

萬 有 文 庫

第一集一千種

王 雲 五 主 編

蘇 東 坡 集

(九)

蘇 軾 著

商 務 印 書 館 發 行

蘇東坡集

(九)

蘇軾著

國學基本叢書

蘇東坡集後集

卷十四

啓十八首

答杭州交代啓

伏審知府。鈐轄待制。新易節旄。光臨督府。舊政已孚於千里。先聲坐振於七州。軾偶以庸虛。適相前後。愧無毫髮之善。可紀斯民。惟有凋瘵之餘。以遺君子。卽諧瞻奉。尤切詠思。

答館職啓

伏審奉詔明庭。陸華冊府。國有得賢之慶。士知稽古之榮。虎觀石渠。極諸儒之妙選。鼇宮金闕。笑方士之遠求。自喜衰年。獲觀盛事。某官學本自得。道惟造深。溫故爲君子之儒。多聞推益者之友。奇字可學。知子雲之苦心。亡書復存。賴安世之默識。不試而用。知賢則深。軾方此賜環。遽承枉駕。沐誨音之已厚。愧馳謁之未遑。

潁州到任謝執政啓

入參兩禁。每玷北扉之榮。出典二邦。輒爲西湖之長。皆緣天幸。豈復人謀。惟汝水之名邦。乃裕陵之故國。人淳事簡。地沃泉甘。豈惟暫養於不才。抑亦此生之可老。恭惟某官嘉猷經世。茂德範時。元老廟堂。自有權衡之信。餘生江海。得同品物之安。感佩之私。筆舌難旣。

與京西運使劉昱啓

衰病倦游。久懷歸意。聖神寬假。特乞守符。條教闊疎。溪湖清遠。但坐糜於廩祿。顧難繼於賢豪。所幸仁明。曲垂鎮撫。特先蒙於顧盼。使增重於吏民。伏惟運使郎中。才簡上心。名高省戶。暫屈外臺之寄。一蘇右輔之民。日望車塵。按臨封部。少奉誨言之末。足爲衰朽之光。感佩之私。筆舌難旣。

揚州到任謝執政啓

擇地而安。本非臣子之達節。有求必獲。足見廟堂之兼容。釋汝穎之清閑。當江淮之衝要。舊游所樂。習俗相諳。已見吏民。具述朝廷之意。不爲條教。自然獄市之清。此蓋伏遇某官。師保斯民。善龜當代。折衝禦侮。已獲萬人之英。補隙輔疎。更收一木之用。軾敢不益求民瘼。勉盡鄙才。但未歸田之須臾。猶思報國之萬一。

答晁發運及諸郡啓

衰病交攻。已安僻壤。寵光薦及。復付名邦。雖見吏民。敢違條教。尙緣大庇。使獲少安。此蓋伏遇某官。忠厚有容。高明畢照。樂善忘勢。稍霽外臺之威。講舊論心。曲敦同榜之好。餘人某官。忠厚有容。通明畢照。朝高雅望。流風采之聲聞。士歸德音。借光華於枯朽。致茲疎拙。粗免曠瘼。愧展奉之末皇。但緘藏之無斃。

賀彭發運啓

伏審拜詔十行。觀風六路。允符公論。克振先聲。恭承曩契之隆。得與屬城之末。瞻依有素。感慰居多。伏惟發運吏部年兄。士聳英風。時推舊德。用久淹而未盡。才歷試而愈高。船滿潭中。行奏韋堅之課。錢流地上。

佇觀劉晏之能喜抃之深力占難盡。

答杜侍郎啓

伏審薦膺天寵榮貳卿曹士友喜於彙征朝廷爲之增重伏惟兵部侍郎溫文亮達宏遠清通直道不
貴今昔而無愧處躬自厚蹈世俗之所難事愈練而益明用雖晚而必濟自聞休命實起懦衷遽承問訊
之先益益佩謙光之過。

定州到任謝執政啓

燕南趙北昔稱謀帥之難尺短寸長今以乏人而授幸此四夷之守忘其一障之乘坐食何功捫心知愧
伏念軾愚忠自信朴學無華孔融意廣才疎訖無成效嵇康性不傷物頻致怨憎叨逢聖世之休明未分
昔人之憂患故求散地以養衰年終成命之莫回悼此心之未亮伏惟某官躬行周孔力致唐虞燮和天
人方遂萬物之性虛受海宇固容一介之微眷此餘生實無他望老如安國旣倦北平之遷憲比方回終
有會稽之請歸依之至筆舌難周。

謝本路監司啓

多病早衰屢有江湖之請誤恩過聽遂分疆場之憂才無取於折衝愧已深於臥護敢緣厚德尙許兼容
伏惟某官名重搢紳望隆中外承宣帝澤民忘流殍之災肅振臺風吏若親臨之畏顧惟朽鈍得奉教條
但交欣悚之懷莫罄瞻依之頌。

謝諸郡啓

燕南趙北。昔爲百戰之場。地利人和。今乃四夷之守。觀累朝之命帥。皆一代之名臣。豈謂寵榮。曲加疲陋。顧吏民之易治。幸衰拙之少安。此蓋伏遇某官。碩德庇民。宏才緯世。餘膏所燭。常分無盡之光。蒙霧而行。坐獲不知之潤。眷言朽鈍。未遂頗擠。勉加策勵之勤。少答吹揚之賜。

賀鄰帥及監司冬至啓

月臨天統。首冠於三正。氣兆黃宮。復來於七日。候微陽之協應。知君子之彙征。伏惟某官。碩德庇民。傑才經世。踐揚中外之寄。益推望實之隆。既醉大平。實具周詩之福。大有上吉。允符義易之占。軾限以守邊。未皇稱慶。徒云善頌。莫罄鄙懷。

賀鄰帥及監司正旦啓

新曆旣頒。蓋履端歸餘之歲。羣情交泰。正贊陽出滯之辰。恭惟某官。厚德鎮浮。高名華國。非獨疇咨之用。已簡上心。更膺難老之祥。以符民望。官守所限。展慶無由。欣頌之深。敷陳罔旣。

答丁連州啓

七年遠謫。不知骨肉之存亡。萬里生還。自笑音容之改易。久恬颺霧。稍習蛙蛇。自疑本儋崖之人。難復見魯衛之士。而況清時雅望。令德高標。固已聞名而自慚。蓋欲通書而未敢。豈謂知郡朝奉。仁無擇物。義有違時。每憐遷客之無歸。獨振孤風而愈厲。固無心於集苑。而有力於噓枯。遠移一紙之書。何啻百朋之錫。過情之譽。雖知無其實。而愧於中。起廢之文。猶欲借此言以華其老。窮途易感。永好難忘。

答陳提刑啓

久竄島夷。偶未書於鬼錄。逃歸空谷。固喜聞於足音。況清廟瑚璉之姿。爲明堂杞梓之用。欲聞名而未敢。豈流問之或先。恭惟提刑刑部才高一時。望重多士。魯諸儒之德業。緣飾政刑。漢循吏之風流。本源經術。暫屈雲霄之步。一蘇嶺嶠之民。憐遷客之無歸。墜尺書而起廢。助其羽翼。借以齒牙。但憂枯朽之餘。難副吹噓之力。旣感且忤。不知所云。

答彭賀州啓

竄流海國。脫身羈鬼之林。洒掃眞祠。拜賜散人之號。喜歸田之有漸。悼報國之無期。方自愧於心顏。敢聞名於左右。豈謂某官。曲敦雅好。深軫窮途。賜以尺書。借之餘論。溫詞曲盡。賢於十部之見臨。陋質增華。果已五漿之先餽。但慚衰朽。虛辱品題。敬佩至言。永以爲好。

答王承議啓

泮水受成。繆膺桑梓之敬。海邦畫諾。又觀枳棘之栖。多難百罹。流年半世。恍如昨夢。復見故人。伏惟知郡承議。居以才稱。進由德選。淵源師友。舊仰鄭公之高。歌詠風流。近傳邵父之繼。不忘疇昔。曲賜拊存。豈獨憐衰朽。而借寵光。蓋將敦風義。以勵世俗。感佩之至。筆舌難周。

答王幼安宣德啓

俯仰十年。忽焉如昨。問關百罹。何所不有。頃者海外。澹乎蓋將終焉。偶然生還。置之勿復道也。方將求田問舍。爲三百指之養。杜門面壁。觀六十年之非。豈獨江湖之相忘。蓋已寂寥而喪我。不謂某官。講修舊好。收錄陳人。粲然雲漢之章。被此枯朽之質。欲其洗濯宿負。激昂晚節。粗行平生之志。少慰朋友之望。此意

厚矣。我心悠哉。如焦穀牙。如伏櫪馬。非吹噓之所及。縱鞭策以何加。藏之不忘。永以爲好。

書八首

杭州上執政書二首

十二月二十七日。龍圖閣學士朝奉郎知杭州軍州事充兩浙西路兵馬鈐轄蘇軾。謹頓首百拜上書門下。僕射相公閣下。去年浙中。冬雷發洪。太湖水溢。春又積雨。蘇湖常秀皆水。民就高田秧稻。以待水退。及五六月。稍稍分種。十不及四五。而又繼之以旱。以故早晚皆傷。高下並損。自元豐以來。民之艱食。未有如今歲者也。軾已三奏其事。至今未報。蓋人微言輕。理自當爾。然亦恐監司諸郡。不盡以實奏。而廟堂所訪問往來之人。或揣所樂聞。不盡以實告。故朝廷以軾言爲過耳。不然。豈有仁聖在上。羣賢並用。而肯恬不爲意乎。入冬以來。緣諸郡閉糴。而稅務用例違條。收五穀力勝錢。放米價斗至八九十。衢陸等州。至百餘錢。皆月錢。炎炎可畏。軾用印板出榜千餘道。止絕此兩事。自半月來。米穀通流。價亦稍平。然浙中無麥。青黃之交。當在來秋。而熟不熟。又未可知。民懲熙寧流殍之禍。上戶有米者。皆靳借不肯出。其勢非大出官米。不能救此患。自正月至七月。本州裏外九縣。日糶官米千五百石。乃可以平價救飢。計當用米三十一萬五千石。今本州常平。除兌充軍糧外。止有十七萬石。漕司許於鄰郡運致三萬石。尙少十一萬五千石。計窮理迫。須至控告。軾近以本州廩宇弊壞。奏乞度牒二百道修完。未蒙開允。意欲以此度牒募人於諸縣納米。度可得二萬五千石。然後減價出賣。每斗六十度。可得錢萬五千貫。且以此錢修完廩宇。雖不及元計料錢數。先且修完緊要處。亦粗可足用。則是此度牒一出而兩利也。伏望相公深念本州廩宇弊壞。

已甚。不可不修。及今完葺。所費尙少。後日大壞。其費必倍。又因以募人納米出糶救飢。設使不因修完廡宇。朝廷以飢民之故。特出聖恩。乞與二百道度牒。猶不爲過。而况救飢修屋兩用。而並濟乎。軾愚忝少慮。仰恃廟堂諸公。仁賢卹民。必不忍拒此請。意此度牒可以必得。以此不候回降指揮。輒已一面告諭商旅。令儲峙米斛。具水陸腳乘。以須度牒之至。深望果斷不疑。於一兩日內。降付急遞。日與吏民延頸企踵。雖大旱望雲。執熱思濯。未喻其急也。若不蒙哀察。則是使軾失信商旅。坐視流殍。其爲慚惶狼狽。未易遽言。至時朝廷雖加誅殛。何補於事。兼軾近者奏爲本路轉運司。今年合起年額米斛百六十萬。乞特許且起一半。或三分之二。其餘候豐熟日。隨年額起發。未蒙恩許。今年漕司窘迫。實倍常歲。異時預買紬絹錢常於歲前散絕。今尙闕大半。剗刷之急。蓋不遺餘力矣。若非朝廷少加矜察。則督迫之極。害必及民。近蒙朝廷許輟上供二十萬石出糶。此大惠也。然望更輟留三十萬石。若無米可糶。祇乞以此錢收買銀絹上供。雖無補於飢民。而散幣在民。少解錢荒之患。亦良策也。此外祇有勸誘富民出穀助官賑貸。及用常平錢米募民工役二事。然皆難行。誘勸之利。未及貧民。而誅求之禍。先及上戶。浙中富民欠官錢者。十人而九。決無可勸誘之理。至於募民工役。亦非實惠。若散募飢貧。不堪工役。鳥獸聚散。得錢便走。熙寧中嘗行此事。名爲召募。其實不免於等第。上差科官支錢米。盡入役夫。而本戶又須貼錢雇人。凶年人戶。重有此擾。皆虛名無實。利少害多。惟有多糶官米一事。簡而易行。米價既低。民無貧富。均享其利。惟望相公留意。則一路幸甚。軾拙於言語。不能盡寫憂危之狀。以曉左右。惟有發書之日。西向再拜。扣頭默禱。庶幾區區丹誠。可以感動萬一也。不宣。

月日。龍圖閣學士左朝奉郎知杭州軍州事充兩浙西路兵馬鈐轄蘇軾謹頓首再拜。上書門下僕射相公閣下。軾近上章論浙西淫雨颶風之災。伏蒙恩旨。使與監司諸人議所以爲來歲之備者。謹已條上二事。軾才術淺短。禦災無策。但知叫號朝廷。乞寬減額米。截賜上供。言狂計拙。死罪死罪。然三吳風俗自古浮薄。而錢塘爲甚。雖室宇華好。被服粲然。而家無宿舂之儲者。蓋十室而九。自經熙寧饑疫之災。與新法聚斂之害。平時富民殘破略盡。家家有市易之欠。人人有鹽酒之債。田宅在官。房廊傾倒。商賈不行。市井蕭然。譬如衰羸久病之人。平時僅自支持。更遭風寒暑濕之變。便自委頓。仁人君子。當意外將護。未可以壯夫常理期也。今年錢塘賣常平米十八萬石。得米者皆叩頭誦佛。云官家將十八萬石米。於烏鳶狐狸口中奪出數十萬人。此恩不可忘也。夫以區區戰國公子。尙知焚券市義。今以十八萬石米。易錢九萬九千緡。而能活數十萬人。此豈下策也哉。竊惟仁聖在上。輔以賢哲。一聞此言。理無不可。但恐世俗諂薄成風。揣所樂聞。與所忌諱。不以仁人君子期左右。爭言無災。或言有災而不甚。積衆口之驗。以惑聰明。此軾之所私憂過慮也。八月之末。秀州數千人訴風災。吏以爲法有訴水旱而無訴風災。拒閉不納。老幼相騰踐死者十一人。方按其事。由此言之。吏不喜言災者。蓋十人而九。不可不察也。軾旣條上二事。且以關白漕憲兩司官吏。皆來見軾。曰。此固當今之至計也。然恐朝廷疑公爲漕司地。奈何。軾曰。吾爲數十萬人性命言也。豈卽此小小悔吝哉。去年秋冬。諸郡閉糶。商賈不行。軾旣劾奏通之。又舉行災傷法。約束本路不得收五穀力勝錢。三郡米大至。施及浙東。而漕司官吏緣此慍怒。幾不見容。文符往來。僚吏恐悚。以軾之私意。其不爲漕司地也。審矣。力勝之免。去歲已有成法。然今歲未敢舉行者。實恐再忤漕司。怨咎愈深。此

則軾之疲懦畏人。不免小有回屈之罪也。伏望相公一言。檢舉成法。自朝廷行下。使五穀通流。公私皆濟。上以明君相之恩。下以安孤危之迹。不勝幸甚。去歲朝旨。免力勝錢。止於四月。浙中無麥。須七月初間。見新穀。故自五月以來。米價復增。軾亦曾奏乞展限至六月。終不報。今者若蒙施行。則乞以六月爲限。去歲恩旨寬減。上供額米三分之一。而戶部必欲得見錢。浙中遂有錢荒之憂。軾奏乞以錢和買銀絹。上供三請而後可。今者若蒙施行。卽乞一時行下。軾竊度事勢。若不用愚計。來歲恐有流殍盜賊之憂。或以其狂淺過計。事難施行。卽乞別除一小郡。仍選才術有餘。可以坐消災沴者。使任一路之責。幸甚幸甚。干冒台重。伏紙慄戰。不宣。

揚州上呂相書

軾再拜。伏蒙手書。見謂勇於爲義。不當在外獎飾過分。悚息之至。軾竊謂士在用不用。不在內外也。自揣所宜在外。不惟身安耳靜。至於束吏養民。亦粗似所便。又不自量。每有所建請。蒙相公主張施行。使軾常在在外。爲朝廷採撫四方利病。而相公擇其可行者行之。豈非學道者平生之至願也哉。頃者所論積欠。蒙示俞已有定議。此殆一洗天下瘡痍也。近復建言。綱運折欠利害。乞申明編敕。嚴賜約束。行下而罷。真揚楚泗。轉般倉斗子倉法。必已闡覽。此事若行。不過歲失淮南商稅萬緡。而數年之後。所得必却過之。但綱梢飽暖。餽運辦集。必無三十萬石之欠。而能使六路運卒。保完背頰。使臣人員千百人。保完身計。此豈小事乎。其餘綱運繁害。小小枝葉。亦不住講求。續止其事。又軾自入淮南界。聞二三年來。諸郡稅務刻急。日甚。行路咨怨。商賈幾於不行。有稅物者。旣無脫遺。其無稅物及雖有不多者。皆不與點檢。但多喝稅錢。商

旅不肯認納。則苛留十日半月。人船既衆。費用坐竭。則所喝惟命。州郡轉運司皆力主。此輩無所告訴。竊聞東南物貨。全不通行。京師坐致枯涸。若不及相公在位。救解此患。恐遂滋長。至於不可救矣。祇如揚州稅額。已增不虧。而數小吏爲虐不已。原其情蓋爲有條許酒稅監官分請增剩賞錢。此元豐中一小人建議。羞汚士風。莫此爲甚。如酒務行此法。雖士人所恥。猶無大害。若稅務行之。則既增之外。刻剝不已。行路被其虐矣。軾旦夕欲上此奏。乞罷之。亦望相公留念。軾已買田陽羨。歸計已成。紛紛多言。深可憫笑。但貪及相公在位。求治繩墨之外。故時効區區。庶小有益於世耳。不宣。

答虔倅俞括奉議書

軾頓首。資深使君閣下。前日辱訪寵示長牋。及詩文一編。伏讀數日。廢卷拊掌。有起予之歎。孔子曰。辭達而已矣。物固有是理。患不知。知之患不能達之於口。與手。所謂文者。能達是而已。文人之盛。莫如近世。然私所敬慕者。獨陸宣公一人。家有公奏議善本。頃侍講讀。嘗繕寫進御。區區之忠。自謂庶幾於孟軻之敬王。且欲推此學於天下。使家藏此方人。挾此藥。以待世之病者。豈非仁人君子之至情也哉。今觀所示議論。自東漢以下十篇。皆欲酌古以馭今。有意於濟世之用。而不志於耳目之觀美。此正平生所望於朋友。與凡學道之君子也。然去歲在都下。見一醫工。頗藝而窮。慨然謂僕曰。人所以服藥端爲病耳。若欲以適口。則莫如芻豢。何以藥爲。今孫氏劉氏。皆以藥顯。孫氏期於治病。不擇甘苦。而劉氏專務適口。病者宜安所去取。而劉氏富倍孫氏。此何理也。使君斯文。未必售於世。然售不售。豈吾儕所當挂口哉。聊以發一笑耳。進宣公奏議有一表。輒錄呈。不須示人也。餘俟面謝不宣。

