

萬有文庫

第二集七百種

王雲五主編

道園學古錄

(六)

虞集撰

商務印書館發行

道園學古錄

(六)

虞集撰

國學基本叢書

編主五雲王
庫文有萬
種百七集二第
錄古學園道
册六

中華民國二十六年三月初版

撰者 虞集

發行人 王雲五
上海河南路

印刷所 商務印書館
上海河南路

發行所 商務印書館
上海及各埠

平

六五七

雙

(本書校對者 董雲霖 謝雨東 王文治 沈抱秋 王模 黃堅)

道園學古錄卷之四十二

歸田藁十六

碑

通議大夫簽河南江北等處行中書省事贈正議大夫吏部尙書上輕車都尉追封潁川郡侯諡文肅陳公神道碑

昔我世祖皇帝。續太祖之丕緒。用宗親英賢之輔。奄有四海。底定中原。乃議禮制度考文。以成萬世之業。方在潛邸。已得姚公樞。公茂。許公衡。仲平。楊公果。正卿。商公挺。孟卿。王公鶚。百一。竇公默。子聲。王公磐。文炳。徐公世隆。威卿。諸賢。置諸帷幄。尊禮而信任之。暨登極。改元。則皆在輔相。論思之列矣。時則亦有恢宏之才。勤敏之績。持文史議論。以贊成於其間。爲諸公所器重。則故河南簽省柘城陳文肅公其人。也。公諱思濟。字濟民。幼知孝弟。出於天性。讀經傳。隨達其理。爲書氣韻。有法。弱冠。事世祖於藩邸。以才器聞。博聞積學。顧問進退。靡所闕遺。中統始建中書省。以總國政。諸公在朝。講論爲治之道。推明用人之法。立官府。修典章。斟酌古今。視察遠邇。羣策畢獻。百廢具脩。奏稟施行。殆無虛日。公於是時。專主奏記之事。於掖垣矣。天子方憂陝西地重而勢近。以平章廉公忻都。忠諒有爲。命以分省往鎮。辟公以行。廉公果能。絕顧慮。以定變。天子嘉歎。平章王文統得罪死。公從廉公還朝。仍主奏記。銓衡儀節。悉以兼攝。廉公分省東平。擢公左右司都事。以從。及還。仍兼知管差除。阿合馬亦位平章。在廉公下。請立制國用使。欲侵國政。廉公常

以正義折之。廉公中於譖言。阿合馬坐省堂。氣焰薰灼。掾史抱文書不敢前。公獨以其文書進。阿合馬擬署於廉公之位。以手覆其處。曰：公不得署此。衆愕眙。恐蹈不測。公恬然攝文書以退。首相躡其言。卒不敢擅署。時人甚以爲難。公在朝久。如朝廷以兵革初定。農事卽廢。乃立十道勸農使。以糾治之。總於御史臺。大抵以得忠厚款惻醇儒循吏。以成其功。此皆十餘年中爲政之大者。公皆執文墨而與聞焉。至元六年。置高唐州。以公積勞。命守其郡。農桑水利奏最。拜監察御史。阿合馬專政。立尙書省。中書爲虛器。公率同列魏公初。太初。雷公膺。上章言之。上命樞密會公仲一。召御史置對。同列皆致辭。公曰：御史言官爲國事。非私己有所辨。訟拂衣而出。九年。授奉訓大夫。知沁州。戒苛擾。務簡靜。平賦徭。理冤滯。閭閻遂安。豪右屏跡。江南初內附。民未孚於新政。擢公中順大夫。同知紹興路總管府事。盜起新昌玉山。宣慰使陳公某慶甫。馬公紹子卿。帥師往討。方立馬撫諭。民將感服。飛矢中陳公而歿。宣慰司以事聞。合兵縱擊平之。或告言城中少年。將與外寇合謀爲變者。軍帥大怒。執郡中少年。得千餘人。將殺而屠其城。紹興郡僚多新附人。不敢發一語。公謂帥曰：千餘人無反狀。一日以無罪見殺。人心危亂。變恐不止此郡矣。請以家人百口保其不反。帥曰：陳公之保其民如此。止兵不殺。合境得生全者。皆公之惠也。公承檄讞獄浙西。多所平反。桐廬民有以輕罪久繫者。公閱其羸而釋之。明日。匍匐而前曰：公仁恕神明。不就公決。公去而復囚。瘦死矣。公卽論而出之。除同知兩浙都轉運鹽司事。浙民甚苦私鹽。互相牽引。無完家。公止坐見犯。不聽榜指。浙民以安。拜陝西漢中道提刑按察副使。丁母夫人憂。御史臺四起復之。不爲動。二十三年。陞少中大夫。同知淮東道宣慰司事。未幾。移節浙西。浙西大水。民飢無宿儲以濟。而浙東多粟。公曰：皆天子之民也。可

坐視乎。請於上。移粟以救之。民多全活。又移江東。朝命造五軍甲。公董其事。省臣用譖。將因欲中傷之。公措置有方。未半年而成。他郡民擾而未就也。譖者乃不得志。金陵旱。公禱于鍾山。未迴車而雨。桑哥用事。奏請遍行。理算錢糧。實以無義肆虐。厲民空其家財。往往妻子寒饑困辱。有不忍言者。中書右丞忻都。浙省丞相忙哥臺。奉行尤力。檄公分理浙東。公至言曰。瀕海民貧而獷。必激變。得寢其行。而本道承意。胥剝獄犴尤甚。公繩督吏卒。多所還付。朝廷以兩浙鹽法壞。擢公嘉議大夫。兩浙都轉運鹽使。禁私煎。抑權豪。弊革而利通。公私稱便。拜嶺北湖南道肅政廉訪使。改守池州。以恤民理學爲先務。行省也。速達兒。威迫州郡。取淘金者三千戶。僅得其半。公力言無復可充者。遂止。歲且終。省檄列郡。橫造綺段。而初不給其直。列郡取於民以應之。又不中廢。危迫不知所爲。公命民間有絲者。借納明年夏稅。不日而絲具。召匠戶并工成之。踰月而就。民不知有此役也。時又有括田之命。公令有田互相根括。增田三千頃。以應命。而反覆苛橫之苦。視他而少息矣。江水溢。池民受其害。鄱陽尤甚。公旣賑池民。兼憂隣郡之害。請於省憲。借軍儲。及官吏之俸三月。以救其急。徐沒法而償之。公私無所病。擢江西湖東道肅政廉訪使。黜昏惰。擊貪冗。濫食官府者。望風而去。禁越訴。懲誣告。憲牘爲清。大德五年。授通議大夫。僉河南江北等處。行中書省事。未及上。以十二月十六日。歿於池陽寓地之正寢。享年七十。贈正議大夫。吏部尙書。上輕車都尉。追封潁川郡侯。太常定諡曰文肅。嗚呼。公美髯豐下。偉然大丈夫也。慷慨有議論。非國政民事不談。始仕內朝。省府廉慰江南諸道。皆有異政。而位不充其德。不能一還朝廷。論事廟堂之上。豈非命乎。故某官張公孔孫夢符。持憲淮東時。述公爵里行事歲月如此。而墓碑未暇立也。仍改至元之五年。公之孫副憲節於江西。以

集自史館歸老江上。有同朝一日之好。使爲之銘焉。大德初。董忠宣公士選。自江西左丞。拜江南行臺御史中丞。集以賓客從。時文肅守池。出見江館。集得謁焉。忠宣曰。此世祖潛邸時老人。中朝之舊也。四十年來。望其風采。如在目睫。豈意得執筆以書其遺事者乎。娶王氏。追封潁川郡夫人。先公三十年卒。生子三人。彝麟。早世。誠以蔭入官。四遷。拜南行臺監察御史。尋升朝列大夫。僉廣西道肅政廉訪司事。中議大夫。中山府知府致仕。次四曰元。儒學官。次五曰楚。業儒。張出也。次六曰經。從仕郎。邵武路經歷。女適太中大夫。寧國路總管河東李宗武。適將仕郎德原縣主簿青人劉相。適朝列大夫僉浙西道肅政廉訪司事。前進士梁國標。餘皆士妻。孫男三人。允文。以儒士試吏憲部。歷御史大夫丞。相掾。授丞直郎。禮部主事。連拜西南兩行臺監察御史。除西臺都事。復拜監察御史。還朝。除朝請大夫。浙東道肅政廉訪副使。今以中順大夫。移副江西憲。次允武。次允中。銘曰。

天生碩才。以足世用。廟廊則高。民社斯重。維昔盛時。百取百宜。侃侃其謀。翼翼其儀。老成在前。英俊在右。佐我興運。參錯多乂。惟文肅公。文學夙成。飭其脩能。從事禁庭。龍飛之初。接武諸老。造次德容。警欬治道。肇開明堂。奏納惟勤。論功敷言。文史彌綸。出入始終。閱歷之積。忠賢我丞。姦慝我抑。列在御史。罔匪正人。立言不諱。直道以信。方州邇止。資其豈弟。嗟彼南服。未究新理。會稽邈悠。宋之遺墟。彼頑弗知。勞我兵車。大帥死忠。郡丞敷惠。有節有恩。大服民志。愛民之誠。久而彌孚。海江之間。千里奧區。三治宣闡。兩貳鹽筴。憲輅屢陞。郡絀增秩。知無不爲。動無不宜。荷紫橫金。蒼顏雪髭。烏臺鳳池。孰不來歸。江淮湯湯。而我獨遺。協恭外朝。用老伊始。殿於九華。諸尼其止。尙書履聲。竟不復聞。文肅易名。可徵者文。奕奕有子。世爲御史。

至於賢孫冠豸者四。持節泝江。舊治足來。遺風凜然。後賢寤懷。昔忝國史。書事爲職。老朽在野。豈敢有述。昔瞻公儀。又識公孫。垂遠之言。敢辭復諄。

正議大夫江南湖北道肅政廉訪使特贈宣忠効力翊戴功臣大司徒金紫光祿大夫上柱國夏國公諡襄敏楊公神道碑

維昔我朝建國之初。神武四達。方域內附。悉出其豪傑才智而用之。結之以誠。惠之以德。莫不竭股肱之力。以衛腹心。而經營訃謨。大得志於天下矣。逮我世祖皇帝。天度恢廓。聖鑒昭晰。小大遠邇。文武忠孝之臣。無不因其資性。識造位置之有道。器使之有宜。顧育之有方。所以使夫繼承大業者。得人才之用。沛然而無窮矣。西夏之歸。在祖宗時。其國人多已見用。有若式臘。唐吾台者。姓楊氏。自其國來見。世祖皇帝已被識察。待遇不同於衆人。國制禁衛之嚴。出入有定處。無敢違越。式臘一見之頃。卽受命在左右。以門者之未素識也。特勅令勿有所呵。宰臣知其賢。請命以官。式臘固辭曰。外官有奉賜爵秩之重。聖恩厚甚。然一日去帷幄。則不得日覩天顏。非臣之願也。天子察其忠。止其命官。而使給事裕宗於東宮。益見親信。至元十□年。始大城京師於大興故城之北。中爲天子之宮。廟社朝市。各以其位。而貴戚功臣。悉受分地。以爲第宅。式臘公得建地和寧里。在內朝之西北。於朝謁爲近。惜乎不得年以卒。卒之日。長子教化。年六歲。次子朵而只。纔四歲耳。朵而只卽故御史中丞襄愍公也。公兄弟幼鞠于母夫人趙氏。榮焉相顧。未有以自見。裕宗皇帝旣崩。隆福太后居東宮。謂宮臣曰。昔式臘唐吾台。事先皇。最久且勞。今有子否。新曰。式臘歿。其妻趙氏與二幼子在耳。乃召見之。曰。二子明爽莊重。它日可望也。因使公事武

宗皇帝而中丞事仁宗皇帝矣。武宗總兵朔方，鎮祖宗之故地。諸親王諸軍，莫不聽命。內朝以玉章賜之。蓋天子之所服用，使施諸所部，以爲機密符令之信。武宗顧左右忠信可任，無如公者。命公密懷之，臥起勿去肘腋。他臣弗知也。軍務纖悉，有所出命，則公以其章行焉。時西此有軍旅之事，武宗方遠征，而仁宗奉興聖太后出居懷孟。大德十年，公以軍事入奏京師。是時上病已久，宮府不能無所觀望。北鎮歲賜，不以時發。公之來也，因併請之。而太府卿某者，執其券不下，而重有所要。公不勝憤，前謂之曰：「太子躬擐介冑，蒙犯霜雪，率諸王將帥士大夫軍萬里外，以敵愾責不恭，給用賞功，賴此而已。無所私也。爾奈何阻之，恨不得面質爾罪於天子，卽引所持搥擊之。」曰：「此所以識也。」廷中咸愧而壯之。及上崩，內廷與宰臣議所立，非祖宗法。答剌罕忠獻王哈剌哈孫持重不發，遣信使趣仁宗還鎮京師，以迎武皇帝。仁宗得報，未卽就道。公適在京師，晝夜疾馳，見仁宗曰：「太子在北方尚遠，事亟矣。不於此時還京師，宗廟社稷之所係，間不容髮。尚遲回邪？」卽遣李益朵而只乘傳以先，不數日入朝，定不難。迎武宗歸卽位，方猶豫時，由公一言之決，可謂忠且勇矣。旣卽位，羣臣以次見，至主藏吏，上顧公曰：「孰爲汝所擊者？」太府卿勅誅之。以其家賜公，公拜而言曰：「此誠罪當死，然事在新天子赦前，不可以細人失大信，請勿誅。」至於以其家賜臣，臣尤不敢奉詔。上嘉歎而從之。論定難功，超拜正議大夫，同知太府院事。至大二年秋，御史臺奏公爲江南湖北道肅政廉訪使，公將行入辭。上問曰：「官所去此幾何？」公曰：「三千里而遠，上不悅。」曰：「此朕左右手，何可若是其遠耶？」卽日留爲將作院使，留之居官五月而疾作。天子遣醫，晝夜問遺不絕。竟以十一月二十六日薨。享年三十有三。上聞爲之震悼，賜鈔二萬五千緡，太后加賜萬五千緡，以恤其家。自中書以下，百司皆致

賻。以延祐二年四月某日。葬宛平縣香山鄉之皇華原。公娶李夫人。先卒。生子一人。衍飭。繼室王夫人。適公時。年十九。甫四月而公卒。越二十八年。爲後。至元三年。歲在丁丑之正月。夫人亦卒。皆祔焉。李夫人事君姑趙夫人。至孝。有疾。侍湯藥。不解帶。公在北方軍。夫人治家。嘗如公家居。然旋人咸賴之。王夫人於其孤。鞠育恩勤。如己出者。勸之學。尤篤。嘗曰。吾門惟汝一人耳。不力學。何以自致。見其能學。則以自慰。常居端莊。不妄言笑。坐茵。故弊而完潔。不易恆處。凝塵不除。晏如也。朝之士大夫。莫不稱其貞節。有母道焉。衍飭之幼。得見仁宗。摩其頂而歎曰。其父忠勤。事先皇。以及於朕。使今猶在。朕以何官授之。噫。其在此子矣。出內帑鈔二十萬緡。賜之。而歲賜粟給其家。今上皇帝。獨運乾綱。明於庶物。思夫逮事皇祖之故臣。有子孫可用者。得衍飭焉。拜南行臺監察御史。清明端直。有先人之遺風。方見用云。公弟在中臺時。大父世刺。贈推忠佐運功臣。太保。金紫光祿大夫。柱國。夏國公。諡忠定。夫人米卜氏。封夏國夫人。父式臘。唐吾台。贈推誠翊戴功臣。太傅。開府儀同三司。上柱國。夏國公。諡康靖。夫人梁氏。趙氏。皆封夏國夫人。而特贈公宣忠効力。翊戴功臣。大司徒。金紫光祿大夫。上柱國。夏國公。諡襄敏。夫人李氏。追封夏國夫人。王氏。封夏國太夫人。贊書純至。臣子感焉。中丞薨後。其子不花。佐憲河東。又死國難。中丞之次子文殊。訥。公子衍飭。受知聖明。皆起家爲御史。一家再世有大節。前後五人。皆受耳目之寄。豈他宗所可及哉。集往年待罪國史。嘗奉詔書中丞遺事。于其神道之石。衍飭南來。以爲集雖老。退田野。筆墨荒落。而粗悉其世。求著爲銘詩。不敢辭也。其辭曰。

維夏盛強。亢于西垂。相時來廷。世總其師。民之多難。疾威靡壹。保族以康。令德之積。厚本長源。有楊之宗。

忠定之賢。乃啓其封心。雄萬夫。康靖有作。一見天子。默有遐託。雅志本朝。不樂外馳。俾事裕皇。實山眷知。二惠競爽。而弗及見。榮榮孳孤。卒克有踐。公事武皇。從軍朔方。蹇蹇中丞。弟兄相望。大統之傳。聖武有訓。變生宮掖。幾失正順。宗社之危。仁廟有爲。克斷弗疑。公來贊之。大事之機。中不容界。一言之興。國事攸賴。至大清明。聖功聿成。統宗會元。爲國之經。聖子神孫。有永無斁。立言有初。具在史策。世胄鄉邦。柏圭袞裳。焯焯煌煌。有賁永藏。暫微復興。在今御史。思其先忠。以報天子。兩襄之阡。松柏桓桓。史臣有書。千載弗刊。朝列大夫僉燕河北道肅政廉訪司事贈中議大夫禮部侍郎上騎都尉追封天水郡伯趙公神

道碑

集昔承乏國史。觀乎中州。當國家興王肇基之初。而究夫亡金喪亂之迹。以補史之闕文。而太平日久。舊聞散失。苟有可稱者。無鉅細。執筆不敢忽也。得故禮部侍郎安平趙公事狀。見數事焉。公諱思恭。字仲敬。姓趙氏。先世譜牒軼於兵。可知者。曾祖溫。祖德。父仁。金鈞州同知。金之亡。其民顛沛奔走。無底止。四民無所占。其籍徵調一起。柔彊並驅。俊乂無別。太宗皇帝。思養其賢才而用之。乃擇知名之士。乘傳行郡縣。試民之秀異者。以爲士籍。而別於民。其尤異者。復其家。而浮圖老子之徒。亦有定數。然後軍旅驛傳工人之役。逢掖不與。得以世脩其業。而二氏之競起。亦自此始矣。是時鈞州以國亡不仕。而見知朝廷。在被命試士之列。吾黨之賴其優存者多矣。其一也。金之衰。豪傑起而保其鄉里。收其財賦。以自歸於朝廷。急於稅課。關市之征。令長多所辟置。傷殘旣多。草萊弗辟。世祖皇帝。建元中統以來。深憂邦本之在茲也。始置十道勸農使。總以大農爲之使者。皆取於故國老人。君子長者。親行田里。諭以安輯。教之樹藝。而匹夫匹婦。

始知有養生送死之日。而天下之治自此成矣。是時勸農於河南河北。而爲之使者侯公爵也。辟仲敬以從。奉行新條。不厭不迫。而知名於時矣。其二也。桑哥專政。用事深忌。御史臺不便於己。求所以沮害之者。自臺官御史以下。不得行其職。惴惴憂畏。其事多端。如立臺舊例。六部吏以時抱文書詣御史府。御史閱其牘。誤者正之。犯者治之。皆有常式。而桑哥以爲戶工二部事繁。吏不暇給。奏御史攜印詣部而閱之。意將以陷御史也。當是時。公與趙魯公世延俱爲御史。當閱工部卷。趙公與公議曰。吏姦旁午。觀望首鼠。盡索之。將不勝誅。而易於激怒。以傷大體。稍有疎漏。彼因得以爲我罪。宜何出乎。公曰。盡索之而激怒。固禍出不測。而以疎漏從容見及。禍亦不測。不如詳覆之。寧受嚴密之禍。猶不失御史體也。公性本寬易。於此乃檢劾搜校。無細不察。經時而後畢。桑哥果使人覆視之。思慮至到。略無可議者。趙公後歷臺省之重。思公之才不盡用。作辭以哀之。其三也。國家歲以二月八日迎佛於城西高良河。京府盡出富民珠玉奇玩。狗馬器服。俳優優雜。子女百戲。眩鬻以爲樂。禁卒外衛中宮貴人大家。設幕以觀。廬帳蔽野。諸王近侍貴臣。寶飾異服。馳駿盛氣。以相先後。國家一日之費鉅萬。而民間之費稱之。桑哥者。本大浮圖師之譯者。得見幸遇。故其事尤侈。織染提舉儲普華者。高良寺中之人也。並緣爲貪虐尤甚。公以御史執而治之。以桑哥之令。求解不得。桑哥召而辱之。詰之曰。女不欲爲天子求福邪。禍且不測。公徐曰。儲普華欺上虐下。爲天子斂怨。非求福也。桑哥不能屈而罷。爾後頗知國用之耗。或間歲一省。或略應故事。不復如昔之盛。其四也。因公之行事。而國政之可考者在焉。是皆當書以示來者。非私述矣。公生於喪亂之餘。長乎建國承平之始。讀書以知義利爲要。明習法令以副之。高公鳴名士也。其守彰德。辟以爲史。以廉辨稱。遂佐勸農。

之行。奏功轉刑部史。升大司農掾。又轉宣徽院。至元十六年。授承事郎。宣徽院照磨。明年。遷承直郎。本院主事。陞二品。就升承德郎。本院經歷。院之所司。天子之膳羞。宴饗諸侯王大臣。軍旅賓客。廩餼牲牢。籩豆之實。酒醴之用。水陸之珍。百品咸具。皆禁近大臣。世守其官。而領之。經歷主事之官。視文書出入簿。正供具之出於四方者。無所泛濫。臺除奉訓大夫。燕南河北道提刑按察司判官。召拜御史。聞山北饑。卽以賑恤爲言。因命之往。勸急有方。山北之民。存活甚衆。而歸其子女易粟。而爲孥者。遷奉政大夫。大司農經歷。而董公某尙公某皆在。公條農務之當行者。二公賢而奏行之。上爲嘉納。時御史臺見屈於權臣。中丞何公榮祖。董公文用。前後顯奏其罪。而桑哥誅。內外憲府始得伸其職。遂改提刑按察司爲肅政廉訪司。以振起之。廢察判之官。省勸農使。以增廉司兩僉事。而拜公爲朝列大夫。僉河北河南肅政廉訪司事。三年。僉燕南河北道肅政廉訪司事。公之在憲府。所至率師弟子員。行禮學宮。以爲教。而吏民之頑嚚不率者。亦不貸以法。好薦士。後多爲大官。知名當世。如郭公貫。安公祐。劉公廣。其人也。歲十一月。行部大名。得疾。某日卒于官舍。元貞二年也。是年十二月八日。葬于安陽聶村原之先塋。得年五十有八。公娶焦氏。金進士茂才女。後公二十五年卒。合葬公之墓。次茂才。太原元公好問之同年友也。公平生儉約自處。初至京城。在官者。皆分地以爲居。公貧且介。弗有也。外無僕役。身親賤事。夫人明詩習禮。相公以學躬執。飪爨。傍無使令。祭祀賓客。靡有闕事。公之讀書。六經之外。非有益於世教者。弗觀。如程朱之遺言。則手自編錄。若夫陸宣公奏議。真文忠公大學衍義。許文正文集等書。則未嘗一日不紬繹也。及卒於官。幾無以爲斂。真介然有守君子哉。以次子天綱貴。贈中議大夫。禮部侍郎。追封天水郡伯。夫人封天水郡君。子男三。侃。

翰林國史院譯史。年十九先卒。天綱舉茂異。除宿州儒學正。以御史大夫掾。見知文皇。超拜浙東廉訪司。經歷。南行臺御史。進內臺御史。歷僉淮東山東廉訪司事。擢嶺南廣西道廉訪副使。改副湖南。天經蔭獲。嘉簿冀寧錄事。年二十八卒于官。女二。壻潞州屯留簿王蔚。僉江南浙西道肅政廉訪司事。傳汝礪。孫五。植。構。楷。槐。棟。構。江西行省檢校官。植。槐。早卒。曾孫四。炳。輝。焯。燿。天綱副憲廣右。既爲推恩。封公夫人。北還。至儀真。而構除官。江西適至。乃命之曰。侍郎之葬。四十七年矣。而墓碑未立。蓋有待也。今蒙上恩。官爵勳。封皆四品。亦已三年。可以表諸墓道矣。我昔在憲府。嘗識太史虞伯生氏。於趙魯公之宅。魯公篤府君故。舊之好。嘗言先世遺事。太史其必識之。今歸老臨川。爾至江西。其代我請銘。其客傳若金著行狀。與其書。以至集曰。嗟夫人。孰不欲使其親之有見於後世乎。其言行無所係於當世。則亦未如之何也。予觀其狀。與昔聞於魯公者。諒可信。故爲之銘。銘曰。

在昔世皇。建元命官。小大文武。雍雍桓桓。寬則易弛。容則多肆。肅而正之。乃立御史。慶賞刑威。有勸有懲。治朝清明。姦慝不興。天子仁聖。置相委政。彼黠而譎。竊我威命。狐詐虎虓。肆爲百欺。烈日嚴霜。陰妖莫施。以爭以抑。不遺餘力。峨峨惠文。撫劍莫擊。公於此時。弗亟弗徐。攜印就曹。閱其文書。急則爲傷。緩則以靡。分條析縷。以極其理。鉤籍無施。反歎其能不惡。而嚴官有恆尊。詭異之觀。君子所斥。諤諤有言。狂獪屏息。公贊大農。務植本根。卿奏其書。以孚上恩。玉食不會。庶邦畢獻。度其常供。有正無羨。繡衣舒舒。畿甸周諏。三年載遷。盡瘁以瘳。嗟常治隆。百吏樂職。我獨多艱。弗踐以陟。垂五十年。令子登崇。持節海嶽。天子所庸。遺忠遺直。父訓斯在。爰及其孫。夙有冠佩。歸視其阡。松柏如雲。伐石巖巖。來徵斯文。三加彌尊。有爵有秩。

繼茲有書觀者必式。

道園學古錄卷之四十三

歸田藁十七

墓誌銘

臨川隱士孫君履常甫墓誌銘

孫君諱轍。字履常。其先自金陵來居臨川。高祖彥。居官治獄。有陰德。以子貴。贈奉直大夫。曾祖次康。迪功郎。祖果。父震。妣蔡氏。君未成童而孤。以母教。知警策。自樹立。臨川文物之邦。自昔有行義文學政術之士。相望於代。宋亡。故進士數人。衣冠偉儒。爲衆庶儀表。三四年而後。盡君之生。後於諸公。而頌詩讀書。檢身慎行。隱然蚤有譽於州里。郡人力足以致客者。具禮幣迎君於家塾。身率子弟受學。候問敬養。如事父兄。久之。從學者日衆。始卽家居而講授焉。一畝之宮。近接闐闐。樹竹數個。門庭蕭然。外齊內燕。嚴靖有恆。戶外之屨常滿。與門人考德問學。以孝弟忠信爲主本。言溫氣和。聞者油然而自得。虛驕暴厲之氣。忽然消沮。故雖童孺。亦知所趨鄉。不違軌轍。而郡中俊彥有聲者。往往皆自以爲出其門矣。君居必端坐。出入有節。待親戚鄉里。禮意周洽。言論之間。無幾微及人過失長短。而不經之瀆。非理之干。亦無自而至。前矣。士子過郡者。必來見。多愛慕之。不忍卽去。自部使者郡長吏以下。文武吏士。仁且賢者。莫不下車裴回。至於君之里。君樂易莊敬。接之以禮。言不及於官府。而豈弟愛人之說。則深致意焉。江西行省憲司聘。辟皆不就。朝廷嘗遣奉使分道問民疾苦於天下。齊太史履謙。學者也。實來江西。以遺逸特舉君一人。學官歲

時致廩餼。皆卻不受。自卿大夫。至城市田野。莫不稱之曰。澹軒先生云。君雖甚貧。事母至孝。母夫人性嚴。君承順甘旨不缺。常足以致其歡心。寡妹有三甥女。皆養之親側。及笄。審所宜歸而歸之。女弟有痼疾。居室無間言。母夫人年九十五而終。君時年已六十。衰慕摧毀。不敢自以爲衰。君子稱焉。君以元統甲戌十一月癸丑卒。距其生之壬戌。凡七十有三年。娶程氏。郡名士之女也。前二十年卒。無子。有女三人。適黃勳。適王瑜。皆前卒。其一未笄。君歿時。命從子繼祖之次子益。爲己後。明年君之親戚門人。與爲之後者。以十二月壬申葬諸臨川靈臺鄉高橋嶺之原。使其甥女之子李彝來求銘。君有文集若干卷。其門人將刻而傳之。故翰林學士崇仁吳公伯清叙之曰。所謂仁義之人。其言藹如也。於此可以觀其人焉。君有近體詩曰。自是難容力。那堪預作期。勿忘仍忽助。非速亦非遲。可以見其學之所至矣。陸文安公生臨川之金谿。近時郡之學者。益以爲慕鄉。吳公嘗喟然於私曰。陸子之學。如青天白日。不可尙已。聞其風而悅之者。或莫究其實際。而昧其指歸。其失之遠矣。深可嘆也。吾觀孫君教人篤實平允。守經循理。庶幾不知者之不敢爲過高自欺之說。以自詭。而今亦亡矣。噫。吾將誰與歸乎。爲之銘曰。

化俗達材。本乎君子。奕奕侯邦。民庶來止。孰敦吾涼。孰廓吾鄙。躬行以率。人用知恥。有游有從。觀感成美。仁義之言。其著在此。銘表其鄉。以勸髦士。

故臨川處士吳仲谷甫墓誌銘

臨川有隱君子吳仲谷先生者。生故宋景定癸亥七十七年。而卒則國家仍改至元之五年。己卯之十二月也。其孤肇營葬得地於其里長寧梅江之下保。以明年庚辰十月甲申窆焉。先事來求爲之銘。其先居

金陵南唐歸宋。卽來居臨川東門。買田金谿。築室城東以居。郡故多氏吳者。別之爲東門吳氏。云世爲儒家。而隱德不曜。淳熙中金谿有大儒先生陸文安公。以卓絕之學。尙友聖賢。與新安朱子同時並起。以其學教學者。天下師尊之。而文安公實娶于吳。則諱漸府君。識文安於齟齬。以其女歸之。它日子孫。祠府君于書堂。以文安公侑食。名之曰清澗。用晉人語也。府君生武寧主簿文盛。武寧生惠子。有書曰易論機衡。其弟國史校勘正字。有書曰二禮經制。書上送官。並免本州文解。而校勘用薦者。得召對稱旨。而著廷辟爲之屬矣。是爲先生之大父。而先生蚤喪其父瑀。鞠於伯氏。伯氏沒。服伯氏之服。而喪之三年。世母朱氏年八十六而卒。服喪禮亦如之。先生之居是邦。十世四百年。官雖不甚顯。而清脩文雅。見稱於君子。公卿大夫。有過於清澗堂之門者。莫不見焉。先生以貧。而書堂不加葺。而敬者不衰。則先生得以繼之者。先生當我國家混一之盛。野無遺賢。而端居講授鄉里。自江右之伯師。牧守御史部使者。與文學之吏。薦辟相望。終身不爲之動。先生無妄交。而學士大夫。過郡無不求見焉。故楚國程文憲公。見知於世祖皇帝。凡所薦引。起家臺閣風憲者。數十人。而嘗貽書於先生曰。臨川士友及門者。踵相接也。獨相望足下。耿耿如玉人。而不可得見。程公好賢聞天下。而先生待之猶如此。則其爲人可知已。郡人尊德而尙世。謂諱漸府君曰東齋。謂勘校君曰石泉。二禮君曰西泉。謂先生曰北齋。皆因所居而稱之。不以官。不以字。蓋其士風之美者乎。先生諱定翁。字仲谷。弱不好弄。儼然如成人。自長至老。衣冠以居。寒暑不懈。讀其遺書。保其先業。以長子老孫。不求贏餘。以自廣。而族人子弟。婚嫁喪葬。竭力以助之。宋亡時。有故淳安令平山曾子良。退居其鄉。先生從之游。其要以爲永聖賢樂處。崇仁甘泳中夫者。以雋邁而能隱。以其卓識高志。悉寓於詩。

