

國
朝
文
匯

國朝文匯甲前集目錄

卷五

黃周星

字九烟江南上元人少育於湘潭周氏崇禎庚辰進士官戶部主事疏請復姓鼎革後適迹湖州著有蔚齋集

衡嶽遊記

一

董說

字若雨湖州烏程人黃道周弟子晚為僧名南澗字實雲月涵乃其別號有豐草菴等十八集

志園記

八

溇書序

八

王世美

字濟之安徽涇縣人歲貢生官至桂林府知府

梧舟踰陡記

九

李確

原名天植字固仲更字潛夫浙江平湖人前明崇禎癸酉舉人入國朝遜迹不出有委園集

九山志自序

十一

屢園前後集自序

十一

雲岫山遊記

十二

遊嶽亭山記

十三

遊陳山記

十四

沈壽民

字眉生號耕巖江南宣城人前明諸生鼎革後隱不出有姑山文集

古逸詩載序

十六

東園草堂文集序

十六

山中草序

十七

孫氏族譜序

十七

邵德堂記

十九

清所先生傳

二十

周徵君傳

二十一

梅復予先生傳

二十二

傅

山字青主一字公之宛山西太原人布衣康熙己未薦舉

西北文集序

二十四

國朝文匯甲前集卷五

衡嶽遊記

黃周星

衡嶽距湘潭二百里而遠。余以九月既望癸未。薄暮發舟。同行者。白門鄉僧津修。邗江程生雲朗。蓋先是修從金陵得得來。以八月抵衡。會連雨弗克。歸來。僅能為余極道嶽路松之勝。余領之。至是復攜與。僦越三日丙戌。抵衡山邑。呼僕與詣嶽廟。甫行數里許。望見道旁蒼虬千尺。森峭觸天。果如修言。稍進則寒陰夾隊。屹如巨人。冠劍林立。拱揖相屬。大夫良為勞苦。與人向余言。是中松奇特可志者二。曰龍頭。曰子抱母。龍頭今亡矣。子抱母宛然。會天將暝。疾趨廟。止宿崇甯寺僧舍。明日丁亥。晨起謁嶽帝。廟貌隆閎。寶鏞煌然。時釐禱者甚眾。半皆村氓。羅拜鑪煙下。口噲喞不辨。為何語。余雖通籍。猶然布衣也。僅齋糲香為獻。酸寒可掬。俗人腹笑之。知帝不我訶也。時修朗皆在側。惟仰視。費楸。嘆惜曰。黜頤。嶽之為殿。沈沈者。統殿巡行。略無往蹟可紀。遂復返寺。飯罷。謀登山。時陰晴相戰。與人環立聽命。余悉謝去。獨與修朗及童僕數輩。策杖徑往。有送余者。偶得小僧名福。頗解事。藉為鄉導。余袖中亦有圖經。迨廟西行。隰畛間二里許。至茶庵。庵則隰之終而山之始也。稍上則岡矣。送者別去。余輩拾級而登。幽草野花。秋色堪把。稍前遇石磴。磴本一片石。人達而磴之。傍有時人

新題之曰雲梯。不知何義。過磴始聞潺潺聲。自遠而近。砰砢如奔雷。下矚深澗中。若斷若聯。如曳練。如懸箔者。絡絲潭水也。余心神澄曠。泠然有會。福遙指潭處示余。時志在高山。未暇窮源。遂去。過玉板橋。水聲益濺。漉沸耳。然又非絡絲潭水。蓋由是以趨潭者。余踞盤石憩木陰中。良久復前。山勢漸峻。至此始有歡意。遊者始杖。既陟復降。峭整相間。然整弗及峭十之一。此所謂小竹篙嶺大竹篙嶺也。竹篙本象山形。峻削南楚方言耳。而後人輒更為祝高。殊無謂。兩嶺皆岓峒巒。與浮雲相亂。初望前嶺。煙靄中有白衣。以為天上人。比達煙所。則白衣又在天上。凡數休而後至。披地慄慄。渴肺願漿。然屠蘇相望。僧若可乞。既踰嶺。則嶽思過半矣。於是。有半山亭。亭已虛無人。空閉旃檀數椽。莓苔告哀。佛有憂色。出亭四望。則宜眾峰羅立。湘流紫帶矣。時山雲樓起。泮泮無所見。福妄言之。余妄聽之。修朗輩妄附和之。稍上雲索益盛。餘弗迷者咫尺。遊情少倦。遂折入鐵佛庵。弛裝脫屣。擬稅駕於此矣。時日猶在悲谷。天色乍開。乍合。然可決其不雨。余復投袂起曰。今日即不登峰。夫豈無傍近散勝可撥。胡騃坐為。余目福。福曰。有之。此旁近為兜率庵。懶殘巖。余欣然往尋。由庵右取道南折而下。先過懶殘巖。巖摩濕不可坐。半芋既無。牛糞亦少。上數武。即兜率庵。庵從四壁。立荒略草創。斧痕尚鮮。階有秋花。亭亭頗類貧女顏色。詢之老僧曰。鐵線牡丹也。時

天忽向霽。出庵徧索無餘勝。意微快快。然往返經行處。桐竹參差橫斜。宿草殘碑。或
僵或立。似王侯家新廢臺榭。令人愴然生感衰之感。仍取故道歸。偶登坂少憩。余坐
諸人皆坐。見白雲坱圞舒卷不恆。倏忽萬變。雲有孤飛者。羣遊者。旁午相觸者。前後
相逐者。有滂瀟四起。忽復回互者。少焉衆雲烏合。直來逼人。余輩急起欲避。無地。頃
刻匝匝。並在白光封裹中。余歎息謂修朗輩。吾與若終日地下看雲。亦曾見如是雲
乎。嗚呼。此乃其所以獄也。修朗皆憮然。返於庵。僦夢禪榻。深山無酒。倦劇如醉。越明
日。宿霧益壯。似欲雨者。然不甘枯坐。於晨餐後。信脚登山。已過丹霞寺。余自下上。有
客自上下。邂逅於泉樹翳蒼間。客乃吳人。亟握手謂余曰。勿往。適峰頂大風雨。徒敗
公芒屨。強挽之至庵中。然庵處固猶未濡濡也。余疑之。客曰。茲獄蓋有三天馬。自玉
板橋以下一天。自橋以上至半山亭一天。自亭至峰頂又一天。往往雨其上。霽其中。
雨其中。霽其下。而甚者或雨其下。霽其上。霧其中。非復人世陰晴也。余又歎之。有頃
天微霽。余意仍欲搽傍勝。屢自福。福謝無有。良久曰。無已。則下火場。於是遂東之下
火場。然心怪厥名弗韻。比至則畦壟穢俗。所見無非野髡。名稱其實。但竹石礪道。亦
彷彿昨日兜率路。差可不悔。時霖霖已霏霏矣。疾趨返。未及庵而大雨。明日又雨。余
惟匡坐繩牀。時時呼老衲說無事鬼話。福笑於前。修朗踈於側。僧童輩皆寂無聲。老

衲炊飯作供。案間有筠筍、根竹、花菌，皆山蔬也。余屢為厭饜，蓋自丁亥至己丑，凡三宿庵中。留小詩於壁記之。明日庚寅，雨少歇，霧晦如故。余決策前進，褰裳先登，仍遇丹霞僧智融，持一卷索詩。泚筆題之而去。遂歷會泉，經湘南寺，徘徊弗果入，乃至南天門。此土人所稱橫嶺者也。嶺當岡巒之脊，嵒岬綿亘，實中分嶽嶺之陽。曰前山，嶺之陰曰後山。又自山下仰矚者，高迄嶺而止。自峰頂使矚者，卑亦迄嶺而止。蓋登斯嶺，始獲覩祝融云。時有僧持茗出飲客，僮夫而操吳音。修呼問所勝，對曰：「過此則飛來船，講經臺矣。」遂從歧路趨至船所。船之上下左右皆石也。船則高度兩崖間，適當石之門戶處。人皆從船底往來。船上亦捫躡可登。余與修盤礴流連，未始不歎其奇也。周視絕壁間，有題曰「石舟者」，有曰「蒼雲釣月者」。又有擬題曰「慈航者」，以船喻船，都無是處。往觀講經臺，臺上刻有壽嶽二大字。云是宋徽宸翰，然奇處正不在此。遂復返尋登峰路。時靈霽迷離，對面茫茫如半山亭時。余輩惟以福為目，福高亦高，福下亦下。經獨覺門故址，余忽恍然，低回久之不能去。蓋余初登橫嶺時，將謂過此以往，當步步攀躋，直到上頭矣。不意此處復作凹凸，既斷復起，類蜂腰然。然嶽中絕無關繫處，而余獨默契其理，以為登峰非如此則不妙。似先得我胸中邱壑者，未暇與俗人言也。經獅子泉，入上封寺。寺僧極一苴，向人惟攢眉說苦。然寺亦漂搖顛殆，無住

理去之。上天尺庵。至峰頂時。雲絮四塞。白日暉其外。一氣氤氳浮動。如混沌未分時。遊者亦莫知為祝融峰。則有小祠。石其垣。鐵其瓦。前以位嶽帝。後則思大禪師。有行僧顛霜種種。從祠中出。自稱雒陽人。曰。余老此孤峰。絕頂十五年矣。指余輩登望月臺。數人者。據石趺坐。相顧淒然。如在窮荒海島中。時見雲色稍明滂。幸其或開。僧掉頭曰。全未全未。余悵然乃下。此初登也。遂西過不語巖。至會仙橋。橋即道書所號青玉壇。又在後山之後矣。兩崖斬然中斷如峽。惟近北崖者石脈不絕。如駢拇。枝指。相去三丈許。復突起而為會仙峰。橋橫跨之。廣可數尺。下臨萬仞。余飄然徑度。修從之餘人。或色戰縮胸。久之乃過。然余既度此峰。天色忽慘變。濃雲如墨。溼霧濛濛。湯湯宵冥。疑非人世。余亦悄然悲恐。提修臂曰。人言地獄景象。幽晦無晝。夜當作如是觀。修點首。去峰數尺。復有巨石。紺閭。初不相屬。或云可躍而下。以試人之心。遂名曰試心石。石隙有古松數株。拙禿如畫。不知何似天台橋畔。峰上望捨身崖。殊了了。路紋如綫。足跡可數。會昏黑。不辨陵谷。身固難捨。心亦懶試。仍循舊徑南下。過觀音泉。蒼翠幽溼。步步踏落葉。有山衲扶藤相御。則觀音巖。僧碧環也。巖一名圓明洞。一名高臺寺。今皆不可攷。獨巖在耳。巖左復有小巖。蓋新出之土中者。其洞外有石龍首。洞中有降龍尊者像。不知何代遺蹟。向來遂理。場爾許年。巖額平廣如席。僧或乞名。余

即題曰降龍巖。傍有石類蟾蜍。西嚮癡望。如請雨者。而觀音巖上。故有圓通菩薩崖。置屋結構。牢密。僧指石上短松曰。此念庵羅先生手植也。潭甚。霧愈甚。就想閣傍僧舍。神骨頗覺高寒。中夜時聞淅瀝聲。蓋林露實濡。兼山溜泠泠。俱非雨似雨者。比天明。乃真雨。披衣出戶。四望酸然。僕夫況瘁。余猶躊躇未決。問福。福不言。問修。修曰。下山。修亦曰。下山。余無可奈何。遂如所請。然終不能忘會仙橋也。復踏幽溼。往觀之。昏黑如故。乃東觀望日亭。舍利塔。脫殼池。而還。返至湘南寺。忽簡圖經曰。此處有貫道泉。亞入寺訪之。泉頗幽冽。石壁間有大觀中趙岍絕句。岍不知何許人。詩亦平平無奇。而此山唐宋人留題絕少。見此聊慰典刑。復過鐵佛庵。庵前為歧路。東西分。由東道下山。可十五里。即前日來時路也。西道倍之。且茅塞不良於行。然福巖南臺諸境俱在西。余一意討勝。遂麾奴子肩襪被。從東下。而余與修朗輩策杖而西。仍下兜率庵。至中庵。庵荆扉反鎖。惟餘蕉花守籬外。道經已公巖。巖在隔溪。徑路斷絕。余意頗急。而福力薦此巖殊捨礙。非叢所見諸巖比。遂從亂石僵樹間。猿挂而下。入巖見空洞可容百餘人。福言不謬。有五臺僧龕其中。聞足音。蹙然。似有喜色。余默思此中面壁。何減少林。祇恐為僧心不了耳。出巖。天忽霽。路漸無翳。茅葦如人長。時見衰藪中一片。皆死尖菊。土人或不識此毒卉也。然花自可散。望福巖寺在前。欲往詣之。而

福先引至羅漢洞。洞即獅子巖。以形得名。相傳前代有五百聖僧居之。日飯於福巖寺。寺中故有凡僧五百。合為千人。然飯罷輒隱其半。主者疑焉。一日披荆跡之。盡在洞中。後遂移巨石塞其門。至今無敢排闥者。說雖不經。然余觀其塞處。虜窟如城。石自內出。殊不可曉。石傍有隙。修以杖探入。數叩之。聲鏗鏗然。俄而狂飈怒起。福曰。此豈洞中羅漢嗔耶。往年故有雷電之異。然同行者皆不顧。益賈勇陟其巔。風倍勁。吹人欲墮。有頃乃下。風亦旋止。坐坡側少憩。正見三生塔鼎立層岡。纓露魁結。會雙脰告憊。不任嬾嫻。燭修福兩人往先之。有奇則以聞。良久反命曰。亡奇乃已。遂入福巖寺。寺亦無他奇。惟古松數章。龍鱗獮栗。實為此山之冠。余亟稱之。寺僧為構李人。向余指畫形勝。云此地四峰環拱。後嶂則狻猊狀也。前臨平禽。有孤埏突起。如龜爬堰。且行且視之。信然。時已過劫餘之南臺寺矣。回望宋人黃桂所書大壽字。在宿莽中。遂至退道坡。坡間石磴。略如東道所稱雲梯。而廣長數倍。歷百餘級。始盡。或呼為天生磴。察其傍。則金牛跡存焉。蹠痕參錯。間以人趾。此中安得有是跡。豈亦效鑿鑿叢故事為之耶。下睇巖廟。厯厯在目。以為西道之勝已盡。而道左有三石相疊。俯瞰敵巖。欲墜不墜者。飛來石也。修胡輩皆危且奇之。余曰。夫殺則廣矣。大矣。諸勝備矣。胡拳石之足多。抵廟時。天已暮。余中夜深念此來。往返於巖。自丁亥迄辛卯。凡五晝。

夜矣。而山靈妒人。雲煙黨錮。祝融之真面目。其終不可識乎。澄爽有待。務堅定以勝之。越三日甲午。天則大霽。曉望眾峰。歷歷老黛如沐。余仰面長笑。不復言。急呼僕夫戒裝。於是提修挈朗。仍取玉板橋故道而上。江山草樹如故也。而點蹠眺聽。觸處軒豁。恍如別一天地。令遊人精神怒生。俄而半山亭。俄而觀音巖。皆疾於鳥巖。僧環復趨。迺山阿草草相勞苦。是日碧空皎澈。上下中幸歡然。同一天矣。絕無向客所言兩三天之感。而余輩懲前者雲厄。有戒心。皇皇焉。惟恐失會仙橋。接屨而趨。至橋。則日方亭午。此番陵谷劇然。崖為之加深。橋為之加細。余仍飄然徑度。餘人從之。時修葺試心之名。欲從甜閣處躍而下。環從後呵之不止。竟躍而下。有女子繼之。而余亦從橋畔梯而下。繞峰而達於所躍之石。諦視石上字。乃定心。非試心也。然定而後試。良亦至理。石隙禿拙。松故無恙。有善緣木者。能王長其間。獨捨身崖。則無敢嘗試者。身固重於緘耶。遂趨登峰頂。是日。天地始分。鄉之混沌者。一變而文明。騁懷極目。見界諸境。咸來奔會。環復一指畫。初下其手曰。此某峰某峰也。又下其手曰。某河某河也。復四面下其手曰。此周遭大小諸某某山。衡陽郡邑也。長沙郡邑也。邵陵郡邑也。余愴怛久之。或叩後山諸勝地。則皆在峰脚右畔。如古大明寺。如茅坪。如九龍坪。又歷歷八環指掌。精藍纍纍。遠松如薺。噫。吁。嘻。危乎高哉。自登此峰。而七十一峰皆盈。

砌間物耳。今而後祝融君猶得不以真面目奉我乎。此再登也。將下峰。聞傍有太陽
虎跑二泉。遂并觀之。太陽泉亦與貫道諸泉伯仲。而由泉以達於上封寺。有石寬馬
溜涓涓緣之以下。約二里許。云是唐時一老女所鑿。至今以名其窟。此老女大好事。
母乃踣地喚天。無聊之極思耶。虎跑即在寺後。出樹石根罅。淙淙不絕。然皆不甚著。
歸巖語環曰。余詰旦欲觀日。環曰。今且請觀落日。遂假道圓通閣。上觀音巖頂。與修
並坐觀之。烏輪墜處。與平地所見亦略同。但下方已嚮晦。而山際猶輝輝弄景為異
耳。是夕念念作日出想。殆不成寐。夜半。環促之起。嵐氣巖礫。不霜而凜。行者皆擁扇
挾纒。暗中燃枯竹。牽率至望日亭。時北斗煌煌在天。寒雞尚未初號。同遊數人。莫不
延頸東望。恭默竊立。如金闕待滿圖。從者或盤僵蜷縮。抵背軒睡。久之。月始上。盈盈
一鉤。清輝如濯。此人間夢回酒醒時也。又久之。東方始作。初僅一痕白。白者漸高。漸
淡。則黃繼之。黃者纔高。則紅繼之。紅者既高。則紅盡處。又漸淡而為白。白則又黃。黃
則又紅。如是者又久之。乃吐一綫於莽蒼間。倏而半規。倏而全輪。紫燕支。頰玉盤。不
足以喻其色也。轉瞬扶桑載拂。則色化而為光。不能正視矣。而觀者咸詫光中猶蕩
漾如冶金。此不知是日動目動時。朝旭已瓊瓏。同遊者人人滿志而去。無他望。而余
獨中懷勃窣。似仍不能忘祝融。乃復登之。矍然顧其後。相從者惟有一修。是日所見。

則又異雲彌於山腰凝而不流無遠近皆作一片白日光在上映之融融瀟瀟遙峰如鳧雁出沒渺然洞庭萬頃余不覺驚喜狂叫顧修曰大奇大奇昔人云雲海落我心霄此其是矣蓋余三登峰而山亦三變始則海終則湖獨中所見者山耳哉哉哉哉何其善幻而不測也觀止矣亟去無太奢侈取造物忌既返於巖遂浩然南下將至湘南寺忽又簡圍經知此處有隱松巖不憚煩披蒙茸探之荒陬殊難為品題不知何故被此嘉名或者岸谷變遷抵寺日猶未晡是日蓋乙未也評任返於嶽者又兩日於是遊聲始振乃公對鏡引杯頗有驕色相惻然自謂自無全瘳而嶽廟前招提星羅煙巒相望豈遂略無小勝可紀則拱手應客曰敬聞命矣竊已於前兩日了之以壬辰了其西則集賢書院也宮庭肅潔清風穆如諸賢人姓字煜煜所云開雲霽雪之先輩具在院後琅玕萬個間以瘦松芬碧滿疏能使六月無暑或采杜句題曰湖南清絕地差不惡此外如胡文定湛甘泉兩祠僅可做元旦酬酢例到門投一刺而去不見主人以癸巳了其東則所謂華嚴閣甘露林諸所俱卑庸無足道最後至一處號近聖蘭若者廣長不祇十笏室已闕寂偶爾步入正中有出山老迦文妙相鬚髮如生肉色溫好紺目波流顧人而笑余極駭悅修朗亦皆駭悅歎未曾有然莫識所自返至司馬橋適遇福試詢之福遽曰是某所活佛耶余輩始知為活佛獨

怪此中人殊乏心眼。不活佛之則已。既活佛之。不以活佛之道事之。而乃聽其抱膝冷坐於蟲絲蝸篆之下。衆生夢夢至此。此前兩日所了廟傍小勝也。致圖經水簾洞去廟差遠。乃以下峰之後一日。往了之。其日則丙申矣。愜麗如暮春。仍呼福導夫先路。行十里。經桂藩新卜寢邱。稍坐松根觀之。亟去覓水簾路。而福初不識途。妄引余輩入山。行二里許。不聞水聲。頗疑之。望見隔溪村煙暖曠。髻嫗難犬如桃花源人家。命福往叩之。始知誤入。急返故道。得牧牛兒為指南。越陌度阡。跨蹕吸吸間。久之始涉澗。舉頭遙見白練。知是簾所為。然此微簾耳。又行二里許山路。始見全簾。蓋朗不能從焉。獨修與余偕。飛流自山頂四折而下。峻壁高可百尺。水徑之故曰簾。瀉珠濺玉。真有銀河九天之想。敬坐崖上。毛髮浙浙。魂骨俱清。簾畔大字標天下第一泉。而余所坐處。石平如砥。亦大署朱陵太虛洞天。其傍宋元人姓字楚楚。視我有加。然皆不見汗青。何殊腐朽。聞水中有沖退石。堪坐卧。苦斗絕。無路可下。未敢以身許之。然此處亦值得一死。恨不立化為猿鶴。余歸途目修。言此亦奇觀矣。未知與匡廬瀑布孰為雄長。顧水而簾。簾而洞。三之則美斯全。今乃闕一。故吾深愛其簾。而猶微恨其不洞。返至先所涉澗。即簾之餘。渴甚。掬水飲之。果甘冽異常。此泉合置第一。抵廟。偶遇準提庵。忽有懷赫蹠見訪者。為天台寺僧湛公。湛公之來。則邀余為方廣遊也。嗟

