

萬有文庫

第二集七百七種

王雲五主編

宋學士文集

(五)

宋濂撰

商務印書館發行

宋學士文集

(五)

宋濂撰

國學基本叢書

宋學士文集卷第四十

翰苑別集卷第十

日本建長禪寺古先源禪師道行碑

禪師諱印原。字古先。世居相州。姓藤氏。藤爲國中貴族。父某。母某氏。禪師生有異徵。垂髫時。輒刻木爲佛陀像。持以印空。父奇之。曰：是兒於菩提有緣。宜使之離俗學。究竟法。甫八歲。歸桃溪悟公。執童子之役。年十三。卽鬻髮受具。足戒。自時厥後。徧歷諸師戶庭。咸無所證入。乃慨然嘆曰：中夏乃佛法淵藪。盍往求之乎。於是不憚鯨波之險。奮然南遊。初參無見觀公於天台華頂峯。公語之曰：汝之緣不在於斯。中峯本公。以高峯止足。現說法杭之天目山。爐鞴正赤。遠近學徒。無不受其鍛鍊。此真汝導師也。汝宜急行。禪師卽蓬累而出。往見中峯。中峯一見。遽命給侍。左右。禪師屢呈見解。中峯呵之曰：根塵不斷。如纏縛何。禪師退。涕淚悲泣。至於飲食皆廢。中峯憐其誠懇。乃謂之曰：口口此心。包羅萬象。迷則生死。悟則涅槃。生死之迷。固是未易驅斥。涅槃之悟。猶是入眼金塵。當知般若如大火聚。近之則焦。首爛額。唯存不退轉一念。生與同生。死與同死。自然與道相符。脫使未悟之際。千釋迦。萬慈氏。傾出四海大水。入汝耳根。總是虛妄塵勞。皆非究竟之事也。禪師聞之。不覺通身汗下。無晝無夜。未嘗暫捨。積之之久。一旦忽有所省。現前境界。一白無際。急趨杖室。告中峯曰：原已撞入銀山鐵壁去也。中峯曰：旣入銀山鐵壁。來此何爲。禪師超然領解。

十二時中觸物圓融無纖毫滯礙。禪師辭去中峯再三囑之曰。善自護持。當是時。虛谷靈公。古林茂公。東嶼海公。月江印公。各據高座。展化於一方。禪師咸往謁焉。諸大老見其證悟親切。機鋒穎利。以叢林師子兒稱之。會清拙澄公將入日本。建立法幢。禪師送至四明。澄公曰。子能同歸以輔成我乎。禪師曰。雲水之縱。無住無心。何不可之有。卽攝衣升舟。其後澄公能化行於遐邇者。皆禪師之力也。禪師出世甲州之慧林。辦香酬恩的歸之中峯。黑白來依。猶萬水之赴壑。古山源公議革城州等持教寺爲禪。物論非禪師無以厭伏衆心。竟迎師主之。俄住州之眞如。又遷萬壽。又遷相之淨智。已而謝事。行化于興州。禪師之兄藤苜。新建普應寺。延師爲第一住持。禪師起而應之。關東連帥源公。建長壽院於相州。復請師開山兼主圓覺。俄遷建長。禪師說法度人。孜孜弗解。一如慧林時。俄退歸長壽。有終焉之志。歲甲寅春正月。禪師示疾。至二十三日夜參半。召門人謂曰。吾今日逝矣。爾等卽入龜瘞之。毋徇世俗行祭奠之禮。更可徧語諸刹舊弟子。恪守吾平日所訓。使法輪永轉可也。黎明賓朋候問起居。應接如平常。及午呼侍者曰。時至矣。可持觚輸來。及至。復曰。吾塔已成。唯未書額耳。大書心印二字。入室端坐。泊然入滅。世壽八十。僧臘六十。又八弟子遵成命。卽日奉全身瘞于某處塔下。初禪師專以流通大法。建立梵宮爲事。若丹州之願勝。津州之保壽。江州之普門。信州之盛興。房州之天寧。皆鬱然成大蘭若。而建長之西。復創廣德庵。命其徒守之。故前後所度比丘一千餘人。云。禪師端嚴若神。雖燕坐之時。儼若臨衆。目光炯炯射人。見者若未易親炙。及聞其誨言。溫若春陽。莫不心悅誠服而去。人有來求法語偈頌者。濡毫之頃。翩翩數百言。曾不經意。皆

契合真如。禪師不自以爲是也。取語錄并外集投於火中。曰。吾祖不立文字。單傳心印。留此糟粕何爲。門人欲畫師像。預索贊語。禪師作一圓相。題其上。曰。妙相圓明。如如不動。觸處相逢。是何面孔。其方便爲人。皆類此。嗚呼。佛法之流于日本者。台衡祕密爲最盛。禪宗雖僅有之。將寥寥中絕矣。千光院有大善知識。曰榮西和上。以黃龍九世嫡孫。握佛祖正印。唱最上一乘。颺馳靈鑰。逢者膽落。達摩氏之道。藉是以中興。其示寂之時。且曰。吾入滅後五十餘年。禪宗當大興。今禪師承天目之正傳。見道分明。契悟精深。則其懸記之足徵。若合符節。然而自天目泝而上之。至楊枝。十有二世。楊枝黃龍則同宗慈明者也。其道固同矣。道之同。則凡嗣其學者。先後奮發。其有不言而喻者乎。予早歲屢閱一大藏教。晚獨慕乎心宗。因其徒大宣介範堂儀上人持狀請銘禪師之塔。有不得辭也。銘曰。

天目之峯高嶙峋。陰陽變幻割明曠。中有導師人天尊。白眉青眼照秋旻。西江欲以一口吞。流傳法印千子孫。日本有國右海濱。達摩示現留圓墳。或晦或顯道則存。黃龍奮迅爪攫輿。九世宏開靜慮門。千光炫燿接明曠。師雖後起乘願輪。佛印印空了無痕。法派端自天目分。致令執拂誨諄諄。涅槃生死俱幻塵。有壁積鐵山如銀。一朝直入不見身。大千世界琉璃勻。出世乘法如握瑾。左擊右刺伏魔軍。出其餘力智巧。隙。飛樓湧殿聳輪囷。奈何無縫塔既新。大字題額卽反真。此道本來無詭信。我於般若曾與聞。大書偉行沃言根。元無隻字鐫蒼珉。

陳方都督像贊

桓桓俊英。矯矯虎臣。心雄萬夫。才佚三軍。爵列崇階。功在盟府。圖像雲臺。流芳千古。

住持淨慈禪寺孤峯德公塔銘

古者住持各據席說法。以利益有情。未嘗有崇庠之位焉。逮乎宋季。史衛王奏立五山十刹。如世之所謂官署。其服勞於其間者。必出世小院。候其聲華彰著。然後使之拾級而升。其得至於五名山。殆猶仕宦而至將相。爲人情之至榮。無復有所增加。緇素之人。往往歆豔之。然非行業。夙出常倫。則有未易臻此者矣。此濂於淨慈禪師之事。頗願識焉。師諱明德。其號爲孤峯。族姓朱氏。世家明之昌國。父有成。母黃氏。父與補恆洛迦山僧玠公交。玠聞鷄聲入道。凡說法。必鼓翅爲鷄號。玠亡已久。母夢玠來託宿。覺而有娠。歷十四月而生。在童幼兒。不好嬉弄。每結跏端坐不動。天童司藏慧明師諸叔也。乃訶之曰。童子不知頌詩讀書。擬坐將焉求。師曰。欲學坐禪。求作佛爾。時奇之。挾至鄞縣金鵝院。俾給洒掃之役。時師年十二矣。越五載。得度爲大僧。爲橫山錫公弟子。已而詣五臺。受具足戒。慨然有求道之志。杖錫而出。首謁竺西坦公於天童。竺西問云。汝從何方來。曰。金鵝來。曰。金鵝山高多少。曰。不見其頂。竺西斥之。師益自策厲。以必證爲期。竺西一日升座。舉世尊拈花之事。師於衆中聞之。忽若有解。遽造偈以呈。竺西。竺西頷之。而師弗自是也。復如淨慈。見晦機熙公。晦機道價傾東南。湊其門者如蟻。晦機見師至。問曰。什麼人。恁麼來。師曰。胡張三。黑李四。又問。汝從朝至暮。着衣喫飯。還認自己否。師又曰。胡張三。黑李四。晦機拈棒欲打。師拂袖竟出。抵雙林。見明極俊公。一見之頃。塤篋協應。而了無障礙。命歸侍司。繼付藏論。令掌之。會日本遣使迎明極。

爲國師。師送至海濱。而竺田霖公亦自雪竇至。見師氣貌不凡。延歸山中。以第一座處之。竺田上堂敷揚正法眼藏。舉隱山泥牛入海公案。諄諄誘掖。音聲如雷。師不覺慶快。羣疑頓釋。因以偈呈竺田。竺田嘆曰。人天眼目。儼然猶在。自是提唱宗乘。稱性而說。且邀仲方倫公。結庵於桃花塢。相與激揚。暇則翻閱華嚴大經。足不踰戶限者。凡五春秋。名稱日聞。寢不可掩。行宣政院。請住松江之東禪禪寺。師起應之。然香以嗣竺田。不忘所證也。久之。再遷集慶之保寧。師一座十五夏。煖鍊來學。曲盡善巧。有餘力。則爲之興廢補壞。細大不遺。帝師聞師之令譽。授之圓明定慧之號。副以金襴法衣。大司徒楚國文公歐陽玄。亦賦詩遠寄。且爲作內外錄序。一時名薦紳莫不願與之交。三遷湖之道場。閱二年。寺災。僧徒無以自寧。托鉢四出。造祖師堂暨伽藍神祠。而蒙堂前資寮亦次第就緒。方將大施營造之功。會杭之淨慈虛席。江瀾行省丞相康里公。以謂淨慈乃五山之一。非師不可居。固請主之。時當元季。戎馬紛紜。國事已不可爲矣。逮入聖朝。師以老年。謝歸道場竹林庵。一日。示微疾。戒其徒曰。吾身雖微。一真圓性。與如來等。世相起滅。無異石火電光。晝夜勤行。毋生退轉。吾歿後。當遵佛制。付之茶毗。勿令四衆衣麻而哭也。言畢。索觚翰寫頌一首。泊然入滅。時洪武五年二月二十七日也。世壽七十又九。僧牒六十有二。烈火之餘。頂骨不壞。舍利羅累。累出灰燼中。某日。建塔瘞靈骨於東岡。所度弟子若干人。得法分居。列刹者若干人。四會語有錄。行於學者。後四年。其弟子大用。恐其師之名不傳。持佛頂康公所聚羣行一通。介保寧慧公。謁余詞垣。請爲塔上之銘。嗚呼。從無始來。人於其間。生化出歿無數矣。何者爲名。何者爲相。何者爲真我。若復計我。我所

將以何者爲定乎。銘勿作焉可也。雖然。師之行業。愈出常倫。致位名山。垂芳當世。苟不有以顯著之。則無以表大法之寄。慰來學之思也。雖欲勿銘。惡得而勿銘。銘曰。

我觀禪那之所至。卽是一乘圓頓旨。其中無二亦無三。真體無釐悉玄妙。祇緣根性分利鈍。所以造詣有異同。曹溪而下分五家。震動鏗鉤獨臨濟。至今子孫如星繁。執持大法使弗墜。如師說白金鵝山。歷抵諸方苦參叩。孰知柄鑿不相投。東西遑遑競奔走。其後乃自音聲入。卻見泥牛鬥入海。桃花開時春滿塢。更了雜花六相義。文采漸彰不可遏。出世說法度有情。四遷直上南屏山。作大獅王日哮吼。一起一滅世間相。終然變幻如煙雲。盡付闍維三昧火。一彈指頃等虛空。虛空無盡難名言。苟加讚咏遇且惑。太史述辭鑄白塔。不過欲慰學子思。有無雙遣入玄門。言至無言乃真際。

故陳府君墓誌銘

靖江王府伴讀陳發。痛其父母俱亡。屬于學子平隲。衆行成書。謁余於詞垣。且拜且泣曰。先子居閩縣。客授將樂伍氏。不幸以疾終。伍氏爲殮。且殯。發年幼。弗克奉柩歸墓。與弟英。奉母夫人朱氏以居。家甚窶。夫人嘗泣曰。爾父之骨。塗殯異鄉。魂神無知則已。脫有知。月苦霜淒之夜。寥寥將焉依。吾一念及慈。淚滿枕上。而繼以血。爾等宜自強。庶有以遂吾志。夫人親治絲枲。坐發兄弟膝下。手授書使讀。讀至鷄初號。乃已。發亦謹識之。期允蹈夫人之言。時天下大亂。干戈充斥。發間行至將樂。中道爲亂兵所掠。陷虎口數四。夫人以爲無相見期。及發遁還。夫人撫頂曰。吾以汝發死矣。今幸一見。其天也耶。圖欲再往。俄夫人又不幸。

以歿。發痛心疾首。將欲無生。今獲事賢王於藩邸。奉令南旋。隻影徒步走三千里。躬負先子之骨。臥起與之俱。既抵家。與夫人合葬。阮山之陽。言訖。嗚咽流涕。既而又曰。發之先。光州固始人。五季末。來遷閩縣。有諱套者。再遷長樂。傳九世。至德瑜。復返閩縣之嘉興里。德瑜。長樂儒學教諭。有文行。學者號爲端質先生。教諭生大父諱棣孫。至先子。皆儒學子。承藉遺休。而用志不分。遂通上古之書。期以取功名。已而齟齬輒棄去。而精研堪輿曆數之學。方嶽大臣薦爲邵武校官。謝不受。先子生平有大志。不得少見事爲。齋志以死。發大懼德聲不遠聞。然聞不聞。在執事爾。願哀矜賜之銘。言訖。又復嗚咽流涕。余聞發言。爲惻然傷之。爾父爲志士。而發顧不得爲孝子矣乎。宜爲銘。君諱廷臣。字以忠。壽四十九。以至正辛丑七月二日卒。其葬之日。則今洪武乙卯正月十三日也。銘曰。

其志之疆。時則匪臧。札而或傷。有子之良。亦可謂之不亡。

送趙侍制致仕還鄉詩序

洪武九年冬十一月丙申。皇上御奉天門。御史左大夫汪公。右大夫陳公。以國子博士趙先生本初年踰七十。踦而奏曰。博士臣俶。以詩經施教成均者四年。其弟子爲方嶽重臣及持節各部者。往往有之。是不爲無功。第以筋力寢衰。而精神不完。願放還山中。以盡其餘齡。制曰。可。且加其官爲翰林侍制。勅銓曹給誥命。越三日。戊戌。俶具朝服。詣丹闕以謝。上詔之使前。問曰。卿何郡人。對曰。會稽。上復問曰。向爲兵部侍郎。出知萊州者。卿之子耶。對曰。是也。上曰。卿誠耄矣。歸養于家爲宜。俶於是。以首叩地而退。越七日。甲辰。

詔出內藏庫錢二十五緡以賜先生將行。二大夫各賦詩爲贈。京師人士復以越之古跡分題。從而繼作。而司業樂君子善持手簡授濂爲之序。昔唐國子司業楊巨源以能詩訓後進。一旦以年滿七十。白丞相去歸其鄉。丞相愛而惜之。奏爲其都少尹。又爲歌詩以勸之。京師長於詩者。屬而和之。當時以爲榮。其事若與今相類。然而聖天子優老養賢之意。有非唐之所可及。七十而容致事。同矣。天子召見。親加玉音。而勞問焉。則無之也。陛之以官。俾爲鄉人榮。同矣。出內藏之錢。從而賜焉。則無之也。此蓋皇上勵精圖治。雖天下之廣。四海之衆。老者皆欲安之。使躋于仁壽之域。非特寵其致事之臣而已。斯所以度越前古。而無所與讓也。先生之歸也。見鄉之子弟。導宣上德。俾習爲孝弟忠信之行。出爲時用。是亦報國之一端。若區區傲賀季真。盤旋於鑑湖一曲間。自逸之計。則得矣。豈士君子之所望哉。濂亦耄矣。詔許獻歲歸田。乃於先生之行。歷敘其故。非惟贈先生也。亦竊思以自勸焉。

忠孝堂銘

忠孝堂者。飛熊衛指揮使司僉事徐將軍之所建也。將軍名桂。字庭芳。宿遷人也。自幼負英氣。稍長。荷戈從軍。開平忠武王北伐中原。馮宋公南征西蜀。太傅徐魏公遠討朔漠。將軍皆在行間。當戰陣之間。勇氣百倍。搴旗斬將。奮不顧身。近臣以其事聞。皇上壯之。自散騎舍人。卽陞爲今官。命旣下。將軍舉手加額。慨然太息曰。桂也。遭逢盛際。忝被官使。方愧不能效犬馬之力。一旦上承寵渥。自八品超居第四。雖天之覆。地之持載。莫可比喻。私竊以爲報君唯在乎忠。凡於國事。近則服勞禁禦。遠則捍禦邊陲。無一絲不盡。

下忠庶幾少竭人臣之義。然而五藏百骸。從親所分。鞠育訓迪之艱勤。日擢髮而數之。亦不足計其生全之德。事君固當忠。養親其又可忘於孝乎。桂得以忠孝二言。揭爲堂顏。出入日見之。日見之。則心不忘之矣。將軍言既畢。復請濂爲之銘。濂聞忠孝者。天地之間大經大法也。爲子克盡其孝。爲臣克盡其忠。始合乎物則民彝之正。無是者非人也。古之聖賢多矣。著之爲經。箋之爲傳。雖曰千萬言之多。無非舉此以防民也。將軍今知務此。則先立其大者矣。然言之非難。行之實艱。將軍尙思勉之。能勉之。異日爲將爲相。亦宜也。非僥倖也。銘曰。

上下兩間。參之者人。若非孝忠。能與之鈞。其忠斯何。務宜其力。報國一誠。皦如出日。其孝伊何。如事神明。視聽之際。先於形聲。有能孜孜。日親不置。覆載之中。俯仰無愧。一失其道。是謂薄夫。犬彘雖賤。不食其餘。沈沈徐君。其力如虎。談笑折衝。疇敢子侮。北伐南征。靡役不從。銳欲建功。名徹九重。遂從散騎。超掌禁旅。出入佩劍。以資還衛。帝德如天。罔敢弗欽。何以報之。終始一心。高堂有親。況臨白髮。愛日之誠。於焉實切。崇構舒舒。圖史紛如。粉版玄書。蟠蛟結螭。是顧是瞻。赫若明命。毫絲弗愆。壹純乎正。孰謂二者。不得而兼。所施雖殊。實本一源。願守此心。堅如鐵石。太史作銘。勒諸坐側。

查林曾氏家牒序

曾氏出自姒姓。夏少康封其少子曲烈于郟。魯襄公六年。莒人滅郟。太子巫去邑爲曾氏。居南武城。巫生天。爲季氏宰。天生阜。爲叔孫氏家臣。阜生點。字子皙。生參。字子輿。參生元。元生西。西生欽。欽生尋。尋

生羨。羨生遐。遐生盈。盈生漢。山陰縣都鄉侯樂。樂生洸。洸生旃。旃生嘉。嘉生寶。寶生琰。琰生據。避王莽亂。渡江居廬陵縣之吉陽鄉。據生闡。闡生植。植生橫。橫生興。興生丞。丞生三子珪。舊略珪仍居吉陽鄉。舊遷雲益鄉。略居撫州南豐。自略十四傳。至唐宜州刺史司徒。江南西道觀察使洪立。鎮南軍節度使弘立。是爲三兄弟。號曰三祖。大江之西咸宗之。弘立生延鐸。延鐸生四子。仁昭、仁暘、仁旺、仁光。仁旺生大師。密國公致堯。致堯再傳。爲文定公鞏。又六傳。至觀察推官國平。國平復自南豐徙居查林。查林去臨川城五十里。又五傳。至山甫。山甫有九兄弟。列爲九支。自是子孫繁衍。分三十五房。人將及千。散處江源西源丘方陽城樓下五邨之間。在宋季時。燈火熒熒。而讀書之聲相聞。擢進士第者三十餘人。中鄉貢者七十餘人。分治六經及賦詩之科。多著名于當時。逮至元朝。流風遺韻猶存。有名士勗。字旦初。通春秋。至正癸巳。復爲江西鄉試第一。入我國朝。用薦者。除國子助教。濂時承旨禁垣。與旦初交甚洽。間來言曰。吾曾氏之系甚盛。幾徧南北。廬陵臨川之外。又有所謂扶風、河內、青冀、襄陽、南陽、吳郡、會稽、江夏、長沙、蜀郡、及泉、虔、韶、交諸。非如氏族書所載正譜之外。別有九祖而已也。惟我查林有譜。兵燹之後。散亡殆盡。間有藏者。寶祕不以示人。因命族生王晉竊錄以歸。訛者正之。缺者補之。重編爲書。願爲序諸篇首。以傳濂聞。而嘆曰。聖賢之胤。祚何其演迤。而深長哉。昔者顏淵出於顓帝之孫。祝融氏至淵而生欽。欽生儉。儉生威。威生芄。芄生億。自是而大昌。若師古。若真卿者。皆其後人。北則齊鄭梁宋。南吳越。越甌閩。至今多子孫。其盛與曾氏頗相類。嗚呼。聖賢之胤。祚何其演迤。而深長哉。旦初以文學行義知名于時。其惓惓於是而弗忘者。欲

惇本支序親疏而爲崇孝廣敬之歸也。視彼寶祕而爲一己之私者。其隘不亦甚乎。濂因以所聞疏其概如此。而其詳則具見圖譜焉。

鳳陽陳方氏封贈二代碑銘

皇帝龍興臨濠。一時英傑雲合響應。人人有攀龍附鳳之願。于時則有陳方將軍亮。年未弱齡。卽隨大駕飛渡長江。及駐蹕金陵。日侍帝之左右。出入則佩劍扈從。有餘閑。詔令攻習書史。唯恐其懈怠也。且親程督之。已而任爲千夫長。遂掌禁旅。陞宣武將軍。羽林衛親軍指揮使。援例得封贈二代。大父祿翁。贈明威將軍。僉親軍指揮使司事。妣楊氏。追封德人。父成。宣使將軍。僉親軍指揮使司事。騎都尉。追封潁川郡伯。配方氏。追封潁川郡君。先是潁川公本姓陳氏。世居濠州之定遠。濂則今改爲鳳陽。公少年時。神爽秀發。行事允蹈規矩。同里方翁無嗣。唯育一女。見公賢。竟以一女妻之。翁遇公不翅親子然。公亦深感其恩。翁沒。祀之於別室。皇上聞之。賜姓曰陳方。所以明繼二家之宗。緣人情以起禮也。公忠厚長者。其奉明威公。夙夜孳孳。唯恐拂其意。溫清之節。滄澗之供。咸無愆於時。且端慤儼重。若未易親炙。撫世酬物。輒藹然如春風和氣之襲人。子孫環列。每開之以善道。歷陳古今成敗。某也賢。某也不肖。言辭有精魄。聽者爲之聳耳。無不率德改行者。晚遇六合載清。子若孫與有祿食者。四人。方將婆娑嬉游。以享盛報。而不幸亡矣。實洪武二年正月十一日也。享年六十又四。其年二月某日。與方郡君合葬江寧縣歸善鄉彈塘山之原。方郡君先卒。至是蓋七年矣。男子四人。長伯理。蚤世。次卽亮。今陞鎮國將軍。僉大都督府事。次庸。明威將軍。

僉蘄州衛指揮使司事。次煜。孫男十四人。長忠。明威將軍。僉西安護衛指揮使司事。次信。忠顯校尉。金吾左衛千戶所鎮撫。次文。次武。次智。次仁。次勇。次孝。次敬。次謙。次恭。次禮。次義。次誠。予聞天開昌運。必生俊偉之臣。以光贊鴻業。如漢高帝起於豐沛。光武肇於南陽。精靈翕聚。號爲帝鄉。當時元夫志士。無不拏風躍雲。吐陽噓陰。致身於九霄之上。優渥之澤。延及先世。書功盟府。傳信策書。如陳方將軍者。其亦異世而同符也哉。然將軍剛介醇厚。上簡帝衷。寵錫便蕃。罔間存歿。一門之內。拖紫紆朱。龍光所及。照映泉壤。於是可見皇靈溥被。生榮死哀者矣。夫紀載上德。勒諸金石。以示來裔者。太史之職也。因第其事。而爲銘曰。濠梁巨族。氏維陳。以善爲寶。世相因。孰知久詘勢必信。有子趨勇冠等倫。明良胥會際風雲。長矛大劍思策勳。六合旣淨無妖氛。帝曰汝亮武且恂。掌吾禁旅護九關。桓毅果敢皆虎賁。地封二代渥澤均。五色鸞詔書綠文。昭功焯德推前人。黃繒膽副燎告勤。焄蒿淒愴應感神。瑩間樹色亦欣欣。精白一心答寵恩。非忠與勤吾曷云。太史勒銘表墓門。

贈承事郎吏部侍郎張府君墓誌銘

國朝之制。凡官階自七品。至於第四。皆贈封其父母與妻。上德至渥也。于時吏部侍郎張度。官品居四。從例贈其父府君吏部侍郎。母林氏德人。命書旣下。度錄其副楮。焚祭墓下。復請一介蠶蝨之臣。待罪銓曹。恩榮溥博。逮及二親。鸞陵金軸。下賁泉壤。度深懼無以侈上賜。而垂示來裔。莫堅匪石。願吾子爲文之。謹按狀。府君諱復禮。字禮庭。姓張氏。廣之番禺人。番禺有鄉曰黃岐角。皆張姓環居之。室廬櫛比。當秋宵

月白燈火連接而讀書之聲相聞。宋紹興間有諱堯者始遷於禮園社堯生飛一通周易能會粹諸家之說而折衷之廣之士大夫推爲宗師號曰黃岐張氏易沒墓社之南山配麥氏生二子彬甫鄰甫皆善傳父經旣葬父晝夜念之弗置構堂曰永思兄弟躬耕以奉歲時祀事彬甫娶羅氏生丈夫子三其次卽府君也。府君薰炙家庭之教而於易學尤精發爲大義頃刻千餘言出入程朱二氏無乖謬者。漢儒拘泥不通或流於術數痛麾斥之當是時科目方盛行鄉人士咸謂府君爵祿可以引手致府君笑曰學易者爲知吉凶悔吝而已何以官爲獨念居村疇諸子見聞孤陋乃築室都城中俾就名師儒游見其成立輒喜動顏色已而度舉茂才去而爲肇慶路高要縣學教諭迎養甫六齡而府君歿矣時至正二十一年辛丑四月二十三日也享年六十又一國朝洪武元年戊申十月十五日度奉柩葬于增城縣西之章山因遷家焉。四年辛亥度受薦入朝拜監察御史以至今官風采凜然貪墨爲之屏迹君子賢之府君四子長卽度次輔次峻次熙輔峻俱蚤世孫男二曰原潔曰吉祥女五人昔人有云爲善者譬猶藝禾世世能令嘉種不絕則其發育也益昌且碩矣信哉斯言也。府君世爲儒積善之聞播於海南實合於易善積成名之義今度位居法從其聲益大以宏是皆府君遺休垂祉之所致度方欲爲親榮而府君不及見矣悲夫此墓門有碑其銘固不可不勒也銘曰

一屈一伸其理孔神易道之門君子之攸遵宜文而彰乃韜其光不露而揚俾後胤之昌有命自天寵靈昭宣鬱葱而綿延是爲張氏之阡

故資善大夫廣西等處行中書省左丞方公神道碑銘

洪武七年三月某日。資善大夫。廣西等處行中書省左丞方公。歿于京師鍾山里之私第。既已襄事。而墓門之石。未有刻文。九年冬十一月。其子禮。恐公羣行堙沒無傳。請于大都督府。移文中書。中書下禮部。於是尙書臣籌以其事聞。制曰可。遂勅翰林學士承旨臣濂爲之銘。臣謹按。留守都衛。經歷天台。詹鼎。狀公之行曰。公諱珍。避廟諱。更名真。因字谷貞。姓方氏。其系分自莆田。再遷台之仙居。三遷於黃岩。遂占籍焉。公長七尺。狀貌魁梧。而身白如瓠。有偉丈夫量。未嘗宿怨。識者已知其爲貴人。至正初。李大翁嘯衆倡亂。出入海島。劫斂漕運舟。殺使者。時承平日久。有司皆驚愕相視。捕索久不獲。因從而綏輯之。劇盜蔡亂頭。聞其事。謂國家不足畏。復效尤爲亂。勢鴟張甚。濱海子女玉帛。爲其所掠殆盡。民患苦之。中書參知政事。朶兒只班。發郡縣兵討蔡寇。公之怨家。誣構與其通。逮繫甚急。公大恐。屢傾貲賄吏。尋捕如初。公度不能繼。且無以自白。謀於家曰。朝廷失政。統兵者玩寇。區區小醜。不能平。天下亂自此始。今酷吏藉之爲姦。媒孽及良民。吾若束手就斃。一家枉作泉下鬼。不若入海爲得計耳。咸欣然從之。郡縣無以塞命。妄械齊民以爲公。民亡公所者。旬日得數千。久屯不解。朝臣察其非罪。奏爲慶元定海尉。使散衆各安其居。自時厥後。汝穎兵大起。海內鼎沸。齊國忠襄王李察罕。保釐河洛晉冀。李思齊。張思道。號令關陝。陳友諒。明玉真。分有江漢荆益。張士誠。據淮瀾。公亦有慶元台溫三郡之地。同縣章子善者。好從橫之術。走說公曰。夷狄無百年之運。元數將極。不待知者而後知。今豪傑並起。有分裂之勢。足下奮襁一呼。千百之舟。數十萬之

衆可立而待。泝江而上。則南北中絕。擅餽運之粟。舟師四出。則青徐遼海閩廣甌越。可傳檄而定。審能行此。人心有所屬。而伯業可成也。公曰。君言誠是。然智謀之士。不爲禍始。不爲福先。朝廷雖無道。猶可以延歲月。豪傑雖並起。智均力敵。然且莫敵爲主。保境安民。以俟真人之出。斯吾志也。願君勿復言。子善謝去。公自是其官累遷。至江瀾行中書參知政事。會有詔徵兵討張士誠。公遂出師。士誠知公且至。遷其將史文炳。呂真。統十將軍。兵七萬。禦公於崑山。崑山去姑蘇七十里。士誠之僞都在焉。文炳。真。陳兵城中。仍以步騎夾岸爲陣。士誠命游兵往來。旌旗數十里不絕。氣勢甚盛。公曰。濱海之地。非四達之衢。乃復參用步騎。兵雖衆。不足畏也。公舟師僅五萬。身率壯士數百。趨翫子橋。文炳。真。使十將軍薄水戰。矢石如雨。公戒其衆持葦席藉塗泥。冒矢石急奮。夾岸之軍。以火箭亂射。公燎及鬚鬢。橫刀大呼而入。殺兩將軍及十餘人。軍大潰。若禽鳥散去。公與壯士追擊。趨其中堅。文炳。真。接戰。公出入陣中。所嚮輒披靡。橋左右水。騎訖不得成列。而岸上軍又散。北文炳。真。棄馬走。亡七將軍。溺死者萬計。公乃次兵於岸。明日又戰。士戰士捷。直至城下。士誠得報。遣使者送款。請奉元正朔。公還。遂以節鉞鎮瀾東。開治于鄞。元之君臣多公之勳。復數加爵賞。俄至太尉。江浙行省左丞相。賜衢國公印章。昆弟子姓。賓客皆至大官。當是時。今上皇帝龍興臨濠。定鼎金陵。天戈所指。無不輦食壺漿。以迎王師。上親取婺州。而衢處相繼降。公曰。吾聞順天者昌。逆天者亡。今臨濠兵精甚。所至無堅城。此殆天命之所在也。逆天不祥。卽遣子完入侍。上喜曰。自古英雄以義氣相許。當如青天白日事。成同享富貴。何以質子爲。遂使完歸。公復遣使者願守城邑。如錢鏐故事。歲

貢白金以給軍費。上許之。然猶自海道輸粟元都。時羣雄方爭。上方勵志中原。公獨屏蔽江海。使者交于二境上。唯求庇民而已。苗軍劉震、蔣英等叛婺州。殺首帥胡大海。持其首來。曰：願隸麾下。衆皆賀。獨公不許。曰：吾昔遣使效錢鏐。言猶在耳。今納其叛人。是見小利而忘大信也。且人叛主而歸我。卽他日叛我。又安可必耶。遂帥師擊之。仲兄中流矢而沒。上遣使臨祭。且慰撫其遺孤。越數載。上詔大將軍徐魏公平姑蘇。縛士誠獻京師。公以久疾不視事。又莫府賓客無所陳說。失朝賀禮。上怒。大軍且壓鄞。公憂懼不知所爲。乃封府庫。具民數。使城守者出迎。躬挈妾孥避去海上。使完奉表謝曰：臣聞天無所不覆。地無所不載。王者體天法地。於人無所不容。臣荷陛下覆載生成之德久矣。安敢自絕於天地。敢一陳愚衷。惟陛下財幸。臣本庸才。處乎季世。保境安民。非有黃屋左纛之念。曩者陛下靈擊雷掣之師。至于婺州。臣愚以爲天命有在。遣子入侍。于時固已知陛下有今日矣。所謂依日月之末光。望雨露之餘澤者也。而陛下開誠布公。賜手書。歸質子。俾守郡縣。如錢鏐故事。十年之間。與中吳角立。皆陛下之賜戢也。逮天兵下臨。吳會臣嘗上書謂朝廷杭越。則暮歸田里。不意今年以來。老病交攻。頓成昏昧。而弟兄子姪志慮不齊。致煩陛下與問罪之師。方懷憂懼。未能自明。而大軍已至台溫。令臣計無所出。雖遣使再三。而承詔之師。勢不容已。是以封府庫。開城郭。以俟王師之至。然猶未免爲浮海之計者。昔有孝子於其親也。遇小杖則受。大杖則走。臣之事適與相類。雖然。臣一介草莽。亦安敢自絕於天地。故每自思欲面縛待罪闕庭。復恐陛下萬一震雷霆之怒。天下後世議者不謂臣得罪之深。將謂陛下不能容臣。豈不累天地之大德哉。謹昧死奉表。

以聞。俯伏俟命。上覽表。趣公入覲。公至京師。上且喜且讓曰。若來何晚也。公卽叩首謝罪。上以公誠懇。遇之特厚。每賜宴饗。皆與功臣列坐。未幾。有廣西左丞之命。俾奉朝請。一日。侍上燕坐。不能興。輿至第。則成未疾矣。上數遣中使賜問。官其二子。禮宣武將軍。僉廣洋衛親軍指揮使司事。完忠顯校尉。虎賁衛千戶。所鎮撫。令公得親見之。已而公疾革。上遣中使問所欲言。公指使者中坐。良久曰。臣荷陛下厚恩。無尺寸之功。而子孫椎魯。絕不知人間事。臣所憂者。獨此耳。幸陛下以臣故。曲加保全。則臣感恩九泉。爲犬馬報陛下矣。言畢而逝。壽五十六。上聞。哀憫之。親御翰墨。爲文命官致祭。皇太子暨親王亦如之。中書省。大都督府。御史臺。亦皆奉。上旨臨祭。成禮而去。先是公病時。嘗屬諸子曰。我卽死。毋歸葬海濱。主上遇我過厚。可求京城外之地埋焉。且使後人習於禮義。及是。卜城東二十里玉山之原。惟食禮部爲奏請。上欣然可之。於是。以某年某月某日。葬禮也。公世爲善人。而其父尤柔良。人弱之。屢致侵蝕。父笑曰。吾諸子當有興者。毋久苦我。其後五子果貴顯。元季。以公之貴。得屢贈三代。曾祖天成。榮祿大夫。湖廣等處行中書省平章政事。祖宙。光祿大夫。福建等處行中書省平章政事。勳皆柱國。爵皆封越國公。父伯奇。銀青榮祿大夫。淮南等處行中書省左丞相。上柱國。仍追封越國公。曾祖妣陶氏。祖妣潘氏。妣周氏。妻兩董氏。皆封越國夫人。子男五人。其二卽禮與完。其三曰本。曰則。曰安。女五。二適士族。餘在室。孫男六。隋大業末。海內紛紜。江華聚衆保民。據有歙。宣。杭。睦。婺。饒。六州之境。雖屢受隋爵。及唐高祖有天下。遂封府庫。籍民數。以歸職方。擢爲歙州刺史。歿于長安。其事與公似無大相遠者。蓋公以豪傑之姿。庇安三路六州十一縣之民。

天兵壓境。避而去之。曾無一夫被乎血刃。其有功於生民甚大。然而天寵所被。賜官丞轄。享有祿食。而二子皆列崇階。赫奕光著。視唐則有加焉。於是歷序其故。著爲銘詩。以宣朗國家之鴻烈。而及公保民之偉績。云爾。銘曰。

元季紛紜。羣雄相吞。公據海濱。志欲靖民。黃屋左蠹。我非敢覬。綏定一隅。以俟眞主。大明煌煌。出自東方。天威奮張。孰敢不來。王乃籍土。乃封府庫。大開城門。委之而去。皇帝詔還。喜動龍顏。卿能庇民。朕數嘉嘆。卿居海邦。倚水爲強。旌旗揚揚。武夫洸洸。舳艫數千。橫行海中。諸蕃畏威。莫越其封。炳乎幾先。能順天命。卒全黎元。兵不血刃。何哉暴強。驅民鋒鏑。酣戰弗禁。身乃就殛。以此較彼。卿實爲能。爵之崇階。祿給子孫。天語褒嘉。金宣玉奏。公拜稽首。天子萬壽。惟公挺生。人中之豪。功在三府。其惠孔昭。華之保歛。事與公類。至今廟食。春秋不廢。公雖歿矣。德曷忘矣。太史銘矣。發幽光矣。

宋學士文集卷第四十一

芝園集卷第一

致政謝恩表

翰林學士承旨、嘉議大夫、知制誥、兼脩國史、兼太子贊善大夫、臣宋濂、誠歡誠忭、稽首頓首、上言、臣聞生世而逢真主、仕宦而歸故鄉、此人臣至榮而至願者也。臣本一介書生、粗讀經史、在前朝時、雖屢入科場、曾不能沾分寸之祿、甘終老於山林。今幸遭逢聖主、定鼎建業、特勅省臣、遣使者致幣、起臣於金華山中、俾典儒臺、繼陞右史、侍經東宮、供奉翰苑、去歲欽蒙特除承旨、爲文章之首臣、而次子璣、擢中書舍人、長孫慎、殿廷序班、一門三世、俱被恩榮、近者又荷追封祖父、親御翰墨、寵以雄文、粲然奎壁之光、照耀霄漢、且憐臣年老、令致政還鄉、又有冠服文綺寶楮之賜、鴻澤滂沛、不一而足、其高如天、其厚如地、其照臨如日月、非筆墨之可盡述。臣誠歡誠忭、稽首頓首、欽惟皇帝陛下、以布衣混一四海、如漢高祖、以仁義化被萬方、過唐太宗、宵衣旰食、孜孜圖治、欲使天下蒼生、無一夫不被其澤、雖以臣之愚陋、無尺寸之功、亦蒙寵遇如此之至、銘心鏤骨、誓不敢忘。自度無以效犬馬之誠、唯朝夕焚香、上祝千萬歲壽、及以忠勤教子孫、俾世世毋忘陛下深仁厚德而已。臣無任瞻天仰聖、激切屏營之至、謹奉表稱謝以聞。臣濂誠歡誠忭、稽首頓首、謹言。洪武十年二月十二日、翰林學士承旨、嘉議大夫、知制誥、兼脩國史、兼太子贊善大夫、臣

宋濂謹上表

致政謝恩箋

翰林學士承旨、嘉議大夫、知制誥、兼脩國史、兼太子贊善大夫、臣宋濂、誠忤誠忤、頓首頓首、上言、近者欽蒙聖恩、追贈二代、許臣致仕還鄉、臣自正月初六日、陞辭、十日發舟、二十七日到家、二月初三日、詣墓所祭告、昭宣制命、龍光烜赫、下燭泉壤、鄉里親朋、一時畢會、相與嘆慕、以謂天朝待士如此之至、莫不感激思奮、此皆皇上之大德、殿下之深恩、願臣區區、何以圖報於萬一、臣聞古聖人有言曰、爲君難、其所謂難者何也、然以四海之廣、生民之衆、受寄於一人、敬則治、怠則否、勤則治、荒則否、親君子則治、近小人則否、其機甚微、其發至於不可遏、不可不謹也、所以二帝三王、相傳心法、曰德、曰仁、曰敬、曰誠、無非用功於此也、治忽之間、由心之存不存、何如耳、臣誠忤誠忤、頓首頓首、恭惟皇太子殿下、仁孝溫恭、出言制行、動合至道、中外無不仰望、而臣猶以二帝三王、相傳心法、爲言者、誠以爲君之難也、臣雖退居田里、而忠愛之心、彌切且夕、不忘於是、敢貢蕩蕩之言、伏望殿下、察臣所言、而篤行之、則天下幸甚、臣無任瞻仰、激切屏營之至、謹奉箋稱謝、以聞、臣誠忤誠忤、頓首頓首、謹言、洪武十年二月十二日、具官臣宋濂謹上箋

進賢朱府君碣

先王之法、不行於後世、道隱民散、仁鄙壽夭、貧賤強弱、爲吏者多弗暇問、於斯時也、百里之邑、苟有忠信之士、聳善扶誼、以裨助於政教、不亦空谷、望音之可喜乎、如府君者、誠可銘已、府君諱志同、字與可、姓朱

氏進賢朱方里人。曾祖仁。無嗣。其妹適宋某年進士豐城袁某。生梓。梓遂來爲仁後。府君之祖也。父粹中。字幼純。漕貢進士。有材略。德祐世變。能聚兵立堡。以衛一鄉。寇鋒不敢近。府君天資亮直。尤好赴人之難。科繇或不平。視其力單者。仗助之。閩右作威福。鉗劫細民。不敢少吐氣。府君奮然爲直於上官。人人敬畏。不敢作非義事。縣大夫聞之。嘆曰。是剛介不羣者也。是有補政教者也。遇以賓禮。民間利病。必一一詢之。府君爲之傾盡。邑以治最聞。天曆己巳。大儉。民有菜色。部使者行縣。延府君于庭。叩以勸分之策。府君曰。進賢雖小邑。其藏粟者。何翅百家。計其飽妻孥外。有餘。則輸于官。分給餓夫。使者一磬咳間。所活數十萬。不難也。然示之以至仁。布之以大公。衆將樂於從化。願力行之。行之當自志同始。使者曰。君言是也。命卽爲之。三百里間。無填溝壑者。府君義聞彰著。監察御史有嘉其能者。首以茂才薦。府君自度不能隨俗浮。汎力辭不就。築室白湖嶺之陰。鑿池種樹。若將終身。揭文安公爲扁堂。曰真村。文白先生范公亦爲賦詩。江右學者多傳誦。府君篤於訓子。闢館舍。聘名師。使其子渙就學。族婣子弟。貧而無資者。悉聽已。而渙學大進。如水湧山出。復使裹糧遠遊。以充其學識。束脯裝錢之費。雖鬻產給之。無倦色。不幸渙早世。府君嗚嗚而泣。復召諸孫夢炎訓之。如訓渙。夢炎晝夜奮勵。雖寐不敢忘學。旣成。登至正辛卯進士第。奉觴爲壽。府君喜曰。爾不負吾所屬矣。元季兵起。夢炎奉府君辟地南昌之蜀溪。未幾。以疾終。癸巳春正月某日也。壽六十六。秋八月某日。始自蜀溪奉柩還。葬白湖嶺之白楊阮。初。府君愛白楊風氣回旒。有卜藏兆之意。及是。見夢於人曰。吾將寧魄此地矣。衆咸異之。府君性耿介。人有過。必詰責之。雖面頸發赤。不少恕。家政

嚴肅闔門千指。罔敢有違教條。其於勢利分華之欲。則澹然無動於中。鼓琴吹簫。酣咏水光山色間。有不知老之將至也。娶臧溪吳氏。子男二。長卽渙。卒時年三十五。能古文辭。虞文靖公甚器重之。遺藁若干卷。其門人袁鑣。鏗梓以傳。次紹信。後府君四月亦卒。女二。舒某。胡某。其壻也。孫男六。曰和。曰夢炎。通歷代文獻之學。如指諸掌。禮樂家賴之。曰良。曰厚。曰碩。曰惠。曾孫九。則以進。以任。以武。以應。云云也。府君葬後二十五年。濂待罪國史。夢炎官于儀曹。實與之同朝。夢炎自狀府君行。持來告曰。李翱有云。先祖有美而不知。不明也。知而不傳。不仁也。夢炎竊爲此懼。願吾子有以昇矜之。墓門有石。亦旣琢而礪之矣。濂不敢辭。銘曰。