自以爲人莫之及。而人亦信之。先生從之學詩。尤得其音節氣岸。久而造於沖雅。則其自得也。故翰林學士同郡吳公。以爲有盛唐之風。而今學士豫章揭公。曩頌引以比諸涿郡盧公。摯以爲盧公位顯而氣完。不若先生之幽茂疎澹。皆確論也。先生初與曩頌友。同郡孟均。旣江程百年。劉時習皆其人也。然後皆出仕。或至貴顯。先生泊然自如。又有孫君履常。亦自金陵來徙者也。數十年來。與先生同爲是邦之望。而先生尤爲清苦。詩特其一學之美而已。集從先生寓是邦。五十有餘年。退而閑居者八年。始哭學士吳公。先生又三年。而哭孫先生。又三年。而哭先生。而郡之老成盡矣。吾黨之小子學者。將何所仰乎。故不辭而爲之書。先生娶鄧氏。繼畢氏。則知韶州允升之孫。將仕郎行之之女。長子肇。有文學。象州儒學正次端。爲伯兄後。又次載。女三人。長適饒泰來。次適張益。幼適涂禹玉。孫男四人。湜。濟。元生。還生。女五人。長適周士元。次適楊讓。又其次適陳曾。幼在室。先生平日之言曰。士無求用於世。唯求無愧於世。蓋名言也。其歿也。自始病至寢疾。飲食服藥如其常。其將沒。召子孫申誨。以先世之所以久遠者。屬以輯其遺文。而不及它事。沐浴具衣冠。卽席久之。翛然而逝。可以見其爲學矣。銘曰。

先覺旣遠。學迷其宗。危者爲崇。愿者爲恭。不足之欺。善默其容。君子憂之。孰爲汗隆。我瞻青田。卓哉獨識。陽春高秋。青天白日。孰造其原。不載以積。吾儕困學。每病其室。皦皦先生。於學其傳。安節躬行。不矜不遷。我咏其詩。幽茂自然。梅江有藏。隱君之阡。

亡弟嘉魚大夫仲常墓誌銘

元故嘉魚大夫虞槃仲常甫。以泰定丁卯六月七日卒。明年其孤宣葬之撫州崇仁縣禮賢鄉二十六都。

之圓湖石鍾山。後十五年，其兄集歸休而老，始克叙先世列行事，著銘刻石於其墓云：虞氏系出虞仲，世家會稽。唐永興文懿公諱世南，陪葬昭陵，爲雍人。後十一世諱□□，從禧宗入蜀，守仁壽郡，因家焉。八傳爲五世祖。故宋乾道丞相贈太師雍國忠肅公諱允文，四世祖。直祕閣贈開府儀同三司曾大父。利州路提刑贈朝請大夫諱□□大父。故仁壽縣開國男食邑三百戶。國朝累贈嘉議大夫禮部尙書雍郡侯諱□□考。故國史院編脩官累贈中奉大夫四川等處行中書省參知政事雍郡公諱汲，妣雍郡夫人楊氏。仲常以故宋咸淳甲戌六月十一日生於臨安。先夫人之父，故宋給事中工部侍郎國子祭酒眉山楊公文仲，方拜太常卿，而仲常生於館。故小字曰常。明年，楊公出守海上，我先人從之。旣而宋亡，國朝至元戊寅之歲內附。先君出海北還，仲常已五歲。干戈中，且暮不相保，無書冊可攜。先夫人置我兄弟於膝下，口授論語孟子詩書。又二年庚辰，至長沙，始得書之摹本。而仲常已盡誦諸經，略通其義矣。蓋與集同學，而勤苦尤過之。又七年，至撫之崇仁，先君有友曰吳公澄，幼清氏。先夫人曰：此大儒，非常人比。故我兄弟雖學於家庭，而仲常深究力攷，已爲吳公所知。二十娶潮州治中宜黃譚氏，則姑氏之女也。姑氏遣女資裝，頗治。仲常不以動其心，予家甚貧，而其婦安之。仲常之身教也。其幼時，常讀柳子厚非國語，以爲國語誠可非，而柳子之說亦非也。著非非國語。時人已歎其識。民間傳聞朝廷得李斯傳國璽者，御史中丞崔彧使祕書丞楊桓辨而上之，乃著頌極其所欲言，而未始進也。時人美其才，稍從諸侯爲賓客，署湖廣行省龍陽州儒學正。全州清湘書院山長。除辰州路儒學教授，冀斗升以爲養。然所至論學設教，醴粥初不給也。辰州未上，而延祐科詔行。歲丁巳，以蜀遠，就試江西。明年廷試，賜同進士出身。除吉安永豐丞。丁郡公

憂不及上。仲常之家居也。無晝夜。手不釋卷。事親之暇。內接親戚。外交友朋。酬酢人事。有方有節。井井不紊。於詩於書。考諸傳註。常病其傳襲爲說。而無以知古昔之意。皆定著其說。凡數十篇。其學尤粹於春秋。以爲諸傳。不足以得聖人之旨。亦別著爲書。尤病左氏之誇於辭。而謬於實也。遂并史漢之謬。而論之。其書具存。惜其平日慎重不發。故知之者鮮。而及其門者。不足以究其學之所至。未有以傳之。每與吳公論其所學。必爲所許。可讀。吳公所著諸經說。他人或未足盡知之。而仲常輒得其旨趣所在。蓋其用力精深。而有以得之。非泛然也。後之君子。有得其書而讀之。始慨其人之不可得。而哀其所見於世者。僅此而已。先君之服除。集復召歸。次對。而仲常除湘鄉州判官。吾二人者。雖志不在仕宦。而貧無以爲家。慟哭爲別。仲常之治湘鄉也。問官多自進士出。敏於爲官。而仲常信所學。頗稱癖古。有富人殺人。而使受役於己者。坐之。上下莫不阿從。而坐者亦無他辭矣。仲常獨不署。而死者坐者。卒皆不寃。有巫至其州。稱神降。告其人曰。明日某方火。卽火。又曰。某方火。又卽火。民以火告者。仲常皆赴。至達晝夜。告者數十。寢食盡廢。而縣長吏以下。皆迎巫至家。而厚禮之。又曰。將有水與兵。且至州。大家皆盡室以逃。幾不成州。巫大言。惟虞公不信我。仲常聞之。謂其吏曰。吾未暇耳。行當召問之。明日。得劫火卒一人。訊之。盡得巫之黨所爲。狀坐捕盜司。召巫至。鞠之。無敢施鞭箠者。仲常命可告語者二人。謂之曰。此將爲大亂。此安有神乎。急治之。盡得其奸狀。與其黨數十人。羅絡內外。果將爲變者。以告諸長官。同僚皆無敢出治。曰。君自爲之。仲常乃斷巫如法。并其黨各歸諸其鄉。而官府民家以安。始服儒者之爲政如此。秩滿。如京師。將與集相見。而道中暑卒。幼子豈從行。殯諸桃源縣之北。而奔告于集。叔弟葉同在京師。乃營葬費。使葉與豈歸其喪。未行。而

宣已自臨川奉柩而歸諸崇仁。嘉魚令之命下。仲常不及見矣。嗟夫。故宋衣冠之世家。百年以來。幾已盡矣。而遺經道學之傳。尤鮮焉。先君先夫人抱先世遺教。於萬死一生之餘。忍貧茹蔬。使我兄弟得以就學。集之不肖。雖竊祿食。無以顯揚其親。以仲常之積學立志。著書立論。有可傳者。而所至止此。此皆集不誠不明。上負祖考。下負賢弟者也。是以歸來數年之間。宣等屢以斯文爲請。每一執筆與思。輒流涕而不能成章。今年已七十。疾日加甚。恐終無以盡吾情者。乃叙而銘之。子宣次旦。次豈皆國學生。孫裕。賈。植。椿。桂。墳。女適賈熙。次適袁州路錄事判官袁正。有諸經說若干卷。文集若干卷。藏于家。銘曰。忠厚之心。純明之教。我親孔艱。保我視傲。學而自信。行而自持。乃克有爲。我親之思。同習異成。不敏在予。來先去後。我哀弗除。精神何之。託醫丘土。明復爲人。孰待來古。

皮槩維楨墓誌銘

皮槩字維楨。臨江路清江縣崇學鄉下熾里人也。故宋參知政事龍榮之世家。紹定己丑。進士宣教郎知平江縣事。巽之曾孫。鄉貢進士內附國朝嘉議大夫南雄路總管府尹兼勸農事一薦之嫡長孫。蔭受忠顯校尉。前岳州路平江州判官潛之子也。母虞夫人。則故丞相忠肅公之五世孫。國朝贈嘉議大夫禮部尙書雍郡侯珪之孫。中奉大夫四川等處行中書省參知政事雍郡公汲之女。而集之長女弟也。槩以大德丁酉閏十二月初十日。生。弱冠。以文學稱于鄉。娶河東李氏。故集賢侍讀學士中奉大夫侗之女也。故翰林學士資善大夫知制誥同脩國史臨川吳公澄之在朝也。肇開經筵。集讀極一時之選。其告老而歸。猶拳拳以勸講爲重事。薦才爲己任。特爲書達于朝廷。使備檢討之選。未報。故集賢大學士光祿大夫高

昌岳柱。出爲江西行省平章政事。所部州郡。有知名士。皆禮而延之。而槩爲之客。甚見愛重。將署置幕府。不屑也。蓋其負志甚高。而母氏先歿。李氏婦又喪。其父不樂仕州縣。屢遷官不以爲意。二知己鉅公。又先後去世。是以未能有所發也。再娶同里徐氏。蓋東漢隱君孺子之裔。孫子男一人。西女三人。長適同里楊某。次女許適同里姓某。次幼。槩以至元丙子二月七日卒。得年三十九。後二年戊寅三月十九日。其父葬之龍興路富州奉化縣黃原。坐未向丑。集爲紀其家世歲月如此。嗚呼。前朝故家。日遠而微。其起而際遇國家之盛者。其氏族不必因其舊也多矣。槩內外家文獻。庶有足徵者。槩又敏學。意氣蓋有父風。而翰墨幾乎舅氏之似矣。吾女弟止有子一人。而止於是。其可悲也夫。其可感也夫。銘曰。

金利玉輝。鼎鉉弗施。永瘞于茲。噫。

故修職郎建昌軍軍事判官雷君墓誌銘

君諱昇。字則順。姓雷氏。豫章豐城人。雷氏自煥得寶劍於其邑。世世宗之爲望族。故宋時。有諱蔭者。自邑之會昌。遷居城溪。三傳生才。才生震。震生贈承事郎雲翔。承事郎生通直郎監南嶽廟賜緋魚袋璣。通直生文林郎京西安撫司幹官贈中大夫祁君。以爲曾大父。禮部尙書寶章閣學士通議大夫廣東經略安撫使知廣州開國豐城宜中君。以爲大父。奉議郎大社令通判韶州國乘君。以爲父。君本尙書公之弟。諱憲中之第五子也。以景定辛酉九月十八日生。前三夕。尙書夢得寶鼎於狀元坊。旣而君生。尙書語其弟曰。是足當夢鼎之祥矣。我將奏之以官。必以爲吾子之子。六歲。背誦論語孟子無遺句。稍長。疑如成人。弱冠。爲諸老所器重。會德祐改元。尙書遣進表行在所。補將仕郎。以歸。時方多虞。闔臣急於用材。辟建昌軍。

軍事判官。出官修職郎。是歲尙書起鎮廣州。大社從。君留居家。尙書在廣州。劾悍將易正大。而尙書亦以言罷。出廣州。還至曲江。道梗不能還。適大社除倅詔。奉尙書將入城。國朝軍自湖南至。大社死于兵。而尙書南邁。至于馮村之地而止焉。後三年。比兵卒至。尙書所居傷及尙書之身。兵去。門人請療之。尙書曰。國事去矣。吾何以生爲。遂死。踰年。訃始至于鄉。君服喪如禮。而族人或謂尙書家遺業甚盛。將爲不利於爲之後者。君曰。國破家亡。固其宜也。且族人固吾祖父一身之分也。何愛而不與之共乎。卽分與之有差。己取其餘而已。獨歸觀南海。則以爲己任。每一言及。則慟哭流涕。不能寧處。求申其情事。歲在丙戌。江南之內附已十年矣。而嶺海之道始通。君辭所生父。而與之訣曰。大社固已無可奈何。萬一尙書旅觀不得。則兒未有還期。遂去。至廣州。留數月。訪諸故吏。黎應豐得尙書殯處。奉柩泛海。及廣州。遇海寇洋中。隣舟人赴水死。君手銘旌。大慟號詣寇。曰。故尙書雷經略之棺也。寇爲之感。而問曰。故宋雷尙書乎。曰。然。爾爲誰。曰。尙書孫也。盜義而去之。乃得達。而門生故吏猶有在廣州者。迎哭哀誄。相屬于道。北還。數經險阻。身先輿役。行道之人哀之。而鄉黨宗族咸謂尙書有孫矣。是時。朝廷錄用宋故官。及其子孫。程公蜚卿歸朝。薦君爲清江丞。不就。遂終其身云。至元戊寅。尙書广山之里第燬。君奉神主。抱遺書。簪笏。誥命以避。而不及其私。居北園三十年。求聖賢於方冊。與名士爲交游。前進士范登氏題其齋曰。止善。表其爲學之志如此。鄉人有蒙誣于官。而不直者。邑大夫適見君。君爲道見誣之故。大夫從而直之。其人感君恩。懷白金爲謝。君斥去不受。大德至大間。里中飢。至順庚午。又飢。君皆出己粟賑之。全活甚衆。里人爲之謠曰。六十年前歲庚午。雷氏出粟活飢者。後庚午歲歲復飢。雷氏出飢如當時。雷氏子孫力爲善。文章貴重。當復見。其世

澤可知矣。卽广山爲居。如尙書時規制。人不以爲過也。國學進士國登者。本君之同父兄也。子泰禮。孫民傑。皆相繼歿。無後。君乃求諸伯兄將仕郎國賓之孫同康而立之。以成進士之志。君娶同里曾氏。房州知府光之孫女也。資送充厚。而曾氏遭時艱。家遽乏。君盡歸所資。資以養之。親喪未葬者。葬之。老而無子。取其從兄之子焱以繼之。教育之。至成人而後已。至順癸酉十一月廿九日卒。曾夫人先十八年卒。子男二。長鑄。永新州蒙古字學正。慶遠等處安撫司教授。次濤。女四。壻曰勅。授安福州巡檢。王葵曰。胡克忠曰。吳廷玉。次未嫁。孫男四。永吉。終吉。逢吉。洪壽。孫女六。長適臨江路學正范復祖。次適徐理。餘未嫁。曾孫女一人。將以某年某月某日。葬君子某處。范復祖。子甥之子也。是以鑄介復祖來告曰。鑄不忍遠仕。妨朝夕之養。亟歸侍側。不兩年。而先君竟棄諸孤。庶幾其遺事之傳於不朽也。敢以墓碑爲請。集觀于故國世家。其子孫漸以陵弱者多矣。若尙書大社。皆死國難。與君歸柩之事。皆可書。且其婚姻家。又皆前代簪纓之舊。亦可尙矣。故爲之銘曰。

赫赫宅里。世濟其美。尙書之孫。大社之子。奉柩海濱。安其歸魂。大社有子。尙書有孫。鍾鳴鼎食。來爾姻戚。生瞻令儀。其藏可式。

故奉訓大夫衡州路總管判官致仕楊君墓誌銘

眉山楊氏。系出華陰。漢太尉震。至唐漢公。居靖恭坊。子孫益顯。僖宗之入蜀。國子祭酒膳從之。其弟勝。爲丹稜主簿。遂家眉州。歷五代。宋歲久。族大。世有文學顯官。及其季年。尤盛。參知政事諱棟。以道學事理宗。景定甲子。論彗星忤時宰。退居台州。以歿。參政之父諱端仲。贈太師中國公。而履之。其仲子也。官至□□

大夫淮西安撫兼知和州文武才略勇毅過人武將自行伍起者皆嚴憚之有子諱公畿內附國朝以嘉議大夫爲南安路總管兼府尹軍旅之餘江廣之間綏撫鎮遏恩威並著蜀人士大夫在故鄉時深苦兵寇之禍故在東南者皆走嶺海及知世祖皇帝神武不殺稍稍北還而家業狼狽僅保性命凡道出度嶺者南安公必出私財以周濟之得不至顛沛其甚不能自存者有全室養於楊氏者矣南安公之既老一至杭州盡以其田施諸族人而還居廬陵蓋自南安北還止此而不能去也子曰壯行字伯學儻好學問喜交游一時之名入若故宋禮部侍郎鄧公中齋博士劉公辰翁及鄉人江西儒學副提舉陳公黃裳皆忘年與之游和州有先業在杭之咸林參政之退居嘗聚於於斯也南安沒伯學始得至其處理其蕪沒以施諸族人而還故江西平章政事淄萊毛公世英故江西參知政事東平徐公琰知其才力薦之仕乃以父廕除修武校尉韶州路仁化縣尹歷吉州稅務提領永新州判官改承務郎邵武路邵武縣尹廣西慶遠南丹安撫司經歷年方六十以疾告老授奉訓大夫衡州路總管府判官致仕娶王氏廬陵人生子昌文彬文昌文資爽異好讀書衡州公之在仕也服勤左右克成父之志其歸老也以善事稱屢赴江西鄉舉不偶科舉廢始用衡州之廕授崇仁縣尉以至元四年戊寅之歲七月七日上奉其父以來上數日卽病以八月二日卒衡州君年七十有一久病聞尉之沒起撫棺大慟遂以疾篤後十日卒嗟乎人生至此其爲厄亦酷矣哉慰知集之自楊氏出也其始至卽以父命來謁求通其譜於舅氏之子者而觀之蓋我先雍郡夫人之父則故宋工部侍郎國子祭酒諱某其系則出于丹稜府君於屬則參政其叔父也寶祐景定間侍郎與參政同朝諸父昆弟之愛敬無間言蓋衡州君欲與集申論此事而不及見矣悲夫

子始哭尉。其子樵，號而以衡州君之命求志其墓，喪未行。又哭衡州君，而未及書也。彬文來奔喪，又號於集，而求書衡州君之事如此。邑之人聞尉父子相繼沒，在殯未能去，里巷莫不嗟悼，而同僚亦深念之。況於集有鄉里親戚之故，其有愛於一言乎？昌文，字貫道，生至元丁亥，娶蕭氏李氏，而二子黃氏出也。銘曰：西望故鄉，山川邈悠，鬱鬱青原，南安有立。澤旣再傳，而不克永，載柩江路，連發其引。喬木之家，其餘幾何？載其世官，表諸山阿，有學有文，則在孫子，三世之藏，尙復多祉。

袁仁仲甫墓誌銘

袁君公壽，字仁仲，其先南豐人，遷臨川之樓撫山，居八世。兄弟多至六十餘人，君之曾大父泰，其一也。大父世賢，父士琮，母楊氏，君以故宋寶祐甲寅之歲生，娶吳氏，鄉貢進士鱗之女子，四人，長曰明善，其次三人擇善，主善，繼善，與女一人，皆蚤卒。獨明善有子曰啓，女二君，以大元至大四年十一月二十九日卒，葬其里之官莊故宅基之後，地近鄰人之圃，明善懼它時耕鋤之及也，卜至元丁丑六月甲申，改葬君子陂原，紀家坑先塋之後，坐丁向癸吉。時集老病家居，延明善於家塾，使子弟執經而學焉，是以求集書其事于石，以志今墓云。君之父有惠于鄉里，鄉人以爲長者，至子孫不忘。君八歲喪母，二十喪父，值宋之亡，寇起旁近，而官軍又狎至，不能安居而去之，鄰屋率焚蕩，衆善君父子，故其室獨全。五年寇平，迺歸，又有暴客卒來犯，衆爲擊殺之。吏按其事，持爲患，害家以是益貧。君不以動心，爲學甚力，自經史醫藥辨方，卜日之書，靡不精究，置書冊滿座，有隙暇，未嘗廢讀。鄉之子弟，以束脩求誨，每盡心焉，其爲教，尤以己所不欲，勿施於人之語爲切要，懇懇爲諸生言之。又好施與，宗族親戚之家，有數喪不能葬，君爲葬之，力不足爲

之葬亦隨而助之。且歿時有再從叔母之喪未葬。猶念念圖畢其襄事。其爲人大概如此云。故翰林學士臨川吳公澄之言曰。爲人子者。思有以顯其親。與其求虛文於人。孰若脩實學於己。真孝子之事也。予文不腆。不足以塞明善之志。然而四方之士。及吳公之門者多矣。若明善者。從公生時。晝有所受。夜必知思。及其歿也。日記其遺言緒論。擴先賢之所未發者。筆錄而傳之。篤信而脩之。充其所至。庶幾吳公之所謂孝子顯親者乎。銘曰。

深藏之上厚溫。天光發新子有聞。

故臨川隱士婁君太和墓誌銘

婁君志冲。字太和。其四世祖諱郝。宋嘉定參政忠簡公機之從兄弟也。始自嘉興分居臨川。生忠州文學必中。文學生建。以詩經貢郡。晚以特科對策。歷官至監福州閩安鎮。受知於三衢徐公霖。廣信徐公直方。而與章貢曾原一。浚儀趙崇擇。同郡林實夫。段信友。六人者。皆一時之名士。閩安有四子。伯南良。與其父同年舉進士第。官至從政郎。吉州司法參軍。而宋亡。仲起南。寶祐乙卯舉鄉貢進士。叔文輔。咸淳庚午舉鄉貢進士。季起莘。四子者各有子一人。今信豐縣尹志淳。司法之子。而君則寶祐貢士之子也。故翰林承旨楚國公程公鉅夫。銘咸淳進士之墓而歎曰。予過臨川。登青雲之峰。而永嘆焉。昔嘗見其渠渠煌煌者。今亡有矣。亭榭花木。歸然百年之舊。惟婁氏而已。與其兄弟游。行若思。坐若遺。言若不與世相類。而能保先世之業者。信乎忠厚之可長也夫。信豐前主石城簿時。故翰林學士吳公澄。贈之以言曰。予以庚午舉鄉貢。與其叔父偕。視簿猶從子也。是時司法已歿。見其仲叔季氏。鬚髮皓白。儀觀甚偉。如商山老人畫像。

正至朔望。深衣巍冠。領羣子弟。序列家庭。接見賓友。一如司馬文正公家範。士大夫家能存承平時禮法之餘風。婁氏稱鄉邦第一。噫。何其盛也。元統癸酉冬。予自禁林告歸。僑居臨川之外邑。明年。有旨復召還。從使者至臨川。而疾作。留居城府。再月。詢故家遺族。得婁氏焉。是時信豐猶官石城。獨得見君。與其弟若子。戶庭肅然。其中堂曰斑衣之堂者。婁氏之先祠在焉。相禮者。道予過堂下。肅揖。東行北折。升君之新堂。觴豆在列。子弟序立執事。君時已得末疾。且愈。猶從容相爲禮。尙如吳公所言。其諸父時稍前出。其中軒左圖右書。竹葉森爽。觀其安於文雅。不覺悅然而自失也。去之三年。君以仍改至元丙子之歲。五月甲戌晦卒。距其生之歲乙酉。得年五十二。其孤槩等。將以明年丁丑之歲九月辛酉。葬於臨川縣招賢鄉增芳之原。信豐以其孤西行百里。至予舍。求予作其墓銘。予從程吳二公之文。知婁氏家世懿行。又知信豐之治民。真有豈弟君子之意。且親嘗從君於其堂也。而嘗歎曰。其諸子同高祖之兄弟也。而同居無別籍。循循然奉承扶持。略不見其有間。鄉里州閭之間。文獻故物。漸盡。安得不爲君銘之。而著予之深感者乎。郡有耆德君子吳君定翁。長君二十年。而述君之行甚詳。蓋以爲君幼知孝敬。生四年而母張氏卒。已知哀泣。事繼母楊氏。又九年而卒。能治其葬。郡人淳熙神童王克勤之諸孫登龍者。娶於余賢而無子。有女一人。擇壻得君。君尙幼。女猶待年。而王氏之夫婦歿。繼立子不能喪。君以弱冠往治其喪。無遺闕。又因王氏之室立祠。使王氏子得以奉之。君有姊。嘗許適舅氏之子張元哲。遠遊歲久。不能自還。君遣客資裝以之。歸。厚遣而妻之。及姊氏歿。視其奩囊。略無存者。衣衾棺槨。君悉爲之具。蓋君之資質謹敏。而持重。幼而學。之不煩程督。稍長。能棄幼志。遇事如前所云者。皆能咨稟於父而行之。有成人之道焉。其閒居儼然若思。

不妄言笑。家庭之間。敦睦嚴整。居無它好。坐無雜賓。服無華靡。室無妾媵。凜然畏慎。如恐失之。以順以安。以終其身。以遺子孫。究而言之。抑亦可以爲完德嘉遜者矣。子三人。槩彬。楫。女三人。孫男一人。女一人。其銘曰。

令德之門。殆難爲賢。隱君有能。著自蚤年。五十而衰。而用弗宣。身脩於家。如玉在淵。我懷二人。論德立言。邦人信徵。刻石在阡。

劉宗道墓誌銘

宗道諱自誠。姓劉氏。其先臨江人。自三司磨勘。贈太師式主客郎中。贈太師立之。生公是公。非兩先生。是爲集賢學士。贈太師敞。中書舍人。贈太傅。敞。太傅之孫。全州史君符。遷金溪。生吉州史君龜。從吉州生武岡主簿孟博。武岡生孝顯。其曾大父鄉貢進士粹中。其大父有傳。其父也。君以至元辛巳生。元統甲戌二月十三日卒。年五十四。是年四月望。其從兄自得。以其從子徹來見。請書其墓石。以文。予先從自得。得其家譜。知其自清江遷金溪之世次。思其先世博學大雅。而觀其子孫忠厚而衆多。蓋爲之屢書其遺事。茲又何靳乎。乃得其從叔父有容之言曰。予於自誠。生而愛之也深。歿而哭之也哀。欲其久有聞於來世也。故屬信辭。以待於傳遠之文焉。予乃按而書之曰。宗道幼在父母之側。容貌莊謹。而敏於事。時大父故無恙也。故家老人頌言先訓。蓋不自知其文懿之及人深也。而子孫習於見聞。脩飾靜好。自有不期然而然者。況人能從師力學。以自立。其所成就。豈起於一旦者所能及哉。以長子綜家務。雖身任其勞。而咨稟以時。無敢專任。內治田園之生。外應戶門之務。不亟不徐。條理井井。不役役於利。而用恆足。事旁午而至。處

之裕然。一不以貽親愛。使其親日休休然。觴咏爲樂。故州里之所共愛慕者也。皇慶壬子。其父歿。延祐甲寅。母某氏歿。終喪無違。與其三弟居。無間然也。後四年。長弟自任歿。踰年。幼弟自勉歿。自任歿時。子儆才七歲。教育如己子。親爲加冠。而授之室。又十二年。仲弟自重歿。十餘年間。手足之念。實鍾厥心。曾不以家督之勞爲病也。讀書之外。留意醫術。病者來告。診而與之藥。輒愈。人多感之。廣先人之慮。以居。務爲完美。不加雕飾。而古書名畫。佳木脩竹。有足樂者。延名師勝友。與之遊。是以有可閑之亭焉。而人亦謂宗道爲可閑矣。娶周氏。子一人。侄女五人。子侄居喪。方弱冠。儆懷伯父之撫己也。佐侄治襄事。惟謹。族人善之。是以請銘。而儆實來。墓在某處。葬以某年某月某日。先宋文學大家。在江右者。歐陽王曾。劉相等。今劉氏子孫。獨可徵如此。盛哉。銘曰。

墨莊之遺。播于金川。有苗有秀。有實有堅。匪今斯今。幾三百年。濟濟衣冠。豈弟之士。鍾和流芳。自宗道氏。尙有紹之。以耀永世。

故臨川黃君東之墓誌銘

至順四年。予以疾得告歸。臨川。明年春。有旨遣使召還。輿疾至郡城。病益甚。使者以其狀還。予乃得求郡士之工於醫者。而議所以療焉。有紅顙白須。美眉目。偉然丈夫而來者。曰游東之。年將八十矣。慷慨善論。因子疾間而言曰。我本姓黃氏。自高祖託婚於游。而會大父成。大父貴。父友直。世以游爲氏。而黃氏之族。昔同出於一人之身者。遂爲路人。而與爲兄弟族人者。則游氏也。不亦誣其祖乎。因著譜去游復黃。我娶危。未有子。以異母弟師孟爲子。久之。殊不安也。不敢以爲子。旣老。猶無子。而師孟有二子。曰自省。曰履信。

取履信以爲子。履信之子祿生。而自省之子曰助。勉勸勳。具著譜。請一言以自信。予迺爲之言曰。知禮之所不可。心之所未安。而能不憚於自返焉。不亦君子之道乎。後四年。予客袁君誠夫。爲履信求銘。東之墓。誠夫故翰林學士吳先生高弟。而勉又從誠夫遊於予門者也。其言曰。東之名大明。生宋寶祐甲寅。年二十時。遭宋亡。臨川旣內附。兵盜旁起。未寧。其父與幼子避之。它所遇害於盜。東之守舍。冒難以其喪歸葬。旣而遇方外士。得治小兒病方。用之應驗。鄉人有許文叔。兄弟子姪。皆善醫。一家之間。講明精到。各有著述。其治法非粗工所知。東之從之遊。盡得其學。所療多十全。著保嬰玉鑑四卷。傷寒總要三卷。脈法三卷。集驗良方六卷。藏于家。於病家之酬。貧者無所取。粗給者量受之。力厚多貲者。不復辭多。或有田二十五畝。而求學東之者。東之曰。子學不易成。不足以爲貧子。遽失田。則無以爲業。是不得此。而反失於彼也。弗受其田。來學者衆。輒語之曰。治子業不精。不足以活人。而易以殺人。非拒子不教也。同郡危素亦請學焉。東之曰。子則可矣。古書多簡奧。意旨深遠。子沉默通博。庶幾得之。沉審不忽易。善採而不爲利。則不輕於人命矣。遂盡以告之。至於訓子孫。尤諄謹。且卒。又出集驗良方以授之。而謂之曰。學非止於此也。小心彊力。而推充之。庶乎家學之不廢矣。卒之歲。爲仍改至元之丙子十一月二十一日。戒其子孫曰。予自揆平生。無妄醫以殺人之罪。僧道士其勿用。嘗自擇葬地。後知其弗善。弗用也。更得里之淳湖。坐乙向辛。以明年六月甲申窆。予觀東之氣剛而才美。禮審而善斷。耆年康彊。隱于醫。以歿。利澤之遺。將克昌其後嗣也。夫爲之銘曰。

聖人有言。醫貴有恆。恆謂彝倫。弗敦弗陵。禮由人心。律亦附禮。微或不安。君子弗履。善哉東之。爲書孔多。

厚生慎微。古人同科。古之爲治。尊生辨類。以此採傷。是以足貴。

王母龔氏孺人墓志銘以下重增

臨川益塘里王氏。有九十一歲之母。孺人龔氏。則故儒士諱敏學仲文氏之妻。而靜孫。及女適徐庭桂。適饒次劉者之母。天福齊會。及女適阮能任。適鎰質。適楊好古。及一在室者之祖母。泰定安童。及九女子之曾祖母。舉生。及一女子之高祖母也。孺人始嫁。執婦禮。既嫠。辛苦成其家。見四世孫。以上壽終。故其子孫。欲有以示後人。而於族人親戚鄉里。亦欲有聞以爲勸也。於是饒次劉以從兄宗魯之狀來請銘。宗魯郡名士。老而益篤於古文。從事文學。而嘗舉遺佚者也。乃信而述焉。仲文前娶楊氏。生一女而卒。龔故盱江太守家。愛其女。擇所歸。既長。而仲文娶焉。善事其君姑。而撫其女如己出。未幾。臨川內附國朝。郡縣吏皆軍帥所署置。畏事長者多未出。而民間大家。狃習怯懦。不任力役。以失其業。而仲文獨能有立。室燬於寇。更徙而新成之。皆孺人治其內以助之也。既而姑氏與仲文皆卒。卽故山以營葬。而有力者占之。孺人攜其孤。行哭於道。將理之。有司行路之人感焉。時法度初定。有司義之。按籍歸王氏。既葬。靜孫纔五歲耳。孺人持家。內外肅然。受使令者。執事毋敢怠。其與居。從子之婦張。與媪之老於其家者。事纖悉無所遺闕。而家以益裕。猶篤於教子。以事詩書。不墜先業爲務。靜孫既受室。出文書數巨帙以授之。則自丙戌至戊申二十三年之日記也。陰晴起居飲食租賦門戶之酬應。親戚之餽遺。豪髮謹審。無一日不可考見。曰。吾爲王氏婦。庶可以無愧矣。然於族屬子孫之匱乏者。皆留養之。親視其飢寒。而爲之衣食。令有所成立。乃已。自是子婦不敢以苛煩關白。至於曾玄。娛侍無倦。孺人乃清靜以居。讀佛書而求其理。又康健者三十有

