

譚友夏合集目錄 卷十一

鵲灣文章

記

遊玄嶽記

遊南嶽記

初遊烏龍潭記

再遊烏龍潭記

三遊烏龍潭記

陳武昌寒溪寺留壁六詩記

繁川莊記

重修寶峯山觀音寺碑記

譯友夏合集 卷十一 目錄

譚友夏合集 卷十一

鵲灣文章

竟陵 譚元春友夏著

記

遊玄嶽記

自寒河七日抵界山。山始衆。是時方清明。男婦鬢生。柳枝淒然。有墳墓想。至迎恩觀。昇人忽下肩。向井東林。首復。昇上肩去。肅肅。憚人矣。過沐浴堂。夾古柏。陰黑。咸市與王子坐。柏下告之曰。此物豈無神乎。矧今且萬林。入遇真宮。復出行於柏窮。其柏之際。仰眇枝。顛盼根。無一株遺者。柏窮爲仙關。關阨塞。他木老禿。與細竹點兩山。又行陂陀中。指元和觀。東路行人。紘紘者何所也。同行僧曰。十八盤道也。返則徑其處。又行沃野。乃見王盧橋。橋渡之以之于宮耳。舍橋。繇樹隙。傍至道人室。繇道人室。躡板渡。溷渠旁至宮。宮麗甚。制乃不可詳。且非野人所好。旁至會仙樓。峻壁四周。蒼翠無間。啓後窗。有樵人方負薪過。出宮。柏數十層。亂於門。又旁至所謂望仙橋者。微開水。音不能去。返道人室。語同行僧曰。遊他山。入跡不接。從本路出入。稍曲折焉。卽幻矣。此山有級有鑲。有紐。以待天下人。如人門前路。天下人咸來此山。如省所親。足足相躡。目目相因。請與師更其足目。以幻吾心。同行僧曰。此而去有金沙坪。明日從望仙樓後。繇昨所謂樵徑者。漸不逢人。橡葉正秀。壑平其阜。柳家澗。初自林出。嶺行屢折。橡輒隨其折處。忽從萬橡中。下一壑。高低環青。有石可坐。澗亦送聲來坐處。將至坪。左山深杳。道者結廬。纔引脰望之。有二山。鷄從澗中衝起。入觀中。道人方煮橡麵。接衆食。隨磬下。繇齋堂啓窗。羣山壙如出。與王子坐泉中。而同行

僧從左右遙呼。已先得一處爲閑亭者。爲烟客居者。皆可澹人情慮。去坪回望坪中。殊秀絕然。壑漸深。樹皆如其深數。高卑疎密。非聰明所能施設。過繫馬峯。忽一岩奇甚。連延數處。怪石與樹與草與澗。若一心一手。彼隙則此充之。與王子復返其起處詳觀焉。岩未窮。卽爲仁威觀。有落葉數十片。背正紅點橋前小池。若朱魚乘空。過觀十餘里。桃李花與嘆山紅盛開如春。接葉濃陰。行人渴而憩。如夏蟲切切作促織吟。紅葉委地如秋。老槐古木。鐵幹虬蟠。葉不能卽發。如冬深山密徑。真莫定其四時。有猿綴樹間。方自嬉。童僕呼於後。猿挂自若。入隱仙岩。無居人。惟異柏一株。類垂楊。裊裊然新青欲墮。自老姥祠而上。望天柱南岩諸峯。嵐光照人。層浪自接者爲一重。而其下松柏翼嶺。青枝靚目。稍近而低者又爲一重。兩重山接。魂弄色於暄霽之中。萬壑樹交蓋。此園於趾步之間。目不得移氣不得吐。遂休五龍方丈。自姿焉。宮所負山峯峭然豪立。所謂五非二池。礧礧不可照覽。一入卽用。又途中經奇險。涯間有凌虛岩。希夷誦經臺。自然庵。諸勝皆略之。是夜眠不穩。樓下有繫猿啼。到曉早起。梯石穿岡上。竹樹幾不可止。細流時在耳邊。與蒙茸爭路。又行四五里。俯看深壑。茫若墜烟。身在壑底。五龍忽在天際。下級水自北來。南響始奔。自南折東。始爲青羊澗。澗上置橋。高壁成城。相圍如一。甕樹色徹上下。波聲爲石所迫。人不得細語。桃花方自千仞落。亦作水響。聽澗自此橋始快焉。沿澗而折。過仙龜岩。如龜負苔蘚而坐。泉從中噴出。濺客此而上。石多怪。向外者如捉人裾。向下者如欲自墜。突起者樹如爲之支扶。中斷者樹如爲之因緣。其爲杉松柏尤奇。在山上者依山踣石。根露猶獮。必千尋數抱而後已。其在深壑者。力森森以達於山。千尋數抱。纔及山根。而望其頂。又亭亭然與高樹同爲一蓋。此殆不可曉。覺山壑升降中。數千萬條皆有措置條理。參天拔地。因高就缺。若隨人意想現者。始猶色然駭中而默息久之。告勞焉。如江客之厭月矣。然每至將有結構處。尤驚人。思自仙龜岩過百花泉。東至滴水岩。觀其水所滴。如刻漏。是時南岩宮殿已迎瞻。踟躕尋徑左行。右見五龍。已如舟中望岸上。送者欠立未去。而五龍前所見。衆山紛紛委於壑。松柏各隨其山下伏。安然與苻藻不異。自願身所經處。怪石

