

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

元 文 類

(五)

蘇 天 爵 編

商 務 印 書 館 發 行

元 文 類

(五)

蘇天爵編

國學基本叢書

元文類卷之三十二

序

傷寒會要序

元好問

往予在京師聞鎮人李杲明之有國醫之目而未之識也壬辰之兵明之與予同出汴梁於聊城於東平與之游者六年於今然後得之所以爲國醫者爲詳蓋明之世以賞雄鄉里諸父讀書喜賓客所居竹里名士日造其門明之幼歲好醫藥時易州人張元素以醫名燕趙間明之捐千金從之學不數年盡傳其業家既富厚無事於技操有餘以自重人不敢以醫名之大夫士或病其資高饒少所降屈非危急之疾有不得已焉者則亦未始謁之也大概學於傷寒癰疽眼目病爲尤長傷寒則著會要三十餘萬言其說曰傷寒家有經禁時禁病禁此三禁者學醫者人知之然亦顧所以用之爲何如耳會要推明仲景朱奉議張元素以來備矣見證得藥見藥識證以類相從指掌皆在倉猝之際雖使粗工用之蕩然如載司南以適四方而無問津之惑其用心博矣於他病也以古方爲膠柱本乎七方十劑之說所取之藥特以意增損之一劑之出愈於託密友而役孝子他人蓋不能也北京人王善甫爲京兆酒官病小便利目睛凸出腹脹如鼓膝以上堅硬欲裂飲食且不下甘淡滲泄之藥皆不效明之來謂衆醫言疾深矣非精思不能處我歸而思之夜參半忽攬衣而起曰吾得之矣內經有之膀胱者津液之府必氣化乃出焉渠輩

已用滲泄之藥矣。而病益甚。是氣不化也。啓玄子云。無陽者陰無以生。無陰者陽無以化。甘淡滲泄皆陽藥。獨陽無陰。欲化得乎。明日以羣陰之劑投。不再服而愈。西臺掾蕭君瑞。二月中病傷寒發熱。醫以白虎投之。病者面黑如墨。本證遂不復見。脈沉細。小便不禁。明之初不知用何藥也。及診之曰。此立夏以前。誤用白虎之過。得無已投白虎耶。白虎大寒。非行經之藥。止能寒腑臟。不善用之。則傷寒本病。隱曲於經絡之間。或更以大熱之藥。揀之以苦陰邪。則他證必起。非所以揀白虎也。有溫藥之升陽行經者。吾用之有難者云。白虎大寒。非大熱何以揀。君之治柰何。明之曰。病隱於經絡間。陽不升則經不行。經行則本證見矣。本證又何難焉。果如其言而愈。魏邦彥之夫人。目瞽暴生。從下而上。其色綠。腫痛不可忍。明之云。瞽從下而上。病從陽明來也。綠非五色之正。殆肺與腎合而爲病耶。乃就畫工家。以墨調膩粉。合而成色。諦視之曰。與瞽色同矣。肺腎爲病無疑矣。乃瀉肺腎之邪。而以入陽明之藥爲之使。既效矣。而他目病復作者。三其所從來之經。與瞽色各異。乃復以意消息之曰。諸脈皆屬於目。脈病則目從之。此必經絡不調。經不調則目病未已也。問之果然。因如所論而治之。疾遂不作。馮內翰叔獻之姪。年十五六。病傷寒。目赤而頓渴。脈七八至。醫欲以承氣下之。已煮藥而明之適從外來。馮告之。當用承氣。明之切脈大駭曰。幾殺此兒。內經有言。在脈諸數爲熱。諸遲爲寒。今脈八九至。是熱極也。而會要大論云。病有脈從而病反者何也。脈至而從。按之不鼓。諸陽皆然。此傳而爲陰證矣。趣持薑附來。吾當以熱因寒。用法處之。藥未就而病者。爪甲變。頓服者八兩。汗尋出而愈。陝帥郭巨濟病偏枯。二指著足底不能伸。迎明之京師。明之至。以長鍼刺委中。深至骨而不知痛。出血一二升。其色如墨。又且謬刺之。如是者六七服。藥三月病良愈。裴擇之夫。

人病寒熱。月事不至者數年。已喘嗽矣。醫者率以蛤蚧桂附等投之。明之曰。不然。夫病陰爲陽所搏。溫劑大過。故無益而反害。投以寒血之藥。則經行矣。已而果然。宣德侯經略之家人。病崩漏。醫莫能效。明之切脈。且以紙疏其證。多至四十餘種。爲藥療之。明日而二十四證減。前後五六日良愈。明之設施。皆此類也。戊戌之夏。予將還太原。其子執中。持所謂會要者來。求爲序。迺以如上數事。冠諸篇。使學者知明之之筆於書。其已試之效。蓋如此云。

正統八例總序

楊 奐

嗚呼。正統之說。禍天下後世甚矣。恨其說不出乎孔孟之前。得以滋蔓瀰漫。而莫知翦遏也。通古今考之。既不以逆取爲嫌。而又以世系土地爲之重。其正乎。後之逆取而不憚者。陸賈之說。倡之。莽操祖而誨之。也不曰。予有慚德。不曰。武未盡善也。以湯武之順天應人。而猶以爲未足。況爾耶。以世系言。則禹湯文武。與桀紂幽厲並矣。不曰。賊仁者謂之賊。賊義者謂之殘。殘賊之人。謂之一夫。而容並之。以土地言。則秦之滅六國。晉之平吳。隨之平陳。苻秦之窺伺。梁魏周齊之交爭。不息者所激也。不曰。以力假仁者。霸。霸必有。大國。以德行仁者。王。王不待大。湯之七十里。文王之百里。以王道爲正也。王道之所在。正統之所在也。不然。使創者不順其始。守者不慎其終。抑有以濟夫人主好大喜功之慾。必至糜爛其民。而後已。其爲禍可勝計耶。是以矯諸儒之曲說。懲歷代之行事。蔽以一言。總爲八例。曰。得曰。傳曰。衰曰。復曰。興曰。陷曰。絕曰。歸。孰爲得。若帝塾而後。陶唐氏得之。夏殷絕。而湯武得之。是也。以秦隋而始年。必書曰。得何也。庶幾乎令其後也。未見其甚而絕之。私也。見其甚而不絕。亦私也。一世而得。再世而傳。固也。武德貞觀之事。旣書高

祖曰得。繼之曰太宗得之。何也。原其心也。其心如之何。謂我之功也。功著矣。奪嫡之罪。其能掩乎。而曰傳者誕也。悲夫。虔化之兵未洗。靈武之號又建。啓之不正。習亂宜然。是故君子惜之。此變例之一也。孰爲傳。曰堯而舜。舜而禹。禹而後啓。周之成康之類是也。曰衰者何。如周道衰於幽厲。漢政衰於元成之類是也。曰復者何。如少康之布德。太甲之思庸。宣王之修明文武之功之類是也。晉惠中宗則異於是。所謂反正者也。故附見之。此蔣父之論也。惠帝旣復而奪之何也。咎其爲賈后所制。至廢其子。以成中外之亂。德之不剛也。德之不剛。君道失矣。猶中宗改號而韋后與政。使武氏之燼復著也。曰與者何。存之之謂也。有必當與者。有不得不與者。昭烈帝室之胄。卒續漢祀。必當與者也。晉之武帝。元魏之孝文。不得不與者也。昭烈進。魏其存乎。曰莽操之惡均。卻莽而納操。誠何心哉。黨魏媚晉。陳壽不足責也。而曰不取於漢。取於羣盜之手。其獎篡乎。魏晉而下。訖於梁陳。狃於篡弑。若有成約。今日爲公爲相國。明日進爵而王矣。今日求九錫。明日加天子冕旒。稱警蹕矣。今日僭卽皇帝位。降其君爲王。爲公。明日害之而臨於朝堂矣。吁。出乎爾者反乎爾。其亦弗思矣乎。史則書之受禪。先儒則目曰正統。訓也哉。曰晉不以爲得者何。斥其攘魏也。斥而與之何也。順生順。逆生逆天也。天之所假。能廢之哉。曰後乎此者。不得與斯何也。惡之也。何惡之。惡其長亂也。不然。亂臣賊子。曷時而已乎。公羊曰。錄內而略外。舍劉宋。取元魏。何也。痛諸夏之無主也。大明之日。荒淫殘忍。抑甚矣。中國而用夷禮。則夷之夷。而進於中國。則中國之也。且肅宗掃清鉅盜。迴軫京闕。不曰復而曰與何也。暴其自立也。五代而與明宗。柴郭何也。賢明宗之有王者之言也。願天早生聖人。是也。周祖以其厚民而約己也。世宗不死。禮樂庶乎可興。奈何不假之年。而使格天之業。殞於垂成也。曰陷

者何。夏之有窮。泥漢之有諸呂。新室晉之永嘉之禍。唐之武韋安史。巢溫之僭叛。是也。始皇十年而從陷。例何也。曰。置秦於大亂。不道者。始皇也。誘始皇於大亂。不道者。李斯也。人主之職。在掄一相。是年也。斯之復相之年也。惡惡者疾。故揭爲不哲之鑑。以著輔相之重也。曰。景帝卽位之初。明帝之永平八年。而書陷者何。以短通喪而啓異端也。短通喪者。滅天性也。啓異端者。亂天常也。雖出承平之令主。而不正其失。何以嚴後世之戒。曰。絕者。自絕之也。桀紂胡亥之類是也。曰。歸者何。以唐虞雖有丹朱商均。而謳歌獄訟。歸於舜禹。桀紂在上。而天下臣民之心。歸於湯文矣。曰。漢之建安十三年。繫之劉備何也。以當陽之役也。夫我不絕於民。民其絕我乎。詩之皇矣。乃眷西顧。求民之莫。斯其旨也。商紂之交。紂德爾耳。悠悠上天。不忍孤民之望。亟求所以安之。而其意常在乎文王之所以潛德言也。曰。歸或附之以陷何也。示無二君也。敢問唐虞之禪。夏后殷周之繼。存而不論何也。曰。聖人筆削之矣。起於周敬王之癸亥何也。曰。痛聖人旣沒。微言之不聞也。而周之世。書秦之事何也。著其漸也。秦之僭叛不能制。則周之弱見矣。秦人承三代之餘。混疆宇而一之。師心自恣。絕滅先王典禮。而專任執法之吏。厲階旣作。流毒不已。嗚呼。王道之不明。賞罰之不修久矣。然則發天理之誠。律人情之僞。舍是孰先焉。曰。通載者。二帝三王政治之成法。桀紂幽厲致亂之已事也。曰。通議者。秦漢六朝。隋唐五季。所以興亡之實跡也。因以仰述編年之例。具錄而無遺。索其梗概。不過善可以爲訓。惡可以爲戒而已。前哲之旨。果中於理。所取也。敢強爲之可否。苟有外於理所去也。必補之以鄙見者。將足成其良法美意也。而忍肆爲斬絕不根之論。徒涉於乖戾耶。蓋得失不爾。則不著善惡不爾。則不分。勸戒不爾。則不明。雖綿歷百千世。而正統之爲正統。昭昭矣。卓然願治之君。苟察斯

言而不以人廢。日思所以敦道義之本。塞功利之源。則國家安甯長久之福。可坐而致。其爲元元之幸。不厚矣乎。

測圓海鏡序

李冶

數本難窮。吾欲以力強窮之。彼其數不惟不能得其凡。而吾之力且憊矣。然則數果不可以窮耶。旣已名之數矣。則又何爲而不可窮也。故謂數爲難窮。斯可謂數爲不可窮。斯不可何則。彼其冥冥之中。固有昭昭者存。夫昭昭者。其自然之數也。非自然之數。其自然之理也。數一出於自然。吾欲以力強窮之。使隸首復生。亦未如之何也已。苟能推自然之理。以明自然之數。則雖遠而乾端坤倪。幽而神情鬼狀。未有不合者矣。予自幼喜算數。恆病夫考圓之術。例出於牽強。殊乖於自然。如古率。徽率。密率之不同。截弧。截矢。截背之互見。內外諸角。析會兩條。莫不各自名家。與世作法。及反覆研究。率卒無以當吾心焉。老大以來。得洞淵九容之說。日夕玩繹。而鄉之病我者。始礫然落去。而無遺餘。山中多暇。客有從余求其說者。於是乎又爲衍之。遂累一百七十問。旣成編。客復目之測圓海鏡。蓋取夫天臨海鏡之義也。昔半山老人集唐百家詩選。自謂廢日力於此。良可惜。明道先生以上蔡謝君記誦爲玩物喪志。夫文史尙矣。猶之爲不足貴。况九九賤技能乎。嗜好酸鹹。平生每痛自戒。敕竟莫能已。類有物憑之者。吾亦不知其然而然也。故嘗私爲之解曰。由技進乎道者。言之石之斤。扁之輪。庸非聖人之所予乎。覽吾之編。察吾苦心。其憫我者當百數。其笑我者當千數。乃若吾之所得。則自得焉耳。甯復爲人憫笑計哉。時戊申秋九月晦日。纏城李冶序。

大定治績序

王磐

臣聞假器莫便於比隣。取法莫宜於近代。殷有天下。監於夏。周有天下。監於殷。漢之論事著。每借秦以爲喻。唐之進言者。多引隋以爲比。豈不以時代相接。耳目見聞。有以關其慮而動其心乎。金有天下。凡九帝。共一百二十年。其守成之善者。莫如世宗。故大定三十年間。時和歲豐。民物阜庶。鳴雞吠犬。煙火萬里。有周成康漢文景之風。夫有以致之。必有所以致之者。蓋不徒然也。謹就實錄中。摭其行事一百八十餘件。名曰大定治績。以備乙夜之覽。其於聖天子稽古之方。不無萬分之一助云。至元二年春二月十一日。翰林直學士朝請大夫知制誥同修國史臣王磐。翰林侍講學士太中大夫知制誥同修國史兼太常卿臣徐世隆。翰林學士承旨資善大夫知制誥兼修國史臣王鶚等上進。

楊紫陽文集序

趙復

君子之學。至於王道而止。學不至於王道。未有不變於流俗也。三代聖人。以心學傳天下後世。見於伊尹傳說之訓。君子將終身焉。明王不興。諸子各以其意而言學。學者不幸而不得見古人之全體。蓋桓文功利之說興。而義堯舜文之意泯矣。春秋而降。如叔向子產。蘧伯玉季札之流。以夏商君子之資。不得少效於王官。去而爲列國之名卿材大夫。其功業之隆痺。已較著矣。賈生仲舒有其具而不得施。或者每爲之掩卷而深悲。玄齡如晦有其時而亡具。已甚慚德於斯文多矣。凜然正氣。惟諸葛孔明王景略諸人。不爲流俗之所回奪。然而隨世就功。周旋於散微之末已。又不能無偏而不起之患。大抵君相造命之地。旣已曖昧不明。而警宗米廩教養之法。因以廢格不舉。故雖有命世絕異之材。卒亦不能邇也。非其不能邇也。而其故則可知已。雖然待文王而後興者。凡民也。若夫豪傑之士。雖無文王猶興。其逮於今。惟秦君子

楊氏其志其學粹然一出於正。蓋自其爲諸生。固已無所不闕。坐是重困於有司之衡石。晚居洛陽。著書數十萬言。沉浸莊騷。出入遷固。然後折衷於吾孔孟之六經。其言精約粹瑩。而條理膚敏。至於總八例以明正統之分。合作通解以辨蘇韓之純疵。其他若概言雜著等說。皆近古之知言。名教中南宮雲臺也。蘇不云乎。予曰有疏。附予曰有先後。予曰有奔走。予曰有禦侮。殆近然邪。先生資機敏而明通。卽其文可以得其爲人。蓋君子學以爲己。必有所入之地。唐韓愈氏以雖義而不取爲主。先生讀之。自以爲渙然不逆於心。使其得君行道。推是心以列諸位。實王道之本原。雖不能盡充其說。退而斂然以是私淑諸己。先生固已得之矣。觀其神明心德之所感通。游居酬酢。燕笑語處。皆海內知名之士。夫然後以秦晉爲戶庭。燕趙爲郛郭。齊魯爲府庫。雄河太華爲柘案。奔肆橫放。而益趣於約。正大高明。篤實輝光。遺落小夫竿櫓。佔畢呻吟之習。嗚呼。學之爲王者事。猶元氣之在萬物。作之則起。抑之則伏。然莫先於嚴誠。僞之辨。誠僞定。而王霸之略明矣。門人員擇蚤侍函丈。偏得紫陽之道。攜撫遺藁。釐爲八十卷。將攻梓以惠後學。自洛抵燕千里。介書俾不肖爲說以冠其首。內顧庸虛。屏若無營。而辭旨惛悞。牢不容避。輒述其梗概如此。學者當自得於過半之思。非尺喙所能盡也。先生名奐。字煥然。甫世爲關中右姓。紫陽其自號云。丙午嘉平節。前鄉貢進士雲夢趙復拜手序。

通鑑前編序

金履祥

朱子曰。古史之體。可見者。書春秋而已。春秋編年通紀。以見事之先後。書則每事別紀。以具事之始末。意者當時史官。旣以編年紀事。至於大事。則又採合而別記之。若二典所記。上下百有餘年。而武成金縢諸

篇或更數月。或歷數年。其間豈無異事。蓋必已具於編年之史。而今不復見矣。履祥按竹書紀年。載三代以來事迹。然詭誕不經。今亦不可盡見。史記年表。起周共和庚申之歲。以上則無紀焉。歷世浸遠。其事往往雜見於他書。靡適折衷。邵子皇極經世。獨紀堯以來。起甲辰。爲編年歷。胡氏皇王大紀。亦紀甲辰以下之年。廣漢張氏。因經世之年。頗附以事。顧胡過於詳。而張失之簡。今本之以經。翼之以史。子傳記。附之以諸家之論。且考其繫年之故。解其辭事。辨其疑誤。如東萊呂氏大事記。而不敢做其例。起帝堯元載。止周威烈王二十二年。接于資治通鑑。名曰通鑑前編。昔司馬公編輯通鑑。先爲長編。蓋長編不嫌於詳。而通鑑則取其要也。後之君子。或有取於斯焉。要刪之以爲通鑑前紀。是亦區區之所望也。

新註資治通鑑序

胡三省

古者國各有史。以紀年書事。晉乘。楚檮杌。雖不可復見。春秋經聖人筆削。周轍既東。二百四十二年事。昭如日星。秦滅諸侯。燔天下書。以國各有史。刺譏其先。疾之尤甚。詩書所以復見者。諸儒能藏之屋壁。諸國史記。各藏諸其國。國滅而史從之。至漢時。獨有秦記。太史公因春秋。以爲十二諸侯年表。因秦記。以爲六國年表。三代則爲世表。當其時。黃帝以來。諫記猶存。具有年數。子長稽其歷譜。終始五德之傳。咸與古文乖異。且謂孔子序書。略無年月。雖頗有。然多闕。夫子之弗論次。蓋其慎也。子長述夫子之意。故其表三代也。以世不以年。汲冢紀年。出於晉太康初。編年相次。起自夏殷。周止魏哀王之二十年。此魏國史記。脫秦火之厄。而晉得之。子長不及見也。子長之史。雖爲紀表書傳世家。自班孟堅以下。不能易。雖以紀紀年。而書事略甚。蓋其事分見志傳。紀宜略也。自荀悅漢紀以下。紀年書事。世有其人。獨梁武帝通史。至六百

卷侯景之亂。王僧辯平建業。與文德殿書七萬卷俱西。江陵之陷。其書燼焉。唐四庫書。編年四十一家。九百四十七卷。而王仲淹元經十五卷。蕭穎士依春秋義類作傳百卷。逸矣。今四十一家書。存者復無幾。乙部書以遷固等書爲正史。編年類次之。蓋紀傳表志之書行。編年之書。特以備乙庫之藏耳。宋英宗皇帝。命司馬光論次歷代君臣事迹。爲編年一書。神宗皇帝。以鑑於往事。有資於治道。賜名曰資治通鑑。且爲序。其造端立意之由。溫公之意。專取關國家盛衰。繫生民休戚。善可爲法。惡可爲戒者。以爲是書。治平熙甯間。公與諸人議國事。相是非之日也。蕭曹畫一之辯。不足以勝變詐者之口。分司西京。不豫國論。專以史局爲事。其忠憤感慨。不能自己於言者。則智伯才德之論。樊英名實之說。唐太宗君臣之議樂。李德裕牛僧孺爭維州事之類是也。至黃幡綽石野豬俳諧之語。猶書與局官欲存之以示警。此其微意。後人不能盡知也。編年豈徒哉。世之論者。率曰。經以載道。史以記事。史與經不可同日語也。夫道無不在。散於事爲之間。因事之得失成敗。可以知道之萬世。亡弊。史可少歟。爲人君而不知通鑑。則欲治而不知自治之。源惡亂而不知防亂之術。爲人臣而不知通鑑。則上無以事君。下無以治民。爲人子而不知通鑑。則謀身必至於辱先。作事不足以垂後。乃如用兵行師。創法立制。而不知迹古人之所以得。鑑古人之所以失。則求勝而敗。圖利而害。此必然者也。孔子序書。斷自唐虞。訖文侯之命。而繫之秦。魯春秋。則始於平王之四十九年。左邱明傳春秋。止哀之二十七年。趙襄子。恭智伯事。通鑑則書趙興智滅。以先事。以此見孔子定書。而作春秋。通鑑之作。實接春秋左氏後也。溫公徧閱舊史。旁採小說。抉擿幽隱。會萃爲書。勞矣。而修書分屬。漢則劉歆。三國訖于南北朝。則劉恕。唐則范祖禹。各因其所長屬之。皆天下選也。歷十九年而成。則

合十六代一千三百六十二年行事爲一書。豈一人心思耳目之力哉。公自言修通鑑成。惟王勝之借一讀。他人讀未盡一紙。已欠伸思睡。是正文二百九十四卷。有未能徧觀者矣。若考異三十卷。所以參訂羣書之異同。俾歸于一目錄三十卷。年經國諱。不特使諸國事雜然並錄者。粲然有別而已。前代歷法之更造。天文之失行。實著於目錄上方。是可以凡書目錄觀邪。先君篤史學。淳祐癸卯。始患鼻衄。讀史不暫置。灑血漬書。遺跡故在。每謂三省曰。史漢自服虔。應劭。至三劉。注解多矣。章懷注范史。裴松之注陳壽史。雖間有音釋。其實廣異聞。補未盡。以示博洽。晉書之楊正衡。唐書之竇苹。董衝。吾無取焉。徐無黨註五代史。粗言歐公書法義例。他未之及也。通鑑先有劉安世音義十卷。而世不傳。釋文本出於蜀史。炤。馮時行爲之序。今海陵板本。又有溫公之子康釋文。與炤本大同而小異。公休於書局爲檢閱官。是其得溫公辟咻之教詔。劉范諸公羣居之講明。不應乖刺。乃爾。意海陵釋文。非公休爲之。若能刊正乎。三省捧手對曰。願學焉。乙巳。先君卒。盡瘁家蠶。又從事科舉業。史學不敢廢也。寶祐丙辰。出身進士科。始得大肆其力。於是游宦遠外。率攜以自隨。有異書異人。必就而正焉。依陸德明經典釋文。釐爲廣註九十七卷。著論十篇。自周訖五代。略敘興亡大致。咸淳庚午。從淮壩歸杭都。延平廖公見而聽之。禮致諸家。俾讎校通鑑。以授其子弟。爲著讎校通鑑凡例。廖轉薦之。賈相國德祐乙亥。從軍江上。言輒不用。旣而軍潰。問道歸鄉里。丙子。浙東始騷。辟地越之新昌。師從之。以孥免。失其書。亂定反室。復購得他本。爲之註。始以考異及所註者。散入通鑑各文之下。歷法天文。則隨目錄所書而附註焉。沔乙酉冬。乃克徹編。凡紀事之本末。地名之同異。州縣之建置。離合。制度之沿革。損益。悉疏其所以然。若釋文之外。謬。悉改而正之。著辯誤十二卷。嗚呼。

註班書者多矣。晉灼集服應之義。而辯其當否。臣瓚總諸家之說。而駁以己見。至小顏新註。則又譏服應之疏。紊尙多。蘇晉之割斷蓋鈔。訾臣瓚以差爽。詆蔡謨以牴牾。自謂窮波討源。搆會甄釋。無復遺恨。而劉氏兄弟之所以議顏者。猶顏之議前人也。人苦不自覺。前註之失。吾知之。吾註之失。吾不能知也。又古人註書。文約而義見。今吾所註。博則博矣。反之於約。有未能焉。世運推遷。文公儒師。從而凋謝。吾無從而取正。或勉以北學於中國。嘻有志焉。然吾衰矣。旃蒙作噩。冬十有一月。乙酉日長至。天台胡三省身之書。

