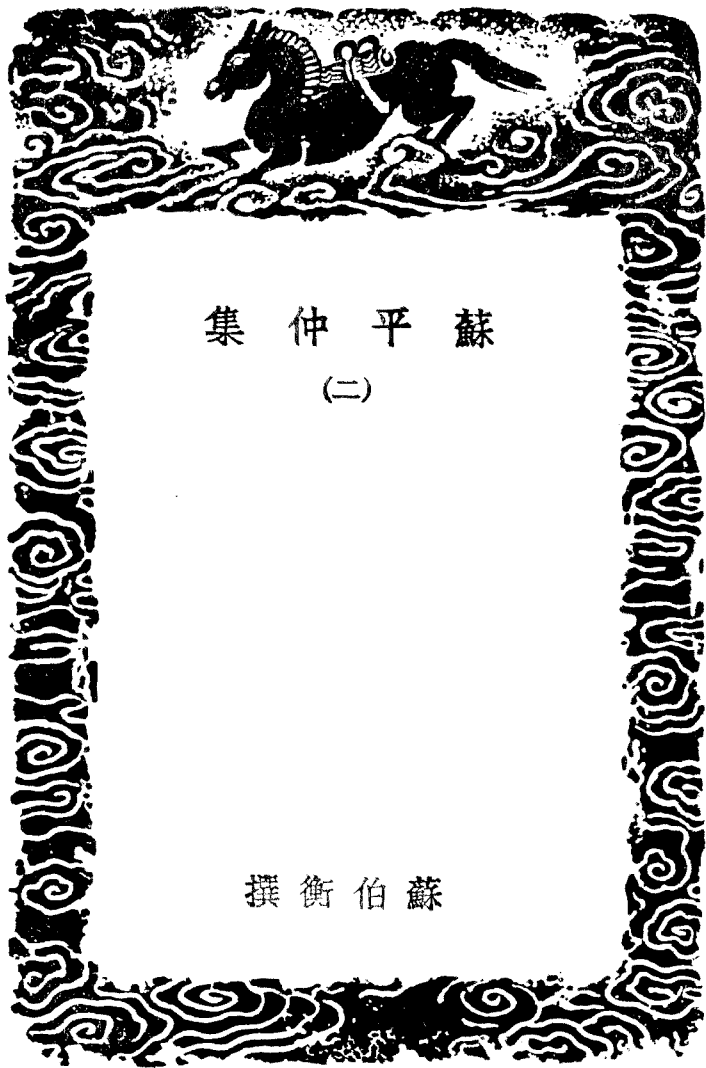

蘇
平
仲
集
二

蘇 平 仲 集

(二)

蘇 伯 衡 撰

蘇平仲集卷四

傳

譚濟傳

譚鎮撫者名濟字濟翁長沙湘潭人也其先曰世績仕宋官至禮部侍郎贈端明殿學士至濟七世矣濟少力學歲壬辰湖湘騷動濟集衆捍鄉邑會武岡楊完者元帥率其部東下濟遂與俱東甲午次江右以功擢千夫長明年次宣城廣德遂至錢唐兼管軍器軍儲事丙申春除湖州路知事尋陞萬夫長戊戌秋楊完者爲左丞江浙行省與張士誠大尉有郤戰不勝自剄死其所部皆欲降張士誠濟獨持不可曰依人烏可不慎今欲得所依莫若往歸胡統軍耳歸胡統軍不獨得所依亦可借力爲楊左丞報讎也於是行樞密院同僉員成立遣濟持書往歸胡統軍胡統軍者故越國胡公也時以上將鎮建安濟往歸胡統軍胡統軍賜濟文綺銀椀各二即日署爲萬戶員同僉與諸將校聞之於是相率歸胡統軍濟歸胡統軍之冬從王元帥攻下蘭溪金華旣已降遂與俱守諸賢遂乘間拔蕭山更佐王元帥戍建安戰咸臨步大捷又捷於金山橋更戍衢州從王元帥攻下廣信而留戍僞漢陳友諒軍圍廣信從出擊生得僞萬戶一人吏卒二人馬一遂從衛國鄧公攻下臨川進兵援南昌引兵揀建昌凡三年而還戍金華其年十月僞

吳張士誠遣謝院判寇東陽、義烏。從戰東江橋。生禽僞萬戶一人。居歲餘。復從擊張士誠軍於新城之龍潭。生得僞萬戶一人。轉南戰鉛山。遂至浦城。敗賴元帥軍南峯寺下。進破景江橋寨。生得一將四卒。更從曹國李公轉西戰桐廬。富陽。餘杭。遂從下錢塘。而曹國選濟爲鎮撫。復從曹國南取建州、劍州、汀州。洪武元年。從胡左丞東平寇昌國、海中、蘭秀山。後一年。忠顯校尉敕書下。其夏。從徐指揮北征。至北平。遂屬征虜副將軍鄂國公。追也速丞相軍於大寧。全寧。錦州。遼河。復從曹國赴大將軍魏國徐公於慶陽。由涿州。過中山。渡滹沱。出井陘。至太原。而魏國已舉慶陽。於是別由代州。踰鴈門。援大同行。至馬邑。遇劉平章軍。與戰。虜千戶一人。行未至大同四十里。與大軍共敗孔興脫列伯二國公軍於懷仁。追北十五里。得元帥一人。又追至東勝、豐州、黑河、雲內。乃還。明年。復從徐指揮出居庸。夾擊雲州。遂及蠻子太尉。沙不丁平章軍。戰駝山等處。從攻上都。得萬戶一人。從攻應昌。得院判一人。因逐魯王軍黑松林。至慶州古城。還次高州。從趙左丞往松利。盡諭下諸屯堡。還至全寧。曹國遣之部送元之降臣及宦官之北平。已而復從曹國。追沙不丁餘丁。至三不刺野馬川。而回北平。以深入。賜文綺二。北羊十班。師詔下。還金華。而計功行賞矣。例賜濟文錦六帛。六。被濟制書。其令子孫世襲。戊金華三年。爲洪武七年。調平陽。會私鬻鹽者六百餘人。出入瑞安之小村百丈。殺三魁巡檢。温州衛命濟領軍往捕。悉奄捕反接送獄。明年夏。青田民葉保五謀反。處州衛檄温州衛合軍捕之。亦以命濟。濟曰。此小孽。何足煩吾官軍取之。以弓兵足矣。卽率梅頭、東山、高樓、三魁、洋畝、仙口、六處巡檢。往會處州軍於楊山寨。竟破之。竄者七十餘人。蹤跡禽之。然於民秋毫

無擾。平陽民楊伯存造僞鈔鑿山。九年夏事覺。濟直擣其地獲之。吏嗾伯存援數十人。濟燭其奸。詰伯存曰。此數十人者。爲爾造印耶。抑行使邪。伯存對曰。非也。吏教我援之耳。濟切責吏曰。當先按汝。數十人乃免誣禍。十年多。換忠武校尉。明年衛缺鎮撫。俾攝焉。未幾謝還平陽。繼攝者千戶。事往往廢闕。仍攝以濟。攝一年事。無鉅細。必盡心焉。有持牒來訴者。或歸其事有司。或以屬各所。後必問所處當否。卽有不當。折以片言。無不心服。上官或執所見。必開陳便悟。乃已。濟雖迄謝還。而溫人稱之。至于今。十四年秋。平陽十六都陳以仁。亦以造僞鈔發覺。其鄉人初聞官來捕。大懼。旣而探知來者譚鎮撫。更相慰藉曰。是嘗捕造僞鑿山者。無懼也。濟抵十六都。械以仁及黨與。竟還村落。罔聞知其冬。處州寇吳達三等犯平陽。西鄙官軍出討。兩百戶戰沒。二三父老詣繆千戶言曰。賊勢如此。宜集民丁作聲勢。今小民所敬愛。無若譚鎮撫者可任也。繆將軍謂濟曰。無惜一行。濟至江南。告其民曰。事急矣。何不團結相保守。咸扣頭曰。惟鎮撫命於是。其子弟皆荷竹鎗木楸而前。一晝夜得七千人。分扼宜山、梅奧、烏石嶺、石塘。賊聞風爲卻。數日毛指揮軍乃至。縣西南不殘燬。濟之力也。已而延安侯統大軍駐縣境。虛寇窮逸入海去。選濟沿海往來徼巡。無使舡得下海。士卒或散入鄉村害民。得以軍法從事。巡徼至下林。巡檢訴有游卒十七人宿民家。盡縛其家人。以通賊要賂。方肆行榜掠。擁之去矣。濟追及之。縱民而縛十七人者。還其主帥曰。爾卒爲凶虐。其自治之。維時從征者。無不乘時擄人兒女。惟濟弗忍云。

史氏曰。余讀宋史至譚世績傳。觀其侃侃立朝。屢挫權倖。而潔身以死。未嘗不欣欣慕焉。乃今見其裔孫。

有若濟者。所謂賢者必有後。誠然哉。方濟與等輩決去就之際。非明炳幾先。何能爾也。奮自拔歸本朝。四方從征。以成功名。而福祿施及後嗣。此其材略真過人哉。天下大定。守封疆於海隅。間與郡邑之吏共事。舉措輒出人意表。仲尼曰。君子不器。其濟之謂歟。其濟之謂歟。

張正傳

張孝子者名正。字思中。溫之平陽登瀛里人。九歲父仲達喪。鞠於母林。十三歲母瘡發於額左角。瘍醫視之曰。此瘡惡不可言。腫若至鼻。雖秦越人不知爲計矣。正憂懼蒼黃。走城隍祠。匍匐泣禱。引刀割股肉持還家。鬻粥以食母。瘡立愈。初瘍醫見其母之瘡之愈。而不知其愈也。正食以股肉。駭曰。吾見患此瘡者。十人十不救。張母獨無恙。何哉。已而其事頗聞。人比之孝已。正事母極縝慕之情。事無細不咨決。不行年三十娶婦陳。帷帳衾褥施于床者。雜以錦繡。正曰。吾在襁抱時。母推燥而就溼。今吾母寢處何如。而吾乃寢處此於吾安乎。卽以讓其母。陳事姑稍懈。正輒曰。妾所以爲養也。若不盡力奉吾母。何以爾爲。陳嘗有間言。正曰。我豈孝衰於妻子耶。不然。此言何自至。白其母。切責其妻。其妻亦感悟。更爲恭順之行。洪武丁巳秋。母滯下。伏枕而羹淋漓。正時以手掬去之。了無難色。後六年春。母疾病。衆醫人人以爲切其脈察其證不可爲。正曰。吾聞父母有疾。雖不可爲。無坐視而不營。揀之理。禱于東嶽行祠。復割股和藥。藥未進而母病革矣。母沒。朝夕悲號。感動聞者。及既葬。日至墓所。未嘗不流涕。於戲。正可謂孝義人也。或曰。吾見其孝矣。烏在其爲義也。曰。正持身端謹。見人交通權貴。漁貨賄以自肥。愀然曰。一時意誠快。如子孫何。其

二弟棺斂盡禮。極力營葬。事夢池一如事父。其兄召試京師。留關中龍江。兩人者未嘗不更番省侍。夢庚妻葉夢池妻魏。初聞其夫議鬻田。輒從旁曰。勉之。勉之。勉之。勉之。竊聞天下難得者兄弟。易得者田地。使而兄得生還。吾獨餒死無憾。勉之。勉之。君子以爲黃氏兄弟妯娌皆非常人也。

論曰。昔普明兄弟至相與爭田。今夢庚兄弟盡鬻其田以活其兄。無秋毫顧惜意。論者往往謂今人不如古人。觀此兩家兄弟。古今人果孰愈耶。夢池九世祖師恩。師恩兄福州節度推官四分先人遺貲。命三子各取一分。而以其一畀師恩。師恩不惟不較。尋揮其金帛重寶于兄子。若夢庚。夢池真師恩子孫哉。且世人舉事。敗於婦言者。何可勝道。方夢庚。夢池鬻田脫其妻。或一人梗之。雖不中輟。庸詎知不失機會於戲。葉與魏可不謂之賢婦人乎。

張毅傳

張毅字彥剛。揚州人。元之將亡。四面兵聚揚州。毅奉父母避之大同國朝。取大同立都。指揮使司以毅讀書而曉法律。召爲書佐。毅亦喜得俸養父母。不辭。爲書佐治文書。見謂勤敏。尤潔廉。不可干以私。洪武五年冬。母趙病卒。毅棺斂扶護。南歸行至直沽。其父又以六年冬死于直沽。毅以力薄不能歸。兩喪萬里外。火之而負骨歸揚州。以十年夏。耐丁深祖墳之東。服除。都督府起爲書佐。出補浙江都指揮使司令史。毅有兩叔父。其次叔父客死瓜洲。殯焉。其長叔父居鄉里。老且病。貧甚。毅爲令史都指揮司。念次叔父喪未舉。長叔父老病貧乏。乃爾。日夜憂愧。至感泣。十五年夏。從延安侯平寇溫處。還司謁告歸省。父母墳墓舉。

次叔父喪以耐奉錢帛爲長叔父壽數日告長叔父曰毅不幸父母沒矣賴有叔父在得相依顧糜于役欲留侍叔父不可得御叔父以往則叔父已老又病甚不可與俱行毅還浙江當量口用俸掇其餘以奉養叔父叔父雖老病無苦戚戚也其叔父曰汝克萬里返葬父母亡叔亦賴汝免暴骨異鄉且克垂念老身而奉養之有姪如此我旦夕死不恨吾姪讀書知顯親大節勉之勉之吾族庶其復振乎於時揚州人見其叔姪如此無不歎曰曩罹兵革之禍鄉里存者百無一二於其父母生不能養而死不能葬況能養且葬其叔父若張毅者乎毅亦賢哉余不識毅譚濟翁示余劉子仁所著孝行錄且盛稱毅在都司有能聲及居延安候幙府推不忍之心脫人於忍者之手凡全活者若干人免罪辜者若干人蒙其惠者若干人然則毅可謂仁孝人矣孰得以文墨吏目之哉蓋有爲有守而不幸爲吏也雖爲吏而無愧於古之君子其義可尚也由是子仁錄之濟翁稱之莫非出於義也於戲孝所以事上也仁所以恤下也毅克充之焉往而不爲君子哉余喜文墨吏中有若毅故論次之云

黃母劉傳

黃母諱文淑姓劉氏溫之永嘉人宋宣和辛丑其先名士英者爲州學教授能出謀募兵卻睦寇方臘而全其城靖康丙午通判太原軍府事金人犯太原死之封忠濟侯詔立廟鄉郡額曰忠烈在今明倫坊學宮之東於劉爲八世祖父某早亡母林喪明寡居劉以弟不慧身任養母保抱扶掖懇懇焉及歸黃氏猶時歸浣濯補綴衣裳遣餽候問繼於途識與不識稱其孝如出一口黃氏永嘉故名族閥閱與劉氏相望

劉夫曰於陽縣儒學教諭應發。應發父衢州明正書院山長南一。南一父修職郎適道。適道父朝奉大夫恭市。而距紹興二年進士御史檢法官袞實七世云。劉爲黃氏婦。善事舅姑。姑張性嚴毅。家人輩鮮得其權心。劉委曲奉承。食上立侍。不徹不退。晨昏禮久益恭。姑愛之猶女。歸應發八年無子。乃爲聘娣生子。通生五日而所生母死。劉鞠育使長大。通年十二。應發卒。時劉三十有六歲。南一尙無恙。然耄矣。私念通非劉產。而恐劉有他志也。憂見于面。劉揣知其情。垂泣曰。夫在日。妻且猶仰望終身。而視之謹謹矧夫亡乎。有如不一心。黃氏養老人而字遺孤者。有如日。自是孝慈愈篤。南一乃喜過望。越三年。南一亦卒。劉居喪哀戚甚。治喪無違禮。營壙信輿以葬。舉夫之柩合窆焉。日夜攻絲。泉資通從鄉先生陳公潛學進士業。通亦自知砥礪。明蔡氏書。一日挾書行且讀。不覺墮井中。出得狂易疾。劉謂其豈久生者不萌娶。黃氏宗祀將自吾世斬。乃爲之聘屠氏之女生子。性前此應發以通未成童。乞養娣之子。劉中孫爲子。雖乞養子。劉恩之。不啻如通。授以室矣。中孫見通狂易。私心甚喜。自意通旦暮死。卽其家貲當奄有。而不意屠氏生男也。性生中孫殊鞅鞅。勃然露刃入臥內。戕之。賴劉奮當其鋒。得不死。刃下。鄰保不義中孫相與執送官。實諸法。後九年通果死。狂易。劉斃。營與性居。而中孫諸宗百端偵伺凌轢之。未幾海上盜又起。兵興繼以饑饉。村徭罕集。劉辛苦支吾門戶。終無怨懟意。又未嘗廢歲時節祀。享與夫族媼。鄉閭餽問慶弔禮人。益以爲難。能與性居二十二年。爲今洪武元年秋。得疾且革。執性手曰。我爲汝家婦。不幸寡祐。二世短命。保汝父子。羈孤橫逆艱棘中。雖不敢不盡死力。然一弱婦人耳。安敢自意無他。萬一有不測。我死有餘罪。

今天幸得見汝成立。有婦有子。我以下見爾祖矣。雖然思兩世孤雛。先緒不絕如綫。兒有今日。益感激。續聞亢宗以成吾志。爾焉可不勉。言畢而逝。年七十有九。今性以雅飭稱于鄉。君子性之賢。劉之教云。史氏曰。余聞性之妻之弟王崧。道劉事未嘗不喟焉爲之太息。其豈非再造黃氏之家者乎。始有迪。次有性。其後性獲全。皆藉之。由是黃氏之先。不遂爲石敖氏之餒。非再造其家而何。蓋不獨孝節之懿。無媿。麟倫。其存心之厚。先見之明。勇而材。又孰能企之。或曰。何居夫不妬而爲夫。實少室斯不亦存心之厚乎。計通必死而爲納婦。斯不亦先見之明乎。中孫兇暴以身拒之。而迄脫性。非勇而能之乎。隻身持家政。遭多難而家滋殖。非材而能之乎。若劉貞女婦而丈夫哉。於戲賢乎矣。

陳節婦傳

陳節婦胡正。溫州平陽縣人。宋國子博士琴其曾大父也。琴與兄國史院編修官芳。俱以神童登嘉定丁巳第。節婦年十九。父祺孫。以妻同縣陳彥道。彥道於宋黃州通判。用中爲曾孫。歸陳氏三年。生一子秦夫。而彥道病卒。節婦屏脂澤。弗御。煎垢服。人不能堪。而安之。彥道族之人。夙以再行。節婦向姑泣曰。妾何敢爾也。夫亡。婦稱未亡人。藉令無子。亦辦作陳氏鬼。況有子乎。妾幸生長衣冠家。日聞禮義之訓。豈可與閭左無識者伍。而辱先乎。使妾之足一移。不獨妾大斃。弗若老姑幼子將仰之誰。其有不失所者耶。言已泣不止。其族人風之不動。則逼之。節婦曰。我川之矣。欲找他適。而奪吾之田。爾田與節孰重輕。卽棄田以畀夫之族。而日夜力紡績。仰以養姑。俯以育子。銖積其餘。以葬其夫子。長聘宋刑部尙書周坦之玄孫女。

