

宋學士全集

二〇

宋學士全集

(十二)

宋 濂 撰

宋學士全集補遺卷四

贛州聖濟廟靈跡碑

聖濟廟者。初興于贛。漸流布于四方。所在郡縣多有之。神蓋姓石氏。名固。贛人也。生于秦代。既歿。能發祥爲神。漢高六年。遣潁陰灌懿侯嬰。略定江南。至贛。贛時屬豫章郡。與南粵接壤。尉陀寇邊。嬰將兵擊之。神降于絕頂峯。告以克捷之期。已而有功。館神于崇福里。人稱爲石固王廟。唐大中元年。里民周諒。被酒爲魅所惑。墜于崖下。符爽行賈長汀。舟幾覆。咸有所禳。諒卽返其廬。爽見神來護之。於是卜貢江東之雷岡。相率造新廟。壙石爲像。奉焉。相傳廟初建時。天地爲之晦冥。錄事吳君暨司戶蕭君。令康黃二衙官先後往視。皆立化。二君亦繼亡。逮今祀爲配神云。自時厥後。神屢顯。嘉應州之東北有二洲。曰藍澗。曰乾渡。每當長夏。水易涸。隱起若岡阜。舟楫不通。宋嘉祐八年。趙抃報政而歸。適遭焉。亟徵靈於廟。水清漲者八尺。清漲俗謂無雨而水自盈也。元祐元年夏五月。不雨。徧禱山川。弗應。郡守孔平仲迎神至。爵孤臺。燭未見跋。甘霖如瀉。四年。東城災。風烈火熾。將延於庫。庾林顏正佩郡章急呼神曰。盍憫我蒸民。俄反風滅火。六年復災。耄倪遙望雷岡而拜。月明如晝。忽陰雲四合。大雨驟至。虐饑頓息。建炎三年。隆祐太后孟氏駐蹕于贛。金人深入。至造水。髣髴覩神擁陰兵甚衆。乃旋。紹興十九年。鄱陽許中爲郡。欲新神之宮。召大姓二十人立庭下。諭之。衆推張銳。郭文振。心計開敏。宜爲糾率。二人謝不能。許乃分一番紙。如其人之數。書二

爲正副字。雜封之。令自得墨者。職如書。各取其一。開之。則得書者二人也。衆以神與心通。不日而宮成。二十七年。禁兵合山寇據城。逆命子女玉帛。驅輦殆盡。高宗命都統制李耕。殲之。陰霾挾逆風爲患。士卒弗能前。耕私祈焉。頃之。風順天朗。一鼓而城平。自是王師南征。無不祠以牲牢。乞陰兵爲助者。淳熙十六年。歲當大比。州人士劉文燦。以夢徵于神。夢三十人執高竹而立。因更名筮。遂入鄉選。嘉定十年夏。大霖雨。江水暴溢。城不浸者三版。民懼爲魚。泣禱甚哀。水尋退。亡害。紹定三年。黥卒朱先率其徒陳達。周進。蔡發。以叛。有旨除荆襄監軍陳埜。提刑江西。仍護諸將致討。夜駐廬陵。夢神告曰。先將竄番禺。爾宜速圖。埜密命胡巖起李強疾趨至贛。合三寨兵戮之。淳祐七年。湖南夷獠曾甲。嘯衆倡亂。聲搖江右。部使者鄭逢辰。檄王舜進攻。如有神立青霄上。兇徒沮駭。卒就殄滅。九年。安遠崔文廣爲變。倚石壁作窟穴。潼川姚希得來持憲節。駐兵守之久。且弗拔。寇見雲中若旗幟飛翻。其膽遂落。渠魁乃擒。景定三年。郡有黎氏獄。胥吏受賕。榜掠良民使之承。左司吳革疑焉。神告以生兆。卒白其冤。元至元十七年。閩卒張彥真入廟。舌吐數寸。足懸半空。自述其陰私頗悉。類有人物讞之。蓋神之顯靈。其事不翅數百。而於兩陽疫癘之禱驗者尤夥。備見於唐宋碑碣。及嘉濟實錄。濂唯各舉其著者書之。所不書者。可以例知也。宋寶慶間。莆田傅燁爲贛縣東尉。豔神之爲。撰爲繇辭百章。俾人占之。其響答吉凶。往往如神而語之者。此亦陰翊治化之一端也。吳楊溥時。以神能禦菑捍患。有合祭法。署爲昭靈王。宋五封至崇惠顯慶昭烈忠佑王。賜廟額曰嘉濟。元三易封爲護國普仁崇惠靈應聖烈忠佑王。復更之以今額。其褒揚光寵。可謂備矣。至若高宗所賜赭

黃袍纏絲馬腦帶。及南唐李煜五龍硯。至今猶藏廟中云。濂稽諸經。國有凶荒。則索鬼神而祭之。士有疾病。則行禱於五祀。先王必以神爲可依。故建是祠祝之制也。世之號爲儒者。多指鬼神於茫昧。稍與語及之。弗以爲誣。則斥以爲惑。不幾於悖經矣乎。有若神者。功在國家。德被生民。自漢及今。孰不依之。雖近代名臣。若劉安世。若蘇軾兄弟。若洪邁。若辛棄疾。若文天祥。亦勤勤致敬而弗少怠。是數君子者。將非儒也邪。何其與世人異也。濂初被召而起。神示以文物之祥。後果入翰林爲學士。心久奇之。今故特徇祝史章法。凱之請。爲撰靈跡碑一通。使刻焉。或謂高帝未嘗伐粵。第遣陸賈。賈璽綬。立佗爲南粵王。濂按傳記所載。嬰之略定豫章。在六年庚子。佗之稱臣。在十一年乙巳。其未臣之前。惡知不來侵境而嬰擊退之邪。恐史家以其事微。故略之爾。敢并及之。系之以詩曰。

神雷之岡翠峯嵯。五螭天矯含精微。崇祠四阿儼翬飛。像變翕絕五采施。陰爽襲人動曾颺。發祥傳自炎。劉初粵氛侵。徵告捷期。豈或天星隕。魄爲降靈于。人贊化機。以石爲氏理。則宜大中卜遷墨。食龜有聲。颯颯達四垂。風霆號令疑。所司斥逐厲鬼。陽雨時禾稷稔。穰歲不饑。民萌鼓腹。酣以嬉。建炎火德。值中衰。宮車駐蹕。翰水糜。完顏踪卒大步追。神兵暗樹雲中旗。卷甲疾走如竄狸。莫猶嘯呼引瓊夷。禁軍荷殿據城陴。屠劉壯健到嬰兒。威神有赫助王師。一殲兇豎無子遺。貢江水落洲如坻。巨舟皆膠牢弗移。鞠躬再拜叩靈墀。赤日火烈雲不衣。洪濤清漲沒石磯。陰翊王度功何疑。紫泥鸞誥自天題。爵爲眞王手執圭。風馬雲輿時往來。赭袍籠黃帶纏絲。五龍寶硯角蠶奇。襲藏山中夜吐輝。陽陰幹運無端倪。焄蒿悽愴如見之。

休咎有徵神所持。委以惚恍。邈難知。奚不來索庭中碑。

毗盧寶藏閣碑

烏傷之墟。有山鬱盤。名伏龍山。山顛有寺。號爲龍壽。宋治平中。又更聖壽。寺廢已久。莽爲荆榛。元泰定末。有大道師。千巖長公。飛錫而來。從者如雲。一彈指頃。幻成樓閣。導師示寂後。十貳載。比丘如海來補其處。四象悅服。如公在時。十貳時中。嘗作思惟金口所宣。十二分教。受時之者。發明自性。此烏可闕。乃與勤奮。良杞是圖。西往姑蘇。扣諸檀度。所施白金。數將十鎰。奉以爲贄。於福嚴院。請致毗盧大藏尊經。滿六百軌。稻載而歸。鄉之善士。至四三千。奔走往迎。爰自山麓。以達殿堂。約三里所。夾道耦立。各各合掌。次第受經。而傳遞之。縱橫錯綜。無弗及者。琅函旣登。頭面接足。禮佛而退。海之與杞。又復思惟。有經無閣。與無經同。何以自表。啓人敬心。孜孜持歷。徧走民間。欲聚銖黍。以成邱陵。杞弟德隣。素樂真因。盡心化導。惟日不足。又有僧修。宣勞其間。歷七年久。始見功緒。乃撤舊堂。載築載營。均齊合度。無有傾侈。於是命工。伐木於林。琢石于山。造陶於原。鍛鐵于冶。總總林林。不戒而趨。而其梓人曰陳新氏。亦絕葷肉。率洩役。國朝洪武。龍集丁巳。陽月斯屆。其日乙卯。始奠梁檀。閱六十旬。乃訖厥功。閣敞五間。高七尋。周以明軒。觚稜鸞飛。崑尾衝霄。猶如化宮。影落天半。中像大悲。具千手眼。左右千佛。飾以黃金。種種莊嚴。華侈勝特。東西相嚮。列以長龕。攢布皮格。安至諸都。索但覽藏。毗奈邪藏。阿毗曇藏。其爲功德。微妙難思。邦定因果。窮究性相。垂範四儀。嚴制三業。研真顯正。覈爲摧邪。無所不具。無所不感。有信禮者。如聞世雄。出大音聲。天風海潮。震盪

空際一歷耳根。萬劫不磨。重閣之下。仍設高座。演說妙法。以聳人天。龍鬼之聽。遐邇之人。來游來瞻。舉手加額。歎未曾有。海復來謁。請述記文。用告來者。是續是誓。永久不壞。我聞法藏。總爲五千。四十八卷。以別計之。凡六百億三萬一千八百八十八字之多。於一字中。各有點畫。於點畫中。各備形聲。是名爲字。積字至於三百四百。或千萬言。是名爲經。積經以至恆河沙數。無有窮極。悉會于一。是名爲心。譬之於佛。自一至十。自十至百。自百至千。千佛千身。於一身中。各具手眼。是名爲佛。一有不具。於相則乖。大慈悲父。以一佛身。用表千身。示現神變。出千手眼。慎到捧執。靡不如意。是名大慈大悲之道。是名法藏。或微或顯。不越一心。心外無法。法外無物。千佛各具。不見其少。大悲通具。不見其多。此何以故。清淨海中。微塵刹土。佛身充滿。無有限域。天地日月。河山草木。飛走游泳。洪纖高下。有情無情。或出或沒。在佛身中。舉無外者。雖其手眼。至那由他。及無算數。亦不見余。況止一千。由此而觀。手眼同徧。於虛空界。不見一隻。亦猶契經。充塞宇宙。不覩一字。無體之體。無文之文。終日呈露。徧照十方。斂藏于密。初無一髮。苟以凡情。妄加度量。如刀割水。非狂則愚。金華居士。逢此勝緣。驩喜踊躍。記閣成事。意有未盡。復說偈曰。

我聞善慧師。善巧度迷情。建立大機輪。中含三乘教。運行纔一周。功與持誦齊。後代踵遐軌。嚴飾日益勝。黃金暨丹砂。旃檀衆香等。合成大寶藏。湧現瀛海中。大龍負之出。天魔鬼神衆。手持刀劍具。護法禦不祥。苟一撼動之。循環不復停。光色聲香類。一一相奮軋。如談若空義。聞者得殊利。誠以寶輪轉。衆法與之俱。法轉心亦轉。頓悟在剎那。此以何因緣。乃獨尊閣之。膠執於一隅。森列衆星比。如如屹不動。曷以發羣機。

其於立法初。寧不稍乖戾。當知一切法。本來常寂靜。靜爲動所基。非靜動奚寄。動靜二俱泯。始不爲境轉。來升斯閣者。日見衆寶函。周遭逐心旋。不翅風雨疾。回視他轉輪。昭昭涵萬象。清淨若止水。毫髮不動搖。方知非動靜。不受有相攝。若人以相求。執燈入寶山。竭力若窮探。得一而遺十。紅日行中天。衆寶皆現前。一覽心目了。無有隱遁者。此豈有奇因。不爲相縛故。我今稽首禮。作此法藏偈。千佛爲證明。同歸大悲海。

明覺寺碑

四明有伽藍曰明覺者。其地在太白山陰。唐天復初。沙門居納。始縛庵廬。脩習禪觀。至宋某年。比丘某斥而大之。殿堂門廡。一如它浮屠之制。郡守張某爲請于朝。而畀以今額。元泰定間。寺僧厄於科繇之煩。悉以土田質於民間。寺事日廢。至元戊戌。僧子琦籍其步畝圍落之數。往告阿育王山象先。與公曰。琦不敏。不足敬承先訓。使塔廟一一委諸草莽。人其謂我何。然而非神力。不可以擲象。非定見。不能以移山。古莫不然。今豈弗類。惟公儉以持己。誠以格人。格人易以集事。持己率以動物。合是二者。何廢之不興。何壞之不補。今敢以圖籍進。公其受之。言畢。胡跪作禮而退。當是時。敗屋數楹。頽然荒菅叢棘中。饑饉窮麗。後先嘯呼。白草涼烟。舉目淒斷。象先初頗難之。已而曰。人患志弗堅耳。苟堅矣。事豈有不可爲者邪。於是悉發其儲畜。市材僦工。剔彼蕪荒。土復燥剛。位仍面陽。自戊戌至于丙午。不十年間。咸如舊貫。土田質於民者。旣贖歸之。而新置之數。又倍於昔。仍令寺僧甲乙世主之。噫。何其能也。世之營建塔廟者。未必無其人。苟不售奇銜巧。以病夫民。則藉豪氓大賈。出力而任之。所以事不難成。而功緒易見也。今象先不資衆因。不

動聲氣。成此勝域。偉特莊嚴。四輩之士。如登者閣。峴山親觀。如來五色相光。非其力之弘。見之疑。不足以與於斯也。此無他。由能信其所有。故能成其所無。是則信者入佛之門。建善之本也。勒諸貞石。以告後之人。尙知以信爲勗。相與嗣葺之。俾勿壞。象先台之臨海人。俗姓王氏。得度於雪窗光禪師。深通內學。其來請文者。則用晦熙上人也。系之以偈曰。

如來設教亦多種。建立塔廟乃其一。塔廟皆屬於有爲。於真實際無相涉。不知何以濟羣迷。者閣峴山及諸處。重閣講堂無不具。儼然如來在會時。衆生貪著於五欲。紛紜膠葛不暫停。有如飛鳥投網中。其心在在難比喻。我佛重以慈憫故。建茲莊嚴妙勝域。所以奪妄欲。趁真。太白山陰降支隴。山川鬱蟠護靈氣。有一尊者飛錫至。結茅敷坐縛禪寂。後來繼者翕然聚。化爲寶坊。轟天起。金碧晃輝。曠林谷。鐘魚互答。朝夕間。何期鞠爲狐兔區。遠近睨者增太息。阿育王山善知識。殷勤赴我桑門請。彈指頓開樓閣門。無有一物不現前。我聞成壞世間相。畢竟中有不壞者。曠大劫來至於今。無生無滅無增減。此爲毗盧法性門。佛與衆生同此入。光明照徹大千界。不分內外及中邊。我因造記說伽陀。以言語觀卽非是。

元莫月鼎傳碑

莫月鼎。諱起炎。湖州月河谿人。高祖儔。宋政和壬辰進士第一。祖慶。父濛。連起爲顯官。月鼎生而秀朗。肌膚如玉雪。雙目有光射人。習科舉業。三試於有司。不利。乃絕去世故。從事於禪觀之學。脇不沾席者數年。已而諱道士服。更名沾乙。自號爲月鼎。入青城山丈人觀。見徐無極。受五雷之法。又聞南豐有鄒鐵壁者。

