

宋學士全集

三

貴州省圖書館
中文舊書

宋學士全集

(三)

J
17.8

1.2112

宋 濂 撰

宋學士全集卷之三

記

閱江樓記

金陵爲帝王之州。自六朝迄于南唐。類皆偏據一方。無以應山川之王氣。逮我皇帝定鼎於茲。始足以當之。由是聲教所暨。罔間朔南。存神穆清。與道同體。雖一豫一遊。亦思爲天下後世法。京城之西北有獅子山。自盧龍蜿蜒而來。長江如虹貫蟠繞其下。上以其地雄勝。詔建樓於巔。與民同遊觀之樂。遂錫嘉名爲閱江云。登覽之頃。萬象森列。千載之祕。一旦軒露。豈非天造地設。以俟大一統之君。而開千萬世之偉觀者歟。當風日清美。法駕幸臨。升其崇椒。凭欄遙矚。必悠然而動遐思。見江漢之朝宗。諸侯之述職。城池之高深。關阨之嚴固。必曰此朕櫛風沐雨。戰勝攻取之所致也。中夏之廣。益思有以保之。見波濤之浩蕩。風帆之下上。番舶接跡而來庭。蠻琛聯肩而入貢。必曰此朕德綏威服。覃及內外之所及也。四夷之遠。益思有以柔之。見兩岸之間。四郊之上。耕人有炙膚皸足之煩。農女有捋桑行饁之勤。必曰此朕拯諸水火而登于衽席者也。萬方之民。益思有以安之。觸類而推。不一而足。臣知斯樓之建。皇上所以發舒精神。因物興感。無不寓其致治之思。奚止閱夫長江而已哉。彼臨春結綺。非不華矣。齊雲落星。非不高矣。不過樂管絃之浮響。藏燕趙之豔姬。一旋踵間而感慨係之。臣不知其爲何說也。雖然。長江發源岷山。委蛇七千餘

里而始入海。白湧碧翻。六朝之時。往往倚之爲天塹。今則南北一家。視爲安流。無所事乎戰爭矣。然則果誰之力歟。逢掖之士。有登斯樓而閱斯江者。當思帝德如天。蕩蕩難名。與神禹疏鑿之功。同一罔極。忠君報上之心。其有不油然而興者耶。臣不敏。奉旨撰記。故上推宵旰圖治之切者。勒諸貞珉。他若流連光景之辭。皆略而不陳。懼褻也。

遊鍾山記

鍾山一名金陵山。漢末秣陵尉蔣子文逐賊死山下。吳大帝封曰蔣侯。大帝祖諱鍾。又更名蔣山。實作楊都之鎮。諸葛亮所謂鍾山龍蟠。卽其地也。歲辛丑二月癸卯。予始與劉伯溫夏允中二君遊。日在辰。出東門。過半山報寧寺。寺舒王故宅。謝公墩隱起其後。西對部婁小丘。部婁蓋舒王病濕。鑿渠通城河處。南則陸脩靜茱萸園。齊文惠太子博望苑。白烟涼草。離離蕤蕤。使人躊躇不忍去。沿道多蒼松。或如翠蓋斜偃。或蟠身矯首如王虺搏人。或捷如山猿伸臂掬澗泉飲。相傳其地少林木。晉宋詔刺史郡守罷官者栽之。遺種至今。抵圓悟關。關宋勤法師築。太平興國寺在焉。梁以前山有佛廬七十。今皆廢。唯寺爲盛。近燬于兵。外三門僅存。自門左北折入廣慈丈室。謁欽上人。上人出。三人自爲賓主。適松花正開。黃粉麩麩觸人。捉筆聯松花詩。詩未就。予獨出行。函道間會章君三益至。遂執手止翠微亭。登玩珠峰。峰獨龍阜也。梁開善道場寶誌大士葬其下。永定公主造浮圖五成覆之。後人作殿四阿。鑄銅貌大士寶浮圖。浮圖或現五色寶光。舊藏大士履。神龍初。鄭克俊取入長安。殿東木末軒。舒王所名。俯瞰山足如井底。出度第一山亭。

亭顏米芾書。亭左有名僧婁慧約塔。塔上石其制若圓椽。中新爲方。下刻二鬼擊之。方上書曰。梁古草堂法師之墓。有鱗匾法定爲梁人書。復折而西入碑亭。碑凡數輩。中有張僧繇畫大士相。李白贊。顏真卿書。世號三絕。又東折度小澗。澗前下定林院基。舒王嘗讀書於此。院廢。更創雪竹亭。與李公麟寫舒王像。洗硯池亦皆廢。又北折至八功德水。天監中。胡僧曇隱來棲山。龍爲致此泉。今號作方池。池上有圓通閣。閣後卽屏風嶺。碧石青林。幽邃如畫。前乃明慶寺故址。陳姚察受菩薩戒之所。又東行至道卿巖。道卿葉清臣字也。嘗來遊故名。有僧晏坐巖下。問之。張目視弗應。時雉方桴粥。聞人聲。戛戛起巖草中。從此至靜壇。多臧於先生遺跡。復西折過桃花塢。詢道光泉。舒王所植松已無。唯泉紺淨沈沈如故。日將夕。章君上馬去。予還廣慈。二君熟寐方覺。呼燈起坐。共談古豪傑事。廁以險語。聽者爲改視。明日甲辰。予同二君遊崇禧院。院文皇潛邸時建。從西廡下入永春園。園雖小。衆卉略具。揉柏爲麋鹿形。柏毛方怒長翠。濯濯可玩。二君行倦。解衣覆鹿上。挂冠鼠梓間。據石坐。主僧全師具壺觴。予不能酒。謝。二君出遊。夏君愕曰。山有虎。近有僧采薜虎逐入。舍僧門焉。虎爪其額。額有癩可驗。子勿畏往矣。予意夏君給我。挾兩騶奴登惟秀亭。亭宜望遠。惟秀永春。皆文皇題榜。塗以金。又折而東。路益險。予更芒屨。倚騶奴肩蹠蹕行。息促甚。張吻作鋸木聲。倦極思休。不問險濕。牒牒據頓地。視燥平處不數尺。兩足不隨。久之又起行。有二臺閣數十丈。上可坐百人。卽宋北郊壇。祀四十四神處。問蔣陵及步夫人冢無知者。或云在孫陵岡。至此屢欲返。度其出已遠。又力行登慢坡。草叢布如氈。不生雜樹。可憩。思欲借榻緝臥不去。坡古定林院基。望山椒無五十弓。

不超千里遠。竭力躡數十步輒止。氣定又復躡。如是者六七徑至焉。大江如玉帶橫圍。三山磯。白鷺洲。皆可辨。天闕芙蓉諸峰。出沒雲際。雞籠山下接落星澗。澗水淅淅流。玄武湖已堙久。三神山皆隨風雨幻去。西望久之。擊石爲浩歌。歌已。繼以感慨。又久之。傍崖尋一人泉。泉出小窻中。可飲一人。繼以千百弗竭。循泉西過黑龍潭。潭大如盎。有龍當浮屠側。有龍鬼廟頗陋。由潭上行。叢竹翳路。左右手開竹。身中行。隨過隨合。忽腥風逆鼻。羣鳥哇哇亂啼。憶夏君有虎語。心動急趨過。似有逐後者。又棘針鈎衣。足數躓。咽唇焦甚。幸至七佛菴。菴蕭統講經之地。有泉白乳色。卽踞泉刺嚙。衫袂落水中。不暇救。三嚙神明漸復。菴後有太子崑。一號昭明書臺。方將入巖遊。菴中僧出肅。面有新癩。詢之卽向采菴者。心益動。遂舍巖間別徑以歸。所謂白蓮池。定心石。宋熙泉。應潮井。彈琴石。落人池。朱湖洞天。皆不復摻覽。還抵永春園。見有核滿地。一髻童立花下。問二客何在。童云遲公不來。出壺中酒。飲且賦詩。大噱。酒盡徑去矣。予遂回廣慈。二君出迎。夏君曰。子顏色有異。得無有虎恐乎。予笑而不答。劉君曰。是矣。子幸不葬虎腹。當呼斗酒滌去。子驚可也。遂同飲。飲半酣。劉君澄坐至二更。或撼之作僂笑釣之。出異響畏脅之。皆不動。予與夏君方困。睫交不可擘。乃就寢。又明日乙巳。上人出猶未歸。欲遊草堂寺。雨絲絲下。意不住。乃還。按地里志。江南名山。唯衡廬茅蔣。蔣山固無聳拔萬丈之勢。其與三山並稱者。蓋爲望秩之所宗也。晉謝尚。宋雷次宗。劉勳。齊周顒。朱應。吳包。孔嗣之。梁阮孝緒。劉孝標。唐韋渠牟。並隱於此。今求其遺跡。烏沒雲散。多不知其處。唯見羹兒牧豎跳嘯於淒風殘照間。徒足增人悲思。況乎人事往來。一日萬變。達人大觀。又何足深較。予幸與二君

得放懷山水窟。一刻之樂。千金不人易也。山靈或有知。當使予遊盡江南諸名山。雖老死烟霞中。有所不恨。他尙何望哉。他尙何望哉。章君約重遊未遂。因歷記其事。一寄二君。一遺上人云。

宋九賢遺像記

濂溪周子。顏玉潔。額以下漸廣。至額而微收。然頤下豐腴。脣目末微聳。鬚疏朗微長。頰上稍有髻三。山帽後有帶。紫衣褻袖。緣以阜白。內服綠如之。白裳無緣。烏赤色。袖而立。清明高遠。不可測其端倪。程子色微蒼。甚瑩。貌長微有額。眉目清峻。氣象粹考。髯四垂過頤。袍土黃色。無緣。內服領以白阜。緇帽簷高。白履。和氣充浹。望之崇深。伊川程子。貌勁實。額微收。色黃而澹。目有稜角。髯白而稍短。在頰者尤短。而翩翩若飛。動帽袍與履。咸如明道儼而立。剛方莊重。凜然不可犯。康節劭子。色微紫。廣頰。身頽然。有額特然。其下壘骨爽而神清。鬚長過頤。內服阜領。帽有翼圍之。袍緇。履如伊川。聳肩。低袖。手立而睨視。坦而莊。和而能恭。橫渠張子。面圓。目以下微滿。而後收。色黃。鬚少短微濃。衣帽類康節。履亦如之。高拱正立。氣質剛毅。德盛而貌嚴。溫國公司馬子。色黃。貌壘。目峻。準直。鬚疎而微長。半白。在耳下者亦半垂。耳輪闊。微向面。幅巾深衣。大帶加組。方履黑質。白絢。纒純。棋前微下。而張拱。指露。袂外。有至誠一德。不以富貴動其心之意。晦菴朱子。貌長而豐。色紅潤。髮白者半。目小而秀。末脩。類魚尾。望之若英特。而溫煦之氣。可掬。鬚少而疏。亦強半白。鼻與兩頰微黧。黧微紅。右列黑子七。如北斗狀。五大二小。五在眉目傍。一在額外。一在唇下。鬚側耳微聳。毫生竅前。冠緇布冠。巾以紗。御上衣下裳皆白。以阜綠之裳。則否。束緇帶。躡方履。履如溫公。拱手立。

舒而能恭。南軒張子。姿貌皎偉。眉目聳秀。白而潤豐。下少鬚。神采燁然。椰冠紗巾道服。青卓緣。繫以縚。履白。坦蕩明白。使人望而敬之。東萊呂子。形貌豐偉。顏色溫粹。眉厚而秀。髭淺而直。衣道服。卓緣冠幅巾。躡阜履。望之似嚴毅。就之如入春風中。金華宋濂曰。天生九賢。蓋將以明斯道也。今九原不可作矣。濂寤寐思之。而無以寄其遐情。輒因世傳家廟像影。參以諸家所載。作九賢遺像記。時而觀之。則夫道德冲和之容。儼然於心目之間。至欲執鞭從之。有不可得。於戲。九賢亦天人哉。

葉治中歷官記

予舊與鄭玉待制交。聞談括蒼葉侯之政爲詳。及識屠性山長。其言比鄭又加詳焉。最後遇劉文慶架閣。其言比屠又益加詳焉。三君子皆以文學行義鳴。其言侯事已噴噴歎咏不少置。予固信之。自後出歷侯之所治處。父老言其事。至有泣下者。予愈知侯之爲人。有不可企及。嗚呼。循吏之績。不白於世久矣。有若侯者。其可不謂之賢乎。侯名琛。字景淵。別名伯顏。姓葉氏。處之麗水人。其先有諱宏者。宋某年擢進士第。官至敷文閣待制。太府少卿。少卿從弟冠。治易有聲。嘗兩上南宮。生一鳴。國子進士。進士生正大。登仕郎。登仕生天與。仕國朝爲處州路美化書院山長。山長生應咸。通史學。善談古今治亂。尤工五字詩。有栖閒集藏于家。侯之父也。以侯貴。嘗累贈奉議大夫。浙江等處行中書省左右司郎中。驍騎尉龍泉縣子。云。侯從幼思有以自立。嶷嶷異凡子。天歷元年始踰弱齡。卽北游京師。諸貴人奇其才。辟宣使於通政院。院事至劇。侯一無所懼。出使郡國。持以潔清。長吏每畏憚之事。必先集。丁外艱而還。重紀至元三年。補江浙行

中書宣使寇起臨漳。朝廷命辨章別不花公往征。侯在行中出奇計者爲多。至正元年辨章如京師欲薦侯爲京官。侯以母春秋高辭。吏部以常調擢侯徽州路歙縣丞。階進義校尉。丁內艱。四年始之官。會尹缺。卽署尹事。歛不建錄事司。城內外民皆縣主治之。鎮戍將恒持縣官短長。頤指而氣使之。卽不從其禍立至。侯不爲屈。輒搖手相戒曰。此健丞不可觸也。盜發洪氏家。巡邏吏往驗。柩傍得染人帳冊一紙。乃同縣張來所遺者。卽捕來撈掠。久且無證。後一月續溪獲眞盜。來得釋。巡邏吏恐其訴寃也。復嗾盜入之。侯匿來他所。僞使人服來衣巾。出與盜對。盜遙見之。齊罵曰。張來張來。爾誤我矣。侯乃出來問盜爲誰。盜對曰。不識也。來因免去。嘉興朱甲僑居縣境衣冠之家。或有所燕享。必令朱集之一日。以毆爭至庭。侯熟視曰。爾等非盜乎。命褫其衣視之。兩臂皆被墨刑者。縣民與朱狎凡十七年。莫有知其爲盜。以侯爲神。郡歲貢金以兩計者。二千四百七十有五。黠民攬其出內之柄。高其估以爲利。部使者至。事輒敗。會內藏多金。中書命以楮幣相準。一年黠民遽昧吏俾文上有司。如所估之數。他日幸藉以爲辭。侯恐或傳爲例。剝民必甚。亟言于上官。月漸減之。俾與時平。歛產紙歲輸五百萬。吏胥要厚直于民。而以廉惡者中官。官不受。又重賦于民。侯察其弊也。痛革之。夏稅例輸貨錢。歛糧不足以給兵食。獨易之以粟。號曰夏糧。民深患苦之。侯請以錢米兼賦于軍。夏稅得如例行。中書聞侯之政。辟爲掾。從右丞忽都不花公討寇長汀。侯贊其行。綏徠之令。不五月長汀寇平。時中書重守令之選。內外官多列上侯名。九年春轉承事郎。處州路青田縣尹。自京師給驛之官。蓋異數也。青田素號難治。侯謂非修明學宮之政。不足以化民。下車之初。卽建明倫。

堂及極高明軒禮碩士爲六經講師。增田三十疇。有崎。招弟子員而廩食之。月旦望謁先聖先師。侯服深衣大帶。親與之周旋升降。退坐論堂。申飭五倫之教。懇懇如也。吏以官書至。侯見印文廉隅太明。顧吏曰。爾何敢刻僞印邪。吏色動。侯卽訊之。吏叩頭伏罪。侯曰。僞者匪止爾。汝能引一人以自贖。則無罪矣。吏喜。具簡牘以對。侯逮至庭下。詢之如語。吏自是輾轉而獲。一日間得僞縣印一十有八。稅務印一十有二。侯不欲食其言。悉遣之。唯扑其最後者。牛疫死者法當聞。海谿之地不滿十餘里。浹日內民以牒上者二十有三。侯疑之。問牛死狀。民以病腫對。侯曰。其肉還可食邪。抑棄之也。民曰。焉敢棄之。每下其直以歸解牛家耳。侯曰。解牛者何人。民曰。有二少年相隨。行今猶在縣門東。卽其人也。侯亟命執之。少年佩小韋囊于腰。侯取視。大鐵鍼一。阜角革麻子各四。侯曰。此非毒牛具邪。解牛者畏侯。不敢諱。具言以藥淬鍼。鍼牛牛輒腫不能食。死。侯怒。簿錄其家以償死牛者。時天下兵動。縣地鄰東嘉。數有大將統軍來過。軍散入市廛。剽鹵特甚。民畏怖如虎狼。前之縣令長莫敢吐氣。侯據胡牀坐溪澗。具牛酒勞之。戒刺船者毋薄岸。卽薄岸者有罰。縣民持挺循岸立。以數計者千。溪多灘險。惡不易渡。侯陰令勇卒以俟。舟至輒上之。侯親帥弓箭。夫擊鉦鼓走溪上。境內肅然。縣多爭訟。凡兩造在庭。皆羣胥囊橐于家。互盡之。以言遂紛紜不可釋。因以射利。侯杖之。懼不敢爲奸。復刻小綠牌大僅如指。來投牒者卽細書牌。陰令就逮。其人往往感悟。至中途多分解去。吏若旁隸。視無所容。其私幾至訟息。部使者余公闕嚴毅。慎許可。深嘉侯之行事。以上尊酒勞侯者。再復命侯墾田龍泉。召有田之家履晦而實之。驗民糧多寡以定科繇。滿六斛者役一月。多則倍

之。若集糧事亦視其數爲差。事成移婺之武義。侯墾田定賦一如龍泉。有持憲史書來撓政者。侯挂之屋壁。不啓封。信行遠邇。凡競土田及爭地不葬親者。涉五十餘年弗決。一旦悉得其平。青田民久俟侯不還。相率謁浙東憲府。請曰。幸還我葉侯。自侯之來。吾屬無所苦。朝夕恒飽食以嬉。侯之出二年矣。日望其歸。有不得也。輒相與齋咨。賈涕。幸還我葉侯。請已。復遣侯庭。鴈行立。再拜以申前辭。言與涕俱。侯亦爲之泣下。觀者皆太息而去。暨侯之還縣。民具綵舟來迎。溪中舟尾相銜。百餘里不絕。十二年三月。憲府以鄰郡有警。欲新金華城。僉謂非侯不能總其役。要復轅以命侯。行中書承制。陞侯處州路總管府判官事。聞。階轉承務郎。憲府力留不遣。十三年三月。辨章三旦八公帥師平徽饒。辟侯爲行軍都事。使者凡八至。然後令侯就道。八月。師次婺源州。州民素熟侯。詣辨章乞侯攝州事。從之。徽國朱文公廟宅燬于兵。侯周視歎曰。此化基也。不可以干戈未葺而弗亟圖。遂規運而一新之。絲毫。不以煩民。民大悅。歲祲。道殣相望。時楮幣溢不行。侯權令富民賣米以收之。復煮淖糜以食飢者。日以十斛計。侯躬自監分。所活者甚衆。其所收楮幣。侯爲言於右丞赫赫公。作茶課輸之。不欲爽信也。十四年。侯從辨章還杭。時青田吳德祥。嘯衆倡亂。焚掠府庫。室人女婦。日殺傷無算。處溫婺及建寧。均被其毒。官兵捕逐輒失利。十五年六月。憲府辟侯攝同知處州總管府事。往安定之。或勸侯寇情難測。當嚴重兵以自衛。侯麾去。乘匹馬行。從以數蒼頭。徑至縣。縣民柔馴者。聞侯至大喜。咸從巖穴歸。依侯以居。諸酋亦出見自首服。十月。有妄男子謂吳德祥曰。葉使君給爾大兵。旦夕且至。善爲爾計。莫若劫使君以自安。吳德祥信之。欲爲變。項生留由之。頗聞其事。急

