

• 文學讀本 •

襟霞閣精校足本

袁小脩文集

上海中央書店經售

國學基本文庫
袁小修詩文集
公安袁中道著

下冊

1986

上海中央書店經售

袁中郎全集

中郎爲伯
修之弟小
修之兄文
筆恣肆作
品頗多其
詩文小品
自成一家
本店搜羅
其全集彙
爲一編分
排四冊裝
一錦匣定
價洋四元

民國二十五年三月再版

袁小修詩文集

普及本上下兩冊定價七元

精裝本一冊加實洋一角

著作者 公安袁小修
校訂者 虞山平襟亞
印行者 襟霞閣主
發行者 中央書店

全國各大書坊均有分售

珂雪齋近集

卷二

文鈔

公安袁中道 小脩甫著

心律

予參求既久。于性體稍有所契。但吾輩初心。頗明此理。猶有無始曠劫習氣。未能淨盡。且理須頓悟。事以漸除。無論經有明文。卽大慧杲所以教李僕老者。實是第一方便。不可謂一了百了。反出入塵勞。諸取燥然。同凡夫無明去也。雖此身現在儒門。不可濫彼僧儀。然取其所謂十善。酌而持之。反之卽爲十不善道。是爲破戒。考之法苑珠林云。十善最是要戒。不知何以今不復持。卽如妙彌戒中。花鬘環絡。香油塗身等。俱與此士不應。尤與吾輩不相應也。今惟推十善量力。漸持殺生一事。最爲慘毒。因果往還。斷乎不爽。但爲現居塵勞。不能頓捨。以次漸斷則可耳。如謂悟道之人。恣食物命。不至廢業。此乃彼旬之說。非佛語也。楞伽係達摩印心之書。諄諄言及戒肉。豈謂悟上乘者。無借此粗戒爲乎。今既

不能盡斷肉味。則殺生首宜戒之。凡朝夕饗殮之類。賓客往來之需。不得以取備屠門耳。若于已庖廚。恣殺物命。以供口腹。此爲極惡。千生不解之冤。不可犯也。惟赴人召讌。不能禁他人之不殺。又已死不可復生。則隨衆食啖。然亦少食葷腥。多食蔬菜。漸習澹泊。以爲將來都斷之機。居家。每日或一食肉。他如難致難死之物。爲鱸龜牛犬及雀炙等。事屬可已。宜盡斷之。尋常往來僧寺。卽同桑門之饌。久住亦不可改。其有讚嘆滋味。誇受用者。俱係惡友。相牽入火坑。但得遠離爲幸。以此漸除。一日減于一日。五十以後。便可盡遮矣。追思往時。亦曾斷肉。無所苦難。如今又不全斷。止持一不殺戒。又何難乎。若不能。然卽同乞兒犬豕。惟知吞噬者也。偷盜不止。攘奪人財。取非其有。皆是吾輩居平泛濫借貸。不翅爾輩。及居間公事。以自膏潤之類。無非偷相也。推其根。直是多欲好奢。故違心以求遂之。若澹然無欲。何得至此。追思往時。馳逐營謀。無求之本真盡喪。如狗如蠅。取來以供一切妄費。無慚無愧。真不成人也。自今惟田中所出。及葷蔬蔬蕒。傳經買文之錢。皆爲已物。此外必當一介致辭。以借貸言。有無相通。雖人世之常。然一屬有求。已覺汗顏。至如挾費之人。原非儕伍。止以阿堵與之作緣。

此輩迫于面情。不得已而應。心實悲恨。爲彼所賤。當其得也。隨手費盡。一旦責負。囊中無有。困窘已極。若安心不還。便是無行之尤。甚至累及兒孫。攻取紛紜。詰其冥報。重則啣鐵負枷。輕則作彼眷屬。可不怖哉。吾前所貸亦多。未酬之數尙少。將來可完。自後寧可饑寒而死。決不可向人丐半文也。世有清吏。重于取而輕于貸。以取損名。而貸不損名耳。然久之擇而不還。貸者亦復何罪。全名得利。其取更巧。尤不宜爲矣。下之囑托公門。所得幾何。窺闥奔走。詭曲無地。吾生平于此無幾。但等牘不盡無也。設使聽者不同。常交一赫。視往人我俱利。尙當酌之。沉雨持之事。利一害一。冤及善良。大壞陰陽。鬼神不祐。折損功名。短促壽算。有人心者。忍爲之乎。自料萬萬無此。然恐利令智昏。墮此惡道也。若親戚朋友。淹滯可振。冤抑可達。又不得獲己名節。不爲一理。何者。苛情苦廉。吾所不爲。求自慊于心耳。然因之得利。斷不可也。中人之家。百凡節省。婚嫁喪祭。隨分支給。不造房屋。可居則已。數畝山園。栽花種藥。茆屋竹閣。但能淨掃地。亮糊牕。便儉然有致。不在華美。吾前年得賃營谷竹千萬竿。祕室明堂粗備。乃復東移西徙。厝意經營。違心而取之。盡費于此。今已成佳圖。寒士得此亦過矣。若復脩造。