剛腸斥邪勁弗折。一見未語心已惕。庶幾今逢古遺直。義聞如泉漸洋溢。勸分有策昭厥績。繡衣使者加薦辟。堅臥不起志非激。膏肓久矣縻泉石。少微皇昏風夜黑。白楊有祥闕玄室。孰不實涕何嗟及。有孫文章成五色。君子於茲觀世德。

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。更贈顯考嘉儀大夫。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。夙絕前比。深懼無以垂示悠久。因請前丞相汪公朝宗。大篆其所贈官封。勒石冢前。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。知制誥兼脩國史。兼太子贊善大夫。介子濂再拜謹記。介孫中書舍人璉書丹篆題。故葉夫人墓碣銘。

山西提刑按察司僉事張孟兼。請余銘其大母葉氏之墓。凡三年矣。予時供奉詞林。日以文墨事上。竟弗暇爲。今蒙恩休致家居。而孟兼亦予告省親。道過予門。又復以前事爲屬。其言極慘戚。予何忍不爲孟兼一銘之乎。孟兼之言曰。大父年踰六袞。而未有孫。及生孟兼。具牢醴饗賢士大夫。且曰。吾衰矣。不意垂歿之年。獲抱孫焉。於是賢士大夫咸起舉觴爲壽。未幾。大父亡。大母見孟兼輒泣。尤愛憐之。孟兼病創瘍。浸淫被體。晝夜啼不休。大母與乳母范。鞠諸房中。親爲傅藥。節宣其食與衣。見其學步。學言。每爲喜動顏色。已而嘆曰。恨不令汝大父見之。年十九。禮宜授室。始離大母左右。遊學城南。師事聞人先生。辯析六藝。采刺爲篇章。久之乃歸。大母喜倍于前。已而復嘆曰。恨不令汝大父見之。歲乙巳。朝廷下詔求賢。以圖治安。州縣不以孟兼爲不敏。交章薦之。孟兼將赴京。大母執孟兼手。泣而言曰。汝大父念汝甚。唯寐忘之。不幸不見汝之成立。汝今欲入官。當夙夜盡心。以奉公上。庶幾不辱于前人。老身雖卽瞑目。無憾已。孟兼謹佩服之。弗敢違。既至。蒙恩擢國子錄。轉主事。儀曹。遷丞。奉常。凡歷八春秋。屢思謁告。覲省。動有物尼之。洪武

五年十一月二十日。嚴君以書來曰。汝大母以今日終。臨終無他言。唯曰。吾年七十又四分當死。百無所
憊于中。獨惜不與吾孫一相見耳。孟兼讀已。五內分裂。恨不卽死。相從於地下。禮部尙書陶公。白于丞相
府。遂以上聞。獲還哭於墓次。時大母祔葬。大父徐山兆域。距卒時已三十四日矣。自時厥後。孟兼出爲今
官。尋陞山東提刑按察副使。痛念祿足以充養。而大母遽捐館舍。盡然傷心。然非辭章。無以白大母之行。
而洩孟兼無窮之悲焉。所以不避譴呵。而頻瀆於執事者。職是故也。予聞之。亦爲之愴然。嗚呼。余何忍不
爲孟兼一銘之乎。葉氏諱某。杭之仁和人。父信。母某氏。世以種善聞。年三十。歸浦陽張府君鎮。初府君娶
同縣陳氏。無子。葉氏來爲之側室。性慈惠柔順。事陳氏如事姑。復好施與。逢單窶無倚者。捐所有物資之。
弗靳。三族翕然稱其賢。生一子屋。二孫長卽孟兼。次善。一孫女適某。四曾孫鈞。朝幹。全。予自少齡。恆得驚
風疾。數涉阽危。賴祖妣金淑人保抱攜持。以全性命。竊祿熙朝。位躋法從。常思有以發揚潛德。而一時故
老。號稱能文辭者。先後盡。竟無從求之。方戰惕不自寧。而孟兼乃惓惓徵銘。弗懈。亦可謂知其所重。而
竭報本之誠者。予頗愧焉。嗚呼。余何忍不爲孟兼一銘之乎。雖然。孟兼以文章政事著聞當世。繡衣直指。
威讜暴彊。其大父母雖不獲見。亦足以慰九泉之望。銘與不銘。未足深議也。銘曰。
君子抱孫。以其繼宗也。斯勤斯思。奚暇計其瘠恫也。珠之藏囊。玉之蘊璞。寶之俾有終也。爲盤爲敦。光燭
於外。大顯厥庸也。樂石勒銘。樹之林塋。馬鬣其封也。

濂之友御史中丞劉基伯溫負氣甚豪恆不可一世士常以屈強書生自命一日侍上於謹身殿偶以文學之臣爲問伯溫對曰當今文章第一輿論所屬實在翰林學士臣濂華夷無間言者次卽臣基不敢他有所讓又次卽太常丞臣孟兼孟兼才甚俊而奇氣燁然旣退往往以此語諸人自以爲確論嗚呼伯溫過矣濂以無根葩澤之文何敢先伯溫今伯溫之言若此其果可信耶否耶縱使伯溫非謬爲推讓者才之優劣濂豈不自知耶伯溫誠過矣唯言孟兼才之與氣則名稱其實爾今觀所造孟兼文稟序嘉其語粹而辭達他日必耀前而光後其惓惓猶前意也伯溫作土中人將二載俯仰今古不能不慨然興懷孟兼請濂題識序後因書伯溫昔日之言以表吾愧操觚之時淚落紙上洪武十年三月二十五日

重題玉兔泉卷後

泉地產初何與人事世目之爲貪爲盜不過藉其名以厲人行泉固自若也金陵有泉曰玉兔甘潔異常或者悼其不幸爲姦楸所發或者以楸之惡無汚泉之清爭出巧辯嘵嘵不自休嗚呼安得莊生齋物之旨語之者哉部使者張君孟兼將上山東出示此卷請重題其後題已孟兼曰先生可爲調人之官矣一笑而別

題苦寒詩後

亡羊先生多與余論詩大槩以句豪韻險爲工此篇法韓退之而尤務出奇者也精於詩者必能辨之

報恩說爲罕無聞沙門作

如來所說父母恩難報。經云：父母於子，有大增益。設使右肩負父，左肩負母，經歷千年，正使便利背上，未足報父母之恩。佛言如是，則凡有父母者，不問在家出家，皆當報恩。何以故？我之肌膚筋骸，非父母不生。我之飢飽寒燠，非父母不節。我之出入勞逸，非父母不念。我之就安避危，非父母不分。我之循理屏欲，非父母不教。我之離俗學道，非父母不成。父母恩德，至廣至大。雖竭恆河沙筭數，亦不能盡。天台有一沙門，名曰無聞。既着福田衣，叅善知識。晝夜六時，每思父母恩深，未知所報。不遠千里，特來娑羅林中，五體投地。而白無相居士曰：難報經中所說父母之恩。鴻博勝羨，不可思量。弟子欲假如來三昧之力，升濟神明。未知何法而可唯願居士慈悲，分明開示。居士告言：沙門，汝善念之。夫愛者，生死之根。輪回之本。何以故？衆生由情生恩，由恩生愛。由愛生執，由執生戀。由戀不捨，遂成妄緣。輾轉出沒，無有休息。沙門，汝欲報恩，莫先入道。汝欲入道，莫先割愛。愛盡情盡，性源自澄。能如是者，名大報恩。何以故？愛爲欲水，混混不窮。能滋長一切無明枝葉。茂叢纏結，難可剪除。能割愛者，乃菩提道。愛爲利劍，鋒刃難觸。能斬伐一切智慧善果。生意刊落，不使萌發。能割愛者，乃菩提道。愛爲毒藥，衆苦慘刻。能斷喪一切衆生身命。七竅流血，彈指變壞。能割愛者，乃菩提道。愛如猛燄，光芒燭天。能焚毀一切虛舍器物。化爲灰燼，無復子遺。能割愛者，乃菩提道。愛如虎狼爪牙，銛利能吞噬一切有生等類。窺伺搏噬，最可怖愕。能割愛者，乃菩提道。愛如魍魎，幻化不一。能迷惑一切脩善之士。偵倒錯繆，喪其本真。能割愛者，乃菩提道。愛如敗航，檣傾楫斨。能沉溺一切渡河海者。漂流轉徙，不到彼岸。能割愛者，乃菩提道。愛如枳棘叢生，道傍能鉤罣一切塗行商旅。冠

服綻裂。惱人心意。能割愛者。乃菩提道。愛如傾崖。摧墮無時。能壓碎一切動植諸物。有識無識。皆爲齏粉。能割愛者。乃菩提道。愛如蜿蜒。口噴毒火。能戕賊一切血肉身軀。裂膚墮指。受其毒苦。能割愛者。乃菩提道。以是思惟。愛之爲害。不可具言。沙門汝善念之。汝能割愛。即可破妄。汝能破妄。即是返真。直入菩提之路。福德所被。無量無邊。雖聚七寶。高如蘇迷盧山。持用布施。不是過也。是爲大功德力。是爲不思議勝力。是爲十方大覺。如來三昧神力。報父母恩。孰出於此。沙門聞已。得大饒益。頓然了知。恩愛本空。法塵清淨。

雲寓軒詩并序

龍虎山鍊師張君仲毓。嗜學而攻詩。尤善鼓琴。嘗汗漫遊于湖江。自謂若白雲出入空谷。杳無定蹤。遂以雲寓名其軒。命弟子上官若冲。來請余言。夫膚寸而起。倏然羃乎太虛者。雲也。英英份份。資一氣之流行。固凝而聚矣。已而飄忽乎東西。斂跡藏形。類若不知所之。此無他。雲無心也。方外有道之士。茹朮餐霞。捐去塵俗之累。翩翮然御風而遊玄間。來無所繫。去無所繫。絕如雲之寓乎太空。此無他。亦無心也。仲毓取寓雲以名軒。不亦宜乎。予聞至人。不物夫物。然後能齊於物。仲毓自比於雲善矣。而未免物於雲也。物於雲。則有礙。有礙。則不虛。不虛。則靈明不通矣。我不爲靜。而動何形焉。我不爲動。而靜何容焉。是則動靜一如也。我不爲雲。則夫卷也。孰從而舒之。舒也。孰從而卷之。是則卷舒亦一如也。仲毓試澄心默坐。存神於鬱羅簫臺間。冲莫無朕。而萬象森列其中。而吾神未嘗形也。未嘗形。而雲果孰寓乎。予當約仲毓遊金庭。委羽之墟。勺松華泉。擘麟脯而食之。且請仲毓出琴彈白雲之詩。琴調清越。群仙或有騖鸞來聽者矣。寓

雲與否。非所敢知。其詩曰。

雲溶溶兮無根。儵聚習散兮。不知其門。變化罔測兮。契乎道真。龍虎名區兮。列仙之倫。剪雲製衣兮。結雲以爲神。超然高潔兮。日與雲而相鄰。步虛九天上兮。不沾世氛。水火交媾兮。日月吐吞。雲兮雲兮。予寓爾以終其身。

史處士墓版文

四明有宋宰相家史氏。世居鄞縣。六世祖詔。政和中。舉八行。不就。詔生師仲。父子俱贈太師。追封越國公。師仲生浩。以舊學相孝宗。官至太師。保寧軍節度使。封同魏國公。追封越王。諡忠定。越王生彌遠。相寧宗。理宗。官至太師。保寧軍昭信軍節度使。封會稽郡王。贈中書令。追封衛王。諡忠獻。衛王生宇之。官至正奉大夫。觀文殿學士。封奉化郡公。郡公生熹卿。入元。不仕。熹卿生處士。諱伯孫。字列父。潔白如玉。顙輔秀整。風神皎如也。賓客至。輒岸幘。吟咏終日。或出壺觴共酌。獻酬疊舉。意度嫺雅如畫。及酒酣耳熱。稽史談經。雜以前朝典故。蟬聯弗絕。聞者曰。此故王孫也。宜其博習文藝。度越恆人哉。由是遠邇賢大夫。無不與處士游。而袁文清公器之尤深。竟以女妻之。元故事。宋宰臣之孫。多因門第補官者。或憐處士才高。勸投牒自進。處士嘆曰。吾家三世相宋。開國嗣王。入居臺寺。爲九卿。爲法從者。不翅二十輩。出膺郡二千石。縣大夫之寄。復簪組星列。可謂極盛也已。盈虛損益。天之道也。貴與富豈專萃吾一門耶。國之守龜。尙或不保。於吾家何有。自是益韜光斂彩。繫情名山水間。或采芝巖阿。或藝菡川澨。世上升沉事。若無聞知。晚年貧。

尤甚。飲水著書，超然能忘其憂。君子謂處士類知道者，初處士早喪親，弟與妹絕幼，處士育之使成，傾貲爲昏媾之費，儀物充衍，人以爲不失文獻之舊。歲時奉祭，事甚謹，盟薦陟降，儼若祖考，昭格于上。竣事而燕，宗黨子姓咸集，處士備舉累世德業，懇懇言情，辭悃悃無華，聽之者興起。生平宅心樂易，喜怒不形於色，卑抑謙退，如懦夫然。識與不識，皆稱爲善人。君子云：洪武八年秋九月十七日，處士以疾卒，壽七十八。九年某月日，葬縣之陽堂鄉金壘先墓兆次，妻卽袁氏，先四十六年卒。子二人，公敬、公襲，公襲爲弟佑孫。後女一人，歸余思永，公敬之子六人，欽祖、靖祖、端祖、暉祖、明祖、欽祖，暉祖蚤世。女一人，歸樓守誠，公襲之子四人，定祖、獻祖、文祖、復祖，文祖夭。女一人，歸張守義，曾孫男三人，必寧、必玄、必和。處士卒後之三年，定祖蒙恩，特除中書舍人，與子子璉爲同官，乃持國子錄，張欽所撰事行，介璉求予爲之銘。嗚呼！伐閱之家，非世其祿爲艱，而世其德爲艱，使其鮮克由禮，以蕩陵德，實悖天道。雖紆朱拖紫，上繼祖父，論者不以爲貴，苟恪守儀則，縱沒身於韋布間，孰謂其非賢哉？若處士者，有足尙已。嗚呼！八行君隱約布衣，而啓三相國之盛，處士之德，將無忝於君者也。公侯必復其始，尙當於其後人徵之。銘曰：

澗河之東，史稱名門。三世宰輔，榮光燉燉。爲其後者，非賢孰繼。伊處士君，執謙蹈義，人爵或來，實命之由。天爵之貴，敢不自脩。我言旣飭，我行又方。誰云荷衣，不比繡裳。有虛有盈，天之恆道。安分而行，樂善爲寶。旣享上壽，復多子孫。濟濟彬彬，必復其原。金壘之里，陽堂之鄉。有墳八尺，王孫之藏。

贈助教文集序

臨川曾先生旦初所爲文。凡若干篇。其門人某類編成書。而以首簡請余序。序曰。天地之間。萬物有條。理而弗紊者。莫非文。而三綱九法。尤爲文之著者。何也。君臣父子之倫。禮樂刑政之施。大而開物成務。小而視身繕性。本末之相涵。終始之交貫。皆文之章章者也。所以唐虞之時。其文寓於欽天勸民。明物察倫之具。三代之際。其文見於子丑寅之異建。貢助徹之殊賦。載之於籍。行之於當世。其大本旣備。而節文森然。可觀。傳有之。三代無文人。六經無文法。無文人者。動作威儀。人皆成文。無文法者。物理卽文。其非法之可拘也。秦漢以下。則大異於斯。求文於竹帛之間。而文之功用隱矣。雖然。此以文之至者言之。爾。文之爲用。其亦溥博矣乎。何以見之。施之於朝廷。則有詔誥冊祝之文。行之於師旅。則有露布符檄之文。託之國史。則有記表志傳之文。他如序記銘箴贊頌歌吟之屬。發之於性情。接之於事物。隨其洪纖。稱其美惡。察其倫品之詳。盡其彌綸之變。如此者。要不可一日無也。然亦豈易致哉。必也本之於至靜之中。叅之於欲動之際。有弗養焉。養之無弗充也。有弗審焉。審之無不精也。然後嚴體裁之正。調律呂之和。合陰陽之化。攝古今之事。類人己之情。著之篇翰。辭旨皆無所畔背。雖未造於至文之域。而不愧於適用之文矣。嗚呼。文乎。其可易言矣乎。今吾先生淹貫羣經。所謂三綱九法。其文理之粲然者。加體索而擴充焉。嘗以春秋連貫于鄉。科目旣廢。益寓意於古文辭。用功於動靜者久。聲光燁然起士林中。予取而讀之。藻火黼黻之交輝。金聲玉振之迭奏。魚龍波濤之驚迅。一一可以適於世用。信夫萬物各有條理者。於先生之文。亦可以見之。余在詞林。先生方助教成均。朝夕相與論文甚驩。故因其門人所請。推原文之至者。而爲之序。著源委。

之真欲體用之兼舉也。

復古堂記

監察御史虞泰魯瞻嘗奉諸父玄佐之命請記其所名復古堂者。予以不文固辭。而魯瞻請之益勤。乃叩之曰。子之所謂復古者。以爲上古乎。上古之時。巢居而穴處。汗樽而杯飲。茹毛而飲血。子今有室廬器用之美。稻梁羊牛之饒。決不能復之。以爲中古乎。中古之制。冠弁裳衣。以定其分。鼎彝蠶爵。以稱其用。門與屋漏。以嚴其居。筵榻格几。以殊其度。雖曰異於上古。有可法者。子今狃於久安。必隨世而變遷。想亦未易以復之也。然則子之復古者。將何居。魯瞻笑曰。非是之謂也。虞氏之居餘姚。自漢日南太守以來。代有顯人。至唐永興文懿公爲尤著。文懿公實泰之遠祖。流裔至今。二十七世矣。嶼山之南。有虞家城。周圍一百五十丈。相傳以爲故宅之基。尙巋然獨存。諸父每相與登眺。白烟涼草。觸目悽然。輒彈指嘆曰。虞氏之先。嘗光著矣。柰何無迓續徽猷者乎。復古之名。蓋以此也。子曰。繼志述事。孝子慈孫所當爲。況思追紹於七百餘年之前。此其見之確行之厲。是足尙已。第不知復於古者。果止於斯否乎。魯瞻曰。何謂也。子曰。文懿公之爲人。外謹懦而中抗烈。固以文學政事。圖形凌烟。而爲唐代名臣。較之同時。孔司業之經術。杜萊公之政業。議者有未足焉。孔之與杜。然矣。較於漢之留侯及董江都。其運籌之良。宅心之純。或猶未能無遺憾焉。以此例之。古今人物。其優劣不倫。雖更僕未能盡也。欲師古者。宜取則於上。上賢者在古亦衆矣。何獨私於一家哉。魯瞻曰。先生之言侈矣。留侯之與江都。信足法歟。余曰。不然也。古之人。以道德爲師者。有

孔子焉。有孟氏焉。以政業居輔弼者。有伊尹焉。有周公焉。人而不爲孔孟伊周。其學皆苟焉而已。子將復古。必如斯而後可爾。魯瞻曰。敢問復之之功奚先。余曰。載籍之存者。莫古於易。伏羲之卦。文王之彖。周公之爻。孔子之繫。於是乎悉備。姑摘一二陳之。風自火出。家人。君子以言有物而行有恆。此身正而家齊之象也。洊雷震。君子以恐懼脩省。此自治之象也。山附於地。剝。上以厚下。安宅。此安養人民之象也。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。此聽訟之象也。自此而推。一卦一爻。皆開物成務之道也。魯瞻父子。夙夜究心於斯。此則所謂真復古者。過則聖不及則賢。達則兼善於人。窮則獨善諸己。復古之功。不亦大哉。若曰沾沾焉。取則於一家。不幾於自隘矣乎。請以是記諸屋壁。魯瞻母以余言爲誇而棄之。玄佐名某。以經學教授于鄉。言行有師法。魯瞻學有端緒。自給事中遷今官。正氣蓋凜然云。

故鄭貞婦賴氏墓志銘

貞婦汴賴氏子。故爲聞人家。宋南渡後。有仕于溫者。遂遷焉。父諱某。母某氏。貞婦生有淑質。父母慎擇配偶。會深之鄭君信。與其妻王氏。亦寓于溫。素稱有家法。其子曰誠。字文質。復俊爽異常。倫俾歸之。貞婦年二十矣。貞婦奉尊章無違禮。身蹈儉素。不習流俗侈靡事。三族以爲能。生二子。德善而鄭君自李陽河巡檢。遷廬之稅使。乃徙合肥。居久之。鄭君歿。反葬于深。王氏念之弗置。欲歸省丘墓。誠飾板輿送其還。未幾。王氏歿。誠亦以哀毀終。深之宗人曰。是母子者。不欲忘其鄉土者歟。盍同葬焉。因相地卜時成禮。貞婦聞之大慟。幾絕。卽服惡笄服。朝夕哭奠。人有慰之者。輒對曰。我未忘人耳。尙何言。誓不再適。以樹立鄭氏之

門如此者五十餘年。如嚴霜烈日。可畏可仰。善旣不幸。早夭。刻意訓德。從名儒遊。迄于有成。今擢太醫院判官。階保冲大夫。世稱其爲有子。貞婦生于至元壬午四月五日。卒于至正辛丑七月十七日。壽八十歲。二子。唯有一存。孫一人。素。孫女二人。適太原護衛鎮撫金華吳翰。舒城宋謙。曾孫一人。天保。德念母恩。如天之罔極。欲圖不朽於文字間。介安次王普狀。徵余爲之銘。銘曰。鄭婦之行。可謂貞矣。其恆如松之不變。其潔類玉之無瑕。所以得令子以昌其宗。嗚呼。此非易所謂安節之亨者乎。

劉母賢行詩集序

劉賢母王氏諱某。太原崞人也。年十八。歸處士仲安。踰再期。生一子溥。又八年。處士君歿。賢母自誓曰。吾聞貞婦不二夫。生爲劉家婦。死爲劉家鬼。無子當爾。況有子者乎。確守其志。堅如鐵石。家貧。逮處士卒。貧益甚。治絲枲自給。衣僅蔽身。日唯一食。艱瘁不可言。處之恆裕如也。里豪武氏子。知賢母貧。或可撼。使猾嫗誘而且脅。賢母痛詈斥之。終不移所守。親督溥從鄉貢。進士趙惟賢。國子助教張傳霖遊。師若友。有益溥者。賢母遇之厚。不以貧而廢禮。溥後以文行聞。卒爲名士。賢母性儼恪。有烈丈夫風。未嘗輕於笑語。契家子姓見之。輒敬畏下拜。人因號爲鐵面夫人。云。里婦有淫行。招搖行市中。賢母知其所從來。以所曳杖擊之。婦哭訴於夫。夫曰。劉夫人何故撻爾耶。慚服不敢言。有姑適賈氏。老而喪明。其子某。每拂其意。姑必泣告賢母。賢母造門而諭之。輒踰垣避去。某。處士之外弟也。亦嚴憚之如此。他蓋可知也。年七十餘而

歿。當時南北名士大夫咸作詩文以美之。命曰賢行詩集云。嗚呼。詩者發乎情而止乎禮義也。感事觸物必形之於言。有不能自己也。昔者衛共伯早死。其妻共姜賦柏舟以自誓。一則曰之死矢靡他。二則曰之死矢靡慝。至今讀者爲之感激奮勵。豈非有繫彝倫之重者乎。今也賢母之志與共姜同。雖不自賦詩。而世之士大夫推其意而代之言。此蓋出於民之性。而先王之澤也。是宜刻梓傳世。以爲人婦者之勸。雖然。詩人之吟咏夥矣。類多烟霞月露之章。草木蟲魚之句。作之無所益。不作不爲欠也。華編巨冊。摹印而行者。比比有之。其視賢母之詩。有補名教者。爲何如哉。知道之士必有擇焉。

刪烏城誌

元至正七年冬。嘉禾城西有烏數千。營巢於地。圍八尺。崇五尺。晝夜弗休。類有物督迫之者。未幾。大盜弄兵海上。紅巾繼起。江淮皆釋騷。朝廷遂詔州郡築城。築城自嘉禾始。亦異哉。唐貞元中。田緒境內烏銜木成城。其崇則縮五之二。其圍則至數里之廣。所以德宗有播遷之禍。今元亦馴致喪亡。先儒謂杜宇啼天津橋。南方地氣先應。亦是類歟。吳僧本誠著烏城誌五百餘言。予愛其文。特刪之。以附集中。本誠字道原。以能文名。

宋學士文集卷第四十二

芝園集卷第二

方氏族譜序

惟方姓出自方雷氏。方雷者，西陵氏女，軒轅之正妃，是爲嫫祖。或曰：榆岡之子曰雷，封於方山。後人因以方爲氏。未詳孰是。周宣王時，方叔食邑於洛，故世望于河南。至西漢末，新莽將篡位，司馬府長史紘官於吳中，度天下必大亂，卽避去歛之東鄉，因家焉。生一子雄，雄生三子：儕、儲、儼。儕，關內侯，行南部太守。儼，大都督，儲字聖明，一字頤真。太守周歆舉爲孝廉，又舉賢良方正第一，累官太常，兼洛陽令，封黟縣侯。和帝時，下郊，忤上意，飲鴆而卒。儲能役使鬼神，故鄉人立廟祀之，稱其爲僊翁。云：僊翁生三子：纘之、弘之、觀之。一云：觀、洪、觀，蓋傳文之異辭爾。子孫分爲三族，其布列於諸州者，纘之之後，則嚴衢、婺越、弘之之後，則徽宣、池秀、湖常、觀之之後，則莆田、九江、滁陽。至今繁盛，纘之遠裔曰文亮，仕陳爲散騎常侍，生南昌令倫。倫生，隨秘書郎祚，祚生太中大夫仲，仲生唐太子中舍孚，孚生右衛將軍始興，始興生二子：尊、逢。逢，考功郎中，秦州刺史。生皓，皓生吏部員外郎苗，苗生三子：堂、常、楮。楮，宣遠將軍，堂永陽令，生二子：達、讓。達生三子，引文、引武，引祖、引文，生道、道屬、道屬生四子：聰、尊、甲、乙。聰生四子：道和、令興、令安、令保。令興生世雄，世雄生道明，道明生二子：赦、講。講生君讚，君讚生三子：公懇、公平、公郁。公郁生二子：整、漢。衛史中丞，生刑部尚書。

景漢生四子。宗、案、宥、宗。浙東觀察推官。生三子。永珍、永符、永豐。永豐生十子。可榮、可昭、可暉、可浚、可嬰、可齊、可同、可度、可剛、可法、可暉。生肅、肅生玄英。處士。干字雄飛。世居睦州白雲原。以詩名。後隱越之鑑湖以終。生二子。翼、嚴。翼小字託兒。無嗣。嚴生二子。甲、述。甲亡其名。生景先。述生三子。景珍、景珣、傳。景先生二子。彥超、彥安。景珍生三子。彥誠、彥暉、彥瓊。復自越還居睦。景珣生三子。承俊、承邦、承威。傳生一子。承招。自彥超而下。號爲九房。諸孫復布列于浙河之東。多仕吳越錢氏。宋太平興國三年。錢俶納土。有自睦徙台州黃巖者。曰二四府君。雖宗之述。不知繫之何房之下。旣而君又卜遷明之象山。未幾。又自象山徙寧海侯城里。始定居焉。至熙寧元豐間。其族漸大。讀書爲文辭者。後先相望。迄于宋季不衰。同郡縣而居。若臨海之蛟峯。天台之龜峯。寧海之愛山。皆號詩書之宗。其先同出於睦。載諸家乘者甚詳。不幸元初毀於兵。今皆不可知矣。府君十四代孫文大。爲是而懼。不可知者。則略之。其稍可知者。不問親疎。而惓惓並着之。成書一篇。以傳於後嗣。文大之從子孝孺。從余學經。因命來求序。予聞方之族。自長史南遷。蔓延數郡。以科目發身。登法從。膺郡寄者。在在而是。北則闔廖罕聞。近世遂指爲希姓。然據新定別譜。則謂長史晉元熙間人。仙翁仕梁。在武帝時。而文亮乃爲之子也。唐監察御史張友成所造仙翁廟碑。及莆田譜圖記。復謂長史官於西漢之季。則仙翁實長史之孫。距梁當甚遠。史傳無明文。未敢妄加臆斷。而姑以碑爲正大。抵江南之方。要皆仙翁苗裔。自雉山而分者。又爲睦州刺史亮之派。自白雲原而分者。多爲玄英處士之支。雉山屬淳安。亮則汪華之將。武德四年。舉睦州附唐者也。今文大之先。出於玄英。雖曰圖牒喪亡。稍

闕其所繫屬。當無可疑者。故予爲稽玄英也譜。特著承傳次第。以補其闕略。猶文大之前志也。好古博雅君子。尙是正焉。洪武十年夏四月十五日。前翰林學士承旨金華宋濂謹序。

予按方回桐江集所載。天下之方姓。皆出於歙縣。歙縣之東鄉。今析爲嚴之淳安。蓋予鼻祖紘。西漢不仕王莽。避地時所居。仙翁儲之墓。在縣學前。廟祀則徽嚴山中皆有之。曰真應廟。徽嚴之方。莆之方。信之鵝湖之方。屢出名卿顯人。又按秘書省正字方蠹。莆田譜圖記所紀。王莽之際。衣冠流離。有名紘。字子纓者。渡江而宅吳中。以二說參之。皆本於張友成仙翁廟記。所以先後如出一轍。獨新定別譜。謂仙翁爲新定人。祖紘。晉元熙間。爲郡功曹。父雄。生三子。長儕。娶司空謝安女。次卽仙翁。季曰儼。字叔威。當南齊世。與仙翁皆隱不仕。及梁武帝卽位。仙翁始舉秀才。終官大常卿。竊意謝安卒於晉孝武太元十年。卒後三十餘年。始至恭帝之元熙。又歷宋齊八十餘年。而至梁。度其時儕必尙存。相去如此之久。而曰娶安之女。似無斯理也。儕事且然。不知仙翁仕梁之事。其果足信矣乎。又謂仙翁三子。長曰觀。次曰覲。季曰洪。而著作郎方仁傑閩系錄。則云仙翁三子。讚之。弘之。觀之。譜圖記亦然。蓋觀字正同。弘則避宋宣祖諱。改爲洪。以弘與洪音義相近。唯覲與讚稍異耳。無乃傳聞之易訛耶。惟方氏固爲江南望族。而玄英之支。子孫尤衆。其九世孫監察御史蒙。自記白雲原之族。時有二十三院。實治平之四年。至淳熙初。呂太史伯恭見於文辭。又云。雲源枝葉甚蕃。一源數百家。聯譜合牒。衣冠文物之盛。鄉人紀之。嗚呼。亦可謂昌且熾矣。今文大所譜又略。不知其源流之詳。頗闕勾無譜。其稱玄英弟三世諱述之下。註

云子孫遷寧海之侯城。因據之爲正。且爲牽引諸書。而一辨之。亦補闕之義也。至若莆田之方。則唐昭宗時守長史諱瑒始遷。瑒生御史中丞殷符。殷符生七子。延康。延年。延範。延遠。延英。延輝。延滔。最號貴顯。延安戶部侍郎子孫。或家滌陽。延滔左僕射。其後人或遷饒信江蘇諸郡。瑒亦出觀之之裔。因爲玄英異支。謂其徙於光之固始者。則非。予恐讀茲序者。有疑而不釋。謾一疏之。不覺其辭之縷縷也。是月十八日。濂又題。

鄭母蔣夫人墓志銘 有序

鄭母蔣夫人諱某。字某。其先居光之光山。五代末。有諱光者。徙毗陵。再徙鄞。今爲鄞人。光生宗霸。宗霸生侃。侃生贈金紫光祿大夫浚明。光祿生崇寧某。甲子進士。某官。贈宣奉大夫琬。宣奉生通判台州。贈中奉大夫樵。中奉生南昌通判。贈太中大夫如愚。太中生峴。峴慶元丙辰進士。刑部尙書。寶章閣學士。階正奉大夫。嶸隱居弗仕。夫人之曾大父也。大父遜。父某。號處士善孫。妣趙氏。夫人生簪纓家。進退皆有度。處士愛之。不肯與凡子。初處士之女弟。歸同郡某路。學錄鄭方叔。生某路。教授覺民。覺民字以道。居弱齡時。文行燦燦。流聞。處士喜曰。吾久擇婿。無踰此甥也。遂歸之。夫人旣至。事舅姑甚恭謹。衣之煖。食之早。莫咸懸懸。入念慮。唯恐有弗及。姑患睽目。教授君日候床下。以舌舐之。夫人必與俱。問姑所欲爲。而退。姑歿。舅春秋高。臥痾不能興。在衽席者數年。夫人烹鍊藥劑。候火性剛柔。必盡其功。乃進。久而愈虔。舅常謂人曰。吾聞孝婦當產佳兒。有若蔣婦。其子將亢吾宗乎。舅旣歿。教授君令譽日廣。貴人家暨閭里之族。競以

厚幣聘爲塾師。家政悉仰於夫人。夫人不動聲色。具有條序。米鹽細故。日親澁之。而不憚煩。雖貧賤患難。有不恤也。教授君有妹。適趙某。生一子一女。病手足拘攣。殊若甚。夫人遣介候問。無虛月。及卒。嚮環劍爲具棺斂。且不避塗潦。送之壟所。未幾。其子亦卒。斂之如其母。竭力嫁其女於士族。中外皆稱其賢。教授君歿。夫人衰慟。幾致隕絕。戒從者治墓具。必誠必信。無毫毛可憾。既葬。歲時躬自省視。且將結廬墓左。以俟同穴。一旦無疾而卒。洪武三年十月十九日也。壽六十九。四年十月五日。耐葬教授君墓。墓在鄞縣西奧山之原。初葬教授君時。啓殯而雨。執紼者衣爲盡濕。夫人泣曰。雨不克葬。書于春秋。故在廟未發之時。得爲雨止。今旣在塗矣。如之何。異日獲從夫子。使果雨也。其必少止矣乎。及是。天日清朗。送者縞素哭泣。盡哀而去。人以爲遂夫人之願云。夫人子男子三。長曰駒。義烏縣學教諭。次曰真。鄉貢進士。臨濠縣學教諭。皆以文學稱于時。季曰鳳。某縣主簿。子女子二。一適同郡劉濬。一適天台葉亮。元季兵禍作。死於節義。孫男五。翁昇。同昇。東昇。允昇。復昇。孫女三。皆幼。惟四明宦族。莫久於蔣氏。重珪疊組。幾與宗室相始終。故其賢女之可書。有如此者。禮義涵濡之功。誠不可誣哉。濂與故太史危君素游。備聞教授君之行。與夫人之賢。教授君之墓。危君嘗銘之。獨夫人未有所傳。前年之冬。扈從皇太子游荆山。真迎拜道左。惓惓以爲言。今年春。蒙恩致政而歸。駒復來謁。哀請如真。有過無不及焉。濂故特書其世裔之詳。俾勒於墓碑。以見君子之澤。久傳而不斬。庶可少爲流俗之勸。嗚呼。夫人亦可謂之有子矣夫。銘曰。

其德肫肫。其行以孝聞。其訓子熾。然而文。其無忝伐。閱之子孫。洪武十年夏四月。具官宋濂撰。

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。彥良間謂濂曰。吾家在慈溪。世舉進士。或知望縣。或司六察。或帶閣職。連綰郡章。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。二子蒙曰。慎介曰。全。今逢盛時。復耆學不厭。思欲趾前人遺芳。顧南榮有桂一章。雙榦直上。始合于一。又復岐而旁達。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。幸有以記其事。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。亦先後發高科。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。此無它。芬香之物。足以取譽君子也。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。皦然雙璧。光彩交映。馴而致之。二倪兩蔣之間。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。達于遐邇。至于彥良。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。

郭考功文集序

國家當興王之運。其人才必超出常倫。訏謨定命。足以創業而垂統。奉將天罰。足以威加乎海內。至於文學侍從之臣。亦皆博習經藝。彰露文綵。足以備顧問。資政化。所以竭其彌綸輔翼之責。作其發揚蹈厲之勇。攄其獻替贊襄之益。致其黼黻藻會之盛。此皆天也。天意已定於冥冥之中。楚生材而晉實用之。撥亂世反之正。昭宣人文。而風動四方。夫豈細故也哉。洪武七年秋。濂侍皇上。升武樓。賜坐其側。從容問曰。天下雖定。朕猶垂意宿學之士。卿能知其人乎。濂對曰。會稽有郭傳者。其字爲文遠。寄迹釋氏法中。其學有淵源。其文雄贍新麗。而精魄焜煌。其論議崇劬。皆根據乎六經。波瀾相推。若不知其所窮。誠一代奇才也。上頷之。未幾。復召濂。謂曰。郭傳之文。卿可持至。朕將親覽焉。時文遠偶以文一卷來。賤因所以進。上覽已笑曰。誠如卿言。會丞相暨御史大夫來朝。命內使出示之。且褒嘉至再。卽日召見於謹身殿。奏對稱旨。詔銓曹擢爲應奉翰林文字。於是文遠日侍左右。以備顧問。賜予便蕃。不一而足。每命題俾撰文。若詩。輒見賞愛。文遠自以受知之深。精白一心。以承休德。凡可以獻替者。咸無隱情。已而陞修起居注。遷考功丞。而眷注益隆矣。今年春。濂蒙特恩。謝事東歸。將與文遠別。文遠盡出所爲文。請濂序其首。嗚呼。古今辭章之士。未嘗乏人。第患知之者鮮爾。州里中知之。已聊足自慰。況於卿大夫乎。卿大夫知之。則聲聞漸著。亦可

表見于世。況於諸侯乎。諸侯知之。則光輝四遠。十百之中。僅一二見焉。人且豔之曰。是夫也。爲人不翅足矣。況上簡聖天子之知。而屢見褒辭者乎。然聖人之言。卽天也。文遠之文。天且知之矣。則其際遇有道之朝。恭承寵靈。可謂千載一時者矣。昔宋之孝宗。嘗於禁中觀蘇子瞻文。史臣書之。以爲至榮。此異世尙爾。今文遠親受知於聖明。其爲榮輝。又當何如哉。他日文遠道益行文益顯。史臣必爲立傳。與經國諸臣同載簡冊。以見興王之運。人材之出。皆非細故。豈不爲盛典歟。濂也不敏。齒日衰而學日落。縱曰以文自娛。其視文遠。殆猶土鏹之於殷敦。序諸首簡。能不自愧乎。雖然。濂知文遠之文者也。相知者不一言。疇將言之。因不敢牢讓。文遠宜刪正焉可也。

恆齋銘

考功丞李君名永。永爲恆久之義。遂以守恆爲之字。復自號其藏脩之所曰恆齋。易有之。恆久也。蓋恆之爲卦。震上而巽下。雷震風發。二者勢必相須。所恆久而不已也。李君有學有守之人也。旣取是義爲字。與名。又揭以命齋。其篤於信道。常而能久者歟。爲著銘曰。天地之道。恆而不窮。剛柔相應。雷動風從。君子觀象。隨時變易。終始循環。唯道之適。苟執一塗。子莫之中。無權以行。是謂真凶。日月在天。旋運不息。躔次所經。罔有差忒。陽陰代謝。寒暑迭更。盪摩呼吸。萬物乃成。唯久故恆。動有常則。唯恆故久。靜不留物。聖有明訓。樹此教基。逐物而遷。有愧巫醫。侃侃李君。所學淵奧。立不易方。大中是蹈。彼不度勢。獨浚之求。或處非據。無禽致羞。執正執偏。有若白黑。慎而行之。永保終吉。

三益軒記

明之昌國徐君元凱嗜古好脩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貢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賄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遠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盡于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脫有之亟改而正諸此無它知益之爲象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勸諸軒中

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。日本北抵海澗。登萊土地幽邃。風俗樸茂。人材往往多著聞。予時今又將於季益兄弟觀之。上慎旃哉。

大般若經通關法記

大般若波羅蜜多經。凡六百卷。唐三藏法師玄奘所譯。卷帙紛紜。浩如煙海。學者未易倍之。鳳城雪月。大師大隱。發其巧智。創爲通關之法。而四明演忠律師省悟。重爲編定。而益加精嚴。其法畫十二圖。用十三法。二十九界。八十四科。爲之都凡。諸圖所列。或齊行。或各行。或單位。或避位。或間位。或加法。或鈎鎖連環。或廣略。不過一千言間。總攝初分難信解品一百三卷。無一字或違。噫亦異矣。先是浙水東。見者甚鮮。逮宋淳熙中。有異僧載經行甬東。暗誦弗休。大姓沃承璋以爲疑。抽一二卷試之。其誦如初。且出關法以授承璋。承璋乃刻板流通。元至正初。黃巖沙門絕璘。瑀公獲拾儀真。歸刊雲峯證道院。未幾燬於火。雪山成公嘗受經於絕璘。思繼前志。復重刊而行之。增以佛國白禪師所解名相。繫諸關後。使人了知義趣云。惟般若尊經。乃統攝世出世間色心諸法。皆歸實相。其功用不可思議。譬如四大海水。茫無邊際。攝之入一毛孔。無所增減。而彼大海本相如故。所謂舒之則大包無外。卷之則小入無內者也。雪月以方便智。造是通關之法。一彈指頃。能背其經六分之一。其饒益羣生甚大。雪山父子。又能篤意傳布。唯恐或後。皆不負先佛囑累者矣。雖然。真覺性者。中一辭不立。光明殊勝。洞照無礙。大阿難等結集八藏諸文。一一自光明中發現。讀是關者。儻能於此求之。則山河大地。有情無情。咸成文句。身不待較。繁簡於卷帙之間也。雪山

徧參諸方。嘗主藏鑰於靈隱景德禪寺。其衛道之志。蓋傲然云。洪武十年春正月。具官宋濂序。

般若松贊 有序

千岩大師。於元泰定之冬。度濤江而來。憩止烏傷伏龍山。山有龍壽寺廢基。大師遂縛庵以居。手植一松。庵前誓曰。此地般若當興。吾松其茂乎。自時厥後。大師之道盛行。遂化瓦礫之區爲伽藍。松亦寢長。析爲二榦。詰曲糾蟠。如虬龍夭矯。勢欲飛動。至正丁酉春。南枝忽悴。其夏。大師示寂。嗚呼。松雖植物。其有知與。衰死生之意者哉。後植松五十一年。爲國朝洪武丁巳。住山龍門海公。同大師之上首良杞。請吳興林君子山。繪畫成圖。求濂命名。濂因稽太師之言。以般若號之。且爲之贊。大師諱元長。會稽人。贊曰。大師東來。化導有情。青松手植。用表真乘。觀爾榮悴。以占廢興。有聲四達。播德維馨。爲法來者。霧滃雲蒸。樓閣頓現。儼如化城。松亦有知。森勁摩冥。天矯欲奮。虬龍騫騰。孰謂卉木。本乎無情。有感斯應。豈出乎誠。惟誠之至。通神致靈。勗爾龍象。慎毋敢櫻。視松如師。是儀是刑。天高月白。風度成聲。恍如演法。誨言初聆。太史作贊。勒於岩扃。百世之下。庶幾可徵。其年五月五日。前翰林學士承旨金華宋濂撰。

三老圖頌

浦江鄭氏。以孝弟爲政。一門五十餘室。不別槃案而飯者。垂三百年。靈和充勃。發爲祥徵。三壽作朋。形於同氣。孟曰。伯陽父年七十有二。叔曰仲德。父年視孟而縮其四。季曰仲舒。父年比叔又劣其五。惟是三老人者。身載明德。聿昭前聞。天休滋錫。精神熙康。羣從子姓。趨翼乎後先。仁聲義聞。流行於倫類。誠可謂備。

享百福而綏有遐齡者矣。濂竊聞之。南極有老人之星。占者謂其光明潤。則下多壽考。是則天人之間。氣化孚浹。同流上下。閱世靈長。似若不偶然者。況於孝弟之家。通於神明者乎。宜其人瑞之鼎立。景貺之川臻也。濂也不敏。覽圖興嗟。斯頌之所由作。其辭曰。

