

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 七 種

王 雲 五 主 編

遜 志 齋 集

(三)

方 孝 孺 撰

商 務 印 書 館 發 行

#810.826
0041

萬有文庫

第二卷第七百種

商務印書館發行

公用圖書
愛惜使用

遜志齋集

(三)

方孝孺撰

空軍軍官學校圖書館

登錄號

471

類

號 083.12/0041

中華書局

國家圖書館

005491332

遜志齋集卷之七

雜著

靈芝甘露論

聖人有非常之德。故天地有非常之徵。天之有雨露。地之有草木。此其所常有者也。於其常。不足觀聖人之盛。惟其德充仁著。冥符默感。露而有甘露焉。草而有靈芝焉。沛然而降。莫測其源。燦然而華。莫究其根。或瑩潔圓淨。而其味如飴。或敷爲七莖九莖。而質備五色。此豈可以易致哉。德昭乎上下。仁蓋乎六合。大而日月星辰。遵其度。小而昆蟲動植。得其性。中而黎庶蒙澤樂生。故天爲之發醇。地爲之孕英。使粹美奇秀之氣。於茲二物而見。而二物未足以盡之。則又爲鳥之鳳。獸之麟。鱗而爲龍。介而爲龜。未見聖人者。因其世之所有。而知其德。既見聖人者。因其德。而信天地禎祥不易致。而古昔之致此祥者。未之數遇也。臣竊求聖人之徵於聖世。甘露靈芝。發祥於畿甸山川之間者。多矣。非極盛德。何能致此赫赫之嘉祥哉。昔者誦諸傳記。而今得躬觀之。斯可爲天下慶。非特一時美觀也。雖然。臣聞天地於禎祥之類。非惟見於物。亦間見於人。故物有非常之質。人有非常之才。非常之物。僅可爲太平之徵。非常之才。實可以致太平之

盛是以聖人尤貴之重之德可以善俗行可以化民使人見之而喜卽之而慕歸然傑然爲禎祥於天下國家者此真人之甘露靈芝也天地之佑聖人者意其在此豈徒見於山川之間而已哉

郊祀頌 有序

皇帝肇禋于上下神祇奉太祖高皇帝配先是十二月癸卯朔乘輿臨視殿壇戒飭百吏滌牲省器各嚴厥職無敢或違是月戊寅上御奉天殿羣公卿士咸受誓戒其夕宿于齋宮明日己卯出舍皇邸尙食進素膳及期行事自元旦至于祭天地開朗日月華曜氛祲屏除風氣穰清方當出郊龍旗徐行萬騎不驚山川草木皆有喜色六軍百姓忻躍聚觀洎將展禮玉輅望門降趾而趨脫鳥登殿乘璧奠瓊興俯拜跪寅畏慎恭如對天顏與神明居星妃岳君海王瀆長翕忽腕竊若欲若格夜半禮成仰瞻霄漢煥朗澄瑩上爲動容味爽還坐正殿在廷臣僚及百執事相率拜賀畢同進言曰王者嗣位而郊見上帝蓋上以占天心下以定民志若天地享答神靈悅豫黎民永受福祉苟不順治人用弗寧今皇上肇祀而神祇協贊六合之內光照顯赫陽明發舒陰惡消伏浹于旬日纖翳靡形白叟鮐翁嘆未嘗遇茲豈智力所及哉上之至誠貫徹二儀皇天降鑒錫以萬年休命祥徵灼灼可信不誣翰林侍講臣某曰誠之動天固然矣然臣伏觀陛下自卽位以來鴻恩惠澤漸漬萬方赦重罪免逋租恤困窮賑乏絕受直言褒賞良吏登任才俊寧屈國法而不忍以法病民寧闕儲積而不忍以斂妨農仁聲義聞升格穹昊上帝眷懷保祐顯綏若父慈子夙夜不忘禋而居歆蓋盛德之明驗也天所享不常視德臧否以爲喜怒有德而生民安其治則天心悅無德而怨詛下興則天用不佑德之動天厥惟昭哉臣不佞幸執筆綴從官後躬觀盛禮謹作頌

辭以明聖德之格天。以播善政于無極。其詞曰。上帝至仁。視民如傷。眷求同德。俾典萬邦。自唐之衰。夷擅中國。迨于有元。人胥于狄。赫赫太祖。受命孔時。黃鉞朱旗。戴清九圍。復天之常。修人之紀。薄削穢腥。上帝攸喜。休養黎元。若疾在身。大功未終。授之聖孫。惟聖天子。皇祖是嗣。奉承天心。克受帝祉。霑澤是施。大賈是庸。桁楊不陳。囹圄虛空。孰租之逋。奚貸之負。厥數千億。棄而勿取。孰爲螟螣。撲之除之。降以風雨。俾滂滂之。登賢用能。幽滯奮發。容受嘉言。衆志必達。四海所環。有萬其區。至仁溥暢。庶類昭蘇。乃詔令辰。正月壬午。誓戒臣工。大祀攸舉。陽德顯融。斂戢羣陰。天開日舒。百神鑒臨。玉輅出郊。樂備不足。齋于祠宮。盛服儼恪。肅肅于勳。栗栗于言。上帝在茲。敢有弗虔。昭哉廣殿。取類明堂。金鋪瑤礎。勢切穹蒼。鼎俎既豐。幣玉既飭。炮燭煒煌。駢牲芬苾。乘輿徐來。及門而趨。執圭屏息。仰觀天居。乃暨乃薦。乃綏乃燎。儼若居歆。覩其色。咲分命臣僚。獻于羣神。合敬同誠。百禮具陳。雲君岳祇。海王瀆伯。厥靈洋洋。來舉飲食。帝謂天子。致孝事天。爰錫純嘏。子孫萬年。太祖嘆言。天子至仁。恩加黎庶。四夷咸賓。天子稽首。受天之胙。拜跪周旋。如奉寶璫。樂止禮成。夜氣正中。星斗交羅。其光熠熠。聖情欣豫。上帝子輔。萬口同聲。昔未嘗觀。還坐法宮。端拱受朝。至和盈庭。如聞九韶。天子曰。嘻。來爾臣隣。惟天惟祖。匪德疇親。政或未脩。惠或未博。各殫乃心。助予諮度。勿厚其斂。重困細氓。勿苛爾刑。必臻乎平。乃稽詩書。乃施教化。乃建皇極。崇王斥伯。準則堯禹。紹述商周。純用道德。配古作述。邪慝陰類。弗昵弗使。君子陽剛。是崇是仕。民所願欲。宵旰推行。其所畏惡。絕于未萌。人心既悅。天命自久。聖子神孫。百世之保。流以源長。國以仁興。敬天靡渝。萬方永貞。

凝命神寶頌有序

皇帝始卽阼。布德施仁。大宥萬方。恩聲義聞。震于四表。函夏之間。羣黎胥慶。於是天啓厥祥。地效其珍。迺元年。使者還自西方。爰得青玉於雪山。廣袤踰二尺。揆其初得。徵兆異常。質理栗溫。世所希見。來獻天府。先是。上在儲宮。嘗夢神人。致上帝命。授以重寶。及是。獲玉宸衷密感。未俾宜露。二年正月十一日。上將郊祀。乘輿出宿齋宮。其夕。復若有覩。與前夢協。驚寤欣喜。遂命玉人鑿工。琢爲大璽。方尺六寸九分。親定其文曰。天命明德。表正萬方。精一執中。宇宙永昌。其歲十二月。工以成奏。名曰凝命神寶。三年正月元旦。告于天地祖宗。爲文以示遐邇。羣臣稽首稱賀。是日。討罪之師。適來獻捷。王旅奮伐。逆黨大奔。超十三日。郊見上帝。十九日。享于太廟。每歲正月。恆病陰雨。至是自元日。至于郊廟。翳氛屏除。日月華曜。山川軒豁。神人喜悅。咸以爲上德格天。而天錫斯寶。及寶旣成。天必錫以介福。將見年穀屢豐。災害不作。黎元安富。草木鳥獸。皆遂生育。茲其端已見矣。寶之明徵。豈徒然哉。臣孝孺乃言於衆曰。人之寶厥寶。而不知天之攸寶。知天之攸寶。而不知皇上之所以寶斯寶也。昔在古初。聖帝明王。有大寶焉。位以之定。民以之安。天以之清。地以之寧。禍亂以之消。福祥壽考以之致。子孫賢才以之盛。且昌堯舜。禹湯文武。受于天而得之。夏癸商辛。周幽厲秦。政隋廣天。不畀而失之。漢高文。光明唐太宗。宋太祖。窺是寶而弗能有其全。是寶也。或謂之中。或謂之仁。或謂之皇極。或謂之寬厚。數千載間。有得焉者寡矣。不可以智取。不可以才獲。不可以力爭。乃至皇上。而天復授焉。用其緒餘。已霈如霖雨。潤澤天下。而民被其惠者。方來而未艾也。尙恐保之者。或未能盡。復恐後之君國子民者。不知寶之所在也。取陶唐虞夏三聖人相傳之要。而銘刻焉。蓋精以擇之一。以守之。而用其中。於民德由此立。政由此成。天命由此凝。天下之至神。豈有加於此者哉。天不言。

授皇上以寶。皇上以一言發帝王之寶。昭哉鏗乎。真萬世之鉅範。百聖之弘謨也。彼秦之斯。街其蟲豸。天厭其醜。焚而燼之久矣。衆兆蚩蚩。追而索之。噫。匪有見乎神寶。孰知彼之爲陋且卑乎。古者國之制度。繫天下安危。生民治亂者。史必書之。其可咏嘆稱錄者。縉紳學士頌之。臣官以文學名。而職在太史。躬親盛事。其烏可以已。迺拜手稽首。獻頌曰。天有太寶。授之人君。百世相傳。鮮得其真。其寶伊何。神妙莫測。斂藏一心。施覃九域。爰在中古。無器有文。嬖受重華。承諸放勳。三聖繼作。迭居天位。有寶守之。四海大治。其精其一。曰執厥中。曰仁曰義。異號同功。成湯得此。表正萬邦。周武丕承。於前有光。降自嬴秦。聖賢迹熄。以器爲寶。不寶道德。茫茫千載。帝王孔多。傳祚短長。視寶如何。得聖緒餘。亦克康乂。漢唐而下。駭而靡粹。惟明天子。天寶啓之。授以天位。俾作君師。克仁克明。克武克毅。勤謀于神。靜協于帝。上帝之心。惡殺好生。皇宣慈惠。任德緩刑。孰辜之負。幽抑罔雪。剖其桁楊。解其縲紲。孰租之逋。身困家傾。焚其簿書。俾吏勿徵。孰厄于窮。鬻及男女。出金爲贖。還畀父母。有齒于途。或幣于原。斂而瘞埋。釋其痛冤。或以飢寒。殺越于貨。止戮其魁。餘黨皆赦。或以單弱。脅從暴強。釋而弗誅。賜衣與糧。一話一言。務崇寬大。公卿士庶。以薄相戒。羣喙懽騰。幸逢聖明。查朝乎仕。將野乎耕。蒼爾室廬。育爾孫子。保無外虞。終樂田里。民心同實。與天通。天念天子。養民之庸。錫以寶王。夢神告語。曰子命汝。永爲民主。天子曰嗟。天命孔祥。我造重器。以福萬方。昔人所寶。寶止乎器。器雖可久。道不足貴。精一執中。二帝之謨。我刻斯寶。與聖合符。告于祖宗。達于天地。著乎文章。照臨後世。得道者昌。失道者亡。以道爲寶。肇自聖皇。皇陞黼座。寶在左右。匪道弗言。匪道弗履。威罰慶賞。必信必明。聖謨在前。敢有不平。用賢去邪。必篤必果。祇服聖訓。不愼其可。出令發政。道爲權衡。喜怒

從遠以道爲經。緝熙日新。大中之道。僉曰神哉。茲惟大寶。寒暑以順。雨暘以時。災害以消。民物以孳。云誰使然。茲寶之神。匪寶之神。天子之仁。大哉聖仁。天地是配。傳示無疆。宇宙永賴。

省躬殿銘有序

皇上嗣大寶位。清心恭己。喜怒不形。輕徭減賦。賞罰以類。舉措得宜。行之期年。萬姓悅服。羣生欣豫。薄海內外。薰爲太和。上猶謙讓。弗自以爲德。旦暮親政。勤勵靡怠。復於乾清坤寧南北二宮間。爲退朝燕處之殿。置古書聖訓於其中。沉玩靜思。名之曰省躬。諭以尙父所存丹書之旨。夏書所歌聲色宮室之戒曰。汝其以是爲銘。臣受命而退。拜手稽首言曰。天下國家之本在乎君。君之所以建極垂範於四海者。在乎身。而致此身於無過之地。俾黎元蒙福。後世承式者。不以心爲之宰乎。是心也。五性具焉。五典行焉。萬里萃焉。萬事出焉。苟或不有以持之。則發乎正者易微。流乎欲者易危。是以聖人慎之。而加省察之功。德若堯舜。可以爲至矣。而兢業不懈。動若禹湯。武王可謂難能矣。而未嘗敢忘乎學。祇德而聞善則拜者。禹也。屏遠聲色貨利。而聖敬日躋者。湯也。從事敬怠。義欲之訓。而銘于席鑑衣冠以自警者。武王也。其爲事不同。其敬以省躬。則一也。故其德業如日月之光。與天地並存。後之君非無雄才美質。然不知聖學之要。或始于勤。而終於肆。或勉強於衆庶瞻覲之時。而放逸於閑居狎處之際。其不能比隆於古。豈無所由然哉。惟我皇上。以二帝三王之資。居二帝三王之位。而篤志聖人之學。日蒞治朝。命令之宜。政事之著。陶冶庶類。而措斯民于治安者。既無媿於古矣。退而燕休。不少暇逸。而復省躬于斯焉。觀棟宇而若上帝之臨。撫屏展而若祖考之格。聖心湛然。與天爲一。思慮闕猷。靡有弗敬。至理昭朗。邪慝消除。愛惡怒欲之偏。無自而

出芬華靡麗之誘。無間而入。固不待省而自存也。而省躬之念。不忘。匪深得乎堯舜禹湯相傳之道。烏能臻斯盛乎。斯道不傳也。蓋久徒知以智術法律爲治。以故小不足以移風易俗。而大不足以祈天永命。聖上以敬爲學。繼自今始終弗二。內外罔愆。將見陰陽協年。谷登四靈至。品彙咸若。子孫黎民。受祉于千萬年矣。臣幸以勸講爲職。謹奉制獻銘曰。天眷君德。付畀兆民。民之憐舒。繫乎一人。萬化之原。庶政之本。大哉此心。與天地準。心乎克敬。恭己無爲。百度以貞。四海雍熙。或怠以肆。天德淪亡。內外交荒。邦用弗昌。至聖惟堯。舜禹湯武。以敬相傳。千載同矩。明明天子。前聖是師。端拱法宮。天下順之。未旦而朝。既吓而食。淵默齋莊。以建皇極。于郊于廟。鬼神降臨。惠于臣民。動靡不欽。任官以賢。敷政惟德。薄賦寬刑。恤孤掩骼。至仁暢達。霑被萬方。惟帝克敬。惟天隆康。帝心弗居。彌自謙抑。內殿燕休。寅恭朝夕。究觀前史。以鑑安危。左書右詩。千古與期。嗜好未形。防鉅于小。喜怒之發。必循乎道。思欲其善。政欲其平。兵欲不試。刑寓好生。下察民情。上祇天戒。咸省諸躬。無時怠懈。敬意之微。古有訓辭。怠則患生。敬爲福基。身心既謹。復省于事。圖於盛時。可保長治。帝心乾乾。如日在天。不息于行。照臨八埏。華構有嚴。實資聖敬。育德綏民。永受天慶。

慎獨齋銘

恆人爲善。徼利務名。謹於昭昭。肆於冥冥。乘衆不察。恣意所向。人欲橫奔。天理淪喪。君子懲之。慎於至微。匪虞人覺。而畏己知。一念之萌。必存乎正。片言之發。必主乎敬。勿謂閤室。忽而不欽。易欺者人。難欺者心。勿謂細行。放而或貳。細行不修。大德將敗。惟聖之明。不見是圖。矧茲士子。不敬謂何。於赫天君。宰爾百體。率而從之。勿越乎禮。禮爲教本。敬爲德基。本立基宏。奚施弗宜。齋居有嚴。學者孔秩。監茲勿忘。聖謨如日。

謹節堂銘

天道在人爲心之仁。仁道之大。始於事親。事親能養。謹節爲貴。謹則無憂。節則不匱。我持我身。我力我田。綵服餘閒。挾我簡編。雖無顯榮。我親則安。雖無三牲。亦有旨甘。進立于朝。大夫卿士。揚名尊親。由謹節始。寧海童君。以是名堂。養親其間。華扁煌煌。我作斯銘。用揚厥德。有過其閔。爲我必式。

喜友堂銘

真素先生。家于海隅。自其先人。兄弟共居。爰議築室。燕衍以娛。卜諸溪南。龜協其繇。除荒剔穢。以葺戶牖。先生左處。諸季在右。雍雍愉愉。子姓先後。徵名陶詩。命以喜友。名成益喜。與客飲酒。酒半有客。離席而嘆。揚弁啓齒。以言子所爲喜者。吾能論之。凡人喜幸。出於憂患。病者喜愈。客者喜還。困者喜舒。危者喜安。又有人焉。緣物而喜。誇者喜權。譁者喜市。荒者喜色。貧者喜賄。相彼所喜。先生不取。恂恂骨肉。恩義有加。一室團樂。其喜無涯。此於人情。相去幾何。且子不聞。兄弟之間。非特于今。古人所難。歌形斗粟。詩賦然其。豈曰無家。兄弟爲仇。先生之居。雖陋弗完。我行其庭。爾篋爾墳。先生之身。雖隱林阜。我觀其私。爾足爾手。食不待奢。分羹并殮。居不待華。同溫共寒。霜露之晨。風月之夕。行吟接履。坐諷聯席。三畝之宅。五畝之原。弟耨于後。兄耕于前。既孝既友。從容話言。飲此醇醴。盎然春溫。凡登斯堂。與飲斯醴。歸視其家。孰無兄弟。先生之喜。不私諸己。將令吾徒。聞風而起。將令吾居。永爲孝里。先生聞之。欣然而喜。衆賓醉酒。先生起舞。取酒酌季。且啖且語。豈無他人。不如我同父。

友于堂銘有序

寧海竺君允恭與其二弟允升允和皆好學而知義以友于名堂蓋有志乎敦睦者因銘以著其美且以大且遠者勉之銘曰天賦恆性厥倫有五君親兄弟朋友夫婦親之常愛君之常忠人雖至愚鮮不率其婦以情合乖戾者寡朋友義交以道相下至於兄弟本乎一身或頑不知覆若他人有藩其廬有異其畝有富千乘不糊其口有忌其才斥之不疑寧以天下付諸癡兒債業隕身莫不由此嗟彼不仁實滅天理天之俾汝爲弟爲昆夫豈人力乃命攸存長少雖殊其本則一孰非遺體而忍不恤弟寒父憐兄飢父悲胡私其身曾不致思在父之身或有癯瘠手足撫摩不待勉強今雖異形其氣則同安危憂樂孰不相通懿美竺君好學慕道謂道之要惟孝惟友既孝于親復友同生高堂其嚴揭以嘉名嗟嗟斯民皆予兄弟顛連無告視之類泚由近而遠尙克推之政行于家邦國其儀之

慎思堂銘有序

廬陵劉君子博以文學恪忠受知于上擢磨勘司丞名其退食燕居之堂曰慎思余善是名喜劉君之能於職也銘以相之銘曰惟皇建德統綏萬民孰輔承之小大庶臣或弼其違或敷其治有舉大綱有親細事其在賢哲視職則思忠國尊君不顧其私曰此下民與吾同體孰艱孰危孰困寒餒孰爲昏迷汨其天明昭揚大猷樹之邦經虞夏之道殷周之制損益弛張以淑萬世凡民所安必謀必行其所不欲必絕其萌靜以致思俾合中正舍寢忘食祇帝之命揆其所存本乎至公利澤所加沛然無窮嗟彼小夫嗜利忘善豈不有思厥思不遠位患不崇家患不昌罔上凌民患計不良勢有相軋智有可忌心所惡讐患不能去蚤夜以思蓄陰滋姦乘機竊發憤國瘵官爲休爲祥爲凶爲禍所思一殊判若水火若有古訓惟慎其

幾。錫于未形。絕于未爲。本心之明。日月之揭。私欲之微。稂莠之拔。思發于中。由義與仁。國忘其家。民忘其身。勳名之盛。上配前古。視彼小夫。穢若犬鼠。劉子嗜學。孔文而賢。對越嘉名。作時恭先。百爾有位。慎恪厥職。思孝思忠。蒙我皇國。

寧野軒銘有序

善爲治者。常養斯民之質。於冥冥之中。使之全其性。而不擊其天。顯然無思。頽然無爲。惟魯敦樸。而不雜以僞。故其民難搖而易化。失其道者。則不然。搔之以智巧。而眩之機變。飾之以儀節。而淫之以浮華。於是天下之文。日勝。質日媮。民始紛紛。狙伺乎下。而禍亂因之以生。太史公班固稱。漢文帝之時。七八十翁。未嘗識市井。遨遊嬉戲。如小兒狀。余嘗思其言。而嘆其盛。蓋自三代以降。數千年間。俗莫醇於此時者。賈誼輩。闢於治道。猶發憤病之。斯豈足以知文帝哉。以法術治天下。固不若以德化先天下之爲完也。是道也。惟文帝知之。曹參行之。而賈誼非之。此賈生所以不逮文帝也哉。近代之政。去古遠矣。然其法寬事約。有足取者。故方其承平之際。老成先進之人。皆渾厚雅重。口不出毀訕之言。而身不履詭激之行。余不及見之。而聞其流風於縉紳間。蓋兵革之餘。故老無復存者矣。今乃得陳君國大焉。陳君閱習俗之澆弊。欲以身率之名。其所居曰寧野軒。其意以爲寧失之於野。可尙哉。其爲名也。昔漢興。至文帝。蓋三十餘年。而後風俗易化。安知今之異於古哉。復先王之盛。殆必有在。而君之名室。烏知其非兆畎。不可以無述也。乃爲之銘。銘曰。皇始尙質。貴乎自然。不忍以文。驚民之天。文過爲媮。質甚爲野。以媮況野。如鄭與雅。大雅之音。澹泊無華。靡曼誇都。乃聲之邪。質直無文。其樸則美。以飾喪真。爲詖爲詭。惟昔有國。政簡而章。洽于萬邦。

民俗阜康。鉅夫碩人。森列天下。推其言行。莫匪長者。遺澤之傳。今也則微。不有善士。孰矯循之。幽幽斯軒。茨戶甕牖。其植果蓏。其蔭榆柳。豈無藻繪。斥而弗施。惟野之尙。愧不忍爲。非無財智。亦有儀度。愆乎不文。惟野之慕。蕩蕩流俗。機詐日繁。上下胥欺。莫知其黷。軒有嘉名。取則孔遠。有來遊觀。尙勸爲善。

雙桂軒銘有序

傳曰。仁者必有後。豈不然歟。其遊京師。識太子正字四明桂公。公和易誠篤。表裏如一。與人交。豁然無隱。類漢萬石君。斐勝之流。舉朝之士。服公德無異辭。信所謂仁者也。旣而復謁公於清溪私第。見公之二子。曰慎宗敬。曰全宗生者。又皆英敏卓越。讀書綴文。有名縉紳間。人或稱之曰桂公。有二良子。私心固已期之。以爲必非偶然者。其東歸天台。宗敬以書來言。四明所居軒有雙桂。連理之祥。因以雙桂名軒。余發書歎曰。是天之所以符二子耶。仁者之報。其殆兆於斯邪。不可無以識也。爲作銘。銘曰。天人之間。古謂難言。是豈其然。影著於形。響必有聲。或執不應。胡執不通。營其夢夢。查觀桂公。桂公孔仁。言敷行敦。二子甚文。文則既有。質則加厚。稱者同口。人譽已彰。天兆厥昌。惟桂發祥。一本而歧。歧而合之。天意可知。豈無他樹。獨發於桂。桂姓攸契。雙桂鬱敷。二子之符。耿哉不誣。天亦可親。日視于人。肆其屈伸。惟公植德。二子將食。益衍無置。爾衍爾昭。爾公爾侯。復膺天休。慈溪之陰。雙桂森森。望於東南。扶桑可薪。析木可焚。是桂永存。

五雲山房銘有序

五雲山房者何。前宜寧簿樓君士連之室也。謂五雲者何。山名也。山而加於房者何。室依乎山也。室則居之爾。而詠歌之者何。樓君將出以仕。而不忘乎室。則無所忘於心矣。知本之道也。知本者。君子之事也。何

以昭之。銘之所由作也。銘曰。惟山房奧而明。弘而有容。君子是則。厥德以充。峻而潔。不汙不涅。君子是則。以保清節。山房之中。君子不忘。慎終毋忘。仕也孔臧。

林泉讀書齋銘有序

士不知所爲學久矣。文辭以爲華。記誦以爲博。古之學者。雖不外乎此以求道。然道不在是也。錢塘徐君文。以林泉讀書名其齋。余喜其好學之篤也。誦所聞者以銘之。銘曰。斯人之生。去物無幾。參乎兩間。惟性之美。持美勿毀。爲器爲庸。厲擴天明。厥惟學功。執治于學。而遺其事。口習心游。卒淪于塾。或懲其害。力於躬行。物有不知。將躓于冥。又或不然。去學絕爲。惟心之求。異端是歸。三者殊科。畔道則一。幸有聖謨。皎其如日。匪學奚知。匪行奚臻。主敬立誠。卓爲天民。萬理紜紜。操之如髮。春融海澡。木長泉達。內刻其穢。外薈其戕。不吝以虧。不驕以充。以聖爲準。以賢爲徒。大道是趨。廣居爲家。勿溺於污。勿畫於邇。日運天行。眞語確履。細行宏猷。小紀大綱。察於纖微。徵於家邦。誰謂天下。難乎治平。各充其需。禮敍樂成。學之盛功。庶其在此。豈若偏岐。僅足一己。俗學卑卑。爲俗攸嗤。非有君子。孰能與之。錢塘之墟。有書有齋。我思古人。予以永懷。

方硯銘

方其外。以由義。密而溫。其實也。仁。仁義之般。潛發斯文。以相乎乾坤。

圓研銘

博而圓。法地與天。重而碩。合聖之德。既壽且堅。以鎮乎斯文。

倭研銘

產乎夷。成乎琢。宣文謨。佐帷幄。矧伊人。可不學。

扇銘

用此以扇枕。孝子之行也。用此以扇暘。仁君之聖也。由孝而充之。則爲奉上之忠。由仁而廣之。則爲澤民之政也。

王待制私諡議

翰林待制王公禕。使雲南。以節死。久而易名之典未下。門人議私諡之。烏傷俞恂曰。惟三代之學。本諸身心。著于行事。發于文辭。表裏相符。華實不爽。故著之于書者。卽其操行之餘。形於言行者。卽其學術之實。未有言與行乖。身與學戾者也。世降道喪。儒者始離學術心身而二之。所學歸乎仁義。而所爲徇乎邪僻。考其爲書。則上援聖賢。稽其所至。則僅同庸俗。以之處下。則不足以美風教。化鄉閭。以之事君。則不足以光華朝廷。表率海內。惟待制公則不然。自其少時。已有大志。受於家庭。得於師友者。皆純正之學。察理盡乎精微。制行本乎忠恕。負剛方之氣。懷經濟之資。當元之季。嘗草書數千言。將上于朝。以救闕失。知事不可爲。乃歸休于家。欲以文辭名後世。既而遭逢聖朝。遂爲史官。修元史。始于太祖造邦之初。終於末主播殂之後。刪煩剔冗。補其軼遺。君臣賢否。邪正逆順之跡。天地事物。禮樂刑政。兵民財貨。消長興廢。盛衰之由。莫不粲然包綜。具有倫序。嘗兩贊郡政。咸著廉能之聲。有豈弟之德。後以伉直。忤用事者。使萬里絕險之邦。留滯數年。蠻夷向義之心未洽。遂加戕害。竟不屈以死。追考公平生志行。端潔學術淵深。其於性命

道德之要。治忽成敗之幾。灼見洞曉。發之文辭。數腴蔚贍。浩乎若秋江之濤。鼓盪莫測。而其來有本也。蕩乎若春空之雲。變化不常。而其出無窮也。其在翰林。嘗掌制命。四方學者。爭傳誦之。求者盈門。以不得一言爲恥。蓋自古盛世之文。一代不能數人。而公之述作。可與相準。偏才曲士。多優於言。而劣於行。公南中之節。奮厲卓偉。使異域知中國有守死不貳之臣。其過於人甚遠。昔王仲淹孟東野之徒。門人朋友。皆援古著證。後世趨之。今欲最公文行。以文暨節證之。於禮其可。衆皆曰諾。其子紳以告天台方孝孺。孝孺曰。予嘗聞翰林學士金華宋公稱待制公文行。皆如恂言。死而易名。於義爲稱。乃定諡曰文節。