不止。架高樓。築危牆。治廣廈。以求壯麗。不惟勞心。且家中不裕。若不取非其有。胡由給乎。以後聽木匠斧鑿聲。便是劫財家具。何也。必犯偷戒故也。不特此也。吾輩朝夕與妻子爲伍。料理家事。日久月深。有密制其命而不覺者。不若行游日。與友朋究意此事。勝己之交相對。邪思妄念。亦自不生。然則名山勝水。清剎福地。俱吾園亭。又何必脩飾一彈丸地。以自束縛也。其他行植作功德事。與其以與爲功德。不若以不取爲功德也。佛言持戒。卽是行檀。正是此意。居士法不斷正淫。然邪淫則有嚴戒。比于妙門之淫。妙門一破。淫戒不通懺悔。居士一破邪淫戒。亦不通懺悔。吾生平固無援琴之桃。桑中之恥。然浮冶之場。倡家桃李之蹊。或未得免。緣少年不得志于時。壯懷不堪牢落。故借以消遣。援樂天樊素子瞻榴花之例以自解。又以建游常離家室。情慾未斷。間一爲之。迄今漸斷。自後當全已矣。終年數夕。有樂不久。樂指而食。不如不食。傾貲爲之。偷淫兩犯。爲損大矣。若夫分桃斷袖。極難排解。自恨與沈約同癖。皆由建游。偶染此習。吳越江南。以爲配偶。恬不知恥。以今思之。真非復人理。尤當刻肉鑠肌者也。世間矚矚。止以避人恥笑之故。終身索居。忍此難忍。況出世丈夫。前有清淨勝妙之樂。

持之則可得。後有鐵牀銅柱之苦。犯之則立至。何不猛將剛刀。割此愛緣乎哉。又況未絕姬侍。猶存情慾。有何難也。吾因少年縱酒色。致有血疾。每一發動。咽喉壅塞。脾胃脹滿。胸中如有積石。夜不得眠。見痰中血。五內驚悸。自嘆必死。追悔前事。恨不抽腸絛院。及至疾愈。漸漸遺忘。縱情肆意。輒復如故。然每至春來。防病有如防賊。設或不謹。前病復生。初起吐血。漸至潮熱咳嗽。則百藥不效。奄奄待盡。神識一去。涇火所燒。墮大地獄。可不怖哉。夫致病不在多涇。取斃或以偶值。醉飽寒暑中之。皆可以喪身失命。一生學道而以涇死。豈不痛心。古德云。今生不度何生度身。節齋精神。以養幻軀。令其辦道。悟處如百鍊金。行處如火銷冰。微細流注。蕩然不存。更不受分段之身。行辦三界。作自在人。神通備足。萬劫常存。此何等快活也。貪世間不淨受用。無端打失人身。轉頭換面。出一孔。入一孔。驢胎馬腹。如辦圓觀。此又幾許苦痛也。莫以些小悟理。欲銷此不可思議業力。大難大難。四十以後。婢妾亦不可置。皆足爲老年之累。王摩詰中年喪偶。蕭然獨處。終日掃地焚香而坐。竊有慕焉。檢生平邪涇多屬大醉之後。以後大肆沉湎。卽是破戒之因。不得已微酣輒止。勿至上顛也。妄語爲說。誠。自檢生平