爲之室。姑享年八十乃終。以禮喪葬之。惇惇一婦人。旣完其節。又克盡送死之禮。而保有陳氏之胤。可不謂難能哉。君子過其門。指曰。是家有節婦歎息而去。節婦孀居五十一年卒。卒時年七十二。史官曰。世所貴閥閱之家者。豈以其傳珪襲組哉。儀法嚴飾。被及後昆。至更數世而不移。世教有所賴焉。故也。有若國博胡公兄弟。並起進士。則其教之行於家。必有可觀者矣。至於孫曾。雖婦人女子。亦能以貞節自守。食蓼茹荼。凜凜不可屈撓。君子之澤。入人之深如此哉。余特表而出之。作陳節婦傳。非惟以彰胡氏之賢。亦將以愧夫世之生長故家而不令者云。

天刑生傳

天刑生者名闕。天刑生其號也。生生而病。免闕。因名闕。而自號闕翁。及年壯。更得盲瞶拘攣病。生傷目之不明也。耳之不聰也。手之不能執也。足之不能履也。曰。類若吾儂。吾儂吾搢吾鉞者。孰爲之天也。天何刑我酷也。吾殆有隱慝乎。古之刑幾而吾今具四刑。悲夫。以此更今號曰天刑生云。或曰。生嘗坐族子德修。乾沒內庫物。簿錄其家。就逮南京。今天子燭其非辜。卒還其家財。而縱之歸。天子卽天也。今天子不忍生罪。而謂天。天刑生孰信之。或曰。生大父父仕。皆不大顯。未嘗竊主柄。作威福。倚法報復。鬻獄而漁色。淫刑而黷貨。亦未嘗武斷而兼并。極奢窮欲。而暴殄天物。生又讀書循禮。未嘗多行不義事。熟視之。不得所以致疾狀而生。乃有斯疾。信隱慝致邪。夫天於人也。隱慝猶且察之。而矐之。薰之。擢之。鉞之。如此。則陽爲不善者。又當何如。人之竊主柄。以作威福者。倚法以報復者。鬻獄漁色。淫刑黷貨者。武斷而兼併者。極奢窮

欲而暴殄天物者多行不義事者可剗可刖可戮者何可勝數不于彼是剗是刖是別是戮願乃陰
瞞生日。薰生耳。搥生手。跋生足。不旣失刑乎。所謂福善禍淫者非邪。或曰。天人曷嘗相干。生者生。死者死。
吉者吉凶者凶。天何與焉。而生乃謂天刑之。不亦厚誣天也歟。哉。或曰。若生者而信天刑之。則亦天之未
定耳。天定且將以刑生者而刑其可剗。可刖。可戮者。善者可怠而惡者可肆。耶。生俱弗之答。驟然歌
衛人之詩曰。已焉哉。天實爲之。謂之何哉。生姓潘氏。金華人。其先世仕宋中書舍人默成先生最顯。後六
世而宋亡。又二世乃至生。生通經能詩文。而詩出語尤絕人。生口吟。然喜而臧否人。是非得失。期期言不
已。喜怒一弗顧。人以此嚴憚之。有陰事惟恐生知之而發之。見生輒趨避去之。生今杜門不復出。遇事猶
輒作詩風刺。向令生不以疾廢。詔起文學儒生。且首推上生。使生得如汪何輩。拜御史亦且諤諤如乃祖。
而生竟以疾廢矣。君子皆爲之太息曰。不幸不幸云。

論曰。天道無親。常與善人。若潘生者。得不爲善人乎。而其疾患至於此。則夫善人。天何與之。之有哉。仲尼
而不得位。顏淵而短命。死冉伯牛而有疾。子夏而喪明。聖賢且如此。獨潘生乎。人皆謂生之自號爲激。察
其言乃可謂能自反者。莊周云。知其無可奈何而安之若命者。其潘生之謂與。

梁道士傳

梁道士貞者。字松間。處州麗水人。其先世仕宋。多由儒科起家。禮部侍郎椅最顯。貞禮部之弟。制參材之
曾孫也。八歲喪父母。十二投紫陽觀爲道士。時玄妙觀有高士曰。特授希玄先生。楊景雲。以道化遠近。貞

居紫陽六年不見道。乃入玄妙事。希玄訖傳其道。希玄弟子數十百人。而貞爲高弟。希玄旣蛻去。貞遂濟江。踰淮涉汴。過呂梁。以至燕山。碣石。候羨門。安期生之徒。特進于太宗師。一貝器之留居蓬萊宮十餘年。乃與集賢大學士六十四薦於朝。得虜州路玄妙觀住持。提點領本路道教事。貞南歸。領職未一年。今天子命越國胡公取虜州。貞入青田山中以避。胡公延之相見。乃詣軍門。見胡公。則軍士卽觀而屯。固無隙字矣。道衆死於鋒鏑。與赴水投崖死者相枕藉也。於是收而掩之。卽藏殿以栖丐。食飲以卒。日所親闢館招之。辭曰。吾所以如此者。祖師之香火不可委而去之也。不往。軍士毀虛皇壇。繕城。貞稽首曰。壯士幸勿毀。而毀不爲止。則臥壇上曰。此不可毀也。卽毀當身與石俱碎耳。軍士惕其言。乃止不毀。而更爲葺之。耿院判俾建普大齋。所獲信施。以贍其衆。以予各庄市牛種。一髮不歸己。髮後二年。苗軍亂。役作衆不污觀。不毀。頗賴焉。及參軍胡深歸鎮虜州。俾建醮。三日夜。參軍顧觀之。梁棟傾圮。曰。失今不治。他日將何所用。力。貞曰。前年預借糧。去年行和糴。道士憂徵輸之無從取也。暇治觀乎。參軍惻然爲捐觀之糧三百餘石。施以白金二百兩。鹽二千斤。貞卽盡心殫力支欵。危補罅漏。旣迄功。慨然曰。粗足塞吾責矣。辭去。參軍與知府程孔昭不聽會。嗣天師亦強起之。乃復爲強起。雖起然黜去一切俗務。而獨求諸內。一室蕭然。敗帷廢几。人不堪也。而燕處超然。客至對坐。清談竟日。無一語及世間事。得酒卽滿引。竟醉。遇其得意。援琴鼓一再行。使人目擊而意消。四方賢士至虜州。無弗款門。願見之。郡嘗天旱。長使遣巫禱雨者。禱且兩月。終不雨。何指揮者詣貞請禱。貞謝曰。不能無已。則設醮耳。然不竭誠。雖設醮。雨不可得也。指揮乃命貞醮。

方歲事當午日炎炎如烈火俄陰雲四合大雷電以風雨大作三日乃止咸以爲貞所致詠歌之貞曰我豈能致雨雨適與醮會耳諸公聞之曰長者長者建州兩道士爭住持相與愬於中書丞相李公命玄教院擇高行道士往平之而玄教院以屬貞貞至建州折以片言兩道士委服乃奉幣物爲貞壽貞卽罵曰若等出家者乃爭至煩我遠來市人不若也何復以市人處我趣反而幣物無以點我也兩道士慚而退初希玄蛻去常住收其田而其遺蛻久莫爲瘞者及貞歸自燕始鑿石室麗山冢川瘞而樹碑焉貞之留燕也與上元楊敬修爲友往來相善敬修病貞爲延醫具藥糜糜三千緡錢後貞南歸敬修從人假貸以償貞曰朋友有通財之誼何以償爲君遠客此土而我行且歸鄉里何以償爲敬修持錢來償終已不取貞自燕歸無幾時敬修從經略使經略江南行次廬州經略使得便宜除拜敬修又用事郡縣官可立得也敬修見貞刮目焉且曰若有親故欲得官者以姓名來貞謝無親故率嗜進子爭啖貞以車賂要爲關白貞大驚且怒曰我豈爲若輩鬪白者耶人以告石末參政參政嘆曰此真道士也益敬重之貞既出家爲道士惟一兄行年五十不娶貞蚤暮謂兄曰兄先人世嫡奈何不娶異日宗祀將誰屬者而兄終不肯娶貞涕泣以告族媼曰兄不娶梁宗誠不祀矣幸爲我勸兄其言懇款惻怛族媼相率勸其兄其兄乃肯娶貞罄囊中金爲兄娶婦曰兄娶果得子得子梁宗以祀罄金以全梁宗誠不恨兄娶連得二子而卒時其長子三歲其幼子生未周晬今長者年十三幼者出就外傳教字一出於貞有族子六歲而孤貞所以教字之者同於兄之二子今亦且冠矣此皆德行固君子所汲汲者貞扞迹方外而爾則其見重於四方

賢士豈徒以道術哉。

論曰。始余見道士蓬萊宮時。道士方客遊。而意氣自得。視其類輩。輿騎劍履。侍祀帝所。蔑如也。後見於玄妙。則被璽書。領鄉郡道教。人皆爲道士。榮而道士澹然無毫髮之異。自不見道士。今又二十年。及見之亦無毫髮異。始見時。年已六十餘矣。目光燄燄。燦人。似欲飛動。此非有道者耶。余亦安足知之。次其平生事於篇。殆見其衡氣機也。括多名山。盧仲綸。章居簡。徐虛寂之流。扞焉。而出入人間。道士。括產也。詎知非其徒耶。

序

林氏族譜序

平陽林氏。五季時。自長溪赤岸來居四溪。宋中葉。自四溪析居嶺門。嶺門之族。字敬伯者。持其譜圖指示。余曰。惟我林氏。自周博陵公。歷十八代。而至于今。二千七百餘年。其名字世次。皆於此見焉。然以時論之。今距宋唐未遠也。上距晉魏則遠矣。又等而上。距漢秦周則已遠矣。遠者難稽。近者易考。易考者當詳。難稽者當略。今吾世譜。顧詳於遠而難稽者。略於近而易考者。無他焉。年代綿邈。衣帙浩繁。兵火之荐。更存於散軼之後。得於毀裂之餘。由唐而上。全而有徵。由唐而下。不全而無徵。故也。吾於其有徵者。既不敢忽。而不錄於其無徵者。亦不敢旁求曲證。故以舊譜。寘于前。而斷自所可知者。爲嶺門譜。系附加後。蓋林氏

之在平陽也。皆祖福。唐尉後若干世。徙四溪。又七世。徙嶺門。又五世。支爲四房。曰文。曰行。曰忠。曰信。其初兄弟也。服雖窮。親雖盡。而同所自出也。先生倘以爲弗畔。則願爲我序之。於戲。君子重乎譜者。非以誇門地也。所以慎同異。別親疏也。故無所據而強加之。是謂誣其祖。可据而反遺之。是謂忽其先。誣祖不孝也。忽其先亦不孝也。今敬伯之所爲。不妄援於已遠。不輕棄於已疏。真知孝之道哉。仲尼不云乎。夫孝者善繼人之志。善述人之事者也。古今林氏以德業顯者。余不暇論。姑言敬伯之所自出者焉。若福。唐尉之執喪廬墓。可謂孝矣。若知諫院之直言極諫。可謂忠矣。事親不過乎孝。事君不過乎忠。臣子之事君親。而於忠孝無憾。可謂盛德之士矣。盛德者必百世祀。此其子孫之所以有衍而無替也。自今敬伯率其族人。相與勸勉。處家庭。則以尉之所以事親者。事親。列朝著。則以諫院之所以事君者。事君。則信乎能繼述矣。其於孝也。又何加焉。余見林氏之福澤。方來而未艾。譜之所書。豈但若是而已哉。

譚氏家譜序

譚本妣姓子爵。其分土在今濟南歷城之間。實齊之附庸也。入春秋三十九年。周莊王之十四年。魯莊公之十年。見滅於齊桓公。而譚子奔莒。譚自爲齊所滅。子孫遂以國爲氏。而其後有漢譚平定。亦有去言爲覃氏者。而其後有梁東南寧州刺史覃無克。而齊明帝時。零陵有譚弘寶。以四世同居旌表。門閭蠲復稅役。長沙譚氏。莫詳其所自出。有仕版宋爲禮部侍郎。贈端明殿學士者。名世績。其先自南昌來遷。而長沙之譚氏。自端明公始顯。蓋自端明而下。及今八世矣。子孫繁衍。其以才學行誼自見者。往往有焉。至正壬

辰丁亂以來。族人四出避難。族譜山是散軼。其七世孫濟大懼久而後人不知其世也。來謀於余。余以爲宋豫章黃文節公之爲譜也。七世以上。遠不可知。疑不能明者。皆而弗者。蓋慎之也。今取法於斯。其豈不可乎。於是斷自所知爲本房圖。既成。復屬余敘。敘曰。古有大宗小宗之法。先王所以敘大倫。係人心。明教原。敦政本者也。由漢以下。宗法廢而門地盛。於是譜牒之學興焉。族之有譜。其猶宗法之遺意。與近代言族譜者。二家爲法。厥各不同。世經人緯。取法史氏之年表。則歐陽氏也。系聯派屬。若禮家所爲宗圖者。則我蘇氏也。其爲使人重其本之所自出。而尊尊之義。明詳其支之所由分。而親親之立。則未嘗不同也。尊尊親親。而譜法盡矣。是故宗法既廢之。先王敘天倫。係人心。明教原。敦政本之遺意。猶粲然於族譜。見之君子。無志於存禮則已。有志於存禮者。其復忍置而弗講乎。譚氏之族遠矣。其承序之承傳。支屬之分異。所以莫詳者。兵燹之荐更。載籍之無徵焉耳。今濟之爲書。雖不能如我蘇氏致詳於所親。而不遺於所疏。然於歐陽氏之法。庶幾有合焉。粵自天下多故。雖名士族。鮮不苟簡以廢禮。而濟獨汲汲於此加之意。其可謂知禮也已矣。濟字濟翁。今以忠顯校尉爲管軍千戶。所鎮撫守禦金華云。

黃氏家範序

治門非難。治家惟難。古有是言也。夫國大而家小。不難其大。顧難其小。何哉。家主恩者也。而其流也。滅義。至於滅義矣。欲家之治。豈易易乎。故欲治其家者。必以義濟恩。以義濟恩。舍禮法則何以哉。漢唐以來。士庶之家。雖服窮親盡。而能聚族以居。若東平張氏。九江陳氏。金溪陸氏。今浦江鄭氏。亦惟範之以禮法而

已矣。故範之立不惟可以治家抑亦可以保家。鄭氏同里黃君資善有見於此爰立家範總九十則自冠昏喪祭下至米鹽刑務事爲之制有禮有法的然可行乃以告余曰吾與吾弟資深資文合食而同居非有範也而歷三紀猶一日者親也今吾之子與吾弟之子十有一人矣自今而後吾之孫與吾弟之孫不知其幾人爲吾之曾玄與吾弟之曾玄又不知其幾人焉親者能必其不遂至于疏也歟而不爲之範可乎此吾家範之所以作也若夫損益之則繫子焉是望於戲君家之範豈余得而損益哉爲君敍之可也敍曰國之所恃法焉耳矣其立與立其廢與廢故一日不可無之然法立而不行謂之褻法法立而不奉謂之玩法法立而不遵謂之悖法悖法玩法其責在下褻法其責在上有法而褻與無法同有法而玩與無法同有法而悖與無法同家之範猶國之法也其可一日無哉使有範而與無範同則雖立範又何貴焉則範雖立又何補焉是故善治國者行其法者立賞玩其法悖其法者無宥夫然後法無不行而國無不治治國猶然而况治家乎今黃氏之家有範矣其克奉與克遵者必賞以家範之賞其不克奉與不克遵者必罰以家範之罰何患其不行而家之治也又何難哉合食而同居雖百世可必也抑黃氏義家也義家子弟不待乎範而興行孝友率由禮誼固常苟待範之立而後勉強人斯陋矣矧範之以範而不奉焉不遵焉至於見罰而猶不恥焉不悔焉不勉焉則亦匪人也已矣於戲言出余口猶有弗忍焉者孰謂黃氏之子孫而忍爲之乎尙念之乎尙慎之乎

吳氏孝義集序

孝義里在諸賢縣節孝鄉。卽南宋賈恩所居里也。恩事見會稽志。而里實由恩以名。里之吳氏。其先世居開化鄉之峽上。宋熙寧中。玄丘居士四山峽上來遷。而孝義之有吳氏。自此始。傳十一世。至筠西翁宗元。而家益裕。族益大。乃同室廬以處。合釜爨以食。通其有。無其其休戚。子孫遵之。今且五世矣。閨門之內。秩秩乎其肅穆也。萃從之間。抑抑乎其慈良也。小大之政。井井乎其有倫紀也。吉凶之禮。鑿鑿乎其中。架度也。鄰里之中。諄諄乎其盡恩禮也。僕隸之微。循循乎其能謹勅也。道其里。指其門。而相告曰。此居孝義里。而行義無愧前烈者。確乎人人無間言也。鈞西之孫。念作始之難。而懼保終之不易。尙冀來者無替詒謀。而相與繼述之。此孝義集之所以編也。親親之道。莫大乎昭本始。故譜圖先之。闕家之方。莫急於守先訓。故家教法範。次之。文辭所以鋪張德美者也。故記序銘讚。次之。而歌行附焉。墓誌所以垂示悠久者也。故碑銘行狀。次之。而挽詩附焉。人之交也。各以其類。觀其交際。而其人。之賢否。攸見。故尺牘次之。人畜也。性於孝。感於人。而然也。故孝犬錄。次之。釐爲八卷。繕寫成帙。因其鄉先達桂仲晦。請余爲之序。予觀天下之物。厚其積。而後其勢降。浚其源。而後其流遠。世家之澤。有引而無替。未有不由子孫之善繼。善述者也。善繼述者。道何所致。其刀哉。亦惟盡心於日用彝倫之所當爲者而已耳。是故父慈而子孝。夫義而婦順。兄友而弟恭。上和下睦。家之肥也。父子之慈。孝夫婦之義。順兄弟之友。恭上下之和。睦孰使之。性使之也。性本於天。而人同此理。故賈氏之於吳氏。姓雖異。而孝義之行。若出一人。自南宋至于今時。雖殊。而孝義之聞。若在一時。性之在我。雖異。時異。姓之人。猶且同之。何獨至於同時同姓之人。而不同乎。是集之

編其名蓋有由矣夫以八卷之書不忘其所始則觀是集之人其可忘其所本乎故能充孝義之性斯能盡孝義之實盡孝義之實斯能延孝義之慶延孝義之慶斯不失爲孝義者之後而可以居孝義之里詩書所稱聿修厥德道配前人鉞寧不望之來裔乎尙懋勉之不然徒有是編也亦末矣

