

Backhouse a
MS. / 1

Ms. Backhouse 1^a

永樂大典卷之六千六百四十一 十八陽

鄉

鄉儀

善俗十書賓儀。相見。長。少。往還。衣冠。刺字。進退。迎送。拜揖。召赴。齒位。獻酢。道途。獻遺。迎勞。

餞送吉儀祭先。祭旁親。祭五祀。禱水旱嘉儀昏冠凶儀弔哭。居

喪。賓儀相見之節。歲首。月朔。不必每月皆行。遇三兩月。久不相見。

乃行。辭見。謂久出而歸。則見。遠適將行。則辭。出入不及一月者。非。謝賀。已

有慶事當謝。人有慶事當賀。請召請召飲食。或議事同。燕見。非時議事。問

訊。皆謂燕見。已上有雨雪。或恙。故皆止。長。少之名。長者。謂長於已十

歲以上者。父之執。及無服之親。在父行者。及異爵者。皆是。敵者。謂與已上

下不滿十歲者。少者。謂少於已十歲以上者。往還之數。少者於長者

歲首。冬至。辭見。謝賀。皆行。月朔。不常行。有故。則使人告之。長者。於少者。燕

見之外。惟施報禮。若五十以上。雖報禮亦息行。或子弟代之。時節。若遇雨

雪。或他故。則遍諭。少者。以止之。敵者。更相往還。或有故不能行。則以書或

傳語告之。衣冠。見長者皆僕頭。惟燕見用帽子。見敵者皆僕頭。惟燕見帽子。見少者帽子。惟行報禮或用僕頭。亦不如常。請召如主人之服。

刺字。見長者用名紙。見敵者以下用刺字。其文止曰某郡姓名而已。有爵者并爵書之。見一家二人以上則人用一刺。古者聞名將命者。止以口達

姓名。無刺字。後世弥文恐致差失。乃以紙書姓名達之。達姓名至恭之禮。若加辭語。則失其義。欲稍正之。故立此儀。燕見及赴請召皆不用。往見

進退之節。見長者門外下馬。以刺授將命者。無將命則自命僕人展刺。燕見則使人白之。乃俟于外次。無外次及雨雪。則俟于廊廡下。或廳側偏

次。主人出迎。則趨揖之。告退則降階。出門上馬。主人送則揖而退。若命之上馬則辭。不得命則就階上馬。若爵齒德當致恭者。則堅辭之。不從則已。

見敵者門外下馬。俟于廊廡。有雨雪。則廊廡或廳側偏次以俟。命僕人展刺。燕見則白之。主人出迎。則進揖之。告退則就階上馬。見少者廊廡間下

馬。無廊廡或主人在廳。則入門下馬。有雨雪則就廳側下馬。立俟。命僕人展刺。或口報。相見畢。告退則就階上馬。古者客車不入大門。請見人皆立

於門外。聞名於將命者。俟主人出。乃進。近世惟施於尊者。其餘或失賓主之儀。凡徒行往見。所俟之次如上儀。凡往見人入門。必問主人食否。有他

幹否。有他客否。度其無所妨。則命展刺。有所妨。則少俟。或且退。若有恙。故不繫此也。凡見人。主人語終。不更端。則告退。及主人有倦色。或方幹事。而所俟者。皆告退可也。賓至迎送之節。長者來見。先聞之。則具衣冠以俟。若門外下馬。或徒行。則出迎于門外。若不及知。及入門下馬者。據所至迎之。退則送上馬。徒行則送于大門外。敵者來見。俟展刺。具衣冠。據所出迎。退則送上馬。若徒行。則送于中門外。無中門。則送于大門可也。少者來見。俟展刺。具衣冠。將命出。請賓入。主人迎于庭下。既退。或留就階上馬。則送上馬。或出外上馬。則送于門。拜揖。見長者。旅見。則旅拜。主人辭。則特拜。若辭不拜。則揖之。昔嘗納拜者。皆四拜。主人辭。則再拜。堅辭。則揖之。若欲納拜者。主人納。則四拜。如不納。則再拜。燕見。不拜。惟嘗納拜者。不見三日以上。皆再拜。主人辭。則揖之。見敵者。皆再拜。燕見。及主人辭。疾。則不拜。見少者。皆不拜。惟拜辱。則賓或先拜。或不敵。則主人亦先拜。燕見。則主人先拜。賓辭。則止。請召赴召。請召長者。飲食。必親往。面致其意。諾。則拜之。長者辭。則止。既赴召。明日親往拜辱。若專召他客者。不可兼召長者。召敵者。以書簡。既赴召。明日傳言謝其辱。召少者。以容目。或傳言召。議事。則即往。有故。則告其所以。赴長者召。若有衆客。則約之同往。不可約候于

別次。始見則拜。其見召主人辭則止。明日又親拜賜。主人預辭。則書簡謝之。若非專召。則不必拜。赴敵者召。及始見則揖謝之。明日傳言謝之。赴少者召。始見以言謝之。明日傳言謝之。齒位。凡聚會。皆鄉人則坐以齒。非上類者。不必以齒。若有親。則別叙。若有他客。有爵者則坐以爵。不相妨者。猶以齒。若有異爵者。雖鄉人。亦當不以齒。異爵者。如命士大夫以上。古者一命齒於鄉里。再命爵於父族。三命而不齒。若特請召。或迎勞出餞。皆以專召為上客。不以齒爵。餘為眾賓。坐如常儀。如婚禮。亦以姻家為上客。獻酢。凡特請召。及餞勞。若以長者貴者為上客。則初坐。主人興取上客酒杯。就盥洗。上客興辭。主人命贊者。執杯親執酒斟之。執杯以獻上客。受之以授贊者。置于席前。置在菓卓上。主人再拜。上客答拜。上客復酢。主人如前儀。主人乃獻眾賓。命贊者徧取眾賓酒杯。親盥洗。以次斟酒。執獻眾賓。眾賓各受杯。以授贊者。各置于席前。若主人是長者。則眾賓旅拜。是敵者以下。則皆揖不拜。主人乃揖就座。又揖上客及眾賓。皆祭酒。祭。少許於地。乃飲。卒飲。主人興拜上客。答拜。若敵者為上客。皆如長者之儀。惟卒飲不拜。若少者為上客。亦如前儀。惟上客先拜。主人答拜。若主人辭則止。若眾賓中有長者貴者。當致恭。則特獻如上客儀。若婚會。以姻家

爲上客。其獻不以長少。皆如前儀。道塗相遇。遇長者皆乘馬。若不敵。則回避。其次則立馬於道側。長者揖之。則揖之。俟長者過。乃行。若長者徒行。雖已回避。遠見之。則先下馬前揖。既過。乃上馬。若長者揖上馬。則辭之。遇敵者皆乘馬。則分道而行。揖之而過。若徒行。雖已回避。見之。則下馬揖之。遂上馬。若道泥濘。及猥雜。不可駐足。則傳謝之。遇少者乘馬。若立馬於道側。則揖進之。既及前。則揖行。遂過。若少者徒行。已回避。則不下馬。避不及。則下馬揖之。如敵者儀。凡徒行遇所識者乘馬。則先回避。獻遺。凡遠行者。瞋之。遠歸者。勞之。久不相聞。及歲時。則有問。久不相見。及自遠而至。則有遺。有新物。遠物。可以分知人。所欲所闕物。可以贈。皆隨其情之厚薄。斟酌行之。非所行而行之。及當行而太數。皆爲贖物。多則爲貨。當行而不行。則爲吝。物雖微陋。誠則受之。物雖豐美。不誠不恭。則辭之。凡獻者以狀列物。致恭者白。而後獻。遺敵者。則以書簡。遺少者。則傳言。或以幅紙書其名物。凡獻遺於長者。一辭再辭。則止。敵者以下。再辭三辭。則止。凡受遺以義可受。則皆不辭。可受而物多。則量數而受。無名。則終辭之。凡受長者遺。若所致恭。而禮厚者。親往拜賜。其次以書謝之。於敵者。報之。於少者。傳言而已。

迎勞

長者自遠歸。所厚者迎於近郊。俟於道左。邸舍。將至今

僕人展刺。長者下馬。則進揖不拜。問訊起居。長者復上馬。則從至其家見之。乃退。若長者不下馬。命之上馬。則上馬立俟于道側。以揖之不敵。則堅辭避之。敵者則馬上揖。問勞畢。請所迎者先行。或堅辭則或先或後。勿同行。不可在所迎者之先。少者不迎。若當勞者如請召獻酢儀。餞送。長者遠行。以情之厚薄爲送之遠近。或勢不能遠者。亦不必遠。先俟于道左邸舍。命僕人展刺。長者下馬。則進揖。或具酒食。則延請獻酢。不具酒食。則告別。送之上馬。敵者若有酒食。則如長者儀。不必展刺。無酒食則立馬于道側。俟其至揖之。更送百餘步。去者辭之。則告別。其送者亦推去者先行。去者堅辭。則遂揖別而退。若將行以酒食爲餞。則如請召獻酢儀。吉儀四。祭先。祭先之禮。自天子至於庶人。節文名物差等雖繁。然以禮事親。其義則一。寢廟雖不崇。而脩除不可不嚴。牲物雖不腆。而享饗不可不親。器皿雖不備。而濯漑不可不潔。禮雖不得爲。而誠意不可不盡。故齊宿薦徹。致愛與恭。豈可徇流俗。燕褻之常。尚鄙陋不經之事。今雖未能。方古亦當畧舉。春秋之薦。旬日具修。三日齋戒。務在躬親誠潔而已。節文有不備。則可漸求。非禮之祠。削之爲善。如有意復古。自可本諸禮經。祭旁親。近世祭多及旁親。情雖近愛。而無義禮。惟殤與無後始祭于宗子之家。

自餘祭者。皆爲祭非其鬼。蓋致隆祖考。不得不然。祭五祀。士大夫止當祭五祀耳。山川百神。皆國家所行。不可得而祀。近世流俗。妄行祭禱。黷慢莫甚。豈有受福之理哉。禱水旱。水旱之災。止可相率祈禱里社。至誠齋潔。奠以酒脯可也。若望行望祀。合聚群小。喧呼鼓舞。非士君子所宜焉。嘉儀二 昏 古之昏禮。其事至嚴。以酒食召鄰里。所以厚其別。親迎執贄。所以致其恭。不樂不賀。所以思其繼。同牢合卺。所以成其愛。豈有鄙褻之事。以相侮玩哉。近俗六禮多廢。貨財相交。壻或以花飭衣冠。婦或以聲樂迎導。猥儀鄙事。無所不爲。非所以謹夫婦。嚴宗廟也。今雖未能悉變。如親迎同牢。豈可不講。流俗弊事。豈可不去。若有意乎禮。尚進于斯冠。古者未冠爲童子。綵衣紵執事服勞。以事長者。所以教之遜弟也。今自齠齔。皆具衣冠。與先生抗禮。此孔子所謂欲速成者。豈養德之道哉。今欲年未二十者。雖未能不冠。止以帽加首。凡有聚會。皆立侍執事。以聽命。庶幾稍知事長之禮。至二十。則父兄擇日命賓。畧如古禮。加冠而字之。亦助風教之一端也。凶儀二 弔哭 凡弔。謂弔生者。哭。謂哭死者。與死者生者皆相識。則旣弔且哭。識死者不識生者。則哭而不弔。主人拜則答之。不識死者。則弔而不哭。凡弔節始聞其遭喪。或聞喪一弔。旣葬反哭一

