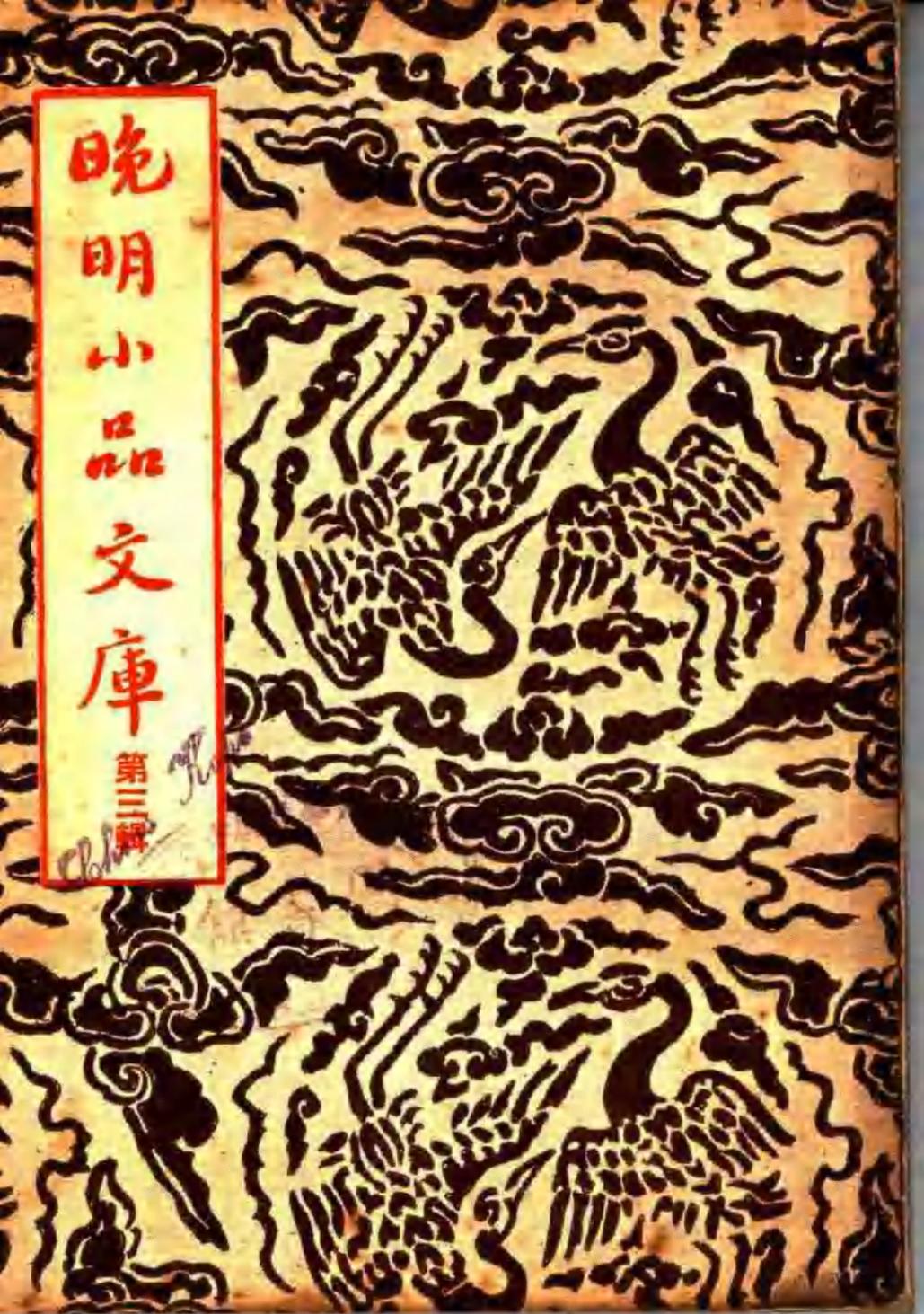

晚明小品文庫

第三輯

李溫陵傳

李溫陵者，名載贊，少舉孝廉，以道遠，不再上公車，爲校官，徘徊不進，後爲縣令，公爲人，中煥外冷，丰骨稜稜，性甚下急，好面折人過，士非參其神契者，不與言，強力任性，不強其意，所以欲初未知學，有道學先生語之曰：公怖死否？公曰：死矣，安得不怖？曰：公旣怖死，何不學道？學道所以免生死也。公曰：有是哉？遂潛心道妙，久之，自有所契，超於語言文字之表，諸執筌蹄者，了不能及，爲守法，令清簡，不言而治，每至伽藍，判了公事，坐堂皇上，或寘名僧其間，簿書有隙，卽與參論虛玄，人皆怪之，公亦不顧，祿俸之外，了無長物，陸績鬱林之石，任昉桃花之米，無以過也，久之，厭圭組，遂入雞足山，閱龍藏不出，御史劉維奇其節，疏令致仕，以歸，初與楚黃安耿子庸善，罷郡遂不歸，曰：我老矣，得一二勝友，終日晤言，以遣餘日，卽爲至快，何必故鄉也？遂攜妻女客黃安，中年得數男，皆不育，體素癯，澹於整色，又癖潔，惡近婦人，故雖無子，不置妾婢，後妻女欲歸，趣歸之，自稱流寓，子旣無家累，又斷俗緣，參求乘理，極其超悟，剝膚見骨，迴絕理路，出爲議論，皆爲刀劍上事，獅子迸乳，香象

絕流發詠孤高。少有酬其機者。子庸死。子庸之兄天台公惜其超脫。恐子姪效之。有遺棄之病。數至箴切。公遂至麻城龍潭湖上。與僧無念。周友山。丘坦之。楊定見聚。閉門下鍵。日以讀書爲事。性愛掃地。數人縛帚不給。衿裙浣洗。極其鮮潔。拭面拂身。有同水淫。不喜俗客。不獲辭而至。但一交手。卽令之遠坐。嫌其臭味。其忻賞者。鎮日言笑。意所不契。寂無一語。滑稽排調。衝口而發。既能解頤。亦可刺骨。所讀書皆鈔寫爲善本。東國之祕語。西方之靈文。雜騷馬班之篇。陶謝柳杜之詩。下至稗官小說之奇。宋元名人之曲。雪膠丹筆。逐字雋校。肌髮理分。時出新意。其爲文不阡不陌。據其胸中之獨見。精光凜凜。不可迫視。詩不多作。