

袁小修文集

04007

珂
雪
齋
集
文集

明·袁中道著

第一輯

第四十一種

據原刊本排印

貝葉山房張氏藏版

846.7
6766-3

珂雪齋集選總目

文

卷之二

序

卷之一

序

卷之三

序·記

卷之四

記

卷之五

記

卷之六

記

珂雪齋文集總目

1101112

卷之七

記

卷之八

傳·記

卷之九

傳·碑·行狀

卷之十

行實·墓誌銘·墓表·祭文

卷之十一

疏·募·題贊·表

卷之十二

書·跋

卷之十三

論說·跋

卷之十四

論·其他

珂雪齋文集

卷之一

序

送觀察周公遷光祿少卿序

蓋任事之難其人也久矣。非才之難而實心爲國者少也。天下承平日久。張不勝弛。無法無弊。竇乃萬端。方森森焉如不櫛之髮。而我奈何晏然避生事之名。欲以無事處之。古之君子。居一官則畢能其官。勞怨不問。與百世之利。鋤屢代之害。若其家然後之。人身在局中。而反漠然若局外人。明不足也。而文之曰渾厚。膽不足也。而文之曰鎮靜。其究歸於無毀無譽。安然得所欲以去。若傳舍然。夫涉澗澗者恃長年。走羊腸者恃御師。今率拙任事。而巧避事。天下事復誰望。居恆謂中外亦多故矣。卽肘掣未至。不可爲何。遽使實心爲國者。寥寥如角。及觀監司周公。然後知天下未常無人也。公起家爲劇縣令。以直道不容於時。擯斥家食者數十年。而最後乃佐楚臬。分治江漢之間。公爲人。慷慨有氣節。義所當爲。迅如鷲鳥之發。百步不留行。剛腸疾惡。不可旁撓。家居旣久。動心忍性之餘。骨力愈堅。見地愈卓。明習當時之故。異日者。楚藩之有

煩言也。公曰：楚且變，已而果然。會以一重臣來，人謂楚事弭矣。公曰：變未艾也。已而又然。凡公所以料楚策楚者甚工，而惜乎不獲用。然公於羣藩控御有法，始以恩信服之而不可，則用法。藩蔑法不下，楚所以逆銷之甚多。往有名家青衿子奴，與藩卒搏，卒不勝，呼其宗之羣不逞者，直破其門，入其室，擊青衿幾斃，辱及其孥。其家擊建鼓以聞，公掀髯曰：是不畏漢法耶！立逮其魁數十人，至庭中數其罪，以次受罰，皆如令。闔宗壞立戟下，莫敢譁。終公之任，無跳梁者。公之控御多此類。武弁純袴，藪其冢，惟力是視。公任其良，稍不檢，褫黜立至。程以訓練，多精兵，而屯賦爲武人。陸海朱紫，其藉莫可詰。乃一一爲稽覈，得其乾沒者治之。屯政清異，時當事者受他指拓郡城若干丈，地污，惟貯潦水。又於形家不宜，二十餘年來，屢欲復，屢以築室止。公朝建議，夕設版，不浹月，遂如故址。復濬其隍若干里，以達于漢。民益便之。郡東北舊楚王臺，榭在焉。皆浩浩乎，匯爲湖。湖漸淤爲腴田，豪家食而不稅。公覈不稅之田若干畝，藉爲賦郡。爲孔道郵騎，項背接。自播變以來，郵卒不堪命者，求去代以新。新者復行金錢祈脫，否則逃去。十餘年來，聚訟鼎沸，有司仰屋歎。公曰：吾得之矣。乃以前淤賦增馬價。於是故者爭出受，事前所呶呶者俱寂無聲。公又謂江漢環抱，此郡如人脈理，不可使不會。昔孟忠襄西引沮漳之水入漢，而後荆東北有水險。是時江水鶴穴入湖，而與漢合。今穴闕不復合矣。試爲石閘，以時啓閉。且海可開。

何疑於江。議成將受事矣。而會公遷去。議者僉謂今天下邊腹多事。何不卽寘公于建牙開府之地。以少展其逸足。而今以貳光祿。母其以函牛之鼎爲臛雞用耶。愚謂當事者。姑以此爲津梁耳。行且大用公。且公之屈也久矣。不大伸。何以酬大屈哉。乃愚則重有感于公爲令時事也。追思權門薰轅之時。寒燠惟其呼吸。赤側朝行。則寶書暮下。人有以是爲公地者。而公如不聞。遊龍輿馬自長安來。典衣奴子。橫索金錢。不得則禍立至。人有以是爲公危者。公亦如不聞。謂我爲縣官。牧養小民耳。豈以脂膏易一官。然公卒以是黜。蓋至旣遭賈傅之遷。旋下敬通之詆。人固謂直道之果不可伸也。及一轉盼之間。向之炎炎隆隆者。已化爲冷風。爲浮煙。况偃僂而稱掃門人哉。而公之風節久而愈彰。以不用而鬱爲大用。今且津津乎未有涯。又安見直道之果不可伸也。嚮使公俯首而事馮子都王子方輩。可以唾取要津。卽不然而與世浮沉。斂其強項之氣。亦不至濩落如往時。然公卽不濩落如往時。而求完其節。全其品。以伸爲今日之用。無有也。天道倚伏之機。人事去取之衡。亦可識矣。如公者。非百世之師也歟。公之功名。必且爲國之大臣。先祿其津梁耳。天子且重用公。日可俟矣。

送邑大夫方公歸田序

雖有異才清操。命不值則不亨。此非人力也。南唐馮贇云。早知窮達有命。悔不十年讀書。

豈惟事科舉。卽宦途可知也。公以文章宿儒棄去。令予邑。百廢皆興。然前此江不溢。至是水大漲。破城郭。前時歲不甚歉。二三年輒大饑。公行村落中自賑之。小民輒公發富。民廩爲盜。不可治。倖門吏胥公力搜剔。然奸猾山積。公爲民日以羸瘦。貧次骨。然天變人情若此。且公釋科舉而宦遊。以爲可以稍行其志矣。而卒不伸。非命也歟。民貧度支無從出。過客不滿意。則譙詞隨至。以爲公似強項者。孰知公之淳謹甚也。夫送迎之不周。水患之至。城郭圯。倉廩虛。猾民反噬。盜賊多有。此其治狀之可見者也。若夫撫凋瘵如赤子。進之衽席。惟恐傷之。此心之不可見者也。冥其不可見者。而摘其可見者。宜矣。何憾。公獨不憶初下車時。語予事也。公舉於乙卯。夢人曰。首春官則仕。以此屢試屢誦。至丙戌三十餘年矣。不得已。乃宦得公安。實爲予兄首制科年也。公甫得公安。大驚曰。吾夢所謂首制科乃宦者。其驗歟。考其時。予兄皆未生也。定命如此。夫復何逃。豈進有命。退無命乎。公歸矣。予事科舉無效。惟有志讀十年書。魏武有言。老而能學。惟予與袁伯業耳。公才高學博。歸而澆花種竹。與古人爲伍。亦安往而不樂哉。夫州縣之徒勞。則自古嘆之矣。

贈東粵李封公序

古之隱君子。不得志於時。而甘沉冥者。其心超然出塵。弢之外矣。而猶必有寄焉。然後快。

蓋其中亦有所不能平。而借所寄者力與之戰。僅能勝之而已。或以山水。或以麪蘖。或以著述。或以養生。皆寄也。寄也者。物也。借怡于物。以內暢其性靈者。其力微。所謂寒入火室。暖自外生者也。故隱者貴聞道。聞道則其心休矣。惟心休而不假物以適者。隱爲真隱。陶元亮之隱也。差適矣。今讀其詩。殷憂內結。至于生死遷變之際。每每泫然欲涕。而姑借酒以降之。又安能樂然則自漢以後。以道隱而自適其窮者。一邵子耳。邵子洞先天之祕。觀化于時。一切柴棘。如爐點雪。如火銷冰。故能與造物者爲友。而遊於溫和恬適之鄉。彼惟不借力於物。而融化于道。斯深於隱者也。後之繼者。其惟白沙先生乎。邵子有言。學不至樂。不可言學。白沙之學。近於樂矣。樂生於覺者也。夢中悲歡喜戚。無端糾纏。忽然一覺。而省莫待其所在。故白沙洞明心地之後。處窮處達。無往而不适。是之謂樂。得其道。而內不受物之弊。豈待排豁焉。白沙蓋邵子以後一人也。東粵李公。少懷物外之志。始抱異才。唾取軒裳。而竟不得大伸于時。僅就一博士以老。人固以此爲公侘僚。而公暢然自若。甫得一官而去之。閉門偃息。泊然無營。或曰。此質行長者也。或曰。隱君子也。或曰。此古達者也。皆非也。公蓋學白沙之學者也。其于休心忘累之境。有所遇焉。故終身淪落。而無間死生。無變于已。而况人事之倏得倏失者乎。則近時之以道隱者。公又一人焉。而豈若借適於物者流。力戰於牢騷不平者哉。雖然。隱顯跡也。非聞道不能隱。非聞道

又豈能顯而能以道隱者。必能以道顯者也。特抱道者。嗇于用而不及展。而稍稍見諸用者。又矜於氣而不化。假令堯夫明道輩。得伸其用。真儒作用。必大可觀。近代文成一出。功施爛焉。性地之所發揮。概可知已。則白沙與公。皆能以道顯諸用。而不及顯者也。古之君子。抱此道者。以其真自適。而出其餘緒。以及天下。當吾世而不及試。則留以俟後之人。後之人有能行吾道者。道在天下。卽吾之精神在于天下。又何必身有之。今公之喆嗣。置身鏡衡之司。且暮且陶鑄天下。舉公之學。行公之志。畢公所未抒之事業。公之隱而未及顯者。今且津津乎大顯矣。是又邵子與白沙未有之遭也。道德具于生前。而榮華集於身後。赫赫綸綍。下賁泉壤。卽不足爲公加損。而益以見天之久定。吾道之終亨矣。此予所以樂爲述也。

壽潘太碩人八十序

天子鄩之間。數有人譚羽化之術。且曰龍沙之期至矣。所云八百人者。散於天下。而其主盟爲導師者。今在新安萬山之中。蓋唐宋間人也。或隱或顯。緣合者遇之。予聞而異焉。且疑焉。曰。真耶幻耶。是不必研踵繭足而至者。可立決也。至新安覓之。無影響。涉重嶺。至婺源。而主於去華潘君之舍。去華有別墅。名小桃源。山水清勝。館予其間。初語予以因果報應之事。令我惴然怖。已語予以升濟神明之說。令我暢然喜久之。若爲孺子可教也。乃語予以先天大易之學。

令我霍然若有所悟。十日之內，往復不可勝記。大略聆之，如牙頰之有丹砂也。如身在清涼之國，而舉胸中柴戟之苦，濯濯乎隨輕風而化也。浩浩焉不飲而酣適，不歌舞而暢快。蓋自有生來，予始知世間有朋友之樂矣。已而修登堂拜母之儀，去華曰：吾母今年八十矣。公來適與期會緣也。可無一言。予曰：予之來也，蓋欲有所遇，而不意其幻也。然今則有所遇矣。昔淨名依於忠孝，今去華登朝抗疏，爲名御史，出而佐郡，爲良有司，歸而養母，嘻嘻爲孺子，慕其忠孝大節如是。而又于盈虛消息之理，灑然而自得，忘苦而忘年，尙當于世上求之歟。是役也，予見世外人焉，并見易遷宮中人焉，不可謂不遇也。予不得更作世間語也。遂書之以爲祝。

壽安遠令田近薇七十序

邑中諸田，號爲大姓。有善人焉，是謂寅山翁。以其力食數百人，旁絕姬媵，生子十一人，十一人者，皆能成立。其中又有善人焉，是謂近薇君。萬曆之二十四年，近薇君以邑令懸車於家，年七十矣。寅山翁固無恙也，稱觴之日，其幡然于上，神明邈然，望而知爲地行仙者，翁也。冠進賢冠，雙鬢猶玄，顏若渥丹，目無旁睨，足無失步。于于然若有所慕，如孺子色者，近薇君也。或斑斑或二毛，褒衣大冠，揖讓而前者，諸季也。高冠長裾，其來如林，踰踰于下者，君之諸子，仔與諸孫也。諸子稱觴于七十二之父，已奇。七十者又稱觴于九十二之父，則又奇。九十二之父，精神

矯健與七十之子。幾不辨。則又大奇矣。古言世德。不言世壽。然而世壽未有不本于世德者。生也晚。不習寅山翁事。若近薇君。則固所耳而目之者。寅山翁治家嚴。君事之尤宛。問安之頃。翁如甘臥。君以足嘗地始行。翁老脫二齒。君走太和。禱於神。齒復生。人皆以爲孝感。君雁行既多。百計訓誨。以安親心。少年負才氣。可取一第。竟格于數。以明經爲邑博士。久之名大起。遷爲令。數年後。念老親在堂。急解組歸。蕭然無長物。跡君行事。豈不亦篤行君子也哉。且夫天生敦龐。渾厚之人。不有極富極貴。以酬其隱德。則必以非常之壽償之。君之天性孝友。口亦不自言。人亦不必知。夫某事孝。人知之。某事友。人知之。未忘臚也。其事有涯。其道屬陽。陽則宣洩已盡。其所得之名。亦足償其實。故往往無厚報。若夫孝矣。人不知其所以孝。友矣。人不知其所以友。閤然而已。其事無涯。其道屬陰。陰則翁聚不散。故天常以隱福賚之。所謂隱福。益又異矣。公卿將相。顯福也。眷屬團圓。歡娛壽考。隱福也。世之公卿將相。雖云炳耀。然其所大不足者。常在父子兄弟之間。與夫壽命延促之中。外若尊貴。內實勞苦。雖樂不真。若使父母在堂。兄弟無故。身其康強。老而不衰。良田廣宅。協長統之言。閒居事親。窮安仁之樂。有陶徵士之逸。而無其酷貧。有榮啓期之壽。而多孫子。雖少炎炎隆隆之勢。其受享已多。而取之天者。亦已腴矣。里人有乞福於帝者。帝曰。若欲極富與極貴乎。曰。不願也。曰。然則何願。曰。不願富。願得中人之產。以養生。不

願貴願得百石之祿以逮親。清安無事。壽至百歲。野人之所需也。帝乃大笑曰。富貴任君取。若此。乃上界仙都之樂。吾不許也。凡極富貴與極安樂。壽考人所不得兼。而天之所不能忘也。今君居富貴之中。而又享安樂壽考之福。非有隱德。孰能堪之。予以謂寅山翁與君。皆當百歲無疑也。凡人稱人百歲者。皆諛翁九十二。視聽不衰。君七十。如五十許人。以天道人事考之。皆不百歲不止者。君聞之。其能無抵掌而進一觴否。

壽子血溪叔五十序

有居數區。倚山傍湖。竹木環焉。喬松千株。有田數千畝。不減下時。歲收不知。水旱魚蝦如土。薪不待伐。養馬四十餘蹄。丁鑠郭椒倍之。有別館。貯伎兒。不離絲竹。居然仲長統所云。而豪華不啻焉。村里蕭寂。多溪刻甕牖之子。誰與享此者。眼前獨見孟溪叔也。叔喜自適。善治牛。歲以其餘費。家道不盈亦不落。然豪爽好客。食啖兼數人。精力強健。予嘗笑曰。如叔者。素問難經俱閒物。真可付祖龍鵠倉諸公。當于何處生活。今年五十矣。非惟意興如三十許人。卽面貌居然。是也。昔伏波薄少遊之言。至見飛鳶跼跼水中。始憶之。幸而功成。卽以爲過少遊矣。然年老貪功不置。觀其矯一足而視戰鬪。亦殊可憐。吾又未知所謂勝少遊者。果安在也。予家世農夫。產業膏腴。先王父叔王父。享田間之樂。春初卽了公事。終歲縣役不至門。惟相與飲酒晏笑而

已。後稍知讀書。予伯兄仲兄相次列賢書。然兩兄有書來。皆云仕宦苦甚。機關械其內。禮法束其外。不似昔日坐大槐下樂也。若予爲博士弟子。每入試。頭髮爲白。人生幾何。而能堪之。視叔眞天上人。叔且百歲。此別有異福。原不可以養生之常理論。第不知如任輩者。何時得擲却經牛。事奉杖履於湖山間也。叔聞言大笑。乃謂予曰。阿叔日來。愈知調馬。遂呼兒取馬來。至則超騰而上。一鞭競指湖上。若飛煙。頃之不見。又頃之復還。下馬振衣。顧予及諸客曰。何如。遂相牽入中堂。痛飲達旦。

壽南華居士序

予少時。遊武昌。與西陵丘長孺等。結文酒之歡。記九月九日。大會詞客酒人於洪山。方分韻賦詩。忽有客長身修髯。騎紅叱撥。鳴鞭而過。絕影奔塵。忽已不見。羣少年皆騎駿馬尾之。已忽還。下馬入酒筵。不問主客禮。徑就座。食啖兼人。議論風生。諸詞客少年。皆屬目卑下之。惟恐不得當。予謂長孺曰。客何爲者也。長孺曰。此吾友新安夏南華也。予稍稍與之語。心異之。坐是得交于南華。且習熟其人。大約倜儻自好。雖操奇贏。而折節爲處士長者之行。家世溫厚。而鄙爲織嗇念。愛光景。自奉養。略如楊王孫。以其暇。飲酒聽歌。調馬釣魚。山屐水棹。觴月尋花。蓋自有生以來。未嘗一日作顰眉蒿目事也。予自念。簞人子。終日伊吾。志愛豪華。不得少行其胸臆。

私心向慕之。已別去。與南華不復相聞。經諸升沉變態。幾二十餘年。予亦灰心學禪。今年結蘭若於玉泉。偶南華小阮道甫。顧予山齋。乃訊及南華近事。道甫曰。叔氏近日心厭世芬。歸依安養。依然道人行徑矣。予歎曰。有是哉。人生在世。須如弈碁。要看最後數着。若貪世樂。而無所歸宿。卽非佳結局也。然世上山澤之癩耳。絕美聲。目絕美色。口絕美味。彼皆境緣不合。而不得不舍。喧而入寂耳。非真能忘情者也。枝葉暫除。而根株自在。有如春草。隨時輒發。又如水之遏逆已久。則其瀑流也必甚。惟豪華之子。久在世塵。而生厭離者。其銷除在根株。而其力最大。一厭永不復生。此古人所謂火中蓮也。今南華久處羶薌之地。而晚年乃能厭去。且身體康強。萊妻白首相莊。兒孫羅列。書種相繼。于人間世之福。已極完備。而晚年又得禪定解脫之樂。如此結局。此皆天生異福。不可多得。世間大富貴。人形雖可觀。神多勞瘁。爲世累忙。不知辦道。亦無暇辦道。至老枵枵。何足欣慕。予有此願。不意南華之先我也。今南華六十矣。前此享世間濃冶之樂。後此享世外清寂之樂。不知與五陵裘馬。儒衣僧帽之顧阿暎。有少分別否也。道甫曰。叔氏今年六十。期在二月之二十日。將往稱壽。乞居士一言。予曰。予所與君言者。足矣。卽次其語以祝。

壽大姊五十序

予同母兄弟四人。其一爲姊。姊兄伯修。而弟中郎及予。少以失母。故最相憐愛。記母氏卽世。伯修差長。姊及予等皆幼。時居長安里舍。龔氏舅攜姊入城鞠養。予已四歲餘。入輸家莊家學。窗隙中見舅抱姊馬上。從孫崗來。風飄飄吹練袖。過館前。呼中郎與予別。姊於馬上泣。謂予兩人曰。我去。弟好讀書。兩人皆拭淚。畏蒙師不敢哭。已去。中郎復攜予走。至後山松林中。望人馬之塵。自蕭崗滅。然後歸。半日不能出聲。後伯修偕曹嫂入縣讀書。姊與中郎予皆依兄嫂。育於庶祖母詹姑。每寒夜。姑燔枯。呼四人坐。伯修喜談說古今事。姊喜聽。惟恐語止。自煮茶餉之。伯修復說鬼神奇怪事。緣飾之以相恐嚇。姊與予皆膽薄。燈火明滅。風吹紙窗。真如有物至。大駭啼而走。伯修拊掌大笑爲樂。如此以爲常。以故姊於經史百家。及稗官小說。少時多所記憶。曾與中郎及予。至廳堂後。聽一瞽者唱四時採茶歌。皆小說碎事。可數百句。姊入耳卽記其全。予等各半。姊性端重。匿影藏聲。一一遵女戒。獨好文。強記夙悟。大人每見而嘆曰。惜哉不爲男子。及長。歸于毛氏。姊夫毛太初。少失怙。廢儒。課農桑治生。姊少長外家。親見外大父龔公爲連帥。方伯。諸舅起家。孝廉制科。貴顯赫奕。外母及姪子輩。戴珠佩玉。服羽翟。金翠陸離。中表兄弟多文士。蘭雪其姿。珠璣爲唾霧。而已顧爲田家婦。縞綦操作。頗能以命自安。無天壤王郎之憾。事姑孝。待妯娌和。馭下寬而有法。中外稱其賢。每嚮者過門。度外所與直。少詘。或從後扉益之。

太初喜置田畔之田。贏其直以購。不足則取給簪裙無難色。後園課臧獲。種松數千株。昔時童阜皆爲綠雲嬌姹。居家茹蔬飲水。至儉。而客至則酒肉相屬。皆醉飽去。故數十年無纖芥鬪訟事。太初創家。出對客則胡盧大笑。入室則焦家計。兩眉蹙合可作髻。而姊以達生之理曲解之。時爲破顏一笑。自伯修中郎論學。與他人言多不省。惟姊有深解。中年欲棄家。冗入道。勸太初置妾代司管鑰。而太初惜錢不肯鬻妾。又畏多生兒女。爲身累及。連生丈夫子三人。長皆督之學。冀其收朱藍之益。爲請明師。厚其供億。而私益其贄。故諸子學儒皆成。以次入鄉校。可望科第。伯修中郎相繼取青紫。出則八行相望于道。歸則迎之室中。晤言深冀。晚歲聚首之樂。而先後不祿。姊與予痛念骨肉。各抱病一年。幾隕。至去歲始相賀更生。夫以姊之德性智慧才略。使爲男子。其取功名及文章事業。何遽出兩兄下。而竟泯泯閨閣。實可歎。然以人世福緣論之。姊固有偏饒者。伯修無子。子予子。而姊有三男矣。中郎有子。未見其冠婚。及入校。而姊見幼男冠婚入校矣。伯修中郎皆不及見孫。而姊長孫今十餘歲矣。其尤有不忍言者。五十人世常耳。伯修得年僅四十一。中郎四十三。皆不及望五。而姊今已屆期。後來尙未有涯。則姊不可謂非厚福也。夫世爲女子者。恨不爲貴人妻。然吾觀貴人一登科第。卽謀置侍妾。棄故憐新。強者仇弱者怨。追隨宦轍。老尙跋跖。亦復何快。今姊夫婦相莊無間言。諸子于于色養。歲時伏臘。兒女團

鬪取酒脯鳧鯉爲歡笑。姊固聞道者。亦欣然享田間之樂。况諸子皆可進取。富貴且逼人。何憂門戶。弟近有志棲隱。欲以未了之志。付兒曹竟之。歲以一棹過之字湖。走刀環。泊肉步河。觀姊於碧水蒼山之中。共話無生。而修香光之業。天乎其或以慳於兩兄者。而盡以畀我兩人。未可知也。言至此。向之淚宿于睫。而欲出者。又不覺隱隱作歌笑聲矣。姊聞之。其爲我歡然而進一七耶。

壽裕吾鄒公偕元配張孺人七十序

自東越揭良知以開天下學者。若披雲見日矣。而數傳後。始有借解悟之說。以恣其無町畦之行者。曾不知真見真修。如車轂鳥翼。如凌雲之臺。不可累黍。有輕重也。昔之專言修者。病在執糠粃。遺神理。以影爲月。以礫爲珠。不得千聖易簡直捷之宗。同于冥行。而後之專言悟者。執其圓通無礙之理。以盡棄其檢押。至于今日。猶可謂碧落碑無膺本耶。至空疎也。而日考亭爲支離。至放逸也。而鄒正叔爲木偶。弊亦甚矣。自非二三大儒。持躬行實踐以掄之。將安所極。不肖麓聞道。久而見專言知者之遺行。深有慨於心。故每見篤行君子。輒神羨而力跂之。若吾鄉裕吾鄒公。真可謂人倫之師表也矣。公生而沉雅。藏穎于樸。祖莊簡。而父雲岑公。年八歲。出爲伯父銅仁君後。積習名教之餘。不作綺紈子態。日下帷誦讀。漂麥流粟。莫喻其專。先生雖極

博乎。而非聖之書有戒。日取關閩濂洛之微言。細研求之。如是者有年。以爲學道而不實體之。人倫物理之間。猶能言之。鸚鵡耳。故兢兢乎大德小物。不敢失尺寸。自其少時。依依銅仁君膝下。以色養。銅仁君渾忘其無子。奉諱後。竭力事雲岑公。雲岑公蘭玉茁起。而公於其間。鎮以冲和。倡兄弟以讓。嘗嘆曰。胡越可相穆。况于同生。公居平所行。無顯微。一乘律度。曉暢右今禮制。酌而遵之。中繩合墨。尤於語言爲兢兢。終其身不爲雌黃之詞。與人言溫然。惟恐傷之。于于乎不見有喜愠之色。蓋寘身珪璋。不受物之溫瀟。而盡泯圭角。飲和醉醇。無白賢自聖之習。故一鄉莊而愛焉。禮爲人後者。降其所生之服。而公曰。情所不容已。禮之所開也。吾豈源廩竹而生空桑者。且肅皇懿訓。獨非功令耶。蓋公有名諸生閒已久。科第可唾取。履守制人。或淹驚人。之鳴。爲公惜。而公志期必伸。先後處苦塊者十餘年。其至性如此。公潛心經術已久。發爲文章。深厚爾雅。而受詘于時目。竟蹶一第次。且膠庠間久之。應貢額人。尙有競之者。公夷然以不競處之。筮仕爲司訓。徘徊淑浦澧陽間。不敢厭薄其官。切切以淑士作人爲志。雖邇來師道日衰。而公力維之。于婁人子不惟却其贄。而且恤其緩急。所入俸至涼薄。猶捐而飭學宮之闕。若文昌閣名宦鄉賢之類者。皆一新之。夫以公之學。而僅見於一校。誠爲可惜。然使公得主張世道。其所顯設何異。此則謂公爲大有用之儒亦可。公淳心藻修己。爲里中耆舊。而所遭逢又奇。元配

張孺人爲石首文簡公從女。家世簪纓。而孝慈貞靜。爲綠窗之縫掖。故公自少至老。得一意下帷。不問家政。且不以室人交謫之故。而易其操履。卒成篤行君子之名。亦孺人有以助之也。公旣棄官。息影林泉。靜養自娛。與孺人白首相莊。神明逾健若仙。今年偕七十矣。以德釀壽。若持左券。而長公全玉。文行卓絕。其未鳴未躍者。相繼而起。值弧帨之辰。藹藹然稱觴于下。戚里豔之。共攜尊壘往祝。而徵言于予。予惟先生篤行中澹之所堅。儉之所留。靜之所斂。和之所迎。謙之所益。不言養生。而養生在其中。與孺人雖百年可也。何借於祝。獨不肖謬謂天下有志於道者。多驚於知。以遺其行。東越致良知之旨。且日晦。而公守先王之道。凝之以德。如耕有畔。如車有馭。屹然爲吾道砥柱。使後生小子有所矜式。而不至於猖狂自恣。則當爲世道慶。又不獨一家已也。故不辭而爲之序。

壽同年吳全父尊人隱君序(代)

予今年校士禮闈。得一卷。閱之氣溫而才治。已知其爲國器。及發牘視之。乃吾鄉吳伯子全父卷也。全父少有聲諸生間。爲名孝廉。錦綺其腸。珪璋其行。予耳之已素。至是復捷南宮。人皆謂全父擅雕龍繡虎之才。復有焯掌銳床之勤。固宜唾取一第。而不知全父之貴也。有由來矣。全父蓋成于義方之教者也。予居里閭。習知全父之尊人敬宇翁。蓋近古隱君子云。翁少習

經生業。屈首受書者有年。可以拾青紫矣。而竟以數奇不酬。乃韜光鏘彩。去之而隱。絕跡城市。有終焉之志。昔南朝宗少文先生。有志五嶽。棲遯朱陵。及其後也。築室江陵之三湖。大略與翁今所居相近。蓋湖上粘天浴日之波。清人肺腑。故少文不難舍煙嵐而親波雪。而翁遺世就閒。與臥遊老人。千載同其神契。是真不媿隱君子也矣。翁雖盟鷗鷺而紉蘿薜乎。而猶嘆曰。吾豈甘心忘世者。枯守丘樊。而忘巖廊耶。且不及身見之。而安可靳之後人爲也。始課全父昆仲以學。全父燁燁露其鋒穎。翁教之尤力。十餘年間。全父號能文章。已而售於鄉。已而售於南省。如取諸寄竟貴矣。皆翁有以成之也。翁之成全父也。有二。有顯以教成之者。有隱以德成之者。語云。白玉不琢。孰爲珪璋。即使全父慧悟夙成。而非翁淬之砥之。染以朱藍。潤以霧露。又安能自致于青雲之上。故世有重繭百舍以求師。而今得之廷闈之間。竟借陶鑄之力。以蜚聲藝苑。而爲國寶。此所謂顯以教成之者也。翁之淳德貞修。孝友著於家。恭讓著於鄉。不啻若郭有道上。行先生之流。已爲吉人矣。天所福也。况束髮伊吾。擁百城而貯五車者。幾何年。卒蓬戶蒿床。以老。而無纖芥發扞于時。此其鬱而未暢者。非全父孰竟之。凡潛德博學之報。不在其身。必在其子孫。古言之詳矣。此所謂隱以德成之者也。顯者取之人事。而隱者取之造物。天人合併。此全父所以貴也。予曙之前。而知全父所以貴。予逆睹于後。而又知翁所以壽矣。夫以翁之息機養

和不言養生而養生在其中。此自能爲期頤百年者。但全父且試爲令矣。無問異日者爲天下造福。卽今取一邑而噢咻之。不難以春風風而夏雨雨。拊摩其痼瘵。而寘之衽席。諺云。千人所祝。豈不蒙福。舉千萬人。舉手加額。以歌舞全父。而并祝其所自出翁之祉。不且日升而月恆乎。則全父能自貴。而力能使之貴者。翁也。翁能自壽。而力能昌其壽者。全父也。土膏榮樹。白本及華。翁之于全父是也。所以貴也。春雨潤林。自葉流根。全父之于翁是也。所以壽也。惟翁之植根者深。而知全父之貴無涯。惟全父之布澤者遠。而知翁之壽愈無涯矣。往讀范文正公所著燕山翁傳。初已窘於算。而蹇於嗣矣。及後耳鳴之德。稠疊深厚。未幾而五丈夫子。並列清華。且也。名注丹臺。位充仙真。文正公豈志怪者哉。天人之際。其不爽也久矣。翁之德。不後燕山。而造物者。亦必以燕山之報報之。則自今以後。不獨全父乘時大用。爲經世名臣。而未鳴未躍者。且相繼起矣。翁亦不必譚長生冲舉之事。而真佛真仙。卽在尺宅寸田中矣。此真吉祥盛事。予所願見而樂爲述者也。故不辭而爲之敘。以祝。

枝江大令趙鳳白初度序

東越良知之學。大行于江以西。而廬陵尤得其精華。蓋東越之學。以悟入之。以修守之。近世一。二大儒。於本體若揭日星。而其行事之迹。未免落人疑似。惟塘南先生。廣大繇密。庶幾兼

之。予未得親炙其人。而幸讀其書。以私淑。往者居都門。聚首論學。各從所入。是時廬陵又有異人出焉。王氏性海是也。性海專主禪。而塘南先生則主儒。予等初同性海之禪。及其久也。始覺兩家源一。而門庭設施。決不容相濫。益信塘南先生之儒。能該禪而不事禪。有合陽明先生不肯逗漏之旨。故此後奉塘南先生爲繩尺。無異議。後來學侶星散。譚者如毛。參究者如角。至于今日。楚中則譚者亦如角。予口如銅烏。不復向人商及性命事矣。今年將往玉泉。取道鳩茲。過古丹陽邑侯趙公。一見傾注甚密。叩之以學。則瓶瀉雲興。往復無滯。予駭焉疑焉。已而訊其師承。卽予素所服膺塘南先生門下士也。予乃歎曰。有是哉。夫未見其人。讀其書。猶可觸發以有成也。而况親行於霧露之中。獲其沾衣之潤者乎。發篋而見其詩若文。皆濬發於性靈。風水相遭。而成瀾漪者也。察其治清淨恬夷。行所無事。不言而物自綜焉。總之。得中行獨復之脊。而有所依歸。密受其爐錘之妙。從虛明中。流出爲真文章。爲真政事。予始心折意暢。而幸吾道之猶有人也。或者猶以侯遇不暢道爲恨。予曰。昔堯夫隱於蘇門百泉。蓋終身未常仕也。濂溪以舅蔭得一官。徘徊下吏。蓋仕而未常仕也。程朱諸儒。少行其志。而不安於朝。蓋仕而未常竟其仕也。古之君子。求其可以隱。可以仕者耳。遇合命也。何足掛胸臆哉。且侯取一邑而噢咻之。治一國與治天下異乎。入瓮入細。皆是經綸。侯不作差別想也。予又見兩郎君。文皆如龍泉太阿。不

可逼視。意侯所塞取于造物者。當盡摠于諸郎君乎。此固理數之所必然。而侯亦不作此期必想也。夫素位居易之學。侯聞於塘南先生者詳矣。得於塘南先生者深矣。予又何贅焉。會侯弧矢之辰。適與予遊。履相值。其門人等共乞言于予。予與侯於塘南先生。或親炙。或私淑。皆爲門下士。臭味同之。誼不容以默也。故直抒其意。所欲言者。以祝。

贈崔二郎遠遊序

崔戶部元白。宦甚清貧。蚤世。令子二人。皆善予。二郎與予同歲。少復同學相狎也。二郎少孤而慧。衣冠語言。有名家子風。性拓落不任。治生間之遊治。不數年。餽粥之田漸廢。予友王伊甫秀才。大度士。少有俊朗之目。失意至荆。偶逢二郎。訊予。二郎曰。君友小修也。則君卽小修也。予時東遊未還。二郎遂視如予。王少俊喜狹斜遊。資盡。憔悴江上。二郎亦已四壁。爲轉貸資之。以歸。歸數月。王卒。二郎罄其家以償。遂赤貧。予歸。謂二郎曰。怨乎。曰。其人佳士。若存者。必不我負。何怨。有人曰。其家可償。二郎趣火其券。後遊於蘄。至其家。哭之絕痛。二郎熱腸多此類。然家日益貧。讀書不成。力耕無田。去而遊。人曰。非策。予曰。夫夫也。才豈能老牖下。夫人不期而負之。必有不期而厚之者。况我元白素心人也。茫茫宇宙。必有故人。無鬼論可憑。絕交書亦可怖。羊舌郈成。何世無之。四方可食。立槁胡爲。嗟乎。憶予與二郎。二十四五時。視錢如糞土。與酒人四

五輩市駿馬數十蹄。校射城南平原。醉則渡江走沙市。臥胡姬醺旁。數日不醒。真酒長江。飛蓋出沒波中。歌聲滂湃。每一至酒市。轟轟然若有數千百人之聲。去則市肆爲之數日冷落。予是時易言天下事。謂富貴可唾手致。嘗語二郎。若無憂貧。卽赤貧吾猶能爲樓君卿之給。呂公今四五年來。予以文章不見收於有司。南北奔走。僅存皮骨。妻子自不能給。近又以家難。北走長安。風雪中忽見二郎於燕市。寒色可掬。予時已深厭繁華。趨空寂。罷綺語。親貝葉。持戒寶。自不飲酒。又無酒可飲。二郎復不喜譚世間事。惟一見向香光室中。啞然枯坐。寒灰槁木。古廟香鑪。以去偶。譚及往事。予于定中亦爲之張目。不能無沈休文之懺。而二郎則已覺涔涔然爲之泣下。天下事之不可知。盛衰欣戚之變。繁華轉盼之空。無爲寂靜之樂。予與二郎於此。蓋若恍然有所悟焉。

送石洋王子下第歸省序

予少喜遊。所之輒與其知名士往來。故交遊幾徧天下。而其相與最久。相知最深者。毋如石洋王子。王子少年。才甚高。氣甚豪。眼中不可一世。而一見予。卽欣然定白首之交。凡予少年不羈之行。放蕩之語。屑人目而震人耳者。王子獨絕愛之。故予之時。文散佚者多矣。而王子片語隻字。皆收之以成帙。甚矣王子之知予也。王子與予。皆有志于出世之學。而王子較切。卽區

區功名直欲一了。以完世緣耳。南山之南。北山之北。安往而不得貧賤者。是王子有所不可于世。卽不難脫屣去矣。而又若有所踟躕不能捨者。何也。則以母夫人在堂故也。予以謂王子入山之興。眞未可輒動也。太夫人以清淑之氣。篤生王子。其隱德人未必知。鬼神知之矣。王子而不達。天將何以報耶。卽王子芥視一第。而天之生才。與天所以報德之意。其事理有不得不然者。若夫入山之事。卽予亦素籌之矣。山之蒼蒼。水之咽咽。吾欣然而會心矣。偶一念至。曰。母氏得無憶我耶。母氏得無憶我苦耶。則心之隱痛。馮馮然不可拔矣。留則與至情違。歸則與初心違。奈何哉。曇比之制出家也。必問曰。爾父母聽許否。其授戒也。又必問曰。爾父母聽許否。又問曰。爾爲長子否。如長子。則欲其奉父母。延宗祀。不許其出家與授戒也。佛之重孝也如此。無論太夫人膝下一王子耳。決不容舍之而去。卽才如王子。終當經世用世。了不朽事。豈灰槁山中之人。往年予亦修香光之業。自覺功名已灰冷矣。伯修去家。大人絕苦。予偶拈筆爲時義。大人見之。嘆曰。此是我破鬱丹也。予乃發憤下帷。曰。苟可以慰吾親者。卽頭目腦髓。吾不難捨。况此熟用之意根。有何難穿鑿耶。故每撰一義。窮日之力。通於夢寐。去年大人六十。兒輩設酒筵。招歌舞。欲以娛大人。大人曰。爾但借兩弟來作舉業二首。吾脾自閣。勝於歌舞酒筵多矣。父母恩深。旣見其生。亦欲其可。此實人情也。今稍可藉手報大人矣。予與王子交。皮膚脫盡久矣。豈復

用華語耶。王子之才。百倍于予。而其攻苦。或少讓予。以此遲予三年耳。世之舉者亦多矣。其文字豈能勝於王子。然此雖小技。政不厭精。願王子且將詩賦及持誦等事。少停三年。打併精神。歸向一路。如雞抱卵。如貓捕鼠。使心華開敷。承蜩轉丸。三年而業成。爲瞿唐。爲王薛。爲今之馮。只區吳無障諸公。何不可哉。以此藉手報太夫人。太夫人之愉快。又可知也。此皆太夫人之意。予固推其意以爲太夫人壽。而并以券王子云。

送蘭生序

予年十八九時。卽與中郎結社城南之曲。李孝廉元善與焉。三人下帷爲文章。皆搜雲入霞。意氣豪甚。是時有龍子者。亦讀書浦上。修眉皙面。溫如也。龍子與予年相若。予弟畜之。且相勉以舉子業。每乘月泛石浦中。步長橋。醉嘯南樓。聽雞聲則狂舞相誡。意一第可唾取。無何。中郎舉於鄉。成進士。予與元善復共修業。庚子元善始舉於鄉。又三年。而予始附北賢書。屈指與龍生聚首之期。幾十八九年。每過城南。見茂林修竹。宛如一夢。卽修眉皙面。抵掌而譚笑者。俱如夢中人矣。今年龍子以八行來。予從竹間讀之。見其斐亹有致。且云生昔之爲君友也。知君之終不忘我。吾友蘭生。佳士也。年少而列膠庠。吾愛之重之。欲以言遺之。而又不欲以輕言遺之。蘭生讀君之文。愛君之才。予知君之終不忘我也。且必不吝我所欲得之言。而以之袞蘭生。

也。予讀而笑曰。此予髫年交也。夫謂予言可以重人。予自輕矣。雖然。吾終不可以不報龍子。夫龍子固耳目夫城南社中事也。城南之社。中郎以二十舉於鄉。廿四而成進士。隨取卽獲。有若承蜩。乃元善則已苦矣。予則更苦矣。吾願蘭生之效中郎。毋爲元善與予。卽不得已。亦爲元善。毋爲予也。予下帷多年。沉思諦想。焚君苗之硯。見子雲之腸。甚矣予之苦也。三十四而舉於鄉。海內不熟予者。競以予爲宿儒。蓋因予名早著。而疑其年。登賢書之夜。六以後俱登楮留前。五發三而得予名。堂上堂下。劃然大笑。戟手而賀。主者曰。今年得名士矣。南中士夫。有以書往來者。曰。今年南有某氏。北有小修。可爲是科吐氣人。皆詫予之名震海門。不知予之苦久矣。聞蘭生才甚高。氣甚銳。不日且取高第。上之同於中郎。下亦不失元善。決不如予壯而方收。而令虛名滿世間也。子美云。富貴應須致身早。蘭生勉之矣。請以是畢龍生之請。

送葛道士序

車湖之上。有亥市。爲豫章人聚治生長子孫。久之。乃有攜藥裸來者。又久之。有以童塾來者。其人多瘦勁。骨稜稜。語言多守勝。道士其一云。道士初教授童子。妻死遂爲道士。癖愛丹砂。黃白之術。初有所積。俱爲方士取去。終不衰。久之。衣樸亦罄。意殊欣然。一日語予曰。我將至衡。永覓出山鉛并箭頭赤砂事。必可成。不久且大富。去數年復還。里中竟無所有。意稍怠然。予喜。

其不畜妻子。蕭然無一物。每遊湖山間。則攜之。道士好酒。膂力絕人。醉則侮人。撲人於地。以爲樂。一日。醉撲予。飽予拳。額破血出。幾死。今年與道士聚。予食伊蒲。而道士亦戒酒矣。追思向日流灑光景。真同醉象。殊可怖也。稍語以性命之學。道士亦僻信焉。予曰。君妻子之念若何。道士笑曰。已矣。今之大顯貴。人有志者。尙欲棄家學道。况少君久隕鸞臺。寂然者乎。諺所謂癩作禿也。道士老有志。冲舉欲入衡山。修靜予曰。君過宗少文遠矣。昔少文結宇朱陵。以老病終於郢之三湖。今子已老去江陵。而入朱陵。蛇虺之與居。魍魎之與伍。飲食藥餌。一切皆無。乃能悍然居之。子健甚。宗少文實不如。道士意稍懈。乃云。吾姑往焉。往而不可以君爲歸矣。君莫厭我。予曰。諾。遂書數語與之。併以爲後會券云。

解脫集序

兄中郎長予兩歲。少相友愛。兒時同讀書村之杜家庄上。講誦之暇。私相商確。至今思之。頗多異語。稍長。移居城中。修治城南別業。偕余與四五友人。遊息是處。語言奇詭。興致高逸。每至月明之夜。相對清言。間及生死。泫然欲涕。慷慨欬歔。坐而達旦。終不欲無所就。乃刻意藝文。計如俗所云不朽者。上自漢魏。下及三唐。隨體模擬。無不立肖。自謂非其至者。不深好焉。公車之後。乃學神仙。偶有異人傳示要領。勤行未久。尋亦罷去。及我大兄休沐南歸。始相啓以無生。

之學。自是以後。研精道妙。目無邪視。耳無亂聽。夢醒相禪。不離參求。每於稠人之中。如顛如狂。如愚如癡。五六年間。大有所契得。廣長舌。縱橫無礙。偶然執筆。如水東注。既解官。吳會於時。塵境乍離。心情甚適。山川之奇。已相發揮。朋友之緣。亦既湊和。游覽多暇。一以文字爲佛事。山情水性。花容石貌。微言玄旨。嘻語謔辭。口能如心。筆又如口。行間既久。遂以成書。余以淺落。依之真州。相見頃刻。出所吟咏。捧讀未竟。大叫欲舞。作而笑曰。高者我不能言。其次我所欲言。格外之論。我不敢言。與兄相別未久。胡遽至此。彼文人凋刻剪鏤。寧不爛熳。豈知造物天然。色色皆新。春風吹而百草生。陽和至而萬卉芳哉。夫文章之道。本無今昔。但精光不磨。自可垂後。唐宋于今。代有宗匠。降及弘嘉之間。有縉紳先生。倡言復古。用以抹近代固陋繁蕪之習。未爲不可。而剿襲格套。遂成弊端。後有朝官。遞爲標榜。不求意味。惟倣字句。執議甚狹。立論多矜。後生寡識。互相效尤。如人身懷重寶。有借觀者。代之以塊。黃茅白葦。遂遍天下。中郎力矯敝習。大格頽風。昔昌黎文起八代之衰。亦非謂八代以內。都無才人。但以辭多意寡。雷同已極。昌黎去膚存骨。蕩然一洗。號謂功多。今之整刷。何以異此。中郎位卑名輕。人心不虛。未必能信。昔鍾士季年少時。常作一紙書與人云。是阮步兵。便字字生意。既知是鍾。謂不足道。又虞訥素輕張率之詩。隨作隨詆。託言沈約。便相嗟稱。耳貴目賤。今古一揆。今篇籍俱在。試虛心讀之。非獨文苑之梯。

徑。儻亦入道之津梁焉。

四牡歌序

學古詩者。以離而合爲妙。李杜元白。各有其神。非慧眼不能見。非慧心不能寫。直以膚色皮毛而已。以之悅俗眼可也。近世學古人詩。離而能合者。幾人耳。而世反以不似古及唐爲恨。昔人疑徐吏部不受右軍筆法。而體裁似之。顏太保受右軍筆法。而點畫不似。解之者曰。徐得右軍皮膚眼鼻耳。所以似之。顏得右軍筋骨心髓。所以不似也。故曰。恆似是形。時似是神。世眼以貌求。宜嗤其不似古也。元定詩初學漢魏六朝。字櫛句比。置之選中。幾於亂真。屢變而精光始出。信筆揮灑。乃見詩人之致。予謂天生才不盡人。亦各有所長。元定之才。諸體皆入其藩。而五言古尤爲勝場。如飲酒詩二十首。天趣橫生。離陶而能合陶。庶幾得其筋骨心髓者也。唐人既多五言。至七言律體。諸家不多作。今人動爲七言。篇章繁蕪。殊可厭惡。皆欲工而皆拙。此政今人之病也。用其所長。一門深入。不足以垂世乎。吾與元定交最暱。相知最深。元定之生也。實有所自來。至今不昧。夫以阮藉陶潛之達。而於生死之際。無以自解。不得已寄之于酒。杜武庫之事業。顏真卿之忠義。終不能忘情於遷化之際。而沉碑刻石。不得已寄之於名。予皆憐其志而哀其不知解脫之路。元定生而守先人素業。爲人愷悌溫良。秀美而文。居官日下。惟讀書無

異寒士所之營綜極有方略。此非乘願力而來者歟。今與予相聚。察其意。泠泠有塵外之想。而時時作利刀切泥之嘆。故知元定宿願。定不止于作文章功名之士而已。予于此一竅。稍有所入。雖道未勝習。而仰青天見白日。實不爲遠。彼此各老大矣。後當挫銳息機。相與究竟此事可也。

傳心篇序

心者何。卽唐虞所傳之道心也。人心者。道心中之人心也。離人心。則道心見矣。道心見。則卽人心皆道心矣。見道心。故謂之悟。卽人心皆道心。則修也。悟到卽修到。非有二也。聖賢之學。期於悟此道心而已矣。此乃至靈至覺。至虛至妙。不生不死。治世出世之大寶藏焉。而世謂儒門無此學術。奉而歸之於禪。則大可笑已。有宋諸儒。雖所見不同。然未有不見此道心者也。世間高明之士。所以輕宋儒者。有故。心體本自靈通。不借外之見聞。而儒者爲格物支離之學。其沉昏陰濁。莫甚焉。心體本自瀟灑。不必過爲把持。而儒者又爲莊敬持守之學。其桎梏拘攣。莫甚焉。世間之大知慧者。豈肯米鹽瑣碎。而自同木偶人哉。宜其厭之而趨禪也。然以此概諸儒焉。則過矣。周茂叔。程明道。邵堯夫輩。實是悟向上一路。未易可測也。朱晚亦入悟。國朝白沙陽明。皆爲妙悟本體。陽明良知。尤爲掃踪絕跡。兒孫數傳。盜翻巢穴。得直截易簡之宗。儒門之大

寶藏。揭諸日月矣。閑日哀爲一集。使欲悟堯舜之道心者。從此路入。不必求頓悟於禪門也。

劉玄度集句詩序

子瞻與介甫同遊蔣山。介甫指案上硯。共集句。子瞻卽朗吟曰。巧匠鑿山骨。介甫不能續。乃曰。且趁天色窮。覽蔣山之勝。不須作此冷淡生活。時同遊二客背語曰。荆公困人伎倆。今日頓盡。予謂子瞻亦機鋒偶觸。令齒牙間得利耳。使有所以應之而復角。吾亦不能保其後如何也。集句政自難。一咄嗟之頃。而倒腹笥。以冀一遇。要令宮商合調。如出一手。卽子瞻猶難之。況介甫乎。吾友劉玄度。少時卽與予作忘形友。應試入郡。則同寓君章宅畔。每月夜。坐大墀上譚。或至達旦。自是十數年。一遇玄度于稠人之中。甫一執手。卽隱隱有譚勢。拉至空處。風雨波流。娓娓數百車。遂無一字重者。蓋予退而心服玄度之慧也。凡慧則流。流極而趣生焉。天下之趣。未有不自然慧生也。山之玲瓏而多態。水之漣漪而多姿。花之生動而多致。此皆天地間一種慧黠之氣所成。故倍爲人所珍玩。至于人。別有一種俊爽機穎之類。同耳目而異心靈。故隨其口所出。手所揮。莫不灑灑然而成趣。其可寶爲何如者。予與玄度交二十餘年。初聆其譚。久之讀其文。如其譚。久之讀其詩。如其文。又久之。而觀其滑稽慢戲之詞。溢於詩文之餘者。其天趣正爾橫生。今年復出閨情集句七十首示予。予曰。此蘇子瞻王介甫所難者也。予與玄度交二十

餘年而知玄度不盡乎。

南北遊詩序

有一時。卽有一時名士。以爲眼目。若鳳麟芝菌。爲世祥瑞。無其人。則國家之氣運。亦覺闕然而無色。夫名士者。固皆有過人之才。能以文章不朽者也。然使其骨不勁。而趣不深。則雖才不足取。昔子瞻兄弟。出爲名士。領袖其中。若秦黃陳晁輩。皆有才有骨有趣者。而秦之趣尤深。吾觀子瞻所與書牘。娓娓千百言。直披肝膽。莊語謔言。無所不備。其敬而愛之。若是。想其人必風流蘊藉。如春溫。如玉潤。不獨高才奇氣爲子瞻所推服已也。予友陶孝若。淡泊自守。甘貧不厭。真有過人之骨。文章清綺。無塵坌氣。真有過人之才。而尤有一種清勝之趣。若水光山色。可見而不可卽者。以故中郎於諸君子中。尤敬而愛之。其詩風味亦近似中郎。蓋染香潤露。有不言而喻者。予嘗比之於秦太虛。中郎亦以爲然。孝若年尙壯。精于舉子業。獨不肯數入場屋。曰蓬首垢面。項帶竹篋子。如弄蛇兒。容頭過身。非丈夫所爲。以故至門牆。復不于不入者。屢屢。最後爲廣文。自謂嘗鼎一臠。非欲充腸。能具八口。饘粥。卽飄然矣。甚矣孝若之能自貴也。予今年若不得意。已買得一舟。自拚入舟中。泛泛瀟湘龍茹間。孝若少涉宦途。其急來登予舟以逃名焉。

蔡不瑕詩序

詩以三唐爲的。舍唐人而別學詩。皆外道也。國初何李變宋元之習。漸近唐矣。隆萬七子輩亦效唐者也。然倡始者。不效唐諸家。而效盛唐一二家。若維若頤。外有狹不能收之景。內有鬱不能暢之情。迫脅情境。使遏抑不得出。而僅僅矜其殼。率以爲必不可踰越。其後浸成格套。真可厭惡。後之有識者。矯之情無所不寫。景無所不收。而又未免舍套而趨於俚矣。僕束髮卽知學詩。卽不喜爲近代七子詩。然破膽驚魂之句。自謂不少。而固陋朴鄙處。未免遠離於法。近年始細讀盛唐人詩。間有一二語合者。昔吾先兄中郎。其詩得唐人之神。新奇似中唐。溪刻處似晚唐。而盛唐之渾含尙未也。自嵩華歸來。始云吾近日稍知作詩。天假以年。蓋浸浸乎未有涯也。今人好中郎之詩者。忘其疵。而疵中郎之詩者。揜其美。皆過矣。近姪子祈年彭年。亦知學詩。予嘗謂之曰。若輩當熟讀漢魏及三唐人詩。然後下筆。切莫率自矜臆。便謂不阡不陌。可以名世也。夫情無所不寫。而亦有不必寫之情。景無所不收。而亦有不必收之景。知此乃可以言詩矣。近日蔡不瑕氏。偶至篔簹谷論詩。且出近作相示。不瑕清夷恬澹。胸中無半點塵俗氣。故其爲詩。妍妙春融。不瑕年甚少。卽未窮其變化。已自具詩人丰骨。山中清寂。取漢魏三唐諸詩。細心研入。合而離。離而復合。不效七子詩。亦不效袁氏少年未定詩。而宛然復傳盛唐詩之神。

則善矣。

花雲賦引

天下無百年不變之文章。有作始自有末流。有末流還有作始。其變也。皆若有氣行乎其間。創爲變者。與受變者。皆不及知。是故性情之發。無所不吐。其勢必互異而趨俚。趨於俚。又將變矣。作者始不得不以法律救性情之窮。法律之持。無所不束。其勢必互同而趨浮。趨于浮。又將變矣。作者始不得不以性情救法律之窮。夫昔之繁蕪。有持法律者救之。今之剽竊。又將有主性情者救之矣。此必變之勢也。變之必自楚人始。季周之詩。變於屈子。三唐之詩。變於杜陵。皆楚人也。夫楚人者。才情未必勝於吳越。而膽勝之。當其變也。相沿已久。而忽自我鼎革。非世間毀譽是非所不能震撼者。烏能勝之。湘中周伯孔。詩文抒自性靈。清新有致。近以花雲賦示予。予嘆曰。湘水澄碧。赤岸若霞。石子若樗蒲。此騷材所從出也。其中孕靈育秀。宜有慧人生焉。其人皆能不守故常。而獨出新機者。有首爲變者出。則不憚世之毀譽是非。而褰裳從之矣。伯孔其一也。伯孔所作賦。秀潤淹雅。多出新意。不同世匠。予少時亦喜作賦。然每成。輒慚慙不敢出。其不如伯孔遠甚。中年欲作兩京賦。以揚厲本朝之盛。竟爲舉子業奪去。今漸老矣。此願終歸荒廢。謹以本朝第一闕典付之伯孔。伯孔其努力成之。守其必不可變者。而變其可變者。毋

捨法毋役法爲奇。無徒嘲詠花雪。作不磊落事可也。

王伯子岳遊序

天下之質有。而趣靈者莫過於山水。予少時知好之。然分於雜嗜。未篤也。四十之後。始好之成癖。人有詫予爲好奇者。昔吾村有老人焉。一日不醉。則目眩手戰。皇皇若疾夫。此老人者。豈誠慕荷插漉葛之美而效之哉。疾病所驅。勢不容已。予之于山林也。亦若是而已矣。自中郎去後。雖有游興。幾同流波之曲。今年夏。晤伯子于仲宣樓下。則其山水之趣。尤勃勃不能自己。予始嘆世無無耦者。伯子每遇名勝。卽欲移家居焉。已而遍遊吳越。凡吳越之佳山水。無不躡其幽遐。予雖好遊。常以冗奪。而伯子遊履所至。常淹留歲月。以濟其山水之欲。則其清勝之韻。不啻數倍于予已也。夫以朱陵之勝。近在楚國。予屢欲往。終不果。而伯子于秋濤方壯之時。涉洞庭之危波。直造祝融迴雁之上。所至爲詩以紀之。模寫煙雲。幾與七十二峯爭奇較麗。則伯子之于山水。予直當北面而師之。又不當以雁行請也。近日從衡嶽歸來。客居花源。寄予霞上之什。予取而讀之。始自媿游履之隘。揮灑之拙。而且幸禽尙之世。有其人也。故喜而書數語於其首。

珂雪齋文集

卷之二

序

助道品序

山水之樂。能濯俗腸。飛仙之語。能損塵機。厭苦之情。能動離想。盛衰之感。能陳幻理。鬼神之狀。能興冥懼。有一於此。皆可存之。觸目沃心。漸除熱惱。不論唐文。梵策。正史。稗冊。有見卽入。都無紀律。惟繁華之旨。進取之篇。朝家事故。不入雲霞。俗情是非。有點松石。自有流布。姑從刊落。自萬曆丁未爲始。日有增加。動遊靜止。無息不陳。道人之樂。孰有加焉。

阮集之詩序

國朝有功於風雅者。莫如歷下。其意以氣格高華爲主。力塞大曆後之竇於時。宋元近代之習。爲之一洗。及其後也。學之者。浸成格套。以浮響虛聲相高。凡胸中所欲言者。皆鬱而不能言。而詩道病矣。先兄中郎矯之。其意以發抒性靈爲主。始大暢其意。所欲言。極其韻致。窮其變化。謝華啓秀。耳目爲之一新。及其後也。學之者。稍入俚易。境無不收。情無不寫。未免衝口而發。

不復檢括。而詩道又將病矣。由此觀之。凡學之者。害之者也。變之者。功之者也。中郎已不忍世之害歷下也。而力變之。爲歷下功臣。後之君子。其可不以中郎之功歷下者。功中郎也哉。每以此語示人。輒至河漢。惟吾友阮集之。深相契合。集之才甚高。學甚博。下筆爲詩。本之以慧心。出之以深心。而尤不肯以輕心慢心掉之。予甚心折焉。大端慧人才子。其始也。惟恐其出之不盡也。其後也。惟恐其出之盡也。集之束髮爲詩。亦屢變矣。至是雖不爲法縛。而亦不爲才使。奇而不囂。新而不纖。是力變近日濫觴之波。而大有功於學中郎之詩者也。夫昔之功歷下者。學其氣格高華。而力塞後來浮泛之病。今之功中郎者。學其發抒性靈。而力塞後來俚易之習。有作始自宜。有末流。有末流自宜。有鼎革。此千古詩人之脈。所以相禪于無窮者也。予自度不能竟此道也。微集之。其誰與歸。

石頭上人詩序

石頭初作詩。步趨唐律。已晤中郎。始稍變其故習。任其意之所欲言。而不復兢兢盡守古法。世之譽者半。毀者大半。而石頭不屑也。予聞而歎曰。石頭真不朽人也。天下之傳者。皆有意於傳者也。一有意於傳。則避世譏彈之念重。而精光不出矣。今石頭之集具在。其精光燦人目睛者。豈文人學士所可及耶。彼其視世間之毀譽。如飛蚊之過于前。而不能爲之動也。巖頭云。

一一從自己胸臆中流出。蓋天蓋地。有旨哉。記二十年前。與中郎同會石頭於維揚。彼此論禪。不契。遂大罵而別。今又會於都中。故人零落。伯修中郎皆下世。昔之罵者。相視而淚數行下矣。嗟乎。石頭之學。問日進。而予則日以退。石頭能不棄而復罵予。予肯作罵會耶。近又讀四悉堂詩。采中郎之意。而更變化之。予且惡自見其詩。則予之日以退。豈獨禪哉。信乎石頭可不朽矣。而予亦當附之以傳。故述數語于首。使後世知序石頭之詩者。公安袁小修名中道也。

余始諫奏議序

古人謂人才當以氣節爲主。予謂以氣節名。非士君子之得已也。節持於氣。氣也者。如火然。發而莫已其燄者也。昔子輿言養浩然之氣。而猶龍氏則云專氣致柔。若一主剛。一主柔者。不知天下方波流茅靡。其氣餒甚。故子輿欲其伸也。天下方囂凌諛角。其氣張甚。故猶龍欲其屈也。此但以氣之主與客論。非以剛柔論也。顧天下世道之責。不屬於委靡之小人。而屬於二三剛毅之君子。惟爲君子者。其氣激而不平。名根太重。成心不化。以至龍戰玄黃。其害孔亟。然後知猶龍之論。爲切骨之譚也。瑤圃先生有擔當天下之才。而其氣足以鎮之。寄鋒刃於冲粹。藏光芒于希夷。初試爲令。治行爲天下第一。旣入諫垣。遂能言人所不能言。言人所不敢言。而不言其不必言。舉是非磨戛之譚。一切泯之。甚得風議諫諍之體。人知其言之切當。而不知其

氣之平也。其養之者素矣。養其心于至虛至靜。而氣受節焉。毋抑而陰。毋亢而陽。蓋具中行獨復之資。而學問足副之。所謂有德之言。其發脈如此。其深長也。豈取辦于臨時也哉。居恆謂今日論諫。亦極難矣。昔人與諷而少直。第所謂諷者。亦必上下相覲。機神偶合。其轉移之妙。蓋有出于唇吻之外者。而今釜鬲若此。則諷果可用耶。上之人。方且以此嚶嚶者。別爲一曹。以力與之。勝卽蒙死。竭知究竟。歸於不復省覽而止。如唐陸敬輿之時。天下之安危禍福。捷于反掌。故激切之說可行。而今有其機而無其形。無可怵而有可玩。總弁髦視之矣。卽直亦何所用也。諷直之道兩窮。戛戛乎若水投石。奈何哉。先生于此際。以不容已之心。而持其敢言之氣。爲徑爲宛。隨機而發。不起念于人我異同。不植根于毀譽是非。雖未必見諒于君父。而決可無愧於幽獨矣。先生其真有道者耶。昔蘇子瞻以諫鳴于時。其愛君憂國之疏。可謂激切矣。已而自云。此制科人之習氣。比之于時。烏候蟲。譬如雷鳴震驚百里內。草木開發。而寂然卒歸于無有。若子瞻者。其度量遠矣。先生居禮垣。知無不言。舉朝號爲通達國體。而退然常若不足。且曰。精誠不能動。而存此呶呶者何也。彼其視氣節爲何物。而肯留之胸中也哉。然予等則謂先生之奏疏。獨存子輿氏所秉之正氣。而盡化猶龍所黜之客氣。不激不隨。名根盡祛。成心不有。其氣節本于性術。如是。是大有益于世道人心者。存之以爲一代不刊之書可也。又何必襲焚草之故事。

乎。是爲序。

吳表海先生詩序

先兄中郎之詩若文。不取程于世匠。而獨抒新意。其實得唐人之神。非另創也。然學之者。往往失之。蓋中郎別有靈源。故出之無大無小。皆具冷然之致。近時惟成安吳表海先生。初學歷下諸公之詩。無一語不肖者。久而厭之。偶見中郎詩。嘆曰。此實先獲我心。遂棄去舊習。盡抒其意之所欲言。采中郎之意。而變化之。夫抒其意之所欲言。亦已至矣。此非詘夫言有盡而意無窮者也。言有盡而意無窮。古人謂水中鹽味。色裏膠青。決定是有不見其形者。卽三百篇不多得也。漢魏十九首。庶幾近之。盛唐之合者。不數人。人不數首。而况中晚乎。才人致士。情有所必宣。景有所必寫。倒困而出之。若決河放溜。猶恨口窄腕遲。而不能盡吾意也。而才子而囁嚅。以效先人之顰步。而博目前庸流之譽。果何爲者。予觀表海先生郢中詩。及近日捶鈎諸作。是真能抒其意所欲言者。顧情境有所必達。亦有所必汰。如江發岷山。禹派千流。以赴峽。而峽山常束而堤之。使無旁溢。故先生之詩。雖不盡受法於三唐。而亦不濫觴於宋元。所謂採中郎之意。而變化之者。此也。嗟乎。先生與中郎之同者。豈獨詩哉。中郎神情超卓。不受世之纏糾。而先生亦頡頏于世。獨往獨來。不與俗爲俯仰。此其骨同也。中郎去吳時。皆貸而後裝。而先生自居

官以來守其素業其去郢也蕭然無異寒士此其操同也中郎少有陵霞之致雖圭組中亦戀蒼壁清泉而先生所至登山臨水飛蓋躡屐醉墨淋漓此其趣同也有此三者其發源處已如水乳之合矣豈獨詩哉天奪中郎不予之下壽使之登峯造極而先生來社方新古人云人不可以無年則先生所造詎有涯也予辱先生國士之知讀近作欣然有會于心故僭爲之引

崔公超擬十九首小序

三百篇之不能不漢魏也漢魏之不能不六朝也六朝之不能不三唐也三唐之不能不宋元也變化日新而其氣日薄故氣也者默行于宇宙之間雖慧人才子極其力而不能留十九首者取漢魏間詩人最合作者合爲一類其氣妙得三百篇之遺所謂一唱三歎言有盡而意無窮者吾友崔公超氏才氣無雙輒不得意于時都門無事取十九首擬之夫才與時不相耦而淒怨自生若秋風之入蘆管蕭蕭焉瑟瑟焉雖公超亦不知妙合至此真王仲宣之虎一毛也予喜郢之有詩人也故爲識數語于首

徐樂軒樵歌序

清水丹山之間有隱君子姓徐名吉民別號樂軒居士居士少業儒以數試不利遂去諸生懷終隱之志日以種德爲事周人之急不啻身有之依范文正公故事創義田義塾諱言人

馮喜稱人善。又善葑藥。故得藥物最真。凡乞者卽與之。以治病多效。得一奇方。必普傳於人。凡數百里內。僧刹道院。力可新者。皆竭力爲之。居士雖外託沉冥。而好讀書。所著奇書最多。遇友人佳詩及文字。卽壽諸石。所居近滄瀋溪。種樹數十萬株。如雲封霧接。居士跨蹇往來其間。與田夫野老。坐草萊。說耕耘事。手種茗。不啻天池虎丘家釀醇酒。清冽異常。居士性不多飲。少飲卽酣暢。任意瀟灑。久之哀集成帙。自號曰樵歌云。嗟乎。詩之累於應酬也久矣。居士隱於樵。故謝絕一切人間應酬。凡意之所不欲言。與口之所不欲言。而不得不言者。居士皆無有。故落筆卽有煙雲之趣。依稀與陶元亮王無功相似。今春予由當陽玉泉得晤居士。一見歡然訂交。蓋居士與予友劉孝廉玄度最相知。及玄度之沒也。多方搜求遺集。編次以授予。朔望必奠。譚及必泣。其急友誼如此。樵乎。樵乎。其真有隱德俠骨者耶。後之人讀樵歌。居士之清標逸致。亦可想見其一斑也。

餐霞集小序

以夢爲真乎。六如之一耳。以爲幻乎。則古之文士。有夢蛟。夢鴛。夢筆。夢錦。而文思奇進者。謂之幻。不可也。顧以異夢發藻思者。雕蟲之士宜然。今杜大將軍日章。少以韜鈴起家。致位將帥。九塞倚爲長城。而忽兆朱霞之夢。豈天下太平未艾。欲公舍弧矢而親筆硯。將以文詞垂不

朽嶼。抑古之通才。不妨兼長。欲公立功立言。兼而有之。而一洗隨陸無武。絳灌無文之譏歟。此其夢非幻也。公亦不作夢會也。公於夢覺之後。藻思日新。遂取餐霞以顏其齋。與賓客酬唱其中久之。哀爲一集。予取而讀之。求所以擬之者而不可得也。則宜莫如霞。今夫霞。且暮所常有。人人所共見者也。而變變化化。奇奇怪怪。固不必赤城之所標。閩風之所蒸。而皆有異彩奇葩。燦人目睛。至平常。至绚烂。至平常。天下之至文。無以加焉。美哉霞也。觀霞則知公之什矣。雖然。霞之卷舒無常。而天體自如。試於霞外觀之。而後知變變化化。奇奇怪怪。皆雲日映射之氣。偶成而倏有倏無者耳。古之名將。知此道者。其惟清涼無礙兩居士乎。噫。予又安得根器如公者。而與之譚此道哉。

牡丹史序

天地間之景。與慧人才士之情。歷千百年來。互竭其心力之所至。以呈工角巧意。其餘無蘊矣。然景雖寫。而其未寫者如故也。情雖洩。而其未洩者如故也。有苞含。卽有開敷。又有苞含。前之人以爲新矣。而今視之卽故。今之人以爲新矣。而後視之又故。甚矣造物之工巧無窮極也。何以知之。以亳州之牡丹知之。牡丹之盛於洛陽。其種繁矣。其名夥矣。其色爛矣。歷代之所譜者詳矣。以視今亳州之所產。其種其名其色新。故大不相侔也。今且月異而歲不同。

矣。奇奇怪怪，變變化化。造物者若不能自秘其工巧，以德人之轉移，而日獻奇貢，豔于人耳目之前。以前視今，故者復新，以後視今，新者又故。然則牡丹之變，豈有極乎？吾友薛公儀氏，少世其家，博學洽物，閒適之餘，方略見于花事，窮其變態，著而爲史，比前輩所譜，又新之新者也。予取而讀之，與公儀晤談者累日，且歎心業畫師不可思議至此，與造物何與焉？公儀素通禪理，爲予首肯者久之，因漫書于史之首，志不忘云。

殷生當歌集小序

才人必有治情有所爲而束之，則近正，否則近褻。丈夫心力強盛時，旣無所短長于世，不得已逃之游冶，以消磊塊不平之氣。古之文人皆然。近日楊用修云：一措大何所畏？特是壯心不堪牢落，故耗磨之耳。亦情語也。近有一文人酷愛聲妓賞適，予規之，其人大笑曰：吾輩不得志于時，旣不同縉紳先生享安富尊榮之樂，止此一縷閒適之趣，復塞其路，而欲與之同守官箴，豈不苦哉！其語卑卑，益可憐矣。飲酒者有出於醉之外者也，徵妓者有出於慾之外者也。謝安石、李太白輩，豈卽同酒食店中沉湎惡客，與鬻田宅迷花樓之浪子等哉？雲月是同，溪山各異，不可不辨也。雖然，此亦自少年時言之耳。四十以後，便當尋清寂之樂，鳴泉灌木，可以當歌，何必粉黛？予夢已醒，恐殷生之夢，尙栩栩也。殷生負美才，其落魄甚予，宜其情無所束，而大暢

於簪裙之間。所著詩文甚多。此特其旁寄者耳。昔周昉畫山水人物皆佳。而世獨傳其美人。此集之行。抑亦周昉美人類也。殷生行年如予。必當去三閩而杖孤籐。模寫山容水態。從予於碧水青山之間。日可俟矣。予泫眼望之矣。酸腐居士袁中道書。

苦海序

人心如火。世緣如薪。可愛可樂之境當前。如火遇燥薪。更益之油矣。若去其脂油。灑以清涼之水。火亦漸息。吾嘗見人閱除書。則進取之念愈熾。睹廣柳則謀生之意少灰。乃知心隨境變。可用吾斡旋之法。是以修行之人。常處逝多林中。借其無常之水。以消馳逐奔騰之火。此亦調心第一訣也。袁崧好唱挽歌。蓋亦有意。彼慧人也。姑借之以耗壯心。而世目之爲癖。則過矣。予往馳求多端。妄念不息。取古今詩篇。閱生傷逝之語。都爲一集。命曰苦海。當如炎如爍之時。而一歌之。念歲日之無幾。感繁華之不永。霹靂火化爲清冷雲矣。每有斯病。用斯方輒愈。更須廣其傳。以救衆生之熱惱。實檀度中事也。故存之。己酉秋日。鳧史袁中道書于舟中。

龍湖遺墨小序

昔蘇子瞻爲人性無忤害。樂道人善。宜無軋於世矣。而當時惡之者。直若甘心焉。而無罪。其後萍飄嶺海。僅得生還。訊所以致禍之故。多不可解。豈亦命數適與之會歟。龍湖先生。今之

子瞻也。才與趣不及子瞻。而識力膽力。不啻過之。其性無伎害處。大約與子瞻等。而得禍亦依稀相儗。或云二公舌端筆端。真有以觸世之大忌者。然歟否歟。然子瞻生平所著作。自宿州符下之後。半入蛟宮。其臨池揮灑之餘。爲人藏於複壁者。猶不能保。直至宣和之世。上章道士指爲奎宿。然後始弛蘇文之禁。當龍湖被逮後。稍稍禁錮其書。不數年盛傳於世。若揭日月而行。則本朝之寬大與士大夫之淳厚。其過宋朝也遠矣。諸刻之餘。其隨意游戲楮墨間。往往祕藏於小友之篋。若夏道甫所貯種種。尙未經人耳目者。真可寶也。道甫客西陵。與龍湖來往最久。此老以嗔爲佛事。少不受其訶斥者。而待道甫溫然。惟恐傷之。則道甫爲人可知。蓋龍性雖不可馴。而見人一長。卽抽揚不容自己。如予之麓疎。尙憐而以國士遇之。况道甫乎。昔子瞻集行。而巢元修王子立子敏潘邠老輩。皆得託以有聞於後世。如道甫能自致不朽者。無論若予之名姓。且將附此老諸刻以傳。則予亦不可謂不幸也。因喜而爲之引。

福井先生集序

蓋予少時。誦福井先生詩。而知其爲才人也。已得先生疑菴諸集讀之。而後知先生爲學問中人也。先生少具穎異之才。下筆數千言立就。安世嘿識。世叔強記。殆無以過焉。顧其所爲歌詩。不唐不宋。直據其意之所欲言。蓋無心於雕龍繡虎之名。而獨一其志於學。乃先生之學。

不浸淫於二氏。而一稟緇林爲繩尺。又親見當時之聚徒講學者。徒鸚鵡其舌。質之生平。如鏤冰畫空。都非真實。故一一具諸履踐。以其身爲圭璋。乃世或曰先生晚達。蓋功名富貴中人也。或曰篤行君子也。皆非也。當江陵相公盛時。先生與爲布衣交。溫蠖其跡。而潔白其心。以先生爲介也耶。則每計偕往來平津邸中。爲上客。卒未常畏其薰轅。急逃之以爲高。以先生爲通也耶。則其指日回天之勢。稍曠就之功。名可唾取。而先生白首。乃得一第。浮沉郎署間。竟未常獵取一班一級以沒。彼時與槐柳齊列者。見馮子都王子方輩。作刺刺可憐色。而不足以當先生之一盼。春蠶腐鼠。豈堪點其胸次。蓋鷗機雖忘。龍性難馴。不可得而親疎榮辱。先生于道也幾矣。昔子瞻有言。人生如國手。碁末後略贏數子。便是勝局。先生少時。侘傺不遇。人或賈烏孟郊之嘆。而晚年不墮用世之志。竟取青紫。馬文淵所云窮且益堅。老當益壯者。非先生烏足當之。先生著作甚富。其涉於風雲月露者。盡汰之。獨存數種。而以疑菴名其篇。夫疑者悟之因也。昔楊慈湖於學大悟一十八遍。小悟不計其數。蓋屢疑而屢悟也。故儒門之學慈湖最爲光明。先生以疑自居。非苦心於學者。烏足知之。則先生於道已深矣。先生之孫世臣。從游中郎先兄之門最久。極得其沾衣霧露之潤。是不媿先生之箕裘者。手持是集示予。予略述其梗概歸之。若先生行事之蹟。具中郎邑乘中。已有虎頭傳其神矣。茲不復贅云。

劉性之孝廉詩序

予每至沙頭別館修業。則常與性之偕。予性在動靜間。一月內常以其半。沉思苦誦。抄書校書。以其半飲酒看花。調馬泛舟。性之伺予動則去。伺予靜則來。性之蓋生而靜者也。性之築室水畔。日以讀書構文爲事。凡此中舉孝廉者。多逐逐居間以自潤。性之獨絕足不詣公門。天性孝友。且以其身爲珪璋。故江陵稱文行兼至者。必首性之。一日。過我園中。爲予大書讀書萬卷。種竹千株。八字。弈奕飛動。大有米南宮筆意。予向知其能文。不知其妙于書也。又一日。出一篋。寫已詠懷詩數首。步趨唐人。清冷悽惋有致。予向知其能書。不知其嫻于詩也。予偶過其書室。見架上緗帙爛然。其案頭子史等書。皆逐字丹鉛。訓釋精核。予向以爲性之直涉獵以資筆鋒耳。又不知其沉酣古史。博洽大雅之若斯也。天下士豈易知哉。無論性之之才之學。深植厚儲。纖毫無所發抒於世。卽其清修雅飭。恂恂然如處子戒衲。而年僅四十。竟以無兒。此尤天道之不可知者也。初。性之眇右目。已左目復病。予見而調之曰。君非饒于目者。慎之久之。萬方醫治。竟不痊。夫文士進取。全賴此阿堵。卽不得志于時。猶借覽矚古今以娛餘年。乃壯歲卽坐長夜中。咨嘆愁苦。殷憂憤鬱。竟至發病而隕。悲夫。性之旣下世。其友劉孝廉元之。輯其遺詩示予。詩雖不多。然文不佻。質不俚。亦可以傳矣。予故悽然爲題此數語于首。性之名安仁。世居江陵。

沙市萬曆庚子科舉人。

陳無異寄生篇序

六一居士云。風霜冰雪。刻露清秀。以山色言之。四時之變化亦多矣。而惟經風霜冰雪之餘。則別有一種勝韻。澹澹漠漠。超於豔冶穠麗之外。春之盎盎。百花獻巧爭妍者。不可勝數。而梅花獨於風霜冰雪之中。以標格韻致。爲萬卉冠。故人徒知萬物華於溫燠之餘。而不知長養於寒沍之時者。爲尤奇也。由此觀之。士生而處豐厚。安居飽食。毫不沾風霜冰雪之氣。卽有所成。去凡品不遠。惟夫計窮慮迫。困衡之極。有志者。往往淬勵磨鍊。琢爲美器。何者。心機震撼之後。靈機逼極而通。而知慧生焉。卽經世出世之學問。皆由此出。而况舉業文字乎。吾友無異。少遭困阨。客寄四方。益自振。下帷發憤。窮極苦心。發爲文章。清勝之氣。洵出埃壘。苦葉落見山。古梅着藥。一遇慧眼。而兼收之。固其宜也。然予每會無異于長孺座上。嘿嘿而親之。私自念此非經風霜冰雪之餘。有以消磨其習氣而然歟。古人有言。能推食與人者。嘗饑者也。賜之車馬而辭焉者。不畏徒步者也。若畏饑而憚步。則天下事其吝爲之怯爲之。不亦多乎。無異嘗天下之難者也。必無難天下事矣。予以此券無異焉。

王天根文序

天根與予兄弟最相知愛。而其好先中郎詩文也獨甚。逐字丹鉛。以自賞適。去年試省城。有二三詞客。譏訶中郎詩。以爲不肖唐者。天根嘿不應。乃取中郎詩之最肖唐者。別抄爲一冊。及書之篋間。以示諸詞客曰。此類何代人詩。諸詞客曰。上者盛唐。次亦不失中晚。於是天根大笑曰。此卽袁中郎詩。諸公以爲全不肖唐者也。公等草草一覽。見有一二險易語。遂以爲中郎病。而其實肖唐人之神骨者最多。遍讀而深入之。自見諸詞客乃始稍稍服。予家居。有傳此事于篔簹谷者。予躍然曰。世固不乏侯芭矣。然天根又豈直好之哉。固身有之也。天根喜讀書。下筆爲詩賦。及小言短章。天趣皆奕奕毫楮。所謂文人之藻。韻士之趣備矣。宜其嗜中郎深也。昔黃魯直云。老夫之書。本無法也。但觀世間萬緣。如蚊蚋聚散。未常一事橫于胸中。故不擇筆墨。遇紙則書。紙盡則已。亦不計工拙。與人之品藻。譏彈。譬如木人舞中節拍。人歎其工。舞罷又蕭然矣。此語極有會。眼前有與言此者。非天根而誰。天根時義。火候已到。如行舟者。百物俱備。支篙以待風至。卽飄然矣。舟中信筆書此。揮灑略有意。亦狗知之合也。

袁長房文序

予生平以朋友爲命。而尤以兄弟中之朋友爲命。自兄弟中之朋友往。而予幾不欲留人間矣。塊處柴紫山中。偶無跡師自匡山來。袖一函示予。發之則蘄州袁長房寄予書也。中多譚

經世出世之事。娓娓數千言。予大奇之。今年予入都門。長房復來訪予。與予言意致大相合。甚破予岑寂之懷。蓋予先世自江右徙。蘄黃間。今蘄之近郭。猶有先人釜鬣存焉。溯其本源。長房猶雁行也。意者天憫予老而寂寥。復賚以兄弟中友朋之樂乎。自是數與往還。得盡讀其詩文。蓋望而知其爲慧業文人也。已復出其舉子業見示。予謂此小技耳。出其緒餘。得時可以駕矣。胡爲穿心出腸。怒鬼噴人。一至此乎。天之生才實難。而吾輩日披剝其華萼。發露其情態。窮極其工巧。暴殄天物不可。而况暴殄天之才乎。以長房之才。天下事何不可爲。願沉蓄之。專凝之。靜俟之而已。此外別有事在。長房饒家學。予不復言之矣。

馬遠之碧雲篇序

不肖少時沉酣於舉子業。不自寶惜意根。持鋒穎以與造物戰。而不勝。始逃之山水間。蓋六七年以來。不親筆硯。亦不知此道當作何語矣。今年入都。逐隊操觚。覺斷綆枯井。殊無微瀾。惟得治城舊社友馬遠之文。讀之靈潮汨汨自生。始知天地之名理。與人心之靈慧。搜而愈出。取之不旣。蓋遠之爲人。有逸韻。饒俠骨。急友朋。愛煙嵐。故隨筆出之。自仙仙然有異致。所謂一從肺腑流出。蓋天蓋地者也。夫畫家重逸品。如郭忠恕之天外澹澹數峯是也。世眼不知。乃重許道寧輩金碧山水。不亦謬乎。吾觀遠之之文。鹽味膠青。若有若無。比之忠恕之畫。氣類自

同今欲取合世眼。降格作道寧輩濃膩之筆。吾固知遠之不爲。亦不願遠之爲之也。遠之行矣。試以此語商之同調者。

瞿起田制義小序

瞿文懿公與先兄伯修先生俱舉南宮第一人。後文懿公之仲子星卿先生及伯修仲弟中郎先生皆深入舉業文字。窮其工巧。而科名不能嗣也。不肖繼中郎起于此道稍有所窺。天下皆期其能爲伯修。而星卿令子起田甫弱冠。文名震天下。世又以爲必繼文懿之武。及丙辰。予與起田皆見收。而等不能嗣往跡也。嗟乎。乎屢蹶於場屋。復遭家難。無心進取。逃之堆藍蓋紫間。日以聽水看雲爲樂。不得已有所結撰。直如郭忠恕繪事。聊作天外遠山。澹澹數峯而已。宜其不能嗣伯修也。若起田年方二十餘。全盛之氣。注射語言。精悍犀利。穿心出腸。而亦不能繼文懿。豈亦命耶。毋亦如賈堅之射牛。力贏而過其的耶。或又如曹家繡虎。才太高。詞太華。而反不能及父兄耶。今起田諸作在。可按睹也。記往時此地有蒲桃社。伯修中郎諸人與起田伯父洞觀先生相與有所討探。予亦得與聞焉。而恨未能究竟之也。今幸與起田共了經生事矣。伺塵冗少暇。當與細商之。起田饒家學。其必有以益予也夫。

申維烈時藝序

今歲予與維烈同舉且同門也。初意維烈不過能雕章繪句。如近所稱文士者耳。及讀其奏牘并制舉藝。具一種絕世之資。而工力足以副之。出之有源布之成彩。人見得之甚捷。而不知其焯掌銳床。冥搜玄想。其苦亦有未易言者。始知其爲積學士也。迨久與之處。見其溫然嘯人以元氣。而凜然寘身于律度。淡而不華。靜而不窕。其殆得萬石君數馬門風者歟。如河東柳氏諸賢。出於積習名教之餘者歟。予甚心折焉。追思予如維烈之年。正擊劍燕市。走馬塞上時也。騁其一往之氣。莫知檢押。直經幾番動忍之後。始不敢易言天下事。而維烈年甚少。而見甚老。才甚華。而行甚實。則予之不及維烈。豈獨文字之技乎。氣識大不如也。記日者與維烈聚談。一客忽謂予曰。無生之學何好。而君家兄弟酷嗜之。予曰。霹靂火中。安可一刻無此清冷雲也。維烈頷之。若有會者曰。予將歸而從事焉。先儒有言。舉業是人生一厄。過了此關。正好理會性命。夫儒釋之戰。曷乙也久矣。今維烈旣了帖括緣。且不卽試爲吏。歸而宴坐青山碧水之中。沉思而靜研之。其果同耶異耶。出世之與用世。果有二耶。三年而後。以訊維烈。其必有以開予也。夫維烈且歸。出所刻時藝。欲予弁數語于首。予遂書此以券。

李仲達文序

陶祭酒石簣每論予文云。時文之妙。全在曲折轉換之間。子才雖大。學雖博。而去之轉遠。

予心佩其言。輒極力求合。而轉不肖也。今觀仲達之文。一幅之內。煙波萬狀。如書家小字得大字法。如畫家咫尺之間。具千里萬里之勢。禪門亦云。于一毫端。現寶王刹。坐微塵裏。轉大法輪。皆小中現大意也。仲達真慧業文人。妙得此理三昧。而偶示一斑于此技者耶。回視予文。不免露龕毫抗浪本色。其不如仲達遠矣。昔人謂銅將軍鐵綽板歌。蘇長公大江東去。不如十四五妖韶女子。唱柳耆卿楊柳岸曉風殘月。雖與此道迥別。然亦極有會覽者。當自得之。

淡成集序

天下之文。莫妙於言有盡而意無窮。其次則能言其意之所欲言。左傳檀弓史記之文。一唱三歎。言外之旨藹如也。班孟堅輩。其披露亦漸甚矣。蘇長公之才。寶勝韓柳。而不及韓柳者。發洩太盡故也。詩亦然。三百篇及蘇李河梁古詩十九首。何其沉鬱也。陳思王謝康樂輩出。而英華始漸洩矣。杜工部李青蓮之才。實勝王維李頎。而不及王維李頎者。亦以發洩太盡故也。舉業文字。在成弘間。猶有含蓄有蘊藉。至于今。而才子慧人。蜚英吐華。窮其變化。其去言有餘。而意不盡者遠矣。雖然。由含裹而披敷時也。勢也。惟能言其意之所欲言。斯亦足貴已。楚人之文。發揮有餘。蘊藉不足。然直摠胸臆處。奇奇怪怪。幾與瀟湘九派同其吞吐。大丈夫意所欲言。尙患口門狹。手腕遲。而不能盡抒其胸中之奇。安能囁囁嚅嚅。如三日新婦爲也。不爲中行。則

爲狂狷。效顰學步。是爲鄉愿耳。李宗文氏。楚之名士也。採楚名士之文。哀爲一集。予得而閱之。大都能言其意之所欲言。皆楚人本色也。近日楚人之詩。不字字效盛唐。楚人之文。不言言法秦漢。而頗能言其意之所欲言。以爲揀擇太過。迫脅情景。而使之不得舒真。不如倒困傾囊之爲快也。本無言外之意。而又不能達意中之言。又何貴於言。楚人之文。不能爲文中之中行。而亦必不爲文中之鄉愿。以真人而爲真文。觀於宗文氏之所集。可以知楚風矣。

翁承嫩文序

予己酉遊秣陵。結冶城大社。皆海內名士。承嫩與焉。是時予氣尙銳。筆尙銛。視一第直唾取耳。乃明年復落春官。自此後。頻遭患難。遂棄而入山。以看雲聽水爲工課。間一爲時義。忽忽如夢中語。逐隊入棘。直遊戲耳。反見收於當事。此殊不可解。承嫩氣之銳。筆之銛。百倍于予。頻年得賢書。則先覓承嫩。名竟不可得。心尤惑之。邇者予南歸。偶晤於朝歌。以酒酒予。出近日行卷見示。骨愈健。才愈藻。穿心出脅。視昔有加焉。承嫩酒間慷慨悲歌。欲舍此毛錐。持弓矢立功塞上。予悲之壯之。而決承嫩之必遇合也。何者。予昔惟河清之不可俟。故有披髮入山之志。承嫩今亦惟雄心之不可降。故作投筆從戎之談。此皆厭於局中已極。而欲逃於局外者也。欲逃於局外。無兢兢必得之心。故其神反閒。而其機反活。所爲採寶種樹。獲於無意者。非此類耶。予

是以決承嫩之必遇合也。獨不聞賈堅之射牛乎。曰。臣往者力能使之不中。今正可中之。夫能使之不中者。豐于力而踰其的也。惜吾力以俯就的。何難一雋。予親試之矣。繼予而起者。必承嫩也夫。

王維果文序

予少不量力。持其意根。與造物戰。以屢不售。愈厲。記往日習藝春草堂下。有兩耦不屬。至枕上沈思。瞑去。兩耦化爲兩國。相角竟夜。甫覺。則兩耦又在心目間矣。甚矣予之苦也。乃頭顱種種。其效止此耳。始知才人早貴。信乎有命。今年與予友王維果同獲一第。及訊維果習藝時事。其苦殆有甚焉。相與咨嘆久之。顧予賦性疎放。雖苦心時義。然時時有一發息機之意。其中多爲走馬泛舟。看花度曲所雜。而維果根性沉著。坐臥一處。焚膏繼晷。如此者。不知歷經寒暑。故其爲文有深湛之思。肌劈理分。洞胸達臆。視予所作。未免如銅將軍鐵綽板。唱蘇長公大江東去詞耳。蓋維果舉業三昧。得之於澹也。靜也。密也。夫澹者欲之壘也。靜者事之嶽也。密者物之縮也。今維果且出而吏矣。持此三者以往。天下事何不爲。况艱難辛苦。嘗之已久。古人有言。賜之車馬而辭焉者。不畏徒步者也。予且與維果以當年下帷之苦。移之爲國爲民。維果唱予。竭蹶後之矣。一第云予哉。

二趙生文序

予過丹陽。晤趙大令鳳白。聽其論議。讀其制作。皆深入名理。扣之乃知其少而聞道。故隨其磬咳。皆具三昧。所謂真龍一滴之雨。與尋常溪澗者不同。及過其衙齋。見兩仙郎。千里鬯叔。清標泠泠出塵。以其近作舉業示予。讀之大都于時文中出古法。具見彈丸脫手之妙。予甚心折焉。蓋鳳白才極妍。學極深。次且一第。予甚憐之。及見二郎君。故知造物者靳之有以也。無論後來鳴躍相繼而起。卽鳳毛麟趾。產于一門。此豈尋常之福也哉。夫楚人之文有骨。失則僿。吳人之文有態。失則跳。予每欲以楚人之質幹。兼吳人之風致。而不可得也。今觀千里鬯叔諸作。其近之乎。予兄弟三人。皆能知文。而其始實先君子啓之以學。學之時不論華言梵冊。種種搜求。蓋久之欣然有遇。如雷開塾戶。近思先君子之教予三人。不寬不嚴。如染香行露。教之最有風趣者也。今鳳白浸漬於學已久。又以之啓鬯叔千里。故其文詞出于心地明白之後。尋常經生家不同。惟寒門父子。當日授受。稍稍似之耳。今之廬陵。古之鄒魯。其中如鳳白父子。大未易得也。會新文成。予遂喜而書數語以弁其首。

悅習上人小序

渚宮天皇寺悅公。自稱悅習道人。或云悅習孔氏。旨也。於釋門何所。予曰。茲寺之在梁

也。張僧繇於栢堂中畫十哲像。人疑問之。僧繇曰。終當賴此。其後魏人毀江南諸寺。惟此寺以十哲像獲免。經千百年。此寺猶巋然者。孔氏庇蔭之也。後之居此者。不忍忘釋氏。其忍忘孔氏哉。惟不忘孔氏。若欲自附于孔氏之徒者。則悅習之稱。所以志恩報也。豈誠以釋濫儒。雖然。釋氏亦云禪悅。云修習。無二理也。饒德操曰。欲爲仲尼真弟子。須參達磨的兒孫。予則曰。欲爲達磨的兒孫。須參仲尼真弟子。

三和上人養母堂詩序

儒者言孝詳矣。孔子孝經作我而雲現。動天地。感鬼神。莫大於是。三教門庭異耳。其重孝等也。考之道書云。居日中爲仙王。月中爲明王。斗中爲孝弟王。斗中真人。曾至黃公家。云吾將下衍忠孝之經。卽許公遜也。獨釋氏出家人。疑其逃戚屬而匿影空谷。作此解者。未深讀貝葉耳。授戒者不聽。長子不聽。父母不許可者。豈以強世。故經云。大孝釋迦文。累劫報親恩。積因成正覺。予欲探貝葉中言孝者。輯爲釋氏孝經。未暇也。三和真公。以母老。構養母堂於寺。奉侍之外。朝夕薰以佛法。母以天年吉祥終。人聞而大賢之。多爲詩歌讚嘆盛美。而其徒寂子。採而集之。以傳於世。一以解儒者爲釋氏不養親之疑。一以爲釋門養親者之式。俾有老親無人瞻奉者。皆得如真公故事。且叢林中擇木涅槃諸額。具有定制。人無敢輕爲增益。而養親一堂。不妨

以意起。予故特書之。俾千載而下。精舍中有養親堂者。知自三和真公始也。

送虛白請經序

公安有成七洲先生者。嘉隆間一才士也。久屈首鄉校。意不自得。北走長安。謁江陵相公。以危言動之。不相中。爲詩歌譏之。江陵大怒。以法繩之。歸竟流落不振以死。七洲雖死。而其名逾重。一傳而子孫不能讀其父書。卽先人著作。已不存其半。與任昉之東里西華。張祐之桂兒。杞兒等耳。而有孫虛白。爲儒復不成。去而爲僧。稍稍能傳其慧業。予見而憐之。虛白有志出世。數問所以爲僧者。予曰。禪與詩。一理也。汝詩人之後也。姑與汝以詩論禪。汝祖詩。體無所不備。而其源實出於雅頌。則三百篇非乎。夫曇氏之教。華嚴諸經。佛語也。三百篇也。瑜伽師地起信大智度論。菩薩語也。漢魏詩也。支那撰述。若生肇台賢。及五宗諸提唱之篇。皆諸老宿語也。三唐詩也。詩必窮經。禪可舍經。而旁及枝蔓也乎哉。虛白曰。然。遂有志讀經。而往秣陵。首請華嚴。

送圓公請藏序

萬曆庚子。中郎以儀曹南歸。覓一道侶於無迹法師。無迹以高足圓象對。中郎曰。禪伯乎。曰。非也。義虎乎。曰。非也。曰。安所取焉。曰。是本色道人。修偏吉行者也。中郎曰。足矣。遂偕之而南。

未幾於邑二聖寺創一接待堂。以爲僧郵。而請圓公主之。圓公待諸方。愷悌樂易。至則如歸。而又有控御才。以故叢林大振。且于三藏瓶瀉也。而囊束之隱其慧。而惟木又是寶。蓋久之。中郎益服迹公爲知人。自中郎逝。而圓公不忍逝中郎也。凡西歸時所囑者。數年間一一了之。獨請藏一事。猶蹉跎未之舉。會中郎逝。而圓公亦病。病良已。謂予曰。吾終不忍逝吾友也。設吾友在。吾諾以貝葉者三四年矣。而竟寂然乎。今之寂然者。逝吾友故也。圓之罪也。遂擇日走西陵。請藏。而且曰。檀者吾不辭也。不檀者吾不強也。吾知爲逝友請藏而已矣。遂行。

送茂實李子貳開州序途中作寄

江陵李子茂以實閩藩有事。都門遷開州貳過。予曰。予歸矣。三湖湖雪粘天。實宗少文臥遊之所。予家其中。煙波入夢已久。豈能常僕僕鞅掌下吏。予歸矣。袁子曰。茂實昔閩中稅璫之變。璫患苦閩民。民雀起火之。璫急帥其黨數百人。皆甲彎弓。持刀劍走出。民各鳥獸散。急趨開府。牙撞其門。入室。持開府項領。刼至一別署。要約藩使者聞變往。爲民所擁。車枳不得入。乃命茂實入傳言璫。時刀刃如雪耀兩階。以袖披其刃。血涔涔下。至璫前。傳藩使語甚切。璫意稍解。復從刀劍林走出。是日茂實幾殆。予往聞此。頗壯茂實有男子氣。猶能爲國家任事。乃今忽作山中之語。殊失望。藩理爲州貳。誠不足酬勞意。當事者或未悉閩中事。朝廷不負人。茂實急去。

昔人有薄其州者。一人獨賀曰。天下海棠無香。惟此處海棠有香。實佳處也。語雖謔而有致。吾聞牡丹之盛。舊稱洛陽。今惟開州與亳州最盛。奇幻百出。茂實以向者幾死之身。今來吏隱其地。春來花事盛開。一笑爲歡。豈不快哉。毋遽話及宗少文臥遊事也。茂實睨予而笑曰。諾。遂行。

偶遊圖小序

天下無無偶者。卽遊覽亦然。有尙子平。則臺孝威爲之偶。有王右軍。則許玄度爲之偶。當山水會心之處。有互相忻賞者。其懷更暢勝於嘿然而無可舉似者十倍。顧覓侶政自難。忙不與吾之間相契。則不可侶。閒不與吾之間相值。則亦不能侶。不得已而攜筇孤往。亦寂寞甚矣。吾友穉呂有勝韻。躡屐必窮幽遐。偶至新安。攜兩才人徘徊於黃山白岳之間。夫求之友朋中不可得。而今得之紛黛。卽閨閣中便有孝威玄度其人者。與之爲雲霞之侶。此真有異福。是可歌也。可繪也。人生幾何。若嘗得此。又何羨蔡中郎所畫赤泉侯將相圖耶。

劉玄度雲在堂集序

此吾友宜都劉孝廉玄度詩也。玄度名芳節。別號恆沙。少工舉子業。試輒高等。萬曆丁酉。舉楚鄉試第二人。屢困公車。癸丑試文。已收以答掄相。策內極口張江陵相業。而譏諷今之執政多危語。遂寘之乙榜中。歸益發憤讀書。乙卯秋。至沙市。感微病而卒。得年僅五十。凡數娶無

子。後娶雷太史何思妹。亦竟無子。玄度少卽穎異。八行七步。不足喻其敏速。自舉業外。詩賦古文詞。下筆立成。以彛代舌。旁及西方之書。仙玄之祕。天文地理。五行占卜。星相風角。無不曉了。不喜與俗人譚。遇可語者。瓶瀉波流。窮日夜無複語。時與石首會長石。夷陵雷何思。皆鼎峙稱楚才。兩人起家爲史官。而玄度頻年鍛羽。竟未脫青衫以沒。嗟乎。玄度年五十爾。無論經世學術。抑塞未酬。卽修詞一途。浸浸乎其未有涯也。而遽止此。豈非命哉。初。玄度與予最相洽。每會輒極言肺腑。凡妻子所不得聞者。予兩人皆可吐露。歲乙卯。邀予同上公車。八月次沙頭。待予同行。已而病。謂逆旅主人曰。小修何不至。可爲我江干望之。病亟。猶喃喃。而予不知也。竟不起。予至沙市。逝已二日矣。哭之絕痛。予業已治裝北行。不及送其櫬。還至丙辰。叨一第。乞假歸。十餘日。卽走宜都弔之。敝幄暗室。風燈明滅。冷氣逼人。嗣事頗有紛紜。予言之當事。稍有緒。而其友人徐從善。手其遺草數十卷授予。予泣而諾之。以梓。時鄉里小兒。頗有謗訕語。從善以質予。予曰。凡聖賢居鄉。純全無瑕。則鄉人化而忘言。庸衆居鄉。同其波流。則鄉人安而忘言。惟有一種豪士。筆鋒旣銛。口角復利。不肯溷俗。俗亦惡之。此其所以不理也。况玄度具非常用世之才。不得發抒於世。而稍用之治生。以賣文修贄之儀。生而息之。卽數致千金。可謂異才。特其入也。稍巧。而其出也稍嗇。伏川之宅常營。好時之田頻鬻。欲身名俱泰。而鄙甕脯。其疵不無。而豈於