試筆說

吾居乎鄉。客遺善筆二分。其一於友人而用。其一銳而端。圓而勁。以摹畫。咸與心稱。愛之。不忍妄用。遇佳紙墨。洎文辭。則以書。書畢。滌而藏之。恣意率手。有所作。則用其次者。是以雖甚久而猶新焉。他日友人至。問其所得。則曰。弊而棄之矣。詰其用。則紀錢粟貨利卑猥事。不稍惜視之。與里巷所爲。偏欹軟惡者等。不知其爲美也。吾聞而歎之。友人曰。子何歎之細也。以余用斯筆也。而違其任。余則有過矣。雖然。世之用人者。得無有甚於余之用筆者乎。筆易爲也。美者易得也。用久必敝。固其職也。今夫所謂賢士君子者。天之生也。難生而不夭死。不疾病。獲全其美也。尤難。然而用之者。不任之。以立政教。修紀法。居廟朝。治海內。而卑位冗職。是命一不快於意。不待其敝而棄之。且加不勝之法焉者。亦衆矣。不彼之歎。而於筆焉。惜是尙爲知類也哉。吾愧乎其言。謂之曰。筆吾所任也。故吾知愛而嘆之。任人非吾事也。吾其敢僭而歎乎。若姑修其可任者。以待人之任己。何暇乎世之歎。而吾之疑邪。

人可無畏乎。幼則畏乎長，賤則畏乎貴，鄉則畏鄉之老成，學則畏士之賢者，仕乎位則畏法令，畏小民，畏公議，豈特若是而已哉。食焉而畏無以及乎人也，言焉而畏其背乎理也，居焉而畏其過於燕安也，寢焉休焉而畏邪僻有以戕吾中也，臨財而畏其損吾行也，居寵而畏其滿盈也，舉一事與一役而畏其或勞乎民，或病乎時也，然猶不特此也。見少者而畏無足爲之法，見賤者而畏無足爲之養，見愚者而畏無以教之，見鳥獸草木而畏吾之無聞，而將與之同於澌盡朽腐也。見山林川澤而畏吾及物之利，有所不及也。見古聖賢之言行而畏其不可追也，思乎後世而畏其將警短乎我也。然尙有甚於此者，視乎吾身而畏或不能慎守以辱乎親，察乎吾心而畏無以全所付以辱乎天，天之畀我者爲何如，仁也而或賊之以忤忍義也，而或蔽之以利欲禮也，或爲驕慢之所勝，智也，或爲小慧之所淆，以言乎臣而忠或疚焉，以言乎子而孝或惰焉，以言乎大而或未能用天下，以言乎小而或未能爲天下用，凡天職之內有所闕，皆謂之違天可也。屋漏之間，鬼神臨焉，觴豆之際，兵戈生焉，般樂怠傲，醜毒存焉，思慮有未絕，省察有未至，則爲忽乎天矣。人之於天而遠，且忽焉，豈不甚可畏也哉。子受父母之命，則佩而思之，一有所違，則世以爲不子，臣受命於君，則奉而行之，一有怠事，則有不臣之罰，天之可畏於君親也，昭然矣。奈何人遠且忽其命而不知畏也。夫其不畏者，非其人之過也，爲之師者莫以告而不自知其所受之重也，使果知受於天者之重，則其起居食息，語默取予之際，其有不惕惕以思，兢兢以持者乎。使果知畏天命矣，則所畏之事將日寡，無所往而不安矣。不知天命之可畏，則事物陳乎前者，孰非可畏者哉。是以君子知可畏之理，故

無可畏之患。小人則不然。入於可畏而不止。故知君子小人之分。觀其所畏與否而已矣。漢中劉生仲義。事予爲弟子者五年。其爲學篤謹不懈。而持己以禮。蓋相知所畏者。今將貢于京師。升于太學。而達于天朝。予欲其不負天之所畀。而爲君子之歸也。故以所當畏者告之。太學先生多予之所畏者。其必有以正予言也夫。其尙因予言而有以教乎生也夫。

習菴說

鄉先生陳君季明。年六十餘。而進學不懈。問謂予曰。吾之生也。先子以晦菴朱子之名命之。及長而知其不可也。請更焉。因名爲熙。旣而自念。名固不敢同於朱子。然奚敢舍朱子之學而不學也。故別號習菴。以見志。子以爲可乎。予曰。可哉。古之人以昔賢之名爲名者。若司馬長卿之名相如。慕乎蘭相如之爲人。而取之也。顧元凱之名雍。蔡中郎喜之。而以己名與之也。然而長卿未必如蘭子。元凱雖賢。亦未嘗類乎伯喈。豈非名可以取諸人。而道必在於自至乎。君子之學聖賢。務乎道德之同。而不貴夫名字之類。自孔孟以來。學孔孟之道。而造其極者。其名非必與孔孟同。而其道則無不同。以其志乎聖賢之志。而習乎聖賢之業。是以卒至乎其域而不自知也。苟爲無志。而所習與聖賢殊。雖以舜禹自名。亦妄焉而已。夫孰以爲可乎。今君於名。則辭而不敢與朱子同。於學。則習而不敢與朱子異。可謂知所務矣。然而朱子之學。聖賢之學也。自朱子沒二百年。天下之士。未有舍朱子之學而爲學者。至於道之類乎朱子者。未之或見。何哉。蓋疎淺者。竊其華而忘修己之實。質魯者。守其意而不求致用之全。莫不自以爲有得焉。而終不得以成身。而見乎世。君之所習。誠能以敬存心。以義制行。窮萬物之理。以周乎事。盡彝倫之常。而不失其中。斂之

則措於家。施之則被乎民。雖欲辭其名。而人固將以善學朱子之道稱之矣。不治其本。而攻其末。習乎其言。而不察其所由言。則凡所習者。未必非朱子之所棄也。而豈君之志也哉。抑予觀世之學者。少之所習。既長而怠。壯之所習。未老而忘。是以雖欲志乎道。而不可得。君年愈高。而爲學愈力。孜孜焉。以未及古人爲恥。於是乎過人遠矣。蓋或習焉。或否焉。而習乎非所當習者。衆人也。終身由乎道。而不少息者。君子也。始乎無所不習。而終不習無不利者。非聖賢不能也。習乎習乎。其亦有無事於習者乎。然則君也。苟終身習焉。而不止。其爲君子也。孰觀焉。

王溫子栗字說

浦陽義門王溫。柔和而好學。加冠。將定字。其師劉君。恐其不足於剛也。字之曰子栗。爲辭以祝之。而復謂余曰。願有教也。余曰。事有似異而相資者。水火以爲鸞。鹽梅以爲和。寒暑以爲歲。由其疇者。觀之。戾乎其不侔。不可比而合也。然是數者。必相合而後致用。並行而後成功。夫豈果異乎哉。剛柔仁義之辨。不啻水火。然末有不兼二德。而可爲君子者。視其外。謙卑遜順之氣。穆然求其內。莊敬誠篤之意。確然故端。方面不犯。慈良而不倚。以之措大政。持大議。不變辭色。而天下從之。自道之不明。士各因其資之所近爲學。柔則至於枉己。剛則至於違衆。枉己既不足以立事。而違衆又不能有成。治功之不見於世。非此也。與天下之所病者。非不足於溫也。而患無以守其內。是以柔懦者。多流於詭隨。劉君勉之以栗。其知所教矣。慎哉。栗乎。爾毋厲外而懦中也。必也挺拔特立。如雪霜之松柏。不撓不折。以固其節乎。溫乎。戒哉。爾毋翕翕以合。煦煦以同。必也如春之融。長養生息。而不見其迹乎。栗者。所以爲敬也。溫者。所以爲恕也。居敬行恕。而

至於君子。吾於子乎是望。雖然。飲食資乎水火。而飲食非水火也。鹹酸本乎鹽梅。而至味非鹽梅也。歲功成於寒暑。而天地之化。不止乎寒暑也。周人有言曰。不剛不柔。厥德孔修。德備乎剛柔。而剛柔不滯于事。惟聖賢能之。

鄭叔度字說

麟溪鄭君叔度。與某同學太史公之門。謂某曰。吾之生。先子貞孝。君以楷名之。及冠。太史公字以叔度。字之義。公嘗欲教我矣。而未之暇。幸與吾子相好。子能知公之意乎。知則盍爲我言之。某曰。予未之聞也。以臆言之。公之期叔度者。不其至乎。度者。先王所以齊萬物。一民志之器也。天下之物。至衆也。姑舉一二言之。布帛綺錦。出於人之爲。其長短侈狹。鄉異而家不同。苟無度以繫之。爭奪之端。何由而弭乎。造宮創室。羣材既備。百工咸集。木之宜圓宜方。爲柱爲梁。長之爲棟。短之爲椽。榑。苟無度以繫之。何由成。匠石之功乎。作樂制器。範金爲鐘。斲石爲磬。組絲爲琴瑟。列竹爲簫管。穴匏爲笙。搏土爲埴。革爲鼗鼓。木爲祝圜。其長短豐約之制。至不同也。苟無度以繫之。則普何由而和乎。任土制邑。建都立國。或畫田爲井。或樹城作屏。大而四海之內。山嶽廣遠。無際置疆。分界立爲郡縣。以統之。設爲上下。以廢之。按里行令。數圖責貢。苟無度以繫之。孰得其數。而爲之限域也哉。度之爲用。亦大矣。雖然。度有二。公家之度。懸之國中。而四方之民。各以其物來就。而平焉。伎者不敢怒。智者不敢欺。吝者不敢惜。強者不敢違。以其折中。至公而無私也。由國而郡。由郡而邑。莫不皆然。三家之村。足不履官府之門。耳不聞法令之教。削蒿而爲度。以竈煤節其分寸。量布揣帛。自以爲可也。苟律之以公家之法。則爲辟矣。夫人之爲學。何以異是。閭巷之氓。飾詐任

情自用其愚。行之於家。非不可也。折之以聖人之道。則過矣。故聖人之道。公家之度也。取法乎天地。合明乎日月。前同乎三王。後符乎萬世。若周公孔子者。爲度於天下者也。其次若子思孟子之徒。明聖人之道。爲一時所師。爲度乎一國者也。次能修身繕行。以善化俗。若郭林宗徐孺子之流。人稱忠信者。爲度乎一郡者也。次能篤愿自持。動靜不悖乎法。取與不過乎義者。若元紫芝陽城之流。出能盡其職。隱能固其志。爲度乎一邑者也。下此則卑矣。今叔度之家。秉義聚居者十世。堂序之內。秩然而禮。穆然而樂。林宗孺子之行。人人操之。而叔度蔚有文聲。已足爲一郡之度矣。而太史公復以度期之。豈非欲進於其大者乎。大莫大於聖人之道。一民志而齊萬物者。聖人之事也。叔度日懋而學之。其不得爲賢者乎。其不得爲一國之度乎。豈非太史公意乎。抑亦貞孝君之志乎。若夫漢之廉范黃憲。皆以叔度爲字。而後之同者甚衆。二子雖賢。而不爲叔度言者。將以大者望之。猶太史公之意也。

王氏兄弟字說

翰林待制烏傷王先生有二子。曰綬。曰紳。次第加冠於首。各請字於金華太史公。公字綬曰孟縉。紳曰仲縉。而某告之曰。美哉。二子之名與字也。其爲用貴矣。期廷宗廟之禮。稷稷在位。百辟布列。登降俯仰之際。鏘然有聲者。非佩玉乎。卽而視之。天子之玉白也。公侯之玉山玄也。大夫世子。水蒼璽瑜也。士則璫玳也。而貫之者。非綬乎。綬則皆綬矣。又卽而辨之。天子以玄組。公侯以朱組。大夫以純組。世子以綦組。而溫組則士也。縉者。赤黃之色。而孟縉之字以之。豈非望其修士君子之行。而不爽於用者乎。嗚呼。綬以貫玉。而嗚乎朝廷宗廟之中。孟縉嗜學綴文。煥爛而和平。某深願孟縉之貫道。以鳴國家之盛也。雖然。綬之所繫。

者。非大帶乎。大帶之垂者。非紳乎。大帶之博四寸。素而朱裏者。天子也。而裨以朱綠。素而裨垂者。大夫也。而裨以玄華。練而裨垂之下者。士也。而裨皆以緇。士之紳三尺。有司去其五寸。紳與帶非二物也。謂紳爲帶可也。謂帶爲紳亦可也。其等雖異。而其爲用約身而縉笏者。則一也。笏之制。天子諸侯大夫士以珠玉以象。以魚須文竹。以竹木。凡四等。而將事執玉之時。皆摺於紳。是紳者一身之束約。而敬之本也。端冕之卷然。衰緇之班然。非紳以約之。未見其服之稱也。球象之溫然。文竹之燦然。非紳以摺之。未見其有所措也。而仲縉之字以之。豈非望其謹飭自持。而致於用者乎。嗚呼。紳之用要矣。昔之稱大儒君子曰縉紳先生。某深願仲縉益勉而思。以副待制君之德也。抑又聞之。待制君之名爲禕。而字爲子充。禕亦服之貴者。昔太史公嘗推其義。且相期以文顯。亦既有徵矣。今二子也。亦有美名。而某何人。敢繼太史公之後哉。雖然。二子也。其尙無忝厥父。某雖愚。又安敢不勉。

戴樂和之字說

事有不相謀而相成者。金石。土革。絲木。匏竹。是八音無知覺運動之靈。世之所用以爲樂者也。仁義中正。孝友人之所爲以善其身。世之所謂德者也。德修於己。己知之人。未必深知之。況此八物者。何由而知之乎。然而德盛。則八音之樂隨之以盛。德衰。則其音隨之以衰。非八物之有知。人之誠足以感物。物有所不能自止也。舜之韶。紂之靡靡。皆資於八音者也。而其音之不同。猶陵與谷然者。非所以感之者異哉。故八音可以人力爲也。能使八音和而不失其正者。非修德以和之不可也。自三代以來。八音未嘗絕於天下。然終未有及乎韶之遺音也。非其器不若。其德不逮也。苟有太和之德。雖操牛尾而叩缶。以爲節。將有天下。

育神化之意矣。不然，雖后變之器尚存，而欲其和，胡可得也。浦江戴先生名其子曰樂，問字於太史公，公字之曰和之。蓋勉之以德也。古人於樂無所不用，而今也，惟有天下國家者得備而用之，其於無位者，宜若無與焉。然君子禮樂未嘗斯須去於身者，非有器之樂之謂，蓋無器之樂也。有器者固而今與古之殊，不待器而和者，今何異於古哉。視於其身，慈讓忠信之色，睟如視於其家，親睦信順之意，翕如此樂之本也。奚待於器乎。戴氏自德聖以禮樂爲學，先生學焉而至者也。和之試求樂之本於身，推之於家，慥乎其無乖，秩乎其有儀，則凡接於耳目者皆樂也。余將於是而考其德。

傅氏字說

古人之於字名，所以自別，而稱於人，不計其美惡也。商以前賈略，蓋有徒名而無字者。周之文盛矣，周公孔子文之所從出也。其加字名於子，宜有異焉，而乃禽魚稱之。斯二聖人，豈不欲其子有美名稱哉。而卒不然者，以人之美，不在乎名字也。德誠足尊矣，雖微字以代其名，人猶不敢名之。苟無足尊者，雖極字之美，人不之字也。盡名之美，終不能名于後世也。學者亦勉乎德而已。何以名字爲哉。然今之人，不敢忽乎名字者，以爲因是或可以勉其德。曰仁而踐仁焉，曰義而思義焉，果能因名字之美而服行之，則名字不爲無益矣。烏傷傅君循，淳懿有士行，其旅之兄，武昌守伯長，字之以希道，其號甚美也。而願余發之。夫道之在天下，豈以言而著哉。願知之審與略，行之至與否耳。知之而審也，行之而至也。道固將積乎身，豈特希之云乎。如使知之未審，行而未至，雖欲希之，安可得也。千仞之木，不自言，而人稱其爲千仞，號樅樅以梧，積人必樅樅之，是豈名之爲貴哉。有其實之爲貴也。希道因名字也，而益進乎其實，則爲希道也。較然

矣。不如是。名字且無與於人。余言安所益乎。

陳野翁字說

天下之事。不患其未備。而患其太備。方其未備也。有才知者。皆可因其跡而繼之。及乎既備。而至於無以加。傾於極盛之餘。而盡於至飾之後。自非聖人。矯而持之。鮮有不爲大患者。故帛之未繪也。五色雖未著。而黼黻文章之質已具。爲玄爲黃。無所不可。恆有餘美焉。或者不察。而采色繪畫之炳然溢乎目者。固若可愛。而物之至美亦窮。若先王之治天下。常養斯民。至美之樸。於政教之先。使之不以物遷。不以習變。而不至於不可繼。是以安化而易使。和柔而易制。苟爲不然。籠之以智巧。誘之以權詐。彼將各逞其所長。以馳驚于世。紛紛狙伺乎上者。日新而無窮。而上之所操者。已殫矣。國家之亡。翠或不在于乎此。昔者孔子每病周末之文。而欲從忠厚之先進。孔子豈惡乎文哉。惡乎朴之散。而文無措也。去先王之世益遠。是朴不知其所在者。久矣。求之於通邑巨都。茫乎其不可致也。求之於華顯之位。逸乎其異於斯也。反而求乎深谷窮山之間。蓋猶有可徵者焉。苟無好古之君子。與不溺於習俗之弊者。天地之至美。幾何而不至於胥亡也哉。常觀乎閭里之會。凡耆舊老成之士。發言履行。多質實近厚。有古昔之遺風。而少年英銳。往往飾智以相詐。挾奇以相高。可喜者既過。而可悲者繼之。吾以是知孔子之嘆有以也。四明之南。有邑曰奉化。奉化之桐照里。有士曰陳先生。性高守介。類古卓行君子。年六十餘矣。教其子甚嚴。待鄉人有禮。而始名曰文。而字爲允章。既老。而觀先進者之日微也。復更名質。而字野翁。余遠古人亦已久矣。持其身以行乎今之世。心恆惴然。恐爲淺薄之歸。而不獲聞故老之儀刑。何幸乃得先生乎。今之俗可睹矣。革既弊之

文而復乎野。以全斯民之樸。宜必自東南始。東南文之勝處也。然則先生更字之意。焉知非其兆乎。余雖鄙且賤。猶及預聞之。

王子文字解

人非名字。則不能自別於衆人。然其異於衆人者。不在乎名字之美也。視其德與行焉耳。虺蟲之厲者也。而仲虺爲良臣。蠲螬動之微也。而王蠲爲貞士。滅惡微也。而子羽爲君子。疾不祥也。而栲里以智聞。夫豈在乎美其名字乎。賢聖仁義。惠哲忠孝。此八者。天下之美號。世之人以之自名者。多矣。人未必以是稱之。而蓄德謹行者。雖未嘗用之爲名字。人必以是號加焉。故以美言爲稱謂。不若踐之於身。見諸行事之可寶也。自有名字以來。人以美言加其身者。宜亦衆矣。而傳於世者。可得按籍而計。豈非躬行有不至乎。士或能以名字達于一鄉。而不能達于通國。或稱于一國。而不足達于天下。然有達于當時。而不聞于後世者焉。百年傳之。久而遂亡者焉。蓋其名世若是之難也。沮溺謂孔子爲魯孔丘。則是時與孔子同姓名。奚特一二哉。然惟孔子傳後世爲學者師。而彼咸無聞。由是知名字之不可恃。苟無足稱。雖襲聖人之名。以自號。無益也。而況於美言乎。人不修其可傳者。惟名字之務美。寧非惑歟。浦陽王君。其名曰江。而其師友以子文字之。其字信美也。然斯文也。周公孔子之所終身學焉。如不足。賢人大儒。竭心思智能。欲庶幾而不敢望者。子文乃取以自別于人。其可不懋於德乎。水不必皆若湘沅也。惟能自達于海者。則皆謂之江。浦江其一也。其水不可容舟楫。浴牛馬。而以江名者。取其不資巨川之助。而能趨海爾。夫由衆人而視聖賢。何異水由遐荒而趨海乎。然而水無微而不至於海者。以其不息也。思是名也。學聖賢之道。審能如浦

江之於海。則謂之子文也。無惑。

黃晏仲晦字說

浦陽黃君晏。其生之時。當元至正中。四方兵起。天下大亂。民僂僂在干戈之間。奔走伏匿。無一朝寧。其父孩而抱君曰。是兒之生。庶其有晏乎。遂名之曰晏。及乎真人應命而起。掃除殘賊。宇內晏然。十五年間。遂至平治。而君適當加冠。方斯時。士之揚材露技以干世者。又皆騷然不得安其居。其賓贊相與言曰。欲晏者。惟自晦而已。於是字之以仲晦。而俾予暢其義。夫士之生。大之欲顯功名於天下。著譽聞於後世。次之猶欲顯于一國。下之猶欲顯榮于鄉邦。而奚顧於晦哉。蓋晦者。顯之根也。曷不觀於大澤之龍蛇乎。當天地閉藏之時。遁形於沙泥之下。曾不如暖井之跳蛙。惟其善自晦也。一旦出則與雲霧而雨九土矣。古之君子。其顯之至者。曷嘗不由於自晦哉。或晦於屠釣。或晦於魚鹽。或晦於畎畝。晦之久者。受抑挫憂患必深。所以增其智慮。而助其材能者。亦衆矣。故一有用於時。天下無難爲之事。而立非常之功。豈彼自銜者所及哉。然其晦也。非直與庸衆人逐逐同汙也。雖晦其身。而其心未嘗不經營乎天人之際。上下求乎古今之豪傑。而尚友之也。苟亦逐逐然與恆人同。視彼自銜者。又何異乎。喜功好名之士。挾其所有。以試於人。非不足以立取貴富。夸耀其鄉里。驚駭乎衆庶。然而其憂殆不勝其樂。其安亦不足償其危也。豈非不知自晦之使然耶。黃君之父。自危亂之時。思寔安而以名其子。字之者。又知所以保之之道。可謂善名字矣。黃君苟能以古之君子自思。而勉學焉。則夫顯融之來。可坐而得矣。不亦善於爲子者乎。

劉士安字說

廬陵劉君子博。善士也。名其子曰善。而其友字之曰士安。既字而問其說於天台方某。曰：事有一言而可行於身。克諸家。推之蓋乎天下。非士不足以知之。非君子不足以至之。非聖賢不足以盡之者。其惟善也乎。由天地而觀之。發育豐達。盈乎其間者。是理也。由人而視之。慈愛惻怛。與天地同體者。亦是理也。有形之類。孰能無之。而衆人或陷乎惡者。患乎不學者耳。士君子之爲學。豈能加毫末於斯理之外哉。由是而發言焉。則爲善言矣。由是而制行焉。則爲善行矣。由是而措諸事爲。見於德教。則爲善政矣。言善言。行善行。施善政。則善播乎天下矣。其身庸有不安者乎。故士之安乎善。猶衆人之安乎利也。以別爲安者。安未至而危辱繼之。苟能安乎善。則貴賤富貧。佚愉憂戚。變乎外者。雖無窮。而其心未始不安也。劉君有學行。仕于時。其勢可以爲善。而其心休休然。有樂善之色。是其善之可稱者。亦衆矣。又欲傳諸子。而因名若字。以教之。豈非知所教也哉。士安居乎家。則取於父。遠焉則取法天下之善士。又以爲未至。則上而取法古之聖賢以爲師。則其進於善也。何惑焉。

蔣伯孚字說

予嘗觀乎大澤之陂。而知易中孚之義矣。方其一碧千頃。涵山浸空。清恬靜帖。鱗介呈露。已而風蓬蓬焉。生拂林動谷。而加乎澤也。恬者沸。帖者震。絲縈縠動。濤迴浪噴。萬皺相因。變怪莫盡。則仰而歎曰。斯所以爲中孚也乎。聖人之取象精矣。夫澤至靜物也。孰得而感之。苟以石則石沉矣。澤何能感。以火則火滅矣。澤何能感。以雷則虛聲而不動物。澤何能感。天之高也。地之厚也。有生成之力。而欲一感之。不可得也。必也其風乎。風動則澤應。有不待踰時而感者矣。若此者。以其中固有相孚之理也。而斯卦也。巽悔而兌貞。

巽風而兌澤。於象爲中孚。又巽順也。兌也。以順感民。則民說而信矣。於義爲中孚。又二體之中。畫皆陽。有誠之義。全體中虛。有虛之道。斯聖人之取義又精也。夫人之心。至深而不可測。猶澤也。將何以孚之哉。苟以威刑感之。則猶以石沉澤也。徒撓之耳。以智計感之。猶以火投澤也。徒自勞耳。以號令感之。猶以雷動澤也。徒震撼耳。能感之者。其惟誠乎。以誠感民。則有不言而信者矣。豈惟居上位者爲然也。雖公卿大夫亦然。以誠事君。則君信。以誠蒞事。則事治。以誠享神。則受福矣。豈惟公卿大夫爲然也。雖士亦然。親親也。匪誠則離。處鄉黨也。匪誠則怨。交朋友也。匪誠則爽。豈惟士爲然也。惟藝亦有然者。孔子曰。人而無恆。不可以作巫醫。恆者。常理也。謂誠也。醫而非誠。將孰信之哉。烏傷蔣伯孚。士而醫者也。而其名曰誠。徵予說。予故釋其義以告之。伯孚能審乎此。爲政可也。醫云乎哉。

蔣氏異瓜辨

東陽蔣宗顯。藝瓜之圃。得異瓜焉。並蒂而駢實。紺色而璧文。圃人異之曰。自吾一人。詎知從事乎茲。獲瓜多矣。未有若斯之異者。其殆祥乎。不敢取。以告宗顯。宗顯視之。果異也。不敢以食。奉之而歸。或曰。此祥也。天下之物。異於其類者。爲祥。爪牙角鬣之倫。旣旣也。人恆見之。不貴也。其異乎類者。曰麟。麟不可多得也。人貴焉。故麟謂之祥。羽翮而飛者。充天下人不貴之者。必其多者也。其不可見者。曰鳳。故鳳謂之祥。萌而生者。衆矣。而獨貴乎。朱草。湧而出者。衆矣。而獨貴乎。醴泉。豈非以其寡哉。今夫瓜。家藝而人食之。累千百。未見其狀之若此也。而蔣氏之圃。獨見之。安可弗謂之祥乎。或曰。不然。物皆本乎氣化。而莫能相通。各囿於天。而不知其所由。木之樛者。曲者。岐者。詭形怪質。萬變而不齊。人不能詰其端。雖木亦不自知其所以。

然也。謂木有意於爲之。木未嘗有知也。謂造物者使之然。造物者不若是屑屑也。然則物各役乎天。而不自知也明矣。何預於人事乎。人之指有岐者。脅有駢者。人不知其曷爲而然也。夫人之靈。且不能檢其形。況是瓜也。植物之微者。自知爲異爲祥乎。草木之異常者。皆氣之變也。於人事乎何與。而人以爲祥。豈不惑哉。二說者。相持久不能決。宗顯以問余。余曰。謂之祥者。是也。謂之非祥者。亦是也。君子之道。大極乎天地。微通乎鬼神。能充其用。雨暘寒暑。自我而施。況一草之異乎。故有以致之。則謂之祥可也。苟無以致之。雖使禾穎同乎隴。木理連乎庭。災害之來。猶有莫止者。祥烏可恃乎。蔣氏於東陽爲望族。忠信孝友。著于鄉。疎親聚食。合爲一身。斯人之祥也。祥乎斯世者也。又何以蔓生蘆實之怪。爲足尙哉。且一瓜之異於其類。猶聞于人。而名于世。況夫德之異於衆庶者乎。蔣氏其益務滋乎德。而勿異乎瓜。他日治民者。奔告于天子。以爲東南之邑。而祥民者。必蔣氏也耶。

遜志齋集卷之八

中順大夫浙江按察司副使奉勅提督學校雲間范惟一編輯
奉政大夫浙江按察司僉事奉勅整飭兵備南昌唐堯臣校訂
中順大夫浙江台州府知府事前刑部郎中東吳王可大校刊

雜著

考祥文

孰爲祥乎。匪物由人。子孝臣順。父正君仁。是之謂祥。數者咸備。雖星殞地裂。不足以爲殃。苟失其道。上下易職。尊卑乖序。雖芝生宮寢。麟鳳在郊。於祥何取。世之人弗思。求祥於物。不知己之躬。有祥攸出。爲善于家。祥實基之。不勉己而循物。禍之所隨。