得王侍宸斬勘雷書。祕不傳。乃亟往求。委身童隸事之。會鄒病革。將遣去。月鼎拜且泣。具以實告。鄒驚嘆。卽以其書相授。於是月鼎召雷雨。破鬼彪。動與天合。雖嬉笑怒罵。皆若有神物從之者。寶祐戊午。浙河東大旱。馬廷鸞方守紹興。迎致月鼎。月鼎建壇場。瞑目按劍。呼雷神役之。俄天地晦冥。雷霆一聲。大雨傾注。穆陵聞之。賜詩一章。謂其爲神仙云。元世祖至元己丑。遣御史中丞崔瑛求異人。江南物色獲之。見帝於灤京內殿。帝詔近侍持果殼觴之。時天色爽霽。帝曰。可聞雷否。月鼎對曰。可。卽取胡桃擲地。雷應聲而發。震撼殿庭。帝爲之改容。復命請雨。雨立至。如紹興時。帝大悅。賜以內府金縢。月鼎碎截之以濟寒窶者。帝疑其物微。因盛有所賚。亦不受。尋有旨俾掌道教事。月鼎以老耄辭。遂給驛南旋。益放於酒。無日不醉。醉輒白眼望天。陰飈翕翕。起衣袖間。嘗與客飲西湖舟中。當赤日如火。客請假片雲覆之。月鼎笑捨果殼浮觴面。頃之。雲自湖畔起。翳于日下。蕃籬觀道士中秋方會飲。觴旣舉。有雲蔽月。久不解。月鼎時寓觀中。道士知其所爲。急召真筵端。且謝過。月鼎以手指之。雲散如洗。山岷爲鬼物所憑。狂易不可制。遍索月鼎不值。忽遇諸酒肆。月鼎大罵。含酒喂之。暨歸。物怪已息。賣餅師積餅于筐。時被物竊去。月鼎召雷轟雲中。斬胡孫首投于前。市魁娶婦。道爲白猿精所攝。抵門。但空車焉。月鼎禹步。如有指麾狀。狂飈遽作。飄婦還舍。問之婦云。方在北高峯。不知何以至此也。月鼎陽狂避世。不妄與人接。然頗閱疾疢者。有來告急。或以蟹中黃篆符與之。或摘草木葉噓氣授之。無不立愈者。故咸以真官稱。真官謂其能主地上鬼神。其靈異之跡。士大夫多言之。不能盡載。歲庚寅。屬其徒王繼華曰。明年正月十又三日。將化於汝家。及期。瞑目而坐。

繼華問身後事。月鼎搖手曰：俟五事備可也。夜將半，風雲雷電雨交作。月鼎索筆書偈，泊然而逝。壽六拾九。繼華奉遺蛻葬于蘇之長洲。陳公鄉去丹霞道院三里而近。月鼎所受侍宸諸書寶祕一如鄒，不輕授人。唯繼華及無涯潘氏得其傳餘。有求者隨其器小大淺深，自撰符篆與之，亦多驗。繼華授張善淵，善淵授步宗浩，宗浩授周玄真，皆解狎雷致雨雲，而玄真尤號偉特。若行醮法，能使羣鸛回翔壇上云。史官曰：魯陽援戈而麾，日退三舍，鄒衍仰天而哭，六月降霜。夫以匹夫之微，精誠所格，而天且應之，況葆真之士乎？所謂葆真之士，其虛沖其志靜，虛其神，凝以全，故其一語默一吸噓，誠可嘯呼，麾斥鞭笞魑魅於指顧之間矣。嗚呼！此事然也。則夫有事周孔之學，以致中和之功者，其應神速，又爲何如哉！參天地而妙萬物，固宜有在也。世之人胡不爾思，隨物變遷，至與人道弗類，其可悲也夫！抑亦可慨也夫！予嘗總脩元史，已類月鼎入釋老傳，或以爲涉於怪神止之。然予心竊有感也，復別書之，以示玄學者。

重建繩金寶塔院碑

南昌之城南，有佛刹曰千福，相傳唐天祐中，異僧惟一之所建也。當經營之初，發地得鐵函，四周金繩界道，中有古劍一，設利三百餘顆，青紅間錯，其光燁然。於是建寶塔，取設利藏焉。改千福爲繩金塔院，落成之日，燕榜檀香，香氣鬱結，空濛中僧伽大士顯形於其上。正與塔輪相值，萬目咸覩。君子疑異僧蓋大士之幻化云。初郡多火災，堪輿家謂塔足以厭勝之，已而果驗。宋治平乙巳，知軍州事程公某，以其有關於民，最爲吉徵。鳩錢二十五萬脩之，紹興庚午，尙書張公某來佩郡符，復倡衆游葺之。一旦塔影倒現於治

工游氏家。上廣下銳。層級明朗。寶輪重蓋。一一具足。元至正壬寅。戎馬紛紜。院宇鞠爲榴鬣。雖茲塔巋然。獨存。瓴甓亦且摧剝殆盡。乙巳夏六月。院僧自貴。與弟子匡弘。同袍善慧。各抽衣孟之資。勸庫堂於東偏。日夕以興復爲己任。國朝洪武戊申夏四月。清泉蘭若僧道溟。與前三比丘。披伽黎衣。手執熏爐。向塔前發大弘願曰。惟塔廟之建。起信心而入菩提。今廢壞若是。不可以不圖。溟等誓盡今生爲之。惟威力加護焉。誓畢。持歷走民間。施者多應。其月癸丑。衆工皆興。趨附如蟻。忽有鉅甓自顛墜。稠人中。咸無所損傷。又明日乙卯。五色光起塔間。融融熒熒。圍繞良久而歿。冬十一月某甲子。塔完。塔凡七層。層各六稜。環以峻宇。前敝小殿。以奉僧伽大士。欄檻堅緻。洞戶玲瓏。簷牙翬飛。寶鐸如語。觀者以爲帝釋天宮所造。化現人間。己酉春正月。道溟示寂。匡弘等嘆曰。院役其可不終事乎。益聚施者之財。於冬十有二月。造釋迦寶殿一所。搏土以肖三世諸佛。殿後復構屋三楹。間直達僧伽之殿。中壘曼殊師利。普賢。觀自在。三尊像。莊嚴岩岫。從壁湧出。挾以兩廡。前至于三門。門內甃以方池。紺綠可鑑。一如大伽藍之制。訖功之日。則甲寅冬十一月某甲子也。惟我如來。弘開度門。樹塔立廟。所以使其見像起信。信爲一切功德母。萬善皆自此生。非徒聳觀瞻而已也。矧能助地形之勝。消弭災害。陰隲生民。廢而不興。是豈人情也哉。道溟之與三比丘。精進弗解。終能遂所志而後止。非其才有過人者。不致是也。匡弘等不遠千餘里來。請予記。因爲歷序其事。而係之以贊曰。

稽首大慈父。利益於羣生。塔婆之所建。種種諸方便。聳起霄漢間。有如蒼龍角。人有遙觀者。至誠皈命禮。

不待登伽藍。已足攝憍慢。所以四大海。無處不建立。異僧何國人。杖錫來洪都。指地發鐵函。中有設利羅。光耀奪人目。其數過三百。封緘重瘞之。樹塔鎮其上。四衆方作禮。香霧空濛中。乃見僧伽像。作彼慈憫相。身被鬱多羅。手執青楊枝。欲開甘露門。以解熱惱故。成壞雖相尋。神幻終不滅。影倒冶工家。下銳而上弘。化導於衆生。示以順逆故。忽遭戎馬興。鞠爲樞翳場。巋然撼風雨。中有不壞者。溟等發弘願。誓加莊嚴力。熒熒五色光。出現于塔表。萬目皆瞻仰。以爲未曾有。施者如川至。不日告成功。欄楯互周匝。洞戶各軒敞。帝網日交參。寶珠仍絢爛。繪畫諸菩薩。以及天龍衆。擁護於後先。生禪若飛動。自茲彈指間。湧殿及崇閣。一一皆現前。鎮茲清淨域。福徧一切處。畢方不敢見。永無鬱攸孽。人見有爲迹。不知皆無爲。會事歸一心。無非無上道。我今作贊辭。筆下起樓閣。內有無縫塔。光覆大千界。一涉思惟間。卽墮外邪見。

重興太平萬壽禪寺碑銘

洪武七年七月二十四日。皇帝御武樓下。中書右丞相胡公惟庸。率百官晚朝。上若曰。太平府萬壽禪寺。宜復還浮屠氏。彼道家者流。當自造玄妙觀居之。先是有詔。江東諸州縣各留寺觀一區。以聚道釋之衆。餘皆罷斥。寺適在所斥之數。玄妙觀道士以觀基卑陋。而寺之室宇尙虛。擅假之以爲棲止之地。越十年。皇上知之。故特有是詔。於是緇流咸集。手持香華。望闕遙拜。以謝寵恩。既退。復相與言曰。寺卽吳之化城。當吳之時。佛法雖至中國。而大江以南則無有也。赤烏中。康居沙門僧會實來。祈獲釋迦文佛眞身舍利。始創三寺。其二卽金陵之保寧。海鹽之金粟。其一卽今寺也。在郡治西北若干步。及宋武帝築凌歊臺於

黃山嘗幸寺中立爲二十八子院。度僧一千人。寺益增重。由唐以來尤多名僧。其清升者築舍利塔。大戒壇。清風亭。李太白同季父陽冰來游。爲賦詩亭中。有升公湖上秀。燦然有辨才之句。縣令李玄則新造銅鐘。白又爲作銘。一時高風雅韻。固已照映古今矣。宋景德間。勅改化城爲萬壽。而安撫使張安國書其門額。自時厥後。明悟大師萬新來爲住持。當世名士如楊次公。郭功父。皆與萬新游。其倡酬之詩。至今人能誦之。元祐初。僧文耀進聖德頌六首。朝論嘉之。奏錫紫衣師號。建炎三年。寺燬於金兵。紹興□年。郡守郭偉。因築州城。移寺於武雄營。其地去郡治之東若干步。重構之功。則慈濟大師蘊文也。繼蘊文而主寺事者。乾道元年。則法清併子院爲二十。而去其八。寶祐□年。則妙淨修放生池。鑿石架梁於其上。元大德元年。則善才創外三門。及重閣五楹間。嚴奉一大藏教。天歷二年。則喜聖建大雄調御之殿。重紀至正四年。則宗明鑄大鴻鐘。而覆以岑樓。惟茲闕若。自吳至今已歷一千二百有餘歲。名人輩出。後先經營。匪一朝夕。矧又遭逢有道之朝。尊崇象教。使旣廢而復興。吾儕敢不竭力上承德意。寺舊以甲乙相傳。子院尙存一十有八。盍若合爲一。更爲十分禪刹。請高行僧主之。言已。衆僧翕然同辭。走白於當塗縣曰。百福住山海巖智公。廣慈圓悟大師曇芳忠公。得法上首也。踐履無愧古人。願使居之。縣言之府。府上之儀曹。儀曹達于中書。得報下如所請。海巖旣洩事。勇於有爲。旣葺調御殿。重飾佛菩薩護法天王諸像。又建圓悟堂九楹間。改子院殿堂。作水陸梵變。修內外三門。築周垣三百六十餘丈。其用功歲月。則自七年之冬。以至十年之秋云。海巖以成之爲不易也。命道證妙期來徵予記。予以年耄辭。而天界大禪師泐公。及盧白杲

公力爲之請。乃作而言曰。世降道微。斯民益難治。頑鷲狡狂。日接踵而生。非西方大聖人演爲果報之說。豈易懾其非心哉。柳子厚所謂陰翊王度者是已。歷代帝王敬恭匪懈。而聖世爲尤隆。蓋以此也。況萬壽爲一郡之首刹。海巖與其徒殫志畢慮。唯恐有廢墜。又援荆國王文公蔣山故事。合諸子院而爲一。亦可謂之賢矣。雖然。有成有壞。世間相耳。毗盧樓閣。不離世間。不卽世間。斯得萬劫而長存者。善學佛者。又當於此求之。銘曰。

像法東流。達于真丹。赫兮焯焯。如日行天。大江之南。何獨不照。神師實求。敷其化導。精誠上通。籲之益堅。設利忽降。有聲鏗然。啓大伽藍。如鼎斯峙。茲惟化城。表法攸寄。背孫涉劉。大駕幸臨。翠華鸞旂。焜耀叢林。唐宋之間。名縉輩出。丕建法幢。爲世楷則。薦紳艷之。投分惟勤。光華所及。五色成文。高風雅韻。照映今古。人天所瞻。如到寶所。泰運方新。室廬尙虛。孰意鵲巢。而鳩來居。皇明照燭。洞見毫髮。詔下九天。還其故物。龍象駿奔。有嘆有吁。自非帝力。奚能致斯。乃鳩乃功。乃萃乃積。精白一心。以承休德。夷者崇之。亂者飾之。缺者完之。仆者植之。棟宇聳飛。丹雘藻麗。兜率天宮。來移人世。有鐘鎗鎗。有鼓龐龐。說法于堂。其聲孔揚。其聲孔揚。黑白聳聽。結習皆空。各正性命。惟皇御歷。手執金輪。與佛同仁。覆燻無垠。太史造銘。贊揚帝德。鑲諸堅珉。昭示無極。

蘇州萬壽禪寺重構佛殿碑

蘇之長洲東北二里。萬壽報恩光孝禪寺在焉。初晉義熙中。有沙門曰法愔。自西域至中夏。與慧遠法師

結社廬山已而來蘇。以念佛三昧化導有情。蘇人翕然歸之。爲建淨壽院。梁時更名安國。唐長壽二年。又更名長壽。尋毀于兵。吳越錢氏有國中吳軍節度使錢文奉重作之。又更名安國。長吳壽禪院。始易禪僧明彥主之。宋大中祥符二年。丁晉公爲奏改爲萬壽。崇寧二年。詔加崇寧於萬壽之上。政和初。又更名天寧。紹興七年。復詔更今額。爲徽宗薦嚴之所。元至正末。天下大亂。寺爲兵所焚。羣僧散走。鞠爲樵野之場。國朝洪武癸丑。蒲圻魏君觀來爲郡。周視廢基。蹙額而言曰。是刹之廢。不得名浮屠不足以起之。行中禪師仁公。乃寂照和上世。適今住虎丘。德涵道融。堪爲人天師。且兼通儒家經。發爲辭章。嚴簡而有法。內外之學。變至中興之責。庶其在是乎。遣使者致書幣。凡三往而後應之。視其寢室。則牀第蔑如也。稽其穀粟。則盎無斗儲也。訊其執役。則童隸無有也。師泊然獨居。若享萬鍾之祿者。曾未幾何。僧之散者復還。遠近清修士魚貫而來。有饋食者。有供三衣者。有施黃白金者。禪師曰可矣。戒左右重構大雄殿五楹。間鑿石于山。市材于江。陶瓦于郊。工者奏技。壯者獻力。鞠明究曠。不督而集。四阿有嚴。若暈斯飛。丹雘絢爛。眩人心目。僱工於甲寅春二月。至乙卯冬十月。厥事告成。禪師太息曰。寺之凡役。殿爲巨。殿旣成。門廡堂室。當易爲耳。吾耄矣。宜選春秋強盛者繼之。禪師乃退居松林蘭若。勤舊合輿議。延瑩中。璪公嗣其席。璪公嘗請業禪師。不復固辭。乃走吳江水月廢刹。葺致三世如來像。安奉殿中。觀者起敬。璪公晝夜孳孳。將次第成禪師之志。復來請文以示後之人。誠可謂賢也已。嗚呼。大千界中。不離一念。建治銷毀。隨感而形。昔也茲刹。付之虐燄。化樓觀而爲灰燼。果誰使之哉。此一念也。今也翦翳剔荒。變瓦礫而成梵宮。又孰爲之哉。

亦一念也。善惡之所繫。其懸隔有如此者。可不慎歟。禪師起廢之功。無讓於開基。懺公善繼之力。必漸復於舊觀。皆肇於一念之善者也。法社緇衣之士。來居於茲。來游於茲。尙當擴而充之。爲聲聞。爲緣覺。爲菩提薩埵。雖等妙二覺。亦可拾級而升。無有出於此念之外者。毋徒委爲有漏因果而忽之哉。寺有唐僧貫休所畫十六羅漢像。頗著靈異。吳越時。邵思寶等共建尊勝二石幢。今猶存。詩曰。

