

清容居士集

附札記

七

清容居士集

附札記

(七)

袁 樞 撰

清容居士集卷第二十

記

邵庵記

雍虞伯生界其居之偏爲庵廬焉。溫清之隙則怡怡然飽食以歌。宴休于中。其廬溫密。樸質具粹。且深中而虛之。若壁而環。若鑑而明。樞圓而扉方。闔闢以動止。其溫燥也。楊以舒其清焉。其淒厲也。隩以休其和焉。左顧右矚。神止氣寂。晝握其動。夜根其靜。不丐飾于外。據萬物之會。將以極其榮觀者焉。廬不廣尋丈。旁設易圖。圖除其卦五十有六。瞪而視之。首擊而尾應。迎而存之。風至而水涌。審聲遺形。益原其情。忽然控浮游以上征。則搏制控伏。囿于其內。而不能以自恣。或曰。非輕世遠舉者。不得以專是。伯生曰。維昔邵先遭時明康。玩芳以嬉。不激不隨。順其隆汙。儒者之準也。吾將尊其廬曰邵庵。何如。桷曰。可乎哉。言無郵乎。夫敦厚而靈明者。君之先也。峻簡而絜精者。君之光也。自君之出名。日以張。莫窮其鄉。眈眈然聲音笑貌之學。詎昔之志也。勉之哉。茲廬之制。易而不卑。簡而不倚。其取諸物。非鑠我者也。由質以成。禮無踰矣。迺觴以祝之。介其休明。曰。烟烟煴煴。維道之門。惻惻款款。維德之本。美哉廬乎。足以爲永居乎。袁桷記。

古劍記

吳成季得劍一于故吳之區。窮首以度。合周尺二十有一寸。下縮而圓。人盡其握。璣倍於臘。東西半焉。鐔

長五寸有奇。口懸三空。古飾以琤具者。金氣消竭。玉質湛湛然。望其鋒。肅而不剴。黜乎以溫。如鑑之示明。揣其章。若冰之在防。養其寒光。泊焉不知所疑。日出而觀。則陸離以陳。爲丹爲碧。起滅於膚理。風雨以休之。隱隱歷歷。欲泄而強抑。客曰。此何祥也。成季曰。粵古至人。絕世遁逃。有不得已。則託劍以象五金之精。竊陰據陽。繇神以成。非劍之能也。維吾道祖。以劍印授受。爲漢世遺物。傳信可根據。劍歸宣和。今得于吳。吳爲故都。庸詎知非昔之所寶。且夫化而沈於淵。物之靈也。返之於山。物之完也。或曰。以神不以形。又曰。以德不以物。形與物其果有變乎。袁桷記。

昭真山水記

廣信昭真山。晉王仙居。山祖閩武夷。宗爲天冠。巖翼行數十里。左右扈挾。悉至觀迺伏。北俯貴溪。又正北當縣居中。匯泉曰寒月泉。與藥池丹井通。遵井南。鱗瓦削列成廡。有泉縣溜廡下。拾級以升。曰金沙。益南至于昇仙臺。臺石天設。空明無依。傳言王仙化是。又南石室。坐可二十席。下視屋邑。蟻髮旋縷。凡登山者。不盡迺不返。故冠以逍遙焉。上巘爲靈湫。逍遙西多故賢居。三山品列。徐紹宗隱。益下北麓。陸文安公書堂奠焉。循西有吳緬石。潛谷巖。小隱巖。皆以處士著。吳緬石形成五嶽。復曰五面。迤東爲峯二。曰老人。石人。東屈而下。得名六。學堂以虛名。仙足月巖以形名。鬼谷以真隱名。鬼谷東石壁中穴環。好風出。湧泉曰風洞。輔東益高。有石箕瓢。器物成琢。潭深不測。以礫潭名。又東極下水。鉤盤巖。壁削立。旌陽許令刺蛟。于是唐名曰馨香觀。道士祝丹陽繪圖。俾志且言。其山清刻深古。多異石名木。歲不識伏日。泉品與惠山。