答王庠書

軾啓。遠蒙差人致書問安否。輔以藥物。眷意甚厚。自二月二十五日。至七月十三日。凡一百三十餘日。乃至水陸蓋萬餘里矣。罪戾遠黜。既爲親友憂。又使此兩人者。跋涉萬里。比其還家。幾盡此歲。此君愛我之過。而重其罪也。但喜比來侍奉多暇。起居佳勝。軾罪大責薄。居此固宜。無足言者。瘴癘之邦。僮仆者相屬於前。然亦有以取之。非寒暖失宜。則飢飽過度。苟不犯此者。亦未遽病也。若大期至。固不可逃。又非南北之故矣。以此居之。泰然不煩深念。前後所示著述文字。皆有古作者風力。大略能道意所欲言者。孔子曰。辭達而已矣。辭至於達止矣。不可以有加矣。經說一篇。誠哉是言也。西漢以來。以文設科。而文始衰。自賈誼司馬遷。其文已不逮先秦古書。況其下者。文章猶爾。況所謂道德者乎。若所論周勃。則恐不然。平勃未嘗一日忘漢。陸賈爲之謀至矣。彼視祿產。猶几上肉。但將相和調。則大計自定。若如君言。先事經營。則呂后覺悟。誅兩人而漢亡矣。某少時好議論古人。既老。涉世更變。往往悔其言之過。故樂以此告君也。儒者之病。多空文而少實用。賈誼陸贄之學。殆不傳於世。老病且死。獨欲教子弟。豈意姻親中。乃有王郎乎。三復來貺。喜抃不已。應舉者志於得而已。今程試文字。千人一律。考官亦厭之。未必得也。如君自信不回。必不爲時所棄也。又況得失有命。決不可移乎。勉守所學。以卒遠業。相見無期。萬萬自重而已。人還謹奉手啓。少謝萬一。

答潮州吳秀才書

軾啓。遠辱專人惠教。具審比來起居住佳勝。感慰之至。與子野先生遊幾二十年矣。始以李六丈待制師中

之言。知其爲人。李公人豪也。於世少所屈伏。獨與子野書云。白雲在天。引領何及。而子野一見僕。便諭出世間法。以長生不死爲餘事。而以練氣服藥爲土苴也。僕雖未能行。然喜誦其言。蓋嘗作問養生一篇。爲子野出也。近者南遷。過真揚間。見子野無一語及得喪休戚事。獨謂僕曰。邯鄲之夢。猶足以破妄而歸真。子今日見而身履之。亦可以少悟矣。夫南方雖號爲瘴癘地。然死生有命。初不曰南北也。且許過我而歸。自到此日夜望之。忽得來教。乃知子野尙在北。不遠當來赴約也。幸甚幸甚。長書稱道過實。讀之。赧然所論孟揚申韓諸子。皆有理。詞氣脩然。又以喜子野之有佳子弟也。然昆仲以子野之故。雖未識而懸相喜者。則附遞一書足矣。何至使人鬢足遠來。又致酒麵海物。荔子等。僕豈以口腹之故。千里勞人哉。感愧厚意。無以云諭。過廣州。買得檀香數斤。定居之後。杜門燒香。閉目清坐。深念五十九年之非耳。今分一半。非以爲往復之禮。但欲昆仲知僕汎掃身心。澡淪神氣。兀然灰槁之大略也。有書與子野。更督其南歸。相過少留。爲印可其已得。而訶策其所未至也。此外萬萬自愛。

答謝民師書

軾啓。近奉違。亟辱問訊。具審起居。佳勝感慰深矣。軾受性剛簡。學迂材下。坐廢累年。不敢復齒搢紳。自還海北。見平生親舊。惘然如隔世人。況與左右無一日之雅。而敢求交乎。數賜見臨。傾蓋如故。幸甚過望。不可言也。所示書教及詩賦雜文。觀之熟矣。大略如行雲流水。初無定質。但常行於所當行。常止於不可不止。文理自然。姿態橫生。孔子曰。言之不文。行之不遠。又曰。詞達而已矣。夫言止於達意。則疑若不文。是大不然。求物之妙。如係風捕景。能便是物。了然於心者。蓋千萬人而不一遇也。而況能使之然於口與手乎。

是之謂詞達。詞至於能達。則文不可勝用矣。揚雄好爲艱深之詞。以文淺易之說。若正言之。則人人知之矣。此正所謂雕蟲篆刻者。其太玄法言。皆是物也。而獨悔於賦。何哉。終身雕蟲。而獨變其音節。便謂之經。可乎。屈原作離騷經。蓋風雅之再變者。雖與日月爭光。可也。可以其似賦。而謂之雕蟲乎。賈誼見孔子升堂有餘矣。而乃以賦鄙之。至與司馬相如同科。雄之陋如此。比者甚衆。可與知者道。難與俗人言也。因論文偶及之耳。歐陽文忠公言。文章如精金美玉。市有定價。非人所能以口舌貴賤也。紛紛多言。豈能有益於左右。愧悚不已。所須惠力法雨堂字。軾本不善作大字。強作終不佳。又舟中局迫難寫。未能如教。然軾方過臨江。常往遊焉。或僧欲有所記錄。當作數句留院中。慰左右念親之意。今已至峽山寺。少留卽去。愈遠。惟萬萬以時自愛不宣。

答劉沔都曹書

軾頓首都曹劉君足下。蒙示書教。及編錄拙詩文二十卷。軾平生以言語文字。見知於世。亦以此取疾於人。得失相補。不如不作之安也。以此常欲焚棄筆硯。爲瘖默人。而習氣宿業。未能盡去。亦謂隨手雲散鳥沒矣。不知足下默隨其後。掇拾編綴。略無遺者。覽之慚汗。可爲多言之戒。然世之蓄軾詩文者多矣。率真僞相半。又多爲俗子所改竄。讀之使人不平。然亦不足怪。識真者少。蓋從古所病。梁蕭統集文選。世以爲工。以軾觀之。拙於文。而陋於識者。莫統若也。宋玉賦。高唐神女。其初略陳所夢之因。如子虛亡是公。相與問答。皆賦矣。而統謂之敍。此與兒童之見何異。李陵蘇武贈別長安。而詩有江漢之語。及陵與武書。詞句儂淺。正齊梁間小兒所擬作。決非西漢文。而統不悟。劉子玄獨知之。范曄作蔡琰傳。載其二詩。亦非是。董

卓已死。琰乃流落。方卓之亂。伯喈尙無恙也。而其詩乃云。以卓亂故。流入於胡。此豈真琰語哉。其筆勢乃効建安七子者。非東漢詩也。李太白韓退之白樂天詩文。皆爲庸俗所亂。可爲太息。今足下所示二十卷。無一篇僞者。又少謬誤。及所示書詞。清婉雅奧。有作者風氣。知足下置力於斯文久矣。軾窮困。本坐文字。蓋願剝形去皮。而不可得者。然幼子過文益奇。在海外孤寂無聊。過時出一篇見娛。則爲數日喜。寢食有味。以此知文章如金玉珠貝。未易鄙棄也。見足下詞學如此。又喜吾同年兄龍圖公之有後也。故勉作報書。忽忽不宣。

卷十五

記四首

衆妙堂記

眉山道士張易簡。教小學常百人。予幼時亦與焉。居天慶觀北極院。予蓋從之三年。謫居海南。一日夢至其處。見張道士如平昔。汎治庭宇。若有所待者。曰。老先生且至。其徒有誦老子者。曰。玄之又玄。象妙之門。予曰。妙一而已。容有衆乎。道士笑曰。已陋矣。何妙之有。若審妙也。雖衆可也。因指灑水薙草者。曰。是各一妙也。予覆視之。則二人者。手若風雨。而步中規矩。蓋煥然霧除。霍然雲消。予驚歎曰。妙蓋至此乎。庖丁之理解。郢人之鼻斲。信矣。二人者。釋用而上。曰。子未覩真妙。庖郢非其人。也是技與道相半。習與空相會。非無挾而徑造者也。子亦見夫螭與雞乎。夫螭登木而號。不知止也。夫雞俯首而啄。不知仰也。其固也如

此然至蛻與伏也。則無視無聽。無飢無渴。默化於荒忽之中。候伺於毫髮之間。雖聖知不及也。是豈技與習之助乎。二人者。出道士曰少安。須老先生至而問焉。二人者。顛曰。老先生未必知也。子往見。蝸與雞而問之。可以養生。可以長年。廣州道士崇道大師何德順作堂。榜曰衆妙。以書來海南求文以記之。予不暇作也。獨書夢中語以示之。戊寅三月十五日。

瓊州惠通井記

禹貢濟水入於河。溢爲滎河。南曰滎陽河。北曰滎澤。沱潛本梁州二水。亦見於荊州。水行地中。出沒數千里外。雖河海不能絕也。唐相李文饒好飲惠山泉。置驛以取水。有僧言長安昊天觀井水。與惠山泉通。雜以他水。十餘缶試之。僧獨指其二缶曰。此惠山泉也。文饒爲罷水驛。瓊州之東五十里。曰三山庵。庵下有泉。味類惠山。東坡居士過瓊。庵僧惟德以水餉焉。而求爲之名。名之曰惠通。元符三年六月十七日記。

南安軍學記

古之爲國者。四井田也。肉刑也。封建也。學校也。今亡矣。獨學校僅存耳。古之爲學者。四其大者。則取士論政。而其小者。則絃誦也。今亡矣。直誦而已。舜之言曰。庶頑讒說。若不在時。侯以明之。撻以記之。書用識哉。欲並生哉。工以納言。時而颺之。格則承之。庸之。否則威之。格之言改也。論語曰。有恥且格。承之言薦也。春秋傳曰。奉承齊犧。庶頑讒說。不率是教者。舜皆有以待之。夫化惡莫若進善。故擇其可進者。以射侯之禮。舉之。其不率教。甚者。則撻之。小則書其罪以記之。非疾之也。欲與之並生。而同憂樂也。比士之有罪。而未可終棄者。故使樂工探其謳謠諷議之言。而颺之以觀其心。其改過者。則薦之。且用之。其不悛者。則威之。

屏之。燹之寄之類是也。此舜之學政也。射之中否。何與於善惡。而曰侯以明之何也。曰射所以致衆而論士也。衆一而後論定。孔子射於矍相之圃。蓋觀者如堵。使弟子揚觶而敍黜者三。則僅有存者。由此觀之。以射致衆。衆集而後論士。蓋所從來遠矣。詩曰。在泮獻囚。又曰。在泮獻馘。禮曰。受成於學。鄭人遊於鄉校。以議執政。或謂子產毀鄉校。何如。子產曰。不可。善者吾行之。不善者吾改之。是吾師也。孔子聞之。謂子產仁。古之取士論政者。必於學。有學而不取士。不論政。猶無學也。學莫盛於東漢。士數萬人。噓枯吹生。自三公九卿。皆折節下之。三府辟召。常出其口。其取士議政。可謂近古。然卒爲黨錮之禍。何也。曰此王政也。王者不作。而士自以私意行之於下。其禍敗固宜。朝廷自慶曆熙寧紹聖以來。三致意於學矣。雖荒服郡縣。必有學。况南安江西之南境。儒術之富。與閩蜀等。而太守朝奉郎曹侯登。以治郡顯。所至必建學。故南安之學。甲於江西。侯仁人也。而勇於義。其建是學也。以身任其責。不擇劇易。期於必成。士以此感奮。不勸而力。費於官者。爲錢九萬三千。而助者不貲。爲屋百三十間。禮殿講堂。視大邦君之居。凡學之用。莫不嚴具。又以其餘增置廩。給食數百人。始於紹聖二年之冬。而成於四年之春。學成而侯去。今爲潮州。軾自海南。遂過南安。見聞其事。爲詳。士旣德侯不已。乃具列本末。贏糧而從軾者。三百餘里。願紀其實。夫學王者事也。故首以舜之學政告之。然舜遠矣。不可以庶幾。有賢太守。猶可以爲鄭子產也。學者勉之。無愧於古人而已。

順濟王廟新獲石碁記

建中靖國元年四月甲午。軾自儋耳北歸。艤舟吳城山順濟龍王祠下。旣進謁而還。逍遙江上。得古箭鏃。

樂鋒而劍脊。其廉可劘。而其質則石也。曰異哉。此孔子所謂楛矢石弩。肅慎氏之物也。何爲而至此哉。傳觀左右。失手墜於江中。乃禱於神。願復得之。當藏之廟中。爲往來者駭心動目詭異之觀。旣禱。則使沒人求之。一探而獲。謹按禹貢。荊州貢礪砥砮丹。及箇籥楛。梁州貢璆鐵銀鏤砮磬。則楛矢石弩。自禹以來。貢之矣。然至春秋時。隼集於陳廷。楛矢貫之。石弩長尺有咫。時人莫能知。而問於孔子。孔子不近取之。荊梁而遠取之。肅慎。則荊梁之不貢。此久矣。顏師古曰。楛木堪爲笥。今鹵以北皆用之。以此考之用楛爲矢。至唐猶然。而用石爲弩。則自春秋以來莫識矣。可不謂異物乎。兌之戈。和之弓。垂之竹矢。陳於路寢。孔子履藏於武庫。皆以古見寶。此矢獨非寶乎。順濟王之威靈。南放於洞庭。北被於淮泗。乃特爲出此寶。軾不敢私有。而留之廟中。與好古博雅君子共之。以昭示王之神聖英烈。不可不敬者如此。

碑五首

上清儲祥宮碑一首

元祐六年六月丙午。制詔臣軾。上清儲祥宮成。當書其書之右。臣軾拜手稽首言曰。臣以書命。待罪北門。記事之成。職也。然臣愚不知宮之所以廢興。與凡材用之所從出。敢昧死請。乃命有司具其事。以詔臣軾。始太宗皇帝。以聖文神武。佐太祖定天下。旣卽位。盡以太祖所賜金帛。作上清宮。朝陽門之內。旌興王之功。且爲五代兵革之餘。遺民赤子。請命上帝。以至道元年正月。宮成。民不知勞。天下頌之。至慶曆三年十月。二月。有司不戒於火。一夕而燼。自是爲荆棘瓦礫之場。凡三十七年。元豐二年二月。神宗皇帝始命道士王太初居宮之故地。以法籙符水爲民禳禱。民趨歸之。稍以其力。修復祠宇。詔用日者言。以宮之所在。爲

國家子孫地。乃賜名上清儲祥宮。且賜度牒與佛廟神祠之遺利。爲錢一千七百四十七萬。又以官田十四頃給之。刻玉如漢張道陵所用印。及所被冠佩劍履。以賜太初。所以寵之者甚備。宮未成者十八。而太初卒。太皇太后聞之。喟然嘆曰。民不可勞也。兵不可役也。大司徒錢不可發也。而先帝之意。不可以不成。乃勅禁中供奉之物。務從約損。斥賣珠玉。以巨萬計。凡所謂以天下養者。悉歸之儲祥。積會所賜。爲錢一萬七千六百二十八萬。而宮乃成。內出白金六千三百餘兩。以爲香火瓜華之用。召道士劉應真。嗣行太初之法。命入內供奉。官陳衍。典領其事。起四年之春。訖六年之秋。爲三門兩廡。中大殿三。旁小殿九。鐘經樓二。石壇一。建齋殿於東。以待臨幸。築道館於西。以居其徒。凡七百餘間。雄麗靖深。爲天下偉觀。而民不知。有司不與焉。嗚呼。其可謂至德也已矣。臣謹按道家者流。本出於黃帝老子。其道以清淨無爲爲宗。以虛明應物爲用。以慈儉不爭爲行。合於周易何思何慮。論語仁者靜壽之說。如是而已。自秦漢以來。始用方士言。乃有飛僊變化之術。黃庭大洞之法。太上天真木公金母之號。延康赤明龍漢開皇之紀。天皇太一紫微北極之祀。下至於丸藥奇技符籙小數。皆歸於道家。學者不能必其有無。然臣嘗竊論之。黃帝老子之道本也。方士之言末也。修其本而末自應。故仁義不施。則韶濩之樂不能以降。天神忠信不立。則射鄉之禮不能以致。刑措漢興。蓋公治黃老而曹參師其言。以謂治道貴清靜。而民自定。以此爲政。天下歌之。曰。蕭何爲法。講若畫一。曹參代之。守而勿失。載其清靜。民以寧壹。其後文景之治。大率依本黃老。清心省事。薄斂緩獄。不言兵。而天下富。臣觀上與太皇太后所以治天下者。可謂至矣。檢身以律物。故不怒而威。捐利以予民。故不藏而富。屈己以消兵。故不戰而勝。虛心以觀世。故不察而明。雖黃帝老子。其何以加。

此本既立矣。則又惡衣菲食。卑宮室。陋器用。斥其贏餘。以成此宮。上以終先帝未究之志。下以爲子孫無疆之福。宮成之日。民大和會。鼓舞謳歌。聲聞於天。天地喜答。神祇來格。祝史無求。福祿自至。時萬時億。永作神主。故曰。修其本而未自應。豈不然哉。臣既書其事。皇帝若曰。大哉。太祖之功。太宗之德。神宗之志。而聖母成之。汝作銘詩。而朕書其首。曰。上清儲祥宮碑。臣軾拜手稽首獻銘曰。

天之蒼蒼。正色非耶。其視下也。亦若斯耶。我作上清儲祥之宮。無以來之。其肯我從。元祐之政。媚于上下。何修何營。曰是四者。民懷其仁。吏服其廉。鬼畏其正。神予其謙。帝既子民。維子之視。云何事帝。而瘖其子。允哲文母。以公滅私。作宮千柱。人初不知。於皇祖宗。在帝左右。風馬雲車。從帝來狩。閱視新宮。察民之言。佑我文母。及其孝孫。孝孫來饗。左右蒼者。無競惟人。以燕我後。多士爲祥。文母所培。我膺受之。篤其成材。千石之鐘。萬石之虞。相以銘詩。震於四海。

昭靈侯廟碑

昭靈侯南陽張公諱路斯。隋之初。家潁上縣百社村。年十六。中明經第。唐景龍中。爲宣城令。以才能稱。夫人石氏生九子。自宣城罷歸。常釣於焦氏臺之陰。一日。顧見釣處。有宮室樓殿。遂入居之。自是夜出旦歸。輒體寒而溼。夫人驚問之。公曰。我龍也。蓼人鄭祥遠者。亦龍也。與我爭此居。明日當戰。使九子助我。領有絳綃者。我也。青綃者。鄭也。明日九子以弓矢射青綃者中之。怒而去。公亦逐之。所過爲谿谷。以達於淮。而青綃者投於合淝之西山以死。爲龍穴山。九子皆化爲龍。而石氏葬關洲。公之兄爲馬步使者。子孫散居潁上。其墓皆存焉。事見於唐布衣趙耕之文。而傳于淮潁間父老之口。載於歐陽文忠公之集古錄云。自

景龍以來。潁人世祠之於焦氏臺。乾寧中。刺史王敬蕘始大其廟。有宋乾德中。蔡州大旱。其刺史司超聞公之靈。築祠於蔡。既雨。翰林學士承旨陶穀爲記其事。蓋淮南至於蔡許陳汝。皆奔走奉祠。景德中。諫議大夫張乘奉詔益新潁上祠宇。而熙寧中。司封郎中張徽奏乞爵號。詔封公昭靈侯。石氏柔應夫人廟有穴五。往往見變異。出雲雨。或投器穴中。則見於池。而近歲有得蛻骨於池者。金聲玉質。輕重不常。今藏廟中。元祐六年秋旱甚。郡守龍圖閣學士左朝奉郎蘇軾。迎致其骨於西湖之行祠。與吏民禱焉。其應如響。乃益治其廟。作碑而銘之。銘曰。

維古至人。泠然乘風。變化往來。不私其躬。道本於仁。仁故能勇。有殺有生。以仁爲終。相彼幻身。何適不通。地行爲人。天飛爲龍。惠于有生。我則從之。淮潁之間。篤生張公。跨歷隋唐。顯於有宋。上帝寵之。先帝封之。昭於一方。萬靈宗之。哀哉潁民。處瘠而窮。地傾東南。潦水所鍾。忽焉歸壑。千里一空。公居其間。拯溺吊凶。救藥疾癘。驅壤螟蟲。開闔抑揚。孰知其功。坎坎擊鼓。巫師老農。斗酒隻雞。四筵其饌。度公之居。貝闕珠宮。揆公之食。瓊醴玉饗。何以稱之。我愧於中。公之所饗。惟誠與恭。誠在愛民。無傷農工。恭不在外。洗濯厥胸。此以事神。神聽則聰。敢有不然。上帝恫之。