戒妖文

人知物之妖。而不知人之妖。知人之妖。而不知妖自己招。山崩川竭。雖爲可畏。嬖庸賢道。尤爲可懼。牝晨羝乳。人以爲異。數倫敗俗。其禍尤著。嗟乎。今之人。樂妖爲祥。行如跼蹐。喜色揚揚。哲夫旁觀。股栗心掉。彼謂無憂。酣喜譁笑。天縱汝爲妖。吾則莫知。苟自人興。汝寧不思。

諂伯牙文

世傳伯牙事。陋矣。張文潛爲賦哀之。其辭信美。而其義尤陋也。余讀而鄙之。爲文諂伯牙。且正張子之陋。

其辭曰。戰國之士。好夸嗜毗。恆詭實以求合。不顧人之是非。於斯時也。求自重而遠世者。嗟吾舍子而稱誰。然於子有憾焉。蓋惜子爲藝也善。而爲識也卑。君子之學。自得而已。苟余中之有樂。遑恤世之愷喜。或子期之見知。遂絕絃於既死。悲乎陋哉。子之志也。知子一人。不知舉世。使夫人能識子。則何名爲絕藝。但歌巷語。嬰孩啓齒。惟其不知。乃爲至貴。子之不幸。子期是值。忘子之惡。舉子之愛。俾爾望於人也。過深而得於天者不至。子誠有以自適。天地日月草木庶類。舉目欣然。皆識子意。苟爲不得。雖子期接踵。譽言盈耳。亦何預於吾子。且夫全於天者。不求合於人。志乎遠者。不取效于邇。嗟伯牙乎。爾曷不以萬物爲一身。以太虛爲知己。等毀譽於浮說。而游心乎沖漠之鄉。下迨乎無窮。上泝乎無始。以與無耳者聽。無言者語。奚爲栖栖焉。隘狷而可鄙。此藝之所以爲小技。而子固不足與聞乎此也耶。

弔茂陵文

祇明祀而言旋兮。指槐里以西征。停策憇于道旁兮。視高丘之蟬蝶。卽故老而訊之兮。惟漢武皇之茂陵。整冠裳而疾趨兮。躋遺廟以屏營。凄風起于叢棘兮。鼯鼯嘯于幽瑩。慨雄心之靡托兮。悲曼志之無成。惟君皇之御極兮。遭炎靈之方熾。陋堯禹爲未足遵兮。卑祖武而弗肯繼。內瘠民以自殖兮。外震威乎遐裔。馳車轍于八荒兮。候神人于海濱。建千門與萬戶兮。殫土木之奢麗。希軒轅之騰化兮。永傲倪乎斯世。何盛業之易墮兮。洪謨鬱而難宣。雖暫弱于戎胡兮。生民疲弊而不痊。奇禍機于巫蠱兮。妃胤丁毒而銜冤。諒違心於屠滅兮。抑天道之致然。關土疆之宏廓兮。曾玄宮之莫固。赫兵革之繁庶兮。委守衛于草露。城闕之崇敞兮。求斷礎而無所。後宮之詔治兮。僅或傳其塚墓。像祈連以旌武兮。想壯魄之已腐。嗚呼哀哉。

形必有盡兮孰不有亡。匪君皇之獨然兮，尙奚爲隱憫而延遑。惟祈生之已甚兮，或妖誑而過望。謂長年而卒老死兮，斯足垂戒于昏荒。明固有所不達兮，智固有所短。偉才略之英邁兮，哲與愚其相半。賴表聖而黜邪兮，兼善悔而能斷。雖人憫而財竭兮，終克免于危亂。悼往者之無知兮，尙來者之可諫。感盛衰之相襲兮，仰昊天而永歎。

額天文

維洪武十四年歲在辛酉六月乙卯朔下土臣某謹稽首昧死言。維天生人厥質匪恆君之惟后淑之惟師。匪后無以厚生匪師無以惇理位有隆卑其任惟鈞天降疵民不靖乃生越二紀茲甫受師后之功孰廸森訓俾弗沉迷時惟臣師實宣若皇命肇小大遐邇民咸若德蹈則庶邦底寧忠順徵嘉不自引伐亦既致厥事心罔或非念帝室肆仲子元孫顯被寵命咸率履攸行弗越謂后惟天惟父惟天下烝民主曷敢不祇順暨躬暨嗣人曷敢弗伏思錫繼忠孝于將來時飲歡曰斯我后之德時逸燕息曰斯我后之惠遠臣著艾童弱載后德允若臨視栗栗肫肫罔有違乎昭憲誠竄篤宜聞于天天曷不易謀乃裁降之大戾恫戕厥家播流于西邑耆臣黃髮邦之寶龜灼知幾先邦之水火灼質民庸邦之粟帛民賴以生今曷使匪辜踐艱荒民罔不大惻曰曷自遺耆成人繼自今民何鑒何式何賴以永存如父母罹凶災罔豫矧臣承導口愛愛德施弘章肇閱罔心隱痛若弗能生念凡民師猶父母父母疾告子籲祈於天天必閱應臣自茲始祇陳厥由臣有壽年祿慶在天未逮臣身願輸弗享以延師之脩齡啓帝心俾師克復故里居建乃家勿墜庶海內民有仰邦國有望臣死罔悔惟天鑒民誠誕敷休命匪臣蒙嘉徵將兆民是賴臣聞

曰民雖卑誠靡不格天。天雖尊惟誠之從。嗚呼。皇天其尙閱茲。臣小子未有知。惟天其惠綏休命。

告風伯文

舟楫所資。惟風與水。二者皆得。一日千重。其或不然。水戾風違。只尺莫進。如受繫維。今赴京師。舍車從汴。河決梁陳。茫無畔岸。所冀清風。送我于南。風乃逆施。不可以忱。篙人榜工。流汗成雨。白浪湧騰。抑退軒舉。歲當大比。羣士畢來。天府奉詔。俾擇其才。時有常期。勢不容後。風苟尼之。果誰之咎。帝御九州。事天敬神。凡爾百靈。孰僇帝臣。邦國大事。在乎取士。不能體國。亦神之恥。咨爾風伯。幸停怒威。亟北其旋。翼舟以飛。三日之間。達于畿甸。我期不愆。神亦罔怨。百靈洋洋。儼乎在前。豈吾之私。帝命是虔。

里社祈晴文

民之窮亦甚矣。樹藝畜牧之所得。將以厚其家。而吏實奪之。既奪于吏。不敢怨怒。而庶幾償前之失者。望今歲之有秋也。而神復罰之。嘉穀垂熟。被乎原隰。淫雨暴風。旬月繼作。盡撲而將之。今雖已無可柰。然遺粒委穗。不當風水衝者。猶有百十之可冀。神曷不亟訴于帝。而遏之。吏貪肆而昏冥。視民之窮而不恤。民以其不足罪。固莫之罪也。神聰明而仁。何乃效吏之爲。而不思拯且活之。民雖蠢愚。不能媚順于神。然春秋報謝。以答神貺者。苟歲之豐。未嘗敢怠。使其靡所得食。則神亦有不利焉。天胡爲而不察之。民之命懸于神。非若吏之暫而居。忽而代者之不相屬也。隱而不言。民則有罪。知而不恤。其可與否。神尙決之。敢告。

告佑順侯文

古之人以守鄉邦爲榮者。豈以父兄宗族親戚友朋之所在。一旦出人所不意。傲然官府之上。賞罰予奪千里之內。爲之榮哉。吾生乎斯。長乎斯。飲食乎斯。學問交游。莫非斯郡之人。則知其風俗之盛衰。究其民人之苦樂。莫吾若也。幸而得民牧之。寄除其所苦。副其所樂。革吾平日之所甚惡。施吾平日之所欲爲。使一郡之民。皆與被吾澤。斯其所以爲榮也。雖然。守之任有常歲。人之禍福不齊。有及終歲者焉。有二歲者焉。百一之中。或至於三年。則又徙而他之矣。雖欲盡其心智。殫其材力。不可得也。今君侯以□康之人生。雖不得守鄉郡。沒而爲神。受帝明命。合享廟食於數百里之內。朝廷褒幽德。錄利功。錫爵爲侯。冕旒被裳。乘桓圭。坐乎殿堂之上。鄉郡之長老子弟。奉幡幣。具牲酒。備樂歌。拜跪裸伏乎階坻之下。無間深山窮谷。望望而有之。今二三十年矣。君侯之榮。勝於守鄉郡者。豈不遠哉。然榮之大者。其責任亦大。不可不思也。某天台之書生。愚不足以知鬼神之故。以所見者料之。上帝不猶人主乎。君侯不猶守令乎。今有守令受人主之爵祿。而不治民事。又見小民之急。而受其貨財酒食。既已得之。而漫弗省其所苦。小民不赴而訴之。則人主且察而誅之矣。今當六月。而天不雨。禾黍焦然欲死。小民無所控語。持牲醴。禱乎君侯之廟者。相繼也。君侯端坐而享之。未嘗有所或拒。又不告之帝。乞涓滴之水。以潤下土。在他人不悉生民之苦者。猶不當爾。况君侯父母之邦乎。君侯不能辭其責也。審矣。然而守令若此。則上有人察之。下有人訴之。上帝之憂閔下民。豈有任不職者而不怒。其怒與否。固不可知。然而小民亦不訴者。以無所訴而遂止。是小民至愚而不知禮也。惟禮年穀不順成。變置其社稷。土穀之主。有功於萬世。一不順成。且得而變之。况君侯乎。君侯不可自恃也。明矣。夫禮天之經也。人奉天經以行。則猶天之爲也。未見其不可也。人謂神乃帝

所命人不得而變。是不然。帝無所私。其好惡視乎人。人之好也。帝亦好之。人之惡也。帝亦惡之。向以此郡之人。懷君侯之德。故帝以命君侯。帝之命君侯者。以君侯能澤一郡之民。而知其利害也。今君侯有民而不恤。受民之祀而不辭。帝苟聞之。責君侯。豈其難哉。君侯若此。非特此郡之人。可廢君侯也。君侯之厲民不仁也。受祀不義也。以此二者。有能率民數君侯。而墟其廟。廢其祀。是天之所甚于也。况君侯天下之偉男子。以生民爲心之日久矣。其忍視民之窮困。而不救乎。君侯其勿謂某不爲也。某腰下有三尺劍。欲爲四海除患救害。每見民之憂苦。輒作蛟龍鳴。思擇其尤者。而少試之。君侯幸無忽。倘三日不雨。當先拆君侯之廟。投之於水。恐君侯或蔽於左右。近習而不知。故先以告君侯。其深念之。無悔。

數答賦

敷言而□□兮。秉吾志以陳辭。賈尼父以爲理兮。要子輿而無私。爰抗志以邁往兮。□火中以爲期。匪道術吾弗懷兮。匪聖哲吾弗師。朝既遊於貝闕兮。夕又息乎瑤之圃。賭瓊瑤之溢目兮。胡獨□猶豫而不取。豈味惡乎斯類兮。恐心淫於可喜。寧不美夫琛璧兮。匹夫懷之而禍已。策余馬乎會稽兮。探神禹之秘穴。悼道文之漂喪兮。□□之惟輟。北吾濟乎大江兮。抗呂梁之驚濤。衝風擊以漂搖兮。虬螭號進。只尺其莫遂兮。忽回薄如羽毛。絆縲設而奚施兮。慘恆沮以煩勞。豈好遠而負重兮。將弘毅以作聖。苟斯道其可望兮。雖瀕死吾何病。朝一冷而忘味兮。夕假寐而不安。若芒刺之窒吭兮。既決去而能言。躡四清而東驚兮。挹山川之廬淑。岱宗屹乎北屏兮。鳧與嶧其聯羣。兩觀芟其如塌兮。欽明刑之震肅。踴舍萌于杏壇兮。跨佳植之森若。躡雖存而世久兮。欲咨詢而未能。魯周公其已衰兮。文獻泯滅而誰徵。倚壤垣而大息兮。

□□□□於人兮毀與皆可師譽□□□□兮毀□□□□昔忠人謂何兮明僭或於細故神
 □□□□不於□兮□□乎九十前三秋而無始兮後百世而無終□□□□起□□何異蟬蚋與蠅蝶
 馴麒麟以駕輓兮繫□□□□□□兮鼓元氣而凌鴻濛吾將視天□□□□閭兮□□□□
 責□於外物兮□期企乎原多缺誤

靜學齋賦

惟昊穹之玄默兮偏極道以示日月煥其錯行兮紛布□□□展肆一呼而一吸兮爲發育與擊斂羣物
 從而榮悴兮□陰陽其舒慘大莫踰於巖濤兮小莫至於昆蟲顯何遇而弗□□兮隱何感之弗通且深
 廣兮夫何術而能□□極靜靜乃動之根兮□□五氣上榮行而妄動兮庶類之營庶類之營化□□
 □□□□其無成矧同人一心兮應外觸乎糾紛匪澄明而靜一乃如絲而如棼□者聖師之無憲猶
 日□□□□潤指昊天以示人兮欲無言而默運猶賜之善辨兮謂辨子謂未知顏氏顏氏如愚兮亟楊
 言其庶幾嘉木訥之近仁兮佞之爲□□□而潛思兮弘微之在茲維周氏後作兮興紹千載之遺統
 揭道奧爲圖書兮曰主靜以制動何明者之通達兮譬者從而遠之道昭昭其孔彰兮昧者乘而材之得
 失兮恐利口之深詭雖榮盛而□□切兮何異□□螻蟻余少志乎行道兮獨慕乎前脩有虞信莫京兮
 餘可以以爲速德禮樂以爲楫兮施仁義以爲舟濟漫□□之洪波兮冥斯民於樂丘忽有悔其不然兮
 知余台之未至欲以靜而爲學兮庶來者之可冀且潛心於沖漠兮夕重之以乾乾攝衆衆而靡形兮中
 扁洪其若淵交至而弗勞兮如水極而鏡受未至吾弗迎兮既往吾弗咎懷明德之在己兮耻流俗之狂

憑牖之安。乃緩步以當車。復謝崇而慕閑。彼將聽晨雞而拜楓陛。此獨咀明霞而扇柴關。忘情於漢庭之寵。避世於商陽之山。至於侶魚蝦而友麋鹿。豈復對陸準而瞻龍顏。采玉芝於蒼烟之表。洗兩耳於清溪之澗。然而清則清矣。未有得茲軒之真樂者也。辭曰。清清歲兮寒之心。溫溫兮琅琳之音。君子居之兮。實獲我心。正俟命兮。履薄臨深。君子處慨兮。古傷今。古人汨汨兮。誰爭子所蔬一器兮。酒一觴。樂以忘憂兮。歲月長。羌彼五陵豪富兮。乃積乃倉。朝重白璧兮。莫手糝糠。松花飯兮。荷葉衣。贖兩耳兮。遠是與非。朝其遊兮。莫而歸。安得從子兮。其樂有餘。

鄭氏四子加冠祝辭

浦陽義門鄭氏十世之長仲德父。以禮冠其從子杓。及諸孫燧。燿。而以字爲屬。余惟冠禮之不行也。二千年矣。舉曠古久弛之禮而行之。夫豈爲耳目之美哉。亦曰。以古君子成人之道。望乎子若孫爾。上以古道望其身。而不能以君子自望。謂之愛身不可也。余欲四子者爲君子。故因字以勉其德。杓之爲用。惟絲是理。字曰叔理。欲其精敏不懈。以周乎事。燧以改火。民用是資。字曰允資。欲其致用于世。而不爽於宜。燿爲光明。明不進乎上。則不能遠。字以允進。使進乎善。燿者輝之著。苟充其內。則其輝也益遐。而闢允充是字。俾篤實其中。而致其昭也。大余於四子。蓋各有望焉。不爲無意也。四子也。豈可不勉。以違父師之志乎。祝辭曰。加爾元服。維茲令辰。匪飾其外。貴乎成人。昔未有知。德或未備。人曰童子。宜有不至。旣襄爾弁。而童厥心。人謂之何。責望也深。一言之善。終身行之。今字告汝。維名是徵。杓之爲器。絲用以理。解頰析紛。莫切乎此。以理字杓。其義孔章。用之於身。旣要而詳。天下庶事。紘綸舛錯。如絲之棼。不可控索。急之則亂。緩

之則艱。無爲則弛。有爲則煩。曷以治之。其要甚寡。知要則爲。優於天下。人心之明。與天地參。何遠弗該。何微弗涵。養之以敬。以澄其內。制之於義。以應乎外。肫肫其誠。允烈其光。如揭日月。以燭四方。以理庶事。靡有滯失。孰能致然。大本既立。由身而家。自家而推。有以應物。何適非宜。曷以蒸爾。聖賢之事。勿謂難能。與汝不異。○生民所資。菽粟爲甚。苟微水火。曷以烹飪。火之爲用。與菽粟同。此落二句古者用燧。以寓政機。榆柞桑槐。各資其時。字曰允資。於義其可望爾。致用比德于火。酒醴牲牢。或可暫違。一日匪燧。民實阻飢。凡此生民。孰資以立。蓋有君子。進其不及。養之俾生。導之俾成。植其常。牖其天明。致用之功。與燧無異。何能濟物。是在材智。爾欲爲燧。惟德之脩。有以資民。民咸汝求。人之有心。孰不思善。惟其無學。所思不遠。學以爲本。篤行培之。仁居義途。勿怠于爲。政飭于家。洽比閭里。暨躋于位。惠澤彌溥。率履弗越。斯謂允資。貴成厥躬。賢者自期。○惟古有訓。冠爲禮始。曷始于茲。備服致美。玄端而祖。人必尤之。佩而不冠。則爽于儀。致飾于外。惟備之務。盍思厥德。寧有未具。爾生名肖。有伉其門。曷以永家。在爾後昆。煇爲爾名。光明是勉。明不上進。所及不遠。字以允進。以遠爲明。匪字之美。尙躬于行。日之方升。其輝耿耿。愈進而崇。無物不炳。譬諸爲善。其始甚微。日進月升。譽聞赫熹。恆人之身。望爲聖賢。其功之難。有如升天。進而向上。靡有弗至。謂吾豈敢。斯爲自棄。天賦明命。曷有不完。久蔽而昏。盍識其端。人息以嬉。獨奮于學。學功既進。乃亦有獲。衆怯於善。獨勇于爲。善集于身。進德之基。勿怠其易。勿畏其難。勿移于昏。惑於人言。日有孜孜。惟道是信。緝熙于光明。斯爲允進。○古制名字。以號其身。匪欲務美。以夸於人。後之命名。取義甚備。能思而行。猶古之意。爾名爲燿。燿爲輝光。曷以字之。允充孔威。惟天之運。厥章爛然。日月迭行。星辰照宣。天胡致斯。陽

體充實積中既久光華外溢地厚而廣克配乎天實弼乎中至文發焉其在聖哲煥其有章秩秩而陰煌煌而陽視于其身威儀甚都發爲辭令爲世大謨豈欲其然外施厥美道德內充不能自止至足而流至美而發雲蒸雨潤靡不暢達今爾何學稱茲嘉名苟能充之何德弗成出言則思聖哲是效舉足則思前武是蹈於親而孝而弟而兄自卑而尊無不敢承曰聖若茲我猶未及夫豈非人敢不汲汲仁覆天下智周萬彙吾獨何爲而有未至知之使明踐之使弘反求諸心使及于誠涵蓄既深遵養既美光耀旁燭孰之能禦世不知道習陋安卑聞師古人不訕則疑慎勿類斯勇往獨覺允擴充之匪聖焉學

釋思辭

翰林待制華川王公子充奉使雲南十年而未復其家子綬作思親之堂以寓其望慕之意而少子紳復爲賦以自閔其志切其辭悲讀之可以流涕也夫父子之思天性也豈有紀極哉孰不樂乎字養承事於安秦之時而有不獲者命也命非自我出者君子盡其所能爲而已矣其如天何哉余悼二子之志推其故以釋之始發乎情而終歸諸命以冀其定焉辭曰悵獨往兮何所天廣地遐兮道藉且阻鯨鱗據川兮陸有兕虎蠻之人兮不可處君不歸兮將安與我思君兮我心勞苦楓櫨葉暗兮霧杳冥毒氣漲天兮媛狁又鳴蠻之人兮鳥獸嘍嚶被髮兮裸行血爲飲兮齒頰頰君之處兮誰爲朋冠裳兮佩玉乘文駟兮蔭華屋俊彥兮汝從倡汝和兮往余復愉樂兮恬康尊盛兮朗融曷不歸兮蠻夷之中彼豈汝悅兮此寧不子容我思君兮意安窮翁翁兮俟俟汝問兮汝里食有黍稻飲有醴有豚兮有豸繳有鶉兮罟有鯉有子爲養兮羞服溫旨望不還兮悲莫止崇堂兮邃室陳鼎兮肆几便心兮佚體眉壽兮樂愷君胡爲兮去此

我之思兮如水。孰不安兮。故鄉。遯獨處兮。蠻荒。謂誰兮。使然。皇有詔兮。孔明。天穹兮。在上。命在人兮。昭章。貴我兮。賤我。疇能遠兮。天常。既知命兮。何悲。聖不遇兮。矢言。居夷。乘至美之在余。胡不可兮。懌怡。由余兮。季札。夷之產兮。容哲。諒何所之。無士兮。道焉往而。不合。嘗劇可以爲服。草木實可以爲根。舍故鄉可無思兮。皇之恩不可忘。恃聖明之大德兮。終擴闢此殊方。操吾節以來臨兮。縱遲暮兮何傷。

文會疏

伏以道術之分九流。儒者實禮樂之宗主。浙水之東七郡。金華乃文獻之淵林。在天籟爲婺女之墟。於墳籍資賢人之聚。自宋南渡。有呂東萊。繼以何王金許。真知實踐。而承正學之傳。復生胡柳黃吳。偉論雄辭。以鳴當代之盛。遂使山海之域。居然鄒魯之風。天實啓之。世有作者。惟我朝創業垂統之初。載得華川潛溪之兩公。或以誠篤博大鎮朝廷。或以忠節剛方聞夷夏。修九十三年之元史。爲百千億載之成書。雖盛衰榮辱。所遇難齊。而道德文章。俱垂不朽。繼其後者。失豈易哉。悲惟仲縉先生。推其學則潛溪之門人。論其家則華川之愛子。耳濡目染於斯道斯文之懿。不出於戶庭。而得之心解。力行於厥父厥師之傳。能紹其箕裘之業矣。是以名播萬里。來觀王國之光。經授諸生。聿佐郡庠之教。夫成都自文翁興學。不乏楊馬三蘇之才。况賢王尙文。已成周召二南之政。教化行而風俗美。因曰本於人君。師道立而善人多。是所望於吾子。尙念淳熙乾道之大統。皆振民育德之宏規。夫何近代以來。徒爲謀利之具。慨想一時之群彥。鮮不隨波而逐流。苟非振古之英賢。孰克任重而道遠。本六經而敷五教。慎無負於孔孟在天之靈。備九德而配八元。庶有待於唐虞致君之士。謹疏。

建祖祠移族人疏

舉觴而酌先酒。蓋思麩藥之初。乘未必祀神農。尙推粒食之始。况夫人之眇質。皆先祖之遺休。堂構積累。世之勞。疆畛有無窮之利。儻食焉而不察。反二者之不如。是以宗廟爲先。著諸經禮。有田則祭。具列聖謨。苟存仁義之心。敢忽祖宗之祀。余家爰自前宋。以至于今。上下三百餘年。繼承一十五世。雖絕續盛衰之互見。而東西前後之分宗。凡此比屋之人。孰非初祖之胤。然支分派別。本源既遠。而益疎。世易人亡。祠祭僅存。而無統。或苟簡而不循乎禮。或怠惰而不當乎時。盂飯盃羹。曷寓如存之敬。桑樞甕牖。莫棲來格之神。茲欲創建新祠。合祀群祖。四時仲月。有田者各伸報本之誠。一姓亡親。無後者咸享耐食之祭。明同祖之同體。嚴事死如事生。上以萃高曾祖考之靈。下以治兄弟子姪之志。燕毛序齒。佇觀睦族之歡。鳩財僱工。請盡奉先之道。在我宗屬。各單厥衷。無或乖違。以忝吾祖。

遜志齋集卷之九

中順大夫浙江按察司副使奉勅提督學校雲間范惟一編輯
奉政大夫浙江按察司僉事奉勅整飭兵備南昌唐堯臣校訂
中順大夫浙江台州府知府事刑部郎中東吳王可大校刊

表箋啓

代董學士表

嘉議大夫禮部侍郎兼翰林院學士臣董倫伏以七月十三日手詔賜臣御書怡老堂三大字及髹漆几
玉鳩杖各一者臣誠惶誠恐稽首頓首伏言聖慈軫念特降殊恩闔里傳觀欣逢盛典誠千齡之奇遇豈
一己之私榮伏念臣素無闕闕功勞兼乏智能才藝徒知篤信於古道自分無用於常時幸蒙高皇帝之
知參拜左春坊之命任臣以兩宮輔導之職稱臣爲三葉帝王之師自愧學匪經綸功虧啓沃切視聖道
之淵懿皆由睿性之高明豈有涓塵可裨海岳恭遇皇帝陛下傳大舜精一執中之語以武王崇德報功
爲心能自得師與人爲善念臣久陪於硯席憐臣遠寓於夷蠻踐祚之初馳書以召蒼顏白髮越萬里而
來歸金馬玉堂想十年之如昨入承顧問喜動聖顏出侍班行驚非昔侶陛下存求舊之義推養老之心
既俾正席於詞林復令伴食於宗伯錫以田土欲使之富頒之第宅又遣以安旨酒時出於大官華衣每
裁於天府寵榮兼至慚懼已深豈意宸眷益加禮文彌盛髹几玉杖法古制之多儀奎畫雲章錫佳名以

怡老。朝署誇其榮幸。縉紳嘆此遭逢。惟漢顯宗。稱能養老。迨宋仁廟。亦克尊賢。然桓榮設几杖於太常。而不聞有宸翰之賜。晏殊題舊學於神道。而不見有几杖之頒。在於昔賢。猶難兼乎且美。愧茲老朽。乃得荷乎鴻私。此於聖德之增光。豈獨臣門之多幸。自今持杖以戒。噎則當思四海或有饑餒之民。凭几以安身。則常念一物或有失所之嘆。至於瞻心畫之優禮。永誓教子孫以繼忠。嘉謀嘉猷。敢不以時而入告。聖明聖壽。願祝與天而長存。臣無任瞻天仰聖。荷德感恩之至。謹奉表陳謝以聞。洪武某年某月某日。

上蜀府箋

將仕佐郎漢中府儒學教授。臣方孝孺。誠惶誠恐頓首上言。祇奉恩旨。特頒名劑。禮超望表。愧發喜中。聞古賢君之於臣。愛之而欲其久生。故待之亦無所不至。或以珍羞養其氣體。或以藥石輔其衰羸。蓋其人皆當世之達尊。故斯禮爲無窮之盛事。臣以鷲下之才。朴陋之學。以言乎窮理。則未達天人之原。以言乎力行。則僅守聖賢之訓。性質迂緩。素無應世之長。辭語拙疎。又乏匡君之術。徒以粗嘗講道。從事求仁。欲寡過而未能。豈希賢之敢望。茲蓋恭遇殿下。居真王之位。稟將聖之資。言行政事。無愧古人。被服造次。必於儒者。五行俱下。而一覽不忘。六經並治。而萬理洞燭。虛心典學。篤志親賢。既得濟南之伏生。復思天下之善士。旁諮文獻。遠及庸愚。謂臣趨時之技。雖不踰於常流。而行己之方。竊受教於君子。猥加優禮。待以溫顏。進對不名。從容侍坐。華衣美食。愧無補於絲毫。甘酪醇醪。咸親調於匕筯。方念報恩之無所。豈知賜藥之薦加。味本和平。元氣無傷。而有益。功存變理。外患不伐。而自除。譬諸善人之爲邦。常收久遠之效。自慶病軀之蒙福。必有痊復之期。惟賢者之盛衰。係斯文之命脉。願推博施之德。咸歸樂育之仁。願臣職

業有程瞻戀徒切志欲留而懼乎苟祿愛過厚而難於發言壽域正開永賴生成之造此身未老敢忘忠孝之誠

上蜀府啓

伏以臣於今世儒者中學術才藝最爲迂拙受恩受獎最爲深厚每思遭逢之難惟恐無以爲報幸屬大比自意得備員校文因瞻拜左右誦聖哲之遺言考帝王之善政以效愚忠四月九日忽天府移文以同考試見徵且謂已嘗啓聞儲王不許厭遠就近辭旨迫切本府已與依准文狀去訖至二十一日四川公文及使者始至惓惓之誠以是不敢自遂雖京師藩輔均爲國事奉朝廷之命而弗敢辭固殿下之所嘉然臣犬馬私情不能自釋者良以恩獎之隆思報無所欲重瞻視清光而未果也然臣聞受衆人之惠者爲報易受人君之恩者爲報難古之人臣受賜於君而無以報非願之壽考福祿則願其賢才之衆胤嗣之昌以此未足則又願其修德以合乎天俾爲受福之基蓋舍此無以致其忠愛也夫以殿下之盛德聞于西裔而高出前古其於壽考福祿與後嗣盛而人才多皆所固有而不待臣之祝矣臣將何以爲言哉然臣又聞之天不自以爲高也而凡物之高者莫及焉地不自以爲厚也而凡物之厚者莫尙焉聖賢惟不自以爲聖賢也故衆庶莫能比德焉自謂望道未之見者文王也以不知彝倫攸敘而訪諸人者武王也受人之徵言者周公也斯數聖賢者惟不自知其賢是以若是巍巍也以殿下之德之美而加之緝熙不息之功今天下之學士君子烏足窺餘光而承下風哉臣無似願益以古之聖賢自望不計其所至日求其所未至不以過今之人爲足而以未及昔之大聖大賢爲未足致察於喜怒之微致謹於嗜好之萌