大有神境。亦喜作書。每研墨伸楮。則解衣大叫。作兔起鶻落之狀。其得意者亦甚可愛。瘡勁險絕。鐵腕萬鈞。骨稜稜紙上。一日。惡頭癢。倦於梳櫛。遂去其髮。獨存鬢鬚。公氣旣激昂。行復譎異。斥異端者日益側目。與耿公往復辨論。每一札。累累萬言。發道學之隱情。風雨江波。讀之者高其識。欽其才。異其筆。始有以幻語聞當事。當事者逐之。於時左轄劉公東星迎公武昌。舍盡公之堂。自後屢歸屢游。劉公迎之沁水。梅中丞迎之雲中。而焦公弱侯迎之秣陵。無何復歸麻城。時又有以幻語聞當事。當事者又誤信而逐之。火其蘭若。而馬御史經綸。遂躬迎之於北通州。

又會當事者欲刊異端以正文體疏論之。遺金吾緹綺逮公。初公病。病中復定所作易因。其名曰九正易因。常曰。我得九正易因成。死快矣。易因成。病轉甚。至是逮者至。邸舍囹圄。公曰。問馬公。馬公曰。衛士至。公力疾起。行數步。大聲曰。是爲我也。爲我取門片來。遂臥其上。疾呼曰。速行。我罪人也不宜留。馬公願從。公曰。逐臣不入城。制也。且不有老父在。馬公曰。朝廷以先生爲妖人。我藏妖人者也。死則俱死耳。終不令先生往而已。獨留。馬公卒同行。至通州城外。都門之牘。尼馬公行者紛至。其僕數十人。奉其父命。泣留之。馬公不聽。竟與公偕。明日。大金吾實訊。侍者掖而入。臥於堦上。金吾曰。若何以妄著書。公曰。罪人著書甚多。具在於聖教。有益無損。大金吾笑其崛強。獄竟無所實詞。大略止回籍耳。久之。旨不下。公於獄舍中。作詩讀書自如。一日呼侍者。確髮。侍者去。遂持刀自割其喉。氣不絕者兩日。侍者問和尚痛否。以指書其手曰。不痛。又問曰。和尚何自割書。曰。七十老翁。何所求。遂絕時。馬公以事緩。歸覲其父。至是聞而傷之。曰。吾護持不謹。以致於斯也。傷哉。乃歸其骸於通。爲之大治冢墓。營佛刹云。公素不愛著書。初與耿公辨論之語。多爲掌記者所錄。遂哀之爲焚書。後以時義詮聖賢深旨。爲說書。最後理其先所詮次之史。焦公等刻之於南京。是爲誡書。蓋公於誦讀之暇。尤愛