文獻通考序

馬端臨

昔荀卿子曰。欲觀聖王之跡。則於其粲然者矣。後王是也。君子審後王之道。而論於百王之前。若端拜而議。然則考制度。審憲章。博聞而強識之。固通儒事也。詩書春秋之後。惟太史公號稱良史。作爲紀傳書表。紀傳以述理。亂興衰。八書以述典章經制。後之執筆操簡牘者。卒不能易其體。然自班孟堅而後。斷代爲史。無會通因仍之道。讀者病之。至司馬溫公作通鑑。取千三百餘年之事迹。十七史之紀述。萃爲一書。然後學者開卷之餘。古今咸在。然公之書。詳於理亂興衰。而略於典章經制。非公之智有所不逮也。編簡浩如煙埃。著述自有體要。其勢不能以兩得也。竊嘗以爲理亂興衰。不相因者也。晉之得國。異乎漢隋之喪。邦殊乎唐。代各有史。自足以該一代之始終。無以參稽互察爲也。典章經制。實相因者也。殷因夏。周因殷。繼周者之損益。百世可知。聖人蓋已預言之矣。爰自秦漢以至唐宋。禮樂兵刑之制。賦斂選舉之規。以至官名之更張。地理之沿革。雖其終不能以盡同。而其初亦不能以遽異。如漢之朝儀官制。本秦規也。唐之府衛租庸。本周制也。其變通張弛之故。非融會錯綜。原始要終。而推尋之。固未易言也。其不相因者。猶有

灑公之成書而其本相因者。顧無其書。獨非後學之所宜究心乎。唐杜岐公始作通典。肇自上古。以至唐之天寶。凡歷代因革之故。粲然可考。其後宋白嘗續其書。至周顯德。近代魏了翁。又嘗作國朝通典。然宋之書成而已無傳。魏嘗屬藁而未成書。今行於世者。獨杜公之書耳。天寶以後。蓋缺焉。有如杜書。綱領宏大。考訂該洽。固無以議爲也。然時有古今。述有詳略。則夫節目之間。未爲明備。而去取之際。頗欠精審。不無遺憾焉。蓋古者因田制賦。賦乃米粟之屬。非可析之於田制之外也。古者任土作貢。貢乃包篚之屬。非可雜之於税法之中也。乃若敍選舉。則秀孝與銓選不分。敍典禮。則經文與傳注相汨。敍兵。則盡遺賦調之規。而姑及成敗之迹。諸如此類。甯免小疵。至於天文五行藝文。歷代史各有志。而通典無述焉。馬班二史。各有諸侯王列侯表。范曄東漢書以後無之。然歷代封建王侯。未嘗廢也。王溥作唐及五代會要。首立帝系一門。以敍各帝歷年之久近。傳授之始末。次及后妃皇子公主之名氏封爵。後之編會要者。倣之而唐以前。則無其書。凡是二者。蓋歷代之統紀典章係焉。而杜書亦復不及。則亦未爲集著述之大成也。愚自蚤歲。蓋嘗有志於綴緝。顧百罹薰心。三餘少暇。吹竽已濫。汲綆不修。豈復敢以斯文自詭。昔夫子言夏殷之禮。而深慨文獻之不足徵。釋之者曰。文典籍也。獻賢者也。生乎千百載之後。而欲尙論千百載之前。非史傳之實錄。具存。何以稽考。先儒之緒言。未遠。足資討論。雖聖人亦不能臆爲之說也。竊伏自念。業紹箕裘。家藏墳素。插架之收儲。趨庭之問答。其於文獻。蓋庶幾焉。嘗恐一旦散軼失墜。無以屬來哲。是以忘其固陋。輒加考評。旁搜遠紹。門分彙別。曰田賦。曰錢幣。曰戶口。曰職役。曰征權。曰市糴。曰土貢。曰國用。曰選舉。曰學校。曰職官。曰郊社。曰宗廟。曰王禮。曰樂。曰兵。曰刑。曰輿地。曰四裔。俱倣通典之成規。自天寶以

前則增益其事迹之所未備。離析其門類之所未詳。自天寶以後。至宋嘉定之末。則續而成之。曰經籍。曰帝系。曰封建。曰象緯。曰物異。則通典元未有論述。而採摭諸書以成之者也。凡敘事則本之經史。而參之以歷代會要。以及百家傳記之書。信而有證者從之。乖異傳疑者不錄。所謂文也。凡論事則先取當時臣僚之奏疏。次及近代諸儒之評論。以至名流之燕談。稗官之紀錄。凡一話一言。可以訂典故之得失。證史傳之是非者。則採而錄之。所謂獻也。其載諸史傳之紀錄。而可疑。稽諸先儒之論辨。而未當者。研精覃思。悠然有得。則竊著己意。附其後焉。命其書曰文獻通考。爲門二十有四。爲卷三百四十有八。其每門著述之成規。考訂之新意。則各以小序詳之。昔江淹有言。修史之難。無出於志。誠以志者。憲章之所繫。非老於典故者。不能爲也。陳壽號善敘述。李延壽亦稱究悉舊事。然所著二史。俱有紀傳。而獨不克作志。重其事也。况上下數千年。貫串二十五代。而欲以末學陋識。操觚竄定其間。雖復窮老盡氣。劇目鉤心。亦何所發明。聊輯見聞。以備遺亡耳。後之君子。儻能芟削繁蕪。增廣闕略。矜其仰屋之勤。而俾免於覆車之愧。庶有志於經邦稽古者。或可考焉。

六書故序

戴侗

侗也。聞諸先人曰。學莫大乎格物。格物之方。取數多者。書也。天地萬物。古今萬事。皆聚於書。書之多。學者常病乎不能盡通。雖然。有文而後有辭。書雖多。總其實。六書而已。六書既通。參伍以變。觸類而長。極文字之變。不能逃焉。故士惟弗學。學必先六書。古之教者。子生十年。始入小學。則教以六書。六書也者。入學之戶門。學者之所同先也。以爲小學者過矣。由秦而下。六書之學遂廢。雖有學焉者。往往支離傳會。而不適

於通。至於曲藝小技。下爲曹伍。故士益不屑。而其學益不講。千載而下。殆無傳焉。夫不明於文。而欲通於辭。不通於辭。而欲得於意。是聾於律。而議樂。盲於度。而議器也。亦誣而已矣。先人既以是教於家。且欲因許氏之遺文。訂其得失。以傳於家塾。而不果成。小子懼先志之隊。爰撫舊聞。輯成三十三卷。通釋一卷。其所不知。固闕如也。卽其所知。亦焉敢自是乎哉。姑藏家塾。以俟君子。

釋奠儀注序

張頌

禮曰。皮弁祭菜。示敬道也。禮書殘缺。釋奠釋菜。名義徒有。儀文無可考者。唐開元禮。彷彿儀禮饋食篇。節文爲詳。朱文公謂政和新儀差錯。獨於開元禮有取。申明至于再三。竟格不下。身沒之後。郡邑放而行之。能通其義者。尠矣。中原文物肇開。四方取則。舍魯奚適。闕里昔羅兵革。宮室荆榛。蓋二十年。牲殺器用。衣服不備。勢使然也。而儀章度數。固多可議者。象設非古也。開元禮猶云設席。是無象也。高臺巍坐。而席地之禮。不可見。帶劍秦漢冠服之飾也。開元禮朝會。猶有解劍之席。冕服挾劍。未之有聞。二者之失。所從來久矣。神位西坐。東向。尸位也。配位東坐。西向。主人位也。自尸禮廢。禮家謂自內出者無匹。不行。自外至者無主。不止。故立神以配。而爲主焉。開元以後。遷神位南面。配位猶故也。進顏孟南向。參列如浮圖老子宮者。孔氏祖庭。廣記謂金大定十四年所行。何所稽乎。楹間兩階。五齊三酒。以四代之器。爲備物之享也。列數瓦缶。果爲何說。尸尊不就洗。禮也。登彝爵於牀。洗者以尸尊自居。犧象不錯諸地。主人遂不坐實爵。簡亦甚矣。幣之未薦。賓諸神位之左。示不敢褻。陳之階阼。與主人俱升。則不嚴矣。蓋事由草創。未之講也。予典教于茲。思有以正之。顧不學雜服。不能安禮。而雖善無徵。無徵不信。乃取朱文公所考訂。自儀禮開元

禮而下。哀爲一編。命學徒肄習。且與講說義數。使之入耳著心。旣知義理之安。將不期改而自改。併附社稷風雷雨之祀。庶幾好禮者有取焉。抑禮有本有文。是書所載。文也。習禮之士。因文而究其本。知交於神明者。不徒籩豆之事。微之顯。誠之不可揜也。如此。則可謂知禮矣。若夫器樂冠服之度。則又博採諸家之說。從其是者。訂其失者。與此編并藏。孔氏俾後來之文獻。有足徵云。

元文類卷之三十三

序

莊周夢蝶圖序

劉因

周寓言夢爲胡蝶。予不知何所謂也。說者以爲齊物。意者以蝶也。周也。皆幻也。幻則無適而不可也。無適而不可者。乃其所以爲齊也。謂之齊。謂之無適而不可固也。然周烏足以知之。周之學。縱橫之變也。蓋失志於當時。而欲求全於亂世。然其材高意廣。有不能自己者。是以見夫天地如是之大也。古今如是之遠也。聖賢之功業。如是之廣且盛也。而已以渺焉之身。橫於紛紛萬物間。無幾時也。復以是非可否繩於外。得喪壽夭困於內。而不知義命以處之。思以詭夫家人時俗。而爲朝夕苟安之計。而不可得。姑渾淪空洞。舉事物而納之幻。或庶幾焉。得以猖狂恣肆於其閒。以妄自表於天地萬物之外也。以是觀之。雖所謂幻者。亦未必真見其爲幻也。幻且不知。又惡知夫吾之所謂齊也。又惡知夫吾之所謂無適而不可也。有道以爲之主焉。故大行而不加。窮居而不損。隨時變易。遇物賦形。安往而不齊。安往而不可也。此吾之所謂齊與可者。必循序窮理。而後可以言之。周則不然。一舉而納事物於幻。而謂窈冥恍惚中。自有所謂道者存焉。噫。鹵莽厭煩者。孰不樂其易而爲之。得罪於名教。失志於當時者。孰不利其說而趨之。在正始熙甯之徒。固不足道。而世之所謂大儒。一遇困折。而姑藉其說以自遣者。亦時有之。要之。皆不知義命而已矣。

雖然周已矣。其遺說亦其夢中之一栩栩也。吾從而辯之。宜無與於周矣。然以周觀之。則不若休之以天均。故卽其圖而戲之曰。圖汝者畫。辯汝者書。書與畫無知也。圖汝者之心。及吾之辯汝之心。未發無有也。旣發亦無有也。以其無所知無所有者而觀之。安有彼是。旣無彼是。安有是非。周而有知。則必曰。吾惡乎知之。使讀者作色於前。發笑於後。乃所以齊之也。圖者皋落楊內翰。而序圖者劉因。繼序而題詠者京師之才大夫也。

續後漢書序

郝經

漢建安末。曹氏廢漢自立。稱魏。孫氏據江左。僭號稱吳。昭烈以宗子繼漢。卽位于蜀。討賊恢復。卒莫能一而入于晉。晉平陽侯相陳壽。故漢吏也。漢亡仕晉。作三國志。以曹氏繼漢。而不與昭烈稱之曰蜀。鄙爲偏霸僭僞。於是統體不正。大義不明。紊其綱維。故稱號論議。皆失其正。哀帝時。滎陽太守習鑿齒著漢晉春秋。謂三國蜀以宗室爲正。魏雖受漢禪。晉尙爲篡。逆蜀平而漢始亡。上疏請越魏繼漢。以正統體。不用宋元嘉中文帝詔中書侍郎裴松之採三國異同。凡數十家。以注壽書。補其闕漏。辨其舛錯。績力雖勤。而亦不能更正統體。歷南北隋唐五季。七百有餘歲。列諸三史之後。不復議爲也。宋丞相司馬光作通鑑。始更蜀曰漢。仍以魏紀事。而昭烈爲僭。至晦庵先生朱熹。爲通鑑作綱目。黜魏。而以昭烈章武之元繼漢。統體始正矣。然而本史正文。猶用壽書。經管聞摺紳先生餘論。謂壽書必當改作。竊有志焉。中統元年。詔經持節使宋。告登寶位。通好弭兵。宋人館留儀真。不令進退。乃破藁發凡。起漢終晉。以更壽書作表紀傳錄諸序。議贊。十二年夏五月。借書於兩淮。制使印應雷得二漢三國晉書。遂作正史。以裴注之異同。通鑑之去

取綱目之義例。參校刊定。歸於詳實。以昭烈纂承漢統。魏吳爲僭僞。十三年冬十月書成。年表一卷。帝紀二卷。列傳七十九卷。錄八卷。共九十卷。號曰續後漢書。奮昭烈之幽光。揭孔明之盛心。祛操丕之鬼蜮。破懿昭之城府。明道術。闢異端。辨姦邪。表風節。甄義烈。核正僞。曲折隱奧。傳之義理。徵之典則。而原於道德。推本六經之初。苴補三史之後。千載之蔽。一旦廓然矣。古之爲書。大抵聖賢道否。發憤而作。屈平離騷。馬遷史記。皆是也。然皆矇昧一時。流光百世。故韓愈謂以彼校此。孰得孰失。今拘幽之極。而集是書。蓋亦古人之志也。

胡氏律論序

熊朋來

上古造律。其次聽律。其後算律。虞書周禮。有聽律之官。無算律之法。典同所謂數度。爲樂器言之。至於律同合聲。陽左旋而陰右轉。觀其次序。不以算法論矣。六觚一握。自秦柱下史得此書。以行於漢。至今惟班馬猶可徵。其餘言上下生異同。甄漢中以禮運旋宮。著在算術。因除如法。而不免承後漢志之誤。後志誤於京氏準法。禮記疏亦與呂春秋淮南子同一說。是上下生且不定。何以算律哉。律呂各自爲法。則乾坤六體之序定矣。同位娶妻。隔八生子之象著矣。倍因四因。一損一益之算均矣。若曰自子至午。上生者七。自未至亥。下生者五。既非子午中分。使丑午連并上生。而三呂用倍之意荒矣。後志十二律之實。雜以準法。而算家輒因仍用之。以蕤賓夷則無射四因二除。爲大呂夾鐘中呂之算。非律生呂算例矣。甄氏能辨其終於南事之非。而不自知襲用後志之誤也。或謂大呂爲六呂之首。從後志。則大呂得算爲多。是不然。陽得當位。陰得對衝。律生呂自林鐘始。非先林鐘也。乃所以先大呂也。十二宮終於中呂。非中呂之窮也。

當應鐘之次也。是故天統以黃鐘，人統以太簇，地統宜以大呂，而以林鐘，抗林鐘於大呂之位，所以妃黃鐘而母太簇，則大呂夾鐘，中呂在未酉亥之次，皆從下生之算入用，則加倍有律之半，所以必有呂之倍也。知此，則上下生之誤不足辨。用倍者其本法不用倍者，算家取疾約法，其實一也。若四清二變，昔者固亦疑之。李照苑景仁不能爭，況陳暘以下託之空言乎。樂器惟瑟有十二清，而四清在其中，不能通行於他器也。吾觀中呂黃鐘之交，知聲音有出於度數之外者，無射之商，夷則之角，夾鐘之羽，中呂之徵，若彈絲吹竹，擊拊金石，聲音至此，流轉自若也。算家以中呂求黃鐘，殫其術而不能合乎十七萬七千一百四十七之算，有以倍數四因之者，則三分之二不盡二算，而虧數已多，有以正數四因之者，則亦有一算不行，而虧數且過半矣。三分不行之算，既未有以處之，紀其餘分，終有不盡之處，持未定之算，而謂之黃鐘變律，又推以爲林鐘、大簇、南呂之變，甚者託名執始，不自信其爲黃鐘，從使人得以窺算術之涯涘，而黃鐘流行諸律，本無閒斷也。算法之起，殆因律琯有長短，此算家因律以命術，非律命於算也。猶之方田焉，田生五穀，豈知我爲圭、箕、弧、環、律和五聲，豈知我爲正變倍半，皆算家命之爾。故曰：古之爲鐘律者，以耳齊其聲，後人不能始假數以正其度，雅樂之不可興，聲音之學不傳也。古者自小學已教之六樂九數，今老且罔知，豈惟算律哉。若字音之學，於儒者事最近，而喉唇二音，宮羽異說，羽有喻母，而或以從角音，徵有知母，而或以從商音，矧曰：其有能協於皇極之律呂哉。豫章胡先生，夙擢儒科，隱居彭蠡之濱，四十年矣，使其得爲禮樂之官，未必無補於制作，而今老矣。先生不求知於世，世亦莫之知也。朋來杜門弦瑟，是日以蕤賓之角歌考槃，有儒服來聽，問其姓名，曰：桂山。問從何來，曰：從胡先生來。於是袖出方冊，曰：先生知

子。惟子其序之。昔西山蔡氏固疑呂春秋淮南子非本法。本法則二呂用倍矣。此書謂黍命於律。律不命於黍。吾於算法亦云。又謂空圍九分。乃算家內周。非空中容九方分。律有半。呂有倍。使用半。用倍。用變。各有倫理。凡以羽翼蔡氏之書。非求異也。當與本原辨證並傳。世無所事雅樂則已。儻有志於制作。將於是乎證焉。先生深於卦象聲韻。非止算律也。姑以是傳世。亦賢於漢中太守矣。

鐘鼎篆韻序

熊朋來

鐘鼎篆韻。自珣戈鉤帶。及凡碑刻。古篆皆在焉。稱鐘鼎。貴彝器也。考工記。金有六齊。一曰鐘鼎之齊。此鐘鼎之稱所從始。魯鑄林鐘。臧武仲論所以作彝器。杜氏專言鐘鼎。故祀器之款。通曰彝。類爲鐘。卽爲鼎。乃彝器之大者。器必有文。以傳遠。若鼎盤量銘。於經可見已。自倉頡象形推類。由是形聲相推。而文字生焉。周公之時。未改籀。已有六書之教。孔子之時。已改籀。尙存科斗之書。秦法貴其國字。孔氏及秦博士。各藏之。屋壁濟南口授。猶可尋聲得字。安國爲隸古定。科斗書遂絕矣。觀漢所得齊器。周鼎。柏寢之刻。枸邑之銘。皆有能按其款識者。壁書半已誦傳。旣曰定其可知。又曰時人無能知。果不可知。則隸書何憑。直廢古從俗爾。後日漢求古文。遂不復可得。削剗簡朽。乃不如近代紙墨之傳。易於流布。唐初盛臨摹。始有以楮搨碑碣爲墨本者。東巡之石。偃師之斝。岐陽之鼓。延陵季子之墓。篆石泐而墨傳。然猶未有能摹鐘鼎之款者。皇祐始命太常摹歷代器款爲圖。三館之士不能盡識。於是歐。劉。李。呂著錄漸廣。宣和以後。爲書遂多。博古圖之外。有晏慧開。蔡天啓。趙明誠。榮咨道。董彥遠。以至黃伯思。翟蒼年。薛尙功。諸家相繼論述。彝鼎古器亦多出政宣之閒。物常聚於所好也。初夏氏做二徐韻例。以唐韻繫古篆。於時器款未備。其閒鐘

鼎字文缺略。頗汎取俗書。以備奇字。亦未以鐘鼎名也。政和中。王楚作鐘鼎篆韻矣。薛氏承龍眠之舊圖。其帖始於瑯戈。因王楚之成書。其韻謂之重廣。乙卯癸亥。一再脫藁。宜無遺字。而帖之所載。韻或缺焉。商鐘有釋文。韻則曰無音釋。石鼓已載帖。韻則無取。鼓自韋韓過於稱許。適激羣疑。翟氏評周宣遺蹟。亟稱吉日碑。而疑鼓刻於維字。疑其不類古款。於以可疑。其意不逮筆於柳帛君庶等字。疑其促長引短。以取稱夾。滌疑秦篆。荏平馬氏疑字。文周所爲。然此以論篆。非論韻也。今爲篆韻。復安問此。固以多文爲富。爾舊刻夏薛諸韻。臨移失真。昔人所以歎煙墨而悲紙竹也。臨江楊信父。參訂舊字。博採金石奇古之蹟。益以奉符黨氏韻。補夏薛所未收。徵余爲序。其篆則夏商周秦之篆。而韻則唐韻也。姑以是記字爾。鈿金戈帶之文。一時也。夾鐘昭鈴之刻。又一時也。由古篆下迄斯冰。有不可比而同之者。亦有籀古錯落。散在召陵。公乘之書。或古文閱世而後出。或後人倣古而近。似審而用之。存乎其人矣。或曰。鐘鼎韻之作。以備篆刻字文爾。刻符摹印。亦書學之一家。馬援不守章句。而好論篆文。當其拜伏波將軍也。上書言。臣所假伏波將軍印文。伏字犬外嚮。又言。成皋令印。皋字從白。下羊。丞印。四下羊。尉印。白下入。入下羊。卽一縣長吏印文不同。非所以爲信事。下大司空。正郡國印章。今按伏旁從犬。能無外嚮之筆。皋非從羊。是乃諧聲之字。記東觀者。未有一言以辯之。印文職在司空。掌以少府。猶或譌異。況於香奩家記。銅龜私印。高平刻鵠瑞之章。元暉奉虎兒之字。私志姓字者。蓋不可勝紀。若嘯堂所錄。其來久矣。歐陽公平生惟一字記名。後儒求多焉。人之好古者鮮矣。於記姓名。則或好古篆。抑好而不能察。不如其不知好者也。自玉篇起。說文棄。俗書易。籀學廢。豈惟字書哉。音釋行世。而詩書易不復存古音。韻略試士。而字書不復通古韻。古學雖

不止字書。辟如剖竹。由末而至本。是或一道也。嘗歎漢法試吏。人誦史籀之書。童習倉頡之教。字學猶近古也。漢求能讀古字者。必徵齊人。以所聞伏生。可以考論。傳稱山東大師能言尚書。齊語相授也。孝宣命張敞受齊學。遂能讀鼎刻。以致通顯。京兆餘暇。遑及古書。無以大其師傳。杜鄴從敞子吉得緒餘。亦以小學名家。至於張敞受學。所徵之師。史乃逸其姓名。謾曰齊人而已。每閱漢史。未嘗不爲斯人歎。今信父有力於篆韻。盡書其名氏。無若齊人然。信父名鉤。以字行。

授時歷轉神注式序

楊桓

近古歷法。必注人事動作吉凶之說。其式圖太歲。統吉凶之神於帙端。令人知一歲之向背也。又注節氣日躔。及天道所向。天德月厭。月殺月德。月合月空。月之六候。三白圖於逐月之下。又令人知一月之向背也。又注干支於十日下。注五行納音於干支下。注月建十二於納音下。注二十八宿於月建下。合是數者。通取轉神之名。以爲吉凶之由。轉神者。言其神隨時輪轉。而無定位也。曰是日遇某神。作某事。吉。作某事凶。又注天恩。天赦。母倉。天德。嫁娶。修宅等一切吉凶宜忌。雜法於其下。事之洪纖。一舉足。一動手。皆知所以擇地擇時而行之也。然經涉世代。不免有去取失當之弊。有司狃於習常。無所改正。亦已久矣。聖上以聰明神算。統一六合。萬機之暇。因知大明歷之度。有積久之差。乃更立太史院。命道德藝明之神。翺置表儀。測驗推步。迎天道。揆日景。察往知來。研精極微。新其歷。而敕賜名曰授時。其以鳥。火。虛。昴。爲日中。宵中。日永。日短之驗。以正四時之遺制。蓋不敢失於古。然歷注之義。謂吉凶應於人。皆有所動。年月日方之善惡。不無乖於作善降祥。作不善降殃之理。雖然。至教所寓。無往不存。原夫歷注之初。亦所以教天下之敬。

慎也。天下之事。敬慎則致成而吉。否則致敗而凶。歷注之義微矣哉。特患夫用知者。知其流而不能推其源也。誠能推其源。其於作善降祥。作不善降殃之理。渾然爲一體矣。復何乖之有。今依舊式爲之損益。立辭太重者輕之。闕脫者補之。衍餘者損之。位置失當者移之。事涉鄙俚者刪之。旣成。定爲轉神一卷。上下注式一十二卷。上以備御用。中以備青宮之用。下以授庶官。及億兆之民也。嗚呼。自古聖人之受天命。其於天之所以仁萬物者。無不致其極也。授時歷存。近古轉神之注於日下。使人趨吉而遠凶。亦所以資聖主仁億兆之大端歟。