大節有損益哉。予入都謁選時，篋中凡有三集。一爲先兄中郎全集，一爲玄度集，一爲予集。旣改校，職念天下剗削之工，毋如新安，偶有闕，卽投牒求之。旣至官，私自念曰：中郎集雖有殺訛，已行於世，予集雖未行於世，而時尚可待酌之。玄度爲急，乃朝入校而夕鳩工焉。凡五月而書成，予僭去其繁蕪，存其菁華，共得十四卷。玄度曾取杜陵過松滋詩，雲在意俱遲句，以名其堂。因以自名其集，遂仍之不復改云。大都玄度急于一第，以少酬其志，故一生精神用之時藝，而以其餘力旁及詩文，是以輸瀉有餘，淘鍊不足，性靈應酬，合併而出，然其雕龍吐鳳之才，吞牛射虎之氣，一段精光，自不可磨滅。豈與效顰學步者等哉。玄度無所不淹貫，而尤長佛理。中年捨一宅爲蘭若，行雖不合于俗，而所交皆海內名士，不可指數。至身沒之日，斗樞張公、上愚朱公、健吾余公、森墨凌公、崑岑楊公、叔容傅公，皆爲下羊舌之淚，而料理其嗣事。如徐從善者，楚之隱君子也，與玄度爲素交數十年，玄度逝，祠之于家，朔望必祭。至收輯遺文，雖隻字不遺，有嗣續者，能如是乎。玄度得士如此，真可以瞑目矣。

宋元詩序

詩莫盛于唐，一出唐人之手，則覽之有色，扣之有聲，而嗅之若有香，相去千餘年之久，常如發礪之刃，新披之萼，後來宋元諸君子，其才情之所獨至，爲詞爲曲，使唐人降格爲之，未必

能過。而至于詩。則不能無讓。如常建破山寺。竹徑通幽處。禪房花木深之句。歐公自謂終身擬之。不能肖。子瞻乃謂公厭梁肉而嗜螺蛤。非也。文章關乎氣運。如此等語。非謂才不如。學不如。直爲氣運所限。不能強同。故夫漢魏之不三百篇也。唐之不漢魏也。與宋元之不唐也。豈人力也哉。然執此遂謂宋元無詩焉。則過矣。古人論詩之妙。如水中鹽味。色裏膠青。言有盡而意無窮者。卽唐已代不數人。人不數首。彼其抒情繪景。以遠爲近。以離爲合。妙在含裏。不在披露。其格高。其氣渾。其法嚴。其取材甚儉。其爲途甚狹。無論其勢不容不變。爲中爲晚。卽李杜諸公。已不能不旁暢以極其意之所欲言矣。而又何怪乎宋元諸君子歟。宋元承三唐之後。殫工極巧。天地之英華。幾洩盡無餘。爲詩者處窮而必變之地。寧各出手眼。各爲機局。以達其意所欲言。終不肯雷同勦襲。拾他人殘唾。死前人語下。於是乎情窮而遂無所不寫。景窮而遂無所不收。無所不寫。而至寫不必寫之情。無所不收。而至收不必收之景。甚且爲迂爲拙。爲俚爲獯。若倒困倒囊而出之。無暇揀擇焉者。總之。取裁於臆。受法於靈。意動而鳴。意止而寂。卽不得與唐爭盛。而其精采不可磨滅之處。自當與唐并存於天地之間。此宋元詩所以刻也。吾觀宋元諸君子。其卓然者。才旣高。趣又深。於書無所不讀。故命意鑄詞。其發脈也甚遠。卽古今異調。而不失爲可傳。後來學者。才短腸俗。束書不觀。拾取唐人風雲月露皮膚之語。卽目無宋元諸人。是可

笑也。蓋近代修詞之家，有創謂不宜讀宋元人書者。夫讀書者，博采之而精收之。五六百年間，才人慧士，各有獨至，取其菁華，皆可發人神智。而概從一筆抹殺，不亦冤甚矣哉！自有此說，遂爲固陋慵懶者託逃之藪。書旣不必讀，斯亦不必存。然則宋元諸集，可遂聽其散佚漸滅，而不復問也耶？當宋初有九僧之詩，其佳語實之唐集中不可辨。自中宋時已不復存。陸放翁稱潘邠老之詩，以爲妙不可及。而潘集今亦無從得睹。黃山谷集極口江陵高荷工於學杜，而志已逸其名。予往往見宋元書畫題咏之語，極有佳詩，而或有人無集，或有集無其詩。以此知宋元之詩其不存者極多。今尋什一于千百之中，自當共寶之，密購之，明揭之，使斯文不終淪喪。而乃作不必讀不必存之語，何哉？宋元書畫猶有博古好事之家存之，于今不朽。而詩獨少表章之者，真成闕典。新安潘氏苦心購求宋元諸集，梓之，欲使兩朝文字與三唐共垂不朽。是數百年來一大快事也。於予心極有合焉，故不辭而僭爲之引。

應天武舉鄉試錄序

萬曆戊午冬十月，復有武校之役。江左六郡材官良家子，集于龍山之下。屬直指田公持斧新至，公念疆場多事，急需異才，以襄時艱。與備兵使者張公相約，殫精搜羅，功令加愷，躬按其騎射，已策其方略，令李官某等程之。某等祇奉公命，字櫛句比，得其中竅者，上之于公。公偕

張公竭目力而甲乙之。其得若而人。是役也。防之至嚴。遴之至精。而其竣也。禮之又加重。燕宴優渥。幾與文試等。一時觀聽者。無不踴躍。某濫竽與校。宜有言盟士。竊惟五方風氣異宜。士亦各有長技。可以致用。江左山川秀冶。所苞孕者。概多智慧靈穎之士。以常戎行。則深謀祕計。能以寡擊衆。弱爲強。故江左未必能與天下角力。而天下亦不得與江左角智。昔烏林泚水之戰。皆以江左硯北書生。譚笑指麾。大摧強敵。今醜虜橫行。連破堡邑。以國家全盛之力。環視而莫能禦。豈疆場之臣。尙無深謀祕計。可以制勝歟。此正江左人士。用其長技時也。比者觀諸士騎射。與五方或無以異。及閱所陳方略策。成敗勝負之數。有苦列眉肌。髮理分。覺其識力圓而心機細。意必有如瑜如安者出。可以伐敵謀而報國恩乎。此某所以踴躍三百而不寐也。今諸士且進而上之。司馬浸浸嚮用矣。一當闢寄。取諸懷而抒之。何難制勝。而某猶惴惴焉。操不必然之慮者。人之智慧。若利刀然。瑩之鍊之。以俟剗割。故無堅不靡。不自寶惜。用以切泥。泥無所成。刀日益損。然則士虞冥悍無智。旣智矣。又虞其開圓融之械。役聰明于紛用。而令智刃日以鈍也。情慾薰其心。利害忱其慮。窺瞰縈其志。名根掣其肘。舉思通鬼神奪造化者。止以規便身世。爲逢時應緣之用。龍泉太阿。化爲鉛刀。而久之。一割且莫效矣。此某所以爲江左人士慮者也。曹劌有言。肉食者鄙。未能遠謀。夫豈謂肉食者例無謀哉。天下惟堅忍澹泊之士。靈機以震撼。

而出。故其謀慮深長。紛紛繁華濃郁。最能弱英雄之骨。而寒慧人才士之竅。世以拂意開之。以如意塞之者多矣。劇之所鄙。正爲此輩耳。乃說者曰。下若無欲。上亦安能使之。故子產難無欲。而思因人之欲以成功。夫因人之欲以成功。此用人之機祕。而非士所以自待也。上可使貪。而士何可以貪受。使上可使詐。而士何可以詐受。使士不能爲德驥神駿。使上之人。潔其羈絡。隆其芻粒。居之華閑。飲之清泉。以伸其一日千里之用。而乃令其繫之餌之。獲雉飼雀。獲兔飼鼠。姑以收其捍鷲之長。上之待士者。不太恕。而下之自待者。不太卑乎。士何不從至澹。至慤。中裕爲經綸。而乃舍康莊。走間道。苟且以收錐刀之效爲也。張子房。諸葛武侯。由涵養抒爲智略。其脈絡隱隱可尋。後之爲將者。不能自制其奢欲。而藉口于元功之郭汾陽。彼居不賞之地。不得已而穢其迹耳。豈誠聲色貨利中人哉。士當始進之日。某不敢以詭遇獲禽之說相質。惟是養其智刃以遠謀。而澹然無欲。以濟時艱。以成光大之業。則此舉信能爲國家得人。主司之割榮已多。毋不自愛其長技。而翻爲強有力者所姗笑也。則幸矣。

應天武舉鄉試錄後序

蓋天下輕武久矣。校于鄉國。率視爲故事。今年孟冬。復當比江左武士。屬御史臺田公初至。公精明練達。事無小大。必虔至。武試尤爲兢兢。與兵憲張公。心同壹志。躬策其勇力。已試其

智略而命理官某等入而程之。戒以無濫無苛。某等刑官也。唐虞之時。兵刑合爲一。故蠻夷猶夏咨之士師。今者屬夷不靖。廟堂將用征伐之刑。誠得人以剪除之。卽所以明刑某等之職也。敢不竭其心力。祇承公命。比得其售者。上之。公披閱窮日夜。雁齒次第。其尤者若而人。事竣集而享之。藹然待之以禮。公若曰。天之生才實難。今雕章繪句。侈風雲月露之形者。猶以爲才而憐之。况士氣能吞胡。智能控虜者。可輕視歟。且承平日久。武衰已極。人耳不聞鼙鼓之聲。目不見旌旗之形。一有事。兒啼而走耳。方且唾笑武夫等之沙礫。卽武士亦惴惴然若寒雞之在棲。吾故鄭重其事。令人知工武者。其道亦自光榮。以稍發其振作之機。而鼓其怠。以備緩急。蒲葵可以增價。轉移亦自不難。此公之意也。夫公以璽書代天子巡陪京。亦至崇重矣。草莽之士。一旦進之宇下。叮嚀慰藉。不啻若父兄師保。接之加禮。享之加饗。其一畝愛才得士之至誠。中心溢于面貌。卽旁觀者無不踴躍鼓舞。而况士親受之者乎。公殷殷若此。豈欲爲門墻盛桃李哉。不過欲得干城之真才。以襄時難耳。良驥剪拂。仰天長鳴。匹夫媵母。致命一餐。况于壯士。則士亦安得晏然已也。夫天下無事。蘭綺虛設。叱撥不御。爲武臣者。方適志于狗馬聲色之娛。揀腴而食。借光而衣。爲園梓澤。買田好時。獵取大帥。慶流苗裔。何其樂也。天下多事。強寇闌入。爲武臣者。或攻或守。擐甲枕戈。梳風沐雨。勁敵在前。爰書在後。榮則九天。辱則九地。又何瘁也。樂

之時才與不才爲一。瘁之時才與不才爲二。才與不才爲一。此庸人所以高枕。壯夫所以扼腕也。才與不才爲二。此庸夫所以喪膽。壯夫所以揚眉也。何者。天下庸庸之福。志士所不享。意亦欲有所建。豎于世。使功勒景。鍾名著春秋耳。豈其戀棧豆而貪芻草以老。假使抱不世之略。而約結不伸。長處塵足之間。止備溲渤之用。日月幾何。頭顱忽已不待。此古人所爲聞雞聲而起舞。見髀肉而淚下也。故才與不才爲二之時。乃可以見其才人之所深喜也。蓋天下不朽之業。有三。德不擇隱顯而立。言不擇常變而立。惟曰功曰武功。則非乘時不可。故曰。時者事之輿也。安危治亂。有若循環。成康之際。猶必四征不庭。况在後世。夫敵國外患。天之所以鍛鍊人主也。然有一變之來。則必借智勇之士襄之。於是乎武臣積輕之勢。有時變而爲重。天下之事勢。不得不重武臣。而武臣又不得不自重。彼其不可重者。終必處其輕。而其可重者。後乃不失其重。故處重武之時。武臣自操其可重之權。以受天下。重爲長城。爲鼎呂。天下始欲輕之而不可。然則武臣未受重之榮。先已處重之任。天下且責以重之實。一或不可重。身家不問。當如國何。夫豈惟不重而已。時可乘也。亦大可畏也。火之所不能焚者。天智之玉。石之所不能靡者。湛盧之劍。驗雞必羊溝。驗馬必蟻封。士其勉之。邇者建業東南之間。白氣亘天。若虹匝月。占者曰。此蚩尤旗也。王者有大征伐。則見。考之漢武建元初年。蚩尤旗見。後遂大征強虜。以報平城謾書之。

讎衛霍諸將。雀起破天山。赭蒲類。殺虜首級百萬。雖漢士馬亦多物。故而漠北無王庭。傳至昭
宣之間。邊徼晏然。竟爲屬國。然則蚩尤旗出。雖中國兵戈之象。實胡運衰微之兆也。意者天啓
我皇上。張皇六師。以誅此妖蟆之虜歟。夫漢武之失。在改文景之恭儉。而不在雄才大略。跡其
天怒所震。不難傾天下之財以養兵。不難羅天下之士以任將。而又不惜通侯富貴之賞。以鼓
舞天下。故可以成功。今虜衰之象復見矣。皇上之機。亦將動矣。必且發帑金養士。起廢棄謀國。
懸高爵厚秩。待諸功臣士于此。但患不能爲衛霍等。何慮功名。且天象示于江左。意此中必有
智勇兼長。能受皇上驅使者也。士其勉之。乘時有爲。自爲可重。以建勳業。而報國恩。卽所以報
田公也。愚言止此矣。

珂雪齋文集 卷之二

序·記

贈同寅汪練泉司校武陵序

萬曆戊午春。予以司郡校至新安。一時僚友多賢者。予竊喜共事有人。而尤與汪君練泉善。汪君皖人。以高才博學名其鄉。久之。詘於場屋。乃以明經分校新安。其人清修雅飭。珪璋其行。不可澄擾。同黃叔度與人交。若飲醇酒。同周公瑾而娓娓玉屑。又同坐上之車武子。予一見訂爲素交。甫二月。而有武陵司校之遷。一交臂而失之。予竊憾焉。然予實於絲泉。私有怵也。夫士君子筮仕。原不擇地。顧薄宦者。其地稍善。乃可安其身家。以辦職業。趨苦舍樂。情也乎哉。新安山水最勝。黃山三十六峯。仰插雲霄。傳爲軒轅羽化之地。而武陵亦爲軒轅鑄鼎處。故至今稱爲鼎州。總之。爲仙靈窟宅。則練泉於煙雲之區。亦大有緣矣。然新安豪盛甲于天下。凡吏此者。皆有集苑之名。而其實不然。在司校者尤甚。其寥落蕭弊之象。有巒煙瘴雨之鄉。所必無者。炊桂饌玉以爲居諸。上漏下濕以爲館舍。士子甫入黌序。大半不至校。爲師者。毫無徐遵明影。

質之意。第職在造士。欲稍稍有所訓誨。卽索一識。而不得。其門隸皆爲鬼爲蜮。把持學政。視堂屬如小兒。於諸弟子私啖之。而公蔽之。格不相見。以行其奸。凡校師笱與在道。雖負薪者亦與之抗。稍不讓。惡言隨至。所謂富人子。輦金居間。重幣徵文。皆入四方貴人寄公之囊。而分訓之庭。卽歲時未有以一筮一螺相問遺者。予初至。同宿數人。間有饑寒之色。甚至涕泗欲解。組去新安。以苑名。而司校者乃如此。若武陵予所舊遊。其情境卽不善。亦何至如新安者。此予所以於練泉私有怵也。微獨此也。今天下人文日盛。而學校之法則日衰。祖宗造士之典已廢。司校者皆如南口口斗。虛而無用。韻士處此。于逐隊拜跪之外。惟有看山聽泉。稍可以自娛。昔朱紫陽先生。每遇佳山水。卽迂道數十里必至。常攜銀鬢容斗許。登覽則沾醉以助遊興。遭其所居位。皆諫諍牧守之地。故汲汲風議。經畫不少暇。使其居非仕非隱。若予輩。則青鞋布襪。無日離煙雲矣。夫新安與鼎州。皆有佳山可遊。第新安之山。以陸不以水。裹糧甚難。躡屐甚艱。住足無郵。無論六六之峯。不可遍至。卽往天都。硃砂一寓目焉。亦自不易。故宦此者。多望岫息心。若武陵桃源之山。皆在水上。影落清溪。如排當彝鼎。呈奇獻巧。遊者但買一鷓鷯。舟後載薪米。前載書畫。遡武水之源。飲崔婆之井。望綠蘿。過白馬。訪桃花之津。玩瞿童之鼎。躡水心而攀怡望。皆可於舟中坐收之矣。卽未必如黃山之奇崛。而以便于游。與不便于游者較之。則寧舍彼取此。

此予所以尤爲練泉怵也。今練泉行矣。有此勝地。復使於游。其趣寧減紫陽。况士之居世。如帷燈匣劍。其光芒自不可遏。以練泉之品與其才。當事者必自知之。一旦寘諸民社倥偬之地。欲求一日登臨之樂。豈可得哉。予武陵友人楊修齡先生。及其令子文弱先生。皆韻士也。方家食。往晤時幸。以此語質之。

郡伯劉公守新安二載報最序

經世之道。方圓已耳。方以持世也。圓以調世也。方之內自具圓。而圓實不離方。如人之形體。有常伸者以爲幹。而曲折宛轉。惟其所使。古之大臣。其行已治人。雖方圓互用。而居平左繩右墨。未常肯少毀其方而趨圓。惟世道安危。治亂之機。有其藏不得不密。而其用不得不宛者。始未免匿其方而用圓。以圖其成。夫至于匿方而用圓。則亦非君子之得已也。蓋天下之紀綱法度。以方守之則可振。而以圓通之則易壞。末世之人心風俗。以方隄之猶可挽。而以圓導之則益潰。孔子不觚之歎。正爲當時之執政。日舍方而趨於圓也。良以其所爲圓者。不以融客氣。而以消正氣。不以通物情。而以徇私情。故居身爲隨。爲同。荏若無骨。而倖而用世。且不留若蠖。隨食化。鳧逐波遷。其害可勝道哉。汝南劉公。中州之正人君子也。其心平。其氣和。其度謙。冲其質所儲。而學所充。何嘗不方爲體。圓爲用。而予密窺其治新安也。則若斷斷乎持之以方。何者。

自昔公旦謹愆。君陳和中。與時變化。豈容株守。如今日之新安。則宜以方治者也。新安民封利而尙氣。利所在不難取。利氣所在又不難舍。利凡其使鬼役神。陰陽幻變。可以撓吾權者百出。而吾復開一線圓融之路。吾意在必行。而彼且巧中巧託。以撓吾行。吾意在必止。而彼且巧中巧託。以撓吾止。于是乎有善不得賞。而爲善者怠。有惡不得罰。而爲惡者橫。私意日熾。公道日廢。其何治之與。有公妙得治道之肯綮。與風俗積痼之處。而一切救之以方。公以方見于治者。如日月映射。巨細必入。而其大者。卽如餽遺之禮。宜俗情所不廢也。公至而幣物絕。陳燕享之禮。宜俗情所不廢也。公至而觴豆罷。御讞決有居間之書。考校有汲引之牘。宜俗情所不廢也。公至而門庭草生。私函如掃。諸如此類。斤斤乎真如處女之守閨儀。而戒衲之寶德瓶者。何也。意誠無樂曜。就乎圓以毀吾方也。夫安知享我者。不乘吾圓。以啗我方。持之而貞操。不柔于染指矣。夫安知治我者。不乘吾圓。以取我方。持之而直節。不靡于進熟矣。夫讞之衡本平。校之鑑本明。而母如乘吾圓者之能。欵我眩我方。持之而曲直之衡不移。良楛之鏡不翳矣。以至意所欲興圓者。或受掣焉。而方則必興。意所欲革圓者。或受與焉。而方則必革。譬如三峽之水。奔雷捲雪。以至。而以危峯峭壁捍之。自受束而無旁溢。故自公蒞政以後。人始知天下有必不可廢之公道。有必不可遂之私情。宇宙間自有不愛一錢之清吏。不畏強禦之男子。以至于今。月要

歲計。聿成一。段光明正大之業。利必舉。害必除。豪強盡鋤。冤抑盡雪。寒素盡收。權不旁貸。澤不
下壅。清靜寧謐。一郡大治。此孰非公不毀方爲圓之所貽也。其造福豈有涯哉。且新安非紫陽
先生生身地耶。公少讀紫陽之書。今復治紫陽父母之邦。故直以紫陽之學治之。夫紫陽固一
生用方者也。當始進時。卽極言虛名之士不可用。知台州。卽劾奏時相王涯所親信之人。入見。
卽抒上所厭聞誠正之說。知漳州。卽決言經界可正。而不爲豪右寓公所挽。當孝宗朝。陛對者
三。上封事者一。而皆痛詆大臣近習不少貸。以至慶元之際。扶掖忠直。而履佞胄之虎尾。不顧
又何其方也。夫士君子植身砥世。爲士守道。爲官守官。治天下則實心。任天下之事。治一郡則
實心。愛一郡之民。健骨剛腸。山峙鼎立。其視目前之功名富貴。無異飛蓬隕籜之隨颺風也。其
視流俗之榮辱是非。無異蚊虻之聲。忽而過其耳也。何至恠春漿。憐腐鼠。而苟且以狗人爲哉。
不陵不援。正已無求。詭遇獲禽。王良所恥。千古聖賢之脈絡皆然。何但紫陽若公者。洵能以紫
陽之學。治紫陽父母之邦。而真無媿於讀紫陽之書矣。况今日之世道。其趨于圓融也已極。祖
宗權于天理人情之中。而垂爲典制。歲月寢久。後人狃安計便。反以私爲經。而公爲緯。圓於狗
私者謂之通達。方于奉公者謂之迂拙。故政府六曹之用。舍弛張莫適爲主。甚且要路之竿牘
如山。倖門之金錢如海。胥吏之狡獪如神。先朝典制。日以夷陵。苟且因循。長此安窮。誠得如公

者。以紫陽之學爲治。而移其治一郡者。以宰天下。以爲波流茅靡之砥柱。而迴其毀方瓦合之狂瀾。紀綱法度可振。人心風俗可迴。是幹旋世道之一大機局也。中外已知公品望治行。此舉且暮耳。何快如之。公守新安三年。政成。諸博士不遠千里。遣使徵言于予。予雅悉公之治狀。其嫩政不可枚舉。姑取其不毀方而爲圓者。特表而出之。以爲近日經世者式。

壽吳母陳太碩人七十序

新安吳氏兄弟。賈於楚。皆以質行稱。而長公雲臺君。尤修儒者之行。與予及予兄中郎。并吾友侍御蘇雲浦。皆相善。自中郎宦都門。恆以營綜家事託之。緣其人有心計。而真實可仗。十餘年間。予值門戶中單。人或言袁氏且衰。獨長公曰。有小修先生在。袁氏不衰。所以緩急而曲應之者。不遺心力。與中郎在時無異。予私心感之。予愛舟居。長公數至舟中。存予。常云。值先生方家食。予得侍杖履湖山。一旦登制科。不入讀中祕。或爲理爲令。于新安。則子民分隔。不復如今日。狂笑晤言光景矣。予曰。我已訂盟湖山。公忽呈海鷗色。何也。不數年。予果得一第。果不得讀中祕書。會名次應爲令。予不樂民社。棄去。乞一校得新安。予作一字與長公曰。地則如公所期。官則冗散。不妨晤言狂笑光景也。值予到新安。長公亦從楚中來。予方往秋浦。便道遊白嶽。過長公里。見其山水清麗。真栖隱勝處。已修登堂拜母之儀。并見其新產佳兒。予摩其頂爲字。

之長公曰。向與先生聚首。今宦乃得新安。一奇也。得新安不復拘于文法。得優游晤言如往時。二奇也。予僻處山中。得旌旄枉顧。且正值予母七十設悅之辰。三奇也。先生能無一言褒之耶。予曰。世之孝其親者。知以甘毳稱觴。酒食徵逐已矣。乃今乞予言。以祝長公之孝。豈與俗同。予即不文。奚辭。以予所聞。陳碩人女。則婦職母道備矣。諸德具而吉祥來集。今且神明逾健。若僂此能自爲壽考百年者。何俟祝哉。抑予家世農。猶吳世賈也。先王父力行隱德。而王母余姑佐之。王父卽世。王母代理家政。歲祲不責子母。盡焚其券。不數年而先封公生伯修。中郎及予。伯修中郎皆早貴。向之農者。化而爲儒。且弈弈顯貴矣。里中人往往云。袁氏之興。多余姑之隱德。致之。非虛語也。王母親見諸孫顯貴。壽近百歲。今太碩人佐養齋公。好行其德。不啻如予王母。昨見長公所生兒子。虎頭犀額。非常兒也。又諸昆所生諸子。皆多穎異。下帷讀書。吳之賈。且化而爲儒。如予家之化農爲儒。必且相繼鳴躍而起。遠勝寒門兄弟。而太碩人親見諸孫貴顯。壽近百歲。且不啻如予王母。予且拭目俟之矣。予與吳長公兄弟。誼屬通家。故不撫遠事。而卽以予家太母事爲祝。長公曰。善哉。是吾母氏之私願也。先生祈望及此。何褒如之。予遂次其語。而張之壁。以畢長公之請。

賀畢封公偕元配孫孺人入秩序

予司校新安。取道東國。晤孟侯畢先生于大明湖上。先生珪璋其行。守官若處女。屬二東災沴。所以補救之法萬端。卒使安堵。已讀其文章。粲花繡虎。法控才而出之。三不朽之事具矣。是行也。予得見岱宗。并見一代偉人。心竊快之。私自念天生全才實難。江出岷。河出崑崙。迺其所出。必自有源。豈偶然哉。蓋至新安。從二三長者游。而始知先生尊人瑞堂翁之賢也。翁少穎異甚。其學敏于應世。叔專于高文通。故少而業成名。著膠庠。于舉業外。工爲聲詩。不作大曆以後人語。初念鄉曲不可以蓋賢豪也。故捨之而遊槐市。已又念帖括不足以役壯夫也。故捨之而就薄宦。不以仕爲仕。而以仕隱。不以浮沉爲仕。而以利人濟物爲仕。謁選得武寧簿。不鄙夷其民。而噢咻之澤。同畏壘愛。比桐鄉會天都練水時。入夢寐。雖張融不知階級。而李宣不甘吏冗。始有拂衣之志矣。翁旣歸。益務清修。以衾影敦密行。以數馬刻鵠門。風教子孫。而遠性逸情。風疎雲上。戴顛竹樹。繁密天然。庾詵園亭。山池居半。每暇。搗鼓吹一部。嘯歌山水間。峯色川光。掩映杖履。鳥語泉聲。嚶閩絲竹。所至醉墨淋漓。高貴而嘉親寒素。耆舊而樂獎後進。四方遊客才士。至多引入社。一語之佳。激賞不置。凡山水登臨。文酒賞適。如此者數十年如一日。翁蓋盛世之天民也。予所見瑞堂之賢如此。蓋居新安又久之。漸習其中外事。而始知瑞堂翁元配孫孺人之賢也。孺人生有異質。及長。日誦萬言。迨歸瑞堂翁。事尊章以孝。待諸姒以讓。比家政以

儉。遇諸側室以寬。而撫諸姬子以慈。畢氏世清白。止有書萬卷。孺人與翁相對繙閱。互徵故實。時有唱和。清綺絕倫。蓋婦也而友。瑞堂翁有四方之志。孺人督孟侯先生及諸子以學。章句之外。辨析微義。諸子不負笈而學成。蓋母也而師。故中外稱孺人爲綠窻中儒者。采古人嘉言善事。勤而行之。心同皓雪。履若朱繩。居然真儒也。東魯微言。旣已沉酣。西方奧旨。間復提唱。華梵互證。權實交參。又居然通儒也。嘗稱大道之要。悟須實悟。證須實證。算沙數寶。無益身心。則又居然真禪也。夫古今閨彥。有文采者相望。然或豐于才。嗇于德。或豐于德。嗇于福。而孺人兼之。此彤管中所罕觀者。予所聞孺人之賢。又如此。夫然後悟孟侯先生之所以賢也。夫蓬生麻中。不扶自植。而况于天挺豪傑。庭闈間親近朱藍。沾霧露而不成其爲聖賢者乎。且先生諸鴈行。昆季皆有文有行。鳴躍者且相繼起。甚矣畢氏之盛也。會先生以直指晉少京兆。還里。值儒人壽登八十。明年瑞堂翁亦躋大耋。先生偕諸昆。效舞衣弄雛之歡。閭里皆豔慕之。相率稱觴以祝。而徵言于中道。中道曰。予至新安遊黃山。見三十六峯。皆如碧玉聳峙。刻雲鏤霧。及諸村落間。一一如桃源虬池。意此地爲仙靈窟宅無疑。及覓所爲容成子許宣平何仙媛其人者。而窅然未之有也。比遊城市間。耳目瑞堂翁及孫孺人事。然後知火宅塵勞中。自有真仙。而予求之于草衣木食之流。過矣。夫翁與孺人。其生也有自來。燕脂之芝。示兆。龍女之祥。入夢。是爲仙骨。

天上無不識學之仙翁與孺人皆博極羣書有所揮灑語帶煙霞是爲仙才翁游行山澤嘯歌怡性孺人跌坐一室焚香靜息是爲仙趣若夫翁與孺人積善修德何可勝書要以族人託父子夢意養其老孺人事姑割肉以療尤其格天地感鬼神者是爲仙行夫仙家之要尤以行爲主昔讀范文正公記竇公事初艱于嗣而後多賢子貴子初厄于算而後至期頤百年皆自積行中來也初未嘗譚長生冲舉之術而云著藉天曹虛東華真人之位以待則亦自積行中來也文正公豈好奇者哉故予謂翁與孺人之卽真仙也以行必之也况孟侯先生望日以隆旦暮振別中外爲天子社稷臣皆以素所聞于翁與孺人者抒而出之則翁與孺人之行又豈一身一家之行已哉其澤愈遠其仙品愈超卽驂鸞鶴而出灌頂陽神猶之小術耳予何幸躬逢其盛也謹焚香濡墨次其見聞臆語以祝

西清集序

予以司校新安取道東國登岱後二日直指畢東郊先生以一劄并所著西清集示予予取而讀之歎曰先生之詩若文與泰山之泉何以異哉泰山之泉大者雷轟霧逝細者吐玉霏珠人見之直以爲隱者枕漱之用而不知其用之大也夫山之上下與前後之泉不可勝紀而以予目所經見傍仙臺之水出而爲汶白龍池之水出而爲漆桃花源之水出而爲泮黃峴之

水出而爲梳洗。河而皆會于汶。以濟國家轉漕之用。計神京之命脈。倚辦東南之財賦。而藉于東國一縷之漕河。若非泰山諸泉之水。轉輸流通。國家豈有賴焉。故以無用而爲大用者。泰山之泉是也。今觀先生之詩若文。其滂湃激射。幽咽涵澹者。不猶泉之聲也耶。其瀑雪界練。乳碧膏澄者。不猶泉之色也耶。若夫片語隻字。皆屬心精。詮理而抉性命之奧。論事而發治安之祕。其文之有關於世道人心。不與泰山之泉。係神京之命脈者等耶。予友李公夢白云。東國災沴。予苦負擔。若非畢公同心竭力。豈克有濟。每見其具疏之時。神明惻怛。可貫金石。信乎其爲仁人也。李公之言如此。蓋先生仁心爲質。而機用足以副之。自是公孫僑。羊叔子。杜元凱。一流人。至于文章一道。天特賦以敏捷之才。若繡虎七步。倚馬萬言。故率然揮灑。口能如心。筆能如口。隨其大言小言。而一段精光。不可磨滅。又何必練都研京。然後不朽耶。夫修詞之道。古以爲必窮而後工。非窮而後工。以窮則易工也。坎壇之士。內有鬱而不申之情。外有迫而不通之境。直抒其意所欲言。而以若惻若啼。動人心而驚人魂矣。若身處夷秦。心境調適。如水平而波瀾自息。山平而峯巒不起。昌黎所云。窮愁易好。恬愉難工者。豈不然哉。今先生少取高第。致位通顯。方爲天子社稷臣。不可謂不亨矣。而倥偬之際。博羣書而聘雄才。見景卽事。如攝燈取影。如決河放溜。遇方成圭。在圓爲壁。此豈非才人之所尤難者耶。昌黎爲王公大人。氣滿志得。故文章

之作。常有所不暇。今先生視富貴如草芥。于霹靂火中。中作冷雲相。何氣滿志得之有屬。東國多難。先生不啻痼瘵在身。且暮惴惴然。惟憂民命之難甦。而國恩之無以報。彼羈旅草野者。不過憂其一身一家。而先生舉一世一國之憂。皆集于己之一身。此其心更苦。而其發于篇章者。更爲痛切。是于恬愉之中。而未始無愁嘆之音。鏗鏘發金石。幽眇感鬼神。真經世垂世之文章也。豈與坎壈之士。寒蟬鳴而秋蟲號者等哉。夫太山主生物。爲五方司命。先生之仁似之。尋且以冲氣嘘拂萬品。爲斯世紓鬱導和。豈獨詩若文。同于太山之泉已也。予邇年得見異人。得登山名。而又得讀此異書。亦一大快也。謹次其心所欲言者如左。

徐中丞未焚草序(代)

天下治亂之分。君子小人已耳。乃世謂亂之生。小人成之。而實因君子激而釀之。此殊不然。夫君子與小人。若水火之不相入也。立朝共事。其是非可否。關于一世之安危利害。攻之稍不力。排之稍不極。則其說伸。而其人用。安得不爭。爭矣。安得不激。若先畏激之害。而委曲調停。避者逾避。則進者逾進。究竟小人得志。而終亦必不能容君子。夫小人者。所志在富貴耳。患得患失。而終歸于無所不至。彼與君子處。兩不相容之地。而期于必勝。以保其身家。而持其祿位。一朝操柄在手。又安顧昔之寬我貸我。而少紓衣冠之禍爲也。乃世之論曰。東漢之君子。以激

亂漢元祐之君子。以激亂宋。曾不知漢宋之小人。其所以徘徊觀望。而不卽至于大決裂者。惟是在朝君子。以正氣公論持之。故能以一絲繫九鼎之重。而使之少延耳。嗟呼。天有春夏秋冬。而不息之元氣常在。國有存亡安危。而不易之公論常存。如日月經天。千古不磨。又未可以成敗利鈍論也。且是是非非。無論往代。卽自草昧以來。疊起疊止。如雲移波駛。幸天地祖宗之靈。有小人出而熒之。則有君子出而捍之。于今幾三百年矣。雖少有罅隙。而旋即底定。夫然後知國家養士數百年。正人君子。後先相望。非往代所敢望萬一者。東粵徐公。以名儒居激揚之地。所列皆關天下大計。屬士紳間。有持異議。遙制朝權者。公折以正論。肌劈理分。以去就爭之。不少假借。何則。畏其似也。夫天下真君子易知也。真小人易知也。今小人而文之以君子。外托君子之理學事功。而實爲羶薶之地。浮薄者又從而和之。自非極力排擊。衣冠之禍。且不可知。此徐公所以苦心力諍者也。公今者剔歷中外。爲社稷臣矣。卽氣節一端。何足以盡公。雖然。公論之在天下。不可一日泯沒。公可以不有。而天下必不可無。若蘇子瞻欲破沾沾自喜者之執。而以其生平論列。自爲制科人之習氣。比之于時。烏候蟲。則亦已過矣。邪正是非。關係國脈。此何事也。可輕易乎。今公之諫草具在。使天下讀之者。知小人黨。與初成當力散其合。而撲其燄。則煬蠹可除。毋避激之一字。而相與優游以養禍也。則幸矣。

徐田仲文序

庚戌計偕予與李長蘅韓求仲錢受之諸公結社修業田仲與焉時韓與錢皆收而予等被落及丙辰予幸叨一筮而長蘅與田仲復被落如故予稍自幸其遭而深爲二名士抱屈亦猶韓錢二社友向者抱予等屈也雖然以予之驚下猶倖而收矣况田仲與長蘅乎予吏隱黃山白岳間數與田仲往還其意氣如昔而文鋒益利若刀刃之出于礪予因決田仲之必收也然則向者予之倖售造物者直以我爲雍齒而存鄩留以待蕭張耶田仲孝友之節甚爲鄉邦所重主司取斯人卽爲國家得一正人君子矣世道之幸予田仲河有田仲且行草草書數語行卷上并以質之長蘅如何

宗鏡攝錄序

中郎先生以儀曹請告歸邑斗湖上有水百畝碧柳數千株環之名爲柳浪畚土爲臺築室其上凡三楹中奉大士兄與弟各占左右一室讀誦癸卯予北上中郎塊處乃日課宗鏡數卷暇卽策蹇至二聖寺寶所禪室晏坐率以爲常偶有名僧館于柳浪見中郎甘臥至辰常高歌一詩而醒因竊歎曰閻浮提覓此胸中無事人定不可得也旣讀宗鏡久逐句丹鉛稍汰其煩複撮其精髓命侍史抄出因名爲宗鏡攝錄會寒灰寄公自吳中來因住柳浪取讀之見其

詞約義該。遂自抄一過。攜去。中郎逝後。寫本貯于家。亟思流通。而寄公忽以刊本至。詢其由。則寄公手授李公夢白。李公酷愛之。付沈君豫昌。捐貲鏤行者也。予歎曰。是書也。減去錄中數萬言。而全書畢具。爪甲粗刪。而脈自如。今獲行於世。其功德學人不淺。真快事也。龍勝有言。衆生心性。有如利刀。用以切泥。泥無所成。刀日益損。予等逐逐世緣。并鏤盡世間文字。皆切泥相也。追思中郎。謝去塵囂。高臥柳派。于貝葉內研究至理。是真善用其利刀者耳。今讀此錄。見其心機沉細。想像當日居柳浪閒靜光景。不覺有餘慕焉。雖然。就中尙有一處謬訛。著斯錄與節此錄者。俱未拈去。請識法者辨之。

程申之文序

申之既得猗中山水幽蒨。謂予曰。予將買之而隱。予笑曰。子非隱者也。子之文清而貴。綺麗而無枯槁之氣。實金華殿中語也。豈山中之人哉。子有可以棲隱之地。而時不當隱。心不肯隱。其才又不容隱。然則此一片地。終當付之山樵野老。鶴怨而猿啼有日也。予故曰。子非隱者也。夫豈惟猗中不能留申之以隱。而其山水之清美。且足以發靈慧之性。而助其深湛之思。今申之此篇。皆猗中之所得也。果可隱耶。果不可隱耶。數年之後。予以瓢笠入黃山。取道猗中。欲於是處覓申之也。豈可得哉。謹書之以券。

潘方凱墨譜序

蘇子瞻晚年佳紙墨俱用盡。爲之慨嘆者久之。予少年頗多雜嗜。不蓄楮墨。近日校新安多閒暇。勉爲人作書。始多用墨。始知重墨。始能辨墨。然予所言辨墨者。以能辨人也。友人潘方凱。其人爲真人。故其所製墨爲真墨。予得其墨。卽用之不必辨。如拆旃檀。片片皆香。嘆近日墨林耆舊。俱凋落矣。惟方凱在耳。古之有所締造垂名後世者。皆多韻士。如韋中將。李廷珪。潘谷。豈俗人哉。方凱詩文俱清新。此自胸中有丘壑者。主張風雅之士。不可失斯人。并失斯人之墨也。

方澹玄墨譜序

歐公晚言書畫有益。而予瞻以佳紙墨用盡爲苦。古人于染翰濡毫之趣。其自得也如此。當予少時。爲舉子業。汲汲書行卷字。兔起鶻落。聊以應世而已。亦何論墨之佳惡。行年四十。稍工臨池之技。爲人書筵。始稍稍知墨之可貴。然亦未常得佳墨也。司校新安。有餽佳墨者。并得試墨法。自信可爲墨之伯樂。乃于書室中取楮墨次第之。而以門人澹玄所製爲甲。予嘗謂古之工一技而垂名後世者。皆多韻人致士。如韋中將。李廷珪。豈俗人哉。澹玄工舉子業。并詩文皆有致。今所製墨。不惟見其慧心。而誠心爲質。甚可欽也。予漸老矣。惟文字習氣未除。所藏澹

玄墨最多。雖不得仙，亦足以豪矣。

中郎先生全集序

中郎先生少具慧業，弱冠成進士，卽有集行世。其敝篋集爲諸生孝廉及初登第時作也。錦帆集令吳門時作也。解脫集以病改吳令遊吳越諸山水時作也。廣陵集去吳客真州時作也。瓶花集爲京兆授爲太學博士補儀曹時作也。瀟碧堂集請告歸臥柳浪湖上六年作也。破硯集再補儀曹出使時作也。華嵩遊集官銓部典試秦中往返作也。蓋自秦中歸移病還山，不數月而先生逝矣。其存者仍爲續集二卷。先生詩文如錦帆解脫，意在破人之執縛，故時有遊戲語，亦其才高膽大，無心於世之毀譽，聊以抒其意所欲言耳。黃魯直曰：老夫之書本無法也。但觀世間萬緣如蚊蚋聚散，未嘗有一事橫於胸中，故不擇筆墨，遇紙則書，紙盡則已，亦不暇計人之品藻譏彈，譬如木人舞中節拍，人稱其工，舞罷又蕭然矣。此真先生言前意也。然先生立言雖不逐世之嚮笑，而逸趣仙才，自非世匠所及。卽少年所作，或快爽之極，浮而不沉，情景大真，近而不遠，而出自靈竅，吐于慧舌，寫于銛穎，蕭蕭泠泠，皆足以蕩滌塵情，消除熱惱。况學以年變，筆隨歲老，故自破硯以後，無一字無來歷，無一語不生動，無一篇不警策，健若沒石之羽，秀若出水之花。其中有摩詰，有杜陵，有昌黎，有長吉，有元白，而又自有中郎意，有所喜，筆與

之會。合衆樂以成元音。控八河而無異味。真天授非人力也。天假以年。不知爲後人拓多少心。胸豁多少眼目。恐亦造化妬人。不肯發洩太盡耳。甫四十餘而卽化去。傷哉。先是家有刻不精。吳刻精而不備。近時刻者愈多。雜以狂言等膺書。唐突可恨。予校新安。始取家集。字櫛句比。稍去其少年未定之語。按年分體。都爲一集。嗟乎。自宋元以來。詩文蕪爛。鄙俚雜沓。本朝諸君子。出而矯之。文準秦漢。詩則盛唐。人始知有古法。及其後也。剽竊雷同。如膺鼎僞觚。徒取形似。無關神骨。先生出而振之。甫乃以意役法。不以法役意。一洗應酬格套之習。而詩文之精光始出。如名卉爲寒氛所勒。索然枯槁。而杲日一照。競皆鮮敷。如流泉壅閉。日歸腐敗。而一加疏淪。波瀾掀舞。淋漓秀潤。至于今天下之慧人才士。始知心靈無涯。搜之愈出。相與各呈其奇。而互窮其變。然後人人有一段真面目。溢露於楮墨之間。卽方圓黑白相反。純疵錯出。而皆各有所長。以垂之不朽。則先生之功於斯爲大矣。諸文人學子。泥舊習者。或毛舉先生少年時二三遊戲之語。執爲定案。遂謂箴法自先生始。彼未全讀其書。又爲臆書所熒。無足怪耳。今全集具在。請胸中先拈却袁中郎三字。止作前人未出詩文。偶見於世。從首至尾。直目力而諦觀之。卽未深入。亦可淺嘗。有法無法。歷然自辨。何乃成心不化。甫見標題。卽搖頭閉目不觀。而妄肆譏彈爲也。至于一二學語者。流粗知趨向。又取先生少時偶爾率易之語。效顰學步。其究爲俚俗爲纖

巧爲莽蕩。譬之百花開而棘刺之花亦開。泉水流而糞壤之水亦流。烏焉三寫必至之弊耳。豈先生之本旨哉。總之先生天縱異才。與世人有仙凡之隔。而學問自參悟中來。出其緒餘爲文字。實真龍一滴之雨。不得其源而強學之。宜其不似也。要以衆目自虛。衆心自靈。不美不能強之愛。不愛不能強之傳。今美而愛。愛而傳者。已大可見矣。亦無俟後來之子雲也。先生之學。以闡然退藏爲主。其所造莫可涯涘。生平作人。冲粹夷雅。同于元氣。若得志。可使萬物各得其所。其作用於作令佐銓時。微露其一班。惜未竟其施。別有紀載。茲不復贅云。

夏道甫詩序

士之有趣致者。其于世也。相遠莫如賈。而相近莫如詩。夏道甫少挾數千金之貲。買於西陵荆郢之間。究竟不能名一錢而止。其于賈也。可謂奇窮矣。卽新安之人。亦以爲至愚至拙。莫道甫若也。雖然。自李龍湖居西陵。少當其意者。所相與無不譏切唾罵。而于道甫獨極其愛惜。若篋玉韜珠。溫然惟恐傷之。每嘆曰。道甫韻人也。及予會梅客生丘長孺輩。亦莫不曰。道甫韻人也。然則道甫所大不得于新安之人者。而獨一二高賢私相賞譽。此何故耶。今出其詩一握示予。予曰。此道甫之所以窮也。彼其神情靜嘿。一與造物者游。而欲其美奇。羸商多寡也。豈不謬哉。然則道甫之遠者日遠。而近者日近矣。可喜也。故不辭而弁其首。

使查稿小序

萬公瞻明。燕之才士也。雖身為帝婿。而精進向學。無異寒素。自其少時。即以文藻著名。邈者天子御極。特遣親臣。祭告孝陵。公受命行。於是發潞河。過齊魯。泛河淮。躡廣陵。渡大江。憩秣陵。睹六朝之遺事。攬先朝之壯圖。隨處揮灑。皆極詞人之致。昔之連姻帝室。若杜征南之博洽。謝莊之麗藻。質之于公。殆不止與之方駕已也。若宋時李駙馬遵勗。深于性命之學。與楊大年相師友。至今稱宗門徹悟者。遵勗而外。不多及。雖蘇黃輩。猶然文字禪也。予不及大年遠甚。而公可以為遵勗者。儻悟第一義。則遵勗所稱。指雲屏之翠嶠。訪雪嶺之清流者。正可激揚宗乘。寧直模寫山容水態已耶。公以為何如。幸有以開我。

清蔭臺記

長安里居。左有園。多老松。門內亘以清溪。修竹叢生水涯。過橋。槐一株。上參天孫。枝皆可為他山喬木。其餘桃李棗栗之屬。鬱然茂盛。內有讀書室三楹。昔兩兄與予同修業。此處兩兄相繼成進士。舉家皆入城市。而予獨居此。夏日無事。乃於溪之上。槐之下。築一臺。臺為青槐所覆。日影不能至。因名之曰清蔭。而招客以樂之。雖無奇峯大壑。而遠岡近阜。鬱鬱然攢濃松。而布綠竹。舉凡風之自遠來者。皆宛轉穿於萬松之中。其烈燄盡而後至此。而又和合於池上。菱

荷之氣。故雖細而清冷芬馥。至日暮。著兩重衣。乃可坐俯觀魚戲。仰聽鳥音。予意益欣欣焉。乃大呼客曰。是亦不可以隱乎。

遠帆樓記

邑中無培塿之山。獨江水自天而下。捲雪轟雷。爲天下雄觀。予謂峯固有飛來者。今秦蜀之間。開眼皆山。安得峙一峯于此。與江流相吞吐乎。昔嘗遊光黃間。酷愛其層峯疊嶂。而其土人則又曰。吾安得千里一曲之水。而日觀之。蓋物珍於罕得久矣。然以大江之洋洋。卽山與水。不相湊合。亦有終日觀而不厭者。予性嗜水。不能兩日不遊江上。嘗醉臥沙石間。至夜猶不去。萬曆壬辰。有龍陽人以舟載樓而鬻者。大人鬻而建之宅右。而令予居焉。登而望之。則大江橫亘其前。浩浩乎。洶洶乎。昔所謂煩步履而後得者。一旦坐而致之几席。凡江北之煙樹。沙上之遊人。了了可數。其風帆之往來者。出沒於青槐綠柳之中。或疾如馬奔。或緩若雲停。或千帆爭出。或孤蓬自振。或滿插雲霄。或半移疎樹。顧而樂之。曰。是可名爲遠帆樓也。逾月有一妓來。與之登樓。熟視樓而泣下。因問樓所由來。予答以鬻之龍陽人。妓乃愀然曰。噫。嘻。此妾夫君。別駕劉公樓也。公旣家居。愛聲色。畜伎甚多。妾其一也。終日於樓上教歌舞。絲肉代奏。歡宴窮日夜。公旣死。妾之香火兄弟皆散去。而妾身亦流落爲遊妓。孰知樓亦遠移至此。因指白板扉上所

畫花卉數種。謂予曰：此妾與女伴某竊公筆而戲爲之者也。以袖拂拭，言與淚俱。予乃調之曰：汝獨不能學盼盼乎？妓收淚笑曰：燕子樓被人買去，盼盼將安居耶？予因念此樓在劉公時爲歌舞喧闐之所，至予寂然，惟破書敗紙堆列案間，安有所爲青蛾皓齒者乎？則此樓亦大流落獨妓耶？然予又思樓中雖蕭條，而樓外江景甚佳，但得堤不崩，帆之遠者不日以近，使予得安然居之，讀書之暇，繼以眺望，不望不已，繼以沉酣，自酌自醉，自歌自舞，亦未嘗不適之，而又何羨焉？則謂樓之未始落莫也，亦可。樓凡三楹，凡三月畢功，而予姑記之，以識歲月。

杜園記

杜園在長安里中，園周圍可二里許，有竹萬竿，松百株，屋六楹，門外有塘，塘下有田二百畝，畜大魚，可待賓客，雜果可食，篠蕩荆棘，刈東西生，刈西東生，可代一年薪，去車湖半里許，湖畔饒水草，可以養牛馬，若夫聽松濤，玩竹色，奇禽異鳥，朝夕和鳴，則固幽然隱者之居也。萬曆癸巳，邑中水勢甚惡，予乃稍加葺治，移家居焉。村中寂靜，無人往來，嘗獨行于水竹之間，意甚冷然，因憶往年同中郎及龔散木讀書此處，散木甚談諧，時林中偶藏一虎，常聞吼嘯，垣墻不甚高，皆懼之，方靜夜，共坐堂上，伏案了文字，而散木作假虎面，被繡被，跳躍其下，幾爲怖絕，今便是七八年前事，忽忽如昨日耳。虎之藏也，緣林中多短竹，搜剔之，使竹根疎疎然如櫛，不惟

虎不能藏。亦可以增其秀色也。此園之先出於杜氏。杜氏有竹亭翁者。善治生。一草一木。皆其手植。故松竹至今稠茂。其意亦欲爲數百年計。至其孫不肖。舉以鬻之。而今爲予有。至于予家。貧性奢。好招客。不耕不畜。皆非貧家所宜。此園朝夕且將轉而鬻之。他人而况于予之子若孫乎。然予聞古之君子。非顯卽隱。今予年方二十餘。心躁志銳。尙在隱顯之間。若至中年不遇合。隱顯便分。其能長偃蹇庠序耶。其能走數千里外。爲商賈爲遊客耶。又安所得錢買山而隱耶。此時將安歸哉。則有此園可居也。眼前雖貧。姑忍之。殆未可鬻。夫子所以戒鬻者。自戒也。若欲以之戒子若孫。是又一杜翁也。

塞遊記

初。梅中丞鎮雲中。時過聽龍湖老人語。且得予南遊稿讀之。甚激賞。聞予在伯修邸中。數以字見召。予以書貽之。曰。明公厯馬萬匹。不以一騎逆予。而欲坐召國士。胡倨也。後梅公以符至。始於四月終。自都門發。明日過昌平。出居庸關。關路在兩山中。如一洪。山上危石壁立。雜以丹碧之華。古木叢生。傍巖有泉。曰琵琶峽。流聲汨汨。酈道元曰。濕餘水出上谷。居庸關東溪之東岸。有石屋三層。其戶牖扇扉悉石也。蓋古關之候臺矣。今所見者。卽道元所云濕餘水也。出關至土木。爲先朝北狩處。徘徊久之。已至上谷。見山隆隆起。訊之。爲摩笄山。昔趙襄子以姊妻

代王因取代姊。遂摩笄自刺。予謂此簡主志也。恆山之望何爲哉。自土木至上谷嶺。出左掖。長城蜿蜒。嶺上如一縷素絲。以暑夜行。月色如晝。行至荒野。草色無際。月益白。有黑雲從後起。上薄月。從者曰。疾雷猛雨至矣。去堡尙遠。無可避者。當奈何。急策馬。雷聲從馬首落。電光鑠人目。晴時以月爲命。度雲之不至。月者僅丈許。正憂悸。忽有聲自西北來。激怨哽咽。郵卒曰。此胡笳也。去堡近矣。頃之至堡。月隱。雨如傾。明日霽。見道旁田作者。宛似江南。又明日抵雲中。梅公候予于大寺。

聽雨堂記

乙未。中郎令吳。念兄弟三人。或仕或隱。散於四方。乃取子瞻懷子由之意。扁其退居之堂曰聽雨。十月予往吳省之。見而歎曰。吾觀子瞻居宦途四十餘年。卽顛沛流離之際。室家妻子。瀟然不在念。而獨不能一刻忘情于子由。夜床風雨之感。無日無之。乃竟不得與子由相聚也。嗟乎。宋自仁宗以後。皆非治朝也。子瞻之骯髒好盡。子由之狷介寡合。皆山林之骨。非希世取功名之人也。古之君子。有一人知之。則可以隱。夫孰有子瞻與子由兩相知者。以兩相知之兄弟。而偕隱於山林。講究性命之理。彈琴樂道。而著書瑞草何村之間。恐亦不大寂寞也。而乃違性乖質。以戰於功名之途。卒爲世所忌。幾至於死。彼黃州之行已矣。元祐初。旣得放歸陽羨。當

此時富貴功名之味亦既嘗之矣。世路風波之苦亦既歷之矣。已之爲人足以招尤而取忌亦大可見矣。肱已九折矣。或招子由至常。或移家至許。或相攜而歸。使不得遂其樂於中年者。庶幾得遂于晚歲。亦奚不可。胡爲乎招卽來。麾卽去。八年榮華。所得幾何。而飄零枕榔之下。寂寞鯉島之中。瀕海相逢。遂不得與子由再見。此吾之所不曉于子瞻者也。夫人貴自照。陶潛之可仕而不物。以其性剛耳。子瞻度海以後。乃欲學陶。夫不學之於少。而學之於老。是賊去而彎弓也。今吾兄弟三人。相愛不啻子瞻之於子由。子瞻無兄。子由無弟。其樂尙減于吾輩。然吾命薄。或可以免於功名。獨吾觀兩兄道根深。世緣淺。終亦非功名之品。而中郎內寬而外激。心和而跡孤。尤與山林相宜。今來令吳中。令簡政清。了不見其繁。而其中常若有不自得之意。豈有鑒于子瞻之覆轍。彼所欲老而學之者。中郎欲少而學之乎。如是。則聽雨之樂。不待老而可遂也。請歸以俟。

遊荷葉山記

予別丘墓三年矣。今年夏始與二弟至里中。拜於松楸。而憩於先居。先居傍有荷葉山。喬木千章。今日諸叔偶不見召。日暮無事。乃與二弟步於山中。擇高阜處。籍草而坐。因思兒時常騎羊來此。每一至。不啻如四五十里外。而今視之。數步耳。山之蒼蒼。水之晶晶。樹之森森。自少

至長。習而安之。不見有異。今偶遊焉。而覺其幽靜翳鬱。愛玩不能舍去久矣。夫子之在城市也。俄而月色上衣。樹影滿地。紛綸參差。或織而簾。又寫而規。至于密樹深林。迥不受月。陰陰昏昏。望之若千里萬里。窅不可測。劃然放歌。山應谷答。宿鳥皆騰。噫嘻。予生于斯。長于斯。遊戲于斯。二十餘年。而猶有不盡之景乎。徘徊欲去。而有聲自東南來。慷慨悲怨。如嘆如哭。卽而聽之。雜以轆轤之響。予乃謂二弟曰。此憂旱之聲也。夫人心有感于中。而發于外。喜則其聲愉。哀則其聲悽。女試聽。夫酸以楚者。憂禾稼也。沉以下者。勞苦極也。忽而疾者。勸以力也。其詞俚。其音亂。然與旱旣太甚之詩。不同文而同聲。不同聲而同氣。真詩其果在民間乎。語終。而天風夜起。歌聲漸近。二弟無言。予亦嘿嘿。聲之悲怨。有加于初嚮之歡適者。化爲悽愴矣。遂相與踏月而去。

柳浪湖記

郭外西南柳湖與斗湖。一湖也。長堤間之。爲大道達於南門。其內爲柳浪。柳浪匯通國之水。穿橋入於斗湖。柳浪實湖也。田之然常浩浩焉。獨其中稍阜者。幾四十畝。可田。絡以堤。堤內外皆種柳及楓。帶以渠。渠樹之內始爲田。田之內地較阜。復爲堤周之。堤上復種柳。堤之內前爲放生池。種白蓮。亭臨之後。漸阜爲臺。臺之上。則柳浪館在焉。爲室三楹。環以梁臺。上及渠內外皆種柳。凡堤之襲者三。渠之襲者二。樹之襲者六。若筍蕉。若陣若城。翠碧醞釀。不知紀極。放

生池堤外。右有窪地。不可田。築橫堤與田隔。中種紅蓮。水中有洲。爲室三楹。以待名僧及過客也。右爲小堤以出。是爲門徑。左爲小堤。達於柳浪館。欲泛舟。則繞臺下。從右出橋。下達於放生池。盤旋亭前。折而右穿橋。至紅蓮池。繞僧舍而西穿於後渠。後渠西可達斗湖。水最闊。返棹仍後。後渠達於左。既左則前望見臺上朱欄畫梁。隱隱繞而右後。還後渠。過僧舍。從紅蓮池舊路歸焉。可二里許。日午。渠內無曦陽。濃樹遮樾。參差見碎天。水清徹底。此柳浪大略也。暑中。中郎與予坐臥其中。辰起。偕數僧。塵譚倦則泛舟。月夜尤佳。常有一客苦熱。夜來避暑。忘攜襪。夜半凍欲絕。樹凡萬株。種楓柳者宜水也。楚中柳色。止一月黃落。入秋。楓葉紅酣如錦。土人云。後有篋簞。前有柳浪。篋簞爲予居。柳浪爲中郎別業也。

白蘇齋記

伯修賦性整潔。所之必葺一室。掃地焚香宴坐。而所居之室。必以白蘇名。去年買一宅長安。堦上竹柏森疎。香藤怪石。大有幽意。乃於抱甕亭後。潔治靜室。室雖易。而其名不改。其尙友樂天子瞻之意。固有不能一刻忘者。詩云。惟其有之。是以似之。予謂惟其似之。是以好之也。夫不能似之而好之。則其好之也爲浮。蓋予少而侍伯修山中。長而依于宦邸。歷求其生平。與兩公真有大同焉者。吾觀樂天子瞻爲人。大約皆真實淳篤。不立城府。而伯修亦溫良重厚。胸中

無半毫鱗甲。是其心同也。樂天典大郡。所攜不過天齋石華亭鶴折腰菱。晚年買履道里宅。至鸚鵡馬。子瞻雖處顛沛。不輕受人絲毫。無田可歸。竟至流落。而伯修賦性梗介。泊然自守。雖居官十餘年。無異寒士。終不以隻字干人。是其操同也。若夫醉墨淋漓於湖山。閒情寄託於花月。借聲歌以寫心。取文酒以自適。則樂天子瞻。蕭然皆塵外人。而伯修少有逸興。愛念光景。耽情水石。塵鞅之暇。招攜二三雋人。或高齋聽雨。或射堂看月。城內外刹菴。遠自西山。以至上方小西天諸處。鼓舞同侶。遍往登臨。是其趣同也。樂天子瞻。其文詞皆爲一代宗匠。而伯修少時。操筆便有新意。予遊天下多矣。若詩律之脫而常。文字之簡而有致。亦未能有勝伯修者。過此以往。又焉可量。是其才同也。樂天子瞻。雖現宰官之身。皆契無生之理。而伯修參訪既久。偷心久絕。是其學同也。其不同者。兩公矯矯諫諍。覺風節外見耳。然是時。樂天身爲諫官。子瞻起家制科。皆有議論之責。今伯修方侍春宮。育養元良。且暮陶鑄天下。養其身以大有所用。豈其出位而言。效制科人之習氣。以爲極則乎。假使伯修爲諫官。其又肯默然耶。是亦未嘗不同也。昔子瞻亦自以爲出處老少。同于樂天。蓋庶幾此翁晚年閒適之樂。而老爲逐人。卒飄泊于蠶鳩獠洞之中。竟不得與樂天同樂。蓋有故矣。樂天當朋黨甫動時。卽奉身而退。爲散官。爲分司。而子瞻自元祐以後。徘徊公卿間。如食蔗。然曾不爲引決之計。故宜未幾而禍生也。樂天懷知足之

情。子瞻多幹世之意。然而禍福之幾。亦可畏矣。今伯修官漸高。祿漸厚。然每見。必屈指謂予曰。吾數年內歸矣。嗟乎。伯修近日所欲同。而吾輩亦必欲其同之者。其尤在白乎。其尤在白乎。

西山十記

出西直門。過高粱橋。楊柳夾道。帶以清溪。流水澄澈。洞見沙石。蘊藻縈蔓。鬣走帶牽。小魚尾遊。翕忽跳達。亘流背林。禪刹相接。綠葉穠鬱。下覆朱戶。閃靜無人。鳥鳴花落。過響水閘。聽水聲汨汨。至龍潭堤。樹益茂。水益闊。是爲西湖也。每至盛夏之月。芙蓉十里如錦。香風芬馥。士女駢闐。臨流泛觴。最爲勝處矣。憩青龍橋。橋側數武有寺。依山傍巖。古柏陰森。石路千級。山腰有閣。翼以千峯。縈抱屏立。積嵐沉霧。前開一鏡。堤柳溪流。雜以蛙吟。叢翠之中。隱見村落。降臨水行。至功德寺。寬博有野致。前繞清流。有危橋可坐。寺僧多業農事。日已西。見道人執畚者。插者。帶笠者。野歌而歸。有老僧持杖散步塍間。水田浩白。羣蛙偕鳴。噫。此田家之樂也。予不見此者三年矣。

記二

功德寺循河而行。至玉泉山麓。臨水有亭。山根中時出清泉激噴。巉石中悄然如語。至裂泉。泉水仰射。沸冰結雪。匯於池中。見石子鱗鱗。朱碧磊珂。如金沙布地。七寶粧施。蕩漾不停。閃

爍晃耀。注於河。河水深碧。泓渟澄澈。迅疾潛鱗。了然荇髮可數。兩岬垂柳。帶拂清波。石梁如雪。鴈齒相次。間以獨木爲橋。跨之濯足。沁涼入骨。折而南。爲華嚴寺。有洞可容千人。有石牀可坐。又有大士洞。石理詰曲。突兀奮怒。較華嚴洞更覺險怪。後有竇深不可測。其上爲望湖亭。見西湖明如半月。又如積雪未消。柳堤一帶。不知里數。嫋嫋濯濯。封天蔽日。而溪壑間民方田作。大田浩浩。小田晶晶。鳥聲百囀。雜華在樹。宛若江南三月時矣。循溪行至山將窮處。有庵高柳覆門。流水清澈。跨水有亭。修飭而無俗氣。山餘出巉石。肌理深碧。不數步見水源。卽御河發源處也。水從此隱矣。

記二

自玉泉山初日霧露之餘。穿柳市花弄。田疇畛畦間。見峯巒迴曲。縈抱萬樹濃黛。點綴山腰。飛閣危樓。騰紅酣綠者。香山也。此山門徑幽遐。青松夾道里許。流泉淙淙下注。朱欄千級。依巖爲刹。高傑整麗。憩左側。來青軒。盡得峯勢。右如舒臂。左乃曲抱。林木綉錯。伽藍綦布。下見麥疇稻畦。潦壑柳路。村莊數疏。點黛設色。夫雄踞上勢。撮其勝會。華棖金鋪。切雲耀日。肖竹林於王居。失穢鄙之瓦礫。茲刹庶幾有博大恢弘之風。至于良辰佳節。都人士女。連珮接軫。綺羅從風。香汗飄雨。繁華鉅麗。亦一名勝。獨作者騁象馬之雄圖。無丘壑之妙思。角其人。下不合自然。

未免令山澤之癯息。心望岫然。要以數十年後。金碧蝕於蛛絲。塔砌隱於苔蘚。遊人漸少。樹木漸老。則恐茲山之勝。倍當刮目于今日也。

記四

從香山俯石磴。行柳路不里許。碧雲在焉。刹後有泉。從山根石罅中出。噴吐冰雪。幽韻涵澹。有老樹中空。火出。導泉于寺。周於廊下。激聒石渠。下見文礫金沙。引入殿前爲池。界以石梁。下深丈許。了若徑寸。朱魚萬尾。匝池紅酣。燦人目睛。日射清流。寫影潭底。清慧可憐。或投餅於左。羣赴于左。右亦如之。咀呷有聲。然其跳達刺潑。遊戲水上者。皆數寸魚。其長尺許者。潛泳潭下。見食不赴。安閑寧寂。毋乃靜躁關其老少耶。水脈隱見。至門左。奮然作鐵馬水車之聲。迸入於溪。其刹宇整麗。不書。書泉志勝也。或曰。此泉若聽其噴溢石根中。不從龍口出。其巖際砌石。不令光滑。令披露山骨。石渠不令若槽臼。則刹之勝。恐東南未必過焉。然哉。

記五

香山跨山踞巖。以山勝者也。碧雲以泉勝者也。折而北。爲臥佛峰。轉回。不聞泉聲。然門有老柏百許。森立。寒威逼人。至殿前。有老樹二株。大可百圍。鐵幹鏐枝。碧葉虬結。紆義迴月。屯風宿霧。霜皮突兀。千瘦萬螺。怒根出土。磊塊詰曲。叩之丁丁。作石聲。殿堦周遭數百丈。數百年以

來不見日月。石墀整潔。不容唾。寺較古。游者不至。長日靜寂。若盛夏宴坐其下。凜然想衣裘矣。詢樹名。或云娑羅樹。其葉若藪。予乃折一枝袖之。俟入城以問黃平倩。必可識也。臥佛蓋以樹勝者也。夫山刹當以老樹怪石爲勝。得其一者皆可居。不在整麗三刹之中。野人寧居臥佛焉。

記六

背香山之額。是謂萬安山刹庵。綺錯之中。有寺不甚弘敞。而具山林之致者。翠巖也。門有渠。天雨則飛流自山顛來。巖吼石擊。濤奔雷震。直走原麓。洞駭心目。刹後石路百級。有禪院。四周皆茂樹。左右松栢千株。虬曲幽鬱。無風而濤。好鳥和鳴於疎林中。隱隱見都城九衢。宮觀櫛比。萬歲山及白塔寺。了了可指。其郊岡之林。烟水色。山徑柳堤。及近之峯巒。疊秀樓閣。流丹則固。皆几席間物。出門卽爲登眺。入門卽就枕簟。雖夜色遠來。猶可不廢。覽矚有泉。甚清。可煮茗。遂宿焉。風起。松柏怒號。震撼衝擊。枕上聞其聲。如在揚子舟中。駕風帆。破白頭浪也。予遂定計。九夏居此。以避長安塵矣。

記七

旣棲止翠巖。晏坐之餘。時復散步循澗西行。攀磴數百武。得庵。曰中峯。門有石樓。可眺。有亭。高出半山。可窮原隰。牆圍可十里。悉以白石壘砌。高薄雲漢。修整中雜之紆曲。堦磴墀徑。石

光可鑑。不受一塵。處處可不施簟席而臥。於諸山中鮮潔第一。刹中僅見一僧。甚靜寂。予少憩石樓下。清風入戶。不覺成寐。既寤。復循故澗。澗涸而怪石經於疾流。衝擊之後。墮者。偃者。橫直臥者。泐者。背相負者。欲止未止。欲轉不獲。轉者猶有餘怒。其岸根水洗石出。亦復皺漣。峻嶒崎嶇。陷坎罅中。松鼠出沒。淨滑可人。舍澗而上碧峯。得寺曰弘教。亦有亭可眺也。有松盤曲。天喬膚皴。枝拗有遠韻。間有怪石。佛像清古。亦爲山中第一。降復過翠巖。循澗左行。山口中爲曹家樓。有橋可憩。竹柏駢羅。石路宛轉。可三里許。青苔紫駁。綴亂石中。牆畔亦多斧劈石。骨理甚勁。意山中概多怪石。去其土膚。石當自出。無奈修者意在整齊。卽有奇石。且將去。天巧以就人工。況肯爲疏通。顯其突兀奮迅之勢者乎。絕頂有亭。眺較遠。以在山口也。此處門徑弘博。不如香山。而有山家清奧之趣。亦當爲山中第一也。

記八

予欲窮萬安絕頂之勝。而僧云徐之。俟微雨灑塵。乘其爽氣。可以登涉。且宜眺矚也。一宿而微雨至。予大喜曰。是可遊矣。遂遡澗而上。徘徊怪石之間。數步一息。于時宿霧旣收。初日照林。松柏膏沐之餘。楊柳浣澣之後。深翠殷綠。媚紅娟美。至于原隰隱吟。草色麥秀。莫不淹潤柔滑。細膩瑩潔。似薤簟初展。文錦乍鋪矣。旣至層巔。意爲可望雲中上谷間。而香山金山諸峯。遮

樾雲漢。惟東南一鑑。了了可數。平疇盡處。見南天大道。一縷捲霧噴沙。浩白無涯。或曰。此走邯鄲道也。捫蘿分棘。遂過山陰。憩於香山松棚庵中。松身僅五尺許。而枝幹虬結。蔽於垣內。下有流泉。清激聲與松風相和。松花墮地。飄粉流香。時晚煙夕霧。縈薄湖山。急尋舊路以歸。

記九

依西山之麓。而刹者林相接也。而最壯麗者。爲鮑家寺。寺兩掖。石樓屹立。青槐百株。交蔽修衢。微類村莊。殿樨果松僅四株。而枝葉婆娑。覆陰無隙地。飄粉吹香。寫影石路。堂宇整潔。與碧雲等。于弘教寺之下。又得滕公寺。石垣周遭。若一大縣。其中飛樓相望。五十餘所。清渠激于戶下。雜花靈草。芬馥簷楹。別院宛轉。目眩心迷。幽邃清肅。規馭娑而摹未央。噫。銜之之紀伽藍盛矣。中州固應爾。燕薊號爲沙磧。數百年間。天都物力日盛。王侯貂貴。不惜象馬七珍。遂使神工鬼斧。隱軫山谷。予游天下。若金陵之攝山牛首。錢塘之天竺淨慈。誠爲穢土清泰。至于瑰奇修整。無纖毫酸寒之氣。西山諸刹。亦爲獨步。玉環飛燕。各不可輕。雖都人有担金填壑之譏。然赫赫皇居。令郊垆間。皆爲黃沙茂草。不亦蕭條甚歟。王丞相所謂不爾何以爲京師者也。

記十

居十日。予遊山。自西山始也。或曰。居士年二十時。卽從長江歷吳會。窮覽越嶠之勝。北走

塞上登恆山。石脂峯望單于而還。而乃云。遊山自西山始何也。居士曰。予向者雅好山澤遊矣。而性愛豪奢。世機未息。治習未除。是故目解玩山色。然又未能忘粉黛也。耳解聽碧流。然又未能忘絲竹也。必如安石之載攜聲妓。盤餐百金。康樂之伐木開山。子瞻之鳴金會食。乃慊于心。而勢復不能。則雖有山石洞壑之奇。往往以寂寞難堪。委之去矣。此與不遊正等。今予幸而厭棄世羶。少年豪習。掃除將盡矣。伊蒲可以送日。晏坐可以忘年。以法喜爲資糧。以禪悅爲妓侍。然後澹然自適之趣。與無情有致之山水。兩相得而不厭。故望煙巒之窈窕。突兀聽水聲之幽閑。涵澹欣欣然沁心入脾。覺世間無物可以勝之。舉都人士所爲聞而不及遊。遊而不及享者。皆漸得于吾杖屐之下。于于焉。徐徐焉。朝探暮歸。若將終身焉。然後乃知予向者果未嘗遊山。遊山自西山始矣。

珂雪齋文集 卷之四

記

自柞林至西陵記

歲在壬寅。將歸先伯修之櫛於壠。期以仲冬六日。且迫矣。而黃太史平倩以玉泉書來。曰不肖歸矣。家大人日夜望我。巴山之興甚濃。惟是此回。必欲了吾儒性命大事。急望兩兄發藥。非不欲就見。此中自有故。且山中清寂無囂。尤可作竟日譚。儻伯修襄事既迫。尚能素車白馬。一哭松楸間也。中郎與予得書而嘆曰。異哉交情。通於夢寐。直至此乎。先時春初。中郎夢伯修歸。見大人云。兒非黃平倩來。必不去。大人問平倩今安在。曰在近處。可令二弟往迎。必偕來也。覺而以語予。予曰。東朝新建。平倩方侍講幄。何得歸。即歸而迂道至此。豈能即與葬期值耶。已而平倩果請告歸。歸至玉泉。以書聞。果與葬期相值。中郎果往玉泉迎之。而平倩果至。皆如夢。平倩書未至之前一夕。予夢至一寺中。黃葉如雨。俄聞呵殿聲甚厲。有人曰。黃公至。予即往迎之。則平倩在前。伯修隨之。予見伯修。貌皙甚。逼視之。一比丘也。入門即失比丘。而與平倩相向。

拜而哭。醒時猶哽咽不休。旦而玉泉書至矣。及平倩至。與予相嚮而哭伯修。皆如夢中事也。平倩既以仲冬一之日至邑中。以四之日登壠。爲伯修誌墓。以六之日視伯修掩土。爲之妥靈。事畢。痛哭于墓而去。卽以是日發自柞林。留中郎治墓。而予送之。明日發自孱陵。宿于松滋。凡四日。而抵西陵。至西陵之夜。霜月晶晶。平倩與予披衣夜行。始蕭然有別意。平倩曰。予少時溺于文人習氣。欲以風雅命世。後漸有遊仙之興。自官於京師。得聞性命之學。然終旁皇於長生無生之間。而未有定也。丁酉入都。得遇君家兄弟。力爲我拔去貪着濁命之根。始以清泰之樂引我。既又得聞向上大事。從知解稠林中出。如掃葉如撥筍。今始坦然知歸政。如游燕者。的知從周鄭道上以往。予今自思六年中。奔走長安道。亦良苦。然亦緣此舍迷津而入正路。今歸山中。去忙就閒。亦差快矣。而舍霧露之潤。入枯寂之鄉。是回也。望我以世情者如毛。望我以道情者如角。哀哉。予未知所歸矣。居士何以策我。予曰。學問之衰也。不惟索真悟者難。卽索真疑者亦自難。以暫時岐路爲到家。消息高明者。率踵此病。不肖不敢望天下有真悟者爲我師。尤望天下有真疑者爲我友。則不惟居士需不肖。不肖亦需居士也。居士卽不能來。我豈不能就居士耶。數年以後。幸以一瓢一榻俟我。我不食言也。平倩曰。如此則不肖之幸也。且大峨亦爲天下一名勝。安可不一至耶。是夜以別緒展轉不成寐。各賦二詩志別。曉起赴元定諸君子圓通閣。

之約。因得與平倩聚。又明日始與平倩別於江上。悽然淚下。凡孱陵至西陵道上諸山。不甚窄。水尚平衍。無可觀覽者。故不書。惟與平倩聚首四夕。無夕不譚。無譚不關性命。極可聽也。而語又多不勝書。書兩家交誼之神。與吾兩人分攜之情者。令千載而下。知吾輩生死道德之交。迥與俗情不同也。此予記意也。

三遊洞記

泛舟於江。西上水之曼衍者。忽自山止。路幾窮。旁睨有兩山。夾江若練。如從大道折入永巷中。山奇高。水奇深。是爲入蜀第一峽也。峽右之山。有阜特起。舍舟而陟之。覓所爲三遊洞者。或曰。洞在陰。予怏怏曰。洞與水背耶。無能爲也。過山上。劉封城。數武而下。聞水聲幽悄。與江聲相吞答。則下牢溪之水。繞洞迸入於江山。在江與溪之間。若牆。西去不知其極也。東峙峽口。山突止。而山背之面。下牢溪者。其半忽橫裂。如人張口。卽爲洞。洞在絕壁。不可至。而裂之處。若人下唇微豐者。故人從洞後。緣之以達於洞。而未至洞數步。又若口角然。故須蛇行。乃得度。旣至。乃知其負江面溪。溪之上。又爲山。溪水與石子相薄。瑟瑟然。戛戛然。江聲滂湃。聽宜遠。溪聲涵澹。聽宜近。江也大溪也。僻習靜於僻也。宜面背誠當甚矣。予之淺也。洞外少狹。而中寬。其上石乳下滴。積千百年。反騰而上。以挂於頂。若怪松不見顛。若風中淚蠟。若細腰長人。森然立。若垂

楊柳婆娑委地。參差以列若屏。遂有房與皇也。洞之中。又有小洞數十。若蜂房。皆可趺坐。出有斜路。可達於溪。兩岸石根甚瘦。有大石出水上。可坐。西行深入兩山間。或如塑壁。人馬蟲魚之跡了了。或如鐘鼎鑪竈。其上或如石梁。水從梁下淙淙下注。其竅奧玲瓏之形。丹碧斑駁之色。奇甚。土人或未之見也。搜尋未央。而山上有聲。清刻慘切。聞之腸痛。或曰此猿嘯也。巫峽啼猿數行淚。信矣。月已上。水石汨汨。猿聲逾多。慘然不可久住。乃覓故路以達于舟。洞名三遊。始於元。及白偕其弟爲三元。白偶聚於此。亦苦別。然猶得偕遊。而吾輩兄弟朋友。蕭然星散。是非獨洞之不幸。乃予之不幸也。時同遊者爲元定劉君。雲連羅君兄弟。皆西陵名士。

箕筥谷記

箕筥谷。週遭可三十畝。皆美竹。門以內。芟去竹一方。縱可十丈。橫半之。前以木香編籬。植錦川石數丈者一。芭蕉覆之。有木樨二株。皆合抱。開時。香聞十餘里。瞻蔔黃白梅各二株。有亭。顏曰雜華。林旁有室。曰梅花廊。總以竹籬絡之。而籬外之前後左右。皆竹也。於籬之西。雜華林之後。有竹徑百武。又芟去竹一方。縱可三十丈。橫三之一。有亭三楹。顏曰淨綠。後有堂三楹。名曰籀龍。其後爲燕居小室。總以牆絡之。而牆外之前後左右。皆竹也。于牆之西。淨綠亭之後。又芟去竹一方。縱可十丈。橫半之。種黃柑四株。皆合抱。歲下柑實數石。甘美異他柑。有亭曰橘樂。

亦以籬絡之。而籬之前後左右皆竹也。竹爲清士所愛。然未有植之幾數萬箇。如予竹之多者。予耳常聆其聲。目常攬其色。鼻常嗅其香。口常食其筍。身常親其冷。常領其瀟遠。則天下之受享此竹。亦未有如予者。若餘食衣服。纖毫不相離者。予旣以腴田數百畝易之。王氏稍與中郎相視。點綴數年間。遂成佳圃。而中郎總名之曰篔簹谷云。

荷葉山房銷夏記

予久不上丘墓。甲辰五月。從三穴挂帆。抵柞林。息于杜園竹中。明日過荷葉山房。少時兄弟聽雨處也。諸叔皆來聚飲。醉則步稻畦間。聽流泉汨汨。甚快。未幾中郎攜衲子寒灰。雪照冷雲至。皆東南名僧。偶集於香光社者。中郎同諸衲聚於荷葉山房。予宿於喬木堂。早起。共聚山房前大槐樹下。飯後過梅花奧。度騎羊渴。入萬松林。登臺望湖。水晶晶樹影甚濃。風蕭蕭至。諸叔攜茶來。共讌笑。卽于松陰下午餐。飽後穿萬松中。至珊瑚林。僧能煮新茶以供。日已西。各歸浴晡。時坐莊前稻場上。可五畝。農人淨治如虎丘千人石。而瑩潔過之。共對薰風。坐諸衲。頗有問難。中郎大爲激揚。至夜分。薄有寒意。乃入。三月內。率以爲常。有人召。亦量往。予歸莊多醉。時從夢中聽笑言。不知作何語也。叔蘭澤有十畝池。白蓮盛開。荷葉皆數丈餘。予帥諸弟共架一浮梁於萬花中。可容十餘人。日取碧筒飲酒。佐以蓮房荷柄。皆出人頭上如蓋。入夜香愈熾。殆

非人境。一日偶行萬松林中。見日斜。松陰盡覆水上。予曰。是可泛也。遂買一舟置其中。冷雲能爲榜人。乘月來遊。甚至月落始歸。至若孟溪車臺杜園冢子山。皆與諸酒人出沒之處。詩則間作。多次中郎韻。閑則諸衲伸紙。予縱筆作大字。此外非遊則嗒坐。三月內更未常面一俗客。作應酬事也。八月中郎偕諸衲走德山。而予攜一酒人走黃山。始別去。然此會實生平銷夏第一樂也。嗟乎。予兄真今之子瞻。予媿子由。然其不欲相捨同也。當子瞻一入仕途。追思鄉土。念在瑞草橋邊。喫瓜子爆豆。何可得也。今中郎迫于嚴命。且有四方之志。而予明年亦上公車。世途羈人如此。銷夏之樂。不知更可得否。中郎曰。有田不歸如江水。彼政坐無田耳。吾輩有此數畝。歸計亦易。他年決可不作兩處。予遂退而援筆記之。使見之。則憶此樂。毋如蘇家兄弟。陽羨許下事也。

遊荷葉山居記

予出山久矣。戊申暮春。自漁陽歸。半載始復上先人丘墓。從三橋登舟。維于孟溪。卽長安里也。登岸緩步。過珊瑚林。往中郎夢與予至此地。破一山壁而入。見峰巒皆若珊瑚。後于此建小蘭若。以珊瑚名。志所夢。且欲老來兄弟聚首。辦清泰業也。少憩。穿荷葉山。山中喬木參天。松濤瑟瑟。息于先居。寂寂無人至。予閒步廊廡間。拂塵埃。看柱壁上字。堂左白板扉。有數行字。大

略記陽雀布穀鳴之早晚。及旱澇雨雪疏數之期。皆農家語。此予王父左溪公筆也。語雖朴而有法。筆亦遒勁。書於嘉靖二十六年。至於今幾七十年矣。王父世農家。然爲人慷慨輕財。嘉靖二十四五年間。大侵。人相食。王父散財二千餘金。後來稍稍豐隆。皆其隱德貽也。於廳上石柱間。有字數行云。伯修冲修于此。錄子史碎金記。此時正午。風和氣爽。自挈酒一壺。自斟一醉。是年孺修應省試。止伯季在家修業。此月每辰作書義一首。各臻妙境矣。此先太史兄伯修筆也。記是年爲萬曆乙酉鄉試。孺修卽中郎。冲修卽予。蓋少年未定字也。是時伯修年二十六。中郎十八。予十六。中郎赴省試。予以病留家塾。記伯修書柱時。光景依然在目。明年伯修遂首南宮。予等相繼出山。今其期不踰二十五年。而伯修長逝。已七八年矣。可嘆也。後堂板扉上。又有字數行云。漢高云。登萬歲後。魂魄猶思沛中也。余自戊子冬離此。旅泊十五年。夢中每在此地。癸卯冬。與散木買舟。將入德山。偶經過小憩。輒爾流連。遂命諸僮。剪松誅茆。構小室。松風澗之後。闢地拓圃。明年移家居之。將遂老焉。與諸叔痛飲荷葉山下。濫醉三萬六千回。吾願畢矣。不復知人間有三公也。後又書云。構小室之日。王路庵僧來辭。將歸吳。附一紙。乞予百谷書額門榜。荷葉山房。次松風澗堂榜。淨綠堂。斜月廊。在堂之後。梅花之右。取李羣玉詩也。花之西。葺小室曰梅花奧。百谷老矣。未知健飯否。諸額未知何時見還。且未知此字到時。余至皆落否也。書此。

以俟。復有書云。丁未入村中。諸扁久至。而予室未成。且不知何日果此願也。此皆中郎筆也。前所書俱癸卯年後書。則丁未中郎頗有山栖之志。入都聊復了宦蹟耳。而銓曹之命下。恐山居之志未易輒遂也。已步至中郎荷葉山房中。前有水一曲。清泓可愛。松櫟俱茂盛。古槐參天。梅花初吐萼。此地乃伯修少時修業處。二十舉於鄉。抱病復養疴于此。栽花種竹。習養生家言。甚覺閒靜。後來仕宦。皆外號爲得意。而奔忙倥偬。求山居之適。不可得矣。嗟乎。予本農家。祖父皆世享田間之樂。後來相繼出山。伯修爲從官。遂不復再見此地。今已久去世。中郎與予方逐逐世路。未知稅駕。不知將來得秉耜山間。了夢中一段公案否也。因復書數語于柱。以志不忘云。時萬曆戊申除夕先一日也。

澧遊記一

去予里孟溪一舍。爲涔水。楚詞所云涔陽極浦者也。兩岬多垂楊。漁家櫛比。茂樹清流。真可銷夏。出班竹大士浦。卽涔水入澧之處。按澧水出充縣西歷山。今九溪是也。至慈利。與澧水會。稱澧澧。至石門。與澧水會。稱澧澧。至澧州。與涔水會。稱涔澧。過此至安鄉。與澧水會。稱澧澧。王仲宣所云悠悠澧澧者也。澧居江沅之中。與九水分源合派。以赴洞庭。而虞喜以爲江沅別流。誤矣。獨禹貢導江。有東至於澧一語。吾友雷太史何思疑今江路。不蒙作公安志序。曾拈以

問中郎。中郎亦未及答。至今思之。當懷山襄陵之時。雲夢一壑。故江身不可復辨。禹之導水。必于高阜之處。有山可識者。乃可施疏淪之功。自夷陵以下。高阜而多山者。宜莫如澧。由澧導之。從九江以至東陵。九江今沅湘九水是也。東陵今巴陵也。江偕九水入洞庭。以趨潯陽。雲夢始出。而江洪之在雲夢中者。始了了可辨。江始分而爲二。酈道元注水經。於江陵枝迴洲之下。有南北江之名。卽江水由澧入洞庭道也。陵谷變遷。今之大江。始獨專其滂湃。而南北之跡。稍稍湮滅。僅爲衣帶細流。然江水會澧。故道猶然可考。無足疑者。從涪澧交會之處。西上十餘里。有千家之聚。名曰津市。對岸爲彰觀山。道書四十四福地。宋明道中黃范二仙飛昇處也。其水直下千尺。洞見石底。石上綠苔如髯鬣。如長帚尾。隨風蕩漾。潛鱗動介。翕翕可拾。昔酈道元謂茹水注澧。漏石分沙。茹水出今慈利龍茹山。注于澧。去此甚遠。所謂漏石分沙者。湛然無以異也。則凡澧皆然。不獨茹溪矣。層峯相接處。唇忽出人家。注其上。松柏翳鬱。艤舟閉步樹中。枕山阿。有寺倚崖臨流。喬松曲抱。涉顛見領掖。諸山松雲嬌姸。惟此如小兒頭上髻。樹不能障。可望遠。水如聚雪。此處山空水碧。去予里至近。行年四十。乃一至。豈非以入華陽國中。被以邸第之名。故令福地埋沒。遺之蠟屐外耶。可歎也。

澧遊記二

從山下易小舟上灘山。前有洲如月。水依山傍。洲成九曲。洲上楊柳森秀。山間尤多偃蓋之松。從此水益清。了了見礫石。灘上流聲瑟瑟。已至澧。遊城北龍潭寺。卽龍潭信道場。前有焚經臺。卽周金剛焚青龍疏抄臺也。寺面大溪。水道甚遠。有辛夷樹四五株。皆合抱。昔德山參訪龍潭。一滅燭而大事了畢。後來一棒。蓋天蓋地。皆從此中流出。觀古人授受之際。妙處如石女兒。如石羊駒。豈得草草匆匆。有靈骨者。不妙見鞭影而行。其或未然。請竭一生之力。忘食忘寢。微細研求。或可通其一綫。久參者。未可直呼爲格外消息。恬然不復問也。入城依睥睨行。至遇仙樓少憩。宋乾道中喬守遜遇呂仙于此。故爲樓以識其事。樓跨城臨水。望遠近諸山。如列髻可數。其下爲仙明州。亦曰仙眠。相傳回道人醉岳陽。飛渡洞庭。于此地藉草酣眠。故洲得其名矣。仙無所不至。而獨戀戀此邦。意者人間穢濁。上真厭惡。此邦濱於洞庭。從萬頃雪濤中峙。此煙雲世界。宜爲仙人之所棲託。圖經號爲神仙窟宅。有以也。昔茂陵劉郎。老不解事。作妖妄一語。遂爲千古腐儒口實。如回道人舊蹟。昔賢遇之。誌載之。故老能言之。豈盡屢古強蔡誕語哉。近嘉隆間。去此百餘里。觀國山有女真苟瑞仙者。修道山之赤霞洞。初田間婦耳。遇一媪。啖以異草。遂絕火食。其後冰心朗徹。洞明教典。發言奇中。神于蓍蔡。不可枚舉。嘉靖末。遣使者下尺一敦請之。不至。微示以攀髯之兆。次年。龍馭上賓。卒如其言。後年近百歲。尸解而去。今相去不

過三十餘年耳。澧中父老，猶有親領其警咳者。予舅龔夾山，及老醫陳生，與予言其晤對事甚悉。甫一見，卽與夾山譚學。陳生譚素問，若故相識。予謂此女黃冠，卽不敢望南岳夫人，萼綠華等，亦何減易遷官中諸淑媛也。由此觀之，神仙之事，有耶無耶，以爲有，而褻裳濡足，輕信方士，幻化之譚者，固無足取，以爲無而排斥之者，其見亦魏文火布滕修蝦鬚類也。仙眠洲上有亭，卽李羣玉詩人，水竹居詩人，詩思清逸，而治真所謂居注沅湘，宗師屈宋，楓江蘭浦，蕩思搖情者也。坐洲上看水紋如練，聲等哀玉，爲之徘徊不能去。予謂遊人曰：今日面對者，皆文山綺水，神交者，皆禪宗仙伯詩人，亦一奇也。有客曰：仙禪目所未見，近於荒唐，不若詩人真實。予曰：皆真實也。昔李羣玉以詩鳴，于今千餘年矣，而更無有人追步之者。若直以目所未見求之，卽詩人亦荒唐矣。相與大笑，浮白數十而歸。

澧遊記三

涉蘭江，觀於繡水，遂泛舟往遊彭山。江底有蘭，居民曾有見之者。楚詞所云江有蘭也。過金鳴灘，灘水上沸，奔雷轉石，聲聞四五里。近山前爲沅洲，楚詞所云沅沅芷也。捨舟登山，息于祠中。戶外遠近峰巒，雲崩霧裂，予謂遊侶曰：此隱隱者，皆何山也。游侶曰：澧爲煙雲之聚，而其最勝者，南有藥山，卽惟儼禪師見月長嘯處也。上有清泉怪石，靈花異草。西南有浮山，卽浮丘

子探藥煉丹處也。清玉之壇。白鹿之水淙淙四注。泠泠清人肌膚。西北有太清山。卽李凝陽仙人得道處也。遠澗飛巖。靈泉祕洞。尤于諸山爲甲。至於夾山燕子山等。皆肩隨踵接。羽翼煙嵐。居士久住于此。一一以蠟履收之可也。予曰。有是哉。予將擇其勝而老焉。會遊侶多乞書者。予略揮灑數紙。獨遊山後。見澄江如委練。侍兒取石下擲山背。滑不受石。石不得住。數跳而入江。激濤若雪。以爲樂。下山飲于老梅樹下。月上始登舟歸山。以唐高祖子李元則爲刺史。有善政。民祠于此。故名元則。先以奢汰得過。後改玉。遂爲循吏。蓋文采不及東阿。而政事過之。可祠也。

過藥山大龍山記

將爲鼎州之遊。渡河十里許。漸入萬山中。青松拂面過。清化驛見山色。波頭起伏。遠黛可餐。如撥筍解籜。經藥山。山尤竦秀。以其上多芍藥。故名。卽李太守翺問法儼師處也。翺通名理。工文詞。獨詩不多見。僅見此雲天瓶水一絕。然矢口卽成佳句。亦足見爾時詩道之盛。餘如藥山者甚多。都不暇訊其名。數日來。山路升若梯雲。俯若橘井。每自下面上。至兩山相接。中開一罅之處。則前山忽躍而出。一日中數隱數現。如相與爲迷藏之戲。至大龍驛。信步閒遊。過橋。流水淙淙。遠望山松如城。訊樵人。則曰。此榮邸園也。喬松夾道十餘里。流水繞其前。長橋跨之。溪澗迴環。中峯壁立。兩山環抱。袖褰帷合。層不可數。彌入彌深。爲松梵鳥聲所誘。澹然忘歸。頃十

餘里。依山傍林。時有田疇。漸近。繡壁千丈。有若屏几。深林陰肅。悲風忽起。林葉皆鳴。遂尋舊路歸。按此故祖庭也。當法道勝時。與藥山皆爲選佛之場。各眞雲郵。以待瞻風之客。而今遂爲王家幽宮矣。豈盛衰各自有時。抑五葉飄零。永絕唱導者耶。噫。自青鳥之說行。而天下之名山洞壑。青豆赤華之舍。幾無完膚。其已夷爲瓦礫。鞠爲茂草者。猶有可原。甚乃有寶地無恙。珠林不改。而拽紺容拆。璇題夷宰。波以藏枯骨者。吳越之間。相習成風。始無論法道平沉。相教磨滅。而點澆煙雲。攘據峯巒。將使巖棲谷飲之士。何所歸乎哉。可爲永嘆。

遊德山記

沅水竹箭而下。經枉渚。其上爲德山。楚詞云。朝發枉渚。夕宿辰陽。酈道元云。沅水東歷小灣。謂之枉渚。渚東里許。便得枉人山。卽此山也。捨舟登山。有老樹五六株。盤結石巖中。根磊磊。爲怪石。門徑依山傍澗。澗水流入沅。雨後作雪瀑。澗外松柏蒼鬱。乃榮邱釜鬣處也。可百武爲塔院。門內有斷碑一。依稀見無事于心數字。禮塔守僧。喃喃塔長再來之識。量之。今果二寸餘。出院。山徑坦迤。竹樹駢羅。里許至寺。寺內古柏二。如青石。一峯上飾瓔珞。千年物也。殿甚壯麗。與渚宮羅含宅相伯仲。四維皆山如虎。落圍之後。有平園。老人詩碑。其左掖嶺上。皆修篁無隙地。予閒步竹中。思年來江南之竹。無處不紆。惟此地擅纒如故。居此者。無論巖壑之勝。卽終

日晤對此君。目視淨綠之色。耳聽哀玉之響。而飽食其筍。亦足以老矣。日已暮。遂至殿。左青蓮社。夜飲。予謂遊侶曰。世外之法有窮。而必變者。捧喝是也。何者。人心貢高。日甚。道念日微。行之不益。其狂則滋之。謗乘此時而通。以清泰之樂。最爲穩實。今有練達開士行之矣。夜中雨滴竹葉。時復鏗然。曉枕上聞黃鸝聲。入耳圓滑。起視初日。出松中。一山皆霧露。出殿右掖。遍嶺仍多修竹。間以古樹。下嶺得少平地。有老桂三株。可菴。復登嶺。覓孤峯路。稍倦。則倚竹息。時有流泉出竹中。與風篁相和。屢步始至善卷臺。善卷卽舜時糝糠九五。遠遁巖谷者也。臺可望遠。其近者爲善卷村。卽其耕耘之處。雲林霧畦。隱畛相望。下有小河。名釣灣。以卷常把釣于此得名。酈氏所云披溪蔭渚。長川逕引者。是此水矣。此水一縷。直通茶山。每歲茶戶載茶從此出。兩岸多峯巒。旁溪若織。甚可泛。從臺北登孤峯頂。大江積雪。圍繞郡城。若浮芥梁山。旛覆其後。隱隱接武山。餘則煙雲枕藉。不可復識。孤峯下引。若龍象之飲于江。其鼻端方營浮圖未成。大都山以樹而妍。以石而蒼。以水而活。予之施施山間也。遇老樹槎枒。則少立。遇石骨峻嶒。則少坐。遇嶂披樹斷。遠見江色。如鬢鬢之對明鏡。湛然發其妖禱。則爲之終日徘徊而不忍去。此山惟孤峯可瞰江。得一佳練。若于此以窮其朝朝暮暮之變態。快矣。復尋舊路歸蓮社。遊侶問予曰。善卷之讓天下也。予佛法何居。予曰。昔調御之丈夫。莫不塵三輪而芥七寶。後來學之者。亦往往高

謝世榮。栖神巖壑。良以骨超名利。五欲之外。籠不住而呼不回者。始可以擔荷此事。若垂涎薌
羶。柔同繞指。恹春螿嚇。腐鼠而可以修出世之業。我未之聞也。如善卷輩。真可與共學矣。是夜
遂別山靈歸舟。

遊桃源記

己酉春孟。客鼎州。山雨日來。至是霽。予曰。此天所以資遊人也。遂從上石櫃買舟遊桃源。
過槐花堤。風颯颯上帆。兩岸時有老梅。繁英晃耀。初欲遊桃源。好事者謂桃花未開。景物不妍。
予曰。今梅花正開。以一梅抵十桃。不亦可乎。時新柳嫋然作嫩綠色。長條漸垂。已忽聞沸水聲。
如雷。則魚梁也。魚梁若方橋之半。又如棧道。故亦名梁棧。而上危下欹。逐處皆以細杉爲柱。密
若魚網。惟前若蝦鬚。縛柳爲之。近狹遠闊。導魚入梁也。一里許。凡三魚梁。每一梁。則有怒濤疾
聲。然其所以得魚。狀甚慘。予惡聞之也。漸望見河洑山。至山下。暮矣。但聞流泉聲。泊汨入夢。曉
登山。卽武山也。自德山遡江而西。兩岸皆平疇沃野。山盡伏。至是始稍稍起。武山不甚高。而峯
巒曲抱。不識山顛所在。屢陟始見。山閣軒窗。又折而南。乃見山門。前對大江。孟浩然所云水迴
青嶂合者。卽此地也。下山至山脚石根上。少息。石色如頰霞。右一石。如人吐舌。左一石。如郎當
舞袖。兩石中間。有泉淙淙下注。石子小洲墳起。卽武水之源也。石如舌者。旁爲千萬年水所嚙。

橫。泐而成洞。可蛇行入其下。多餘竅。如袖者。緣袖而下。石多爲水所穿。水痕中可坐掬江流。大魚時擲。中郎記此處。但云霞石映綠潭甚麗。是時水漲不見石根故也。然此石佳處。正在根非水落石出不見。十餘里過鄒溪。漸近桃源縣。山欲起而復伏。如馬受啣而未卽駛。如帆將挂而未卽張。如鸞翔鳳翥。欲往而尙有待也。夜宿邑之近郭。微雨滴瀝。甚爲山程憂。曉霽急往學宮石墀上看山。前此自武山來。山之欲起而復伏者。至是兩岸之山。始大起。其穎秀玲瓏。竦峭瘦削。若有銛刃。不可迫視者。卽綠蘿山也。舟過山下。見一壁中泐其半。落水苔蘚蝕剝。骨甚逾勁。酈氏所云。頽巖臨水。浮響若鐘者。信不虛也。此後山勢欹側冶媚。又十餘里。江漸狹。山坡間時有人家。竹樹駢羅。至白馬江。雪濤掀舞。震蕩峯巒。漣浣草木。所謂白馬浪光天也。由渡口入花源行亂山中。幾迷路。久之見一門。有斜徑可陟。乃花源後戶。其上卽瞿童淪鼎池也。梅花五六株。如積雪照耀空谷。時渴極。飲清冷酒數盞。并以酌花池上。室宇甚敞。道士皆閉門不出。殘碑不可讀。遂由宮右小徑以達于宮。萬山圍繞。了無出路。日已斜。急從馳道上行。至一處。天桃夾道。可半里許。兩山中裂若永巷。內有亭可憩。前有池。流泉鏗然如玉雪鳴。時山行七八里。倦極。五內皆熱。忽聞泉瀉澄潭。心脾頓開。煩火遂降。乃知泉石之能療病也。共取泉水吸一盃。循水脈行。漸涉漸高。凡八九級。其級去下遠者。則水若瀑布。忽落地。有聲甚怒。石爲水所駁蝕。峻峻