乎。余念方廣久矣。未入嶽神已先往。但以距嶽頗遠。故後之。今不意遂得湛。時弗可失。遂欣然命駕。以明日入方廣。有從余遊者。即前送余茶庵別去者也。其日修行朗不行。或便謂修勝朗。然山水有緣。亦胡可強。初所歷皆官道。平楚蒼然。黃嶂相錯。輪首望天柱。赤帝諸峰。猶冉冉送客。久之始入山。山徑崎嶇。微類福巖路。而詰屈倍之。既過西明寺。則益巉崕不倫。怪石虎蹲。藤樹交蔭。林礁齒齒。千澗皆鳴。行人屢入菁樾中。暮扈如暝。或數里不見天。惟聞荔荔龍涎下。水聲潄洄。然亦不辨水所在。時於萋萋疏隙。窺見之。桐栗俱歲年老大。結實纍纍。枝頭自笑。沙磴多碎散石。膚布地如魚鱗。粼粼有光。或即舉以當雲母。仙家大藥。不應狼藉如許。徧歷竄窹間。竟日不逢一人。烏雀相呼亦少。斜曛始抵方廣寺。寺故壯麗。屢遭鬱攸。今遂零落。然規模猶依稀可覩。殿上佛軀極偉。皆負牆露坐。塵隆於鼻。覺活佛遺際猶幸。丘荒臺位望。四面銛峰。芭蕉環繞如城。僧言此地形絕似千瓣芙蓉。寺基乃在蓮房上。燕視之。信然。遙指疊嶽。有紅葉半灣。正出萬綠深處。余與修眺眇久之。秋魂欲醉。飯於僧閣。窗扉怡悅。此中儘堪寄夢。而湛已庀榻於天台。勢不能不天台。遂別去。過洗衲石。補衲臺。皆梁海尊者遺蹟。石去地無多許。水徑其上。欲簾不能。然簾意亦可想。臺則礪礪樹石間。可設蒲團孤坐。後人或又題曰嘯。獨計此一衲耳。既洗又補。何當復嘯。稍前度石

橋修翳四合。激湍清越。此亦絕無闌繁處。而余又樂之。低回駐戀。如過獨步門時。既
瞑。乃投天台。一徑森黑。穿蘿而入。寺極典嚴。是港所經營。頗不類巖阿結構。明日晨
起。往觀拜經臺。惟有荒寒一片。尋無縫塔。塔甃亂石為之。位當兩山之會。罡風曉昏
雷吼。而浮圖尖終古矗如甯無呵衛。回視前山椒。亦有亂石塔。與此相望。昔年經震
霆摧而為二。然俱植不踣。以彼塔匹此塔。所謂東鄰西子也。返過妙高峰。峰通體皆
石。峭壁仡仡。如百堵牆。而石上有一徑。儼然軌涂。即以車轍名其亭。上劉留元圭六
大字。柳骨顏筋皆備。殊可法。有石敬覆高崖間。其形正方。曰分糧斛。不知斛化為石
石化為斛。又有稽首石上者。憤痕宛然。石乃不剛於額。顧之失笑。返於寺。港欲相淹
信宿。而佳處已盡入奚囊。安能為蘇筍留。偶聞福昌寺龍潭有幽致。遂紆道取福昌
路而下。既至。則茫不知潭所。寺中人導觀之。潭處亂石間。竹蔭冒途。遊屐罕到。一泓
黝窅。疑為龍湫。修稍進投石試之。導者變色呵止。以是潭嘗殺人故。然我輩豈潭所
得殺也。笑而退。是役也。以丁酉往。戊戌還。初志在方廣耳。乃兼得天台。可謂不負西
來意矣。擬束裝言歸。忽披圖經。慨然起曰。尚有黃庭觀見遠。其以明日往。至則荒寂
無煙。松筠空鎖。亟訪魏元君飛仙石。突兀傍巖。跛脚朗吟。半天笙鶴。縹緲可想。返至
中途。聆澗聲觸耳。知從絡絲潭來。忽憶前福所指潭處。尚未到。慨然往尋之。衣襟帶

轉上下岡坂乃達潭所潭不一水水不一狀然潭所徑無非澗者故卧石上看壁間飛流所謂砢砢如奔雷者是當水簾之半然又不可以簾論故是氣象別耳水傍有山客某小篆趙澗二字鈎畫亦俊健世人耳尊於目趙澗之名遂以絡絲潭而掩非身到誰知之者是日己亥山行告終雙履盡穿踵決尚未覺明日庚子高卧僧舍稍息勞生然宵中躍躍然全嶽動盪醒與俱醒夢與俱夢方寸幾不能自主辛丑乃出嶽寺僧送之廟前見道左頑石上標佛號漫訊之僧曰此嶽石也蓋世傳嶽帝宮故在峰頂陳時有思禪師欲踞其地與帝約曰吾拋一石視石止處創爾祠故祠遠於平麓即今廟是矣余又爽然念此等閒瑣事不叩則亦不知也凡余所歷嶽中諸勝有前人所未及者多以善問得之九煙氏曰余於茲嶽蓋亦得其八九云從來品嶽者高言祝融幽言方廣奇言水簾余既兼而有之若夫高外之高幽中之幽奇前後之奇亦鮮不爬羅剔抉征鬻伐荒驚入詭出與揉鵲爭智裏可謂不遺餘力矣所微憾者獨後山未到人言其金碧繡錯縹緲如雲安可過而不問噫余本以數千里外之身一旦裹糧挈艇跋涉山川徒以嶽故若謹取金碧繡錫鋪染快目豈一所急且亦豈嶽所望於余者哉雖俟異日焉可也

志園記

董說

癸未之歲。余數有元怪夢遊。感而作夢鄉志。其明年。湖上虞聖民氏館靜歛廬。授諸子鄉魯聖賢遺文。謂余曰。我悲夫世之車奔馬馳也。而貧且為志園。願子記之。余曰。諾。志園奈何。聖民曰。我園也。志而已。故名志園。依山結屋。環竹樹。臨清流。因出其圖示余。圖如其言也。余曰。異哉。此余所謂夢鄉者也。子姑俟之。余亦將為夢樓。頃余在茗溪道中。夢踏雨穿亂篠。俄兩山拔立如門。余從門中行過。松陰十里。遂登一石樓。樓中几榻窗扉。皆石也。其上有石榜。碧篆七字。字如飛鳳形。其文曰。七十二峰生晚寒。今余每飯。意未嘗不在晚寒也。余夢樓成。當并為子記之。明年乙酉。聖民徵前約。曰。我近得桃花源圖。名畫也。我將以為志園。余曰。諾。僕采藥未暇也。又二年丁亥。聖民復手一紙告余曰。我志園又更矣。此吳慈僧巖居讀書圖也。我將以為志園。願子記之。

溇書序

騶衍曰。中國於天下。乃八十一分居其一分耳。中國名曰赤縣神州。赤縣神州內自有九州。禹之序九州是也。不得為州數。中國外如赤縣神州者九。乃所謂九州也。夫九州之中。有中國。中國之中。有雲。雲之中。有溇。溇眇小哉。鄉人董生。年二十。家甚貧。

不能裹千日糧。偏足跡天下。其性情憂愁。又不能久鬱鬱。因此土也。於是謀所以重
大得者。凡生於斯。長於斯。讀書於斯。得四十四人。而集其文。謂之海書。或曰。董生狂
甚。異時高皇帝版圖海內。戶口六千餘萬。其以文章名後世。不過宋濂等三四人。大
抵二千萬人一人也。今以區區之海。一旦得四十四人。積累之則縣可數百人。又積
累之則郡可數千人。又積累之則中國可數十萬人。伏羲以來。未聞有數十萬人文
章之士者也。此董生之過也。或曰。愚甚。當今謀一方。曰禦盜。曰賑饑。董生既病且憊。
勿能提干戈。備儒將軍之數。又貧。未嘗推飯。飯人解衣。衣人飲食。二十年矣。無尺寸
之功於海。獨時時馳騁談說。高下百家。為萬緩不一急之章句之事。此董生之過也。
董生聞之曰。狂董生者。知董生者。不知得者也。愚董生者。不知董生者也。古蓋有里
社焉。是役也。不以古道重。大得而以文章。此董生之過也。

梧舟踰陔記

王世美

余發粵東西者十有二歲。補牘乞休。今春始獲命。旨南還之棹。由三水踰海嶺。歷洪都。順流無阻。此便道也。若由梧涉平樂桂林。至興安分水龍王廟。計程千里許。悉遡流而上。不無稍艱。因宿懷洞庭岳陽之勝。冀借便道以慰目渴。遂於七月望。決意買湘潭之舟。計梧州九十里抵龍江。向被驛遞。今久廢職萊。驛側有丞相祠。莫覓土著詳詢履歷。第空山荒谷。椽題無恙。定非無功德於茲土者。由龍江過笏竹至昭平。山水平衍。無足記。由昭平至平樂郡。則崇山峙其東。曲折迂回。上有九峰。險不可陔。寰宇記山中多木客。行坐衣服不異於人。時出市貿易。自言秦時造阿房宮採木者。且能吟子瞻詩云。山中木客解吟詩。蓋記此也。土產多子花。賣花之舟鱗集。且東粵之鹽。去永衡寶慶者。必由此。因設椎馬。過平樂。則為桂郡之陽。翔縣縣環潯河。包三峰於城內。峰頂崔嵬。下瞰清流。若俯而聽潺湲者。再進為畫山。黑白層間。屹立千仞。望之如天生圖畫。山頂奇花異木。莫可名狀。時行舟已暮。遂宿其下。少焉雲破月來。四山環繞。僅中泓一沼。如名園方塘。然星沈波底。魚躍樹杪。水光月色。相映清絕。兼以風送花靄。強傳靜籟。致足樂也。再行百里過灘山。一名象耳山。以其突起水濱。形似象耳。漢時封南粵。戈船將軍出零陵下灘水。即此。再進里許。即桂林郡。粵西之

都會也。襟五嶺，控兩越。山水之奇，甲諸郡。洪武十三年，封靖江王於此。王府卜於城之東北，獨秀山削立五百餘丈，下有石室，孤峙城內。王城遊據為內苑之榭，環以歌樓，繞以舞榭。當日管絃之繁，幾欲聳山。

本朝則定南王居之。虎帳設兵，柳營試馬，橫磨劍半萬，固一時之雄也。不虞壬辰六月，全州失守，偵探杳絕。平西兼程夜襲，城陷。定南死之，燎原一炬，六宮焦土矣。丁酉改為貢院，余經遊其地，見畫閣空殘，堵雕闌僅落花，不無荆理綺石，鶻哭悲翁之感。興亡洵拂電哉。府之前為灘江，江左有伏波巖，高可千丈，俯瞰灘，亦有洄，可容二十餘楫，戶牖穿透，石如蒼玉，洞旁懸石如柱，去地一棧，不合，傳為伏波試劍石。洞名還珠，舊傳魚人得珠，夢龍求而還之，故名。江之右有七星巖，七峯列如北斗。李剛詩云：「只道天文排斗宿，地輿仍亦列天文。」絕頂有道院，唐祀老子於此。巖之半為棲霞洞，入洞行百餘級，始得平地，炎夏無暑，隆冬溫然。巖前兩崖壁立，仰視洞頂有龍跡，其下水聲湯激，如在三峽中。盛夏泛舟於此，涼氣逼人肌骨。天巧耶，人工耶，奇奇怪怪，可能應度耶。遊流百里，即靈川縣之靈渠，其源即灘水。秦始皇將伐五嶺，命史祿鑿渠，通舟運餉，歷靈渠二十里，則為陡馬，陡西為古巖關，兩山對峙，中寬數百畝，最稱險隘。前一雁頭山，有諸葛城中多毒蛇，雉堞如故，豈武侯之神憑依其間耶。至考陡

之顛末。興安靈川之界。有海陽山。湘灘二水出焉。向俱瀰漫於平蕪河。直奔全州。於粵西隔絕不相通也。傳有元龜夜開其道。雞鳴不得通。遂死其處。嗣建武中。交趾女子徵側反。拜馬伏波。沿河而進。隨山刊道。因尋其舊蹟。通之以運餉焉。第洪濤怒。嗷時通時淤。至洪武二十三年。始命巡撫某鳩工採石。築長隄三十餘里。分為三十六隄。設閘蓄水以利行舟。沿隄峙以巨石。繚以鐵錠。隄口時忽有飛來石鎮其上。隄乃成。今有飛來石三字刻石上。隄成歲運荆湖漕糧萬石。由桂梧抵潯州。檣濟寧太兵。稍厥功懋哉。今則歲久隄圯。閘水不盈三寸。舟行苦之。及今議修議濬。可等之纓圖。不為未雨之綢繆耶。嗟乎。楨奇攬勝。憑弔之興會也。或闕或畧。總以付之山靈。通漕利賈。朝廷之根本也。時開時壅。豈堪聽之河伯。是在當事者速酌修濬。毋徒前人誣之。後人。後人復誣後人。使揚帆至止者。望波津而嘆蜀道也。因捉筆記之。

九山志自序

李確

余聞之故老。吾地蓋有九峰云。攷之志乘。其說不同。府志略載八山。湖志詳載十五山。如故邑山之去縣三十里也。今不知何屬矣。苦竹山之高七十丈也。今僅一卷矣。他如黃盤關牛。遠不可即。蒲山菜齋。卑不足數。莫當九峰之數哉。余參兩志而衷之。諸山以龍湫為尊。自龍湫而西。則觀山。湯山為西之盡。自龍湫而東。則量頂。高宮。至益山為東之盡。然而未盡也。自湯山而西。則雅山為西之西。自益山而東。則獨山為東之東。蓋雅與獨為門戶。湯與益為左右支。而龍湫則堂皇也。今以龍湫為主峰。東則量頂。高公益山。獨山。四峰。西則觀山。湯山。雅山。三峰。共八峰。尚未足乎九峰數也。則請以苦竹山當之。苦竹雖一卷乎。大則不及馬鞍。小亦不及龍尾。然天妃靈蹟。自宋迄今。且國典重祀海。每春汛屆期。備兵使者。奉牲帛必至此山。所從來亦遠矣。似不得以卑而置之也。故以之足九峰之數焉。至於故邑山。今無可攷。愚謂志云鹽邑。舊治在此。今從而西。回視諸山。概稱之為故邑云爾。非另有一山名故邑也。又志曰。顧邑者。具時顧歡封此得名。今山果誰屬邪。大抵載筆者未必親履其地。而憑故紙陳言。宜乎盡信書不如無書也。茲集非敢臆創。準之以嘉興府志。本之以湖邑志。而參之以鹽官志。先圖譜以象形也。次山水以存名也。又次古蹟以徵往也。而釋道兩

教之域。廢興於山。賢達諸公之藏。顯晦於山。故次寺觀。次邱墓。山與海之生物不少也。古與今之遺事。非乏也。故又次土產。次碑碣。至於烽寨。以備寇。石塘。以捍海。而怪異。以紀變。屬乎山者。皆不得略也。雖然。山之所重者。莫如人。而人之能重山者。莫如文人之屬乎山者。少則不嫌其略。而人之能以文重山者。多則不厭其詳。故又以人物題詠終焉。若不佞卑卑不足數者。故不敢附驥。而別集九山草。以供山靈之一噉。 廬園前後集自序

客有過余者。問曰。宣尼稱好學。以無求為入門。以敏慎為深詣。以就正為印可。今吾子不過有韻之言爾。於敏慎奚富。而就正云乎哉。恐有道者所不許也。余曰。客不聞過庭之訓乎。父子授受。不外言詩言禮。余於禮未之嘗聞。即於詩亦未敢云窮三百之奧也。不過效唐人近體。稍為拈弄。以自適吾性情而已。夫詩之以道性情。未必非學問之事。出而就正。庸何傷。客曰。詩以道性情。此三百之旨也。然則吾子何不上追三代。而近效三唐。為余曰。不然。夫三百之流。為楚騷。楚騷之流。為漢魏。漢魏之流。為六朝。六朝之流。為三唐。亦時變使然。譬之三百篇。雅之有大小也。頌之有周魯也。風之有十五國也。且王則降而雅。則變也。在當時亦自不同。況至今日。乃云三百哉。雖然。謂今之詩。非古之詩。則可。謂今之性情。非古之性情。可乎哉。第性情則一。而人之

用其性情者不能不因時而變。今言詩家非乏也。奈非功令所急。於是賢者藉之以博名高。而不肖者又不勝詩能窮人之感。旋復棄去。又其甚者。借以為應酬之具。使有識者歎河下阜隸。鄙非正身。如性情之道何。愚謂功令何礙於詩。窮達自關乎遇。彼白首窮經之士。埋沒此性情於帖括者。豈盡詩之罪哉。夫有性而後有情。有情而後有辭。至於辭。又不止性情之事也。必有才以運之。有學以充之。而余言才則拙。言學則陋。即於唐人猶不免望洋之歎。惟是對景會心。觸物興感。亦自有不能默默已者。第未審於吾性吾情。果有當乎否也。今試就唐人言之。李風杜雅。元輕白俗。郊寒島瘦。在作者或不自知。而明眼人視如觀火。況於有道之士。其心清。其養粹。其識精。一筆一削。華袞斧鉞具焉。余不此正而誰正哉。客曰。就正之義。吾知之矣。然子集分前後。而前稱居士。後稱山人。前名某某。後名某。何哉。余曰。人之相知。貴相知心。客知我心者。又奚俟余言之瑣瑣為。客輟然而笑。長揖而退。

雲岫山遊記

雲岫山一名鷹窠頂。距吾鄉帶水耳。夢遊者屢。訂遊者再。而未之一過也。中秋前五日。值天衣禪師社友錢夢生。走一介招余。且訂雲岫之遊。余欣然久之。遂以朝後二日往。而夢生與何閻先許公珍。賈丹秦溪。招同張敦甫。社僧楚章。秋巖弟長白。夢生

長君元方偕余不佞而九也。時永泰將登。菱歌未歇。鼓棹而南。作秦溪秋泛詩。已而夕陽小雨。爽人襟袂。而同遊者不無褰裳濡足之虞。未幾過金粟山寺。寺始吳大帝時西域僧康會所開。山處所謂經來白馬寺。僧到亦烏羊者是也。宗乘代傳。至今獨盛。一禮費隱老人而去。作登金粟寺詩。而雨益淫淫。頭上矣。夜泊紫雲村。作雨泊雲村聯句詩。詩成雨不止。社中曰。明日之遊。天吝其緣。可奈何。余寢不成寐。至四更。山吐月矣。比曉。夢生促家力治飯。余與同社登根竺橋。看朝齋。見羣峰環翠。一水拖藍。山腰碧烟。漸作金紫相。此海日生殘夜時也。楚章辨一竹兜子。載余先行。翠微紅樹掩映左右。須臾過湖山嶺。望金牛硤。石壘擎空。築室其上者。雖未竟。而雲窗月竇。居然可仰。再過黃泥嶺。湖光海色。層映沓赴。歷長水澗。轉入村墟。雞犬桑麻。蕭然塵外。適敦甫元方左道從湖上來會。語其所見。似另闢一境界。作入山詩。山勢陡峻。未易造極。歷石磴九盤。尋初憩三休兩亭。不可得。至離垢地。松寮竹隔。煙圍雲繞。時而清磬一聲。諸天俱寂。而同遊者始快有住地也。作集雲岫庵詩。庵踞山之椒。去頂猶半里許。主僧傳輝。貌古而氣韻。談山之勝。歷歷也。乃與俱登峰頂。羣山俯其下。大海環其外。高陽蔽其陰。兩湖矚其陽。越上夏蓋諸山。曾不數十里而逸。而余輩亦若置身於浮雲飛鳥空青遙白之間。從來夢想不即遇者。一旦袒而踞之。諸君子惠我良不

淺矣。作登雲岫絕頂詩。傳輝治午餐罷。復導余登高陽山。高陽固眾山之望。而人皆知有雲岫者。以雲岫距兩湖近。登高陽則不見兩湖。故專美雲岫耳。而白雲庵又專高陽之勝。有泉有竹。遊屐時一過之。作過白雲庵及白雲泉詩。轉而北為譚仙嶺。

字景海昌東界也。昔譚仙作化書。為齊邱儉所攘。浮之革囊不死。既而仙去。有丹井

遺蹟。余欲往觀之。而導余者復噴噴金沙之勝。遂降觀於金沙之塢。金沙固雲岫與

區也。屋僻而潔。僧樸而古。稼圃一區。竹石萬行。不至此。正不知此中別有天地。而余

前登高陽。則後閩先楚章。既觀金沙。則又後公珍長白。豈非以險遠故耶。作金沙塢

詩。於是日薄虞淵矣。尊前徑怯甚。遂取遠道而歸。輝上人已篝燈煮茗待矣。作宿雲

岫贈傳輝詩。漏下二鼓。夢生元方興益豪。欲登頂酌月。而小雨不果。意者造物亦吝

此一段景光。不令吾輩收拾俱盡。留作他年快事乎。乃就寢。黑甜甚酣。而閩先公珍

敦甫高吟達旦。予始推枕起。偶尋詩至望湖石。見片雲從後山出。諸山足皆浮雲氣

上。俄而白雲狂馳。旗靡轍亂。諸山在白雲中。止餘碧痕縷縷。少頃。則山與湖與海俱

作白繚懣矣。余大快叫絕。呼同遊不及觀。而此番光景。山亦似有私於余者。轉瞬間

嵐氣侵肌。冷不可留。疑其雨也。遂促裝下山。傳輝送至舟次。始別去。不數里。大雨滂

洞。回望前山。隱隱雲煙中。每令人徐思而得之。山於人洵有深意哉。忘機子曰。余聞

之遊有三得焉。得人得地得天。夢生諸君逸情傑構。人勝矣。兩湖百峰。地勝矣。而佳辰良候。天固可必乎。茲遊也。吾黨厚有天幸焉。方秋亢旱。桔槔聲苦。則宜雨。暖日烘雲。遊人揮汗如漿。則宜雨。瀑枯泉涸。山倦而瘁。則宜雨。今雨而後遊。山之精彩。經洗濯而可掬。遊而後雨。山之神情。更隱約而可思。而至於奇探幽討之日。凡嵐光水光。海氣雲氣石氣。松聲泉聲鳥聲鐘魚燕斧聲。花香草香旃檀香。帆影林影燈影夕陽殘月影。潮音梵音空谷音。樹色野色朝煙夕霞色。皆隱見變幻於耳際目際。夢親之際。理感而噫歎。趣得而吟嘯。神遇而忘言。夫孰非天為之哉。噫。地非人不顯。人非地不快。而人與地非天不奇。知此始可與言遊矣。