送進士梁彥中序

姚登孫

皇慶二年冬。制詔天下。以明年八月賓興士。東平梁宜彥中。繇國子伴讀。教授開平路。至是以選會試。禮部奏其名。延祐二年三月。賜進士及第。擢同知邳州事。卽日至官。旬一言艷其行。登孫欽惟聖天子奮然舉百年之墜典。將盡得天下儒者。使服其官。進耀文雅。裁抑刀筆。命元臣大僚。稱制延問。子大夫論定。以及此也。甚盛甚休。然思昔之爲儒者。日夜呻畢簡諒。冀有司萬一採錄。數路並進。得一命。稱校官。亦軒軒有光華矣。天下之人。且缺然曰。使斯人得如古射策決科。卽晁董公孫。當有其人。迺今出是塗。瀝一日長。卽乘象版。卷兔冊。紆朱芾。褫白衣。其爲光華。視昔何如也。凡朝廷爲是崇飾美觀。委大賜於不報而已。然則其爲責望。又何如也。豈獨朝廷之意然哉。將天下實望。苟其效官臨事。廉公以威。貞固以幹。平居吏民有所憚。緩急國家有所仗。是則吾道之光。非其一身之榮也。若夫昭昭於白日。而昏暮或不保。斤斤於小。明而大察。或不及。動引古人。牽制文義。投之紛錯。茫不知所爲。守彼且園。視而起嘖曰。文雅士固如是。曷

便習刀筆者爲是。當不至是。而世議紛紜。有可惑焉者矣。前之日。人以我爲儒也。曰必幾其用。後之日。人以我爲吏也。曰必計其效。效不效。顧利害。止其一身已乎。夫當儒者。彙進亨奮之一初。而叢天下之望。若是。然則固於吾道大賀也。而有吾道之責者。容得無慮耶。彥中氣厚而質溫。才裕而學周。其在成均。士胥器之。計其有一州不足爲。吾知其能廉以威且幹焉者。方今聖天子右文之盛。恩元臣大僚東拔之至意。其必去此而無所負。且有以豁斯慮。以爲吾道光也。古之君子愛其人。則閔然望其成。凡今繇科目奮。他日公卿將相。率是焉取。世固於彥中。有望某博士也。與彥中有同舍之義。故無愛其一言。

送喻秀才序

何中

客有授中二賦及詩者。讀之。體裁高雅。音節清妥。中異之。曰。此深於昌黎韓子之文者。果誰氏耶。則以清江喻立對。中蓋心之矣。延祐丙辰夏。始識於封溪之上。貌癯而神腴。與之言。信好古者。中益異之。問何師。曰。師皮季賢氏。則中友人也。比年又嘗之武昌。從王佐才。龍觀復遊中。又有以得其所從焉。再見。請曰。立將造臨川山。拜吳先生。能一言以紹立其可中笑曰。子奚見吳先生爲。先生之學古學也。科舉取士。藝工則得。學先生之學。殆將不利於子。子奚見吳先生爲。立曰。科舉外也。雖求之不敢必得。先生之學內也。非必求安能得之。且立取友四方多矣。冥然而趨。不知其九折之阪歟。其四達之衢歟。今距先生不十舍許。願執箕膺。撲而拚焉。時先生之講說。或聞一言。守之終其身而不失。豈不可乎。中歎曰。嗚呼。世龔龔相濁。視貨財化居時。逐虎噬而鷲攫。山崇而海錄。赫然盛氣勢。嚮孱豎腐息。目睇睇而耳頊縮。凡不可致者。皆可以指嗾得。初不必辨形聲。校點畫於斯時也。求其能事程試。已若魯麟。穎鳳。祥蹄而瑞躡。矧能孤征重。

跡相從於寂寞之宅乎。壯矣哉。子之志也。雖然。中嘗聞夫子弟子。凡三千人。而孔氏家語。遷史列傳。纔七十有七。至見於魯論者。無幾人。幸而親遇聖人之時。又幸親游聖人之門。姓名不少。概見何哉。豈非歷聘諸國之際。無智愚賢不肖。羣而進退。一再識焉而已者。不然。何寡聞若是哉。魯論諸子。以能答問故傳。曾點漆雕開。亞於回參者。其言僅一見。點猶從容數語。開則一語而已。儻非夫子有以發之。則雖半語不可得而聞。又孰知其爲見道也。吾意孔門諸人。固有勝於點開者。世亦不得而悉也。然則答問之功。又可少哉。今吾非敢以夫子況先生。亦非敢以孔門諸人擬子。顧其理有相似然者。嗚呼。人嘗患思古人而不可得見。不知今人或勝於古人。亦未可知也。乃常相慕於不可得見之時。而每相忽於相值之日。其得謂之智乎。前乎先生者。固不知世復有斯人也。後乎先生者。豈無羨子之得見斯人者乎。然則子之見也。非幸歟。子志夫古學者也。宜有以問先生。先生之答子也。宜可以終身守之而不失也。非止乎子之所已能也。由其答問而有傳。非幸而又幸者歟。先生之見子也。知子之嘗交於中也。將必中乎問。則以中之說而進焉。因是而中之說亦傳。非幸而又幸者歟。

南唐書序

趙世延

天歷改元。余待罪中執法。監察御史王主敬謂余曰。公向在南臺。蓋嘗命郡士戚光纂輯金陵志。始訪得南唐書。其於文獻遺闕。大有所考證。裨助良多。且爲之音釋焉。因屬博士程熟等。就加校訂。鏤板與諸史並行之。越明年。余得告還金陵。書適就光來請序。按南唐本紀。李昇系出憲宗。四世閒關。困阨。纔有江淮之地。僅餘三十年。卒不復振。而宋滅之。雖爲國褊小。觀其文物。當時諸國莫與之並。其賢才碩輔。固不逮

蜀漢武侯。而張延翰、劉仁瞻、潘佑、韓熙載、孫忌、徐鍇之徒。文武才業。忠節聲華。炳耀一時。有不可掩。矧其開政化得失。興衰治亂之蹟。有可爲世鑒戒者。尤不可泯也。竊謂唐末契丹雄盛。虎視中原。晉漢之君。以臣子事之。惟謹。顧乃獵拳拳於江淮小國。聘使不絕。嘗獻橐駝并羊馬千計。高麗亦歲貢方物。意者久服唐之恩信。尊唐餘風。以唐爲猶未亡也耶。宋承五季周統。目爲僭僞。故其國亡。而史錄散佚不彰。然則馬元康胡恢等。迭有所述。今復罕見。至山陰陸游。著成此書。最號有法。傳者亦寡。後世有能秉春秋直筆。究明綱目統緒之旨者。或有所考而辯之。姑識其端。以俟君子。余前忝史館。朝廷命議修宋遼金三史。而未暇。他日太史氏復申前議。必將有取於是書焉。

元文類卷之二十四

序

國統離合表序

姚燧

走未壯時。讀通鑑綱目。書於蘇門山。嘗病國統散於逐年事首。不能一覽而得其離合之概焉。因年經而國緯之。如史記諸表。私藏諸篋。遇有疑忘。卽是而叩。無異多聞博識之見告者。四十年矣。是歲之秋。同門友許君得卿。自金陵過。宜留語。再月。閒以示之。得卿善其非出己意。而新奇爲說。特抽綱目所有彙而爲編。雖刊置凡例之後。猶不爲僭。而校官劉君德恭。方刊胡公讀史管見於宣庠。聞之。謂因是工。可斷手於旬浹。遂取徽建二本。重勘校。得三誤焉。其一建安二十五年。徽作延康元年。凡例曰。中歲改元。無事義者。以後爲正。其在興廢存亡之閒。關義理得失者。以前爲正。其下注云。建安二十五年。改元延康。考之范史。及陳志注文。是漢號通鑑所書。乃若曹丕稱王時所改者。今不能悉見。例云。然則爲漢爲丕。疑猶未決。矧其時正在興廢存亡之閒。今以前爲正。從建注二十五年。其一章武三年。徽大書三年。後主禪建興元年。建無三年。餘與徽一。凡例則曰。章武三年五月。後主卽位。改元建興。而通鑑目錄舉要。自是年之首。卽稱建興。非惟失其實。而於君臣父子之教。所害甚大。故今正之。卽是觀。無三年者。則昭烈爲無終。獨建之失。曰後主者。徽建皆非。嘗求其原。由陳壽晉臣。晉受魏禪。不敢帝漢。而臣魏。故不曰漢。曰蜀。謂昭烈父子

爲先主後主通鑑因之。反帝魏而主蜀。後爲目錄。事皆書漢。豈晚知其非。欲正之而未及歟。至綱目書出。始曰漢中王卽皇帝位。統斯正矣。而於其子獨曰後主何哉。且自建興以及炎興。用天子制。以臨四方者。實四十年。鄧艾至成都。書帝出降。明年猶書魏。封故漢帝禪爲安樂公。亡國之餘。且然。豈於卽位正始之年。不帝。反曰後主乎。是與四十五十六卷之起。盡反凡例。諸曰後主者。皆溺於熟口順耳。不思而失於刊正者也。凡例又曰。有被廢無諡者。但曰帝某。而不用後人所貶之爵。建興之帝。未嘗被廢。亦鈞於無諡者。故下取晉帝奕。與唐睿宗景雲二年。注玄宗皇帝。先天元年。明年始大書玄宗明皇帝。開元元年者。例大書三年。注帝禪建興元年。明年大書帝禪建興二年。庶前後參稽。可皆吻合。無齟齬也。又其一。天寶十五載。注肅宗皇帝。至德元載。明年惟曰二載。未嘗大書肅宗皇帝。至德爲無始。故今於二載上加肅宗皇帝。至德。使得上同於開元。嗚呼。三者鈞失。而延康之取。至德之去。猶皆小小何也。統固在也。若章武之距建興。纔三年耳。遽有帝父子之異。豈不於統大有關乎。故特書曰帝禪。有罪走爲不隲者。度不可以戶說。雖面受之心不然焉。或以爲知言。非獨走也。有見可一時之快。而建興之帝。亦將雪其比德失統。主稱千載之恥於九原矣。

序江漢先生死生

姚燧

其歲乙未。王師徇地漢上。軍法。凡城邑以兵得者。悉阮之。德安由嘗逆戰。其斬刈首馘。動以千億計。先公受詔。凡儒服挂浮籍者。皆出之。得故江漢先生。見公戎服而髻。不以華人士子遇之。至帳中。見陳琴書。愕然曰。回紇亦知事此耶。公爲之一莞。與之言。信奇士。卽出所爲文若干篇。以九族殫殘。不欲北。因與公訣。

斬死。公止共宿。實羈戒之。既覺。月色爛然。惟寢衣留故所。公遽鞍馬周號。積屍間。無有也。行及水裔。見已被髮脫屣。仰天而祝。蓋少須臾。蹈水未入也。公曰。果天不生君。與衆已同禍矣。其全之。則上承千百年之祀。下垂千百世之緒者。將不在是身耶。徒死無義。可保吾而北無他也。至燕。名益大著。北方經學。實賴明之。游其門者。將百人。多達材。其閒。燧生也。後不及拜其履前。獲識其子。卿月者。七年矣。凡再見之。初以府僚見之。洛陽。雖嘗以好兄。余猶未語此。今以憲屬來鄧。始及之。且德先公不忘也。燧曰。嗚呼。自先公言之。夫既受詔。出之軍中。而使之死。不以命。非善其職。且儒同出者。將千數。纔得如先生一人。而使之泯沒。無聞。非崇其道。此公所懼。而必生之也。自先生觀之。孰親於其七尺之軀。而大其所關。人持瓦缶。將敗之。猶有惜而不果者。必茹毒懼禍。不可一日居。故忍而爲此。出處非不思也。中夜以興。蹀膏血以鬪魍魎。徑林莽以觸虎豹。而始及水。仰天而祝。其行非不決也。夫思而後行。行之以決。則其勢多難。奪於中路。使非先公自行。而他人赴之。能捨所忍。爲以回其復生之志。收其已逝之魄。反就一日不可居之禍。毒乎。由是言之。先生之死。求以無辱。不以全歸。其生也。不以有赴。而以知已。此其胸中揆制。一時相爲高下之權衡也。然古之人。爲知己死者有之。無有爲知己而生者。先生以古人所不爲者。報之先公。而先公所受先生也。已多矣。奚德哉。卿月與余相視。一泣。卿月歸。序所與言者贈之。

送宰先生序

姚燧

至元三年三月未盡之三日。宰先生謂燧曰。予將游秦。子能序予茲行乎。予掉鞅游天下。殆周獨秦未嘗一至。又秦士捨修撰雷君。亦莫有一識子昔家秦。其所忠者誰人。所通信者又誰。盍枚舉之。予階子言。一

進謁之也。燧曰：秦固衣冠之藪澤也。在燧有未遍知者焉。蓋年之前乎燧者，率隆名碩德。既幼燧而未與之言，後乎燧者，燧何所慕賴乎彼而爲之伍？故遺十百而得一二也。請爲先生誦之。有楊元父者，吾師與之抗禮者也。其學也粹而正，其操履也堅而不渝。其執親之憂也哀而禮，其能也博而肆。尤邃史學，讀至落落奇傑之士，必慷慨感激，思見其人於今。使先生之至，不嫌於自明，肯曰：向之儒服登常山，一言折猖狂之盜，而落其角距者，實予也。彼有聞而不奇先生者乎？雖先生夙有負氣使酒之聲，彼將視爲古奇傑士之恆態，必闕略而有取乎此也。先生行哉！其尙有合於斯人歟？又有韓邦傑、劉無競、呂伯充者，皆吾師之弟子也。年皆長於燧。若韓之能官，劉之天質之美，呂之問學之該徹，皆燧所不敢望而及。計之今日，呂以練服在躬，未可出之。二人有造先生之館，煩從者爲燧一訊安焉。

送雷季正序

姚燧

燧從魯齋先生游，最故且久。於同門之士，學爲最怠，而不加進。自親夏楚時，猶爾。況今載名仕版，遠處數千里之外哉！昔之怠者爲忘，不加進者陋而爲退矣。宜季正之恥友而羞際，予之心安焉，而不敢有憾。不謂徒以從游之久，故願因鄙言，獲進拜先生履前，嗚呼！其志則勤，其意則良，惜所藉以爲介者，非其人也。是一也。又先生自謝政而歸，屏跡桑梓，養安泉石，家事不以干于心。鄉人莫得見其面，於時求欲如祭酒之授徒，來則受之亦難也。予則止之無行。雖然，以先生平昔樂教之心，且熟子之兄伯靜之名，嘗哀其願見未得，音抑志以卒。有弟如此，篤道而善學，行己以化鄉，岸然不流於今俗，翹然自視以古人，千里贏糧而就正焉。又觀夫人有可進成德達才之具，必不拒其見也。予則勸之令行，且景星鳳凰之爲物，人或睹

之。猶爲生之幸。況大人君子。道德之容。可以興起一世。仁義之言。足以發輝百王者哉。獲一進拜而聞其緒論。必決滯爲通。易暗爲明。大有得於曩昔也。有得而私之。仁人之用心不然。行哉。予將須其歸而見告也。至元辛巳二月吉日。姚燧序。

送暢純甫序

姚燧

歐陽子爲宋一代文宗。一時所交海內豪俊之士。計不千百而止。及謝希深、尹師魯二人者死。序集古錄。遂有無謝尹知音之恨。嗚呼。豈文章也。作者難而知之者尤難歟。余嘗思古之人。唯其言之可以行。後爲恃。以待他日子雲者出。將不病夫舉一世之人不余知也。今乃若是。亦以有知者爲快。而失之爲悲歟。余冠首時。未嘗學文。視輩流所作。惟見其不如古人者。雖不敢輕非諸口。而亦未嘗輕是於心也。過而自思。人之能者。余操慮持論。且然。余不能之。何以免人無嫉賢之譏乎。年二十四。始取韓文讀之。走筆試爲。持以示人。譬如童子之鬪草。彼能是。余亦能是。彼有是。余亦有是。特爲士林禦侮之一技焉耳。或謂有作者風。私心益不喜。以爲彼忠厚者。不欲遽相斥笑。姑爲是諛言以愚之。不然。殆鼓舞之。希進其成也。自是蒙恥益作。旣示之人。且就正於先師。先師亦賞其辭。而戒之曰。弓矢爲物。以待盜也。使盜得之。亦將待人。文章固發聞士子之利器。然先有能一世之名。將何以應人之見役者哉。非其人而與之。與非其人而拒之。鈞罪也。非周身斯世之道也。余用是廢作。有亦不以示人。純甫自言得余隻字一言。不棄而錄之。又言世無知公者。豈惟知之。讀而能句。句而得其意者。猶寡。嗚呼。世固有厭空桑之瑟。而思聞鼓缶者乎。然文章以道輕。重道以文章輕。重世復有班孟堅者出。表古今人物。九品之中。必以一等置。歐陽子則爲去聖賢。

也。有級而不遠。其文雖無謝尹之知。不害於行後。猶以失之爲悲。下下之外。豈別有等置。余爲哉。則爲去聖賢也。無級而絕遠。其文如風花之逐水。霜葉之委土。朝夕腐耳。豈有一言之幾乎古。可聞之將來乎。純甫獨信之。自余不可不謂之知己。足爲百年之快。恐純甫由此而取四海不知言之非也。然純甫實善文。其不輕以出者。將以今爲未集。積而至於他日。以騷雅末流。典謨一代之乎。將恃夫蒞民。旣爲循吏。持憲旣爲才御史。富民又將爲良大農。道行一時。無暇於爲言乎。豈以世莫已知。有之而退藏於密也。由積而爲書。他日與道行一時。無暇於爲言。則可由莫已知而不出。若余也。雖不善文。而善知文。則純甫獨失人矣。今以農副行田隴右。於其別也。敍以問之。至元丁亥七夕。姚燧書。

送李茂卿序

姚燧

大凡今仕惟三塗。一由宿衛。一由儒。一由吏。由宿衛者。言出中禁。中書奉行制勅而已。十之一。由儒者。則校官及品者。提舉教授出中書。未及者。則正錄而下。出行省宣慰。十分之一半。由吏者。省臺院中外庶司郡縣。十九有半焉。吏部病其自九品而上。宜得者。繩繩來無窮。而吾應者。員有盡。故爲格以扼之。必歷月九十。始許入品。猶以爲未也。再下令。後是增多。至百有廿月。嗚呼。積十年矣。勞乎哉。李君茂卿。嘗同燧受學先師司徒公。儒者也。公戶部恩澤。旣推其兄之子。及將試吏。堂帖令出掾湖廣省。盈九十月。將赴銓。中書燧賀之曰。人有不職。幸不糾於御史者。君以勤效。無此人。有饜墨。幸不罹罪罟者。君以清慎。無此人。有依庇有力。竊竊離所事。同列之權。以自求容。一時幸不譴斥者。君以中行不阿。無此人。有挾仕而商。賦之州縣而倍責。贏入以肥其家。幸不訟於民與衆。樹姻黨子弟入官。以妨後至之塗。幸不貶於士者。君祿入

外無他營捨。僕焉則顧影無朋。舉無此舉。無爲爲賀。其可賀者。諺曰。兩姑之閒難爲婦。上政事堂。上參幕。多或二十人。其事之來。抱按求署。無一可後者。皆視其色。聽其言。動立移晷。比不齟齬。使馴馴如式。從己而出。譬則庖人。善適衆口。酸醜者好之不齊。然非暫也。必八年之久。大而經國子民。細而米鹽甲兵。於盡得夫人之情。而熟知夫事之勢。增益其所不能者。不旣多乎。今之老於刀筆。篋以致達官貴人者。皆下視吾縫掖。以爲言闊事情。而不適爲用者。恃其能此焉爾。君旣能之。是行也。以軍國公相知之有素。無曰峻擢。惟循所宜資。亦畀善所昔也。人吏之今焉。吏人其留中。其居外。主乎聞司徒平生六經仁義之言。而濟以今所能。古所謂以儒術飾吏事者。非君其誰哉。大德己亥秋八月上弦日。姚燧書。

送姚嗣輝序

姚燧

取士以文。始於隋。而盛於唐。其法有司擇學修其家名。聞其鄉者。歌鹿鳴而進之朝。謂之貢。至則試以聲律之文。中程度者。謂之選。猶未卽得仕。必待有位者之舉。猶視舉主何人。或衆且賢。以斷其人之材否。始授之官。勝國因之。而小變焉。選卽官之。惟不使得爲令。必制置提刑。轉運諸司五人。舉始用爲令。令而上。郡牧侍從五府之官。無不能至者。則自貢而選而舉。千百人不一得焉。亦磽乎其艱哉。吾宗嗣輝。勝國選士也。赫奕其時。瞳後塵者千百人。烏可少跂。迨今改玉聲名昭晰。不可終闕。猶官洪校。滿秩而觀光天朝。求通刺柄政之臣。盧公吳公門者。千百人未有一得。獨於嗣輝。傾身接之。延譽諸公。閒文云乎哉。有見於道德之實耳。士而得此。亦曰逢矣。逢而至於達也。奚惑。然終不能增多其舊尺寸。復調武岡。益遠於洪。豈兩公面是而中不力耶。曰非也。囿於法制之密。先得之多。兩公拱眎。不可躡其級也。以故南橙安意而往。

既載。燧告之曰。凡今仕者。聞職乎民。以有治賦聽訟之事爲。莫不色喜。聞職乎士。則以無有貢選利祿之望。人怠於學。虛師席而夏楚不試。卒不擇乎其中。嗣輝將亦若是乎。盍亦思校官風化之原。治忽所寄也。無遠稽古而監之。今司徒文正許公徵時于大名。于輝于秦。于河內。以倡鳴斯道爲己任。諠諠私淑。少長不一其年也。銳鈍不齊其才也。積多至數百人。聞之天聰。徵爲成均。俄拜左相。歲餘辭免。復來成均。後其弟子繼司鼎鉉者。將十人。卿曹風紀二千石使。綦錯中外者。又十此焉。其於隆平之治。豈不少贊乎。嗣輝苟以是爲心。規矩薰陶是邦之多士。得其達才一二。以用斯世。使海內之人。指而誦曰。是大夫所梯接者。於以亞匹吾司徒公。其獲將多行矣。勉事乎此。嗣輝蜀人。以蜀多檜木。雖寓荆吳。不忘其鄉。號南檜云。

李平章畫像序

姚燧

陛下之未出閣。由李道復日侍講讀。親而敬之。嘗召繪工。惟肖其形。賜號秋谷。命集賢大學士王鵬大書之手。刻爲扁。而署其上。又側注曰。大德三年四月吉日。爲山人李道復製。至大四年辛亥春。正位宸極。制授道復光祿大夫。中書平章政事。以盡學焉。後臣之義。裝潢是圖。填金刻扁。而摹賜號與御署。卷加標軸。寵耀至矣。人孰與儔。勅臣燧序之。將俾詞臣頌歌其下。而親覽焉。臣聞命屏營反覆。究思在昔帝王。圖其臣者。商高宗之傅巖。漢中宗之麒麟閣。世祖之雲臺。唐太宗之凌煙閣。四焉耳。麟閣而下。皆將相之開國承家。平亂亡以贊彌綸。資訏謨以致隆平者。傅巖不然。初未有是赫赫顯烈。肖其夢形。求得諸野。爰立作相。以道復肖形。可同說乎。高宗圖於既王三年之後。陛下則圖於未帝一紀之先。其時繪工運思。有所未至。手爲設色。高宗於說。有是乎哉。斷所無者。李泌從肅宗於途。人指目曰。黃衣者聖人也。白衣者山人也。

已乃爲相。而道復姓。偶同乎泌。亦白其衣。今亦已相。謂道復山人。可同泌乎。爲之賜號刻扁。肅宗於泌。有是乎哉。亦斷所無者。泌雖賢者。而言涉神仙迂怪。以故史氏短之。惟說則無閒然。嘗考觀之。古今之世。相去若異。帝王爲治。道罔不同。何則。陛下所居。則列聖之位也。列聖君臨之中土。堯舜昔嘗有也。乃若高宗。亦商聖賢之君。恥其不爲堯舜。故命說曰。若金用汝作礪。若濟巨川。作舟楫。歲大旱。作霖雨。作酒醴。惟麴蘖。作和羹。惟鹽梅。取喻再三。求其交修者。皆陛下有虞道復之心。今謂道復其才有足方說。孰敢犯是不韙。然其所處。則說地也。如較其學焉。後臣顧說所無。能求多聞。以建事學古訓。以道積厥躬。招俊又以列庶位。對揚天子之命。亦足襲說遺芳。餘烈報陛下矣。然非舊學之臣。世不以是責難。俟夫治定而功成。德尊而年及。或遂懸車於秋谷。釣雲月以弄泉石。朝堂有疑。馳使諮之。猶不得見爲山人。世則目曰山中宰相者。所不免也。是年夏五。集賢大學士。榮祿大夫。翰林學士承旨。知制誥。兼修國史。臣姚燧拜手稽首序。