弔。凡弔服用素幘頭。用白絹。或布爲之。白布襪衫。角帶。有服之親。則麻帶。或未能具。或勢不得爲。且用常服去飾。古者羔裘玄冠。不以弔。蓋喪用吉服。則情文不稱。近世多避忌。皆用吉服。殊失其義。士君子變而從古。乃善。然今士大夫。謹於禮者亦多。以素服弔喪。若主人不改服。則亦常服。近世大喪卒哭。則多用墨衰齊衰。以下受弔。多不用喪服如此。則弔者素服。復爲非宜。凡弔時。皆俟其成服後。朝夕哭臨。及聞喪舉哀時。凡弔長者。必旅弔之。推一人先致辭畢。乃再拜。若持弔亦致辭畢。再拜。弔敵者。雖旅弔亦特拜。弔少者。致辭而已。若主人拜。則荅之。常納主人之拜。進前扶掖。不荅拜。古者弔喪。惟主人拜賓。賓不荅拜。今未能行。且施於常納拜者。凡弔辭。當云如何不淑。或如之何之類。再以言慰其居喪之意。凡有喪者。二人以上。止弔其服重者。二人服均。則弔其主喪者。或長者。或不相識。則止弔其識者。喪無二主故也。凡喪者爲酒食。及爲制服。以待弔者。皆不可受。若聞喪者已爲辦具。則止之。或已專爲其家治喪。則當徧諭來弔者。更不須具。蓋弔喪本爲卹其患難。協力助事。往則自衣弔服。若使其家哀戚之中。反爲已營辦酒食衣服之具。受之豈得安乎。此俗行已久。爲害不細。士君子力變之爲善。如送葬。止可前期致奠。俟發引則送之。若喪者有書。請

召皆辭之。請召尤非所宜也。凡弔哭同舉者。先哭後弔。非弔時而往哭者。則哭而不弔。主人拜。則荅之。凡弔哭在同里。則相約同往。除禭奠外。不可設道祭。祭奠皆主人之事。賓客止可助以奠物。或助其執奠。近世道次設祭甚無謂。凡往哭情重者。雖遠必往。情輕者。非同里不往。凡往弔之節。始喪斂殯。朔奠啓殯。祖奠葬虞卒哭。皆可往。亦不必悉往。未葬則哭柩及殯。既葬則哭墓。墓遠則哭于其家。凡聞所知之喪。可以往哭。則往哭之。未能往哭。則遣使致奠禭之物。就外次。衣弔服。再拜哭送之。惟情重者如此。過期年則不哭。情重者亦哭殯。或墓而已。凡往哭。皆衣弔服。死者是敵者以上。則拜。是少者則不拜。皆舉哭盡哀。當祭奠。則助奠其酒食。若主人不哭。則亦不哭。其情重者。雖主人不哭。亦哭之。凡往哭。若始喪。可以親致禭。則因哭于靈位之側。居喪喪禮備存諸經。五服制度。著于甲令。釋服作樂。律有明刑。近世居喪。或輕或重。或服或否。居處飲食。出入之節。多無所變。衰麻月筭。雖有等差。殆成空文。遠則棄先王之禮經。近則犯有司之法令。喪事貴勉。在士君子之力行。參取近人所安。酌以禮意。粗舉一二。以為復古之漸。庶可遵用云爾。凡遭喪聞喪。自總麻以上。皆當制服。今布無升數。且隨精麗。以意定之。經帶麻葛。自有小大之制。變除之節。

當專用之。終其月筭而除之。中衣亦當易以縞素。力不能具。或勢不能爲。且可去飭。凡三年之喪。除不得已。幹治家事外。終喪不可行慶弔。請謁聚會。若卒哭。後有甚不得已。事湏至見人者。可暫衣墨衰行之。事畢。反其喪服。甚不得已。如爲人論訟。當入公府。或親戚間有患難。不可不親救卹之類。自餘請謁會聚之類。皆非所急。不行無害。或有未安。以書簡致意。亦亮之。期喪未卒哭。當如三年之喪。已卒哭。有不得已人事。則衣墨衰行之。或可已者。亦不必出。在家受弔。接賓客。皆衣喪服。凡大功未卒哭。有不得已事。乃衣墨衰以往。在家接賓客。亦衣墨衰。行請謁。惟不行慶禮。及召人赴人酒食之會。小功總麻。唯哭臨受弔。乃衣喪服。自餘皆衣墨衰。出入如常。唯不行慶禮。及召人赴人酒食。鄉儀終。此篇舊題蘇氏鄉儀。意其爲蘇昞李明博士兄弟所作。今按呂和叔文集。乃李明所序。而此篇在焉。然則乃呂氏書也。因去篇題二字。而記其實如此。乙未四月甲子朱熹

鄉約

呂氏鄉約凡鄉之約四。一曰德業相勸。二曰過失相規。三曰

識。禮俗相交。四曰患難相恤。衆推有齒德者一人爲都約正。有學行者二人副之。約中月輪一人爲直月。都副正不與置三籍。凡願入約者。書于一籍。德業可勸者。書于一籍。過失可規者。書于一籍。直月掌之。月

終則以告于約正。而授于其次。德業相勸。德謂見善必行。聞過必改。能治其身。能治其家。能事父兄。能教子弟。能御僮僕。能肅政教。能事長上。能睦親故。能擇交遊。能守廉介。能廣施惠。能受寄託。能救患難。能導人爲善。能規人過失。能爲人謀事。能爲衆集事。能解鬪爭。能決是非。能興利除害。能居官舉職。業謂居家則事父兄。教子弟。待妻妾。在外則事長上。接朋友。教後生。御僮僕。至於讀書。治田。營家。濟物。畏法命。謹租賦。如禮樂射。御書數之類。皆可爲之。非此之類。皆爲無益。右件德業相同約之人。各自進脩。互相勸勉。會集之日。相與推舉其能者。書于籍。以警勵其不能者。

過失相規。過失謂犯義之過。六。犯約之過。四。不修之過。五。犯義之過。一。曰。酗博鬪訟。酗謂縱酒喧競。博謂賭博財物。鬪謂鬪毆罵詈。訟謂告人罪惡。意在害人。誣賴爭訴。得已不已者。若事干負累。及爲人侵損而訴之者。非。二。曰。行止踰違。踰禮違法。衆惡皆是。三。曰。行不恭遜。侮慢齒德者。持人短長者。恃強凌人者。知過不改。聞諫愈甚。四。曰。言不忠信。或爲人謀事。陷人於惡。或與人要約。退即背之。或妄說事端。熒惑衆聽者。五。曰。造言誣毀。誣人過惡。以無爲有。以小爲大。面是背非。或作嘲咏。匿名文書。及發揚人之私隱。無狀可求。及喜談人之舊過者。六。曰。營私太甚。與人交易。傷於

拊克者。專務進取。不恤餘事者。無故而好干求假貸者。受人寄託而有所欺者。犯約之過。一曰。德業不相勸。二曰。過失不相規。三曰。禮俗不相交。四曰。患難不相恤。不修之過。一曰。交非其人。所交不限士庶。但凶惡及游惰無行。衆所不齒者而已。朝夕與之游處。則爲交非其人。若不得已而暫往還者非。二曰。遊戲怠惰。游。謂無故出入。及謁見人。止務閑適者。戲。謂戲笑無度。及意在侵侮。或馳馬擊鞠而不賭財物者。怠惰。謂不脩事業。及家事不治。門庭不潔者。三曰。動作無儀。謂進退大踈野。及不恭者。不當言而言。及當言而不言者。衣冠太華飭。及全不完整者。不衣冠而入街市者。四曰。臨事不恪。主事廢忘。期會後時。臨事怠慢者。五曰。用度不節。謂不計有無。過爲侈費者。不能安貧。非道營求者。右件過失。同約之人。各自省察。互相規戒。小則密規之。大則衆戒之。不聽則會集之日。直月以告于約正。約正以義理誨諭之。謝過請改。則書于籍以俟。其爭辯不服。與終不能改者。皆聽其出約。禮俗相交。一曰。尊幼輩行。二曰。造請拜揖。三曰。請召送迎。四曰。慶弔贈遺。尊幼輩行。凡五等。一曰。尊者。謂長於己。二十歲以上。在父行者。曰。長者。謂長於己。十歲以上。在兄行者。曰。敵者。謂年上下不滿十歲者。長者爲稍長。少者爲稍少。曰。少者。謂少於己。十歲者。曰。

