

茅山志卷之二十七

火三

上清嗣宗師劉大彬造

錄金石篇

元碑

華陽道院碑銘翰林直學士朝列大夫知制誥同修國史

元明善撰 翰林侍讀學士中順大夫知制誥同修國史趙孟頫書

道家者流有符籙之法謂能呼吸風雷役召神鬼或者疑焉天人一也寒則體慄暑則體煥是形吾者天也周吾形者無非天也故曰天人之際感與應而已惟其人氣之戾始與天乖愚夫愚婦一念之烈猶能有動況高人德士棲身孤叟鍊行精純志之所在天必不違昔在世祖皇帝時句曲許宗師來朝有禱輒應上異之特詔主其諸宮觀紹傳符籙許宗師將化手印待今王君至而傳之大德二

宜必夫景既裁第竭吾誠以濟吾法至於兩獲捷應全活數郡者實三茅君有相其往且寶運方隆不當有餘民耳其所訓金帛苟索裝之是幸功也吾以別館三君而祝釐於國兼祀二親以報其私庶乎稱也是年遂營於

元符萬寧宮之東仰挹麗輪俯瞰金苗山得所峙水得所經隈靈即秀巧適地宜儉不至陋奢不踰制凡為屋五十餘楹象三茅君於主殿依其考妣於翼室肇基訖工盡六年號華陽道院至大三年夏天子命玄教嗣師吳真人熙祀江南始于句曲君出遊京口具人曰香幣上所祝而予以授余余將之無敢不恪者爾方淫誥朝當抵元符雨淖或雷亦惟神羞君曰敢敬諾翌日雨垂不下既奠香幣大雨行事之日復止真人還朝為余縷言王君如右因為求銘華陽余聞王君簡而草莊而和靜方而動圓蓋有道君子也故出言而災弭有禱而神彰功成而不宰德充而怨約由是制授養素通真明教真人夫句曲之為名山舊矣高人德士游息其間者以其幽深

隔世囂紛絕迹駐靈光而實悟賞也既紀其事仍繫之辭依倣步虛之聲寓其閒遠之思君名道孟號牧齋建康句容人嗣四十四代宗師辭曰

句曲嵯峨窈窕嶺嵒神仙所宅闕雲扃寬蕤羽蓋博紫清儵來忽逝何杳冥通真真人鍊元精餐霞服氣方瞳青樓連陽谷吹玉笙瑤漿駐鶴巖崑庭燭災弭變翼世平揚休儲慶奉天明遠心絕物思蓬瀛手持青芝對丹經瓊都琳館吾此營大招真侶捫幽靈爰清爰靜無勞形無搖爾精可長生下觀塵囂百憂嬰醉生夢死悲短齡重陰無罅窺日星有欲從之視此銘

句曲山洞泉銘泰定甲子歲五虛子造

茅山三山羅絡諸峯大魁小杓象斗七宮上清有壇高居其中山曲而容水斯朝宗我修華池內景合同在艮之止塞兌之空丹井西注石梁亘東玄師有作兆茲靈踪藏錄玉漿向用美窮善利萬物道不言功

福鄉井銘

惟蕭有臺曲水之濱井甃不改我思若人若人伊何桐栢其儔稟教華陽派迹丹丘百世之澤式如金玉是謂上明並受其福

弘道壇銘

上清真人潘尊師體玄建弘道壇于嵩之陽

句曲外史基石儀道迺復古初題奉聖神永

作憲矩

上清宗師劉大彬作篆錄事
大洞法師倪天奎協談購石

崇禧萬壽宮記

從任即鎮江訪錄事
前翰林學士承旨榮禧大夫知制誥兼修西史趙孟頫書并篆題

華陽洞天自三茅君以神道設教瑞人神士

不可梯接者代有其人歷考其間惟隱居陶

真人立館以處高弟所以啓佑其後人者為

最盛今之崇禧觀隱居曲林館也唐貞觀間

太宗以昇真王真人有潛藩之舊且嘗師事

隱居遂建太平觀以居之賜田與山贖其華

者殮錢鋪粟用給所轄宮觀十有二宋政和

三年始分田以給之使自養其弟子具載山

志宋改太平觀為崇禧揭虔安靈有威無敵

式克至于今日廣殿脩廊弘幟幟椽題牖

栢之飾播華香火之供千餘年間其崇奉未

有如此之盛者也於皇三君威神在天陰陽
默相華陽道派如魯洙泗世有升降道無外
降時有顯晦道無顯晦陶真人之於三君也
神文次家之上王真人之於隱居也心授問
答之間懸絲延延往過來續千載如一日皇