牽牛南斗姑胥墟。義熙神僧建梵居。相傳正受啓凡夫。以法籠絡爲周陟。洿泥欲現金芙蓉。盛衰相尋雲卷舒。歲幾及千道如初。飛樓湧殿薄太虛。鬱攸毒餒翻赤烏。化爲灰燼無復餘。上遮叢棘下夫須。白烟斜日寒隼呼。虎丘尊者名浮屠。見性炯若摩尼珠。胸中藏書比石渠。應聘而起三嘆吁。食無糗糧衣無襦。赤立何以興吾廬。瀟然一榻結雙趺。風聲颯颯撼州閭。四方聞者魚貫趨。布泉盈囊粟滿車。捆載有若鬼神輸。成此寶構只須臾。龍礎承檝列碣砮。椽題攢星塗以朱。日月回薄氣扶輿。攝慳破執道力驅。空中樓閣齊毗盧。法筵誰嗣乃其徒。利如干將溫六瑚。吳江有利委平蕪。尙留像變金作膚。妙莊嚴像愍且都。輦致中座青蓮敷。直揭紅日升天衢。大綱旣挈萬日據。三門夾序暨堂塗。勢可馴致當不孤。祇今勝概夔然殊。黑白駢首施拜膜。鏗鞳始獲聞鼓魚。有情弱質同巴且。暮枯寧復論朝腴。一念搖曳風中旂。大雄慈憫猶已痛。乃假塔廟作世模。由外脩內垢淨除。事爲不落有與無。空空色色皆眞如。作銘者誰列仙儒。鐫之青瑤字縈紆。後千百載期不渝。

句容奉聖禪寺興造碑銘有序

句容縣之東四十五里有地曰白土埭。遵陸衍迤。林樾蒼潤。鬱岡虎耳。良常諸山。屹立乎東西。聯輝分彩。神秀之所融會。而奉聖禪寺宅焉。按金陵塔寺記。初名永定。梁武帝時。有大桑門寶亮主之。帝方尊崇釋乘。聞亮精通義學。命撰涅槃經疏。參訂辨博。允契先佛甚深微妙之旨。寺因籍之增重。與諸大利爭雄。唐季兵燹縱橫。寺日隳廢。僞吳楊氏據有金陵。其檢校僕射許褒。遵厥父司空雍之命。新作之。割腴田在句容。丹徒者若干畝。以飯浮屠。夫人景氏獨以爲未足。復施句容田若干埤。益之宣城二比邱。曰義爽。曰廷規。行業峻潔。僕射具疏。延居寺中。蓋大和年間也。至宋大中祥符初。始賜今額。泐于宋季。又復摧敝。弗支。羣僧皆風雨散去。丹徒之田亦爲閩右民施茂等所奪。元至元中。住持平山坦公。不憚四千里之遠。北訖于中書。移文江南總攝。且命下其符於鎮江。凡歷七載之久。殫三往返之勤。侵疆乃歸。平山旣遷化。滅庵受公繼之。後雖數易其主。而未遑設施。至正三年癸未。笑巖禪師往補其處。當屢廢之餘。室如懸磬。積逋之未庚者。踰五千緡。笑巖晝夜不自寧。議鬻不毛之山以償。殺衣縮食。孜孜以興建爲務。不四三春秋。粟盈于倉。泉溢于囊。乃剪歲荒。乃闢靈場。乃樹棟梁。九年己丑。釋迦寶殿成。明年庚寅。搗土壙佛菩薩暨大弟子護法神王諸像。環以大阿羅漢。慈容穆如。九座香華。嚴奉如式。曾未幾何。三解脫門又成。右設涅槃之居。以處有疾僧伽。左建僕射父子祠。而他施者附之。又明年辛卯。演法之堂又成。名之曰正法眼。閱三月。棲禪之室又成名之曰清淨覺海。且拓其術徑。別築小山門以爲喉。衿通名曰定林。山西廡及衆寮。次第而就。又四年乙未。像四天王神於三門。繚以周垣。延袤三百餘堵。委蛇縵迴。如雲橫阜。截防限遂嚴。又

明年丙申禪師遷住保寧而懷楚津公南宗定公先後而至皆刻厲有爲益其土田當是時大明建都江左而浙右猶未盡平寺當毗陵京口之衝騎步之兵爨息者旁午覩其宏敞嚴飭戟手相戒不敢犯洪武三年庚戌仲綸彌公來司寺事病東廡之未稱也撤其故腐易以新堅而規制於是乎大備殿以間計者凡三室與門如殿之數堂如門之數而溢其二兩廡如堂之數而加以七倍其懸鐘之樓則仍其舊焉仲綸潛心內行爲四衆之所趨仰且念笑巖錙銖之積以克潰于成視街奇鈎貨以病民者相去萬萬苟不圖之顯刻金石則後來者何自而知之力請濂爲之記夫自辛卯兵變以來江淮南北所謂名藍望利多化爲煨燼之區而狐兔之迹交道過其下者無不爲之太息奉聖禪居有如魯靈光巋然獨存非惟金浮碧明照映於山色水光之際而鐘魚之互答初不異於承平時豈亦有數存於其間乎雖然人事之盡誠足以勝天自非主之者疊矩重規求其持久而不倦若此或未之見也讀予文者尙念昔人構締之艱而繼承於無窮哉笑巖名善愈族某氏明之昌國人說法嗣仲芳倫公耆舊僧宗鉉笑巖同邑人是寺之役其功爲最多繫之以銘曰

皇矣象教自西徂東丕建塔廟庸于民衷青天震雷以聳羣鸞蹶然以興豁爾而聰句容之墟白土之里川媚山輝靈酥萃止彼阿練若雄焉中峙由梁洎元成壞凡幾有偉一師飛錫而嘆不創寶所妄邪孰閑白業所感在彈指間靡仆不起何闕弗完湧殿義義飛樓瀾瀾像變嚴嚴梵夾晰晰觚椽騰翔丹牖絢麗兜率天宮下移人世粵自興戎劫火闕埃莊嚴勝域鞠爲草萊此獨歸然鸞奮鳳迴都人聚觀一何壯哉

賦形兩間。固囿乎數。人定勝天。如鳥建羽。千里奮飛。能令顛墜。式續式承。胡寧弗顧。寶華樓閣。不涉有無。光明發舒。號爲毗盧。徧覆大千。了無欠餘。凡爾方袍。攝心澹泊。來居來游。無證無作。太史勒文。因病注藥。尙祛昏迷。同歸妙覺。

四明阿育王山廣利禪寺碑銘有序

四明阿育王山廣利禪寺。在郡城東三十里。阿育王山卽鄞山。昔在周厲王時。東天竺國有阿育王。造寶塔八萬四千。貯釋迦文佛真身舍利。命耶舍尊者放光役諸鬼神。分布於四天下。而鄞山當其一。故更名之。晉太康三年。并州獵師劉薩何。受梵僧指授。卽改行爲僧。易號慧達。徧求舍利塔於洛下。齊城丹陽皆弗獲。行至會稽之鄞山。忽聞地下鐘聲。慧達哀益切。越三日。忽舍利與寶塔從地涌出。其相青色。似石非石。高一尺四寸。廣七寸。五成四角。光明殊勝。慧達見已。悲喜交集。而塔之出現。實肇於斯時矣。義熙元年。安帝始構塔亭。覆護而度。二七僧守之。宋元嘉中。文帝增創祠宇。且以封襲未嚴。斲木爲浮圖三成。函之。梁普通三年。武帝又命建殿堂房廊。奉之。賜額爲阿育王寺。大同五年。帝令其孫岳陽王督。改浮圖爲五成。繪帝暨昭明太子二像藏焉。仍施黃金五百兩。造銅佛四百軀。寫經論五百卷。鑄四鐵鼎以鎮四角。尋獨復其賦。調給兵三十。設營防衛。陳宣帝度僧守塔如義熙之數。唐中宗遣使賜金。又下詔加護之。至武宗朝。并省海內佛寺。塔歸越州官庫。宣宗立像教重興。又入於開元寺。鄞山僧愬於觀察判官蒯希逸而還之。懿宗咸通中。又度僧三七人守之。梁貞明二年。錢武肅王遣弟鐸等迎塔作禮。明年正月。回止西陵。

岸放光照江中其明如晝。又改浮圖爲九成。第三成眞七寶龕。用以貯塔。周顯德五年。寺災。文穆王請致武林龍華寺。新其浮屠。其成如前數。而藻飾有加焉。中龕雜用百寶範黃金爲座。懸珠瓔以莊嚴之。宋初寺又新。大中祥符元年。復賜以廣利爲額。拓爲十方禪刹。其主僧自宣密素公始。可考見。宣密五傳至大覺璉公。名振天下。仁宗待以殊禮。作詩頌十七篇。遺之。熙寧三年。大覺爲搆宸奎閣。蘇文忠公軾實記其成。大覺日與九峯韶公。佛國白公。參寥潛公。講道一室。扁曰蒙堂。叢林取則焉。高宗卽位。以寺爲舍利所宅。親灑宸翰。錫名曰佛頂光明之塔。大覺十五傳至大慧杲公。紹興間來領寺事。四方學徒川奔濤湧。而食或弗繼。乃於奉化忠義鄉隄海塗成田一千餘畝。名般若莊。大慧四傳至妙智廓公。續承益虔。淳熙元年冬。孝宗之子魏王愷出鎮其土。二年孟夏四月。瞻舍利毫光發祥。青紅交絢。變幻不一。更用黃金爲塔。而藏寶塔於中。冬十月一日。孝宗遣內侍省西頭供奉官李裕文。取塔入內。妙智護之行。舍利現於塔顛。如月輪相。又現兩角。如水精珠。若此者三。御書妙勝之殿四字。俾揭於塔所。妙智再傳至佛照光公。緇錫盈集。不減於昔時。盡鬻賜賚之貨。市田四千餘畝。視大慧加三倍焉。名吉祥莊。佛照十五傳至笑翁堪公。有權貴人至寺。戲問曰。舍利何在。笑翁指道傍松謂曰。此處卽有。已而松枝皆放光。貴人驚異。卽寺之門巷。建二石塔以表之。笑翁又倣古制。累石爲塔者三。列於寺右。以瘞僧之歸寂者。宋季寺又災。寶塔附安別院。元至元十三年春三月。世祖命使者奉塔至開平。龍光華嚴寺。尋遷燕都聖壽萬安寺。集僧尼十萬於禁庭。太廟。青宮及諸官署。建置十六壇場。香鐙華旛之奉。備極尊崇。世祖親幸臨之。夜有瑞光從壇發。

現。貫燭寺塔相輪之表。又自相輪分金色光。東射禁中。晃耀奪目。世祖大悅。命僧錄憐占加送塔南還。更賜名香金繒。詔江浙省臣郡長吏增治舍利殿宇。笑翁十二傳至。頑極彌公。適際良會。遂以詔書從事。會未幾何。薨棟雄麗。如天成地湧。上薄雲漢。寶塔還于故處。頑極四傳至。橫川珙公。道被華夷。禪學爲之中興。僧伽來依法輪者。至無席以容。二十三年。大建堂宇以居之。橫川九傳至。雪窗光公。寺復新。豪家所據。諸莊田土園林盡復之。且以詔使之臨。祇奉無所。至正二年春二月。又造承恩閣七楹。間黃文獻公潛爲之作記。雪窗四傳至。扶宗宏辨禪師。約之裕公。已歷六十二代矣。禪師以笑隱訴公法子。入我國朝。自廬山圓通選補其處。戒律精嚴。言行一致。智慧福德。皆絕出乎等夷。從洪武初元。以迄今茲。一座十年。宗綱不振。風雨不動。安如泰山。寺之勤奮。竭其力而翼贊之。有若岳林住持。象先與公。築黃賢塘。得田參千餘畝。名報本莊。有若雲石起公。市史氏之田。其數如黃賢塘。名忠義莊。二莊皆與般若爲鄰。大佛寶殿。則又雲石葺之。三解脫門。則僧伽智華作之。修演法之堂。并撤其房廬爲下蒙堂。則白雲住山智珠營之。補東塔院者。沙門自悟也。造西塔院者。又象先也。西塔肇建於唐元宗。東塔在迦葉足迹之左。卽寶塔所涌之地。下至庫院雜室。則出於比丘智寧之力也。凡寺制宜有而摧敗不支者。悉舉而更之。禪師念締構之艱。不可無以示來者。俾其徒師秀。至浦陽山中。徵文以爲記。嗚呼。大雄氏真身舍利。乃戒定慧熏修所成。必八吉祥六殊勝之地。方安妥之。其在震旦者。一十有九。唯阿育王山顯著特異。自晉逮今。歷一千九十七年之多。國王大臣。以及氓隸。靡不歸依。金銀重寶。施之弗吝。當其祥光發現。瞻之仰之。不翅嬰孺之思父。

母蓋如來以慈悲願力攝受有情神通廣博隨念而應所以啓功德之信心祛塵勞之妄念也何其至歟然而臨師位者多名世之士乘法門之正令颺旋霆奔一入其庭心空疑釋致使舍利之感久而滋彰名重五山光昭佛日此亦幽明兩致其極者也禪師起繼芳躅益殫志慮當鼓魚寂寥之時熾然建立金碧燦爛於水光山色間瀾河西東未見有如斯之盛者是宜詳紀之使後人扶植於悠久也寺東一里餘有聖井靈鰻在焉相傳隨塔而至呼爲護塔神折鮮花誘之輒二紅蟹導之而出因作淵靈廟祀之以其與塔相關也特附見焉銘曰

巍巍大雄攝受有情持紅日輪中天而行其一照燭大千洞見豪髮靡物不昭無幽弗達其二靈明入滅有不

滅存五色神變萃斯骨身其三無憂之王捶碎七寶造塔收之萬佛旋繞其四誰放指端白毫相光藥叉奔逐

隨光瘞藏其五支那之國海東之域鐘聲發祥塔乃涌出其六上自帝王下達民萌歷代崇之精白一誠其七唯

其所在天龍訶衛有感則通靈光顯瑞其八神燈暈紅烈火殞空或射九天燁如白虹其九千目環觀如佛出

世攀引莫能繼之以淚其十依之主之代有偉人據蓮花座說法如雲其十一四方駿奔孰非龍象一喝之餘

凡情俱喪其十二聲應氣求霧滃雲蒸千有餘歲無廢不興其十三有大導師來接遐軌佛智之孫廣智之子

四其十四長眉廣頰大類慈恩其徒翼之各展度門其十五湧殿飛樓聳起無際化海爲田有禾稊稊其十六像教

陵夷慨其永歎浙河西東似斯實難其十七法王能仁覆燾無外佛子體佛引之勿替其十八昔人有言難逢

者時優曇之現四衆來依其十九疇無舍利中含法界亦有樓閣不涉成壞其二十色非青黃其光焯焯不假

彈指諸門洞開。其二苟能荷擔直入無礙。手擊摩尼於法自在。其二玉几之山其青無瑕。法雷常鳴。諸天散花。其二敢告來者。以續以述。功烈巍然。與山無極。其二十四

鄧鍊師神谷碑

皇上既撫有方夏。脩天地百神之祀。爲生民祈福祥。弭災癘。以爲非有道之士。不足以交神明。洪武四年。乃詔龍虎山嗣漢天師張公正常。擇其徒之可者。以名聞。詔至闕下。問以雷霆鬼神之事。於是鄧君仲脩等述感化之由。以對。上說。賜坐錫燕。詔館之於朝天宮祠。禱之事多屬焉。五年春三月。不雨。上以農病播種憂之。仲脩奉詔設壇場。行驅召風雷之法。天大雨。賜白金若干兩。後三年秋七月。復不雨。御史大夫率儀曹承詔臨視。禱三日不效。仲脩退坐齋室。默運玄化。出杖劍一吐。雲合。雨如注。是歲冬。無雪。詔李韓公及丞相致上命以禱。期以三日雪。至期果然。上甚寵異之。每召見與語。嘗賜以詩。及御注道德經。命與住持朝天宮宋宗真。脩祠祝科儀。行于世。十年奉命之會稽祭帝禹。及宋阜二穆陵。還明年。張公卒。於是仲脩請歸視張公葬。而仲脩亦老矣。乃請於公之子嗣師曰。吾身雖處輦轂下。然茲山師友之所居。吾心未嘗遠去也。嗣師知其意。畀以琵琶之峯。郭塢之原。仲脩更名曰神谷。顧其門人曰。吾僊遊時。藏吾遺蜕于此。既而復來京師。與余言其故。且曰。吾幸從先生遊。吾冢必得先生銘。然孰若及吾存而見之。余曰。仲脩學長生久視之術。固斬不死。余將託仲脩而長存。而仲脩乃欲屬余以不朽乎。然余厚仲脩。不敢辭。仲脩名曰。今以字行。臨川人。曾大父某。宋某官。大父小父詔。仲脩生時。有雙鶴飛翔之異。年十二。入山之紫微。