古詩選唐序

詩之有風雅頌賦比興也猶樂之有八音六律六呂也八音六律六呂樂之具也風雅頌賦比興詩之具也故樂工之作樂也以六律六呂而定八音詩人之作詩也以賦比興而該風雅頌但詩人作詩之初因事而發於言不若樂工作樂之初先事而爲之制焉耳於戲韶箎也大夏也大武也以及於秦魏齊諸國其樂之作也陳之以八音和之以律呂未嘗不同也而其音則未嘗同也商也周也魯也以及於邯鄲衛諸國其詩之作也總之以風雅頌緯之以賦比興未嘗不同也而其音則未嘗同也樂音之有治有忽不係八音六律六呂而係世變詩音之有正有變係風雅頌賦比興而不係世變哉夫惟詩之音係乎世變也是以大小雅十三國風出於文武成康之時者則謂之正雅正風出於夷王以下者則謂之變雅變風風雅變而爲騷些騷些變而爲樂府爲漢爲律愈變回愈下不論其世而論其體裁可乎李唐有天下三百餘年其世蓋屢變矣有盛唐焉有中唐焉有晚唐焉晚唐之詩其體裁非不猶中唐之詩也中唐之詩其體裁非不猶盛唐之詩也然盛唐之詩其音豈中唐之詩可同日語哉中唐之詩其音豈晚唐之詩可同日語哉昔襄城楊伯謙選唐詩爲唐音錄蜀郡虞文靖公序之慨夫聲文之成係於世道之升降而

終之以一言曰。吾於伯謙之錄。安得不歎夫知言之難也。蓋不能無憾焉。無他。文之日降。譬如水之日下。有莫之能禦者。故唐不漢。漢不秦。秦不戰國。戰國不春秋。春秋不三代。三代不唐。虞自李唐一代之詩觀之。晚不及中。中不及盛。伯謙以盛唐中唐晚唐別之。其豈不以此乎。然而盛時之詩。不謂之正音。而謂之始音。衰世之詩。不謂之變音。而謂之正音。又以盛唐中唐晚唐並謂之遺響。是以體裁論而不以世變論也。其亦異乎大小雅十三國風之所以爲正爲變者矣。詩與樂固一道也。不審音不足以知樂。不審音則何以知詩。伯謙之於音如此。則其於詩也可見矣。此文靖之所以不能無憾也。歟。平陽林敬伯蚤歲誦文靖之序。深有慨乎其衷。及遊國學。質諸博士。貝廷琚。劉子憲。而知唐音去。取出其嗜好也。其友蒙陰縣簿暇日。乃更選焉。非有風雅騷些之遺韻。不取也。得七百六首。隨次其世。釐爲六卷。以所選皆五七言古詩。故目爲古詩選。唐敬伯之言曰。竊聞詩緣情而作者也。其部則有風雅頌。其義則有賦比興。其言或三或四。或五。或六。或七。其篇或長。或短。初曷嘗拘拘於其同哉。又曷嘗曰。我爲風。爲雅。爲頌也。因事而作出於國人者。則曰風。出於朝廷者。則曰雅。用之宗廟郊社者。則曰頌。又曷嘗曰。我爲賦。爲比。爲興也。成章之後。直陳其事。則曰賦。取彼譬此。則曰比。托物起意。則曰興。如斯而已矣。奈何律詩出。而聲律對偶章句拘拘之甚也。詩之所以爲詩者。至是盡廢矣。故後世之詩。不失古意。惟有古詩。而今於唐詩。亦惟選古律以下。則置之。而況唐之詩。近古而尤渾噩。莫若李太白。杜子美。至於韓退之。雖材高。欲自成家。然其吐辭暗與古合者。可勝道哉。而唐音乃皆不之錄。今則不敢不錄焉。余聞其論之確識之。愈而選之精也。是以備

著之於戲。此詩選勝於唐音遠甚。使文靖復生而見之。寧不快於其意。必有以發揮敬伯之用心者矣。惜乎九原莫作。願使余序其篇端也。

重校漢隸字源序

重校漢隸字源六卷。臨川宋季子所輯。不鄙伯衡。以序見屬。其書伯衡雖未之見。觀其自序。季子之輯是書也。夫豈一日之力。伯衡於隸法初不通曉。何以言哉。雖然。魯壁科斗之書出。孔安國爲隸古定。非漢始有是隸也。自秦人變篆。以便隸胥。則隸固權輿於秦矣。而謂漢隸爲字源何哉。隸雖肇於秦。至兩漢而法度斯備。點畫俯仰之勢。脫去篆分之意。遂成一代之文。崔子玉、蔡邕、梁鴻、鍾繇諸人傑然以之名家。百世之下。咸取則焉。雖總謂之漢隸可也。雖謂漢之隸爲隸字之源亦可也。經涉世代。不免人用其私智。徇於今之厚。徵於古之略。臨學之家。狃於習熟。承其謬而踵其謬。所從來久矣。篤志於古學。游心於藝事者。不本諸漢。烏乎本哉。夫本諸漢者。豈曰漢之去古未遠云乎。亦惟漢法六體書試吏蒼頡之教。中籀之學。夫人誦而習之。字學猶近古也。是以有取焉耳。蓋書之體雖殊。總其實不越乎六書而已。六書既通。參伍以變。觸類而長。極文字之變。不能外焉。故士惟弗學。學必先六書。尙論書法之源。舍是則何以哉。世人下筆。往往與古背馳。而流於俗謬者。六書之學弗講也。因之以周衰重之以秦火。保氏之所掌。小學之所教。雖不可考也。而說文解字。字序等書。猶有足徵焉者。誠能反本循源而求之於斯。其於形聲事意轉借之辨。何至於昧文字。字母。聲音之源。何至於迷波磔。點畫。偏傍。位置之類。復何乖之有。然則隸法雖備於漢。而

所以觀其會通。以極乎書之爲書者。其可畫漢而遽止哉。此宋儒婁機字源之所由作。而季子之所以重校也歟。韓愈氏有云。無迷其途。無絕其源。祖述兩漢途之迷者希矣。根柢六書源之絕者希矣。雖以之盡古今之書。綽然有餘裕矣。豈惟隸哉。豈惟隸哉。漢末能讀古書者。必徵齊人。以所聞伏生。可以考論也。季子生車書混一之代。年學俱富。志于稽古。推其餘力。重校此書。其有關於字學之大者。世惟無事考文則已。倘有事於考文。將於平徵焉。抑聞孝宣命張敞受齊學。遂能讀鼎刻。杜鄴從敞子吉。得其緒餘。亦以小學名家。至於敞學之師史。乃逸其姓名。君子憾焉。今季子述其承傳之自甚悉。使人觀其書而知其師。亦賢於敞也已矣。

偏旁辯證序

扶風馬侯。未出仕時。僑于嘉禾。嘉禾之士。相率委質而師焉。侯病世之學者。於書學置而不講。自一字以至偏旁。承低踵誤。十八九。乃爲書若干篇。曰偏旁辯證。與承學之士講習云。及侯出而爲郡臨川。而東陽蔡侯適以進士通守其郡。謂侯此書誠有補於小學者也。可不廣其傳乎。馳書金華。屬余敘之。予惟先王之教小學。必以六藝書其一也。稽之周官。掌養國子教之六書。有保氏焉。三歲則一考之。以同其文。其爲教如此。是以其時士無弗知書。是非有正。而人不敢用其私也。歷秦漢而至於唐。經殘教弛。已久。書之爲書也。因世生變。趨便就簡。非盡復先王之舊矣。然猶有維持之法焉。太史試學童。能風書九千字以上。乃得爲史。又以六體試之。課最者以爲尚書御史。史書令史。吏民上書。或不正。輒舉劾。漢之制也。取士有明

字科學館諸生試書。凡書學石經、說文、字林、先口試通，乃墨試說文字林二十條，十八通爲第。唐之制也。其爲法如此。是以其時士亦無不知書。是非有正，而人不敢用其私也。自時厥後，時異制殊，非惟先王之教不復，而取士之法亦莫之行矣。學士大夫率謂書非切己事，高談性命者，慕遠大而忽近細，游心藝事者，較工拙而論媸妍，班揚、賈許、陸薛、二李、二徐之說，雖有存焉者，幾何人能盡其心也。昧形聲事，意轉借之辨，迷文字母子聲音之原，夫豈獨後生小子哉。先儒朱子患之，嘗欲取說文解字字序爲書篇，以詔子來學，惜乎有其志而其書未就焉。嗚呼！成朱子所欲爲之志，以明先王之所以教，豈不在後之君子乎。此馬侯之書所以作也。竊觀其書，凡一字之全，謬偏旁之不經，流俗之習熟，傳寫之差舛，牽強而穿鑿，杜撰而因襲，一點一字之分，一畫一字之別，同音異用，同形異從之類，莫不推尋其端緒，論列其得失，考訂其抵牾，區別其部類，而其取舍義例，有不合於班揚、賈許、陸薛、二李、二徐之說者，蓋鮮矣。明先王之教，成朱子之志，端在於此書乎。國家方稽古以制度學校之教，修取士之法行，吾知亦將有取焉。而於同文之治，不無功矣。豈惟有補於小學云爾哉。是用不讓而爲之序。仲覽者知其書實繼先儒而作，而盡其心焉。庶幾蔡侯之志也。

心學圖說後序

金華坦溪之上，有隱君子曰鄭君彥淵。宋川陝置制，忠愍公之六世孫也。始余得其葬書，注釋讀之，固意彥淵儒者，乃今讀其心學圖說，信彥淵之爲儒者無疑矣。夫堯舜禹之相授受也，曰：人心惟危，道心惟微。

惟精惟一。允執厥中。萬世正學。於是乎出焉。商周繼之。其間聖賢焉不學。而亦焉有外此以學者哉。逮乎周衰。聖人不作。異端並起。其所以爲學者。大抵非帝王之學。漢興。羣儒掇拾遺經於秦火之餘。往往溺於訓詁。而不知反求諸心。則既失矣。後千數百年。濂以諸大儒出。當宋世。相與倡明聖學。而論著焉。子貢之徒。所不得聞於仲尼者。昭然若揭日月。天下學士。始知不知道。不可以言學。不明心。不足以爲學。夫何積習既久。雖有蒙傑之材。亦皆篤惟先儒之成言。誦莫肯以精力自致。而今爲甚。譬如侏儒之觀場。人抵掌亦抵掌。人擲揄亦擲揄。其目且猶無見也。其心況有得乎。則其欠愈遠矣。夫千古帝王之學。固因濂洛諸大儒而復明。於天地事物之倫理。性命道徳之精微。諸大儒又豈敢自謂其言盡矣備矣。後之學者。無所容心。無所容喙也乎哉。此彥淵之書所以作也。彥淵優游事外。於凡聖經賢傳。旁及釋老之書。靡所不覽。而未嘗阿以爲同。冥思而默體。深讀而自得。其說直欲逾濂洛。涉洙泗。窺先天之秘。推其用心。可謂勞矣。非儒者而能與於斯乎。惜夫其書出於三百年之下。而諸大儒莫之知。而莫之取也。向令彥淵與諸大儒並時而生。從而就正焉。其有不傳信乎。而顧使余得而讀之。豈知言哉。唐許胤宗。國醫也。而不欲著書。以爲脈之候幽而難明。吾意所解。口不能宣。得吾之所言。而不得吾所不言。則於脈有不能明而且妄投藥矣。於戲。醫家之說。萬一失之。其禍止于傷人。吾儒家之說。萬一失之。其禍遂至於亂世。然則儒者著書。視醫者著書。豈不愈難乎。故余平生爲學。不敢篤信成言。亦不敢輕出臆說。觀彥淵之超詣。獨得多所發揮。寧無慨然者乎。圖與說所不能盡者。彥淵尙終有以教我哉。

范氏文官花詩序

京口范氏自宋至今爲郡望族。其先世嘗植文官花以爲庭實。辛稼軒所爲賦。水龍吟者也。近代趙松雪鄧素履諸賢咸有題詠。總若干首。是花唐時惟學士院有之。其殊形異色。余固未嘗得見。竊誦諸賢之賦詠。而想望焉。豈非范氏之嘉祥哉。蓋草木於天地間。爲物雖微。乃若鍾夫粹美。溢爲英華。忽焉而榮。倏焉而悴。是則不偶然也。故孔林之楡。斯文之興喪係焉。廣陵之瓊花。世道之盛衰係焉。田氏之荆。王氏之槐。門祚之升降係焉。則草木有關於人事也久矣。而況天地生物。有定形則有定色。白者不能碧。紅者不能紫。今以一卉之微。一日之間。而遞爲之變。而具有其色。又花之異常而不多得者也。孰謂范氏之有是花也。暢茂敷榮。數百年猶一日。而可委諸偶然乎。是宜諸賢喜傳而樂道之也。於戲。言天者常徵於人。則於是花可以見范氏之所積矣。觀物者取必於天。則於是花亦可以見造物之厚。范氏矣。不然。宋德旣爽。元入中國。元德旣爽。皇明膺運。天命之去留。人事之廢興。且至於再。故家喬木。不與海桑俱化者鮮矣。何獨是花之在范氏庭砌間。雖運去物改。而其舒翹挺秀。自若也。世之勃然赫然以富貴之家。身得之而身失之者多矣。又何獨范氏一門。傳緒愈遠。而流澤愈長。賢材繼作。項背相望。不惟詩禮續承。抑且組綬蟬聯也。吾祖文忠公之銘三槐堂。謂魏公之德與槐俱萌。君子之於范氏。觀德有不在是花乎。范氏之嗣人。尙無替封殖哉。他日。余過京口。倘獲寓目。當賦角弓之詩。而諸賢之篇什。僉憲君方將鐫板以傳。故爲之序。

蔡氏重修族譜序

平陽多鉅族。尙論其盛。則未有加於蔡氏者也。宋先後有國三百年。而蔡氏舉八行一人。登文科者十五人。特科八人。補入太學者十九人。待制二人。請漕賦二十八人。上書者二人。勉解八人。魁武科者一人。登武科者四人。凡八十二人焉。其不由選舉。而以進納邊賞蔭敍者。又五十四人焉。嗚呼。可不謂之盛乎。其族舊有譜。晦庵先子朱子實敍之。毀於洪武乙卯風潮之變。此譜則八行七世孫仲謙。因遺簡殘編。而修補者也。特以示余。徵文爲序。嗟夫。族蕃而分。世遠而疎。地殊而忘。此其勢有所必至者。然而君子使之合於已分。或於已疎。不忘於已殊。未嘗無其法焉。三代以上。維持以宗法。秦漢以來。維持以譜。譜法之行。猶宗法之行也。何也。自吾之所自出。以至大父之所自出。以至於大大父之所自出。又推之。以及乎始受姓之祖。又推之。以及乎屬之疎遠者。無不登載。昭穆以辯之。字行以聯之。系序之承傳。支派之分異。皆可得而詳。雖數百世之久。十百人之衆。其初一人之身。其一人之身。而痒痾疾痛。不相關乎。平居或有老壯稚弱。不相敬讓。慈愛者。寧不愧乎。或有力不相藉。災不相救。死不相收者。寧不悔乎。或有以富貴加之。而凌侮之者。寧不改行乎。則雖分而恆合矣。雖疎而恆戚矣。雖殊而不忘矣。譜之所繫如此。有尊祖敬宗收族之心者。未有不用其情者也。余觀蔡氏之譜。自九府君至仲謙十六世。仲謙之下。又四世。世常百餘人。不爲不蕃。由五季歷宋元。至於今。不爲不遠。或家鳴輿。或家步廊。或家新城。或家永嘉。不爲不殊。而某爲叔伯行。某爲兄弟行。某爲子姓行。其名某。其字某。其配某氏。未嘗不可考。其合族之人。服雖窮。親雖盡。而歲時伏臘。未嘗不相往來。冠婚喪祭。未嘗不相赴告。患難緩急。未嘗不相扶持。豈不以譜之立乎。然則

仲謙於譜之修。烏得不汲汲用其情也。雖然。今通都大邑。故家舊族。雖可指數。而子孫日就衰替。其克保先業者。蓋甚少也。而蔡氏獨茂衍豐殖。不改其舊。果何以致是哉。天下之物。其基厚者。其積高。其源深者。其流長。故積善之家。傳委必遠。蔡氏。山九府君而下。皆知力學而有德行。質諸許忠簡公誌。八行銘。葉文定公誌。刺史墓之文。則世篤其慶。非朝夕之故矣。其族之昌大。非他姓所可及。尙有由然哉。夫然則爲之後者。固當謹家牒。尤當繼先德。詩曰。無念爾祖。聿修厥德。又曰。夙興夜寐。無忝爾所生。誠克念焉。無忝焉。則蔡氏之盛。又當何如。是皆余之所歆慕而屬望者。庸非以爲序。

三壽圖序

浦江縣東行二十里。其地曰長塘。有大姓曰黃氏。世家其上。黃氏之良曰資善。曰資深。曰資文。其生也同氣。其分也同體。其爲人也同德。其處家也同心。其壽而康也。又同而又有連山。有清流。有茂松。巨竹。有佳花。美卉。有禽魚。圖史。琴奕。可以娛其耳目。志意而三人者。寄傲其間。不知日之夕也。吳興林子山過而見焉。於是繪爲圖。以著其事。指焉而告予曰。揮扇而中坐者。資善也。觀書而坐于其左者。資深也。袖手而坐于其右者。資文也。鞠躬而進茗飲。則資深之嗣子宿也。是雖存其大節。而資善伯仲以垂白之年。相從於山林之下。衍衍以相友。怡怡以共適。藹然恭順和濡之風。亦可想見也已。斯人也。而使之游於鄉鄉之人。尙有所觀感乎。而使之居於邑邑之人。尙有所觀感乎。而使之養於國學國之人。尙有所觀感乎。故吾圖之不獨以張黃氏一門之盛。蓋將以竦動夫人之爲兄弟者。爾子史官也。其言足信。序之以文。以啓詠歌。

不屬之子。將誰屬焉。予聞壽也者。存乎人而命於天者也。非智可取。非力可獲。非財可致。以故世之兄弟。並臻壽康者不多見也。藉令見之。往往出於一從。再從三從。羣從之間。若夫同氣而生。同體而分。而同壽者不常有也。藉令有之。私其妻子。田廬貨賄。較夫長短得失。強弱以手足之親。而猶秦越人之相視。則雖欲同居合食。休戚相關。有所不能焉。藉令能之。嗜好不同。趣舍亦異。或仕於朝。或買於市。或耕於野。賸雖之日常多。而會合之時常少。則雖欲朝夕聚處。自幼至老。未嘗相舍。有所不得焉。藉令得之。家非給足。時非休明。餽切於體膚。追呼勞其筋骨。皇皇如也。則雖欲優游佚道之中。共享有生之樂。有所不暇焉。今資善伯仲於在大而智不可取。力不可獲。財不可致者如此。而於人之所不多。所不常。所不能。所不得。所不暇者。又如此。求之一邦。未見其倫。况一邑乎。求之一邑。未見其倫。况一鄉乎。予山雖欲不侈。以圖安得而不侈之。以圖展卷之頃。觀其伯仲之參坐也。氣岸莊重。凝然若三趾之鼎。足以鎮浮。威儀煥發。炳然若三階之星。足以美俗。且猶使人歆慕之不已。而况於其族姻時親。炙之者乎。而况於其子孫。日周還於其左右者乎。恭順之心。不汕然而生。則吾弗信矣。然則子山圖之。予又從而序之。非過也。宜也。