深碧。若靈壁英石。又上數百步。左壁有小碑。一爲苔蝕。蓋古洞也。洞門爲亂草封閉。莫能入。守僧云。曾以長竿探之。莫知其際。然此洞實見成。不必穿鑿者。但除去莎草。自可漸通人跡。此中無好事者。空令康樂笑人。或云山腹皆空。度此穴。卽仙都矣。恐有仙靈呵護之。終古不得開也。陟級又百步。兩山愈狹。上有石池。流泉汹涌。下注欲崩。崖亭十笏許。據石小飲。欲再窮泉脈。而磴甚危。不可復升。遂尋舊路。下至前夾道。天桃處。山僧曰。過半月。則數里紅酣。燦人目睛矣。予恨不能待也。出山口。時有紅梅。至水溪已暮。入舟中。與遊侶夜飲。投瓊。正得一二五四。眞所謂二士入桃源也。相與大笑。曉辭花源。出水溪口。山皆伏。是爲鈔羅村。左右遠山叠叠。皆在數十里外。與遊侶奕一枰。未終。而舟人呼曰。看山。訊之。則仙蛻石也。蓋至仙蛻石。而兩岸之山又起矣。石數千百丈。側立水中。皆霞紋。雜以綠蘚。若劈若裂。鍾鼎几案。龍鳳象馬之形。種種具備。磊磊入潭。亭亭直上。顛或外窺。根復內却。仰而睇之。旣已爪削。不受一塵。捷猿莫攀。飛鳥靡託。理絕穿鑿。而方洞纍纍。內有黃腸。俗云仙蛻。仙與非仙。不可知。要之必鬼工也。里許至漁仙寺閣。覆洞外。可眺遠山。旁又有洞二。云伏波避暑室。過洞。三峯錯峙。石理斑斕。旋螺而上。間有隙地。可室。別漁仙。山漸伏。登舟。天風大作。珠雨隨之。飛帆破浪。頃刻十餘里。俄雲霧中。見有一峯。亭亭若鬢髻者。訊之。則穿石也。蓋至穿石。而兩岸之山又起矣。一壁峙水。上作精鏤色。中穿如大

圓鏡望前山。疊疊若有視瞻性情。甚可愛玩。登舟回視之。宛似香象截流而渡。亂石出水中。大類突星灘。日已暮。雨漸注。遂維舟亂石中。至曉。雨不止。予起披衣坐。淋淋漓漓。蓬窻有聲。一舟人皆熟寐。甚清寂。辰後稍霽。乃留舟穿石。覓一小舫。攜健夫數人以往。去穿石十餘里。漸近鏡內。所見諸山。夾道林立。浣濯之餘。妖倩百出。入雲巖壁。皆千峯萬峯。攢簇而成。咫尺皆有波瀾。曲折滌漚。翻成動物。蓋山遠易於取態。至近而態不失者。絕少。惟此一帶。山愈近愈活。至清湘溪水。頻爲山所約。欲窮去路。山至此如障如城。如千葉青蓮。如畫中所稱。陶子之頭。道子之脚。無不具備。實爲佳山水之聚。恨夙生福薄。不得于此溪畔作漁郎也。近仙掌巖。山又稍稍伏。凍雨大作。微霰四集。濃寒中人。呼酒敵之。甫十餘行。俄見有若博山爐。孤峙水上者。訊之。則水心巖也。蓋至水心巖。而兩岸之山。又起矣。巖四周直上如削。不挂纖塵。骨理沉蒼。砂翠爛然。透壁澄潭。若有蛟潛龍蟄。可怖。日已暮。舟小不堪住。近巖有溪。曰魚網。亦曰怡望。溪畔有人家。可惜移舟以往。黑夜隱隱。見兩岸石。突兀如虎豹。尤可畏。至則葦門草舍。土窟燔枯而坐。共取酒劇譚。醉眩臥案上。覺則天已黎明。聞青衣大叫曰。雪深三寸矣。急起視之。遠近諸山。皆在雪中。登舟繞巖數匝。巖色照人。石級爲雪封。不得上。然大約匝而觀之。已窮其勝。不必登也。往中郎與予言。桃花源道上之勝。戲謂此生得住魚網溪上。每日棹小舟繞巖十匝。吾願畢矣。誠哉。是言也。魚

網溪穿山中。如九曲珠。較之清湘溪更僻。真可居也。自水心巖以上。山復伏。望遠山一帶。高寒峭倩。兩岸之山。復大起。然灘水愈難上。薪米漸不支。遂唱返棹。時日色漸霽。照耀諸山。如爛銀海中。飛波騰浪。又如羊脂玉。以巧手雕刻硯山筆床。反至穿石。復登故舟。舟疾如飛。夜宿桃源縣。大約水上看山。惟三峽與桃源耳。三峽雄奇。桃源秀邃。三峽馬史也。桃源班漢也。三峽子美詩也。桃源摩詰詩也。第瞿唐灩澦之勝。常以險奪。而此地。一舟汎汎。無風濤之怖。若以一小樓船載書畫。攜酒核。邀二三勝友。終日盤桓其中。友山客而侶漁仙。快可知矣。歸卽於灃浦治看山。舟歲歲來作桃源遊客。山靈實聞予言。是行也。以春孟廿二日丙午發舟。至廿六日辛亥返棹。遊侶爲龍君超。王吉人。郝公琰也。

東遊記一

予以萬曆戊申春。自都門歸。居家一年餘矣。篔簹谷中。修竹日茂。淨綠數十畝。泠泠照人。中又增臺榭數處。真可閉門讀書。優遊卒歲。而其勢有不能久居者。家累逼迫。外緣倥傯。俗客溷擾。了無閒時。以此欲離家遠遊。一者吳越山水。可以滌浣俗腸。二者良朋勝友。上之以學問相印證。次之以晤言消永日。人生有幾。當趁色力健時了之。一旦老病漸侵。卽效宗少文臥遊故事。亦已寂寞矣。遊志旣決。復細籌遊程所宜。蓋向者鬻舟而行。往往人境。會心可以久淹者。

多爲長年輩。促之解維。不得自由。不若自製一舟。載琴書樽杓。邀良朋數人。泛泛水上。緩急險夷。惟已所便。亦大快事也。昔張思光無宅可居。權牽小舟。往來太貧。吾不能爲陶峴。置三舟。一載賓客。一載糗糧。一載妓樂。與孟雲卿輩優游湖泖江漢之間。當時號水仙太奢。吾亦不能爲。惟張志和汎家浮宅。嬉遊霅苕。自稱煙波釣徒。趙子固常以一舟泊沙渚間。看夕陽晚霞爲樂。吾慕而欲效之。乃自往沙頭。鳩工治舟。度兩月。可遂吾事。而會有以小樓船鬻者。急秤直易之。木理甚堅。且有軒窗。可恣覽眺。乃命工稍加葺理。不數日。舟中所宜有者。皆備。泛而樂之。而自名之曰泛鳧。用楚詞泛泛若水中之鳧。與波上下。偷以全吾軀語也。泛泛隨波。屈生非不知其樂。但宗國受難。忍之辱。旁觀抑鬱。自不容苟延。予幸生太平之世。少未立朝。不與人家國事。偷以全軀。正其事也。或曰。太平之世。全軀何用於偷。予曰。全軀誠不待偷。而軀之閒。則待偷也。試觀人世。逐日奔波。大者鵬營甚曠。小者螳旋不息。鈎鎖連環。老而益甚。直至瞑而戢之。一木則已矣。然則生斯世也。何人肯容人閒。何人肯自閒。又何時可閒。自非一種慧人。巧取密伺。如偷兒之竊物。閒恐未必得也。故予非偷以全軀也。偷閒也。抑又思之。予旣不能處忙若閒。又不肯捨閒就忙。苟心本愛閒。而境常值忙。心境相違。必交戰而不自得。神情窘迫。而飲冰發狂之病隨之。則謂偷閒。卽所以全軀也。亦可遊舟旣成。乃移之公安江澚。運舟中裝。遂以三月之十八

日己亥。從公安發舟。

記二

彩石洲去公安十里。州上石出異彩。往往隱現不常。近日始縣亘里許。燦爛水涯。大約如坡公所稱怪石。或如瑪瑙。或如玉。或如瑟瑟。或光亮如琉璃。或紅黃透明如霞彩。或青綠隱見如山水雲氣。或如指螺紋。或如玳瑁。如刷絲。宋杜綰云。松滋溪水出五色石子。正與真州瑪瑙石不異。公安去松滋不遠。今此洲上石。似較勝之。往與伯修中郎遊洲上。伯修拾得數枚。一類雀卵。中分玄黃二色。一類圭正青色。紅紋數道。如秋天晚霞。又一枚黑地有金彩。有山水人物。伯修初甚寶惜。後意闌。以賚予。南北旅遊。齋頭清供散佚。今遂不知所在。時水漲。微見其脊。憑舟軒騁望。一瞬已失之矣。

記三

鶴穴。卽九穴之一也。昔江漢于此處交會。久已塞。近議開。開之誠便。第往時洩江流以平其怒者。口有十三穴。有九。今盡夷。而以一穴受之。夏秋江水暴漲。所損必多。况數百年來。所損以予江者。盡成膏腴。今一開。必且付之洪濤。怨恣叢起。終成道旁之築。無能爲也。宋書。桓玄在荊州。與刺史殷仲堪行至鶴穴。一老翁驅青牛。形色瓌異。桓卽以所乘牛易。取至靈溪。駿駛非

常因息飲牛。牛徑入江水不出。然則今荊州之郝穴。乃鶴穴也。作郝穴誤。

記四

墨山其色如墨。又如一靈壁石。橫峙江上。可數百里。江水隨之曲折。故行兩日餘。山間出舟。左右蒼壁中。時有雲母。日射之。煜煜鑠人目睛。追憶萬曆癸巳。伯修中郎與予同至西陵訪友。過此。予行間著東遊記。極言此山之奇。蓋予時年少。未見諸名勝也。後甲午丁酉。兩度應省試。皆由漢。不由江。重見此山。已隔十七年矣。光陰如駛。追思聚首之樂。何可得也。楚詞。馳余車於玄石。似卽此山。然志載玄石。又在墨山之北。則玄石與墨山。非一山也。華容東山。亘百餘里。接石門山。石門又與墨山相接。昔張岳陽謂二山相連。中有禪堂。道觀。天下絕景。其詩所謂雲與峯萬變者。卽此地也。何時裏糧深入。一一窮其奧乎。墨山窮處。有一峯。多磊磊之石。畫家所云礬石是也。其極高處。有一石。如彈丸。寘于山顛。若累棋。可怖。按水經。江水經石首竹哇之後。卽至下雋。而縈繞墨山左右。皆不書。豈亦有遺漏耶。下雋。卽岳陽也。

記五

巴陵西江口。沅湘等九水於此會。江春夏間。江流甚雄。九水却避。攸匯而成壑。是謂洞庭湖。湖畔見君山。如長眉一抹。隱見雪浪中。山海經云。洞庭之山。帝之二女居焉。出入多飄風暴。

雨。每每遊者多以風惡返棹。故人呼爲有緣山。所云二女者。乃天帝之二女。非堯二女也。譚訛久矣。秦皇赭山。世多傳之。而酈氏云。漢武于此射蛟。不知何據。至如王子年金堂玉女之說。亦甚荒唐。獨謂屈原以忠見斥。乃赴清冷之淵。神遊天河。精靈時降湘浦。楚人謂之水仙。立祠此山。漢末猶存。則予深感其言。夫當時銷金鑠骨之夫。化爲輕塵。爲冷風。甚且爲攝山之怪蟒。而屈子佗僚一時沒而賓於帝。所嬉游湘浦。作羽化仙。則忠臣之利亦大矣。今山上以祠柳秀才。殊無謂。予謂當追兩漢事。祠屈子。而題曰水仙。歲取髻中之田。爲之蒸嘗。用宋玉景差等配享。以獎忠魂。而奉千古詞人之祖。亦楚中一大典也。當事者。何不以聞之。且屈子傲骨治才。遠性逸情。具見騷中。當必饒煙雲山水之趣者。非此千頃雪濤。及九疑諸山秀色。不堪爲之供養。不然。神不歆也。王子年之言。足爲忠魂吐氣。政不當幻視之矣。此山有石穴。潛通吳包山。郭景純所云巴陵地道者也。客聞此。詫以爲奇。予曰。如人身中關竅。皆可相通。何遠之有。自蟻虱視之。則以爲遠耳。客有省。

記六

巴陵峙江湖之間。於雪濤中。舌偃而出。亦楚中秀媚國也。其磯以城陵山得名。下此爲彭城磯。玉潤水入江處。又東爲白螺山。卽水經所謂江水。又東逕白螺山南者也。白螺一魁父丘。

耳。載於經。而墨山蜿蜒天際。江水滌之。經與注皆略而不書。何也。豈古之水道。微有不同耶。水經注。又東得鴨欄口。昔吳建昌侯孫慮作門鴨欄於此。陸遜諫止之。今仍存磯名。風帆甚駛。一瞬已過。烏林赤壁。隱隱見。亂石鱗次。魏武之敗。正是此地。所謂走華容道者。卽今監利也。以是時。監利石首公安。皆名華容矣。赤壁下爲陸磯口。磯以陸水得名。又東爲魚嶽山。有水從中出。江乃景水也。山原在大江中。楊子洲南。今去水已遠。在平地矣。獨江上之山。自君山以後。城陵鹿角。奔騰天際。及過臨湘。千峯疊疊。意卽所云。魚梁象骨。大雲響山。諸名勝乎。帆腹飽甚。皆不及覽矚而去。惜哉。至嘉漁望城。上有山。山上喬松十餘株。亭亭如偃。蓋癸巳夏。伯修中郎與予同過此。便訪李給諫太清。給練往。以上封事。廷杖數十。幾死。罷官家居。相與同登此山。飲於大松下。屈指十三四年。而伯修與太清俱逝矣。使俱在者。太清不滿六十。而伯修不滿五十耳。人命脆薄如此。可歎。

記七

黃鶴樓舊者已燬。今新創者。其壯麗稍不如舊。然樓外風濤萬狀。捲雪激石。猶故也。考水牒大略。近鸚鵡洲。尾爲船官浦。一名黃軍浦。吳將黃蓋屯軍處。往來商舟之會。今金沙洲正是黃軍浦。東卽黃鶴山。其下爲黃鶴岸。岸下舊名鶴灣。正今黃鶴磯也。或曰。山磯皆爲黃鶴。而樓

何獨以黃鶴名。予曰：鶴與鶴一也。鶴卽鶴音之轉。漢昭時，黃鶴下建章宮太液池而歌，乃名黃鶴。今京口有黃鶴山，而宋史戴若思傳內則云京口之黃鶴山，可知鶴鶴二字。古人通用，獨酈道元注江水，謂鄂之船官浦，東卽黃鶴山，林澗甚美。譙郡戴仲若野服，凡之則甚謬。按戴顓世居會稽剡縣，後以病就醫吳下。時宋衡陽王義季鎮京口，長史張邵與顓姻好，迎來止黃鶴山。山北有竹林精舍，林澗甚美，顓憇于此。今京口鶴林寺古竹院，卽其遺蹟。與江夏之黃鶴山，了不相涉。道元因黃鶴二字偶同，遂妄引其事，甚矣。著作之難也。此處舊有南樓，宋朝最盛，所謂鄂州南樓，天下無也。下瞰南湖，菱荷彌望，中爲橋，曰廣平翼，以水閣觀山谷十里菱荷之句，則秀媚可知。爾時黃鶴樓僅存遺址，近日黃鶴樓稱盛，而覓南樓之蹟，不可得矣。惟城中有湖，猶種蓮花，四圍穢濁，寧堪遊覽。一盛一衰，各自有時也。下樓出城，過黃鶴磯，入水月亭，四面用垣牆封之，豈惡見波光浩淼耶。

記八

黃州卽古邾也。楚宣王滅邾，居此。後爲黃歇封邑。子瞻曰：黃州去州十五里，有女王城。圖經以爲春申舊城，非也。春申封于吳，今無錫惠山有春申廟遺蹟，可據。乃昔人又云：楚都申郢，故黃歇封于春申，如齊之孟嘗，魏之信陵，趙之平原，各在其地，黃爲春申，故城皆始封也。謂之

春者。蘄春壽春是也。謂之申者。申光之間是也。其必兼二城封焉。如田之食嘗薛耳。後楚并吳。秦侵申郢。楚遷壽春。歇始請吳之故封以居。然行相事。未嘗去國。立廟者。後人追作之也。其語更核矣。夫楚子之在丹陽。山川重襲。如龍在淵。如虎在穴。遷於郢中。漸已無險可據。彼徒垂涎於門外之吳越。而虎狼之秦。已操戈而入其後扉。蓋至于君由郢遷壽春。相由黃遷吳門。無用之土地逾廣。上流之險阻逾失。所謂楚境橫天下者。適以速之亡耳。哀哉。丹陽今枝江。一云柘歸。

記九

赤壁原在嘉魚。此名赤鼻。所云斗入江中。石室如舟者也。內有子瞻祠。臨水有石亭。蜀雪未漲。去江稍遠。舊傳有徐公洞。圖經云。是徐邈。定非魏徐邈也。山崦深處。稍有洞痕。祠內藏諸石刻。臨摹展轉失真。向見乳母碑。是近年出土者。的是公手筆。惜不在祠下。有龜石。卽白龜渚。以爲毛寶事。非也。寶守邾。爲石虎將張格度所陷。死城中。以放龜獲祐者。寶部下無名士也。讀子瞻賦。覺此地深林邃石。幽蒨不可測度。韓子蒼。陸放翁。去公未遠。至此已云是一茆阜。了無可觀。危巢栖鶻。皆爲夢語。故知一經文人舌頰。老禿鶻皆作繡鴛鴦矣。大約宋時城稍下。與武昌對岸。赤壁不依城。間有竹樹。猶存野意。今城跨赤壁。其半在城內。爲閶闔。較往時更爲喧囂。

命人取龍泉水烹茶甚佳。

記十

東坡舊在州東門外。稍平曠處。忽起一壟。內有雪堂。有居士。及四望三亭。南有小橋。取莫忘小橋流水句也。東有暗井。取走報暗井出句也。丘壑趣深。故極意點綴。以成栖隱之樂。如所云流水暗泉。特依稀有之耳。坡西舊有竹林。號南坡。宋時屬古氏物。夫東坡尚不可尋。况南坡乎。追思予瞻遷謫于此。年近五旬。已思爲終老之計。故孜孜求田。曾欲鬻定襄田矣。欲鬻荆南頭湖田矣。而皆不遂也。不特此處也。一生如鵲。繞樹三匝無依。曾欲鬻匡山田矣。欲鬻金陵田矣。欲鬻伊川田矣。欲鬻泗上田矣。欲鬻白沙田矣。欲鬻浮玉田矣。而皆不遂也。嘗自云。吾無所求於世矣。惟須二頃田。以充饘粥耳。而所至訪問。終不可得。豈吾道方艱難。雖一飽不可輕得也耶。甚矣其困躓也。惟陽羨田。自嘉祐二年唱第錫宴。與蔣魏公接席。遂約卜居。後倅錢塘。委親戚單生成之。海上歸來。遂以爲終老之所。後亦竟未享也。受世網羅。東移西徙。欲優遊無事。遂北窻東臯之樂也。豈可得哉。予謂世間自有一種名流。欲隱不能隱者。非獨謂有挾欲伸。不肯高舉也。大都其骨剛。而其情多膩。骨剛則恆欲逃世。而情膩則又不能無求于世。膩情爲剛骨所持。故恆與世相左。其宦必不達。而剛骨又爲膩情所牽。故復與世相逐。其隱必不成。於是

口常言隱而身常處宦。欲去不能。欲出不遂。以至徘徊不決。而嬰金木。蹈網羅者有之矣。夫惟骨剛而情不膩者。乃能耐寂寞。而可以隱。耳能耐寂寞。而不須絲竹。目能耐寂寞。而不須粉黛。口能耐寂寞。而不須肥甘。身能耐寂寞。而不須安逸。門戶能耐寂寞。而不須光榮。名姓能耐寂寞。而不須稱揚。可以躬耕。可以力鋤。可以牧犢。可以傭春。可以爲監門卒。可以爲淘河夫。可以一布障前後。可以寒夜無被。可以沿門作乞兒。可以任兒子之蓬頭歷齒。而了無愧怍。可以死無植骨之所。而任烏鳶螻蟻食。猛拚此苦。而後能伸其志節。作世外人。龍戢其鱗。鳳潛其羽。九天九淵。安往不適。豈與櫪中之馬。臂上之鷹。較苦樂哉。昔淵明骨剛而其情不膩。故能保其隱。樂天骨剛情膩。而持之于口。故能免禍。子瞻骨甚剛。情少膩。而舌端筆端。其鋒正不可當。宜其有嶺海之行也。雖然。其爲剛骨等也。骨若不剛。則不得爲名士矣。吾輩當保其剛骨。制其膩情。而更力持于舌端筆端。庶汎汎長作水上之鳧。而閒可偷。軀可全也。睹東坡舊蹟。不覺喃喃。若此東坡有知。聞之。或比于說鬼之妄言歟。

記十一

欲過武昌。訪寒溪九曲之勝。以雨不果。惟向江上望西山。煙嵐隱隱。黃州得武昌而妍。子瞻之謫。賴有此也。此地原名東鄂。孫權以魏黃初元年。自公安徙此。改曰武昌。治袁山東。卽樊

山也。至黃龍元年，權遷建業，始命將屯守。晉惠帝永寧中，于此置江州太尉庾亮所鎮也。則庾樓正在此地，不在潯陽。若荊州之庾樓，乃屬庾信。子美所云，庾信羅含，俱有宅者，非庾亮也。過道士洑，見怪石，一壁蒼藤，綠莎糾結，倩媚韶秀。近洑爲西塞山，山突出江，懸巖如削，激湍傳籟，卽桃花流水，鱖魚肥處也。其右爲回山，有洞三，上洞出雲，中洞出水，下洞出風。元結所云異泉者在焉。自此一路，兩山夾岸，峯巒瘦削，依稀與桃花源上諸山相似，但層疊處不及耳。蘇子瞻曰：蘄州溪山，乃爾秀邃耳，非虛語也。楚中看山，自三峽後，便及此處矣。風順不暇泊蘄州，過富池，富水發青湓山，注於江，上多市笛竹簞者，竹本笛材，以作簞，亦名薤葉。

記十二

過龍平，望見廬山，半入雲裏，頗有往遊之興。因取中郎記讀之，不覺神飛。至江干，急覓筇輿往遊，而遊侶皆云：夏火按節，山行暑甚，不若急走吳越，覓一淨藍消暑。此地往來必經，無難再至，徐之可也。予善其言，遂暫住江上，遠餐其色，綠擁藍堆，馬逝帆張，亦自快人。或問山何以廬名？予曰：此亦千古未析之疑也。據豫章舊志，則廬裕本姓匡，其父佐漢定天下而亡，漢封裕於鄱陽，曰廬君，兄弟七人，皆好道修真。此山故山，以廬名，從其姓也。據遠法師志，又謂殷周之際，有匡裕先生者，栖止此山，時人呼爲神仙之廬，因以名山。從其居也。據周景式，則曰：周武王

時人屢逃徵聘。廬於此山。後來羽化。惟空廬存。故人以名山。亦從其居也。予觀山海經。內海東經曰。廬江出三天子都。入江彭澤西。此書創自大禹遠矣。山以所姓所居得名。江復何說。山水相依。故有此稱。酈氏之說當矣。若其山上之康王谷。乃周康王。非楚康王也。周自成王以後。天子好遊。多在江南。竹書紀年。其跡可考。以康王遊匡廬。故其地有釗城。康王名也。昭王效之。而有膠舟之禍。穆王效之。而車徹馬跡遍於天下。今作楚康大誤。又今新安黃山。有水出彭蠡。名曰廬源。與經合。則廬江廬山之名已久。三代而上。非秦漢間名也。

記十二

琵琶亭。卽白司馬淚濕青衫處也。名人託跡之地。江山千載猶香。何乃寂寂至此。近日學詩者。纔把筆。卽絕口不言長慶。如琵琶行。使李杜爲之。未必能過。大都元白之警策處。亦自有李杜。李杜之流暢處。亦自有元白。未可輕議也。或曰。樂天學道者。然讀其詩。於得失之際。何介介也。予曰。夫未免有情。榮謝辱來。其始何得無動。蓋至徘徊東西林。躡飛雲履。仰看山。俯聽泉。築草堂。鑿蓮池。則遷謫之感。頓爲冰雪矣。寧同長戚戚者。予觀樂天。從此地漸步華廡。年纔五十餘耳。卽退求散地。爲尹。輒去拜刺史。不出。方太和開成會昌間。士大夫對壘交爭。磨戛不休。罹其事者。多爲嶺海萬里之行。而樂天優游履道里宅中。臥天竺石。玩華亭鶴。種折腰菱。聽霓

裳山者數十年。此其先幾之哲。亦何可及。姻虞卿而不累其事。曠元牛而不附其黨。重于裴公。而不受其恩。妬於李文饒。而不重其怨。入羣不亂。涉水不濡。幾於有道者。而猶以得失介介議之。過矣。子瞻有云。處患難不戚戚者。此時愚人無心肝耳。子道何曾夢見此等處。非慧業文人。不解也。

記十四

泊湖口。遠望石鐘。僕頭諸山。所謂真山作假山者。恨不得遊也。石鐘二。一曰上鐘。一曰下鐘。叩之鏗然生韻。自成宮商。迥異常石。故以鐘名。而子瞻直謂水石相搏之聲。此聆臆語耳。及後自海南歸。爲人跋其所作石鐘記。云。錢塘自靈隱至上下天竺。谿行兩山間。巨石磊磊如牛羊。其聲空礮然。真若鐘聲。乃知莊生天籟無所不在。則亦自知其語之誤矣。雖然。誤赤壁而得一賦。誤石鐘而得一記。淋漓一時。芳潤千古。其誤何可及也。以過墻關。尼一日看諸山出。雲幻甚。日暮步柳林。入古廟。一叟煮茗共坐。說年來事。如天寶父老也。

記十五

湖口山勢生動。望彭蠡積雪連天。直與赤沙青草相伯仲。曰宮亭神甚靈。能分風褭流。往時丘文莊夫人入都過此。夜半夢一神人語之曰。我戚編修瀾也。明日湖中大風。隻臚無存。我

與汝夫君爲同官。誼相關切。特來救汝。可移登岸。醒卽捨舟移棲古寺中。俄頃風大作。揚石飛沙者一日餘。湖中舟皆覆溺。而夫人得免。文莊知之。上聞于朝。遣使諭祭。而自爲文以告。大略謂世人相與。稍涉利害。卽掉臂不顧。甚且不難下石。而太史于冥冥之際。不忘故人。拯其妻子。情深誼重。可媿澆俗。有味哉其言之也。戚字文湍。死爲水神于此。今其文具在集中。文莊大儒。舌理七重。不作幻語。著無鬼論者觀之。

記十六

辰已解纜。而北風正勁。予曰。此處無風波。未常不可住也。飯後同步柳林。見山色秀甚。自潯陽至此。未嘗斷也。初見其層峯疊嶂。誤以爲九子。訊之士人。非也。士人亦不盡悉其名。但依稀云某歷山。某花山。不可得而詳也。然其玲瓏秀冶。亦可父匡廬而兄九子也。歸舟自念。此中無一事。心上泊然無營。卽此無營時。百不思想。便是吾輩大休歇處。于此不知受享。是當面蹉過也。有事勞心勞形。旣不快矣。及無勞心勞形之事。而復紛紛馳求。攀東緣西。豈非世間苦人。然攀緣境界已熟。一時走虛閒路上。亦殊不易。石尤少定。且行雷雨。復至泊舟。東流北門小港中。見石磯上有亭軒。訊人。則陶公菊江亭也。趨視之。垂柳出石罅中。嫋嫋可愛。

記十七

兀坐舟中。偶讀唐詩。意欲取三唐諸家所作。凡山心水興。登眺遊覽語。帶煙霞同于畫工者。都爲一集。不雜之一切應酬詩中。庶閒時一披玩之。耳目皆清。腸胃悉浣。至金陵。當卽令善書者寫出。凡予讀書。非選書則一字不入。蓋泛泛讀書。覺無頭緒。然選書非靜僻不能。以選書全用精神深入故也。予往在署中。鎮日選書抄書。故有助道品傳心編等書。明憲淨几之下。字字丹鉛。十二時中。容易消遣。心機頗細。每有著作。一麾而成。及入燕還楚。使人喧鬧之場。篋簪谷中。非不清寂。然晨起梳櫛後。纔看數語。非有不料之人來。卽有不意之事至。酒人狎友。近隣遠客。騁之不置。絕之不能。以故選書抄書之事。遂廢。近日入舟中。應酬遂絕。連日清寂殊甚。選詩以當臥游。以此銷日。最快。

記十八

東流發舟。過黃石磯。磯最高處。有小蘭若。垂柳隱隱。至安慶古龍舒地也。城外有浮屠。頗壯麗。近李陽驛。有小渠者。二石峙其中。小舟左右。出入垂楊。覆渠人家對住。真栖隱處也。驟雨復至。住太子廟前。白水青林。亦足娛人。且謂遊侶曰。我拚此生住舟中。舟中卽是家。他不可得。清閒二字。必可得也。遠遊訪友。俱非大不得已事。可止則止。不強爲之。我自去年十月登舟。卽欲追步張玄真。趙子固。陶峴。水仙諸公。永無塵沙之興矣。今日雨滴江中。晶晶如撒珠。有鮮魚

可市且共醉陶一觴也。雨霽穿烏紗夾。望九華山色。皆爲霧蝕不見。昔劉夢得常愛終南太華。以爲此外無奇。女儿荆山。以爲此外無秀。及見九華。始悔前言之失也。予屢過此。愛玩之。不得一至。今日風雨如此。應難躡屐。直爲慳緣。或曰山遠視。真爲尤物。近則塊然。理或然也。自繁昌至磯口。可四十里。爲夾江。碧柳綠蒲。時有人家。可泛日晡過魯。明江卽今所稱魯港也。以魯仲明居此。故至今稱魯港矣。

記十九

梁山兩山。據岸若雙眉。東曰博望。西曰梁山。亦名峨眉。太白所謂天門中斷者也。至采石。躡舟其下。亂石磊砢。拜太白先生於祠。老檜陰蔽堂前。皆千百年物。傍水有峨眉亭。望青山。如鏡內約眉。妖蕩澹冶。所稱尤物者。寧獨九子。世俗多言李白于此醉泛舟。見月影俯而拾之。遂溺死。故此地有捉月臺。昔李陽冰作太白草堂集序云。陽冰試絃歌當塗。公疾革。兩草藁枕上。授簡俾爲序。又李華作太白墓誌。亦云。賦臨終歌而卒。乃知俗言不足信也。大約白生于蜀。婚于楚。久居於齊魯。徂徠山。塞於長安。浪遊於燕晉岐邠之郊。轉徙金陵秋浦。臥於匡廬。囚於潯陽。流於夜郎。得釋。徘徊江上。卒于當塗。此其更涉之大概也。以爲匡廬人。及山東人。秦人者。皆非其實。蜀人也。生于彰明之青蓮鄉。大匡山。有讀書臺。隴西院。卽其故居。去蜀後。有妹名月圓。

前嫁巴子。留不去。死葬鄉內。墓去今隴西院百步。唐梓州刺史碑。及縣州刺史高祝記。去白未遠。實有可據。夫生前則人人欲殺。死後則處處相爭。可發一笑也。此地一名牛渚。卽溫嶠燃犀處。與和州對岸。隋韓擒虎平陳。宋曹彬下南唐。及本朝取建業。皆從此渡。以江面較狹也。然微風起。輒生巨浪。劉賓客蘆葦晚風起。秋江鱗甲生。謂此磯也。下臨澄潭。石骨空中。多竇。漁翁實之以小舟。係其旁。往來清絕。

記二十

金陵從上清河過江東門。繞城而往。兩岸時有人家。朱欄翠袖。嫣然楊柳。茂鬱間以蘆葦。過長橋二。泊於南門。望見大報恩寺塔。金碧陸離。直插天外。獨步往。至長干里寺內。杉柏陰森。碧瓦朱垣。鱗接正殿。俱燼之火。緬想遺制。真規。祈年未央。後來物力已衰。不能復也。所存者浮圖耳。此浮圖爲諸塔之祖。乃孫權赤烏初。康僧會入中國。以精誠感舍利。遂建此塔。原名長干寺塔。至國朝。改爲報恩。後。塔頂欹斜。萬曆庚子辛丑間。僧雪浪正之。費頗不貲。今巋然儼立。尊嚴矣。登塔可三級許。盡金陵之勝。城內黃屋鱗次。鍾陵牛首。栖霞可數。以踵疲。遂下。過濠上亭。其前卽舊放生池也。沒於中貴。今祠部復之。刹雖以回祿廢。然其旁楹及庫房尙存。他境視之。俱可作殿堂者。昔宣律師靜坐。有天人至。曰。弟子姓王名瑤。大吳之蘭臺臣也。會師初至江南。

世主未能深信。後感希有之瑞。立此塔廟。闕澤張昱。亦是天人。入其身中。令其答對。諧允今業。在天弘護佛法。按此則闕張實。是此中金湯。安可無一瓣香也。俟與好事商之。

珂雪齋文集 卷之五

記

記二十一

步入城南門街俱以青石砌。如鏡光瑩。傳聞以六朝豐碑爲之。予謂此或曩代事耳。昔魏文取兩漢碑爲九華殿基。識者已知當塗之德不長。宋天聖中。詔營浮圖。姜遵在永興。毀漢唐碑之堅好者。以代甄甃。當時一縣尉投書具言不可。至于叩頭流血。遵後雖遷一官。大爲朝士所笑。况在聖朝。寧有茲事。不足信也。登舟穿文德橋。兩岸畫閣朱樓。流丹騰綠。姹草植於楹欄。文石羅于几席。翠袖凌波。雲鬢照水。青雀之舫。霞騰鳥逝。凡過橋三四。至珍珠橋。登岸。步上雞鳴山。即雷次宗舊講肆也。山門依巖。朱垣夾道。松柏陰鬱。少憩。憑虛閣望鍾陵山色。及玄武湖水光晶耀。樹如螺黛。青溪故道。隱隱可尋。發源鍾山。匯爲玄武湖。由潮溝流入城中。直接秦淮。凡七曲。北門橋及竹橋大中橋等七橋。其遺蹟也。至宋時已淤塞。止存一曲矣。復登舟尋故道。盪舟者愈多。至秦淮曲折處。疑即舊所云汝南灣者。昔陸慧曉家於灣前。張融牽舟卜隣。劉瓛

兄弟并居其間。水有異味。共酌飲之。視吾輩煮茗相對。已豪奢矣。日未下春。捨舟而步。出城外。縱觀蘭若天界寺。門內古栢老檜。沉寒逼人。殿閣擬于皇居。其餘青豆之舍。三十六所。文楠爲柱。白石爲牆。明窗潔案。淨不容唾。竹色騰綠。佳果駢列。僧雛文弱。多解點茶焚香。讀肇論。臨黃庭。間曉音律。碧雲紅樓之藻。時亦有之。不及遍至。偶至一菴。中有玉蘭二株。可五六圍。有定窰大士一軀。乃嘉靖初年。寺中鋤地所得。細腰梵像。清慈不俗。碧峯寺石頭菴。正與天界對。中有一園。皆修竹。澗汨汨穿竹中。過橋依澗行。可百步。始入法堂。時新篁作嫩綠色。照曜几案。主僧舊知也。爲予收拾一室。以待閒來清坐。蓋予家園。亦有竹萬部。夏來如沁雪。無阮宣之隱操。故捨之而出。至此。觸目琳瑯。乃不啻故園。則予于此君。亦大有緣矣。今江南竹多。紉瓦棺諸處。皆蕭然無一竿存者。此地獨蒼翠如故。亦殊異。

記一十二

自買一小舟。由城壕入。舟中望鍾山。翠色撲人衣袂。蓋雨後發其蔥蒨。故爾。時屬競渡之節。五色龍舟。飛渡水滸。弄舟者多美少年。舟裝一色。分部角勝。簫鼓若沸。歌笑聲動天地。自桃葉渡口上下。可五六里許。士女相邀觀渡。水閣櫺比。中如珂雪。外織雕欄。繡簾半鈎。珠翠隱隱。或載酒畫舫。流漣清波。其舟皆四列軒窗。上起重樓。水文作丹砂瀾。夜靜方聞清歌。玉碎珠串。

予值初度。是夜有治客于曲中。治具爲祝。不能却其意。一往寓目焉。過新鶯之閣。步霞城之社。皆解以芙蓉養紙。柳絮裁詩。真徐陵所云。琉璃硯匣。鎮日隨身。翡翠筆床。無時離手者也。嗟乎。予少年時。煙霞粉黛。互戰而不相降。邇煙霞。則入煙霞。近粉黛。亦趨粉黛。中年以後。煙霞趣重。粉黛習輕。一歲中。半住靜藍。常借清冷。以消煩鬱。近來頗覺都無事矣。而偶對此境。如雷開蟄戶。春萌草色。若不能自止者。豈無生力微。不能消除耶。抑外境太強。能令飲光起舞。一角失通耶。豈予所云。剛骨膩情者。亦名人之常態耶。第以舍塵入道。期此生盡遮染習。鏤之肌骨。此于書紳誓墓。而脫口未終。旋已背之。無問人笑鸚鵡之舌。而捫心自反。寧不內媿。古人解理之後。期盡。今時必如蓮花出水。不着一滴。乃爲諦當。至于安那般那之禪。白骨流光之觀。亦非多事。正以攀猿渴鹿。釋此不除。若舍道人本色行徑。而乃云依憑名教。酷非所屑。欲世人知之。濠上所未解也。歸舟無事。書以志戒。

記一十三

天微雨。長干道如拭。乃與游侶步至高座寺。雨花臺。覓石子。至梅子岡。尋安石墓。不得。或云。晉時葬于此。後移之宜興九鴟口矣。客有話安石作土山。擬東山事者。予曰。安石煙霞骨也。當其棲隱東山。與王右軍支遁遊處。辭吏部郎。作書絕范尙書。爲叔夜之後一人。朝廷嚴以禁

錮已得遂其隱情。自謂當于茲焉老矣。及出秉機軸。從容而杜移鼎之奸。宴衍而清斷流之寇。功愈高而陵霞之韻愈切。至於築土以像故隱。營墅列館。栽花種竹。蓋未常一日忘東山也。昔孫仲益記湖山。謂王公貴人。思振纓上之塵。於泉石而不得。則畫寒林雪竹。黃蘆睡鴨。於團扇曲屏。以供耳目之玩。土山之擬。幾於效愚公故事。益又甚矣。其後避道子國寶之讒。出鎮廣陵。築新城。造泛海之裝。欲經略粗定。取道還東。蓋亦未常一日忘東山也。孰知白雞兆夢。金鼓罷鳴。而東山之臥。竟齋志沒矣。嗟乎。居不賞之地。挾震主之威。而狐兒鼠子。從中黜之不置。若非望重氣平。心跡明白。則上蔡之犬。華亭之鶴。其事且不可知。欲求如陶元亮之優游晚節。乘謔而去也。安可得哉。信乎。出易處難。而隱福之未易享也。予謂安石別有絕人之量。故不顯其剛骨。而情之賦。則與白蘇諸公等。乃其用世之妙。決非白蘇諸公所能及。蓋古今事業。有從才出者。有從氣出者。惟安石從韻來。至簡至輕。若山光水色。可見而不可攬。自汾水喪堯以來。別有一種玄澹脈絡。春風沂水。卽其流派。無事之事。不治之治。不言而綜。所謂藏出世于經世者也。至于詩文之技。不多見。若有遜白蘇者。然作簡文。諡議桓大將軍。比之碎金見虎。一毛已知其斑。數日來。見金陵秀壁如林。憶江左名士如沙。而所玄對者鍾山。神交者謝安石也。是亦一快也。

記二十四

舟遊燕子磯。過清涼臺。石頭城。獅子石。灰諸山。宿於草鞋夾。雨大注。晨雨霽。過弘濟寺。舟泊燕子磯。關壯繆廟前。兩山如雙袖。一奉佛。一奉壯繆。溪流間之。是日相傳爲壯繆生辰。傾國士女。皆來謁神。予趁遊人未集。登燕子磯。拾級而上。攀朱欄。登亭。大江縈繞。一拳峙水端。與遊人指點金陵形勝。鍾山自東北而展。旆於西南。大江自西南而委練於東北。覆舟阻其後。聚寶當其前。青龍石砲掖其左。石頭三山踞其右。而秦淮以一縷橫其中。大略漢後郡城。皆在淮水南。六朝宮城。皆在淮水北。而近覆舟。楚秦隋唐之城。皆在淮水西北。而據石頭。吳揚以後之城。皆跨淮水南北。而近聚寶。本朝因山距淮。盡乎四極。此其大略也。下山過橋。兩山忽開。鑿若門。踰門。寺依巖。傍江石壁間。乳懸若蜂房。蠟淚大如楊惠之所塑楞伽壁也。登閣。江流浩淼。壁欲落。閣欲浮去。似難久住者。午後遊人俱集。兩山皆綺羅。無隙地。笙歌鼎沸。日將暮。予移舟歸。見遊人往者方如織。宿于石頭城。卽吾家妙德先生授命處也。機事不密。父子俱隕。可爲雪涕。石色如鐵。雜苔斑。微月中視之。真類虎踞。

記二十五

將往遊牛首。涉原隰。見大江積雪。浩然憩於鐵心橋。暑甚。息古寺中。松柏鬱然。門徑風勢

襲人。復行十餘里。登山。至寺門。足幾不能前。蓋山之背金陵。而南向者。獨此刹。故行至山足。尙不識寺所在。屢攀躋。乃見樓閣枕藉。旣入寺。陟一重塔。陰風凜然。至白雲梯。下酌清泉。登梯過大銀杏樹下。樹亦千年物。記萬曆癸巳歲來遊此地。甚嘆茲樹之奇。故予有南唐今日樹長生之句。今十七年矣。登殿禮如來。西行至禪堂。憩關公殿內。閉門看塔影倒垂。予殊不訝其奇。以佛法廣大。不足奇也。歷層級。至辟支洞。洞甚陰森。其殿已頽。然西望大江如積雪。此中微加點綴。實爲山中第一勝也。東過留雲閣。穿老松中。歷石磴半里許。至文殊洞。煩暑憊甚。甫入洞。涼沁骨。予夜夢一法師。講法華經。至予。少經一部。予出金詩經會文殊洞中。久不燃燈。予施數鐙。因念此中酷暑。內時時作秋色。便可居此。度九夏也。至方丈。僧請看歷代祖師像。多恢奇肥碩。時暑極。僧曰。塔上可避也。由方丈東行數百步。得塔。凡涉一層。則漸涼。抵層顛。風勢襲人。等風穴。前望獻花巖。如在几席右。則長江帶之。左望山口。人家田疇。林陰水色。令人作棲隱想。後則山松鬱然。時露怪石。峻峻有媚趣。久之乃下。至一僧舍。據山水之勝。烹茗少坐。尋白雲梯。出山門。高嶺上。看大江落日。亦一雄快。月色冷冷。歸飲臥。晨起。緣牛首山嶺。走祖堂。牛首不見。前山秀色者。以祖堂一嶺爲之障也。過嶺從寺脇入。息於閣中。至山門。涼風襲人。走獻花巖。入洞。少憩。登方丈閣。上望牛首青豆之舍。可數也。登山過伏虎巖。其上有閣。亦可坐。江雪逾近。歸飲閣。

上月色出萬松中清絕。

記一十六

久居石頭菴。忽移至舟中。時畫舫新修。甚淨。岸上竹樹陰翳。涼風乍起。久不宿舟中。不知其樂。至此登舟。風便一瞬。抵燕子磯。登燕子亭。罡風吹衣。有寒色。下逾溪。至弘濟寺。兩山夾處。風尤厲。息於天王殿前。婆羅樹下。樹與燕京西山臥佛寺正同。其種皆從西域來者。閣正對西。斜陽爍巖石。浪光晃耀。至山門前近。一中貴墳。有石路可坐。卽于此取道。往遊棲霞。途中黛色層疊。包絡田疇。入山穿喬松巉石中。息於蒼麓禪室。樓後開窗。見斷巖。有落勢。躡山徑石梁。尋中峯澗道。幽清如故。而山石稍加穿鑿。略損其致。至乳泉聽泉下。至千佛巖。巖架以閣。重牆圍繞。甚莊嚴。酌品外泉。過方丈。入大殿禮佛。時日如炙。急往覓天開巖。息于珠泉。過般若臺。坐叢桂下。行亂石澗邊。石多如太湖者。喬松夾道。遠望巖壑。了不可測。抵巖。巖石巉巖。數月前。忽中裂。一片塞路。爲好事者刻禹碑。作石牆寘之。歸納涼于白蓮池上。時白蓮盛開。香風滿一山。暮宿山中。

記一十七

舟中望金山。萬派爭流。一峯孤峙。息于水月樓。登妙高臺。風濤際天。簸蕩川岳。東望大海。

水氣浩白無際。信哉。大地皆水輪持也。予謂游侶曰。聞江深五里。則山之出水者無幾。其果本豐而未銳耶。抑上如荷葉之浮。而下如荷柄耶。往聞之。故老云。昔有一小沙彌。面如髥喜。入水或經晝夜不出。偶一日沉江底。以手搖山柄大動。山上人皆驚。訊之始知。此沙彌所爲。衆諾之。遂入水去。相傳爲龍沙彌。由此觀之。山下信如荷柄。經江水千萬年洗磨。駁蝕。必有奇竅異色。待滄海揚塵時。來一觀之。當不減碧玲瓏耳。第以一柄載豐顛樓閣磊珂。其間江水怒濤。日夜剝削不休。而海風常如毗嵐。晝夜噓吸。飄搖恐荷柄忽折。將奈何。頗爲山中人危之。下至山門。見前有亂石浮水。上相傳爲郭璞墓。考金華楊氏洞天記云。中國洞天。名不載於籍者尙多。金山龍遊寺其一也。昔張安道守滁。入瑯琊山藏經院。得木匣。乃楞伽經也。見經中字跡。忽然汗下了。知前生。是知藏僧寫經。未終而化。遂續書其後。字跡宛然。無異前生。乃付子瞻。鏤行。子瞻居此。與佛印元公同入梓。名曰再生經。今繙經室猶存。時倦甚。偃臥樓上。取泉水烹茶。按中冷泉原在江心。此山上井中水也。正宜出惠泉下。蓋以中冷爲第一者。乃劉伯芻耳。陸羽所品。首廬山康王谷水。簾水。而居南零第七。故謂慧山爲二泉者。但次康王谷水。非次南零也。羽別水有神識。豈伯芻所敢望。當以羽言爲正。張又新永刺嘉時。過桐廬江。至巖瀨。以茶試水。甚佳。云去楊子南零遠甚。至永嘉。取仙巖瀑布用之。亦不下南零。巖灘水品最殿。皆勝南零。則呼爲第

一泉者誤矣。真南零尙然。况井中水哉。山僧遺以鼓。予笑曰。憶子瞻齋廚法鼓之句。則金山鼓自元公以來有之。然元公道法不傳。而鼓法獨傳。可謂善轉食輪者。或云陸機所云。末下鹽鼓。卽此秣末通也。則其來更遠矣。日已沒。散步迴廊下。欄外滂湃者。卽蜀雪也。遍覽壁間詩。惟張祐孫魴二詩真成獨步。祐詩實遠過徐凝。而不見取于樂天。惟杜牧之守秋浦。酷愛其詩。祐不應詔。辟老子曲阿。性嗜水石。蓋詩人之有骨而有致者。而唐書不爲立傳。殊可恨。魴江西南昌人。畫工子也。

記二十八

篁川去市可里許。踰平疇。行柳巷中。始至園。園內彌望皆水。周遭可三里。中因島嶼爲樓閣。過小鑑湖。岸上望水色澹澹數折。入栢巷。抵霞標閣。閣外皆植桃。故以霞標名。後軒臨水。水外長堤。多植梧桐芙蓉。開窗則遊魚漾泳。復循故路。至小鑑湖畔。泛小樓船。過月榭。遠望朱欄。若魚網。曲折水上。過橋登鑑閣。罡風襲衣。閣下小飲。眞酒樓船。夜泛。遂宿焉。辰起。天氣澄清。棹小舟從露標閣右軒登舟。沿堤碧梧翠柳。紫薇花處處爛然。半里許。過第五橋。涉桃花渡。又里許。至篁川莊。門迎流水。中有祕室書閣。可居眷屬。循莊右掖。行曲溪。復回棹。穿小橋。入湖中。望鑑閣峙水心。過月榭。及大石橋。遡曲溪。至霞標閣後登岸。是日始憶今歲有計偕之役。孝廉船

已有北上者。念吳越山水。非草草可了。宜割愛以俟後來。暑氣未減。姑靜坐篁川數日。以後中秋後。取道入都。志既定。乃發舫。還楚。蓋漕河不宜此舟也。囑舟人及還楚。僕從曰。此去都門。得失未可必。然閒則可必也。謹視吾舟。桃花水生。吾攜吾閒歸矣。篁川主人爲賀中祕虛谷。并令子孝廉函伯。

記二十九

甘露寺。乃唐寶曆中李衛公建。以資穆宗冥福。時甘露降茲山。故名。舊有多景樓。面山背海。爲天下甲觀。五城十二樓。不過也。會昌五年。毀天下寺宇。此寺以祝釐得不毀。晉及六朝畫板。俱移其中。其藏經。是六朝人書卷。尾列晉王總持名。煬帝字也。平江南。鳩集于寺。題跋具存。李衛公祠。有手植檜。宋哲宗元祐間。盡燬於火。江南從此遂絕晉筆。所存者。惟衛公鐵塔。及米元章淨名齋耳。後屢加修飭。莫遠舊觀。今日江山如故。而荒落尤甚。訊淨名齋。亦迷其迹矣。元章時。寺有仲宣長老。與之爲禪友。蔣穎叔亦以詩相往來。當是了元一輩人。而此中無知者。登北固。過天津泉。從右腋。屢陟至山門。見大江浩浩。風帆往來。金焦孤峙水上。禮如來殿上。前山疊疊。大江出其右。過三山閣。實爲一山勝處。白水綠洲。平疇稻畦。茸茸晚風。甚勁。或曰。此長潮風也。山門題榜。爲天下第一江山。晉陵吳琚筆。琚南宋人。書學米老。逼真。畫亦然。所著有雲壑

集門前若大堤。竹箭叢生。其下半里許。至前山如象鼻迴繞。尋舊路歸。散步鳳凰池畔。依山頗有泐石。雲巖霧裂。類假山。卽狼石處也。穿樅籬歸。是夜爲中秋。月不明。數月內天旱。無夜無月。至中秋。人人思賞清輝。而月色却爲雲揜。乃知如意未可易得。

記二十

鶴林寺久廢。陸尙書五臺諸公復之。東坡和刁景純柳子玉光字韻詩。皆箝牆上。景純名約。家有藏春塢。子玉名瑾。子瞻姊夫。亦能詩文。見孫觀岳珂書。觀字仲益。晉陵人。曾見其所作華山記。湖山記。皆佳。又有子瞻草書。止七八字。甚類醉翁亭記筆法。蓋老坡沾薄醉後放筆能爲此體。惜不全耳。其中宋元蹟頗多。高宗書七佛刹。尙存其一。字頗類魯。直過古竹院。卽竹院逢僧話地也。竹色甚蒼翠。前山名黃鶴。宋書爲黃鵠。一名戴公山。以戴仲若居此。宋武帝所云。東巡當宴戴公山下者也。子瞻遊鶴林詩。有戴公山下野桃香句。其蹟甚明。史稱竹林甚美。卽今竹院人。因李涉竹院僧話句。遂謂竹院始此。而不知卽戴公竹林精舍也。修一統志者。不列之。流寓於黃鶴山下。都不著其事實。近輯廣輿記者。亦不載。夫戴公隱德琴心。所之山川生韻。酈道元等。尙取以文楚中之陋。而此中係栖息之地。乃不一表識。可笑。夫江左慧人。多在建業。京口已自寥寥。復堪遺耶。其右爲濂溪書院。中有小蓮池。可少憩。濂溪迹不宜在此。以嘗岡道。

於鶴林僧壽堂故爾。昔元章愛此中松石沉秀。願死後作寺伽藍。至易贊時。故像頓毀。後人因而奉之。作袍笏像。予謂衆香國裏來。衆香國裏去。此等去來。當是淨土中人。恐不止作伽藍也。意者菩薩護法。無所棟擇歟。日未下春。將取道往招隱。覓黃長睿學士釜鬣。訊之僧云。此中已久不識矣。長睿名伯思。邵武人。學問該博。著有東觀集一百卷。今東觀餘論。乃其片甲一毛。其人深通禪理。跋寶王論。有深解。臨終修念佛三昧而化。葬於招隱山麓。李伯紀誌其墓甚詳。大都與米顛相伯仲。而精核過之。書法初倣歐虞。後出入鍾王。間亦當不遜米者。今元章之跡昭然而長睿滅舟處。竟不可尋。與戴仲若隱居同一湮滅。非二公之不幸。乃江山之不幸也。他日有緣于此處。立精舍以祠三公。爲江山補此闕典。當令過此者。三日猶香。一大快也。

記三十一

焦山有野意。大勝金山。獨瘞鶴銘之疑未決。欲親往勘之。蓋此銘諸家若聚訟。以爲王右軍書者。蘇子美也。以爲顏魯公書者。歐陽公也。以爲顧况書者。沈存中也。以爲陶隱居書者。黃長睿也。以爲諸公皆非。而別有隱君子書者。董道也。惟黃魯直斷乎以爲非右軍。不能謂爲大字之祖。龍爪遺法。歐虞顏柳諸公。僅得其髣髴。津津乎不啻口出。魯直于書學極深。似有可憑。近世名士。以爲據茅山志。顧况居菖蒲潭。自號華陽真逸。銘字是况無疑。不知銘石後有貞觀

王瓚書已學其體。况去貞觀年尙遠。何得先有此書。百聞不如一見。今風色如此。其緣又慳。可歎也。或曰。此時水未落。銘石亦不可見。遂返棹。

遊石首繡林山記

大江自三峽來。所遇無非石者。勢常約結不舒。至西陵以下。北岸多沙泥。當之輒靡。水始得遂其剽悍之性。如此者凡數百里。皆不敢與之爭。而至此忽與石遇。水涵湧直下。注射拳石。石崿崿力抵其鋒。而水與石始若相持而戰。以水戰石。則汗汗田田。澎澎泔泔。劈之爲林。蝕之爲竅。銳之爲劍戟。轉之爲虎兇。石若不能無少讓者。而以石戰水。壁立雄峙。怒聲健鷲。隨其洗磨。簸蕩之來。而浪返濤迴。觸而徐邁。如負如北。千萬年來。極其力之所至。止能損其一毛一甲。而終不能嚙骨理而動齟齬。於是石常勝而水常不勝。此所以能爲一邑砥柱。而萬世賴焉者也。予與長石諸公。踞其顛。望江光皓森。黃山如展旆。意甚樂之。已而見山下石磊磊立。遂走磯上。各據一石而坐。靜聽水石相搏。大如旱雷。小如哀玉。而細睇之。或形如鐘鼎。色如雲霞。文如篆籀。石得水以助發其妍。而益之媚。不惟不相害。而且相與用。予嘆曰。士之值坎壈不平。而激爲文章。以垂後世者。何以異此哉。山以玄德娶孫夫人于此。石被綈錦。故名其下。卽劉郎浦。是日同遊者。王中祕。季清。曾太史。長石。文學王伯雨。高守中。張翁伯。王天根也。

遊龍蓋山記

邑南郊外山如龜背起。至龍蓋始極尊。特如象蹲。予與遊侶數人。插紙緣其鼻而登其顛。近帶江流。遠視華容。東山玄石諸山。如潑墨。昔張岳陽謂此中禪堂道觀。天下絕境。今觀其沉沉盤鬱。信然。嶽廟側有李衛公祠。公征蕭銑時屯兵處也。公提兵從陝州攻江陵。不踰時銑卽而縛。未嘗頓兵此地。豈南下嶺南桂管。取道瀟湘時耶。公爲唐元功。此其孳矢。其後平公祐。破頡利。擒吐谷渾。事業日盛。恩寵亦極。文宗時。其五世孫彥芳。上家藏遺物。及詔書。其一爲平蕭銑時所賜于闐玉帶。其函內有詔一紙。曰。有晝夜視公疾。大老嫗來。吾欲熟知公起居狀。權德輿常讀太宗手詔。至流涕曰。君臣之際。乃爾耶。想見草昧用人。同心同德。景象人臣。何以不思盡力。然公于神堯時。尙存告變之嫌。方兵次峽州。非許紹力請。亦以逗留死矣。功名之際。可畏哉。公平定江南。以寬大行之。于此地有恩澤。法宜祠。與今黃山祠謝晦。梁山祠梁松。大異。而廟宇頽然。可嘆也。山左下有徑路。可達石頭庵。卽予禪友冷雲隱處。冷雲居中。郎柳浪最久。學已有所入。未五十而亡。窳坡蕭瑟甚。可念庵。後見南山亂石一壁。石浪滂湃。亦佳。

石首城內山園記

繡林之顛枕江。其趾坦迤。半在城。故背城而居者。其後皆有山可眺望。長石宅後。卽爲山。

陟其顛。則兩山峯巒列髻而出。江流晶晶。其下有石楠一株。最古。取以名其館。草萊叢生。甚朴野。然實爲覽囑勝處。其右數十家。外得王太學養盛園。中有亭。望南山草木了了。其後最近繡林之顛。遊人鬚眉可見。而水石相搏之聲。淙淙入耳。其中石骨披露處。鐵壁繡苔。饒古意。其右數十家。外爲王中祕季清園。門徑有方塘。貯水可十畝。老桂數十株。半山有亭。壽藤一大壁。作般紅色。雜以碧綠。盤石一具。可奕。有石洞。可容數十人。今封閉。未敢開。由洞外登山。松下怪石鱗鱗。望龍蓋最近。江流益闊。帆影可攬。夫城市櫛比之地。得數畝。種花竹足矣。安望有山。卽有山。亦未必與水相湊。而今者大江復浩然繞山而出。不杖履而具登眺。飲食起居。與山水相偶。此亦有異福。予家公安爲水所嚙。不適有居。而先世村落。又與此相近。中郎方外居沙頭。予謂不若此地之富煙雲也。入都當細商之。萬曆戊申仲冬朔日。

過眞州記

眞州卽古白沙地也。城濠帶引。白波晶耀。極可泛。萬曆戊戌。予曾客此。詢舊遊。半已化去。城中有寺曰天寧。內有浮圖。爲尉遲敬德建。下有僧舍。頗潔。門外茂樹十餘株。舊與吳興臧胤渚。閩人謝在杭。同納涼其下。文酒賞適甚快。題曰嘉樹林。墨藩如新。已十二年矣。後殿有井。卽東坡井也。東坡宦轍。屢次眞州。欲往陽羨。皆不果。初自黃移汝道。出南都。晤張安道。以二生經

授之。託以流布。是時方上書乞居陽羨。住真州。俟命爲書此經。內有禪室。卽其書經處也。得旨一月後。登州之命旋下。未得至陽羨也。儻耳北還。予由已定居許下。不欲老年兄弟復作兩處。再次此地。令人往陽羨鬻田。東北行裝。而商之程德孺輩云。相忌者多。北行漸近都門。必不得靜。以此遂定計居陽羨。霜露溘至。卒於常州顧塘橋之孫氏宅。竟亦未得至陽羨也。田間之樂。託之空言耳。悲哉。子瞻云。老境兄弟不得相聚。此天也。吾其如天何。但此行避害省力。于計爲得。予謂當深文刻責之時。士大夫動以唇吻。得過多難畏人。固其宜也。然使放歸陽羨之命下。卽高臥不起。約子由爲長往計。則夜牀風雨之樂。可以再尋。何至作桄榔樹下人哉。比之後來。更覺省力。惜乎不早決也。大士閣內所供伽藍。爲昭明太子。訊之。都不知其始末。蓋此地近建業。于時南朝刹宇最盛。青宮或有勝願。未可知也。與鶴林寺米顛。共是慧業文人。正堪作對。出寺數百步。爲學舍。泮池極皓森。原爲資福寺基。十年前一長令奪以爲學。後來頗有異應。予不欲言之矣。臯史曰。予去此十餘年耳。昔年素封之家。夷爲窳人。喬木漸摧。亭臺異主。游雲幻變。豈待華表鶴來也哉。可嘆也。

南歸日記

庚戌春。試事旣畢。形神俱憊。念汎汎一鳧。何所不適。而自苦如此。會中郎予告還楚。予遂

附之而南。時二月廿四之庚午日也。客有留予候捷者。予曰。捷則書負已畢。嶽遊方始。若其不捷。登山涉水。亦無害也。驅之出春明。憩於盧溝橋。望西山。及翠微諸山。猶帶殘雪。冰泮水涓涓流。據志。其下卽古桑乾水也。考桑乾發源馬邑之金龍池。百斛泉。至盧溝。會於天津。盧溝河出太原之天池。伏流至朔州。馬邑從雷山發爲渾泉。會桑乾河。則桑乾盧溝派同源異。非一水矣。桑乾出馬邑洪濤。山水經名溱涓。水又名灑水。大都燕之水多發源于晉。而歸於瀛。晴則穉流可揭。雨後奔雷轉石。不可以舟。寘梁亦多衝擊。惟此橋以全盛之物力爲之。壯麗堅固。昔人謂趙州石梁。望若初月出雲。長虹飲澗。予謂今盧溝足以當之。上梁卿敝郵寒甚。辛未雪大作。次于邑。壬申冒雪行。過琉璃橋。可三里許。其下卽古所云聖水也。按水經注。聖水出上谷東。逕玉石山。過良鄉縣。逕羊頭阜。合於涿水。桃水至河間入海。一統志則云。自房山龍泉峪流至霸州。入拒馬河。而予曾考會典所載。琉璃河自磁家務發源。潛流地中。至良鄉東入渾河者也。詳核莫如國典。當以爲正。止涿州得賢書報被落。初頗不快。久之稍定。予謂中郎曰。昔陶弘景四十內期作尙書郎。蹉跎不得。遂隱居茅山。今弟年亦四十餘。升沉之事。已大可見。將從此隱矣。中郎曰。自汝兄承乏此官。人見其熱。予但見其苦。方知嵇康王微甚近人情。大人在堂。勢難遠遜。故園青溪紫蓋之間。當與汝誅茆而老焉。行矣。勿復自憊。按涿州卽古涿鹿地。黃帝與蚩尤大

戰處也。或云在今朵顏三衛之地。未知孰是。此地有展臺。乃燕昭展禮下士處。與黃金蘭馬之臺。並爲禮賢勝蹟。爾時招徠方士。無遠不至。不欲令諸侯之客伺隙燕邦。故修連下都館之南。垂展台。獨處其南。於蹟爲核。易水之上。又有昭王求僊台。三峯騰雲入霞。合煙罩霧。雄心大略。不惟規遷故鼎。並欲冲舉霄漢。爲穆滿之後勁。作祖龍之前茅矣。城東數十里。爲督亢陂。荆軻所齎之圖也。昔時號爲神皋。他邦豔之。故以爲秦餌。癸酉。雪猶不止。止定興。甲戌。雪霽。西望山色甚秀冶。卽上方紅螺巘諸勝。止安肅。乙亥。風大作。官道頗多楊柳。如巷陌。冰枝凍枿。宛似郭河陽。烏爪畫。午抵保定府清苑縣。古上谷地也。以境內有清苑河。故縣名。漢爲樂鄉地。高祖封樂毅後于此。宋初爲保州。置林木以限胡。蓋永平北接三衛。南濱海東。迫朝鮮爲京師。左掖保定。控制飛狐。倒馬。聯絡紫荆。負居庸。障西山。帶易水。爲京師右掖。實號雄輔。近城一舍。有郎山。松山。髻立穎峙。松梵相和。丙子。憩涇陽驛。止慶都。拜堯母墓。墓如崇阜。正方。登其顛。望一城如小孟。西北諸嶂。墨布。則唐縣完縣山也。予舊閱靈台碑。堯母塚。又在山東濮州地。名成陽。帝王世紀曰。堯葬濟陰成陽。今濟陰小成陽。俗嘑囚堯城。正其藏舟處。地里志云。成陽有堯塚。靈台南一里。爲堯母慶都陵。稱曰靈都。水澤通泉。出印頰魚。西五十步。爲中山夫人祠。堯妃也。漢延光四年。祠唐堯於成陽。歷代多于此祠堯。的然可據。予謂成陽爲堯陵。無可疑者。然冀方爲堯

始封地。故其母葬於此。靈都之蹟。緣堯塚而附會者也。若許慎謂堯母爲天帝之女。寄伊長孺家。年二十九。無夫。出觀於河。赤龍負圖而至。遂孕堯。夫堯爲帝。嚳子。豈云無父。復以其事影響於漢。蓋漢儒好圖讖。喜作幻語。如此。三月初一日丁丑。過清風店。涉唐河。河發源靈丘縣。山谷經此。流入滄水。一名倒馬關。水憩定州。古中山也。至州學。觀子瞻雪浪石。黑質而白章。奔騰如浪。盛以蓮花盒。周遭刻銘字。未經摹榻。神理甚完。記書銘時爲哲宗紹聖元年四月二十日辛酉。至閏四月初三日。卽有英州之命。連謫惠州。涉海外。流離顛沛。從此而始。可爲一嘆。公旣被謫。文字皆遭廢錮。雪浪之名。曠而不問。至元符末。始有儋耳北歸之命。明年。張芸叟守中山。方葺治雪浪齋。重安盆石。作一詩寄公。而公於是年夏謝世矣。芸叟卽謫郴州。印碧蓮藕根。以詫北人者。亦一韻士也。旁有槐。中空外裂。亦數百年物。前廡下刻王摩詰竹。又有雪庵書六言詩。元至正大德間。有僧雪庵。以大字楷書名世。其臨蘭亭爲牟大理趙子昂所賞。予曾見其所書茶榜。頗倣子瞻。過劉禹錫陋室。漢景帝子封中山。子孫世爲中山人。卽禹錫之鼻祖也。後其七世祖名亮者。爲元魏冀州刺史。已遷洛陽。則子孫不復居中山矣。唐書于禹錫傳中。止云自言系出中山。不言其生長此處。意陋室者。後人追作之也。止新樂戊寅。過趙清河蓮花店。店爲水圯。舊見芙蓉滿溪。今併無水憩。伏城驛。止真定古恆山郡。漢避文帝諱。改常山。城中空闊如郊。

野。天寧閣有大士像。高七十餘尺。庚子歲。曾一至。前有殘碑。覺文字奇麗。甚似六朝人筆。日已暮。不暇遊。郡背恆嶽。而滹沱。故舊以名。昔石晉棄茲嶽。契丹宋不能復。而託辭於飛石。以文其陋。今嶽已屹然內地。而祀典猶襲曩制。殊無謂。弘治時。馬端肅公上言。嶽故在渾源州。卽當從渾源以祀。而倪文毅在禮部。不能從說者。以爲恨。予客雲中。曾往遊焉。飛石遺穴尙存。十餘年前。有好事者往曲陽量之。穴與石不差分寸。亦甚可異。五嶽惟北嶽不易至。予少時卽得遊。而餘四嶽者。至今缺然。再蹉跎。則少文臥遊之期近矣。今幸而閒。歸去卽首至朱陵。決不食言。此郡城郭規制。亞于神京。說者謂京師當有四輔。大略宣府爲北輔。永平爲東輔。保定爲西輔。而獨無南輔。河間臨清太遠。非真定烏足當之。第以宣府保定諸處。皆宿重兵。而此地獨詘防衛。稍宜增兵。則過矣。夫保定地迫塞上。故多建衛屯兵。真定去塞遠。去河南山東近。猶之腹內也。非屬要害。何必養兵以疲民。先朝自有深意。非書生所知。己卯渡滹沱。周禮曰。滹池又古文。或作亞沱。秦詛楚文中所云亞駝大神。卽此水也。黃伯思謂卽秦之烏氏。而董道據顧野王之記。以爲在靈丘。且云一名滹水。乃九澤之一。則是以滹水爲滹沱。其謬妄可笑。尤甚。夫滹水之源。在今大同渾源州。恆山南七十里。合溫泉水至定州。與倒馬關水合。正野王所謂出于靈丘者也。滹沱之源。在今太原繁峙縣東北三十里。泰戲山俗名小孤。經曰。泰戲之山。無草木。多金玉。

滹沱之水出焉。其源相去千里。何得混而爲一。或曰。秦之乞靈。必于封內。自穆公十一年。已取晉靈丘。滹水在焉。因而致詛。似亦有據。予曰。王官涑川。久屬秦封。滹沱所經也。何必靈丘之滹。野王等疎於地志。不足憑也。夫此土滹沱爲川。配之恆嶽。豈云細流。桑欽作水經。于濡易等水。皆所不遺。而獨遺之。尤所不解。若其赫赫神靈。能碎合堅冰。以應帝王。比之巖流分風。亦何以異。秦詛雖譎。蓋亦有故。然詛楚未幾。絕秦亦至矣。過蘇味道故里。眉山之蘇。實源于此。故子由以名其集。止纒城。春秋寧武子舊封。庚辰過廉頗里。憩於趙州院。有吳道子畫水壁。洶洶作奔屋之勢。凡畫水者。手捫似有汚隆。俗筆皆然。此或名手臨摹耳。院舊以大士名。亦云東院。卽從諗師說法處也。師曹州郝鄉人。姓郝氏。童稚時。參南泉。已能作孟春猶寒語。早歲卽登壇說法。而諸方傳。有八十行脚老而有疑之語。不知出何典教。雖云疑有悟。悟後復疑者。入理之常。然非所論於趙州老人也。當再考之。出城過石梁。飛虹跨水。舊爲名勝。昔僧問諗師。久向趙州橋到來。但見掠約師云。汝見掠約。不見趙州橋。掠約以木橫水之名。一名權。書作略約。今傳燈作掠。恐誤。過王莽城。止栢鄉古歆邑。是日有饋南和刁酒者。清冽如泉。當爲北酒第一。予盡一小甕。中郎飲一盞。頃之。醺然矣。春已深。今日方見嫩柳綠莎。江南之興勃勃。辛巳。風大作。揚沙。道中民多菜色。見臨城界石。卽子瞻所云南還必返從臨城道上。望西山草木可數者也。西山卽

太行今日沙霧不見秀色。殊可恨。止內丘。壬午。風愈勁。礫石皆飛。中郎極言太子巖之勝。卽蓬鵠山也。一名龍騰。相傳扁鵲將號太子採藥于此。故名。天色陰霾。不果遊。止順德。古邢地。項羽立張耳爲常山王。居信都。更名曰襄國。正是此地。五胡石勒都焉。依太行阻漳水。石季龍于此起大武殿。高數十丈。其趾以文石絳之。下穿伏室。藏衛士。皆漆瓦金鎗。珠簾玉璧。又起靈風九殿。於顯陽殿後。實以妖冶。今皆迷其跡矣。癸未。過宋璟墓碑。爲顏魯公書。今不存。客曰。世傳宋廣平梅花賦。得徐庾體。曾見否。予曰。此賦於宋時已不存矣。昔廣平沉下寮。作此賦呈蘇味道。大爲延譽。馴致通顯。唐皮日休酷愛之。擬作桃花賦。今賦具存。殊俚俗。無致語。恨不得廣平賦讀之耳。昔宋史慶長遍尋之。唐人制作中。如姚鉉所編唐文粹。蜀本唐三百家文粹。唐七十家大全集。及文苑英華。唐人花木音樂賦十餘卷。皆不得。惜哉。例知古人制作不傳者甚多。如王無功稱薛收白牛溪賦。嵯峨蕭瑟。揚班之儔。無功自著河渚可居賦。仲長先生謂可與白牛連類。而皆不存。雖然。廣平等皆不藉賦以不朽者也。而賦且藉之以不朽。故梅花賦之名存。則梅花賦存。今賦之存者甚多。而不如此三字之常入人耳也。則謂賦至今存亦可。過沙河。積沙如雪。亦名渦水。至鷄澤。與洛水合。是日始見含萼桃李。渡洛水。源出太行。出至鷄澤。與沙水合。皆入滹沱。止於關唐。建中中。李抱真大戰田悅處也。欲洛酒。比刁酒清而少腹。甲申。風日清和。歲

儉甚。游女多攀楊柳，采其苗，憩黃梁祠。壁詩多作醒時亦夢時語，殊可厭。昔爛柯以淹爲速，黃梁以速爲淹，此于至理亦極有會。止邯鄲登叢台，趙都也。昔信陵救趙，邯鄲釋圍，觀魯連不受帝秦之賞，則先生未去趙也。信陵于此時汲汲尋毛薛，而于先生不聞有投分之語，何哉？豈踪跡孤清，不可致耶？抑信陵交臂而失之耶？此地春秋六國時饒冶女，莫不吹竽鳴瑟，清歌妙舞，以徧入諸侯之宮，而不韋遂由之以移羸祚。予謂不韋入姬子宮，至大期始生政，大期者十二月也。豈有入宮十二月始生子，而猶謂其自呂生哉？唐虞之佐，其後世代有天下，而發祥於祖龍之身，天之所興，豈可倖得，如以牛易馬之說？史通謂沈約故造奇說，以誤前代，而元行冲推尋易馬之讖，乃魏昭成帝名健者，實繼晉後，與元帝事無關，著論明之。此則暖微不實之一驗也。呂之猾，姬之洙，政之酷，固宜得此語，而白帝之子亦天所授，不可以誣，故不容不辨。昔讀伽藍記載，僊隱趙逸之言云：自永嘉以來，二百餘年，建國稱王者十有六，君皆遊其都邑，目擊其事。國滅之後，觀其冊書，皆非實錄。以此例知編冊所載，衰則萬善畢集，鉞則衆惡咸歸，未可盡信也。日暮閒步城中，滿目戚施，不聞寶瑟，但咿咿聽柴車聲。因思古今異時，乃爾然則今廣陵庶幾古邯鄲乎？乙酉入中州界，稍見岡巒，楊柳垂絲，桃杏盛開，止磁州。舊滏陽，以地有鼓山，亦名滏山，故名鼓山。上有二石如鼓，相傳鼓鳴則有兵起。一名神鉦，金胡礪鼓山常樂寺碑載

高洋駱駝入山取尺八等事甚幻。寺名竹林，爲聖僧所居，亦猶匡廬之竹影寺也。天地大矣，不足深論。丙戌道中，崇阜相望，相傳魏武疑冢，凡七十二。渡漳河，漳源有二濁者，出上黨長子縣西，發鳩山，從林縣入境。清者出上黨沾縣大黽谷，亦名鹿谷，從涉縣入境，俱合流，經臨漳館陶入衛河。諺云：走馬渡漳河，言水來之速也。此水西門豹史起引以灌田，魏武攻鄴，以之圍城。及都鄴後，引水逕銅雀臺下入城東，注爲長明溝。石季龍於鄴正南投石於河，以起飛梁，費千億萬，而功卒不就，亦水至駛急故爾。憩豐樂鎮，止彰德，卽魏都也。後趙石虎前燕後魏北齊皆都焉。操因漢祚本都洛陽，以譙爲先人本國，許昌爲漢所封，長安爲西京遺迹，而鄴爲王業本基。故並修飭如陪京者，號曰五都，以備巡幸。三臺者：一曰銅雀，二曰金虎，三曰冰井。洛陽有銅雀鳴，則天下大稔，台名或取于此。昔小陸案行至此，與兄平原書云：台上奇變無方，常欲問曹公，使賊得上台，而公但以奇譎避之。若焚台當若何？此公似亦不能止。予謂如曹公者，天縱以奇譎之機智，已如抱干將大阿于肺腑，而屬天下多事，死生存亡判于呼吸，日耦此境，以淬洗而磨礪之，故其寒芒迫之愈生，鍊之愈熟，不惟用之戰勝攻取之際，卽生前遊覽身後釜鬣亦皆嚴爲備，而密爲防。如三台之蹟，陽登眺而陰爲險阻，至異代猶云：鄴有三臺之固，則其營綜之妙可知。第考其一生之始終，要皆巧於營台類也。皆知有營台而不計有焚台類也。曹公營台

者也。司馬懿焚台者也。司馬懿營台者也。五胡焚台者也。天地間陰陽而已矣。陽爲德。陰爲機。合之乃成。偏於陽者。能方不能圓。能顯不能晦。往往幾事不密。以害及其身。徧於陰者。疑鬼疑神。九天九地。傷宇宙之和。來造化之忌。故雖幸而集一時之事。而赤族滅門之禍。不旋踵而隨。其後曹公雖譎。尙存微陽。故時有敗露。如尙馬懿者。狡獪宿成。而又日與曹公周旋密窺。見其手眼若光魄青藍。陰乎其陰。雖曹公亦不能出其殼中。真可謂千古神奸。然兩家子孫。不數傳而盡汚刀砧矣。營台焚台。速於轉盼。天道恢恢。可畏也哉。石季龍初承石勒之業。居于襄國。其後移都於鄴。增飭三台。更起台殿四十餘所。若赤橋紫陌之宮。翡翠玳瑁之樓。閣道相屬。連薨接吻。徙洛陽鍾虜。九龍翁仲。銅駝飛廉之屬於鄴。其意亦未常不爲後世計也。然而積穢盈惡。罄竹莫書。竭波難洗。死之後。十三子二十八孫。身首皆分。無一存者。此不過梟獍耳。又出曹馬下矣。往年過此。有顯貴人出一瓦相示。云是銅雀。視之。則贗物也。銅雀瓦。工人姓名皆八分書。非俗筆。極易辨。因與論古瓦。可爲硯者。銅雀前已有羽陽宮瓦矣。其後多東魏北齊物。而不知者。概云銅雀瓦。有二。曰筒瓦。曰板瓦。皆脂以胡桃。光明不蘚。其上有細紋。爲琴紋。鉛粉和泥。久之。錫花見。故其上有錫花。又有古磚。亦可爲研。大者方四尺。上有盤花鳥獸文。千秋萬歲字。其紀年。非天寶則興和。蓋東魏北齊也。近時東魏北齊物。亦不可得。况銅雀乎。蘇易簡作硯譜。以

青州紅絲石爲第一。而列銅雀古瓦研于下品。卽真者亦非佳物。况于贗者。後此君以一硯遺中郎。偶爲小史所碎。其料與今瓦無異。相與大笑甚矣。人之好贗也。城東北有韓陵山。魏高歡破爾朱榮處。子昇爲碑。徐陵所云。韓陵一片石。可語者當謀榮時。子昇持詔出宮。遇榮問之。直云。敕顏色不變。可謂神膽。子昇具絕世之才。昔人稱其陵顏轅謝含任吐沈。楊遵彥亦云。才行兼美。而生遭亂世。卒有吞襦之禍。梁武所謂恨我詞人。數窮百六者也。丁亥過姜里。以姜水得名。水出蕩陰縣西北。地爲殷之園土。夏曰夏台。殷曰姜里。周曰匿囿。樂錄云。文王囚於姜里。太顛閔天。散宜生之屬往見之。文王瞶右目。拊其腹。蹠其足。於是諸臣知其意。急搆美女重寶。以獻紂。而文王返國。卽此水上也。其語頗不經矣。戰國策。文王拘于姜里。武王羈於玉門。呂氏春秋亦云。文王不忘姜里之醜。武王不忘玉門之辱。文王旣沒。武王載水。主以伐商。玉門之辱。竟在何時。殊不可詰。憩湯陰。古蕩陰。公子椎殺秦鄙處。過浣衣里。拜嵇侍中墓。惠帝征齊。王穎敗績。侍中致死。血濺帝衣。侍中卽康子紹也。昔山公薦紹賢侔。卻缺。且通奇律。請爲祕書郎。帝曰。如卿所云。乃堪爲丞。何止爲郎。只此一語。可死矣。一腔熱血。自當付之朝廷矣。夫絲竹鄙事也。而山公以登薦。剡曠達不羈。今之所鄙。爲輕浮者也。而裴叔則曰。使廷祖爲吏部尙書。可使天下無遺才。故知知人未易。別有神眼。止宜溝。戊子過子貢故里。渡淇水。水清澈。見石子。源出王

屋入黃河。憩有斐亭。按淇澳之詩。毛陸二家箋以爲菘。乃王芻竹爲扁竹。皆草。非竹也。然淇園有竹。其來久矣。昔漢武塞決河。斬以爲捷寇。恂爲河內。伐以爲矢。謝靈運山居賦。及謝莊竹贊。皆指淇上毛陸之說。頗覺拘泥。予記班彪志曰。淇園殷紂之竹箭園。又不始衛武公矣。傳云。淇衛菌簠。淮南子曰。以烏號之弓。貫淇衛之箭。則又不始寇河內矣。總之淇園自有竹。又自有王芻扁竹。道元兩存之。近是。過殷墟。止淇縣。卽古朝歌地。舊傳邑號朝歌。墨子迴車。而論語讖口。邑名朝歌。顏淵不舍。弟子掩目。宰予獨顧。由蹙墮車。夫聲無駐耳之跡。耳無留聲之地。古人所以致嘆于好奇也。己丑。見路人採榆葉食之。取嘗甚甘。陽城屑榆爲粥。卽此。渡斷脛河。紂斷朝涉處。淇水之別流。過板野。一名埒野。詩所云。埒野洋洋。檀車煌煌者也。有殷大夫比干墓。舊有碑。今折。止衛輝。殷紂都也。庚寅。迂道往輝縣。遊百泉。近縣。有白雲山。登之。可望原隰。止于邑。辛卯。出邑西門。桃李芳菲。秀麥盈疇。五里許。至蘇門山下。百泉。泉傍山根若平湖。息於泉畔書院。有亭台。竹簌叢生焉。已泛舟水面。可百餘畝。逐處皆泉。如玉串上。濺躑而徐逝。如急雨乍至。跳珠走沫。如天星倒垂。動搖可摘。如遊魚吞浪。呷啜有聲。如淪茶將熟。蟹眼亂沸。求其數。惟大梵天子。知四天雨點者。或了然耳。何止于百。其水澄澈。見石底。萬年苔。及菰蒲生其上。隨水蕩漾。嫩綠縹碧。時露石板。如綠霧蓋石。以水活。水得石澄。而日光暎射。以發其妖倩。皆若以磨嵯之。

丹砂越雋之空青。而粧施之。不惟礫石有磯珠之形。雖枯枿陳莎。亦化爲翟毛翠羽。微風忽至。驚紅撼綠。爍人目睛。搖蕩心魂。其幻變莫可詰矣。近山下泉上沸尤多。爲湧金台。子瞻書。舟折而右。登清輝閣。聞水聲最怒蛟騰。捨舟過瀆祠。卽衛源。登邵子棲隱處。邵子范陽人。其父古。愛百泉山水。遂卜居慶曆間。邵子過洛陽。愛其山川風俗之美。有移居志。嘉祐七年。王宣徽尹洛就天宮寺天津橋南。五代節度使安審珂宅故基。以郭崇韜廢屋餘材。爲屋三十間。迎邵子居之。遂與富公諸人遊。後富公令其客孟約市對宅一園。皆有水竹花木之勝。夫以百泉之秀美。而更移居洛中。舍靜就喧。豈以寥寥無友故耶。其右爲嘯台。嵇叔夜遇孫登地也。叔夜家白鹿山下去共最近。常采藥于此。與登遇。登邑人也。登所言。才高識寡。固已逆知叔夜之不終。使叔夜深味其言。而蚤作散髮採薇之事。或可以免。或曰。叔夜臨刑。悼廣陵之莫傳。此曲果自製歟。抑古調也。予曰。古調也。一名止息。昔應璩與人書云。聽廣陵之清散。傅玄琴賦云。馬融譚思于止息。德璉季長俱在康前。則其來久矣。劉潛琴議云。杜夔妙於廣陵散。嵇中散就其子猛求得此聲。是授受有據。而好奇者。或云。黃帝伶人。或云。月華亭鬼。皆屬幻妄。乃韓臯又以衿臆創爲瞽說。以爲魏晉之際。代德將王。王凌母丘儉文欽諸葛誕。相繼爲揚州都督。咸有匡復之謀。皆爲司馬懿父子所誅。康以揚州故。廣陵地故。其曲曰廣陵散。言魏國散亡自廣陵始。止息者。晉

雖暴興。旋即止息。其音哀怨悲激。穩於鬼神。以避世禍。臯皆不知爲古人遺曲。妄稱叔夜自撰。故有斯訛。新舊唐書采而錄之。奇而不典。豈足傳後。裨史載會稽賀忠。令月下見叔夜爲傳。此曲則是廣陵散。後未絕也。今書屋中祀宋諸大儒。何不于此處建一室以祠叔夜。下數百步。卽爲公和土窟。公和以楊駿之逼。去此止洛陽。知其必敗。詐死。楊氏葬之洛陽北邙。其後常見形黃馬坂上。作書寄洛中故人。以生死爲遊戲。實雲霄之勝。賓寧可以常情測。還飯於書院。中郎曰。此共城稻也。取水試茶。在中冷惠山間。日已暮。宿霧盡收。始了了見太行。若雕刻人馬。虎豹花鳥蟲魚之屬。甚可愛玩。中郎朗吟曰。黃花白鹿知名寺。荆浩關仝得意山。皆太行山中勝處。去此不遠。惜不得遊也。憩於一山家。墅有樓可眺。山行倦暝。坐少時。但覺天紳四至。滂沱不休。院外梨花盛開。如積雪。壬辰遊九山。山去邑十里。上亦多斧劈石。以上有九峰。故曰九山。亦曰共山。共伯和所居也。昔周厲王出居于斃。共伯和攝王位。故改元共和。厲王死。太子靖返國。共和遂歸共。魯連子云。和有至德。尊之不喜。發之不怒。逍遙得志于共山之首。莊子云。許由娛於穎陽。共伯得乎共首。謂此山也。共和讓王。高蹈之跡。與許由同。而馬遷不惟不列之傳。乃指共和紀年。爲周召共和之故。亦太疎矣。登絕頂。望太行山。形藻甚。中郎見云。近此有三湖寺。侯趙川盤谷。皆奪繪事。予曰。卽往一遊。中郎曰。吾眷屬多不能久客。此爲州縣擾。候他日野服藤杖。

携子共來未晚。癸巳止新鄉。乙未渡黃河。河中見廣武山。楚漢大戰處。中郎曰。此卽連嵩少諸山者也。宿滎澤。穆天子傳曰。甲辰天子浮於滎水。奏廣樂。一水東北流。卽黃雀溝。謂之雀梁。丙申。鄭州途次。有流水。云卽賈魯河。止於州。丁酉。憩郭店。卽楊朴乘牛往來處。朴常入嵩山。構思爲歌詩。與魏野齊名。旣被召。爲謔語辭去。作歸耕賦。見志。真宗朝諸陵。道出鄭州。賜以束帛。夫隱士文士。皆國家之鬚眉也。舉世貪功名如膏火。亦宜禮一二隱逸之士。以獎恬靜。所謂不踐之地。無用之用。邈矣此道。永不復追矣。近店有謝花城。不知何以名。今邑內大隗山畔。又有御花園。相傳爲黃帝種花處。涉黃水。出太行。黃泉所謂黃崖水也。東至鄭城北。入於洧。止新鄭。戊戌。次於邑。遊於溱洧。子產乘輿渡人處。按洧出西山。至近郊。溱乃合流。溱水源出密縣。卽澗水也。亦名鄆水。水南經鄆城。春秋小國。爲鄭所併。史伯答桓公曰。若剋虢鄆。皆君之士。所謂前茅後河。左洛右濟。王不驪而食澗洧者也。其水平時深及馬腹。夏秋間雨。則山水泛漲。高十餘仞。奔騰而下。不可以橋。子產乘輿濟人。時月無紀。豈其十一月。二月不成。杠梁止假乘輿哉。此高文襄碑中意也。全文見本邑子產祠碑。不具錄。過橋。登鳳凰臺。上有塔。詢不知所自。己亥。涉溱洧。始見油菜花。鬱然路若深溪。兩岸壁立。皆千古人跡蹄輪所成。積雨注焉。過澗水。源發大隗山。卽具茨山也。亦名大隗。黃帝問道處。岸畔僊姑洞。從土穴達於顛。得平坦地。有數椽。塵鞅

倦極多暫停焉。昔文潞公守許作修竹園。有竹二十畝。引潁水灌其中。卽此水。晚至禹州。其城北爲潁水。石梁整潔可愛。水經潁水經陽翟縣北。卽此地也。其尾入淮宿署中。修竹翠柏。宛似江南人家別業。予歲甲午曾住此。月中飲青桐下。今十七年矣。庚子天微雨。垂楊嫩綠。官路作麴塵色。止襄城。辛丑涉汝水。水出魯陽之大孟山。黃柏谷。東至堯山西嶺。下分流。一爲汝。一爲湓。堯山今伏牛山。說苑曰。襄城君始封之日。服翠帶玉。徒倚於流水之上。卽是水也。城始以周襄王居之。故名襄城。楚盛周衰。蠶食中原。此城卽爲楚地。所謂楚王城畔。汝水東流者也。前爲首山。按天下名山六而三。在中國。一爲首山。住曾遊焉。都無奇峯異嶂。不知何以鴈行靈嶽。豈以鼎湖重耶。此山接紫雲山。中一竇如永巷。古置關楚之險。正在此。近方城山。故曰楚國方城以爲城。又云。楚爭強。中國多築列城於北方。以逼華夏。故號爲方城。唐勒曰。我是楚也。世霸南土。自越以至葉。垂弘境萬里。故號方城。然楚有方城。又別有方城。因方方二字相似。故楊用修疑方城卽爲方城。非也。方城在今當陽。盛弘之云。葉東界有故城。聯絡數百里。號爲方城。一曰長城。其無基築處。則連山相接。而漢水亘其間。是時列國各築長城。故楚亦有之。方城在葉。此其一徵。左傳襄公十六年。楚及晉戰于湛。口楚師敗績。遂侵方城之外。湛水正近昆陽。方城在葉。此又一徵也。壬寅路多礲确。涉醴水。止舊葉。按醴水出南陽雒衡山。水經注。醴水又東過葉。

縣北卽此處也。其地有王喬飛鳥遺蹟。僊中有三王喬。一周太子晉。名王子喬。一食肉芝者。與漢葉令爲三矣。去此三里許。有喬墓。喬已僊去。不應復有馬鬣。豈所謂殮琅玕之華。而更營丘墓者耶。昔黃魯直曾爲此縣尉。又城南三百步。卽省禪師道場。傳燈錄所謂葉縣省也。今三戶蕭然。安睹淨藍。憩於保安驛。光武昆陽大戰處。此路兩山暎帶。西掖之山稍近。翠色撲人。峰巒起伏。不知果何山。東掖山稍遠。然展旆飛檐。嶽嶽有生氣。止裕州。癸卯。過博望驛。卽張騫故封。甲辰。止南陽。夜話。坐客云。嚴光會稽人。光武未嘗遊會稽。不知何以爲故人。予曰。嚴光南陽人。以避亂客會稽。考之任延傳云。天下新定。道路未通。避亂江南者。皆未還中土。如董子儀。嚴子陵。延皆待之師友之禮。可知光爲流寓。然子陵娶梅福季女爲妻。豈避亂會稽後始娶妻耶。今人因後漢之誣。遂以本地高賢爲產于他方耳。乙巳。渡清水。水經注。清水又南。逕宛城東。卽此地也。張繡反。曹公。公長子昂遇害。在此水上矣。曹公料無遺策。乃以一婦人之故。致令骨肉隕亡。身幾不保。愆令智昏耳。中郎聞予言曰。天下何事不被紅顏壞也。營綜世事猶然。况有志出世者乎。止林水。沿路枳殼編籬。已有襄中風景。閏三月初一日。丙午。過光武故里。憩于范蠡鄉。卽宛之三戶地。是時文種爲宛令。范蠡狎狂。故曰范蠡吠于狗竇。又種見而拜之。吳楚春秋。謂楚平王時。又種爲宛令。佯狂不治事。則二人皆狂矣。豈當時楚人皆狂。而以不狂者爲狂乎。抑

見楚風不競。而托逃之也。夫覆楚沼吳。無非楚才。楚釋其才。以資他國之用。悲夫。越絕書謂伯
蠡以霸王之氣。見於地戶。故子胥挾弓矢以干吳王。遂要大夫種入吳。後又云。地戶之位。非吳
卽越。乃入越竟。致越霸。卒如其言。昔三星聚虛危。而管鮑投齊。霸氣見地戶。而范文入越。其地
爲南陽同。其事同矣。止新野。丁未涉白河。卽清水。從南陽經新野。沙堰等處。入漢。此後多崇崗
巨巒。便與中州異矣。止呂堰。戊申。沿路多木香花。開如錦幄。風色甚惡。不見襄中諸山。近樊城。
始了了。渡浮橋。息於城外邸舍。晚步城西大堤。遊龜山上。有擦擦石。古砌台。唐詩云。騁望臨香
閣。登高下砌台。卽此處也。郡人多以三月三日遊其上。上有先主亭。山石甚佳。風大作。不及遊。
己酉。遊謝公巖。巖卽謝希逸遊處。時希逸爲江夏王義恭太宰長史。領遊擊將軍。隨鎮襄陽。性
耽山水。每政隙。卽出遊于此。至今稱謝巖矣。出城三里。過大堤。秀麥盈疇。初日暎射千山。遙見
樓台隱現。綠樹中甚秀媚。入門爲堂三楹。堂後卽巖也。石壁下覆有若修廊。紫藤上蔽。清泉時
注。沾濡巾履。真浩然所謂石渠流雪水也。崖色冷碧。有若積鐵。時出冶雲幻霞。上勒數行字。乃
趙清老祭陣亡山士文。予謂遊侶曰。當亂離之時。此地爲大戰場。雖欲一刻有泉石之樂也。豈
可得哉。折而右上數十武。得小閣。閣畔有徑路。登崖上。有樓可望漢水。白沙晶晶。晃人目睛。有
洞有室。有皇可枕席。上俯挹素瀨。下巖取道峴山之阿。有墮淚碑遺跡。碑文爲蜀人李安所撰。

一名興初。爲孔明宅碣。其文善及爲羊公碑時。人始服其才。遊峴石寺。登山穿松林中。至朝陽洞。石壁披剝。雲霧甚秀。稍爲室廬所蔽。中有石。卽疊翠石。又半里許。至寺。寺之上爲洞。隆隆若夏屋。旁石壁有字。依稀可識。爲胡旦謝泌陳堯咨竇學。下闕一字。胡宦此卽卜居。謝正守襄陳方守荆。皆名士也。右有石亭。亭獨立。搖搖欲墮。卽峴石。石畔有石几石榻。榔梅覆之。晚回謝巖小酌。庚戌作隆中遊。過檀溪寺。卽玄德躍馬處。寺已敝。惟有二栢。纓絡纍纍。此地舊有鴨湖。上承沔水。與檀溪相通。灌於習池。是襄陽城西往。皆浩然巨浸。今爲平陸矣。數里有的盧塚。古今多少人類。皆夷滅無聞。而的盧塚墓猶存。名同天壤不朽。的盧亦何可及。當天下多事。不惟勇將謀臣。項背相望。而追風躡電之足。聯鑣接轡。以供疆場之用。是時操有絕景。洪有白鵠。布有赤兔。飛有玉追。幾與八駿爭奇。至孫權合肥之戰。亦借霜蹄一躍。以絕危梁。夫太平無事之時。不糞田則鹽車耳。安所騁其奇。故知世亂而後戰。將名馬顯。而世道又可知矣。初玄德之投曹也。曹公贈以驄馬。使自至廐選之。歷名馬以百數。莫可意者。次至下廐。有的驪馬。委棄莫視。瘦瘠骨立。玄德撫而取之。衆莫不大笑。其後奔荊州。聞騰躍事。衆乃服。則玄德固具伯樂之鑒矣。馬之躍也。其所以報知己恩耶。十餘里至萬山。爲杜征南沉碑處。與峴山紫蓋山爲三峴。王仲宣居此山間。山枕襄水。飛流注射。隔岸白沙如雪。綠樹封天。其中有井。卽王粲井。

也。井有石欄。唐初移置於襄州刺史官舍。而爲文以識之。故王粲石井欄記有二。一于頔撰。胡證書。一甄濟撰。彭朝議書。于頔。英雄且通禪理。而甄濟卽狂瘖。不仕祿山者也。夫仲宣之在當時。羈旅流落。不爲劉荊州所重。其登樓作賦。直若怨若訴。若無以自容于天地間者。及至異世。無論片甲一毛。世所共珍。雖區區一無用之井欄。比之于敦彝鍾鼎。相與尊而奉之。而爲文章。以侈大其事。則甚矣。才士之貴也。過慶壽寺。寺極華整。走隆中。卽伏龍山也。萬山緣江。詰曲南走。至伏龍山。隱隱若龜背。起山口。西向如一竇。其中含襄。羣峯流泉界道。古木蒼藤。封天蔽日。奇石巉巖。巖洞突兀。景有八所。謂三顧堂。六角井。古柏亭。躬耕田。梁甫崖。抱膝石。老龍洞。小虹橋。半月溪。野雲庵也。訊所云草廬處。已爲王家幽宮矣。大約因山爲牆。因水爲池。因崖爲屋。因夷爲田。不出戶而山中所宜有者皆備。極邃極廣。極清極腴。孔明擇而居之。可謂神眼。可見隱才。後世以躬耕南陽一語。遂疑其蹟在南陽。不知兩漢皆以南陽郡爲荊州刺史治。荆襄皆隸焉。南陽其總轄郡名。故耆舊傳。或稱荊州。諸葛孔明自稱曰南陽。有以也。習鑿齒去孔明不遠。其寄桓祕書曰。西望隆中。想臥龍之吟縷縷。皆襄中事。明明如此。何復致疑。且考漢初平元年。魏已得南陽。遣將屯樊城。以窺荆襄。至十二年。先主始見孔明於隆中。其不慮涉敵境。而訪賢也。亦明矣。若夫殷芸小說。謂孔明所居。乃南陽之墟耳。非南陽也。其說似亦無據。出隆中已

暮。辛亥。過習家池。泉從後山來。灌一小池。匯于門外大池。其上爲鳳山。前見鹿門。漢水環之。隆中幽邃。此處爽豁。皆栖隱之勝地也。水經注大略言沔水承鳴湖。逕峴山。至習池。習郁依范蠡養魚法。作大陂一。長六十步。廣四十步。中起釣台。列植松篁。則當時習池之水。通於漢沔洪流。不直取給於泉。又云作石洑。逕引大池水于宅。北作小池。揪竹夾路。蓮芰覆水。是山季倫遊宴處。卽今門外池也。舊志此山名臥龍山。上有望海亭。又云鳳凰山。泉名鳳泉。訊之故老云。往時習家之水。通渠南流。灌田無數。自嘉靖中南狩。承天清道者。盡夷其渠。泉渠委瀉於大江。殊可惜也。按子美故宅。亦在習池上。其右爲谷隱寺。寺已敝。走麥畦中。看古碑。過潼口。從此至宜城。數十里。卽古所云冠蓋里。今惟禾黍時有殘碑耳。止宜城。壬子。道中兩山出。左右掖。生動淡冶。止麗陰驛。癸丑。山路崎嶇。雨色黯黯。止石橋驛。散步畦間。見農夫播種者。頗覺田間之樂。甲寅。從石橋發。絲雨若織。止荆門。遊惠蒙泉。泉在西門外。過橋度山。足有雙泉出山。下匯於池。泉上沸若珠。太約同蘇門百泉云。泉上有黃魯直所書惠泉蒙泉字。近黃平倩亦書此二字。過象山書院。門外流水。從石橋落於澗。聲甚震裂。雖旱潦如常。至唐安寺佛頂上。舊有珠光耀燦。人今惟一存。日已暮。不及細觀。乙卯。雨不止。晚稍霽。共坐塢上。望山色。新月照人。丙辰。過虎牙關。楚之喉舌也。石凜凜如刀劍。過卓刀泉。其土黑。名爲墨城。壯繆曾卓刀于此。故名。今荊州近玉泉。

亦有麥城。正壯繆授命處。墨麥二字訛也。止建陽驛。驛宇搖搖欲墮。予乃移宿逆旅。丁巳過龍
陂橋。此地有龍陂。古天井水也。以有龍見于其中。故曰龍陂。昔楚文王自秭歸徙都于此。卽今
紀南城。城南有赤坂岡。下有瀆水。名曰子胥瀆。蓋吳師入郢所開。謂之西京湖。其水注于龍陂。
一名楊水。北會三湖。經清暑章華諸台。入於沔。楚都于此。今尙有郢城。崇阜極多。所云莊王釣
臺者。猶有可識。其台榭在今三湖。化爲洪流。陵谷波塵。變幻自然。暮止郡城。次沙市。登汎鳧舟。
逐塵鞅中。月餘。心神匆冗。百節皆痛。忽登舟。萬里捲雪。寒月照水。身爲之輕。至三月十五日。庚
申。渡江。見大人于息心堂。止篔簹谷。自發軔至抵家。凡五十餘日。以途中遊山故淹。偕行二孝
廉。爲李素心名學元。弟雪里。名致道。袁子曰。予自去歲春仲別篔簹谷。今始還。已一年餘矣。天
能慳予以榮。不能奪予閒也。谷中竹萬竿。翠色欲滴。暇則登汎鳧。走沮漳。於紫蓋青溪之間。覓
一息影之地。吾願畢矣。夫安知慳我者之非福我也哉。