受逆耳之言爲難能之行俾後世稱聖賢者必取則焉此臣之所祝願而欲進獻以報恩獎者莫踰於此也伏惟原其情有其不卽越命之罪念其愚忠而特賜采納不勝大願

又

郭千戶至傳奉教命作文祭忠武侯謹已撰就第以京兆生催促上道弗能陪觀盛禮爲慚負耳林昇久處山林祇承召命得與相見足慰桑梓之思緣臣起行書室文籍散漫欲其料理數日且錄臣舊日所注武王戒書及宗儀十篇以進故遲留旬日昇此來攜臣昔日所著評論宋事宋史要言一册自太祖至哲宗尙未完不敢上塵睿覽臣歸期未能預定如試事畢得遣昇仍至漢中教飭愈輩守視書室實望外之恩愈等蒙製名字期以成人造化生成之德無以踰此但臣祖字曰景暘易景字爲師字似爲盡美恭候裁擇道山書院記一首繕寫附進詞意拙劣不足發明盛德之萬一彌增慚悚諸儒亦不敢有所論述蓋聖哲之門難爲言非虛語也臣受恩深隆奉違益遠無任瞻仰激切屏營之至洪武二十九年六月二十二日

箋

伏以臣卑賤迂鄙承光華受恩教之日久矣春初不幸聞伯兄卽世恭蒙睿慈賜號易名賻以泉幣閔恤存撫不一而足繼而有應天校文之召弗獲承命越走殿庭之下以謝深恩其爲愧負理宜擯絕茲者還自京師甫餘三日而毛百戶至敬承教旨粲然之文溢於翰墨語科場之近事傷者蓋之罕存事關風俗雖一介不遺志欲褒揚雖一言必紀憐勞苦而成疾則有珍劑之頒恐居處之過陋則有臯比之賜非惟

免擯斥之譴。抑且有望外之恩。願臣何修。而克臻此。茲蓋伏遇賢王殿下。稟不世出之資。有大過人之德。以言乎學。則三才萬物之理。無不並包。以言乎政。則博施濟衆之事。皆欲興舉。固足藩輔皇家。照耀千古矣。而猶不自滿假。恆若不足。以至貴而不遺至賤。以容哲而不棄無能。弗以己長短乎人。弗以獨智責乎衆。是以雖臣之愚。而過受恩禮。久而彌篤者。此也。夙夜以思。且慚且感。深欲造朝。以謝萬一。而今年自六月。辭山南。歷涉苦寒。始還任所。手皸臂痛。髮落體羸。遙望道山之庭。如在霄漢之上。尙幸仁恩垂察。曲賜涵容。俾服藥有効。坐席稍溫。則濯大江以滌胸中之塵。觀名山以窮天下之壯。矣道德之輝。聆仁義之旨。以快鬱積之思。以請不卽趨拜之罪。且得誦味緒言。以求聖賢真是之歸。必重有日矣。無任瞻仰屏營之至。洪武二十九年十二月初三日。

啓

正月初四日。禮生楊克禮。偕林良顯至宣德。且慙且感。謂有瞻觀之期。不意鼠輩竄伏。頗有警報。城中出兵。衆情疑惑。又收去歲秋糧未畢。移文請別委官。十六日。府帖至。次日卽行。適遇張百戶。自代來同。到沔縣。是日。聞略陽縣被焚。略陽去沔一百餘里。浮言相驚。居人坐以待旦。未可行。欲冒險前進。恐怯懦。上貽睿情軫念。欲止於沔。以待復命。則地當要衝。無城郭兵甲。可恃以安。姑留禮生。同還漢中。稍候道路平安。卽當趨走。以謝深恩。願臣受知最厚。寵待優異。苟使有益於國。雖蹈難舍生。亦何敢辭。每念保全固護之至。不敢自輕。而迂拙無能。所業不過文墨淺事。非有所裨補。倘不度量。招釁速咎。以傷仁慈。平昔垂愛之意。則獲罪彌大矣。良顯蒙恩。銜戴無極。引領西望。悲惋交深。無任瞻仰。激切悚懼之至。洪武三十年正

月十九日

又

臣以庸猥久叨恩遇。豈臣之能有過於人。實賴天地之德之量。有以造就涵容之耳。日夜循省。懼不能報。茲者瀕行。敬蒙賜詩寵餞。愧感之深。言何能喻。正平之才。臣豈敢望。辱賜品題。爲榮多矣。然彼不遇時。適遭世患。臣逢睿哲。因當過之。卻疑之詩。就乞並書于卷。傳之子孫。以見寵光之優渥。臣敢不益思自警。以副夙昔期望之隆。尚容廣韻。以謝萬一。洪武三十年四月十五日。

又

臣恭蒙遣急足。黨直傳示長史。呈駙馬都尉謝公詩一首。深感容心軫念之厚。第臣才思樸訥。又兼未奉教命。屬和故不敢次韻。親親之義。蓋欲教人以德。非將欲炫耀以文辭也。是用取古人贈言之意。賦四言詩一首。始以褒美。而終於勸戒。雖不敢髣髴風雅。發於忠誠。止乎禮義。蓋亦有可采者焉。更望特加刪正。而去取之幸甚。長史詩錄附進。臣無任屏營感忤之至。洪武三十年四月二十七日。

又

臣黎明恭被續賜五詩。識鑒之奇。勸勵之至。期獎之深。從容所發。心關乎風教。而詞采雄逸。又特餘事。且又出於乘燭而成。古人所謂晝有爲。宵有得。言有教。動有法。瞬有養。息有存者。於斯見之。而臣也得躬逢盛美。逮及一門。皆預受褒嘉。沒且不朽。況依日月之末光。未必邪敢干正。祇奉以歸。山君川伯。皆當呵護。而魑魅之從。必將驚駭。退避矣。不待相如之檄。關之而後廓如也。夫子之云。顏平原王文憲李鄴侯之喻。

過情之極。流汗至踵。愧不敢當。謹候見以謝。先奉啓陳聞。干正句疑談。

又

臣昨宿鹽亭。乙夜急足二人至。遞至前月二十八日所封書。展封得承賜喻。令與駙馬都尉謝公作字說。頓首捧教。如聞玉音。竊念平生野性。踈直爲文。亦多激切。少溫婉之韻。於公卿貴人所須。恐涉乖忤。每每懶作。今於此文。感念恩意。屬望之厚。不復敢辭。遂留半日。撰寫成篇。第途中匆遽。絕不能佳。然狂奴故態。未免呈露。有未穩當處。乞賜刪潤。免使衆人指怪。謝公承燕問傾心。沐和風時雨之化。不虛萬里行矣。樓經歷未詳其人。奉化樓則中爲北平都司幕僚。舊與相識。恐是斯人。昨所撰四言詩。想已徹容覽。山谷常稱妹之夫爲王甥。故稱舅未審可授爲例否。二古詩皆能摹寫物狀。足爲海邦出色。介甫所謂失之此而彼得之。千載同此嘆。尤時之有用世意。韓公冠顯之言。可見賢者惜才之切如此。妙才棄於空寂。造物未易曉也。鶴年數詩。末章爲佳。但其論詩。卻未敢謂然也。不知容意。以爲何如。遠遠漸久。略述鄙陋。不覺觀。縷伏乞教其愚瞽。幸甚。無任屏營瞻望之至。洪武三十年五月三日。

箋

伏自奉辭。甫十餘日。眷寵優異。慚感實深。報效無階。瞻馳彌切。敬惟親王殿下。以明哲之姿。居崇高之位。德足以濟衆。而自視欲然。學足以成身。而日進不已。己之所得。樂與人同。人之所能。不求其備。是以羣士欲慕。若飛鳥之宗鷺。鳳衆流之越。江海願如。臣者雖懷好道之心。而無適用之實。語學術則泥古而不通。語才藝則執一而無取。舉止踈野。言辭躑躅。不願衆之毀譽。每忘身之卑陋。世之見者。莫肯信從。天實啓

之。特加寵遇。經筵下講。屢陪觀聽之班。燕席命觴。親辱吐哺之禮。感疾而命。東朝賜衣。天地高厚。曲賜成全。雲漢昭回。屢加褒獎。許闔門之忠義。爲百世之光華。恩在古而或稀。事爲今之共羨。私自循省。何以能任。當克己慎行。益勵夙心。體國忠君。不負所學。雖知葵藿之私。難報陽和之澤。庶幾松柏之操。不爲歲寒所移。臣無任感恩戀德。激切屏營之至。洪武三十年五月初八日。

啓

日昨郎百戶至。傳奉教旨。寫喬繼詩及字說。教已寫訖。初不知芝蘭公之非嫡。故以嫡言。今改爲謝庭之特。朱子詩傳曰。特傑出之稱。似爲穩協。字說前作頗未如意。今更定一篇。乞賜刪正。如有蕪穢。仍就批下。再寫兼善二字。關涉甚大。故妄發明此義。張子西銘意正如此。使人皆存此心。天下無失所之民矣。臣愚嘗謂人主讀書。如西銘大學。明白簡易。道理大原。大本成具。不可不常存諸心。正謂此耳。至如微文碎義。散見他書者。固當參考不棄。然有所未察。未足爲大害也。公智搆得舊拙文藁兩冊。有舊讀子書雜書議論數十首。頗有毫髮之見。他日當俾錄進。回觀少時文。皆二十餘歲時作。其時已知敬慕聖賢。今四十餘矣。尙與庸人無大相遠。言之不覺愧汗沾衣也。冰月堂已作一銘。不知已微審覽否。安老芝蘭室記。甚異他作。諸詩皆已觀訖。因芝蘭公記識之精。亦足窺見異才之一節矣。又知金輿遊幸名利羣。緇有詩。足爲外教增重。贈蘭空詩。匆匆未能扳和。南洲玄極及張廷璧送公智詩。今先進呈。明日當別良顯公智而東。無任感德念遠。激切思企之至。洪武三十年五月十一日。

又

臣昨行至黃壩驛。遇許指揮恭蒙賜示松筠芝蘭二公詩。且承教告曲折。又聞清白清真凝清三君子。皆折節讀書。深見聖朝文化之盛。咸曉英才之多。而松筠題清白軒詩。及芝蘭公題溫泉之作。皆佳麗有奇氣。可謂競爽也。在臣聞之。猶以爲喜。況容情篤於親親。尙重文雅。爲之喜幸。又當如何哉。比來唱酬。必有親製。官商相宜。金玉並奏。真盛事也。近作祭鄉先生文。及爲公智作定親書。共二首。錄進乞賜改正。臣無任仰德瞻馳之切。洪武三十年五月二十九日。

箋

伏以恭承寵眷。常懷難報之恩。夙荷深知。每恥過情之譽。撫心感作。省已競慚。敬惟親王殿下。有剛健中正純粹之德。而加之日新。有聰明睿智寬裕之才。而本乎天縱。以忠恕爲治國之要。以詩書爲養心之資。不見者三年。聖學之增。譬諸水湧而山出。侍朝者兩月。仁政之美。可使物阜而民康。實皇家太平之基。抑道統盛隆之兆。臣受才最陋。執德未弘。雖有志於求仁。實無能於應世。幸日月之垂照。借朽木以光華。喜江漢之滂流。霑涸魚以潤澤。雖辭秀句。一字踰華袞之褒。大節美名。百口被駢轅之賜。友朋攜酒。賀子美草堂之尙存。兒女候門。指淵明松菊之猶在。孰匪陶鎔之力。共推化育之仁。第恩之大者。非踈賤之所能報。而心之至者。亦言語之所難宣。惟當守道以立身。期不負於天地。庶幾責難而陳善。或有效於涓塵。無任瞻仰激切屏營之至。洪武三十年六月十八日。

啓

伏自遠遼旒屐。已踰十旬。自暑而涼。秋序將半。雖省過勉學之心。不敢少息。而欽德慕義。神馳於輿井之

域夢結於蓬瀛之署者亦未嘗斯須忘也。毛馬二使者經過獲聞奉詔時巡戎夷喜悅神人交贊福祉來同深慰瞻仰謝公墨竹暨詩風度英妙足爲國華文明之祥太平之徵亦可於此占之非特翰墨末事也有教作序及詩謹綴緝二首欲俟刪正未敢上卷皆書在別紙以進良顯重拜賜詩過承褒借而公智受恩深厚得遂室家之願此皆可以傳示千古增簡策之輝光爲薦紳之盛事非臣微瑣所能稱述報謝也謹西望稽首祝千秋壽無任瞻仰感激屏營之至洪武三十年八月十二日

又

臣前者奉教令攜至周易傳義寫本就點校今附六册進納中間差誤及落字處亦多就貼紙本行上寫其誤字恐有未常不敢自保或字義可通者存之諸本互有得失故也餘書未畢者續俟便上進前都御史過此甚謙甚安靜此城中亦懼法莫有犯者居數日即去聞在他處又不同必有以取之耳今秋丁祭樂舞略有可觀常祭之時兩適暫止偶有二行人及分司者與祭間習樂之由莫不共感睿思作成文教之盛竊聞車駕又將巡邊山路險峻雖川祗嶽伯奔走先後祓除擁護以禦不若恐王體不免輿馬之勞然歷覽江山之壯而思禹功之大念皇圖之廣使邊徼之民歡呼喜忭懷德歸仁亦可以忘其勞矣下情無任瞻仰馳戀之至洪武三十年八月十六日

又

伏自奉辭每使者至獲聞仁政之施仁聲之著輒快然以喜內而朝廷外而四方臣民士卒稱揚睿德凡有所聞未嘗不舉首西望且慰且幸非有私也受恩深重異於恒人體國之心不能自己喜天下之有賢

王所以爲宗社生民慶也。臣竊自忖度。遭逢聖世。身安食飽。無由報答。惟願國家享萬年太平之福。臣之無能。得優游治化中。爲太平賤士。歌詠頌美。以與草木蟲魚。共有其樂。足矣。比者。伏聞奉詔巡邊。歷覽江山之壯。俯察民物之情。所以發聖學之淵微。念皇圖之廣大。夏諺所謂遊豫爲諸侯度。而補其不足。助其不給。斯民一何幸哉。雖輿駕跋涉。王體不能無勞。然百神扈從。萬福景從。固不俟一介庸愚之祝願也。無任瞻仰。激切屏營之至。洪武三十年九月初六日。

又

毛總旗至。敬承教旨。仁厚詳密。西望拜受。快然如凜寒之遇陽和。積陰久雨。而忽覩白日之舒光也。臣蚤服孔子之言。謂知周萬物。而道濟天下。故不過。每洞觀宇宙。歷考載籍。三代以後。求其可當斯語者。實難其人。今乃於殿下。而有遇焉。伏惟殿下。高居玄覽。而於三才庶彙之原。無不究。六經羣子之說。無不讀。禮樂政教之旨。無不通。閭巷隴畝之情。無不察。可謂知足以周萬物矣。服織麗。則恐一夫之或寒。嘗珍美。則思一夫之或饑。處崇明嵬大之宮室。則念或有苦閔不蔽之家。享康寧怡愉之福祉。則虞或有疾疾無告之民。糜粟以賑其饑。施藥以安其軀。省興作以養其力。給棺槨以厚其終。可謂道足以濟天下矣。然知雖無不周。而臣受照燭也。特異。仁雖無不溥。而臣蒙寵惠也。特深。自頂至踵。由親逮疎。藩飾之光華。服食之溫飽。何莫非睿恩之所及哉。而不止此也。未有疾也。而賜以扶衰之劑。未有能也。而褒以過情之言。本所自而澤被先師之孫。推其傳而思加門人之室。防其將然之謗。弭其未萌之憂。雖慈親之曲愛。弱子良師之樂育。英才而爲之謀。亦不是過矣。夫蟲魚蛇雀。於物至微。於性至賤。受人小惠。猶懷報而不忘。矧臣嘗

受教君子而於聖賢之大方粗有所聞者乎。然而侍奉左右口未嘗發婉媚之談。身未嘗爲容悅之態。與未曾受恩無異者。蓋以爲細恭繆敬。非所以事君而圖報之心。不能寢食忘也。第身微才陋。德薄能鮮。縱存惓惓之心。如葵藿雖向太陽。而不能少助於末光。烏鵲雖宗威鳳。而不能測識其靈德。以此常恐汨沒巽夷。爲庸衆之歸。以負不世之遇。是以每慨然遐想。若有遺而不得者。此也。抑臣聞之。施德而不德者。聖哲之君也。受恩而不忘者。志義之臣也。殿下聖哲也。固不責人之報。而臣也。安敢忘哉。周人之詩曰。罄無不宜。受天百祿。說者謂蓋欲其君言行政事。成盡盛美。以膺多福也。敢以此上獻詩。又有之曰。中心藏之。何日忘之。說者謂愛之根於中者深。故發之遲而存之久也。臣愚不肖。尙當以斯言自勉。無任激切屏營之至。洪武三十年九月初十日。

書

謝太史公

數十年來。師弟子道廢。鮮有推所得引人之事。執事探索古初。根據仁義。汲汲以誘拔後輩爲職。雖樗朴不才如某者。亦收之于門。而告以斯道。恩意懇篤。撫勞不倦。待之踰於子姓。而進之以聖賢所務。此今世之所未聞。而古或有之者也。某辭歸省。又辱教之以言。引譽過侈。期望深遠。今於別來旬月間。延領西眺。戚然懷戀。不能自喻。某少頗自負。長而無成。自入執事之門。然後得窺見聖賢堂序。粗識修己經世之大端。僭不量力。每有所稱說。聞者未深曉。多相怪駭。獨執事見之。以爲當然。咨賞嘆息。喜溢顏面。某所以忘其卑賤。旅寓無聊之情。而有以自樂也。夫人之相與處。必心相安。而後可久。居庸衆人之間。悶悶然無與

語雖享之以八珍之味。九韶之音。不能安而留也。執事於義。則師也。知己也。於恩。則拔之於恒人之中。而感之也。某宜何如哉。然執事之知愛於至愚者。非私某也。蓋因斯道之不振。矜得其人而明之也。某之感執事也。亦豈敢致私德於執事乎。竭其鶩鈍。務學之成。他日萬之一。有補於斯世。使將來有述焉。則庶乎不負執事之所望耳。是亦難言。道之不行於斯。蓋甚久。古之人。家焉而長幼序。鄉焉而倫理飭。皆由躬行素積。見信於人。而然。鄙心思慕之。竊自惟宗族數十家。其初本於一人。而今猶或有不齊者。思立爲輯睦之法。以洽其情。欲爲祠於冬至。祀始遷祖。而族人各以其祖耐食。祭畢而會飲。族之最長者。以禮義陳訓。舉族之人。皆拱而聽。每月之吉。一會拜畢。則訓如冬至之儀。族之人有善。則書之。而加禮貌焉。有不善。亦書之。而加教誡焉。立之學。以教族人之子弟。爲置田以食其不能生者。族殆可使親睦。貧不足以興事。人雖有聰者。亦未并志一方。以冀其成。又寧海自宋羅正之。以來。有探道德。勤問學者。其在當時。勵名節。立行義。莫不殫一世之心志。以冀發聞於後世。而紀載之籍不立。遂使湮廢。不大光顯。邑人多不知其姓名。斯甚可恨。欲成一書。分析數目。使幽暗者昭章。阨窮者昌顯。嘉名精行者。獲知己於後。僥倖苟得之徒。知公義之所存。用爲勸懲。存乎風化。而朋友寡少。無從得其實。雖懇切言之。好事者竟未復報。此二端皆細事。度其勢不甚難行。其爲法可不求諸人而備。而成之不易也如此。況推明先正之道於天下。其可易言哉。然人恆慮志不足。苟有志。不有遇於時。將有垂於後。不有合於人。將有合於天。安知今人之非古乎哉。安知古之果異於今人乎哉。而某奚敢讓焉。近亦有人說執事賜教之言。以歐陽氏蘇氏以下見期爲過。某聞之不應而笑笑而默。然竟不問其主名。流俗人省事者少。淳于兒鄙薄孟子。桓譚輕揚子雲容貌。

不傳其書。此大儒賢人。猶若此。況淺闇小子。見諄於不知者。亦又何疑。所兢兢者。恐傷執事之明耳。某妄志殆未可違。以辭盡其大者。將宏廓敷揚其所傳於世。俾人得樂生達理。其次亦將整齊周公孔子之成法。爲來今準。下此猶常著一書。據所蘊蓄。補藝文之遺缺。續斯道於無極。豈止與諸子競銖兩毫末於文藝之籍哉。執事之取某者。必以此。某之報執事。亦在此。兒曹愚人。何足以知之。其見疑者。固其理耳。屈原曰。邑犬羣吠。吠所怪也。犬見市井衣服。持任而至者。多臥不起視。使服三代之衣。環鳴玉冠。進賢之冠。揖讓而進。犬必驚駭。以吠。猶猶不已。此非有他也。見所未嘗見。心誠怪之。而然。三代被服。豈願猶猶者之愛惡哉。其所取則有在。其所操守有常。其所口有時。豈務流俗之合乎。傳記所述卞和伯牙事。皆戰國人急於見售者之言。和之智不足稱。而伯牙亦甚可怪。君子之爲貴乎得於心。而有以自樂。何必人之知。使舉世之人。皆非子期。牙之琴將不鼓乎。何自待之輕。而取於外之重也。惟揚子雲頗解事。然亦未達乎理。子雲謂後必有揚子雲。必好己書。其心雖不求合當世。而終未能忘乎名也。由君子言之。所爲果有益於世。而世不知貴。其恥在人。吾何與焉。苟期後世之知。而著書。則狹矣。某竊有見乎古人處己之大方。自待頗不薄。日坐靜室。未嘗樂人談。有相過問者。可語語之。不可語辭讓而已。見嗤見善。皆不及知。自謂可寡過。大母年雖高。而康強飲噉。如六七十人。侍奉相適。諸父諸兄。足事以養。明春之期。不敢後時。雖左右遠。思如曩時。朝夕面言。不可得。恃見愛見知。輒吐狂談。不覺繁多。

上胡先生二首

人之垂名於當世者。豈易得哉。蓋其才灼然有過於人。而又有達者引之於前。賢者揚之於後也。夫閭

巷之人欲以一技名十里之內而不得。況其郡邑乎。欲名郡邑且不可。況以斯文鳴斯道。與爲四方所仰者乎。其難也審矣。然當世非難也。後世爲難。一世非難也。後之千萬世爲尤難也。齊之人曰賢。楚之人曰不賢。魯之人曰可。越之人曰不可。苟從而信之。則其名傳於齊魯。而不傳於楚越也。齊魯誦之。而楚越之人羣笑而交嘲之。則并齊魯亦不能傳矣。是則奚可乎。蓋在乎達者之引譽焉耳。達者一言曰賢。齊魯吳越之人莫敢曰不賢。達者一言曰可。齊魯吳越之人莫敢曰不可。則論定而天下翕然稱之矣。故曰必有達者引之於前也。達者之言固當世之所信。然至於後世。則人忘之矣。忘之則信之之心忽矣。信之之心忽。則謗議雜起。而毀譽錯陳矣。及其門者曰某公。道德足尊也。文學足法也。不見之者曰是未必然也。及其門者曰某公。天下之士也。當世一人也。不見之者曰是未必然也。傳之愈久。及見者益少。不見者彌多。則以爲然而信之益寡矣。是則遂已乎。亦在乎賢者揚之於後焉耳。賢者一言曰某公之道德文章。問世一人耳。則凡不見知者莫不信之矣。曰某公吾之師也。其出言履行吾不及也。則後世之人莫不尊之矣。故曰必有賢者揚之於後也。然二者不時遇也。某嘗讀歐陽氏蘇氏之書。而有得乎此說焉。蘇氏西蜀之人也。一日挈其文就試于京師。歐陽公曰斯人也。吾之倫也。京師之人不敢望也。由是蘇氏之名隱然動天下。及歐陽氏歿。蘇氏之道行。則推之曰歐陽公。今之韓愈也。由是歐陽氏之道著于後世而愈尊。豈非相資以成令名者乎。某生八歲而讀書。十五而學文。輒爲君子所過。稱年二十而東遊京師。京師之人咸曰內翰太史公。今之歐陽公也。其說而見焉。公以重德居顯官。爲士大夫所宗。執經問道者。林列于外。公一見而曰是生也可教。其從吾游。吾於是幸有望焉。某始而喜。中而懼不敢當。己而愈思。副公言。遂委質

左右而不去。蓋三年矣。然相譽者。惟公而已。他人不信也。及公致政歸金華。某來從。金華之人又稱曰。吾郡胡先生。當今之巨儒也。太史公亦曰。先生吾畏而不敢友者也。某又思見焉。同門者相戒曰。先生於人。未嘗有所稱。可得其一言之褒者。誇於鄉黨。以爲榮。吾子其見焉。於是乎遂見於執事者。執事不以其不肖。遽稱之曰。其將來未可涯也。吾之門人無及也。吾於生有望焉。嗟乎。某何人。而敢當執事之稱譽哉。久而思之。執事以道稱人者。非欺某也。蓋與人爲善。期其至於大者耳。某何敢不勉乎。某妄不自量。竊有志於聖賢之道。上之欲推所得於人。下之欲以彰明斯道。著尺寸之名於後世。然富貴係乎命。不可預知。所可用力者。獨文辭耳。而又不知其果足以至古人否。是以終不能自信。及聞太史公之言。又聞執事之開許。以爲可樂。始有所主於心。日知趨向。嗟乎。執事之心。歐陽公之心也。而某也。何足以報之。願惟盛德。不可以不謝。而區區之誠。有不能已者。因其遠其私言。以獻于左右。不自知其流於狂惑也。雖然。執事知我者。豈以斯言爲狂也哉。

某端肅奉書。長山先生執事。世有授人千金。而不得其一笑之報者。亦有假人以片言。而使人終身不忘者。豈片言誠貴於千金哉。願施之何如耳。人當富足榮盛時。聲色可以適其心。輿馬玉帛。足以適其身。賓客之陳說。願交者之譽頌。溢耳而盈目。雖與之千金。亦以爲宜然耳。其心弗以爲恩也。惟夫貧困賤辱之士。勢未足以動衆庶。名未能以信朋友。心勞而跡下。志鬱而道窮。見嗤於庸夫鄙人。俛首抑氣。誰復與語。當此之時。有一人焉。能假片言之譽。使人改容而加禮。拔之污穢之中。而措諸君子之列。其心感激奮發。雖千金之惠。豈能過哉。古今俊傑。用此道得名於世者。不可勝數。而士之知所報者。亦多有之。蓋施者。非

以是結人之恩報者非私於施者之譽上之心在乎彰善下之心在乎報德亦理當然爾近世風俗則不如古達於上者多忌乎下屈乎下者多怨乎上是以下有不遇之嘆而上無樂善之名而某於其間獨幸而有遇焉其眇爾之小子學未聞道才未周乎事數年之前旅遊京師爲齒甚少爲勢甚孤京師之士莫不易之翰林太史公獨見許以爲奇士及從公來此邦此邦之人未有見許於太史公也執事一見之輒轉告于人以爲可以無愧乎公之心既而人之見者必有問問者必以執事告之爲言於乎執事與太史公之心古俊傑待士之心也而某豈其人哉無可稱之實而受過實之稱此某之所爲懷然懼而怛然不自寧者也雖然執事之於人無所濫稱太史公之於人不妄有所許其殆有可勉者乎誠若執事之言勉而獲至於道大有以澤諸人小有以善其身報德之心烏敢忘也然執事不期人之報也人之感執事者不望執事之知也知其不期人之報與不待言而明而猶爲執事言之者誠發乎中不知其形於言也兵戈之餘斯道不振人才之難莫甚於斯時此邦之秀者東陽有葛信誠夫其文執事自知稱之烏傷有樓恕希仁年長於誠夫而僕與之相上下王翰林之子曰紳有妻之姪曰俞恂皆好學能從事於此鄭氏以才稱者有叔度之弟曰棠曰柏皆能文此數子皆執事所宜收攬而教之假片言而稱之者也成均之中拔於四五百人之上者有天台郭濬士淵林佑公輔二子之文太史公稱之其文具見雖不得來學於執事樂善之篤故欲爲執事言焉使執事知若某之愚者尙多有之益可爲斯道喜而其人之知所報與否不在執事也編修蘇先生待某甚厚樂善亦甚至凡某之告於執事者望以告焉