序牡丹

姚燧

余於牡丹。始以中統之元。見壽安紅洛西劉氏園。三年。見左紫洛陽故趙相南園。兩花皆千葉。株皆四尺。壽安二十萼。廣徑七寸。高與之等。左紫四萼。八寸。高等。又三年。見千葉狀元紅。燕都故楊相大參宅。株五尺。四十萼。七寸。高等。後二十年。見之長安毛氏園。最多將百株。株二尺少。然皆單葉。小大參差不齊。無絕奇者。後二年。見玉板白洛陽楊氏欄。株亦二尺少。多葉。十萼。七寸少。鄧州見三家。張氏肖齋之衡山紫。陳氏終慕堂之淺紅。兩花皆十五葉。衡紫株二尺少。將二十萼。五寸少。淺紅株三尺少。將五十萼。六寸少。惟蕭仁卿之承顏亭白花。大株三尺。太可六七十萼。七寸少。千葉最盛。又有色緋紫碧相錯。株三尺少。可四

五十萼。盛亞白花。七寸太。復有緋花。株卑。十萼八寸。二花皆多葉。而緋花獨奇。蓋故爲佳品。今失其名者。別有鶴翎紅。爲千葉。小株獨萼。五寸太。高等。他日株大。花則隨大矣。是爲鄧花之冠。仁卿舊云。此洛陽壽安諸孫。自余觀之。大非壽安。則淺紅。而今名。余所命之。蓋卽其形色。近似爲言也。長安洛陽諸花。余忘其香孰勝。萃鄧花而校。噴勃穠綿。可喜。如紫薇者。衡紫爲弟一。此余生五十一年所見者。然自元年至今。爲二十九年。其閒六年六見。自燕長安洛陽。而至此。幾數千里。中元及三年。與至元二十年。三見洛陽。爲同地。至元六年。十八年。二十五年。各一見之。燕秦鄧爲異地。亡慮百十株。而千葉名品。纔四見。則千葉獨難遇。亦猶千人爲英。萬人爲傑。尤世不恆有者。矧賞酬有數邪。劉趙二園。雖皆有酒。年甚少。不善飲。楊大參時。與先世父中書左丞。同朝爲父執。與之酒。不敢飲。毛園時。爲秦憲毛氏方業。市酒纔下馬。行觀擇。剪數萼。不飲而去。楊氏欄時。滿秦憲將走荆憲。借居其廬。客懷牢寂。無誰與爲飲。張齋陳堂。纔持一二觴。各剪一二萼。持歸。不名爲飲。其盡醉相謹者。惟承顏亭一焉而已。嗚呼。以齒五十一年之老。行數千里之遠。始觀至今。二十九年之久。六年六見之稀。而無負可當賞酬者。醉明日。仁卿求記其事。予口未拒。而心弗是之。以爲樽俎之樂。屑屑者。奚足筆。其夏白花忽槁死。其秋固求記之。予始思昔者坐斯亭也。孰逆是花旋踵不可復見。亦可謂異事也。又思左紫止一株。已移植嵩山廟中。洛陽今亦絕。聞壽安故在其玉板白。及毛園百株。將如左紫移植他人邪。無亦若是花之已槁死也。嗚呼。往者旣然。況來者之不可必邪。細者且然。況大此倍蓰十百者耶。則吾平生所當勉吾身。而因循弗力以去。不可復追者已多也。誠可爲老將至之一慨。而植物之死生。又不足怪也。仁卿惟喜予文。已記其承顏。而求之屢。如老父取張長史判。吾特賢

其以是心至而已。然又益思六年之間。不善飲。不敢飲。不可飲。與無誰與飲。與不名爲飲。非他。蓋無詩人。同臭味者。發其極意焉耳。而承顏是日。則梁宣慰貢父。張總管孟卿。王工部景韓。是皆善詩。安知可爲他日故實。亦未易以復得者。據蘭亭例爲序。惜其時無唱酬。未嘗罰依金谷酒斗數也。

春秋諸國統紀序

吳澂

讀三百五篇之詩。曰有美有刺也。讀二百四十二年之春秋。曰有褒有貶也。蓋夫子既歿。而序詩傳春秋者。固已云然。則自秦漢以後之儒。創爲是說也。說經而迷於是也。有年矣。逮自朱子詩傳出。人始知詩之不爲美刺作。若春秋之不爲褒貶作。則朱子無論著。夫孰從而正之。有惑有不惑者。相半也。邵子曰。聖人之經。渾然無跡。如天道焉。春秋書實事。而善惡形于其中矣。旨哉言乎。朱子謂據事直書。而善惡自見其旨一也。唐啖趙宋孫劉而下。不泥於傳。有功於經者。奚啻數十家。然褒貶之敝。猶未悉除。必待宋末李呂而後。不大惑夫。其所謂褒貶者。以書時書月書日爲詳略其事。以書爵書人書國爲榮辱其君。以書字書氏書名書人爲輕重其臣而已。噫。事之或時。或月。或日也。君之或爵。或人或國也。臣之或字。或氏。或名。或人也。法一定而不易。豈聖人有意於軒輊予奪之哉。魏郡齊履謙伯恆甫之說春秋。則異是不承陋襲。故皆苦思深究。而自得。內魯尊周之外。經書其君之卒者十八國。乃分彙諸國之統紀。凡二十。已所特見。各傳于經。縷數旁通。務合書法。餘事闕而不錄。其義視李。則明決多。其辭視呂。則簡淨勝。予之所可靡或不。同間有不同。亦其求之太過爾。而非苟爲言也。不見九方臯相馬之眼者。又烏能識之。伯恆甫之篤志經學。知之雖久。晚年獲覩其二書之成。寧不快於心歟。二書謂何易春秋也。

服制考詳序

吳澂

凡喪禮制爲斬齊功總之服者。其文也不飲酒。不食肉。不處內者。其實也。中有其實。而外飾之以文。是爲情文之稱。徒服而無其實。則與不服等爾。雖不服其服。而有其實者。謂之心喪。心喪之實。有隆而無殺。服制之文。有殺而有隆。古之道也。愚嘗謂服制當一以周公之禮爲正。後世有所增改者。皆溺乎其文。昧乎其實。而不究古人制禮之意者也。爲母齊衰三年。而父在爲母杖期。豈薄其母哉。蓋以夫爲妻之服。旣除。則子爲母之服。亦除。家無二尊也。子服雖除。而三年居喪之實如故。則所殺者。三年之文而已。實固未嘗殺也。女子在室爲父斬。旣嫁則爲夫斬。而爲父母期。蓋曰子之所天者父。妻之所天者夫。嫁而移所天於夫。則降其父。婦人不二斬者。不二天也。降己之父母而期。爲夫之父母亦期。期之後。夫未降服。婦以除服。而居喪之實如其夫。是舅姑之服期。而實三年也。豈必從夫服斬。而后爲三年哉。喪服有以恩服者。有以義服者。有以名服者。恩者。子爲父母之類是也。義者。婦爲舅姑之類是也。名者。爲從父從子之妻之類是也。從父之妻。名以母之黨而服。從子之妻。名以婦之黨而服。兄弟之妻。不可名以妻之黨。其無服者。推而遠之也。然兄弟有妻之服。己之妻有娣姒婦之服。一家老幼俱有服。己雖無服。必不華靡於其躬。宴樂於其室。如無服之人也。同爨且服。總朋友尙加麻。鄰喪里殯。猶無相杵巷歌之聲。奚獨於兄嫂弟婦之喪。而忽然待之。如行路之人乎。古人制禮之意。必有在。而未易以淺識窺也。夫實之無所不隆者。仁之至。文之有所或殺者。義之精。古人制禮之意。蓋如此。後世父在爲母以三年。婦爲舅姑從夫斬齊。並三年。爲嫂有服。爲弟婦亦有服。意欲加厚於古。而不知古者子之於母。婦之於舅姑。叔之於嫂。未嘗薄也。愚故曰。此皆

溺於其文。昧乎其實。不究古人制禮之意者也。古人所勉者。喪之實也。自盡於己者也。後世所加者。喪之文也。可號於人者也。誠僞之相去。何如哉。每思及此。而無可與議。豫章周成大。服制考詳。可爲究心於禮矣。嘉其有補世教。因附愚說於其篇端。俾共世之知禮者講焉。

陸象山語錄序

吳澂

青田陸先生之學。非可以言傳。而學之者。非可以言求也。盱江舊有先生語錄一裘。所錄不無深淺之異。此編之首。乃其高弟弟子。傅季魯。嚴松年之所錄者。激肅讀之。先生之道。如青天白日。先生之語。如震雷驚霆。雖百數十年之後。有如親見聞也。楊敬仲。門人陳垣。嘗鏤版貴溪象山書院。至治癸亥。金谿學者洪琳。重刻于青田書院。樂順攜至京師。請識其成。嗚呼。道在天地間。今古如一人。人人同得。智愚賢不肖。無豐嗇焉。能反之於身。則知天之所以與我者。我固有之。不待外求也。擴而充之。不待增益也。先生之教人。蓋以是。豈不至簡至易而切實哉。不求諸我之身。而求諸人之言。此先生之所深閱也。今之口談先生。心慕先生者。比比也。果有一人能知先生之學者乎。果有一人能爲先生之學者乎。嗚呼。居之相近。若是其甚也。世之相去。若是其未遠也。可不自愧自惕。而自奮與。勿徒以先生之學。付之於其言也。

元學士文藁序

吳澂

儒者以文章爲小伎。然而豈易能哉。能之不易。而或視以爲易焉。昌黎韓子之所不取也。且其爲不易何耶。未可以一言盡也。非學非識。不足以厚其本也。非才非氣。不足以利其用也。四者有一之不備。文其能以純備乎。或失則易。或失則艱。或失則淺。或失則晦。或失則狂。或失則萎。或失則俚。或失則靡。故曰不易。

能也。學士清河元復初。自少負才氣。蓋其得於天者異於人。而又浸淫乎羣經。蒐獵乎百家。以資益其學。增廣其識。類不與人相同。既而任於內外。應天下之務。接天下之人。其所資益增廣者。又豈但紙上之陳言而已。故其文脫去時流畦徑。而能進古作者之道。正矣而非易。奇矣而非艱。明而非淺。深而非晦。不狂亦不萎。不俚亦不靡也。登昌黎韓子之堂者。不於斯人而有望。與予與之交也久。今由湖廣參政。赴集賢學士之召。與予遇於江州。出示近藁三帙。所得有加於前。予非能文者。喜談文者也。於斯時也。而有共談之人。如之何而不喜也。雖然。無迷其途。無絕其原。願共服膺韓子之言。以終其身。

別趙子昂序

吳澂

盈天地之間一氣耳。人得是氣而有形。有形斯有聲。有聲斯有言。言之精者爲文。文也者。本乎氣也。人與天地之氣通爲一氣。有升降而文隨之。畫易造書以來。斯文代有。然宋不唐。唐不漢。漢不春秋。戰國。春秋。戰國。不唐虞三代。如老者不可復少。天地之氣固然。必有豪傑之士出於其閒。養之異。學之到。足以變化其氣。其文乃不與世而俱今。西漢之文最近古。歷八代浸敝。得唐韓柳氏而古。至五代復敝。得宋歐陽氏而古。嗣歐而興。惟王曾三蘇爲卓。之七子者。於聖賢之道。未知其何如。然皆不爲氣所變化者也。宋遷而南。氣日以耗。而科舉又重壞之。中人以下。沈溺不返。上下交際之文。往往沽名釣利而作文之日。以卑陋也。無怪其閒有能自拔者矣。則不絲麻不穀粟而纒毳是衣。蜺蛤是食。倡優百態。山海百怪。畢陳迭見。其歸欲爲一世所好而已。夫七子之爲文也。爲一世之人所不爲。亦一世之人所不好。志乎古。遺乎今。自韓以下。皆如是。噫。爲文而欲一世之人好。吾悲其文。爲文而使一世之人不好。吾悲其人。海內爲一北觀中。

州文獻之遺是行也。識吳興趙君子昂於廣陵。子昂昔以諸王孫負異材。丰度類李太白。資質類張敬夫。心不挫於物。而所養者完。其學又知通經爲本。與余論及書樂。識見夙出流俗之表。所養所學如此。必不變化於氣。不變化於氣。而文不古者。未之有也。子昂亟稱四明戴君。戴君重廬陵劉君。鄱陽李君。三君之文。余未能悉知。果一洗時俗所好。而上追七子。以合於六經。亦可謂豪傑之士已。余之汨沒。豈足進於是哉。每與子昂論經。究極歸一。子昂不予棄也。南歸有日。詩以識別。

畸人坐書癖。殊嗜流俗笑。解弦三十秋。已矣鍾期少。近賦遠遊篇。上下四方小。識君維揚驛。玉色天下表。伏梅千載事。疑讖一夕了。詩文正始上。白晝雲龍矯。樂經久淪亡。黍管介毫杪。瑟笙十二譜。苦志諧古調。科斗史籀來。篆隸楷行草。字體成七家。落筆一如掃。草木蟲魚影。自植自飛跳。曲藝天與巧。誰實窺奧窔。肉食肉眼多。按劍橫道寶。鶴書徵爲郎。瑚璉愜清廟。班資何足計。萬世日杲杲。蹇駑厲十駕。天下君與操。

送廬廉使還朝爲翰林學士序

吳澂

激往歲北行。徵中州文獻。東人往往稱李徐。閻衆推能文辭。有風致者曰姚。曰盧。而激所識。惟閻盧二公焉。閻踵李徐爲翰林長。盧公由集賢出。持憲湖南。繇湖南復入爲翰林學士。夫翰林之職。自唐宋至于今。壹所以寵異儒臣也。公之文名。天下莫不聞。豈以寵異之數。而爲輕重哉。是蓋未足以爲公榮也。然而有可以爲天下喜者何也。國有大政。進儒臣議之。此家法也。公事先皇帝。爲親臣三十年。朝夕近日月之光。朝廷事宮禁事耳聞而目見熟矣。凡宏規遠範。深謀密慮。有人不及知。而公獨知之者。事或昔不然而今然。苟有議。公援故事以對。言信而有證。聽者樂而行者不疑。其與疏逖之臣。執經泥古。師心創說。而於成

憲無所稽者。相去萬萬也。詩曰。維今之人。不尙有舊。謂其明習舊事者也。儒之爲天下貴也。用之而有益於斯世也。若曰。是官也。職優而地散。秩崇而望清。步趨稽如。言論淵如。炳如也。鏘如也。如華蟲黼黻。如玉磬琴瑟。于以儀天朝。瑞盛世而已。及當世事。則曰。夫旣或治之。又奚庸閒。公不如是也。而亦非天下士所望於公也。

送何太虛北遊序

吳激

士可以游乎。不出戶。知天下。何以游爲哉。士可以不游乎。男子生而射六矢。示有志乎上下四方也。而何可以不游也。夫子上智也。適周而問禮。在齊而聞韶。自衛復歸於魯。而後雅頌各得其所也。夫子而不周不齊不衛也。則猶有未問之禮。未聞之韶。未得所之雅頌也。上智且然。而況其下者乎。士何可以不游也。然則彼謂不出戶而能知者。非歟。曰。彼老氏意也。老氏之學。治身心而外天下國家者也。人之一身一心。天地萬物咸備。彼謂吾求之一身一心有餘也。而無事乎他求也。是固老氏之學也。而吾聖人之學。不如是。聖人生而知也。然其所知者。降衷秉彝之善而已。若夫山川風土。民情世故。名物度數。前言往行。非博其聞見於外。雖上智亦何能悉知也。故寡聞寡見。不免孤陋之譏。取友者。一鄉未足。而之一國。一國未足。而之天下。猶以天下爲未足。而尙友古之人焉。陶淵明所以欲尋聖賢遺跡於中都也。然則士何以不游也。而後之游者。或異乎是。方其出而游乎上國也。奔趨乎爵祿之府。伺候乎權勢之門。搖尾而乞憐。脅肩而取媚。以僥倖於寸進。及其旣得之。而游于四方也。豈有意於行吾志哉。豈有意於稱吾職哉。苟可以斂攘其人。盈厭吾欲。囊橐旣充。則陽陽而去爾。是故昔之游者爲道。後之游者爲利。游則同。而所以游者不

同。余於何弟太虛之游。惡得無言乎哉。太虛以穎敏之資。刻厲之學。善書工詩。綴文研經。修於己不求知於人。二十餘年矣。口未嘗談爵祿。目未嘗覩權勢。一旦而忽有萬里之游。此人之所怪。而余獨知其心也。世之士操筆僅記姓名。則曰吾能書。屬辭稍協聲韻。則曰吾能詩。言語布置粗如往時。所謂舉子業。則曰吾能文。闔門稱雄。矜己自大。醜甕之雞。坎井之蛙。蓋不知甕外之天。井外之海爲何如。挾其所已能。自謂足以終吾身。沒吾世。而無憾。夫如是。又焉用游。太虛肯如是哉。書必鍾王。詩必陶韋。文不柳韓班馬。不止也。且方窺測聖人之經。如天如海。而莫可涯。詎敢以平日所見所聞自多乎。此太虛今日之所以游也。是行也。交從日以廣。歷涉日以熟。識日長而志日起。跡聖賢之跡。而心其心。必知士之爲士。殆不止於研經綴文工詩善書也。聞見將愈多而愈寡。愈有餘而愈不足。則天地萬物之皆備於我者。真可以不出戶而知是知也。非老氏之知也。如是而游。光前絕後之游矣。余將於是乎觀。激所逮事之祖母。太虛之從祖姑也。故謂余爲兄。余謂之爲弟云。

元文類卷之三十五

序

吳幼清先生南歸序

元明善

上守大寶之八年。用大臣薦。起臨川布衣吳先生。應奉翰林文字。大夫士相與舉手交慶曰。朝廷不靳官賞。遠下林莽。高人端士。自蔽於不耀之地者。固將撫抱振迹而興矣。賢能並用。則治具張。治具張則太平之象見。是故一事得。天下之人莫不策厲以自顧。一事失。天下之人亦莫不沮喪以相弔。舉措不可不慎也。如此夫。或曰。吳先生居於深山曠澤之間。五十餘年。耕釣以供衣食。無所仰給於人。其氣澗朗而和粹。其學正大而明溥。澹然怡然。游心於詩書之苑。殆以是終其身者。能爲一官而起邪。或曰。朝廷清明。天人相協。民物安阜。制禮作樂。政當今日。思得博碩隆古之士。揖讓贊襄於其閒。不果於忘世。不必於售己。道足行於一家。達可行諸天下者。易之義也。吳先生明易者也。殆以是促裝速駕。就道疾驅。詎肯焦槁林壑。而爲一夫之事邪。命下之明年冬。執事者以官曠別授。而先生乃始至。大夫士相與議曰。內翰須賢。而得遺逸。興治會才。而旁遠陋。嘗相與慶之。今若此。又何也。蓋虛位以待士者。朝廷之寬典也。遲命以避賢者。先生之盛心也。非箴祿以給士也。而以得人爲急。非嫌官以慢上也。而以讓賢爲尙。予辭無嫌。不兩得歟。或必其不來。或必其速來。皆非深知先生者也。居京三月。郤迹治歸。去來容與。若無足動其心者。不矯抗。

以干名不奔趣以射利嗚呼其有道之士哉於先生之歸也乃序其所以來

送馬翰林南歸序

元明善

上患吏弊之深以牢也思有以抉而破之於是考取士之法倣於古而不戾於今者乃設兩科以待國之士諸國士漢士江南士第一名品第六第二名品第七天下翕然以應英翹之士被鄉薦而會試南宮者百三十五人雍古士馬君伯庸巍然在一科之首及廷對大策復在第二於是聲震京師出則羣人爭先覩焉既而官之曰應奉翰林文字承事郎同知制誥兼國史院編修官而其弟祖孝亦以科名得陳州判官吁榮矣哉來告余以歸省其母又以余忝在試官之末求言以華其歸伯庸之名顯於天下垂於後世歸不待余言而華也雖然竊有告焉余侍臣也每聞上旨無或不在儒者有曰儒者守綱常如握拳然嫉者曰俗儒迂闊多窒有曰處大事立大議則吏不彼能也乃黜吏者之秩而發其機牙峻之隄防風俗爲之一變若曰吾將收儒之效矣黜者曰尙相觀彼儒之所爲噫爲而輩者不其殆哉夫儒效不易立也不效則將孤所望孤所望且將疑爾儒之不足恃也扼擊泄憤乘隙而攻者林林也而輩之被攻踣者一人孤上之人之望而疑爾儒也吾且奈何今卽官守慎勿挾所得特所眷賚出幾微於辭色而所誦之書不有有司之事乎卿大夫之職乎宰相之業乎毋慕高遠毋忽卑近盡心於其所試而我者湛乎其中存夫如是何患乎儒之效不立哉余之告伯庸者止矣兄弟以爲然不然歟然之則出以示而同年進士嘗試自勉又何患吏弊之深者不抉而牢者不破耶

京師西南行萬里爲雲南。雲南之地。方廣萬里。在憲宗時。世祖帥師伐而取之。守者弗能定。既卽位於海內。使省臣養天赤往撫以威惠。沿其俗而導之。善利。鎮以親王。貴人者四十年。方是時。治平方臻。士大夫多材能。樂事朝廷。不樂外官。天子閱遠人之失牧也。常簡法增秩。優以命吏。而爲吏者多徼倖名器。無治術。無惠安遐荒之心。禽獸其人而漁食之。無以宣布德澤。稱旨意。甚者啓事造釁。以毒害賊殺其人。其人故暴悍。素不知教。冤憤竊發。勢則使然。不然。惡生樂死。夫豈其情也哉。嗟乎。昔者篋壺迎篋之民。日以老死且盡。生者格於貪利虐師。以自遠於恩化。其吏士之見知者。無所建白。而馭於中者。又不識察其情狀。一隅之地。常以爲中國憂。而論治卒未究其故。不亦悲乎。河間李侯景山。由樞庭宣慰烏蠻。烏蠻雲南一部也。始下車未及有所施。會羣蠻不靖。巡行調發。餽給填撫。周履雲南。悉其見聞。爲志略四卷。因報政上之。余嘗按而讀之。考其生產風氣。服食之宜。人物材力。愚智勇怯。山川形勢之阨塞要害。而世祖皇帝之神威聖略。概可想見。未嘗不俯伏而感歎也。其志曰。張喬斬姦猾長吏九十餘人。而三十六部盡降。諸葛孔明用其豪傑。而財賦足以給軍國。史萬歲貪賂。隨服隨叛。梁毗一金不取。酋長感悅。李知古以重賦僂尸。張虔陀以淫虐致亂。此於事至較著明白者也。其術不甚簡易乎。有志之士。尚有所覽觀焉。至讀其記行諸詩。必有悲其立志者矣。

杜詩纂例序

虞集

昔夫子作春秋。因魯史之舊文。據事直書而已。善學者。以其屬辭比事而觀之。得其筆削之故。則聖人之意。庶幾可見於千載之下焉。是故杜預因左氏之傳。陸淳因啖趙之說。皆纂爲例以著之。是或求經之一