讀史於古人作用之妙，大有所窺，以爲世道安危治亂之機，捷於呼吸，微於縷黍，世之小人既僥倖喪人之國，而世之君子理障太多，名心太重，謹慎太甚，爲格套局面所拘，不知古人清淨無爲，行所無事之旨，與藏身忍垢委曲周旋之用，使君子不能以用小人，而小人得以制君子，故往往往明而不晦，激而不平，以至於亂，而世儒觀古人之跡，又概繩以一切之法，不能虛心平氣，求短於長，見瑕於瑜，好不知惡，惡不知美，至於今接響傳聲，其觀場逐隊之見，已入人之骨髓而不可救，於是上下數千年之間，別出手眼，凡古所稱爲大君子者，有時攻其所短，而所稱爲小人不肖者，有時不沒其所長，其意大抵在於黜虛文，求實用，舍皮毛，見神骨，去浮理，揣人情，卽矯枉之過，不無偏有重輕，而舍其批駁譴美之語，細心讀之，其破的中竅之處，大有補於世道人心，而人遂以爲得罪於名教，比之毀聖叛道，則已過矣。昔馬遷班固各以意見爲史，馬遷先黃老後六經，退處士進游俠，當時非之，而班固亦排守節，鄙正直，後世監二史之弊，汰其意見，一一歸之醇正，然二家之書，若揭日月，而唐宋之史，讀不終篇而已，兀然作欠伸狀，何也，豈非以獨見之處，卽其精光之不可磨滅者歟。且夫今之言汪洋自恣，莫如莊子，然未有因讀莊子而汪洋自恣者也，卽汪洋自恣之人，又未必讀莊子也。

今之言天性刻薄莫如韓子。然未有因讀韓子而天性刻薄者也。即天性刻薄之人亦未必讀韓子也。自有此二書以來。讀莊子者撮其勝韻。超然名利之外者。代不乏人。讀申韓之書。得其信賞必罰者。亦足以強主而尊朝廷。即醇正如諸葛亦手寫之以進後主。何嘗以意見少駁遂盡廢之哉。夫六經洙泗之書。梁肉也。世之食梁肉太多者。亦能留滯而成痞。故治者以大黃蜀豆瀉其積穢。然後脾胃復而無病。九賓之筵。雞豚魚肉相繼而進。至於海錯。若江瑤柱之屬。弊吻裂舌。而人思一朵。願則謂公之書爲消積導滯之書。可謂世間一種珍奇。不可無一不可有二之書。亦可特其出之也太蚤。故觀者之成心不化。而指摘生焉。然而窮公之所以罹禍。又不自書中來也。大都公之爲人。真有不可知者。本絕意仕進人也。而專談用世之略。謂天下事決非好名小儒之所能爲。本狷潔自厲。操若冰霜人也。而深惡枯清自矜刻薄瑣細者。謂其害必在子孫。本屏絕聲色。視情慾如糞土人也。而愛憐光景於花月兒女之情狀。亦極其賞玩。若借以文其寂寞。本多怪少可。與物不和人也。而於士之一長一能者。傾注愛慕。自以爲不如。本息機忘世。槁木死灰人也。而於古之忠臣義士。俠兒劍客。存亡雅誼。生死交情。讀其遺事。爲之咋指歎案。投袂而起。泣淚橫流。痛哭滂沱。而不自禁。若夫骨堅

金石氣薄雲天。言有觸而必吐。意無往而不伸。排揚勝已。跌宕王公。孔文舉調魏武。若稚子稽叔夜。視鍾會如奴隸。鳥巢可覆。不改其鳳。味變翻可鐵。不馴其龍性。斯所由焚芝鋤蕪。含刀若苗者也。嗟乎才太高。氣太豪。不能埋照。溷俗。卒就囹圄。慚柳下而愧孫登。可惜也。夫可戒也。夫公晚年讀易。著書曰九正易因。意者公於易大有得。舍充入謙。而今遠老矣。逝矣。公所表章之書。若陽明先生年譜。及龍溪語錄。其類多不可悉記云。