不解作此。惟吾輩好勝。或欲伸其所言。故緣飾之以求勝耳。又或意在調笑。縮長增短。期于取樂。亦大病也。醉後多言。誇已所長。娓娓不休。稠人之中。惟聽已譚。鼓弄唇舌。此謂之躁。躁亦妄也。人有所不必知。知有所不必顯。殷殷明之。何其淺歟。兩舌銛于刀劍。毒于虺蛇。君子固所不爲。然稍涉面背。亦兩舌類也。或因人譏訕他人。因而附和。俱是惡態。切宜自覺。惡口一戒。尤爲難持。或以一言壞人生平。或意見不同。過肆譏評。乘其意興。字字劍髓。或笑語之中。描畫舉止。無不由盡。令人難堪。吾輩腹中應無鋒甲。然舌中可自謂無劍戟耶。忍俊不禁。興到之言。其鋒正未可觸也。作輕薄相。爲人所畏。人所不親。犖舌。且不必論大損德也。綺語之根。直是放逸。謂無義語也。吾輩聚首開口。卽是浪謔調笑。借以銷日。亦謂世上難可莊語。不得不出是耳。然學道之人。揀擇良友。與之揚扆。所謂借他人戰場。演自己軍馬。何得逐淫朋之隊。邪言謹語。一切隨他去也。發揮性情。聊借詩文以遣興。則可。豔詞淫曲。俱當置之。居人間世。不能卽作木偶人。此戒耐持如食肉戒。以漸而銷可也。意中貪戒者。但有所愛。卽謂之貪。凡貪勝妙境界。貪勝妙道理。皆貪也。此就悟理。所攝一悟卽破矣。今約吾輩現行之事。

易涉于貪者。無如利與名。利根于吾輩稍易脫去。然有所計算圖維。皆利類也。以吾一身論。所衣所食。能費幾何。家中粗有薄田。可以供給一家。決不至于歲寒。此外置之。胸中常可使坦然無一事也。離家行游。處處自有資糧。但不求贏餘耳。何至有儲壑之憂。萬一事勢窮極。寄食僧寺。伊蒲終身。翻是快活。否則雲水簞瓢。作自在人可也。我平生于利甚輕。但宿有豪奢之志。此機多年不息。命與願違。甚爲所苦。設使果如楊越公郭汾陽輩。亦所值偶然。自道眼視之。等于劍鏃膏火。況必無所福緣。而望此不可知之樂乎。良田萬頃。樓閣凌雲。粉黛擁衛。食客盈門。朝設暮樂。誰月吟花。縱以爲快。亦必生來有此。乃可遂耳。惜大蹉跎一往。已四十年。設使得志居詞林。株守清貧。借貸不違。爲有司稍或膏潤。已挂彈章。宦海風波。未必卽至三公九卿。至三公九卿。亦必以冰蘂垂聲。乃能保守。所積之祿。寧有幾何。卽至三公九卿。又有張說之橫錢。可以行樂。已皓然一六七十翁矣。色力已疲。精神已衰。閻羅老子行將召請。卽有歌兒舞女。亦何用也。古人云。如今休去便休去。若覓了時無了時。若能行樂。卽今便好快活。身上無病。心上無事。春鳥是笙歌。春花爲粉黛。聞得一刻。卽爲一刻之樂。何必情欲

乃爲樂耶。邵堯夫齋酒酒。便是第一等享福人。百福鄭公。不能及也。夫自爲行樂計且不可。况汲汲爲子孫計哉。顏之推曰。子孫自是天地間一蒼生耳。又古人云。一草一露。今汲汲爲子孫計。是爲草木憂露水也。吾親見邑中爲子孫計者。焦心蒿目。貽以田宅。身死未寒。已屬他人。寒門素士。無籍而起。子孫之賢不肖。不在資財明矣。至于利之上爲科第亦利也。少而學之。長而營之。此根盤據久矣。天地之間。如謂不中一制科。便不比于人。人之所以期已。與已之所以自期。未有勝此者也。吾少無超世之骨。既不能如阮宣何點輩。纔能學語時。功利之語。便到耳邊。流注意根。極其爛熟。今形局已定。豈能復作披髮入山事。然亦聽其自來。付之于命。聊以了事可耳。豈有饑寒迫身。借此以救貧耶。抑欲得之揚揚以誇耀鄉里小兒耶。豈欲圖千倉萬斛之積耶。抑欲借以窮聲色之好耶。此心已久居火宅之外。豈復汲汲趨火宅中事。是數者無一焉。而營營何也。世間窮通壽夭。皆有定數。察所以不能忘情于功名者。將曰此一事何以遂不如人。故其氣不能伸。不知彼求之而得。命也。我求之而不得。亦命也。揆以三世之理。則我或享之于多生。而壽之于一生。彼或壽之于多生。而享之于一生。皆