院師留君敬斌。十八服道士服。嘗出遊。見道人於僊巖石上。授以縱閉陰陽。麾斥鬼物之法。又從隱者野庵。金志陽。傳性命之說。龍虎大丹之祕。世之碩師。皆禮重之。累贊其教於山中。嘗提點温州。玄妙觀。主杭之龍翔宮。四方人願傳其道者甚衆。其所得者蓋深矣。余固不能盡知也。然仲脩弟子爲余言。仲脩喪父。盡禮嘉禾。生其隴上。哭母哀。泉爲之涸。其行又有出於所見之外者。而余與仲脩交甚久。觀其卑讓不伐。言語若不出口。嗚呼。學道者固如是哉。銘曰。

老子之道。充以夷。顯可用。世微守。雌厥文。五千意。易知。今之宗者。皆其支。漢留侯。孫號天師。玉章寶劍。大絳衣。指麾呵叱。運化機。驅役鬼物。如羣兒。東南名山。雄且奇。左龍右虎。相委蛇。涵靈蓄恠。鬱靡施。天使道術。鳴於斯。傳世四十嗣。不衰。前者既倡。後輒隨。百千弟子。傑者誰。鄧君挺然。熊豹姿。弱齡恍遇。生安期。授以寶訣。行如飛。野庵之叟。髮垂頤。窮崖屹坐。關兩扉。稽首長跽。叩幽微。語以一氣。凝丹基。心得其意。忘其辭。虛極靜篤。中赤熹。赫光射牖。如渴蜺。小試餘技。爲世推。呼吸雷電。囚蛟螭。璽書下徵。祝國釐。禁祈早滂。捷斯須。龍顏每爲興。嘆咨歲時。行宮常侍祠。霞裳瑤冠。光陸離。功利默默。被烝黎。容色不老。難端倪。壽命豈與恆人齊。胡爲此丘穴。深巖欲藏冠。劍誑後來。神仙不死。誰謂非。所示者幻。同人爲遊行。八極當來歸。千載弗朽。徵斯碑。

重壙釋迦文佛臥像碑銘

蘇州報恩萬歲教寺。乃吳赤烏初。大帝爲乳母陳氏所建。名曰通玄。唐玄宗因其年。改作開元。吳越錢武

肅王爲之起廢。揭以支硎山報恩寺舊額。宋徽宗崇寧初。加以萬歲之號。至佛日崧公來爲住持。專講華嚴經疏。尊爲賢首教寺。寺有淳祐鉅閣七楹間。下覆釋迦文佛滅度之像。相傳自唐則有之。州民攀慕。徼福者殆無虛日。元季僞吳張士誠據有其地。惑五行家之言。強謂佛臥非吉徵。更造立像。民情焦然弗寧。及僞吳亡。德巖法師俯徇羣請。起主寺事。不二三年。殿堂樓閣門廡寶塔之屬。皆一一葺治。易腐爲堅。煥焉如新。已而嘆曰。諸役幸粗完。像可不復於古乎。於是走告民間。不分毫倪。皆舉手加額。競輸貨泉。以後爲愧。法師乃戒搏土之工。斲嘉木爲骨骼。承以高座。壞臥像其上。塗以五色。覆以綵衾。諸弟子涕淚悲泣。環列前後。摩耶佛母亦立其側。悵然興哀。惟曼殊普賢二大士神情閒曠。超出死生之外。用意精緻。形模宛然。像長六十六尺六寸。高一十二尺。曼殊等像高一十八尺。經始於洪武十二年春三月某日。其年夏五月某日。訖功。糜錢口萬有奇。用功口百有奇。俾來俾濂記之。嗚呼。佛之法身。猶如虛空。本無去來。何有生滅。其示八相以覺羣迷。不過降本垂迹。俾同人法而已。本則真諦。迹則俗諦。真俗混融。皆不思議之事。烏可以異觀哉。況八萬四千。無非度門。觸類而入。洪纖畢達。姑以入滅論之。實具華嚴五教大旨。小乘雖除我執。未達性空。但知實色。故示之以涅槃。非近於愚法聲聞教乎。色法二相。本無自性。皆從緣生。滅度之際。斷緣歸空。非近於大乘始教乎。應身雖法。亦屬幻有。幻有既滅。真空獨存。真空既存。幻有亦住。二體互融。了不相礙。非近於大乘終教乎。滅而非滅。非滅而滅。非滅而有。既滅而空。空有雙泯。理事交奪。如如不動。無卽無離。非近於大乘頓教乎。間居然唱滅靈山會上。儼爾常存。隨舉卽色。隨舉卽空。如示一身。不

起于座。如化多身。徧滿塵刹。無量爲一。一爲無量。力用相收。縱橫自在。非近於一乘圓教乎。諸有情衆。若勝若劣。來瞻靈像。隨其機宜。證入教位。至於混極。不翅親聞廬舍那。演說圓滿修多羅之爲快。法師此舉。其於樹教基。續慧命。有功於法門甚大。非止福澤被于一州而已。抑濂聞昔人設像。俱有所表見。非苟然也。如來中居。表衆生大覺之心。飲光勝尊在左。表自利之行。慶喜在右。表利他之行。曼殊乘師子。表大智而降。噴也。普賢騎象王。表大行以制貪也。他如劍斧兩神。則表觀空擇法。二智取義深遠。使人目擊而道存。故歷代襲之。定爲常法。而此涅槃之像。奈何獨無所表乎。濂因略舉雜華之說。斷然謂五教之理。咸具不然。佛法徧滿一切處。是果何言哉。濂旣爲作是記。殷勤遐仰。復學主夜神。以偈贊佛之語。繫之於後。法師名淨行。德嚴其字也。博通帝心。雲華賢首。清涼定慧諸家書。力振其宗。於將墜之時。一彈指間。悉起諸廢。其化導有緣。以成法師之志者。善長。正宗二沙門也。偈曰。

世雄大悲利羣物。果後示權不思議。旣由應身顯法身。從體起用宣妙法。人機旣得饒益故。唱入滅度示化儀。化儀有始而有終。所以懲創懈怠者。七寶牀中右脅臥。慧日一朝竟西沒。娑羅樹林皆變白。諸天哀號雨天華。四衆圍繞共悲哽。妙香結樓奠金棺。發三昧火而自焚。各分設利建塔廟。如來雖入般涅槃。畢竟終無涅槃者。是知一性鎮常住。不從變易有生滅。倬哉賢首古伽藍。三吳法會斯第一。乃造涅槃微妙相。因相攝人有情衆。近遭紛更紊常制。縑素煢然失依怙。有大比丘起復古。最先補苴諸樓閣。一一莊嚴成妙境。次令挺土肖靈像。五色交纏廣博身。州民瞻禮至灑泣。如還故鄉逢故物。此卽大乘正法門。種種

皆能濟羣品。觀者毋以像觀像。如觀雜華大經王。字字化爲法燄雲。雲中化佛皆現前。一身示現無量身。無量身中現一身。令我悉除邪見網。直濟難思解脫海。行住坐臥皆見佛。佛之智慧如虛空。無性無生無所依。大光明藏時時現。與我無同亦無別。從上所言真實法。衆生慎勿懷疑念。

俞先生墓碑

洪武元年八月廿有二日。元鎮江俞先生卒于家。先生年九十矣。鄉人學士猶痛其卒之早。而嘆恨以爲失所師。九月十九日。葬于崇德鄉鳳凰山之原。執紼送者數百人。咸哀戚如喪其私親。先生善人也。德可師。而文章有聲于世。故人幸其生而悼其死。既久而不能忘之。先生之先。居溫之平陽。曾大父某。宋紹興司戶參軍。大父某。爲廬江令。始遷鎮江。父德鄰。鄉貢進士。趙魯公葵。開督荆襄。辟爲記室參軍。兼諮訪籌策。甚禮重之。宋亡。爲元丞相阿朮建行中書於揚州。徵爲左右司郎中。不就。以先生貴。贈丹陽縣尹。至元十六年。先生在娠。丹陽夢魯公與語。若有所屬。翼日而先生生。故名曰希魯。而字則用中也。先生爲兒童。已卓卓不凡。羣兒誘之。遊譚。不爲動。嗜學強識。年十五。繼喪二親。哀而不越禮。季父西發。宋太學生。有學行。先生師之。復受學于陳公膺。志超氣明。融會濬發。名士多樂與交。年二十四。部使者以茂才舉。授處之獨峯書院。山長。終三歲。移饒之長蕪書院。除慶元路儒學教授。教有方。士人服之。任滿。赴吏部。羣公欲舉爲國子助教。以母老。願得祿江南辭。擢歸安縣丞。至則脩孔子廟學。化民出田養士。會海溢鹽官。令民伐石以爲隄。郡吏議石盈五十斤。乃受。細石山積。棄不用。石湧貴。先生命民爲竹畚居細石。如其數納之。價

減三之二。民悅稱便。他邑皆效之。歲凶。說巨室出粟振糶。夫督輸租稅于杭。俾倉吏先小民。後及大家。小民以不困。獄訟務致其情。囚廩乏。則與其僚爲糜更餉。陞江山縣尹。階從事郎。先生爲書。本其風俗。中以訓戒。懸示民。民未久。皆從令。莫有犯者。部使者至。恠其無訟。密詰之道尹。善無異辭。乃悅而去。郡長吏圭田屬縣境。歲遣家童徵租。田者告病。憚先生嚴明。逮去。不敢橫。丁生母憂。服除。改丞務郎。永康縣尹。葺完廟學。如江山時。聘名儒相講說。民咸喜得尹爲師。里正保首。繇于官者。前吏苛虐之。不得消息。先生令其半返舍。有徵發。則召。否。不復問。郡符縣。編役民之。敍爲策書。先生聽民相推排。以貲力高下爲輕重。不使吏持其柄。吏噤歎。莫敢出語。豪民黃私洪之妻。與妻謀殺洪。纒頸懸屋楣。詐爲自經。而亟焚其屍。吏以無可驗。弗之詰。先生聞。召洪叔父問之。叔父畏黃。不敢洩。先生令訴于部使者。請委尹鞠。卽可明。部使者果屬先生。先生捕其二女奴。訊之。各引伏。妻與黃皆論死。先生學行尊。雖仕下位。公卿貴人皆敬禮之。行省每大比。輒延先生進退士。主其事者三。同考者四。其門生學徒。多貴顯于世。而先生年六十有六。猶爲縣令。至正十六年。乃上章請謝事。明年詔下。以儒林郎松江府判官致仕。皇上定都金陵。聞先生老儒。賜以粟。聘至。問政教之要。已而稱躓辭歸。上官其孫桓。俾以祿養。恩禮甚至。先生於學。靡不通。爲文宏厚。凝樸。豐衍不窘。人多傳而貴之。而退然未嘗有驕忤之色。遇兄弟。媼戚。皆盡禮。女弟贅壻。求異居。中析其財。以畀之。旣析。以修廢。復養之于家。無厭色。寬恕樂易。與人交。不求其備。而有善。必稱譽。使聞于人人。望之者敬。知之者服。久與處者。自以爲莫及也。先生將卒。以所著聽雨軒集三十卷。授子文圭。校遺脫。是夕疾作。

舉手曰。吾三日人爾。如期問家人以日早晏。皆對曰。五夜矣。強起倚桓背。執文圭手而逝。先生母王氏。繼母張氏。生母則周氏。俱封宜人。娶營田副使陳鈞女。封如其姑。先三歲卒。一子文圭。二女適朱曷。張伯祥。孫男三人。長楨天。次桓也。同知太原府石州事。次彬。孫女二。適鄭瑩。葛鏞。曾孫男三人。女二人。初先生嘗以銘墓屬其友之子王有壬。先生既卒。有壬曰。先生文邃德高。得名世人。銘斯可稱。吾其敢爲。乃狀羣行。而使桓來請。余曰。元之混一天下四年。而生先生。閱九十齡而見其亡。始終哉。先生之於國也。乃爲銘曰。宋遷而南。土裂不完。百五十年。始歸于元。先生之生。海宇甫一。風氣混融。異才乃出。少觀其初。壯逢其康。九十年間。見其興亡。事功失得。可悲可喜。誰實使然。肉食多鄙。豈不得位。位與才違。微出緒餘。爲世吏師。嘉績如雲。道則在此。奧論宏言。著于千祀。人壽之長。不與國同。或佐其始。或成其終。孰如先生。與國均壽。壽則甚多。國則已陋。視國可悼。匪悼其身。後人來觀。元之壽臣。

鳳陽單氏先塋碑銘

前兵部尙書單公安仁。來謂濂曰。安仁之姓。相傳出于周單伯之後。子孫世居臨濠。臨濠今改爲鳳陽。自五世祖譜牒失記。不知何時來遷。自高祖二府君。妣劉氏。曾祖四府君。妣李查。二氏而下。始見載述。然而曾祖至于祖父。皆合葬鳳陽縣之延陵村。三塋同城。繚以周垣。植以松柏。外立高榭。表署名號。歲時祭祀。惟謹。惟我單氏。世以耜書詩爲業。敦崇本基。惟務樸質。不識末俗侈靡事。恂恂款款。不能以辭氣加人。人或見侮。輒遜避而已。故於州閭之間。並無所爭訟。衣食有贏餘。內以仁三族。外以周媯友。不復爲自藏。

計家法素謹。男畊女織外。皆不知有其它。鄉人觀感。多熏爲善良焉。先德之忠厚者甚衆。安仁不及聞其詳。今也幸逢維新之朝。忝被官使。皇上念及舊勳。勅贈大父青亞中大夫。濟南府知府。輕車都尉。追封南安郡侯。大母鄭氏。追封南安郡夫人。父榮。嘉議大夫。禮部尙書。輕車都尉。追封南安郡侯。母王氏。追封南安郡夫人。天恩深厚。賁及泉臺。而塋閒窆棺之石。未有刻文。茲非闕典歟。敢具書以爲吾子請。濂受書讀之。不覺歎曰。嗚呼。天之於善人。其報施也。如吹之必寒。噓之必溫。此古今之恆理。幽顯之通符也。今以單公之事而觀。益可徵驗不誣。濂與公交游。十有七年。知公之勳業爲最詳。苟不附書先德之後。何以白前人積累之深。而垂裕於後昆哉。雖昧於造文之體。不暇郵也。公少有志事功。雖爲府史。晝夜以洗冤澤物爲事。當至正辛卯。江淮兵起。剽斂相屠。劉氏遑遑。無所事居。公奮然曰。丈夫當出奇剪寇。可坐視父母之邦淪覆耶。遂椎牛釀酒。率健少年與飲。整部伍。嚴器械。教以坐作擊刺之法。不一月閒。從之者數萬人。新建壁壘。橫亘三十里。寇至。輒曳旗鳴鼓。大呼追殺。俾無留行。乃止。退則閉柵自守。老弱襁負。依爲保障者。累十千家。當是時。豪傑角立。割土疆。擅號令者。比比而是。乙未秋。公遂移兵廣陵。以觀變。且曰。此輩皆爲人作驅除爾。真人之興。氣勢自與恆人殊。丙申冬。公見皇上威德日盛。統六師而下金陵。公曰。向所謂真人者。此真是已。乃率部曲而歸之。上大悅。明年。命戍鎮江。公嚴飭軍伍。益自振厲。敵兵不敢侵境。居歲餘。會朝廷始立提刑按察司。以廉糾不虔。上選公爲副使。巡行浙水東。悍將彜卒。橫賦民糧。曰。寨糧。務股剝以盡民。公一真於法。金華民有訟其邑丞受白金者。公詰之曰。頗聞爾丞賢。爾細氓也。奈何犯分而訐之。