幼者。謂少於已二十歲以下者。

造請拜揖。凡三條。曰。凡少者。幼者。於

尊者。長者。歲首冬至。四孟月朔。辭見賀謝。皆為禮見。皆具門狀。用幞頭。公

服。腰帶靴笏。無官。具名紙。用幞頭。襴衫。腰帶繫鞋。唯四孟通用帽子。皂衫。腰帶。凡當行禮而有恙。故皆先使人白之。或遇雨雪。則尊長先使人喻

止來者。此外候問起居。質疑白事。及赴請召。皆為燕見。深衣涼衫。皆可。尊

長。令免。即去之。尊者受謁不報。歲首冬至。具已名榜字。令子弟報之。如其

服。長者。歲首冬至。具榜子報之。如其服。餘令子弟以已名榜子代行。凡敵

者。歲首冬至。辭見賀謝。相往還。門狀。名紙。同上。唯止服帽子。凡尊者。長者。

無事而至。少者。幼者之家。唯所服。深衣涼衫。道服。背子。可也。敵者。燕見。亦

然。曰。凡見尊者。長者。禮見。必約同輩十人以上。俱往燕見。則特見可也。門

外下馬。俟於外次。乃通名。凡往見人。入門必問主人食否。有他客否。有他

幹否。度無所妨。乃命展刺。有妨則少俟。或且退。後皆倣此。主人使將命者

先出迎客。客趨入至廡間。主人出降階。客趨進。主人揖之升堂。禮見。則四

拜。而後坐。燕見不拜。旅見。則旅拜。少者。幼者。自為一列。幼者拜。則跪而扶

之。少者拜。則跪扶而答其半。若尊者。長者。齒德殊絕。則少者。幼者。堅請納

拜。尊者許。則立而受之。長者許。則跪而扶之。拜訖。則揖而退。主人命之坐。

則致謝訖。揖而坐。退。凡相見主人語終不更端。則告退。或主人有倦色。或妨幹事。而有所俟者。皆告退可也。後皆倣此。則主人送于廡下。若命之上馬。則三辭許。則揖而退。出大門乃上馬。不許。則從其命。凡見敵者。門外下馬。使人通名。俟于廡下。或廳側。禮見則再拜。稍必者。先拜。旅見。則特拜。退。則主人請就階上馬。徒行則主人送于門外。凡見少者以下。則先遣人通名。主人具衣冠以俟。客入門下馬。則趨出迎。揖外堂。來報禮。則再拜謝。客止之則止。退則就階上馬。客徒行則迎于大門之外。送亦如之。仍隨其行數步。揖之則止。望其行遠乃入。曰。凡遇尊長於道。皆徒行。則趨進揖。尊長與之言。則對。不則立於道側以俟。尊長已過。乃揖而行。或皆乘馬。於尊者則迴避之。於長者則立馬道側揖之。俟過乃揖而行。若已徒行。而尊長乘馬。則回避之。凡徒行遇所識乘馬。皆倣此。若已乘馬。而尊長徒行。望見則下馬前揖。已避亦然。過既遠。乃上馬。若尊長令上馬。則固辭。遇敵者皆乘馬。則分道相揖而過。彼徒行而不及避。則下馬揖之。過則上馬。遇少者以下皆乘馬。彼不及避。則揖之而過。彼徒行不及避。則下馬揖之。於幼者。則不必下可也。請召迎送凡四條。曰。凡請尊長飲食。親往投書。禮薄則不必書。專召他客。則不可兼召尊長。既來赴明日親往謝之。召敵者以

書簡。明日交使相謝。召少者用客目。明日客親往謝。曰。凡聚會皆鄉人則坐以齒。非士類則不。若有親則別叙。若有他客。有爵者則坐以爵。不相妨者。猶以齒。若有異爵者。雖鄉人亦不以齒。異爵。謂命士大夫以上。今陞朝官是。若特請召。或迎勞。出餞。皆以專召者為上客。如昏禮則姻家為上客。皆不以齒爵為序。曰。凡燕集初坐。別設卓子於兩楹間。置大盃於其上。主人降席立於卓。東西向。上客亦降席立於卓。西東向。主人取盃親洗。上客辭。主人置盃卓子上。親執酒斟之。以器授執事者。遂執盃以獻上客。上客受之。復置卓子上。主人西向再拜。上客東向再拜。興。取酒東向。跪祭。遂飲。以盃授贊者。遂拜。主人答拜。若少者以下。為客飲畢而拜。則主人跪受如常。上客酢主人如前儀。主人乃獻眾賓如前儀。唯獻酒不拜。若眾賓中有齒爵者。則特獻如上客之儀。不酢。若婚會。姻家為上客。則雖少亦答其拜。曰。凡有遠出遠歸者。則送迎之。少者幼者。不過五里。敵者不過三里。各期會於一處。拜揖如禮。有飲食則就飲食之。少者以下俟其既歸。又至其家省之。慶弔贈遺凡四條。曰。凡同約者。有吉事則慶之。冠子。生子。預薦登第進官之屬。皆可賀。婚禮雖曰不賀。然禮亦曰賀。娶妻者。蓋但以物助其實客之費而已。有凶事則弔之。喪葬水火之類。每家只家長一

人與同約者俱往。其書問亦如之。若家長有故。或與所慶弔者不相接。則其次者當之。曰。凡慶禮常儀有贈物。用幣帛酒食果實之屬。衆量力定數。多不過三五千。少至一二百。如情分厚薄不同。則從其厚薄。或其家力有不足。則同約爲之借助。器用及爲營幹。凡弔禮聞其初喪。聞喪同未易服。則率同約者深衣而往哭弔之。凡弔尊者。則爲首者致辭而旅拜。敵以下則不拜。主人拜則答之。少者以下則扶之。不識生者則不弔。不識死者則不哭。且助其凡百經營之事。主人旣成服。則相率素幘頭素襪衫素帶。皆以白紗絹爲之。具酒果食物而往奠之。死者是敵以上。則拜而奠。以下則奠而不拜。主人不易服。則亦不易服。主人不哭。則亦不哭。情重則雖主人不變不哭。亦變而哭之。賻禮用錢帛。衆議其數。如慶禮。及葬。又相率致賻。俟發引則素服而送之。賻如賻禮。或以酒食犒其役夫。及爲之幹事。及卒哭及小祥及大祥。皆常服弔之。曰。凡喪家不可具酒食衣服以待弔客。弔客亦不可受。曰。凡聞所知之喪。或遠不能往。則遣使致奠。就外次衣弔服。再拜哭而送之。惟至親篤友爲然。過期年則不哭。情重則哭其墓。

右禮俗相交之事。直月主之。有期日者爲之。期日當糾集者督其違慢。凡不如約者。以告于約正。而詰之。且書于籍。患難相恤。患難之事七。

一曰水火。小則遣人救之。甚則親往。多率人救且弔之。二曰盜賊。近者同力追捕。有力者為告之官司。其家貧則為之助出募賞。三曰疾病。小則遣人問之。甚則為訪醫藥。貧則助其養疾之費。四曰死喪。闕人則助其幹辦。乏財賻贈借貸。五曰孤弱。孤遺無依者。若能自贍。則為之處理。稽其出內。或聞于官司。或擇近親與隣里可託者主之。無令人欺罔。可教者為擇人教之。及為求婚姻。貧者出力濟之。無令失所。若有侵欺之者。眾人力為之辦理。若稍長而放逸不檢。亦防察約束之。無令陷於不義。六曰誣枉。有為人誣枉過惡。不能自伸者。勢可以聞于官府。則為言之。有方畧可以救解。則為解之。或其家因而失所者。眾共以財濟之。七曰貧乏。有安貧守分。而生計大不足者。眾以財濟之。或為之假貸置產。以歲月償之。右患難相恤之事。凡有當救恤者。其家告于約正。急則同約之近者為之告約正。命直月徧告之。且為之糾集而程督之。凡同約者。財物器用車馬人僕。皆有無相假。若不急之用。及有所妨者。則不必借。可借而不借。及踰期而不返。及損壞借物者。論如犯約之過。書于籍。鄰里或有緩急。雖非同約而先聞知者。亦當救助。或不能救助。則為之告于同約而謀之。有能如此者。則亦書其善於籍。以告鄉人。以上鄉約四條。本出藍田呂氏。今取其他書。及附

已意。稍增損之。以適于今。而又爲月旦集會讀約之禮。如左。方曰。凡預約者。月朔皆會。朔日有故。則前期三日。別定一日。直月報會者所居。遠者唯赴孟朔。又遠者歲一再至可也。直月率錢具食。每人不過一二百。孟朔具果酒三行。麪飯一會。餘月則去酒果。或直設飯可也。會日夙興。約正副正直月本家行禮。若會族罷。皆深衣俟于鄉校。設先聖先師之象于北壁下。無鄉校則別擇一寬閒處。先以長少叙拜於東序。凡拜尊者。跪而扶之。長者跪而答其半。稍長者俟其俯伏而答之。同約者如其服而坐。有故則先一日使人告于直月同約之家。子弟雖未能入籍。亦許隨衆序拜。未能序拜。亦許侍立觀禮。但不與飲食之會。或別率錢畧設點心於他處。俟於外次。旣集以齒爲序。立于門外東向北上。約正以下出門西向南上。約正與齒最尊者正相向。揖迎入門。至庭中北面。皆再拜。約正升堂上香。降與在位者皆再拜。約正升降。皆自阼階。揖分東西向立。如門外之立。約正三揖。客三讓。約正先升。客從之。約正以下。升自阼階。餘人升自西階。皆北面立。約正以下西上。餘人東上。約正少進西向立。副正直月次其右。少退。直月引尊者東向南上。長者西向南上。皆以約正之年推之。後倣此。西向者其位在約正之右。少進。餘人如故。約正再拜。凡在位者皆再拜。此拜尊者。

尊者受禮如儀。唯以約正之年。為受禮之節。退北壁下南向東上立。直月引長者東面如初禮。退則立於尊者之西東上。此拜長者。拜時唯尊者不拜。直月又引稍長者東向南上。約正與在位者皆再拜。稍長者答拜。退立于西序東向北上。此拜稍長者。拜時尊者長者不拜。直月又引稍少者東面北上。拜約正。約正答之。稍少者退立于稍長者之南。直月以次引少者東北向西北上。拜約正。約正受禮如儀。拜者復位。又引幼者亦如之。既畢揖。各就次。同列未講禮者。拜於西序如初。頃之。約正揖就坐。約正坐堂東南向。約中年最尊者。坐堂西南向。副正直月次。約正之東南向。西上。餘人以齒為序。東西相向。以北為上。若有異爵者。則坐於尊者之西南向東上。直月抗聲讀約一過。副正推說其意。未達者。許其質問。於是約中有善者。眾推之。有過者。直月糾之。約正詢其實狀于眾。無異辭。乃命直月書之。直月遂讀記善籍一過。命執事以記過籍。徧呈在坐。各默觀一過。既畢。乃食。食畢少休。復會於堂上。或說書。或習射。講論從容。講論須有益之事。不得輒道神怪邪僻悖亂之言。及私議朝廷州縣政事得失。及揚人過惡。違者。直月糾而書之。至晡。乃退。四家禮。范增。損呂氏鄉約。德業相勸。德。謂見善必行。聞過必改。能治其身。能治其家。能事父兄。能教子弟。能御僮僕。

能事長上。能睦親故。能擇交遊。能守廉介。能廣施惠。能受寄託。能救患難。能規過失。能爲人謀。能爲衆集事。能解鬪爭。能決是非。能興利除害。能居官舉職。凡有一善爲衆所推者。皆書于籍。以爲善行業。謂居家則事父兄。教子弟。待妻妾。在外則事長上。接朋友。教後生。御僮僕。至于讀書。治田。營家。濟物。好禮樂射御書數之類。皆可爲之。非此之類。皆爲無益。過失相規。過失。謂犯義之過。六。犯約之過。四。不修之過。五。犯義之過。一曰。酖博。鬪訟。酖。謂恃酒誼。競博。謂博賭財物。鬪。謂鬪歐罵詈。訟。謂告人罪惡。意在害人者。若事干負累。及爲人侵損而訴之者。非。二曰。行止踰違。踰違。多端。衆惡皆是。三曰。行不恭遜。侮慢有德。有齒者。持人短長。及恃彊陵犯衆人者。知過不改。聞諫愈甚者。四曰。言不忠信。爲人謀事。陷人於不善。與人要約。退即背之。及誣妄百端。皆是。五曰。造言誣毀。誣人過惡。以無爲有。以小爲大。面是背非。或作嘲詠。匿名文書。及發揚人之私隱。無狀可求。及喜談人之舊過者。六曰。營私太甚。與人交易。傷於掊克者。專務進取。不卹餘事者。無故而好干求假貸者。受人寄託而有所欺者。犯約之過。一曰。德業不相勸。二曰。過失不相規。三曰。禮俗不相成。四曰。患難不相恤。不修之過。一曰。交非其人。所交不限士庶。但凶惡及游惰無行。衆所不齒者。若與之。