寄槽。非無故者。度天一橋。山蟲自吐。道人室層架其上。峻坂危棧。相爲奔秀。及登小天門。有岩石垂垂貫入。但所謂巨人跡者。質實不可踰趾。王子亦曰。岩間紋多。類此者。欲入殿觀諸岩之奇。而兩日間。木石多變。心目賢勞。若更以衆奇巖惑之。縱觀費目。分觀費心。參差觀心目。俱費。必將有所遺。曷寓道人室。明晨澹然一往矣。日未午。道人不可久對。與同行僧謀。此半日亦無坐理。當以了虎耳巖。同行僧曰。若上太子岩。取道之虎耳。則并可了紫霄。乃往紫霄。其宮背展旗峯。卷雲切鐵。有起止之勢。使人眩栗。已入宮。問禹跡池。及福地所在。則已過。復出宮。觀池。遠池登福地。巖以下諸峯。赤日直射。有光無色。絲綰上太子巖。磴道迢迢。疲乃造極。參頂別爲一重。不可見。以下諸峯。嵐息烟滅。暄多而凄少。絲岩歷山。上行臨曉紫霄。指隔嶺朱垣。問同行僧。云爲威烈觀。行穿後山下。趨虎耳。此路無林木。見一松。追而憩之。虎耳僧適來松下。會因同進。近巖有竹數竿。水一泓。與王子堅坐。比入岩。巖空成屋。故榻尚在。僧導至頂上。凡老僧花木亭榭殆盡。推藕塘水。猶與泥相守。僕有善取藕者。跳而下。兩足踏藕之所在。如棧往反。而手出之。山僧以爲樂。送余從嶺間還。不絲向路。忽循展旗峯後。過其隙中。峯方削而突。石竟離爲一處。非先所見。鬼籙相運者矣。稍進。復會於五龍來路之杉松下。較始見覺親。蓋虎耳心目閒於無林故也。晨起往觀岩。岩在殿後。大石百餘丈。詭秘峭刻。有骨有膚。有色有態。有力有巧。高者上躍。壑以下至。不可測。使鬼爲之勞矣。內察岩之高下。思理外察頂之起伏。神情不覺遂窮亭際。憑欄坐楮。遠望人客。佛號沸然。是日天風吹木。作瀑布聲。常以之自愚。爲岩中補遺。已而詳所過幾處。亭閣蜿蜒。天與人規製若相吞。西去爲元君殿。數十折。至捨身崖。大木隙。而從絲級以登。爲飛昇臺。臺孤高。登其上。天柱峯聳然在五步內。不望亦見矣。臺旁有一樹。下窮壑。上出亭。挾千章萬株之氣。而葉未能即發。作枯木狀。臺上石後老松。有一株散作數枝。銜石而披。大風搖之。宜可折偏。以助此臺靈奇。臺旁又有靈臺。露臺下有巢穴者。能休褰呼之久。不應。慨然舍去。行晒穀嶺。經黑虎岩。下精魂方爲諸岩所奪。至此都不經意。通斜橋。問斜橋人。上頂有三徑。一爲磴。道人所絲。三天門是也。一爲官道。