卽圖白金短長圓方形來上。圖上藏弄。復命諸左證圖之。人人殊。公曰。是非誣耶。衆環目相顧。無一語。遂以其罪抵訟者。告訐之風爲衰。辛丑。陞按察使。東方肅清。莫敢譁。甲辰。徵爲中書左司郎中。時江淮甫定。軍國庶務。棼如亂絲。公佐太師李韓公。參錯裁斷。日就統緒。事以無滯。上益奇信之。吳元年。丁未。閩浙中原漸平。營建城闕宮殿。修朝享服御儀物。廷議可任其責者。遂奏公爲將作卿。公精敏多智。凡所制量。皆中法不苟。明年戊申。是爲洪武元年。上卽皇帝位。陞公嘉議大夫。工部尙書。仍領將作事。二年夏。改兵部。公宅心中正。能聲彰聞。公年已六十有七。自以精力衰孱。請致其事。上閱其勞。從之。贈田三千畝。牛七十角。仍給尙書半祿。養其終身。公退卜儀真。珠金沙。結廬以居。六年夏。上念公舊勳。復詔中書起公爲山東行省參知政事。公詣闕力辭而止。八年。復頒致仕誥。加公通議大夫。蓋異數云。嗚呼。公之事。皆濂所目擊者。苟或有所拘泥而失書。則公之勳業不暴白於世。公之勳業不暴白於世。則所謂先德者。隱而弗昭矣。其可乎哉。其可乎哉。公娶趙芮二夫人。生子男子凡七。鑿鎧。雖蚤世。擢皇陵衛千戶。所鎮撫。餘若鉞。鈞。銘。銓。皆亦嶄然見頭角矣。歲時持酒以酬先塋。相率而讀濂文。則曰。吾翁之顯融。自我先世遺之也。我等將取法焉。然非遭逢聖人在上。亦何以聚精會神。成功名之會哉。我等尤不敢忘。是則忠君孝親之心。油然而生矣。它日。州里之人過而讀焉。其感激亦如之。四方之材士大夫過而讀焉。其奮發又如之。則濂文爲忠孝勸者夥矣。非止爲單氏一門光榮而已也。公字德夫。自號爲寧山。今年七十有二。其氣體猶康健也。銘曰。

物之積也不厚。則其發也弗能弘。譬諸於雲。起自膚寸。及其積也。氤氳醞醞。可以沛甘霖而資西成。又譬諸水。起自涓滴。及其積也。瀾漫浩瀚。可以負萬斛之舟而利涉焉。甚哉積之爲功也。單氏世爲善良。自累葉。馴致於兵部公。其積之也厚矣。所以功成於時。名遂於後。賙贈所覃。上及二代。天之報施善人之家。可謂至矣。是宜大書深刻於先塋之碑。所以昭聖澤。表賢嗣。以勵於人人焉。

濟南李氏先塋碑銘

濟南李氏。世居章丘臨濟鎮。鎮東北一里。有累葉之塚。墓存焉。傳至二府君。始遷濟陽曲提鎮。娶解氏。生二子。曰載。曰某。載娶某氏。陳氏。生五子。曰某。曰信。曰某。曰良。曰溫。信秉性剛明。州里有不直者。必來赴愬。片言之頃。皆心服而去。嘗爲官督租賦。不約而集。行尤方嚴。人聞警效音。皆歛容避。不敢慢。娶王氏。年九十二而終。生三子。曰貴。曰直。曰顯。貴字國寶。度量絕人。喜怒不形于色。威儀脩飭。望之儼然。不幸商于河南。歿而不返。娶蘇氏。生一子。彬。字文質。蘇氏感家門凋瘁。攻苦食淡。與文質共挽一車。採桑風雨中。早夜事蠶績。以養姑。姑歿。蘇氏猶康強。見孫吉能讀書。造文。出訓鄉之弟子。員持束脩來上。泫然流涕。曰。李氏一門之責。悉歸是子矣。年七十九。以至正三年十一月二十四日而終。文質天性至孝。奉祖父母及母。未嘗有違禮。每得一甘腴。不獻。弗敢先嘗。一日。稍有酒過。輒深悔。曰。爲人子者。可以沈湎而遺親憂乎。遂覆杯。十年不飲。首倡宗黨。買田於縣北二百步。作爲新阡。繚以周垣。用昭穆序葬。凡族屬有不能藏者。咸與焉。回河鎮相傳有鬼兵至。居民競負囊囊來寄。文質笑曰。惡有是。必訛言也。已而事果帖帖。悉以其物歸。

人人有遺垂髻女者。文質偶拾之。浹旬。其父來告。文質亟出女還之。其父牽羊載酒爲謝。文質曰。汝女旣歸汝矣。何假此爲峻。卻而不受。性嗜賓朋。延納無倦色。甚至傾貲遇之。故人多愛敬。踰於骨肉。苟有過。面責其非。能改則喜。遊行里中。或見女婦。無論親疎。輒引身避之。然御家甚嚴。訓諸子以學。晝校程督。不少恕。嘗指登科記示之曰。吾兒得掛名其間。志願足矣。復戒曰。讀書不患不登科。登科卽爲官矣。爲官而貪墨。譬如明珠彈雀。所得者少。而所失者多。人以爲名言。年七十。以至正十年十月十日而終。娶周氏。生一子。曰忠。繼劉氏。生三子。曰賢。曰吉。曰仁。劉氏事姑以孝。御下以寬。遇夫以敬。內外宗戚。無不得其驩心。撫忠不翅所生子。見吉登至正甲午進士第。及爲河間錄事。迎劉氏就養。僚屬率騶從。迓之。羅拜車下。母喜曰。汝父疇昔用心之苦。恨不令一見之耳。年六十又六。以某年五月五日而終。忠字思庸。年五十二卒。娶張氏。生二子。曰益。歿於兵。曰某。天賢字思哲。年三十八卒。娶褚氏。生二子。曰某。曰某。皆歿於兵。吉娶褚氏。年三十六。亦歿於兵。予幸與吉遊。吉自狀其先世行實。衰數千言。且作書來告曰。吉也。罪戾深重。天降酷罰。連年兵禍。相仍。李氏一族不絕。僅如一綫。惟我曾祖考妣。葬于縣東某地。先塋之側。而祖妣暨考妣。則藏于新阡。其嘉言善行。固不能究其詳。至於名諱及卒葬歲月。亦或有所遺失。今弗圖。則後嗣何能知之。願先生爲文。刻寘新阡。予讀其狀。纏綿悲愴之辭。層見而疊出。有以知吉思深而衷苦。不覺爲之墮淚。乃掇其大者。繫之銘辭。而遺之。嗚呼。若吉者。不亦孝子慈孫也哉。吉字思迪。今以字行。文行兼美。出仕國朝。今遷徵事郎。知揚州府高郵州事。云銘曰。

堪輿之中氣化沖融。莽無端倪兮。一禍一福相爲倚伏。曷得而推兮。人衆者勝天。亦能定理。將可期兮。李氏之先。善弘慶綿。宜昌厥施兮。家之分崩。族之僅存。適逢亂離兮。往過來續。無往不復。犬化無私兮。碩果不食。其發必亟。孰闕其馳兮。葦植敷蕃。自一而千。起於毫絲兮。屈爲仲根。衰爲盛門。循環以時兮。考古驗今。斯言可徵。有若著龜兮。莫堅匪石。大書深刻。史官之辭兮。

括蒼吳氏世系碑銘 有序

惟吳氏出自姬姓。自秦伯仲雍。避其弟季歷。去之勾吳。周武王封其裔孫吳周章爲吳子。至夫差爲越所滅。子孫以國爲氏。分處北南。厥後有居延陵者。莫知幾世。又自延陵遷湖之德清。至宋大理評事景生子曰庠。庠官處州。始從德清來占籍焉。庠生三子。曰感。曰乙。曰榮。感生二子。曰安常。曰安國。安常絕無傳。安國字鎮鄉。宣稱初。以大學上舍釋褐進士。累官太常少卿。使金不辱命。還知袁州。壽五十六而終。娶周氏生一子。曰邦老。歷官知吳縣。復居德清。乙生一子。曰安上。安上生七子。而名聞者三。曰企。曰顯。曰邦。而生俱由舍選出身。企累知定海縣。顯再轉國學正。曰邦煥。省試第一人。邦煥之子曰友龍。漕試亦第一人。其後皆爲賢師儒。亦絕不傳。榮生二子。曰安禮。曰端朝。絕不傳。安禮生三子。曰邦明。曰邦本。曰邦彥。邦明。邦彥。皆絕不傳。邦本一名挺。字挺才。因父有疾。遂精於醫。以淮南東路安撫使司準備將領。同司農少卿湯碩使金。亦不屈節。壽六十二而終。娶潘氏。毛氏。生一子。曰嗣英。字華叔。補迪功郎。能繼父學。不要利。如唐宋清之爲。內外嫻饗者。傾貲給之。歿不能葬。亦仰其襄事。距城二里所有山。曰三巖。樂其幽邃。預爲藏穴。

於中岡之麓。時醉臥其中。且於穴前百步築歸愚庵。謂其友何宗姚曰。君宜爲我作墓碣。幸生得見之。後七年八月癸酉。吾當歸窆於此耳。至期果然。寶寶祐三年秋也。壽八十五而終。娶閭丘氏。清簡公昕之孫。生三子。曰有開。曰有光。曰有益。有開絕不傳。有光字行謙。能文辭。任達如其父。亦精通於醫。馬莊敏公來爲郡。極禮異之。尺牘往來。幾無虛日。壽七十三而終。其葬在華叔府君墓東一百步。娶薛氏。生四子。曰嵩之。曰泰之。曰良之。曰衡之。嵩之。泰之。衡之。皆絕不傳。良之。字止軒。性善柔。言訥。不出口。遭宋改物。而吏勢益橫。競魚肉之。甘受而不怨。晚以子克家。逸豫康寧。至七十九而終。其葬在華叔府君墓南五步。娶趙氏。生五子。曰祖臬。曰祖繼。曰祖鼎。曰祖謙。曰祖成。祖臬。祖鼎。祖成。皆絕不傳。祖繼。一諱元亨。字嘉甫。通經史。百氏書。星歷法律。亦無不研究。詩若文。一以理勝。事親孝。及歿。負土成墳。結室墳左。寢苦枕塊。其中服闕始還。居室屢燬。締構者凡三。必先完諸弟者。諸弟有孤女二人未行。竭貲嫁之。性耿介。獎善疾惡之行。儼傲自信。不肯詭隨。人來赴愬者。得片言。各悅服去。君子謂其嘉惠里俗。靖綏邦人。有漢陳寔之風。私諡曰嘉靖處士云。壽七十四而終。其葬在止軒府君墓東五步。娶趙氏。生二子。曰世昌。曰世德。世昌字伯京。鄉貢進士。今授處州府儒學教授。世德字仲懷。鄉貢進士。衡之美化書院山長。世昌娶丘氏。生二子。曰公顯。曰公願。公顯字從善。博學善屬文。承事郎工部主事。兼吳相府錄事。娶潘氏。生一子。曰維。公願娶趙氏。生一子。曰綸。世德娶劉氏。生四子。曰公進。曰公達。曰公述。曰公遜。公達。賜進士及第。朝列大夫。知廣平府事。以事免。祖謙字某。歿。葬止軒府君之西三十步。娶口氏。生三子。曰德明。曰德茂。曰德盛。德明。德勝。皆絕不

傳德茂娶翁氏。生一子曰道臻。有益字十朋。以儒術稱。娶華氏。生二子曰壽翁。曰岳老。岳老歿。葬毛山。去華叔府君之墓五里而近。娶□氏。生二子曰祖稷。曰祖華。皆絕不傳。壽翁字如山。宋祕書省檢閱文字。元署遂昌尹。其葬在華叔府君墓東一百有餘步。與行謙府君墓連。娶王氏。生一子曰祖堅。歿。葬歸愚庵。傍娶陳氏。別窆東岡。生二子曰世慶。曰世善。世慶娶王氏。生三子曰廣生。曰廉生。曰庭生。廣生更名浩。今授承事郎。通判饒州府。娶王氏。生一子曰璿。世善娶某氏。生三子曰庸生。曰唐生。曰應生。濂在禁林時。公願爲編修官。相從授經者頗久。一旦奉其父進士君之命。拜而請曰。吳氏自吳興徙括。今十有一世矣。詩書之澤。相仍弗墜。子孫亦與有祿食。大墓在三岩者十。亦皆松楸蔚然。而樵采有禁。豈一朝夕之故哉。然宗系漸繁。易致於淆亂。失今弗圖。無以貽示永久。爰建祠堂三楹。間於中岡之南。以奉祀事。復掇世系之可徵者。件繫成書。願先生詳書之。使鑿諸石。以列於祠中。濂聞吳氏之所自出。往往指爲延陵季子之裔。季子之遠孫。分爲延陵。州來二氏矣。非吳氏也。吳氏自於越滅國之後。始建氏於吳。其後有出渤海者。有出濮陽者。有出陳留者。各隨其顯望爲宗。雖紛紜不齊。要皆夫差之後。非季子也。今括之吳。徙於延陵。忍或者。謂出季子之裔。故爲一辨之。而其系次。治行。壽年。卒葬。書中可徵者。靡不備載。不可徵者。不敢強也。嗚呼。氏族之學。古人甚重。所以昭本支。別親疎。謹異同。世降俗微。能存心於此者。幾何人哉。有如公願父子。誠可謂賢矣乎。系之以詩曰。

有昆之裔。實出於姬。碩大且衍。自本達支。浙河東疆。有州維括。孰其來遷。爰震爰發。習我俎豆。悅我書詩。

諸匱流榮類體受衣揚名王廷聲響敵國爾雖渝盟我持我節自時厥後世澤敷滋履義蹈仁唯德是歸癯疴疾痛使我心惻慨彼越秦罔視肥瘠邦侯牧伯識之爭先分庭抗禮如賓大賢有濟厥美孝思罔極負土懷親俛俛如失眼有青白是非攸分不尙詭隨剛腸獨存至今遺胤蒙其休祉文光燁然紆朱拖紫維彼三巖拔起嶺峴岡迴澗縈風氣鬱蟠靈和所鍾生祥下瑞蟄蟄子孫令聞長世譜系昭朗自流徂源惇孝廣敬澆俗其敦我撰碑銘樹于祠下善續善承勗爾來者

鳳陽陳方氏封贈二代碑銘

皇帝龍興臨濠一時英傑雲合響應人人有攀龍附鳳之願于時則有陳方將軍亮年未弱齡卽隨大駕飛渡長江及駐蹕金陵日侍帝之左右出入則佩劍扈從有餘閑詔令攻習書史唯恐其懈怠也且親程督之已而任爲千夫長遂掌禁旅陞宣武將軍羽林衛親軍指揮使援例得封贈二代大父祿翁贈明威將軍僉親軍指揮使司事妣楊氏追封德人父成宣武將軍僉親軍指揮使司事騎都尉追封潁川郡伯配方氏追封潁川郡君先是潁川公本姓陳氏世居濠州之定遠濠則今改爲鳳陽公少年時神爽秀發行事允蹈規矩同里方翁無嗣唯育一女見公賢竟以一女妻之翁遇公不翅親子然公亦深感其恩翁沒祀之於別室皇上聞之賜姓曰陳方所以明繼二家之宗緣人情以起禮也公忠厚長者其奉明威公夙夜孳孳唯恐拂其意溫清之節滫瀡之供咸無愆於時且端慤儼重若未易親炙撫世酬物輒藹然如春風和氣之襲人子孫環列每開之以善道歷陳古今成敗某也賢某也不肖言辭有精魄聽者爲之聳