陳氏文錄序

陳氏文錄者。宦遊東昌之士。爲今浙江都指揮使陳公作之文詞也。公以廣威將軍。平山衛指揮。鎮東昌。十有四年。功績之多。何可算哉。士或記之。或序之。或詩之。特表章其大者云爾。聖天子之於公。知之尤深。恩寵優渥。度越尋常。不次超擢。斷自宸衷。由是有浙江之命。而公之蒞浙江也。關塾延致。會稽鄭元直先。

生使諸孫師焉。先生因屬其諸孫哀集記序詩爲一帙。題曰陳氏文錄。不以伯衡陋。而俾序其篇端。伯衡辭不獲。乃爲之序曰。古之君子。紀德銘功。汲汲如不及者。善善之意長。惟恐其不流傳而已矣。蓋文詞之於功業也。猶桴之於鼓也。挺之於鍾也。鍾無挺鼓。無桴則不鳴。有功業而無文詞。以發揮之。思慮之精微。何以見。經畫之周密。何以知。借曰其事接於人之耳目。其澤洽於人之腎腸。固當口誦之。而心識之。然稚者有時而壯。壯者有時而老。老者有時而往。則有志有爲之成績。亦與之俱往。烏在其爲流傳也。誦之口。孰若世之翰墨識之心。孰若載之簡冊。在昔名公卿。未有馳譽於當世。垂名於方來。而不職此者也。文詞之所係亦重矣。宜乎東昌之人士。表章公之事業。不容自己。庶幾古君子之遺意也哉。始公以文武材略。受知於聖天子。創業之初。眷遇日隆。圖任益重。及取中原。卽以東昌屬公。而公蚤夜竭其思慮。爲之經畫。率士卒。殄倭寇。殲亂軍。翦荆棘。闢城郭。列府寺。樹樓櫓。具市井。相地宜。立疆畔。通溝渠。藝秔稻。聲威以著。寇賊以除。反側以安。流亡以歸。生聚以庶。遠近以孚。商賈以集。餽餉以足。漕運以省。徵斂以寬。誠奇偉而烜赫矣。然郡邑間見之窮陋僻遠。則莫之盡見也。九重知之四方。則莫之盡知也。乃今伯衡得是錄而讀之事。以實書。辭不華飾。蓋不啻涉其境而覽觀。鉅麗焉。然則當世欲知公者。徵是方來。欲知公者。亦必徵是而先生之所以哀集者。其亦士友之所以表章之意歟。雖然。公以勳舊爲國重臣。臨制乎方面。事當自伯於此。震今而耀後。固自有史氏之大書特書。是錄其豈非權輿也哉。

繆氏燠篋集序

古人兄弟俱善文詞。士林未嘗不以爲盛事。故二應之在魏。二陸之在晉。二盧之在唐。當時稱之。後世傳焉。余觀於平陽。在元之世。兄弟並以文鳴。則有若鄭氏居今之世。兄弟並以詩鳴。則有若繆氏鄭氏兄弟。字季明。弟字季亮。而其文集曰聯璧。繆氏兄弟。字仲琳。弟字仲直。而其詩集曰壘篋。夫鄭氏一門。而能文者同氣二人。焉繆氏一門。而能詩者同氣二人。焉。此余每覽其聯璧壘篋集。所以輒嘆平陽人物之不可及也。且言之精者爲文。而詩又言之精者也。然而鄭氏兄弟固難能矣。繆氏兄弟豈不愈難能哉。序聯璧者。翰林承旨宋先生也。今仲琳乃以壘篋集請余序。其首簡頌余。豈其人乎。雖然。以仲琳爲兄。而有弟若仲直。以仲直爲弟。而有兄若仲琳。麗藻交映。韻迭發。鏗鏘炳煥。宸耀遐邇。固足以使人歆羨。初仲直膺薦。至京師官之。而一拜後。仲琳應詔至京師官之。亦不拜。仲直之來歸也。縣令程君延爲訓導。欣然而俯就。仲琳之來歸也。縣丞彭君延爲訓導。亦欣然俯就。不汲汲於利達。而切切焉爲國家作人事務。其出處之際。若合符節。尤足以起人敬。然則仲琳仲直之在當今。不猶二盧之在唐。二陸之在晉。二應之在魏。真士林之盛事哉。覽壘篋集者。宜何如也。是爲序。

蘇平仲集卷五

序

說齋先生文粹序

宋自濂溪周子、河南程子、倡明性理，號爲道學。遞相傳受，至乾道、淳熙間，紫陽朱子、廣漢張子、東萊呂子，鼎立於一時。而東南學者，翕然宗之。說齋唐公出乎其時，又與呂子同居於婺，而獨尙經術之學，真可謂特起者矣。而豈立異哉？尙論道統，由周程而上之至孔孟，由孔孟而上之至三王，又等而上之至於五帝。經制者，二帝三王之治迹也。聞之曰：治本於道，道本於心，得其心與道，而後其治可得而言。則經制性理，固自相爲表裏者也。苟從事性理而經制弗講焉，不幾於有體而無用乎？公之尙之也，有不能已者矣。立異云乎哉？公與其父侍御史堯封，其兄饒州教授仲溫，樂平主簿仲說，皆紹興名進士，家庭之間，自相師友，不惟史學絕情，而尤邃於諸經。自謂不專主一說，不務爲苟同，隱之於心，稽之於聖人，台者取之，疑者闕之。又謂三代治法，悉載於經，灼可見諸行事。後世以空言視之，所以治不如古，此其志爲何如哉？天文地理，王霸兵農，禮樂刑政，陰陽度數，郊廟學校，非野畿疆，莫不窮探力索，於遺編之中，而會通其故，不啻若身親見之。上下古今，和齊斟酌之，以綜世變，精粗本末，兼該並舉，其所造又何如哉！使得志而大

行焉。舉帝王之大經大法於千載之後。輔成一王之治。俾天下之人。復覩唐虞三代之盛。夫何難之有。然天性直利。不能回。勢不能撓。忤物既多。謗讟攸歸。仕未通顯。而遽自引退。其欲發而措之事業者。僅推而托之論述。此君子之所以追恨而深惜者也。所著書六經解百五十卷。九經發題。經史難答。孝經解。愚書各一卷。諸史精義百卷。帝王經世圖譜十卷。乾道祕府羣書新錄八十三卷。天文地理詳辯各二卷。故事備要。詞科雜錄。各四卷。陸宣公奏議詳解十卷。說齋文集四十卷。今去公垂二百年。荐見兵燹。行乎世者。惟經世圖譜。諸史經義耳。其他傳者。蓋亦無幾矣。揚雄有言。存則人亡。則書欲求公於公之書。而其書又如此。不愈大可惜哉。諸孫懷敬。爲是極力搜訪。得文集焉。觀士介所爲序。乃重刊本也。以發題。愚書足四十卷之數。且駢儷之什。應用之作居多。然則亦非其次之舊矣。欲採擇爲文粹。嘉惠承學。則又懼以寡聞淺見。而輒去取。犯不韙之罪。伯衡曰。梁昭明太子統。嘗以一人之見。去取秦漢至本朝數千百年諸家之作。爲文選矣。宋姚鉞。嘗以一人之見。去取唐三百年諸家之作。爲文粹矣。他若文鑑文類。未易枚舉。至於昌黎之文。自謂約六經之旨。孰得去取之。而公嘗掇取二十六篇爲韓子。今是舉也。猶是意也。奚爲而不可。使是集出。則公之學術。庶亦粗足表見。公而作者。有志於學。而無從見其書。一旦得而見之。豈不深可藉。而若獲拱璧哉。於是懷敬採擇論議記序書銘奏議雜著館職策一百五十四首。釐爲十卷。其發題。愚書。則置於前。詞科。仍列於後。合十五卷。不鄙以序見屬。伯衡晚陋。何足以知公。竊嘉懷敬不墜其家學。喜承學之士。得有所考。故不辭而書之。且以見公特起於流俗之中。絕學之後。所蘊之精微。所造之高。

妙不盡在是。猶愈於概乎無徵云爾。

張潞國詩集序

故元翰林學士承旨、嶺北行省平章政事、致仕、潞國張公既薨之十一年。其方外友北山上人。彙其詩來南京。屬前靈隱住山見心復禪師類次之。將刻以傳。會伯衡自金華召至。乃請爲之序。伯衡曩在史局。讀公之傳。念其詩文莫之收拾。久且軼墜。嘗竊歎焉。則今於北山之請也。其能以不敏辭乎。夫文辭之盛衰。固囿於世運。而世運之盛衰。亦於文辭焉見之。然則誦其詩。而欲知其人。可不尙論其世乎。昔元起朔方。有天下。至元貞。大德。而盛莫加焉。公之生也。適際其時。其所鍾者粹矣。其言之昌也。有以哉。然而羈窮不偶。留滯江湖之表。詠歌寂寞之濱。幾二十年。至正初。始用薦者通朝籍。至是而昔之耆老凋謝。殆且盡矣。由國子助教。入轉拜翰林承旨。遂擅文章之柄。而雄視乎天下。斯文之未泯。實有賴焉。而孰知夫養之也厚。而用之也不亟。是以其望實如彼之暴著也。豈僥倖於一旦。坐致顯融者所可同日語哉。自公居翰林。國事日非。疆圉日蹙。故其鋪張帝載。黼黻王度之什。旣與清廟我將之頌。鹿鳴鳧鷖之雅比隆。至於緣情托物。發爲聲歌。顧於匪風下泉有取焉。方鳴其盛。而遽履其衰。不亦悲乎。夫何天不愍遺。而公云亡。公亡不獨詩亡。而元尋亦亡矣。文章世運。固迭爲盛衰者。與。抑觀漢唐以來。凡以文鳴者。際乎天地之運之盛也。其制述乃有治古之風。逮夫光嶽分裂。皆靡然若緒風之泛弱卉。不有作者。不能自振焉。今公晚年之作。雖當運去祚移之際。其情舒而不迫。其氣澹而不散。其言簡以壯。和以平。猶之盛年也。其然。非其中有

不隨世轉移者存然乎。不謂之作者可乎。則其詩誠不宜無傳也。公平生寓情詩酒。所作至多。而不自惜。掇其遺尙五百餘篇。皆可垂憲來學者。公無子。一女亦先卒。其薨也。卜地燕京城南。而安厝之。北山之力居多。北山。廬陵人。受業衡之福巖寺。遊燕京三十年。雖佛之徒。而喜從吾儒者遊。與公交最善。今老矣。而圖公之不朽者甚篤。視惠勤之於六一居士。庶幾無愧也已。伯衡之會試禮部也。公實同知貢舉。得所對策。嘆賞不實。同事者以其言切直。黜之。公爭之不得。每與歐陽文公言之。以爲恨。而文公以語伯衡。雖不獲綴公門生之末。而公亦伯衡之知己者矣。執筆序公之詩。於改土之後。俯仰今昔。泫然久之。

申屠先生詩集序

申屠君以詩鳴。元統至正時。其藁既多。類皆放失。於兵燹之間。幸而流傳於好事者。十猶二三。其子徵。極力收拾。蓋自君沒後十二年。始克彙次成集。以授余求序。其端余聞君自總卯知學。卽善記覽。工辭章。號稱雋才。時出爲歌詩。先輩爭下之。而君不自足也。延祐間。故侍講黃公筮仕於其州。遂委已事焉。侍講文詞。爲世楷模。然剛中少容。從之遊者。鮮克當其意。而獨器重君。悉授以心法。他從遊不得者。君盡得之。而君又能因侍講之言。以治經之餘力。力追古之作者。於是君之詩與年日進。沛然莫禦。而其聲光勃然而起。炳然而不可遏。時之名能詩者。風斯下矣。祕卿達兼善。外史張伯雨。至謂侍講之有君也。猶吾祖文忠公之有黃山谷。陳后山。其取重縉紳間如此。□始余謁伯雨於杭之開元宮。伯雨以君和其詩三章示余。私心慕焉。及君來爲經師。吾鄉校。遂獲與之交。自是或歲一再見。或間歲一見。見必以文字爲娛樂。海寓

變故以來出處不同。山川間之思見其人。邈乎不可卽矣。此余歸自江東。過其舊遊之處。輒爲之腹痛。間見其遺篇翰。伏讀數過。不自休。而不能無九原可作之歎。則余於徵之請。其能已於言乎。昔者浦陽方先生詔父。括吳贊府善父。粵謝軍諮臯父。皆以古詩人自任。東南之士。翕然師尊之。論者獨推侍講爲得其宗。而君侍講之世嫡也。則其所詣亦可概見矣。余復何言哉。竊獨慨君生長文明之代。才高而學瞻。使其與一時鴻生望士。文學侍從之臣。通籍著庭之間。鎔金鑄辭。作爲雅頌。播爲歌咏。以鋪張太平雍熙之盛。豈不優爲之。然年踰四十。再舉於鄉。始以春秋乙榜。棲遲學校。幾十五年。未及改官。而運去物改。愁居悵處。曾不數年。竟以不幸死矣。今其詩之見於集中者。多黍離麥秀之音。則其志不亦可哀乎。向幸有子若徵。寶其遺藁。世其家學。足以慰君於地下云爾。此余所爲撫卷不自知悲喜之交集也。君諱性。字彥德。申屠氏。越諸賢人。

潔庵集序

潔庵集詩文若干首。平陽孔子升先生之所作。門人同邑林與直。敬伯之所彙次也。敬伯以告余曰。先生志於立德者也。立功且非其志。而況於言乎。然而先生由進士科出身。雖不韌以文辭名世。而求文辭者。則固以先生爲首矣。則先生雖欲不述作。烏得而不述作。嘗聞諸先生。文章非應用。應用非文章。此至論也。凡吾之所作。亦應用云爾。吾敢自謂文哉。以故先生雖爲文。未嘗留藁。子弟門人間私錄之。亦不多也。先生旣棄代。其子諫屬與直。類萃爲捌卷。附以詩四卷。因先生自號。題曰潔庵集。一二同志將鏤版以永。

其傳敢請爲之序。余取而讀之。理到矣。氣昌矣。意精矣。辭達矣。典則而嚴謹。溫純而整峻。該洽而非綴緝。明白而非淺近。不粉飾而華彩。不鍛鍊而光輝。古之有德必有言者。蓋如此。尙論文章。何以加諸。至於詩。則出於性情。而不窘於畦町。有優游詠嘆之思。風雅騷些之遺。而先生自視。欲然何哉。豈不以世之爲文者。於學無所聞。於道無所得。險澁其語。以爲奇。僻恠其字。以爲古。隱晦其意。以爲深。突兀其體。以爲高。而流俗之所尙也。先生則不出乎是。自意不足以追世好。而云然也歟。嗟乎。文辭之陋。未有甚於彼者也。曾謂先生而爲之乎。人固有卻菽粟而進蜺蛤者。亦有舍布帛而取繡毯者。苟弗貴先生之文。而惟流俗之所謂文是貴。則與是何以異乎。夫蜺蛤可適口。而不可療飢。繡毯可悅目。而不可禦寒。養生則必以菽粟。而不以蜺蛤也。卒歲則必以布帛。而不以繡毯也。先生之文。布帛也。菽粟也。世之所不可無人。亦不得而弗之貴者也。敬伯拳拳於其遺藁。可謂知所貴者矣。然則先生之有敬伯。不猶揚子雲之有侯芭也歟。先生世系爵里行業。詳見墓碑。此不重出。

陳子上存藁序

子上陳君。旣沒之十有八年。余過其里。從其子訪其遺藁。得詩文總若干首。詩爲四言。爲五言。爲七言。爲古。爲樂府。爲律。爲絕。凡若干卷。文爲記。爲敍。爲銘。爲贊。爲箴。爲跋。凡若干首。加詮次焉。釐爲若干卷。題曰陳子上存藁。俾藏于家。敍曰。夫所貴乎文辭者。非以言之工。而貴之也。當理之言。斯貴矣。其言當理。雖其人無足取。君子猶不以人廢言。而使之泯沒也。况其人若子上者。抗特操於亂世。臨患難。死生禍福。而不

易其志不污其身。可謂賢矣。而其言也。揆諸往哲。而有合傳之來世。而無愧。可使泯沒。而無聞乎。此余於其遺藁。所以不能已其情也。六藝百氏之言。子上無弗學。而以求道爲急。凡詩文未嘗苟作。要其歸。不當於理者。蓋鮮矣。自爲舉子時。其所作已爲流輩推重。金華胡仲申先生。以古學名。嘗傲視一世人。於文章。靳許可。獨敬愛子上。而稱之曰能。其擢進士也。朝之名公鉅人。若翰林歐公。太常張公。禮部貢公。御史吳公。助教程公。僉謂子上之文。宜用之朝廷。施之典冊。相與論薦之。而子上以親老。顧取慶元路錄事南還。赴上未二年。度時不可爲。輒自免去。擅兵柄。而倔強州郡間者。爭欲致子上用之。而子上終不爲其用。周流東西。所在常使人不知。所至未嘗終月淹也。最後總戎其州者。必欲脅致之。子上遂棄妻子。南至於閩。又北至於懷慶。尋以疾卒於懷慶。既卒。而其文亦無能爲收拾者。以故平生所作。存者止此云。嗚呼。得其材於天。成其學於己。不獲措諸事業。而徒托之述作。君子之不幸也。至於述作又多放失。不幸抑何甚耶。藉非子上所操。自足以暴於世。則天下之於子上。何從而知之。何從而信之。此余之所以重有慨也。其友謝復元氏。欲率同志鏤板。以永其傳。力雖不逮。而未嘗忘之。其豈不猶余之情歟。豫章揭先生伯防。稱子上之文。上本選固。下獵諸子。詩上遡漢魏。而齊梁以下弗論。可謂知言矣。復何所庸吾喙哉。

鄭璞集序

安固、高君賓。叔才甚優。學甚邃。長余二十餘年。其伯兄則誠甫。又先左司僚友。高君於余。父執也。而辱與爲忘年友。今三十年矣。歲之正月。會於平陽。出其詩文。曰鄭璞集者。俾爲之序。高君之文。根柢六經。出入