遊敬亭山記

敬亭惟三峰勝。三峰惟翠雲勝。余客翠雲二十日。則以鍾馥如威如兩世兄地主情。深適館投餐。置我於斯。而不使遽去。而余始得窮日之力。而搜討焉。每一日遊。則一日詩。如與詹于南劉舒先兩鍾兄。則有齊雲天際閣之遊。與濮陽璞玉張偉玉劉共之。則有翠雲後峰之遊。與劉參幼慧初上人。則有潤西靜室之遊。與如初上人。則有聞雲庵敏應廟海棠灣之遊。而與遊第二峰。則后長源鍾馥如也。與遊第一峰。則凝初一枝兩上人也。與遊第三峰。則兩鍾兄招會斯上人。囊更泛菡。而為重九登高之

會者也。觀止矣。敬亭無遺勝矣。願余何人。有何緣何福。而食息寢處於此山。如過屠門而大嚼。行且囊之以去。使無一言紀其勝。如三峰何。如兩鍾兄何。大抵三峰位置不同。情狀亦異。如第三峰。樹廉而石儉。惟足濯長溪。盪胸南湖。足霸東偏也。第二峰。頂石皆橫出。而肘腋翠雲。凡空山鐘磬。天際樓臺。二峰專而有之。斯為盛矣。第一峰。樹等翠雲。而石倍之。山半之石。橫如磴可躋。山頂之石。豎如屏可依。為獨奇耳。至若登頂四望。則百雉如丸。十林若簪。山與雲而俱齊。江接天而並遠。凡我目力之所能至。無不呈奇效靈而來會。此則三峰之大都也。若夫蒼松成列。丹楓閒行。如遊仙源。巖若始秀。離荊散芳。如遊香國。亭高出鳥。客到齊雲。如遊天都。崦嵫始眠。三竿未醒。如遊華胥。且曉煙暮靄。疑銀濤。疑蜃氣。疑兜羅繚。又如遊龍宮海藏中。却笑此身亦仙亦佛矣。至於夕陽佳月之分輝。空谷高林之殊響。溪雲山雨。或陰或晴。沙鳥風帆。時出時沒。莫不易地變形。轉瞬生態。而問之山靈。亦不知何以乃爾。旨哉相看兩不厭之句。太白其先得我心也哉。然太白號詩仙。亦嘗擲筆於黃鶴。而余枯腸涇墨。作刺刺不休語。唐突名山。將毋為有識所笑。雖然。子於茲山。更有不能默默已者。憶十年前。與元翁鍾師。有敬亭山待子之約。今青山不改。哲人已遙。余之斯遊。又不勝西州之慟矣。

遊陳山記

環浦之山有九而可觀者四。湯山枕城而尾海。一日可三往返。其觀近。獨山孤處東垂。蕭然自放。其觀遠。雅山巉崖峭壁。雲蒸蜃幻。其觀奇。惟陳山獨萃拔諸山之上。高峰遠覽。泱泱乎洵大觀哉。歲丁丑菊月之二十七日。長麟王子初度之辰。余偕時子聖傳。王子長君。猶子豐。攜具往遊。維時未黍登場。鴻雁在天。松翠楓紅。點映林麓。擎舟而東。不移時而抵山下。飯於興福禪院之松寮。主僧供茗罷。問萬松臺遺址。幾幾荒煙衰草。惟白龍君母子廟貌。丹碧重新。則友人馮茂遠之力也。循徑而上。巖巖登攀。長君猶子似勿克從。亦步亦趨。時子每先焉。而王子則瞠乎其後。為坐笑者久之。復力而上。尋所稱翠微深處。不可得。迴視兩龍祠。已在下方青霽中。然陟頂猶未也。初自城隅轉而望山。疑山倍西山無幾。既自溪上轉而望山。又疑倍東山無幾。及登山未及半。而西山已屏伏矣。既及半。而東山又退處矣。乃知茲山之高。不必盡乎頂也。登頂矣。面平原。俯巨浸。西望秦山。則祖龍所曾駐蹕也。南望越上諸山。千青萬碧。出沒煙濤中。則神禹玉帛之區。句踐新膽之鄉也。東望羊許錢衢諸山。若有若無。如鷗如粟。則西浙之門戶。而戈船下瀨。汎守之咽喉也。遠望蓬萊弱水。則海天一氣。灩乎莫可識別。令人有凌雲御風之思。因念昔人鞭石駕海。尋長生不死藥。迄於今三

神邈然翠華何在。及不若漁樵樵笠狎鷗兔。倍孱鹿長得有此山海之樂哉。山頂舊有涵空臺。一覽閣。今故址基夷曠處猶足令人神往折而東。尋龍母家相傳在盤陀石下。石隆起二丈餘。頂復有石覆之。意其中空為瘞蛻處。亦未可知。白龍君者靈於宋。阜禱輒應。近事載茂遠記甚悉。歲三月十八。縣官走祀壇下。是日風雨驟至。謂之洗墓雨。又相傳為龍望母云。今雖不盡然。余猶一二見之。非誣也。再折而東。不數武則龍湫在焉。石泉一泓。檻而正出。雖流不甚駛。而味甘且冽。較二泉幾近之。坐聽泉聲。泠泠灑灑。響出石罅間。可以滌塵慮。靜道心。不至此則曠朗之胸。不證沈默。吾於茲山猶未為有得也。海門潮落。山日已曛。從華表取道下山。迴視初登之艱。不啻倍蓰。李夫翁云。上達者住脚不得。下達者留脚不住。吾於茲遊信然。山東之坳。煙火數家。清谿石橋。白雲紅樹。彷彿桃源。適有渡口漁舟。正不知作何問答耳。山有鳥。仲秋始至。名秋鳥。可充盤餐佳味。腹有青胡椒。知從日本來。觀志居人網此為業。余願謂王子曰。吾願解茲網。為子祝長生。可乎。王子曰。祖龍非求長生者乎。吾子言猶在耳。奚是之祝為。遂相顧笑。就五龍殿觴焉。時子曰。今日之遊。觀斯大矣。子盍記之。余曰。茲山之在宇內。不啻一卷石然。以可記則有之。憶昔偕宋爾恆讀書山中。點次佳勝。得八景焉。如長林盡而遠煙起。是為平野煙林。雲海極而客棹高。是為天際雲帆。蛟

國朝文匯

卷五

十五

國學扶輪社印

龍吼八月之潮。是為海門秋濤。斜陽起萬竈之煙。是為孤城晚炊。其所得於山之外者。有如此。如落日照乎空林。則西峰曉月可掬也。巉石迸乎雲際。則翠微石掌可數也。龍葬母而泉出。則石峽龍泉可漱也。松繞臺而濤生。則萬壑松聲可聽也。其所得於山之中者。有如此。是則其可記。若夫登高能賦。請以俟之王子。

古逸詩載序

沈壽民

史記孔子世家曰古者詩三千餘篇孔子去其重取其可施於禮義者三百五篇余未嘗不反復竊衷其言也及見唐人孔仲達故非之頗覆疑失實至歐陽公推以鄭氏譜圖之義壹斷以遺說為然又爽乎自失矣夫秦籍之燬也三代之遺文荒焉漢之人首討六經而奉之匪老生女子之所誦顧輒山崖屋壁之所收藏闕漏紛如外訛亦甚今以昭然秩然為聖人手定意決之詩不能不亡其六矧其覆焉而弗錄駁焉而弗存者欲肆列簡編俾無殘脫得乎則仲達所為據之書儻曷有當焉鄭氏去古未遠參稽應悉有間取一篇更十君與二十餘君者歐陽公援而質之固宜然以余聞古者天子五年一巡狩率命太師陳詩觀民風周之盛也環海內而封者千八百國猶是國陳其一蓋亦千八百詩后稷而下幽厲而上世迭音繁胡可殫述吾懼夫遺之說未足以蔽也而論者遁存乎見步耶蓋逸詩之逸也如此余友麻孟璿之刻其古逸詩載也既成貽余言曰嗟乎詩三千餘篇吾不得而概見之矣雖然鬼其佚考其時抑吾道為此凡以為風也沈子曰大哉麻子之言風也其語三百篇遺旨乎西京以降體緣代遷暨乎有唐衍浩斯極比物詭象而出之選言簡章而播之非不泠泠乎可誦徽徽乎可觀也而盛衰之理諱諫之義感發懲創之道優柔諷諭之

文邈焉無聞。奚日益卑。夫哉。聞之者靡足戒。學之者無以興。斯之謂風耶。否耶。余意孔子而復生後世。及觀漢魏以下所為詩。殊聲凡製。人各為容。極文人學士。瑠球鏤刻之詞。揆之古田。夫閨婦之詠歌。不逮已甚。則回視嚮者三千餘篇。猶璞玉也。太羹也。必將包舉備登。以著古昔之全軌矣。於何云逸。且意孔子而復生後世。并及觀己所正詩。頽然焚餘。雜襲靡錯。則於鄭衛哇淫之什。未必不斥之退。而於今廢軼中。猶然忠孝貞亮之思也者。未必不采之進也。何也。彼誠蕩而不足風。此為質而可風也。又於何云逸。宋程文簡公嘗謂鄭衛之傳。實出里巷狎邪誦習之口。蓋以秦火既熾。聖經弗全。世儒謬綴緝之務。足其數。凡皆當日所已刪。惜未有能辨者。近代王文成公亦云。詩非舊也。孔子所定。舉雅樂也。安得是長淫導奸者。特世儒附會以閭巷之傳者耳。兩公閱覽體德君子也。操是說也。苟戾柔道信焉。而既可疑。苟無戾乎道。亡焉。而不亦可錄乎哉。矧吾麻子之意。謂何不猶是。三百篇遺旨耶。麻子沈毅嫻大畧。履方倬如。驅策百家。撰紀宏則。是編猶其一體。余故衛厥詮。次明晰旨歸。仰惟太史公之所稱。進原本於風雅勸戒之訓。序而述之。以佐其傳云。

東園草堂文集序

東園草堂集者。門人杜朋李集也。朋李歲十九。從子姑山。既四年。別以去。而會荆楚。

喪師武人失志猖狂。悉眾浮江上。剽野燒聚。無人大恐。朋李亦還其邑之。三古岱家
焉。又三年。江南事一變。朋李棄諸生不赴。長歎流涕。惻愴俛仰。再徙球山之下。假屋
以居。居二十餘年。迺稍葺其先人東園舊廬。歸以老。屬所自集。原本以名其集。而朋
李亦再冉五十五至矣。方朋李遊姑山也。迅筆百千言。水滴山出。莫可禦止。悲時孔棘。
布衣懷君國。忠愛隱然。檢己嚴取子。好惡有法度。動依邵魯。予異之。予友周鹿溪過
而仍異之。謂是子也。性正而氣一。喬然歲寒者也。今三世紀以來。世日益新。人日益
故。而吾之閱世與人也日益熟。始而頓顛絕出者。既但沈沒於博士家言。進蹶蹶於
戰藝之場。退汨汨腐夫老矣。始而痛哭杞憂。評身靡貳者。既且回面濡首。急日月。犯
風雨。奔走詭復矣。始而崇說孔孟者。既乃億億心。側跡佛老。煽談而佐之攻矣。專
六經聖人之書。而降觀於文章之府。穿史穴。傳述作滿家。決不與甲乙伍。中角。復眉
眦。可則進。不可則止。裂袷遠蹈。而僅去其弱冠無幾時。決不規望依違。茅靡波。遂大
饑。大掠。大獄。大病。顛瘁。極人境未有。而決不搖誠。哀詭。旬福田寶訣。於二氏之門。斯
其人。儻稱智全。仁足禮貫。而義永者耶。吾蓋於朋李。纔一遇也。嗟難哉。朋李東園集
若干篇。旨嚴而辨。理密而舉。若刃刺物。物罔不截。若衡平物。物罔不準。其大者江河
行。而其燦者日星明也。吾蓋亦纔一遇也。因係之曰。維杜氏於古。歷有聞。名人鉅公。

通儒誼士。代未之也。迺今則又見朋李。矣。讓前武焉。雖然。遭時具矣。微而將之。抑亦其家之縵山處士清碧先生乎。兩公抗志中統。天麻間。著書輯業。多及百卷。少亦數十卷。此豈竄竅節行者。朋李以縵山之明道。兼清碧之善文。撰次森然。諸美咸儼。而特無兩公之一。再膺徵詔。且然其不拔。斷斷如矣。嗟難哉。朋李名名齊。旌德人。

山中草序

山中草者。方伯周孟巖先生所為草也。先生錄萬麻丁未起家成進士。回翔中外二十餘年。所至往往稱詩論書。諸遊燕襄國。滇雲諸篇。紀時感勝。輝映觀誦。感矣然非其好也。歲辛未。先生既拂衣歸華陽。華陽人鮮識面者。塞門卻掃。觴詠備如。其明年夏。先生歸未暮。余友仲馭顧手一編。眎余曰。吾大人蓋未嘗一日忘此山中。也是草也。敢次而識之。其系之序。余小子載拜卒業。固不揆為之序。曰。嗟乎。傳有之。詩言志。豈不信哉。余觀歐陽文忠公出入三朝。俯仰二府。要其心未能稍去。標上也。讀思頹詩二十一年。如一日。未嘗不欽其風。想見其為人。白香山雅倦宦遊。退居東洛。醉吟終老。亦云達矣。而宋人猶疑其詩道富貴。輒津津。遂謂有愛官職。許於人。卒無所匿。其志如此。往余詳復先生遊燕襄國滇雲諸篇。至陶令三徑。謝公東山之句。數低徊歎也。以為生竇逢時。矯焉而抗。塵遐契胡為者。迨流覽是草。始爽然於其指。于予焉。

休休焉。蕩如華川。融如春陽。廓乎若羈旅之悄悄於無棲夫。今乃棲也。瞿瞿乎若物之有求而弗獲。今乃獲也。其意也顯。故其辭也適。其事也遠。故其機也忘。揆之穎上之士。洵已豫儲。而絜之東洛之風。不彌邵矣哉。蓋自韓李士大夫以官為家。獨大節若罔聞。而集羶走炎。靡狀弗極。遂而希召還於道。息畚畚而猶需命於貧者。有之。先生以未及之年。炳當世之望。意所弗可。浩然引退。一放情自足於詩。何偉也。不見夫泛重湖而泝大江者乎。當其悲安流。御輕風。弛馬而擁楫。叩舷以歌。甚樂也。及夫駭波如山。雷响電掣。泓泓然。泪泫然。激天輪。迴地軸。眩眩顛掉。咫尺失度。退而無所於維。左右顧而斷援絕濟。其不委軀乎天吳之涎。而下葬鯨鯨之腹者。幾何。而矧其放焉之於海耶。夫仕而忘止。久而忘復。亦猶是也。何先生舍舟登陸之為計早耶。先生既勇退。廉尚高天下。仲馭原本家訓。復世所學。早歲拔上第。歷諸郎。曹有聲。即泝登槐棘孤卿間。直旦夕事。適志意落落。指切時政。論斥柄人。無少借。將竟展一官如脫者。誰作於前。誰踵於後。讀山中草。蓋有反覆不能去者矣。

孫氏族譜序

宋仁宗朝樞密副使孫公誼。義不肯徇旨。謂温成追冊。遂罷職出守杭并諸州。尋責煖甯國節度副使。既復去甯國。分司南京。詔尚書禮部侍郎致仕。英宗初。再起學士。

至知延州道卒。本末如此。方學士官富國時。家子瓊。一公去其鄉。會稽來侍。通鑑城東姑山之南麓。家焉。蓋孫氏徙宣所自始。歷十傳。為榮一公。渡漪湖。遷羅山之石伏隴。又一傳為仲和公。遷水陽。東負河以居。而馴乃延蔓四暨也。茲河東孫氏所自始。又七傳為仁二公。鞏粟公錫之章服。退勤勞於家。創宇以安先。致世以疏派。張旆井井。茲孫氏建祠修譜。所自始。嗚呼。先王之宗法不行。尊祖敬祖收族職。在譜錄。然亦屹屹乎難舉哉。古之為譜也。上局有專設。即令史有專掌。儒有專撰。四方家狀。至官為考定。詳實。濫則糾。故其事不誦。而微不旁借。而有成。後之為譜也。下。藏不必秘。閤。副不必左戶。檢正不必官籍。朝無簿狀。野幸私圖。謂夫擴捭牽連。洵真孽偽。故其事離而失倫。綴而愈莫之信。孔子於史之闕文也。悼其亡於正名之弗知。弗能闕也。直斥其野。夫譜所以表伐而昭跡。史之律。名之闕也。非其祖而祖之。崇禔哭墓於汾陽。狄棊稱喬於梁國。謂尊乎。非其禰而禰之。吾人後世。韓謚賈。謂敬乎。非其族而族之。蔡疑而欲屬乎。張說而通系乎。九齡謂收乎。乃竟祖之禰之族之。謂名乎。代。邈或憑臆。刪縮跡。隱或倚空。構立子長者。帝王本紀。曾子固自述世次。源年討實。猶。抵牾況他乎。於史不可。譜焉可乎。世陵夷而下。無有誦法聖人。豈正以闕疑之說者。嗟乎。吾能於孫氏無厚莫乎哉。按孫氏譜。仁二公肇修。後繼節齋。繼起辛。又繼今文。

淑而文淑之踵若役也。五年於斯。抄源滄流。幹此支數。昭穆式序。事訓有核。劇虛登實。弗徇弗漏。例義朗朗。君子以為猶古之遺。而師仲尼者之所宜出也。而文淑不已。有也。曰是役也。往諸父養和雲蛟。兩先生實詔之。其謹受命焉。廟何力焉。蓋謙善若此。嗚呼。學士之始謫我宛也。郡志官師。衣畧弗載。宋國史載之。瓊一公繫籍不復去。國史本傳。弗及。孫氏家牒及之。學士勳名高。入則寒齋。廟堂之上。冊立妃后大典。道退宰相。大權開引。言路能融。貪殘大政。繩違匡緹。罔稍依阿。出則折衝談笑之間。陝之西京之東嶺之南。威讙信行。所在休赫。即姓字軼宣。乘乎尸而祝之者多矣。奚屑屑有是畏壘也。予獨異瓊。一公從脫梓里。老身長子孫。不還顧使。不有家牒。名實謂何。夫冠冕後昆。降伍臺隸。閱數葉而迷所自出者亦多矣。而顧於羈棲遼遼之鄉。早卜為溫崇銘鑠之業。不亦崛起人傑哉。數百年下上緒系。屢秩益明。諸公先之。文淑紹之。諸公秉脈膺於太平之年。樹本鳩宗。其義顯其謀豫。文淑窮咨諏於兵燹之後。闢微抉誤。其法慎其慮周。乎是編也。其亦有油乎興懷。與肅乎不敢踰者耶。而因歎昔之所以基。今所以盛。暨後所以永也。孫氏之澤遠矣夫。

邵德堂記

邵德堂何。曰子宗石埭沈氏之堂也。誰築之。曰宗長者識之。君築之也。曷始。曰甲辰

春也。昌記曰：是年冬也。曷地之憑曰龍首山者是也。山距邨聚不五里。緣陘而登可一里。或翼或拱。下上迴翔。一奇也。曷業之守曰迎師焉。而羣三子者其中。修周孔顏孟之學焉。吟斯讀斯。寢食斯者也。曷言乎邵德曰：君齒高矣。德彌邵。聞風者慕之。迺額是名焉。歸之也。誰歸之曰華亭沈大夫荃也。有說乎曰：有哉。其蘊也。仁其發也。義厥季弗祿。而字厥季之子猶子焉。宏猷而下。忘其貌焉。孤也。抑推及鄉者。粟粟矣。角者平之。難者急之。疴者樂之。寒者纒之。皆其事也。又有說乎曰：有哉。虎伏莽。嘯類為害。畫蓄人。厚金錢。募人不盡殫。不止。歲荒。札與米於道。口給以徧。除大嶺之通池。款者夷其隘。坦之買山焉。為義塚。斂貧骨。瘞之。諸所捐不貲數也。抑又有說乎曰：有哉。夫學宮者。先聖先師之所位而臨也。賢人達人所從出。教化所繇起也。而世俗蔑焉。眎其圯且壓。莫之問。而顧於浮屠老子之院。不懈益虔。君一日僭筆翰百緘。首文廟。收尾而勸者。趾以屬也。諸如是。而不謂之邵德焉。不可也。他陰細行。不殫述也。然則曷及今始記也。曰以三子者之請之也。曷請乎。曰壬子之夏。君捐館焉。三子者踊而哭。哭而不欲有生。書以來。而乃吾乎記之也。曷記乎。曰君之築斯堂也。手澤存焉也。齋而沐於茲。奉神板焉。蓋冀君之安靈於斯也。斯請者意也。無他。祔乎。曰配陳。孺人賢如之。何弗祔。問何賢。曰嗚呼。孺人艱貞起厥家。相君勤矣。佐施厚矣。奉上敬矣。逮

下惠矣。匪賢也。孰能之斯。又請者意也。然則於禮合乎。曰禮以義起者也。古之人之於親之沒也。食則若見於羹。立則若坐於庭。游則若憑乎軾。非廟非寢而從而祀之。亦孝子之情不獲已也。惡得謂非禮也。君名見大。識之。其字也。前國子生。三子者。名巖。名萃。名崔。公序諸生。