珂雪齋文集 卷之六

記

硯北樓記

萬曆庚戌夏中郎請告歸楚卜居沙頭得敞樓茸之名之曰硯北予問其故中郎曰昔通人段成式云極宴之餘常居硯北夫人生閒適之趣未有過于身在硯北時親韋編者也我昔居柳浪六年日擁百城卽夜分猶手一編神甚適貌日腴及入宦途薄書鞅掌應酬柴棘南北間關形瘁心勞幾不能有此硯北之身今幸而歸矣中年以後血氣漸衰宜動少靜多以自節齋山水雖適跋跣亦苦此亦宗少文築室江陵息影臥遊時也然而寂處一室又未能卽效寒灰古木之事勢不能無所寄以悅此生柳下之鍛叔夜所以寄也吾不堪勞麴蘖之逃元亮所以寄也吾無其量白鶴何嘗之調載仲若所以寄也吾不解操若夫貯粉黛教歌舞以耗壯心而遺餘年往時猶有此習今殊厭之昔裴公美一生醉心祖道而晚年托鉢歌妓之院自云可以說法度人白樂天亦解乘理至頭白齒豁時攜羣粉狐往牛奇章宅中鬪歌有何好而自云

天上人間。無如此樂。雖云遊雲幻霞。無所汙染。然道人自有本色行徑。湯能沃雪。雪盛湯凝。火能銷冰。冰強火滅。出水乖蓮花之質。切泥損太阿之鋒。以此爲寄。是以漏脯止饑。雲白已渴也。吾必不爲。然則吾之所寄體。惟此數千卷書耳。陶弘景謂人生解識。不能周于天壤。區區惟恣五欲。實可愧恥。挂冠神武。遂居積金澗之松風閣。孜孜披閱。此吾師也。往周旋龍湖老子。見其老不廢書。人或規之。老子曰。他日青蓮池上。諸大士娓娓豎義。我以固陋張口雲霧。此幾許苦痛事。人以爲諠。吾實心佩其言。今而後將聚萬卷于此樓。作老蠹魚遊戲題躐。興之所到。時復揮灑數語。以疏淪性靈。而悅此硯北之身。吾志畢矣。吾計定矣。此予命名意也。弟其爲我記之。予曰。諾。遂退而次其語爲記。

捲雪樓記

質有而趣靈者。莫如山水。而常苦其不相湊。得其一。卽可以送目而娛老。昔宗少文懷尙平之志。欲結宇衡山。而其後竟止江陵。立宅三湖上。豈非深山道遠。飲食藥餌俱艱。于老人不宜。而三湖皓森之波。粘天蕩日。亦可借其秀潤。以暢性靈耶。荊州百里。無培塿之少。而惟大江自蜀來。浪噴波騰。爲天下奇觀。中郎卜居沙市。旣治一樓曰硯北。以瞰江。其前尙有隙地。一日梯而自登。其脊以望。大笑曰。吾事濟矣。遂于樓之前復植兩楹。承霽而出之。如頭上髻。始盡得

江勢舉江自蜀趣吳。奔騰頽疊。澄鮮朗耀。震蕩大地。淹潤河山者。悉歸几席之下。凡巴西之遠峯。夢南之芳草。九十九洲。乍隱乍現。千帆競舉。驚沙坐飛。棹歌漁唱。接響互答。霽雨旦暮。煙景萬狀。於是中郎登而樂之。而謂予曰。宗少文棄衡山而止江陵也。有以也哉。時暑路方升。九市如炙。而登此樓。則大江如積雪。晃耀冷人心脾。故不待其成。日夕遊焉。而字之曰捲雪。

金粟園記

中郎既定居沙頭。約予卜築共住。予曰。弟意在山中。中郎曰。吾爲汝籌之熟矣。昔載仲若初居桐廬。晚住丹徒。宗少文初居衡山。晚住江陵。二子豈舍寂入喧。頓改隱操哉。人各有所宜也。身非道開。難嚼石子。體類王微。常須藥物。許邁雖逝。猶勤定省。伯鸞雖簡。尙存室家。王許之契難尋。惠莊之譚何託。展轉思之。此地爲便。且吾與汝亦漸老矣。自伯修卽世。我兩人已不勝斷鴈之悲。而今豈可又作兩處蘇家。陽羨許下事可鑒也。予心善其言。卜之數月。不就。而會大士塔下。有以一園鬻者。其地稍僻。而其直甚省。且有花木園亭之娛。遂欣然成之。旣成。乃除瓦礫。剪草萊。去承露陰翳之宇。前有桂一株。虬龍矯矯。上于雲霄。每開。香聞數里。後有藕花塘。可百畝。水氣晶晶。臨水有臺。可亭中有書屋二。竹柏雜花具備。而門臨長渠。桃花水生。如委練。垂柳夾之。可以盪舟。中郎過而呼予曰。清波綠樹。何減深山。是亦不可以隱乎。其中樹以木樨爲

甲故名之金粟園云。庚戌七夕。中道自記。

楮亭記

金粟園後有蓮池二十餘畝。臨水有園。楮樹叢生焉。予欲真一亭納涼。或勸予此不材木也。宜伐之而種松栢。予曰。松栢成陰最遲。予安能待。或曰。種桃李。予曰。桃李成陰亦須四五年。道人之跡如遊雲。安可枳之一處。予期目前可作庇陰者耳。楮雖不材。不同商丘之木。嗅之狂醒。三日不已者。蓋亦界于材與不材之間者也。以爲材。則不中梁棟枅榱之用。以爲不材。則皮可爲紙。子可爲藥。可以染繒。可以頽面。其用亦甚夥。昔子瞻作宥老楮詩。蓋亦有取于此。今年夏酷暑。前堂如炙。至此地。則水風冷冷襲人。而楮葉皆如掌大。其陰甚濃。遮樾一台。植竹爲亭。蓋以箬卽曦色不至。并可避雨。日西驕陽。隱蔽層林。啼鳥沸葉中。沉鬱有若深山。數日以來。此樹遂如飲食衣服。不可暫廢。深有當于予心。自念設有他樹。猶當改而植此。而况已森森如是。豈惟宥之哉。且將九錫之矣。遂取之以名吾亭。

從沙市至度門記

萬曆庚戌秋。兄中郎方家居。相約爲玉泉遊。且欲結廬買田。老于其間。病中猶喃喃不置。至九月中。郎逝矣。予憂傷之餘。疾病大作。且不堪家冗鞅掌計。惟有逃之山水間。可以息業養

神而老父在堂。又不忍遠遊。其與故里相近者。無如玉泉。始決然定必往之計。遂以杪冬。從金粟園曉發。過龍山。卽孟萬年落帽處。荒臺野草。淒涼不勝。江陵城大略在今郢城之間。其西有棲霞樓。近瞰江流。其地與八嶺山相近。故老云。今八嶺山一寺中。有古龍山三字。乃悟龍山卽八嶺山也。山雖坦迤。尙具峯巒。故萬年公隙頻遊。顧景賞適。此臺似蕭梁貴人釜鬣。恐非遺趾。里許爲大暉觀。頗存喬松茂樹。已見八嶺山。蜿蜒騰躍。久不見山。爲之眼明。止合溶圓臺山。彌勒閣。相傳卽燦霞觀舊址。唐玉真公主建。其碑爲陳宗遜撰。庾遠書。今皆無有。所云合溶。卽沮漳二水合流處也。仲宣登樓作賦。不在江陵襄陽。正是當陽。然今之當陽。近沮而遠漳。非舊邑址也。古治蓋在沮漳交會之間。水經注極明。則王粲登樓。正是此地。安得好事者創一樓于此。以破千古之疑。晚渡河。走當陽。溪河清澈見底。近縣山色葱翠。飯於城外報恩寺。行山中二十餘里。至度門。晤無迹法師地。卽神秀法師修靜處。爲玉泉下院塔址。僅存瓦礫。磊珂傳燈錄載師葬龍門。其實寂於龍門。葬於當陽。張丞相說所撰碑文具見。可考也。憶元微之宿度門詩。門臨溪一帶。橋映竹千重。諸巖分院宇。雙嶺抱坦墉。諸句。可想見度門之勝。步大通殿遺址。正面溪。溪出玉泉山西。至此與玉泉會。上有三郎廟。卽關將軍平祠也。迹公爲中郎故人。相見不覺淚下。初中郎逝之夜。迹公夢中郎冠佩至山。曰。迹公吾從此居山中矣。醒而訝之。已而討至。自

中郎去後。予無夜不入夢。十日前。都無入山意。偶夢中郎。偕予至玉泉。命予登殿拜如來。次夜又夢。予不忍作夢會。始定山中之志。此來當遵遺命。卜築煙霞。作一祠以妥其靈。不止遊覽已也。

遊玉泉記

出當陽城西。陟重阜。見諸山最負象峙。而其中一峯尊特竦秀。氣宇如王。妍美如冠者。卽玉泉山也。其上時有異氣。非烟非霧。如兜羅緜。與諸山特異。山以泉得名。故二十里外。卽得泉爲人沮道。皆莽莽修澗。至已公嶺下。西泉之水繞度門而出。會于玉泉。其水較洪岸畔多石。水始汨汨有聲。從此兩掖多坦迤之山。泉出其左。遊人不復與泉相捨。時見磚堦。皆先朝所修。馳道近寺得嶺。如龜背起。村市駢列。逾此如一竇。諸山左右障。泉聲始厲。嚙右壁半落。如赤霞。左爲諸山窮處。得圓阜。以積鏐冶。窳坡其上。中如永巷。是謂寺門。入門。泉自東來。帶寺有危橋。正殿依山如屏。兩峯袖遶。上有智者道場四字。黃太史筆。昔智者從天台歸荊州。登紀山。望當陽。山色如藍。上有紫雲輪。困如蓋。遂杖策孤征。過玉泉。至青溪。欲建道場。意嫌迫隘。遂還玉泉。止金龍池。趺坐枯樹中。致關公皈依。冥建福庭。湫潭千丈。化爲平址。棟宇煥麗。巧奪人目。昔王遵立水。匏子堤完。真主應運。滹沱冰合。世法猶然。况人天眼目。百靈護持者乎。當時尺一有事出

神心理應望表語。而畫家亦傳關將軍起玉泉圖。良亦有以其後北秀復居此地。天后作檀越。金襍玉題。侔於鬼工。是固一時也。宋明肅劉后蜀人。少隨其父入都。過此。僧慕容禪師見而異之。爲之禮。及撫育仁宗。正位長秋。大加護持。重爲嚴飾。是又一時也。浸至近代。僅存一殿。欹側欲顛。跡公居度門。傷其荒蕪。有志繕修。北走神京。大開講肆。時黃平倩及予兄弟三人過之。跡公言及此寺。幾欲墮淚。於是平倩中郎各草一疏。不盈一椀。宮府朝野。金錢麇集。其始終營綜。中郎極爲苦心。今遂煥然。復還舊觀。雖不同當時之靈祕。亦大有異緣。山後一壁。舊多喬木。作殿時。伐以資用。正如剪髮紉衣。甚可悼惜。近禁采。屢年穉松。嬌姹能增黛色。寺址固龍湫也。雖累土爲基。今尙如珠在函。拾級登後。山始可瞰。遠尙存大士閣基。夫殿不毗陽。以含冲氣。閣不毗陰。以矚原隰。闕一不可。姑待來者。殿左有吳道子畫大士碑。作天男像。衣褶最古。殿右爲藏經閣。尙方新頽。金疊爛然。左右各一池。清泉從殿後出。匯爲池。注於玉泉。或云那伽之宮在焉。故一山皆泉。整之以種芙蓉最佳。相傳卽金龍池。出護世殿。得前橋。復與泉遇。東行二百餘步。爲乳窟。窟中石作珂色。懸乳如蠟淚。前一壁如幻霞。玉泉之水。嚙其根而復出。時作壯籟。其絕壁有坎相當。云前人穴以架閣下。隱隱有字。盡駁。予謂是張孟及元微之所書。自可惜。若是俗筆。能疥煙霞。冰霜苔蘚。亦大解意。憶元微之遊此山詩云。松門接官路。則當時官路原在門外。

曰泉脈過僧房。則當時僧房正對清泉。流水周于戶下。光景可想。今重牆圍裹。惟恐見泉。乃知填蟬翼帖。規方竹杖者。何代篋有。過洞兩崖。多石骨。較狹。屢以石九渡。至響水潭。有巨石亘溪中。去地丈餘。泉從石墜。忽作大聲。墜而復躍。激爲浪花濤雪。沾濡衣履。山行稍倦。童子以蒲團從坐泉上。稍瞑目。疾雷破山。急雨隨之。大似振秦皇帝。驅山鐸也。過此兩崖愈狹。靈泉以出。石骨爲泉所蝕。作篆籀文。乃捨溪復上山徑。至關侯廟前。水始寂。是謂泉源。過橋撫掌。皆如珠串上沸。侯所封。當爲漢壽之亭侯。而宋紹興中。洞庭漁人網得一印。文爲壽亭侯印。不知何故。豈唐宋間。不識字人。作贗物以入神廟者耶。廟外列名人詩碑。依稀見張孟等字。不暇讀。去廟數十步。泉聲甫寂。而石浪逼人矣。道有二。其左卽走蠶叢道也。其右往智者洞。諸嶂圍之。從一罅入。如桃花源。道旁怪石磊磊。色或如墨如煙。可坐可臥。其立而欹者。下可逃雨。右嶺上爲宋修傳燈錄院。今廢。又里許。至智者庵。旁爲智者洞。石理甚堅。若夏屋。洞下有井。與大江爲盛衰。春水漲。通於玉泉。爲洪流。緣洞後。登山石。欹不受足。屢跣至一處。稍夷。卽朝曦閣舊基。萬山層疊。中忽見山口。近林遠水。甚暢。跡公以予議復之。以祠中郎。覺孤危難住。下至智者洞右。得少平地。乃喜曰。蘭若在是矣。相與少坐洞中。予謂跡公曰。此地似于吾邑。人有緣。蓋智者亦公安人也。智者俗姓陳。父名起祖。梁封益陽侯。居公安。以公安卽舊華容地。故亦曰華容人。有二子。長曰

鍼。次曰道光。道光卽智者。其母夫人釜鬣在公安牛頭里。今猶稱聖母塔。旁有智者所建報恩寺。其爲邑人無疑。若祠中郎於此。則信乎與邑人大有緣矣。尋舊路歸。復於乳窟看月泉。得月如一溪濃雪。晚宿於講經臺。

嚮玉泉松桂庵記

方晏坐講經臺。覓杖出遊。而迹公自度門來。云智者洞前地狹不可結茆。偶聞寺西有一處。舊名松桂庵。今已毀爲蔬圃。若以數鑽易之。可作練若。予大喜。欣然同往視之。從玉泉中峯。別開一嶂。突然而止。卽爲庵基。左右小山圍繞。前一山如列屏。自庵基後登山。不百步。卽可望遠近諸山。予曰。玉泉寺形勢極佳。但爲諸山包絡。如在井底。故卓庵處必擇可遠眺者。斯正其地也。昔張志和扁舟湖泖間。自號煙波釣徒。後其兄鶴齡憂其往而不返。作松桂草堂招之。予性癖舟車。數年間。惟汎汎水上。差與志和相似。今游興漸倦。意在隱山。此庵之名。真若爲予設矣。卽以直呼寺長老嚮之。夜至講經臺。與迹公夜話。迹公曰。茲殿之初修也。長信所檀二千餘金。幾爲一猾商以計取去。使非中郎至。今安得有殿。無論其始終護持營綜之苦心。卽此一事。玉泉宜有特祠。豈獨居士私情宜爾。予曰。昔米元章臨逝。自云衆香國裏來去。而至今傳爲鶴林伽藍。生前愛其山石沉秀故也。中郎悟修兼至。自宜分身入流。然大士護法。無所揀擇。且屢

屢兆夢。安知不與關公同作金湯也哉。此山亦名柴紫。舊爲應真翔集之處。別有微細世界。非肉眼所見。淨妙中陰。萃止於此。何必安養。今旣得此地。以安逝者之靈。而不肖亦誓畢此生。住山。不敢云薰修。但掃地焚香。作一老廟祝足矣。是夜布置庵中。所建立事不成寐。

玉泉閒遊記

住山飽後。卽持杖閒行。偶風日情和。呼老衲同步山門外。立泉田間。予曰。將田之半。鑿爲渠。引泉水其中。作放生池。中種芰荷。不一年。香風襲人矣。天下惟活水難得。惜無好事者。過鐵塔。至玄帝廟。是爲玉泉左掖之山。嶺上之松風。與溪下之泉響相競。行近溪。則松風爲泉聲隱。從嶺脊上行。則松風喧甚。泉聲亦少隱。至一荒畦中。望九子如刻畫。諸山中惟此中獨有芒刃。昔秋浦九子。劉禹錫謂之尤物。此山甚秀媚。堪作九子虎賁。其後稍坦夷者。箕山也。俗名許由山。許由之跡。在今登封嵩少之下。近山有負黍亭。故馮敬通顯志賦曰。求善卷之所在。遇許由于負黍。與此地都不相涉。豈因其山之名偶同。而附會之耶。左有危坡。可下聽泉。臨流忽見青石磊珂。石爲泉所穿城。深渠大類虫書鳥篆。泉從渠下注。聲響若鐘。因呼爲石鐘峽也。坐峽畔。近僧以茗來。云到處覓不得。口中復喃喃。爲泉聲所遮。復東行澗中。可五餘步。至繡石澗。澗兩岸皆奇石。綠苔附生。秀縵若錦綺。石中時有軟莎。葉如長瓜。稀依儂仙掌茶。嘗之味亦甘香。

其上多突出。可避雨。復倚石坐水。爲兩岸石所束。故流疾而聲愈不平。石爲千萬年疾流所擊。奇形異態百出。過此爲雙石關。以有二石相耦如門。又十餘步。爲獨石關。一童子以石丸渡。至響水潭。若奔雷矣。復取山徑而西。過漢壽廟里許。有青石突出如蓋。乃樵人逃雨石也。近洞有樵家牆外。青石如碧煙。石隙紅杏兩三株盛開。不數步。又有青石四周如牆。中圍數笏地。可作靜室。蓋玉泉前山以泉勝。此處以石勝。色皆類英石。然玉泉之水。實爲天下絕奇。而石稍劣。故此處不以石名。方欲窮山後之勝。而山雨數點至。遂歸。

堆藍亭記

予旣得庵趾於玉泉之右。其後卽爲嶺上。嶺百餘步。稍夷。可十笏餘。望見西南一帶山色。層峯叠叠。蕩漾天際。近南諸山。樹木沉鬱。有若鬢髮。疑智者所云堆藍。卽是此處。予曰。是可亭。遂以伐木誅茆之費。付寺居士成之。方亭未成時。予率一日三五過。不揀疾風飛雪。甚至夢寐中。若或見之。初閱龍藏。或一日旣一函。已爲看山減其半。強爲程課。亦弗能。蓋未嘗一刻忘堆藍也。不數日。走紫蓋。望江南諸山秀絕。然念堆藍山色不去心。住一日夜。卽歸。又數日。爲友人招入城。赴酒席。絲肉饒奏。予耳如不聞。有與予喃喃語者。予口亦未嘗加答。人以予爲神癡。或別有所思。不知予之未常一刻忘堆藍也。歸來輿中。見亭將成。如遲故人。不及入室。卽往登眺。

日就暮。藍氣愈深。有如飽墨筆。醮淨水中。墨氣浮散。水面自成濃淡。予愛玩之甚。嗟乎。予顛毛種種矣。少年嗜好。消除殆盡。惟此尤物。好之愈篤。兼之泠泠煙雲。可以消除名利。嗜慾熱惱。助發道心。是予勝友也。白首相對。決不作屢月之別。若異日者。爲世路奔忙。疎此勝友。是謂負心。寒盟。髯將軍神靈在茲。是罰是殛。必不予赦。亭旣成。卽以堆藍名焉。以萬曆辛亥正月之始鳩。二月末竣事。以易成也。故先庵成之。旣成。記其歲月如左。

玉泉閒遊記

堆藍亭旣成。日清坐亭中。惟聞松聲鳥聲。及嶺上叱牛聲也。會伏之。李生至。同步西山間。怪石如林。可趺坐。望峯頂石。巉巖出綠樹中。大有媚趣。予方覓得一石。趺坐看後山。而李生前至一處。大呼曰。奇。予遙問之曰。能不失吾九子耶。生曰。正在阿堵。予急往從之。盡見遠近山色。而九子如青蓮濯濯出水中。若卜一小蘭若。極一山之勝。時山中數十里內。宵無一人。俄一兔一麀。掠予而過之。風屯叢楚中。颼颼鳴。頗有於菟之懼。日向暮。復還亭上。看西山晚嵐。夕陽暎射。薄霧縈拂。益其葱蒨。如墨花盤鬱不散。予爲李生曰。此真王維破墨山也。是夜遂夢見玉泉山上。復出一山。若寶冠。又見此山化爲一舟。飛行虛空云。蓋夢覺同趣。予頗爽然自快矣。

閱玉泉詩碑記

武安廟前有碑亭。乃前賢遊山詩碑也。其首爲張曲江與孟浩然詩。曲江爲荊州長史。時辟浩然爲從事。數遊此處。其詩真與藍堆比色。珠乳同清矣。其次爲白樂天詩。所云新葉參差影。殘鶯三兩聲者。甚有致。然考之。乃遊東都玉泉。非此地也。東都出城三十里。有玉泉山。樂天分司東都。故常往遊。其閒游詩有云。嵩洛供雲水。朝廷乞俸錢。聞道山榴發。明朝向玉泉。觀嵩洛句。玉泉之在東都可知。又有玉泉紅躑躅。及湛湛玉泉色等詩。若屬當陽。則此詩亦宜收矣。樂天不宦荊州。由九江移忠州。從水道往。故有遊三遊洞詩。未經玉泉。其次爲常建詩。乃題破山後禪寺院詩。亦非玉泉。又其次爲五代僧齊已詩。此公本世外人。而曳裾侯門。故其詩無韻。子瞻比于亞棲之字。良有以也。歐陽公註杜詩。已公茅屋下。以爲齊已大誤。已唐末五代僧。安得與子美同時。子義詩中已公。常別是一人。至今沿歐公之說。指此處已公嶺。爲已公茅屋處。皆訛甚。昔元微之謫江陵。士曹屢遊玉泉度門。有詩四五首。極清妍。而碑不收。錯誤遺落。總之未經入目耳。吁。酈道元注水經至博洽。其注沮水。備言青溪之美。玉泉之水。大于青溪。同入沮。而注不載。陸羽茶經不及玉泉仙掌。此間勝美。遺失者良多。不獨詩也。

遊青溪記

去玉泉五里許。入一音寺界。一音寺亦智者所建。峯巒甚多。總名爲一音寺巖也。翔舞飛

騰已異玉泉。中有兩峯特起。若象王迴顧。下有聚落。背山臨流。正玉泉青溪中路。訊一音寺址。云正在巖顛。今廢矣。可四五里許。始入青溪。諸山之界。裂霧奔雲。恣態橫生。昔游桃花源上。酷愛其山勢生動。天外浪壁層層。以爲稀有。今見此山。不啻故人。生平有山水癖。夢魂常在吳越間。豈知眉睫前有青蓮世界乎。夫論峰勢。玉泉最爲尊特。若其層疊多態。起伏回環。吾不能不愛青溪諸山。少年見妖姬。高士見山色。雖濃淡不同。其怡志銷魂一也。已近寺。忽見清流一泓。滂湃噴舞。是謂青溪。青溪之跳珠濺雪。亦無以異於諸泉。獨其水色最奇。蓋世間之色。其爲正也間也。吾知之。獨於碧不甚了然。今見此水。乃悟世間真有碧色。如秋天。如晚嵐。比之含煙新柳。則較濃。比之脫籜初篁。則較淡。温于玉。滑于紈。至寒至腴。可拊其殮。至其沉鬱深厚之處。螭伏蛟盤。宵不可測。入寺後。折而右步。至龍女廟。卽青溪發源處。昔僧法琳于此作論。龍女來聽。因祠之。祠前有方廣地。最宜聽水。相傳泉發源同江。故與江水共消長。然石中出泉。至冬猶滂湃。尤諸泉所無。泉之上有峰一壁。若燭淚下注。駁蝕巉巉可畏。其色朱碧相宣。霞雪雜出。皆千萬年雨溜所成。爲洞二。大士洞徑路斗絕。惟臥雲洞在道旁。若夏屋可居。卽琳法師著論處。元又有臥雲禪師居之。故亦名臥雲洞。洞邊石磊磊。色碧而中空。酷似太湖之佳者。與度門覓一卓庵處。後倚危石。前臨九子。晚飲龍女廟。前按水經注。青溪水出縣西。青山之東。有濫泉。卽青

溪源也。以源出青山，故曰青溪。今人殊不知濫泉青山名。盛弘之云：稠水傍生，凌空交合，危樓傾嶽，恆有落勢。風泉傳響於青林之下，巖猿流聲於白雲之上。游者常若目不周翫，情不給賞。是以林徒栖託，雲客宅心，多結道士精廬。卽此地也。則青溪之勝，其來久矣。秣陵亦有青溪，發源鐘山，水光山色，遠不及此。而此處名不甚顯，題詠亦少。豈非以其僻哉？侯景叛時，陸法和正住青溪，與南郡朱元英論兵事。蓋青溪固居士往來處，亦宜祠。

遊鬼谷記

自青溪至鬼谷，道中多磊磊之石，石色沉碧，空中而多竅，其文如竹葉鳥跡。過嶺入溪中，行溪石爲千百年雨溜所洗，皆如雪色。至鬼谷洞，前三峰如砌，入洞門少憩。道人持炬火前導，見洞上皆旋螺作殘雪色，其下若龜文，所謂蓮花池也。水下注，淙淙有聲。傍池行，入兩重石門，蝙蝠若鷄鶩綴其上，卽所謂飲乳泉而長生者。見火皆起，或墜水中。至前一小門，道人蛇行而入，會炬煙薰人目，遂退。共唱佛陀，淵淵作金石響。道人云：洞左有桃源三郎，及石柱洞，可游。不半里，至桃源洞，入洞皆大叫，其中若大廈，上爲亂雲封砌，盤溜蹴乳，閃爍變幻。中隆起一案，若佛龕。三郎洞較狹於桃源，而深過之，亦用炬入重門。大類鬼谷，石柱洞蘿棘封門，猿接而上。中有千年石乳若柱，此洞有水不可住，然水極清湛，覓路下沿溪，復從故道以歸鬼谷。按拾遺記

亦云。歸谷昔儀泰問先生何國人。答曰。吾生于歸谷。古史云鬼者歸也。鬼谷舊跡。今在登封縣。蘇張皆洛人也。此亦附會矣。

遊紫蓋記

住玉泉。入春數日。走度門。商略游事。首紫蓋。度門老不能從。與僧寶所偕。沿途多峻嶺。回望玉泉甚尊特。其後爲青溪。茅平諸山。上帶殘雪。日光映射。寶公云。大似晴雪。映覆山巒。予曰。雲色稍陳。不若雪色之鮮霽。照人也。過聖水寺。相傳葛稚川鍊丹。于此取水。又數里。爲吳王墳。釜隆隆起。吳王不應葬至此。豈吾王之訛耶。楚都在沮漳間。宜此地有王家陵墓。所云昭丘者。皆相去不甚遠也。此地望沮漳兩岸之樹。分行交樾。不可紀極。路從山後。以達於寺。蓋自太行少室伏牛玄嶽諸山。蜿蜒而行。至此地。忽止。其前平原千里。江南諸山。皆可指數。若天日晴明。可望見江上風帆。數月來。滿眼峰巒。忽見平曠如掌。亦覺爽豁。往時有客自玉泉。青溪。紫蓋來者。吾卽問三山孰佳。答曰。皆佳。不能優劣。及予親至。然後知品題煙雲。非慧人不能。大都紫蓋寬博。玉泉尊特。青溪秀媚。紫蓋門戶也。玉泉堂皇也。青溪園囿也。遊者以漸而入。彌深彌妍。若欲紫蓋爲青溪。是以亭臺花木之娛。而寘之懸旛列戟之處。亦少蘊藉矣。此山爲三十六洞天。以南北二山。四垂如蓋。林石皆紺。故名紫蓋。予自山後嶺上來。不見垂蓋之美。而林石亦無紺。

者。所云綵水甘聲。亦僅存智井耳。山頂有僊祠。卽葛稚川鍊丹處。予記列僊傳。鍊丹紫蓋。乃葛稚川祖。葛僊公玄。字孝先。非稚川也。孝先跣行。屈氏二女作履施之。後分餌丹。二女皆僊去。至云山主爲劉綱。樊夫人。劉綱爲上虞令。亦非是中。人不應作山主。俱悞甚。宜正。寺肇基於遠法師。天皇悟從荊州。天皇寺移居此。往時樹木極茂。後盡伐去。今新栽松。嬌婉如綠雲。寺僧等頗嚴守護。不過十餘年後。又成佳叢林矣。夜宿於藏經樓下。曉送寶所歸公安。予歸玉泉。行嶺上。復望見遠山晴雪。殊快。至聖水寺。從徑路趨玉泉。輿中於諸山外。見玉泉屹立。有若久客望故鄉。暢適不可言喻。豈非宿緣。過金家溪畔。兩水合流處。得一小庵。少憩。過此山峰。多茂樹。無童者。踰光石嶺。石淨滑不受塵。下嶺卽玉泉寺。出松謾謾。水涓涓。窅無出路。復踰嶺。以達於寺。

遊龍泉九子諸勝記

出當陽城外。渡沮水。不數里。入山口如戶。遂行于日夕。所望黛色中也。二十餘里。至龍泉寺。憩于胡康侯墓。康侯武夷人。官湖南提舉。時爲蔡京所惡。去官而隱。所云築室漳濱者。意卽此時。子宏等後徙居衡山。康侯慷慨勁節。易退難進。故其言曰。浮世利名。如蟻蠓過眼耳。夫士固未有不超然利名之外。而可與共學者也。墓前手植松猶存。屈鐵偃蓋。微風卽濤。松下泉甚清湛。所爲龍泉者也。四周皆坦迤之山。函寺其中。青松如蔓鬢蔽之。山後有洞。名遠公洞。梯之

乃可登。寺開基於遠法師。故洞以之名。案僞秦建元九年。遠隨安公南游樊沔。及秦將符平寇。并襄陽道。安爲朱序所留。乃分遣徒衆。各隨所至。遠于時與弟子數十人。南適荊州。蓋舊時襄陽人。荆之路。取道沮漳。遠公錫之所至。卽成關若此。其一也。然考遠傳所云。龍泉精舍。乃在潯陽。此之傳會。得無又同箕山許由類耶。寺舊以古松勝。近時負笈來此者。取以爲薪。日益濯濯。緣此方人士朴野。見如來大士。則呼曰胡神。見圓頂方袍者。則呼曰楊墨。奴隸使之。郵視其居。百年來。頗沾昌黎原道篇之澤。而寺僧亦不知有律儀。屠沽治生。自比于蒼頭奴子。甘心焉。予猶記陶學士石簣爲予言。村落中有老僧。居積致富。後其孫往雲棲寺聽講。老僧聞之不悅。告石簣曰。近日孫輩不守治家本業。舍正崇邪。往聽講經。真可怪異。石簣聞之。絕倒。嘗舉以爲笑。觀此。則彼類中。尙自冥然。何況儒生法門。衰替有由。不足快也。曉出山。沿途峰色空翠。撲人衣袂。左清漳而右曲沮。望九子山亭。亭卓立。登陟已倦。揀石而坐。諸山絕似蓮花。此峯又蓮花出水之最高者。遊侶曰。昔李白易秋浦之九子。爲九華居士。于此山何惜一字衰之。予曰。九子之名。何嘗不佳。自是李白俗氣不除耳。予又安可爲渾沌書眉。下山。從燕子冲。至何仙姑洞。仙姑衡州人。不應在此。路甚險。洞皆碎石合成。出燕子冲。如戶闌忽開。沮水當其前。渡沮水。至彰鄉。拜關將軍墓前。公首已入魏。此其肢體也。予謂公旣敗北。荊州業已屬吳。權釋公以結於劉。而

共拒操。劉必我德。公必思報。此亦一奇也。夫曹公非有君人之度者也。然下邳之降。果畏之而不殺歟。抑愛之也。公于此時如几上肉耳。曹公聽其去而不窮追。視權得而卽殺之者。果何如哉。則謂曹公有君人之度。亦可。案彰鄉今在沮水上。去漳水尙遠。而水經注以漳水歷彰鄉爲關公授命之處。訛也。

由玉泉至遠安記

山中春已深。天氣和暢。遠安諸山之興勃勃。遂以正月癸酉。從玉泉早發。山中野花盡開。沿途青李及棠梨花。皆如雪。至一音寺。山如象王。排立過青溪。溪水碧乳沉滯。別有異氣。浮於水面。至龍女廟前。試茶。上臥雲洞。以所攜遊山帳寘洞外。共坐。從洞旁攀蘿捫石。可半里許。至海潮洞。前度來諸洞俱到。獨未至此。大略如楊惠之所塑楞伽壁也。一山皆青石。如太湖。中空多竅。扣之鏗然有聲。若剪去草萊。一一剔出。茲山勝乃不啻。惜無好事者。竟寂寂沉埋耳。過寺至青溪鋪。見羣山如破雲枕藉者。白巖寺山也。昔郭河陽畫石如雲。此山曲折迴環。起伏變幻。大類遊雲生動。述異記載荊州青溪秀壁諸山。山洞多乳窟。則此山當名秀壁。今遂逸其名。然秀壁之名。非此一帶山不足當之。山路漸隘。從一竅入。如永巷。兩山壁立。時有泉聲。石上苔文繡蝕。如排當彝鼎。至木瓜鋪。石益奇古。過墨匣溪。極秀邃。雨漸至。覓所謂木瓜庵者。不得。復行

二十餘里。皆穿峽山。大約予生平看山。多十石間雜。無純石者。今日始見之。往在京師。曾見大李將軍棧道圖一幅。純是設色青綠山木。頗疑不經見。今乃知所貌者。皆此等山石類也。峽盡得沮水。山水相依。路盡左擔。晚渡水宿。遠安城外慶壽寺。

遊鳴鳳山記

渡沮水。行可三里。近鳴鳳山。兩山石壁竦秀。滑不受塵。水從中出。已心奇之。凡經四五渡。始至山下。兩下如城。青綠照人。有石洞可居。至大士堂。水繞其前。凭欄聽水。淙淙悅耳。遂登危壁。幸有石欄可攀。天門三。相去各數里許。諸峰膚骨。本末皆美石。千年苔痕。溜跡傳之。如冷金繡鐵。遠望山顛。若鵝頭。仰啄雲霄。覺迫隘甚。及至明堂。祕室具備。不意針鋒棗葉之上。貯此淨妙世界。如壺中九華。以巧手鐫刻。仙宇其間。工絕。特有肥瘦耳。于此山覓士。翻成異物。石竇中。時出喬松。矯健而淨。四顧遠近。山崩雲游。霧相傳。韋臯令此。有鳳鳴之異。按韋郎無作令事。訛也。夜雨大注。曉稍止。起步簷看雨後山色。因與游侶評山曰。溯江而西。得紫蓋。此十阜耳。已見玉泉。尊特凝重。真山矣。然土嬴而石拙。故少突兀之致。已見雲夢青溪諸山。怪石磊珂。真佳山矣。然非如雲之山也。夫石重而雲輕。每不相似。石若如雲。則生動變化。巧研畢集。故郭河陽畫石如雲。入畫家三昧。已見青溪舖中。白巖寺諸山。飛翔游移。滴嵐浮翠。山真如雲矣。然四時雲

也。非夏雲也。夫大火既熾。上下歆蒸。玉女授壺。上帝椰榆。於是焉雲氣忽起。潑墨塗霧。馬逝仇張。浪捲波騰。浸地燒天。含蛟裹螭。散而愈疊。撥之不開。及砲車忽散。天宇如澄。金翹玉藥。藻刻葩連。仙人回盼。美女弄姿。奇形異質。不可殫述。此夏雲也。非鳴鳳諸山。烏足以當之。遊侶曰。居士激賞如此。何不卜築。予曰。玉泉者。諸山之門戶也。止于玉泉。則門內諸勝。皆可次第收。春時以一輿。偕數人。每山各住旬月。誰能障吾者。且世緣未盡。深入有期。姑援許遠遊。玄溜山中之例可也。天微放晴。卽往爲鹿苑遊。道侶携酒。天門以至。遞飲而下。半途雨復大作。至大士堂。泉聲吼怒。震蕩天地。會暮。遂不成行。雨中持蓋溪間。西去得雙石峙立處。如扉。內有澄潭。溪水所會。至一民舍前。對三石峰。形空色蒼。水繞其前。倚山而往。令人有卜居之想。山如鳳之將嘯。名象其形。何必他有附會。然韋臯舊俎。豆于茲邑。不知何故。豈有名姓偶同者耶。夜宿於堂。小道人藥珠勸酒。且乞詩爲之醉。

遊鹿苑山記

宿鳴鳳大士堂之夜。予被酒臥。忽爲雨聲驚醒。呼游侶曰。彼鏗然者雨耶。游侶曰。然。已復臥。至將曉。酒醒。耳根愈清。聞雨聲益厲。復謂之曰。值此滂沱。所爲愁霖也。當奈遊程何。游侶曰。急雨不終朝。霽當可待。及起視之。而旭日上千峯矣。始悟夜來所聽。卽檻外怒泉聲也。急乘霽

作鹿苑遊。十餘里外。望山色已如吹雲潑墨。意甚躍然。下層阜。聞水聲戛戛。流入沮。卽鹿溪也。兩山夾道。如積鐵。皆拔地插天。膚骨總石。如削之壁。時有凹凸花。其凹處。容塵如爪甲泥。吐竹篠雜。華丹碧爛。然溪水灤洄間之。其東爲獅子巖。爲招仙巖。巖如墨汁灑成。陡健淨滑。飛鳥靡託。上有巖洞。明堂祕室。具備。傳爲仙人所居。西有數峯。連石柱峯。深翠殷紅。又加翡翠。屏障東峯。忽折而北。驚頭特起。寺憑之將斷。復絡一小峯。出其右。卽法華臺也。大約兩掖之山。皆有長袖下垂。中爲重門。溪水繞袖。出東西無定。凡四度水。而後至寺。寺已敞。出寺登法華臺。見後山。叠叠生動。甚佳。然此山中。觸目皆砂翠之色。入耳總笙鏞之音。攬之不盡。窮之愈出。何必借妍。遠山下臺倚石柱峯下。行渡水。至繡鐵峽。以山色如繡鐵也。從峽中。忽見三峯西峙。青翠照人。總之此山。不獨骨理玲瓏。縮之皆可作硯山筆牀。而別有一種妖冶之色。似雪又濃。似霞又澹。皆若以南海之蟻銜。始興之解錫。越雋之空青。磨塞之丹砂。而粧施之。又渡水。始見山後戶。丸泥可塞。復還至繡鐵峽。涉水得少平地。望前三峯。麗甚。于此處作一蘭若。最勝。從此緣至寺後嶺上。歸寺有石碑。已殘闕。不可讀。山上多鹿。故山曰鹿苑。溪曰鹿溪。志云。上多鹿。曠。詩云。町疇鹿場。毛萋云。鹿跡。說文云。町疇。禽獸所踐處。訊之僧云。今殊不見有鹿。惟獼猴數月一來。千百爲羣。旋即去。山舊產茶。故曰青溪水。鹿苑茶。凋敝後。茶園皆廢。昔荆山居士陸法和。初居江陵。

之百里洲。繼居邑之紫石山。後乃卜築此處。嘗云。吾著脚名山多矣。未有秀邃如鹿苑者。蓋因峯爲牆。因水爲池。因巖爲室。因隘爲門戶。不修飾而自極煙雲之美。法和擇而居之。可爲神眼。後來開府郢州。似未嘗久居此也。昔臺城之難。爲千古學佛者口實。然此大士一出。而剪其羽翼。侯景之首。且暮至江陵矣。彼殺學佛者。而卽爲學佛者所殺。可云佛法無靈驗哉。萬回杯渡之流。圓珪七辛之輩。其跡或出野乘。而大士呼風役鬼之奇。正史揭而書之。以爲不可信。則臺城之事。亦不足信矣。法和居江夏。大聚兵艦。欲襲襄陽。入武關。梁元止之。法和以空王佛所與主上有香火因緣。應有報至。故來掾解耳。何以致疑。夫以空王佛所同學之友。沙劫不忘拯其患難。至於萬不可掾。然後已。尤大士中之有俠骨者哉。予欲於繡鉄峽上治一室。以祠法和。而徐議佛宮。聞夷陵雷太史亦有此志。俟其歸。相與圖之。毋使荊州出此一大神聖。任其香火寂寂也。

遊君山記

萬曆辛亥暮春。漢陽王子以弔中郎至。予感其意。送至岳陽。同遊君山。以風逆。泊舟南津港。質明。東風細細。波平如掌。初日甫出。與王子方舟進發。過編山。水經注云。編山多篔簹竹。與君山對峙。孤影若浮。今作編。非也。甚童都無竹頃之抵山。足見喬木蒼鬱。虧蔽天日。黯黯含雪。霰

氣兩掖之山。如垂長袖。怪石磊珂。飲水而下。寺內鴨脚四株。唐宋以來物也。上巢白鶴數百。遠視之。如王蘭花。正殿亦壯偉。後爲藏經樓。左廡祠柳毅秀才。作健兒裝。西去穿喬木中。新篁綠色照人。蓋遠視此山。直似長眉一抹。入其中。求所謂十二螺者。亦不得。都爲老樹壽藤所遮。彷彿見汚隆耳。然曲徑中。竹翠茶香。雜花芬馥。極紆迴。有幽致。宛似江南佳麗名園。過軒轅臺。此處可覽湖中之勝。惜以文昌閣封之。復行竹石中。登酒香亭。其下乃走鼎澧諸州道也。還至寺左掖。髻上得朗吟亭。望長沙湘潭。去帆如陣。上有古松數株。陡健清人肌骨。共坐其上。看水大約。天水一色光景。乃此山尋常受用。然亦不能于此外覓一奇語。能模寫其澄鮮也。步至湘妃廟。穿林中。忽得曠野平田。極有野趣。入廟中。了無一人。閱古碑。頗喃喃皇英事。不知帝女者。乃天帝之二女。非堯二女也。自秦以來。諸訛久矣。晚復至山口。覓石踞坐。看水上雲變。予謂王子曰。天下惟夏雲最奇。而湖上之夏雲尤奇。蓋八百里之水氣。上蒸空界。淋淋漓漓。生動動極。百物之態。窮雕鏤之巧。昔米老謂於瀟湘得畫景。蓋謂湖上雲物異也。吾又安得一椽竹中。聽水觀雲。以娛餘生耶。是夜王子大有卜築之意。水氣清冷。不成寐。辰起。定一庵趾在寺之右。近軒轅臺。雙髻曲抱。竹樹駢羅。猛風乍作。趣別山靈。一帆走岳陽樓下。

遊岳陽樓記

洞庭爲沅湘等九水之委。當其涸時。如匹練耳。及春夏間。九水發而後有湖。然九水發。巴江之水亦發。九水方奔騰皓森。以趨潯陽。而巴江之水。捲雪轟雷。自天上來。竭此水方張之勢。不足以當巴江旁溢之波。九水始若屏息。而不敢與之爭。九水愈退。巴江愈進。向來之坎竇。隘不能受。始漫衍爲青草。爲赤沙。爲雲夢。澄鮮宇宙。搖蕩乾坤者。八九百里。而岳陽樓峙於江湖交會之間。朝朝暮暮。以窮其吞吐之變態。此其所以奇也。樓之前。爲君山。如一雀尾。鱸排當水面。林木可數。蓋從君山酒香。朗吟亭上望洞庭。得水最多。故直以千里一壑。粘天沃日。爲奇。此樓得水稍詘。前見北岸。政須君山妖蓓。以文其陋。况江湖于此會。而無一山以屯蓄之。莽洪流。亦復何致。故樓之觀。得水而壯。得山而妍也。遊之日。風日清和。湖平于熨。時有小舫往來。如蠅頭細字。着鵝溪練上。取酒共酌。意致閒淡。亭午風漸勁。湖水汨汨有聲。千帆結陣而來。亦甚雄快。日暮。砲車雲生。猛風大起。湖浪奔騰。雪山洶湧。震撼城郭。予始四望慘淡。投箸而起。愀然以悲。泫然不能自已也。昔滕子京以慶帥左遷此地。鬱鬱不得志。增城樓爲岳陽樓。旣成。賓僚請大合樂落之。子京曰。直須凭欄大哭一番乃快。范公先憂後樂之語。蓋亦有爲而發。夫定州之役。子京增堞籍兵。慰死犒生。邊垂以安。而文法吏以耗國議。其後朝廷用人如此。誠不能無概于心。第以束髮登朝。入爲名諫議。出爲名將帥。已稍稍展布其才。而又有范公爲知己。

不久報政最矣。有何可哭。至若予者。爲毛錐子所窘。一往四十餘年。不得備國家一亭一障之用。玄鬢已皤。壯心日灰。近來又遭知己骨肉之變。寒鴈一影。飄零天末。是則真可哭也。真可哭也。

柴紫庵記

玉泉右掖之山。一峯直下。如象鼻突止。卽爲庵。有堂三楹。曰淨名。以祠護法居士者也。舒其後。雷爲小室二。一居僧。一予自居。堂中望前山。如繡屏。屏下有木樨一株。可十圍。每開。香清一山。其右牆外。小室三楹。爲香積。周以虎落。庵之後。所云象鼻突止者。瞰之皆石骨。鑿一洞。曰幻霞。以其中有霞紋也。可容一案四人。清涼沁骨。從洞右登山。緣鼻而上。可百步。得亭曰堆藍。圍以牆穴。以通風。望西南。山色如墨花淋漓。惟九子在西北。稍爲樹蔽。其鏗庵門外。左有小臺。聽玉泉水聲甚厲。可望後山。怪石老樹。游雲弄姿。堂中所祠者。上爲維摩詰。左爲武安。右爲伯修中郎。近得西川黃太史平倩之訃。予哭而祠之。平倩長伯修六歲。故位在伯修上。海內交遊多矣。獨祠數公者。以皆有功德于玉泉者也。卽有功德于玉泉。而非道德文藻。無遜前三公者。亦不敢濫祠。後度門之意。以雷太史何思。生平護持玉泉甚力。亦得附位在中郎下。創始於萬曆辛亥春。會以他事歸。至壬子六月初四日落成。而總名之曰柴紫。以玉泉亦名柴紫山也。予

卽以此日從講經臺移至庵。向來居重垣內。如螺如繭。至是始與山色泉聲親。每日辰起。淨名堂中。閱龍藏。午至幻霞洞。清坐焚香。晚登堆藍亭。看山以爲常。意甚樂之。嗟乎。予之來山中。從困衡中。計之已熟。拚捨百丈游絲而至。蓋將終身焉。何者。道不在定。定爲道鎧。故古人舍喧入寂。假澄波以貯慧月。吾輩豈可逐逐紛囂。妄語那伽。如醉象之無鈎。似野馬之不御。此其宜居山者一也。鬼谷有言。抱薪趨火。燥者先然。平地注水。濕者先濡。外境之爲水火也。亦大矣。而以燥濕之習氣。與偶政。恐入燄常新。難同浣布。騰波不住。有媿蓮花。燃濡隨之。害豈有極。故知涉事難守。離境易防。此其宜居山者二也。蘭香石堅。羽飛鱗沉。各有至性。吾一觸塵纓。周旋世事。若枳若焚。形神俱困。乍對疊疊之山。湛湛之水。則胸中柴棘。若疾風隕籜。春陽泮冰。昔人睇檠戟爲險道。走巖壁若康莊。信非欺我。此其宜居山者三也。膠許多生慧業。有志編摩。常欲取東國之靈文。西方之祕典。綜其萬派。匯歸一源。作後世津梁。中年馳鞅。名利垂情。花月羽陵。蠹集硯北。塵生自非偶影。青巒莫酬此志。此其宜居山者四也。世煩我簡。簡則疑傲。世曲我直。直則近訐。同固投膠。異或按劍。夫骨體如此。世路如彼。則采藥煮石。亦足以老矣。豈可臨砧刀而嘆秀芝。憶唳鶴哉。此其宜居山者五也。然則居山之事。吾志久定。吾計永決。終不捨此。更逐世路矣。庵成。紀其梗概。而并勒五宜居者。以爲心盟。

爽籟亭記

玉泉初如濺珠。注爲修渠。至此忽有大石橫峙。去地丈餘。郵泉而下。忽落地作大聲。聞數里。予來山中。常愛聽之。泉畔有石。可敷蒲。至則跌坐終日。其初至也。氣浮意囂耳。與泉不深入。風柯谷鳥。猶得而亂之。及暝而息焉。收吾視。返吾聽。萬緣俱却。嗒焉喪偶。而後泉之變態百出。初如哀松碎玉。已如鷓弦鐵撥。已如疾雷震霆。搖蕩川嶽。故予神愈靜。則泉愈喧也。泉之喧者。入吾耳。而注吾心。蕭然冷然。浣濯肺腑。疏淪塵垢。灑灑乎忘身世。而一死生。故泉愈喧。則吾神愈靜也。夫泉之得予也。予爲導其渠之壅滯。除其旁之草萊。汰其底之泥沙。濯足者有禁。牛馬之蹂踐者有禁。予之功德於泉者。止此耳。自予之得泉也。舊有熱惱之疾。根于生前。蔓于生後。師友不能箴。靈文不能洗。而與冷冷之泉遇。則無涯柴棘。若春日之泮薄冰。而秋風之隕敗籜。泉之功德于我者。豈其微哉。泉與予又安可須臾離也。故予居此數月。無日不聽泉。初曦落照。往焉。惟長夏亭午。不勝爍也。則暫去之矣。斜風細雨。往焉。惟滂沱淋漓。偃蓋之松。不能蔽也。則暫去之矣。暫去之。而予心皇皇然。若有失也。乃謀之山僧。結茆爲亭於泉上。四寘軒窗。可坐可臥。亭成而嘆曰。是驕陽之所不能驅。而猛雨之所不能逐也。與明月而偕來。逐夢寐而不捨。吾今乃得有此泉乎。且古今之樂。自八音止耳。今而後始知八音外。別有泉音一部。世之王公大

人不能聽。亦不暇聽。而專以供高人逸士陶寫性靈之用。雖帝王之咸英韶武。猶不能與此冷。冷世外之聲較也。而况其他乎。予何幸而得有之。豈非天所以賚予者歟。於是置几移櫺。窮日夜不捨。而字之曰爽籟云。

珂雪齋文集 卷之七

記

玉泉拾遺記

居玉泉月餘。蘭若粗修。復規寺中所宜有者。殿後有大士閣已廢。復之可以望遠。蓋寺以名勝甲天下。而無一登眺看山之所。于事理甚不可。殿前有泉。從山後來。匯于池。宜整之。種蓮。而于護世殿左右。各爲一室一池。郵此水入焉。使日夜淙淙汨汨。稍盈則出。而注於玉泉。是一快也。門外有田二十餘畝。可深其半。引泉出入其中。作放生池。由乳窟往關侯廟前。右泉而左爲山。足泉路漸崩。去山足已近。若令人運雜石磊珂其間。使僅可通人跡。而車馬艱於來往。其勢不得不取趙太守所改故道。庶山中清寂無囂。是亦一快也。廟東去數百步。渠內多石骨。爲水所蝕。依稀皆如巖窠大字。其上有田一區。前作一茶庵。以飲往來人。而後臨水。作一小室。使開窗卽聽水聲。看水色。是又一快也。夫此皆予心規之。而格于力者。其果終有落成時耶。其亦有耽山水之趣者。能來此助予否耶。嗟夫。予于世間之聲色。非淡然忘情者也。又非能入其中。

而不涉者也。自多病以來，稍悟寒蠶火蠶，以涼燠異修短之故，急思逃之，而其勢又未能割，則取世外之聲色以與之戰，而期必勝。蓋其始猶兩持不決，及其久也，習之新者故，故者新，回思向時與塵務相弊，鑿以丘山之苦，易毫髮之樂者，真如狂如醉，追悔莫及。始知予于山水間，亦有至性焉。特隱現于磨戛之中，不得自遂，如膠粘鵬羽，絲縛驥足，而今從披剝後，愈入愈深，大暢其意之所欲，忻忻然。目對堆藍積翠之色，自謂毛嫱西施不如也；耳聆轉石奔雷之聲，自謂韓娥宋臘不如也；不惟學世外之道者，宜遵遠離之行，而寡欲養生，賞心怡神，莫妙于此。予賦命奇窮，不知何緣得有此福，快矣快矣。願居山中，豈能安坐無營，稍稍點綴，以破寂寞，非所謂秀媚精進者乎？安得復如予者，來此與之共娛此生，是又一大快也。予何幸如之。

遊洪山九峯記

入鄂以來，闌入酒社，覺神明不快，甚欲以烟雲浣之。遂作洪山九峯之遊。出城黃葉如雨，官道旁爲洪山，入寺門，古松四株，霜皮虬枝，健甚。息左掖官舍，望八分山了了，大江如雪，晃耀天地，秋水未退，盡世界皆波濤也。繞塔登山顛，見道旁怪石，鐫前代人字，已泐不可讀。既至顛，望武昌萬家，若蜂房，浮雪浪中，據石而譚者久之。下山至東巖寺，已敝，夜篝燈，聞譚人境，清絕。曉從洪山發，不數里，青青之山，澹澹之水，出左右腋，憩於關侯卓刀泉，喬松鬱然，過此山，愈層

疊了不知九峯所在。忽從山口如永巷。始見朱碧委藉山間。九峯環抱一寺。如蓮花之裏蓮房。而松楓雜立。若花鬚矣。寺極整潔。凡伽藍所應有者。無不具備。尤宜雨。以處處皆有迴廊。不須屐蓋也。守僧出無念師衲衣并鉢履之屬。予曰。此非所急急。從迴廊至獅子石。登山頂。始窮山水之勝。猶爲松樹所蔽。不甚暢。予曰。此處得一高閣。則九峯之美備矣。於樹中見一處。紛牆隱隱。僧曰。此陽邏也。下山復走前山。望水武昌。漢陽江色。宛然在目。松中據蒲安坐。渾忘人世。大都此中諸峯。環抱極爲幽邃。而軒敞稍不足記。李習之常言。虎丘池水不流。天竺石橋無水。靈鷲擁前山。不可遠視。峽山少平地。泉出山無所潭。天地間之美。其闕陷大都如此。豈獨茲哉。山門外有小廟。予問故。僧曰。昔楚藩遣人爲無念擇地。至前山。欲定爲基。有老人云。無念道場。尙須深入。因以手指其處。忽不見。後以聞無念。念公曰。此姓周。名某。死社於此者也。今仍以爲伽藍矣。予初來時。煩火正炙。入山數日。身心灑然。中郎有言。名山如藥。可輕身。信哉。

後堆藍亭記

惟藍亭旣落成。予以侍大人藥餌歸去。又一年。大人棄孤去。讀禮之暇。復走山中。得再有此亭亭兩翼。松長數尺餘。盡遮山色。惟前一面堆藍如故。山僧曰。有異獸至者二。予曰。昔曇氏制戒沙門。不輕入山。冒霧露。犯虎豹。彼輕其身如沙塵。尙不欲以諸橫踐其身也。吾方欲借此

身根爲千生資糧。安得不鄭重焉。亭內翼以窗櫺。今易之牆穴以通風。亭外翼以短牆。前爲級。可十五六步。三面皆牆。而一路據險。庶安坐無恐怖。月夜可留宿。其所以易成者。以寺門外有伏甑數千片。考之。乃宋劉太后粧閣甑也。太后爲蜀人。少失父母。舅龔姓者。攜之入都。過此寺。有慕容禪師者。見而奇之。後入太子宮。養育仁宗。修此寺。因爲粧閣。其間久而圯。于今幾六百餘年矣。而甑完整堅厚。叩之作金石聲。古人作事不苟如此。嗟乎。予去年營此亭時。行藏尙未可定。聶政有言。老母在。政身未敢以許人也。予亦曰。老父在。予身未敢以許山也。今老父以天年終。予遂踐山靈往昔之諾。三年之喪。一切娛樂事皆遮。惟看山聽泉。味淡而趣輕者。應不在所禁。誦讀悉罷。惟貝葉不拘。予察其安于心。合于禮而行焉。豈惟三年。卽終身可也。亭改後。與無跡師及李伏之日納涼其上。而予姑記之以識歲月。時萬曆壬子季夏之望也。

前汎鳧記

天下之樂。莫如舟中。然舟之在大江也。雖汪洋可觀。而其驚怖亦自不少。故樂少而苦多。惟若練若帶之溪。有澄湛之趣。而無風濤之險。乃舟居之最恬適者也。予自萬曆己酉。市一小樓船。曰汎鳧。取離騷汎汎發水中之鳧意也。遂自沙頭發。過鄂渚九江。抵秣陵。當其波光皓淼。遠山點綴。四顧無際。神閒意適。或駕長風。一刻百里。或汎明月。積雪照人。曷嘗不快。然石尤不

息淹滯無時。中流風惡，徘徊彳亍，而不得泊。時時有性命之憂，則尤有大不適者。蓋舟之樂，常以苦妨。故自庚戌以後二年，汎鳧幾爲剩物矣。今春乃以舟從虎渡，轉入三穴橋小河。時四月矣。兩岸楊柳森疎，開牕臨水，讀書作字，凡三日。過故松楸而還。從來舟居之樂，無逾此者。豈非以有臨流之適，而無風濤之足畏歟。嗟乎！予少年心浮志躁，內多煩火，家居目若枳而神若錮，獨看山聽泉，則沉疴頓消，神氣竦健，可以度日。故予非好山水也。醫病也。往族有老人，每日甚辰巳間，不得酒，則面若死灰，四肢掉戰，必得酒乃已。夫此老人之終身于酒也，豈誠知漉巾荷鍾之美，而效之哉。疾病所迫，勢不容已也。予之于山水也，亦若此老人矣。然山行多勞，不若舟居之逸，而大江之險，又不若小河之適，爲較恬也。予從此得計矣。河雖小，四季常流，又直抵衡山。從本邑斗湖堤陸行二十里，至三穴橋，卽登舟。兩岸多垂楊柳，凡五十里而抵予生長之村。有輞湖可泛，湖邊人家多喬松茂竹。去予先居一里許。去予杜莊半里許。湖周圍十餘里，水光皓然而不深，甚深者沒侏儒，景物可怡。月餘不厭。從湖入河，順流七十餘里，至彰觀山下。山勢雖坦迤，而深邃委曲。喬松百萬間，有怪石。冬春之間，水清澈見底。大約如富春江上。其西上三十餘里，卽爲灃州。州遠近多佳山水。若夾山洛浦，俱爲禪林名勝。而太清太浮，爲神僊窟宅。自非半年不能涉險奧，飽煙雲也。東下得嘉山，又一舍。至洞庭湖岸，得順風，傍岸掛帆，半日卽入

鼎州河矣。息於德山。山多篁竹。清邃可愛。西上卽爲鼎州。鼎州以上。一日可抵桃花源。一入青蓮世界。無便出理。不必以日月計也。東下卽爲走衡嶽道。嶽予尙未游。然太虛靈臺。朱陵寶洞。山經遊紀所載。尙恐不敢模寫萬一。或待予而啓其祕也。予計定矣。予志得矣。吳越之舟。居非不樂也。而阻大江。江上六千里。非有大不得已事。冒險何爲。惟此千里練溪。實予怡情養壽之地。必不羨夫乞鑑湖一曲者也。有何所障而待乞也哉。每歲如春遊。則二月寓鼎澧。三月四月遊衡疑。四月終卽入玉泉避暑。遊秋則八月寓澧鼎。九月十月遊衡疑。冬則家居避寒樓舟。二一敝者。載糧食宿僕從。一自居貯書畫。及一二賓客。鼓吹一部。往來煙雲間。二三十年足矣。

泊夢溪記

津市新舟成。將遊吳越。值虎渡涸。不得出。予曰。有朱陵舊願可償也。遂以癸丑初春四月發舟。次于孟溪。卽予故里。登岸步至珊瑚林。入荷葉山。老樹漸盡。至先居。苔錢滿地。其左爲嚶鳴館。愚兄弟三人。少年修業處。廢沼荒台。日以零落。省隣居兩叔。後拜於丘墓。今年覓數片碑石。封識其間。袁氏之興。兩制科相承。不滿二十年耳。移居城市。東徙西遷。日不暇給。何皇及先人。烏兆也哉。時久不霽。見午日烘原野間。快甚。復至孟溪。登舟泛楊冶灣。憩岸上高阜處。長安穀昇兩村之樹。封天蔽日。日晡順流而還。追憶十年前。與諸叔縱飲此地。一吸百盞。如得霜鷹。

而今少飲卽休。則少壯異時。喧恬殊趣也。此間無山有水。至夏秋間。滿目皆水矣。正欲于此處作一小亭。會河邊人家。有麥地。欲易數醵。遂欣然成之。蓋予性癖好舟居。此處多種楊柳。維舟其下。便是清涼國也。此地原名孟溪。當是居人姓。或曰夢溪。記昔沈存中常夢至一小山。花如覆錦。喬木蒼鬱。溪水繞其下。晚居南徐。得地於丹陽。宛如夢中。遂以夢名溪。故所著有夢溪筆談。予屢夢至一處。有小莊院。彌望皆水。荷葉遮門。此地卜築成。宛如夢中矣。則名爲夢溪亦可。

再遊彰觀山記

舟次澧之關山。步于山間。草中間有怪石。水邊石尤突兀。有若浮梁者。其上有飛泉下注。四時不絕。關山之上。爲彰觀山。兩山夾立。萬松鱗次。中有山路。泉水出焉。乍洪乍細。可二里許。山逾深。諸峯若象兕。嶇踞喬松十里。遮蔽天日。訊樵者云。上有寧極觀。時日已暮。徘徊樹中。語客曰。有以也。夫道書之四十四福地。黃范二僊鍊丹處也。山勢幽邃。泉流注射。宜爲幽人所棲託耳。客曰。今爲藩封釜鬯。塵浣青山矣。予曰。非屬藩封。安得封天之樹。爲青山介胃耶。步出山口。遇僮僕鵠立。云登山覓不得而還。予嘆曰。甚矣。僕之孱也。從我于山水間。二十年矣。豈有聞泉聲。不遡其源。而他往者哉。以後遇登山。凡有泉處。卽循水而覓予踪。必可得也。蓋此處有二山。一爲關山。關山之上。乃爲彰觀山。予昔遊時。誤以關山爲彰觀矣。登舟數里。聞灘水聲。舟師

不知水道。至灘不可上。急登岸。時已昏黑。依岸行。見一樵人。予呼之。其人急走。意以予爲盜也。後又一樵者至。尾之。予問曰。此間有居民否。樵者曰。從此過河。卽宋家渡。亦一聚落。遂至渡口。候舟。

涉小洞庭記

洞庭之濱。有小聚落。曰麻河。漁家數十戶。櫛比。時將過湖。舟人不熟湖路。乃覓一舟。二人爲導。雨止成行。穿小港中。舟人云。此青茅窰也。凡湖中小曲曰窰。十餘里過一小湖。舟人云。此白頭湖也。復從岡巒中穿一曲。舟人云。此掘子窰也。又五六里。舟人曰。從此出口。則爲馬頭湖。及帽湖。二湖相連。可四十里。今從小曲中出。地名七星窰。可不必由馬頭湖。而直走帽湖。予嘆曰。若非熟舟人。卽成七聖道矣。出七星窰。至帽湖。白水封天。可二十里。走常德岸。所爲侯家港也。此屬洞庭小曲。至三四月。則蕩然一壑。予以其名不馴。直呼之爲小洞庭焉。洞庭觀水。最爲雄奇。然宇宙間。數百里。一片軟嫩芳草。翠綠嬌姘。與水色相漾。方知古人云。洞庭芳草連天。非虛語也。

後泛鳧記

僕少如健犢子。自經父兄之變。百感橫集。體日羸瘦。今年始覺大有老態。或長夜不眠。且

中日夕如轟雷。雙手酸痛。雙膝常畏寒。夜作楚尤甚。略有酒慾。卽發血疾。兩兄皆早世。僕隱隱有深怖。自念精血未耗之時。猶不敢以進取爭衡造物。况今疲然龍鍾已矣已矣。從今絕意於仕宦之途矣。少有才名。或以止於一孝廉爲憾。然同學諸人。有才不減於予。學力數倍于予。而以一諸生終者有矣。僕所得已多。亦復何憾。孝廉雖有體面。可支門戶。早完公租。不涉閒事。可以不到公門。半步州縣。亦自敬重。上擬不足。下擬有餘。亦可安心卒歲者也。僕於中外骨肉。由登第至蓋棺。皆親見之。作宦之味。亦歷知之矣。大約以多欲求遂。故不得不處於忙也。而其實未常不厭忙也。以厭忙故。亦結想於閒地。而其實又未能閒也。有事厭事。無事生事。奔波一生。卽高明者率皆然耳。僕久已覷破矣。然此時又豈能閒偶。與忙之地相左。而與閒之境相近。則且舍忙而取閒。固其宜也。不幸性耽煙水。每見清泉流水。則怡詠終日。故自戊申以後。率常在舟。于今六年矣。一舟敝。復治一舟。凡居城市。則炎炎如炙。獨登舟。卽灑然。居家讀書。一字不入眼。在舟中。則沉酣研究。極其變化。或半年不作詩。一入舟。則詩思泉湧。又冗緣謝。而叅求不輟。境界遠。而業習不偶。皆舟中力也。去年治一舟。欲走吳越。與錢受之諸公約。必來聚首。自臘月來。多病不離藥餌。新正始漸愈。然種種老態。不以年變。直以月遷。且大江之中。風濤百端。當此禁網嚴密之時。自荆至吳。舟稅如織。所之巾廂。皆遭盤詰。胥徒謾罵。令人駭愕。茫茫三千里長。

江一片愁水耳。知交中韻士。卽是貧士。富人多非韻人。僕賦性如此。豈肯開口求人。故作客居。諸亦自不易。况宿疾偶發數千里外。何人看視。以此東行之念漸止。適所制舟。又在邑之三橋。虎渡。水涸不得出江。必由洞庭趨岳陽。乃與江會。不若且走湖內。遂以正月四日至三橋。登舟走澧浦。水秀而狹。無諸險難。飲食日益沉疴漸愈。至先人故里。見襟帶江湖。有數畝。可以築臺。御風穿池種荷。因以數金易得。當止息不遊之時。維舟柳下最便。先居去此一里。稍稍修葺。可以安住。杜園去此數百步。多松竹。可以閒遊。左里許有珊瑚菴。右里許有浣花菴。亦可暫息。父兄俱亡。獨兩叔。髫年知愛。相見卽驩然。永日。有聞叟王吉人輩。可以伴行。僕有餽粥之田。可取租四百餘石。以其半贍城中妻帑。以其半爲村中及舟中資糧。歲有銀租近百金。以十分之二。付城中妻帑作蔬具。以強半給予遊玩度支。又沙市有一宅。社友蘇直指曾諾以直。若得此。再治田數百畝。僕于窮人中亦足以豪矣。支派既定。但飯來張口。有若神鴉。何俟僕僕更求人乎。春以一舟爲主。一小舟爲伴。載書史糗糧。走澧州。過小洞庭。至德山。遊桃源。登衡山。秋以小舟走沮漳。至玉泉。上遠安。夏冬則歸村園。或偶一至城市。其中相近山水。若九溪。若華容。皆可細往。僕之生計定於此矣。將取古今舟居之人。若張融。張志和。陶峴。趙子固等。外及釋子。船子。中峯輩。作一煙波外史。恨書少未能集全。然亦粗有其概。恨我不見古人。恨古人不見我。非虛譚。

也。過洞庭，帽湖中白波千頃，芳草連天，與崔晦之偶道及，因書而識之，示不忘焉。

再遊桃花源記

湘中有舟來，言道上荒甚，乃以衡遊俟之。秋稔，次於釣灣，且歸，適楊子文弱相期聚首江樓。時景陵李長叔工部亦以使事至鼎晤間，遂共作桃源遊。時癸丑二月之十二日也。從江樓下，三舟並發，長叔舟中客爲沈仲敏，文弱舟中客爲賀景明，陳仲韜。予舟中客爲崔晦之，或能歌，能奕，能書詩。是日過武山，次延溪渡，明日過桃源縣，至綠蘿山下，諸峯纍纍，極爲瘦削，至白馬雪濤處，上有怪石，登舟皆踞坐，泊水溪，與諸公步入桃源，至桃花洞口，桃可千餘樹，夾道如錦幄，花藥藉地寸餘，流泉汨汨，遡源而上，屢陟彌高，石爲泉水嚙，皆若靈壁，將樂水忽從數丈下墜，擊石慳然有聲，已至山竇，有亭可坐，泉從上落，匯於小池，其上遂不可攀，有老道人從石壁上復緣而下，欲見其捷，失足仆地，衆皆笑，其右爲大士閣，未暇遊，從石級下，可數百武，走桃花觀，有桃川佳致四字，勒石上，爲劉禹錫題，馳道亦整潔，間有杉松，邑人士江伯通、張阿蒙諸公携酒宮中，攜得村伶一部佐酒，予乃竊步馳道間，至桃花下，月色轉朗耀，花香薰人，藉地而坐，頃之，文弱亦至，相顧大笑曰：「已較遲八刻矣。」茵花啜茗，歡笑移時，諸客亦有至者，乃登大士閣，月下千山皆如煙霧，夜已深，尋故路，出水溪，長叔已先至舟，意倦游不欲前，遂分袂，悽然有

別意。辰從鈔邏村中。獨與文弱進發。過澄溪。望遠峰。穎秀甚。至仙蛻石。石如鐘鼎。羅列水上。森然壁立。可畏。間有磊珂水間者。遂停舟。據之而坐。登舟里許。爲漁仙寺。山溪秀邃。竹樹駢羅。茅屋數家。內有淨石。一小峰。極可登眺。過平疇。至寺。寺內祠伏波將軍。作健兒狀。不知文淵韶秀如畫。後有洞。依以爲閣。已圯。然洞中石理甚蒼古。苔紋蘚碧。以手拊之。如玉。其左側爲澗者三。皆可坐。四峰攢立若筍。其隙可登。有小泉鳴草間。峰形如旋螺。每旋輒有少許地。屢折乃止。皆可瞰江。四面如鏡。甕中可作一靜室。共意峰頂。必有異滑不可上。披草棘。旋覓寘足處。極力乃得。至顛。望諸山。皆疊疊有迴波。日已晡。尋故路歸舟。萬山如蓮。縈繞水光。浩白。月色皎潔。乃共坐舟頭。小飲。夜臥酣適。醒時。日上舟窗矣。起望穿石亭。立水上。若雲鬢高髻。興殊不可遏。既至。若在軒轅鏡中坐也。外若鐵牆。壁峙遠山。波流花簇。妖冶動人。自辰至午。留連不忍去。已登舟。近新湘溪。山勢迴合。不見去路。溪山至此。爭奇獻妍。間有人家。恨不與結隣也。過仙人巖。不及上。至水西巖。已暮。其古色照人。正與予所見高安鹿苑等。泊舟巖下。道人猿飲而至。欲登其顛。有難色。文弱曰。凡卓菴處。必自有途徑。可至。請先往。予乃以布裹身。令兩人曳之。至顛。見山巒益飛舞。度已暮。不可久留。循故路下。已下。仰視病悸。昔伯孝長聞戰鼓之音。懼而閉戶。蒙被自覆。漸登城而觀。言勇可習也。予從此習勇矣。至魚網溪畔。石板上布席坐飲。魚網原名怡望。中

郎改今名。豈聲相似訛耶。然魚網政自佳。是夜月如晝。觸目皆山色。水聲相對。皆聞人。覺身輕甚。中夜予獨起。臥沙石間。念吾兄中郎存時。每以遊屐相角。昔年遊此。未及陟顛。中郎舉以爲笑。今已陟顛矣。不知歸去後。舉似與何人也。不覺淚下者久之。夜中月色水聲。清人肌骨。不成寐。曉念魚網溪色淨綠。不可名狀。其中必有異。乃放舟入溪。溪口卽有磊磊石壁。砂翠爛然。老樹茂竹。便娟媚人。可二里許。溪中石板若敷茵。可步。大舟不可往。乃覓小舟。巖溪相依。若戀戀不捨者。至十餘曲後。水石間出石。爲水所蝕。若龜魚仰面。昂首出沒水間。灘聲雷轟。霏珠濺雪。小舟復不可往。乃步行壁下。溪水浸巖中斷。復不可往。則跌而過。凡三四渡。有灘。浩浪掀舞。相與濯足。望前溪叢樹中。有小亭。漁人曰。此龍角亭也。下有龍湫。急往改衣少息。偶有鄉民陳姓者。以雞黍至。感其意。爲之飽。訊溪所止。則云。兩山相合。中縈一帶。可二百里許。予曰。此真避秦處也。恨無小舟。不能窮其源耳。相與步歸。至舟。日向午。遂理歸棹。一瞬數十里。去桃花源一牛鳴宿焉。

遊靈巖記

遊桃花源後。從陬溪入小河。至蘇溪。舍舟而陸。溯小溪行。卽靈巖洞中所出泉也。數息老樹下。近巖數里。見山峰波騰。秀媚特甚。至寺。泉聲益厲。予不暇入寺。先之洞。見洞中。冷然石雲。排

當怒立。卽欣然一笑曰：不虛此來矣。洞縱可數百丈，橫可數十丈，中有一溪，淵深不可測。其上常有雨點下滴，若融雪響。大都一洞皆千年留乳所成，窮工極變，色如陳雪，佛大士及鐘鼎象咒花鳥之類，以意模之，皆得其彷彿。正不必真似也。予乃屏息靜觀，從遊者呼云：急來看洞後石變。予曰：徐之。如啖佳珍，須少咀嚼耳。頂上時作稻畦文，其乳下注而中止者，如懸挂衲衣，摺理下垂，已杖而上，復過一竅，卽爲洞之後戶。見緣溪石理如洞庭湖中軟浪，疊砌而成，石脂注於泐隙，如乳雪，旋螺上覆，忽若一鐘，然取象可種種，不獨鐘也。其溪可以盆舟人，若蛇行過此，一重關，其中必有異。予輩膽薄，失此靈境，悲夫。起坐洞後平地上，小飲。僧云：新洞亦去此不遠，蓋數年間，偶崩出一石門，往瞰之，更大于此。其石理亦相類，特昏黑，須火炬而入，急令人縛炬數十，各持杖往。至洞口，泉聲汨汨，亦有一溪，以炬前。予等相尾而入，有室，有皇佛大士及象馬犀兕之屬，種種呈態，其流聲至深入，益厲。蓋由此洞暗入前洞也。炬旣而還，洞口石搖搖欲墜，殊可怖。其右卽爲桃花洞，一洞皆水，惟亂石錯立水上，可步往。其中有門，水從門中出。予曰：桃花洞口，名不虛也。過此水竇，卽避秦人矣。極力蛇行而入，必得吾願。乃去帽脫衣，以手據水上，直趨竇中。文弱亦欲從，晦之諸公大呼曰：毋往。母往。予曰：何哉？豈慮吾入而不復出耶？吾年已四十餘，頭顱種種，視世味已如咀嚼，若避秦人住此中，樂不可支矣。莫吾阻也。晦之曰：子欣動

而厭靜。今以一舟放浪江湖。有何不樂。一入其中。爲避秦諸人留。或強以仙妹相匹。桃源雖廣。周迴不過數百里。他年迷路不復得出。有若桎鎖。空自悔耳。予曰。避秦人皆仙伯也。凡仙人居山中者。去來自如。別有路可至上界他方。豈真同血肉凡軀。可拘之一處者。言已復走入。去穴不數步。而從人大呼曰。有蛇有蛇。予始大駭。疾趨還。恨靈仙之永隔。悲弱志之不厲。涕泗橫如。而出至寺。晚食。復步至前洞。見石竇中一小碑。上額篆。唐朝奉題靈巖字。有分明便是桃源洞。不見溪中流落花語。餘書石者。不悉記。予謂靈巖山不足觀。而其中包藏靈怪。正如一樸茂人。胸中含裹無窮麗藻耳。獨寺中狼藉。不堪住夜。坐殿前小飲。亦自成歡。

遊太和記

萬曆癸丑暮春。予自花源歸。作太和遊。從草市發舟。至襄中。陸行三日。而抵山下。道上山色泉聲。已冷冷非人世矣。息於楚藩蘭若。以首夏初九日丁酉登山。過謝家橋。經草店。此後馳道整潔。松杉夾路。菴觀櫛比。朱戶隱見。至冲虛菴。流泉細細。溢於衢路。上有檜一枝開。落花如金粟。卽山中亦僅此一株。不見多也。上仙關兩山多竹篠。至玉真宮。穿松杉中。有石橋三四處。皆如碧玉粧砌。其上爲玄岳門。如一竇。方回之泥可封也。過此則煙雲金碧。輝映萬狀矣。夾道古杉千株。過元和觀。溪水爭流。其左卽走玉虛宮中道也。以玉虛宮需之異日。急從中路行。有

危坡稍見野意。不三里。夾道濃陰。山或左右擔。至迴龍觀。見天柱諸峰。若刻若縷。歷老君關公廟。及太子坡。皆修潔。過平臺下。十八盤石墀。不受一塵。樹影尤濃。聞流水聲厲甚。卽龍泉觀前橋也。臺路有三。一爲周行。卽走紫霄南巖。登天柱者。入溪卽走九渡澗。中至玉虛巖。瓊臺觀道也。其上爲紅門。卽太上八仙羅公院諸處。可抵瓊臺者。予舊聞之中郎云。太和瓊臺一道。疊雪轟雷。遊人乃云。此山詘水。殊可笑。予拉遊侶。請先觀水。爲山靈解嘲。乃行澗中。兩山夾立處。雨點披麻斧劈諸皴。無不備。具灑墨錯繡。花草爛班。怪石萬種。林立水上。與水相遭。呈奇獻巧。大約以石尼水。而不得往。則匯而成潭。以水間石。而不得朋。則峙而爲嶼。石偶詘。而水贏。則紆徐而容與。水偶詘。而石贏。則頽疊而吼怒。水之行地也。迅則石之靜者。反動而轉之。爲龍爲虎。爲象爲兕。石之去地也。遠則水之沉者。反升而躍之。爲花爲藥。爲珠爲雪。以水洗石。水能予石以色。而能爲雲爲霞。爲砂爲翠。以石捍水。石能予水以聲。而能爲琴爲瑟。爲歌爲嘒。石之趺避水。而其巖上覆。則水常含雪霰之氣。而不勝冷然。石之顛避水。而其顛內却。則水常親曦月之光。而不勝爛然。如此者。凡凡十餘里。抵玉虛巖。巖若青玉。下覆樓閣。流水遶之。喘息稍定。復下穿澗。水稍狹。流愈壯。百武一息。卽揀石而臥。一日間。行住食息。皆對怪石。爪齒纓足。俱費乳雪。生平觀水石之變。無暢於此者。又三十餘里。始與水稍疎。得中瓊臺。新毀于火。然望天柱蠟燭諸

峯。無論巖巒之奇。卽百萬碧樹。綠光浮動射人。其絕壁巖棲者。隱穩樹中。如蜂房。間多披裘。念一之夫。餌芝煮石。咽氣殮和。永絕梯磴。獨耦煙雲。以待羽化者。至上瓊台。日已暮。遂止焉。其後爲瓊台峰。若一髻前指。卽所謂外朝峰者。陳希夷修道處。曉辭瓊台。過外朝峰。從天柱後戶。入登山謁帝。望七十二峰。皆如屏息拱立。髻盤鬢繞。雲駛霧騰。亦不暇問其孰爲七星三公千丈萬丈等也。記荊州圖經云。峰首狀博山香爐亭。亭遠出。又南雍州記云。有三磴道上。磴道名香爐峰。蓋後人易香爐爲天柱。而以其副峰爲香爐云。游侶問玄帝所自出。予曰。黃帝之子昌意。娶蜀山之女。生高陽氏。居弱水之鄉。陶七河之津。是爲玄帝也。役御百神。召致雷電。乘結元之車。周旋八外。諸有洞台之山。陰宮之丘。皆移安息之石。封而填之。鑄羽山之銅。爲寶鼎。以獻于神峰。大約與黃帝鑄鼎首山事同。陶貞白與楊許諸仙往來。親得其說。而紀之。尙有可信。若夫淨樂國王之說。俚甚。無足存者。自古山澤之癯。冲舉者多。惟帝王絕少。而黃帝祖孫。皆鼎成乘雲。歸于帝鄉。似別有家學脈絡。彼秦皇漢武。不得其術。而以腐骨望神仙。以淫胎飲浩露。宜乎疎天親地。究歸玄壤也。今黃帝之蹟相望。而玄帝隱于旨說。悠悠無知者。予故備爲拈出。是日徒倚山上。神醉煙嵐。自念躡屐久矣。大都自然勝者。窮於點綴。人工極者。損其天趣。故野逸之與濃麗。往往不能相兼。惟此山骨色相和。神彩互發。清不稿。麗不俗。人言五岳不堪伯仲。良有

以也。謁帝復下天門。舍輿而步。與游侶約。毋匆匆。見山骨稜稜。雲破霧裂。則少住。見兩山忽豁。千峰髻出。則少住。見古木蕭蕭。柯韻悠揚。石橋流水。悄然如話。則少住。惟畫棟文楹。卽掉臂而過之。以所不足者。非此物也。至南巖巖。石若駁雲外覆。爲循廊以達宮門。殿宇壯麗甚。殿後依巖爲諸院宇。亦若修廊。積鉄冷金中。時出雪溜。薜斑朱藤。蔓絡廊外。綠峰照耀。見雨瀑如白龍。蜿蜒而行。至聖父母殿前。望天柱。氣宇如王。息于棋亭。步至捨身巖。杉松滿路。皆數十圍。山行倦甚。至曉猶不能興。天昏昏作雨。再至南巖宮後。石巖下。看山遂行。過雷洞。至太子巖。石亦奇峭。有泉淙淙。下滴杉松。皆數十圍。下至紫霄宮。宮殿所不論。其後爲展旗峰。前爲禹跡池。泓然沉碧。有水亭可憩。上爲福地殿。不及登。仍至九渡澗。抵平台。雨大作。覓舊路。暫歸蘭若。明日霽。始作玉真五龍之遊。從元和觀。折而東行。路未修飭。有野致。山巒平行。田疇龜折。近玉虛宮。松杉茂密。有大溪。匯衆流。界道石橋。壯麗卽九渡澗。及諸澗下流也。溪繞宮右。兩岸道院櫛比。時有小橋。儼若村里小市。過宮門。壯等宸居。昔文皇以十餘萬衆。鑿石開道。繕治宮殿。皆屯集于此地。凡十二年。而後落成。故此地亦名老營矣。乘霽走九龍。不及入。沿途多平原曠野。至九龍行宮。有老松深柏。飯後。着笠子。登輿一。老道人睨予而笑。訊之。則曰。此後山陰。樹影交加。無曦日也。乃擲去笠子而行。至此。易夷爲險。山路頗多怪石。濃陰遮蔽。好鳥和鳴。近仁威觀。流水轟

然。沿途溪水四至。真與九渡澗爭雄。時有瀑布過磨。針澗流水交會。震厲皆青羊澗桃源澗水匯合處也。蓋蠟燭澗之水。下匯爲溪。其地坦迤。無所遮越。游人不惟聞其聲。多餐其色。此地兩山中。蝕一縷路。深林菁茂。白晝似宵。驕陽疑月。青羊桃花諸澗之水。四而奔流。如草中蛇。如絃中線。疾趨而過。不知其所之。故遊人不見水色。但聞水聲。風林雨澗。互答相和。荒荒冷冷。殆非人世。抵五龍門。列紫柏二株。其徑九曲。過榔梅臺。拜殿前。雕欄刻石。皆若碧玉。墀下五井。各一色。又有日月二池。一黛一赭。昔陳希夷習靜瓊台峰。見二老人。數數來訊之。則曰。我五龍峰下日月池中龍也。卽此池矣。飯于道人舍。見南巖騰綠驚紅。大似小李將軍一幅橫披。已命一小黃冠爲導。至自然庵。張三丰修煉處。有上賜衲衣。又行五里。至山後。路窮多支。以木于石竇得洞。卽長生巖也。有道人辟穀已十九年。貌甚腴。分予以熟製蒼朮數餅。甚甘。訊之不言。日已暮。遂還宮中。按此地自唐貞觀中。均州守姚簡禱雨。有五龍見於此。建五龍祠。逮至元。始修飭。改爲五龍宮。至本朝。始極其盛。人皆知陳希夷于此修道。不知殷長生。房長鬚。李玉溪。馬明生。田箕衣之徒。皆于此仙去者也。是夜月色皎甚。開窗了了。見南巖燈火。不成寐。曉尋舊路歸。始入玉虛宮。周遭類一大縣。其中虬柱龍梁。雲棖藻井。砌以文石。覆以碧瓦。綺寮雲接。飛閣霧連。其外金字銀書之亭。真官選客之宇。皆可爲他山宮殿。其左右。道宇玄院。綺錯棋布。幽宮闕室。千

門萬戶。流水周于堦砌。泉聲喧于几席。姹花異草。古樹蒼藤。駢羅列植。分天蔽日。海上三山。切利五院。依稀似之。若夫山裏田間。泉周塍外。花裏有耕耨之客。雲中聞鳴吠之聲。能使芙蓉城中。失其芳妍。桃李源上。讓其幽邃矣。息於望仙宮。目不暇覽。情不周翫。遂策杖而出。訊之老道人云。此卽異時武當縣也。出宮後。返玉真。入涉其概。步至松杉間。與游侶評山。予曰。吾胸中已有粉本。大約太和山一美丈夫也。從遇真至平台。爲趾竹蔭泉。界其徑路。最妍。從平台至紫霄。爲腹。遏雲入漢。其杉檜最古。從紫霄至天門。爲臆。砂翠斑斕。以觀山骨。爲最親。從天門至天柱。爲顛。雲奔霧駛。以窮山勢。爲最遠。此其軀幹也。左降而得兩崖。皺煙駁霞。以巧幻勝。又降而得五龍。分天隔日。以幽邃勝。又降而得玉虛宮。近村遠林。以寬曠勝。皆隸於山之左臂。右降而得三瓊台。依山傍澗。以淹潤勝。又降而過蠟燭澗。轉石奔雷。以滂拜勝。又降而得玉虛巖。峻虛篔簹空。以蒼古勝。皆隸于山之右臂。合之山之全體具焉。其餘皆一髮一甲。雜佩奢帶類也。遊侶曰。君真山之顛虎頭矣。是夜復止於蘭若。明日至均州買歸舟云。遊侶者。貴竹楊孝廉。襄中余茂才。漢陽王章甫也。

太和後記

太和之山。無所不有。分之爲洞天福地者。當不知其幾。今欲一覽而窮其勝。此其神情。何

關山水。夫欲盡其要眇。雖山中黃冠。有不及至者。要以涉其梗概。太淹或不能留。太速又有不
愜。覺日來遊屐。尙有所遺。都由山徑不熟。故瞶瞶耳。令予再至。則知遊矣。請以八日爲期。朝從
迎恩宮發。徐行於龍泉九渡之間。日中而止。紫霄覽紫霄畢。以其餘力。及七星寶珠諸處。而勝
可窮也。朝從紫霄發。徐行于摘星天門之間。日中而止。太和謁帝覽太和畢。以其餘力。及清微
朝聖諸處。而勝可窮也。朝從天柱發。徐行于天門摘星之間。日中而止。南巖覽南巖畢。以其餘
力。及歛火不貳諸處。而勝可窮也。朝從南巖發。徐行於仙侶青羊之間。日中而止。五龍覽五龍
畢。以其餘力。及自然長生諸處。而勝可窮也。朝從五龍發。徐行于磨針仁威之間。日中而止。玉
虛宮覽玉虛宮畢。以其餘力。及仙衣園堂諸處。而勝可窮也。朝從玉虛宮發。折而右。徐行于九
渡淵默之間。日中而止。玉虛巖覽玉虛巖畢。以其餘力。遡蠟燭澗諸處。而勝可窮也。朝從玉虛
巖發。徐行于中下瓊台之間。日中而止。上瓊台覽上瓊台畢。以其餘力。及外朝峯諸處。而勝可
窮也。朝從上瓊台發。徐行于太上八仙間。日中而止。遇真覽遇真畢。以其餘力。及冲虛元和諸
處。而勝可窮也。竭此八日之力。卽不必盡發其隱伏。而亦可以無遺憾矣。是故游侶宜少。恐其
撓也。僕從亦宜簡。恐其囂也。與人宜健。且與之飽。恐其力盡。尼予行也。山資宜多。且宜先授。以
近日山中貧甚。猝不能給客也。果餌宜儲。恐偶枵也。山志宜攜。恐有遺也。皆遊具也。又彼所欲

得於客者。祈禳至一宮。則姑曲徇其願。而我得以其隙作鎮日遊。是又遊訣也。若夫久住于此。以窮其變態。則又在好事者。

西山遊後記

高粱橋

都門之盛。皆在西郊。則以西山之山。玉泉之泉。磅礴淋漓。秀媚逼人。故也。泉水遡橋繞隍。入於大內。最爲清澈。過橋楊柳萬株。夾道濃陰。時時停驂。照影不忍去。佛舍傍水。結構精密。朱戶粉垣。隱見林中者。不可數。真令人應接不暇。客曰。此何如山陰道上。予曰。山陰似郭熙。此似黃筌。

極樂寺

寺臨水。有垂楊。婀娜甚。殿前松四株。遮樾一壩。松香鳥語。寂寂不見一人。步至寺左。國花堂。花已凋殘。惟故畦有霏隆耳。癸卯歲。一中貴修此堂。甫落成。時漢陽王章甫寓焉。予偶至寺。晤之。其人邀章甫飲。并邀予。予酒間。偶點白兔記。中貴十餘人。皆痛哭欲絕。予大笑而走。今忽忽十四年矣。堂左有三層樓。望西山。惜樹封之。僅見其髻。左禪堂。後有喬松一株。霜皮鐵葉。可入繪事。

西湖

出西直門。卽不與水相捨。乍洪乍細。乍喧乍寂。至是匯爲湖。湖中蓮花盛開。可千畝。以守衛者嚴。故花事極盛。步長堤。息于龍王廟。香風益熾。去山較近。繞湖如袖。至功德寺。水漸約。花事亦減。多腴田。若好時也。功德寺門景極佳。內已燬。

裂帛泉

泉從玉泉山脚石根出。流聲甚壯。溢爲渠。了了見文石。沁洽徹骨。依山瞰泉。原爲昭化寺基。寺已廢。予謂像法。至今日盛極矣。山陬海澨。莫不備極粧嚴。至西山一帶。寶地相望。此處於京師最近。山稜稜有骨。水泉涵澹。極爲秀冶。而聽其凋殘。且夷而爲場圃。刹固亦有幸。不幸歟。其隣卽爲史園。正泉所出也。有亭在焉。石色泉聲。大類虎丘劍池。以水活故勝之。緣竹徑而上。如龜背。上有堂三楹。可望遠。後有洞。陰森甚。燕中不蕃竹。此地獨盛。夜宿其中。風大作。如廣陵潮生時也。

中峯庵

西山別嶂。忽開如兩袖之垂。其左爲帝王廟。翠巖寺。曹家樓。其右爲弘教寺。而其中峯爲中峯庵。庵據最高處。望原隰。如在几前。自門至堂。皆以精石砌之。淨不容唾。前有樓。可以御風。

左有亭。可以遲月。松花秀美。坐其下。音韻悄然。記庚子夏。中郎與予同居此處。是時飯伊蒲而持木。又自以謂得休心忘緣之樂矣。久之而復櫻世累。未汰染習。豈識及而骨柔歟。抑初心易猛而久長難持歟。今日對此山靈。實有媿焉。西山刹宇雖多。惟此地清寂可住。予遂移樸于此。作消夏計也。

帝王廟

廟不甚弘敞。但以精石累砌極工。中以石貌五帝三王列代賢聖儒先之像。此正德間一中貴人惑世浮屠矯而爲之者也。其志亦近正。予謂帝王自有朝廷崇祀之典。私祠之。適成其褻。不知西山自有闕典。卽不祠浮屠。亦未始無可祠者。特人不讀書耳。按漢王氏有五侯。乃譚商立根逢時也。五侯中王譚實爲貞臣。譚雖封侯。而不肯事鳳。水經注王譚不同。王莽之政。子與生五子。並避時亂。隱居涿郡西山。光武卽位。封爲五侯。元才北平侯。益才安善侯。顯才蒲陰侯。仲才新市侯。季才爲唐侯。所謂中山之五王也。此五侯以貞節封。比前之五侯。清濁不同矣。本傳譚倨不肯事鳳。不輔政而薨。子仁嗣。仁素剛正。莽內憚之。令人奏就國後。遣使迫守令自殺。是不同王莽之政者。譚之後。又有子仁。所云興者。豈卽仁之弟耶。因兄死。而相率避亂。正相因也。惟仁受莽王之誅。而後光武義而封其後。然則譚抗王鳳。仁抗王莽。與子五人。並能沉冥。

飄然遠去。是譚之一門。父子祖孫。忠貞大節。不亦卓然名臣也哉。夫五王俱以高隱居西山。則西山以五王重矣。此山正苦無古蹟。有如此懿美之跡。而志不知採。又五王俱有忠義大節。法宜祠。舊禮官不以上聞。皆固陋甚矣。若以此廟爲西山五王祠。極當。

香山寺

香山門徑寬博。喬木夾道。流泉界之。依山污隆。以爲殿宇。殿前古松二株。虬龍詰曲。左來青軒。如衫袖忽開。盡見原隰。寺後有藏經閣。石路淨潔。高松列植。四望比來。青較遠。其旁青豆赤華之舍數十處。多植偃蓋之松。引流水周其雷下。自非久淹。莫得寓目矣。此地較諸山爽瑣。陽明可居。而遊騎雜遝。圓頂方袍者。見人來。其貌甚恭。而其速客去之意。隱然眉睫間。且追隨不舍。命之去復來。亦殊敗人意也。

碧雲寺

寺泉出石根中。有聲。石壁色甚古。亭其前。爲聽水佳處。泉繞亭而出。流於小池。種白蓮千本。鮮潔澄淨。便覺紅蓮未能免俗。塘前有穉竹一方。嫩綠可愛。予家園中。翠竹萬竿。視此如小兒頭上髮耳。然小竹嬌姘。亦自有致。况在燕中。尤爲難得。竹之前爲銀杏二株。盤曲蔭蔽數畝。其左爲洞。一若夏屋。可坐。泉繞之而出。達于青豆之舍。流泉鳴於廡下。至殿前。而泉始大。爲方

塘石梁界之。養朱魚萬尾。紅燦人目。泉從左達于梁。聲始宏。復有危橋。下爲修澗。寺較隘于香山。而整麗過之。其中雲梁霧洞。綠窗青瑣。牛肋狗骨之木。鷄舌鴨脚之菜。往往有焉。嘉靖庚戌。北虜欲入此寺。竟不能。文而堅故也。寺僧多鮮衣怒馬。作遊閒公子之態。住此者雖快。亦可畏哉。

洪光寺

寺內結構。不異他寺。獨門外盤道絕奇。凡十餘盤。每盤半里許。夾道濃柏。有如列屏。卽亭午。不見曦日。予每窮一盤。卽坐石上。不忍別去。此銷夏第一處也。但畜犬甚獮。頗妨往來。凡招提內多畜犬。則其僧之道行可知。何以故。以護家之念太重故。

臥佛寺

寺在深山中。絕澗乃得寺。以峯波爲門。殿前古樹二株。其孫枝皆可爲他山喬木。詢僧云。婆羅樹。昔如來示寂於婆羅樹下。此其遺種也。予遊燕子磯。見寺外有二樹。亦類此。而差小。豈皆西來之種耶。寺西有泉注於池。池上有美石一具。色如碧玉。遡泉行。極遠。多美箭佳樹。宛似江南。聞此泉水。最宜養花。故僧舍多爲中貴所據。郵泉以注於畦畛之間。花事最盛。寺中一老僧。亦以養花自給。有餘卽以施往來行脚者。予昔年遊此。俱驚詫喬木之奇。未見石與泉也。天

下事以偶過眼而失之者多矣。獨此哉。

法雲寺

法雲寺在西山後。去沙河四十里。遠視之。惟一山逼近。則山山相倚。如笋籊。皺雲駁霞。極其生動。其根爲千年雨溜。洗去石骨稜稜。每山窮處。卽有小峰如筆格。法雲寺枕最高處。乃妙高峰也。近寺有雙泉。鳴于左右。過石梁。屢級而上。至寺門。內有方池。石橋間之。水冷然沉碧。依稀如清溪水色。此雙泉交會處也。其上有銀杏二株。大數十圍。至三層殿後。乃得泉源。西泉出石罅間。經茶堂。兩廡繞靈而下。東泉出後山。經蔬圃。入香積。而下會于前之方塘。是名香水也。山石雖倩。更得此水活之。其秀媚殊甚。有樓可臥看諸山。右有偃蓋松。可覆數畝。故老云。金章宗遊覽之所。凡有八院。此其香水院也。金世宗章宗俱好登眺。往往至大房山盤山玉泉山。而其中有云。春水秋山者。章宗無歲不往。豈卽此地耶。按此山卽居庸關諸山之面。與天壽山相接。中開一罅。卽居庸關也。

趵突泉記

予南來入東國界。李開府夢白遣使者逆於路曰。君本吏隱。不妨迂數舍一晤。故人予諾之意。不欲入城。先以館詢開府曰。館在趵突泉上。此中荒落甚。姑以一勺水相供養耳。旣至。未

及飯。卽走泉上。泉凡三。逆騰而上。遠視之。若三鶴翔舞。若白蓮。大于車輪。盛開水涯。近卽之。其下如有伏械。令其躍而過。類如有洪爐。日夜烹煉。急而湧沸。聲聞數里。旁有草類蒲。時已入臘。秀碧可餐。或曰。此溫泉也。按泰山之北。齊東南諸谷之水。匯於黑水之灣。至渴馬崖而隱。五十餘里。復於此見。昔人有棄糠於黑水之灣者。至此得之。此其上源也。舊傳水北流入城。爲大明湖。湖水東北流。注華不注山下。匯爲鵲湖。而入大清河。以歸於海。今此水不復入城。至大明湖。宋劉豫時。自城北導之。入小清河。不經華不注山下。而鵲湖遂涸。爲一片塵土矣。此下流之變也。予謂水就下。而今翻成炎上之性。卽蘇門百泉。滾滾上沸。如星如珠。未有湧起三四尺。若此之盛者也。請格物先生示之。

大明湖記

湖在郡城內西北隅。一名西湖。其半猶浩白。一壑可泛。而其半爲規菱藕之利者。畦分塍列。如白地明光錦。變爲百結衲衣。殊可惋惜。夫此湖之源。舊出於灤者也。今灤已徑從城外入小清河。而此水之所取給者。僅藩封內珍珠濯纓諸小泉耳。然則其爲巨浸如故也。豈湖中自有泉脈耶。夫湖不出於灤。而入於灤。灤不入大清。而入小清。谷之變也。珍珠泉有二。南珍珠泉已塞。惟北珍珠泉從藩府中入於湖。舜泉舊亦入湖。古人所云清涵廣陌。冷浸平湖者。今已索

然惟見一勺。又城西金線泉。澄徹見底。中有金線一道。隱起水面。其小入濠。不入湖。

靈巖記

靈巖在岱之背。若堂皇。後有祕室。遠望之。峰巒簇花攢藥。青翠照人。予曰。此天孫之所縷纈也。從雞鳴山畔入十里。如永巷。東爲朗公山。塞之無出路。故其山最靜寂。予自嶠山道上來。見諸山起伏。巧幻之甚。且早寒。業已沾醉。至靈巖。矇矓如夢中遊。然猶記其葱菁淹潤之狀。其制詭異。扃而不可入者。公輸所遺之五花殿。其殿右有樹數十圍。而色若珂若鉄。陡健癯立者。曰法達所植之柏。其衣褶作稻畦文。覽之沉碧。扣之錚錚有聲者。曰從地湧出之鉄袈裟。其出於石罅。作大聲灌于方沼。有亭覆之。可坐可掬泉者。曰甘露亭。其仰視石骨稜稜。喬松鬱鬱。可望而不可往者。曰此山之顛。其東峰有山如人拱而欲語者。曰朗公石。甘露泉現已復隱。經香積而出。匯爲小池。分爲二井者。曰卓錫。曰雙鶴二泉。其豐石最古。泐而不可讀者。曰唐開元十三年。梁升卿碑。其宋元人詩字極多。而可讀可覽者。曰蘇子瞻兄弟詩。及金黨懷英字若夫。偃蓋倒生之樹。青豆赤華之舍。磊珂枕籍。滿山彌谷。依稀入眼。則予已忘之矣。夫此巖也。望之嵐彩墨氣。浮于天際。則其色最靈。玲瓏駁蝕。虛幻鮮活。空而多竅。浮而欲落。則其骨最靈。側出橫來。若有視瞻性情。可與酬酢。可與話言。則其態最靈。其山之最爲穎慧者歟。吁。巖之所以爲靈。