耳無不率德改行者。晚遇六合載清。子若孫與有祿食者四人。方將婆娑嬉遊。以享盛報。而不幸亡矣。實洪武一年正月十一日也。享年六十又四。其年二月某日。與方郡君合葬江寧縣歸善鄉彈塘山之原。方郡君先卒。至是蓋七年矣。男子四人。長伯理蚤世。次卽亮。今陞鎮國將軍。僉大都督府事。次庸。明威將軍。僉蘄州衛指揮使司事。次煜。孫男十四人。長忠。明威將軍。僉西安護衛指揮使司事。次信。忠顯校尉。金吾左衛千戶所鎮撫。次文。次武。次智。次仁。次勇。次孝。次敬。次謙。次恭。次禮。次義。次誠。予聞天開昌運。必生俊偉之臣。以光贊鴻業。如漢高帝起於豐沛。光武肇於南陽。精靈翕聚。號爲帝鄉。當時元夫志士。無不挈風躍雲。吐陽嘯陰。致身於九霄之上。優渥之澤。延及先世。書功盟府。傳信策書。如陳方將軍者。其亦異世而同符也哉。然將軍剛介醇厚。上簡帝衷。寵錫便蕃。罔間存歿。一門之內。拖紫紆朱。龍光所及。照映泉壤。於是可見皇靈溥被。生榮死哀者矣。夫紀載上德。勒諸金石。以示來裔者。太史之職也。因第其事而爲銘曰。濠梁巨族。氏維陳。以善爲寶。世相因。孰知久拙。勢必信。有子趨勇冠等倫。明良胥會。際風雲。長矛大劍。思策勳。六合旣淨。無妖氛。帝曰汝亮武。且恂。掌吾禁旅。護九關。桓毅果敢。皆虎賁。馳封二代。渥澤均。五色鸞。誥書綠文。昭功焯德。推前人。黃繪騰副。燎告勤。焄蒿淒愴。應感神。莖間樹色。亦欣欣。精白一心。答寵恩。非忠與勤。吾曷云。太史勒銘。表墓門。

西域浦氏定姓碑文

起居注浦君。與予爲同朝友。自序其世系及定姓之因。請予文以勒諸碑。予讀已。嘆曰。是不亦君子之道。

歟。浦君西城阿魯溫人。高祖以上忘其名。曾祖哲立理。元太祖時遷幽之宛平。生中順大夫同知溫州路總管府事道吾。道吾字善初。因宦于杭。復居錢塘拱衛鄉。生六子。曰沙的。曰黑黑。曰福州。錄事司達魯花赤泰住丁。曰六十。曰刺哲。曰馬思謹。黑黑生二子。曰江浙行省宣使羅里。曰賽魯丁。六十生一子。曰木八刺。養於女氏。復遷於永嘉。能務廢舉之術。家饒於貲。刺哲生三子。曰道刺沙。曰溥博。即浦君。其字爲仲淵。曰忻都。馬思謹生三子。曰哈山。唯是再世多已物故。唯木八刺父子及浦君存。浦君性穎悟。父與其母聶夫人。訓之尤篤。去從名師傅。通詩毛氏箋。而折衷以朱呂之傳。發爲文辭。其光燁然也。中至正壬寅。江浙鄉闈一榜。辟教諭德清。轉嘉興。遂占籍嘉興。卜魏塘鎮居焉。洪武辛亥。郡府貢至南京。試藝銓曹。又中高選。授侍儀使。再轉今官。生四子。曰顯。曰印。曰珪。曰璋。皆蕭山沙氏出也。夫西域諸國。初無氏系。唯隨其部族以爲號。蓋其族淳龐。其事簡略。所以易行。若吾浦君。居中夏。聲名文物之區者三世。衣被乎書詩。服行乎禮義。而氏名猶存乎舊。無乃不可乎。於是與薦紳先生謀。因其自名而定以浦爲姓。使世世子孫不敢有所改易。其深長之思。可謂切矣。昔者代北羣英。隨北魏遷河南者。皆革以華俗。改三字四字姓名爲單辭。而其他遵用夏法。若叱丘之爲呂。力代之爲鮑。羽真之爲高者。又不可一二數也。雖然。豈特是哉。中夏亦有之。周卿是樊仲皮之後。則以皮爲氏。吳丘壽夢之後。則以壽爲氏。摯疇之後。則以疇爲氏。豈非以名爲氏者乎。以名爲氏。猶可也。有生李下而指李爲姓者。有開伐木作所聲。而以所爲姓者。有育子能言。而以語兒爲姓者。有官高年。乘車出入省中。子孫則以車爲氏者。雖更僕有所不能盡。此無他。於理無所

忤於事有所據。先王制禮亦未嘗不與之也。今浦君之爲上符古義。下合時宜。非卓見絕識。不得與於此。彼拘拘守常之士。則曰我先祖未之能行也。是惡足以論變通之故。嗚呼。若浦君者。不亦君子之道歟。予既詳論定姓之因而并述其世系相傳次第。使刻焉。初中順公南征有功。授武略將軍大都鎮撫。前至元末。論事忤丞相。出爲衢州判官。已而換文資。任杭州治中。階奉訓大夫。民皆安其政。後以前官致其事。卒。葬杭城靈芝寺左聚景園中。而刺哲君耐焉。刺哲君後遷方家谷陳寺山之陽。浦君以圖譜久喪。唯恐其事泯泯。請附書于末。使後裔有所考云。

故將仕佐郎雜造局副使王仲和甫墓碣

余司業成均時。王允中爲日新齋生。執經侍左右。允中神凝而志恬。頗使人愛之。閏二年。允中服厭冠。躡苞屨。手執太常丞張君所爲狀。泣拜于庭曰。允中不天。先子壽僅五十又七。以洪武三年六月三日。卒于家。卜以是年九月某日。窆于江寧縣鳳臺西鄉石子岡之原。而懸棺之石。猶未勒辭。允中夙夜祇懇。若將殞于深淵。竊見士大夫卿公。莫不得先生文以爲榮。今緣灑掃師門之故。竊有所請。倘蒙畀矜之。先子雖歿。猶不歿也。予愴其志。退而閱狀。允中之父諱友直。字仲和。其先嘗仕于宋。南度初。自開封徙溧水之崇賢鄉。以貲雄于里中。自時厥後。族屬日益衆。殆且百家。有諱某者。復遷建康城中。仲和之父也。仲和善治生。不動聲色。能使其家浸豐。且莫窺有爲之跡。聞名薦紳至。必具籩豆菹醢。長跪獻酒漿。執禮恭甚。人疑之。則曰。養子弗訓。是禽犢之也。吾所以敬士者。其將使儀刑則倣之乎。於是允中亦知父意。鑽研經義。唯

恐流於窳怠。仲和且朝夕程督。觀其業稍進。則喜見面顏。仲和善煉汞。爲朱太師李韓公聞之。奏除雜造。局副使。階將仕佐郎。在官二載。乃終。嗟夫。世之人曷嘗不念子孫哉。務廢舉以殖貨利。走權勢以媒祿秩。徒以斲喪其醇熙。顛躓乎險阻。有至於老死而無悔者。仲和則使涵濡仁義。爲善人君子之事。苟謂之賢乎非邪。記有之。遺子黃金滿籩。不如教子一經。仲和蓋近之矣。仲和娶邵氏。生四子。長執中。次則允中。次用中。次時中。一女。其婿曰某。銘曰。

人爲聲佞。我獨守其常。人爲利穰穰。我且嗇而勿傷。有子而良。當教之義方。佩申椒兮充囊。集夫容兮爲裳。彼崔者岡。松桂蘅蒼。百世之下。人知其爲仲和甫之藏。

元故廬陵周府君墓碣銘 有序

濂校文南宮。獲讀江右周子諒所對策。燁燁有奇策。因拔真前列。未幾。子諒擢進士第。主事起曹。日與之周旋。乃出古文辭相示。予復愛其峻潔而雋永。竊意淵源之來。必有所自。已而子諒奉廬陵教授李處敬狀。請銘其先府君之墓。於是又信其家學相承之懿。雖不能文。憫其美之弗章也。庸因狀之所述而列之。府君諱鼎。字仲恆。姓周氏。其先自安成徙廬陵。奕葉爲儒。至府君。益刻厲自奮。思趾美于前人。每試藝鄉校。立論必超羣彥。右見之者。矍然自失。府君復以場屋之業不足爲。乃去從湜溪郭氏游。湜溪名正。表得靜春。劉氏三傳。端緒靜春。實考亭之學也。府君因與聞伊洛關閩之微旨。六經中有所疑滯。從橫扣擊。唯

而求。況其體製音節。夙然不侔。若虛心玩之。策書紊亂。瞭然可見。必各從其類。然後可辨。世道升降之由。其詩雖非盛時之作。其人既賢。其音猶近於古。必附小大雅之正者。勸懲之義。庶有托焉。先王以禮樂化成天下。而於詩之用見之。其效至於協和人神之應。非空言比也。府君之名。自是絕出。四方執經問難者。戶外之履。恆滿。府君坐臯比。爲敷釋性命之說。析其顯微。約其異同。往往神怡心醉而去。年逾四十。出遊江漢間。同里范君匯方。提舉江西儒學。延致府君爲豫章學者師。其劍鳥奔湊。如家居時。東南良二千石。多名公卿。出受承宣之寄。欲倚府君以爲重。玄纁束帛。交致於門。府君皆不受。間一往應九江之聘。既至。處以賓師之位。亡何。復棄去。方嶽大臣。馳書與幣。請考試鄉闈。府君辭。又舉府君晦迹邱園。府君度其文高。闊漫若不復省。當是時。天下承平。士大夫恥及邊事。府君獨憂之。力言四海大勢。日趨於亂。一夫操戈而起。則江南無駐足之地。此正可慟哭之時。奈何肉食者不知慮邪。遂著濟時十二策。及戰守之書數千言。將走闕下獻之。或指府君爲狂。府君笑曰。吾非狂。吾言後當驗耳。瀕行。思母夫人春秋高。遂止。後五年辛卯。汝潁兵動。江南受禍最酷。一如府君言。南昌學徒因乞府君策。上之中書。亦授九品官。以歸。初。府君嘗出應鄉書。不肯少貶。以就繩墨。故不得志於有司。及赴部使者私試。輒在首選。評文者虞文靖公也。甚加器重。且有安得起成周樂工。共論斯文之嘆。府君言禮樂之化。有契虞公意。故不覺慕咏之深也。不幸年甫五十。又八。竟以一疾不起。實至正乙未十月十六日也。天乎命邪。府君之先曰世德。生甫三歲。其父汝正。求兄漢中。不知所終。其母彭氏。年未三十。以節自守。至九十一而亡。世德生天和。天成皆以通經。

爲人師。有不遠千里而就學者。天成生活。能讀父書。尙書禹貢洪範。嘗重正其訛舛。其於春秋。則盡刪三傳。而獨邇求孔子之旨。人尊之。稱爲鐵石先生。天和生芻。蚤以推擇爲郡曹掾。遷海北憲史。著廉直聲。則府君之父也。妣郭氏。湜溪從女弟。婦道母儀。兩無所媿。配室李氏。繼室李氏。王氏。子男子三。長恂。蚤世。次愷。卽子諒。今以字行。承事卽工部主事。次孜。子女子二。歸郭遲。郭經。皆先卒。孫男一。圓。女二。以某年月葬。府君於里之楊梅原。堪輿家謂非吉兆。又改葬于屏山之麓。實洪武四年正月之甲申也。府君天資純孝。憲史君歿於廣東。府君奉柩舟東還。水陸數千里。冒巖壑之險。絕濤瀨之危。每涕泣呼天。卒賴以濟。類有物陰相之者。爲人俊爽。負氣節。長身美髯。昂然玉立。蓋偉丈夫也。賓朋滿座。尤喜論史。或觸其辭鋒。上下古今。蟬聯不能休。復曰。如此則治。否則亂。如有用我者。舉而措之耳。性嗜古文。一洗宋季刻削纖弱之弊。委蛇曲折。各極其事情。六經皆有論著。未及完。獨詩經辨正若干卷。藏于家。詩文曰貞一藁者。又若干卷。傳學者。其孟子管子商鞅諸論。爲最偉云。濂聞王文憲公。每疑秦火之餘。詩多錯簡。今世所傳。決非孔子所刪之舊。欲釐正之。有志未就而亡。府君之生。未嘗與王公同時。又未嘗習聞其論說。而其所見。若合符節。雖曰卓識。逾常人遠甚。而至理之在人心者。終不可誣也。昔者歐陽氏頗疑於河圖洛書。始亦自信其獨見。旣而得衡山廖僞朱陵編觀之。其說絕與之類。故爲序其書。於心之同者。屢致意焉。夫圖書者。本無可議。尙以涉於神怪而非之。況詩之音節體制。不可強同。辨而正焉。方謂有功於經學者。溺於久習之傳。反譁然而疑之。抑亦過矣。王公已不可作。謹列府君之行。銘諸墓門。用以慰夫九原之下。使知死雖未久。

猶有識其心者。則夫千百世之遠。未必無其人。餘蓋不足恨也。銘曰。
秦火之烈。六經中絕。我心靈傷兮。汗簡散落。後先參錯。乃理之常兮。廬陵有儒。世守經畬。有燁其芒兮。疊
矩重規。擿幽發微。無晦不明兮。伊君斯繼。益衍弗墜。其出愈邛兮。閩南之學。日星昭灼。我知其方兮。察體
審音。載咏載吟。別類分章兮。勢或犬牙。正變紛拏。大瀦失防兮。詩用斯著。禮明樂備。王道孔昌兮。其學之
暉。有聲四起。衿佩瑣瑣兮。播臚聖謨。敷繹道樞。孰敢弗獲兮。譬如衢尊。飲者欲奔。何用不臧兮。卓爾先見。
卽知治亂。覆謂爲狂兮。材不時用。道則彌重。孰短孰長兮。學有子傳。吐辭淵然。五色焜煌兮。八尺之莖。有
山列屏。千載其藏兮。

故同安沈府君墓碣有序

考功主事沈彰。服衰經。踵門拜且泣曰。彰幸生盛際。忝被官使。私竊自念。先府君之年。僅五十又二爾。忠
孝之道。不可以兼致。驅馳王事。二三春秋。方敢納祿而歸。以竭烏鳥之私情。孰意上天不佑。而府君以洪
武五年十二月二十日。棄我諸孤。閱三月。訃至。擗踊攀號。無所逮。及卽上其事。中書授法。比持服。將不遠
四千里南還。卜某月日。奉柩車。窆于同安西山之阡。在蓮花菊花兩峯之間。又復自念。府君死矣。而先德
不可死者。亘百世猶一日也。苟不圖文顯刻。以昭示後人。不孝愈大焉。敢持奉常贊禮黃仁狀前事。以請。
唯先生畀矜之。濂不敢辭。謹按狀。府君諱祥。字遂初。姓沈氏。其先光之固始人。唐末之亂。有諱某者。始遷
於莆陽。圖譜厄於兵燹。莫紀其世次。曾大父某。祖澤民。父善夫。娶張氏。旣生府君。而來主泉之永春簿。遂