潮州韓文公廟碑

匹夫而爲百世師。一言而爲天下法。是皆有以參天地之化。關盛衰之運。其生也有自來。其逝也有所爲矣。故申呂自嶽降。而傳說爲列星。古今所傳。不可誣也。孟子曰。吾善養吾浩然之氣。是氣也。寓於尋常之中。而塞乎天地之間。卒然遇之。則王公失其貴。晉楚失其富。良平失其智。賁育失其勇。儀秦失其辯。是孰

使之然哉。其必有不依形而立。不恃力而行。不待生而存。不隨生而亡者矣。故在天爲星辰。在地爲河嶽。幽則爲鬼神。而明則復爲人。此理之常。無足怪者。自東漢以來。道喪文弊。異端並起。歷唐正觀開元之盛。輔以房杜姚宋。而不能救。獨韓文公起布衣。談笑而麾之。天下靡然從公。復歸於正。蓋三百年於此矣。文起八代之衰。而道濟天下之溺。忠犯人主之怒。而勇奪三軍之帥。豈非參天地。關盛衰。浩然而獨存者乎。蓋嘗論天人之辨。以謂人無所不至。惟天不容僞。智可以欺王公。不可以欺豚魚。力可以得天下。不可以得匹夫匹婦之心。故公之精誠。能開衡山之雲。而不能回憲宗之惑。能馴鱷魚之暴。而不能弭皇甫鉞李逢吉之謗。能信於南海之民。廟食百世。而不能使其身一日安於朝廷之上。蓋公之所能者天也。所不能者人也。始潮人未知學。公命進士趙德爲之師。自是潮之士。皆篤於文行。延及齊民。至於今。號稱易治。信乎孔子之言。君子學道則愛人。而小人學道則易使也。潮人之事公也。飲食必祭。水旱疾疫。凡有求必禱焉。而廟在刺史公堂之後。民以出入爲艱。前守欲請諸朝。作新廟。不果。元祐五年。朝散郎王君滌來守是邦。凡所以養士治民者。一以公爲師。民旣悅服。則出令曰。願新公廟者。聽。民謹趨之。卜地於州城之南。七里。期年而廟成。或曰。公去國萬里。而謫於潮。不能一歲而歸。沒而有知。其不眷戀於潮審矣。軾曰。不然。公之神在天下者。如水之在地中。無所往而不在也。而潮人獨信之深。思之至。焄蒿悽愴。若或見之。譬如鑿井得泉。而曰水專在是。豈理也哉。元豐七年。詔封公昌黎伯。故榜曰昌黎伯韓文公之廟。潮人請書其事於石。因作詩以遺之。使歌以祀公。其詞曰。

公昔騎龍白雲鄉。手扶雲漢分天章。天孫爲織雲錦裳。飄然乘風來帝旁。下與濁世掃糝糠。西游咸池略

扶桑草木衣被昭回光。追逐李杜參翺翔。汗流籍湜走且僵。滅沒倒景不可望。作書詆佛譏君王。要觀南海窺衡湘。歷舜九疑吊英皇。祝融先驅海若藏。約束蛟鰐如驅羊。鈞天無人帝悲傷。謳吟下招遣巫陽。糶牲雞卜羞我觴。於粲荔丹與蕉黃。公不少留我滂涕。翩然被髮下大荒。

峻靈王廟碑

古者王室及大諸侯國。皆有寶。周有琬琰大玉。魯有夏后氏之璜。皆所以守其社稷。鎮撫其人民也。唐代宗之世。有比丘尼若夢。恍惚見上帝者。得八寶以獻諸朝。且傳帝命曰。中原兵久不解。腥聞於天。故以此寶鎮之。則改元寶應。以是知天亦分寶以鎮世也。自徐聞渡海。歷瓊至儋。又西至昌化縣。西北二十里有山。秀峙海上。石峯巉然。若巨人冠帽。西南向而坐者。俚人謂其山胳膊。而僞漢之世。封山神爲鎮海廣德王。五代之末。南夷有知望氣者。曰。是山有寶氣。上達於天。艤舟其下。斲山發石以求之。夜半大風浪駕其舟空中。碎之石峯下。夷皆溺死。儋之父老。猶有及見敗舟山上者。今獨有砥石存焉耳。天地之寶。非人所得。睥睨者。張華使其客雷煥發。豐城獄取寶劍。佩之華終以忠遇禍。坐此也。夫今此山之上。上帝賜寶以奠南極。而貪冒無知之夷。欲以力取而已有之。其誅死宜哉。皇宋元豐五年七月。詔封山神爲峻靈王。用部使者承議郎彭次雲之請。紹聖四年七月。瓊州別駕蘇軾以罪譴於儋。至元符三年五月。有詔徙廉州。自念謫居海南三歲。飲鹹食腥。陵暴颺霧。而得還者。山川之神實相之。再拜稽首。西嚮而辭焉。且書其事。碑而銘之。山有石池。產紫鱗魚。民莫敢犯。石峯之側。多荔支黃柑。得就食。持去則有風雹之變。其銘曰。瓊崖千里塊海中。民夷錯居古相容。方壺蓬萊此別宮。峻靈獨立秀且雄。爲帝守寶甚嚴恭。庇廕嘉穀歲。

屢豐。小大逍遙遠。鰥龍鷄鷓安栖不避風。我浮而西。今復東。銘碑曄然照無窮。

伏波將軍廟碑

漢有兩伏波。皆有功德於嶺南之民。前伏波。邳離路侯也。後伏波。新息馬侯也。南越自三代不能有。秦雖稍通置吏。旋復爲夷。邳離始伐滅其國。開九郡。然至東漢。二女子側貳反嶺南。震動六十餘城。世祖初平天下。民勞厭兵。方閉玉關。謝西域。況南荒何足以辱王師。非新息苦戰。則九郡左衽至今矣。由此論之。兩伏波廟食於嶺南者均也。古今之傳。莫能定於一。自徐聞渡海。適朱崖。南望連山。若有若無。杳杳一髮耳。艤舟將濟。眩粟喪魄。海上有伏波祠。元豐中。詔封忠顯王。凡濟海者必卜焉。曰某日可濟乎。必吉而後敢濟。使人信之如度量衡石。必不吾欺者。嗚呼。非盛德其孰能然。自漢以來。朱崖僭耳。或置或否。揚雄有言。朱崖之棄。捐之力也。否則介鱗易我衣裳。此言施於當時可也。自漢末至五代。中原避亂之人。多家於此。今衣冠禮樂。蓋斑斑然矣。其可復言棄乎。四州之人。以徐聞爲咽喉。南北之濟者。以伏波爲指南。事神其敢不恭。軾以罪譎僭耳。三年。今乃獲遷海北。往返皆順風。念無以答神貺者。乃碑而銘之。銘曰。至嶮莫測。海與風至。幽不仁此魚龍。至信可恃。漢兩公寄命一葉萬仞中。自此而南。洗汝胸。撫育民夷。必清通。自此而北。端汝躬。屈信窮達。常正忠生。爲人英沒。愈雄神。雖無言。意我同。

卷十六

傳一首

率子廉傳

率子廉。衡山農夫也。愚朴不遜。衆謂之率牛。晚隸南嶽觀爲道士。觀西南七里。有紫虛閣。故魏夫人壇也。道士以荒寂莫肯居者。惟子廉樂之。端默而已。人莫見其所爲。然頗嗜酒。往往醉臥山林間。雖大風雨至。不知虎狼過其前。亦莫害也。故禮部侍郎王公祐出守長沙。奉詔禱南嶽。訪魏夫人壇。子廉方醉不能起。直視公曰。村道士愛酒。不能常得。得輒徑醉。官人恕之。公察其異。載與俱歸。居月餘。落漠無所言。復送還山曰。尊師韜光內映。老夫所不測也。當以詩奉贈。旣而忘之一日。晝寢。夢子廉來索詩。乃作二絕句。書板置閣上。衆道士驚曰。率牛何以得此。太平興國五年六月十七日。忽使謂觀中人曰。吾將有所適。閣不可無人。當速遣繼我者。衆道士自得王公詩。稍異之矣。及是驚曰。天暑如此。率牛安往。狼狽往視。則死矣。衆始大異之曰。率牛乃知死日耶。葬之嶽下。未幾。有南臺寺僧守澄。自京師還。見子廉南薰門外。神氣清逸。守澄問何故出山。笑曰。閑游耳。寄書與山中人。澄歸。乃知其死。驗其書。則死日也。發其冢。杖屨而已。東坡居士曰。士中有所挾。雖小技。不輕出也。況至人乎。至人固不可得。識至人者。豈易得哉。王公非得道。不能知率牛之異也。居士嘗作三槐堂記。意謂公非獨慶流其子孫。庶幾身得道者。及見率子廉事。益信其然。公詩不見全篇。書以遺其曾孫鞏。使求之家集而補之。或刻石置紫虛閣上。

祝文十六首

潁州謁文宣王廟祝文

軾以諸生遭遇。入侍帷幄。出典民社。莅事之始。祇見于學。先聖先師實臨之。敬行所聞。敢忘其舊。尙饗。

謁諸廟祝文

賦以侍臣出守承宣上意以民爲本祇敬事神所以芘民莅事之始祇見祠下尙饗

德音到州祭諸廟祝文

維年月日具位蘇軾謹以清酌庶羞之奠敢昭告於某神上清儲祥宮成敷宥四海均福於下有詔守臣凡在秩祀罔不祇薦維神導和却沴保民無疆以稱朝廷至仁之意尙饗

祈雨迎張龍公祝文

維元祐六年歲次辛未十月丙辰朔二十五日庚辰龍圖閣學士左朝奉郎知潁州軍州事蘇軾謹請州學教授陳師道并遣□□承務郎迨以清酌庶羞之奠敢昭告於昭靈侯張公之神稽首龍公民所祇威德博而化能潛能飛食於潁人淮潁是依受命天子命服有輝爲國庇民凡請莫違歲旱夏秋秋穀旣微冬又不雨麥槁而腓閔閔農夫望歲畏飢並走羣望莫哀我欸於赫遺蛻靈光照韓惠肯臨我言從其妃翻舞雩詠薦其絜肥雨雪在天公執其機游戲俛仰千里一麾被及淮甸三輔王畿積潤滂流浹日不晞我率吏民鼓鐘旄旂拜送于郊以華其歸尙饗

送張龍公祝文

維元祐六年歲次辛未十二月乙酉朔十日甲午龍圖閣學士左朝奉郎知潁州軍州事兼管內勸農使輕車都尉賜紫金魚袋蘇軾謹以清酌庶羞之奠敢昭告于昭靈侯張公之神赫赫龍公甚武且仁赴民之急如謀其身有不應祈惟汝不虔我自洗濯齋居誠陳旱我之罪勿移於民公願聽之如與我言玉質

金相其重千鈞。惠然肯來。共者四人。眷此行宮。爲留浹辰。再雨一雪。旣洽且均。何以報之。榜銘皆新。詔公之德。于億萬年。惟師道迨。復餞公還。咨爾庶邦。益敬事神。尙饗。

立春祭土牛祝文

三陽旣應。庶草將興。爰出土牛。以戒農事。丹青設象。蓋惟風俗之常。耕穫待時。必有陰陽之助。仰惟靈德。佑我穡人。尙饗。

謝晴祝文

吏旣不德。致災病民。一雨一霽。輒號于神。風回雪止。農事並作。神則有功。吏亦知怍。凍餒之蘇。其賜不貲。嗟我吏民。爲報之微。尙饗。

祈雨僧伽塔祝文

維元祐七年歲次壬申三月甲申朔十二日乙未。龍圖閣學士左朝奉郎新知揚州軍州事充淮南東路兵馬鈐轄蘇軾。謹以香燭茶果之供。敢昭告于大聖普照王之塔。淮東西連歲不稔。農未皆病。公私並竭。重以浙右大荒。無所仰食。望此夏田。以日爲歲。大麥已秀。小麥已孕。時雨不至。垂將焦枯。凶豐之決。近在旬日。軾移守廣陵。所部十郡。民窮爲盜。職所常憂。才短德薄。救之無術。伏願大聖普照王。以解脫力行平等慈噫。欠雲雷。咳唾雨澤。救焚拯溺。不待崇朝。敬瀝肝膽。尙鑒聽之。

定州謁諸廟祝文

惟皇上帝。分命羣祀。降釐下土。惟我元后。臨遣近臣。鎮撫一方。幽明雖殊。保民惟均。莅事之始。祇見祠下。

若賦政疵類。敢逃其罰。雨暘以時。疾疫不作。亦竊有望于神。尙饗。

謁文宣王廟祝文

軾以諸生進位于朝。入參侍從。出典方面。莅事之始。祇見廟下。居敬行簡。以臨其民。軾雖不敏。請事斯語。尙饗。

北嶽祈雨祝文

維元祐九年歲次甲戌四月壬寅朔十六日丁巳。端明殿學士兼翰林侍讀學士左朝奉郎定州路安撫使兼馬步軍都總管知定州軍州及管内勸農使輕車都尉賜紫金魚袋蘇軾。敢以制幣茶果清酌之奠。敢昭告于北嶽安天元聖帝。都城以北。燕薊之南。旣徂歲而不登。又歷時而未雨。公私並竭。農末皆傷。麥將稿而禾未生。民旣流而盜不止。豐凶之決。近在浹辰。溝壑之憂。上貽當宁。仰止喬嶽。食于朔方。卷舒雲霓。呼吸雨霽。若其安視小民之急。何以仰符上帝之仁。軾以短才。謬膺重寄。儻有罪以致旱。寧降罰于微躬。今者得請于朝。齋居以禱。旦夕是望。吁嗟而求。雨我夏田。兼致西成之富。實茲邊廩。少寬北顧之憂。拜賜以時。敢忘其報。尙饗。

立春祭土牛祝文

敢昭告于勾芒之神。木鐸傳音。官師相儆。土牛示候。稼穡將興。敢徵福于有神。庶保民于卒歲。無作水旱。以登麥禾。尙饗。

春祈北嶽祝文

西起太行，東屬碣石，南至于河，皆神所食。吏謹刑政，農畢其力，風雨時若，則神之職。方此東作，敬薦其絜。錫之豐歲，以昭靈德。尙饗。

春祈諸廟祝文

天旣佑民，必期於無害。農惟望歲，敢請于有神。願疾沴之不興，庶風雨之時若。敢忘舊典，以報豐年。尙饗。

祈雨諸廟祝文

某神之靈，去歲之秋，民苦飢饉。望此一麥，以日爲歲。不雨彌月，敢以病告。與其救之於已竭，不若起之於未枯。敢冀有神，時賜甘澤，豐登之報。我其敢忘。尙饗。

定州辭諸廟祝文

軾得罪于朝，將適嶺表。雖以謫去，敢不告行。區區之心，神所鑒聽。尙饗。

祭文十五首

祭大覺禪師文

維年月日，具位蘇軾，謹以香茶蔬果，致奠故大覺禪師器之之靈。於穆仁祖，威神在天。山陵之成，二十九年。當時遺老，存者幾人。矧如禪師，方外之臣。頌詩往來，月璧星珠。昭回之光，下燭海隅。昔本無生，今亦無滅。人懷昭陵，涕泗哽噎。我在壯歲，屢親法筵。餽奠示別，豈免懷然。尙饗。

祭歐陽文忠公文潁州

維元祐六年歲次辛未九月丙戌朔，從表姪具位蘇軾，謹以清酌肴果之奠，昭告于故太師竟國文忠公。

安康郡夫人之靈。嗚呼。軾自齟齬。以學爲嬉。童子何知。謂公我師。晝誦其文。夜夢見之。十有五年。乃克見公。公爲拊掌歡笑。改容。此我輩人。餘子莫羣。我老將休。付子斯文。再拜稽首。過矣。公言。雖知其過。不敢不勉。契闊艱難。見公汝陰。多士方譁。而我獨南。公曰。子來實獲我心。我所謂文。必與道俱。見利而遷。則非我徒。又拜稽首。有死無易。公雖云亡。言如皎日。元祐之初。起自南遷。叔季在朝。如見公顏。入拜夫人。羅列諸孫。敢以中子請婚。叔氏夫人曰。然。師友之義。凡二十年。再升公堂。深衣廟門。垂涕失聲。白髮蒼顏。復見穎人。穎人思公曰。此門生。雖無以報。不辱其門。清穎洋洋。東注于淮。我懷先生。豈有涯哉。尙饗。

祭張文定公文三首

維元祐六年歲次辛未十二月乙卯朔八日壬戌。門生龍圖閣學士左朝奉郎知穎州軍州事兼管內勸農使輕車都尉賜紫金魚袋蘇軾謹以清酌庶羞之奠。昭告于故太子太保樂全先生張公之靈。嗚呼。道大如天。見存乎人。小智自私。莫識其真。公生而悟。得其全淳。久乃妙物。凜然凝神。初如龍鳳。不可擾馴。游于帝郊。尙以其仁。可望可見。而不可親。師心而行。自屈自信。八十五年。以沒元身。我先大夫。古之天民。被褐懷寶。陸沈峨岷。公曰。惜哉。王國之珍。此太史公筆。回千鈞。獨置一榻。不延餘賓。時我兄弟。尙未冠紳。得交于公。先子是因。我晚聞道。困于垢塵。每從公談。棄故服新。頃獨怪公。倒廩傾囷。盡發其祕。有懷畢陳。曰。再見子。恐無復辰。出戶遲遲。默焉銜辛。穆穆昭陵。二三元臣。惟公終始。高節邁倫。一慟永已。山摧川壘。公視富貴如賤。與貧公視生死如夕。與晨老不惰媮。疾不嘔呻。有化非亡。有隱非淪。我獨何爲。涕流于巾。嗚呼哀哉。尙饗。

軾於天下未嘗誌墓。獨銘五人。皆盛德故。偉歟我公。實浮於聲。知公者天。寧俟此銘。今公永歸。我留淮海。寓辭千里。濡袂有漉。尚饗。

我游門下三十八年。如俯仰中十五年間。六過南都。而五見公。升堂入室。問道學禮。靡求不供。有契于心。如水傾海。如橐鼓風。風水之合。豈特無異。將初無同。孰云此來。慟哭不聞。高堂莫空。斂不拊棺。葬不執紼。我愧于胸。公知我深。我豈不知。公之所從。生不求人。沒不求天。自與天通。天不吾欺。壽考之餘。報施亦豐。一子四孫。鸞鵠在庭。以華其終。自我先子。逮今三世。爲好無窮。以我此心。與此一觴。達于幽宮。尚饗。

祭龍井辯才文

嗚呼。孔老異門。儒釋分宮。又於其間。禪律相攻。我見大海。有北南東。江河雖殊。其至則同。雖大法師。自戒定通。律無持破。垢淨皆空。講無辯訥。事理皆融。如不動山。如常撞鐘。如一月水。如萬竅風。八十一年。生雖有終。遇物而應。施則無窮。我初適吳。尚見五公。講有辯臻。禪有埶嵩。後二十年。獨餘此翁。今又往矣。後生誰宗。道俗欬歎。山澤改容。誰持一盃。往吊井龍。我去杭時。白叟黃童。要我復來。已許于中山。無此老去。將安從。噫。參寥子。往奠必躬。豈無他人。莫寫我胸。

祭亡妻同安郡君文

維元祐八年歲次癸酉八月丙午朔初二日丁未。具位蘇軾。謹以家饌酒果。致奠于亡妻同安郡君王氏。二十七娘之靈。嗚呼。昔通義君沒不待年。嗣爲兄弟。莫如君賢。婦職旣修。母儀甚敦。三子如一。愛出于天。從我南行。菽水欣然。湯沐兩郡。喜不見顏。我曰歸哉。行返丘園。曾不少須。棄我而先。孰迎我門。孰餽我田。