餘年或勸其事。佛良苦則告之曰：我自樂之不爲勞耳。且非汝等所知也。至正辛巳二月二十一日，舉家爲壽，歡甚。飲畢，行後圃，取杏核種之。顧謂衆曰：此以遺汝等食，吾不能待矣。歸三日，感微疾，卻酒食，弗御。曰：吾清靜以俟終命，醫至却藥弗飲。又四日，召子孫告之曰：吾將不起，吾平生無遺憾，遺教數十語，皆忠厚之言。問日辰所值，對曰：某甲子。曰：今日未佳，俟來日耳。夜參半，命長女曰：吾念西方佛號數十百萬，具著於圖，與數珠皆取以來。既至，則曰：吾往矣。無怖於心，無戀於世，戒勿遽哭，斂衣危坐，神色不亂。久之，儻然而逝。則是月之二十九日也。其孤將以明年九月甲子葬諸金谿之鵝塘，嗟乎！勞瘁於事物，有條理而志常定者四十年，及其老也，寂靜專一者又三十年，卒無怛於死生之變，真能順憂患而寧以歸者哉！壽年之高，子孫之衆，世以爲貴，而不知其不可及者此也。孺人曾大父諱□，大父諱□，父諱□，銘曰：百歲之間，世多險艱。初逢其罹，卒獲其安。齊斬聚身，榮榮一息。載鞠載育，式克自立。更數十年，四世在庭。歲時怡愉，既休既寧。至于期頤，忘昔憂患。燕溫奉輿，從以珍饌。自約其豐，幽貞是居。全歸泊然，良史罕書。壽母之阡，著此令德。來者源源，善視松柏。

同安縣主簿周君仁甫墓誌銘

集慶之屬縣上元，有九世同居者，曰橫山里周氏也。其先在唐時，曰惟長者，與李太白游。子孫散處江東，至宋初，有愛橫山之勝，築室面橫山以居者，族日以繁。及宋季年，有三以簡書薦於郡者，曰靈龍、實生、故同安主簿勝孫字仁甫。宋時亦嘗爲鄉貢進士，未及奏名而宋亡，不以代易而廢學。有聲縉紳間，朝廷以東南新附，海島荒遠，有待於綏撫，置行中書省於閩海，必用才能之人。東平嚴公以功臣世家子，僉省事。

用爲屬郡文學三年。辟爲泉州同安簿。辭官歸於上元。優游山水之間。將終身焉。然憂民之志未忘也。歲大饑。出粟千斛。以助不給。有司以新令上其事。與官不就。時人高之。又以詔書舉遺逸。亦弗屑也。年六十七而沒。葬之西岡。十有七年矣。簿君之女弟之子趙雷澤。爲臨川郡幕長。其母族諸子告之曰。子之仕國。有前太史僑焉。徵其文。宜可得也。遂遺書使其客以爲請焉。嘆夫故宋之用人。必自進士起。簿君父子。皆故國進士。不得成其名。簿君遊宦海表。又不得大快其志。故君子之所惜也。昔者宋南渡。伊洛道學之傳。緒多在閩嶠。及宋旣亡。而前言往行。遺風流俗。宜有存者。誦詩讀書。無間閭里。豈無可觀者哉。簿君在閩時。則至元二十四五間也。日月于邁。其設施泯於知聞。豈不重可感夫。數十年來。朝廷置御史行臺於茲郡。自大夫中丞。至於御史。暨夫僚吏多名人。是以生乎是邦。聲聞易於達。仕進易於起。四方賓客遊士。以才器自許者。亦莫不從事於斯。而簿君之高志。退然不動其心。顯者豈不在子孫後人乎。簿君生開慶己未。沒於泰定乙丑。葬於明年之丙寅。配夏氏。子四人。長文黨。卒。次文榮。亦卒。次復貴。女二人。長適李杼。次適王宗禮。孫男十有二人。景誠。景純。景星。景祥。景暘。景燠。景曦。餘未名。女二人。曾孫男八人。女五人。夫爵位之不充。名聲之日遠。而書者缺焉。則是爲善者。終無可以爲勸也。故述所聞而爲之銘。銘曰。爲善之實。比諸吉金。或汨于沙。光耀弗沉。有美簿君。同居以世。居以忠厚。儼以嚴毅。身退有時。子學有師。以昌其家。源源可知。往者雖遠。來者未已。追而書之。天長地久。

道園學古錄卷之四十四

歸田藁十八

墓表

李仲華墓表

至元十九年。宜黃縣言於撫州。有盜起仙桂鄉之南坑。羣言諸會府。得檄調兵。命監郡虎翼招討郭昂。捕治之。兵至其處。乃議曰。環賊出入之道。畫圖分其地。各以兵殲之。行軍令使李榮。獨抗議不可。夫造事興變。一家容有所不知。今盜起。平民已受其害。今不誅盜。其欲擅殺平民乎。脅從者猶當貫之。況不知情者。而可殺乎。竊聞國家之制。有罪者。父子不相及也。羣盜可以名得。數十里之間。口且數萬。其可濫及乎。當是時。內附未久。守吏率欲以威服衆。軍中又利其子女金帛。往往計皆出此。而莫之爭。主者聞榮言。皆變色。榮又言。此吾天子之新民也。公爲首將。不思撫綏。以稱國家懷柔之意。而欲盡勦之。脫會府有命如此。猶當申理。其可專殺乎。兵官怒。引弓射榮。榮曰。殺我。活萬命可也。兵官愧悟。納矢箠中。更好問曰。然則當何如。榮曰。盜烏合草間。無持久之計。當按兵勿動。以鎮之。吾良民豈不知逃死求生哉。吾以誠意諭之。智者効謀。勇者効力。不日而盜成擒矣。用其策。民大感悅。牛酒交至。獲盜首四人。戮之餘。散去。鄉民遂安。當是時。微榮一言。則枉死者衆。新附未安之民。疑貳反側。其禍有不勝言者。今五十三年矣。府史文書具在。予過臨川。有諸生李本來謁。循循進退。有學者之風。從容問其家出事。則以鄉先生孫履常氏所爲述墓

田記相示。且言其詳如此。而其祖母王氏。則宋故贈太師諡文恭華陽王公珪之子。中大夫知撫州仲山五世孫女也。爲之歎而勉之。又明日。仲華之子季淵。率九子諸壻與孫來請曰。先父南坑之事。昔者其鄉之民感之。今其子孫或忘之矣。昔者闔郡知之。今聞之者或寡矣。得一言於太史。傳信於我後之人。不勝季淵等之幸也。敢請如是者數至。予深有所感焉。訊之邦人。言當時與俱爲掾者。何止數十人。獨李氏有子孫衆多。而本等治儒術。與縉紳先生游。豈天之所以報之者歟。表其事于墓。足以爲世勸。固史官之事也。榮字仲華。宋末年尙少。郡守多儒者。愛其明法律。推擇爲吏。至元以來。仍從事於郡。以嚴敏稱。連出佐其屬縣。尤慎獄事。多所平反。憲司聞其名。辟書吏。檄至而歿。本桓。棣。其長子。故贛州路寧都州蒙古字學正伯源之子也。棟。榘。楫。季淵之子也。季淵孝於母。嘗三割股療母疾。輒愈。郡人多能言之。嗚呼。漢大儒多出名法吏家。況李氏有陰德。其後必有顯者乎。是爲表。

行狀

故翰林學士資善大夫知制誥同脩國史臨川先生吳公行狀

本貫撫州路崇仁縣崇仁鄉咸□里

曾祖大德

妣張氏

祖鐸。贈中奉大夫淮東道宣慰使護軍追封臨川郡公。

妣謝氏。追封臨川郡夫人。

考樞。贈資善大夫湖廣等處行中書省左丞上護軍。追封臨川郡公。

妣游氏。追封臨川郡夫人。

先生諱澄。字幼清。晚稱伯清。姓吳氏。其先自豫章之豐城。遷居崇仁。七世祖周。生二子。璣將鄉兵留太平州。璿生暉。始居咸。生公之曾祖矣。自是以來。世治進士業。先生以宋淳祐九年己酉正月十有九日生。前一夕。鄉父老見有異氣降其家。後有望氣者言。華蓋臨川兩山之間。常有異人出兩山之間。所謂咸。里也。三歲穎異。日發。宣慰公抱置膝上。教之古詩。隨口成誦。五歲就外傳。日受千餘言。誦之數過。卽記不忘。母夫人憂其過勤。夜節膏油之焚。常候母寢。復續火讀書達旦。不敢令母氏知。七歲論語。孟子五經皆成誦。能著律賦。九歲鄉邑課試。每中前列。十歲始得朱子大學等書而讀之。恍然知爲學之要。日誦大學二十過。如是者三年。次第讀論語。孟子中庸。專勤亦如之。晝誦。夜惟弗達弗措。十三歲大肆力於羣書。家貧。嘗從粥書者借讀。旣而還之。粥書者曰。子盡讀之乎。先生曰。試舉以問我。粥者每問一篇。輒終其卷。乃止。粥者遂獻其書。十四歲卽角赴郡學補試。郡之前輩儒者皆驚其文。十五歲知厭科舉之業。而用力聖賢之學。見朱子訓子帖。有勤謹二字。如得面命。而服行之。作勤謹二銘。又作敬銘。有曰。把捉於中。精神心術。檢束於外。形骸肌骨。又作和銘。極言周子程伯子氣象。以自勉。常自言曰。讀敬銘。如臨嚴師。如在靈祠。百妄俱消。而不覺足之重。手之恭。讀和銘。心神怡曠。萬境皆融。熙熙然不知手之舞足之蹈也。其後又作顏冉銘。理一箴。自新銘。自脩銘。消人欲銘。長天理銘。克己銘。悔過銘。矯輕銘。警惰銘等。節節警策。踐履之

功於斯可見矣。是歲宣慰公赴鄉試。先生侍行。時郡守迎新安徽庵程先生若庸。以朱子之學教授郡之臨汝書院。徽庵蓋從雙峯饒氏游。先生因鄉人謁之。徽庵未出。而外齋有揭帖片紙滿壁。皆徽庵特見以語學者之說。先生一覽而盡之。及見先生。從容進問。如曰。先生壁間之書。以大學爲正大高明之學。然則小學乃卑小淺陋之學乎。若此者數條。徽庵曰。吾處此久矣。未見有如子能問者。吾有子曰。仔復。族子。燦之。與子年相若。可同學爲友。燦之者。盱江程文憲公文海鉅夫舊名也。自是嘗往來徽庵之門。徽庵深知之。而同堂之人。弗盡知也。咸淳元年冬。左丞公侍宣慰公之疾。久而小間。宣慰謂左丞曰。吾察此孫。晝夜服勤。連月不懈。而精神有餘。此大器也。可善教之。蓋宣慰自襁褓知愛先生。間形於言。而親戚鄉里。以爲有譽孫之癖矣。十有二月。宣慰捐館。喪葬。凡役。先生考古禮。稟於左丞而行之。十九歲。著說曰。道之大原出於天。聖神繼之。堯舜而上。道之原也。堯舜而下。其亨也。洙泗魯鄒。其利也。濂洛關閩。其貞也。分而言之。上古則義皇其元。堯舜其亨乎。禹湯其利。文武周公其貞乎。中古之統。仲尼其元。顏曾其亨。子思其利。孟子其貞乎。近古之統。周子其元也。程張其亨也。朱子其利也。孰爲今日之貞乎。未之有也。然則可以終無所歸哉。蓋有不可得而辭者矣。又嘗與人書曰。天生豪傑之士。不數也。夫所謂豪傑之士。以其知之過人。度越一世。而超出等夷也。戰國之時。孔子徒黨盡矣。充塞仁義。若楊墨之徒。又滔滔也。而孟子生乎其時。獨願學孔子。而卒得其傳。當斯時也。曠古一人而已。真豪傑之士哉。孟子沒千有餘年。溺於俗儒之陋習。淫於老佛之異教。無一豪傑之士。生於其間。至于周程張邵。一時迭出。非豪傑其孰能與於斯乎。又百年而朱子集數子之大成。則中興之豪傑也。以紹朱子之統。自任者。果有其人乎。澄之齟齬。唯大父家庭之

訓是聞。以時文見知於人而未聞道也。及知聖賢之學而未之能學也。於是豪傑自期。以進於聖賢之學。而又欲推之以堯舜其君民而後已。實用其力於斯。豁然似有所見。坦然知其易行。而力小任重。固未敢自以爲是。而自料所見愈於人矣。是時先生方弱冠。而有志自任如此。其後先生嘗識此二文之後。曰其見多未定之見。其言多有病之言。然不忍棄去。錄而藏之。則晚年所進自此可考矣。六年庚午。應撫州鄉舉。以第二十八名薦。明年試禮部。下第歸。而纂次舊作。謂之私錄。時宋亡之證已見。先生以其道教授鄉里。嘗作草屋數間。而題其牖曰抱膝梁父吟。浩歌出師表。程文憲知其意。題之曰草廬。學者稱之曰草廬先生。歲乙亥。皇元至元十二年也。撫州內附。傳檄至樂安。樂安丞蜀人黃西鄉不署狀。去之窮谷。不免寒餓。猶招先生教其子。先生從之。十四年。亡宋丞相文天祥起兵廬陵。郡多應之。傍近寇起。先生奉親避地弗寧。厥居鄉貢進士鄭松奇士也。迎先生隱居布水谷。後人以其處爲真隱觀。十八年。纂次諸經注釋。孝經章句成。十九年。校定易書詩春秋修正儀禮小戴大戴記。二十年。自布水還居草廬。二十一年五月。左丞公捐館。二十三年。程文憲公奉詔起遺逸於江南。至撫州。強起先生。以母老辭。程公曰。不欲仕可也。燕冀中原。可無一觀乎。母夫人許其行。與程公同如京師。既至。程公猶薦先生。不令其知。先生覺其意。力以母老辭。二十四年歸。朝廷老成及宋之遺士在者。皆感激賦詩餞之。故宋宗室趙文敏公孟頫。方召爲兵部郎官。獨書朱子與劉屏山所和詩三章以遺。一時風致。識者嘆之。二十五年。程文憲公言於朝曰。吳澄不願仕。而所定易詩書春秋儀禮大小戴記。得聖賢之指。可以教國子。傳之天下。有旨江西行省。遣官繕錄以進。郡縣以時敬禮。元貞元年八月。游豫章西山。憲幕長郝文中仲明。迎先生入城。請學易。南北學

者日衆。清河元文敏公明善。時行省掾。以文學自負。常屈其坐人。見先生。問春秋大義數十條。皆領會。至語之理學。有所未契。先生使讀程氏遺書。近思錄。文敏素讀是書。至是始知反覆玩味。他日見先生曰。先生之學。程子之學也。願爲弟子。授業終其身。城中居官之人。及諸生。皆願聞先生一言。請先生至郡學。先生爲說脩己以敬一章。指畫口授。反覆萬餘言。聽者千百人。有嘗用力於斯者。多所感發。二年。董忠宣公士選。任江西行省左丞。因文敏得見先生於館塾。以爲平生所見士。未有德容辭氣。援據經傳。如先生者。大德元年。拜行臺御史中丞。入奏事。首以先生爲薦。及在樞府。又薦之。一日。議事中書。起立謂丞相曰。十選所薦吳澄。經明行修。大受之器。論道經邦。可助治世。平章軍國。重不灰木。曰。樞密質實。所薦天下士也。丞相逮事世祖。親見用人之道。平章許文正公高弟之得其傳者。是以知重忠宣之言。授應奉翰林文字。登仕佐郎。同知制誥。兼國史院編修官。詔有司敦遣忠宣。又以手書招之。先生答書云。朝廷用人之不次。公卿薦人之不私。布衣之受特知。蒙特恩如此。近世以來。所希有也。雖木石猶當思所以報稱。而況於人乎。然夫子勸漆雕開仕。對以吾斯之未能信。而夫子說之者深。以開之可仕不可仕。開知之。而夫子未之知也。閣下之舉古大臣之事。澄敢不以古賢人之所以自處者自勉。繼以邵子之詩曰。幸逢堯舜爲真主。且放棄由作外臣。澄雖不敏。願自附於前脩。成之者在閣下矣。有司敦迫久之。先生爲一至京師。而代者上矣。方冬寒沍。京師學者奉先生而問學焉。七年春。中丞猶抗章論朝廷失待士之禮。先生歸至揚州。時憲使趙公弘道及寓公珊竹公玠。盧公摯。賈公鈞。趙公英。詹公士龍。元公明善等。先後留先生。身率子弟諸生受業。明年八月。除將仕郎。江西等處儒學副提舉。九年。校定邵子之書。十年十月之官。十一年正月。

朔以疾辭去。留清都觀。與門人論及老子莊子太玄等書之本旨。因正其訛僞。而著其說。至大元年。除從仕郎。國子監丞。朝命行省敦遣。二年六月到官。先是世祖皇帝初命許文正公。自中書出爲祭酒。文正始以所得朱子小學。躬尊信之。以訓授弟子。繼之者多其門人。猶能守其法。久之。寢失其舊。先生旣至。深閔乎學者之日就荒唐。而徒從事於利誘也。思有以作新之。於是六館諸生。知所趨嚮。先生且秉燭堂上。諸生以次授業。晝退堂後。寓舍。則執經者。隨而請問。先生懇懇循循。其言明白痛切。因其才質之高下。聞見之淺深。而開導誘掖之。使其刻意研窮。以究乎精微之蘊。反身克治。以踐乎進脩之實。講論不倦。每至夜分。寒暑不廢。於是一時游觀之彥。雖不列在弟子員者。亦皆有所觀感而興起矣。時朝廷循習寬厚。好功名者。奏立尙書省。改更紛然。新執政鑄錢貨。變鈔法。以爲功。欲得先生助己。而恐其不可致。有士請致先生。先生臥病門生家。不可致。乃歸給其人曰。老儒不善騎。墮馬折臂病矣。四年。武皇賓天。仁宗卽位。尙書省罷。先生陞司業。侍御史。劉公廣拜集賢大學士。國子祭酒。召諸生語之曰。朝廷徒以吾舊人。自臺臣遷以重國學。司業大儒。吾猶有所質問。師不易得。時不可失。諸生勉之。皇慶元年正月。先生使買舟通州。旣行。而後移文告其去。監學官愕然。貴游之士。俛俛失所依。有流涕者。長數十人。追至河上。懇留不從。朝廷亦遣人追留。或尼不行。蓋先生嘗爲學者言。朱子道問學工夫多。陸子靜却次尊德性爲主。問學不本於德性。則其弊偏於言語訓釋之末。果如陸子靜所言矣。今學者當以尊德性爲本。庶幾得之。議者遂以先生爲陸學。非許氏尊信朱子之義。然爲之辭耳。初亦莫知朱陸之爲何如也。延祐三年。先生深入宜黃山中。五峯僧舍。以居。六越月。修易纂言。四年。江西行省請考鄉試。先生出經問曰。孟子道性善。堯舜至於塗。

人一耳。而論語曰：性相近，何也？同官或怪其平易。先生曰：於此有真知，則言不差。江西貢士二十二人，而答此問不差者，先生以爲纔得三四卷耳。五年春，除集賢直學士，特陞奉議大夫，遣集賢脩撰虞集奉詔召先生於家，行至儀真，病作，不復行。渡江，謁金陵門人王進德家，新書塾，所至學者雲集。居數月，修書纂言。六年十月，沂江州，寓濂溪書院。十一月，率諸生拜周元公之墓。是年，北方學者爲多。明年，還臨川。從之者皆北人。至治二年，易纂言成。三年，英宗卽位，東平王拜住爲丞相，勵精爲治，黜陟臧否，朝廷赫然。超拜先生爲翰林學士，知制誥，同修國史。階太中大夫，遣直省舍人劉孛蘭奚奉詔召先生於家，使者致君相之意甚篤。先生拜命卽行。五月，至京師。六月，入院。時詔學士散散集善書者，粉黃金寫浮圖藏經，有旨自上都來，使左丞速速詔先生爲之序。先生曰：主上寫經之意，爲國爲民，甚重事也。但追薦冥福，臣所未知。蓋釋氏因果利益之說，人所喜聞，至言輪迴之事，彼之高者且不談，其意止爲爲善人之死，則上通高明，其極品則與日月齊光，爲惡之人死，則下淪污穢，其極下則與沙蟲同類，其徒遂爲超生薦拔之說，以蠱惑世人。今列聖之神，上同日月，何待子孫薦拔？且國初以來，凡寫經追薦之事，不知其幾。若超拔未效，是無佛法矣。若超拔已效，是誣其祖矣。撰爲文辭，不可以示後世。左丞曰：上命也。先生請俟駕還，復奏之。會上崩，不及奏而止。泰定元年，朝廷用江浙行省左丞趙簡言，開經筵進講，平章蔡國張公珪領之，以經學屬之先生。先生言溫氣和，經旨敷暢，得古人勸講之體。廷中驟見文物之盛，而先生首當其任，來者法焉。在至治末，詔作太廟，議者習見同堂異室之制，新廟作十三室，未及遷奉，而國有大故，有司疑於昭穆之次，故命集議焉。先生曰：世祖皇帝混一天下，率考古制而行之。古者天子七廟，廟各爲宮，太祖廟居中，左

三廟爲昭。右三廟爲穆。昭穆神主各以次遞遷其廟之宮。頗如今中書省六部對列。省部之設亦倣金宋之典。官府尙從前代典故。豈有宗廟叙次而不考古之典故可乎。七月有旨。國史院修英宗實錄。時漢人承旨缺。先生總其事。分局纂修。旣畢。先生有歸志。中書左丞奉旨。賜宴史院。致勉留之意。宴畢。命小車出城。朝士追送于齊化門外。諸生送至通州。中書聞之。亟命官具驛舟。追至楊村。不及而還。是年先生七十有七歲。十一月。至豫章。延祐經理民田時。激變贛之寧都。中外騷動。事定。詔蠲虛增之稅。唯江西有郡縣舞文之吏。以減削則例爲名。增稅三萬餘石者。不得免。至治初。又行包銀。爲害亦甚。先生在朝。數言于執政者。泰定改元。中書會議使民之事。先生復以二事爲言。詔書始免包銀。且命體覆減削之名。而觸除其稅。有司因循未行。至是。值宣撫在江西。其副齊公復謙。嘗與同官成均。相敬如師友。先生力以告之。乃督憲司。卽爲除豁。十二月。抵家中。書言吳澄。國之名儒。朝之舊德。年高而歸。不忍重勞之。宜有所褒異。有詔加受資善大夫。賜鈔五千貫。金織紋錦二。皆有副。初。先生與張蔡公同年告老。其再相也。力薦起先生。會蔡公又去。而士大夫多傳其辭云。欽承明詔。肇啓經筵。考論前經。講明正道。實國家之令典。其所關係。非細務也。而珪以家世之舊。贇贇之誠。備位宰臣。首當勸講。及解機務。仍俾專官。自念世備戎行。所謂明經。實漸寡陋。況通譯之難。講明有限。積誠未至。不能感格。惟願老成之進。庶幾陳閉之心。竊以周尙父授丹書之戒。漢申公赴蒲輪之招。皆以期頤爲國羽翼。蓋有乞言之禮。必於養老之時。非徒外飾虛文。實以諮詢治道。翰林學士吳澄。心正而量遠。氣充而神和。博考於事物之蹟。而達乎聖賢之蘊。致察於踐履之微。而極乎神化之妙。正學真傳。深造自得。實與末俗盜名欺世者。霄壤不同。粵自布衣。一再收召。超擢學士。

有識君子不以爲過。前當講說剴切。溫潤完厚。康健聰明。經學之師。當代寡二。雖蒙恩賜存撫。爲禮甚優。然合召遠。資其學問。良非小補。未幾復舉以自代。更制詰國史二事。所以成一王之大經。爲萬世之昭憲。比於效一官。分一職者。重輕不侔。若止因循冒昧。常人孰不可爲。當職世從軍旅。歷仕省臺。文章本非所長。志慮耗於勞勩。深思追責。其在薦賢。翰林學士吳澄。學通天人。行足師表。書事得筆削之法。代言近典。詰之文。蓋其所造甚深。文學亦其餘事。目今兩朝實錄。未經呈進。累朝嘉言善行。多合紀錄。載事修辭。全資學識。又有遼金宋史。先朝累有聖旨纂脩。曠日引年。未覩成效。使前代之得失無聞。聖朝之著述不見。恐貽後悔。君子恥之。然非博洽明通。孰克成此。本官雖曰年近八十。其實耳聰目明。心清力贍。今不使身任其事。後必追悔無及。近蒙朝廷差官優賜存問。禮意誠厚。然須使當承旨之任。總裁方可成就。所合舉以自代。允協輿論。天曆元年。春秋纂言成。二年。易纂言外翼成。游先生之門。南北之士。前後無慮千百人。門人袁明善言。嘗從先生論及門之士。先生悵然曰。聞吾郡多俊秀。宜有可望者。三年。其第三子京。爲撫州路儒學教授。迎先生至城府。學者無不得見焉。進而教之。靡間晨夕。雖偶病少間。未嘗輟其問答。居久之。則又問明善曰。得無有未見者乎。後數日。部使者郡守請先生觀新譙樓。先生賦詩一章。懷王丞相陸子靜。以示學者。遂登車歸其鄉矣。四年。禮記纂言成。六月。先生寢疾。病踰旬。屏醫藥。使門人告子孫治後事。拱手正身而臥。乙酉夜。有大星隕其舍東北隅。丙戌日正午。神氣泰然而薨。年八十有五歲。以玄端斂。妻余氏。追封臨川郡夫人。子男五。文蔭奉議大夫。同知柳州路總管府事。後先生一年卒。衰先卒。京以奉養先生。特授撫州路儒學教授。稟。孫男十一。當番。畬。營。奮。里。昇。昶。略。界。畬。營。早世。孫女五。適譚觀。曾

文熊鈴袁鎮黃盅曾孫男四人全命女二嗚呼孟子歿千五百年而周子出河南兩程子爲得其傳時則有若張子精思以致其道其迥出千古則又有邵子焉邵子之學旣無傳而張子之歿門人往往卒業於程氏程門學者篤信師說各有所奮力以張皇斯道奈何世運衰微民生寡佑而亂亡隨之矣悲夫斯道之南豫章延平高明純潔又得朱子而屬之百有餘年間師弟子之言折衷無復遺憾求之書蓋所謂集大成者時則有若陸子靜氏超然有得於孟子先立乎其大者之旨其於斯文互有發明學者於焉可以見其全體大用之盛而二家門人區區異同相勝之淺見蓋無足論也朱子以來又將百年爲其學者毫分縷析日以增盛曾不足少救俗學利欲之禍而宋遂亡矣先生之生炎運垂息自其髫鬣特異常人得斷簡於衆遺發新知於卓識盛年英邁自任以天下斯文之重蓋不可禦也摧折窮山壯志莫遂艱難避地垂十數年其所以自致於聖賢之道者日就月將矣歷觀近代進學之勇其孰能過之南北未一許文正公先得朱子之書於邊境伏讀而深信之持其說以事世祖皇帝而儒者之道不廢許公實啓之是以世祖以來不愛名爵以起天下之處士雖所學所造各有以自見其質諸聖賢而不悖俟乎百世而不惑者論者尙憊然也先生自布衣用大臣薦出處久速道義以之三命益隆遽至內相之貴稽其立朝之日未嘗有三年淹也施教成均師道尊重勸講內廷誠意深遠與大議論大事雖可概見而無悠久浹治之功者非人之所能爲也然而先生生八十有五年耳聰目明以終其身得以其學肆於聖經賢傳以辨前儒之惑以成一家之言天下後世之學者可以探索玩味於無窮矣其於易學之五十餘年其大旨宗乎周邵而義理則本諸程傳其校定用東萊呂氏之本而脩正其缺衍謬誤其纂言則纂古人今人之言

有合於己之所自得者。大概因朱子象占之說。而益廣其精微。若項安世玩辭等說。則因之。蓋致其潔靜。至於自得之妙。有非學者所能遽知。而通其類例以求之者。則在外翼。外翼十二篇。曰卦統。曰卦對。曰卦變。曰卦主。曰變卦。曰互卦。曰象例。曰占例。曰辭例。曰變例。曰易原。曰易派。書校定以伏生所傳。自爲一卷。不以所謂古文者雜之。春秋纂言。蓋取近代儒者特見之明。以破往昔諸家傳註穿鑿之陋。決自己意。而折衷之。使人知聖筆。有一代之法。而是經無不通之例。既采摭羣言。各麗于經。又用趙氏纂例之法。分所異合所同。纂爲總例七篇。曰天道。曰人紀。曰嘉禮。曰賓禮。曰軍禮。曰凶禮。曰吉禮。例之綱七。例之目八十有八。凡春秋之例。禮失者書。出于禮。則入于法。故曰刑書也。事實辭文。善惡畢見。聖人何容心哉。蓋渾渾如天道焉。所謂例者。學者以此。而求聖經云耳。儀禮存者十七篇。先生補逸經八篇者。投壺。奔喪。取之小戴記。公冠。諸侯遷廟。諸侯釁廟。取之大戴記。中霤。禘于太廟。王居明堂者。篇名見諸鄭氏註。而其文則甚略矣。有傳十篇。冠義。昏義。士相見義。鄉飲酒義。鄉射義。燕義。大射義。皆取之小戴記。大射義。乃自鄉射義而分者。聘義。公食大夫義。則用清江劉氏所補。朝事義。則取諸大戴記。以備覲義。而所謂禮記纂言者。既取諸義附于經。又別大學中庸別爲一書。其存者凡三十六篇。通禮九。喪禮十一。祭禮四。通論十二。篇次先後。稍變於舊。就篇之中。科分櫛剔。以類相從。俾其上下文意。聯屬章之大旨。標識于左。其篇章文句。秩然有倫。先後始終。至爲精密。先王之遺制。聖賢之格言。千有餘年。其亡闕僅存。而可考者。既表而出之。各有所附。而其糾紛。固泥於專門名家之手者。一旦各有條理。無復餘蘊矣。孝經章句。最所早定。而外傳十卷亡矣。其餘皆存也。詩則以爲朱氏傳。得其七八。其有餘論。則門人傳其言。未及集錄。周子程子之書。既

定於朱子之手。而張子邵子之書。先生始爲校定次第。正其訛缺。張子書。挈東西銘於篇首。而正蒙次之。又以邵子爲孔子以來一人而已。蓋其於邵子之學。深有所會悟也。先生之博通妙契。有未易言者。門人衆多。浩不可遏。各以其所欲而求之。各以其所能而受之。蓋不齊也。乃著學基一篇。使知德性之當尊。著學統一篇。使知問學之當道。所謂窮鄉晚進。無良師友。而有志於學者。循此而學之。庶乎其不差矣。又有老子莊子太玄經樂律八陣圖郭璞葬書等說。卓見精識。去世俗淺陋之說遠甚。而先生支餘之學。蓋不止此。其進學之途。輒首見於私錄二卷。而心術之精微。文集具可考見。平日議論。門人各有紀述。識者有所擇焉。嗚呼。先生往矣。其可得而見者。經學文字之傳於世者也。至若厲如秋霜。煦若春日。論說如江河之淵源。沾溉若雨雲之敷沛。親切者如劍之就礪。薰陶者如飲之得醇。望之而心服。卽之而氣融。比之求於言語文字之微者。其感化疾矣。不幸天不憖遺。文星下墜。後死者不得有與於聲光。然而自昔賢者。所可見於後世者。亦賴此而已矣。烏乎。天乎。集之先君子。長先生四歲。有交友之誼。自幼侍側。以聆其緒餘。晚仕於朝。嘗從先生之後。歸田之日。先生已去世數月。蓋深嘆其有不可得聞者。竊敘所知之萬一。以告方來之學者。謹繕寫上之國史太常。使君子有所考觀焉。至元改元十有二日朔。奎章閣侍書學士翰林侍講學士通奉大夫知制誥同修國史虞集狀。

祭文

祭吳先生文

維元統元年歲在癸酉十二月辛卯朔三日癸巳奎章閣侍書學士翰林侍講學士通奉大夫知制誥同修國史契家學生虞集謹以清酌庶羞祭于近故學士先生吳公之靈曰於乎惟皇上帝未喪斯文篤生先生在我聖元肅肅先生早勇進道脫絕凡俗非禮勿蹈方員直平步趨惟程縷析條分朱之治經既即既安體充用達信其有爲自比諸葛宋熄其炎斂而退藏沉潛密微歷覽無方玩心神明天人妙契時行物生獨據其會私淑諸人其書滿家地負海涵優游歲華至元以來聖賢繼作屢聘益尊麟從鳳若君子偕來言觀言依誨言周詳虛至實歸慨然歸歟爲世楷則折衷羣言以究聖極天錫眉壽安和聰明修辭正經於昭具成及門之徒景附聲合天不憖遺嚮哭交怛昔我先君來寓茲邑取友定交實尙道德小子不敏竊聆緒言粗茲有聞敢昧其原忝位于朝每踵先覺承乏滯留詎曰能學自江徂燕厥里五千琅琅寄詩意速我還屬罹多故得歸孔後卒業之志竟不能究木壞山頽後死之悲一觴寓哀匪哭其私嗚呼哀哉尙饗