朝夕遊從。則爲交。非其人。若不得已。暫往還者。非。二曰遊戲。怠惰。游。謂無故出入。及謁見人。止務閑適者。戲。謂戲笑無度。及意在侵侮。或馳馬擊鞠之類。不賭財物者。怠惰。謂不脩事業。及家事不治。門庭不潔者。三曰動作無儀。進退太踈。野。及不恭者。不當言而言。當言而不言者。衣冠太飭。及全不完整者。不衣冠入街市者。四曰臨事不恪。主事廢忘。期會後時。臨事怠慢者。五曰用度不節。不計家之有無。過爲侈費者。不能安貧。而非道營求者。已上不修之過。每犯皆書于籍。三犯則行罰。禮俗相交。凡行婚媾。喪葬祭祀之禮。禮經具載。亦當講求。如未能遽行。且從家傳舊儀。甚不經者。當漸去之。凡與鄉人相接。及往還書問。當衆議一法共行之。凡遇慶弔。每家只家長一人。與同約者皆往。其書問亦如之。若家長有故。或與所慶弔者不相識。則其次者當之。所助之事。所遺之物。亦臨時聚議。各量其力。裁定名物。及多少之數。若契分淺深不同。則各從其情之厚薄。凡遺物婚嫁。及慶賀用幣帛酒蠟燭雉兔果實之類。計所直多少。多不過三千。少至一二百。喪葬始喪則用衣服。或衣段。以爲禭禮。以酒脯爲奠禮。計直多不過三千。少至一二百。至葬則用錢帛爲賻禮。用猪羊酒蠟燭爲奠禮。計直多不過五千。少至三四百。災患如水火盜賊疾病刑獄之類。助濟

者。以錢帛米穀薪炭等物計直。多不過三千。少至二三百。凡助事。謂助其力所不足者。婚嫁則借助器用。喪葬則又借助人夫。及爲之營幹。患難相恤。患難之事七。一曰水火。小則遣人救之。大則親往。多率人救之。并弔之耳。二曰盜賊。居之近者同力捕之。力不能捕。則告于同約者。及白于官司。盡力防捕之。三曰疾病。小則遣人問之。稍甚則親爲博訪醫藥。貧無資者。助其養疾之費。四曰死喪。闕人幹。則往助其事。闕財則賙物。及與借貸弔問。五曰孤弱。孤遺無所依者。若其家有財。可以自贍。則爲之處理。或聞于官。或擇近親與隣里可託者主之。無令人欺罔。可教者。爲擇人教之。及爲求婚姻。無財不能自存者。出力濟之。無令失所。若爲人所欺罔。衆人力與辨理。若稍長而放逸不檢。亦防察約束之。無令陷於不義也。六曰誣枉。有爲誣枉。過惡不能自申者。勢可以聞于官府。則爲言之。有方略可以解。則爲解之。或其家因而失所者。衆以財濟之。七曰貧乏。有安貧守分。而生計大不足者。衆以財濟之。或爲之假貸。置產以歲月償之。凡同約者。財物器用車馬人僕。皆有無相假。若不急之用。及有所妨者。亦不必借。可借而不借。及踰期不還。及損壞借物者。皆有罰。凡事之急者。自遣人徧告同約。事之緩者。所居相近。及知者。告于主事。主事徧告之。凡有患難。雖非

同約其所知者亦當救恤事重則率同約者共行之。罰式 犯義之過其罰五百。輕者或損至四百三百。不脩之過及犯約之過其罰一百。重者或增至二百三百。凡輕過規之而聽及能自舉者止書于籍皆免罰。若再犯者不免其規之不聽聽而弗為及過之大者皆即罰之其不義已甚非士論所容者及累犯重罰而不悛者特聚衆議若決不可容則皆絕之。聚會 每月一聚具食每季一會具酒食所費率錢合當事者主之遇聚會則書其善惡行其賞罰若約有不便之事共議更易。主事 約正一人或二人衆推正直不阿者為之專主平決賞罰當否直月一人同約中不以高下依長少輪次為之。一月一更主約中雜事 人之所賴於鄰里鄉黨者猶身有手足家有兄弟善惡利害皆與之同不可一日而無之不然則秦越其視何與於我哉大忠素病于此且不能勉願與鄉人共行斯道懼德未信動或取咎敢舉其目先求同志苟以為可願書其諾成吾里仁之美有望於衆君子焉熙寧九年十二月初五日汲郡呂大忠白 呂氏鄉約終 荅伯兄 呂大鈞和叔 鄉約中有繩之稍急者誠為當已遂旋改更從寬其來者亦不拒去者亦不追固如來教 荅仲兄 鄉約事近排祭人回已具白人心不同故好惡未嘗一而俱未可以為然惟以道

觀之。則真是真非乃見。若止取在上者之言爲然。則君子何必博學。所欲改爲家儀。雖意在遜避。而於義不安。蓋其間專是與鄉人相約之事。除是廢而不行。其間禮俗相成。患難相恤。在家人豈須言及之乎。若改爲鄉學規。却似不甚害義。此可行也。所云置約正直月。亦如學中學正直日之類。今小民有所聚集。猶自推神頭。行老之目。其急難自於逐項內細說事目。止是遭水火盜賊死喪疾病誣枉之類。亦皆是自來人情所共卹。法令之所許。勅條水火盜賊同村社自合救捕。鰥寡孤遺亦許近親收卹。至於問疾弔喪。並流俗常行。約中止是量議損益。勸率其不修者耳。今流俗凡有率歛濟人。皆行疏聚集。並是常事。漢之黨事。去年李純之有書。已嘗言及。尋有書辨其不相似。今錄本上呈黨事之禍。皆當時諸人自取之。非獨宦者之罪。不務實行一罪也。妄相稱黨傲公卿。二罪也。與宦者相疾如讎。三罪也。其得用者。遂欲誅滅宦者。四罪也。不知鄉約有何事近之。鄉約事累蒙教督甚切。備喻尊意。欲令保全。不陷刑禍。父兄之於子弟。莫不皆然。而在上者。若不體悉子弟之志。必須從己之令。則亦難爲下矣。蓋人性之善則同。而爲善之迹不一。或出或處。或行或止。苟不失於仁。皆不相害。又何必須以出仕爲善乎。又自來往復之言。辭多抑揚。勢當如此。惟可以意

13
逆之。則情義可得。若尋文致。則不同之論。無有已時。如謂殺身成仁者。蓋孔子謂時多求生害仁者。既難得中庸之人。且得殺身成仁者。猶勝求生害仁之人。豈謂孔子務為殺身以成仁。中前書行老神頭之說。亦類此。向蒙問喻志諸侯之說。亦類此。處事有失已。隨事改更。殊無所憚。即今所行鄉約。與元初定。甚有不同。鄉人莫不知之。亦難為更。一一告喻流傳之人耳。答劉平叔。鄉人相約。勉為小善。一作細行。顧惟鄙陋。安足置議。而傳聞者以為異事。過一作競加論說。以謂強人之所不能。似乎不順。非上所令而輒行之。似乎不恭。退而自反。固亦有罪。蓋為善無大小。必待有德有位者倡之。則上下厭服而不疑。今不幸出於愚且賤者。宜乎詆訾之紛紛也。雖然。遂以為不順與不恭。則似未之察耳。凡所謂強人所不能者。謂其材性所安。難強以矯。猶畏慎者。責以寬泰。舒遲者。責以敏疾之類。至於孝弟忠信。動作由禮。皆人所願。雖力有不勉。莫不愛慕。今就其好惡。使之相勸相規而已。安有強所不能者乎。凡所謂非上所令而輒行者。謂上之所禁。俗之所惡。猶聚萃群小。任俠姦利害于州里。撓于官府之類。至于禮俗患難。人情素相問遺。賙卹間有惰而不修。或厚薄失度者。參酌貧富所宜。欲使不廢。且所約之書。亦非異事。今庠序則有學規。市井則有行條。

村野則有社案。皆其比也。何獨至於鄉約而疑之乎。况諸州猶有文學助教之官。其職事亦是此類。但久廢不舉耳。或有舉之者。安得為非上所令乎。以愚賤言之。則不敢逃責。或大人君子不以人廢言。則似亦可恕。或謂其間條目寬猛失中。繁簡失當。則有之矣。明識忠告。安敢不從。近聞流言過實。及於左右。雖素以相亮。亦恐不能無疑。聊致一作布此意。幸冀詳照。此篇舊傳呂公進伯所作。今乃載於其弟和叔文集。又有問答諸書如此。知其為和叔所定不疑。篇末著進伯名。意以其族黨之長而推之。使主斯約。故爾。淳熙乙未四月甲子朱熹識。

鄉勸

名公書判

鄉鄰之爭。勸以和睦。大凡鄉曲鄰里。務要和睦。纔自和睦。則有無可以相通。緩急可以相助。疾病可以相扶持。彼此皆受其利。纔自不和睦。則有無不復相通。緩急不復相助。疾病不復相扶持。彼此皆受其害。今世之人。識此道理者甚少。只爭眼前強弱。不計長遠利害。纔有些小言語。便去要打官司。不以鄉曲為念。且道打官司。有甚得便宜處。使了盤纏。廢了本業。公人面前。陪了錢物。官人廳下。受了驚嚇。喫了打縛。而或輸或贏。又在官員筆下。何可必也。便做贏了一番。冤冤相報。何時是了。人生在世。如何保一生無橫逆之事。若是平日有人情在鄉里。他自眾共相與遮。