道也。然而聖人之筆，如化工之妙，初未嘗立例而爲文也。學者設此以推之耳。至於詩亦然，出於國人者，謂之風，出於朝廷公卿大夫者，謂之雅，用之宗廟郊社者，謂之頌，其別不過此三者而已。其義則有比興賦之分焉。詩人作詩之初，因其事而發於言，固未嘗自必曰：我爲比，我爲興，若賦也。成章之後，亦無出於三義之外者。故學者不得不以例而求之。此亦例之所由纂，所謂譜者是也。申屠公以直節高義，在至元中爲名御史，其所樹立，固不止乎文字之末，然獨好杜工部詩，諷誦之久，又取其一篇一聯一句一字，可以類相從者，錄之以爲纂例，其亦好之篤而求之詳已乎。其子駟，手其遺書以示集，俾序其故焉。予故引先儒之考於詩春秋者，以比之，而又爲之言曰：杜詩之體衆矣，而大概不過五言七言爲句耳。虛實相因，輕重相和，譬之律呂，定五音焉。至於六十盡矣，又極之於二變焉。至於八十有四而盡矣，不能加七音以爲均也。然則五言七言之句，固可以例盡也。至若一字之例，譬如囊之鼓籥之吹，戶之樞，虞之機，虛而能應，動而有則，變通轉旋，實此焉出，類而數之，不已備乎。或曰：詩家之妙，乃在於嗟嘆咏歌之間，以得乎溫柔敦厚，於優游淫佚之表，今句比而字舉，果其道乎。則應之曰：具波磔點畫之文，則可以成字，八法具而書之，精妙著矣。未有失八法而可以爲佳書者也。耳目鼻口之用，則可以成人，百體從而人之神明完矣。未有墮一體而可爲全人者也。然則例之爲說，詎可廢乎。嘗有問於蘇文忠曰：公之博洽可學乎。曰：吾嘗讀漢書矣，蓋數過而始盡之。如治道、人物、地理、官制、兵法、貨財之類，每一過，專求一事，不待數過而事畢精覈矣。參伍錯綜，八面受敵，沛然應之而莫禦焉。文忠之學，未始果出於此。要之讀書之良法也。故觀乎杜詩纂例，而深有慨於予衷焉。善讀書者，能如申屠公之於杜詩，卽文忠公之於漢書也。願學者推此。

說以爲凡讀古書之法焉。其精博可勝言哉。然則申屠公豈止有功於杜詩而已乎。嗣清介有守於義勇爲文學之事。於詩尤長。固有所受哉。

南昌劉應文藁敘

虞集

江西之境。其山奇秀。而水清瀉。委折演注。至於南昌。則山益壯。水益大。故生人稟是氣者。多能文章。而其爲文。又能脫略其鄙樸之質。振作其委靡之體。故言文者。未有先於江西。然習俗之弊。其上者。常以怪詭險澀。斷絕起頓。揮霍閃避。爲能事。以竊取莊子釋氏緒餘。造語至不可解爲絕妙。其次者。汎取耳聞經史子傳。下逮小說。無問類不類。勦剽近似。而雜舉之。以多爲博。而蔓延草積。如醉夢人。聽之終日。不能了了。而下者。迺突兀其首尾。輕重其情狀。若俳優諧謔。立此應彼。以文爲事。嗚呼。此何爲者哉。大抵其人。於學無所聞於德。無所蓄。假以文其寡陋。而從之者。亦樂其易能。無怪其禍之至此。不可收拾也。嗚呼。爲文章者。未暇縱論古今天下也。卽江西論之。歐陽文忠公。王文公。曾南豐。非其人乎。執筆之君子。亦嘗取其書而讀之。凡己之所爲。合於此三君子否也。苟不合。則己之謬可知已。而曾不出此何也。蓋三君子之文。非徒然也。非止發於天資而已也。其通今博古。養德制行。所從來者遠矣。宜乎樂爲寡陋。而爲能者。不知思也。此三君子之文。猶不足以知之。況三君子之上。有當知者尙遠也。豈復知之乎。如此而欲以文自命。則亦惜乎秀氣之委者矣。悲夫。豈獨學者之咎哉。豈獨學者之咎哉。南昌劉君資深。少於余一歲。相好也。不遠萬里。以其子應文之文來教。觀資深之意。深有望於其子矣。余觀應文之筆端。清而不險。健而不怒。其運中於有司。而分教一郡宜矣。信乎山水秀潤之所鍾者。設有可望者也。然余閱之傳曰。觀乎會通。以行

其典禮。非觀乎會通。則固陋而已。夫正其所已能。而追其所未能。君子之道也。余僑居江西。二十年矣。是亦江西之人。於江西得無情乎。矧吾友人之子。余安得不以憂吾江西之文敵者。而告之應文。願應文之勉之也。

安先生文集序

虞集

晦菴集者。詩文凡若干篇。橐城安君敬仲之所作。與門人趙郡蘇天爵之所輯錄者也。既繕寫。乃來告曰。昔容城劉靜修先生。得朱子之書於江南。因以之遡乎周邵程張之傳。以求達夫論語大學中庸孟子之說。古所謂聞而知之者。此其人歟。聞其風而慕焉者。敬仲也。與靜修之居。閒數百里耳。然而未嘗見焉。徒因其門人烏叔備承問其說。以爲學。則是敬仲之於靜修。蓋亦聞而知之者乎。願序而傳焉。嗟呼。知之爲知。有未易一概言者。聖賢之道大矣。世之豪傑。能因其才識之所至。而知其所及者。其人豈易得哉。昔者天下方一朔南會同。縉紳先生。固有得朱子之書。而尊信表章之者。今其言衣被四海。家藏而人道之。其功固不細矣。而靜修之言曰。老氏者。以術欺世而自免者也。陰用其說者。莫不以一身之利害。而節量天下之休戚。其終必至於誤國而害民。然而特立於萬物之表。而不受其責焉。而自以孔孟之時義。程朱之名理自居。而人莫知奪之也。觀其考察於異端。幾微之辨。其精如此。則其下視一世之苟且汙濁者。不啻蟻蠊之細。犬彘之穢。豈不信然。敬仲氏終身師慕之。則其所見何可量哉。然靜修門人。嘗有與子同爲國學官者。從問其師說。不予告也。退而求諸其書。見其告先聖文曰。因蚤躁狂。若將有志。中實脆屈。未立已類。揆厥無成。實由貪懦。時馳意去。凜不自容。顧念初心。悅焉如失。觀乎此言。則靜修道德之所至。可見矣。

噫。吾道之大。豈委靡不振。鹵莽依託者。所可竊假於斯哉。其必有振世之豪傑而後可也。以予觀于國朝。混一之初。北方之學者。高明堅勇。孰有過於靜修者哉。誠使天假之年。遜志以優入。不然。使得親炙朱子。以極其變化充擴之妙。則所以發揮斯文者。當不止是哉。又嘗求敬仲於其書矣。其告先聖文曰。追憶舊聞。卒究前業。灑掃應對。謹行信言。餘力學文。窮理盡性。循循有序。發軔聖途。以存諸心。以行諸己。以及諸物。以化於鄉。然則敬仲得於朱子之端緒。平實切密。何可及哉。誠使得見靜修。廓之以高明。厲之以奮發。則劉氏之學。不既昌大於時已乎。惜乎靜修既不見朱子而卒。仲又不獲親於靜修。二君子者。皆未中壽而卒。豈非天乎。予與敬仲年相若也。少則持未成之學以出。及粗聞用力之要。而氣血向衰。凜然有不及之歎。視敬仲之蚤有譽於當世。寧無慨然者乎。若蘇生之拳拳於其師之遺書如此。亦可見其取友之端矣。是皆予之所敬畏而感發者。故題以爲辱也。

汪氏勳德錄序

虞集

國家龍興。朔漠威行。萬方金源日蹙。吏士守者。或降或死。且盡不能成軍。山東西之間。豪傑並起。據保城壁。大抵非金署置之舊隴右鞏昌汪氏。據高制遠。統郡縣數十。勝兵數萬。號曰便宜都總帥。柵石門。爲金守者三世。及我兵攻鞏昌。則金亡已三歲矣。汪氏猶不忍降。其士大夫皆曰。君死國亡。民將安歸。乃縞素爲金發喪。登陴哭三日。因臯子閻端以自歸。太宗皇帝察其誠。仍以爲便宜都總帥。鎮故地。取蜀之役。資糧甲兵之賦。終始畢給。功多之紀。他將鮮儷焉。此諱世顯者。所以封隴右王也。王有子七人。孫十有九人。多居將相官。封公者九人。傳五世。兄弟子孫百八十餘人。總軍鞏昌者。既世其職。餘多大官。尤顯者。今御

史中丞壽昌也。其兄成都萬戶嗣昌。曰世荷國恩。功業在盟府。褒卹有制。詔世次具譜牒。行事歲月。則有先塋家廟之碑文在。請輯錄刻摹。以傳於世。諗諸太史。太史虞集曰。予觀于功臣之家。以世業顯融者。固多得統其郡軍。世守其地者。惟汪氏。或曰。道家忌三世爲將。汪氏之德。必有大過人者。真可信歟。予故以爲汪氏之德。先人事。故主無憾。見信國家。非他人所得而及也。歟。

羅氏族譜序

虞集

世有爲譜系於其家者。獨眉山蘇氏。書法最具。其詳略遠近親疏之殊。可引而觀也。後之爲譜者。必稽焉。今豫章羅氏族譜。斷自嶺以下。凡十有五世。分十八派。合其族子弟千百人。夫定其可知。而不妄援於已遠。詳其所至。而不輕遺於已疏。所謂質而不誣。詳而有序者。庶幾得之。然予竊觀其數世之間。偉然以科第自致。仕宦至郡守。有聞人當時者。相望。可謂盛哉。及其末也。去爲老佛之徒。或不得其名。而姑次其甲乙。甚者或無以爲繼。亦足慨然矣。嗟夫。盛衰之相形。盈虛之迭至。彼千百人之身。其初一人之身也。豈其一人之身。而福澤所沾。被有鍾於此。而遺於彼者。則其理吾有所不知者矣。古者天子之廟。七諸侯五大夫。三適士。二庶人。祭於寢。聖人之心。亦豈不欲夫士庶人者。皆有以推其烝烝之孝。上及其遠始。曾高之祖。而無所閒歟。其貴賤貧富尊卑之殺。有不容不然者矣。彼其立爲大宗之法。有百世不遷之議者。蓋必天子諸侯之家爲然。它非所可及也。故宗廟墳墓以系之。冠昏喪祭以合之。紀之以昭穆氏族。養之以采地租稅。又爲三宥制行。以致其嚴。凡其宗族子弟之賢者。必薦之以爲諸侯卿大夫士。而其不肖者。莫不資於上以自養。而不必有流離淪替之憂。然則雖百世可也。今吾黨以布衣薇蕨之約。顧能記錄其族。從

至於十餘世而不止。豈非用心之厚者哉。然於祭而無其禮也。於親而無以合也。抑亦姑使其後之人。知其身之所自。而不忍於自棄而已。嗟乎。其亦可以有所感也夫。

蔡孝子詩序

虞集

禮之起。其初蓋緣人情。而聖人節之以天理之攸當而定之。使之質不過於鄙野。文不至於虛浮。如是而已矣。今有能緣情以盡其心。若揚州孝子蔡夢祥者。宜在乎君子之所取也。蓋昔有丁蘭者。傷親歿而不得見。刻木象而事之。飲食溫清。奉之若生存。夢祥慕焉。其父歿。廬墓三年。刻木象父事之。母歿。亦刻木象母事之。自閭里郡縣。咸共驚異。部使者覆實。有司上其事。朝廷再表其門。曰。蔡孝子之門。古者親喪未歛。刊斲木而爲之。既葬作主而事之。曰。是神明之所依也。其制可得而言矣。蓋以栗若堅木爲之。員其首。象天也。方其趺。象地也。陷其中。象其心之虛。其題之。以其姓。若諱。竅其兩旁。當其長三分之一。若以通神明之出入也。題其面。曰。某親某官封之主。儒先君子。率是而行之。蓋求之至而議之精矣。故昔有畫像而祭之者。既而曰。一鬚髮之不似。則爲它人矣。於是不復用。然後知主道之所以爲盡善也。是故其將祭也。必先齋焉。思其居處笑語所著。若將見之。及祭而後奉主。以出。燭營灌鬯。求之以形氣者。微矣。有尸有祝。求之以神明者。著矣。既祭則藏之。言不可褻也。一之以神道。則已疏。一之以人道。則近。於不知故曰。生事之以禮。死葬之以禮。祭之以禮。而孝子之道備矣。先王之制禮可攷也。而近世學不講。公卿大夫之貴宮室。擬王者。而祖考無所於食。淫神異鬼。則象而事之。而祖考之神明無所合依也。則孝子之爲木象也。幾王道矣。緣其情之所起。而知進於禮。則孝子誠足以爲天下勸哉。蔡父濟。當天兵渡江時。常率泰興江陰。

之民。迎河南武定王之軍。後有戰功。遂歷秦興尹。秦州監使。以歿。夢祥以宣命爲河南。投下管民總管云。大夫君子賦詩美孝子。太常博士虞集爲之序。

兩尹先生慶九十壽詩敘

虞集

會川兩尹先生伯仲同以己亥歲正月一日生。至今泰定丁卯。皆九十矣。而彊健聰明。二公如一。其二季亦各八十餘。昆弟之子總九人。諸孫十八人。曾孫又十數人。家庭之閒。慈孝愛敬藹如也。丞相長史愷伯氏之孫也。來語集曰。昔翁之歲八十也。子常序其事。以啓羣公之賦詠。當時榮之。至今傳焉。今茲又十稔矣。起居飲食不減於昔年。朔旦之吉。子孫親戚閭里。舉酒爲壽。自州郡長吏與大夫士之家居者。父老幼稚咸集。莫不歆羨而頌禱焉。誠不可以無述。子爲我復爲之可乎。集曰。昔之壽朋。見詠於詩人久矣。其後或相與高隱於深山之中。而精神風采足以聳動乎朝廷。或名遂身退於既老之日。而盛德雅望足以敦厚其風俗。著在信史。見乎詠譎。以爲一代之良美者。人人知之。然而其人不必出於一家。其生未必同於一日。則尹氏之異。可不重紀乎。且夫太平之世。物亦有盛而異者矣。若嘉禾之同穎。瑞木之連枝。世猶或喜傳而樂道之。況尹氏之人。瑞乎。且夫和氣之應。而嘉瑞生焉。人物固無以大相遠也。然而草木之偶見於年歲之閒者。其可與生人之盛同日而語乎。吾嘗上邇二翁始生之年。國家方得中原。未數歲也。甲兵未盡息。呻吟未盡起也。而渾厚澹固之氣。已潛復於摧傷零落之餘。其見於人物之生者。已有若二翁之盛。身受安樂共養。以觀乎列聖百年之治平。謂之偶然可乎。噫。觀物者常因生人之盛。而推考太平之始。則必自斯翁矣。善頌者常目一家之善。而推本聖代之昌。亦必自斯翁矣。集也。屬書東觀。敢不具錄乎。

送李擴序

虞集

國學之置肇自許文正公文正以篤實之資得朱子數書於南北未通之日讀而領會起敬起畏及被遇世祖皇帝純乎儒者之道諸公所不及也世祖皇帝聖明天縱深知儒術之大思有以變化其人而用之以爲學成於下而後進於上或疏遠未卽自達莫若先取侍御貴近之特異者使受教焉則效用立見故文正自中書罷政爲之師是時風氣渾厚人材樸茂文正故表章朱子小學一書以先之勤之以洒掃應對以折其外嚴之以出入游息而養其中掇忠孝之大綱以立其本發禮法之微權以通其用於是數十年彬彬然號稱名卿材大夫者皆其門人矣嗚呼使國人知有聖賢之學而朱子之書得行於斯世者文正之功甚大也文正沒國子監始立官府刻印章如典故其爲之者大抵踵襲文正之成跡而已然余嘗觀其遺書文正之於聖賢之道五經之學蓋所志甚重遠焉其門人之得於文正者猶未足以盡文正之心也子夏曰君子之道孰先傳焉孰後倦焉程子曰聖賢教人有序非是先教以近者小者而不教之遠者大者也夫天下之理無窮而學亦無窮也今日如此明日又如此止而不進非學也天下之理無由而可窮也故使文正復生於今日必有以發明道德之蘊而大啓夫人人心之精微天理之極致未必止如前日之法也而後之隨聲附影者謂修詞申義爲玩物而從事於文章謂辯疑答問爲躡等而姑因其師長謂無所猷爲爲涵養德性謂深中厚貌爲變化氣質是皆假美言以深護其短外以聾瞽天下之耳目內以蠱晦學者之心思此上負國家下負天下之大者也而謂文正之學果出於此乎近者吳先生之來爲監官也見聖世休明而人才之多美也慨然思有以作新其人而學者翕然歸之大小如一於是先生之

爲教也。辨傳註之得失。而達羣經之會同。通儒先之戶牖。以極先聖之闡奧。推鬼神之用。以窮物理之變。察天人之際。以知經綸之本。禮樂制度之具。政刑因革之文。考據援引。博極古今。各傳其當。而非誇多以穿鑿。靈明通變。不滯於物。而未嘗析事理以爲二。使學者得有所據依。以爲日用常行之地。得有所標指。以爲歸宿造極之處。噫。近世以來。未能或之先也。惜夫在官未久而竟以病歸。嗚呼。文正與先生學之所至。非所敢知所敢言也。然而皆聖賢之道則一也。時與位不同。而立教有先後者。勢當然也。至若用世之久速。及人之淺深。致效之遠近。小大天也。非人之所能爲也。僕之爲學官。與先生先後而至。學者天資通塞不齊。聞先生言。或略解。或不能盡解。或暫解而旋失之。或解而推去漸遠。退而論集於僕。僕皆得因其材。而達先生之說焉。先生雖歸。祭酒劉公以端重正大臨其上。監丞齊君嚴條約以身先之。故僕得以致其力焉。未幾二公有他除。近臣以先生薦於上。而議者曰。吳幼清。陸氏之學也。非朱子之學也。不合於許氏之說。不得爲國子。是將率先天下而爲陸子靖矣。遂罷其事。嗚呼。陸子豈易言哉。彼又安知朱陸異同之所以然。直妄言以欺世拒人耳。是時僕亦孤立不可留。未數月。移病自免去。鄧文善之以司業召至。會科詔行。善之請改學法。其言曰。今皇上責成均至切也。而因循度日。不惟疲庸者無所勸。而英俊者摧敗。無以見成效。議不合。亦投劾去。於是紛然言吳先生七不可。鄧司業去而投劾爲矯激。而僕之謗尤甚。悲哉。歸德李擴。事吳先生最久。先生之書皆得授而讀之。先生又嘗使來授古文。故於僕尤親近。去年以國子生舉。今年有司用科舉法。依條試之中選。將命以官。閒來謁曰。比得官猶歲月閒。且歸故鄉治田畝。益得溫其舊學。請一言以自警。會僕將歸江南。故略敘所見以授之。使時觀之。亦足以有所感而興起矣。

木之爲器以利民用者。非生而成形也。欲圓者取以爲規。欲方者取以爲矩。居者取以爲屋室。行者取以爲舟車。揉之爲弧矢。屈之爲杯棬。惟其有是材也。因夫人之所急。定之爲器。以致用焉。人亦猶是矣。其生也。初未有士農賈吏之名。儒墨名法之習也。時有所尙。則羣趨之。時尙黃老。則趨黃老。時尙申韓。則趨申韓。時尙儀秦。則趨儀秦。尙風節。則有黨錮。尙標致。則多清談。非生而然也。時之所尙。人之所趨。則豪傑者必爲之先。故尙黃老。則人材出黃老。尙申韓。則人材皆申韓。尙儀秦。則人材多儀秦。黨錮之禍。多奇節。清談之流。俱雅人。非此數者之能爲人材也。豪傑者趨其所尙。而表表然出乎其閒矣。國朝之始。定中原也。其先離亂。傷殘之日久矣。老儒學士。幾如晨星。末之爲繼。而天下初定。圖籍文書之府。戶口阨塞之數。律令程章之故。會期征役之當。趨赴奉承之勞。蓋必有足其用者焉。而操他業者。不得與於此也。於是貴富之資。公路之選。胥此焉出矣。然則豪傑之士。舍此奚進哉。豪傑由是而進。則名是業者。沛然足以周當世之用也。無疑矣。邇者。聖上嘉尙儒學。而爲儒者。或以迂緩巽懦。取訾笑。嗟夫。非儒者之不足用也。儒之名久不振。非有特立獨行之識量。不足以究其至。而世之所謂豪傑。有貴富公卿之器。以足用夫世者。必折而從此矣。果折爲是名故也。誠使一日表章之。則尙之所謂豪傑。有貴富公卿之器。以足用夫世者。必折而從此矣。果折而從乎此。則其業之所講。志之所存。術之所操。豈不益有可觀者哉。故愚嘗以爲。人非生而有習業之專名也。時尙有以驅之耳。必也端其尙。而正其趨。使夫人繇經術道誼。以達其材。而廣其用。則未必徒見表於書計。便給而已也。京師自昔稱浩繁。而今尤盛。爲吏者。素號精敏。猶或不給。然府總其大而己。身親治

之者。迺在所謂警巡使。使之佐曰判官。尤責任之藁委者也。衛輝韓君守敬。自刑曹以明法成名來爲之。恢恢乎其有餘也。政成。選爲中都開寧尹。又選爲彰德路總管府經歷。余嘗觀於其材。蓋練於事而敏於成功者也。使贊畫諾於臺省。猶優爲之。況一郡乎。信乎人材之不徒見也。余爲成均博士時。其子豫。繇國子生。選爲監學典籍。從余且久。君之適相也。來求序其事。以徵詩於大夫君子能賦者。必有以贊其行矣。

送冷敬先序

虞集

初集從親僑居於大江之西。當干戈甫定。故家舊族。雖可指數。而子孫漸就流散。卓然不泯其世者。蓋甚少也。大德中。集始來京師。江左耆舊盡名故國衣冠之裔。同仕於朝者。則有永嘉鄭公兄弟。新安汪君漢卿。都昌曹君伯明。與今翰林待制四明袁君伯長。數人而已。今十餘年。獨集與袁公猶在於此。最後至者。得冷君敬先。亦令族也。嗚呼。昔者大夫士。懇懇於詩書禮義之尙。其澤未必若是易斬然也。氣之興衰。時之得失。殆有使之者。不然。則隱去而未章者。尙多有之也。嗚呼。國朝興王之初。其勳勞功多之大臣。天下所共仰。曾未數十年。而一日勃然。赫然以貴顯者。未必皆其子孫也。況欲責諸寥寥異世之墜緒者哉。雖然。德盛者福澤常深遠。材薄者傳委常短近。則固可信而不誣者也。惟冷氏世望豫章。自經略公事業。表表當世。而縣令君遺事。見今禮部元尙書所撰墓碑者。可傳信。是以敬先溫溫儒雅。有退讓之風。非朝夕之積者矣。夫天下之美才。適一時之用者。豈必皆不自特起。而君子之觀人。尙論其世者。忠厚之道也。敬先暨仕而遽歸。士君子愛而勉之者。皆爲詩以爲贈。而集竊有感焉。故又著其說以爲敍。

元文類卷之三十六

序

農桑輯要序

蔡文淵

農爲天下之大本。有國家者。所當先務。蓋宗廟之粢盛。軍國之經用。生民之衣食。皆於是乎出。故古之王。者。親耕籍田。以爲農先。俾人知務本。盡力南畝。而基太平之治也。洪惟世祖皇帝。誕膺景命。惠養黎元。立大司農司。以修古九扈氏之政。迺詔參稽古今農書。芟其煩而撮其要。類萃成書。曰農桑輯要。若夫耕蠶之術。畜孳之方。天時地利之所宜。莫不畢具。用之則力省而功倍。刊行四方。灼有明效。逮我仁宗皇帝。克繩祖武。軫念民事。以舊板本弗稱。詔江浙省臣。端楷大書。更鋟諸梓。仍印千五百帙。頒賜朝臣。及諸牧守。令知稼穡之艱難。以勸諭民。聖天子嗣大歷服。祇遙先猷。特命中書左丞相臣拜住。領大司農司事。越至治改元之明年。丞相暨大司農臣。協謀奉旨。復印千五百帙。凡昔之未霑賜者。制悉與之。且勅翰林臣文淵。序諸卷首。臣竊惟聖聖相承。愛民之心。其歸一揆。老稚熙熙。含哺鼓腹。於春風田里閒。而不知爲有帝力。何其幸哉。臣抑聞天生民而立之君。以司牧之。必有命世大賢。左右贊襄。而後能樹財成輔相之功。皇。上宵旰圖治。垂意乎制民之產。賢相忠誠。爲國慮。一夫之不獲。同心同德。計安天下。誠可謂千載一時也。使在位者。皆體吾君相之心。推廣是術。開導農民。廛身從事。以致公私饒給。禮讓興行。還風俗於唐虞。三

