

七皆

三十三

永樂大典

卷二千五百三十五
之二千五百三十六

纂修前卷出二千五百三十五

二千五百三十五

魏著博雅稿

魏成一言解集又廿一页

蕭勤著集

華鎮守溪居士集

喻良能集

曾子攝著行

王景和商軒集

劉之簡公集二十卷

陸之晉海野齋稿

耶律鑄澄溪碑隱集

葛元承詩

陳子方集

項安世集

王贊言山集

包宏嘉和亭稿

袁蒙著集

李修民鶴鳴集

陸厚約壯行語

李漢軒集

陸者節質應集二十九卷

歐陽守道熙嘉稿

江蘆浮溪集

楊宏道小亭集

宋著詩

劉行簡客任集

林希逸詩

趙昂具集

李方幹清南集

胡居恭樵隱集又廿四卷

顧憲陽女集

李沂伊瀆集

卞昞

二十五卷三十六

廖正性善堂稿

沈德祖柅林集

連名巨集

許編鴻著集又廿五卷

王沂伊瀆集

魏初香崖集又十卷

曾子攝公集

陳子方寶堂集

華鎮守溪居士集

江蘆浮溪集

劉惔和善集

吳初札飲湖居士集

謝生邊溪公集

呂祖信詩

項安世詩

陸學民留隱集

毛東堂發生集

初申齋集

兩律儒文獻公集

孫安國西憲集

周麟之海陵集

蕭勤著集

同恕學著集

魏贖周詩

魏著博雅稿

徐恆詩

江淵集

王東谷子安生集

袁京著集

李正民大隱集

李石方舟集

曾摘林集

孫子洞集

卞昞

卞昞

共書六十四種計七十條

乾隆三十八年八月廿九日發

永樂大典卷之二千五百三十五

七

齋

齋名十一

遇齋

宋趙蕃淳熙藁周愚卿用荀卿氏之語以遇名齋從余求詩為賦古意一首 世俗爭知競冶容紛紛墻穴交相從誰知亦有

秉正色奉養辛勤供織春過期不嫁心不悔偃蹇數夫終德配君不見蘭生林下久含章得時可以充君佩

存齋

臨川志金谿縣

象山槐堂書院有堂扁存齋宋朱晦庵大全集存齋記 予吏於同安而游於其學嘗私以所聞語其士之與予遊者於是得許生升之為人而敬愛之比予之辭吏也請與俱歸以共卒其講業焉一日生請於予曰升之來也吾親與一二昆弟相為築環堵之室於敝廬之左將歸翳蓬藿而居焉惟夫子為知升之志敢請所以名之者而幸教之則升之願也予辭謝不獲因念與生相從於今六七年視其學專用心於內而世之所屑一豪不以介於其間嘗竊以為生之學蓋有意乎孟氏所謂存其心者於是存名其齋而告之曰予不敏何足以知吾子然今也以是名子之齋則於

吾子之志。竊自以爲庶幾焉耳矣。而曰必告子以其名之之說。則是說也。吾子既自知之。子又奚以語吾子。抑嘗聞之。人之所以位天地之中而爲萬物之靈者。心而已矣。然心之爲體。不可以聞見得。不可以思慮求。謂之有物。則不得於言。謂之無物。則日用之間無適而非是也。君子於此。亦將何所用其力哉。必有事焉而勿正。心勿忘。勿助長。則存之之道也。如是而存。存而久。久而熟。心之爲體。必將瞭然有見乎參倚之間。而無一息之不存矣。此子所以名齋之說。吾子以爲如何。生作而對曰。此固升之所願學而病未能者。請書而記諸屋壁。庶乎其有以自礪也。子不獲讓。因書以授之。俾歸刻焉。紹興二十八年九月甲申。新安朱熹記。墨莊葉清父以存名齋。而屬子發其義。子謂存一也。而易以性曰。誠性存存是也。孟子以心言曰。操則存。存其心是也。二者同乎否乎。曰。性即理也。而主是理者心也。其心存則其理存。易與孟子之言。一而二。二而一者也。然易言誠之存性者一。而孟子於存心。蓋屢言夫不以操舍存止之機。爲甚可畏乎。堯舜性之。不待操而存者也。然且兢兢焉。業業焉。不敢少肆也。湯武身之。則不能無事乎操矣。故曰。以禮制心。懼一念之非禮而不能存也。曰。無貳爾心。懼一念之或貳而不能存也。聖猶如此。學者其可以自放手。敬者所以保吾

之存。中庸之戒不睹。曲禮之儼若思。所當深體也。欲者所以害吾之存。孟子之寡。周子之無。所當漸進也。雖然。有儒者之存。有老氏之存。儒者之存。存吾之誠理也。而老氏之為說。則曰綿綿若存。用之不動。其末流又有所謂存想之法。則皆以氣為本。而非主乎理矣。清父顧兼取之。予懼清父之貳而失其所存也。夫學莫惡於多歧。莫貴於主一。清父其姑舍是而顛求於吾儒之學。持守之堅。涵養之熟。未聞心存而氣不與俱者也。清父其思焉。張南軒集存齋記。太極動而二氣形。二氣形而萬物化生。人與物俱本乎此者也。原物之始。亦豈有不善者哉。其善者。天地之性也。而孟子道性善。獨歸之人者何哉。蓋人稟二氣之正。而物則其繁氣也。人之性善。非被命受生之後。而其性旋有是善也。性本善。而人稟夫氣之正。初不隔其全然者耳。若物則為氣所昏。而不能以自通也。惟人存夫天地之性。故有所主宰。而為人之心。所以異乎庶物者。獨在於此也。是以君子貴於存之。存之則在此。不存則孰知其極哉。存之則有物。不存則果何所有哉。故主一無適。敬之方也。無適則一矣。主一則敬矣。存之道。曷要於此乎。誠能從事焉。真積力久。則有所存者。將洋洋乎察于上下。而不可掩。工用無窮。變化日生。性可得而全矣。吾友呂季克敏而好義。以存名齋。其志遠矣。屬

子爲之記。若子者蓋矻矻自保之不暇。而何以善於友朋。然則斯記也。非特以勉季克。且將以自警歟。元程禮部集存齋記。余客京師。以句讀之學。教都人之子。張君文昭踵門請曰。僕家雍陽。有讀書之室。曰存齋。願爲之記。余謝不能。他日又來。又謝之。既而來益數。謝之如初。則投簡愀然不憚曰。敏文欺我哉。何見絕也。蓋王君敏文善於辭令。深知文昭而厚於余。閔余老而無聞。亦欲朋友之知余也。故稱許過當。而文昭實來。余豈能言者哉。用是自愧。雖然。若終無一言。是孤文昭之望。而成敏文之欺。殆於不可。乃書其簡而復之曰。余讀孟子書。至人之所以異於禽獸者。幾希。未嘗不慨然而感。人與禽獸。果何異哉。亦惟有仁義之心焉爾。君子存之。則爲君子。小人去之。則爲小人。而况於禽獸乎。孔子曰。操則存。舍則亡。亦以人心之出入無常。而不能存乎仁義也。仁義心之德也。心存則仁義存矣。仁義存。則施之四體。而喻達之家國天下。無所處而不宜矣。人道不幾於盡乎。君子也。庶民也。禽獸也。同此生也。而貴賤懸絕。若此者。存不存之間而已。家有寶玉。則必固襲藏。謹守護。使盜賊不得窺竊。是以能久存仁義之於身。非特寶玉之重也。而不知所以存之。以忘於私慾之盜賊。可謂知乎。有天下者。存天下。有一國者。存一國。有家者。存其家。仕者存乎位。農工商

賈存乎業。士君子存乎仁義。今張君修孔孟之學而以存名齋。其不墮於庶民而爲君子之歸也。審矣。然又聞之。恃其存者未必能存也。惟懼其亡者而後能保其存。故易曰。其亡其亡。繫于苞桑。張君其亦知懼也哉。余老生之常談也。不足以記夫齋也。如欲得奇辭傑論以爲齋寵光。則搢紳先生存。其往請之必有徵也。惡以余言爲舛。張翥詩寄題睢陽張文昭存齋之。子山房結數楹。靜無塵累已櫻寧。此心炯炯同千載。吾道皇皇有六

經。雨後儀刑山更好。窓前意思草長青。功夫要在存存熟。便是齋居座右銘。**楊誠齋集**存齋銘 永興吳君其丞吉水。名齋房曰存。謂予銘之。銘曰。

天爽天精。孔神孔明。肇域彼中。扃宅是瓌庭。我有神舍。弗振于夜。寇入在宇。我出在野。在宇一斯。其從干之。在野懷歸。室是遠而。將聖有績。予爲孟孫之族。導汝歸宿。寇則逐逐。匪子汝歸。汝弗去兮。匪彼汝寇。汝弗居兮。汝室載寧。汝挾載宏。宗廟百官。疇不汝或承。尼曰堯牆。有覲斯煌。有陟斯昂。則莫我敢當。道腴義梁。詩冠禮裳。有操無亡。疇莫知其鄉。**魏鶴山大全集**牟節叟子才存齋銘 人之一心。虛靈公溥。中天地立。以奠廣宇。氣化流行。陰陽寒暑。職職並區。芸芸同宇。或飛或躍。或散或聚。發見在彼。吾若無與。有觸吾前。豁然呈露。而有至近。飲食男女。習矣不察。行矣不著。是無顯

微存不存故存之奈何。以敬為主。勿正勿忘。勿長勿助。在立則見。無行不與。吾非能之。嘗事斯語。敢述所聞。以告節甫。葉水心集存齋銘。孟存以心易存以性。其入道義其出愛敬。此真存邪。衆善所門。如彼聚粟。常完倉困。性因物迷。心與事往。必謹司之。勿抑勿放。勿輒有爲。勿墮空寂。是固無存。執妄爲得。壯矣。弋陽觀竹青蒼。厥壤甚夷。水廣山長。土迫征求。下憐愁苦。依其永存。以作民怙。黃文獻公集存齋銘爲唐實之作。惟皇上帝。降此良心。總攝萬化。其德孔仁。虛靈不昧。神妙不測。養而勿害。則靡有感。爲聖爲賢。立此人極。誘交於前。倏變而遷。凝冰焦火。飛天淪淵。乃獸乃禽。徒習人言。驗厥操舍。實未嘗妄。欲知所存。先求其放。膏車秣馬。不皇厥居。馳騖如是。欲存可乎。利欲鞶轄。是究是圖。所樂在此。欲其可乎。肌膚弗會。筋骸弗束。言肆則誕。行噦則踣。自旦及晝。枯之反覆。雖有夜氣。亦惟不足。我視斯扁。萬里來歸。禽獸是醜。聖賢是依。方其未發。當養其微。及其將發。當察其機。賓主有辨。動靜無違。以是爲學。則殆庶幾。趙汝回詩題。賴若谷存齋。湛湛方寸天。清冷如止水。其止涵空明。其潰汨泥滓。操之恍若遺。捨之渺何倚。瞬息苟不誠。愚智從此始。一篇中庸書。千古防意壘。吾子善守之。勉勉集衆美。獨不見隣家翁。驅鷄呼犬斜陽中。

養齋

宋姚成一雪坡集養齋記

予性質苦猶急。遇物觸即莫能受。甚病之思

自藥。一日靜坐得一字曰養。榜以名齋。自警也。養之義大矣哉。養則私不

養則隘。養則充。不養則餒。德以養純。才以養裕。學問以養涵深。器識以養

廣大。孰為養。蓋有要道。養其大者為大人。養臧棘而舍梧櫟。養一指而失

肩背。非養之善。養之善莫若養氣。心者氣之主。莫若養心。心之不能養。忽

與慾敗之也。忿不瘳。吾戈矛。慾未淨。吾陷穽。忿必懲。慾必窒。然後可以持

志而養氣。氣善養則充且弘矣。充且弘則所養正而聖功寓矣。豈止藥吾

性質之病而已哉。雖然。懲忿窒慾。養之善也。矣而懲矣而窒。曰。獨不聞周

夫子之言乎。澹則慾

心平。和則躁心釋。

直養齋

元蕭勤齋集直養齋銘 萬物所資均乎一氣。孰其尸之。曰維上帝。帝命

極。健順五常。氣則偕行。莫禦莫量。順理為直。得養則大。襲正助忘。匪理斯

害。凡中有主。所向無前。拔山蓋世。古亦有焉。敬義夾持。俯仰無愧。上下同

流。勇何足議。不憂不懼。不疑所行。何物事功。撼吾靈扃。矯矯裴君。炎黃其

學。從事于斯。受說先覺。繫余小子。願學未能。敢銘君齋。寔維自銘。

適齋

宋華鎮雲溪居士集道州錄事廳適齋記 元祐壬申歲。余來為營道郡督郵。越明年冬十月。葺舍館之西。顏廡。設戶牖。以為

室。既成。目之爲適齋。客有過而疑之。曰。吾聞適當也。物有當於心而無迂於意。然後適。若夫資雅材。抱道術。以遊乎可用之世。行既久而步不進。日向晚而道則遠。主郡簿書於放逐傲人之地。俛眉高拱。與衆進退庭下。捷步不異胥史。組綬不足以爲六尺之華。廩稍不足以飽數口之腹。續短裨薄。鬪構榱桷。方風雨飄濡之慮。曾何物之有當而無迂也。而謂之適耶。予起而應之。曰。客聞求廉氏之二子乎。昔求氏與廉氏同里閭也。求氏家富而宦達。曰。患失其所有而務得無已。終年戚戚以憂。廉氏農圃也。食其力。僅免其凍餒。不羨涯分之外。終年熙熙以遊。若吾子之所謂。則高位厚祿。金朱華屋。爲可適。而卑官薄廩。葦圭之門。青綠之品。爲不可適已。吾恐特未定也。吾之所謂適者。適於己之謂也。非適人之所適也。人之所適者。物也。物不足則有時而不適。己之所適者。道也。道無往而不在。則己無入而不適。世之道不足者。視名位祿養車服室宇之麗。切切然以爲己之所宜保而不得去。茲其樂也。乃所以爲苦歟。人之所惡。夫犴獄牢繫者。謂其錮繫而不可去也。今貴富之人。無道以處之。而累於物。則高位厚祿華服美宇。曾何異犴獄牢繫錮繫之地耶。至於欣捧一檄。折腰斗升。所養在中。浩然自得者。曾不知卑飛之爲勞。數粒之爲薄。搶揄控地。時止時行。則其憂

也。乃所以爲樂。與物之所貴乎。春臺太宰者。謂其賞心。履屨也。今微賤之

也。乃所以爲樂歟。物之所貴乎春臺太牢者。謂其賞心饜腹也。今微賤之士。有道以自居而亡於其爲。則卑官薄廩。圭華之門。青綠之品。曾何異於春臺太牢饜賞之所耶。若然。則世之所謂適者。果在已不在物。而吾之爲適齋不妄言。畢客慚而退。元程雪樓集適齋說。物各有所適。坎井之爲。東海之鰲。數仞之鷄。九萬里之鵬。其處身之大小。高下不齊。而其適一也。君子之於貧富貴賤也亦然。世之處貧賤者。或怫然而熱中。或恍然而失志。焦然若不能以終日。一旦而富貴。則驕則盈。蓋終其身而未嘗有一日之適。是曾二虫之不若也。誰謂人爲靈於物者哉。豫章胡先生誠叟。名其居室便坐之所曰適。先生方布衣時。以明經史通詩賦進士業。講授鄉里。其氣浩然。其容澤然。其議論軒昂震蕩。聞者竦立。無一毫憔悴不自得之態。既而位郡博士。同時行輩。袞袞臺省矣。或以先生名聞。始授朝命。又屈爲海陵教官。先生不以居卑爲羞。處約爲怨。單車之任。其志氣猶布衣時。真能適者也。余謂適者無所往而不適。不適者無所往而適。富貴而適。可也。貧賤而適。難能也。能其所難能。豈不能其所可能哉。先生今日之適如此。他日之適。從可知也。夫古之當大事立大功者。類非悻悻小丈夫所能也。耕於野。築於岩。漁於水濱。若將終身及其出而任天下之重。若固有

之不少動其心焉。所謂適則無所往而不適者也。先生適者也。當路多知之者。行臺治書侍御史李元讓工小篆。既為作適齋二大字。而中丞徐子方詩以美之。屬而和者十數。余少從先生學。知之尤深。故為著其說。宋喻良能香山集次陸務觀韻題姚復之秀才適齋。姚子神情處處便。牀頭

周易杖頭錢。逢僧與語閑終日。遣客歸休醉欲眠。應覺此生如寄耳。何妨

一室且蕭然。無心更覓封侯事。納履誰能博一編。樓攻媿先生集陳天成

用東坡趙清獻高齋詩韻賦適齋次韻。二公晚辭軒冕勞。兩齋莫辨適

與高。嘗登雲山仰清獻。平地著屋山周遭。白頭日過適齋下。釣游尚想隨

兒曹。方從家舅與俱隱。野鶴誰能鳴九臯。加我數年未納祿。解去簪袂甘

同袍。世間此事要識破。差處不可容一毫。穎川尉仙賦長句。數寸之管煩

君操。欲追險韻繼坡老。詞鋒犀銳真吹毛。舅家見詩勉續貂。息齋宋方

長松相倚慙青篙。我今無復望祿仕。不應招我更由教。秋崖

集息齋詩。塵緣長逐衆人忙。不抵齋扉一枕涼。世路險巇吾倦矣。底須

辛苦為膏梁。曾手搏齋詩題劉武翼息齋。天地一從開闢始。左旋右轉

長不已。詰所以然氣使之。君獨不為氣所使。平生由氣今自由。三平二滿

過即休。千里收回渥窪馬。十年養熟瀉山牛。本來無動那得靜。關著一毫

還是刺。雖任鵲安頭上巢。更防人打耳邊磬。陳后山集次韻蘇公題歐陽
叔弼息齋行者悲故里。居者愛吾廬。生須着錐地。何賴汗牛書。文室八

尺床。稱子閉門居。百為會有還。一足不願餘。紛紛老幼間。失得了懸虛。客
在醉則眠。聽我莫問渠。論勝已絕倒。句妙方愁予。竹几無留塵。霜畦有餘
蔬。相從十五年。不為食有魚。時須一俛仰。君可貸蘧蔕。元程雪樓集郭梅
西息齋陰向秀萋測陽從小雪看千年啓龜蟄六月養鵬搏隱几天機