已矣奈何。淚盡目乾。旅殯國門。我實少恩。惟有同穴。尙蹈此言。嗚呼。哀哉尙饗。

祭韓忠獻公文定州

維元祐八年歲次癸酉十一月初一日乙亥。端明殿學士兼翰林侍讀學士左朝奉郎定州路安撫使兼馬步軍都總管知定州軍州事上輕車都尉賜紫金魚袋蘇軾。謹以清酌庶羞之奠。昭告于魏國忠獻公之靈。嗚呼。我生雖晚。尙及昔人。堂堂魏公。河嶽之神。四十餘年。其德日新。鐘鼎有盡。竹帛莫陳。惟其大節。蔽以一言。忠以事君。允也上臣。我與弟轍。來自峨岷。公網羅之。若獲鳳麟。契闊艱難。手書見存。勿以大匠。笑彼汗顏。援手拯溺。期我於仁。豈知無用。旣老益頑。意廣才疎。將歸丘園。上未忍棄。畀之中山。公治此邦。沒食其民。我獨何幸。敬踐後塵。公惟人傑。而不自賢。堂名閎古。以古律身。况我小生。罕見寡聞。敢不師公。治民與軍。雖無以報。不辱其門。尙饗。

大行太皇太后靈駕發引文定州

因山告成。同軌畢至。玉衣永闕。風馭莫追。萬國山河。尙憑於坤載。四方老穉。遽失於母慈。欲強名言。難形德化。積此九年之澤。輔成百世之安。乃眷中山。控臨朔野。華戎異服。涕慕同聲。目斷東朝。永絕簾帷之望。神馳西洛。想聞笳鼓之音。臣等各守邊垂。莫親饋奠。徒因僚吏。遠致攀號。尙饗。

祭滕大夫母楊夫人文

維元祐九年歲次甲戌三月壬申朔。端明殿學士兼翰林侍讀學士左朝奉郎知定州軍州事蘇軾。謹以清酌庶羞之奠。昭告于近故長安縣太君楊氏之靈。嗚呼。士盛慶曆。如漢武宣。用兵西方。故西多賢。惟時

滕公實顯于西文武殿邦尹范是齊功名不終有命有義我時童子知爲公喟四十餘年墓木十圍乃識其子傾蓋不疑忠厚且文前人是似秉心平反慈訓則爾仰止德人如岡如陵升堂而拜我愧未能豈其微疾一慟永已胡不百年以慰其子壽祿在天考終非亡鵲巢之應子孫其昌尙饗

惠州祭枯骨文

爾等暴骨于野莫知何年非兵則民皆吾赤子恭惟朝廷法令有掩骼之文監司舉行無吝財之意是用一新此宅永安厥居所恨犬豕傷殘螻蟻穿穴但爲藜家罕致全軀幸雜居而靡爭義同兄弟或解脫而無戀超生人天

祭亡妹德化縣君文

嗚呼宮傅之孫十有六人契闊死生四人僅存維我令妹慈孝溫文事姑如母敬夫如賓玉立二甥實華我門一秀不實何辜於神謂當百年觀此騰振云何俯仰一嘔再呻救藥靡及奄爲空雲萬里海涯百日訃聞拊棺何在夢淚濡茵長號北風寓此一樽

祭柳仲遠文二首

嗚呼哀哉我生多故愈老愈艱親朋幾人日化日遷逝者如風訃來逾年一慟海徼摧胸破肝痛我令妹天獨與賢德如召南壽甫見孫矧我仲遠孝友恭溫天若成之從致有聞富以學術又昌以言久而不試理豈其然崎嶇有求凡以爲親雖不負米實勞且勤知止于此不如歸閑哀我孤甥孝如閔顏銜痛遠訴誰撫誰存逝者已矣存者何冤慎勿致毀以全汝門以慰我仲遠永歸之魂嗚呼哀哉尙饗

我厄于南。天降罪疾。方之古人。百死有溢。天不我亡。亡其朋戚。如柳氏妹。夫婦連璧。云何兩逝。不愆遺一。我歸自南。宿草再易。哭墮其目。泉壤咫尺。閔也有立。氣貫金石。我窮且老。似舅何益。易其墓側。可置萬室。天定勝人。此語其必。尙饗。

祭吳子野文

嗚呼子野。道與世違。寂默自求。闔門垂幃。兀爾坐忘。有似子微。或似壺子。杜氣發機。徧交公卿。靡所求希。急人緩己。忘其渴飢。道路爲家。惟義是歸。卒老于行。終不自非。送我北還。中道弊衣。有疾不藥。但却甘肥。問以後事。一笑而靡。飄然脫去。雲散露晞。我獨何爲。感歎歔歔。一醉告訣。逝舟東飛。尙饗。

卷十七

墓誌一首

張文定公墓誌銘

仁宗皇帝在位四十二年。蒐攬天下豪傑。不可勝數。既自以爲股肱。心膂。敬用其言。以致太平。而其任重道遠者。又留以爲三世子孫百年之用。至于今。賴之。孔子曰。惟天爲大。惟堯則之。天下未嘗一日無士。而仁宗之世。獨爲多士者。以其大也。賈誼歎細德之嶮微。知鳳鳥之不下。閔溝瀆之尋常。知吞舟之不容。傷時無是大者以容己也。故嘗竊論之。天下大器也。非力兼萬人。其孰能舉之。非仁宗之大。其孰能容此萬人之英乎。蓋卽位八年。而以制策取士。一舉而得富弼。再舉而得公。公姓張氏。諱方平。字安道。其先宋人。

也。後徙揚州。高祖克唐末爲亳州刺史。曾祖文熙。亳州軍事推官。贈太師。娶蘇氏。追封武功郡太夫人。祖嶠。以進士及第。太宗嘗召對。選知鄆州。賜親扎。給全俸。終於尚書都官員外郎。娶劉氏。追封沛國太夫人。考堯卿。生而端默寡言。有出世間意。以父命勉娶。非其意也。父沒遂居一室。家人莫得見其面。考十有七年。與祖考皆贈太師。開府儀同三司。皆封魏國公。娶嵇氏。追封譙國太夫人。公年十三。入應天府學。穎悟絕人。家貧無書。嘗就人借三史。旬日輒歸之。曰。吾已得其詳矣。凡書皆一閱。終身不再讀。屬文未嘗起草。宋綬蔡齊見之。曰。天下奇材也。與范諷皆以茂材異等薦之。以景祐元年中。選授校書郎。知崑山縣。蔣堂爲蘇州。得公所著芻蕘論五十篇。上之。以賢良方正能直言極諫薦公。射策優等。遷著作佐郎。通判睦州。時趙元昊欲叛。而未有以發。則爲嫚書求大名。以怒朝廷。規得譴絕。以激使其衆。公以謂朝廷自景德以來。旣與契丹盟。天下忘備。將不知兵。士不知戰。民不知勞。蓋三十年矣。若驟用之。必有喪師蹶將之憂。兵連民疲。必有盜賊意外之患。當舍垢匿瑕。順適其意。使未有以發。得歲月之頃。以其間選將厲士。堅城除器。爲不可勝以待之。雖元昊終於必叛。而兵出無名。吏士不直其上。難以決勝。小國用兵三年。而不見勝負。不折則破。我以全制其後。必勝之道也。是時士大夫見天下全盛。而元昊小醜皆欲發兵誅之。惟公與吳育同議。議者不深察。以二人之論爲出於姑息。遂決用兵。天下騷動。公獻平戎十策。大略以邊城千里。我分而賊專。雖屯兵數十萬。然賊至常以一擊十。必敗之道也。旣敗而圖之。則老師費材不可爲已。宜及民力之完。屯重兵河東。示以形勢。賊入寇必自延渭。而興州巢穴之守必虛。我師自麟府渡河。不十日可至此。所謂攻其所必救。形格勢禁之道也。宰相呂夷簡見之。謂宋綬曰。君能爲國得人矣。然不果用其策。

召對賜五品服。直集賢院遷太常丞。知諫院。首論祖宗以來。雖分中書樞密院。而三聖英武獨運。斷歸于一。今陛下謙德。仰成二府。不可以不合。仁宗嘉之。會富弼亦論此。遂命宰相兼樞密使。方元昊之叛也。禁兵皆西。而諸路守兵。多揀赴闕。郡縣無備。命調額外弓手。公在睦州。條上利害八事。及是有旨遣使於陝西河東京處四路。刺弓手爲宣毅。保捷指揮。公連上疏爭之甚力。不從。宣毅十四萬人。保捷九萬人。皆市人不可用。而宣毅驕甚。所在爲寇。自是民力大困。國用一空。識者以不從。公言爲恨。時夏竦并護四路。劉平石元孫任福之敗。皆貶主帥。而竦獨不問。賊圍麟府。詔竦出兵牽制。竦逗留不出。使賊平豐州夷靈遠而去。公極言之。詔罷竦節制。自是四路各得專達。人人自効。邊備修完。賊至無所得。及慶曆元年。西方用兵。蓋六年矣。上旣厭兵。而賊亦困弊。不得耕牧休息。虜中疋布至十餘千。元昊欲自通。其道無由。公慨然上疏曰。陛下猶天地父母也。豈與此犬豕豺狼較勝負乎。願因今歲郊赦。引咎示信。開其自新之路。申救邊吏。勿絕其善意。若猶不悛。亦足以怒我而怠彼。雖天地鬼神。必將誅之。仁宗喜曰。是吾心也。命公以疏付中書。呂夷簡讀之。拱手曰。公之及此。是社稷之福也。是歲赦書開諭如公意。明年元昊始請降。自元昊叛。公謀無遺策。雖不盡用。然西師解嚴。公有力焉。修起居注。假起居舍人。知制誥。使契丹。戎主雅聞公名。與其母后族人。微行觀公於范陽門外。及燕。親詣前酌玉卮。以飲公。顧左右曰。有臣如此。佳哉。騎而擊毬于公前。以其所乘馬賜公。朝廷知之。自是虜使挾事至者。輒命公館之。尋召試知制誥。遷右正言。賜三品服。誥命簡嚴。四方誦之。兼史館修撰。章得象監國史。以日曆自乾興至慶曆廢不修。以屬公。於是粲然復完。權知開封府。府事至繁。爲尹者皆書板以記事。公獨不用。默記數百人。以次決遣。不遺毫釐。吏民大驚。

以爲神。不敢復欺。拜翰林學士。領羣牧使。牧事久不治。公始整齊之。元昊遣使求通。已在境上。而契丹與元昊構隙。使來約我。請拒絕其使。時議者欲遂納元昊。故爲答書曰。元昊若盡如約束。則理難拒絕。仁宗以書示公。與宋祁公上議曰。書詞如此。是拒契丹而納元昊。得新附之小羌。失久和之強虜也。若已封册元昊。而契丹之使再至。能終不聽乎。若不聽。契丹之怨必自是始。聽而絕之。則中國無復信義。永斷招懷之理矣。是一舉而失二虜也。宜賜元昊詔曰。朝廷納卿誠款。本緣契丹之請。今聞卿招誘契丹邊戶。失舅甥之歡。契丹遣使爲言。卿宜審處其事。但嫌隙朝除。則封册募行矣。如此於西北爲兩得。時人伏其精識。拜諫議大夫。爲御史中丞。中外之事。知無不言。至於宮妾宦官。濫恩橫賜。皆力爭裁抑之。尋知貢舉。士方以游詞嶮語爲高。公上疏以謂文章之變。實關盛衰。不可長也。詔以公言曉諭學者。宰相賈昌朝與參知政事吳育忿爭。上前。公將對。昌朝使人約公。當以代育。公怒叱遣曰。此言何爲。至於我哉。旣對。極論二人邪正。曲直。然育卒罷。高若訥代之。時常郊而費用未具。中外以爲憂。宰相欲以是危公。復拜翰林學士。爲三司使。公領使未幾。以辨聞。仁宗大喜。至于今。計司先郊告辦。蓋自公始。前三司使王拱辰請權河北鹽。旣立法矣。而未下。公見上。問曰。河北再權鹽。何也。仁宗驚曰。始立法非再也。公曰。周世宗權河北鹽。犯輒處死。世宗北伐。父老遮道泣訴。願以鹽課均之。兩稅錢而弛其禁。世宗許之。今兩稅鹽錢是也。豈非再權乎。且今未權也。而契丹常盜販不已。若權之。則鹽貴。虜鹽益售。是爲我斂怨。而虜獲福乎。虜鹽滋多。非用兵莫能禁也。邊隙一開。所獲利能補用兵之費乎。仁宗大悟曰。卿與宰相立罷之。公曰。法雖未下。民已戶知之。當直以手詔罷。不可自有司出也。仁宗大喜。命公密撰手詔下之。河朔父老相率拜迎于澶州。爲佛

老會七日。以報上恩。且刻詔書北京。至今父老過其下。必稽首流涕。南京鴻慶宮成。奉安三聖像。當遣柄臣。特命公爲禮儀使。鄉黨榮之。仁宗遂欲用公。而公以目疾求去甚力。乃加端明殿學士歸院。判尙書都省。兼領銀臺司。審刑院太常寺事。慶曆中。衛士夜逾宮垣爲變。仁宗且語二府。以貴妃張氏有扈蹕之功。樞密使夏竦倡言。宜講求所以尊異貴妃之禮。宰相陳執中不知所爲。公見執中言漢馮婕妤身當猛獸。不聞有所尊異。且皇后在尊貴妃。古無是禮。若果行之。天下謗議必大萃於公。終身不可雪也。執中聳然。敬從公言而罷。修宗正寺玉牒補綴。失亡爲書數百卷。自陝右用兵。公私困乏。士大夫爭言豐財省費之道。然多不得其要。公自爲諫官御史中丞三司使。皆爲上精言之。一日仁宗御資政殿。召兩府侍從賜坐。手詔問天下事。公退直禁林。是日有旨鎖院。公既草制書。又條對所問數千言。夜半與制書皆上。仁宗驚異。又手詔獨策公。明日復出數千言。大略以謂太祖定天下。用兵不過十五萬。今百餘萬。而更言不足。自祥符以來。萬事墮弛。務爲姑息。漸失祖宗之舊。收士任子磨勘遷補之法。既壞。而任將養兵。皆非舊律。國用旣窘。則政出一切。大商姦民。乘隙射利。而茶鹽香礬之法亂矣。此治亂盛衰之本。不可以不急治。公旣明習歷代損益。又周知祖宗法度。悉陳其本末。羸虛所以然之狀。及當今所宜救治施行之略。而其末乃論古今治亂。在上下離合之間。比年已來。朝廷頗引輕儉之人。布之言路。違道干譽。利口爲賢。內則臺諫。外則監司。下至胥吏僮奴。皆可以搆危其上。自將相公卿宿貴之人。皆爭屈體以收禮後輩。有不然者。則謗毀隨之。惴惴焉。惟恐不免。何暇展布心體。爲國立事哉。此風不革。天下無時而治也。上益異之。書文儒二字以賜。月餘。御迎陽門。召兩制近侍。復賜問目曰。朕之闕失。國之姦蠹。朝之儉諛。皆直言其狀。獨引公。

近御榻。密訪之。且有大用語。公歎曰。暴人之私。迫人於險。而攘之。我不爲也。終無所言。公旣剛簡自信。不卹毀譽。故小人思有以中之。會三司判官楊儀。以請求得罪。公坐與儀厚善。遂罷職。出知滁州。不數月上。悟還端明殿學士。知江寧府。明年加龍圖閣學士。遷給事中。知杭州。公平生學道。虛一而靜。故所至皆不言而治。旣去。人必思之。自杭丁太夫人憂。服除。以舊職還朝。判流內銓。建言畿內稅重。非所以示天下。是歲郊赦。減畿內稅三分。遂爲定制。秦州叛羌。斷古渭路。帥張昇發兵討賊。而副總管劉渙不受命。皆罷之。拜公侍讀學士。知秦州。公力詞不拜。曰。渙與昇有階級。今互言而兩罷。帥不可爲也。昇以故得不罷。以公爲禮部侍郎。知滑州。改戶部侍郎。移鎮西蜀。始李順以甲午歲叛。蜀人記之。至是方以爲憂。而轉運使攝守事。西南夷有邛部川首領者。妄言蠻賊儂智高在南詔。欲來寇蜀。攝守妄人也。聞之大驚。移兵屯邊郡。益調額外弓手發民築城。日夜不得休息。民大驚擾。爭遷居城中。男女昏會。不復以年。賤粥穀帛市金銀埋之地中。朝廷聞之。發陝西步騎戍蜀。兵仗絡繹相望於道。詔促公行。且許以便宜從事。公言南詔去蜀二千餘里。道險不通。其間皆雜種。不相役屬。安能舉大兵爲智高寇我哉。此必妄也。臣當以靜鎮之。道遇戍卒。兵仗輒遣還入境。下令邛部川曰。寇來吾自當之。妄言者斬。悉歸屯邊兵。散遣弓手罷築城之役。會上元觀燈。城門皆通夕不閉。蜀遂大安。已而得邛部川之譯人。始爲此謀者。斬之。梟首境上。而配流其餘黨於湖南。西南夷大震。先是朝廷獲智高母子。留不殺。欲以招智高。至是乃伏法。復以三司使召還。奏罷蜀橫賦四十萬。減鑄鐵錢十餘萬。蜀人至今紀之。初主計京師。有三年糧。而馬粟倍之。至是馬粟僅足一歲。而糧亦減半。因建言。今之京師。古所謂陳留。天下四通五達之郊。非如雍洛有山河形勝足恃也。特依

重兵以立國耳。兵恃食，食恃漕運。汴河控引江淮，利盡南海。天聖以前，歲發民浚之，故河行地中，有張君平者，以疏導京東積水，始輟用汴夫，其後淺妄者，爭以裁減費役爲功，河日以堙塞。今仰而望河，非祖宗之舊也。遂畫漕運十四策，宰相富弼讀公奏上前，晝漏盡十刻，侍衛皆跛倚，仁宗太息稱善。弼曰：「此國計大本，非常奏也。」悉如所啓施行。退謂公曰：「自慶曆以來，公論食貨詳矣，朝廷每有所損益，必以公奏爲議本。凡除主計，未嘗敢先公也。」其後未朞年，而京師有五年之蓄。遷吏部侍郎，復以目疾請郡，遷尙書左丞，知南京。未幾，以工部尙書知秦州。時亮祚方驕僭，閱士馬，築堡，築城之西，壓秦境上，屬戶皆逃匿。山林公卽料簡將士，聲言出塞，實按軍不動。賊旣不至，言者因論公無賊而輕舉，宰相曾公亮昌言於朝曰：「兵不出塞，何名爲輕舉？」張公豈輕者哉？賊所以不至者，以有備故也。有備而賊不至，則以輕舉罪之，邊臣自是不敢爲先事之備也。議者乃服。初，命公秦州，有旨再任，當除宣徽使。議者欲以是沮撓之，公笑曰：「吾於死生禍福，未嘗擇也。宣徽使於我，何有哉？」力請解復知南京，封清河郡公。英宗卽位，遷禮部尙書，知陳州。過都，留判尙書都省，請知鄆州。陛辭，論天下事，英宗歎曰：「學士其可以去朝廷哉？」公力請行，加侍讀學士，徙定州，乞歸養。改徐州。英宗屢欲召還，而左右無助公者。一日，謂執政曰：「吾在藩邸時，見其芻蕘論及所對策，近者代言之臣，未嘗副吾意。若使居典誥之任，亦國華也。」執政乃始奉詔拜翰林學士。承旨問治道體要，公以簡易誠明爲對。言近而指遠，不覺前席曰：「吾昔奉朝請，望侍從大臣，以謂皆天下選人，今乃不然。聞學士之言，始知有人矣。」胡宿罷樞密副使，上欲以公代之，而執政請用郭達。英宗以語公，公曰：「自慶曆以後，擢任二府，必參之中書。臣知事君而已，遷刑部尙書，英宗不豫，學士王珪當直，不召，召公赴福寧。」