維天降康。其福穰穰。斯壽之祥。其祥何徵。非景之星。非雲之卿。非三秀之榮。鍾我壽朋。大冠緇衣。載肅其儀。其神孔熙。其樂孔皆。叶燕居之耽。時盍其簪。如鼎之安。如星之參。協數于三。孰不式且瞻。旌門有恤。孫子之飭。有百斯集。雅雅魚魚。振振蟄蟄。或馮或翼。弗徐弗亟。唯步武是式。歲時宴饗。叶肆筵于堂。籩豆大房。曰殺羔羊。其醪苾芳。鍾鼓喤喤。笙簧洋洋。多士鏘鏘。更獻壽觴。祝鯁于前。執醕於傍。人士來觀。有嘆有言。維此旌門。德義之尊。維此壽朋。景福攸臻。積之既蕃。受之弗諼。錫羨于後昆。其羨之都。孰侈孰舒。孰形匪圖。古亦有諸。其年曰者。或至于期頤。是繪是摹。儷美而同趨。九藍之山。有石巖巖。白麟之水。其流疊疊。眉壽無有害。與之同體。壽俊之良。髮素而眉龐。菲祿具慶。叶流榮于鄉。匪榮于鄉。實邦家之光。洪武十年七月望日。前具官宋濂述。

義烏樓氏家乘序

東陽著姓。載於方冊者有八。曰斯。曰留。曰路。曰駱。曰厲。曰哀。曰苗。而樓居其一焉。樓本妙姓。夏少康之後。周封杞東樓公。支孫以樓爲氏。亦號東樓氏。城陽諸縣有婁鄉。是其地也。氏族家以婁鄉之故。遂謂婁與樓姓同。殊不知婁乃邾婁氏之裔。其姓曰曹。判然不相屬也。漢之季世。樓泰字允恭者。始自譙郡徙會稽。

其子苗。建安中。又自會稽遷烏傷。苗字秀實。生三子。孟曰恭。仲曰侍中玄。季曰散騎常侍峻。皆仕於吳。峻生宣威將軍陟。陟生康樂令胤。胤生豐。其下世次不可復知矣。至南齊時。有居烏傷竹山里者。曰靈琛。寄迹釋氏法中。梁武帝賜號曰智者大師。今義烏之智者鄉。實因此而得名。其地多樓氏居之。宋南渡後。諱爽府君生二子。四孫。六曾孫。而玄孫之繁。數登於十。其中諱大年者。嘉定癸未進士。通判吉州。大年從子諱子固。嘉熙戊戌進士。嚴州桐廬尉。自是蔚爲衣冠之望宗矣。府君十世孫璉。懼其族大而譜逸也。於是撰爲家乘二卷。一倣司馬遷年表之法。畫而爲圖。字名卒葬。咸具疏之。一輯先世墓誌家傳祭文之屬。而通判君遺詩之僅存者。亦附著焉。與宗人謀。將刻諸梓以傳。而請予序之。予知樓氏之族甚久而弘。若永康。若武義。若東陽。皆自義烏而分。其居縣之東門者。尤爲近屬。實同出於秀實之裔。而四明之支。則祖秀實之子恭。恭之遠孫宜獻公鑰。嘗述高祖先生事略。自謂其先婺人。但不詳徙居之始耳。此皆鑿鑿可信無疑。第智者大師附錄。以婁幼瑜乃樓玄之裔。而合樓婁爲一音者。似爲氏族家所誤。證諸史傳。甚爲不然也。嗚呼。凡言姓氏者。皆原於世本公子譜二書。二書則本春秋左氏傳。左氏傳則因生賜姓。胙土命氏。及以字。以諡。以官。以邑。五者而已。後世得姓受氏者。多至三十二類。益淆亂而難明。況襲氏冒姓之不一者乎。無怪乎附錄之不足徵也。今璉也爲斯而懼。惓惓於譜事而不敢忘。亦可謂賢也已。因爲辨析。繫諸篇首。使其子孫有考焉。璉字士連。嘗從予學經。國朝洪武壬子。試吏部中選。授將仕佐郎。大同府宣寧縣主簿。遷成都府仁壽縣云。丁巳秋八月。具官金華宋濂序。

諸暨孝義黃氏族譜序

黃爲嬴姓十四氏之一。出於陸終氏。後受封于黃。今光州定城西十二里。猶有黃國故城。黃旣爲楚所併。子孫散之四方。以國爲氏。至漢尙書令香。居江夏。故世之黃氏。咸以江夏爲望。隋開皇間。有自江夏遷婺之金華者。其諱曰苾。歷十九傳。至縈。生二子。洪。浩。洪生二子。瑕。玘。玘生三子。琛。玘。璞。其子孫析爲五大族。瑕之枝則豐城。玘之枝則剡。琛之枝則監利。玘之枝則分寧。璞之枝則弋陽。皆自金華而遷。稽之金華。豐城。二譜及黃庭堅。魏了翁。李心傳諸儒所采著者頗同。當可信不誣。諸暨孝義之黃氏。實出于玘。玘之季弟玘。有子曰瞻。以策于南唐。用爲著作佐郎。知洪之分寧縣。玘與之俱。遂同家縣之雙井。江南兵起。玘之冢子惠。自雙井遷于剡。尋從剡遷今所。惠之曾孫宋贈衛尉少卿振。仁。及于鄉。待之舉火者數十家。其妻仁壽縣君劉氏。斥嫁貲以規義田。均給嫗族。故其三子十孫。多躋膺仕。而十孫之中。廣西提刑育爲最顯。育之從子朝請郎汝楫。當方臘之亂。罄家藏金帛。以贖所俘者數百人。汝楫生八子。開。闢。同。登。紹興甲戌。進士第。而聞與閻亦相繼擢。紹興庚辰。乾道己丑。乙科。闢復占特奏名。終荔浦丞。闢補官將仕郎。闢修職郎。兄弟一時榮貴。文墨彬蔚。人比之荀氏八龍云。自時厥後。子孫益繁庶。與祿食者代不乏人。而書詩之澤。至于今不衰。少卿之裔孫周爰。輯舊譜。而續爲新圖。釐爲若干卷。而徵予序之。嗚呼。氏族之學。難言者久矣。他未暇深論。姑以黃氏言之。有謂出於高陽氏。自伯翳賜姓嬴。而其後有江黃諸國。爲楚所滅。有謂出於金天氏。自臺駘封于汾川。而其後爲沈姁。蓐黃諸國。爲晉所滅。皆以黃爲氏。今去唐虞以前。殊爲

極遠其所出難稽。猶可言也。黃氏之望。非止江夏而已。若櫟陽。若安定。房陵。若漢東。上谷。譙郡。如此之類。多至四十餘房。而五大族不與焉。氏族之書。雖或志之。何以不表其所自出。今去漢亦已遠。其轉徙之未易明。猶可說也。孝義之譜。以鍾爲始。遷之祖。而以瑕之五昆季爲其子。豐城之譜。則以五昆季繫於洪。洪之下。且謂自秀州崇德而遷金華。新昌之譜。又謂江浙之黃。皆出建之浦城。而遷金華。黃魯直則又謂七世以上。失其譜。而各譜乃推至十二世。若合符節。近世有聚庭堅諸行。作山谷老人傳。則又謂六世祖瞻。知分寧縣。瞻實生玘。抑又何邪。今去五季宋初。其時爲甚邇。其事宜可徵。何爲紛紜而莫之有定也。蓋因圖譜局廢。而無官以涖之。民間以所傳聞論著。不能旁搜廣覽。以會通。其故矛盾不齊。宜無足恠。予嘗侍先師黃文獻公。相與論及譜事。公之先。亦自金華析居浦江。洊遷義烏。其上世之諱。亦曰珪。曰琳。豈亦榮之從孫耶。竊意榮之兄弟必衆。支裔實繁。譜所不及者。則亦無如之何。要之江夏之後。金華實爲黃氏之望。故余歷考羣譜。參以諸儒之論。備書之於首簡。信其所可信。疑其所可疑。在覽者之自擇焉。周字思文。羣從子。姓至一百餘人。敦厚而善施。皆無忝於先世云。

宋學士文集卷第四十三

芝園集卷第三

故紹慶路儒學正柳府君墓誌銘

浦陽柳府君諱宙，字致明。宋迪功郎、嘉興府崇德縣主簿、諱補之之曾孫。忠翊郎、高郵軍高郵縣令、元贈奉訓大夫、淮安路泗州知州、飛騎尉、追封浦江縣男、諱金之孫。翰林待制、承務郎、兼國史院編修官、諱貫之子。府君爲兒時，重遲不戲，潛心於問學。及壯，益孳孳自治，端凝簡靜。若對嚴賓師，待制公宦游中外者久，家政悉寄府君，能斬斬不紊，撫世酬物，卽始而慮終，壹歸于誠。內翰杜公本，修撰張公樞，極相推許，且謂其不豔榮利，有古逸民風。浙西部使者聞其賢，辟爲書吏，辭，繼以薦者，署紹慶路學正，亦辭。大布寬衣，徜徉煙霞泉石間，超然自得。武威余忠宣公闕來僉浙東憲府，行縣過其家，深加敬畏，退語人曰：「待制公有子矣。」元季兵亂，府君抱先世遺文潛伏岩穴，餘悉不問。未幾，家貲旣于盜，府君絕無憂色。人慰之，輒曰：「此亦命也，徒憂將何爲？」壽七十一，以至正己亥十月甲子卒。十二月甲申，葬通化桐柏橋之東，配東陽潘氏。有賢行子三：長桓，天次，穎信之。永豐尉贅居，與賢女氏。後七年卒。次穆，循循雅飭，能繼家學者。孫四：士唯、士忠、士恕、士魯。孫女二：適萬信、方文烜。曾孫男一本，濂也。不敏，受業待制公門，與府君交甚洽，而濂兄之孫女晏，又歸府君從子穩，今穆來徵銘，乃造銘曰：

翁以文鳴。發其和平。化孚于家庭。象賢惟明。以繼以承。以振其休聲。

南澗子包公碣

烏傷縣西四十里。爲南澗子所居。其鄉曰智者。里名修政。南澗子生於宋咸淳乙丑九月三十日。眉目秀整。倍書學文。皆過人。年五歲。見伯父記。飲中八仙。及大曆十才子名。隨記隨失。南澗子牽衣問曰。翁何健忘耶。兒雖耳聞。已熟於心矣。因歷數以對。翁大驚。及長。銳然尙友古人。朝負耒出耕。稍暇。輒躬親杵臼。井竈之事。及入夜。方懸燈挾冊。琅琅聲不絕。終能暗誦春秋左氏傳三十弓。一字不遺。名動遐邇。閭右之族。爭聘致爲弟子師。南澗子專以講解章旨爲第一義。且曰。自先世逮吾。凡十世。皆以教授學徒爲業。其所相傳。不過如此而已。弟子遵其教者。皆不悖師說。爲良士。嗜酒。雖至百觴。不亂。當酣適之際。岸巾獨坐。高歌八韻律賦。抑揚高下。音節極可聽。聞者猶能識前進風致。濂之祖太常府君。與南澗子相友善。嘗延於家塾。俾諸孫師事之。而濂甫十二齡。亦預其列。操觚賦詩。動輒十餘首。南澗子酷愛之。旣而濂以家單。稍不事觚翰。南澗子移書於先君尙書公曰。公之子終成偉器。豈可使嬰世利而志不專耶。外物去來。猶春花之開落。唯問學乃身中之至寶耳。先君深悟其言。命擔簦遠游。至今幸忝簪纓之末。皆助導之功也。南澗子無機心。撫世酬物。洞達出肺腑。相示人。無賢不肖。皆樂親之。壽七十二。以重紀。至元丙子二月十二日卒。瀕卒。危坐賦詩。有脫胎換骨之句。俄頃而逝。其年十二月二十四日也。塋于家後五十步。耐祖塋也。南澗子諱廷藻。字文叔。自號南澗。姓包氏。出合肥孝肅公拯之裔。公之子綬。生壽年。壽年生執中。初遷。

天台執中生通直。再遷金華之松溪。通直生冀之。冀之生昶。三遷於今里。昶生凱。凱生震。震生文煥。南澗子父也。母盧氏。望江丞殷之女。繼邢氏。南澗子娶史氏。生五子。士瑞、士祥、士安、士梁、士華。孫五人。文貞、文星、文旺、文彬、文賢。士梁有學行。善繼父業。與濂、卯角締交。間以墓文爲屬。濂游宦南京二十年。久不克爲。今年春。蒙恩致政而歸。士梁復謁。歷而來。以申前請。近嘗謁拜墓下。寒草淒迷。徒增古今之感。乃書其所知者。以授士梁。不待狀之所具也。銘曰。

師道之立。善人斯多。奕葉傳經。無敢訛。才良俗善。資漸摩。何以表之。銘澗阿。

義烏王府君墓誌銘

烏傷溪上有王府君者。壽五十八。以洪武九年夏五月丁巳卒家。十年春二月壬申。塋于同義鄉下澤山之原。素服而臨。塋者。千有餘人。皆洒涕而去。蓋府君忠厚君子也。諱順。字性之。自幼嗜學。嘗登許文懿公之門。讀書必欲見之躬行。使物被其澤。里有大鼓湖。瀟水灌田五千畝。有奇。歲久岸且崩。天稍不雨。田咸作龜兆。坼。民遑遑不自寧。府君嘆曰。此非我之責耶。卽集衆興築之。約田而輸。作有差。自出布錢。鑿石作水門。視時溢乾。而畜洩之。民得大利。朝廷營建宮室。徵木石之工於郡縣。縣吏胥並緣爲姦利。不問老幼廢疾之不可任。悉上其名。索之弗得。輒捕比鄰。以代。鷄犬不得寧。府君白於縣。覈實而作新籍。凡有徵發。按籍輪役之。村疇之中。痒癩疾痛者。急不能注善藥。府君儲峙一室。或有求者。施之無吝色。然恐察之不精。且與名士朱君震言。講切內經之說。汲汲以濟人爲務。鄉閭有單寡者。出粟菽相貸。而不錄其息。沒則

給樁積蘊之。逋錢久不能庚。則焚其券。府君猶以爲未足。復謂移風易俗。必本於學。乃建書塾。招良師。會鄉族俊秀。俾子弟與之共學。甚貧者。輒周以羞服。月旦十五日。具觴豆。延其父兄。列坐左右。立諸生於堂下。府君正衣冠中居。以孝弟睦嫺之道。誘掖而飭導之。縣大夫賢爲其人。顧左右曰。若王性之者。豈非一鄉之善士哉。凡持牒來訴。有及昏姻贖產者。下府君調解之。人服其公。取決片言之間。不復重有辭。田賦移易不常。官欲重輯之。以定科繇。同義一鄉。府君實與鈎校之任。積弊盡削。無敢上下其手者。府君遂欲進均役之策。會病卒。乃止。大夫聞之。頓足曰。良士亡矣。奈何。太息者久之。府君性樂易。未嘗有憂色。見人爲一善事。喜動容貌。每行鄉飲酒禮。捧大明律。真几案間。諄諄爲人講解。使之心領神會。不敢爲非。閒居無事。焚香鼓琴。以自樂。四方賢士。無不願與之交。有納交者。雖久留而不厭。好法書名畫。不翅金玉。然頗沛流離。亦挾以俱往。通周易。有所謀爲。則必撰書玩占。所言凶吉多驗。曾祖益之。宋季爲越之校官。祖文繼。父栖。妣曾朱二氏。妻凡三娶。諸助。何璉皆先卒。今惟朱某存。子男子三。演。溢。淳。子女子三。諸宗。陳亨。吳童其婿也。孫男五。至淑。至剛。至和。至誠。至隆。孫女四。皆在室。府君旣葬之六月。演請同縣宗潤。集其行爲書一通。介學子童徽。來謁文。古者族則有師。閭則有胥。各掌其戒令。教治屬民。讀邦法。而書其孝弟睦嫺有學者。校登夫家衆寡。辨其老幼廢疾之可任者。至於役國事相。墓埋之事。無不備極其情意。嗚呼。府君之行。何其甚類之。使一里得府君焉。則一里寧。一鄉得府君焉。則一鄉治。一邑得府君焉。則一邑之民。咸得其所矣。視彼剝蝕於人。扼其喉而監其腦者。抑何遠哉。不可以不銘也。其詞曰。

位不冠纓而惠孚於民。仁矣哉。若人。是非紛紜而折以片言。信矣哉。若人。文質彬彬而令譽振振。君子哉。若人。銘以昭之。揭於墓門。

故樓景元甫墓碣

禮有之。凡有道者。有德者。使教焉。死則以爲樂祖。祭於瞽宗。此之謂先師。若漢禮有高堂生。樂有制氏。詩有毛公。書有伏生之類。是已。嗚呼。古禮不行久矣。今之所謂鄉先生者。得不近之歟。鄉先生謂誰。烏傷竹山里。有樓君景元。以書詩教于其鄉。景元日坐臯比。申飭五倫之教。聲聲不自休。受其學者。攝其惰踈。歸於密微。必充然有得而後止。父旣師之。其子又繼之。其孫又執經從之。先後垂六十年。環境之內外。率皆其弟子矣。於是相與謀築書齋一區。以爲講授之地。暨歿而葬。號泣而執紼者。數百人。咸曰。吾先生亡矣。何所受業而辨惑哉。觀者歎慕而去。初。景元之父玉汝翁。習六藝而文。景元幼服家庭之訓。長益自振厲。從淵顯先生吳公立夫。爲科目之學。未幾棄去。而專攻羣經。問發於詩。亦首尾開闔。皆中矩度。名著遠近。縣大夫或出鄉。咸望闕款謁。詢以民間利病。必懇懇縷陳之。乃已。景元性澗慤。事親能盡其養。親死。經紀喪事。不以煩諸兄。諸兄性方嚴。景元承事惟謹。迨至分田。唯受礪瘠者不辭。其後。兄子有黜其業者。爲贖而歸之。且曰。烏可使其無食也。遇族嫗故舊。壹以誠相接。無一毫狎昵態。晚歲頗好神仙家言。杖策游江東。登龍虎名山。矚目遠望。脩脩然獨立物表。意謂古仙人或可見云。洪武七年甲寅十月十一日。以疾卒于家。年七十九。臨啓手足。無他言。唯戒諸子以守詩書之澤。使勿墜。九年丙辰正月六日。奉柩葬于梅口。

山先塋之次。景元諱光亨。景元字也。姓樓氏。樓故爲宦族。宋嘉定癸未進士。通判吉州元齡。其四世從祖也。曾大父炎。大父建中。父有成。無爲路儒學錄。卽王汝翁也。娶劉氏。有婦德。濂嘗爲銘其墓。男子四人。女子四人。孫男三人。孫女四人。名皆具前銘中。茲不書。濂今春蒙恩致政。而還蘿山。景元季子仁壽縣主簿。璉。件繫羣行。而來請曰。先夫人之終。辱先生賜之銘。甫及二載。而先君又卒。先君平日嘗言。知我者唯太史公。宋君我死。若求文鑿墓上。吾目瞑矣。用是不避譴呵。重有所瀆。願先生進之。濂之先廬。與景元密邇。而景元長濂僅一十四歲。相與論文甚驩。聞景元死。涕落不能收。近雖老病。四方求文者。類多峻辭。其於景元。可得而忘情乎。若吾景元。生能執詩書之業。以淑諸人。誠無愧於鄉先生者。死雖未及祭之於社。銘以列之。豈過也哉。銘曰。

一卷之書。必立之師。牖民孔易。斯德所歸。懿哉樓君。侃侃令儀。執經據座。析分毫絲。環而聽者。肅其冠衣。聚精會神。臻于泰熙。春融天衷。蟬蛻人私。俗變淳龐。實由于茲。生服明訓。歿寓哀思。有素者冠。溢于中達。彼位崇階。澤不下施。人孰無舌。不一道之。太史造銘。公厥是非。觀者宜式。知無愧辭。

題默成居士矯齋記後

右矯齋記一首。默成先生潘公。爲同宗伯益作。伯益名好謙。實復州史君宗回之子。性嗜文史。恂恂而馴。飭歷官自麗水尉。至通判紹興府以終。先是伯益從子景良。景憲受業呂成公。朱文公之門。故成公之女。歸于景良。而景憲之女。又適文公長子塾。故伯益於二公之學。亦與有聞焉。今觀先生以矯名其齋。則其

志之所存。蓋可見矣。烏傷吳生。故衣冠鉅族。嗜學成癖。尤攻於詩文。太常博士鄭君仲舒。生之舅氏也。以生可進於道。遂因其字曰仲矯者。書先生之記以爲勸。嗟夫。先生楊文靖公之弟子也。立朝大節。足以廉頑立懦。故文公以剛毅近仁稱之。此無他。矯之之功也。伯益受先生之教於二百餘年之前。仲矯聞先生之言於二百餘載之後。其有補於身心一也。奚必並世而同時哉。借使同時之士。有善爲文辭者。雖揮千百字之多。未必敵三百九十二言之簡也。仲舒亦可謂善教者矣。仲矯尙勉之哉。洪武十年八月十三日。前翰林學士承旨金華宋濂記。

題李伯時飛騎習射圖

濂屢見李伯時飛騎習射圖。其描寫位置如一。所畫錦袍乘馬者四人。前一人捷而馳。反首左顧。右手拽繡毬於馬後。箭中毬上。次一人彎弧斫髮。作放箭勢。手猶高舉未下。樓大防詩所謂前騎長纓拖繡毬。後騎射中如星流者是也。次一人左執弓。右持三矢。其馬如飛。以欲追射毬者。最後植青楊枝于平沙。繫以絳綃。一人躍馬向前。斜睨而射之。章良能詩所謂紅綃低繫柳枝碧。滿滿關弓斫鬃射者是也。蓋伯時應奉廷試時。所見衛士班中。飛騎習射拖毬楊枝之戲。故追圖若此。其精神流動。全用篆籀筆寫成。固不俟讚美。惜乎此卷但存第二騎。餘皆失之。終不得其全璧。濂因據所見備書之。使讀者瞭然如見畫。亦補亡之一義云。

題趙府君墓銘後

右虞文靖公所撰趙府君墓銘。府君之子永新使君。既幕入石。復裝潢成卷。自題其末。使君之子彥方。經兵變之後。能藏弃而勿失。攜至青蘿山。請予識之。嗚呼。世所貴孝子慈孫者。以其表先德。保遺物而已。彥方父子。其有焉。濂雖不敏。不能不志慕豔之私也。

白鹿生小傳

白鹿生者。諸暨之人也。風神俊爽。翹然欲超羣。其外族曰方。建塾聘賢。傳館四方。游學士。生往受諸經。領其玄旨。稍事文墨。輒峻潔如澗珠。衆譁曰。生賦資絕倫。非積功所可及。盍遜其一席地。聲光流婺越間。煜煜能動人。競要遮作州閩師。類弗應。浦陽江上有鄭氏。一宗累五十室。同案而饒。戒子姓執贄致辭。生躍然興曰。是或可爲也。卽日上道。臯比中居。以倡道爲己責。與諸生言。必稱曰。昔之人。昔之人。日摩月切。操行有可觀。歷十春秋。自以精明不逮前時。退居白鹿山。戴櫻冠。被羊皮裘。帶經耕煙雨間。暇則吟風弄月。傲睨萬象。若不知古今之殊軌。有識者。莫能窮其際。高郵欒鳳來爲州牧。獨造門拜曰。鳳聞先生賢。言行無悖古先哲人。願爲一州學子師。生牢讓不起。鳳不得已。令閩右子弟。卽其家問道。州政有闕失。鳳必移書諮訪。生白以利病。裨助弘多。後若干載。殿中侍御史唐鐸。出守越。欲辟起之。生力辭如前。鐸不敢強。生性醇篤。無銖髮矯僞。與人語。出肺肝相示。恥爲覆藏。事乖名義。峻言斥之。弗少恕。家無儻石儲。臨財甚介。山氓誤坐法當死。生憫其蠢愚。謀諸鄉鄙。活之。氓輟烏犍爲謝。生拒之。氓頓顙于地。潛然隕涕。生曰。東作方興。非牛何以耕。俟三冬。或可爾。至則氓復來請。生反覆譬曉之。乃已。州人士求連生族。祝生持其成。暨

委禽。走介致餼。繼以金幣。生笑曰。孰謂君子而可貨誘乎。悉遣去。人復譁曰。是可以義取者。生尙不之欲。況其他乎。於是鄉人教子者。恒指生爲法。使學焉。生名恒。字本初。姓楊氏。白鹿生因其所居號之云。史官曰。予與生游者三十年。不可謂不相知者。待罪國史時。遂白執政。薦之入成均。聞生不受州縣辟。事乃寢。然其行義可法者。不當使其泯泯。因造爲小傳如右。隱之與顯。非所以論生也。

俞巨川墓記

余致政家居。澄坐於靜軒中。日與造化者游。凡文墨之事。一言謝卻。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。衛居枯蒼之麗水。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。輒閉戶自詫曰。吾屬無患矣。明年涑。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。賈業益致殷盛。然篤於倫品。嗜善不厭。仲弟巨淵。遘風癘之疾。巨川晝夜憂。如己有之。聘醫注藥。殆無虛日至。而烹鍊火候。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。困窶無依者。振之恤之。唯恐有不及。俞源有

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。所釐力古招提在焉。蕪廢不治。而荒榛沒人。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于家。某年甲子某月日葬于北山之麓。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。乃捐私錢築孝思庵。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。次善詵。次善護。女三人。湯源。吳華。高聽。其婿也。孫口人。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。願太史公畀矜之。賜以冢上之銘也。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。輒稱曰麗水俞巨川。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。非惟巨川能克其宗。而其後裔食前人之報者。當未艾也。爵祿之來。夫孰禦之哉。於是不辭而爲之銘。銘曰。彼悍如狼。我仁如麟。彼雖嚙嚙。我則振振。所以才智。鍾乎後昆。家有餘慶。恒在善人。紫綬金章。行當大其門。

陳孝女妙珍處之麗水人。父南溪爲神祠祝史。蚤夭。母某氏更適他族。妙珍依大母林氏以生。林嬰未疾。妙珍刲股雜淳糜以進。疾遂廖。或告之曰：「此若女孫股肉之功也。」林悲泣曰：「吾耄矣。死固當然。何用苦若耶？」疾復如旬。妙珠俛俛如有失。賣衣走浮屠氏。作諸禳禳事。皆不應。林忽昏眩。妙珍解髮相糾纏。哀號良久。乃甦。自是氣益弱。僅有一絲相屬。妙珍計無所出。然香右臂上。稽顙籲天。乞以身代。復不應。至正四年四月壬申。夜夢一丈夫冠烏紗巾。服青布袍。來告妙珍曰：「爾勿愛。能剔肝食之。則愈矣。」妙珍問曰：「欲剔將焉從？」丈夫指右脇示之。且俾吞紅藥半丸。吞已。遂覺甲戌。妙珍乃具湯沐浴。露禱上下神祇。時空中雨墜。妙珍之身獨不濡濕。若有張蓋覆之者。妙珍益喜。持刀視脇下。見紅痕如縷。長可三寸許。就痕上割之。血滂然流。再割之。了無所見。妙珍懼。乃擲杯校卜於神。逮俯身拾之。而肝忽出。懸亟及之。奠几上。爇香自誓。云：「大母倘得生。終身持菩薩戒。不復適人矣。」尋取肝轟而切之。雜竹萌烹之。大母食纔下咽。其疾頓失。妙珍懲前事。戒左右勿漏言。然創鉅甚。幾至危殆。復夢神人語之曰：「無傷也。宜鍊紙作灰。傅之。」妙珍從其言。果愈。時年十四耳。後三年。林以壽終。妙珍造塔瘞之。復然頂申前誓。棄家爲優婆夷。前進士永嘉高明來官。郡錄事。爲上其事。部使者大名高履。覆按得實。以聞次于朝。詔有司具烏頭雙表之制。旌表其門。仍月給粟一斛。養其終身。時八年春二月也。郡守固始黃某。以其事有涉名教也。命儒學教授鄭汝原爲記其事于石云。

史官曰：人子之於親。本宗一氣。苟可以死生者。勢當共之。肯以形體旣分。而視之有異耶。當親有疾時。呼

號天地鬼神。遑遑求索。茫昧中。力有可致。雖萬死弗之顧。又奚暇毀傷絕滅之計耶。或者作鄴人對痛斥之。余不知其所見耶。夫孝忠無二道。忠臣肝腦塗地。世未嘗指以爲非。顧獨於孝子而疑之耶。此決非韓子之文。其依倣而托之者耶。余聞之。慈溪黃東發之言如此。因造陳孝女傳。故備論之。

四明阿育王山廣利禪寺碑銘有序

四明阿育王山廣利禪寺。在郡城東三十里。阿育王山卽鄮山。昔在周厲王時。東天竺國有阿育王。造寶塔八萬四千。貯釋迦文佛真身舍利。命耶舍尊者放光。役諸鬼神。分布於四天下。而鄮山當其一。故更名之。晉太康三年。并州獵師劉薩何。受梵僧指授。卽改行爲僧。易號慧達。徧求舍利塔於洛下齊城丹陽。皆弗獲。行至會稽之鄮山。忽聞地下鍾聲。慧達哀益切。越三日。忽舍利與寶塔從地涌出。其相青色。似石非石。高一尺四寸。廣七寸五分。四角光明。殊勝。慧達見已。悲喜交集。而塔之出現。實肇於斯時矣。義熙元年。安帝始構塔亭。覆護。而度二七僧守之。宋元嘉中。文帝增創祠宇。且以封襲未嚴。斲木爲浮圖三成。函之。梁普通三年。武帝又命建殿堂房廊。奉之。賜額爲阿育王寺。大同五年。帝令其孫岳陽王督。改浮圖爲五成。繪帝暨昭明太子二像藏焉。仍施黃金五百兩。造銅佛四百軀。寫經論五百卷。鑄四鐵鼎。以鎮四角。尋蠲復其賦。調給兵三十。設營防衛。陳宣帝度僧守塔。如義熙之數。唐中宗遣使賜金。又下詔加護之。至武宗朝。并省海內佛寺。塔歸越州官庫。宣宗立。像教重興。又入於開元寺。鄮山僧懃於觀察判官蒯希逸而還之。懿宗咸通中。又度僧三七人守之。梁貞明二年。錢武肅王遣弟鐸等。迎塔作禮。明年正月。回止西陵。

岸放光照江中。其明如晝。又改浮圖爲九成。第三成寘七寶龕。用以貯塔。周顯德五年。寺災。文穆王請致武林龍華寺。新其浮圖。其成如前數。而藻飾有加焉。中龕雜用百寶。範黃金爲座。懸珠璣以莊嚴之。宋初。寺又新。大中祥符元年。復賜以廣利爲額。拓爲十方禪刹。其主僧自宣密素公。始可考見。宣密五傳。至大覺璉公。名振天下。仁宗待以殊禮。作詩頌十七篇。遺之。熙寧三年。大覺爲構宸奎閣。蘇文忠公軾實記其成。大覺日與九峯韶公。佛國白公。參寥潛公。講道一室。扁曰蒙堂。叢林取則焉。高宗卽位。以寺爲舍利所宅。親灑宸翰。錫名曰佛頂光明之塔。大覺十五傳。至大慧杲公。紹興間。來領寺事。四方學徒。川奔濤湧。而食或弗繼。乃於奉化忠義鄉隄海塗。成田一千餘畝。名般若莊。大慧四傳。至妙智廓公。續承益虔。淳熙元年冬。孝宗之子魏王愷。出鎮其土。二年孟夏四月。瞻舍利毫光發祥。青紅交絢。變幻不一。更用黃金爲塔。而藏寶塔於中。冬十月一日。孝宗遣內侍省西頭供奉官李裕文。取塔入內。妙智護之行。舍利現於塔顛。如月輪相。又現兩角。如水精珠。若此者三。御書妙勝之殿四字。俾揭於塔所。妙智再傳。至佛照光公。緇錫。至集。不減於昔時。盡鬻賜賚之費。市田四千餘畝。視大慧加三倍焉。名吉祥莊。佛照十五傳。至笑翁堪公。有權貴人至寺。戲問曰。舍利何在。笑翁指道傍松。謂曰。此處卽有。已而松枝皆放光。貴人驚異。卽寺之門巷。建二石塔以表之。笑翁又倣古制。累石爲塔者三。列於寺右。以瘞僧之歸寂者。宋季。寺又災。寶塔附安別院。元至元十三年春三月。世祖命使者奉塔至開平。龍光華嚴寺。尋遷燕都聖壽萬安寺。集僧尼十萬於禁庭。太廟。青宮。及諸官署。建置十六壇場。香鐙華幡之奉。備極尊崇。世祖親幸臨之。夜有瑞光。從壇發。

現。貫燭寺塔相輪之表。又自相輪分金色光。東射禁中。晃耀奪目。世祖天悅。命僧錄憐占加送塔南還。更賜名香金繒。詔江浙省臣郡長吏。增治舍利殿宇。笑翁十二傳。至頑極彌公。適際良會。遂以詔書從事。曾未幾何。薨棟雄麗。如天成地湧。上薄雲漢。寶塔還于故處。頑極四傳。至橫川珙公。道被華夷。禪學爲之中興。僧伽來依法輪者。至無席以容。二十三年。大建堂宇以居之。橫川九傳。至雪窗光公。寺復新。豪家所據諸莊田土園林。盡復之。且以詔使之臨。祇奉無所。至正二年春二月。又造承恩閣七楹間。黃文獻公潛爲之作記。雪窗四傳。至扶宗宏辨禪師。約之裕公。已歷六十二代矣。禪師以笑隱訥公法子。入我國朝。自廬山圓通。選補其處。戒律精嚴。言行一致。智慧福德。皆絕出乎等夷。從洪武初元。以迄今茲。一座十年。宗綱丕振。風雨不動。安如泰山。寺之勤舊。竭其力而翼贊之。有若岳林住持象先。與公築黃賢塘。得田叁千餘畝。名報本莊。有若雲石起公。市史氏之田。其數如黃賢塘。名忠義莊。二莊皆與般若爲鄰。大佛寶殿。則又雲石葺之。三解脱門。則僧伽智華作之。修演法之堂。并撤其房廬。爲下蒙堂。則白雲住山智珠營之。補東塔院者。沙門自悟也。造西塔院者。又象先也。西塔肇建於唐元宗。東塔在迦葉足跡之左。卽寶塔所涌之地。下至庫院雜室。則出於比丘智寧之力也。凡寺制宜有。而摧敗不支者。悉舉而更之。禪師念締構之艱。不可無以示來者。俾其徒師秀。至浦陽山中。徵文以爲記。嗚呼。大雄氏真身舍利。乃戒定慧熏修所成。必八吉祥。六殊勝之地。方妥安之。其在震旦者。一十有九。唯阿育王山顯著特異。自晉逮今。歷一千九十七年之多。國王大臣。以及氓隸。靡不歸依。金銀重寶。施之弗吝。當其祥光發現。瞻之仰之。不翅嬰孺之思父。

母蓋如來以慈悲願力攝受有精神通廣博隨念而應所以啓功德之信心祛塵勞之妄念也何其至歟然而臨師位者多名世之士乘法門之正令颺旋靈奔一入其庭心空疑釋致使舍利之感久而滋彰名重五山光昭佛日此亦幽明兩致其極者也禪師起繼芳躅益殫志慮當鼓魚寂寥之時熾然建立金碧燦爛於水光山色間溯河西東未見有如斯之成者是宜詳紀之使後人扶植於悠久也寺東一里餘有聖井靈鰻在焉相傳隨塔而至呼爲護塔神折鮮花誘之輒二紅蟹導之而出因作淵靈廟祀之以其與塔相關也特附見焉銘曰

巍巍大雄攝受有情持紅日輪中天而行其一照燭大千洞見豪髮靡物不昭無幽弗達其二靈明入滅有不滅存五色神變萃斯骨身其三無憂之王捶碎七寶造塔收之萬佛旋繞其四誰放指端白毫相光藥又奔逐隨光瘞藏其五支那之國海東之城鍾聲發祥塔乃涌出其六上自帝王下達民萌歷代崇之精白一誠其七唯其所在天龍訶衛有感則通靈光顯瑞其八神鐙暈紅烈火殞空或射九天燁如白虹其九千目環觀如佛出世攀引莫能繼之以淚其十依之主之代有偉人據蓮花座說法如雲其十一四方駿奔孰非龍象一喝之餘凡情俱喪其十二聲應氣求霧滃雲蒸千有餘歲無廢不與其十三有大導師來接遐軌佛智之孫廣智之子其十四長眉廣額大類慈恩其徒翼之各展度門其十五湧殿飛樓聳起無際化海爲田有禾稔稔其十六像教薩夷慨其永歎浙河西東似斯實難其十七法王能仁覆療無外佛子體佛引之勿替其十八昔人有言難逢者時優曇之現四衆來依其十九疇無舍利中含法界亦

有樓閣不涉成壞。其二十色非青黃。有光焯焯。不假彈指。諸門洞開。其二十一苟能荷擔。直入無礙。手擎摩尼。於法自在。其二十二玉几之山。其青無瑕。法雷常鳴。諸天散花。其二十三敢告來者。以續以述。功烈巍然。與山無極。其二十四洪武十一年歲次戊午春三月十五日。前翰林學士承旨金華宋濂造。

育王禪師裕公三會語錄序

古之人道感而形化。曷嘗貴於言哉。甚不得已而有言。言或易於遺忘。又甚不得已而記錄之。雖曰形諸簡編。然懼不能行遠。又甚不已。始刻文梓而傳之。其言之也。欲擊蒙於當時。其傳之也。將澤物於後世。惓惓爲道之心。爲何如哉。此濂於歷代諸師之言。不能無感也。激者則曰。靈明中居一塵不可留。況語言文字。紛穢龐雜。足以礙冲虛而窒真如。達摩氏東來。持楞伽經以印人心。楞伽佛口所宣也。君子尙謂其墮於枝蔓。況後來師弟子策勵之言乎。曰不然也。人之根性不同。而垂接之機亦異。其上上者。一見之頃。情塵自然銷竄。何假於言哉。若下下者。朝夕諄諄誨之。淡如嚼蠟。竟不知其味。苟欲絕文字。令其豁然自悟。是猶采鳧藻於山顛。求女蘿於海底。終不可得也。今之去古亦遠矣。自大鑑以來。其語具在人。仰之者。如應龍升天。海立雲流。或現大身。或現小身。不可以凡情測度。儻不因其言而求之。則其超然獨立。不墮色聲者。奚從而知之。既知之。必將則而象之。若以其窒真如而礙冲虛。一切斥去。濂不識其可乎。不可乎。雖然。寶積經云。如來所演八萬四千法藏。聲教皆名爲文。離諸一切言音文字。理不可說。是名爲義。法藏且爾。況下於斯者乎。以此觀之。當略其文而究有義可也。然而取魚者必資筌。博兔者當用蹄。兔與魚既獲。

而無事於蹄筌。吾心源既澄。識浪自息。復何義之云乎。濂之區區。又不能無感於後之人也。育王禪師裕公。三坐道場。策勵學徒。如青天霹靂。聞者掩耳。演說無上妙道。如升蘇迷廬山。闔視四天下。百物無所遁藏。大司徒楚國歐陽文公。謂其言出入宗乘內典。左右逢原。其文涉獵百氏。燦然可睹。鞞峯佳山。恕中慍公。謂其設施踔厲。不愧爲大慧七世孫。皆知言濂。頗獲與公游。嘗以贖語三卷。質正於公。公不鄙而題識之。許其可以入道。今已十閱寒暑矣。公之徒師秀。不遠千里。以公三會語。請濂序而傳之。嗚呼。公之有言。與秀之汲汲圖此者。夫豈得已者哉。濂雖不文。因不辭而書諸首簡云。

寶蓋山實際禪居記

衢之龍游縣北三十五里。有山曰寶蓋。川媚山明。而林樾鬱蒼。儼與靈區奧壤相將。然僻處下邑。無有啓其闕者。初盧江有沙門良亮。治父山實際禪寺。無用聰公之弟子也。沙門年既壯。出遊叢林。歷叩諸師。久未能證入。聞千巖禪師長公。說法於婺之義烏伏龍山。亟往見之。禪師普應國師本公之嫡子。門庭浩蕩。後衲雲擁。見沙門爲人誠懇。可與進修。時加警策之。已而命司藏鑰。使日閱經律論玄文。久之。陞居第一座。禪師間謂沙門曰。如如真性。迺出根塵。祥光發現。照燭乾坤。非有絕念之深功。不能超出死生。而入常寂之場。子盍縛茅於重山密林。而究明之乎。沙門躍然以喜。卽日下山。選地以居之。至正丁酉春。行至今所。俯仰四顧。有以愜其志。遂駐錫焉。遐邇嚮慕。奔趨恐後。富者捐資。貧者效力。伐石於巖。掄材於林。梓人運斤。獲夫薦圻。不戒而集。猶務其私。僅四三年。功卽就緒。法堂三楹。間成。未幾。釋迦殿又成。其楹間如法。

堂之數。中設三世如來之像。左右翼以天王。皆用黃金塗之。兼之床座華旛。及凡供具。清淨嚴肅。觀者起敬。庫院僧室之在東西。又如佛殿之數。兩廡揆之。則溢其五。別敞小門樓。以爲出入之地。徑術曲折。而蓮花池品列于前。四圍有水環之。蓋一倣伽藍之制。沙門因出實際。遂以名其禪居云。惟大覺世尊。其道所被甚廣。無與比倫。人徒見中國九州能嚴奉之。殊不知西南諸國。如呵羅。單于。陀利之屬。以道里計。近或數千。遠且二三萬餘。而尊崇爲尤至。國君相祝。常以世尊如來稱之。則其他槩可知也。此姑置之勿論。又自西方言之。自中國歷十萬里。至五印度。從五印度以西。又越大海二重。始抵西入之境。道塗比前奚翅數倍。其所歷城郭人民。繁衍富麗。又百倍於中國。其地唯知有佛教而已。餘皆無有也。至於巷談里語。一舉佛言以爲法戒。稍有不信而妄行者。衆共棄之。以此而觀。若東若北。莫不皆然。是故鄭漁仲有云。佛之書。徧布天下。而儒家之言。不越於跋提河。蓋有以也。然乃史傳所載。及東伐西使。親擊者之所言。咸屬南閩浮提。南閩浮提則妙高山四隅之一爾。經言百億日月。百億妙高山。皆漸佛教。則又非管窺蠡測之所敢知也。或者則曰。佛書多取譬之言。果可盡徵乎。曰。吾儒亦有之也。騶衍謂天下有九九州。而一九州則有裊海環之。人民禽獸莫能相通。如此者九。則有大瀛海環其外。乃天地際焉。禹之所序。中國九州。其於天下。八十一分居其一耳。豈獨佛書言之哉。余嘗惡夫淺見狹聞之士。不足以語大方。類夫營寧生人身中。游泳腸胃。自謂江河之廣。周流府藏。自詫萬里之遠。不知身外之境。初無涯涘也。所以輕於論議。迂固僻陋。聞者爲之失笑。其不智也亦甚矣。今因沙門請記。余故特一言之。使入此禪居者。讀吾之文。又有以

知大覺世尊。其道所被甚廣。無與比倫。則嚴奉之心逾堅。嚴奉之心逾堅。則將世世嗣而慕之。俾不墜壞。庶有以副沙門之所願欲。若但紀其興起歲月。稍涉文學者。人人能爲之。又奚假於余哉。沙門號西山。精進入道。至老猶不懈云。

藤杖銘

形之圓兮。性之堅兮。節之全兮。吾與子周旋兮。

楷木杖銘

生孔林。承聖澤。文庚庚。光繹繹。扶顛持危。資爾德。

柏杖銘

用之則行。舍之則藏。嘉言孔彰。懷允不忘。

龍游重建證果寺記

我釋迦文佛。慈闔有情。設宏闊勝大之教。眞應弘願。罔不露被。故凡日月之所照。霜露之所墜。皆沐浴至化。出離苦輪。得清淨行。列禦寇書所載。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎人無能名者。信不誣矣。是故塔廟之所在。金碧焜煌。照耀無際。雖其淪壞有時。或圉乎數。曾未幾何。又皆興復如初。觀乎此者。可見大法之流行。與天地相爲無窮者矣。衢之龍游縣。東四十五里。有證果道場。實始於唐眞觀。初縣人士虞道延。捐宅宇爲之。悉入腴田。其中已而祝髮受具。戒爲開山第一祖。且以的傳自號。修習禪觀。誓