同。自唐李商隱、劉大用、王荊公、毛澤民而下，著詠可傳信。夫山南爲陽，主陽賓陰，鍾其所極，鬱之而不化，可慕可愕，不一以足。然神獨裔之，使沖漠者，專其靜居，絜絜然好游之士，少紓其耳目，而卒不畀，何也？世言名山多方外居，益以昭真爲信。丙午二月袁桷記。

東山精舍記

自民迫於生而儒日益病，清宗華門，淪圯乘接，闐然絕環珮聲，束裝褰衣，方偃伏卻立，而甚者貿貿途路間，益困苦不復振，或以謂升降迭偶之理使然耳。噫，首是說者，其未知所養與？予客京師，豫章周儀之之甥，冷有秦，復先辱其游，問其年，則宜若與昔不相接近，而甚頌且文。予始異之，儀之曰：不然，冷爲分寧故族，官簿相接，所居曰東山，山橫重屏，方列若刻，其尊正叔治屋一區，負山爲居，治堂翼然，疏沼縈然，幽林絜石，奇梧秀竹之森爽，以繚以屬，前拱而導，則黃龍幕阜，蜿蜒效焉；平臯沃畛，鱗集備焉；朝光夕霏，戶牖進而几席納也。正叔閉門幾三十年，服居士衣，設丈席講論，終日危坐清思，無纖芥糠粃，時爲詩詞，凌厲頓伏，索索裂金石，舉觴雅歌，蓋稚以敍，酬酢揖讓，猶昔時衣冠家氣度，而卒相邂逅，恍然知爲非人間世也。嘗聞正叔舉童子時意，功業可拾取，今迺摧落刊實，益自斂避，彬彬文質，久而蓋彌章焉。夫不急於外者，宜有裕於後。大江以西，士風炳如，於是乎則，故予首書其慨然者，以厲吾黨。知正叔爲可徵。四明袁桷記。

采芝亭記

太行首於三危。伏於河。折北而尊爲恆山。支轡複岡。畢赴於燕。秩秩然復纏屬以東數十百里。入於海上。土人以其西來。號曰西山。或曰駿極。于是山急而堅凝。地多空寒。不可以兆域。又曰。是爲都城之衝。自北而南。太和薰然。捨是奚所適。於是工部尙書郝公景文。惕然維思。實震且陰。迺相其大塋。先君子之藏。附陋而善崩。始遷而謀焉。大德甲辰。得卜於某山。卜者曰。是山之形。翼容而味鳴。日中而升。戴坎以寧。以華以承。及既葬。明年守冢以芝告。公弗信。展于墓下。登坡而望。則敷者莢者。燁然于山。效獻以萬。歸以示其客袁桷。噫。是果爲芝邪。今舉世之言瑞者。必首於芝。芝不常有於世。故窮夸闡珍。得一二焉。輒指以自瑞。使誠瑞邪。守畛尺壘。其融液變化。不若是之固。而甚者竭四海之類。夫芝者。聚焉以觀。不亦陋乎。夫土和則芝生。始公之心。懼親之不寧。故擇其溫密以永其幽。菌蠢而擢。靈土之和也。盈數爲萬。非昔之固也。不侈以求異德之負也。維山之陽。彌鞏彌剛。子孫之祥也。孝感而文著。於瑞乎何有。

梅亭記

廣信據江浙閩越之衝。萬山交牙。四顧羅劍戟。其氣蜿蜒磅礴。爲丹碧玉石。長溪貫其中。凝膏溢藍。愈積愈完。山水之秀甲諸郡。故其俗多刻厲自奮。矜謹節義。言文學道德者爲儒宗。治政事者爲吏師。建炎初。中原縉紳家多居是州。其舊聞遺語。尊守傳信。歷歷可數。皆數百年文獻源委。非如野人簞子。掇拾目近。爲利祿地方。是時。人物之勝。足以甲山水。而浮屠老氏之跡。實不與焉。弋陽爲縣。山益深。水益清。車輪馬足之聲。不入于其境。寒泉蒼巖。百里一色。山之陽有陳隱君居焉。隱君守儒以自信。閉門授書。朝夕盥饋。