祭孫履常文

維元統三年歲在乙亥正月甲申朔十日癸巳前奎章閣侍書學士翰林侍講學士通奉大夫知制誥同修國史虞集謹遣從子國子生豈致清茶之奠于近故臨川隱君澹軒孫先生履常甫之靈曰嗚呼前年癸酉歸自京師哭學士吳公子吳山之下斯文之慟豈爲其私去年之春徵使實來錢之城闔負痾就醫乃於其間得觀君子從容燕游言論經史將几奉席衿珮鏘只穆兮清風來自竹間逝川沄沄雨雲在山庶幾德人易我鄙頑爾俊爾彥楚楚岌岌來觀來游永有楷式如何不淑天又奪之端行雅言忽其如遺

昔有老成。邦士環歸。濯濯儒林。摧榦披枝。一之已甚。奚再之爲。顧影懷人。孰知我思。薄奠寓哀。情見乎辭。嗚呼哀哉。尙享。

傳

陳炤小傳

陳炤字光伯。毗陵人。少游郡庠。有聲。三領鄉薦。登咸淳乙丑進士第。年已四十六。調丹陽尉。淮東帥印應雷素知其才。辟爲壽春教。而留之幕府。掌箋翰。有進瓊花表。文甚清麗。人甚稱之。炤以功業自許。樂仕邊郡。舉者滿數。改官知胸山縣。應雷猶留之幕府。丁母憂。歸毗陵。歲甲戌。大元大兵渡江。江東西守者皆已降。大兵自沙武口。冒雪夜渡。至馬洲。將攻常州。明年乙亥。宋命故參知政事蜀人姚希德之子。嘗居常。起知其州。以炤知兵。起復添差。通判常州。以佐之。嘗炤心知常無險。去臨安近。不可守。而不敢以苟免求生。同起治郡事。率羸餼。就盡之卒。以抗全盛。日進之師。厲士氣以守。繕城郭。備糧糗。治甲兵。炤輸私財以給。用不敢以私喪失國事。身當矢石者四十餘日。心力罄焉。及兵至城下。擁壕而陣。城上矢盡。不降。城且破。豈死之。炤猶調兵巷戰。家人進粥。不復食。從者進馬於庭。曰。城東北門圍缺。可從常熟塘馳。赴行在。炤曰。孤城力盡。援絕而死。職分也。去此一步。無死所矣。遣子出城求生。曰。存吾宗之血食。勿回顧。驅之。號泣以去。兵至。炤遂死之。宋人聞之。猶詔贈朝奉大夫。直寶章閣。與一子恩澤。下有司立廟。炤死時。有僕楊立者。守之不去。北兵見而義之。縛之以歸。它日。將以畀人。立曰。吾從子得生。願終身焉。若以畀人。則死耳。從之。

至燕。得不死。往來求常州人。得僧璘者。具以炤死時事告其子孫。乃已。既罷兵。丞相軍士管爲炤孫。曰。城破時。兵至天慶觀。觀主不肯降。曰。吾爲吾主死耳。不知其他。遂屠其觀云。一時節義所激如此。炤平生多文章。兵亂後。略無存者。今惟有進瓊花表。印應雷壙志。應進士等文。百餘篇存焉。徒觀其文華者。不知其能節義如此也。子四人。應鳳早卒。應龜應麟。皆鄉貢進士。某曾孫顯曾。今爲儒。陵陽卒獻之曰。舍門戶而守堂奧。勢已甚蹙。而豈炤死。殆無愧於巡遠。炤之友邵煥有曰。宋之亡。守藩方掇甲冑而死。國難者。百不一二。儒者知兵。小臣倉卒任郡寄而死。千百人中一二耳。若炤者。不亦悲夫。

史官曰。伯顏丞相之取江南。行軍功簿。大小具在官府。可以計日而考之也。國朝經世大典。嘗次第而書之。若炤之死事。可以參考其歲月矣。

道園學古錄卷之四十五

方外藥一

銘

龍虎山道藏銘

道家以老子清靜之言爲宗。老子本周藏室史。故其流出於史官。今道家有藏室以藏書。蓋有所因起矣。漢之時。去老子未遠。其言最用世。然著於志者。凡三十七家。九百九十三篇。而伊尹太公管仲之書在焉。不皆本於清靜也。後世神仙祠禱。凡方伎悉繫於道家。其書概謂之經。蓋其相傳最尊者。三洞三十六部。凡萬百千篇。世徒聞其名。而陶隱居真誥。或著其目。多云未降於世者是也。其可知者。大抵出於老子之後。而老子至矣。今其徒尊而藏之以室。不亦宜乎。龍虎山者。嗣漢天師居之。其上清正一宮者。道家之總會也。宋慶元中。冲靜先生留用光。見知寧宗。使有司新其宮。而藏室之所謂經者。皆粉黃金爲泥書之。後以宮火不存。皇元太德三年。有勅重建宮。嗣漢天師留國公曰。不可以重煩縣官也。凡祠宇可爲者。率其徒各以其力爲之。而君見獨先生作藏室。木石堅美。締構雄麗。規制益加於舊。藏以木爲匱。置室中高若干尺。內廣圍徑若干尺。觚其隅爲八面。面爲方格。以次受盛經之函。刻木爲天人神仙地靈水官飛龍鸞鳳之屬。附麗其上。皆塗以金。中立鉅木貫之下。施盤輪。令司關以旋轉。言象天運焉。工未畢。先生去世。弟子孫景真成之。而奉祠先生於藏室之北。不忘其功也。先生之師曰黃君復亨。復亨之師黃君崇鼎。至

元中佐天師立道教所多所畫諾亦有祠復享嘗鑄大鐘起鐘樓施田益宮中先生名彥綱字叔紀閩人有文章其道行見翰林學士元公明善所擇碑文既爲藏室亦買田食其衆以備修葺蓋遠計也復享弟子李謹修從三十九代天師至京師來求銘其藏室銘曰

粵若太始虛皇之廷天真文人象氣錄形結畫神丹出圖帝青散芒垂角振耀流霽昭明三光敷落九星縱廣自然非有使令變合萬億出物宣靈後聖有作取以爲經五千其文載之兼駢示我清靜遂我杳冥天根之門牝虛玄寧配天作極宰于化亭胤孳緒餘襲武承馨法言神方枚數以筵要其宗歸如器在型上清有宮萬神攸停乃作瓊室俠列幽屏題囊篆茂刻日雕玲龍韜括藉虎帶縈緹玉氣充達金耀晶熒陽衛雄毅陰官娉婷人不敢褻鬼不敢聽慎爾授受俾老復丁寶茲萬年合增帝齡下土小子集稽首述銘勒作真符後天不傾

大若巖廣福靈真宮銘

臨江道十聶立仁記大若巖曰大若巖者在溫州永嘉縣北百八十里道書所書赤水山福地者也其山周迴五十里巖高十七丈深百四十尺廣倍之石環中虛容光東啓居者如在屋室大抵世言洞穴多在幽闇險絕必旁行仄入莫窮其所至篝火捫索乃頗有見以爲奇未有若是之明爽者也有石臺高數丈當其前若門屏然其北有東西兩溪合流道巖下匯爲龍潭而南出至縣其西溪相傳有赤水時出飲者養壽今山下多老人百十歲而赤水不常有也沿溪皆奇石稍可以物象名者若香爐石笋屏霞蓮花之屬凡數十處其不可名者至多也溪之源有兩瀑布皆垂百尺一曰谷際一曰傅巖尤奔怒者也晉永嘉

中有傳隱逸王貞白者。隱此洞。其弟子朱孺子。見白犬走枸杞叢下。怪之。掘得根若犬者。煮食之。身輕登石臺仙去。故名其臺曰飛昇臺。而枸杞至今豐茂異常。產來遊者皆攜茹之。傳王或云猶在。時曾有人見之。其后陶隱居著真誥於此。故又名真誥巖。又嘗煉丹留巖中。夜晴時或望見光煜煜然。云是丹光也。唐時人間以水旱疾疫禱。輒應。咸通七年。恩王府參軍知永嘉監崔玄德始請于朝。爲立祠。度道士居之。予田四百五十畝。禁樵采一里。宋宣和三年。建三清殿。巖中賜名廣福靈真宮。巖中風雨不及。至今若新成者。又有兩殿五祠。一鍾樓。皆在巖中。道館廚庫在巖外。慶元中。道士婁□王希皓知宮事。皆修治之。入國朝。用溫州道錄兼領。故其徒散理別業。宮廢不治。大德四年。曹淵龍始專居之。出私錢募人上墾其山下隄。其溪水除導其漚蕪。得田數十畝。益以己之私產。悉以資宮中之用。作齊堂。治凡屋之當治者。幾二十年。而宮事備。天子下璽書護之。俾以其徒相傳。勿敢有所易。淵龍瑞安人。其先累世仕故宋。多至清顯。故家凋喪。乃從黃冠游。至是兩被恩命。提點宮事。蓋佳士也。其記如此。淵龍嘗言曰。上巖後山近一里。得最高處。木石深雄樵者至此。每聞鍾磬聲。相惑不敢動而去。淵龍數至其處。無所聞。然尤奇勝也。蜀郡虞集曰。此子之玄應也。爲著銘曰。

巖中虛容作室。門出震當離日。承闕端鎮鉅石。朱陶君去百年。赤水隱原木葛綿綿。曹淵龍修其宮。學仙翁百靈受命斥物怪。非有道者勿敢至。矧敢壞勒以吾銘示千載。

贊

佛母贊

佛念衆生。如母憶子。怜愛同情。揀度殊智。淨梵宮中。寶月華雲。朝生王子。尊貴無倫。

辛澄蓮花菩薩像

聖具大慈者。手執妙蓮華。清淨無垢輪。威照虛空界。華與持華者。無二亦無別。我於不二門。得見見在等。爲一大事出。常住於世間。大人及我等。是故敬信禮。

維摩居士文殊像

城裏普薰香積飯。寶中同供妙天花。清涼山上千年石。猶結慈雲候翠華。

龍眠華藏變相贊

龍眠居士宿慧通。親覩華嚴法界觀。毗盧妙相好。靈智所現非幻作。諸大勇識以次來。衣冠纓絡嚴飾具。迺至諸天諸大天。福德鬼神八部等。威慈並承佛恩力。各隨因地見形勢。我思鉢雲頂中寶。紫金光聚超衆地。一毛孔中一切見。半月滿月諸寶玉。香雲鬘雲宮殿雲。重重單複互含攝。悲愍衆生故在世。令我愚蒙得瞻仰。願如童直法王子。彈指開門入寶閣。普現普讚盡未來。與佛常住金剛定。

瑞光塔院贊

大修行人本覺明了。脚跟之下。十日並照。信功德母。衆聖伴繞。大寂定光。恆住佛表。

達摩象贊

萬里東來言不契。九年壁底影爲雙。等閑風信生蘆葉。雲散青天月滿江。

昆沙門天王贊

介冑以居。容擢斯赫。持器不用。填狀陰愆。櫂槍在陲。帷幄何思。幽禱顯符。吁有神師。

多聞天王贊

承佛願力。以德爲威。鎮于天門。人龍弗違。我自聞聞。寧以多勝。斂鎧橐戈。默然天定。

老子贊

上古聖神。邈若羲黃。民之識知。休乎善忘。巍巍其成。皞皞其治。猶龍之嘆。庶其在此。禮儀三百。威儀三千。不有遺老。吾何徵焉。熙兮春臺。泊兮淵水。孔德之容。是謂物始。

題陳希夷先生畫像贊

集嘗奉詔祠華陰。入雲臺觀。進至張超谷。拜先生遺象。高遠淵冲之風。變化流通之妙。猶可想見其彷彿也。昔邵氏先天之學。上溯其源。實自先生出。天作斯文。焉可誣也。而世人以神仙求之。殆因其所見而然歟。錢塘隱者薛無塵。得先生畫象。草衣蓬跣。蓋其終隱而無復當世之意者。令集作贊。集何足以知先生哉。姑以所聞其粗者而言之。其辭曰。

風霆流形。宇宙在手。隱顯盡神。而已弗有。匠有代斲。迺反無爲。圖書之傳。百世之師。

三茅山四十五代宗師贊

第一代太師

仰瞻紫虛。巍乎祝融。飛霞成章。流響振空。日朗月輝。玉質金容。上承諸天。啓我仙宗。

第二代玄師

夷質虛閑。靈儻感玄。金宮流韻。玉樹浮烟。衆真會言。太帝錫召。手傳道書。筆精墨妙。

第三代真師

夙緣應運。世胄承祉。妙敷人文。密贊神理。塵爵外縻。何問內脩。玉晨之虛。我懷真游。

第四代宗師

紫微受書。追奔兩儀。人間如帑。久留何爲。委形虛壇。合莫太始。遺徑不忘。保之有子。

第五代宗師

天不愛道。地不愛寶。而彼尠薄。莫之能保。羣真手遺。玉佩金璫。知之者希。見之者昌。

第六代宗師

維昔茅君。兄升弟及。繼茲令蹤。共保靈笈。玉書所在。萬神衛持。道以時與。匪人得私。

第七代宗師

緬游靈岳。結友匡廬。采秀黃華。濯清素蕖。手握奇文。足履輪輻。蕭館虛林。想見遺躅。

第八代宗師

百穀之精。結英中庭。人以腹實。我以虛寧。全真玉光。神文在世。青童復來。吾得攸寄。

第九代宗師

高臥白雲。晨殮絳霞。弟子如林。著書滿家。濯神九清。騰耀三景。與天爲徒。如日之炯。

第十代宗師

翩翩鳳儀。覽德不遲。或隱或來。景運有期。質化神通。不滯玄白。百廿六歲。唐仙宗伯。

十一代宗師

絕世之資。皆思友之。仙緣有定。敢縻以私。茂松清泉。亦復何須。冥心合真。樂出太虛。

十二代宗師

至神合虛。應物無迹。強名坐忘。銷爾塵質。高風華林。旭日丹臺。蓬海無師。歸求天台。

十三代宗師

公私之辨。至道名言。徒說弗從。頻煩主恩。上經十三。妙補遺闕。忝著刻銘。無愧稱絕。

十四代宗師

神馮虛生。至靈爲寶。世塵紛揚。獨靜以保。時成返空。我知其歸。來無所欣。去無所悲。

十五代宗師

瞻日得道。其知甚真。柏庭之來。桃源始春。石龜五色。首動尾應。忽然亡之。妙極玄微。

十六代宗師

食米養形。食氣養神。鼎俎傷生。忍而害仁。我貴食母。無假于外。瞻儀有感。豈識其會。

十七代宗師

世之將危。智者去之。而彼真人。慨然興悲。深處巖洞。流潤千里。動植遂生。風雨時至。

十八代宗師

龍章鳳書可制劫運。藏之貴虛。保之貴定。全體皆用。誰執其方。欲窮所入。弟子忘羊。

十九代宗師

旭日未升。衆星粲如。江南之都。依我僊墟。金印紫綬。於我何有。彼以爲貴。來斯順受。

二十代宗師

域中之大。惟王與道。我以虛神。彼以位寶。華陽之傳。其書孔多。以佐時功。陰陽太和。

二十一代宗師

朝遊寶林。暮宿玉池。微吟所激。籟生涼颼。玄圃之英。濯濯其羽。我翔太清。假爾飛舞。

二十二代宗師

赫陽吐芒。赤水騰光。引以神鼎。灌以靈漿。千日道成。潛躍自在。盤桓玉童。縞衣玄帶。

二十三代宗師

赤子童真。宿智冥得。凌虛有音。履水無迹。有道之朝。暖如中春。執玉振金。爲時外臣。

二十四代宗師

積金之陰。其神孔威。潛靈感符。啓我仙扉。兩扉闔開。神生懸景。丹光在林。人識餘鼎。

二十五代宗師

玉華蕩空。金英散香。羣仙啓關。受契紫皇。神明之區。有相成道。襲真給傳。天地同老。

二十六代宗師

秋空塵消春淵冰渙。美哉僊儀。皇明所贊。徒贊其儀。弗究其道。臨終之言。帝王之要。

二十七代宗師

古先聖真。鍊質返始。往來無方。聚散無體。我神甚真。故與之遇。外戶何人。欲聞其語。

二十八代宗師

土木之崇。時息時興。我行無爲。彼夢有徵。峨峨象帝。玉質天粹。臨化俱返。孰執其契。

二十九代宗師

神物之還。雷電與俱。青李何來。報徵神墟。發藥羣疾。泉流林注。以無盡施。待有緣者。

三十代宗師

太一好生。法容禱祠。而所福禍。則不敢私。迷國當誅。猶冀冥報。玄獄之警。亦輔名教。

三十一代宗師

流星之光。下而爲人。斂精含輝。忘言絕塵。神丹之來。道不苟授。應物泊然。是善玄守。

三十二代宗師

仙學所能。非人間書。示假豪素。何妨乘餘。幾動於微。我感以虛。謂我預知。孰究玄樞。

三十三代宗師

於皇阜陵。躬勤孝理。爰尙清靜。詢于眞士。手製華巾。俾卻冠塵。疇克稱茲。玉立長身。

三十四代宗師

發書啓玄。托易著明。出日入月。道正不傾。瑞露密降。芝英自生。白鶴起飛。遂超太清。

三十五代宗師

執謂仙真。遺世去之。受職于天。忠孝是司。地道無成。含章爲美。俾揚皇風。是用錫爾。

三十六代宗師

千萬之一人。保純德。萬億之一。純德之極。純極而仙。人化而遷。父不捨遺。仙許子爲。

三十七代宗師

冠巾裳衣。人飾其外。我鬣以遊。返質非怪。桑林之憂。釋以甘沛。而不自神。曰天所旣。

三十八代宗師

得書石室。古仙所留。具釋隱言。以鎮丹丘。天門廣開。羣真畢來。匪夢伊真。萬方其新。

三十九代宗師

偉乎架巖。誓遺世塵。食地徇形。實滯昇真。處高非危。守潔非介。飛步神京。接軌玉海。

四十代宗師

世連向微。海將塵飛。仙人知幾。暫至遄歸。山靈夜呼。芝英晝映。我保玉書。以請民命。

四十一代宗師

道之所傳。天且弗違。孰睥睨之間。以人爲。苟可問者。斯非其道。告示真士。善守神保。

四十二代宗師

華陽之洞。壁以玄瓊。千歲一開。列見仙名。仙之爲道。有化無迹。人窮大傳。我返真極。

四十三代宗師

上清之宗。世以賢受。景運自新。仙裔乃復。噓和吸精。保衛聖躬。翼以星斗。導之雷風。

四十四代宗師

養素以朴。通真以誠。內接玄同。外佐昇平。蜚螭伏藏。年穀成遂。少見其微。已足名世。

四十五代宗師

山岳昂藏。湖海浩湯。玄微備至。植宗華陽。承先紫闕。敷貺宋方。九老都君。錫爾寶章。

張宗師畫像贊

維大宗師。天錫耆年。雲風恆從。不以世遷。翼翼小心。赫赫盛服。出入帝所。長樂無極。

吳宗師畫像贊

列仙之儒。身爲道樞。舒卷經綸。綽乎有餘。宇宙名言。河海偉量。冠服高明。雲漢之上。

道士小象贊

曖曖曾霄。三素之雲。超乎象外。蔚然繽紛。中有至真。獨立不羣。霞屬羽裾。翼扶道君。上朝紫闕。手執玉文。

序

送昌上人詩序

爲禪學者。草食澗飲。以發明己事爲究竟。其徒相值於寂寞之濱。一言激厲。而頓有悟入。則能事畢。而逸乎相忘矣。初安有綱紀衆多之法哉。自其教行中國。始有爲之深計。長慮者。爲之條約。曰清規。嚴潔周密。卓然建立。數十年。不變而彌固。用能使豪傑奇偉之士。靡然委順。而枯槁絕物者。賴有以自養。而事其事。及其至也。儒先君子。蓋亦嘆其有禮樂之遺意焉。此豈一日之積哉。近世奉佛。號稱極盛。而名山大刹之間。或陰壞其法。學利彼所謂究竟己事者。偃偃幾無以存其身。而清規微矣。鄧山昌上人。歷游諸方。獨爲此懼。乃考禪宗傳流。血脈之的。上溯六祖。繼明教嵩。之譜。盡以爲圖。懷以來京師。思有以振之。然知其不可而遽去。殆其數然也。且上人一身。何往而不得安處哉。而拳拳憂其法之壞若此。此其所存可知已。嗟夫。彼其爲教。非直天下之道。揆法守也。然猶一日廢。則不可以立。則大夫君子。獨無所警乎哉。予竊有感焉。因書以爲送行詩敘。

會上人詩序

古者君臣。賡歌於朝。以相勸戒。頌德作樂。以薦于天地宗廟。朝覲宴享之合。征伐勉勞之恩。建國設都之役。車馬田獵之盛。農畝艱難之業。閨門和樂之善。悉托於詩。而其用大矣。至於亡國失家。放臣逐子。嫠婦怨女之感。淫瀆讒刺之起。而其變極矣。於是又有隱居放言之作。市井田野之歌。謠誦讖緯之文。史傳物色之詠。神仙術數之說。鬼神幽怪之語。其類尙多有之。而最善者。君子之道德。有乎其身。則發諸音而成文者。足以垂世立教。以成天下之務者也。上下千百年間。人品不同。所遇異時。所發異志。所感異事。極其

才之所能。其可以一概觀之也哉。浮圖氏之入中國也。不以立言語文字爲宗。於詩乎何有。然以其超詣特卓之見。擲節隱括以爲辭。固有浩博宏達。大過於人者。則固詩之別出者也。而浮圖氏以詩言者。至唐爲盛。世傳寒山子之屬。音節清古。理致深遠。士君子多道之。乃若舍風雲月露。花竹山水。琴鶴舟筇之外。一語不措者。就令可傳。亦何足道哉。予過吳。遇錢塘會上人。以其詩數百篇示予。蓋其平生深得禪悅之味。枯槁介特。絕不與世相嬰。凡吾前所云者。一未始與之接也。而獨得其一緒之清思。終日累月。吟哦諷詠於泉石几榻之間。其運思苦造言精矣。至其貶駁衆人。曾不少貸。雖古尊宿。猶吹求其失而論之。故翰林學士承旨吳興趙公。嘆其詩有道味。手書十數篇。施諸屏障。又因以遺之曰。使以示諸江湖。庶少慰其苦唵之心者。予因爲之目曰。春冰結花。塵滓都盡。秋空卓秀。一色空青。是亦可以傳矣。而又欲予爲之序。噫。予歷觀世變。與作者之能事。有慨於衷者多矣。上人乃欲休予於寥寥澹泊之至者乎。故爲之序。

送吉上人序

嘗聞昔有佛學之士。坐大道場。領衆或至千人。或數百人。使之坐臥必安。食飲必時。朝夕有所事。謹慎整齊。秩然有序。不異良將帥。賢牧守。非有豪邁之才。含弘之量。龐碩之福。殆不能處此也。東南名刹。自隋唐至宋。時有隆汗。而寺常盛大。抵主之者。多得其人故也。近時前輩漸盡。爲其學者。絕無所歸依。所謂住山者。古人或堅不肯出。或勉強應世。如甚不得已者。今皆攘臂爭席者相望矣。歲又連大侵。隨處魚鼓蕭然。亦其教之運然歟。荆門在上流。百年前兵所交也。地氣有所息。故今玉泉樓觀。林邑田園之盛。沛然充溢。地僻無外驚。足以安禪而容衆。殊非東南所可及也。住持天巖吉公。至京師。因余僚友韓君克莊見之。儀

相魁偉。外樸中寬。爲一方之鄉仰。豈偶然哉。其還玉泉也。交游賦詩以餞之。而幹君獨欲某爲序。嗟夫。佛學大要。莫深切著明於止觀之說。茲山實智者所起也。今吉公自其師以來。凡所以爲守者。至備極盛。無以加矣。止觀之書。天台多講焉。玉泉禪林也。必有遺其文而踐其實者也矣。則爲不負智者。吉公尙得其人以告我乎。是爲序。

道園學古錄卷之四十六

方外藁二

序

送吳真人序

饒國吳公及夫人偕年八十之歲。其子玄德真人。自京謁告歸省。事聞。天子賜以上尊對衣。使爲之壽。太母有加賜焉。於是朝之公卿大夫士咸榮之曰。人有以公夫人之居於家。仍年八十。偕老而康強。其子在天子左右。甚尊顯高上。其生日。又能致天子之賜。此豈惟當世之所無。亦前代之罕聞者也。乃皆爲文章。誦說其美。以聳動觀聽。而示諸久遠。可謂極其盛矣。集賢侍讀學士趙公子昂。又以爲未也。顧謂其人曰。詩不云乎。綠竹猗猗。衛人所以美武公之德也。維石巖巖。言民之所具瞻也。南有樛木。葛藟纍之。君子之所以綏福履也。乃貽絹兩大幅。作古木竹石之圖。以遺之。竹竝立如鐵石。枝葉交錯。深至不可測。而歷歷可數。老木參植其間。若寒蛟古虬。角剗距短。蒼然真有以共夫千歲之冰雪者。石脈纘密。八面具備。蔚乎高深而堅潤。有以見所托之固且厚者焉。而變化之妙。乃不繫於形質。蓋其翰墨法度深穩。能極古人神巧之所至而兼之。固數百年之寥寥者矣。此尤其心許而神完者也。而集賢侍講學士商公德符又曰。是未足以盡吾意也。夫公夫人之所以致此者。聖代涵煦覆燾之所及也。真人何可一日而忘報上之心哉。金楊秘監嘗送客盧溝。會風雨不成別。歸而作盧溝雨別圖以贈云。今真人之行。風雨略相似。因做其意。

爲橫圖。長不滿三尺。南望則山川回互。白雲藹藹。萬里如在几席。北顧則龍飛虎伏。風濤霧合。吾君之居在焉。一橋中分。車幾兩馬。幾足留連前卻。行者送者。幾不能以相違。蓋兩有君親之係焉。非依依離別之情也。使公從容之暇。指而向焉。相望翠華於天上。恍然思曰。吾何以報吾君哉。其可久吾兒以溫清之樂。而忘所以夙夜匪懈於天子者耶。必亟命之歸朝。奇達哉。連思之深長若此。朋友相諷之義。處人君親之間。可不至矣乎。此又欲以世間筆墨論之也。夫真人家慶之美。天下所共樂聞。而好誦之者。人之至情也。天子之恩寵。可聞而知也。羣公之詩。可詠而傳也。獨二公之意。托於翰墨者。最爲幽遠而精微。天下之士。有聞知之者。皆欲亟覽之。然而未必皆得升饒國之堂。而觀斯圖也。故爲之序。以傳之。則吳氏之盛。與二公之意。可坐想而得之矣。願不偉與。

送薛玄卿序

莊周氏以爲內聖外王之道。闇而不明。而天下之各爲其所爲。以自爲方。迺歷序墨翟。禽滑釐。宋鈺。尹文。彭蒙。田駢之爲術。而推其至極於關尹老子而後止。太史公以紹明世。正易傳。繼春秋。本詩書禮樂之意。爲己任。然論陰陽儒墨名法之要指。則必以道德爲歸。聖賢旣沒。是二子者。天下之奇材博識。未有能過之者也。而立言若此。豈不試而云者哉。其觀夫世變之極。存乎憂患之故。蓋亦以審矣。夫故其懷抱利器。而濡滯屯蒙之間。托其跡以自保。晦其用以有待者。往往而然。至引其道以用世者。得失尤較著矣。然則生乎千載之下。人有悉其智慮之所達。反其不出此者。亦鮮矣哉。嗚呼。可謂智也已矣。今大宗師以玄教爲上所尊禮者四十年。巍巍高顯。而世莫與之抗。物莫與之忌。聰明特達之材。多出其門。慮深而識達。身

約而福厚。用密而效著。世之言功利者。怱怱然以自鉢心剝形會。莫知夫道術之所勝。而有材學者。方互以方物爲彼此。至相胥於厭敗。視此不亦悲夫。故予切感激於是。而爲玄教者。吾無不得而游之。若薛玄卿氏。尤方今之彥。而得於予者也。自京師省親江南。而名勝爲之賦詩。多至數十人。皆極其文之所能體之所至。吁。玄卿何以得乎此者哉。地大物衆。未有盛於此時者也。美材之生乎其間者。可勝概乎。誠使之定神養生以成治。而光耀於天下。則何可及也。然委其美於不制。使終無以自返。宰物者亦何心哉。玄卿爲人。清明而能靜。爲學弘博。好古書法。爲詩有飄飄凌雲之風。其材固足望也。因書所欲言。以爲送行序。

送趙虛一奉祠南海序

國家嘗以歲正月。遣使者分道出禮祠。嵩高岱衡華恆霍會稽吳岳。暨無閭之山。江河淮濟瀆。四方之海。與汾陰之后土。凡十有八處。延佑六年。祠恆南海。會稽縉雲者。趙君虛一也。君前奉被制書。佩五品印。治處州仙都觀。未行。且充使。別以內旨。遂禱武夷匡廬之山。而至仙都焉。昔君去家而遠遊也。奇山幽洞。無所不探。訪師友以究其清靜寂滅之說。草衣木食。結茅武夷之顛。以居。人跡近絕。自其學之者。蓋以爲古仙異人矣。庸詎知朝廷聲譽日貴。衣羽衣。持節爲天子使。神明於海岳之間乎。天子之使出。有祠事於其土。則其守令。率其屬。發傳除道。迎入府舍。躬導至祠所。候使者致命畢。乃敢見使者。使者旣祠。卽行。不敢留。蓋重事。且懼勞人也。庸詎知得以遂事。優游名山之最於天下者乎。是二者。常不可兼。而今兼之。斯可謂榮幸矣。比予在奉常。與今御史木君奉祠。而西君在行。跨山踰河。越隴抵蜀。予二人執御唯謹。恐奔軼不克敬共事。而君縱鞚掉策。飄飄然凌雲御風。歷窮險若平地。雖木君至今。猶羨道之也。然則北南往復。

雖萬里爲專使。於是何有哉。予獨念夫所謂匡廬武夷者。於子家猶東西家耳。夢寐想見其處。聚糧辭親。規往而不可得。或僅卽其麓而返。見君之行。不能無慨然於中矣。雖然。好道學古之君子。必有與予同志者。深隱高蹈而不出。聞有客自京師至。且憐予之汨沒忘返。將從之。而招予者乎。嗟夫。長林猿鶴。不識使者之光華。或驚懼而逃逝。願暫辟從騎。返初服而接之。庶一遇乎。不然。不得而見之矣。此予之私禱也。乃若榮使者之出而送之者。則有諸公詩在。二月己酉。蜀虞集序。

貞一藁序

某與朱君本初相從於京師。二十有餘年矣。每見其酬應之間。卽自洗滌。以讀書爲事。其書旣不汎雜。讀之又有其道。某甚敬焉。至於職方之紀。元所偏善。遇輜軒遠至。輒抽簡載管。累譯而問焉。山川險要。道徑遠近。城邑沿革。人物土產。風俗必參伍詢詰。會同其實。雖糜金帛。費時日。不厭也。不慊其心不止。其治事也。討論如儀禮。嚴介若持憲。立志之堅確。精敏類如此。施之功業。必不苟且。循習而已。然旣從事道家之學。不屑於世用。乃折而托之文章。宜其過人遠矣。嘗以所著貞一藁示予。俾題其端。予讀而歎之曰。善哉。慎所當言。而不鼓夸浮。以爲精神也。言當於是。不爲詭異。以駭觀聽也。事達其情。不托蹇滯。以爲奇古也。情歸乎正。不肆流蕩。以失本原也。若是者。其可少乎。予嘗聞爲老子之說者。曰。欲靜而不躁也。重而不輕也。要而不汎也。嗇而不豐也。容而不奇也。畏而不肆也。紓而不蹙也。節而不蕩。迫而後動。不先事而爲必也。審而後言。不强所不知。妄窮而變也。若是者。於出而爲文。何有哉。本初蓋得之矣。而某猶及之者。誠以知而未能者也。本初尙有以廣之乎。觀其書。試以某言求之。

三百年來。史氏之族。凡三處。皆甚大。爲世所稱羨。在國朝。則有鎮陽丞相家。在昔故宋。則有越上世相王封之盛。吾蜀史氏。詩書文學之士。子孫衆多。視二族無媿焉。嗟夫。勳名富貴。庸有時而銷歇。孰能高舉遠引於埃壙之外乎。且老子。故周柱下史也。世以李氏爲其後。夫因官爲氏。安知無自別於史者。千載而下。聞其風而起者乎。史復初自丹稜來。飄飄然有凌雲之思。使其滄九霞而竇三清。則所以華其宗者。豈丞相封王之足擬哉。吾青城山中。多古仙人。可與論此事。毋屑屑京塵爲也。故作是詩以送之。

有懷牡丹坪。花開大如斗。歲時誰能觀。上古有逸叟。晴雲覆其顛。雲氣繞衣袖。清露以爲漿。丹霞以爲糗。自我之不見。靈芝歲三秀。仙人史伯華。爲致千萬壽。人間無所持。紅日炫常晝。