也。

珂雪齋文集

二四〇

珂雪齋文集卷之七終

珂雪齋文集 卷之八

文

遊岱宗記

岱宗遠視之如雲氣生動。其右有山麗焉。幾欲與岱爭秀冶。而微讓其高寒者。傲來也。至山足。始知傲來別爲一山云。從山足過高老橋。澗聲汨汨。其上爲水簾洞。巨石欹其腹。受水如織。又其上爲歇馬崖。爲黃峴石。石作黃色。泉淋漓。道上路更夷。已復躡有大石數畝。受水中峰諸泉注焉。聲如旱雷。又其上爲宋真宗御帳。五大夫松。僅餘一。右爲朝陽洞。有亭俯視傲來。煙藥可摘。信天孫之美媵也。至是始盡見中峰全壁。石上出松。松下出泉。骨勁色蒼。了無寸土。惟餘遊人爪甲泥耳。出大小龍峪。登盤道盤。在中峰與丈人峰之中。一縷上縈。磴道直懸。應仲遠謂後人見前人履。前人見後人頂。如畫重累人者。今殊不然。輿也而繩曳之。首反居下。足反居上。後人躡前人首。前人載後人足。如倒懸。重累人畫可爲怖絕。磴窮爲天門。直謂嶽祠。在此針鋒上耳。東去益寬敞。如村落。爲道院。已爲御香亭。爲元君廟。後嶺若玉几可憑。而左爲長巒繞

之。當其前者爲五花石。若人以廣袖自障其面。五花石遂同五指爪焉。高而邃。孤而不露。質此。又東。爲玉女泉。又東行爲公署。上爲東嶽廟。後有洞。卽桃花洞也。洞左唐玄宗摩崖銘在焉。右蘇頌書。爲俗書掩之。西去爲孔子巖。爲西天門。折而復東。上爲玉皇頂。有石突出。山之高。竟此。後望黃花洞。峰巒秀冶。甚如大家。廣庭之後。復爲小圃。美石奇樹。布置幽倩。其前爲秦無字碑。若方幢然。從日觀峰看徂徠山汶水。已游仙人橋。捨身崖。五花巖而止。夜宿寒甚。雞三唱。執炬披重裘。登日觀峰。候日出。久之。下。正昏黑。上已明。又久之。了了。見壁上字。日一縷。出海波間。已漸如半規。拋擲不定。乍浮乍沉。海水如羅縠。作碧色。初意蒙氣太甚。不得見日出。今始快。遂下。袁子曰。斯游也。予憾焉。泰山以泉勝。自山足至大小龍峪。遠見瀑流。近聞水聲。而今皆凝爲堅冰。一憾也。山下有石經峪。八分書金剛經於石。水流波磔。間甚奇。李斯篆在山上。公署內。予皆登山後。閱志始知之。而未及見。二憾也。黃花洞爲山後戶。其峰巒洞壑。至幻至邃。而路爲冰雪封。不得往。三憾也。然亦有極快心者。窮冬沍寒之時。天氣晴霽。宛若上春。甚快。凡欲觀日者。多值陰晦。余一至卽見之。又甚快。自予在濟上劇譚以後。輿中忽有所豁。胸中諸疑。渙然冰泮。故此番登山。止是登山。更無別想。則又生來一大快也。夫天下事。又何必一無所憾。而後爲快。則謂斯游爲快游也。亦可。

游繹山記

繹山滿山皆小石鱗次。作濃墨色。而霞氣縈之。人之游者。如以數斛蒼壁小璣。堆積於地。而口蟻盤旋其中。因其隙爲往來。有隙則前。無隙則止。總之石與石相依。而忽有竇。則爲徑。石與石不相接。而上復有一石。權之則爲橋。石窪而受塵土。若人爪甲中泥。略可以容根荻者。則爲樹。石捍水而使之止。則爲池。石避水面縱之流。則爲泉。石詘而土稍羸。則爲亭。石詘而土大羸。則爲郵。爲祠。爲佛氏之宮。石下虛而上欹。則爲巖。爲洞。爲前賢讀書處。此其大略也。昔人游此云。茲山之石。不相連屬。方圓平欹。各各異象。其高大者。數十丈。小者亦數丈。如屋覆。如偃蓋。如走丸。如斧劈。如抵壁。如累棋。如馬首。如巾敷。几筵。如砌。如累。如戲擲。其大可訝者。絕頂一丸。高數十丈。欹置乎石。下臨不測。有可轉而不轉之勢。或曰神戲爲之。理或然也。繪諸石變。已寫於此。予不能再爲彷彿矣。其跡之最古者。曰孤桐寺。有古桐尙存。其次爲朱文公祠。司寇子淵講堂。秦爲李斯嶧山碑。卽子美所云。棗木傳寫者。亦寂然無有。昔李陽冰于李斯嶧山碑。得小篆法。其後見仲尼吳季札墓。字便變化開闔。如虎如龍。則仲尼書法之妙。亦何可言。極李斯輩一生氣力。不能入其殼中矣。繹與嶧。同道家洞天之一也。

采石度歲記

予從北來入新安徘徊東國幾兩月至鳩茲候憑不至或曰校職也可不須憑予曰此功令也今典制日墮事事遷就吾方傷之而敢弁髦之歟况時方考校微有羶蕪急去是爲贄往也不若一帆走吳越從越入新安爲便遂於錢水部惺復乞得二舟以十二月之廿七日泊采石入姑熟晤同年曹元甫元甫留予度歲予意在金陵天復雨冒雨行至采石已暮明日風雪大作予曰卽此可住依千古詞人李太白共度歲亦不寂寞也扶筇至太白樓下有古柏二株登樓見謝家青山叠叠出其左而大江浩白出其右其前則姑熟之堵坡可拾也西行益高得神祠者二五通仙人祠門迎江水白光襲人衣裾始見喬松偃蓋者數株又西得古寺寂寂無人瀕江行松益健可數十株從山頂直下如吐舌浮水上得娥眉亭江聲益厲見天門山如兩眉隱隱大石二搖搖欲墮上有千年苔蘚斑斕五色采石所由名瘦骨稜稜竅竇白出繩腰稍下視輒病悸更上可數百步如鼻準得高廣之亭自此視絕頂如美人頭上髻喬松蒼鬱如鬢時雪紛紛下入舟中臥明辰雪滿千山矣除日見居民持酒脯走五通仙人祠者如織而太白祠中瓣香寸楮無有爲之一笑是日子設席于太白像前置大觥奉之而予與遊侶坐其旁歌呼爲樂入暮雪益盛皆大醉置酒樓下令舟人僮僕聚飲舟人有少年能唱弋陽腔者亦自流利可喜歸舟多仆雪中不能起元日踏雪拜太白於祠有彩蝴蝶一翩翩然來不知是何祥也

游侶曰。蝶文象也。雪中見蝶。冷而文。苜蓿先生似之矣。其真所謂類應者耶。

游黃山記

循歛浦里許。卽見黃山雲門峰。鋒鏗甚利。已與諸山仙凡隔也。游人乍見之。有若山靈遣一使以逆客者。倚山傍溪。行松篁影中。可一舍。至山口。嶺復見之。至芳村。躍而左右。近湯口。乃隱。有若三速客而退者。從此得大溪。聲甚洪。前有三峰壁立。如美丈夫。修而瘦削。色如濃煙。則紫石硃砂老人三奇峰也。有若雁行序立以遲客者。湯寺在焉。溪間之。過溪。遡硃砂峰。足得湯泉。香潔爲溫泉冠。浴後倚壁行。過瀑布。三復踰溪。息蓮花菴。望諸峰。蝕于霧。復走溪中。爲藥銚。黃帝之所烹鍊也。爲白龍潭水。石磨戛聲甚奇。舍溪。遡老人峰。足過虎頭巖。聽鳴絃泉。泉從峰顛下注于溪。石壁中。却瀑掛虛空。淙淙有聲。殊快耳。自湯寺至此。山溪間。一部水樂。隱然賓初至。而絲竹喧也。已登山。硃砂峰出其右。老人峰出其左。如相介以引客者。循硃砂泉。至硃砂菴。霧甚深。微見峰端草木。至硃砂巖。少息。游人云。每至此。則盡見天都峰。今爲霧隱矣。予嘆曰。毒哉霧也。遮蔽峰巒。害至此乎。俄蒼頭曰。曜靈現矣。予曰。微陽不能破積霾也。語未終。而霧忽下墜。日輪當空。天都一峰。如張圖畫。有若主人屏息。良久而出。見客者。游人皆拊掌大叫。予偶足肋拘攣。乃坐草間。以手捫足。而目注視天都峰。不置。大約亭立天表。健骨峻嶒。其格異。輕嵐澹

墨被服雲烟。其色異。玉溫壁潤。可拊可殮。其膚異。咫尺之間。波折萬端。其態異。無爪甲泥而生。短松如翠羽。其飾異。夫道子之脚。陶子之頭。皆貌吾所常見之山耳。若貌此。翻覺太奇。不似山矣。頃之霧墜。諸山盡出。蓮花峰依稀與天都相似。而天麗過之。天都尊特。蓮花生動。予極力躡天都。窮而至文殊院。前石屏正天都。與蓮花紐接處也。下至蓮花洞。觀丞相源諸峰。汲而上。如破壁。入梯棧。錯出。息蘭若中。左爲天都峰。而桃花諸峰肩隨之。右爲蓮花峰。而青鸞諸峰肩隨之。若客子初就賓席。而與主人相酬酢者。其前墜霧化爲大海。諸峰點綴其上。予嘆曰。快哉霧也。非是不名海矣。降而西屏。出右腋。面蓮花而背天都。奇峰之附于蓮花者。可數也。近蓮花峰。登其頂。如蟻旋花片上。已至。風厲甚。不能久立。乃下。于是蓮花峰窮。大悲頂出。右掖。面獅子峯。而背蓮花。奇峰之附于獅子峰者。可數也。自文殊院玉屏至此。兩山盡合。則足倦于嘗地。兩山微合。則目廉于取天。絙之升。縋之降。梯之出。捫之度。或游空爲魚。或四據爲犬。而甚之。且虞爲鬼。過此無險矣。一木之怪。一石之肖。予多閉目不觀。以非所以重此山也。從平得奇。北上光明臺。三十六峰皆見。如登廣漠之庭。主人皆出。而與客相酣暢者。自三十六峰外。無名之峰巒。亦奇。真所謂輿臺廝養。皆仙才也。已經前海門。至鍊丹臺。鍊丹峰。翠微仙掌。諸勝所縈繞也。已過平天砭。觀後海飛來石幢。寶塔。諸勝所縈繞也。已至石筍砭。始信諸峰所縈繞也。三海諸峰。如

縷石筍。如琢三海。如鐘鼎石筍。如劍戟。總之至奇至幻。至靈至活。態窮百物。體具七情。如諸大士爲主。而各出神通變化。以娛客者。松谷菴以泉勝。借妍石筍。取道出丞相原。聖燈菴諸處。皆如祕室小閱。可憩客者。將出山。九龍泉自山下作壯籟。如賓去。而以鼓角送也。循舊路歸。向迎者送至歙浦而別。

關廟記

萬曆己酉。予初冬。計偕入都門。夜中夢關公至予家。坐上坐。予等以次見其首一人。先見而跪。所言者場屋事。乞公爲隱匿。公怒曰。此何事可匿也。叱之去。其後又一人。見亦跪。不記所言者何事。最後予見公下而相揖。自稱治生。且云田事宜爲料理。其人髮尙不宜薙。遂別去。明年予不第歸。至十月走玉泉。其常住田。皆爲俗僧鬻出。而一居士頗不善。欲髡髮以溷玉泉。予急止之。方悟關公語也。關公實授命于此地。且歸依智者。役鬼神治宮殿靈也。固宜其首言場屋事。分明丙辰會榜事也。獨不解治生之說何故。予始建一蘭若。自揣與公必有異緣云。庚申。予官太學。與都人士于鱸。言及此事。輒云先父丙辰三月晦日。偶沾風寒。至望日始得汗。呼予兄繼鱗等曰。異哉。予夢出東便門里許。見新柳數株。蘆舍一二間。中爲關帝。冕旒黃袍。如生。呼予飲以勺水。曰。飲此可活。受而飲之。忽醒而汗。今有生望矣。但不知關帝何以露居。乃命輜等

尋求至東便門外十里許。地名轆軸口。柳樹蓆棚。宛如先人口中語。歸而語之。先人曰。俟病痊。當經始之。後以飲食不節逝矣。今罇等不忘始願。卽其地。粗構門殿。以供帝。其兩廡後殿。以住大檀。予素感關公之神。聞此益加悚側。公初時猶有武人之習。後受戒護法之入流。分身以度有情。其事甚多。又不止示夢已也。于公名某。字某。生平正直。卽去也。亦自有佑助。決無沉墜。予因樂爲之記。而以予所夢附焉。

龔春所公傳

龔氏世耕谷昇之里。至春所公始讀書爲儒。公名大器。爲諸生時。卽拓落有大度。人稀見其喜愠之色。家酷貧。舌耕猶不給。環堵蕭然。公于于然。略無幾微佻傖。性舒緩。善談諧。雖至絕糧斷炊。猶晏然笑語。其發奇中。令人絕倒。或橫逆之來。人大不堪者。公受之怡然。旋卽忘之。不復省憶也。爲諸生。屢試皆高等。而連躓場屋。凡應試者。多先榜歸。公獨徐徐候榜出。閱罷。徐徐看新孝廉赴宴。買賢書數冊。然後束裝。失意者或藏匿避人。公獨與得意人無異。歲以爲常。至四十餘。始舉于鄉。赴公車。同事者以年老慢易之。曰公卽當謁廣文選。遷一老別駕足矣。何得同我輩上春官乎。公笑而謝之。如此者數四。竟笑而謝之。無忤也。然公卽以明年成進士。授刑部主事。嗣後佐廣西江西浙江南直隸藩臬。爲河南布政使。皆平易近民。所之號爲龔佛。始若

汶汶久多去後之思。公不爲苛清矯激之行。又素儉。所得祿入。自營產業之外。分給族人。居家時聞政有不便民者。公卽入告邑長令。語甚激切。長令素重其人。悉聽之。邑俗悍。卽鄉之貴者。或名之于公獨否。是時公仲子久舉於鄉。公季子舉進士。爲大行。拜監察御史。公之女孫予伯兄。舉會試第一。爲太史。予仲兄亦成進士。偶皆集于里。公以藩長致政歸。年七十餘矣。每至四節之會。簪袍爛然。人以此榮之。公能詩。與諸子諸孫唱和。推爲南平社長。一日。孝廉御史偕予兄及諸甥游石洲。以公老難於往來。弗約。已至洲方共飲酒。拾石子。俄見雪浪中有小舸迅疾而下。中有一老翁。踞胡床。指麾江山。旁若無人。互相猜疑。逼視之。則公也。舟已近。公於舟中大呼曰。何爲遂棄老子耶。登洲。卽於洲上舞拳數道。以示勇。諸人皆大笑極歡。至夜深。乃歸。各分韻紀游。公歸。詩已成。卽於燈下作蠅頭細字書之。明日黎明。遣使持詩。偏示諸人。俱以游倦晏起。不得一字。皆大笑。年八十三。以無疾而化。次子仲敏。字惟學。性愷悌溫良。聞人緩急。不啻若已有之。少有俊才。博覽羣書。萬曆癸酉。舉于鄉。所爲文。規秦藻漢。邑人風氣。爲之一變。自後邑中始有以文章起家者。皆公發其端。旣謁選。得山東之嘉祥令。期年大治。訟庭寂然。下簾焚香。課士子經術。以憂去。起補太原。當事者以嵐縣曠不可治。特薦公爲之。三爲令。皆鬻產以供官費。家遂貧。其平易近民。如其父。簾乃次骨。所之百姓愛之。真如父母。去則祠。竟卒于嵐。卒之日。

百姓數千人。皆痛哭於堂下。呼聲震地。堂欲爲崩。公未卒之前數日。預知死期。自作書以貽弟及甥。去來坦然。若有得者。公好仙學。喜爲黃白術。竟不就。旁通天文地理醫卜百家之學。所著嘉祥縣志。詳瞻典則。爲通人李卓吾焦太史諸公所賞。仲慶字惟長。萬曆己卯年。舉于鄉。明年成進士。授行人。行取御史。以建言謫磁州。判終兵部郎。竟淹抑不獲大用。公愷悌愛人。如其父兄。生平不喜言人之短。見人言人隱事。則顰蹙曰。爾親見之耶。其渾厚。皆天性也。爲人沈靜。獨喜畜書。至數萬卷。躬自校讐。司理汝南時。無所事事。惟遣善書吏數十人。錄陳文耀所藏古今書數百部。中年絕意仕進。日以讀書爲事。大愛種花。所植異花草數百種。曾于河北見垂柳。婆娑委地。即遣人取一枝回種之。其好事如此。晚年斷暈血。好布施。亦以無疾卒。有遜菴集。外史氏曰。甚矣龔氏之多長厚也。有石慶劉寬之風焉。卒享壽考。子孫昌熾。有以也。生死之際。可以觀人。嵐縣公之卒也。通邑之人。皆狂走。曰。惜哉。善人死矣。及駕部卒。人悼惜之。多有泣下者。可不爲仁人乎。古人所爲。嘆不言之踐于桃李也。

萬瑩玉傳

昔馬遷傳伯夷。深悲夫爲惡者得福。爲善者得祿。以爲天道不可知。而不得已。乃歸之後世名。夫貧賤困苦。在于生前。而乃遙遙焉望身後餘響。以自快。不亦迂而不切歟。嗟乎。覺皇之

書未盡傳于中國。雖生死之理。鬼神魂魄之說。見于易傳諸書。而俗儒無遠識。不能通曉。直謂人之沒也。終同于草木瓦礫。善惡報應。僅在一世之中。而當時之慧人。見一世之中。或有酬有不酬。感憤怨懟于天。無可奈何。欲取效于名果。若所言。則古今受禍之慘。如顏杲卿一門被殺。岳武穆父子遭刑。天將遂已耶。其爲惡之極。生享富貴。而老牖下。如李林甫與秦檜者。天又將遂已耶。若一世遂已。則善人受酷報。惡人享重福。誠有如馬遷所疑。若其不止于一世。而前因後果。在于後。惡者。雖享石火之浮榮。而遭萬劫之荼毒。善者。雖蒙轉盼之戮辱。而貽河沙之吉祥。是一世之中。禍非禍。福非福。使馬遷聞此。不將消其磊塊不平之氣。而灑然樂躍然喜耶。予里中有萬先生者。名瑩。字時徹。少工文詞。一試有司。不酬。卽歸隱。里中教授。于書無不讀。歷代史。自首至尾。皆能成誦。授書時。五經中有闕三四葉者。一寫無遺。中所音釋。不誤一字。旁及陰陽。堪輿。農圃。醫術。命祿。無不曉了。卜筮尤精。通數學。作詩有佳語。爲人淳厚。生平無一妄語。亦不知世間何者可好。予族叔輩會飲。有譚及變童事者。大駭曰。世間乃有此怪事耶。頰面而走。家無產業。爲童子師。日得米無幾。又有高鳳癖。不能治生。家赤貧。朝不保夕。一婦蓬髮垢面。見欲嘔。頗多子。皆蠢愚。赤脚歷齒。雖奇寒。身穿大布如藤。一生惟向人乞殘履著。屋欹斜其半。見天雨。至竟夜遷徙。無垣壁。方晝臥室中。有人自嶺上來者。了了見之。老年愈貧。百方乃得一棺。

未逾月。一子乞食。嗟乎以彼其文行如是。而遭此荼苦。其能逃於馬遷之所疑乎。逾年。予族叔夢一人騎從。如今縣丞簿狀。叔屏立道側。窺之。則時徹也。叔問之。時徹曰。上帝憐我貧苦。今爲社神矣。遂覺。予叔爲人極正直。不妄語。其言可信。後鄉人多有夢之者。於是共爲立廟祀。以爲社。凡水旱病疾。禱之有應。予以謂社職雖卑。然亦難。聰明正直者爲之。食數十家。所享亦不薄。且夫同時之豪富者。及爲公卿將相者。受福已過。罪業山積。相牽入波吒呼號之獄。而時徹已爲一官。廟祀人間。吾以是知爲惡之果獲禍。而爲善之果獲福也。

關木匠傳

關木匠名廷福。少與諸匠伍。無所知名。予族有傭。病死。傭亦豪族也。啖傭兒爲證。以訴于官。廷福方持斧鑿。爲人架屋。回聞之。夜入城。至旦。私呼傭兒飲。携出城。可四五里。復與飲。傭兒醉。夜乃臥之破廟中。是日晡。縣官訊兩家獄。傭家倉卒失其兒。縣官曰。若狀言有子可證者。今安在。傭家無以應。縣官以爲欺。已反得罪。明日。傭兒還。事已定。無所用之。知爲關廷福所爲。予族大德之。里中乃始知有關廷福也。里中柞林潭邊。有麥田數百畝。初爲余家有。有周姓者。云是已產。連年構訟。予家厭訟。乃賤其直。以與一霍姓者。於是兩家大爭。麥熟時。周乃覓勇士數十人往刈。周人刀挺備。至顛踣滿野。正困苦時。廷福爲人伐木回過。見之不平。大怒。持手中斧

向之周人皆走。立殺其魁一人。霍氏懼。知周必訴于官。度廷福且走。已當獨罪。乃急呼與飲。既至。霍捷其門。廷福笑曰。我爲公抱不平。殺人至死。罪自我當之。若走。非男子也。周果訟霍于官。不及廷福。縣官訊兩家獄。廷福從旁出曰。殺人者關廷福也。周強霍弱。廷福一時見不平。提斧殺之。大丈夫自殺。自當豈以禍及平人。霍氏無罪。縣官壯而憐之。授以意。令以主謀歸霍氏。廷福不易辭。縣官不得已。定如律。每年訊。上官皆疑之。凡經歷十餘訊。竟不易辭。卒死獄中。廷福不識一字。亦不知何者爲義俠。然其抱不平。至死不撓。大有男子氣。今世士大夫遇小小利害。卽推委他人。以寬己責。况生死之際乎。彼所謂讀天下之書者也。鄉人曰。囚耳。烏足道。予曰。士大夫慷慨就義。卽呼之曰忠臣。曰義士。惟曰囚耳。囚耳。此所謂真意氣也。

一瓢道士傳

一瓢道人。不知其名姓。嘗持一瓢浪遊鄂岳間。人遂呼爲一瓢道人。道人化於澧州。澧之人漸有得其踪跡者。語予云。道人少讀書。不得志。棄去。走海上。從軍。時倭寇方盛。道人拳勇非常。從小校得功。至裨將。後失律。畏誅。匿於羣盜。出沒吳楚間。久乃厭之。以貲市歌舞妓十餘人。賣酒淮揚間。所得市門資。悉以自奉。諸妓更代侍之。無日不擁豔冶。食酒肉。聽絲竹。飲食供侍。擬於正者。又十餘年。心復厭之。亡去。乞食湖湘間。後至澧。澧人初不識。旣久。出語顛狂。多奇中。

發藥有效。又爲人畫牛。信口作詩。有異語。人漸敬之。饋好衣服飲食。皆受而棄之。人以此多延款道人。道人棲古廟中。一日於爐灰裏取金一挺。付祝云。爲我召僧來禮懺。懺畢買一棺。自坐其中。不覆。令十餘人移至城市上。手作拱揖狀。大呼曰。年來甚擾諸公。貧道別矣。雖小巷間無不周遍。一市大驚。復還至廟中。乃仰臥。命衆人曰。可覆我。衆人不敢覆。視之已去矣。遂覆而埋之。舉之甚輕。不類有人者。予聞而大異焉。人又問曰。審有道者。不宜淫且盜。淫且盜者。又不宜脫然生死。予大有疑。以問予。予曰。予與汝皆人也。烏能知之。夫濟顛之酒也。三車之肉也。鎖骨之淫也。寒山拾德之詬也。皆非天眼莫能知也。古之諸佛。固有隱於猪狗中者。况人類乎。子與予何足以知之哉。

回君傳

回君者。邑人。於予爲表兄弟。深目大鼻。繁鬚髯。大類俳場上所演回回狀。予友丘長孺見而呼之。謂回。邑人遂回之焉。回聰慧。耽娛樂。嗜酒。喜妓入骨。家有廬舍田畝。蕩盡。遂赤貧。善博戲。時與人賭。得錢卽以市酒。邑人皆惡之。予少年好嬉遊。絕喜與飲。邑人以之規予曰。吾輩亦可共飲。乃與無賴人飲何也。予曰。君輩烏足與飲。蓋予嘗見君輩飲也。當其飲時。心若有所思。目若有所注。杯雖在手。而意別有營。強爲一笑。隨卽愀然。身上常若有極大事。相絆不肯久坐。

偶然一醉。勉強矜持。關防忍嘿。夫人生無事不苦。獨把杯一刻。差爲可樂。猶不放懷。其鄙如何。古人飲酒。惟恐不舒。尙借絲竹歌舞。以瀉其懷。况有愁人在前乎。回則不然。方其欲酒之時。而酒忽至。如病得藥。如猿得果。如久餓之馬。望水涯之芳草。踣足驕嘶。奔騰而往也。耳目一心志。專自酒以外。更無所知。于于焉。嬉嬉焉。語言重複。形容顛倒。笑口不收。四肢百骸。皆有喜氣。與之飲。大能助人歡暢。予是以日願與之飲也。人又曰。此蕩子不顧家。烏足取。予曰。回爲一身蕩去田產。君有田千頃。終日焦勞。未及四十。鬚鬢已白。回不顧家。君不顧身。身與家孰親。回宜笑。子乃反笑回耶。其人無以應。回有一妻一子。然率在外飲。卽向人家住。不歸。每十日送柴米歸。至門大呼曰。柴米在此。卽去。其妻出取。已去百步外矣。腰繫一絲囊。常虛無一文。時予問回曰。虛矣。何以爲計。回笑曰。卽至矣。旣實。予又謂曰。未可用盡。回又笑曰。若不用盡。必不來。予曰。何以知之。曰。我自二十後。無立錫田。又不爲商賈。然此囊隨盡隨有。雖邑中遭水旱。人多饑焉。而予獨如故。予自知天必不絕我。故終不憂。予曰。善。回喪其子。予往慰之。回方醉人家。招之來。笑謂予曰。絕嗣之憂。寧至我乎。相牽入酒家。痛飲達旦。嗟乎。予幾年前性剛命蹇。其牢騷不平之氣。盡寄之酒。借回及豪少年二十餘人。結爲酒社。大會時。各置一巨甌。校其飲最多者。推以爲長。予飲較多。已大酣。恍惚中見二十飲人。皆羅拜堂下。時月色正明。相携步斗湖堤上。見大江。

自天際來。晶瑩耀朗。波濤激岸。洶湧滂湃。相與大叫。笑聲如雷。是夜城中居民。皆不得眠。今予復以失意。就食京華。所遇皆貴人。不敢過爲顛狂。以取罪戾。易州酒價。貴無力飲。其餘內酒。黃酒。不堪飲。且予近益厭繁華。喜靜定。枯坐一室。或有兩三日不飲。時量日以退。興日以索。近又戒殺。將來酒皆須戒之。豈能如曩日之豪飲乎。而小弟有書來。乃云。餘二十少年。皆散去。獨回家日貧。好飲日益甚。予乃嘆曰。人不堪其憂。回也不改其樂。賢哉回也。

石浦先生傳

先生名宗道。字伯修。楚之公安人也。其上世世爲武弁。自斬黃徙荆。屯田于邑之長安里。至曾祖處士公。負氣以武勇聞。正德中。天下亂。羣盜起湖湘間。公以兵法勒里中。子弟自衛。盜賊不敢至。長令壯之。署以賊曹。所擒捕甚夥。後賊盜報讐者數百人。突至。公逐之於雙田。盡殲之。水爲之赤。子左溪公。改其先行。斌斌爲退讓君子。性慷慨。周人之急。每得糶直。擇其贖金。擲之。秤金于人。昂則喜。嘉靖中。邑大饑。公出母粟二千石。金千兩。以饑盡焚其券。家遂落。明年。予大人七澤公生。有老奴竊歎曰。活寶出矣。後娶方伯公女。實爲吾母龔孺人。生先生。初。先生降生之夜。祖母余夢一美人頭自天飛來。若今所畫天人菩薩之飾。寶絡交垂。以襟承之。甫覺。而先生生。實嘉靖庚申二月十六日也。先生生而慧甚。十歲能詩。十二列校。見鄉先達祠。曰。吾終

當殂豆其間。二十舉于鄉。不第。歸益喜讀先秦兩漢之書。是時濟南瑯琊之集盛行。先生一閱。悉能熟誦。甫一操觚。卽肖其語。弱冠已有集。自謂此生當以文章名世矣。性耽賞適。文酒之會。夜以繼日。踰年抱奇病。病幾死。有道人教以數息靜坐之法。有效。始閉門鼻觀。棄去文字障。遍閱養生家言。是時海內有譚冲舉之事者。先生欣然信之。謂神仙可坐而得也。移家長安里中。栽花薙藥。不問世事。癸未。大人強之赴試。行至黃河而返。還至荆門。舍于逆旅。夜半夢有神人語之曰。公速起。如是者三。先生醒。復寐。神人又語之曰。公何不起。吾老人爲公特來。何得不見。念也。微以杖敲其足。足隱隱痛。擁被大呼而出。甫出屋崩。床碎爲塵。人以此識先生非常人。然先生亦翻然若有所悟。曰。吾其以幾死之身。修不死之道也。歸而妻死。不復娶。大人強之娶。則娶田家女。曰。吾求可與偕隱者耳。先生習靜久。體氣愈充。大人謂之曰。昔淨名依于忠孝。自古之冲舉者。豈盡枯槁耶。先生曰。諾。時復拈筆爲制舉義。窮工極變。丙戌。遂舉會試第一。年甫二十七耳。先生官翰院。求道愈切。時同年汪儀部可受同館。王公圖。蕭公雲舉。吳公用賓。皆有志於養生之學。得三教林君良背行庭之旨。先生勤而行焉。己丑。焦公竑首制科。瞿公汝稷官京師。先生就之問學。共引以頓悟之旨。而僧深有爲龍潭高足。數以見性之說啓先生。乃遍閱大慧中峰諸錄。得叅求之訣。久之。稍有所豁。先生於是研精性命。不復談長生事矣。是年。先生以

册封歸里。仲兄與予皆知向學。先生語以心性之說。亦各有省。互相商證。先生精勤之甚。或終夕不寐。逾年。偶于張子韶與大慧論格物處有所入。急呼仲兄與語。甫擬開口。仲兄卽躍然曰。不必言。相與大笑而罷。至是始復讀孔孟諸書。乃知至寶原在家內。何必向外尋求。吾試以禪詮儒。使知兩家合一之旨。遂著海蠡篇。旣報命。旋卽乞歸。七八年間。先生屢悟屢疑。癸巳。走黃州龍潭問學歸。而復自研求。戊戌。再入燕。先生官京師。仲兄亦改官。至予入太學。乃於城西崇國寺蒲桃林結社論學。往來者爲潘尙寶。士藻。劉尙寶。日升。黃太史輝。陶太史望齡。顧太史天峻。李太史騰芳。吳儀部用先。蘇中舍惟霖。諸公先生見地愈明。大有開發。當是時。海內談妙悟之學者日衆。多不修行。先生深惡圓頓之學。爲無忌憚之所託。宿益泯解。爲修同學者矯枉之過。至食素持珠。先生以爲不可。曰。三教聖人根本雖同。至于名相施設。決不可相濫。于時益悟。陽明先生不肯逕漏之旨。其學方浸浸乎如川之方至。而先生卒矣。先生素切歸山之志。以東宮講官不獲補。僅得三人。先生曰。當此危疑之際。而拂衣去。吾不忍也。是時東宮未立。中外每有煩言。先生聞之。私泣于室。體經病後。遂不堪勞。自丁酉充東宮講官。鷄鳴而入。寒暑不輟。庚子秋。偶有微恙。強起入直。風色甚厲。歸而病始甚。明日復力疾入講。竟以憊極而卒。先生爲人修潔。生平不妄取人一錢。居官十五年。不以一字干有司。讀書中祕。貧甚。時鄉人有主銓者。謂

所知曰。我知伯修貧。幸主銓。可爲地千金無害也。所知以語先生。先生笑而謝之。某邑令以三百金交。期爲汲引。竟不發函。急還其人。時予偶見。問何令。先生祕之。竟不知爲何如人也。生平却百金者累累。或饋遺至十金。則惶愧不受。卒于官。棺木皆門生斂金成之。檢囊中。僅得數金。及妻帑歸。不能具裝。乃盡賣生平書畫。几硯之類。始得歸。歸尙無宅可居。其清如此。然先生爲人平恕。亦不以此望人。且自多也。興致甚高。慕白樂天。蘇子瞻爲人。所之以白蘇名齋。居官省交遊。簡酬應。蕭然栽花種竹。掃地焚香而已。每有月。則邀同學諸公。步至射堂看月。率以爲常。耽嗜山水。燕中山刹。及城內外精藍。無不到。遠至上方。小西天之屬。皆窮其勝。詩清潤和雅。文尤婉妙。然性懶。不多作。著有白蘇齋集若干卷。先生得年僅四十一。有兩子一女。皆先後卒。竟無子。以予子祈年爲嗣。蓋壽不如樂天。而無子則似之矣。傷哉。先生與同學友黃公輝交若兄弟。先生死。黃公哭之甚慟。及葬。黃公請告。迂道登壠哭之。爲誌其墓。逾年。先生舊社友董公其昌視學政。因諸生之請。祠於學宮。卒如其素志云。中道曰。先生平粹縝密。而遇事燭照。萬曆丁酉戊戌間。有東倭關白之警。時議封貢。先生歎曰。石尙書其不免乎。李卓吾刻藏書成。先生曰。禍在是矣。已而皆然。如此者不可枚舉。大都量與識皆全者也。天不假以年。未得盡抒其用世之略。惜哉。先生書法逾媚。畫山水人物有遠致。作小詞樂府。依稀辛稼軒柳七郎風味。舊有傳

奇二種。置之笥中。爲鼠子嚼壞。鳳毛龍甲。竟不存于世。可爲永歎。

梅大中丞傳

梅大中丞名國楨。字客生。楚之麻城人也。少俊朗。有大韻。能詩文。善騎射。既舉於鄉。遂挈家客長安。久滯公車。無意仕進。鏹采埋光。無復圭角。嘗曰。人生自適耳。依憑軌跡。外張名教。酷非所屑。常與海內之文人詞客。花月晨夕。分題賦詠。爲騷壇主盟。遊金吾。戚里。間歌鍾酒兕。非公不歡。筆札唇舌。爲世所榮。孟公驚坐。樓緩合鯖。下至三河年少。五陵公子。走馬章臺。校射平原。酒後耳熱。相與爲裙簪之游。調笑青樓。酣歌酒肆。布衣楚製。出入市廛。摩挲鐘鼎。賞評書畫。大鼻長髯。有若劍客道人之狀。識者固知公愛憐光景。耗磨壯心。與俗沉浮。不用繩檢。而外夷內朗。宏量沉機。真謝安石張齊賢之流也。癸未登第。鳴琴畿輔。笑譚視事。不令而戢。邑多中貴。數擾條教。公詘其言。崇其禮。皆畏悅以去。入覲。騎駿馬。帶長弓。控羽箭。偕侍史蒼頭十餘人。作健兒裝。沿途逐狡兔。射野雀。他邑令值之大駭。以爲探丸人。熟視則公也。以政最入。爲御史。壬辰春。寧夏逆賊劉東陽。許朝嘯。拜嘯。承恩。土文秀等。忿巡撫黨馨。裁制判卒。特起殺之。遂據城掠堡。反督臣魏學會。以變聞朝廷。盱眙。公上封事。大略言賊不足畏。獨虞秋高馬肥。勾虜入犯。禍且不細。爲今計者。惟擇驍將扼虜。使不得入。而後賊可攻。臣見大將李如松。父成梁。弟如柏。

等俱足智勇。無忝崇文。李愬且世受國恩。可使也。上許之。諸言者畏李氏跋扈。不宜拒虎進狼。議論鼎沸。公又上封事曰。臣見寧夏猖獗。必得名將。以專其任。時雖豪傑如雲。各有鎮守。惟退閑宿將李成梁父子。素有威望。紀律嚴明。諸子家丁。武勇可任。雖寧夏哮承恩父子。號爲勇健。而不知李氏父子之遠出其上也。諸臣乃慮其勢重。生患有拒虎進狼之憂。臣于此亦念之熟矣。李氏父子卽爲狼子野心。自取覆滅。但當防之於遼東握兵之時。而不當防之於廢棄離任之後。况昔則危疑不安。而今明主洞察矣。不以疑之之日。肆其不肖之心。而於信之之日。反爲赤族之計。其愚悖速禍。又出劉東陽哮拜下矣。謂成梁爲之乎。臣非不知諸臣之心。爲濟臣之所不及。非相悖也。但用人之道。疑則勿用。用則勿疑。上而疑下。必不肯盡與之權。下畏上之疑。必不敢盡行其志。將領因疑而不受節制。士卒因疑而不聽號令。忌者因疑而得肆其讒。敵人因疑而得行其間。欲專制也。人曰。非有異志。何以不待奏報。欲撫惜也。人曰。非有異志。何以要結人心。欲行法也。人曰。非有異志。何以立威。欲待讞也。人曰。非有異志。何以觀望。或與監軍謀而不合。人曰。非有異志。何以不聽約束。或與督撫期而先發。人曰。非有異志。何以不與同心服。而舍之。則曰。何故縱有罪以市恩。抗而盡誅之。則曰。何故多屠戮。以冒賞脅之。而使其自殺。則曰。攘以爲功。困之而致其遁逃。則曰。縱以生患無功。則以爲怠玩。以養亂有功。又以爲妄報。而

欺罔首尾牽制手足束縛古如王剪樂羊或請田宅而後行或借機杼以自況以孫權周瑜義同骨肉必拔劍破案而後成功况未有深信之素而又示以猜疑之端乎臣固云今之將士殺身不足以或名剖心無由以自白邊士之壞所從來久矣伏望陛下斷之宸衷博採輿論成梁父子稍有可疑速罷其權別爲調遣如萬萬可以相信方可虛心任之臣自外吏入廁台班雖懷狗馬之心未効涓埃之報若疑徒市私恩不顧國計願與成梁馳赴寧夏同心討賊不必加以別銜假之重任但憑陛下威靈生平忠義賊知歸命則臣爲陛下之使奉揚恩赦以安反側負固不服則臣爲陛下之將披堅執銳爲士卒先平定之日一切事宜付之魏學會等聽其安輯以靖地方臣與成梁卽日還朝止求自明不敢言功儻中途事定聞報卽返若其不捷軍法在焉何止薦舉非人之罪又何至以臣之罪貽他人哉兵機所在關係重大臣初聞變卽知此賊非魏學會等所能定今見此舉動又知非此時紛紛者之所能辨也臣之所望在陛下一人耳惟陛下自以疑信決其用舍若曰姑以試之而使成梁不敢自尊則功不可成患不可測臣不若先受狂譟之誅以免誤國之罪也疏入人皆服其才壯其氣上乃命如松往而公監其軍公乃與如松馳寧夏城下時賊嬰城自守外示卑順以緩我師廣結虜衆以爲聲援意待秋高虜集肆其不逞公以一受降白旗豎之城南虜聞公至乃索見公面陳歸順公許之東陽許朝

等梯城而下。劍戟鱗次。刀鉞耀日。城上皆控弦挽弓以俟。公單騎而進。與東陽執手折論神意。安閑詞語慷慨。許朝露刃擬公。公笑而受之。賊不自知其膝之下也。然賊意終奸狡甚。欲求鐵券。世守。夏公悉力攻城。因風縱火。燬其南樓。曲招降人。以安反側。引水灌城。會守將失防。決隄。功遂不終。然賊益懼。所恃者虜耳。延至初秋。虜達數萬。果自沙湃大入。斷我糧道。賊遣通官二人。爲虜鄉導。餽虜金帛。充溢及部落好人。皆有贈遺。又括城中女子千人。啗虜。令虜來取。虜以故樂爲之用。所至守將不能禦。至韋州慶陽。殺人民。奪牛馬無數。虜渡河。從李剛堡入。離城僅三十餘里。公曰。事急矣。欲待督撫傳示。緩不及事。麾下將李如樟挺身願往擊虜。公壯而遣之。李如松等諸將奮勇擊虜。斬獲過當。我軍歡聲動地。虜敗去。賊大失望。當是時。賊失外援。自知必死。然詭言朝廷有招安詔。爲諸將所匿。諸將欲盡殺城中人。以佈居民。故皆爲堅守。公度賊勢。城中尙可支一年。若至嚴冬。此地酷寒。我軍不得屯。又恐勾虜復入。至生他變。大可慮也。季秋八日之夜。忽有三人來營中。云諸賊以重陽悉入大城。眞酒。南城空虛。可入也。蓋寧夏城有二重。分南城大城云。諸將不之信。以聞公。公曰。時不可失也。覘之。果無城守。急令李如樟等上南城。公繼至。時餘將多次。且總兵牛秉忠年七十。賈勇先登。公從城上語曰。老將軍登城矣。諸將何怯也。遂相次上城。公念衆未易約。一妄殺則大城死守。不可復得。乃大呼云。生擒者論

功不以級。凡我軍生擒一人，卽予紀錄。而仍縱其人，所全活者數千人。城中大喜。然炬照視，盡設香案。遂得南城。賊勢益孤。我軍從北關攻大城，益急。賊以南城居民子女親戚之在大城者，盡縛之。寘長干上。南城居民痛哭訴之。公諸將皆愕然，無可爲策。公令指揮董正誼呼謂賊曰：「監軍已往取許朝之女，劉東陽之母矣。若不釋放，亦如之。」賊聞傳呼良久，人心始安。仍示以未殺降人。賊黨驚喜。公廉知許朝、劉東陽等意欲獻城，而憚啁氏父子強，其中可問也。乃覓居民與啁相識者，得一人，曰李登。令其行間持諭，子往啁所曰：「若併劉許，罪可贖也。」啁見之，果戟手哭曰：「吾父子生矣。」召其黨畢，邪氣等計議，須得符印。公據乃如約登至。公密與免死劄付入城。時賊士文秀自作逆後，屢有歸順獻城之心。劉東陽知之，乃僞病。託文秀後事。文秀入問疾，遂殺之。啁承恩至南門，殺許朝父子，畢邪氣至北樓。見劉東陽未及語，頭已墮地。啁氏父子至南門，以殺賊告公。遂開城門。嚴申軍令，不得妄殺一人。城中皆解甲焚香，以迎王師。公念事之殷也，脅從頗多。渠魁旣誅，餘可寬貸。各賊家丁，宜分屬諸將標下。撫以恩惠，皆爲有力健兒。啁氏父子卽不可赦。宜寘囹圄，以俟天誅。庶人心不復驚擾。而各賊資財，足供賞軍之用。刀及不血，保全一國生靈，實奇功也。而督臣忽有傳示云：「本日內不殺啁氏父子及諸從賊者，以賜劍從。」事遂盡殺啁氏及家丁等軍卒爭功，恣意劫奪。賊賄悉被抄略。居民蕭然一空。公殊感之。以賊

平聞公不自居功。賞獨後。僅晉官。廕一子。金吾百戶。不世。然天子心知公能。明年遂陞大中丞。開府雲中。時虜王款塞。公以靜鎮之。公嘗曰。婦姑亦有溪勃。何況華夷。當事者遇有爭。無偏輕重。可潛消邊釁。每遇華人盜夷物者。寘之法無貸。公一日大出獵。盛張旗幟。令諸將盡甲而出。校射。大漠縣令關揚怪異之曰。今秋成出獵。多損稼。公乃多事矣。後數日。得虜諜云。虜欲大入犯。以有備中止。關令乃嘆詫公機用之神也。諸遊客走塞上者。多以竿牘來主者。致諸將校。將校無所出斂。戍卒餽之。公曰。吾安能以養健兒者。媚無益之客子。卒不數見也。公清廉。又耳目長。諸將領不敢過爲凌削。邊卒以飽督宣府時。扯酋遣人送良鐵數十斤。云虜中某山忽產此鐵。公不報。但命工鑄爲劍。淬磨甚精。及虜來市。公禁諸邊勿與鐵鑊。虜衆大譁。公出劍示虜。使曰。前者虜王所遺鐵。中國殆未有。爾國幸有佳者。何用此方下產也。虜衆聞之。歸怨扯酋。扯酋詞屈。乃遣人來白。云某知罪矣。前鐵實中國市來。虜中安得有此。聊爲誇耳。公曰。我以至誠待爾。此後勿復作此狡獪。仍命以鐵鑊與之。公雖令虜不敢欺。而每遇虜饑。輒以賑濟。與華人不異。故虜皆感泣。酋王稱之爲父。其忠信行於蠻貊如此。後以憂歸田。旣除服。不及起用而卒。公性坦夷。外寬內嚴。終身不見有喜愠之色。毀譽當前。不復致辨。倥偬之中。愈見暇整。綜理綿密。筆硯皆有方略。口無臧否。忽出一言。其人立見。飲啖兼人。後房姬侍繁多。亦無華飾。頗有夏侯

妓衣之誚。公夷然不屑。文辭甚典腴。詩有奇氣。不多作。尺牘工巧甚。喜射。至老不倦。每會燕。多以寒具爲的。與賓僚共射之。晚通禪理。女澹然以孀爲尼。公不之禁。澹然戒律甚嚴。于道有入。父子書牘往來。頗有問難。方公之開府雲中也。予時客長安。公以字來訊予。答以學道未契。汲汲求友。公復以書來云。貫城之旁。有日中之市焉。雖無奇瑰異物。而抱所欲者。各恣取以去。求友亦若是耳。公欲于此處求友。顯靈宮古柏。婆娑委地。作虬龍形。東便門外。奈子花如錦幄。可容二十餘人。晉陽庵中。有唐鑄觀世音相。沙窩水葛道士。毬順城門守門老中官射。亦不佞數十年內所得友也。公儻欲之。便以相贈。其持論蓋如此。後邀予至雲中。晤言。予少時有奇氣。相見直坐上坐。捫虱而譚。公待之益恭。每有所論。公退而疏之。一詩成。公曰。真才子也。嘗于水磨河。宴酒。大合樂。泛舟。辨論鋒起。公自謂數十年來無此樂。率將佐出獵。公與予並馬笑譚。千騎圍繞。笳管清路。呼聲震地。箭如餓鷗叫。抵暮而歸。燈火晃耀。居民摩肩以視。大略如子瞻遊西湖。從湧金門外入也。予偶與諸狎客野飲。公忽至。遂共坐。與諸人調笑。略無忤意。亦不問姓名而去。一日暇。公謂予曰。料理堂事。入衙偃臥。令兩婢搥背。便過一日。真可謂無事。予曰。公子此道。曾有所入否。公曰。我昔聽方湛一講論有所入。至今灑然。予曰。護生須是殺。殺盡始安居。公未搗其巢穴。而遽爾安居。未可也。公曰。殺之何由。予曰。此拔刀自殺者也。或于文字上殺。或于

朋友聚譚時殺。或于無義語上殺。皆殺機也。若是則吾欲公厭事矣。公曰善。公於是深研悟理。予自雲中別後。不復再晤。不意公遂去世。竟未圖一合併。已矣已矣。何時復見此偉人也。

袁子曰。世之名位。蓋前定焉。公爲孝廉時。時大冢宰王公。爲子覓禮經師。未得。王公夫人夜夢一人。謂之曰。公子師麻城梅孝廉也。其人官爵。與堂上主公同。頃之。卽見孝廉坐堂上。長髯而鼻如拳。寤以告王公。王公明日往謁麻城劉大金。吾守有曰。公邑有梅孝廉否。劉公曰。有之。不佞兒女姻也。王公卽託劉金。吾延之。後王公與公飲。夫人竊窺之。長髯大鼻。依然夢中人也。王公後乃語梅公以故。公遜謝。一日。王公對賓僚言此事。曰。梅大將來名位未易涯也。少宰王公篆曰。孝廉已非壯年。卽明年得第。至八座。亦須近三十年。耄矣。時恐不得待也。次年。公卽成進士。爲縣令。未滿十年。爲大中丞。晉少司馬。所贈官。正與冢宰同。夢中之言。不其合乎。梅公初無子。近六十。乃生子。不殺之報也。

李温陵傳

李温陵者。名載贄。少舉孝廉。以道遠不再上公車。爲校官。徘徊郎署間。後爲姚安太守。公爲人中。燠外冷。丰骨稜稜。性甚卞急。好面折人過。士非參其神契者。不與言。強力任性。不強其意之所不欲。初未知學。有道學先生語之曰。公怖死否。公曰死矣。安得不怖。曰公旣怖死。何不

學道。學道所以免生死也。公曰。有是哉。遂潛心道妙。久之自有所契。超于語言文字之表。諸執筌蹄者。了不能及。爲守法令清簡。不言而治。每至伽藍。判了公事。坐堂皇上。或寘名僧其間。簿書有隙。卽與參論虛玄。人皆怪之。公亦不顧祿俸之外。了無長物。久之厭圭組。遂入雞足山。閱龍藏不出。御史劉維奇其節。疏令致仕以歸。初與楚黃安耿子庸善。罷郡。遂不歸。曰。我老矣。得一二勝友。終日晤言。以遣餘日。卽爲至快。何必故鄉也。遂攜妻女。客黃安。中年得數男。皆不育。體素癯。澹於聲色。又癖潔。惡近婦人。故雖無子。不寘妾婢。後妻女欲歸。趣歸之。自稱流寓客子。旣無家累。又斷俗緣。參求乘理。極其超悟。剔膚見骨。迴絕理路。出爲議論。皆爲劍刀上事。獅子送乳。香象絕流。發詠孤高。少有酬其機者。子庸死。子庸之兄天台公。惜其超脫。恐子姪效之。有遺棄之病。數致箴切。公遂至麻城。龍潭湖上。與僧無念。周友山。丘坦之。楊定見聚。閉門下棹。日以讀書爲事。性愛掃地。數人縛帚不給。衿裙浣洗。極其鮮潔。拭面掃身。有同水淫。不喜俗客。客不獲辭而至。但一交手。卽令之遠坐。嫌其臭穢。其忻賞者。鎮日言笑。意所不契。寂無一語。滑稽排調。衝口而發。旣能解頤。亦可刺骨。所讀書。皆抄寫爲善本。東國之秘語。西方之靈文。離騷馬班之篇。陶謝柳杜之詩。下至稗官小說之奇。宋元名人之曲。雪籐丹筆。逐字讎校。肌裝理分。時出新意。其爲文不阡不陌。抒其胸中之獨見。精光凜凜。不可迫視。詩不多作。大有神境。亦喜作

書每研墨伸紙。則解衣大叫。作兔起鶻落之狀。其得意者。亦甚可愛。瘦勁險絕。鐵腕萬鈞。骨稜稜紙上。一日惡頭癢。倦於梳櫛。遂去其髮。獨存鬢鬚。公氣既激昂。行復詭異。斥異端者。日益側目。與耿公往復辨論。每一札。累累萬言。發道學之隱情。風雨江波。讀之者高其識。欽其才。畏其筆。始有以幻語聞當事。當事者逐之。于時左轄劉公東星。迎公武昌舍。蓋公之堂。自後屢歸屢遊。劉公迎之沁水。梅中丞迎之雲中。而焦公弱侯。迎之秣陵。無何。復歸麻城。時又有以幻語聞當事。當事者。又誤信而逐之。火其蘭若。而馬御史經綸。遂躬迎之于北通州。又會當事者欲刊異端。以正文體疏論之。遣金吾緹綺逮公。初公病。病中復定所作易。因其名曰九正易。因常曰。我得九正易。因成。死快矣。易因成。病轉甚。至是逮者至邸舍。匆匆公以問馬公。馬公曰。衛士至。公力疾起。行數步。大聲曰。是爲我也。爲我取門片來。遂臥其上。疾呼曰。速行。我罪人也不宜留。馬公願從。公曰。逐臣不入城。制也。且君有老父在。馬公曰。朝廷以先生爲妖人。我藏妖人者也。死則俱死耳。終不令先生往而已。獨留。馬公卒同行。至通州城外。都門之牆。尼馬公行者紛至。其僕數十人。奉其父命。泣留之。馬公不聽。竟與公偕。明日。大金吾真訊。侍者掖而入。臥於塔上。金吾曰。若何以妄著書。公曰。罪人著書甚多。具在于聖教。有益無損。大金吾笑其崛強。獄竟無所實詞。大略止回籍耳。久之。旨不下。公於獄舍中作詩讀書自如。一日。呼侍者薙髮。侍者去。遂

持刀自割其喉。氣不絕者兩日。侍者問和尙痛否。以指書其手曰。不痛。又問曰。和尙何自割。嘗曰。七十老翁何所求。遂絕。時馬公以事緩歸。覲其父。至是聞而傷之曰。吾護持不謹。以致于斯也。傷哉。乃歸其骸于通。爲之大治冢墓。營佛刹云。公素不愛著書。初與耿公辨論之語。多爲掌記者所錄。遂哀之爲焚書。後以時義詮聖賢深旨爲說書。最後理其先所詮次之史。焦公等刻之于南京。是爲藏書。蓋公於誦讀之暇。尤愛讀史。於古人作用之妙。大有所窺。以爲世道安危治亂之機。捷于呼吸。微于縷黍。世之小人。旣僥倖喪人之國。而世之君子。理障太多。名心太重。護惜太甚。爲格套局面所拘。不知古人清淨無爲。行所無事之旨。與藏身忍垢。委曲周旋之用。使君子不能以用小人。而小人得以制君子。故往往明而不晦。激而不平。以至于亂。而世儒觀古人之跡。又概繩以一切之法。不能虛心平氣。求短於長。見瑕于瑜。好不知惡。惡不知美。至于今接響傳聲。其觀場逐塊之見。已入人之骨髓。而不可破。於是上下數千年之間。別出手眼。凡古所稱爲大君子者。有時攻其所短。而所稱爲小人不足齒者。有時不沒其所長。其意大都在于黜虛文。求實用。舍皮毛。見神骨。去浮理。揣人情。卽矯枉之過。不無偏有重輕。而舍其批駁譴笑之語。細心讀之。其破的中竅之處。大有補于世道人心。而人遂以爲得罪于名教。比之毀聖叛道。則已過矣。昔馬遷班固。各以意見爲史。馬遷先黃老。後六經。退處士。進游俠。當時非之。而

班固亦排守節。鄙正直。後世監二史之弊。汰其意見。一一歸之醇正。然二家之書。若揭日月。而唐宋之史。讀不終篇而已。兀然作欠伸狀。何也。豈非以獨見之處。卽其精光之不可磨滅者歟。且夫今之言。汪洋自恣。莫如莊子。然未有因讀莊子而汪洋自恣者也。卽汪洋自恣之人。又未必讀莊子也。今之言。天性刻薄。莫如韓子。然未有因讀韓子而天性刻薄者也。卽天性刻薄之人。亦未讀韓子也。自有此二書以來。讀莊子者。撮其勝韻。超然名利之外者。代不乏人。而申韓之書。得其信賞。必罰者。亦足以強主而尊朝廷。卽醇正如諸葛。亦手寫之以進後主。何嘗以意見少駁。遂盡廢之哉。夫六經洙泗之書。梁肉也。世之食梁肉太多者。亦能留滯而成痞。故醫者以大黃蜀豆瀉其積穢。然後脾胃復而無病。九賓之筵。雞豚羊魚。相繼而進。至於海錯。若江瑤柱之屬。弊吻裂舌。而人思一朵頤。則謂公之書爲消積導滯之書。可謂是世間一種珍奇。不可無一。不可有二之書。亦可特其出之也。太早。故觀者之成心不化。而指摘生焉。然而窮公之所。以罹禍。又不自書中來也。大都公之爲人。真有不可知者。本絕意仕進人也。而專談用世之略。謂天下事。決非好名小儒之所能爲。本狷潔自厲。操若冰霜人也。而深惡枯清。自矜刻薄。瑣細者。謂其害必在子孫。本屏絕聲色。視情慾如糞土人也。而愛憐光景。於花月兒女之情狀。亦極其賞玩。若借以文其寂寞。本多怪少。可與物不和人也。而于士之有一長一能者。傾注愛慕。自

以爲不如本息機忘世槁木死灰人也。而于古之忠臣義士。俠兒劍客。存亡雅誼。生死交情。讀其遺事。爲之咋指。斫案投袂而起。泣淚橫流。痛哭滂沱。而不自禁。若夫骨堅金石。氣薄雲天。言有觸而必吐。意無往而不伸。排搗勝己。跌宕王公。孔文舉調魏武。若稚子。嵇叔夜視鍾會如奴隸。鳥巢可覆。不改其鳳味。鸞翮可鍛。不馴其龍性。斯所由焚芝鋤蕙。銜刀若盧者也。嗟乎。才太高。氣太豪。不能埋照溷俗。卒就囹圄。慚柳下而愧孫登。可惜也。夫可戒也。夫公晚年讀易。著書曰九正易因。意者公于易大有得。舍亢入謙。而公遂老矣。逝矣。公所表章之書。若陽明先生年譜。及龍谿語錄。其類多不可悉記云。或問袁中道曰。公之於溫陵也。學之否。予曰。雖好之不學之也。其人不能學者有五。不願學者有三。公爲士居官。清節凜凜。而吾輩隨來輒受。操同中人。一不能學也。公不入季女之室。不登冶童之牀。而吾輩不斷情慾。未絕嬖寵。二不能學也。公深入至道。見其大者。而吾輩株守文字。不得玄旨。三不能學也。公自少至老。惟知讀書。而吾輩汨沒塵緣。不親韋編。四不能學也。公直氣勁節。不爲人屈。而吾輩怯弱。隨人俯仰。五不能學也。若好剛使氣。快意恩讎。意所不可。動筆之書。不願學者一矣。旣已離仕而隱。卽宜遁迹名山。而乃徘徊人世。禍逐名起。不願學者二矣。急乘緩戒。細行不修。任情適口。麤刀狼藉。不願學者三矣。夫其所不能學者。將終身不能學。而其不願學者。斷斷乎其不學之也。故曰。雖好之。不學之也。

若夫勾人之談。謂其既已髡髮。仍冠進賢。八十之年。不忘欲想者。有是哉。所謂蟾蜍擲糞。自其口出者也。

珂雪齋文集卷之八終

珂雪齋文集

珂雪齋文集

珂雪齋文集卷之九

公安鳧隱袁中道著

傳·碑·行狀

江進之傳

江進之名盈科。楚之桃源人也。公生於農家。稍長。知刻苦。讀書有異才。天性孝友。肫誠無
恃。害自爲諸生。名已隆隆起。乙酉舉于鄉。壬辰舉於南宮。爲長洲令。長洲固劇邑。公專以恩信
治之。不爲掊擊。初若無奇。久之皆不忍欺。其與民語。若父子然。溫溫惟恐傷之。諸縉紳居間。牆
如山。度其不甚撓法者。從之。不盡格也。或不從。拂其意。以疾聲厲色加公。公亦不怒。好言謝之。
公雖居貧。然視財如糞土。士大夫過者如歸。皆歡然以去。其于寒士。尤加嘘植。曰。我嘗寒士之
苦久矣。所薦山人遊客。公不爲峻拒。其有才者。曲禮下之。甚至分俸以遺。公固貧。爲令久。益貧。
是時予中兄中郎爲吳縣令。中郎治吳嚴明。令行禁止。摘發如神。獄訟到手卽判。吳中呼爲升

米公事。縣前酒家皆他徒。徵租不督而至。亦不自發封。私牘沒塵土內數寸。不啓。無事閉門讀書。往來無翁翁熱。公直以純真爲治。積蠹亦不盡除。租訟或少需。黎明而起。以火從事。然兩縣皆大治。公與中郎遊。若兄弟。行則並輿。食則比豆。迎謁行役。以清言消之。都忘其憊。若江文通。袁淑明云。上官至有小酬應。不必中郎知。公皆代爲之。卽具獄當事者。當事者付吳令平反。卽吳令有所平反。公不爲嫌。曰。吾向者訊果誤。或當事者向公才。吳令公聞之。若甘露灑而清風拂也。公好作詩。政事之暇。與中郎大有唱和。中郎所作錦帆解脫諸集。皆公爲敍文。如披錦爲一時名人所歎。中郎以病去。吳公如失左右手。久之。公補銓曹。不能具裝。然好施行。時往嘉禾。一相知者。貸得數百金。分餽知友寒士。一日都盡。後有人中傷之者。遂改廷尉。正人爲公惜。公曰。自吾爲諸生。時望不及此。及爲吏。治煩劇處。耳目紛拏。心思營怵。頭鬢爲白。幸不遭褫逐。承乏廷尉。廷尉事省。吾素有述作之志。未竟。今可如願。吾志畢矣。以故公益閉門讀書。暇則爲詩文。詩多信心爲之。或傷率意。至其佳處。清新絕倫。文尤圓妙。予伯兄仲兄及予。皆居京師。與一時名人。于崇國寺葡萄林內。結社論學。公與焉。公住一古寺中。每出拜客。騎款段馬。革帶閣馬。豁上。搜雲入霞。兩目直視。以手畫瀾瀾上。觀者異之。公體素羸。有血疾。後以苦思逾甚。主試於蜀。後陞按察司僉事。視蜀學政。公竟卒于蜀。得年僅五十。公之氣量。不驚不怒。是宜大用。卽不

獲大用。亦必長年。何遽奪之壽耶。自爲令時。多所負。其子禹疏。以贖金稍稍完之。尙十不二三。甚矣。貧吏之苦也。公所著述甚多。行于世。茲不具述。外史氏曰。古之詩文大家籍中。有可愛語。有可驚語。亦間有可笑語。良以獨抒機軸。可驚可愛。與可笑者。或合并而出。亦不暇揀擇故也。然有俚語。無套語。俚語雖可笑。多存韻致。套語雖無可笑。覺彼胸中。爛腸三斗。未易可去。是以文人有俚語。無套語也。人情好檢點。見其有可笑語。遂不復讀。其可愛可驚之語。而彼無可愛可驚。并無可笑者。專以套語爲不痛不痒之章。作鄉愿以欺世。當時俗人。因無可檢點。反以加于真正文人之上。及至百年後。人心既虛。其可愛可驚之精光。人爭喜之。并其可笑者。亦任之不復加刺。故共相推尊。而彼作鄉愿之詩者。無關鑿笑。有若嚼札。更無一篇存于世矣。以此詩文。不肯無病。但其中有清新光燄之語。獨出不同于衆。而爲人所欲言不能言者。則必傳。亦不在多也。若唐之王摩詰。可笑者少。孟浩然。李白。已不無矣。子美尤多。雖可笑。亦自有韻險譚。亦不宜輕作。要以大家無害。進之詩可愛可驚之語甚多。中有近於俚語者。無損也。稍爲汰之。精光出矣。

趙大司馬傳略

萬曆中。兩宮三殿皆災。九邊供億不給。外帑空虛。天子憂匱乏。言利者以礦稅啓之。乃以

內侍充礦稅使。分道四出。皆奸惡武弁。上其事以無賴。中使名請詔可。則中使爲主。而武弁及奸人輔之。流毒其使楚者。爲陳奉。市井博徒。最無行者也。建節至楚。所至如逐梟獍。土人皆持瓦礫禦之。有司不能禁禦之勝者。終不敢入其境。不勝者。乃入據之。久之。爪牙漸多。亦無敢禦者。遂建牙開府於武昌。而歷巡郡縣。其出皆建旄頭。設慮無前茅車馬供帳。擬于王者。奉冠危冠。著翔魚獮龍服。佩使者綬。八座牽挽。幾二十餘人。若天子步輦狀。稱者皆曰千歲。得淫奴妻。據爲婦。與同臥起。采倡爲鬻婢。所之皆曰千歲。國太輿民間愕笑。云黃門善淫耶。蒼頭慮兒。鞭撻郵吏。重者死。每至郡縣。雖厚賂其左右。猶不免考索。不肖長令。或嗅其靴鼻。吳越大猾。及市井惡少年。皆行金錢竄役籍中。或主奏記。或主謀議。或主出入。私置名字甚多。又於諸郡邑。布列徵稅官。雖小市亦有五六七人。其曹數十人。朝爲傭屠。夕卽冠進賢冠。建高車黃蓋。出入里門。軒軒然直撞入郡縣。刻剝建鼓。至堂皇。詬怒稍與抗。卽告之奉。上疏以抗旨逮。水陸誅益。搜肉見骨。下至雞豚蔬果之屬。皆遭攘奪。富民以資雄者。稅官旣奏記。奉某邑某富民塚墓地。生金可採。當如旨掘伐。富民懼。傾家入資賂稅官。乃得罷。或云得古覆藏。及非法御用等物。匿不報官。乃用三木囊頭令承。富民無可訴。傾家行金錢。其相讎者。及有小睚眦者。籍其讎家資數獻奉。奉遣人逮之。將籍其家。皆傾家行金錢祈免。三楚富兒殆盡括。十乃進一奉。奉又僅上一

諸稅官緣引日益多。民坊酒食皆不敢徵錢。漿酒霍肉占歌舞妓。或強淫民子女。甚有汚儒生妻而粹儒生幾死者。民皆怨恨思亂。壬寅奉居武昌舊帥侯邸。若古藩鎮。大作威福。金錢日至無算。奉大喜。寢有他志。民不堪剝刻。遂變。共起誅之。燔其居。奉急從後垣走入藩府。獲免。居民縛其左右數百人。皆投之大江。漢陽人聞之。皆相聚縛其使。亦如武昌。每投一人。兩岸居民皆拊掌大笑爲樂。投三四日不盡。得奉姪兒。不復投。令其四據如犬。行入水死。皆大笑。諸郡悉攘臂起。縛稅使殺之。殺奸人無數。官不能禁。後當事者諭武昌民曰。汝等魚肉稅使。獨不念宦此者耶。宦此者皆多方活汝。設死奉輩。上震怒。首逮宦。此者是汝害活汝者。民心戢。奉始出上疏。列變事。天子仁聖。不忍誅楚民而庇奉。撤奉歸。乃遣一大臣往鎮撫之。時少司空趙公可懷。修兩宮甫竣。天子心知其能。乃以楚事委公。乘急傳往。十餘日而至。護奉以歸。而安慰楚民。變不日而戢。公遂以大司馬留楚。而楚藩適積金貲。進獻諸宗不逞者。譁曰。是皆膏脂吾曹者。率其黨數百人。至漢陽。奪之。事聞憲使。憲使急遣賊曹率驍騎盡縛之。三木琅璫。寘獄報公。時已暮。公病累月。少差。明日起視事。出教屏。諸侍衛不令直侍。惟鈴下書記數人。公坐皇堂。三司使者環列。逮攫金宗人以入。公起至溜下。欲訊之。稍俯躬。宗人爲魁者。遂以手械急擊公首。公仆立。殺之。餘宗俱起。徧擊諸使者。皆踰墻走。亦有中傷者。諸宗人乃呼其黨入楚府。欲殺王。有備。獲

免諸宗既殺大臣素不知法曰是我家吏殺之何害上怒賜帛止矣殊恬然事上聞天子大怒寘諸宗於死而悼愍公特甚贈賻有加焉公素練達見刑人宜列侍衛不知何以盡撤之豈謂虜可單騎說况此輩乎然是皆膏粱小兒不識國憲又隆準子孫久無加桁楊纏金朮者急而爲變公何詎不知是皆天也初公中丞邸生瑞蓮及連理瓜皆以爲瑞而乃爲之災悲夫公之四子茂才與予善之楚宿玉泉寺夜夢大鷹飛空忽有物碎其首鷹揚武功也大司馬其兆也碎首凶徵也公是時晉大司馬卒如之其兆先也嗟乎楚國號天府自肅皇帝入繼大統實爲湯沐邑百餘年來休養生息其殷富甲於天下丁酉以後災異漸起黃鶴樓雄峙武昌一日無故自火延燒千家黃鵠之磯民淘智井者一人入不出一人繼之曰如有他虞我城繩鈴急上我其人入見前人死傍有大穴有火光俄一人冠方山冠著絳袍持刃來逐之其人大呼撼鈴起駭幾死甦爲人言如是聞之監司欲夷其井一夜自滿有狐從漢陽門入陰雨作人哭尋之無有民間見龜蛇大鬪後龜蛇俱死自此以後水旱饑饉相仍逾年稅使至破壞全楚如虎傅翼搏人而食爲捶死及逼死者無數其後民殺其黨與幾千人明年諸宗攫金之變起殺一夫臣隆準子孫伏斧質者數人舉昔之通邑大都號爲繁華淵藪車擊帷接鐘鳴鼎食之第黏履調瑟之家今皆厭厭然有愴涼岑寂之像富賈困於稅皆棄故業農夫亦爲積逋所困不復聊

生而朝中之名士大夫。此十年中相繼而死。往時八座九棘。不下數十人。今或有一人兩人。人文亦漸凋落。豈一方之氣運有盛而有衰。與抑天地之數。由亨入困之象。將見於天下。而首徵于全楚歟。其果人事有以致之歟。然以楚之厄數。而適中之于公。亦深可悼矣。公名可懷。字口。少成進士。爲令。由比部主事爲御史。剔歷中外。至大中丞。秉節鉞者。幾二十年。而後由工部侍郎出督楚晉大司馬。公爲官清次骨。蔬食布衣如寒士。絕賂遺。生爲名臣。死于事。壽六十餘。無憾矣。獨吾于公事。而因于楚地。致三嘆焉。天下之平也久矣。民兢兢奉法。馴撓易使。上之人乃始玩易。等於草芥。極其蹂踐。不之恤。民於是始怨。民雖怨而終不敢有他志者。以其不可制之竅未開。而犯上之事不慣也。久之積怒。稍一逞焉。旣逞而上之人其勢又不容。厚有所誅。一方如是。他方復如是。彼奸民乃漸覺上之易爲犯也。卽犯之。而亦終無奈我何也。卽指數人之命。以存法。而必不能徧誅我也。爲吏所窘。亦死。饑寒亦死。而爲盜者。其去死尙遠。黨多則必不能我制。當斯時。民之竅開矣。殺機大動矣。亦慣爲之矣。同惡相助。以泄其憤。而苟延其命爲盜。爲大盜。法度紀綱。從此不振。東擊西生。西擊東生。向之至微至賤。見吏卒而汗下。有司捶之至死。不敢出一語者。今始覺其如虎如狼。悍猛而不可制。故知爲上者。決不可令民窺其不能制之故。而使之敢爲惡也。陳奉雖暴。鎡亦奉天子命者。然逐之殺數千人而不詰。不詰誠仁。而于

以下承上之國體亦少損矣。今滇中復然。噫。吾懼奸民之窺之也。急收礦稅庶免夫。予于公事。因傷楚事焉。亦漆室之憂也。

袁氏三生傳

伯修有子曰登。年十三歲。小時聞修淨業則喜。好以十氣念佛法。鑄圖施人。萬曆辛卯。伯修官京師。中郎以公車至。兒病癰不治。且死。語人曰。請二叔來。中郎至。兒曰。我將往。叔可助我念佛。兒危坐念數百聲。中郎及伯修皆助之。兒又曰。我氣急不能全念也。專念無南佛可耶。曰。可。復念百許聲。已大笑曰。蓮花至矣。家人子悉奔來視。登愀然曰。蓮花皆缺矣。室中得無有污穢之者乎。詢之果有。婢子當浣濯者斥之。出則又笑曰。蓮花復圓。一一花上有如來。如來至。兒其行矣。遂合掌翛然而逝。中郎有女曰禪那。年十四歲。性沉靜。聞佛法欲受戒。父母曰。兒女身且適人。不得具戒也。女遂深厭女身。嘗誓于佛前曰。願弟子速脫女身。生安養國。不樂五濁世也。每拜佛則祈早死。讀法華華嚴。皆通大旨。數以所疑問中郎。悉出意表。中郎大駭。經半歲餘。女遂病不治。未亡之前四五日。冥然如逝者久之。後甦曰。我方至一所。世界皆作五色。樓閣欄楯。莊嚴莫比。我欲往彼處。曰。此非汝居。可速返。是以還也。亡之日。辰即謂人曰。我以今日往。可請三叔來。助我念佛。予往助之。俄頃。又曰。專念上品蓮花爲父母也。已令人以香薰衣。着完即

逝。予有子曰海。年四歲。生一年餘。卽知膜拜。跣坐。自後專以念佛爲戲。兒生。予已入都門。庚子下第歸。方見頭顱隆隆起。慧甚。若成人。十月中。予夜偶夢菩薩數十人。冠寶冠。皆來乞兒。乞得卽擁兒以往。予醒。卽呼室人語之。語未終。而乳兒者疾來呼曰。兒夜半忽蹶然起。自云我身上痛。卽自念佛百餘聲。夜遂不暝。至今大異焉。且而寘之臥內。痘也。兒病內熱甚急。則自念佛。呼人助之。度苦急。則哀願念佛。見人少停。卽以手抓其面。促之。凡二三日。以念佛代呻吟。後數日。亦不復痛。惟不能食耳。遂逝。初禪那未亡之半年前。壻家爲毛氏。其子小病。榻於母側。夜半忽夢至一處。見一車紺幘。載一女子。一丈長餘。金色人導之。而西子從旁諦觀之。金色人曰。此汝婦也。與汝無緣。語畢而去。若飛。遂汗下而醒。呼母告之。後半年。聞訃禪那亡時。謂予曰。我已至蓮花池上。今年兒家尙有一人往生。問之何人。笑而不答。不知所指者。謂伯修耶。抑卽海也。上生居士曰。伯修素參求心地。至庚子歲。壁上多書無常迅速字。日夕禮拜。十月中。小病卽逝。予親見三生事。又痛念伯修之亡。欲歸山持淨業。而所志不堅。復出應世緣。自此塵習日長。將來不知稅駕。得無自媿兒女子耶。暇日哀次其事。用以自警焉。

吳龍田生傳

太史公之傳貨殖也。則曰。巧者輻輳。拙者瓦解。夫盈詘決于巧拙。是其柄在人。而不在天。

矣。而以予觀之。往往有失之巧。而得之拙者。巧以詐。拙以誠。誠之所在。能轉造物者也。賈爲機變六藝。而亦以誠待之。人可不誠歟。予于吳君龍田事有感焉。吳君諱文明。字誠之。龍田其別號也。少卽食貧。無所倚籍。父遠羈。而弟幼。止母在耳。公去儒而賈。年十三。囊中僅數金。乃間關江湖間。冒霜露。犯虎狼者屢屢。竟一一如所策。公爲人淳朴。人往往負之。受廛廣陵。其侶盡噬其有。公竟委之。去又屢爲豪猾所傾。亦不與爭。竟以誠壹。故生計大振。近三十始室。定居廣陵。異日中貴人漁獵民間附之者。得冠進賢。取黃金如瓦礫。人以邀公。公笑曰。此雪中狻猊也。獨不虞義和出耶。竟閉門謝之。其後隆隆者皆敗。人以此服公卓識。公賈也。而行實儒。父奔走四方。數奇歸。而坐擁上腴。與母氏于于在堂。公蒸蒸色養。已相繼去世。哀毀甚體。親志撫育幼弟。屢予以貲。而屢負之。公無幾微佗倖。待之如故。弟之妻艱于育。公禱于神。願以妻所孕者代。已而弟舉一男子。而已妻所生。竟不育。族弟夫已氏者。公貧之。亦屢負公。公怡然不爲意。妹僭亦貧。頻有所貸。不責償。僭亡。養寡妹終身。白首無間。公四十連舉丈夫子。長擇明師訓誨之。皆精舉子業。相繼入庠校。公雖定居廣陵。而不忘梓里。竟歸新安。恢復先業。里中兒素封者皆落。而公以徹貧起治宅。同伏川鬻田等好時。伯子叔子。皆爲博士弟子。恂恂詳雅。出入光耀里閭。人不異公才。而推公之德。爲淳誠之報也。由此觀之。公巧耶拙耶。予校新安。視其邑篆。見富厚者

多勝氣。一受侮。則不難傾家貲以求伸。率以此敗。視公之有犯不校。誠通國之人瑞也。公外撲拙而胸中了了。中郎游廣陵。公樂與親近。嘗云。吾雖游于賈。而見海內文士。惟以不得執鞭爲恨。中郎亦愛其貞淳。有先民風。與之往還。每得中郎一紙。卽什襲藏之。予過廣陵。待之如中郎。以二子納贄從游。予校新安。長君竟入新安校。是時公爲人所負幾千金。夜飲與予言之。予曰。昔予家世殷富。後予弟兄以經術起家。遂漸減。夫富于文藻。與富于貲財。常不並立。世固少揚州鶴也。公怡然自浮。三太白云。予見公以拙誠昌其家。始悟太史公巧拙之語。言人而不言天。啓世間浮囂之竇。每欲以言紀之。近過廣陵。公亦索數語不朽。曰。吾失之中郎矣。可更失之小修耶。予曰。諾。遂次其事爲生傳云。

權荆關工部主事趙公去思碑(代)

水部伯玉趙公。居署中。數有建白。調便宜。皆鑿鑿切政要。當事者。才之乙巳。奉命來視荆關。既受事。惻然念商民。當巨璫虐斂之後。杼軸蕭然。乃斟酌於法與例之間。謂法本寬。例主嚴。昔用例破法。今因例立法。用例破法。其法猶存。因例立法。例卽成法。是以舟木之算。本有定額。而今遂累變於額之外。雖賦不啻往時。亦宜消息之。令重困少紓。必例與賦而俱增。則一路之厄。何時而已也。乃頒爲定制。行之大要。在詘例以伸法。以蘇息商困爲主。其於商民也。若慈母

之于嬰兒。無不可以情求。凡一切密于例而可以情通者。皆力行之。以便氓。受事數月。荆關大治。川淮之商。謳歌于市。予聞之而歎曰。此故吳門常熟令也。天下之劇而難治者。莫如吳令。予昔令吳矣。追思夫蝟集塵沓之狀。牛毛繭絲之竇。浮雲蒼狗之態。左方右圓之苦。使予至今病悸也。爲令者。欲孤行一意。則旁撓者百出。稍巽愞。則介弟與方城外之尹。低昂不敵。少裁抑。虎視且耽耽。至予令數年。心窮力盡。不勝弊鍛。日夕飲冰。意抱病以去。海虞之繁劇。數倍吳門。物情殆有甚焉。而公治之若丸蠲。予不及與公共事。而聞之于公共事者。卽如瀕海之田。爲海若所沒。而糧存民間者。計萬石。公悉清其桑田之在滄海者。勿籍搜微剔隱。達上調下。備苦極心。公爲政多此類。其于毀譽利害。了不真懷。而久之衆口祝誦者。靡間言。政成而萬姓安之。予之不及公也遠矣。居恆謂今之作令者。苦其心志。拂亂其所爲。無不有焉。此亦動心忍性之場也。人情事變之內。真學問出其中。調停宜處真周。急而徐應之。囂而靜鎮之。疎而密綜之。險而平待之。觸而虛遊之。此不獨關于才。而政關于養信。若是則天下事何不可爲。予知公之大事業。且取足于作令之中而有餘。况區區荆關乎哉。夫以鄧文潔公爲人。其品有若威鳳祥麟。而公師之。瞿太守洞觀持身。凜於冰雪。而公友之。公之師友。淵源有自。宜其養之粹也。此方之商民。銜恩德者。思俎豆公。而乞文于予。予知公之器。必且大用也。故次其語書之石。以券於後。公名

國琦。南昌人。舉萬曆乙未進士。

創立黃柏菴田碑

禪人無念。麻城人。名深。有十餘歲。遍參諸方。口無味。身無衣。足無履者。幾三十餘年。凡宗門大老。若遍融。雲外。大安。大方。輩。靡不咨扣。後卓錫於麻城之龍潭。久之。復厭喧。寄棲商城之黃柏山。山勢博大。崇聳迥無人跡。念公見而愛之。涉其顛。復睹平衍。乃曰。是可田。訊之山下民。則曰。此商城張太學地也。歲久不治。已同石田。念公曰。田雖荒可墾。僧衆居此。參禪念佛之暇。令其開荒種畦。可足一年糧。且可藉此爲終老計。于時龍湖偕來。本色衲子。安分度日。不爲虛浮。無忌憚之行者。居此山。剪荆棘。治藁楚。虎豹與居。猿穴與伍。數年後。佛殿僧舍。龕可居住。衲子躬耕身鋤。自種自食。無求於世。居然有古叢林之風。予聞而喜之。嗟乎。十方檀施。極非細事。耕種而食。雖眇勞苦。而食之無媿。且古大善知識。皆親自鋤田栽菜。腰鎌荷插。不以爲苦。後來學者。纔有一知半解。便思坐曲葦床。受人天供養。次者。盱盱飽食。塔帽長衣。燒香煮茶。作山人治客之態。耕種之事。愈所棄而不爲。末法衰替。景象於此。可見今黃柏如是。是何異古百丈黃蘗乎。又聞其上麋鹿多踐田苗。僧架屋夜守。佛聲浩浩。山谷谷應。四季有野菜黃精可食。予又聞而喜之。昔五祖演云。今年一寺莊田。顆粒不收。不以爲慮。惟一千五百衲子。一夏舉一古德。

機緣。竟無一人發明。深爲可憂。今黃柏山中諸衲子。其有能發明此事者。有耶無耶。或有所待耶。皆未可知。然近日狂禪熾盛。口譚現成。一切無礙者。頂背相接。與其豁達。空以撥無因果。真不如老實修行。念佛持戒之爲妥當也。願念公嚴立藩籬。與此清淨道侶。老於此山。其有施施然爲無忌憚之狀。言無忌憚之言行。無忌憚之行。口角圓滑。我慢貢高者。不許停此山。一時一刻。庶幾兒孫相傳。法堂之草。永不復生矣夫。

石頭菴碑

冷雲與予兄弟爲方外交者有年。始同居法華菴。後同住柳浪。及智者林。往來荷葉山。珊瑚林中。冷雲皆在焉。冷雲貌樸中慧。於般若氣分。所得甚深。中郎亦謂六七年間。吾所遇衲子如林。見地超卓。可與言者。寒灰冷雲數人而已。甲辰夏。同往荷葉山房。朝夕激揚。嘯傲水邊林下。甚適。是時冷雲衲履外無長物。意翛然也。俄而請古佛三尊。寘山房供養。中郎微笑曰。冷雲從此多事矣。將去村中。又營一木篋。寘佛。中郎又微笑曰。冷雲此去。且攜侍者來矣。未幾。果攜一徒來柳浪。中郎又微笑曰。未已也。冷雲且住菴矣。未幾。冷雲果住一菴。於繡林龍蓋山下。予問中郎何以知之。曰。有佛則必有供佛之地。奉佛之人。一法旣立。諸法並起。理所必然。無足疑者。予曰。冷雲固不當蓄徒住菴也耶。曰。不然。世之學佛者。動云我必入山。及至入山。衣食艱難。

不堪寂寞。又復出山矣。學求悟明心地已耳。能悟明心地。則行也可住也可閒也可忙也可入王城亦可日近宰官大臣。亦可心地不明。卽走入深山窮谷之中。猿狖之與居。草木之爲食。空自憊耳。何益之有。人年老多病。須得一安居之處。用數人役使代勞。早晚有檀越護持。麤衣淡飯。不至乏闕。以此安心辦道。此亦要緊事。常情如此。佛法亦只如此。平平淡淡。無大奇特也。冷雲於心地法門。久已有所入。潛行密用。渾俗和光。以樂餘年已矣。其菴爲吾宗兄兌峰藻巖所寘。以供慈氏。背江面湖。峰巒秀出。蒼松古柏。號爲鬱蔥。菴外復有山地。歲供伊蒲。皆袁氏施也。冷雲於吾袁氏。真可謂有緣矣。

重修華嚴菴碑

佛心徧一切處。故佛之神奇。亦徧一切處。雖徧一切處。而種種殊妙之相。非衆生自淨其心。則不能見。何者。譬之月然。有水則現。無水則不現。水淨則現。水不淨則不現。若使衆生心水都淨。佛則自現。故水有而時不現。月是水之咎。非望舒咎。衆生有時而不見佛。是衆生咎。非導師咎。予觀浮提之內。全淨全見。乍淨乍見。叩之而靈。呼之而應者。其跡森如也。予數數耳目焉。荆門羔里。舊有華嚴菴。歲久傾圮。斷垣荒草。菴僧妙光真公。見而愍之。告之十方檀越。皆寂無應者。惟曾生省慨然許諾。時方無子。真公爲誦大士經。一藏一夕。曾君齋居。夢中隱隱若蒙摩

頂記者。醒如甘露之濯。遂益踴躍。施菴基山園二十五畝。常住田若干畝。造大士殿一。大士像一。及四十八願如來像。已復造前殿二。并剎門。方欲呼陶師埏冶。而偶掘地。聲隆隆。得伏磚萬片。上有天監七年十三年字。蘭若遂成。予聞而異焉。伽藍莫盛於梁。是豈欲剎而未成者歟。抑有所待歟。夫安知閉覆者之非發覆者歟。人間千年。天上彈指。貯之取之。願王之所持也。何疑哉。且世之以如意丐大士者。亦多矣。大士之於衆生等。一子想何擇焉。而有應有不應者。夙垢有重輕。而居心有淨穢也。今真公深修淨行。作徧吉眷。而曾君質行長者。深信三寶。宿障輕微。政如澄潭。可以受月。扣之靈呼之應。非以淨心會淨緣歟。夫能淨一切心。心垢盡除。則可以毫端寶王。微塵法輪。皆非稀有事。區區勝緣。何惑焉。今之學者。局於聞見。毛舉梁事。以爲修福不蒙禍。不知彼以攘奪心行。有爲行。宜其及也。不罪已心。不淨而言。如來不靈感矣。不然佛之慈愍。一切無不至焉。當此法乘凋謝之時。何不舒光垂耀。以聳動不信者之耳目。而使之依歸乎。我惟是佛心普入於衆生之心。而衆生不能自淨其心。以見佛心。故至於今寂寞焉。乍見乍隱。如阿歛國然。是可歎也。蓋至於希有之緣。俛失之而俛得之。是衆生之淨根未壞。故如來之靈跡不隱。若曾君之與真公所觀。比於優曇。可易得哉。予固不辭。而爲之記。

重修寂光寺碑

寂光寺者。舊爲蜀中精藍。周遭可一舍許。山巒清刻。獻妍挺秀。流泉帶引。涵澹澄澈。映照雲林。傾瀉畦畛。煙耕露耨。常聞沸水之聲。礫石流金。不借飛雨之潤。若夫古木亭亭。翠竹娟娟。朝曦夜月。飄粉流香。檀爇之音。常與梵唱相和。輞川桃源。未之能比。自寶地彫零。金湯失護。象馬罷施。豺虎橫據。四柱九城。銀題玉礎。青豆赤華。綺林紺閣。一切鞠爲塵莽。蕩然不存。又况牛筋狗骨之木。雞頭鴨脚之菜。皆已飄爲冷風。而化爲飛燼矣。見之傷心。聞者驚骨。爰有衲子真權。住精進林。被忍辱鎧。不惜身命。復此道場。托妙嚴於世主。庇佛法以王法。於時乃有宰官大士。不忘遺囑。或秉節鉞以護持。或居禁林而悟道。若子瞻無盡之屬。韋臯嚴武之流。皆力爲主持。頓還舊觀。構木爲刹。引水成池。珠林寶坊。森然完具。如月重圓。如鏡重輝。三川緇素。嘆未曾有。九域魘子。聞之迴心。嗟夫。如來製戒。偷律最嚴。至於沙門所有。雖一縷一鉢。犯之則墮泥犁。何者。謂其人屬淨侶。事關辦道故也。今之竊占伽藍者。使淨衆無依。行人失所。相教迷跡。佛道平沉。故丘山罪積。永絕升拯。然而窮其所以。不盡由白衣造也。今淨宇復矣。怨結解矣。金容聖像。儼然具矣。佛殿僧舍。漸有章矣。四事備矣。翠竹清泉。洗我心目。皆爲助道品矣。住此大衆。正好修行。辦道莊嚴。佛土其有立志。參求發明心地。使五祖演不死。昭覺勤復生。最其上也。或修香光之業。或精貝葉之文。又其次也。縱令智慧無聞。定力不具。而朝梵暮唄。不絕課誦。三衣伊

蒲不失僧相。則天龍自護。四衆自欽。雖有強魔。豈敢輕覷。如或前人立法不嚴。後來寫烏成馬。居此寶地。旰旰醉飽。長養兒孫。院名則爲袈裟。覓覓則傳瑜伽。資財則曰衣鉢。見客則曰施主。逢人則曰弱門。牧豕於鍾鼓樓邊。繫馬於金剛膊上。鎖鑰不嚴。付與措大讀書。鐘鼓懶擊。寄之遊食沙門。諸如此類。俱於清淨地上。爲獅子蟲。其罪與向之竊占伽藍者。不差毫髮。內魔旣多。外魔得便。其復爲荒田野草。未可知也。可不佈哉。可不謹哉。夫當其廢也。所憂者。僧無寺。僧無寺。罪不在僧。及其興也。所憂者。寺無僧。寺無僧。害復歸寺。吾觀真權氣骨不凡。宛有大人之相。旣已興復此地。當廣延名宿。共作佛事。縱不能使此中後來緇侶。傳佛心燈。續佛慧命。亦當遠則伏牛之規。近摹雲棲之法。著之畫一。永爲遵守。則庶幾不失再造法壇意也。若避跡他往。付之庸流。則前此拚捨三尺功德。盡付唐捐。努力努力。無負宿志。予最無似。竊附諸公護持之後。謹以此言施之山門。比於七珍。若夫廢興之由。諸公悉之。予不復言矣。

玉泉寺十方禪堂碑

萬曆中。去當陽玉泉之一舍許。沮漳合流之間。有居士名曰乘舟。字慈航。姓任氏。初爲豪俠。自喜之行。後乃頓改初服。歸心三寶。以其居爲粥飯舍。以待四方之行脚者。壬寅歲。西川黃太史平倩先生。公安袁吏部中郎先生。訪無跡法師於玉泉。過居士之廬。日睹其修檀度也。而

嘉之。且謂之曰。玉泉爲天下四絕之一。今法門草深矣。卽行脚者。竟無一棲息之處。居士何不以此願迴施於堆藍勝地。庶垂永久乎。居士合爪曰。諾。是時度門法師。無跡方有勝願。修玉泉大殿。居士亦與效一臂之力。殿垂成矣。居士乃謀於玉泉住持。於大殿右有空閒處。薙草去石。以爲菴基。取黃袁二公及諸宰官居士所檀者。遂先立十方堂一處。十方行脚者。始有寧宇。并鬻田四百餘畝。以爲供衆資。行之數年。居然藥山。往日僧郵光景矣。居士復歎曰。自大殿修成。金像絡繹不絕。僧寶集矣。夫未有三寶不全。而可以成阿練若者。乃備資糧。與無跡法孫法宣入京。同請龍藏。時無跡法門白衣弟子宋侍中。得無跡老人書。多方效力。遂得如願。自是法寶燦然畢萃矣。三寶既具。叢林一新。卽垂之千百年。可以不毀。而居士念年已遲暮。恐前後不相繼。有負宿願。覓所以不朽者于予。予曰。斯地也。爲十方設也。諸宰官居士。不得而有也。玉泉常住。不得而有也。卽慈航居士。亦不得而有也。夫諸宰官房士輩。行檀度于十方。卽有結白社之緣者。豈乏買山之資。而戀戀此一袈裟地爲也。故曰。宰官居士。不得而有也。玉泉香火之田。自前代以來。于今不絕。則袈裟院中。各有資生之業。旣無一粒一盂。以及十方。而諸宰官居士所共設以待十方人者。又可認爲寺中物乎。故曰。卽玉泉常住。亦不得而有也。十方堂之設。雖慈航有所檀施。而諸宰官之檀施爲多。慈航因而卒成之耳。旣爲十方常住。卽當擇十方之高賢。

爲主而已不與。蓋古人創修一處，必不久居，不惟一餐一宿，桑門遺風，亦以避借他自利之嫌故也。故曰：卽慈航居士，亦不得而有也。夫今之檀施，宰官居士，固皆深信因果者也。其有指旣捐之財爲己物者，固萬萬無有。設異世之後，宰官居士之子若孫，有不識祖父遺意，而妄認一草一木者，予以謂佛法不容也。卽王法亦不容也。今玉泉見在本寺之僧，亦皆知有因果者也。其有指十方之叢林爲本寺物者，固萬萬無有。設異世之後，相繼之比丘弟子，有懷貪心，而認十方之一草一木以爲己寺有者，予以謂佛法不容也。卽王法亦不容也。今慈航居士任氏俗門之子姪，亦皆知有因果者也。卽居士之施於僧者，俗不得與，而况非居士一人之施乎。則於睥睨助道之資，破壞和合之衆者，固萬萬無有。設易世之後，任氏之子姓，有懷貪心，而竊認一草一木以爲任氏物者，予以謂佛法不容也。卽王法亦不容也。夫明有護持，幽有鬼神，今宰官居士固爲此地金湯，後之相繼者，豈無人乎。敢有紊十方法堂規制者，三尺具在，誰能庇之。此明有護持，不可干也。夫此地非武安王精靈顯赫地歟。王無所不在，而實宅神于此。且職司護法，誰能容壞法之人。考之雲溪友議，載玉泉有三郎祠，卽關三郎也。人之誠敬者，彷彿似睹之。廚中先嘗食者，頃刻掌痕出其面。雖近時不聞盼饗，而冥冥誅殛，實屬神威。如往年乾沒玉泉大殿貲財，立取凶夷者，可鑒也。此幽有鬼神，不可犯也。以此觀之，卽有欲爲菴中之蠹者，且將

息心焉。諸蠹既絕。而慈航惟擇一十方高僧以授之。以完黃袁二先生付囑遺意。卽與浩劫同久可也。何必別求所以不朽也哉。會慈航來覓記于予。予遂書此意以勒之石。并以告見在未來若僧若俗。知有因果者云。

良鄉寶店萬壽禪院碑

國朝定鼎燕都。天下皆輻輳而走金臺之下。其喉舌之最要者。無如良鄉南二十里。有地名曰寶店。昔寶建德爲唐驅除發難涿郡。故此地有遺城。雖僅存土阜。而人猶據其城以名店。呼爲豆店者。訛也。寶店南有萬壽禪院。其後枕房山。煙雲層疊。極爲秀媚。而其前爲走神京孔道。日夜蹄輪鼎沸。雨汗袂帷。凡過此者。皆得沾甘露醍醐之味。而其中殿堂樓閣。涼軒燠室。叢林所宜有者。無不具備。問誰爲檀主。則大侍中楊西山居士是也。居士宿植善因。不昧沙劫。普度之願。雖處膏脂之中。而具木父戒寶精進沙門有不及者。自念六度中檀度爲先。遂捐貲締造。且舉上方所賚。并宮禁所施者。合營之一櫺一枅。一畦一徑。一草一木。皆其心畫手揮。無不精妍。夫世之行檀有及一人數人者矣。有及一村者矣。有及一邑者矣。有及一國者矣。有半天下者矣。今此地爲五方之大湊。俱灌注而入神京。則已盡乎天下。以盡天下之往來者。而皆受居士之檀。則居士之功德。可勝言哉。悠悠薰轍者。皆欲爲千萬年之計。金棖銀題。石門鐵限。然

不久而已爲荒田野草。卽唐宮漢殿。今復何存。如竇建德之流。尤其么麼。不足齒者耳。惟如來之珠林寶地。千古不磨。孰爲常住。孰爲變滅。有識者于此。亦可灑然悟矣。此居士所以矻矻營綜。不忘資給者也。且也。我明建都。居大河之北。以控制夷虜。襟帶山海。其形勝非曩代所能及。聖子神孫。相綿且億萬世。惟國祚無窮。則輻輳此地者。亦無窮。而此精舍中之檀施。其功德亦與之無窮矣。此予所以樂爲記也。

妙高山法寺碑

西山之北。接天壽山。而其中爲居庸關。此處山色蒼翠。山壁騰翔。披麻雨點之皴。較之前山尤勝。其中巖然隆起。直插霄漢者。曰妙高峰。妙高峰之下。爲法雲寺。傳之故老云。昔金章宗萬幾之暇。騁目此地。設六院以資游覽。皆極泉石之勝。其一爲香水院。卽今之法雲寺也。寺有二泉。皆從石罅中出。匯爲洪流。初如濺珠。漸似懸帛。嘗之若帝臺之漿。嗅之作旃檀之氣。故以香水爲名。而寺據之。前代碑石。寂然都不可考。惟正統間有劉侍中昺。曾一修葺。其遺石甃可識。而漸已荒廢。蕪沒於寒煙衰草。不復成阿練若矣。大侍中乘鸞宋公。憫火宅之難安。棄禁巒而獨往。以伊蒲代梁肉。以糞掃易絺錦。嘗經行山曲。愛此水石之勝。遂以買山之錢。經始繕修。此地有優婆夷吳瓚。爲之助緣。時同侶以聞于上。錫之帑金。齎之靈藏。於是昔之荒蕪者。化爲

精藍殿堂樓閣無不具備。西泉經茶竈繞中霑而出東泉過香積繞外垣而出合爲朱魚之池。界以白石之梁又數折而爲飛橋滂湃而走山下。雖山中古樹蒼鬱巖石磊珂而實泉爲靈液較之他山獨秀則古之以香水名院也。固宜卜築得此真於煙雲有緣矣。時鸞公雖已選勝于茲而撥草瞻風之志不輟方且南北參訪遍遊名山予謂古之禪客當其心地法門未得悄然則三山九到不厭其勞宜行也。及其歲年將至灰息御心則古木寒灰不厭其靜宜住也。古人云未有久住不行未有久行不住者豈虛語哉如是則鸞公雖行而將來棲止之地端在于此予雖舉孝廉久滯公車幾五十乃第出爲金華理官以風節聞徵爲御史抗疏謫爲廣東幕官徘徊郎署間後官尙寶卿公性至孝母八十餘瞽飲食起居必親時于母前跳躍如小兒狀每晚至母房坐臥榻前說日中事喃喃不寘以爲常人比之弄鷓人也其學重敦行喜道人善與人語多依於善惡徵應其言隱德獲福害人自害之事有味乎其言之也。自官尙寶時署中無事乃潛心玩易每十餘日玩一卦或家中靜思或拜客馬上思之不論閑忙晝夜窮其奧妙每得一爻卽欣然起舞索筆書之青衿瘦馬出入塵市于于徐徐都忘其老公愷悌樂易尤愛友朋所交皆一世名士若焦弱侯李龍湖諸公皆爲世外之契晚交伯修中郎及子有人問中郎於公者公曰若斯人者可與言天人之際矣嘗曰學問須消消不盡遂成見聞之痞一切驕矜

之色。從此痞生。可不慎哉。尤有人倫之鑒。有一士慧甚。公曰。佳處俱在。面膚非凝道器也。聞中郎著父而誰。予不得已收淚而直述之。按先生姓袁名宏道。楚之公安人也。其先世從江右徙。蘄黃間。遭世亂離。譜牒莫詳。至洪武中。爲戍卒。屯田公安之長安里。曾祖處士公諱暎。以任俠聞。祖處士公諱大化。慷慨然諾。有獨行君子之德。歲祿捐數千金活人。子諱士瑜。自稱七澤漁人。卽先生父也。七澤公。儷於龔。是爲龔太安人。邑河南左布政使。龔公諱大器。女生三男子。長曰宗道。季曰中道。先生其中子也。先生之生也。太母于夢月入懷。故小字曰月。少時卽具倍年之覺。年四歲。着新履。舅龔孝廉呼謂之曰。足下生雲。先生卽應聲曰。頭上頂天。孝廉大駭。八歲。龔太孺人卽世。先生不數哭。一哭卽痛絕。人以是知其有隱慧焉。總角。工爲時義。塾師大奇之。入鄉校。年方十五六。卽結文社於城南。自爲社長。社友年三十以下者。皆師之。奉其約束。不敢犯。時于舉業外。爲聲歌古文詞。已有集成帙矣。戊子舉于鄉。主試者爲山東馮卓菴太史。見其後場。出入周秦間。急拔之。明年。上春官。時伯修方爲太史。初與聞性命之學。以啓先生。先生深信之。下第歸。伯修亦以使事返里。相與朝夕商確。索之華梵諸典。轉覺茫然。後乃于文字中言意識不行處。極力參究。時有所解。終不欲自安岐路。恃燭火微明。以爲究竟。如此者屢年。忘食忘寢。如醉如痴。一日見張子韶論格物處。忽然大豁。以證之。伯修。伯修喜曰。弟見出蓋纏非吾