殿上憑几不言。賜公坐。出書一幅八字曰：來日降詔立皇太子。公抗聲曰：必穎王也。嫡長而賢。請書其名。上力疾書以付公。公既草制。尋充冊立皇太子禮儀使。神宗卽位。召見側門。公曰：仁宗崩。厚葬過禮。公私騷然。請損之。上曰：奉先可損乎。公曰：遺制固云以先志行之。天子之孝也。上歎曰：是吾心也。公又奏百官遷秩。恩已過厚。若錫賚復用嘉祐近比。恐國力不能支。乞追用乾興例足矣。從之。省費十七八。遷戶部尚書。御史中丞王陶擊宰相參知政事吳奎與之辨。上欲罷奎。公適對。上曰：奎罷當以卿代。公力辭。上曰：卿歷三朝。無所阿附。左右莫爲先容。可謂獨立傑出矣。先帝已欲用卿。今復何辭。公曰：韓琦久在告。意保全奎。奎免。必不復起。琦勳在王室。願陛下復奎位。手詔諭琦。以全始終之分。上嗟歎久之。繼出小紙曰：奎位執政。而擊中司。謂朕手詔爲內批。持之三日不下。不去可乎。公復論如初。上從之。賜琦詔如公言。久之。琦求去。堅甚。夜召公議。公復申前論。上曰：琦志不可奪也。公遂建議。宜寵以兩鎮節鉞。且虛府以示復用。從之。而命公爲參知政事。以親疾辭。上曰：受命以慰親意。庶有瘳也。是夕復召。知制誥鄭獬內東門別殿。諭以用公意。制詞皆出上旨。制出。公以親疾在告。召對。押赴中書。御史中丞缺。曾公亮欲用王安石。公極論。安石不可用。不數日。魏公捐館。上歎息不已。命近璫及內司寶存問。日至虛位以待公。尋詔起復。四上章。乃免。服除。以安石不悅。拜觀文殿學士。留守西京。入覲。請南京留臺。上欲以爲宣徽使。修國史不可。則欲以爲提舉集禧觀判都省。所以留公者。百方。公皆力辭。遂知陳州。時方置條例司。行新法。大率欲豐財而強兵。公因陛辭。極論其害。皆深言危語。曰：水所以載舟。亦所以覆舟。兵猶火也。不戢當自焚。若行新法。不已。其極必有覆舟自焚之憂。上雅敬公。不甚其言。曰：能復少留乎。公曰：退卽行矣。上亦悵然。至陳。陝西方

用兵。卒叛慶州。聲搖關輔。京西漕檄捕盜官。以兵會所屬州。白刃橫野。民大惶駭。公收其檄不行而奏之。上謂執政曰。守臣不當爾耶。臨事乃見人。詔京西兵各歸其舊。吏方以苛察爲能。小不中意。輒置司推治。一州至數獄。追逮數千里。死者甚衆。公以事聞。詔立條約。下諸路。時監司皆新進。趨時興利。長吏初不與聞。公曰。吾衰矣。雅不能事人。歸歟以全吾志。卽力請留臺而歸。未幾復知陳州。暇日坐西軒。聞外板築喧甚。曰。民築嘉應侯張太尉廟。公曰。巢賊亂天下。趙犢以孤城力戰保此邦。捍大患者也。此而不祀。張侯何爲者哉。命夷其廟。立趙侯祠。佛舍中未幾改南。且命入覲。不待次對前殿。曰。先帝嘗言卿不立交黨。退朝掩關。終日無一客。命坐賜茶。尋拜宣徽北院使。檢校太尉判應天府。公曰。宣徽使非寄任不除。臣求鄉澗自便。而得之。恐啓僥倖路。上曰。朕未之思。改判青州。告免。延和殿賜坐。問祖宗禦戎之策。執長。公曰。太祖不勤遠略。如夏州李彝興。靈武馮暉。河西折御卿。皆因其酋豪。許以世襲。故邊圉無事。董遵誨捍環州。郭進守西山。李漢超保關南。皆十餘年。優其祿賜。寬其文法。而少遣兵。諸將財力豐而威令行。間諜精密。吏士用命。賊所入。輒先知。併兵禦之。戰無不克。故以十五萬人而獲百萬之用。終太祖之世。邊鄙不聳。天下安樂。及太宗平并州。欲遂取燕薊。自是歲有契丹之虞。曹彬劉廷謙傅潛等數十戰。各亡士卒十餘萬。又內徙李彝興馮暉之族。繼遷之變。三邊皆擾。而朝廷始旰食矣。眞宗之禮趙德明納款。及澶淵之克。遂與契丹盟。至今人不識兵革。可謂盛德大業。祖宗之事。大略如此。亦可以鑒矣。近歲邊臣建開拓之議。皆行嶮僥倖之人。欲以天下安危試之一擲。事成則身蒙其利。不成則陛下任其患。不可聽也。上曰。慶曆以來。卿知之乎。元昊初臣。何以待之。公曰。臣時爲學士。誓詔封冊。皆臣所草具。言本末。上驚曰。爾時已爲學

士可謂舊德矣。時契丹遣泛使蕭禧來。上問虜意安在。公曰。虜自與中國通好。安於衮衮。吏士驕惰。實不欲用兵。昔蕭英劉六符來。仁宗命二府置酒殿廡。與語。英頗泄其情。六符色目之。英歸。竟以此得罪。今禧黠虜。願如故事。令大臣與議。無屈帝尊。與虜交口。上曰。朕念慶曆再和之後。中國不復爲善後之備。故修戎事爲應兵耳。公曰。應兵者。兵禍之已成者也。消變於未成。善之善者也。公每辭去。上輒遷延之。三易其期。遂詔公歸院供職。蕭禧至。以河東疆事爲辭。上復以問公。公曰。嘉祐二年。虜使蕭扈嘗言之。朝廷討論之詳矣。命館伴王洙詰之。扈不能對。錄其條目付扈以歸。因以藁上之。禧當辭。偃蹇臥驛中不起。執政未知爲言。公班次二府。因朝謂樞密使吳充曰。禧不卽行。使主者日致饋而勿問。且使邊吏以其故檄虜中可也。充啓用其說。禧卽日行。除中太一宮使。進對禮秩。凡皆與執政同。公在朝。雖不任職。然多建明。上數欲廢易汴渠。公曰。此祖宗建國之本。不可輕議。餉道一梗。兵安所仰食。則朝廷無置足之地矣。非老臣誰敢言此。自王安石爲政。始罷銅禁。姦民日銷。錢爲器。邊關海舶。不復譏錢之出。故中國錢日耗。而西南北三虜皆山積。公極論其害。請詰問安石。舉累朝之令典。所以保國便民者。一旦削而除之。其意安在。有星李于軫。詔求直言。公上疏論。所以致變之故人。皆爲恐慄。上皆優容之。求去愈力。上曰。卿在朝。豈有所好惡者歟。何欲去之速也。公曰。臣平生未嘗與人交惡。但欲歸老耳。上知不可留。乃以爲宣徽南院使。檢校太傅。判應天府。上曰。朕初欲卿與韓絳共事。而卿論政不同。又欲除樞密使。而卿論兵復異。卿受先帝未命。卒無以副朕意乎。因泫然泣下。賜帶如嘗任宰相者。高麗使過南京。長吏當送迎。公言。臣班視二府。不可爲陪臣屈。詔獨遣少尹使者見公。恐慄不敢仰視。師征安南。公以謂舉西北壯士從馬。棄之南方。其患

有不可勝言者。若社稷之福，則老師費財，無功而還。因論交趾氣俗，與諸夷不類。自建隆以來，吳昌文、丁部黎、桓、李、公、縑、四、易、姓、矣。皆以大校篡立。有唐末五代藩鎮傾奪之風。此可以計破者也。遂條上九事。習知蠻事者，皆服其精鍊。師還如公言。新法既弊，坊場河渡，司農又并祠廟粥之。官既得錢，聽民爲賈。區廟中邊侮穢踐，無所不至。公言宋王業所基也。而以火王闕伯封於商丘，以主大火。微子爲宋，始封二祠者，獨不可免於鬻乎。上震怒，批出曰：慢神辱國，理甚於斯。於是天下祠廟皆不得鬻。公自念將老，無以報上。論事益切。至於論兵起獄，尤爲反復。深言曰：老臣且死，見先帝地下，有以藉口矣。上爲感動。至永樂之敗，頗思其言。公請老不已。拜東太一宮使，就第。章數十上，拜太子少師。以宣徽使致仕。官制行，罷宣徽院。獨命公領使如舊。今上卽位，執政輒罷公，使以太子太保致仕。元祐六年，詔復置宣徽使，乃命公復南院。章四上不拜。璽書嘉之。以其年十二月二日薨。享年八十五。計聞輟視朝一日，特贈司空。制服苑中。官其親屬五人。太皇太后對輔臣嗟歎其忠。正公遺令不請諡。尙書右丞蘇轍爲請，詔有司議。諡曰文定。娶馬氏。太常少卿絳之女。追封永嘉郡夫人。四子：邦彥、大理評事，邦直、邦傑、太常寺太祝，皆先公卒。恕，今爲右朝散郎。通判應天府。信厚敦敏，篤學。朝廷數欲用之。以公老，不忍去。左右詔聽之。三女，長適殿中丞蔡天申。次適右朝奉郎王鞏。其季已嫁而復歸。孫男四人，欽咨、欽亮、欽弼、欽憲。孫女三人，並幼。公晚自謂樂全居士。有樂全集四十卷，玉堂集二十卷。注仁宗樂書一卷。神宗嘗賜親扎曰：卿文章典雅，煥然有三代之風。書之典誥，無以加焉。西漢所不及也。所與交者，范仲淹、吳育、宋祁三人，皆敬憚之。曰：不動如山。安道有焉。晚與軾先大夫游。論古今治亂，及一時人物，皆不謀而同。軾與弟轍，以是皆得出入門下。軾嘗論次其文。

曰。孔北海志大而論高。功烈不見於世。然英偉豪傑之氣。自爲一時所宗。其論盛孝。章郝鴻。豫書。慨然有烈丈夫之風。諸葛孔明。不以文章自名。而開物成務之姿。總練名實之意。自見於言語。至出師表。簡而盡。直而不肆。大哉言乎。與伊訓說命相表裏。非秦漢已來。以事君爲說者所能至也。常恨二人之文。不見其全。公其庶幾乎。烏乎。士不以天下之重。自任久矣。言語非不工也。政事文學。非不敏且博也。然至於臨大事。鮮不忘其故失其守者。其器小也。公爲布衣。則頎然已有公輔之望。自少出仕。至老而歸。未嘗以言徇物。以色假人。雖對人主。必同而後言。毀譽不動。得喪若一。真孔子所謂大臣。以道事君者。世遠道散。雖志士仁人。或少貶以求用。公獨以邁往之氣。行正大之言。曰。用之則行。捨之則藏。上不求合於人主。故雖貴而不用。用而不盡。下不求合於士大夫。故悅公者寡。不悅公者衆。然至言天下偉人。則必以公爲首。世以軾爲知言。公始爲諫官。薦劉夔。王質。自代。卽日擢用。及貝州軍叛。上欲遣公出征。舉明鎬。自代。卽以爲將。而貝州平。熙寧中。軾將往見公於陳。宰相曾公亮謂軾曰。吾受知張公。所以至此者。公恩也。軾以問公。公悵然久之。曰。吾密薦公亮。人無知者。豈仁宗以語之乎。軾以是知公雖不偶於世。而人主信之。蓋如此。公性與道合。得佛老之妙。屬續之日。凜然如平生。有星隕於北牖。及薨。赤氣自寢而升。里人望驚焉。以七年八月九日。庚申。葬於宋城縣永安鄉仁孝里。其子恕。使以王鞏之狀來求銘。銘曰。大道之行。士貴其身。維人求我。匪我求人。秦漢以來。士賤君肆。區區僕臣。以得爲喜。功利之趨。謗毀是逃。我觀其身。夏畦之勞。紛紜叢脞。千載一律。帝閔下俗。異人乃出。是生我公。龍章鳳姿。翔于千仞。世挽留之。浩然直前。有礙則止。放爲江河。匯爲沼沚。穆穆三聖。如天如淵。前席惟誼。見黯必冠。豈不用公。道有不契。

出其緒餘。則已驚世。公之所能。我不敢知。乘雲馭風。與汁漫期。噫。天何時。復生此傑。我作銘詩。以詔王國。

卷十八

墓誌銘五首

故龍圖閣學士滕公墓誌銘代張文定公作

神宗英文烈武聖孝皇帝。初臨海內。厲精爲治。旁求天下。以出異人。得英偉大度之士。滕公元發。始見知于英祖。而未及用。書其姓名。藏于禁中。帝以是知之。既見公。姿度雄爽。問天下所以治亂。不思而對曰。治亂之道。如黑白東西。所以變色易位者。朋黨亂之也。帝曰。卿知君子小人之黨乎。公曰。君子無黨。譬之草木。綢繆相附者。必蔓草。非松柏也。朝廷無朋黨。雖中主可以濟。不然。雖上聖不治。帝太息曰。天下名言也。遂以右正言知制誥諫院。開封府拜御史中丞。翰林學士。且大用矣。而公性疎達不疑。在帝前論事如家人父子。言無文飾。洞見肝鬲。帝知其誠盡。事無鉅細。人無親疎。輒以問公。或中夜降手詔。使者旁午。公隨事解答。不自嫌外。而執政方立新法。天下洶洶。恐公有言而帝信之。故相與造事。謗公。帝雖不疑。然亦出公于外。以翰林侍讀學士知鄆州。移定興。青留守。南都。徙齊鄧二州。用公之意。蓋未衰也。而公之妻黨。有犯法至大不道者。小人因是出力擠公。必欲殺之。帝知其無罪。落職知池州。徙蔡。未行。改安州。既罷。入朝。未對。而左右不悅者。又中以飛語。復貶筠州。士大夫爲公危慄。或以爲且有後命。公談笑自若。曰。天知吾直。上知吾忠。吾何憂哉。乃上書自明。帝覽之釋然。卽以爲湖州。方且復用。而帝升遐。公讀遺詔。僵仆頓絕。

久之乃蘇曰已矣吾無所自盡矣今上卽位徙公爲蘇揚二州除公龍圖閣直學士復以爲鄆州徙真定河東治邊凜然威行西北號稱名將而宦官爲走馬者誣公病不任職詔徙許州御史論公守邊奇偉之狀且言其不病詔復留河東而公已老蓋年七十有一矣卽力求淮南上不得已乃以龍圖閣學士知揚州未至而薨蓋元祐五年十月二十四日也方平歷事三宗逮與天聖景祐間賢公躋遊公雖爲晚進而開濟之資邁往之氣蓋有前人風度以先帝神武英斷知公如此而終不大用每進小人輒譏之公嘗上章自訟有曰樂羊無功謗書滿篋卽墨何罪毀言日聞天下聞而悲之嗚呼命也夫公諱甫字元發其後避高魯王諱以字爲名而字達道東陽人也滕氏出周文王之子錯封於滕所謂滕叔繡者十一代祖令琮爲唐國子司業令琮生太常博士翼生贈戶部侍郎伉伉生贈禮部侍郎蓋蓋生戶部尙書贈右僕射珣珣生太中大夫睦州刺史邁邁生越州觀察推官紉紉生祠部郎中文規文規生公之曾祖諱仁俊爲温州永嘉令祖諱嚙不仕皇考諱高贈中大夫曾祖母祖母皆范氏繼祖母陳氏皇妣王氏追封太原郡君生公之夕夢虎行月中而墮其室九歲能賦敏捷過人范希文皇考舅也見公而奇之教以爲文希文爲蘇州而安定胡先生瑗居于蘇公往從之門人以千數第其文公常爲首嘗舉進士試于庭宋子京奇其文擢爲第三人而以聲韻不中法罷之其後八年復中第三授大理評事通判湖州時孫元規守錢塘一見公曰名臣也後常爲賢將授以治劇守邊之要召試學士院充集賢校理判吏部南曹除開封府推官三司鹽鐵戶部判官同修起居注判戶部勾院公在館閣未嘗就第見執政故宰相不悅不遷者十年旣遇知神宗爲諫官知無不言然御史中丞王陶論宰相不押班爲跋扈上以問公公曰宰相固有

罪然以爲跋扈。則臣爲欺天陷人矣。爲開封府三獄皆滿。公視事之日。理出數百人。決遣殆盡。京師翕然稱之。爲御史中丞。中書密院議邊事多不合。趙明與西人戰。中書賞功。而密院降約束。郭達修堡。樞密院方詰之。而中書已下褒詔矣。公言戰守大事也。安危所寄。今中書欲戰。密院欲守。何以令天下。願敕大臣。凡戰守除帥議同。而後下。上善之。諫官楊繪言宰相不當以其子判鼓院。上曰。繪不習朝廷事。鼓院傳達而已。何與於事。公曰。人有訴宰相者。使其子傳達之可乎。且天下見宰相子在是。豈敢復訴事。上悟爲罷之。种諤擅築綏州。且與薛向發諸路兵環慶保安。皆出剽掠。西人復誘殺將官楊定。公上疏極言亮祚已納款。不當失信。邊隙一開。兵連民疲。必爲內憂。京師郡國地震。公三上疏指陳致災之由。大臣不悅。出公知秦州。上面謂曰。秦州非朕意也。留不遣。詔館伴契丹使。前此館伴非其人。使者議神塔子事。往復紛然。是歲契丹遣蕭林牙揚興公來聘。朝廷憂之。公見興公。開懷與語。問其家世。父祖事委曲詳盡。興公驚且喜。不復論去歲事。將去。與公馬上泣別。林牙謂興公曰。君與滕公善。豈將留此乎。上聞之大喜。因公奏事。殿中歎曰。朕欲擢卿執政。卿逾月不對。而大臣力薦用唐介矣。公曰。臣恨未有死所。報陛下知遇。豈愛官職者。唐淑問孫覺言公短。上不信。悉以其言示公。所以慰勞公者甚厚。公頓首曰。陛下無所疑。臣無所愧足矣。河朔地大震。涌沙出水。壞城池廬舍。命公爲安撫使。官吏皆幄寢。居民恐懼。棄家而芟舍。公獨臥屋下。曰。民恃吾以生。屋摧民死。吾當以身同之。民始歸安其室。乃命葬死者。食飢者。除田稅。察惰吏。修堤防。繕甲兵。督盜賊。河朔遂安。使還。大臣將除公并州。上復留公開封府。民有王穎者。爲鄰婦隱其金。閱數尹不能辨。穎憤悶至病。偃杖而訴於公。公呼鄰婦一問。得其情。取金還穎。穎奮身仰謝。失偃杖所在。投杖而出。

一府大駭。除翰林學士。夏國王乘常被篡。公言繼還死時。李氏幾不立矣。當時大臣不能分建諸豪。乃以全地王之。至今爲患。今乘常失位。諸將爭權。天以此遺陛下。若再失此時。悔將無及。請擇一賢將。假以重權。使經營分裂之。可不勞而定。百年之計也。上奇其策。然不果用。欲以公爲三司使。力辭已。而除公瀛州安撫使。公入頓首曰。臣知事陛下而已。不能事黨人。願陛下少回昔日之眷。無使臣爲黨人所快。則天下皆知事君爲得。而事黨人爲無益矣。上爲改容。公以皇考諱。辭高陽。開乃除鄆州。治盜有方。不獨用威猛。時有所縱捨。盜爲屏息。移定州。許人覲。力言新法之害。曰。臣始以意度其不可耳。今爲郡守。親見其害民者。具道所以然之狀。至定州。以上已宴郊外。有報契丹入寇。邊民來逃者。將吏大駭。請起治兵。公笑曰。非爾所知也。益置酒作樂。遣人諭逃者曰。吾在此。虜不敢動。使各歸業。明日問之。果妄。諸將以是服公。韓忠彥使契丹。楊興公迎勞。問公所在。且曰。滕公可謂開口見心矣。忠彥歸奏。上喜。進公禮部侍郎。使再任。詔曰。寬嚴有體。邊人安焉。公因作堂以安邊名之。公去國既久。而心在王室。著書五篇。一曰尊主勢。二曰本聖心。三曰校人品。四曰破朋黨。五曰贊治道。上之。其略曰。陛下聖神文武。自足以幹運六合。譬之青天白日。不必點綴。自然清明。識者韙其言。天下大旱。詔求直言。公上疏曰。新法害民者。陛下既知之矣。但下一手詔。應熙寧二年以來所行新法。有不便者悉罷。則民氣和而天意解矣。富彥國之守青州也。嘗置教閱馬步軍九指揮。彥國既去。軍稍缺不補。公至青。復完之。至溢額數千。其後朝廷屢發諸路兵。或喪失不還。惟青州兵至今爲盛。其謫守池安。皆以靜治聞。飲酒賦詩。未嘗有遷謫意。侍郎韓丕旅殯于安五十年矣。學士鄭獬安人也。既沒十年。貧不克葬。公皆葬之。著作佐郎木炎居喪以毀卒。公既助其葬。又爲買田闢