繇歡喜坡往。一爲樵人道。繇銅殿。入于樵人。當繇。入同行僧別去。上三天門。獨與王子次萬丈峯。向背香龕。諸峯行枳棘中。數息數上下。道家汲水者。負土築者。稍稍遇于路。乃至岷。石岩高危。嶺橫如界。同行僧先至。迎我。太和一見而笑。繇磴道者。近耶。小憩道人室。室七層。有鴉數十頭。方向板屋上飛。喘而登。天柱絕頂。禮真武殿。上觀其範金之工。四顧平臺。萬山無氣。近而五老鑪燭。遠則南岩五龍。在山下時了了。能指其峯。今已迷失所在。惟知虛空入掌。河漢西流而已。出返銅殿。是元大德年物。坐觀天柱峯。草木童稀。石骨寒瘠。整而上。石稍開。因築城衙。開處。城而上。石復結。稍歇之以饁。頂至於頂。乃平焉。高削安隱。天人俱絕。因想山初生時。與人初上此峯時。皆荒荒不可致思。私語王子曰。水猶不滿人意如此。夫名山苟有千瀑萬泉流之。使動樹杪石鐔。受響不得。留吾何思。廬霍哉。同行僧曰。此而下。蠟燭諸澗。純是水矣。且可了瓊臺。但察僧意。以失三天門爲恨。然子以避三天門。益力從瓊臺往。井避其險。避其難也。他日。譚山中事。獨不知三天門何在。亦奇矣。乃復自岷出。枳棘隨人衣裾。漸覺又有山石。傲岸與他石離。而立于前者無數。皆默領其要。王子恐予未見。輒從後呼語之。至上瓊臺。瓊臺峯落有天地間意。去投宿中觀。桃花開。我立處。松古于門外。有數鳥拍拍飛而東。入登其樓。蠟燭兩峯。正當窗。不知其名。而圍者同照眼。是時天欲暮。白雲起壑中。然氣甚煖。力不能上山。閑步靜室。有道人膽視不凡。與之語。遽以山下僻處。松石依依可坐。而卽促予起。曰。鐘時虎過。此因明日行澗上。夜夢卽焉。踰一岡。爲下瓊臺。兩燭峯已向後數里。始入澗。山東爲峽。水穿其腹。右伏者爲底。豎者爲塹。大者爲激。最大者爲分湍。石少者爲衍。多者爲整。石不勝水者狹。爲溝。寬爲塘。水石并勝。則狹聲急。寬聲遠。長石爲橋。方石爲水中臺。圓石爲座。植本之朽而倒于水中央者。亦賴之爲橋。水趨左而傍右。嶺行水忽趨右。人從右穿左。水分爲二道。則人踏水聲。相石之可過者。托履焉。心在水聲者。常失足。視在水聲者。常失聽。心視聽俱在水聲者。常失山。恐其失也。坐石兩崖。望王子。常越數石。坐水中大石。予望其自石過石也。若蹈空。亦常徙數處。而兩崖山斷復合。開復收。削復平者。樹層層翠。水光中妙。

高夾立。畫鷁驚飛。自山半亦思返。日非斷崖。不得露澗。二十餘里皆陰陰。而山香四發。不辨其自何來。惟左山一隙。有行人繇山路出。同行僧曰。此自威烈觀來。前紫霄山後所望丹垣者也。至此一嶺橫于前。以爲不復峽。而趨過之又峽焉。澗聲直汨汨喧至玉虛岩下。九渡澗旁出。與之合巖。兩收其響。以爲幽。遂欲爲諸岩冠。澗中觀巖巖上望澗。上巖水聲若在空中。下若水聲若在本末。而其間結構。天爲之屋。人爲之棧。無此一段。是山猶不可竟也。遂自此竟之。以爲武當山記。其下十八盤。與其出路不足論。