與蘇先生二首

師友遐棄。忽踰六年。緒言闕論。久絕心耳。勝遊歡會。無復曩時。每一興懷。輒俯首搏髀。情不能已。時取舊所取遺諸文。讀之以自釋。或見之賦詠。以自遣。然此心鬱鬱。終不可開解。昨偶得黃巖林君寄至手書。發封。伸紙口誦心思。夙昔之好乖闊之情。綢繆。渾厚宛然在目。何眷愛之隆。屬望之遠哉。執事以斯文承諸公後。爲時宗儒。光華所燭。譬之列宿在天。物無不覩。而鄙昧之蹤。藏伏奧密。鮮與世接。若戴盆而居。獨不能窺其所至。是以相去雖近。相慕雖勞。而未獲以一書候左右者。此也。孝孺無所能解。特以嘗出太史公門下。謬爲當世所推。然揣索其中。實無可恃者。平居好議古今。稱說政教。不自愧恥。及涉世日久。年齒日長。大追覽前作。深自悔其不然。近亦欲鍼砭政治。去所甚病。求古聖賢所用心者而學之。而資性庸弱。不見有成。兼自去冬以來。得疴疾。彌年不愈。寒暑稍間。憑几展卷。欲有所求索。頭目眩暈。輒復棄去。讀周易。頗厭近時傳註家。繁複附會。欲爲枝辭。十餘卷。發聖賢君子大意。使人不惑於衆多紛紜之論。歷時已久。而未能成書。他欲論述者。非一事。地僻無書。同志者絕少。卒卒未見功緒。自惟幸爲明時寬假。得安一廬於畎畝。啜菽飲水。以自肆。上之不能出奇策。爲生民國家。輔無窮之業。下之不足與荷父執戟。捍封疆。清微塞宜爪牙之用。苟徒頽然而居。充然而食。豈非天地之棄民哉。故亦粗欲有以自見於後世。而不知其果可望乎否也。執事前時。相與頗不薄。今乃不閱其無成。而徒譽之。且欲屬之以斯文之重。嗟乎。自斯文之傳。以此事自任者。幾何人。而數千載中。可以名稱字舉者。若是乎其寥寥也。而存焉敢以爲己任乎。若曰不敢自息自棄。以從事乎此。則不敢辭。苟謂可以當斯文之傳。廣天下。遠來世。必自有其人。而非孝孺之所敢與也。伏惟執事名塞海內。而斂其教於一州。創造設施。必異於流俗。恨無由躋走一見。以盡所

欲言高文知已慕傳行世。先子事行因得附末簡以傳。甚幸甚幸。蒙索陋作近時甚不多下筆。又無力親寫。託朋友寫數篇去。殊不足觀。病中作詩數首。久欲奉寄。今亦不暇書。近時鄉里略有數人相從。其中極有可喜者。乃知此事在人。不會泯滅。但無人振起之。故雖有高識英才。不免湮沒耳。括蒼山水清絕。士子亦有可語者乎。病中不能見。林君同遊之約。未獲承命。有使時惠書問。不宣。

溪上從游樂甚。於人不忘。自歸田廬。取倡和之什觀之。意未嘗不在僊華山水間也。天下山川可翫者多。而可喜者少。天下之士鄙陋者多。缺者少。人之所遇於事者多。遊乎物外者少。□□□□聚而兼有之者。其溪上之遊乎。某獨將爲□非□也。耶。前後浦江欲奉書爲別。適事累心不果。道出剡中。行崇山絕壑。間煙姿霧氣。環擁疊出。爛若霞錦。東南之奇觀也。乃知靈運秦□□□者。良有所爲。恨不得與執事同。知其時。始與親友別離。憂慮盈心。翹首縱目。雖暫爲披豁。而竟不能攬擷奇勝。與所遊者相頡頏於編翰間。以此愧古人耳。然事物恆理得之於心。不必形諸言。可以言傳者。乃其粗者。非其至精也。彼傑特妙麗。口已得之於胸中。不勝邪。執事其謂之□乖離久。思奉談笑。而不可得。文辭尤異於講切者。近借到程氏遺書。覽師弟子問答。慨然興歎。不得生于其時。與聞其盛。然固有□□微不□□猶興者。況相去未甚遠。其說大章爲世文□□□□諄諄導之以路。豈能終無所聞哉。以此知生於後。未必不□□願自力如何耳。然當程子時。賢者比肩出。風俗雖未追古。亦至淳美。其言猶以爲憂。況于今相絕萬萬哉。爲士者幸不與賤辱事。惟道術明晦。風俗盛衰之所宜知者。風俗非無位者所能致。鼓斯世之人。慕學之道。非吾儒職之而誰乎。婺之俗。猶有可化。識義理者頗不少。執事爲之固宜也。鄉邦習變。非菲薄所能卒改。居闕少

出入慎言語。自治已外。庸暇及人。往時嘗與執事言。趙氏兄弟。資稟粹可語。信然。近再見。思幸教之。人才難得如此。比者得數十人。因斯文而進之於道。庶可望乎。當今汲汲於成人者。惟太史公。某嘗謂太史公此心。可爲百世師。真非誣也。天向寒。懷人益深。遺童子行。略陳所當語者。若心至意。非言可既。執事必能察之。原多缺誤

去年得叔度書。已知執事念太史潛溪公之德。欲爲論次遺事以傳。私心喜慰。繼以感泣。旋聞從者。校文關中。不知歸期何時。而某臥病山中。無由遇括蒼路使。欲致一書。達所欲言。至今未果。自古聖賢君子。道德言行。信於天下者。如孔子孟子。身沒而言在者。若無待於人之傳。然由門人弗圖其傳也。後世史官。無所憑信。往往勦取異聞怪說。以實其事。或不知其姓字壽年之真。讀其書者。至今以爲恨。其次若揚雄王通。俱號一世大儒。咸有所論著。以發其蘊蓄。亦若不待人言而後信矣。然雄以作美新媚莽。受讐于世。或者謂非雄所著。殆後人依倣而爲之。通書稱隋唐大臣。皆其弟子。識者謂多誤。妄疑非出於通之手。若是者。使其門人有所述。以紀是非之實。寧有紛紛異論哉。惟其當時。以爲吾師之德行文章。自足以傳。而有輕視天下之意。故天下之人。得持此遺失而議之。嗚乎。天地之大。日月之明。無所資於人。而其行度徐疾盈虛之數。猶必俟人紀之而後定。彼以聖賢君子。爲無待於人之言。不亦大過矣乎。吾太史公。遠宗孔孟。以爲學高視雄通。而有餘。其著書。其制行。其事。君行道。固已暴於四方。而信於當時。傳於蠻夷之國。而誦於縉紳。當世雖未有發明之者。亦無害其不朽也。決矣。第其末年。遭罹飛語。一子一孫。死於禍。而家邊身放。卒于異鄉。倘不得有道而能言者。白其本心。告之萬世。曖昧之謗。人將憾之。非特忠賢受抑於無窮。且

俾聖朝有知人未明之損。豈細故哉。宜乎執事有意於圖之也。千載之間。士之蒙誣受誑者何限。遠則司馬子長。以言語被刑。蔡邕以慨嘆受戮。近則程叔子有貪黷之謗。涑水公遭姦黨之名。其他擠於險誑之人。汚於朋黨之論。生不得訴冤於朝。歿不得返葬於里者。不可勝計。然其心跡。卒光明于後世者。賴有明士。端人。斷以天下之公是非。而不惑於流俗一時之私意。大者辯其誣於史策。小者表阡銘墓。以示將來。是以士有就死而不恨。挫抑而愈光。以有人發揚於後也。今執事居與公同鄉。學與公同道。於公有師友之義。而公之自朝退休於家也。屬望於執事者甚厚。且執事嘗官太史。而以論議之作爲己任。於公之事而不有述焉。何以解後人之疑。正流俗之失。而慰公之神靈於地下哉。雖然。公之心。不期人之自己也。忠義自信。而且嘗爲人言事。君猶事父。與事天也。父不可欺。天不可怨。順受之而已矣。每論古人。遇貶竄而怨誹。及爲文過於憤激者。深已薄之。以爲不達君臣之義。其素所存者如此。及乎臨大故。遭大禍。視子孫之死。夷然不少見顏面。竄逐之至。若返其鄉。次于江壩。端坐而逝。此其心豈以世之榮辱介意哉。其信乎已者。可以質之幽明。而無怍。考諸聖賢。而不愧。其於人之謗且譽。若推之以爲高也。抑之以爲卑也。安之而已矣。身受其患。尙無怨尤。而於事行之白不白也。復何較焉。然而某之有求於執事。而欲圖公之傳者。非爲公計也。爲誦公之文。尊公之德。而欲盡知其平生之計也。是則斯文烏可已哉。自公之亡。天下無師。後生小子。自以爲高。而議公者多矣。然徐而視之。如蚊蚋之羣。忽已消。而公固自若。竊亦見其不量力。而徒爲爾嘵嘵也。人之賢不肖。固有定論。文章之高下亦然。近時作者。漸以稀闊。在東南。惟執事及徐教授耳。徐公之文。簡質典重。而渾然之氣。然推贈暢。急言極論。而不竭者。實惟執事。某往與太史公論斯事。過

辱特見許與。而前輩三數公復從而推獎之。然七八年來。痛自摧斥。向時之可□□盡矣。人持所業。殊與相見時異。惟以體乎身。見乎事。有補乎聖賢。而傳之萬世。此鄙陋之志。而亦太史公夙昔期望之意也。執事可無以教我乎。士氣日卑。學術日趨於汚下。某病廢無聊。無足負荷斯事矣。惟執事善自謀。以大宣正學。上報國家。下慰相知者之望。心所欲言者。無踰於此。而當今可告以此言者。惟執事耳。故卒一言之。

上范先生

天之於人生之也難。則屬望之也必遠。望之也遠。則待遇之也必詳。衆人盈天下。而一國一鄉。或得一善士。學者不絕。而百年間。世或得一大賢。修周公孔子之道。以起人崇之者。恆有之。而聖人數千載不復見。天之生斯人也。缺於斯人也。藝黍而資其食。樹麻而資其衣。有不得焉。則缺吾樹藝之力。天與斯人以莫少。望之治。使不失所。上欲其無薄蝕乖紊之憂。下欲其無崩損潰圯之災。其望之深遠也如此。斯人也不足以任斯任也。則已知其真足以爲聖賢君子。其自視其身。宜若之何哉。以家之不□不□。其子無以養爲患者。衆人也。缺先乎千萬世。而欲因吾身使之明。後乎千萬世。而欲因吾言以之乎道。四海九州之內。欲各不違其生。而復其性。斯吾之所當爲。而亦天之任我之意也。故古之聖賢君子。不敢斯須自逸其身。而惟不負天之意。天以數千百載之久。而生斯人。斯人。不思爲之立數千百載纏繫緝寧之法。而惟苟且因循之計。其得罪於天也。甚矣。天其能貸之耶。此缺天命信乎不可不畏也。自孔子歿。百餘年。而得孟子。又千四百年。而得周子。程子。二子之後。又復百年。而得朱子。此數聖賢。於天之所屬任者。可謂無所負矣。夫聖人令之有無。不可知。安知世無大賢君子。其自視天之生之之不易。其爲天下者。宜亦不敢緩。

也。天下之當爲者，未可遽盡。而遂萬物，位天地，非無位者所能爲。則明道而傳諸人，以淑後世，大賢君子之職也。道之不明，莫甚於今。談性命，則或入乎玄密，而不能措之行事。攻文辭，則或離乎實德，而滯於記問。扣之以輔世治民之術，則冥昧而莫知所爲。缺幾何而不禍天下乎？道之大端，修己治人二者而已。率乎性命之理，所以修己，而爲治人之本也。察乎禮樂政教之具，所以治人，而推修己之餘也。古以有此二者，也。故生民之類，賴以無滅，而至於今。苟或去此而不爲，則人理糜爛久矣。今天下聲聲然，皆將以道德爲虛器。雖儒者亦自謂無與於事功，則聖人復出，將何施乎？聖人所謂道，非若異端邪說，足以誑惑斯世。其□爲□□其□爲三綱二紀，其體爲仁義，其用以爲治天下法，行則服乎人，傳則寓乎文，而豈徒播口舌悅耳目而已哉。缺不幸而至於斯，固賢人君子之所當深畏而熟思者也。執事其少垂意乎。執事身爲布衣，而州里以爲師，爲人師，而容貌謙慎而不居，智足以知天命，而不過乎幽遠，文辭可以述己志，而不缺之以窺盛德之所然，當世之稱賢人君子者，必歸□無望乎。由今而求之，賢者君子，于世未可知也。越數世求之，□□□焉□未可知也。孔子不以有顏子而不行道，□子不以有□□而不著書，各盡其職，思無負於天而已。執事烏可不爲後世慮。取□之道，托之書，緒言遺教，可以範世。缺向者履執事之庭而問焉，嗣是道者，未知其誰也。豈世無賢者乎？抑有之而未知之耶？謂無人而不傳者，與有之而不知，皆非執事所忍居也。某潛溪先生之門人，不敢復言他師，然聞古人之取善也博，而自期也大，取善博，故於人無所不□，自期大，故於道不以爲至，某不敢自擬於賢人君子，而亦豈同於衆人，自七歲而至於茲，十有八年，入乎心而著乎思者，昭乎其非衆人之事也。嘗竊自喜，天之生者，或有意乎不肖□□而予甚有憂，惟

恐不能副天之所期望也。故夙夜以思，謀必至□而為數百年計者甚悉。如是而後可為治，如是而後可以育才。如是而後可以不負乎天，而不墜其所傳□□某不自度其愚，而私有意焉，而非執事不敢以斯言告也。夫以某之愚，而猶□乎天，況執事世之所稱，自以為賢人君子者，天其必不易然也，而可忽耶？惟執事思天才之不易，閔道術之晦，而求明之，不負乎天之所望，使小子獲有聞焉，則於天意得矣。此職也，亦道當然也，豈獨某之幸耶？原多缺誤

與朱伯清長史

昨承海及諸葛孔明及范希文、司馬君實三君子事，謂某鄙論未當於理，開析明白，為惠甚大，竊自喜慶，不能自休。何者？師友之道頽壞，今世無復見匡教訓誘之事。士初結交，以為未久，不宜相督責。及既久，情義相習，競競然恐招人之踈怨，心有所見，口竟不敢陳說，名為友，而於身無纖毫裨益者，甚衆。穢惡不知其非，相視相諛，俱至於無聞而後已。此某之所深懼者也。執事達理力行，動法古人，忘年降德，而與童稚卑賤者，講明往復，救其闕失，顯某烏能至此哉！實執事知師友之道宜然耳。某倘有所取，而不以告，是背乎心，而與世俗無以異也。故敢復盡其愚。古之聖賢，非特能言而已，其心必能該天下之理，其才必能周天下之事。雖衡門之下，布衣之列，而道德性命之微，仁義禮樂之要，經世綏民之術，禦患備亂之方，莫不精究而歷試之。故問之則無不能言，任以輔相之位，而行之如取物於囊，汲水於河，信乎其無難。浩乎其莫窮，罰加而無敢怨，位崇而無敢謗，以其道固有之也。自漢聖賢之學不傳，通才明識之士，常患無道德為之本，忠厚誠信之質，知其大者而思才不足以充之。若孔明之佐昭烈，提數州之地，以抗萬全之中原。

卒能割鼎一足。屹立西蜀。使曹氏父子。雖肝駭愕而救敗不暇。神機奇略。應變百出。忠義之氣。磅礴宇內。修明政教。戢和人民。勞之而不怨。殺之而不憤。惟天不祚於漢。使大功不成。其雄才偉斷。真中世之豪也。然其學本出於申韓。故襲取劉璋。教後主以刑名。不無謬於王道。某嘗謂孔明有大賢之才。而於道或有未聞者。此也。宋之號賢相者。希文君實。希文自少慨然有安民之心。君實癯身苦心。以憂天下。不義而奪人之國。二子必有所不爲。然宋仁宗之時。二虜亂於西北。中國爲之不寧。朝廷亦多故。以希文之參大政。雖未久。輒去。而人主待之之隆。問之之切。僅疏取士及革磨勸數事。此數事者。豈皆天下所賴以久安者乎。君實當母后懲弊之時。獨負生民之望。不顧世之毀惡。一掃新法。而復舊政。其功亦深矣。然過於矯枉。失於閑邪。身旣死而羣黨作法。再復而夷狄橫。雖非人力之所能爲。而變更之際。有可議焉者。使孔明之才。當此之時。必不若此而止。某故謂希文君實。有君子之心。而才不逮焉者。此也。執事以謂過者。何哉。豈謂希文嘗伐西夏乎。堅守持重。使士卒樂用。此誠非武夫所能及。比之孔明。未足當也。若君實之革新法。去民之所苦。而從其欲。至誠動天地。大順感夷狄。生則仰之。若父母。歿則哀之。如骨肉。是豈才之足以感乎人哉。積乎心。見乎色。而人信之耳。觀孔明當兵革之時。非有利民之政。而其死也。民俱家哭巷悲。如喪親戚。使其居君實之時。有不若君實之得民者乎。二子之才。其不及孔明也。明矣。凡論往昔之事。遠則求諸簡冊。近則驗諸見聞。得於見聞者。易習。而徵諸簡冊者。易忘。習者其美彰。忘者其美晦。故常人尊近而忽遠也。某則不然。考其言以求其心。計其功以較其才。視其所處之難易。而參其成敗。前人以爲然。不敢遽以爲然也。必詳察焉。前人以爲否。未敢遂否之也。必加詳察焉。若三君子之事。固某之所自信而言者。

宜乎其有過也。然近世先儒立言爲世法者，莫大於程子朱子。程子謂孔明庶幾禮樂，而道則未盡。朱子謂希文有欲爲之志，而未能精密。謂君實學不本於致知，而成功小。其殆亦有過乎。執事篤志朱子之學，論之必審矣。苟以務道之明，不若言語訓告之詳，而明先師之意，使妄論私說不至於遠道，雖不更端而醜之，某雖愚不敢不勉。

寄徐教授

教授鄉先生執事。某不幸早失先人，始也俯仰顧視，輒哀不自勝。既而觸物遇時，輒哀。既再見先人衣履書帙，輒愴然而悲。及除服而居，思先人之聲容辭氣，存乎目者益遠矣。凡見先人交友與嘗識先人之面者，未嘗不越而拜之。泣而問之以先人之事，蓋某年二十而先人亡，前之十年幼且愚也。未有知。後之十年宜有知，而性質愚魯，於先人之善言懿行，不獲紀載。又頗謂先人壽年未衰，當自有所論著。又念古之君子不敢預以凶事望其親，故因循遺失，卒不復書。及先人遽亡，而先人之德業竟無知者。某竊痛且懼，倚廬之中，忍死掇拾耳目所見聞者，即書之。至於十年以前之事，則詢諸父兄，采諸遺文。近而宗族遠而鄉里之人，無所不徵。各報其略，而請銘于太史公。公在翰林時嘗聞四方人說先人學行政事甚熟，故不拒而爲銘。且盛有稱予，雖少足以塞無窮之悲。然先人之善，諸孤之所不知，而遺失者蓋多矣。是以詢於先人之友，而先友之存者甚寡。縱有存，又多不能言。雖知而無從教之。此某所以願請於執事也。伏惟執事於先人爲鄉郡，而有久故文章言語，足以傳信於人。則先人之遺德隱沒而未盡著者，不望於執事，而誰望哉。先人道德之奧，某至愚雖不足以周知，然考諸心，則明白坦夷而不見有纖毫之闕，微諸身，則端

嚴重厚。可以鎮俗而化民。見一物失所。則戚然以爲憂。聞人之善。則快然如己出。較之於世。誠不多見。且不知於古賢者何如耳。今鄉里之中。善人君子。日以淪亡。後生學者。無所取則。揚先人之善。而使學者知所效。則有志者之所汲汲也。執事不遺而有述焉。豈特先人之幸哉。某少不通於諸事。惟於學問。常若有陰督而默相之者。先人之亡。宗族老人。皆懲前事。勸其輟業。某重歎先人功名。既不顯於天下。苟又無人繼而揚之於來世。豈先人所望哉。故益刻心勵行。從學於太史公。鄙陋之私。蓋將以有爲也。而未敢必其能成否。故先有所請於執事。苟以先人之故。而憐之發之。并有以教之。使得以承先人之緒。則幸矣。墓銘謹錄以上。近所爲文。迫疾不獲寫。至冬間當持詣左右。先公碑太史公尙欲刪正。未及如命。

與王先生

近者執事之歸。孝孺以故人子。謁見座下。執事不鄙。而辱之與坐。且與之言。所稱所望。皆非庸衆人之事。私竊慚作不已。及返里舍。追惟情義之厚。怛然不寧。雖然恨不獲久侍言笑。率然不知形之於詩辭。欲以奉寄。則懼辭之不令。棄而不達。則恐意之不誠。既而思之不令之過小。不誠之失大。因錄以進。妄意執事且笑而斥之矣。林嘉猷來。乃承寵以和章。辭氣深篤。稱且望之也。加甚展讀感歎。問之嘉猷。乃知行期已迫。欲趨走拜伏於道左。以盡所欲言。而疾病之軀。莫能自致。思所以報盛意。而環顧乎家。無一可者。徐而自計。執事此行。將以職事見賢王於藩邸。凡古聖賢之格言弘調。可以裨補遺闕者。豈非忠臣所當采摭。以備顧問之及哉。於書篋中。檢得武王戒書一編。因略加整次。納上。伏惟執事抱負仁義忠藎之心。溢於顏面。清閑之燕。或可以之陳說。以贊德聲之萬一。此固素所積蓄。而亦鄙陋者之私望也。他日功成身退。

安車東歸。孝孺當率子弟迎於河梁之上。以道問關。具謝不敏。蓋可待矣。冬寒倍加崇護。

與葉夷仲先生

某童時侍先人左右。聞先生長者論議。輒聞執事名。年十二三。執事自安南還。枉傳至歌詩。耳聞之愈熟。後四年。先人守魯。執事手筆至。復獲觀之。後又見他文十餘篇。先人教曰。吾郡之士。未有過者也。某已私識之。又四年。來金華。執事自睢寧回。始獲拜于翰林太史公館下。執事溫溫乎其容。甚與其進也。屬屬乎其言。深望其成也。退則又爲書告先人曰。他日顯吾郡者。必此子也。有子如此。何以爲憂。先人不及聞斯言而卒。此書尙在。某每展卷一視。輒涕泣不自勝。以爲先人不可見矣。見先人之友。庶乎如見先人。而先友之存者。惟執事數人而已。而又阻於事。弗獲拜謁床下。以受教。其何能自致於無過之地。而承先人之遺業哉。且先人之本末。執事所悉也。所守者。恆古人所爲。不讓今人。當世所知也。一旦不幸至此。乃徒以爲善守法。以陷罪過。又官小事微。不得列史官。而著於來世。此某之所大痛深懼者也。自括髮以來。心遑遑不知所依。居則忽忽如有遺。行道常若豺狸在後。而相追。聞人疾呼暴走。卽震魄駭膽。周章四顧。見持捉當道者。輒驚懼汗出。何者。傷弓之鳥。見曲枝則叫號而避之。非虛語也。嘗自思念。先人已矣。不可奈何矣。雖絕食東向。死先人墓下。亦徒然耳。古之賢人。哲士。遇不幸者。何限。賴良子孫出而昭雪之。其功名卒顯於書傳。世多有之。某雖不才。豈遂已也哉。鄙陋之志。誠知其可勉。思得名世之士而依之。以究道德性命之端緒。求聖賢君子之用心。而委身焉。是以祥禱未終。飭五六百里。從太史公於金華。雖流俗營笑以爲迂。而某行之不顧者也。某在金華六歲矣。日有所進。而月有所獲。人或見其云云者。而勉譽之。某弗以

爲是也。古之君子，其所志在道德，故言之所宜者，此也。躬之所蹈者，此也。推之於政事者，此也。形之於文辭者，亦此也。惟其所務者大，故接其言貌，則可法。政事文辭，可傳於後，天下從而效之，非若後之文人者比也。彼竊取於章句者，譬之伶優，被袞乘圭，習堯禹之貌，其外則幾似矣，而不能久，久則故態百出，人見則駭走矣。是豈足爲學哉？某誠知不敢自怠，不敢自足，亦安敢自期其能至哉？其不足至者，其在天乎？其在人乎？竭□□□□□□□□□□固能有勝天者，亦有能勝人者，爵祿俗之所稱□□□□人彼庸人者，每以得失爲喜戚，而豪傑之士□□而著於來世，匪爵祿而貴者，此真貴也。周之顏閔，漢之郭黃，知所依歸。宋之周子邵子，其人或未嘗有一命之爵，或辱在下位奔走，而聲光燭然如日月，斯何以致之哉？世亦有享萬鍾之福，而磨滅無稱者，貴賤果何如哉？使得希此當復，不恨。況事變之來，未有極乎。雖然，殆未易及也。此數子者，皆資賢智之才，故卒能有立於世。某闇劣菲薄，豈足承斯道而顯揚先人哉？是以持自少之心，不敢決其可否，嘗請太史公銘之墓矣。世之號能文者，亦皆嘗有所論述者矣。惟執事實先人之友，必有以慰先人於地下，而塞諸孤之望。原缺

與潘擇可先生

頃以先人之故，獲接緒言于執事。執事蓋有意於開之，贈以文辭，擬諸古之君子，而望以賢者之道。既而執事以官滿去，某亦以先人歸，欲繼有請，而各以事維，無由相邇。近者至郡城，去執事爲未遠，謂足以償私願矣。又迫於誣構，無須臾之間，是以心雖不能暫忘，而未能奉一書道曠缺，謝不敏。此宜得過於長者無惑也。今也執事不惟不卽棄絕，且因士友賜之書，上見先人交與之義，下嘉其所守，而撫存之意，氣閱

閱。加於疇昔。且慚且感。不能自勝。然後知君子之量。出於恆情。非妄意所及也。然竊有疑焉。交際之崇卑。稱號之輕重。固有常禮矣。非尊而尊之。過也。非稱而受之。愧也。故君子之於名。必使尊之者無過。受斯名者無愧。而後可執事於年。則倍蓰也。於德。則前進也。於分。則與先人仕同時也。若某之少且愚。字之已過矣。於字加稱號焉。於稱號加以先生之稱焉。於禮得無不相似乎。此其爲愧也甚大。雖感盛心之厚。不敢受而居也。執事言行。爲學者視效。不督教以所不及。而嘉之。不遇以後進小子之禮。而過稱之。則某安所容乎。苟默而不發。非惟非某有請於執事之意。執事始欲開曉之者。殆不若是。是以重有說焉。不宣。

答林公輔

僕自京師歸。潛伏奧密。不與世人往來。於有聲勢者。尤不喜見。兼以疾瘧彌年。氣力羸憊。未嘗妄出戶限。又素懶作書疏。由是平生故人。如足下者。例成疏闊。瑄上人及同姓九成回。再承寄至書。撫問稠疊。厚甚。且知足下棄官。代父軍役。旋即蒙恩。復其章綬。行益修。文益峻。聲譽益隆。此固闔里所望者。然僕私願於足下。則不止此。百餘年來。士大夫學術。卑陋駁雜。不復知聖賢成己正心之大方。苟焉以釣名取寵。陳言記成說。則夸以爲知經。摭拾竊補。稍旁句讀。則自負以爲能文。風俗旣成。衆咸趨之。而不可制。僕誠慙駭。無似。亦欲掃末流之弊。復前聖之軌。使古人之大全。復章徹於天下。質弱器陋。志力不強。疾病侵加。朋友衰散。獨行而莫爲之。徒空言而無誰與。和不能有所建明之漸。可見於此矣。於是之時。而求可以共進於斯道者。舍足下將安望哉。往年在郡城中。相與往復。論議甚壯。四顧坐席。皆一時之英。以爲吾輩講習之樂。當自此始。豈知數年之間。葉公死。伯欽之官北方。足下之京師。廷璧元采。各奔走於饑寒。而僕復偃