之。敕使謝誣市物于安。因緣爲姦。民被其毒。公密疏姦狀。上爲罷黜。誣自安定先生之亡。公常割俸以贖其子。及爲湖州。祭其墓。哭之慟。東南之士歸心焉。自揚徙鄆。歲方飢。乞淮南米二十萬石爲備。鄆有劇賊數人。公悉知其所舍。遣吏掩捕。皆獲。吏民不知所出。郡學生食不給。民有爭公田二十年不決者。公曰。學無食。而以良田飽頑民乎。乃請以爲學田。遂絕其訟。學者作新田詩以美之。時淮南京東皆大飢。公獨有所乞米爲備。召城中富民與約曰。流民且至。無以處之。則疾疫起。并及汝矣。吾得城外廢營地。欲爲席屋以待之。民曰。諾。爲屋二千五百間。一夕而成。流民至。以次授地。并竈器用皆具。以兵法部勒。少者炊。壯者樵。婦女汲。老者休。民至如歸。上遣工部郎中王古按視之。廬舍道巷。引繩棋布。肅然如營陣。古大驚。圖上其事。有詔褒美。蓋活五萬人云。徙真定。乞以便宜除盜。許之。然訖公之去。無一人死。法外者。秋大熟。積飢之民。方賴以生。而有司爭糴穀貴。公奏邊廩有餘。請罷糴二年。從之。徙知太原府。河東兵勞民貧。而土豪將吏皆利於有警。故喜作邊事。民不堪命。公始至。蕃族來賀。令曰。謹斥候。無開邊隙。有寇而失備。與無寇而生事者。皆斬。自軍司馬沿邊安撫以下。皆勒以軍法。西人獵境上。河外請益兵。公曰。寇來則死之。吾不出一兵也。河東十二將其四以備北。其八以備西。八將更休。爲上下番。是歲八月。邊郡稱有警。請八將皆上。謂之防秋。公曰。賊若并兵犯我。雖八將不敵也。若其不來。四將足矣。卒遣更休。而將吏懼甚。扣閣爭之。公指其頸曰。吾已捨此矣。頸可斷。兵不可出。卒無寇。省芻粟十五萬。河東之所患者。鹽與和糴也。公稍更其法。明著稅額。而通鹽商配率糧草。視物力高下。而不以占田多少爲差。民以爲便。陽曲縣舊治城西。汾決徙城中。縣廢爲荒田。公奏還之。使縣治堤防如黃河。民復成市。諸將駐列城者。長吏或不悅。摺誣以事。

有至死者。公奏立法將有罪徙他郡訊驗。諸將聞之喜曰。公保吾生。當報以死。西夏請復故地。詔賜以四寨。而葭蘆隸河東。公曰。取城易。棄城難。昔棄囉凡。西人襲我不備。喪金帛不貲。且爲夷狄笑。乃命部將營虎蕭士元以兵護遷。號令嚴整。寇不敢近。無一瓦之失。將賜寨。公請先畫界而後棄。不從。西人已得地。則請凡畫界。以綏德城爲法。從之。公曰。若法綏德。以二十里爲界。則吳堡去葭蘆百二十里。爲失百里矣。兵家以進退尺寸爲強弱。今一舉而失百里。不可力爭之。已而謀者得西人之謀曰。吾將出勁兵於義。吳二寨之間。劫漢使不得出兵。則二寨亦棄矣。公遂復前議。章九上至數萬言。議者謂近世名將無及公者。公爲文與詩。英發妙麗。每出一篇。學者爭誦之。篤於行義。事父母撫諸弟。以孝友聞。臨大事。決大議。毅然不計死生。至於己私。則小心莊栗。惟恐有過。其事上及與人交。馭將吏。待妻子奴婢。一以至誠。仕至大理評事。至右光祿大夫。職至龍圖閣學士。勳至上柱國。爵至南陽郡開國侯。食邑至一千六百戶。實封至八百戶。贈銀青光祿大夫。有文集二十卷。娶李氏。唐御史大夫栖筠之後。晉卿之女。累封建安郡君。先公卒。贈永寧郡君子三人。祐。祁。皆承奉郎。裕。尙幼。女五人。長適朝請郎知楚州何洵直。次適宣德郎祕書省正字王炳。早卒。次適宣德郎太學博士王渙。之次復適王炳季適方平之子朝散郎南京通判恕孫男六人。將以元祐七年八月二十二日癸酉葬于蘇州長洲縣彭華鄉陽山之栗塢。銘曰。

天之降材。千夫一人。人之逢時。千載一君。生之旣難得之。豈易而彼讒人。曾不少置。昔在帝堯。甚畏巧言。讒說震驚。雖堯亦然。偉哉滕公。廓廟之具。帝欲用公。將起輒仆。賴帝之明。雖仆復興。小試于邊。戎狄是膺。日月逝矣。歲不我與。老成云亡。吾誰與處。若古有訓。無競維人。公之治邊。折衝精神。猛虎在山。藜藿茂遂。

及其既亡。樵牧所易。公官三品。以壽考終。我銘之悲。夫豈爲公。

王子立墓誌銘

子立諱適。趙郡臨城人也。始予爲徐州。子立爲州學生。知其賢而有文。喜怒不見。得喪若一。曰是有類子由者。故以其子妻之。與其弟遜子敏。皆從子於吳興。學道日進。東南之士稱之。予得罪於吳興。親戚故人皆驚散。獨兩王子不去。送予出郊。曰。死生禍福天也。公其如天何。返取余家。致之南都。而子立又從子山。謫於高安績溪。同其有無。賦詩絃歌。講道著書於席門茅屋之下者五年。未嘗有慍色。子與子由有六男子。皆以童子從子立遊。學文有師法。人人自重。不敢嬉宕。子立實使然。元祐四年冬。自京師將適濟南。未至。卒于奉高之傅舍。蓋十月二十五日也。享年三十五。曾祖諱璘。贈中書令。妣田氏。楚國夫人。祖駸。工部侍郎。知樞密院。贈太尉諡忠穆。妣宋氏。仁壽郡夫人。考諱正路。比部郎中。知濮州。贈光祿大夫。妣李氏。壽安縣君。一女初伏。有遺腹子裔。文集十五卷。其學長於禮服。子由謂其文。朱絃疏越。一唱而三歎者也。七年十一月五日。其兄遜子開葬于臨城龍門鄉兩口村先塋之側。銘曰。知性以爲存。不壽非其怨也。知義以爲榮。不貴非其羨也。而未能忘於文。則猶有意於傳也。嗚呼。百世之後。其姓名與我皆隱顯也。

寶月大師塔銘

寶月大師。惟簡。字宗可。姓蘇氏。眉山人。於予爲無服兄。九歲事成都中和勝相院慧悟大師。十九得度。二十九賜紫。三十六賜號。其同門友文雅大師。惟慶。爲成都僧統。所治萬餘人。鞭笞不用。中外肅伏。度博學。

通古今善爲詩。至於持律總衆。酬酢事物。則師密相之也。凡三十餘年。人莫知其出於師者。師清亮敏達。綜練萬事。端身以律物。勞己以裕人。人皆高其才。服其心。凡所欲爲。趨成之。更新其精舍之。在成都與郫者。凡二百七十三間。經藏一。盧舍那阿彌陀彌勒大悲像四。塼橋二十七。皆談笑而成。其堅緻可支一世。師於佛事。雖若有爲。譬之農夫。畦而種之。待其自成。不數數然也。故余嘗以爲修三摩鉢提者。蜀守與使者。皆一時名公卿。人人與師善。然師常罕見寡言。務自却遠。蓋不可得而親疎者。喜施藥。所活不可勝數。少時瘠黑如梵僧。既老而皙。若復少者。或曰。是有陰德發於面。壽未可涯也。紹聖二年六月九日。始得微疾。卽以書告於往來者。勅其子孫皆佛法大事。無一語私其身。至二十二日。集其徒問日蚤暮。及辰曰。吾行矣。遂化。年八十四。是月二十六日。歸骨于城東智福院之壽塔。弟子三人。海慧大師士瑜先亡。次士隆。次紹賢。爲成都副僧統。孫十四人。悟遷。悟清。悟文。悟真。悟緣。悟深。悟微。悟開。悟通。悟誠。悟益。悟權。悟緘。曾孫三人。法舟。法榮。法原。以家法嚴。故多有聞者。師少與蜀人張隱君少愚善。吾先君宮師亦深知之。曰。此子才用不減澄觀。若事當有立於世。爲僧亦無出其右者。已而果然。予謫居惠州。舟實來請銘。銘曰。大師寶月古字簡名。出趙郡蘇。東坡之兄。自少潔齊。老而彌剛。領袖萬僧。名聞四方。壽八十四。臘六十五。瑩然摩尼。歸真于土。錦城之東。松柏森然。子孫如林。蔽芾其陰。

陸道士墓誌銘

道士陸惟忠字子厚。眉山人家。世爲黃冠師。子厚獨狷潔精苦。不容於其徒。去之遠游。始見予黃州。出所作詩論。內外丹指略。蓋自以爲決不死者。然予嘗告之曰。子神清而骨寒。其清可以仙。其寒亦足以死。其

後十五年復來見予惠州。則得瘦疾。骨見衣表。然詩益工。論內外丹益精。曰：吾真坐寒而死矣。每從事於養生。輒有以敗之類物。有害吾生者。予曰：然。子若死。必復爲道士。以究此志。予時適得美石如黑玉。曰：當以是志子墓。子厚笑曰：幸甚。久之。子厚去。予之河源。開元觀。客於縣令馮祖仁。而予亦謫海南。是歲五月十九日。竟以疾卒。年五十。祖仁葬之觀後。蓋紹聖四年也。銘曰：

嗚呼多藝。此黃冠。詩棋醫卜。內外丹。無求於世。宜堅完。龜飢鶴瘦。終難安。哀哉六巧。坐一寒。祝子復來。少宏寬。毋復清詩。助瘠酸。龍虎九成。無或奸。往駕赤螭。驂青鸞。

惠州官葬暴骨銘

有宋紹聖二年。官葬暴骨。于是。是豈無主。仁人君子。斯其主矣。東坡居士銘其藏曰：人耶天耶。隨念而徂。有未能然。宅此枯顛。後有君子。無廢此心。陵谷變壞。復棺衾之。

神道碑一首

趙康靖公神道碑代張文定公作

宋有天下百二十有五年。六聖相師。專用一道曰仁。不雜他術。刑以不殺爲能。兵以不用爲功。財以不聚爲富人。以不作聰明爲賢。雖有絕人之材。而德不至。終不大用。六聖一心。守之不移。故自建隆以來。至于今。卿相大臣。號多長者。記人之功。忘人之過。含垢匿瑕。犯而不校。以爲常德。是以四方又安。兵革不試。民之戴宋。有死無二。自漢以來。未有如今日之盛者。此六聖之德。而衆長者之助也。易曰：師正丈人吉。詩曰：雖無老成人。尙有典刑。書曰：如有一个臣。斷斷猗。無他技。其心休休焉。其如有容。人之有技。若己有之。人

之彥聖。其心好之。不啻若自其口出。實能容之。以保我子孫黎民。故太子少師趙公。服事三朝。四十餘年。其德合於易之所謂丈人。詩之所謂老成。書之所謂一个臣者。公諱概。字叔平。其先河朔人也。徙於宋之虞城。七世矣。曾祖著。後唐國子毛詩博士。贈太師中書令兼尚書令。韓國公。妣李氏。燕國太夫人。父幹。尚書駕部員外郎。贈太師中書令兼尚書令。魯國公。妣張氏。魯國太夫人。高氏。唐國太夫人。公七歲而孤。篤學自力。年十七。舉進士。當時聞人劉筠。成綸。黃宗旦。皆稱其文詞必顯於時。而其器識宏遠。則皆自以爲不及。當赴禮部試。楚守胡令儀。釀黃金以贈之。公不受。天聖五年。擢進士第三人。授將作監丞。通判海州。歸見父老。故人幅巾徒步。人人至其家。召試學士院。除著作郎。集賢校理。出知漣水軍。公爲進士時。鄧餘慶守漣水。館公於官舍。以教其子。餘慶所爲多不法。公謝去。數月。餘慶以賊敗。及公爲守。將至。或榜其所。館曰豹隱堂。賦者三十餘人。歲飢。公勸誘富民得米萬石。所活不可勝數。漣水有魚池。利入公帑。歲殺魚十餘萬。公始罷之。作放生碑池上。移守通州。入爲開封府。推官。奏事殿中。賜五品服。且欲以爲直集賢院。宰相以例不可。出知洪州。屬吏有鄭陶。饒爽者。杖持郡事。肆爲不法。前守莫能制。州有歸化兵。皆故盜賊。配流已而選充者。爽與郡人胡順之共造飛語以動公。曰。歸化兵得廩米。陳惡有怨言。不更給善米。且有變。公笑不答。會歸化卒有自容州戍所逃還。犯夜者。公卽斬以徇。收陶下獄。得其姦贓。且奏徙爽歙州。一郡股栗。城西南隅。當大江之衝。水歲爲民患。公建爲石堤。高丈五尺。長二百丈。用石八千段。取之有方。民不以爲勞。明年夏。堤成。而水大至。度與城平。恃堤以全。至于今。賴之。遷刑部員外郎。同知宗正寺。出知青州。改直集賢院。賦稅未入中限。敕縣不得輒催科。是歲夏。稅先一月辦。坐失舉。張誥奪官。罷歸。起監密州。

酒徒楚州糧料院。以郊赦還官職。知滁州。山東大賊李小二過境上。告人曰。我東人也。公嘗爲青州。東人愛之如父母。我不忍犯。遂寇廬壽。犬牙不入境。召修起居注。朝廷欲用修。玉牒久之。除歐陽脩起居注。朝廷欲驟用脩。而難於躡公。公聞之。乃請郡自便。以爲天章閣待制。賜三品服。糾察在京刑獄。遷兵部員外郎。遂知制誥。句當三班院。會郊禮當進階封。且任一子京官。乞以母封郡太君。宰相謂公學士擬封不久矣。公曰。母年八十一。朝夕不可期。願及今以爲榮。後遂以爲例。改知審官院判祕閣。與高若訥同判流內銓。若訥言。往嘗知貢舉。聞母病不得出。幾不能生。公矍然。卽請郡。以便親。宰相謂公曰。旦夕爲學士。可少待也。公不聽。遂除蘇州。明年丁母憂。服除。召入翰林爲學士。知貢舉。館伴契丹。泛使。遂報聘。馮會獵于興雲山之西。請公賦詩。詩成。契丹主親酌玉盃以勸公。且以素扇授其近臣劉六符。寫公詩置之懷袖。使還。加侍讀學士。歷右司郎中。中書舍人。提舉在京諸司庫務。姦人冷清。詐稱皇子。遷之江南。公曰。清言不妄。不可遷。若詐亦不可不誅。詔公與包拯雜治之。得其實。乃誅清。李參爲河北轉運使。職事辦治。進秩二等。且官其一子。郭中錫爲諫官。爭之曰。參職事所當辦。無功不可賞。上怒。欲罪中錫。公言。陛下始面諭中錫。毋而從吾過。今黜之。何以示天下。乃止。以龍圖閣學士禮部侍郎知鄆州。徙南京留守。拜御史中丞。中官鄧保吉引剩員。禁中燒銀。公力言其不可。遂出之。又言。張茂實不宜典兵衛。未行。會公拜樞密副使。復言之。乃出茂實知曹州。拜參知政事。方是時。皇嗣未立。天下以爲憂。仁宗命英宗領宗正。公言。宗正未足爲重。遂與執政建言。宜立爲皇太子。從之。英宗卽位。遷戶部侍郎。又遷吏部。熙寧初。遷左丞。公年七十矣。求去位不許。章數上。乃以爲觀文殿學士。吏部尙書。知徐州。遂請老不已。以太子少師致仕。居睢陽十五年。

猶以讀書著文憂國愛君爲事。集古今諫爭爲諫林一百二十卷奏之。上甚喜。賜詔曰。士大夫請老而去者。皆以聲問不至朝廷爲高。得卿所奏書。知有志愛君之士。雖退休山林。未嘗一日忘也。當置座右。以時省閱。上祠南郊明堂。率嘗召公陪祀。每辭以老疾。間嘗一至都下。亦以足疾不入見。詔中貴人撫問二府。就所館宴勞之。累階至特進。勳上柱國。封天水郡開國公。賜號推忠保德翊戴功臣。元豐初。省功臣號。三年。官制改解。特進。六年正月十五日。薨于永安坊里第。享年八十八。輟視朝一日。贈太師諡康靖。前作遺範以戒子孫。纖悉必具。以某年月日葬於宋城縣天巡鄉。地與日皆公所自卜也。娶李氏。封汝陰郡夫人。先公二十五年卒於鄆州。子榮緒。殿中丞。敦緒將作監主簿。皆早亡。元緒。宣德郎。公緒。校書郎。女二人。長適光祿寺丞王力臣。幼適朝奉大夫程嗣恭。孫男四人。嗣徽。通直郎。嗣真。宣義郎。嗣賢。試校書郎。嗣光。未命。曾孫男六人。鞞。太廟齋郎。餘未名。公爲人樂易深中。恢然偉人也。平生與人實無所怨怒。非特不形於色而已。專務掩惡揚善。以德報怨。出於至誠。非勉強者。天下稱之。庶幾漢劉寬。唐婁師德之徒云。始歐陽脩。躡公爲知制誥。人意公不能平。及脩坐累對詔獄。人莫敢爲言。公獨抗章言。脩無罪。爲仇人所中。傷陛下不可以天下法爲人報仇。上感悟。脩以故得全。公旣老。脩亦退居汝南。公自睢陽往從之。游樂飲旬日。蘇舜欽爲進奏院。以羣飲得罪。公言與會者皆一時名人。若舉而棄之。失士大夫望。非朝廷福。張誥以賊敗竄海上。公坐貶累年。而憐誥終不衰。問使人至海上。勞問賙給之。代馮浩爲鄆州。吏舉按浩侵用公使錢三十萬。當以浩職田租償官。公曰。浩吾同年也。且知其貧。不可以已。俸償之。公所爲大略如此。至於敦尚契舊。葬死養孤。蓋不可勝數。余於公爲里人。少相善也。退而老於鄉。日從公游。蓋知之詳矣。元緒以墓

碑爲請。義不可以辭。銘曰。

維古任人。仁義是圖。仁近於弱。義近於迂。課其功利。歲計有餘。在漢孝文。發政之初。欲以利口。登進嗇夫。有臣釋之。實矢厥謨。世謂長者。絳侯相如。皆訥於言。有口若無。豈效此子。喋喋巧諛。帝用感悟。老成是親。清淨無爲。鑒于暴秦。歷祀四百。世載其仁。赫赫我宋。以聖繼神。於穆仁宗。如歲之春。招延朴忠。屏遠佞人。豈獨左右。刑於庶民。維時趙公。含德不發。如圭如璧。如金如錫。置之不愠。用之不擇。帝識其心。長者之傑。遂授以政。歷任三葉。濟於艱難。不寃不跋。公在朝廷。靖恭寡言。不忤不求。孰知其賢。望其容貌。有恥而悛。薄夫以敦。鄙夫以寬。今其亡矣。吾誰與存。作此銘詩。以詔後昆。

卷十九

釋教五十首

請淨慈法涌禪師入都疏

京師禪學之盛。發於本秀二公。本旣還山。秀復入寂。駙馬都尉張君子來。聘法涌。繼揚宗風。東坡居士適在錢塘。實爲敦勸。太丘道廣。廣則難周。仲舉性峻。峻則少通。法涌童子畫沙。已具佛智。維摩無語。猶涉二門。雖吾先師。不異是說。質之孔孟。蓋有成言。不爲穿窬。仁義不可勝用。博施濟衆。堯舜其猶病諸。我願法涌廣大慈悲。印宗仁得仁之侶。深嚴峻峙。訶未證謂證之人。本自不然。伏惟珍重。