未可知也。計一世之事。則或先曉而後笑。或早屈而晚伸。或失貴而得年。或形安而神憂。或明苦而暗樂。或暴發而忽絕。或平平而悠長。尙伏展轉。皆未可知。不宜得之便揚揚。失之便鞅鞅也。今直見才不才異能。而不才者登庸。才者沉滯。輒曰造化者冤哉。不知造化之冤。殆有甚焉者矣。世之以高才而遭困辱性命不保者皆是。其造惡流毒。南宋有秦檜之流。安坐而老。隲下者皆是也。不論三世而論一世。則冤不可勝言矣。區區失意于時。乃貧賤。非患難也。何冤之有。況人生一隙。譬如朝露。設使取科第。享富貴者。多可至數百年。猶謂虛幻。光景差久長耳。一轉盼間。二三十年。已歸黃土。古人云。得意濃時又進步。須防世事多反覆。以甲科一榜論。其享富貴壽考者。亦復無幾。至于成年失官。有官無年者。亦頗不少。故知人生須看結局。子瞻云。譬如國手碁子。前面得失勿論。只看後手略多幾着。便是勝局。吾親看甲第受享。有不如孝廉歲貢者。眼前榮辱。那可便定。得之者何爲。卽揚眉吐氣。失之何爲。卽垂首喪氣也。然此猶規規以得失論也。若心上之苦樂。又不以事之得失。人情多忘見在。好緣未來。未來之境。愈上而愈有。雖至卿貳。而未來之境自在。亦不能已于扳緣。皆視其現在所居。

者。如嚼蠟而不能居也。視未來者。若饑渴之于飲食而不能捨也。各隨其相鄰之位。而企得之。而相等之人。忽超而上焉。則有餘不足之形。皆足以焚其心。而屑其目。自士庶人以及朝貴一也。盈天地間。止不足。更無有餘也。若使高官厚祿。可以解人之憂。則今九轉三槐。宜皆備酒快活。而眉之不振。心之多事。憂譏畏讒。彌縫顧慮者。日以益甚。又况乎以卑望高。淹而望遷。毀譽是非。相傾相軋。紛沓在前。奔走在後。風塵牛馬。疲骨驚心者哉。士大夫聰明大者。算記大。算記大者。心中勞苦亦大。鎮日營營。如欠人千萬貫錢鈔不得償。如肩荷千萬斤重擔不得休。得之也。謬意世眼之過爲驚詫。失之也。謬意世眼之過爲笑辱。所以求得防失。比常情不同。既圖其身。又憂子孫。反不如三家村裏癡人。三餐一宿以外。不曉圖度者。翻爲享福人。及至無常殺鬼。一時卒至落湯螬蟻。投火飛蛾。手忙腳亂。其苦不可言也。其所處愈尊。則戀人世也愈甚。其念人世也愈甚。則其拋四大也愈難。一權相死時。忽展轉以面向壁。作乾笑曰。一場扯擔。又有一貴人。年九十而病死者。謂此翁九十而死。決定安心。問之。則曰。我井不覺我之入十九歲在何處。止與年二三十夭死者等。是一樣苦楚。故知但屬于死。決未

有自念身已貴年已高而自安者。子瞻見一故人垂死云。死生陰陽之爭。其苦有甚于刀鋸水索者。余知其不可探嘿。爲祈死而已。予每讀此。未嘗不毛豎也。哀哉。世人如鷄鳴耳。豈復知鷺刀卽在轉盼間乎。受用過者。作業亦大。勉強爲善。不失人身。良賤總不可定。其爲惡者。三塗苦果。合眼卽是。世人舉足動步。無非是業。五逆十惡。人所共有。銅柱鐵牀。是其家常飯。人命無常。或獄中未決之囚。尙遲數月。而我此事已先到者。在獄囚終日求免。而我方恬然。皆由不知故也。念此則垂延貴顯之念。亦當少息矣。學道人視轉輪聖王有若蟲蟻。卽耳目聞見古今之高人逸士。捐萬鍾而不顧。視千乘其若遺。或山居谷歛。微書累至。而不出。王侯求一見而不能者。此亦人耳。豈有三頭六臂。與吾輩不同。只是筋骨硬。眼界大。榮辱內外之辨明。不肯以心爲形役。豈似吾輩軟弱。駑馬齮駘。豆飢蠅念敗驢脊耶。又輒自謂大悟者。無垢無淨。隨處不礙。不知無垢無淨者。正謂取捨情盡。不爲一法之眩惑。不受一物之轉換。能出世者。故能入世。畢竟如蓮花不着水。木人見花鳥耳。豈是患得患失。同于鄙夫。一切聲色遇之。卽黏如鐵石。吸鐵相似。而猶高稱悟道達人者耶。追思我自嬰世網以來。止除睡着。不