俚與樵夫野人爲伍。年齒益加。志願愈乖。困窮愈篤。嗟夫。使吾至此。而不獲與聞斯道者。孰非天耶。而吾尙何怨乎。所可恃者。與足下皆未老。制於人而不得爲者。吾莫如之何。由乎我而人莫之制者。勉而終業。必有所可望。求諸千載之上。有師友焉。放諸四海之內。有同志焉。垂之百世之後。有知己焉。一其心而定其志。遠其期而後其獲。不有得於人。將有得於天。不有取於今。將有益於後來。然則吾之自處者。豈不裕而望於足下者。夫豈薄也哉。寄示諸文。已詳讀之。求之輩流。可謂特出而有餘矣。然吾猶願足下以古人自鑑。而裁其高下。勿爲諂妄小生所戲。僕輩之不及古人。正以好諂自盈。故無日進之階耳。使日有人攻擊吾之過闕。寧不早有所聞。而迷憊至此哉。前時好作文字。諂子動輒以班馬韓歐相誑。時聞其言。心亦自喜。今而思之。使果如前諸公。亦未足道。而況不及萬萬哉。近來絕不喜執筆。看古人文辭。多不當意。不知病昏而然耶。抑有以也。今年當里長。適值海濱築城之役。三夫一抽。衆務騷然。病餘復患瘡瘍。殊無意思。欲與足下言者。滿膺。臨紙都忘。卻僅發一二。聞周君顧君皆安。甚慰。當國家任賢之時。各勉忠盡。以立事功。有暇時。寄書以警發固陋。不宣。

與士修二首

希魯來。知足下已就校師。甚以爲喜。足下行方志果。樂古道於今之世。雖得崇位。不置毫髮於心。於校師乎何有。而僕喜者。非爲足下。蓋喜斯道之有助。鄉學之未絕也。學術之盛衰。非有述焉則不明。非有繼焉則不傳。自古志義宏大。而名不立者何限。蓋莫爲之繼也。吾鄉自羅適先生。至今且四百年。奇偉之士。不爲鮮矣。其大者載國史。小者亦皆自有論著。在當世莫不燁然。驚動於人。而今乃泯泯。蓋不幸其子孫不

能守。遂至湮滅。而後生之識其姓名者未甚衆。豈非可惜哉。僕以爲前人之弗傳。後死者之責也。故竊欲有所紀述。而聞見淺狹。不能悉其事。常懇懇爲人言之。苟且者多有志好古者少。卒未有知而和之者。以爲宜然者。獨足下耳。是以往者。曾致書足下。時足下窮居。無異於僕。言發而莫之從。意鬱而莫之達。久而不報也。固宜。今足下爲人師。從遊者皆邑之秀民。秀民多於里黨。習知而熟稱者也。足下試坐召而問焉。取其所著者而觀焉。從其子孫而徵焉。得其實。則以示僕。某雖文采不足。希古作者。然使執筆從足下。後豈嘗不及近代之士乎。勒成一書。藏之學官。俾人人有所攷法。知古先之賢哲。益思修己治人之道。其功用甚大。足下毋辭。且讓爲也。古人不苟著書。冀行道耳。今卽得位。亦未易行。況足下不以貴賤動心者。足下惟以文辭自見於世。亦所以不朽矣。僕新自婺歸。粗有侍奉之驩。然與朋友相遠。殊悶悱不自勝。閒暇能一見臨否。

辱書。重以詩集序見屬。意若罪其逋緩者。此誠足罪也。然僕於庸衆人。苟有所求。皆不敢拒。而函畀之。豈於足下。而有所惜邪。顧謂凡物處美惡之間者。必待人言而後定。足下之詩。辟之夜光照乘。委之道上。亦知其爲可寶矣。苟又從數數然。噪于其側。指於人以爲寶。不亦費於辭乎。斯僕所以久而未作者。以足下自足。取信於世。而然耳。非果有所惜也。今足下乃不以至美自居。而若有取於無能之言。何所取之。異耶。雖然。世之有求於僕者。非能真知斯文之足取也。眩於好譽者之云。而不自知耳。天下之好文章者。比肩而知言者。無幾人。以斯文稱於人者。相望。而能言者。無幾人。能言而知人之言者。足下是也。然則足下雖無待於僕。僕固將卒言之。而況懇然屬之乎。僕之狂言。今且出矣。足下誠知言。當有以復我。無徒罪其遲。

而幸其得也。

寄士修修德

過邑中爲別。承顧語追送。令人不忘至此。以疾未能出。周宗傳家人。從金陵還。頗聞士潤傾背。不知曾有實耗否。當今斯文寥寥。心之所屬。政在此君。而竟止於茲。其命也夫。每與廷璧左民輩言及。輒相對歎息。第事繁。未得往問其家。幸道此情也。鄙事未知如何。惟聽之於天耳。便中無惜示數字。揮汗奉狀。伏冀鑒亮。

答陳元采 卽王元采

僕智微才劣。不自料其無似。而惟吾道之學。學之不能專。久而無所自得。泛泛然與流俗同波。其不足以及聖賢之堂序。而爲庸衆之趨也。果矣。足下不見鄙棄。望之以古人之事。稱其所至。而勉其所未能。嗟乎。天下之愛僕者。孰有甚於足下者乎。僕嘗恨世之朋友。不察鄙陋。爲學之私志。而徒取其外之文。競爲諛言。相傳導以爲容悅。聞之慚慙憤悶。竊自悲歎。安得直諒之士。以振吾過哉。今乃於足下而有得焉。爲賜厚矣。雖然。僕之不逮古之君子者。豈特此乎。德不知所以修也。氣不知所以養也。事變之臨乎前。而不知所以應也。是非得失。成敗可否。見於古而著於今者。不能辯也。天經人紀之常行者。身日由之。而其精微曲折之際。不能盡也。二帝三王。周公孔子之典禮政教。亦宜損益折衷。施于今而澤乎後者。未之講也。義利之交。公私之分。理欲之辯。筭如絲毫。而易溺難致者。未之能擇也。與天地同運。與寒暑日月並行。而不息者。古之聖賢。或得之以自樂。或推之以及人。而未之有見也。冥然守其愚。塊然莫與徒。每一思之。悱憤

奮激如暗者之欲言。痿者之思起。而不可遂也。若是者。足下尙其有以教我哉。嗟乎。今天下之人。愛我如足下者。誠鮮矣。不望我以今人之所能。而望我以古人之學。不徒期我以古人之學。而又發我以學古人之方。足下之意。信厚矣。而僕何足以承之。雖然。蓋有學焉。而不至者矣。未有至而不由乎學者也。僕雖疲。驚其敢不勉。凡智之所可及。力之所可爲者。惟道是視。有或顛越。以忝先聖賢之訓。天實臨之。足下實棄絕之。雖然。足下之教我者。寧止若斯而已乎。僕之過亦多矣。出乎口而悔生。作乎躬而愧發者。日相屬也。時時省察。求銷絕其端。而患學之未至。時之不逮。踰一二年。或可以寡過否乎。足下有所聞。有所得。當以告我。僕亦圖可以爲益者。以報厚賜。不敢妄也。所寄二篇之文。皆非苟作。後篇尤雅潔深婉。有法。然應世之求。不足發抒奇思。有得而爲者。更示數首。甚善。葉廷振之亡。衰經中不能往吊。又聞其幼弟亦亡。重可哀也。望爲慰其尊祖。諸文爲廷振而作者。楚語爲佳。公輔銘雖傷率易。然不害爲好也。但銘前不敘其鄉里。及其父祖名行。復不書其卒葬日月爲失。首言刻諸墓上。後謂銘諸墓。始終爲不相應。其意必謂其父人知其名。不必書卒葬。他文辭可互見。故然。雖古人有如此者。亦用言之。否則世久澁漫。不知其爲何時之人。何人之子也。如刻石未成。中斷獨障狂瀾等語。亦未醇。宜稍爲更定。特與相知。故一言之。然亦不須令人知此言出於僕也。公輔才氣俊邁。未易及之。鑿空立論。甚有可喜者。但理趣易窮。不逮古人涵蓄深遠。乃本於踈薄所致耳。此我輩通患也。不論文甚久。以足下相愛。不覺多言。

別久得書。聞已應僊居之辟。爲邑人師。士子向服。從游多君子。寄來文章。又皆敷贖紆餘。有作者風。過前時所見遠甚。慰喜無量。吾兄年在僕先。問學日有所益。固鄙心所敬畏者。來書假自卑下。每發求教之謙。

言內視愧恐。誠不足當。況僕近年爲疾。疾所迫。懼一旦溘死。終無所聞。愈思刊落華藻。以求身心之實。病向時悅人取譽之具。朋友交相獎引。以爲可喜者。非惟不暇爲。亦不復爲矣。衆人不之察。往往以此事相督責。無以應之。則悲且怒。不知人亦何用乎此也。使誠有志乎學。則聖賢之經。成法具存。放而行之。無不可至。吾徒雖巧爲說辭。亦不足希其毫末。棄彼不師。而惟吾徒之求。不亦異乎。吾兄所稱陳憲直。僕已知其爲人。其所求儼齋之文。聞之久矣。僕誠無愛乎吾言。懼其無益於憲直。故媿而不敢出耳。幸吾兄明告之。如憲直必欲得之。則求之吾兄足矣。何必擾擾乎於僕之間也。古人之相問告。以道而不以文。今人舉異乎是。僕私自試。入道之路。莫切於公私義利之辯。端居而思之。念慮之興。一日之間。出於義與公者。雖多出於利與私者。亦不少。則不逮僕者。可知也。去僕愈遠者。又可知也。舍此不治。而欲爲學。是猶縱盜於家。而欲府藏之盈。烏可得乎。堯舜人心道心之訓。孔子之克己。孟子之擴充四端。皆是理也。聖人所以爲盛者。以其公之至。義之盡也。愚不肖者之不能有爲。以其本心汨於私與利。而無以自克也。吾徒其可去是而不思邪。僕前日病而問諸醫。醫曰。未病可治也。既病而醫。何益。始甚怒之。既而思其言。蓋以醫爲諷者。是以樂以此告吾兄。天下之不病者。幾人。病而求醫者。復幾人。醫而肯以情告人者。復有幾哉。僕非能醫者。蓋病而後知醫者也。吾兄非病者。蓋治人之病者也。今之病者。莫甚於好利而自私。宜乎僕之以斯言告也。近作易枝辭。未能成書。又無人繕寫。不果奉上。從吾遊者。造園築城之役。皆散去。兀然獨居。無可屬筆者。自作報書。

與王修德八首

在金華時。日接當世名人說論。恆見所未見。悟所未知。孳孳窮日。求以達之。苟快然有得。著於文辭。美惡
 可否。輒有能辯而正之者。心誠樂之。客寓數年。不肉而肥。姿狀情趣。自覺大異於衆人。蓋非爲悅名譽而
 言然也。自遠離獨處。困伏無人之境。所與往來者。皆閭里同輩。僕口時有所云。彼尙未盡通解。況著之於
 書。不惑且笑。則幸矣。何能有所發明哉。每自嘆閱。恐遂委頓。不復振奮懲創。以爲成人之歸。日讀古書數
 卷。瞑目深念。搔首循舍。獨行。心憶古聖賢君子。道術功業之盛。愧交於心。若無所容其躬。流俗不察。猥見
 引譽。以爲有文學。知古今。諛言盈耳。夸辭滿篋。彼之意。望於僕則厚矣。其如古人何哉。若此者。以爲知固
 不可以爲相愛。尤不可也。足下誠高而學古。託知之日久。不宜泛比衆人。苟爲稱說而已。近兩辱書。皆未
 聞箴戒攻規之益。而惟妄相推獎。若真見可敬畏者。當今天下學者。雖不多。然如僕之陋怯。曾何足數。而
 足下亟稱之。何足下取於僕之微也。學者之患。莫甚於自小其天。自小其天者。爲小人。善於其所爲者。爲
 大人。天與我者。若是乎其大也。二帝三王。以是爲君。伊尹周公。以是爲臣。孔子孟軻。以是而立。德垂調於
 萬世。而吾乃以是而爲末技淺智之資。上無以贊聖賢之休光。下無以輔民庶於治平。小其天也。亦甚矣。
 不亦深可悲乎。僕雖愚不才。其所汲汲於旦暮。而不敢息者。亦欲全其所受於天者。舉而措之於用。非止
 若今之所能而已也。足下不責我以所未至。而妄推我。是棄我以爲不足進於道。豈相知與相愛之心哉。
 然世之欲效忠者。常恐人之拒而不納。非惟君臣朋友亦然。僕自度非拒人者。嘗竊怪韓子。以斯道自任。
 而不能受善言。張籍二書之所譏。可謂直矣。而反覆救護。自謂無害於道。好無實之談。而罪張籍爲同浴
 而讓裸裎。夫昔雖同浴。而今能讓之。則是已悟昔日之非。而善改過者也。其言可用。吾知用其言而已。何

必追較其昔日爲此而不聽乎。韓子好論道而未足以知道者。以其過於自信而昧於從善也。夫韓子之賢。千載不能數人。從善不果。猶能累於德。況不若韓子者。其可不取諸人乎。以僕才質。固不敢妄論韓子。然聽言樂善。則自謂過之。足下幸察焉。得僕之闕。則以告我。使由是而獲聞君子之道。相與詠歌。實難樂所得於空閑寂寞之區。豈非天下之一快哉。

聞令兄貴德入京。不敢奉紀。善先生書。家書中幸爲道意。家叔在彼。比有報。令一子弟來侍。僕欲親作一行。家貧歲歉。未能卽動。令先附一書。煩貴德兄送達。以慰望者之心。幸以鄉里之義。得使必到。是所願也。處此世。值此事。變每思古人。輒用慨然。士修疾比稍減否。此方嘗有試者。且易得不費。又藥性皆平和。服之常有効。所言綱目義例。尋未入手。尋得卽寄上。

與足下別後。三遇期功之喪。入夏來。得癘下疾。近又患痔。悲憂呻吟。忽忽無聊。於旦夕之間。是以聞吾許君。卒雖已久。而未獲走望殯幃。宜一哀於亡友。以致遊處相好之情。江盜人至。承惠書及詩。情辭深切。悼斯人之不幸。歎斯世之不獲有斯人。而恐其泯滅無傳。足下於親愛之義。厚矣。然許君之淳明修潔。微足下其誰不傷之。僕始見許君。以爲尙可多得。及行天下。遇四方士大夫。或乘氣輝智。以爲通。或苟冒無恥。以爲能。或逞其纖毫之技。以夸世自足。求一二於千百。而不可致。然後知許君爲難得也。士不知道。蓋久世所推仰者。惟在乎文章。文者道所不能無。而非所以爲道也。僕深厭之。深病之。每抵許君。未嘗不有以發我意。其可以共論此事。以進乎聖賢之庭戶。而天違奪之。不知天者。竟若何。壽考富貴。常不惜施諸鄙夫庸人。而恆與豪傑之士競。此果何理哉。得非衆人取於造物者少。故其生成也易。所受天者。取於造物

過多。故天有所不能支。而自拔絕摧踏之耶。抑天賦之者。清明高朗。人世隘濁。不足以養之。故棄去而不顧耶。然天下之生。不可勝計。而古之傳世者。未必皆壽考富貴之人也。是則安知世之所貴者。非後人之所賤。今之壽者。非後人之所謂天乎。焉知賤於今日者。不貴於後。天於當時者。不壽於萬世乎。以今觀今。未足知之。以今視古。則知之矣。且古之傳者。足下以爲皆自致乎。蓋有因人而愈章者。李觀歐陽詹之文。韓子亟稱之。詹文未能脫俳諧之習。觀頗振激欲立。論亦不雅馴。非名世者比也。而今人凡讀書者。莫不知尊二子。豈不以韓子故哉。蘇子瞻奇秦少游。近借得其集。雖有可喜。而殊淺迫。無深厚之趣。使之獨立無知己者。未必若今之赫赫大著也。匪特文辭爲然。雖有道之士。亦有然者。士之不可無友也。如此。今許君之可敬而畏者。人未必識之。所識者。乃其詩耳。而亦未必識其真也。況固有不知其能詩者乎。知與否。於許君無損益。有士焉如許君。而不傳。當世君子之恥也。僕竊望於足下。而足下顧以是勉僕。夫何期待之過乎。僕十五六時。卽妄志乎斯道。以聖賢行業爲可效。而至。今十餘年矣。淇沒流俗之中。上不能出才知。建太平之策。康斯民于無窮。續周統于既絕。次不能抉幽探微。明天人性命之奧。以詔來世。下之不能合一鄉一邑。使閭里稱愿人。乘介抱拙。動與世乖。內自思忖。茫然無尺寸之長。足下不有以我教。而猥譽其美。不以許君勵僕。而俾僕昭揚許君之行。何敢當也。雖然。有意於傳世者。多不之傳。而有益於世者。不求其傳。而人自傳之。足下姑修所學。孜孜不解。僕亦願竭其愚。孜孜不解。使足下之道。光被于人。則僕且將依附末耀。以昭於後。何患許君之不傳乎。禮記且少留。僕嘗惜其混雜無敘。又多淆僞。欲爲定次之多。病未果。舊文稿想徧覽之。有謬誤處。幸以語及。僕有所知。當不敢隱。亦交相爲益之道也。不宜。

承寄示古賦及雜詩數篇。賦寓意深遠。得楚人音節。詩亦蕭然。有出塵之韻。諷詠累日。喜不自勝。某向以安居飽食。無毫髮及物之益。妄不自度。欲蒐輯邑里遺事。成一小書。上以昭揚賢士君子之潛德。下以爲勸于將來。俾後生小子有所慕而爲善。蓋舉古闕師黨正之職。爾非敢妄竊褒貶之柄。而冀其傳也。夫古人之傳世者。豈偶然哉。其事足傳矣。其辭不能發之。則不可傳。其辭與事稱矣。作者之道。德言行不足取信於世。則雖傳而人不之信。今縱使有卓然宏偉可喜之績。付之無聞之人。著以不聞之辭。亦恐其卒歸于泯。墜而況善舊淪喪之餘。聞其名者不知其事。言其事者莫考其實。而欲取信於無窮。焉可冀乎。是以嘗爲吾兄言其故。而久未成書者。此也。忠節好友篤行之人。旣各爲之傳。其他文學貴顯者。欲析而二之。則其跡雖有。隱顯之殊。而其志行學術。初不相遠。以仕者爲官達。旣非所以尊之。俱目之曰儒林。則亦有以政事稱者。今不敢僭爲區別。通謂之先達列傳。但以時世分先後。而不以仕否爲重輕。竊意如是。庶乎不失其序。而無抑揚去取之嫌。若夫治邑之大夫。其有惠政及民。如陳長官胡汲仲。亦不可使其遺事日就亡失。今爲立良吏篇以處之。凡名姓稱于吏民之口者。皆得附見焉。然宋數百年。歷賢令丞多矣。世絕無所傳聞。往時紀土風者。俱棄而不錄。今亦無所徵。而爲之立傳。使其人皆若洪忠宣者。由是而興。處顯位。立名績于天下。固不待此而傳。若不幸官僅止此。疲其心思智力。斬一聞于來世。而又不可得。豈非可恨哉。前所問數公。不知曾得其事狀否。第宋末爲文者。矯陳腐之過。喜以新奇亂事實。如君家太常。固未免此。近訪得太常及鄭龍圖墓銘。至於官位。亦以他名易之。讀之殊不曉其所居爲何職。所行爲何事。惟視之太息而已。文之爲文。豈以此等新奇爲好哉。真不識其何說也。夫文辭於學者。自爲淺事。以道言之。

正不必求其新奇。惟發人所未嘗言之理。則可謂之新。非衆人思慮之所及。則可謂之奇。如孔子之大傳。有聖人以來。未之有也。子思之中庸。孟子之七篇。有諸子以來。未之有也。周子之太極通書。張程之西銘。易傳。以至朱子之所論著。有經說以來。未之有也。以其古所未有。謂之新奇。或可也。然聖賢豈務爲新奇哉。其道明。其德盛。其言不得不高且美耳。故夫外道德以爲文辭者。皆聖賢之所棄者也。近時自悼少時狂謬。所好所業者。不過記誦文辭。而記誦不能博。文辭不能工。則又僅得其最陋者。以是空言淺多。絕無自得之味。思一屏絕之。而以顏曾所以自治者治其心。爲日稍久。覺向時過闕愈衆。苟不早悟其非。幾老死。甕盎中與蚊蚋俱盡。而不知天地日月之爲大。深可懼也。吾兄前書。有學無端緒之歎。其見進學之篤。近世之淺陋者。正坐易足而自高耳。未能執筆。已斥顏柳不知晉人書法。未能遣辭。已呼蘇子瞻爲阿軾。欲毀棄其文。於孔孟之書。未嘗詳讀。句日已指程朱說經之誤。紛然辯駁。不自愧恥。此其人豈復知有天地日月也哉。吾輩當深以之爲戒。求古人崇大之域。而趨焉可也。所欲言者無窮。不爲吾兄發之。則無所發矣。然不能詳略道一二。林嘉猷在此。靜篤可喜。不欲其專意爲文辭。嘗痛與之言。凡在此者。亦皆知所向方。但未知終竟如何耳。近鮑民瞻來。其爲人有意於學。俾且讀四書。以端其本。知聖賢所言之要。自當知其本末也。鄉里質美者不爲少。但不喜學。故無由與之言。使得數十輩。錯布一邑。豈非美事耶。有雜詩數首。書遺嘉猷。風味出所寄茅栗下。如蹲鴟黃獨。不足適口。然或有無味之味也。久不執筆。不復成字。聊發一笑。

前者道邑中。邂逅得侍坐。殊出意外。第以僕輩欲歸。不欲違其請。別後卽行。弗及遣宅請。見爲恨耳。孟清

來聞尙留未到海上。頗慰渴思。此公徵文。致吾兄及文遇之意甚切。辭之不可。信筆作一敘答其意。幸視而正之。邑志曾修得事略九篇。惟鹽算魚課。未知其數。兵稍連年數目。當問之兵房。讀文案者。倘耳目所及。有可問者。煩問之。諸人傳分忠義。孝友。篤行。貞節四品。皆起首矣。有可入者。須示及。縣先達尤卓卓者。公家瓦全墓銘外。有行狀否。銘文晦澁。踈略不足。考其本末。雲整事。問兩耆宿索之。同姓菊田有詩名。不知有子姓事實否。他若山南。楞園。愚可學。可兄弟。及應伯章諸公。皆當時有名士。今皆不見。其後人言其遺事。令人慨然。望一一遇可語者。問其詳。相報。富貴而磨滅者不足道。若前數公。用心期望。與世懸絕矣。使其同歸於泯沒。豈非吾人之責耶。故特奉告。不知重到邑時。尙未行否。張生想已去。欲作書奉令兄先生。如有使人。再煩致意。張君也。

別久承書。具審侍奉多暇。文候安適。豈勝慰浣。又得示悼觀樂生詩。覽之。慨歎無已。僕在衰經中。屢遭期功之喪。入夏來。患瘧下疾。近又爲痔所苦。欲一往奠哭。以瀉此懷。竟未能遂。祭文作已久。便中人忽索書。弗及錄去。當俟後便耳。韓柳文裝。說甚整潔。或荷禮記尙欲看。續當奉納。聞令兄先生常有書。不知近已遠燕否。歲月易過。學業不見次第。心甚愧之。有欲言者。無惜見教。昨以草一書千餘言。粗發所懷。人行速。未能謹寫。先此奉復。一日前。戲成詩。欲寄。今就附上。不宣。

昨承寄示同宿詩。諷詠累日。宛如接對。甚慰懸渴。聞有柏燭之惠。政濟所乏。短晷可繼。餘光及我者多矣。先令兄進德。近爲草得一傳。頗自謂無愧辭。望界一紙寄下。當爲書去。嘉猷之尊君已葬。不及誌。今爲作一墓表。俾揭之墓上。亦可令界紙來。皆在千字左右。字少紙餘。卻無妨也。趙伯欽書。今附去。所得書云何。

亦可見示否。獻歲欲往，敝親家士友如嘉猷輩欲見者，不必屈臨，以書達所欲言足矣。便中觀繆，勿罪。幸甚。賤疾不止，又無肩輿，無由執手爲別。此情快快，無時可忘。令兄先生之前，有小書一編奉上，山人處士之言，可爲孟子敬王者說，慎無令人知此書出於僕也。切叩切叩。數千里之別，無可爲贈，深以爲愧。途中得暇，幸數附書，以慰懸望。

答上清張真人

僕少時聞漢天師之休風，悚然驚歎。思見其子孫，以考委社之所在。及冠遊京師，東南之士往往傳至文辭翰墨，僕一見輒識之曰：此非超乎埃氛之表，遺世特立而與造化爲伍者，不能至也。固已勞髡執事之爲人，數年之前在京邸，周贊禮孟啓持所畫便面，致雅意徵鄙文。若識以爲可語者，追惟夙昔之心，因不辭而爲之。然所習殊業，所趨異致，自愧不足有所發明。天台人來，忽辱去年所枉書，敘述疇昔辭意，閱眇且喻以所存，展誦反覆，竊然如聆鸞鳳之音，爛然如覩慶雲之輝。肅然如接言笑於神明之庭，廣莫之野不知其相去數千里之遠也。僕嘗私悼世降術離，言道德者咸失其宗。老子之教至漢而興，然其意亦與厥初大異矣。況至于今，又千載其變遷盛衰之端，可勝道邪？於此而能獨覺其意，奮乎矯厲，以反本真，如執事者，非高世之姿，何足以臻此哉？昔之所期，今乃果合，所得者多矣。第僕資器汗陋，厄於多病，聞道之日甚淺，無由致身崇高殊特之境，以承緒論於下風。然執事方凝掃虛靜，以久視斯世，而僕年齒志力尙有進者。他日或遂邂逅握手相目，各語所聞，以較異同得失，計未晚也。春和道體何如？山中多高人隱者。

無由奉見，徒有傾向而已。

遜志齋集卷之十

中順大夫浙江按察司副使奉勅提督學校雲間范惟一編輯
奉政大夫浙江按察司僉事奉勅整飭兵備南昌唐堯臣校訂
中順大夫浙江台州府知府事前刑部郎中東吳王可大校刊

書

與采荅先生二首

某質性樵鈍。學不篤專。行能無所可取。執事不察。而過采之。置諸賓客之列。加於子弟之上。使推所聞知。以相調告。調之非其所能。而叩之非其所有。待之過其所望。而惠之遠其所安。執事之爲賜。雖大而某之愧亦厚矣。辭拜以來。心殊飲然。未嘗斯須寧也。然竊聞古之君子。受施於人。則思有以報之。或以玉帛皮幣。或以牲牢酒醴。必欲其稱。且或有所不足。則復繼之以言。某貧不能以前數者爲報。而是物也。又今世之所恆有而厭見者。亦不敢以爲禮。獨於言嘗求之古。而得於心。雖執事之所自知。然古諸侯大夫。相與饗燕之際。賦詩以致其意。皆取世俗誦習之陳言。似亦無嫌於已知。而不之道也。某試言之。而執事擇焉。可乎。盈天下之民。以百萬計。以義見旌顯者。惟一家。自公卿以上。鮮能世其德。而今至於三百年。不少衰。此豈人力也哉。蓋積累培植之功深。遠。缺之日隆。必有所基。而其衰變。亦必有所漸。爲家者。不恃久安之基。而畏近似之漸。漸者。不然而將然。欲至而未至。衆人之所忽。而君子之所深慮者也。故危其危者。常安。

而安其安者常危。以幸爲憂者常樂。而樂其所樂者必憂。執事之家。可謂盛矣。他人固安且樂之。而以爲無憂。然爲之後者。可不思其漸而戒之乎。人莫不曰爲善而善不可虛言。必見乎事。而後能及物。莫不曰由義而義不可暫事。必日修之。而後可法於世。夫使舉家之人。耳目□□□□戶聞家見。而孜孜如不及。非執事作之。而孰致哉。執事年高性醇。輔之以令弟。宜無取於某之言。請爲執事。誦周文王之詩曰。無念爾祖。聿修厥德。永言配命。自求多福。以此報賜。其可乎。不可也。今賓客遊於門墻者。多佞辭卑色。以媚悅爲事。鮮有致忠愛之言者。某趨乎堂。而望乎室也久。辱知與愛也深。不敢猥自疎外。同乎衆人之情。故敢以所聞爲獻。其可聽與否。則惟執事之擇焉。太常經歷仲瞻三尊丈。馳仰之意不異此。故不別幅。諸令弟皆乞道謝。道途雖遠。當圖會晤。伏冀以道自重。不宣。

尊使來臨。伏審家政修舉。尊候天相多福。爲慰某鄙劣無狀。向嘗獲廟下賓之末。過受眷厚。感刻無量。還家以來。道里修隔。人事多故。慶吊之意。闕然不舉。獲罪深矣。今乃不惟不責簡慢。復以祖母之歸。捐辱手書。兼以嘉惠。承命悚仄。不知所爲。道遠意殷。弗敢固辭。強顏祇受。愧踰於感也。執事以高年厚德。主家政一門之內。英才異能者如雲。何施而不可。而書辭若忘其疎遠。乃使之有所言。江海之大。而取於蹄涔。何所容其驟耶。然好問用中。在聖人猶然。宜乎執事之不遺也。家國盛衰。人皆知其本乎天。而古人以天命爲可祈。而永年少時讀書。不識其意。觀執事之家。然後知其信然。浦陽百里邑。昔之富盛。過於封君者多矣。今皆不復存。而執事之門。屹然立於頽波橫流之際。不爲時俗變遷。昔嘗遊乎廢墟壞址。問故老而求其衰替之由。不曰驕奢縱肆。則曰虐民以自殖也。及察執事之家。羣居則有禮焉。臨財則有義焉。字衆則