不忘於正宗。一時龍象聞風。益集。稱爲虞延法師云。唐季之亂。變爲瓦礫之區。在宋之初。休堂慧公嘗重興之。至宋季又廢。無住行公入主法席。又從而興之。逮元季又廢。今住持靜山仁公。與其同袍本全周公。謀曰。茲寺自法師創建以來。甲乙相傳。克底於今日。不翅七百餘年之久。一旦使其堙墜。吾儕之恥也。盍相與起其廢乎。周公口然諾之。各捐私橐之積。以爲衆倡。乃持歷走民間。民有力者。加二公之惇愨。各施其所有。遂命斲水陶土之工。相與從事。至正癸卯二月某甲子。新造釋迦寶殿。殿凡三間。演法之堂。其數視殿而贏其三。曰解脫門。則數與堂同。兩序視門而贏其二十又五。皆次第落成。復搏土塿佛菩薩諸像。鍊黃金爲紙而飾之。洪武丙辰九月某甲子。又建藏經之室一區。而懸鍾之樓。亦煥然一新。至於棲僧之房。凡七。各設層構。邃堂。靡不具足。其制度不異巨刹。崇廣嚴麗。視昔有加。雕甍璇題。上凌霄漢。彤扉曲砌。下映林谷。梵唄互聞。鍾魚相答。往來觀者。咸謂當此象教衰落之時。能化灌莽之墟。而爲無上寶坊。非賢且智者。能致是乎。莫不躊躇歎咏而去。仁公亦自以締構艱勤。欲俾後人聞知。相與保持於悠久。忘其春秋之高。奔走青蘿山中。徵文以記之。余按佛說尊那經云。無盡功德。甚深微妙。乃有七種。而建立精舍。實居第二。又按福田經云。廣師有七德。梵天福。而興立佛圖僧房堂閣。實居第一。嗚呼。佛言如是。世之人。往往斥經營塔廟。爲有漏因果。恒棄之而不務。亦何可哉。二公惓惓焉。以紹述法師爲己任。斯可謂允合契經之旨者矣。雖然。樓閣之在世間。有成有壞。一刹那頃。萬變不齊。有若吾心所具寶華樓閣。先天地而不知所始。後天地而不知所終。劫火所不能焚。毗嵐風所不能破。眞如無礙。湛寂常存。學佛者。又當於此而

求之。庶幾精粗不遺。理事雙盡者已。斯言也。非予之斯言也。蓋嘗風諸師云。

先師內翰柳公眞讚

偉貌長身。端嚴若神。卽而就之。煦然春溫。海闊天高。莫窺覘其宏度。靈奔飈。暨。壹驅駕乎雄文。來趨踰之。衿佩作儀表於薦紳。出入容臺。振百年之禮樂。昭宣帝制。煥大號於乾坤。惟其具該博崇深之學。所以繼光明俊偉之倫。仰瞻遺像。有涕沾巾。儻使泉臺之可作。庶幾士俗之還淳。門人具官宋濂拜讚。

宋學士文集卷第四十四

芝園集卷第四

鳳陽府新鑄大鍾頌

皇帝既正大統。建都江表。德綏威讐。萬邦咸臣。用羣臣奏。臨濠爲龍飛之地。賜名曰鳳陽。南北民大和會。百族錯居。動十萬數。然而物大而盛。不假器齊一之。無以嚴昏旦之禁。乃詔江陰侯吳良監鑄大鍾。以定衆志。以裨治化。侯既受詔。遣使者至富春山中。徵金工何成。諭以天子明命。成卽日帥其屬十六人以從。相地鳳陽城東三里。搏泥成範。畫其鑿銑角衡之度。侈彛惟良。篆帶以方。候其燥剛。始穿冶一十又三鍊。青赤銅六萬五千斤。筮以洪武乙卯冬十一月己巳泄事。厥明。侯具法服。以牛一羊一豕一。祝告先冶之神。禮旣成。橐籥咸興。鼓動風氣。炎光赫曦。上貫霄漢。絳液旣澄。氣憤雲洩。循竇而入。肅肅有聲。陽施陰凝。勁質斯具。越二日辛未。乃發。復取牲血塗其罃隙。以厭除不祥。鍾高十六尺。有五寸。厚六寸。徑十尺。有五寸。圍三十四尺。五寸有奇。混融其輪圓。焯燁其容輝。信枝殫於人。巧妙奪於神。功者也。於是營構層臺。副以篋虞。聚千夫之力。曳鉅絙而登之。一杵之撞。隱隱闐闐。雷旋霆奔。震撼太虛。遐邇聞者。靡不聳愕。會濂扈從青宮。幸鳳陽。親觀盛美。侯遂請濂爲之頌。濂聞先王之世。金部有七黃鍾。乃樂之所自出。而景鍾又爲黃鍾之本。所謂景鍾。大鍾也。其受至於九斛而止。律呂由是而應。陰陽由是以均。夫豈細故也哉。秦漢

以來寢失古法。小鍾或數尺。大鍾或容千石。皆不本於律度。今我熙朝稽古右文。定於中制。宣導天地。孚洽神人。中和所致。嘉瑞畢協。增拓化原。亦於是乎有賴。非特嚴昏旦之禁而已。濂待罪國史。以文辭爲職業。義當發揚蹈厲。以鳴國家之盛。侯之有請。不敢固辭。頌曰。

維天穆清。鼓以雷霆。適昭天聲。百物以生。維帝濬哲。法天之烈。大鏞斯揭。元義噴洩。睠于濛梁。真龍飛翔。乘陰御陽。洗濯八荒。神物攸起。是爲帝里。從者如雨。於焉萃止。物大而豐。往來憧憧。節之以鏞。罔敢弗恭。乃飾冕氏。乃具鑪錘。乃烹乃鬻。化金爲水。赤氣夜明。如日之升。流亟而頰。入竇有聲。彬彬斐斐。功同神鬼。不鉏不鑿。輪圓順軌。既啓其型。敢愛斯性。塗豐禮成。榮光如星。千夫齊力。臺構懸植。交杠孔奭。載考載擊。宅兮困困。觸兮賁賁。摩乾盪坤。以警昕昏。發攄靈氣。昭融品彙。物無疵厲。年穀攸遂。博碩而龐。聲與政通。拓羨集祥。熏于家邦。惟皇建極。福之敷錫。制器有赫。式和民則。稽樂之原。鍾實爲先。律呂以宣。功垂不刊。小臣作頌。有美無諷。爰咨于衆。是傳是誦。

題宋高宗賜荅羅尙書手詔

右思陵所荅新安羅公彥濟手詔一通。其諸孫宣明裝潢成卷。不遠數百里。特至浦陽江上。請濂識之。濂聞公自政和二年擢進士第。初監登聞鼓院。五遷至起居郎。兼侍講。兼權中書舍人。公常上章控辭。曾未幾何。再遷御史中丞。故事。中丞侍御史不並置。乃更除侍御史。公復求去甚力。及改吏部尙書。公復引疾。奏乞宮觀。及補外郡。思陵不忍公去。故優詔荅如此。由是觀之。公之難進易退之風。亦人臣所鮮能哉。況

其經營淮南之策。表章春秋法天生殺之言。闢南雄守欲罪和議之疏。焯焯著于當時。無志事功者。恐不足以致斯。或者以逐胡編脩。岳太師爲公病。是知其一而不知其二者也。濂因徇宣明之請。題諸左方。而稍及公之行事。使來者有所考焉。詔中所謂擢冠常伯者。唐龍朔二年。改六部尙書皆爲太常伯。然吏部爲諸部之首。故行詞者。據其事而謂之冠云。

玄英處士方公遺像贊

予學子方孝孺。玄英處士之諸孫也。持處士像來請贊。贊曰。振騷雅於江南。混漁樵於玉筍。諫垣天近。雖屢形州牧之童。牛衣夜寒。終不奪煙霞之志。凜然亢直之風。可折詔諛之氣。導真曜之遺則。造玄英之私諡。唯其畜厚而發弘。所以繼隆而傳熾。紳笏蟬聯。勳庸赫著。蔓延閩浙之間。莫匪雲原之裔。敢申贊辭。式昭瞻企。

觀心亭記

昊天純佑。九有民全。以所覆畀。我大明皇帝。執符御曆。撥亂世而反之正。化行人流。臻于秦寧。然猶孜孜風夜。敬厥德。奉若天道。赫如上帝。鑒臨。乃洪武十年冬十月丙午朔。復勅工曹造觀心之亭于宮城上。設甃爲墉。塗以赭泥。中寘黼坐。前闢彤戶。越七日壬子。落成。上親幸焉。召臣濂語之曰。人心虛靈。乘氣機出入。操而存之爲難。朕罔敢自遐自逸。譬魚之在井。雖未免乎跳擲。終不能度越範圍。況有事於天地廟社。尤用祗惕。致齋之日。必端居亭中。返視卻聽。上契冲漠。體道凝神。純一弗貳。庶幾將事之際。對越在天津。

洋乎臨其上。卿爲朕記之。傳示來裔。咸知朕志。俾弗懈愈。虔臣拜手稽首。而揚言曰。書有之。惟天無親。克敬爲親。民罔常懷。懷于有仁。鬼神無常享。享于克誠。曰敬曰仁。曰誠。皆忠心所具。非由外鑠我也。此心若存。則動靜合道。建中保極之原。清而弗擾。庶績咸熙。否則天飛淵淪。凜乎若朽索之馭六馬。唯欲之從而罔克。攸濟治忽之幾。其始甚微。不可不慎也。欽惟皇帝陛下。法天啓運。乾乾終日。不遑暇食。十有五年。大統斯集。政平人和。休祥屢應。斯皆觀心之明驗。古先哲王相傳心法。所謂精一執中之訓。亦不過此。聖子神孫。必來取法。當有不言而諭者矣。雖然。靡不有初。鮮克有終。臣願陛下存神內居。常如亭中時。則心與天爲一。祥形敷正。壹出自天。衍億萬年無疆之休。亦永無疆之聞。不亦顯哉。臣不佞。旣承詔旨。輒稽古書而爲之記。別有觀神亭。與斯亭東西對峙。其制同。其義亦無異云。

扶宗宏辨禪師育王裕公生塔之碑有序

我如來設教。騁威神妙智之力。示超絕極致之理。視萬劫爲旦暮。利那之頃。三際現前。是故以生滅爲一。雖出入靡常。而真如之性。炯然長存。旣無染淨。亦無寡多。習其學者。往往深入禪定。後天地而不凋。不知孰謂之死。孰謂之生也。扶宗宏辨禪師。現坐玉几道場。說法度人。而絕去來之相。預建塔於廬山石耳峯。下期他日爲設利之藏。其上首弟子師秀。待岳林佳山良瑄所聚。事行徵濂爲銘。勒諸塔上。嗚呼。有若師者。其殆能齊死生晝夜之理者乎。師名崇裕。字約之。毗陵陳氏子。其母口氏。夢麗眉異僧。乘肩輿直叩寢門。呼曰。吾將假館於斯。母覺時有娠。十月而生。四歲始學步。七歲入小學。資識超羣。童上十六。解通儒家。

言然體素尪弱。十日而九疾。每覩佛菩薩像。輒互跪瞻禮。依戀不忍舍。父母以其應夢。冀微靈釋氏愈之。命從壽昌院東林曉公爲沙彌。院有大梨木。三十年不發花。及師之來。花開滿枝。結實大如罌。東林知爲祥徵。度爲大僧。俾受具足戒。俄蓬累而出。登雙徑山。謁寂照端公。鞠明究曠。唯以觀心爲急務。閱二年。未有所證入。偶遊東坡池。因操觚成一偈。寂照見之。喜云。此龍象器也。命爲侍者。使其便於咨叩。師弗從。復走天目山。見佛慧義公。佛慧受以萬法歸一語。師淬礪益力。雖金牆鐵壁。必欲拓開。乃已。佛慧亦期師有立。所以警發者甚至。又二年。師急於求證。復步中天竺山。參廣智訢公。一造戶庭。如膠漆相入。卽決以超脫死生大事。廣智爲舉臨濟無位真人之言。且詰之云。爾還知否。師不覺下拜。廣智云。爾何所見。而作禮耶。師荅云。拜者非是。佗人。廣智云。從門入者。豈家珍耶。師云。和上慎毋欺人也。廣智首肯者久之。越五年。元文宗詔建大龍翔集慶寺于金陵。起廣智爲開山第一世。師復往依焉。選充維那之職。未幾。陞主藏室。留廣智左右者。十餘年。盡得其所爲道。御史中丞張公起巖。問廣智云。選佛場中。僧伽如此衆多。其有弗悖般若者乎。廣智云。戒律精嚴。言行不相背馳。唯崇裕一人。自受度以來。脅不沾席者。三十載矣。張公深加獎嘆。師之聲光。自是日起。叢林中。朵兒只國王。時以江浙行省右丞相。領行宣政院事。遴選諸方佳持名。旣上。猶恐其未公也。投鉤而定之。師始出世。太平南禪報恩光孝禪寺。辨香之祝。蓋嗣廣智云。師以誠遇物。黑白翕然宗之。一日。令圻人墁壁。壁中隆然。如有物。亟僂杖之。已而復然。扶之。獲悉達多太子像。乃佛牙所刻成。師召工。傅以黃金。金迸裂。設利從中涌出。寺僧覺阜。雕小香殿奉之。遐邇施者。日新月盛。數

載之內百廢具舉。名聞于朝。帝師大寶法王錫以金號。尋遷九江圓通崇勝禪寺。宋之初有神僧道濟德公。將示寂。累青石爲塔。語其徒曰。此塔若紅。卽吾再來。暨圓機晏公來鎮法席。塔果紅色。人異之。晏公人號于古佛。及其臨終。復爾懸記。有三百年後大興佛事之識。師入院之夕。衆僧夢晏公至。而其塔燁然有光者。彌月。人尤異之。先是寺之獅子巖大樹皆枯。澗泉亦竭。至是樹則重榮。泉則再湧。識者謂自晏公至。師正踰三百之數。其能動物。蓋不徒然也。寺當舊毀之後。唯佛殿法堂粗立。餘皆瓦礫之區。師會歲之入。尼匠傭工。創僧堂旃檀林。以居學子。新梵音閣七間。中壘觀音大士。傍列二十五圓通像。若三門。鯨音樓。經藏寶閣。及上下塔院。屬勤奮協心而成之。時榮國公火你赤以朝之重臣。總戎江西。慕豔師之慈行。游請敷宣大法。申弟子之禮。受持五戒而退。洪武元年。上卽皇帝位。發號施令。雷動雲合。開善世院。以統攝釋教。命大浮屠主之。諸方以師名聞。移主四明阿育王山廣利禪寺。寺居五山之一。領其事者。若大閣璉公。大慧果公。無準範公。橫川珙公。俱一時名德。風動四方。繼之者頗難其人。聞師之臨。少長咸悅。香華遠迎者。接踵于道。時當仲冬。見恬日妍。天樂四聞。萬口稱頌。爭言見未曾有。及其接引未悟。專指單提。向上之功。棒喝縱橫。逢者膽落。兩序之衆。自慶獲所憑依。相與勦力。凡宮室之傾仆者。起之。缺者補之。黝昧而剝蝕者。完飾之。五彩彰施。赫奕亦旣美矣。而元輿智起二師。復營田七千餘畝。以資食輪。議者謂猶慈明之有楊岐。宏智之有石窗也。五年秋。上勅儀曹。建廣薦法會於鍾山。遣使者徵高行僧十人。而師居其首。師至。召至便殿。問以佛法大意。師以偈獻。上覽之大悅。因命師畫天界寺額。賜食上前。師或假寐。鼻息微。

有聲。隣坐引裾覺之。上嘆曰。此老人無機心。誠善知識也。師容貌魁梧。日用之間。服簞食糲。一出於天性。無所勉強。生於大德甲辰。今年七十有五。而康寧如六十餘人。屢欲撾鼓而退。爲衆所擁留而止。三會語各有錄。行之于學者。所度弟子曰某曰某云。惟我昭覺大師。上紹臨濟正傳。得法者固多。而虎丘大慧爲最盛。虎丘四傳。而爲破庵。爲松源。二宗角立。子孫繁庶。大慧五傳。至佛智晦機師。大辨明慧洞徹心源。實與二宗抗衡。而太中大夫廣智全。悟大禪師。出承其後。師表人天。上膺帝眷。而聲名愈彰矣。師以敦篤之資。凝定之學。當皇明建國之初。作鎮名山。續佛慧命。歷十春秋。輝光益衍。非有大福德者。不能與於斯也。古佛乘願輪而再至。意者或其然乎。是宜有以昭示方來。不當拘泥常情。而弗預圖之也。濂菴矣。以辭章爲口業。有來謁者。力拒閉之。今特徇師秀所請而爲之者。嚮真乘之善果。締般若之正因也。銘曰。

廣智人天師。普度有情衆。天華散毫端。無非作佛事。明光覆一切。盛大莫與等。若非古佛生。定無能繼者。懸記若燭照。皦皦不可誣。不然龐眉者。何以叩吾寢。庭梨久絕華。何以發祥徵。歷抵於諸家。氣如獅子王。一聲哮吼間。頓使百獸伏。出世方爲人。佛牙薦靈異。脫彼泥塗內。設利自然露。俄入圓通頂。種種示方便。俯視九江水。欲以一口吞。塔放百寶光。彌月光益熾。起行庭宇間。故物若宛然。巖樹與澗泉。本是無知物。誰知枯竭餘。重榮亦重涌。譬惟籊中灰。時至氣斯應。不假於外求。實由因中起。言言有徵驗。建立大道場。所以彈指須。宮殿而一成。移住玉几峯。非惟緇素集。鬼神若相迎。天樂半空聞。咸謂未曾有。以法作布施。有如大雲興。徧周河沙界。震雷虩虩鳴。甘雨沛然下。大根與小莖。無不賴霑潤。大乘境界中。諱言神異事。

我今備說之。欲警闡提者。植此窳堵波。不異青蓮花。上品上生者。佗時來示現。洪武十一年云。

亡友陳宅之墓銘

嗚呼。吾宅之死矣。銘非濂孰能爲之。初濂讀書浦陽江上。宅之侍其舅氏吳徵君長卿來遊。濂始識之。徵君淵澄山聳。發言不繁。而成中肯綮。宅之氣象雍容。損讓合節。鳳和鳴而玉鏘如也。濂心異之。進謁徵君。退必與宅之言。問其所從師。則韓莊節公性。黃文獻公潛也。問其所學。則治經爲進士之業也。濂時頗有志應舉。相與詰難經義。連日夕弗休。迨別去。猶依依南望。至日落乃止。自時厥後。宅之聲譽日起。大夫士唯恐內交之晚。廉訪使者行部。舉爲稽山書院山長。宅之辭。宅之意氣方豪。謂朱子可以引手致。及試藝有司。數上數不利。乃撫几嘆曰。慈親年高矣。予髮亦種種。安能逐三五年。競一日短長耶。卽退隱大山。中朝夕親側。不敢少離去。濂聞而悲之。至正戊戌。濂避兵徵君家。已而遷宅之之西軒。濂攜室人賈專。及仲子璉。長孫慎。三世爲四人爾。心膽戰掉。若喪家之犬。宅之煦嫗而軫存之。視濂猶弟兄。遇遂與慎。有若子孫。宅之內子蔣夫人。亦視專如妯娌。然濂安之百里之外。忘其流離顛沛之苦者。宅之夫婦力也。浦陽旣入職方。濂挈妻孥西還。庚子之夏。朝廷遣使者來。召濂趣裝上南京。擢爲王官。與宅之別者。閱十春秋。其依依之懷。猶浦陽南望時。暨以病予告東歸。思宅之之心逾切。病間。竟騎驢往見宅之大喜。展齒殆將折。留連浹旬。椎羊豕以爲饗。當夜半酒酣。敍兵火離合。語刺刺不能已。旣而掀髯高歌。聲調激烈。一吐壯年不平之氣。濂復悲其壯志雖不衰。然亦頽然老矣。居亡何。濂復起脩元史。進官禁林。又將十年。而璉同

慎亦俱竊祿于朝。濂私自念。皇明圖任黃髮。以開文治。如宅之者。年縱邁。豈丘壑所能淹。將以其文行上聞。璣慎咸爭曰。陳先生老矣。得毋不可於意邪。乃止。洪武丁巳春。濂蒙恩休致于家。始知宅之之歿。已五年矣。欲如昔日一見。有不可得矣。追念今古。不覺潸然出涕。專亦思蔣夫人之切。復念宅之固云歿。而夫人尙無恙。行當胥會。以慰中心之懸懸。近有自諸暨來者。則又曰。夫人之亡。亦已三月。嗚呼。悲夫。濂知宅之之深者。宅之歿矣。銘非濂孰堪爲之。宅之諱堂。宅之其字也。姓陳氏。其先襄陽人。十一世祖宋國子助教。旦始遷于杭。生餘姚。知縣愨。再遷諸暨。陶朱里。曾大父某。大父琳。承信郎。提刑司幹辦公事。娶吳氏。吳居縣東之流子里。生子曰燦。宅之之父也。仍娶于吳。遂依女氏以居。爲流子里人。宅之壽七十有七。卒之日。乃癸亥十一月六日。閏月二十三日。葬于戈溪之源。娶黃氏。壽口十。前十口年卒。繼配卽蔣夫人。有婦德。鄉人稱之。壽七十四。後五年卒。子男四。鐵。鏞。鏐。鏐。亦前口年卒。女二。適吳義。吳鏐。鏐。徵君長孫。孫男六。濟。溫。浦。潤。浩。潛。女二。尙幼。曾孫男四。樟。權。梓。橡。宅之性雅飭。行乎患難。能以理自遣。室廬蕩於兵燹。畝遷別墅。曾無幾。徵見於顏色。每速故人。飲酒賦詩。以自適。其詩韵度深婉。一篇出人。競持去。閭井之間。恆樂親之。久而不厭。徵君家將合族爲義居。宅之左右。徵君爲定科條。以齊子姓。至今守之。嗚呼。宅之已矣。而徵君亦作土中人矣。上距避兵之歲。僅二十年。人事變遷。何所不有。未知後二十年。又爲何如也。唯有善名著于時。述作傳於人。雖歿。猶不歿也。如宅之者是已。銘曰。

五彩弗施。不知赭泥。我哀乎宅之。受才則不。其數則奇。我哀乎宅之。斂其奮飛。發於聲詩。我哀乎宅之。墓

門有碑。太史勒辭。尙足慰多士之思。

故筠西吳府君墓碑

洪武二年冬十月二十有五日。筠西府君以一疾不起。聞壽年雖八十有八。其州里之人更相弔哭。以爲義士亡矣。吾屬將何所依賴。十數里中。聲嗚嗚不絕。四年春正月六日。葬于孝義里戈溪之原。其孫鏗以瀛知府君最深。請張君辰件右功世取文刻碑。文曰。府君字長卿。諱宗元。號筠西。其氏曰吳。吳出秦伯苗裔。初遷會稽之山陰。唐大中間。有諱翥者。以學行聞。門人私諡文簡先生。先生遠孫少邽。咸通初。復遷諸暨。開化鄉之峽上。少邽九世孫泗。宋崇寧中。復由峽上遷孝義里。世有顯人。其祥具見譜圖記。曾祖蘭。祖元祐。父護。母斯氏。府君馮出也。孕二十四月而生。幼發智如成人。蚤喪父。事母夫人甚恭。黎明至寢所候起居。躬進饍羞。必待竟食乃退。母常戒之曰。我有媵侍。自足備給使。勿勞苦我兒也。府君頓首謝。及母有疾。府君遑遑不自寧。夜參半。泣禱上下神祇。籲以身代。久弗驗。府君心益苦。一夕。母夢白衣人謂曰。汝壽止於斯。今以汝子之孝。特延一紀。疾果瘳。忽都魯。忽公宣慰浙東。聞君之孝。辟爲奏差。受事僅數月。嘆曰。我母年已耄。苟力田以爲養。不翅足矣。何以仕爲。竟拂衣而歸。日在親側。視其顏色爲進退。歷十二年。母以高壽終。府君號慟。幾致隕絕。服闋雖已久。但語及之。輒哽咽流涕如新喪。見者憫之。府君自念父母歿。唯教子孫毋析居。乃可以繼先志。聞浦陽鄭順卿家十世同爨。特往謁焉。順卿示以家範數千言。府君如獲寶璐而歸。力遵行之。十有餘年。家政蔚然可觀。戶庭之間。穆如春風。人無間言者。和氣所感。有犬病足。

其子銜食哺之。犬得不死。文人競爲歌詩美之。府君益堅爲善之志。製家教一篇。誨飭剴切。洪纖無不及。而惠利鄰族之事居多。召子孫示之曰。天之畀矜吾者厚矣。脫有餘財。可坐視顛連而弗之卹乎。吾就地之日近。故惓惓爲爾輩言之。府君晚年耳益聰目益明。健步如強年人。及見玄孫之生。士君子咸集。府君危坐中堂。一子康。髮盡白。帥諸孫會雁鷺行以進。次第舉觴爲壽。府君抱玄孫。實膝上。銜杯盡歡。蒼顏醅暈。望之者謂爲神仙中人。繪史遂爲高玄聚慶圖以傳。後三年。府君遭奇疾。陽道閉澁。不復能小。遣醫者云。病在陰氣絕。藥不能及。法當噏而通之。其孫曰鉅者。遽如醫言。僅得汚血一勺。終不治。府君度疾不可爲。呼家人與訣。以義居不分爲屬。其耿耿猶前志云。府君娶陳錢二氏。皆先卒。繼楊氏。後府君亦卒。子男子二。長庸。先卒。次卽康。子女子一。適同里斯文。孫男四。錢、鉞、鉅、孫女一。花亭黃鏞其婿也。曾孫男十。源、混、濤、海、汝、灝、治、瀚、渡、淇。曾孫女二。在室。玄孫男櫛、梓、桷、植。府君性恬冲。與物亡忤。貌熙熙。常如春。未嘗少見憂戚之容。頗嗜音樂。自造短簫。長可六七十。遇風日清美。輒箕踞而吹之。聲振林木。而胸中之自信者。一假是以洩之。故當時之賢者多樂與之遊。且惜其不沾一命之祿。以展所蘊。終無以暴白於世。然而生受備物之養。歿則葢功。總麻千指。數位而祭。雖古之封君亦不過此。尙奚憾哉。濼也不敏。忝嘗獲拜床下。與聞緒論。及東出逃難。及蒙授館。致饋如忘年交。府君今不可覩矣。俯仰今古。惡得無情乎。於是掇其大者而製銘曰。

有夫之羸如。發行之眞如。家聞之馨如。條教惟程。孰得而京如。影端于形。孰得而傾如。蟄如繩如。彙如烝

如將歷世而弘如。

故諸暨陳府君墓碣

惟陳氏遠有世序。其先居襄陽之宜城。有諱壻者。生磐。磐生斌。斌生甸。甸生宋。國子助教。且始自宜城。徙杭之萬松嶺。且生慤。字公寔。有文學。一時名人如范元卿、陸務觀、辛棄疾、咸與之游。論者謂其氣節度量。有郭元振之風。官至承事郎。知餘姚縣。復自杭徙諸暨。陶朱里。慤生樵。樵生載。又自陶朱里徙開元橫山之西。載生國子監主簿瑞。生魯。魯生清。清生德興。字克明。從子洙。嗜學如不及。克明資之。使受經名師。食或告絕。躬事杵臼。市米以遺之。卒成鉅儒。克明娶曹氏。生府君。諱大倫。字彥理。自幼岐嶷。學易於洙。既而更春秋。年甫喻冠。敷繹義例。揮毫輒雲煙滿紙。自度功名易如拾芥。屢試藝場。屋不能中。繩尺。恚曰。吾文視舉進士者何遠。今不與之並驅造物。困予矣。將何言。於是棄絕。益攻古文辭。浦陽淵穎先生吳公萊。以奧學雄文知名當代。府君從之講學。下及秦漢。以來諸文章大家。章有其法。句有其旨。青燈夜懸。或至達旦不寐。府君之學大進。遠近歆豔之。交聘爲家塾師。留富春山中者最久。富春右族。多負氣善鬪。府君周旋其間。每以訟終。凶爲戒。言辭悃悞。無華聞者。皆心醉。俗爲不變。馮士頤將合族爲義食。不問毫倪。一聽府君言。府君量其可行者。樹規約如干則。防範甚密。其家賴之。狂士吳子中文而好訐。斂怨于鄉。羅山人集亡賴男子。縛致幽室。將撲殺之。府君徑趨山人家。揚言曰。爾曹欲殺吳子中邪。子中無大罪。豈可以嫌隙之細。遽害之。具耳目者。恐不爲也。吾當白之於官。山人聞之。懼。解縛與其俱來。伏地謝罪。府君諭遣之。

子中因得不死。元季兵亂，江浙行中書徵兵儲于饒。饒之判官方沂，實部其凡，及押運吏入江，爲敵人所襲。上官將致辟於沂，逮捕甚急。沂潛往見府君，泣訴其故，抽刀欲自刎。府君奪其刀，藏沂山澤間。且解之曰：兵儲之失，罪在押運吏，判官何與焉？尋獲免。沂見府君，跪而語曰：生死肉骨之恩，隕身不足以爲報。府君張目大言曰：方判官乃以市道交我乎？沂不敢復言。府君知時事不可爲，遂絕意仕進。時江南行御史臺移治會稽，中丞吳鐸、監察御史督烈圖王偲，競欲挽府君於州縣文學掾。府君力以疾辭。且策西師旦夕必大至，決不暇安居。乃遁鄰縣之東陽，已而果然。諸暨下高郵，欒鳳來爲州，與李參軍希白謀，迎還府君，以事師之禮事之。州兵爲變，鳳與希白皆被害。府君又避入流子里。流子里在州東長谷中。府君當兩山夾澗，作脫香亭三楹，間曰與賓客暢飲爲樂。酒酣，府君捉筆咏詩，脫帽高歌，擊几案爲節。座人每爲絕倒。或氣候和適，戴華陽巾，服寬博布衣，支筇行古石細路間。遇泉石佳處，游目思視，意若與之相忘。人問其故，府君嘆曰：吾生平無他嗜，唯攻文成癖。孳孳矻矻，垂四十年。昔之人如此者，何限？今皆安在哉？每搔首自傷，但得適意時，竟與萬物齊冥，當不計有明日也。識者服其曠達。後三年，以疾卒于家。實吳元年十一月二十一日。享年七十七。二月十八日，葬于某鄉呂塘之原。府君娶樂氏，生二女。適傅某、胡驥。繼配張氏，生一子擘。善古文辭，能紹家學者。孫男五，可牧、可蕘、可漁、可農、可仕。府君長身美髯，性坦夷，吐言露肝膽。雖髮已班白，手不釋卷。天文、地理、老釋氏之書，莫不攬其英華。尤善寫竹樹，蕭蕭有蒼勁之意。寫已，競取爲清玩。所著書有春秋手鏡、尙雅集各若干卷。尙雅，蓋府君之自號也。府君歿，其友張辰旣狀其行，復

慟然謂人曰。府君之才之美。設用于時。當無適不宜。奈何斂財操勢者。銖黍不合度。輒斥而不取。遂俾甘心丘壑。老死而不悔。甚可謂當世有司弔若府君者。無榮無辱。全其所有而歸於造化。奚翅足矣。尙復何說哉。曄持狀來徵銘。濂雖素知府君。未必有加於辰之言也。謹備識之。而爲之銘。銘曰。天之夢夢。孰得而論。賦才孔多。乃卒堙淪。偏偏夫君。纓絀之門。風措孤騫。所凝者神。五彩成章。隨氣吐吞。其光爛然。可燭翳昏。鬱而弗施。結爲氤氳。彼狂者生。取尤於人。將扼殺之。不翅孤豚。奮襁一呼。兇徒褫魂。有友阼危。逮者星奔。將蹈白刃。誰欲命存。匿之山樊。慰言復諄。平脫其生。矢不以恩。少見事爲。已復有聞。假使大用。何物不春。惜丁亂難。戎馬紛紛。鸚書雖上。荷衣莫焚。笑咏煙霞。傲睨乾坤。時命所拘。有志弗伸。七尺之墳。呂塘之原。昭懿廓潛。太史有文。

金華清隱禪林記

清隱禪林在婺城西三里所。禪林而謂之清隱者何。昔者郡人十劉主簿嶠。嘗隱居於此。嶠字子淵。事親極孝。家雖貧。力學聚徒以養。非道義。錙銖不取。華門上劍。怡愉如也。老於場屋。一試吏而止。風節行義。翕然爲邦人所稱。說齋先生唐公仲友父子。王莊敏公師心。尤敬慕之。宋淳熙初。文閣侍制南澗韓公元吉。來守婺。訪主簿君於隱所。愛其林壑幽清。而汲甚遠。爲鑿井竹間。名之曰君子泉。泉至今猶存。後一百七十餘年。爲元之至。正壬辰。有大比丘蘭室馨公。旣得法於千巖長禪師。乃與同袍古道猷公。飛錫而來。欲建禪林。說法度生。於是月溪壽公。聞二師之賢。詣前作禮。亟損茲地以爲之基。而里中樂善者。曰章壽之。

倡衆聚貲爲建殿宇及雕飾諸佛尊象已而棲僧之堂會食之所與夫門廡庖庫諸室次第告完復二師同心化導之所致而名之曰清隱者蓋不忘其故云當是時五山十刹鍾魚絕響游方之士至無憩足之所君子爲之慨焉永嘆猶此禪林僻處斗隅往來者憧憧弗絕靡所不容多或一二千指皆使其忘行役之勞餉香積之味是誠何理哉蓋二師以誠感人以勤率物故施者川至而日用不匱也予聞佛說毗奈耶律云父母於子有大勞苦護持長養資以乳哺假使一肩持父一肩持母亦未足報父母恩由是觀之大雄氏言孝蓋與吾傳不異夫名區勝地世豈無之二師不彼卽而來卓錫於茲誠欲表主簿君之高風而以孝道化度衆生庶幾弗悖如來說律之本旨也嗚呼賢哉圓頂方袍之士入斯林者談空說有之餘尙思感發奮勵有以念其親可也蘭室旣已示寂古道今主持其事堅苦清峻爲四衆所傾慕云

故王母何夫人墓銘

門人王綬喪其母夫人何氏衰衣稽顙求造墓隧之文予與綬之父翰林待制君學爲同師官爲同朝揆義不可辭夫人諱妙音婺之義烏人大父仁父智母傅氏父早世傳厄于窮重醮金華俞氏俞故名閥夫人隨母鞠其家逮長大父器之撫其頂曰是女柔嘉其凡子儷耶時同里初齋王府君良玉家居講授受業者百人大父爲夫人擇配環視諸弟子心自計曰無有出王禕右者禕卽待制君府君之仲子也府君揣其意乃命行媒相知名片言成姻夫人旣歸事君舅君姑甚恭待娣姒壹以和勝三族競誦其賢待制君方從黃文獻公學絕不爲家謀夫人挺身任之不以一髮貽其憂待制君能以文辭鳴海內者夫人之

助爲多。待制君出佐方州。入官禁林。恆挾少房與俱。夫人安之。謂世之當然。自後待制君持節諭西南夷。六載不返。夫人攻苦食淡。熒熒然與二子綬紳居。歲時具牢醴。祭王氏祖。若禰奉卮酒。前酌命二子拜後。曰。我王氏老主婦也。禮則宜然。聞者爲悲之。夫人訓二子成人。且爲授室。抱二女孫宜。定宜亦許適。予孫恂。夫人猶日治絲枲。不廢。經畫內政。斬斬中度。雖偉丈夫有所不能。由是家寢裕。然以待制君久未還。積憂成疾。羣醫不可藥。紳畫焉心傷。亟刲股作糜以進。竟不逾。洪武十年二月十一日。遂歿。壽五十六。其年十一月二十八日。葬于縣南崇德鄉青巖里之象鼻岡。禮也。嗚呼。若夫人者。其盡爲人婦。爲人母之道者乎。銘曰。

夫學方弘。婦德維貞。同聲而相應也。鷄號而興。絲枲作朋。克勤於內政也。青燈霄明。顧影憚憚。能安於義命也。國史著銘。焯行幽局。欲其辭之稱也。

春日賞海棠花詩序

春氣和煦。海棠名花競放。浦陽鄭太常仲舒。開宴觴客於衆芳園。時日已西沒。乃列獨花枝上。花旣娟好。而燭光映之。愈致其妍。於是衆賓咸悅。銜盃咏詩。疊疊不自休。酒半酣。金華宋濂乃揚言曰。李格非書洛陽名園記後。謂園圃之興廢。爲天下盛衰之候。其故何繇。憶昔烽火之際。冒雨風。竄匿巖穴。聞人步履聲。心怔忡若春。花草紅青。何處無之。有目不暇顧。欲求濁醪一卮。以澆渴吻。尙可得邪。今者衣冠雍容。倡酬於俎豆間。花雖不解言。亦散影婆娑。若相與爲娛樂者。不知何自而致之。亦曰。聖天子在上。廓清四海。化

呻吟爲謳歌。所以有斯樂爾。帝力所被。如天開日明。萬物熙熙。皆有春意。其視昔日之事爲何如。世道之盛。其兆已見。苟不能詩。則止。能則烏可已也。雖然。經有之。無已。太康職。思其居。吾儕今夕。無乃過於大康矣乎。宜知好樂之無荒。而爲良士之瞿瞿可也。所賦詩。自太常君而下。凡三十人。其三則賓客。餘皆其君昆弟子姓云。

徽州羅府君墓誌銘

府君諱旦。字希明。姓羅氏。其先出於祝融之裔。受封于羅。子孫遂以羅爲氏。始於房陵。繼遷豫章。長沙。間歛之有羅。則又自豫章而分。其居西鄉。在宋爲著姓。有諱汝楫者。政和二年進士。官至龍圖閣學士。知巖州。以終。生六子。曰顥。曰顛。曰頤。曰頤。曰頤。曰頤。皆曄然有文。願字端良。尤號雄深雅健。爲當時所稱。有爾雅翼。新安志。鄂州小集等書。傳于世。府君蓋龍圖之裔孫。累傳至諱綺者。官承節郎。娶某氏。有子四人。而府君最幼。季兄迪祿。乃馬氏所出。娶汪氏。年十九而亡。無子。馬氏傷之。請於承節君。命府君爲之後。遂禰其兄。而祖其父。府君事馬氏如大母。奉汪氏若生己者。歲時坐二母堂上。帥婦子奉觴爲壽。邕邕如也。其處同氣間。尤盡禮。訥然似不能言。諸兄有酒。而或使氣凌轢之。府君笑曰。兄真大醉耶。兄慙而去。疏遠人困厄不能生。府君飯之二十年。及其終也。復爲斂。藟之。推而達於州閭。貧不能蔽手足形。造櫬。以給之。鬪爭弗解。將赴愬於有司。具籩豆酒漿。呼而平之。社祠壞。民禱禳無地。俚俚號諸野。爲屋而像之。環秀橋。敗往來者危。願視不敢度。倡衆市巨木。構之。春和木氣萌。農父入山刈新條。以奮田。刈者家單。往往不食。

而作困頓道上。役僦人昇。淖糜食之。府君之好施。不特此也。四方宦游。有過歛者。皆假館于府君。久而彌恭。瀕行。復有所贖士大夫言及府君。必同辭稱之曰。惠人。惠人云。至正辛卯。斬盜起。蔓延至歛。府君謂諸子曰。國家養育汝曹久矣。今大盜攻城邑。正赤心報上時也。汝曹毋以老身爲念。當思爲破盜計。於是諸子募健兒數百人。整其隊五部。領詣轅門。請自效。旣而盜日熾。家竟以此蕩毀。至正丙申春。府君避兵山谷。盜兵卒至。執府君。褫其所服衣。府君罵曰。天子何負於汝。而反邪行。將作菹醢矣。罵不絕口。盜怒。以戈舂之。府君墮澗中。時諸子在軍。無知者。惟一女奴侍側。扶至家而卒。正月二十六日也。享壽六十三。府君娶吳氏。諱月。字德明。休寧人。閑禮法。甚得婦道。亦以其年十二月十八日卒。年視府君而加二齡。子男三人。守正。宣明。祖安。宣明仕於國朝。累官將仕佐郎。知淮安府山陽縣事。以治化稱。然孝行醇至。嘗剖股肉。以起府君之疾。女子五人。適汪道原。吳履仁。程欽文。汪士傳。吳宗善。孫男十人。斗應。潤祖。諶童。儀童。山陽童。喜童。貴童。貞童。州童。添童。曾孫男七人。茂保。萬保。忠保。恕保。憫保。維漢保。賀保。府君卒之明年某月日。與吳氏合窆里之官倍山。禮也。人之號丈夫者。身都重祿。而無毫芒之可紀。徒見其須鬣森張而已。冠服委蛇而已。是果何爲者哉。府君以一韋布之士。其行乃彰彰如是。孰得孰失。當必有辨之者矣。宣明久與子游。素知府君之事。遂爲之銘曰。

惠利之施。無間親疎。是爲仁之推。赤心徇國。白眼瞞賊。斯乃義之激。吁嗟乎羅君。非行之絕倫。曷以致吾文。吁嗟乎羅君。

宋學士文集卷第四十五

芝園集卷第五

新刻楞伽經序

洪武十年秋九月丙子朔。濂朝京師。冬十有一月丙申。入辭。將還山。時皇上御武樓。下顧濂言曰。卿言楞伽爲達摩氏印心之經。朕取而閱之。信然。人至難持者。心也。觸物而動。淵淪天飛。隨念而遷。凝冰焦火。經言操存制伏之道。實與儒家言不異。使諸侯卿大夫。咸知此。縱未能上齊佛智。其禁邪思。絕貪欲。豈不胥爲賢人君子之歸。濂謹對曰。誠如聖諭。第其文學簡古。義趣淵微。宋臣蘇軾頗嘗患其難讀耳。上曰。此書生纏蔽文義之過也。朕於宮中略覽數過。已悉領其大旨。卽勅奉御取經示濂。且默誦曰。如佛語心品第一卷所言。諸識有二種生。謂流注生及相生。有二種住。謂流注住及相住。有二種滅。謂流注滅及相滅。此三相者。最爲微隱。唯佛能究言之。第四卷所言。自心妄想非性。智慧觀察。不墮二邊。先身轉勝。而不可壞。得自覺聖趣。是般若波羅蜜。此言六度萬行。互相融攝。成菩提分。皆由般若成立。尤爲深切。若般若心經。若金剛般若經。皆心學所繫。不可不講習也。言已。上復口解心經數章。睿識神見。皆超出乎常倫。於是賜食禁中而退。又明日戊戌。考功監臣某。奉旨於大天界寺。俾天下諸浮屠咸讀三經。命旣下。育王禪師崇裕。靈承德意。孳孳如弗及。且以二經世已盛行。獨楞伽見者殊寡。乃購求雷庵受公集註。鏤版而行之。

徵濂爲其題辭。惟我釋迦如來五時說法。而此楞伽寶與維摩思益楞嚴三昧金光明勝鬘等經。皆在第三方等時所說。疏經之家。謂以楞伽爲名實相爲體。佛語心爲宗。自覺聖智爲用。經凡一百五十一品。茲所存者。特其一爾。其言幽眇精深。誠爲攝心樞要之書也。欽惟皇上以生知之聖。一觀輒悟。詔天下諸浮屠。是習是講。將使真乘之教。與王化並行。治心繕性。遠惡而趨善。斯心也。卽如來拯度羣生之心也。何其盛哉。禪師敬恭明詔。罔敢迨遑。日以流通爲務。亦可謂之賢矣。爲沙門之學者。宜受而持之。庶幾上報龍恩。而不負靈山之付囑。濂故備著天語之祥於篇首。使讀者各有所警發焉。十一年春三月。

約之禪師畫像贊

龐蔚之姿。宏辨之才。一衲三十年。脅不沾席。談玄八萬偈。舌若驚雷。崖樹重榮。兆法門之復振。塔光呈瑞。疑古佛之再來。炯炯乎眼光閃爍。沉沉乎氣宇弘恢。颯颯乎九江風動。澄澄乎玉几天開。蓋真超於實際。斯不染於纖埃。彼自安於部婁。曾莫陟其崔嵬。倘於斯而觀感。庶立懦而興頽。

故新昌楊府君墓銘

越之新昌。有大山曰彩烟。與沃洲天姥鄰。而彩烟尤爲峻絕。遠望之。如雲霞繽紛天際。故名。山之絕頂。其平如掌。沃野數千里。桑麻蔚若。犬鷄之聲相聞。或者媿之武陵源云。大姓楊氏。自隋末來居之。閱數百年。而書詩之澤。有引弗替。在宋之時。父子兄弟。至連舉於有司。而嘉泰壬戌。進士轟。其仕爲尤顯。官終朝奉大夫。知廣德軍州事。贈奉直大夫。廣德之從子佑祖。亦由太學舉進士。爲婺之浦江丞。浦江生昆。昆生禔。