### 遊南嶽記

丙辰三月。譚子自念其爲楚人。忽與蔡先生言。我且欲之嶽。于是遂之嶽。湖南山水。舟戀其清。次江潭。盟周子以靜遊。周子許焉。譚子曰。善遊嶽者。先望善望嶽者。逐步所移而望之。雨望於淥口。月望於山門。皆不見。譚子恨然。都市乃得見之。深於雲一紙耳。將抵衡。觸望莊栗。空中欲分天。又望於縣之郊。菴雲頂一二片。綻者的的。見縹碧。又望於道中。萬嶺皆可數。然是前山。非郊庵所望縹碧者也。道中多古松。楓色綠其旁。聽觀如意。行三十里。入嶽坊。雜木亂植。新葉洗人。步尋集賢院。廡松息竹。一僧瘦淨。良久始啓扉。問周子何來。蓋周子少時讀書院中。扁尙有周潛姓字。是日意有餘。再往水簾洞。越陌階澗。澗中亂石。流影開花。開之舉頭。見山巖間。忽搖白光者。水簾也。水傾如簾。霜雪同根。下坐冲退石。且臥焉。以仰察其所飛返于廟。天乃雨。明日又雨。登峯者危之。驅車而上。不雨及華嚴峯。晴在絡絲潭。及潭晴在玉板溪。及溪晴在祝高峯。若與晴逐者。紫雲澗以上。泉氣白墳。絡緯輒輒。潭名不謬。過潭無不泉者。左右交相生。或左右隱。或左右微斷。惟玉板橋左右。會草木陰其響。離橋南折。頻上綠影小憩。半山亭遊者。頗自足。香鑪獅子南臺諸峯。皆莫能自立。鳥莫能自飛。再上可折入鐵佛庵矣。曰。留以快歸路。又上則湘南寺。意不欲往。遂不往。惟一入丹霞寺。棟宇飄搖。若欲及客之身。自此以上。雲霧儼居。冬夏一氣。屋往往莫能自堅。僧莫能自必。譚子每值平臺。頽納晴朗。所曾經危聳。已有岡焉者。有壑焉者。矣。廣疇細畝。水微

明如江。江水亦莫能自大。出丹霞門外望。又有異同矣。漸仰幽徑。穿草木花竹行。有檉松拙怪可笑。顧周子而笑之。臨北斗嶺。嶺盤爲星數步一折。足不遑措。頗以此生喘轉尋飛來船石。衆石支扶一石翺翔甫定。巘尾臥其上。人從隙中過。見石上樹如藤。皮半存。青青自有葉。望講經臺甚了。然遂不往。取舊路邊山而下。指隔山上封寺。道有級路。趾斜垂。蟻影遊人與雲遇于途。雲不畏人。趾窮坦然得寺。僧火于衲。客依于爐。是時春夏交候。有蟲無鳥。亭午弄旭。澹若夕照。由寺後上祝融峯頂。新庵舊祠。嚮往客來四顧止有數人。數人止各據一石。晴漾其裏。雲縫其外。上如海。下如天。幻冥一色。心目無主。覺萬丈之下。漠漠送聲。極意形狀之轉。不似。譚子顧周子語。奇光難再得。願堅坐以待其定。周子許焉。久之。雲動有頃。後雲追前雲。不及。遂失隊。萬雲乘其罅。遶山左飛。飛盡日。現天地定位。下界山爭以青翠供奉。四峯皆莫能自起。遠湖近江。皆作一縷白。譚子持周子手。不能言。右下會仙橋。是青玉壇也。橋垂空外。架空中石。老松矯首橋下。倚試心石。不可以咫。乃復過上封。見歧路幽翠。髣髴若有奇。欲搜之。僧曰。此下觀音巖矣。留爲明日南臺路。宿諸寺。雲有去者。星月雍然。聲聲不壯。晨趨望日臺。艱難出淺霧于天海之間。稍焉日脫于蒼山。山雲洗乃搜所謂幽翠。若有奇者。觀音巖也。寺閣光潔。有泉鼎鳴。自幽徑左行。忽得來時路。祝融追隨。下觀佛菴。乃不見。此皆所謂後山也。菴以下爲兜率菴。下極復上。爲已公巖。稍上。卽又平。爲福嚴寺。惟獅子天柱相從最遠。方溪澗溝塍。時時宕人眼。因思來時路。南臺左翼所峙者。香鑪獅子亦帝諸峯。所望者。特右之溪澗溝塍。雖南臺火無昔觀。要當補爲歸路也。出南臺松徑。豁整如初。初入衡南道。想其未火時。譚子悵然。已復自解。遊人各自有會。如所憩兜率菴。大竹桐如笋。皮半脫。泉喧喧靜其右。僧引入閣上聽泉。晴天雨注。憑軒對天柱峯。峯氣靜好。可直此一來耳。下退道坡。坡盡榛楚。荒寂處有閣。觸目知爲紫虛閣。跡之道士局戶。攀檐端接魏夫人飛仙石。石盤空外。勢出香林。高松寒覆。而溪聲曲細。上合其濤。道士旣不歸。子亦去。與周子訂方廣遊。周子許焉。于是遂以明日往。初行平壤十餘里。溪山效韻。望昨所爲諸峯。皆不見。無論祭融陟嶺。得疎林云。