熟閉門人境寬悠悠
八十返靜處得奇觀
請息齋
宋范石湖集請息齋書事三首 覆

無寒暑無時令。人不炎涼不世情。栩栩筭來俱蝶夢。喑喑能有幾雞鳴。冰
山側畔紅塵漲。不隔瑤臺月露清。刻木牽絲罷戲場。祭終雨後兩相忘。

門雖有雀尚廷尉。食已無魚休孟嘗。虱裏趨時真是賊。虎中宣力任為俚。
籬東舍北誰情話。雞語鷗盟意却長。聚蚋醯邊鬧似雷。乞兒爭肯向寒

灰。長平失勢見何晚。粟里息交歸去來。休問江湖魚有沫。但蘄雲水鶴無
媒。巖扉岫幌牢扃鎖。不是漁樵不與開。題請息齋六言十首 洞門晝

掛鐵鎖。閣道秋生綠苔。著下略同龜伏。瓜中且免蠅來。多謝紛紛雲雨。
相忘渺渺江湖。坐隅但忌占鵬。屋上何煩譽烏。灑灑年年如馬。太行日

日推車。笑中恐有義府。泣裏難防叔魚。見影壺猶鈇鈇。聞聲龍尚狺狺。問誰毛生名紙。知我角出車輪。不惜人扶難拜。非關我醉欲眠。勞君敬

枯木耳。恐汝見濕灰焉。稅駕今吾將老。結廬此地不喧。恐妨蝴蝶同夢。笑倩顛黨守門。口邊一任醜去。鼻孔慵將涕收。閑門冷落車轍。空室團

藥話頭。冷煖舊雨今雨。是非一波萬波。壁下禪拈遠磨。室中病着維摩。

親戚自有情話。來往都無雜言。酒熟徑須相報。文成聊與細論。園丁

以時白事。山客終日相陪。竹

比平安報到。花依次第折來。

踵息齋

宋張文潛詩。物之有息。知為賊。天長地

久載元氣。天地無心。故無極。君知一身誰主持。六塵緣影。工伎兒。發生變

幻不暫止。今汝鼻息無停時。喘呼呀呷。生至死。去本已遠。何由歸。直人嗒

然吾喪我。能使炎火為寒灰。中空無宰氣。不使內自升降。如靈龜。深之又

深。乃至踵根。深蒂固凝不動。超然內外無死地。黎棗華實。龍虎用。真人示

我尺素書。萬卷丹經不勞誦。他年

錄髮對銅狄。却視吾齋真作夢。

分齋

元王惲秋澗集。李清甫分齋詩。鷄飛不過丈尋間。鵬翼

雲垂九萬搏。每自忖量。彛秉外。就中增損一毫難。洗心俠習從多可。放眼

青天有達觀。拈取榜齋才隻字。此身還有泰山安。王景初蘭軒集。題李清

臣分齋 命有窮通非我力。性無加損是天然。齋居更要分明看。物物中間大極全。一段良田與衆分。短長高下各均勻。藩籬有限休侵過。侵過

藩籬是別人。劉文簡公集書李清臣分齋 軋坤萬里無非分。一一還須

分內看。進退存亡俱不失。聖人容易衆人難。聖人容易衆人難。一簣終

成九仞山。獨有分齋深宋陳元晉漁墅類藁安分齋銘

着力。簿書鞍馬十年閑。**安分齋** 大鈞坱圠。品制萬殊。鵬背摩雲。龜

尾曳塗。夔則不足。蛟則有餘。窮通豐嗇。工拙知愚。造物何心。分量爾拘。宰

相歇後。將軍人奴。夫子轍環。終老匹夫。冶銅弄臣。飽死侏儒。原憲肘見。窮

栖繩樞。達人大觀。其中石如。嗟世之人。役知劬劬。効尤畫虎。助長續鳧。為

鼠發機。為雀投珠。曾不却顧。不資其軀。吾儕樂天。厚養燕需。患不自信。鏤

之坐。元耶律鑄雙溪醉隱集題夢齋 文府中書五色衣。含章

隅。**夢齋** 未吐鳳先飛。可堪歷歷將今是。又對春風較昨非。得鹿

歡呼事已非。可能蕉覆却空歸。多情最是蘭窻蝶。長繞瓊華藥上飛。**順齋** 元蒲道原順齋叢藁順齋記

愚自幼讀書。至於中年粗

知向方。思為端居警省之所。遂營小屋一楹於室之北偏。榜曰順齋。客有

過余坐定而問曰。僕聞士生於世。讀聖人之經。以植立其志。剛毅正直。不

苟悅不詭隨。屹然如砥柱之於頽波。今吾子名齋以順。殆恐委靡而不振。竊有疑焉。余曰。客誠過愛。相愚以道。恐其蹉跌而失中也。敢不佩服忠告之益。雖然。愚有所見。願卒陳以求教。夫天地之大。俯察仰觀。日月之運。江河之流。四時之行。百物之生。苟有舛逆。則爲災爲荒矣。上而國家。發號施令。建侯行師。苟不豫順。則衆不服矣。下而農圃。寒耕熱耘。晝作夕息。苟不順序。則生不遂矣。微而至於物。川泳雲飛。秋蟄春啓。陸行叢集。巢居穴處。無不順以生者。况於人乎。夫人之生。有秉彜之性。聖人亦循其自然以立道。如禹之治水。行所無事。非如告子。柝捲矯揉戕賊之也。及其立教。皆曰天叙天秩。其品之大者。父子之親。君臣之義。長幼之序。夫婦之別。朋友之信。吾當日講焉。使渙然冰釋。怡然理順。而驗於日用常行之間。苟爲不然。則論胥禽犢矣。蓋順之字。乃理之用也。雖天地之大。事物之微。不可違者。此愚所以服膺而不敢失。今客規我以委靡隨人。無乃孟氏所譏。公孫衍張儀者。夫儀衍俗稱爲大丈夫。而以妾婦之順事人。此逆理之甚。烏得爲真順乎。客聞之。踧踖似有愧色。拱而言曰。僕夏葛而冬裘。渴飲而飢食。所謂居其中而不自知者。今聞吾子之言。則順之時義大矣哉。客旣退。遂書爲之記。順齋箴。禹之行水。行所無事。子思言道。率性之謂順。義之大。

於斯可知。孝弟忠信。以我而推。天秩自然。豈人所強。惟理之歸。大中無黨。毫釐之察。或爲詭隨。妾婦之道。不衍則儀。美哉斯堂。有銘昭若。壽御居之。視此無怍。宋葛元承詩題韓伯直順齋。路如直弦萬古。新平吾方寸。是經綸。一元靜轉。憑何力。日月序行天地春。

怡順齋

元陸子方集怡順齋記

杜元凱序春秋內傳云。優而柔之。厭而餒之。渙

然冰釋。怡然理順。然後爲得也。先儒以爲此數語。非深知讀書之味者。不能道。元凱有左氏癖。因其癖也。故得其趣。豈惟左氏。凡讀經書者。不得其理。則不得其趣。抑左氏長於議論。而短於理。如君子曰之類。背理亦多。以其善叙事也。學者愛其浮華。而讀之者。亦不覺其浸潤之入人深也。然理一也。有義理之理。有文理之理。左氏於文理。可謂順矣。特不純於義理耳。讀者尚爲之怡然。而况於聖賢之經書乎。而况於義理之至順者乎。筌者在魚。得魚而忘筌。蹄者在兔。得兔而忘蹄。言者在意。得意而忘言。所謂意者。亦順乎理而已。理順則意樂。樂則烏可已。烏可已。則不知手之舞之。足之蹈之。昔庖丁善解牛。手之所觸。肩之所倚。足之所履。膝之所踣。皆中理解也。其言曰。臣之解牛之時。所見無非牛者。三年之後。未嘗見全牛也。見其理也。以神遇而不以目視。恢恢乎游刃有餘地矣。提刀而立。爲之四顧。

為之躊躇滿志。即怡然理順之譬也。雖然。此文理之理。非義理之理也。桓公讀書堂上。斲輪者笑之。斲輪之妙。得之於手而應於心。口不能言。父不能以喻其子。子不能以受之父。此理之至也。古之人與其不可傳者死矣。所讀之書。則古人之糟粕耳。以書觀書。而不以理觀書。烏能造其奧之深。而為之躍然也哉。余友夏君仲實。博學而強識。稽古而能文。與其弟仲賓。友愛甚篤。於所居之東。偏築室三間。榜曰怡順。昆季歲脩於內。焚膏繼日。塤箎唱和。常之華韡然。鄉人皆稱之。黃君子高為之作記。亦既發明兄弟怡怡之樂矣。而於元凱書中雋永之味。未之及也。余復衍其義焉。嗟夫。枝葉扶疎。根本之撥也。華藻敷腴。朴素之漓也。今世之士。負學問。矜文詞。燁然取光寵於一時者。有之矣。反而求之。閨門之內。倫紀之間。放利而多怨。挾財而致爭。傷手足之誼。失妯娌之歡。有耕夫販婦之所不敢為者。而讀書之家。或為之。是非吾書之過學而不思。致知而不力行之過也。若然。則呻吟裘氏之地。雖三年而為儒。亦何益哉。仲實聞余言。怡然曰。請書之。遂書以為後記。

弘齋

宋史李燾傳。燾往建陽。從朱熹學。熹

告以曾子弘毅之語。且曰。致遠固以毅。而任重貴乎弘也。燾退而以弘名其齋。而自警焉。元吳澂支言集弘齋記。士之貴乎弘者。何也。天地之所

以為天地。吾之所以為心也。苟不能充其心。體之大。以與天地同是於心。

以爲天地。吾之所以爲心也。苟不能充其心體之大。以與天地同。是於心體之全。有未盡也。心體之全。有未盡。則吾心所具之理。其未能知。未能行者衆矣。夫與天地同其大者。心體之本然也。心之量。所以貴乎弘也。與心量之不弘者。知行未百十之一二而已。哆然自足。盈溢矜傲。謂人莫己若也。此無他。其心隘陋。不足以藏貯故爾。惟其弘也。是以愈多而視之若寡。愈有而視之若無。蓋心量寬洪。而其容受無限極也。集賢侍讀學士中山王結儀伯。讀聖賢之書。以聖賢自期。名其齋居之所曰弘。按曾子之言。弘與毅。不偏舉也。毅如軋之健。弘如坤之廣。毅以進其德。弘以居其業。不毅則功力間斷。而不能日新。不弘則容量狹小。而不能富有。二者缺一不可也。昔南康李文定先生。字燔。毅。予登科之後。年三十五。始受學於朱子。朱子告以曾子弘毅之說。於是文定歸而取弘之一字。名齋室。朱子兼言其二。而李氏專取其一。何哉。文定自揆其平日所學。頗近於毅。而或歉於弘。故取其所歉。以自勵。若古人佩章佩弦之意。所以矯其偏也。然則儀伯弘齋之扁。其亦猶文定名弘齋之意乎。前修之已事。可法。固不待於予言也。王氏之名齋。與李氏不殊。庸敢援其事。證以誌于弘齋之屋壁。許有壬至

正集弘齋記

人生天地間。以藐焉一身。參而三之。亦有道乎。窮雖獨善。

若進德居業之富。討論資攬之備。大而民彛物則繁而酬酢日用。莫不總括其理而積于其身。及達而兼善也。堯舜其君。三代其民。圖一世於泰和。以至鳥獸草木。亦各使之遂其生育之道。天下事物紛錯。至沓莫不有以容之。容之者何。弘之謂也。弘也者。隘之反也。此得彼遺。即隘矣。雖莫不有以容之。亦莫不有以利之也。夫子曰。人能弘道。言人有知。思可以大其所有之理也。子張曰。執德不弘。言有所得。守之太狹。則輕喜易足。有一善自以爲天下莫已若矣。道而曰弘。我之力也。德而曰弘。我之量也。聖人示人用力之方。才高意廣。失於僻者。亦有以充其量也。承旨開府公。器宇汪汪。若干頃陂。扁齋曰弘。日與儒士講學其中。蚤襲宿衛。歷奉常。太禧。宣徽。翰林。宗正。宥密。皆有聲。所以大其理。守其得者。已至矣。噫。士大夫讀書。非不博也。才氣非不贍也。而其成就。卒於無稱。何哉。患不弘爾。聖人大管仲之功。而小其器者。豈不以其不知聖賢大學之道。故局量褊淺。規模卑狹。功烈如彼而已乎。公於是理。講明已熟。用力已至。然任重道遠。又有毅焉。曾子曰。士不可以不弘毅。於是而求。所以爲弘者。則內外交修。本末兼盡。他日見諸事業。綽綽有餘裕。恢恢有餘地矣。公命爲記。輯先儒緒論。而爲之書。宋項安世集弘齋詩。剛健中正。純粹精舍。弘光大品。物身兩儀成列。

易道行。有首無腹。非人形。李侯毅甚。將無朋。少年讀易。老愈明。以龍代馬。變始生。以九代七。坤始神。與天同德。體必弘。負載萬古。非蚤蚩。我無筆力。

回子鯨。何以贈之。有西銘。

平齋

秋浦新志在青陽縣廳後。紹定癸巳喬幻聞重修。

廓齋

宋王質雪山集次通守韻

題廓齋。送傳碧落入新除。早向清都卜定居。金勒鳴珂班退後。玉堂揮翰酒醒餘。試聽掣動鈴條響。驚看飛來錦帕舒。甘露堂前正秋色。集賢如

堵望相如。

蛻齋

元劉文簡公集蓋希顏蛻齋詩。物蛻蛻以迹。人蛻蛻以心。是心本虛寂。欲蛻安所任。豈知虛寂內。而有利欲侵。在

丹初未覺。酒酣與淵沉。所以為學者。惟貴資道深。涵養既有素。本源詎難尋。鑿石出美玉。披沙得良金。僊僊蛻禪殼。豁豁遺巢禽。超然事物表。無愧

古與今。此為蛻心說。請為蛻齋箴。幾年遊泮水深覺。蛻齋賢。脫略分華域。逍遙性理天。異端吾久病。古學子今傳。安得青燈夜。論心對榻眠。

冽齋

建安志縣廳東偏有井泉極清冽。宋紹興二十年韓元吉榜曰冽齋。

遠齋

宋包宏齋契帶崇略遠齋記予友

上饒徐致遠。卜居玉溪之南。為葺修游息之所。後負古城之山。前揖南澗之谷。中有淵然一泓。依棲霞山。曰霞泉。泉之下闢小齋。齋外梅竹相與照。

映。蓋致遠心地灑然而境地之勝亦如之。况深於琴。精於詩鼓於斯。賦於斯。則山鳴泉響。梅動竹應。若皆知音者。嘗求名於予。予曰。何必他求以字。名曰遠齋可乎。昔陶靖節結廬人境而心遠地偏者。亦如是耳。此十五年。前語也。茲予被命來司閩臬。致遠實偕行。因語前事曰。名既自君立。則發揮遠意以記吾齋。豈宜復他屬。予曰。記則不能。嘗試評之。人之智識志願。最喜乎遠而惡乎近。苟智識之所及者遠。則可以成遠業。志願之所期者遠。則可以經遠猷。否則卑污淺陋。見不踰乎目睫。行不越乎尋丈。固無望其遠到矣。夫遠孰有遠於天地者乎。周行一百七萬九百餘里。天之遠也。自東極至于西垂。自南極至于北垂。各二億三萬三千里餘。地之遠也。人而欲同其遠。則何以哉。然此特天地之象形。猶未足以爲遠也。有象有形。則有限有窮。惟非象非形。無聲無臭。則所謂道也。天特此道之成象。地特此道之成形。道則神無方而易無體。豈里數之所能計。而百千萬億之所能筭哉。故雖未始離乎天地之間。未始出乎象形之外。而廣矣大矣。其遠不禦。莫究其限量。莫詰其終窮矣。抑予聞之曰。仁之爲道。遠行者莫能至也。又曰。仁遠乎哉。我欲仁。斯仁至矣。然則果遠乎。果不遠乎。亦惟知遠之近者。斯可以入德乎。放之彌滿六合。斂之退藏於密。則雖遠而非遠也。密

莫密於此心。此心之神。倏然在九天之上。倏然在九地之下。又倏然在八極之外。往來不測。莫知其鄉。則又非遠而遠也。不以遠為遠。而以不遠為遠。斯真知遠矣。此齋雖小。中具宇宙。此齋非近。宇宙非遠。於此齋而鼓琴。將眇宇宙。皆琴聲也。於此齋而賦詩。將眇宇宙。皆詩句也。推此智識。充此志願。則近如目前之小得失。小利害。尚足以動吾心。而置秋毫之欣戚哉。致遠有晉宋間人物風度者也。當自有契於此。予言贅矣。致遠曰命之矣。請書以為吾遠齋記。**元程雪樓集** 遠齋記 余來京師十年始築室。室之東偏敞一齋為游息之所。名曰遠客疑焉。解之曰。余生長東南。望燕山在天上。四海一家。得以薄技。出入周衛。遠親數千里。非遠乎。余之始至也。棲于南城之南。凡八遷。而宅于茲。國中闐闐之地。余不得有。乃僻在城隅。距舊樓又一舍。而羸非遠乎。客何疑。客曰。子之言則然。大鵬九萬里一息。二城相望。尺只。日三數往復。腹猶果。然白雲舍雖數千里外。以志養志。如在膝下。子以為遠。未之思也。客去。遂記于齋壁。至元二十四年夏五月甲寅。廣平程某記。 己丑除夜留遠齋十絕 無尋子美千間處。且管相如四壁休。風雨震凌都過了。一年直為遠齋留。 無柰星翁苦見尤。歲君已丑我何仇。殷勤欲且留君住。街鼓無端送土牛。 排行第妹捧椒盤。應說癡

兒未了官。昨日有人江外去。家書只寫道平安。去歲金陵坊裏住。踈梅
的礫兩三花。今年閏後花開早。定到墻陰萼綠華。老大庭闈在盱水。漂
零兒女落秦淮。感時懷抱思親甚。料得吾兒說遠齋。何年呼得竈為君。
鼻是烟窻耳是鐺。深夜乞靈余不會。但令分我膠牙飴。鍾馗曾是開元
見。從此人間鬼日多。明是將無來作有。撐眉弩目柰人何。今年悟得修
真訣。巷柳園桃一併無。却笑塵緣終未斷。杜詩韓集當麻姑。都無柏酒
與椒盤。止有年華上鬢端。一盞油燈充蠟炬。夜深烟烟寸心丹。十載班
行沐異恩。歸來未望屬車塵。汪陰明日東風動。萬歲聲中拜聖人。閻復集
遠齋銘 吾友鉅夫。自洪之燕。有定一區。有田一廛。舉頭見日。尺五去天。
以遠名齋。義或不然。彼美鉅夫。學為通儒。秉內相權。乘御史車。慶流千載。
道濟八區。由是言之。不亦遠乎。吳澂支言集集賢學士程公。十年于朝。日
近清光。而親舍乃數千里。今以行臺侍御史得旨南還。庶幾便養而回望
闕廷。又二千里外。日以近者人子之樂。日以遠者人臣之憂。此遠齋所為
作也。夫忠臣孝子之眷眷於君親也。一以朝夕左右為樂。然亦難乎兩全
矣。子之愛親不可解於心。臣之事君無所逃於天地間。惟其所在而致其
道。豈以遠近間哉。余既從公觀光于上國。又將從公而南。與公同其樂而

不同其憂者。思有以紓公之憂焉。為是言也。或曰近多懼。遠多譽。人所樂而公憂之。何也。之言也。讀易而未知易之所以易。何足以知公之心。吳澄

經遠齋

宋袁蒙齋集武學經遠齋題名記。止戈為武。武有七德。經遠名齋。經世云乎哉。經德也。禁暴戢兵。保大定功。

安民和衆。豐財是謂七德。經之為言常也。常保是德。必學而後可。學殖也。殖之固德乃常矣。漢人有云。縉紳之儒守和親。介冑之士言征伐。今或易之。縉紳談兵而介冑且議和矣。嗚呼。此乃學不明之過也。孟子曰。入以事其父兄。出以事其長上。可使制挺以撻秦楚之堅甲利兵。格言大訓。超於和戰之外。而獨探本原如此。自綱常不明。人心沒溺。利欲中。平居視父兄長上為何事。驅之行陣。曳兵而走。此其源委。蓋上無禮。下無學。勢所必至。是乃為國隱憂。區區和戰。又不足云矣。齋舊有題名。今復新之。哀姓氏勒堅珉以貽後。匪徒為利祿計而已。經德止戈之義。朝夕觀省。予以助麗澤講習之功。抑以副聖朝樂育之意云。

留遠齋

宋劉後村集題陳復祖節推留遠齋詩。留取蔡公詩。夫君志可知。試看鸞鏃

翼。豈若豹留皮。夜柘無陽艷。朝花有夕披。長公真樣子。何必遠求師。

心遠齋

李俊民鶴鳴集即文炳心遠齋。竊笑濫巾北

岳。那能補衲中條。自有胸中丘壑。不妨隱向市朝。元元遺山詩。茅齋迫官居。塵土日蓬勃。道人掩關坐。掛眼無外物。明窻一蒲團。濯足晨埋髮。一片萬

古心。清潭兩明月。止性如止水。惜身如惜玉。婦姑得相安。久矣脫羈束。兒童挾書至。燈火催夜讀。自是周太常。生平耐幽獨。

清遠

齋

元陸尊幼壯俚語。李子雲清遠齋。友識皆詩之。子雲忽求予作。故歌以寄之。古人養志必閑居。况復先生世業儒。瀟洒襟懷何所似。一

輪秋月瑩冰壺。泠泠東榻泉聲近。楚楚西牕竹影多。幸得生平古書富。

門開俗客不相過。無事圍棋消白日。有時洗硯寫黃庭。呼童淨掃階前

地。報道今朝有鶴翎。功名過眼幾彭韓。勢利捐生一觸蠻。誰似晴窻凭

几坐。捲簾靜看隔州山。階草無名吐綠芽。東風肯入讀書家。小桃唯解

諛春色。開遍隣牆幾樹花。雨壓煬塵過午天。簾紋如水枕書眠。起來屋

角斜陽在。更續商彝一縷煙。桂子浮香攪夜寒。藤床坐久怯衣單。月娥

似厭秋空淡。高挂天心白玉盤。晴松落雪四簷聲。風動書幃燦燦燈。特

為梅花覓新句。詩成硯沼已生冰。素屏素几絕塵侵。一曲琅然綠綺琴。

彈徹履霜天。月午滿庭仙。李匝重陰。孤燈風雨對床眠。

客裏逢君又十年。今日湖山携手處。白雲不動水涵天。

常齋

宋李澹軒

集題吳微仲常齋 人心非無常。自爲外物禁。喜怒烈火熾。寵辱銛鋒森。從茲失本然。至理而浮沉。達人解其會。魔軍詎能侵。盤石可轉移。明月猶晴陰。卓然有所立。此道古與今。顏淵無終食。孟子不動心。充君名齋志。前修端可尋。達石情忘倦。移山志必通。朝朝勤覺運。井井策新功。

安常齋

白君舉寓齋集 題何天衢安常齋 有車即乘車。有馬即乘馬。車馬苟不來。逍遙步中野。棗則宜於冬。葛則宜於夏。

貴賤有去來。吾從而高下。高牙皂纛旗。豈是長隨者。時運一朝去。其物如土苴。惟存一束書。窮通不相舍。

浩齋

宋楊誠齋集 浩齋記

某所親安福劉彥與以書來曰。先君子得伊洛之學於文定胡先生。以浩名齋。宦游北南。清貧沒齒。竟未克就齋房之一椽。其不肖孤得中。追惟先志。大懼實墜。以貽前之羞。懸鶉捩。如銖積。取餘以作新此齋。子吾先君子故人也。願記其成。以假其孤光。先君子尚有知其不銜於九京矣。某得書。攝衣正冠。端拜言曰。某自少憎學。先奉直令求師於安福。拜清純先生。劉公爲師。而盧溪王先生。及浩齋先生。俱以國士知我。浩齋又館我。每出而問業於清純。入而聽誨於浩齋。浩齋一日問曰。子見河南夫子書乎。曰未也。退而求觀之。則驚喜頓足。歎曰。六經語孟之後。乃有此書乎。某今也。年六