趣侯避之東甌。侯曰：縣民恃我無恐，故來歸吾。若去，其如彼何？飢虎見肉，其暴輒止。爾寇得我亦然。否則必屠戮無噍類。吾縱苟活，義弗忍爲也。二人泣去。未幾，賊酋張惟德、吳伯賢等持旗幟刀槩直入縣庭。侯盛服出坐廳事，問曰：爾來欲何爲？張惟德踴而語曰：山中氓德明公厚，欲見且久。思屈玉趾，一幸臨之。無他虞也。侯曰：我行卽行爾。汝慎無毒我民也。語未畢，遂擁侯登舟。至黃壇，諸酋先後出迎。舍侯，吳德祥家。供饗饗甚盛。時命伶人陳雜戲以娛侯。侯終不假以辭色。每爲陳禍福逆順，鑿鑿不少厭。羣酋頗感悟。十六年四月，復椎牛豕燕侯，送還州城。先是黃壇寇列砦柵百餘，氣勢聯絡，首尾應援。人畏之不敢深入。侯留黃壇久，陰察寇所出沒，悉得其要領。喜曰：天殆使吾平此寇也。侯旣歸，寤寐亦不忘去時麗水之礮。青田之廬茨，皆大盜所巢。有衆號數萬。侯謂不翦二寇，他日或與黃壇連，則勢益大不可制。會行樞密院判官石抹公宜孫遣參謀官龍泉胡君深、章君溢統兵討礮礮。侯急帥師與之會。三面圍合，矢石亂下。如雨。寇出戰大敗，擒渠魁十餘人。衆欲盡殲之。侯及二叅謀相謂曰：作亂者此數酋耳。餘皆良民家。因脅逐而至此。彼何罪？欲使之作蠶粉邪？乃下令退師二十里。俾盡挈妻孥以遁。始焚其砦。十七年，行中書論功。承制陞侯浙東道宣慰副使。僉都元帥府事。兼同知處州路總管府事。四月，侯入沐鶴溪治兵。八月，遣裨將陳仲珍平蘆茨。蘆茨旣平，寇所俘傍縣子女七百餘。侯具舟泊糧，命老卒悉護還其家。十八年，中書承舊階改處州路總管府治中。侯帥師討黃壇，獲僞將軍李夾等十人。三月，進攻楊山及黃坑等二十餘砦。皆降。復引兵圍長坂。寇力拒不服。食盡，乃就烹。師遂次高洋。八月，寇大懼，盡輸玉帛，乞助於三校。羣寇

率兵七千來援。殊死戰。侯親領銳卒至三倍嶺。以據其衝。調別將夏廷輝橫擊之。寇敗北。斬首五百級。擒三百餘人。遂乘勝直搗周奧屯。支塙賊會周寶。宋茂等皆遁。侯分兵爲十道。以扼其吭。宋茂復同吳德祥別作新砦於洞尖山。山下翼以七營。竭力死守。九月。侯命陳仲珍引驍勇卒三千。自瑞安出其背。擊殺宋茂。新砦平。吳德祥夜遁。退保百丈林。林衆尙餘千。皆壯銳善戰。樹大旗出挑鬪。鼓聲振天。官兵皆甲坐不動。賊帥操鉅戟突而前。官兵大呼曰。殺入寇披靡而退。擒僞將軍七人。致晚寇又遁去。遂進焚百丈林。火照耀如晝。急分兵作三隊追之。至篠村。吳德祥父子自縊于林中。千夫長徐德俊斬首以獻。餘酋次第伏誅。黃壇悉平。昔何易于令益昌。善政之可書者。不過腰笏代民爲刺史。引舟耳。其次不過剗茶。以免權筦之病耳。又其次不過有事小者勸。大者杖。而不以付吏耳。他固瑣瑣不足紀也。職方郎中孫樵尙傳其事。至今易于之名在天壤間。如祥麟。如威鳳。人欲見有不可得。矧如侯者。政行暴著。加易于數等。可使泯泯哉。夫不知人之善。不知知善而不能揚不仁。余雖不敏。頗以文字爲職業。不敢啗無一言。謹以所聞於三君子者。著書一通。以俟他日傳循吏者。

宣慰曾侯嘉政記

自中原俶擾。蔓延大江之東。兵連不解。殆將十稔。今年春三月丙辰。西陸州陷。夏四月壬午。江浙行中書左丞楊公。以浦陽與陸鄰也。命宣慰曾侯自杭師來鎮其地。五月乙巳。師還。邦人德其善馭士卒而弗擾也。思之不置。縣達魯花赤寫雲。右不花君。暨婺州路同知趙君大訥。因民之思。而相與樹碑于縣庭。謂濂

頗從事於文墨。走書來徵記。曰。浦陽婺之叢爾邑。環以大山長嶺。舟車所不通。往歲大將趙野遜台首統軍道其間。以輜重弗解。羽而飛也。塗逢農賈及浮屠黃冠。師不問能不能。以徽纆繫頸使肩之。或血流不能出。卽殺以徇。民深患苦。或傳有師至。咸驚呼曰。吾屬將焉免夫。亟奔避山谷。至闕旬不返。會侯察知民情之驚疑。從間道疾驅至縣。申飭紀律。區分隊伍。各從方部。以奠其居。非有令號不敢妄踰戶限。仍令勇卒守其四門。敢出入者。罪隨加焉。夜漏既下。乃被鐵衣持弓矢。從一二騎周巡近郊。咸加氣讐。莫敢少恣。一旦門者稍怠。有竊出捕人魚者。痛鞭其長懲之。自是無一人敢違命者。縣父老相與言曰。曾將軍其來矣乎。何爲使我民不知也。將軍其愛我也夫。又指所統兵而相謂曰。彼大纓短製而腰刀者。其溪峒之軍也夫。吾儕小人無所識知。頗聞此軍勇鷲游擊。未易服馴。又何其帖帖如是乎。脫使他大將如曾將軍。我民何至暴露山谷乎。咸嗟咨慕咏而去。居無何。左丞公自將臨睦州。檄曾侯還杭。以守舊營。晚始受命。雞初號復就間道馳去。每出卒一隊。輒用數騎士監之。若魚貫若鴈行。無敢亂。越三日。縣父老又相與言曰。曾將軍其去矣乎。何爲來不吾知。而去亦不吾知也。揆於古之良將善馭師者。其亦無愧也乎。人有功而人忘之不祥。達魯花赤君縣之賢大夫趙郡丞鄉之達尊。曷有以處吾屬乎。我等聞其言弗忍違。用以其事累吾子。幸有以詳文之。濂發書爲之歎曰。有是哉。何曾侯之賢於人也。易曰。師出以律。否臧凶。若如所言。其殆師出以律者歟。師出以律者。吾見亦罕矣。嗚呼。有是哉。何曾侯之賢於人也。濂雖不識曾侯。竊聞所至以愛民爲務。今來浦陽。會大府有驗畝徵糧之科。爲之惻然。亟白部使者罷之。則其及物之功。又不

特善馭士卒。使弗擾而已也。濂因弗敢辭。爲文其事于石。然而石可泐也。文可滅也。曾侯之功簡在縣民之心者。千百載猶一日也。曾侯尙勉之哉。他時登宥府。居政路。其位益顯。其功當益溥。又將有鴻生駿儒。執筆而特書之。曾侯名華。字華叟。武岡人。精悍而有智謀。通孫吳司馬法。捐家貲招兵市馬。爲國宣力。前後屢建大勳。今以明威將軍廣東道宣慰副使僉都元帥府事。兼江浙行省都鎮撫。其裨將天臨李君敞。精於騎射。贊佐之間多著勞烈。亦法之所宜書者也。至正十八年夏五月二十一日。金華宋濂撰。

浦江縣新建尉司記

浦江尉司在縣西一百步。歲久就圯。至正庚寅。大梁劉師稷以主簿攝尉事。始作正廳。未成而劉去。明年辛卯。新安洪在來爲尉完之。並新其門樓。又明年壬辰。建廳之前軒。暨吏士之舍。又明年癸巳。造濯心亭。屋以間計者若干。役功若干。糜錢若干。濂懼後來者不知其勞也。乃文其事于石。俾相繼葺之。

靜學齋記

三代以下人物之傑然者。諸葛孔明數人而已。孔明事功著後世。或儕之於尹呂。固爲少衰。或又以孔明與管仲並稱。則卑孔明矣。以其事言之。管仲輔桓公。僅以齊霸。孔明奉昭烈於艱難之中。尺地一民。皆奪之於羣盜之手。徒以大義震撼天下。裂天下而三分之。使孔明後死。後主足輔。復漢之舊疆。致刑措之治。於孔明何有哉。在管仲未必能爾也。以其本心論之。管仲所陳於桓公。而見於行事者。皆微權小智。雖假尊周爲名。其意則富強其國而已。固君子所羞道也。孔明當干戈鞍馬間。所與其主論者。必以德義爲先。

其忠漢之心。至於瞑目而後已。至今誦其言。想其人。真伊呂之亞乎。史氏不知其本心。謂孔明慕管仲樂毅之爲人。嗟乎。孔明豈二子比哉。孔明於聖賢之學。蓋有聞矣。其所謂學。須靜也。之言。信古今之名言也。止水之明。風撓之則山嶽莫辨。渾天之察。人撓之則晝夜乖錯。況方寸之間乎。古聖賢之成勳業。著道德於不朽者。未有不出於靜者也。蓋靜則敬。敬則誠。誠則明。明則可以周庶物而窮萬事矣。苟雜然汨其中。偶然應乎事。卒然措之於謀。爲其不至於謬亂者。鮮哉。孔明之學。惟本乎此。故其所爲當世無及焉。至今無有非焉者。而又從效慕之。區區霸術之徒。固不能然也。然世之慕古人者。吾惑焉。古人所以爲聖賢者。其道德著乎其言。其才智形乎功業。而存乎冊書。非徒以其名稱之美而已也。苟欲效乎孔明。於孔明之所學。必無不學也。於孔明之所能。必無不能也。而後可。孔明之所學。而有未至也。孔明之所能。而有未能也。而曰學孔明。何可哉。於孔明且爾。況乎學孔孟之學者。而可徒誦其言乎哉。近代之所學者。浮於言而劣於行。孔孟之言。非特言而已也。雖措之行事亦然也。學者不之察。率視之爲空言。於是孔孟之道。不如霸術之盛者久矣。欲如孔明者。安可得乎。錢唐羅宗禮名其絃誦之室曰靜學。庶幾慕孔明者。余欲勉其成也。辯孔明之爲學。與學孔明之道。以告之。

修慎齋記

修慎齋者。中書掾葉杞孟堅之所自名也。孟堅之言曰。杞居括州麗水之陽。父母俱存。兄弟無故。足跡皆不出里門。一家之和。其祥氣殆可掬而有也。頃因鄉里推擇。習刑法之學於大府。遂充貢來南京。季弟孟

年實與之偕行。朝夕奉承甚謹。既而中書選爲刑曹史。閱一載陞爲令史。父在家聞之。有書來曰。刑曹決天下之獄。獄情萬變。爾勿使有冤民。朝夕洗心滌慮。以承上官。不可循一髮私。羞服之用。當於我乎。給之。苟違我言。必將辱於吾矣。自時厥後。有從括來者。輒致書。一年之中。不下五十番。書中之言。無異於前時。所云。父猶恐書不能盡達也。復使仲弟孟才來。致備用諸物。且申言之。留連再月。依依不忍別。既別歸。吾父問其狀甚悉。喜曰。爾往終勝簡牘之往還。然又不若吾親見爾兄爲稍慰耳。時赤日如火。卽請縣給過所直抵南京。一相見頃。悲喜交集。晝夜訓飭之。比前爲尤詳。且曰。今朝廷清明。廉吏無不登乎樞要。爾當冰雪其操。他日衣繡還鄉。以慰慈母倚門之望。豈不華哉。亦留連再月而歸。杞亦念父不置。越數月。適年勞及考。急謁告東歸。諸弟聞之。驩迎三十里外。杞升堂展拜。問起居。父子相抱持。喜極不能成語。曾未幾。何部檄下州中。趣杞上道。父不忍子行。潛然出涕。乃陽謂杞曰。幸因爾行。得爲錢唐一游。庶攬湖山之勝。杞知其故力止之。不從。既至杞又止之。還。父復曰。姑蘇抵此。三百六十里耳。其風物比錢唐尤勝。吾何可還。必至彼乃與爾別。既至。杞又止之。還。父復曰。姑蘇至南京不遠矣。我之情事。尙未與爾畢之。可遽先還耶。杞遂不敢言。於是同至。又再踰月而別。嗚呼。世之爲父者。孰不知愛其子。如吾父之深切。十百之中。不知寧幾見耶。杞夙夜佩服戒言。惟恐辱其先。因取經中修身慎行之語。名其寓居之齋曰。修慎。願爲杞記之。予聞仁人孝子之思其親。何時而能已耶。山不足爲之高。海不足爲之深。此無他。昊天罔極之恩。終不可得而喻也。杞能不忘此時之思。朝夕以之一動也。修慎一靜也。修慎則無負爾父之望矣。杞尙曷之哉。

冲默齋記

保寧禪師以冲默號其齋居。來徵予記。予按字書冲者虛也。默者靜也。卽佛氏空寂之義也。惟其冲也故默。則冲爲體而默爲用。惟其默也故冲。則默爲本而冲爲末。二者之理恆若相因。未有默而不冲。冲而不默。原於默者也。夫太虛寥廓。從橫自如。陽運陰行。眞宰不動。此兩間之冲默也。自無生有。從有入無。外雖紛紜。中實有定。此萬象之冲默也。靈光洞然。出入無礙。諸緣自忘。大用常寂。此一心之冲默也。我念不生。法從何起。生滅本空。而況於法。此諸法之冲默也。冲默之義大矣哉。嗚呼。有情之類亦云夥矣。奈何營營逐妄。擾擾迷眞。竭晝夜而實其所無。反覆膠滯。不求脫離。是不知有冲者也。風性所激。運轉不停。欬焉凝冰。倏焉焦火。十二時中無一息少寧。是不知有默者也。非大覺眞人出而救之。將何所底止乎。然而妙明眞性。不涉三際。元自冲虛。本由默靜。無所不容。無所不具。因無所不容。故萬有歷然而未嘗有窒於虛。因無所不具。故羣動森然而未嘗有離於靜。靜固非動。動亦靜也。虛固非實。實亦虛也。冲乎默乎。其造道之樞要乎。彼李伯陽所謂致虛極。守靜篤者。若近乎冲默。而涉乎有爲也。韋應物所謂隱拙在冲默者。欲藉是處世以保和爲冲。寡言爲默者也。而非其至者也。然則何以爲至乎。必也入不二之門。而後眞知默也。眞知默者。則無所事乎冲也。禪師汲汲求法者也。嘗揭冲默以自勵。故爲略疏體用本末而言之。然亦未嘗有所言也。禪師名覺慧。字敏機。吳興人。出世嘉興之祥符。近從四輩之請。分座設法於大天界寺。尋主寶寧禪刹。蓋有志之士也。

寅齋後記

洪武二年春。濂以總修元史被召來京。然史事貴嚴。詔命禮部統之。設局分科。限絕外內。將以日視其成。當是時。尚書蕞城崔公。恆往來乎局中。濂因稔知公之爲人。公蓋名亮。字宗明。翼翼祇慎。遇事若臨深淵。方今皇上受天命。撫有萬邦。日崇大禮。以修天神地祇人鬼之祀。凡牲醴之豐。祝號之雅。器幣之節。燔告之嚴。皆命公典之。公精白一心。上承休德。夙興夜寐。敬畏弗懈。君子以謂國家自建禮官。其蒞事嚴恪。未有踰於公者。公猶以爲未足。且以寅名齋。請濂記之。夫寅者敬之謂也。敬固無所不在。而驗之於祠饗。爲尤宜。方其齋明盛服。以交神明。靈飈回薄。如將見之。於斯時也。志定神一。曾有邪思之可干者乎。苟以之奉親。以之事君。以之修身。以之治人。其心常弗變焉。其有不獲其道者乎。始之終之。何莫不由於敬也。能由於敬。則成己成物之功。其又有不致其極者乎。昔者舜命伯夷典三禮。其訓之有曰。汝作秩宗。夙夜惟寅。直哉惟清。說者謂卽敬以直內之義也。今公所居尚書之官。古之秩宗也。所主天神地祇人鬼之祀。古之三禮也。其委任之重且專也。蓋如此。然而皇上神聖。端居穆清。畏天勤民。無一息之或間。固已度絕於帝舜矣。公之精白一心。上承休德。其可不以伯夷自勗者乎。此公所以名齋以寅之意也。雖然。修德莫若敬。德日以崇。則位日以尊。理之常也。他日位於三孤。寅亮天地。以弼於一人。濂又烏能無望於公乎。公如有取於濂言。非惟無愧於茲軒。亦且有昭於名若字者矣。華相先生旣爲公發明敬怠之說。殆無餘蘊。庸敢掇其緒餘。以爲後記云。

栖雲室記

中峯本禪師。結廬姑蘇城西。以爲禪定之室。翰林學士趙文敏公書其扁曰栖雲。迨今數十年。中峯卒而廬亦頽壞。中峯之孫用菴照師。作新室於故址。復取故名揭之。而屬予以記。余笑曰。師其欺予乎哉。今之廬非昔時之所築也。今之人又非中峯也。而猶曰栖雲。何哉。室廬之壽以百年計。人之壽以數十歲計。禦燥濕。閱寒暑。屹乎有不傾之勢。毅然有不亡之意。今欲求其見之。且不可得矣。彼雲者。起滅萬狀。不可斯須審視。奚爲而久棲此室哉。文敏公取以爲名。固異也。師取而重揭之。又異也。余復以言文之。不亦甚異乎。雖然。自其易化者觀之。則天地曾無殊於水中之漚。自其可久者觀之。流電之光。可使比於歲月。自其有形者觀之。泰山可以齊於毫芒。自其無形者觀之。一髮可以擬於嵩華。久速巨細者跡也。有跡者固不足恃以不壞。不可以巨細久速論者道也。斯道也。何間於古今新故之分哉。然則安知今之廬異於昔時之所築。今之人異於昔之人哉。而雲也安往而不在乎。嘗試與師登姑蘇之臺。而覽古今之變。三吳之間。崇臺廣榭。涼亭煥館。敷金碧而炫丹瑤。極人力而窮物狀者。何可勝數。蓋有歌舞未畢。而號泣繼之。車馬陳於庭。而狐兔已游於寢者矣。彼之富麗奇瑰。苟與栖雲之室。絜量大小。何啻岡阜之於沙塵。今彼皆不復得守。而此猶能新其棟宇而不廢何耶。蓋無道以保身者。雖富麗不能久存。而有道之士。身亡而名立。固不隨世以爲變遷也。吾坐乎斯。瞑目而思之。充乎室皆雲也。皆中峯也。入吾耳而接吾目者。皆道也。中峯之徒。苟有志於道。孰不可爲中峯哉。尙何取於區區之故名也乎。師近道者。盍以吾言求之。