有須彌寺。意不欲往。遂不往。須彌而上。向背高低不一。沙邊有石。石隙有泉。泉旁有壑。壑下復有奔響。響上有樹。樹間有花草。青紅光中。又有飛流雜波。流急處有橋。橋上下皆有陰。陰內外有幽鳥啼。水可見。則水響不見。水則汨汨山樹響。萬樹茂。一山則山暗。一山或未能。或則兩山曠之。使暗崖石森沈。多如幽齋結構。至于水蒲溪毛。宛其明秀。步步懷新。度三十餘里。聲影光三絕。惟至半道。緩行蔽翳間。左右條葉隨目俱深。表裏洞密。有心斯肅。譚子視周子良久。卒不能發一言。此山中太陽易夕。壁無返照。小憩嶺端。望之蓮形若浸。腹投方廣寺。林火鴻濃。泉鳥驚心。僧引至殿旁。折入禪廊。廊下忽度橋。泉聲又自橋出。所宿處聒然。與來路莫辨。曉起。即出寺西。由林泉夾道中。過洗鉢池。梁惠海尊者洗鉢處。一石臥水面。旁守以大石。亂流匯瀉。聲上林間。石去地數寸耳。不能簾而亦依稀作簾光。稍進爲尊者補鉢石。近人因其勢上置臺。題曰嘯。予易以戀響。戀響者。戀洗鉢以下。水石槪薄之響也。然亦任人各領之。又西高徑山。開可入天台寺。意不欲往。遂不往。惟坐起林邊水邊。自西歷東。低回澄竦而已。如是者三往返。乃出方廣路。天乃雨。影響無一增減。但初至重徑。略有異同。當此之時。虎留跡。鹿爭途。猿啼一聲。即止。鸞飛無算。似知春盡者。譚子悵然。明日不雨。乃出嶽。善辭嶽者亦逐步回首而望之。

### 初遊烏龍潭記

白門遊多在水。磯之可游者曰燕子。然而遠湖之可游者曰莫愁。曰玄武。然而城外河之可游者曰秦淮。然而朝夕至。惟潭之可游者曰烏龍。在城內。舉昇即造。士女非實有事于其地者。不至。故三患免焉。予壬子過而目之。己未友人茅子止生適軒其上。軒未壁。閣其左方。閣未窗。未欄。亭其涓。覽其磯。皆略有形。即與予往觀之。登于閣前。岡倒碧。後阜環青。潭沈沈而已。有舟自鄰家出。與閣上相望者。朱子獻傳子汝舟。往來秋色上。茅子曰。新秋可念。當與子汎于沄沄淦淦之中。不以舟以筏。筏架木朱檻。制如幔亭。越三日筏成。