捨銅龜子文

蘇州報恩寺重造古塔。諸公皆捨所藏舍利。予無所利可捨。獨捨盛舍利者。敬爲四恩。三有捨之。故人王頤爲武功宰。長安有修古塔者。發舊葬得之。以遺余。余以藏私印。成壞者有形之所不免。而以藏舍利。則可以久存。藏私印或以速壞。貴舍利而賤私印。樂久存而悲速壞。物豈有是哉。余其并是捨之。

書若達所書經後

懷楚比丘示我若達所書二經。經爲幾品。品爲幾偈。偈爲幾句。句爲幾字。字爲幾畫。其數無量。而此字畫。平等若一。無有高下。輕重大小。云何能一。以忘我故。若不忘我。一畫之中。已現二相。而況多畫。如海上沙。是誰磋磨。自然勻平。無有筮細。如空中雨。是誰揮灑。自然蕭散。無有疎密。咨爾楚達。若能一念。了是法門。於剎那頃。轉八十藏。無有忘失。一句一偈。東坡居士。說是法已。復還其經。

重請戒長老住石塔疏

大士未曾說法。誰作金毛之聲。衆生各自開堂。何關石塔之事。去無作相。住亦隨緣。長老戒公。開不二門。施無盡藏。念西湖之久別。本是偶然。爲東坡而少留。無不可者。一時作禮。重聽白推。渡口船回。依舊雲山之色。秋來雨過。一新鍾鼓之音。

書孫元忠所書華嚴經後

余聞世間凡富貴人及諸天龍鬼神。具大威力者。修無上道難。造種種福業易。所發菩提心。旋發旋忘。如飽滿人厭棄飲食。所作福業。舉意便成。如一滴水。流入世間。卽爲江河。是故佛說此等。真可畏怖。一念差失。萬劫墮壞。一切龍服地行天飛。佛在依佛。佛成依僧。皆以是故。維鎮陽平山子龍。靈變莫測。常依覺實。

二大比丘。有大檀越孫溫靖公。實能致龍。與相賓友。曰。雨曰。霽。惟公所欲。公之與此。二大比丘。及此二龍。必同事佛。皆受佛記。故能於未來世。各以願力。而作佛事。觀公奏疏。本欲爲龍作廟。又恐血食。與龍增業。故上乞度僧。以奉祠宇。公之愛龍。如愛其身。祇令作福。不令造業。若推此心。以及世間。待物如我。待我如物。予知此人。與佛無二。覺既圓寂。公亦棄世。其子元忠。爲公親書華嚴經八十卷。累萬字。無有一點一畫。見意墮相。人能攝心。一念專靜。便有無量應感。而元忠此心。盡八十卷。終始若一。予知諸佛。悉已見聞。若以此經。置此山中。則公與二士。若龍在在處處。皆當相見。共度衆生。無有窮盡。而元忠與予。亦當與焉。

觀音贊一首

興國浴室院法真大師。慧汝傳寶禪月大師。貫休所書十六大阿羅漢。左朝散郎集賢校理歐陽棐。爲其女爲軾子婦者。捨所服用。裝新之。軾亦家藏度州小孟畫觀世音。捨爲中尊。各作贊一首。爲亡者追福滅罪。

衆生墮八難。身心俱喪失。惟有一念在。能呼觀世音。火坑與刀山。猛獸諸毒藥。衆苦萃一身。呼者常不痛。呼者若自痛。則必不能呼。若其了不痛。何用呼菩薩。當自救痛者。不煩觀音力。衆生以二故。一身受衆苦。若能真不二。則是觀世音。八萬四千人。同時俱赴救。

羅漢贊十六首

第一

正坐斂眉。扼腕立拂。問此大士。爲言爲默。默如雷霆。言如牆壁。非言非默。百祖是式。

第二

旃檀非煙。火亦無香。是從何生。俯仰在亡。彈指贊歎。善思念之。是一炷香。是天人師。

第三

一劫七日。剎那三世。何念之深。屈指默計。屈者已往。信者未然。孰能住此。屈信之間。

第四

我觀西方。度無量國。諸佛陀耶。在我掌握。右顧睥然。汝則皆西。隨我所印。識道不迷。

第五

耆年何者。粲然復少。我知其心。佛不妄笑。瞋喜雖幻。笑則非瞋。施此無憂。與無量人。

第六

袖手不言。趺趺終日。兩眉雖舉。六月皆寂。寂不爲身。動不爲人。天作時雨。山川出雲。

第七

以惡駭物。如火自蒸。以信入佛。如水自溼。垂眉捧手。爲誰虔恭。導師無德。水火無功。

第八

六塵既空。出入息滅。松摧石隕。路迷草合。逐獸于原。得已亡弓。偶然汲水。忽焉相逢。

第九

以口誦經。以手歎法。是二道場。各自起滅。孰知毛竅。八萬四千。皆作佛事。說法熾然。

第十

掌中浮圖。舍利所宅。放大光明。照十方刹。檀而藏之。了無見聞。衆所發心。與佛皆存。

第十一

左手持經。右手引帶。爲卷爲開。是義安在。已讀則卷。未讀則開。我無所疑。其音如雷。

第十二

面門月圓。瞳子電爛。示和猛容。作威喜觀。龍象之姿。魚鳥所驚。以是幻身。爲護法城。

第十三

手中竹根。所指如意。云何不動。無意可指。食已宴坐。便腹果然。是中空洞。以受世間。

第十四

梵書旁行。俛首注視。不知有經。而況字義。佛子云何。飽食晝眠。勤苦功用。諸佛亦然。

第十五

衆生顛倒。爲物所轉。我轉是珠。以一貫萬。過現不住。未則未來。舉珠示人。孰爲輪迴。

第十六

以口說法。法不可說。以手示人。手去法滅。生滅之中。了然真常。是故我法。不離色聲。

水陸法像贊十六首并引

蓋聞淨名之鉢。屬屢萬口。寶積之蓋。徧覆十方。若知法界。本造於心。則雖凡夫。皆具此理。昔在梁武皇帝。

始作水陸道場。以十六名。盡三千界。用狹而施博。事約而理詳。後生莫知。隨世增廣。若使一二而悉數。雖至千萬。而靡周。惟我蜀人。頗存古法。觀其像設。猶有典刑。虔召請於三時。分上下者八位。但能起一念於慈悲之上。自然撫四海於俯仰之間。軾敬發願心。具嚴繪事。而大檀越張侯致禮。樂聞其事。共結勝緣。請法雲寺法涌禪師善本。善擇其徒。修營此會。永爲無礙之施。同守不刊之儀。軾拜手稽首。各爲之贊。凡十六首。

上八位

一切常住佛陀耶衆

謂此爲佛。是事理障。謂此非佛。是斷滅相。事理既融。斷滅亦空。佛自現前。如日之中。

一切常住達摩耶衆

以意爲根。是謂法塵。以佛爲體。是謂法身。風止浪靜。非有別水。放爲江河。匯爲沼沚。

一切常住僧伽耶衆

佛既殞名。法亦非真。神而明之。存乎其人。惟佛法僧。非三非一。如雲出雨。如水現日。

一切常住大菩薩衆

神智無方。解脫無礙。以何因緣。得大自在。障盡願滿。反于自然。無始以來。亡者復存。

一切常住大辟支佛衆

現無佛處。修第二乘。如日入時。膏火爲燈。我說二乘。如應病藥。敬禮辟支。卽大圓覺。

一切常住大阿羅漢衆

大不可知。山隨綫移。小入無間。澡身軍持。我雖不能。能設此供。知一切人。具此妙用。

一切五通神仙衆

孰云飛仙。高舉違世。湛然神凝。物不疵癘。爲同爲異。本自無同。契我無生。長生之宗。

一切護法龍神衆

外道壞法。如刀截風。壞者旣妄。護者亦空。偉茲龍神。威而不怒。示有四友。佛之禦侮。

下八位

一切官寮吏從衆

至難者君。至憂者臣。以衆生故。現宰官身。以難爲易。以憂爲樂。樂兼萬人。禍倍衆惡。

一切天衆

苦極則修。樂極則流。禍福無窮。糾纏相求。遂超欲色。至非非想。不如一念。眞發無上。

一切阿修羅衆

正念淳想。則爲飛行。毫釐之差。遂墮戰爭。以此爲道。穴胸隕首。是真作家。當師子吼。

一切人衆

地獄天宮。同一念頭。涅槃生死。同一法性。抱寶號窮。鑽穴索空。今夕何夕。當選大雄。

一切地獄衆

汝一念起。業火熾然。非人燔汝。乃汝自燔。觀法界性。起滅雷速。知惟心造。是破地獄。

一切餓鬼衆

說食無味。涎流妄嚙。眞食無火。中虛妄見。美從妄生。惡亦幻成。知幻卽離。旣飽且寧。

一切畜生衆

欲人不知。心則有負。此念未成。角尾已具。集我道場。一洗濯之。盡未來劫。愧者勿爲。

一切六道外者衆

陋劣之極。蕩於眇冥。胎卵溼化。莫從而生。聞吾法音。颺起雷動。如夢覺人。不復見夢。

釋迦文佛頌并引

端明殿學士兼翰林侍讀學士蘇軾爲亡妻同安郡君王氏閨之請奉議郎李公麟敬畫釋迦文佛及十大弟子。元祐八年十一月十一日。設水陸道場供養。軾拜手稽首而作頌曰。

我願世尊。足指按地。三千大千。淨琉璃色。其中衆生。靡不解脫。如日出時。眠者皆作。如雷震時。蟄者皆動。同證無上。永不退轉。

僧伽贊

盲人有眼不自知。忽然見日喜而舞。非謂日月有在亡。實自慶我眼根在。泗濱大士誰不見。而有熟視不見者。彼豈無眼業障故。以知見者皆希有。若能便作希有見。從此成佛如反掌。傳摹世間千萬億。皆自大士法身出。麻田供養東坡贊。見者無數悉成佛。

阿彌陀佛贊

蘇軾之妻王氏名閏之。字季章。年四十六。元祐八年八月一日。卒于京師。臨終之夕。遺言捨所受用。使其子邁。迨過。爲畫阿彌陀像。紹聖元年六月九日像成。奉安于金陵清涼寺。贊曰。佛子在時百憂繞。臨行一念何由了。口誦南無阿彌陀。如日出地萬國曉。何況自捨所受用。畫此圓滿天日表。見聞隨喜悉成佛。不擇人天與蟲鳥。但當常作平等觀。本無憂樂與壽夭。丈六全身不爲大。方寸千佛夫豈小。此心平處是西方。閉眼便到無魔媿。

無名和尚頌觀音偈 徐因饒州人

我觀諸佛及菩薩。皆以六塵作佛事。雖有妙智如觀音。根性亦自聞思復。佛子流浪無始劫。未空言語文字性。譬如多財石季倫。知財爲害不早散。手揮金寶棄溝壑。不如施與貧病者。纍纍三百五十珠。持與觀音作纓絡。

無名和尚傳贊

道無分成佛。無滅生。如影外光。孰在孰亡。如井中空。孰虛孰盈。無名和尚。蓋名無名。

蘇程庵銘并引

程公庵南華長老辯公。爲吾表弟程德孺作也。吾南遷過之。更其名曰蘇程。且銘之曰。辯作庵。寶林南。程取之。不爲貪。蘇後到。住者三。蘇旣住。程則去。一彈指。三世具。如我說。無是處。百千燈。同一光。一塵中。兩道場。齊說法。不相妨。本無通。安有礙。程不去。蘇亦在。各徧滿。無雜壞。

思無邪齋銘

東坡居士問法於子由。子由報以佛語曰。本覺必明。無明明覺。居士欣然有得於孔子之言曰。詩三百一言以蔽之曰。思無邪。夫有思皆邪也。無思則土木也。吾何自得道。其惟有思而無所思乎。於是幅巾危坐。終日不言。明目直視。而無所見。攝心正念。而無所覺。於是得道。乃名其齋曰。思無邪。而銘之曰。大患緣有身。無身則無病。廓然自圓明。鏡鏡非我鏡。如以水洗水。二水同一淨。浩然天地間。惟我獨也正。

虔州崇慶禪院新經藏記

如來得阿耨多羅三藐三菩提。曰。以無所得故而得。舍利弗得阿羅漢道。亦曰。以無所得故而得。如來與舍利弗若是同乎。曰。何獨舍利弗。至于百工賤技。承蜩意。鉤。履狶畫墁。未有不同者。論道之大小。雖至於大菩薩。其視如來。猶若天淵然。及其以無所得故而得。則承蜩意。鉤。履狶畫墁。未有不與如來同者也。以吾之所知。推至其所不知。嬰兒生而導之言。稍長而教之書。口必至於忘聲。而後能言。手必至於忘筆。而後能書。此吾之所知也。口不能忘聲。則語言難於屬文。手不能忘筆。則字畫難於刻瑯。及其相忘之至也。則形容心術。酬酢萬物之變。忽然而不自知也。自不能者而觀之。其神智妙達。不既超然與如來同乎。故金剛經曰。一切賢聖。皆以無爲法。而有差別。以是爲技。則技疑神。以是爲道。則道疑聖。古之人與人皆學。而獨至於是。其必有道矣。吾非學佛者。不知其所自入。獨聞之孔子曰。詩三百。一言以蔽之曰。思無邪。夫有思皆邪也。善惡同而無思。則土木也。云何能使有思而無邪。無思而非土木乎。烏乎。吾老矣。安得數年之暇。託於佛僧之宇。盡發其書。以無所思。心會如來意。庶幾於無所得故而得者。謫居惠州。終歲無事宜。

若得行其志。而州之僧舍無所謂經藏者。獨榜其所居室曰思無邪齋。而銘之致其志焉。始吾南遷。過虔州。與通守奉議郎俞君括游。一日訪廉泉入崇慶院。觀寶輪藏。君曰。是於江南壯麗爲第一。其費二千餘萬。前長老曇秀始作之。幾於成而寂。今長老惟湜嗣成之。奔走二老之間。勸導經營。銖積寸累。十有六年而成者。僧知錫也。子能愍此三士之勞。爲一言記之乎。吾蓋心許之。俞君博學能文。敏於從政。而恬於進取。數與吾書。欲棄官相從學道。自虔罷歸。道病卒於廬陵。虔之士民有巷哭者。吾亦爲出涕。故作此文。以遺湜錫。并論孔子思無邪之意。與吾有志無書之歎。使刻于石。且與俞君結未來之因乎。紹聖二年五月二十七日記。

書柳子厚大鑿禪師碑後

釋迦以文教。其譯于中國。必託於儒之能言者。然後傳遠。故大乘諸經。至楞嚴。則委曲精盡。勝妙獨出者。以房融筆授故也。柳子厚南遷。始究佛法。作曹谿南嶽諸碑。妙絕古今。而南華今無刻石者。長老重辯師。儒釋兼通。道學純備。以謂自唐至今。頌述祖師者多矣。未有通亮簡正如子厚者。蓋推本其言。與孟軻氏合。其可不使學者。晝見而夜誦之。故具石請予書其文。唐史元和中。馬摠自虔州刺史。遷安南都護。徙桂管。經略觀察使。入爲刑部侍郎。今以碑考之。蓋自安南遷海南。非桂管也。韓退之祭馬公文亦云。自交州抗節番禺。曹谿謚號。決非桂帥所當請。以是知唐史之誤。當以碑爲正。紹聖二年六月九日。

書金光明經後

軾之幼子過。其母同安郡君王氏諱閏之。字季章。享年四十有六。以元祐八年八月一日卒于京師。殯于

城西惠濟院。過未免喪。而從軾遷于惠州。日以遠去。其母之殯爲恨也。念將祥除。無以申罔極之痛。故親書金光明經四卷。手自裝治。送虔州崇慶禪院新經藏中。欲以資其母之往生也。泣而言於軾曰。書經之勞微矣。不足以望豐報。要當口誦而心通。手書而身履之。乃能感通佛祖。升濟神明。而小子愚冥。不知此經皆真實語耶。抑寓言也。當云何見云何行。軾曰。善哉問也。吾常聞之。張文定公安道曰。佛乘無大小。言亦非虛實。顧我所見如何耳。萬法一致也。我若有見。寓言卽是實語。若無所見。實寓皆非。故楞嚴經云。若一衆生未成佛。終不於此取涅槃。若諸菩薩急於度人。不急於成佛。盡三界衆生皆成佛已。我乃涅槃。若諸菩薩覺知此身無始以來。皆衆生相。冤親拒受。內外障護。卽卵生相。壞彼成此。損人益己。卽胎生相。愛染留連。附記有無。卽溼生相。一切物變爲己主宰。卽化生相。此四衆生相者。與我流轉。不覺不知。勤苦修行。幻力成就。則此四相。伏我諸根。爲涅槃相。以此成佛。無有是處。此二菩薩。皆是正見。乃知佛語。非寓言。實今汝若能爲流水長者。以大願力。象取無礙法水。以救汝流浪渴涸之魚。又能觀諸世間。雖甚可愛。而虛幻無實。終非我有者。汝卽捨離。如薩捶王子捨身。雖甚可惡。而業所驅迫。深可憐憫者。汝卽布施。如薩捶王子施虎。行此捨施。如飢就食。如渴求飲。則道可得。佛可成。母可拔也。過再拜稽首。願書其末。紹聖二年八月一日。

金剛經跋尾

聞昔有人受持諸經。攝心專妙。常以手指作捉筆狀。於虛空中寫諸經法。是人去後。此寫經處。自然嚴淨。雨不能溼。凡見聞者。孰不贊歎。此希有事。有一比丘。獨拊掌言。惜此藏經。止有半藏。乃知此法。有一念在。

卽爲塵勞。而況可以聲求色見。今此長者。譚君文初。以念親故。示入諸相。取黃金屑。書金剛經。以四句偈。悟入本心。灌流諸根。六塵清淨。方此之時。不見有經。而況其字。字不可見。何者爲金。我觀譚君。孝慈忠信。內行純備。以是衆善。莊嚴此經。色相之外。炳然煥發。諸世間眼。不具正見。使此經法。缺陷不全。是故我說。應如是見。東坡居士。說是法已。復還其經。

廣州東莞縣資福寺舍利塔銘

自有生人以來。人之所爲。見於世者。何可勝道。其鼓舞天下。經緯萬世。有偉於造物者矣。考其所從生。實出於一念。巍乎大哉。是念也。物復有烈於此者乎。是以古之真人。以心爲法。自一身至一世界。自一世界。至百千萬億世界。於屈信臂。須作百千萬億變。如佛所言。皆真實語。無可疑者。至於持身厲行。練精養志。或乘風而仙。或解形而去。使枯槁之餘。化爲金玉。時出光景。以作佛事者。則多有矣。其見伏去來。皆有時會。非偶然者。予在惠州。或示予以古舍利。狀若覆孟。圓徑五寸。高三寸。重一斤一兩。外密而中疎。其理如芭蕉。舍利生其中。無數五色具。意必真人大士之遺體。蓋腦之在顛中。顛亡而腦存者。予曰。是當以施僧。與衆共之。藏私家。非是其人難之。適有東莞資福長老。祖堂來惠州。見而請之曰。吾方建五百羅漢閣。壯麗甲於南海。舍利當栖我閣上。則以犀帶易之。有自京師至者。得古玉璧。試取以薦舍利。若合符契。堂喜。遂并壁持去。曰。吾當以金銀琉璃爲峯塔。波置閣上。銘曰。

真人大士。何所脩。心精妙明。含九州。此身性海。一浮漚。委蛻如遺。不自收。戒光定力。相烝休。結爲寶珠。散若旒。流行四方。獨此留。帶犀微矣。何足酬。壁來萬里。端相投。我非予。堂堂非求。共作佛事。知誰由。瑞光一