合其孫曾嬪婦男女將百人。年九十四以終。有子曰德父。教授帶湖十年。法當得致仕。官以鄉博士歸于家。迺築室旁近之華山爲雲居。雲居之西爲梅亭。曰香月。於是其子敏學志仲官京師。俾予記之。且言曰。自吾大父恂恂之於是居也。詩書以持。稼穡以時。門無忿色。而少長以敘。吾不知其化之及於里也。自吾父觀之。今七十餘矣。誦聲滿戶。而樽罍在牖。氣完而色康。其行舒舒。其語徐徐。視吾祖之孫曾亦相邇也。噫。榮何以過是。袁桷曰。天地之理。嗇者豐之。始周流于六虛。其暗也實明。其闕也實闔。昔之澹然而無營者。德之基也。養之于其身。而施之于其後。充以引之。吾知其孝謹於家者。日益廣。爵祿於朝者。日益侈。視斯亭之手植豐融。婆娑連理。而竝實陰陽之生物。其不出於是明矣。詩曰。高山仰止。景行行止。亦因以勉夫志仲焉。

西泉記

高君舜臣。通敏才智之士也。治其齋心之居。表其顏曰西泉。爲予言曰。太行之山。合于恆山。隱伏聯亘。北東以入于海。肅慎朝鮮。屹然表于其地者。皆支絡也。泉生於西。歸於東。陰陽之常性也。周人有言曰。肅慎燕亳。吾北土也。昔之疆理。吾於是乎考。則凡北紀之山水。繇西徂東。所繇來審矣。爲我記之。舜臣於金爲大姓。官簿歷歷可紀。居京師數世。遡其泉源。知其晝夜之不止。必達于其里。禮不忘其本。其高君之謂與。予官京師。踰十餘年。望所謂西山者。蒼拔翠峭。實太行之苗裔。水流無窮。演迤洋溢。導之爲漕渠。止之爲陂塘。資國用以爲民食者。泉之利也。其次達官貴人。因之以丘壘。濬其冽清。挹其回環。蔭藉蕃廡。將利其

子孫以求全乎茲山之下。不知其幾。至於淡泊空曠之士。則又挾尋幽深。淳膏匯甘。使夫絕塵稅駕者。止焉以嗟。啜焉以留。無有窮已。噫。西泉之效誠博矣哉。在易之象曰。山下出泉。蒙。其險釋矣。謹其所之。君子之用也。高君致用以推本。厥旨明矣。究反復之道。益驗於身。將見其百折而不撓。獨行而不懼。非茲泉也。與念其祖德。繫命名之意。與其兄堯臣閉門窮經。沈思篤行。予得與之交。將竝游夫西山。感夫昔之廢興。不在於險。則泉之東。其寧有已邪。

慧庵記

慈溪黃彥實。少喜豪士。漫游故都。見世所稱知名人。率脂韋自保。祕惋恨無可與語。酒酣氣雄。謂海寓方宴安休明。宜取天下事。置念慮以入計畫。否則搜抉險幽。浩然爲萬里游。遇不遇命也。未幾泝采石。上漢江。西游荆襄。歷觀用武關要。荒榛廢壘。猶有能言昔時得失。益慷慨自振。而所見公卿大夫與夫布衣之士。則皆與昔交游者無大異。於是治其居曰慧庵。以自儆。求記於予。亟請焉。昔之養生者。志專而若愚。遺世絕俗。懼其名之至也。介然以逃。泊然以邀。聖人憂之。慮其器之不弘。不足以任斯道也。然舉世之士。樂同而惡異。曲者常安。直者易危。則寧直焉者斯近矣。彥實智通於事物。行幾於古人。視今世之慧者。吾能言之。草野游京師。決臆裂眚。不顧生死。詣廟堂求奇中書。未出袖而利祿萌於中。非慧也。鄉里稱任俠。大言斷是否。陰持短長以利己。非慧也。佯不絜清。詆罵排觸。而私有揣摩。問之而若樸。卽之而彌汙。若是者。又其似而靡者也。彥實先大夫文節先生。爲史館官。咸淳上殿。論浮屠不宜入禁掖。度宗大怒。手詔出國。