記

潭州重建壽星觀記

古者六宗之禋。星居其一。大宗伯以實柴祀日月星辰。辰者。日月所會十二次也。故角亢爲壽星之祠也。秦人立祠于雍。自日月星辰以降。祠廟百數十。壽星祠在焉。說者曰。壽星南極老人星也。在狼南北。地則參觜之下也。古者以爲人君壽命應之。恆以秋分時見於南郊。有國者以時祠之。其地焉。然則一祠也。俱謂之壽星。唐開元禮。壽星壇既祭。老人星又祭。角亢七宿。蓋兼之也。荆及衡陽之野。上應翼軫。而潭州有壽星之觀。則以長沙一星在軫旁。而軫之餘度入辰故也。宋政和中。湖南漕臣以潭之子城西北隅所爲

明地者作之。以爲有喬松蒼龜之瑞。方是時。人主崇尚道教。禱祀神異。四方依放。以將順其上。何可勝數。然未數十年。胥爲淪沒。訖不復存。而壽星觀獨傳。至于今不泯。豈非上下之應。次舍之限。真有不可誣者。而所謂淵耀光明之下屬。必將表見於斯也耶。然觀舊無田。以備瓜華之奉。慶元間。自岳麓宮分餘業給之。乃見奪於勢力。不能全其有。至大己酉之燬。住持提點石以能與其徒勸衆人出財。累輯以新之。壽星有殿。萬壽有閣。鼓鐘有樓。藏經有室。翼以兩廡。表以三門。而觀始具。可謂勞而有成者哉。表著其事。以示久遠。而竊以爲壽星者。禮誠當祠乎。宜自天子置祠官。領之法。應祠在郡國乎。則爲郡國者。當治之。今至使方外之士。殫其私力。以爲之者。何也。且今爲道家者。自玄教大宗師嗣師爲朝廷所尊貴。予嘗見其在廷中爲公卿。言有國長久之道。皆合於清淨無爲之說。其所謂祝釐上方者。意甚深遠。壽星果有係於壽命之應。必能推而明之。以報乎上哉。夫論次用事鬼神之表裏。予所不得辭也。故因其有請。而爲之書焉。

四川順慶路蓬州相如縣大文昌萬壽宮記

文昌宮者。蜀梓潼縣七曲山神君之祠也。曩蜀全盛時。俗尙禱祠。鬼神之宮相望。然多民間商賈。里巷男女師巫。所共尊信而已。獨所謂七曲神君者。學士大夫乃祀之。以爲是司祿主文治科第之神云。宋亡蜀。殘民無子遺。鬼神之祀消歇。自科舉廢。而文昌之靈異亦寂然者。餘四十年。延祐初元。天子特出睿斷。明詔天下。以科舉取士。而蜀人稍復治文昌之祠焉。是時余在奉常充博士。適蜀省以其事來上。予議榜其廟門曰。右文開化之祠。未幾。今翰林學士承旨雲中趙公世延。方爲御史中丞。移書集賢以聞。天子爲降璽書。褒顯神君甚渥。而祠文昌者日盛矣。所謂寶華之祠者。在順慶路蓬州相如縣清泉鄉慕蘭里。作之

者南平。蓋江等處軍民長官衛君琪也。琪之言曰：寶峯之爲山綿亘千里，至是卓然爲寶峯。左山曰玉狗，右山曰金鷄。南山曰毛女峯，皆有古仙人遺蹟。四山之中，寬平高敞者餘十里，大溪環而曰仙城嶺。其足居神明者如此，而衛氏之先有曰幹者，居是峯，好治祠宇。子孫世守之，至今表曰衛幹滂。幹三子，最幼者旣死，爲神里中。里中人祠之，其孫堯輔以朝奉大夫知隆州隆吾州也。堯輔之子大川，又爲祠以奉其先。時衛涇貴，實與之通譜，爲請于朝，名其祠曰集興。今文昌宮卽其故處也。然則琪之作此，非偶然哉。琪幼好道術，能嗣行文昌之法，事神君者多師之。始與遇京師，予使江西，又見焉。以宮記爲請於戲，聖天子赫然興科舉，未及期月，萬里之外，巖絕之邑，已有聞風而興起者，信乎其神矣。且足以見吾蜀之文運，果非他鄉之所及。

處州路少微山紫虛觀記

今爲道家之教者，爲宮殿樓觀門垣，各務極其宏麗，象設其所事神明，而奉祠之。其言曰：爲天子致福延壽，故法制無所禁，惟其意所欲爲。自京師至外郡邑，有爲是者，多以來告而求識焉。大抵侈國家宗尙，賜予之盛，及其土木營繕之勞而已。蓋嘗執筆而嘆曰：世俗之卑隘沉溺甚矣，安得遺世獨立，奇倜之士，可以發予言哉。而縉雲道士趙虛一聞而嘻之曰：何哉？予之所欲言也。傳曰：少微處士星也。予鄉有少微山，故郡得處名，而常有神仙道士居之。在晉時，葛玄嘗鍊丹於此，有遺井焉。今猶曰葛翁井。翁嘗取水而浴丹者也。若□靜能，杜光庭，葉法善，皆郡人。今所謂紫虛觀者，宋治平中所賜名也。其後高宗理宗皆嘗親爲書賜之。故觀有雲章閣，所以藏是書也。觀之道士甲乙，度人以傳分四院，曰東華、南臺、西真、北極。世以

次居之。大元至元丁丑。燬於兵。觀之主者。卽更成之。累年而畢工。蓋其地去州城數里。四山隆然。中窅若孟觀之正殿在焉。西北兩水合注於前而去。蓋勝地也。然歲久無爲記者。吾子寧靳於言乎。請言觀之人。若有近於子所言者。若夫葛仙翁。杜天師。世多聞其事。今所言者。保冲大師。盧仲璠。徧游名山。歸終茲觀。秩秩有條理。乾道丙戌之歲。年八十二。乃召其徒而告之曰。數至九九而極矣。吾將返於數之所不及也。乎。揮手謝衆。卽坐化去。何太師爲之賦詩。若曰。予見白鶴自斷雲中來。非予故人也。耶。又有章思廉者。名居簡。以字行。時稱思廉先生。桃源鄉通仙里人也。父景陽。故儒家。旁通方外之學。及思廉師王清烈於觀中。授靈寶經。有得。每日望太陽吐納。遂不語不食。久之。暑行不揮汗。祁寒不襲衣。或坐立巖然不動者。通夕。行步如奔馬。而塵不驚人。各從其東西行。皆若與思廉面語。及合而卽之。則一思廉耳。觀中主者嘗書火字做衆。思廉輒取筆改火爲水。未幾。山水大至。人固已異之。而水所過處。土去而石存。巖穴若廈屋。思廉常游戲焉。人或叩之禍福。皆懸應也。有進士從思廉問。應舉當得否。思廉不對。而與議論。輒及經義。及試得題。思廉所與語者。用其說。衆高等。故儒家者亦信之。時郡守錢竽尤敬異。守有從父。以從官家居。因竽求見思廉。思廉望見。遽呼曰。大資。後果官至資政殿大學士。其劾治鬼物已疾苦尤效。自達官貴人。至里巷。莫不神明之矣。亦以仲璠歿之歲歿。八月始斂。肌骨柔潤如生云。又有徐泰定先生者。名虛寂。有道。人吹笛過之。授以雙筆。遂善畫山水。後十年。吹笛者復來。爲詩招之去。相傳以爲呂洞賓云。此三人者。豈不足記乎。予又爲之嘆曰。劉更生博學之宗。作列仙傳。君子傳誦之。顏清臣忠義之士也。而好言神仙事。書之金石而不厭。世或病之。噫。是足以病顏公乎哉。古之君子。思欲遠游輕舉。後天而終。常托赤松丹丘。

之流。以自見者。其志果安在乎。予重違虛一之言。遂書以遺之。俾刻爲觀記。使知道觀之所以長久。蓋有在於此者。虛一之師曰張希微。希微之師曰吳夢樸。南臺之系也。虛一既有聲公卿間。遂以宣命管道教。建康泰定乙丑。又拜璽書兼護其觀。今住持馬祖墳。因虛一來求文云。

白雲觀記

雲州之西。有山曰金閣。洞明祁真人。擇勝修真。得地於山之谷中。谷口在州南十餘里。官道傍。宛轉深入。乃得至其處。真人之道。其宗曰全真。道行孚於州里。遠邇嚮從。至元六年。故丞相忠憲王安童。過雲州。問州之父老曰。此有高道之士乎。衆以真人對。丞相屏騎從見之。問以修身治世之事。丞相感焉。故其相世祖皇帝。以清靜忠厚爲主。旣而罷相。退然若無與於世者。人以云多真人之說云爾。後復召拜丞相。丞相固辭。命益篤。將不敢拂上意。往決於真人。真人曰。昔與子同爲相者何人。今同列何人。丞相悟。見上辭曰。昔爲相。年尙少。幸不失陛下事者。丞佐皆臣師友。今事臣者。循進與臣俱。臣爲政。能加於前乎。上曰。誰爲卿。爲是言。丞相曰。祁真人。上嘆異之。故丞相亦不久在相位。而真人由丞相得封號矣。旣得封。常居京師。時大都新城成。真人買地以築屋。在今宜民坊白雲樓之南。纔六畝耳。其後沈某主之。始作正殿。方丈買地二畝。半以種蔬。其後惠某嗣居之。塑老君與其門人四子象於殿中。作東雲堂。以待學者。繼惠而居者韓德靈。泰定元年。真人苗公。被召過茲菴。菴改稱觀。韓又彩飾象設。大作供器鐘磬之屬。三年。奉勅作鉢堂。鉢堂者。其徒列坐於堂。堂中設盎滿注水。有孟焉。孟大容數升。窺其底。作蟻漏。始坐時。置孟水中。上水滿孟。乃得起。蓋幾彌日矣。全真之教。羣居以修其道者如此。施財者某人。爲錢摠若干緡。今夫道宮之盛。

在京師者。以國家之力爲之。宏麗者甚衆。而白雲之觀。蕭然數畝之宮。成於攻苦食淡者之手。與財者。多信善之家。是以可久而足記也。泰定元年五月。予騶過雲州。道中聞異香。數十里不絕。心甚異之。而莫知其說。後四年之過也。適與玄教夏真人偕。偶及之。夏真人曰。祁真人居此山。素有道術。或者其有沒而不亡者耶。六月。自上都還。舍驛騎。步入谷。觀祁真父隱處。風雨之聲。與山水澗泉並作。凜不可久留。遂去之。天曆二年六月。被召上都。又過之。爲僚吏從者言昔事。言未既。香大至。數十人共聞。咸用嗟嘆。欲書其事於金闕。未可。併識諸此。使觀者知洞明之所以能神靈者。其論道蓋有足傳者云。

蒼玉軒新記

閤皂山崇真宮中。有竹軒曰蒼玉軒者。宋淳熙中。陳宗師元禮之所作也。宗師文雅名一時。凡公卿大夫士。無不與之遊。爲之賦詩者。多至三百人。其尤著者。平園周公必大。良齋謝公諤。誠齋楊公萬里。野處洪公邁。晦菴朱公熹。樞密羅公點。待制徐公誼。尙書沈公誦。閣學蕭公達。月湖何公異。舍人張公濤。司封田公渭。知監徐公得之。盤園任公詔。澶淵胡公思成。皆見於宗師墓銘。尙書章公穎之所撰也。江右人物。於斯爲盛。乃今於一軒之中。森然若將盡見之。其爲蒼玉也。不亦久且大乎。於戲。昔者羣公道德文章之懿。非直於一時而已者也。而元禮乃與羣公相上下而無愧也。則其材識於蹈世用也。何有願且游乎方之外。亦豈有求於羣公者哉。然而羣公之於陳君也。駢章累辭。而不爲厭。陳君之從羣公也。歷歲歷時。而不爲諂。百年而下。猶使覽皆慨慕想見而不能已。此其高風雅致。詎可以淺淺論哉。噫。盛世之楷模矣。延祐二年。玄德吳真人奉旨修祀。至其宮。憩於所謂蒼玉軒者。樂其幽勝。而深感夫昔賢之事也。勉其徒葺之。

而以其事示集。集惟先公在孝宗時。嘗識天下之賢。而薦用之。曰材館錄。其書故在。若平園。艮齋。野處。晦菴。皆其人。而誠齋盤園。又門下客也。於是重有感焉。而爲之記。□□年也。其徒□□於宗師爲弟□傳云。

著存閣記

玄教太宗師吳公全節。作明成觀於其親墓之近。奉其父饒國公。母饒國夫人之象於別室。使弟子治祠事。他日於心猶以爲未慊。爲重屋以庀之。取祭義之文。名曰著存之閣。謂其友虞集曰。子爲我言著存之義。使族人昆弟子孫。與奉祠弟子。知予意焉。予乃爲之言曰。集聞人之生也。魄載魂焉。其歿也。魄淪於地。魂升於天。魄降而魂升。則末如之何也已。詩曰。欲報之德。昊天罔極。孝子之報親也。夫安有紀極乎。先王於是教之。葬以寧其體魄。教之祭。以盡鬼神之情。辨仁智之極致。酌禮義之至當。使孝子慈孫。得以盡其心焉。所謂使賢者俯而就之。不肖者企而及之者。非強之也。至乎無違。則其心安矣。然而以此誨民。時猶有忽而忘之者。若吳公致其愛慤者。可不謂之厚乎。蓋嘗聞之。親之始沒也。則升屋極而號焉。以復之。其在行也。則升車而號焉。以復之。往矣遠矣。而弗可以復矣。則又有牲殺之祭。接之以血氣之感焉。時乎風雨霜露之變。而有毛血腥熟之薦。度諸陰陽而徧求之。曰。在彼乎。在此乎。蓋無所往而不致其意也。吳公思其親。冥升而不返也。則登高望遠。求諸沖漠之微。庶其往來于斯也。情之所存。何其周乎。傳曰。慎終追遠。民德歸厚。厚在君子。歸在民也。昔之人有無怙於生死之變者。喪親沐槨。又從而歌之。聖人之徒。弗與也。吳公之爲本也。所以自致於其親。而又足以矯其流弊也歟。若吳公之厚於其親者。吾深有感焉。而不

敢易而少之也。

滕州新修東岳廟記

今天下郡縣有廟以祠東岳之神者。十六七。有司以爲神於祀典爲貴重。知敬事而已矣。然亦不知地之遠也。其祀蓋有不得通者焉。滕之爲郡。嘗以東魯爲宗國。巖巖之瞻。不遠伊邇。則泰山固其望也。雲氣之所覆。雨澤之所潤。神明之所臨。生物之所用。其及於民者蓋大矣。於是郡長吏爲其民。有年穀之祈。水旱扎嗟之禱。則其致禮於神者。不亦可乎。滕城之東。有隆然而起者曰黃山。自唐末五代時。郡嘗爲廟以祠嶽神。久之。廟廢。宋大觀間。里人銀青光祿大夫觀文殿大學士太子太傅致仕清河郡開國公張孝純。率其族始作廟於山麓。費錢幾百七十五萬。四年而後成。二百年來。湮廢殆盡。獨其前殿合樂露臺之址。方廣百尺。堅緻高爽。可以推見當時之盛焉。國朝中統初。滕民方脫於兵戈塗炭之苦。喘息未定。思徼惠於神。以求休戚之福。守臣玉龍脫鱗。奉行詔書。率其人以興廢。乃以市民董琇爲能。而任之。經營十餘年。始能成。建大殿五間。有東西廡。有三門。有別殿。有旁殿。規制宏壯。丹堊金碧。與凡肖象繪塑之工。則出於陳吉兩師弟子之手。時號工巧。邑士朱璋嘗記之。而未及刻也。五十餘年。廟日不治。棟桷用摧。堂壁如圯。惟東廡與門垣。略存其故爾。今曹侯來治州事。始下車。禱雨黃山。顧眎蕭條。慨然興嘆。遂與僚佐議新之。曰。不可使神無所依也。迺以詔書所以責長官者。自任。輟己俸以先之。同官景從。吏民響應。財用不匱。乃求美材。擇善工。諏吉日。命廉且能者。以督其成。修大殿。及門。登露臺。起東西廡十間。周繚以垣。高以仞。計門樹屏。復增廣袤。工足於傭。役不及民。侯親爲餉。以勸相人。用加勉。始於天曆己巳之春。成於明年之夏。既

成。儒士王淵、杜溫用王亨之言，請於官，願刻其事於石。俾前郡學正李德昭來京師，求文以記之。予聞曹侯之治郡也，清慎而樂易，爲政本於教，加意學校之事，勸命闢地三千畝，植棗果十萬餘，儲糧千七百石，以備用。民之求歸者百餘家，庭無諍人，獄無留繫，民愛信之，終始如一。庶幾循吏之風乎！侯名鐸，字振文，洛陽人。官奉議大夫，政成且還朝。後之來者，知其成之不易，尙思葺之，以庇其民人於無窮焉。

道園學古錄卷之四十七

方外彙三

記

新修開元浴室院記

袁州開元浴室院者。故唐寺也。宋時僧善相主院。有回道人者。愛其井泉甘美。時來從相飲。久之。留墨二丸。與相而去。湖南轉運李甲好參訪。或語之曰。呂洞賓在袁州浴室院。有墨寄其主僧。可徵也。李道過求之。相相曰。有回道人寄墨。無呂洞賓也。出以與李。蓋黃金云。明日回至。謂相曰。人知我矣。遂與俱去。不知所終。自是院無居人。荷塘山僧間來視之。不能葺也。獨謚巖。愿居之久。廢。弟子曰法琳。法琳自幼參學。承事雪巖欽禪師。與入室之列。孤舟濟在崇勝海印。如在慧力。虛谷陵在仰山。皆嘗禮之。使分坐說法。皇慶初元。持鉢遊旁郡。頗以藥石濟人。歸而傾其囊。得金若干。遂以葺其院。建大屋。曰毗盧法界。象佛菩薩天人龍神。其中曰華嚴海會。端其徑。遂高其門。閉。又有撫州判官李某。鑄銅爲浮屠。紹興鹽司丞周立禮。買田施之。而琳來京師。求文以爲記。予嘗聞佛者之言曰。呂洞賓仙久。旣去。後見黃龍超慧禪師。始究竟。今又與俱隱去。相爲人不可知。要是可與呂俱。亦異人矣。然則夫所謂非幻不滅者。果有二事哉。二人者。游戲示現。將無爲人之深心。然而卒莫能繼之。淒涼寥落。百餘年。而有待於琳者。何也。琳遇大司空□□於燕之仰山。山本廬陵人。其傳法遠祖曰青山辨。山谷黃氏之孫。本豫章人。皆江西也。故仰山爲琳開堂集。

衆傳衣拂付之。俾嗣其法焉。由是王邸戚畹貴臣之家。多知琳者。名聞天子。被璽書。住持撫州梅山廣濟禪寺。大司徒真吃刺請于帝。師加其號曰佛慈普濟妙慧禪師。而別出書護其院者。則僉宣政院事阿刺者。但斯之請也。故爲述偈以贊曰。

大乘浴室表清靜。光明成就福德聚。神王持地不動身。寧隨世相有毀廢。外道仙人與尊者。二俱自了去不返。草深井泥古道斷。百歲來者墮空寂。琳公歷事諸古佛。慈愍因地不思議。歸運已珍若塵沙。成此毗盧妙法界。儼然宮殿彈指頃。華嚴境界種種現。集雲老人破顏笑。印爾願力堅定故。永劫不壞常現前。續佛慧命度衆生。回向當代殊勝常。

相山重修保安觀記

撫州崇仁之南六十里。有高厚博大之山焉。爲巴山。唐名臨川山。今日相山者也。循其麓。三百里有餘。不能周。升其巔。廿餘里而後至。歧而上。銳自郡城南出。已望見之。邑之官舍民居當陽者。莫不面對雲如縷。出山中盤礴覆冒。膏潤充溢。衣被草木。阡谷之容。溝澮之通。堰隄之瀦。節宣蓄泄。以爲稼穡之備。其利無窮矣。是故吏民朝夕瞻仰。一食必祝。設不幸有旱溢妖沴之變。土木螟蝗之孽。無小大遠邇。奔告稽首。得所願欲。乃已。巍乎高哉。穹窿嶽岑之在望也。其神明焉可誣哉。而邑之父老言。先漢時。地本南昌西南之境。梅君福尉南昌。有所捕治。至焉。欒君巴爲豫章太守。亦有所劾治於此。二君有仙道方術。以輔其政化。辟除邪暴。禁止淫黷。使民不逢不若。離其菑害。是以德之而不忘。皆有遺迹。祠宇在山之支隴。唐鄧君紫陽。本郡人。葉君法善。縉雲人。亦曰南城人。皆常往來修真山中。故宋時卽山顛。並祠此四君者。而使道士

守之。梅欒山下之祀。祭不廢。乞靈之人。以四君爲歸矣。紹興中。郡守歷陽張公孝祥。嘗刻石著其靈應。而石亡久矣。其文亦僅傳。開慶己未。用漕臣守臣言。禱祈之應。封四君爲真人。端平甲午。加封眞君。皆有褒稱。咸淳辛未。守臣四明黃公震。端嚴有識士也。至郡連旱。大究荒政。斥罷淫祀。獨禱於社稷山川。就郡城望拜茲山。遣吏迎四君之象。果得雨。歲乃熟。去爲祥刑使者。猶屬文道其事。刻石山中。俾後來者知敬恭明神。而不陷昵于邪淫云。內附國朝。仍用道士主祠。天子有詔書祀名山大川。則守令奉詔敬祠。歲侵。守令迎禱如故事。民間之禱祠。無所禁也。然山高以險。祈報嘗在夏秋時。冬未寒。山氣已凝爲冰雪。守者非清苦不能恆居。四方冠褐者。蚤緣文書污合。苟瓜華之微利。人迹罕至。則烏鼠散。祠宇頽圯。像設暴露。農民顧瞻。傷怛不知所出。今監邑承直郎唐兀保童大用。嘗奉詔書致祭。見而感焉。未暇及也。在官之明年。爲後至元庚辰四月。早種不入土。禱於山麓欒君之祠。其應滂沛甚異。七月又旱。合羣祀而禱之。亟迎四君之象。皆至縣治。又得雨。郡吏以旱之迎禱。四君者。雨亦應。而送神還山。目其荒涼。以懼以愧。究諸其故。則主祠者。無固志之敝也。邑中景雲觀道士黃處和。事玄教大宗師吳公於京師。吳公命處和歸主華蓋之山。而正一三十九代張天師。巴令王應眞主華蓋。得度弟子以居。既有成績。乃移處和理相山。苦四至者爭利而弗卹也。保童君乃爲文書。言諸主道教者。請以處和自度弟子。嗣守而葺之。未數月。張天師吳大宗師還書。悉如保童之請。相山先有上清法師孫慶衍。受璽書。領相山。而留侍上方。不能至。處和遂次慶衍。爲相山甲乙之始云。保童告諸近山之士民曰。姓某者。各出財以施黃處和。耕石田。飯疏食。披榛刊木。躬先徒工。遂以至正辛巳歲九月。克修四仙之祠。道衆之舍。門廡庖庫。以次而舉。監邑通敏有才器。治

事有方略。久而民益信服之。是以作茲山也。不煩勞而迨其成焉。山之人不敢昧其更始。乃相與伐石而篆其事云。保童之同官。前令奉訓大夫。新知寧都州。益都丁也。先令承務郎。郵城任果。前丞忠顯校尉。同知寧都州。縉山張榮。今丞從仕郎。某郡張友諒。始終共任其事者。將仕佐郎。主簿豫章舒文琰。今尉楚國程世臣。典史豫章胡天祥。代胡者。汴梁石成玉也。至正元年歲辛巳。十有一月朔旦。具官虞集記。

碑

勅賜黃梅重建五祖禪師寺碑

禪宗第五代祖師。諱弘忍。生蘄州黃梅。卽黃梅爲道場。說法度人。傳信之衣。旣有所付。遂去縣二十里。入馮茂山以居。及歿。弟子奉全身塔焉。學人依歸。聚爲大刹。唐人尊之曰大滿禪師。塔曰法雨。寺曰大中東山之寺。南唐加師號曰廣化。宋景德中。改賜寺額眞惠。其初律師居之。祥符八年。戒禪師來住山。始革爲禪。歷住者十二人。演禪師來。而東山祖庭益重。宋之季年。國境日蹙。漸以邊障受兵。州吏民奉師遺體。入城求福。州果以靈貺。按堵不遘鋒鏑。而東山見燬于兵。旣內附。日以安輯富庶。僧了行。乃躬事土木。崇精舍于州治之東。以奉香火之留者。又入東山。汛掃寺之故基。而致工焉。塔廟庭宇。粗立而行。老至元二十九年。僧大通繼之。成佛祖殿。僧堂。方丈。鐘樓之屬。頗稱華麗。皇慶二年。三韓萬奇上人。從藩王奏。請還祖東山。事具義公記。至治二年。通又老。今住持法式。方爲虎溪第一坐。通率衆具禮。請主其山。是時寺之食者衆。積弊紛拏。稱貸以給。式至精勵。自持大作三門。黃金飾題榜。作大殿。奉祖師。作經閣。藏殿。而蒙堂。安

老堂行堂庫堂萬佛閣照堂庖廡垣廡次第皆成而通公前所作多庫下不稱且以弊告又撤而更新之務極崇勝給衆之田有鳳源永福東積復古阮家鐵甕等莊或復或創凡二百餘頃其屋室器用之資又日完以富鐘鼓鏗匏禪侶雲至式致用而有文又修百丈舊規而行之江漢之間隱然一大關閫計其經始至于落成才七年爾何其敏哉施財者自郡帥韓某總管易某等凡若干等人其成者則大觀惠孚希復也式又曰今國家崇尚象教古昔莫能加今東山之成願力所就蓋山川之靈實際景運而祖師名號非盛代所命不其闕乎乃走京師將請諸朝中政院使李公信家本三韓三韓有上人曰覺元日智承運以其事語之李公信與其妻隴國夫人崔氏並加敬慕檀施必親又齋沐聞于中宮製金綵伽黎大衣以賜出宮中金錢萬緡與之俾半修塔廟半爲長明燈之資而式亦賜金衣受璽書號曰佛日普照大禪師四祖信大師真身同在鄆同奉入城又同時各歸故山故亦同有伽黎然燈之賜焉□□□年□月□日三藏法師具以奏聞天子乃賜四祖號曰妙智正覺禪師五祖號曰妙圓普覺禪師而詔翰林直學士臣某爲文記之勒諸東山之石臣某嘗問諸佛學之人曰釋迦二十八傳爲達磨入中國爲初祖祖祖相承至忍大師而秀與能分南北宗南宗旣爲六祖弟子尤盛可知者十餘人而荷澤會南岳讓青原思最顯思之後分雲門洞山法眼三宗會之後圭峯密推會爲第七祖而於南岳之傳頗議其任心卽修爲未盡然密不一二傳遂不著於世而讓之後爲滄仰爲臨濟數百年來衍迤盛大多濟子孫它宗莫及也東山之爲禪也實始戒戒雲門之系也實盛于演演濟之六傳嫡孫演在山時從者常千人而佛果勤佛眼遠佛鑑勤南堂靜開祖寧五祖自皆得法於此此六人者出其法益張以大而勤之後若隆若果皆振世卓

然之豪傑。其所警發。又多大人君子。而東南之言禪者。大抵多其後人矣。不亦盛乎。嗚呼。自忍師發迹。茲山而戒濱中興之於五百年間。殆法運也。不然。心宗無門之說。不絕如綫。疑似幾微之失。將何所底止。而折衷哉。茲寺之記。所以不可不重也。況式以五十年未就之規。七載畢事。天將啓其人如式演者。於是乎故爲之銘曰。

巍巍東山大士宅。蒼松歷見歲七百。藏眞寶局。面不隔。精純稟具。至陽德。眞實不壞。過金石。流光屬天夕。芒白。有睹其瞬朝日赫。承運出見保邑國。來歸有時。用無迹。素華淨於冰雪色。沉沉天宮萬寶積。上當星漢下連澤。九江匡廬在几席。鬼神與能龍獻力。諸天駿奔從帝釋。豎草立刹成勿亟。誰其作者行通式。臣某著銘帝所錫。咨爾法界衆神伯。持地主林各述職。祖號具足如帝勅。輔我皇元鎮無極。

大興龍普明禪寺碑

天曆元年九月庚辰。皇帝遣工部尙書臣士弘。傳詔翰林。命臣某製大興龍普明禪寺碑文。皇帝若曰。昔我皇考武宗皇帝。撫軍朔方。朕生之三年。歸繼大統。在位四年。而棄羣臣。仁廟臨御。傳至英皇。當是時。權姦用事。造譖離間。宗親近屬。幾無所容。海南之爲地也。炎霧噴毒。往鮮生還。而使朕居焉。閱歷歲年。有安無苦。朕於是覃思以求。豈非上天垂祐。祖宗鴻休。而致然歟。乃捐金庀工。卽瓊陽之勝地。建釋氏之精藍。以富天地祖宗之昭貺。以介福于皇帝太皇太后。又以綏保其民人焉。創始于至治元年十月六日。締構雄麗。嶺海之間。鬱爲奇觀。朕雖未嘗躬落其成。而想見其處。常往來于懷也。臨御之始。慨念疇昔。因賜名曰大興龍普明禪寺。其紀朕意。托諸金石。俾示悠久。臣某拜手稽首。颺言曰。昔者大舜。歷試諸難。殷王高

宗。舊勞于外。蓋雖聖賢之資。猶必困心衡慮。而後膺天之重任。而成帝王之能事也。今陛下躬冒瘴癘。備嘗險阻。則其所以下悉民情。上成聖德者。夫豈一日之積哉。且夫頓挫流離之餘。人之常情。豈暇他顧。而陛下於斯時也。曾不以動其心。顧方惓惓君親之思。閔閔黎庶之苦。不惜萬金。建大佛事。以致其誠。嗚呼。君天下之量。固已見於此矣。不亦盛乎。且臣聞之。天之所以照臨萬國者。日月之明也。茲於淵潛之所。錫與龍之美名。俾普天之下。咸仰觀其隆年之効。炳煥赫奕。以至於萬億年而無窮。又豈溟渤之外。獨可得而私。敢述銘而刻之。銘曰。

於惟聖皇。受命自天。本固支分。正緒有傳。天相峻德。櫛沐風露。以恬以廉。貞幹之固。旆旆龍旂。來歸孔時。臣力師武。至公何私。肅肅清宮。夙夜僊載。而猶固讓。至三至再。赫乎當陽。思舊不忘。曰我梵祠。在彼海邦。昔瞻廟朝。莫獲近只。親矚下氓。顛崖病只。言依佛乘。自我祖宗。曷旣予懷。於焉作宮。惟天祖宗。錫我景貺。茲不表章。闕彼顛望。乃錫嘉名。如日之升。文臣受詔。刻石以徵。咨爾島嶼。龍君海伯。波瀾不驚。各率厥職。鏗訇鼓鐘。來儀來朝。內嚮而趨。天子匪遙。嗟嗟遠人。天子念爾。念爾艱食。齷征用弛。天子無爲。一日萬幾。孰不勞心。而爾是思。爾有耄老。爾有婦子。均感殊眷。何間伊邇。蔚蔚斯文。金石相宣。謳歌欣愉。於萬斯年。

成都路正一宮碑

蜀之山川。高厚而深遠。故其生物也特異。文武材能豪傑之士。世世不乏。然猶不足盡其神氣之秘蘊。於是有神人仙者。圖赤斧之流。出乎其間。而世所共知者。漢正一天師張陵遺跡。幾徧西南。事最著。其興利若鹽井之屬。至于今賴之。其後若朱桃椎。玉葆和等。尤不可勝數。最近者且百年。有法師劉浩然。碧雲

菴道士張仝者。高行奇術。近接耳目。里中兒女子能道之。故成都青陽玉局諸宮。桀然以名天下者。非一日矣。延祐三年春。予在奉常。被旨修歲祀于江瀆。禮成且還。思昔之所聞而問焉。凡宮室樓殿。蒼乎其幽。黝乎其潛。萃乎嵬乎。其雄傑高岸。不可測者。亦徒見夫深林茂木。清泉瑰石而已。求其人。固不得彷彿而從之也。蓋爲之躊躇歎息。而不能去。四川儒學提舉□□云。於此有曰汪君者。幾近之。修漢天師張氏正一法。持戒嚴甚。飲食起居之堅苦。自其徒有不能堪。蜀大旱。祈禱無所應。吏民走以要汪君。君以其法致之。雨立至。大水。又以要汪君。雨立止。歲以不害。若夫疫癘鬼怪之撓吾民者。得汪君指顧。皆帖息如常時。汪君出道見者。無男女老稚。皆拜伏車下。如見神人。自行中書省肅政廉訪司。凡官府郡縣。咸信尙焉。未始少爲之屈也。成都守陝攝度地於城中之西偏。與前守共構室處之。遠近之民。吏軍將商賈。送竹木瓦石。金幣米粟。與百工操其伎自獻者。四面而至矣。於是宮廣若干畝。制屋爲殿者二。一祠天帝。一祠漢正一天師。爲堂者幾。祠某神。爲圓菴。及東西屋。以居修真者。而居汪君者。曰草堂。爲屋若干間。門廡廚。漚庫庾。悉具。經始以延祐元年二月。成於三年之八月。總凡役者。郡人徐慶原。而汪君愴然。若不與知者也。既復命。予以汪君事語。玄教嗣師玄德真人吳公全節真人曰。此吾龍虎山中學道弟子也。西游青城十年矣。未幾。成都守臣上其事。集賢院以聞。有敕賜名曰正一宮。正一者。本其法所師之號也。汪君名集虛。字太□。廣信人。今守國人。元帥紐林公之孫。元帥自憲宗皇帝時。以兵取蜀。有大功。前守張氏名雋。河中人。嘗在宿衛。玄德真人曰。子本蜀人。又嘗使過其處。宜爲銘。銘曰。