代之隆。則聖元配天。其澤維億萬年。寧有既哉。

送王編修代祀秦蜀山川序

曹元用

古者。聖天子五歲一巡。諸侯所守之國。協時定制。考禮齊政。望秩四方。山川不過第其等殺之儀而已。匪有所祈也。故曰。先王遠施。不求其報。望祀不祈其福。苟有所希。是利之也。烏在其爲誠敬哉。秦漢以來。異端蠱起。邪說並行。君天下者。惑於方士之言。汲汲焉以徼福爲心。歲時黷山川。以伸其私禱。殆若持券而必其償者。嗚呼。山川之神。其肯徇私以福人哉。今天下爲家。文軌同而制度一。方伯不敢專決大政。咨中書而後行。故無所事於巡守。然聖上端居九重之中。幽無不燭。禮無不舉。歲遣使函香祠五方山川。肅焉如躬至其處也。秦定五年。春翰林國史院編修官王瓚在中。奉旨代祀中鎮。祀后土。祀河瀆。又望祀西海。祀西嶽。祀西鎮。祀江瀆。在中以清貴詞臣。將命而七代其祀。亦可謂重矣。在中其恪遵彝典。勿過於豐。而有所祈。簡潔修辭。精意以致享山川諸神。翕然歆聖上之祀。幽明交孚。遐邇罔閒。將見時雍歲稔。景福穰穰。有不祈而自臻者。且使西土之人。知吾君所爲。越於秦漢萬萬也。若然則在中爲能使矣。其益慎哉。

風憲宏綱序

馬祖常

世祖肇建官制。興起文物。屬命御史臺。昭布體統。振肅綱維。正儀崇化。靡不緝綏。迨及列聖。繼明屢揚。寶訓亦靡不顯示。常憲倣爾有官。欽惟皇上。日月中天。燭見幽隱。紹述祖宗成法。申命臺端。嚴茲糾劾。不俾瘵官。貽憂。惇獨於是。臺臣協恭奉職。上體淵衷。下宣風紀。謂古象魏有法。道路有徇。今國家肅清臺綱。激引言路。其見諸訓辭者。光大深厚。粲然有章。宜編綴成書。載在簡冊。垂告內外。俾當察視。司持平者有所

徵焉。既奏。上制曰。可。嗚呼。盛哉。凡我耳目之官。尙知佩服之。毋怠。文林郎。監察御史馬祖常。謹序。

臥雪齋文集序

馬祖常

人之有文。猶世之有樂也。樂之有高下節奏。清濁音聲。及和平舒緩。焦殺促短之不同。因以下其世之休咎。象其德之小大。人之於文亦然。然不能彊爲也。賦天地中和之氣。而又充之以聖賢之學。大順至仁。浹洽而化。然後英華之著見外者。無乖戾邪僻忿懣淫哇之辭。此皆理之自然者也。非惟人之於文也。雖物亦然。華之大豔者。必不實。器之過飾者。必不良。必也稱乎。求乎稱也。則舍詩書六藝之文。吾不敢他求焉。袁君德平之文。可謂美矣。優柔而不譁。典則而不質。可以施之宗廟。告之朝廷。而今已死無及也。其子杲游於國學。以予嘗從其兄伯長甫官史館。而伯長甫又好予甚者也。請重序其父之文焉。噫。德平之文。世雖無知者。抑何傷乎。子杲茲又囊而歸於越山之下。一日太史占候。言南方有光氣。上達於天者。其必德平之文在其下也夫。

周剛善文彙序

馬祖常

六經之文尙矣。先秦古文。雖瀟駁龐雜。時戾於聖人。然亦渾噩弗雕。無後世誕詭猥敝不經之辭。司馬遷耕牧河山之陽。得中州布帛菽粟之常。著而爲史。其言雋深。唐韓愈挈其精微。而振發于不羈。嘻。文亦豈易言哉。柳宗元駕其說。忿懣悲怨。失於和平。淮西雅謔。晉問諸篇。馳騁出入古今。天人之閒。蔚乎一代之制。而學士大夫。皆宗師之。宋以文名世。歐王曾三氏降而下。天下將分裂。道不得全。業文之士。咸澆漓浮薄。不足以經世而載道焉。皇元隆平。宣布文化。姚燧。元明善。裊然在廷。以文致位光顯。而于今傳之。周剛

善彙其文數十篇。俾予觀之。質實而不虛。藻麗而不華。殫其思以志于文而未已者也。茲將官南方。故書以爲文序而略告之。

送簡管勾序

馬祖常

中書以簡君實理管勾曲阜廟學。將行。請吾爲送別詩序。諾之。二年。弗卽與之也。及來京師。告闕里孔子廟荒圯不治。又請吾曰。今可爲之也。始簡君布衣。褻然游公卿閒。公卿皆禮之。雖小丈夫有所挾持。不禮人者。簡君亦能使之忘其挾持而禮之。其交於人。非有鈎連濡沫之巧也。非有排難解紛之俠也。平易以坦夷。和樂而靜專。年彌久而情益真也。時益躡而義愈篤也。如斯而已矣。彙類而觀之。古之君子入道之域者。亦由於是矣。簡君讓曰。不敢有是。願先生終序之。夫闕里廟不治。公卿大夫士之事也。子無憂其不治也。彼佛老之人。室廬觀闕。丹雘塗飾。圖所以事其師者。坎焉若不終日。公卿大夫士咸以文名而官榮。庸有不治其師之廟。而自豐其屋者哉。子當求如奚斯者。作詩以俟之。

大元通制序

李朮魯紳

至治二年。冬十有一月。皇帝以故丞相東平忠憲王之孫。中書左丞相。位右丞相。總百官。新庶務。徵用老成。開明治道。皇元聖聖相繼。百有餘年。宸斷之所予奪。廟謨之所可否。禁頑戢暴。仁恤黎元。綽有成憲。然簡書所載。歲益月增。散在有司。旣積旣繁。莫知所統。挾情之吏。用譎行私。民恫政蠹。臺憲屢言之。鼎軸大臣。恆患之。仁廟皇帝御極之初。中書奏。允擇耆舊之賢。明練之士。時則若中書右丞相。平章政事。商議。中書劉正等。由開創以來。政制法程。可著爲令者。類集折衷。以示所司。其宏綱有三。曰制詔。曰條格。曰斷。

例。經緯乎格例之間。非外遠職守所急。亦彙輯之名曰別類。延祐三年夏五月書成。勅樞密御史翰林國史集賢之臣相與正是。凡經八年。事未克果。今年春正月辛酉。上御樓殿。丞相援據本末。奏宜如仁廟制。制可。於是樞密副使完顏納丹。侍御史曹伯啓。判宗正府普顏集賢學士欽察。翰林直學士曹元用。以二月朔奉旨會集中書平章政事張珪暨議政元老。率其屬衆共審定。時上幸柳林之辛巳。丞相以其事奏。仍以延祐二年及今所未類者。請如故事。制若曰。此善令也。其行之。繇是堂議題其書曰。大元通制。命狝序之。狝惟聖人之治天下。其爲道也。動與天準。其爲法也。粲如列星。使民畏罪遷善。而吏不敢舞弊御人。鞭笞斧鉞。禮樂教化。相爲表裏。及其至也。民協于中。刑措不用。二帝三王之盛。盡於此矣。雖刑罰世輕世重。而士制百姓于刑之中。以教祇德。古之制也。聖朝因事制宜。因時立制。時有推遷。事有變易。謀國之臣。斟酌損益。以就中典。生民之福也。仁廟開本於先。皇上繼志於今。萬世慮也。雖然。明罰勅法。朝廷之道。際在焉。惟良折獄。哀敬折獄。有司之法。守親焉。源則濬矣。流斯承之。可不慎歟。

送楊仲禮序

王士熙

杭爲郡甲于江左。宋之南爲行都。地多山谷淵藪。峙而爲巨鎮。匯而爲廣涉。瑰奇勝絕之觀。博大弘豫之俗。在方輿盛且劇。我元底奠行省。莅之以事之殷。地之重于今。視他行省。獨丞相置丞相之屬。非清彊膺時望者。不得預其司文教者。曰儒學提舉。泰定三年夏。應奉翰林文字。天台楊仲禮。以選被命往。夫杭之土風重文。士子矍矍。佩服整潔。出辭粲然。落筆纘然。處其上者。必鑑別衡析。陶良汰浮。燭其衷。斯有以服之也。行省之屬。事上皆有等威。雖大府連率。俛首趨對。唯謹。提舉官五品。登階而揖。省僚必改容禮焉。夫

禮之嚴。必有以尊其學。衆之服。必有以重其德。不尊不嚴。不重不服。若曩之爲是官者。吳興趙先生。巴西鄧先生。皆由侍從出。美望孚于人人。楊君居史館久。文精思縟。言議濟濟。志于事功。亘然勇往之資也。士熙嘗與同僚。私灼其詳於其行也。不以易爲喻。而進其難者。不以近爲勸。而圖其遠者焉。交友之誼也。

文丞相傳序

許有壬

宋養士三百年。得人之盛。軼唐漢而過之遠矣。盛時忠賢雜選。人有餘力。及天命已去。人心已離。有挺然獨出於百萬億生民之上。而欲舉其已墜。續其已絕。使一時天下之人。後乎百世之下。洞知君臣大義之不可廢。人心天理之未嘗泯。其有功於名教爲何如哉。丞相文公。少年趨厲。有經濟之志。中爲賈沮。徊翔外僚。其以兵入援也。大事去矣。其付以鈞軸也。降表具矣。其往而議和也。冀萬一有濟爾。平生定力。萬變不渝。父母有疾。雖不可爲。無不用醫藥之理。公之語。公之心也。是以當死不死。可爲卽爲。逸于淮。振于海。真不可爲矣。則惟有死爾。可死矣。而又不死。非有它也。等一死爾。昔則在己。今則在天。一旦就義。視如歸焉。光明俊偉。俯視一世。顧膚敏。裸將之士。不知爲何物也。推此志也。雖與嵩華爭高可也。宋之亡。守節不屈者有之。而未有有爲若公者。事固不可以成敗論也。然則收宋三百年養士之功者。公一人爾。孫富爲湖廣省檢校官。始出遼陽儒學副提舉。劉岳申所爲傳。將刻之梓。俾有壬序之。有壬早讀吟嘯集。指南錄。見公自述甚明。三十年前游京師。故老能言公者尙多。而訝其傳之未見于世也。伏讀感慨。惜京師故老之不及見也。公之事業。在天地閒。炳如日星。自不容泯。而史之取信。世之取法。則有待于是焉。若富也可謂能後者已。

故唐律十二篇。非唐始有是律也。自魏文侯以李悝爲師。造法經六篇。至漢蕭何定加三篇。總謂九章律。而律之根莖已見。曹魏作新律十八篇。晉賈充增損漢魏爲二十篇。北齊後周。或併苞其類。或因革其名。所謂十二篇云者。裁正於唐。而長孫無忌等十九人。承詔製疏。勒成一代之典。防範甚詳。節目甚簡。雖總歸之唐可也。蓋姬周而下。文物儀章。莫備於唐。始太宗因魏徵一言。遂以寬仁制爲出治之本。中書奏讞。常三覆五覆。而後報可。其不欲以法禁勝德化之意。皦然與哀矜慎恤者同符。史言有司定律五百條。分十二卷。卽篇爲卷是已。今定次三十卷者。長孫製義疏時。固已增多。義疏出永徽初。去貞觀應未遠。其後定令刪格。編式各隨世損益。科條無藝。大抵皆原於律矣。然則律雖定於唐。而所以通極乎人情法理之變者。其可畫唐而遽止哉。國家立經陳紀。迪德踐猷。較諸近世之中。稽合唐制爲多。故凡垂之爲甲令。著之爲事比。無非忠厚惻怛之所形。累聖重光。何其甚似乎太宗也。予嘗備數禮官。陪在廷末議。見吏抱成法。實前曰。律當如是。不當如彼。雖辯口佞舌。莫不帖帖順聽。無敢出一語爲異。及按而視之。則本之唐以志其常。參之祖宗。睿斷以傳其變。非常無古。非變無今。然而必擇乎唐者。以唐之揆道得其中。乘之則過。除之則不及。過與不及。其失均矣。嗚呼。法家之律。猶儒者之經。五經載道以行萬世。十二律垂法以正人心。道不可廢。法豈能以獨廢哉。彼謂除參夷連坐之罪。作見知部主之條。爲蕭張控制天下之一術。其論抑淺末矣。予何足以知之。因其理之在人心者。而竊窺之耳。江西在聲教漸濡之內。諸學經史板本略具。而律文獨闕。予閒請於廉訪使師公曰。禮刑其初一物。出禮入刑之論。固將以制民爲義。而非以罔民爲

厲也。吾欲求故唐律疏義，稍爲正訛緝漏，刊之龍興學官，以庶幾追還時會讀法之遺。公儻有意乎？公亟謀諸寮掾，咸應曰諾。而行省檢校官王君長卿，復以家藏善本及釋文纂例二書來相其役。公欣然命出公帑所儲，沒入學租錢，以供其費。踰月緒成，因執筆冠篇，而且以識公恤刑之本心，無往而不在也。若曰鑄刑鼎作爰書，以取譏于世，則予豈敢。

孔氏譜序

揭傒斯

孔氏世家一卷，其派之在江西而顯者，是爲臨江三孔。三孔之子孫曰克己者，是爲先聖五十五世孫。繇江西不遠三千里，拜曲阜林廟，且因以考訂其譜牒，而收其所未續者，遂攜之至于京師，以示諸學孔子者。傒斯得與觀焉，於是肅然敬，悚然懼，進而告之曰：「凡天下之受姓命氏，未有非聖賢之後者也。凡有尊祖敬宗之心，未有不知重其譜牒者也。然徒知重其譜牒，而不知求夫尊祖敬宗之實，猶無譜牒也。猶非其子孫也。而況孔子之世家乎？夫孔子魯之陪臣也，去今千七百有餘歲矣。天下至今誦其書，講其道，祀之以天子之禮樂，載之如天地，仰之如日月，親之如父母者，果何以致是乎哉？衢路庸衆尋常之人，一有不合於孔子之教者，猶得指而議之，而況其子孫乎？其爲孔氏之子孫亦難矣。故籠天下之陸海，不足以爲其富，極天下之爵祿，不足以爲其貴，窮天下之奇珍異器，不足以爲其寶，其可富可貴可寶者在聞乃祖之道而已。凡學孔子者，猶必以是爲務，而況其子孫乎？夫譜其譜者，尊祖之器也。道其道者，尊祖之實也。微之勉之，勿徒抱其虛器而號於衆曰：『吾先聖之子孫也。』吾懼其有議其後者矣。子其慎之。」

國朝名臣事略序

歐陽玄

應奉翰林文字。趙郡蘇伯修。甫年弱冠。卽有志著書。初爲胄子時。科目未行。館下士。嘗言詞章。講誦既有餘暇。月筆札。又富君。獨博取中朝鉅公文集。而日鈔之。凡而元臣世卿。墓表家傳。往往見諸編帙中。及夫閒居。紀錄師友誦說。於國初以來文獻。有足徵者。彙而稗之。始疏其人。若干屬以其事。中更校讎。櫛去而導存。抉隱而蒐逸。久而成書。命曰國朝名臣事略。他日。余與伯修同預史屬。從借讀之。作而嘆曰。壯哉元之有國也。無競由人乎。若太師魯國淮南。楚諸王公之勳伐。中書令丞相。耶律楊史之器業。宋商姚張之謀猷。保定。稟城。東平。鞏昌之方略。二王。楊。徐之辭章。劉。李。賈。趙之政事。興元。順德之有古良相風。廉恆山。康軍國之有士君子操。其他臺府忠藎之臣。帷幄文武之士。內之樞機。外之藩翰。班班可紀也。太保少師。三太史。天人之學。陵川。容城。名節之特。異代豈多見哉。至於司徒文正公。尊主庇民之術。所謂九原可作。我則隨武子乎。嗟夫。乾坤如許。大人才當輩出。伯修是編。未渠央也。姑志余所見如是云。

補正水經序

歐陽玄

金禮部郎中蔡正甫。作補正水經三卷。翰林應奉蘇君伯修。購得其書。將版行之。屬余敍其篇端。案隋經籍志。有兩水經。一本三卷。郭璞注。一本四十卷。酈善長注。善長卽道元也。然皆不著撰人名氏。唐杜佑作通典時。尙見兩書。言郭璞疏略。於酈注無所言。撰人則概未之考也。舊唐志。始云郭璞作。宋崇文總目。亦不言撰人爲誰。但云酈注四十卷。亡其五。然未知兩水經之一存一亡。已見於斯時否也。新唐志。乃謂漢桑欽作水經。一云郭璞作。今人言桑欽者。本此也。崇文總目。作於宋景祐。與新唐書同時。又未知新志何所據以爲說也。余嘗參訂之。說者疑欽爲東漢順帝以後人。以處一縣疑之也。今經言江水東逕永安宮。

南永安宮昭烈託孤於孔明之地也。今特著于斯。又若因其人而重者。得非蜀漢閒人所爲也。不寧惟是也。其言北縣名多曹氏。置南縣名多孫氏。置余又未暇一二數也。斯則近代宇文氏以爲經傳相淆者。此說近之也。然必作經作傳之人。定而後可分也。或者又曰。豈非欽作于前。二氏附益于其後。它書或然也。而此未必也。西漢儒林傳言塗暉授河南桑欽君長尚書。晁氏言欽成帝時人。使古有兩桑欽。則可審爲成帝時欽。則是書不當見遺於漢藝文志也。抑余又有疑于斯。水經述作往往見於南北分裂之時。借曰舊唐志可據。則作者南人。注者北人。在當時皆有此疆彼界之殊。又焉知其詳略異同不限於一時。聞見之所逮也。嗟夫。古今有志之士。思皇極之不作。傷同風之無時。又焉知其不寓深意於是書也。然則景純也。道元也。正父也。是或一道也。然以余觀正父之博洽多識。其見於它著作者。蓋有劉原父鄭漁仲之風。中州士之巨擘也。是書雖因宇文氏之感發。而有以正蜀版遷就之失。其詳於趙代閒水。此固景純之所難。若江自尋陽以北。吳松以東。則又能使道元之無遺恨者也。伯修生車書混一之代。身爲史官。年學俱富。於金人放失舊聞。多所收攬。而是書又有關於職方之大者。故余亦願附著其說焉。而不自知其妄也。

忠史序

歐陽玄

忠也者。盡己之名也。天以事物當然之理賦於人。人盡其所當然者。而無憾焉。是之謂忠。今語人曰。臣事君以忠。與忠恕之忠同。則莫不駭然以爲非。而實然也。或曰。臣盡臣道於君。忠矣。子盡子道於父。何獨曰孝乎。曰不然也。禮記所爲內盡於己。而外順於道。忠臣以事其君。孝子以事其親。其本一也。此卽吾說也。然則上盡其所當然於其下。其名曰何。曰盡。有不敢不勉之義。上下之閒。必有別也。故盡之對爲推。推卽

恕矣。程子嘗謂忠恕一也。事上之道莫若忠。使下之道莫若恕。後儒疑之。未喻此也。人生而靜。動與物接。卽有盡己不盡己二者出乎其閒。識者知其然。固無一息而非吾效忠之時也。是道也。所以事君。所以事天。詩曰。昊天曰明。及爾出王。昊天曰旦。及爾游衍。實其嚴乎。番陽楊玄翁有見於此久矣。大父通守在軒先生。當宋季。居官守以直閒。遇國難。以死節著。玄翁慨慕先志。作忠史。十餘年成書。於是上下數千年。臣子大義。粲然畢具。微而一言一行。苟無愧於盡己者。悉錄之。又微而裔夷小邦。婦人女子之操。不遺也。又極而心跡形似之閒。皆有以覈其實。是非枉直瞭然。不繆於古人。何其至公而當也。嗚呼。自忠之爲說不。明。士大夫平居無涵養省察之功。莅事無鞠躬盡瘁之志。立朝無直言敢諫之風。至於臨難死節。能保其必然也耶。嗚呼。宇宙閒此道明。卽天地變化。草木蕃。不明。卽天地閉。賢人隱。甚可畏也。余爲國子博士時。職當校獻書。旣表章之。猶懼玄翁著書之志未白也。故述忠說於斯。嗚呼。是書果行於世也。夫書之幸也。夫世之幸也。夫

送曲阜廟學管勾簡君序

歐陽玄

曩余讀魯相置孔子廟史碑。載司徒臣雄。司空臣戒。言魯相瑛書稱孔子廟。褒成侯。四時來祠。事已卽去。廟有禮器。無常人掌領。請置百石卒史一人。典守之。謹問太常祠曹掾辭對。故事辟雍祠先聖。太宰太祝各一人。備爵。太常丞監祀牛羊豕。河南尹米。大司農給請。許瑛言置制。可此元嘉中事也。它書考之。雄。吳雄。戒。趙戒。瑛。乙瑛。獨始置史闕姓名。余頃代匱國子博士中。春秋祠上丁。中書奉上命。代祀御史二人。糾儀物。禮部主符。戶部器皿。兵部車。工部帟幄。光祿醴齊。宜徽兔鹿脯。修留守烜燎。宗正卒徒。大興尹。秦

盛犧牲事。眎古加詳。禮器則常置管勾一人司其事。實與百石史同。方是時。衍聖公言。曲阜祠事。放辟雍。獨器服無常職。請用辟雍故事。置管勾中書集賢吏禮部胥監。往復諮問。凡數年始決。於是朝士大夫。合辭薦蜀士簡君。當其選。又詩以送之。夫衍聖古襲成。在漢襲成無所言。賴相發其端。歷三公。訪曲臺。援成均。禮器始有常官。然則是職豈輕也哉。漢史初置。如是其難。其人亦必慎選。惜逸其姓名。今簡君學賅而周行篤而惠。既幸居是職之始。又幸託姓名於一時名士大夫之詩文。異時並漢碑以傳。豈偶然哉。抑余又有感焉。昔者商有天下三十世爲周。周二十三世。孔子生。其間千有餘歲矣。孔子蚤年。孟僖子屬其子曰。聖人之後也。爾必往學禮。此聖。聖成湯也。以今距孔子。較之周末距湯。歲不甚相絕也。湯之澤。未必如今日。夫子之盛也。子開之宋。降而孔父之魯。其世系又未必今日之世有爵邑也。雖生民以來。之有無斷可識也。而今有爲僖子言者。世不以爲迂乎。夫何一禮器之職於故宮。古今設置之難。其曹府事例。有若合符者。而獨人心士習之厚薄。去古也遠甚。果何自而然乎。余於其所甚同者。既詳敘之。其所甚異。深致余意。爲孔氏後人。爲當世學禮者。簡君願爲我敬告之。而益以自厚也。

送張文琰序

謝端

太上皇帝。舊勞于外。其潛邸在建鄴。江南行御史臺理所也。凡官府所治。與小民俗尙。淑均奇衰。靡不具知。既正位宸極。以繩愆糾繆。所職尤重。風紀之選。故多上所自擇。大夫中丞有所拔用。亦必其人。然後敢舉。而應奉翰林文字。張君文琰。亦以選爲山東道肅政廉訪司經歷。應奉七品官。清華優佚。編摩論譔之餘。例三日始一集。集則自待制以下。相與雜坐吟嘯。竢官長至。升堂一揖而退。才逾月。卽受俸以歸。爲經

歷繁勞異是矣。經歷而上。大官八人。其同僚二人。吏十六人。書手又不在焉。吏之治辦與否。皆總於經歷。經歷固爲之長。又吏所師也。日始出。卽入幕府。督吏書手。分曹局治文書。凡一司庶務。與分司出按部。郡邑行事。有疑不決。官吏受賄。及稽違。當殿降訊。治民獄辭。兩造當論報案。旣成。吏持來前。求予奪可否。經歷爲之析疑。似平向背。竄易審定。乃署以畀吏。得其情。又不戾於律。始可信大官。服僚佐。而吏亦不得一搖手。以輕重法。其居是職。必昔之嘗有事於珥筆。以事上官者。自謂優爲之。洎至其屬。亦翕然低首。仰面相師。尊今顧不以予彼。而予文瑋薦者。蓋必有以取之。仕可行已。莫風紀若。儒者之效。不白於世久矣。重遲迂儒。人率以是詆嫻我。及有能自樹立。脫去故習。軒豁特達。則彼固將駭且敬異焉。之二者。吾將以文瑋是行卜之也。天歷己巳正月。旣望。翰林修撰謝端敍。

太常集禮彙序

李好文

太常集禮彙爲編秩者。郊祀九。社稷三。宗廟二十有一。輿服二。樂七。諸神祀三。諸臣請諡。及官制因革。典籍錄六合五十一卷。事覈文直。彙雜出而易見。蓋太常之實錄也。太常典三禮。主羣祀。凡禮樂之事。皆自出焉。國家論議制作之原。郊社宗廟緣祀之制。山川百神秩序之典。諸臣節惠易名之實。不知其故可乎。洪惟聖朝天造之始。金革方載。文德未遑。我太宗皇帝。戡金五年。歲在戊戌。時中原甫定。則已命孔子之孫元措。訪求前代禮樂。將以文萬世太平之治。憲宗皇帝二年壬子。時則有日月之祀。伏觀當時羣臣奏對之際。上問禮樂自何始。左右對以堯舜。則其立神基。肇人極。丕謨睿略。固已宏遠矣。世祖皇帝中統之初。建宗廟。立太常。討論述作。度越古昔。至元之治。遂光前烈。成宗皇帝。肇立郊丘。武宗皇帝。躬行裸享。英