門。未幾貳守桐江。與宰相兄子爭事。卒易他郡。慙無以易此矣。古之君子。事至而名隨。人棄我取。自謙之道也。聞彥實居山中。閉門讀書。益不妄交。求古聖賢挫折困踣之本。發而不可犯者。養之至也。予歸里。聆其言。斯知之矣。延祐五年夏四月。越袁桷記。

桂山堂記

江南地宜桂。故凡廣居室者。必植之以爲美觀焉。釋木者曰。桂。白華叢生。冬夏常青。人取以自近。良有以也。地記言。八公從淮南王後。入山爲仙。作叢桂詞。與漢史所記異。予獨愛其簡潔幽古。爲文章宗師。申言攀援。非自息於林莽者。讀其辭。可悲也矣。上饒周君□□。居龍虎山。因其地之隆。植桂于上。築堂面之。而名曰桂山。徵記於予。予曰。今龍虎山爲道家統宗。金碧晃曜。出于縣官。搜奇挾幽。異夫昔時之荒煙古木。軫相結而袂相接也。周君主畫諾以極其榮觀。則今之所命名者。若不相似。何也。然予嘗聞古之至人。其貌恂恂。其言諄諄。執中以權。損益其未備。黜紛華以從事于寂寞者。非有所激也。周君智周於身。謙抑自持。思夫山林之靜養。其沖泊先事以自警。古之所謂備豫而能立者。近之矣。周氏之先得道於希夷陳先生。當熙寧時。猶亡恙。見其曾玄離世樂善樹德之訓。有自來矣。且夫託物以喻志。詩人之心也。仰觀於山。徐視吾手植者。風雨冰雪。貫四時而不改。擬諸形容。得無似之乎。異日將游山中。詠八公之辭。反招寫心。僕援筆未敢以老爲辭也。

張尙書救荒後記

儒學提舉天台柯謙自牧爲序一通。言今工部尙書張公之佐江浙也。活飢民。褫貪帥。爲去思。帥能歌詩者。追美之。是可謂無負張公矣。往歲桷以翰苑屬歸里。里人言元帥府始治嫠女。有總戎官鎮慶元。言慶元聯蠻國。入海最近。稍失控御。兵釁不可測。乘驛入都。白利害。時太傅丞相坐省中。盛言總戎非兼元帥。不足以重鎮。太傅察其言有私便。後雖移鎮。而卒用常調。官如舊制焉。大德十一年。歲大饑。浙東副帥□□命屬吏疾傳詣行省告變。曰。慶元接海口。僅數十里。羣盜據島嶼出沒。將入城剽劫。願速分行省軍。往剪其窟穴。緩則不可治。行省大驚。將如議。張公時爲郎中。丞相謂公曰。計安出。公以調兵非所預。丞相固問。則曰。果有變。帥府當印署白省。副帥獨遣。非完議也。召屬吏問變。奚自。府有鎮守官。今上變爲何地。屬吏頹首不能對。遂移檄問盜。今安在。帥府得檄大驚。咸言無是事。繇是卒不發兵。而慶元迄無它。噫。方副帥造謀時。當饑侵窮困之急。稍加以兵。山海逋竄。寧能斂手以快鋒鏑。一有抗拒。誣以叛逆。則凡故家大姓。蔓延於囹圄之下。將不可勝計。人能知救荒之爲美績。而不知吾里之人。微張公之言。有不待賑恤而皆置於死地矣。敢書以補郡乘。俾知夫立帥府本末蓋如是。張公名□。字士瞻。衛郡人。處事明遠。知大體。若是事。寧勿爲記。其可乎。