蓋大事也成小事。既是與鄉鄰讎隙。他便來尋針覓線。掀風作浪。小事也成大事矣。如此則是今日之勝。乃爲他日之大不勝也。當職在鄉。常常以此語教人。皆以爲至當之論。今茲假守于此。每日受詞。多是因閑唇舌。遂至興訟。入詞之初。說得十分可畏。及至供對。元來却自無一些事。此等皆是不守本分。不知義理。專要爭強爭弱之人。當職之所深惡。正要懲一戒百。今觀唐六一。訴顏細八。顏十一之由。只是因揚四唆使之故。揚四處鄉鄰之間。不能勸諫以息其爭。而乃鬪喋以激其爭。遂使兩家當此農務正急之時。拋家失業。妄興詞訴。奈煩官司。其罪何可逃也。揚四杖六十。唐六一顏細八顏十一當廳責罪賞狀。不許歸鄉生事。並放。仍各人給判語一本。令將歸家。遍示鄉里。亦興教化之一端。又勉寓公舉行鄉飲酒禮。爲鄉間倡。當職猥以非才。承乏守郡。每自惟念公朝推擇之意。豈徒責以簿書期會之最。刀筆廂篋之務而已。固將使之宣明教化。以厚人倫。而美習俗也。故自交事以來。凡布之於榜帖。形之於書判。施之於政事。莫不拳然。以入事其父兄。出事其長上者。爲吾民訓。今既數月矣。近者見而知之。遠者聞而知之。其比閭族黨之間。自宜詳體此意。長者勉其少者。智者誨其愚者。賢者誘其不肖者。相率而爲禮義之歸。而舊俗爲之一變矣。然

每閱訟牒。乖爭凌犯之習。曾不少衰。其間利害。不能以稊米。即爲欺詐。以相傾挾。財力以相勝。結黨仇以相攻。不特親戚隣里。反眼若不相識。雖父子伯叔兄弟。亦復相視如寇讎。然嗚呼。天惟與我民彝。豈若是哉。蓋移風易俗。使夫人回心而向道。類非俗吏之所能爲爾。當職其敢不自咎。徒忿疾于頑。而弗思所以爲迪吉康之道乎。竊惟三代教民之法。莫切於鄉飲酒。觀其致尊遜以教。不爭。致潔敬以教。不慢。父坐子立。以教孝。老坐少立。以教悌。序賓以賢。以貴德。序坐以齒。以貴長。序僕以齒。以貴貴。飲食以示不忘本。工歌必獻。以示不忘功。燕及沃洗。以示不忘賤。凡登降辭遜獻酬之儀。籩豆鼎俎之器。升降合樂之節。無非教也。當是時也。父與父言慈。子與子言孝。兄與兄言友。弟與弟言順。少而習焉。長而安焉。其父兄之教。不肅而成。其子弟之學。不勞而能。故其俗旣成之後。雖衰世之公子。皆篤於信厚。而非止於麟趾之盛時也。雖江漢之匹夫。皆知無思犯禮。而非止於京邑之近。雖抱衾之賤妾。皆知自克以義。而非止於關雎之后妃也。雖牛羊之賤吏。皆知有所不忍傷。而非獨公卿大夫之賢也。是以孔子曰。吾觀於鄉而知王道。又曰。鄉飲酒之禮廢。則長幼之序失。而爭鬪之獄繁矣。然則是禮之廢興存亡。其所繫。豈不重歟。萬世之下。有志於化民成俗者。舍

此而將奚先焉。唐李正一為常州刺史。大起學校。堂上畫孝友傳。示諸生。為鄉飲酒。而人人知勸。裴煥之為宣州刺史。亦舉行此歌。至白華。華黍南陔等章。言孝子養親及物遂性之義。聞者至於泣下。天理之在人。其不可泯滅也如此。夫當職不自揣度。輒有傲顰之心。將與諸君子講明隸習。而推行之。使邵之父老子弟。相與周旋揖遜乎其間。日就月將。耳濡目染。遷善遠罪。而不自知。獄訟止息。刑措不用。則斯民不愧於齊魯之民。而太守亦庶幾不為龔黃之罪人矣。獨抱此志。未知所遂。而劉司戶乃先得我心之所同然。首以為鄉曲倡。疊疊一紙。藹然仁義之言。當職撫卷三歎。真不圖為樂之至于斯也。魯無君子。斯焉取斯。吾今而後。益信邵人之猶足用為善也。昔王豹處於淇。而河西善謳。縣居處於高唐。而齊右善歌。為其事而無其功者。未之有也。願司戶與同志之士力行之。異時有爭訟曲直者。望王烈之廬而復還。人之欲為不善者。恐司馬公邵先生知之而止。如此。則豈惟邵人有耻且格。雖以之兼善天下。不難矣。豈不盛歟。請今遇行禮時。錄名見示。庶可因其從違。察其所嚮。且欲薄助酒錢。以見區區勸勉之意。併榜市曹。及兩縣。如各鄉士民有能倣此者。仰各縣采實具申。當行褒賞。以為風俗之勸。

鄉校

見校字下

鄉飲

見飲
字下

鄉射

見射
字下

詩文

松江郡志宋樓鑰華亭縣南四鄉記

開禧三年鑰方挂衣冠

又苦踈蓋之疾。卧家待盡。孟秋月末。郡以邸報來。使兒輩誦之。

有臺評論嘉興府華亭之四鄉利病。深切著明。為之矍然而起。誦之數過。仰嘆曰。皇上勤恤民隱。宵旰不遑。而耳目之官。洞察田里之細微。徑以上聞。不旋踵而報。可古所謂諫行言聽。膏澤下於民。非此之謂耶。於是時仲舅汪文昌之子立中為宰。恐其累亟。以書問之。得其報曰。此出於殿中侍御史葉公之奏。非特為一邑無窮之利。立中與同僚亦與有大幸於斯焉。士民方相與為業。公生立祠于縣庠。因請為記。且叙其事始。及積蔽之實。大略。邑中歲造煮醞。額止四萬緡。紹興十八年。有邑宰醞過倍。增至十三萬有奇。科抑之害。自里正市井。道釋醫卜。下至倡優。無有免者。吏胥以次差等其長。歲或至二百萬錢。賂賂肆行。公私交病。吏逃民困。官曹無以塞責。動輒科罰。重征倍稅。日甚一日。參政錢公邑人也。既登政路。盡以告于孝宗皇帝。宣諭漕臣韓彥質。俾有以寬之。先是張涇堰壞。海潮大入。雲間胥浦。仙山。白砂。四鄉。蕩為巨壑。漫及蘇湖秀邑。不復可耕。乾道七年。朝廷

不憚重費。大興修築。海患雖除。民力愈竭。斥鹵未清。租稅全失。至是歲久。農民漸歸故業。可以起賦。猶未忍盡復舊貫。量估米直。使之樂輸。會計四鄉夏稅。折帛為緡錢二萬。苗米近三萬斛。斛三緡。合為九萬。於內以六萬五千三十九貫。充一歲月斛之數。以補酒額。分隸發納。尚有增額三萬貫。有奇。皆不可催促之數。又盡蠲之。自淳熙六年為始。四鄉之賦。既輕而易輸。三十餘年。敷抑之害。一旦洗去。感被寬恩。闔境為之鼓舞。今又將三十年。而四鄉復成大敝。副端舊寓茲邑。深知底蘊。其論年來曲折。如燭照數計之明。謂既以補額外之酒錢。遂分入月斛之額。府已均定。不容少虧。春催夏稅。夏催秋苗。是蚕桑未動。而責以折絹。鉅艾未興。而責以折苗。殆無此理。其尤害者。遇有災傷。如今歲既旱而蝗。他處皆有蠲減。此獨不與。而征催益給。到置牌引名色。至不可縷數。欲下漕司。及本府措置。每歲別委官專催四鄉二稅。徑解所隸。不許邑官干與。仍除去版帳中酒錢之數。起催輸納。並依條限給鈔。無得稽遲。災傷均與蠲放。民賴以寬。錢又無欠。邑亦易辦。一舉而三利具焉。上意開納。旋即施行。立中到官。固已歷究本末。無路自達。又以四鄉所輸。每歲多不及額。邑為補足。尤難支吾。天假之幸。有此際會。且蒙俯察。其來已久。非今日之罪。略其前日不得已之過。而禁

其將來可謂曲當矣。官僚吏民交口相賀。郡太守程公卓喜斯邑之少寬。戒飭上下奉行惟謹。立中深恐後人不知其詳。願書而登之石。業公名時字秀發。嘗由甲科入四明幕府。其孜孜民事有年矣。嗚呼。求民之瘼。推此心而廣之。下轉上聞。以時罷行。皆能如此。斯民其有瘳乎。故不以老退爲解。而直書之。下元日。龍圖閣直學士通議大夫致仕奉化郡開國侯。食邑一千戶。樓鑰記并書。中奉大夫試禮部尚書。兼直學士院。兼修玉牒官。兼侍讀衛涇篆額。奉議郎知嘉興府華亭縣。主管勸農公事。兼兵馬都監。借緋。汪立中立石。蘇魏公集請別定縣令考課。及立鄉官狀。臣竊以國家恃以爲治者民也。使民敦本而趨善者縣令也。是以前世論政者莫不以此爲首務。邇者仁宗皇帝深知其故。始詔保任縣令。歲復增考課之法。其所以責任求治之意至矣。然而縣邑之間。卓然以治理之效聞者猶寡。臣竊思之。蓋以殿最之格。不過校簿書案文法而已。故簿書益密。而編戶益擾。文法彌具。而治道彌遠。是豈朝廷任官責效之本意邪。且古之治民。勸導教率無所不至。故孝悌力田有優異之科。三老廉吏有表率之義。由是農民衆而土田闢。風俗厚而獄訟稀。今則不然。民勤於力。苟致贍足。則懼升遷等第。遂有因循不耕之患。是力田者有累。而惰游者無罰也。父兄聚居

17
丁產稍多。則懼差徭配率。遂有離析異居之弊。是孝悌無所勸。而姦惡未
得止也。鄉村但有耆壯巡察。吏卒追捕。不聞以善道諭之者。是教化無由
至。而獄訟不得息也。然則欲變其俗。使稍敦本者。亦在朝廷勸勉之而已。
臣欲望明詔戒敕。自今考課。以令長能用善道諭民。勉未游而歸本業。致
獄訟稀簡。而盜賊衰息者。為優等。其能校簿書。均移稅賦。發奸捕盜。興利
除害者。為次等。二者咸無。為下等。優等望賜超擢。次等再加激厲。末等自
當降黜。其田里之民。亦許令長舉察。州郡案覆。立為科條。有能盡力畎畝。
開墾陂澤。久遠為利於衆者。或群居孝友宗族敦睦。為鄉黨所推者。如此
之類。特與蠲除戶下差役。其復有明於義理。年高行著者。即少加旌異。或
立鄉官之號。以賜之。使人諭教化於下。相率而歸於善道。如此則廉平之
吏。思盡所長。禮義之風。庶幾可致。**劉克莊**回陳正言鄉會助筵劄子 共
承真染。寵餉盛儀。雖蒲省尊嚴。不可領湖山之集。然扮鄉繾綣。猶為主洛
社之盟。分餘瀝於美酒。價十千之時。將厚意以青銅錢三百之助。某與同
朝之勝彥。及新榜之譽髦。望遺公若景星鳳凰。均託歡顏之庇。宴嘉賓而
吹笙鼓瑟。誰無飽德之心。姑援筆以稟訓。容摳衣而推謝。**文苑英華**張欽
敬移鄉判 丁適他邑。伍謂其叛。追之。遽出旌節。以徇。一作詢。伍。訴諸邑。