十有三矣。師友零落殆盡。道不加修。德不加進。不但四五十無聞而已。然不虛此生者。猶以粗有聞於浩齋也。彥與能承先志作此齋。先生於是為有後矣。是不可不記。或曰。先生之浩。蓋將天地之塞。今齋房乃爾隘耶。某曰。此已廣矣。昔者先生名齋而未屋也。有問之。以齋焉在者。先生曰。吾齋也。天地間無所不在。因指其書篋曰。即吾齋也。此已廣矣。先生諱延直字。諤卿。登紹興乙丑進士第。終官左宣教郎。知臨江軍新喻縣。以奉議郎致仕。題周鯁臣浩齋詩。浩翁曲肱一浩齋。焉知廟廊與蒿萊。此翁定復死不死。舊齋又新有賢子。齋前種樹初如椽。如今過雲欲造天。作人誰無半點氣。草動風驚便心醉。回山倒海不關身。古人與我各何人。杉溪老人是翁友。拈出問渠渠領否。馬子才集。浩齋記。舜視棄天下如棄敝屣。伊尹以不義祿之天下而不顧。舜伊尹之輕天下如此哉。古之人所以成就大事。當危疑之機。顛覆之變。處置甚暇而不亂。唯輕天下者能之。今夫操刀而斷壺執匕以飯稻者。皆是也。至於屠龍繪蛟刺虎之役。則束手戰栗而不敢發者。其氣懾也。干越許淳翁於其所居之東開室讀書。名之曰浩齋。而求予記。予請以一齋之事言之。則所謂浩然者。可以立見而不惑。今子之洒掃是室也。異時之洒掃天下有異於此乎。今子之整齋圖書。拂

拭几案。卧琴於床。掛劍於壁。冠佩在上。屨杖在下。異時之輔相天子。措置公卿大夫百執之士。下至於庶人。微至於萬物。有異於此乎。子有役而呼童子。小不如意。則必叱而去之。奔走顛倒。唯子所指。異時將百萬之騎。大戰于陰山之墟。朔野之北。微吟而輕呼。使熊羆虎之猛。畢皆赴敵。萬死而不顧。亦有異於此乎。子或志倦體疲。神昏欠伸。抚髀露腹。使然酣卧乎一榻之上。異日之厭功名。辭富貴。歸休乎江湖之間。泉石之畔。高尚以養德。醉吟而適真。亦有異於此乎。子之居是齋也。試以此觀之。則所謂浩然者。豈不壯哉。子嘗患士氣卑弱。不足與立。子有志於此言。則其自負必無敵於天下矣。予之閱人亦多矣。為利僅耳。喜津津出頰間。而手足趑趄。然搖動。小不諧世。則摧敗挫辱。作兒女聲。有可憐憔悴之色。此何謂也。子將求子以語同儕。而論心尚有此態。則可以相視一笑。陳耆卿篋集。浩齋記。天地之間。千變萬化。得失成敗。是非榮辱。如魚鱗。如蝟毛。相摩相激。不知其息。卒然遇之。則足以使人喜。使人悲。使人疑愕。而驚悸。有能壁立不動。而高視物表者。茲不謂之氣乎。氣之所在。不三事而貴。不九鼎而富。不松柏而悅。不花卉而榮。蓋惟已大物小。而天下莫之能入也。然是氣也。不可以強索。不可以僞假。強索者朽。僞假者敗。故莫若求其所以氣。夫氣

非能求之爲難。乃得其所求之爲難。人莫不有是浩然者也。而或至於忮然憤然者。求之於外而非內也。求之於外而非內。則必至於客搏主于賊。母終日求爲浩然而不能浩然也。夫有義理之氣。有血氣之氣。義理之氣。不怒而威。血氣之氣。怒而不威。怒而不威者。氣益縱。益小。不怒而威者。氣益平。益大。今欲求其所以大。母欲速。母搏虛。主敬以爲根。立義以爲的。美牆焉。參衡焉。日周流乎是理之中。而罔敢逾越。迨其久也。完粹純熟。正大高明。如養桐梓。日化月長。而植者不知。則所謂浩然者。於是乎在。夫然後可以達。可以窮。可以樂。可以憂。可以詠。可以譏。毀蓋物之戈戟者。千萬而我。不二。物勝我邪。我勝物邪。郡博士姚君以浩名齋。而徵記於予。予後後酬世。未知操存之訣。自謀不暇。而胡能有益於博士。姑誦所聞。求發藥云爾。以博士之氣。而又求其所以氣行於天下。其爲浩也。孰禦。歐陽守道巽齋藁浩齋說。君知所謂浩然之氣。又求說於余。孟子以來。諸老先生之發明。予不復爲君道。請言兩戰。當兩戰時。非特直者氣盈。曲者氣亦盈也。氣之方盈。雖使孫吳觀陣。蘇張往來。其間莫能決其勝負。雖然。請少待之。直者將士。可使敗而不可使挫。曲者惟無敗。敗則士尤其將。將尤其上矣。誰挫之。彼自挫也。是則氣非難於盈。難於持久。判曲者不在旁觀。不在衆說。

而常在於主帥倏然發露之本心。心之公理不可掩也。常試論之。氣有實有虛。實氣浩然之真。虛氣浩然之似。實者至勁健而最和平。正氣之常也。虛者乍麗暴而卒消靡。客氣之暫也。君往者介予謁後村先生。德人君子之容貌辭氣。君既望之。即之聽之矣。別去幾年。今不遠千里再往。真有心於親炙者歟。予索居久於夙昔之見。未有進也。幸持予虛實之說。以請益。

養浩齋

蒲陽志養浩齋在學門之右。宋汪藻浮溪

集長興劉林宗養浩齋記

養浩齋者何。長城子劉子燕居之室也。曷為

名之以養浩。先君子之志也。先君子之志奈何。子劉子先君子以直道事三君。知無不言。言無不盡。雖雷霆作于其側。震風凌雨交于其前。未嘗少降色辭。卒以是貶死。不唯不悔。而將終又以養浩然之氣屬其子。故子劉子以名其齋。奚取乎浩然爾。夫浩然者。人所受于天地之氣也。所以使之常浩然者。學問也。夫氣存乎方寸之地。而至乎充塞天地之間。可謂盛矣。使物得以貳之。豈復有氣也哉。故以我勝物。則所以為剛大者在我。以物勝我。則所以為剛大者在物。胡不觀諸水乎。水天下之至柔也。而馳騁天下之至堅。非以其萬折必東。而物莫之能禦。故耶。此君子貴乎有所養也。子劉子養之以何道。子劉子年二十餘。家茗溪之上。有屋數椽。先疇數百

畝。父書千餘卷。居其屋。食其田。讀其書。惟聖人之道是求。先人之志是承。非其事不問也。非其人不交也。積之歲月。庶幾其常浩然乎。然則浩然之氣。何以見之。夫貧富貴賤。死生禍福。是八者。皆足以入吾胷中。而爲吾浩然之寇。今子劉子年甚富。氣甚銳。方出游乎萬物之間。其亦慎所擇哉。苟明於所擇。而先有以待之。異時立乎朝廷之上。正色乎人主之前。招之不來。麾之不去。決是非邪正於立談。使人皆曰。劉氏有子。則浩然之氣見矣。噫。此自子劉子所有也。予曷爲記之。曰。子劉子之先君子。予之畏友也。子劉子以爲先君子沒。而予嘗聞其一二。書其言於座右。則如見其先君子焉。故屬筆於予。而予亦因以自警也。元揚弘道小亨集養浩齋記。余以正大元年監麟游酒稅。初識曲子安居。縣學爲童子師。項背微僂。布褐委然。目赤且濕。蒼髯模糊。不見頤頤。縣人云。子安生乾州。居此幾三十年矣。生理蕭條。自始迄今。衣食之奉如一。一日謁余而進曰。僕以養浩名所居之室。聞先生嘗從事於斯文。願求文以記之。余不欲違其意。亦不能從其請。但笑而謝焉。退而思曰。孟子聖人之徒也。其論浩然之氣。曰難言也。至大至剛。以直養而無害。則塞於天地之間。夫名者實之華也。故爲是名也。必求有以副之。養浩之名。子安副之哉。余平昔喜孟子之書。脩其天爵。不肯

枉尺直尋。威武不能屈。說大人則藐之。誦之於口。著之於心。事之以為行。述之以為文。而自待其身亦已至矣。以兵凶破產。失其生生之資。乃俯首監羞中。亦孟子所謂抱關擊柝者比也。夫仕有尊卑制祿之稱。今也仕之卑者不為制祿。而斗水束芻繩之以法。舉手蹈足輒挂罪罟。折腰於里胥。屈膝於縣吏。平昔所養。消沮殆盡。於是晝慙形影。夜慙夢寐。飲慙甌盃。食慙匕筋。他日復見子安。其形貌堂堂乎大丈夫也。布褐鮮鮮然美衣服也。

氣充乎其浩然矣。因笑曰。無乃自視不足而所見者然耶。許有壬至正集

題廣平何文美養浩齋 操舍存止貴自知。一齋容膝有餘師。神龍淵底

潛珍處。文豹山中隱霧時。要使尋常塞天地。休教物慾間豪厘。相門堂構

非難事。希聖功夫在有為。黃楊詩養浩齋為陶彥弘賦 弘也何充擴。軒

題養浩名。本無功利念。能達聖賢情。玉樹春暉暖。冰壺霽月明。慎言毋失

餒。萬彙自生成。寓庵詩養浩齋 名配乾坤了不磨。古今惟有一鄒軻。寄

言養浩軒中叟。必竟心中似得麼。一作宵襟。

顧齋

宋張南軒集頌齋銘 廣漢張某。名華陽。字文紹。節之齋曰頌。且為之銘。人之

立身。言行為大。惟言易出。惟行易怠。伊昔君子。聿思其艱。嚴其樞機。立是防閑。於其有言。則顧厥為。毫釐之浮。則為自欺。克謹于出。內而不外。確乎

其言惟實是對。於其操行。則顧厥言。須臾弗踐。則為已愆。履薄臨深。戰兢自持。確乎其行。惟實是依。表裏交正。動靜迭資。若唱而和。若影而隨。伊昔君子。胡不慥慥。勉哉勿渝。是敬是保。魏鶴山大全集。顧齋銘。潼川嚴師夔。過予江陽。孜孜為敏學。而審問。與之語氣。聽神受。將以研覈理道。釋回矯偏。惟君子之歸。非若世之剽竊。語言為諱。世誣民計也。嘗從容言曰。昔者吾摘中庸語。名吾齋。廬曰顧。夫子其為我銘之。嗚呼。斯為學之大端也。子曷敢辭。銘曰。仲尼之道。博大如天。仰高而鑽堅。似不可企及。然而其言曰。君子之道。四丘未能一焉。夫事父事君。與施諸兄弟朋友之間。此庸德庸言耳。而仲尼自名以發於詞。子思不諱以著于篇。人謂德愈盛。則詞愈謙。豈知知愈明。則言愈艱。言之艱。則言必顧。行知之明。則行必顧。言謂顧者何。詩之乃眷西顧。書之開厥顧天。反求孰察。周覽還觀。蓋反覆而視後。非果敢而直前。嗚呼。子韶其尚勉旃。此衆人之所易。而仲尼之所難。蔡九峯詩題。范伯詩。顧齋。時人欲作聖賢歸。反已由來自不欺。談話每虞無十步。持循長恐有虛辭。硜硜固不為茲必。踽踽寧求可善斯。喫緊此心常自在。一誠之

芸齋

朱晦庵大全集。芸齋記。友人徐元聘。有田舍一區。旁治軒牕。明潔可喜。暇日與子弟講學。其間而

外靡餘師。

問名於熹。熹故爲農。知田意。嘗謂孟子言人病舍其田而芸人之田。所求於人者重。所以自任者輕。最爲善喻。今徐君課其子弟而學於田間。姑以芸名齋。使學者即事而思之。則內外之分定。而力之所肆不於人之田矣。霜露既繁。實而食之。所以不願人之膏粱之味也。徐君以熹言爲然。故書以遺。

簡齋

輿地紀勝宋陳參政去非嘗假館郡圃。其所居室自謂簡齋。其名甚著。元年噉陵陽集簡齋記。人之有宗族猶水

之有源委。木之有根幹。其所從來遠矣。司馬子長班孟堅皆嘗自叙。李翱及舊史皆稱韓氏自叙。其先本漢司空掾潁川人。後徙陳留中。昌黎韓文公之先世也。世之自叙率本諸此。惟陳氏本京人。繼徙眉之青神。太常公徙雒陽。長子忱京東轉運使。靖康中運使子慈州司士參軍。揮避地蒲之猗氏。遂家焉。簡齋則太常次子恂之孫也。靖康南來。紹興間參知政事。以疾請去。除資政殿學士。知湖州歸老烏墩之精舍。既歿遂窆于歸安縣廣德鄉上強里之岩山。南北隔絕二百五十餘年。兩房子孫簪纓不絕。但不復相聞。區宇混一以來。參軍之五世孫損齋公。來爲浙東廉訪使。參政之五世孫庠。訪損齋浙東。叙兄弟焉。離而復合。夫豈偶然。然損齋慨念水木本源。自浙東謁告來雲。拜簡齋之墓。漢人以過家上冢爲榮。公之此行蓋

為得之。俾予識其顛末。將刻石列之冢祠。予與簡齋之先俱蜀人。今寓于
雲。竊嘉公尊祖敬宗之義。不敢以固陋云。陳簡齋集題簡齋 我忘三尺
餘。可以閱晦明。北省雖巨麗。無此風竹聲。不着散花女。而况使鬼兄。世間
多岐路。居士繩床平。未知阮遙集。幾履了平生。領軍一屋鞋。千載笑絕纓。
槐陰自入戶。知我喜新晴。
覓句方未了。簡齋真虛名。

太簡齋

宋劉行簡茗溪集太簡齋即事
二首 太簡老人家似客。室中

猶恨未空虛。筋攣步澁常須酒。日入窻昏始廢書。曉來人報
雪。遮門委巷蕭條郭似村。自酌甕醅能軟飽。借人布被得奇溫。

敬簡

齋

邵陽志通判宜興沈綸詩 謹獨淵源妙莫窺。史君行已自能推。紛
紜獄市貴毋擾。俯仰天人了不欺。燕寢凝神香裊裊。公庭省事物熙

熙。致君堯舜無他術。

却笑龔黃未必知。

事簡齋

建安志 崇安縣有事簡齋。淳熙
間。知縣王齊輿於廳事之東建。

剛

齋

元許有壬至正集 剛齋銘 地官主司觀君志能。扁齋曰剛。諸公剖
析幾盡。安陽許有壬發其未盡之義。銘之曰。惟士尚志。志充乎氣。曰惟至

大。剛實與配。茲陽為美。陰柔則戾。君子小人。一反而異。世方同軌。笑言區
區。害則罍窳。利則水趨。推是為人。流弊何極。居而喪德。出而誤國。聖人有

歡。未見其人。慙焉得剛。一語萬鈞。佳味左幕。已見行事。豈曰

歎未見其人。慙焉得剛。一語萬鈞。桂林佐幕。已見行事。豈曰
吾非。吾剛未至。珍重鄒書。異辭同義。直養無害。充塞天地。
迂齋周益

公平園續藁迂齋銘 竹亭二齋。右賓司馬文正公像。叢公著
述。其間即公自銘曰。為政正名。或以為迂。温公曰。叟孔之徒與。
逸齋

元曹文貞公集題馬莘卿逸齋二首 飛潛動植滿塵寰。造化紛更不整
閑。珍重幽人明此道。洗心觀物老夷山。虛名到底不關身。識破歸來有

幾人。落落齋居嘉遯客。百年詩酒四時春。
審齋宋潘良貴默成居士集 沈文伯特立獨行
之士也。好善如飢渴。疾惡如仇讎。赴人之

急如救焚拯溺。志剛氣勁。不為世俗屈折。掌教於藝。日與諸生講明道藝。
論說古今。亶亶不倦。暇日闢齋自適。求名於予。予以審名之。文伯曰。願聞

其義。予曰。道之不明也。賢者過之。公賢矣。或懼其過。使凡有為而加審焉。
古人不難及。過非所病也。文伯曰。唯乃作審齋銘。昧而思智。鈍而思利。

雖單厥心。卒莫能至。明而思疑。敏而思遲。匪曰不能。是誠不為。審之
為言。資明濟敏。子克行之。是謂平準。中而大匠取法焉。人其有不允乎。
鈍

齋元程雪樓集 鈍齋銘 銛故恒割。久則必訛。驥於駕駘。其行實多。順
流加颿。抵石敗波。疾走翺飛。終嬰禍羅。維此君子。焉知其他。保此鈍

遲以毓天和。百歲獨長。如援魯戈。美哉象賢。一唯一阿。匪直緒餘。其德同科。吾有拙璞。尔琢尔磋。久不潰成。錐則屢磨。銘以訊之。今者若何。如

齋 元吳澂支言集如齋詩 五金同入大冶鑪。洪纖厚薄各異模。孰高孰下孰脩短。孰為不足孰有餘。浩劫變成只須臾。百年何事分戚愉。

至人謂性不謂命。性惟一本分萬殊。君家畫出大極圖。誰知大極本來無。道有所如還不是。如如不動乃真如。 **自如齋** 宋呂

居仁集自如齋詩 朝為事所奪。莫為飢所驅。不知六合間。何人能自如。永新段夫子。屋小心有餘。教子有家法。逃禪猶作書。 **積齋**

元朱本至治集積齋記 予與廣川李君德臣。始相識于南。時李君年十八九。形頎然氣銳而岸。貌渥赭以澤。讀書問學甚靡。不接人。間有為率剛

以自遂。予畏之。又十年見於京師。頎然者無加損。渥赭以澤者。頎少蒼然矣。愕問其老。則曰。吾日鏡吾。吾貌固未變於前耳。其言觀其行事。則頗欲

棄異與人為同。其銳而岸者。迺稍趨渾然之域。復愕其爾。則曰。吾行事自若。吾氣亦未始變前。蓋其貌日與一。氣日與居。不自覺也。然予鄉畏之者。

轉而愛之矣。既且見其於人事大致細故。至市井器物苦良。皆能究之。則又愕問之。蹙然曰。吾既別子。吾父謝事家食。吾母又棄養。吾不得如前日

讀書。走徐揚道路無寧歲。故頗習人物情態之窳瑣者耳。予益知人家於

讀書。走徐揚道路無寧歲。故頗習人物情態之鬼瑣者耳。予益知人家於學。不若道路於學。方冊於學。不若從事於學。昔韓子得李平者。河中時。兩人皆未冠。未通人事。既十四年。遇之下邳。則皆有妻子。自謂無復昔時無度量之心。而思舊多可笑者。李君固異昔矣。不知予視前何以。問李君。李君不肯攻予短。方自謂久廢業。聞京師有國學者。大夫士之藪也。又慕朝廷設科取士。官使之故來游焉。將復修其已廢者。而竊有意俊造之選。取傳說道積于厥躬語。揭齋曰積。以自勵。幸記以起吾意。予謂說論學。繇敏繇修。繇懷始至積。非謂可忽然一旦即積之也。予欲李君之德。若其貌。繇澤以蒼學。若其氣。繇銳岸而渾然。又欲李君之德之學之蒼以渾然者。若貌與氣不自覺。若予旁觀者覺也。若是。則道真可積諸躬矣。其方則予又欲李君酬事酢物。壹是以此。世為徐揚道路。繼自今至老。為別予十年。則人不畏以愛。若予者。詎有既其積。又詎止區區已廢方冊之程。其獲將百科第。苟德與學不貌與氣。若而形之若。雖久不加損。或又有少退却。則予不知矣。敢以是記齋。資李君自勵。若商書曲折。則具儒先之說。與曉曉于誦。孳孳于綴辭。俛焉纂鈔。強聒以講說者。李君亦自能。皆無藉予尚口。而道之積殆亦不專在是也。