子史詩則淵源風雅。沉浸騷選。莫不理到而辭達。氣充而韻勝。味雋而光潔。余素知而愛慕焉。今觀凡在集者。粹然大玉夷玉之質也。炳然婉琰瑤璧之輝也。鏘然璜璫瑤瑤之音也。謂之未理之玉。人猶疑焉。況譬諸已腊之鼠。又孰信之。而名其集曰鄭璞。何與。思而不得。則以問諸高君。高君曰。彼以腊鼠而與璞玉同稱。亦惟自負太高而已。自高故詞夸詞夸。故實不副。實不副。故始聞之意。其玉也。而欲與之市。終見之則鼠也。謝而去焉。無足怪矣。古人之文章。大抵出於道德明備之後。是以言立而人信之。今世之士。屬辭聲韻稍協。則曰我能詩。言語布實成章。則曰我能文。此其自大。不猶鄭人之於鼠乎。人之視之。其有不猶周人之視鄭人之所謂璞乎。吾嘗以爲戒。而不敢不務其實。此吾集之所以名也。而又何疑焉。余於是益歎高君。非獨文詞人未易及其處已取名。尤人之所不敢望。先文忠公曰。古之君子。其處已也厚。其取名也廉。故實浮於名。而人誦其美。高君之謂矣。然則高君之鄉爲文辭者固多。可傳誦者亦衆。而人人獨構求高君之文。得其片言隻字。心滿志愜而去。豈偶然乎。夫文章如良金美玉。自有定價。固非人所得輕重。然持金玉而欲市者。持錢而求金玉者。必有足爲輕重之人。居其間。而後欲市者與求市者。信而無疑焉。今高君求序其詩文。不就可以輕重之人。而顧以及余。余官位學行。無足動人。是非可否。無足取信。將何以塞請。念辱交之久也。不敢終辭。姑述其集之意。以爲序。覽余序者。可無異高君。而有所自警矣。

鴈山樵唱詩集序

言之精者之謂文。詩又文之精者也。夫豈易爲哉。然古詩三百篇。有出於小夫婦人。小夫婦人而可與能。

則又若無難者。是何歟。大序不云乎。詩者志之所之也。在心爲志。發言爲詩。有是志則有是詩。譬如天地之間。形氣相軋。而聲出焉。蓋莫之爲而爲者。夫何難之有。自古詩變而爲選。選變而爲律。天下之爲詩者。不必皆本乎志。驚於茫昧之域。窘於聲偶研揣之間。取聲之韻。合言之文。斯不易矣。又況不能積歲月之勞。極其材力之所至。而徒模倣以爲工。而欲馳騁以盡夫人情物理之妙。宜其愈難哉。是故知詩之作。在言其志。則可謂善於詩者矣。孔君顯夫持所謂鴈山樵唱。徵爲之序。余閱之累日。合古今體八百首。托物以造端。比事以見義。屬辭以致意。發吟風弄月之趣。於聲嗟氣嘆之間。大篇短韻。雜然並陳。鏗鏘振發。而曲折窅如也。余乃爲之嘆曰。美哉顯夫之詩也。不研揣。不模倣。不費辭。而及乎形容之妙。比興之微。人之所難。而顯夫獨無難焉。若是者。何自而能之。蓋顯夫自幼明乎六藝之學。兩舉校官。皆辭不就。其志直欲取世科以濟世美。年二十四。得疇疾。旣不可有爲於時。而又申之以變故。患難。則其平生之情。歡愉。拂悱。憂思。慷慨。觸於物者。宜有以昌其詩而發焉。則豈非所謂本於志哉。人固有困於疾。而名於世者。若張籍之於詩。是已。今顯夫雖以疇而志不獲申。其詩豈遂泯滅而不傳乎。是用語顯夫曰。子無自附於樵唱。世將有來而陳之者矣。顯夫名克烈。先聖五十五代孫。今居平陽。平陽有山曰南鴈碭。顯夫嘗隱其間。故名其集云。

鄭叔文字序

人之類衆矣。不可以無別也。故爲之名焉。又從而爲之字焉。名字者人之所以自別於衆人。亦使以識別

乎我者也。然而衆人之中有聖人焉，有賢人焉，聖人賢人之於衆人，其具耳目口鼻手足之形，與夫飲食衣服動靜語默之節，無以異也。其所以爲聖爲賢，而傑然異乎衆者，德業而已矣。名字之不立，欲自別於人之類，且猶不可得，而況德業其可以不立乎？是故務以德業自別者，果有以異於人者也。務以名字自別者，非果有以異於人者也。世之學者，無不慕聖賢之異於衆人者，而於名字則知所以自別，而於德業則不知所以自別，是猶不免爲衆人也。何以別於人哉？是故善學者，不汲汲於名與字之美，而汲汲於德與業之崇。浦江鄭彬，叔文，來徵字序。余思夫古者冠而後字之，字之所以責之以成人之道也，則字之於人也亦重矣。知所以重字，則知所以重身。知所以重身，則叔文之徵序，豈真求美於名字之間者哉？乃告之曰：物相雜而適均之謂彬，故其字一從文從武，人或文有餘而武不足，或武有餘而文不足，謂之適均可乎不可也，或偏於剛而不以柔克，或偏於柔而不以剛克，謂之適均可乎不可也，或質之勝而流於野，或文之勝而流於史，謂之適均可乎不可也。其必勉焉，損其過增，益其未至，使可文可武，知柔知剛，不野不史，夫然後適均，而可謂之成人也。已。雖羣於衆人之中，而衆人莫不推尊之，以爲出乎其類也。此謂不以名字別其身，而以德業別其身，其爲自別也至矣。夫叔文，義門之秀，妙年而好學，多能而善詩，於予有世契，予故以是致愛助之意於戲。叔文亦在焉之而已。

王生子文字序

深溪王生問謁余，請曰：小子名江，字子文，願先生爲著說，使知所勉，乃告之曰：天下之至文，孰有加於水

乎。水行地中。海爲鉅。江次之。江出岷山。歷瞿唐。過滄瀨。下三峽。合漢沔。並沅湘。吞彭蠡。以趨於海。而軋之。排之。鼓之。梗之。逆之。迫之。受之。觸之。沮之。激之。而爲湍。爲灘。爲波。爲瀨。爲旋。爲淪。爲滄。爲漣。爲濤。爲瀾。而或蹙。或舒。或亂。或縈。或徐。或疾。或衡。或縱。或俛。或昂。或大。或細。而如雲。如霧。如縠。如帶。如輪。如洄。如沫。如鱗。如燄。如簾。而天下之文。悉備矣。然何莫非自然也哉。惟其自然。此天下之至文。必歸諸水也。嗟夫。大凡物之有文者。孰不出於自然。獨水乎哉。是故日月星辰。雲霞煙霏。河漢虹霓。天之文也。山林川澤。邱陵原隰。城郭道路。草木鳥獸。地之文也。君臣父子。夫婦長幼。郊廟朝廷。禮樂刑政。冠婚喪祭。蒐狩飲射。朝聘會同。人之文也。而莫非天下之至文也。夫是以可以觀時變。可以化成天下。其在人也。則堯之文思。舜之文明。禹之文命。文王周公孔子之所以爲文。此文也。其在經也。則易之卦爻辭象。書之典謨訓誥誓命。詩之風雅頌賦比興。春秋之賞善罰惡。內中華而外四夷。此文也。不然。則何以經天而緯地。凝庶績而植人極。垂訓萬代。而爲百王法式哉。古人之所謂文者如此。豈辭翰可擬哉。奈何後世區區以辭翰而謂之文耶。自夫以辭翰爲文也。文之用。未矣。彼殫一生之精力。從事於其間者。音韻之鏗鏘。采色之炳煥。點畫之斌媚。則自以爲至文矣。而烏在爲文也。嗟夫。文而止於辭翰而已。則世何貴焉。而於世抑何補焉。音韻。鏗鏘。而足以爲文也。則文又何難焉。采色。炳煥。而足以爲文也。則文又何難焉。點畫。斌媚。而足以爲文也。則文又何難焉。此之謂文。其去文也。不已遠乎。今生之家。以孝義稱。閑家有則也。執禮有節也。處事有倫也。接物有儀也。內外有辯也。尊卑有序也。親疎有恩也。質文有宜也。亦可謂文焉乎矣。生耳濡目染。日引月長。

周還進退。唯諾步趨。升降俯仰。馴雅詳慎。可觀可喜。亦既異乎區區以辭翰爲文者矣。誠能聞由聖賢之訓。耕耨詩書之圃。游泳道德之涯。歸宿仁義之奧。究極天人之蘊。成就文武之材。出爲邦家之光。則天下之至文。不在水而在生矣。余嘗病夫世之人。溺於辭翰。故以此爲生告。尙念之也乎哉。尙勗之也乎哉。

宗元常字序

爽口之味。有水草小蟲。蝸范蜆蛙。野果之實。然人情有嗜有不嗜。至於豹之胎。猩之唇。封熊之蹠。則極味之珍異矣。然非可常致以給朝夕之需。可常致以給朝夕之需者。而人性無不嗜。惟稻粱黍稷魚肉蔬菜而已。是故稻粱黍稷魚肉蔬菜。謂之常食。輕暖之物。有紗縠縠褐。狐貉羔羊之皮。然土俗有宜有不宜。至於雉頭之裘。火鼠之布。鮫人之綃。則極物之珍異矣。然非可常致以禦寒暑之變。可常致以禦寒暑之變者。而土俗無不宜。維絺綌吉貝。絮纈繒帛而已。是故絺綌吉貝。絮纈繒帛。謂之常服。常也者。人所資以爲養生之具。不可一日缺者也。故自生民以來。食焉而易稻粱黍稷魚肉蔬菜。服焉而易絺綌吉貝。絮纈繒帛。未之有能焉。於戲。豈惟服食然哉。三代而降。九流百家之說並起。可以喜。可以愕。可以眩。世可以駭。俗可以動。萬乘亦已衆矣。而獨堯舜禹湯文武周公孔子孟軻者。謂之常道。是則人所資以爲人。不可一日而缺者。惟聖人之道而已。蓋具於人心者有五。曰仁。曰義。曰禮。曰智。曰信。接於人身者有五。曰君臣。曰父子。曰夫婦。曰長幼。曰朋友。仁也。義也。禮也。智也。信也。人之常性也。君臣也。父子也。夫婦也。長幼也。朋友也。人之常倫也。而皆天地之常經也。夫聖人設教。豈有術以強人哉。不過爲之度量品節。使賢者智者無此。

之過。愚者不肖者無此之不及云爾。故聖人之訓布在六經。其爲言也。婦人小子可與知焉。其爲行也。婦人小子可與能焉。及其至也。與天地參。彼九流百家之說。非不衆且譁也。非不奇且異也。而亘萬世莫此之能易焉。於戲。此所以爲常道也歟哉。人之所資而不可一日缺。蓋有甚於常食常服者矣。何也。常食之缺。飢而止爾。常服之缺。寒而止爾。若常道缺。則皆爲禽獸夷狄也已。而世之人以常食示之曰。日用不可缺。皆曰。不可缺也。以常服示之曰。日用不可缺。亦曰。不可缺也。以常道示之曰。日用不可缺。皆不之信也。故予之服食無不取。而道之常道鮮或從。於戲。其亦不思而已矣。苟思常道之去。則禽獸夷狄之歸。其於資聖人之道也。豈不甚於資服食之爲乎。而常經不明焉者寡矣。雖然。道豈若服食待外求哉。善學者反諸身求諸心而已矣。操之而無使之。騖於高虛也。廓之而無使之。局於陋小也。治之而無使之。溺於怠荒也。攝之而使之無躁也。安之而使之無動也。振之而常使之。參前倚衡也。造次顛沛。主乎敬也。視聽言動。由乎禮也。喜怒哀樂。稽乎中也。自強不息。法乎天也。夙興夜寐。顯晦無貳也。生死以之。終始如一也。則庶幾乎。其有常德而無患乎。其爲常人也。宗氏子經。其字元常。而伯衡不令。不足爲之辭。然伯衡於經爲中表兄弟。且愛其質粹。嘉其知學。而望其媲美前哲。不有以告之。非誼也。故作字說以貽之。

王子成傳後序

子成初用父蔭補征官。歷嘉興之沙渚。吳興之南潯。山南潯遷廣濟庫。子成平居不事事。里中子擲揄之。然其所居官。類皆日夜持籌。與商賈較錙銖。而廣濟尤號繁劇。前後以乾沒逋負奪其官。破其家者。相隨

屬也。子成在沙渚、南潯，率月有羨餘。在廣濟至終，更無毫髮事。冒吏議里中子，乃大慚曰：始吾以王君爲不事事者，吾乃今知王君非固不事事者。當子成在南潯時，廣德寇陷吳興，吳興吏無大小皆鼠竄。子成獨不竄。江浙行中書參政脫脫統軍平吳興，子成率里胥奔走供給不懈。參政便宜欲超遷子成，子成謝曰：無功微賞，非小人之心也。參政曰：寇至不去，軍實不乏，非功而何？子成曰：是瑣瑣者，安足齒錄。於是參政不復進其秩。是歲至正十三年也。子成後秩滿，遂得慶元路錄事判官。時方國珍爲行省左丞，分治於慶元。子成自度與左丞決不合，乃不上。更着短布衣以自隱。亡何，國家取浙東郡將，辟子成自佐。使者凡再返，子成送使者曰：爲我謝元帥，屬時多故，幙府不有異才，不足與共濟。我素迂加以衰老，卽強爲元帥，起無益萬分豪，幸勿復來。郡將知其志，亦不敢屈也。子成今年幾七十，雖蔬食不給，而未嘗輒有求於人。時時出入里巷間，遇知己輒留，留輒飲，飲輒醉，醉便拂衣竟去。賢士大夫以此皆延頸慕交之，而鎮撫袁仁、譚濟敬重子成特至，嘗用比丈人行，非獨以其齒也。童蒙作子成傳，亟稱子成，蓋安分者至於其歷履，則不暇書。余故得取爲後序云。

送歐陽公輔序

故大司徒、楚國、歐陽文公起自休致，拜翰長之明年，伯衡舉進士至燕，因得拜公於崇政里第。退復得與公之孫公輔遊。公輔生長伯衡一年，聰敏未之或先。朝夕綜理家政，裁答書疏，賓禮門客，間則讀書爲文，不遑頃刻自逸。伯衡見之，未嘗不羨且愧也。別公輔南歸，未幾而兵興，出處之不知，且十有六年。國家底

定燕冀。公輔來南復相見。乃知公輔積官至中書左司都事。而於當世之故益熟矣。嘗與之論元社之所。以屋雖天命而致之豈不由人乎哉。天歷元統以來。海內無事。士大夫安富貴而養功名。職於郡縣者。以將迎爲要。以依違爲賢。以漁獵爲務。而司憲度者。亦皆保其祿位。顧其妻子。類欲樹私恩爲自完之計。其低徊澀縮。苟且歲月。不以是是非非爲意者。則號識大體。而尤見重。上下相蒙。政以賄成。馴至至正間。變起意外。而遂莫之支焉。然則其亡也。天耶人耶。必有以辯之矣。於戲。公輔真知言哉。今年春。公輔采史家事。自北平山東還。而陝西按察僉事之命下。且行。欲得一言爲贈。伯衡竊謂君子之爲國也。猶醫師之治病也。今夫貌之瘠肥。氣之虛實。病之深淺。凡爲醫者。舉知之。而不能療。療之而不能已。則由其不知病之所在。與夫治失其方。藥之不得其良也。有醫師焉。切脈而灼。知其病。治之有方。投之良藥。固不待煎洗割解而愈矣。曾謂爲國而異是乎。聖天子起民間。混一四海。慨然思革前代之弊。於是簡拔人材。分布郡邑。而實諸風憲。則其尤者也。而吾公輔與焉。公輔侍文公。自蚤歲所接識。皆朝之耆老成人。所聞皆康時之略。所學乃聖賢之道。而又養之以歲月。習之以世故。迹其言論。譬諸醫師。蓋不惟素蓄良方善藥。抑亦知病之所在矣。雖以之爲國無難也。而況一道乎。書曰。商俗靡靡。利口惟賢。餘風未殄。君其戒哉。夫君陳尹東郊時。殷之爲周久矣。而其言且如此。矧今秦雍內附未久也。則向之吏習庸詎知不有存焉者乎。申明德意作新之。伯衡於公輔有望焉。

送陳季明序

宣城陳君季明與余同舉於鄉。同試於禮部。又同爲校官江東。中更喪亂。不相見且十餘年。季明仕皇朝。由湖廣按察照磨。轉江西知事。入爲大理評事。陞刑部郎官。會余以非材列官胥監。乃復集處。暇日過從。篤敍舊好。蓋二年於茲矣。今季明以特旨出爲江西左右司郎中。過余言別。以謂當時同舉之士。兩榜凡四十人。不啻今亡者過半。存者又散處四方。得在同朝。情洽而誼隆。吾二人者而已。吾今又當遠去。子烏得無言乎。噫。羣於天地萬物之中。而吾幸而爲人。豈若河鼠然。足乎滿腹斯已也。凡民之飢寒曰於我衣食。爭鬪曰於我曲直。顛蒙愚騃。困悴鰥恫。曰於我開導撫恤。秦人之肥。無以異於越人之肥。秦人之瘠。無以異於越人之瘠。而秦越之肥瘠。與己之肥瘠。何異哉。學焉而兼濟之爲務。此君子之所以汲汲也。君子之學。可以兼濟矣。不處富貴之位。不操尺寸之柄。雖欲推而加諸四海。得乎。然富貴之位。尺寸之柄。國家之名器也。求之而不可得。得之而不能有行。可勝計哉。於戲。求之不得。命也。得之不能行。才不足。志不立。則然也。才不足者。次之。志不立者。煦煦以希合。于以取容。臨利害禍福。僅若毫髮。則耳目熒於視聽。手足失其舉措。噤而不敢吐氣矣。人也比肩而立。何補於斯世。斯民也。余觀季明在秋官。讞鞫詳允。遇事慷慨不少阿懦。可謂處其位。操其柄。而才兼焉者矣。雖康濟海內。殆無難焉。況江右湖山數千里之間乎。今參政江西。實惟滕公。識大體而可大受。季明行哉。余見賓主之相得。而言聽計從矣。余知彼民。庶乎其有瘳矣。季明行哉。余復何言哉。

送王彥和赴北平省檢校序

括於故宋時。其士起閭左而位公卿者。比比有焉。尙論其學術操履之正。則未有如給事王公者也。高門大閥。是不一姓。觀其子孫。更八九世。尙克守其先業。亦惟王氏而已。豈非有德者必有後也。與哉。吾友彥和。又王氏子孫之穎然出者也。彥和儀槩甚偉。於書無所不讀。自幼以博聞強記名閭里間。里巷之士。彥和視之若無人。弱冠偕其兄彥中。試於鄉。不中。卽棄去。作爲古歌詩雜文。長老咸推讓焉。給事公之夫人。實東陽郭氏。於我曾祖妣爲女弟。而余又與彥中文詞同考試。領薦。以故彥和友余最厚。自余辱交彥和於今十七年矣。其聚首日久。而情洽。惟余待寓括之歲。及彥和丁外艱之歲。及此年爲然。然今春彥和以議禮被徵而起。尋承詔入史局。纂修元史。余忝教諸生上庠。糜於職業。雖歷三時。相與考德問業。亦不能數數也。比史成。上奏彥和方謀歸養。而北平之命下矣。凡交遊皆喜其自此升。而非彥和所樂也。蓋彥和有別業在堰上。樹藝畜牧。足以具甘旨。豐柔爲太夫人之奉。且其地並大溪。一水自龍泉南來。道其門。一水自松陽西來。繞其廬。合流蛇行而去。四面層峯疊壁。秩若屏障。有修竹千百筒。如碧雲蒼雪。又多松檜櫺楠。大者且十許圍。而蒼蔚中禽鳥自鳴。自止。朝霞夕靄。倏吐而忽斂。漁歌樵唱。雜然起於莽蒼間。奉親讀書之隙。徘徊臨眺。日賞日勝。信乎有足樂者。余嘗僑焉。且歲率六七夢至其處。而況彥和若之。何其能忘情也。雖然。彥和以聰明傑特之資。又從而逸之於山林。久焉養之。以底于成。固將昌王氏也。昌王氏固終使逢其時。得其位。推所學而行之也。彥和雖欲終隱得乎。是故人之處天也。其出亦天也。處而身以修出而道大行。則存乎人。而皆所以奉乎天也。君子之生於斯世也。亦惟奉天以周旋而已。吾何所容吾心。