外史袁中道曰。公之於溫陵也。學之否。予曰。雖好之不學之也。其人不能學者有五。不願學者有三。公爲士居官。清節凜凜。而吾輩隨來。輒受操同中人。一不能學也。公不入季女之室。不登治童之牀。而吾輩不斷情慾。未絕嬖寵。二不能學也。公深入至道。見其大者。而吾輩株守文字。不得玄旨。三不能學也。公自少至老。惟知讀書。而吾輩汨沒塵緣。不親韋編。四不能學也。公直氣勁節。不爲人屈。而吾輩胆力怯弱。隨人俯仰。五不能學也。若好剛使氣。快意恩讎。意所不可。動筆書之。不願學者一矣。既已難仕而隱。卽宜遁迹入山。而乃徘徊人世。禍逐名起。不願學者二矣。愈乘緩戒。細行不修。任情適口。鸞刀狼藉。不願學者三矣。夫其所不能學者。將終身不能學。而其所不願學者。斷斷乎其

不學之矣。故曰：雖好之，不學之也。若夫幻人之談，謂其既已髡髮，仍冠進賢，八十之年，不忘欲想者，有是哉！所謂蟾蜍擲糞，自其口出者也。

李卓吾小品目次

卓吾論略

忠義水滸傳序

子由解老序

龍溪先生文錄抄序

耿楚空先生傳

三大士像議

三齋記

三叛記

雜說

玉合(四首)

童心說

高潔說

贊劉諧

寒燈小話(四段)

楊升菴

蜻蛉謠

李白詩題詞

李涉贈盜

封使君

黨籍碑

王半山

答李見羅先生書

答焦漪園

復鄧石陽

答劉憲長

復焦弱侯

又與焦弱侯

與會中野

答友人書

復耿侗老書

與楊定見

復麻城人書

寄京友書

復澹然大士

李卓吾小品目錄終

李卓吾小品

卓吾論略

孔若谷曰：吾猶及見卓吾居士，能論其大略云：居士別號非一，卓吾特其一號耳。卓又不一，居士自稱曰卓，載在仕籍者曰篤，雖其鄉之人亦或言篤，或言卓，不一也。居士曰：卓與篤，吾土音一也。故鄉人不辯而兩稱之。予曰：此易矣，但得五千絲，付鐵匠銜銜梓人，改正矣。居士笑曰：有是乎？予欲吾以有用易無用乎？且夫卓固我也，篤亦我也，稱我以卓，我未能也，稱我以篤，亦未能也。予安在，以未能易未能乎？故至于今，並稱卓篤焉。居士生大明嘉靖丁亥之歲，時維陽月，得全數焉。生而母太宜人徐氏歿，幼而孤，莫知所長。長七歲，隨父白齋公讀書，歌詩習禮文。年十二，試老農老圃論。居士曰：吾時已知樊遲之問，在荷蕢丈人間，然而上大人，丘乙巳，不忍也。故曰：小人哉，樊須也，則可知矣。論成，遂爲同學所稱。衆謂白齋公有子矣。居士曰：吾時雖幼，早已知如此臆說，未足爲吾大人有子賀，且彼賀意亦太鄙淺，不合於理。彼謂吾利口能言，至長大或能作文詞，博奪人間富貴，以救賤

貧耳不知吾大人不爲也。吾大人何如人哉。身長七尺。目不苟視。雖至貧。輒時脫吾董母太宜人簪珥。以急朋友之婚。吾董母不禁也。此豈可以世俗胸腹窺測。而預賀之哉。稍長。復憤憤讀傳。註不省。不能契朱夫子深心。因自怪。欲棄置不事。而閉甚。無以消歲日。乃嘆曰。此直戲耳。但剽竊得濫目足矣。主司豈一一能通孔聖精蘊者邪。因取時文尖新可愛玩者。日誦數篇。臨場得五百題。皆下。但作繕寫謄錄生。卽高中矣。居士曰。吾此倖不可再僥也。且吾父老。弟妹婚嫁各及時。遂就祿。迎養其父。婚嫁弟妹各畢。居士曰。吾初意乞一官。得江南便地。不意走共城萬里。反遺父憂。雖然。共城。宋李之才宦遊地也。有邵堯夫安樂窩在焉。堯夫居洛。不遠千里就之。才問道。吾父子倫亦問道於此。雖萬里可也。且聞邵氏苦志參學。晚而有得。乃歸洛。始婚娶。亦旣四十矣。使其不聞道。則終身不娶也。子年二十九。而喪長子。且甚戚。夫不戚感於道之謀。而惟情是念。視康節不益愧乎。安樂窩在蘇門山百泉之上。居士生於泉。泉爲溫陵禪師福地。居士謂吾溫陵人。當號溫陵居士。至是。日遊遼百泉之上。曰。吾泉而生。又泉而官泉於吾。有夙緣哉。故自謂百泉人。又號百泉居士云。在百泉五載。落落竟不聞道。卒遷南雍以去。數月。聞白齋公沒。守制東歸。時倭夷竊肆海上。所在兵燹。居士間關夜行。