元肇興天兵南渡神明所扶壇宇如故心遠

邪君道元若造物者擬其人為時而山叫閭

闕於九天之上上方偃武修文以清靜為壇

以慈儉為宇垂意玄教命鄒君道元掌教事

盡護諸山厥後東潤洪君宗源復陽揚君元

澈碧泉蔡君德溥繼繼承承用保有累朝之

寵命皇慶初元春南陽陳君志新入覲上觀

天光於清都紫微之間承九重之殊渥荷真

人之美名上賜金欄道衣以為身章延祐四

年南陽君私竊自念崇禧道場自昔總轄諸

山實為

上帝垂休儲社之所不有以表章之何以名

有專乞隆崇禧為宮白之集賢諸公以其事

聞于朝嗣歲陞辭還山上復降香以祭其歸

延祐六年八月二十二日玉音自天而下賜

號曰崇禧萬壽宮玄教大宗師上卿真人
張公嗣師掌教真人吳公與有功焉是日也
榮光異氣上燭霄霄崇山峻嶺咸有矜色真
人陳志新率羽士稽首再拜於道之左對揚

休命曰明明天子萬壽萬年實與太元司命

君自混沌溟濛開闢之始赤明龍漢浩劫之

前俱以願力裁成輔相以左右民雖今昔殊

時幽顯異迹其受命於

皇皇后帝則異世而相符也於塵休哉既而

冠中之衆如出一口而祝之曰陳真人自隱

居陶真人立館以來既嘗為太平觀矣又嘗

為崇禧觀矣上賜今額甚盛舉也他日東國

史之筆者繫年繫月繫日大書之曰改觀為

宮自真人陳志新始其皇恩如天將何以報

塞耶惟我真人在帝左右必敬必恭晝夜以

思彌成玄功庶其有以答君師寵綏之造而

真人亦有無窮之聞真人曰三君之靈也吾

皇之賜也臣何力之有焉敢不敬恭以從祝

規延祐七年夏四月南陽君俾去疾紀其事

以傳方來去疾謂必有山玄卿其人而後為

新宮銘草野之文何足以紀盛事辭不獲命
迺舉前說為之記而又兼沐繫之以詩曰
自有宇宙有此山開山者誰高辛氏耿耿社
哉太元君天之輔相民怙恃曲林舊館陶真
人潛德幽光發千祀山圖飛上

天皇家雲漢分章來萬里煌煌崇禧萬壽宮
巨鳥鸞飛羲獻宇鳳歌鶴舞銜鈞韶山川鬼
神共懷喜物不疵癘年穀豐乾坤清爽風日
美皇帝怡愉奉太皇萬年億載自今始治元
年正月十
有五日

崇壽觀碑

承德郎國子司業鄭
廣德撰并書丹題額

大茅峯之下當華陽南洞之便門有崇壽觀
者本晉洞天館主任教故宅宋元嘉十一年
路太后始建壇宇太始中廬陵太守孔嗣之
重立以奉曲阿高士華文賢齊建元二年勅
句容王文清仍立而主之名崇元館武帝以
太子時至焉唐貞觀初勅改為崇元觀有太
極元年所樹碑石完而文泯可識者左拾遺
孫處玄文揚幽經書數字而已天寶七年李
玄靜先生奉勅重修復民百家備修葺寶曆

三年主者有賀恩寶則因器物銘識而考見
者也宋大中祥符七年勅賜今名大元至治
二年句曲外史張君嗣真始來主之顧瞻方
臺近對南面左峯疊玉右引大茅之支而回
合焉定錄君吸言大茅山下有泉水近水口