禋生府君諱居字溫如生三月而其母梁氏亡父命乳母鞠之性穎悟八歲能賦詩及長聞天台於先生子惠傳伊洛性理之學執經而受其說久之融通諸家言而貫以一致神暢心怡實欲起古人千載之上與之晤語既又以爲言之不文不能以行遠復從同郡韓莊節公游取文章大家日研摩之其於分章遣辭之法辨其類不類尤嚴其界域時先師黃文獻公以文名當代府君撰長書贊見之公讀已嘖嘖賞愛更揭諸座右賓至則指以示之曰是豈非文耶公爲人極慎許可其器重之若此府君嘗以春秋學應書鄉闈不利遂掩關不出下帷而講授四方學子趨之者如雲府君日據高座隨其性資而開導之如蒙大霧而行不自知其沾濡之至學成而去多著名于時人問之則曰我楊先生弟子也恩義隆洽不敢更名他師府君性至孝父有疾晝侍左右夜不敢解衣寢臨穴之日號絕于地良久而蘇歲時祭祀必預齋戒眠滌灌盛服拜跪儼如祖考之在乎上瞻塋有田爲豪民所據府君帥宗人白于官復之仍創庵廬以居守者府君介而通莊而能溫未嘗妄言笑一動一靜皆可爲式程善古文辭尤長於詩騷亦有愛齋稿若干卷藏于家府君出處之際唯道之從視不義富貴真若浮雲臨財尤廉路拾遺金俟其主還之里有喪及飢餓者恆周之學者方自以爲得師年六十六不幸以洪武九年丙辰冬十一月二十九日卒家明年丁巳春三月十九日窆于金山之原在家西四里而近娶同邑趙氏生男子四長宗學先卒次須學去爲浮屠更爲梵唄有聲叢林間次願學繼父之業次口學女子一歸士族盛必勝孫男一自牧女一尙幼予聞之文者將以載道道與文非二致也自夫世教衰民失其正高談性命者每鄙辭章爲陋習拘泥辭章

者。輒斥性命爲空言。互相譏誚。莫克有定。殊不知道與文猶形影然。有形斯有影。其可岐而二之乎。是可嘆也已。府君以超卓之姿。窮理攻文。孜孜弗之倦。務欲合而一之。亦可謂知道者矣。銘曰。大道流行。日用昭宣。非文載之道。孰與傳。安可岐之。徇於一徧。迂夫曲士。牢執弗遷。擗植索塗。何住不顛。有倬夫子。式窺其全。以彼校此。孰爲愚賢。鑄石幽墟。過者察焉。

望雲圖詩序

思親望雲圖者。爲福建承宣布政司右參政唐公作也。公名俊。字士明。念親之不見。日遑遑焉而求。昧昧焉而思。終無以宣其情。圖之所以志之也。間以書致辭於濂曰。俊之先。爲睢陽人。金季兵亂。大父避地南陽。遂家焉。大父生三男子。而先君居其二。先君諱德謙。蔚爲才行之士。元至正中。汝穎大盜起。先君棄捐諸孤。窳窳之事甫畢。而南陽陷矣。俊時在童孺。亟隨母夫人陳氏出避。晝伏宵行。至魯山。匿焉。未幾。魯山又烽火連天。竟失母夫人所在。家屬亦東西作風雨散去。俊煢煢無依。朝夕嗚嗚泣曰。哀哉吾母。其存乎亡乎。苟亡矣。遺骸將何人瘞之乎。然河南達鄉里爲近。吾當忍死往而訪之乎。於是間關是走河南。竄身兵籍中。逢故時父老。問之。自南陽來者。又問之。有出入軍中者。又問之。如是者六年。心勦形瘵。竟莫可蹤跡。復嗚嗚泣曰。哀哉吾母。豈果遂亡矣乎。母旣不可見。何如勿生之爲愈乎。已而私自念。宗系之不絕者。一綫爾。苟先朝露而自棄。祀事將墜。幾不爲若敖氏之餒鬼乎。宜擇真主而事之。一旦獲見天日。雖不得奉母。歲時持一盃酒。走酌墳上土。比之徒死。不翅霄淵之殊。此志或可自遂乎。當是時。大明皇帝定鼎金

陵德綏威讐。萬方嚮化。俊乃閒道內附。期廁名行伍中。以苟全性命而已。宸衷見憐。視之如舊臣。賜以厚祿。寵以名爵。使再造其家室。自兵馬副指揮入轉。而至今官階躋二品。此平昔夢寐之所不到。俊每念聖德如天無際。而父母不得同與恩榮。益至感泣。不能自已。頗憶先君言。堪輿家謂大父墓最佳。中支當有躋膺仕者。母撫俊頂言曰。他日將在吾兒邪。今其言固驗。非惟父母不之見。而族屬無一人存者。不亦悲夫。願吾子爲文之。將示諸子孫。以志吾無窮之思也。濂讀之不覺漣然出涕。嗚呼。有是哉。人之壯年。有大父母父母俱存。而號重慶者矣。下此則父與母無故。而號具慶者矣。又下此則二親或有一存。而稱偏侍者矣。公自幼齡。輒喪先府君。當干戈搶攘之際。而母夫人隔絕。又死生不可知。宜公雙淚既盡。而繼之以血也。雖然。公無用爾也。古之人所謂孝也。非止得養親而已。身者親之枝。親雖忘。而身存。猶親之存也。能敬其身。是謂不死。其親言也。弗爽於貞行也。允契於軌。內外一致。而無所違越。非孝乎。撫世酬物。而一本於誠。翦翦然謹畏。唯恐失之。行之於家。推之於國。達之於天下。皆弗悖於道也。庸非孝乎。出鎮名藩。承宣敷化。使萬姓咸蒙正治之澤。家給人足。皞皞熙熙。如唐虞時。庸非孝乎。三者雖皆敬身之事。此又移孝爲忠之大者。公能行之。他日良史必大書曰。唐某之子俊。其治行如古名臣。可爲法於後世。則公之親亘萬世而不死矣。公之爲孝也。不亦大哉。濂知公爲人誠慤而廉介。其拜御史持部使者節。三預北平省事。皆以美政著稱。故濡毫而縷言之。一以釋公之憂。一以進公於道云。

義烏方府君墓志銘

府君諱天瑞，字景雲，姓方氏。宋元豐間，有諱沉者，自嚴陵白雲原徙居義烏之稠巖。今九世矣。當五世時，又有諱應龍者，登嘉定癸未進士第，官終大治丞。其族望嘗顯矣。府君曾祖諱淵，祖諱菴之，父諱汝霖。母喻氏，紹興丁丑進士，工部郎中。喻公良能五世孫也。府君六歲時，與羣兒戲于池濱，一兒俯身攀藕花，忽墮水中。羣兒皆驚奔，府君急執其足，揚聲大呼。人聞而來，抱兒還其父。逮長，讀書窮旨，趣孳孳弗少懈。其父以食指之繁，故廬迫隘，不足以容。別買宅一區於三里外，命府君居之。府君昏定辰省，雖大暑寒不廢。父母憐其勤，力止之。府君跪對曰：「子職當如是，不爲勞也。」府君之配曰朱氏，承直郎，廣德路總管府經歷。諱約之女也。府君相敬如賓，終其身無片言乖戾。或者媿之，梁伯鸞，朱歿，府君一念之，輒垂涕。與人交，重然諾。一旦暴風疾雨，府君擔箬躡屨，倉皇欲就塗。家人謂曰：「非有至急之故，何遽往也？」府君笑曰：「吾與人期，不欲爽信耳。」其遇宗族內外姻，多煦煦有恩意。有稱貸者，或不能償，實不問。府君長身鶴立，美鬚髯，樂賓友。過從，當酒酣耳熱，高談雄辨，驚動四筵。徐而察之，皆根據經史，出人思慮之所不到。時論多之。府君有兄二人，孟曰天與，字景賢，仲曰天錫，字景範。景賢博通書傳，善滑稽，士無賢不肖，皆樂與游。尤精黃帝內經之學，有疾者恆依之。景範淵深而簡默，遇勝友論詩，輒抵掌劇辨，袞袞如泉源發，不見其窮。府君固難爲弟矣。亦復翹然與之抗衡，非聰明絕倫不能也。府君年七十九，疾病頗侵凌，知其不可治，乃絕醫。賦詩一章示子孫，大意以爲吾讀孔氏書，死生終始之說，粗若知之。萬事悠悠，當同一夢。彼浮屠氏所謂天堂地獄，不過托是化爲善而已。吾家素絕之，不必用也。今死矣，與明月清風浮游於天地間耳。尙何道哉。

書畢而終。實洪武九年十一月二十一日也。府君生平嗜吟，有詩集二卷，藏于家。妻卽朱氏，無子而先卒。鞠景賢次子樵爲嗣。旣而少房馬氏生子男子二人，曰士龍，曰士信；女子一人，曰丑姬。徵事郎中書舍人宋璉其婿也。孫男二人，某某，以某年月日葬某山之原。初，予與府君二兄交甚洽，繼識府君於白麟溪。上府君方爲女擇配，予兒璉始九歲，操觚作蠅頭細字，謄于所造文辭。府君心悅，遂成婚姻家。府君當有疾時，璉將來南京省余，往謁府君道別。府君執璉，辟言曰：汝尊公當代文士第一流，吾旦暮死，不復與子相見，願爲求墓上之銘足矣。璉泣而別，未幾果以訃聞。予亦爲泣下霑襟。今予致政還家，府君從孫衡備書其事，行士龍持以來請，予惡得不爲之銘。銘曰：

稠巖陽，三鳳翔。一鳳後逝，雲爲鄉。梧桐葦葦空高岡，緬懷德輝人可忘。

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，裝褫成卷，持示金華宋濂，指曰：鶴髮垂領，神色恬康，危坐榻上者，壽母也；其右方帶髮積冠，張拱前趨而角巾三人從者，子男子也；五冠者，與一童子列其後者，孫也；二兒挾册徐行者，自語顧語者，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。然亦有得焉而熒然索居者。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。又有得焉而體尪氣羸。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。是無五者之失而有其足之樂矣。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。非惟欲乎己。又且祝於人。豈不以壽出乎天。而非人之所能乎。設或有之。誠可歌也已。吾婺素號文獻之邦。振黃鍾之鏗。鉤剪毛羽之紛。蕤者比比有之。其能爲仲賢撰爲賦頌矣乎。

金華永寧禪庵記

金華縣東五十五里。有一土阜。延袤數里餘。曰羅漢山。先是宋元豐間。里之善士鄭君克允。與其弟克明。於其地冶鐵鑄阿羅漢像五百一十有八。山因是而得名。像今猶在西巖石佛寺。克允則資政殿學士鄭忠愍公剛中之大曾父也。二百餘年之後。有楊民子名允真者。居於山側。與其室人王氏本淨。尊禮大雄氏之道。同往烏傷伏龍山。謁千岩禪師入室弟子蘭室馨公。受大乘三聚淨戒。凝神入空。以縛禪爲事。一夕夢異僧。若來自西域者。告曰。汝宜於羅漢山建永寧庵。以修學。禪定覺而異之。卽其地經行。見其坡陁演迤。氣象夷曠。遂欣然入念慮。銖積寸累。構佛廬三楹。間中壙觀音大士華冠瓔珞。寶相殊勝。時則至正

戊戌之春也。樂善之徒。捐山若園五十畝。奉之允真。手植青松。蔚乎成林。而庫樓西廡。俱先後就緒。什器百需之物。亦莫不備給。持瓶錫而來過者。日暮塗遠。一時一憩。神靈之區。應真之所。示現夫豈偶然。必有龍鬼晝夜護持。使般若之種。孽芽其間。亦其勢之焉。允真欲爲久圖。請予文勒石。俾世世擇異姓有善行者主之。而楊氏之族人不與也。予聞神所必至也。羅漢之山。昔嘗產鐵。鄭君兄弟命金工廠鑄諸像。像成而鐵已竭。協氣充牣。祥光未散。禪庵之建。實符嘉應。宜乎允真之城。此不難也。然而造者不難。而繼者爲難。嗣主其席者。尙思允真之勞動。一椽片瓦。視之不翅寶璐。庶幾繩繩相傳。至永久而弗墜。苟或不然。則夫冥報之操。具諸載籍。予何忍言之。讀斯文者。尙知所自警哉。允真字無識。敦實而無爲。最爲近道。父曰天祐。母姓金氏云。

題定武蘭亭帖後

世之論定武蘭亭。其說頗不同。有謂唐太宗詔歐陽詢搨本。刻石禁中。至晉時。契丹蠶至。殺胡林。棄而北歸。宋慶曆中。韓忠獻公婿李氏者。獲之。至宋景文公帥定武。始從李氏之子購藏庫中。相傳得於孟水清者。蓋非也。熙寧中。薛師正出守。甚珍惜之。別刻以惠求者。師正之子紹彭。又勒於他石。潛易元刻以歸長安。是定武有三刻矣。有謂太宗既葬繭紙蘭亭。而刻石亦見殉。昭陵既發。畊岷負石爲搗帛用。定武一士人見四周龍鳳文隱起。知爲禁中本。以百金市之。以歸。謂之古定本。王君臧知長安。移文索入公庫。又謂之古長安本。旣而公庫火。石焚。馮當世再入石。是定武則有二刻矣。傳聞異辭。是二說者。已不能歸於一。

致。況欲索於肥瘦完損之間邪。自後轉相摹刻者。凡九十餘本。而吾婺梅花本而下。亦且十家。則其去真益遠矣。此帖出於蘇才翁東齋所藏。元祐戊辰。米南宮又獲之才翁之子洎洎字及之。亦佳士也。上有范文正公題識。韓魏公家記。及錢氏忠孝家趙彝齋字印。精神氣韻。實與他本懸絕。當爲定武初本無疑。同郡周君致肅。冒熱來求題。謾一疏之。不覺其辭之繁也。

題悅生堂禊貼

右蘭亭悅生堂本。係宋相賈師憲。命其客廖瑩中。參較定武諸本。采字之精善者。輯成一帖。始命金華良工。王用和勒石。經一年乃成。賈諸悅生堂中。尋補用和武階以報之。濂按師憲遭竄逐時。朝廷命王孟孫簿錄其家。石刻蘭亭。多至八千匝。當時方回奏劄。亦頗及之。度其所藏者。善本必多。故廖所采輯。薦紳家號爲至精。先師內翰公嘗摹搨爲卷。而以趙文敏公所臨者繼其後。誠可謂雙絕矣。公之孫柳穆。能寶此卷於戎馬劫灰之餘。穆亦賢乎哉。

跋柳先生上京紀行詩後

濂以元統甲戌。伏謁先生於浦江私第。出示上京紀行詩卷。乃永嘉薛君宗海所書。時先生自江西儒臺解印家居。上距分教灤陽賦詩之年。實延祐之庚申。已歷十五春秋。洪武丁巳之正月。濂方謝事歸田。幸獲重觀于羅山書舍。相去元統甲戌。復四十有四年。於是先生墓上之草。亦三十六新矣。嗚呼。六十年間。人事變遷。乃弗齊若是。不亦悲夫。先生之孫叔雍。以濂嘗受業先生之門。請題識其末。三復之餘。慨然爲

之興懷。先生之詩。與薛君之字。人咸知貴之。有不待區區之贊也。

跋王獻之保母帖

右王獻之保母帖。說者謂勝於定武蘭亭初刻。蓋此帖乃獻之親書于紙。而又晉工刻之。若蘭亭則馮承素等鈎摹。而又唐工鐫之。所以精神氣韻。夙然不侔也。或者不知。猶妄有所疑。姜堯章乃作辨評一篇。設爲問答。援據甚詳。博雅君子。宜取而覽之。正不必求題識之多也。

題錢舜舉應真圖

錢舜舉所貌應真渡水圖。備極情態。此畫史恆事爾。或者妄謂應真實然。則過矣。觀者當具金剛眼。而弗爲紙墨所惑可也。

跋段氏墓誌銘後

右大司徒歐陽文公所造廬陵段君雲亭墓碑。君之子德輔。德文。旣鐫石龍坑冢上。元季之亂。碑與亭俱燬。公之遺墨。幸得僅存。因重裝爲卷。請予識之。嗚呼。公之文在天地間。流傳當無窮。固不繫碑之有無。然而事變不可料。公自擢第以來。文稿百有餘冊。藏於瀏陽里弟者。亦燬于兵。其孫估。唯收在燕所錄二十四卷。奔走四方。凡見公文。必躬寫而附入之。予嘗爲其作序以傳。惜乎德輔不及錄此文以遺之也。至於段君之賢行。公已備書。予不敢勦說而瀆告焉。德輔兄弟能惓惓寶此而不忘。亦可謂不死其親者矣。

孫伯融詩集序

詩道之倡。其有師友淵源乎。非師不足盡傳授之祕。非友不足成相觀之善。無是二者。不可以言詩也。當元之季。有丁仲容先生者。自天台來客建業。以能詩鳴。方其岸幘談笑。有持卷來求者。輒索酒飲數觥。操觚如飛。風雨疾而龍蛇蟠。語意渾涵。絕無斲削之跡。讀之者。皆驚以爲仙才。當是時。夏煜允中爲先生入室弟子。其氣韻酷類。而橫逸滂沛過之。伯融進受指畫於先生。退交允中。日取唐諸家詩而紬繹之。稽其聲律。求其指趣。察其端倪。已而學大進。士大夫稱之曰。是肖乎允中者也。或曰。非也。脫凡近而遊高明。鼓俠氣而超氛壘。其髣髴乎先生者邪。予來南京。而先生墓木已拱。獨允中共吟嘯於風月寂寥之鄉。春容乎大篇。鏗鏘乎短韻。無日無之。允中間持伯融之詩。相與諷詠。予謂允中曰。自科舉之習勝。學者絕不知詩。縱能成章。往往如嚼枯蠟。較之金頭大鵝。芳腴滿口者。有間矣。如伯融者。何處可得邪。允中深以予言爲然。時伯融總戎于括。予不及見。未幾。伯融死於難。後三年。允中亦歿。予今耄矣。私竊以謂先生之詩。已鏤板傳書。每念允中之名泯泯。訪其遺藁三十餘首。錄藏青蘿山房。頗恨伯融之什。未有所托。金陵蔣行簡。伯融之弟子也。乃蒐輯遺失。釐爲若干卷。介翰林典籍蔡宗默。求予序其首。烏乎。道隱民散久矣。朝執經於講帷。暮反眼相視若塗人者。有之。有如行簡之不忘其師。非紛紜百鳥中。見此孤鳳。鳳歟。因不辭爲稽。其師友淵源次第。而爲之序。聞之者。可以勸矣。伯融諱炎。姓孫氏。句容人。元季落魄不仕。及皇上定鼎。建業出爲江南行省掾。同知池陽府。已而陞知府事。遷本省都事。總制處州軍馬。苗寇賀甲李乙叛。遂遇害。朝廷以其不屈志辱國。贈徵事郎。封丹陽縣男。爲人磊落有俊氣。藐然白面書生。而其胸中藏百萬兵。

使其賦命之厚。勳業可立致。今但以詩名于世。惜哉。雖然。伯融藉此。亦足爲不朽矣。

跋高宗所書神女賦

右宋思陵所書神女賦。法度全類孫過庭。且善用筆。沉毅之中。兼有飄逸之態。然思陵極留心書學。九經皆嘗親寫。故其用功爲最深。此卷乃禪位後所書。時春秋已高。而猶弗之廢。誠可謂勤也已。使其注意於虞夏商周之治。父讎不至不報。王業未必偏安。抑又可歎哉。卷首有奎章閣鑒書博士印。蓋天台柯敬仲爲是官時所鑒定云。

題伊尹古像卷後

余嘗觀孫季昭示兒編。其言書所載伊尹放太甲于桐。放當作教。以其篆文相近。故譌爾。其論甚偉。句曲外史張天雨能取其說。書於伊尹古像之後。誠知言者哉。雖然。汲冢竹書所載。又何其與此異也。

題子昂書高上大洞玉經後

右玉晨上文三十九章。趙魏公六十四歲時所書。多取法於黃庭內景經。故韻度極可觀。或者謂公晚年專做李北海。其言過矣。予見公書此經。凡四數。而此卷尤爲精絕。誠可寶也。

題鮮于伯機所書蘭亭記後

鮮于奉常公嘗見葉秋臺書。反覆諦視。至欲下拜。秋臺之書。人頗譏其陋。公獨知其用筆之妙。字學雖淺。藝非功力精到。亦不足以相知。況其他者乎。予藏公所書濟石硯賦。自謂可入妙品。今觀此卷。實可與之。

抗衡非真知書中意者。未必以予言爲至當也。

題剡源清茂軒記後

剡源先生戴公。以文辭名天下。曾未百年。學者鮮有見其全集者。予總脩元史。欲爲先生立傳。於是白丞相下有司。卽先生之家。謄其文藁二十卷以上。至今藏之祕府。中書舍人毛君集。出示先生所造清茂軒記。正在藁中。其爲真筆無疑。蓋毛君從祖震卿。與先生爲忘年交。故先生不靳而爲之記。發明山水之勝。分明如畫。今之能文者。雖多如蠅毛。求如先生。絕不可得。毛君乃能重書以傳。亦可謂賢子孫矣哉。

跋米南宮夷曠帖

予嘗評海嶽翁書。如李白醉中賦詩。雖其恣態傾側。不拘禮法。而口中所吐。皆成五色文。今觀與李邕手帖。因書其語而歸之。邕字夷曠。公擇子也。大觀間。嘗爲顯宦云。

跋樂貞婦傳後

樂貞婦陳氏。蚤喪夫。而養姑終身。撫二子。至於成立。予揆陳氏之意。則曰。是婦道當然爾。何有他覲哉。使陳氏所見。於此毫髮有未盡。瓦鐙敗帷之苦。未必能甘也。議者不察。以不得旌表門閭爲陳氏恨。旌表朝廷事也。於陳氏何與焉。

達摩大師贊

括蒼吳福平川。以善畫名叢林間。龍門海公請寫初祖圓覺大師眞像。威德如生。觀者聳然起敬。翰林學

士承旨宋濂爲之造贊。而國子博士鄭君仲舒書之。贊曰。

爰傳香至。法證圓真。闢六宗之異戶。歸甘露之一門。操智慧刀。斬纏蔽之枝葉。裂煩惱網。見清淨之本根。重冥穩泛。已歷三年之久。少林壁觀。竟忘九載之勤。流支屢毒。而甘之如蜜。葱嶺游行。而歿兮若存。精明焜煌乎日月。氣宇函蓋乎乾坤。此所以一花五葉之記。徧周沙界。而大法彌尊也邪。

活水軒銘

吳府紀善張德麟氏。會稽山陰人。築居鑑湖之側。讀書鼓琴。樂周公孔子之道。見原泉之流不息。因取子朱子詩。以活水名其軒。請予造記。予謝曰。軒名包義甚博。索文者又接踵而至。俟還山中。却爲之。德麟曰。麟扈從藩王。出入行無定蹤。願遺之一言。不敢以多求爲也。予因曲徇其意。爲製銘曰。

泉出地上。昭厥源。東流弗息。日澹沄。譬猶嘉木下有根。脩榦上撐枝。葉藩君子玩之道。則存。鑄銖有間。體遂昏。潢汗行潦。勢吐吞。朝雖盈溢。不及曛。我銘我軒。辭則勤。行之不已。德乃純。

題馬氏譜圖後

同郡馬生銓。其先生於唐太師北平莊王燧。北平五世孫大同。來爲婺之東陽縣令。咸通五年。遂卜居松山之下。縣令十世孫承節。郎喬嶽。宋崇寧五年。又自松山遷仁壽之兜。婺山承節七世孫克復。嘗以武顯節制婺州屯戍軍馬。兼中書省計議官。兼浙東降斲使。討寇事計議。四世孫則銓也。銓以縣學弟子員。貢入成均。惓惓於譜事。唯恐廢墜。間請予題其後。予覽隋唐藝文志。載郡國所上氏族書。凡數千卷。

藏于官。所以然者。辨貴賤。別昏姻。謹本支也。自氏族之學弗講。士大夫家。亦鮮有習之者。往往未歷數世。已藐然不識爲何人。可嘆也。今生能有志於此。晝夜弗忘。不亦忠厚之士哉。予特表而出之。以勵世之人。使不忘其所自。

元牧徵士周君墓誌銘

君姓周氏。諱自立。字本中。裔出汝南。初遷黃之永安。唐季有爲袁州刺史者。因家宜春。繼徙廬陵。子孫衆多。又自廬陵分居新喻。天柱山之陽。曾大父鼎臣。宋太學某齋生。大父宗缶。以文學名。江文忠公極禮下之。後用薦者。授迪功郎。監廣西經略安撫司庫。辭不赴。門人私諡文範先生。父雲龍。元瑞州路儒學錄。有文集若干卷。博學者。君自以奕葉爲儒。繼承不易。孳孳問學。雖寒之折膠。暑之鑠金。亦不敢輒廢。下筆爲文。翩翩然成五采矣。父旣蚤歿。獨奉母某氏居。家苦貧。傭書以奉甘旨。從兄自強。爲廣西宣慰司都事。以書來徵會。欲白上官。薦爲廉州文學掾。君笑曰。吾母老矣。焉用是爲哉。卽別歸。下帷講授。相從者。多以文行知名。其兄自牧。補奏差於帥闈。奉檄行湖湘間。遇寇溺水死。君垂泣而往。負其遺骨。挈其妻孥還。旣卜宅兆而葬。復訓育子女者四。皆至成人。初君配歐陽氏。有廢疾。手足不能用。君遇之如賓。無一言相加遺。凡十有餘年。乃終。君時正當青年。人絕以爲難。君性溫靜。恂恂若不能言者。至於辨是非利害。恆義形於色。毫髮不少恕。故元夫鉅儒。一見皆器重。恨相見之晚。嘗再踐場屋不利。遂棄去。不幸以至正某年月日卒。享年五十又六。以某年月日。窆于某鄉先塋之次。其地曰隆坑云。先室卽歐陽氏。繼室何氏。皆先卒。子

一人孟東君卒時年甫十四亦思繼業如君力及壯以賢良徵由翰林國史院編脩官遷應天府上元院主簿女一人適同邑劉有大孫二人釭能子侍講禁林實與孟東同僚見孟東精勤而有學心甚敬之孟東奉前鄉貢進士梁寅狀拜而請銘且繼之以泣于家食時自來爲義烏尹頗與自強交視孟東契家子姓也義不得辭銘曰
孝友行于家既質且葩又何必金章整綬而始爲華我銘斯墳言則非夸

故蔣府君墓銘

余官詞垣時編修蔡玄與蔣敬偕來玄代敬致辭曰敬舊從游於句曲伯融孫先生伯融總兵於括而歿於王事敬痛其師之亡而其詩不傳今來輯成編將刻諸梓願爲序以冠篇端于私自念述時爲師弟子者一轉盼間如不相識然若敬者亦可謂之知義者矣意其必有所自頗竊識之及余致政還山敬持元進士東原牛繼志之狀請銘其先府君墓狀中述其家三世以孝聞則其所涵濡者深矣宜乎敬之制行不忘其師也府君諱成字翁輔蔣其姓也其先爲汴人宋建炎初扈蹕南渡遂家建業之錦繡里曾大父某大父某父某字秀之母郭氏閨闈肅穆可爲女中師府君生而夙異不與恆兒同少長事親曲盡其孝敬一踴步之間常恐親之飢且寒盼盼焉懸懸焉若無所實身見親破顏一笑輒喜劇不知手足之舞蹈士君子咸曰公輔之祖若父篤於倫品人競稱之爲純孝而公輔又能繼之吾聞孝子之家其後必昌庶有望於斯人歟府君非惟能孝也其友二弟甚至庭無間言仲弟彬爲秦州吏目先三年卒季弟順先一

年卒。府君竭力經營其後事甚悉。府君非惟能友也。與人交。務崇信讓。雍雍雅雅。絕不與物競。唯恐傷之。不幸以洪武七年五月十日卒。享年五十又九。其年六月八日。葬于城南撥雲山之原。禮也。娶劉氏。子男子一人。敬。其字爲行簡。爲人謙慎。重然諾。一時名士多與之遊。子女子二人。長蚤。世次適徐信。孫男一人。真童。孫女一人。在室。子聞孝者。羣行之冠冕。人有行之者。則百善至而百邪去。府君能繼先人遺躅。而益有光焉。以增夫名教之重。此而不銘。惡乎銘。銘曰。

才豔而羣。裁雲剪霞。未能振德之華。恪遵天經。篤行于庭。斯可通於神明。昧昧思之。孰爲重輕。讀銘者口當蹶然而興。

全有堂箴

全有堂者何。監察御史黃君鄰讀書之室也。缺者全之反。其謂之全者何。無毫毛之不備也。無者有之對。其謂之有者何。心中本具。不假外求也。其謂全有者何。天德也。天德之著也。如鑑之明也。萬里森然。隨物而應之也。旣曰全有。或乃斲之喪之。以至弗完者何。人僞之滋也。人僞之滋。非學不足克之也。克之者何。整爾甲。礪爾戈。力戰而勝之也。是故生而能全之謂聖人。修而復全之謂賢人。棄而不知求全之謂愚人。三者之不同奈何。敬與怠之謂也。黃君欲全其所有。非敬將何以全之。黃君以政學聞于時。復遑遑自治。不知其殆之求全者歟。爲之曰。

繫天肩。顯性靈。萬象森森。爛以貞愚。不縮。智不贏。毫末咸具。天人并。君子乾乾守以誠。其有乃全百體寧。

宋學士文集卷第四十六

芝園集卷第六

故贈將仕佐郎禮部員外郎瞿府君墓誌銘

濂侍講禁林時。蘇之良士瞿公莊來爲典簿。其爲人也。文學蔚茂。而勵行堅凝。濂甚敬畏之。凡應制諸作。多出其手。率皆稱旨。自是與之締交。不翅伯仲然。間以先府君墓銘爲屬。濂以索文者接踵于門。雖諾之。而未暇爲。今蒙恩致政家居。又復移文以申前請。乃序其事。而繫之以銘。序曰。府君諱嗣興。字華鄉。姓瞿氏。其先君河南。後徙通州之海門。宋末。有諱某者。避兵南來。至姑蘇之常熟。家焉。生二子。曰青。曰達。俱有才力。能伏其鄉人。元兵取江南。有劉將軍者。徇地至姑熟。青與達帥里中強壯。拜馬前迎之。有獮犬突出軍中。衆愕。持弓不敢發。青直前一箭射殺之。衆譴曰。壯士壯士。可官也。青曰。吾不如吾弟達。將軍遂出旗號。俾達招諭未降者。承制授達爲百夫長。及宋亡。遷蘇州巡鹽大使。兼管內六縣捕盜。轉憐口提嶺。娶某氏。府君其子也。府君少時。家有祿食。日從其徒射獵。飲酒爲樂。不喜學書。然天資仁善。和順。未嘗有過。年十七。怯憐口。以例革。不置官。提領君家食。甚貧。府君卽折弓矢。脫略紈綺。故態。躬力穡事。以養二親。承候顏色。唯恐弗至。母嘗病疽。時天熱。疽潰。臭不可聞。人皆掩鼻趨過。府君跪床下。執蒲葵扇。驅蚊蚋。以手摩穢。剔汗。扶其起臥。不解帶者三旬。至愈。乃止。母又嘗患積氣。危甚。醫弗能攻。或告以股肉可療。其法實

刀孟上而禱于神。俟刀躍乃可割。府君如其言。自旦至晡。頓額于地。額破血流被面。刀弗動。府君泣曰。天忍不閔我耶。我縱以身易母。猶甘之。肉何暇惜乎。知刀終不可動。起引之。割肉置孟中。裂帛漬血。裹創。戒左右勿泄。羹之。謬稱他肉以進。母不食。已五日。見羹喜。爲之握筋食。一杯幾盡。食已而瘳。母後感疾。思啖菱。時菱未葉。遍市之。不得。解衣入菱澤中。哀號索之。竟日。手足皆腫。俄得菱實三。馳歸遺母。母疾如失。旣而貧愈甚。或隔日一炊。府君曰。事急矣。儻守之而不變。如父母何。攜家入蘇城。謁多錢翁。有所稱貸。多錢翁察府君誠信可仗。出資財。俾府君懋遷。而分其息十之二。府君由是稍裕。凡父母所欲。無不致也。府君不妄取。而好施。嘗朝出道。獲人所遺囊。有楮幣若干錠。視其名。則市中小夫。府君坐不貼席。走其家還之。有墜田宅券書及他貴物于路者。府君覽之曰。券書失。啓爭端。端跡其人呼與之。其人權貴家奴。失主券。畏罪欲求死。叩頭謝曰。活我者公也。甞工王氏大雪凍餓不能起。竈突無煙。府君憐之。天未明。攜錢二十緡。潛投窗隙而去。歎歲出糶。有寡人來糶。衣不掩脛。府君受其錢五千。陽忘曰。汝糶十千邪。倍與其粟。鬻蔬者過門。府君取蔬五錢。授以楮幣十倍曰。汝當以餘錢裨我。鬻者笑曰。吾安有餘錢邪。府君曰。汝第持去。俟錢多歸我。不汝急也。其意實予之。而不欲其知。皆此類。凡負販者。必多給其直。家人怪問其故。府君曰。彼胝肩繭足。以求升合利。吾忍與之較邪。歲丙申。常熟凶。民來依者數十輩。府君僦舍館而食之。瘧氣發者相枕藉。府君躬視粥藥而時進之。卒賴以生。府君晚喜浮屠言。讀其書。豁然若會其意者。復閱北溪陳氏性理字義。卽解其要曰。聖賢之學。蓋如是。因戒其二子懋莊曰。我少不學。至老而始悔。若等其勉之。

二子服父訓。刻志事學。莊入國朝。蔚爲名儒。從典簿陞禮部員外郎。府君及見之。曰。吾有望矣。洪武乙卯九月。府君得疾。恐念慮或亂。畫紙爲圓圈。揭屏間。常目之。二十七日。卒于家。卒前一日。楚府伴讀陳子晟等。道過府君。將之京。問府君欲何言。府君以兩手加額。曰。語吾兒莊。努力供職。報天子恩。我死當不恨。享年八十有四。莊在禮部。累請封于朝。未報。卒後月餘。贈將仕佐郎。禮部員外郎。娶蔣氏。贈安人。事舅姑。如府君之孝。舅姑或怒。則率子女羅拜于前。曰。新婦誠可怒。願念諸孫。貸其罪。舅姑意不解。悲請至再三。乃已。年七十三。先九年卒。是歲十月二十三日。葬於吳縣橫山梅家灣之原。與安人合兆。男二人。卽懋。莊。女三人。一天。二滴。某某。孫四人。紹。諸。紳。口。曾。孫。男。二。人。口。女。一。人。府君歿之明年。莊自員外郎拜福建等處承宣布政司左參政。階通奉大夫。於法當得加贈云者。嗚呼。孝者。天下之大經也。一鄉得孝子焉。則一鄉睦。一邑得孝子焉。則一邑順。一郡得孝子焉。則一郡治。此無他人之所秉恆性。固未始有殊。而移風易俗之道。蓋莫急於此也。然而孝行之至。心與天通。韋布之士。往往能感於神明。發於祥徵。載諸史牒。復有不可誣者。今府君不自有身。唯欲其親之安。割股愈疾。固人之所難。至於菱未華時。而能獲實者三。非神明陰相之。未必能致。斯則心與天通之驗也。在宋之初。貴池有孝子者。曰葉蒼。秋九月。母有渴疾。思生李食之。蒼號泣樹下。忽叢葉中得雙李。如彈丸。人以爲孝感。府君之事。寧不與蒼類耶。蒼之名。尙傳於今。而弗泯。則夫府君者。其不當有傳耶。茲銘之所由作也。銘曰。

維孝之德。是謂天經。秉厥恆性。體順達誠。有美孝子。醇懿是循。但知有親。遑恤其身。親病在寢。予兮吟呻。

稽顙于庭。籲彼百神。我命弗顧。體肉何惜。親年可延。我志則懌。求陵大澤。悲啼欲暗。豈意未華。獲實者三。天鑒哀衷。顯厥祥徵。揚之邇遐。聲光騰騰。卓行若茲。亦足不朽。況其立心。一歸忠厚。推仁惠窮。日惟孜孜。吾分當然。奚求人知。施德不食。其子維良。上簡帝心。參預藩方。勒石幽宮。文不妄飾。此孝子墳。過者宜式。

元封從仕郎江浙等處行中書省左司都事鄭彥貞甫墓誌銘

嗚呼。大同之世。人不獨親其親。不獨子其子。貨不必藏於己。力惡其不出於身。自大道既隱。情僞日滋。此尼父所以有不及見之嘆。雖然。秉彝天性。亘萬古猶一日。時縱有汚隆。而其道則未嘗泯滅。有若浦江鄭氏。非一家之三代。而其七葉之長。彥貞君。非三代之英乎。彥貞諱鉉。彥貞字也。其家自宋南渡初。卽合食爲義門。迄今已歷十世。宋元二朝國史。皆爲立傳。家教脩明。有遺範二卷。俾奕世守之。彥貞嗣主其政。益鞠躬畏謹。正己以蒞物。或行其所未至。或補其所不足。家人翁然遵化。一堂之上。雅雅雍雍。動逾千百指。愛無不均也。民無不一也。不知孰爲親而孰爲疏也。視其貨泉。則錙銖皆聚於公。且曰。我惡敢私也。察其事功。則羣趨而競赴。又曰。此吾分當然也。爾何與哉。雖甚勞弗懈。義浹仁孚。和氣充牣。四海之廣。莫不聞知。過其門。入其庭者。神暢心怡。而鄙吝之萌。銷沮無餘。退而有言。僉謂昔之義居。如樊楊張李之流。誠所不及。而益重彥貞君之善。繼先志也。彥貞自幼沉毅端慤。屹然如成人。雖朋舊不敢狎侮。語一近褻。輒白眼望之。聞人有輕己之言。自責自厲。唯恐如其料。及壯。主貨財。倡家意。其易惑。百端傾誘之。每正色叱之。使去。倡大詭曰。此鐵心石腸人也。彥貞事父盡孝。父病在枕席。其妻卒。彥貞不敢哭。強顏乾笑。以奉湯藥。

竟不使之知。後八日，父亦卒。彥貞哀慟幾絕，水漿不入口者三日。鬚髮爲之盡白。及至終喪，張外舅必慶，憫諸甥，莫無依力勸其更娶。彥貞謝曰：「鉉見後母肆虐，戕賊骨肉者多矣，忍令吾兄陷之邪？」不聽。彥貞年未四十，君子義之。時天下承平，衣冠萃于燕都，翩然出游，以充其見聞。揭文安公侯斯在禁林，黃文獻公潛居成均，二公以文辭鳴當世，皆折行輩與彥貞交。論文談詩，或至達旦不休。一時士大夫見彥貞，方巖皆敬憚之。或酣酒放歌，聞履聲，卽斂容正坐，不敢吐氣。自時厥後，彥貞仲子泳與從子深，同講授脫脫太師家。彥貞爲書數千言，陳時政之弊，令進于太師。太師多采而行之。彥貞尙風義，舊與參政忽都魯沙游，其子爲武義宰，免官留武林，貧不能自存。彥貞延其家，十口來浦江，給衣食三十餘年。鄰瞽者跛者，彥貞憫其顛連，養之終身。每夙興告飢者，填門。彥貞積餘飯，親攜簞分餉之。至老不厭。元季兵起，州郡俱繹騷，大將數統兵入境，服義門名，皆戒士卒毋敢犯樞密判官阿魯灰。帥軍五萬，一夕驟至，奪民廬舍以居。二十里之內，鷄犬牛羊盡敵。彥貞說之曰：「明公非太師之偏裨乎？太師征高郵，尙以無罪去國。況明公之士卒，恣行不道乎？」脫有一人言於朝，不識明公將何以處之。阿魯灰愕然曰：「業已如此，爲之奈何？」彥貞曰：「爲明公計者，甚不難。浙東據山阻海，其民頗柔馴，易制。明公誠能撫定而綏輯之，俾他兵不敢東向，執政柄者尙敢以噓咳相驚乎？」行且錄明公之功矣。阿魯灰不覺屈膝曰：「非公不能聞此言。」命左右致束帛爲謝。明日，下令啓行，一軍肅然。曾未幾，何國朝大兵取婺州，彥貞攜家避入諸暨流子里。時李曹公文忠統兵來過，嘆曰：「此義門也。今世罕見之，躬爲肩鑕而去。事平，遣帳前先峯率民兵二千，護其家歸。浦江人以

爲彥貞積善之報云。彥貞年七十，以甲辰之歲四月十四日終于家。其月二十八日，葬于諸暨州桐山鄉宣山之原。家庭內外，不問服之有無，咸嗚嗚哭，哭則盡哀。一縣之中，若宗黨若婣連，若三農百工，若鄉士大夫，皆素冠非哭，哭亦盡哀。傍邑之賢者聞之，亦竊哀之，曰：是家實無愧於三代。使尼父生於此時，未必不樂道之。今其七世之長亡矣，薰漸之益，吾屬將何望乎？嗚呼！此可以聲音笑貌爲之哉？彥貞之致是者，必有在矣。彥貞之先，自歛遷睦，又自睦來遷，其詳見諸譜圖記。同居初祖諱綺，字宗文，宋乾道中，賜號冲素處士，朝請郎，郎中晏穆爲銘其墓。父文泰，植志不屈人下，設施運量，大能昌其宗。文泰乃青田尉德璋子，出爲伯父德池後，德池之父致，則處士曾孫也。妻張澄，有婦德，敬夫如賓，沒齒無一言相加遺。男子五人，長漢才，優識精，雖不大聲色，弟子莫不畏之。量入爲出，而其致用恆裕如也。次卽泳，通經而有文，累官從仕郎，温州路總管府經歷，得封彥貞江浙等處行中書省左右司都事，階亦從事郎。次湜，東陽丞，人謂才如長兄。次漢，江浙行省宣使，次濼，庶出也。女子一人，歸東陽蔣嘉亨，男孫十人，楨、棫、模、格、棠、米、杲、柯、女孫八人。其二適嘉亨之子昭，及其從子明，其一嫁同邑張宗，餘皆未行。曾孫男八人，燾、燿、炎、樵、熒、熒、光、燄，濂也不敏，與彥貞有連，而彥貞子若孫，又皆從濂授經，其相知實深。然而遊宦南京，彥貞之歿，斂不得憑棺，窆不得臨穴，將何以釋其悠悠之思？唯紀載羣行鐫之樂石，可以垂聲光於不朽，貽矩則於方來，是猶可爲也。於是不敢讓，姑徇漢等之請，而爲之銘。銘曰：

大道之行，天下爲公。風氣敦龐，臻于太康。異體同心，情無不通。此謂醇熙，三代之英。世遷俗殊，道德淪喪。

紵臂借纓。秦法之涼。肝膈充窒。形骸閉藏。寤我寤嘆。涕泗沾裳。彼美鄭君。沉毅自強。上承奕葉。合族共煬。內教云飭。外政復養。規重矩疊。適有耿光。曷以致茲。曰率其常。或斂而舒。或翕而張。有子將將。有婦洋洋。無間戚疏。萃於一堂。孰爲尊章。誰爲父兄。至蘇不冒。奚有畛封。儻涉其庭。煦如春陽。浹人肌膚。薰爲善良。人亦有言。此爲世坊。非君之賢。莫襲其芳。襲之斯何。旣明且剛。以仁爲食。以義爲漿。醫能使昭。枯槁再榮。百鳥喧啾。忽見鳳凰。宜覽德輝。西東翱翔。豈意鍛翮。竟歸冥茫。載者亡車。渡者失航。瞻望弗及。盡然感傷。仙華邛邛。浦汭湯湯。緬懷德人。何日而忘。

胡府君神道碑

(原闕此文)

毛公神道碑

奉國將軍僉大都督府事毛驥。來謂濂曰。先公以至正辛丑正月朔日。棄遺諸孤。某月某日。遂畢窀穸之禮。迄今已十八春秋。滄蒙天寵之加。賁及泉壤。而墓上之石。未有銘辭。大懼無以昭君賜而示子孫。願爲備書其故。俾刻焉。按狀。公諱麒。字國祥。姓毛氏。世居鳳陽定遠縣之昌義鄉。生平負英氣。多謀略。人恆敬之。壬辰之夏。汝潁兵火起。所在郡縣。皆相挺爲亂。今上皇帝龍興臨濠。憫生民之塗炭。持三尺劍出而救之。一呼之間。從有數方。直趨定遠之池河。初縣之大姓陳氏。與公謀。招健兒爲兵。屯營其地。挾縣尹某爲師。作堡鄣計。聞大軍且至。皆弃妻孥。作風雨散去。公獨扶尹共詣轅門款附。上遙見之。令左右問曰。爾爲