所及也。然後以質之古人。微言無不妙合。且洞見前輩機用。白雪田中能分鷺鳥。紅羅扇外。瞥見仙人。一一提唱。聊示鞭影。命名曰金屑。時聞龍湖李子冥會教外之旨。走西陵質之。李子大相契合。贈以詩。中有云。誦君金屑句。執鞭亦忻慕。早得從君言。不當有老苦。蓋龍湖以老年無朋。作書曰老苦故也。仍爲之序。以傳留三月餘。殷殷不捨。送之武昌而別。先生既見龍湖。始知一向掇拾陳言。株守俗見。死于古人語下。一段精光。不得披露。至是浩浩焉。如鴻毛之遇順風。巨魚之縱大壑。能爲心師。不師于心。能轉古人。不爲古轉。發爲語言。一一從胸襟流出。蓋天蓋地。如象截急流。雷開蟄戶。浸浸乎其未有涯也。壬辰舉進士。不仕。復與伯修還故里。家居石浦之上。偕外祖春所龔公。及舅惟學。惟長輩。終日以論學爲樂。當是時。伯修與先生。雖于千古不傳之祕符。同水乳。而于應世之跡。微有不同。伯修則謂居人間。當斂其鋒鏑。與世抑揚。萬石周慎。爲安親保身之道。而先生則謂鳳凰不與凡鳥共巢。麒麟不共凡馬伏櫪。大丈夫當獨往。獨來自舒其逸耳。豈可逐世啼笑。聽人穿鼻絡首。意見各不同。如此已復同。伯修與中道遊楚中。諸勝。再至龍湖。晤李子。李子語人。謂伯也穩實。仲也英特。皆天下名士也。然至于入微一路。則諄諄望之先生。蓋謂其識力膽力。皆迥絕於世。真英靈男子。可以擔荷此一事耳。乙未。謁選。爲吳縣令。先生始以其學試之政。人皆謂吳門繁劇。而先生超脫。或足以困先生。乃先生灑然澹

然不言而物自綜。事自集。吳賦甲於天下。猾胥朱紫。其籍莫可致詰。飛灑民間。溢於額而不知。先生一目了然。摘其隱射之條若干。呼猾胥曰。此何爲者。胥不敢欺。皆俯首曰。弊。凡十餘詰。皆不敢隱。皆俯首曰。弊。先生俱寘之法。而清額外之征。凡巨萬。吳民大悅。又不拆征收之封。惟苛免者。許民告白之。而以其所贏代輸者爲傾瀉費。上官聞而便之。以其例下諸邑。悉如吳縣。先生機神朗徹。遇一切物態。如鏡取影。卽巧幻莫如吳門。而終不得遁。故遁詞恆片語而折。咄嗟獄具。吳人謂之升米公事。自非重情。無所罰贖。杖之示懲而已。以故署門酒家蕭條。皆移去。縣胥隸之類。或三四爲曹。共一役。不食縣官。惟借公事。漁獵里閭。先生揀其宜用者食之。無所差遺。終日兀坐。不能糊口。皆逃去歸農。有屢投匿名牘者。先生出。見縣前占星人。覺黠甚。念必此人。呼來占星一紙。視手跡與匿名牘無二。訊之立伏。其妙於得情。皆此類。先生爲令。清口骨。才敏捷甚。一縣大治。宰相申公。聞而嘆曰。二百年來。無此令矣。居常不發私書。塵覆函數寸。待過客無所闕乏。然亦不甚豐腆。日中蕭然無事。與客酒弈爲歡。曾以勘災出。徧遊洞庭兩山。虎丘上方。率十餘日。一過期年。而政已成。會吳中有天池山之訟。先生意見與當路相左。鬱鬱不樂。遂閉門有拂衣之志。值先生偶病瘡。又家中有書來云。詹姑病危。初先生幼失母。育於庶祖母詹姑。戀慕之甚。先生聞此。去志愈決。凡七具牘解官。而當事者才之。不聽。吳民聞其去。駭

狂走。凡有神佛處。皆懸幡點燈。建醮乞減。吳民百萬人。之算爲詹姑延十年壽。以留仁明父母。其得人心如此。而先生終不肯留。乃置孥於錫山。以待命。當事知其不可強。姑令予告養病。俟病痊補教職。先生旣得請。聞詹姑病已愈。且囑之毋歸。而大人亦云。世豈有二十八而懸車者。先生不敢返楚。乃爲人貸得百金。爲妻子居諸費。而走吳越。訪故人陶周望諸公。同覽西湖天目之勝。觀五泄瀑布。登黃山齊雲。戀戀煙嵐。如饑渴之于飲食。時心閒意逸。人境皆絕。先生與石簣諸公。商證日益玄奧。先生之資近狂。故以承當勝。石簣之資近狷。故以嚴密勝。兩人遞相取益。而間發爲詩文。俱從靈源中溢出。別開手眼。了不與世匠相似。總之發源既異。而其別于人者有五。上下千古。不作逐塊觀場之見。脫膚見骨。遺蹟得神。此其識別也。天生妙姿。不鏤而工。不飾而文。如天孫織錦。園客抽絲。此其才別也。上至經史百家。入眼注心。無不冥會。旁及玉簡金疊。皆採其菁華。任意驅使。此其學別也。隨其意之所欲言。以求自適。而毀譽是非。一切不問。怒鬼噴人。開天闢地。此其膽別也。遠性逸情。瀟瀟灑灑。別有一種異致。若山光水色。可見而不可卽。此其趣別也。有此五者。然後唾霧皆具。三昧豈與。逐逐文字者。較工拙哉。戊戌。伯修以字趣先生入都。始復就選。得京兆校官。時伯修官春坊。中道亦入太學。復相聚論學。結社城西之崇國寺。名曰蒲桃社。踰年。先生之學復稍稍變。覺龍湖等所見。尙欠穩實。以爲悟修。猶兩轂。

也。向者所見。偏重悟理。而盡廢修持。遣棄倫物。偃背繩墨。縱放習氣。亦是膏肓之病。夫智尊則法天。禮卑而象地。有足無眼。與有眼無足者等。遂一矯而主修。自律甚嚴。自檢甚密。以澹守之。以靜凝之。已亥。遷國學助教。庚子。補禮部儀制主事。數月。卽請告歸。歸未幾。伯修下世。先生感念絕暈血者累年。無復宦情。時于城南得下窪地。可三百畝。絡以重堤。種柳萬株。號曰柳浪。先生偕中道與一二名僧共居焉。潛心道妙。閒適之餘。時有揮灑。皆從慧業流出。新綺絕倫。而游屐所及。如匡廬。如太和。如桃花源。皆窮極幽遐。人所不至者。無不到。發于詩文。煙嵐溢毫楮間。蓋自桃花源以後。詩字字鮮活。語語生動。新而老。奇而正。又進一格矣。時陶石簣有書來云。聞足下田居甚樂。有大心腸以玩世。有硬心腸以應世。有窮心腸以忍饑。真非吾中郎不辦。此昭素有寬腸。弟有窮腸。總輸兄一硬字耳。蓋實錄也。先生居山六年。自覺入真入俗。綽有餘力。而大人亦冀其一出。以結世局。丙午。乃偕中道入都。補儀曹主事。曹務清簡。蕭然無事。偕諸客。文酒賞適。丁未秋。李安人卒于邸。乃以存問蒲圻謝公之之便。送柩潞河。歸至中途。得銓部報。先生歸覲封公。以戊申春暮入都。補驗封主事。攝選曹事。猾吏多舞文。屬當急選之期。故事。掣籤時。凡瑣尾事。皆曹郎躬爲之。吏無敢近者。一老吏忽排闥而入。曰。每次大選。例與都吏一二美缺。今有某驛缺。已予都吏百金矣。幸以見與。先生目攝之。叱之出。私念曰。銓事一至此乎。時攝銓

者爲少宰楊公喬方病臥旅中先生往問病私語以猾吏某把持銓政主事誓爲國家除此大蠹公曰吾輩身爲大臣受制胥吏切齒久矣但此輩內結中官外恃姻黨設有不測爲累不淺慎之慎之會猾吏私一姻戚已罷官而仍留之刻報中先生廉得其故大憤曰如此則銓柄盡歸此輩矣時主者擬以疏聞而後逮治之先生曰此胥吏也但寘之于法以一知會疏上則疾雷不及揜耳雖有奧援將安用之遂如言具疏而猾吏未知也入署傲然自如先生令兩隸持之曰去送汝入刑部汝不得活矣卽時繩之以往猾吏錯愕不知所爲己而疏下竟以欺罔坐重辟蓋吏部事權久已旁落吏肯此輩率長子孫其中引繩披根憑藉狐鼠傳舍堂屬陰爲把持稍不可則興謠造謗麾之出如振槁率卑下之以爲常其主案老吏司屬少有以疾言厲色加者至是稍惴惴云先生始立年終考察書吏之法疏云外官三歲一察京官六歲一察又有不時之糾此輩獨否則尊崇反在京秩上矣彼何所畏而不爲惡故歲終有考察之法可者留之不可去之疏上報可命有司如議行更立刑具同于諸曹不法者不時朴責楊公居床第聞先生處此猾吏事蹶起而嘆曰此吾所切齒腐心者也今能如是吾死瞑目矣公病亟招先生謂之曰此中陰氣逼人借公陽明來此少壓邪氛耳又曰吾佐銓四年未見一實心任事君子每竊歎曰朝廷之上如斯而已乎今得公矣國家之福也惟自愛遂逝其後太宰孫公丕揚

繼主銓政。未熟近日銓規。偶推升教職。有南北中三籤。以便選人。太宰見之。謂郎中薛公芳曰。銓法惟公。安得分別遠近。隨意規避。今後不必揀地方。爲南北。爲中。但掣出卽是。薛郎中曰。此法已上疏。允行多年。實爲穩便。孫公老耳。微重聽。依稀聞上疏字。曰。汝與我抗疏。爭論乎。我歷事累朝。但知奉行故事而已。今屬官曲意徇情。壞朝廷法。反使堂上官。一搖手不得。何其橫也。推案而起。司官皆錯愕。不知置對。先生從旁高聲曰。郎中謂明公大臣。不當親細事。芳爲明公代勞。非有他意也。孫公色微霽。口誦不親細事四字。怒遂解。已謂蕭少宰雲舉曰。適言不親細事者。何人。何沉雅也。蕭公曰。此公安袁宏道名士也。蓋此後孫公知先生爲大用器。甚重之。部中一切事。稍稍可密用轉移之法矣。己酉。先生主試秦中。試官以避嫌。不過搜求先生曰。豈可以一己之功名。忽多士之進取。故通場皆閱。所取士大半得之落卷中。及出榜。多名士。其錄爲天下第一。先生典試後。與左轄汪公可受密。以道相證。遍遊秦中諸勝。歷中嶽。嵩山。登華山絕頂而還。所著游記及詩。渾厚蘊藉。極一唱三歎之致。較前諸作。又一格矣。庚戌。中外官例。應取者。留京。暫受部銜。以候選。取時候行取者。七十餘人。以久在邸。次求太宰。早題孫公云。原疏無行取等字。何乃不安其官。遽欲逼迫本部。躡取清華耶。急命該司取原疏來。疏已失。止得疏稿。上果無行取字。止有聽候選取四字而已。孫公怒甚。曰。是以我爲耄也。老夫卽具疏治此諸人。

欺岡之罪。諸司官力解不得。先生適在火房臥。夢太宰披襪褌衣。匆忙走出。已挽之。醒聞此事。私嘆曰。言路之塞久矣。太宰豈可復上此疏。助之否。隔且大招紛紜。甚不宜。急草一札。至孫公處。曰。暫受部銜。乃近日權宜之計。以上久惡言官。得旨甚難。故姑諱行取。以選取代之。今天下事已如轉石拔山。若不委曲通融。事何由濟。惟明公念之。太宰得札。意始解。先生之善爲調停。多此類也。先生攝考功事。一時清流。多見拔擢。居吏曹。凡二年。偶曹務稍暇。攜二三賓客。出游城西。以水聲林影相娛。少宰蕭公聞而歎曰。他人作吏部。閉門惟恐見客。袁吏部不拒客。客亦不能爲累。此等風流韻致。真當于古人求之耳。會考功事竣。遂給假南歸。孫公別時咨嘆。幾欲泣下。念年已老。後不及與共事也。途次。偕中道游百泉。及遍覽襄中之勝。時公安已爲水獺。不適有居。先生乃定居江陵沙市。傾囊及市。去公安宅。易得一居。欲修葺之。迎養封公。其中治一樓。名曰硯北。取段成式杯瀝之餘。常居硯北。意也。樓之前。作一小樓。凡三層。可望江。名曰捲雪。先生宦况漸冷。有意棲遲。遂定臥遊之計。其學亦日趨平淡。常語中道曰。吾學向來精神。未免潑散。近日一意收斂。樓成。每日坐三炷香。收息靜坐。又曰。四十以後。眞粉黛。縱情慾。便非好消息也。語多如此。不悉記。然大約悟達以後。不欲廢息業養神事也。至八月中秋後。微動火。九月初五日晚。尙與姪祈年譚時藝。至初六日早。以血下注不起矣。去若坐化者。哀哉。先生識見爽。

豁機用圓妙。有知之者。謂其識如王文成。膽如張江陵。假之以年。天下事終將賴之。而不逮下壽以歿。天下惜之。生平事封公甚孝。兩異母弟。安道甯道。爲封公所愛者。先生居宦時。極力厚之。念母氏少物。止有一姊一弟。皆有無相共。尤重友誼。憫孤寒。如丘坦買武功爵。不給立解腰中銀帶助之。寒士有覓理天者。卽爲推挽。爲吳令。不取一錢。貸而後裝。居官十九年。不置升合田。生平不見人過。有過輒爲掩蓋。門客有負之者。卒亦善遇之。好山水。喜譚諧。不能酒。最愛人飲酒。意興無日不暢。適未見其一刻皺眉蒿目。居柳浪六年。睡或高歌而醒。好修治小室。排當極有方略。所著詩文。始有敝篋集。乃作諸生孝廉及初登第時作也。繼有錦帆集。令吳門作也。繼有解脫集。吳門解官。與陶石簣諸公游吳越諸山作也。繼有廣陵集。棄吳令就教。暫攜妻子。寓儀真作也。繼有瓶花齋集。則爲京兆。授爲太學助教。及補儀曹時作也。繼有瀟碧堂集。則六年高臥柳浪湖作也。繼有破硯齋集。則再補儀曹作也。繼有華蒿游草。則官吏部典試秦中。往返作也。蓋自秦中歸。爲明年庚戌。而先生逝矣。其存者。仍爲二卷外。有批點韓柳歐蘇四大家集。宗鏡攝錄。西方論檀經剛。皆行于世。先生生于隆慶戊辰之十二月初六日。卒于萬曆庚戌之九月初六日。享年僅四十有三。妻李氏。封安人。成都太守李公台孫女。先生生卒。子二。長彭年。嫡出。娶羅氏。庠生。次岳年。側室出。娉蘇氏。卽蘇御史雲浦惟霖女。蓋中郎逝後。念遺孤而許。

字之者也。女二。長許娉雲浦第二子。次許娉雲浦弟生員。惟霑長子。以萬曆壬子十一月口口日。與李安人合葬於刀環村法華寺之原。弟中道哀傷中直述其事。百不旣一。伏惟大君子採而誌之。幸甚。

珂雪齋文集卷之九終

珂雪齋文集

三〇八

珂雪齋文集卷之十

公安鳧隱袁中道著

行實·墓誌銘·墓表·祭文

廣濟寺寶藏禪師行實

寶藏禪師者。名能。蠲。河間獻縣劉氏子。少有出塵之韻。生十一。親亡。卽自禮戒壇。大千禪師。披剃。受具戒。志行修整。藏穎於朴。識者知爲法器。旣聞念佛法門。遂宵旦植立。諸根靜寂。骨瑣撐住。有若木偶。趾久而腫。血涔涔流。見者膚戰。師怡自若。歷七寒暑。忽有所豁。昏悶波停。解源濬發。愈起參證之心。值道途凶荒。飲水續命。行至曲陽。已七日不食。乞至一嫗舍。嫗怒。以杖擊之。踣不能興。頃甦。強起入一古寺。寺長老憐而粥之。且留之。師不爲住。遂乃聞雞戒行。問法于乾河溝通天禪師。鞭影露而逸足騰。天澤沾而種子茁。秋潭月影。靜夜鐘聲。念力不散。於考擊靜境。無搖於波濤矣。自冬徂春。一夜獨坐。至旦。有若剎那。偶聞雲板聲。身心豁然粉碎。遂立成一偈。有忽然深入悟門開之句。未搜貝葉之文。少授銀印之記。而心華洞開。性月朗耀。斯豈同于文字依通。點綴虛空者耶。通禪亟止之曰。勿復道。蓋知有解易狂。恐爲魔攝也。後過弘州。

立禪會。僧猝之戶外。是夜大雪。僧晨起開戶。見師立雪中。冰雪虬結。敝衲大驚。始延之入。呼火燎衣。進食焉。後聞楞嚴。悟徵心之旨。復于煉魔道場。執事精進。三月。再得定相。身心輕安。未幾走終南山。依孤月禪師者四年。既乃永謝喧囂。入終南僻絕人境之處。竹樹蔽樾。乃分披行百餘里。獲一小室。茅茨石壁。僅庇風雨。蛇虎之與居。魍魅之與伍。師所攜米不盈斗。日掘山蔬以食。入之圭椀。幽寂阻曠。人跡都絕。極意禪修。草色四青。還過孤月。勸之曰。定水澄清。孤月朗印。此時得旨。搜文如逢宿識。從上佛語。可爲印證。勉旃行矣。毋耽閭寂。遂入京師。參龍華通講主崇壽秀法師。多所付授。乃歎曰。孤月謂我是矣。師既定慧雙修。理事互顯。泉石緣深。欲返初服。嘗云。古人得旨之後。或巖棲樹宿。或刀耕火種。或腰鎌荷鍤。或執爨負米。甘受枯淡。不辭辛苦。自百丈建立伽藍。已非頭陀樹下遺旨。况高門大宅。畜養兒孫。以爲世業哉。吾道德不如古人。學問未能入廛。蓋頭一把茅。終當在山石間耳。而瞻禮之徒。堅請皈依。以爲我師。人天法眼。爲道亡軀。當薙法堂之草。復燃祖燈之燄。豈同輩之獨跳。不顧後羣。乃遂住廣濟寺焉。此刹號稱巨麗。而師破衲糲食。無異山居。寂靜甯一。澹泊無營。不扣無聲。甫擊呈響。語必會宗。言妙赴機。將歸西時。前三日。邀集諸方念佛。至日念佛三千聲畢。奄然坐化。面如金色。跏趺龕內。師生于隆慶己巳。卒于萬曆壬辰。壽八十四。高足仁平等奉師金身德勝門外。鷹房內。塔于觀音菴後。

嗟乎。定慧一也。大定卽慧。妙慧卽定。然學者以定入慧。往往坐黑山之下。作鬼窟之計。卽有光景。未離意識。而以慧入定者。不然。其始不重息念。而重起疑。其始不重止念。而重得悟。起疑則窮妄根。未始不可息念。而不以息念爲的。也得悟則獲定源。未始不能止念。而不以止念爲的也。始而以息念爲的。則將止動。歸止止更彌動。既而以止念爲的。則有出有入。不名大定。彼鬱頭藍弗所修之定報。在非想還墮三有者。此類是也。此參門之所以重。而悟門之所以急也。願自大慧一派。深掃嘿照。後來學者。既無苦參之功。概以定爲邪禪。踰分過頭。承虛接響。而其實情猿攀緣。意馬踔跳。古人云。若不安禪定慮。到此終須茫然。藥病何常在。在人哉。在人哉。夫惟息心靜念。如滄山所爲研究至理。以悟爲則。斯近之矣。若師者。其真能以定入慧者乎。是亦今之藥也。已師辭世已十年餘。其曾孫大倫者。戒行高僧也。痛念祖德。不宜沒泯。特請予撫其行實。世有無盡居士。必能銘湛堂矣。

七堂兄論道誌銘

王父之系。惟父叔。父五男皆學。叔四男其三耕。一從學。卽兄也。故叔奇愛之。兄名論道。字叔彝。長予五歲。髫年與中郎及予同學。爲文有異語。後予漸與之角。未幾中郎舉于鄉。予亦廩諸生。而兄尙未入膠庠。欲棄去者數矣。予勸之學。竟得補博士弟子。中郎成進士。獨予村居。與

兩叔蘭澤雲澤及兄爲文社。兄性樂易溫良。人見之則喜。口吃。席間不多語。出語卽令人笑。欲絕。兩叔性豪喜飲。家有美酒。喜庖事。兄與予爲之客。數過從。每會始猶寂寂。兄至笑聲鼎沸矣。予數治具酬兩叔。兄貧不能辦。數調之。始具盤餐。以調故。飲逾適。叔與予逾不起。以困之。偶酒將盡。入謀之婦。忽聞外笑語聲。頓足曰。又狂笑矣。奈何奈何。蓋慮多笑。則酒易銷。飲愈多也。不數年。兄病。病後不赴社。予等每飲。爲之淒然不樂。病亟。私謂予曰。我病且死矣。婦少。當促父早嫁之。毋留室中也。予泣謂之曰。兄病易治耳。如何是及後事。度有不諱。弟聞嫂有身。若女耶。當不舉。趣嫁之。男耶。我當子之。兄勿慮也。苟鍾異姓兄弟。鍾猶然。爲苟嫁阿鶩。况我與兄。且不必至此。明日當令人入邑市參。兄其自愛。已而竟不起。以嘉靖丙寅生。至是萬曆辛卯。得年僅二十有七。卒後數月。字得男。予欲子之。嫂氏誓守其子不嫁。卽以其年八月葬之。車臺湖上。銘曰。其前爲湖。飛帆駛也。惟西有洲。予等流觸縱飲地也。青林白水。岸若赤霞。魂如有知。嬉游孔嘉。

上林苑魯公心印墓石銘

萬曆戊子。中郎舉於鄉。時年二十。予年十九。尙共居長安。荷葉山舊第。涪河魯鴻臚印山。偕其子心印來稱賀。時心印又少予三歲。肌如玉雪。鬢髮修眉。娟好可愛。癸卯。予舉於鄉。去戊子十六年。予訪印山父子於涪河里第。心印肥碩強壯。松停柏峙。居然偉丈夫。較前蒼老。且愈

沉靜少時頗疑其非壽者相。今可無虞。心竊喜。會其子已成長。未婚。予有弱息。遂字焉。蓋魯氏世豐厚。然取息甚輕。里人無怨。印山以文酒自適。有花木園亭之娛。興致翩翩不俗。而心印真淳篤實。渾厚細密。生男穎慧。又知向學。予知魯氏之澤未衰。故欣然締好。丁未。予下第。寓漁陽。則印山已辭世。予從漁陽歸。聞心印病甚。不數月。而父子相繼亡矣。傷哉。心印性靜定。寡笑言。不好玩弄。長日靜坐。旁絕妾媵。頗知節嗇。暗與養生之旨合。而不壽可嘆也。少能文。印山翁艱子息。不令其苦學。遂入貲爲上林署丞。印山翁去世。心印哭之過痛。病緣此又甚。可憫。公諱口。號心印。其先爲承天景陵人。有魯文秀者。爲祭酒。魯文恪公弟。以貢司訓。澧陽。遂家焉。宅于潯水。至西溪。公始大饒。印山起家諸生業。不就。入貲爲京秩。稍顯貴矣。先世皆有隱君子之德。後之人知向學。魯氏其未艾也。公生于萬曆壬申。卒于萬曆戊申。得年僅三十七。父卽印山翁。母口氏。妻劉氏。司農大夫福井先生女孫。男一名焯。卽予壻。女某某。今以戊申臘月三十日葬於馬湖之陽。公與予髫年相與。又爲至戚。且有隱德。焉是可皆銘。銘曰。靜者延。胡無年。仁者延。胡不全。豈其天。

袁母鍾太孺人墓誌銘

先王父左溪公。弟爲松峰公。兩王父慷慨然諾。周人之急。其德相若。其少壯艱子。而晚得。

令子亦相若也。嫡或後字或不字，而側室生丈夫子各一人，又相若。生子父者爲余氏姑，生子叔者爲姑，其賢又相若也。先王父嫡於丘，而余姑事之得其歡心。先叔王父嫡於田，而姑事之亦得其歡心。其效順相若。先王父之嫡，久厭其家政，而以余姑代。先叔王父之嫡，久亦厭其家政，而以姑代。其才相若。嫡晚生子，而乳嫡之子，如其子。嫡無子，而乳他姬之子，如其子。其不妒相若。先王父卽世，而予父不知有家，得下帷讀書，補博士弟子員。先叔王父卽世，而予叔不知有家，得下帷讀書，補博士弟子員。其母儀相若。及其老而強健，疊見諸孫成立，余姑及見予輩成立，并予輩子姑，及見宗伯弟輩成立，并宗伯弟輩子，其福祉又相若。年皆至八十，余安詳而逝，神明不亂。若有道者，其考終又相若也。嗟乎！袁氏之興，皆有賢母焉。世道日降，而彊悍嫉妬，則相若耳。鳳靡鸞吡，鷓鴣巢集，可嘆也。按狀姑拜而事松峰公，後生子叔一人，名錦。諸生孫二人，名宗伯。諸生宗夔、儒士孫女一人，適曹近臣。曾孫五人：詹生、達生、樂生、永生、衛生。曾孫女二人，皆幼。姑生于嘉靖壬辰年三月初一日，卒于萬曆庚戌年九月二十五日，享年七十有九。今以本年十二月二十六日，附葬於松峰公之側，而姪孫中道爲之銘。銘曰：蘭生香，石生堅。姑之賢，本于天，德無虧，壽亦全。懿行在，彤管編，鬱蔥蔥，嘆此阡，名與銘，億萬年。

明孝子可齋汪公墓表

忠孝者開國承家之元氣也。西京大族楊袁最盛。然楊不以華輦盛也。袁不以朱衣盛也。在世有忠臣孝子而已矣。夫忠必有所乘而後顯。孝則無不可以自盡。孝也者。闡修而自內有耀者也。昔讀史見唐越國公汪諱華爲一方康侯。乃亢厥宗。至宋而有司農卿叔詹公爲聞人。子若海公當靖康時所上麟書。慷慨激烈。震驚天下。策恢復大計。如指諸掌。而世竟不能用。詢其生。皆歎之。西沙溪人也。自後汪氏多顯者。至本朝二百餘年來。而孝子可齋公生焉。夫忠孝一也。可齋公惟偶拙於時。得以成其純孝。其與若海公實易地皆然者。豈不弈弈忠孝世家也哉。可齋公名塤。字節之。父龍谿公諱耀。爲郡諸生。母潘氏。龍谿公事二尊人以孝聞。事伯兄尤謹。非共案不食。未至必忍餒以待。一日母病。願禱至夜分。憊甚。潘孺人請少休。公不輟。俄玄蜂集於褻。忽散去。不知是何祥也。時龍谿公年四十。尙未有子。尋舉公。始知玄蜂爲蟄振兆云。公旣生。玄蜂復集於寢。構房甚巨。滋生繁衍。人欲畀炎火。龍谿公不可。祝之。尋徙去。其異如此。公生而有至性。絕意經生事。壹意敦行善事。父母髫年卽知。事事聚順。一日父病癱。醫莫能治。公搏頰祈天。請代。口吹藥於管。傅其上。復以舌舐而蕩之。如此者凡百餘日。竟瘳。嗟乎。石建以手浣廁。至今傳爲至孝。若公之吮癱。且百餘日不懈。豈不更難矣哉。待母病。經月不解帶。已而父復病。公晝夜劬勞。父命二弟更番代。公曰。老人呻吟牀第。兒敢求佚。佚在身。苦更積於心矣。

且侍病必踐更乃能。弟少弗諳也。必強力乃勝。弟羸弗堪也。終不肯少有消息。至父母繼逝。公皆隕絕而蘇。哭泣之聲。路人皆爲愴悽。昔人如程堅悲號。櫪馬聞之。亦爲垂淚。暫輟芻草。吳隱之兄弟。九祭九哭。其弟遂至隕命。方之于公。殆無媿焉。公涕泣中於含斂等事。覃極心力。窳窳之後。徘徊墓所。不忍遄歸。草已宿矣。而血涔涔猶新也。歲時伏臘必痛。有物必薦言及。必淚數十年如一日。春秋七十。諸子謀稱觴。公聞之曰。是我大人病癱年也。一念及此。肝腸若割。敢衍衍燕享以自適歟。蓋其愛慕之情。至老不衰。如此真可謂孝子矣。夫存也者。所以帥衆善也。一孝立而積美之源已濬。如海控八河。終無二派。公嘗收責汝穎間。從兄以家督分異。公聞而悲傷。至萬不可挽乃已。此豈非孝子事乎。夫孝子不欲使親者化而疎也。公分異之際。令從兄取羸而已。與二弟取詘曰。彼食指繁而我輩寡。此亦孝也。孝子不商有無。羨而歸之。皆三世以上之一人也。公初受室時。歸潘孺人之粧奩服物於衆。帑而織毫不留閨閣。此亦孝也。以孝子無私畜也。從兄病瘍。則親爲之拭膿血。傅藥物。二弟繼卒。一姪復病。公殷憂終日。以至於病。此亦孝也。夫孝子惟孝。故能友。分痛於根株。而憫枝葉之易凋落也。公好施予。而不任德。有營建則身代衆役。而必任勞衆。枉以事質公。而使人不爭。皆孝也。孝子修身和衆。軌世化物。而無忝於所以生也。室中火。諸受德者皆捄之。如不及。曰。天平。何禍善人。火應聲而息。此孝之格於天也。

郡邑大夫以賓禮禮公。公屢謝。後一往楚中。丞張公謫歙時。采而志之。儒林繼劉公以嘉賓額其門。孝之所以感於人也。公信孝子矣。年七十九。而以壽終。沒甯歸。全孝之成也。何憾哉。予友秦京客歙。主於汪公。令子良鍾所語予曰。良鍾以狀乞言於君時。涕泣不能自勝。等於初沒。予嘆曰。鄙諺有之。簪有滴。循故迹。觀於公之令子。益信。乃予於公。則重有感焉。自科舉之學興。而孝衰矣。爲子者。舞象時卽已習章句。志取功名。小學問視溫清。寘之不講。稍長。竭蹶試事。卒卒無暇。一得功名。爲之父者曰。此能昌吾家者。而一切可不問也。子亦曰。吾能昌其家者。而一切可不問也。爲父者。或陽受其光榮。而陰安其牴牾。爲子者。驕心盛氣。雖尊人前。未常少戢。戀戀榮華。親老病。以至於死。都不關情。一日聞變。遄歸。乾哭數聲而已。又今閭巷之民。見顯貴人。則羨而畏之。見仁人孝子。且詬之。輕之。不啻瓦礫。人情逐逐。勢利如此。豈異夷虜耶。吾於汪公。事有感焉。彼惟棄科舉之學。而竭力事親。今之人。古之道也。是大有益於薄俗者也。可無表揚哉。可無表揚哉。

贈淑人林母許氏暨長公汝誠祔葬墓誌銘

福唐林樗朋先生。以乙未成進士。出先兄石浦公之門。先兄無祿早世。先生注存寒門。無間存沒。已先生以備兵使者。治兵江左。不肖中道亦叨一第。改司新安郡校。獲出先生宇下。見

先生于宛陵略分晤言。一日袖中出一紙曰。此亡室許淑人及亡兒國煥狀也。淑人奄忽已久。亡兒繼之。以需卜吉。故蹉跎未葬。每疚于懷。丁巳冬。葉相國有書來云。已得善地。又值葬期。時不可失也。宜以許淑人葬。而長君祔之。予得相國書。涕淚漣如。屬臺使者報命。以予加秩。備兵江左如故。一官匏係。竟不獲量移還里。親淑人與兒襄事。痛悼何言。涕淚中草此一紙。皆質言。無粉辭也。子其爲我誌而傳之。中道曰。銘石所以光泉壤。垂不朽也。夫豈無名公鉅卿在。而以付之一青氈小吏耶。先生曰。予思先師不可見。今見子卽彷彿見先師也。故徵詞于子。以存通家關切之誼。且子實文。何必名位。中道曰。此先生之厚也。卽不文。亦安敢辭。及取狀讀之。文生于情至矣。不肖又何言。按狀。淑人邑許翁模女也。許自宋以後爲邑著姓。近世有博士公。名廷禮者。以儒顯。再傳及翁。翁固長者。其元配爲韶郡伯周公坤從女。方嚴有志操。舉子輒殤。僅一淑人。故憐愛之。尤翁通支于之學。且云女後來必貴。無輕字。會先生年始十二。卽受知邑令南陵許胤峰先生。延同其子研席。令才先生爲擇婦。富翁爭欲壻先生。會令以中言去。或謂富室曰。青衿家兒。饘粥不給。母爲苦女也。議遂寢。歲丁丑。許翁過里塾。孰視先生。歸語周孺人曰。爲女得佳壻矣。遂介塾師陳議姻。封公以貧辭。許公復介陳師袖二十金以助納吉。始成聘。辛巳。先生年十九。補邑諸生。冬。淑人來歸。數旬分異。淑人自理家政。初許翁負貸家。有以十三歲女

憤者議爲淑人。離翁感其子母分離苦狀，遂不忍而寘之。後淑人成婦，所媵婢幼小，躬自操作，無倦色。甫八月，先生薦賢書，人始服許翁爲知人。已先生上春官，輒不利，家本貧也。先生狷介自守，跡絕公門，欲授徒，又無應者，以故爲孝廉。後家愈貧，或火已舉，粲猶在市，秋風至而笥無完衣，孺人處之怡如也。客至家，無斗筲，展轉典質，以供盤餐，布置極有方略，始知淑人之賢也。而才淑人凡再產子女，不育。庚寅，長公國煥生病不能乳，索里媪飼之，減衣食給媪，歲忍饑凍以爲常。己丑，先生復不第，貧愈甚，常歲暮無見糧，封公輒分所貯二鍾以贍。淑人曰：君幸有薄宦，可祿養，乃反分大人餐，何也？先生心善其言。壬辰，復蹶南宮，已乞廣文選諸人，以年尼之，遂中止。歸而淑人頗不怡，是年春復有娠，愀然曰：日者言予今歲支于當厄，自思若寘側室，或可免。君又貧，將奈何？今此懷中者，得無促予年乎？先生訝之，謂淑人何作此不祥語，竟以冬仲之十一日產女，感寒疾而逝。計其生甲子某年某月，年裁三十耳。孺人既物，長公甫四歲，逾年先生上春官，度無可屬長公者，乃繼室于鄭。乙未，成進士，丙申，授梧州推官，以家從，尙攜里媪鞠養。以失母早，憐愛之，不令攻苦。丁未，長公年已十八，娶李孝廉某女，長公性沉毅，有健骨，而與人處，冲和平粹，喜素澹，無華飾。先生居官貧，長公猶然同窶人子，薄有陳乞，託繼母鄭孺人以請。先生亦喜長公，甯靜澹泊，可令終。戊戌，舉一子，乃忽有長沙賦鵬之感，念壽命不得長，皈心

西方之教。飯依蒲數年。體漸羸。先生多方喻之。不改。若有宿願者。至辛亥臘月二十四日。竟亡。長公字汝誠。以還朴爲號。得年僅二十二。乃壬子二月。所生子。亦竟以痘殤矣。蓋林先生之言曰。當予貧賤時。亡妻許淑人。飲水吞藥。艱難萬狀。予實心傷之。而猶若可以相慰者。謂雲霄有期。苦之日短。而樂之日長也。微天幸。予取青紫。而淑人已不待矣。淑人卽世。予感賢妻棄捐。悼亡不衰。而猶稍稍自寬者。以吾兒在也。吾兒在卽淑人之一脈在。而吾兒又早逝矣。兒旣下世。予痛兒并痛淑人。雖不能如延陵之忘情。然不肯爲卜子之過情者。以吾孫在也。吾孫在。則淑人與兒一綫之脈常在。而吾孫又相繼夭矣。傷哉。淑人跼蹐窮困之苦。旣備嘗于生前。而骨肉夭折之慘。復疊見于身後。生無一日之歡。沒無一脈之留。天乎。何使吾妻至此極也。予今者雖邀國恩。位藩臬之長。亦不卑矣。然形若甘而神甚苦。真不如田夫野老。夫耕妻鋤之爲適也。居鄉里。教養子孫。分甘含飴之爲快也。伶仃悽楚。一鴈天來。予鄉夢轉深矣。中道聞言而嘆曰。天道真不可解。世間爲敬通孝標之室者何限。率躋上壽。而溫良愷悌。內明外順。如淑人者。得年僅三十而止。游閒公子。鮮衣怒馬。驕奢侈汰。以憂父母者不死。而謹守素業。珪璋其行。居則尸坐。出則偶影。如長公者。不及二十餘而已。冥然爲夜臺客矣。天道豈可復致詰哉。夫以淑人長公之賢。理宜自昌其壽。卽不然。以偶詘其算于身者羸。而集于後人之身無疑也。而今皆不然。

則質之盈虛。消息之天。尤爲不可解者。雖然。自先生筮仕以來。先後以官青曹。贈安人。以官浙上。藩參課。加贈淑人。不貴地上。而貴地下。煌煌絲綸。亦可以賁九京矣。淑人父母。先後隕。凡棺衾送終之資。皆仰給先生。卽淑人之族。從無不肺腑視之。閱存沒如一日。則先生所以報許翁知人之明。與所以待許氏者。其恩亦已厚矣。淑媛哲嗣。附名臣以不朽。春秋蒸嘗。奉嫡長而不替。地下有知。固可以瞑目也。夫先生旣感葉相國之言。以淑人同穴之願。推及丁長公。使魂魄相依。以某年某月某日。葬于斗坑之陽。謂不肖中道。粗能世亡。兄石浦公家學。命之爲誌。中道謹據狀書之。而系以銘。銘曰。荆棘蕭艾。叢生道傍。惟蘭與蕙。隕不待霜。蓮有慧。共茹之。蕉有尾。不同嘗。吁嗟可傷。夜臺有知。母子相從。猶勝生者。形子子。而神熾熾。千秋萬歲。靈其毋恫。

戶部郎中張公墓誌銘

萬曆癸卯。予與霸州張公念燕同舉。共出澤州張先生之門。予始得晤公。時年少。修眉娟好。其後南北異地。不復覩。庚戌。公成進士。予等護落然。猶幸師門有人。爲之慶喜。公取上第。起家戶曹。爲司餉臣。予以丙辰成進士。公督北平餉。己未。予以新安授遷太學博士。公以戊午役竣還朝。冀可追隨。公復晤言爲歡。乃公又以九月乞差還。至臘月。訃音至矣。以同門之友。竟不一再晤。可嘆也。計得年僅四十六耳。傷哉。庚申。將歸公住宅。令子主敬。以狀來。公佐計部爲社。

稷臣。璧畫極有方略。卽微門友。安敢辭。按公原出清河。始祖始離村而城。至祖守魯。爲郡諸生。以文著。生其尊人燕城公。符廩于庠。及貢而卒。生三子。長卽公。公名士雅。字德純。念燕其別號也。生之夕。母顧太安人夢緋衣人攜一孺子曰。此汝子。名引孫。覺而與燕城公言之。喜曰。此必蕃吾後。遂名。七八歲時。穎異甚。十六與其弟士奇同補博士弟子。是年燕城公卽世。哀毀甚至。癸卯。捷于鄉。庚戌。成進士。壬子。除戶部主事。管京廩。故事。家具倚辦。卒因上下其手。公立革之。一切鼠瘳皆塞。所上便宜書。于版列署中爲式。乙卯。視北平餉。北平餉七萬。民運僅四萬。餘皆京運。甚坻滯。歲仰給不得。多鼓譟。公竭心力致之。東虜蹙起。張甚。徵求甚急。公枝梧以濟國恤。三年節省七萬。不私入。而公出之。以抵正餉。當事者才之。至戊午。役竣還部。而公病作矣。已而愈。明年。以顧太安人八十。乞歸里。是時病雖痊。而根株尙在。諸故人見公歸。歡甚。日過從宴會。酒肉相屬。公勉應之。貌怡然而神甚傷。病日以甚。至臘月初四日。不起矣。公白皙清虛。望之如鶴在雞羣。事八十之母。不啻孩提。待族屬以恩。閭里汎愛之。雖三尺童子。無敢媠。他如劉都諫師也。北平司理劉晉朋友也。聞訃皆于甫得第時。以百金助歸。其高誼若此。生平喜飲酒。月明之夜。與故人豪飲爲歡笑。留連光景。中年彌篤。又喜讀書。公隙。手不釋卷。已入仕籍。烟霞之夢。常在自歸來。欲息影怡性而已。不待矣。公生于（下缺九字）卒于萬曆四十七年十二月初

四日。享年四十有六。第二。士奇廩生。士瞻已故。配田氏。封安人。子一。卽主敬。女二。一適郡諸生。劉雲舉子。諸生劉宗揚。一字郡。諸生苗本立。子孫二。長瑄。次長樂。俱主敬出。以庚申年。口月。口日。葬于口口村之塋。從遺命也。予念同門友。卽不親暱。而知之有素。是不可不銘。銘曰。以公爲無意世耶。爲胡以文人之藻澤。兼吏事之精研。以公爲有意世耶。胡爲謝康莊而不騁望。下壽以中捐。嗚呼。豈其天世算則。詘令德。自延文士脩士。胡獨不然。京兆者。阡億斯萬年。

靜亭龔公墓誌銘

公名仲安。字惟靜。別號靜亭。楚之公安人也。予外大父方伯公龔春所之季子。公舉嘉靖丙辰進士。後買姬于燕。得高氏。己巳。官江西吉安僉憲。始生公。故名曰安公。生而媚美。慧異。春所公自維揚大參。陞河南布政使。便道返家。公時年十二歲。髮若鬢漆。肌如玉雪。金冠靚服。高視闊步。予等目攝之。不敢與之語。自中州罷歸。年十四矣。始得與公同學。文字奇拔。年十六。而入鬢序。娶于毛。毛氏豐厚。粧奩。豔冶甚。里閭慕之。公食啖兼人。精力敏毅。時或發憤下帷。號爲書蠹。結構爲文。夢腸反胃。時或迎致賓客。酒肉相屬。鄭莊置驛。班嗣聚戲。時或種樹養魚。栽花薤竹。謝客山居。辟疆園圃。時或肥馬輕裘。長弓寶劍。射獵平原。箭如餓鴨。時或伊蒲爲食。水田爲衣。高譚性命。躬行檀度。時或持籌心計。以守兼創。買田好時。營宅伏川。心之所到。才亦稱之。

意有所懈。忽爾轉變。行年四十餘。而無蒿目皺眉之事。蓋天人也。初方伯公在時。自稱南平社長。舅甥兄弟。皆顯貴。聚則簪袍爛然。乃其後也。相繼天沒。惟公屹然。支持門戶。龔氏猶然不衰。公長予一歲。少年意氣相洽。每杯酒譙笑。無不耦偕。猶記月明之夜。與散木舅于堤居大墀上。互作商羊之舞。如此竟夜。每談及。輒舉以爲笑。而今已矣。公試楚不利。入貲試燕。皆不利。惟癸卯舉燕中乙榜。終身強壯無病。一病遂卒。得年僅四十六。生子某某。予爲之銘。銘曰。公志大而。不售。才伸而遇詘。以富隱而非其心。故散財而不積。埋照于酒。藏身于弈。有文無名。有詩無集。乍聚忽散。永于此宅。

賀雲峰公元配荆孺人墓誌銘

萬曆己酉夏。予客金陵丹陽。賀仲子懋廉以文贄予。予至丹陽。過蔣墅。晤其叔虛谷先生。及虛谷令子函伯。相得甚歡。因與函伯共修業。明年。函伯先鳴。予丙辰始得一第。追念虛谷先生。所以衣食我。病而藥餌我。及行囊亦函伯視我。蓋未嘗一息忘也。已而虛谷先生逝矣。大恩不報。徒自嗚咽耳。今年冬。偶函伯以其伯母荆孺人狀來。予讀之曰。有以也。夫家世隆崇。亦由中外多君子以相贊助也。予雖不文。安敢辭。按狀孺人姓荆氏。父前商河令斗南光。祖母姜氏。斗南公與孺人夫雲峰之父。觀察公同游庠。定僑札之交。故以孺人諾雲峰公。少時明慧甚。斗

南公每夜飲歸輒莊以待。斗南公異之。且云。曷不爲巾簪男子。年十七。歸雲峰公。是時姑鄧安人已逝。觀察公宦游。父封戶部。春秋高。聽子孫拆爨。孺人遂亢家政。井井有條。每念不逮事鄧安人。蒸嘗必泣。雲峰公少清羸。不治產。孺人代爲綜理。故得壹意于文章。無一刻離縹囊青廂之業。又耳目清嚴。無雜嗜。以熒其神。至今年已逾六。猶吐納津津。皆孺人力也。已卯。雲峰公登賢書。數試南官不第。孺人安之。無纖毫交謫意。已丑。雲峰公病燕邸。遣子捷往視孺人。偕兩幼男禮斗。七七往返。洮兩月而歸。人咸爲積誠所致。丁未。雲峰公謁選得福。安令公旣秉羔羊素絲之節。不以一縷一勺累民間。而孺人以統紆機杼佐之。無異家食。故得不廢箸。會有烏夷之訛。孺人泣曰。相夫子于邑。邑存與存。邑亡與亡。天也。無恻而止。雲峰公忤隣守。守中之孺人。欣然以歸。癸丑。雲峰公病脾。夫人治湯藥。至廢寢食。公愈。而孺人以憊。遂卒。孺人子惠而有方略。姒華孺人。艱于子。壬午。始舉一子。生而氣息不屬。孺人多方拯之。竟獲生。張安人卽世子函伯甫。三齡。虛谷先生有四方之志。不暇內營。孺人多方周恤。故兩人皆謂母實活我。孺人性勤儉。而好施與。長齋事佛者四十餘年。梵宮禪侶。仰備檀施不絕。蓋天性也。其待諸子。恩煦之而以義。有失必訓。解而立止。會病。子熒歿。一慟而劇傷哉。子勳等奉其尊人命。以十二月十二日之吉。葬于獅子山新阡。而予爲之銘。銘曰。先民仕隱。實惟陶潛。與之同志。翟也稱賢。雲峰公仕嘗

鼎卽捐栖遲衡泌。頗仗魚軒。大德小物。孺人實兼。世所云福亦旣綿綿。白雲幽石。綠篠清漣。藏舟于茲。億萬斯年。

曾登二姪壙記

伯修十七得男。初夢曾參啖之以棗。遂字曰曾。其期如大人生伯修也。是時大人年三十四。得孫。又生而穎異。如伯修。大人愛之尤。伯修已卯舉于鄉。年二十。復得一男。曰登清。令不及曾。而愿樸過之。二兒生數年。而母曹卒。育于祖姑。自伯修公車不第。歸侍大人。居長安里。中夜暑坐荷葉山房前。池上古槐參天。星搖搖出池底。大人呼兩孫。遜搥膝。命之屬對。多類詩人語。大人益驚異。予十餘歲。讀野史。喜談說。兩姪自家塾歸。則覓阿叔道古事。予益緣飾之。詫兩姪。兩姪皆躍。夜半言鬼神。益爲可愕語。兩姪皆捫耳大叫。予長姪六七歲。若兄弟然。丙戌。伯修中會試第一人。讀中祕書。攜兩兒至都。伯修時年二十七歲。曾已髮垂肩。把筆作時義。有奇語。同年皆賀伯修曰。福人。曾眉目如刻畫。心中了了。人謂衛虎復生。已丑。伯修持節使楚。便道歸省。攜兩兒歸。皆屹屹有奇氣。伯修命予教之。性强梁。一無所畏。獨畏予。辛卯。大兒遂病癘。萬方終不能愈。已小兒亦病。伯修使期滿。欲請告。念大人不及封。遂攜兩兒往。至都門數月。大兒卒。又半月。小兒亦卒。小兒卒。爲辛卯冬。中郎計偕往親見小兒死時事也。未卒前。半日。謂人曰。爲我

請二叔來。中郎至。則曰。我欲往。叔來助我念佛。又曰。我氣急。不能全念也。專念南無佛可乎。中郎曰。可。於是闔家人皆爲誦佛號。已而欣然曰。蓮花至矣。已而又大笑曰。如來至矣。一房皆花。花上皆坐如來。語終。而家人子悉奔來視。登愀然曰。蓮花皆闕矣。豈有不淨婦人乎。訊之。果有婦人。常浣濯者。逐之去。而蓮花如故。遂合掌。翛然而逝。訃音自京來。大人與予哭之絕痛。伯修遂請告攜其櫬歸。曾生丙子。卒辛卯。十六歲。登生己卯。卒辛卯。十四歲。皆葬長安里舍旁塋。去母姑墳可十步。

新安吳長公墓表

自新安多素封之家。而文藻亦附焉。黃金贄而白壁酬。以乞衰于世之文人。世之文人。微其懿美。不得顧指染。而穎且爲屈。相與貌之。曰某某能爲義俠處士之行者也。蓋予睹太函弁州諸集所臚列者。私心厭之。故自予操觚有類此者。輒謝絕。不忍以塵吾籍。今所論著。具在。有稱某爲義俠處士者耶。乃吾友王天根。獨數數向予稱新安吳長公之行。長公諱元詢。字允卿。柏軒其別號也。世居歙。先世以好義聞。至長公。益著。以貲雄。而糞土其貲。廉取之。而奢于與其生待哺。沒待瘞。從囿圍而出之。衽席者。不可勝數也。有友人張姓者。負官物。幾斃杖下。公捐百餘金出之。從弟澍。客死資陽。負數百金。公代償其負。而更歸其葬。凡中表兄弟。及知交輩。取於

公之笥中若寄也。公爲人有剗決才。遇事以片言剖之。人無不心折。惜其不大用。而僅用之魚鹽之市。且德豐而壽不大昌。以沒沒之日。知與不知。皆爲泣下。間相與語曰。孰奪予長公。奪長公。是奪予生也。其爲不言之桃李若此。予聞天根言而善之。會天根以其弟國祚狀來。欲予表而出之。予曰。如所言。某某義俠處士之語。又將出予籍矣。惡臃腫而操鸞刀耶。天根曰。不然。夫物有真贗。世多譽媼母以夷光。而未始無真夷光也。懲義俠處士之贗者。而併其真者遺之。重已之文。而遺人之行。不可。予曰。若其真也。則其人爲真人。而予文爲真文矣。自予操觚來。無輕稱人爲義俠處士者。而獨吳長公一人。則吳長公之爲人可知。長公家世及其子。子皆質詳載志傳中甚悉。予姑不言及。而獨表而出之曰。新安真義俠處士吳長公之墓。不知可以袞吳長公否也。

告伯修文

萬曆庚子十一月初一日。弟中道謹修治齋茗。撫膺大叫。告于亡兄伯修先生之靈曰。伯修伯修。兄如何便長逝耶。自失母之後。兄弟姊妹四人。伶仃孤苦。我時年最小。視兄如父也。里舍書房中。三人相聚講業。夜窻風雨。未常一日不共也。門戶凋零。幸而兄致身青雲。數十年以內。家門昌熾。無一髮一毛非兄賜也。蕞爾之邑。不知有所謂聖學禪學。自兄從事于官。有志于

生死之道。而後我兄弟始仰青天而見白日矣。嗟乎。自兄少年取科第。人皆爲兄榮。不知兄心之獨苦也。十二而入鄉校。人皆爲兄榮。然不數年而慈母亡矣。十九而薦鄉書。人皆爲兄榮。然不數年而身嬰大病。萬死一生。連年牀蓐。一鬼不化。稍得平復。嫂氏捐棄。兩兒一女。煢煢然若黃口之鵠。啾啾於危巢矣。二十七而中會試第一人。入讀中祕書。人皆爲兄榮。然不數年而曾姪登姪相繼而亡。以至情篤厚之父。撫如蘭如玉之子。一旦化爲異物矣。三十六而致位宮坊。夷猶銀榜之間。人皆爲兄榮。然嗣續窄如。僅有一女。復嬰慘毒。至於蚤世。自此身畔無一脈矣。外之所謂榮者。浮名也。兄之所自受者。實憂也。浮名顯而實憂暗。故人皆謂兄之處亨。而不知其不盡然也。功德天。黑暗女。半步肯相離哉。然兄雖有獨苦。而猶幸有弟兄聚首。同氣同心。故前年二兄與弟至京師。朝夕晤言。商確學問。泯解修行。兄亦欲斷世緣。歸田自適。而官累相迫。踟躕未定。遭皇長子憂危之際。講官乏人。雞唱而起。風霜嚴厲。外勞其形。內勞其心。卽二兄與我。亦竊爲兄憂之。然未常遽憂及性命也。不意我與二兄歸未二月。而聞兄病矣。又未數日。而聞兄病不起矣。哀哉痛哉。吾兄之賢。而竟客死三千里外耶。宵無嗣續耶。寡婦三人。孤燈弔影。流寓京華耶。哀哉痛哉。嚴親在堂。大姑在室。何以死也。著書未成。何以死也。學道未了。何以死也。雖然。兄之爲人。清白好修。砥礪名行。事可與天知。語可對人言。無一念不真實。無一行不穩。

當小心翼翼。周詳縝密。自入仕途。十五年未見以一字于人。不欺暗室。不媿衾枕。身死之日。一貧如洗。棲身一室。尙未能具。守官守道。有如處女少年。清心遠性。風辰月夕。興致軒舉。兒女態少。煙霞趣多。自公之暇。玩弄水石。所之栽花種竹。兄之品。仙品也。學道已入。信位已窮。解路雖不能如張無盡。楊大年之徹底。乾淨。而比之白樂天。蘇子瞻。決不出其下。明矣。何虞沉墜哉。浦西房瀕近大江。依兄在京之約。二兄已折去。立于斗上。二兄浦東房。謹慎堪住。其正房內甚整。以安家眷。甚便。浦中雖有水患。差無盜賊之憂。斗上無水。而有盜賊之憂。孀居浦中爲宜。斗上于二兄對門地上。弟已將兄正房立于其上。此中復爲一宅避水。庶洪水盜賊皆無憂也。胡嫂已有孕。天必不絕善人。定是男子。若是男子。弟當與二兄竭力撫之。當百倍逾于吾子。皇天后土。今日實聞此言。其或非男子。當隨嫂氏之意。諸兄弟中取一子之賢者繼嗣。天之不淑。目前兄弟中後嗣皆蕭條。弟有兩子。前有一子。甚慧。復夭傷矣。兄分田原有五百石租。今與大人商之。當以京師房價置買五百石。家中每年若有一千石穀子。可以無憂饑寒。每年差役。二兄與弟輪管。若二兄往京師。弟當專管。決不以纖毫煩累嫂也。大人初聞信幾絕。後能以理自遣。大人老矣。老年失貴子賢子。又值祖母之變。子亡母逝。同于一日。舉家皇皇。情實難堪。然二兄與我及四弟五弟。此後當竭力聚順。以娛其餘年。詹氏祖母。在二兄處。亦不俟兄憂也。白蘇齋集。

未成。當爲刪定。卒成十卷。定可不朽。今弟以臘月初三日往迎靈柩。哭死悲存。剜心之愁萬種。踏霜割雪。斷腸之路三千。途中願我兄保佑扶助。無逢災患。更願示異夢靈迹。以堅信心。弟無任撫心痛哭。悲淚翹誠之至。

祭潘尙寶雪松文

公之心術如青天皎日。光明洞徹。開口見膽。無一毫覆藏迴互之意。真出世之器也。公之孝行。老而愈篤。終身孺慕。遊戲歡娛。如老萊子。友于敦睦。鄉閭化之。愷悌樂易。豁大爽快。聞人一善。譚之津津。而有餘味。見人之惡。不喜評駁。恤孤窮。憐酸寒。慷慨樂施。視人之患難。不啻己身。夜半叩門必應。真大修行之品也。公之襟懷灑灑落落。蕭蕭散散。事過而不留心。終其身無蒿目皺眉之時。于于然如嬰兒赤子。真出塵之度也。公之識見。破庸夫之悛執。信格外之奇變。人所最難信者。公亦能信之。真絕人之慧也。公之學。少處貧窮困厄。晚得一第。偃蹇留滯。於動心忍性之餘。窺見天命之倪。數年以來。苦心玩易。悟盈虛消息之理。青衫瘦馬。欣然而有餘快。公之學。真仙儒之脈也。予兄弟少公二十餘歲。公一見以道相信。遂訂忘年之交。長安崇國寺葡萄社中。與家伯修劉明自黃慎軒諸公相聚論學。凡有礙窒而不徹者。予兄弟以數語發揮之。公則躍然而喜。以爲益我。而予兄弟數年前。貢高我慢之氣。皆日銷化于公春風之中。而不

自覺公喜譚飛仙之事。其語稍不經。然公酷信之。或者以爲公病。昔白樂天謫居匡廬。亦有志于服食羽化之術。終以不就。蓋亦英雄之常態。公近年漸不復信。惟究心易傳。予兄弟數數以禪理誘之。亦歡然若有所契。嘗令我爲講楞嚴。且相約曰。君當至桃源。我當與君論易。君爲我說禪也。自後公以使事歸。予兄弟亦相率南。友朋四散。不勝離合之感。孰知不數月。而公去。又未一月。而伯修去矣。公有老母在堂。六十歲。兒不及送母入土。真爲割腸。哀哉痛哉。公之視予兩人兄弟也。與伯修一也。公與伯修死。而予兩人失二長兄矣。伯修之于予兩人。友朋也。與公亦一也。伯修與公死。而予兩人失二良友矣。哀哉痛哉。聞公訃之後。閱月。夢公寄書來。其中有云。吾生平獲友朋四人之力。其二人爲君家兄弟。以此功德。今生善處矣。公之精靈。死而不忘友朋如此。神理豈詎昧乎。今予兄弟已絕世念。隱居斗湖。其中有亭。今已祠伯修及公于中。公可頻相過。無他供養。惟有青山綠水。楊柳芙蓉耳。念佛學道。生死無二。同生淨土。共作眷屬。尙饗。

祭羅二郎文

二郎竟逝耶。往時遊武昌。尊大人出弟拜予。予見其風神玉立。甚愛之。常以手撫其頂。曰。此佳兒也。予姊有愛女。擇婚。予謂無如弟者。因結兩姓之歡。及漸長。讀書慧悟過人。至弱冠。文

字日益佳。尊大人始信予言不謬。前年再見之。毛氏甥女已字弟。風格韶秀甚。予謂弟功名可唾手。羅氏其興矣。卽予姊亦諄諄謝予。謂得快婿。蓋弟有隱疾。予不知也。後尊大人令從學於篔簹谷。苦心甚。每一文成。幾至嘔血。予甚愛其才藻。而深服其勤。且覺其漸癯。勸令節勞。弟不之止。未幾而弟病矣。其病症不佳。予已知其不救。不待今日也。天生美才。竟已矣。夫予眼中頗能識人。皆不可憑。不知造物者果何意也。記予往遊武昌。大病。尊大人所以視我者。無不至。每下第。則惟空囊。常仰給于尊大人。予久困場屋。思所以報之。未得見弟。美秀而文。欲陶鑄早成。取富貴以申我報答一念。故予望弟者。我知之。弟知之。卽尊大人亦未必知也。我嬾于人事。似簡略不經意者。又久困不能報尊大人。而欲以教弟者報之。今弟又蚤逝。我又困公車。間奔走南北。予亦老矣。豈終爲負心人哉。古人云。一飯必報。尊大人于我。豈直百飯也已矣。已矣。更將何以報也。又予同母止得兄弟三人。一姊。予念姊無可以厚之。爲得快婿。今弟死。所以厚姊者。翻成淒涼之景矣。予今客塞大。保蠶下。未能歸奠子墓。但時時感舊恩。念亡友。慘骨肉。悲幼孀。讀書之中。或至斫案大叫。覓取易州酒數斛。排愁被涕而已。二郎二郎。弟加有靈。當自知我。

祭孔令君文(代)

哀哉。如公之不壽。真不可解。予等真欲詰之造物。而無由者。公旣取科第。茹蓼之苦。受于

五十年前而食蔗之樂宜安享于五十年後者而今殊不然此其不可解者一公雖居官有如寒士自常祿外纖毫不取政成三年而囊橐如洗不能名一錢夫嗇取于人者宜豐其社于天而今也尙書虎爪之板幾下而先己不祿此其不可解者二公資用甚淡臍腥之味不薦於前粉黛之姬不列於室飽伊蒲如頭陀妻禪悅如衲子妙合長生養年之旨而竟亦不壽此其不可解者三天乎第矣第而永榮之可也不然不第矣而使之安享故里考終正寢亦可也胡爲乎嗇之數十年而晚予一第甫得一第不數年而卒于官歷黃牛白馬之波而始得至赤甲白鹽之丁蕭蕭丹旆茫茫烟水路人猶爲下泣而况受其恩紀者乎此其不可解者四邑中否運漸至去年失袁中郎今年又失慈父母天平不令爲善者怠耶前年予等計偕晤中郎詰所以得賢父母之故中郎曰予以邑事廢弛之甚曾乞一制科于當事者當事者諾之然實不熟孔令君無專乞意也令尹宜爲司理而椽史舞文置之令籍中唱名時令君以宜爲司理意白之當事當事者心知受椽史欺託袁中郎相乞之意以解卽予亦竟不復明之也中郎言之予等始知之然予等知之而公仍未知也今且逝矣夫公宜爲司理矣乃得令又得公安令以百孔千瘡之邑三年勞瘁神傷體憊邑民何幸而公則已苦矣此造物之尤不可解者也意者惟蘭玉在堂將來聯翩取科第以報善人耶歲云暮矣一帆寒雪予等祖送國門涕淚如雨哀哉哀

哉。

告十弟簡田文

萬曆辛亥十一月之吉。愚兄中道。謹告于簡田十弟之靈曰。哀哉吾弟。人誰不死。誰無夭折。獨汝既舉孝廉。先七十餘歲老母而死。使其乍慶乍吊。如登樓去梯。此幾許苦痛也。况變出意外。家道貧窘。乃以汝所制伯母之棺。先以瘞汝。此棺係汝三千里外。硯田舌耕所得。奔波年載。乃成。茲事汝自謂祿養尙遙。恐老人難待。借此聊申人子一念。誰知今日汝先將去。愚兄知汝雖在九泉。亦必斷腸傷心。千劫不化也。已矣已矣。哀哉吾弟。豈謂汝直心爽懷。乃得此酷報耶。愚兄家貧。不能代汝市一佳木。中有深愧。又恐老人當此光景。未能久延。不得已。以十三金易一棺。以備緩急。設伯母壽考未艾。愚兄稍有寸進。必當市一佳木。以慰汝心。決不食言。其汝所留市棺之資。及少吊賻。付素心親家掌管。稍得利息。供八口饘粥。有我及諸異姓兄弟在。決不令汝孤孀十分淒涼。汝若有知。若自排豁。哀哉吾弟。言與淚俱。弟其鑒之。

告中郎兄文

萬曆壬子五月初一日。弟中道敬以葵蔬之具。致祭于六休兄之靈曰。哀哉吾兄。去世之期。已歷三紀。而弟尙無一言哭吾兄也。弟非不言也。自兄庚戌九月初六日下世。弟于初九日

得血疾。幾至不起。醫者云。鬱極所至。一哭必大嘔不止。有性命憂。弟以兄爲命。相隨地下。快矣。何更求生。而又有不得不求生者。則以堂上有大人也。大人年已七十。初喪伯修。旣喪吾兄。弟又溘先朝露。令老人何以爲懷。弟是以勉強排遣。藥餌不效。則走之玉泉山中。看山聽泉。期日。久日忘。以消此苦。懷庶宿疾不發。凡一年餘。弟始有生望。而大人以哭子斷腸逝矣。痛哉痛哉。大人旣逝。弟料理後事。及營功德完。始念子職粗盡。乃敢爲一言以哭吾兄。哭吾兄而觸舊病而死。隨大人與兄于地下。猶羽化也。嗚呼。吾兄三不朽事業已成。而浸浸乎其未有涯也。乃遽逝耶。以出世則得千古不傳之髓。而盡離。蓋纏以用世。則圖不見不聞之功。而盡泯。朕迹以垂世。則傳古人修詞之神。而盡去。勦襲。此弟所深知。而兄所自負者也。學問兼悟修矣。而或疑其道不勝習。營綜兼明瞻矣。而或疑其懶不耐事。詩文極清新矣。而或疑其以才軼法。此亦弟所深知。而兄所不自白者也。自己酉冬。庚戌春秋半載。時時聚首。論學則常云。須以敬持。以澹守。論用世。則常云。須耐煩。生事厭事等病。論詩文。則常云。我近日始稍進。覺往時大披露。少蘊藉。此則弟獨知之。而兄所爲日新而不已者。也不息者。道無盡者。生經歷諸位。磨鍊習氣。天上人間。隨意寄託。何憾何憾。世間父子兄弟。寧有異情。但兄于弟。知己感恩。更自不同。追思種種。譽弟之語。或以溺愛溢美。弟不敢遽信。而亦不敢不勉。顧資學俱劣。百分不及兄。而懶不耐事之

迹則肖之。近日家難。體復多病。雙眼以出淚過多。不能看細字。略思慮。心中怔忡不寧。如人捕狀。雙膝常苦寒。夜則恃鼠子爲伴。每應酬。少勞則火從兩頰起。滿大宅間。發血疾。結習所使。惟看山色。聽泉聲。則沉痾爲之一洗。以此遵兄遺命。于玉泉修一蘭若。祠兄而已。修靜其中。念種種業緣。于此生。總似啖劍吞椒。近更欲留色身。教養後生。有所闡發。補二兄最後一段光明。故急走入山。玉泉精舍。已有次第。尙平平耳。清溪水色。如碧玉。鹿苑諸山。如破雲裂霞。宛如向所見。李大將軍青綠山水。視吳越諸山。便如妖姬之視老嫗。鹿苑尤奇。有七渡流水。至寺。卽陸法和舊邸。因山爲牆。前後有山穴爲門戶。使得兄寓目。賚以妙墨。不知山川作何等。嘆發。惜不令兄見之。彭年詩文。大有驚人語。雖微有冶習。無損英特。第二男已作虎子跳地矣。家計匱安。無可慮者。今束裝入山。玉泉舊傳爲諸仙翔集之處。幽明雖隔。兄必來止。弟尙不寂寞也。嗚呼哀哉。

祭龍太夫人文

當今大江之南。神仙之宅。有二龍焉。皆以文章蜚聲爲世聞。人人固嘆維楚有才。而不知由太夫人訓也。太夫人匹于龍也。淑德貞操。爲士女範。而才足以副之。渠陽公爲詞人。爲清吏。不復問家人生產。而寄之太多人。公旣物。伯子仲子世其學。亦不復問家人生產。而聽之太夫

人太夫人婦德母儀之餘。營綜家政。下至一草一木。悉有方略。故龍之屢世不家于官。而且得以肆力于文章者。太夫人成之也。仲子早達。予等未得數數款接。而獲奉教于伯子。伯子事二親以孝聞。雅志承歡。都忘仕宦。自渠陽公家居。遂十年不上公車。公物而伯子孺慕愈切。不欲以三公之貴。易庭闈一日養。將肥遯終身焉。乃太夫人見伯子未達。則泣竅竅下也。曰。兒屈首受書。亦宜乘時仕進。出爲國華。今爲我兩人使汝過年不着一進賢冠。汝則孝矣。謂老人之慈何。且所以不仕者。或謂親老多恙。不能離側也。我耳聰目明。飲啖如少時。汝詎爲我百年慮耶。伯子兒啼不敢答。而會仲子分憲秦中。仲子宜久淹抑。漸顯榮。雅欲以祿養。而太夫人亦欲入秦中。使伯子不復戀廷闈。而入燕。伯子泣言。老人不宜往塞上。語殊切。而太夫人語益莊。且曰。豈無筭鯉祿食爲榮。我體甚健。無憂行役。設不幸。西方有事。或猶能築夫人城以報國恩也。汝第北矣。於是仲子將太夫人如秦。而伯子始不得已而游燕。伯子至燕。冀有可以慰太夫人者。卽迎板輿南歸。以盡色養。而機會不遘。留滯金臺。無何。太夫人之訃至自秦中矣。傷哉傷哉。訃至。伯子以不得永訣爲憾。痛不欲生。不肖輩屬鴈行之末。往而慰之。謂伯子曰。仲子之侍養於秦也。養志也。孝也。兄之北走燕也。養志也。亦孝也。而太夫人之不幸於秦也。則爲慈也。母慈而子孝。生者無媿。而逝者可瞑目矣。且人生甯有終不離別時耶。伯子乃忍淚治裝。而不肖等遂

次其所稔知者。以奠太夫人。太夫人有靈。聞通家子姪真切無華之語。其或者欣然而進一七也耶。

祭魯上林文

湛湛涪水。實生賢哲。外隱丰稜。中含隱德。愷悌溫良。玉潤蘭茁。唵此吉人。靜沉含嘿。數馬門風。效彼萬石。幼而岐嶷。恂恂雅飭。雖謝春華。預卜秋實。庭闈色養。孺慕肫切。犬馬絕叱。滌髓腆潔。友於至情。忻忻朝夕。閭稱長者。待火非一。扣門能應。時其緩急。雖處溫厚。盡絕華習。綺羅不親。布素自適。珍味罕御。葵蔬自給。宛若寒士。淡漠幽寂。出遊槐市。人指圭璧。升之上庠。聲名赫弈。仕爲近臣。卿貳清秩。棄祿奉親。弄鵝遺則。如龍之翥。尺寸始陟。如日之升。崦嵫未迫。奈何荼苦。一朝隕絕。橋隕於晨。梓槁於夕。棟折榱崩。人悲鬼泣。藐焉之孤。誰與培植。嗚呼哀哉。難問蒼天。謂靜者壽徵也。而如君之鄭重老成。亦復無年。謂仁者壽徵也。而如君之溫和樂易。歲亦不延。謂清心寡欲者壽徵也。而如君不入季女之室。不登冶子之牀者。亦不獲下壽。而遂棄捐。豈哲言之我欺。抑宿業之相纏。獨以釋氏之理。照之生無惡因。則去不出人天。雖藏舟之太速。庶化去之翛然。若夫生等忝爲瓜葛。休戚是關。無俟邱成之分宅。惟隕羊舌之流漣。英英令嗣。實惟象賢。不敢憑無鬼之論。庶相與左提右挈。以無媿於先前。嗚呼哀哉。尙饗。

祭王年伯憲副文

公之行若朱繩藻同白雪。孝友著家。嫻睦著鄉。陶鑄及後學。此猶其常者耳。惟以一介書生。而經歷者。皆疆場之事。苦心營綜。所之底定。則大有古儒將之風。非文墨吏所敢望萬一者。一試之於播州。當楊酋甫平兵火之後。室廬破。城郭圯。積尸滿野。公披荆棘。冒瘴嵐。繕修鳩集。掩骸收骨。招還捕亡。使封豕長蛇之區。漬浸王風。此公之功。在西川者也。再試之於鞏昌所治。卽爲松山。去郡千里。去虜僅隔一垣。公枕干戈。冒鋒鏑。築受降之城。嚴斥堠之警。卒使胡塵不起。邊民安堵。此公之功。在西塞者也。三試之於滇南。值烏騰霄跳梁。人以往官爲陷。而公慨然任其剔歷。反側自定。賊乘考績入省之隙。謬以令公不復再來。輒敢攻城屠邑。所之披靡。公間變奮然。親提大兵。直搗巢穴。殲其渠魁。斬首虜數十級。此又公之功。在六詔者也。公起家博士。由司理而少府。而大府。所至輒著勘定之績。且晉貳外臺。屬滇黔多事。中外方倚重於公。而公竟以盡瘁逝矣。公之長公士皇。與不肖把臂定交。同遊漢浦。指一亭曰。老父且拂衣矣。弟作此娛之。幸賚以佳名。不肖卽顏曰。春酒。雖取李白此江變爲春酒之語。而實重在介眉壽。以樂高年。今春長公同成進士。諄諄命草一記。不肖方欲探習侍中龐德公之逸韻。作優游林間之語。而今變爲傷逝悼往之文矣。傷哉傷哉。舉歸然之口。亭不以奉公之杖。鳥而以迎公之榇車。

亭中之酒。不稱觴於几筵。而僅酬之於地下。令子宮錦方爛。五方之霞。而麻衣已染斷腸之血。使公不得目見之。而竟托之於不可知之冥漠。此所爲心折骨驚。泣泗漣如者也。雖然。位居監司。秩不卑矣。壽逾六秩。齒不少矣。士皇已登甲第。諸孫濟濟。鳴躍者。且接踵起。後人不爲不昌熾矣。大丈夫尙欲馬革裹屍。畢命沙場。况爲王事盡瘁。而終不勝呻吟牀第。死於兒女子之手者乎。公眞可以瞑目矣。可以瞑目矣。尙饗。

祭李母高太孺人文

嗚呼哀哉。太母之子不肖也。中郎嫂氏李安人之母也。友人素心兄之母也。而其實猶吾母也。不肖年六歲失慈母。時與中郎素心俱從學於素心叔李公鍾衡。太母於中郎爲壻。素心爲子。而於不肖無異視也。見卽泣而撫摩之。飲食之。三童子相依若胞乳兄弟。入太母之室。如入家閣。而渾忘其母爲誰氏母。兒爲誰氏兒也。太母父爲高雲中先生。故大儒。太母少習詩書。多識前言往行。每三兒至室。或燔枯而坐。太母語以古今忠臣孝子之事。及經史疑難之旨。瓶瀉波流。我時最小。猶能記憶。嗟乎。太母子素心宜耳。于中郎亦宜耳。不肖不過里閭親戚之子。而視之不啻己出。此其恩豈尋常耶。太母有知人之鑒。嘗謂袁氏兩兒不凡。小兒亦自斐然。終當共取青紫。已而中郎早貴。素心次之。不肖又次之。皆如太母之言。夫以太母勗育之恩。如彼

賞識之哲如此。而其報則纖毫未嘗食也。中郎官甫達。卽與嫂氏俱棄世。姑無論所以報太母者。蘭摧玉折。徒令太母目爲腫。而淚爲枯耳。不肖又晚得一第。未沾升斗。終無一縷一七之具。少伸烏哺一念。惟冀素心五馬。專城三年政成。得以綸音珈服。少爲教子光榮。而太母不能待矣。痛哉痛哉。得太母之訃。并念吾母。念吾母。而更念母之所以母我者。不覺淚浪浪沾衣襟也。痛哉痛哉。太母爲人剛毅。有志操。嫺治家。豐儉有節制。初時窘甚。久而漸裕。健翁以此不問生產。終日嬉遊里閭。攜枰覓弈。早出醉歸。人呼爲地仙。則皆太母之貽。太母待素心慈而嚴。故素心終身守繩墨律度。不敢少肆。居官清簡縝密。寬嚴適中。爲良有司。諸孫循循雅飭。皆遠大器。則亦惟太母之教。太母晚斷暈血。奉曇氏法。最精勤。皆決烈丈夫所爲。自是香臺寶樹下人。不肖少暇。當詮次其事。垂之不朽。庶幾與孟陶范計諸媛同一芬芳。聊以報高深於萬一耳。因素心兄歸。稍具蕪詞。以鳴哀籲。太母有知。尙其鑒之。尙饗。

趙太宰祭文(代)

公膺嶽降。早爲世祥。聯翩雀起。赫弈鴈行。弱冠通籍。製錦茗陽。來惟飲水。去止留牀。暫棲粉署。直步烏臺。白簡霜雪。紫複風雷。柄人奪情。舉國鼎沸。公惟正色。薰轅阻愧。手中鐵畫。寫知爲去。千古綱常。不可廢墜。當事銜公。柏府遭迍。十年不調。介石常貞。黃扉燄消。久屈乍伸。京兆

作貳。廷尉持平。赫赫建牙。大江之表。海氛不作。川鯨如掃。入掌烏臺。高懸赤捧。貴戚斂手。皇威以壯。旋副司空。卽貳冢卿。粉榆元老。同司用人。世無滯才。簪笏一清。拂衣歸去。未及五旬。雪裝煙駕。剪柏裁筠。于于弄雛。藹藹飲醇。五年復起。紀綱留都。秋官虛席。以待公徂。倭訏之役。以媾易攻。客發其私。震怒皇衷。公也執法。及于寬政。老臣何知。惟守律令。不合則去。大臣所宜。角巾野服。徑返烏衣。閱歷諸艱。徘徊列曹。條南條北。俄野俄朝。竟伸孝養。無憾終天。上未忘公。許國愈堅。爰起爽鳩。復司衡照。一言柄鑿。田野高嘯。大臣之節。難進易退。砥柱乾坤。浮雲富貴。老成凋謝。耆舊遞藏。惟公屹然。作魯靈光。五年家食。復還朝堂。統均舊任。百鍊彌剛。嗔非顏竣。笑豈謝莊。散同爲和。轉否爲康。天驕不靖。亂我邊疆。節鉞無人。舉國皇皇。公帥諸臣。叩閣陳詞。皇心感動。多所允依。世道否隔。轉石拔山。正借碩人。以襄世艱。六載考成。閑門不出。三朝元老。久荷天祿。疆場多事。主憂臣辱。轉圜之難。可爲痛哭。竟染沉疴。卒于憂鬱。臨終一疏。慷慨激烈。比于尸諫。臣心已竭。嗚呼哀哉。世多事矣。哲人逝矣。棟折榱崩。將安計矣。謁茲黃髮。豈復有愆。天不憫遺。館舍頓捐。某等夙承訓誨。共遵矩繩。庶幾步趨。免于沉淪。孰意奄忽。化爲星精。公去已矣。世道誰歸。大小臣隣。蕭條可悲。嗚呼哀哉。尙饗。

祭吳懷寶文

萬曆乙未之歲。予以社友陳志寰爲新安守。魯樂同爲海陽令。相約爲山澤之遊。至此聞商山之勝。特杖藤往。時予方爲布衣。而公一見卽與訂交。置酒于山園下。榻于蘭若。共餐山色。互賞泉音。予呈以觀桃擊竹之偈。盟鷗訂鷺之什。公擊節賞嘆。眉宇欣然。比一分手。各天雲樹。宥如凡二十餘年。予叨一第。以不闔民社。乞新安一氈。冀與公斑荆道舊。話二十年前磊塊之腸。而聞公逝矣。淡淡者山。洋洋者水。居然猶可領略。而公已不見矣。嗚呼傷哉。公心同皓雪。行若朱繩。孝友肫篤。尤重天倫。家受其庇。國誦其仁。待而舉火。無間疎親。魯肅公瑾。指困救貧。樓緩呂公。依以終身。哲人爲善。惟日不足。黃金散盡。聲名則穀。所貽子孫。藏書連屋。手自校讎。儲以誦讀。嗚呼哀哉。鄭公業有田百畝。而食常不周。公也似之。魏武有言。老而能學。惟予與袁伯業耳。公又同之。嘉言善行。留以不朽。人非金石。誰能長久。炙雞絮酒。聊申友誼。庶幾三步。腸痛可愈。嗚呼哀哉。

祭漢壽亭侯文(代)

今古忠義相望如雲。誰若我公超逸絕羣。生旣烈烈。沒有令名。誰若我公。千古英聲。遺澤不泯。尸祝相承。誰若我公。率土尊親。山陬海澨。蒸嘗不忒。國廟家祠。咸思來格。何以致之。惟此正氣。名曰浩然。塞乎天地。不欺暗室。不愧三光。支撐氣化。提挽綱常。扶劉一念。后土皇天。羞寶

魏武恥媮孫權辭曹數語炳炳烺烺心在人中日在天上已抉心精洞明靈腑誰淺視公但云公武猗歟我公實兼三教春秋大典宣聖心要公皆上口已入其奧扶正鋤魔心與天通丹臺紫府翼贊玄功驅逐怪龍蘭若是構玉泉汝上木父曾受爲豪爲傑亦聖亦賢不朽事業惟公也全今上賢明久握金鏡胡塵屢清鯨波頻淨小小瘡痍旋發旋定非公擁翼安底寧靜赫赫威靈皇衷式敬徽號聿加冕紱斯盛緬惟小子承乏此邦景仰大節寤寐羹牆每思斯人良心則同偶爾感激此衷有公勵之頃刻失之從容百鍊純剛敢不自力稍有不戒賜譴賜殛新安之民粗知敬共其頡可矜其氣可用風俗移人智爭力競惟陰牖之使歸中正雨暘時若旱潦無頗招祥去祲玉燭以和驅癘逐邪人免災疢萬山之陽祠宇斯在潢汙蘋藻聊志仰戴公其鑒之公其饗之

祭亡妾周氏文

維汝之貌如花如月維汝之心如冰如雪動必以禮言不妄發衣無染汚字有楷法事我五月予則南歸汝身有孕涕泣沾衣勸我早至予亦含悲還家數月忽得汝帖正月不來生死永隔予心驚訝何乃不祥正月初三速上舟航白波如山予不之怖二漏入城以圖一晤予見甚喜汝心亦快看汝之孕身日以大三月初八奇痛汝腹胎大產艱子竟不育舍子救母母病

遂篤十四之夜奄奄就木。嗚呼哀哉。年方十七。如日初升。一周卽別。何異朝生。汝之將死。口內更僕與君爲婦。一年不足。痛念恩情。禮懺念佛。嗚呼哀哉。懺事已完。送汝邗溝。汝命作碑。鐫石于丘。一載夫婦。春風一度。我年已老。蓮臺相聚。嗚呼哀哉。尙饗。

珂雪齋文集

卷之十一

疏·募·題贊

代湖上疏

公之寓齊安也。非以黃安耿布衣故耶。布衣死。周公友山可與論學。遂住維摩菴。已龍湖芝佛院僧無念。名深有者。時時來問學。公爲此兩人無歸意。然念維摩菴在麻城城中。喧鬧非靜者居。遂至無念龍湖上住錫。聚佛樓下樓在芝佛寺右。淨潔可居也。公罷官時。有迎公於焦山及白下者。後又有迎公於沁水者。公感其意。皆欲往矣。而皆不果。公且老倦遊。將欲置骨湖上。始作佛殿。殿中有塔。卽公欲置骨處。塔外丈六金身。并兩旁觀音殿。皆費不貲。殿則已麓完矣。今年會公。公且有遺世之意。予竊念公少而有朋友之癖。不論居官懸車。皆如是也。生平不以妻子爲家。而以朋友爲家。不以故鄉爲鄉。而以朋友之故鄉爲鄉。不以命爲命。而以朋友之命爲命。窮而遇朋友則忘窮。老而遇朋友則忘老。至於風雨之夕。病苦之際。塊處之時。見故人書。則奮然起舞。愁爲之破。而災爲之消也。以公之不能一日忘朋友如此。然龍湖一片地耳。其

所與居與游之人。心如鳥雀。形同木偶。雖有一二可語者。未必深知公者也。不得已尙勉強與之周旋。况乎黃安之哲人萎矣。公何以不他往。而必此之居也。南北中原。亦有豪傑。既不欲死于假道學之手。又不欲死于斯世所稱爲豪傑之手。則將誰死哉。豈以爲白下猶亭州。亭州猶焦山。焦山猶沁水乎。可疑也。可憾也。自是公且以求朋友老矣。求朋友死矣。如是則龍湖一片地。固可居也。予以公終身求友。而不使食朋友之報。不可。且公置骨之所。豈可草草若是。卽欲捐負郭以助成。奈獨力難辦。遂以求之四方君子。倘有慷慨之士。大心之人。深信因果。少知交道者。或自千金以至一金。皆可。至若齷齪俗子。原不求之。勿得輕書。以濫此籍也。

此文久失去。後有龍湖僧至柳浪者。冊子上有此一首。因復錄出。記無念深公至邑中。予作此欲爲卓翁了蘭若事。公聞而不可。曰。我素作人。不輕受人施。何用此。但此文是我意中事。他日作碑文用。此後公亦遠遊。蘭若爲當事者所焚。一片瓦礫地矣。安望豐石哉。偶料理舊集。因復識其後。

白衣寺緣疏

都門之北。刹宇相望。其西南則否。近鐵匠衲衲內有番教僧者。臘高戒嚴。欲發心修治大士蘭若。然所費不貲。不得不借力于十方勝緣。予因說偈以告諸善信云。偈曰。廣博無邊大士

身一一塵中悉皆有。河沙無量諸衆生。一一毛孔普偏入。一月普現一切水。水若無滓月了了。若使衆生心水淨。明月大士應時呈。大士衆生光光攝。非二非一不相離。癡人恨不見大士。我知大士實不去。如彼杲日照大地。盲者不見非日咎。慈悲普應衆生聲。我知大士亦不來。如彼澄潭印月色。昔本非無今非有。或現童男童女身。或現天人神鬼身。或生福德智慧男。或產端正有相女。種種感應隨願至。我說皆由一心造。若謂心外有大士。是不解如是法。稽首十方大檀越。大士感應不思議。一聲一念超業網。何況莊嚴起蘭若。南閻浮提有大緣。剛強衆生悉調伏。茫茫苦海無涯涘。惟有大士爲舟楫。大則布金小圭擲。無非上妙好福田。前途資糧宜早辦。時乎時乎不可失。

智者堂募田疏

四民各食其力。惟釋氏獨否。然釋氏之類。亦自不同其處。而自爲衣食。長兒孫者。名曰袈裟院。此輩率耕植桑麻。服役輸將。與齊民無異。特少數莖髮耳。亦不勞韓夫子人其人。廬其居矣。其出而一瓢一笠。雲遊方外者。僧曰行脚僧。其隨在所止處。名曰十方堂。凡十方堂中。僧與袈裟院者不同。乃不肖人與異人叢集之藪也。彼其應真賢聖。遊行世間。作人福田者。無論卽如參訪知識。三上九到。深信因果。博通藏教之類。皆異人也。若其不肖人。號獅子身中蟲者。其

害亦止于其類。叢林中當家老衲。一見卽識之。亦不與作緣。是十方堂中。異人概多。不肖人亦少矣。然袈裟院中。僧不遠出。游行百里則宿。春糧不必代爲之慮。惟行脚最苦。或終日不得餐。霖雨凍雪。則委頓不得前。甚至填溝壑者有之。夫使其盡不肖人也。尙當惻然憐之。而况多英靈衲子出世丈夫也哉。當法道盛時。如德山藥山。激揚一處。皆有郵傳。以致四方學者。宋時猶然。惟近日寥落耳。歲庚子。予與中郎南歸。偕者爲無跡法師高足寶方。其人真實謙下廉潔。念此地爲通衢。往來朱陵峨眉之間者踵相續。欲創一接待之所。而未有處。乃中郎與壽亭舅共以前所鬻二聖寺藏經閣爲之。予更施堂三楹。歲輪一人出粟百石爲主。外募百石。麓可支一年。于今已三四載矣。寒有舍。饑有食。病有藥餌。吳越之老宿。宗門之龍象。亦欣然而至。居然勝叢林也。衆又謂出粟煩。不若鬻田數百畝。永付常住接衆。天奪吾伯修。并夾山壽亭舅。故白社之緣尙需異人耳。不然朝議夕行之矣。何用嘔嘔向人爲哉。至于今日。主此事者。僅得壽亭舅中郎與予。安得不值四方緣也。邑中信因果者甚衆。願與之大修檀度。作未來津梁。自一畝以至百畝。或捐田。或捐資。無不可者。夫有田不以貽子孫。而以之結十方緣。事覺迂緩。然吾觀世人祖父拮据辛苦。焦心苦形。以數百畝貽子孫。身未寒而已鬻之他人。甚則數畝墓田。亦爲他人有。古人云。子孫自是天地間一蒼生。世人看得忒真耳。然則子孫之于祖父。非路人。則讎人。

矣。愛之惟多作好事以貽之。何必土田哉。羅含王維皆捨居宅。趙清獻公晚常飯僧。彼皆高賢。豈爲謬幻。諸公共成盛事。結香火因緣可也。

普仰寺大士殿乞檀文

天下名勝。無如東南之秣陵虎林。夫秣陵虎林之所以稱勝者。非獨以其金湯壯麗。閭井殷盛已也。實以山川秀媚。甲于天下。乃其山川秀媚。所以甲于天下者。又不獨以其疊疊之山。湛湛之水已也。實以鷺頭鶴林之寶地。赤花青豆之精廬。項背相望。粧點湖山。假使秣陵無長干天界牛頭燕子諸刹。則秣陵不勝矣。假使虎林無上下天竺龍井淨慈諸刹。則虎林不勝矣。楚中江陵沙市。其地殷富。爲五方之大湊。不下于秣陵虎林。卽無東南層峰疊嶂。而大江之水。縈迴曲抱。九十九洲。星列綦布。乃世之遊人客子。譚吳越則色飛。而譚沙市則黯然者何也。夫有之用實。實隣俗。無之用虛。虛隣清。沙市士有社。商有廩。工有肆。止有居。客有郵。實之以爲用者。可謂備矣。獨爲佛舍者。僅二。而日汙之削之。所謂無用之用。清虛之境。爲河山浣洗俗氣者。何其蕭然也。則其遠不及秣陵虎林也。固宜。今夫人面之有眉。至無用也。其不如目司視。耳司聽。鼻司臭。舌司嘗之有用也。審矣。而眉乃以其無用者。踞于耳目口鼻之上。而獨處其尊。有美丈夫于此。以爲吾有耳目口鼻足矣。安所需無用之眉。而剪除之。汙垢之。有不至投礮者乎。沙

市固輿地中之美丈夫也。士農工商各有寧居。諸根備矣。獨普仰龍堂二寺。爲沙市面上之雙眉。而今者日以殘破。夷削甚。且有如眉裹於巾幘之中。而不復舒。至于普仰大士一殿。以喧雜故。致付南陵使者。眉嫵既壞。不復成妍。沙布日就寢陋。亦覽勝者所深惜也。夫因果之說。聚沙剪楮。皆爲勝因。無俟言矣。卽以一方形勝。竟無一佳蘭若。以爲瞻敬衍息之地。真成闕典。願同緣者卽捐所剩莊嚴。鴨脚大士舊日道場。爲此方修飾眉宇。得如秣陵虎林之萬一。則幸甚矣。

募鑄沙市觀音閣丈六金身疏

沙頭接引之塔。於梵教爲窳堵坡。於吾教爲文宿。有老耆舊云。此地若舟塔。若帆趨於江。若掛帆而去者。須得一丈六金身作鎮。乃可以留屯冲氣。含貯靈脈。不惟像教不至消歇。卽宦此士此者。虎爪之板頻來。尺木之翥相望。恆必由之。且夫石函鐵券。神州天府。玉海金堤。東南上都。琵琶飯甑。措大鯽魚。豈不殷盛。邇年以來。漸虞淪落。若夫煌煌朱邸。槁易秋蓬。赫赫黃扉。燼速流火。下至龍門頻點。雁塔稀題。良由載輕不禁浪泊。江門不扃。地肺橫搖。非人天導師宿願深弘。必不能鎮礎浮囂。彈壓大地。時有修徧吉行者。欣然以爲己任。且謂此地精銅如土。不減南山。海內靈相從茲冶鑄者。項背相屬。而境內闕焉。何知出聚沙童子下也。予偶過塔下。聞而善之。拜書其事。以告行檀度者。

龍堂寺藏經閣乞檀文

釋家正法雖衰。象法猶存。其蹂踐狼籍。污穢荒蕪。未有若沙市之龍堂者也。寺舊有藏寺。僧欲修閣貯之。予問之曰。閣之成不難。但不知閣成之後。諸比丘能不以五辛氣薰蒸此閣。能不乘沉酗入此閣否。僧曰。近日諸僧。斂知戒相。若閣既成。而破律如故者。王法律法。俱所不容。予又問之曰。能不使無知商賈。攜妓來遊閣下。污三寶地否。僧曰。閣成即設禁約。亦可止也。予又問之曰。能不使措大帥諸獠。占作書房。抄竊貝葉否。僧曰。近日諸賢。亦知護法。即有欲占作書房者。寧不惜身命守之。可無慮也。予曰。能如是乎。予之疏。

當陽報恩寺募藏經文

佛法僧三點。如。三點。非一非三。至乎後世。金銅土木。即佛也。圓頂方袍。即僧也。楮墨文字。即經也。未有三者不具。而可稱阿蘭若者。名寺大刹。法藏凋殘。耆年高僧。多請于上方。煌煌貝葉。傳之不朽。若今之時。可謂盛矣。即深山邃谷中。有志衲子。亦多以貝典不具爲憾。予以此知佛法之漸明也。或曰。學佛在參求耳。不立文字。曷取文字。予曰。古之悟道者。多由文字。圭峰從圓覺發悟。玄沙從楞嚴發悟。如此類者甚多。文字何礙。人自爲文字礙耳。玉泉已有藏。獨報恩闕焉。老衲閱空。戒德精嚴。居報恩。百廢俱興。予所天覆之下。何以有厚地載之。皆大鬼神也。

朝而走一大丸于東。暮而走一大丸于西。光明昭耀。豈頑然一物。而無知者歟。皆大鬼神也。雷霆吼怒。時時下而擊人。皆大鬼神也。五嶽峙立。四海奔流。皆大鬼神也。吾乃不知世間之人。頭所戴者鬼神。足所履者鬼神。耳目所見聞者鬼神。竟無一刻離。而乃以爲荒唐幽渺之說。其愚亦極矣。有晝則有夜。有明則有幽。有人則有鬼神。有鬼神則有因果。故因果之報。前生後生之說。不獨西方之書。稗官小史之言。卽今正史之中。昭昭不爽。與夫耳所聞。目所見。亦已多矣。而安得不信。故使人人信鬼神。則信因果矣。信果因。則天下多真君子矣。小人有所怖。而不敢僞。君子有所樂。而不僞。禮樂刑政。皆爲虛器。而天下治矣。何必名教也。今夫中庸一書。所以揀名教之弊也。彼見世之爲君子者。皆虛僞而不誠。的然而日亡也。故教之戒慎。不睹恐懼。不聞教之慎獨。名教之潛。教之以置力于聖人所不見。教之不聞。且也登其殿。則聖相爛浮檀之金。啓其閣。則貝葉標銀印之記。三寶龕具。練若改觀。予以撥雲瞻嶺。憩於三藏閣下。偶語開士曰。聖朝頒此靈文。非徒束之高閣。正欲住山。衲子借此法雨。漑彼心畦。且令聞者見者。一歷耳根。永爲道種。若何重重扃閉。付之脈望已也。諸開士云。微居士言。僧等固欲請之。屬有所需。未能也。予歸未及年。而山中道侶。過我椒園。以講事見詢。且曰。資糧粗備。不敢辭十方之檀。而亦可不全資於檀考時可矣。予曰。時乎時乎。此中有異緣焉。蓋有大護法之宰官。有真說法之沙門。

然後可以成此勝事。今邑侯以菩薩心行方便事，參王法以佛法，寓出世於治世，教中金湯，非公而誰。所謂大護法者，非歟。至于本邑度門法師，古之生肇類也。南北經筵，隨地雨法。今者高謝塵囂，歸隱空谷。彼非如響獨跳，不顧後羣者。若慇懃啓請，必不憚宣揚。自當使天花亂澍，頑石點頭。所謂真說法者，亦其人矣。若一二士大夫，般若甚深，解悟已久，深厭塵土，醉心煙霞，俟講席甫開之日，必且尋桃花而問津，分青豆以半座。予是時亦當從邑中師儒孝廉文學之後，觀龍象之蹴踏，聆箭鋒之交注。則真能聽法者，亦自有人焉。此予所謂異緣者也。時乎時乎，不可失也。諸開士欣然如命，乃定以初春之吉，肇舉盛事，而令予書其顛末，以告十方諸檀越云。

荊州天皇護國寺募接待檀文

唐初荆南有二寺，一名天皇寺，一名天王寺。其住持二人，皆名道悟。居城西天王寺者，嗣馬祖。其法嗣爲龍潭信。信後爲德山鑒。自德山一棒如雲如雨。至今鼎州香火之盛，甲於天下。而不知一瓣香，尙當屬之。今西城天王寺也。其居城東天皇寺者，嗣石頭。其法嗣爲慧真。文賁幽閑，卽今城東護國寺是也。傳燈錄不深考，乃以天王天皇合爲一寺，二道悟合爲一人。而以龍潭德山爲天皇道悟之脈，謬矣。今城西天王寺久已不存，而屹然獨峙，惟天皇寺耳。昔盛今衰，可慨也哉。袁子曰：人知釋之福儒，而不知儒之能庇釋也。茲寺在梁也。張僧繇畫十哲於壁。

人頗疑之。及魏人滅法毀教。江南諸刹。無得免者。寺竟以先哲免難。此儒能庇釋之明驗也。今寺漸荒落。法堂前草深一丈。去天皇悟時。光景遠矣。夫近時之士大夫。皆誦法孔氏者也。所望創僧廬市僧田。以招致撥草瞻風。諸龍象者。亦惟誦法孔子諸賢是賴。則儒之能庇釋也。不信然哉。若夫佛之庇儒。與庇一切有情。大恩難報。鴻毛丘山。予不復言之矣。

重修義堂寺檀文

邑之勝。萃於里。里之勝。萃於先人墓田之間。先人墓田之間。有古刹焉。雄峙於蒼山碧水之中。亦勝蹟也。自伯修爲諸生時。從父叔伏臘上塚墓。見其傾圮。輒懷修葺之志。及出仕。爲從官。其志益堅。然欲待官稍高。祿稍厚。時成之。已而伯修往矣。十五年之間。卽先人馬鬣之處。華表翁仲。闕然無有。況能及佛舍乎。蓋忽然無異電光之一耀也。予少有奇氣。每見此刹。輒自念我不久當富貴。或爲國家邊陲上建少功業。盡以上方所賜緡錢。及每歲祿入。修葺此地。請於朝。易以報本之額。以資先夫人冥福。然後辭將相印歸田。向寺前銀杏樹下。作一老頭陀。此予志也。今予之顛毛亦旣種種矣。天下事可復知乎。願此刹不獨伯修中郎及予願修葺之也。自吾叔蘭澤雲澤先生。攜諸弟來此修業。皆欲修而皆有所待。夫待之誠是矣。必有所待。而後成乎。俟河之清。人壽幾何。且伯修不旣貴顯乎。而猶然抱空願也。故曰。需者。事之下也。今族中里

中衣冠日盛。而剝中又多戒僧。以其時考之。則可矣。顧其費不貲。非一人一家。一族一方一邑之所能辦也。用重者舉輕。豈不然乎。乃分遣戒僧乞於四方之大檀越焉。若夫前因後果之說。信而有徵。予不復言之矣。

當陽玉泉寺柴紫庵募接待田文

柴紫庵在玉泉寺右掖。別開一嶂。其中有堂。祠法門金湯。有功德於玉泉者。若黃平倩先生。及予伯兄伯修。仲兄中郎。諸公。其開山卜築。則予以緜力爲之者也。既落成。以付之度門。跡公之孫玄徹宣。逾年。玄徹告我曰。凡蘭若者。具三寶者也。今佛殿修矣。藏典備矣。獨往來雲水。聖賢。尙無一粥飯棲息之地。山僧欲竭力募數百畝田。以瞻行者。謹謀之居士。予乃語之曰。宣上人。爾祖起自草萊。徒步上國。立談而使玉泉頽墮之梵宮。化爲寶地珠林。至于汝。又何難置數百畝之田。爲十方鬻飯資也哉。良工之子。恥不爲箕。勉之矣。上人色力強健。營綜極密。而於財利纖毫不苟。是可以作十方主人者。予嘉其志。美其事。而更以告之行檀度者。

募修油口武安王廟文

千古忠烈之魂。其靈爽毋如王者。王雖事蜀。起晉。而半生精力。皆盡于荆。則王之神。雖無所不遍。而荆尤忠魂所樂棲之地也。荆之祠王也。宜當烏林之役以後。昭烈棲身公安。而屯兵

於邑之油河口。今之孱陵城。卽孫夫人築也。王業艱難之始。王與諸將同心戮力。枕戈待旦之處。尤忠魂之所不能忘者。則油口之祠王也。尤宜。且油水發源白石山。至公安。出江漢。時尙爲巨浸。桑欽著水經。列於水牒。今雖淤塞。而三國之遺蹟尙存。則王之廟。其從來遠矣。今近江亦有呂蒙廟。一圯之後。竟無一人發心修葺之者。而王之廟。自漢以來。屢壞屢飭。一順一逆。向背昭然。人心之不死可見。今王之廟又漸圯矣。王之靈爽千年常在。而公安顯忠慕義之良心。亦必不隨油水而俱塞。其共成之哉。