清所先生傳

清所先生。姓胡氏。諱嘉亨。字汝通。甯之太平人也。初羅盱江出守吾甯。甯士勸舞。先生父童庵公往從學。而盱江顧獨器講席中。為書額揭其堂曰清白。先生因號清所。云童庵公有子四。其季先生。先生子三。季吾友。美玉瑗也。美玉往言於壽民曰。夫吾邑自周太常率先鳴道。忠諤震輦轂。而德積沁黨里。一時鉅人響集。九龍龍溪之榻軒然。盱江千旌。又屢望仙源至止。溱溱聞闈。從者百千。橫經侍几。口歌手絃。不可謂會。非鹿洞驚湖。戶不鄒魯也。太常即世。厥猶子如仙公。再振起之。其學昉致知。王無欲。明情徹物。終始孝弟。大率擴太常指。而吾大人訪有獲焉。乃不如仙公遊不驩。始吾大人不如仙公遊也。卧疴連年。愬中恫外。疾罔瘳。一日聞譚道瑤。凜力疾以赴。罔勿瘳。清風來而煩襟開。善氣相相。移人如此哉。如此哉。於是乎拾一會有約。拾一會者。歲會羣秀於四仲拾一日也。豐籟朗規。導嫩黜非。周倡之胡和之。於是乎節烈祠。

有建節烈祠者祠竟內諸媛亭亭節烈者也垣有阼工有需采山垠土有費周謀之胡訖之於是乎風水解疑有說解疑者解斯人之疑誤風水者也援經據聖呼迷起愚周持之胡決之凡吾大人之汲汲於如仙公也蓋不啻久客得歸也蓋不啻鼓掌拈水注壑也上揚乎聖教下軌乎民俗比而助之總以扶太常之緒勿衰壽民拱手謹受言既以告白水胡子胡子曰於戲是清所先生者吾兄屬也平生諸巨細行累矣瑗也子而疑侈夫親也概舉綱列焉爾泉何敢復隱復隱迺為之陳五難迺為之徵三應問何五難曰人有喪其妻而不妻者乎孫孺人歿先生懼蘆絮其諸孤也夫不妻年三十餘耳終其身不復齒姬媵房閨之事壽民曰斯子與監古之正也難哉曰人有少而違其父嚴事其兄如父者乎靡甘弗讓靡懟弗承剛融語盡庭序折折先生殆善翁其伯氏也壽民曰斯延平敬勝之感也難哉曰人有不位而民信不令而衆質成者乎先生笑愉以召遜公愷以平關閭左有不決官府決先生者壽民曰斯允宗薰俗之化也難哉曰人有愛其後之人不為後之人陰便身圖者乎夫膳部抗志於華陽徵君肥遯於天柱亦走吏伺徑者之所不講也先生子若孫勅往事之壽民曰斯神與忘祿之教也難哉曰人有好行其德死而弗輟者乎先生指園割經勇若嗜欲病垂革猶手金錢以待急者之控呼壽民曰斯子厚兄弟顛連之仁也難

哉問何三應曰女不痛夫而殉乎仲氏婦不嫠而挺厥貞乎李也不名高而學有成乎砥於躬型於家濡於後謂之應非耶於戲美矣太常而下如仙公而外鮮與媿矣於是壽民再拱手受言退而合美玉之言次以行

贊曰督儒僑僑視高志超有桀其行而口者堯真儒恂恂浴德澡身鬼無語責何有於人古者四民首農終賈士也罔遇亦側其伍先生曰嗟敢恥闡堵吾傲吾散人釜人庾大毋煌煌仁施孔章日必一濟甯甯於牀笑撫諸孫代汝橐藏先生承之汚流而光麻水之陽天都之麓以遊以遊老我巖屋道不辭通行不愧獨八十其齡存順沒甯有昭昭範有煜易名黔康展惠便之彌馨先生到子有家世昭範一編年之月拾一會同人私謚曰康也

周徵君傳

崇禎八年秋上詔曰嗚呼百姓乂安責在守令朕稽祖宗朝保舉成憲可遵其兩京暨在外文職諸臣各循級舉堪任知府知州知縣者一人列蹟彙呈議除授焉母纓緩有罰毋濫濫有罪於其內自部尚書外迄撫按道府咸惕懷斂衽受命蓋懼敗官連坐之法於異印而尤汲汲乎踰期親制是憂進止傍徨莫策藉手是時南京工部郎中陶公琪奮袖起曰嗟乎知人其難豈其難哉識體明者不堂下推其缺者不中野乎吾有人而起居習之年載歷之尚可弗審弗克訖弗有知吾昔諭太平學矣莫

周生萬年也。賢吾亟以周生應明詔矣。筆疏其平生卓偉十數事。馳牒移所司。所司得旨速駕馬。於是人翕然稱徵君。按徵君姓周氏。諱萬年。字世德。別號甯極。代以理學倡其鄉。其曾大父太常恭節公。怡出侍世廟。故與晴川榭山兩君子同忠。歸謁龍谿。尤與受軒。宛谿。先古。林三先生同學。國史邵乘載紀。挺然者也。恭節生子良。公可貴。子良生堯封。公自郇。堯封生徵君。徵君幼清整。不羣免狎。七歲能詢。恭節公遺書。抱以周旋。既補諸生。志益樹。紹先緒。關要道。敦實踐。勤拳惟謹。孝事堯封公及母。程孺人也。力必竭。竭必濟。濟必繼。其卒也。思必哀。哀必盡。喪葬準禮。紫陽奉真。父母如篤其弟。田廬唯所擇。奚啻身如與人遊終也。始如疏也。厥如慕義。樂善。又餒如渴如也。若拾一同仁。諸會有修。文峰節烈。諸祠有助。鄉約有飭。學宮有聳。躬先之友。輔之。風以勸之。教以束之。屬屬乎徵君之行也哉。或謂徵君循默人也。訥而淵。言曾不口出。又仁讓人也。愛而和煦。物物而不斷乎物。一日投盤錯。如膠膠。擾擾何。嗟乎。是烏知徵君哉。不見庚午往事乎。縣胥吏弄法無智。屏大令耳目。使不聰明。剝削。明黎慈填谿。窳境內。惴惴重足。徵君乃昌言庭下之。如起運之虛文。庫藏之中飽。左右之扇結。而摘發無憚。避當事為動色。忤恨聞者為寒心。豎毛弗顧也。而卒感斂手於徵君。且時至乙酉。難言矣。宣歙之間。鼓鑿搖山谷。君子恤外患。小人快內逞。里少

年一不戒。勢且緣開殺掠階亂。徵君乃陽御陰戢。益申行鄉約法。閭邑以安。而忌者造作飛條。擠陷嚴網。膏唇拭舌。競欲咀嚙。不知其潛比德也。嬉怡而聽之。雖撼觸無害。故夫徵君唯無言。言乃碩。唯無斷。斷乃集。剛柔翕脚。涉川才也。遭時不然。費而終匱。伏首諱道以老。惜哉。方工部之以徵君應明詔也。徵君謝弗起。問何弗起。曰。吾其能局促。膝下耶。吾其能以百里綏靖四方耶。吾其生往而死歸耶。卒弗起。嗚呼。保舉之復。子壽民實丁焉。張中丞公大蒐江南而啟事。則我惶恐。寧讓弗我有。聽飛檄。宛部吏。連越就道。顧子猶側制科試。不得賙語遠蹈也。宵旰而諮諫者何人。不得寢如充耳也。朝詣闕。夕陳奏焉。楊司馬不可。席中樞。熊總理不可。辦閭外賊撫。必叛賊叛。必熾賊熾。必多。不忍言而後竟何如。痛哭狂呼。罔裨事數。以視徵君翔晚天外。固彥祖之邁節。炳魏桓之先幾。其將重有感也。夫其將重有愧也。夫徵君生萬曆壬申。終今癸巳。年八十有二。子孫林立。曰開遠。曰元吉者。尤有聲。

沈壽民曰。往子登北山。之山。沂索盤溪之溪。謁宋何文定公故里焉。而悵然不接其人。及歸。徙僊源。交周徵君。曷庶幾。猶過也。又定之有類於徵君者。一矣。善承先澤。一多病而卷不手去。二矣。少也羸老而逾耄。三矣。身將隱。國政美闕。民生休戚。必以問。四矣。衣膺薦五。薦不赴六。他比行釣德。不殫記也。其諸揆先後而一者矣。且夫周沈之好。

國朝文匯

卷五

二十三

國學扶輪社印

以世哉。有赫祖武。彼繩我督。辟於朝也。同之。吾何修乎。吾何修乎。

梅復子先生傳

嗚呼。復子先生。以丁酉五月即世也。予既造其喪。哭之。又辭焉。哀之。已。又欲摭摭其行次之述之。而至今未有以副也。厥孤鳳銜涕。徵諾焉。曰。鳳不夭。天奪吾先人以逝者。奄十有五年於此也。吾仲若季。阜夫伯也。失怙亦卒。予茲僂然立耳。然伏枕浸沈綿。使一日痼弗除。而訖不獲吾師一言之辱。如先人何。如鳳下見先人何。沈子曰。子後矣。子後矣。作復子先生傳。先生姓梅氏。諱有振。字思正。別號復子。宣城人。宋聖俞都官後也。都官十六傳。為養吾公。可行。生四子。次即先生。先生生又四子。其二枝。鳳而鳳。兄若弟。率後先。齊志謝世去。以故敘說遺事。獨鳳鑿鑿為詳。鳳之言曰。吾先人少岐。穎落筆溢溢。氣貌動止異常兒。吾從祖望雲。公卓器重之。公故張皇止學。見推羅盱江守郡時者也。先人一再紉。有司輟弗應。布衣井畝。無功庸顯。被可稱道。過諸內行。朏如外施。閨如諸慕。義樂善。洞洞如屬屬。如潛德哉。抑指屈不勝數也。吾大父大母善病。先人傍徨求己。病寢食醫劑。遂通方書。大父積苦疾。痰喘喉膈。開力吐弗出。先人舌探出之。大母晚困癘。瘳窘卧起。先人負而起卧者十餘年。吾伯父承吾公。個儻恥問家人產。產旁落。屢佐以資。一日大涌。嶼泉流。泣涕露。穉請代。吾叔父思幹。

公善病。尤最大母愛憐。怔怔怛怛。莫違朝夕。先人先音營治。糜金錢焉。罔母知也。罔叔聞也。既兩公相繼死。哭之慟。執季父熙虞公手曰。天乎。降割我家至此哉。兄遺孤二弟。遺女一。所不俾成有立也者。吾兩人不得為大人子矣。撫訓善。盡迄沒齒如初。嗚呼。人亦有言。莫鑿唯親。莫感唯誠。言至要也。夫庭序之內。俯仰尺咫之前。吾瞻而依者。吾一體異息者也。吾雁行齒者。吾連氣而分形者也。此而拂焉。捐焉。殘莫容焉。等梟獍矣。此而矯偽盜名譽焉。鑿鬼神矣。本之心率之性。吾先人誠難哉。且夫蕭母患風。獻明冰。涸庾兒。劇疫。叔獲獨留。或一時或一遇耳。日相酬乎。疾痛呻吟之毒。而了無人倫。燕喜之驩。其甚者。酸辛不思言焉。安之若固。然久之。而彌篤。愷靡倦。此豈聲音笑貌為者耶。竊謬以為先人誠難誠難。先人寬質厚。衷周於恩義。卹里人宗人之貧。不克葬。餓不克腹。菴有舟人。負金不能。康黨免。以康先人愕而度之。令還免。更助之。舟鄰有號泣。鬻其妻者。如值完其妻。諸樹德。皆此類。而大者。敦禮師傳。勅我兄弟。早從游乎。姑山華陽之間。蓋備知處已為學大方。及文章法度。不苟隨一世云。先人享年八十。四子。長枝南。次枝喬。次不肖。枝鳳也。又次枝遇。並守一衿。無所效。矧鳳今悻悻於茲。先美不彰。我幸曷賤。痛哉。其言如此。鳳字子翔。名行尤著。所撰石軒詩。為時傳誦。己酉夏大水。漂蕩人畜。廬舍無算。浮棺暴骨。填壑塞莽。子翔哀而收之。次

第來取未盡者擇地瘞之。又酌酒為文祭之。詳見掩流棺紀事。仁人之澤溥矣哉。是父是子信夫。

沈子曰。吾聞孔子論取人矣。士信慤而後求知能。馬士不信慤而多知能。譬之其材。狼也不可以身過也。噫。至言哉。吾執此律人久矣。夫健馬。詘馬。口。啣馬者。鮮不變易。斯須者也。諸梅材甚高。顧胸胸靈護。繩尺無華言。無飾行。復子先生導之。素矣。華陽者。子友周鹿溪。侯部也。侯部忠而殲於國賊。先時員爰易名。而諱其師者多矣。諸梅諱益。堅營護其孤。益篤曰。某等無忘先人之命。噫。難矣哉。誠難矣哉。

西北文集序

傅山

西北之文者畢解元振姬之文也。解元資才十百倍過常人。誦經史子集大部。至雜家者流。成誦足數百萬言。取精多而用物宏。其文沈鬱不膚。脆利口耳。讀者率信。淫之以為非文。解元卒。門人市牛兆。授子澍。謂太原傅山者。或能通之。無慮數十百餘篇。屬句讀於山。山因得而序論之。標之曰西北之文。云西北之文。以東南之人謂之西北之文也。東南之文。概主歐曾。西北之文。不歐曾。夫不歐曾者。非過歐曾之言。蓋不及歐曾之言也。說在乎漆園之論仁孝也。不周之風。不及清明之風。天地之氣勢。使然。故亦自西北之不辨。其非西北之文也。解元既為當世貴人。而但解元之者。山之知解元。知其為壬午之解元已也。始山請解元制舉十餘義。擊節大合。既請發解場義。則大不合。解元既發解後。一年而國變。有明鄉試之典遂終。夫然後知氣運之事。解元不得而持之也。自是解元數歷四方。又三十年。而一邂逅於太原。見解元跛躒褸褸。如老農夫。不輒沾沾於文也。山偶論及新唐書之揔也。合。又及趙宋史之龐也。合。然皆一言半句也。又五六年。而一再邂逅於燕郭。招提半日。論及江東一鉅公之文。又大合。在坐者皆左右顧。怪其如出一口。何也。先是見解元與周太守文合。見解元序戴仲思選大合。又見解元序范進士理學備考又大合。及是稍稍申重之。

國朝文匯 卷五

二十五

國學扶輪社印

皆合於是見其全文莫非前諸文之學之法古文此法概存諸春秋內外傳解元復謂之而推方之陳串插之密傳會始終隱伏發露於天文地理象數風角五行如梓慎裨竈伶鳩史蘇墨卜楚邱以來至於兩漢李尋郎顛之論皆是甯形器不象罔甯諶杵不弔詭甯輶轡不縲緲卒之以甯信度不信足是未始出於非文也非諷滑於堅白者流也解元之學不知其於富平三籙何如若當世有崔日用則解元為武平一有祝欽明解元則蔣欽緒有歸崇敬解元則黎幹較然可知以解元之學論解元之文頗似山暉靈光之亂之十字礎礎即即師象山則前也鼉之歲娥之移劣也虧敵景光黝然愁人岷也山之岷猶水之岷也赴險攔投綜緯紛拏嬖乎離婁嶮也材令而匠能資輔就共城長安宮未央如以小山馭大山無奔罷不及中墮之廢乃所為岑也無所於孤高之義也陰深岑嶙無聲於聲木極而金於變鏗鉦沉沉仍仍乃所謂峯堅也音也裁登岷岷底底業業不寫不崩嶠也嶠猶留也欒拱輪囷峯捺然疑九疑紛其並迎嶽也鈎闕繩尺蟻蛇網緲首尾倫脊出沒屏翳替即序其龍也從也不周之山之風之果戾順行者也人估倭之解元頡滑之非劉鳳樹樊紹述失清明之故遂取笑於東南也此西北不及歐曾之大較也至於諸一之近最者實非山方之外所得而議者也諶之近虐春福亦一端為方外之質者也多方哉解元也解

元為東南之西北而卒不得罪於東南者。文中數數於理之一字也。山去解元西北六七百里。則又解元之西北尚多乎其理者也。故東南西北解元以其文西北解元也。西北又東南解元終不以其文東南解元也。解元疾革。或勸解元要山住樂解元。解元如芥惹山重樂解元者。山終惜解元。山終惜解元。

國朝文匯甲前集目錄

卷六

杜

濬字于皇號茶村湖廣黃岡人前明貢生國朝隱居金陵不出有雙雅堂集

學統序

三題白雲圖

向山堂記

讀畫樓記

張侍郎傳

巡撫順天潘公墓誌銘

申涵光字季玉號鬼盟直隸永年人貢生有龍山集

張良說高祖燒絕棧道論

殷仲泓墓誌

王霖蒼墓碣

張次仲原名元站號侍軒一號鈍庵浙江海甯人前明天啟辛酉舉人入本朝不出有待軒集

議治東南水利書

議修築海塘書

十三

寄宋文玉書

十五

黎眉郭公小傳

十五

陸母袁太孺人小傳

十六

查古庵外傳

十七

查繼佐

字伊璜號東山約史浙江海甯人前明崇禎癸酉舉人入國朝陸居不仕著有班漢史論

鄭當時論

十九

公孫宏論

十九

兕寬論

二十

東方朔論

二十

梅福論

二十一

丙吉論

二十二

王嘉論

二十三

鄭與僑

字惠人號碩庵又號荷澤山東濟甯人前明舉人入本朝奉母不出有文集

孟子游梁論

二十四

武侯長於將略論

二十四

張嘉玲

字姑賸一字珮瑤吳江人明諸生著有安孝先生遺集

客問

二十六

錢應乾字說

二十七

上張考夫先生書

二十八

上商隱何先生書

二十九

國朝文滙甲前集卷六

學統序

杜濬

學之所以為天下裂也。愚齋先生獨知之。於是潛心二十年。輯學統一書若干卷。自夫子正統而降。凡敘五統。臚列差次。有述有斷。粲然明備。無以復加矣。錄成以視余。余卒讀而歎曰。卓哉此書之作。自兩宋先儒以來。絕而僅續也。雖然。求其成效。必在十年之後乎。何則。風俗不古。足以闕學也。學之徒落落可數。而風俗徧天下。彼便其所習。孰而視正學若弁髦。吾其能家至而戶說哉。茲姑舉其概。古者人各祀其先。而今也。削土搏土。其神滿家。致享致虔。反躐其上。古者非祭祀不齋。非大故不絕葷。而今也。齋名百出。自公卿以至村樞。持行如一。古者士明一經。敏者兼五經。而今也。經教龐雜。問其所誦。或非吾孔氏。或出於重譯。或造於巫師。愈俚則愈盛。古者士大夫惟拜君親師。以及嚴事之友。而今也。三拜九拜。未易致詰。古者慎終追遠。自有經禮。而今也。親雖聖善。至舉喪葬祭典。必延愚劣之僧道。謂之懺罪資福。古者淵懿之士。常妙思經書。期有心得。而今之儒者。豔慕參宗。鴉真當風。過者掩鼻也。古者建學。朝祀先聖先師。而學舍即築於其旁。俾學者肄業其中。所以使之親近。模範不見異物。而遠。故記曰。九年知類通達。強立而不反。謂之大成。而今之衿士。非趨踰學使者。暨

守令有操常終歲不一近宮牆惟禪關道院則欣然負笈焉風俗如此蓋習與性成殆堅強牢固而不可破於斯時也與之陳說道學統全聲玉振之孔子析格致誠正之精義何異以水投石耶然則將聽之乎未可也不則以武斷取勝乎尤未可也夫風俗之訛必有權宜之學術以召之意數百年以前之聖人必有以神道設教者其流弊至此耳誠欲易其轍是在有世道之責者黜權以崇經經正庶民興然後簡魁君傑出之士與之講求學統猶治統然有紀綱法度焉有是非邪正焉有褒貶賞罰焉如是者五年眾既通曉矣方將悔習染之非悟異教之謬薰蒸漸被什百相勸以至於千萬無算如是者又五年則風俗一變而正統之學四達而不倍可拭目而觀也蓋用禮教以變風俗而風俗既古則正學益明其先後節次鑿鑿然矣顧此豈可望之中立之愿儒兩可之庸說哉夫矧頑俗者利用剛蓋必如愚齋之作人正容以悟物愚齋之立言方嚴以礪世然後可許十年而收曠代之功也

三題白雲圖

狄梁公覩白雲而思親在其下孝可知矣反周為唐史錄其功又何其忠也惟吾亡友梅惠連之論不然以為春秋之法莫大於孤亂賊之黨武氏之惡天下義旗所共指當時繼李敬業而起者且四面而至義憤之激發所責君子不立其朝與眾曉然

其棄其穢則武氏之誅滅可立而待也。自梁公以人望為之輔，而人心懈矣。然則武氏之久延，仁傑之力也。周之不即為唐，功乎罪乎？此論雖近刻，然正大之極。雖起狄公於九原，亦當拱手輸服。若置辯焉，則益非矣。吾婿葉桐初，凡三為此圖。蓋深契狄公思親之義，然有所宜有，而無其所宜無，由是言之，則桐初勝。

向山堂記

大凡地去郭數十里，雖具山水之勝，謂之鄉遂，必不能多居人。即多居人，其科名仕宦宮室服玩文物掌故，必不能與通都大邑爭盛。惟吳郡之東西洞庭不然。蓋比之邑中，不惟具體而又過之。且多膏腴之田，收橘柚之利，故居於是者，莫不安土重遷，不可動搖。而其地之吳姓者，為商賢仲雍之裔，是為宗國，更不同於他氏。可以捐之而去。而吳子初明先人之廬，在東洞庭莫釐峰之麓，襟帶太湖，據一方之勝，尤為人情所難舍。乃初明之尊人，以避湖寇之難，不得已而挈家徙金陵，距今四十餘年。初明承之。小宅鍾山之陽，有室有庭，有庖有滷，右偏有書屋，圖史充其中。花竹列於外。亦既楚楚君子攸甯矣。爰以向山名其堂。志不忘洞庭故山也。於是請余為之記。余惟昔歐陽子記有美堂，以為天下都會之雄富。兼山水之秀麗。惟金陵錢塘為然。而不及姑蘇者，以其山水在都會之外也。故雖以兩洞庭山水之區，人物繁盛，自成一