畏齋

宋陳耆卿貧
窻集畏齋記

畏齋者。錢沆少初讀書之室也。少初讀書自論語始。得三畏之說。欲終身焉。且以名其齋。名齋匪難也。求無媿。此名難哉。夫畏入德之戶也。人無所畏。則何事不可為。三畏。畏之大者也。其中又有大者焉。大莫於天命。天命者。天所賦之正理也。天以是理賦人。人以得是理而為人。一息不存。則障其天闕其性。名雖為人而實無以遠於禽獸。故君子畏之。且天理不在遠。四端五常之道。其大者也。縷而計之。則一語默必有天。一動作必有天。知其為天。則人慾無時而得肆矣。不知其為天。則人慾無時而不肆矣。故人知有轟然之雷霆。而不知其有隱然者焉。隱然者理而轟然者特形聲爾。夫小人之無忌憚者。雖雷霆未必畏也。知畏者。雖無雷霆亦畏也。大學之道。貴於謹獨。獨者人所不知而已。所獨知之地也。然則少初之畏。不必衣冠佩玉坐此齋。然後見。一出馬。一入馬。藏脩而游息焉。澄其心。君靜其志。帥避欲如避仇。去邪如去囚。是心常若天之臨乎其前。而折旋乎其側。則一髮以上。動有軌度。積之而久。則清明在躬。左右逢原。泮奭優游。無入而不自得。蓋天理本非強人之物。所謂畏者。亦非終於焦勞惴縮而已也。少初公台子。脫畧富貴而欲從事於斯。可謂有志也已。能充其志。則聖賢可以馴致。不然則未免為鄉人。少初勉之。永平志馬遂初畏齋銘。不耻不仁。不畏不

義苟有是心。何所不至。是故小人弗畏。人畏。彼君子兮。小人之異。始也知畏。終也無畏。故能俯仰天地。而心不愧。

格齋

宋李壁詩

一物具一理。皆有極則處。索焉而不精。於德何所據。楊誠齋詩。讀書輪何知。問羊馬何與。二理仍兩心。終無研究處。周益公詩。世事環無端。聖功井有訖。欲知至不至。客驗物交物。魏了翁詩。水非石之鑽。索非木之鋸。一日復一日。會有豁時處。

元齋

宋劉漫塘先生集元齋說贈陳

孟明。陳孟明闢齋以居。而徵名于漫塘叟。劉甚叟。叟命曰元齋。而語之曰。子聞之乎。元者善之長。氣之始。冠乎四德而運行乎四時者也。嘗試與子驗之。一日之氣。朝而升。晝而盈。莫而收。夕而息。息矣而復升焉。四時之氣。春而生。夏而長。秋而斂。冬而藏。藏矣而復生焉。孰主張是。豈非元氣猶存。則雖其息也。藏也。固無害於日之朝。歲之春。耶。子之先擢儒科者數世。雖身不大顯。而以文名者。不可勝數。蓋方是時。突而弁者。皆士林之秀。弱而弄者。皆簡編筆墨也。故其效如此。年來似少異矣。孟明不飲酒。不博塞。以游而甚好學。又謹於事親。陳氏之元氣。其在斯歟。故為大書以名其齋。而復為說其義。使仰而觀。俯而思。益求其所未至。且告族之同志。相與勉旃。云。姚成一雪坡集書元齋跋後。漫塘立齋二先生。某生晚不及識。陳君

實以元齋說與跋示。某得觀遺翰。九拜敬嘆前哲已往。一字一墨皆可歷代寶也。雖然。盍求其義。夫元萬善之所從始也。故曰善之長。元包四德。如

仁之包四端。元即仁也。故曰君子体仁而足以長人。體元之仁。天地間何莫非吾生意。又奚止復一家之元氣。如先世之取科第而已哉。願因先生

以元名齋之義而求仁焉。庶無負二先生之說之跋之意。元王惲秋澗集元齋為仲希賦。平生襟度玉無瑕。天馬精神出渥洼。北海樽壘無暇日。

德公賓主到通家。山高仰止人皆慕。齋用元名意匪誇。教子以經平日常。不應遺實取其華。李太初詩為濮陽主簿賦。一氣中含萬善根。夫何為

善即吾仁。不煩力剖藩籬破。已覺軒中浩浩春。忠齋。宋林希逸詩題吳司戶忠齋。事業心期在漢廷。師生莫訝共齋名。當年取履封

留者。入夢祇。盤齋。宋趙鼎集盤齋詩。退之送李愿歸歙兩山間。因任穀城。而今乃有此。坐能悅吾顏。宜春志。嚴嘉賓詩。孔

明天下士。當年卧南陽。一室儻已定。未嘗志四方。盤齋誠有餘。輾轉意味長。攢書以為娛。殖蘭以為芳。四友置左右。聖賢味中央。要為陋巷回。抑作

干祿張。何當膏吾車。相從以徜徉。劉漫塘集題盤齋詩。不到盤齋。十一年。舊時梧柳已參天。應乘天上浮雲去。忍看梁間淡月篇。虫番

齋

宋劉雲龍先生集蟠齋記

安成劉君公濟於其暇日合里之親

且舊相與觴予於所居之西偏酒數行顧予而言曰是乃吾平日語
 人所謂蟠齋者也請因以諉予且齋之前壞瘠不沃而隆窪高埤之所附
 水渚不流而濁撓弗蠲之所鍾外漫客土古道傍出其下怒蛙盤鴟迭相
 鳴喧而不材之拱木毀折之叢篁與夫幽芳野蔓藤蘿髮鬢相為紛披而
 不知四時之有流轉此蟠之地也吾之屋視楠與櫨幾撓而若將弗支也
 視其隅與四阿幾頽且靡而似無所投足也而吾不以為陋圭窬隙壁僅
 能蔽風雨脫囂埃而其間叢書數千卷足以時其探討暇則彈琴弄碁足
 以娛玩其耳目心志此蟠之居也方吾少時知所以從事乎學則知所以
 從事乎世日數千百言落筆立就中間晷隆而影索途修而步艱志有餘
 而力不抗連試禮部輒斥弗遇人生安與樂耳亦孰知其他此吾之所以
 蟠也然世之人方且躡穹臺臨廣囿睇清漪之渺瀰掇茂植之芳香以侈
 其游觀而吾則易之以甲汗狹陋之地飛甍重甍綺䟽青瑣百金之壯麗
 以至髣鬢刻銀藻繪麤炳蝨如幻化者不知其幾區而吾則易之以容足
 之所彼得志之士策肥如鮮緩佩而青朱了無不可意者吾則易之以平
 居無事之隙是三者吾率皆易之而若將無俟乎世則謂之蟠也固宜予

於是復之曰。古之人誰不欲達者。達卒不可得。然後深居遠遯。不在東閭。在南阡。瓜疇芋區。跣步可見到。宅居廛而田負郭。家有乳雞豐豚。以卒徂歲。旦暮杖策恣兒童相遨戲。此事不得志而去。與欲進而無所從者之所為也。今君齒剛而氣渾。一切無有是事。則宜與夫追念三徑之就荒。退思倦鳥之知還者異矣。奈何終役役有此土以處也耶。既而曰。我知之矣。且世固有鈇其始而終自利。休於塞而通必至者。使物而無蟠。則孰且為已哉。今茲明天子在上。賢士大夫自以為無若此時為可以得志。何患不勉爾。吾將見其運符志偶。雷奮蟄而燭破幽。須遠且大。正在異日。則是齋之設。其殆有激而已。雖君亦無能終留也。故

易齋

上饒志。易齋者。故知柳州青社宋授傳道

為之卒其說。使君之所寓名於蟠者如此。之所居。與其所自號也。幼從其舅徽猷閣待制廣川董弇令升讀書。未嘗出門。令豐城知永康權發遣柳州。俱有可紀。易齋之銘。尹諫議所作。謂易生於難。難生於易。其銘則曰。惟易之為。匪難之慮。習行夷途。九折先度。凡易必難。百無一可。安處骨肉。如讎在左。既善其易。將知其難。當暑備裘。終身不寒。

居易齋

宋李方叔濟南集會居易齋分韻。君子何樂胥清夜以文會。篇章各紛拏。錦組貫珠貝。高譚生清風。石

寒
夜以文會篇章各紛拏錦組貫珠貝高譚生清風石

齒漱湍瀨安得樓蘭肉充庖餘炙膾元吳哲詩題盛本初居易齋卷 自

分驅馳嬾那知踐履深風雲難強會箕穎亦何心屑屑齊門瑟悠悠梁父

吟周行信如砥

吾道孰銷沉

重齋

宋黃勉齋集家恭伯重齋記 眉山家恭伯名其讀書之齋曰重取夫子不重則學不固之義

屬翰記翰竊聞大學之道以格物致知誠意正心修身為本而推之云以

齊家治國平天下格物致知又以居敬為本馬先儒論居敬之方則曰主

一之謂敬又曰整齊嚴肅則心便一整齊嚴肅夫子所謂重而又居敬之

本也容貌之莊言詞之謹非致飾於外制於外所以養其中也輕淺浮躁

其中可知矣何以究此理之精微存此心之純一哉世之學者溺心於文

詞功利之末固非大學之所當務志於學而不得其要則又舍近驚遠憚

拘檢而樂放肆其於學亦豈能有得耶恭伯負奇才據謹論擢高科守其

家學之傳汲汲然以讀書講道為事而又必以重為先可謂得為學之要

矣然則以弘毅而任斯道之重以斯道而任天下之重亦由是而益清

用力於大學之道而已恭伯勉之哉恭伯名抑令為嘉定府學教授

清

齋

國朝宋濂集義中勝禪師結室於中天竺取契經語名之曰清齋詞林宗子各出新意侈張而斧藻之意亦至矣全室翁同雲巢丈人以

義中證脩近道。必欲得予言。予學日墜。何足以與此。然而清齋者。香嚴妙悟之所。義中既豔其名。則法其道亦宜也。不然。何取於清哉。無相居士爲說偈曰。中竺有虛室。八窓皆洞然。觸目無礙者。有境皆攝入。煙霞草木石。鳥獸昆蟲等。以至世間事。何物不可狀。此以何因緣。獨名爲清齋。纖塵了不生。正以清淨故。昔有一童子。嘗居清淨室。冥寂於至道。見焚沉水香。由是作思惟。香雖根於木。非火則不發。火縱能燎原。熾然不可遏。苟非邁香水。香氣從何起。因知木爲自。煙火乃爲他。自他共和合。無因能行空。觀茲四相義。幻有即空相。四大所合成。其法亦復然。又况木火聚。烟氣未曾升。鼻觀已先通。緣我有鼻故。香乃從鼻入。我若無鼻時。墻壁瓦礫等。瓦礫與墻壁。未聞知有香。皆由自性起。不假外物故。又况二物者。斯須即變滅。唯存灰燼餘。欲求是香者。去來杳無跡。畢竟性空故。吾性本來空。雖空無不攝。不落有無間。妙香無去來。因茲悟密圓。發明無漏果。得證香嚴號。二十五玄聖。各說最初事。成道由圓通。七大十八界。各各有所入。久近雖兩異。偏圓或二殊。其教已開顯。徧行即圓融。悟理既一同。誰復分遠近。聖性無不通。順逆皆方便。主伴實相濟。後先了不別。敷演真實義。普度有情衆。聞者當悟省。勝師取契經。揭名其齋居。當行無上道。真證圓通智。若外而

聞者當悟省。勝師取契經。揭名其齋居。當行無上道。真證圓通智。若外而

不內。如龜毛兔角。欲見不可得。居士說偈已。忽見清齋東。爛然大月輪。躍出瀛海中。光明悉照燭。清澈無纖翳。特為作證明。表此清靜法。

素齋

宋李忠定公集素齋箴 不白不彩。不質不文。繪事為後。素居其先。皓皓易汗。營營易黜。術斯以往。其慎所染。閑邪復禮。友士

之仁。以文會之。反相吾真。抱此以居。處子之秀。出則事君。惟道之就。鄙華勝實。惡紫奪朱。惟正惟中。以卷以舒。勿貪夫位。勿慕夫祿。有義有命。死生禍福。昔者夫子。從事於斯。體道拯溺。涅而不緇。殊塗同歸。何思何慮。養心浩然。獨守其素。臨江蕭君。建功作素齋。而求言於余。庶幾有志於道者。作此箴以示之。建炎戊申十月晦日書于崇陽僧舍。

積素齋

元張志道詩積素齋為成誼叔參政作 高人治齋廬。丹雘斥

不御。流雲護儲胥。積雪在牖戶。光凝水壺秋。色奪壁月曙。恍然覩古初。元氣涵太素。有美齋中人。皎潔若振鷺。白贖守聖謨。玄文匪予慕。融此一色純。豈但崇朝故。趣淡謝衆華。境虛發深悟。黃扉豈素意。夙志安所遇。永堅貞白心。式為我皇度。貢泰父詩賦。成誼叔積素齋。飛雪委階下。顥采滿中堂。明月更被之。窻戶流輝光。夜深時起望。星斗低以昂。庭樹度疏影。林花散微香。忽若白玉堂。衆羽分頡頏。涼颯颯然至。坐覺激肝腸。裴回復裴

回。衣露白如霜。永豐縣志。縣廳百楹有積素齋。在縣廳之東。

堅白齋

元胡居敬樗隱集堅白齋記 余幼讀徐偃王碑。知

徐氏為三衢名族。代有聞人。往歲承乏詞林。與衢士徐志尹同署文學。醞籍蔚為儒林之彥。今游番禹。復識郡守徐公炳文。侃侃乎松栢之姿。皎皎乎冰霜之操。信徐氏之多賢也。公嘗名其讀書之所曰堅白齋。措紳咸頌詠其美。僕不敏。謹稽其章。昔為公續陳之。佛肸之召夫子也。知趙氏不足與有為。欲得聖人行道以濟時也。聖人或行或止。其動以天子路未知耳。譬物之堅白焉。磨之而不磷也。涅之而不緇也。佛肸能說我哉。學者則異乎是矣。金至剛也。或化為繞指之柔。衣本素也。或為風塵所緇。理固然耳。在聖人則不然。其堅也猶山岳峻峙。震雷不能破之。其白也猶白雪之白。凝塵不能污之。蓋聖人之德。純乎乾剛。濯以江漢。暴以秋陽。皜皜乎其潔也。誰得而磷緇之。吁。聖人者萬世之標準也。去之數千載。遺書尚存。觀其書迹。其事。聖人德容可思。可法。無徒慕其名也。吾觀公秉心堅正而不為物撓。操行潔白而不為欲遷。蓋知學聖賢者宜以堅白名齋也。古昔座右有銘。咸以自警。公葺修於斯。游息于斯。循名思義。進德孰有涯。始書是語與同志者講焉。

白貞齋

國朝錢宰臨安集白貞齋

記 夫天下之至文無飾也。天道無爲而日月星辰麗焉。地道無爲而山川草木麗焉。聖道無爲而禮樂典章麗焉。使天地聖人有所造爲而然。夫豈天下之至文哉。上古之世。大樸未散。不動而敬。不言而信。無爲而化。而至文已寓於其間矣。及夫淳風澆。厖俗漓。施之以青黃。加之以丹雘。而正色亂矣。請之以金石。亂之以絲簧。而大音隳矣。和之以甘辛。調之以鹽醯。而五味失矣。飾之以雕文。刻鏤。紘之以黼繡。纂組。而大樸散矣。任之以才智技能。運之以精神巧力。役之以思慮營爲。縱之好惡。莊矜誕謾。選悞。眞詭。悲愁逸樂。而天下之文始侈靡潰爛。汗漫不可止約。而忘其性命之真矣。是故聖人出而化天下。將以復其淳焉。大禮必簡。大樂必易。大圭不琢。大羹不和。尊之尚玄酒也。俎之尚生魚也。簋之尚燔炙也。貴飲食之本也。樂之尚箏籥也。貴其質也。輅之尚越席也。尊其稱也。莞篔之尚藁秸也。冕之尚䟽布也。器之尚陶匏也。莫不樸素純懿。渾然天成。不假琢飾。不藉塗墍。不事修爲。施之禮樂典章。誠敬是將。可以假于天地。可以交于神明。可以感于民事物。非天下之至文。孰能與於此哉。臨海有洪原羽者。篤學而尚質。疾世之文勝而侈靡也。扁其齋居曰白真。殆將馴致夫文柔成質之象。而不使過於文焉。故余道古昔聖人至文之寓于樸素者告之。雖然。

至文無飾。惟聖者能之。聖人法天地之至文。君子固未易至也。傳曰：衣錦尚褻，惡其文之著也。君子將不得以聖人為法哉。

內白

齋

元王沂濱集內白齋 動息祛百慮，紛華謝群妍。靜專外治定，敬直內乃專。悠悠天光發，皎皎冰鑑懸。反照但一室，流輝昭八埏。歛舒

豈徒爾。恒久貴自然。如何蚩蚩者，敢昧蒼蒼天。紛持白黑辨，而契內外篇。蹊蹊惑所入，焉能探其玄。永懷保貞素，摘頌乃陳言。

玄同

齋

元韓性五雲漫藁 跋鄧牧心玄同齋記 牧心寓山陰時，嘗示余游記。若他著述數十篇，其議論有取於釋老者為多。及讀此卷，舉三氏

之同異而索言之辯矣。然三氏同異未可以一語盡。至所謂利欲寇人易乘所忽，則可謂名言。此卷松雪翁所書，尤人之所愛重也。

道

玄齋

元胡居敬樗隱集 道玄齋記 清江楊氏世為良醫師，士大夫咸宗尚之。至于道玄，不知其幾世矣。道玄擅醫名于時，尤好儒

術。闢文室，聚軒孔之書，咸列左右。暇則端坐諷玩，研極旨要。蓋深有志於茲道也。搢紳之士號之曰道玄齋。屬予繹其義，夫道充滿乎天地，散見于事物。日月星辰之運行，山岳河江之流峙，皆道也。大而三綱五常，小而方技之屬，亦道也。人受天地之中以生，與天地參而為三，亦充夫是道之大

技之屬。亦道也。人受天地之中以生。與天地參而為三。亦克夫是道之大

者而已。道而至于玄。斯為極矣。但玄之一字。凡儒書所言。若天之玄。舜之
玄德。其義或殊也。老子曰。玄之又玄。則玄者至美至善而無以加之謂也。

老氏之所謂玄。其易書之所謂神乎。老氏之學。大槩以清淨為宗。以養性
要其說與軒轅相近似。漢初治其言以黃帝老子並稱。良有以也。道玄觀

乎黃帝老子孔氏之書。區別其源流。究極乎同異。擬其同乎道者以治吾
心。以修吾身。則斯道之玄無以易矣。窮而獨善。守此道也。達而兼善。推此

為良相良醫。司乎濟物無二道也。道玄之學。能究斯道之玄矣。醫之道通
乎神聖工巧。獨非玄乎。搢紳之咸尊道玄曰玄齋。先生真知言也。道玄之

大父志可翁年九十餘。視聽不衰。學行益著。則斯道之玄。蓋世守之矣。吾
聞楊氏系出岷峨。蓋子雲之裔。子雲作大玄千數百言。以擬周易。其書具

在質諸家學尚有足
徵否乎。幸以語我。
遙碧齋
宋李昭玘詩宿慈氏遙碧齋有感。齋
榜無各書。高僧邀我暫淹留。細話朱

輔此屢遊。不見清談飛塵尾。空流悲淚拂銀鈎。淮山勝地千
年在。人物才華一夢休。欲作招魂弔餘恨。晚煙疎雨不勝愁。
泛碧

齋
宋陳默堂集 和李舍人留題泛碧齋 山脚回環插遠潯。碧琉璃
上玉為岑。共憐采鷁風前試。正值滄波雨後深。應為尊鱸輕去國。遂

合胡越盡同心。濟川此去爲舟楫也。念江湖有陸沉。陪知縣夜飲泛碧齋。用前韻。暑雨初收水拍潯。溪光南北影千岑。移舟爲愛玻瓈閣。放盞那知琥珀深。緩帶小風來水面。倚欄涼月轉天心。酒酣更駐凌波鞵。直待銀河夜色沉。李忠定公集泛碧齋詩。畫齋初泛碧谿潯。十里津平疊翠岑。拍岸煙波梅雨細。連天芳草領雲深。愧煩斷取西湖景。慙慰傾思北闕心。好是清霄山吐月。水光天影共沉沉。六月十八日。同陳興宗鄧成彥鄧志宏。早會凝翠閣。晚遊泛碧齋。高閣凝虛翠。虛齋泛碧川。七峯連秀色。萬戶鎖晴煙。風物悲遊子。登臨集衆賢。伊蒲修淨供。香霧縹芳筵。嗜酒陶元亮。狂吟白樂天。嫩菱披紫角。新荔擘紅圓。文字真清飲。溪山結勝緣。畫橋橫蝶蝶。繡嶺卧蛺蝶。落日生氛靄。移舟信沂沿。星河光耿耿。風露氣涓涓。山吐三更月。人遊半夜船。亂螢行熠燿。宿鷺立聯拳。盡興忘歸櫂。銜盃約倒蓮。乘槎疑犯漢。御氣欲登仙。但有詩千首。何妨謫九年。深慙二子子。陪我亦蕭然。同羅疇老鄧李明。燕凝翠閣泛碧齋。法界惟心在處安。勝遊須信得時難。雲峯遠並山峯碧。天影深搖溪影寒。去國不知流落恨。親仁且盡笑談歡。夜涼風露生舟楫。皓月遙升白玉盤。