處可立靜舍陶隱居云近南大洞口有好流
水而多石少出便平比有王文清居之則此
觀是矣迺歎曰山中館宇自齊梁唐宋至于
今代有增益求諸晉人之舊惟此與玉晨許
長史宅耳而吾所治迺傾廢隘陋持甚豈不

在我耶於是度材鳩工更後堂為太元殿以
復舊觀象三茅君於中東為任華王李賀五
君祠西為陶隱居祠充前殿基為弘道壇自
製銘其上壇東為玄武祠西為廣惠祠後為
文賢講堂而前為都門門外浚古玉津池盡
受大茅南面諸原之水循池西南得昭明太
子讀書臺臺東有井曰福鄉井福鄉者因昭
明道館名也出諸榛蕪著文刻石覆之以亭
而巖洞泉石之勝近在百步內者皆按圖表
之可以觀覽泰定元年上清四十五代宗師

劉君大彬朝京師授子始末俾為之次第焉
張君吳郡人名天兩內名嗣真字伯兩別號
貞居年二十棄家入道徧游天台括蒼諸名
山吳人周大靜先為許宗師弟子得揚許遺
書張君從而以為師悉受其說嘗從開元王

君壽衍入朝被重書賜驛傳願受教門推任
非其志也即自誓不希榮進因從三茅之招
追奉任君而下五君為文而告之願畢力茲
宇所著外史山世集三卷碧巖玄會錄二卷
又尋山志十五卷考索極精博云嗚呼自任

君始居此餘數百年纔五人傳焉其自致于
久遠者果何託也豈若後世各誘門人系以
私屬如家人父子者哉故寧希闕而有待今
張君無前代賜予之助徒草衣木食以營此
而曠然思與四方之士共為千載之期豈非
豁落丈夫也哉予故與君為方外友奇其能
先予遠舉也故繫之詩曰
大茅南垂元氣積陰關闔扉陽洞闢曲穴流
泉保靈宅任君來餌黃赤石天一召錫太元
卅曲阿受養良有擇構宮方巖自王伯清蹕

臨上靈響格虛林森爽化赫爽福鄉帝子發
甘液不食何年衰遺覺白雲映空玉清客開
元金威煩百役持節旁午致練壁爾來蕭條
世代隔石鐙刻文土漫畫誰其啓之規古昔
句曲外史美冠烏研書千卷視貞白天真景
隨玄系繹王室金堂萬無數

茅山志卷之二十七

茅山志卷之二十八

上清詞宗師刻大彬造

大四

金羅編

齊梁詩

華陽石頌 十五首

陶隱居

河篇徵往冊孔記昭昔名三宿麗天秀兩金

標地英

右樞城

宅無適生有在則還空靈構不待匠虛形

自成功

右質象

總神列三府分陰交五便陰暉迎夜哲晨精

望曉懸

右形位

南峯秀玄鼎北嶺橫茶壁表裏玉沙津周回

隱輪迹

右標貫

左帶柳沂水右浚陽谷川土懷北却色并列

鳳門泉

右區別

郭千峙留岸姜巴亘遠蹤鶴廟或時饗別宅

過恒巷

右跡號

具居非知地越家詎隱遶樹蓋徒低陸石甍

木嘗煙

右類附

果林鬱餘茶蔬園蔓遺辛葵芝可燭夜田泉

嘗流塵

右物軌

降靈龜山客解駕青華書寢宴舍真館高會

蕭闈宮

右游集

清歌翔羽集長嘯歸雲翻子絃有逸調空談

無與言

右才英

標舍雷平下立靜連石陰上道已冲念飛華

當軫心

右學粟

濟神既有在去留從所宜心迹何用顯冥途

自相知

右業運

方隅游瓊刃華陽樓隱居重離倘或似七元

迺扶胥

右擬契

號期行雷滿亥數未終丁迨迺承唐世將賓

來聖度

右機萌

刊石玄憲上題誠曲階門動靜願矜錄不負

保舉恩

右誠期

答詔問

山中何所有嶺上多白雲只可自怡悅不堪

持寄君

告逝篇

性靈昔既肇綠葉久相因即化非冥滅在理