吏將內之園土。曰。來有授也。對。典禮是興。訓導爲本。俗以遷善從乎樂郊。生而在勤。克有寧宇。今丁之適。無乃是諸鄰伍以追。且昧愛一作受於旌節。邑吏之罰。胡不恤於宜岸。繫茲行者。類厥罷人。雖徇一作詢等閑。曾不忍於爲厲。內於園土。且未見於虧。則終是迷而妄作。輒利動以生悔。瑜瑕既不相掩。齊楚豈能均得。誨人不倦。其若是乎。遂使信不可知。義無所立。簿刑猶可誤作。往訴何太詞游。爰扣兩端。且知三失。况率土無外。曷謂他邦。當官以行。何非已任。免戾寔由勤職。結罪終無正條。寧其利淫。是亦爲政。又席晉天下一家。王土萬里。吳蔡齊秦之客。憧憧往來。東西南北之人。靡靡行邁。食矣二字疑遊子。將道他邦。喬木坐遠。飄蓬自遠。同仲尼之去魯。方事問津。異伯鸞之適越。詎能登岳。若使符繻不給。行者乃逋逃之流。今則旌節有憑。伍人何逐。捕之有。空劾重丘之徇。楚則失之。便爲園土之囚。齊亦未得。誠宜俾其專達。豈可徵於有授。事同違於周典。理難投於呂刑。又劉庭誥。前王列土。各有疆場。司徒典邦。厥陳禮教。苟違近以適遠。必咨官以辨族。彼已之子。是何人斯。罔協厥居。越在他邑。動而有悔。速訟所以成愆。行而有由。鄰人於何告攝。離其鄉居。彝倫或紊。而逞其旌節。有授而來。信既由衷。何往不濟。伍實妄訴。宜其詬諸。徙鄉判。甲

18
徙於他鄉無旌節。津吏輒以園土內之。被告非法。揚慎金對。質遷不
倦。人且知往。奔亡或生。政亦嚴禁。是以變而惟適。時政任疑於磽肥。行必
有由。誠取驗於旌節。惟甲素非地著。身同梗泛。喬木森在。忽辭違於舊居。
斷蓬孤飛。方行邁於他國。行則無驗。動而見一作有疑。津途已驗。寧遇長
沮之問。獄戶旋開。一作闕行逢士師之鞠。且夫爲政以簡。貴清澆訛。職司
其居。務取懲察。雖率土之內。莫非王臣。而遷人之中。或有姦者。旌節雖且
云復。關山如何得踰。詰其所由。方盡於理。致之獄吏。夫何有違。竊惟至公
之道。難加津吏之罰。**梁江文通集**去故鄉賦。日色暮兮。隱吳山之丘墟。

北風拊兮。絳花落。流水散兮。翠螿踈。愛桂枝而不見。悵浮雲而離居。迺凌
大壑。越滄淵。沄沄積陵。水橫斷山。窮陰匝海。平蕪帶天。於是泣故關之已
盡。傷故國之無際。出汀洲而解冠。入溆浦而捐視。協韻聽薰葭之蕭瑟。知
霜露之流滯。對江臯而自憂。弔海濱而傷歲。撫尺書兮無悅。倚樽酒兮不
持。去室宇而遠客。遵蘆葦以爲期。情嬋娟而未罷。愁爛熳而方滋。切趙瑟
以橫涕。吟燕以加而坐。悲少歌曰。芳洲之草行欲暮。桂水之波不可渡。絕
世獨立兮。報君子之一顧。是時霜翦蕙兮。風摧芷。平原晚兮。黃雲起。寧歸
骨於松栢。不買名於城市。若濟河無梁兮。沉此心於千里。重曰。江南之杜

衡兮色以陳。願使黃鵠兮報佳人。橫羽觴而淹望。撫玉琴兮何親。瞻層山而蔽日。流餘涕以沾巾。恐高臺之易晏。與螻蟻而為塵。唐元結詩去鄉悲

踟躕古塞。閔悲歌為誰長。日行見孤老。羸弱相提將。聞其呼怨聲。聞聲問其方。乃言無患苦。豈棄父母鄉。非不見其心。仁惠誠所望。念之何可說。

獨立為悽傷。宋陳炎松溪小橐出鄉詩。荀興挫兀去程賒。嶺路羊腸狹

且斜。祇見萬山迷眼界。正無多地着人家。當庭鉏土栽桑柘。成級開田種

麥麻。可喜此邦皆務實。學儒學稼是生涯。錢塘常驥集離鄉。不走京塵

已十年。治任西去興悠然。功名欲立非人致。才宦未伸還自憐。路柳得春

多意思。野禽批水共連翩。孤舟獨載無人語。唯把空書致聖賢。僧文珣詩

雪霽別鄉。雪霽別鄉關。經行百里間。溪流殊蕩漾。山色正爛熳。民散無

多戶。程途轉幾彎。衰齡垂八十。未必又重還。唐章孝標詩夢鄉。家住吳

山舊苑東。屋頭山水勝屏風。尋常夢在秋江上。釣艇游揚藕葉中。晉謝宣

城詩侍筵西堂落日望鄉。沉病已綿緒。一作綿悒。負官別鄉憂。高城悽

夕吹。時見國煙浮。曹丞漠漠輕雲晚。颯颯高樹秋。鄉山不可望。蘭卮且獻

酬。府君旻高識氣迫。泉停知潦收。幸預慶延渥。方且一作將沐恩猷。功曹

紀晏芸黃先露早。騷瑟一作屑驚暮秋。舊城望已肅。况乃客悠悠。何從事

陰鏗詩和侯司空登樓望鄉 懷土臨霞觀。思歸想石門。瞻雲望鳥道。對柳憶家園。寒田穰裏靜。野日燒中昏。信美今何益。傷心自有源。宋陳藻樂軒集融州望鄉 故國來來八十程。登樓迷却桂州城。望鄉不分千山隔。上趁金烏日裏行。楊誠齋詩憇分水嶺望鄉 嶺頭泉眼一涓流。南入虔州北吉州。只隔中間些子地。水聲滴作兩鄉愁。又 嶺北泉流分外忙。一聲一滴斷人腸。浪愁出得廬陵界。未入梅山揔故鄉。元王逢梧溪集望鄉操 春水兮滑柔。春林兮蒨稠。春莫不好兮我心則憂。徘徊顧瞻兮非先子所釣游。於乎人生不歸兮孤死之羞。陳秋岩集望鄉歌寄盧疎齋

天漠漠兮野茫茫。草蕭颯兮金風涼。白日淡兮霧慘。沙磧冷兮雲黃。有人兮獨立而惆悵。悲歌兮南望而思鄉。遡孤鴻之影滅兮書不得而遠寄。驚兔走之伏莽兮那思馳騁而發狂。上駝車於半坡兮渺啞軋之餘響。認蘊廬之幾點兮浮炊爨之烟蒼。天將寒兮感物變。歲欲暮兮單衣裳。三載不浴兮鰲瘦質之塵垢。鬢根點雪兮亂飛蓬之秋霜。心一去兮萬餘里。望不及兮雲飛揚。懷千載之向上兮人已云遠。留萬古之遺恨兮綿綿久長。高臺荒兮哀李陵。節旄落兮感蘇郎。蔡琰悲憤兮兒呼母而失聲。公主愁歌兮願爲鵠而騫翔。彼丈夫女子之不同兮。其情況則一耳。今我之念昔兮。

誰復我而悲傷。奉天宇之開廓兮。去留野鶴之容易。垂我王之憫顧兮。縱歸吾土而徜徉。如醉夢之意。撩亂重悵望兮。迴中腸。悵望兮。苦歌思之沉鬱。抱琴兮。託遺調於宮商。唐喻鳧詩。懷鄉。秋風江上家。釣艇泊蘆花。斷一作古岸綠楊蔭。踈籬紅槿遮。鼉鳴積雨窟。鶴步夕陽沙。抱跡僧窓夜。歸心過月斜。宋鄒道鄉集次韻和師稷清明懷鄉之什。掃盡人間冰雪寒。魚龍鱗甲動爛編。向來協氣無蹤迹。從此氤氲滿世還。眼裏飛蠅日夜侵。對時寧復壯年心。故人把手知難遇。強起彈冠插舊簪。天路幽禽暖頰頑。芝蘭抽砌葉初長。自憐骨立風光裏。勉向原頭泣奉嘗。春聲入鼓曉。皦皦春色盈。花晚更紅。陶冶東君了無意。一時分付與晴風。真心無物契毗耶。觸處俱為剡水涯。却怪年來被春惱。逢人不覺歎浮家。青鞋布鞵水雲鄉。勝踐曾同物外忙。欲寄沃州雙淚去。松陰高冢是星郎。南明山下枕清流。曾次塵無一點留。只恐少微黃色動。終然來作濟川舟。高木籠軒翠作行。枕書閑聽雨浪浪。別來一念終難滅。猶自追論几席傍。軒謂南廳文會軒觀象懸知歲有成。通宵格澤照天明。餘生飯飽無他事。坐看紛紛萬物情。三元甲子幾回旋。前日滄溟今甫田。惟有交情似春壽。蟠桃花裏自年年。強幾聖詩依韻和揚尉郊外懷鄉。策馬長郊羨子