玄潤齋

龍虎志在龍虎山宋濂記
信之龍虎山爲漢天師

裔孫傳道之所。四方之士從其學者無虛時。元重紀至元己卯。山之耆德朱君一真。以謂學者之來爲求道也。不博以文。則道何繇成。博文必有師。不有田以養之。則師弟子之羞服百需之具。奚所取給。而賴以不壞。乃捐腴田若干爲學田。莊俾其曾孫李弘範主之。越十三年。朱君卒。兵亂事寢。至正甲辰。朱君之門人。史君繇直懼不克繼師志。復益以己田百四十畝。命弘範興學事。弘範亦自感奮。斥田五十畝。即山中易隙地。闢齋舍爲講誦之區。以一百五十畝增爲學田。授齋之長者世守之。名其齋曰玄潤。於是弘範曰。斯可以成二師之志矣。然吾居鄱陽。兄弟皆夫死無嗣。不圖祖禰將無所食。吾責可辭。復選從弟之子義實爲嗣。作室數楹於枇杷山之陽。扁曰肇堂以奉。其先堂之旁構齋。題曰玄潤。以教其子孫。亦以田百五十畝隸焉。弘範復曰。斯可以延吾親之祀矣。師之德不可廢也。入田七十畝於上清宮之祠。附祀其師。史君而以其禰配之。弘範又曰。吾志稍行矣。然不託之文。烏足以知吾朱史二師嘉惠學者之仁。後人繼續之力哉。廼屬其友鄧君仲修來請記。其玄潤齋。欲著二師之績也。道家祖老子。老子之學該博闊而允深於禮。當世大儒多曾北面問之矣。其學之博非必守一術。以建世習禮之本。必不棄人倫。以忘親後世或失之。去老子之

道遠矣。朱史二君獨能以博文誨學者。固爲善於學道。弘範既著二師之事。又圖其親與師之祀。不亦違禮之本矣乎。非知道者不能也。夫學於斯齋者學道而已。予嘉弘範之所爲近道。而得先後之序也。并書以爲學者法焉。

虛白齋

應天府志在應天府治城山。道士陳

玉琳建危素記。

夫膠輶萬變而志不爲之亂。明白四達而智不爲之鑿。此

古之學道者。所以大過人也。漆園氏謂之撻寧。其以是歟。陳君玉琳學老子法於宣城之玄妙觀。既而主金陵之玄妙觀。昔我文宗出居江南。數登冶城山。觀在其處。眷遇甚厚。及即皇帝位。改玄妙爲大元興永壽觀。陞宮錫君虛白之號。乃題其齋曰虛白。昭君賜也。侍御史濟南張公書其額。又爲著銘。而縉紳之士多爲之記。君又屬筆於臨川危素。素惟昔文宗舊勞於外。周知民事。公卿大夫士。有文武才德知能者。悉取而用焉。至於方外之臣。雖長往於山林。無事乎祿爵。而亦不欲遺乎其賢仁哉。帝王之用心也。君能遭值休明。錫厥嘉號。所以知君爲深矣。夫虛室生白。惟至靜者能之。君爲人慷慨好義。處當東南都會之地。又其宮有大興作。應接繁夥。規畫纖悉。自它人觀之。鮮不厭倦者。而君處之。恬然若無所事。苟非深有得於其學。能如是乎。世之人焚其和柵。其衷者。求一息之安。窺一闕之明。且

於其學能如是乎。世之人焚其和柵其衷者求一息之安窺一闕之明且
不可得。蓋亦可悲也哉。然則君之於道信有所受。亦豈秦漢之方士
能與知耶。是以名齋之義。雖屢辭不敢為之記。而亦卒不能終辭也。

永樂大典卷之二千五百三十五

永樂大典卷之二千五百三十六 七皆

齋 齋名十二

坡谷齋

宋周益公平園集坡谷齋銘 黼黻斯文網羅衆作

濂

伊齋

周益公平園集濂伊齋銘 道若大路達于誠明必欲深造莫如力行

企濂齋

宋度正性善堂藁青石劉

申孫企濂齋銘 恭惟洙泗篤生聖人天寔命之以作六經六經之道揭

若日月孟子既沒其學遂絕千有餘載非無大賢自以為是而非其傳維

茲春陵濂溪之濱是生大儒以興斯文其興維何窮理盡性明之此心以

合前聖前聖之心至是靡蔽百年之間愈久彌光後生弗利肆其詆欺彼

其之子即背而馳捨此則利蹈之斯厄舉世紛紛莫知所擇惟我同志恨

不同時誦其遺書企而望之望之在前如聞其音虛已以聽庶得於心詩

云伐柯其則不遠苟

欲至之其可不勉

顏齋

宋趙元鎮詩顏齋在倅廳面對逍遙樓牌額三字顏魯公所書 想像英姿不可還

空餘翰墨照人寰。亦知凜凜
有生氣。千載長留顧揖間。

晞顏齋

清漳集宋葉溱晞顏齋銘
斷斷涖泗之間。從遊至於三

千。回終日而如愚。夫子乃獨稱其賢。謂克己以為仁。顧他人鮮儷焉。有若
無實若虛。過不貳而怒不遷。始而苦卓也。嘆乎堅高後前。終而庶幾也。同
乎步趨。馳言惜未達夫一間。而天遽奪之年。惟微言與
懿行。粲日星乎簡編。晞顏之人。亦顏徒視斯銘。其勉旃。
魯齋宋沈繼祖
梔林

集題歸州黃教授魯齋 魯齋居士自忘機。文席凝塵日下帷。甫也猶為

老賓客。參乎獨得道精微。奏篇已草三千牘。大厦當求四十圍。行矣道山

鄰。日月未容巴蜀久相依。許綸涉齋集黃叔萬知縣以魯名齋求詩將赴

公安併以為餞。堂堂張也竟難為。一唯工夫魯得之。得免故應忘百慮。

止羊正爾失多歧。千林搖落青還在。孤月當空

影自隨。昔日校官今作縣。魯齋行處即吾師。
學魯齋元連百正
集學魯齋

記 錢唐丁君強父文章士也。鄉之人咸譽之。初余游杭類君居前廡與

之識。且嘗與之爭功名於場屋間。後十載奎文歛耀。芹藻無香。君於是閑

門讀書不復以榮進亂心。名讀書之齋曰學魯。課其子。命之朝夕學焉。一

日造其齋見之。且大咲曰。異哉。奚而名也。父字以強。子教之魯。何勇於已

而示子以怯與。是必有故也。且魯有等級。有真有似。曾參之魯。魯之似者也。周勃之魯。魯之真者也。夫以推魯少文之夫。一旦處大變。故不動聲色。而能安傾危之社稷。若曾子者。又非絳侯比也。聖門高弟。顏曾為首。稱顏有得乎愚之如。安知曾不得魯之似。然則真可也。似亦可也。今將教之學。真乎。學似乎。強父曰。知愚一武子也。吾夫子獨以其愚不可及。以善於處愚之時者。尔。某之子稍聰悟。易通於學。方今薄習靡靡。易以移人。可不慮哉。詩云。它人有心。予忖度之。予之心。予其得之矣。烏乎。強父往矣。有子曰。君瑞讀父書。世其業。心術氣質。不為習尚所變。化謙於己。恭以待人。言語動作。容止進退。無一不於魯之學得之。君瑞年方壯。籍籍有詩名。夫詩亦道也。由是懋於詩。篤於學。庶幾可以進於道。進於道。是亦曾子已矣。是亦曾子已矣。

愧陶齋

山陽縣志 紹熙元年。知縣事章深記畧云。昔淵明令彭澤。居八旬。小不如意。幡然賦歸。今子宰窮邊。不如

意事十常八九。廼方葦茅蓋頭。以苟歲月。聞淵明之風。寧不媿乎。因榜其室曰媿陶。今廢。

效陶齋

宋郭祥正青集和陳掾効

陶齋詩 君欲効陶潛。超然異今趣。開齋即吾廬。欣欣同所慕。潛魚不群遊。栖鳥不返顧。無意亦無我。何思復何慮。遂趨羲皇上。日夕自休裕。百年

能幾何。不知歲云暮。終當隨白雲。悠悠此山去。

景蘇齋

金王遺老集寄題南京高特夫景蘇齋 堂堂大茅君。英氣壓千古。

歐梅幸前輩。餘子安足數。緬惟熙寧間。當國王介甫。要功作新法。欺世惑人主。微公挽橫潰。溺者十六五。孤忠初坐此。投窠界豺虎。方玉堂紫微。磨

衲視簪組。及朱崖赤壁。歌棟等華宇。窮達以吾命。肯與噲等伍。才名塞天壤。忠義傾肺腑。生前幾絢絲。身後一丘土。迺翁韓王後。談笑登翰府。能書

得坡髓。能文踵坡武。典刑今亡矣。歲月一仰俯。諸郎皆豪傑。仲也承父蠱。榜齋曰景蘇。是亦報法乳。丹青儼遺像。菽水羅盥篋。短簷高屋帽。想見不

媚嫵。况慕其為人之子。無迺魯。蚤聞客汴上。屋不庇風雨。誰能哀王孫。伏臘供酒脯。我生有詩癖。才短浪自苦。何時登龍門。拭目快瞻覩。願此一瓣

香。親拈為初祖。

景程齋

輿地紀勝在梅州治元王憚秋澗集題鄆縣簿雷損之景程齋詩卷 道統幾微孰繼傳。景程還得

此君賢。須知二帝三王事。要似仁民愛物先。

理窟名言 婉

武齋

邵陽

典墳發源伊洛。見經綸。千年鄆杜遺風在。更着雷御繼後塵。
志宋王賢州學重修武齋記 慶曆三年京師始建武學。列聖相承。規制大備。高宗皇帝六飛南巡。紹興十有三年。復設學行在所。二十六年。迺為

大備高宗皇帝六飛南巡。紹興十有三年。復設學行在所二十六年。廼爲

博士弟子置負。孝宗光宗教養益至。人才輩出。濟濟可觀。今皇帝嗣位之五年。詔諸路提舉學事。司下所隸郡。增闢齋館。兼養武舉之士。作人之美。邵爲郡被邊。左文右武。其奉行宜力。曾不十稔。滋怠弗度。東平鞏公偃藩。政成乃以羨。鏹俾邑令三山姜必大。復舊增新。壹用慶元。詔書從事。姜君

蚤擢是科。敏於承命。閱三月而訖功。惟公學問文章。爲世所宗。禮士愛民。知所先後。儒術既明。武經用修。咨尔承學。居於斯。食於斯。勿毀於隨。勿荒於嬉。業光而聲振。將見有名卿才大夫。由此其選。則我鞏公之德。不可忘也。是用直書以告後人。嘉定元年八月旦。迪功郎邵州軍事推官王暨書。

都梁志宋方賓詩 濱江清澈古山明。毓秀天然產雋英。欲得崢嶸多傑出。要須磨礪在師成。訓蒙鼎址分三柱。閱武連楹闡二賢。治世人材方並

用。好殫事業致功名。折桂相期步月宮。聯名鴈塔振儒風。燈窓不厭多勤苦。齋宇何辭爲峻隆。豹隱三冬文史足。鵬飛萬里路程通。他年刮目皆

相待。非復前。頤貞齋 元王沂濱集題頤貞齋詩 曾聞天上養時呂阿蒙。賢鼎只與山家煮菜同。誰向東堂乞鶩炙。劉

郎元未是英雄。魏初青崖集馬謙甫頤貞齋詩 不必區區名利場。恰將真偽試論量。捫心有愧秋風屋。便與山雷是兩鄉。耕獲

齋

宋洪适盤州集耕獲齋記 毗陵王德強宅於賈山有年矣一日掃其室擁書數千卷自娛其中命之曰耕獲齋作書抵予為之記予曰

有千金綺襦之子未勝衣而擊鍾鼎食旦歌夕飲目眈乎錦繡耳習乎絲竹擣菹碁博一瞬百萬菽麥且未之辨况知稼穡艱難也哉則學耕文獲之旨又何足以語之子以儒名家而結廬饒曠之野火耘水耨鉏耰錢鏹之勞固歛見諦聞之矣予尚奚言雖然百畝之田十夫荒之及滌場實度則或相倍蓰非腴确不同雨暘之私也繇其人力不力尔六經百氏之書五帝三王十有五代之史人得而誦之至於發為辭藻則渾雄邁麗骫骳蕪近不翹天冠地屨者亦學問之有淺深而已今子知所以名其居則知所以潛其心知潛其心則必有以美其身異時舒紳鳴佩而軒眉金門玉祀之上人且曰此王氏子德強也德強勉乎哉

耘業齋

宋孫覿鳴慶居士集耘業齋銘 臨川鄒某世以儒學名家而

次魏好書允篤日孳孳焉專求其所好文章清麗有典則如其為人嘗治一齋叢書其間名之曰耘業取韓公詩所謂勉哉耘其業以待歲晚收之意而以書抵故人孫某徵銘銘曰我行其野原田腴臚蓬艾生之化為草莽牛山之美在物皆然若是濯濯夫豈其天孰亂吾苗非其種者滅裂報

芥。牛山之美。在物皆然。若是濯濯。夫豈其天孰能。吾苗非其種者。滅列衣。轉

予固其所也。我有尺宅。聖王之田。種德藝善。豈曰無年。大哉心乎。不能以寸。神而明之。與天地準。異端曲學。非聖之書。逃揚逃墨。卒歸於儒。蓄之闢之。斂華撫實。采采新田。有畹其特。我倉既盈。三百維困。紅腐相因。以發陳陳。
敬業齋
宋黃庭堅集敬業齋銘 慢游者日

失一日。敬業者不速而疾。
自覺齋
蘇州志 自覺齋者。徐歲子禮所居。曾幾陸游皆賦詩。宋曾文清公集題徐子禮自覺齋時

子禮為江陰抱麾之行。徐子長吟復短吟。奇書窻下日幽尋。誰知密密深深地。參得明明了了心。千里澄江空更闊。中秋素月古猶今。使君胸次

端如許。願以餘光覺所臨。**陸放翁詩**題徐子禮宗丞自覺齋 末俗紛紛只自謾。惟公肯向靜中觀。問看此事從何得。正自它人著力難。茶熟松風

生石鼎。香殘雲縷遶蒲團。江湖多少癡禪衲。蹋破青鞵覓話端。
清放齋
宋周昂詩清放齋 平生眼白嫌物俗。此身誰要冠

帶束。茶甌飯飽一飲足。卧聽松風仰看屋。
如是齋
宋陳長方唯室集如是齋記 宣和之末。國勢如大木朽然。外雖枝葉婆

娑而旁穿心穴。螻蟻蚓蝮之所經營。實空如也。一日外寇竊發。雷掣星飛。在廷大臣。口噤目張。無復措手。吳郡黃子端冕。外揣敵情。內論國勢。扣閣

自列。曲折殫布。意將解筋破骨。剗腹瀟腸而起膏肓之病也。余於其時。知黃子爲十人之英而未之見。未幾黃子歸自京師。即結廬於大湖之濱。蓋心交神契者三年。始克見於酉室。布裘博帶。袖手恬默。似不能言者。余私自疑黃子何前日能吐精光露芒角。膽落權佞。驚動主聽之如是。何今日落其華芬。杳兮靖深之如是也。建炎庚戌春二月。奉親避金人之亂於湖濱。造黃子之居。躋門見其勝所。居室爲如是齋。余於是前日之疑渙然而解。失聲浩歎曰。黃子豈特千夫之英而已。蓋知道之士也。始之激昂而前不爲勇進。今之浩然而歸不爲勇退。道固如是也。惟道不明於世。世之英材異稟。咸以功名爲已事。一發不中。則志憊神喪。佯狂垢面。行吟澤畔。自燔空山。知道君子觀之。可爲捧腹掀髯而一笑也。孔子曰。用之則行。舍之則藏。用舍何加於我哉。蓋民命之否泰而斯道之行尼也。黃子蓋進於是矣。乃與之定交。後數月以齋記見屬於余。因書其初鄉慕之意。中而致疑之由以進之。又爲之言曰。道不可名。名曰如是。蓋瑣刻太空。圖績日月矣。又從而言。復何加焉。願子坐於此齋。深探而久蹈之。雲蒸雨浹。彌久而彌勤。以追三代君子之逸駕。雖禹稷事功。亦若浮雲之過目。彼蠅頭蠅足者。曷足爲子道哉。適來則應之。適去則任之。所謂如是。主人常自若也。

言是齋

宜春志齋在縣廳之東南

今是齋

宋曹勛松隱集今是齋偉矣高情著齋名世亦稀

但能塵事遠便覺昔年非。琴靜凝香碧。神清衆妙歸。諸緣只心法。鷗鳥亦忘機。

果育齋

宋華鎮雲溪居士集 杭州西湖李

氏果育齋記

夫流而爲江河。烝而爲雲雨。經乎中國。放乎四海者。水之

爲物也。方其出於懸崖。及石之下。則乘航之力。韜乎濫觴之小。不測之勢

藏乎一勺之多。雖魚蝦萍藻。未或有所容焉。又况生蛟龍。殖貨財者乎。非其材之微。而不能與於此也。沈涵韜晦。所以養其源而已。蓋其源大。則其

流廣。乃若未能盈科而驟以行險者。適足以喪其源也。人之成性也如是。故易以山下出泉之象。謂之蒙。而繫以辭曰。君子以果行育德。蓋以蒙果

行。則行無不周。以蒙育德。則德無不崇。德成於內。而行成於外者。卷而懷

之以獨善其身。孔孟之疇也。發爲事業。以致君澤民。禹稷之徒也。舒卷在

我。而觀時察變。以應之而已。何所施而不可哉。亦猶原泉。渾渾可東。可西。

可曲。可直。而卒不失其至於海也。吾友李重家西湖之上。依山結廬。石崖

如壁。屹當書館。寒泉一脉。旁出其下。昔人命之曰蒙泉。余因登其門。酌泉

味。其所以命之之旨。進而目室爲果育齋。庶幾居者仰以視其勝。俯以鑒

其淵而朝夕之間。以是存其心而養其性。亦以成昔人之志也。

覺非齋

元年。獻陵陽集。覺非齋說。廬陵鄧君覺非。過予茗

雪上。從容言曰。吾鄉昔有平亭某氏訟者。已而交遜所爭地。以爲鄉飲酒之堂。而先正存齋翁實篆其楹。槁幼時從父兄與觀禮焉。至今猶想見其處也。惟先人淳祐壬寅。由史館通守廬陵郡之士。日相從講學。間因其求命筆大書以記其山川。而存其風俗遺蹟。往往而有。甲子且一周而覺非乃能追憶鄉飲堂事如昨日。聞之重感嘆。且嘉覺非去其鄉久而不忘本如此。覺非之先。素號大族。所居在甘泉門。建炎初。隆祐太后如章貢。駐輦其家。故門陞特異。至覺非之祖。學者之先生。文學行誼爲鄉里州縣所尊敬。有史記音義佩觿錄等集行于時。見於中齋鄧公所記者。尚可攷覺非今始居吳門室。僅環堵。以其字字其齋。趙侯子昂甫爲作籀古覺非齋三字。復求予言曰。將以助觀省。昔衛蘧行年五十而知四十九年之非。一念之覺。實爲之至。淵明賦歸去來。因有覺今是而昨非之語。而覺之早。亦未如衛蘧。淵明二公皆能自覺其非者。誠可敬可仰。此兩字遂爲後世學者改過遷善之大機。括大鍼砭。蓋天下莫善於覺。莫不善於不自覺。其非覺則知。知則改。不覺不知。何改之有。是遂非也。迷復也。醫書云。痿痺不仁。正

貝知知月既不覺不知何改之有是遂非也迷復也醫書云癩痺不仁正

以其疾痛痾癢之不知沈痼之極耳。故先儒以覺言仁。最為切近。覺之字本出於吾書。或者竊之。彼既以惟為幻。不知所覺者何。吾見其迷而已。孔子不言覺。而嘗取有覺德行之詩。及語顏子又欲其視聽言動隨事省察。介然有覺之頃。知其非則勿之。故一日克己復禮而仁歸焉。覺非之效也。

惟顏子足以當之。覺非為貧而仕。未能為淵明之高。予竊謂以其知發實踐。下克己工夫。晞顏可也。予老病日侵。大懼墮於耄昏而不自覺。何能為覺非言。蓋歸而求之。覺非之齋。元虞集學古錄今日非昨日。始覺昨日非。龍光揮利刃。鼠穴絕餘機。德業收新効。身心發妙輝。空言成自誑。何日聖

賢歸。清非齋。宋黃庭堅集洪龜父清非齋銘。是是非非。智者知別。是謂是。非謂非。直者之發其別也。以成自。其發也。以成

它。格其非而不改。惟自屈也。大人能格君心之非。是心術也。方寸之間。與萬物為市。掃除不消。照用則曠。日清其非。虛室晰晰。知非

齋。宋汪藻浮溪集知非齋詩。真是果安在。壁陰齋。宋黃庭堅集洪駒父

壁陰齋銘并引甥洪芻駒父仕為黃之酒正。勤其官不素食矣。又能愛其餘日以私於學。名其所居曰壁陰齋。余內喜之曰。在官而可以行其私也。

惟學而已矣。爲之作銘。惟道集虛。觀我鏡中。年耆典學。考道則窮。潛聖語道。朝聞夕死。調高不和。于世一士。觴豆舞歌。不愛其光。孰能助書。自憂面牆。挾書呻吟。白駒過隙。我以道僧。何直尺璧。古者寸陰。不易千乘之國。得道之根。則有枝葉。務華絕根。安事焯焯。渴日者掘苗。罪歲者不芸芋。勿亟勿遲。能時者。謂之君子。