宗皇帝廣太室。定昭穆。御袞冕鹵簿。修四時之祀。列聖相承。歲增月輯。典章文物。煥然畢備矣。百年以來。事皆屬之有司。寄諸簡牘。歲月既久。不無散逸。故由之者。或不知其本論之者。或失於其初。闕略舛舛。頗違於舊。泰定丁卯秋。好文備員博士。深慨其故。既而僉太常禮儀院事。李朮魯公繼至。從而倡率之。遂暨一二同志。蒐羅比校。訪殘脫。究訛略。其不敢遽易者。亦皆論疏其下。事雖不能無遺。以耳目所及。願已獲其七八。越二歲書成名之曰。大元太常集禮彙。嗚呼。一代之治。必有一代之文。綱常典則。天秩人紀。豈易言哉。然事不可以無述。言不可以無統。與其具於臨時。孰若求之載籍。與其習而不察。孰若信而有徵。此稟集之有編。而不敢後者也。曰彙者。固將有所待焉。他日鴻儒碩筆。承詔討論。成一代之大典。則亦未必無取。天歷二年秋七月丙辰朔。承務郎太常博士李好文序。

元文類卷之三十七

書

上耶律中書書

元好問

四月二十有二日。門下士太原元好問。謹齋沐獻書中書相公閣下。易有之。天造草昧。君子以經綸。伏惟閣下輔佐王室。奄有四方。當天造草昧之時。極君子經綸之道。凡所以經造功業。考定制度者。本末次第。宜有成策。非門下賤士所敢與聞。獨有一事。系斯文爲甚重。故不得不爲閣下言之。自漢唐以來。言良相者。在漢則有蕭、曹、丙、魏。在唐則有房、杜、姚、宋。數公者。固有致太平之功。而當時百執事之人。毗助贊益者。亦不爲不多。傳記具在。蓋可考也。夫天下大器。非一人之力可舉。而國家所以成就人才者。亦非一日之事也。從古以來。士之有立於世。必藉學校教育。父兄淵源。師友講習。三者備而後可喻。如修明堂總章。必得榘楠豫章。節目礪礪。萬牛挽致之材。預爲儲蓄。數十年之間。乃能備一旦之用。非若起尋丈之屋。構榱椳。楹杙囊橐。雜出於榆柳槐柏。可以朝求而暮足也。竊見南中大夫士。歸河朔者。在所有之。聖者之後。如衍聖孔公。耆舊如馮內翰。叔獻梁都。運斗南。高戶部。唐卿王延州。從之時輩。如平陽王狀元綱。東明王狀元鶚。濱人王賁。臨淄李浩。秦人張徽。楊奐。李庭訓。河中李獻卿。武安樂夔。固安李天翼。沛縣劉汝翼。齊人謝良弼。鄭人呂大鵬。山西魏璠。澤人李恆簡。李禹翼。燕人張聖俞。太原張緯。李謙。冀致君。張德輝。高鳴。

孟津李蔚。真定李冶。相人胡德珪。易州敬敏。雲中李徽。中山楊果。東平李昶。西華徐世隆。濟陽張輔之。燕人曹居一。王鑄。渾源劉祁。及其弟郁。李全。平定賈庭揚。楊恕。濟南杜仁傑。洛水張仲經。虞鄉麻革。東明商挺。漁陽趙著。平陽趙維道。汝南楊鴻。河中張肅。河朔勾龍瀛。東勝程思溫。及其從弟思忠。凡此諸人。雖其學業操行。參差不齊。要之皆天民之秀。有用於世者也。百年以來。教育講習。非不至。而其成就者無幾。喪亂以來。三四十人而止矣。夫生之難。成之又難。乃今不死於兵。不死於寒餓。造物者挈而授之。維新之朝。其亦有意乎。無意乎。誠以閣下之力。使脫指使之辱。息奔走之役。聚養之分處之。學館之奉。不必盡具。饘粥足以餬口。布絮足以蔽體。無甚大費。然施之諸家。固已骨而肉之矣。他日閣下求百執事之人。隨左右而取之。衣冠禮樂。紀綱文章。盡在於是。將不能少助閣下。蕭曹丙魏房杜姚宋之功乎。假而不爲世用。此諸人者。可以立言。可以立節。不能泯泯默默。以與草木同腐。其所以報閣下終始生成之賜者。宜如何哉。閣下主盟吾道。且樂得賢才而教育之。一言之利。一引手之勞。宜不爲諸生惜也。

與姚公茂書

楊 奐

奐頓首。復別四五年。思渴之甚。所欲言者不一也。握手未期。此懷可知。子善至。得書。審玉眷佳裕。且知北還喜甚。去歲子善云。新築祠堂。而石室在正位。不知何所據。及見朱文公家禮圖說。亦云在北架。似不安也。且宗廟五廟七廟而已。雖有成言。所以作室次第。於經則無所見。朱文公後宋人也。建炎南渡。廟社之禮一蕩。就有故老。或鬱鬱下僚。無所見於世。此說在中庸。或問中略見之。所可信者止是昭穆位次。於神主於石室。皆不及也。家禮所載神主樣式。亦非奐三十時入汴梁。得宮室廟社法度。於一故老處。又五年。

因秋比以生徒之衆。寓長安慈恩寺。有僧曰了遷者。乘暇請觀寺之西南。杜相公讀書堂。奩一見。知其爲家廟也。其廟制如世之所謂吳殿也。凡石室竝在西壁。高與人胸臆齊。其僧猶以爲藏書龕。旣而來洛下。於楊正卿家。閱稽古編文。信乎其爲杜祁公之家廟也。文粹韓文溫公集。多有家廟碑。止說三室四室。或云第一第二第三第四室。又有云東室者。亦不載石室方位之所在。夫禮也者。制度名數之所寓也。不有所據。必有所見。文公所述。未見其所據。當以免之所目覩者。爲廟之定制。天子與諸侯卿大夫同。所以異者名數也。今汴梁太廟法度。敝家具有圖說。自己亥春定課時。有告隱匿官粟者。親入倉檢視。而倉卽太廟也。因得考其制度焉。石室在西壁正殿。凡二十五間。始祖室三間。內附祧廟神主五位。其石室皆在西壁。而近南牖。世祖二間。內附肅宗一位。穆宗二間。內附康宗一位。太祖已下。至宣宗。各二間。係八室。計一十六間。其神主石室。竝在西壁。東西夾室各一間。凡有神主處。每一間。門一牖。一門在左。一門在右。以上共二十五間。近有客曰毛正卿。至自保州。曾爲先朝太祝。談舊禮如在目前。是日坐客甚衆。談竟。免問之曰。如公所言。其行禮時。將在秋冬。而不及春夏也。客問何以知之。免曰。以公止見虎席。故知其在秋冬也。若春夏。則席以桃枝。桃枝竹也。客曰。適在冬耳。免又問公之行禮。將屬時享。而不及禘祫。客問何以知之。免曰。禘祫。則太祖神主位於塼下。而東向焉。而昭在於北。南向之。穆在於南。而北向之。公所言而曰。太祖神主在門之內。南向焉。故知不及禘祫也。客謝未嘗及禘祫。吁。此定禮也。患不素考耳。是與非。吾友訂之。恐不宜襲家禮之誤也。著書非細事也。古之聖賢。未嘗敢自作古。所謂神主之說。容面告焉。

與竇先生書

許衡

老病侵尋。歸心急迫。思所以上請。未得其門也。邇來相從。實望見教。不意復有引薦之言。聞之踧踖。且驚且懼。邸舍中懸陳所以不可之故。至於再三。始蒙惠許。違別三數日。復慮他說間之。不終前惠。是用喋喋重陳。向來懇騰不可意。嘗謂天下古今一治一亂。治無常治。亂無常亂。亂之中有治焉。治之中有亂焉。亂極而入於治。治極而入於亂。亂之終治之始也。治之終亂之始也。治亂相循。天人交勝。天之勝質揜文也。人之勝文犯質也。天勝不已。則復而至於平。平則文著而行矣。故凡善惡得失之應。無妄然者。而世謂之治。治非一日之爲也。其來有素也。人勝不已。則積而至於偏。偏則文沒不用矣。故凡善惡得失之迹。若謬焉者。而世謂之亂。亂非一日之爲也。其來有素也。析而言之。有天焉。有人焉。究而言之。莫非命也。命之所在時也。時之所向勢也。勢不可爲。時不可犯。順而處之。則進退出處。窮達得喪。莫非義也。古之所謂聰明睿知者。唯能識此也。所謂神武而不殺者。唯能體此也。或者橫加己意。欲先天而開之。拂時而舉之。是擷苗也。是代大匠斲也。擷苗則害稼。代匠則傷手。是豈成己成物之道哉。卽其違順之多寡。乃在吉凶悔吝之多寡也。生平拙學。認此爲的信。而守之罔敢自易。今先生直欲以助長之力。擠之傷手之地。是果相知者所爲耶。無益清朝。徒重後悔。豈交游之汎不足爲之慮耶。抑真以樽散爲可用之材也。相愛之深。未應乃爾。若夫春日池塘。秋風禾黍。夏未雨蠶老。麥收冬將寒。困盈箱積。門喧童稚。架滿琴書。山色水光。詩懷酒興。拙謀或可以辦此也。是以心思意嚮。日日在此。安此樂此。言亦此。書亦此。百周千折。愛期得此。而後已。先生不此之助。而彼之助。是不可其所可。而可其所不可也。其可哉。將愛之。實害之。萬惟恕察。言不能。麗葉。悚息待罪。

答耶律惟重書

許衡

書奉寄耶律生久別不得會見。豈勝懷想。王之奇來。審聞尊丈以下皆安。良慰。西山詩說。與文公詩傳異。同此非區區所能辨。然宿昔愛生勤學。似不欲虛其所問。雖自知淺陋。猶喜一言之。春秋壞於三傳。此說固矣。然盡去三傳而不讀。吾恐擬議之失。又甚於三傳。書義壞於漢儒之序。此說固矣。然盡欲去之而不讀。吾恐臆度之差。又甚於漢儒之序。程朱以來講明究析。其可疑可信。亦略有說。蓋自焚滅之後。歷千餘歲。其間變故。又復不少。遺脫舛誤。焉能盡如洙泗之舊。雖語孟二書。亦有可疑。學者但當求其旨意。溫柔敦厚

經夫歸成孝敬

以身體之日積月累。庶可有益。至於此等疑問。姑闕之可也。舊見西山文字。平實簡易。不意此論

急迫毀罵。殊無溫柔敦厚。含蓄氣象。抑其少日之為耶。抑或他人為之。而傳者之誤耶。觀其考覈辨難。出人意表。未易折衷。容胥會時更論。鄙見如此。未識果是否也。

與楊元甫論梁寬甫病證書

許衡

梁寬甫證候。右脇肺部也。嗽而唾血。舉動喘促者。肺診也。發熱脈數。不能食者。火來刑金。肺與脾俱虛也。肺與脾俱虛。而火乘之。其病為逆。如此者。例不可補瀉。蓋補金則慮金與火持。而喘咳益增。瀉火則慮火不退位。而痿癰反盛。正宜補中益氣湯。先扶元氣。少以活病藥加之。聞已用此藥。而不獲效。意必病勢苦逆。而藥力未到也。當與寬甫熟論。遠期秋涼。庶就平復。蓋肺病惡春夏。火氣至秋冬則退也。止宜於益氣湯中。隨四時陰陽升降。浮沉溫涼寒熱。及見有證。增損服之。升降沉浮則順之。溫涼寒熱則反之。順其順和其和為治之大方也。或覺氣壅。間服加

減枳朮丸。或有飲閒服局方枳朮湯。數月後。庶逆氣少回。逆氣回。則治法可施。但恐今日以至色青色赤。及脈弦脈洪。則無及矣。近世論醫。有主河間劉氏者。有主易州張氏者。張氏用藥。依準四時陰陽。而增損之。正內經四氣調神之義。醫而不知此。妄行也。劉氏用藥。務在推陳致新。不使少有怫鬱。正造化新新不已之義。醫而不知此。無術也。然而主張張氏者。或未盡張氏之妙。則瞑眩之劑。終莫敢投。至失幾後時。而不救者多矣。主劉氏者。或未悉劉氏之蘊。則劫效目前。陰損正氣。遺禍於後日者多矣。能用二家之長。而無二家之弊。則治庶幾乎寬。甫病候初感。必深所傷物。當時消導不盡。停滯淹延。變生他證。以至於今。恐亦宜倣劉氏推陳致新之意。少加消導藥於益氣湯中。庶有漸緩之期也。鄙見如此。未敢以爲必然。惟吾才卿、元甫、子益共商論之。

上宰相書

劉因

九月二十八日。因再拜。因自幼讀書。接聞大人君子之餘論。雖他無所得。至如君臣之義一節。自謂見之甚明。其大義且勿論。姑以日用近事言之。凡吾人之所以得安居而暇食。以遂其生聚之樂者。是誰之力。歟。皆君上之賜也。是以凡我有生之民。或給力役。或出智能。亦必各有以自效焉。此理勢之必然。亘萬古而不可易。而莊周氏所謂無所逃於天地之間者也。因生四十三年。未嘗效尺寸之力。以報國家養育生成之德。而恩命連至。因尙敢偃蹇不出。貪高尚之名。以自媚。以負我國家知遇之恩。而得罪於聖門中庸之教也哉。且因之立心。自幼及長。未嘗一日敢爲崖岸卓絕。甚高難繼之行。平昔交友。苟有一日之雅者。皆知因之此心也。但或者得之傳聞。不求其實。止於蹤迹之近似者觀之。是以有高人隱士之目。惟閣下

亦知因之未嘗以此自居也。請得一言之向者先儲皇以贊善之命來召。卽與使者俱行。再奉旨令教學。亦卽時應命。後以老母中風。請還家省視。不幸彌留。兇遭憂制。遂不復出。初豈有意於不仕耶。今聖天子選用賢良。一新時政。雖前日隱晦之人。亦將出而仕矣。況因平昔非隱晦者耶。況加以不次之寵。處之以優崇之地耶。是以形留意往。命與心違。病臥空齋。惶恐待罪。因素有羸疾。自去年喪子。憂患之餘。繼以疢瘧。歷夏及秋。後雖平復。然精神氣血。已非舊矣。不意今歲五月二十八日。瘧疾復作。至七月初二日。蒸發舊積。腹痛如刺。下血不已。至八月初偶起一念。自歎旁無期功之親家。無紀綱之僕。恐一旦身先朝露。必至累人。遂遣人於容城先人墓側。修營一舍。儻病勢不退。當居處其中。以待盡。遣人之際。未免感傷。由是病勢益增。飲食極減。至二十一日。使者持恩命至。因初聞之。惶怖無地。不知所措。徐而思之。竊謂供職雖未能扶病而行。而恩命則不敢不扶病而拜。因又慮若稍涉遲疑。則不惟臣子之心有所不安。而蹤迹高峻。已不近於人情矣。是以卽日拜受。留使者候病勢稍退。與之俱行。遷延至今。服療百至。略無一效。乃請使者先行。仍令學生李道恆。納上鋪馬聖旨。待病退。自備氣力以行。望閣下俯加矜憫。曲爲保全。因實疎遠微賤之臣。與帷幄諸公。不同其進與退。固非難處之事。惟閣下始終成就之。

與襄陽呂安撫書

宋 衛

年月日。具位衛謹奉書於襄陽安撫呂君足下。蓋聞天下之事。有變有常。兵家所先。知己知彼。苟昧斯理。克成者難。足下利害類此。故別白而忠告之。令兄少保制置。出自戎行。驅馳邊境。守禦奔援。時立武功。南朝列之於三孤。崇之以兩鎮。以至開荆南之制閫。總湖北之利權。其報效酬勳。亦已至矣。而乃漸虧臣節。

專立己威。爵賞由心。刑戮在口。藉上流之勢。不朝貢於錢唐。託外援之辭。聚甲兵於鄂渚。江左君臣。憂其跋扈。以爲王敦桓玄。復生於今日也。天不假年。近聞捐館。繼知黥貴。代秉軍麾。且呂氏子弟將校。往往典州郡。而握兵馬者何哉。蓋南朝姑息令兄之故耳。自今已往。豈復有容足之地乎。足下在呂氏族中。最才且賢。必將易置腹心。尺書見召。魚脫於淵。其禍不可測也。去歲大兵南下。經略襄漢。諸軍將校。屢請攻圍。我主惠愛仁慈。遠覽周慮。以南北生靈。皆吾赤子。當告之以訓辭。示之以形勢。彼果不降。攻之未晚。故休兵秣馬。審力待時。今白河鹿門。雉堞相望。安陽光化。舟艦交通。東邊饋運之師。西絕樵蘇之路。生擒大將。兵民震驚。足下內憂家事之多艱。外觀孤城之日蹙。誠危急之秋也。茲者炎火收威。商金變律。風折膠而弓勁。草垂實而馬肥。行當整齊士卒。淬礪戈矛。斷鳳林之關。決檀溪之水。稱萬山之道。塹白銅之堤。前茅飲馬於江陵。後勁摧鋒於樊邑。用天下堂堂之衆。擊漢陰蕞爾之城。似不難矣。幕府恭承帝命。征討招懷。拒逆者誅。迎降者賞。若能翻然改圖。軍門送款。飛聞天闕。必有殊恩。豈止轉禍爲福。實千載一時之機會也。漢上土疆。君當常保。他人孰能有之。如闔於謀慮。迷而不復。事機一去。雖悔奚追。國家大信。明若江水。進退裁決。惟足下留意焉。

與姚江村先生書

盧摯

大德四年歲舍庚子冬十一月七日。後學涿郡盧摯。頓首再拜寓書。江村先生執事。摯繇諸生承乏侍從。遂叨持憲節。膺一道之寄。始來湘中。竊伏惟念材能譾薄。無所肖似。旣抵印省。俗謁先聖。校官誠不自揆。力揣分蓋。嘗以蜀之文翁。閩之常袞。自詭庶幾無負國家委任。部使者勉勵宣明之意。而潭學素號多士。

志於殖學藝文。不散流俗。篤好古道者。莫不踴躍振躍。操觚挈牘。咀英蘊激。芳潤以求理義之指歸。辭章之統緒。是正其所未至。而難其人。不唯逢掖諸生之所拳拳。至於搢紳處士。願欲喜樂者。林林然。麀麀焉。亦莫不以得師取友爲務爲言者。皆是也。摯是時爲言江村先生之賢。向也得其人於文字中。前歲使過均。亦嘗觀道德聽言論於須臾之頃。迄今耿耿不能忘也。蓋先生之文。先秦西漢之文。本六籍而支三傳。左右以羣史諸子者也。其淵粹博瞻。當與王介甫曾子固頡頏。至於近代。葉適洪咨夔。劉克莊諸人。則瞠若乎後塵者也。摯知先生者如此。摯也言之潭之。搢紳逢掖然之。居無何。摯以不習風土。得疾在告。瀕於危殆。屢矣。移病歸田之章。至於數四。竟未得請。迨秋冬之交。方稍稍向平。前月初吉。爰舉釋菜之典。文學諸君。遂復有絳帳江村之請。卽與議往。司講黎生季芳。飭禮幣以東。若夫弟子事師之勤。具於別幅。俾不肖者。尺牘先焉。惟先生慨然而來。嘉惠學徒。使如摯者。亦時時籛迹衿佩之末。以握衣函丈。日聞所未聞。見所未見。湖湘之間。文風不變。不惟北邦盛事。使楚越列郡。亦皆靡然。知所興起。異時摯獲附驥尾。有光汗青之編。果可以儕蜀文匹閩袞者。實昉於先生。豈不偉歟。或者有謂先生作止語默之間。靜重不苟。雖摯與諸生。所以鄉慕依託者。出於懷懷之誠。乃輕於然諾。不於再於三。然後命駕。則師道不尊。或微辭婉讓。以自諉。則摯竊謂先生。必不然矣。蓋見義勇爲。樂與人爲善。實虛焉。有無焉。摯知先生者如此。若夫握瑜懷瑾。以自珍。佩蘭襲芷。以自潔。珍則珍矣。清則清矣。異乎時中者矣。先生必不然矣。惟先生亮之。

答董中丞書

吳 澂

正月十一日。臨川儒生吳澂。再拜中丞相公閣下。澂聞學者非以求知於人也。欲其德業有於身而已矣。

仕者非以自榮其身也。欲其惠澤及於人而已矣。激江南鄙人也。自幼讀聖賢之書。觀其迹。探其心。知聖賢之學。得之於心。爲實德。行之於身。爲實行。見之日用。施之家國。爲實事業。資之不敏。力之不勤。學之四十年矣。而未有成。是以日夜孜孜。硤硤。惟恐無以自立於己。而不敢求用於時也。間居方冊中。以古之聖人爲師。以古之賢人爲友。而於今世位尊而有德。位卑而有學者。皆所願事。皆所願交也。往年閣下分正江右。側聞閣下之風。剛正公廉。卓然不倚。皎然不滓。特立獨行於衆醉羣迷之中心。竊慕焉。二年之後。始得與同遊之友。嘗出入門下者。一望道德之光。以一朝之所見。而益信二年之所聞。未幾。激居山中。持喪而閣下自南豐入覲。足跡無復。再至閣下之庭。勢位之相懸。道里之相隔。如九地之視九天。無一言可以達閣下之耳。無一字可以達閣下之目。疎賤姓名。何翅一草之微。意閣下且忘之矣。不謂克勤小物。過取其不足。而以聞於朝。聖上聽言如流。賢相急才如渴。絲布衣授七品官。成命旣頒。而閣下又先之以翰墨。敦請敦諭。如前代起處士之禮。激何人斯。而足以當之。夫朝廷用人之不次。公卿薦人之不私。布衣之受特知蒙特恩如此。近世以來。所希有也。雖木石猶當思所以報。而況於人乎。昔夫子勸漆雕開仕。對以吾斯之未能信。而夫子說之何哉。說其不自欺也。然則開之可仕。不可仕。雖夫子不能知。惟開自知之耳。閣下之舉。古大臣宰相之所爲也。激敢不以古賢人君子之所自處者。自勉以事閣下哉。邇年習俗日頹。儒者不免事於奔競。急於進取。媚寵乞播。何所不至。今之大臣宰相。當有以微幹其機。丕變其俗。若俾疎賤之人。驟得美仕。非所以遏其微。倖冒進之萌也。激以古之賢人君子自期。則其出處進退。必有道矣。不然。貪榮嗜進。亦若而人也。閣下奚取焉。愛人以德。成人之美。是所望於今之大臣宰相。能如古人者。愛之以

德而成其美。豈必其仕哉。邵堯夫詩云。幸逢堯舜爲眞主。且放棄由作外臣。激雖不肖。願自附於前修。成之者在閣下。激感恩報知。非言可殫。末繇庭參。敢冀爲家國天下保重。臨筆不勝拳拳。不宣。激再拜。

上許魯齋先生書

王旭

三月朔日。東平晚進王旭。謹齋沐裁書。頓首百拜。獻於左丞先生閣下。旭布衣窮居。於時事無所好。獨嘗有志於古。披塵編。扣斷簡。役精魂於千載之上。陰陽寒暑有其變。而此志不變。死生哀樂。事物有其變。而此志不變。蓋十年於此矣。當其深入而有得也。欣然忘食。不啻千乘之貴。趙孟之富。其樂也。如張九奏於洞庭之野。觴白雲於崑山瑤池之上。悠然陶然。有非世俗之所知。而雖已。亦有不能以語人者。蓋嘗隱几掩卷而深思之。以爲道之大原出於天而存於人。初無古今終始之或異也。雖滎河發靈。而二五之機始露。溫洛闡祕。而皇極之端始開。而畫前之易。太極之理。已自具於人心。而流行於事物之間矣。邵子曰。一物由來有一身。一身還有一乾坤。知乎此。則前乎鴻濛。不必爲古。後乎漢唐。不必爲今。而方寸之地。卽天地之所以位。人極之所以立。與惜乎三代而下。隋唐而上。道學不明。而知之者。吾未見其人也。敷陳往古。持挈當世。非無荀卿子然。以性爲惡。見理差矣。何足以傳斯道。上酌天時。下推人事。非無揚雄氏。然寂寞太玄。誑耀美新。大節虧矣。何足以傳斯道。通也懿。而失之陋。愈也達。而失之淺。且不免致堂胡氏之譏。蓋自孔孟之歿。中間千四百餘年。纔得四子。而極其所致。又如此。嗚呼。道果易言也。雖然。堯舜變而中不變。孔孟亡而道不亡。迨周程張邵一出。而道學復明。太極一圖。抽天地未露之局。鑰西銘一書。發聖賢未言之闕。與皇極窮天地之數。易傳盡天人之理。繼以文公無憾矣。雖然。所謂道學者。果何學也哉。貫三才之