維蜀之都。金城噩噩。靈關秦關。文林漢作。休養自葛。殷完最唐。閱世千百。以安爲常。或伐而服。或據斯取。

兵無久構。旋按故堵。壑繁蠹龐。數丁剷除。噓噓百年。谷陵均墟。旣撤而息。迺見牙蘖。承時嘉澤。更長斯洽。神帝靈仁。惠肯顧依。宰于燥淫。疵癘勿威。厥惟清靜。克通神志。靡祈弗應。相我人士。人士作宮。敬報神師。有儼有臨。匪僭匪私。於皇天子。視遠如邇。郡奏朝聞。夕出封璽。曰咨遠人。孰保孰容。苟相之道。予曷弗從。伊祝何秘。于躬受福。嗟爾衆庶。視此明勅。毋邪爾思。勿貳爾心。物辨志定。正一是欽。可以安泰。可以長久。名不虛造。是用嘉爾。凡我蜀人。帝力是知。永歌萬年。新宮是詩。

開元宮碑

皇慶二年七月。使召靈妙真常崇教真人王壽衍於杭州。以弟子張嗣顯從。十月至闕。賜見于嘉禧殿。館諸大崇真萬壽宮。真人使嗣顯來言曰。某所領開元宮。其因革具有始末。惟不傳是懼。請記之。按舊志。杭故有開元宮。唐開元中。刺史陸彥恭用詔書所作。乾符戊戌。燬于火。後五十九年。吳越文穆王復其舊。其臣林鼎記之。宋景德丁未。勅改景德觀。後十六年。有以私財修之者。進士陳戡記之。然俱不復存。嘉泰甲子。寧宗以其潛邸爲今宮。復賜名開元。并祠闕伯。命大洞法師張某主之。宮在秘書省之左。紹定辛卯。燬于火。又重作之。廣以大宗正司故基。賜田七十九頃。度道士十四人以居。大元至元十三年。行中書省杭州。卽故秘書省爲署。二十八年大火。省及宮俱燬。省故隘庫不足。稱大藩之容觀。取開元地拓之。出金助開元主者董君德時。及今真人購故宋公主第以爲宮。公主親理宗文。有司護作唯恐。規制工伎。甲於當時。至是易其檐桶門陛。榜署。因加表飾。設兒位被服。以象其天神帝仙人之屬。隆隆然。湛湛然。真神宮殊庭矣。明年。翰林學士承旨閣公復記之。元貞二年。陳君天錫奉旨繼董君。時晉王以真人藩府之舊。請以

主宮事。真人固辭。大德八年。始以宣命繼。陳君奉被璽書。加護如故事。初賜印。視五品。以重所領。領之九年。外完垣舍。內嚴臺殿。凡宮之爲制。始備。又封植其花石竹樹。跡導其池渠。高梁跨雲。曲館進風。神魚靈鶴。來泳來止。所以休寧其修真者。尤邃密靚雅。樂哉。天人之居乎。層城之內。殆莫與加矣。於是請謝宮事。未幾。俄賜號曰真人。使者卽其宮命之。遂還理其宮。不敢去。及得見天子。卽具疏言。聞道家以無爲爲宗。古之言真人者。閔邈矣。今爲其道者。善傳上意。達諸神明。導況祉。存著專一其事也。惟大宗師大真人。嗣師真人。久侍中。被寵遇。有號名命數。其貴視公卿侯伯。而不與其憂責。於玄教顯榮極矣。夫名者。實之賓。泰甚則忌。真人非遠。臣所得名。臣敢固辭。不敢稱真人。得還山奉祠事。以報聖朝。志願誠足矣。天子聞而嘉之。若曰。爲而不有。真老子之道哉。昔人言仙者。非有求人。人主求之耳。尙慈儉。尊退讓。以風示天下。爲國之禮則然。延祐元年四月。因改賜號曰弘文輔道粹德真人。命學士爲訓辭。示褒寵。刻銀爲印。視二品。使盡護杭州諸宮觀。仍治開元宮。亦名璽顯。以璽書。而別爲璽書。給驛騎五。命徧祠江南諸名山。奉辭之日。天子見之。便殿。賜坐。留與語。移時。深稱上旨。因顧侍臣曰。予早知大宗師。今年高德彌謹。嗣而傳之者。予必貴之。此其人。尤弘廓。用謙以爲禮者。乃字真人。而命之曰眉容。朕知老子所爲道德經。開物成務者也。善學者。人人可用。世非獨道家書。先命近臣。以明示中外。爾尙敬宣至意。勿敢忘。又賜寶冠金衣。始稱真人服章焉。於乎。開元之爲宮久矣。繇真人深自謙抑。爲上所嘉顯。其名益遂表著於天下。宜有銘。

銘曰。於皇聖世。治繇清靜。惠宗道家。受釐有祠。內外相望。靡不寵嘉。煌煌我宮。殿於東南。神明之居。在昔前王。

化家作之。中其國都。何因何稽。曰爲開元。厥維禎符。禎符孔明。大開元疆。神告不誣。顧民弗省。歲行六十。旣燬而墟。除而圖新。爰得永宜。天人合謀。甲觀夙成。帝子攸降。巍巍渠渠。道貴因循。不貴改作。昔劬我舒。迺象貴神。赫如有臨。風馭電車。大集于成。在今真人。克恭璽書。恩言雅文。真人用謙。爲道光華。自朝旋宮。率職贊祠。思用不渝。錫福予齡。天子不有于民。是敷維千萬年。至於億世。邈哉永圖。敢述聖德。刻以貞石。式章道樞。

玉笥山清真宮碑

玉笥山清真宮。在臨江之新淦。其實錄以爲本名羣玉山。漢武帝授上清籙於此。見有光如笥下之。改今名。而以上清名宮云。元封五年。武帝行巡南郡。登潛天柱山。出潯陽。浮江過彭蠡。所過祠名山大川。今山在彭蠡上游數百里。豈嘗至而史略之。不然。則郡國望幸者。或繕其治處矣。按圖。其山起東南。稍行而南。爲三峯。名赤松。漢武魏夫人三壇。又西爲覆箱峯。特奇峻。又北爲北峯。中引小墮而下。宮在宛宛中。與前三峯相直。上有石壇九。避秦人孔立明等九人上昇處。故曰送仙峯。又東爲郁木坑。其東南出。與初起山相值。兩山之趾。犬牙交。人緣澗水取徑。二十四曲折。始出山外。而中若環堵者矣。意者受寬而括約。笥之所以得名者。與其所祠神君。曰九天司命。左曰洞天天王。右曰洞天仙官。蓋古之得道者云。又曰。繇其三峯之崇高嚴厲。故以名。此近是矣。其地多奇卉靈藥。又有丹井墨池壇洞之屬。皆托古仙神人以名之。信乎。非世俗所得有者。每天高氣清。有聲出空中。如衆樂並作。莫知其名物。然一時同在者。或聞或不聞。及夜閒寂。又如聞車馬金革之來。若神物有所劾治者。居民相傳畏忌。遠其家數十里外。獨學道之徒。居是

宮耳。宮之始末可知者。梁天監中。杜曇永與其門人錢文詠來居。蕭子雲以錢百萬助成之宮。今有石刻在宮中。云是曇永所撰。上清宮碑文。而文詠書。然其署官文字。制作不合。疑後人所重立。有改易失真者。唐長慶中。謝修通奉母隱此山。實錄所著也。南唐時。皮羽南受知後王。刻木爲印。使佩之以治宮事。徐公錯爲篆。上清宮額。此最可傳信者矣。宋宣和中。勅改爲清真宮。端平丙申。主宮事者李希白。故給事中大。有之孫也。郡人重之。爲請于朝。使度弟子得甲乙。相次傳授。乃得涂紹禹。魯道隆。皆名家子。又有道行法術。爲時所尊敬。故能大其宮而新之。益入田租以給衆。來者日至。而宋亡矣。自是以來。相繼治其宮者。曰胡永年。曾卿胄。劉繼賢。曾季謙。張嵩老。涂弘道。其方來則歐陽本一。聶立仁。其人也。至元丙戌。世祖皇帝嘗召卿胄至京師。咨問稱旨。留之。四年乃得還。旣而宮之屋日弊。於是元貞丙申。永年作法堂。至大戊申。卿胄嵩老。又作冲妙堂。戊午。季謙又作三清殿。先後以其財來助者。郡人胡復。張日新。臨川夏□□。廬陵曾德和。曾巽申。曾如圭。始蘇周靜法也。其後繼作。日虔不懈。而宮皆新成者矣。三清殿成之明年。聶立仁方從玄教嗣宗師。以其事來告曰。未有年。而吾宮新。則昔之從事於此者多矣。然自杜君以來。姓名可考者寥寥數人耳。則其泯而無聞者。無文字金石之托也。不可自我之世。無以示後人。子幸爲我銘。予旣聞而歎曰。山川之形勢。爲豪傑所臨依。衆庶所會通者。歷歷可見。然而忽然之間。時往物異。則感慨係之。而荒閒寂寞之濱。乃有斯人。據泉石之極致。以相傳長久如此。乃爲次第其說。而勒之以銘。銘曰。

太秀之山。羣玉之府。廓兮有容。若筍將貯。不鑄而固。匪橐而盈。合冲納和。伸憑虛生。其神孔明。維大司命。參我左右。宰我衆正。若瞻紫垣。羅絡四周。表衛中居。旋制九州。文昌之宮。秦階之上。靈氣翕張。孰執其象。

偉若降精。歸崑峙停。媯燎弗輕。食于殊庭。神君欲來。冷風與俱。樂出太空。合神于無。朝陽熙熙。夕灑肅肅。孰其迎將。孰其往復。精明粹融。潛滋密充。自然遂成。災害不逢。穆穆在朝。皞皞在野。我宮恆新。以詔來者。

道園學古錄卷之四十八

方外藁四

碑

崇壽觀碑

大茅山之下。當華陽南洞之便門。有崇壽觀者。本晉洞天觀館主任敦故宅。宋元嘉十一年。路太后始建壇宇。太始中。廬陵太守孔嗣之重立。以奉曲阿高士華文賢。齊建元二年。勅句容王文清。仍立而主之。名崇元館。武帝以太子時至焉。唐貞觀初。勅改爲崇元觀。有太極元年所樹碑。石完而文泯。可識者。左拾遺孫處玄。文揚幽經書數字而已。天寶七年。李玄靜先生奉勅重修。復民百家備修葺。寶曆三年。主者有賀思寶。則因器物銘識而考見者也。宋大中祥符七年。勅賜今名。大元至治二年。句曲外史張君嗣真始來主之。顧瞻方臺。近對南面。左峯疊玉。右引大茅之支。而回合焉。定錄君喞言。大茅山下有泉水。近水口處。可立靜舍。陶隱居云。近南大洞口。有好流水。而多石。出便平。比有王文清居之。則此觀是矣。乃嘆曰。山中館宇。自齊梁唐宋。至于今代。有增益。求諸晉人之舊。惟此與玉晨許長史宅耳。而吾所治。乃傾廢隘陋。特甚。豈不在我耶。於是度材鳩工。更後堂爲太元殿。以復舊規。象三茅君於中。東爲任華王李賀五君祠。西爲陶隱居祠。充前殿基。爲弘道壇。自製銘其上。壇東爲玄武祠。西爲廣惠祠。後爲文賢講堂。而前爲都門。門外浚古玉津池。盡受大茅南面諸原之水。循池西南。得昭明太子讀書臺。臺東有井。曰福鄉井。福鄉者。

因昭明道館名也。出諸棒莽，著文刻石，覆之以亭，而巖洞泉石之勝，近在百步內者，皆按圖表之，可以觀覽。泰定元年，上清四十五代宗師劉君大彬，朝京師，授予始末，俾爲之次第焉。張君吳郡人，名天雨，內名嗣真，字伯雨，別號貞居。年二十，棄家入道，徧游天台，括蒼諸名山。吳人周大靜，先爲許宗師弟子，得楊許遺書，張君從而以爲師，悉受其說，嘗從開元王君壽衍入朝，被爾書，賜驛傳，顯受教門，擢任非其志也。卽自誓不希榮進，因從三茅之招，追奉任君而下五君，爲文而告之，願畢力茲宇，所著外史山世集三卷，碧巖玄會錄二卷，又尋山志十五卷，考索極精博云。烏乎！自任君始居此，餘數百年，才五人傳焉。其自致于久遠者，果何托也。豈若後世各誘門人，系以私屬，如家人父子者哉。故寧希闕而有待，今張君無前代賜予之助，徒草衣木食，以營此而曠然思與四方之士共爲千載之期，豈非豁落丈夫也哉。予故與君爲方外友，奇其能先予遠舉也。故系之以詩曰：

大茅南垂元氣積，陰開闔扉陽洞闢。曲穴流泉保靈宅，任君來餌黃赤石。天一召錫太元冊，曲阿受養良有擇。構官方嚴自王伯，清蹕臨止靈響格。虛林森爽化赫奕，福鄉帝子發甘液。不食何年喪遺甃，白雲鄉遠簫聲闕。開元全盛煩百役，持節旁午致繚壁。爾來蕭條世代隔，拾遺有文石漫滅。誰其啓之規古昔，句曲外史美冠烏。研書千卷視貞白，天真景隨玄系繹。玉室金堂萬無數。

仙都山新作玉虛宮碑

縉雲縣仙都山者，道家書以爲祈僊總真洞天。相傳黃帝曾於此煉丹而仙去。唐天寶中，賜號仙都山祠。黃帝禁樵獵三百里，李陽冰所爲題黃帝祠宇者也。宋治平三年，賜名玉虛宮。天禧中，連年勅修醮，宣和

三年燬于寇。道士游大成作之。開慶中。郡守安劉相陰陽。更定面勢。命道士陳觀定改作之。內附國朝主宮事者。四方之人皆得爲之。而宮日廢。道士趙嗣棋。世居縉雲。受業茲山。去而學仙。武夷山數年後。入京師。朝中貴人喜之。延祐元年。欽奉聖旨。主領宮事。始重新之。三年。刻銅印授之。視五品。五年。受宣命住持。兼領本路諸宮觀。嗣漢三十九代天師。及玄教大宗師。請以宮中師弟子。甲乙相次。主其宮事。聞有旨從之。泰定二年也。嗣祺遂承詔。徧祀東南名山。歸主建康玄妙觀。得謁今上皇帝于潛邸。至順二年來見。因求歸仙都。不獲請。有旨更賜號曰教門真士。玄明通道虛一先生。乃來告曰。仙都宮成。未有記。今旣未克歸。懼因循無以示久遠。幸勒文表之。乃爲著銘曰。

縉雲之虛。有峻其高。旁無引緣。上千雲霄。軒后神明。去世遂遼。祠宇在焉。冲融消搖。微音出空。豈其不遨。有宮有廬。有壇有時。大光昭宣。百靈萃止。疵癘不作。錫我籙社。室有壽耆。孫曾婦子。不知不識。明粢甘醴。維昔軒后。廣成是師。千二百歲。而身不衰。究觀緒言。澹乎無爲。以修其身。民用雍熙。請以告民。萬年如斯。

勅封顯祐廟碑

至順二年夏。江西行省以文書白于朝曰。吉安守臣言。其所統吉水州中鵠鄉。有神廟。食于石礮之里者。相傳神姓劉氏。諱煥。蓋長沙定王之裔云。舊志以爲隋時始有廟。至唐而益大。歷五代及宋。靈異甚著。建炎初。金兵躁江南。隆祐太后入贛避之。舟行爲石所礙。有巨人翼其舟。以出於險。后物色之。則神良是也。遣人祠謝之。自是百數十年之間。歲或旱。禱之則必有雲起。其東以爲雨。有蝗。禱之。蝗不至。其旁近有羣盜犯其境。禱之。賊恍惚有所見而散去。當是時。州固縣也。而郡守之禱之也。必具官位姓名。謹書祝辭于

版而致敬焉。勅賜其廟曰孚應廟。又封其神曰順惠侯。蓋當時之制。神靈之有功於民者。有司覈實其事。以聞。始賜廟額。又有功。則封之以王。其號自二字以上。累封至八字。極矣。自入國朝來。凡水旱疾疫盜賊。有禱而弗應者。而神封猶仍前代之舊。非闕歟。聖朝懷柔百神。德意至渥。詔書每下。則有司長吏必謹具牲幣。奉祠境內諸神之在祀典者。是以石龔之祭。歲月相望也。請更大其封。以答神庥。而以慰民人。敢以爲告。於是中書下其事禮部。禮部移書太常。而博士議曰。宜因其舊。而更其廟號。曰顯佑廟。加封神曰昭烈王。吉水州道士某法師。提點某觀事。劉學仙來。請書其事。而刻諸石。且曰。爲神求封者。州民李從大也。奉成命以歸報神者。李思用某也。新王之廟而大之者。某某也。學仙嘗遊西北諸邊。爲宗室諸侯王客。多見神異之事。至京師。達方言於好事者。甚多有之。若至亦集乃路塞古山北。見有烹羔桐酪。龍湫數皮。而沈之。祝曰。神爲我輟而治之。爲期日而去。至期復祠之。則得成革矣。若有鬼工。然不可測也。其地往往有人在京師者。或從質學仙言。則信。蓋其人習以爲常。而又不能言諸人耳。志怪若此者。猶因學仙之言而傳。况石龔之事。書而識之。何靳焉。學仙好文學。能爲歌詩。故又爲享神之辭曰。

坎坎伐鼓。石龔之下。注醪盈觴。解牲在俎。神其來思。胥樂于舞。我東曰瞻。雲來如雨。誰其從之。昆弟如侶。神固王孫。長沙伊神。惠我孔仁。亦厲而武。是耶非耶。來卽于所。神之享我。自我祖父。昔侯今王。天子之祐。裳衣有章。丹楹朱戶。肅肅孔容。孰敢予侮。驅我癘鬼。去我蝨鼠。豐我大田。寧我屋宇。爾妥我依。至于終古。

佛國普安大禪師塔銘

至順二年夏。上都大龍光華嚴禪寺住持僧法琳言。昔在憲宗皇帝癸丑之歲。世祖皇帝嘗命我開山溫公。統釋氏於中原。後五年丙辰之歲。始城上都。又三年戊午之歲。作大龍光華嚴寺於城東北隅。溫公主之。溫去世。而少林雪庭裕公主之。裕公去之二十年。竹齋誼公。屏岩顒公。雲松微公。至於我先師筠軒壽公。六世矣。在壽公之時。英宗皇帝念茲寺爲世祖所築。作而新之。加廣大焉。命壽公爲司徒。以重其事。壽公以爲溫公昔事世祖。豪卓瑰異。有足稱者。宜表見於茲。未及有所爲而歿。蓋自溫公至于今八十年。歲月滋久。恐遂湮沒。誠願伐石紀事。以成先司徒之志。而不敢自專也。乃七月二十日。上在上都。清暑於洪禧殿之便坐。侍臣有羣玉內司亞尉阿兒思蘭不花。以琳之言聞。且以臣某侍書奎章閣。下在從官中。請使屬文以賜之。勅曰。可。明日阿兒思蘭不花傳勅至。臣所。臣從琳得溫公事狀云。師諱至溫。字其玉。一號奎一。邢州郝氏子也。幼聰敏異常。兒年六歲。其母携之至龐馬村。見寂照和尚於淨土院。寂照曰。汝其爲釋氏乎。師心許之。會寂照避亂去。隱遼西。乃禮寂照弟子辨庵訥。而祝髮焉。無還富公主淨土菴。衆甚嚴。師不以爲忤。庚寅之歲。無還開法。萬壽師與十僧同往佐之。萬松某公以青州辨公宗旨。開示法要。門庭高廣。四方尊之。師見萬松始以才氣過人。稍不容於衆。然而傳記多聞。論辨無礙。百家諸子之言。多所涉獵。又善草書。有顛素之遺法。年才十有五。爲萬松侍者。凡萬松偈頌法語。一聞輒了之。遂得法焉。常以侍者代應對。談鋒迅利。不可犯。時人已深期之。故太保劉文貞公。長師一歲。少時相好也。劉公厭世。故思學道。師勸之爲僧。同參西京寶勝明公。旣而爲世祖知遇。侍帷幄爲謀臣。薦師可大用。得召見。與語大悅。

將授以官。弗受曰：天下佛法流通，臣僧之願。富貴非所望也。留王庭，多有贊益。居三歲，遣還。出賜金資，日用不計其費。時憲宗命海雲主釋教，詔天下作資戒會。師持旨宣布中外，而輔成之。世祖征雲南還，劉公請永制錫師號。曰：佛國普安大禪師。總攝關西五路，河南南京等路，太原府路，邢洛磁懷孟等州僧尼之事。刻印以賜師，銳意衛教。凡僧之田廬，見侵於豪富及他教者，皆力歸之。馳驛四出，周於所履，必獲其志。乃已。自其門人或勸之少憩，弗懈也。五臺山清涼勝會，凡百晝夜，既得請，興廢於兵火數十年之後。師假貸以經始，既而四方雲集，響應金穀之施，與瓜果之供養，反有過承平之時。而山之真容等院，因以完實而新美。若此者，特其材略之緒餘也。師既開山龍光，又作大都之資聖，真定之安國，汾陽之開化，彰德之光天，固安之興化，三河之蓮宮，餘不能盡紀。憲宗末年，僧道士有諍，各爲違言以相危。上命聚訟於和林，剖決真僞。師從少材諸師辨之。道士義墮，薤須髮者十七人。道宮之復爲僧者，以千百計。中統建元，釋教大盛。僧衆賴之，甚思師之功焉。而師遂納印辭職。每歲官賜金，修寺之外，世味泊如也。至元丁卯五月二十二日，以疾終於桓州之天宮寺。西向右脇而化。當暑，儀形如生。更有異香三日，火浴之。心舌才不壞。衆庶培其地深數尺，猶得舍利云。壽五十一。僧臘四十。師有草書詩文傳於世。可以觀其人焉。其老也，將有所論撰，不及而歿。臣聞世祖皇帝聖度如天，善馭豪傑，自在潛邸。至於混一海內，天下之人材，小大畢至，以足其任使。故其功業之盛，巍巍然，赫赫然。三代而下，帝王未有或之及也。浮圖氏以寂滅爲宗，而才器文辨如溫公者，亦豈常人之流哉。敢敍而表之，以見夫興王之運，其人如此。銘曰：

維昔世皇，始理開平。作其潛藩，有宮有城。顧瞻東隅，泉甘土厚。蜿蜒來止，屬垣負阜。命建仁祠，龍光是名。

權輿來尸。僧有豪英。氣如虹霓。辨若風雨。縱橫凌厲。莫敢予侮。世皇有爲。羣策是稽。召見從容。出其端倪。善其利器。俾反初服。報德不回。屹若孤鶴。林林釋徒。稟教以居。孰爲紛更。入主出孥。天子有命。存完去駁。我馳我驅。立折其角。燕趙之間。至於陝關。我田我廬。來歸匪艱。世皇御極。民用寧一。而釋之門。旣振旣息。時龍光師。燕居弗馳。散其緒餘。爲書爲詩。詩揚宗風。書縱逸趣。沛將有述。棄而遽去。維時名僧。至於公卿。有誄有辭。失之若驚。垂八十年。英標如在。誰知表之。嗣者七代。義舉有聞。天子喜之。史臣屬辭。以係遐思。

智覺禪師塔銘

天目之山。有獅子巖。高峯妙禪師居之。設死關以辨決。參學之士。望崖而退者。或衆矣。得一人曰日本公。是爲中峯和尚。師生有異徵。爲童兒嬉戲。必爲佛事。暫入鄉校。尋棄去。稍長。閱經教。然指臂求佛。甚切。晝夜彌厲。困則首觸柱。以自儆。期必得乃已。及入死關。密受心要。久之。誦金剛經。至荷擔如來。阿耨多羅三藐三菩提處。恍然開悟。自是說法示人。縱橫該貫。如千江一源。奔注放溢。莫之能禦。從容自在。若不經思累千百言。應問無礙。隨其根器。廣爲策勵。推以爲大辨焉。縑素及門。自以爲有得。卽所聞受傳錄。模印行於四方。所謂法語書疏。題唱之屬。不可勝計。又有書五篇。曰破胎息論。妄傳曰關信心明義解。曰擬寒山詩。曰辨七徵心處。曰說如幻法名。曰一花五葉集。虛谷凌禪師於師爲尊屬。見而歎曰。此佛祖向上事。非下根小器。所可識也。仁宗皇帝聞而聘之。不至。製金襴袈裟賜之。曰佛慈圓照廣慧禪師。賜獅子院。名曰正覺禪寺。英宗皇帝亦封香製衣。卽所居而脩敬焉。駙馬太尉藩王王璋使人從師問法。意以爲未足。請於上。親往見之。旣見。構亭巖前。曰眞際。表得法也。三藏法師沙津愛護持。必納雅實理。遊方時。常從師參詰。

及事三朝。每爲上道之。翰林承旨吳興趙公孟頫。每受師書。必焚香望拜。與師書。必稱弟子。行省丞相別不花。行宣政院使張闓。諸達官。尤加敬愛。每徑山虛席。必以待師。師固不受。迺已。轉運使瞿霆發。作大覺寺。以奉師。亦不受。師踰浙絕江。渡淮源汴。至浮舟以居。而避去之。從之者如雲。北極龍漠。東涉三韓。西域南詔之人。遠出萬里之外。莫不至焉。所至結庵。一名幻住。信施金幣。重寶交至。一視之。邈如也。師相好。魁碩。見者稱嘆。皆畫象事之。南詔人有奉其象者。夜有神光燭天。其士感悅。遂篤信禪宗云。時人爲之語曰。師乘大悲願力。爲法檀度。觀時識宜。隨機應物。多諸方便。如摩尼珠。無有定色。爲未證得。謂證得者。我說無悟。由爲求名聞利養者。韜晦巖谷。爲毀犯律議者。演毗尼法。爲妄認法塵。以資狂解者。導以正悟。爲圓機者。直示向上。師皆以身先之。不事夫空言也。而師方自以爲文字失於學問。參究闕於悟明。尋常好事者。所稱。蓋報緣之偶然爾。翩然爲退休之計。蓋師之高邁過人。遠甚。而謙抑如此。所以爲不可及也。師諱明本。宋景定癸亥歲。生錢塘之新城。姓孫氏。年六十一。僧臘三十七。大元至治癸亥八月十五日。化於其山東岡之草庵。有訣別書偈。誡門人勿行世俗禮。而門人及遠近來弔者。哭師甚哀。聲動山谷。遂奉全身。葬以西岡之上。而塔焉。後七年。爲天曆二年正月甲子。天子使翰林學士承旨。領國子監事阿璘帖木兒。召臣集。至便殿命之。若曰。其賜師號。與塔名。而汝爲之銘。俾其門人。單檀密。卽禮刻之山中。臣某再拜而言曰。國家崇尚佛乘至矣。而禪宗惟東南爲盛。然專席稱師者。豈無其人哉。至於四十餘年之間。浩然說法。其言語文字。汪洋廣博。爲遠近信向。未有若師之盛者也。請製智覺禪師法雲塔之銘曰。

巍巍楞伽。上極無際。大雄善喻。著無上義。達摩之東。憂言多窮。獨此不遺。曰心之宗。是故妙師。高蹈天目。

右海左江。以表遐矚。師子巖巖。置死爲關。孰當吾鋒。有造無還。惟幻住叟。登中據最。示則絕學。無倚無外。千偈瀾翻。夫豈好言。昏蒙錮深。扶提孔難。如彼淫疾。勝邪並受。有大醫王。爲出一手。砭熨塗摩。搗嚼鍊烹。紛然百爲。因病以生。疾除醫已。言亦如是。得本不迷。何有一字。悲願深弘。智覺所敦。受職度人。鬱乎法雲。法雲彌天。有蔭斯普。協于皇風。永填終古。

大辨禪師寶華塔銘

達摩傳佛心法於中夏。臨濟一宗。最爲得人。七傳爲楊岐白雲。五祖圓悟。真所謂不立一法。根源直截者。灼有端緒。不也誣也。悟之傳。有虎丘隆大慧杲。卓然植其宗風。於故宋南渡之初。門戶巖峻。波瀾浩湯。自朝廷大臣。縉終先生。莫不委心焉。道不同者。猶徘徊稱嘆。以爲不可及。東南禪門之盛。未有及於斯者。而隆之傳。應庵華密。庵傑破庵。先無準範。演化之宏。與慧相望。至於雪巖欽公。五世矣。當宋之亡。宗門尊宿。漸向寂寞。巖公毅然自任。其導引甚方便。而鑑可極巖絕。得法於其門者十數人。徧布江湖之間。各以所至。坐大道場。宣闡法要。在大江之西者。則虛谷。陵海。印如。父子兄弟。相爲倡和。以發明斯事。諸方尊信之。嗣巖集雲之席者。則吾陵公。禪師而已。師年十九。落髮於東陽資壽院。受具戒。卽謁虛舟。遠於雙林。又依東叟。穎於淨慈。掌內記。石林。鞏至淨慈。師亦侍者。兼外記。徑山雲峯。高尤敬之。諸分座說法。凜凜諸老之餘風。得師相與議論。激昂發明。咸器重之。爭以得師爲重。而師曾不以此自足。迺見巖公子杭。遇諸塗。巖舉黃龍。見慈明。事問之。巖印其穎達。及歸大仰。而師方遊金山。遣書招之。甫至。遽請爲第一座。一日室中巖舉臨濟在黃蘗三度喫六十拄杖。因忍向大愚肋下築拳。師云。鈍置殺人。巖便打師。拂袖出。至元丙戌。

歲也。是冬巖將示滅。拍師肩曰。吾以此擔累汝。師曰。終不向者裏活埋却。未幾巖果化去。衆以爲佛祖向上一機。微師莫能開示。力請師繼其席。師勉循焉。垂三語以驗來學。曰。三乘十二分教。拈向一邊。蝦蟆口裏道將一句來。曰。狗子聞柱聲。因甚咬破庫堂前露柱。曰。獼徑橋。吞却集雲峯。是第幾機。答者罕契其意。一坐三十夏。四方學者奔湊。規範森嚴。有誘掖而無假借。裨販之流。或欲得一言以自表。深謙重施於求之。卒不可得。師爲文章。清麗高古。夔絕塵俗。西江之老於文學者。往往故國之遺。傲睨一世。及見師。嗒然自失者多矣。而少俊之才。由師指示。而英英脫穎於翰墨之場者。亦間有之。然則况於爲其學者乎。寺嘗有水火寇攘之厄。師隨葺隨更。若不經意。施者雲集。旣敏於成。又加廣大。有非人力所能者。歲飢。師每食必與衆僧共之。方丈之外。無私桂爨。嘗與客語過齋時。及夜。飢不自勝。侍者請取勺粟鬻水。以爲飲。師不可。曰。常住物。非住持人所得私。其清苦如此。或出山至城府。官民緇白。迎拜道左。親慕愛敬。始終如一。無或間然。杭之徑山。江左望刹之最。公論願師一至其處久矣。延祐丙辰。行省稟朝旨。迎師居之。袁人士號慕遮挽。或訴有司留之。不可。扁舟所經。望塵瞻禮。以祈法施。及至徑山。開堂之日。萬口翕然。以爲不媿妙喜於二百年之外者。百廢具舉。四衆歸心。嘗與隣峯受供長者之家。食器列皆白金也。施者奉齋竟。請從者并几器收之。師目從者。只取餘齋而已。及與隣峯聯舟還。從者微哂曰。師誤隣峯虛行矣。問故。從者曰。浙人長者。重施以爲常。師不受。他師亦不取。師嘆曰。汝奉佛遺教。固爲是見解耶。此與瓦礫何殊。而生計度心。貴人達官。舉家奉施拜禮。師不爲動。亦不加傲。識者稱之。蓋住山七年而歿。世祖皇帝時。嘗召見說法稱旨。賜號佛鑑禪師。大德中。新作大仰山太平興國禪寺。事聞。成宗皇帝嘉之。勅翰林學士承旨程鉅