何人對曰。定遠尹也。扶尹者何人。對曰。縣民毛麒也。上壯公所爲。乃召之前。指謂侍臣曰。衆皆潰而麒獨降。非有識者邪。於是寵遇優渥。朝夕俾公侍膳。與其計征討之事。健兒聞公在莫府。亦先後出降。上取滁州。擢公行軍總管府經歷。司其倉廩。兼掌晨昏曆。以錙將帥之失佐者。未幾。取和州。軍威益振。上以建國之初。唯兵食最急。仍命公護滁州倉。乃帥師渡長江。太平望風乞降。遂開江南行中書省。徵公還。陞爲郎中。當是時。上之左右。唯公及太師李韓公尤被簡任。凡政令之敷布。餽餉之轉輸。羽檄之交馳。皆二公相與協贊之。及建康下。遂定鼎焉。分道世師。日以獻捷聞。復陞公爲參議官。戊戌冬。上親征婺州。公實權署中書省事。大小庶政。咸出公營度。人情昭合。文武無間言。上上將大委任之。而公以病告。上臨其家。坐榻上。執手問所苦。且勉其善自愛。如是者凡三。訃聞。宸衷憫悼。錫贈有加焉。且詔參軍胡深。選墓地於江寧虎頭山。及靈車就塗。上復躬御翰墨。作文一通。御鎮淮橋而祭。慟哭良久。直至處所。視其下棺始還。公之子驥。時備宿衛。上念公弗置。俾驥就儒師學。親自訓督之。命爲飛熊衛管軍千戶。轉振武羽林二衛。驥感上恩。自謂千載一時。夙夜思立身揚名。以報國顯親爲務。會大兵征漢鄂。定襄河。下吳興。俱從征有功。洪武元年。上郊皇天。卽帝位。國號大明。在廷之臣。皆驗勳進官。擢驥宣武將軍。僉羽林左衛親軍指揮使。司事。仍追封公西河郡伯。封公妻周氏西河郡君。大將軍徐魏公奉詔征中原。而驥又從行。直搗燕薊。元君出奔。天下於是大定。論功行賞。陞驥懷遠將軍。同知羽林左衛親軍指揮使司事。世襲其職。得推恩二代。時重定封贈例。司封據令。更贈公懷遠將軍。同知親軍指揮使司事。周氏封淑人。公父文政。贈明威將軍。

親軍指揮使司副使母朱氏贈德人驤室劉氏先封西河郡君至是亦更封淑人已而驤進官羽林左衛親軍指揮使階昭勇將軍滕州段士雄反驤帥師討平之倭奴入寇浙東沿海郡縣皆失寧驤會浙江太倉諸軍捕斬五百餘級獲海舟一十二艘倭奴遠遁入奏奉天殿上大悅曾未幾何驤復超奉國將軍僉大都督府事加贈公僉大都督府事階奉國將軍而明威公亦加昭勇將軍羽林左衛親軍指揮使朱氏加淑人周氏劉氏皆夫人繼室張氏亦封夫人公生子九人驤其長也次曰駿某階羽林衛千戶所鎮撫曰駟某階金吾左衛千戶所鎮撫曰某曰某曰某曰某曰某女三人二先卒一嫁宿衛舍人沈俊孫六人曰振武曰應孫曰承安曰鎖住曰東平保曰寶慶烏乎天造草昧之時六合雄爭未知鹿入誰手昧者往往失於所憑依而公獨能炳於幾先識真主於龍飛之初扶攜臣服獻計宣勞以佐興王之運豈非家傑之士哉及乎神武四達方域內附皇上崇德報功之心唯恐有弗及故當時開國元勳無不分茅胙土鐵券金書傳及來裔奈何公之蚤世不得盡其才而與之並其命也邪雖然驤之雄略超羣著奇勳出入扈從上簡帝心爵位之顯融贈卹之便蕃尙方新而未艾也公雖歿亦可以無憾矣銘曰

猗歟毛公沉毅而雄元連將終亂如聚蠱公奮而興使民爲兵執旗一呼從者如星我州我閭我保郭之俾全其生寧顧我私上天厭亂特命真人驅雷駕雲廓清妖氛公聞曰噫天胡可違附鳳攀龍茲惟其時我志先定敢徇輿情上謁轅門稽首以迎上嘉其忠寵賚日優談笑折衝帷幄連籌羽檄星馳饋餽弗遺是馳是驅以壯我王師飛渡大江軍威洸洸達於四方無敵不降自參戎闕遂贊中書拾級而陞漸見赫

烹卉木方榮。嚴霜折之。大火始然。河水滅之。天若假年。勞烈孰俸。貂蟬朱紱。豈不公侯。命也止斯。人其柰何。中外聞之。孰不嘆嗟。公雖云亡。有子慨慷。出入禁庭。侍衛帝傍。勳名日崇。地典日殷。天光照臨。燁燁焯焯。難逢者時。不朽者名。名著實并。登諸汗青。莫堅匪石。以鑿史官。造銘永鎮山河。

寧海林貞婦方氏墓志銘有序

寧海林可企。年垂八十。纏綿疾疢。偃臥不能興。召其甥方孝聞而謂之曰。吾耄矣。卽溘先朝露。無所憾。第母氏貞行。未及顯白。中心怛怛。然類持杵舂繫之者。聞汝弟孝孺受經于金華。宋太史太史進人以善者也。儻孝孺爲達其誠。太史未必不憫之而寵畀以文也。言訖。涕泗滂然下。孝孺以言予因不辭。而序之曰。貞婦諱友弟。姓方氏。亦寧海人。宋某口年進士。淦之女。孝聞之曾祖姑也。年二十歸可企之父某。時舅已歿。惟姑存。秋髮亦續紛矣。當科繇之興。黜首籍。是以魚肉之。夫獨嬰其難。且無同氣之親。以爲助。貞婦俛首事紡磚。或至鷄號就枕。由是給使之用不匱。越八載而生四子。夫以一疾亡。長子年甫踰七。餘子生尙幼。貞婦幾欲無生。然恐傷姑之心。強顏追逐。日夜飲泣吞聲。不使聲聞于人。里有豪士。欲乘其孤。嫠凌之。貞婦盛氣叱曰。我未亡人耳。爾誠君子耶。當恤我軫我之。不暇顧。反以相虐耶。苟進進不已。誓直于官。以懲彼繼者。或聞之。吐舌相戒。莫敢犯。卒能樹其門。弗墜。姑年八十。恆多病。貞婦敬之如鬼神。保之如嬰兒。無毫髮忤其意。及以壽終。帥家人行喪。朝夕奠哭如儀。學禮君子不能過也。訓飭諸子。從師問學。束脩不足。脫簪珥繼之。至其成立。皆爲之授室。歲時出坐堂上。子婦與諸孫分東西立階下。次第舉觴爲壽。雍穆

之氣藹如陽春。如是三十年。乃卒。卒時年八十二。某年某月日也。以某年月日。葬某山之原。州里之人。至今指其門。相謂曰。是有貞婦。能皦然自守。而致備福之養。今豈復有是人耶。相與慕咏而去。貞婦四子。長可傳。次即可企。次可任。可信。諸孫若干人。某。某孫女若干人。歸濟寧。知府方去矜。及某某。去矜。孝聞父也。予聞夫者婦之天。天可背乎。背天則非人也。有若貞婦之順乎天。天之報施如此。亦云厚矣哉。銘曰。鴻雁真雌。而不再雄。而況於人乎。林氏婦方其始。無愧人道乎。有人心者。孰謂其不能興起乎。

童真觀音像贊 浙江鎮會重刻

金華何厲德輝。獲陽翟吳道玄所畫童真觀音像。乃五臺山碑本。以蓮葉爲衲蓋。而十蓮華圍遶之。用表本迹十妙不二門。覽者因相生悟。而法華之微旨。具見於斯。然其運思精深。指筆遒勁。真殊勝之事也。德輝將重刻。真于智者壽聖禪寺。翰林學士承旨金華宋濂。爲作贊曰。我觀大士相。示現一切法。不坐七寶牀。唯籍蓮花葉。蓮葉生水。中清淨無染着。華身與佛身。畢竟同一體。如來所說法。取喻此最切。本迹十妙門。不見有二相。若從有眼觀。見華不見佛。一顯而一隱。見精不忘故。或逢無目人。華佛一時現。非見卻成見。功德難思議。佛身徧法界。是華亦復然。華佛二俱泯。定得大自在。

浦陽深溪王氏義門碑銘有序

浦陽於婺爲山邑。唐天寶末。始割義烏蘭溪富陽三縣地置之。人生其中。往往樸茂淳質。力農務本。恥於華言僞行。而以士自命。陳文毅公盛稱書傳所載。古者禮義之俗。殆不是過。其言信不誣矣。載稽其事。梁

貞明初。縣人何千齡。四代同居。宋淳熙中。鍾宅亦至三世。何鍾二氏之間。而冲素處士鄭綺。奮然興起。教子孫無別火而食。志確見疑。尤非二氏所能及。故六傳至文嗣。而家益昌。元至大末。旌其門閭。而於力役之征。俾無有所與。宋元二朝國史。皆爲之立傳。蓋自建口初迄今。已歷十世。踰二百五十春秋矣。深溪王氏。其先出於烏傷之鳳林。有諱萬者。字處一。擢宋嘉定癸未進士第。立朝蹇諤。深然不可犯。儉人畏之。爲之斂迹。終官太常少卿。諡曰忠惠。少卿之弟菱。三傳至某。生二子。澄。汝澄。澄以忠厚爲家。州里之無告者。煦之以仁。人愛戴之。不啻其父兄。瀕終。集家衆言曰。汝曹能合族如同里鄭氏。吾瞑目無憾矣。言訖而逝。澄生三子。子覺。子麟。子偉。子麟出爲汝後。皆善紹先志。子覺生五子。應。念。懇。慶。聰。子麟生一子。憲。子偉生二子。懃。恩。而應之。伯仲又各生子。踰二十人矣。子覺與子麟合謀。召子姓謂曰。一體之分。散爲九族。痒癢疾痛。舉切吾身。收族而聚居。是謂惇本。離宗而自矜。是謂乖義。古之道也。今吾家相傳四葉矣。和孺之樂。雖殷。管攝之計未逮。庸非闕歟。況吾父有遺言。欲法鄭氏。鄭氏於吾有連。其成規具在。吾將損益而行之。何如。於是應念帥諸弟。踊躍承命。請參定家則一卷。朝夕遵之。唯恐有所失。馭家之禮。質文之兼。至應物之務。內外之齊。飭薰蒸太和之中。壹圍範圍之內。鄉人士莫不感厲而歆豔之。子覺且謂不可無以示來者。旣勒家則于碑。而復徵濂文以紀其事。昔者成周之世。九夫爲井。井方一里。而一夫受田百畝。其家衆男爲餘夫。亦受二十二畝。賦由斯而出。夫由斯而定。其勢不得不分。當是時。未聞有同居累世者也。其相親相恤之政。則有大小宗法存焉。大宗譬則幹也。小宗譬則枝也。枝雖有千萬之不齊。而其幹終一而已。前

王持世之微推蓋不得不爾也。自夫封建宗法之制壞，九族之親漫焉不相統屬，儼若秦肥之視越瘠，仁人義士乃於服盡情遷之時，綴之以食而弗殊，事雖有異於古，不猶行古之道乎哉？浦江蕞爾之邑，以義居聞者三人，而子覺又不悖先訓，蹶然而思繼焉。古者禮義之俗，誠豈有越於此哉？文毅公之言，至是益可徵矣。子覺本名閔之後，金華諸族亦同出於鳳林，其顯融者，項背相望，而淳熙宰相爲尤著，宰相勢隆望重，尙未能合族以居，而子覺一韋布之士，乃斷然行之，斯可謂之賢也矣。雖然，靡不有初，鮮克有終，子覺之嗣人尙世守遺法而不墜，他時將與鄭氏儷美而交輝，聖朝以孝治天下，旌異之典，未必爲子覺惜也。龍光下燭，行當炳煥於山川之間矣。濂因不辭而記之，又繫之以銘曰：

易著同人，合乾與離。上參于天，火之赫熹。類族辨物，君子以之。況我宗屬，一氣之爲。譬猶單幹，漸敷羣枝。服雖少綱，情或甚非。物我相形，矛盾迭馳。借擾取箕，諄語絲披。所幸天衷，亘古無虧。不有人豪，務克己私。何能大公，拔其藩籬。浦陽之江，其流瀾瀾。太樸未散，民醇俗熙。以義聞者，象軫聯帷。有美王氏，裔出紳綏。佩厥先訓，如銘鼎彝。大合其族，嗜義若飴。夙夜無僇，竭其心思。度物引類，取式樹規。鉅探浩渺，細入密微。日約月會，有文可稽。耄倪同心，一唱百隨。孰爲範防，徵禮與詩。以匡念慮，以肅威儀。如水斯瀦，畚築以時。涓滴弗戒，不翅漏卮。古雲孝弟，致家之肥。匪問古今，驗若蒼龜。維彼崇構，肇自築基。旣堅旣飭，棟宇暈飛。維彼珪步，千里在茲。行行不息，其至無疑。上慎旃哉，勇毅自持。誰謂華高，企其齊而。太史造銘，勒之豐碑。

王氏義祠記

義烏之和溪有王府君者諱堃當宋之季來贅竹山樓約家約之妻堃之姑王氏也故約以女妙清歸于堃然王氏愛妙清甚乃於湖塘上造屋一十七間別真薪山若干畝蔬畦若干畝腴田若干畝召妙清夫婦謂曰此皆吾捐嫁費所營毫髮不以煩樓氏今悉畀爾主之爾其慎哉妙清生二子俱發世唯二女存長曰琇歸同里大姓樓如浚次曰瑩妙清以無嗣留瑩於左右延泰不華爲贅婿生一子野仙妙清又篤愛之甚教育備至不翅其己出野仙長復謀於衆命約諸孫淵以女善歸之妙清間言於堃曰吾二人耄矣不幸無子今甥野仙文而有守又妻吾姪之女此而非親將誰親乎吾母氏所畀之業宜具授之更其屋爲義祠使歲時具豚酒祀吾之父母舅姑而野先之先祖與焉吾二人他日或終于牖下亦庶幾有所托矣乃會王劉二宗耆老成人造爲券書俾二宗子若孫毋相及也衆皆諾之於是野仙父子遵而行之已五十年矣自時厥後妙清夫婦與野仙之父母先後捐館而中遭兵燹之厄券書皆已亡去至正乙巳秋九月九日堃之季弟禴懼歲月滋久不令子孫或生異圖於其間復集二宗而重造之仍戒厲之如初濂聞之漢儒之論九族有曰父族四母三族妻二族父之族固爲有同姓也母與妻之族則皆異姓也然則異姓其可謂之族乎蓋生吾者母也產吾子者妻也氣血之交貫呼吸之相通自一體而分者也故古之稱謂母之考妣爲外王父母妻之父母爲外舅姑女子之子爲外孫而亦頗同於父族者以其爲至親也人不幸無後苟命其甥以主祀事未見其不可也苟以爲不可較之姓同而情異若無所係屬者果何如哉必有能辨之者矣況禮有常有變卜同宗以爲之後者常也選異姓至親以繼之者變也變而不失

其正斯善矣。野仙之事，以義起禮者也。二宗之人，幸無忘前人之訓，而自陷於不義哉。濂自幼與野仙爲同門，有相得甚驩。一旦挹杖踵門，崇濂爲之記。濂因不辭，使鐫諸樂石。山田之屬，其步畝園落之詳，備見石陰。野仙字遵禮，蒙古人，以材辟江西憲府，奏差遷亡閩，官爲蘇州某口鎮巡檢云。

題栖雲軒記後

余往年讀劉玄靖山栖志，見其所載紫岩靈岩勝槩，分明如畫。時正當神暑，不覺涼颼生肘腋間。今年夏六月，客有授予蘇太史棲雲軒記，記爲本庵上士作。其狀靈岩之景，亦分明如畫。蒸溽爲之頓消，嗚呼！因文辭而想見其處，雅興遄發，尙忘其時之燠炎。況親睹鬼眼，瀕耳之勝者乎！蓋玄靖久栖此山，太史亦嘗出游覽，故其言真切，有足以動人也。何文定公跋山栖志有云：「想玄靖一時飛屐上下千峰，紫翠間，左浮丘，而右洪崖，其風致猶前日也。」余今於太史之文亦云：「若夫雲幻非幻，契經多言之，苟欲重宣其義，非千百年莫能盡。他時或造山中，當敷座於巒光水影間，爲上士說法未晚也。」

宋學士文集卷第四十七

芝園集卷第七

鄭節婦黃氏傳

黃爲浦江著姓。自隋唐以來。卽有聞。而宋隆興癸未進士度。亦其族也。其居辛山者。曰德清。有女曰琇。字守貞。生賦淑姿。不失故家遺範。父母愛之。爲其選良配。元至正己丑冬十二月。歸同縣鄭氏瀛。字仲容。守貞年甫二十。奉上接下。無愆禮。人稱其賢。明年仲容憚患疽。流注肌竅間。一潰一興。壘壘如連珠。百藥弗驗。守貞扶掖臥起。附膏於紙。而更敷之。雖甚久。無懈怠意。又六年。仲容歿。守貞自矢不再適。且曰。生爲義家婦。死爲義家鬼。敢失節以玷旌門乎。其志堅凝。屢有撼之者。不少動。寒燈孤幌。澹然能自安。遂命仲容從子柎爲其後。守貞今四十九矣。及見柎授室。生二子。燁。熾。朝夕受其孝養云。昔者孔子稱宓不齊之善。而歸於魯國之多賢。蓋觀感而興。非有資於賢者。要亦未易以成名也。今鄭氏之家。十葉聚食。至大辛亥。嘗旌爲義門。其規度整肅。如嚴霜烈日。可畏而可仰。其德義之涵濡。又如春風和氣之薰蒸。不自知其入人之深。故其化行教洽。過其門者。猶率德勵行。而乖戾之慮消。況爲其家之婦者乎。宜守貞執節之堅。而循禮之謹也。傳曰。一家仁。一國興仁。其理誠不誣哉。予官儀曹時。郡國多以節歸事行來上。輒聞報下。褒異其門閭。觀風使者或以守貞爲言。其有不彰明之者乎。異日烏頭雙表之樹。與旌門後先輝映。不亦一

家之盛美哉。予故輯其事爲傳文一通。衣冠之士。儻有扶植彝倫爲任者。尙見諸賦咏。以同其傳焉。

故愚庵先生方公墓版文

嗚呼。自我齊國文公紹伊洛之正緒。號爲世適。益衍而彰。傳道受業者。幾徧大江之南。而天台爲極盛。時則有潘子善氏。林叔恭氏。趙幾道氏。兄弟以及杜仲良氏。如此者。不能徧舉。皆見而知之。推原體用之學。敷化弘治。而風動於四方。重徽疊照。於斯爲至。流風遺俗。迄今猶有未泯。若我愚菴先生方公。其殆聞而知之者歟。先生諱克勤。字去矜。姓方氏。其裔出睦州玄英處士。于宋初十五世祖廿四府君某。始遷寧海侯城里。曾大父重桂。鄉貢進士。大父子野。父炯。元鄞縣儒學教諭。母葉氏。宋丞相夢鼎從曾孫女也。先生幼而端凝。五歲知讀書。自辨章句。十歲暗記五經。諸老先生嘖嘖愛賞。目爲神童。年垂弱冠。徧窮濂洛關閩遺書。及尋鄉先達授源委。凡涉性命道德之祕。窮研探索。寢食爲之幾廢。因喟然嘆曰。爲學必合天人而後可。舍是非學也。至正甲辰。嘗一踐場屋。言國家利害。峭直無所顧忌。有司不敢取。飄然東歸。益閉戶潛心于一卦一爻。必欲驗諸事爲。至於天文地形。禮樂刑政。及制度名物之屬。亦辯析歸於至當。如指諸掌。曾海民爲變。江浙行中書檄吳江同知金剛奴募民爲水兵。先生詣金剛奴謂曰。民計窮而爲盜。未爲盜者亦挺挺欲動。奈何授之以兵。是謂增盜。非禦盜也。金剛奴怒不答。旣而水兵果於中道殺護吏逃去。從盜金剛奴踰垣走。折一足。始悔曰。吾不從方先生言。以至於此。未幾侍御史左答納失里至郡招諭。劉郡事基爲之副。先生上書陳勦殄之略。不宜姑息。郡事肆其言而不能用途。致郡縣陷沒。民罹塗炭。先生

發憤入山谷採松柏食之。累日不返。當路延先生入幕府。先生謝曰：我辟穀久矣。弗足與人間事也。吳元年冬。大明兵取台州。先生欣逢真主之出。乃大有爲之時。疏舉賢才。安人心。黜豪強。除暴斂。明教育。十餘事。將上之。未果。洪武二年。詔立郡縣學。以訓導辟。先生樂於育才。即起應命。負笈來從者。至百餘人。先生據經陳義。曲暢旁通。幾無毫髮遺憾。聞者皆淪肌浹髓。薰爲善良。俄以母夫人春秋高。力辭而歸。諸生追之者踵相接。學舍爲空。四年夏。朝廷聞先生賢。欲致之。部使者袁君宏以書幣來徵。先生以母老。不忍離左右。辟去旁縣。郡承使者風旨。雜逮嫗連。督索之。先生上京師。兩詣執政固辭。執政奇先生材。命就銓曹試。考覈人格。名列第二。上特命知濟寧府事。階朝列大夫。錫之冠帶以行。先生至官。爲書一通。懸於康衢。諭上愛養元元之意。民有所不平。詣府自言。禁吏胥不得呵問。日引耆耄坐語。訊以得失。郡學官缺。孔子廟堂頽圯。聘前進士爲師。弟子員有未備者。選補之。役浮屠以葺廟堂。廟南鑿爲泮池。傍列兩序。闢射圃於廟北。造弓矢樹正鵠。日一再視學。親爲正句讀。較中否。屬縣之內。社各立學。學凡數百區。學子繫籍者二千人。兵浚號爲最盛。始有詔民闢廢田者。閱三載。乃稅。吏徼近功。不俟期斂之。復以田定起科繇。民益惰。田不增闢。先生與民約定。爲簡書。列爲丁產。爲上中下三等。等復折爲三。每有徵發。恆視書爲則。吏不敢並緣爲姦。歲且暮。轉戎衣于燕。時有令役民舟者。有誅。別郡以牛車從事。天雨雪。牛僵死于道。破產者十八九。民請以舟就役。僚佐畏令。難之。先生曰：吾知從民便。抵法非所辭也。即載以舟。具白山東行中書省。省義不問。郡倉絕糧。省檄民七百里轉粟青州。民病不能適。漕運者自淮安輸濟南。道出郡境。先生欲

就輸郡倉而俾濟南致青州。告于行省弗聽。卽以聞戶部。戶部奏可行。省臣愧之。郡城壞。故事築以兵。指揮使挾貴人勢。當五六月。聚民萬餘治之。民不得田。哀號而卽工。聲聞數里。先生奮曰。民病不救。惡用二千石爲密聞中書。同官疑且得罪。不敢署名。先生獨署之。胡丞相惟庸以聞。卽日詔罷。先是不雨。先生祖跌徧禱羣祠。涕泣臥祠下。誓不雨不還。至是詔下。民驩呼而散。大雨如注。是歲五穀俱熟。民歌曰。孰罷我役。使君之力。孰成我黍。使君之雨。使君勿去。我民父母。自是連二歲三禱。皆有年。五年秋。鄰境盡蝗。先生省愆變食。稽首告天。夜聞空中薨薨聲。燭之。乃飛蝗蔽天而過。郡獨有年。民有赴愬者。隨事則決。大者答辱。小者諭遣之。不留案牘。尤慎於庶獄。月錄日省。不使久淹。或文有未具時。作麩徧食之。夏秋之稅。每命斛卒持槩。高下出其手。或至累旬不收。民競指倉爲窞。先生令民自槩。斛卒斂手不敢出氣。遇將西成。預移文與民期。民爭來輸。不遣一吏。而稅當先登。江西浙西二行省。運糧百萬濟寧。水陸數千里。先生視如部民。不使有錙銖怨懟。舊比每斛益四升。以裨蠹耗。先生憫其道遠。言于朝。蠲之。府召州縣官屬。皆役阜隸。往往索賂無厭。先生下信符置郵。無敢不至者。信符之籍。以印識而中分之。吏托月日稽違。以媒利。先生私藏之。緩急有程。一自己出。復行其法於封內。壹以信符召民。民得。竟并力耕桑。極負來歸者。相望于道。初赴官時。戶僅三萬。稅萬餘石。三年之後。稅以石計者。十四萬四千七百。戶亦增至六萬有奇。二州二十縣。家有積粟。野無餓莩。羊牛雞犬。散被郊坰。富庶充實。如承平之世。至於社稷山川諸祀。先生脩崇壇壝。嚴飭器服。或樹名木於周垣之外。口如儀制。無有所闕。水驛在西門內。卑陋污溼。居者弗寧。先生料揀

材木候農之隙。更作於城南。庭堂室房。弘敞逾昔。冬寒河凍。驛舟不行。令舟人伐木爲炭。穿土穴藏冰。因其餘力。以成事功。泗水經郡城。南通淮。江北引河。濟地勢高瀉。構石爲楯。而時畜洩之。魯橋棗林二楯。歷歲久壞。石濱河中。舟道難之。役插丁。緹壞石。治灰而甃之。故以葦困。屑糧。火屢爲災。教民爲陶瓦。營屋百餘間。申戒火令。編民居爲曹伍。遞相救恤。其患遂止。大將軍魏國徐公達。副將軍曹國李文忠。統士馬十萬之燕。駐郡稍久。要官勢吏。爭索糧芻。相膠葛于前。先生依序酬決。無不如意。一軍稱能。永嘉侯朱公亮祖。將舟師數百艘北征。河水涸。舟膠不可動。脅先生曰。卽趣五千夫浚河。否則以軍法論。日且暮。先生不忍煩民。泣禱於天。夜二鼓。天雨。黎明水起數尺。舟竟去。莫有言者。先生爲政。以風化爲急。務以德勝。佐貳始雖倨慢。先生委誠待之。卒自愧服。武夫悍將。不知禮久。亦化戢。在官縱無事。終日冠衣坐堂上。召諸吏。授以書詩法律。或公牘堆几。羣辨方譁。先生片言折之。各心悅而去。性不喜近名。常自誦曰。近名必立威。立威必至害人。吾不忍爲也。府庭之間。不陳杻械。革鞭懸楹間。示不妄罰。省憲考績。爲六府最。八年春。人朝。皇上以爲善治民。錫燕儀曹。使踐其舊職。瀕行。獎諭有加。且曰。政成當顯用卿。秋八月。知曹縣事程貢。嘗以不職受笞。心銜之。上封事言狀。詔御史楊某廉按。楊通程故人。恐程坐誣罪。易民服。潛索先生過事。踰兩月。無所得。乃捕府中卒吏。盡繫之。榜掠無完膚。無一可問者。楊更與其吏謀。誣先生用倉中灰葦。時十月。固未嘗附火。而葦則苦公宇垣。實無私用者。先生不與辯。遂就逮。民號呼填道。隨行百餘里者。將千數。先生次子孝孺。上書政府大臣。願以身爲軍贖父罪。不報。竟謫役江浦。會空印事起。吏又誣及之。孝

孺復草疏將伏闕上訴。而先生歿於京師。九年冬十月二十四日也。壽僅五十又一。孝孺與兄孝聞奉柩東歸。十年春二月二十四日。窆於縣東北深灣章施山之原。禮也。先生娶林氏。諱姬。婦道爲一族冠。先十五年卒。至是合葬。生子二人。卽孝聞。孝孺。孝聞年十三。居母之喪。不肉食。至服除。人以純孝稱之。女一人。再娶王氏。諱在。生女一人。未彌月而王卒。少房董氏育之。董氏生子一人。曰孝友。二女。皆在室未行。先生面白如玉。須眉秀整。不妄笑語。動容周旋。必合禮法。兵亂。負母逃入深谷。兩踵血流。遇二弟。訓育備至。終身未嘗失色。與人交。率真任質。不事表襮。不以久近爲冷熱。立談之頃。洞見肝膈。南冠過郡者。必以米醪饋之。不能步者。僦舟車送之。萊蕪丞陳川欲迎母爲養。厄於無貲。出錢五千助之。同列以事奪祿。買布帛給其用。且日延之對食。久而不衰。脫逢其飲醉。投案大詬而去。待之益恭。及酒解來謝。陽若不知者。曰。昔之夜。吾亦醉矣。不識君何謝也。生平奉養簡素。不服紈綺。御一布袍。數年載不易。日不再肉。不治官事。輒卻肉不食。所守廉甚。絲毛不取諸人。每行縣。以物自隨。杯湯不肯受。兗州守因童進二木瓜。笞童十。召州吏還之。鄉人有爲饒陽令者。以燭雁侑書。力卻去。乃已。初至官時。祿米一斛。可易金三兩。以軍食告。乏。月取十斗爲食。餘悉儲于倉。或尤其迂。不恤也。晚年益加畏慎。晝所爲之事。夜則白於天。俯仰皆無愧怍。榮辱利害。恆視之若一。坦然不疑。古所謂體道成德之人。先生誠庶幾焉。其爲文章。質而不華。平而中理。有汗漫集若干卷。傳學者云。濂私自念。齊國文公之薨。始一百七十。又九年。而其學寢微。譁世取寵者。徒剽掠爲談辯。誇多鬪靡者。務組織爲篇章。文公所以扶世教。淑人心者。率棄爲空言。故其臨事之際。仰攬俯

拾唯恐利不入囊。至有庸夫賤豎之不屑爲者。嗚呼。可嘆也已。有如先生聞風而興。乃能誠求實踐。參前倚衡。儼若上帝鑒臨。涵養既純。發舒自異。仁民善俗之政。至今人人能道之。夫命雖正於斯。而其率性會道。無愧於文公者。尙儼然弗誣也。孝孺久從濂受經。頗知先生行事之詳。於是歷敘其故而繫之以銘。銘曰。

堂堂齊公。命世之雄。伊洛正傳。實爲大宗。入天出人。完傳翼經。有遇必疏。無幽不明。疇不鼓篋。千里來過。燦如聚星。惟台獨多。流光所及。寧有翳昏。揭彼日月。輝于天門。逝者云云。滅景銷聲。不有人豪。聞風孰興。倚歟先生。行知尊聞。養氣弗餒。克乾塞坤。實孚名隨。上徹九天。鶴書翩翩。降於丘園。爰自布草。專城以居。象笏朱衣。於赫其儀。寵恩之加。其廣無垠。曷以報之。誓不顧身。敷宣帝仁。達于齊氓。以煦以嫗。以致其亨。民或勞只。如魴之頰。乃平更繇。俾遂其生。黠胥舞文。其貪若狼。乃障乃防。而扼其亢。人相告言。久嬰亂離。父母孔爾。我胡弗歸。千百爲羣。其來如雲。操厥耰鋤。以播以耘。我行其原。萬桑沃然。俯瞰于隰。黍苗芋眠。鄰多擊蝗。刺天而飛。避不入境。絕類有知。真儒之效。小試則殷。誰曰漢吏。專美其循。太蘇薰蒸。郁紛輪囷。自此而升。何澤弗臻。天命止斯。傷如之何。視天方高。淚如懸河。我又傒嘆。數奇則然。中心無慊。生順死安。善人殄瘁。斯道之衰。顧瞻無依。胡寧不哀。崔崔者岡。渺渺者陂。其中有墳。千載之悲。

金華安化院記

金華安化院。在縣東二十里。舊號安國。宋治平二年。更今名。嵩頭陀法師所立道場。稽諸傳記。法師名達。

摩西域人。梁天監十七年。自金陵攜鐵魚磬來烏傷之香山。尋於龍腋置寺。普通元年。南竹經余山。江水大溢。法師張蓋水中。亂流而濟。至稽亭塘。發善慧大士神蹟。創伽藍于來山。已而西入金華。建龍盤寺。以及今院。後入滅於龍丘。資政殿學士洪文安公作郡志時。既失於蒐輯。不載院之緣起。而復謂法師以吳赤烏二年。實建龍盤。夫赤烏二年。係己未歲。天監十七年。則戊戌也。凡歷二百八十年。當是時。法師之齒。又不知其幾矣。何其壽耶。他不足徵者。蓋可知已。院既多歷年所。其佛菩薩護法天神諸像。乃唐貞觀元年所雕。宋慶歷三年。重加藻繪。國朝洪武十年冬十月。郡之善士唐良、胡貞及比丘宣政。各飾其一。悉塗以黃金。良又勸聚羣力。以畢其餘。其釋迦寶殿。舊構於宋淳熙三年。歲久弊壞。元至正十七年冬十二月。住持元厚新之。其潮音堂。至正四年冬十二月。主僧宗旨作之。其七佛殿。建於太定三年秋七月。三解脱門。造於至正元年秋九月。皆住山祖良成之。其兩廡。仍宋德祐元年之舊。庫院復營於元延祐元年冬十一月。則諸僧捐貲之所致也。精進沙門彌堅。今已甲乙嗣補其處。念院故無碑碣。詢謀于衆。命其徒永琇、齊賢。詣青蘿山中。徵文以爲記。濂聞之。西域之僧。來中夏者。自攝摩騰竺法蘭之後。代不絕人。往往以宣譯教相。建置梵宇爲急。如法師者。亦其一人也。菩提達摩之來。在普通二年。正與法師同時。雖曰絕去文字。以矯末流之弊。而其理行。貳人固兼取。籍教悟宗之言。奈何後世岐而二之。禪則直究心源。以文句爲支離。教則循序進修。以觀空爲虛妄。互相訾嗽。去道逾遠。然以密意言之。依性說相。非息妄修心者乎。破相顯性。非泯絕無寄者乎。以顯示言之。真心卽性。非顯明心性者乎。軌轍雖若稍殊。究其歸極。則一而已。

奈何後世岐而二之。此濂之於法師。不能無所感也。斯院乃法師肇立。歷代嗣守。遺緒隨成。至保雕像於七百餘年之久。外籍勝因。內修覺觀。理事雙至。不卽不離。其於達摩氏之道。固未始有異也。嗚呼。悖矣。是尙可與俗人言哉。濂嘗過院中。見二豫章。圍可十五尺許。鬱鬱然如車蓋。屹立於門。氣象森邃。不問知其爲古招提。矧居是者。多樂善好施。而永琇等。又頗注意禪教。不敢墮於一偏。有足嘉者。故勉從其請。而發吾之所感。授之以文。非爲補郡志之闕。緇素讀之。必有蹶然而興起者。具官縣人宋濂記。

毗盧寶藏閣碑

烏傷之墟。有山鬱盤。名伏龍山。山顛有寺。號爲龍壽。宋治平中。又更聖壽。寺廢已久。莽爲荆榛。元泰定末。有大道師。千巖長公。飛錫而來。從者如雲。一彈指頃。幻成樓閣。導師示寂。後十武載。比丘如海。來補其處。四象悅服。如公在時。十武時中。常作思惟。金口所宣。十二分教。受時之者。發明自性。此烏可闕。乃與勤奮。良杞。是圖。西往姑蘇。扣諸檀度。所施白金。數將十鎰。奉以爲贄。於福嚴院。請致毗盧。大藏尊經。滿六百軌。稱載而歸。鄉之善士。至四三千。奔走往迎。爰自山麓。以達殿堂。約二里所。夾道耦立。各各合掌。次弟受經。而傳遞之。縱橫錯綜。無弗及者。琅函旣登。頭面接足。禮佛而退。海之與杞。又復思惟。有經無閣。與無經同。何以自表。啓人敬心。孜孜持曆。徧走民間。欲聚銖黍。以成丘陵。杞弟德鄰。素樂真因。盡心化導。惟日不足。又有僧脩。宣勞其間。歷七年久。始見功緒。乃撤舊堂。載築載營。均齊合度。無有傾陟。於是命工。伐木於林。琢石于山。造陶於原。鍛鐵于冶。總總林林。不戒而趨。而其梓人。曰陳新氏。亦絕葷肉。率口蒞役。國朝洪武。

龍集丁巳。陽月斯屆。其日乙卯。始奠梁楹。闕六十旬。乃訖厥功。閣敞五間。口高七尋。周以明軒。觚稜騫飛。蛩尾衝霄。猶如化宮。影落天半。中像大悲。具千手眼。左右千佛。飾以黃金。種種莊嚴。華侈勝特。東西相嚮。列以長龕。攢布皮格。妥至諸都。索怛覽藏。毗奈邪藏。阿毗曇藏。其爲功德。微妙難思。邦定因果。窮究性相。垂範四儀。嚴制三業。研真顯正。覈爲摧邪。無所不具。無所不感。有信禮者。如聞世雄。出大音聲。天風海潮。震盪空際。一歷耳根。萬劫不磨。重閣之下。仍設高座。演說妙法。以聳人天。龍鬼之聽。遐邇之人。來遊來瞻。舉手加額。歎未曾有。海復來謁。請述記文。用告來者。是續是葺。永久不壞。我聞法藏。總爲五千四十八卷。以別計之。凡六百億三萬一千八百八十八字之多。於一字中。各有點畫。於點畫中。各備形聲。是名爲字。積字至於三百四百。或千萬言。是名爲經。積經以至恆河沙數。無有窮極。悉會于一。是名爲心。譬之於佛。自一至十。自十至百。自百至千。千佛千身。於一身中。各具手眼。是名爲佛。一有不具。於相則乖。大慈悲父。以一佛身。用表千身。示現神變。出千千眼。慎到捧執。靡不如意。是名大慈。大悲之道。是名法藏。或微或顯。不越一心。心外無法。法外無物。千佛各具。不見其少。大悲通具。不見其多。此何以故。清淨海中。微塵刹土。佛身充滿。無有限域。天地日月。河山草木。飛走游泳。洪纖高下。有情無情。或出或沒。在佛身中。舉無外者。雖其手眼。至那由他。及無筭數。亦不見余。況止一千。由此而觀。手眼同徧。於虛空界。不見一隻。亦猶契經。充塞宇宙。不覩一字。無體之體。無文之文。終日呈露。徧照十方。斂藏于密。初無一髮。苟以凡情。妄加度量。如刀割水。非狂則愚。金華居士。逢此勝緣。驩喜踊躍。記閣成事。意有未盡。復說偈曰。

我聞善慧師善巧度迷情。建立大機輪。中含三乘教。運行纒一周。功與持誦齊。後代踵遐軌。嚴飾日益勝。黃金暨丹砂。梅檀衆香等。合成大寶藏。湧現瀛海中。大龍負之出。天魔鬼神衆。手持刀劍具。護法禦不祥。苟一撼動之。循環不復停。光色聲香類。一一相奮軋。如談若空義。聞者得殊利。誠以寶輪轉。衆法與之俱。法轉心亦轉。頓悟在剎那。此以何因緣。乃獨尊開之。膠執於一隅。森列衆星比。如如屹不動。曷以發羣機。其於立法初。寧不稍乖戾。當知一切法。本來常寂靜。靜爲動所基。非靜動奚寄。動靜二俱泯。始不爲憶轉。來升斯開者。日見衆寶函。周遭逐心旋。不翅風雨疾。回視他轉輪。昭昭涵萬象。清淨若止水。毫髮不動搖。方知非動靜。不受有相攝。若人以相求。執燈入寶山。竭力若窮探。得一而遺十。紅日行中天。衆寶皆現前。一覽心目了。無有隱遁者。此豈有奇因。不爲相縛故。我今稽首禮。作此法藏偈。千佛爲證明。同歸大悲海。

金剛般若經新解序

金剛般若經。世尊第四時所說。中更六釋。互有不同。唯童壽本詳略適中。甚得義趣。名僧達賢箋之者。亡慮千餘家。唯天親無着二論師。探索微隱。不失說經本意。無著以一十八住爲義。天親以二十七疑爲宗。發明理觀事行之詳。破一切執。斷一切疑。至於智境相耶。能所俱妙。三觀之圓融。三諦之冥泯。卽一而三。卽三而一。蓋有不可思議者矣。其經之至中夏。殆將千年。或顯或晦。各繫其時。若論遭逢之盛。則未有如今日者也。欽惟皇帝陛下。懋昭大德。建中于民。欲使感發自新。一歸至化。嘗以三界大師行深願重。其利濟羣生爲甚急。演說言教雖多。而金剛經專言住修降伏。而與心經楞伽二經大旨略同。其舉揚心學最

切。乃詔天界禪師季潭。泐公會江南禪教。有學諸師。參用古註。而定其說。於是季潭與演福法師大璞。玘公同加箋釋。且懼二論師文旨玄奧。學者未能卒曉。因據貳十七疑。而革蕭統分第之陋。仍推問答深意。而究脈絡之貫通。務令明白簡切。而免纏繞支離之患。既成。諸師重加校訂。始入奏於華蓋殿。皇上覽而可之。勅同新箋二經。鏤梓流通。季潭貽書俾濂序其事。濂以昏耄爲辭。雙林住持南翁凱公。復來請之。甚力。乃爲言曰。西方聖人。以一大事因緣。出現於世。無非覺悟羣迷。出離苦輪。中國聖人。受天眷命。爲億兆生民主。無非化民成俗。而躋於仁壽之域。前聖後聖。其揆一也。金剛經凡五千八百二十四言。揭之篇端。從長老須菩提。以至菩薩。但應如所教住。不過三百九十六耳。三問三答之間。其大體咸具。已無餘蘊矣。而乃躡前語跡。斷後疑情。展轉滋多。直至二十有七方止。其諄諄善誘。欲啓人信解者。爲何如哉。皇上自臨御以來。宵衣旰食。勵精圖治。禮樂刑政。粲然備舉。所以裁成天地之道。輔相天地之宜。以左右民者。旣無所不用其極。今又彰明內典。以資化導。唯恐一夫不獲其所。其設心措慮。實與諸佛同一慈憫有情。所謂仁之至。義之盡者也。於戲盛哉。濂幼齡時。輒讀金剛感應傳。見其所紀神異事甚衆。然皆持誦精誠之所格。持誦猶爾。況通其義趣者乎。又況達性相二空。而歸於一實境界者乎。殊盛之利。誠未易窺測也。誦是經者。宜思皇上之大德。孳孳焉以進道爲念。斯可也。不然。則天龍鬼神。實鑒臨之。可不畏哉。洪武十一年六月辛丑朔。前某官金華宋濂謹序。

我佛如來。演說三乘。十分三教。蓋欲利益有情。絕類離倫。直躋覺路。固涉不思議妙境。至有插一莖茅。設一淨食。亦號爲佛事者。夫事有大小。而心無大小。一念之起。卽徧二千三千。融攝終歸實際。又烏可以形跡論哉。予於佛心普濟禪師之事。不能忘言焉。師諱自緣。其號曰會堂。俗姓陳氏。台之臨海人。父某。以書詩爲業。人稱爲石泉處士。母某氏。感奇夢而生師。氣骨不凡。儵然有出塵之趣。每入招提。見像變梵夾。必互跪合爪。作皈依狀。處士君見之。謂其母曰。是子如青蓮花。水不能沾。豈俗能淹邪。乃命從四明白雲寺觀公爲弟子。觀公愛其容止脩雅。言辭溫簡。出內典授之讀。年十七。薙髮受具足戒。趺坐一室。日以縛禪爲事。已而還台。謁同郡天寧日溪泳公。泳公一見。輒加獎予。使居左右爲執侍。尋陞掌鑰。泳遷住杭之淨慈。師從其行。淨慈居五山之列。號大叢林。四方龍象。咸來棲止。師自是咨決心要。知解且日至。漸息羣念。期造於無念。時處士君春秋高。師欲盡覲省之禮。已而復還台。道經寧海。日已暮。悲風號林莽間。師遑遑急走。欲求憩泊之地。竟不可得。夜行三里所。乃逢逆旅。土人破屋一間。不能蔽風雨。師竟夕不寐。明發。指天自誓曰。所不能建庵廬以延旦過者。有如日。闔闔中有妙相古寺。兩廡蕭然。不留一物。師往還視。喜曰。是足以遂吾志矣。白於主僧明公。假其西偏。糞除廡。葺具床几。設衾褥。下至庖厨。溷溷之屬。罔不整潔。吳楚閩浙之士。肩摩袂接而至。或一宿焉。或信宿焉。或浹旬焉。皆飫其食。飲而去。其費皆出師之經畫。明公及其同袍印公。義師之爲。亦傾助不倦。先是縣東有桃源橋。跨廣度河上。故有圓通閣。歲久將壓。縣人李斯民。撤而新之。邀致師爲主師。遂遷至其處。遇過客如初。師猶以爲未足。儉衣削食。建華嚴寶閣。月集善