惜陰軒記

人之異於物者。豈特形貌而已哉。亦必有道焉爾。苟徒飲食以生死。生無補而死無聞。則物皆然也。奚擇於人乎。古君子所以汲汲而不懈者。非徒求過於物。且求異於庸常之人。非特求過於人。且求所以治安之而後已。蓋天之生君子。所以爲民物計也。凡民之生。豈皆怠而嬉哉。其所趨者小耳。彼幽探而遠取。多致而急售。相時乘隙以徼十一之息者。汲汲於財者也。朝造而暮謁。曲譽而巧頌。眈俟顏色以覲人之喜悅信任者。汲汲於勢者也。銜長而飾智。本能而逞功。上以欺乎人。下以欺其心者。汲汲於名者也。是皆有所利而爲之。莫不窮心力竭思慮。目不暇瞑而身不暇安。亦勞且勤矣。而君子何取乎。君子之所務者。徇乎道不徇乎人。利乎民不顧乎身。若禹益之治洙水。焚山澤。周公之制禮樂。孔子之作春秋。孟子韓愈之闢邪說。皆焦心苦思。東西奔走。食不待飽。而衣不務華。至於終身而後已。曷嘗爲其身哉。上以憂斯民。下以明斯道爾。君子之所爲固如是也。會稽翁昌齡。由國子生。再擢爲監察御史。名其燕居曰惜陰。其有志於民者乎。夫人常患無志。有志矣。患不學而妄行。學矣。患無位而不得見於世。得位矣。患非其職而不獲爲。今昌齡沈篤而專懇。非無志也。讀書而能文。非不學也。國家內外之官。各不可越其職。而御史於天下事。無所不宜言。則又居乎可爲之位矣。以利民之心。行利民之政。夫何難哉。昌齡且與而夕息。坐斯室而思之。民或有未安者乎。所以休養之者。或有未至者乎。思而得焉。則以告乎上。日程而歲較。吾之所爲。果不負斯職與斯民。則惜陰之名爲不徒矣。苟曰簿書而已矣。獄訟而已矣。是則衆人之事爾。雖勤且勞。余

何取於昌齡哉。

雙桂軒記

濂侍經青宮時。四明桂君彥良實爲正字。朝夕同出入禁中。怡怡然。侃侃然。異姓兄弟也。彥良問濂曰。吾家在慈溪。世舉進士。或知望縣。或司六察。或帶關職。連館郡章。聲明文物。固嘗盛矣。故昔人稱其所居爲攀桂里。會宋亡。爲元業。書詩者猶不廢。區區雖不文。亦以學詩獲與鄉貢之選。二子冢曰慎。介曰全。今逢盛時。復香學不厭。思欲趾前人遺芳。願南榮有桂一章。雙幹直上。始合於一。又復歧而旁達。妍茂紛蕤。香滿戶庭。私竊以爲桂吾姓也。其殆符二子文字之祥乎。讀書之室。遂以雙桂命焉。慎嘗從吾子受經。卒有以記其事。夫桂之爲木。歷代頗貴之。至唐重進士科。貴之尤甚。每藉之以爲喻。蓋俗傳月中有桂。桂苟在月。孰得而攀之。其意若曰。擢第之難。猶平地而升青霄云爾。非實指夫桂也。元豐之末。新定有二倪生。曰直侯。曰直儒。相繼中進士第。郡守因表其坊曰雙桂。非惟新定之爲然也。彥良之鄉。有蔣氏伯仲焉。曰璿。曰琬。陳忠肅公之弟子也。紹聖崇寧間。亦先後登高科。公因號其堂曰連桂。由是而觀。以桂旌坊。又以名其堂。則前所謂桂者。似實而非虛也。雖然。古之人立言。而比興爲多。其在楚辭。則桂與申椒木蘭並稱。此無他。芬香之物。足以取譬君子也。芬香之物。當以類相應。而卉木又得氣之最先者。庸詎知雙桂不爲二子之祥乎。今慎也。端毅自持。而辭章俊麗。全也。趨善若水。而期於無息。儼然雙璧。光彩交映。馴而致之二倪兩蔣之問學。直易易耳。連捧貢函。同策大廷。亦宜也。未見其爲難也。然而名者造物之所深忌。桂氏

自先世以來多以科目發身。聞譽隆蔚。達於遐邇。至於彥良猶且不墮其業。二子復將起而繼之。斯所謂難也。視彼倏榮忽悴。父不能及子者。果何如哉。果何如哉。桂之爲祥兆。又見於斯。惡得不爲彥良喜。楊伯子有言曰。桂之雙。人之祥。濂於彥良亦云。遂書之以爲記。

三益軒記

明之昌國徐君元凱。嗜古好修。鄉邦稱爲善士。生子男子三。長曰友直。字孟益。次曰友諒。字仲益。又次曰友聞。字季益。家雖貧。徐君能使其頌詩讀書弗輟。且因其字。名軒曰三益。以勵之。友聞自郡諸生買入成均。近奉旨受事中書。頗與予相親。時來執經問難。遂以軒記爲請。夫益之爲卦。其象爲風雷。夫雷激則風怒。風激則雷迅。二者不待相期而相益者也。君子觀之。見善則吾將遷焉。有過則吾將改焉。而其爲益也大矣。然則何以知過而改之。曰必得直友焉。友能直則加以箴規矣。何以知其善而遷之。曰必得諒與多聞之士焉。友能諒則舍虛而從實。友多聞則察理明而擇善精矣。嗚呼。此以取友於外者言之爾。今季益家庭之內。兄弟熙熙。有善則相資。有過則相告。曾不出戶而講習之功。勝州里之人。莫不慕豔而交之。其益將非止於三。至於十朋之龜。弗克違。亦有之矣。他日德茂才顯。若河東之三薛。江東之三岑。其有不齊軌而馳者哉。雖然。予昔嘗取友矣。始也自一家羣從之間。朝夕摩切之。然不敢自謂已足也。復取之鄉人焉。如是者久之。亦不敢自謂已足也。又求之國人焉。如是者又久之。間有謂曰。學無止法也。我安敢自畫於斯。復求諸天下之人焉。今耆矣。秋髮繽紛而垂領矣。尙孜孜弗懈。益求古簡書之間。見問學之優廣者。

質實而無僞者。則云我未之能及也。亟遷而從之。志褊而行僻。與過失而文飾者。則云我寧或有之乎。設有之。亟改而正諸。此無他。知益之爲義若此。自近而及遠。期終身行之也。季益兄弟其果以余言爲然乎。季益通經而能文。已出游於成均。是友天下之人矣。予尙何言。儻或東歸見二兄焉。宜以予文勒諸軒中。庶不負於翁名軒之意云。抑余聞昌國古會稽之翁洲也。東控三韓。日本北抵海泗。登萊土地幽邃。風俗樸茂。人材往往多著聞於時。今又將於季益兄弟觀之。上慎旃哉。

復古軒記

臨川饒君孟持。其五世祖某府君。嘗嗜琴。琴有復古玉髓二張。其材孔良。蛇腹斷而金沙明。試一鼓之。獨鶴夢回而滿山風露也。寒泉激巖而山鬼夜聽也。可謂清且古矣。府君雖歿。歷世寶祕。不翅孔氏之遺履。時出玩之。思府君之不可見。慨然高山仰止之情。元季兵燹。方張白晝。爲人持去。煙海茫茫。竟不知墜於何所。如是者有年。一旦外孫樂安夏氏。忽購得焉。舉以奉孟持。孟持反覆拂拭。不覺悲喜交集。玉髓頗殘闕。唯復古嶽沼暉軫咸具。孟持取水精絃被之。方申爪指。其初則嗚嗚然而已。復洋洋然。亦似傷其流落而慶其復還也。孟持封羊豕。列豆籩。燕饗三族。合芳木爲櫺。尊閣堂中。遂以復古題其榜云。春秋之義大復古。其謂復古者。所繫甚大。非一器物之謂也。雖然。有人於此。闔廬爲人所攘。已而還之。可以謂之復乎。曰復則復矣。而非古也。疆畝斂於強暴。取而歸之。可以謂之復乎。曰復則復矣。而非古也。卮匱栝樅之屬。爲貪者所竊。肆力追而有之。可以謂之復乎。曰復則復矣。而非古也。然則何謂而可。斯二琴者。相傳或爲

雷威所斲。由唐涉宋。歷五六百年之久。所獲非一人。所閱非一家。始爲府君之所有。府君之後。又奪於他姓。今復歸之孟持。正如寶玉大弓之再得。不謂之復古也。謂之何哉。不可以一器物之微。而遺少之也。然而予又有說焉。古之人朝出耕。夜歸讀。古人書。今則飽食以嬉。我當復之。古之人入孝出弟。如用菽粟布帛。斯須不可離。今或有凌犯之者。我當復之。古之人事君如事天。一動一靜。儼如有赫其臨。今則鮮有致其身者。我當復之。夫然故復古之功大矣。二琴云乎哉。孟持勉旃可也。

墳麓軒記

泛浙河而南。舍舟登陸。有地曰漁浦。土沃以亢。池園樹林。碩美蕃茂。魚稻充羨。百貨之所趨。行旅之所集。聚似市而不澆。近野而不俚。故其人多優游而好文。其尤以禮讓爲人望者。稱華氏。余自京師還。華氏之秀者曰拱辰。侍其父候於河澚。逆予至其家。館於賓次。率其兄弟庭揖畢。俯身自東階趨退。足武相蹈。不越尺寸。徐與之言。長少相顧。擇辭而發。懇然不煩。秩然不畔於理。皆良士也。視其室名。則曰墳麓。而予昔之所書者。拱辰謂盍有以記之。天下之物。取諸人者有盡。而本於天者無窮。能充天之所與。則得於人者。可棄而勿論矣。世恆知在外者之可樂。而力取於人。其受於天者則怠而不顧。卒之兩無所得。而戚戚以終身。豈非惑哉。今華氏兄弟。以言乎爵。則未嘗仕。以言乎財。則非甚富。以言乎車馬衣服。則雅素儉質。與凡民等。然入其門。則父子有禮。兄弟有恩。忿疾之聲不聞於室。和煦之色不絕於面。食力而趨事。安生以自適。雍容怡愉。不教而勸。而未嘗有資於外物。何必取諸人而後可樂哉。其善充於天也。固美矣。天之所

與者至重也。苟善充之。雖困貧甚。天猶以爲貴也。不能充之。雖位極乎崇高。天猶以爲賤也。若華氏之爲天之所貴者也。余安敢遺之而不錄乎。

雲寓軒記

閩士張君仲育。學道龍虎山中。扁其軒曰雲寓。人聞而疑之曰。異哉。張君之名軒也。夫蒼然而在上者。太虛也。寓乎太虛者。雲也。雲之爲物。二氣上升。初無定形。當其始生也。勃焉如烟。鬱焉盤旋。或搖曳如帶。或縈結如蓋。或超舉如鴻。或變化如龍。儵然而雨。天下忽然而不見其迹。雖雲亦不自知其聚散起滅。爲何如人之望之一息。而萬狀惚恍。而不可爲像。今張君乃欲取以寓其身。不亦異乎。或聞其言。又疑之曰。是知雲之起滅。而不知外物之起滅者也。知張君之寓身於雲。而不知其寓意於雲者也。彼世之紛紛糾糾。朝崇而夕替。驟往而歛還。毀譽榮辱之出於人者。其變亦多矣。獨何異於雲乎。人惟不知其然也。故竭智畢力。終身趨走。汨沒於其間。而不之止。若夫知道之士。則不然。其視天下之物。舉不足當其一顧。至於身亦自視如委蛻。其去留之際。不繫繫於物。與浮雲無異。蓋其所得者深矣。今張君獨知之。而以雲寓名其軒。庶幾達生者之所爲。彼烏足以知其意矣。或者聞其言。又疑之曰。是求其外而不得其內。泥於迹而不通其道者之論也。夫有道者。用於物而不蔽於物。自恆人而觀。雲則雲而已。自有道者而觀。舒之周徧。宇內斂之不見毫髮者。非道邪。澤潤四海而不以爲功。與天並存而不知其所終者。非道邪。衆人資其惠而不能名其德。功成則退而不底滯於用者。非道邪。是則張君取雲以寓意者。有在矣。彼烏足以知之邪。且

天地之初。未嘗有雲之名也。非特無其名也。而亦未嘗有雲也。非特無雲也。而天地亦未始有也。陰陽判而後有天地。有天地而後雲生焉。人見其巍且高也。從而以天名之。見其卑且廣也。從而以地名之。見其網緼無窮也。從而以雲名之。是則以天地名天地。以雲名雲者。亦已寓矣。況復取雲以名軒。不猶寓之寓者乎。而人又曉曉焉。而辨之非惑邪。吾聞龍虎山中多異人。廣成子安期生之流。時往來其間。張君試見而問之。果孰爲雲邪。孰爲寓不寓邪。必有以語張君矣。又安知不疑吾言爲妄邪。三人者退。張君識其言。屬筆於予。請書之坐隅。

遜耕軒記

番禺樊君德新。以美材擢爲戶部主事。每飲然有不勝任之言。題其舍曰遜耕。而謂人曰。吾昔避地荆南。有宅一區。有田數十畝。躬耕以養吾親。甚自得也。今繁官於此。材薄不足以勝祿位。勢微不能以施惠澤。吾心未嘗不念躬耕時也。行將陳於上。乞身而歸。反乎故廬。此名所以識之耳。聞者疑之曰。暑居與氓廬孰安。章綬與民服孰華。耒耜耘之業與簿書之政孰勞。事人主而友卿大夫與居閭巷孰榮。而曰遜且耕。非有激而然耶。且君子出處何常。惟不失乎義而已。昔之居田里共民之業。義也。今仕乎朝共乎仕之職。亦義也。以民而有祿位之思。則爲僭。以仕而懷其故土。願爲齊民。庸非過乎。天之生人。不皆賢。不皆不肖。將使才者治不才者爾。故細民者耕且蠶。爲粟帛以奉上者也。君子者出智謀計畫。均之使勿爭歛。教之使知禮義者也。使人皆欲爲細民。則誰爲治。使皆欲爲君子。則上安養。今樊君以治人之才。居乎位宜。

也。而必欲爲遯且耕何歟。樊君曰。仕之優於農。吾豈不知之。然國之祿位非以優仕者也。使仕者勞其心以優細民耳。故祿者出於民。所以備我之心力。位者出於上。所以使我自別於細民。夫位高於細民之上而德不稱。則爲尸位。受民之備而無功以報之。則爲苟祿。吾惟是二者之懼愧。交於心而不釋。思其易稱無愧者而爲之。以爲莫農若也。故以見吾志焉。且世之居位而肆虐者。不知稼穡者也。吾今不忘乎耕。使目之見者耕也。心之思者耕也。烏敢自逸哉。他日或得舍此而去。放乎山澤之間。求抱甕丈人之徒而友焉。作爲謳歌以慶夫天下之平。此吾之志也。云云者。吾何暇計哉。於是金華宋濂聞之。嘉其存心之仁。自待之薄。異乎患失者也。記其事以爲仕者鑒焉。

慈孝菴記

古者萬民之墓地同於一處。故設墓大夫正其昭穆之位。掌其爵等小大之數。分其地。使各有區域。而得以族葬之。凡爭墓地者聽其獄。訟帥其府吏而巡其墓。厲復居其中。室以守之。當是時。凡民之葬者皆萃於一。非特同氏族之人而已。自世道旣降。而相墓巫之說興。謂枯骸足以覆燾乎後昆。謂福禍賤貴盡繫乎岡巒之離合。丘陵之面嚮。一以此錯劫愚俗。而專竊墓大夫之政柄。世之欲葬其親者。輒斂容屏氣。伺候巫之顏色。巫曰。此可葬。雖踰都越邑。亦匍匐而從事。巫曰。不可葬。雖近在室之傍。百利所集者。亦割忍而違去之。致使父子兄弟本一氣也。一在天之南。一在地之北。吾不知其何說也。安得卓識者出。相與攻其繆妄也哉。余方爲斯嘆。同里張君忽以書來曰。吾父母旣歿。葬於家東北一里黃塢之原。旣而吾兄又

捐館舍。吾則以謂吾兄父母之子也。其生未嘗頃刻離膝下。死後而他葬之。使死者無知則已。脫或有知焉。吾恐其心當愀然不寧也。迺於父母之側。攻位而藏之。吾父母藏於是。吾兄復藏於是。吾夫婦幸未死。他日或渣先朝露。去將焉之。又於兄之側十步。預作二窆以俟。而別建菴廬。號曰慈孝。俾學佛者守之。吾知父子之親如是而已。巫之言雖巧如簧。吾固掩耳而弗願有聞也。嗚呼。余嘗嘆人之所見不能盡同。故雖有蘊於中而不敢揚言於人。竊不自意張君之見。已能與余同。推而至於四海之廣。九州之衆。其見之同者。又惡知無其人耶。使同者至於十百焉。或千萬焉。則巫之舌不能勝。而古者族葬之說。可以漸復矣。知中原士大夫家。多以昭穆序葬。唯其行有污於先人者。始異其兆域。衣冠之蟬聯在在。有之。人之富貴利達。其不繫於地也。昭昭矣。奈之何。怵於淫書末技。而眩惑於是非也。嗚呼。若張君者。其可謂卓識之士。非邪。濂因請記菴之成緒。而據其所見如此。知言之士必有取焉。張君名榮。字叔茂。金華蓮塘人。以孝弟致家之肥。其室曹氏亦克配君子。父諱大仁。有寬厚長者之量。生平與物無忤。人以佛子稱之。晚自號曰存齋。以至治壬戌某月某日卒。壽六十七。母施氏。以某年月日卒。壽七十。皆以重紀。至元戊寅某月日葬。兄諱瑞。字祥卿。治家有能聲。以至正癸未某月日卒。壽六十七。其葬則以戊戌某月日。菴之經始以乙酉正月落成。以五月田若干畝。山若干畝。儲其入以爲守者之用云。