夫製文勒石加賜大圓之號其來徑山也仁宗皇帝又加號曰慧照至治壬戌四月十二日手書囑付時官外護宗教戒勅弟子說偈示寂于不動軒其徒奉全身瘞諸西峯昌浦田師諱希陵字西白姓何氏婺之義烏人也世壽七十六僧臘五十七有瀑岩集及語錄偈頌凡若干卷行于世昌浦田者故給事中郎公簡歸隱故處而其塔癡絕冲照堂一荆叟珏之次初師在衆中有兩蛇常於檻外朝之仰山古有二龍龍至今靈異或曰二蛇卽龍云無準塔前有岩桂樹常以歲三月準示涅槃日開數花及師主山之歲花乃盈樹師平生主二大山幾四十年其因緣豈偶然哉泰定四年徑山首座子良徒步乞食來京師求塔銘於某久未克爲也良堅忍寒苦者數年不解天曆二年四月二十一日翰林學士承旨光祿大夫阿隣帖木兒奎章閣大學士光祿大夫忽都魯兒迷失奎章閣學士參書文林郎柯九思侍使殿具言師之道行良之志與文之所以未克者有旨賜號曰大辨禪師塔曰寶華之塔而命臣集爲文臣集頓首稽首而著銘曰

先佛既遠後佛未逢。如是中間妙義非空。瓏疊岩瀑春雨時至。珠璣散落無有量計。天上人間海藏龍宮。各得少分不昧心宗。而大辨師宴坐一室翠藤彌天。竹樹綿密古雪在山。負絕人蹤略示三關一線之通。我觀華嚴儒童本智。帝綱交參珠光無二。大雄之宮列城潭潭。雷音不興羣蒙共酣。集雲之峯雙徑之塢。樹大法幢鳴大法鼓。神龍來聽天雨寶華。諸天唱言辨才不夸。聖皇御世尊敬法寶。千劫信願億載之保。應期而生師在江南。四聖具瞻如見優曇。巍巍靈山儼然高會。其來非來其去非逝。無垢者月大慈者雲。覆照無窮贊以彌文。

道園學古錄卷之四十九

方外彙五

銘

晦機禪師塔銘

古之所謂豪傑之士者。必曠世而一遇。其不恆見於天下者。何也。蓋嘗聞之。豈無其人哉。自夫世務之沉冥。俗學之纏糾。有不足以繫而留之者。於是脫然自拔於浮湛起滅之表。以求其本初之極至者焉。則漠然莫所爲乎斯世者矣。其卒爲浮屠氏之歸者。皆其人也。予嘗誦其言而悲之。然嘗上下千百年間而求之。殆果然不誣也。大江之南。有佛智晦機禪師者。諱某。姓唐氏。世爲豫章儒家。其族父曰明公者。學佛西山。明覺院。而能聚族人子弟教之。師與兄子元齡俱從學進士業。元齡既登進士第而歸。遂從明公落髮源方。時年十九耳。其母憐之。私具白金爲裝具。明公曰。是足喪子之志。師卽盡以歸母。不持一錢以行。至吳。一時名師皆欲出己坐下。不顧也。聞物初觀禪師。住玉几。往依之。十年無知者。偶與書記清默語。大驚異之。以告初。初召詰之。信然。留侍左右。朝夕諮問。盡發其秘。字之曰晦機。爲偈以囑焉。後至錢塘。寧退耕衍石。凡在南北山。虛記室以待。不應久之。勉從穎東叟之請。當時貴人多致師出世者。皆不答。一衲二十年。泊如也。至元中。楊璉真總統釋教江淮。有旨取育王塔中舍利進入。乃親詣師求記述始末。因與俱朝京師。師曰。我有老母。兵後存亡不可知。歸江西尋之。則元齡固以臨江通判。從文丞相起兵死。獨母在耳。

奉之以孝聞。種竹築庵於鄉。曰竹所。與簡竹屋。申如翁居。往復酬唱。發揚宗旨。四方來學者數百人。至無所容。又居瀟山。凡六年而棄之。洪之人請師住天寧。師以讓簡。簡歿。洪人來請師。又以讓秀。祖巖。江西總統。乃請師住黃龍。亦不往。元貞二年。始應百丈之請。居十三年。而百丈赫然爲天下禪宗第一。至大元年。應淨慈之請。至之日。行中書省行宣政院之長。各率其屬。拜伏迎請。中國學者及高麗雲南日本之僧。前願致帥而不得者。皆爭見門下。以千百數。居七年。乃作大佛閣。市民僦居。旁近相繞雜者。撤而遷之。端門廣術。夾植松柏。皆前人以爲難者。指顧成之。有餘也。於是中書省平章政事張閭。與行省丞相下。令告羣寺。曰。其各以僧集冷泉亭下。惟老病守舍者勿至。衆大驚。不知所爲。是日集者幾萬人。以次立聽。曰。徑山者。當卜某若某。衆曰。諾。丞相親探得師名。以示衆。衆曰。諾。無異言。卽親送師入山。不容辭。至親爲券。假食以供衆。居三月。師扶杖歸南山之下。復起之。不往也。江西學者咸思慕師。類得住大仰。而依歸之。師頗聞。竟乘扁舟逃去。或告曰。師老矣。百丈故鄉也。盍此歸乎。師信之。返至杭。大仰人哀懇。得師歸。乃已。居三年。將示寂。手書謝所與往來。作偈示衆。擲筆化去。某年月日也。壽八十二度。弟子數百。參學者數千人。大仰之下。有金鷄石者。名應馬。大師玄識。故奉瘞焉。而弟子之在杭者。又建塔於淨慈之西隱。公所嘗居也。至治二年夏。集過浙江。遇師之大弟子某於報國寺。同禮師山中。從諸門人。知師遺事如此。因請爲之銘。云。集嘗觀師於文字。蓋積思博學。非俗儒小生所能。至其大辨明慧。洞徹心要。誠一代之宗匠。四住名山。皆迫而後應。進退裕如。庵居從之者。過於大刹。及其門者。多特達卓異。此非所謂豪傑者乎。彼持不足之資。區區自矜。求試致敗。取訾而不恥者。視師爲何如哉。銘曰。

於皇聖元崇佛尙祖旁求碩師蜜贊神宇跨浙歷江梵宇于師三十年四專其居或尙力致我有弗有或競于蹙我紆而久鼓鐘振揚人天畢來龍象言言孰是可欺師住世時言滿天下鴻慈暢宣心泯物化來參來歸十百與俱各極精明不留固愚今去而亡俯仰無極何以識之南山之石金鷄悱悱慧日赫然有覺爾冥孰敢弗欽

廣鑄禪師塔銘

荆門當陽玉泉景德禪寺者智者大師道場也智者荊州人自天台還止此山相傳有神自稱漢前將軍關羽歿而藏神於此願佐師遂建伽藍焉自隋歷唐至宋主之者皆名世之士元豐中蜀僧承皓來主之道行孤峻張公商英爲著法堂記及歿又著塔銘其文具在其後大慧三弟相繼主之赫然荆楚間他刹莫之及也宋季郡當兵衝不能有所安輯及內附國朝荆爲樂土有惠珍師經理茲寺粗能創始而化去至大二年珍之弟子廣鑄應請以來大有建立凡廿二年而沒藏舍利于縣之青陽坪其弟子福祐自其寺如京師介奎章閣學士典籤韓克莊請用皓公故事來求塔銘其言曰我佛氏家應機致用隨時顯蹟非一端也或嚴戒律以制心或專禪定以啓悟或妙莊嚴以生信或廣經典以明教一期方便等無差別先師一座道場垂及兩紀風雨不動安如須彌爲法爲人熾盛圓滿自非夙有記受其福德詎能爾耶張君子鄉人固非予所敢望而克莊予僚友也儒業之外深明內典故重其言而述焉師諱廣姓黃氏父某母伏蒙城人至元丁丑歲伏夫人夢大香象背負圓光而至寤卽生師稍長不與羣兒嬉戲每聞佛經順口依之卽能成誦行履端嚴如素守律年十三辭親入玉泉禮藏山珍禪師受具落髮蓋松源岳禪師之

第五傳也。年十五游方未遠。聞珍歿而還。師嘗夢見三佛。相好殊勝。光明希有。其中尊舒金色臂。摩其頂。呼之爲掬多者。九傍有聖僧。謂師曰。世尊命爾爲掬多。何不禮拜。師遂具禮。恍然而悟。一時儼然在前。心源清涼。三歎奇事。指授繪者。寫其所覩。至今存焉。珍之治景德也。僅能起廢。有瑄者。弗克嗣其業。日加廢敗。寺衆迎師。歸繼珍席。曾未踰時。百爲具舉。至大二年。入見武宗皇帝。出璽書護其寺。賜香俸。誦大藏經。滿散之日。師升座說法。天雨寶華。繽紛滿空。不至地者。才及丈許。萬目驚異。嘆未曾有。皇慶元年。入見仁宗皇帝。上知師無雜食。以馬湏爲賜。泰定四年。賜號曰佛光慧日普照永福大師。帝師親爲授記。名之曰僧嘉幹節兒。授以伽黎衣。仍歸主其山。凡珍之未備者。旣皆成之。別建毘盧高十丈。以貯藏經。像華嚴五十三參於壁下。嚴兩金剛。高四丈五尺。又建萬佛閣。高十丈。上奉佛像萬軀。下爲法堂。又作鐘樓。皆高十丈。其像設嚴。悉以黃金。僧堂行堂。兩方丈。旂檀林庖庫之屬。其高廣大。抵與諸閣相稱。又別建關將軍廟。龍王祠於寺側。尤極宏麗。又以伏夫人故宅爲求福報隆寺。在當陽縣中。吏民祈禱。以爲首刹。凡有營建。不憚寒暑。皆身先之。建閣時。材木之鉅且脩者。水運多灣洄。莫能致。一夕。水忽大漲。盡至近地。餘筏遡溪。挽者徧履田畔。不絕。田主欲因夜斷引綆。至則見若於菟守之。迺悔愧以懼。更爲推致云。環寺種松杉數萬株。增廣寺田。以贍衆。先奪於豪家者。復之。可購者。購之。設有水旱虫蝗之菑。師默禱輒應。環寺百數十里間。未嘗有凶歲。刻華嚴法華楞嚴圓覺楞伽金剛般若諸經論。模印流通。前後所施。凡數萬部。度經之餘地。又廣購儒書。道書以實之。修水陸大醮。一百餘會。日誦華嚴經兩函。禮觀音千拜。領衆說法。清規嚴整。夙興夜坐。至老不變。談辨文慧。江湖尚之。至順二年。四月二十四日。師集衆。敍別衆。舉座元至吉嗣寺。

事師肯之。遂跣趺而逝。空中如聞有妙樂之音。白雲覆地。山谷悲慘。南土早炎。驟變寒慄。入龕逾夕。顏貌如生。闍維之餘。收舍利無數。惟舌根牙齒數珠不壞。世壽五十五。僧臘四十二。有詩偈語錄若干卷。門人傳焉。昔智者大師立精藍三十六所。玉泉其一也。千百年中。或存或廢。或顯或微。歸然鼎盛於聖元治平之世。若茲山者。豈偶然哉。今叢林學者。知死生之大。究竟己事。豈乏其人。而依止啓發。則存乎得所宗者。尚多。智者大師在時。楞嚴未至。震旦嘗西望踟躕。而願見焉。今師首刻是經。庶幾智者之遺意矣。銘曰。我聞鞠多於法大護。籌盈石室。不可量數。應緣出世。宿因現前。九呼其名。佛口親宣。弘教一方。起於早歲。樹大法幢。江漢之埃。前哲寥寥。鼓魚絕音。師始爲之。願力如心。宮殿樓閣。金瑰珠壁。纓絡幡蓋。充滿嚴飭。田池園林。材用所生。來獻來歸。不須度營。百萬億佛。諸菩薩衆。聖僧法寶。攝受妙供。大威力神。忠勇之資。迺暨龍君。並安厥祠。旣安旣成。廣大堅同。師於是時。鳴大法鼓。四衆安然。肅恭軌儀。晨香夕燈。師率先之。二十二年。常如一日。天華散隊。以贊皇錫。大乘諸經。沛然四馳。凡有見聞。自決其疑。大圓寶光。初現妙相。俄歸大寥。仍以象往。千山之陰。萬杉之林。付託有傳。龍天具欽。

斷崖和尚塔銘

昔西方聖人爲一大事。出見於世。法流中土。時至緣熟。達摩之來。直指人心而已。至于大鑑。其道大行。五宗並立。枝葉扶疎。戶庭雖分。惟一不二。臨濟一宗。大機大用。收攝無量。視彼孤絕。接人爲廣。自是以來。幾將千載。弘法宇內。多其子孫。其最明著者。自風穴小止。首山淳興。汾陽慈明。楊岐白雲。東山圓悟。灼有端緒。宋之南渡。國於江海之間。而慧命克昌。有隆有杲。所謂千古豪傑之士。激揚宗要。風動雷應。聲光莫盛。

焉。華公親承虎丘。而受妙喜衣版之付。佛照振其父風。演化相望。而應庵以來。相繼者密庵傑。破庵先無準範。遂終宋之世矣。皇元混一海內。崇尚象教。度越前代。時則有雪巖欽公。擔荷此事。一時坐大道場。說法東南。無慮十數。皆其法嗣。師子巖頭立死關者。高峯妙公。其長子乎。能殺能活。據其正令。以接後人。寥寥曠絕之餘。環視四顧。能及之者鮮矣。是故出其門者。辨才福德。名行于世者。不無其人。至於實證實悟。正眼洞徹。縱橫自在。人天罔措。則吾斷崖禪師而已。師俗姓楊氏。父大有。母張氏。以宋景定癸亥十一月廿三日。生師於湖州德清縣。能食。不茹量酒。六歲始能言。但從其母誦法華經。於人世事。懵無所知。姿貌嶷然。志若有所待。年十七。有禪者過之。誦高峯上堂語曰。欲窮千里目。更上一層樓。師忽言曰。此大善知識。必能爲人。拔釘去楔耳。能與我往見之乎。母驚異之。略具衣裝與之行。見高峯于天目山。師子巖之死關。爲童子。峯謂之曰。汝所持何多。爲師曰。以待寒暑。峯曰。學佛者不如是。師卽刻盡以散諸人。乃令提萬法歸一。一歸何處話。因名之曰從一。他日。峯爲僧。舉牛過窗櫺話。師聞之。忽生大疑。參究不倦。一日。告峯曰。上極天宮。下窮水際。盡大地一琉璃瓶。峯曰。莫作聖解。他日過鉢孟塘。見松上雪墜。有省。卽詣峯呈頌曰。不分南北與西東。大地山河一片雪。聲未絕。峯痛捧之。不覺殞身崖下。懸崖壁立。人意其必絕。同學明通。捫蘿接磴以救之。則已出山半。無所苦也。謂通曰。我往江西。見欽公去也。通曰。汝辜負老漢棒矣。力挽之還。卽與通還山之西禪庵。自誓曰。我七日不證。則決去矣。遂直堅壁。忘廢寢食。夜則攀樹。露立達旦。未及所期。豁然大悟。馳至死關。呼曰。老和尚。今日瞞我不得也。呈頌曰。大地山河一片雪。太陽一照便無蹤。自此不疑諸佛祖。更無南北與西東。明日峯上堂云。我布縵天大綱。打鳳羅龍。不曾遇得一蝦一蟹。今日

有蠶螟虫撞入三十年後向孤峯絕頂揚聲大叫且道叫箇甚麼舉拂子云大地山河一片雪師便奪峯拂子爲衆舉揚訶勵同學辭不少遜復曰蓋大地有一人發真歸源從一皆知之峯歎其俊快有僧參峯次峯令見師師曰慕直去其出言大抵如此久參者愧之幾有命如懸絲之慮遂歸德清其母爲賣簪珥同入武康上柏山結茅以居人見其渾俗罔測其意越五年還山見峯峯云大有人見你拖泥帶水師曰兩眼對兩眼遂薙落峯改其名曰了義元貞乙未高峯示寂師亦輟晦或游禪林頽然居下板孤峭巖峻不假借人辭色或觸其機鋒發言如奔雷諸方客衲莫不驚歎居不擇地隨寓而休而律範大閑凜如冰雪所至四衆歸重公侯貴人爭相迎奉無虛日師子正宗禪寺累請住持若不聞召未嘗受請立僧而咸尊之曰義首座云中峯本公大揚高峯之道烜赫昭著法席之盛中外罕及至治癸亥棄衆而化同門布袍雍公見地明白提唱超卓而去世更久後泰定三年師勉狗衆請歸坐祖庭者一載所謂正宗禪寺者也參學之衆輻湊而至或示衆曰除却語默動靜道將一句來又嘗曰一息不來向何處安身立命然或嬉笑怒罵恂言穢語人所不堪或不因勸請自肆談說或成頌偈不待思惟應機而發人所莫測元統元年歲除日師忽謂從者曰有一件事天來大你還委悉麼良久云明日是年朝正月六日詣法塔西指空地曰更好立箇無縫塔其晚與禪者談笑至夜分乃曰老僧明日天台去也禪者曰某甲隨師去師曰你走馬也趕我不及翌早跣趺而化世壽七十二僧臘四十有九後七日藏其全身于師子巖之後雲深庵化之日雷砰雨射白晝晦冥葬之日雪花繽紛林木縞素送葬者數千人悲慟哀戀聲撼山谷初華公示寂會葬齋次師笑謂衆曰後十二年更爲老僧一會至是十二年矣至順二年七月文宗皇帝聞師道行

有詔命宣政院使賚香幣入山宣問。勅有司加護。元統二年八月。中書平章政事御史大夫撒迪奉今上皇帝明詔。賜號佛慧圓明正覺普度大師。璽書至山。師已不及見也。前住持普慶禪寺正印本蒙古人。歷徑山第一座。以常侍香其席與同志。以師事實來求塔銘。後二年。鄱陽張善式從本公游。居天目最久。結輯師生緣悟由語錄平實可考。乃按而序之。集昔常與師相見於吳郡。忽已十七年矣。周游南北。退處空山。思欲載見如師之高明洞達者。不可復得。慨觀古昔祖席之盛。接人之的。何其宏偉卓絕哉。虛空無盡。佛法無盡。有能得是傳者。集雖老猶將往問之。故爲之銘曰。

傳法正宗。臨濟最弘。汾陽慈明。揚岐大行。佛果二子。雙樹齊聳。區區東南。雷動海湧。密付心傳。惟證乃知。孰爲之祖。孰爲之師。巖峯之巔。師子返擲。我見其人。斷崖千尺。莖草金身。說法熾然。無當吾機。我非不言。堂堂天目。鼓鐘朝夕。龍象人天。游宴食息。前際既往。後者未來。我於其間。重關一開。天子有詔。於赫嚴護。使未及山。委席不住。山高雲深。靈骨在焉。摩尼滄海。朗月中天。

鐵牛禪師塔銘

衡州鄞縣靈雲寺鐵牛禪師。去世三十六年。其弟子智涇。自吳越行乞歸茶陵。謀建禪師之塔。以天目僧。惟則所述狀來。求爲之著銘。集於湖海間方外之士。其學有所不能盡知。而來求者。隨分贊歎。使天下後世。有以觀夫一則人材品節之盛也。初予得鐵牛病後普說而觀之。歎其用工之實勤。見地之實到。其語人也。以其踐履經行之真實。無假借。無掇拾。無崖險以驚眩。誅茆於魍魎。魍魎。狐兔虎狼之窮山。曾不事奔走酬應。居大利以爲崇。其從之者。實爲死生之事。以求決擇。激厲誘掖。必有實得而印之。非有所因藉。

推引以爲衣食進用之計者也。予早出仕，蹤跡不得至湖南。吾師以告寂，常恨不得相見。而予亡弟前進士槃仲常父少年宦學清湘，嘗一見師，師告之曰：「此事最好，著到亡弟儒者也。」亦於師言有所感焉。是以予甚欲知師之始末而不能得也。今以是相囑，而則之言鑿鑿金石。凡所紀載，不待臆括，敘而錄之，無愧辭矣。師姓王氏，諱時定，吉安太和人。故宋戶部侍郎贊之九世孫也。以嘉熙庚子八月十一日生，自幼輩血不接於喉吻，清苦剛立，而世緣頗奪之。咸淳庚午年三十一矣，始得從肯庵勤禪師於其鄉之西峯寺，乃得剪髮如其志。旣而雪巖欽公禪師住宜春之仰山，師往事之，服頭陀行，聞巖公上堂云：「學者工夫，七日夜一念無間，眼不交睫，而無入處，則老僧爲大妄語。」師默有所領，迅厲奮發，巖請師主東淨，師爲衆僧滌廁籌。是年堂中僧多病痢，下師悉力供持，亦染其疾。居涅槃堂，醫以爲不可爲，師乃內自省究。平日所得所用，盡不得力。師取觸器於屏處，危坐其上，勺飲不入口，屹然如山。經兩晝夜不動。其三日一念無生，前後際斷。四日至七日，動靜二相不生。至二更盡，忽見山河大地，遍界如雪。天明月乾坤，包不得。久之，聞擊木聲，通身大汗而愈。見堂中然燈草，卽頌之曰：「脫皮脫骨，體白如玉，未點已前，河沙遍燭。」自信踊躍不已。振衣扣方丈，通悟巖連舉公案詰之，應答如響。乃示偈曰：「昭昭靈靈是甚麼，貶得眼來已蹉過。」廂邊籌子放光明，直下元來只是我。則癸酉歲之六月二十四日也。居衆中六年，當我國朝至元十五年之戊寅，巖於卍字堂前以衣付之，有偈云：「無相福田衣，我今付與汝。悟明心地後，如龍吐甘雨。自是從大僧歸堂，脇不沾席者又六年。」一日聞上堂，舉亡僧燒了，向甚處去。自代云：「山河及大地，全露法王身。言下疑情蕩盡，身如踴高丈許。衆退，卽詣方丈曰：「產來和尚舉揚般若，直得法堂前石獅子笑舞不已。」巖云：「試道著。」師

云。劫外春回萬物枯。山河大地一塵無。法身超出如何舉。笑倒西天碧眼胡。巖敲面前卓子云。山河大地一塵無者。箇你師作掀倒勢。巖笑云。一采兩賽。及入室。問云。親切處。道將一句來。師曰。不道。巖云。爲什麼。不道。師拈起手中香合子曰。者箇得來。不直半文錢。巖云。多口漢。巡堂次。師以楮衾裹身而睡。巖召至方丈。厲聲云。我巡堂。汝打睡。道得卽得。若道不得。卽趕汝下山。師隨口答曰。鐵牛無力懶耕田。帶索和犁就雪眠。大地白銀都蓋覆。德山無處下金鞭。巖曰。好箇鐵牛。遂因以爲號。二十五年。戊子歲。師遊衡陽之鄆縣。有桃源山者。頗險絕。邑人嘗寨之以避兵。天兵至。招之不服。盡殲諸其下。骸齒狼藉。自是無過之者。畜聚怪毒。傍近甚畏其害。師至。衆請居焉。師與其徒數人。茆舍其間。風雨昏暮。狂獸異類。處呼環繞。師喻以迷悟因緣。且授之戒。其怪遂息。鄆素不知禪學。邑長伯顏令程公相率入山受教。而豪強者亦來盡禮瞻拜。邑人尹桂芳。與其族人捨地。段德祥父子等。創殿割田。以爲先倡。營構日盛。爲大精藍。四方禪衲踵至。寺曰靈雲者。因桃花而命之也。鐘鼓旣設。大弘雪巖之道。儼然一大道場矣。行百丈清規。亦略其繁細。以爲有妨於工程也。行參坐究。以身先之。其將有覺者。則躬候其時而發之。嘗因僧病次。示之曰。參涅槃堂禪。正是當人捨身命處。直使如虛空。不挂纖豪念。方有自由。凡其警策激切類如此。然勘辨之次。棒喝正令。則不輕許可矣。其得法弟子。若豫章般若之世誠。瑞州南山之智清。天臨皇慶之克紹。白鹿之師念。韶陽南華之志規。江陵資壽之福越。臨江福林之永椿。皆得法於師者。巨徒梗衆。各得其遺風焉。度弟子凡七十餘人。師之友曰。陡崖惑公。魯山慧公。生同里。同時爲僧。又同得法於雪巖。而惑公開法於其鄉之六字峯。與株源法席相望。二百里近。出巖之門者。何其盛哉。師於貧病凡庸。誘而接之。皆無所遺缺。西庵之

後建普濟之塔。盡斂山之遺骨而瘞之。僧之終於其寺。與鄰近之人。歿而無歸者。皆得藏焉。其用心之慈。普如此。壬寅之冬。師將示寂。作長偈以屬學者。弟子正悟。結庵於茶陵。曰雲居。距靈雲四十里。迎師度歲。明年正月十五日。化去。遺命火葬。弟子不忍也。奉全身歸靈雲。以陶器函蓋而斂之。瘞諸西庵。越三年。啓而視之。坐如生。爪髮俱長。云。秦定甲子。移葬於寺北三十里。曰沙潭。今營塔所也。是行也。涇與其徒時發。俱來。予問之。云。先有鐵耶。先有牛耶。涇曰。先師親見仰山來。予笑曰。吾試與汝略模畫之。因歎曰。師用盡平生之力。與巖翁相見。但得碧眼之胡。大發西天之笑。堂前獅子。不勝起舞之歡。果何干涉乎。噫。微笑密傳。久奉七徵者。猶有待於刹竿之倒。西來直指。通宵立雪者。曾不辭於斷臂之艱。獠獠方甘於墜石。馬駒何事於磨磚。一花五葉之分披。善巧多端之方便。然一字之關。五位之貴。心識指要。義海暗機。傳者寥寥。每與翹企。若夫大機大用。全放全收。肇開河北之原。近接汾陽之曲。乃有間關微服。跋涉殊方。化行東南。威振江海。華公虎丘之嫡子。兼揚大慧之宗風。子孫衆多。班班可考。遇風卽止之歎。吾不能不慨然於近歲焉。雪巖坐禪一歲。銀山鐵壁。以無爲門。非萬全牛之力。猶怒無纖毫之分。以相應也。及其門者。或得之於咳唾之間。或顯之於語言之際。豎大法幢。鳴大法鼓。豈止一人而已哉。信其七晝夜之言。行其七晝夜之事。師言不妄。表之後來。則惟吾定公也哉。噫。曳履長廓之松風。閑話方爐之夜雪。吾不敢輕於初學。亦有堅持勇進。能如定公者乎。吾所以歷敘是事。傳之方來。蓋以爲佛法。初無繫綴於人。而不如是。不足以得之也。雖然。漸源覓靈骨於吾道。洪波白浪。必有爲涇言者。乃述贊以爲之銘曰。

我觀古尊宿。刻苦成佛道。勞辱病穢惱。諸不堪忍者。如牆壁木石。不着亦不礙。專一如虛空。亦無虛空相。

如是七晝夜。塵勞乃真息。如師之可見。淨如雪中月。無有山河休。宇宙可包括。剎剎見法身。佛說衆生說。如是兩六年。履踐悉真實。以我真實行。所證亦真實。以真實化人。得者無虛妄。靈雲桃花海。巖靜無變異。夫人非人等。一攝一切攝。凜凜金剛玉。過去不思議。古巖如楞伽。莫可至其頂。偉哉顧盼雄。一見更不疑。拈草作梵刹。帝釋之所贊。來者如密霧。一一爲法故。一一接法流。不昧其初心。分座導諸方。其法無別二。不遺勸請勤。留此翠堵波。見師真實相。無在無不在。世間文句身。贊歎不能盡。

道園學古錄卷之五十

方外彙六

碑

真太道教第八代崇玄廣化真人岳公之碑

國家混一海宇。兼進羣藝。俾各得自致其功。罔或遺佚。是故禱祠禴禋之事。有屬諸道家者。其別數宗。而真太道者。以苦節危行爲要。不妄求於人。不苟侈於己。庶幾以徇世夸俗爲不敢者。昔者金有中原。豪傑奇偉之士。往往不肯嬰世故。蹈亂離。輒草衣木食。或佯狂獨往。各立名號。以自放於山澤之間。當是時。師友道喪。聖賢之學。湮泯漸盡。惟是爲道家者。多能自異於流俗。而又以去惡復善之說。以勸諸人。一時州里田野。各以其所近而從之。受其教戒者。風靡水流。散在郡縣。皆能力耕作。治廬舍。聯絡表樹。以相保守。久而未之變也。國朝之制。凡爲其教之師者。必得在禁近。號其人曰真人。給以印章。得行文書視官府。而真太道者。則制封無憂普濟開微洞明真君劉德仁之所立也。以弟子嗣守其業。治大都南城天寶宮。又嘗得郡置道官一人。領其徒屬。與全真正一之流參立矣。今其第九傳。掌教真人張清忠者。世家關中。其譜則橫渠氏之族姓也。事親至孝。制行堅峻。嘗掌教矣。厭謁請逢迎之煩。逃去之久。無克充其任者。朝廷重其名實。遣使尋訪。給驛致之。既見。度不可辭。卽舍所賜傳。徒步入京師。深居寡出。人或不識其面。著書以名其學。文多奇奧。貴人達官來見。率告病伏臥內。雖有金玉重幣之獻。漠如也。或拜伏戶下良久。自

牖間得一語而去。已爲幸甚過望。至於道德忠正。縉紳先生。則納屣杖策往見。不以爲難。時人高其風。至畫爲圖以相傳。翰林學士吳公。嘗移疾假館于天寶宮之別業。其徒以真人道行記請。吳公之言。天下學者所尊信。因筆其可書者以遺之。其徒爭取以模刻諸石。遠近且十餘所。真人聞而喑之曰。始吾學道。豈求名哉。遽止之。不能也。則來者告曰。木則有本。水則有原矣。吾師之隱德。未傳聞於世。而吾獨以吳公之文行。是旣爲吾弟子先矣。惟先師之事。今吳公歸老臨川之上。念不可復以強之。請子爲之辭。予旣思吳公知張真人事。必敬重之。乃授其事而爲之次第曰。真太道第八代師曰岳真人。諱德文。字□□。父曰得慶。故家絳州翼縣。聚澤州王氏。兵間遷涿之范陽。今爲涿州人。生三子。真人其季也。將生時。其母夢老人皓鬚長身。冠劍壯偉。告之曰。當暫寄母家矣。明日。州人見有青氣西北起。若自天來者。奔從氣所往。視之。則岳氏家也。氣止而真人生。歲乙未之九月十九日。距今九十三年矣。生而雄渾。稍長。不爲兒嬉。性不嗜酒食。肉亦絕不啖。年十六。辭親入道。龍陽宮。其父愿慤人也。事稼穡。惟謹。心甚是之。而長兄興。方以才勇爲行軍百夫長。疑其惰也。驅而置之行伍之間。非其志也。是時。五代師大玄。酈希成。真人居懷來水峪。而大玄宮往依焉。十八受教。被其冠服。漸領其文書。谷帛之事。又主四方之來。受其戒誓者。太玄甚重之。而其父母且老。從真人於水峪。事太玄後。皆泊然委蛻。其徒稱之。太玄之化去也。密告其六代師玄通。孫得福。真人曰。岳生其八代乎。第七代師。願真李德和。真人之掌教也。署爲法師。充教門諸路都提點。以副己也。至元十九年十月。真人所焚香爐中有異徵。方怪之。而李師升堂集衆。以教事付真人曰。先師之囑如此。遂以二十一年。宣授崇玄廣化真人。掌教宗師。統轄諸路真太道教事。又賜璽書褒護之。自是眷遇隆。

渥中宮至召見親賜袍焉。安童丞相嘗病其入視之立差時甚神之諸王邸各以其章致書爲崇教禮助者多至五十餘通而實都兩王又爲剋庫藏脩宮宇廣門牆充田畝治冠與衣間飾金寶極其精盛元貞□年加封其祖師錫賚尤厚使人立碑隸州冠劍所藏處是年奉詔修大內延春閣下賜予徧及其徒而真人以大德三年二月化去而升仙矣始涿有童謠云涿有八岳父老莫之解也後真人號岳八祖蓋其徵云而岳氏由真人父子入道自其仲兄得元以次子孫女婦從其教數十人焉吾聞其徒云西出關隴至於蜀東望齊魯至于海濱南極江淮之表皆有奉其教戒者皆攻苦力作嚴祀香火朔望晨夕拜望禮其師之爲真人者如神明然信非有道行福德者多不足當其任而真人時常使人行江南錄奉其教者已三千餘人庵觀四百其他可概知矣銘曰