哉。高君季迪率朝之搢紳賦詩以華其行。余親且故。敢序其首簡。以奪彥和之志云。

送陳伯柔序

伯衡弱冠。而虞文靖公送陳伯柔遊金陵序。見其稱陳君超邁不羣。慨然有志程伯子之學。心竊異之。後十有七年。忝被徵來南京。適陳君官中書典籤。始得胥會。於是君齒長二十四年。且至南京已一年。不以伯衡晚至。後生辱與爲忘年交。乃知君爲吳文正公之高弟子。其學篤實而閎博。其文融暢而淵永。信乎稱其人焉。旣而出佐諸暨。承兵革之餘。而能不大聲色。以舉庶務。毫倪有所攸賴。於戲。明體而適用。陳君其庶幾乎哉。君在諸暨。且滿三載。以例來朝。吏部疇其庸用進秩之律。將超遷之。而君引年辭歸。禮部以議禮留之。又辭。翰林以館職薦之。又辭。執政矜其志。不欲重煩以政。乃聞諸天子。俾歸田里。以彰朝廷佚老之意。時之大夫士。莫不高其風。而伯衡深有望焉。君臨川人也。臨川。陸文安公鄉郡也。昔文安與朱文公並起於一時。其自任以聖賢之道則同。而其學有不同焉者。雖以鵝湖白鹿。有會終莫能定於一。其後文公之學。天下咸宗師之。而文安之學。獨行於臨川。四明。番禺。自夫前代設科取士。一用文公之說。學者往往徇時以希寵。而文安之學。雖三郡之士亦莫之或講矣。先儒有云。文公以道問學爲主。文安以尊德性爲主。夫道問學。尊德性。二者如之何。其可偏廢也。則文安之學。豈不在所當講乎。是以文正學統學基之篇作焉。去短集長。真知允蹈。亦惟後來是望。陳君生文安之鄉。登文正之門。有志乎程伯子之學。師友淵源之所自。固習聞而素講者也。觀其進不苟同。退不苟異。其學之所至。豈不較然矣乎。我國家方建

學立師不變士習。然則推所承傳者以淑諸人。君安得苟辭哉。伯衡辱交最深。故於君之歸也不以衆人之高之者爲君美。竊以鄉學有不可廢者。致屬望焉。

送胡先生還金華序

前年秋。伯衡以非材忝教成均。會許先生爲大司成。相與甚親且樂也。未數月。而張君孟兼亦來爲學錄。吾三人者。婺人也。人已愛慕。婺多士友矣。及詔書招延儒臣。纂修元史。而宋先生以前起居注來。胡先生以前郡博士繼來。王先生以漳州通守又繼來。相見益親且樂。三人者亦婺人也。人皆謂婺信多士友。而伯衡與諸先生亦自慶。夫會合之盛焉。夫士君子出而宦遊。其所至之處。一旦遇夫同郡邑井里之人。爲樂固無以加也。而況於其所遇者。有親戚之子。有同門之雅。又皆以文字爲職業。議論沾濡。翰墨輝映。有相觀相長之道。其樂何可量哉。許先生歸且踰年。今史書告成。胡先生復引年固辭而歸。則於伯衡私心。如之何其不慊然也。雖然。尙論東南文獻之邦。未有先於吾婺者也。其人材之衆。學術之懿。蓋自昔然矣。奈何比年迫於公私之多故。非其父兄之甚賢。教有所不暇。非其子弟有超卓之才傑特之見。不能終學者亦多矣。他日求士於婺。萬一如求釜錡錢鏹刀斧於鐵爐步則豈不大可愧乎。伯衡竊懼焉。幸而教於鄉閭。若古之所謂父師少師者。有許先生。乃今胡先生又歸。推夙傳於先正者。以淑之二三子。薰蒸而成。就夫何難焉。則人材秀出。足爲邦家之光。猶及見之。其樂又可量哉。此伯衡於先生之歸。始則慊然而更以喜也。昔仲尼念吾黨小子之狂簡。於是乎歸而裁之。今二先生固不敢自同仲尼。然二先生學仲尼者。

也。仲尼之於魯，二先生之於蔡，其爲父母之邦同也。而蔡亦伯衡父母邦也，則以仲尼之所以造魯諸生者，而造蔡之諸生，不惟二先生是望，而望之誰哉？先生歸，會許先生於四賢精舍，幸爲伯衡謝焉。

送譚鎮撫調平陽序

都指揮使徐公，以平陽岸大海內，與南閩接壤，外連日本諸蕃，雖宿重兵而守將不足，以任折衝，旣簡千夫長之材者，往代之，復命鎮撫譚侯濟翁往佐焉。聞命之日，濟翁方與吾黨之士，就謁胡先生金華山中。胡先生方刲羊豕，備酒醴，相燕勞，酒行而報至，濟翁命馬竟歸，滿坐咸慙然不懌曰：譚侯其遂去我等矣。自今我等當誰慰藉哉？竟酒無一人醉者，嗟乎！文武士之異趣久矣，求其相能且不可得，尙何相戚之望乎？今吾黨顧於濟翁如此，夫豈不以於濟翁而復見折節下士之風哉？蓋余之留京師也，聞方今藩翰，惟浙東諸大將，能忘勢以禮天下之士，而平章李公、左丞林公、指揮徐公、夏公，貴表勵焉。余恆欲然以不得趨其下，風爲憾，暨辭免編摩之職來歸，則李公、林公皆徵入朝，徐公、夏公皆移鎮錢塘，所見克紹其風，猷而士譽翕然歸之者，上則長師朱君，下則鎮撫袁仁仲及吾濟翁，皆其人也。而幸托交焉。濟翁暇日過余，升堂卽席，必讓，周旋必度，語諾必謹，相接以文，而相與以誠，始余見之，意其新交際適然耳。旣而其後交際皆然，今且四五年，朝夕聚首，其交際未嘗不然，過相規也，疑相質也，急相賙也，喜相慶也，有無相通也，患難相恤也，疾病相憂也，歲時必躋吾門拜吾親，而時致異味奉焉。曰：而之親，猶我之親也。陳酒設召，故舊必及吾兄弟焉。曰：而之兄弟，猶我之兄弟也。扞嫺聯於吾，而以空乏叩其門，必有以賑焉。曰：而之親戚

猶我之親戚也。四方俊乂遊吾土而知吾者禮之惟恐不至焉。曰而之朋友猶我之朋友也。嗟乎無所肖似若余豈足言士哉。而濟翁禮貌之乃爾。則其於鴻生魁彥可知已。且濟翁友余於里居家食之日固知其不能延舉而使之增重于時。於是從而禮貌焉。則凡濟翁之交際豈要名譽而借助聲勢哉。夫亦志乎道而已矣。豈易得哉。而今又當別去。則於濟翁之別也。豈不異於人之別歟。茲吾黨所爲眷眷者耶。濟翁之美衆矣。余獨表其一節以告平陽之士。尙聞其風聲爭磨治洗滌以求交於濟翁而無概視爲武弁之流哉。先民有云。自天子至於庶人未有不須友以成者。濟翁能取友以宏其德器而增崇其遠大之業。雖當方面而有餘裕矣。況佐平陽乎。此余之所望於濟翁而亦濟翁之志也。若余者則豈足言士抑豈濟翁友哉。

送孫太初詩序

建安孫太初爲千戶所照磨金華。考第旣成。將沿牒赴京師。長其所事者朱公。率士友賦詩以贊其行。不鄙無陋。授簡請序。序曰。李唐之世。最重戎幙賓僚之選。故夫名士大夫往往托乎其間。位雖未達而榮如貴仕焉。蓋主賓相得。志意交孚。飛書移文而德威以宣。借箸草檄而材猷以著。謀行計從而功序以立。邇安遠緝而名譽以彰。其視俛首州邑。處勢蹙踏。如束溼。如蹶齧。惟適缺譙讓之避。而不得一展布。希知用於當世者。信若倍蓰矣。則夫榮之。豈徒以其職優地峻。出幙府而可持旌麾也哉。皇家昭受大命。奄甸萬方。藉兵守圉。若衛若所。周於列郡。而主其畫諾者。率用儒流。雖官名古今異制。其職守則猶唐也。況唐之

辟舉出於藩翰。而今之用舍。悉斷自宸衷。則其選不愈重哉。苟預在列。烏得無榮也。自海隅底定。畫地統兵。以臨制金華。惟署千戶一所。其握符之英。有若朱公之賢。敦詩而說禮。忘己而下問。好謀而從善。視古名將。蓋無愧焉。太初乃以時來。典其幟。而與之並遊。又能參用柔剛。不抗不阿。持文墨議論。而上下彌縫之。笙鏞協和。金玉春應。雍容朝夕之間。而疆場宴然。桴鼓不警。尙論今戎府。而金華遂最浙東焉。則夫主賓之相得。志意之交孚。如魚之川泳。鳥之雲飛。以登厥美。視溫石之在河陽。復何愧哉。是宜朱公於太初之行。相引重而不置也。矧今自衛。以至於所。皆得歲上其賢僚之名。迹於朝。由是取知鈞軸。擢居華要者。比有矣。太初行哉。駕騃駟而躡空虛。友鸞鳳而翔寥廓。余知旦夕間耳。太初行哉。

蘇平仲集卷六

序

送晉王相汪君序

聖天子統一函夏。圖惟治道。念夫爲國之藩屏。在乎衆建親王。爰以夏四月乙丑。九子一孫。同日封爲王。授之冊寶。錫之車服。胙之土田。復簡朝之重臣。爲之保傅。親御便殿。面諭而臨遣之。俾之先往。繕城郭。樹府寺。備儀衛。董官聯。施政教。以待諸王出閣。而龍舒汪君。實拜晉王相。昔三王之於世子。莫不旁求碩士。爲之師。爲之傅。爲之保。而道以德義。輔以政事。保其身體。漢氏以來。因之。凡諸侯王。列置傅相。其位秩。差後三師。而禮貌之隆。責任之重。則鈞一焉。矧今晉王所賜。履表。襄山河。乃堯之故都。叔虞之舊封。韓趙魏之全壤。地大且要。保王躬。而制外關。不有重臣。則何以哉。汪君負倜儻傑出之資。夙承訓於家庭。又嘗師武威余公。其奧學雄文。宏材遠略。卓乎非流輩所可及。上之渡江也。首被知遇。出入左右。敷歷中外。惟其所用。而聲實以著。譬則萬石之鐘。大叩之大鳴焉。小叩之小鳴焉。今繇二千石擢拜是官。眷注尤非昔比矣。漢光武以張佚不難於正朕。故用佚爲子傅。唐太宗謂李績不遺於李密。故托績以孤幼。帝者爲子擇相。類如此。汪君之使河南也。被留久之。而卒完節來歸。其中臺也。數犯天威。陞陳讜論。可屬晉王。豈復

有過於君者哉。則君所輔導。視佚與績之所輔導者。雖有本支之異。而上之所以用君者。與光武太宗之取佚與績。蓋千載同符也。已。鞠躬盡瘁。啓沃彌綸。以光孝友之行。以拓維城之功。以追河間。東平之賢。使晉邸綽爲令王。保有社稷。與國同休。永永無疆。上無負聖天子建親王之至計。擇保傅之盛心。固大夫士之所望。而亦君之所優爲者哉。君且行朝士之能詩者。式歌以餞。而屬余敘之。於是乎述。

送孔成夫序

惟二年十一月癸巳。知縣孔君克勳。至日清河。越四日丁酉。朝于闕下。吏部考厥績。以其民孚於而政。俾復往涖厥邑。爰以丁未。陞辭。天子登進克勳。申命之。若曰。爾邑濱于河。昔屬天降亂。草竊朋與。剽剽爾邑民。爾邑民四方出徂。亡宅弗克宅。田弗克畋。邑時則空虛。自朕命一二熊羆之臣。底定中土。爾邑民乃攜持厥婦子。復厥宅里。惟爾尹茲邑。亦旣越三載。民情民痍。亦宜迪知之。朕永念人惟求舊。肆復命爾以往。嗚呼。我民亦孔艱矣。爾曷相厥居。爾曷開厥衣食。爾曷屬厥鍰寡。爾尙寬乃事。黜乃刑。夙夜宜昭朕德。用澤潤保乂之。我戎士苟有躓厥次。邇於爾土。以夷於爾。有民時則執以歸於京師。爾克俾乃民。有生有聚于而邑。罔或怨咨爾。克及爾。暇逸以詩書。惟乃子乃孫。是訓。凡民亦莫不懷於爾。奔走惟爾之歸。若厥子於厥父母時。乃能朕則爾嘉。其大用爾。克勳受命。再拜趨出。以告伯衡曰。聖訓聖心。罔不在斯。民克勳雖無良民牧哉。其曷以對揚。伯衡曰。君克勳。惟君世家。聞孫。充祇慎厥身。嘗列在近侍。克荷眷知。肆簡畀茲邑。君亦旣克綏茲邑。民於前日。我聞善厥始。斯匪難。善厥終。如始斯。惟不易。矧乃祖仲尼有訓。旣庶斯富。

富斯教嗚呼。邑無小大。民無衆寡。治則同道。往其率由。茲以終厥功。茲惟無忝。乃祖之彝訓。茲亦惟克對。揚天子之明命。君克勳念哉。

送梅侯鼎重赴和州序

和、岸江以爲城。南扼采石。北控淮右。立國於南者。倚之以爲重鎮。蓋自三國以來則然矣。聖天子受命而興也。嘗駐蹕於茲。部署諸將。乃渡江入都金陵。旣平江東。遂安浙右。踣陳覆張。兼閩并粵。取樊襄。舉齊魯。克燕冀。下秦晉。而天下以定。則和固興王之地哉。不可與偏州齒。亦審矣。是以例定爲縣。尋復爲州。而實守尤慎簡其人焉。爲州之一月。平陽令梅侯鼎重被選往。知其州事。或曰。和重鎮也。守重用也。然受廩於和者。戚畹將相之家居其半。法之不行。則蠹政。法之必行。則構怨。蠹政則獲罪。構怨則取侮。梅侯雖材且賢。舉其職也。豈不難乎哉。余曰。趙奢。田部吏耳。猶能以法繩平原君之家。平原君。戰國之公子也。猶知賢奢之爲矧。今紀綱修明。貴戚之家。一一奉公如法。過於平原君遠甚。而梅侯乃天子命吏。又非奢之比也。無虐憚獨。而畏高明。梅侯奚爲不可居重鎮。膺重用。其職之舉也。又何難焉。或曰。子之言是已。請書之以爲梅侯贈行序。

送田同知赴太原詩序

今中書右丞楊公爲參政江西時。幙府號多賢。而鎮撫田侯無禽特知名。旣文且武。大見任使。繕軍綏民。以至於聽訟。張弛無不適其宜。健將老吏。咸傾心下之。楊公入朝。而田侯亦代還。僦屋龍河之上。杜門讀

書再食新矣。方楊公由御史中丞出鎮山西也。屬郡缺長貳。公曰。吾所統皆股肱郡。且其民親脫鋒鏑。不
有人焉。足爲士卒黎庶倚賴者。不足任。而吾所知人。惟田鎮撫最材。而效又著。卽具名以聞。而請之。上乃
命爲太原府同知。田侯且行。求一言爲規。余觀之。春焉而草木榮。秋焉而草木落。夫其榮也。非自榮。必有
使之者。故從而榮也。其落也。非自落。亦必有使之者。故從而落也。是故使之者。至無物不從。使之者。不至
無物。或從古之爲治者。舉天下之大。而無不爲之用者。無他焉。善操其所以使之者而已矣。而教化刑政
之具。忠信之實。勸懲之方。則其所使者也。夫以田侯之材。誠善操所以使之之術。雖以之輔理可也。而況
爲郡乎。集流亡以實其地。課農桑以厚其生。謹邊防以除其患。時役使以齊其力。同好惡以得其情。興學
校以革其俗。轉憔悴爲樂康。於以答知己。於以欽承眷注。夫何難焉。而又安用余言哉。於是書以爲田同
知赴太原詩敘。

送樓生用章赴國學序

勝國設監學。以教貴游之子弟。拔田里之秀民。使受業其間。滿百人卽止。取之如此其難也。業成然後積
分。積分及格。然後私試。私試之法。以入學之先後。貢十人而止。必三年大比。然後與天下貢士。萃試於禮
部。進之如此其難也。試於禮部。中有司之繩尺。策於天子之廷。然後賜第出身。例不過七品官。浮滿常調。
遠者或二十年。近者猶十餘年。然後改官。其改官而歷華要者。十不能四五。淹於常調不改官。以沒身者
十八九。用之如此其難也。我朝之設監學也。凡田里之秀民。執經就列。與貴游齒。未嘗限以常額。略課試

之虛文。嚴責成之實驗。甫二三年。卽試用之。巡行列郡。舉其職者。竣事復命。或擢左右參政。或典大郡。或僉各部。按察司事。是不惟易其取之之途。進之之門。而用之之術。抑亦易矣。於戲。朝廷試待諸生之優。誠前所未有也。諸生生今之世。居今之學。不謂之厚幸可乎哉。雖然。勝國之於諸生也。取之難。進之難。用之難者。無他不貴之也。不貴之。以故困折之也。皇朝之於諸生也。取之易。進之易。用之易者。無他。貴之也。貴之。以故假借之也。夫困折之。則其求之也不全。而責之也不備。假借之。則其求之也必全。而責之也必備。諸生生今之世。居今之學。吾見其易成名也。吾知其難爲稱也。吾所爲喜且懼也。然有師資之益。有教養之漸。而又有國之刑賞在焉。藏修遊息者。誠能勸焉。懲焉。而感奮焉。則成材就實。自致於用。以稱旨意。夫何難焉。此余又未嘗不望諸生自勉也。今年秋。大選郡學弟子。登於監學。金華學子。以選在行者。十有四人。而樓獻用章居其一。用章勤而敏。介而通。其在郡學。已自能頎然出其頭角矣。矧今去而遊於監學乎。惟知自慶幸。毋侍其易。尙思其難。益致其勉。能爲人之所難。非用章之望。而誰望哉。使明體適用之學。不愧於前修。設學取士之傲。顯白於當世。則余雖病處山林。尙能作爲樸棧之雅。以慶人材之秀出。以歌國家之盛美也。用章行有日。凡朋從咸賦詩以送之。而見請爲敘。故述此告之。