都會然郡守縣令之治所不在焉。是以闕如。今吳子居金陵。方之姑蘇。此為昔賢所稱。最雖凋敝。非昔。彼洞庭。豈得獨完。則吳子名堂之意。豈盡從山川方域起見哉。大抵懷居之戒。即居無求安之義。非謂士之宜輕去其鄉也。詩曰。維桑與梓。必恭必敬。止而越。燕向日。代馬依風之詠。亦屬性情之至。此不以遠近大小論也。人謂姑蘇徙金陵。一衣帶水。數驛之程耳。又同隸南畿。可無羈旅之感。不知世有至遠至大而無情者。即有至近至小而有情者。乃厚薄義利分別之極致也。昔漢章賢居平陵。及子元成。徙居杜陵。二陵相去亦不遠。而元成既為丞相。封侯之後。必表請還平陵。至近而有情。此其一證矣。以吳子之才。當以元成自勉。蔚為宗國之光。使無情者聞其風。萬一收悚動魄。恥之效。是為不負余作記之意。若余則楚人久客。亦有洞庭而不能歸者。復何言哉。復何言哉。

讀書樓記

大凡天下之物。有聲則有形。形即畫也。六經子史百家之撰。二氏之言。其聲之為書者。即形之為畫。善讀者無先後也。是故古之人讀書。必有圖。圖其所讀之書。俾夫讀者於書。遇有疑滯。一葉圖而了然矣。自古人讀書之法廢。於是圖自為圖。而書自為書。無復相資發明之益。而其見之彷彿者。願獨在於方書本草。以及金元以來傳奇。

小說淫哇鄙俚之末技而先王先聖之法言與夫漢唐宋大儒之文章索然惟有訓詁音釋若丹青者闕如也雖其大指自不可沒然古人目擊道存之妙亦已亡矣夫雖然亡非一日之亡至今日而必曰惟圖之是務則必枝梧籠礦而莫得其要領徒貽白首勞如之誚未覩復古之效也吾意當斯時必得真學者出焉博極羣書才悟絕一世得其精意以觀其會通所見天下之物無非書天下之書無非畫畫可以為圖而有餘地焉蓋非盡如古人之圖若豳風禹貢春秋會盟禮記制度周易物象之類即乎其書而為之而已也蓋舉凡古今藝成之士所畫山水人物花鳥宮室器玩之屬入乎其目莫非六經之註義及紛綸萬卷之光怪變現而讀下歷歷可思而不可言此其為圖之功較古人更高焉畫者不知也惟讀者知之則當代讀書識字一人而已周櫟園先生其人也先生既讀書而樂於是為樓以臨之王內史所謂仰觀俯察茲樓不為無助然諸從先生遊暨先生羣弟子獲登茲樓者蓋寡雖復躡其梯縱撫其欄檻退而罔然仍不識樓之所在或曰樓在中州當嵩岳百泉之間或曰在金陵登之可揖鍾山或曰豫章滕王閣之左近有此樓或曰嘗有人飲燕市突見此樓極壯麗額作擘窠大字曰讀書明日訪之不可得或曰在閩入閩踰仙霞嶺則樓在望嘗有謀毀者不能遂若有物呵護之而或以為樓之始基實在山東濰縣樓前

喬木千章。搜枘為梁柱。先生書策琴瑟干戈弓矢。尚有留其上者。今揚州江都亦有樓。第寫其制而營之。傳者蓋不一。而吾獨以謂先生之樓。無之而不在也。蓋古今之書。所載之理。所載之事。所漸訖之方域。直之上下。橫之四方。不可為限量。其形而為畫。亦不可為限量。則其為樓之所函。蓋亦不可為限量。豈事於尋丈以為高。侈方幅以為廣哉。然後知看山讀畫之句。先生斷章取之。而蘊義深遠矣。是為之記。

張侍郎傳

張侍郎名伯鯨。字瀚伯。江都人。生而敏穎。自為童子受書。即務求大指。為人克謹。孝悌。務合先聖法言。屬文華實。竝茂。澤於經術。其學以循理治氣為主。嘗曰。天下至不齊者。境而吾以理持之。即安往不得其正。何事足動吾心。暴吾氣乎。真得孟氏之傳矣。中萬歷壬子鄉試。丙辰登進士第。除會稽知縣。改知歸安縣。察廉不阿。邑紳有居政府者。弗謂便也。徙知鄞。鄞故向章地。公力變積習。扶植解寡。挫抑豪強。繇是聲名流聞浙東。西無與比。然遂有痛銜之者。乙丑朝覲。計羣吏。公治最高第。擬擢吏部司屬。而向之銜公者。為柅。梧銓地持之。當是時。大璫弄柄。天憲王爵。繇其喜怒。冢宰修人子禮。惟謹。凡考選吏部給事中御史。非出其門。不可得。稍偏彊者。或罹奇禍。復值楊左緣李諸君子封事劾璫。赫然陳屍。璫益因以立威。震警羣靡。莫不向向病慄。或

以陷公曰。君曷從乎。繇此則銓司繇彼則北司矣。公為若弗聞也者。然以潔廉無可
拮據。止調簡知河南盧氏縣。當三藩之國。臺檄所屬有司。於分派地界。治帳殿供具。
鄰邑騷然。民不堪命。公獨逆謂親王。駕半警蹕。水陸皆有坦途。此瘠邑崎嶇萬山中。
從官導引。奈何出此徒勞。民無謂。獨不治。郡吏危之曰。脫至。奈何。公曰。令在此無憂
也。已而果不至。一境獨安。咸以公為神。公笑曰。何神乎。吾以理斷之耳。以外艱歸。崇
禎二年。服闋。先是公以不附璫。朝夕慮不測。死無所名。至是見主上英斷。璫瑞如腐
鼠。門生義兒輩略盡。方喜展布有地。慨然以廓清內外為己任。誓一切不避險難。故
從此十餘年間。始終兵餉勞瘁。不可名狀。卒以死報國。無所憾。非漫然矣。入為戶部
主事。管理章奏。尋理延甯糧儲。人謂章奏煩局。邊儲危任。連授一人。非部差故例。公
可以有辭。公毅然曰。是何言也。人臣不急公久矣。咸執故例為趨避。是市易之道。非
所以自靖也。延甯流寇所自起。而與插為鄰。兵所以不盡死力者。良繇餽饌無蕭何
韓滉其人耳。某雖不才。方將請以自効。又可以故例辭乎。聞者壯其言。急裝趨榆關。
單騎按行。穩其瘠弱。蓋此鎮自黃甫川西至甯夏。一千五百餘里。吉囊等部落。住牧
切近。區脫無幾。而其地不產五穀。窮糧皆仰給腹裏。鹵掠魚河。則餉道回遠。年來中
外多故。蕭然煩費。軍儲不供。自賀蘭山沿黃河至漢唐二集。歷花馬池。向所稱險固。

沃饒精兵勁卒處今皆闕體相枕殘黎僅可指數空城遠戍一望悲風朔雪寒心銷骨而已公攬轡熟籌以謂此地民無起色即兵何餘飽於是累疏極言延緩危苦狀時烈皇方屢西顧前後俱報可公乃多方通商越窮徼醜地往返甘涼間潛運米豆課民蔘蔬以資糧之又仿祖宗邊商中鹽遺意立官賣法以充發餉軍民兩便頓異昔擬公雖專主餉而嫻於兵略恥為避事俗態流寇不沾泥乘旱寇石密將攻鎮城公趨幕府為畫策立擒之王左挂於萬佛巖試之又勦金翅鵬一座城於延水關親歷行即請兵勦賊點燈子王左挂於萬佛巖試之又勦金翅鵬一座城於延水關親歷行陣斬首萬計插漢兒賢王古路亦就戎索款塞內附其廉武焯燦著西北邊鬚鬚涼州三明云崇禎六年晉巡撫陝西都察院右僉都御史公預策我新任而舊撫出師將領奔命插首必將乘虛入犯密戒諸將無得離汎入賀暗授方畧設伏以待是日方受節捷至斬首三百二十級獲馬匹弓刀稱是插罕寇雙山擊之斬首百二十級繇是懼伏終公任不敢動論魚河堡功加俸一級予封三代如其官廢一子當是時公氣吞九塞謂五原克捷朝廷威嚴即內寇自靖其本謀也值內計用小役請恩澤不得造蜚語御史倪成章以奏公辭不響有旨諭留公力請罷乃聽解任公還里構灌木山莊雖時弄卮酒覽書林而目擊時事樞本標末日益壞天子孤立無公忠憂

國之臣。偽君子真小人。相與釀成魚爛。將遂不可措手。嘗臨憤意不樂。或中夜起。繞牀徬徨。歎息聲達寢外。崇禎十一年。天子憂賊甚。圖一舉撲滅。大治餉。思公延甯成。效於是。詔論公。雙山功起家。拜戶部右侍郎。督理楚餉。辨勦賊。張獻忠於襄陽。督師閻匡。楊嗣昌鎮帥左良玉軍食。壹於部給。合計餉額。歲三百八十萬。而嗣昌為人。苛統迂曲。細已甚。又復自用。不能諮公畫。良玉病不能用。眾多收羣盜亡命。擄掠劇於賊。怯戰養寇。糜餉不可計。願反謂餉縮。公為披籍。乃更美。良玉慙曰。吾不可見張侍郎。然猶心伺公。及公拒協濟千金。乃齧舌。崇禎十六年。入為本部左侍郎。陞見稱旨。改兵部左侍郎。部尚書為慈谿馮公元飈。元飈故長者。第憇見上前。用嘉靖中丁汝璉故事。斬兵部尚書陳新甲西市。恐懼不敢任事。無何移病。公掌部事。獨不為前部釐舉措置。一秉公正。應機宜。上褒嘉之。會冬。召對萬歲山。步行觸寒。足疾大作。伏謁不能起。上目中官掖張侍郎起。退而患益劇。公念此時軍書旁午。人臣非任即去。甯可在官養疾。廢公家務乎。遂乞骸骨。章七上。乃得旨。以原官致仕。行至山東。聞國變。公拊膺大慟。曰。使臣不得從皇上者。疾為之祟也。昔臧洪田疇。以一介事辟命之主。猶誓死必報。况臣天子大臣。有不集誅逆賊者。目何以瞑。歸里晝夜泣。隨聞南都文武方議迎立。公將赴行在。表出師。而形勢一變。羣小肆於建業。盡撤江北之旅。為擊

楚皖之弓。公聞之抵几曰。事無可為矣。徒令先皇帝怪我久遲不死耳。我必死。我必死。明年淮耗至。公曰。是吾死所也。邑人紛紛進去。公不動。親知番說。公不應。城陷。兵眾至。公冠服端坐。揚揚自稱張侍郎。今日明白死。兵眾半南人。或嘆曰。好個大模樣。蠻子都愛官。爾獨愛死耶。公突前奪其佩刀。自刎死。兵眾相顧失色曰。是好男子。時年六十一。公之將授命。以語其夫人韓氏。夫人曰。君能死國。吾獨不能死夫乎。先自繼死。子婦郝氏繼姑投井死。公一子雅度。以父任。先旬日詣行都謁邊。且受公指。聊觀諸君所為。故獨不得死。每用嗚咽。然是殆天留以遺公也。公狀貌端勁。辭氣安雅。平生與人臨下。務克己。多恩惠。見義必為。然不可干以非理。故邑子部民莫不愛敬之。方理延儲時。都御史張福臻者。以過覈失士心。一旦出教。據曹。聞軍多冒食。吾且按簿批。批用祛宿弊。於是一軍悉甲。將為變。獨抽刃相戒曰。毋犯部司。張部司如爺。媛公急趨都堂撫慰。眾遂輯。一時傳軍中語。宛與僕射父兄之句。相為配儔。其以德懷人。類如此。乃其臨大節。則秋霜煨鐵。方其潔勁。時謂公循理各當。真能行其所學。若公有文集若干卷。奏疏尤長。因遺兵燹。皆不存。故失載。雅度以為恨。雅度字介子。有文藝。屬志節。不辱其父。

杜濬曰。潛至廣陵。則主因圖。因圖者。侍郎讀書處。即率其夫人子婦同日死節處也。

為之徘徊壯跋而不敢以興哀慮取笑於魂魄矣。又問所謂灌木山莊者則公嗜昔既弛為河用免發民間冢嗚呼德厚哉。潘次公事以向所疏記反覆參考頗得其實。因竊歎公始終兵餉為國勞臣功名盛於西夏雖范文正何以遠過即使其百六勿逢委衾牖下亦合於傳之以勞定國者。雖疏爵後昆可也。而况重以常山若水之轟烈乎。夫忠孝性植而名父嘗無肖子。父蹈白刃而子趨圭竇向歆之恨往往而然。而侍郎有子獨能刻痛於心。世守一節天之報施於是乎異。

巡撫順天潘公墓誌銘

崇禎十五年冬居廷失守。烽火達畿內。長驅河朔之間。天子震怒果於用法。詰責邊大吏不少貸。於是欽差整飭薊州邊備。巡撫順天都察院右僉都御史潘公與其同官溧陽馬公同日以誅死。然其罪在可議。天下憐之。而於憐潘公也尤甚。公諱永圖。字君懷。直隸金壇縣人。中天啟七年鄉試。登崇禎元年進士。明年授戶部山西司主事。管太倉銀庫。轉浙江司員外。雲南司郎中。崇禎五年陞歸德府知府。九年陞山東按察司副使。遭餉道降調回籍。丁父憂。十四年服闋。起長蘆鹽運判。陞河南僉事。遵化監軍道。十五年陞僉都御史。整飭薊州邊備。巡撫順天。公為人孝友勤慎。彊直廉幹。喜功名。慕古將相大略。為諸生高等。屢冠其曹。嘗讀故大司馬經畧熊公廷弼按

違諸疏草。流涕歎息。語同學曰。熊公不世之才。而數奇取忌。遂以無成。士欲為國立功。顧豈易耶。始官戶部。管太倉銀庫。則能釐森剔弊。屏羶習。除陋規。尚書侍郎交口而稱其能。是時天子既誅逆璫。委任士大夫。久之。顧視羣臣。往往無功效。罕稱上意。於是復稍稍用中官為耳目。戶工二部至設總理。太監張彝憲攬權掣肘。驕倨陵士大夫。部中郎官為之下。公獨不肯。必以正折之。在部再遷。章奏數十上。率闕軍國大計。其知歸德府。府故古睢陽郡。俗悍而多著姓豪奴。號為難治。公莅其地。則能行法施惠。斟酌寬猛。柔強懷弱。一府無留事。居無何。流寇犯商邱。守備喬宇定為內應。引寇焚掠及外郭。危城岌岌。公訣別家人。積薪署門。與夫人約曰。設有不測。即舉火與城俱亡耳。意氣激昂。直去不回。顧日夜乘陴固守。賊悉眾攻城。益急。四面烟焰漲天。文武吏相顧失色。莫知計所出。公舉止自若。禦備多方。懸金購死士。繼城下。破賊斬首數百級。賊其愛婿。賊驚顧遁去。屬邑受其方略。率得無恙。論者以為不以古今為軒輊。即公視巡遠流亞也。兵部上其功。直轡者張彝憲借事釋憾。功以不敘。默默去。為山東副使治餉。則能潔己急公。前後無與比。是歲邊警。公所轄地繫神京咽喉。漕渠孔道也。於是巡撫總戎俱提師入援。備兵使者以違行人。咸為公危之。卒能獨力拮据。屹為保障。厥功不細矣。值巨璫盧維甯奉命總督。公再以持正與忤。功再不敘。

且重銜之。据撫無所得。因截漕二十萬。私滯津門。非公所司者。借以難公。奉嚴旨督催抵壘。時隆冬。沍寒。重水固結。公有禱神開冰之異。聲傳都下。貴臣嗟服。顧卒無解於降調。然公用是得還里。視其封公舍。險維甯有力焉。其尤著績彪炳。人所共稱者。在監遵化軍。遵化轄喜太兩路。最為衝險。前三次失守。俱從此入。公至則親歷口外。相度險要。凡山梁臺坡。處處增修。又創為據險設伏之議。奉旨尤邊悉著依議行。一歲之中。聯絡聲援。拊循什伍。綏緝謀兵。誅鋤巨惡。於是威名大振。雖督撫資其成。盡天子嘉之。益念其前此。跋歷危疆。全城捍寇。功效非妄。繇是繇監司擢拜會都御史。巡撫順天。公材則致然也。顧延八月受事。十一月。薊州陷。明年二月。公以封疆重典。死。何哉。當時公論。謂在事日月。無如公之最淺。餉匱兵單。無如公之最窘。夫額兵缺伍。過半。月餉壓欠。經年。公以懷綬未煖之官。值呼庚不應之際。處羣情積玩之中。馭鞭長莫及之勢。設身處地。實在至難。是一據也。公回話一疏。言馬松兩路。分隸薊道界嶺報警。臣率師東禦。道臣鞠思讓。私調尖夜聽點。擅令戍兵分班。尖夜撤。則哨探誤。而烽火失傳。戍兵撤。則臺牆虛。而關堡失守。臣雖欲堵之口外。亦不能及。又思讓誤用教官高登庸。攝薊州。匿奸內應。以致辰攻酉剋。而臣所領將吏兵餉。種種可以痛哭。雖韓范在軍。亦無如何。偵事有人。代為受過。是亦一據也。不知邊事之不可為。

久矣。夷考萬歷初年。大學士張居正當國。慎擇本兵。妙選戶部。當時戶書兵憲皆老成久任。而九邊文武大帥。張公莫不嘗試。齊嘏而知其材。知之審矣。則調和其間。使內外一體。故呼應無有不捷。而推諉有所不可。邊陲卧鼓。有餘然也。自張公既歿。閣臣之局屢變。而戶兵二卿因之。邊帥又因之。始之閣臣一變。而為謹愿。蓋避前人攬權之名。而席其強盛之實。雖拱手無為。天下未至驟裂。其時戶兵二卿。多閣臣之所厚。號臚仕顯官。以體統軋邊帥。而邊帥亦尊富自將。置武備不甚講。是壞之基也。繼之閣臣再變。而為險偽。快意恩讎。主張巢穴。曾不知無事之不可長。而前人之積。有時而盡。其時戶兵二卿。多閣臣之所私。為捷徑要津。以喜怒遇邊帥。而邊帥救過不遑。嗜進不已。聞冗可以為賢。覆敗可以為功。是壞之成也。繼之閣臣三變。而為貪惡。金幣惟恐其不多。恩廢惟恐其不廣。交結惟恐其不固。欺蔽惟恐其不深。亂盈天下。而取快咫尺。無定朋黨。以向背為朋黨。無定恩怨。以利害為恩怨。其時戶兵二卿。特閣臣之所用。為外府替人。以緩急難邊帥。無事則以為豁宥。有事則以為犧牲。甚至歸騎飽颺。邊臣糜爛。而內閣方以廟算論功。晉官受賞。嘻。可謂鮮恥者矣。嘗竊論之。政府言路。以封疆危異已。勢必幸其俱敗。大農中樞。視居官如傳舍。事必無有一成。豈不痛哉。大壞至此。一時所為督若撫。直往而承罪耳。無可為也。夫國家天子待邊。

三面臨敵。故燕京門庭也。遼潘藩蔽也。試問自方隅發難以來。整頓殘遼。精思強九。有如熊廷弼者乎。而奸人擊之。惟恐不遂。至於殘疆再壞。復問前人。則收拾愈難。參以庸工。則指麾不一。巨猾庸御。扞格於事中。逆黨小人。乘機於局外。必使勞臣速朽。藩蔽全隳。而事日益急。今之視昔。又相懸萬萬也。夫公材之不及熊公。至明也。門庭之難於藩蔽。至明也。在廷之伎倆愈奇。至明也。兵餉之虛無益甚。至明也。此時惟倖敵之不來耳。來則雖韓白不能支。而區區抱恨於一鞠。思讓乎。於戲。是可悲也。已。當薊城既破。公以力保遵陽。故不即死。既而欲帥死士尾擊。收桑榆之功。不勝則陷陣。以明臣志。部署已定。閹臣某丙夜聞之。遽以片紙止之。曰。毋邀功生事。靜聽吾處分可也。隨則因以為公罪。而某意實主縱於戲。是可悲也已。初公與馬公成名。生同庚。居同里。為諸生遊最驩。子女聯姻戚。及成進士同年。擢都御史。同官且同制。至是得罪同事。臨命同日。譏者以為前定云。公生於萬曆某年。終於崇禎某年。享年五十。曾祖某云云。祖某云云。考某云云。妣某氏云云。一弟篤愛。用承父志。永圖其從弟也。愛之無異同產。通籍十六年。無改儒素。或尤其過儉。輒曰。凡人不儉。則不能廉。不廉。則不能無所繫。而身家之累重。邁往之氣短矣。其自勵有為如此。其撫前有疏草一卷。藏於家。娶莊氏云云。子一。檝。女三。長適某。次適某。三適某。遺命附葬延陵先人墓側。

而述其行狀者。弟永園也。方公被逮京師。獨永園不辭險難。相從晨夕。公臨難神色
毅然。執永園之手而歎曰。若知吾恨乎。吾受命撫。前人之敝。不獲稍假歲時。略
効展布。使亂得逞。恨一。吾非畏死者。疇昔兩忤璫。不死。日者欲陷陣死。不得。而乃今
死。恨二。吾死後。邊吏益不可為。邊事亦不可問。恨三。雖然。吾生平行事。弟孰知之。異
日倘邊名筆不棄。即汝兄不死矣。至是卜葬。永園率其孤。搢捧書幣。涕泣稽顙。來請
於黃岡杜濬曰。以園與君一日之雅。敢以吾伯氏墓石煩君。濬答拜而辭曰。若兄官
三品尊位。當世公卿宜有言。濬賤敢執筆乎。永園曰。不然。兄吾兄之所以園不朽者。
文章耳。公卿未必不朽也。君何辭焉。濬既聽其言。而又重有感於邊廷之故。迺為志
而降一等。銘之曰。