有惠焉。育才則有學焉。是以久而彌昌。引而益長。雖瀕於災患。而天卒不忍違之。天非私執事也。人事修於下。天雖欲勿從。不能也。然事天者。不恃天之不我違。而恃我有以合乎天。夫天之生人。無不欲其遂且盛也。而有富貴貧賤之殊者。勢之所至。天莫能制之耳。其勢莫能制之。而其心豈嘗斯須忘哉。使有餘者補不足。吾意天必喜之矣。人之艱危而不救。吾意天必怒之矣。執事家故事。有無息之穀。視人之死而無歸者。有歛貧而無貨者。有濟疾而無告者。有藥願學而力不足者。有師此數者。皆天之所喜。稍稍修復。使不足者有賴焉。祈天永命。莫要於此。將見執事之家。其昌且延。非特若今而已也。執事閱理精多。斯皆常談。非甚高之論。然邇言必察。固君子之所不棄也。惟恕其僭妄。而亮其誠。幸甚。

與訥齋先生

辱書惠。伏審義門嘗有不虞之災。繼沐殊常之澤。驚喜交至。若接晤言。而書辭懇惻。上昭國恩。次述先美。程乎仁義之發舒。自非積諸中者。深且厚。何能至是乎。第斯文寡祐。吾太常丈遠厭人世。道路艱阻。乃今始知。疾疢沉綿。無由致哀於一慟。不勝悲慕耳。伏惟執事友敬之篤。叔車孝愛之誠。日月遄邁。追感何窮。然求之當世。令名全德。不渝終始。清文博學。可傳將來。如太常公者。絕不可得。此豈隨世泯滅者哉。念此。相自慰解。伏枕呻吟。作一文。謹奉去。朔日奠。望令祝史對靈几前讀之。以泄殄瘁之哀。絮酒炙雞。恐不獨潔。不復費上。公其或者。享此誠乎。來德堂敘事已甚文。況自記先祖遺事。必可傳示後嗣。孝孺縱續其後。復何所發明。苟以嘗登斯堂。宜有紀述。則必得前記觀之。乃可執筆耳。壯歲難恃。倏焉將老。真如來喻。反覆感歎。夜不復眠。然道之通塞。天實爲之。謂之何哉。使天未欲墜斯文。則吾徒不有立於天下。將有見於

空言無所聞於當今。將有待於來世。使二者咸無所得。猶當飭身勵行。以善遺子孫。俾百歲之後。鄉稱善人。決不敢自汙於流俗。以墮先父師之訓言也。惟執事篤學力行。實鄙心所敬畏。願益以繼承。自任與諸昆季。協心致志。昌義門于百世。揚先德于天下。以稱聖朝崇獎之深旨。夫道行乎一家。猶行乎邦國也。何患乎無以自見於世哉。采荅先生稱慶。想已旋半。軒釋齋仲瞻及諸丈。皆康強。甚慰瞻企。疾作不能遍作書問起居。幸爲道區區之意。遠遠日久。願見之心。甚於饑渴。冬寒。惟萬倍自愛。

答鄭仲辯二首

昔者相與時。不自惟其無似。竊欲勉人捐其所愛。而蹈其所甚畏。以赴太史公之難。舉措疏闊。事卒不成。以爲世俗笑笑之。誠宜也。然鄙心豈有所爲哉。執事於羣笑之時。獨若憫其用心。勸勉焉。見於言色。以相勞勉。此其志固已卓矣。所圖既不果。避禍畏事。不能昭雪明德。揚於殿陛。以揭其忠誠。皆不肯無狀之罪。而執事之所知也。爲別還家。事變橫生。東西奔播。自救不給。顯映聞乎。不決其真妄。將欲信之。則有所不忍。乘而不言。則傳者愈多。每一念之。仰屋悲歎。不知涕泗之交頤也。今春欲至浦陽。而家叔爲他人所陷。顯越厥家。祖母與焉。徬徨待行。凡五閱月。程天之亦以祖母歸。道出錢塘。與浦陽相邇。欲附舟一往。而祖母之側。不可違去。自至家以來。意豈嘗斯須忘耶。受知受教。最爲深厚。而圖報之心。最爲無所發明。此其得罪於君子也。果矣。陳里來。乃承惠言。嘉其所存。而獎其所至。且以遠且久者爲屬。覽之愴然增愧。凡人有待於外者。已有所不足也。待粉黛而後都者。非西子之容也。待砥礪而後利者。非莫邪之器也。盛德之士。豈待言語而後信於世乎。如太史公之所蓄積論述。巍乎浩然。自可抗衡百世。固已騰之天下之口。而

被乎四夷之外矣。後遭謗棄，抑而未伸。要知久常自著，而豈汲汲於俄頃哉。如僕之愚，幸不爲世所卑賤者，以嘗在子弟之列故耳。執事不知僕有資於公，而謂公俟後死者而後著，烏在其能著公也。然而文辭不可以不傳，祠祭不可以無主，僕心存之久矣。遇時而終伸其道乎？天也。公之心果不顯白乎？亦天也。天定而人爲之，必有在矣。不在僕，將在執事。執事不居，將在同門之士，而何慮其無傳乎？且僕昔嘗紀載言行矣，而紀載者末也。古之賢士，以弟子而愈彰者，如王仲淹之於房杜，王魏、穆、修、種、放之於邵堯夫，擴之而益廣，舉之而益高，使人考其功業學術，而知其師之所蘊，故師不可以無弟子，弟子不可以不尊師。太史公之屬望於僕者，古人之心也。而僕豈其人哉？雖然，天其或者未絕斯道，使昏昧者獲有所知，究觀遺論，羽翼成說，進而施於人，退而終於己，自今以後，徵有所立，相與過從，講切稱門下，以著其所由來，庶不負公之知遇也乎？庶可報公之萬一也乎？執事幸有以教之，無徒褒其所可稱，而不督其所未至也。去年王仲縉至蜀，承手帖，喻以近讀佛書自遺，心切疑之，以爲特戲言耳。及朝京師，於一初處，見所往還書，援佛氏之說甚詳，向慕於彼者甚至，然後知足下之果入於佛也。夫儒者之道，內有父子君臣親親長長之懿，外有詩書禮樂制度文章之美，大而以之治天下，小而以之治一家，秩然而有其法，沛然其無待於外，近之於復性正心，廣之於格物窮理，以至於推道之原，而至於命，循物之則，而達諸天，其事要而不煩，其說實而不誣。君子由之，則至於聖賢，衆人學之，則至於君子，未有舍此他求，而可以有得者也。足下學乎此也久矣，曷爲一旦棄素所習，而溺於佛氏之云也？苟以佛氏人倫之懿爲可慕，則彼於君臣父子夫婦長幼之節，舉無焉，未見其爲足慕也。苟以其書之所載爲可喜，則彼之說，必不過於吾堯舜禹湯文

武周公孔子之格言大訓。未見其爲可喜也。苟欲以之治心繕性。則必不若吾聖人之道之全。苟欲以之治家與國。則彼本自棄於人倫世故之表。未見其爲可用也。故世之好佛者。吾衆不知其心之所存。使棄儒從佛。果能成佛。猶不免於惑妄。辟教之罪。況學之者。固逐逐焉以生。昏昏焉以死。未嘗有一人。知其所謂道者邪。以足下之明智篤厚。不於吾道有得焉。而顧彼之趨。不亦異乎。足下習其說者。果出於誠心乎。抑亦姑以爲世俗好之。吾亦從而好之。以取庸衆之喜悅乎。由後則自欺不可也。由前則事其說。必當從其教。必去夫婦父子兄弟之倫。必削髮披緇。必水飲草食。而後可。不能如是。則是口其書。而身違之。外好其說。而心不誠。亦不可也。夫不習佛氏之說。於道固無所不足。習其說而不誠。自欺。非惟得罪於吾之道。而反且得罪於佛。亦何所取而爲之也。近世從佛氏者甚衆。未有得福者。有一人焉。嘗識之初。頗好儒。既而著書。佐佛氏斥儒。已卒死於禍。計其人慕佛氏冀福利。福不可冀。而禍及其躬。是未易曉也。得非不誠。抑且自欺。故不蒙祐。而獲罪於天邪。福禍之報。儒者所不論。特閱其欲徼福而反致禍。亦可爲不守正而妄求者之戒耳。計足下之卓於識。而深於道。豈其若世俗徼福之徒之爲哉。蓋世之儒者。當年壯氣銳之時。馳驚於聲利。用智惟恐不工。操術惟恐不奇。及五六十之年。顛頓於憂患。顧來日之漸短。悼往事之可悔。於是覽佛氏空寂之書。而有當於心。遂委身而從事焉。以爲極明達而最可樂者。莫佛氏之書若也。雖昔之賢豪。以氣雄天下。以文冠百世。如蘇子瞻諸公。亦不免乎此。後人習俗。以爲宜然。且謂以前人之智識才氣。猶以佛氏爲可慕。而歸之。矧不及萬萬者。而可不從乎。然以道觀之。凡有慕於彼者。皆無得於此也。足於梁肉者。無慕乎糠糜。安於廈屋者。無慕乎苦閭。使有得於聖人之奧。其樂有不可既者。窮通得喪。

死生之變。臨其前。視之如旦夜之常。而何動心之有。奚必從事於佛。而後可以外形骸。輕物累哉。舍可致者而不求。援不可必得而求之。既以自欺。又畔乎吾道。惑莫甚乎斯也。昔與足下論斯道時。僕年方二十三。固已知吾道之有餘。而無待於外物。時不知者。多竊笑之。及今十有五年。愈覺聖人之訓。爲不我欺。而舉天下之道術。果無以易之也。每見流於異端者。輒與之辯。非好辯也。閔夫人之陷溺。而欲拯之於安平之塗。誠不自知其過慮也。以故爲佛氏者。多不相悅。方期與足下共進斯事。以衛聖人之教。豈意足下有慕於彼乎。今有人言。行路之人。墜於井。雖閔之。未必徬徨奔走。而思救之也。聞至親且賢之人。墜於井。則不暇食息。狂呼叫號。而思出之矣。親愛之故也。與足下相與之舊。而德器宏深。交友中不可多遇。烏能已於言。而不告乎。僕今年三十七。足下當六十矣。相違十餘年。相去萬餘里之遠。使足下所慕得其正。僕將有以佐而翌之。而何敢逆盛意。而取不讓之責乎。蓋必有所甚不得已者。亮足下之賢。必能察之。而未至於深怒違絕也。數百年禮義之門。而足下於今爲老成人。在乎慎重學術。以表厲後生。非特僕之望。斯世之望也。僕守一官。無分寸補世教。近髮有白者。而已。皺筋力漸減。飲酒不敢如昔者。惟自覺有過。每應事已。時時悔之。特此頗謂尙可進。未知天之處之者何如耳。如有所得聞。幸速以見教。是亦爲報之道也。

與鄭叔度八首

叔度十三兄足下。與足下處時。雖知愛敬推服。然未知足下之不可遇也。及遠別而來。潛伏田里。衣冠而趨者。日接乎門。而莫可與言。然後知若足下者。皆間世人也。非斯世之常有也。僕乃得而友之。豈非幸哉。夫世道之弊已甚。老者已死。少而壯者。不復知有經術。汨汨驚利。胥誇世以爲能。聞有好學者。則嗤笑排

謗。誦之迂惑。人家鮮有蓄書者。五經四書。猶破闕不全。加之郡縣漁獵。朝伺暮覓。蕃牧樹藝之所入。先以賂吏。自享乃其餘耳。尙慮不得安息。以是愈無完書。僕雖有志事學。亦不可遂。非特風俗使然也。視此澁。怛然不悅。侍奉之餘。雖常以古書自磨濯。遇有逆意處。思有師友講說。而不可見。輒俯首以歎。循庭獨行。餓不念食。夕不知寢。足下謂僕有一時之樂否乎。人之至親。莫過於父兄宗族。僕雖早失先人。而大母諸父兄弟。固具在。日處乎其間。宜有足樂者。而顧謂恆有不樂。人將謂僕非人情矣。然僕之心。足下所熟知也。僕頑鄙之資。無與於人。少之時。隣里見其癖於學。多指目以爲迂。雖孀連密邇者。皆然也。獨先人見奇。以爲可教。及先人出官于外。攜以自隨。恐有所述。多出以示人。稱譽如儕輩。先人之意。自謂庶乎見其有成也。不幸而遽棄以死。僕日夜痛恨。恐卒無所成。流於庸人。以虧先人之明。故思自奮拔。立名以自見于後世。退而深惟。有祖母存。諸父伯兄。可以養矣。夫子欲繼父遺業。揚先人名。祖母所喜。諸父伯兄所欲也。烏敢辭讓焉。遂勉而從學。求學者。舍婆無所往。故至于足下之鄉。學于太史公。而後知爲學之道大也。聞太史公之言。而後知天下之鉅人也。嗟乎。太史公之愛僕。足下知之。公之知僕。惟僕自知之。雖號知某者。皆不知之也。公嘗爲僕言聖賢之道。所以處僕者。至厚矣。僕雖非其人。然頗識去就。知好尙。安敢忽哉。知人天下之至難。知己者。尤古人所重也。僕嘗怪以魏舒之賢。以其季父知人之明。而終身不知之。使之守確。夫人蘊輔相之才。而其季父日與之接。其容貌辭氣。豈無少異於人乎。猶不能知之。則夫俊傑之士。非恆人所知。亦明矣。願智者。乃能察之耳。恆人恆多。智者恆少。世而遇一人。愛賞拔於羣笑之中。喜其可。既耶。古人之重知己。誠有以也。僕於太史公。雖欲不思。其可得哉。相與處也。而樂相乖闕也。而悲。謂非人情。

可乎。惟足下知之耳。足下之待僕。雖昆弟何以過。而僕於足下。亦無所不盡。然僕之愚。而何益於足下。而足下之爲賜。則既多矣。僕嘗謂辭令趨走。非所以報朋友。故受人之惠。未嘗以語言謝之。惟存之心。繼之以不忘。有所成立。則報之未艾也。此僕困陋之私也。足下其謂然乎。足下淳明慈良。有君子之器。又篤學不倦。其至於古人也。奚禦。願益加之意。以果所望。僕近辨正周禮。始成書。欲修邑先達事行。爲人物記。無相輔者。恐未易采錄。相見常在明年。久不得太史公動靜。遣人送書。聊具一二辭。雖多不能盡。

承吾子意厚。過稱僕之文。有足觀者。慚愧彌日。不能自解。非謬逆盛意。以辱知己。顧私情有異於此者。鬱而不發。無以答吾子一笑。故敢略說其一二。僕聞古之人。未嘗以文爲學也。唐虞夏商。遠不可徵。然觀於詩書數十篇。中紀四代之功德。固若耳聞。而自見。至周制作大備。孔子稱其文。特言其禮樂憲章之盛耳。故雅頌之所陳。誥命之所述。易禮之所論著。峯然而崇。淵然而深。炳然而章明。肆然而易直。端大斯謂之文矣。而豈有意而爲之哉。譬如登泰山之巔。極乎目之所至。而水則江海淮泗。山則崑崙龜蒙。周秦齊魯。滕薛梁鄭。衛趙韓魏。人民之繁。鮮土地之廣狹。皆得之於心。故言之而不誣。問之無不知。澤中之夫。升尋丈之丘。而望焉。所見不過東阡北陌。雞犬牛羊。蹤跡輒還。智以談於人。終不暢達。而順適何者。所見高下之不同也。故人有知道與否。而文何以異此。自漢以來。天下莫不學爲文。若司馬相如。揚雄。亦其特者。而無識爲已甚。夫屈原之離騷。憂世憤成。呼天曰鬼神。自列之辭。其語長短舒縱。抑揚闔闢。辯說詭異。雜錯而成章。皆出乎至性。忠厚介潔。得風人之義。然務以忠情達志。非拘拘執筆凝思而爲之也。至於其徒。淺失師意。流于淫靡。而相如與雄。復慕而效之。窮幽極遠。搜輯艱深之字。積累以成句。其意不過數十言。而

衍爲浮漫瑰怪之辭。多至於數千言。以示其博。至求其合乎道者。欲片言而不可得。其至與澤中之夫。何異哉。自斯以後。學者轉相襲。不特辭賦爲然。而於文皆然。迨夫晉宋以後。萎弱淺陋。不復可誦矣。人皆以爲六朝之過。而安知實相如之徒。首其禍哉。向非唐韓愈氏。洗濯刮磨。而力去之。文殆未易言也。僕少讀韓氏文。而高其辭。然頗恨其未純於聖人之道。雖排斥佛老。過於時人。而措心立行。或多戾乎矩度。不能造顏孟氏之域。爲賢者指笑。目爲文人心竊少之。從總角。輒自誓。懲以爲雖不易。至孔子之堂。奧而顏孟之事。皆在所願學。者。苟循其路。而望其廬。烏有不至哉。復以欲知古人之道。必識古人文字。故時習章句。凡有所感觸。亦間發之。其意在明斯道。非爲文也。而吾子猥譽其文爲可觀。此僕之所深懼而不敢居者也。雖然。吾子見其可而稱之。乃愛僕之至。而樂其有所成名。豈有過哉。願失者僕耳。僕奉先人之遺體。二十有二年。學雖未至。而知其味者。亦已數年矣。而身不能由之。口不能以告。乃徒假紙筆爲事。宜乎吾子之以文稱我也。僕今而後。其知過乎。夫人不生則止。生而不能使君如唐虞。致身如伊周。宣天地之精。正生民之紀。次之不能淑一世之風俗。揭斯道於無極。而竊取於文字間。受譽被垢。加以文士之號。不亦羞聖賢負七尺之軀哉。僕齒年尙富。又受君子之誨。自謂不至此不止。而儕侶之中。無誰與語。吾子明達敏慧。乃肯降屈爲僕友。此真僕所願而未獲者也。夫道有可言者。而不言。則何以見愚陋之心。冀盡所懷。不覺近於誇大。惟諒之勿怪。

僕受質臆介。處時俗中。見其側媚相諛說。常忿忿不與言。誦古人書。而求其道。每慨然自歎。安得直諒多聞者爲友乎。向嘗行天下。走三四千里。越五六年。飲酒娛樂。軟談麗語。交權釋悶者。不爲少矣。然僕不喜

也。近幸天假之分，得與吾兄友，兄不以僕之愚，傾然見愛，僕以徒愛而箴規不聞，慙甚不逮。與昔者愛僕者何異？故先發所懷，以告吾兄。越旬日而無所承命，深用致疑，以爲吾兄豈鄙僕而不答哉？今乃倏爾惠書，陳其所未喻，開發所不及，而懇懇督教之，此固夙昔所願而未得者。一旦見之於吾兄，嗟乎！古之朋友，正如此耳。僕何足以當之哉！然其中有非僕之所聞者，苟默而不復，是負吾兄之義，而無以泄固陋之心，故不遂止。古人之爲學，明其道而已，不得已而後有言，言之恐其不能傳也，不得已而後有文，道充諸身，行被乎言，言而無迹，故假文以發之。伏羲之八卦，唐虞三代之書，商周十二國之詩，孔子之春秋，皆是已，然非爲文也。爲斯道之不明也，及孔子歿，諸子乃各著書，多者百餘篇，少者數十篇，雖未必一出於聖人之道，然亦各明其所謂道，而豈爲文哉？故孔子曰：「辭達而已矣。」孟子亦曰：「我不得已也，則非摹效言語爲世俗之文，可知矣。」孔門以文學稱者，如子游子夏，皆明乎聖人之道，通禮樂憲章之奧，未嘗學爲文也。缺誤游夏之學，爲當今之游夏，其所著果何書乎？以易之隆辭立誠之旨，喻世之學爲文者，吾兄其未察乎？且僕前書取屈原之離騷，雖多悲憤詭異之辭，然終出於憂國愛君之意，又肆意而作，非相如揚雄之流，夸富豔眩采色窮精畢慮，而爲之以惑世者。相如揚雄之賦，上林羽獵，雖厲其辭，義會不足，望其毛髮，而作於□□實爲以招禍者。此昔人所嘗言，不易之見也。吾兄惡其出僕之口而非之，殆非僕之所敢知也。文所以載道，僕豈謂能之。僕所病者，秦漢以下，斯道不明，爲士者以文爲業，能操筆書尺紙，鳴一時，輒自負以爲聖人之學止此。今漢以來至五代，其文具在，吾兄試觀之，可以明道者，果誰之文乎？謂其文爲道可乎？獨唐之韓愈，稍知其大者，而不能究其本，故其文亦未能皆出乎正，是以僕竊少之，而願學孔子亦

未爲過也。使漢以下之文，皆能不背乎道，僕何敢營之有。今文之所載，非諛死人而徼其賂，則媚權貴有氣勢之人，以致其身，求其有益於世者，十無一二焉。文與道判，裂不相屬，如此，何以爲文。僕所以畏文士之名而避之者，欲明斯道以爲文，而反招俗之陋也。夫道者，根也。文者，枝也。道者，膏也。文者，焰也。膏不加而焰紆，根不大而枝茂者，未之見也。故有道者之文，不加斧鑿而自成，其意正以醇，其氣平以直。其陳理明而不繁決，其辭肆而不流，簡而不遺，豈竊古句，探陳言者所可及哉。文而效是，謂之載道可也。若不至於是，特小藝耳。何足以爲文。僕之意，蓋病此而願務其本耳。然不可以易爲也，而亦不可以語人也。貴自得之耳。古之人未嘗欲人知之，而世俗之人亦不足以知之。豪傑之士，修於衆人之中，混於隴畝之間，忽然行於世，則德被生民，著之書，則澤流於後世，豈務自耀哉。孔子，大聖人也。魯人毀之，孟子，賢人也。辯士譏之，彼皆揖讓乎朝廷，與諸侯抗禮。弟子從而輔之者，盈中國。其道德章明，聲名震一世，猶且如是，信乎知人者之難也。然知與否，不足爲孔孟累也。直爲後世惜之耳。僕於聖賢，未能望其藩籬，又年少容貌言辭，不能以動人，羣羣然而趨，諾諾然而語，與俗人無異者，而語人曰：學道宜人之不能信，僕非語人也。自意旣爲朋友而不言，其志何以明道。故微有所云，夫豈知言出而謗歸，名異而毀來乎。夫人性質稟受，自其少時已定，至長而後充，僕之才非不自知。平生於百事，皆不曉達，獨於聖人之大本，頗謂見之甚明，好之甚篤，願精力未深耳。天苟欲治斯世乎，僕將抱遺經，陳之達者，而施之於天下。苟未欲治斯世，著之在書，授之其人，樂之以終身，亦未見其不可也。吾兄何憂我之不至乎。然吾兄之謂我未至者，是也。此僕之所以重吾兄。吾兄視僕於衆人之中，與之語者，何人歟。與之翊笑往復者，爲誰歟。與之論辯而言斯文者，

又誰歟。舉無有也。雖僕之愚。不合於時。人亦私心有所臧否。則以爲無益。而不加之意耳。今世風俗凌壞。爲交友者。務相容悅。每出一文。示人一覽已。雖文不佳。亦強顏稱譽。出門則嗤笑之。僕每自思。遇人有過。告之曰。子某事過。則怒發於色矣。否則不應矣。否則絕不復往來矣。至於僕有過。亦無人肯言。是以汨沒俯仰於流俗之中。過大而心不知。詬積而無與語。或內視自省。輒兢惕不安。如身汗不潔。朋友如是。亦何用之哉。吾兄平居。言不出口。乃能數僕之過。僕今而後。知吾兄之異於尋常人矣。聞善而服者。古人之事也。僕豈難之哉。子思有云。辯之不明。不措也。僕懼不明道耳。非好多言而文過也。吾子其思之。尙盡其辭。以輔不逮。不宣。

僕自少行天下。見士大夫多矣。面與之交者。雖常有之。其於心相得。意相投者。未之一見。非爲僕不合人。亦人不合於僕者也。去年來浦江。居太史公門。時獲過從。吾兄里第。公門同序者。不減十餘輩。吾兄羣從中。僕識其面者。亦數十人。然知僕者。乃吾兄。而僕所愛敬親密。少間蔽者。亦莫兄若也。僕始常歎世人學術識見不同。僕見以爲黑。世人則以爲白。僕以爲是。世人則以爲非。僕之所喜。世人則惡之。是以平居未嘗與人語。吾兄聞僕所言。不待畢辭而已。悉僕之意。於僕所論。是非當否。不待預約。而如出一口。吾兄之賢。豈私於僕哉。誠道合使然也。僕知其如此。感同道者之難遇。幸而得吾兄。故傾肺腑。竭愚誠。盡慫慂之好。託昆弟之歡。效古君子交友之義。務爲箴規。剴切而至於道。他人之所言者。僕之言。而吾不異他人之所多。脫誤爲僭。故吾二人同處也。必有所聞同游也。必有所益樂也。則共慶。悲也。則共戚。日夕相與。則慰擇而不自勝。一旦別而來。宜乎其各不能忘情也。別來舟中十七日。而至丹陽。又十日。而至京。雖時有登

涉之娛。遊觀之適。吾兄意僕果樂之哉。僕言而有和也。論而有答也。疑而有所與講也。勞苦而相撫慰也。雖別吾兄。僕固樂也。僕言而無誰與和。論而無誰與答。疑而無誰與講。勞苦而無誰相與撫慰。僕何能不思吾兄乎。僕竊自念。人生相與之友。雖若偶然。亦有非偶然者。僕自十五至今。七年之間。四方之士。與僕交者。以百計。非特如去年至今。所見數十輩而已。然離散而他之。無一人在目前者。雖不遂忘之。皆不若思吾兄之切。今者。髦士後生。若有相過。僕或避去。不與談。或一揖別退。不與語。或唯唯奉承。不敢發辭。至於與劇談。竭論者。無有也。出文辭以示之者。無有也。待之不疑。如吾兄者。尤無有也。僕非有所吝。誠知無益。抑恐虛名。爲衆所知。祇以致累。故不欲爲耳。聖人以無德而名爲至。道家以無名爲大。善將兵者。亦以無智名爲貴。伊尹。周公。孔子。皆名動萬代。然卒以招謗議於當世。況其下者哉。漢之時。賈生。董仲舒。最有名。最不遇。唐之時。韓愈。柳宗元。最得時。名亦不大顯。或遂致債敗。宋之時。司馬公。歐陽子。二程。蘇子瞻。以及朱文公。皆負當世重名。然爲世人所忌妬。無得行其志者。至于近代。莫不皆然。由是而觀。名之足以累人也。尙矣。無能而富貴者。僕固不取。亦安敢輕談論。纂文辭之技。以招時俗之嫉病哉。丈夫之生。已有定命。非人所能爲。則盡夫在人者而已。吾之所得者。大可以爲聖。次可以爲賢。上可以友千古。下可以傳萬世。能盡而充之。則豈不多哉。何暇與較錙銖分寸。以爲輕重長短哉。僕之所志。誠在此。惟吾兄相知者。可語否。則必爲妄誕矣。吾兄天資至高。所見必與僕同。然恐過於愛僕。以僕不能闕重爲憂。故託書道意。非惟慰兄。亦以自慰也。

昔者同處時。以相見爲可常。以離違爲暫遇。故聚集雖數。亦不知其爲可樂。忽復別去。亦不以爲悲。孰知

跡與勢殊。事與時異。回視數百里之隣壤。邈乎若有以間之。而弗可見。日月易邁。忽復六年。僕之馳思於吾兄。曷嘗斯須去心乎。第道路僻左。無從寄書。時或附人。又多不達。是以心雖甚親。而爲禮甚簡。不知吾兄亦能見察否也。今天下所爲推禮義之族。爲人神所相者。無出吾兄之門。近而國家。加恩字內。養老恤孤。如指所屬。以旌善優賢爲本。伏惟令伯諸老先生。盛德實行。享有遐壽。恩禮之加。行有日矣。甚盛甚盛。獨於太史公傾沒。而予有不可究知者。每一興言。悲怛不能自己。夢寐率旬日一見。見輒不異。在經席時。計公之神靈。充貫宇宙。決不泯沒。其可以與天壤相敵者。尙不待文字而傳。而況世上錙銖之得喪乎。然後人之求公者。非文字則不能知其詳。是以鄙心。欲就吾兄。具寫類集各藏一本。庶他日不致失墜。不知會與叔端成此事否。吾兄天資淑明。所望者甚遠。比來進學。必愈絕人。然昔時同遊。各以盛年自喜。僕在衆中年最少。志趣爲最疏闊。每抵掌論議。訶貶今世人。今德不加懋。志日荒惰。事業略無有成。而虛名爲人所傳播。深用自愧。僕年三十矣。古人年齒似此。而德業赫赫。已及人者何限。如僕之愚。復何所用。時簡冊中。竊觀志士賢人。未嘗不汗出也。去年冬末。得疴疾。綿歷三時。近眼疾比舊轉深。數步之內。不能辯人顏面。病起理髮時。有白者。氣力浸衰。如老人狀。朽劣至此。尙何足比數於士君子之後乎。僕家素貧。至僕輩懶惰。不能作農業。坐是尤困。然不以爲憂。汲清泉。淪麥飯。與昆弟相與講聖賢之道。若處至足之勢者。天下當日治安。吾輩獲優游德化中。伍田父而友野人。推所得者。以教閭里後生。使皆爲善人。固士之行。亦窮人自闔之拙計也。近亦有數人相從。執筆遺辭。如趙彥殊兄弟者。亦有可喜。僕知文章爲細事。求古人所用心者。以教之。但學術卑淺。無以發人。使質美者。無所視效。以至於有成耳。吾兄聞此。亦能有以教