看松菴記

龍泉多大山。其西南一百餘里。諸山爲尤深。有四旁奮起而中窪下者。狀類箕筐。人因號之爲匡山。山多

黃松彌望入青雲。新翠照人如濯。松上薜蘿紛紛披披。橫竄數十尋。嫩綠可挹。松根茯苓其大如斗。難以黃精前胡。及牡鞠之苗。采之可茹。吾友章君三益樂之。新結菴廬其間。菴之西南若干步。有深淵二。蛟龍潛於其中。雲英英騰上。頃刻覆山谷。其色正白。若大海茫無津涯。大風東來輒飄去。君復爲構烟雲萬頃亭。菴之東北又若干步。山益高。峯巒益峭刻。氣勢欲連霄漢。南望閩中數百里。嘉樹帖帖地上如薺。君復爲構唯天在上亭。菴之東南又若干步。林樾蒼潤空翠。沈沈撲人。陰颺一動。雖當烈火流金之候。使人脩脩有挾纊意。君復爲構清高亭。菴之正南又若干步。地明迥爽潔。東西北諸峯皆競秀獻狀。令人愛玩忘倦。兼之可琴可奕。可挈尊壘而飲。無不宜者。君復爲構環中亭。君詩書之暇。被鶴氅衣。支九節筇。歷游四亭中。退坐菴廬。回眺髯松。如元夫鉅人拱揖左右。君注視之久。精神凝合。物我兩忘。恍若與古豪傑共語千載之上。君樂甚。起穿謝公屐。日歌吟萬松間。屐聲鏘然合節。與歌聲相答和。髯松似解君意。亦微微作笙簫音以相娛。君暗曰。此予得看松之趣者也。遂以名其菴廬云。龍泉之士聞而疑之曰。章君負濟世長才。當閩寇壓境。嘗樹旗鼓礪戈矛。帥衆而擣退之。蓋有意植勳業以自見者。今乃以看松名菴。若隱居者之爲。將鄙世之膠擾而不之狎邪。抑以斯人爲不足與而有取於松也。金華宋濂竊不謂然。夫植物之中。稟貞剛之氣者。唯松爲獨多。嘗昧昧思之。一氣方伸。根而蘊者。莖而斂者。莫不振翹舒榮。以還於一時。及夫秋高氣清。霜露旣降。則皆黃實而無餘矣。其能凌歲寒而不易行。改度者。非松也邪。是故昔之君子每託之以自厲。求君之志。蓋亦若斯而已。君之處也。與松爲伍。則巍然有以自立。及其爲時而出。剛貞自

持不爲物議之所移奪。卒能立事功而澤生民。初亦未嘗與松柏相悖也。或者不知。強謂君忘世而致疑於出處間。不可乎。濂家青蘿山之陽。山西老松如戟。度與君所居無大相遠。第兵燹之餘。鬱光水色。頗失故態。栖栖於道路中。未嘗不慨然懷君。何時歸。濂當持石鼎相隨。采黃精茯苓烹之於洞雲間。亦一樂也。不知君能余從否乎。雖然。匡山之靈。其亦遲君久矣。

孝思卷記

錢塘王生驥年二十。卽以春秋預薦浙江鄉闈。旣貢南宮。廷議喜其尙少。以大器期之。俾肄業成均中。未幾。詔左御史大夫汪公。右御史大夫陳公。妙簡俊英爲諸王伴讀。生獲選入吳府。予時以學士兼太子贊善大夫。生因從予游。一旦傳旨命羣儒造縱象鶴文。生操觚立就。予爲進呈。上親讀一再。過喜曰。是子辭簡而意暢。才氣皆佳。及日將南。至大祀於圓丘。上復命羣臣賦七言律十二韻。冠以三百言序。諸老生或難之。生與烏傷黃昶先成。親踞讀御榻前。上聽畢。尤加獎厲云。生初從予學治經。兼攻文辭。未幾大進於前。薦紳先生亟稱之無異言。予亦愛之。甚謂其堪紹文脈也。因叩其家世之詳。驥曰。其先系出於周。有敬宗者爲周司徒。時人號曰王家。因以命氏。至秦武成侯離生二子。曰元。曰威。元避秦居琅邪。後徙臨沂。威遷太原之廣武。由是王氏有太原琅邪二族。晉丞相導出琅邪後。時家於江左。其裔孫有居睦州桐廬者。曰煦。仕唐爲和州刺史。生肅清主簿。洵生畊。避五代亂。以文行稱。周乾化中。仕吳越。官至烏程。倅烏程之弟宋錢唐令畎。遂居虎林山中。實驥之十五代祖也。驥之高祖父諱某。曾祖父諱植。皆以力本尙義見

稱鄉人多德之。祖父名暹，字子愚，錫號爲明誼處士。生先君諱常，年三十出游番禺，不幸客死。時驥始七歲，無所識知。賴大父鞠育教訓，以克至有今日。先是大父常圖地於西湖北山之間，曰駝巖嶺，嶺有三奇石，怪松根蟠其上，鬱然可觀。大父旣預爲壽藏，且曰：此新兆也。吾敢居其首乎？南山柺子嶺先世數大墓存焉，年遠不敢遷，做古者葬衣冠之義，斲木爲主，書吾父名諱瘞其中。他日吾則附其旁，構菴廬三楹間，顏之曰孝思，示後世不忘其先也。驥聞而識之，久欲以菴記爲請。先生修史事嚴，不敢有所聞，每念驥來南京時，大父挈驥拜會大父墓下，慨然曰：爾能頗知讀書，以亢吾宗，非我之功，實祖宗之澤。是賴爾出於千里外，慎毋忘孝思也。驥尤不能置於懷，願先生嘉惠之。孝思之說，其見諸傳記者不一而足，非止乎詩也。然其所謂孝者，立身揚名，使天下之人皆曰王氏有子，豈不爲孝之大者乎？若規規不離乎親側，號諸人曰我能養，我能養而父母之名雖同里閭，亦若無聞知，如此而爲孝，將焉用孝乎？今生始加冠巾，輒被薦乎鄉，入侍藩王，以文辭上簡帝心，其榮可謂至矣。榮之至者，孝之篤也。他日位益顯，名愈揚，使生者受封爵，歿者膺馳典，則生之孝又爲何如哉？是則孝思之義也。庸非生之大父所深望者乎？予與生有師友之義，爲記其菴，故不以頌而以規。

趙氏時思菴記

晉府錄事趙君德懷其名爲古臬，有請於予曰：古臬世居括，昔嘗有屬籍於宋，大父諱若順，字和卿，實魏悼王之十世孫，通前古載籍之言，論議下上，若玉屑傾吐，然恬於進取，視銀黃焜耀，漠然無動於中。當時

和景妍。被古冠服。徜徉烟霞泉石間。心曠神怡。超然於塵垢之表。有不知白雲之移陰。而夕陽之在樹也。逢賓朋滿座。相與流連。不忍舍。雖不解飲。見其酣嬉淋漓。觥籌交錯。浩浩然與之同適。人豔之者。且曰。王孫家之故習也。或曰。遺落世事。其達士也哉。於是州里皆稱爲有德之士。凡忿爭不直者。悉來質焉。交觴之酒。使其各釋憾而去。人至今能道之。大母胡氏。宋吏部侍郎絃之六世孫女。婦道母範。皆兩無所愧。尤篤於訓子。古皋生也。時年已六十。爲之喜而不寐。甫髻亂。親自鞠育之。節其煖寒。時其饑羞。及稍長。使從名進士林。彬祖學治經。惟恐有懈怠意。瀕卒。猶執古皋手屬曰。吾幸見兒成立。將含笑入九泉矣。雖然。學無止法。勗之哉。勗之哉。遂暝年八十矣。大父先卒。年視大母而少六歲。大父卒於某年月日。大母卒於某年月日。以某年月日葬麗水縣北四十里和樂鄉之太平里。遂建菴廬以爲安靈之所。名之曰時思。古皋蒙國寵恩。忝被任使。今又受新命。將爲縣繁昌。官書有程。不能持一觴走酌墓下。願畀文刻諸菴中。垂視孫子。庶以著懸懸之思。予聞之。經曰。春秋祭祀。以時思之。言不忘乎其親也。不忘乎親孝矣。孝之爲道。非一而足也。德懷行矣。持己以廉。清潔如冰雪。庸非孝乎。治民辨訟。使各得其平。又非孝乎。業精於躬。而名昭於時。道足於己。而文垂於後。又非孝乎。如是者。德懷思之。而日思之。是則時思之大者。不必時省瑩域。而後爲孝也。他日入躋法從。出刺方州。華軒結軫。佩綬懸魚。過家上冢。以爲一族光榮。使人指之。謂趙氏之有孫。不亦美乎。予之有望於德懷者如是而已。德懷本名古皋。今以字行。博學有識。以能古文鳴。其爲人也。恂恂樂易。所謂溫其如玉者云。

拙菴記

京口徐君德敬爲中書管勾。居京師處一室。不聖不華。僅禦雨風。環庀圖書。置榻其中。每退食卽徒步歸。冥坐誦古人言。賓客不交。請託不通。自號曰拙菴。襲封衍聖公魯國孔侯希學。書拙菴字以遺之。德敬復徵文於余。余天下之拙者也。德敬豈若余之拙乎。世之人舌長且圓。捷若轉丸。恣談極吐。如河出昆侖而東注。適宜中理。如斧斲木炭就火。彘撥木以升。兔走壙而攫之以鶻也。其巧於言也如此。余則不能。人問以機。謝以不知。人示以祕。瞪目顧視莫達其旨。人之所嘉。余縱欲語。舌大如杵。不可以舉。聞人之言。汗流頹泚。人之所諱。余不能止。開口一發。正觸禁忌。人皆駭笑。余不知恥。余言之拙。海內無二。他人有識。洞察纖微。揭首知尾。周白意繙。未入其庭。已覘其形。始矚其貌。已盡其肺肝。而究其蘊奧。福來熒熒。出身以承。禍方默默。預防而避匿。其巧於識也如此。余夢夢不知。憤憤無所思。人之笑吾。吾以爲喜。人之怒吾。吾徑情而直趨。網羅當前。吾以爲織絲。虎豹在後。吾以爲犬狸。吾識之拙。嘗爲舉世師。此二者乃吾所大拙。其餘癡經。懸緯錯綜。紛披良平。不能策其數。游夏不能述以辭。德敬豈有之乎。然吾亦有不拙者。聖人旣沒。千載至今。道存於經。嶽海崇深。茫乎無涯。官乎無塗。衆人游其外。而不得其內。舐其膚而不味其腴。吾則搜摩刮剔。視其軌而足其跡。入孔孟之庭。而承其顏色。斯不謂之巧不可也。生民之敝。有政有紀。雖爲六府。合爲三事。周公旣亡。本摧末弊。秦刻漢馭。而世以不治。吾握其要。而舉之。爬鳩擇類。取巨捐細。德修政舉。禮成樂備。廣廈細旂。每資之以獻替。吾於斯藝。雖管仲復生。猶將扼其吭。而鞭其背。是不謂之巧不可。

也。而德敬豈有是乎。蓋人有所拙者。必有所巧。有所巧者。必有所拙。拙於今。必巧於古。拙於詐。必巧於智。拙於人者。必巧於天。蘇張巧於言。而拙於道。孟子拙於遇合。而巧於爲聖人之徒。晁錯號稱智囊。而拙於謀身。萬石君拙於言語。而爲漢名臣。余誠樂吾之拙。蓋將全吾之天。而不暇恤乎人也。今德敬居位處勢。誦古人之言。而以拙自晦。其殆巧於天者歟。巧於智者歟。巧於古者歟。然則德敬之巧也大矣。過於人也。遠矣。爵祿之來。有不可辭矣。烏可以不記。

清風亭記

清風亭者。撫州金谿鄧彥誠之所築也。彥誠世居雲林三十六峰之陽。其先世多以志節著。當宋之季。天下大亂。嘗集義兵以護鄉社。助國家。宋亡。爲元七十又七年。是爲至正壬辰。天下復大亂。撫州不守。彥誠歎曰。寇將至。吾可不衛宗人。使及於難乎。卽召鄉里少年分隊伍。樹砦柵於雲林山。金鼓之聲。晝夜不絕。寇來輒敗。而去。薦紳之流。依之以免者。百數十家。事平。會府上其功。將爵祿之。彥誠謝曰。吾之挺身禦寇。不忘先世之明訓爾。敢藉是以媒利耶。掉頭去不顧。乃於堂之西。偏藝竹數萬竿。引泉爲池。而築是亭。其中彥誠戴華陽巾。被鶴氅衣。日逍遙亭上。游情物表。澹然與塵慮相忘。人見之者。疑爲古仙人。御風而行。可望而不可卽。僉曰。是功成而不居者。其視富貴利達。何有哉。宜名亭曰清風。以勵衰俗。彥誠笑而不答。嗚呼。志節家士。世不多見矣。昔聞有田疇者。遭幽州始擾。蕩析離居。疇率宗人避難於無終山。百姓歸之者五千餘家。且數立奇勳。以自見。魏太祖論功封爲亭侯。邑五百戶。疇謝曰。疇自以始爲居難。率衆遁

逃。志義不立。反以爲利耶。固辭不受。至今言疇者。慕其清風。若神龍游於玄間。欲一見之而不可得。其視未建尺寸之功。輒欲重徵名爵者。其爲混濁。蓋亦甚矣。今彥誠之行事。儼儼不誣。有足多者。予雖未敢遽謂如疇。察其志之所存。寧不髣髴似之耶。然君子之論。觀其志而不較其功。功固有小大。志豈有崇卑耶。志苟同。功亦同也。彥誠不必不如疇者昭昭矣。後之人聞彥誠之風者。豈不蹶然興起耶。抑予聞撫爲文獻之邦。士出其間。各以道德忠義著聞。載諸方策者。班班可考。彥誠以劬然一布衣。又能竭力捍寇如此。豈雲林三十六峰。委靈隕祉以致然耶。不然。何其生賢之多也。予因爲著清風亭記。刻眞亭上。使人知所自立。頗謂有裨於政化。文之不工。固不暇計也。彥誠名諒。江西提點刑獄諱元觀之諸孫。來請記者。其族人知南陽縣行父也。氣節亦森然可尙云。

環翠亭記

臨川郡城之南有五峰。巍然聳起。如青芙蓉。鮮靚可愛。其青雲第一峰。雉堞實繞乎峰上。旁支曼衍。蛇蟠磬折。沿城直趨而西。如渴驥欲奔泉者。是爲羅家之山。大姓許氏世居其下。其居之後。有地數畝餘。承平之時。有字仲孚者。嘗承尊公之命。植竹萬竿。而構亭其中。當積雨初霽。晨光熹微。空明掩映。若青琉璃然。浮光閃彩。晶熒連娟。撲人衣袂。皆成碧色。冲融於北南。洋溢乎西東。莫不紺聯綠涵。無有虧欠。仲孚嘯歌亭上。儼若經翠水之陽。而待笙鳳之臨也。虞文靖公聞而樂之。曰。此足以抗清寥而冥塵襟。乃以環翠題其額。至正壬辰之亂。烽火相連。非惟亭且毀。而萬竹亦翦伐無餘。過者爲之彈指咏慨。及逢眞人龍飛。六

合載清。仲孚挈妻孥自山中歸。既完其闔廬。復構亭以還舊貫。而竹之萌蘖亦叢叢然生。三年而成林。州之壽俊與其有連者咸詣夫仲孚。舉觴次第爲壽。且嗜曰。江右多名宗右族。昔時甲第相望。而亭榭在在有之。占幽勝而挹爽塏。非不美也。兵興以來。有一債而不復者矣。有困心衡慮。僅脫於震凌者矣。有爬梳不暇。遷徙無寧居者矣。況所謂遊觀之所哉。是亭雖微。可以卜許氏之有後。足以克負先志。前承後引。蓋未有涯也。飲且酣。相與歌曰。五山拔起兮青蕤蕤。六千君子兮何師師。鳳毛雛雛兮啄其腴。秋風吹翠兮實纍纍。邈千載兮動遐思。歌已而退。壽俊中有陳聞先生者。謂不可無以示後人。乃同仲孚來詞林。請予爲之記。嗚呼。昔人有題名園記者。言亭榭之興廢。可以占時之盛衰。余初甚疑之。今徵於仲孚。其言似不誣也。向者仲孚出入於兵車蹂踐之間。朝兢暮惕。雖軀命不能自全。今得以安乎。畊鑿崇乎。書詩而於暇日。怡情景物之表。豈無其故哉。蓋帝力如天。撥亂而返之正。四海致太平。已十有餘年矣。觀仲孚熙熙以樂其生。則江右諸郡可知。江右諸郡如斯。則天下之廣又從可知矣。是則斯亭之重構。非特爲仲孚善繼而喜。實可以卜世道之向治。三代之盛。誠可期也。予雖不文。故樂爲天下道之。非止記一亭而已。仲孚名仲麗。嗜學而好修。士大夫翕然稱之。

蘭隱亭記

蘭隱亭者。餘干葉君華卿之所築也。華卿性清修。不與塵盆交。并儼儼然屹立物外。雖身居城市中。儼若重山密林。青猿白鶴。時給使乎左右也。然物觸其前。無以愜其意。輒視之如糞糠。自以爲幽芬遠聞。而類

貞人節士之操者。惟蘭爲然。乃藝百本於層樓之下。圓盆方甌。羅列乎後先。當春日始和。東風煖煖動人。蘭於斯時。玉茁其芽。而紫蘂翹然。其韻清馨襲鼻。雖海外名香。旃檀婆律之屬。不足喻其高韻也。華卿日繞百迴。神凝而形忘。暢然自得。乃舞而歌曰。采蘭兮采蘭。白煙蒼莽兮生暮寒。望美人兮不徠。撫瑤琴兮誰與彈。既而有肥遯君子聞。往而賡之曰。勿謂人遠。河可涉只。勿謂山高。磴可陟只。聲氣之同。爲相求只。歸視吾亭。蘭正柔只。華卿遂相與肆筵設席。以爲驩。至夕乃休。無歲不如之。蘭雖草之屬。亦似解華卿之意。一幹之間。特發雙葩。以獻其妍。流聞禁林。虞文靖公。咸見於聲詩。名曰瑞蘭。後十年天下兵亂。華卿扶攜耄倪。避地臨川山中。一去不返者十五春秋。及夫六合廓清。華卿始旋故里。其樓與蘭皆化爲榴翳。華卿慨然如失良友。遽卽其遺址建亭。植芳蘭。速客嘯咏如初。或勸之曰。不仕無義。子奈何。溺是而廢恒經乎。華卿曰。年少時亦頗有志於仕。自與世味酸鹹不相入。遂投分於蘭。如金石交。今素髮垂領矣。尙復何云哉。州里遂號之爲蘭隱。且以名其亭云。華卿之子清苑。令秀實。天性至孝。報政將歸省。思有以悅親之意。徵爲文以記其亭。予聞王度記云。古者之藝。天子鬯。諸侯熏。大夫蘭。士茝。皆取其物有香。燥濕而不變者也。蘭則生澤中。廣而長節。節中赤。高四五尺。漢諸池苑。及許昌宮中。種之以降神。或雜粉中藏衣。皆取其芬芳爾。傳曰。佩帨茝蘭。亦言其華葉俱香。而可充佩褱者也。若今所藝之蘭。香則香矣。華實易萎。與凡葩等。何以爲佩哉。且鬯則鬱金。熏則零陵香。茝則白芷。三者皆可佩。胡爲今蘭獨不然乎。近代紫陽方回考訂極精。而蘭則今名千金草。及孩兒菊。今蘭實古稱川續。斷其言累數百言而不止。予亦未