尚論齋

宋呂東萊集故湖南轉運判官周墮仲固所居也。東萊呂舍人爲賦詩。周侯不出何所

爲閉門讀書。心自知。簾瓢陋巷。君不厭。讀書萬卷能忘飢。上參羲皇下秦漢。采取英華幾脫腕。是非榮辱姑置之。忽若乘舡到彼岸。古人之學有傳授。君生寂寞千載後。問君何以識古人。袖手無言坐清晝。以此讀書爲尚友。是事渺茫人信否。人信不信君不問。松栢固難生培塿。朝來落葉滿荒城。青山照人溪水橫。往來車馬作塵土。想君深夜讀書聲。

寶熙齋

元劉將孫養吾集寶熙齋記。予往歲已已於昭文翹館。

得熙明殿新賜墨二笏。蓋古心江文忠公拜左相。正謝宣賜也。藏之四十年。以遺子壻。曾以立。嘗爲長歌載其事。會以立求硯於我家。有大歛石。背刻緝熙殿詩。字中上品。陂陀圍可五尺許。得之揚中齋左丞所。中齋穆陵朝副車也。爰以此硯予之。以立得是二美作室以度。求所以名者。且請記。

子以米元章寶晉齋例。名之以寶熙。蓋穆陵書殿號緝熙。紹陵繼緝熙爲熙明。自乙酉訖甲戌。二熙始終之前。是未有也。元章京口之園。以一硯易之。稱研山園所藏晉帖。故齋名寶晉。後來刻米帖。亦以寶晉冠之。此風流嘉話也。爰記寶熙曰。往者不可及已。古之人愛其人。猶封殖其木。以無忘角弓。賢者之文獻。裴徊而懷思者。且爾。况兩朝文治之盛哉。東坡銘龍尾黼硯。謂是章聖之所嘗御。以賜外戚。而坡得之。以遺蒲傳。正其辭以爲雲蒸霧滃。祥符之澤。二臣更寶之。見者必作。後山賦晁無斃。李墨謂是睿思之餘。熙寧之故物。證以潘谷之再拜。秦少游得之。王四學士之爲。余以爲明窓淨几。風和日暖。萬斛之愁。才八斗耳。被龍尾之黼。非若玉堂之大也。又非有緝熙之識也。又非有字號之品目也。半丸之囊。非若盤龍之雙笏也。又非待竒識之識竒也。又非不爲文理而分伯仲之子姪也。且其時天球河圖之藏。無恙。流落於人間者可得。瑤琨砥礪之貢。方來。錫予之匪頌者可待也。橋山弓劍。歲月逾邁。故宮未黍。舊事無譚。于斯時也。黜黜研磨於雲漢爲章之餘。小試揮翰於明光先入之後。斯世斯文。其有加於此寶者乎。彼以一研易一園。惟其好而已。四境之內。其有若此者乎。東南之美。其有具是者乎。有一者已夸矣。其有兼兩者乎。昔賢鋪張飛白以爲抱

烏號之弓。寶曲阜之履。俱有所不若。或藏名山。或流四方。見者皆當聳然而作。如望旄頭之塵。而聽屬車之音。夫以其時為斯言也。宜若此。茲硯茲墨。流傳至此。不逾可寶矣乎。緝熙熙明遠矣。文不在茲乎。嗚呼。後來者不得與於斯也。茲齋之可傳者在是矣。

寶晉齋

濡須

志在褒詔堂東北 崇寧四年。米芾始建以晉人法書碑刻函壁間。故名焉。中更改築。不知其幾。惟張孝祥所書扁尚存。孟植重建寶晉齋記。寶晉齋。濡須郡守燕坐之室也。崇寧乙酉。襄陽米公元章。由書學博士出守是郡。以梁唐御府所藏晉王謝法書。刻於其中。而以名之。故寶晉之名聞天下。中更兵燼。尚餘王略一帖。僅若靈光之獨存。世益珍之。齋舊南鄉蔽於前廡。規制隘甚。屋老欹側。當改作矣。前所或未暇也。慶元丁巳。國子監丞金華楊公師旦。自詭治郡。以簡靜之政。撫柔此民。歲事浣登。政益暇裕。粵明年九月。庚申。廼撤而新之。且易舊鄉東瞰平行。崇宇脩梁。高明靚深。軒楹四達。意象豁如。退食之暇。草公車之牘。詳狴犴之訟。藏脩游息。莫不在是。冬曦秋月。又樂與賓客共之。而厲植記其梗槩。植辭不能屢矣。公一日相過而言曰。君記不作。恐來者不知改造之故。吾將題于柱而刻之可乎。植愧而謝之。詩曰。蔽芾甘棠。勿剪勿伐。召伯所茇。夫善政及民。以茇舍

乎植愧而謝之詩曰蔽芾甘棠勿剪勿伐召伯所茇夫善政及民以茇舍

之陋民猶久而知愛敬之况夫易湫隘而為爽塏非務適已蓋以出政而
惠民且使昔賢翰墨風流雅尚久而並著顧豈待言而後傳乎然以公約
已省費銖積而為此既成復取舊刻及扁寘梁壁間以名遜前人以佚遺
後人若已未嘗為之者又將庇茲石於不朽是皆宜書惜乎予文不足以
發揮乎此也姑使來者有攷其歲月焉又明年十月既望通守澶淵孟植
記宋吳則禮北湖集過寶晉齋贈元暉并叙朱元暉寶晉齋昔南宮之所
遊息也高梧叢竹林樾禽呀發人幽意而異書古圖左右棲列予每造元
暉必清言移晷元暉讀書業文戲弄翰墨至其妙處不減王右軍云窺徑
紫苔斌麗入門黃卷縱橫欲

欸乃齋

宋洪邁斜川集欸乃齋記
筠塢西限以小關曰鎖松其

外地十畝由郭門至此為最高彭子叔暘得之轉畀予予作小齋規模廣
深與窰桃正等獨於前增一楹以迎雨日正坐所見已如媚川樓上信其
為最高不疑漁舟常百數滅沒淵澤擢歌橈音與波下上非宮非商意韻
自遠故扁曰欸乃齋二字本書為欸乃見元次山柳子厚集中其音如襖
靄涪翁始以欸為欸雖字異音則同元柳相去久遠流傳或譌翁當有所
據予嘗三游三湘習聞此歌至今故髣髴在耳惜無一聲山水淥之句孤

負棹船郎。柳別本或并二字爲禡音。又別出一齋字非也。齋後兩室窈而深。可受六七客。通曰桂隱。

半間齋

國朝孫作滄螺

集半間齋記

吾鄉許公中行。隱於醫者也。扁其室曰半間。屬記於江險

孫作。作以謂公既無求而自足矣。猶有羨於半間者耶。雖然。世之厭事於功名者。奔走造請。欲求須臾之閒。且不可得。而况有以託於半間者哉。若公之逃名而名隨之。不即人而人即之。則其有羨於半間也。無足恠矣。一日見公晨坐小齋。對置香一篆。琴一張。書數十卷。香未燼。琴未闕。書未啓。帙而冠屨滿門。列兩廡下。虔若小吏之候。長官惴若子男之奉。邦伯若見所畏而有求者。歷數其座人。則曰某貴人也。某富人也。某窶人之子也。下至奴隸小人。愈下而愈衆。問其所從來。則曰某病癰。某病蠱。某病痿。某咳而不止。某逆而食不下咽。公不得已而視之。指其左者曰。是其病在表。在裏在隔在五臟。在六腑。又指其右者曰。以某藥則平。以某藥則闕。以某藥則朞月而良已。以某藥則潰亂而後瘳。其不治。則曰。砭不能達。炳不能加。湯液不能攻。雖岐黃俞扁不能起。既而愈不愈。無毫髮之不驗。余作而歎曰。甚矣醫之類乎相也。以一身而任天下之衆憂。將欲人人而濟之。使飢者無不食。寒者無不衣。求者無不得其欲。民生之銖兩利病。恃我而休。

戚不啻醫之寄我以死生。則其勞亦甚矣。非特相也。自一命而上。位有等衰。職有繁簡。勞必稱是。然則天下固未有無事而食者矣。諺曰。一日不作。則飢隨之。夫相者。吾君子之所任也。天下之富貴。莫加於相矣。猶且不敢怠事而食。若操縵斷輪。捆屨織席。緣技而食者。其敢一日捨技而嬉哉。吾見其自幼至老。役役於憂患之途而莫止也。於此有人焉。上不勞於相。下不賤於技。計其高尚則過於人。視其勞苦則半於人。豈古所謂天民者歟。所謂勞苦者。吾事也。所謂逸而安者。天之與也。吾可以忘所自哉。一日之內。投壺彈琴。飲酣笑歌。樂而不忘其憂。逸而不忘其勞。執爵而慶曰。天之與我者。得無過乎。則庶乎免矣。先天下之憂而憂。後天下之樂而樂。吾君與吾相之事也。志不可滿。樂不可極。公其勛之。

擢秀

齋

宋王梅溪家政集擢秀齋詩 好似東山

秀齋

宋胡銓澹庵集戲題陳晦叔經

畧秀齋 天宇脩眉浮太華。晚晴濃綠新如畫。何似文君蹙遠山。秀色可餐清更雅。人知潑黛青孱頰。共喜眉宇脩彎環。不知是中石蘊玉。遂能發彩驚塵裏。美人美人隔秋水。娟娟靜淑金閨裏。其人如玉德滿身。笑殺西湖比西子。杜陵破帽隨金鞍。心醉歸來空掩關。不須更問許玉斧。二十四

山如南史。豫章文獻王疑傳。永明元年。衣服制度。動皆陳啓。事無髮髻。小眠齋。專制。疑啓曰。北弟舊邸。本自甚華。臣往歲作小眠齋。皆補接

為辦。無乖格制。要是桎梏之華。一時新淨。飯眠齋。宋李端叔姑溪居士集。錢塘教授宅。飭眠齋。次其韻。飢時喫飯。困時眠。任運騰騰。信自然。

豈謂故人投此况。先來佳處作閑仙。寓懷何必開三徑。得句勝如食萬錢。只恐里門驚內史。不容同占好山川。進脩齋。元程禮部

箴為舒城汪仲暹作。德期于崇。不崇則圯。業要于成。不成則毀。山虧一簣。止也。吾止。數菑既勤。敢怠疆理。是以君子。乾乾不已。不已伊何。聖師有旨。忠信脩辭。一

誠表裏。知至知終。有條終始。願言體之。忱信實履。刊落枝葉。屏黜口耳。不諧于時。乃有諸已。以是進脩。去道孔邇。述古獻規。用相吾子。研幾

齋。元貞泰甫閩南集。研幾齋。齋居白日靜。肅恭儼端委。二氣自往來。六虛互終始。內觀亦何為。善惡分自此。豪芒精識察。昕夕慎操履。諄諄四勿戒。惓惓

三省旨。君子澹無榮。超然悟玄理。虛妙齋。王明清揮麈錄。虛妙齋。宋徽宗艮嶽齋名。益堅齋。元盛景年寓

益堅齋。君子樂天命。居官不厭貧。但將心似鐵。寧恤甑生塵。松茂雪霜際。雞鳴風雨晨。勉旃剛毅志。無得愧前人。劉經歷益堅齋。聞說雪中老吏師。讀書萬

晨勉旃剛毅志無得愧前人
聖經歷益堅齋
聞說雪中老史師讀書萬

卷更能詩。筆瓢活計貧雖甚。鐵石心腸誓不移。一代交遊垂欲盡。百年志

節竟誰知。承家幸有賢即在。須信天公不我欺。魏初青崖集胡仲濱益堅

齋。不為求名効獨醒。不緣蹭蹬便忘形。留教吏部文章在。盡是君家座右銘。

不欺齋。宋周文璞詩不欺齋。陳兄榜名不

欺齋。不欺本自誠中來。晚周洙泗漢伊雒。中間此道寒如灰。不欺齋中一

尊酒。兄乎此意差耐久。真情往往到僮僕。何況親知與朋友。君不見湯脫

胡桃一語失。此是迂翁年。少日陳兄再拜吾事畢。

潛光齋。老學庵續筆記秦檜之當國時。有吳元美者奉祠居鄉治園亭。

園中有澹泊齋。國朝僧宗泐集題彌仲綸澹泊齋。禪齋名澹泊。

潛光齋。自可寄閑身。席上塵都積。門前草自春。寒衣縫墊

榭。曉飯煮江莼。不動慵齋。元盛景年寓庵集楊李靜慵齋。冠蓋區區

區中念。端為物外人。走世塵。獨因踈懶得天真。折腰尚怕趨官

府。拭涕那能為俗人。一枕黑甜聊適意。幾篇黃

妳足頤神。蹇子亦是悠悠者。擬與嵇康作比鄰。靜常齋。宋蘇東坡集靜常齋

銘。虛而一。直而正。萬物之生芸芸。此獨漠然而自定。吾其命之曰靜。泛

而出。渺而藏。萬物之逝滔滔。此獨且然而不忘。吾其命之曰常。無古無今。

天德大卷三十五

無生無死。無終無始。無後無先。無我無人。無能無否。無離無着。無正無修。即是以觀。非愚則癡。舍是以求。非病則狂。昏昏默默。了不可得。混混沈沈。茫不可論。雖有至人。亦不聞聞。為真聞。亦不知知。為真知。是猶在聞知之域。而不足以髣髴。况緣迹逐響。以希其至。不亦難哉。既以是為吾號。又以是為吾室。則有名之累。吾何所逃。然亦趨寂之指南。而求道之鞭影乎。

反求齋

宋謝無逸溪堂集反求齋對 李子作齋

於廳事之北。求名於余。其名曰反求。李子請曰。願聞反求之義。對曰。予不聞楚國之盜者乎。楚之盜曰支貞者。行若無迹。語若無息。踰垣若鳥。穴土若鼠。居於楚國。人無夜不亡其物焉。國人心知其貞也。而執之無狀。每亡物必罵曰。是必貞也。其如不可執何。居一日。貢語其隣之子曰。楚之盜不為寡矣。每亡物必允貞者。何也。鄰之子曰。子無怒國人允已也。子能為盜。故亡物者必允子。子而不為盜。其誰允子哉。貢曰。是不難也。吾且闔戶不出矣。儻夜有亡物者。亦將以允貞可乎。是夜楚人徹衛釋禁。而國中無犬吠之驚。君子曰。人不可不反求諸已也。仁所以愛人者也。愛人不親。則反諸已。曰。仁未至也。智所以治人者也。治人不治。則反諸已。曰。智未至也。敬所以禮人者也。禮人不答。則反諸已。曰。敬未至也。行有不得者。皆反求諸

已。不反求諸已而唯人之責。則與楚之盜日攘其物而怒人之尤已也。何異哉。反求之義。其在斯乎。李子憮然為間曰。命之矣。李子名紱。字明眼。余表弟也。又從余。故告之以名齋之義。使歸而書諸壁焉。

敏求齋

清波雜志承平時。兩學作成之盛。不但英才輩出為國之

華。群居燕處。雖一時譁浪之語。人皆喜聞而樂道之。嘗見前輩說數事。元祐間。敏求齋有治春秋陳生。與宋門一倡狎。一日會飲于曹門。因用春秋之文。題于壁曰。春正月。會吳姬于宋。夏四月。復會于曹。有繼其文戲之曰。秋饑。冬大雪。公薨。其意以謂財匱。當有饑寒之厄。此固知非典語。亦切中後生洩遊迷而不返之病。

隱求齋

建安志齋在建之武夷。取隱居以求志之義。朱文公有詩。宋朱晦庵詩。晨窻林影開。夜枕

山泉響。隱去復何去。無言道心長。呂祖儉詩。小齋標新名。清風自成響。世累已破除。陽來道方長。項安世詩。種桑不療寒。蒔粟長苦飢。飢寒從古有。但使願無違。林君用詩。蝸名蠅利處。樊籠世事其如轉。眼空惟有高人林。下隱。只求明月與清風。朝同猿鳥吟。暮與麋鹿游。吾生有良願。捨此當安求。

友孝齋

宋張舜民畫墁集鄰居張氏師友孝齋。歲晚何人念孔懷。北齋風景似南齋。夜寒幾借陽城被。歸興徒穿杜

子鞋烏鳥爭巢時墜屋叢萱得雨亂侵
堦閉門朗諷閑居賦一任紅塵漲六街
緝熙齋宋黃庭堅集緝熙齋銘緝者絲治

熙者火治維心之本光作而悠遠高明蓋
養之以浩然之氣學之有緝熙聖切也哉
切惇齋宋黃庭堅集切惇齋銘思而

不學無所於覺故謂之殆學而不思
崔葦不治故謂之罔切切惇相勸以兩
游藝齋宋黃庭堅集游藝齋銘色荒者使人躄

躄酒荒者使人漠漠游於
六藝之林是謂名教之樂
優仕齋宋黃庭堅集優仕齋銘君子無一日不學也豈惟日哉無一

時不學也豈惟時哉無須臾
不學也學哉身哉身哉學哉
自得齋宋毛東堂先生集自得齋記僕頃過餘于令飯有客下座

氣貌魁岸望之甚偉令云簿君尚書宋公之孫尚書公文學前輩有顯名
於時僕以不及識為甚恨喜見其孫也時起與君語云公子習富貴家主

簿官卑廩薄未免於寒飢今視君鼻間栩栩然君之用心獨奈何君曰我
不敢出吾分以求餘就非我力而取悶爾它日又過僕見語曰簿舍頃壞

今新傍構齋居以自休陳圖書植竹樹出則充吾職而已間而歸解束帶
從賓客彈碁飲酒便輒終日漫不知其它于茲三年矣衰實自得之子為

從賓客彈碁飲酒便輒終日漫不知其它于茲三年矣秉實自得之子爲

我記其說。僕告以天池之魚。化而爲鵬。怒而飛。其翼若垂天之雲。搏扶搖而上者九萬里。而蜩與鷲鳩斥鴳笑之。此局於大而不能小。彼蜩與鷲鳩斥鴳者。自足於數仞而無所用大也。故不得不笑之。言者嘗語僕以道云。充塞天地。大而無餘。隱於毫末。小而不迫。其在人也。可以貴。可以賤。可以約。可以散。唯人所之。今將絕雲氣。負青天。則鵬不得爭前。翱翔乎蓬蒿之間。則蜩與鷲鳩斥鴳且相比也。爲鵬也。爲蜩與鷲鳩斥鴳也。何適不宜而與道徘徊。斯自得之全乎。君劾一官。方翔佯乎蓬蒿之間。蓋能自得於小矣。然亦何必自爲小。廓而大之。正亦爲之而已。君子素其位而行。不願乎其外。僚富貴行乎富貴。僚貧賤行乎貧賤。僚夷狄行乎夷狄。僚患難行乎患難。君子無入而不自得焉。君請記甚勤。僕於同僚何敢自愛。雖然。常聞前人有言。學不可已。或云人不可以無學。君芽茁詞林。而遺翹可拾。意當敏以培之。俾終不落于以益求其自得之意。則中庸之義見。而後庶幾知君子所自得者。不既大歟。顧僕云云。何益。聊爲君記歲月而已。書來盛道齋中佳致。僕有官守。不得往觀。以盡於此文也。元劉申齋集廣陵高生名齋自得求銘於廬陵劉子。乃爲之銘曰。民皆有道。不可使知。所以君子必自得之。禹臯伊萊。不在堯湯。周公上聖。非待文王。萬物在我。反身匪遙。

故曰顏子。非樂簞瓢。素行者四。而逆境三。自得吾樂。人自不堪。九夷可居。孰曰陋邦。而况陳蔡。又况宋丘。於乎小子。自求自趣。師友父兄。理不能與。銘汝自名。我銘汝思。汝自得矣。而我何為。耶律文獻公集和德秀道濟詠李仲茂自得齋詩韻。骨相癯儒真可人。飄然野鶴出清晨。樂貧况味初無間。種德功夫諒有鄰。問學不圖攀月桂。孤高那與比霜筠。我為物囿勞機筭。願策駑頑襲後塵。學海汪洋久泳游。樂天委命坦無憂。文章日益寧為意。富貴浮雲非所求。燕處清恬蟬飽露。吟情閑淡鴈橫秋。不須直要詩千首。已勝常常萬戶侯。許有壬至正集自得齋一齋風月浩無邊。畢竟中間別有天。若向筆端求此意。斷輪父子不相傳。張叔夏詞祝英臺近為自得齋賦。水空流。心不競。門掩柳陰早。芸暖書薈。聲壓四簷悄。斷塵飛遠。清風人間醒。醉任蝶夢何時分曉。古音少。素琴久已無弦。俗子未知道。聽雨看雲。依舊靜中好。但教春氣融融。一般意思。小窻外不除芳草。