陳真人道行碑

道之大行天下爲公獨別其真孰異於同民之好逕前哲攸病盡塞多岐以會景行我保肫肫補息泯泯弗鑿弗列混然樸淳萬僞日滋莫而能止故憂世者去彼取此深宮渠渠千靈來居神師教言按筆有書敬共奉承徵信玄契導和以興涿鹿之阿樂丘崔嵬矧畏疵癘鞭風駕霆肅其能來贊我泰定億萬千禩何以著之刻石垂紀

知公志。乃從師龍虎山。玩心希夷。爲學日約。人莫測其所至。而其所造。亦莫自知也。及來京師。天下英俊咸在。從而締驩者。若飲醇而飮甘。豪者靡。機者弛。有其能者。莫不慊然自失而退。若公者。非古所謂德人者耶。公始辭母出家。雖遠去。而未始頃刻忘。嘗思報親之大者。而盡心焉。而人所見者。晚歲歸爲親壽。燕樂親戚鄉里。累日。人人感動。及歿。奔喪治葬。哀毀如禮。故開府儀同三司張公留孫歿。公以弟子諸孫護喪歸。開府朝之大人舊臣。喪所過。傾官府。走士庶。弔奠無虛日。公摧蠱中情。凡役具辦。人又以爲難能。然公再罹鉅創。形氣向禱。而爲生之道傷矣。蓋還京居五年。淘煉清虛。一旦化去。隕然委順。弗撓弗怛。天曆二年四月四日也。年五十二。師友哭之慟。大夫士來弔者。皆失聲。凡爲其道者。哀思之不忘。無間言。初開府公受知世祖皇帝。肇設玄教。身爲大宗師。擇可以受其傳者。非奇材異質不與也。今大宗師吳公全節。元貞大德中。爲天子禱祠名山。見公於上。清正一萬壽宮。歸以告開府。遂召以來。深得開府心。歲從車駕行幸。嘗察罕海。有旨禱雨。大應。故武宗皇帝。仁宗皇帝。興聖太皇太后。皆知公道術。宣授某法師。提舉崇真萬壽宮。進授提點。遂封真人。兼領龍興玉隆萬壽宮。又領杭州宗陽宮。開府之師弟子。得封真人者。十數人。而張公。吳公。夏公文泳。以真人居大都。崇真萬壽宮。典司玄教。公之封真人也。贊書以四傳屬之。而遽止。此其命也。夫公好讀書。而樂接世務。其居在宮中。最幽迥處。庭中草木。無所剪治。花實時成。云以觀化。好爲詩。清麗自然。有足傳者。道書丹經。大洞玉訣。靈寶黃籙。齋科等書。皆極精詣。其徒受而習焉。嘗道。杭。杭方旱。徧禱弗應。行省丞相答刺罕。候公以爲請。公坐爲致雨。告足。杭人至今道之。公又能論人生甲子。推之以言其禍福壽夭。奇中人異之。公不以爲事。亦未嘗言也。公歿時。篋中有書數卷耳。幾無以爲斂。

自附身以至於還葬。皆吳公出私財給之。奉喪歸其里者。馮瑞京。徐慎初。其墓在某處。葬以某年月日。提點舒某。張某來求銘。舒張馮皆公以次相傳之弟子。徐從游者也。予與公爲方外之交者三十年。最知公。故宜銘。公諱日新。字又新。饒之安仁人。祖諱某。父諱某。銘曰。

真人竦鷲。忽其登天。上薄太霞。下蹴紫烟。寶化而消。名在世間。我哦其詩。琅璈相宣。秋高露零。素華娟娟。松有茯苓。石有醴泉。來食來游。待以歲年。雨入于田。雲復于山。泯泯漻漻。曷窺其玄。城郭孔固。何日一還。燕樂曾孫。有教有言。我銘在茲。百靈守虔。

九萬彭君之碑

九萬先生彭君南起者。廬陵人。六歲能記誦經史。其父携之至豫章西山。又六歲入城府學於紫極宮。遂爲道士。稍長游湖湘。旣歸有文名。尤長於詩。臨川崇仁西北四十里有仙祠。曰上方觀。觀之主者陳復宗。見而異之。延而客之。親之譽之。使其長老友之。其卑幼事之爲父兄。時人蓋莫知其意也。故翰林學士臨川吳公澄。搢紳儒宗。海內之彥。及其門者甚衆。方外士以清通博雅見知遇。則未有如君之無厭無倦者也。予雖寓臨川。而居家之日少。徒從君於文墨議論。不知其他。在史館時。有自江南來者。言君得神仙術。閉門修之三月。覺有氣汨汨從中起。稍引之。其動如風。其煖如火。以次周其身。如貫珠然。久之有歸。如明鏡止水。身心泰然。若與太虛爲一。或嘯咏以樂。或簡默以居。凡俗疑其爲狂病云。釋氏之宗。本卑因果之說。而其徒脩儀範。爲世人求福田。滅罪業。其文甚多。君見而笑之。取其所爲金剛供儀者。一筆數千言。依其節奏。而開以法要。佛理粲然。凡情豁焉。予見之。固異其有所得矣。後聞其東出閩嶠。過武夷。至于海際。

以爲古仙奇藥。往往在是。蓋有所訪云。予旣歸田。始得至所居。留久之。乃敢問之曰。予聞近世有成仙者。宜春玉谿李簡易先生。其人也。信國趙丞相之子。淇嘗面授其說。予偶見其書。子之游湘州。聞其說乎。君哂然笑曰。吾危得仙矣。不欲與世俗爲異也。文心之老。願進其方。乃扁其室曰。青城真寓。以待子來。而予未之能從也。邑中有富家。棄妻子。變居室爲道家祠宇。其教之師。采其意上聞。而請君主之。從之。居三月。忽往紫極宮。留三月。與所知別。遽歸上方所居之山房。而委蛻焉。時仍改至元之元年十一月九日也。年五十有二。有詩文若干卷。道釋儀文若干卷。西去山房數十步。有支隴焉。隱然其隆。廓然其容。松柏榲楠。鬱乎蒼蒼。良田清水。隱映左右。蓋嘗與予采蘭於斯也。其弟子陳子靖。襲致虛。請予觀之。師尊康克明。袁用宏。以所遺冠劍藏之。其友戴衍。其從子從之。學道者大年。請予書其遺事而識之。君族本出唐吉州刺史玠。君在時。嘗求予識其父墓。頗詳。上方爲郡邑之望。車馬至者不絕。自得君也。聲聞日重。部使者張策。以大儒卓行自居。歷所部救荒過之。留君舍。論民事疾苦。與政令所宜。汎論經史。古今治亂。天文地理之說。至于儒行道要。語至達旦。不能相舍去。嘆曰。道家乃有斯人哉。至京師。爲予誦之。則吾九萬君也。陳復宗將老。出黃金散諸弟子。皆有所囑。亦有以與君而笑曰。惟子所爲。復宗歿數年。君集衆而告之曰。師鄉所與金。有客化易。致息倍蓰。具在此。其爲觀中買田以食衆。吾無用也。然後人服復宗之知人云。戴衍曰。公幸爲詩以招之。去之千年。必能爲其人一來也。乃爲之賦詩。詩曰。天之蒼蒼。其有涯耶。九萬其程。孰羽儀耶。大羅之鹿。旂峯旆旆。膏田丹井。靈氣所會。有芝有蘭。爲秋爲春。子去不來。白雲誰隣。噫。後之人善視松柏。我作新詩。永鎮玄宅。

倪文光墓碑

至順二年夏。予扈從上都。吳郡倪瑛。與其弟挺。使人持張先生貞居之書來。求製兄文光真人碑銘。前十年。予從表兄臨邛魏君起。客吳中。爲予言文光之善。且曰。部使者過其門而見之。表其堂曰高風。托予記之。予爲之。言曰。嗟夫。士或困於窮愁。放逐。力有所不得爲。則自托諸仙人道士。以爲解。苟有可爲焉。知其將無不爲乎。唯德慧術智。可以有爲。而有所不爲。脫然遺世獨立。庶幾其爲高風者乎。若文光之所就。部使者廉問所至。表之敬之。爲宜云。後予直翰林。聞朝廷賜文光以真人之號。歎曰。名者實之賓。文光之高風。旣達矣乎。不知其未及受命而歿也。貞居脩大洞秘訣。句曲山中。與予有栖道之約者也。今實以書來請。而瑛珽又知好文學。予敢愛於言乎。按鞏昌王仁輔。狀文光。姓倪氏。系出漢御史大夫寬。宋景祐中有諱願者。自西夏入使宋。不還。徙都梁。子孫漸多。聚族以居。其里遂名倪湖。建炎初。其曾孫益。渡江。至常州無錫。居梅里之祇陀。遂爲無錫人。益生。伋。伋。生淞。淞。生將仕郎椿。椿。生炳。世積陰德。族大以厚。實生昭奎。是爲文光。真人也。母邵氏。始娠文光。夢異僧持械至其家。及生。有光夜赫然出屋上。鄉人以爲火也。操具昇水四奏。至。則知非火也。其家固已異之。稍長。入鄉校。校師常絀其問辨。爲歌詩。興趣自然。有出世之意。善相者過之。告其父兄曰。是兒不策勳萬里。亦且標名九霄矣。文光頗以此言自信。經史之外。凡瞿聃之書。至於輿地象胥之說。莫不精究。及冠。雅志屏華。絕欲。獨念無他兄弟備養。不忍舍其親而去耳。元貞初。東平徐公琰。按察浙西。招文光議幕中。甚奇之。薦諸行省。授學道書院山長。吳人祠子由處也。因爲立學官焉。文光訓授有法。又出私錢。更作禮殿及祭器。士子畏愛之。秩滿。用薦者當遷官。文光慨然以爲不足。

則有務於外。吾安所不足。使吾心芒然無所主。以身從桎梏乎。謝去薰俗。以黃老爲歸。久之。二弟生且長。文光曰。可矣。去從金先生。應新爲玄學。又從餘杭王真人。壽衍游。卽弓河之上。作玄文館。祠老子。而事之以關尹子。亢桑子。莊子。列子。規制弘敞。玄教大宗師。張上卿偉之。召而薦諸朝。以親老。弗欲出。上卿亦不之強也。署文光爲州道判。又進道正。以領祀事。州人屢以水旱請禱之。靜嘿內處。而盼蠻外。應人莫窺其際。蝗出境中。文光爲鄉錫山祝之。雲族而雨。蝗悉入具區。歲大熟。長吏列上其行業。至大元年。有旨以玄元館爲觀。賜號元素神應崇道法師。爲住持提點。二年。宣授常州路道錄。延祐元年。有旨陞玄元觀。爲玄元萬壽宮。仍住持提點。杭州路開元宮事。明年。特賜真人號。是爲玄中文節貞白真人。命及門。而文光已遷化。則天曆元年九月十四日也。文光旣服道士服。然執親之喪。亦遵程子朱子所脩禮。用古葬法。亦不徇流俗。爲祠以奉祀。又爲永思堂於錫山。以瞻望其祖父之始來居者。母夫人且老。文光築室先廬之近。歲時歸養。親煨寒飲食之宜。得親之驩心焉。二弟尤淳。族人里中子弟。不暇教者。爲義塾教之。歿不能葬者。葬之。貧無歸者。資遣之。大夫士相見。見其儀觀軒特。襟靈虛曠。未嘗不嘆焉。晚自號玄中子。或稱初陽真逸。別有清微館於錫山之陰。蓋將神游寥廓。又爲樓居曰棲神偉觀。又臨黃公澗。左作小蓬萊之亭。右爲天淵之亭。自擬於陶隱居之聽松風也。又卜霞步峯下。爲栖神之地。築室種樹。高風堂在焉。句曲自茅氏兄弟。歷陶隱居。司馬承禎。世有傳授。今劉君大彬。奉其大洞經法。爲之宗師。文光晚乃從之遊。每一造之。彌旬乃返。神契冥感。句曲人愛慕之。而文光有遠舉之志矣。前解化數日。召二弟。屬以善守先業。事母夫人。召弟子。單宗玄。屬以傳法度之事。以九月九日。會親友于清微館。登惠山絕頂。下睨五湖。揮手謝別。

後五日。宴坐玄元方丈道室。翛然蟬蛻。顏貌如生。春秋五十。雖其令聞美譽。表於鄉里。達於四方。淡泊絕欲。以終其身。非所謂卓行者耶。國家崇尚玄教。其位號。自法師爲真人。始自禁廷錄旨。識以寶璽而賜之。其重自中書書制而命之。所謂宣也。其位望重矣。至若真人者。多在朝廷。任祝釐之事。不然。亦當以釐事入奏。則命之。文光高居雲海之上。林泉之間。跬步不踰於戶庭。而君命狎至。遂躋清顯。非名實素孚者。疇克爾耶。昔玄靜先生之終也。柳識之文不加多。顏清臣之文不加少。後世並稱焉。故酌其宜。而爲文光之詩。詩曰。

錫山之原。其土阜溫。麓有嘉泉。泓渟弗奔。敷潤千里。升爲雨雲。濯濯秋明。煦煦晨暉。卉木清妍。庶生並繁。含景抽英。出爲真人。抱道以居。孝友具存。真館邃嚴。金碧珠璠。雲霞蔽虧。日月吐吞。消搖庭戶。高風遠聞。天書玉章。來於九門。霞衣金純。珮切瑤琨。受命于家。三接彌尊。淵潤巖輝。襲體曠暱。稼穡有秋。桃李何言。句曲之虛。有秘洞文。攝衣來登。受道神君。飛步太霞。下卻塵紛。審于九淵。歸息天根。鬱鬱丘園。遺劍在焉。寥廓歲年。永懷孤鶩。

墓誌銘

玄門掌教孫真人墓誌銘

真人道行著于天下。其最可傳信者。延祐二年夏。禮部尙書元明善。代丞相禱雨長春宮。真人曰。明日雨徵至。須丞相上章。自言憂民報國之意。小得雨。尙書卽爲章往白丞相。丞相病在臥內。使人取章入。署名。

付還。真人一見，告尙書曰：「章觸婦人手，且得罪，寧敢望雨乎？」使人問丞相門下，果然。二人恐懼，拜伏請罪。久之，退齋宮俟命。夜半，真人曰：「上帝念民無辜，賜之雨三日。」果雨三日。尙書儒者盛貴人，不覺屈膝拜之。後建法主殿于宮西，朝廷命國工塑像，而元公爲之碑。五年夏，中書參知政事王公桂禱雨，亦如之。興聖宮遣重臣醮雨，長春七日正醮，雨大至。所遣重臣懼，真人曰：「勿憂也。比祭酒雨止，月星粲然，皆以聞。」後上見真人，目迎送之曰：「真仙人也。」命圖其像，屬翰林學士承旨趙公孟頫爲贊，以璽識之。陝西行御史臺都事吳君昉、僉陝西廉訪司事張君翥，在鳳鳴見真人，爲李氏修醮，五色雲覆其壇，二日迺已。皆記以文。渭溢岸壞，漂廬舍，民走告真人。真人爲至水次，登壞岸，衆危之。然水立止。此皆有文書可考。歌詠以百數。若此者，不可盡書也。蓋真人端靜真一，自然感化如此，非有神怪譎幻者也。故君子信而傳之。真人諱德或，字用章，眉山書樓孫武諸孫。年六歲，造終南祖庭，穆真人坐下，十一歲，爲道士。事天樂李真人，與同輩執事，未嘗忘讀書。紫陽楊公奐然見而異之。□□猶子誠明，張真人淳和王真人洞明，祁真人□□，張真人掌教，時皆親禮用之。世祖皇帝時，命真人從親王匡西服。成宗皇帝命真人分教秦蜀間。武宗皇帝賜真人號。仁宗皇帝累加恩命，召至京師，掌道教，號曰特授神仙演道太宗師。玄間掌教輔道體仁文粹開玄真人，管領諸路道教，所知集賢院道教事，推恩封其師若祖于洞真爲真君，高圓明李天樂爲真人，穆王二師爲真人。終南山重陽宮者，全真之祖庭也。至真人居之，始大修飾。天子爲出尙服賜之，鎮其宮。甘河祖師遇仙處也。真人奉詔建橋，以寓度濟來者之意。其役甚大。又詔元公明善製碑文。七年，得請于上，歸終南，優禮送之。至治元年秋，夢賦遊仙詞，飄飄有遺世之意。八月五日化去，壽七十九。有希聲集行于世。

九月十二日。瘞之仙遊園。明年其弟子任道明。張若訥。顏若退。趙道直。景若冲等。來請銘。銘曰。眉山之陽。詩書故家。篤生異人。爲國光華。於粲有文。獨以道著。號曰真人。天子所予。真人燕居。雲間日舒。物不疵癘。容容于于。真人出游。靈風前除。塵埃廓清。百神爲驅。天子有祈。真人致之。曰。雨曰暘。天亦不違。盛德之尊。豈惟玄門。紛紛鄙涼。亦皆寬敦。終南峨峨。仙游有石。我銘識之。過者必式。

黃中黃墓誌銘

黃君元吉。字希文。豫章豐城名族。父某。母吳。年十二。入玉隆萬壽宮。事清逸堂朱尊師。朱歿。其師王月航尊師而教之。王尊師嚴潔清儉。有古人之意。善醫藥。施謝之積粗贍。卽閉門絕來求醫者。希文請授其術。以爲業。王尊師不可。曰。吾非有靳於子也。願醫道甚精微。識慮稍不至。則人由我而死。非易事也。將以此爲利益。不宜。若幸得舍此。不爲。冀寡過耳。誠慮返累子。不如歸求清靜。以自致也。王尊師歿。久之。西山中有劉玉真者。本質行老儒。隱居深僻。有神明之遇。曰。晉旌陽許公。千年龍沙之記。今及其時。而劉則八百仙人之首云。獨重希文。以爲可託。及去世。以其傳囑焉。蓋其說以本心淨明爲要。而制行必以忠孝爲貴而已。希文事劉先生如父。事其夫人如母。苟遠去。飲食必祝之。而後常奉其言。如臨天地鬼神。乃卽其山。作玉真隱真洞。真三壇。以授弟子。至治三年。又以其說遊京師。公卿大夫士多禮問之。莫不歎異。明年。泰定改元。嗣漢三十九代張天師朝京師。廷臣薦希文者。曰。中黃公剛介堅鷲。長於幹裁。向嘗都監其宮。治衆嚴甚。人或不樂。而土田之入。廬舍之完。公而成功。昔爲忤者。更交譽之。親之。其後從玉直翁。得旌陽忠孝之教。益折節就冲淡。爲達人。詎公前席。宜表異之。乃爲書。請希文爲某法師。玉隆萬壽宮焚脩提點。未

行。玄教大宗師留之崇真宮。期年將以其名上聞奏。且上有璽書之賜。而希文脩然高居。惟以發明師說爲己事。古所謂清虛日來。滓穢淨盡者。蓋庶幾焉。十二月十一日。爲書寄別其弟子陳某等。而命其從者曰。今夜子時當報我。及期從者以告。希文曰。吾返玉真之墟矣。明日用人淨吾骨於城東門外。薪盡火絕。有風南來者。吾報汝也。已而果然。從者負其遺劍歸藏西山。希文在世五十五年。爲道十四十年。度弟子若干人。授淨明忠孝之教者。人衆不可備列。趙中山嘗與希文俱。來爲之言曰。子爲銘其藏。子重趙君之請。故爲銘曰。

西山之墟古仙宅。奇蹤一隱兩五百。陽晶發輝表靈赫。我興受書繼玄德。長生不死爲世則。忽焉去之不可測。鏘金爲音玉爲畫。表歸其土填无極。

張宗師墓誌銘

至治元年十二月壬子。開府儀同三司。上卿。輔成贊化保運玄教太宗師。知集賢院事。領諸路道教事。張公。卒于京師。年七十有四。明年三月辛未。歸其喪于廣信之貴溪。將以泰定三年十二月十四日甲申。葬于南山之月嶠。其弟子吳全節。以事狀致書虞集曰。維玄教本始于我太宗師。今忝承嗣之重。誠不敢怠。維大宗師有道行。願刻石玄宮。以著無極。謹按公諱留孫。字師漢。姓張氏。其居貴溪。自高祖戩始。上遡唐。宰相文瓘十七世。公生有奇質。長七尺餘。清峻端重。廣額美鬚髯。音吐如洪鍾。周游四方。見者異之。相師曰。此神仙宰相也。從伯氏聞詩學道上清宮。江南內附。與三十六代天師宗衍入朝。世祖皇帝見而異之。召與語稱旨。留侍左右。給廩餼供帳。從行幸上祠幄殿。裕宗皇帝。以皇太子侍。風雨暴至。衆骸懼。詔公禱。

之立止。上幸日月山。昭睿順聖皇后病甚。詔公禱之。卽有奇徵。病良愈。自宮禁邸第大臣之家。皆事之如神明。上命公稱天師。公言天師嗣漢張陵。有世系。非臣所當爲。乃號公上卿。命尙方鑄寶劍。刻文曰大元皇帝。賜張上卿。兩都皆作崇真宮。賜園田。命公居之。號玄教宗師。佩銀印。用公奏。以天師宗演爲真人。掌教江南。分集賢翰林爲兩院。以道教隸集賢。郡置道官。用五品印。宮觀各置主掌。爲其道者。復之無所與。上用言者。焚道家經。裕皇以公言入告。上爲集廷臣議。存其不當焚者。而醮祈禁祝亦不廢。岳瀆旣皆在。天子封內。卽使近臣。從公徧祠名山大川。訪問遺逸。勅百官餞之。國南門比還。所薦論。上皆以名召用。有司議開河京城。以便漕者。未決。上召問公。乃可其奏。大臣聞公論傷財害民之故。乃至躬負舂鍤。以爲民先。河成。至于今便之。公非洗沐。不得遠去帷帳。每出輒勅衛士載腰輿歸公。是時天下大定。上思與民休息。公日論黃老治身清淨。在宥天下之說。深契旨意。上將命相。召公以周易筮用。完澤得同人之豫。公曰。同人柔得位而應乎乾。君臣之合也。豫利建侯。命相之事也。願陛下勿疑。完澤旣相。遂受遺輔。立身係天下之托者。十有餘年。誠由世祖之聖。宗社之福。然與聞贊決之密事亦重矣。是以世祖末命。以公舊德。屬隆福宮。而隆福太后。又以上意諭公。善事嗣君也。成宗皇帝。身復太平之盛。致意天人之際。以持保其盈成。謂道家醮設。事上帝甚謹。旣尊信公。則命爲之如其方。終成宗之世。幾歲脩之。內在仁智殿。延春閣。外則崇真長春兩宮。上常親祠。其上章皆親署御名。每盡七日乃罷。致白鶴翔集之應。史臣頌之。然而星孛水旱地震之禱。公猶以脩德省政之事。懇懇爲上言之。則非徒禱矣。於是詔天下復用其經籙章醮。加號玄教大宗師。同知集賢院道教事。又加特賜上卿。武宗皇帝卽位。公每入見。上望見。卽亟召賜坐。陞大真

人知集賢院事。位大學士上。尋加特進。時太皇太后在興聖宮。仁宗皇帝在東宮。並待以優禮。武宗仁宗之生也。公皆受命世祖爲製名。興聖宮記其事。是以贊書及之。進講老子東宮。推明謙讓之道。及仁宗在御。猶恆誦其言。上嘗坐嘉禧殿。顧謂大臣近侍曰。累朝舊德。今爲誰乎。未及對。上曰。無踰張上卿矣。進開府儀同三司。加號輔成贊化保運玄教大宗師。刻玉爲印。曰玄教大宗師印。上手授公曰。以此傳玄教之宗。公年七十。上使國工畫公像。詔翰林學士承旨趙公孟頫書贊。進入。上親臨視。識以皇帝之寶。以賜公。生日。是日。賜宴崇真宮。內外有司。各以其職供具。宰相百宮咸與焉。興聖宮中宮。皆有加賜。明日。公入謝。因奏曰。臣以山林疏遠。遭遇列聖。恩寵顯榮。於臣極矣。深懼滿盈。乞骸骨歸。不允。今皇帝禮遇一如先朝。重賜璽書護之。公年彌高。感上知遇。未敢求去。竟卒。京師卒之日。召弟子入室。戒囑百十言。端坐而逝。三日始斂。顏色如生。手足溫軟。輕若委衣。事聞。上震悼。遣使賻贈以禮。興聖宮中宮。使者繼至。傾朝虛市。來會哭。莫不悲慟。及出國門。送者填擁。接于郊。晡亭午。霏霧翳日。冷風肅然。林木野草。人馬鬚髯。車蓋衣帽。窸窣成冰花。縞素如一。自京師至其鄉。水陸數千里。所過郡縣。迎送設奠。不約而集。比葬。四方弔問之使。交至。自王公以下。治喪致客。未有若此盛者。於戲。世祖皇帝。旣一海內。盡得其豪傑而用之。至元中。羣策盡屈。用集大成。謀略商計。武勇工藝之臣。與公並立於朝者。其遺言成績之存。或遠矣。而公歸然。乃獨至今。於是神孫聖子。繼繼承承者。五世矣。四十七年之間。大臣拜罷。親近用事者。更迭出入。其善者。固已至其子。若孫。若曾孫。彼紛紛起滅於忽焉之頃者。又何可深計。天師神明之家也。公爲奏其子孫之傳。亦旣四易。况其他哉。而公以一身對之。無一日之渝改。其於斯世何如也。蓋嘗見公。以高年甚尊貴。每入朝。大

官貴人或迎拜。如事其大父。而公之接士。雖極困約者。不爲敖惰。累聖命公服。皆范金爲冠。集重寶以飾。直萬金。織金文爲之裳。佩綬。劍履貫絡珠玉。而公常服。取具澣濯。上尊大官之餽。時至日備。而食飲不踰中人。朝廷有大謀議。必見諮問。其救時拯物。常密幹於幾微。未嘗以爲己功。所薦用排解。皆死生榮辱之大故。而未嘗以語人。其高弟門人。多聰明特達。有識量才器。可以用世。而退然奉其教。唯謹。師友之間。雍雍恂恂。如古君子家法。然則公之道德。其可窺測哉。公既貴。曾祖宏綱。累贈集賢大學士。光祿大夫。柱國。諡安惠。祖粹夫。累贈金紫光祿大夫。大司徒。上柱國。諡康穆。父九德。太中大夫。同知江東道宣慰司事。累贈開府儀同三司。大司徒。上柱國。諡文簡。皆封魏國公。公嘗以兄子榮祖。弟子熙祖。備宿衛。後榮祖以邵武路同知。贈其父庚孫秘書少監。熙祖以衢州路同知。贈其父廣孫玉山縣男。而張氏稱魏國世家矣。公之祖師八人。皆贈真人。事見傳宗碑。故弟子十人。其二人爲真人。徐懋昭。陳義高也。今弟子五十四人。號真人者七。佩銀章者四。以宣命者一十六人。余以誠。何恩榮。吳全壽。王壽衍云云。公在集賢時。集嘗忝論譔其館。敢志而銘之。銘曰。

於赫世祖。受命維新。建德興能。以遺後人。何文不揚。何武不試。靡靡時邁。疇克永世。侃侃張公。玉色長身。嶷其冠衣。作帝外臣。小大有位。瘁躬課效。我則無爲。作宗玄教。日星宣明。塵波不驚。我柔百神。佑命集成。穆穆成宗。肅肅武廟。歷資保贊。仁考之詔。道維賓師。貴同孤公。彼有成虧。我無汗隆。盛德不匱。寵亦隨至。世多富榮。安尊孰擬。四十七年。坐觀物遷。譬諸逝流。其來源源。聖皇御極。一是我顧。不敢寧老。棄屣俄去。回光斂英。飄風流霆。往來承乘。陟降傾庭。列聖在天。鑒于孫子。公在左右。申錫純祉。大江南東。阜隆液融。

升神返全。有識其封。皇錫篆玉。宗傳之守。尙俾來嗣。與國長久。

非非子幽室志

漢代所謂道家之言。蓋以黃老爲宗。清靜無爲爲本。其流弊以長生不死爲要。謂之金丹。金表不壞。丹言純陽也。其後變爲禁祝禱祈。章醮符籙之類。抑末之甚矣。昔者汴宋之將亡。而道士家之說。詭幻益甚。乃有豪傑之士。伴狂玩世。志之所存。則求返其真而已。謂之全真。士有識變亂之機者。往往從之。門戶頗寬。弘雜出乎其間者。亦不可勝紀。而澗飲谷食。耐辛苦寒暑。堅忍人之所不能堪。力行人之所不能守。以致於道。頗有所述於世者。不無也。爲其學者。常推一人爲之主。自朝廷命之。勢位甚尊重。而遡其立教之初意。同不同。未可知也。予在北方。數聞有爲其道者。而不可得見。如書樓大方。兩孫公之掌教。略嘗與之游。其山居者。有汝州趙先生。嘗奉詔至京師。而得見之。服羊皮大布之衣。曾不掩脛。而肌膚潔白。玉溫而雪明。食飲甚寡。而其氣充然如春。與人語。辭簡而意遠。貴富盛氣。多智術者。見之莫不泊然自失。予是以知爲其道者。當或有人也。歸田江上。聞有蓬頭金先生者。甚高潔。接其徒。極嚴峻。間嘗相聞往來。武夷聖并諸山。而不獲相見。則予質質塵土。歲云暮矣。能無慨然於中乎。昔人云。千里空谷。聞足音而喜。亦人之情也。崇仁仙游山。在邑東郭門外。晉王郭二仙人。求其師。浮丘伯之所歷也。有余岫雲師者。居之。終日與人相接。而不失其介。其中毅然不可犯。而未嘗與人。有競意。日使童子挈一簞入市。人家見爲岫雲。僮也。輒與飯一小器。日向中。簞稍滿。卽還。師弟子主僕。烹水淪而食之。而江東西高雅之流。或道過。或徑詣。無不卽岫雲之室者。分簞食共食。無愧容。無德色。山下薄有田數畝。隣人多助之耕穫。給不給。亦不經意。故

常往來予舍。久而不厭。問其生。則道華蓋山南谷人也。年十五。辭親入道。於宜黃縣南華山昭福觀。既而歎曰。託兄弟以養親。從師以入道。果爲何事耶。辭其師以去。徧歷江漢淮海。渡河循山東。游乎齊魯。至於燕趙之間。兩游華陰。入終南。登太白。而後還。乎武當。衡岳。羅浮。出武夷。過天台。計其所見。必有異於人者矣。在溫州。寓同學者之舍。州郡命方士禱旱。不應。或曰。此君不凡。當可得雨。羣起之。岫雲曰。欲雨乎。是日雨沾足。亦不見其有所爲也。郡中先有教人學道者。出妻子。破家產。乃可。岫雲曰。非道也。復爾家室。治爾田疇。行人道之常。而不累於心。可也。及歸臨川。祥符觀道士黃執中。聞其風而悅焉。率玉清觀之人。處之仙游山。破屋數椽耳。居亡何。信嚮四至。仙殿門廡。陶甃竹石。不約而輯。有山本閣者。憑虛丈尺耳。士大夫仙人過客。就是以信宿而去。或至兼旬月。亦不知其銜粟之無儲也。岫雲未嘗讀書。而所言平易雅正。故翰林學士吳公之夫人余氏。岫雲之從姑也。仙游修葺略成。吳公爲之記。公嘗問爾之爲學何如。以顏子喟然章對。始則恍惚難象。而卒見卓然自立。時至而自化。爾公曰。佔畢終日。未有如是舉者。蓋深許之矣。有爲作鐘樓者。岫雲來告曰。樓成丐一言。予游宜春之仰山。以十一月至家。而岫雲前一月化去矣。至元五年己卯歲之十月二十七日也。得年六十。未沒時。徧與所識書別。略無怛意。其弟子彭致中。瘞諸山下。子至其墓前。致中以志幽爲請。始悟鐘記。蓋自爲也。乃使求石羅山之陽。而刻斯文焉。岫雲諱希聖。一字非非子。有偈頌普說等。致中山下人。年少淳謹。今係籍玉清。亦嘗游方江南。道教之師。署爲仙游山昭清觀住持。提舉云。銘曰。

六十而化。藏斯丘。孰云非仙。乃其游。微風落月。山木秋。簞食屢空。吁不留。

至正元年十有一月。閩憲韓公。使文公之五世孫。所來求記屏山書院。并徵先生文藁。以刻諸梓。本與先生之幼子翁歸。及同門之友。編緝之。得在朝藁二十卷。應制錄六卷。歸田藁一十八卷。方外藁六卷。蓋先生在朝時。爲文多不存藁。固已十遺六七。歸田之藁。間亦放軼。今特就其所有者而錄之。所謂泰山一豪芒也。先生前代世家。以道德文學。繇成均。頌臺史館。經筵。洊歷清要。皆承平之日。其所著述。則國家之典故。功臣賢士之遺蹟在焉。歸僑臨川。塵慮消歇。日與四方之賓客。門人子弟。講明道義。敷暢詳懇。以其緒餘。發而爲言。深欲闡明儒先之微。以救末流之失。先生之學。庶或於此而可見與。是年十有二月。門人李本謹識。