材可以有為。而有必不能為。嗟乎。可以論其時。勇足以致死。而有非所望之。嗟乎。
誰為察其理。為天為人兮。恤躬不印。樹老劍鳴。孤臣之鄉。

張良說高祖燒絕棧道論

申涵光

世以張良說漢王燒絕棧道為閉漢而欲用韓也。嗟乎。固哉。則始終為韓之說。誤之也。始良遇漢王於留。說以太公兵法。他人皆不省。而漢王屢用其策。以制勝。良曰。沛公殆天授。委心事漢。自此定矣。豪傑之欲得主而事也。甚於君欲得臣。方秦之季。英雄競起。維時南面稱孤。欲為漢王所為者。不知凡幾。皆握齷好苛禮。獨漢王漫易多大度。鄭生知其必成。且仗策從之。况良乎。漢王西入關。留韓王成守陽翟。與良攻宛。良果為韓。何不自留相成。或與成為破秦之計。而與漢入關。漢勢日張。韓不益弱乎。如以韓方初造。非借漢不足以滅秦。秦滅而漢益強。力不能破將滅之秦。而欲并方興之漢。良不若是愚也。韓王成本一庸主。借庇於人。僅以綿祀耳。才力不足以當項羽。無論漢王圖大事。爭天下。不諒其主之賢不肖。安所稱智。且連之斃也。成死。良復歸漢。鄭生謀立六國。後六國者。韓亦在焉。此時韓之諸公子未盡殲滅也。良果為韓。何不因而力成之。乃曰。天下游士各歸事主。誰與取天下乎。韓將立而中止。良挽之也。則良為漢不為韓明矣。故燒絕棧道。示羽無東意。此良本謀無可疑也。然則良終不為韓乎。非也。為漢即為韓也。滅秦則漢業成。漢業成而興。滅繼絕。韓祀必舉。是則韓讎報而良志遂矣。良本謀臣。無推鋒陷陣之力。報讎之事。勢必因人。初借力士。

繼借項羽羽殺成則羽亦讎也故借漢王兩報之為漢即為韓也宋人執為韓一說膠固而不測其用嗚呼彼安知不為者乃所以為之歟

殷仲泓墓誌

甲申五月仲泓倡義討賊不克而死今四年矣方賊既殺仲泓復大索其黨兄伯巖避逃江左鄉人斂其尸藁葬之今以丁亥月日乃改葬與妻岳合兆焉伯巖曰吾弟負奇寡合晚交足下雅若同心者微子孰誌之嗚呼甲申之事皆予所目擊當賊渡河而北郡縣皆囚服望塵投拜斂黃金綺縠貢賊圖不死甚且吠主媚讎君臣之倫不絕如髮仲泓一老縫掖提三尺七首圖殺賊事雖不成不可謂非烈士也而或者尤其寡弱輕舉不能少忍以待其變嗟乎當時國勢已去賊即有變一縫掖何能為義憤所激勢不反顧此所謂烈士也仲泓平生剛介多大節每事好過人然往往天若沮撓之使無所就少為舉子業奇肆不循繩尺屢試輒不售隨父大陸公往來川陝舞稍擊劍常以數騎破賊萬餘賊中驚傳殷公子神勇不可犯會武陵拜劍出視師在上前言賊旦夕可平而連陷兩藩賊益猖不可制乃誣劾大陸公逗撓失機圖委罪自卸仲泓被髮徒跣詣京陳寃狀不報於是退而為荆蟲之謀結茅西山養死士為後圖而武陵尋亦敗露自經死未及剗刃其腹則仲泓死有道憾哉甲申春予

携家避賊山中。與伯巖仲泓溼血相誓。勿失身為祖父辱。未幾賊大至。僞令撤諸生就選。輒不應。且死諫。故或微動之。仲泓叱曰。好頭顱。暫寄項上耳。賊必不可見也。四月。先端愍公殉國。訃至。予既往。逆喪比歸。則仲泓討賊烈烈死矣。嗟乎。仲泓遂死哉。以仲泓自許。斬頭陷胸。其甘如飴。彼夫戀戀一身。視君父如傳舍。似謂終不死者。未幾而滅。沒不足道。如仲泓則真不死矣。予聞仲泓初入城。僞令毀服逸去。翠邑人發喪制服。痛哭文廟中。當此之時。天下聞國變。雖孺子莫不飲血髮指。然畏賊不敢縞素行市中。而仲泓張大義。使人偷不滅。固非草草一死者。獨恨機事不秘。為市靈所乘。助賊者皆肘腋近人。不及覺察。則予所云天若沮撓之。皆此類也。仲泓性至孝。從父萬里外。數年不一顧其室。中衣廁楡。躬自浣濯。即大陸公行事有未心誓。必辨論侃侃。曰。事父猶君也。不以諛諾為孝。足跡半天下。然所祇服不數人。予以奔陋多齟齬。仲泓獨心好之。憶連林高論。俱不欲苟安流俗。今仲泓殺身取義。名在汗青。而予尚踽踽長林豐草間。吾媿。吾死友矣。仲泓姓殷氏。諱淵。難澤人也。先世為農家。父大陸公諱大白。以學行見稱海內。歷仕關內道兵備副使。兄伯巖名岳。庚午科舉人。亦與予善。配岳氏。曲周名族女。節儉能成夫志。與仲泓偕隱山中。布緜操作。怡然有自得之意。當仲泓未舉事前數日。得疾聞賊且至。祈天願早死。不近醫藥。遂歿。異哉。忠

使之氣刑於閨閫即仲泓可知矣。仲泓死時年三十八。無嗣。

王霖蒼墓碣

吾鄉苦心績學之士。以予所見。則有李臺辰。王霖蒼云。臺辰名芳。蒞仕宦不遠。以郡丞被謫。年五十有餘。貧病以死。時人皆扼腕。霖蒼死時。方二十有三耳。又不沾一命。無子。所學皆未就。如椽椽豫章。勢不干霄不止。而早尋斧斤。戕其萌芽。不益可惜哉。霖蒼名以恩。澤南王莊人。生而貌瘠。如不慧。五六歲都不解羣兒嬉戲事。嗤嗤而已。家有史委塵。坐中拂拭竊讀之。輒默記。時時為鄉人說。古今人物治亂。諸儒生怪問之。皆悉原委。驚以為神。入鄉校未幾。就省試中副。稍稍交四方知名之士。携書筒來郡。與子弟隨叔讀書。先端慈祠中。予鄙薄無似。落落寡所合。霖蒼好觀予詩。及所論著。凡為制藝。必就予點定。而可否。以間益讀古書。無所不博洽。而左氏司馬氏及唐宋大家之文。尤成誦。所為制藝。亦彷彿得其法。見人談世故。瞪目直視。氣拂拂出鼻間。有聲。或言書史。則議論颯發。座人竦聽。予謂霖蒼是必資性過人者。弟隨叔曰。不然。特力學強識耳。蓋霖蒼每食常手一編。且啖且讀。自祠中歸。皆必焚膏。無寒暑。倦則倚而假寤。雞鳴輒起。亦不暇盥沐。項領常積污膩。不顧也。元日夜書聲達中外。鄰人皆驚。予一日早至祠中。祠門啟。訝謂闔者。豈昨未及閉耶。入則霖蒼已先在。時未

曙月下鳴鳴讀書因大笑歎息久之予性忽善忘不能記古人姓氏每以為恨臺辰
曰第多讀之自記以霖蒼觀之豈不然哉霖蒼天性孝友無械智里中自二三同人
外多不識每過市中昂眉抗首目不旁視時人以為傲實非傲也書學黃庭得其神
骨素不為詩予強之作即多俊句似常作者是真有夙慧非但力學強識已也丁酉
聞後面黧黑神氣隳然予謂君豈有所苦耶霖蒼曰似有小疾疾何害但恨妨我讀
書耳已而腹中有塊漸長遂病病中讀書不輟手錄周易再過忻然以為有得至戊
戌年月日死死時有子四齡越二歲痘殤嗚呼惜哉以霖蒼之才今年壽僅如中人
其學必大就即不富貴非所憾也而竟止此彼造物者何心哉予觀弇州所記文章
九錫其以天折稱者古今多有遂以為天忌才然也夫天若忌才則如勿生彼愚而
天者不更多乎天固其常獨才者可惜耳然天之生才實不易或曠世一人焉而不
加愛惜以至於天即謂之忌也亦宜昔吾郡有李生炯者奇才也以救母被禍亦年
三十餘炯舉動多崖異識者知其不終霖蒼敦厚謹嘿而年又最少以視二子尤可
惜矣霖蒼生僻壤無先生長者為之傳恐其久而湮沒故著其梗概於此而又以其
平生好予為文也故益不得辭嗚呼惜哉

議治東南水利書

張次仲

水之為利甚溥。其患亦甚大。必去其患而利斯溥。此水利所當急講者也。然言西北之水利易。言東南之水利難。西北之民未嘗引水以為用。而古之河渠汾涇渭洛汝汴及關中河北諸大水故在。其為漕貢之道。達帝都者。可考而知也。東南之民。資水為灌溉。決而潰之。恐旱時高阜之地不耕。蓄之。恐潦時卑下之地不穫。非善為之治。則民且漸困。余嘗北上燕京。歷覽所經之地。詢之故老云。自昔屯田。必先開渠。冀并兗豫等州。皆古之溝洫地。今欲行之而不能者。北方之民食麥。無藉水田。且旱地之耕。人可五十畝。水田灌溉。則十畝已耳。又沙土易壅。歲費挑濬。其利甚艱。若得招南人以治之。泉近者穿渠。水深者鑿井。無水之地。仿西人蓄水之法。出力以耕。既熟而輸其賦。亦可以收無窮之利。然則水利亦可興於西北。而况東南哉。東南之水。大者莫如江海。而太湖介蘇常湖三府之中。北納荆溪。百瀆南納雲溪。七十二瀆。荆溪百瀆。上受金溧常廣諸水。東壩既立。宣徽應天之水。皆出大江。雲溪七十二瀆。港口日淤。若川勢奔嘉興。分之以東。洩湖之所蓄。自吳江長橋出。合龐山湖以南入海。為松江。自大姚分支。過澱山湖。以東入海。為東江。自鮎魚口北。經蘇郡之婁門。東北入海。為婁江。又有胥口白羊灣鮎魚口三支流。惟吳江長橋築而莖生沙壅。松江之

勢緩惟大石趙屯等浦淤而澗山水阻東江之勢緩惟七浦鹽鐵等塘滯而陽城水阻婁江之勢緩近來三支流盛瀉白茅港北入於大江以達海而白茅港亦易淤淺震澤注海三江松江一流淤塞已久上海之南陸浦口即吳淞江嘉定之劉家港即婁江常熟之白茅港乃震澤餘流向北注之揚子江者水勢東南為順今盛流白茅港漸奔於北則長橋所為害其明驗也故陽城昆承流壅復濬吳淞江南北兩岸定安諸浦間迤北注劉家白茅二港又大黃浦流壅傍濬范家浜間道注陸口皆引水北流以順其勢而三吳勢占水利日盛莫知何底也蓋東南之水咸匯太湖太湖出三江入海而三江久失故道東江不可復尋獨婁江尚在吳淞江雖存而多堙其別出一支分從常熟白茅港入海最大且駛而海沙淤塞久成平陸自成化以來每議開之輒畏其難而止大約以濱海地勢高阜鑿之恐復引水入內為患誠能度地賦功量功賦役分授以責成功時犒以行賞法號令明一眾心競勸固可刻期而告成功者初白茅港自北達於江河形佶屈不可復通乃改就東南挑平陸直注諸海自雙廟至通倉一萬七千三百九十二丈濬之使深一丈五尺廣之使濶三十三丈則白茅港諸水可理也吳淞江上流頗通利自夏駕浦至舊江口僅如衣帶不克容舟因其舊形廣之深之由夏駕浦至龍王廟江口凡六千三百三十六丈使其深一丈

二尺廣一十八丈。則吳淞江諸流可理也。蓋通宜興湖州諸淤水歸於太湖。無所阻礙。則常之宜興武進湖之烏程歸安。松之華亭。可無水患。滄吳淞白茅之淤。太湖之水入江海。無所阻礙。則蘇之長洲常熟崑山。可無水患。而吳淞白茅之役最大。功費尤多。此宜亟講者也。或謂今日治之。安保無他日之壞乎。夫古來之治東南水利者。多矣。明初壞夏忠靖治之。正統間壞周文襄治之。景泰中又壞李蒼靖治之。宏治中又壞徐康懿治之。嘉靖初又壞李康和又治之。水利之屢壞而屢治。屢治而屢壞。亦非一日。是在人弗廢疏濬。弗怠啟閉。弗任豪強侵佔。弗因小利中阻。則可以長治而無虞耳。昔宋范文正公謂兩浙在吳越時。有營兵八千。專治導河之事。故江南之田大穰。必有專主其事者。歲修月濬。則壅塞易去。而永無泛溢之患。若夫高阜之地。或可自武康紘溪直出海口穿渠。或云自天目以東之水。可自餘杭入德勝。出皋亭。下海甯而入海。或出臨平以入江。皆可建立堰閘。以時其蓄洩。則庶無枯涸之憂。閘嘗稽諸古而論其要。置五堰於滌陽。開百潰於宜興。置斗門於江陰。建千橋於吳江。單鍰之論。似可遵而用也。縱浦以通於江。橫塘以分其勢。堅隄高岸以禦其湍。郊廛之策。亦不可廢也。得此數說而衡量之。因時以損益焉。引之於上流。而常疏治其出口。則浙西之水利。可以盡收矣。

議修築海塘書

眾水皆匯而歸於海。海不見其盈。海一衝決。則大地皆被其害。如吾甯邑之海。不過大海之一支流耳。而潮崩沙齧。人民田廬。立見湮沒者。蓋右承宣歙以下眾流之水。左納蘇松外洋諸海之流。西則龜嶺二山。南北對峙。夾為海門。為海入江之口。東又有石墩大小尖山。逕立海隅。為海入甯之口。潮自東起。歷乍澉二浦而來。阨於近洋八山之內。江自浦陽西瀉。歷嚴灘至錢江。而出巖壑。阨於龜嶺海門之際。其進甚狹。勢迫束而相擊。其來既遠。勢洶湧而必怒。夫是以激湍湖海。而有衝決之患也。邑治湖海。適當交衝之會。城南百武。即界為海塘。塘起仁和至海鹽相距百里。其近城數十里之間。以尖山東鎖。嶺山西鍵。拱抱而突出於外。邑城在兩山中之北。三隅鼎立。邪衝注射。而城外為海之隕隕。且潮奔入巖壑。扼於江流之塗注。則激而復北。不可遏禦。此數十里者。三面受敵。故塘之潰壞。恆見於此也。予幼嘗聞邑乘宋甯宗嘉定十二年。潮衝平野二十餘里。蜀山淪於海。十五年。又城南陷地四十餘里。元仁宗延祐元年。海溢陷地三十餘里。明成祖永樂六年。海決至咸化十三年。海決前後陷地六七十里。心竊異之。幅頓雖廣。而可虞覺於洪濤之滔割乎。及年踰弱冠。南望漲沙三十餘里。桑麻成林。去海遠甚。越十年。臨海僅百步矣。嗣是或漲或決。屢屢改觀。始

數桑滄遽變亦勢之無可如何者。吾謂天下大患有莫奇如何者三。如邊患河患海患是也。自古治之無有上策。蓋勢處於不可測而患生於不及料。惟有來則禦之去則備之。先事而隄防者。計畫之周耳。其計畫之最要者。莫先於儲餉。餉不豫儲。一旦變生。東支西應。補苴無策。欲待給於朝廷。則緩不濟事。欲派費於編氓。則散而難紀。遂欲借支庫銀以濟急需。徐用派徵田畝以償那移。而朝三暮四中多乾沒。而民受其病矣。海甯地形踞嘉湖蘇松常鎮六郡之上流。甯受海患。六郡亦不得安枕無憂也。故各郡皆有協濟之銀。輸以儲用。昔嘉靖時。邑尹嚴寬建議歲儲徭役銀以備修築。額設捍海塘夫百五十名。歲編儲役銀三百兩。以此二者存貯。不為他用。幸遼天佑。十年無患。可積金萬有數千。一旦患作。不為無備。當平居無患時。每遇潮汎。遣廉幹吏民巡視。遇有沙瀨瀉浸小隙。即領銀窒補以杜其隙。千丈之隄。敗於蟻穴。若九河盈溢。非一山所防。宜早為之慮者也。其次則在制度。昔之善於為備者。慮海濤之衝激。為盪浪木樁以砥之。慮潮勢之剝蝕。為疊石斜階以順之。故所取之石。不必盡大。斲木為櫃。廣長尋丈。納石其中。則小石可化為大。織竹為筏。環筏為圈。聯絡牽掣。少亦可化為多。此漢武帝伐竹為桴。填實土石。以塞瓠子河之遺意也。繚緼以投海中。斥鹵浸漬。糾交不解。外箱以盪浪木樁。而上鎮以博厚之石。如廉司楊瑄之制。崇厚。

以捍其勢。斜披以順其流。近視之橫亘如虹。遠望之崇峙若塊。庶可弭災而捍患乎。至於酌用民力。照十家牌循環更代。必人與薪米。節其勤苦。而恤其寒暑。民亦樂為効力矣。所慮任事之人。惜功愛財。苟且而不為長久計。故弭患而患日生。必殫心萃力。使吏不作奸。民不偏苛。期於實濟而後已。如是。稍有潰決。隨時塗斂。亦易事也。夫海之決也。有內河可開以殺之。庶不氾濫而多虞。今近比邑城。無內河可開。而備水土塘。可堅築培高以護其內地。疎通七里三里。陳文馬牧達下河諸支港。置閘遮減。以殺其橫流。此亦因地制宜之法也。聞建議者。有欲以新橋易舊橋。舊橋深固。不接易之。則撤其基矣。有欲以土石改修舊塘者。新加土石。不若舊之堅固。改則有閘可乘矣。此說之斷不可行者也。築塘以石。自吳越王始。石必培之以土。人貪近便。每剝附塘之上。加之使高。是猶剝肉醫瘡。瘡究無補。徒增潰爛耳。深濬運鹽河。亦可殺潮勢。然河址與塘址相比。深濬則海涵滲入而易潰。此皆治塘者所當戒也。至於財用多寡。視主治之人。當巡撫徐栻時。海決塘傾。始議費三十萬。行海料度。約十六萬。眾議駭譁。新尹蘇湖初至。廉敏有材。四閱月功成。止用十萬有奇。繇是觀之。財用多寡。豈有定乎。視善為謀者。酌用之耳。夫海患雖多不測。人事修足以勝之。昔吳越王錢鏐。率眾董治。潮怒急湍。版築不就。採山陽之竹。以為箭。煉剛火之鐵。以為鐵。命強弩。

五百人射潮。潮乃退。雖其德不及成康。治不若文景。而割據自雄。帝制數郡。要非高義足以服人。何克致此。若常恃其強武。即用五千人。海若其畏之哉。此事在省會近。而可徵者也。若夫神道之說。昔人不廢。惟在立誠。以動之。無感不應。奉訓大夫杭州路判官張仲儀。海甯潮溢。田畝廬舍。多遭陷沒。仲儀憂之。以特牲禱於海神曰。民非田不食。非廬無以居。神忍化民為魚鼈宮耶。即為魚鼈宮。神將何依。吾恐神不自甯也。禱畢。親沉石水中。健卒繼之。未幾。海復為地。張真人裔孫與材朝覲歸。至甯。適潮患大作。沙岸百里。蝕齧殆盡。延及城下。與材投鐵符於海中。踴躍而出者三。雷電晦冥。殲一魚首。龜身長丈餘者於水面。岸復故常。右丞相脫驩因海岸崩決。民心甚恐。躬詣上天竺。祈禱於大士。仍請普福。法師宏濟建水陸冥陽大會。七日夜。宏濟冥心觀想。取海沙誚祝之。率徒眾徧擲其處。足跡所及。岸為不崩。此皆甯之已事也。要錄精誠所格。神亦感通。理之固然。無足異者。蓋前事為後事之師。弭患當豫防其備。誠得明敏無私之人。實心經理。而迪德省愆。以格天心。亦何海患之足慮哉。

寄宋文玉書

吾友陳幾亭云。井田均田之法。可行於西北。不可行於東南。蓋西北土曠久荒。東南支流縱橫。地皆沃壤。而相傳為世業者多也。土曠則川遂溝洫之制可施。支流水多。

則地勢偏跛曲折難得而井矣。井之自君上為王田以給人。可限之以定數。若沃壤世業。祖父傳之子孫。一旦限而奪之。是亂東南也。自漢以來。漕天下之粟輸之京師。習為固然。江北荒蕪。其困悴在民。而朝廷不知。故鮮有念及於墾闢者。以唐文皇之有為。而房杜不能佐之。周世宗見元微之均田圖而歎。又不長祚。此生民之不幸也。夫惟分裂之朝。墾闢宜易。蓋據南者得沃土。據北者多草萊。南穀不北。北土君臣。必惛然思徹田之舉矣。然牛晉以降。分南北朝者百五十年。唐之末季。裂為十國。而北土榛莽如故者何哉。美我皆食馬牛。不恃菽粟。五季立國不久。相嬗如傳舍。豈遑及此。故一統所難。在願治之君。有其君矣。或患無臣。分裂所難。在世祚之不長。若一統而得聖帝。斯民之大幸也。分裂而得長祚。戰伐必多。田野必治。當世之民不幸。而繼起帝王之民之幸也。斯時有定業而有定法。使南北不至有大富大貧。則煙火萬里。比戶可封。刑罰措而禮樂興。商周之治。雖百世可也。兄長居江淮之北。其有意於此否。