真獨羸風物與詩論。驚飛鴈鷺投前澗。歸去牛羊識舊村。暴漲溪聲聞遠近。久陰山氣亂朝昏。異鄉我亦嗟游宦。莫說啼鶻有怨魂。楊詩有回望鄉

關在何處。更聞杜宇轉疑魂之句。唐常莊詩江外思鄉 年年春日異鄉

悲。杜曲黃鶯可得知。更被夕陽江岸上。斷腸江柳一絲絲。高僧清塞詩冬

日山居思鄉 太野始嚴凝。雲天曉色澄。樹寒稀宿鳥。山迥少來僧。背日

收。燄雪開爐釋硯冰。忽然歸故國。孤想寓西陵。宋薛良齋詩思鄉奉和

枉室開門磅石泉。平生活計枕書眠。但知身世非人界。不信方家說洞天。

陋巷分甘顏子樂。一瓢所得許由賢。年來把板塵埃去。笑殺商山四皓仙。

趙元鎮詩思鄉 何意分南北。無由問死生。永纏風樹感。深動渭陽情。兩

姊各衰白。諸生未老成。塵烟渺湖海。惻惻寸心驚。曾丰詩丁未仲春思鄉

味會之樂簡寄董伯虎 天下清明節。江南筍簾天。亂生無事種。爭賣不

論錢帶醋香醒鼻。和糟味滑咽。李鷹尊菜念。徒更雜魚鮮。項平甫詩思鄉

浩然齊雅談此却望并州是故鄉句也日日長沙岸。看雲只念家。如何永

州夢。偏愛在長沙。白維中詩思鄉偶得 敲斷砧聲天欲霜。朔風驅冷入

征裳。小窻睡足梅花月。一夜歸心夢許長。王十朋梅溪集嘉叟和詩至七

篇有何時五畝成歸計。來作鄰翁伴藝麻之句。某鄉心方切。復用韻 學

繼初寮事業賒。閉門寧悔讀南華。符分興化日烘荔。室寓維摩天雨花。宗
丞寓居僧舍故里君應懷北嶽。歸心我已到飛霞。永嘉有飛霞洞天休休
莫莫宜閑處。耕有添丁婦績麻。元陳景仁詩思鄉每動思鄉念。高樓望
不極。春草接春波。千里同一色。唐劉賓客集遙和令狐相公坐中間思帝
鄉有感。當初造曲者為誰。說得思鄉戀闕時。滄海西頭舊丞相。停盃處
分不須吹。宋徐節孝先生集送彭公過故鄉并序過故鄉美彭公也。彭公
以福州太守。過于故鄉。鄉人父老喜而作是詩也。蓋學士大夫起自遠方。
羈旅仕宦。處於中州。皆東西南北之人也。歲月既久。即其所居。求田問舍。
遂為中州人者多矣。建安彭公亦羈旅仕宦者也。身在中州。而日夜之心
游乎東南。以其家世墳墓。松楸桑梓。先疇舊廬。所親之黨。皆在閩中故也。
乃一日以右司移疾懇請便郡。朝廷不違其意。即用為福州太守。仍總兵
鈴甌閩郡縣。皆在部中矣。過家上冢。得所願也。蓋先之以掃除。嚴之以齋
戒。其所祭。思其平生。思其笑貌。思其聲音。思其所言。思其所嗜。內盡其心。
外盡其物。故祭之日。必見其所祭者焉。其形儼然。如有所視也。其聲愾然。
如有所聞也。自其門內。至於踈屬。外姻故人父老。各以其黨來會。人神和
矣。蓋公之孝思。彌積乎其中。而至於壅闕堙塞。鬱鬱而不得泄者。不知凡

幾何年矣。廼一日豁然如有外物。扶而去之也。公之所以自慰者。不問其何如而可知也。於是二三父老酌酒而賀公曰。重金疊組。尊為將相。高牙大纛。虎士如林。前歌後舞。窮極富貴。君子弗貴也。君子之所貴者義也。義無所病。則君子弗病矣。公以明儒出仕。所居必治。內外號為稱職。心無不忠。言無不直。行無不正。故不負於朝廷。不藏怒。不匿怨。不挾忿作威。故無傷人。無害義。夫義無所害。人亦義之。神亦義之。神亦義之者。報之以義。人亦義之者。身受顯名。故自黑頭至於白髮。士無異論。而名義俱全。以此還鄉。鄉人之所以悅也。若彭公者。真可賀矣。亦可歌也。不似嚴生乞會稽。一身名義總無非。何須佩印如金斗。若論還鄉勝錦衣。行處眼前新事滿。坐來門外故人稀。有時載酒尋閭巷。認得當年老父歸。唐裴說詩。亂中偷路入故鄉。愁看賊火起。諸烽偷得餘。程悵望中。一國半為亡。國燼數城俱。作古城空。僧厲寔詩。送友歸故鄉。萬事覺悠悠。司空曙南圖尚旅游。

于良史

獨愁常廢卷。

祖詠

歸路半乘舟。

李頻

野曠天低樹。

孟浩然

江澄水

浴秋。

杜牧

唯應望鄉處。

呂溫

群鴈正離洲。

于武陵

宋陳藻詩。樂軒贈故鄉

人。我家已破出他鄉。如連如卓方阜昌。豈料囊金隨後散。一齊開鋪鬻文章。我今濱死祇如許。二友猶堪望軒翥。從頭借問向來誰。十室九人非

舊主。胡仲弓詩思故鄉。隨龍南渡後。五世作泉人。僅識傳家譜。空餘報

國身。中原無馬跡。鉅野隔邊塵。北定知何日。歸期未有因。文天祥詩集杜

句自一百五十六。至一百六十二共七首。皆思故鄉懷故山之情。予始創

文山。其間水石竹木蕭然。有輞川盤谷之趣。蓋將終焉。承平時鄉曲賓友。

日夕宴聚。樂以忘憂。真人世之清福。今思之。非惟平生故人。半為塵土。而

故鄉萬里。并隔世外。惟死則魂識歸吾故鄉耳。哀哉。天地西江遠。送崔

侍郎無家問死生。憶舍弟涼風起天末。憶李白萬里故鄉情。江樓宴。江

漢故人少。贈弟贊善東西消息稀。憶弟異花開絕域。遊何將軍山林野風

吹征衣。別贊上人。老夫悲華年。聽楊氏歌。天涯故人少。送弟每望東南

雲。遣興決皆入飛鳥。望岳。人生無家別。無家別親故傷老醜。迷懷剪紙

招我魂。彭衙行。何時一樽酒。憶李白。春水滿南國。遣寓慘淡故園煙。陳

拾遺三年門巷空。遣興永為隣里憐。草。迢迢萬里餘。前出塞。絕域誰我

懷。贈李五丈。我圃日蒼翠。兩回首望兩厓。柴門。春日漲雲岑。過津口故

園當北斗。月窈窕桃李花。喜晴紛披為誰秀。九日。元劉將孫養吾集蘭思

卷舒師席。領袖家山群玉。留人沛吾乘兮雲氣。九仙招我。忽臨睨乎故鄉。

元已良時舊龜新滌。某適茲日覩。慰我心期。喜季子之來歸。感朗陵之久

別高矣美矣。孰如晚節之香。言之歌之。真有登仙之美。惠微誼味薄。叙賀
悰。一代風流。賀季真人。人間遊戲。謫仙人。神仙畫錦新官府。文獻天葩舊縉
紳。南澗林泉。端有約。北山猿鶴。斷無嗔。九仙迎笑。還吾侶。第一頭銜。不染
塵。唐百衲錦僧。厲霆野望。懷故鄉集句。野外登臨望。李中。崎嶇多在塵。

孟郊。乾坤萬里眼。杜甫江海十年人。李嘉祐奔走失前計。鄭谷支離笑此
身。戴州倫鄉心新歲切。劉長卿歸及柳條春。孟浩然宋僧文珣詩。懷故鄉

家住潛溪雲萬重。別來四十九春風。無田種秫不歸去。夢落山光水色
中。強祠部集河北道中懷故鄉。一為南國別。久負故園期。細雨破花氣。

和風柔柳枝。競舟紅浪動。桃菜綠煙披。寂寞洪河北。桑麻空此時。元汪濟
詩。懷故鄉。故鄉蹤跡九霄霞。人在天涯苦憶家。塵尾已隨秋後扇。筆頭

空記夢中花。恨無黃耳能傳信。想傍青門學種瓜。他日問羊亡恙不。相期
携手訪金華。趙諷詩。試院憶故鄉。歲晚西溪路。誰過舊草堂。苔紋侵柱

礎。竹色度隣牆。白首光陰疾。青山意緒長。相思老兄弟。夜夜夢還鄉。陳秋
崑詩。憶故鄉一首寄舅氏。歐耐軒。已是悲秋更憶鄉。關山迢遞楚天長。

鱸魚江渚西風老。木彈園林白露涼。八十老親無信息。幾多良友自參商。
好從直北看南海。荒草茫茫又夕陽。王炎雙溪類藁。以游子悲故鄉為韻。

五首 一身將百指。就食家浮游。清霜木葉黃。弊笥無完裘。平生三釜心。山阿種松楸。圓枘運方穿。命不與已謀。盥濯朱墨手。清江操釣舟。擇友得石交。心腹管城子。可憐老而禿。我窮正坐此。玲瓏玉其音。六學有妙理。抱此爲身媒。前賢恐不爾。翩翩肉食飛。書生懦於武。東風黃鳥鳴。白露寒蟬悲。去日何太短。種種髮欲踈。人言了婚嫁。此事今何如。欲耕無一廛。兒女牽人衣。蚕以繭自纏。深念難爲娛。跣行我足傷。涉世無夷路。三復貝錦詩。讒口古亦惡。兒女附耳言。譽喜訴其怒。勿用驅青蠅。玉質自如故。竹間有數椽。讀書樂未央。稻梁自爲謀。風散鴻鴈行。叔氏從我來。季子天一方。人生手足愛。念之擾中腸。誰不思息肩。我豈樂異鄉。何時一青燈。夜雨同對床。宋李彌遜竹溪集送邵公序還鄉序 宣城古名郡。而負山帶江。行者以阻。四方之士大夫。非職事走。未嘗輒至。故俗尚簡。不相友事。宣和壬寅。僕從李氏來從茲邑。始至屏居。念咎不多與人還往。正晝闔戶。繹編帙成。或熟寐通暝。百不一問。相栩栩自樂也。賓至則謹冠履。正紳笏。偶坐寒溫而退。日雖數不敢怠。間而彌月一接。人亦不以岑寂自嘆。既數月。邵生緝者來見。貌甚閑。服甚野。頰顴竦。持眉目濯濯秀發。余固竒之。後累見益親。出其文有典則。誦其學知閫奧。叩其胷中。足以相表裏。始與之。

友。於是出有與並驅。居有與共席。朝莫有與辨是非。攷古今以講習。唱酬嘯詠於閒暇也。稍不與接。則介然於懷。若有所失矣。一日謂余僕親官滿當歸。而田疇未墾。室廬未闢。其敢以貽父兄憂。請以身先。且曰。僕野人。是行若園鑿之赴方枘。將岸巾負耒。從老農之後。以終吾身。當世之所為。吾弗為也。余聞而愀然為之改容。曰。噫。余之窮于斯。得子以忘其獨。今去我。是造物之益窮我也。雖然。子之行職也。余不得而止。子之說則不可。願有以告。夫學之為王者事。子其知之。古之人未嘗不欲仕也。而必以正。必由其道。不幸而行蹟言沮。則視去其位。猶脫屣之易。樂於畎畝。饑且死。不怨。固未有誦聖人之言。學其道。可以行而終止者。今子桐梓之拱把。楸栢之三圍。四圍者也。不盡其材。充其有以施諸人。而以無用為全。獨善為德者。畫也。以余之愚學。不足以飾身。其敢責人以所不能。然隱居以求其志。行義以達其道。嘗聞其語矣。吾子勉夫。