晚香堂記

延陵吳成季父。奉萬年之祝于崇真。大德甲辰二月。承詔爲祠官于衡山。復命歸祠。其受道之山曰龍虎。龍虎於番爲接壤。番於成季爲鄉井。於是其嚴君偕七十矣。迺避館屏驕。卻入里閭。舉觴再拜。以祝以壽。

宗黨姻友。旁列敍坐。勸酬以禮。進退維度。聚而言曰。嘻其盛哉。成季曰。不然。繫昔遠祖。挈國以讓。晚交兵間。既壽且康。至于番君墜緒以興。維用之嗇報。必以厚。自吾少時。聞爲是州。一不承意。則交喙爭誚。而吾父子吟詠佔畢。呐呐謙讓。不能出諸口。至論成敗衰盛。嘗掩卷三歎。以自警厲。而今也。二老人康強。起居佐理。內外冠帶。童卯成立左右。其迨乎遠祖之意。願築堂以奉。而名曰晚香。其何如。衆曰。唯唯。未幾來京師。屢屬予以記。予以謂大夫士之養。莫侈於羊犬豕。而世之希年遠引者。至以金石草木爲可久。菊水之壽。效極於胡廣。昔之議廣。猶若糞土。則名與年較。不相竝。今成季榮於其身。顯於其親。惓惓然企本支之盛。吾見吳氏子孫。孝謹遜于里門。秀敏有列于朝。而耆耄老人。方遊遨嬉戲。擊鮮養醲。若古之所謂偕老而終隱者。其不在茲也。傳記言王公大人。晚歲託言神仙。多以遠禍。成季游乎方外之畛。憂世嫉邪。嘗不自置。異時承渥流問。則司馬子微之對。殆猶糠粃而名以晚香者。非獨爲吳氏美。是特有待於成季也。四明袁桷記。

玉冠記

大德乙巳歲二月甲申。皇帝受釐于玉德。迺命尙服出玉冠。以賜玄教真人張公。其製爲山形。空其梁。述溫栗精潤隆殺悉等。莫有究其攸始。袁桷見之曰。此紹興宴居所服。韜髮冠也。舊聞長老言。思陵爲清暑樓。聚金石奇刻。飛湍清樾。森鬱蕭爽。伏日退朝。衣白縠羽衣。冠小玉冠。閱定書蹟。其殆是與。維古弁冕。雜飾以玉。至晉宋間。君臣上下。崇習玄理。清逸修簡。始爲玉冠。今世所傳元帝像。及晉賢圖軸。與此無毫髮

異則紹興所冠猶古帝王遺物。按道家書言神君始建飛天玉冠其製與遠游爵弁微近。疑有差等。含玄秉陽舒精吐光繫冠維則欽承是天寵進道之篤其不在茲乎。夫王者陽中之陰也。首者體形之上神精明之主也。陽非陰不能以成合而凝之出入于斯易之門也。方今張公以清淨理贊益照洽縝密而不露孚尹而不泄遠而望之誠理勝矣。庸述其始以示于後。袁桷謹記。