募修刻木觀殿文

丁蘭者。河內人也。母歿。蘭以木刻母貌。祀之甚靈。喜愠呈色。隣人借鋤。蘭適他出。妻稟之。母。母色不允。妻辭之。隣人知其故。過扶木人。蘭歸見母貌不怡。訊之妻。大怒。手刃其隣人。事聞于官。逮之。蘭辭木人。木人墮淚。逮者以聞官神而貸之。遂上聞於朝。竟荷朝獎。天下以其孝格鬼神。相與尸而祝之。至於今不絕。事該三教。不宜專屬之道。門第以至德精誠。上帝所欽。諸仙所重。卽屬之道門可也。此觀之所由起也。里中舊有觀殿。堂已圯。先舅靜亭公施屋一所。議折去樹立。而舅氏亡矣。表弟晦伯等。不忘父志。竟如原議。有丁公不沒。其親之遺意焉。第繕修之費。尙自蕭然。不能無望於孝子仁人。蓋二氏之說。儒者之所不譚。故其不施也。非慳也。以衛教。

也。今大孝蒸嘗之所爲。儒門之所首重。正諸儒攘臂捐財時也。急相與共出金錢刀幣。以廣大其室宇。而恢廓其垣墉。使一邑之人。皆曰儒者之舉動。果何如哉。向爲闢邪。則主慳。今爲崇孝。則主施。慳施得宜。所以爲儒者也。是疏出而觸發一邑孝子之心。舉數十年鬱而未施之財。乘此可施當施。不忍不施之處。而盡出之。此一片地。當與濯龍青羊諸處同一華整矣。何幸如之。

金粟社疏

金粟社者。予沙頭別業也。自中郎卜居於此。予眞君子也。謂之非美德不可。然其害己者此矣。當其不以爲美也。猶任其性之所出而已。及其以爲美也。則雜以有我之私。而入之也愈深。其所至也愈偏。而皆足以害天下。一人爲之而得名。則衆人效之。至于衆人效之。則不肖其美。而先肖其病矣。衆人爲之而得名。則後世效之。至于後世效之。則寫烏成馬。而展轉差謬矣。斲元氣而移國脈。其移害人心世道。豈有極耶。或曰。美之意向不宜。以之明民。則示以不美之意向可乎。曰。不美者。人所競避焉。特汙下者爲之。原不足以移天下之風氣。惟夫美者。天下之所共慕。而高明者之所共趨。且世道所觀望者。上之人。及一二人賢人君子耳。此處一移。天下之心。悉受其轉。而不知害。且移之國運。可不謹哉。夫漢之節義。宋之議論。此皆君相不能自祕其端。以成末流之勢者也。嗟呼。非眞知道者。烏知老子所言爲切骨之譚也歟。

賞罰

治天下者。賞罰而已矣。有善焉。吾賞之。有惡焉。吾罰之。所以程行也。常道也。有功焉。吾賞之。而生平之惡。不盡論也。有罪焉。吾罰之。而生平之善。不盡論也。所以集事也。小人而有功。則賞之。如其功。而駕馭之以濟吾用。君子而有罪。則罰之。如其罪。而以禮行之。若盤水加劍之類。不至于詘之辱之。以存其廉恥而已矣。功可以權於賞。而必不可不賞也。罪可以權于罰。而必不可不罰也。惟賞罰無章。使天下借人品之非。以議其功。而竊人品之是。以薄其罰。如是。則天下何苦而必有功。又何所憚而不爲罪。雖在太平不可。而況多事之時。一呼吸而成敗頓異者乎。宋時重人品。凡有多欲之迹者。雖大豪傑。至于有大功。弗是也。凡飭無欲之形者。雖大庸人。至于大有罪。弗非也。以故天下之學士大夫。其循一己之節也。甚于圖天下之功。操國是以遙制朝權。而遂因之以爲賞罰。小人從而乘之。以至于亡。是故重在人品。故雖以開國之趙普。却虜之眞誥。紀諸仙弟子。或學仙。或學佛。在如來。亦自稱曰金仙。曰忍辱仙。則二氏原自一家。而世儒乃紛紛爲鳧乙之戰誤矣。但紫蓋仙祠所奉。實有譎訛。列仙傳。鍊丹紫蓋屈氏二女。作履施之者。乃葛玄字孝先。非葛洪也。玄爲洪祖。原不可溷。而今以祠洪。其宜改正者一。又山主爲劉綱。綱與夫人樊氏。皆得道越人也。不宜居楚。卽姑仍舊說。而今乃以樊夫人作楚夫人。何大

固陋也。其宜改正者二。予今春偶過友人徐從善山庄。言及此事。從善卽忻然許爲更之。予曰。紫蓋之有仙祠。如人頭上之有髻也。今髻欠修飾甚矣。居士能無意乎。從善曰。諾。當以九月伐山中木了之。願成始成終之費。不可望之從善一人。法宜廣檀四方。予乃草數語付之山中戒僧雲川江公。并住持維正。俱各主募事。而先僭爲之名曰孝先閣。

募修慈泰寺西方大士殿緣疏

慈泰寺者卽舊王路菴也。記萬曆壬寅癸卯年。予與先兄中郎共坐柳浪見堤畔柳下。一僧手持一帙至。訊之。則吳中王路僧也。時持吳中諸名士書。與中郎爲募木計者。中郎初難其事。後以書及辰常諸公。不半年而如雲之材蔽江而下。至今寶殿巍然者。中郎之功也。已而龍藏至矣。御額頒矣。當時一袈裟地。遂稱名利。豈不盛哉。願寶閣雖具。而兩廡西方大士之殿未成。猶然闕典。禪人行學。立此洪願。欲以當日中郎先生之事。望之於予。不知予非其人也。中郎先生具非常之福慧。往者重修玉泉。亦賴其弘護。有祈輒遂。固其宜也。雖然天下事。亦賴時節因緣。時緣若至。其事立成。卽施者亦若有以密啓之。而不自知。夫人吳蘭臺臣王璠之語。康僧建塔之事。張昱闕澤等應答。諸允皆係天人。入其身中。今人施者。必有天人入其身中。化慳執爲檀度者。予固敢竊取中郎之意。而爲之疏。

智者緣引

天台智者傳。智者爲華容人。其實卽公安人也。父於陳時封益陽侯。有二子。智者爲仲。居公安。今茅穗村。油河其遺迹。而村中報本寺。卽智者報母之刹。以六朝公安地隸華容郡。故稱爲華容人耳。智者修海內刹宇。號四絕。而天台尤著。予屢欲游而不果。今聞寺已凋敝。予友錢惺復偕諸公捐貲興復。予舟次金閭。公安僧持錢公疏來乞予數字。予亦公安人也。故不辭而爲之引。

應天武試程策一道（並問）

問文武之道。至今日而分矣。乃夫重俎豆而誦軍旅。他日又言我戰必克者。何歟。豈夫子以文明爲神武。如手掌之有開闔。而非有二歟。乃後世沾沾焉。分爲二途。何也。夫文不足以勘定禍亂。是無用之學也。武不本於開拓心靈。是野戰之技也。三代而下。有以儒者氣象。成漢業。有以寧靜澹泊。峙漢鼎者。深於文也。而武該之矣。有篤志文史。眼昏不釋聽誦。有學邃於易。發明六十四卦者。深於武也。而文該之矣。北諸人可指數歟。說者謂國家得百勇士。不若得一謀臣。而天下事。以雄心當之。不若以細心入之。故孫仲謀勸學於呂蒙。范文正授春秋於狄青。所謂文可以該武。而武不可

以該文者。是歟。非歟。卽如曹瞞東下。指顧而檣櫓灰滅。苻堅北來。談笑而胡馬宵遁。其成功皆江南文弱書生也。豈大將在智而不在勇。文人之作用。遠勝於武夫之驅駕歟。今天下多事。悍虜跳梁。誠得真文人以智役勇。而虜可鞭弭使矣。諸生其明著之。以觀文經武緯之略。

文武之道。其分也久矣。而其始未常分也。古者冢宰制謀。司馬奉之。入則經邦。出則分闡。是相與將。未常分也。古者井田定制。陣法寓焉。蒐苗獮狩。兵法寓焉。是農與兵。亦未常分也。而謂文武可分乎哉。人之一身。心志効靈。卽爲文。手哉効力。卽爲武。而其實一身也。拱手而揖。人則爲文。戟手而怒。人卽爲武。而其實一手也。故君有君之文武。其撫世卽文。其厲世卽武。相有相之文武。其論道卽文。其運籌卽武。將有將之文武。其謀畫卽文。其制勝卽武。分而未常分也。世之降也。以文士之詞章爲文。則安得不分文於武。以武士之擊刺爲武。則安得不分武於文。唐魏元忠曰。理國之要在文與武。今之言文者。以詞華爲首。而不及經綸。言武者。以騎射爲先。而不知方略。故陸機著論。辨亡無捄河梁之敗。養由基射穿七札。不濟鄆陵之師。則不知真文真武之道而分之。其弊久矣。昔夫子答衛靈。言俎豆而詘軍旅。非以俎豆之外。有軍旅。而分言之也。政以俎豆之內。有軍旅。而不欲分言之也。天下用。夫子出其俎豆之餘。可以坐制諸侯。而

爲東周矣。不然。夫子他日云。我戰則克矣。又云。善人教民。可使卽戎。不教而戰。是爲棄之矣。夫子豈諱言兵哉。然則文武之道。合而收其全者。夫子也。是真以文明爲神武者也。下此。則文能勘定禍亂。武能開拓心靈者。亦自有人。張良以儒者氣象成漢業。孔明以寧靜澹泊峙漢鼎。以能出世。故能入世。以能治心。故能治兵。皆從涵養裕爲經綸。是文武合而具聖人之體段者也。西魏韋孝寬之爲將也。清嶠澗。蹙高歡。計取斛律光。三駕而定山東。可謂武矣。而篤志文史。末年眼昏。猶令學士讀而聽之。彼其深謀祕計。何常不自文出。宋孟珙之爲將也。破金武仙。復襄陽。興屯田。而設江陵。三海之險。可謂武矣。而學邃於易。六十四卦。皆有發明。彼其規恢大略。又何常不自文出。皆從名理。抒爲籌畫。文武合而具儒臣之規摹者也。以文該武。以武該文。方諸聖門。抑亦其次也。下此。雖有破的扛鼎之能。一力士而已。烏足道哉。今天下有事。人曰。此用武之時也。予則曰。此以文用武之時也。夫勝本於謀。謀本於智。智藏於文。而可以役武者也。以天下全勝之時。而醜虜攻城陷堡。有如破竹。豈武力不足歟。猛虎之在深山。一夫以機取之。立食其肉。而寢處其皮。牛至魁然也。三尺童子。能穿其鼻。而惟其所使。何則。智之所制也。天地生物之盛。雖曼衍於春夏。而所以長養其根莖。翕固其生機者。則在於祕密之冬。故冬於令爲水。以配五常爲智。然則造化猶以不見不聞成功。而況於人乎。况於用兵乎。夫兵陰道也。居平則以

仁義禮爲經。而智爲緯。處變則以智爲經。而仁義禮爲緯。故孫子始計曰。將者智信仁勇嚴也。彼其甲智有以也。今釋智而用力。過矣。力者武之緒也。智者文明發竅之處。而卽武之樞也。曹孟德乘荊州之勝。舳艫千里。東下以取吳會。易若振蒿。烏林一戰。而檣櫓灰飛。苻堅以百萬之衆。空國而下。將士投鞭。足以斷大江之流。淝水一戰。而卷甲北走。此豈江左之力。足以當之。則周公瑾謝安石之智。以多算勝之耳。所謂國家得萬勇士。不若得一謀臣。而天下事。以雄心當之。不若以細心入之者。正謂此。此文之所以能該武也。夫文之所以能該武者。曰智。而士之所由。以智者。曰學。人之有智。雖由天牖。亦藉學開世。固未有不學而成者也。將如呂子明而孫仲謀。猶勸之以學。其曰子明少時。果敢有膽略耳。後乃學問開益。籌略奇至。則子明拒操濡須。取羽荊州。皆從學以裕智來也。將如狄漢臣而范文正。猶勸之讀左氏春秋。其曰讀此可以斷大事。將不知古今匹夫之勇耳。漢臣遂精心左氏。其後破黨項。取儂智高。皆從學以裕智來也。則學之益亦大矣。乃世以學屬文。而云武無俟學者。其蔽有五。夫讀古人之書。豈欲雕蟲繡虎。同於硯北經生。要以開發心靈。破其迷雲。經權奇正。精以致用。而橫謂陳言無功。東之高閣。此其蔽一也。書法小技耳。或以劍器江聲而悟禪理。外道耳。或以桃花竹聲而悟。况兵法乎。夫以出無入有。疑鬼疑神之技。心粗氣浮。豈能窮其要眇。惟精研之。極豁然有會。故能左右逢源。意出

成法。而橫謂權不預設。臨境索算。此其蔽二也。三家之市。童子見冠蓋啼而反走。居四通八達之衢。則望之而嬉。此言明生膽也。兵家安危。制於將之寸靈。有非灼然。有定見者。安能不變色。山崩怵神。雷震而乃不從。禹鼎以辨神姦。不曙天星以泛大海。此其蔽三也。賈者言奇贏於市。農者言豐儉於野。置喙與本業。會故能深入而究其變。昔趙括之病。在於不善譚兵。而不在譚兵。使括譚兵而善。何以不可用之形。其父知之。母知之。趙之諸臣名將皆知之哉。乃今懲括之譚兵。而略不置口。雜務經心。講求無功。訊古證今。如坐雲霧。此其蔽四也。智有鋒鏑。以學瑩鍊。以無旁鶩。護持設淬。勵已加寒。芒已出。可以水斷蛟龍。陸斷象兕。更須不輕出匣。以俟宰割。而乃視之不啻鉛刀。日與塵務相撓。泥沙切而大阿損。葛藤刈而孟勞頓。此其蔽五也。夫此五蔽者。皆拙學之過也。祛此五蔽。而智可以學開矣。不觀庖丁之解牛乎。所見無非牛者。何其致之精也。大輒肯綮怵焉。官止何其出之慎也。善刀而藏之。又何其韜之深也。用智之始。卒備矣。以學開智。以智馭勇。從虛明中。抒爲經綸。文武備於一身。是孔氏之脈絡也。可以爲天子大臣矣。而豈止一將之任。僅足以制么麼之虜乎。彼規規分言文武者。小也。

擬上軫念山東饑荒發帑金十六萬倉米十二萬特差御史一員前往賑濟務令人人沾被德意廷臣謝表
(萬曆四十四年)

伏以帝軫蒼赤。廟堂塵東顧之心。天降輜軒。葑屋蒙更生之慶。朝頒濊澤。宸衷俯切民艱。野無屯膏。稔年頓爲稔歲。歡騰郡國。喜溢臣隣。臣等誠惶誠恐。稽首頓首。上言竊惟養民爲政。聚人以財。虞廷咨十二牧之臣。首致命於惟食。周禮開八百年之業。屢加意於救荒。大司農之勸相有常。小行人之稠委待變。成湯躬剪酈之痛。魯僖下鐘鼓之懸。公劉積倉。岐西黔黎宿飽。漢文重粟。山東父老觀成。夏暑雨而冬祁寒。農家最苦。春省耕而秋省斂。王道宜先。豈必吉而無凶。要在饑而不害。惟朝野異視。遂肥瘠無關。穆騁雄心。徒有泛舟之役。武勤遠略。空飭乾封之文。鄭皮之餼。國人必借命於子展。王望之瞻。部下終待辯於鍾離。河東旣災。汲黯猶煩矯詔。江南不易。鄭俠枉自繪圖。慨鄧攸以開倉免官。惜王蘊以請賑左降。天災代有人事。已疎鹿臺。鉅橋之藏。徒資敵國。瓊林大盈之庫。何救疲民。不思十二之政。可因漫言。百六之災。無策安得。自天雨露。誰爲有脚陽春。事不虛行。道必有待。茲蓋伏遇皇帝陛下。允文允武。止孝止慈。萬壽無疆。長爲太平天子。一人有慶。永保樂利。黎民明鑑。當軒合祖。有功而宗有德。太阿在手。維辟作福。而辟作威。當此金甌無闕之時。有是玉燭不調之沴。女魃肆虐。巫尪難焚。洛陽之銅雀不鳴。河上之士龍空設。十二諸侯之舊地。龜坼無遺。七十二泉之樂邦。雲稼篋有。無夢魚之兆。有掘藁之風。田祖之祈已虛。天孫之禱不效。恆饑稚子。絕杜甫黃獨之苗。枵腹儒生。削陽城白榆。

之粥。易子而食。併日而炊。渤海多虞。潢池之兵間起。鄭圃不治。萑蒲之盜相尋。戎首天鼉。災飛地鴈。徒傳蒲魚之利。不聞雞犬之聲。郡國疏聞。神聖軫念。不忍東海赤子。卽於納隍。何惜尙方度支。資之待哺。朱提鉅萬。白粲千車。奚必御史飛霜。但爲蒸民澍澤。詔頒黃紙。不爲封禪而來。使用繡衣。豈以鋤奸之故。務令普沾實惠。未可徒尙空文。欲盜息民安。在家給人足。苟衣食之不繼。虞鋒鏑之潛興。雖鄒魯之區。爲四海文學之藪。而芒碭之地。實千古嘯聚之場。漢唐之往事。當知山海之險阻可慮。况糧運之血脈。以徐邳爲咽喉。旣關轉輸。深虞梗塞。故欲國無釁。隙必須民有蓋藏。此宸衷之極思。而布澤之徵旨也。臣等有志憂時。殊慚報國。恨爲肉食者鄙。莫救菜色之民。上恩實深。臣忠未效。敢不如楊震之潔夜。辭黃金第五之廉。歲支赤米。益守素節。共濟時艱。伏願德周普天。惠均匝地。聽子典之諫。察孝婦之冤。入關罷征。竟庭絕戲。清問疾苦。杼軸寧止。二東虛懷。疇咨弓旌。宜加三至。不獨太公賜履之域。立見昭蘇。當令大禹乘載之方。共沾浩蕩矣。臣等無任瞻天仰聖。激切屏營之至。謹奉表稱謝以聞。

江南災異考

天人之際。陰陽已耳。陽爲君子。爲中國。陰爲小人。爲夷狄。陽德升。而君子實朝。夷狄效順。則禎祥畢集。陰運否。而小人得志。夷狄鴟張。則妖孽四出。夫妖孽之來。明有徵驗。豈待至誠然。

後知特人以為。或然或不然。而忽之。而至誠。以如神之知信。其必然。若影響之於形聲。而急用挽回之術。以復陽而抑陰。故變而不變。邇者應天府江寧縣九月二十六日夜。東南方有白氣一道。長數丈。四更出現。至天明形隱。晚一星斗大。明如月天。響震動。從西北轉至東北。向南一星下落。數小星隨之。又天響震霹。偶落青石一塊。重二十一斤。下土一尺五寸。掘視星也。又天響後。墜落一星。重一百三十斤。又安慶府懷寧縣。酒家程來旺。有黑母犬。於本日丑時生一小犬。長五寸。高四寸。灰色。一頭二身。八脚亂生。面鼻類人形。愚謹按白氣亘天者。卽蚩尤旗也。見為兵象。天文傳曰。蚩尤旗類。彗而後曲。象旗。其色白。或曰若雲。非雲而長。孟康曰。蚩尤旗。熒惑之精也。巫咸曰。旄頭星散。為蚩尤旗。夏氏曰。帝將酷暴。則蚩尤旗見。如旗旛。長五六丈。於是王者旗鼓大行。征伐不已。考之漢武帝。建元元年。長星出於東方。長竟天。占者曰。是為蚩尤旗。主有兵革。自後師行三十年。無寧歲。巫蠱事起。京師流血。伏屍數萬。其後獻帝初平中。蚩尤旗復見。晉高貴鄉公正元中。則又見。唐文宗開成中。則又見。唐懿宗咸通中。則又見。屢代不可盡舉。然大要皆關兵革殺戮事也。又按星如月而下墜。有聲。諸星從之者。亦兵象也。漢永始元年。星隕如雨。谷永上封事云。星辰附於天。猶庶民附於主也。王者失道。紀綱廢頓。下民將叛去。故星叛天而隕。京房易傳云。君不任賢。厥妖天雨星。漢哀平之時。星隕不絕。書火德竟衰。晉惠帝時。

星隕有聲。遂致胡亂。唐光啓中。星隕揚州。延和閣前。遂有朱久之變。宋咸平中。星墜地。有光聲如雷。占曰。有賊兵殺將。是年王繼忠與契丹戰。敗績。趙保吉陷西京。又按所下青石數十斤者。亦兵象也。洪範五行傳曰。石自高隕者。君將危殆。隋開皇中。石隕滎陽。帝晚年用法益峻。喜怒不恆。信任楊素。以釀禍亂。宋天禧中。沈丘隕石。入地七尺。自後契丹雖和。國勢不張。又星隕地爲石。亦兵象也。春秋五石隕宋。其後襄王爲楚所辱。秦之亡也。有星隕東郡。化爲石。至於歷朝。星隕爲石者甚多。皆主國衰主辱。又犬生子。人形多足。亦兵象也。京房占曰。主兵興。犬生子五足。以上者主兵。後周保定三年。有犬子腰。以後爲兩身。二尾六足。犬猛畜而有牙爪。將士之象也。其後遂有宇文護。賀若敦等叛逆之變。夫天變於上。人變於下。稽之往代。歷歷不爽。此愚所爲懼也。察其所自招。總之皆陽德蘊鬱。陰軫肅殺之由。夫正人君子。陽也。聖王御世。無畢世而怒人臣者。令播棄諸臣。大半老死丘壑。永無賜環之望。甚且幽滯囹圄。至考選台諫之疏。久近皆成廢閣。銓補大僚。藩臬之臣。亦如拔石移山。中外蕭然。有空虛之象。陽之衰極矣。夷虜陰也。今我之屬夷小醜。敢爲謾語以侮朝廷。攻城陷堡。有如破竹。殺將殲師。伏屍數萬。陰之盛極矣。此災異所由興也。然欲復陽以抑陰。直在廟堂一轉念耳。廟堂之念一轉。急補大僚。釋繫臣。任臺諫。自有勘定禍亂之人出。建夷小醜。又何足云。其或否隔之根不化。則朝廷之元氣日削。卽

夷虜可以倖弭。而陽日衰陰日盛。國家鋒鏑之禍。政自末艾。欲化妖孽爲禎祥。不可得也。

王開府相贊

德也。而其機圓。其體方。溫如趙璧荆玉。而不紊其辨。灼如禹鼎秦鏡。而不露其芒。功也。而符分百社。乳迸千開。立青蒲而銀榜。借回天之力。持丹書而園土。載解網之恩。行且恬波息馬。支撐乾坤。言也。而尊從根披。流以源汪。不爲法縛。而極文人之變態。不爲才使。而稟先民之程度。乃旁溢而成趣。又皆不朽之所餘。躡屣必凌。蒼翠奮塵。皆落璣珠。吹雲潑墨之畫。仲龍屈蠖之書。凡百家之奧妙。皆入髓而遺膚。望而卽之。真山高海。闊其規模。而蓄泄珍奇。包藏雲雨。無所不有。而亦卒歸於無。斯真孕靈秀於數百載。爲持世道之一流。而豈止如漢殿所圖。五代將相之赤泉侯也。

顧生覓贊爲題

夫夫也。身雖火宅。志在冷雲。蓋將息機於青泉白石之間。而未能卽遂。故其意如有所往。而其目專有所凝。殆不止爲擔風握月之文士。而將來且作服霧餐霞之道民。此予密察之阿堵之間。自謂遺膚而得其神者也。

大士贊

大士如月。人心如水。潭水澄清。月現潭裏。不可思議。犀文象藥。感應道交。生智慧子。

潘生覓贊爲題

癯其貌。腴其神。昔也走馬擊劍。今也五車紛綸。漱曹劉之潤。問班馬之津。遊俠處士。慧業文人。噫。吾嚮貌其似也。吾今乃識其真。

吳正子像贊

左有喬松。右有修竹。後倚懸巖。前臨飛瀑。置子於中。冷然不俗。文人之藻。道人之骨。得飽伊蒲。而誦貝葉。人生已足。又何必飛而食肉。子計甚毅。并爲子祝。

汪氏叟婦像贊

君公避世。范叟成名。與時委蛇。跡燠神清。淵淵樹德。如耳忽鳴。數米不校。同上行生。優哉游哉。以樂天年。何以治生。尺宅寸田。交梨火棗。此中自全。惟茲淑配。孟翟同賢。外德金玉。內行蘭荃。綠窗縫掖。戚里喧傳。苟隱德之相儷。亦何羨乎劉綱夫婦之俱仙。

香猪贊

萬曆庚戌十二月之十一日。予居沙市。閒同衲子寶方過十方菴。逢周居士念淨云。其比鄰鄧氏。偶得償債猪一口。數日不食。欲殺之。方礪刀次。而異香忽滿室。徧覓室

中無有。則從猪身出也。耳目口三處尤香。予與寶方遂拉居士偕往觀之。至鄧氏猪適在門。殊馴擾。予與寶方以手抹其耳。有異香。眼淚尤甚。手至次早。香尤郁然。感而作香猪贊。

含靈雖同。報趣迥別。或處於山。或居於澤。卽屬養物。亦多蠲潔。不淨之尤。惟茲剛鬣。盤餐糞壤。園觀溝渠。喙與穢會。身惟虱都。專供巒刀。業報靡逾。如何此畜。忽出妙香。香氣滿耳。香淚盈眶。香滿牙齒。氤氳非常。或云偶爾。樂虛菌蒸。是大不然。茲實有情。不同頑質。幻變無因。或云爲災。或云爲瑞。或云宿業。少福多罪。如比丘尼。宿誦法華。以破戒故。後墮淫家。以誦經故。口吐蓮花。茫茫業海。因果無差。多生罪累。感此艾豨。一念之善。香氣交加。是誠有之。猶屬常見。惟我大士。異類中現。五臺薄荷。豕中說法。晃氏所書。佛在齒頰。一月普攝。印滿千江。入流分身。處處放光。天見天身。龍見龍王。儒族蝸種。蝨國蟻邦。擊大法鼓。建大法幢。維此異猪。莫作狔囑。亦非斗精。亦非仙牧。我方教體。純用聲音。彼衆香國。佛事香雲。是大士者。從衆香至。以香說法。汲引諸類。聞此香者。普發深信。是謂大士。說法已竟。猗與此香。旃檀難同。旃檀之香。但能逆風。不能使人。心地開通。猗與此香。遠勝牛頭。牛頭之貴。價值圖浮。不能使人。增長薰修。此香大士。不可思議。如阿歙國。遇不再遇。嗟爾衆生。日夜鼓刀。一餐不肉。預憂腹枵。豈知中有大士之曹。何忍

屠戮。是烹是熬。有戒則香。無戒則臭。身是行廁。心如糞豆。香海澆洗。亦莫能救。試觀大士。芬舌酷烈。是何因緣。可不努力。我來隨喜。彌耳閉目。雙淚橫流。如見舊識。以手撫摩。一宿猶熾。矢志精進。同歸香國。和南作讚。以代心勒。

貞魂志

丁未。予以下第寓京師。時蘇鎮督撫蹇太保公理菴。在密雲。延予賓席。太保公樂易愷悌。待予若家人父子。閒則秉燭話言。娓娓不倦也。一日酒半酣。公語予曰。我初不信有鬼神事。今始知其有。并悟世間一切事。皆有定數。不可逃也。予曰。何也。公曰。我昔視山東學政時。校濟南一府卷。閱完列案。已定俟晨發。予夜臥甫下睫。見一婦。年可二十餘許。跪寢室外。頭面并衣服下。血涔涔狼藉。手伸一紙。若哀籲狀。予忽驚醒。自云。偶也。復眠如故。頃之前帶血婦人。復來。狀若前。予醒。自念曰。此古署也。豈老鈴下及宋無忌之妖耶。抑冤抑也。卽有冤抑。我衡文使。不治獄。胡爲來。呼侍史明燭。予復臥。頃之。則向婦人復伸紙室外。其貌不異也。而愁慘之狀。有加矣。凡三至。以爲醒耶。差不類。以爲夢耶。又了了。無昏沉相。予是時雖不知婦人所言冤者何事。而知其決爲諸生妻。以冤死無疑也。遂整衣起。坐中堂。呼吏王暹。問諸生案中。有緣事者否。吏曰。止禹城縣生郝琚。前以殺妻死。降青衣。今考二等。應復廩。予徵其牘曰。在濟南道。止批詳簿在

此閱之不具顛末。止見前學使周鶴臯公有批詞。擬償而後寬之。緣此生素勤學。屬邑及諸生多方湔雪。止革其廩。予乃取案所註。復廩塗之。吏曰。謂條約何。予曰。吾自有說。吏默然。予是時雖不悉郝琚所以殺妻之故。而知其以無辜殺妻死無疑也。辰起。案出。楚人吳文學率諸生爲琚請甚力。且謂其貧而苦學。須此廩自給。予不之許。且微笑。諸生相視以目。若悔來者。予以夢中事涉怪。終弗言。遂罷去。後抵省。取原牘盡閱之。乃知郝琚娶妻孫氏爲婦。生二男。貧寒相依。無異故。琚與羣儒結社講業。是年將大比。士琚笑謂友人路宗商曰。今年我必得附鄉書。宗商曰。果也。諺所云。一中遮百醜矣。琚出社。自思祖父俱薄宦。二弟年少。一尙未室。我家世清白。斯人何發此言。此必屬吾閨閣事。然我家中無他人。惟妹夫秦東軒居前院。得無與吾室人姦耶。步歸家。卽取其父宦車上劍。入房。猝其妻。用刀亂斫。妻口中猶喃喃問何事。頃之。頭面俱爲血污。斃矣。後孫氏弟孫悌訟之。然亦以有二子故。難於檢視。并訊官及同邑諸生。以其勤學。憐之。事得原夫郝琚。恥其妻淫污之故。拔刀殺之。亦似有男子氣情。誠可原。但以一戲謔無憑之語。毫不檢察。遂傷妻命。何其孟浪至此。至於嘲謔者。以一語致人殺妻。尤可恨也。事已久定矣。可奈何。待奪其歲廩。亦足以少洩冤魂之忿。予可藉手報女鬼矣。然竟以事涉幻怪。不欲言之。屬憲長李公次溪。憲副嚴公春門。置酒相邀。予私語以夢。而左右多禹城人。克臬司吏者。皆稍稍

聞之。閱數日。嚴公告子曰。異哉。日來所言郝生事。禹城人。復與予道之。甚悉。大略謂孫氏既死。一年餘。忽至其家。常聞其聲。或并見其形。來甚忿。且哭且言。詈其夫曰。我家世仕宦。爲士人女。粗知禮義。既至汝家。辛苦支持。供汝讀書。養育二男。汝作好秀才。向人頭上立。我豈不知體面。作不肖事。卽有之。亦當審察的實。上有公姑。次有諸叔。下有奴隸。旁有四鄰。細細詢訪。豈無影響。既得實跡。殺我何遲。且我實不肖。縱令汝碎斫萬段。乃我自取。我亦不怨。如何聽狂且之言。不分黑白。將我膏血塗地。使我生遭失節之名。死爲含冤之鬼。割肉傷心。九泉不忘。今者天日在上。汝豈不知。我早晚訴之冥司。令汝金木纏身。乃復希望前程耶。汝勿謂蹇宗師考汝二等。當復廩。我當訴汝不令汝復也。一家盡聞。琚不勝怖。第不知所謂蹇宗師者。何云。然聞不令復廩。殊憂之。諸友謂郝生謀曰。曷哀告其父。令其父來分解。鬼必聽之。遂如言。懇其父。其父至。呼其女名。卽應。因語之曰。自兒亡後。念兒死得甚苦。我老眼痛哭欲枯。但汝夫一時錯疑。致汝含冤。事已往。人鬼路異。汝朝夕擾擾。他家不得安。又聞兒欲伸訴。不令復廩。渠家貧困。靠廩支持。且汝有兩兒。渠父復廩。若有寸進。家計稍裕。略治田宅。以貼兩兒。不然汝兒在世。衣不周身。食不充腸。縱汝在九泉之下。心中何忍。汝是賢女。當聽我老人之言。郝琚逆理傷情。誠不足憐。百凡念兩兒在世。我老年不忍見外孫零落。汝其詳之。言罷嗚咽。鬼亦嗚咽。答曰。阿公言豈不是。

但兒素性真良。被人無故殺隕。空抱不白之冤。兒名節亦重。如何顧得兩兒。我冤不報。人將謂實有淫跡。兩兒便是淫母所生。在世反不如死。兒已訴之。冥司憐我。許我報怨。阿公勿復再言。父知不可奪。遂還。後聞代督學者爲公。郝生已膽落矣。及後考居二等。應復廩。而督學不准。復人皆以爲冥報所致。而女鬼之言果驗。禹城人之言若此。然禹城人尙不知公因女鬼之訴。而誑之也。異矣。予備聞嚴公之言。而太息曰。方女鬼言時。予尙爲東州守也。不惟我之督學定。卽生之考二等亦定矣。予是時不惟知幽明之玄通。而且知人士之一進一退。真斷斷乎有定數。無疑也。明年移官江南。道出禹城。有二新孝廉迎於郊。詢郝琚事。其言如嚴公。而更詳。自發案後。琚復見婦來索命。一夕自縊死。予是時益信。作無鬼論者之妄。而大冤之必報。爲可畏也。因歸舟中草一記。以爲世戒。書而篋藏於家。屬楊會之變。縹囊零落。化爲灰燼。邇年以來。都不復省記。今姑語其事於公。未可以告人也。予曰。今聞之。猶令人病悸也。然惟公聰明正直。其精誠足以遠徹幽明。故鵠亭之枯骨。仰祈申雪。以抒其憤。非偶然也。若夫朋友聚首。不可輕爲戲謔。至於人言不可輕信。忿不可輕發。鬼神不可不畏。定命不可不安。具見太保唾咳之中。予遂次其語以爲志。俾後之人觀覽焉。

珂雪齋文集卷之十二

書·跋

書王伊輔事

王伊輔字任仲。蘄州人也。少俊。喜讀書。內外典皆通曉。時人比之應世叔。爲人豪放。輕財。面有奇骨。長髯。好譚兵。予少年。雅負才氣。謂功名可唾取。易言天下事。自辛卯後。連擯斥。乃好任俠。危冠綺服。騎駿馬。出入酒家。視錢如糞土。數年。大爲鄉里毀罵。妻子怨嗟。羞不能歸。乃走鄂。病大作。臥一古廟中。寂寞無聊甚。而任仲忽來視我。相勞苦如舊識。是時任仲失意。隱於鄂中酒家。予故人丘長孺。爲里中人所窘。皆聚鄂中。是人皆才子。不得志於時。尙意氣。雄心不可調伏。逃而娛樂。意與予合。乃相攜分題賦詩。醉則起舞。登徘徊場。演新曲。一醉三月。興盡。彼此各鳥散去。予乃與長孺買一舸。東下。過潯陽。登采石。憩金陵。醉桃葉渡。走西湖。醉臥湖上。月餘歸。至團峰別。長孺至武昌度歲。未數里。風起。四面昏黑。雪大作。頃刻尺餘。波濤吼怒。舟不能前。方臨水浩嘆。俄一舟從天上來。見一人。左手持書。右手持酒杯。雪花亂點衣裾上。四望江山浩白。

意致遁逸。逼近。乃吾任仲也。相視而驚。躍於舟。各訴別後事。乃知任仲從鄂渡湘漢。飄零荆郢間。荊州多商賈兒。不能知任仲。復走鄂。歲盡思歸。予問歸作何計。曰。試期迫矣。且歸去待之。或得一第。以救貧困。予曰。善。予亦歸矣。相與嘯咏而別。予既歸。讀書一寺中。三月內。夢與任仲會一橋上。蓬髮垢面。目光黯黯。語予曰。怪事怪事。然吾有一子。予曰。勉之。讀書取功名。愁能傷人。莫太苦也。任仲如不聞。復作前語。遂覺。予寤以爲不祥。以語兄中郎。中郎曰。天生一人。既賦以拔俗絕羣之才。必有用於世。豈詎奪之哉。予亦以任仲相非天者。不復疑慮。後人漸有傳其死者。予乃大懼。七月。至武昌。問之人。則任仲果死矣。死之日。卽予夢之日也。予既爲位哭之。憂思愁鬱。忽忽如有失。不飯而飽者彌日。方欲恤其妻子。收其遺文。而予復遭侘傺。病作困甚。倉卒歸去。六七年來。友朋皆凋落。任仲既已死。長孺近亦多病。餘多忍恥歸去。杜門不出。予又窮困倍昔。所算輒錯。奔走江湖間。其不沒於洪濤。畢命於盜賊者。無幾。今方依人千里外。一妻兩兒。終年不得一耗。饑寒生死不可知。上愧郇成之分宅。下痛西華之失所。中夜思之。披衣而嘆。傷哉傷哉。吾其如天何也。

書人帖後

古人云。親恩罔極。果然於何見之。夫功名富貴。講學者之所不譚也。人有沉溺於是者。則

必笑之。及至於子之身。則不然。彼其以子得之而喜。失之而悲者。皆是也。狂者進取。狷者不爲。皆高明倜儻。脫略世故人也。古今之人品有類於是者。講學之人。亦深取之。及至於子之身。則不然。彼其以不羈之故。而見棄於父者。皆是也。吾以是知父子之情果重。而其恩果罔極也。何也。彼其愛功名富貴者。真也。人忍以不真待人。而決不忍以不真待子。取狂狷脫略之人者。假也。人忍以假待人。而決不忍以假待子。此其恩爲何如。相愛之情爲何如。而世高明之子。反以此歸咎於父之不知。則亦過矣。蔡中郎之醉也。常狼籍而臥於街市。人乎爲醉龍。使其父過而見之。必以爲無賴子矣。陶潛一官不作。王弘送以錢。復送之酒。家至其瓶空不恥。乞丐於市。使其父見之。必以爲薄福子矣。阮籍之待人也。而好爲青白眼。當世宗其任達。使其父見之。必以爲傲惰子矣。夫此數人者。皆古今之鸞鳳。景星。卿雲。其所與並生同時。居官成家立業之子。不知其數。真如瓦礫草木。人品不同。何待於言。然世之爲人父者。苟見其無益於子。雖才如中郎。高如陶潛。阮籍之流。不願其子有之。見其有益於子。雖爲草木爲瓦礫。而亦甘心焉。此其所以爲真愛也。與。故曰親恩罔極。李生曰。非欲其有益於子也。欲其有益於父也。非愛子也。父之自愛之道。當如是也。

書雪子照冊

甲辰秋初。予避暑荷葉山房。未幾。中郎偕雪照冷雪二禪師。及雲心居士至。已而寒灰老禪亦至。山房僻在萬松中。清寂之甚。每夜月明露坐秋場上。相與激揚第一義。凡月餘。甚暢。因嘆吾輩偶集於此。結世外盟。非夙生人外之契。何以有此。隔生雖昧。而般若緣深。故東南西北。復萃而爲不請友。豈惟此生。卽千劫可知也。是夜月明如晝。諸公譚鋒正發。予因假寐。俄至一處。見一龐眉老僧。語予曰。公等欲知宿世之事乎。中郎前身。卽蘇公子瞻。公卽子由也。雪照師。卽金山了元。冷雲卽風篁嶺之辯才。寒灰卽東林總。而雲心居士卽參寥子也。今皆聚於此矣。予曰。諸人前後了然。獨兩蘇與予兄弟。尙覺有異同處。老僧曰。子瞻息機也遲。而中郎息機也早。遲則蹶。早則無咎。其有所懲而然。與公前生稍沉靜。今生稍流動。而其所就亦稍廣大。大略同也。予因問之師何人也。老僧笑而不答。予遂寤。時諸公論難方熾。予以所夢質之。皆躍然。若有憶者。次早雪照伸紙覓書。予因銓所夢付之。予謂雪照不獨參悟處似了元。卽慧心滑稽處亦相似也。所不似者。不肯買燒猪肉食。吾輩耳。若肯典袈裟成此一事。則全似矣。諸公皆絕倒。

書唐醫冊

予少時失意。好遊。南走吳越。北走九邊。以少洩其雄心。而所之必挾一醫以俱。唐生其一也。唐生江右人。以醫遊楚公安。出則隨予遊。歸則隱里中。從兩叔飲。予罷遊。多里居。常語兩叔。

唐生從遊。有大快事三。中郎與予入都。取道宛洛。天日清和。皆舍輿而騎。先入傳舍。而令唐生代居輿中。未至城十餘里。郵史拜迎。唐生錯愕。不知所爲。鼓吹大沸。呵殿聲甚厲。蜂擁而入。傳唐生下輿。殊有驕色。此其一快事也。梅客生開府雲中。予往。客置酒桑乾河。大合樂。是日。材官悉裝甲。光耀日。行酒者皆萬戶。而唐生與席。醉後走馬平原。偏裨圍繞。一簇如紅雲。客生與予馬上飛鳴鏑箭。如叫鷗。而唐生亦以一騎隨其後。此其二快事也。寓都門。有新安賈人。治酒教坊。予以他事不終席。而賈人已先予金。留唐生代飲。畫閣朱欄。綠窗繡榻。帳牀皆絳錦。香清一室。入暮。兩小鬟供事。爲除冠服。幘已敝。內着木繇大布襦。行滕如梯。小鬟皆匿笑。唐生亦自笑不止。夫此地非冶俠不到。而唐生亦得闖入。若樵夫之遇毛女。漁郎之見仙媛。此其三快事也。諸叔聞予言。皆大笑。每酒間。輒以謔唐生。唐生亦甚自得。予後遊。念生已老。不復俱。丁未。予自漁陽歸。入村中。稠人中。不見唐生。以問兩叔。曰。唐生逝矣。訊其鄉之族人。則曰。來時已斷水漿。累日。今逝去。或數月矣。予泣曰。傷哉。唐生頻年從予奔走。冀予取一第。沾升斗之潤。而今竟已矣。後當爲撫其遺孤。不令凍餒。又三年辛亥。再入村。舟泊鞦湖岸。天微雨。晝色慘淡。釜鬣鱗鱗。見一人持蓋入予舟。視之。則唐生也。予大駭曰。此必鬼也。豈故人之魂。聞予至而來。有所託耶。抑所謂三尸者。假人面貌來播弄予耶。私念鬼畏唾。急唾其面。唐生曰。公少好調弄人。今老大。

尙爾耶。予曰：公殆非昔日同遊唐生也。予前年至此，問兩叔及公族人，皆曰：逝久矣。此非鬼而何。唐生曰：信乎其逝矣。然予幾逝而復生者也。正相持辨論，而兩叔來舟中，大笑道其再生事。予之疑始釋。復以酒酒之，改故衣贈之。出囊中金爲市棺。時唐生將歸吳，帽中取伯修中郎所書詩文一冊，雨溜煙痕，堆積幾不可辨。且云與公相與最久，都不得一字。每乞則曰：徐之。再徐之。唐生入土矣。予曰：徐之。公壽未也。公醫術按古方，雖未必活人，決不殺人。是宜壽。家雖貧，而胸中灑然無一事，神明酣適，是宜壽。凡物類如猿如鶴，皆數千百年。公瘦骨稜稜，圓目銳啄，通身皆毛，大類猴也。是亦宜壽。予今且隱里中，築湖上草堂，公明歲必來，當爲公作生傳。唐生曰：老人風燈也。姑爲一言，使後世知有唐生足矣。予遂援筆次其語以付之，而并訂來年聚首之約。其中多謔笑之語，大都車過三步，腸痛勿怪意也。

書雪照存中郎桃花源詩草冊後

此先中郎兄甲辰乙巳年間筆也。甲辰夏，中郎偕雪照冷雲寒灰諸衲，及予避暑山村，凡兩月餘。松林荷池，聚首話言，爲生平第一快事。入秋，中郎偕諸衲走德山桃源，予走黃山。初冬，復聚柳浪，發篋見其游程詩記，倩冶秀媚之極。不惟讀之有聲，覽之有色，而且嗅之有香，較前諸作更進一格。蓋桃花源以前，詩間傷俚，質此後神理粉澤，合併而出，文詞亦然。今底藁具存，數

數改易。非信筆便成者。良工苦心。未易可測。追思當日舊侶。目前惟雪師與予在耳。展玩一過。不覺腸痛。若夫字類松枝。媚氣盡絕。亦甚可喜。置之金粟社中。永與貝葉共垂不朽。尤此冊之幸也。

書顧讓侯冊

清泉流水。性之所宜。宿世詞客。前身畫師。故不愛佩玉而愛采芝。蓋於霹靂火中。潔如雪而冷如冰。卽沒世而猶不忘。曳杖登臨之情者也。如不信。視其藏舟處。鬱鬱之紫藤。

書青蓮庵冊

嗟乎。予又何忍見此冊也。追思飄杓之語。予每言及吾兄。未嘗不粲然一笑。而今已矣。柳浪湖中。六載匡牀。東南西北。形影相逐。皆如夢中事矣。予又何忍見此冊也。冊中所言。叮嚀若此。而顯公猶有飄然遠去之意。夫顯公有飄然遠去之意。是以逝者待逝者也。不可也。卽顯公留矣。止於碧酣。而不以遺命所捐之地。置一精藍。是亦以逝者待逝者也。不可也。卽顯公置精藍矣。而吾輩不爲作緣。不爲護持。是亦以逝者待逝者也。不可也。夫顯公以逝者待逝者。不過於故交之誼有損耳。若吾輩以逝者待逝者。是爲不弟不孝不仁如是。雖欲不留顯公。不共成其精藍與護持之也。又烏忍耶。且此地之來也。予與祈年姪受直者也。不得而有也。卽彭年

姪亦爲先人已捐之士而已。奉其遺命者也。不得而有也。則已。非袁氏物也。乃顯公及十方物也。雖然袁氏雖不得而有之。而其祠於如來之旁者。乃袁氏之爲父兄也。伯叔也。袁氏雖不得而有之。又安得而不護持之也耶。必也顯公主此庵。袁氏世世護持此庵。始爲不以逝者待逝者耳。若夫深信因果之士。以此爲白社。因而助成之。護持之也。又何幸如之。

書隣漁子冊

普通人李溫陵有詩云。漢濱有父老。試語藏身訣。予因作詩寄之曰。漢濱父老多奇訣。數語雖存名不存。溫陵見而領之。蓋楚之隱君子雖多。而姓名俱隱者。其隱最貴。自漢濱父老而外。屈大夫所遇之漁父。亦其一也。屈子不得不憂。漁父不得不樂。屈子不幸而留名。漁父幸而不著名。然隱若漁父。清貴已極。真令人懷想景行。而不能自己者也。今汪君有隱德。而匿跡於市廛。且自號曰隣漁。其有漁父之思乎。夫隱者心隱也。何分烟波。何分市肆。大隱居市。汪君近之矣。

書怡山蓮社圖後

古德云。未有久住不行。未有久行不住者。遠公結社廬山。不過虎溪。數十年住。可爲久矣。然考其從安公南遊樊沔時。安公爲秦將。朱序留之襄陽。遂分遣徒衆。各隨所之。遠公乃始卓

錫當陽。今當陽之龍泉精舍是也。從當陽之公安。今之二聖寺。舊爲安遠寺是也。其後悅廬山之勝。乃懷終焉之志。則亦久於行。而後住者。今怡山遍參已久。年漸老大。色力亦不甚健。乃繪此圖自隨。亦有久行思住之意焉。豈其欲覓遠公之遺趾。遵遠公之遺事。修香光之業乎。效遠公者。旣荷筇木前往。效劉遺氏者。且繼踵來矣。謹書以訂。

書月公冊

昔晤龍湖老人於通州。予問當如何作工夫。龍湖曰。參話頭。予曰。某子甲半生參話頭。而了無消息者。何也。龍湖曰。不解上疑也。夫疑爲學道者之寶。疑大則悟亦大。予近來尙有餘疑。可惜不遇大作家。痛與針筭一番耳。予心佩其言。見世之學者。終日恬然。其稍敏捷者。隨口領略。自謂已得。始知老子所謂不解起疑者。真有見也。古人云。薄福之人。不生於疑。又云。不疑言句。是謂大病。今看古人因緣。其穿鑿者。無論矣。稍有所見。淺者作逗塞情識會。深者作探竿影草會。作仙人手中扇會。遠之遠矣。疑者。參之寶也。理者。參之讎也。所悟在理。必不得力。從門入者。不是家珍耳。月湖心地甚淨。戒行甚穩。講經論極精細。而其中尤有不能自安者。蓋亦有大疑也。若盡擲去算沙諸事。而不受盲師。輕爲點破。則將來人天一隻眼矣。何幸親見之。

書葛洪井上毘盧閣造像冊

謂佛仙無二乎。楞嚴所云十種仙者，皆爲外道。謂佛仙有二乎。而劉向所記列仙傳中，其七十人已在佛經。則佛之示跡於仙者，又未可以兩家論也。葛先生之爲佛爲仙，未可知。然必欲岐之，是亦戰鴻乙者耳。毘盧如來爲佛中尊等妙二覺，不能窮其際。况天曹列仙乎。然平等視之，卽蟻蝮之族，莫不具此毘盧本體。而况其上者。丹井之間，有毘盧閣。閣之上有佛，闔之卽成一家。理固應然。無足怪者。成意以大願力，欲於郢結造像。因緣予媿葛先生不能以丹砂與之。姑予之以唾霧。若逢大力長者，則字字皆丹砂也。

書名公便面冊

便面一冊，皆伯修先生宦中交遊諸公詩也。中多世外高人。若卓吾石簣平倩詩書，尤爲難得。自伯修居京師，凡伯修所與交遊者，予皆得而友之。庚子以後，伯修去世，友人相繼或逝或隱。去年復失中郎寒鴈一影，飄零天末。此中蕭颯，豈可言喻。小阮未央，重拾取裝潢示予。於二聖寺智者堂竹下閣筆，不忍細玩。嗚呼！予雖欲不入空門，其可得乎。夫楮墨之中，先太史神理所寄未央，當以淨水名香供養之，不可輕以示人，爲寒具汚却也。

題米元章畫竹卷後

今日辰起，君超見訪篔簹谷中。坐淨綠軒前，時天雨，新筍滿林，籜破處嫩綠欲滴，遂燒筍

共飯復出此卷相示。頓覺萬竽神情盡落毫素間。信知竹子花卉中。爲世外之品。非世外之人。若仙之五指。顛之牙頰。不能肖也。展玩不忍釋者久之。因笑曰。今日六根五臟。皆化爲竹矣。

書澄公修天王寺冊

昔予兄中郎令吳時。以勘災故。得遍遊洞庭兩山。向予極言銷夏灣之勝。予夢想之久矣。兩度至吳。屢欲遊而屢不果。今澄公所欲修之天王寺。正去消夏灣不遠。想青豆赤華之舍。其峙於蒼壁澄波之中者。不知其秀媚當何如也。昔外道欲障如來。云瞿曇所愛者。清泉流水。當爲塞之。則山水之趣。不獨韻人致士有之。卽佛亦饒之矣。何者。凡成佛者。多慧業。文士有韻有致者也。豈板俗庸夫所可與哉。扶輿之氣。結爲佳山佳水。而盡以爲梵宇精廬。非人也。天也。今欲崇奉如來。乃置之朝市囂雜之地。卽竭象馬七珍。何福之有。佛事門中。煙雲供養。當爲第一。而西洞庭之天王寺。近消夏灣。尤煙雲中之最秀冶者也。其修也。雖人間之福田。尤世外之韻事。故急書數紙。付澄公以勸緣。

書平方弟藏慎軒居士卷末

戊戌之冬。伯修中郎。皆官都門。予亦入太學。慎軒先生從蜀中來邸中。聚首甚密。時中郎作詩。力破時人蹊徑。多破膽險句。伯修詩穩而清。慎軒詩奇而藻。兩人皆爲中郎意見所轉。稍

稍失其故步。讀此諸作。自見惟字法。愈出愈奇。決當爲本朝第一。彼甲油膩祝允明者。無目者也。方平其善寶之。

書黃筌花鳥冊

昔人謂徐熙寫生。黃筌嗤其無法。則筌疑宜爲法縛者。此殊不然。浣紗女入越宮後。舉止皆合法。相較在若耶溪上。不更妍耶。觀筌此畫於口繩內。神情弈弈生動。何嘗不兼野逸之趣。世專以富貴目之。謬矣。彌遠詩不多見。亦自有致。歲杪過元洲社兄處。偶出此卷。卷中花鳥。塔下竹石。互相映帶。真快人也。

書學人冊

良知之學。開於陽明。當時止以爲善去惡教人。更不提着此向上事。使非王汝中發之。幾不欲顯明之矣。蓋陽明先生。認得世間人資質虛浮者多。概以語之。醍醐上味。翻成毒藥。不若令其爲善去惡。且作箇好人。如有靈根。發起真疑。亦自可引之以達於上。然此亦千中無一。萬中無一事也。後來王汝中於天泉橋上發之。陽明雖指四無爲向上一脈。而亦未嘗絕四有之說。以爲不須有。正如創業祖宗。兒孫事體。百凡俱慮到。亦不偏有所祖。令後來易成窩春。而尤諄諄語汝中曰。吾人凡心未了。雖已得悟。不妨隨時用漸修工夫。不如此。不足以超凡入聖。所

謂上乘兼修中下也。是何等穩密。近日論學者。專說本體。未免逗漏。大非陽明本旨。予故違衆拈出。高明以爲何如。

書靈寶許金吾先園圖後

聞喜李文叔曰。園圃之勝。不能兼者六。務宏大者。鮮幽邃。人力勝者。少蒼古。多泉水者。艱眺望。惟斐晉公湖園兼之。予謂晉公不獨林園美也。自平蔡後。卽弘止足之分。早奉身而退。優游東都。與白劉諸公。賦詩泛舟。則園之美。不易得。而享此美者。尤不易得。其視贊皇平泉。垂情於一草一石。而竟飄零海上。投老不及一至者。相去遠矣。靈寶許氏。自襄毅公別歷中外。功在邊陲。其後相繼。皆爲國柱石。多與晉公同。其邑之郊坳。名神窩村者。許氏墓田在焉。太守西峪公卜築於此。占林泉之勝。李文叔所云。六美者。具矣。則園亦與晉公同。然皆少壯而仕。老而乞歸。醉墨淋漓。湖山優游。卒歲。則能享亦與晉公同也。顧晉公於唐。以功名顯者。僅孑然一身耳。其後子孫。亦不聞有顯者。則主湖園者。何寥落也。而許氏自襄毅而後。皆爲國大臣。今金吾崧居君。少爲名儒。以數奇。就先蔭行誼。文采卓爾。不羣。吾固知許氏之興未艾。由此觀之。雖晉公湖園。不敢比肩。而况平泉乎。遂喜而識其後。

題崔受之冊

受之少有千金之產。竟以結客廢。今蕭然貧矣。而懷抱益暢。每相遇。輒胡盧大笑。居予篋簪一年。無時不笑。舉人所不足笑。不必笑者。一入其耳。輒絕倒於地。不知其何以酣暢。一至於此。無論饑寒迫之。而其笑如故。今春別予游沙頭。終日沉醉。遂失一目。予聞之。料其必愀然不自得。及相見。仍大笑不自禁。予以是知此翁雖六根盡廢。亦必不改其懷抱矣。可易得哉。予親見里中富人。鎮日焦勞。隱隱如哭。卽偶有大笑之時。而其神未常不哭也。求如受之一刻之笑。難矣。此豈非天所資歟。昔向子平讀損益卦。始悟曰。富不如貧。向平雖悟。予猶迷也。今見受之。而富不如貧也。果不煩箋註矣。或曰。受之數學甚精。固能泊然自得。然歟否歟。而予則愛其常發歡喜心。作快活人也。遂題其冊曰。富不如貧。

書黃平倩楷書心經後

王靈和草書第一。行書次之。真書又次之。予於平倩亦云。是書得小字如大字法。嚴而不局。老而帶媚。妙處不減靈和。達止上人。其善寶之。毋令潦倒山東書生見也。

書僧玄指冊

柴紫諸山。極秀冶。其中禪刹相望。僧人執畚田作。與農夫無異。訊以出家本旨。喑然也。葫蘆中忽出迹公。雖吳越少有其比。豈止此地優曇而已。跡公之徒孫玄指。不以庸俗自安。有志

參求。夫爲善知識。後人亦自未易。若止看山聽水。與禿春畦。何以異哉。努力行矣。

蘇叔子字說

廬山有康王谷。其水晶爲天下第一。乃周康王行遊處也。康王名釗。今康王谷畔。尙有釗城。因蘇叔子氣味不減斜川居士。當知泉石之趣者。故書以贈。

書東坡洋州詩後

洋州三十園池。東坡一一賦之。煙雲姿態橫生。而書法亦駸駸乎蘭上風氣。殉知之合。固其宜也。湖州後爲東坡畫黃樓障子。未及成。而終湖州女。遂作粧奩中物。此畫功力。亦足以敵此之十詠矣。并書之。見古人交情云。萬曆乙卯八月十九日。書於弟無凡浣花樓下。

書雪筍冊後

陳姬字雪筍。少墮紅綠。色藝皆絕。都中時態新粧。多出其手。合度中節。士女皆效之。所撫育多爲名姝。清令淹雅。別有一種風氣。姬善語言。隨機酬對。極有韻。然外柔而內莊。不可狎也。後字夫。夫亡。遂誓守志不改。予聞而嘆曰。甚矣。姬之賢也。綠窗青閨之彥。守一不貳者。外迫于世之毀譽。而不敢易其操。今居濃膩之中。人直以桃李蹊中人目之耳。其守志。而人不予譽也。其矢志。而人不予毀也。毀譽之所不及。而獨能伸其志于靡他。其誰知之。而誰信之。予故以爲

真人然則姬者豈獨爲粉黛中男子哉。其可與言道矣。樊通德有言。慧則通。通則流。此正下沉之情識耳。彼擁髻而嘆盛衰之不常。淒然念疲精鶩神者之變。爲荒田野草。此何消息耶。通德於此宜有豁焉。而惜其不及此也。夫世之貞女子。挾毀譽而不敢退墮者。不過強有力以扞之。故枝葉雖除。而根株自在。若姬于此中厭離已極。一點情染已化爲點雪消冰矣。大慧所云。從內打出者。依稀若有會焉。予故曰。姬可與言道。昔摩登伽貪愛阿難。如來指示以不淨。而使之厭離。故與耶輸佉羅同證妙果。吾觀姬之守志不從。名根生而從一念之厭離生。真慧人也。道種也。故喜而爲之述。

書唐宜之淨土冊

予往抱重痾。淨土之念甚切。及體中康泰。世境相迫。此念又稍稍弛矣。蓋火牛之田單。非安坐而攻一城之田單也。今宜之偶有小恙。宜有揀然之志。不知玉體大痊。唾取時榮。肯常常作此觀否。古人云。佛法無多。子久長當得人子。昂書中峰淨土詩。應有此意。弟更拈而出之。俟宜之他年居館閣時。取出數數觀之。作臘月扇也。

書王伯文印章冊

伯文天資最慧。能詩。他技分之。足了數人。其尊公少好遊。不肯督之。就經生業。故不工本。

業使降格爲之。必獲一種三昧。人亦大爲之惜。而予若爲之幸者。予于此道不淺入矣。今始一遇。顧視頭顱。若何日夜腐心所結撰者。直如敝屣敗扇。可得同伯文一片石否。伯文近且入道。視此冊上姓字盛衰。生住不過彈指頃。能無豁然。伯文勉之。他日印壞文成。大有好消息也。

書天與公冊

吾家系出帝姚。自漢至六朝。以忠義名者。項背相接。惟宋元間。差爲寂寞。予屢欲取袁氏之立三不朽者。勒爲家乘。而苦宋元文獻不足。今觀仲鱗所得天與公死難卷。與當年吾家妙德先生石頭城事正相伯仲。然天與公不食其食。事其事而死其難。尤奇之奇者也。趙謝負約不至。竟成賣友。可堪喂袁家狗耶。夫天與公何如人品。而史亦不載。則宋元之文獻。果不足徵也。史既不載。邑乘亦寥寥數語。而仲鱗兄乃得此一傳於市。豈忠義之光未應晦蝕。而假此以輝耀之耶。予喜袁氏三不朽傳中。以道德著者。又有天與公也。故喜而書數語以識。

書遊玉泉記後

萬曆乙卯夏。同數僧遊玉泉。沮漳水暴至。舍舟而陸。住紫蓋。一宿走山上。雷雨大作。溪水暴漲。不得過。宿一民家。猪狗牛驢。臭穢之氣莫當。一夜捉鼻而坐。明日走泥塗中。從行人皆跌地欲哭。午始至度門。此地去郡兩日程耳。遊者艱辛萬狀。乃知遊山亦非易事。王逸少戀岷嶺。

而竟不得往。有以也。

書東倭志後

嘉靖中倭之大訃也。戚將軍橫嶼之戰。生擒九十餘人。奪所擄三千七百餘人。斬首三千六百餘級。可以封矣。晚年流落。角巾野服。徘徊西湖。如一山人遊客。亦殊可憐。嗟乎。張經王江涇之戰。斬首二千有奇。而就吏訊身死西市。求爲戚將軍。亦何可得。此古人所以誦龍蛇之章而太息也。

書戒殺文後

東坡學佛。而口饑不能戒肉。至惠州。尤終日殺雞。旣甘其味。又虞致罪。故每月爲轉兩日。經救拔。當月所殺雞命。其疏云。世無不殺之雞。均爲一死。尤爲可笑。世雖無不殺之雞。何必殺自我出乎。予戒殺十五六年矣。又不喜食肉。間或山妻念予無食。令兒子輩送來佐酒。予輒止之。今後可不爲予設矣。

書李習之文後

李習之文集。無一篇詩。觀雲在青天水在瓶一絕。非不工詩者。陸放翁云。張文昌集。無一篇文。李習之文。無一篇詩。皆是詩文。各有集耳。又皇甫持正文集外。亦別有詩數千。百年存與

不存。若滅若沒。追思其昔之苦心。良可嘆也。

書梁諸王傳後

梁室子弟。俱工文藻。何其多才也。相繼盡于刀砧。哀哉。元帝雖才。而自肆毒于骨肉。方等方諸俱幼。罹鋒刃。此其自取。無足怪者。若簡文及子大器。仁心爲質。輔以明慧。被禍之慘。所不忍言。推以現因。無可求者。豈釋氏所云往生者耶。

書竇十郎傳後

范文正公竇諫議傳云。先是禹鈞之亡祖亡父。夢中告以無子。及壽數不永。後十年復夢其亡祖亡父。告之曰。汝三十年前。實無子分。又壽促。我實告汝。今汝自數年以來。名掛天曹。陰府以汝有陰德。延算三紀。賜五子。各榮顯。仍以福壽而終。死後當留洞天。充真人位。言訖復祝禹鈞曰。陰陽之理。大抵不異。善惡之報。或發于現世。或報於來世。天網恢恢。疎而不漏。此無疑也。禹鈞愉積陰功。年八十二。沐浴別親戚。談笑而卒。袁子曰。洞天真人。固有不由修鍊而得者也。人但修行。則真人之位。坐以待之矣。秦皇漢武。知此。但一心爲民造福。何患不仙。乃汲汲望三神山。何哉。陰德仙。高於諸仙。不可不知。文正公不作誑語。頭巾輩所深信。故拈出之。

書出師表後

葉縣有諸葛侯武廟。在平山下西南。前朝斷碣尙存。蓋諸葛先人從瑯琊遷於此地者也。武侯後居襄中。然不忘其所自始。故曰躬耕南陽。

書罵坐

新安山人吳虎臣好罵坐。汪伯玉薦之戚大將軍所。大將軍于飲時。令軍正立其傍。云有喧嘩者以軍法從事。虎臣終席寂然。近有山人好罵坐。皆言其性甚惡。予曰。其性雖惡。其眼甚慧。彼於席上擇人而罵之。其不可罵者。終亦不罵也。

平倩歸去來詞跋

蘇子瞻曰。世多藏予書。而子由獨無有。以求之者衆。而子由亦以予書爲可以必取。故每以與人不惜。黃平倩待予之篤。在伯修中郎之間。居都門時。每月率至其寓住十餘日。得其書最多。有乞者卽予之。皆謂可以必取。如子由之視子瞻書也。二十餘年來。散施略盡矣。獨曾于京邸春雪中爲予書歸去來詞。適古柔媚。妙有靈和筆意。譬如勇士無不可擅。獨不肯輕施額上珠耳。率以數年粧潢一過。并識其後。

黃學士隆中詩跋

黃學士隆中詩一卷。五言排律。予極愛其王略無偏正。天威有縱禽語。萬曆壬寅冬。學士

請告歸蜀。迂道公安。會葬伯修。哭之痛。志其墓而別。予送之往西陵。夜住松滋署中。自取榜紙。爲于書此詩。且云作字當學運腕。不解運腕。字卽無力。羲之愛鵝。政欲觀其項間曲折之妙。非果癖之也。兄字有筆才。止是欠學力耳。予會其意。書法稍稍進。此字置之縑囊中。南北間關。形影不離。久遂失數紙。偶有好手。令裝潢成卷。或曰黃字急于取力。微傷險勁。予謂黃書大有篆籀氣。所以爲佳。不必過摘其病。周箸王越。何曾有病乎。止是少韻耳。甲寅正月上元日。

題知幻卷

何爲知幻。卽離乃見。若不卽離。尙未知幻。病夫弓蛇。痴兒繡虎。知幻了却。眞叢林主。

書遊山豪爽語

游山次。有友人云。先上山時。予向草中熟眠。一覺甚快。予曰。公欲以一覺點綴山景耳。非眞睡也。予親見公目未合耳。其人大笑。予曰。凡古來醉後弄風作顛者。固有至性。其中亦有以爲豪爽而欲作如是態者。若阮籍之醉。王無功之飲。天性也。米元章之顛。有欲避之而不能者。故世傳米老辨顛帖。而世乃以其顛爲美。欲效之。過矣。雲林之癖潔。正爲癖潔所若。彼亦不樂有之。今以癖潔爲美。而效之。可嘔也。昔有一友人以豪爽自喜。同入西山時。初春。乃裸體跣足。入玉泉山裂帛湖中。人皆詫異之。彼亦沾沾自喜。過數載。予私問之曰。卿往年跣足入裂帛湖。

可稱豪爽。其人欣然。予再問之曰。北方初春。冰雪稜稜。入時得無小苦耶。幸無欺我。其人曰。甚苦。至今冷氣入骨。得一脚痛病。尙未痊也。當時自爲豪爽爲之。不知其害若此。然則世上豪爽事。其不爲裂帛湖中濯足者寡矣。

書族兄事

族兄繼洲。名秩宗。業儒。不得志於場屋。中年學道家言。飲食起居。極其謹慎。後又學禪。有盲禪語之曰。禪惟悟性而已。一切情慾。當恣爲快樂。于此原無妨礙。繼洲欣然從之。飲啖任情。且多不戒衽席。久之遂病。嘆曰。使我常學養生言。病不至此。盲禪啓我以事事無礙之旨。未免恣意任習。本爲放下。却成放逸。知拘檢爲非。不知流遁尤錯。而今而後。知古人戰戰兢兢。臨深履薄。是吾人保命符。已矣已矣。盲師誤我也。遂卒。當病時。予親往問病。耳聞之。故紀于此。繼洲爲人質直溫良。一族有事。皆就而折衷焉。後無子。子其兄對山名惇宗。子天道。不可知。乃爾惇宗。爲農起貲財。幾至萬金。市膏腴田千頃。晚修淨業。每聞中郎與予一言。則服膺終日。常語人云。他二人。大聰明人。言必可信。故晚年勤修西方。去時甚分明。今日泊舟輞湖。見兩兄莊上松樹鬱然。偶念及之。故書。

書王尚甫事

王尙甫名承燿。爲予表兄。少失父母。貧苦。依予兄弟。中郎亦甚憐之。奔波終日。稍治一宅。中郎去世。其下斷腸之淚者。親戚中惟尙甫耳。予年來無伴侶。又僻處後園。惟尙甫時時往來。寒暑不輟。予有重病。尙夫聞之。或夜不下睫。爲人性燥。又不慎口。故多招尤毀。然高下在心。非憤憤者。亦知參禪。有解語。其臨終。口喃喃惟說佛乘。去時命妻子無哭泣。但爲我念佛。自亦念佛。不輟而逝。初字質夫。黃平倩過公安。字之曰尙夫。都不解其意。久之乃知。質夫之兄貌似回。故人以王回呼之。尙夫者。小回也。尙夫一日酒中語其兄。以明曰。人言弟貧。不知我之襟懷。富翁某子甲以千金見鬻。不與也。以明笑之。而識之。歲餘。尙夫窘極。謀于以明曰。衣衫俱已典盡。更無一物可典當。奈何。以明曰。弟有一物。減價鬻之。亦大可治生。何爲自窘。尙夫徧覓家中所有。不得。苦求說之。以明曰。卽弟向日不鬻與富翁之襟懷也。聞者大笑。尙夫辯有口。予嘗謂之曰。尙夫。使子生于戰國時。逐蘇張之後。睡取富貴。何難哉。中郎家居時。甚狎尙夫。相對日夜不厭。蓋亦久而緣熟。相見無主客之煩。任情語話。以破一時之岑寂耳。尙夫十許歲時。與中郎及予同學。予問之。若昨往妻家。曾竊見妻面否。尙夫曰。描也。描不成。畫也。畫不就。凡人問之。卽以此二語答。後三十餘年。中郎偶憶此語。大書于尙夫所居之粉壁上。其子已生鬚矣。問尙夫。二伯何爲寫此二語。尙夫笑而不能答。

書齊雲十方菴冊

齊雲山也。而以巖名。志勝也。齊雲之有巖。如鍾鼎。如篆籀。故自天門一帶。至奇古。至秀媚。而今乃爲乞兒等所占。黠污淨地。甚爲可憾。今欲盡驅逐之。則此輩又無可歸。不若建一十方道院。于天門之外。移此輩住之。庶巖得全其勝。而此輩亦有寧宇。韻事與悲田並垂不朽。亦大快也。予姑捐薄俸爲倡。而乞同社諸公與闔邑善人繼之。故疏。

書海陽社冊

呂文穆常祝云。不信三寶者。不得生我家。夫不信三寶。則種子絕矣。海陽殷盛。甲于天下。詰其所由來。豈不由檀度之力。隔因之迷。聖地不免宜其茫然也。佛法衰于象法。而象法亦可。以寄佛法。有爲功德論文殊。則宜遮。論普賢則宜表。檀爲象法中粗行。然爲首度。故海陽易行。檀尤宜行。檀今于闔闡之中。檀一雲水棲息之地。與二時粥飯之資。如展合其掌。至易至易。且吳越接待僧郵相望。何此地獨成闕典。諸公其勉力而成之。毋爲呂文穆所嗤笑也。

書禮巖冊後

公安有二聖寺。其中雅俗混淆。稀有棄其家而游方之外者。近始有之。若禮巖通公其一也。禮巖杖烏藤而游閭浮。止于王舍。其中謾謾如有所求。以爲利無有也。以爲名亦無有也。其

有意獨至。而口不能言者耶。以世法求之。謂之間可。以世法之外求之。謂之忙亦可。昔大慧過僧家。拈五行幻起之說。大慧意在參地。不加答。但云且待打發此事了。方去看經。詮之未晚。然則古人參究禮巖。果有意獨至。而口不能言者。在始知予之不安。遂爲書之以勸進云。

書黃平倩緊婁那贊後

(贊藏秦京家)

乘急戒緩。爲八部神。入流普度。則大士身。憐兒者醜。嗔從愛生。雖霹靂火。實清冷雲。春坊作替。妙入理窟。書法老媚。龍爪之屬。蒼松怪石。自五指出。知己感恩。與京則侔。山窗細閱。跡在神留。共收寒淚。毋染蠶頭。

書五台續白蓮社冊後

從塵勞中修行。火中蓮也。深山結伴。遠離喧囂。一心淨業。水中蓮也。火蓮非有力健兒。不能。否則并根株焦枯矣。不如水蓮之易且穩也。予浩浩談禪。每持火蓮之說。今種種矣。熟處熟。生處生。未見有一毫得力之處。始悟遠公結社念佛爲業。海津梁。惜乎吾輩爲世緣縛着。不惟禪不能。卽淨亦不能矣。且向來道侶如秋風振籟。孤掌難鳴。終歸墮落。深可哀歎。今吾楚秦公。乃有此宏願。先獲我心。謹書數語于冊。俟他日入社。不作生客耳。

書玄澈卷

玉泉柴紫菴。乃予少年修業之地。今雖官秣陵。而夢魂未常不在堆藍也。異日解組歸來。決當於此老焉。近村度門徒孫法宣。看守山中樹木。日以茂盛。但聞面山之樹。多遭斫伐。夫本寺之虎山。卽爲菴之面山。原係本菴等踏與本菴者。今無端斫伐其樹。豈以不佞寄跡金陵太遠。而不相聞歟。抑守者以齒牙相角。而從此報復歟。是未可知也。夫山之樹木。乃人之鬚眉衣佩。伐去之。已不成妍。卽玉泉一山。皆力爲嚴禁。况於本菴。用價鬻者。可聽其殘毀也哉。謹白之。山中老宿望人。代爲守護。若必縱行斤斧。則將白之當事者。恐非玉泉之福也。若以龍虎二山。俱屬常住。則龍山卽宜退出虎山。自不待言矣。如何如何。天啓二年七月二十五日。

書熊校官冊後

張安道帥蜀時。喪亂之後。吏此者不能攜家。多置妾。安道亦買一妾。及去任之日。訪其父母。還之。訊之。則處女也。熊公生平種種厚德事。不可盡述。而尤難者。拒奔女之來。卽古人猶難之。况今人乎。夫安道處大任。故可以覘其大節。今一廣文耳。而亦能如是。然則人品之佳。惡有定。豈可以任大任小論。卽捉兔捉象。皆用全力。予于是乎有感焉。

書管仲姬畫跋

坐元洲竹間。忽出此紙見示。見其繪事墨妙佳絕。元洲忽語予曰。若得此婦。當絕桃葉小

蠻等嗜耶。予曰：仲姬既有此才，亦必饒純良之德，無妨蓄衆妍也。特趙王孫不好耳。元洲笑，因書之。

書胡從朴遺事

萬曆戊午，予司新安郡校。有客來謁，蓋楚士而居歙者也。語予曰：予楚人也，而中式于楚。然予先世實自歙，故予不能忘歙，則謂予歙人亦可。予曰：公真不能忘其本者也。訊其姓，爲胡。其名從朴，別號完淳。完淳原歙人，而祖遷楚。世居九溪衛，少喜讀書，旣以孝廉不第歸，而愛黃山白岳之勝，欲家焉，而未果。然常徘徊于問政紫陽之間，日以挾策讀書爲事。其爲文，不伸才而屈法，故常以法勝，而亦未常不見才。嘗謂予曰：歷下新都諸君子，極其法矣，而才爲之揜。君家中郎出而矯之，見才矣，而卒未嘗無法。故法也者，非才之所托也。予取其意，以爲時藝。以才爲主，而法輔之，予其可以得志。予曰：然，子必雋俄，而北上公車寂然也。予曰：夫文之論才法者，紛如而卒不得其歎也，是猶有一物焉，以鼓動而主持之，不曰命乎？夫才法不具，則重才法具矣，而不得志則命也。其如命何？予旣補國學博士，則完淳客燕未歸，與予晤，相與嘆曰：何才何法，是固有使之者，還淳則與其屠狗擊筑者游，數月不見，及詢之，已逝矣。完淳卒不能如蜜使之者何也。蓋完淳父母兄弟皆朴茂，而完淳獨著其穎。然完淳居家孝且友，其游而不歸，蓋亦

欲盡謝其家政。一心下帷。深入之。而窮其變化。以報二人。而竟客死也。豈非命哉。豈非命哉。聞完淳有子。能讀其父書。則還朴之志。猶有酬之者。嗟乎。身止孝廉。年不五十。蕭蕭易水之上。負廣柳而出。修途豈不可悲。天下事何才何法。惟命之從。吾于完淳焉。三嘆息矣。

書雲澤先生遺事

雲澤先生。予叔祖松峰公仲子也。先生少穎慧。與先詹事伯修兄同硯席。雖叔侄。猶兄弟。然伯修成進士。與予兄中郎及予又相洽也。先生工文藻。不獲一第。然心情曠逸。愛松竹。嗜飲。風辰月夕。無不懽醉。自詹事兄譚禪。先生雖不言而意深喜之。晚年因村中義堂寺傾圮。先生首唱修飭。未卒之先。一病。夢人語之曰。爾所粧如來項上有雨一滴。可整之。次日遣人驗視。果然。其精誠如此。先生年六十。且終。謂子字柏宗。夔曰。吾近來深信佛事。薄修功德。惜小修不在家。吾不得面託紀載。吾今已往。汝等勿忘。遂逝。予謂先生有文有行。又修功德。生人之事備矣。蓮花臺上。以三品攝一切信。豈必乘戒。皆急然後往生乎哉。二弟述父意甚切。予謹如言。載之貞石。先生名錦。雲澤其別號云。

書試茶十首後

予居新安。寂然寡儔。惟頻與夏濮山往還。一日過從。予出黃太史書卷相示。因謂近日書。

惟此公尙有龍爪遺法。雖偶爾戈法稍猶。無損大韻。先生亦以爲然。詢先生笥中無此公書。亦闕典也。因割試茶十首以遺。并識其後。

試墨法

端溪之硯。惟用其紫淨水洗滌。拭以竹紙。拭之既乾。復貯淨水。殘墨洗盡。新墨可砥。兩墨分研。數百乃已。舊墨泡盡。新或泡起。暴之日中。令乾無滓。寘水盆內。置硯水裏。取照曦陽。以色校。比白者爲惡。黑者爲美。急則漆器。玄者可使兩墨磨之。黑白分矣。試墨之法。莫妙于此。

書行路難

萬曆庚子。予應秋試。後從中郎使車南歸。方葺理書社。自謂瀕年奔走道途。可息肩矣。十一月廿六晚。忽得伯修訃音。一家昏黑。不知所爲。兩三日痛定後。稍訊信出。黃太史書。大約言邸中無主。兄可急來。且爲覓得傳符。可星夜行也。大人含淚。命兒可速往。予哽咽不能答。是時王母亦于一二日不起。而予小兒子海亦逝。荼苦殆不忍言。予亦念邸中卒卒不能日夕淹也。遂以月初離邑。中辰渡江。於風帆中。回視大兒於江上。鵠望舟中不歸。爲之淒然。從江陵抵建陽。漏下矣。一僕熟驛路。語予曰。今夜尙可走荆門。特是驛人悍甚。非威之不奉符也。予曰。不可生事。寧緩行也。僕曰。歲且暮。河一凍。則屯守河下邸中。以日爲歲。須乘月行。乃可計日而至。予

又囑之以善語其人毋生事也。僕乃繩郵卒杖之。過其人自破鼻流血。大呼其羣。各執挺及瓦石走旅舍來。急閉門。瓦石皆從屋上過。罵聲不絕。覓僕已匿牀下。予乃呼逆施主人語之云。實是吾僕。當答之。諭諸人且散。乃已。是夜竟不成行。明早取道舍中。兒曰。謹備之。道上有入也。予乃令旅主人傍予輿行。見道人持挺者紛紛至。趨僕。僕馳馬走。背中瓦礫。遂枳輿不得行。予呼主人善諭之。其人皆曰。郎君善人也。釋之去。自此益緩行。然至中州。則奉符惟謹。不敢譁矣。予亦舍輿乘馬。馬上悲慘之甚。間口占數語破悶。時新戒葷血斷酒。至夜無聊。同侶強之飲。予終不忍破律。行至黃河。河冰初泮。兩岸不得一舟。訊之。則困于郵使。匿焉。自辰至午。徬徨無以爲計。俄見道上有人持一竿。往尾之。得舟。乃滇中一孝廉。丐之長令者也。旣得舟。人馬狼藉。舟中亦不暇顧。遂渡河。孝廉揖予曰。天涯無侶。願隨驥足。予曰。可。遂偕行。窮日夜。鬚鬢皆爲冰結。面拆手龜。至順德。夜行。孝廉馬不力。數詈其僕。至驛方旦。各至旅舍。早食。俄門外大呼。有蠢僕入。予曰。外何攘攘。曰。殺人。予大駭。俄而孝廉自來。邀予。予不知爲何。過視之。見孝廉僕與一郵卒爭一刀。僕持其柄。卒持其鋒。鋒入指內。血涔涔如注。訊之。則孝廉僕噴馬不力。取滇刀割其馬障泥及鞍韉等物。所割殆盡。二卒方大飲。醉見之。曰。若何不割我。取刀自割。僕不與。故相持急。其類不平。遂持大木扶孝廉及予。亦誤以予爲同事人也。予與孝廉從後室避之。至予寓。方

坐定而卒塗血持刀來。予復避之。孝廉大呼欲起。予曰：「此野郵也。無官可籲。又豎子俱極醉。萬一相逼而成他變。豈真珠抵鵲也。」君其忍之。予乃呼主人語之曰：「我楚人。孝廉滇人。非司事也。主人始知之。予又曰：「若可諭其人鞍轡。係其主人家物。彼懼。故爲此耳。我予以錢。孝廉家奴實橫決。不罪若。主人以是語。二醉豎。豎乃止。予乃先送孝廉行。始往。至前途。予疾行。不復並轡矣。月終乃抵都門。望見都門。予腸如割。至邸舍。隕絕。頃之。黃太史至。相向而哭失聲。住此凡三月。俱在痛哭聲中度日。昏昏惘惘。不似在人間也。遂以辛丑四月扶櫬從潞河發焉。潞河多舟。馳驛者舟人以賄求之。是歲水涸。無舟。與差使爭。乃得二舟。方行十餘里。遂不能行。舟人下水推移。一日僅里許。予乃歎曰：「茫茫六千里程。何日至哉。凡五六日。始抵天津。暮矣。予見岸上多草舍。心計曰：「儻回祿忽起。奈何。」三鼓。舟人皆倦臥。予尙坐。俄岸上大呼火起。予急窺之。火光已燭天。予大呼舟人及諸僕起。令急移舟。舟人起倉卒。拔鐵鹿不得動。火逾近。百計乃移至對岸。予不能聲矣。初以鎮江一舟置眷屬。而櫬舟尾焉。鎮江舟疾。其人皆悍喜事。與山東一運船相撞。運船破。糧漸漸墮水中。予舟在後。未知也。見岸上戍卒隨予舟。而呼曰：「壞舟沉糧。願挾性命。予大駭。乃知爲前舟事也。予自思此係官糧。事不小。當奈何。乃令人持一字告之督運者。幸督運者寬之曰：「但往。吾自區處之。乃得脫。然路多中貴人舟。予數數戒舟人令相讓。不過遲接纜一

刻耳。舟人多不遜。數有爭鬪。予曰。此凶事也。失手誰當之。舟人曰。漕河常也。亦少戢。然每一舟至。則予膽落矣。舟行至交河。舟人於驛遞乞夫。竟無有。曰。地近荒旱。又無支費。驛丞吏俱遠遁。前一官住此一月。始得行。蓋於市上居民稍溫飽者。使顧募。後于公費內償之。十不得一人。甚苦之。以此居民亦多散亡耳。舟人去如額。尋覓夫者。大爲市民所窘。一人傷。俄頃兩舟。舟人係得一人至。卽傷人者也。予屢戢之。舟人俱云。若此慈悲。卽窮年不得抵家。予曰。固也。然寧徐徐。恐激變耳。皆鞅鞅以去。曰。姑於此度夏。予乃問此去縣治路若干。曰。可五十里。又問長令何人。曰。長令久闕。署印者校官也。取儒林閱之。乃王公會爲常熟令。與中郎舊同事者。遂作一字達之。王次日遣一役。以顧募金并書來。甚委曲。遂得夫喜。謂解纜有期矣。而舟人及諸從者。謂市人傷吾人。卽縱之去。下驛聞風。益不奉符矣。請笞之。少示威稜。予曰。不可。諸人跪懇。曰。某等非爲私憾。政爲程途耳。衆人遂強笞之。予止不得。笞罷。人逸去。解纜半里許。舟人各持挺督牽纜者。頃之。舟尾鳴金。大呼可百餘人。持器械追來。至則擊舟人。能水者入水避之。惟一人不能入。水遂爲所傷。頭破昏死。以大石及瓦中舟如雨。下窗櫺皆破。眷屬盡號泣。駭欲絕。初執其人來時。予意釋之。令人予飲食。及笞時。獨衆人欲苦之。予甚哀憐。見于色。其人亦知之。正搶攘鼎沸時。有一人大呼于後。曰。苦我者。舟人也。舟中貴人。仁人也。不得驚之。衆人始不復登舟。而所擊

之舟人竟斃。予曰：彼見人死，其黨必益肆。國狗之瘦，予令提其人入舟，詭云：人未亡。若輩欲何爲？其人大呼而散。視其人，尙存一息，但頭破傷重，血出不止，不能甦。遂置舟中，靜俟之。時天暑，血腥滿一舟，予心傷之甚。次早，血稍止，云能飲食。予分盤餐飲食之，大喜，謂有生機矣。過數日，有舟人爲理髮，則蛆虫滿頭，擊深處寸餘。予聞大愕，稍以解毒末藥傅之，幸而不死。舟人欲圖報復，予曰：若輩亦自生禍，况茫茫道途，誰能羈此耶？已矣，莫若行也。行一日，風逆甚，泊野市。予方晏坐，見舟尾有人呼曰：前舟移去，予出視之，見有十餘健兒，牽纜逼舟後。舟人怒曰：此貴人舟也，客舟乃敢爾耶？予見牽纜者一人，私向舟語曰：我輩浙中征東卒也，凡三千人，無帥，又無糧，沿途擄掠，爾舟不宜犯之，可急移對岸。予曰：此神教之言也，急移舟，則見後舟可數百艘，中多女妓及良人婦，皆所擄掠者，移稍遲，其中人皆戟手奮拳，詈我舟，漸遠，尙聞叱咤聲。予囑舟人及僕輩曰：此浙中亂卒也，旣無統帥，卽受其虐，誰控訴者？汝輩但靜坐舟中，不得出一語，致爭端也。語未終，而市民哭聲震地，有奪婦女去者，有奪所市物去者，誤以予爲帥舟也。隔岸訴者，以頭搶地，哀籲不絕。予嘆曰：古人云：聚兵易，散兵難。當事者置此三千人度外，不以一官統之，且不與糧，令其何策以歸？是教之盜也。惜此小費，令一路民受大毒苦，有司袖手無計，干戈亂離之象，今日見矣。予固徐行，使之先去，然其舟沿途肆毒，不卽行，每與我舟相值，予益緩，乃

離後軍。舟至臨清。居民訴奪妻女者如雨。憲使鍾公乃用市上排門夫四五千。人團之。令曰。若不縱婦人上岸。當立殲。若輩諸卒懼。悉聽諸婦女走岸上。親識號泣持之去。鍾公又令人逮其爲魁者百人。皆與杖。仍以卒圍送出境。後始戢。予舟既至臨清。又爲稅使所厄。大輸金錢。乃得行。方解纜。岸上人曰。何往前途水涸矣。未行三十餘里。舟漸淺。不能行。遂止焉。至辰河。見底矣。天劇暑。河揚塵。纜夫數十人。欲縱之。則難前途。止之皆無食。予乃日煮粥食之。眷屬舟住處隔四五里。不相聞。僕者來云。夜來眷屬輩驚駭甚。是夜予乃自至前舟。露坐船上。舟中稍定。已而念水不卽至。人心洶洶。不若暫往東昌官舍。候水至始登舟。舟中皆喜。乃于次日從陸至東昌。閱數日後。水至。蓋前爲中貴閘水。以運重舟。故驟涸耳。從東昌行。至濟寧道中。糧舟鱗次。數相爭。會督漕劉靜川公遣使至。故得無梗抵。徐其見厄于稅使。輸金錢以脫。亦如臨清事也。而縱爪牙登舟。搜索甚之矣。出徐時。苦風逆。自三月至此。兩月餘矣。局促舟中。若籠鳥係駒。然亦以此盡閱宗鏡。及傳燈諸書。至廣陵。憊極矣。得信知仲兄已到此。爲之一快。是日聚首廣陵。悼傷逝者。不勝酸楚。然久困郵中。于天涯。見骨肉。又不勝喜躍。徘徊數日。三舟同發。天溽暑。又多惡風。常阻江上。偶行有疾。風黑雲起。舟人曰。風至。急收纜。風力勁。纜將斷。幸而艤岸。大風捲地。至矣。江水方漲。一望浩白無涯。甚怖之。過安慶。偶得順風。疾行。俄聞桅上作大聲。如倒狀。急觀之。

則帆裂墮矣。馬當夜渡。江下岸皆亂石。險不可測。舟薄之立壞。時月夜當江而上。迫岸風漸起。舟漸落。榜人曰。若至下風。何以爲計。予嘿禱於神。幸而濟泊於彭澤。而眷屬舟。又隔十餘里。風益急。夜半舟始至。則疾風吹浪。人立。稍遲殆矣。至武昌。予乃覓一舟。先從漢口歸襄江。水大發。牽路盡沒。一僕幾溺焉。抵家。見大人于佚老堂。悲泣哽咽。相視不能言。後十餘日。櫂舟始至。

珂雪齋文集卷之十二終

珂雪齋文集卷之十三

論說·跋

聖人之喜怒不繫於心論

善全其心體者必無累其心者也。夫心體本自無累，而能所之情境相偶，而至心始不能不受其柴棘。順之喜，衡之怒，頃刻而吸取震撼之者，萬狀而其中之虛明者，光魄已虧，則其累已甚。思釋其累者，欲遣之而遣之，卽爲病。皆非真能事心者也。真能事心者，非逆之，非順之，非閉之，非縱之，悟其心之體，以守其心之常，使紛紛者皆有去來，我以心郵之，而不爲之囊橐。若游雲幻霞，偶一輪困而立散，然後我之心體，脫然無累，而靜虛靈惺者如故。一切作用，直肖心而出之，而性術之功業，始見于天下，則非聖心安歸。蓋人之心原與聖人一也。皆泊乎無累者也。而所以累之者，有以繫焉。故也。繫焉者，留而不去之謂也。澄潭之印月也。月有往來，而潭如故。明鏡之照影也。影有往來，而鏡如故。目有留色，不見泰山。耳有留聲，不聞迅雷。鼻若留香，不能傳香。口若留味，不能傳味。是數者，無不以有所繫焉，而失其常，而何疑于心。心之不可着一

物也。久矣。情與境無非物也。情與境之物。一入于心。而不去。膠膠乎。擾擾乎。一塵飛而翳天。一芥墮而蔽地。而心始凝。而爲有。乃所以凝而爲有者。亦不越喜與怒兩端。喜者。毗于陽者也。怒者。毗于陰者也。毗陽之在心。杪忽耳。繫之能爲愛。爲注。爲癖。爲狂。其在上者。以好行其權。能爲無端之健羨。沒入之沉酣。大之能假涎涎之燕尾。以寵。能借封豕長蛇。以權。能予恆思之。捍少年。以神。能進金虎于膝。能倒授太阿于人。而不自覺。則皆自一念之好始。而毗陰之在心。亦杪忽耳。繫之能爲憎。爲詆。爲劍戟戈矛。其在上者。以怒行其權。能爲無端之冰炭。無方之震疊。大之能使金版出。而玉馬馳。夷羊牧。而蜚鴻遁。能使貫索不耀千里。炊骨疆場。血膏草野。而天下脊脊不安。則皆自一念之怒始。此非一念之喜怒能至此極也。惟繫之焉。故也。夫常人之繫于喜怒也。生平無纖毫事。心之功。而聽其磨。憂不休。以未常有之喜怒。取之着之。如嬰兒見鏡中之相。而索之背也。如蠶作繭。以自縛。虫赴燈。以自爛。是執有之累也。而外道者流。又欲一切取而空之。執一物不有之體。而窒其萬物不礙之用。必欲墮肢黜體。塞念杜機。處于心境不交之地。以祈安其心芽。爍種焚。亦終于累其心而已矣。惟聖人于此。有妙訣焉。非縱非執。而密調之。以不繫存其心。爲至夷至常之心。凡可喜可怒之事。付之以可喜可怒之理。而此中無盤結之根株。繫何從有。喜怒未至也。既未至矣。安得繫喜怒已去也。既已去矣。安得繫喜怒。正相值也。

相值者境也。非我也。安得繫一無所繫之衷。泊然耳。泯然無寄耳。若上天之于百昌。潤之以雨露。而非有心喜。震之以雷霆。而非有心怒。若慈母之于愛子。有時撫摩之。而非有心喜。有時朴秩之。而非有心怒。舉凡一切喜怒之觸入其中。而能出。若火蠶之紈入火。而火不焚。若出水之花入水。而水不濡。若虛舟。若飄瓦。若風聲之起于蘋末。而自成官商。若煙嵐之市于山端。而偶成朱紫也。可以卽喜爲喜。卽怒爲怒。可以變喜爲怒。變怒爲喜。可以喜歸無喜。怒歸無怒。卽情而性。卽動而靜。卽已發而未發。卽日用常行而先天未畫其性術。如是而措之天下國家。喜而天下皆春。怒而天下皆秋。不賞而勸。不怒而威。其虛明之事業。何如。而孰非此不繫者。根之也哉。昔者舜以天下授禹。而非喜之也。以崇山幽都待四凶。而非怒之也。彼其得之精一執中者。微矣。三代而下之賢主。如漢文寵鄧通。而授新垣之詐。爲喜之情所繫。光武誅指天畫地之臣。唐太宗有朴碑停婚之失。爲怒之情所繫。此豈數君質未足哉。不學之過也。學之如何。悟以開之。而見此心。敬以凝之。而護此心。心之本體出而常自保任。然後情習無力。而天下之大可喜。大可怒者。不待遣之。而自不繫矣。此入聖之真脈絡也。有志于聖人者。勉之。

主術

帝王之行。與韋布異。不在小善也。惟能操天下之大權。而能擇人以爲輔。則天下治矣。然

惟剛能操權。而惟明能知人。剛而明者上也。柔而明者次也。剛之分數什七。而明之分數什三。猶可以治天下。若柔之分數什七。而明之分數什三。則必至于大權去。而天下之勢不能張。故人主與其柔寧剛也。何者。自古人主而柔。未有不授其柄于宦官妃后小人者也。卽有恭儉美德。亦無與于天下之治亂安危。而安所用之。江南大室。內有豪奴悍僕。外有訐侮侵奪。其子孫若能剛毅自立者。猶可以保其家世。設厭厭慈祥。則四分五裂之禍立至。而況于操天下之大器。無所以震撼悚動之。而可以植基不搖者乎。昔者殷人先罰而後賞。故天下一家。周人先賞而後罰。故數傳不振。齊用剛而國勢常張。魯用柔而政出多門。自漢以降。開創之主。固多剛柔互用。而要之其興也多以剛。其敗也多以柔。漢之高帝。剛明之主也。雖號稱寬大。而賞罰必信。天下既定。誅三大臣。以一國權。則猶之乎用剛也。文帝較柔明矣。而遷淮南。誅薄昭。殺新垣。平又何斷也。故昌言謂文帝以嚴致平。則亦猶之乎用剛也。景帝近刻。而天下治。武帝近殘。雖起大兵大獄。而明能知人。剛能操柄。而天下亦不亂。宣帝總綜名實。用法令。而天下亦治。自此以後。概多柔主。而漢業衰矣。元帝柔焉。而權歸恭顯。成帝柔焉。而權內歸趙氏。外歸王鳳。哀帝柔焉。而權歸丁傅。平帝幼柔。王莽遂以移漢。而漢亡。由此觀之。前漢皆興于剛。而敗于柔者也。光武剛柔相濟。而政治精明。黜三公。用臺閣。亦用剛斷焉。明帝用剛。雖號爲苛察。而天下大治。自

此後。概多柔主。而漢業又衰矣。章帝柔焉。而權歸竇憲。和帝柔焉。雖誅竇憲。而權歸鄭衆等。安帝柔焉。而權歸鄧后。順帝柔焉。而權歸梁冀。桓帝柔焉。而權歸左回天等。靈帝柔焉。而權歸曹節。王甫董卓用。而漢亡。由此觀之。後漢皆興于剛。而敗于柔者也。唐太宗以剛明治天下。大權一賢人用。而天下治。自高宗柔暗。而權歸武后。玄宗柔暗。而權歸李林甫楊國忠。肅宗柔暗。而權歸張后李輔國魚朝恩。代宗柔暗。而權歸魚朝恩元載。德宗柔暗。而權歸盧杞。順宗柔暗。而權歸王叔文八司馬。惟憲宗用剛。而任杜黃裳。以法制裁強鎮。而天下粗安。惟武宗用剛。而任李德裕以兵威。誅強鎮。而天下粗安。惟宣宗用剛。以威攝奄豎。復河湟。而天下粗安。若穆宗柔而志欲銷兵。再失河朔。文宗柔而受制家奴。懿僖昭之世。權歸北司。羣盜乘之。而唐亡。唐之亡。亡于柔也。宋之開國。多從忠厚。太祖太宗之時。雖大阿在握。明賢在朝。不失剛明之略。而其氣象。亦少柔矣。真宗柔焉。而留契丹之害。仁宗仁明。雖成四十二年之太平。而議論日多。國體漸輕。英宗柔而權幾歸母后。神宗柔而權竟歸安石。哲宗柔而權歸熙寧之小人。徽欽柔暗。遂至北轅。高宗柔而權歸秦檜。寧宗柔而權歸史彌遠。光宗柔而受制悍婦。權歸韓侂胄。理度二宗柔而權歸賈似道。夷狄乘之。而宋亡。宋之亡。亡于柔也。然則自古今以來。剛柔相去之效。不昭然可睹哉。其用剛而不正者。雖以魏武之狙詐。猶能以誅殺驅虜一時。雖以武則天之淫虐。猶

能以積威收其權而成中外臂指之勢也。至于柔懦之主，豈必有大過哉。其禮下愛民，或英雄之主，所不能爲，而率奄奄然抱神器以予人而已矣。故曰柔，非聖人不能用也。箕子陳三德之疇，而後專以臣，無有作威作福，玉石爲言，明人主所重，尤在剛克，以操大權耳。子產之論治也，右（寬中闕）等皆不善類也。何待習以性之善不可見，而情之善可見，謂性本善者，亦非也。孺子雖知愛父母，亦能粹父母，長雖知敬兄長，亦能凌兄長，見食則爭，見色則妒，其善從第一念出，其惡亦從第一念出也。情亦何嘗善，有謂義理之性善，而氣質之性不善者，亦非也。天下無二性，苟性中有氣質之性，則性亦不得謂之善矣。然則性善之說，尙紛紛無定論也。乃予則斷之曰：論性者，必以夫子之言，合佛氏之言，而後其說始明。吾求其明而已。卽天下萬世，我罪亦不惜也。蓋人性之初，未有不善者，而習則有善，有不善，吾所謂習，非一生之習也，乃多生之習也。多生習于善，則善如多生，習仁，故生而慈祥；多生習義，故生而正直等是也。多生習惡，則惡如多生，習不仁，故生而刻薄；多生習不義，故生而邪曲等是也。習之重者，不可移，善重而值惡習，惡重而值善習，亦不能遷也。上知下愚是也，習之輕者也。移輕善而習于惡，惡輕而習于善，則善無不可遷也。中人是也，是善與惡皆習也。卽易善易惡，亦習也。于性何與，性如太虛，至善者也。善惡俱不得有，善如慶雲，惡如彤雲，皆生滅于天體之中耳。然則以何者爲性，曰性

不可言也。姑言之。言其大。則山河世界。皆性中物也。而指爲一身之內者。非也。性如海也。形色如漚也。性之大海。旣結爲形色之一漚。則一漚之中。而全海隱隱具焉。但去漚之所以凝結者。而海體可復矣。去其填塞此海者。而虛去其鄣蔽此海者。而靈虛靈之性圓。而全潮在我矣。曰。悟所以覺之也。曰修。所以純之也。皆所以復此無善無惡之體者也。無善無惡者。千萬世不化之性。而不善有惡者。千萬世相沿之習。奈何以習之善。爲性之善哉。

論學

天下無止息之學。吾所謂無止息者。非一生也。乃千生萬生。以至于無終窮也。世儒聞此語。自宜河漢。不知學止于一生。則一轉盼之間而已。與草木同朽腐矣。孔之忘食忘憂。以至不知老之將至。不亦空勞也哉。若無宿生後生。則爲學者。反不如流連光景之人。飲酒好色。終日歡暢。爲得計也。又何苦而作此寂寥生活也。昔魯共王欲毀孔子之宮。聞金石絲竹之音而止。夫孔壁所藏。特其遺言耳。尙有鬼神呵護。況以夫子之精神。至虛至靈。合天地而並日月。乃竟窅窅泯泯。同于無知也耶。難者曰。聖人旣存。卽今在何處。予曰。不可以我輩不聞不見。而遂斷爲無也。汝試觀此几下之蟻。子其出入一穴。則見聞止于一穴。已不能周此一室矣。況一室之外。爲堂爲亭。爲園乎。園之外。更有一大聚落乎。聚落之外。更有州縣。州縣之外。更有州縣。及夷