黎眉郭公小傳

吾邑士大夫。厭棄妻子。為世外遊。長往不返。曰郭黎眉。凝之。董紫冒雲驄。紫冒去國。客羅浮。以死十餘年。而故人官於粵。攜其櫬以歸。黎眉之行。去今且三十年。卒莫知

其處黎眉甫昏冠已有出世志師雲棲蓮池友徑山雪嶠纂述宗乘數百萬言願今方袍負頂之徒爭立門戶標宗旨支別說以嗣法重其執著沾泥視士大夫不啻過之而黎眉脫屣富貴軍持不借飄然於山巔水涯鴻飛鷗舉不可蹤跡世不得以士大夫盡其生平又甯得以逃禪學佛竟其指趣也黎眉一字大來舉甲子賢書已更名正中崇禎丁丑謁選得四川廣安州同官馬乾得山西代州不願行黎眉上書願巖疆自効遂改乾缺已以上麻法奉旨留京修曆曆成有白金文綺之賜至戊寅始抵代代極邊民困荒饑城郭圯壞黎眉為置義倉撫流民築城堡且修學校士民爭愛頌竟以失監司意棄官歸黎眉未至代時上書論天下大計朝廷方不次用之見阻忌者居官又不竟其用久之以廷臣推薦備兵東充單車就道振刷綱目訓厲士卒時中原多盜無敢犯東充境內者再調邳宿而權臣方柄國復解職還里其經綸平險之致早年自負讀書自經史外天官兵法占驗無所不窮究矯首於功名而時與願違嗚呼此豈真以曹溪究竟空一切世相為黎眉心事哉余少與黎眉同學有意氣之託中更人事出處稍殊而託契彌篤乃晚而棲遲一室白首窮經躡躑高天厚地聲靈靡駢視黎眉真有千里駑駘之別乃歎向之知黎眉者未盡而懼世不察不能推本其心以傳之後世故略序本末以為之傳云

陸母裘太孺人小傳

余塔查叔子。延左城於余館。而余因醫得交麗京。知太孺人之賢也。太孺人為淮相養齋公女。為吉水令夢鶴公婦。為大行鯤庭公母。生肯盛矣。已而吉水亡。行人年少。殉大義。麗京故孺人長子。膺明經薦。有聲。慮無不旦夕通顯。乃棄去不顧。提藥籠以游人間。得少進奉甘養。此孰與五鼎養。歲時從藥肆歸。牽裾繞膝。作孺子慕。此孰與垂紳纓帶而侍左右。使太孺人雖賢。稍稍有盛衰感。幾微顏色。麗京即欲行其志。且不得。即行其志。甯無有感。然不怡。爽然動於中者。夫使麗京得行其志。無感。然不怡。爽然動於中者。非太孺人教耶。屬太孺人亡。麗京以傳見委。微麗京。吾能不傳太孺人歟。太孺人裘氏。母徐宜人。姓而兒啼腹中。父養齋公怪而祝曰。兒且興吾家。當三號。即竟三號。已舉太孺人。養齋公乃曰。兒給我。不生男生女。然竟欲奇之。選擇而字吉水公。吉水公固名家子。父岱嶽公。為諸生宿師。然家中落矣。太孺人十九來孀。盡屏綺縠。故習。椎布自操作。常冬月葛帔練裙。勞瘁以佐吉水公成名。數十年不易。乃其事翁姑朝夕。賓客宴會。必音腆。吉水公舉孝廉。為一時名士。四方客至。錢唐停車。通訊太孺人。脫瑤珥。治具。客信信宿。不知孝廉為貧士。岱嶽公病風。幾太孺人就養無方。饘醴常膳外。棗栗薑游澁。惟所欲。洗浣紉綴。必親念。老人病久。少歡。時時

召親串娛之。酒載糗餌，雜進不倦。岱嶽公亡。吉水公方在公車。太孺人倉卒營凶，素棺衾績紵，必誠必信。弗之有悔。事姑沈太孺人如岱嶽公。錢唐名勝地，江濤束龕楮而入。奇甲天下。西湖遠城，山周遺如畫。太孺人從奉沈太孺人出樓船，絳幔宴娛。老年歲必數四，往往召諸姑姥與俱。曰：姑所愛也。天性篤孝，少時割股進，徐宜人。晚而吉水公居沈太孺人喪，哀毀病甚，藥弗效。又割股以進，身肉幾何。受此重創，太孺人舉六子、四女、十一孫、十孫女。三曾孫、曾孫女。子姓既繁，不無傷折。哀痛致疾。庚子冬，錢唐郡大火，自午至亥，延袤數里。太孺人所居燔焉。倉卒驚怖，病日益深。遂以次年七月二十八日卒。生時虔奉乾竺。是日朗誦佛號而逃。距生年甲午，為壽六十有八。始吉水公既名士，雅不欲治生產。家數徙無定。行人亡後，太孺人乃營宅聚諸子同居。城之東偏，毀鈿鐳厄，置之屬。置田數十畝，修農桑之業。轉折經營，辛卯分授諸子。各五十畝。賢哉慈孝之人。又拮据若此。吉水公陸氏名鳴勳，舉萬曆戊午舉人。已易名運昌。中崇禎甲戌進士。行人名培，崇禎己卯舉人。庚辰進士。明經名圻，崇禎甲申選貢士。餘子培垣，俱文學。從明經隱，不應有司試。堙文學，即左城圻天。太孺人以吉水公奏最封孺人。以行人覃恩，改封太孺人。其亡也，語溪吳中丞銘其函，同邑錢太守為之傳，所敘述詳矣。余故不多及。特纂其大都，以致契慕云。

元帖氏曰。往余見麗京衣裾間佩長笛。賣樂之暇。輒於屏處作數弄。心竊怪之。已知其為奉太孺人歡也。世哀俗漓。余又多骨肉之慘。尚有一子一孫在。願其敦尚孝友。欲使之變衣服。從販豎工藝。闖入陸氏宅。使親觀太孺人與麗京兄弟慈愛孝敬態。而今不能得矣。夫吉水為廉吏。明經為孝子。大行為忠臣。而諸弟子肅肅雖難。相勉以友愛之道。相應以禮義之文。此豈易得之今日哉。夫盛衰之感。何足動太孺人。豈惟盛衰名譽之士。不務本根。而夸大自好。太孺人且猶然少之。夫太孺人之所培養厚矣。

查古庵外傳

陸子冰修。嘗為余道查古庵之為人也。負奇氣。好高節。議論不欲隨俗。為可否。嘗取古人之成事而進退之。必洞胸穿札。人莫能難。徑情肆志。故善罵人。生長世族之家。極不耐人熏灼。見有怙勢矜情。邊幅是飭者。輒罵之。至有茂才績學。銜沽聲利之場。以為名高罵之。又甚於他日。若持籌握策。厚自封殖。以長子孫。則曰此屠沽兒。安足較也。罵亦不及。惟喜與一二淪落淡泊之士。遊談言微中。輒豪呼笑樂。以為常。旁若無人。於世鮮當意者。而人亦憚而遠之。悉目之曰狂生。卒得狂疾而死。余聞之而歎曰。噫。是殆古之所謂狷者歟。狂非其志也。其為人。孤子自喜。不妄交遊。而識所趨向。

陳乾初高介絕俗。陸冰修依隱玩世。道不同而趨一。古庵從遊二子之間。不夷不惠。志氣淵如也。生平無他嗜好。而意之為書沈沈者。自經喪亂。益杜門不問外事。常顧影私語。終夜哀鳴。一旦廢卷而起曰。此何為者邪。遂狂走疾呼。不知所為。取所藏經史諸書。及生平所撰著。悉燒之。號慟欲絕。知者聞之。皆曰。查子殆將病矣。蓋以狂廢者也。自是未嘗接見一人。人亦莫窺其戶。自吟自笑。忽喜忽悲。不問春秋晦朔。惟以廢寢興。辨晨夕而已。如是者十餘年。獨能全髮膚。正衣冠而卒。可謂全而歸者也。許子大辛。向與之比戶而居。最稱矜許。析義抗言。時時過從。後亦濶速有聞矣。聞其病。始一造候。及其卒也。竭蹶奔訃。為文以哭之曰。狂生不狂。知查子者。莫不惜其篤學勵行。徒以狂廢。而不知其竟以廢而得全。雖狂而不失其正者乎。然則古庵蓋皜然不汙。矯矯獨行。古所稱狷者流。狂則其託而逃焉者。世人不察。徒與輕世譏罵之士。同類而觀。豈足以知古庵哉。當未卒時。其尊公尚在。及其以疾自廢。凡奉養喪葬。皆其配董為之代。匱竭力而能盡禮。又克延師以教其子。俾有成立。前以父而代子。後以母而兼父。可謂獨為其難者。豈不賢哉。有董氏之賢。而後古庵得以成其狂。

鄭當時論

查繼佐

士貧賤時得一入長安死不恨既已出入侍左右而不使名譽流達故人排逸稍有補於時亦為虛生汲長孺之以言事君與鄭莊之以人事君一也以為是為悅務之若飽所云有味其言之者亦其性然矣或曰進賢退不肖人主之事此大臣謀讓之文人主耳目幾何百職事不咸奉此意何賴哉史曰推賢則韓安國鄭當時夫建元而後號稱多材然而職升薦之者止此兩人千古稱鮑子知敬仲矣迄周旋四十餘年弗令失意世不知之魏無知爭曲逆其過蕭相國之於淮陰者千里武帝自理灌將軍之獄廷臣心知魏其是即帝心亦知魏其是然誰敢言魏其是者韓安國之兩是已自博人而長孺之後復有鄭莊然則處莊長樂鐘室之下必不若鄼侯之所為無疑也史次任俠當如鄭莊等若郭解以往盜賊之雄耳置驛長安郊請謝賓客夜以繼日慕長者如恐不稱門下無貴賤執賓主之禮未嘗名吏與官屬言若恐傷之聞人之善輒進之上其在六國則又信陵平原之上者哉不稱司農其時也遷汝南與長孺之淮陽等矣夫汲鄭安可使出入禁闈者也若其父鄭君則所以教當時者素高祖以魯公葬羽而不以項籍重言其名此待亡國有禮也第恨生不得臣籍及籍滅其降臣皆令名籍以辱之此以不義教人臣矣夫使籍不頸東城稱屬於漢君

前臣名。夫何得辭。必不臣漢。其節與田齊等。以王禮葬。橫而不聞名。其二容為橫。何獨於籍也。賜姓劉則可。賜名籍則不可。姓劉者不存項也。名籍者無以尊邦也。不存項。猶以示一體。無以尊邦。而所以過其臣者何術哉。蘇子曰。羽不殺沛公。猶有人君之度。夫其處太公呂氏。則誠有人君之度矣。時太公呂氏皆在楚軍。羽何難臣僕之。妻妾之。以伯一言。撤鼎俎。全歸漢。食其未嘗更名邦。然則羽之崇禮過於高祖數倍。漢即答其初誼。名籍之令。所不宜出矣。而籍臣皆奉詔為大夫。帝以為大夫使籍哉。惟鄭君獨否。鄭君曰。通吾翁若翁之諭。故君猶君也。生臣犯死君。非所以為訓矣。甯見逐不仕。子當時豈非有感於父見逐之故。益自矯哉。雖然。帝不以抗詔殺鄭君。猶有人君之度矣。

公孫宏論

平津宏。始終一獄吏之為也。凡為獄吏者。大率意忌。外寬內深。陽有議。有隙。無遠近。雖與善。後竟毒其報。譏笑多聞。任詐而無情。辨論有餘。好緣飾。不肯面折。凡史所稱。皆宏為獄吏時素辨。至年六十老。幸以某故術一遇上。遂以竊相位。號為儒者。韓固生曰。公孫無曲學以阿世一語。盡平津侯哉。叔孫通之流亞也。武帝過任一獄吏。顧自以為得大儒。而於是董膠西用徙去矣。宏專以通上意。日暮途遠。唯恐失之。迹所

云人主病不廣大。人臣病不儉節。二語。此則所為內深者矣。夫帝德所宜不止廣大。顧人臣奈何。徒以儉節盡之。宏維廣大者。所以求為容。可幸無督過。而儉節者是暴其長也。為布被。食不重肉。此亦非甚難事。且以故微時習之。欲以希帝顧。而又望帝以寬容。孔子所為言偽而辯者哉。若其所為用汲黯以濟其術者。更巧而驚。誠可畏也。既推黯先發之。合則蒙其譽。不然。背其約。以順上指。於是託上知臣以自解。是黯徒為獄吏。當利害也。及黯以布被為詐。既姑自罪。又託於晏嬰。且曰。無黯。陛下安聞此言。是黯徒為獄吏。納垢污也。至於謝朔方之策。曰。山東鄙人。不知其便。若是。是即以處黯者。處買臣一術也。而於是丞相封侯。迺自宓始。無戰功。而亂世。黯不能辭其罪矣。至以辟陽故。誡深淮南之獄。主父於齊事。未嘗不實。必忌殺之。尤獄吏之本事。弗怪也。獨不可以人廢者。二事。一則盛毀西南夷。無所用。使說行。而相如唐蒙。無僕僕矣。一則開東閣。以延賢人。以人事君。宰相之職。自李蔡。以迄賀屈。楚迺不可望其丰采哉。

兒寬論

張湯之為廷尉。亦云急迫矣。非鷹擊虎視之輩。不足以任使。兒寬以孔安國高弟。溫良善屬文。緩刑而平訟者。為之掾。且甚見親重。必用其所奏。識何取用之相悖歟。曰。

湯以求合上也。武帝方慕儒術，即上獄成，緣飾以經術而後快。宜乎湯之不可無兒千乘也。至寬自為左內史，勸農桑，理獄訟，推情下士，務在得人，不求為聲。雖未及韓長公，然與鄭宏雋不疑諸公彷彿，而博通過之矣。觀其民牛車擔負，襁屬不絕，以贖課殿，則豈無所以致之者歟。其論封禪，稱述膚美，亦有似司馬長卿。然太史公以不與東封為恨，茂陵死矣，寬獨建議，而潤色鴻業。天子為之舉觴，或曰封禪一事，相如始之，兒寬成之，不能無諂附。及為御史大夫，不能匡諫於上，不能如左內史時，而吾獨以其定麻之功，準其導封禪之過，用夏時不踵秦失，功猶浮於過矣。且漢丞相自公孫而後，鮮有存者。為御史大夫，亦難以有功稱矣。初選詣博士，博士中無知之者，褚大嘗輕之，補廷尉卒史。廷尉府無知之者，張湯初亦未奇之，而帝以其奏上求寬，且久聞其名，大以為上誠知其人，是亦奇也。

東方朔論

武帝聰明高物，意議獨出，渴想諸賢，其上書言事者，每得不次，而於是曼倩者出。自古徵舉所不能科也。託旃孟之文，以行其實，屈之志，微指獨絕。孔子所為，老氏其猶龍者，是豈不足以當之哉。清其質而濁其文，言無罪，聞之足以戒儒術，誠有之不察者，謂其故弄少莊敬，至與枚皋倫比。繁文章則可，其於志操未能以相期矣。彼觀董

生申公諸輩。以道貌儒服舉口。既之不得遂其所為。外合而中離也。詎啁出之。相悅以解。而後多所規裁。皆出帝意。甚臆。有諸臣所不能得者。而朔每得之。方孝孺曰。朔諫諍似汲黯。文辭似司馬相如。肆志輕世。曠然有揮斤八極之意。適惜其諛諂。以為君子所薄。則又未深知朔矣。朔有所不得已也。石慶公孫賀等。惴惴唯恐獲罪。豈有能談笑持人主於道誼哉。朔初見文辭不遜。使帝側目。又復變詐鋒出。玩易可與。在帝以為弄臣。朔曰。若此。可以為天子大臣矣。上林之諫。雖不能奪吾邱之說。然所云天不為變。則三輔之地。盡可為苑。夫五行傳可不進也。秦階六符。豈非大臣之學。與昭平君犯法請論。朔為舉觴。帝讓朔。而因進哀樂陰陽心氣精神之論。是又皆大臣之所調理也。竇太主私董君。朔數僱三罪可斬。辟戰而前。帝為更從東司馬門。夫執正過邪。有大臣鮮或及者矣。至於論化民而近述文帝之事。且曰。以道德為勸。以仁義為準。又復舉周召孔某太公畢公諸人。辭近放蕩。而多不失為大臣所稱引。至曰。臣雖不肖。尚兼此在廷數子。然則初之自詡為天子大臣。莊語非諂語也。至於撰客難非有先生之論。此諫書哉。而後人不察。其曰抗之青雲之上。抑之深泉之下。用之則為虎。不用則為鼠。雖然。盡節效情。安知前後。夫朝廷混淆。莫此為甚矣。且云正明堂之朝。齊君臣之位。舉賢才。布德惠。施仁義。實有功。躬節儉。效鄭聲。遠佞人。壞苑囿。

開內藏板貧窮。存者老。恤孤獨。薄賦歛。省刑辟。人主而出此。豈不與帝王比隆哉。而班氏以為朔之文辭。此二篇最善。而朔乃竟以文辭掩矣。後之擬之者。如揚雄之解嘲。崔駰之達旨。班固之賓戲。張衡之應問。與韓退之進學解。盡失其初指。而步趨聲容。則班氏一語誤之歟。特其所為農戰之計。要之皆粗疎。與賈誼之論兵者不甚遠。故終不見用。後世獨病相如。謂遺書言封禪事。陷主不義。吾以為朔當與之分咎。朔所著書。有封泰山。責和氏等名。然則即不以獻上。其意已後先相如。使其任用。兒干乘。所讓席耳。其自比接輿箕子。接輿隱矣。箕朝鮮。甯非正學而先時者哉。

梅福論

夫賢人君子。非真有奇術。能預知國家易姓革命之事。獨其持理既正。觀時獨精。中無所阿徇。不謀利祿。無求高名。非有庇故舊。感恩誼之迹。與夫夸智識。快誅鋤之隱。則當時固瞭然知王氏之必篡漢也。乃其在平陽侯之時。為幾最微。而王章見之。獨早以身伏鑽。然如谷永輩。具知數術矣。而引天變以警後宮。獨不曰咎由諸王。於是依阿為容。既莫論矣。其賢者亦禁語塞聲。恐為章續杜欽。非不肖。尚為鳳凰圖維。而梅福以南昌尉再三上書。顯然指斥。則其切直過王仲卿矣。何則。仲卿初或幸無罪。如福者。知必無幸者也。所云方今布衣見聞而起。輕量大臣。無所畏忌。又曰誠能勿失。

其柄。天下雖有不順，莫敢觸其鋒。此猶其微詞也。乃至大言王章資曾忠，真非有反畔之辜，而戮及妻子。天下以言為戒，外戚之權日以益隆，不見其形，顧察其影，親親之道，全之為右，勢陵於君，權隆於主，然後防之，亦亡及矣。誠所謂瞭然知王氏之篡漢也。及莽專政，一朝棄妻子，去九江，變姓名為吳市門卒。在當時，顯攻王氏而不被禍二人，劉向與福而已。龔邛辭職，逢萌挂冠，均有足尚者哉。若其尊孔子為殷後，匡衡已發元帝時，謂非當繼宋之絕侯也。宜明得殷後而已。時以為不經，福乃復上此議。有云仲尼之廟，不出闕里。孔子子孫，不免編戶。以聖人而歆匹夫之祀，非皇天之意也。則宜不以殷故得封，以聖故得封。以殷後封，封子氏也。以聖後封，封孔氏也。國初祀孔子以太牢，則豈不能令其子孫苟有土乎。故衡福之言，即未為崇儒定論，元和中，遂封孔子為世殷紹嘉公，猶以二人之議哉。

丙吉論

史稱高祖開基，蕭曹為冠，孝宣中興，丙魏有聲。此特言其功耳。而吾以為治術先後亦相似。何定律令，事必綜核，使奉法者較然畫一，而參迺以益公之學繼之。意主清理，不尚攻擊，無所更變，則丙吉之所以繼魏相，亦復如是矣。且平陽為沛獄掾，博陽為魯獄史，其起家一也。平陽既貴，吏之言文刻深，輒斥去之。博陽掾史有罪，臧不稱

職輒與長休告。其止奸一也。平陽聞吏舍日飲呼。乃亦取酒張坐。應和無所聞。博陽馭吏嗜酒出醉污丞相車茵。勿斥去。且曰三公之府。有禁吏之名。吾竊陋焉。其容人過一也。平陽受教以為獄吏所以并包。擾之奸人安所容。博陽出清道。闕死傷勿問。在郡鄙獄曰他人無辜。死猶不可。况皇曾孫乎。帝因赦天下。郡鄙獄繫者。其有功於國圍一也。平陽見人有細過。專掩匿覆蓋之。博陽於官屬掾吏。務掩過而揚善。其與人為賢良一也。平陽無所事事。但守職遵而弗失。博陽不親小事。尚寬大。歲竟課殿最。奏賞罰而已。其不擾一也。平陽管子窋曰。輒入侍天子。博陽怒子顯曰。宗廟至重。而顯不敬慎。亡吾爵者此子。然則所以訓後者亦一矣。何其令節之相合如此。獨吉之所以安前皇曾孫者。其功過於滕公。平陽初未能及。方謁者令奉命至獄。吉閉戶拒。不納。夫禍且不測矣。吉將以死爭之。與平陽之歷戰功。衝白刃。以成高祖帝業。無以異而最難者。自曾孫遺遺。絕口不道前恩。朝廷莫有明其功者。使非宮婢。則民夫。上書帝。但知張賀之為德也。是為賀猶易。為吉難。賀周旋救後。而吉匡持未赦時。事出萬死者也。平陽功第一。卒讓鄭侯。是豈有彷彿者哉。然參與何以是有卻。而吉與相同心輔政。似又古人所難。至於牛喘之問。職憂陰陽。是即相所云天地順動之義。要之開國時無此經術也。文武之尚。亦以其時矣。