孝思亭記

三山吳明之築亭於陽岡大父之墓側名之曰孝思。按昔之言禮者則曰魂歸于所居將致其一焉。墓有祭有亭爲非古矣。善乎延陵季子之言曰魂氣無不之也。夫專于祠宇不意若是拘也。物精神著其氣發揚者出于丘壟是則必首於墓將奚以疑古之聖人懼其瀆且數也。嚴爲之防速貧速朽夫豈非夫子之語祭墓爲尸是墓有祭矣祭而不屋失祭之禮矣。繇宋宰輔侈其墓田不復拘甲令層樓巍閣空青金碧巋然于坡陁之阜過者必式其防遏森翊誠以爲千百年無慮也。乾坤合運頽垣廢址上牛羊而履荆棘欲求子孫不可得而明之方慎其繚圍構亭以綏其體魄是則過於盛者必有衰吳君之志追遠以求旨微意深鬱勃之興將自茲始大舜五十而慕昔以爲難能也。邈而推之探其微旨亦難能也。禮抱孫不抱子祔于王父幽明之通瞭然而莫遺明之審之而克行之桷也。故國之公孫其思于祖父也罔敢替因繹其旨爲之記。

福源精舍記

建炎初。秉義李君以勇略捍衛鄉社。倜儻急義。植德流衍。諸孫以詩學接武科目。恂恂退讓。望知爲秉義家子弟。衣冠浸微。獨溧水府君之子登仕君。寄隱廬市。厖眉幅巾。治生產益有理。年逾七十。迺卒。予請告歸里。其子印傳以事狀踵門求記其精舍。俾永遠。嘉熙間。溧水君卒于縣治。登仕甫八歲。祖母朱氏奉其喪以歸。將葬于上元之祖塋。朱母泣然曰。孤兒奚依。少不利。必隨其先祀。相于慈溪東嶺楊奧之山。卜告以吉。結爲四塋。昭穆以敘。而以其殤女附于旁。近登仕長。有室曰茹氏。朱母卽世。旣葬。茹氏曰。吾姑以橐中裘成是山。夫君獲有成立。新婦不淑。紹先繼志。弗展擴。則奚以緝前人光。亦斥奩資廣山壟。建祠屋精舍。以奉其舅姑。茹氏沒于至元之十九年。登仕君沒于至大之四年。大德六年。印傳與其妻胡氏同入山拜墓。顧瞻周迴。蕪圯日廣。胡氏曰。再世尊章有成。妾獨不能少效萬一。聞佛氏有大報恩。而用其法。名爲福源精舍。命僧以居。遂一以浮屠所需者咸備具。復買田若干。命僧某首主。俾其弟子相次以繼。其所度僧。非李氏不得入。予愕而有言曰。吾里卿相什百。各以功德院爲請。有以其田園與子孫。共分析求利益。穹樓矗塔。坡阜松柏。蔽翳綿數十里。時運更易。各降在皂隸。孤童負囊。悵悵不能以入。每恨其祖父作是爲無益也。予嘗過其祠宇。薪草雜糅。破爐凝煤。而主茲所者。偶然有曰。彼昔承寵恩。故幸若是。其子孫何能預。至于士夫之家。庵廬相接。幸其不爲有司之所隸。羣聚毀撤。甚者發其丘壟。噫。可勝道哉。予謂三孝婦之志。人莫能竝。心純而孝專。發於自然。非過信以溺于異端。思其創始。思其悠久。是則秉義之澤。良未艾也。爲浮屠者。聞予之說。寧不有泚其頰。印傳復爲穴三。一以葬生母張氏。其二則夫婦因以預備云。