士闕華嚴經橋之南。復築彌陀閣。像淨王十六觀相。覽者覩相與行。啓發極樂正因。閣道行空。朱薨耀日。儼然如化人。天宮矣。事聞于朝。授師金襴法衣。及錫今號。仍畀報恩寺額。以寵異之。師既受命。復自念曰。上之恩侈矣。顧塵居雜。還塵氛襲人。無以稱清淨宏偉之觀。爰擇地縣北五里而近。大橋之陽。林樾蒼潤。蔚爲神靈之壤。新建報恩禪院一區。晨夕帥其徒。以祝薦報上爲務。由是兩地之間。鐘魚互答。有若西東家焉。元季政亂。海上兵動。烽火漲天。三閣與寺。皆鞠爲茂草之場。師蠱然傷心。又以興復爲己任。持鉢行化。聚落中。隨其地。建華嚴傳經之會。演說因果。屠沽爲之易業。於是施者四集。師仍於桃源夾河兩提。悉甃以石。建傑閣三楹。間命工。埽佛菩薩天神諸像。畢工未久。而師厭世矣。師一旦早作。無疾如平時。索浴更衣。屬諸弟子。以見性爲急。且曰。吾明日將逝。至期呼筆書偈。怡然委順。時國朝洪武戊申三月某日。世壽五十九。僧臘四十二。龜啻七日。顏貌如生。茶毗得舍利無算。其上首祖溢。智榮。正珪等。以其年六月二十一日。奉遺殖樹塔於寺界相之西北偏。祖溢以鄉先生。夏克復所序行業。介子學子方孝孺來徵銘。予聞華嚴有四種法界。其三曰理事無礙。所謂理事無礙者。在有而不廢。無雖動而不離靜。譬如水與波焉。真空不礙幻有。卽水以辨波。幻有不礙真空。卽波以明水。緣生假有。二相雙存者也。師今熾然建立。雖墮事爲。而能無所染着。竟全於真理。其有得華嚴者。歟。銘以昭之。以示後之人。銘曰。

臨海有上士。夙依如來智。自著福田衣。晝夜爲佛事。憫諸求法者。經行山澤中。俛俛無所依。乃就古伽藍。汛掃得清淨。床第及衾枕。以至觸器等。無不皆現。前來者一如歸。了不生怖畏。非惟身安穩。飢虛獲充實。

雜華與淨土。最是方便門。建閣造經像。俾人生敬信。更闡大伽藍。普施無量法。入者輒攝受。共趨涅槃城。豈知劫火起。盡化爲煨燼。中心鐵石堅。誓圖興復計。未能暢本懷。竟歸宗滅海。四衆悉悲慟。大法無繫故。奉此設利羅。樹塔安置之。龍鬼當訶護。時現大神通。有如住世時。不示生滅相。生滅二皆空。是名三昧力。

淨慈山報恩光孝禪寺住持仁公塔銘

佛滅度後。波羅奈王收佛舍利。用七寶造塔。爲作銘記。名曰達舍婆陵迦。有塔之有銘尙矣。後世學佛者。道尊行崇。其歿也。因刻石以表其藏。自大法入中國。晉宋以來。嘗聞一見焉。碑版焜煌。始盛於唐宋之際。及今淨慈禪師之示滅。既葬舍利靈骨於金華北山。隨世變遷。理則然也。山之麓。其上首弟子件繫。得悟出世之因。來徵塔上之文。其義實應古法。濂不敢辭。師諱普仁。字德隱。族趙氏。婺之蘭溪人。父端。母楊淑貞。皆名宦家。師生有出塵之思。年十歲。往依金華寶石演法院。月公公號秋潭。嘗主閩之囊山。於人慎許與。獨以遠大期師。俾習讀東魯西竺諸書。師性爽朗。卽能領解義趣。十四。祝髮受具足戒。二十。有慨然求道之志。危坐達旦。期息妄緣。時鄰院智者住山了然義公。以大辨之子。慧朗之孫。丕振臨濟之宗。師往造焉。入室問答。機鋒遞相奮觸。電掣霆奔。義公命爲侍香。久之。出游閩浙江湘。凡名利所在。必求諸尊宿。以證其所悟。無不收容禮之。東陽輝公。方主湖之道場。豔師之能文。請掌外記。自是聲稱籍籍。起叢林間。武林雙徑。江南諸寺之最。主僧南楚說公。召師分座說法。及說公遷化。古鼎銘公來補其處。益推敬師。且謂相見之晚。師猶不敢自足。聞月江印公在育王。雲外岫公居天童。亟走四明見之。相與辨詰。無虛日。微

以宗門機緣大而沙界小而毫芒無不收攝已而還浙水西相羊於名山水間達人勝士日游衍而激正法旁及於辭章者唯覺隱誠公笑隱訢公爲最密風簷月牖語蟬連不能休至忘寢食元至正乙丑始遷寶石山中乙未從部使者之請出世金華西峯淨土禪寺瓣香酬恩實歸於義公蓋表其所自得也時天下大亂師知事不可爲鳴鼓而退戊戌冬大明皇帝親帥六師取婺州己亥春幸智者禪寺見其山川深秀而法席上虛特詔師主之一坐十五夏唱道之外小大室宇咸爲補葺一新別築燕居於寺之西麓曰潛庵將有終焉之志吳元年丁未處之連雲持公府檄起師主持不聽洪武戊申韶之南華不遠三千里致州侯之命來聘亦不從杭之中竺其請如南華又加勤焉師惠然欲往郡守鍾某意惜其行從容問師曰佛法有重輕耶曰否曰佛法旣無重輕師位寧有崇卑邪師一笑而止淨慈居五山之一非耆學碩望莫堪尸之甲寅之秋使者自武林凡三至師乃起而應之開法筵之日黑白環聽者千人各挹深飲釀嘆咏而去師尤以興壞起廢爲急時有化主安淨者頗有人緣施者麀至師以禮延致之方將大見設施乙卯春祕書事起有誣智者寺僧購名畫以歸者事下刑曹刑曹以師舊主智者當知其是非逮而質焉事將白師忽示微疾於京師寓舍屈指計曰今夏五月矣左右曰然曰此八月八日最良吾將逝矣至期整衣端坐而逝雖當溽暑容色不變其徒用茶毗法從事收骨還葬其年某月日也僧臘五十世壽六十有四師風情孤峭不樂與非類狎逢學行之士輒敬之如賓師縱無儋石儲亦必久留不厭故薦紳服其偉度樂與過從如王御史叔善故教授仲申二公名德重當世尤與師爲金石交善談論終日不倦玉貫珠

聯纒纒絕可聽。尤能汲引後進。隨資誘掖。克底于成。有三會語若干卷。山居詩一百首。傳于世。其嗣法上首智者志文。景德原昭。云云。所度弟子懋建。云云。濂竊惟大辨之道。門庭森嚴。氣局苞斂。故出其輪下者。多內衷誠慤。而直趨最上菩提。初不假葩澤銜鬻於外。如義公者。亦其人也。師旣因之得法。見其真實。可信不疑。於是出世度人。聲聞流布。無間北南。雖以百越之遠。亦願一臨其地。師之爲人所企慕者。從可知矣。晚涖南屏。道價益重。巋然如魯之靈光。奈何綠業僅止於斯。而師無意於人世矣。惜哉。濂與師交者頗久。歸爲序其盡靈語以傳。復書其事。俾鐫諸塔。其不可知者。不敢妄意而勦入之也。銘曰。

大辨之門。總攝羣機。棒喝交施。颺旋雲飛。誰爲之孫。乃克肖似。奮迅直前。是真獅子。大方巖巖。高風莫攀。一彈指間。衝破命關。掌記集雲。分席雙徑。出世西峯。大施政令。繼遷靈源。芳泉可灑。灑以楊枝。普潤焦枯。聲光四達。爭相挽致。百越之區。亦來交疏。南屏崔崔。名列五山。龍鬼護經。非賢孰干。四衆驩呼。迎師往住。旛華塞塗。觀者如蝟。擊大法鼓。出大音聲。百蟄方冥。一雷盡驚。我法將隆。我緣已滅。生滅何心。紅爐飛雪。寶幢之仆。聞者心推。翠竹黃花。亦若茹哀。實際如如。哀則何有。仰瞻中天。白月在斗。

故樓母吳氏墓銘

予旣銘先友樓釐君之墓。樓君妻吳氏復卒。其子仁與恕。泣而請曰。先母極孝于姑。姑年耄。氣逾弱。左右手不能用。先母夙興持櫛具以往。請姑坐榻上。親理髮施膏沐。訖。鞠躬揖而退。旦旦如之。雖遇寒之折膠。暑之流金。不廢。復聞宗老言。爾母之賢也。胡可及也。蘋蘩之薦。無不蠲潔。閭內之政。無不雍順。輿臺媪御。

之賤。未嘗聞叱咤之聲。相爾父治家。不卹勞動。時粥環釧。以佐饗賓之費。彼知飾珠玉。侈衮衣。以相夸詡。其視婦道爲何事。世非無女婦也。如爾母者。幾何人。仁等日夜腐心。恐斯言聞者。鮮也。蓋若登之於文乎。敢以墓上銘爲請。予曰。吾母陳淑人。其賢與爾母正類。常思樹表墓道。而一時故老凋喪。竟無從求文。爾之情爲可矜。實與予同也。因不敢以荒陋爲辭。嗚呼。爾母固賢矣。使爾兄弟自言。終涉乎愛私。今則出於宗老之口。其有不誠者邪。嗚呼。爾母始得陰之正德。而無幽吝之氣者邪。金之精者聲必宏。以爾母之賢。又何患不遠聞邪。吳氏諱正。字德貞。義烏人。吳樓世通昏媾。父泗。母穎。吳氏年二十一來歸。享壽七十九。以洪武丁巳十二月二十五日卒。其月二十九日合祔夫墓。在縣之口口鄉西山之原。三子仁、恕、愿。仁恕皆從子。受經。良儒也。一女適將仕郎鄱陽縣主簿方良玉。孫一椿。女二。適吳榮。丁宗元云。銘曰。

女位乎陰。孰乘乎陽。婦德惟柔。孰亢乎剛。苟不失厥常。乃家之慶。叶西山之岡。是爲賢母之藏。後千百年。慎毋變更。

國史研銘

濂爲國史。遂以官名硯。勒銘于陰。誕敷帝制。宣人文。赤光如虹。燭乾坤。後千百載。傳愈新。

宋學士文集卷第四十八

芝園集卷第八

李徵君像贊

嗜義親賢。以道自娛。懿哉若人。君子之儒。

詹士龍小傳

詹士龍字雲卿。光之固始人。父某。宋開慶中。都統勇勝軍守鄂。以偏師巡渠巴諸州。與元兵戰南平。身嬰九創。被執。發憤不食。卒。元兵破鄂。降其軍。士龍生三歲。同母胡氏北遷。董忠獻公文炳以其父忠也。鞠爲子。文炳長子名士選。故命其爲士龍。飲食衣服。一視諸子。外人不能辨。諸兄忌之。罵曰。虜子見幸。乃同我輩耶。士龍不知其故。泣訴文炳。文炳曰。爾真吾子。飛語慎毋聽也。士龍哀祈益切。文炳頗漏言。士龍晝夜流涕。欲復詹爲姓。受文炳卵翼恩深。未敢言。一日。獵淖沱河。遂陳前志。文炳戲曰。爾投石水中。石浮。吾當爾從也。左右皆笑。士龍仰天祝曰。天若不絕詹氏。石當浮。因投石水中。石盤旋急流中。若沉浮者數四。文炳以手拍鞍曰。詹都統之靈。其不死乎。卽令士龍復詹姓。文炳薨。爲服齊衰三年。歲時祭祀。必先設神主。率家人奠之。士龍後用文炳弟文忠薦。爲高郵興化尹。士龍脩築捍海堰三百里。數郡利之。初發地。獲范希文石。記曰。遇詹再修。事蓋前定云。轉兩淮都轉運監使。司判官。改淮安路總管。府推官。拜江南行臺監。

察御史時姦臣柄國。虐燄方熾。士龍上章劾之。未幾。事果敗。士龍退隱興化。蒼草堂。德勝湖上。若將終身。朝廷念其老成。以廣西廉訪僉事起之。居二年。鬱鬱不樂。乃移疾而歸。年五十八卒。子澍。岳州華容尹。文炳妻。以從女。實因前好云。

史官曰。精誠之格。將何所不至。上致日星之應。下召物產之祥。古則有矣。今觀士龍投石之事。其惡可不信哉。或者致疑。天人之間。視之若茫然。不相通過矣。予總脩元史。時有司不以聞。失於紀載。因徇其孫婿余文昇之請。刪其墓志。爲小傳一通。以傳。

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。蛇復斷。而金沙明。試一鼓之。獨鶴夢回。而滿山風露也。寒泉漱巖。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。方布爪指。其初則鳴鳴然。已而復洋洋然。亦似傷其流落而慶其復還也。孟持刲羊豕。列豆籩。燕饗三族。合芳木爲櫝。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。卮匱楛棬之屬。

爲貪者所竊。四力追而有之。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。而遽少之也。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。一動二靜。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。

東軒集序

東軒集者。天台方君明敏之所作也。明敏仕於元。嘗參知政事於江瀾。行中書。襟韻蕭灑。而氣岸偉如。發於聲詩。往往出人意表。其弟明則。繕鈔成帙。同子學子桂。慎請予評之。予曰。古詩俊逸超羣。如王子晉鶴背吹笙。隨風抑揚。聲在雲外。律詩清麗婉切。譬猶長安少年。飲酒百華場中。鶯歌蝶拍。春風煦然。撲人終日。傳盃而醉。色不起。詩人之趣。至是亦可謂之不凡矣。明則曰。請爲之序。以傳何如。余曰。寶劍埋於豐城。而紫氣上浮於天。猗蘭生於幽谷。而秋馨播于九衢。詩佳矣。不必藉序以傳也。曰。此固然矣。願卒一言之。曰。詩之古者。莫三百篇若也。篇首各有小序。所以序作者之意。而非後世通爲之序也。漢魏以降。作者鮮自白其意。讀之者不能知。乃私自臆度。此爲某事而發。此爲某時而嘆。使若人。不死。卽而叩之。恐其未必爾也。故予嘗有言。作詩必自序。非他人之可與聞。此言似不可忽也。曰。固哉。吾子之爲詩也。可以序。可以

無序。序之將何傷焉。余無以辭。因取所評者書之於首簡云。明敏於書無所不讀。最善談名理。與人交。煦煦有恩意。君子賢之。其所長者。不特能詩而已也。

貞白堂記

臨川許君仲孚。闢貞白堂一所。與環翠亭相映接。蓋爲讀書地也。間來徵予記。余聞仲孚清脩而嗜學。堂下種梅花數樹。當霜雪嚴沍之際。衆芳搖落。而是花獨翹然散而爲春。研冰玉其葩。一塵不縈。仲孚嘆曰。其所謂貞白者。非子也耶。乃約二三勝友。日吟哦其下。超然神遊。如升天際。恍不知貞白之在己耶。抑果梅之有貞白耶。客有歌之者曰。游氣冉冉兮將汙人。曠獨處兮誰與鄰。姑射仙人兮玉爲神。驂青鸞兮服素裙。望之不見兮隔河津。青鳥不徠兮會無因。仲孚從而賡之曰。天風翛翛兮生翠寒。白月流光照松壇。美人徠兮佩珊瑚。殷勤遺我青琅玕。我將擣之奉晨餐。歌已。二人相視而笑。予家芙蓉山之陽。懸崖萬丈。蒼官青士日駢立乎其間。方滴露研朱。入朝真洞點易。聞仲孚之事。不覺矍然而嘆曰。我等其有激而然耶。雖然。物我之立。皆成於相形。而混於相忘。非貞則無有偏也。非汙則無有白也。予嘗觀心。皦如明鏡中。懸萬象自見。求其貞白。且不可得。況假物之云哉。況乎天地中萬彙芸芸。自形自色。杳不知其故。雖造物者隨氣運行。色色形形。亦若不知其故。是果孰爲之樞紐乎。問諸兩間。兩間不言。叩之百物。百物不言。質諸神扁。則曰。是在我矣。斯貞白之義已。仲孚曰。子玄言也。不知者謂涉於虛無恍惚。殆非也。請記諸壁。何如。於是乎書。

李太白像贊

元行臺治書侍御史亦憐真班所藏李太白像。係祕閣傳本。吾友危君太樸嘗爲之贊。自後流落於金陵。駱氏酒家洪武己酉秋郡士王宗溥購獲之。尋以摹本見贖。因造贊曰。

長庚降精。下爲列僊。陵厲日月。呼噏風烟。錦衣玉顏。揮毫帝前。氣吞闔豎。視若烏鳶。頻挫萬象。隨機回旋。金童來迎。絳節翠旛。下土穢濁。孰堪後先。曠然一笑。騎鯨上天。

元贈武略將軍同知臨洮府事武騎尉追封榮陽縣男朱府君墓志銘

府君諱垚。字子厚。姓朱氏。其先出于唐同鳳閣鸞臺平章事敬則之裔。敬則居亳之永城。世以孝義被旌。顯一門六闕相望。而子孫尤貴富。邦人慕艷。有金頭公。銀頭公之號。兩族絃昭穆而塋。占地百餘畝。亦曰宰相林。則當時簪笏蟬聯。朱紫赫絕。可知矣。世遠譜廢。子孫分適他州。莫能究其詳。府君。銀頭公之後也。五世祖某。宋建炎初。扈蹕南渡。寓於霍丘。仍以背雄于時。曾祖某。通判淮安州。祖某。提點壽春府稅課司。遂居壽春之下蔡。父某。咸淳末。嘗舉進士。未及官而宋亡。入元。以儒入仕。授爲無州學正。母胡氏。府君幼不好弄。巖然如老成人。及長。孳孳嗜學。求名講師而事之。知解既至。不欲墮於一曲。凡天官地理。卜筮醫藥之屬。咸究其玄旨。晚而學易。陰陽消長之理。吉凶存亡之故。觀象玩辭。使心與理相涵。無少爽者。終日默坐。視流俗紛紜。絕不與競。人以爲迂。則笑曰。主靜乃吾學也。鄉鄰有鬪者。諭以訟終凶之義。釋然而去。若不能凶喪。及無食與衣者。竭其力周之。自奉甚儉。一豆一簋。猶不盡食。事繼母張氏如親母。唯恐有

毫髮違其意。令聲流聞。莫不高府君之行。郡國將辟起之。不聽。部使者行縣。又以茂材舉。河南行中書遂署安豐路儒學正。府君曰。與其身有虛名。孰若心無慚德。辭不赴。鄉子弟擔簦從之游。日談道德仁義。刮磨其故習。覺聲數千言弗倦。暇則鼓琴咏詩以自娛。或時出佳山水間。歡歌忘返。壽始五十。以延祐戊午秋九月某日。終於家。以某年月日。葬于縣西孤山祖塋之左。娶劉氏。子男三人。曰某。曰某。曰復。女一人。適某。元季府君以復貴。贈同知臨洮府事。階武略將軍。勳武騎尉。爵滎陽縣男。劉氏贈滎陽縣君。入我國朝。河南山東相繼降。復例遷京師。有薦其文學於上者。得召見。擢國子助教。侍經親王。陞燕府參軍。轉長史。子時忝職禁林。兼青宮贊善。日與復游。復凝重醇慤。有儒者氣。相予甚重之。會予蒙恩歸田。復持燕相府錄事楊哲之狀。求銘。府君慕哲序事精贍。且燁然有奇氣。於是粗加槩括。而繫之以銘。銘曰。水若有源。長流弗虧。豈無潢汙。朝滿夕除。猗歟府君。遠有世序。邦人盥之。縣延簪組。嗜書不厭。幾欲成癖。晚而潛心。我學吾易。觀易玩辭。孰出範圍。參諸天人。或驗事爲。發聞于時。郡國交辟。有儒一宮。可泄其職。靡身下列。揖拜上官。豈若肥遯。白雲青山。令子旣顯。褒贈攸宜。九泉冥冥。燁其有輝。況今遭逢。六合重熙。龍光下被。行當見之。孤山鬱蒼。中有玄堂。太史勒銘。永固其藏。

題蝶蝶圖後

右蝶戲長春圖。乃院人馬遠子名麟者所畫。美人撲頭蝶。筆勢圓勁。意非李伯時不能到。二畫皆絕品也。舊時曾落宮掖。故其間有上兄永陽郡王及楊妹子之字。妹子縱能工書。作畫未必能及此。題者專指祐

陵以爲言。則恐不然也。

題文天祥手帖

予嘗見文山公與黃伯正手帖云。贛州大姓。起義旅相從者。如歐陽冠侯等。凡二十三家。史多不載。其名今莫可考矣。寧都陳蒲塘父子。亦二十三家之一。乃因從子景茂。請銘于公。答書僅存。而其氏名因籍以弗泯。不亦幸哉。觀公興言宿昔爲之哽涕之言。則其有感於蒲塘者深矣。

題大慧禪師遺墨後

右大慧和上泉公爲僧清立所作疏。凡一百九十四言。乃公七十一歲時書。其凌厲橫逸之氣。老而不衰。於此猶事見其髣髴。人知仰公者。唯知說法如雨如雲。覺悟羣迷。而不知其忠義耿耿。注意於家國者甚篤。縱有知其忠義者。而又不知其戲游翰墨。循蹈矩矱。亦自可傳不朽。嗚呼。若公之應物無方事。謂如神龍變化不測者矣。疏文不局於駢儷之體。而特學趙州公案爲言。無非欲大法以昭示人人。後來沈溺葩藻。而於道無補者。其尙以公爲鑒哉。清立字無欲。公嘗稱其堅厲入道。蓋亦佳士云。

虎林處士贊

虎林處士王君□□。年踰七十。而視聽如少壯時。其孫監察御史驥。從予受經者久。間來請贊。贊曰。素髮垂垂。中心熙熙。儉勤作肥家之本。嚴厲爲馭衆之基。好施之仁。久而彌篤。嫉惡之氣。老而不衰。吹簫於明月之夜。飛羽觴於百花之時。大布寬衣。容與委蛇。不知者謬稱虎林處士。知之者以爲瓊臺之神。

仙乎而。

元故從仕郎興化路總管府經歷李公墓志銘有序

公諱約字審初姓李氏唐江西觀察使憲七十世孫而憲則西平忠武王之第七子也憲爲袁州刺史遂家屬縣之宜春五世孫服遷分宜之白芒里七世至時舉宋忠訓郎復遷吉之廬陵縣忠訓生舟迪功郎龍南縣尉龍南生允元允元生去邪去邪生則武則武生誼元初廬陵鳳山書院主領卽公之父也公有大志應進士舉不利卽棄去飄然游燕都達官貴人見其儀觀秀偉舉爲茂材異等署縉山縣學教諭未幾改龍泉轉太和州學正永州路太平寨巡檢江州路學教授廣東宣慰司辟爲令史以年勞上銓曹除贛州路總管府知事攝司獄之職廬陵歐陽某商番禺道出于贛必假館楊氏楊通其泉久弗償歐陽與絕交楊銜之歐陽自番禺還贛值灘險覆舟楊誣其詐不輸稅于官官下歐陽于獄公廉知其實白出之楊服罪張甲有妹歸李乙爲媼家兄弟甲與周丙共牛而耕丙僦乙屋以居已而甲因他事持刃自刎死乙與丙不相能陳丙殺牛而甲不從遂見害丙不禁榜掠自誣服公徵其牛牛存遂釋丙非辜乙抵罪富貳賴氏兄弟無嗣弟產二兒曰邦獻曰邦毅弟以疾卒瀕卒請於兄曰願以邦獻爲兄後邦毅弱未有知幸司其業券俟長還之越數年兄亦卒邦獻欲乾沒之邦獻所繼母心爲不平悉取授邦毅邦獻訟弟與母媵人私遂盜券去吏持爲奇貨久不解公召其兄弟于庭泣謂之曰官政成卽代去兄弟垂白相與居與其殫財而健訟曷若分財以全骨肉乎兄弟皆叩頭請自新且致二鹿加厚幣爲公壽公卻之兄弟

請益切。乃受其一。轉興化路總管府經歷。階從仕郎。其爲政如贛州。民寃得直者。多請浮屠誦佛書。徼福于公。公不顧也。屬縣仙游。令馬某。虐用其民。民不堪。陳一壺謀變。焚其官署。馬趨匿山澤中。大府檄公捕一壺。仙游民聞公至。皆執刀。驢呼共縛一壺。寘檻車。縣境帖帖。部使者謂非公攝縣事。不足寧民。強起公赴之。民復驢曰。父母來矣。公至未久。馬遽出視事。公辭歸。老父百十人。列訴部使者。願留公。使者曰。李公義士。爾能固請。必不忍棄汝。翌日。父剪綵爲旗幟。銜使者命。往迎公。不得已從之。爇香遙拜者。前後數十里。馬慚。其庭中人以語侵公。公正色曰。仙游本良民。汝旣激之反。乃嫉人撫摩之邪。明當訟汝矣。馬俯首不敢言。會亢旱。公徒步兩舍。禁雨於龍湫。或曰。山高氣寒。非挾纊弗可。公不從。旣而大雨。公遭疾。趣具湯浴。浴正衣冠而坐。呼其次子屬曰。今日午時。吾將終。還家可語同氣。宜以忠厚存心也。言未畢。公所乘馬淚下如注。公遂逝。日薄暮。民髣髴見公乘白馬揚青旂。疾行道上。驢從甚都。冉冉入城隍祠中。咸異之。馬幸公死。夜使人投石公家爲妖恠。民忿之。列梃爲備。馬乃止。一日。馬同其黨五人。禱城隍神。五人者拜起。見公據神座。其色毅然。驚怖而出。未幾。皆暴卒。馬亦爲盜所殺。云。公壽六十三。至正癸巳五月十五日卒。丁酉三月。充奉樞歸鄉里。某年月日。葬于東向山之原。娶郭氏。男三人。長徵。次卽充。次永。女二人。適宜春彭琪。吉水楊致道。孫男四人。誠。諒。讓。諒。卽來速銘者。孫女五人。皆未行。子聞天地正氣。人藉之以生者。存則爲良臣。歿則爲明神。此無他。浩然不屈。運行於冥冥之中。誠能福善而禍淫也。鄉先達喻公良倚。爲台之臨海丞。有仁政。其卒也。人競夢爲其社神。列旌旗。鳴鉦鼓而去。自時厥後。屢著靈響。其事與公頗類。

人心天理。焉可誣也。法當銘。銘曰。

浩然之氣。塞乎玄黃。君子養之。至大至剛。生爲良臣。死爲明神。有光燉燉。亘古弗泯。猶歟李公。爲政孔仁。滌滯洗冤。以子遇民。逆雖無知。公往捕之。民兢而趨。縛致檻車。孰焉夢夢。激成禍凶。不以爲勳。覆忌於公。民之戴公。不翅慈父。翩然遐征。我民心苦。白馬青旗。騶從師師。入于神祠。十目所窺。嫉惡剛腸。死亦不渝。廟食有嚴。生氣凜如。銘以昭之。偉哉丈夫。

重興太平萬壽禪寺碑銘

洪武七年七月二十四日。皇帝御武樓下。中書右丞相胡公惟庸。率百官晚朝。上若曰。太平府萬壽禪寺。宜復還浮屠氏。彼道家者流。當自造玄妙觀。居之。先是有詔。江東諸州縣。各留寺觀一區。以聚道釋之衆。余皆罷斥。寺適在所斥之數。玄妙觀道士以觀基卑陋。而寺之室宇尙虛。擅假之以爲棲止之地。越十年。皇上知之。故特有是詔。於是緇流咸集。手持香華。望闕遙拜。以謝寵恩。旣退。復相與言曰。寺卽吳之化城。當吳之時。佛法雖至中國。而大江以南。則無有也。赤烏中。康居沙門僧會實來。祈獲釋迦文佛眞身舍利。始創三寺。其二卽金陵之保寧。海鹽之金粟。其一卽今寺也。在郡治西北若干步。及宋武帝築凌歊臺於黃山。嘗幸寺中。立爲二十八子院。度僧一千人。寺益增重。由唐以來。尤多名僧。其清升者。築舍利塔。大戒壇。清風亭。李太白同季父陽冰來游。爲賦詩。亭中有升公湖上秀。燦然有辨才之句。縣令李玄則新造銅鍾。白又爲作銘。一時高風雅韻。固已照映古今矣。宋景德間。勅改化城爲萬壽。而安撫使張安國書其門。

額。自時厥後。明悟大師萬新來爲住持。當世名士如楊次公、郭功父皆與萬新游。其倡酬之詩。至今人能誦之。元祐初。僧文耀進聖德頌六首。朝論嘉之。奏錫紫衣師號。建炎三年。寺燬於金兵。紹興口年。郡守郭偉因築州城。移寺於武雄營。其地去郡治之東若干步。重構之功。則慈濟大師蘊文也。繼蘊文而主寺事者。乾道元年。則法清。併子院爲二十。而去其八。寶祐口年。則妙淨。修放生池。鑿石架梁於其上。元大德元年。則善才。創外三門。及重閣五楹間。嚴奉一大藏教。天曆二年。則喜聖。建大雄調御之殿。重紀至正四年。則宗明。鑄大鴻鍾。而覆以岑樓。惟茲蘭若。自吳至今。已歷一千二百有餘歲。名人輩出。後先經營。匪一朝夕。矧又遭逢有道之朝。尊崇象教。使旣廢而復興。吾儕敢不竭力上承德意。寺舊以甲乙相傳。子院尙存一十有八。盍若合爲一。更爲十分禪刹。請高行僧主之。言已。衆僧翕然同辭。走白於當塗縣曰。百福住山海嚴智公。廣慈圓悟大師曇芳忠公。得法上首也。踐履無愧古人。願使居之。縣言之。府上之。儀曹儀曹達于中書。得報下如所請。海岩旣洩事。勇於有爲。旣葺調御殿。重飾佛菩薩護法天王諸像。又建圓悟堂九楹間。改子院殿堂作水陸梵變。修內外三門。築周垣三百六十餘丈。其用功歲月。則自七年之冬。以至十年之秋云。海嚴以成之爲不易也。命道證妙期。來徵予記。予以年耄辭。而天界大禪師泐公及盧白杲公力爲之請。乃作而言曰。世降道微。斯民益難治。頑嚚狡狂。日接踵而生。非西方大聖人演爲果報之說。豈易懾其非心哉。柳子厚所謂陰翊王度者是已。歷代帝王敬恭匪懈。而聖世爲尤隆。蓋以此也。況萬壽爲一郡之首刹。海岩與其徒殫志畢慮。唯恐有廢墜。又援荆國王文公蔣山故事。合諸子院而爲一。亦可

謂之賢矣。雖然有成有壞。世間相耳。毗盧樓閣不離世間。不卽世間。斯得萬劫而長存者。善學佛者。又當於此求之。銘曰。

像法東流。達于真丹。赫兮焯焯。如日行天。大江之南。河獨不照。神師實求。敷其化導。精誠上通。籲之益堅。設利忽降。有聲鏗然。啓大伽藍。如鼎斯峙。茲惟化城。表法攸寄。背孫涉劉。大駕幸臨。翠華鸞旂。焜燿叢林。唐宋之間。名縑輩出。不建法幢。爲世楷則。薦紳豔之。投分惟勤。光華所及。五色成文。高風雅韻。照映今古。人天所瞻。如到寶所。泰運方新。室廬尙虛。孰意鵲巢。而鳩來居。皇明照燭。洞見毫髮。詔下九天。還其故物。龍象駿奔。有嘆有吁。自非帝力。奚能致斯。乃鳩乃功。乃萃乃積。精白一心。以承休德。夷者崇之。黜者飾之。缺者完之。仆者植之。棟宇翬飛。丹雘藻麗。兜率天宮。來移人世。有鍾鎧鎧。有鼓虬虬。說法于堂。其聲孔揚。口聲孔揚。黑白聳聽。結習皆空。各正性命。惟皇御曆。手執金輪。與佛同仁。覆燾無垠。太史造銘。贊揚帝德。鏡諸堅珉。昭示無極。

題張尙書具慶堂卷

世徒知父母之存爲具慶。至若人子能發聞于時。以顯榮其父母。父母雖歿。而有不沒者存。孰不爲之慶。幸斯亦可以謂之具慶。君子職之。而世人未必能知之也。錫山張君惟中。以碩學雄文。致位大宗伯。海外蠻夷。無不知其姓名。其弟所安。又能慎守先緒。敬其兄如敬父。兄宦京師。數來省候之。久而後去。猶依依不忍別。士大夫咸指曰。是兄弟也。良可謂不死其親矣。故入其庭。升其堂者。榮光休氣。浮蕩於後先。儼若

二老人龐眉鶴髮。據筵笑語。此無他名不死。則其身如不死矣。爲其媿連。爲其僚友。莫不慶愜于心。豈獨其家之子若孫哉。不然。則父母雖存。名氏不出於里閭。聚散日逐於齊民。縱曰不死。與死相去蓋無幾。雖日有三牲之養。其爲慶也隘矣。惟中伯仲舊以具慶名堂。近歲父母亡。墓上之木已拱。猶旦日念親如存。若具慶時。每謂人曰。我父母未嘗亡也。嗚呼。可謂能孝也已。濂輿惟中交最密。不翅異姓兄弟。故探其志而疏之。以附送所安序後云。

故巾山處士林君墓碣銘

子來南京。索文者接踵而至。多以衰毫力辭。一日。有持隴上白雲藥相示者。勉強一視之。彬彬乎卿雲也。英英乎巖花艷妍也。泠泠乎若幽人狷士飲冰而嚼雪也。予亟問之。斯何人之詩也。持者踞而答曰。宗之先子所賦也。先子諱茂藩。字顯之。姓林氏。世爲天台望族。生平酷嗜吟。上自漢魏。下逮唐宋諸家。無不漱其芳腴。挹其真醇。積而後發。發必竭盡其興趣。雖雖胃琢腎弗顧也。嘗構一室。深廣尋丈。內外以翠塗之。白色晃眩。若積雪初霽。月光穿漏。雖赤日如火。涼氣亦條條然生。先子澄坐其中。而吟事益暢。遇嘉明至。焚香啜茗。談古今事。上下三千年。玉貫珠聯。絕纒纒可聽。或取雅琴鼓一再行。起步白雲縹緲間。遠近望之。以爲神仙中人。晚年頗嗜金丹之學。取周易參同契與二三友講之。嘆曰。一氣孔神。無爲之根。水火交構。載其營魂。浮游規中。存之又存。粗穢旣澄。游神九門。奈之何捐棄之邪。乃調息致修。取心一物。一道一之說。自呼爲三一子。通玄之士多奇之。集賢院聞其操行清絕。不樂仕進。因其所居巾山。以巾山處士號。

之。先子弗欲也。吳元年丁未九月二十八日。夜漏下三刻。大兵下台城。先子亟出沒于河。年六十又三。洪武八年乙卯某月日。葬于臨海縣興國鄉慶善里龜溪之原。惟先子素行敦飭。親仁善鄰。具有恩意。而所謂白雲藁者。尤爲時所傳誦。墓門有石。不肖願圖文鐫之。微顯闡幽。在先生一揮翰間耳。敢再拜以請。嗚呼。予爲文所累。幾欲燔毀筆硯。若而翁者。其事有可書如此。又安能靳一辭耶。遂序其事。而繫之以銘。處士曾祖某。祖某。父某。母某氏。先配杜氏。生瑤。繼室章氏。生宗。卽來速銘者。以學行舉于朝。授南陽府同知。鄧州事。遷太原府通判。女二。杜元昭。金仲德。其壻云。銘曰。不豔于榮。不徇于聲。一以詩名。弭其人靈。發其天倪。龍虎功齊。寄情五絃。羽衣躡躡。望之若仙。尸解于河。其幻則那。壽何少多。邈哉紫虛。有鶴來歸。千載之思。

聲外鎗師字說

疊鎗。上士以聲外爲字。請予爲之說。夫鎗。鍾之聲也。聲果在外乎。曰。外也。鍾雖在內。其扣擊之也。其音遠揚。或一里所焉。或四三焉。或十焉。鎗。鉦。震。撼。如雷霆發於太空。果在外。非內也。然而人必有形。而影始隨之。天必行雲。而雨始從之。銅必成鍾。而聲始應之。不然。則搏泥肖鍾。叩之則統然。寂無遐聲。削木爲鍾。撞之魄然。縱有聲。不踰於戶闔矣。如是。謂之內可也。非外也。此猶涉於偏也。由體以達其用。內而外也。從末以推其本。外而內也。此猶局於器也。一沙之內。法界具焉。內乎內。而非外也。虛空無盡。何有限。封外乎外。而非內也。此猶未能忘乎境也。我無內。孰能求吾之外。我無外。孰能求吾之內。此非內。非外也。非外。非內。

則內外混融矣。雖然，聲無內外也，心有內外也，心生而內外生，心滅而內外滅，卽大雄氏所謂知一切法卽心自性者也。心實卽有心虛卽無，慎勿爲內外所惑也。余嘗宴坐般若場中，深入禪定，有鉅鐘朝夕出大音聲，我未嘗聞之也。此無他所聞，旣寂能聞亦泯，能所雙絕，非聞聞而聞聞自見矣。於斯時也，求聲之在內者，尙不可得，況聲外者乎？上士以聲外爲字，蓋欲離夫聲塵而超出其間也。非謂鐘之聲有內外也，然有外則有內，旣曰聲外而未忘乎內，是逃影而行日中也。予懼其泥夫迹也，因辨聲之有內外者，以貽之上士四明人蒲庵翁入室弟子也。禪宗教典，皆潛心探頤，而尤精詩文，叢林中咸敬視之。蒲庵寓居京師，護龍河上，上士凡三次來省，士大夫高其行義云。

故灑峯先生府君墓志銘

大江之西南，昌名郡有灑峯先生，其學以聖賢爲宗，其文以理氣爲主，其行以忠信爲本，其接人以明體適用爲教，其生也，人尊之師之，其歿也，人又哀之慕之。歿後二十一年，而門人弟子與其孤翰林脩撰善圖，其不朽者甚悉，乃集羣行成書，而以銘文屬筆於濂。濂竊聞先生多著書，大抵研精易禮之學，而及於邵子先天、橫渠正蒙諸書，共若干萬言。先生之言曰：先天之學，心學也，其圖皆從中起，其前無古，而後無今，大之爲天地，小之爲民物，顯之爲禮樂幽之爲鬼神，遠之爲闔闢之初，終近之爲瞬息之起止，莫不具焉。邵子以命世人豪，乃探是圖，著爲皇極經世書，性命物理之說，重明於世，學者往往厭其難，棄而弗講，予於是，有經世書說，張子正蒙書實與太極圖通書，西銘並傳，而未有爲之註釋者，余於是，有正蒙書說。

禮經殘缺已久。朱子雖定爲儀禮經傳。而其輯錄多出於門人。勉齋黃氏與信齋楊氏。其中予奪多有未定。余於是。有禮說。易之爲書。廣大悉備。伊洛大儒。雖嘗論著。而其義皆愈索而愈無窮。予於是。有易說。吾道不行於時。而其見於言者。不過如此而已。嗚呼。觀先生之言。則其心之所存者。從可知矣。濂雖不文。敢不大書揭於墓道。以爲後進之觀云。按狀。先生諱隱老。字子方。姓朱氏。南昌之豐城人。曾祖某。祖三德。父應岳。母楊氏。先生自幼輒劬書。須臾不少怠。母若兄。頗以爲迂。靳膏油不多給。秋霄月朗。每挾冊映讀之。冬則拾枯薪及蕪松明以繼。欣然若忘其憂。時江村姚公某。泳齋洪公某。冽泉趙公某。皆宋之遺老。淹通六藝之故。而桂莊涂公應雷。又遠承考亭朱子遺緒。先生咸執經叩請。莫不交與之。且曰。朱生。令器也。他日所成。當無讓古人。負笈而歸。兄以先生不事生產作業。力求析爨。先生不得已。悉以美田與之。自取不毛者。由是家浸貧。或憐之。勸其俯就科目。庶得祿爲親養。一踐場屋。不中。益潛心於聖賢之祕。窮索於經。驗諸身心。唯恐有不合者。久之。心與理涵。瞭然如辨黑白。遂倡鳴道學於荷山之陽。四方學子。悉從之遊。先生顏貌嚴毅。若不可親近。設有疑問。如撞巨鐘。小大隨應。無虛發者。初。先生伯父曰應五。曰應祥。曰應森。與其父皆足以師表州里。龐眉白髮。大布寬衣。金舂玉搗。塤鳴篪協。使人望之而齟齬之意消。至是先生又能繼承之不墜。士論多之。至正壬辰春三月。江淮兵動。鄉之惡少年爲變。殺戮到鷄犬。耄倪皆竄匿。先生猶操觚。正冠衣而坐。從容語鈔掠者曰。費財任取之。書籍非爾所好也。及其再至。四三至。先生復曰。吾家已罄矣。爾幸他之。盜素聞其名。笑而去。無敢縱火者。西東鄰數十家。皆籍是獲完。先生遭時多艱。召

族婦子弟戒之曰。吾宗素以清白相傳。寧寒餓而死。不可爲不義而生。終無敢犯教者。不幸以至正丁酉十二月八日卒家。未歿。語善曰。吾著書多未脫藁。芟繁補闕之責。盡在於汝。吾以數推明年江西當大變。汝當謹避。以免難。吾今無所苦。精神如常時。但覺氣息漸微爾。已而遂亡。戊戌夏四月。僞漢陳友諒陷南昌。果如先生言。後七年癸卯十二月初一日。始葬於瀟峯之下。娶涂李二氏。男一人。卽善。克紹其家學者。有女二人。歸縣人虞淵。鄒誼。孫二人。象環。逢掖。象環通五經大義。年十九前卒。孫女一人。適羅壽。亦里之良族。曾孫一人。輿祖。曾孫女二人。尙幼。濂聞君之立。必在乎遠且大者。干祿以行志。其澤可被於當時。著書以明理。其功實垂於後世。孰短孰長。人必有辨之者。雖然。人心漓矣。士習陋矣。翻經取題而媒仕進者有矣。求髣髴如先生者。尙可得耶。銘以昭之。亦發濂之深慨云爾。銘曰。

古之聖哲。何爲作經。牖人天明。使反諸誠。世衰道微。耽厥口耳。蹇英撫華。以經爲戲。繽紛外馳。奚補身心。寶用瓦礫。棄其南金。考亭奮興。上繼伊洛。完經翼傳。日星照灼。豐城之墟。天產碩儒。艷其流光。漱其芳腴。堂虛露涼。膏油莫續。挾册于庭。借月爲燭。優之柔之。茫然遐思。饜之飫之。如啖甘肥。内存于心。外著於目。明命有赫。吾敢不肅。出而倡道。荷山之陽。有聲泱泱。達于四方。執經之徒。雲合川赴。若飲衢尊。充足而去。俗易風移。惇我民彝。天不憖遺。孰不涕洟。玄堂沉沉。妥厥靈爽。尙畀後人。胡福是享。