王嘉論

新甫可為急奸諛之務去矣。哀帝誅東平以侯董賢。此終漢極寬。不一二節。嘉以剛直嚴毅為上所敬。安能如孔光作拱揖賢狀。初上封事。姑云分咎於下。如滂于之封。咎在谷永。似教上封賢善法而非也。諷辭也。再上封事。所云為賢治策。甚於宗廟。賢母病。長安尉給祠具。為賢器。奏御。迺行。賢有賓婚。百官並共發取市物。百賈震動。詔書罷。獨賜賢二千餘頃。至曰。安之適足以害之。危辭也。及三上封事。引山崩地動。日蝕之變。以為陰陽失節。害及身體。寢疾未平。繼嗣未定。奈何輕身肆意。不念高祖之勤苦。垂立制度。欲傳之於無窮哉。痛辭也。至於封還詔書。不為益戶。則又終漢氣節不一二數矣。而帝方不愛袖。迺相公仲哉。然嘉意不止嫉賢。更汲汲白東平。不反。東平不反。則躬寵不侯。躬寵不侯。則高安無土。一類事矣。所以梁相等之初治。東平獄者。皆可材也。以相嘗請覆按。而鞠譚宗伯鳳。又皆可相事。疑王雲之寬也。嘉以死諱。而寃滯得白。淫慝衰止。義有二長。而論者則但知其一矣。遂以薦梁相等。故坐迷國罔上。不道之律。冀遂以為不應律。議即冀以為宜罷免。少府猛等十人以為宜原心定罪。而無如光之必殺嘉。以媚賢也。詔用光等議。召嘉詣廷尉。不肯咀藥。願伏刑都市。以示萬眾。猶古屍諫之意哉。既對吏。吏曰。審如是。則君何以為罪。真爰書。

不可易矣。獨恨嘉且死，不忘引孔光、何武等，曰：「不能進賢，死無所恨。」而光於是獄，曾不為稍疑反。以光祿倡眾議，以稱詔旨，負心良友，尤為國賊。然則嘉之誤，以光賢同聲，何武邪正溷淆，失職殊甚。是宜服上刑耳。何武多所更定，嘉為代相，獨以為不宜。走與何左，而稱何不置，則更有難矣。

孟子游梁論

鄭與倫

昔夫子作春秋。凡強臣逼主則抑之。如墮三都之類是也。營為斯之後。而子輿氏輕於一往。得毋與麟編刺謬乎。然聖賢雅志匡時。規其重者大者。區區形跡。非所論也。尼山老布衣。擅二百四十二年之權。其一筆一削。星日為昭者。無他在。擯秦與楚而已。故桓文之績。津津道之。一匡九合。深與管仲之仁。甯僅侈齊晉之霸功哉。齊晉所擯者秦與楚。尼父所深契者。正在其擯秦與楚也。此猶其筆削之迹也。至於尼谿之封。不聞力卻。臨河而返。若有遺憾焉。以當日之能制秦楚者。惟東海一旅與邯鄲諸甲耳。夫子遊遊二主間。非為齊趙謀也。欲借齊趙之強。以西封函谷。南怵方城。以圖其重且大者。非苟焉而已也。時至戰國。與春秋又少異矣。魏居兩河之間。范雎所謂天下之樞也。斯時漢陽之眾。慮秦人躡其後。伏翼而不敢動。其駸駸有蠶食中國之志者。獨此伯翳之裔。然秦欲得志於天下。勢必先取兩河。兩河取。齊趙燕韓自保不暇。暇西指而為秦難哉。張儀者。秦之所依以連天下之衡者也。用秦之後。不出而相他國。獨兩出而相魏。其意何居。蓋欲解縱而孤魏也。自應侯遠交近攻之說行。魏遂折而入於秦。政之二十二年。首先滅之。自是二十四年滅楚。二十五年滅燕。二十六年滅齊。六王畢。四海一。睢之謀如燭照。而數計然。乃知子輿氏之適梁。蓋欲存梁以

制秦楚制秦楚以安中國。是以他日又有可使制挺撻秦楚。堅甲利兵之言。安內攘外之心事。明明暴露於此。甯直為卑禮厚幣。驅大梁之車哉。殆與尼父適齊適趙時異而心同。故曰先聖後聖其揆一也。一者何也。亦曰正朔相承之地。不使沂渭牧豎。洊食上國。規其重且大者。以絃我士女云爾。使梁之君奉國以從。仁義之效著於兩河。秦必不能東踰函谷。以兼并趙齊。遂翦滅我諸姬。築城填海。焚書坑儒。諸酷虐。又安得慢焉肆志。以至於不可制。孔子之麟書炳炳。孟子自稱仲尼之徒。所謂時異而心同也。尚論者毋輕訾吾泰山巖巖之子與氏可也。

武侯長於將略論

陳壽志三國謂武侯將略非所長。後世詩人遂有只合南陽作卧龍之說。余謂此非通論也。余嘗過隴西。見武侯屯兵舊壘。及自蜀入祁山故道。歎長於將略者。莫武侯若。按天水以南有江自鳳縣兩當而來。至略陽折而入蜀。名曰嘉陵。水勢奔騰。若高屋建瓴。然武侯由此江輓蜀粟以供軍食。停舟略陽之口。結寨祁山。為進取之計。勝則直搗南安。東收省會。開關而臨鄴郡。有如探囊取物。老瞞成擒。根本已定。東吳芥子。直須一舟之旅。順流而下。可以了當吳僕。此武侯量敵而進之全局。有如此者。設有不利。兵馬登舟。揚帆南下。瞬息千里。司馬懿雖欲追奔逐北。萬萬難前。以此地原

無舟楫。並非戎馬之所得施其長也。此又武侯量敵而退之全局。有如此者。進退兩有所據。所以師出必由祁山。蓋王者之兵。以正勝。詭道非所尚耳。詎意天不祚漢。典午奸猾。甘受巾幘之辱。令全蜀之衆。欲進不能。不得。不為左次之計。語云。天命去漢。孔明留之而不足。信然。豈戰之罪哉。陳壽遽以不嫻將略少之。謬也。余身經其地。詳考形勢。特著此說。以見成敗論人。多爽其真。我故曰。非通論也。

客問

張嘉玲

楊龜山語羅仲素曰學者學為聖賢也學為聖賢須是聞聖賢所得之道若只要博古通今為文章作忠信愿慤不為非義之士而已此等人不少如東漢之衰矜尚名節有聞當世者眾矣而律以聖賢出處毫髮不相似以未聞聖賢之道故也客問曰余聞東漢諸君子誼甚高龜山謂其出處不合乎道何也曰天下有道則見無道則隱漢季僉壬用事四海橫流乃諸君子欲傾身救之卿相秉鉤布衣議政將以衰善糾違澄清天下而卒取滅亡之禍尚論之餘未嘗不嘉其忠而歎其明哲之不足也曰斯時也政治雖濁風俗猶清士大夫縱不得致君唐虞拔張王略荀或知效一官澤被一方俾湯火遺黎少緩須臾之死斯亦仁人之用心也豈必蹈海棲巖始終明哲哉曰本根病則枝葉皆瘁上既無可致之君而姑欲澤民於下吾知其難也即如陳寔范滂俱以名士為郡功曹太守委心聽任豈不足以澤被一方乎乃夷考當日侯覽唐衡俱託其太守用吏寔則分高倫之謗委蛇而得金滂則弼宗資之危剛勁而致死夫功曹非大官也常侍託太守用吏以漢季而論特專橫之小小者耳猶然掣肘况形格勢禁害吾設施者有大且艱於此又何以待之吾不知當時士大夫將為滂乎抑為寔乎為滂則殺身為寔則貶道無一而可者也或曰仕既不得

自專即致其事而去庸非道乎曰致事何以澤民且誠知其如此何不終守東岡之
陂而必屑屑往來不憚煩也曰澤被一方固所欲也不過故去豈得已哉曰天時人
事方未可知則為之兆以觀其後可也東漢何時耶正直之不見容權佞之難共事
已昭然矣何必既仕而后有所未安也且仕而后有所不安而后去亦猶行古之道
也吾姑無深責焉耳萬一事勢已迫欲留不可求去不得則奈何曰君子之仕非干
澤也為救民也為民而辱雖死無憾况未必辱與死乎曰鄰閭於牆閉戶可也佐闕
而傷不亦愚乎若未必辱與死是必有揚雄旁燭之明胡廣中庸之道以幸免於滔
滔之勢而後可也曰危行言孫以辟禍也范滂之屬激濁揚清宜其及矣如寔之忍
恥救民豈不愈於身被淫刑禍及朋友者乎曰言可孫行不可孫滂危言寔孫行二
者交譏然人莫不知危言之過舉世懲之以為大戒而不知其功大於過人方以孫
行為有功而不知其功不足言而遺毒餘烈至今未艾也何則標榜自貶伊戚不可
謂非過矣然其忠義奮發之懷百折不回之節能使奸雄擅命者逡巡顧畏而不敢
為是已足以扶漢祚於當年而千載之下慨想遺風猶令人頑廉而懦立也其功不
亦偉哉特當時士大夫劫於羣小積威之勢習見白玉之不可為而庸庸之多厚福
遂謂委蛇從俗為事理之當然如馬融蔡邕之傳皆懲羹而吹虀者也即以陳氏一

門論之寔方周旋於侯覽張讓之間而其子紀已濡跡於董卓專命之朝至其孫摩乃遂為曹氏之司空而不自以為非致有公慚卿卿慚長之誨則其父兄師友之所觀摩而授受者概可知矣而又不甘自居汙下之名於是倡為忍恥救民之邪說以惑羣聽見有剛方之士則以為是徒取禍而無益於生民其或入山避世者又嗤其果於忘世而未合於時中之道使人莫測其偷生媚世之深謀而信為此輩龍蛇之用果有大造於天下以故傳相祖述至於久而其術愈工說愈巧嗟乎此朱子所謂邪說橫流甚於洪水猛獸之害可不戒哉若謂弔喪而黨人多宥以是為寔功也吾不知所宥者小人邪君子邪為小人也保之何補果君子也夫豈不能自立而賴寔之屈身宦寺以丐其生斯亦不知命矣曰然則天下有道某不與易何居曰惟聖人固無不可為之時若大賢以下則有居陋巷辭費宰者矣後之人之學識尚未必如沮溺丈人而手援天下輒欲為顏閔之所不敢為以自便其私曰是有權焉嗚呼是亦不量矣且而亦見孔子固嘗以道殉人乎夫當日行道之心亦已急矣而列國之君卿大夫又非無迎之有禮者也然周行天下聘七十二君而一無所遇何為乎公山佛矜之召欲往而何以卒不往乎為魯司寇幾行乎季孫矣又何以卒不行而去乎蓋聖人愛物之仁雖深而先物之智又決非必恐流俗之挽之也而絕物離人以

全其介亦甯自恃夫不磷不緇而遠以堅白之身輕受人磨涅乎此聖人之權而合乎中若經未能而欲行權猶學步而幾絕塵也幾乎不仆夫唯郭泰既明且哲以保其身申屠蟠見幾而作不俟終日其庶幾乎曰必隱而可則仕於漢季者眾矣獨無一人之幾於道耶曰考其出處皆未合於中行要其間非無狂簡之流也觀龜山之論則知天下志道之士務以才全德備為歸勿庸矯矯自矜而苟有學鄉愿之學者亦當洗心改行慎毋自以為是而輕訾狂狷也夫

錢應乾字說

同邑錢君右川純德高蹈孟春穀旦將冠其子允龍請字於余余曰字震生號應乾可乎客有問於余曰震為龍吾既得聞命矣龍之應乾豈以允龍方躬耕故有取於潛龍耶余曰唯唯否否自易義不明學者多以一人一事說一文乃謂乾之潛龍為隱士見龍惕龍為大臣躍龍為太子飛龍為天子亢龍為健動果若此則三百八十四爻義有窮矣易豈足以冒天下之道哉而不知自天子至於庶人皆有潛見飛躍也即以允龍言之其循循脩弟子之職而無敢專行是其潛也庸言之信庸行之謹而脩身見於世是其見也明動晦休矍矍而却顧馬蹶蹶而趨事焉是其惕也今者由童而冠將責以成人之禮焉所謂離下而上變革之時也豈非躍龍乎誠能刑于

寡妻至於兄弟上之可以順父母而達之即可以御家邦豈不有似飛龍乎由是家已成而不敢驕行已立而不自足處事則剛而能柔遇人則恭而有禮又何有亢龍之悔乎若夫震者乾之長子也人方少家方興皆有震亨之道焉能為人子然後可以為人父盡震之道然後可以應乾余取字之義如此客曰吾聞字義得易道焉遂書以為贈

上張考夫先生書

前承枉顧兼賜賻儀哀感之至無任下誠伏惟先生起居萬福為道自愛嘉玲材質庸下束髮受書未嘗自拔有意為學問操筆學古人詩歌求一言之幾於道不可得至於吉凶之禮乃日用之不可闕者平居置而不講臨事又不能深致而力行之去歲寒遭大故宮中無相居喪多所恃禮陷於不孝而不自知兼以苟且謀食之計舍倚廬而就客館食非糲糲衣不衾絰未葬而已卒哭朝夕之奠不與此皆失禮之大者每懷沉痛不堪復比於人而其罪深罰酷怙恃俱失長兄亦已早世家庭之內無復生人之樂真所謂生不如死者也特以親喪不葬情事未伸故苟延視息不敢先填溝壑又或秉彝之良尚銷鑠未盡冀得有所依歸以贖僇罪側聞鄉邦之內有大賢馬理學素有淵源言行足為師表而儉德用晦若不欲有聞於世此固非淺陋

所能窺測以愚度之豈非所謂守先待後者耶好學之士苟聞下風當必有千里相求唯恐不得一見者而玲顧寸步不能自致尚可謂有志乎早夜自維倘得及門受學雖不敢大望或藉提携激發之力痛自懲艾使不流為亂倫滅紀之罪人即一旦溘死亦有以見先人於地下中懷耿耿非一日矣所以遠巡卻步望門牆而未敢遽進者既恐無受教之地又懼以素行之不孚而不為大賢之所許是以區區之意無可陳告去冬幸得凌先生通賤名於左右親炙道範先生不拒而禮貌之教之誨之一似於玲之陷溺而不惑其不肖者意亦有教無類之心耶退而靜念庶幾自比於墨者夷之之列且又以為不見拒於大賢將時操袞於有道之門以為出谷遷喬之計悽悽丹忱懷已數年而不意先生拒之深也夫日月所照靡間容光雨露所濡不遺朽木若曰自授書而外未嘗有曰師曰弟子者則上既不獲隨敬夫諸子執筆膺攜於前下又不得從蔡生授几奉杖於後無一念至誠不自知其涕泗之橫生也而諸君子之進說於函丈者徯以朱蔡為言則先生且將隱度之曰朱子固予所願學玲猶不足當季通之一喙惡乎知夫道若是則先生之牢關而嚴拒固宜諸君子不棄玲而終覆露之請易說以前曰與其進歸斯受孔門家法也震澤之濱有一人馬與波上下幾死者數大懼而號救於先生者六年矣又如是而後救恐終汨沒矣

其勢急。其情悲。仁人能終不一動心乎。倘得矜哀而蚤收之。以療其飢渴之害。心以少答父母生我之意於萬一。則先生成全之德沒齒不忘。而諸君子以大公之懷。而引掖放廢之人。俾賸得聽俾蒙得視。而敢不飭身補過。以為圖報之地乎。雖然。玲非獨為一己之私而已。誠願先生懼生心。害政之禍。體孟子朱子之心。毋終執謙退。以龍潭老人自處。用是興起斯文。萬物並育。則師道立。人倫明。他日一陽復生。天下英才應運而作。或有其人。而孔孟程朱之統。豈終無所托乎。昔昌黎上宰相三書。君不先而自售。士林惜之。玲以困蒙求師。當不嫌於濟。故雖見絕而不知止。今聞講席將東。敢爾上塵台聽。伏懇朝夕從容。轉布下誠。俾遂區區幸甚幸甚。

上商隱何先生書

玲生三十有一年矣。二十一年而始聞張先生之名。又五年而從凌先生執贄。以見。又六年而請納拜正師弟之名。先生許。又六年然後受曉庵何求備聞斯言。蓋不屑教。亦不終絕。玲方退而修省。冀自今行無大虧。復申前請。繼見與凌先生手書。又似欲終絕者。若是則玲之惑也滋甚。益聞民生於三。君與師皆以義合其合也。則君先乎。臣弟先乎。師禮也。後世人倫不明。君罕下士。而士多失身。少不親學。而長好為師。二者交譏。然而人倫不明。由於師道之不立也。師道不立。則異端爭起。於是有所謂

良知之學者。良知之師。故然自聖。不師往哲。自立門戶。浸淫不已。四海風靡。羣然慕心學之名而好之。餘波遺燄。迄今未弭。當此之時。非有至德可師者。拯其橫流。何以挽一陽於重陰之下。而來復哉。側聞張先生。素以興起斯文為己任。今者道明德立。玲之愚陋。何從仰測高深。然嘗竊識君子之緒言矣。凌先生曰。同人學問。各有偏長。成德君子。其惟考翁。晚庵曰。君子以教思。死窮。容保民。死疆。楊園有馬。何求曰。先生闡修一室。而聞風者。悅服。覲德者。心醉。惟其誠也。尊教則曰。學術至正。言行無疵。三百年來。指不多屈。至其不言而飲人。以和與人。並立而化。尤莫知其所。以然也。先生自任。則曰。祖述孔孟。憲章程朱。非吾人之責。而誰責。夫諸君子。皆知德之人。又非阿私所好。合而觀之。則先生之足為師表。誠有欲辭而不得者。然猶深執謙退。概謝從游。蓋以君子所處。非獨一身得失。乃闢風俗盛衰。今之師弟。濫觴已極。故欲杜門。卻贄。以身示範。其亦憂深而慮遠已。雖然。天理人欲。同行異情。我求童蒙。而相感以私。所謂人之患在好為人師也。童蒙求我。而志應以公。所謂師道立。則善人多也。二者相似。而其是非得失之歸。相去遠矣。且熖火之不息。正以日月之未出也。甯當因噎而廢食哉。孟子不因楊墨之橫議。而廢設科。朱子不因金溪之倡教。而謝諸生。惟其守先待後。雅意作人。用俾聖緒。光昭久而不墜。然至於今。聖遠言湮。已不勝邪說交

作之憂。向使孟子朱子俱塊然獨善以全高。則後之人雖有志於孔子之學。孰從而求之。而道術之分離乖隔。又不知其何所底已。是以君子進則行其道。退則傳諸人。豈好勞哉。誠畏天命而悲人窮也。今以盛德如先生善教如先生。人心向仰如先生。遭此道喪學絕之日。進既無可為。退又不欲廣其傳。彼之近聲利而溺虛無者。固已前禽不誠矣。即有願學之士。亦且望絕計窮。或求進不得而退。自廢棄。其或憔悴以死。又其甚者。轉而從學異端。而未知返。先生豈不畏天命憫人窮哉。不然。其亦何心於獨善也。意者門牆既闕。風動四方。恐非龍潭老人之意乎。竊謂龍潭老人誠不測其所至。度亦同人于郊。咸悔志末之倫耳。以視康齋興起餘干之功。孰大孰小。必有能辨之者。矧先生今日既無勢位之榮。又不標榜為事。自好者無所嫌。而敢進。有為者無所為。而不來。不過二三後生。不過於時之士。帶經負耒。相從於十畝之間。衡門之下。以求其至難得者於身。初不敢有夸毗矜躁之念。冀或風動四方。以上累師門。則與先生匿景沈聲。身馬用文之意。固並行而不悖也。若謂維皇不欲斯文之喪。則兼彝在人心。師友在簡策。豪傑之士。無文猶興。即欲就正有道。亦顧其實何如耳。甯必摠衣委贄。標師弟之名乎。則愚又有說焉。無文猶興。天下一人而已。方此風頹俗靡。人才衰少。苟有志於學者。皆當曲成之。俾大以成。大小以成。小此乃萬物並育之

心豈可以豪傑概人人而况人之豪傑自許者未必果豪傑乎如接輿荷蓑之徒惟
 自許豪傑而不屑屈首於聖門故其高風峻節雖令人慨想於千載之餘然每讀書
 至下車而避反見則行未嘗不歎聖人之畏天命閔人窮無時敢忘而自以為是者
 之終難入道也假令彼得聖人而師之其所造甯止此哉蓋孟子所謂歸而求之有
 餘師者特以拒曹交之不誠雖至理亦不外是而非聖賢教人之成法也語曰嫻習
 禮樂不如式瞻儀型諷誦文辭不如親承音旨又曰古人所以貴親炙也有以夫不
 然秉彝在人心而執氣拘物蔽之心為良知師友在簡策而曰六經注我我注六經
 且剽竊聖賢之說以文己說其不畔道者鮮矣誰則能無師傳而神會乎若夫名者
 實之賓也世固有有名罕實者矣實至而名不從未之有也或曰先生雖不以師道
 自居及門譽髦已不一人薰其德而善良者又不知凡幾矣是豈有心獨善哉果遇
 英才固所樂得而涵育也子自無受教地耳夫復何言嗚呼此則玲之罪也玲少愚
 陋既長雖幸得從諸君子之遊然賴其教而知人生固有學問焉不當溺於舉業之
 卑汚而已至於克伐怨欲生心而不知制情慢邪僻設身而不知檢罪夫行虧悔於
 前而靡贖遷善改過期於後而未能而窮理之事入德之門則尤茫然罔識厥旨雖
 有善教將安施也願以行負神明親不逮養今誠不忍以遺體終陷小人之歸冀及

終身有所宗主。而不患依歸之無人。譬彼壞木。終不可以施彫琢之功。而生於道左。幸邀大匠之一顧。此固中心藏之。而不敢以告人者也。今春蒙諭治葬。當分天理人欲兩念。每感斯言。戚戚於心。而圖之不力。迄今猶未克舉。至於喪祭之禮。多見啟誨。鄙質遲鈍。不能深曉。疑義數條。謹錄別紙。雖辭不文。而言無序。倘不以求道之不篤。而悲教之是。亦君子設科之旨。仁人錫類之思也。幸甚幸甚。若夫德性之本原。學問之規模。竊冀執經函文。遂其素志。有未敢以躡等請教者。臨楮虔切。伏祈亮察。