再徙于泉城。及府君之長。又三遷於同安。上官才之。薦爲縣之際。留倉使。非其所好也。府君事父母盡孝。視於無形。聽於無聲。唯恐有毫髮拂其意。至正甲午。大盜起安溪。鄉民皆風雨散去。府君負母夫人。避海中嘉禾島。盜躡其後。府君爲盜所掠。幸以計脫。而夫人不知所適。府君蒼黃冒賊鋒求之。晝夜呼號。不飲食者三日。始獲見巖穴中。母子相抱持。悲喜交集。時夫人春秋高。且有疾。府君欲渡海。回翔風鄉。以居。裝橐既于盜手。其計無從出。乃質其子彰於鄭氏。獲錢千緡。爲買舟之資。暨還。一月餘。始往贖彰以歸。府君伯仲者亡。季天府君事兄起宗如其父。泉布羞服之屬。凡有所需。輒上之。風檐月牖。時相與歡歌。杯觴淋漓。几杖曠比。數日不聚首。中心飲然不怡。先是主簿君歿。葬泉之南門外。後九年。夫人亦卒。烽火連綿。權厝主簿君墓側。及是。兄復歿。府君匍匐往泉城。畢棺斂之禮。乃歸同安。擇地於海山之陽。欲迎夫人之柩藏焉。已而漕然出涕曰。吾父母生則同室。死則異穴乎。吾兄父母之所遺。魂魄或有知其能獨處異鄉乎。於是甃三竈而共蘊之。當主簿君居莆陽。貲產頗豐。府君悉讓與羣從兄弟。錙銖無所覬。而別樹家於同安。其遇甥福全。尤盡恩意。南安腴田。以晦計者。七十有五。悉以畀之。無靳色。莆陽宗黨有來謁者。必倒屣迎館。翁翁煦煦。唯恐弗之留。暨別去。復餽焉。閩井知府君之行。交口稱之曰。良士良士云。府君當元之季。知世將亂。具隱者之服。深蟄不出。自號之曰慶隱。高人韻士。或來卽之。相與賦詩。以爲樂。視世之聲燄熏灼者。若將浼焉。娶傅氏。生三男子。長卽彰。通詩訓故學。較藝福建鄉闈。取第十一名文解。有司貢至京師。會朝廷需賢之急。不俟會試。南宮選入吏部。爲考功主事。階承事郎。次曰寬。次曰英。嗚呼。傳有之。孝悌者。

天下之大順也。人之行義。有重於斯二者乎。推而爲忠。爲信。爲有別。其有不自茲者乎。君子之學。能植乎其大者。豈不爲厚倫。重本之勸乎。然則府君之行。其可銘已。銘曰。

倚若人行之。臧撫上下。協圓方。丁時艱。寇槍擄。念我母。情盡傷。日號呼。走遑遑。盼白雲。涕霑裳。既觀止。色斯康。奉厥兄。篤天常。儻躉豆。醴酒漿。和孺樂。日洋洋。惟孝弟。善之綱。勗後昆。矢不忘。

故龍泉湯師尹甫墓碣銘有序

湯府君諱京。字師尹。一字景山。處之龍泉人。其先與宰相岐國公思退同宗。蓋自岐公會大父。太師整國公載之長子。太中大夫稻。傳十世。至武翼大夫大節。武翼生望。以父蔭讓其弟。始不有世祿。有子曰鏞。生未冠而宋社已屋。遂隱居行義。置田二百畝。以贍同族。黃文獻公潛爲記其事。實府君之父也。府君性聰利。羣書過目輒成誦。逮入州學。習進士科試之業。下筆光燄逼人。同舍畏憚之。州里有貢之者。府君辭曰。仕固足以澤物。然有命焉。不可必致也。所必者。其惟醫道乎。乃發皇帝內經而精研之。久且有所契。察脈辯證。多著奇驗。遂闢仁濟堂。居四方善藥於中。疾癘者。疔瘍者。來謁悉與之診療。不責其報。復慮義田之人。可給於一時。他日宗胤蕃滋。當有不可繼者。乃與兄濱。各捐常稔之田一百畝入之。義莊湫隘。別建數百楹。中爲堂。曰睦順。東西爲二齋。曰立本。曰養原。合羣族俊彥。聘碩師誘迪之。旁列廩庾。以貯田粟。俟時而分給。府君猶以爲未足。其遇鄉黨耄疾不能存者。月予粟。終其身。歿而無歸者。給柩櫬。使之葬。歲或儉。閭右發粟。多均直邀利。府君獨持價弗二。恆如粟初熟時。香爐峯下道苦惡。不利行者。府君率羣隸平。

其坑坎取溪中自然石甃之。凡二十里所。既而抵掌于几。嘆曰。澤物固吾之素志。僅能施之一鄉。將若之何。浙水東苦口賦食鹽者久之。有司苟免督過。上官不知病民。民病又不能自言。必坐致淪胥。而後已。吾當往陳其弊。言行與否則天也。卽日爲書數千言。走江浙行省。對丞相白之。辭氣激烈。丞相與其反覆論辨。府君以指畫地曰。如此則爲利。如此則爲害。唯相君所擇耳。丞相聽之下。轉運使者定議。將如府君言。會浙東諸郡守亦各上言。事聞中書。中書移行省。召郡守詣憲府聚論。奏上。減官煮鹽十萬引。罷口賦法。從商賈轉鬻民間。民力大紓。實府君倡之。及還。執綵旗迎于道者。肩摩而袂屬。府君自是爲善益力。郡縣之政。不便於民者。必詣守令懇懇言之。多所更免。府君既退。絕口不自言。或問之。則曰。我不與聞也。晚年嗜種鞠。購得嘉種。踰百。當秋高氣清。黃白紅紫盛開。爛爛然如張錦繡。府君日抱杖嘯咏其間。情神恬康。有不知老之將至。四時燕集。內而昆弟。外而賓友。皆笑歌相酬。雖素不解飲。必爲之霑醉。乃已。賢士大夫慕豔其高致。盛爲詩。若文稱述之。春秋僅五十。至正戊子五月二十六日。以疾終于家。娶項氏。男子一仁。輩女子四。王默。鮑良知。項房。鄭靖。其壻也。孫男三。宗昭。宗敬。宗瑾。孫女一。尙幼。府君歿後四年。其兄濱病革。謂子楛曰。吾與汝季父。平生友愛篤甚。今死猶未葬。吾病脫有不諱。當與之同兆域。汝慎勿違吾言。兄旣卒。楛與仁輩奉二柩。窆于麗水縣雲和鄉德廣里。吾思嶺之原。時某年月日也。府君孝弟而寬恕。不爲浮靡慘覈之行。雖無意於利達。其濟利人物之志。夢寐不能忘。嗚呼。若府君者。不亦有道之士乎哉。治古之時。鄉田同井。出入相友。守望相助。疾病相扶持。故情意之感孚。恩義之維繫。信有足樂者矣。降及後世。

兼并之俗興。往往富埒封君。奴視同類。編氓攢筋監髓。以飫其谿壑之欲。設有阽危。況望其一引手救之乎。府君義敦於宗族。而推及於鄉黨州閭。上疏弭患。且解諸郡倒懸之急。功益溥矣。徵之一族而信。徵之一邑而信。徵之一郡而信。其言人人同。無少異者。是豈可以聲音笑貌爲哉。頗聞元季兵亂。廬舍無小大。皆成煨燼。獨府君所建義莊。巋然獨存。虐饑屢及之。不待撲而自滅。爲善者天亦鑒之如此。豈特人言哉。嗚呼。是宜著之。爲善黜惡之戒者已。仁鞏奉狀。介鄉友刑部主事劉彬來徵銘。銘曰。維括望宗。積慶攸鍾。篤生岐公。勳業顯融。族大以盛。分支析胤。孰以義競。龍泉爲勝。有甫者田。被乎東阡。高廩屹然。拯夫顛連。嗣人之繼。有引勿替。秉仁遷義。通昌厥裔。合胡行之。自家而推。人餒我糜。人疾我治。物苟可利。敢嗇吾施。戴天履地。庶幾無愧。鹹齷病民。民氣不伸。袖書僉僉。走白相臣。辭氣激烈。上衝毛髮。有智則竭。如病斯脫。我旋我廬。迎者塞塗。綵旂夾扶。式歌且呼。晚尤寡欲。知己維鞠。爛然盈目。壺觴相逐。誰非同袍。忍鑠其膏。不有人豪。惠利孰操。銘以著德。千古弗忒。金石消泐。此宜罔極。

元故方府君墓碣銘有序

府君諱應元。字長卿。姓方氏。其先居河南。自東漢司馬府長史河南尹紘。始遷歙。隋開皇間。紘之後。泉州長史叔達。又遷莆田之方山。唐天寶中。叔達之後華。又遷游洋之大房。宋某年末。華之後。皇祐進士。中奉大夫。知梅州次彭。又遷長壽峯之下。某年初。次彭曾孫淳熙進士。朝請大夫。直寶謨閣。大理少卿銓。又遷郡東卿月坊。卽今方壺巷也。銓生嘉泰進士。朝奉大夫。直煥章閣。廣東經略安撫使淙。淙生脩職郎。龍溪。

縣主簿。棫生主管機宜文字。寓孫。府君之祖也。父塾翁。母朱氏。迪功郎。端溪縣主簿。洸之孫女。府君未逾弱齡。考妣先後淪謝。獨侍大父。與二弟俱。破屋傾欹。風雨中朝。齏菹鹽。或不能以自給。不得已。出從吏。及大父歿。凡四喪未舉。府君黜衣殺食。以襄大事。服除。中書左丞烏古孫良楨。時爲泉州推官。器府君之材。命爲刑曹史。盡心獄事。唯恐情弗麗法。有乖中典。每蹙頰弗寧。豫章二賈暨。銜人與之仇。欲以僞造鈔誣之。府君斥曰。訊獄當兩造具備。人柰何受爾誣。禍將不測矣。一聽。一不聽。聽者免。不聽者果抵罪死。尋爲南安縣。蘆谿巡徼吏。徼民毒溪以漁。人飲溪流。多誤死。巡檢劉萬松。雅敬府君。命撰文以諭之。府君操觚立就。言毒溪不仁者三。讀者聽之。積以年勞。當陞吏于縣。一旦。竟棄去弗顧。拊髀嘆曰。吾爲吏已失身。髮將種種。尙奔走不止邪。乃使其冢子。從前進士方遂初。鄭獻可游。晝夜程督不少懈。見爲奕戲。怒而投諸江曰。此牧猪奴事。爾柰何效之。遂能堅苦自立。不知有寒暑。會部使者行縣試士于學。其名輒先登。府君喜曰。此殆發軔耳。他時。幸爾擢一第而歸。吾死當瞑目。吾先世以進士起家者。六十一人。登仕籍者。百又四人。獨吾遭家多難。不能繼前志。一念及茲。毛髮皆上立。爾宜勗之。府君性純慤。孝友天至。言及父母。未嘗不嗚咽流涕。事仲父如父。撫二弟應珠。應隆。如子。應隆無嗣。以介子後之。而均析其田廬。外舅黃若琳。外姑朱氏。僅生一女。歸府君。無爲主後者。府君迎養于家。并奉其四世神主。且遺命世祀之。冬月。蚤作。有一夫號而前。訊之。則曰。我畸窮夫也。行凍死道塗矣。府君解衣衣之。立春。鞭土牛。聚觀者如堵。隸人執扑疾驅。衆皆辟易。一兒仆于地。人爭踐之。府君力以身捍蔽。抱兒歸其父。時冢子尙幼。是夕。出遇奔馬。

急趨蹶道中。馬躍而過。無毫毛損傷。或以爲救兒之報。府君不嗜酒。唯好啜苦茗。愛藝蘭蕙花。當其含葩弄馨。終日玩之。至忘寢食。視世之升沈事。泊如也。壽六十有九。以至正癸卯正月。□□卒于家。其年六月。□□葬于城西篠塘山之原。配黃氏。先□□年卒。合祔焉。冢子曰槐生。明經。善屬文。今爲郡府學者。師介子曰桐生。卽出後應隆者。先六年卒。孫男三文。精文。炯文。烜女三。濂聞方氏皆出於方仙君儲之後。儲蓋絃之胤也。其廟今猶在歛。故歛陸葵越之間。多方氏。方氏多有顯人。而居閩者爲尤著。閩自梅州之父。贈朝議大夫泳叔父諸王宮教授洞。俱以詩賦有名天禧間。同建義塾於虎蹲岡。以教四方學者。如陳秀公。曾宣靖公。夏文莊公。皆自遠而來。塾中相繼登第者。十又七人。方氏孫子亦七世聯科。積笏滿床。而光祿卿偕其助名尤著。登載史冊。天之報施者。可謂侈矣。府君有志而無命。雖不能享有祿爵。以紹其先烈。然其秉心仁恕。無虧士行。又能訓子。使勿墜其家學。是亦爲政。豈必紆青拖紫。而後爲榮哉。法當銘。銘曰。瞻彼閩邦。族大而龐。厥氏維方。以經爲田。薈治旣堅。歲乃有年。大衣襜如。有印纍纍。堯行舜趨。功烈之凝。彤管是登。有鏘厥聲。君起繼之。將躡其爲。柰數之奇。孰恤我艱。俛首汗顏。刀筆之間。位雖孔卑。仁或可推。亦遂我私。獄有重輕。稽法緣情。唯中則貞。有書傳家。可趨而汗。喟然興嗟。白髮被肩。所冀後賢。是琢是鐫。我爵之榮。非紫非青。榮在六經。或窮或通。繫命之鍾。孰強其逢。胤子之奇。能契父期。其文陸離。豈惟文哉。生事死哀。執德不回。古稱望宗。書詩是崇。匪專助庸。繼繼繩繩。衍之益弘。將自此升。篠唐之原。淑氣盤盤。松栢丸丸。太史著文。碣於墓門。以播清芬。

閩府君墓碣

禮部員外郎閩育泣謂金華宋濂曰。育不幸六歲。母夫人亡。時年方童。而未有所識。知又加十六年。而先府君棄我諸孤。育幸粗有知矣。適病癘將殆。不復知有人間事。以故父母皆從越俗火葬。而投骨清淵之中。迨今一念及茲。痛徹心膂。幾不願生存。頗聞古昔有招魂葬衣冠者。於是卜地晨會。稽賀上枋之原。近祖塋若干步。髹木爲柩。甃土成窆。以洪武某年月藏之。雖於禮似涉不物。人于迫切之至。又遑卹其他。異日使吾子孫。當時物變遷。持一觴酒。酌塚前土。以致追遠之思。不翅足矣。塚上有石。先府君之遺德。子宜爲文之。育將勒焉。濂按府君諱澤。字潤民。姓閩氏。越之會稽人。自幼爲吏於三界巡檢司。遷餘姚石堰西場。歷山陰縣及錄事司。遂陞越府史。府公賢之事之劇者。恆以屬府君。不久輒集。府倉之斛。皆斲木題湊而成。易於開闔。苟通錙銖之隙。人糧必加。府君知病民。命椎鐵爲紙。而錮其四隅。鄰府取以爲法。已而調衢州。會江浙行省檄築諸郡城。衢府遂諉之。府君召大姓于庭。取官書驗畝賦之小大。咸宜。民大悅。充廣盈倉副使。轉寧國縣典史。未上卒。時至正丙申三月朔也。上距所生大德癸卯之歲。壽五十。又四娶何氏。同縣曹娥鎮人。有婦德。得年四十。以重紀。至元庚辰某月日卒。子男子二。長卽育。以儒貢吏部。授以今官。階承直郎。次深。子女子三。陳彥誠。韓泰。張漢卿。其壻也。濂聞招魂而葬者久矣。在漢則新野公主。在魏則郭循。在晉則曹馥。蓋無代無之。雖袁瓌駁議。頗當。而於卽生以推亡。依情以處禮。二者終有所盡。孝子之於父母。欲報之情。何有紀極。天不足以爲高地。不足以爲厚。尙可遏之。而不得伸邪。昔者丁蘭母