治平寺記

治平寺主者以建寺本末謁予爲記。其狀曰：寺在城南門外，渡江曰銅湓浦，鄉曰鄞塘，平疇鬱密，松竹環植，望之竦然。其間者，卽治平也。寺建於後唐清泰，僧曰道隆，以法華勸民習誦，持善果，剏是地三十畝，有奇。始居之，復得別業爲畝六十。其初曰東李浦院。錢忠懿王俶給符牒，俾永遠。又改爲保豐院。宋英宗更元治平，祀明堂，始易今名。法智大師以教乘闡東南，習學皆其徒，故號爲天台宗。元豐間，有性法師講法華，別立機要，從者雲集。而田租漸廣，居民染滯下疾。師呪水飲之，飲者日益衆。師呪於池，悉愈。寺舊有東西池，今呪水池猶甘冽可鑑。師號山堂，卒葬於是。寺嘉熙三年燬，于時上師實主是寺，遂新三門法堂廊廡等若干，迺謝去。淳祐六年，堯師始成殿宇居室，所宜有者悉備。咸淳八年，子直良法師至，曰：吾不可不私淑。後學戶屢日接，簡約暢隱，法華之說大備。而治平名益著，率由是陞于南湖者凡數人。南湖，四明之祖庭也。復曰：一蓀守是山，今十有五年，繫前脩是承。昔之營構，皆腐折傾漏，不可支。今幸完復，麤備。惟創建昔人，軼軼靡有紀，願登其事于石。桷以爲今之爲牧守者，苟度歲月，堤防津梁，田野之不治，尙何能望究其本始？爲世胄者，日隳其先，祖父名諱，近在數十年，問有不能答，未有如浮圖氏，泝源推根若是之詳者。道散於九流百家，各自奮植，吾儒之教，末俗以空言爲高，卒不能勝，甚者去其舊籍，郡縣養士之田，皆漫漶不可考。如蓀師所爲，豈不有愧庸？因其狀以紀，亦以勵吾徒之爲師長者云。

海會庵記

出城西門。皆良田白水。高下綠樹。雞犬相聞。蒼然農家善於其業者也。予繇京師回。艤舟驛亭望之。則朱
甍碧瓦。傑然爲人天居佛之道。以枯槁堅忍爲能事。卉衣糲食。樹下塚間。不求其豐足。故從者樂然如歸。
二千餘年爲之說者。以莊嚴爲善果。愚者益信。狂者益怖。而梵宮寶刹。合郡縣山水之勝。悉爲所據。日增
月益。有不可勝言者。四明海之東絕處。爲補陀巖。大士顯焉。鄞之東爲育王山。釋迦舍利塔焉。遵南爲岳
林。爲天台。皆游歷之所。而補陀育王。自天子至於王公百司。乘驛奉香幣。不絕於道。四方之民。終歲膜拜。
至於西門。始求其渡海之路。然而觸風濤煙霧。率莫悉處所。又舟人伺其危殆。時有不利。目接其事而來
者。益不止。豈非其教足以傾動。而爲善者有以復其良心也。有僧曰妙壽。以其建庵之始末告曰。茲庵之
創。專以奉補陀育王岳林天台之游者也。初卜地於城西。郡民任氏首。不過地千步。屋三楹。有同志僧妙
然。日習宗尙。善勸募。傾捨駢集。又有僧元安清持以行業振勵。信者俱至。善士翁文堅翼輔之。首建佛宮。
且割田以濟。未幾宣慰楊侯梓。益買田以贊。相由是拓地爲畝十五。屋百楹。殿堂門廡。迎賓習靜。各有其
地。泛海有舟。放生有池。獨不設方丈。懼後人之佚樂以自恣也。不請寺額。曰海會庵。懼其奪攘以爲茲所
之凌替也。其狀若是。願請記以求永久。予曰。博施濟衆。昔之聖人。猶以爲慊。浮屠氏日丐假於外。而皆足
以慰其志意。蓋其說汪洋浩博。參之以報應。而爲惡者懼。吾儒之說。百姓日用而不知。卒之以道政齊刑
者。不得已之具也。逃空虛。絕人事。釋氏本旨。而其生產作業。皆取於吾教。若今有司興繕。則民不勝怨。咨
海會之成。相胥以勸。何其易也。妙壽深湛善思。事爲之防。曲爲之制。其惓惓于後者。厥慮若是。雖欲勿永