送徐生繼先還國學序

國子生徐繼先。移病歸金華。就醫。期而愈。將往卒業。其同舍生何輿道。樓用章。以省親在金華。請於縉紳先生。賦詩以贈之。謂非余莫之敘也。相率來謁。嗟乎繼先。昔生之疾作。生父兄之望生愈。有甚於生之自

望。生知之乎。今生之疾愈。生父兄之爲生喜。有甚於生之自喜。生知之乎。生亦知父兄望生之學成。有如望生之疾愈乎。生亦知父兄喜生之學成。有如喜生之疾愈乎。惟知父兄之所望與其所喜者。在乎疾之愈。然後知愛其身。亦惟知父兄之所望與其所喜者。在乎學之成。然後知淑其身。愛其身。淑其身。所以慰父兄之心也。而豈自慰云乎。生也。疾則歸就醫。愈則往卒業。僕僕爾。亟往來而不憚煩者。夫豈不以此乎哉。嗟乎。繼先生之歸也。凡可以愈疾者。旣無所不用矣。生之往也。凡可以成學者。宜無不勉焉。如使於凡可愈疾者。用之。而於凡可成學者。不勉焉。是知愛其身。而不知淑其身。則父兄亦將缺望。而又何喜乎。雖然。疾豈徒愈哉。故非治以良醫。不能愈也。醫良矣。非飲以良藥。亦不能愈也。藥良矣。非慎起居。節飲食。致淫邪之去。臻元氣之復。亦不能愈也。則學固可徒成乎哉。是故師者醫也。道者藥也。氣質者淫邪也。德性者元氣也。不得賢師。不聞至道。不變化其氣質。不成全其德性。而學焉有成者乎。今奉天子之命。居儒學之館。樂育天下之材。自司業至博士助教。凡十數公。余雖不獲盡見之。抑不可謂不知之也。之十數公者。皆德尊望隆。業乎堯舜。周孔之術。深於詩書禮樂之文。以生之妙年。得與英俊並遊。而受業焉。則師旣賢矣。至道不患無聞矣。生誠克以愈疾之心。而驟然愛日。而自強。真知而允蹈。持其心。養其性。去其偏。而復於中。而學焉有不成者乎。學成則德可久。業可大名可遂。所以慰父兄之心。不其至矣乎。而生父兄之躍躍爲生喜也。視今日之喜。豈不相千萬乎。此亦余所望於生者也。誠如是。余寧不爲生助喜乎。嗟乎。繼先尙懋勉之乎。

贈高士敏序

曩余遊燕都。士敏之先公。時任六察。公則吾父行也。因以故人子謁公於齊化里第。辱公與之爲禮。朝夕往來門下。且數月。公暇日。褒衣綏帶。卻馬從一蒼頭。過余譚。移時始去。儼然老成典刑也。余將歸。會公省太夫人。維揚遂同舟而南。公嘗言吾兒曰。巽士敏者。且冠矣。頗知力學。攻文辭。行且至。維揚當出以見子。子其弟視之。苟有得。無忘相訓告也。比至安東。道梗。公問道以往。余則取道海上。竟不得過維揚。與士敏相見。後聞公奉太夫人來姑蘇。又聞爲理官。吳興以卒。雖相邇。而疆場事嚴。以故亦不得往。哭公與士敏相見。今年國家蒐羅四方之賢。以議禮考文。由是士敏來京師。知余在成均。數抵余所。自以爲相見恨晚云。蓋公嘗語士敏。吾有故人子蘇平仲者。在金華。異日見之。可與講學者也。士敏以公之言爲信。而不遺余之姓名。以故見而喜。喜而定交焉。安知余之非材哉。野人有山雞。野人不愛。而過客愛之。彼以爲鳳。故也使過客知其非鳳。則過客之弗愛。甚於野人矣。余嘗獲從公遊。不虞公之推與之過情也。懼若山雞。不足爲世瑞。徒點士敏耳。士敏名父之子。非若余之。不材。托契家而獲交焉。庶足以薰陶己。又烏得不以爲喜也。士敏預修元史。尋入東宮爲伴讀。擢翰林編修。轉秦邸紀善。侍王留居京師。日與之處。觀其儀槩之顛昂。志氣之軒豁。議論之辨給。文章之雄贍。未嘗不羨公之有子。余長士敏。且十年。內視不及士敏遠甚。無以副公之期待也。固不待他日。能不發愧乎。且高氏世有厚積。公宜食其報。而位又不滿其德焉。譬之水。其猶澤乎。蓄而不流。一旦決其防。沛然其何能禦也。孰謂遭其時以光昭前人。不在士敏乎。矧士敏

年甚壯材甚優出入兩宮甚見器其馴致於通顯也何難然則士敏之使余羨慕愧赧要當以功名事業豈特文學而已哉

贈林子山序

人之生不幸而失身或爲農圃負販或爲百工技藝或爲皂隸倡優否則不幸或病狂易或癡騃或冥頑而或矇或瞶或瘖或跛則其最不幸者也而吾之生也幸而不跛不瘖不矇不瞶且幸不冥頑不癡騃不病狂易於凡皂隸倡優也百工技藝也農圃負販也幸皆不失身爲之則吾之有生也夫豈易哉又況羣於萬物而靈於萬物齒於衆人而賢於衆人與天地並立相爲終始者乎於此見吾生之甚不易也古之士知生之如此其不易也是以慄焉而不寧汲汲焉務以遷善補不足俛焉日夜自強而不敢以斯須而肆焉忘道苟頽然而不省宴然佚居侈然飽食而頑然不務進修而懵然不聞大道吾見其面墻而立冥行妄蹈與矇者瞶者瘖者跛者奚以異師心自用戾常失正與病狂易者癡騃者冥頑者奚以異其名爲士而其失身固有甚於爲農圃負販者爲百工技藝者爲皂隸倡優者雖曰萬物之靈終亦必與草木鳥獸衆人同歸於腐壞澌盡泯沒而已尙何參天地而相與終始之望乎嗟夫士之貴賤在聞道道之存亡在所學世降習汚天下之士於是始以爲士之貴者在乎爵位之崇高威權之隆赫意氣之充溢名譽之光輝而相率馳騁於俗學以追世好之不暇其於道之存亡一切不暇顧也脫有偏流俗而希賢哲務正學而遵古道者出乎其間舉天下之士不以爲迂闊則以爲計左不相與詆之則相與笑之矣矧肯舍其

學而與之共學乎。於呼。此亦不思。夫有生之不易而已矣。此亦甘心爲草木鳥獸衆人之歸而已矣。不亦大可悲也夫。於斯時也。而有人焉。能自拔於今之人。求合於古之士。卽文獻之邦。就當世之碩儒。以講求洙泗濂洛之學爲己事。若子山者。豈苟慕其名哉。豈要譽於士林哉。豈將以眩遠近之聽聞哉。其殆灼知生之不易。而不忍爲草木鳥獸衆人之歸也云爾。推此志也。則子山誠亦超於人。而有合於古矣。何取於余也。顧乃不忘下問。而求益焉。余也。強嘗抗顏。一日爲國子師。然自幼侍遊他邦。中遭海內變故。憧憧焉。擊擊焉。加之近歲。不幸而曠且曠焉。而於鄉學味味焉。則其於道亦可見矣。將安所進於子山乎。獨念夫有形則必有神。神者何。精華果銳之氣也。凡物莫不恃之以立。而人爲甚。古之君子幼而壯。壯而老。老而至於死。道以爲己任。足乎內。無待乎外。不淫於富貴。不詘於貧賤。不奪於禍福。不撓於憂患。不回於勢利。不愧於俯仰。皆是氣之所爲也。而不可不養也。是氣也。在人在天地一也。朝氛之細縕。彌六合而薄三辰。非不勃然盛矣。然不崇朝而銷液矣。詎足恃乎。雖在天地猶然。況在人乎。夫是以貴乎有所養也。故曰。其爲氣也。至大至剛。以直養而無害。則塞乎天地之間。此余不敢以疾疾而不加勉也。余之所願學者如此。子山其謂斯何。苟有意焉。尙勉旃。以從事。則不患銳於始而消沮於終。可以究有爲之志。而極其材力之所至。游於高明之域。不在余則在子山矣。又何任重道遠之慮哉。

贈玄默子序

混沌無聞。遊於廣漠之野。遇凌虛子。入無子。方相與論道。凌虛子曰。至哉道乎。大於天地。細於芒忽。亘乎

古今散於萬物。狀之而無象。執之而不得。恍恍惚惚。不如歸之默默。入無子曰。二儀之高下。七曜之著明。山川之流峙。寒暑之變更。魚鳥之飛泳。草木之悴榮。與夫人之男女飲食。作息經營。何莫非道之流形也。吾以爲昭昭。孰謂其冥冥。混沌無聞曰。唉。若之於道也。曷嘗窺其奧哉。不過闚其肩耳。夫形而上者。謂之道。無形無體。無臭無聲。得其一隅爲物。得其大全爲人。而與性俱生焉。故道之微而顯也。不在乎能言。而在乎能行。苟徒逞辯說以彷彿。又何足爲之重輕也耶。傍有一士。神清而氣清。皙白而長身。聞混沌無聞。作是語已。曳杖而歌曰。存於天地之後兮。有於天地之先。無一息之或停兮。無一物之不全。不知其孰始而孰終兮。但見其忽在後而倏在前。蔽之以一言兮。曰玄之又玄。詎無忘言之人兮。默焉而意已傳。凌虛子入無子。方問其邑里姓名。其爲士者。不答竟去。混沌無聞曰。若不聞濠之全椒。有孫仲善號玄默子者乎。卽其人也。卽其人也。

贈金與賢敍

古之善繪者。畫詩。圖孝經。猘爾雅。像論語。春秋。著易象。皆附經以行。下至漢魏晉宋之間。講易有圖。問禮有圖。列女仁智有圖。圖遂與史並傳。助風教而翼彝倫。則繪之所係。不既重乎。然而豈易能哉。易有之。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故繪之事。象之滋也。實有該造化之妙理者焉。不得其妙。而能合於天造。吾弗知之已。於戲。與造物者遊。得於心。形於言。粲然在紙而成章。則謂之文。得於心。形於手。粲然在紙而成象。則謂之畫。余嘗學爲文。述山之勢。水之態。烟霞雲霧之變。草木鳥獸之形。以至於

神情鬼狀。或曲盡其思致。則使人讀之。不啻若登山臨水。仰烟霞雲霧。俯草木鳥獸。而鬼神出沒乎左右。心目爲之竦動焉。雖未必能窮造化之妙也。而其故則可知已。又況心手相應而爲畫哉。使人觀紙上之象而竦動也。固當什伯於紙上之文。而或不能然。豈不以規規於筆墨畦町間乎。蓋有道有藝。道至而後藝至。自昔以藝名世者。莫不有道焉。庖丁之於割。輪扁之於斲。由基之於射。宜僚之於丸。非徒積習之所致也。況於畫而可以不事道歟。余抵平陽。會金與賢。與賢先君子曰德謙甫。爲儒學官。旁暢繪事。尤長於寫神。與賢妙傳家法。有士韻而無俗姿。一時名大夫士無不與之遊。聲稱籍甚。嘗爲余作小影。見者咸以爲酷肖。而未有以報與賢也。謀諸同志。與賢聞之曰。我無事乎報也。以一言贈我足矣。夫贈之爲言增也。古人之於人。或延譽之而使增重於時。或箴規之以增益其所未至。則贈之言。余固無能爲與賢增重。而與賢名聞諸公間。亦無待余之延譽。若夫思繪事所係之重。明物理以進於道。以增崇其筆力。以追配於古人。則區區所望於與賢而不容己者。故述以爲贈。

贈岳德清序

往歲金華同知潘侯叔聞病目。延周漢臣者治之。漢臣出入叔聞所。余數數見之。其徒有岳生者。未嘗不與之俱。漢臣治叔聞之目。凡砭灼湯熨。與夫劑之和。養加損。一以屬岳生。比叔聞病愈。漢臣辭歸。余亦徵赴京師。余之叨祿於京師也八年。然後得請歸養。及歸。從人問漢臣。則且死矣。而岳生者。余固忘之。去年冬。有持胡先生遺岳德清詩示余者。言德清余嘗識之。余亦不記其爲漢臣之徒也。歲之六月。德清過余。

相與問勞。乃知其爲往歲與漢臣俱出入叔聞所者。固舊相識也。而忘之。則余見德清安得不喜且愧哉。德清故鄂忠武王之裔。家於嚴陵。採藥浙水東。名山奧區。往往有其足迹。而雅愛金華之長山。至輒眷焉。不能去。其所至。人莫不虛館以俟。爲人治目。比有奇驗。則德清能傳漢臣之業可知矣。余因問德清。人目病凡幾。證狀何若也。德清引古方書。言目之病甚悉。大都十七八證。而名狀各異。又問治之皆有術無術。對曰。唯瞽不治。餘皆有治之之術也。然則天下無不可治之目已。對曰。然。余拊髀曰。嗟乎德清。生亦知余之病乎。余目與人同。而余獨視不及尋丈。尋丈之外。鷲黃牝牡不辨。此吾友也。熟視而弗與揖。彼非吾友也。拱手而迎之。以此動輒速。譬招刺。不知此果類古方書何等證也。生將何以治之乎。然余固能決別黔皙。美惡真贗於尋丈之內焉。生縱不吾治。猶可也。嗟乎德清。生亦知人之病有甚於余。而余之所甚患者乎。乃者雨不時降。吾婆以旱。溪流斷絕。車無所用。由是方地千里。不問高田下田。鞠爲稿壤。黍稷重穧。無弗黃而殞矣。而肉食者若不見。而莫之省。且督吏若胥。日夜取常租之盈。其視民之少壯者之有菜色。老弱者之胥爲殍也。與瞽者矇者眇者無以異。觀其目。則非瞽非矇非眇者。不知此果類古方書何等證也。生將何以治之乎。人也。固朝廷使之舉錯。民之枉直者也。生不有以治之。其於賢否。是非。利害。曲直。廢置。取舍。從違。顛倒。錯謬。每事類夫此。則斯民將奈之何。德清謝曰。此非目病也。苟非目病。則何病也。對曰。此所謂盲於心者也。夫人之所病。病疾多。而醫之所病。病道少。況乎以心盲之盲。責醫目者。醫哉。則賤工亦安能治之。雖然。凡人之病。必有由來。得其所由。治之斯愈。此不易之道也。人之盲也。亦必有由然矣。故

竊以爲苟治之。以治阿大夫。卽墨大夫之術。何患其不治哉。又焉用吾醫目者爲。余嘉其辯。遂次第其語。以告操黜陟之柄者。且以見余之識德清有素云。

記

報恩光孝天寧禪寺大佛殿記

比邱軒公住持報恩光孝天寧禪寺之七年。洪武十六年某月某日。新作大佛殿成。其費取諸經用之羨財。而哀衆施。以助不給。出力爲之外護。則廣威將軍僉温州衛指揮使司事王公銘。寺在衛署之東。宋崇寧壬午。齋禪師所建。癸未。賜額曰崇寧萬壽。政和己亥。乃改額曰天寧萬壽。紹興丁卯。又更賜今額。某年以蓄毀。重興未幾。而荐厄於某年。至某年重構。又燬於某年。元之至元幾年。始復於舊。逮至正末。困於力役。田旣出質。衆亦散去。而寺之凋弊已甚。國朝洪武九年二月。軒公以選自惠日。來主法席。賴其經營。繕葺。蒼仆者以植。傾者以支。朽者以易。缺者以完。而土田以復。清規以振。會有司治海艦。卽廡下處。工徒不戒於火。又以十三年春。廢爲瓦礫之區。軒公謂其徒曰。寺之廢興。法之隆替。係焉我尊坐視可乎。焦神苦力。掇拾煨燼。以圖興復。凡耆舊莫不感奮。官民信向。相繼致助。西偏地勢褊迫。則請於王公。斥使與東如一。地以尺計。總若干尋。建方丈。庫司。茶堂。旣而曰。有方丈以議事。有庫司以儲財。可以事土木之功矣。然欲復吾故宇。莫先於治殿。以虔奉佛祖。衆議允協。以白王公。伐大木於羅浮。象浦。聚貨食。召匠傭。充事以其夏六月望。至是而訖役。爲屋以間計。凡若干。高深修廣。悉準其舊。層阿廣窻。隆棟厚礎。斲雕藻繪。殆無遺

功。金相玉毫。妥奉如式。幡座華蓋。種種莊嚴。其壯麗顯敞。侈於昔多矣。爰以狀因。鎮撫譚君濟來徵文爲記。余聞成壞。囿於數。而以廢爲興。則存乎人。又必人與時會。乃能不難於以廢爲興。茲殿之建。當山寇竊發之日。歲艱物匱之時。首尾僅四寒暑。而熾然成就如此。豈不以智性融通於事於理。未嘗分別而生欣厭。有若軒公。而又遭逢聖時哉。弘惟皇上渡江之初。卽以故龍翔集慶寺爲天界善世寺。膺寶歷之四年。徵有道浮屠十人。就蔣山太平興國寺。丕建廣薦福會。後六年。命天界住山宗泐。取經西竺。又五年。詔郡縣成立僧司。以糾其徒。佛法之見尊奉至此。振古所未聞也。蓋西方聖人。以神道設教。大率使人去妄而卽真。因境以生悟。其誓願之廣大。慈悲之深重。欲高深廣袤之區。生成種植之類。莫不拔迷途。脫苦海。而泳游於慈雲慧日之中。此與中國聖人。博施濟衆。一視同仁。夫何以異。聖人在御。參用真乘。亦惟密禪至化。陰隲羣生。豈專福田利益於一人哉。軒公祇承德意。而致力斯寺於斯時。旣成寶構。以嚴所事。方務鳩功。畢還舊觀。庶幾教基上並鴻圖。至於萬億維年。而海隅含生之屬。永有依怙。其營度之勤。搆締之美。與復之功。當屢書不一書。殿之建。特其權輿爾。尙刻石以竦焉。軒公名子軒。號宗冕。嗣法於宜翁雅禪師者。舊與公同心而効力者。曰某曰某云。

温州府開元教寺興造記

溫之佛刹。傳天台智者之學者。惟開元最鉅。在今玄妙坊。東晉天寧二年。郡人李整。捨宅以建。初名崇安。唐開元二十年。制諸州咸以一大寺爲開元寺。而茲寺爲溫諸寺之冠。例改今額。石晉天福二年。復崇安。