再遊烏龍潭記

潭宜澄。林暎潭者宜靜。篴宜穩。亭閣宜朗。七夕宜星河。七夕之客宜幽適無累。然造物者豈以予爲此拘拘者乎。茅子越中人。家重簪篙。棹至中流。風妬之不得至。荷蕩旋近釣磯。繫篴雨霏。霏濕猶無上岸意。已而雨注。下客七八。姬六人。各持蓋立幔中。濕透衣裳。風雨一時至。潭不能主。姬惶恐求上。羅襪無所惜。客乃移席新軒。坐未定。雨飛自林。荒盤旋不去。聲落水上。不盡入潭。而如與潭擊。雷忽震。姬人皆掩耳欲匿。至深處。電與雷相先後。電尤奇幻。光煜煜入水中。深八丈尺。而吸其波光。以上于雨。作金銀珠貝影。良久乃已。潭龍窟宅之內。危風雨雷疑未釋。是時風物倏忽。耳不及于談笑。視不及于陰森。咫尺相亂。而客之有致者。反以爲極暢。乃張燈行酒。稍敵電之氣。忽一姬昏黑來赴。始知蒼茫歷亂。已盡爲潭所有。亦或卽爲潭所生。而問之女郎。來路日不盡然。不亦異乎。招客者爲洞庭吳子凝甫。而冒子伯麟。許子無念。宋子獻孺。洪子仲章。及予與止生爲六客。合凝甫而七。

三遊烏龍潭記

予初遊潭上。自旱西門左行城陰下。蘆葦成洲。隙中露潭影。七夕再來。又見城端。柳窮爲竹。竹窮皆蘆。蘆青青。遶于園林。後五日獻孺招焉。止生坐森閣未歸。潘子景升。鍾子伯敬。由蘆洲來。予與林氏兄弟。由華林園謝公墩取微徑南來。皆會于潭上。潭上者有靈應觀之岡。合陂陀。水杪之水墜于潭。清涼一帶叢灌其後。與潭邊人家檐溜溝勺入浚潭中。冬夏一深。闊去潭雖三丈餘。若在潭中立。篴行潭無所不之。反若住水軒。潭以北蓮葉未敗。方作秋香氣。令篴先就之。口口隔岸林木有朱垣點深翠中。令篴泊之。初上蒙翳忽復得路。登岸至岡。岡外野曠。方塘遠湖近圃。宋子指謂予曰。此中深可住。若岡下結廬。闢一上山徑。頽空杳之潭。收前後之綠。天下昇平。老此無憾矣。已而茅子至。又以告茅子。是時殘陽接月。晚霞四起。朱光下射。水地震天。始猶紅洲邊。已而潭左方紅。已

而紅在蓮葉下起。已而盡潭皆賴明霞作底。五色忽復雜之下。岡尋篴。月已待我半潭。乃迴篙泊新亭柳下。看月浮波際。金光數十道。如七夕電影。柳絲垂垂拜月。無論明宵諸君試思。前番風雨。乎相與上陶周望。不去。適有燈起蒼蔚中。殊可愛。或曰。此漁燈也。

陳武昌寒溪寺留壁六詩記

天啓二年四月春。與故人孟登。蔬食于寒溪寺者累日。山雨積林。梵聲低濕。閒步殿門。仰視白板字。請孟登誦之。孟登爲誦其詩序。又請沙門取紙筆錄其全詩。詩六章。章各有題。其一曰。早禱龍湖。述龍德其二曰。祀龍明日。母疾。靡留東門。乏賴。孟封公遺美材。述孟德其三曰。縣人賻贈百金。用爲歸資。僧二十三人。齋公六人。爲誦禮經懺。不取辦香半粒。述賻德其四曰。縣有三鹿。商有鹿米。欲用秋祭。予不可。請者曰。安知後來之不終用也。述三鹿其五曰。縣有魚課。秋日屆期。請開湖。曰待暑者。述魚課其六曰。武昌勝地。昔多名流。百年千祀。誰知陳生。述名勝六題。古質鬱厚。詩俱稱是。春暄日而視孟登曰。噫。孟登曰。此吾縣舊令饒濟陳公也。古人也。當在吾縣時。務以德化人。以禮服人。有父子兄弟訟于庭。賜父兄坐。與之茶。而令其子弟拜于堂下。入公門。忽出公門。慚觀者。憚聞者。歛不意刑政汨沒。僞薄鑠骨之日。行其所學。不敢以衰世待世。不敢以衰世人待人。古人也。乃不知其詩至是。春聞之。改容嗚乎。道德之化似亡。而存風雅之道似存。實亡方此。刑政汨沒。僞薄鑠骨之日。有人焉。不苦其力。不煩其視聽。隨其所安。而與之無求。尙足以使民愧畏。而懷思。故曰存也。學詩者。先于澹其慮。厚其意。回翔其身于今人之上。無意爲詩。而真氣聚焉。春嘗就而思之。歌兒舞女。以情殉志。清流壽子。以志殉情。其于詩也。似屹屹乎求所以亡之也。故曰亡也。兩無所殉。而獨立焉。斯之謂存者。不告于人。而守此以待者也。陳君殆其人與。孟登又言。君今年補官都下。得長沙新化令。登以計偕。至恆與相見。袖數文錢。日買饅飢充饑。晨出夕返。數十里。皆緩步迢遞。無騎資。而人率無知其賢者。春故梓其六詩。與孟登私相慶而爲之記。陳君名治安。會稽人。春不詳其氏。