敢信其說也。華卿嗜蘭久。大夫士過從者衆。必當有以辨之。雖然。達人大觀。以物付物。而不泥於物。苟辨之於鑑錄。豈所謂磊落之士乎。華卿但取蘭之馨。可佩與否。何暇深計也。予性亦愛蘭。所居青蘿山。不能得嘉種。因懸趙孟堅所畫於壁。旦出而夕入焉。芳馨之氣。冉冉達於四座。此無他。予心中有蘭。而觸目鼻者。未嘗無蘭。韓娥去而歌聲在耳。曹公詐而梅津生舌。其理亦猶是也。華卿有學之士。予故以此質之。因記於亭壁。明年謝事而歸。當見華卿餘干江上。以廁肥遯君子之末。尙能製猗蘭之操。使善琴者彈之。

新雨山房記

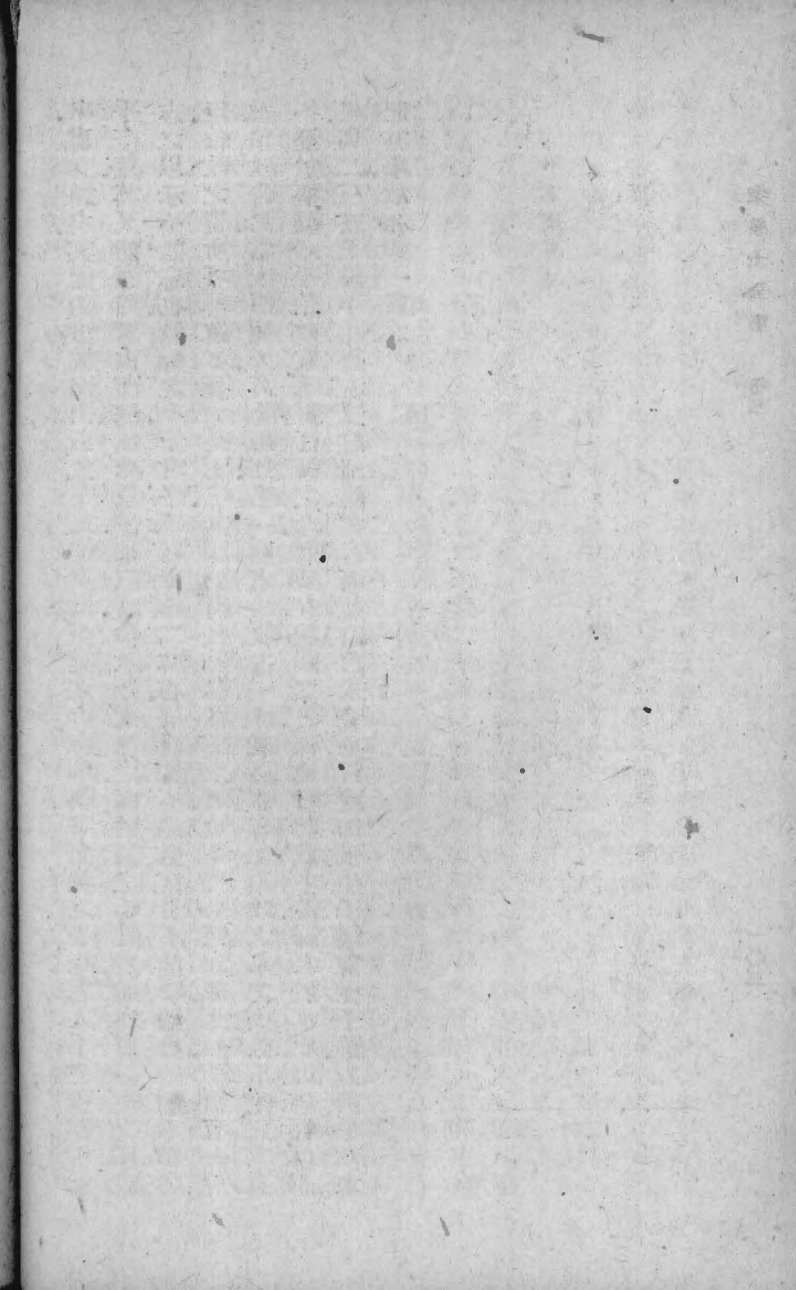
諸暨爲紹興屬邑。與婺鄰國。初得婺時。伐僞吳張氏。相持未決。兵守諸暨。世上張氏特諸暨爲藩籬。乘間出兵侵掠。兩軍屠戮無虛時。故諸暨被兵特甚。崇甍巨室。焚爲瓦礫。灰燼竹樹花石。伐斲爲樓櫓。戈砲樵薪之用。民懲其害。多徙避深山大谷間。棄故址而不居。過者傷之。今國家平定已十餘年。生民各安其業。吾意其中必有修飭室廬。以復盛時之觀者。而未之見。今年邑士方伯修。爲余稱其友張君仁傑。居諸暨北門之外。故宅昔已燬。及兵靖事息。始闢址夷穢。創屋十餘楹。旁植修竹數百。四時之花環藝左右。琴床酒爐詩畫之具。咸列於室。仁傑未亂時嘗有祿食。至今郡縣屢辟之。輒辭不赴。以文墨自娛。甚適。號其室曰新雨山房。願得余文記之。一室之廢興。爲事甚微。然可以占世之治亂。人之勞逸。非徒然也。方兵革之殷。人有子女金帛。懼不能保。雖有居室。寧暇完葺。而知其安乎。糗糧芻豢之需。叫號徵逮者。填於門。雖有花木之美。詩酒之娛。孰能樂之乎。今仁傑獲俯仰一室。以察時物之變。窮性形之安。果誰使然也。非上之

人撥亂致治之功耶。自古極治之時。賢且能者運於上。隴畝之民相安於下。而不知其所由。然飢飽歌呼。秩然成文。成周盛時之詩是也。安知今不若古之時耶。仁傑其試爲之。余他日南歸。駕小車過北門。求有竹之家而問焉。仁傑尙歌以發我。余當鼓缶而和焉。

水北山居記

古之君子其在朝市也。雖繁華之膠葛。恬然視之。而卻有山林之遐思焉。今之君子其在山林。雖清曠有餘。往往嗤鄙爲不足。而數興朝市之外慕。唯恐失之。豈人之癖性或固然歟。抑習俗相仍之久而弗克變歟。有能特立而不爲所移者。殆所謂盆盎中之古壘洗也。湖府經歷葉君伯攷。世居永嘉城中。永嘉爲海右名郡。南引七閩。東連二浙。宦車士轍之所憩止。番舶夷琛之所填委。氣勢薰陶。聲光淪浹。人生其間。孰不聞雞而興。奔走於塵土冥茫中。以求遂其尺寸之欲。伯攷則不然。結廬蜃江之北。茅簷竹扉。僅蔽風日。名之曰水北山居。間與二三友攜酒壺。出由白鹿城。登華蓋名山。持盃浩歌。聲振林木。或權短艇。具笥簪。垂綸於江水中。或呼小奚奴。相隨行吟。夢草堂上。詩句不逼古人。不欲休。當其適意時。乾坤空濶。竟不知榮辱之代遷。而寒暑之往來也。人皆曰賢哉。吾伯攷高情逸韻。皦皦霞外。迹雖朝市。而心實山林。其近於古之君子哉。然予竊有疑焉。使伯攷爲布衣時。假此以洗心滌慮。庶幾可也。今佐大府爲元僚。任七品之職。聳四民之望。亦云重矣。而猶不忘乎山居。無乃不可乎。試以伯攷之意逆之。官書叢脞。不暇爬梳。戴星出入。猶以爲不足。其能索句於寂寞之濱乎。上承乎府公。下轄乎掾曹。不敢抗之以爲高。不欲抑之以爲

卑。慮宜詳矣。其能釣滄波而出白魚乎。民情真僞而莫之辨。官事執掌而莫之集。凝思入乎芒秒。精析極乎毫釐。其又能激醪看山而流連光景乎。是三者。伯攷今咸無之。而猶道之不置者。將馮夢以見之耶。或志之以示不能忘也。我知之矣。士君子不以出處二其心。故賤貧不能懼。富貴不能驕。始終一節。卓爲名臣。伯攷之賢所可稱道者。蓋如是而已。其視朝得簪笏。暮厭雲泉者。賢不肖果何如哉。雖然。予猶有一說。爲伯攷告焉。當大明麗天。萬物畢照。名一藝者必收。占一才者必庸。有如伯攷之學之美。誰不羨之。其有不登於樞要者乎。伯攷宜悉屏江湖之念。而益存魏闕之思。俟他日功成名遂。歸老於水北山居。岍巾而坐。與二三友追敘平生舊游。烹鮮酣觴。從容而賦詩。尙未晚也。贊禮郎張生子翊嘗從予游。力與伯攷求記其事。故相與一言之。

宋學士全集卷之四

記

代祀高麗國山川記

皇帝受天明命。丕承正統。薄海內外。罔不臣妾。德流惠敷。浹于神人。粵洪武三年春正月二日癸巳。上御奉天殿。受羣臣朝。乃言曰。朕以菲德。惟天惟祖宗是賴。位于諸侯王兆民之上。郊廟祠享之禮。朕不敢不恭。然而名山大川。能出雨雲以澤被生民者。朕於報祈。亦罔或弗欽。邇者高麗國奉表稱臣。已封其君爲王爵。錫以金印。而其境內山川。未遑致祭。非一視同仁之意。儀曹其議行之。於是禮部尙書臣崔亮。郎中臣趙時泰。員外郎臣蘭以權。主事臣黃肅。相與具牢醴旛幣。選志慮凝一。可通神明之士充使者以行。有司遂以臣徐師昊名上。旣復命。上出宿齊宮七日。始御翰墨。撰祝冊。至十日庚子。昧爽。右丞相信國公臣徐達。率文武百司序立龍墀之左右。上服通天冠。絳紗袍。復臨前殿。默思久之。方持香以授臣師昊。置綵輿中。導以音樂。出奉天門。上親迂玉趾送之。臣師昊受命惟謹。以夏五月某日甲子至其國。某日甲子爲壇。二成於南門外。攝行祀事。其國王王顥暨諸陪臣。先後駿奔。以謁顯相之義。當祀之晨。天氣晏清。海波不驚。祥雲瑞颺。迴旋上下。宛若神靈來歆來格。僉以謂天子不鄙夷遠民。龍光下被。人神具欣。雖鳥獸魚鼈之屬。亦得翔泳於至化之中。其於慶幸。古所未覩。爭欲勒文於石。以垂示於無窮。臣師昊聞之。自古帝

王以天下爲一家。雖海外要荒之地。視如咫尺。則公羊高所謂方望之事。無所不通者。固其宜也。肆惟皇上。撫有萬邦。壹遵先王成憲。其有事遠徼山川。如此之嚴者。豈有他哉。實爲東民徼福。使風雨以時。年穀順成。物無疵癘而已。書曰。至治馨香。感於神明。黍稷非馨。明德惟馨。神既歆厥明德。洞達無間。昭報馨答。當有洋洋臨乎其上者矣。臣師昊不佞。請書是以爲記。以昭宣上德。軫念遐方之氓。不翅中國者。當與東海相爲無極云。是歲某月日記。

蔣山廣薦佛會記

皇帝御寶歷之四年。海宇無虞。洽於大康。文武恬嬉。雨風時順。於是恭默思道。端居穆清。罔有三二。與天爲徒。重念元季兵興。六合雄爭。有生之類。不得正命而終。動億萬計。靈氛糾蟠。充塞下上。弔奠靡至。熒然無依。天陰雨濕之夜。其聲或啾啾有聞。宸衷蠶傷。若疚在躬。且謂洗滌陰鬱。升陟陽明。惟大雄氏之教爲然。乃冬十有二月。詔徵江南有道浮屠十人。詣於南京。命欽天監臣。差以穀旦。就蔣山太平興國禪寺。不建廣薦法會。上宿齋室。卻葷肉。弗御者一月。復勅中書右丞相汪廣洋。左丞胡惟庸。移書於城社之神。具宣上意。俾神達諸冥。期以畢集。五年春正月辛酉。味爽。上服皮弁服。臨奉天殿。羣臣服朝衣。左右侍。尙寶卿梁子忠。啓御撰章疏。識以皇帝之寶。上再拜燎香于爐。復再拜躬眎。疏已。授禮部尙書陶凱。凱捧從黃道出。午門。寶龍輿中。備法仗鼓吹。導至蔣山。天界總持萬金。及蔣山主僧行容。率僧伽千人。持香華出迎。萬金取疏入大雄殿。用梵法從事。白而焚之。退閱三藏諸文。自辛酉至癸亥止。當癸亥日時。加申諸浮屠。

行祠事已。上服皮弁服。搢玉珪。上殿面大雄氏北向立。羣臣各衣法服以從。和聲卽舉。麾奏悅佛之樂。首曰善世曲。上再拜迎。羣臣亦再拜。樂再奏。昭信曲。上跪進熏蕪奠幣。復再拜。樂三奏。延慈曲。相以悅佛之舞。舞人十。其手各有所執。或香或燈。或珠玉明水。或青蓮花冰桃。暨名葬衣食之物。勢皆低昂。應以節。上行初獻禮。跪進清淨饌。史冊祝。復再拜。亞終二獻同。其所異者不用冊。光祿卿徐興祖進饌。樂四奏曰法喜曲。五奏曰禪悅曲。舞同。三獻已。上還大次。羣臣退。諸浮屠旋遶大雄氏寶座。演梵呪三周。以寓攀注之意。初。剛山右地成六十坎。漫以聖。至是令軍卒五百負湯。實之。湯蒸氣成雲。諸浮屠速幽爽入浴。焚象衣。使其更以綵幢法樂。引至三解脫門。門內五十步築方壇。高四尺。上升壇東向坐。侍儀使溥博西向跪。受詔而出。集幽爽而戒飭之。詔已。引入殿。致三佛之禮。聽法於徑山。禪師宗泐受毗尼戒於天竺。法師慧日復引而出。命軌範師呪飯。摩伽陀解法食。凡四十有九。飯已。夜將半。上復上殿。羣臣從如初。樂六奏。徧應曲。執事者徹豆。上再拜。羣臣同。樂七奏。妙濟曲。上拜送者再。羣臣復同。樂八奏。善成曲。上至望燎位。燎已。上還大次。解嚴。羣臣趨出。濂聞前事。二日。淒風成寒。飛雪灑空。山川慘澹。不辨草木。鑿輅一至。雲開。日明。祥光冲融。布滿寰宇。天顏懌如。歷陛而升。嚴恭對越。不違咫尺。俯伏拜跪。穆然無聲。儼如象馭。陟降在廷。諸威神衆。拱衛圍繞。下逮冥靈。來歆來饗。焄蒿悽愴。聳人毛髮。此皆精誠。動乎天地。感乎鬼神。初不可以聲音笑貌爲也。肆惟皇上自臨御以來。卽詔禮官稽古定制。京師有泰厲之祭。王國有國厲之祭。若郡厲邑厲。鄉厲類皆有祭。其興哀於無祀之鬼。可謂備矣。然聖慮淵深。猶恐未盡幽明之故。特徵內典。附以先

王之禮確然行之而弗疑。豈非仁之至者乎。昔者周文王作靈臺。掘地得死人之骨。王曰。更葬之。天下謂文王爲賢。澤及朽骨。而況於人。夫瘞骨且爾。矧欲挽其靈明於生道者。則我皇上好生之仁。流衍無際。將不問於顯幽。誠與天地之德同大。非言辭之可贊也。猗歟盛哉。祠部郎中李顏。主事張孟兼。蔡乘彝。臧哲。職掌禱祠。親覩勝因。謂不可無紀載。以藏名山。以揚聖德於罔極。同請濂爲之文。濂以老病固辭弗獲。既爲具列行事如右。復繫之以詩曰。

皇鑒九月。憲天惟仁。明幽雖殊。錫福則均。死視如生。屈將使伸。一歸至和。同符大鈞。其元綱解紐。亂是用作。黑祿盪摩。白日爲薄。孰靈匪人。流血沓若。積屍橫縱。委溝溢壑。其霜月淒苦。涼颺酸嘶。茫然四顧。精爽何依。寒郊無人。似聞夜啼。鑄鏡爲心。寧免涕洟。其惟我聖皇。夙受佛記。手執金輪。繼天出治。軫念幽潛。宵不遑寐。爰啓靈場。豁彼蒙翳。其皇輿載臨。稽首大雄。遙瞻狎座。如覲睟容。香凝霧黑。燈類星紅。梵呪震雷。鯨音號鍾。其鬼宿渡河。夜漏將半。臚輪羽幢。其集如霰。神池深清。鮮衣華粲。滌塵垢身。還清淨觀。其迺陟祕殿。迺覲慈皇。聞法去蓋。受戒思防。昔也昏酣。棘塗宵行。今焉昭朗。白晝康莊。其法筵設食。厥名爲斛。化至河沙。初因一粟。無量香味。用實其腹。神變無方。動皆充足。其鴻恩旣廣。氛翳全消。乾坤清夷。日月光昭。器車瑞協。玉燭時調。大庭擊壤。康衢列謠。其惟佛道弘。誓拔羣滯。惟皇體佛。仁德斯被。無潛弗灼。有生咸遂。史臣載文。永垂來裔。其

濂既遊瑯琊山起行至池河驛。適郵卒遞內使監公牒至。及開緘。中藏濂梁古迹一卷。宸翰親題其外。令濂搜訪與青宮言之。濂因啓曰。臨濂古迹。唯塗荆二山最著。按圖經。塗山在昔鍾離縣西九十五里。荆山亦在縣西八十三里。二山本相聯屬。而淮水繞荆山之背。神禹鑿開。使水流二山間。其疏鑿之蹤。故在人思其功。迄今弗能忘。青宮曰。至中都當共往遊焉。余將渡淮。狩于王莊。先生宜泝流而上。屆今懷遠縣治以俟。濂奉教行。以洪武乙卯冬十一月己巳發舟。庚午日曛。始泊縣西門。而青宮已駐蹕於門東五里矣。辛未濂上謁。青宮喜甚。下令以壬申遊二山。濂至期約懷遠文學掾王景彰宿舟中。黎明櫂舟至塗山足。曳杖入山。山傍廢趾。舊皆民廬。前渡石梁。復斗折而北。累石爲壩。多藝椒之園。行可三里餘。視大磐石青綠間錯。頽然鼓足坐。諦視之。乾蘚交封之耳。聞有草生石上高一尺。其花可玩。不假土力。人取縣檐間呼爲石蓮華。復行四里所。巖石拳礪。插起道左。危傾欲飛墜。復二里所。微逕入灌莽。抵崖罅。貯泉一泓。味甚甘。覆以生茨。四聖水亭取水以禱。雨多驗。復一里餘。至山顛。禹廟在焉。廟已毀。唯頽垣破礎存。游目四顧。長淮西來。渦河北匯。而壽春臨濂。宿州之境。皆在冥茫昏杳中。緬想南北戰爭屯戍處。爲感慨者久之。山之下聚落甚盛。廟史云。名禹會村。乃禹會諸侯之地。廬舍之比如櫛。移踵入廟。廟前杏樹一章。大可蔽牛。二柏參差左右。樹東真小甕。杏柯之水。時津津滴其中。廟史云。當晨霧四集。水愈多。其來如泉。可代井汲。石碣二。一大書有夏皇祖之廟六字。下方刻宋慶元初州守劉仲光自造禱雨記。一亦記禱雨事。皇甫斌紹熙庚戌來爲郡。命鍾離尉丁大榮作石。未剝泐。文尙可讀。復從廟西循石坡而下。鉅石危立如人形。遙