理於一致。格物致知。而盡變化流通之妙。散三才之理於萬殊。開物成務。而極錯綜經理之宜。誠意正心。修身齊家。治國平天下。致時君於唐虞。還民風於三代。亦如此而已矣。豈徒異其行以駭俗。高其辭以驚衆。朴其貌。深其情。以求合規矩之內耶。國家自有天下六十餘年。文風不振。士氣卑陋。學者不過踵雕蟲之舊爾。間有一二留心於伊洛之學。立志於高遠之地者。衆且羣。咻而聚笑之。以爲狂爲怪爲妄。而且以爲背時枯槁無能之人也。嗚呼。儒學豈真無用具耶。正道不明。士習誑僻。以至於斯。可謂歎已。伏惟先生以道鳴世。踐履於平昔者。皆三才之實學。發揮於事業者。皆三才之實用。簞瓢居陋巷。浩然無一毫之不足。白衣登相府。淡然無一毫之有餘。其堯舜吾君。成康吾民。蓋胸中之素蘊。一諫不行。奉身而退。其出處進退。何其一於義而不苟。伸於道而不屈也。吾道有光。士氣增重。其頹波之砥柱。冥途之日月。與雖然。僕固以聖賢望先生。而不以世俗之所以待者待先生也。則猶不能無疑。何者。孟子致齊卿之位。齊王欲中國。而授孟子室。養弟子以萬鍾。而孟子不可以爲辭。十萬而受萬。而先生之所以眷焉於此者。其必有以處此矣。而旭也未聞其說焉。何如返蘇門之故隱。臥西山之白雲。遠續洙泗之微言。近考伊洛之正派。使聖傳不墜。後學有歸。旭也不敏。請握衣執筆。以書先生於文公之後。狂言區區。唯先生憐其心。而略其愚妄之罪。以進之。幸甚。

與烏叔備書

安熙

熙頓首再拜。上啓叔備尊兄侍史。一別七年。豈勝嚮仰。人來獲聞動靜。聊以爲慰。又聞春間。嘗以酒致疾。雖已得愈。然中情猶不能釋然也。卽辰新秋。猶熱。恭惟調攝有道。侍履益以康佳矣。然尊兄早親有道。篤

志力行。人望所屬。不可不重。爲此道保惜也。願兄留意。更加慎節。以迓新社。以慰友朋期望之意。幸甚。幸甚。易說精要。想已就緒。丁亥集亦當脫稿。恨不得陪侍左右。側聞高論也。熙一來。此行及三載。獨學無友。益以荒惰。然隨分讀書。小作程課。玩心觀理。更於應事接物間。體驗警省。亦略有効。但覺悔尤山積。尤日夕增懼耳。四書集義精要。近因讀朱子文集。對校一過。尙多有疑誤。別紙錄呈。幸因書來。以一言可否之。使得有所據依也。疑此書初脫稿。先生未使學者校勘。故多有此誤。雖非大義所關。然亦不可不訂正也。近因看詩傳。亦欲取朱子文集及語錄之言。凡涉論詩。有與集傳相發明者。依精要例寫出。以便初學。亦似有益。又嘗病讀春秋者。只知讀左氏。而不讀正經。欲節取左氏傳文。議論敘事。本未始終。依倣通鑑綱目。作小字註之。經文之下。以類相從。各附本句。凡左氏浮夸乖戾之語。皆刪去之。秦漢以來。大儒先生之言。及諸家說可取者。亦略節取。附注其後。庶觀春秋者。有以考傳。讀左氏者。亦知有經。其大旨一以朱子爲本。而達於張程。以求聖人之意。不審高明以爲如何。其他所欲言者。甚衆。千里相望。渺不可得。極思向來承晤之樂。復何時而可遂耶。伏紙引領。不勝馳情。因便不惜痛加鞭策。至幸至幸。此閒惟王仲安時相見。渠讀四書。甚有得處。時與之語。亦多有警助。去歲又得一王儀伯。年二十五六。曾從董宗道。受四書詩書傳。好學不倦。作文字亦可觀。歲一至中山。時來晤語也。

元文類卷之三十八

說

唯諾說

劉因

唯恭於諾何也。曰：各有所施也。呼之則其音必內，故唯以趨赴之。若取物而奉之也，命之則其聲必外，故諾以承受之。若與物而受之也，失其所施，則文理從而亂矣。豈但是乎？凡物無無對者，無無陰陽者，而聲亦然。其意象之清濁闢闢，亦莫不合也。姑以進退存亡吉凶消長體之，則可見矣。此天機之所發，而禮樂之所由生。雖天地亦不知其所以然者，豈但人乎？物之聲亦然，豈但聲乎？凡形色氣味皆然也。而況古今之時變，事物之倫理，聖人何嘗加損於其間哉？雖妙此理，而宰此事者，心焉而已矣。必盡夫心也，然後聲爲律而身爲度，苟爲不然，幾何其不爲無適非道之道。作用是性之性也。

權說

何榮祖

或問權之爲說，漢儒解之於前，宋儒非之於後，不識權者果何物也。愚曰：權亦事之宜也。然則權與義同乎？曰：不同。請問其說，曰：有常之宜曰義，臨時之宜曰權。問者未達，曰：權之說如此，不有害於道乎？曰：否。孟子嘗言之矣。權正謂害道者設也。竊嘗思之，盈天地之間，往者過來者復，裁制萬事，變通無窮者，惟其義而已。蓋仁者義之愛也，智者義之辨也，禮者義之儀也，中者義之則也，信者義之實也。雖然，人之情萬殊，

事之出萬變。或愛有不可施。智有不可用。禮有不可執。中有不可定。信有不可必。是皆孟子所謂害道者也。聖人知其然。故曰可與共學。未可與適道。可與適道。未可與立。可與立。未可與權。夫權者。聖人憂道之深。謀處變之大用也。如可乎。不可乎。不可此義也。或可之中有不可。而不可之中有可。此權也。權與義無非道也。然君子之用心。所當日進者學也。深造者道也。謹守者義也。不可預知者權也。愚故曰有常之宜曰義。臨時之宜曰權。

無極而太極說

吳 澂

太極者何也。曰道也。道而稱之曰太極何也。曰假借之辭也。道不可名也。故假借可名之器以名之也。以其天地萬物之所共由也。則名之曰道。道者大路也。以其條派縷脈之微密也。則名之曰理。理者玉膚也。皆假借而爲稱者也。眞實無妄曰誠。全體自然曰天。主宰造化曰帝。妙用不測曰神。付與萬物曰命。物受以生曰性。得此性曰德。具於心曰仁。天地萬物之統會曰太極。道也。理也。誠也。天也。帝也。神也。命也。性也。德也。仁也。太極也。名雖不同。其實一也。極屋棟之名也。屋之脊樑曰棟。就一屋而言。惟脊樑至高至上。無以加之。故曰極。而凡物之統會處。因假借其義。而名爲極焉。辰極皇極之類是也。道者天地萬物之統會至尊至貴。無以加者。故亦假借屋棟之名。而稱之曰極也。然則何以謂之太。曰太之爲言。大之至甚也。夫屋極者。屋棟爲一屋之極而已。辰極者。北辰爲天體之極而已。皇極者。人君一身爲天下衆人之極而已。以至設官爲民之極。京師爲四方之極。皆不過指一物一處而言也。道者天地萬物之極也。雖假借極之一字。強爲稱號。而曾何足以擬議其髣髴哉。故又盡其辭而曰太極者。蓋曰此極。乃甚大之極。非若一物

一處之極也。然彼一物一處之極。極之小者耳。此天地萬物之極。極之至大者也。故曰太極。邵子曰。道爲太極。太祖問曰。何物最大。答者曰。道理最大。其斯之謂歟。然則何以謂之無極。曰。道爲天地萬物之體。而無體。謂之太極。而非有一物在一處。可得而指名之也。故曰無極。易曰。神無方。易無體。詩曰。上天之載。無聲無臭。其斯之謂歟。然則無極而太極何也。曰。屋極。辰極。皇極。民極。四方之極。凡物之號爲極者。皆有可得而指名者也。是則有所謂極也。道也者。無形無象。無可執著。雖稱曰極。而無所謂極也。雖無所謂極。而實爲天地萬物之極。故曰無極而太極。

致愆亭說

吳澂

墓焉而體魄安廟焉而神魂聚。人子之所以孝於其親者。二端而已。何也。人之生也。神與體合。而其死也。神與體離。以其離而二也。故於其可見而疑於無知者。謹藏之而不忍見其亡。於其不可見而疑於有知者。勤求之。而如或見其存。藏之而不忍見其亡。葬之道也。求之而如或見其存。祭之道也。葬之日。送形而往於墓。葬之後。迎精而返於家也。一句之內。五祭而不爲數。惟恐其未聚也。及其除喪而遷於廟也。一歲之內。四祭而不敢疏。惟恐其或散也。家有廟。廟有主。祭之禮。於家不於墓也。墓也者。親之體魄所藏。而神魂之聚不在是。以時展省焉。展省之禮。非祭也。近代所謂祭者。或隆於墟墓。而略於家。夫伊川野祭。古所深慨。習俗之由來漸矣。不有禮以稽其弊。則雖豪傑之士。亦且因仍而莫怪。予嘗適野。見車馬蔽道。士女盈盈於墟墓之間。少長咸集。攀號悲泣。彷彿初喪之。亦未嘗不嘉其孝誠之篤。而亦不能不歎夫古禮之泯也。在平梁潤之篤於親者。作亭墓間。朝之聞人。爲扁曰致愆。或者又引祭義以發明之。俾梁氏孝思悠

悠不能已。其言豈無助哉。雖然。祭義所云。皆廟祭之事。非可施之墟墓間也。梁之子宜。國子伴讀。復請於予。予以古人之正禮告。禮有其義。人之報本反始。求之於有。而不求之於無。非達鬼神之情狀者。未易語此。京兆蕭君曰。爲祠堂於所居。揭斯扁於齋室。庶乎其可斯言也。不亦善於禮矣夫。

李侯諸子名字說

虞集

河東李侯。有子若姪七人。皆長矣。一日悉命以名而字之。曰思慎。字克孝者。侯之兄子也。曰思謹。字克忠。曰思善。字克敏者。侯仲弟之子也。曰思德。字克峻者。侯之子也。曰思貞。字克固。曰思信。字克誠。曰思勤。字克勉者。侯季弟之子也。其取諸字義者。蓋因其性之所近。而救其習之所偏。以示勉勵警戒之意云。於是。以告虞集。曰。願有以申其說。使昭然知所以爲教者。永久不忘也。集曰。古者筮賓而冠。旣冠而字。則辭而祝焉。禮也。而集不令。不足爲之辭。不敢當也。且知子莫若父。其所以命子者。宜必深切而至當矣。爲子者。受言藏之。而用力焉。革其所未善。勉其所未能。充其所未至。則一言也。終身行之。而有餘矣。不然。則雖使。儒生數十。更咻而迭喻之。亦何益哉。雖然。集不敏。忝以誦道古訓爲職事。其敢固辭乎。乃祝之曰。勸爾思。慎。必戒。必懼。以事爾親。爾不克慎。不孝之名。將在爾身。可不慎哉。勸爾思。謹。必兢。其業。以事於君。爾不克。謹。不忠之名。將累爾親。可不謹哉。勸爾思。善。善固爾有。爾不加敏。善曷能至。勸爾思。德。德稟自天。旣峻。且。明。勿虧其全。貞。德之固。信。德之實。勉哉。爾勤。三思勿失。旣祝已。又語之曰。謹。慎。勤。以行言也。善。與。德。以。得。諸。天。而。有。諸。已。者。爲。言。也。貞。信。以。德。中。之。一。事。而。爲。言。也。大。抵。皆。文。之。美。者。也。文。之。美。者。遠。數。之。不。能。旣。其。類。七。言。者。又。安。足。以。盡。之。要。其。歸。在。於。能。思。而。已。箕。子。曰。思。曰。睿。睿。作。聖。孟。子。曰。思。則。得。之。不。思。則。不。

得也。至哉思乎。一有不思。則謹慎者肆。而勉者惰矣。善不明而德不立矣。貞者不貞。而信者不信矣。思之哉。思之哉。苟思之。則忠孝而下。凡百行之美。無不能矣。二三子思之哉。終日不食以思。終夜不寢以思。則父命之嚴。必能深求其意。而有立於成矣。然則吾見李氏之子孫。福祿方來而未艾也。二三子勉之哉。

蘇君字說

虞 槃

趙郡蘇君閒爲槃曰。吾名天爵。字伯修。願子爲我著其說。俾因是有省。蓋庶幾朋友之義也。槃聞之曰。大矣哉。子之所以爲名也。槃嘗惕然思。俛然學於是矣。昔者孔子曰。修己以敬。子思子曰。修道之謂教。何謂己。目之視。耳之聽。心之思也。何謂道。仁之於父子。義之於君臣。禮之節文。智之辨別也。修之如何。視極其明。而無所不見也。聽極其聰。而無所不聞也。思極其睿。而無所往而不通也。是之謂敬。由其仁。而親疏之殺。無不愛。由其義。而貴賤之等。無不宜。由其節文。而委曲。無不得其當。由其辨別。而是非。無不致其察。是謂之教。嗟夫。人之所以爲人者。具於吾身。而耳目之用。著焉。接於吾身。而君臣父子之理。交焉。舍是其無。以致其修矣。然而聰明之所運用。仁義之所擴充者。尤不可以不博也。動焉。而念慮之詳。事爲之著也。感焉。而天地鬼神之變。鳥獸草木之宜也。苟皆有以窮其理。而致其知。則學愈博。守愈約。修之道不已。至乎或曰。器物必弊也。而後修治之。文采必晦也。而後修明之。若人之所以爲人。其體固具。何俟於修。嗚呼。爲是說者。亦將清靜滅寂之歸。而姑爲是無證之言也。卞之玉也。棠谿之金也。非素爲器也。修其質。而器成焉。和之弓也。垂之竹矢也。非素能巧也。修其業。而巧著焉。故琢也。範也。弦也。剡也。而工化其質。瑚璉也。戈矛也。弓與矢也。而物致其用。由是言之。學者敏於修而已。敏於修。則體無不具。而用無不周。其亦有外此。

而可以言學者乎。孟子曰：聖人百世之師也。伯夷、柳下惠是也。伯夷、柳下惠無以異於衆人也。而可以爲百世之師者何哉？修其身而已耳。書曰：慎厥身，修思永，則願與吾子共勉之也。

題跋

跋金國名公書

元好問

任南麓書如老法家斷獄，網密文峻，不免嚴而少恩，使之治京兆，亦當不在趙、張三王之下。黃山書如深山人草衣木食，不可以衣冠禮樂束縛，遠而望之，知其爲風塵物表。黃華書如東晉名流，往往以風流自命，如封胡羯末，猶有醞藉可觀。閑閑公書如本色頭陀，學至無學，橫說豎說，無非般若。百年以來，以書名者多矣。宇文大學升通，王禮部無競，蔡丞相伯堅父子，吳深州彥高，高待制子文，耳目所接見，行輩相後先爲一時。任高麗趙黃山，趙禮部龐都運才卿，史集賢李宏，王都勾清卿，許司諫道真，爲一時。若党承旨正書八分，閑閑以爲百年以來無與比者。篆字則李陽冰以後一人，郭忠恕、徐常侍，不論。今卷中諸公書皆備，而竹溪獨見遺。正如鄴中賓客，應劉、徐、阮皆天下之選，使坐無陳思王，則亦不得不爲西園清夜惜也。

跋趙太常擬試賦稿後

楊奐

金大定中，君臣上下以淳德相尚，學校自京師達於郡國，專事經術教養，故士大夫之學少華而多實。明昌以後，朝野無事，侈靡成風，喜歌詩，故士大夫之學多華而少實。上病其然也，當泰和丙寅春二月二十

五日萬寧宮試貢士。總兩科。無慮千三百輩。上躬命賦題曰。日合天統。侍臣初甚難之。而大常卿北京趙公適充御前讀卷官。獨以謂不難。即日奏賦。議乃定。既而中選者纔二十有八人。僕時甫冠。獲試廷下。而席屋偶居前。列朝隙聞異香。出殿樞間。一紫衣顧予起。問題之難易。及名氏里貫。年齒而去。少頃復相慶曰。適駕至矣。薄暮出宮。傳以爲希遇。嘗退而志之。後四十五年。僕以河南漕長告老於燕。過太常之孫承祖家。得所擬賦。感念存沒。不能不惘然。爲敍其末。并以舊詩歸之。所謂月澹長楊曉色清。大題飛下寂無聲。南山霧豹文章在。北海雲鵬羽翼成。玉檻玲瓏紅露重。金爐縹緲翠煙輕。誰言半夜曾前席。白日君王問賈生者。是詩少作也。無可取其紀一時之事。庶附趙氏家傳。或見於後世云。

題中州詩集後

家鉉翁

世之治也。三光五岳之氣。鍾而爲一代人物。其生乎中原。奮乎齊魯汴洛之間者。固中州人物也。亦有生於四方。奮於遐外。而道學文章爲世所宗。功化德業被於海內。雖謂之中州人物可也。蓋天爲斯世而生斯人。氣化之全。光岳之英。實萃於是。一方豈得而私其有哉。迨夫宇縣中分。南北異壤。而論道統之所自來。必曰宗於某。言文脈之所從出。必曰派於某。又莫非盛時人物。範模憲度之所流衍。故壤地有南北。而人物無南北。道統文脈無南北。雖在萬里外。皆中州也。況於在中州者乎。余嘗有見於此。自燕徙而河間。稍得與儒冠縉紳遊。暇日獲觀遺山元子所哀中州集者。百年而上。南北名人節士鉅儒達官所爲詩。與其平生出處。大致皆采錄不遺。而宋建炎以後。銜命見留。與留而得歸者。其所爲詩。與其大節始終。亦復見紀。凡十卷。總而名之曰中州集。盛矣哉。元子之爲此名也。廣矣哉。元子之用心也。夫生於中原。而視九

州四海之人物。猶吾同國之人。生於數十百年後。而視數十百年前人物。猶吾生並世之人。片言一善。殘編佚詩。搜訪惟恐其不能盡。余於是知元子胸懷卓犖。過人遠甚。彼小智自私者。同室藩籬。一家爾汝。視元子之宏度偉識。溟滓下風矣。嗚呼。若元子者。可謂天下士矣。數百載之下。必有謂予言爲然者。

跋崔清獻公洪忠文公帖

車 蠟

宋嘉定中。清獻崔公。以次對帥蜀。其後遂制置西事。賓客從者。忠文洪公。實顯棧翰。崔公清規重德。洪公雄文直道。參會一時。蜀人紀之。以爲殆過石湖放翁也。崔公出蜀。歸臥五年。杜門謝病。而洪公以考功郎。論巴陵事得罪。擯天目山下。端平改紀。崔公遂相。白麻一出。天下傾想風采。公力辭不拜。御筆手詔。旁午於道。朝臣中使守門。趣發。公訖不起。以至謝事。是時亦起洪公爲臺諫。給舍爲兩制。論駁不少。貶。願以病。不大用。賓主相爲始終。蓋如此。至是丙申。得觀兩帖於唐思善家。爲之感歎。崔帖後有中書省印。乃程滄洲家舊物云。

書張侯言行錄後

徒單公履

嘗讀莊周書。見其爲養虎之說曰。善養虎者。當時其飢飽。而達其怒心。竊謂莊周出世之士。當治其浮游猖狂之說。乃引類取譬。得用權之法。余因周之說。而且有所感焉。士之出身以仕於時者。天豈不欲得仁人君子。與之共圖回天下之事哉。不幸而當世道失平之日。其所遭際。多強悍惡剛。曠暴怒之人。猶之虎也。苟一旦爭是非於庭辯之際。是以生物全物與之。彼將不勝其怒。甘心以求逞。則決裂之禍至矣。其於國計何如耶。僕因閱澹游王公所狀張君行事。見其待東帥。未嘗逆其盛氣。得與之相終始。而無敗事。

之失。巧乎道術之士。其知莊周養虎之說。而達其怒心者乎。士生不辰。有能高蹈遠引。如夷齊魯連子。則無說矣。寤不能爲是舉。當以張侯行事爲處身之法。其無調虎以取反噬之禍。撓敗國計。貽世人嗤笑。

記太極圖後

劉因

太極圖。朱子發謂周子得於穆伯長。而胡仁仲因之。遂亦謂穆特周子學之一師。陸子靜因之。遂亦以朱錄爲有考。而潘誌之不足據也。蓋胡氏兄弟於希夷不能無少譏議。是以謂周子爲非止爲种穆之學者。陸氏兄弟以希夷爲老氏之學。而欲其當。謬加無極之貴。而有所顧籍於周子也。然其實則穆死於明道元年。而周子時年十四矣。是朱氏胡氏陸氏。不惟不攷乎潘誌之過。而又不攷乎此之過也。然始也。朱子見潘誌。知圖爲周子所自作。而非有所受於人也。於乾道己丑。已敍於通書之後矣。後八年記書堂。則亦曰。不繇師傳。默契道體。實天之所畀也。又十年。因見張詠事。有陰陽之語。與圖說意頗合。以詠學於希夷者也。故謂是說之傳。固有端緒。至於先生。然後得之。於心無所不貫。於是始爲此圖。以發其祕爾。又八年。而爲圖書法釋。則復云。莫或知其師傳之所自。蓋前之爲說者。乃復疑而未定矣。豈亦不攷乎此。故其爲說之不決於一也。而或又謂周子與胡宿。邵古同事潤州一浮屠。而傳其易書。此蓋與謂邵氏之學。因其母舊爲某氏妾。藏其亡夫遺書。以歸邵氏者。同爲淺薄不根之說也。然而周子邵子之學。先天太極之圖。雖不敢必其所傳之出於一。而其理則未嘗不一。而其理之出於河圖者。則又未嘗不一也。夫河圖之中宮。則先天圖之所謂無極。所謂太極。所謂道與心者也。先天圖之所謂無極。所謂太極。所謂道與心者。卽太極圖之所謂無極。而太極。所謂太極本無極。所謂人之所以最靈者也。河圖之東北陽之二生數。統夫

陰之二成數。則先天圖之左方。震一、離兌二、乾三者也。先天圖之左方。震一、離兌二、乾三者。即太極圖之左方。陽動者也。其兌離之爲陽中之陰。即陽動中之爲陰靜之根者也。河圖之西南。陰之二生數。統夫陽之二成數。則先天圖之右方。巽四、坎艮五、坤六者也。先天之右方。巽四、坎艮五、坤六者。即太極圖之右方。陰靜者也。其坎艮之爲陰中之動者。即陰靜中之爲陽動之根者也。河圖之奇偶。即先天太極圖之所謂陰陽。而凡陽皆乾。凡陰皆坤也。河圖先天太極圖之左方。皆離之象也。右方皆坎之象也。是以河圖水火。居南北之極。先天圖坎離。列左右之門。太極圖陽變陰合。而即生水火也。至元丙子八月望日。靜修新齋記。

跋懷素藏真律公二帖後

劉因

顏魯公自其九世祖騰之至公。以能書名天下者。凡十人。而顛頰不與焉。其淵源已如此。而其父已傳法於殷仲容。而公又會意於張長史。今見懷素此帖所云。則知公之講習於師友者。又如此。嗚呼。書一藝也。必欲其精。而猶如是。矧其大者乎。帖後有文潞公、呂汲公、趙懿簡、劉忠肅諸公。元祐四年跋語。是年潞公以元老平章軍國事。方辭去不得。而汲公爲宰相。懿簡爲樞密。忠肅公爲御史。吁。亦盛矣哉。後游師雄刻此帖於長安。則八年九月也。宣仁后實以是月崩。而明年已非元祐矣。宋之治亂。於此焉分。又所以發予之歎也。此雖一帖。而有可鑒者二。故併書於後。以待覽者云。至元丁丑七月己亥。容城劉因書。

題党懷英八分書

胡祗遹

文章與時高下。唐不如漢。漢不如三代。党竹溪在。金朝爲第一流。方之梁鵠、蔡邕、鍾繇。一何遼哉。僅能得

鐘擇木之髣髴耳。