故名。至宋治平四年火，久而復完。政和十年，更爲天寧萬壽宮。其復爲寺，仍曰開元。建炎十年也。紹興十年，又以舊燬，未幾重興。初寺隣法明院，後遷法明于來福門外，而以地畀寺。斥大其址，立子院五，曰藏院、曰天台教院、曰千佛律院、曰圓覺、曰圓通兩禪院。寶慶十年重建山門，又移千佛立於寺之後。元至元二十七年，各路例設官講所，因以千佛爲之。自是千佛不復隸本寺，俱燬於延祐元年，而重構於泰定四年。歲時節祝釐，與凡祈禳，咸在焉。越三十五年至正丁酉，颶風大作，棟宇盡覆，獨寶殿存，而上漏傍穿，亦已甚矣。主僧至剛，僅克葺而新之。樹法堂、闢山門、範銅爲鐘，構樓以庀，而遷主江心也。所宜有而未及爲者固多也。今住持仰山欽，以國朝洪武五年，自顯德來補其處，銳志興修，圖惟厥終。俄又以病去。十六年春，諸山相率白於郡府，復輓之出，再正法席。卽探己之囊，斂田之入市材，諏日召匠，僦傭百塔，皆作殿堂、門廡、庫庠、齋庖、涵圃，或因或革，以次就緒。佛菩薩羅漢護法天神，雕塑藻繪，煥焉聿新。僧佛之供，器物之需，纖悉畢備。下逮垣墉階術之微，有廢必舉。凡至剛未及爲者，至是仰山無不按其法之所宜有，而申其志之所欲爲矣。雖名因舊，以爲新，實則創始也。十七年某月某日，工告竣事。者舊僧僉謂數十年之廢，成於一旦，爲力不易，而功甚鉅，宜有述以示方來。而寺之沿革興廢，皆無所登載。介前温州路治中金君翊，求余說之。竊惟開元自有寺，至於今，千有六十有八年矣。厄於鬱攸者三，奪於道家壞於颶風者各一。由代有其人，故其燬也隨復，而其奪也迄歸。在梁則有若宗慧，開義井，鑄大鐘大鼎。在汴宋則有若性南，詣闕獻頌。仁宗召對稱旨，親御宸翰，錫以文英大師之號。而御書閣攸建，自景祐至熙寧，兩蒙一大藏教之賜。

在南渡則有若真敬。因山門爲閣。崇百有三十尺。東西各翼以臺。高與之等。觀水心葉公之記。其規模之雄傑巨麗。猶可概見也。元有國百年。先後登於主席。是迓是續。則有若至興、思聰、省初、宗岳、至剛。寺之久而不廢。豈不以人乎。際今昌辰。尊崇象教。不有仰山者出。人與時會。假方便力。示現有爲。安能於葦歲間。畢還舊觀。存教基於將墮。振宗風以不墜也哉。然前乎此有大興造。皆在時康物阜之際。易壞爲成。直易易耳。今仰山興事於仍歲水旱之後。帑藏空虛之日。而能悉積於成。不愆於素。固猶其材之過人。亦冥冥乎其難矣。豈宜無以告後人。使相與扶植於無窮乎。庸不辭而備爲之書。若夫如來以種言說開示。趨極樂正路。五時八教三觀十乘之旨。法筵重啓。龍象咸萃。修而行之。又豈不在仰山。當不待記。而亦非世諦文字所能記。不敢因記興造而輒有所陳也。

太平歸元禪寺記

平陽有新寺曰太平歸元。其規模雄傑鉅麗。環邑之境。唐末以來列刹。皆未能或過之。元後至元中。邑長者吳君良佐之所創也。其爲事甚偉。而其爲力亦勤矣。今四十有五年。吳君卒亦十二年於茲。而未有登載。其子常孫平。若恐來者不知所自。爰購石介鎮撫譚君濟翁求余爲之記。吳君素好施與。每歲夏秋之交。輒發粟周其鄉鄰。常造舟飛雲渡。廩篙師。操以濟往來者。買地一區。縣北構亭其間。殯不能葬者。旣而自謂。此足以行吾義。未足以率人爲善。且吾儕生長安樂於太平之世。皆上之賜也。願藉佛力以報焉。而縣之西雅山之下。其地冲爽。以居佛誠宜。於是以至順壬申夏。度地八十餘畝。夷高而增卑。壙窪而支陲。

使平正如一。遂以後至元己卯秋八月乙未興役。中爲大佛寶殿。四阿崇三十有六尺。益其尺十四以爲廣。深視廣不及三尺。左右翼之。深廣如之。殿之後。法堂。祖師祠。侍者寮。居左。檀越祠。首座寮。居右。法堂之後。觀音閣。又後爲茶堂。爲方丈。殿之前。山門三間。門東門西。翼以夾各二。爲維那。知客之寮。夾之。東西各一樓。東樓搆經。一大藏皮焉。西樓範銅。爲鉅鐘。縣焉。門之外。臺門。臺門之前。爲放生池。其上爲梁。其前樹扶闌。又前列七層浮圖。而其數如層。皆美石爲之。左右廡各十有七間。自法堂屬于門。中左廡爲伽藍祠。而廡後曰庫廳。曰行堂。曰廚院。在焉。曰東廡。曰倉司。又在其後。中右廡爲會善祠。而廡後曰栴檀林。曰選佛場。曰照堂。在焉。曰西廡。曰漏園。又在其後。殿而方丈。方丈而門外。至於臺門內。至於庖湑。與夫作役之舍。屋以間計。通百有六十有八。凡事佛之儀物。奉僧之器用。制所宜有者。罔不精備。而穹垣厚礎。修術崇階。稱之。木石瓴甃。釘灰丹漆。匠傭之直。爲四十萬五千緡。爲米玖千捌百石。佛菩薩阿羅漢。以至護法天王之像。設悉塗以黃金。爲金百十有八兩。以至正乙酉春二月甲戌訖功。而比丘智通。實始終効其勞。是秋迎致逆川順禪師主之。又割田千二伯畝。爲恆產。勅賜今額。定爲十方禪院。仍下璽書護持。則明年夏四月也。帝師亦錫吳君號正心德大圓悟居士云。尙論其世。蓋有元豐豫之際。於時郡邑間。厚積之家。百倍吳氏。富埒封君者固多。皈心真乘。喜施不靳者。亦未嘗無之。名藍上刹。方興土木之功。捐十金資之。以田數十百畝。助其不及。則自以爲輕財好施。而人亦與之輕財好施之名。觀吳君獨力自任。以濟登慈。風斯下矣。自昔爲浮圖氏建大寺。市大田。非王公則戚畹也。吳君一布衣男子耳。十餘年而能爲王公戚畹。

之所爲。此其材且智爲何如。抑聞之寺落成之日。吳君年未六十。卽眞家事不問。作樓四楹於方丈之西。垂入處之。焚香默坐。閱月踰時不出戶。二十載猶一日。年八十有四。一日閱般若經終卷。遽入室。延寺衆語之曰。老居士且行矣。幸大衆稱揚佛號。訣別合掌。隨衆稱揚而逝。夫離俗去智。究竟生死。偉特如是。豈非所謂知施實相。起慈悲心。發願回向。具足方便成就。無上菩提佛果者與。孰得以造寺功德。爲人天小善。有漏之因而議之哉。常等克念父祖之勤勞。汲汲焉求文昭示寺僧。使知剏始之不易。而相與保守於無窮。亦可謂賢孝子孫矣。

武義縣重建廣福院記

武義縣之閩闡中有佛刹曰廣福院。元之至正丁酉春。燬于括寇。其年冬。僅剏大佛寶殿。未及視其成。而僧衆或逝或散。莫有任其興廢之責者。爲日已久。屬者余宦遊來歸。過焉。則朱甍翠桷。寶鐸金鈴。煥然鉤然。震耀耳目矣。上人志晉。肅余入坐。方丈而言曰。皇朝癸卯之歲。志晉用甲乙之次。忝主是山。顧瞻薦莽。不遑寧處。切自思惟。失今弗圖。將隕先業。而墮教基。乃與吾徒宗煥。慈蔭。經營綜理。而延慶寺住山如海。邑士洪德潤等。矜吾之有志也。所以伙助者。靡愛其力。爰哀衆施。益以己橐。聚材庀工。成大殿於甲辰之夏。建山門於乙巳之春。嚴像設於丙午之秋。而兩廡之作。以戊申夏。法堂之樹。以辛亥冬。寢室庫庖。庖漏之屬。次第訖役。凡制之所宜有。法之所當備者。方圖緒成之。過不自量。業欲具事狀求記於執事。而辱下臨。敢遂謁之。按院始於宋之嘉祐丁酉。本福聖浴室也。治平丁未初。賜額曰壽聖。遭燬於和宣庚子。未幾

重興紹興壬午。乃改賜今額曰廣福。元大德中。溪數潰。院又當其衝。爲橫流必食之地。山門旣圯。而衆亦無以自安。主僧永起。得今址於徐文肅公之孫揚祖。乃公之別業。遂徙而建焉。實至大辛亥也。自嘉祐丁酉。至今洪武壬子。凡三百二十有二年。一圯於水。再燬於寇。蓋有數焉。至於以廢爲興。未有不存乎其人者也。且起之遷建。始事以辛亥。晉之重建。訖役亦以辛亥。信非偶然哉。前乎起也。頗末不登於文字。固莫可考也。觀俞公之記。起致力於大競之際。歷二十寒暑。猶有待於時。秉惟力繼之。而後規制大備。可謂難矣。今恆產不加大。而物力不迨前。且倍蓰。晉毅然以興起。自任。訖能以十年之間。而復還舊觀。不愈難哉。思其難。相與扶植彌縫之。使之永久弗墜。是誠在乎後之人。庸次第書之。俾刻石昭示焉。施錢與助者之氏名。具列於石陰。此不著。

清泉庵記

洪武十六年春。余客平陽。厭閶闔之喧囂。思得寂寞之地。澄坐滌慮焉。余友前蒙陰縣主簿林敬伯。乃相與之。縣南嶺門之清泉庵。初取道林氏屋側。復折而逕朱陳二氏居之前後。以入庵。爲屋若干間。大山屏其東。天妃祠峙其南。祠之祝史。廬於其西。劉氏園於其北。湫隘猶民家耳。前則東山九鳳諸峯。森秀環列。暖翠飛襲庭戶。使人有食塵之思。固自可樂也。庵僧曰東源。順師。嚴重簡默。對坐移時。視瞻不苟。類有道者。余心異而喜之。暮返而朝往。於此兼旬矣。乃知師年十八得度。傳法於虛白曰公。後三十有三年。爲洪武戊申。司藏鑰江心。其夏指揮何公高其行。言於郡。禮請住持神山禪寺。又三年。謝去其徒。栖於歸元。七

年敬伯尊人彥輝與詹仲輝者以茲庵久虛率里人延致之人固疑師之不屑也而師欣然不拒夫領衆叢林升坐說法號爲長老而居之不擇乃爾不惟不擇居而安完其缺興其廢未嘗不盡心焉此豈非有道者哉師以庵未有記具石求記而吳君元範又爲之請乃書曰庵創於宋濬熙間名正因堂檀越吳氏始居此者曰正覺大師傳六世而至太古聞元至正甲午燬於寇太古罄其私囊經營興復甫樹前殿未及視其成而報緣盡矣師徇衆之請來主此則戊午夏也塗墍前殿建後殿闢僧堂翼以兩廡嚴像設其中皆出於師以介清泉坊改今名永業僅五畝凡瓶錫之集香花燈燭之供日月食飲之需皆仰衆施亦惟師道行足以起人敬信以故施者相踵也師縣之萬全鄉人俗吳氏云

平陽縣重修江口斗門記

平陽之江口舊嘗因海隄中斷之隄石爲兩厓深廣各三丈內外貼石爲左右翼又敷石壇於前後中涯植石楹析於雙門楔坎陷板以爲局每門板十有二層時水盈縮而閉縱之覆以屋五間號江口斗門宋端平丙申縣令林公宜孫始作之元至元二十四年里之義士鄭君存耕嘗率衆繕理之繼存耕而致力焉者則其族人前福州路閩清縣尹禮前松江府華亭縣尉公誼其歲至正辛丑也後二十三年國朝洪武八年水暴溢颶風激海潮相輔爲害涯崩屋仆而門亦圯今且九年矣爲縣者更幾人而視之恬然厥民雖欲起廢夫孰爲之倡哉十六年夏南康彭君尙賢來爲丞是秋以公事過其地目擊之愀然不寧亟謀興作會主簿新安吳君韞中攝令還自瑞安典史成都楊君孝忠進冊至自浙江議以克合責成於水

利所及之鄉。大家之役於官者。其人咸不勸而趨。以謂浮屠一寧。猶能出力裒衆施。完砂塘陰均兩斗門。今在位者。興無窮之利。吾屬顧不能効勤勞乎。或輸以財。或薦以力。協謀併智。以任其事者九人。以公館嘗致力於斯也。練歷而老成。推使督役焉。於是市石與木。揆日庀徒。以畚以築。以繩以削。隄涯門局。以至於屋。悉復其舊。而斂斃堅緻。視昔過之。足支久遠。又以其餘力。修平安渡馬道百二十五丈。以免人於淖。始事於九月庚申。而訖功於乙酉。皆欲刻石紀成。而因謝君復元。屬筆於余。蓋江口在縣之東南二十五里。左江而右山。潮汐之所上下。諸山谷水。凡三十六支。皆徑此而入江。初斗門之未作也。衆流旣莫之遏。而海鹵水亦得入。以害稼民交以爲病。自作斗門。然後溢不患。溺乾有所仰。而惠利及於二鄉五都之人。溉田六萬五千三百餘畝。則其所係豈輕也哉。歐陽子有云。作者未始不欲長存。而繼者常至於殆廢。使其繼者恆如作者之心。則天下豈有遺利。江口之有斗門。蓄洩有恃。水旱無虞。歷百四十八年。猶一日。豈不以補而緝之者有其人乎。壞於暴水而中廢者九年。不有諸君子以興起爲己任。將遂隳前人之功。失一方之利。然則是役也。雖曰修廢。與墜其功。蓋與剏始等矣。於戲。使凡爲縣者。皆能職思其憂。若諸君子。則門之復。當不待今日。民之蒙利。其可以世計哉。故爲之書。使來者尙有考。而用其心也。

松陽縣學復射圃記

松陽之有學。學之有射圃。蓋自宋紹興始。元之制。凡民不得持弓矢。故射息而圃亦廢。豪右因侵而有之。踰八十年。有司漫不加省。皇帝卽位之明年。詔郡縣皆興學。置師弟子員。而講習乎六藝。儒生葉端等作。

而言曰。今學令射居其一。射圃之復。維其時矣。以告令王君。會王君徵赴京師。事格不行。而提刑按察僉事張公行縣適至。乃復以告。公爲按圖籍。凡學之地。侵於民者。責承李君仙簿。劉君文彬。悉復之。而地卒以歸。正其疆界。夷其畛域。樹垣以繚之。王君歸自京師。謂部使者。祇承德意。返故地於久攘之後。幸惠斯文甚厚。宜有以示後人。教諭毛君輝。膺薦而起。遂命之來謁。文書曰。侯以明之。此舜之學政也。其人之賢不賢。觀其射之中不中見焉。故以射致衆。衆致而後論士。是以三代率由之。而孔子射於矍相之圃。觀者如堵。使弟子揚觶而致黜者三。則僅有存者。夫學政莫大於射也。尙矣。矧國家方修文教。而稽古定制焉。則射圃之復。其豈細故哉。乃爲之記曰。復地以尺計之。直學之東南。則從七十。衡五十。直東北。則益其從二之一。去其衡三之一。直西北。則其從倍東北之三。其衡不及東南之八。直西南。則其從得東南之衡。而去其一。以爲其衡東南。故所謂射圃也。張公名志德。字某。陝西人。王君名彝。字秉文。北平人。輝。邑人。攝學事。殆一紀。士論多之云。

覈田記

宋南渡後。金華縣諸名額田。體量於紹興辛酉。檢踏於嘉定甲申。覆量於咸淳丙寅。立法詳而爲制密。戶有恆征。地無遺利。猶不失有田斯有賦焉。元之下江南。因之以收賦稅。以詔力役。而水旱于某。則驗其災之厚薄。蠲其賦之多少。加以歷歲既久。舊積寔不足徵。由是縣之民。每遇災。主佃各列其田。自訴。訴輒復益步加畝。以幸免常租。而賦額日羨矣。至正庚寅。令民自實。要在均役而已。不暇釐正也。版籍入皇朝。遂

有鑿空之賦。名曰虛譎糧。而其數之多。爲田至千三百九頃有奇。民負逋而莫償。吏惴惴惟歲入不登是懼。而公私交以爲病矣。事聞。中書省亟命檢覈除之。戶部援田令。俾以五尺爲步。造弓尺以量。符下皆重改成籍。罔敢自任。旣而命明州府通判王琮來治之。甫興役。又以事罷去。會今王君來倅郡。遂以命君。而君亦自以爲己任。蓋縣統鄉十有二。鄉統都上鄉七。中鄉四。下鄉三。都統保大率十。乃令都擇一人焉。爲量長。保擇一人焉。爲里長。都以五十步爲率。築堦一焉。表其都之界。保以三十步爲率。築堦一焉。表其保之界。田以區爲率。樹木表一焉。書其甲乙之次。樹諸表一焉。書其多寡之數。而旁都比保。分曹易地。相司察焉。有田者則各以名數。如異時訴水旱者。自占書於表。而樹之田間。擇吏之清強者。分董其役。以金華縣丞鍾弼董東南鄉。以浦江縣丞杜彥董西北鄉。侯乃出詣諸鄉。卽寺觀以次舍。裹糶糧以食飲。衝冒暑雨。跋涉阡陌。履畝而申量焉。各乘其形之方圓曲直長短。絕彼補此。塵累微積。以足畝數。乃以今昔之度準之。有餘者增之。不及者減之。岸溪而齧於水者。蠲之。山林園池而墾築耕稼者。收之。量旣周。乃貞諸所表。爲魚鱗圖。爲流水冊。冊以會賦。圖以會田。董之以東陽縣丞趙斗南。君朝夕親臨。而程督焉。凡田旣除。前虛訛之數。其爲增者。收者總百五十二頃有奇。減者蠲者總三百四十五頃有奇。冊以帙計者四百五十有三。圖以幅計者如冊之數。而皆有副。檢量之役。起洪武四年夏四月丙申。訖其年秋八月庚子。積百有二旬有四日。圖冊之役。起是秋八月壬寅。訖明年夏五月壬子。積二百有五旬而畢。以竣事聞。數十年之病。一旦以除。父老相與慶幸。爰伐石圖其悠久。介智者住山普仁。求文爲記。余聞經界者仁政攸始。三

代盛時。分田制祿。由乎井地之均。而井地之均。由經界之正。自是以來。其制世殊。至若資賦以足用。因田而成賦。無古今一也。今檢覈之舉。執政責成有司。可謂急先務矣。符下且六七年。而吳有從事者。豈國家裕民意哉。是宜王君於蒞政之初。不憚勞勩。而鯁鯁焉致其力也。更張惟允。而經費不虧。民征用寬。上有節度。下有堂守。仁民之政。孰大於是。嗣爲政者。毋替厥成。金華之民。利賴庸有既乎。然則打焉以垂永久。將不在余文矣。王君名綱。字之紀。棣州人。嘗覈田蘇州。爲諸州使者冠。其來倅是郡也。由承運庫使外補云。