望之一嫗儼然也。相傳爲啓母石。廟史云居人每到羊豕祭之。至有以粉黛飾其貌者。聞之不覺失笑。山
坳舊有僧房。今廢。久俟鶴駕不來。忽使者至云。扈從士馬多。無橋可以渡河。青宮不復至矣。言未既。但見
旌旗如錦繡。搖曳上荆山矣。濂亦下山。籠入絳廟。見所題神號鄙俚。棄而不睨。出讀祖無擇所賦歌。京口
孫臨爲書碑。蓋無擇謫守壽春。過此而作也。復北經縣治。折而東行約三里。所至荆山。梁魏交鬪時。就山
築堰以灌壽春。其遺蹟猶班班可見。復行三十步。崖广如屋。側身而入。石平如床。座可坐人。號爲卞和洞。
自西上復一里。所過避雨石。石斜倚。可避雨。故名。復六十步。至產玉坡。奇石駢列。玄質而白緣。粲如雪。西
有玉池。榛荆迷路不可尋。景彰欲導遊青峯菴。足倦遂止。時青宮已獵遠郊。濂因登舟先還中都云。惟二
山見諸載記者。其說多乖殊。以塗山言之。春秋左氏傳云。禹會諸侯於塗山。杜預注云。在壽春縣東北。說
者云。今濠州是也。國語史記則又云。禹會諸侯於會稽。故會稽亦有塗山。吳越春秋亦以塗山在會稽。又
兼載塗山之歌。應劭云。塗山在永興北。說者云。今會稽蕭山縣是也。是二說已不能歸於一致矣。至於蘇
鶚演義又云。塗山有四。一會稽。二淪州。三濠州。四當塗。然其處皆有禹迹。或者遂謂禹之治水。固嘗徧歷
宇內。而會諸侯。實在會稽之塗山。柳子厚塗山銘。蘇子瞻子由塗山詩。指在濠州者皆非。是濂之存疑而
未決者一也。以荆山言之。荆山楚山也。楚之先王熊繹辟在荆山。筭路藍縷。以處草莽。傳至成王始盛。又
七傳至昭王始遷都郢。昭王有言曰。自吾先王受封。望不過江漢。河非所獲罪。則楚之封疆可知。郢卽今
之江陵。其地有荆山一名景山。荆故楚號也。有之。誠宜。世則指爲濠州。濠州古鍾離子國。與壽春密邇。楚

自昭王之後又歷十一傳。至考烈王始徙都壽春。韓非子所載卞和獻玉事。乃在厲武文三王之際。昭王上接武王。已越十世。當三王時。鍾離何嘗屬楚。而強謂卞和至此山邪。新序又謂抱玉而泣。在共王之時。雜記又謂在懷王。及其子平王之時。平王乃昭王之父。下距懷王九世。共王上至武王亦六世。何至顛倒錯亂如是邪。濂之存疑而未決者二也。大抵山川遺跡。非本諸經史者多不可信。如葛洪丹井。與郭景純之墓。在在有之。縱以高世之智。將何自辨其真僞邪。必欲可信。塗山當稽之左氏。以壽春爲正。荆山當正諸史。傳以江陵爲正。有謂塗山氏乃古國名。禹曾娶其女者。別是一說。與此殊不相涉也。濂竊矣。諸書遺忘。欲盡所記憶者。未必無舛訛。輒緣紀遊。因掛漏書之。以發同遊者一笑。同遊者蓋太子正字桂彥良。晉府長史朱伯言。楚府長史朱伯清。吳府伴讀王致遠。及景彰云。後一月某日記。

孫忠愍侯墳記

侯諱興祖。字世安。姓孫氏。世爲濠州人。祖六一府君。贈中奉大夫。中書參知政事。護軍。追封樂安郡公。祖母陸氏。追封樂安郡夫人。父遇仙。封驃騎上將軍。副大都督府事。上護軍。樂安郡公。母謝氏。封樂安郡夫人。配王氏。亦封樂安郡夫人。子二人。曰恪。曰斗。童女三人。皆在室。侯居幼齡而膽氣已雄。會元運將終。四方鼎沸。侯隨大軍取和陽。遂渡長江。凡征討之事。輒帥師以從。略姑孰。連攻溧水。溧陽。元兵建水寨。采石以扼江險。侯共擊走之。乃定建業。下毗陵。授右都先鋒。已而破宣城。克宜興。征婺。越。衢。舒。池等州。僞漢東侵。屢戰于龍江。大敗其衆。擒戮者過半。陸統兵元帥。繼搗八陣。指揮營於瑞昌。敗之。進伐南昌。遷天策衛。

指揮使。僞吳圍安豐。侯復赴援立功。轉飛熊衛指揮使。時安陸襄陽通秦皆未降。大帥攻拔之。侯亦有功焉。遂鎮徐州。紀律嚴肅。敵兵莫敢犯。擢驃騎大將軍。副大都督府事。未幾。受詔戍北平。往討沙漠。與元兵酣戰。遂死之。洪武三年某月日也。享年三十有三。事聞。勅贈推忠宣力效節功臣。龍虎上將軍。北平等處行中書省左丞。上護軍。追封燕山侯。諡曰忠愍。配享開平忠武王廟。復勅翰林學士臣濂誌其墳。惟侯志氣侷儻。以身許國。身經百戰。爲世忠臣。可謂豪傑不羣之士。一旦歿于王事。其孤不得迎尸以葬。卜以是年某月日藏衣冠於州之鍾離縣於皇鄉某山之原。起墳以表其處。古者墳必有記。所以著其里居官爵卒葬歲月。以示於後者也。今不敢廢。因掇其概。勒石以納諸墓云。

先大夫碑陰記

惟我顯考府君宋公。樹善深長。不自食其報。持以覆燾後人。致使不肖濂獲際昌辰。忝以文墨事上。授經青宮。當侍講禁林之日。特膺寵數。錫贈顯考府君中順大夫禮部侍郎。顯妣陳氏德人。濂時侍上左右。不敢稍離。於是遣殿廷儀禮司序班。曾孫慎。虔奉制書。展告墓次。曾未幾何。陞濂翰林學士承旨。例得追封二代。更贈顯考嘉議大夫禮部尙書。顯妣淑人。顯祖考贈亞中大夫太常少卿。顯祖妣金氏淑人。而其誥辭乃上所親製。褒錫有加焉。濂亦蒙恩致政而歸。方克躬詣兆域。奠告如初。惟是皇仁如天。溥博無際。澤及九泉。愈絕前比。深懼無以垂示悠久。因請前丞相汪公朝宗大篆其所贈官封勒石塚前。一以侈上賜。一以昭先德。使後世萬子孫思忠思孝。永不忘乎君親。斯蓋濂惓惓之深望也。洪武十年夏四月。前翰林

學士承旨嘉議大夫知制誥兼修國史兼太子贊善大夫介子濂再拜謹記。介孫中書舍人璣書丹篆題。

龍淵義塾記

至正十三年九月某甲子。括蒼章君溢新。建龍淵義塾。成龍淵。卽龍泉。避唐諱。更以今名。相傳其地。卽歐冶子鑄劍處。至今有水號劍溪焉。山深而川阻。與通都大邑相去遠。或二三百里。雖至近亦且半之。鄉閭之子弟。無所於學。章君之先世嘗以爲病。謀創桂山僊巖兩書院。以無恆產。未幾而皆廢。章君深憂之。與諸子計曰。無田是無塾也。其奚可哉。遂樽節凡費。而用其餘斥田至一百五十疇。其妻黨陳京兄弟聞之。以曾大父適齋先生所遺二百三十畝。有畸來爲之助。章君曰。吾事濟矣。乃卜地官山之陰。創燕居以奉先聖。而先師爲之配。春與秋行舍菜之禮。旁列四齋。曰遜敏。曰知通。曰敬樂。曰博約。以居弟子員。後敞正義堂。月旦十五日。鳴鼓集多士。以申飭五倫之教。前建大門。榜之曰龍淵義塾。覽其修塗。以達于東西。灌木嘉篁。前後蔽蔭。蓋鬱然云。歲聘經行修明之士。以爲講師。諸生業進者。月有賞。才穎家單不能裹糧者。資之使成。其不帥教者。罰及之。田賦之出入。主塾事者司焉。日用有籍。月考臚贏。歲二會其數。有餘則他貯。益斥田以廣其業。石華象溪二所。復設別塾。以教陳氏族子之幼者。俟其長。乃赴龍淵受業。此其大凡也。江浙行省參知政事石抹公聞而嘉之。檄本郡免其科繇。俾無有所與。章君旣列條教。序而刻諸石。復懼來者不能保其終也。俾來請濂記之。惟古者之建學也。雖其爲制有小大之殊。而所以導民衷。扶世防者。則一而已。龍泉舊爲浙水東文獻之邦。水心葉氏正則。西山真氏希元。實後先以學鳴。聲感氣求。籟鳴

機動。掇巍科而典雄藩者。聲華相望。一時文物固嘗盛矣。距今未及百年。而繼之者何其鮮也。豈俗尚不同。遠有古今之異哉。亦係乎學之興衰爲何如爾。章君有見于斯。不效時俗。封殖吝固。以爲肥家之計。乃關塾聘師。以克紹先世之徽猷。其立志甚弘。而爲功甚溥。陳京兄弟樂善好義。以助其成。自非適齋涵濡之澤。亦豈能至於是哉。章君之子若孫。當夙夜以繼志爲事。毋豐己以自私。毋蠹藥其間。以啓爭端。毋狎非類。而黷厥彝訓。毋植朋黨。而互相低昂。庶幾不負章君之意。脫有違於是。陳氏之中。有端亮者。宜匡正之。陳氏或不我屑也。則鄉尹里師。豈無勇於爲義者。咸得糾之。鄉尹里師又不我屑也。則縣大夫之賢者。宜扶樹而振發之。是則章君之塾。可相傳於無窮。雖然。無以遠慮爲也。夫具人之形體者。孰無人心哉。苟讀濂文。宜戰兢保守之弗暇。矧敢壞。因書之以爲記。是歲十月。具官宋濂記。

長洲練氏義塾記

皇上建大號之八年。以爲天下旣已安輯。而化民善俗之道。猶有未備。乃下詔郡縣。凡閭里皆啓塾立師。守令以時程督之。於是雖窮鄉陋壤。莫不有學。吳郡長洲縣之尹山。民居繁庶。習俗嗜利。久不知教。有司偶遺不舉。大姓練璫。自謂其父文達。由陸來居。嘗有志而未果。今明詔如此。而塾不時立。恐非朝廷淑斯民意。乃與弟篋謀。夷土治材。作堂三楹。間以爲講習之所。旁爲四室。以供寢處。庖福延儒士高平范煥爲師。俾里中子弟就學焉。割田三十畝以食之。始於洪武十一年正月。越七月而後成。具以其狀白于縣若郡。郡許以爲宜。璫乃遣書來請文紀成績。古之爲治者。其法雖詳。然不越乎養與教而已。養失其道。則民

貧教失其道則民暴。貧則流而爲盜。暴則去而爲邪。二者皆亂之始也。是以先王重之。二十五家之間必有左右塾。塾必有師。師必以仕而老于家者爲之。故是時無不學之民。無無塾之地。無邪僻淫靡之俗。刑罰置而不用。亂亡無所自而起。其後強大諸侯欲圖得志。相與毀詩書六藝之籍。使其教壞而不行。然尙踰數百年而後絕。一民不忍叛其上。教之足以感人。若是自秦以降。無教者亡。有教者存。得其道者盛。以延。失其道者衰。以促。千載一軌也。皇上奮然閱前代之失。大設學舍以教之。欲使海內之民皆沾沐浴禮義。此與先王之心何異。曩非有化民之責。乃能以淑其閭里。是圖豈非君子哉。君子之所爲貴乎。可法於世。他日三吳巨族。人人能竭奉上設教之意。以化其閭巷之民。閭巷之民皆知尙禮義。恥犯法。如成周之時。蓋將始於茲乎。姑刻其事以俟。

養親園記

天台楊君子善。謁予而言曰。善之少也。習進士業。從陳用晉。彭允誠。二先生遊。屢踐場屋。輒不利。於是棄去。會海內弗靖。奉二親遠竄山谷。艱難險阻。無不備嘗。及今真人啓運。六合一家。幸得還先人之敝廬。竊自念少壯之時。思欲沾寸祿以榮親。東馳西奔。靡有寧歲。定省曠而音問疎。茲獲婆娑於膝下。家公年已七十。又二固幸康強。素髮垂頰。而齒牙且動搖矣。母之年如家公。又益其二焉。疋羸如不勝衣。而出入之氣僅屬。愛日之情。恒怛怛然。頗聞申椒爲物。性熱而味辛。能益氣延年。明目生津。吾親所宜服餌。而不可闕者也。乃擇家南之沃壤數畝。而畷九畝而十耨之。使其土疏而壤。齒封爲直。隣。隣各有溝。躡三尺。輒樹

一本以數記之。將六百焉。周爲儲胥以謹之。使羊牛不得踐履。夏氣方中。絳實盈盈綴於枝間。舉手觸之。馨烈之氣鬯達於左右。遂與子姓采而搨之以奉親。有餘則售於千家之市。獲其直以還。買魚沽酒以爲親。躡斑衣起舞。每歌之以侑觴。歌曰。我藝我椒。其實纍纍。只薄言掇之。其香弗虧。只可以延年。可以生津。只樂兮樂兮。吾以奉吾親。只歌已。二親亦欣欣爲之引滿。頽然就醉。今善雖出仕。與有祿食。遐想斯園。寤寐不能忘。子願爲善記之。予聞用天道分地利。孔子以爲庶人之孝。說者謂其順時別五土所宜而播種之。以養其父母。蓋古之士者。朝出耕。暮歸讀聖人書。亦常事爾。後世習俗寢偷。鷄鳴而起。從事於末作。始有不知躬耕以爲養者。如吾子善於瀾倒波隨之際。屹立不遷。不亦行古之道哉。雖然。子善以茂才應辟。出仕明時。亦旣丞京府而贊治化。當以守貴富。保社稷。和民人。爲孝較之庶人之事。則有不得而苟同者。子善素爲明經之學。其識見超卓。有非人之所及。豈不能以予言爲然乎。予年加耄。不足以言文。力辭子善之請。而其言益勤。因濡毫而爲之記。

朱氏家慶圖記

浦陽江上有朱仲賢氏。年垂七十。而其壽母尤夫人。則歷九十二春秋矣。猶康寧飲啗如恆人。當候序和適。壽母出坐鞠隱堂中。仲賢率家屬分立左右。稱觴爲驩。州里觀者。莫不徘徊歎慕。縣校官張君正卿獨曰。是亦希有事也。不可以不識。命畫史作家慶圖。裝褉成卷。持示金華宋濂。指曰。鶴髮垂領。神色恬康。危坐榻上者。壽母也。其右方帶。巒積冠。張拱前趨。而角巾三人從。子男子也。五冠者。與一童子列其後者。孫

也。二兒挾册徐行。自語願語者。曾孫也。其左方盛服而參差立者。四子婦也。三兒二大一小。大者攜小者行。手中執鞠花者。曾孫女也。重立於右上二抱嬰孩。一獻桃。一捧茗甌者。四孫之配也。一俯倚榻上。一牽壽母衣。一熙然侍立其側者。三孫女也。指畢合而計之。凡二十又八人。且曰。先生史官也。其言信於海內。願爲序而傳之。嗟夫。壽之爲言久也。最人之所不可得也。然亦有得焉。而煢然索居者。非壽也。又有得焉。而謀不及朝夕者。非壽也。又有得焉。而左右不能孝且養者。非壽也。又有得焉。而體厓氣羸。十日九疾者。非壽也。又有得焉。而禍患迭嬰。中心靡寧者。非壽也。今壽母享此高年。尊安無疾。孫子秩秩。皆能盡養。家道豐裕。心志怡愉。是無五者之失。而有自足之樂矣。得不爲希有之事乎。正卿之爲是舉宜也。非過也。且昔人之所至願。一則曰壽。二則曰壽。非惟欲乎已。又且視於人。豈不以壽出乎天。而非人之所能乎。設或有之。誠可歌也已。吾竊素號文獻之邦。振黃鍾之鏗鏘。翦毛羽之紛蕤者。比比有之。其能爲仲賢撰爲賦頌矣乎。

戴亭張氏譜圖記

張出自姬姓。青陽氏第五子揮爲弓正。始造弓矢。實張羅以取禽獸。主祀弧星。世掌其職。賜姓張氏。周宣王時有卿士張仲。其後裔事晉爲大夫。張侯生老。老生君臣。君臣生趨。趨生骼。孫曰抑。朔至三卿分晉。張氏事韓。韓相開地生平。凡相五君。平生良。字子房。其孫子實。蕃分布四方。有安定。范陽。太原。南陽。燉煌。修武。上谷。沛國。梁國。滎陽。平原。京兆。清河等四十三望。大抵皆良之裔。故唐初定清河爲乙門。其所由來。

者遠矣。句容戴亭張氏自汴而遷。則始於大理評事。要皆出於四十三族之中。屢更兵燹。圖譜喪不能言。其爲幾世。評事生謙。三傳至邦寧。邦顯。邦寧生孝仁。孝榮。孝仁生景逢。景逢生應珍。應蘭。應珍生鄉貢進士志禮。孝榮生溧陽學諭景先。次元英。景明。景先生應開。應熙。元英生玉山。教諭應辰。金壇稅務副使應麒。次應麟。應時。應麒生四子。遂遷金壇。應麟生志遠。志遠生文賢。文賢生允隣。允達。允成。景明生應和。應和生志穎。志穎生文原。文原生伯常。邦顯生日升。日升生思恭。思恭生雲霓。雲霓生天麟。天錫。天錫生文昌。文昱。文圭。文昱知青陽縣。自謙。逮今十有二世。析爲三十四支。而族屬之衆將數百人。當科目之興也。以五見其揀試者各有其人。冠衣濟如。劍珮鏘如。論道德而談唐虞。繽紛而舒徐。人或造之。但見其棟宇鱗次。術徑交羅。朝夕循環於詩書俎豆間。竟迷其西東。故鄉之稱望族者。一則曰戴亭張氏。二則曰戴亭張氏云。先是應和嘗於譜廢之餘。蒐采而圖之。未盡其詳而歿。其孫文原出而補其闕。請序於申屠推官嗣。未幾又廢於兵。文原之從子允達。恐愈久而愈忘也。乃以耳目之所記。疏其大概。來謁於予曰。先生有職於太史氏。其言必見信於世。幸不鄙而文諸碑。予因不辭。按史表之法書而遺之。嗚呼。圖譜局之不見。卽令史之不設。大小宗之法遂廢而弗之講。允達能惓惓於圖譜之修。亦可謂賢也已。允達有士行。尤致謹於先世遺文。裝潢成卷而珍襲之。其於崇孝廣敬之道。蓋有知無不爲云。