之否乎。久懷欲作書，徧問諸老先生長者，頗乏去人行。又憊倦未果作。今日偶與客飲，酒闌，聞人行，強起就燭書，殊不盡意。僕得一嬰兒三歲，令叔仲辯丈，令兄叔車得子□□□□令兄而下，想皆平安。叔美叔端及諸令姪，心益□□煇燿。二生娶婦未，養浩兄在深溪，必順適。王仲縉俞子嚴，頗聞人說見其文。蘇公教授處州，有書往來否？皆望因風報及，何時復得會面。臨紙悵寒，惟千萬自重，不宣。

奉別以來，艱戚佚愉，閑居行役，夢寐無時不相接，忘其爲兩年之久，千里之遠也。前者奉祖母自京師還錢塘，遇令弟叔鄂，飲酒論舊，故甚歡，不覺至醉。醉後見案上紙筆，因有所書，頽然就寢。明日叔鄂言之，相視大笑，不省爲何語也。今承使惠書，謂僕望足下不以書相酬答，而辯其故，豈以醉中語嘗及之耶？此固僕所以爲戲耳。足下與僕平居，忘其崖岸，甚至奈何以醉人戲語爲真，而不忘於言乎？使僕非醉非戲，果有見望之語，亦不過厚於足下耳。僕行海內，士君子願交於僕者衆矣，苟不足當意，一食一頃，輒忘其姓名。雖強記憶，終不能久。若斯人者，見其顏而與否，且不置喜愠於中，況其書問之疏數乎？如足下輩，一不相見，則必形於夢寢，又未足，則欲見其所書，求其書而不得，則有槩于心，不虞形於戲笑之言。此乃相親愛而然耳。言雖近乎怨，而其心果何如哉？足下於太史公門，最號爲相知，猶復至此，何惑乎世人之不我知也。然人不見知，固僕之所喜者。年來奔走事變，不得少休，自度與造物者無他，獨坐名字爲人所稱道，故爲所忌耳。去年夏爲仇家誣辭所及，幸得脫。至冬又爲相知者薦舉，蒙主上見憐，始得免。今年誣辭事作，幾陷身覆家，幸而不死，以祖母歸，竊自揣念，僕家居寧海十六世四百餘年，遠者不可知，近若曾祖暨先人三世，非其道不妄言，以觀平地，如履機阱，審而後發，安而後爲，其於天豈有所負哉？僕雖慙愚，然其

行事。足下所悉也。雖不敢望古之賢人。亦安敢後今世君子哉。天之相視。乃若是。天者果何爲。命者果何爲。士之處世。果何爲。而可使爲惡。乃合於天乎。性不能爲惡。縱欲合之。而不可合也。況天道固無此理耶。使爲善爲天所福乎。僕前之所陳。非皆不善也。而竟至此。思其說而不得。故妄意造物忘吾輩人。在古孔顏之厄。近時則太史公。其明驗也。不然。以太史公之德。曾不能庇其家。以全其身乎。然人之所趨。自當爲此。不當爲彼。語曰。寧爲瓦全。無爲玉毀。此爲識者之言耳。天下固無千載之玉。而豈有不毀之瓦乎。夫玉我而吾瓦之。瓦亦未必全也。曷若玉吾玉之爲美耶。太史公之所遇。信不可知。然異操而同歸者何限。而公之所存。猶昭然揭乎天地之間也。造化果厚公耶。薄公耶。後世乃定。今未可談也。然僕誠懲其事。近益好簡默。不喜立名稱。而胸中浩浩然。亦有以自慰悅。讀書粗見聖賢本意。虛言游辭。頗自厭恥。欲求爲有用之學。而未能也。足下有以教我否乎。村居荒僻。無書籍。有一二朋友。又各散去。何時盡閱足下所藏書。以相講切耶。太史公夫人墳墓。欲省拜。公文集常論次。此二事。懸心腑間。牢甚。必當一往。而祖母未許。餉得世與我相忘。則與足下居終有日矣。此非戲言也。足下別後。學問必進。有文章須見示。毋重爲僕所望。不宣。

自發義烏信。引領西歧。視日如年。今兩月矣。忽奉手書。乖閱之。思愛厚之意。僕心之所同。而不能言者。憐然溢乎翰墨間。捧誦循環。且歎且羨。病懷得此。若脫垢汙。而濯清泉。不知疾痛之在躬也。所可憾者。太常丈及范先生皆傾逝。斯道寥寥。無所係屬。近時海內知名之士。非窮困卽死。不死卽病。如僕之愚。不足比數於士君子之林。久矣。然自去冬得痲瘧疾。輾轉至今。屢愈屢作。寒熱之餘。伸紙握筆。欲有所論著。未能

終五行。欠伸掉栗。已欲就枕席。不知天所予奪。禍福竟如何。今世人雖不見甚壽者。然山谷間恆人。年八九十。或百歲者。時有之。如前之二公。使之少緩一二十年而死。誰以爲過。而忍奪之。孰知其故耶。僕今始三十。氣力志意。便已如老人。但髮未白。而未皺耳。家兄長僕八年。數年之前。居喪過哀。被疾苦癯狀。尋常患肩背痛。不能出。僕雖可出。亦未嘗出門。於世務都不通曉。閨里小兒。挾奸舞弊。狼貪鼠黠。變態百爲。視僕樸懦。可弄。輒私相目。謂真愚人。獨賴季弟頗解事。近者。按田造園。及他細事。豈以誘之人。頗謂其能。而病夫因得安居。以養拙。拙益甚。家益落。有田數十畝。小民見其不足。爲輕重。棄不爲佃。菜棘盈疇。家人報絕糧。輒笑曰。古人有三旬九食。瓶無儲粟者。窮者豈我獨耶。且天下之得其願者少。不得其願者皆是也。吾縱自憂。其如衆人何。因相與大笑而止。處塵埃中。不慣與流俗往還。厭其喧闐。每欲縛一椽於萬山絕頂。人跡所不至處。從一二友生。讀書嘯歌。以自樂。伐木誅茅。非有力者不能。因自嘆。非惟古之貴富人不可效。欲效畸人靜者。巖棲谷汲。以自快。亦莫之遂。吾之貧困。過古人遠矣。貧富貴賤。豈學道者所當掛口哉。恐吾兄別我久。思我深。欲知其所自處。故盡發之。以常談笑耳。蘇公平仲。近因黃巖人寄書來。相問意甚款款。頗自悼。聯事者皆非同輩。難與言。思解去而不得。世所憤憤者多。固宜有此歎。然古之君子。豈皆擇世而居耶。亦當安之而已。太史公千載之託。未得其人。煩其作一文。甚好。功行之詳。只用僕所述。歷官記。參以後所見聞。足矣。若欲明白公之本心。僕雖無狀。他日不敢辭也。公無恙日。嘗欲收僕。申以婚姻之好。還家言之。而祖母不許。公亦繼以事去。遂不相聞。平居常以爲恨。然公所欲親厚之者。欲世講師友之契耳。此身倘有樹立。誓不敢忘。但媿學術荒陋。無所建明。孤負期待。以損知人之哲。然僕之無成。亦朋

友之辱也。吾兄可徒譽我而不我教。憐我而無以處我乎。金華以道術相傳者百餘年。范公之亡。有繼其後者否。吾兄亦宜勉之。拳拳愛慕之心。舍此無可祝者。德輅如毛。人鮮克舉之。愛莫助之。惟厚自貴重。以扶植斯文。

春間僊華還。嘗獲附書。繼後歸山中。杜門習靜。不與世接。不獲開動靜。向仰之切。每形夢寐。暮寒。計惟園宅尊稗均安。吾兄養德家庭。有以自樂。糧長之役。近稍優暇否。某年來多病。讀書之外。無所用心。藏書不多。不足開廣智識。然既不以他事累思。故頗得專志於經。漸覺見聖賢大意。亦頗有所論著。每復投筆自笑。古人傳述成書。而泯滅無傳者。衆矣。寧少我耶。既復自解。以爲吾之所學。本非爲名。聊以發吾所得耳。傳否不敢計也。平居未嘗廢。得在田里二十年。無他故擾之。則於諸經。皆可自究其旨。聊以爲己。有不與世俗口談而心無所得者。同愧也。吾兄以爲如何。離居日久。病身不能動求。如夙昔相聚講習之樂。寧可得耶。舊年喻及蘇公。欲爲太史公撰述文字。荷其厚意。有一書煩。並歷官紀一本寄與之。恐其不詳。知乎其故也。煇兄聞得子。頗進學否。蘿山墳隴。幸時省視。不相見數年。昔之垂髫者。聞皆已加冠。多有室有子。吾曹雖欲常以少年自負。尙何可得。言之慨然。敝邑朋友。進德已之雲南。表兄盧希魯。中今年甲科。在翰林爲編修。雖升沉異趣。而此中可語者。便覺益稀。不知鑿之學者。近復有何人。晚出亦有可喜者否。幸復示及。敝親陳仲夷。善醫而好學。聞戴原禮先生墓印。得丹谿醫按。及格致餘論。意欲求之。煩兄轉索一本。如戴公遠。彥成處。恐有望宛轉求一本寄與之。以副其意。陳云。此間人可遞書至昭仁許氏。故作此書語。無次切冀恕之。不宣。

答劉養浩二首

在京師時專托戴七和之附書。並寄祭九靈君文。曾已達否。斯文不振。遂至於茲。鉅儒宿學。凋喪殆盡。茫然墜緒。將焉所屬。而吾黨小子。將何所仰耶。論次文章。修明遺事。正門生弟子之責也。長山胡先生。待僕甚厚。僕當有所述。今則未可。慕銘嘗有人請于吳東閣濬仲。吳公事多。恐亦未能卽作。其文集有一本在曹公處。嘗見京師士人。亦多聞其名。能多摹印出。使觀文字者。知有王氏之好事。亦甚佳也。太史公芝園集。託之叔端。不知何如。誠墜此書。責在我輩。須盡心爲之。王京普說有一本在武官家。則親見其人。許見借。卒不肯將出。久之恐失墜。其幸存者。慎無使散軼。公家所藏書。大南門外。有一士人收得。此人能文辭。性行高。與僕善。時時至其家。輒借觀。不勝其悲愴也。公名在天地。決難泯沒。所得於天者。過屬矣。又欲兼得於人。天何以堪之。事雖至此。在公可無憾。斯世而不獲見斯人。乃可憾耳。子孫所存。不知幾何。田宅久之。必有還理。每念舊事。輒慨歎形於夢寐。送書人未來。前兩夕。連夢公相語。公之心。豈嘗一日不在我輩耶。以是欲到彼編文集。圖其事。遠歸又患寒疾。故未果。詳見於鄭君書。茲不能盡也。王氏近如何。昔年攜其家則來。此間欲師之者。數家人慕之。以爲無愧鄭氏。幸勉之。勿怠。秋涼。惟侍養吉慶。進學。飭行。於吾道有光。會言有成約矣。尙冀而談。以盡不宣。

一自爲別。不復以書相問者。六年。患難憂苦。何所不罹。形跡幾於相忘矣。然夢寐中。未嘗不相會於蘿山之下。兩溪之間也。閒居獨處。追惟昔日賢豪之盛。想其儀狀言笑。宛在目前。徐而思之。如風花霜葉。存者無幾。吾兄於衆人競進之時。雖若少抑。而卒以此全人之得喪。禍福倚伏之際。孰非天哉。而彼顧盍喜戚。

於其間非惑耶。孝孺出處，兄想已知。近於此理，閱之愈熟，居之愈安。每觀古之名士，少遭挫抑，則戚嗟怨悼，若無所容者，深病其無識。退之柳侯文章雖高，然於此道未有所得，殊可厭薄耳。吾兄居得美地，義門士友可以往來考實，爲學必進，其視索居無徒者爲何如。第孝孺近來漸不喜爲無用之文，人有求者，非甚不得已，未嘗與之。於勢要人尤不喜見，杜門謝事，欲成一二小書，苦於疾，未能有成。年齒彌長，大苟不求，古人歸宿之地，而效兒女子塗青抹紅，以自誑衰老將至矣。欲安所之邪？患瘧患眼，難於作字，念相與之厚，情不可遏，聊一言之。

答王仲縉五首

僕爲學不敏於人，聞道不早於人，扼慙守陋，泛然與世浮沉，非有超羣之才，絕世之識也。每質諸道德之奧，未嘗不悚然內愧，兢兢若無所容。世之君子不棄而絕之，亦已幸矣。尙可望名譽之加乎？數年來，士大夫不察其實，口耳相承，猥有所稱引，愈久愈訛，遂以滋甚。子嚴至，乃謂長山胡先生屈已推獎，足下遂從而信其然。夫長山今之賢而有道者也，其文章方之當世，未肯多讓。求之古人，不在作者之後，使昔之大儒如虞公黃公尙在，且當屈已避之，況眇爾之小子乎？大凡先輩之於後學，以爲不引而稱之，則其名不彰，稱之而無所徵，則衆人不信。故屈已以爲遜讓，若長山先生之所言，乃待後學之心也，而非其實。今足下以爲然，則過於聽矣。今復惠書與僕論文，且擬僕於司馬遷，夫遷豈易及哉！六經之下，惟遷善紀事，縱恣豪邁，統紀苞括，無常態也。後乎遷者五百年，作者以千百計，欲其文之庶幾遷者，不可得也。遷之才不易及如此，足下乃率然擬於僕，人其謂足下何哉！此僕所以受書沉思，而莫知所以答也。然足下端慙直

慝。決非妄諛人者。特過於聽而溺於相愛之深耳。昔有愛珠者。得徑寸之珠。甚愛之。或謂之曰。此明月珠也。愛珠者聞其言。因將以問人。月之光寧過於吾珠乎。其他人聞者。皆笑之。而愛珠者仍持其說而不變。夫愛珠者。非不知月之明且大也。信人之言太篤。而愛己之珠太固耳。夫稱珠以明月。豈謂珠之果類於月哉。而愛珠者。斷然而疑之。則過矣。長山之稱。是明月珠之說也。足下遂以遷實之。得夫類於愛珠者乎。抑聞君子之相與。則有異於是者。譽其美之爲愛。不若規其過之爲愛之深也。僕聞古之善治者。聞諾諾則懼。謬謬則喜。今足下不鄙賤僕而友之。所謂諾諾則有矣。而謬謬則未聞也。繼今以往。苟因僕之所遺闕而教之。其受賜也。豈止於食駟。享大壁之爲美哉。僕亦常思所以爲報。不敢徒然取而冥然已也。遠離已久。思見顏面。而車從不一來。意者足下之見忘耶。忽奉教書。周誦累過。乃知足下念僕之切。無異於昔時也。夫與人友。而疑人之忘己者。非也。積疑於心。待書而後釋者。亦非也。此之謂以今人比足下。而不以古人望足下。斯僕之過也。僕乃今知足下之心矣。今之交友多矣。其有如足下之念僕者乎。有如足下之知僕者乎。僕所聞見。其能有而不告乎。然足下欲得僕所著文以觀。僕則不敢承命。非有所靳也。然無益於足下。故不敢耳。足下爲文者乎。則常求之于易之大傳。書之典謨。訓誓。詩之三百篇。孔子之春秋。周之三禮。及秦漢賢士之所著。乃足以爲法矣。欲求其道乎。則凡足下終日之語。默起居。奉上。馭下。道未始不在也。第知之有誠。有不誠。行之有至。有不至耳。能參以孔子子思孟子之所言。七十二子之所問。而反質之於六經。則自識之矣。何取於僕之文乎。雖僕之文。時有所稱述。而得之之方。如斯而已。斯道譬之水然。隨地而有之。有志者如鑿井者。數仞之後。將沛乎其莫禦矣。苟不自用其力。而乞水於人。所得常不

給而爲心愈勞。近代之士好摹竊古人之文，是乞水者之術也。文者道之餘耳，苟得乎道，何患乎文之不肆耶？足下之井已鑿矣，其源沸然而出矣，能日涸之而不止，誰能測其淺深哉？僕之所得者，不過若此。雖文之所言，亦若此而已。足下其復思之，何時得一聚首，將與足下盡談。

十一月十一日，某端肅奉書仲繡翰，撰尊契家兄長侍史俞兄子嚴至，得書及所作文序，啓封伸紙，立捧細誦，意厚而誠，義純而達，不自知手之不釋，而心之暢懌也。世人之於文，誰不爲之，至於求其可誦者，何其鮮哉！蓋不得其塗故也。士之患多厭常而喜怪，背正而嗜奇，用志既偏，卒之學爲奇怪，終不可成，而爲險澁艱陋之歸矣。且學奇怪者，以其美也，而奇怪亦非古人之所尚也。文之古者，莫過於唐虞三代，而書之二典三謨，禹百胤征，以及商周訓誓諸篇，皆當時紀事陳說之文，未嘗奇怪。詩三百篇，亦未嘗奇怪。春秋書當時之事，雖寓褒貶之法，於一言片簡之中，亦未嘗見其奇怪。禮經多周漢賢人君子所論次，其言平易明切，亦未有所謂奇怪。至於盤庚大誥，其言有不可曉者，乃當時方俗之語，亦非故爲是艱險之文也。然則嗜奇好怪者，果何所本哉？苟謂於司馬遷班固，則遷固之書，有質直無華，如家人女子所言者，唐之文奇者，莫如韓愈，而其文皆句安字適，初不難曉。宋之以文名者，曰歐陽氏，曰蘇氏，曰曾氏，曰王氏，此四人之文，尤三百年之傑然者，而未嘗以奇怪爲高，則夫文之不在乎奇怪也，久矣。惟其埋明辭達而止耳，而世顧他之焉者，猶之迷人醉客，不問塗於大道，肆意徑趨，是以卒不免入乎荆棘之場，麕狝之居，而終弗獲就乎大道也。今足下之所爲，非特得其塗而已，而又有始終焉，有理趣焉，苟益修於不弛，浚其源而導其波，將見汨汨然來而不止，繼乎待制君之聲烈，可望矣。昔在朝廷，爲文者非不多，而人獨推太史

公與待制君蓋文之法有體裁有章程本乎理行乎意而導乎氣氣以貫之意以命之理以主之章程以嚴之體裁以正之體裁欲其完不完則端大而末微始謹而卒峭而不足以爲文矣章程欲其嚴不嚴則前甲而後乙左鑿而右柄而不足以爲文矣氣欲其昌不昌則破碎斷裂而不成章意欲其貫不貫則乖離錯糅而繁以亂理欲其無疵有疵則氣沮詞慙雖工而於世無所裨此五者太史公與待制君能由其法而不蹈其弊而務乎奇怪者皆反之此世之公言所以推諸此而不居乎彼也斯文者造化之至理寓焉人患不能造其極耳苟造其極決不可泯滅有志者在乎自力而已僕所志尙有大乎此者省事者少不欲與人言雖應時作文又恐人以文人相謂亦久不喜談感足下愛我之深念我之篤聊以此復命子嚴亦甚可喜須時相與議論有益也

某白別後終日汨汨深泥中執轡兢兢每虞傾跌幸無所苦前途未知稍勝否敬謹之外一聽之自然無所用心也來書言相念之意甚增感歎方今斯文寥落所望於足下者豈有涯哉望勿以聖賢之言爲空談知之欲真踐之欲篤自期者欲遠大願謹明命以勿負天之所授庶幾其可耳如某之頑闇曾何足效耶常以千古爲師埃後世之知己無薄於自待而淺於求合況賢王以身率之宜無待於區區之言矣赴京不知在何時惟進道自愛見表兄及鄭庶子諸公亦望致此意某端肅奉白

僕資質不敏明聞道日淺行己之篤不逮古人是以前益加而智愈昏名益有聞而心益爲之欲然日汨汨與世伍語默俯仰能自異於流俗者幾希每念昔之聖賢道德言行之懿未嘗不內咎而深自慚也足下在友朋中最爲相知且相與最久不思有以正其闕失納之于寡過之地願以書譽其所未至而強其

所未能。豈僕之所望哉。夫古之著書者。非好爲辭而然也。非慕乎名而然也。蓋以己之所有。無由淑乎人。天之舉以與我者。懼其至我而絕也。故從而筆之於書。而公之於天下。如子思孟子周元公之流。其智誠足以知乎道。其才誠足以周乎用。其發之於言。誠足以啓昧幽。而垂矩則。且不戾其所爲也。是以學者傳而信之。如龜策。恃而賴之。如稻梁。尊而仰之。如日月。苟爲名而已爾。夸其辭而已爾。如揚子雲王仲淹之所述而已爾。於道無明也。於事無補也。揆之於其躬。又不能無憾也。則亦奚以爲哉。僕上之未能學子思孟子之萬一。至於揚王之所爲。心又不敢以爲可也。居則默默以思。兢兢以行。勉勉焉。期不畔乎道。而冀其有成。使吾學果能成其身乎。則雖不著書。其所傳者。固在。使學焉。而無以自立於天下。縱琢刻其辭。其將孰信之。僕之不易於言者。鄙陋之志。殆有在。足下未宜以韓退之之事責我也。夫退之之重著書。有不自滿假之美焉。未可深過。其過在未聞道。而言行未能無可議耳。於道有得焉。至和充乎中。至順達乎外。其香聲中乎律。其周旋中乎禮。其取舍好惡。是非進退中乎義。卽之者邪惡消。望之者鄙吝祛。聞其風者。相率而化於善。彌千載而如尙存。若斯人者。何待著書。而後有益於人哉。故顏子默然處陋巷。而聖人予之。爲羣賢首。其後若漢之黃憲。言論之存者。無片簡焉。當時莫不自以爲弗及。至於讀其傳者。猶悅然想見其爲人。與憲生相先後之士。有爲昌言者矣。有爲政論者矣。有爲論衡者矣。如足下所稱著書三數公。其有益於後世者。或有之。而其人之賢否。視憲何如哉。僕少不自量。亦喜有所著。年長以來。窺見聖賢之垣墻。內顧彌覺不足。非惟不喜爲。亦有所不暇爲矣。每見好名者。不度智之不任德之不類。而亟爲言。言往往畔於道。輒爲之汗下。果使聖人之道。世無知者。必待吾言而後明。猶當審其醇疵。而後出之。況斯道

自近世大儒剖析刮磨。具已明白。所患者。信而行之者寡耳。今世有賢者。作當以躬行爲先。一反澆陋之習。以表正海內。庶幾有所益。豈宜復增以浮辭。而長其虛薄邪。足下謂僕所接見者少。不能副遐陬僻壤之望。因欲著書以化之。夫以化當世爲職者。賢士仁人事也。僕也烏敢當。且賢者能化從己者。不能化遠己者。仁人能使善者勸。不能使惡者變。故孔子至仁也。而化不行於陽虎武叔。孟子大賢也。而威倉賤之。王驩怨之。淳于髡輕之。彼一聖一賢。且有所不及。而況纖微昧弱者。願舉一世而盡化之。以口之不給。而欲假書以傳。僕雖駭其爲計不宜。若是疏也。且萬世之所共尊。而師其言者。惟孔孟爲然。今閱巷庸人。讀孔孟之書。猶不知其可用。或以爲戲笑之資。僕縱著書。其能加於孔孟乎。孔孟不可加。其能庶幾孔孟乎。德道如孔孟。不能必世俗之信。而僕乃欲著其荒言。以化世俗。不待智者而識其難。足下不宜以之相勉也。然足下之心。豈有他哉。乃愛僕之深。慮我之厚。而不知非其任耳。雖然。僕非無志於道者。學道而未至者。也。學未至。則悔吝不能無。過嘗不能免。必賴朋友以相成。吾今而後。所望以成己者。舍足下而誰哉。幸求所闕。時以告我。則足下所云。化今傳後者。其將有在矣。願少緩之。無以著書爲勸。

與邵真齋書九首

前者以賤疾故。承過家撫視。宿留兼旬。不忍舍去。此意厚甚。不可忘也。別後調理。一如嚴戒。而病根至今未除。寒熱之作。雖少減。而咳嗽。還如曩時。尙義同遊之約。但恐羸弱之餘。難卽踐耳。不知從者。果能見臨否。恐負前約。特令村僕詣前。或有善藥。更惠數服。尤佳。然非所敢望也。匆猝不謹。惟冀恕察。不宣。某不能養生。自去冬感瘧至今。七十餘日。纏綿未止。仲夷景弘二公。雖嘗診視。然未能決其得失。前家兄

曾遣人詣宅已沐許諾。今特令山童奉送。風日頗清美。望卽見臨。拳拳企仰之懷。尙容面談以盡。不宜。舊臘承臨訪。勿遽別去。弗能如禮。懷恨無已。比以家兄希聲羸疾不減。嘗遣舍弟輩走邀。屢蒙許諾。延頸以俟。又復旬月而未果。如約何見。棄之深耶。大抵家兄之疾。先生雖知其證。然千聞不若一見。望撥數日之冗。過家面論。服藥扶持。以副拳拳之懇。古之善醫。以濟物爲心者。雖道路暫遇之人。猶爲診治。況辱託交甚久。如區區兄弟者。而可拒而不赴乎。某適有痔瘡之苦。不能躬詣。專令人上請。幸翻然一來。以慰懸仰。輕瀆之罪。尙容面謝。不宜。

令郎德孚來承。以舍妹故。遠貽藥物。感荷厚意。曷日而忘。第病者羸弱虛損。雖爲得効。寒熱痰咳。略無少減。令子雖謂脈息無傷。然恐日久。益難調理。鄙意欲煩從者。過家診視。使得股體。但天寒道遠。跋涉爲勞。諒仁者以濟物爲心。必能惠然一來。以副懸望也。切冀勿外。幸甚。聞風小像。至今未取得。後會當寄達。餘懷悉俟面晤。不宜。

夏間從者過家。獲接言論。近者弊親董伯禮丈令關感恙。意欲邀足下診視。嘗令小僕阿順詣宅代致此懇。令郎答書。知在長亭王宅。今特遣輿夫詣前。望勿它辭。卽副其意。叔通先生數日間亦到此。可同行也。區區病餘少力。詳曲悉俟面談。不宜。

前者村僕還承書約。在月末相過。計日以俟。未遂一見。豈以兩故愆期邪。近希政弟老母患傷寒已五六日。深以爲憂。而賤體至今未平復。今舍弟帶通至鐵場。令其專達此書。至上請。相陪同來。諒先生過愛之厚。必不忍棄我也。拳拳之情。尙容會晤以盡。不宜。

比者專人致書。僭令郎造請人回。聞從者已往長亭。恨快無已。舍妹緣其姑親來相迎。昨日已還。董宅臨行拳拳。以舊恙未減爲憂。望執事過邑中。特與表兄希魯同到其家。診視輕重。商議用藥。以慰懸結之情。幸甚。區區同產鍾愛。惟有此妹。憐其抱疾。恨不能以身代之。千萬深體此懷。勿拘滯於形跡。乃所願也。茲族弟往長亭。特致此懇。尙冀會言。以盡謝臆。不宜。

昨喻及手卷。已作醫原一篇。稱贊盛美。家叔更欲索詩數首書之。故未卽發上。如未有人至。當令陳用中秀才送還也。賤患痔疾。久而未愈。殊爲所苦。不知曾問得佳方否。里人嘗有服黃連解毒湯而愈者。便中乞合一二貼付至。實感厚惠。匆匆奉復。尙冀而晤。不宜。

久別之餘。昨於許君處。獲接言論。豈勝慰浣。第蒙枉顧。邑邸適以賤事弗值。爲恨快耳。特愛有懇。祖母舊患頭風。夜來忽復舉發。項背間痛。艱於眠食。加以嘔吐。神思頗倦。舉家長少。不知所爲。計非先生不能治之。謹專人奉邀。萬冀以斯文雅。故撥置他事。卽賜一臨。以副懸懸之望。幸甚。

國家圖書館

005491332

1

普