慎獨齋

國朝吳海聞過齋集慎獨齋箴。右丞龔思永得太子賜書慎獨二字。請為作之。人之一身。心實為主。外以應物。內

為發慮。是心之發。其端甚微。人不能測。惟已獨知。惟正惟邪。為善為惡。為公為清。亦為私濁。當其發時。如弩發機。繆則千里。差由毫厘。於何慎之。聞

公為清亦為私濁當其發時如弩發機繆則千里差由毫厘於何慎之聞

居暗室慎之又慎深致其力勿謂爾獨上帝實臨勿謂無人爾既有心孰明匪幽曷隱不顯無怠細微戒其不善一念不善勿使之萌不自欺已意迺可誠心正身脩家齊國治舉而措之若掌斯指噫言之甚易為之甚難難於塞川難於為山星文煌煌清宮所賜野人作箴以相君子爾身不善衆則知之爾心不善人莫能窺既形諸心爾則知矣奚必十手然後為指凡已善惡不與於人欺人則那欺已欺天念之未興鬼神莫測庸孰爾心主一無適惟所謂一非物可尋專靜而存儼乎若臨兢兢夔夔罔敢或易如是而發發必當理嗚呼夙夜敬之敬之少或不謹去道遠而古人有言不愧屋漏在室然矣出則無咎靜慎其守動省其機斯史弗替勉哉庶幾宋陳季陵詩題南金慎獨齋 聖道不可窮探取隨已欲平生所受用政可一言足子思著中庸暗室戒慎獨危微恐懼心此念施已熟學從西洛來標榜相品目袖手看屋梁表表知鳴鵠誰知膏中塵往往盈斗斛伋也而有知寧不貽彼忸吳侯蚤作吏未肯事邊幅得妙自聖處了不關世俗頗知幽隱中日月所照燭不敢欺秋毫高情潔冰玉願言從君遊着鞭躡前

又次齋

宋唐子西集又次齋銘 生而知之自誠而明學而知之自明而誠困而學之又其次者困而不學民斯

爲下。吾少也狂。自以爲健。出而接物。然後知困。今雖老矣。幸其未衰。陳書于齋。以學以思。

無倦齋

番陽志無倦齋在恕堂之

前。安福志主簿廳有無倦齋。黃州志無倦齋在黃州郡廳竹樓之下。輿地紀勝齋在靜江府。張南軒有記。宋張南軒集無倦齋記。廣西經畧使所

治廳事之西偏有齋。直喜豐堂之後方。而虛明於燕息爲宜。舊以緩帶名。子懼其肆。更題曰無倦。且志其故。昔者洙泗之門。子張問政。夫子首告之。以無倦。及李路之請益。則又終之以無倦。是知爲政始終之道。無越乎此也。夫難存而易怠者。心也。吏者分天子之民而治焉。受天子之土而守焉。一日之間。所爲酬酢事物者。亦不一端矣。機微之所形。紀綱之所寓。常隱於所忽而壞於所因循。纖毫之不謹。而萬緒之失其機。方寸之不存。而千里之受其害。又况欲動而物乘。意佚而形隨。其所差繆。復何可勝計。可不畏哉。於是知聖人無倦之意深矣。師也。窮乎高明而懼其所踐之未篤也。故使以居之無倦爲本。而繼以行之以忠。由也。勇於進爲而懼其有所忽也。故既告以先之勞之。及其請益。則繼以無倦。以二子而聖人所以勉之者如此。則在他人其所當從事。抑可知矣。雖然。常人之情。往往始之謹而末之慢。守失於終。事廢於久者。蓋多矣。非敦篤於敬者。其能日新而無斁。

未之慢守失於終事廢於久者蓋多矣非敦篤於敬者其能日新而無斁

哉。余於此懼書于坐右以自警。併以告來者云。徐安國西憲集。吾友鍾君
祿為仁和陳大夫。覓無倦齋詩。嘉其志尚。喜為之書。官居喜偷閑。所至
事游宴。着身簿領中。所苦在作縣。仁和獨不然。於民常眷眷。承流近日邊。
膏澤易周徧。從容談笑間。受敵膺八面。非但才有餘。抑亦守不變。渾然真
達德。而此畧可見。倚為六察資。雅志非所願。郎官班列宿。出宰始盡善。民
社係非輕。師帥工豈賤。陳侯何容心。黽勉祇自獻。公餘即齋居。清坐對黃
卷。參前景仲由。此心時露見。持此問夫子。請益曰無倦。

無悶齋

宋周麟之海陵集元革叔無
悶齋詩 家在濤江欲盡頭

結茅寧為築休休。達人自得一經趣。游子空懷千歲憂。坐對聖賢
唯酒適。身憑形影以詩酬。公今非遯元無悶。要把韋編續聖丘。

無愠

齋

輿地紀勝齋在黃州無盡藏堂之下。王元之在黃日。作竹樓午無愠
齋記。其畧云。後人公退之餘。召高僧道士。烹茶煉藥。則可矣。若易吾

齋為廡庫厨。傳則非吾徒也。信可始至。訪其齋。則已為馬廐矣。求其記。則
庖人亦取其石壓羊肉。信可歎曰。元之豈前知耶。抑其言遂為讖耶。於是
樓齋皆如舊。而命
以其記龕之于壁。

無欲齋

宋黃勉齋集家本仲無欲齋記 家本
仲訪予於山之下。相與讀周子程子

以及老師朱子之書。探其端緒。以求其本原。至於周子無欲則靜之旨。本仲喟然歎曰。入德之要。其在茲乎。是可以名吾齋矣。蓋爲我言其義。子嘉本。仲擇之精。信之篤。幸吾黨之有人。斯文之未墜也。爲之言曰。寂然不動。心之體也。事物未接。思慮未萌。湛然純一。如水之止。如衡之平。則其本靜矣。蔽交於前。其中則遷。而欲生焉。欲熾而益蕩。感物而動者。既失其節。寂然而不動者。亦且紛紜膠擾。而不能以頃刻寧。動靜相因。展轉迷亂。天理日微。人欲日肆矣。故主靜者。所以制乎動。無欲者。所以全乎靜。此周子之意。而亦有所自來也。良其背不獲其身。行其庭不見其人。主乎靜也。且晝之枯止。則夜氣不足以存。無欲則靜也。豈惟聖賢之教爲然哉。春夏陽之動也。秋冬陰之靜也。方其靜也。一物不生。萬籟不鳴。木反于根。冰凝于淵。不若是無以噓衆陽而生萬物。及其動也。物各付物。天何心哉。天且無心。欲何有焉。不若是無以肅群陰而成歲功矣。天且不違。而况於人乎。夫健順五常性也。精氣百骸形也。君臣父子夫婦兄弟朋友之交。道也。徇耳目口腹之欲。以厭足其蕞爾之形。靜以賊本然之性。動以害當然之道。上以逆天地之化。下以違聖賢之教。於禽獸奚擇焉。誠能反而思之。天之所以予我者。如是其尊且貴也。先立乎其大者。則小者莫能奪焉。視世之功名

予我者。如是其尊且貴也。先立乎其大者。則小者莫能奪焉。視世之功名

富貴人之所大欲。眇然若浮埃之在太空。而况車馬衾裘飽食之間乎。蓋將與造物者相從於冲漠之境。而非人世之所能羈繫也。所謂襟懷灑落如光風霽月者。其所存可知矣。周子推明無極動靜之義。以繼孔孟不傳之緒。而斷之以無則靜之一言。至其論聖學。則曰。無欲則靜。虛動直。論養心。則曰。無欲則誠。立明通。然則聖傳之樞要。學者之塗轍。果不出於斯言也哉。本仲名擯眉山人。**元蕭勤齋集**無欲齋說。行中書省平章公。有燕休講肆之所。問名於僕。書以無欲。因俾申其義曰。惟天生民。理與氣具。理也。為仁義禮智之性。氣也。為五藏百骸之形。人生而靜。性之本也。至大至剛。氣之本也。人與天地本一。私欲間之。則二。惟靜無欲。惟剛無所屈撓。昔夫子歎未見剛者。以申張有欲不得為剛。剛與欲正相反。剛則不屈於欲。故常伸於萬物之上。有欲則已。小物大。為物所掩而屈焉。孟子曰。養心莫善於寡欲。周子又謂寡焉。以至於無。聖學以一為要。一者無欲也。無欲則靜。虛動直而明。通公溥。又曰。無欲故靜。至哉言乎。方其事物未接。思慮不萌。湛然純一。五性渾然在中。塗人堯舜。天地同流。雖鬼神莫知焉。既感而四端出。五典博充之。可以保四海。此性情之正。子思謂之大本。達道無欲之事也。發於形氣。溺於意向。雖小大汙潔不齊。凡足以喪志荒政之屬。皆

奮吾剛斷。克治之以復本初。寡欲之方也。然必先用力於格物致知之功。乃能誠別心意之是非邪正。躡等陵節。又不可也。或曰。如槁木死灰。無欲矣乎。曰不然。此二氏絕滅倫類而終不能者。夫飲食男女。天理存焉。天理人欲。同行異情。明者即此爲治心脩身。造端切要。昧則流爲大欲耳。若帝舜之從欲以治。夫子所欲不踰矩。欲仁斯至。孟氏可欲之善。皆聖賢政教。公天下萬世。淑斯人者。烏可與形氣之私。同言而付之枯槁乎。要在日用間精察力行耳。然又不可不知者。剛有二焉。有血氣之剛。有義理之剛。血氣之剛。能施於朝夕。或輟於持久。有見於少壯。或衰於窮年。理義之剛。本乎浩然之氣。從道不從物。爲善不爲利。富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。此毗陵周氏說。朱子謂緊切可取者。然其要歸於由夫大學之道而已。噫。民之多欲也。甚矣。奪攘矯虔。猶未屬厭。以死殉焉。非秉鈞當國之君子。同寅和中。率而極之。流既何極乎。苟子不欲。雖賞不竊。上之化下。風行草偃。豈不信哉。公開府未朞月。頌聲洋溢。大書屢書有其人。此姑言名扁之意。公之名。譚言爲鑛友朋。字之曰德剛。故爲說如此云。延祐丁巳。重九日。病叟蕭某書。元同怒。槩庵集。字羅平章。無欲齋。天德養純全。人情戒頗偏。振衣千仞表。邁跡萬夫前。玉粟中溷潤。金明外自堅。危微傳聖學。靳

類編。振水千仞表。遺跡萬夫前。玉粟中滋潤。金明外自堅。危微傳聖學。斬

世有斯賢。無暴棄齋

宋史忠義傳李芾生而聰警。少自樹立。名其齋曰無暴棄。魏了翁一見禮之。謂有祖風。易其名

曰肯齋。思無邪齋

惠州府圖經志歸善縣北白鶴峯。蘇公東坡於德有鄰堂之西。建齋扁曰思無邪。雍牖閣評人

或疑蘇東坡以思無邪三字名齋。此自古有之。不足異也。古有益延壽三字名館。獅子吼三字名寺是也。曲洧舊聞石林公嘗問予兄惇濟曰。自東

坡名思無邪齋。德有鄰堂。而世爭以三字名堂宇。公知前此固嘗有是否。惇濟曰。非師子吼寺乎。石林笑曰。是也。吳興城南射村有寺號師子吼。本

錢氏賜名。國朝因之。清波雜志嘗見黃岡所刻東坡墨蹟一帖云。新居住在大江上。風雲百變。足娛老人。有一書齋名思無邪。若欲省文。去下一齋

字何不可者。蓋亦隨時所尚爾。宋蘇東坡集惠州思無邪齋銘。東坡居士問法於子由。子由報以佛語曰。本覺必明。元明覺居士。欣然有得於

孔子之言曰。詩三百。一言以蔽之。曰思無邪。夫有思皆邪也。無思則土木也。吾何自得道。其唯有思而無所思乎。於是幅巾危坐。終日不言。明目直

視而無所見。攝心正念而無所覺。於是得道。乃名其齋曰思無邪。而銘之曰。大患緣有身。無身則無病。廓然自圓明。鏡鏡非我鏡。如以水洗水。二水

同一淨。浩然天地間。惟我獨也正。思無邪。齋贊。飲食之精。草木之華。集我丹田。我丹所家。我丹伊何。鉛汞丹砂。客主相守。如巢養鷄。培以戊己。耕以赤蛇。化以丙丁。滋以河車。乃根乃株。乃實乃華。晝煉于日。赫然丹霞。夜浴于月。皓然素葩。金丹自成。曰思無邪。此贊信筆直書。不加點定。殆是天成。非以意造也。元吳澄支言集思無邪齋說。程子曰。思無邪者。誠也。此邪字指私欲惡念而言。有理無欲。有善無惡。是爲無邪。無邪斯不妄。不妄之謂誠。以大學之目。則誠意之事也。易文言傳曰。閑邪存其誠。此邪字非私欲惡念之謂。誠者聖人無妄真實之心也。物接乎外。閑之而不干乎內。內心不二不雜。而誠自存。以大學之目。則正心之事也。凡人昧然於理。欲善惡之分者。從欲作惡。如病狂之人。蹈水入火。安然不以爲非。蚩蚩蠢蠢。冥頑不靈。殆與禽獸無異。其次頗知此之爲理爲善。彼之爲欲爲惡。而志不勝氣。閒居獨處之際。邪思興焉。一有邪思。即遏制之。乃不自欺之誠也。夫既無邪思。則所思皆理皆善矣。然一念才起。而一念復萌。一念未息。而諸念相續。是二也。是雜也。匪欲匪惡。亦謂之邪。此易傳所謂閑邪之邪。非論語無邪之邪也。論語之引詩。斷章取義。云爾。詩之本意。豈若是乎哉。豫章熊原翁以思無邪名齋室。或以不二不雜勉之。言固甚美。予疑熊君

豫章熊原翁以思無邪名齋室。或以不二不襍勉之。言固甚美。予疑熊君

之未遽及是也。蓋必先能屏絕私欲惡念之邪。而後可與治療二而且襍之邪。誠意而正心。其等不可躐。無私欲無惡念。世孰有如司馬公。而不二不襍則猶未。終身每以思慮紛亂為患。故程子惜其篤學力行而不知道。異端氏之不二不襍。自初而持戒持律。絕去私欲惡念故也。不然。諸業未淨。烏乎。而可以不二不襍乎。國朝王廉交山集思無邪齋銘。越有許璋也者。扁其居之齋曰思無邪。蓋取諸駟璋來問於王子。曰子類有道者。盍以聖人之道語璋。為可以終身行之。朝夕是儆。王子乃齋沐。命璋亦齋沐。越三日拜于吾聖人之宮。王子北面拜。既東南向立于胙階之旁。命璋北面拜。既北面拱而立。于納陛之間。王子曰璋乎。心之官則思。思也者有邪有正。正則誠。邪則偽。思與其不誠也。寧無思不誠偽也。偽也者邪也。仲尼曰。詩三百。一言以蔽之。曰思無邪。思無邪。誠也。爾其念諸。璋乎。爾為我銘其席曰。母歆母踞。端若尸。銘其几曰。隱則慢慢。則荒。荒則珠玉是玩。銘其鑑曰。勿為姪。彼眇爾形。母曰胡戕。禍將長。母曰胡讒。禍將熾。母曰胡溺。禍將亟。銘其戶曰。孰不由斯。顧爾行。銘其牖曰。聿明惟微。皇皇從厥斯。納約厥斯。銘其軾曰。與陷不義。寧蹈水火。蹈水火。喪爾身。陷不義。喪爾心。銘其硯曰。無磨不磷。女知之乎。無惡不匿。女知之乎。善之不務。爰道何繇。惡

文選卷之五十五 卷之三十五 三

之不懲。爰道何求。銘其觴豆曰。儉則泰。奢則改。毋濡其首。毋食不時。銘其床曰。可以休。可以思。其夜之所伏。可以思。其晝之所謀。爾尚無羞。何其咎。璋曰。唯。再發深省齋。宋趙蕃淳熙藁成父居於普寧寺鍾樓之下。闢以為齋。舊名坎止。近易榜曰發深省。

衡州舅氏書之。僕為賦四小詩以發深省齋為韻。瓦礫何所知。說法猶咄咄。況此空洞中。孰能無啓發。危岑百尺高。下有溪流深。高深日相激。

合此無盡音。人行冥昧中。遇坎輒自省。聞是微妙音。安得忘所警。我有嗜睡癖。衾枕長與偕。晨昏要無失。曷日住君齋。徐恢詩寄題趙昌父發

深省齋。寄語前身杜拾遺。夢回深省不須疑。鍾聲薦處渾閑事。薦起鍾聲未起時。母不敬齋。臨川志齋在治事廳

之右。嘉定間。郡守陳公廣壽改名帥。廉至寶慶間。郡守薛公師旦復舊名。母自欺齋。宜春志齋在萬載縣。宋黃勉齋

李德進母自欺齋記。李君德進。自太學歸蜀。祭酒袁公喜其篤實而嗜學也。為書母自欺以勉之。李君將歸。以名其齋。踰江過瀟山。屬子為之

記。予聞學問之道。知與行而已。自昔聖人繼天立極。不曰知。而曰精。不曰行。而曰一。知不精。行不一。猶不知不行也。聖賢相傳。啓悟後學。言知必曰

知至言意必曰意誠。至則事物之理無不通。誠則念慮之發無不實。曰至與誠。其精一之謂歟。知與行者。學之塗轍。至與誠者。學之歸宿。有志於道者。可不孳孳求止於是歟。江出岷山。東望滄海。不知其幾千里也。滔滔不息。卒亦至焉。誠故也。觀於此。則毋自欺之意可見矣。予方懷信道不篤之懼。而德進之請。適有感於予。遂不辭而述其所聞以諗之。且以自警云。德進名輜之隆山人。**蔡九峯集**。玉堂真文索毋自欺齋詩。人心具天德。氣

稟有昏明。學以致其知。善惡義廼陳。惡既在必去。善即在持循。知之雖曰至。行之貴乎誠。念慮或未實。覆護尋亦生。遂令負初心。怛焉愧於人。君子必謹獨。暗室十目瞋。毫釐不苟徇。隱微常戰兢。好惡慊於己。擇言無在身。由中以達外。萬善皆精純。大書毋自欺。高齋扁新名。居常目在是。以况湯盤銘。**江湖集**。高九萬毋自欺齋夜宴。毋自欺齋清更嚴。齋中人物斗之南。七朝宰相得瞻仰。四海詩人交咲談。古調喜聽琴再弄。深栝休惜酒重添。玉堂今夜無宣喚。**震無咎齋**。**宋白玉蟾武夷集**和葉宰韻題。且與江湖作小參。震無咎齋。蝸角蠅頭既可憎。

如何又問利和名。學他太古先天妙。合取中庸一點誠。乾坤所謂日月祖。坎離乃是天地精。工夫學到震無咎。隻字拔茅乘泰亨。**無盡**

藏齋

宋王東年先生集無盡藏齋記

清江韋子謂其友人王某曰

吾老矣。顧念少年庭前奏梨栗。少長隨。昆明奏溫清。大昕之朝。鼓篋授業。奏聲利。裹我荷服。琴我手板。趨走官長前。奏簿書期會。蓋吾心未嘗一日虛也。日月往來。風昇霧轡。思慮變化。自傷塵勞。乃結茅清江之上。葺先人居。俯仰宇宙。面執空闊。傲倪萬象。有求於吾。吾皆給之。巖扉開闔。煙雲冉冉。如求吾詩。吾以詩律之。幽花研春。秋月耀夜。山長鳥還。沙暖鷺戲。如求吾文。吾以句繪之。愈感愈給。初無留難。不知在彼。為無窮邪。在我為無窮邪。蓋當是時。省吾心未嘗一日實也。有高人皇甫君榜吾齋曰無盡藏。吾之心有起焉。子以為何如。子徐荅之曰。韋子。子與子昔宣和中同壇士也。識子有年數矣。嘗靜法格之。子之貌濟矣。今而果副子。是望也。當子之心。事物實之。其識所謂無盡者哉。及中。高虛明。內外蕩澈。愈給愈全。不知所以然而然。既已知其天。又烏證乎虛緣。韋子一笑。遂書以為齋記。

詩。造物本無盡。貪求乃不公。此能隨量取。彼亦一無窮。水底家家月。窻間處處風。要知真宰意。不住有無中。潢潦集須臾。朝盈夕已除。沛然隨飽滿。廓爾是清虛。金穀輸倉篋。錙銖較簿書。不知方寸地。無計脫苞苴。矯首層霄俯翠巒。虛空不住骨毛寒。古今等是無窮境。風月何嫌取