西甌黃氏家牒記

黃本陸終之後。受封於黃。若春秋所書黃人是也。其後爲楚所滅。散居江淮間。以國爲氏。在宋之季有諱

定者家揚之六合。爲兵馬副都監。元兵攻揚。定同大將與之鏖戰。敗績。挈妻孥。踰浙江。居處之龍泉。會襄
愍公。陵都帥師攻處。定復隨州兵出戰。至九里潭。力屈就禽。陵都命褫其衣。反接於樹。彎弓而向之。曰。速
降。速降。不降。矢貫汝心矣。定毅然弗爲動。定季女南金聞之。獨泣曰。女子緩急無用。理誠不誣。妾雖不才。
忍見父入鬼籙乎。乃脫簪珥。蓬首垢面。走馬謁陵都曰。將軍平江南。一才一藝。宜不忍棄。妾父有大將之
略。奈何寘之死地。卽死。愈堅他敵心。於將軍甚無益也。故妾含恥來言。將軍苟不聽。妾請與父同死。誓不
獨生也。陵都義之。卽命釋其縛。俾隸麾下。同掠地閩中。權授忠武校尉。建寧路下千戶。且命統精兵。擊延
平之沙縣。定歎曰。吾宋臣也。不能死。其類有泄矣。奈何加兵向之。乃引疾固辭。寓建寧之甌寧。將終老焉。
後五年。復擢泗州五河縣尹。階承務郎。未及代。又棄官歸。以壽考終。葬城南蓮華池上。定娶某郡連氏。生
四子。世部。世衡。世得。世虎。世衡郢復翼總把。總把軍職也。世虎有勇力。能以手握巨竹破之。世衡獨有後。
餘皆無傳。世衡亦娶連氏。生三子。義夫。老柱。細良。歿葬壽山之原。義夫字世忠。娶建安陳善足。生四子。同
壽。乘嘉。如滿。普保。歿葬聖佛壇之岡。同壽乘嘉早夭。如滿字子謙。娶建安張鼎。生四子。仁義。智貴。仁字淵
靜。以易經舉鄉貢進士。名列第四。以溫純能詞章。選爲太常贊禮郎。階將仕佐郎。娶秦州張惠。義字永宜。
智天。貴字用和。王氏出也。普保字居德。年十六。郡庠私試。輒先列。已而深通易經。應書鄉闈。遂有薦於朝
者。授忠州酆都丞。娶某郡張淑壽。生二子。炳炯。炳蚤夭。老柱好武藝。娶某氏。生一子。閻。其所習如其父。歿
於軍。細良娶某氏。生一子。某。初義夫旣歿。如滿八歲。普保四歲。家事絕艱辛。陳氏以黃乃宦族。冰雪自守。

越五年。其外伯父馮翁力奪其志。適里之同姓黃清。字寒潭。實桂甫之子。宋孔目官某之孫。鞠育二子。擇名師傳授以詩書。不翅親父。二子亦感其恩。能孝養之。生事葬祭。終身無違者。清之弟淨。既生子珉。珉復生子福慧矣。孔目之宗當不墜。如滿乃還奉五河君之祀。其子仁嘗從予學。明經。聞修其家牒。使後人有所於考。請予序之。予聞氏族之學。昔人所甚重。所以明同異。辨親疎。別是非也。蓋氣血相貫。喘息相通。唯正系之傳。則然。儻以他氏參之。此卽莒人之滅鄆。不可不慎也。寒潭固同姓。其家承胤。既有其人。子謙之自稱其父。斯近禮已。況五河君以武顯而居德及仁。方以詩書起家。易武以文。尤可見能亢其宗者。其顯榮蓋未艾也。故弗辭而爲之記。詩有云。子子孫孫。勿替引之。黃氏之後人。益思其自慎者哉。

俞巨川墓記

余致政家居。澄坐於靜軒中。日與造化者遊。凡文墨之事。一皆謝卻。忽伏龍山海禪師。金華童子陽。同麗水。俞原善。連翩而踵余門。禪師爲原善而致辭曰。原善名善。衛居括蒼之麗水。其先有諱德者。嘗爲松陽校官。自是以詩書爲業。校官生義。義生通。通生明。家道雖寢裕。而敦龐樸茂。不爲外物而遷。朝出耕。暮歸讀古人書。柔仁自持。與人語。唯恐傷氣。尤懼隸卒。不啻避虎狼。足迹未嘗至公門。科繇之應求。豪有力者。兼之貨賄。隨其所命。不敢出一言較多寡。幸其見聽。輒閉戶自詔曰。吾屬無患矣。明生涑。字巨川。年未弱冠。見祖父失之太柔。慨然曰。苟持此而不變。其尙足以立家乎。或有事州縣。巨川奮身直前。揖拜上官。皆不踰於禮節。吏欲爲姦利。輒窮根柢。不使其滋蔓。凡有所期會。朝受令。速日落。卽集羣豪相戒曰。是子才

智兩全。不比其乃公可欺。吾當謹避之爾。自是其家安輯。鷄犬亦不驚。實業益致殷盛。然篤於倫品。嗜善不厭。仲弟巨淵。遭風癘之疾。巨川晝夜憂。如己有之。聘醫注藥。殆無虛日。至於烹鍊火候。必躬親視之。及巨淵亡。撫育其二子。尤有恩意。鄉鄰之中。孤嫠者。毫且病者。困乏無依者。振之恤之。唯恐有不及。愈源有橋二所。曰利涉。曰康濟。溪水暴悍。旋踵輒敗壞。巨川憫涉者告病。皆重建之。如履平地。去家十里所。慧力古招提在焉。蕪廢不治。而蕪榛沒人。巨川爲造殿堂門廡。莊嚴像設。無不畢備。具疏延碧潭澄師主持寺事。復施毗盧藏經以實之。樊嶺慈仁寺棟宇雖隆。而浮屠氏諸像未完。巨川召良工。搏土造之。始稱其伽藍之制。其存心爲善。大率類此。年六十三。以至正乙未六月十日卒於家。某年甲子某月日。葬於北山之麓。巨川娶陳顏二氏。男四人。長卽原善。有學行。嘗從許文懿公門人遊。仲父巨淵喪在淺土。原善造穴於父墓之側。奉而藏焉。乃捐私錢築孝思菴。買田若干畝。入其租以供祀事。錙銖不以煩仲父諸子。鄉人士稱之。次善麟。次善說。次善護。女三人。湯源吳華高聽其壻也。孫二人。某。巨川爲人外剛毅而內慈惠。遇事以誠。略不尙浮藻。知儒術。旁通醫藥卜筮之學。嗜義如嗜利。今不幸已矣。原善慕太史公名。非一日。無以自通於執事。謹介吾儕爲之先容。願太史公昇矜之。賜以塚上之銘也。於是原善出再拜。其有請如前而加切焉。余與誠意伯劉公伯溫。御史中丞章公三益。嘗同朝。二公皆括蒼人。每品評鄉邦人物。輒稱曰麗水。愈巨川。仁人也。其家世以積善稱。余固已聞之矣。今原善之至。復知詳焉。然爲善者當有後。非惟巨川能亢其宗。而其後裔食前人之報者。當未艾也。爵祿之來。夫孰禦之哉。予不辭而爲之銘。銘曰。

彼悍如狼。我仁如麟。彼雖囂囂。我則振振。所以才智鍾乎後昆。家有餘慶。恆在善人。紫綬金章。行當大其門。

金溪縣義渡記

撫州金溪縣南若干里。盱水與清江合流入於汝。名曰東溪。其地爲四達之衢。人之所負。物之所載。咸出焉。溪廣不可梁。必藉舟亂流以濟。當氣升水起。篙師艤櫂。以微金錢。踰時不能遽涉。或水落氣縮。冰霜寒。互類揭跌以進。若履刀戟。然人病之。溪濱質行士曰。何有華。惻然以爲己憂。伐堅木造舟。實諸衝。往者聚數十人。輒渡之。來者亦然。割田食舟子。自朝抵夕。不敢斯須遠去。舟敗更新之。周語曰。辰角見而雨畢。六根見而水涸。雨畢而除道。水涸而成梁。此有司濟人常事爾。初不責民也。有華以編氓能佐官政之不及。可不謂賢哉。有華字祥瑞。周窮扶難。暨塗架橋。其事蓋不一而足云。

天台廣濟橋記

天台縣西二十里有山曰鷓鴣。二水發源其間。合流至長洋。復折而西。與大溪匯。然後滔滔東逝。當夏潦秋霖。水驟進。氣勢奔突。咫尺如隔胡越。里人壘石爲小橋。不能殺水怒。竟蝕而去。邑大姓洪紹生憂之。乃集子姓與謀。累址於淵。鑿石於山。犬牙相函。魚鱗密比。架爲高梁。崇以尺計者。二十有五。修倍之。翼以石欄。與橋相齊。甃東西兩隄。各二百尺有畸。傍築菴廬三楹。間招浮屠惠澄者守之。始事至正己亥之三月。訖功於庚子之十一月。費錢一萬緡。夫工一萬一百。橋成。隱然如虹霓跨空。而收截險利涉之效。下視飛

濤如履衽席。遂名之曰廣濟云。予聞橋之名始於殷。至秦漢多異稱。以其有大小之殊。而濟人之功則一也。世道陵夷。使拔一毛以利物。則頽然怒。則視紹生一門。見人病猶己病者。幾何人哉。嗚呼。若紹生者亦。可謂惠人也已。昔蔡襄記萬安渡石橋。不過一百二十二字。又葉正則作利涉橋記。乃六倍之。予斟酌其繁簡。而爲斯記。俾刻焉。紹生字傳可。其先有諱漢者。唐末自浦江海塘來遷。世多儒。至紹生益力本尙義。其子曰居安。居易。居息。姪曰夢熊。濟浩。福翁。祿翁。居易卽來請記者。今爲國子生云。

玄武石記

吳興林君靜。嗜道家言。事玄武神尤謹。一旦出遊虎林。忽遇羽客。鬢髻而方瞳。揖林君曰。吾與子生同里。何遽忘之邪。問其里居姓名。笑而不答。強之。則曰。乃李自然也。客龍峯之紫陽菴。言訖飄然而逝。未幾。夜夢羽客持龜與蛇。施施而來。謂林君曰。子能往龍峯乎。吾遲子矣。林君異之。翼日遂行。旣至。逢龜蛇出洞中。已而不見。林君因剛地。獲石類龜卵。圓且黝。滌而視之。玄武神黃帕首。按劍坐雲中。龜蛇在下。衣袂翩。翩如淡金色。背文外爲墨綠。其內正白。別有墨龜昂首行。蛇絡之。所現之像。毫末備悉。雖善繪者。不是過也。林君獲之。歎曰。此吾之玄徵。亟往菴中覓羽客。無有也。乃懷石以歸。畫成二圖。徵余爲之記。余聞天地之運。二氣細縷。自色自形。其變孔神。惟其孔神。凡人心思之所能及者。物具有焉。且玄武之稱。見於禮經。其爲軍陳以象天也。蓋玄黑也。北方之色也。武龜蛇鱗甲之象也。取其能禦侮也。未聞有所謂神也。迨於宋初。避聖祖諱。始易玄爲眞。其名眞武。以爲神。手按劍而足躡龜蛇。殆起於道家傳會之說乎。其傳會固

也。何爲圓石之中。果有顯像之異乎。夫石與天地俱生。而傳會者後代也。又何爲乎脗合無毫髮之爽乎。將神變不可測者。偶與之合乎。抑事之未見已兆於先乎。不特此也。梓潼之有神。亦非古也。大歷中有官於麗水者。曰韓氏。亦獲玄石。石文有神。戴席帽。乘白驃。揚鞭而行。一蒼頭後從。其與林君所獲。無大相遠者。不知果何爲而然乎。豈理之常者。可以推理之變者。誠不可致詰乎。人心至靈。一念之感。其小者草木。或無根而生華。其大者日星。或退舍而見異。況天地間之神。出有入無。塊扎紛紜。又何所不有乎。欲徇小夫之未智。而致疑於造化之所爲。可不可乎。今林君之爲人。沈潛而有守。而事玄武神。又甚謹。其必有所感而致於斯乎。所謂同里及李自然云者。蓋示萬物之理。同出於自然。知同出於自然。則大道可致。大道可致。則神當在林君之心。而不在於石矣。林君勉乎哉。林君勉乎哉。林君字子山。靜其名也。以瑤臺玄史爲之號。博學通文詞。見羽客以洪武元年八月二十五日入夢。則是月之晦。獲石乃九月之朔云。

靈洞題名後記

蘭溪棲真院靈洞題名。乃蒙齋右史范公端臣。乾道五年己丑季秋二十三日所書。潘慈明誌右史之墓。謂其篆楷草隸。皆造於妙。今觀遺墨。其言實有不誣者矣。然其所題之名。凡四。曰韓無咎者。龍圖閣學士南澗公元吉也。曰范元卿者。卽右史澱水人。曰呂伯恭者。金華東萊成公也。曰曾正中者。章貢文清公幾世之諸孫也。曰無咎之子澆者。澆字仲止。文學追亞其父。父號南澗。人因稱其爲澗泉也。蓋成公爲文清之外孫。視正中爲內外兄弟。南澗實成公之外舅。而右史又成公之親友。故相與同爲此遊。他瑣瑣者要

不得與之也。成公時居母曾夫人憂。至是年二月從吉。會妻韓氏物故已八年。於是南澗復以次女爲之配。其如德清行親迎之禮。起自五月二十日至八月十一日始還。以韓夫人廟見。南澗父子及正中同來於婺者。豈或爲昏事之故邪。初成公之伯祖父中書舍人本中。親傳中原文獻。載而入南。僑寓信之廣教寺。已而文清辭廣西運判。亦來居之。文清則孔文仲。武仲之甥。劉器之。胡康侯之高第弟子。二公講學甚契。故以女妻舍人。從子倉部郎官大器。卽成公之父也。南澗出於雍丘桐木之韓。後寓廣信。其先人少師持國與程洛公司馬溫公呂申公爲友。而南澗能紹家學。爲一代冠冕。右史則從叔父香溪先生浚學。經而深於性理者也。有若四君子之所學。其家世淵源。師友傳授。尙班班可考見。當其徘徊山水之間。特欲發舒精神。而涵泳萬象之妙。非比尋常之遊衍而已也。院僧介眉上人。嗜古特甚。每撫壁間題識。不勝高山仰止之思。仍慮漫滅不存。龔巨石勒置廡下。介義空勝公求予記之。因爲疏其梗槩於下方。至若續題乃右史之弟俞之筆。實紹熙三年壬子。距前題己丑已二十有四年。而四君子者皆作土中人矣。自壬子至今至正丙午。又一百七十五載。人事之變遷者。何可勝道。唯有德之士。其名弗磨。見之如存。不知其亡也。覽此者其亦思有以自立也。

蘭亭觴詠圖記

蘭亭觴詠圖一卷。相傳爲李公麟所畫。觀其運筆狀物。極有思致。似非公麟不能。先畫蘭亭一所。俯臨清流。上甚幽絕。四面皆簾。簾半捲。旁周欄楯中。設方几。几上研墨各一。紙三。二成軸。一布几間。有美丈夫坐。

凡後冠竹籜冠。服大布衣。右手操翰。冥然若遐思。疑羲之草序時也。後列二童。一侍側。一吹火。燕鼎鼎水沸。將淪湯。前一童傍欄睨溪。溪中白鵝三。一去一。一飛起波面。廁二鵝間。溪上皆崇山峻嶺。有水自中出。三級水。西賓酒事四。一童左手執杖。右入尊。勺酒。一童執觴。一童執壺。夾左右立。尊前有案。列觴五。觴各有舟如荷葉。二童執觴流於溪。一童偃立其後。舉觴次第授之。旁有小榼。觴泊岸。觸之使逝。又西有石磴。磴上覆舟一。列觴三。一童執壺注觴中。一童取酒盜飲。次畫郡功曹魏滂。右將軍王羲之。滂左執卷。回顧羲之。伸右手欲受卷。觀羲之左持卷授滂。未授。右執翰凝視。若將塗竄。然風流之狀。猶可彷彿想見。次畫散騎常侍郗曇。左右手展卷自誦。次畫榮陽桓偉。餘杭令謝藤。偉坦腹坐。左手掀髯。氣甚豪。右執卷。猗大帶間。藤解襟盤礴。詩思久未屬。握拳作欠伸勢。次畫侍郎謝瑰。左持卷當膺。右握翰撫膝上。次畫王凝之。潁川庾友王渙之。凝之袒兩肩。左手垂硯側。右執卷授友。友袒如凝之。方軸紙作卷。卷末紙參差。以掌齊之。渙之袒如友。兩手抱膝微吟。次畫行參軍事叩丘施。袒如渙之。伸一足坐。舉手取觴飲。次畫餘杭令孫統。琅琊王友謝安。行參軍曹茂。府主簿任凝。統翹左足。又兩手著膝。安翹右足。左手壓硯。令不動。右措墨作汁。二人相向坐。茂兩手執紙直垂。輾轉軸。凝之袒衣露左臂。壓膝上。翹一足如統。旋首顧茂。目光炯然。次畫左司馬孫綽。斂衽危坐。若泊然無所爲者。次畫潁川庾蘊。年甚耄。坐久思起。右手據地。一童挾左臂扶之。次畫行參軍楊模。衣半袒。單足起立。屈一足。揚雙袖向前翩翩如舞。次畫王獻之。王肅之。鎮東司馬虞說。任城呂系。府主簿后綿。獻之襟細半斂。垂右手著地。左按膝。肅之因蹙不可擊。一手然紙作

針刺鼻令嚏。說袒半衣。兩手展卷讀。系向說。右手據席。左繞出背後。閣膝上。臂露者半。俯身就說。作聽狀。綿足心並翹一足。兩手持卷。夾膝。身微側。次畫參軍孔熾。坦腹。仰面視霄漢。翹一足。左持卷。枕膝。右據地。傍一童伏溪岸。以小椀致觴。欲飲。熾次畫參軍劉密。袒衣坐。左手執袂。右入水。微波動指間。前有觴泛流。而下欲取之。旁有覆觴流去。次畫王玄之。永興令。王彬之。郡五官。謝繹。王微之。玄之展卷斜視。露左手。右不見。彬之與玄之對袒肩坐。伸手借卷。繹亦袒垂左臂。右執翰。壓臂。臂癢將搔之。微之左擊卷。至顙。右操翰。欲寫未寫。次畫府功曹勞夷。行參軍。徐豐之。夷豐之相向。夷左執觴。右手夾觴側。若獻豐之。豐之面仰視。揜袖至腕上。勢粗甚。右手向身北取觴。似欲酬夷者。次畫長岑令華。耆。右執觴未飲。左搯髻旁。睨豐之。洋洋有喜色。次畫徐州西平曹華。右執卷。側身欲讀。左手隱。次畫王蘊之。鎮國大將軍。掾卞迪。司徒左西屬。謝萬。彭城曹。任城呂本。蘊之箕踞坐。交臂兩膝間。一握拳。一舒掌。掌覆拳背。迪半鼓。舉手迎觴欲取。萬肩半坦。左按紙。右在肘下。側目視迪。誣伸左足。左持觴。顧本。本翹一足。屈臂拄膝。持翰貼耳上。頭微仰。若苦吟者。次畫上虞令華茂。山陰令虞谷。中軍參軍孫嗣。茂袒肩。右執翰。垂下欲擲。轉首共谷語。谷袒衣與茂同。右持觴浮。嗣茂拊掌大笑。一足踞。次畫陳郡袁嶠之。行參軍。王豐之。豐之展卷仰首讀。背微偃。嶠之雙掌相向舞。似對之擊節者。次畫二垂柳。夾石橋。橋有扶闌。二童度橋上。一持器。疑貯觴者。一倚闌。戟手指溪中。溪左右各一童。操小椀。邀觴舟收之。其側有覆觴二舟。兩別。有一童出柳下身半露。自蘭亭至石橋。溪水詰曲。流如龍奔。溪右二十人。溪左二十有二人。其中冠者十有二人。巾者三十人。衣皆褻加紳。