作夢時。或忘却功名了也。求勝求伸。以必得爲主。作文字時。深思苦索。常至嘔血。每至科場將近。扃戶下帷。拚棄身命。及入場一次。勞辱萬狀。如劇驛馬了無停時。歲歲相逐。樂虛苦實。屈指算之。自戊子以至庚戌。凡九科矣。自十九入場。今年亦四十一歲矣。以作文過苦。兼之借酒色以自排遣。已得痼疾。逢時便發。頭髮已半白。鬚已漸白。鬚亦有幾莖白者。老醜漸出。衰相已見。其所得果何如也。設使以此精神求道。則道眼已明。以此精神學仙。則內丹已就。以此精神著書。則垂世不朽之業已成。而所苦丘山所得。尙未毫釐。今猶然未知稅駕嗟乎。人生大限之期。大約以六十歲爲率。四十年內奔波勞役。已極人世之苦。餘二十年略得閒靜。少享無限自在之樂也。不空至闕浮提一次。縱令四十以後求而得之。所享亦復幾何。況生死無常。又有未必到六十者。又況求之而不得。益增其苦也。今縱不能入山。且以一科爲准。如得之則出處任意。如不得則向山水佳處。詩酒而隱焉。伊蒲水田。可以送日。或故鄉。或遠方。但有良朋勝友。可與論學者。便可久居。不然憊倦則坐。坐倦則睡。此一科內文字。亦不多作。一科既完。如不得。又不能隱。卽以仕爲隱。姑借山資。以娛餘年。浮沉薄宦。如柳下惠之

小官。祁曼容之百石。王無功之樂丞。亦無不可。吾此生行藏定矣。復何所事說。貪至于進取一塗。不覺冗長者以此。是我輩淪肌浹髓之虞。其他貪後世名。貪有漏身。并以理照之。不容有也。嗔念吾極重。真是胎性帶得。氣甚不平。雖轉盼卽忘。然一時暴起。焚和已甚。盤結諸根。隨觸卽發。姑不論大利大害。或意有所是。人與相違。或議論蜂起。爲人所抑。或與人言。其人癡愚。不領已意。或問者窮詰不中理解。或見人以強凌弱。心大不平。或于眷屬見其不馴。過爲忿疾。或于奴僕偶有所失。遂致暴怒。種種皆是。嗔性流行之虞。予自伺察。最是一毫不相于事。將心受其逼惱。昔有夫婦指罵作羹。商量不一。遂致反目。又有一人聽墻上小說。聞揚將軍被陷。遂成重惱。發病而死。以吾人所計校觀之。有異于此者乎。河豚魚行遊。爲橋柱所撞。卽嗔其柱。發腦腹脹。仰浮水面。烏過之。啄其腹。出其腸。吾輩之嗔亦河豚類也。惟嗔能令人不樂之甚。心搖搖而若撼。口舌強而不能吐。焦火熾冰。自苦自縛。地獄刑具。皆是嗔惱所成。業嗔最大。一嗔能引三萬入千諸煩惱門。能焚毀無邊功德行。嗔之人心。中畢竟不仁。若是仁者愛一切人。和氣藹然。何至于嗔。行嗔之人。是爲婦人。又與人言。人有不是。我乃行嗔。

則是斯人未嘗不是。我之行嘖不是之尤。又與人論學。見其異已。輒自勦嘖。不須更論是非。以行嘖者。我相熾然。根本已壞。一切知見道理。總是虛花。長養無明身。非人天導師。又不行捧行喝。何得求勝。自取煩惱。其人失路。亦非勝氣所能轉移。若能自信。豈以人之不信而動。又何必求信于人。莫云悟道之人。嘖亦無妨。往年見學道者。自以爲悟。至煩惱無明。發起如霹靂。震如虎狼。其中本嘖。又添一嘖。卽是道之見。所以益無忌憚。悟後之人。正好脩行。在祖師亦妨失念。圓悟語大慧曰。亦妨自己。三業忽起。吾輩無明。徹入骨髓。雖不同弄泥團者。勉強禁制。然悟力既深。愈久愈明。稍有走作。一照卽破。文殊云。信力未充是也。豈有傲然行嘖。同世俗哉。則是達摩直指一路。乃予人以一放心行惡之具也。自後專妨此失。養得冲冲和和。渾是嬰兒。方爲道人本色行徑也。癡者諸惡之根。一切皆由無明慧者。諸善法之根。諸善法之根現。則諸惡之根自破。若悟得一切處本。可不得而觸境攝緣。依然行有。則是意見依通。正是癡也。吾往年亦曾悟得佛法。決定離言說相。離心緣相。不消動轉絲毫。亦無一毛頭道理可得。止是一切放下。當放下時。亦不作放下之解。以爲極則矣。然八風五欲。正爾熾