永思堂記

水之爲言長也。所謂永思者。長思而不忘也。長思而不忘者。爲誰。福清林榮得仁也。得仁十歲喪父。泊長。

以縣諸生貢上太學。選入禁庭。爲承勅郎。謙慎而齊飭。聲譽出薦紳間。會濂朝京師。乃來請曰。榮也。念父不見。或食焉。或羹焉。或寢且息焉。恒懸懸有思。思之不得。則升高遠望。草木之敷腴。山川之鬱紆。萬物欣欣。有自得意。輒泫然流涕曰。光景日新。吾父獨何之乎。將乘海鶴遠遊三山乎。抑精神流行於氣化中。冥茫而莫之覩乎。何爲使我心憂而弗釋也。如此者久之。因以永思題諸堂楣。以志無窮之悲。先生願爲記之。濂曰。不然也。子之父固亡。子幸有母。夫人存。承候顏色。問衣燠寒。而進退之。弄雛其側。以悅之。依依嫻戀。如羊之跪乳。烏之反哺。其樂將無涯。視五鼎萬鍾。若不能過之。子何乃自苦。日慘然以悲。父固當思也。思或鬱陶成疾。獨不計貽母之憂乎。得仁曰。堪輿之間。當其青年。父母俱存者何限。雖閭閻小夫。亦知割鮮具醪醴。稱曰具慶。榮始二十又七。獨與母居。如之何勿思。吾父生我之劬勞。欲報之德。所謂昊天罔極者也。一乘馭則思爲其執鞭。一就寢則思爲其扇枕。一有疾則思爲其嘗藥。今皆不可得已。觸目之間。無非可感。如之何勿思。濂曰。不然也。人心若不知足。得隴且望蜀。濂也。父母皆歿久矣。其分當永思乎。雖曰偏侍。不獨愈於濂乎。爲子謀者。當思盡孝以養母。致思貴富以顯父。使人稱之曰某氏之子。斯爲永思也已。得仁曰。非此之謂也。盡孝養母。榮豈不知之。奚俟先生之言。若曰致思於富貴。富累於千金。貴爲三事。大夫縱可以慰母心。而吾父不知享焉。終有不愜吾情者。事不得其全故也。如之何勿思。濂曰。子之言美矣。善矣。而又有一說。願爲子陳之。夫爲孝子者。不當爲無益之思。而思不死其親可也。其謂不死者何。子於事君之際。則必自思曰。此當罄厥忠。不可溺於邪佞。恐辱吾父也。能思是。子之父雖死。其不死矣乎。漑

官之時。則必自思曰。此當廉且勤。不可習於貪怠。恐辱吾父也。能思是。子之父雖死。其不死矣乎。鞠獄之頃。則必自思曰。此當欽且恤。不可務於苛刻。恐辱吾父也。能思是。子之父雖死。其不死矣乎。交友之中。則必自思曰。此當主於信。不可待以浮僞。恐辱吾父也。能思是。子之父雖死。其不死矣乎。出言之間。則必自思曰。此當合於正。不可流於詖遁。恐辱吾父也。能思是。子之父雖死。其不死矣乎。觸類而長之。如此可思者甚衆。雖吏僕不能盡也。子能力行之。方可盡永思之道也。於子何如。榮復泫然流涕曰。斯言也。榮未之前聞也。敢不夙夜祇奉。濂旣退。嘉得仁之能孝也。因次第問答之語。記諸堂壁云。

宋學士文集卷第四十九

芝園集卷第九

故詩人徐方舟墓銘

庚子之夏。皇帝遣使者奉書幣。起濂於金華山中。時則有若青田劉君基。麗水葉君琛。龍泉章君溢。同赴召。遂出雙溪。買舟泝桐江而西。忽有美丈夫。戴黃冠。服白鹿皮裘。腰縮青絲繩。立於江濱。揖劉君而笑。且以語侵之。劉君亟延入舟中。葉章二君。競來。各取冠服服之。竟欲載上黟川。丈夫覺之。乃止。濂疑之。問於劉君曰。此何人斯。諸公乃愛之深耶。劉君曰。此陸之桐廬徐昉方舟也。濂故聞方舟名。亦起而鼓噪爲驢。共酌酒而別。聲迹不相聞者久矣。自時厥後。葉君出守南昌。歿于王事。後五年。章君爲御史中丞。以卒。又後十年。劉君亦官至御史中丞。受封伯爵。投老于家。復以一疾不起。又二年。濂亦乞骸骨還山。白髮垂領。頽然成老翁矣。今年冬。來朝京師。忽方舟之子膺。持中書舍人史靖可之狀。來謁。遂道之銘。則知方舟之死。已歷一十二年。嗟夫。人生如寄。石火電光。真不堪把玩如此。良可悲哉。濂因語膺以舊事。爲之悽惻者久之。乃序述其事曰。方舟故簪纓家。自幼有俠氣。好馳馬試劍。兼善攻毬鞠之戲。視拘拘法度士如無物。稍長。幡然悔曰。此豈君子道哉。卽從師受章句。爲進士業。操觚爲文。輒爛然成章。已而又悔曰。是如蠶書蟬。出入于故紙中。何有終期哉。人生貴適意。曷習古歌詩。以吟咏性情。庶幾少遂其願耳。先是陸多

詩人。唐有皇甫湜、方干、徐凝、李頻、施肩吾。宋有高師魯、滕元秀。世號爲睦州詩派。方舟悉取而諷咏之。鍼肝劍腎。期超邁之。乃已。積之既久。圓熟璀璨。明珠走盤。而玉色交映也。方舟猶以爲未足。出遊江漢淮浙間。與明士相摩切。而詩道益昌。江浙行省參知政事蘇君天爵。聞其賢。力尉薦之。方舟曰。吾詩人爾。其可縻以章紱耶。竟避。築室江臯。曰苦吟於雲煙出歿間。翛然若與世隔。因自號曰滄江散人。天大雪。獨泛舟釣江中。終日戀戀。若不忍舍去。見者疑其非世間人。元季兵亂。益韜閉不出。易爲隱者服。人莫知其蹤跡所在。有瑤林滄江二集。各若干卷。唐詩通考若干卷。藏於家云。方舟平居喜怒不形于色。無急步。無疾呼。罔測涯際。性尙風義。宛陵羅氏。率五百指來避兵。方舟衣且食之。病者注藥。死無所歸。則擇地藏之。久而弗懈。事平。具巨舟載其還家。至正丙午正月九日。方舟以疾卒。壽六十八。其年某月日。葬于其縣霞川之原。君子稽其自號。題曰詩人滄江徐方舟墓。表其志也。方舟高祖某。宋四川制置使。曾祖某。某路提舉。常平公事。祖某。始自淳安遷桐廬。今爲桐廬人。父子奇。元中順大夫。平江路總管。府治中致仕。妣皇甫氏。妻張氏。有婦道。前二十九年卒。子三人。長曰行蚤。次曰鼎。次卽膺。以文學受薦。授淮安桃源丞。女二人。適某某。孫男九人。曰某。曰某。云云。孫女二人。未行。濂謂君子出處。固立志之不同。然亦有命焉。當劉君之出也。衝方舟以隱自高。數欲挽起之。會有故而止。方舟獲終老於山林。亦起偶然之故哉。予思方舟其人。而不可得。俯念疇昔。盡然傷情。乃歷序其故而銘之曰。

有才不施。一發乎詩。日星月露。草木走飛。人事變遷。可愕可悲。舉無遁情。入我範圍。咳唾所及。皆成珠璣。

一旦觀化。魂無不之。非湧醴泉。定生靈芝。昭德之符。千載弗戲。洪武丁巳冬十一月。具官宋濂造。

故段母夫人劉氏石表辭

灑朝京師。有儒其衣冠者。介翰林典籍羅奎。上謁容止儼雅。言辭有倫。粲然經緯交錯。無龐雜乖悟意。心竊奇之。叩其姓。則廬陵段氏。其名則德輔也。於是延之上座。以傾其所欲言。德輔避席而請曰。德輔先子之歿也。歐陽文公實銘其墓。先夫人繼喪已十九年。而懸繹之碑。未有刻文。惟執事者期焉。子既奇德輔。意其母有賢行使然。及覽周靖所述狀。果與見符。迺爲之序曰。夫人劉氏。諱妙福。字某。其先居臨江。祖大叔始遷長沙。父仕隆。存心澤物。施樁櫓以千計。母吳氏。夫人幼敏慧。剪製紉結之事。不學而能。終日不出閨門。卽出。足跡有恒度。可坐而數也。執父喪。哀戚甚。不御酒肉。至于服終。州里慕其人。爭致行媒。欲聘以爲婦。父皆辭去。段氏初家廬陵龍溪。與臨江鄰郡。迨子開者。亦徙長沙。聞其子士龍又賢。乃歸之。夫人奉尊章處先後。咸中禮節。媪御率其化。無有暴戾之行。內外斬斬。九族同辭譽之曰。懿哉若婦。段氏其彌昌乎。尊章亦安之。家政小大悉屬之。夫人絲髮不以縻懷。夫樂與才士大夫游。夫人喜見顏色。戒媵侍具酒漿。脯醢以燕饗之。唯恐其亟去。父家諸子析爨。分以上田。夫人謝不受。及其衰也。百物多取給。無厭辭。母喪。塋葬祭祠諸費。皆自夫人出。夫旣先卒。夫人恐或廢歎。以爲前人羞。益加整比。而家遂大穰。夫人生德輔。其弟德文。則李氏所產。夫人撫育如一體。人見綵衣翩翩。雙舞夫人之側。盎然入春風中。不識其爲異母也。二子長亦克自負荷。撫世酬物。本於一誠。子弟無公庭之跡。諸事不欲上煩夫人。夫人至是春秋亦

高歲時坐中堂。子若孫鴈行立堂下。前後進觴爲壽。驩如也。至正壬辰。兵大變。夫人同德輔避還廬陵。德文留長沙。守先世兆域。越六年而亂愈熾。夫人復往南昌。以德文在長沙也。日夕出涕遙望曰。吾兒德文何時而來歸乎。德文亦泣禱上下神祇。誓不見母不肉食。戊戌春二月。德文忽從間道而至。母子相見。喜極翻成悲慘。八月。移吉水。潼江。庚子六月。移梅林渡。夫人病暑而卒。其月之某日也。年七十一。辛丑正月十八日。祔葬龍溪之先塋。夫人二子。卽德輔。德文。奉夫人盡孝。屢於刀戟叢中。傾貲以救母。羣寇義之。嘆息而去。人稱爲二孝子女。一人胡氏出也。適聶孟宣。廣東宣慰副使。以道之子也。孫男六人。毅。礪。徵。鳳。溥。盛。孫女一人。適某。曾孫男一人。辛祐。曾孫女五人。皆在室。予聞婦人無非無儀。故其賢行不出於閨門。必得令子而後著。如夫人者是已。予年耆而神昏。言且不能成章。凡有求文者。輒俯首控辭。今於德輔獨不然者。以有關彝倫之重也。銘曰。

夫人之行貞且則。左蹈矩。右繩尺。何以致斯。在慎敕。秉心如絃。絕偏蝕。內外肅穆。儼若一。陽明煦。姬銷陰。隱九族。觀感亦歸德。仁賢上聞天。爲惻豺虎。交橫不敢迫。況有令子文五色。溫溫出言有倫。脊幽光不昭。勒貞石。黃金可銷兮。銘不泐。

題危太朴隸書歌後

學必博而後所見精。非惟諸經與百。皆當研摩。至於隸書之學。漢魏以來。其運筆結繩多不同。苟不歷考其變。何以充其知識。而祛流俗之陋哉。吾友危先生太朴。作隸書歌一篇。贈四明汪君大雅。備括諸碑之

所自且歷疏之。聲譽千餘言不休。嗚呼。世以空虛之學。浮談強辨。如蠶起泉湧者。視此。曷知愧哉。大雅方以隸學知名於時。復能惓惓於先生之詩。裝潢嬰藏。惟謹。則其尙德之心。爲不可及已。

跋徐氏譜圖後

余在幼時。聞金華有章齋徐公諱澄。字清伯。宋淳熙丁未進士。起家教授邵州。官至中大夫。福建路提點。刑獄公事。風節行義。與義烏徐文清公僑並稱。世號二徐。章齋生知南陵縣事。靜孫。南陵生嚴州司戶參軍。木潤。咸淳辛未進士。號能繼父學者。與弟咸淳戊辰進士文潤。壽皆百歲。司戶生應虎。應虎人稱爲文蔚先生。通諸經。尤長於詩。且善書。立碑碣者多求焉。鮮于奉常樞。極器重之。累應進士舉。不利。遂授徒。以終其身。先生生季泰。亦善讀父書。以文學稱。季泰生敏。文采英發。自縣諸生。貢入成均。爲弟子員。敏間來謁。問之。乃知先生之介孫。予常拜先生於菱湖上。先生所期望者甚大。今見敏。如見先生焉。予竊惟其書詩之澤。何能數世不替如此。及敏以譜系圖相示。則知章齋之父。贈大中大夫。瓊。大中之父。太府尹。綸。太府之父。九府君。衡。皆積德樹善。有以致之。其所由來。非一日矣。嗚呼。賢哉。敏悼譜牒厄於兵燹。無以知其詳。悉心搜訪。得數紙於蠹蝕之餘。欲重爲編輯。奉父之命。求予爲之題識。故書其所聞者。系於末簡。徐氏初居汴梁。其遷金華。自九府君始云。

葉氏先祠記

昭武葉存恕。詣予再拜。求記其先祠。予不得辭。記曰。惟葉氏世爲著姓。自宋初則然。南渡後。有諱武子。字

誠之者。是爲息庵先生。受業於新安子朱子之門。淳熙中。擢進士第。歷官至秘閣修撰。出知處州。以終。在郡有異政。感召至和。一年嘉禾生。二年麥秀兩岐。三年瑞芝產于庭。郡人士琢石紀德。麗陽祠中。處士生主管機宜文字伯忱。機宜生修職郎宏銑。修職生將仕郎安。將仕生光祖。與祖有文行。用薦者。署建寧縣學教諭。數世以來。祭祀之節。並依朱子家禮從事。與祖慨念先祠舊在所居之東偏。規制淺陋。無以展其孝思。乃卽中堂。分爲龜室者四。以奉息庵而下神主。傍親之無後者。以其班祔。祭以四仲月。正至朔望。則三謁焉。郡士黃鎮成實爲之記。元季毀于兵。與祖哀慕不能自已。復捐私田百畝入樵谿書院。以祔祀息庵。逮至國朝。凡學校之田。悉籍于官。而祠又廢。與祖之志猶不怠。卜地於城東三十里。曰虛壇。築先祠一區。奉之如禮。經始於洪武四年六月。落成於明年正月。屋以間計者五。錢以貫計二十千。且歸田四十畝。收其入以給牲醪之用。功適成。而與祖卒。光祖之子存恕。與祖之子壽孫。思先德之當報。念諸父之艱勤。宗微胤薄。或不足以負荷。恐涉不孝。復入田以畝計者六十。通前爲百畝。擇宗人之良者掌之。春秋之祭。因得不廢。其承先志以裕後昆者。蓋甚切也。嗚呼。三代盛時。大夫士有位于朝者。始有田祿。以享其親。後世之俗。不皆三代若也。葉氏之家。乃能以義起禮。因地之利。建祠以祀其先。不亦孝子仁人之用心也哉。予因爲之記。使刻於眞石。爲其子孫者。尙思引而勿替。以延祐於無窮也。

桂氏家乘序

桂本姬姓。魯公族季孫後也。相傳周末有季楨者。與其弟桂。挾策以干諸侯。楨爲秦博士。被害。桂懼禍。且

及遂謀詭姓遁身。因卽其名。取字異而音畫不同者。各命四子爲姓。示不忘厥初也。伯子曰桂奕。居幽州。守墳墓。仲子曰香突。遷冀南。朱虛。叔子曰冥獎。徙齊之歷山。季子曰快樊。移河南城陽。自後四族流布。多見諸紀載。或謂睦與桂同音。而出雖弘者。固非。或謂東漢末。衛尉吞橫分其四子。各係以姓者。亦失之也。奕之子孫。仍居幽燕。五代之亂。劉仁恭據幽州。兵連禍結。乃扶攜南渡。散居廣信。上饒。九江。興國。池陽。豫章。成都諸郡。而居信之貴溪者。曰仔卿。任南唐爲靜邊總轄使。至宋。加檢校國子祭酒。兼殿中侍御史。有功于世。鄉人廟而祝之。其後人擢科第。躋顯仕者。凡數十人。而興國之永興。明之慈溪。皆自貴溪分。而慈溪一族。則出於祭酒之孫。可昇。亦多由進士入官。至今支系尤盛。逮我國朝。德稱以明經爲太子正字。陞晉王傅。受知兩宮。令望隆蔚。德稱從弟仲權。擢忠之。鄴都令。孟誠。知惠州河源縣。復皆以政學聞。仲權家食時。乃合諸族譜圖。及行狀碑志遺文。釐爲九卷。曰桂氏家乘。命德稱之子中書舍人慎。徵予序之。慎嘗從子學。因爲撮其樞要。冠于篇端。嗟夫。氏族之學。古昔所甚重。浹漈鄭漁仲。著爲通志。其中二十略。唯氏族最備。然而墨台氏逃難而改爲墨。牛金之子。亦因避害而易爲牢。漁仲謹識之。而不敢忽。重變古也。予故特書桂之所出。爲魯公族者。其意亦猶是爾。桂氏之嗣人。尙思有以謹其傳焉。予旣作此序。已。客有以秦之篆隸。與後世正楷異。未必其畫之同。疑出好事者之傳會。殊不知隸書出於秦之先。而與今之楷書正類。要不可以此而遽少之也。因并及之。

故朱府君文昌墓銘

子居浙水東時。得朱君好謙之文。嘆其善於修辭。惜未及與其交。而好謙歿于兵。及來京師。又得好謙從弟文昌詩。閱之。冲澹類漢魏。雄健如盛唐。復嘆曰。何朱氏一門之多賢哉。未幾。國子助教曾君旦初。同文昌冢子堅。持知嘉定州事張衛狀來謁。墓道之銘。蓋文昌之死。已四年矣。予重違曾君之請。不敢辭。文昌諱嗣榮。文昌字也。姓朱氏。出唐散騎常侍滿之後。滿本歙人。來徙金溪明陽里。世爲衣冠甲族。宋道州營道丞登。生太學上舍生恢之。恢之生銓。銓生貴清。貴清生仲梓。文昌父也。元初。避地桃峯。復遷家焉。文昌治舉子業甚精。通毛氏詩訓。故折衷於朱子之說。毫分縷析。唯恐不合情性之真。下筆千餘言不休。走試江西鄉闈。立論與有司不合。卽棄去。一假古律詩以自見。歷代諸大家。皆探微索隱。必欲得其旨趣。而後已。用工之深。出語輒驚人。然不特精於詩。甚輕財仗義。尤人不易及。少時。嘗以錢粟貸於人。一旦自責曰。蠅頭之利。其能汨沒男子之志邪。悉集受貸者於庭。取其所留質劑。面焚之。其後家單。無旦夕之儲。恬不爲恠。人有憫其貧。畀良田百畝者。文昌疑其不義。辭弗受。鄉友罹患難。屬文昌爲之解紛。餽白金一鎰。爲文昌壽。文昌笑曰。吾雖貧。亦惡用是哉。卒直其事。而還其金。至正壬辰。江淮兵動。里之無賴少年。相挺爲變。其首禍者。頗與文昌游。乃來說曰。公藏器于身。不以此時取富貴。尙何俟耶。文昌叱之去。遂與絕交。未幾。竟敗沒。文昌宗黨知事變不測。椎牛醢酒。起兵爲堡障。屹然孤立數年。而羣寇不敢犯。文昌之謀爲多。僞漢陳友諒犯南昌。諸郡相繼陷。文昌曰。此非吾輩之力可支。盍各逃死乎。乃挈一族入閩中。雖備嘗險阻。略無怨悔意。後五年。國兵取江西。州縣皆入職方。文昌始還鄉里。卜居澄源上。遺落世故。絕無毛髮縈

心所不忘者。唯詩耳。因扁其室曰嘯雲軒云。東平穆敬來爲縣。欲起文昌爲縣學師。文昌曰。吾老矣。唯消搖林壑爲宜耳。橫經講道。豈所堪哉。因固辭而去。性愛佳山水。自謂得堪輿家不傳之秘。稍暇。輒布襪青鞋。登陟不少倦。不幸以洪武七年二月十四日卒。壽五十六。所著書有政鑒若干卷。燬于兵。尙存詩詞三百餘首。題之曰藝餘集。娶王姜二氏。王先十九年卒。子二。曰堅。曰重。堅卽請銘者。孫二。曰振振。曰繩繩。孫女一。某年月日。卜葬明陽里長岡山文昌所自擇也。夫詩之爲教。務欲得其性情之正。善學之者。危不易節。貧不改行。用捨以時。夷險一致。始可以無愧於茲。如君者。蓋近之矣。世之人不循其本。而競其末。往往拈花摘豔。以爲工。而謂詩之道在是。惜哉。銘曰。

詩之爲教。著于禮經。溫柔敦厚。本諸性情。君子讀之。豈惟多識。玩其指歸。感善懲逸。我甌生塵。我衣懸鶉。非義之物。肯受諸人。如斯學經。庶可無愧。留連光景。敢曰吾事。彼蒼者山。秀色可餐。洗心滌慮。是躋是攀。髮猶未皓。嗒然觀化。何有短長。無晝不夜。長岡之原。桂老水寒。魂魄未歸。茲焉是安。惇史造銘。詒爾孫子。慶源方深。其流瀾瀾。

故贈奉議大夫磨勘司鄭公墓志銘

溫之平陽。有剛毅之士。曰曲全公。諱采。字季亮。姓鄭氏。賦性分特。唯道之從。不屑屈人下。年二十。而其先人捐館。州里羣少年。怙其氣勢。因公少孤。欲肆其狎侮。公奮然自勵。曰。大丈夫有髯如戟。肯受狗鼠輩侵凌乎。束書出門。游浙河之東西。道經金華。金華爲部使者治所。使者聞公至。請見之。既見。奇其才。將辟爲

府史公以爲辱己力辭而出。時仲兄講授崑山。公趨就之。年已二十有四矣。仲兄勉公以學。公始肆力於六經羣史間。冬大雪。輒擁重衾厚懷而坐。夏熱。蚊蚋且嚙人。則蒸蒿煙驅逐之。夜參半。猶隱隱聞讀書聲。仲兄嘆其勤。每謂人曰。異日以文行亢吾宗。必吾弟也。夫科舉法行。公自度其學可用。投牒試場屋。司文衡者見其持論太高。黜去之。公退而嘆曰。試藝所以困天下英才。吾尚可溺而未省乎。遂絕筆不爲。改轍攻古文辭。積之既久。其發也益大。以弘聞海虞。多佳山水。將卜居以卒業。海虞顧翁有賢女。久擇婿。無有當翁意者。一見翁。驩曰。才俊如此。郎氣局如此。郎尚有敵之者乎。竟歸之。公遂爲海虞人。公正直不阿。見諂諛取富貴者。人道其名。輒唾去。家雖匱乏。一髮不以干人。或勸其隨俗浮沉。公怒曰。我豈不知多田兒有粟帛耶。弗聽。後屢自懲創。取老子語。以曲全自號。終亦不能改也。縣被水災。有司循故事。督賦甚急。民不堪命。公惻然憐之。率父老四三人。往江浙行中書。泣白執政者曰。水潦殺禾。民已無食。又欲重徵之。數萬生靈。將化爲枯骨矣。辭甚切直。不少貶。得蠲賦一萬五千。縣令張侯某。思行均役法。問計於公。公曰。役未易均也。侯問其故。公曰。侯館人之家。其產最夥。法當居上上。侯果能平之乎。侯變色而作。後竟罷不行。宣城貢君泰。中書右丞相脫脫公之客。來爲都水庸田使。公以其儒者。作長書贊之。貢君覽其文。論議英發。憚而不敢近。公遂不復上謁。君子多之。公雅好賓客。雖甚貧。必留連款洽。惟恐其亟去。顧氏亦能探公志。鬻簪珥以市魚肉。不見其有難色。士窮無歸者。或館之終歲。衣且食之。無厭怠。年游饑。客持券謁公。公視其家。僅餘粟五斗。公貸其五之三。故人瞿氏子。將之淮南。囊橐爲羣盜所掠。裸跣走訴。公盡以衣衾

由履遺之。公消搖于門。見敝衣蹣履而踏雪中者。公呼之前。予以泉布。終不問其氏名。鄰有錢叟。闔門病疫。無一治變事者。公命家人烹粥藥。日再啖之。皆得更生。公之急義。大率類此。然剛而能容。士有忌其才高者。搆爲篤章以詬。或尤公不之答。公曰。吾豈不能文哉。顧所見與彼異耳。未幾。遇諸塗。邀與共飯。且贈以白金。其人大慙而退。仲兄以文雄于世。公實堪配之。公之子思先。嘗共編一帙。號爲聯璧集。濂序其首。評公之文。如齊魯大儒。衣冠偉然。出言不繁。曲盡情意。人以爲知言。鄭氏出光之固始。五季末。避亂遷平陽。曾大父某。大父黼。尙宋宗室女。未嘗挾貴勢驕人。其弟行曰九十。僉以九十佛呼之。父愉老。十三通五經。年稍長。遂應博學宏詞科。會宋亡。乃止。妣某氏。妻卽顧氏。先卒。男子四人。長思本。次卽思先。由儒生起家。累官資善大夫。福建等處承宣布政使。以文學政事聞。次思宗。次思祖。陶出也。女子一人。明月。適殷宗信。孫男二人。鵬。鷗。孫女二人。素瓊。素英。皆幼。公壽五十七。以至正乙巳十二月六日卒。以某年月日。與顧氏合葬海虞山西歸蘭若之原。公歿之十年。以思先貴。得贈奉議大夫。磨勘司令。顧氏贈宜人。濂官成均時。與思先有同僚之好。乃奉禮部尙書張籌所造事狀。徵濂爲之銘。濂嘗患士習之陋。志卑而氣歉。撫世酬物。一以詭隨爲務。公之剛毅凜凜。不逐物變移。其君子之人歟。雖然。申棖親游孔子之門。尙不以剛許之。剛在古人亦甚。以爲難。有如公者。其君子之人歟。縱不得享人爵。以行其志。而天爵之在躬。固皦然無愧也。是宜銘。銘曰。

哲人立志。以剛爲質。遵道而行。不詘於物。不屈者誰。東歐之賢。其賦自天。其直如弦。狗鼠肆欺。翩然東去。

歷覽山川發舒壯氣。綉衣使者一見稱奇。爭言可吏。謝而去之。乃潛厥心。乃游六藝。乃騁辭章。聊以俯徇繩尺。往試有司。意我矯亢。黜去不疑。大笑而歸。肥遯不出。英英白雲。生我几席。淫林化水。殺我黍苗。生民嗷嗷。孰地可逃。走白上官。雙淚如注。中誠感通。卒蠲乃賦。化此呻吟。而爲謳歌。仁人之言。計功實多。室如懸磬。心則好施。視彼顛連。如己顛躓。解衣恤寒。縮食濟饑。貪夫聞之。寧不愧而俗衰。民散。師道不立。宜留一鑑。爲世楷則。胡爲長逝。魂入九泉。獨留遺文。虹光燭天。餘慶所鍾。有子能令。出鎮方嶽。口敷政柄。隧道之章。載揚清芬。佞人讀之。當爲褫魂。

故贈承事郎大府斷事官尹府君墓誌銘

國朝之制。凡入官者。自七品而至於第一。咸得推恩及其先人。官有崇卑。故其恩有隆殺焉。今刑部尙書尹性。其爲大都督府斷事官時。嘗請于朝。得贈其父府君如某官。階承事郎。母章氏封宜人。性既虔奉命書。積置惟謹。復用黃綾膽爲副墨。具冠服佩綬如法。焚燎於府君墓下。性竊自念。皇靈如天。覆燾九圍。惠澤沛滂。兼被存歿。苟不圖文勒諸琬琰。何以上昭帝力。下示後昆。乃屬其友鄭君思先。采掇羣行成狀。而徵濂爲之銘。濂按狀。府君諱元良。字子貞。會稽人也。世爲簪纓巨族。曾祖某。祖嗣宗。父恂。元温州路平盈庫副使。妣李氏。府君溫而克毅。卓識異於人。事二親。鞠躬盡瘁。惟恐逆其志。副使君歿于溫。府君不憚二千里之遠。涉濤江而往。艱難險阻。莫不備嘗。雙足爲之皴裂。扶襯而歸。卜宅兆藏焉。當是時。二弟某。某。尙幼。府君聘致名講師。訓之以經。朝夕督策之。恩意備至。及長。各爲授室。已而乞析爨。甚力。府君止之曰。兄

弟同一氣而生。猶手足之爲一體。其可分之乎。弗聽。府君指田之磽瘠者曰。此予之所愛也。指器之苦窳者曰。此予之所嘗用也。盍歸我。腴土嘉具。悉讓與之。閭井以爲難能。先是府君之從父兄既耄且貧。仰食於府君家。二妹亦未有所適。至是各異居。咸俛俛無所之。幾欲墮淚。性甫七歲。告府君以其故。且曰。非吾父是依。將疇從邪。府君喜曰。爾真吾兒也。正符吾志。遂獨養耄者終身。飭奩資以嫁其妹。性後入官。尤以廉勤戒之。其言踰千百云。府君雖老。嗜學不厭。六經羣史。罔不研究之。每晨興。挾册映簷光而讀。稍倦。輒拄頰看雲。出入巖岫間。夏然如在塵外。有嘉賓至。令庖丁治酒殽。相與劇飲。酣觴淋漓。燭不見跋。不止也。故爲之媼運者。則曰。尹公其吉人哉。爲鄉鄰者。則曰。尹公信端士也。大氏皆得其驩心云。府君壽七十又一。以洪武己酉正月甲寅卒于家。其年九月丙申。葬會稽縣廣陵鄉黃龍山之原。禮也。配卽宜人。男三人。長卽性。近擢令官。階通議大夫。次權。次初。女二人。適同郡司馬升。金傑。孫男四人。經。質。敏。學。經早卒。女一人。予早聞姓名。知其制行之卓。其居官也。如冰清玉潔。誘以黃金滿橐。弗顧也。今幸與之同朝。又知其精於法家之學。操心平恕。不使有冤民。非府君家教之篤。其能致然耶。若府君者。其可銘已。性今位居六卿之中。於法得加贈。他日榮光下燭。泉壤重榮。又當濡毫爲性紀之。銘曰。

越有君子。篤行于家。蒞事必誠。質而不華。事親如天。跬步不忘。洞洞屬屬。唯敬是將。親歿于溫。蒲伏往迎。扶襯夜哭。水爲失聲。鞠育諸季。竭其恩勤。扶翼覆護。如親之存。耄者養之。弱者嫁之。營之經之。以遂我私。春秋旣高。謝絕塵氛。拄頰凝視。山川出雲。賓至如歸。劇飲而謹。夜深月落。聲出戶間。積善之餘。無爵不舒。

有子升朝。朱衣金魚。皇明如天。卹典攸崇。澤漏九泉。于以勸忠。廣陵之鄉。嘉樹鬱蒼。太史勒銘。永世其藏。

元故湖州路德清縣尹陳府君墓銘

吏部主事陳咨。詣予言曰。咨試藝京畿時。先生實爲主司。屢欲求銘先府君墓。已而授河南行中書檢校。官書有程。竟弗獲遂。前志及仕銓。暫而先生謝事東歸。晝夜恒懸。懸入思。今逢先生朝京師。敢奉同郡字。文材所撫。事狀以請。惟先生畀矜之。予按狀。府君諱嗣口。字仲貞。姓陳氏。世居湖之長興。其先出自漢太丘長寔。寔傳若干世。曰某。宋臨安丞。臨安生某。遷居郡城之南。以貲雄于鄉。年九十乃終。生某積學勵行。有聞于時。自號爲庸齋。庸齋娶施氏。無子。擇從子爲之繼。惟府君風指孤蹇。足以當其意。因後之。府君性軒豁。開口吐肝膽。好傾貲結賓客。或有急難。輒捐金以濟之。旣而曰。人不可以無教。不教惡足以明彝倫。乃建義塾。聘致名師。州里子弟願從者。悉聽其入。材多有成。元季汝穎兵發。蔓延浙水西。髡鉗盜販者。相挺爲變。府君推牛釃酒。聚年少健兒。授以控扼之策。盜不敢侵其境。會朝廷遣使者。詔民入粟拜爵。府君慨然曰。國家有急。豈臣子顧私時邪。首往應詔。輸粟二千斛。使者大悅。卽以上聞。著府君德清縣主簿。德清湖之屬邑。府君素知其土俗。視事始閱歲。吏懾人懷。曾未幾何。張士誠據姑蘇。兵陷湖州。城守臣退居。德清。府君曰。杭爲東南方面之寄。德清實杭之北門。德清破。則杭無實足之地矣。宜急保之。遂與上下謀。竭力死守。軍食或不繼。以身仕之。江浙行省平章政事買朮丁。方總兵事。上其功狀。陞爲尹。達識帖木爾時以行省右丞相承制行事。欲招士誠降。命府君持檄諭湖州僞師。以離其黨。與府君慷慨請行。旣至僞

帥延之上坐。府君爲敷陳大義。何者爲順。何者爲逆。逆則罹禍。順得受福。繩繩千餘言。僞帥不覺屈膝。城遂來歸。丞相大悅。而府君不幸。以母憂去。自時厥後。府君度時事不可爲。累辟不起。以至正某年某月日。卒于歸安縣之寓舍。享年四十五。以某年月日葬于烏程縣三碑鄉賢子塢先塋之次。娶吳氏。有賢行。頗涉獵書史。至於陰陽醫卜種樹之書。皆通其義。後府君若干年卒。遂合葬焉。子男子四。長卽咨。次某某。次某。孫男二。某某。嗚呼。府君以卓犖之才。少見諸用。已焜燿鏗鉤若此。況使盡其所蘊者乎。然而炳於幾先。長往山林。而不之返。非賢而能爾乎。今逢六合載清。禮樂文物之盛。比隆唐虞。而府君已逝。不及見。君子寧不爲之太息乎。雖然。府君有子。以科目入官。政跡昭著。府君雖死。其不死矣乎。銘曰。

天之生材。或塞或通。砥繫於時。所以不同。有倬陳君。氣岸弘整。表裏一如。錙銖無隱。里有急難。捐金如泥。蹈彼水火。必思救之。欲明彝倫。我建我塾。載揚師訓。開其耳目。元季政靡。亂如沸羹。浙河之疆。烽火煌煌。奮襖大呼。聚厥勇士。持爾干戈。捍我鄉里。出粟補官。勾稽簿書。隱然堅城。寇不可踰。封豕長蛇。據我大府。奉檄往諭。氣可攝虎。義嚴辭勁。直中其機。不覺屈膝。請降恐遲。相臣嘉之。謂爲俊傑。軍威大振。孰得而遏。君則曰噫。此胡可爲。大厦將傾。一木莫支。尋以憂去。遂臥不起。朝飡烟霞。暮采蘭芷。令終于家。州里咸嗟。有材莫展。時乎命耶。靈風肅然。吹彼口樹。魂兮來歸。安此幽隧。

脩慎齋記

脩慎齋者。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。卽詣縣給過所。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。河部檄下。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。因取經中脩身慎行之語。名其寓居之齋曰脩慎。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，脩慎一靜也，脩慎則無負爾父之望矣。杞尙勗之哉。

故倪府君墓碣銘

吳郡有名世之醫，曰倪府君，諱維德，字仲賢。其先家于汴梁，曾大父某，宋某州防禦使，生秀文，值宋錄旣訖，乃挾醫術游大江之南，遂擇郡之吳縣居焉。秀文生鼎亨，能紹家學，有聞于時，則府君之父也。府君嗜學不厭，受尙書於碧山湯公，焚膏繼晷，探頤精微，發於辭章，皆燁燁有奇氣。湯公器其才，勸之仕。府君口爵祿，乃資之以澤物者，然有命焉，不可以倖致。曷若纂承醫學，以濟吾事乎？於是取黃帝內經，日研其奧旨，見其疏陳治法，推究原本，欣然曰：醫之道盡在是矣。間有疑難，質於父師之間，心緒益開明，頗病大觀以來粗工多遵用裴宗元、陳師文和劑局方，故方新病，或不能相值。泰定中，得金季劉完素、張從正、李杲三家之書，讀之，知其與內經合，自以所見不謬，真積力久，出而用藥，往往如神。奇證異疾，一經診視，有如辨白黑，毋少爽者。周萬戶子八歲，患昏憤，數日而醒，不識有飢飽暑寒，欲語則不能出聲。時以士炭自塞其口，府君切其脈曰：此慢脾風證也。脾藏智，脾慢則智不足，其不知人也。宜投以某劑而瘳。顧顯卿妻，右耳下生瘻，大與首同，其疹不可忍，更數十醫，弗效。府君診已，告於衆曰：此手足少陽經受邪故也，甚易治耳。注某藥，令啖之，踰月而愈。劉子正內子，病氣厥，或哭或歌，人以爲蛇鬼所附。府君察其故，且脈之，謂劉曰：左右脈俱沉，胃脘中必有所積，有所積，必疹，問之果然。以生熟水導之，吐痰涎數升，病遂除。盛架閣之配，左腎病痿，蔓延至兩臂，上及顏面，不可禁，若於肩上灼艾，勢暫止，已而如初。府君曰：右脈沉，左脈浮，且

盛此厚味過傷之所致也。投以某藥，疾旋已。林仲實因勞發熱，熱隨日出入爲進退。食飲漸減，府君切之曰：此得之內傷，故陽氣不升，陰火漸熾，溫則進，涼則退，是其徵也。治以治內傷之劑，其疾如失。府君醫難療之疾，多類此文，繁弗載。府君每有言曰：劉張二氏治多攻，李氏唯在調補中氣，蓋隨世推移，不得不爾也。於是府君之治疾，既察天時地理，又參之以人事，所以十不失一。然操心仁厚，但來謁者，卽赴之，不知有富貧。一旦有甕人抱疾求治，府君既授藥，兼畀以烹藥之器，客恠而問曰：藥可宿備，陶甕亦素具乎？府君指實北隅示之，其積者蓋百數云。府君病眼科雜出方論，竟無全書，著原機啓微集若干卷，又以李杲試效方若干卷，鋟梓傳世。君子多之，性尤嗜聚書，預置金於書市，有新刻者，輒購入之，積至五千餘卷，構重屋以藏。晚年建別墅，敕山之下，乘扁舟，具酒殽，與二三賓客放浪水光山色間，翛然高舉，如在世外。因自號曰敕山老人，壽七十五，卒於洪武十年六月二十日。其年七月二十一日，葬於縣之至德鄉上沙村。兩重山之下，娶章氏，先府君而卒。至是同穴，生一子曰起，通儒書，亦以醫鳴於時。三女曰淨真，曰媛真，曰孝真。適士族某某，三孫男曰謹，曰讓，一孫女曰婉寧，尙幼。予嘗患內經之學晦而弗章，無豪傑之士以洗滌之。浙河之東，有朱君彥脩，以斯學爲己任，而三家之說益明。浙河之西，則府君奮然而起，蓋與彥脩不約而同。使泥局方者，逡巡退縮，不敢鼓吻相是非，生民免天闕之患者，二公之功爲多。彥脩之歿，予已銘其墓。今府君之子，亦復惓惓爲予安得固辭耶？因歷其行事而銘之。銘曰：

醫者之學，素問爲宗，猶儒治經，專門是攻。寒暑溫涼，升降浮沉，或逆或順，制治最深。隨時立方，始與疾同。

正氣既據。邪沴乃融。粗工蚩蚩。守一不移。執中無權。罔契其機。羣昏方酣。苟不力扶。冥冥夜行。摘埴索塗。三家者興。上窺本原。如揭日月。照耀天門。伊誰承之。作世范模。東則有朱。西則有倪。

宋學士文集卷第五十

芝園集卷第十

北麓處士李府君墓碣

處士姓李諱士華字庭實北麓其自號也其先家廬陵唐開元中遠祖德靈仕爲撫州長史因居屬縣之崇仁高祖昂宋太學上舍生曾祖緘以春秋舉進士至某官祖适父元德母盧氏處士賦才瓌異音聲如鍾幼喪父母二兄亦蚤世時當宋季亡賴男子學弄兵於村疇暮夜擊人門鈔掠其貲財以去稍與抗直刺以刃處士能自衛卒免其患會宋亡爲元更易方笠窄袖衫處士獨深衣幅巾翺翔自如人競以爲迂處士笑曰我故國之人也義當然爾府君善治生未幾家大穰遂以警雄鄉里積粟歲至數千廩遇饑則平價出之飢餓不能出戶者計口而周之活者恆百餘人宗婣無業班財以爲饋死則給棺槨衣衾葬之善地且卹其遺孤唯恐不及負逋不能庚者苟有所乞輒再與未嘗有靳色或以田廬爲償處士正色責之曰先人之業何可廢壞通尙可紓也慰而遣之伴有盜廩粟者矜其貧益之使去識與不識咸目之爲仁厚者云會朝廷有鬻爵之命富家兒多競奔處士恬不以爲意客以空名告身來售處士曰吾愧不能以文學干祿位而涉銅臭之譏雖貴奚益哉府君性純孝能事繼母如親母雖其性剛嚴不可近必下氣婉容得其驢心而後止常以不及終養二親語或臨之輒嗚咽流涕晨昏必展謁先祠遇初度之日號

慟抵暮。家人不忍見。因諱言之。訓諸子以學。親自督視。不至夜分。不休也。爲人豁達大度。不少貶以狗流俗。見假巫鬼惑人者。力斥去。鄉人鬪爭。斷斷然正。謹折以片言。則免冠頓首謝。嘉賓款門。倒屣出迎。驩然無倦容。雖不解飲。必使盡醉而去。元至正十一年辛未正月五日。以無疾終。壽八十六。後二十二年。當國朝洪武五年壬子。葬于縣之大龍山之原。娶郝陳二氏。子四人。彬、鎬、鏞、蕃。鎬以文行舉于朝。擢國子正女三人。丁師。周晉。戴尙德。其壻也。孫三人。雖家奴。寶定。孫女三人。尙幼。曾孫二人。宜壽。普蘭。曾孫女二人在室。自夫仁厚之俗衰。學者慨想三代之盛。猶神龍游于玄間。欲一見之而不可得。嗚呼。豈其然哉。人有古今心。無古今。有如處士之行。如前所載。苟謂之三代之民。孰不謂然。處士不可作矣。予故特表出之。以勵夫人人。然而仕之與否。是有命也。不必爲處士惜也。銘曰。

祥麟威鳳。隱而弗彰。苟一出焉。是爲希世之祥。謂之有邪。則固不能以亟見。謂之無邪。則簡策所紀。何爲其周且詳。吾謂處士爲三代之民。亦是類耳。世之人。無徒委之於渺茫。緬懷德人。中心孔傷。今其已矣。何日而忘。

貞婦郭丑小傳

郭氏丑。字道安。六合人也。美姿容。其父彬。授之書詩。輒通大旨。母劉氏。得末疾。諸弟妹尙幼。羞服無所倚賴。道安。天掖母氏。思居下。撫孩穉。激滌。綴綴之事。皆親之。冬盛寒。燈火蕭然。持箴恒至夜半不休。且不樂靡麗。二公。紗素同。繡女。置坐。略不動容。目亦不注視。至於纂組烹飪。不經師授。而悉精其能。彬絕愛

之。下。有。一。同。鄭玄來求昏。彬激曰。而能從師攻文辭。即可爾。玄乃力學。道安年十九。竟妻玄。婦道甚修。舉起一鄉間。玄以古列女傳難之。道安曰。某女事如此。某女事如彼。一一舉之。無漏文。玄不能屈。因加進學功。其父讓不悅。痛繩之。玄悒悒不樂。道安曰。子但盡誠盡孝。他非所知也。瞽叟底豫之言。豈猶不聞之耶。玄釋然。道安秉性堅貞。彊暴欲侵凌。道安厲色叱之去。其人特爲尊屬。屢見白。道安彈指出血曰。父誤我矣。父誤我矣。不幸遇此。唯有一死爾。媵人勸曰。何不告夫君知之。道安曰。吾苟白其故。父子何面目相見耶。曰。此人倫之變。宜走訴父母。使其知所忌。不敢肆。道安曰。祇揚惡聲耳。無益也。不若就死之爲安。日向中。道安潛出。沉于河。時洪武十年七月十七日也。彬聞之。悲欲無生。瘞於楊子西沙清水潭上。一夕。玄夢其來。車馬儀衛甚都。且曰。妾今在長蘆水府。掌鉤考人間善惡。念子索居。故一來耳。不可久留也。言畢。颯然如雨風而去。次夕。其姑夢亦如之。長蘆在六合城南二十五里云。

史濂曰。郭氏素稱詩禮之家。婦人女子。亦有異於人。彬之姊真。適許士瞻。生一女。而士瞻死。年始二十三耳。今垂五十。而節操凜然。而道安又貞烈如此。誠可謂而仰哉。傳言忠節之人。歿必爲神明。長蘆之事。雖近誣。亦不敢謂決無是理也。嗚呼。新臺之什。孔子刪詩。而不刪去者。其垂訓也遠矣哉。