書伏餘六月方抵家。抵家又不暇試孝子事。盡喪。率其弟若姪。晝夜登陴擊柝。爲城守備。城下矢石交。米斗斛十千。無糴處。居士家口零三十。幾無以自活。三年服闋。盡室入京。盡庶幾欲以免難云。居京邸十閱月。不得缺。囊垂盡。乃假館受徒。館復十餘月。乃得缺。稱國子先生。如舊官。未幾。竹軒大父訃。又至。是日也。居士次男亦以病卒于京邸。予聞之。嘆曰。嗟嗟。人生豈不苦。誰謂仕宦樂。仕宦若居士。不乃更苦邪。弔之。入門。見居士無異也。居士曰。吾有一言與子商之。吾先會大父大母。歿五十多年矣。所以未歸土者。爲貧不能求葬地。又重違俗。恐取不孝譏。夫爲人子孫者。以安親爲孝。未聞以卜吉自衛。暴露爲孝也。天道神明。吾恐決不肯留吉地。以與不孝之人。吾不孝罪莫贖矣。此歸必令三世依土。權置家室于河內。分贖金一半買田。耕作自食。予以半歸。即可得也。第恐室人不從耳。我入不聽。請子繼之。居士入。反覆與語。黃宜人曰。此非不是。但吾母老孀。居守我。我今幸在此。猶朝夕泣憶我。雙眼盲矣。若見我不歸。必死。語未終。淚下如雨。居士正色不顧。宜人亦知終不能往也。收淚改容謝曰。好好。第見吾母。道尋常無恙。莫太愁憶。他日自見吾也。勉行襄事。我不歸。亦不敢怨。遂收拾行李。托室買田種作。如其願。時有權墨吏。嚇富人財不遂。假借漕河名色。盡徹泉源入漕。不許留。

半滴溝洫間。居士時相見。雖竭情代請。不許。計自以數畝請。必可許也。居士曰。嗟哉。天乎。吾安忍坐視。全邑萬頃。而令予數畝。灌溉豐收。縱與必不受。肯求之。遂歸。歲果大荒。居士所置田。僅收數斛。稗長女隨。艱難日久。食稗如食粟。二女三女。遂不能下咽。因病相繼夭死。老媪有告者。曰。人盡饑。官欲發粟。聞其來者。爲鄧石陽推官。與居士舊。可一請。宜人曰。婦人無外事。不可。且彼若有舊。又何待請邪。鄧君果撥已俸二星。并馳書。與僚長各二兩者。二至。宜人以半糴粟。半買花紡爲布。三年衣食無缺。鄧君之力也。居士曰。吾時過家。畢葬。幸了三世業緣。無官意矣。回首天涯。不勝萬里妻孥之想。乃復抵共城。入門。見室家歡甚。問二女。又知歸未數月。俱不育矣。此時黃宜人泪相隨。在目睫間。見居士色變。乃作禮問葬事。及其母安樂。居士曰。是夕也。吾與室人秉燭相對。真如夢寐矣。乃知婦人勢逼情真。吾故矯情鎮之。到此方覺展齒之折也。至京補禮部司務。人或謂居士曰。司務之窮。窮于國子。雖子能堪忍。獨不聞焉。往而不得貧賤語乎。蓋譏其不知止也。居士曰。吾所謂窮。非世窮也。窮莫窮于不聞道。樂莫樂於安汝止。吾十年餘。奔走南北。祇爲家事。全忘却溫陵百泉安樂之想矣。吾聞京師人士所都。蓋將訪而學焉。人曰。子性太窄。常自見過。亦時時見他人過。苟聞道。當自宏闊。居