亡刻木而奉之。有若木。其焉可指之爲母乎。亦聊以塞夫罔極之思爾。若育之爲。出於念親之切。是亦禮之變者也。脫議之。其將非人情矣乎。銘曰。

孰無父母。孰無邱墓。悠悠蒼天。我胡獨不然。迺風長懷。有淚如泉。賀上枋之原。是爲閻氏之阡。述德以昭先。百世其傳。

故倪府君墓碣銘

吳郡有名世之醫曰倪府君。諱維德。字仲賢。其先家于汴梁。曾大父某。宋某州防禦使。生秀文。值宋錄旣訖。乃挾醫術游大江之南。遂擇郡之吳縣居焉。秀文生鼎亨。能紹家學。有聞于時。則府君之父也。府君嗜學不厭。受尙書於碧山湯公。焚膏繼晷。探頤精微。發於辭章。皆燁燁有奇氣。湯公器其才。勸之仕。府君爵祿乃資之以澤物者。然有命焉。不可以倖致。曷若纂承醫學。以濟吾事乎。於是取黃帝內經。日研其奧旨。見其疏陳治法。推究原本。欣然曰。醫之道。盡在是矣。間有疑難。質於父師之間。心緒益開明。頗病大觀以來粗工。多遵用裴宗元、陳師文、和劑局方。故方新病。或不能相值。泰定中。得金季劉完素、張從正、李杲三家之書。讀之。知其與內經合。自以所見不謬。眞積力久。出而用藥。往往如神。奇證異疾。一經診視。有如辨白。黑毋少爽者。周萬戶子八歲。患昏憤。數日而醒。不識有飢飽暑寒。欲語則不能出聲。時以土炭自塞其口。府君切其脈曰。此慢脾風證也。脾藏智。脾慢則智不足。其不知人也。宜投以某劑而瘳。顧顯卿妻右耳下生瘰。大與首同。其疹不可忍。更數十醫。弗效。府君診已。告於衆曰。此手足少陽經受邪故也。甚易治。

耳注某藥令啖之。踰月而愈。劉子正內子病氣厥。或哭或歌。人以爲蛇鬼所附。府君察其故。且脈之。謂劉曰。左右脈俱沉。胃脘中必有所積。有所積必疼。問之果然。以生熟水導之。吐痰涎數升。病遂除。盛架閣之配。左腎病癢。蔓延至兩臂。上及顏面。不可禁。若於肩上灼艾。勢暫止。已而如初。府君曰。右脈沉。左脈浮。且盛。此厚味過傷之所致也。投以某藥。疾旋已。林仲實因勞發熱。熱隨日出入。爲進退。食飲漸減。府君切之曰。此得之內傷。故陽氣不升。陰火漸熾。溫則進。涼則退。是其徵也。治以治內傷之劑。其疾如失。府君醫難療之疾多類此。文繁弗載。府君每有言曰。劉張二氏治多攻。李氏唯在調補中氣。蓋隨世推移。不得不爾也。於是府君之治疾。既察天時地理。又參之以人事。所以十不失一。然操心仁厚。但來謁者。卽赴之。不知有富貧。一旦有寔人抱疾求治。府君既授藥。兼畀以烹藥之器。客怪而問曰。藥可宿備。陶甌亦素具乎。府君指室北隅示之。其積者蓋百數云。府君病眼科雜出方論。竟無全書。著原機啓微集若干卷。又以李杲試效方若干卷。饒梓傳世。君子多之。性尤嗜聚書。預置金於書市。有新刻者。輒購入之。積至五千餘卷。構重屋以藏。晚年建別墅。敕山之下。乘扁舟。具酒殺。與二三賓客。放浪水光山色間。翛然高舉。如在世外。因自號曰敕山老人。壽七十五。卒於洪武十年六月二十日。其年七月二十一日。葬於縣之至德鄉上沙村。兩重山之下。娶章氏。先府君而卒。至是同穴。生一子曰起。通儒書。亦以醫鳴於時。三女曰淨真。曰媛真。曰孝真。適士族某某。三孫男。曰謹。曰識。曰讓。一孫女。曰婉寧。尙幼。予嘗患內經之學晦而弗章。無豪傑之士。以洗滌之。浙河之東。有朱君彥修。以斯學爲己任。而三家之說益明。浙河之西。則府君奮然而起。蓋與

彥修不約而同。使泥局方者。遂巡退縮。不敢鼓吻。相是非。生民免天闕之患者。二公之功爲多。彥脩之歿。予已銘其墓。今府君之子。亦復惓惓爲予安得固辭耶。因歷其行事而銘之。銘曰。醫者之學。素問爲宗。猶儒治經。專門是攻。寒暑溫涼。升降浮沉。或逆或順。制治最深。隨時立方。始與疾同。正氣既據。邪診乃融。粗工蚩蚩。守一不移。執中無權。罔契其機。羣昏方酣。苟不力扶。冥冥夜行。摘埴索塗。三家者興。上窺本原。如揭日月。照耀天門。伊誰承之。作世范模。東則有朱。西則有倪。

故金處士墓碣

予精神既衰。囊筆橫硯。諱言作文事。忽同郡金生仁泣而請曰。仁之先人。善裝襯之藝。嘗獲私於執事。秦漢以來。金石刻。悉畀之。交疊無跡。而匡郭合度。執事爲之喜。每延譽閭右之族。先人每歸言。仁雖在髻亂中。耳熟之。迄今弗忘。先人年五十二。不幸以元至正十八年十二月二十日終。久未克葬。今以國朝洪武某年月日。窆于某山之原。執事儻存夙昔之故。哀而銘之。雖死且不朽。復泣不止。予曰。爾父。予知之最詳。何忍靳一言。不慰其九泉下邪。爾父諱永。字仲明。幼從許文懿公游。長贅女氏。遂襲爲其藝。余忠宣公來持部使者節。命治法書。悅之。篆山堂處士四字。以賜人。以爲榮。爾父沈謐。有守人也。且鑒辨名畫。絕精。以運筆柔勁。設色明晦。定其久近。真僞多服之。無異辭。今亡矣。可念。爾父世姓劉。避錢鏐嫌名。更爲金。娶人也。曾祖榮。宋雷州通判。祖暉。某官。父祐。元白鹿書院山長。爾父故衣冠裔也。故與他裝襯家不類。君子之澤。其有可徵哉。娶王氏。生子男三。仁。寶。安。仁卽求文者。女二。歸張讓。張弘。孫男八人。女六人。銘曰。

藝之穰業之良藏諸密名弗逸。

礧磴子碣

礧磴子鄭氏諱斗字德方台仙居人仙居有山高特者曰石礧磴而礧磴子適家其下人以其德峻拔與山類因號之曰礧磴子云礧磴子少有偉氣學書未成舍去攻醫以藥人病者至視其貧卽畀以藥不問直有無大疫起比舍駢首臥孀戚畏懦莫敢顧礧磴子袖藥出入疫家躬和羹治療不少有倦色人德之既而礧磴子益壯乃更悔悟謂吾先人本以儒顯聞吾可易他術隳先人名卽以藥肆授族人之貧者而刻志於學凡聖賢經訓及古今成敗之籍皆探究奧密抉擿端緒身由而志存之形諸言動文辭蔚然有古風正家陸族具有典法推其餘以周郵人汲汲不厭元至正癸巳大旱民或鬻子以食礧磴子戚之擇腴田易粟富人以賑饑者數百家賴不孥死後二年海氓作亂礧磴子率鄉人避其難偕行者或攘人鷄礧磴子不忍責私以貨償之後咸悔戢不敢肆盜發括蒼將犯礧磴子鄉邑礧磴子戴鐵帽杖鐵杖練習里中子弟爲隊伍以備之盜聞解去守將知礧磴子才可用遣使者持幣躋廬起礧磴子謀其軍事礧磴子知亂不可救拒弗納已而元亡礧磴子亦且老矣遂隱不復仕惟日推所聞知授其徒同姓來學者飲食之礧磴子方嚴好義有非義者以禮開說使入于善故存而鄉人以爲師旣卒咸悼惜以爲失所依礧磴子年六十國朝洪武十一年二月廿有七日卒於家明年正月四日葬於七里之原礧磴子裔出漢安遠侯吉宋建隆初有名脩者自永嘉徙仙居歷十一世至戶部侍郎雄飛以文學發聞于時台學祠六君

子戶部其一也。從子憲爲國子博士。遭亂。死于孝。博士之兄慰。實爲礪磴子之曾祖。大父合。父樞。妣張氏。宋司諫次賢之孫。元慶。元路。教授國真之女。夫蚤死。以貞節稱。礪磴子娶妣兄之女。先八年卒。三男子。曰光明。曰顯。則曰光韜。顯則黃氏出。推擇爲縣弟子員。貢太學。選高等。以鄉先生張君熙狀請銘。余與台士游。固知其多奇才。晚乃得礪磴子焉。於是知余於台士。未足以盡交之也。銘曰。少而奇。壯勇於爲。愈老不衰。誰執其機。弗大其施。有積無虧。惟後之垂。

故賢母熊夫人碣

嗚呼。是惟賢母熊夫人之墓。夫人諱慧清。姓黎氏。其先翰之寧都人。高祖某。宋金紫光祿大夫。出知撫州。因家焉。祖天桂。以能文。五領鄉薦。父樞。母崇仁李氏。夫人生七年。母卒。煢然無依。養于外家。外家婦孫氏。澹軒先生轍從女。能推澹軒詩禮之教。故夫人通孝經論語。及涉獵史傳。趣向絕出流俗。萬萬時同郡熊本萬。初以英才自振拔。澹軒謂宜配其父。乃許妻之。待年於家。內外事皆攝治。豐約中度。能者亦以爲難。李母沒。屬遺囊以備嫁資。後母移置它產。夫人若不聞知。益孝謹弗懈。年十九。歸萬。初奉舅某。姑王氏。執婦道甚先。是其妣氏性褊。且嗇。謂夫出於前姑。與王如不相能。百事怠弗治。夫人一反其政。以所聞詩禮易之。力行實踐。恆若惴惴然。日執饋食之禮。唯恐不及。凡事必關決。妣氏禮度雍容。辭氣愿款。有足以感人之聽。妣氏悅且慚。因從其化。一門之內。煦然如春。由是舅姑樂之。族里翕然交頌之。曰。黎婦誠賢哉。化及一家。而使吾儕小人。皆薰其淑德。惟義之歸。黎婦誠賢哉。中外聞之。皆無間言。王得風。瘳疾。夫人日夜

保抱扶持。每顛天乞以身代。疾竟瘳。萬初嗜學。夫人不欲煩以事。得用志不分。卓爲經師。夫人舊有私藏。悉歸萬初。女弟之在室者。絕無顧靳意。姒氏尤歎慕不能置。生三子。鼎、渙、晉。僅五歲。夫人皆自教督。及就外傳。儼然若成人。鼎、渙嘗治進士業。讀書每至鷄號。夫人親治絲枲。坐其側聽之。凜然若嚴師。業成而試。夫人索其文閱之。曰：渙才敏而文浮。鼎宜充貢矣。已而果然。萬初下帷講授。過從者皆一時俊英。夫人聞其談辨。則曰：某也純。某也僻。某也壽。某也凶。短折後驗之。無毫髮失。萬初女弟既適人。家且燬。夫若子俱死。夫人延致養之。春秋雖高。然極力治田宅。與夫燕饗賓客之屬。皆整裕有餘。逮昏媾事畢。咸棄去。遇令節日。夫人出坐高堂。羣子姓鴈行立。次第舉觴上壽。邦人榮之。會僞漢起。兵沔陽。延蔓至郡。夫人時遭未疾。匿西鄰空室。時於壞壁見屠戮之慘。而終無入室者。事定之後。他時兵再入。急出竄冢舍。暴兵奄至。鼎侍夫人。誓與同死。生俄而兵又退。遷住安寧鄉萬氏家。鄉民大亂。將掠萬。鼎嘆曰：今殆不可免。夫忽賊衆。相謂曰：聞熊母賢且病。吾寧他適。弗忍恐之也。卒免於難。僞漢僭號。遣使者徵鼎。凡再。夫人曰：是虜狂悖。不知有仁義。其敗可立而待也。未幾。元閩省守臣章完者。帥師出杉關。以書招鼎。夫人曰：此固名正言順。元運已去。不可救藥矣。鼎於是皆辭。及我皇上定都建業。遣衛國公鄧愈取江西。聘鼎從事軍中。夫人喜曰：聞江表有真主興。此誠可依也。鼎自是顯融于時。其明炳幾先類如此。不幸以至正癸卯五月二十八日卒。壽六十七。省臣成將咸致賻奠。遂以某月日。權厝先塋之次。後十年。擇地某所。以某年月日遷焉。三子。鼎。某官。渙。某官。晉。未仕。女二。適趙徵。龐舉。孫男五。綿。糾。繩。昂。振。既葬。鼎遂以山西等處行中書省左右

司員外郎朱夢炎狀來徵銘。嗚呼！自關雎之道衰，內治不行，世之賢女婦鮮有聞。有若孫先生，以名德卓行，能使化浹于家。雖以一女子之弱，亦涵濡闡範，且推以及夫人，可謂賢已。然甘能受和，白能受采，自非夫人之德之美，曷足致是乎？嗚呼！若夫人者，正身以律人，竭孝以奉上，盡道以迪諸子，誠無愧古之賢婦者。賢而不銘，何以爲世勸哉？銘曰：

無非無儀，女子之常兮。生子能令，厥問乃揚兮。有賢母熊，素葆柔良兮。孺嚳道真，嘉謨洋洋兮。觸物幾先，若鑑之明兮。相夫有道，孝事尊章兮。庭訓日嚴，羣珍義方兮。燈火明滅，夜猶未央兮。繙剔汗簡，其聲琅琅兮。卒收儒效，於赫其光兮。出持使節，入傳藩王兮。推明其故，是惟教功兮。遭世僉囊，不逢弗祥兮。考終于家，懸棺而藏兮。淑行之揭，千載不忘兮。

呂母夫人劉氏碣

予旣銘呂復先府君之墓，復又請曰：母夫人劉氏，年六十四，以至正庚子七月一日卒。明年壬子十月某日，葬贛州興國大足鄉賴嶺之原，與先公異穴。其事不敢附書于前銘，敢泣血銜辭以請。惟先生成之，夫人諱福真，贛人也。父東可爲邑之望宗，妣某氏。生十六年，歸呂府君。民順，顏面嚴冷，語言不妄吐。黎明出坐堂上，戒諸子曰：爾治田賦，爾應科繇，爾懋邊有無，如期皆集，不敢違尺寸。晚則會妾媵于一治，絲枲至夜分，無先寢者。中外畏之如嚴師。子姓聞警欬而至，皆肅容拱立。俟其過而後去。遇鑠石流金之候，流汗成漿，不敢服短製以見。雖嬰兒夜啼者，輒給之曰：妣母來，妣母來，啼亦卽止。初，府君娶劉氏淑仁，生二女。

少房歐陽氏正。生一女。未幾。後先歿。而三女疊然也。夫人視之如親產子。暨長。擇名族歸之。裝具充衍。無歉。及府君歿。人有弱其孤幼者。構事擾之。或攘其疆畝。或微其貨賄。遽起泉湧。夫人處之泰然。鄰嫗有窶者。其產鬻已久。乘隙數微其直。強謂餘錢未嘗。庚。夫人如其言與之。上下持不可。夫人曰。貧故也。豈其所樂爲哉。元季兵亂。供億日繁。千金之家。皆赤立。夫人能隨機應變。有司不敢侮。家業卒仍其舊。兵定。子姓欲析居。夫人曰。祖宗之業。不可失也。會娣姒議。鳩材建宅一區。俾同爨焉。晚年奉浮屠教。尤謹。朝夕誦佛書。累至數千卷。其於世事澹如也。子男四。孫男十。孫女四。詳見府君銘中。茲不書。易曰。家人。利女貞。釋者曰。家人之道。利在女貞。女正。則家道正矣。又曰。有孚威如吉。釋者曰。必有孚信。則能常久。必有威嚴。則能終吉。其夫人之謂乎。法當銘。銘曰。

婦子嘻嘻。其家乃滴。家人嗃嗃。其終乃吉。有美夫人。其志也遐。以嚴御衆。肅而不譁。質而不葩。終以肥其家。銘以昭之言。則非誇。