各地坐藉以方榻。或熊虎皮。研紙墨筆。各具。有詩者各繫人傍。兩篇成者十有一人。一篇成者十有五人。不成者十有六人。其狀人人殊。誠可謂善畫者已。今去永和癸丑。不翅千有餘年。計其一時人物之盛。清標雅致。浮動於左尊右俎間。猶可卽此圖以想見其事。然而俯仰今昔。時異世殊。崇山峻嶺。固不改於舊。而昔人果安在哉。後之人欲見有不可得。徒想像於圖畫中。亦足悲矣。噫。世間萬事。往往如是。是何足深道。唯辭章榮烈。足以傳世於無窮。其人雖死。猶不死也。如王謝諸人。是已。使公麟復生。尙得描貌之乎。予見此卷於友人家。因借歸記其事如右。時一觀焉。則有不勝感慨者矣。

饒氏杏庭記

臨川曾先生旦。初助教成均。嘗以其鄉友饒君孟持杏庭記爲請。予年踰六望七。精神衰耗。四方求文者接踵於門。心極厭之。則作而固辭。先生之請至六七而不倦。予以先生有學之士。其言之勤如此。意必有所屬。因詢其詳。先生曰。孟持故詩書家。其先祖手植文杏一章於所居之西。兵燹之餘。風枝露幹。屹然蒼烟中。疑有百靈訶衛之者。孟持因樹亭其側。名曰杏庭。然孟持之意。非以爲觀美也。唯汲汲乎先祖是思。當春陽和煦。生氣鬱達。自本而未。咸周流而無間。則思其與道爲體。精神發舒。無往而不在也。秋高氣清。葉脫而色不澤。所謂歸根復命。返於沖漠。則思其順時。斂藏不誇。能不矜寵也。朝露其沐。滄乎其容。則思其盥漱而興。正衣冠而屹立也。夕颺作涼。泠然其音。則思其出坐中堂。若誨語之初聆也。一動靜。一云爲之間。見杏則如見其先祖焉。所以聳動其心志。警戒其昏惰者。大有資於學功。視彼拈葩摘豔。以爲耳目。

娛者。其可同日語哉。此誠有關於彝倫之重。不避再三之瀆。職此故也。予聞之歎曰。孟持亦可謂孝子矣。乎。昔者召伯循行南國。以布文王之政。或舍甘棠之下。其後人思其德。尚愛其樹而不忍傷。矧先祖手所親植者乎。宜乎孟持之不能忘也。孟持不忘於杏。且如斯。則夫手澤之在書。口澤之在栝。其所感又當何如哉。孟持可謂孝子者矣。雖然。遠取於物。不若近取諸身。孟持之身。內而心膂。外而髮膚。非先祖一氣之所分者乎。一氣之所分。則是身乃先祖之有也。葆齋失宜。非孝矣。登高臨深。非孝矣。言行弗擇。非孝矣。忠節有爽。非孝矣。蒞事不勤。非孝矣。孟持可不慎乎。雖然。杏一物耳。孟持以先祖手植。如或見之。則其於身。殆有不言而喻者矣。予之云云。不置。無乃過於思慮矣乎。先生曰。子之言善。不專爲孟持頌。且有規焉。苟以此意爲記。不徒作矣。予遂不辭。次第其語而歸之。孟持名盈。清修雅操。讀書而嗜文。薦紳之間。翕然稱之爲君子儒云。

重榮桂記

廬陵周氏奕葉以書詩爲業。有字孟聲者。與其子學顏。皆以文鳴薦紳間。故廬在吉水之泥田邨。門墉之內。桂樹一章。扶疏而離襪。晝日成陰。縱橫可二畝。遠望之。童童若車蓋然。元至正壬辰。紅巾盜起。廬舍皆化爲煨燼。桂亦焚死。翦取其枝柯爲薪。唯幹獨存。越五年甲申。桂忽發綠芽。膚間已而怒長。不數年間。鬱若雲布。東南有小桂者二。亦壞於兵。至是萌蘖出自根柢。枝葉沃如也。閩師里尹過之。執手指曰。此非祥也。妖也。物反常則爲妖。烈火之所煨炙。津枯於內。枝焦於外。生意安能貫之。生意不貫。而萌蘖惡乎生。

苟謂其生爲祥。則倒豎之槐。偃起之柳。不亦祥之大者歟。或曰非也。此祥也。天地之間有開必先。其機之動。間不容髮。萊公之感。插竹生筍。田氏之聚。枯荆再華。蓋草木最得氣之先者也。大化流行。占盛衰者。每於斯觀其兆焉。唐人以擢第者爲折桂。此殆周氏科目之徵乎。二者之論。久未有所定。國朝洪武庚戌。學顏之子仲方。以明經舉於鄉。會試南宮。除侍儀使。出爲中牟令。以政事聞。然後始知桂之重榮。非爲妖也。實祥也。予嘗聞之。人事之與天道。誠相表裏。有感必有應。始終循環。無窮。今以茲桂徵天而驗人。其祥固無疑者。然而君子之論。祥當在人。不可使物得以專之。仲方益率德勵行。使德馨遠聞。旣以華其躬。又以薰其後人。周氏之興。其殆未艾也歟。係之以詩曰。

維桂之良。其色中黃。其氣苾芳。有士治經。藝之於庭。比德之馨。帕額執爨。來燕我廬。桂亦變枯。樞翳屹然。自踵至顛。氣絕弗聯。胡彼綠苞。怒長如毛。有華其膏。日益以崇。車蓋童童。敷陰正濃。大化細縕。何屈不伸。瑞應之純。孰謹孰幽。爲祥爲妖。匪德曷要。德將何徵。寧其芳榮。以契其真。天昌其家。憐而復華。厥兆孔嘉。勿翦勿傷。是培是封。沃以靈漿。君子有云。瑞當在人。其福乃臻。我陳我詩。其辭則旣。匪頌以規。

渤泥入貢記 渤泥國表附

濂承旨禁林日。福建行省都事沈秩來謁曰。洪武三年秋八月。秩與監察御史張敬之等。奉詔往諭渤泥。國。多十月。由泉南入海。四年春三月乙酉朔。達闍婆。又踰月。始至其國。國王馬合謨沙僻處海中。倨傲無。人臣禮。秩令譯人通言曰。皇帝撫有四海。日月所照。霜露所隊。無不奉表稱臣。渤泥以彈丸之地。乃欲抗。

天威邪。王大悟。舉手加額曰。皇帝爲天下主。卽吾之君父。安敢云抗。秩卽折之曰。王旣知君父之尊。爲臣子者。奈何不敬。亟撤王座而更設香几。實詔書其上。命王帥官屬列拜於庭。秩奉詔立宣之。王俯伏以聽。成禮而退。明日王辭曰。近者蘇祿起兵來侵。子女玉帛盡爲所掠。必俟三年後國事稍紓。造舟入貢爾。秩曰。皇帝登大寶。已有年矣。四夷之國。東則日本高麗。南則交趾占城。閩婆。西則吐蕃。北則蒙古諸部落。使者接踵於道。王卽行已晚。何謂三年。王曰。地瘠民貧。愧無奇琛以獻。故將遲遲爾。非有他也。秩曰。皇帝富有四海。豈有所求於王。但欲王之稱藩。一示無外爾。王曰。容與相臣圖之。又明日。其相王宗恕來曰。使者之言良是。請以五月五日成行。閩婆有人間王曰。蘇祿來攻王。我實帥師卻之。今聞歸誠中國。無我閩婆矣。王惑之。秩復走見王。王辭以疾。秩大言謂宗恕曰。爾謂閩婆非中國臣邪。閩婆尙稱臣於爾國乎。何有使者執還。天兵且夕至。雖欲噬臍。悔可及乎。宗恕悚然曰。敬聞命矣。乃入白王。王大會其屬。共議遣亦思麻逸等四人入朝。臨發。王以金佩刀吉貝布爲贈。秩毅然辭之。王顧近侍曰。中國使者廉潔。乃如是邪。閩婆來人誅索每無厭。況強之而不受邪。爾曹宜效之。秩以涉海萬里。不可以無紀。乃與敬之各賦一詩。王大悅。書於板中懸之。旣與王別。舟行至海口。王又惑左右言。令人與亦思麻逸曰。使者不受刀布。爾等必不還矣。秩恐王不喻。復走王所。反覆譬曉之。王曰。使者之言如此。予中心釋然矣。王舉酒爲別。酌地祝曰。願使者蚤還中國。願亦思麻逸蚤歸敵邦。秋八月十五日。還京師。十六日。以亦思麻逸等入見。錫宴於會同館。已而遣歸。寵賚其王甚厚云。其所貢物。鶴頂生玳瑁。大片龍腦。米龍腦。黃蠟。降真諸香。其表用金刻。

番書彷彿如回鶻書。其文鄙陋不足觀。皇太子賤用銀牋。文與表相類。其地炎熱多風雨。無城郭樹木。柵爲固。王之所居若樓。覆以貝多葉。王綰髻裸跣。腰纏花布。無輿馬。出入徒行。城中人不滿三千家。多業漁。翦髮齊額。婦人衣短衫。僅蔽胷背。腰繫花布。散髮跣足。其物產則吉貝黃蠟。降真龜筒玳瑁檳榔。煮海爲鹽。瀝椰漿爲酒。無稻麥。捕生魚鰕蟹食之。兼食沙糊。沙糊者。取樹實爲漿。澄漉賦如粉食之。能不饑。食無器皿。以竹編貝多葉爲之。食畢則棄之。番書無筆札。以刀刻貝多葉行之。事佛甚嚴。以五月十三日爲節。國人亦於是日作佛事。若有燕饗。則刲羊豕鷄鷩。鳴鼓擊鉦以爲樂。此其大凡也。先生職在太史。願爲詳紀之。以昭聖化所被之盛。濂聞渤泥在西南大海中。所統一十四州。去閩婆四十五日程。去占城與摩逸各三十日程。去三佛齊四十日程。歷代未嘗朝貢。故史籍不載。至宋太平興國二年。其王向打始因商人蒲盧歇。遣施弩使副蒲亞利。判官哥心等。齎表來貢。元豐五年二月。其王錫理麻喏復遣使如前。自後輒不聞。元有國百餘年。亦不復至。方今聖人在上。威德之所被。無遠不屈。璽書一頒。輒稽首臣順。稽之往古。允謂過之。至若秩等奉宣德音。辭令所加。足以嚮服其心。亦可謂不辱君命者矣。其事宜書。以俟他時修國史者采焉。秩字仲庸。湖之烏程人。敬之字某。某州人。二人協心謀慮。無役不借。故卒能成功云。

表文云。渤泥國王臣馬合謨沙。爲這幾年天下不寧靜的。上頭俺在番邦裏住地呵。沒主的一般。今有皇帝的使臣來。開讀了皇帝的詔書。知道皇帝登了寶位。與天下做主。俺心裏好生歡喜。本國地面是闍婆管下的。小去處怎消得皇帝記心。這幾日全被蘇祿家沒道理。使國將歹人來把房子燒了。百姓每都喫

害了。託著皇帝詔書來的福廡。喜得一家兒人沒事。如今國別無好的東西。有些不中的土物。使將頭目每替我身子。跟隨著皇帝跟的來的使臣去見皇帝。願皇帝萬萬歲。皇太子千千歲。可憐見休怪。洪武四年五月。渤泥國王臣馬合謨沙表。

蜀墅塘記

義烏縣南四十里有塘曰蜀墅焉。周圍凡三千六百步。東西北皆坼山。山之水合七十二。流入於塘而南出。南有蜀山突然中起。昔人因據山作隄。障水以溉田。山之東其修七百尺有奇。廣如修之數。而殺其五之四。深如廣之數。而又殺其三之二。山之西其修如廣之數。而稍加強焉。隄之中列木爲三竇。以洩水。水之所溉田至六千畝而贏。至正四年夏。水暴而隄壞。田遂不稔。丹溪朱君震高。憫農之告病也。白於縣。縣尹周侯自強爲下其事。命雙林巡檢張某來視役。震高遂盡召有田之民。履其畝而使之輸其力。薦貨有差。復出役夫之功一千以爲衆倡。衆悅趨之。一聽震高之經畫。補其闕遺。增以崇高。築其址加闢其漸殺。其上隄之西垂鑿石爲斗門。視水溢乾而時畜洩之。門之上架徒杠。以便行者。木竇易壞則易以堅石。且定爲高下之穴。使欲水者先後有程而不紊。復懼歷歲之久。而隄弗固也。請於掌堂事者中析粥魚之利。而嗣葺之。凡用錢四千緡。夫一萬功。經始於五年秋八月庚申。踰三月乃告成。里耆朱仁傑等來謂濂曰。震高之興是役也。初無一弓之田。以徼塘利。其夙夜盡瘁而不舍者。果何爲哉。凡欲利吾農也。我不敢忘。願吾子記之。濂聞海陵胡公瑗之在湖學也。置經義治事之齋。教授諸生。至於水利之屬。亦無不習而通。

之。故其門人皆有適於大用。今震高之學。出於金華許先生謙。先生之六世祖實嘗從海陵游。其家學相傳。至先生爲尤盛。宜吾震高見諸行事者有足觀哉。世之人方高談性命。以聾世警俗。聽之雖若可以有爲。一遇小利害。輒顛倒衣裳。不知所措。視震高無所爲而利民者何如也。盍亦知所警哉。震高字彥修。有長材。縣嘗下括田之令。唯震高行之無擾云。

江乘小墅記

部使者高昌君近仁。雖嘗顯融於時。而翛然有山林之思。往往吞雲吐霞。形之於詩。詩不足以洩之。復寓之於書。糾蟠飛騫。神蛇蟄而渴驥奔。書又不足以盡之。復和墨圖竹。君之形容淋漓。綦綬生色。照人恍然。如臨淇川之陰。然而逸韻曠情。非標雅之居。無以遂其潔修。故君宦轍之所至。必營別墅以自休焉。近者持節江乘。仍卜城北之地而作之。初其地蕪廢已久。頽垣敗壁。漂搖風雨中。羊牛犬鷄之迹。交錯於其上。君翦荒剔翳。別運新意。或革或因。而各適其度。匡竹爲藩。敞以兩扉。自扉而入。有曲軒。覆以生茆。中虛可容六七八人。木榻橫陳。快雪時晴。宜臨右軍書。曰映雪軒。軒右折而北。一室窪深。巖嵌巖。上下皆塗以聖白。光爛爛如銀。眩人目睛。曰雪洞。洞左闢圭門。中鑿小池。漫以甃。四壁圖海波。有噴湧突起之勢。手捫之。方知其平池。左通簷子。墉外受湯。可作浴事。非浴時。梁以巨版。可聽琴。可坐而奕。曰天地一息。或取山中白石。湘之。又名煮石窩。窩南有奧焉。其制一如雪洞。晝偃。蹇怪松臥。寒烟濕霧間。觀之。毛骨蕭爽。可擁氊而吟。曰雲松巢。出巢過小廡。翼以欄檻。兩傍可列坐。曰雲艘。艘之北築圓基。圍以鉅竹。織葦而直。以泥其顛。

通一竅以洩天明。結銅絲爲罍承之。冒以油繪。東西北三面有竅。如其顛。障之以白。間鍊梔液而黃。其四周可據爐而飲。飲後可畫。曰橘中天。以其首末綱而中肥。其形肖繭。又更之爲繭甕。甕之西偏列圖書。左右閑謐靜巖。不聞人聲。可以擢神局而契道機。曰清闔室。室之南有屋兩楹。則附方池。環以菊本。當秋高氣清時。離離黃金錢。若新鑄者。秋水無波。倒影入其中。星燦霞明。無不可玩。君一切置之。獨瞻簷前白雲。英英西飛。思親之不可見。泫然泣下。因命之曰望雲堂。所以志也。凡堂之得名者十而重其二。薦紳先生既各爲之文。君間謂予曰。子幸一辱臨之。知吾居之悉者。莫子若也。願爲我書焉。昔王右丞維文采蘊藉。爲一時之冠。嘗營別墅于輞川。若華子岡。若欽湖。若竹里館。若柳浪。若茱萸泚。及辛夷塢。羅列後先。維咸標之以嘉名。日與客咏歌其間。襟懷和冲。或作草隸書。動入能品。輞川叢竹龐龐。時出秀色。撩人。維復寫其兩態風情。至今獲者。如見魯之瑤瑤。雖當時史臣爲維傳者。亦載其事加詳。自沈酣富貴者言之。唯聲色遊畋之樂。是耽。孰肯怡情於物外乎。如維之賢。殆不可及。已於戲。豈知七百年之後。君之事。乃有近於維哉。抑予聞之。維於遊歷諸處。雖愛戀之不少。置不過各賦一詩而已。今君則命才大夫分記之。復俾予合記之。則又維之所未有也。君不爲尤賢乎哉。予故長言之。俾後之史臣傳君事者。有采焉爾。君善談論。出史入經。聽者纒纒忘倦。長於政事。而於典章制度之學。尤精。以不繫於記也。皆略之。

貞一道院記

貞一道院者。浦江戴君性中所建。以奉玄武神者也。初性中常習法令於江浙。行中書有事於金陵。舟渡

□□□中流。忽黑風吹舟。蕩搖欲覆。幸不覆而水入者二尺。會天大寒。冰生衣上。淅淅有聲。如此者三日。夜風既不止。又不能火食。唯取醇醪飲之。俟死而已。性中計無所出。乃北向稽首號諸神曰。神當有以哀我。即使我無死。誓作宮以報神休。時夜正黑。有天光自橋端下。燭燁然如燈。髣髴見黑衣神。披髮按劍。以足蹴舟。迅行如飛。迨明已薄江岸。噫。亦異矣。儒者之正論。恒以爲玄武乃北方七宿之象。而傳記之所謂龜也。或曰龜與蛇也。古之人出師。必象天文而作陳法。故畫龜蛇於旄。而與交龍之旂。熊虎之旗。鳥隼之旗。並掌於司常。議禮之家。獨謂龜蛇爲玄武者。玄則以其色之黑。武則以其有甲能禦侮也。玄武之見於用者。蓋如此。宋有天下。尊崇聖祖。以其嫌名玄朗。故改玄爲眞。初非有所謂神也。道家者流。欲奇其事。謂神有名字里居。一何悖邪。性中之所見。其有無未可必也。濂則以爲不然。冲漠無朕。而萬象森然。已具者。非心之謂也。心則神之所舍。無大不包。無小不涵。雖以天地之高厚。日月之照臨。鬼神之幽遠。舉有不能外者。故其精誠所召。揮戈指天。白日退舍。拔刀斫山。飛泉湧地。亦感應之常理耳。何足異乎。此既不足異。何獨於性中之所見而疑之乎。世之好奇者。旣聽於茫昧。不可致詰之神。而激者反之於正。又一切絕之於無有。嗚呼。不亦兩失也哉。道院之額。教主嗣天師之所署。始事於某年某月日。訖功於某年某月日。費錢若干緡。爲屋凡幾楹。間搏土象玄武神於中。黑衣翩翩。披髮按劍而坐。蓋志所見也。