狄乎。人之在世。與一蟻子等耳。其所不見不聞者。蓋亦多矣。夫先聖後聖。有來處卽有去處。雖不在天地之間。而亦未始不在天地之間。自有清淨國土。微細受用。出無入有。入流分身。視此下界。如溷如廁。如蟻如蛆。其次者。或在紫府丹臺。共翼玄化。或于名山洞府。贊理幽功。或處而爲正神。或復出而爲明君良臣。其心體愈精微。則其境界最朗灼。其功行愈廣大。則其地位愈崇高。直至聖而不可知之爲神。猶非稅駕之所也。豈可以一生兩生盡哉。

死不死

士君子蹈仁履義。奮不顧身。當必死之時。固不暇有再生之慮也。而往往趨死而得不死。昔者晏子犯崔杼之怒。哭莊公屍。以爲必死矣。不死。欒布犯高帝之怒。奏事彭越頭下。以爲必死矣。不死。汝南郭亮犯梁冀之怒。往收李固之屍。南陽人董班亦往哭。固以爲必死矣。不死。朱伯厚犯曹節諸宦官之怒。往收陳蕃之屍。匿其子。事覺合門桎梏。備受考掠。以爲必死矣。不死。魏郃觸侯覽之怒。詐爲家僮。護史弼。以爲必死矣。不死。孫嵩觸十常侍唐衡之怒。家藏趙歧。以爲必死矣。不死。李篤不顧黨禍。藏張儉。以爲必死矣。不死。趙戩不畏郭李棄官。營王允之喪。以爲必死矣。不死。脂元升犯曹公之怒。收孔融之屍。田子春犯公孫瓚之怒。哭劉虞于墓下。以爲必死矣。不死。莫嗣祖爲袁粲所信任。後粲死。高帝責以不白。粲逆事嗣祖。直申本懷。以爲必死。

矣。不死。夫此趨死而得不死者。史冊所載甚多。予不能悉也。至于求不死。冀富貴。而卒送死者。如公子彭生。爲齊侯殺。魯公而卒。爲齊侯所殺。王諫諂王莽。上書欲廢太后。而卒。爲王莽所殺。王慶之諂武后。欲廢皇嗣。立武承嗣。而卒。爲武后所殺。路粹爲曹操奏殺孔北海。而卒。以賤買驢。爲曹所殺。伯珍斬袁顛首。詣俞湛之降。而卒。爲俞湛之所殺。漢段熲結宦官。圖免死矣。而卒。爲宦官所殺。夫此趨不死。而得死者。史冊所載甚多。予亦不能悉記也。嗟乎。以死成仁。卽死猶甘之。況不必死乎。殺人媚人。可以得富貴。且免死。猶不爲之。況冀不死。反得死乎。此古之英雄豪傑。去彼取此。見危授命。而挺然無再計也。

殺禍

甚哉。殺機之不可發也。殺機一發。害不在其身。必在子孫。昔秦皇好殺。而諸子皆爲項羽誅死。漢之景武好殺。而皆自殺其子。曹公好殺。過彭城。殺十餘萬人。而其子嚮相誅夷。傳國僅二十餘年。曹爽之變。司馬懿大行殺戮。曹氏支黨。皆夷三族。男女無少長。姑姊妹女子之適人者。皆爲誅死。竟移魏祚。司馬懿好殺。破公孫淵。殺男子以上七千餘人。殺其將佐二千餘人。又殺曹氏子孫殆盡。孫炎慕漢。一傳而以鳩死。立其二十五子。卽爲劉聰誅死。而其餘子互相殺戮。盡死。其孫卽爲劉聰執戟持蓋。更衣行酒後。竟亦誅死。南宋劉寄奴弑晉昌明。殺恭帝。不數

年而子義符卽爲傅亮所殺。子孫繼立。自相屠戮。至蒼梧竟爲蕭道成所殺。蕭道成殺順帝。宋室子孫無少長皆死。一傳而廢。帝海陵爲蕭鸞所弑。殺其子孫無遺。蕭鸞二子東昏侯和帝竟爲蕭衍弑死。蕭衍弑二君。殺六貴。而身爲侯景迫脅死。子昭明天死。子簡文爲侯景以土囊壓死。簡文子大器。及王侯之在建康者。二十餘人。皆誅死。北朝劉淵劉聰入晉。害諸王公及百官以下三萬餘人。而數年後。靳準作亂。劉氏男女無少長皆斬。發掘陵墓。鬼哭聲聞百里。石勒征曹嶷。阮其衆八萬人。誅劉曜。殺其太子而下三千餘人。又殺兵民五萬餘人。枕尸金谷。從子石處降城陷壘。盡殺不留一人。子欲弑父。父復殺子。虎十三子。五子爲冉閔所殺。八子自將殘害。石閔之變。石勒子孫并石虎孫三十八人皆殪死。閔亦卒爲慕容誅死。高洋殺主。已而子卒。爲常山王演所殺。演殺洋子。已而子卒。爲長廣王湛所殺。隋文弑主。築仁壽宮。丁夫死者無數。盡阮爲平地。已而身被弑。諸子皆以凶死。唐太宗好殺骨肉。子孫亦殺骨肉。五代之時。朱溫好殺。身爲子殺。年祚短促。至于人臣好殺。如李斯好殺。父子五刑。李林甫好殺。爲揚國忠種。誅楊素好殺。子以凶終。李廣殺亭長。李陵降北陸。抗誅步闡。白口皆盡。有識尤之。及機雲見害。三族無遺。晉一苛兄弟。號爲屠伯。血胤永絕。張和思斷獄。爾極慘毒。號生羅刹。後孕男女四人。臨產。妻卽悶死。所生男女。身着肉鎖手脚。并有肉扭。束縛後身亦杖殺。好殺之禍如此。未可重數也。嗟

乎。天道昭昭，疎而不失。彼有倖逃于生前者，夫豈無身後乎哉。慎勿以爲浮屠之說，而令人倖于不報，以敢于殺也。

天皇寺瑞像辨

楚中有瑞像三。其一爲武昌寒溪寺文殊像，乃陶侃爲廣州刺史得之海上者也。其款識爲阿育王所鑄。文殊師利像，紡送武昌寒溪寺。及侃遷荊州，欲以像行，窮人與牛車三十乘之力，皆不得動，復還之寺。其後遠法師迎往廬山，飄然無礙。會昌毀寺，藏像錦繡谷。及再求之，已無其跡矣。其一爲荊南萬壽寺彌勒瑞像。當高氏清泰中有金陵商葉旺者，將往荆楚，舟未發，忽一僧願附舟尾。旺許之。朝開帆，夜達荆。旺訝其神速，訊其所之，曰：往城西之祈雨寺。因踣溺水，旺驚，亟救之，乃獲銅像。有五色毫光，旺以狀聞。高氏迎置萬壽寺。右手缺中指，屢補鑄不成。其後漁人得之于高沙湖，以補缺處，如生成。宋紹聖四年，蔣之翰迎至承天寺，祈雨甘霖卽澍。政和間，建新華會，像放光明。張丞相商英爲讚其像，非金非銅，瑩潤非常。至于今，徧求所謂彌陀瑞像者，無有。當亦錦繡谷文殊之蹟矣。又其一爲今天皇寺自來佛像。東晉永和五年，廣州商人輕舟，忽重及抵渚宮。忽有人自船登岸，舟遂輕。至六年二月八日，忽有像現于荊州城北。時鎮牧大司馬桓溫躬事頂拜，諸寺咸迎，不得動。有長沙太守江陵滕峻捨宅爲寺，額表郡名。

請道安法師弟子曇翼住持。有寺無像。翼聞像。現往請之。颯然輕舉。遂安本寺。至晉簡文咸安二年。始鑄華趺。武帝太元中。殷仲堪爲刺史。像出西門。爲邏者所擊。鏗然視之。像也。後有罽賓僧難陀禪師。瞻禮感泣。曰。失之天竺。乃降此土。訊之。則爲阿育王造。背上梵文。宛如歷代中。恆以放光爲瑞。流汗爲沴。梁大通四年。迎像至金陵。居同泰寺。大清二年。像大流汗。其年十一月。侯景作亂。大寶三年。賊平。長沙寺僧法等等迎像還江陵。後止本寺。天寶十五年。蕭琮移像仁壽宮。至開皇七年。長沙寺僧法禱等迎還本寺。開皇十五年。黔州刺史田宗顯禮像放光。發心造殿。最爲整麗。至大業十二年。像汗朱粲。賊至。像踰城入。至寶光寺。唐初。尙在江陵長沙寺。至于今。仍在天皇寺。前二像俱廢。惟此像巋然獨存。第不知長沙寺以何年廢像。以何年移至天皇。見聞不博。未之能核。萬曆癸卯。予往禮佛。破院三間。搖搖欲墮。一日屋塌梁墜。及佛冠而止。欹立無倚。若有人擎。黃太史平倩過此。見而悲愍。太守徐公見可。太史門下士也。命木商林茂化鼎新之。屢月而成。雖不如大通中像。在金陵之刹宇。及田刺史之十三寶帳。亦已無媿精藍矣。說者乃謂此卽無盡所云慈氏瑞像。不知一爲慈氏。一爲迦文形別也。一在東晉永和。一在高氏清泰時別也。若果卽永和所至之像。無盡出入。梵筴如瓶注水。豈不廣引法苑珠林之文。及放光流汗之事。而斷自高氏清泰始哉。其非一像也明矣。夫以文殊之像。顯于武昌。而後失

慈氏之像。顯於荆南。而後失之。而惟我迦文金容。造於阿育王者。至今尙存。則此一像也。豈直此地之優曇已耶。或曰。今何以不放光。不流汗也。予曰。天下太平。雖不放光示祥。亦不流汗爲診。所謂不愛功德。天寧有黑暗。女豈比前朝治。卽九天之上亂。則九地之下者同哉。此正瑞相之所以神也。今年寓天皇寺最久。屢覲此像。因感（中闕）幕吏尹玉羽者。白鄴請輦入城。鄴方備歧軍之侵軼。謂此非急務。玉羽給之曰。一旦虜兵臨城。碎爲矢石。亦足助賊爲虐。鄴然之。乃移遷於城內。此神物所以不爲瓦礫。而至今存者。尹玉羽之力也。宋天聖中。紹營浮圖。姜遵在永興。毀漢唐碑之堅好者。以代甄甃。當時有一縣尉。投書具言不可。力懇不已。至于叩頭流血。遵以其沮格朝命。罷之。自是人無敢阻之者。遵因此得進用。此投書尉。必佳士也。寶愛舊蹟。至于叩頭流血以請。而不得。以至失官。亦甚可哀。至今逸其姓名。不得與玉羽並傳。則尤可哀矣。予遊南都。見其街多以青石爲砌。瑩於鏡面。有故老云。此皆先朝舊豐石也。予謂不然。昔魏文取兩漢碑爲九華殿樓基。識者已卜當塗之德不長。況在盛朝。寧有斯事。姑無論明明在上。卽翊運諸公。其識豈出白羽縣尉下哉。六朝舊地。物力原饒。自多佳石。且臨江水。采取不難。故老所傳。不足信也。

心律

予參求既久。于性體稍有所契。但吾輩初心頓明。此理猶有無始曠劫習氣。未能淨盡。且理須頓悟。事以漸除。無論經有明文。卽大慧杲。所以教李漢老者。實是第一方便。不可謂一了百了。反出入塵勞諸取熾。然同凡夫。無明去也。雖此身現在儒門。不可濫彼僧儀。然取其所謂十善。酌而持之。反之。卽爲十不善道。是爲破戒。考之法苑珠林云。十善最是要戒。不知何以今不復持。卽如沙彌戒中。花鬘瓔絡。香油塗身。等俱與此土不應。尤與吾輩不相應也。今惟準十善量力漸持。殺生一事。最爲慘毒。因果往還。斷乎不爽。但爲現居塵勞。不能頓捨。以次漸斷。則可耳。如謂悟道之人。恣食物命。不至發業。此乃波旬之說。非佛語也。楞伽係達磨印心之書。諄諄言及戒肉。豈謂悟上乘者。無借此粗戒爲乎。今旣不能盡斷肉味。則殺生首宜戒之。凡朝夕甕殮之類。賓客往來之需。不得已取備屠門耳。若于已庖廚。恣殺物命。以供口腹。此爲極惡。千生不解之冤。不可犯也。惟赴人召請。不能禁他人之不殺。又已死不可復生。則隨衆食啖。然亦少食暈腥。多食蔬菜。漸習澹泊。以爲將來都斷之機。居家每日或一食肉。他如難致難死之物。爲繕鼈牛犬及雀炙等事。屬可已。宜盡斷之。尋常往來僧寺。卽同桑門之饌。久住亦不可。改其有讚嘆滋味。誇受用者。俱係惡友。相牽入火坑。但得遠離爲幸。以此漸除。一日減于一日。五十年以後。便可盡遮矣。追思往時。亦曾斷肉。無所苦難。如今又不全斷。止持一不殺戒。又何難乎。若

不能然。卽同乞兒犬豕。惟知吞噬者也。偷盜不止。攘奪人財。取非其有。皆是吾輩居平泛濫。借貸不想酬還。及居間公事。以自膏潤之類。無非偷相也。推其根。直是多欲好奢。故違心以求。遂之若澹然無欲。何得至此。追思往時。馳逐營謀。無求之本真盡喪。如狗如蠅。取來以供一切妄費。無慚無愧。真不成人也。自今惟田中所出。及俸祿餽遺。傳經買文之錢。皆爲己物。此外必當一介致辨。以借貸言。有無相通。雖人世之常。然一屬有求。已覺汗顏。至如挾貲之人。原非儕伍。止以阿堵與之作緣。此輩迫于面情。不得已而應。心實恚恨。爲彼所賤。當其得也。隨手費盡。一旦責負。囊中無有。困窘已極。若安心不還。便是無行之尤。甚至累及兒孫。討取紛紜。詰其冥報。重則啣鐵負鞍。輕則作彼眷屬。可不怖哉。吾前所貸亦多未酬。其數尙少。將來可完。自後寧可饑寒而死。決不可向人丐一文也。世有清吏。重于取而輕于貸。以取損名。而貸不損名耳。然久之。捍而不還。貸者亦復何罪。全名得利。其取更巧。尤不宜爲矣。下之囑託公門。所得幾何。窺闕奔走。諂曲無地。吾生平于此無幾。但竿牘不盡無也。設使聽者不同。常交一赫蹠。往人我俱利。尙當酌之。況兩持之事。利一害一。冤及善良。大壞陰騭。鬼神不佑。折損功名。短促壽算。有人心者。忍爲之乎。自料萬萬無此。然恐利令智昏。墮此惡道也。若親戚朋友。淹滯可振。冤抑可達。又不得護己名節。不爲一理。何者。苛清苦廉。吾所不爲。求自慊于心耳。然因之得利。斷不可也。中

入之家。百凡節省。婚嫁喪祭。隨分支給。不造房屋。可居則已。數畝山園。栽花種藥。茆屋竹閣。但能淨掃地。亮糊窗。便翛然有致。不在華美。吾前年得篔簹谷竹子萬竿。祕室明堂粗備。乃復東移西徙。厝意經營。違心而取之。盡費于此。今已成佳圃。寒士得此。亦過矣。若復修造。不止架高樓。築危牆。治廣廈。以求壯麗。不惟勞心。且家中不裕。若不取非其有。胡由給乎。以後聽木匠斧鑿聲。便是劫財家具。何也。必犯偷戒。故也不特此也。吾輩朝夕與妻子爲伍。料理家事。日久月深。有密制其命。而不覺者。不若行游。日與友朋究竟此事。勝己之友相對。邪思妄念。亦自不生。然則名山勝水。清刹福地。俱吾園亭。又何必修飭一彈地丸。以自縛束也。其他行檀作功德事。與其以與爲功德。不若以不取爲功德也。佛言持戒卽是行檀。正是此意。居士法不斷正淫。然邪淫則有嚴戒。比于沙門之淫沙門。一破淫戒。不通懺悔。居士一破邪淫戒。亦不通懺悔。吾生平固無援琴之挑。桑中之恥。然游冶之場。倡家桃李之蹊。或未得免緣。少年不得志于時。壯懷不堪牢落。故借以消遣。援樂天樊素子瞻榴花之例。以自解。又以遠游常離家室。情慾未斷。間一爲之。迄今漸斷。自後當全已矣。終年數夕。有樂不久。染指而食。不如不食。傾貲爲之。偷淫兩犯。爲損大矣。若夫分桃斷袖。極難排豁。自恨與沈約同癖。皆由遠游。偶染此習。吳越江南。以爲配偶。恬不知恥。以今思之。真非復人理。尤當刻肉鏤肌者也。世間孀嫠。止以避人恥笑之故。終

身索居。忍此難忍。况出世丈夫。前有清淨勝妙之樂。持之則可得。後有鍊牀銅柱之苦。犯之則立至。何不猛將剛刀。割此愛緣乎哉。又况未絕姬侍。猶存情慾。有何難也。吾因少年縱酒色。致有血疾。每一發動。咽喉壅塞。脾胃脹滿。胃中如有積石。夜不得眠。見痰中血。五內驚悸。自嘆必死。追悔前事。恨不抽腸滌浣。及至疾愈。漸漸遺忘。縱情肆意。輒復如故。然每至春來。防病有如防賊。設或不謹。前病復生。初起吐血。漸至潮熱咳嗽。則百藥不救。奄奄待盡。神識一去。淫火所燒。墮大地獄。可不怖哉。夫致病不在多淫。取斃或以偶值。醉飽寒暑中之。皆可以喪身失命。一生學道。而以淫死。豈不痛心。古德云。今生不度何生度。身節嗇精神。以養幻軀。令其辨道悟處。如百鍊金。行處如火銷冰。微細流注。蕩然不存。更不受分段之身。行游三界。作自在人。神通備足。萬劫常存。此何等快活也。貪世間不淨。受用無端。打失人身。轉頭換面。出一孔。入一孔。驢駘馬腹。如游園觀。此又幾許苦痛也。莫以些小悟理。欲銷此不可思議業。力大難。大難。四十以後。婢妾亦不可置。皆足爲老年之累。王摩詰中年喪偶。蕭然獨處。終日掃地焚香而坐。竊有慕焉。檢生平邪淫。多屬大醉之後。以後大肆沉湎。卽是破戒之因。不得已。微酣輒止。勿至上頓也。妄語爲說謊。自檢生平不解作此。惟吾輩好勝。或欲伸其所言。故緣飾之。以求勝耳。又或意在調笑。縮長增短。期于取樂。亦大病也。醉後多言。誇已所長。娓娓不休。稠人之中。惟聽已譚。鼓弄唇

舌。此謂之躁。躁亦妄也。人有所不必知。知有所不必顯。汲汲明之。何其淺歟。兩舌銛于刀劍。毒于虺蛇。君子固所不爲。然稍涉面背。亦兩舌類也。或因人譏訕他人。因而附和。俱是惡態。切宜自覺。惡口一戒。尤爲難持。或以一言壞人生平。或意見不同。過肆譏評。乘其意興。字字剜髓。或笑語之中。描畫舉止。無不曲盡。令人難堪。吾輩腹中。應無鱗甲。然舌中。可自謂無劍戟耶。忍俊不禁。興到之言。其鋒正未可觸也。作輕薄相。爲人所畏。人所不親。犁舌且不必論。大損德也。綺語之根。直是放逸。謂無義語也。吾輩聚首開口。卽是浪謔調笑。借以銷日。亦謂世上難可莊語。不得不出是耳。然學道之人。揀擇良友。與之揚挖。所謂借他人戰場。演自己軍馬。何得逐淫朋之隊。邪言謔語。一切隨他去也。發揮性情。聊借詩文。以遣興則可。豔詞淫曲。俱當置之。居人間世。不能卽作木偶人。此戒酌持。如食肉戒。以漸而銷可也。意中貪戒者。但有所愛。卽謂之貪。凡貪勝妙境界。貪勝妙道理。皆貪也。此就悟理所攝。一悟卽破矣。今約吾輩現行之事。易涉于貪者。毋如利與名。利根于吾輩。稍易脫去。然有所計算圖維。皆利類也。以吾一身論。所衣所食。能費幾何。家中粗有薄田。可以供給一家。決不至于饑寒。此外置之胸中。常可使坦然無一事也。離家行游。處處自有資糧。但不求贏餘耳。何至有溝壑之憂。萬一事勢窮極。寄食僧寺。伊蒲終身。翻是快活。否則雲水箪瓢。作自在人可也。我平生于利甚輕。但宿有豪奢之志。此機多年不

息命與願違。甚爲所苦。設使果如楊越公郭汾陽輩。亦所值偶。然自道眼視之。等於劍鏃膏火。況必無此福緣。而望此不可知之樂乎。良田萬頃。樓閣凌雲。粉黛擁衛。食客盈門。朝歌暮樂。讌月吟花。縱以爲快。亦必生來有此。乃以遂耳。措大蹉跎。一往已四十年。設使得志。居詞林。株守清貧。借貸不皇。爲有司。稍或膏潤。已挂彈章。宦海風波。未必卽至。三公九卿。至三公九卿。亦必以冰蘖垂聲。乃能保守。所積之祿。寧有幾何。卽至三公九卿。又有張說之橫錢。可以行樂。已皤然一六七十翁矣。色力已疲。精神已衰。閻羅老子。不時召請。卽有歌兒舞女。亦何用也。古人云。如今休去便休去。若覓了時無了時。若能行樂。卽今便好快活。身上無病。心上無事。春鳥是笙歌。春花爲粉黛。閒得一刻卽爲一刻之樂。何必情欲乃爲樂耶。邵堯夫瀟瀟灑灑。便是第一等享福人。百富鄭公。不能及也。夫自爲行樂計。且不可。况汲汲爲子孫計哉。顏之推曰。子孫自是天地間一蒼生耳。又古人云。一草一露。今汲汲爲子孫計。是爲草木憂露水也。吾親見邑中爲子孫計者。焦心蒿目。貽以田宅。身死未寒。已屬他人。寒門素士。無藉而起。子孫之賢不肖。不在資財明矣。至于利之上爲科第。亦利也。少而學之。長而營之。此根盤據久矣。天地之間。如謂不中一制科。便不比于人。人之所以期己。與己之所以自期。未有勝此者也。吾少無超世之骨。旣不能如阮宣何點輩。纔能學語。時功利之語。便利耳邊。流注意根。極其爛熟。今形局已定。豈能

復作披髮入山事。然亦聽其自來。付之于命。聊以了事可耳。豈有饑寒迫身。借此以救貧耶。抑欲得之揚揚。以誇耀鄉里小兒耶。豈欲圖千倉萬廩之積耶。抑欲借以窮聲色之好耶。此心已久居火宅之外。豈復波波戀火宅中事。是數者無一焉。而營營何也。世間窮通壽夭。皆有定數。察所以不能忘情于功名者。將曰。此一事。何以遂不如人。故其氣不能伸。不知彼求之而得。命也。我求之而不得。亦命也。揆以三世之理。則我或享之于多生。而嗇之于一生。彼或嗇之于多生。而享之于一生。皆未可知也。計一世之事。則或先咷而後笑。或早屈而晚伸。或失貴而得年。或形安而神憂。或明苦而暗樂。或暴發而忽絕。或平平而悠長。倚伏展轉。皆未可知。不宜得之便揚揚。失之便快快也。今直見才不才。異能而不才者。登庸才者。沉滯輒曰。造化者冤哉。不知造化之冤。殆有甚焉者矣。古之以高才而遭困辱。性命不保者。皆是。其造惡流毒。若林甫秦檜之流。安坐而老牖下者。皆是也。不論三世。而論一世。則冤不可勝言矣。區區失意于時。乃貧賤非患難也。何冤之有。况人生一隙。譬如朝露。設使取科第。享富貴者。多可致數百年。猶謂虛幻光景。差久長耳。一轉盼間。二三十年。已歸黃土。古人云。得意濃時休進步。須防世事多反覆。以甲科一榜論。其享富貴壽考者。亦復無幾。至于盛年失官。有官無年者。亦頗不少。故知人生須看結局。子瞻云。譬如國手碁子。前面得失不論。只看後手。略多幾着。便是勝局。吾親見甲第受

享。有不如孝廉歲貢者。眼前榮辱。那可便定。得之者何爲。卽揚眉吐氣。失之何爲。卽垂首喪氣也。然此猶規規以得失論也。若心上之苦樂。又不以事之得失人情多忘見。在好緣未來。未來之境。愈上而愈有。雖至卿貳。而未來之境自在。亦不能已于攀緣。皆視其現在所居者。如嚼蠟而不能居也。視未來者。若饑渴之于飲食。而不能捨也。各隨其相鄰之位。而企得之。而相等之人。忽超而上焉。則有餘不足之形。皆足以焚其心。而屑其目。自士庶人以及朝貴一也。盈天地間。止不足。更無有餘也。若使高官厚祿。可以解人之憂。則今九棘三槐。皆宜瀟灑快活。而眉之。不展。心之多事。憂讒畏譏。彌縫顧慮者。日以益甚。又况乎以卑望高。淹而望遷。毀譽是非。相傾相軋。紛沓在前。奔走在後。風塵牛馬。疲骨驚心者哉。士大夫聰明大者。算記大。算記大者。心中勞苦亦大。鎭日營營。自欠人千萬貫錢鈔。不得償。如肩荷千百斤重擔。不得休。得之也。謬意世眼之過。爲驚詫失之也。謬意世眼之過。爲笑辱。所以求得防失。比常情不同。旣圖其身。又憂子孫。反不如三家村裏癡人。三餐一宿以外。不曉圖度者。翻爲享福人。及至無常殺鬼。一時卒至。落湯螃蟹。投火飛蛾。手忙脚亂。其苦不可言也。其所處愈尊。則戀人世也愈甚。其念人世也愈甚。則其拋四大也愈難。一權相死。時忽展轉以面。向壁作乾笑曰。一場扯淡。又有一貴人。年九十而死。人皆謂此翁九十而死。決定安心問之。則曰。我并不見前之八十九歲在何處。止與年

二三十天死者等。是一樣苦楚。故知但屬於死。決未有自念身已貴。年已高。而自安者。子瞻見一故人垂死云。死生陰陽之爭。其苦有甚于刀鋸木索者。余知其不可救。嘿爲祈死而已。予每讀此。未常不毛豎也。哀哉。世人如鷄鴨耳。豈復知鸞刀卽在轉盼間乎。受用過者。作業亦大勉強。爲善不失。人身良賤。總不可定。其爲惡者。三塗苦果。合眼卽是。世人舉足動步。無非是業。五逆十惡。人所共有。銅柱鍊牀。是其家常飯。人命無常。或獄中未決之囚。尙遲數月。而我此事已先到者。在獄囚終日求免。而我方恬然。皆由不知故也。念此則垂涎貴顯之念。亦當少息矣。學道人視轉輪聖王。有若虫蟻。卽耳目聞見。古今之高人逸士。捐萬鍾而不顧。視千乘其若遺。或山居谷飲。徵書累至。而不出。王侯求一見而不能者。此亦人耳。豈有三頭六臂與吾輩不同。只是筋骨硬。眼界大。榮辱內外之辨明。不肯以心爲形役。豈似吾輩軟弱駑馬。戀棧豆餼。蠅聚敗驢脊耶。又輒自謂大悟者。無垢無淨。隨處不礙。不知無垢無淨者。正謂取捨情盡。不爲一法之眩惑。不受一物之轉換。能出世者。故能入世。畢竟如蓮花不着水木。人見花鳥耳。豈是患得患失。同于鄙夫。一切聲色遇之。卽粘如磁石吸鐵相似。而猶高稱悟道達人者耶。追思我自嬰世網以來。止除睡着不作夢時。或忘却功名了也。求勝求伸。以必得爲主。作文字時。深思苦索。常至嘔血。每至科場將近。扃戶下帷。拚棄身命。及入場一次。勞辱萬狀。如劇驛馬。了無停時。歲歲

相逐。樂虛苦實。屈指算之。自戊子以至庚戌。凡九科矣。自十九入場。今年亦四十一歲矣。以作文過苦。兼之借酒色以自排遣。已得痼疾。逢時便發。頭髮已半白。鬢已漸白。鬚亦有幾莖白者。老醜漸出。衰相已見。其所得果何如也。設使以此精神求道。則道眼已明。以此精神學仙。則內丹已就。以此精神著書。則垂世不朽之業已成。而所苦丘山所得。尙未毫釐。今猶然未知稅駕。嗟乎。人生大限之期。大約以六十歲爲率。四十年內。奔波勞役。已極人世之苦。餘二十年。略得閒靜。少享無爲自在之樂也。不空至閻浮提一次。縱令四十以後。求而得之。所享亦復幾何。况生死無常。又有未必到六十者。又况求之而不得。益增其苦也。今縱不能入山。且以一科爲准。如得之。則出處任意。如不得。則向山水佳處。誅茆而隱焉。伊蒲水田。可以送日。或故鄉。或遠方。但有良朋勝友。可與論學者。便可久居。不然。遊倦則坐。坐倦則遊。此一科內。文字亦不多作。一科既完。如不得。又不能隱。卽以仕爲隱。姑借山資。以娛餘年。浮沉薄宦。如柳下惠之小官。邴曼容之百石。王無功之樂丞。亦無不可。吾此生行藏定矣。復何所事說。貪至于進取一途。不覺冗長者。以此是我輩淪肌浹髓之處。其他貪後世名。貪有漏身。并以理照之。不容有也。嗔念吾極重。真是胎性帶得氣。甚不平。雖轉盼卽忘。然一時暴起。焚和已甚。盤結諸根。隨觸卽發。姑不論大利大害。或意有所是。人與相違。或議論蜂起。爲人所抑。或與人言。其人痴愚。不領己意。或問

者窮詰。不中理解。或見人以強凌弱。心大不平。或于眷屬。見其不馴。過爲忿疾。或于奴僕。偶有所失。遂致暴怒。種種皆是。嗔性流行之處。予自伺察。最是一毫不相干事。將心受其逼惱。昔有夫婦。指鴈作羹。商量不一。遂致反目。又有一人。聽塔上小說。聞楊將軍被陷。遂成重惱。發病而死。以吾人所計較觀之。有異于此者乎。河豚魚行遊。爲橋柱所撞。卽噓其柱。發惱腹脹。仰浮水面。烏過之。啄其腹。出其腸。吾輩之嗔。亦河豚類也。惟嗔能令人不樂之甚。心搖搖而若撼。口舌彊而不能吐。焦火凝冰。自苦自縛。地獄刑具。皆是嗔惱所成。嗔業最大。一嗔能引三萬八千諸煩惱門。能焚毀無邊功德行。嗔之人心。中畢竟不仁。若是仁者。愛一切人。和氣藹然。何至于嗔行。嗔之人。是爲婦人。又與人言。人有不是。我乃行嗔。則是斯人未常不是。我之行嗔。不是之尤。又與人論學。見其異己。輒自動嗔。不須更論。是非以行嗔者。我相熾。然根本已壞。一切知見道理。總是虛花長養。無明身非人。天導師。又不行。棒行喝。何得求勝。自取煩惱。其人失路。亦非勝氣所能轉移。若能自信。豈以人之不信而動。又何必求信于人。莫云悟道之人。嗔亦無妨。往年見學道者。自以爲悟。至煩惱無明。發起如霹靂。震如虎狼。嗥其中本嗔。又添一嗔。卽是道之見。所以益無忌憚。悟後之人。正好修行。在祖師亦妨失念。圓悟語大慧曰。亦妨自己。三業忽起。吾輩無明。徹入骨髓。雖不同弄泥團者。勉強禁制。然悟力既深。愈久愈明。稍有走作。一照卽破。文

殊云。信力未克是也。豈有傲然行嘖。同世俗哉。則是達磨直指一路。乃予人以一放心行惡之具也。自後專妨此失。養得冲冲和和。渾是嬰兒。方爲道人本色行徑也。癡者諸惡之根。一切皆由無明慧者諸善法之根。諸善法之根現。則諸惡之根自破。若悟得一切處。本不可得。而觸境遇緣。依然行有。則是意見依通。正是癡也。吾往年亦曾悟得佛法。決定離言。說相離心緣。相不消動轉絲毫。亦無一毛頭道理。可得止。是一切放下。當放下時。亦不作放下之解。以爲極則矣。然八風五欲。正爾熾然。與世上俗情。更無有異。但見其增。未見其減。逢色則愛。見利則取。六根門頭。鬧如市朝。繁華之想。日以益甚。靜而馳求。動而取捨。猢猻攀緣。更無斷時。及不堪寂寞。却又以嘲風弄月。花樓酒肆。消遣之。鎮日赴酒肉之席。說無義之話。流入行樂場中。將此事颺向他方世界。永不問着。以今思之。真張無盡。所云十二時中。不曾照管。生大我慢業。鬼借宅者也。其癡甚矣。何者。自曇磨西來。專提悟門。破執着戒定之見。良以顯此故遮彼。而非以戒定爲駢贅。遂一切置之也。若慧之中。不必戒定。卽爲狂慧。豈西來之妙旨乎。而耽着知見。自劫家寶。此其癡一也。圓融行布。本不相離。十信滿心。卽與佛同。一知見而位登等覺。猶不知如來舉足下足之處。橫謂一超直入。卽同極果。偏執圓融。盡廢行布。此其癡二也。古人云。金屑雖貴。入眼成翳。謂佛法知見。與煩惱俗情。等爲眼中屑耳。善尙不可有。况惡乎。戒定慧尙不可有。况貪癡嘖。

乎。而乃不觀空以遣有。徒取惡而廢善。此其癡三也。道本無難。因根器而有難易。即使果如臨濟德山之輩。一聞千悟。尙未必種現。雙消根。隨俱盡。而今以一隙微明。遂居全覺。此其癡四也。古人爲此大事。忘食忘寢。徧參博訪。如三上洞山。九到投子。大悟一十八。小悟不計數者。榜樣歷然。何前輩之鈍。而今人之利乎。此其癡五也。參禪有從現量入者。有從比量入者。從現量入者。其力強。故一得而不失。從比量入者。其力弱。每逢緣而輒退。吾輩卽有所見。多屬比量。須常加防護。如理而行。行解相應。始爲到家消息。所謂未悟則實。實有參究工夫。既悟則實。實有保任工夫。而一入之後。便思歇手。未得放下。先成放逸。此其癡六也。自本朝大儒啓人以良知之說。後來數傳偏重了悟。將爲善去惡之旨。撥斥太過。曾不知不爲善去惡。將爲惡去善乎。昔洪覺範稱永明壽之說法。如禹治水。如孫子用兵。如羿之射。王良之御馬。遷之文章。而晚年每日行一百八件善事。人詰之曰。要善念純熟。所悟如彼。所行如此。彼豈執着修行者也。不獨永明。凡從來祖師莫不皆然。或灰息養神。或禪觀相應。豈爲善有礙。而爲惡翻無礙乎。若以修行爲犯作病。則一切不修者。不犯止病乎。不犯任病乎。此其癡七也。樂者。心之體也。惕者。樂之衛也。以常惕則常樂。故夫戰戰兢兢。臨深履薄。正以舍人欲之險道。出天理之康莊。以自慊其神。而保守此恬適自得之境耳。稍不惕。則愧怍集。而神明疚。其不快莫大焉。奈何迷已逐物。以苦爲

樂。此其癡八也。學道本爲生死。生死不在。他日卽今。目前相值境界是也。今聲色順逆。轉不去。打不徹。生平知見。毫無得力之處。又安能去來自由。生死如門。開相似此。其癡九也。卽心卽佛。豈非向上之解。偏認之。亦同魔說。夫都不知。因中涅槃果上。涅槃歷歷分明。而自號法王。作波旬種。此其癡十也。追思此等癡見。蓋亦有盲師爲之導焉。世有心外覓佛舍。凡求聖不信悟門。偏執有爲工夫。而不見現成本體者。誠爲小根小器。無足與言。然誤認宗門一切皆遮之語。而作越分過頭之見者。其害亦非小也。近見有衲子得一小解。到處爲人說法。遇士大夫。不論其生死切與不切。卽教之參求。亦不論用功與不用功。急以一段現成之語。灌入其耳。如云。此事本來現成。不消移動絲毫。卽今便是。止要承當。問如何是真心。則曰。大似騎牛覓牛。問妄心生滅時如何。則曰。識得他源頭。一任生滅。惟有公案不易理會。則又曰。原是探水竿。只不受他轉。便是士大夫好禪名。生死心浮泛不切者。定當數目質之。大德錄中語。頗相似。忽開一隙。卽云。已悟。言參則已悟。何用更參。言修則已悟。何用更修。至于禪家公案。將古人所謂生人活人。奪食牽牛。移星換斗。手段一切。以無實法三字了之。止知逐句穿鑿之非。不知不疑言句之病。反自稱無事。道人流入世間。煩惱海中。熟處愈熟。生處愈生。及無常殺鬼卒。至落湯之蟹。投火之蛾。依然與世人等說法。如雲如雨。止落得一場口滑。可哀也哉。夫浮解淺修。旣非不退。轉地無

禪無淨。又不生安養國。一朝命終。隨業受報。三塗苦果。轉盼卽至。南無佛陀。南無佛陀。是可爲傷心驚骨者也。此病久予蹈之。幸宿生猶有善緣。久而知非。今而後參須實參。悟須實悟。常居學地兼修淨業。或可離此迷癡之雲霧耳。嗚呼。千生百劫。妄習深重。呼惟習呼。吸惟習吸。古之有力健兒。卽發心時。便是八風五欲籠蓋不得者。不比吾輩怯弱之人。又法門釋子。身有戒律。惡境不到。面前遮止。猶易。吾輩朝夕與惡境作對。須打得出。始有力。若打不出。仍在癡雲之中。所以古人云。有一毫聖凡情不盡。決定入驢胎馬腹裏。從前復作螻蟻。依舊報爲蚊虻。險哉。險哉。謹持此身。三口四意。三十善道戒。凡至月終。自讀一遍。其中皆是已昔所犯。一則宣露懺悔。又檢察持犯。以自警焉。

傳神說

傳神之道。在于阿堵。所云叔則頰上三毛。皆形似之外得之。今畫者求之形似。終不似也。予不善畫。而于傳神極有會。少時與王回常相聚。偶於壁上戲傳其神。數筆便就。不言而知。爲回回數過而見之。亦大笑曰。我也。時同社諸友見之。皆笑欲絕。其從兄王官谷持以歸家。示諸婢子曰。若輩認此像爲何人。諸婢大笑曰。庚也。回小字庚云。予乃戲贊之曰。眉與睫連。鬚與鬢纏。目懸雙井。鼻豎一拳。額頭之去下頷不及五寸。而左耳之視右耳則遼遠乎。其在兩邊。大概

亦可見矣。時社中有粉壁。予舉可畫者。列其上。不署名。人見卽曰。此某此某。無不笑欲絕者。惟
有謝齋公何謇子。止用數筆便就。其肖更甚。諸像不及也。其後有一人者。不復畫耳目口鼻。惟
畫其冠及面。以麻密點之。亦不言。而人知爲某。伯修出使歸。時大人令畫師寫家慶圖。至予畫
師命予端坐注視。以次運筆。予亦持一筆。貌畫師。予像未成。而畫師之形已偃然壁間矣。大人
及兩兄皆大笑。大都予具其資。而未學。想此中亦自有入微處。若學之。顧長康曹將軍而下。不
論也。噫。今老大矣。百事懶慢。卽筆硯且慵近之。况此狡獪伎倆乎。

禪門本草補

慧日禪師作禪門本草云。禪味甘。性涼。安心臟。祛邪氣。關壅滯。通血脈。清神益志。駐顏色。
除熱惱。如縛發解。其功若神。令人長壽。故佛祖以此藥療一切衆生病。號大藥王。若世明燈破
諸執暗。所慮迷亂幽蔽。不信病在膏肓。妄染神鬼。流浪生死者。不可救焉。傷哉。余因効鑿作諸
味云。講味甘。微辛。性溫。陰中陽也。開心胸。明目除積久翳障。益智。不假修煉炮製。但有精粗大
小真膺之異。須細揀擇。類破故紙者。有毒。不堪入藥。此味遠出流沙外。漢時始入中國。中國種
之。枝葉亦繁。不似出西域者良。宜量元氣盛衰服之。元氣盛者。服之卽消。衰者多滯。鬲上。舌乾
口燥。咽喉少津液。常時痞悶。令人動氣發噎。甚者發狂。尤令人脚軟。不能動履。中此毒者。用金

剛子棘栗毬。或吐或下。盡吐下出宿物。胸脾清虛。得汗而愈。一方用大棒擊患人頭。取汗亦愈。無汗者不治。

戒味辛微苦。回甘。陳久者辛味亦盡。性涼。陽中陰也。須煨煉。炮製極淨。置汗濁處。便常用。澡浴。其樹五五葉。或八葉。或十葉。或一百二十葉。大小粗細。久近不同。四月八日。及臘月八日。採之良。不可自取。須曾採者指示。乃得此味。號爲藥中之王。能治百病。不論元氣盛衰。皆宜服之。元氣盛者。恃強不服。能致狂疾。衰者初服。覺苦辣。頻頻服之。久自得味。其藥易破。宜謹收藏。護惜。小破壞猶可用。若大壞者。不堪用也。亦有小毒。偏服者損目。

定味甘微辛。性清涼。陰中陰也。安神定魄。除煩熱。生津液。產於深山者良。亦有微毒。量元氣盛衰服之。元氣盛者。不拘時服。俱有效。衰者多服。亦能損目。令人心戰怔忡。或四肢軟怯。喜睡眠。惡見人。惡聞人聲。或白日見鬼魅。亦有勉強服之。不爲害者。然此味內有暗毒。須鍛鍊毒盡。乃可入藥。有大小久近之異。有九種。似天棘者不佳。草澤醫人採之。不入官藥。其有一種。土人呼爲羅漢果。入藥取効差小。若不揀擇。悞服如天棘類者。乍得清涼。直至八萬四千劫。毒亦發作。發則令人下墜。不可服也。用般若湯爲君服之。最驗。

淨土味甘。平性清涼。中和去穢惡。令人美顏色。長生似蓮花。有五色者。青者爲最。不用煨。

煉炮製。四方俱有生。西方者良。無毒。不論元氣盛衰。人俱宜服之。元氣盛者。久服之。白日飛身。衰者服之。亦能輕身不死。係古來大醫王合成金丹。留此靈藥。普度世間。但其味冲澹。服者多無恆。又此藥屬信。信則少服亦効。不信者不効。若大限垂至。百藥不救。名醫袖手。但將此一味。至心服之。從一服至七服。無不効者。最忌世間腥穢等物。若夾雜服之。取効亦微。

（上闕）朱邸所藏。繪毫不異。至寶在瓦礫中。而予覲面失之。可歎。古人云。人失之。人得之。老聃曰。去其人而可。予與聚垣交最久。掇皮皆真。原無人我之相。則聚垣得之。與予得之。何以異。因喜而識其後。

周恭肅公畫跋

恭肅公少學畫于沈石田。已而奇進。出蹊逕之外。石田曰。吾不如也。其後功業文章。彪炳一時。而繪事始揜。今觀此十六幅。筆法靈活。如攜燈取影。巧侔造化。人工之極。復歸自然。慧業於此。見一斑焉。季侯云。公乘興所作。忽然揮灑。而未及竟者。幾數百幅。藏于家。十日一水。五日一山。此自畫家不受拘迫之妙。但不知公何以經世之餘。營綜百變。而一段瀟灑之趣。勃勃十指中。若此秀媚精進。古之人何可及也。予于是乎有感。

珂雪齋文集卷之十四

論·其他

次蘇子瞻先後事

子瞻本傳所載者皆其立朝大節。然觀人者其神情正在顰笑無心之際。如畫裴叔則面部體格已定而非頰上三毛。則不似班馬傳神。猶得此意。唐宋而下頗有酸氣。都中無事。乃取其散見者。都爲一本。使其老少行踪。一覽便盡。云耳片甲一毛。或猶見于他書者。今未必盡收。然其瀟灑之趣。大約亦可見矣。

蘇子瞻亦字和仲。仁宗景祐丙子。母夢一僧入堂而生。智慧夙成。少年慕玄釋。不樂世染。欲辭婚宦。有志未遂。喜讀書。手抄經史。皆一通。每一書成。輒變一體。書法遂工。髫年便有論著。父明允大以爲佳。年二十。侍明允。偕弟子由至成都。謁張安道。安道傾注甚。致書歐陽永叔。永叔見明允及子瞻。子由文甚喜。極力推挽。聲名大起。子瞻疎眉秀目。美鬚髯。戴高桶帽。背有黑子。宛如星斗。少爲人雄快俊爽。內無隱情。聞人一善。讚嘆不遑。而剛腸疾惡。又善謔笑。鋒刃甚

利子由恂恂然。寡言慎重。狷介自守。不妄交游。其志于無生之學。世緣淺。道根深。則兩公皆再來人也。而其爲文。大略如其爲人。子瞻豪肆汪洋。子由冲和平衍。子瞻固謂子由之文。體氣高妙。吾所不及。而其實子瞻之才。遠甚。自其少時。明允令子由師子瞻。兄弟友愛。未常一日相舍。長且游宦四方。讀韋蘇州詩。那知風雨夜。復此對床眠。惻然感之。乃相約早退爲閑居之樂。第後爲福。唐主簿。一年與子由同中制科。出佐岐下。時明允奉命修禮書。子由辭商州檄。留京奉養。岐下密通京中。凡觀風徵俗。感時卽事。八觀之故區。五丈之遺蹟。慷慨徵歌。兄弟唱酬。詩筒往來不絕。明允卒後。子由出官濟南。而子瞻判官告院。與王介甫議論不合。出爲杭倅。子時兄弟散于宦途。離合之感。從此始矣。初文與可同在館閣。與可能詩騷妙墨竹。子子瞻爲中表兄弟。最相愛憐。見子瞻數上書言天下事。退而與賓客譏切時政。每加箴戒。于其行也。曰。世途險惡。惟守口可以免禍。弟其慎之。子瞻笑而不答。取道廣陵。與劉貢甫孫巨源孫莘老聚。自謂逐人也。遂以逐人字爲韻作詩。既至杭。湖山勝絕。寶剎雲興。巖谷之間。頗多異人。既通名理。曉了文字。官冗多暇。耽情水石。招來老宿。載攜聲伎。登山泛水。殆無虛日。孤山惠勤。見知永叔。到官三日。卽往訪之。時有仲殊嗜蜜。思聰嗜琴。俱能詩歌。呼爲蜜殊琴聰。數與唱和。有參寥道人者。與子瞻尤相知賞。嘗與同登壽聖方丈。顧謂之曰。我生平都未至此。而眼界了了。若素所歷。自

此上至懺堂。當有九十二級。遣人數之。悉如其言。乃知前身。皆此山中僧也。濟州晁無咎。隨父官杭。年始十七。著七述。謁子瞻。子瞻奇之。與定交。初官京師時。妻王生大兒邁。遂夭。後娶王女弟季章。官錢塘。納侍兒朝雲。雲亦氏王。甚慧。子瞻嘗呼爲老雲。後又有侍兒榴花。及善胡琴琵琶婢。仕杭三年不調。念弟子由在濟南。思與相近。求爲陳州守。得密訪李公擇于湖。至松江。夜半月出。與張子野痛飲垂虹亭上。子野年八十五。以歌辭聞天下。作定風波令。至密築超然臺。改知彭城。約子由會于澶濮之間。相攜至彭城。宿逍遙堂。時兄弟一別。遂已七年。子由念風雨聯牀之約。不勝離合之感。子瞻則謂子由天資近道。今已有得。而我亦竊聞其一二。是今者宦遊相別之日淺。而異時退休相從之日長。無容悽愴也。然而鄉思益深矣。子由留百餘日而去。城東建黃樓。子由爲賦。時張安道女壻王定國。鞏并蜀人。王子立子敏。皆館客舍。共遊泗上。登石室。鼓雷氏琴。會王郎吹洞簫。飲酒杏花下。一日定國輩偕數人。棹小舟遊泗水北。上聖母山。南下百步。洪吹笛飲酒。乘月而來。子瞻夜着羽衣。佇立黃樓上。相視而笑曰。李太白死。世間無此樂三百餘年矣。未幾高郵秦少游至。初子瞻未與少游相識。少游學子瞻筆語。題廣陵寺中壁。子瞻繼至。不能辯。大驚。及會孫莘老出。少游詩詞數百篇讀之。乃歎曰。向書壁人。必此郎也。莘老人笑。至是始相見。深相契合。移知湖州。攜客登峴山亭。晚入飛英寺。用月明星稀字分韻。

作詩。時文與可已死。偶曝書。見其書字。執字痛笑。遂至失聲。是年言事者。以到任謝表爲謗。并撫生平詩辭。以爲怨望。遣中使追攝。赴詔獄。妻子送之。出門皆痛哭。子瞻笑謂妻曰。子獨不能如楊朴處士妻。作一詩送我乎。夷然就道。親戚故人皆驚散。獨王子立兄弟。舊在邸舍。乃取家屬致之南都。行次宿州。御史符下。就家取書。州郡望風。遣吏發卒。圍船搜取。長子邁。稍長。已隨行。其餘幼稚婦女。幾怖死。去後。悉取書焚之。有司移各州。取所留詩。杭州供數百首。名曰詩帳。既就逮臺獄。與見子邁約。獄中不知外事。送食惟菜肉。如我死。以魚。邁謹守。踰月。忽糧盡。出謀。委一親戚代送。而忘語其約。乃送以鮓。子瞻知不免。因自歎曰。命途舛薄。遭此荼苦。我死易耳。乃竟不得一見吾子。由乎。因賦二詩寄之。一曰。聖主如天萬物春。小臣愚暗自亡身。百年未了須還債。十口無家更累人。是處青山堪付骨。他時夜雨獨傷神。與君今世爲兄弟。更結來生未了因。二曰。柏臺霜氣冷淒淒。風動琅璫月向低。夢繞雲山心似鹿。魂飛湯火命如雞。額中犀角眞吾子。身後牛衣媿老妻。他日神遊定何所。桐江知在浙江西。書罷。托獄卒遺子由。獄吏不敢隱。遂以上。上見而憐之。自此一意寬釋。會以曹太后泣問故。上意益解。于是黃州之命下矣。子由聞下獄。上書乞以見任官職贖罪責。筠州酒官張安道亦遣其子上書力救。會出獄。未果。上子瞻甫出獄。卽有却拈詩筆已如神之句。詣黃。道出陳州。子由自南郡來陳相見。是會也。不啻

再生悲喜交集。岐亭逢故人陳季常。季常喜賓客。畜聲伎。棄家隱于此地。自號龍丘居士。爲留五日。先是有神降于黃。曰：二月望日。蘇公至矣。恨吾不及見也。子瞻果以是日至黃。寓居定惠寺。定惠顛長老爲開嘯軒。眷屬自南都來。遷臨臯亭。立南堂。廩入旣絕。人口復多。意甚憂之。痛自節儉。日用不得過百五十。每月朔。便取四千五百錢。斷爲三十塊。掛屋梁上。平旦用畫叉挑取一塊。卽自藏去。又年餘。後窘甚。有故人馬正卿者哀之。于郡請故營地。使躬耕。始營東坡。蓋取樂天在忠州時有東坡種花詩。又有步東坡詩。遂名之謂東坡。自號東坡居士焉。東坡旁有廢圃。築堂曰雪堂。堂成大雪中。因繪雪四壁。無容隙。自書東坡雪堂四字榜之。前有細柳。後有微泉。堂下種大冶長老桃花茶巢。元修菜。何氏叢菊。門外種棗栗蒼松。黃桑鬱然茂盛。作陂塘。陂下種稻。爲田五十畝。自養一牛。牛偶病。醫不能治。妻季章多智。曰：此牛發班。法宜啖以青蒿粥。試之立愈。子瞻大喜。曰：汝乃能作牛醫耶。吾真堪爲老農矣。性不喜殺生。自下獄後。念已親經患難。不異鷄鴨之在庖廚。不欲使有生之類。受無量怖苦。遂斷殺。嘗往訪陳季常。恐季常爲己殺也。作汁字詩戒之。季常從此不復食肉。而岐亭之人。化之亦多。有不食肉者。然未能忘味。或食自死物。飲酒僅能三蕉葉。而意甚嗜之。尤喜人飲。同其醉醒。鄰近四五郡。常有饋酒者。合置一器中。謂之雪堂義樽。每旦起。無客與語。則必出尋客。布衣芒屨。出入阡陌。所與遊者。亦不

盡擇各隨其人高下。談諧放浪，不復爲町畦。有不能譚者，則強之使說鬼。或辭無有，則曰：姑妄言之。人皆絕倒。一日無客，愀然若有疾。所居去江上不百步，無事挾彈擊江水，錚錚有聲。大以爲娛。數遊赤壁，生日置酒磯上，倚危峰，俯鵲巢，令進士李委吹笛，作穿雲裂石之聲。風起水湧，大魚皆出，游覽之暇，醉墨淋漓，出于營伎供侍。如馬娉娉李琪之屬，畫帶書扇，隨乞卽與。生平喜讀書，常以三鼓爲率。自出獄後，不復觀一字。偶值寒夜，改衣欲睡，見月色入戶，欣然起行，念無與樂者，遂步至承天寺，尋張懷民。懷民亦未睡，步於中庭中，如積水明空，荇藻交橫，蓋竹柏影也。謂懷民曰：何處無月？何處無竹柏影？但少閒人如吾兩人耳。郡人有潘邠老者，從子瞻學詩，參寥亦自杭來訪，歡甚。性喜泛舟，隨其所之，入旁郡縣，經旬不返。嘗與邠老輩飲江上，夜歸，見江面際天，風露浩然，乃作歌詞。有夜闌風靜，縠紋平，小舟從此逝，江海寄餘生之句。與客大歌，數過而散。明月喧傳，子瞻掛冠服，拏舟長嘯去矣。郡守聞之，驚且懼，以爲州失罪人，急命駕往謁，則鼻鼾如雷，徹于堂外，守驚始定，偶病赤眼，踰月不出，或疑有他疾。過客傳爲已死，有語范景仁於許昌者。景仁卽舉袂大慟，召子弟具金帛，遣人周其家子弟。徐言未必可信，且先書問之。乃遣僕以訊子瞻，得書大笑。此信傳之都下，上以問蒲宗孟，對曰：風聞有之，恐未實也。上將進食，因歎息再三曰：才難才難，投筋而起，意甚不懌。上與近臣論人才，因曰：軾方古人孰比？

近臣曰。唐李太白。上曰。不然。白有軾才。無軾學。上屢有意復用。而近臣王禹玉輩。以世間惟有
蟄龍知之句。激怒上意。會章子厚力解。始釋。俄出御札。量移臨汝。子瞻自遭患難之後。覃思易
論語。大有所得。發爲文字。洋洋乎。如川之方至。隨其意之所到。委轉曲折。無不如意。詞之能達。
似開闢以來。所僅有。而旁溢而爲書。少時正爾婉媚。自黃以後。筆愈有力。乃與顏平原伯仲。至
尺牘醉筆。姿憩橫生。不矜而嚴。不軼而豪。蕭散容與。霏霏如甘雨之霖。森疎掩映。熠熠如從月
之星。舒徐宛轉。纒纒如縈壘之絲。蓋由其胸中無一點俗氣。溢於毫楮。未常師人。亦非學所能
及。所作枯木枝幹。虬屈無端。倪石皴亦奇怪。如其胸中蟠鬱。墨竹畫得文與可法。作寒林入神
品。子瞻去黃。乃以雪堂付邠老。時長子邁。赴饒之德興尉。送之湖口。乘小舟。夜至絕壁下。聽酈
道元所云。石鍾處。遊廬山。子由在筠州雲菴居。洞山聰禪師。亦蜀人。一日三人偶聚。雲菴曰。我
昨夜夢迎五祖。戒語未了。聰驚曰。我夜亦夢迎五祖。戒相與駭歎。謂世間乃有兩人同夢事。頃
之子瞻書到。曰。已到奉新。旦夕相見。三人大驚。出郭迎之。子瞻至。語以故。子瞻曰。吾七八歲時。
常夢身是僧。往來陝右。雲菴驚曰。戒。陝右人也。暮年棄五祖遊高安。終於大愚。逆數蓋五十年。
而子瞻時年四十九矣。去筠。子由送之郭外。都無言。惟以手指口。深山間有小溪。車馬從此渡。
於是里人乎此渡爲來蘇矣。至泗上表。乞於陽羨居住。過金陵。王介甫野服乘驢。謁於舟次。子

瞻迎揖曰。軾今日敢以野服見耶。介甫笑曰。禮非爲吾輩設也。因招遊蔣山。坐方丈飲茶。介甫指案上大研曰。可集古詩聯句賦此。子瞻應聲曰。巧匠斲山骨。介甫沉思良久。起曰。且趁晴色。窮攬蔣山之勝。此非所急。有二客。背語曰。荆公困人伎倆。今日頓盡。會張安道。安道授以楞伽。初安道守滌。入瑯琊山。藏院呼梯。梯梁得木匣。發視之。楞伽經也。見經中字跡。忽然汗下。了知前生。是知藏僧寫經。未終而化。安道續書其後。筆跡宛然。無異前生。乃付子瞻。令書鏤行四方。子瞻與金山了元善。遂往金山書寫。子瞻嗜燒豬。了元常設以待。比之遠公。設酒待陶潛矣。李憲仲子薦謁云。家有四喪未舉。子瞻時已絕緣。屢年適梁吉老。聞其歸耕陽羨。乃遺十絹百兩。絲。卽以與之襄大事。又有章黜三喪未葬。亦有所助。放歸陽羨之命下。遂往常州。自云當于此老矣。罄囊買一莊。歲可百石。哲宗立。元豐黨人散去。五月復官。知登到郡。五日以禮部郎召還。除中舍。自爲樂天。從江州司馬除忠州。旋以主客爲中舍。已從黃州除登州。亦以儀曹爲中舍。出處老少。大約相似。蓋庶幾此翁晚年閒適之樂焉。是時子由相繼爲侍從。子瞻乃薦黃魯直。秦少游。而張文潛舊與子由相知。以故得交子瞻。與晁無咎同在史館。此四人皆負高才。修行誼。風流儒雅。照嘆當時。事子瞻不啻如所畏。子瞻雖未常以師道自予。而道德文章。實爲諸僑人領袖。天下以此稱爲蘇門四學士。茶有密雲龍者。最甘馨。四人每來。必令侍兒朝雲取密雲。

龍家人以此知之。又薦彭城陳履常爲博士。時王晉卿王定國輩皆起自幽滯。而劉貢父張天覺俱在朝廷。又有李伯時之屬。弟兄聚首。友朋湊集。文酒賞適。雅道大振。常在學士院間坐。忽命左右取紙筆。寫平疇交遠風。良苗亦懷新兩句。大書小楷行草。凡寫七八紙。擲筆大息曰。好。散其紙于左右。數論事。爲趙挺王覲所論。論其習于縱橫捭闔之術。不宜久居朝廷。遂累章請郡。以學士帥杭。至金山。復訪了元。留戀浹月。既至杭。于是子瞻去此地十六年。山中道友稍已凋落。辨才老退。居龍井之風篁嶺。地多蒼筤篠蕩。風韻淒清。流泉活活。子瞻杖履數至。留連竟日。辨才送去嶺上。左右驚曰。遠公過虎溪矣。辨才笑曰。與子成二老來往。亦風流。遂作亭嶺上。名曰過亭。亦曰二老。初子瞻在黃。參寥往訪之。夢與賦詩云。寒食清明都過了。石泉槐火一時新。凡七年。而子瞻守杭。參寥卜居智泉院。有泉出石縫間。甘冷宜茶。寒食之明日。子瞻與客泛舟自孤山來。訪參寥。淪泉鑽火。烹黃柏茶。一如所夢。妓琴操頗通佛書。解言辭。子瞻甚喜之。與語次。琴操大悟。立削髮爲尼。西湖將塞。乃以葑泥築堤。種芙蓉楊柳其上。望若圖畫。常於湖上石佛院治郡事。休暇必約客湖上。早食於山水佳處。飯畢。每數客一舟。令隊長一人。各領數妓。任其所適。晡後。鳴鑼集之。復會于望湖樓。或竹閣。極歡而罷。至一二鼓。夜市猶未散。城中士女。夾道雲集觀之。杭民有陳訴負絹錢二萬不償者。子瞻呼負人詢之。其人曰。家業製扇。適天

雨所製不酬。因循未得還。非敢負也。子瞻熟視之。曰。取所製扇來。取至。遂于夾絹白團扇上。就判筆作草書。及枯木竹石。凡二十。付之。其人方持出府門。千錢一扇。立盡。頓酬所逋。毛澤民爲法曹。初以衆人遇之。澤民與妓瓊芳者。善作分飛詞。別之。妓于席上歌此詞。問誰所作。以澤民對。子瞻曰。郡僚有詞人。而我不及知。罪也。卽日折簡追還。流連竟日。每預文酒之會。聲名頓起。自杭召還。爲承旨。寓居子由東府。以兄弟同在禁林。請郡得穎時。程履常爲州教授。趙憲麟亦官穎。堂前梅花大開。月色鮮霽。妻季章曰。春月色勝秋月色。秋月令人慘悽。春月令人和悅。何如招程趙諸公來飲此花下。子瞻大喜曰。吾不知子亦能詩耶。此真詩家語耳。遂召諸客痛飲。以語意爲歌辭。極歡而散。移守維揚。獲二石。其一綠色。岡巒層疊。有穴達于顛。其一玉白可鑒。漬以盆水。以舊夢遊仇池。遂號爲仇池石。自謂希代之寶。後王晉卿欲因觀奪之。終弗得。尋召還。至封丘。張友正。友正時爲令。具飯邀之。旣至。對設長案。各以精筆佳紙墨列其上。每酒一行。卽伸紙作字。以二小史磨墨。幾不能供。酒行旣終。紙亦盡。乃相易攜去。旣至。拜兵部尙書。出知定州。自起廢滯。至于今。兄弟榮顯八年耳。而元豐諸臣。張惇輩。皆會于朝。章惇初與子瞻善。自子瞻陷臺獄。惇頗加救援。及遷臨汝。惇與有力。子瞻亦自謂子厚愛我。而子由至。是疏其奸惡。惇大怒。遂修郤。于是子瞻貶嶺外。子由貶筠魯。直貶涪。秦少遊貶郴。張文潛貶黃。嚮所謂四學。

士者相隨斥去。子瞻笑曰：戒和尚又錯脫也。妻王季章已死，歌舞妓皆散，惟朝雲依依不肯去。乃遣長子邁，次子迨，歸陽羨，而獨與朝雲幼子過至嶺，獨攜一軸，彌陀曰：此軾西方公據也。行至臨城，道中天氣肅然，西山草木皆可數。歎曰：吾南還，其必返乎？此退之衡山之祥也。既至惠，居合江樓，遊白水佛迹，浴于陽池，憩大雲寺，野飲，設松黃湯。後得隙地數畝，父老曰：此古白鶴觀基也。乃營白鶴新居，葺思無邪齋。每月明之夜，常起登合江樓，或與客遊豐湖西禪寺，憩羅浮道院，逮曉乃歸。市肆寥落，日殺一羊，不敢與在官者爭買，買其脊骨，骨間亦有微肉，煮之，摘剔牙繁間，自云如蟹螯逸味，但衆狗不悅耳。鄰有溫都監女，甚清慧，聞子瞻至，曰：此才子也。非是吾不夫矣。每夜聞子瞻吟咏，徘徊墻外，依依不忍去。後物色之，溫具道女意。子瞻笑曰：吾當爲覓一快婿。女後竟殂。子瞻悼焉。逾年，朝雲亦卒。朝雲蘊通楷法，從泗上比丘尼學佛，通大義，甚慧。初子瞻爲學士時，常飯後捧腹行，問一妓曰：此中何物？曰：滿腹書詩。又問一妓曰：滿腹智巧。次及朝雲，朝雲曰：相公一肚不合時宜。子瞻大笑。子瞻自竄嶺表，自謂去死地已近，心頗憂之。願學壽禪師放生，以證善果。日以錢買物放生。偶朝雲見過，衣上有虱，遽殺之。子瞻訓之曰：此亦生也。朝雲曰：奈嚙我何？曰：是汝氣體感召而生，不得罪彼也。朝雲大悟，遂斷暈腥。生子幹兒，早夭。雲病且死，頌金剛經四句而絕。子瞻好友朋，耽賞適，自遭竄逐，塊然獨處，賞心樂事，淒

然行盡。僅有朝雲相依。又死顛沛流離之中。遭此毒苦。雖死生之理。久已照破。而情慘意傷。不勝悽惻。乃葬之于栖禪寺。作六如亭以覆之。于是子瞻飄飄然一苦行頭陀矣。未幾。長子邁挈家至。時當事者猶謂罪大罰輕。復謫儋耳。惠州太守自攜告身來吊曰。此固前定。吾妻沈。事僧伽甚誠。一夕夢和尚來辭云。行矣。當同蘇子瞻。期在七十二日。今適七十二日矣。子瞻乃留家惠州。獨與幼子過度海。時子由又從筠謫雷。了不相聞。至藤。途中見有逐客來。訊之子由也。同至雷。踰月而別。而秦少遊亦自郴陽移海康海上。偶遇藉草而坐。相語。少遊曰。恐下石者更啓後命。當奈何。吾已自作挽詞矣。乃袖中出示子瞻。其詞悽楚。子瞻讀竟。拊其背曰。我常憂逝。未盡此理。今復何言。此去海外。首作棺。次作墓。死卽葬於此地耳。相與嘯咏而別。之瓊于肩輿中坐睡。遇清風急雨。洒然成句。初僦官屋。僅蔽風雨。有司猶謂不可常偃息。于桄榔樹下。摘葉書銘。以記其處。買地築室。爲屋三間。昌化七八畝。土運壁成之。篋中止有陶柳二詩。絕喜讀之。呼爲南遷二友。而其愛陶也尤甚。自言淵明性剛才拙。與物相忤。自量爲已。必貽俗患。黽勉辭世。此語蓋實錄也。吾真有此病。而不早自知。半世出仕。以犯大患。此所以深媿淵明。欲以晚節師範其萬一。故于淵明之詩。無首不和。常負大瓢。行歌田野間。所歌者皆哨遍也。饑婦年七十。云內翰昔日富貴。一場春夢。子瞻然之。里人呼爲春夢婆矣。上巳日。海南人俱往上冢。攜一瓢酒。

尋人。人皆閉門出。獨老符秀才在。因與飲大醉。每行負一藥囊。遇有疾者。輒爲發藥。便疏方示之。好事者欲得子瞻墨妙。每伺其行遊之所。設佳紙筆硯。書姓氏。填集案間。拱立以俟。子瞻見。卽笑謂之曰。日暮矣。小書不竟紙。或欲參名佛偈。幸見語也。及歸。人人厭滿。忻躍而散。常謂兒子邁曰。我常自料。決不爲海外人。近日頗覺有還中州氣象。乃滌硯索紙筆。焚香曰。果如所言。寫吾平生所作八賦。當不脫誤一字。寫畢。讀之大喜曰。吾歸必矣。元符三年。有詔徙廉州。渡海至廉。得秦少游凶問。哀之甚。曰。哀哉。世豈復有斯人乎。時迨亦至。惠矣。乃令邁迨移家至梧相會。俄拜玉局。北還中原。子由亦由雷還許。初子瞻已定居陽羨。子由有書來促歸許下。甚急。念老境庶幾。不欲作兩處。遂決計從江沂汴。于陳留陸行至許。乃遣子邁至陽羨。變賣田畝。會程德儒及錢濟明過金山。往會之。共云北方近京。是非易起。耳中不清淨。會舟中兒女輩。皆伏暑。念一年在道路矣。不堪復入汴出陸。又念子由近亦窮用。不忍以百指累之。遂決意渡江。歸老毘陵。子瞻時病暑。至毘陵。居顧塘孫氏宅。疾少間。至陽羨。以五百緡買一宅。傾囊僅能償之。將卜吉移家居矣。夜與人步月。偶至村落。聞哭聲甚哀。子瞻徙倚聽之。曰。何悲也。豈有大難。割之愛觸于心歟。吾將問之。遂與客推扉而入。一老嫗泣。自若問何以哀傷至此。嫗曰。吾有一居。相傳百年。吾子不肖。舉以雋人。今日別舊居遷來。所以泣也。子瞻愴然。問其居處。卽所買宅。立招

其子取券焚之。不責一錢。復還舊寓。時賓客往來。坐必移時。慨然說嶺海外事。及所作詩文。示人。覺眉宇間秀爽之氣照映。坐人未幾疾甚。歎曰。吾年踰耳順。此事久相待。何所怖。獨念吾與子由少時讀書山中。如形與影。自奔馳宦海。不能頻會。念故山風雨聯床。何可復得。猶欲早謝世緣。歡怡晚節。不意命與禍會。垂老投竄。幸今日北歸中原。而踪跡相左。至于老死。不及一見。瀕海相逢。遂成長別。此實割腸也。徑山老惟琳來候子瞻。曰。嶺海不死。而歸宿田野。有不起之憂。非命也耶。然生死亦細故耳。數日。聞根先離。臨叩耳大呼曰。端明莫忘西方。子瞻曰。此處着力不得。語畢而終。子由聞之。傷悼不欲生。子瞻既死。有莫養正者。夜夢行湖上。見一人野服鬢髻。頽然而長。參從甚都。軒軒然常在。人前。路人或指之而言曰。此蘇翰林也。蒙正稍識之。亟趨前拜。且致恭曰。蒙爲兒時。誦先生文。願執巾侍。不可復得。不知先生厭世仙去。今何所領。而參從若是。子瞻熟視曰。是大学生莫蒙否。對曰。是。子瞻領之曰。我今爲紫府押衙。語訖而覺。元祐初。劉貢父夢至一官府。案間文軸甚多。偶揭一帙。上曰。于宋爲蘇軾。逆數而上。十三層。爲鄒陽。政和間。徽宗皇帝實錄。宮醮嘗親臨之。道士拜章。忽如睡夢。久之乃起。上詰其故。答曰。甫伏地。卽恍惚至上帝。所見奎宿長奏事。訊之。乃本朝蘇軾也。上大驚駭。始弛蘇文之禁。至高宗絕愛其文。訪求遺跡。歸之祕府。親爲序贊云。

莊生內篇爲貝葉前茅。暇然取其與西方旨合者。以意箋之。覺此老牙頰自具禪髓。固知南華仙人的。是大士分身入流者也。作導莊。

逍遙遊

人生三界之內。百苦交煎。號爲愁海。識愈小。則其縛愈甚。其見較大。則其執較其謝。若夫拘儒小夫。不知天地之大。執其小節。遂自矜誇。此如以蝸鳩笑鵬。不知已之椒目。蒜首。拳腹。而膜翼也。小者也。至於卓然高視。超然遠覽。蟬脫塵盆之中。置身雲霞之表。如列子流。皆希有之鳥也。大者也。夫小大之不相及也久矣。而概云同趣。則是身嬰桁楊。可與盃酒宴坐者共歡。體沉闔壤。得與登高而望者較暢。豈其然乎。然吾所云逍遙者。自在也。自在者。自由也。大鵬大也。飛必待風。而不自由。列子大也。行必待風。而不自由。不自由。斯不逍遙也。惟乘天地而御六龍者。縱心所欲。脫然自在。豈待假羽毛於羊角。借銜勒於飄風乎。故知有待。而大與大。而無待者。又不同矣。堯舜之于凡民。亦有間矣。而不免弊弊焉。以天下爲事。豈若乘雲馭氣之神人。不生不死。爲自由哉。古初以後。代有文字。皆詳於世。相略于玄理。仲尼隱而不發。老氏發而未暢。兼之西方之貝葉未來。大雄之消息尙隱。人滯有海。家弊塵封。而大仙崛起。縱譚出世。視古今爲一息目。死生如夢幻。摸寫物外之神人。糠粃域內之事業。沉沉界有。始獲出頭之路。營營世法。

都涉有爲之跡。積迷爲之呼回。長夜從此而旦。而世間皮相之士。不了微言。似爰居之駭鐘鼓。如嬰兒之聞雷霆。此惠施諸人所以河漢其言也。蓋世人之信耳目久矣。耳目所及者。則信之。耳目所不及者。不信也。語之以鵬。且不信。况鵬之上。如釋典所云。金翅鳥。兩翼相去三百三十六萬里。昆摩質。多其形。四倍大於須彌者乎。語之以僊。且不信。况僊之上。又有無量無邊之神。通變化者乎。昔會閩中一老儒。自言家在海上。有魚從其地過。一月始盡。曾有一蜈蚣。乘潮而至。遂不能去。居民割其一爪。重五百斤。以語北人。皆以爲妄。月支及西胡有牛。名日及。日割取其肉。三四斤。日割日生。漢人入此國。以牛示之。以爲異。漢人曰。吾國有蟲。如指大。名爲蠶。食桑葉。爲人吐絲。作衣服。外國人亦不信也。夫豈惟海上。卽此中國彈丸之地。尙有種種異事。非熟見不能信。又安能信界外之事。學者拘常。乃第一病。纔爲常所拘。出世之事。無小無大。皆不能信。此乃膏肓之疾。雖有扁鵲不能攻治。嗟乎。虛空之在性海。等於針芒。界有之在虛空。同于毫末。閻浮之在界有。擬諸微塵。四海之在閻浮。方之幾微。人身之在四海。測于一粟。聚沫爲形。緣影爲心。目光止千百步。耳根限于一垣。所聞所見。所卜度者。幾何必欲取信覩記。則無常不奇。巨鱗駭于山岷。大木燹于海客。魏文火布。滕脩蝦鬚。千古一轍矣。倘離其執情。疏之格外。則十地所不聞不見不信者。而大心衆生。獨能信之也。謂之大心。不亦與莊之大鵬大鷗大木大瓠。

之大同乎哉。

齊物論

仰天之噓孔。何言也。釋微笑曰。殆欲忘言矣。而乃有槁木死灰之疑。是猶欲求之語言內也。故以籟徵言。明言之。虛妄無定義耳。人之生也。都緣妄識。妄有分別。鼓動妄氣。展轉喉間。逼而成聲。乃有妄言。等一妄耳。是非何自而起。細味玄旨。妙合圓頓之教。誰謂無礙。至理獨出于西方。聖人乎哉。何者。天地之間。無一非物。身之與心。皆物也。忻情而言。千差萬別。以智照之。自能冥會。故謂物有大小之不齊者。戲論也。如華嚴毛孔。藏刹海芥子。包須彌。寧有大小。則小大齊矣。謂物有延促之不齊者。戲論也。如華嚴以一念頃三世。畢現過去未來諸佛。悉詣道場。以本無三世。前後密移。乃妄識所持故也。則延促齊矣。謂物有人我之不齊者。戲論也。如華嚴佛轉法輪于一衆生身內。而衆生現有爲于諸佛身內。則人我齊矣。謂物有有情無情之不齊者。戲論也。如華嚴香水河。微塵數衆。寶樹林出。妙音聲說。諸如來一切劫中所修大願。一一林中。皆名之曰慧。以及世間墻壁瓦礫。皆說法。要成佛道。則有情無情齊矣。謂物有淨穢之不齊者。戲論也。如華嚴一一世界海中。諸佛出現。所有威力無差別。爲衆生劣見。說有淨土。在于他方。乃權教。故則淨穢齊矣。謂物有去來之不齊者。戲論也。如華嚴隨緣赴感。常處菩提之坐。十方

國土悉在其中。說法佛身無去無來。彼亦不來不去。則去來齊矣。謂物有生死之不齊者。戲論也。如華嚴莫耶夫人腹中三世諸劫。悉于其中顯現。未出母胎。度人已畢。王宮示生。雙林示寂。乃衆生劣見。實無此事。則生死齊矣。謂物有語默之不齊者。戲論也。如華嚴語時默。默時說。則語默齊矣。謂物有聖凡之不齊者。戲論也。如華嚴善財童子。一念成佛。迷非無悟。非有畢竟無知之人。亦無所知之者。則聖凡齊矣。謂物有一多之不齊者。戲論也。如華嚴一成一切。成一切壞。一切壞。一多交徹。則一多齊矣。此非獨實有是理。亦實有是事。故在莊則曰齊物。在華嚴則曰事事無礙。其實無礙。卽齊也。如此則天下之物皆齊矣。而以爲不齊者。情使之也。累劫之迷。結而爲情。世人不知。聽其播弄。認賊爲子。于無分別中。熾然分別。至有夢中詳夢。如儒墨之流。各是其是。各非其非。一入其中。老死不易。勞神明爲一。而不知其同。如此之流。政坐不明耳。故曰。莫若以明。西方聖人。首言圓覺。達磨東來。單提悟門。種種行持。卜度都無交涉。惟求一醒。夢後千差萬別。醒後一道齊觀。是時宗旨未出。而大仙固已發明之矣。然則何謂明。曰知止其所不知。至矣。種種勝妙。自以謂知。都不出情量之外。除却意根。毫無所倚。其實意亦根也。與塵同也。故曰根塵同源。纔有所知。四相熾然。未離能所。必知止其所不知。而後謂之天倪。倪者微而又微。超于耳目意想之同之處所。當休歇之場也。必知止其所不知。而後謂之天倪。倪者微而又微。超于耳目意想之

外。所以調和是非者也。必知止其所不知。而後謂以非馬喻馬。非指喻指。不以泥洗泥。不以是非破是非。不以議論滅議論也。必知止其所不知。而後謂之覺。是真能知此大夢也。故知止其所不知。至矣。人人只能于知止。以有一棲泊倚靠之處。乃能止。故知者其棲泊倚靠處也。若除却之。則空中欲行竿頭進步。其誰能止。故不知之止。非至人不能止也。何也。以非人所能強止故也。至此。則無物不齊。真爲無事人也。是非何自而起哉。

養生主

人之有生。都思養之。用盡聰明智巧。圖度營謀。至于爲名爲利。陷于大戮。如伯夷。如盜跖。皆不知養生者也。夫養生有主。乃是此身之督。種種禍福。利害生死。下至一飲一啄。俱有一提督我者。暗中爲主。使我一毫取不得。捨不得。趨不得。避不得。善養生者。知督之權甚重。只得拱手聽命。緣之以爲常。卽是養生盡年之妙訣也。蓋自其若詔令然。一定而不可移。則曰命。自其非人之所能爲。則曰天。自其處置已定。而物不能用力。則曰造物。自其極尊無二。無所逃于天地之間。則曰主。自其管我攝我。若士卒之于主帥。則曰督。其實一也。惟人愛此生也過濃。謀此生也過切。乃始騁其智力。以與督爭。欲有所必遂。而奔馳于勢。不可得意。有所欲明。而冒犯夫人之必爭。內則精搖神憊。百苦交煎。外則害始禍先。大患將至。予觀古今利心熾然。名根深重。

之夫。未有不相率而趣斧鉞者。如飛蛾投火。以死爲期。大可笑也。本欲以名利養生。而返以害生。何益乎。善養生者。聽督之自然。而我無庸心焉。惟其無以生爲也。故能處名利之中。而超然名利之外。無往而不適耳。試觀庖丁解牛。族庖之刀皆壞。而彼歷久而彌新者。此豈有聰明智巧乎哉。不過依乎天理。因其自然。隨彼牛身之有間。入我寶刀之無厚。居易也。不向大輒肯緊上用功。至于難爲。則又休焉。不行險也。庖丁之所以養刀者。以聽牛之自然。而不以刀與牛爭耳。今人養生。奔名驚利。將一具寶刀。使向大輒肯緊上。蒿目勞心。苦神憊志。善養生者。固如是乎。如右師之介。非人也。天爲之也。既曰天。則無一事不屬天定。故寧聽天安命。效彼澤雉。其飲啄雖艱。而心上快適。決不自走樊籠之中。以取長戚戚也。陶徵士夏日抱饑寒。夜無被。夕思雞鳴。晨願鳥遷。至于乞食。此其飲啄亦極難矣。然其言曰。田家豈不苦。庶無異患于。又曰。縱浪大化中。不喜亦不懼。是其胸中。何浩浩然。暢且適也。彭澤公田。可以坐而得食。彼且以爲樊中。急去之矣。夫處樊中。而神王者。不過借外物以克其神。愈壯而愈危。愈高而愈怖。其王也。何樂之有。譬如火焚。而燄始王。水壅。而波始王。酷烈洶湧。失其本體。神本靜和。而王之非其初矣。巖居谷飲之士。借松石以怡情。挫廉毀方之夫。取沈飲以寄傲。雖未能圓通大道之旨。然離嗜慾之情。而以漱流枕石爲樂。絕飛揚之意。而以韜精理照爲快。所求于世者少。所取于己者嗇。其心

閒放。其神安恬。猶有近于外身。身存清淨。恬澹之理。故古今棲隱放達之夫。多通老易莊列。其于養生緣督之旨。亦微有見。使不知督之。當緣則馳。求兢起亦不能。滅其名利之火。而享寂寞之樂也。獨有一種譚長生者。托言老莊。則甚矣。其謬督。斬我以生。而我乃欲長生。督予我以死。而我欲不死。頑悍甚矣。是不緣督之尤者。此皆世間小夫。天上俗仙。耽着形骸。愛念光影。故有此拂命違順之事。若于死生之情狀。少有所知。則知本未常生也。生何戀。本未嘗死也。死何悲。幻薪雖有盡。而真火實無窮。火本自永。何必求永于薪。知此則悟。人人長生。人人不死。尙不見有去來之相。而哀樂何從而生。古之達人。委運大化。符到奉行。豈不由此哉。故秦佚曰。帝之懸解。曰安時處順。皆緣督之意也。本言養生。而以死而哭者爲妄。莊生之養生。果在長生乎。其首云。吾生有涯。則已露其微旨矣。嗟呼。人生在世間。幾日耳。紛紛名利。競爲千年萬年之計。多幾年。不過一刻耳。而羨以爲壽。少幾年。不過一刻耳。而歎以爲夭。世人之妄也。久矣夫。

人間世

處人間世不易。而事暴君尤難。世之學士大人。習仁義堯舜之談。爭於暴主之前。以自賊其身。都由名根深重。積美於躬。以下拂上。徒自殺身。無益于事。故曰。德蕩乎名。知出乎爭。夫子推諫爭之病。在于好名。可謂洞見至隱。夫虛可矣。而端虛則猶未忘莊矜之容。一可矣。而勉一

則猶未忘矯拂之意。有端以實其中。何有于虛。有勉以雜其中。何有于一。此皆外爲孔揚。以拂人主。能顯而不能潛。能執而不能化。好名之私。未脫也。若夫內直外曲。而借古以教之。亦可矣。然而不化也。何也。意見未去。終有我在也。終不能虛也。表暴自顯之意。未忘也。惟心齊。則無一物暈腥。其內無意。無必無固。無我無可。無不可。空空洞洞。一毋所有。聽之以心。心猶有意。聽之以氣。虛之極也。是未始有回也。是心齊也。蓋心之所以不齊者。以有一回在。既有一回在。便有許多道理作主。積美于身。名根不破。與世多事。自不擺脫。若無回。則將平日強出頭。硬作主者。一時拋却。更無係著。遊戲世間。入其宅不感其名。不爲名尸也。入則鳴。不入則止。未嘗必于鳴。以自顯也。無門可出。入無毒。可主張一宅。而寓于不得已。中有待而起。不得已而應也。何也。總之未始有回焉。故也。回之爲回。以有耳目。而今聞見不用矣。回之爲回。以有心志。而今意識不用矣。是無復有回也。回從此隱矣。不獨山林可隱也。朝市亦可隱也。不獨朝市可隱也。暴主之前。亦可隱也。行而無蹊。真而無僞。則掃踪絕跡。無翼而飛。無知而知。前此者。吾不知矣。若東方朔之隱于漢武帝。狄梁公之隱于武后。朝亦庶幾矣。是故才人騁口說。而不計末流之禍。故傳言當慎。欲其退藏也。形就心和。順而不逆。不才美犯之。亦欲其退藏也。不材之木。不材之人。全其天年。膏火山木。歌于楚狂。亦欲其退藏也。夫人間世之道。莫妙于退藏矣。退藏非不用也。

有可用。則莫能用。故退藏不用。正所以用也。欲用之人。能顯不能隱。能進不能退。能方不能圓。以此害其身者多矣。烏能用。或曰。老莊之處。人間世。重退藏矣。得無與鄉愿類乎。曰。正相反也。老莊以退藏爲主者也。鄉愿以表暴爲主者也。老莊雖處顯。亦隱也。鄉愿雖處隱。亦顯也。老莊無名。鄉愿啖名。老莊自適自得。鄉愿適人得人。老莊處衆人之所惡。鄉愿處衆人之所好。老莊齋其心。鄉愿葷其心。老莊爲不材。鄉愿求爲材。老莊爲雌。鄉愿爲雄。老莊守黑。鄉愿守白。老莊以不用爲用。鄉愿似有用而無用。老莊至真。鄉愿至假。豈可用哉。處人間世之內。一生惟揜護遮飾。心勞日拙。已爲世間第一不便宜。人所謂天刑之。安可解也。若狂狷任真而行。無大意見。實其中與虛相近。暴露處少。潛藏處多。故聖人以爲近道。以近老莊。至人之道也。如鄉愿立皎皎之節。取沾沾之名。是膏火山木之尤者。亦何足言。人間世之大道。正爲英雄豪傑不善藏身者發耳。

德克符

人自有生以後。有此形體。極其愛戀。惟恐少有虧欠。至於此身中。身藏至寶。乃君形者。乃尊足者。乃純子之母之使其形者。百般戕害。好惡滑之。喜怒擾之。日銷月鑠。敗壞已極。全不知此身乃是一宿郵亭。而就中有未嘗生。未嘗死者。在今特脩飾其郵亭。少有破壞。則羣然笑之。

而于未嘗生。未嘗死之主人。反聽其困苦。相刃相靡。此皆忘所不忘。而不忘所忘。卽如東陽之鬼。借茅人以治病。病非茅人之軀。茅非受針之所。而認取爲我。遂成血脈。病因以愈。夫今之形體。認取爲有。非茅人之屬乎。予以謂認取之病。真病也。認取極。故妄。而有天地界有生矣。認取極。故紛。而有人我。同業聚矣。認取極。故雜。而有眼目鼻舌身意。眼露孤光。耳奔聲響。鼻司香臭。舌了甘苦。身能運動。意解巧思。妄情四出矣。皆認取爲之也。今夫身之至切者。無過于痛癢。微刺入膚。病入骨。體豈真痛哉。皆千百劫認取爲我之根。純熟親切。結而成痛。故我爲痛。因痛卽我。果凡百情想。悉同。如是三界之內。原爲溷宅。人生其中。如糞中蛆。有何可戀。堅自愛惜。生老病死。日夜相纏。稍獲如意。卽增苦業。大豬見殺。得爲津伯。反觀豬身。穢惡可憎。感其殺身。啣珠相報。今之人身。何異于豬。而過爲愛惜。知不如豬也。故學道者。若不厭離色身。生非我想。認取相緣。流浪苦海。終無出頭之日。惟不認。則不于身上起嗜好。而貪絕。惟不認。則不于身上起惱觸。而嗔絕。惟不認。則不于身上起無明。而癡絕。貪絕。則戒德克矣。嗔絕。則定德克矣。癡絕。則慧德克矣。全其形者。德虧。則虧其形者。德全。德全不可見。而形虧可見。故大仙借形。虧以驗德全。而相形虧者。爲德全之符驗也。故通篇皆因形虧之人。如兀者。支離之流是也。若便作兀者。支離會。是癡人前說夢矣。烏乎可。

大宗師

可以知知者。道之粗也。可以意得者。知之粗也。何則知也者。列于根者也。而根有所不能通。則知窮托于塵者也。而塵有所不及用。則知窮且如梵天能知四天下雨點之數。而人于億萬之外。心境便不能攝。豈非根有所限。而知有所滅乎。人特以其介然有覺者。認以爲心。乃取其一知半解。踞坐之。以爲必不可移之。則亦謬矣。以假界有現。假形色存。假意識。際地蟠天。有何事不假而認以爲真乎。必欲求真知。則惟真人矣。真人者。超于一切諸假之外者也。太宗師也。不計假多寡。不問假成虧。不設假謀慮。不畏假水火。不作假夢。不徇假嗜慾。不逐假往來。不立假喜怒。不執假仁義。不成假名節。不道假語言。是故形以爲體用。殺機也。本體有纖毫殺。不盡滯有海矣。禮以爲翼。非真有禮也。隨順世行。不得不爾。如鳥羽毛。藉以飛矣。知以爲時。非真有時也。時無定。知亦無定。若春夏秋冬。相禪相代。無定法矣。德以爲循。非真有行持也。如人人有足。人人可至於丘也。無好亦無。無好無一。亦無不一。能超于一切諸假之外。故其人爲真人。而其知爲真知。今夫天下至變。莫過生死。所謂知于此。必窮是以悅生。惡死之情。生夫其所以悅生。而惡死者。皆由不能透徹生死之原也。彼將以爲真生也。真死也。闇行多怖。失徑懷憂。得炬得指。憂怖何有。是故真人之。不忻生。不惡死者。豈以氣魄承當能任之。而不懼哉。悟焉故也。

悟夫未常生也。未嘗生者。生而不生。本也。不生何有于喜。悟夫未嘗死也。未嘗死者。死而不死也。本不死。何有于戚。如大幻師。幻作象兕虎豹。痴人不知見而狂。走明者。了知是幻。不復怖畏。又今者衆人。偶得一生。愛惜慳吝。將謂生不再得。一朝死去。劫失大寶。無由尋覓。橫生悲嘆。全不知世間大物藏于大處。小物藏于小處。皆有所遞易失也。若將天下藏于天下。概曰天下盡矣。更無二天下也。有二天下。則取此天下。藏于彼天下。而今也不然。則生生死死。千變萬化。常在一氣內。更無尋覓不得之處。是將天下藏于天下也。無所遞者也。更不得失却者也。一生尙可喜。况千生乎。去壞敝之軀殼。就新成之形質。如離破室。移至新宅。方當歌舞稱賀。豈宜涕淚橫集哉。然則生不得遞。將無往不得生。無往不得生。將人人長生。斯固不必望三山而舉裳鍊灌頂以度世矣。雖然。生固不可逃。業亦不可遞。形有變易。業實常住。處處受生。則處處受業。衆人怖死而不怖業。一世積愆。百生償負。大可畏懼。如懼之。莫若善吾生。以善吾死。故聖人不貪生也。惟善吾生而已。不惡死也。惟善吾死而已。仲尼不詳言生死。而但諄諄焉教人爲善。若曰。人能心善。心事善。則不必求出生死。而生死之理在其中矣。世儒不達玄旨。遂以生死之說歸之誕妄。且謂肇自調御丈夫之口。不知貝典未入。而莊已倒囷。而發之善生。以善死。固譚因果之鼻祖也。吾謂世間學者。亦不必論生死之有無也。但當爲善耳。善生善死。善天

善終亦是透脫之津梁矣。謂之宗師可也。特非大宗師耳。若夫大宗師者。無生無死。無縛無脫。能所雙遺。因果同時。爲萬有之主。一不齊之化。如上古稀韋。以及傳說。皆大宗師也。或爲大仙。逍遙紫府。或爲真伯。分治名山。或爲星宿。宅神天上。皆能不死不生。沙劫不壞。而世人不知。僉謂已死久矣。詎知得道聖賢。各有國土。常在宇宙間。理之必然。無足怪者。人業粗重。不知不見。具通之鬼。能見人而人不見。况仙佛之境界。是故學之亦無難易。須具聖人根器也。人之根器不一。根有所不容移。如藤蘿蔓草。不發喬松。器有所不能受。譬蜻蜓小舟。不載重實。或迷則于生。或悟則一刻。謂易則菩薩。置力於河沙。云難則屠兒。透汗于彈指。昔卜梁倚有聖人之才。女偶有聖人之道。兩相授受。三日而後。外天下。無衆生相矣。俄而外物無人相矣。俄而外生無我相矣。俄而朝徹如夜。方且矣。俄而見獨知見滅矣。俄而無古今。三世情盡矣。而後能入于不死不生。知死之未嘗死。故雖不生而不見其死。知生之未嘗生。故雖生而不以爲生。無將迎。無成毀。故名曰櫻寧。譬如天下大亂。從干戈戰爭之中。乃見太平之績。學道之始。見鏑知刃。紛然四出。必一分掃除。則一分寧謐。龐居士云。護生須是殺。殺盡始安居。櫻如克己。寧如復禮。故曰。櫻而後寧也。始而角耳目。久乃遺聰明。始而逐筌蹄。久乃忘迹象。副墨洛誦。以至需役于謳巧。立名字。見索之于語言。知見也。至于玄冥。玄不可見。冥然闔矣。參者似有。非有如云參差矣。寥者

寥廓亦曰寂寥。微而又微矣。疑者疑似。恍惚始爲。未始有物先矣。如是而後爲真人之真知也。以知止其所不知也。子祀子輿之流。能知不死不生。以無爲首。而以生死爲脊尻。是前無而後生死也。彼又奚以病爲哉。彼又奚以死爲哉。孟孫才惟達于不生死之理。故謂之善喪。許由顏回子桑。忘已達化。樂天知命。皆真人而真知者也。吁。其皆所謂大宗師者歟。

應帝王

無爲而治。非不爲之。爲之而能因天下也。有虞氏藏仁以要人。非人之本體。當如是也。故未始出于非人。若泰氏則其德真因人而已。故未始入于非人。夫以人治人。道不遠人。而非人。則于人本體之外。更加智巧。天下乃始相欺相僞。紛紛多事。而不寧謐也。大庭赫胥之世遠矣。凡一代之興。其始莫不愚。而其後莫不明。古今英主。其創制立法。皆欲使民由焉。而不知故。其民多拙。及至後世。汲汲乎日以所尙明天下也。老子曰。不尙賢。使民不爭。又曰。民之難治。以其知多。今以一切可喜可尙之事。日昭揭于天下。以開天下。可知之路。而至其巧極而爲奸爲惡。乃欲以密網治之上。雖巧于賞。而下更巧于趨。上雖巧于罰。而下更巧于避。上之法令密于牛毛。下之備上。細于針芒。賞之而不足勸。罰之而不足畏。而天下亂矣。紀綱之整不整。法度之脩不脩。其事麤。其迹顯。惟人心之巧僞。隱而難知。其積漸成亂。如老少密移。都不復覺。夫莊生者。

灼觀乎千古治亂之源者也。知其亂之本于巧，巧之胎于明，而明之者則聖人也。故曰聖不死，盜不止。今水之泛濫，漂城沒邑，起于決一竇。夫民之巧，而亂者泛濫之極也。而實由于聖人決其明之之竇，則聖人烏得無罪。自仁人之竇開，而人始竊仁以欺我。自禮之竇開，而人始竊禮以欺我。聖盜相因，必然之理。此莊子入髓之論，非有我也。昔契丹入中國，未幾歎曰：我不知中國之人難治如此。金世宗聖主也，深厭華風，而教其子孫曰：女真純朴，舊風所宜遵守。蓋中國者，經歷聖人多矣，雖仁義禮教之邦，亦奸猾巧偽之藪。今僻奧之鄉，聞見稀少，猶愿朴易治。若通邑大都，江左江南，其聲名文物，甲于天下，而其作偽猥巧，亦甲于天下。破法侮教，治之大有不易。斯豈非拙易治，而巧易亂之驗哉。古之治天下者，皆去知去巧，使民渾渾乎常愚常朴，無示天下以可好可惡之端，而教天下以必趨必避之術，使其聰明之竇塞而不開。是故智者與智者遇，智有窮；巧者與巧者遇，巧有窮。而惟一真爲不可破，一念存真，鬼神不能覷破。而况于人乎。此壺子之所以走神巫也。昔有學道者，一鬼尋之，七日不見，有大乘菩薩在室，則天人送供不至。蓋脩行之士，被鬼神覷破者淺，被鬼神覷不破者深，有意見，終有巧，故便非鬼神不測之機也。示以地文，地文窪下不能見，故曰死；示以天壤，天壤清明易見，故曰生。示以九淵，淵者深而又深，窅不可測，故去而走。其詞旨談譎，然大要卽山鬼之伎倆有限，老僧之不見不聞無

窮意也。混沌之鑿。與孟子惡鑿之旨妙合。嗚呼。天下之亂。未有不由于鑿混沌者。宋張方平常言曰。道非明民。將以愚之。國朝真宗以前。朝廷尊嚴。天下私說不行。好奇喜事之人。不敢以事搖撼朝廷。天下之士。知爲詩賦以取科第。諺曰。水到魚行。旣以官之不患其不知政也。昔之名宰相。以此術馭天下。自王沂公呂申公之後。士之翹秀皆爭論國之長短。其始范諷孔道輔范仲淹。以才能稱首。其後晏公鄭公。乃用歐陽脩余靖蔡襄孫沔等。議論始繁。上以謙虛爲賢。下以傲誕爲高。於是私說行而朝廷輕矣。君相之好。尙可不謹哉。然則上之人。不惟惡不可好。卽善亦不可好也。下之人。不惟惡不可爲。卽善亦不可爲也。夫節義理學。天下之最善也。而漢宋以亡。何也。大混沌鑿也。爲之之弊至此夫。

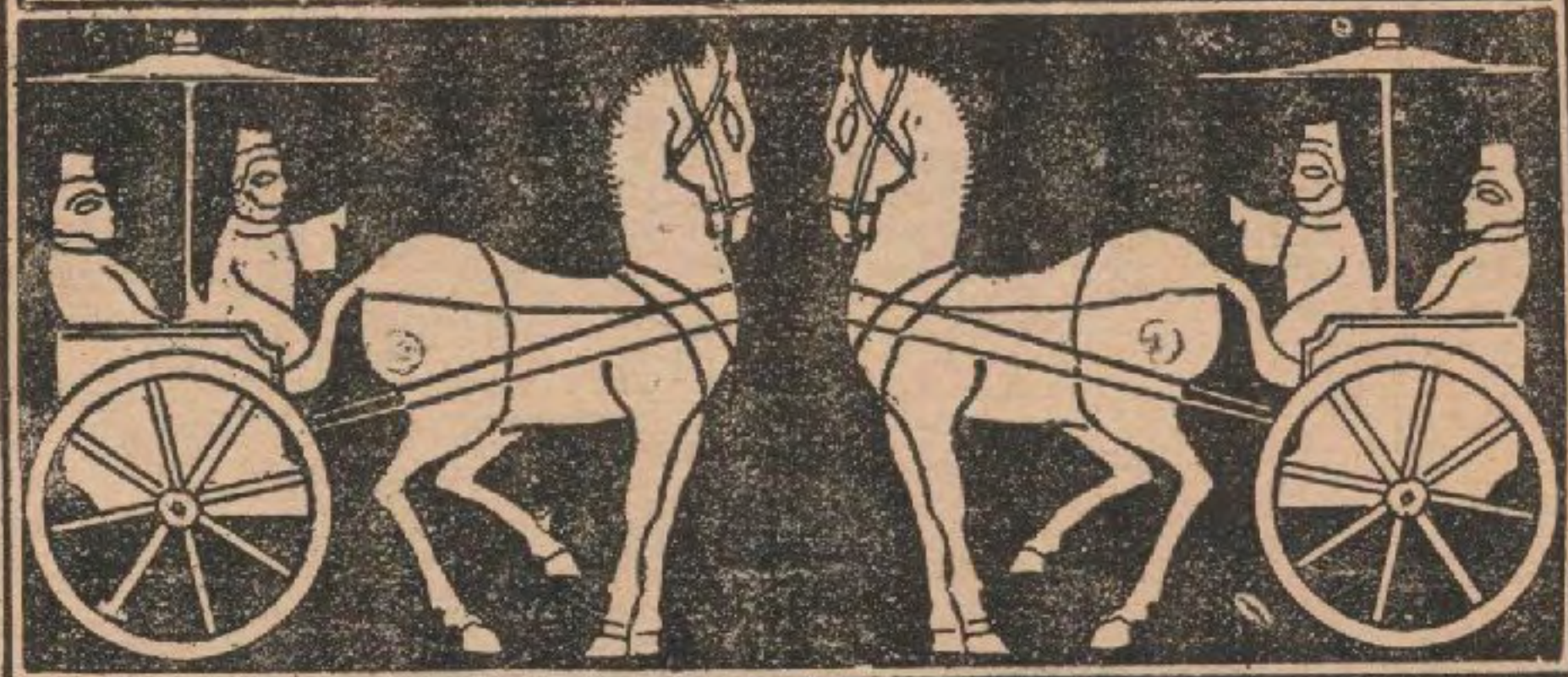
中國文學珍本叢書
 第一輯第四十一種
 中華民國廿五年七月初版

珂雪齋集 文集

普及本實價七角
 特印本實價九角

撰著者
 校點者
 主編者
 發行所
 總經售

袁中道
 阿螿
 施鰲
 貝葉山
 張靜廬
 上海雜誌公司
 上海總店：四馬路三二二四號
 廣州支店：永漢北路二二九九號
 南京支店：太平路二四八號
 雲南支店：土主廟街四十七號
 成都支店：華興街
 漢口支店：湖北路中

國立中央圖書館

1101112

音