其。橋首層霄俯翠巒。虛空不住骨毛寒。古今等是無窮境。風月何嫌取

意看。巢記一枝唯自足。風搏九萬豈知難。與君同入逍遙境。方信乾坤字量寬。

殊不惡齋

宋范石湖大全集殊不惡

齋銘 天道左旋。地勢四遊。曜靈轉轂而日運。璿柄回環而歲周。彼大物

不能斯須安息。而况於人生之若浮。故閑之一字百祥無足比。五福不能

疇焉。有士於此。為病所虐。支體既隨。聰明巨作。解豐華之六縮。塞混沌之

七鑿。龜藏於屋。蝸縮於殼。蓬蒿滿徑。車輪生角。冠劔委於凝塵。書傳束於

高閣。心無所用。氣合於漠。困則佳眠。饑大嚼。但覺日月之舒長。不知戶庭

之寂寞。愧何修而何為。而擅區中之閑樂。人見其病也。不堪其憂。我以為

殊不惡也。殊不惡齋。秋晚閑吟五絕。好風入簾。圖畫響。斜照穿隙。網

絲明。簷間雙雀。有時聞。壁下一蛩。終日鳴。旁若無人。鼠飲硯。麾之不去

蠅登盤。天涼睡起。枕痕煖。日晚慵來。香字寒。就食遷居。蟻噴壤。隨風作

舍。蛛裊絲。百年何處。用三屈。萬事信緣。安一枝。市聲洶洶。鼓催陣。日影

駸駸。潮漲痕。消磨意氣。默數息。把玩光陰。牢閉門。中秋昨已

等閑過。重九今還如夢來。霜鬢數莖羞墮。憤黃花三度笑空杯。

民為

重齋

宋張孝祥于湖居士集和寄民為重齋齋中寒日影葱蘢齋外叅天十八公。二十四州民樂不。不教一物怨途窮。玉節南

來兩使星。埋輪折檻有佳聲。不嫌齋榜民爲重。去國當時一筆輕。德意丁寧到
綠林。都捐刀劔作齊民。皇華入奏天顏喜。越得朝元第四春。行邊使者
幾時回。寄我清風欲滿懷。已把十詩鐫藥石。爲公滿意樂新齋。蠻
煙瘴雨侵行李。每向南雲有所思。定自爲民忘涉險。請君細讀寄來詩。民

爲心齋

臨川志。齋在魯公堂之後。嘉定間。郡守陳公廣壽改名本惠。今廢。明潤閣即其故址。

敬義立

齋

宋袁潔齋集。敬義立齋記。始余受徒。里社汪氏之子名敏。中字耐翁。者實從余學。其性資端良而嗜書不勸。知其爲佳子弟而已。未知其

志之不群也。其後耐翁筮仕爲戶椽。南徐太守耿公秉循吏也。一見而氣
類合。便爲知己。迨夫爲總屬。宰壯縣。倅名邦。秉心如一。職業愈辦。而公論
益歸之。蓋嘗語人曰。吾昔者讀易。有感於敬義立而德不孤之語。自是服
膺拳拳不敢失墜。持身准官。無大愧怍。皆由是出。余然後知耐翁篤志於
學。培根浚源者如此。夫敬以直內。義以方外。聖人所以贊坤德也。坤體柔
順。而以直方言之。異乎世俗之所謂柔順者矣。競業之謂敬。敬則不欺。故
直斷制之謂義。義則不屈。故方合內外之謂道。夫焉有所倚。故不孤。天生
斯人。孰無此敬義而立者。實鮮見善不明。則懵於所立。信道不篤。則立而

不固。誘之則動。撓之則弱。撼之則傾。不可與言立矣。是故修身則道立。立
愛惟親。立敬惟長。立人之道。曰仁與義。古人之所以切切於此者。貴乎本
固爾。耐翁之宰南豐也。貽余書曰。人戴天履地。靈於萬物。要當出群拔萃。
與古人爲徒。余壯其言。而知其宵次所期。有不可量者。既以經訓名其書。
齋。又求余言發揮之。將日觀省。益懋厥德。可謂有主矣。魯穆叔有言。太上
有立德。其次有立功。其次有立言。雖久不廢。此之謂不朽。夫惟不朽是圖。
雖更歷萬變。而敬義不虧。參前倚衡。無非斯道。此則耐翁之志也。余是以嘉之。

莫能名齋

宋楊慈湖藁莫能名齋記 四明楊

某爲浙西撫屬。淳熙十一年八月朔。既領事而僦宅隘陋。外高中卑。無宴
息之所。客至不可留。不可以奉親。偶得在官僧屋于寶蓮山之巔。帥君雅禮
士爲更其居。又使某惟意規模之。乃創書室于高爽之地。東江西湖。雲山
千里。幽人騷士來其上。無不曰竒。曰壯哉快哉。且曰。是不可不命名。某思
所以名之。東望大江。巨濤際天。越山對揖。袞袞如畫。風帆飛鳥。夕陽煙蕪。
朝莫晦明。變態百出。於是閒名之乎。如此命名。不惟遊逸顛迷。沈溺外景。
要不可謂真識江山。西望錢水。玉潔如鏡。茂林竒峯。樓觀輝明。煙藹翠蒙。
模寫不可。於是閒名之乎。如此命名。不惟遊逸顛迷。沈溺外景。要不可謂

真識湖山。反而即諸本真。歛其放情。落其外慕。窮理窟之幽微。探玄珠之
杳冥。不則事理兩融。曲暢旁通。百川會同。歸宿于中。又不則悠然無事。惟
意所之。無所造為。樂亦熙熙。於是名之乎。如此命名。不惟遊逸顛迷。沉溺
外景。俱不可謂實識本真。周思天下古今名言。無一可以稱此。又豈惟某
莫能名。正恐盡萬古明智絕識之士。竭意悉慮。窮日夜之力。終莫能名。於
是榜曰莫能名齋。然則終不可得而名之乎。曰有能名之者。是齋之南。高
松扶疎。微風過之。蕭然有聲。是能名吾齋矣。是齋之東。洪濤駕風。怒號翻
空。是能名吾齋矣。是齋之西。湖光翠迷。忽飛鳥啼。是能名吾齋矣。是齋之
北。與其麓鱗比。萬屋之人物。往復啾啾碌碌。是能名吾齋矣。有朝曰既曰
莫能名。又曰是能名。何其立說之無常。某曰常。淳熙乙巳仲春楊某記。

遊無窮齋

宋張孝祥于湖居士集遊無窮齋記 人之心思無
不至也。一息之頃。北可以燕。南可以越。夫物之善遊

莫心若也。方在越也。則目之所營。足之所履。越之山川城郭也。而燕不與
焉。及其至於燕也。猶在越也。夫一息之頃也。一心之思也。而燕越不能以
相通。何也。思為之礙也。故一物入於思。一物為之礙。一事入於思。一事為
之礙。吾雖欲遊而事與物者留之。其能無所不通而無所不至也哉。子張

子謂子郭子曰。子好遊乎。子必無思而後可以遊於無窮。雖然。無思者。聖人之學也。而吾與子何足以知之。嘗試與子取其似者而言之。子嘗寐而無夢矣乎。寐而無夢。非無思也。神潛而心不用也。方是之時。可喜可怒。可哀可樂者。紛於吾前。而吾心不知焉。則亦近於聖人之寐無思也。已。夫昔之遊不遂者。以吾之思累之。今吾嗒然自放於一榻之上。子欲求吾心之所在。了不可得。其遊燕耶。越耶。其在天之間耶。其出入神而與化終始耶。子固不能知之。而吾亦安能知之。豈獨吾不知之。雖有聖人亦安能知之。故名吾寢齋曰游無窮。於子何如。郭子曰。信斯言也。則子所不能自同於聖人者。直在於寤寐之間。豈其然耶。張子曰。然。吾方欲就睡。須子他日來為子言之。

公生明齋

瑞陽志齋在州治道院之西

學不

厭齋

宋周紫芝大倉稊米集學不厭齋銘并叙小兒棊即蠅館之側闢室以讀書且來乞名命之曰學不厭齋因為之銘以戒之銘

曰。崧華在前。崕嶮自止。江河在地。皆井無水。學弗貴異。貴在弗已。斷章折句。背正失理。更相標榜。自謂君子。小人所是。君子所耻。勉爾未能。以蹈聖

尊所聞齋

宋李正民大隱集尊所聞齋銘 學以致道。求所未聞。追省高明。其德日尊。昔者大舜。聞一善言。若

決江河行之沛然。昔者子路未之能行，惟恐有聞，力莫之勝，或異於是。口耳是咨，呻其估畢，弗慮弗思。罔知守約，罔知闕疑。如彼涉獵，雖多奚爲？嗜炙遺味，棄醇啜醜。求馬唐肆，亡羊多岐。宜一其志，經術是師。思以精之，問以辯之。日長月益，厥修乃來。以所自得，發於文辭。既耕必獲，既蓄必畜。充實于內，輝光燁如。三餘靡失，多材是儲。勤而行之，終始勿渝。

歸去來齋

湘潭志：湘潭縣內廳之西曰歸去來齋。知

縣鄭厚建

善最樂齋

宋李石方舟集善最樂齋記：善最樂齋者，吾友趙君書室也。其自名者，君之意而欲謁其所

自名者於他人者以爲記。則荅曰：昔兩漢淳厚之化，忠質之教，所以大庇其子孫而納之於無過之地。可謂至矣。間有所不免者，皆所自取於結客以固其垣墻。下士以借其聲援，所甚可賢者。雖詩書義訓薰蒸於見聞，服習與白屋士子無異。然亦有所不能自別於膏梁富貴之族。嗚呼！至漢末而漢之公族群公子，由此岌岌矣。此東平王蒼所以能以善自名者。非以是苟於聲譽，蓋心有所懲而以善自全者也。今趙君父子以科第再世取富貴，人不以爲過而以爲當。然惴惴自封殖，日畏日憂，降心於漢東平。若慕用追逐而不可企及者，何也？吾知之矣。衣服飲食人所共，口甘而身美

之至窮其所自得於衣服飲食則罔然有不知者且夫善者對惡之別聖賢入道之候也今日我不爲惡是亦足爲善矣而樂之焉樂之而取其最焉吾乃今之知東平之所以自取者已侈而於趙君之所自名一何廉也堉澤之呼宋魯之君不謀而同蓋其聲類感召有不得不爾君何下比於蒼而廉於善也哉吾將取孟子所論樂正子自欲之善以至於不可知之神期君以益其所學而大施於世次第由一善以正不驟以須其成不速以待其化如鷄鳴之卒章者果欣然有得於樂乎哉

自有餘齋

元方德麟集自有餘齋記丹溪之湄吾先人別墅

在焉。祀以備升降。堂以嚴賓祭。藏書有樓。講道有齋。廓可以容。密可以安。遺我至厚也。延祐丁巳八月丁酉。裁會余倚席錢塘。時又方與江潮俊秀較藝場屋。以故不及爲塗撤謀。先是余爲隙宇以讀書。曰存存齋。比裁幸免焉。歸則奉母氏居之。荆榛瓦礫莽然也。偪仄庫陋。賓至無所容。越明年秋七月庚申。乃相其旁地。繫之十又五弓而羸。於是欽畦町。慎堵制。隨其廣柔以爲屋。樹枋爲楹。比椽爲題。欒樞拱枅。梁棟椽椳。負任惟稱。礩不貴密。堊不貴精。工省費儉。取庇風雨。又度其上以爲藏書之室。闢其中以爲延賓之廬。牖其旁而夏以清。坯其隅而冬以煦。隤然朴固。澹然簡素。固巧

者所心鄙。智者所目笑也。然以吾屋之。則風露秋槩。父子會讀而名教有餘樂。簷花春酌。賓主獻酬而膠漆有餘情。俯仰恬適。心安體舒。忘其扑陋。自以有餘矣。故有感昌黎之詩。而因取以名焉。嗟乎。倚伏無定勢。小大各有適。故君子行素其位。則富貴貧賤處之有常有餘。使吾遺劍刻舟。必求多於前功。則有弊。弊焉。惟日不足。是雖智計捷出。且將心勦力疲。得毫釐而喪山崖。况吾迂踈者耶。雖然。力田而逢年。舒用而足財。則復吾先人之舊。亦素其位為之。是雖不敢強。亦不敢多遜也。既底成。予故附著其說於齋壁。且以自勗云。

貧亦好齋

朱許

綸涉齋集題陳正字貧亦好齋四首 陋巷當年一窶人。簞瓢樂處有經綸。居然更起為邦問。豈是先生亦厭貧。只教求食傍人門。彭澤何妨作

令君。鄉里小兒真解事。歸來草木亦欣欣。腸日九迴諳世路。肱今三折悟良醫。戎即何自知貧好。却是歸來遠客知。正字如何例姓陳。飢來一

字不資身。更將長技為扁榜。肯信吾家亦有貧。重題陳漢卿貧亦好齋

古人重安貧。未若貧而樂。豈不愛膏粱。顧乃嗜藜藿。我聞首陽餓。榮名千駟作。况乃陋巷子。簞瓢殊不惡。刀頭得幾何。蝸角戰方虐。以茲悟生理。貧中始澹泊。陳侯清時英。廊廟宜着脚。圭竇勢豈容。貧齋意聊託。蒼生方

飢渴未可去盤礴。且來
祿萬鍾。脫粟躬自薄。

獨不懼齋

宋劉後村集獨不懼齋記
鄉先生黃德遠名其書室曰

獨不懼。或問曰。先生勇乎。先生曰。吾蠖屈而龜縮。惡乎勇。或請其說。先生曰。吾寡聞無師。孑立無友。非獨乎。吾鄉譽不以爲榮。國毀不以爲辱。求諸我而已。非不懼乎。或以問。答之語。告余曰。此先生之謙志也。吾聞先生此室。左聖經賢傳。右古今文章。先生無師乎。座下常數百人。高第占錄牒。擢科名者。項背相望。先生無友乎。語曰。勇者不懼。充之以道義而無餒。臨之以威武而不屈。夫是之謂勇。否則魏勃股弁。舞陽色變。有時而怯矣。學者當以聖賢爲師。存養於平時。奮發於一旦。叱齊侯。尸少正卯。即恂恂鄉黨之仲尼。千萬人吾往。亦戰兢臨履之曾子也。竊意先生不懼之旨如此。或又曰。子長於先生九歲。而卑下之如是耶。余曰。生乎吾後。吾從而師之。古之道也。了翁輩行在龜山前。一則曰。中立先生。二則曰。中立先生。莆之士者。皆曰。德遠先生。虎師以聽。不亦可乎。先生名績。德遠其字。

求放心齋

宋朱晦庵大全集求
放心齋銘 番陽程

正思作求放心齋。新安朱熹爲之銘曰。天地變化。其心孔仁。成之在我。則主于身。其主伊何。神明不測。發揮萬變。立此人極。剡刻放之。千里其奔。非

誠曷有。非敬曷存。孰放孰求。孰亡孰有。詘伸在掌。反覆惟手。防微謹獨。茲守之常。切問近思。曰惟以相之。國朝宋玄僖庸庵集求放心齋者。四明唐

君時可藏脩之室也。時可以鄉先生。子孫從事顯路。循循歛慎。不失其世守。而其名齋。又不忘乎問學之要。若是可尚也已。餘姚宋某乃為之銘。曰

凡民有心。迺主厥躬。尊曰天君。常居于中。耳目衆體。有令則從。萬感以應。既明而通。曷放于外。物誘則昧。播遷忘返。有曠其內。陷彼陰于淵淵。以隊

惕茲至尊。可失定位。孰求其放。先覺所望。求之則存。虛靈豈喪。學問之道。有啓于益。欽哉後脩。用達乎上。樂琴書齋

宋曹橋林集樂琴書齋 焦桐配韋編。箇中有真味。馬融豈解此。長物餘粉翠。元張伯雨詩蕭蕭何有。有琴有書。佩陶之言。亦陶之徒。自

怡悅齋 元張子淵集題松江夏伯和自怡悅齋 高人稅塵鞅。嗜此林麓居。空翠眩微旭。石氣陵玄虛。淑景秘莫測。叶風與

之俱。燕坐澹忘慮。素懷亦時攄。外物豈我嬰。內境默有愉。所以君子心。廓然彌八區。願持濟時術。與雲同卷舒。起作邦家霖。坐見民物蘇。窮固自怡

悅。達使俱離虞。作詩慰高人。此意將何如。莊敬日彊齋 宋周益公詩莊敬日彊齋 曲禮毋不敬。聖門恭而安

性道何人馬廐作言
恩高人此意將何如
莊敬日彊齋
宋周益公詩莊敬日強齋
曲禮毋不敬聖門恭而安

少成復習貫。心廣乃體胖。魏了翁詩。天以行故健。火以宿故壯。卓哉主一翁。挈我洙泗上。李壁詩。人情樂安肆。晝夜物欲嬰。惟敬以直之。山立而川

行。居人晏猶眠。行子夕未宿。此心從何生。却道力不足。尊德性齋 元吳澄支言集 尊德性

道問學名齋。予謂當以尊德性易之。允夫請銘。因為作此。維皇上帝。降

此下民。何以予之。曰義與仁。雖義與仁。維帝之則。欽斯承斯。猶懼弗克。孰

昏且狂。苟賤汗卑。淫視傾聽。惰其四肢。藜天之明。慢人之紀。甘此下流。衆

惡之委。我其監此。抵栗厥心。有幽其室。有赫其臨。執玉奉盈。須臾顛沛。任

重道悠。其敢或怠。不啻足齋 宋楊誠齋集寄題王亞夫檢正不啻足齋

既得隴復望蜀。未求寶劍先求玉。秦相

後車一千轂。唐相胡椒八百斛。黃金時印駕黃鵠。身前佞佛身後福。九潦瀉

入無底谷。匹似人心猶易足。九州四海王同年。三江五湖春水船。便應犯

斗入月邊。餘事猶堪濟巨川。天風吹來墮八袞。水精宮裏作詩仙。寄牋排

雲叫穹昊。願得江湖散人號。玉皇留渠作豐年。早晚喚歸香案前。詩仙掉

頭不肯住。田園將蕪夢歸去。括蒼山勝道場山。向來結茅非霧間。齋房恰

則斗來大。去聲中藏世界三千箇。門前蠻觸戰方酣。鼻息如雷政高卧。

尊德性道問學齋

元

吳澂支言集尊德性道問學齋記
天之所以生人。人之所以爲人。以

此德性也。然自孟氏以來。聖傳不嗣。士學靡宗。誰復知有此哉。漢唐千餘年。間儒者各矜所長。奮迅馳騫。而不自知其缺。董韓二子。依稀數語。近之而原本竟昧昧也。則亦漢唐之儒而已矣。宋初如胡如孫。首明聖經。以立師教。一時號爲有體有用之學。卓行異材之士。多出其門。不爲無補於人心世道。然稽其所極度。越董韓者無幾。是何也。於所謂德性。未嘗知所以用其力也。逮夫周程張邵興。始能上通孟氏而爲一。程氏四傳而至朱文公。義之精密。句談而字議。又孟氏以來所未有者。而其學徒往往滯於此而溺其心。夫既以世儒記誦詞章爲俗學矣。而其爲學。亦未離乎言語文字之末。甚至專守一藝。而不復旁通他書。掇拾腐說。而不能自遣一辭。反俾記誦之徒。嗤其陋。詞章之徒。譏其拙。此則嘉定以後。朱門末學之救。而未有能救之者也。夫所貴乎聖人之學。以能全天之所以與我者爾。天之與我。德性是也。是爲仁義禮知之根株。是爲形質血氣之主宰。舍此而它求所學。果何學哉。假而行如司馬文正公。才如諸葛忠武侯。亦不免爲習不著。行不察。亦不過爲資器之超於人。而謂有得於聖學。則未也。况止於

訓詁之精。講說之密。如北溪之陳。雙峯之饒。則與彼記誦詞章之俗學。相去何能以寸哉。漢唐之儒。無責焉。聖學大明於宋代。而踵其後者如此。可歎已。清江皮公字其子。潛曰。昭德其師名其讀書之齋。曰學潛。從吾游。請以尊德性道問學更其扁。蓋合父師所命而一之。噫。而父所命。天所命也。學者學此而已。抑子之學。詞章則云工矣。記誦則云富矣。雖然。德性無預也。姑置是澄也。鑽研於文義。豪分縷析。每猶以陳爲未精。饒爲未密也。墮此科臼之中。垂四十年。而始覺其非。因子之請。惕然於歲月之已逝。今之語子。其敢以昔之自誤者。而誤子也哉。自今已往。一月之內。朔而晦。一歲之內。春而冬。常見吾德性之昭昭。如天運轉。如日月之往來。不使有須臾之間斷。則於尊德性之道。殆庶幾乎。於此有未能。則問於人。學於已。而必欲其至。若其用力之方。非言之可喻。亦味於中庸首章訂頑終篇而自悟可也。夫如是。齊於賢。躋於聖。如種之有穫。可必其然也。願與子偕之。若夫。爲是標榜。務以新美其名。而不務充蹈其實。是乃近代假託欺誑之儒。所以誤天下。誤國家。而自誤其身。使異己之人。得以藉口而斥之。爲僞學者。其敝又浮於朱學之外。而子不爲是也。

永樂大典卷之二千五百三十六

重錄總校官侍郎臣高拱

學士臣瞿景淳

分校官修撰臣丁士美

書寫生員臣崔光弼

圈點監生臣祝廷召

臣曹惟章