久其得勿永久乎。

重建延福院記

予繇集賢還里居。有僧永華。躡屨重趼。踰數千里。南康來。介天平恩大師。求記延福院興造者。其狀曰。院在南康建昌州西山。曰龍城。唐馬大師嘗憩寂焉。殿有記。宋雍熙間。廣陵沙門處暹所譔。歲久蕪圯。宋末郡始署開陽院。僧紹志主之。墾殖磨刮。集材庀工。鍾閣齋室。凡僧之所居處者。咸屹然以成。至大德庚子。主茲山三十餘年矣。命其徒曰。吾宜藏密。以興造事。付汝等。咸頓首曰。曷敢不承。繼曰。繼福。迺襲院事。首建三門及外門。曰繼祖。繼壽。永翌。廣賓至之所。視昔居處之宜。益廓且完。繼祐。迺曰。吾新殿視瞻廣博。謂色身小大。擬於形容。良非吾道。然徧滿充塞。當有是事。揆諸空幻。則俱非實相。宜改而正諸。遂易舊象。得舍利五色於佛胸背間。宋咸平僧道志所建。或曰。是若有脗合然者歟。於是梵唄贊頌。而若子若孫。皆勇猛赴事。謁於事佛之徒。增飾金紺。象設尊重。瓶鉢精潔。烜然如人天居。復增其田若干。紹志終于大德七年。壽七十五。葬寺東之陽。今守其遺言。祖子孫相繼如初。孫七人。曰永岫。永岵。永昕。永華。宗松。宗槐。宗權。讀狀畢。迺問華曰。志師能植立若是。宜有本始。華拱手曰。昔圓悟大師得法弟子曰真牧。大師賢賢。度其徒幾千人。志其派緒也。予嘗聞釋氏服勤壞形。實本持攝。至於廣居榮觀。將以僧伏庸駭。除其侈心。非專以是爲能事。生而不居。死而不餘。故其道益固。傳有言曰。又何加焉。曰。教之能仁之教。書遍中國。爲禪學者。不立文字。而其徒復守師說。文字益繁。今而曰教之。於二者將焉取乎哉。他年曳杖游匡廬。西游龍城。

問聰明道理。其必有以告我。則予之記興建。亦得以永久也。

資教寺修三門記

吾里法智大師。以至行約言。闡揚天台。大行于浙東西。謂城南延慶爲祖庭。故四明旁邑近郊。雖丈室尋地。多博辯秀出之徒。過於他郡。西山資教其一也。西山在郡西四十里。周顯德元年。號廣德院。宋治平改曰資教。負山面湖。有菱荷鳧鷖舟楫亭橋之勝。凡郡人之游于湖者。必至是寺。湖涇爲田。游者不復至。而寺漸頽圯。紹定中。月公首授徒是山。後謝事。上竺願復領之。世言上竺第一院。西山號最卑。繇月公再居而寺益重。故講說者爭趨之。延祐口年。道師逢原以郡選主之。其徒亦曰彼學專靜選。不可易也。予舟過先墓。必望所謂資教者焉。空巖傾欹。樹木翦落。將不堪其居。比還里。則昔之頽然以興。重簷輦飛。表表出林杪。道師曰。吾首新三門。餘以次繕治。不田以食。廢其教。將有愧。集徒講肄。則庶幾希前人光。三門紀修。願以囑焉。考諸禮經。制有五門。雉門居中。故曰三門。秦漢損益。不遵於周。連門爲三。唯王宮得用。官署降殺。非雉門之制久矣。釋老宮室。擬於乘輿。雖儀制有令。不得禁。天台以明靜爲宗。弊衣惡食。脫氛垢。厭榮觀。汲汲以土木爲急。崇信興敬。將於是乎取。夫像設之教。首于西方。其能傾動禍福。必召募焉。以集事。師謝不肯。寺久廢。得人焉以興。則吾徒之爲校官者。竊食自嬉。安得無愧焉。

吉祥寺重建記

主吉祥寺崇柏師。以其興造本末。爲狀一通。俾予爲記。其狀曰。初寺在翁洲南香柏巖。唐有僧慧超。相攸