國朝劉習之退庵近藁葉貴中還鄉序

君子立身行己。不求無愧於人。而求無愧於己。蓋愧於己。即所以愧乎天。愧乎天。固不必刑誅罪譴。吾已凜然不自容於覆載間。豈必以自外至者為榮辱哉。其無愧於己者不然。是故冶長縲綫。夫子稱其可妻。如孔光胡廣之徒。雖顯榮貴富。君子亦無取焉。凡以是非得失。皆在我而不

在人也。嘗怪仲弓問政。夫子告之。必以赦小過。爲舉賢才之先。豈不以用人之道有所取。有所捨。故二卯不棄扞城。瑕瑜難以相揜。弗如是。雖多得賢才。猶無益也。今九重宵旰。寤寐英賢。而未始見其有餘。安得進是說。逆鱗之批。庶不以寸朽棄杞梓之良。不以纖瑕舍璠璣之美也。天台葉貴中。在先朝號稱練達。以才用爲狄道長。坐微累去官。曾不以纖芥見乎辭色。非所謂愧於人。而不愧于天。愧於時。而不愧於己者歟。且吾聞昔張儉以黨錮亡命。往投故人。故人有解印綬與之俱者。後世高之。貴中篤朋游里閭之好。推排難解紛之心。雖以是受汙蒙垢。曾不怨尤。所謂觀過可知仁者。吾意貴中是行。如馱馱驪驥。天脫韁羈。如鬪艦艨艟。自放湖海。莫之禁禦。莫之繫維。其何適如之。異時青鞋布襪。黃冠野服。極探竒賞。勝之趣於天台。鴈蕩間。必時有新製。便風過翼。無吝緘寄。孫作滄螺集。送程傳可還鄉序。凡人之壯也。異於少之所爲。其老也。異於壯之所見。此人情之常事。理之必至也。方其少而志四方也。高不知有太行峨峩。險不知有足梁灑瀕。言之必欲行。行之必欲至。豈徒心之或蔽焉。亦惟其身之未試也。逮夫壯而之四方也。朝發於梁宋。夕至乎燕越。跋履山川。蒙犯霜霧。狐豕號其前。燐火熠其後。父母妻子。四顧無儔。而又加以風濤之悍。春巨靈之

負。鼯。叫。呼。神。明。以。脫。斯。須。之。命。當。是。時。有。不。心。掉。而。氣。懾。耳。慄。而。目。驚。慘。然。悲。悽。然。傷。者。乎。然。猶。卒。之。甘。心。而。不。畏。者。苟。非。迫。於。名。之。所。趨。則。必。疚。於。利。之。所。役。也。至。於。事。機。之。成。有。數。功。名。之。會。無。期。忽。忽。乎。白。髮。蒼。顏。駸。駸。乎。日。暮。途。遠。夢。豐。邑。之。阡。陌。尋。善。和。之。故。里。此。班。定。遠。不。能。無。謝。玉。闕。之。思。馬。伏。波。所。以。卧。念。少。游。之。語。也。是。則。少。而。有。志。壯。而。欲。行。老。而。遁。思。亦。豈。非。事。之。固。歟。或。者。以。是。為。計。之。無。聊。過。矣。余。與。程。君。傳。可。少。而。同。里。長。而。同。業。自。其。生。長。尊。奢。被。服。儒。素。年。未。三。十。而。翺。翔。仕。轍。出。入。風。塵。厭。事。功。名。更。嘗。世。患。余。竊。意。其。老。於。三。吳。也。一。旦。語。松。水。而。別。曰。吾。與。子。年。且。及。矣。四。海。一。家。煙。火。萬。里。此。而。不。歸。是。豈。欲。富。貴。乎。矧。吾。與。子。男。女。俱。幼。墳。墓。無。主。孤。死。首。丘。禮。之。大。節。吾。計。決。矣。子。毋。忘。焉。越。明。年。君。歸。而。墾。田。卜。宅。鄉。之。黃。塘。又。明。年。訪。余。松。之。客。舍。言。諄。諄。必。以。余。歸。竊。伏。自。念。平。生。憂。患。幾。不。能。免。於。死。者。數。矣。思。老。故。鄉。不。去。墳。墓。宜。其。飲。食。寢。興。之。不。忘。也。奚。必。言。而。後。喻。耶。今。子。年。未。及。老。而。先。余。歸。吾。乃。以。貧。賤。而。未。即。去。作。是。以。媿。之。且。以。誌。余。未。嘗。不。依。依。吾。土。也。乃。序。而。祖。其。行。云。洪。武。庚。戌。夏。五。月。序。宋。仲。并。浮。山。集。代。謝。給。假。還。鄉。表。戀。闕。丹。心。欣。奉。便。朝。之。對。首。丘。素。願。獲。為。故。里。之。歸。加。憐。摺。枕。之。餘。未。使。抽。簪。而。去。曾。無。近。比。積。有。

深慙。伏念臣。駑蹇之資。垂老彌鈍。斗筲之量。既滿必傾。惟置散投閑。乃分之宜。而陳力就列。不能者止。徒叨寵祿。良切厚顏。敢懷金馬之昔游。尚玷玉麟之重寄。筋骸可疆。雖夙夜盡瘁。而豈辭疾病遽侵。自冬春露章而繼請。俞音尚闕。召節旋頒。初侍昕朝。願效美芹之獻。僅踰信宿。頓劇負薪之憂。益思納祿以弭災。亟荷疏恩而予告。此蓋伏遇皇帝陛下。日明旁燭。天大兼容。察愚蠢之本心。借寵光於末路。荷眷慈之深切。惟疾之憂。勤詔旨之丁寧。何恙不已。俾親藥石。少憩丘樊。臣敢不仰銜異恩。退省微分。既餘齡之婉晚。復舊學之荒蕪。侍言華光。終恐莫裨於萬一。掛冠神武。尚期得可於再三。**范石湖大全集**代樂先生還鄉上李太守書 孔子在陳曰。盍歸乎來。吾黨之士。狂簡進取。斐然成章。孔子在陳。何思魯之狂士。說者曰。如琴張。魯皙。牧皮者。孔子之所謂狂也。雖不得謂之中道。而亦足以共學。是以思歸而與之游。聖人之有樂於父母之國。而愛其鄉里。雖其狂士。猶且思之。使魯國而有大賢君子為之師帥長上。可以主盟吾道。則孔子之歸。當不待於在陳之時矣。傷魯國之無斯人。而下至於思其狂士。亦聖人之不幸也。已先某之去魯也。漂流於外二十年于茲矣。夫以聖人號為忘情。去魯為未久。而在陳之思。有樂於父母之國。而愛其鄉里。若此。况於漂

流二十年。一旦而來歸。誠可爲客。子之喜而又適遭閣下辱臨此邦。可謂有賢人君子爲之師帥長上。而足以主盟吾道。則某今日之歸。猶榮於聖人之歸魯。其爲喜可勝既哉。雖然。凡羈旅之士。久客而歸。歸而遇賢主人者。其喜皆猶是也。何獨某邪。顧某於此。竊又有私喜者。蓋嘗歷數此邦之人。異時遭罹寇戎。肝腦塗地。其得免脫禍機。散而四方者。纔十分之三。就三分之中。其不餓踣槁死。與流爲奴隸。而能凜雪拔勵。自列於冠帶之流者。又三分之一而已。就一分之中。復得不死。而當賢大夫爲政之時。以其痛定之軀。歸訪親隣。復游故鄉。如某者。蓋無之。而僅有焉。且其較之衆人。而竊又有私喜者也。復自思念。方痛未定。時形影相携。奉頭鼠竄。去舒黃。並荆郢。抗章賴下九江。登會稽。望海門。而弛擔於姑蘇。其間弓刀矢石。鉤天隱地。草竄莽伏。萬死一生之場。與夫深山大川。荒陬絕境。警波飛石。虎嘯鰐暴。歎危震懾之險。以至於寒不絲身。飢不穀腹。窮困逼迫。偷生脫死之狀。皆所備嘗而飽歷。息肩吳門。復理舊業。幸得與當世英俊並游。崇論欲議。其於天人禍福。古人成敗。聖人行事。是非得失之端。又皆孰數淹貫於其中。顧惟閣下。縣邑遺民。雖上壽之老。垂白之叟。其間有能熟於道路。更於世變。老於時事。而閑於道理。如某之不肖者。抑又無幾焉。竊意閣下

亦將喜某之來。又非特爲某之私喜也。是以攝齊叩門趨庭以請見。迹甚踈而意甚密。交甚淺而言甚深。而不自覺其狂率焉。恭惟閣下以粹德懿文。翱翔籍甚。而此邦之政。又稱愷悌。誠恐一旦朝廷深知弱翁治行。促鋒車以東去。而鰥寡之遂失職。故某稅鞅屬耳。旅突未黔。而遽以求見。鄭諤曰。我有子弟。子產誨之。我有田疇。子產殖之。若某者。其亦可誨也乎。始叙其所以喜。終致其願安承教之私。區區之誠如此。不宣。某再拜。周紫之雜書三。甲戌七月九日。校譙郡先生文至渡淮。至新息。曉聞驢鳴。呼婦兒起聽。喜謫官之久。復見中原也。周子曰。此與退之之見蝸。東坡之聞鐸。初何以異。因思頃歲。久留京師。一日舟至汴口。望清淮渺茫。郡山崢嶸。恍然如墮夢境。不知身之在何許也。紹興之初。當壬子癸丑間。偶以事至濡湏。逾年渡江而南至中流。聞隔岸雞犬之聲。使人幾欲屑涕。然後知二三公之所感。爲不虛也。嗟乎。物變無窮。悲喜相半。苟隨所感。而爲之休感。則吾之一心。有不可勝應者矣。唯知夢境之中。一切皆幻。則物來如市。吾心如水。彼紛紛者。安能入吾舍哉。余年踰七十。寸心灰滅。蓋無幾矣。雖未能物我兩忘。然於此。亦其殆庶幾焉者也。元胡祗通祗山集。鄉賢請還鄉疏。異鄉樂土。何如父母之邦。傾蓋英游。難似里閭之舊。悅親戚之情話。無嫌

26 (wt)

疑之他心。松揪拜掃之勤。歲時伏臘。桑梓敬恭之禮。出入起居。所以孔聖歸魯而舍齊。廉頗在楚而思趙。伏惟提刑紹開吾鄉巨族。奕世名卿。苟非值干戈之擾攘。何以致骨肉之流寓。百年於此。兩世他邦。幸遇清時。漸得隣邑。祔先塋。而了祖考之大葬。美前業。而樹旌紀之豐碑。既遂孝心。當復故里。某等望風已有日。攄素心而無由。敢因雅懷。敬邀高蓋。求田問舍。具存數世之厚遺。嫁女婚男。自有聯姻之宿好。無一不便。勿貳其心。老作鄉先生。何必伴食而為相。鬱為天下士。亦能直筆以匡時。勿為好名。遂成忘本。謹疏。

永樂大典卷之六千六百四十一