起三千秋。永照南海通羅浮。

卷二十

釋教四十二首

海月辯公真贊

錢塘佛者之盛。蓋甲天下。道德才智之士。與妄庸巧僞之人。雜處其間。號爲難齊。故於僧職正副之外。別補都僧正一員。簿帳案牒奔走將迎之勞。專責正副以下。而都師領略其要。實以行解表衆而已。然亦通號爲僧官。故高舉遠引。山栖絕俗之士。不屑爲之。惟清通端雅。外涉世而中遺物者。乃任其事。蓋亦難矣。予通守錢塘時。海月大師惠辯者。實在此位。神宇澄穆。不見慍喜。而緇素悅服。予固喜從之游。時東南多事。吏治少暇。而予方年壯氣盛。不安厥官。每往見師。清坐相對。時聞一言。則百憂冰解。形神俱泰。因悟莊周所言。東郭順子之爲人人貌而天虛。緣而葆真。清而容物。物無道正。容以悟之。使人之意也消。蓋師之謂也歟。一日師臥疾。使人請予入山。適有所未暇。旬餘乃往。則師之化四日矣。遺言須予至。乃闔棺。趺坐如生。頂尚溫也。予在黃州。夢至西湖上。有大殿榜曰彌勒下生。而故人辯才海月之流。皆行道其間。師沒後二十一年。予謫居惠州。天竺淨惠師屬參寥子以書遺予曰。檀越許與海月作真贊。久不償此願。何也。予矍然而起。爲說贊曰。

人皆趨世。出世者誰。人皆遺世。世誰爲之。爰有大士。處此兩間。非濁非清。非律非禪。惟是海月。都師之式。

庶復見之。衆縛自脫。我夢西湖。天宮化城。見兩天竺。宛如平生。雲披月滿。遺象在此。誰其贊之。惟東坡子。
夢齋銘

至人無夢。或曰高宗武王孔子皆夢。佛亦夢。夢不異覺。覺不異夢。夢即是覺。覺即是夢。此其所以爲無夢也歟。衛玠問夢於樂廣。廣對以想曰。形神不接而夢。此豈想哉。對曰。因也。或問因之說。東坡居士曰。世人之心。而有未嘗獨立也。塵之生滅。無一念住。夢覺之間。塵塵相授。數傳之後。失其本矣。則以爲形神不接。豈非因乎。人有牧羊而復者。因羊而念馬。因馬而念車。因車而念蓋。遂夢曲蓋鼓吹。身爲王公。夫牧羊之與王公亦遠矣。想之所因。豈足怪乎。居士始與芝相識於夢中。且以所夢求而得之。今二十四年矣。而五見之。每見輒相視而笑。不知是處之爲何方。今日之爲何日。我爾之爲何人也。題其所寓室曰夢齋。而子由爲之銘曰。

法身充滿。處處皆一。幻身虛妄。所至非實。我觀世人。生非實中。以寤爲正。以寐爲夢。忽寐所遇。執寤所遭。積執成堅。如丘山高。若見法身。寤寐皆非。知其皆非。寤寐無爲。遨遊四方。齋則不遇。南北東西。法身本然。
十八大阿羅漢頌

蜀金水張氏。畫十八大阿羅漢。軾謫居僑耳。得之民間。海南荒陋。不類人世。此畫何自至哉。久逃空谷。如見師友。乃命過躬。易其裝標。設燈塗香。果以禮之。張氏以畫羅漢有名。唐末蓋世擅其藝。今成都僧敏行。其玄孫也。梵相奇古。學術淵博。蜀人皆曰此羅漢化生其家也。軾外祖父程公。少時游京師。還遇蜀亂。絕糧不能歸。困臥旅舍。有僧十六人。往見之。曰我公之邑人也。各以錢二百貸之。公以是得歸。竟不知僧所

在。公曰。此阿羅漢也。歲設大供四。公年九十。凡設二百餘供。今軾雖不親覩其人。而困厄九死之餘。烏言卉服之間。乃獲此奇勝。豈非希闕之遇也哉。乃各卽其體像。而窮其思致。以爲之頌。

第一尊者。結跏正坐。蠻奴側立。有鬼使者。稽顙于前。待者取其書通之。頌曰。

月明星稀。孰在孰亡。煌煌東方。惟有啓明。咨爾上座。及阿闍梨。代佛出世。惟大弟子。第二尊者。合掌趺坐。蠻奴捧檮于前。老人發之。中有琉璃餅。貯舍利十數。頌曰。

佛無滅生。通塞在人。牆壁瓦礫。誰非法身。尊者斂手不起于坐。示有敬耳。起心則那。第三尊者。扶烏木養和正坐下。有白沐猴獻果。侍者執盤受之。頌曰。

我非標人。人莫吾識。是雪衣者。豈具眼隻。方食知獻。何愧於猿。爲語柳子。勿憎王孫。第四尊者。側坐屈三指。答胡人之問。下有蠻奴捧函。童子戲捕龜者。頌曰。

彼問云何。計數以對。爲三爲七。莫有知者。雷動風行。屈信指間。汝觀明月。在我指端。第五尊者。臨淵濤。抱膝而坐。神女出水中。蠻奴受其書。頌曰。

形與道一。道無不在。天宮鬼府。奚往而礙。婉彼奇女。躍于濤瀾。神馬尻輿。攝衣從之。第六尊者。右手支頤。左手拊耨師子。顧視侍者。擇瓜而剖之。頌曰。

手拊雛猊。目視瓜獻。甘芳之意。若達于面。六塵並入。心亦徧知。卽此知者。爲大摩尼。第七尊者。臨水側坐。有龍出焉。吐珠其手中。胡人持短錫杖。蠻奴捧鉢而立。頌曰。

我以道眼。以傳法宗。爾以願力。爲護法龍。道成願滿。見佛不作。盡取玉函。以畀思邈。

第八尊者立漆而坐。加肘其上。侍者汲水過前。有神人涌出于地。捧槃獻寶。頌曰。

爾以捨來。我以慈受。各獲其心。寶則誰有。視我如爾。取與則同。我爾福德。如四方空。

第九尊者食已。撲鉢持數珠。誦咒而坐。下有童子構火具茶。又有理筒注水蓮池中者。頌曰。

飯食已畢。撲鉢而坐。童子茗供。吹籥發火。我作佛事。淵乎妙哉。空山無人。水流花開。

第十尊者執經正坐。有仙人侍女焚香于前。頌曰。

飛仙玉潔。侍女雲眇。稽首炷香。敢問至道。我道大同。有覺無脩。豈不長生。非我所求。

第十一尊者趺坐焚香。侍者拱手。胡人捧函而立。頌曰。

前聖後聖。相喻以言。口如布穀。而意莫傳。鼻觀寂如。諸根自例。孰知此香。一炷千偈。

第十二尊者正坐入定。枯木中。其神騰出于上。有大蟒出其下。頌曰。

默坐者形。空飛者神。二俱非是。孰爲此身。佛子何爲。懷毒不已。願解此相。問誰縛爾。

第十三尊者倚杖垂足。側坐。侍者捧函而立。有虎過前。有童子怖匿。而竊窺之。頌曰。

是與我同。不噬其妃。一念之差。墮此鬚鬢。導師悲愍。爲爾掣歎。以爾猛烈。復性不難。

第十四尊者侍鈴杵。正坐誦咒。侍者整衣于右。胡人橫短錫跪坐于左。有虵一角。若仰訴者。頌曰。

彼髯而虬。長跪自言。特角亦來。身移怨存。以無言音。誦無說法。風止火滅。無相仇者。

第十五尊者須眉皆白。袖手趺坐。胡人拜伏于前。蠻奴手持拄杖。侍者合掌而立。頌曰。

聞法最先。事佛亦久。鸞然衆中。是大長老。薪水井臼。老矣不能。摧伏魔軍。不戰而勝。

第十六尊者橫如意。趺坐。下有童子發香篆。侍者注水花盆中。頌曰。

盆中浮紅篆。煙線青。無問無答。如意自橫。點瑟旣希。昭琴不鼓。此間有曲。可歌可舞。

第十七尊者臨水側坐。仰觀飛鶴。其一旣下集矣。侍者以手拊之。有童子提竹籃。取果實投水中。頌曰。

引之浩茫。與鶴皆翔。藏之幽深。與魚皆沉。大阿羅漢。入佛三昧。俯仰之間。再拊海外。

第十八尊者植拂支頤。瞪目而坐。下有二童子。破石榴以獻。頌曰。

植拂支頤。寂然跏趺。尊者所游。物之初耶。聞之於佛。及吾子思。名不用處。是未發時。

跋尾

佛滅度後。閻浮提衆生。剛狠自用。莫肯信入。故諸賢聖。皆隱不現。獨以像設遺言。提引未悟。而峨眉五臺。廬山天台。猶出光景。變異使人。了然見之。軾家藏十六羅漢像。每設茶供。則化爲白乳。或凝爲雪花。桃李芍藥。僅可指名。或云羅漢慈悲深重。急於接物。故多現神變。儻其然乎。今於海南。得此十八羅漢像。以授子由弟。使以時修敬。遇夫婦生日。輒設供。以祈年集福。并以前所作頌寄之。子由以二月二十日生。其婦德陽郡夫人史氏。以十一月十七日生。是歲中元日題。

藥師琉璃光佛贊并引

佛弟子蘇籀。與其妹德孫。病久不愈。其父過母范氏。供養祈禱。藥師琉璃光佛。遂獲痊損。其大父軾。特爲造畫尊像。敬拜稽首。爲之贊曰。

我佛出現時。衆生無病惱。世界悉琉璃。大地皆藥草。我今衆穉孺。仰佛如翁媪。面頤旣圓平。風末亦除掃。

弟子篤與德。前世衲衣老。敬造世尊像。壽命仗佛保。

廣州資福寺羅漢閣碑

衆生以愛故入生死。由於愛境。有逆有順。而生喜怒。造種種業。展轉六趣。至千萬劫。本所從來。唯有一愛。更無餘病。佛大醫王。對病爲藥。唯有一捨。更無餘藥。常以此藥。而治此病。如水救火。應手當滅。云何衆生。不滅此病。是導師過。非衆生咎。何以故。衆生所愛。無過身體。父母有疾。割肉刺血。初無難色。若復鄰人。從其求乞。一爪一髮。終不可得有。二導師。其一清淨。不入諸相。能知衆生生死之本。能使衆生了然見知。不生不死。出輪迴處。是處安樂。堪永依怙。無異父母。支體可捨。而況財物。其一導師。以有爲心。行有爲法。縱不求利。卽自求名。譬如鄰人。求乞爪髮。終不可得。而況肌肉。以此觀之。愛吝不捨。是導師過。設如有人。無故取米。投坑穿中。見者皆恨。若以此米。施諸鳥雀。見者皆喜。鳥雀無知。受我此施。何異坑穿。而人自然有喜。有慍。如使導師。有心有爲。則此施者。與棄何異。以此觀之。愛吝不捨。非衆生咎。四方之民。皆以勤苦。而得衣食。所得毫末。其苦無量。獨此南越嶺海之民。贊遷重寶。坐獲富樂。得之也易。享之也愧。是故其人。以愧故捨。海道幽險。死生之間。曾不容髮。而況飄墮羅刹鬼國。呼號神天。佛菩薩僧。以脫須臾。當此之時。身非己有。而況財物。實同糞土。是故其人。以懼故捨。愧懼二法。助發善心。是故越人。輕施樂捨。甲於四方。東莞古邑。資福禪寺。有老比丘。祖堂其名。未嘗戒也。而律自嚴。未嘗求也。而人自施。人之施堂。如物在衡。損益銖黍。了然覺知。堂之受施。如水涵影。雖千萬過。無一留者。堂以是故。創作五百大阿羅漢。嚴淨寶閣。涌地千柱。浮空三成。壯麗之極。實冠南越。東坡居士。見聞隨喜。而說偈言。

五百大士栖此城。南珠大貝皆東傾。衆心回春柏再榮。鐵林東來閣乃成。寶骨未到先通靈。赤蛇白壁珠夜明。三十襲吉誰敢爭。層簷飛空俯日星。海波不搖颺無聲。天風徐來韻流鈴。一洗瘴霧冰雪清。人無南北壽且寧。

靜安縣君許氏繡觀音贊

太岳之裔。邑于靜安。學道求心。妙湛自觀。觀觀世音。凜不違顏。三年之後。心法自圓。聞思脩王。如日現前。心識其容。口莫能言。發于六用。以所能傳。自手達鍼。自鍼達線。爲鍼幾何。巧歷莫算。鍼若是佛。佛當千萬。若其非佛。此相曷緣。孰融此二。爲不二門。拜手敬贊。東坡老人。

繡佛贊

凡作佛事。各以所有。富者以財。壯者以力。巧者以技。辯者以言。若無所有。各以其心。見聞隨喜。禮拜讚歎。曾未及彼。一鍼之勞。而其獲報。等無有二。若復緣此。得度成佛。則此繡者。乃是導師。

東莞資福堂老柏再生贊

生石首肯。柴松肘回。是心苟真。金石爲開。堂去柏枯。其留復生。此柏無我。誰爲枯榮。方其枯時。不枯者存。一枯一榮。皆方便門。世人不聞。瓦礫說法。今聞此柏。熾然常說。

補禪月羅漢贊九首

美很惡婉。自昔所聞。不圓其輔。有圓者存。現六極相。代衆生報。使諸佛子。具佛相好。聃耳屬肩。綺眉覆額。佛在世時。見此耆年。開口誦經。四十餘齒。時聞雷電。出一彈指。

白氈在膝。貝多在巾。目視超然。忘經與人。面顛百皺。不受刀鐮。無心掃除。留此殘雪。右手扶杖。左手拊右。爲手持杖。爲杖持手。宴坐石上。安以杖爲無用之用。世人莫知。兩眼方用。兩手自寂。用者注經。寂者寄膝。二法相忘。亦不相捐。是四句偈。在我指端。勞我者暫。休我者黔。如晏如岳。鮮不僻淫。是哀鮫它。澹臺滅明。各妍于心。得法眼正。善心爲男。其室法喜。背癢孰爬。有木童子。高下適當。輕重得宜。使真童子。能如茲乎。佛子三毛。髮眉與須。旣芸其二。一則有餘。因以示衆。物無兩遂。旣得無生。則無生死。捧經持珠。杖則倚肩。植杖而起。經珠乃閑。不行不立。不坐不臥。問師此時。經杖何在。

談妙齋銘

南華老明。端靜簡潔。浮雲掃盡。但挂孤月。吾宗伯固。通亮英發。大圭不瑑。天驥超絕。空空無有。獨設一榻。空毗耶城。奔走謁蹶。二士共談。必說妙法。彈指千偈。卒無所說。有言皆幻。無起不滅。問我何爲。鏤冰琢雪。人人造語。一一說法。孰知東坡。非問非答。

南華長老重辯師逸事

契嵩禪師常暝。人未嘗見其笑。海月慧辯師常喜。人未嘗見其怒。予在錢塘親見二人。皆趺坐而化。嵩旣茶毗。火不能壞。益薪熾火。有終不壞者五。海月比葬。面如生。且微笑。乃知二人以暝喜作佛事也。世人視身如金玉。不旋踵爲糞土。至人反是。予以是知一切法以愛故壞。以捨故常在。豈不然哉。予遷嶺南。始識南華重辯長老。語終日。知其有道也。予自海南還。則辯已寂久矣。過南華吊其衆。問塔墓所在。衆曰。我師

昔作壽塔南華之東數里有不悅師者葬之別墓。既七百餘日矣。今長老明公獨奮不顧。發而歸之壽塔。改棺易衣。舉體如生。衣皆鮮芳。衆乃大服。東坡居士曰。辯視身爲何物。棄之尸陀林。以飼鳥鳥。何有安以壽塔爲明公知辯者。特欲以化服同異而已。乃以茗果奠其塔。而書其事。以遺其上。足南華塔主可與師。時元符三年十二月十九日。

南華長老題名記

學者以成佛爲難乎。累土畫沙。童子戲也。皆足以成佛。以爲易乎。受記得道。如菩薩大弟子。皆不任問疾。是義安在。方其迷亂顛倒。流浪苦海之中。一念正真。萬法皆具。及其勤苦功用。爲山九仞之後。毫釐差失。千劫不復。嗚呼。道固如是也。豈獨佛乎。子思子曰。夫婦之不肖。可以能行焉。及其至也。雖聖人亦有所不能焉。孟子則以爲聖人之道。始於不爲穿窬。而穿窬之惡。成於言不言。人未有欲爲穿窬者。雖穿窬亦不欲也。自其不欲爲之心而求之。則穿窬足以爲聖人。可以言而不言。不可以言而言。雖賢人君子有不能免也。因其不能免之過而遂之。則賢人君子有時而爲盜。是二法者。相反而相爲用。儒與釋皆然。南華長老明公。其始蓋學於子思孟子者。其後棄家爲浮屠氏。不知者以爲逃儒歸佛。不知其猶儒也。南華自六祖大鑒示滅。其傳法得眼者。散而之四方。故南華爲律寺。至吾宋天禧三年。始有詔以智度禪師普遂住持。至今明公蓋十一世矣。明公告東坡居士曰。宰官行世間法。沙門行出世間法。世間卽出世間。等無有二。今宰官傳授皆有題名壁記。而沙門獨無有。矧吾道場。實補佛祖處。其可不嚴其傳。子爲我記之。居士曰。諾。乃爲論儒釋不謀而同者。以爲記。建中靖國元年正月一日。

南安軍常樂院新作經藏銘

佛以一口而說千法。千佛千口。則爲幾說。我法不然。非千非一。如百千燈。共照一室。雖各徧滿。不相壞雜。咨爾學者。云何覽閱。自非正眼。表裏洞達。已受將受。則相陵奪。惟回屢空。無所不悅。是名耳順。亦號莫逆。以此轉經。有轉無竭。道人山居。僻介楚越。常樂我靜。一食破衲。達磨耶藏。勤苦建設。我無一錢。檀波羅密。施此法水。以灌爾睫。

靈感觀音偈并引

或問居士佛無不在。云何僧榮所常供養。觀世音像。獨稱靈感。居士答言。譬如靜夜。天清無雲。我目無病。未有舉頭而不見月。今此畫像。方其畫時。工適清淨。又此僧榮。方供養時。秉心端嚴。不入諸相。無有我人。衆生壽者。則觀世音。廓然自現。爾時居士。作此言已。心開形解。隨其所得。而說偈言。

夫物芸芸。各升其英。爲天蒼蒼。爲日月星。無在不在。容光則明。矧我大士。淵兮淨神。妙湛生光。積光爲形。亭亭空中。靡所倚憑。眷此幻身。如鬼如氓。生則囿物。軒昂權衡。地所不載。而能空行。滅則蕩空。附離四生。不可控搏。矧此亭亭。涕淚請救。博頰頓纓。如月下照。著心寒清。不因脩爲。得法眼淨。碎身微塵。莫報聖靈。

湜長老真贊

道與之貌。天與之形。雖同乎人。而實無情。彼真清隱。何殊丹青。日照月明。雷動風行。夫孰非幻。忽然而成。此畫清隱。可謁雨晴。

清隱堂銘

已去清隱而老崇慶。崇慶亦非。何者爲正。清者其行。隱者其言。非彼非此。亦非中間。在清隱時。念念不住。今者何人。補清隱處。八萬四千劫。火洞然。但隨他去。何處不然。

觀世音菩薩頌并引

金陵崇因禪院長老宗襲。自以衣鉢造觀世音像。極相好之妙。予南遷過而禱焉。曰。吾北歸當復過此。而爲之頌。建中靖國元年五月日。自海南歸。至金陵。乃作頌曰。

慈近乎仁。悲近乎義。忍近乎勇。憂近乎智。四者似之。而卒非是。有大圓覺。平等無二。無冤故仁。無親故義。無人故勇。無我故智。彼四雖近。有作有止。此四本無。有取無匱。有二長者。皆樂檀施。其一大富千金日費。其一甚貧百錢而已。我說二人等。無有異。吁。觀世音淨聖大士。徧滿空界。挈攜天地。大解脫力。非我敢議。若其四無。我亦如此。