籍孟登云爾也。

繁川莊記

莊遠清白江六里。過繁縣北五里。江至此分爲川。在大石橋西半里。川又分。不及橋一畝。復合。橋北不能見。川柳陰之柳南。度竹隱橋。以川爲地。不能見地。而見川。時一見地。浮其間。如水上物。度其地。十三畝有半。竹陰之。蜀中竹善爲陰。碧沈如桐。高陽如有葉。鬱鬱隆至半。萬竹齊陰。到影在川。川嘗碧。碧浸人影。而後已。檀亦然。年深嘆遠。株必累百。初入竹時。烟其步。朱無易先生從蒼蔚間。置含清亭。清所含也。竹盡檀陰之。合百數十。以爲影。如不見川。而見川所浮之地。如檀中物。然川至此奔激。怒生流潑。潑有聲。自竹隱橋以南之地。皆若動。先生乃置軒。常自成都來住。累月課隸人。分江水入川。灌田。以自溉。而先生之仲子履。顏其軒爲純音。先生之鄉人稱爲繁川莊。先生皆聽之。萬歷丁巳。官楚憲司。屬譚子爲之記。記暇。譚子想慕其地。復爲絕句詩。凡六首。先生亦聽之也。

益修寶峯山觀音寺碑記

邑志載寶峯山觀音寺。創自大順年間。卽今所謂十八灣觀音寺也。邑百里無山。何山之足名。寺必麗山。寺之斯山之矣。或曰。竟陵者。陵之所竟也。菱荻蒲葦之間。稍岡焉脊焉。亦山之矣。是二者皆無據。然稱爲十八灣寺者。尤著十八灣字。亦雅濳洄所環。堤勢地形。及帆焉步焉者。相與灣之。以暨于十有八。而寺之鐘晨梵夕。於渚晦之內者。亦常與舟馬之人。戀魂送響。而不卽去。近土人又稱爲十八灣楊氏寺。楊自成化始從江右移家。占籍奄有田廬。寺僧相依爲香飯主。至幾傳而諱某者。始克新之。又兩傳而爲今之楊居士某。夙有白業。閭黨稱善。聞旂檀而不愧。見蓮花而生恭。入禮大士。跪敗觸目。若其身冒風日也。弔百身于莓苔之中。若其衣蒺藜也。乃以數十年所耨于水。耕于火。植于木。鋤于金。而變化于土者。舉以輸諸寺。而像之。而殿之。而廡之。而垣且甃之。視舊制加廣焉。越三年。始改觀。是爲萬歷之己未歲。謁碑于予。而予因以發歎焉。朝施者吾思其所瘠。官施者吾思其所膏。

商施者。吾思其所子母。僧施者。吾思其所血農。以勤行力作。不造一冤。不希一福。而施吾望其瓦甕。龍宇猶有汗痕。卽此是日月登明矣。然則十八灣楊居士。亦可傳也已。乃爲記以貽後之慳貪者。

鶴灣文草卷之十一終

淵友夏合集 卷十一