

珂雪齋近集

卷三

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。卽大慧杲所以教李漢老者。實是第一方便。不可謂一了百了。反出入塵勞。諸取躁然。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。卽如沙彌戒中。花鬘瓔絡。香油塗身等。俱與此土不應。尤與吾輩不相應也。今惟准十善量力。漸持殺生一事。最爲慘鼻。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。此乃彼句之說。非佛語也。楞伽係違摩印心之書。諄諄言及戒肉。豈謂悟上乘者。無借此粗戒爲乎。今旣

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。若于己庖廚。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。他如難致難死之牲。爲饕餮牛犬及雀炙等。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。便可盡遠矣。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。不想酬還。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。及俸祿餽遺。傳經買文之錢。皆爲己物。此外必當一介致辦。以借貸言。有無相通。雖人世之常。然一屬有求。已覺汗顏。至如挾貲之人。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。重則啣鐵負轡。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。然久之捫而不還。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。諂曲無地。吾生平于此無幾。但竿牘不盡無也。設使聽者不同。常交一蘇。號往。人我俱利。尙當酌之。況兩持之事。利一害一。寃及善良。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。寃抑可達。又不得獲己名節。不爲一理。何者。苛清苦廉。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。便脩然有致。不在華美。吾前年得賃簪谷竹子萬竿。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。今已成佳園。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。日久月繇。有密制其命而不覺者。不若行齋日。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。清刹福地。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。比于沙門之淫。沙門一破淫戒。不遁懺悔。居士一破邪淫戒。亦不遁懺悔。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。又以建齋常離家室。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。極難排遣。自恨與沈約同癖。皆由建齋。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。尤當刻肉鑊肌者也。世間孀嫠。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。假不抽腸鏤院。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。則百藥不救。奄奄待盡。神識一去。淫火所燒。墮大地獄。可不怖哉。夫致病不在多淫。取斃或以偶值。醉飽寒暑中之。皆可以喪身失命。一生學道而以淫死。豈不痛心。古德云。今生不度何生度身。節省精神。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。墮胎馬腹。如辦園觀。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。檢生平邪淫多屬大醉之後。以後大肆沉湎。卽是破戒之因。不得已微酣輒止。勿至上頭也。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。善己所長。嬌嬌不休。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。級級明之。何其淺敷。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。字字剜髓。或笑語之中。描畫舉止。無不曲盡。令人難堪。吾輩腹中應無鱗甲。然舌中可自謂無劍戟耶。忍俊不禁。輿到之言。其鋒正未可觸也。作輕薄相。爲人所畏。人所不親。犁舌。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。即是浪謔調笑。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。何得逐姪朋之隊。邪言謔語。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。此戒酌持如食肉戒。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。決不至于饑寒。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。何至有溝壑之憂。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。等于劍鉉膏火。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。朝歌暮樂。譙月吟花。縱以爲快。亦必生來有此。乃可遂耳。措大蹉跎一往。已四十年。設使得志居詞林。株守清貧。借貸不遑。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。已皤然一六七十翁矣。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。閒得一刻。卽爲一刻之樂。何必情欲

乃爲樂耶。邵堯夫瀟瀟洒洒。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。况級級爲子孫計哉。顏之推曰。子孫自是天地間一蒼生耳。又古人云。一草一露。今級級爲子孫計。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。無藉而起。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。旣不能如阮宣何點輩。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。豈欲圖千倉萬廩之積耶。抑欲借以窮聲色之好耶。此心已久居火宅之外。豈復波波戀火宅中事。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。而嗇之于一生。彼或嗇之于多生。而享之于一生。皆

未可知也。計一世之事。則或先咄而後笑。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。倚伏展轉。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。矚下者皆是也。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。至于歲年失官。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。亦不能已于拔緣。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。則今九棘三槐。宜皆瀟灑快活。而眉之不振。心之多事。憂讒畏譏。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。鎮日警警。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。旣圖其身。又憂子孫。反不如三家村裏癡人。三餐一宿以外。不曉圖度者。願爲享福人。及至無常殺鬼。一時卒至落湯螯蟹。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。我井不覺我之八十九歲在何處。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。予瞻見一故人垂死云。死生陰陽之爭。其苦有甚于刀鋸水索者。余知其不可採嘿。爲祈死而已。予每讀此。未嘗不毛豎也。哀哉。世人如鷄鴨耳。豈復知鷺刀卽在轉盼間乎。受用過者。作業亦大。勉彊爲善。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。念此則垂涎貴顯之念。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。或山居谷飲。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。駕馬趨錢豆。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。卽黏如磁石吸鐵相似。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。鬢已漸白。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。不空至閭浮提一次。縱令四十以後求而得之。所享亦復幾何。况生死無常。又有未必到六十者。又况求之而不得。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。誅茆而隱焉。伊瀟水田。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。不然銜倦則坐。坐倦則遊。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。爾曼容之百石。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。是我輩淪肌浹髓之處。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。雖轉盼即忘。然一時暴起。焚和已甚。盤結諸根。隨觸即發。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。嗔性流行之處。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。即嗔其柱。發腦腹脹。仰浮水面。爲過之。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。焦火凝冰。自苦自縛。地獄刑具。皆是嗔惱所成。業嗔最大。一嗔能引三萬八千諸煩惱門。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。我之行嗔不是之尤。又與人論學。見其異已。輒自動嗔。不須更論是非。以行嗔者。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。嗔亦無妨。往年見學道者。自以爲悟。至煩惱無明。發起如霹靂。震如虎狼。其中本嗔。又添一嗔。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。豈有傲然行嗔。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。禪是嬰兒。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。可不得而觸境遇緣。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

然。與世上俗情。更無有異。但見其增。未見其減。逢色則愛。見利則取。六根門頭。鬧如市朝。繁華之想。日以益甚。靜而馳求。動而取捨。糊塗拔緣。更無斷時。及不堪寂寞。却又以嘲風弄月。花樓酒肆。消遣之鎮日。赴酒肉之席。說無義之話。流入行樂場中。將此事屬向他方。世界永不閑着。以今忠之真張。無盡所云。十二時中。不曾照管生大我慢業鬼。借宅者也。其癡甚矣。何者。自曇魔西來。專提悟門。破執着戒定之見。良以顯此。故遮彼而非。以戒定爲駢贅。遂一切置之也。若慧之中。不必戒定。卽爲狂慧。豈西來之妙旨乎。而就着知見。自劫家寶。此其癡一也。圓融行布。本不相離。十信滿心。卽與佛同。一知見而位登等。覺猶不知。如來舉足下足之虞。橫謂一超直入。卽同極果。偏執圓融。盡廢行布。此其癡二也。古人云。金屑雖貴。入眼成翳。謂佛法知見。與煩惱俗情等。爲眼中屑耳。善尙不可有。况惡乎。戒定慧尙不可有。况貪嗔癡乎。而乃不觀空以遣有。徒取惡而廢善。此其三癡也。道本無難。因根器而有難易。卽使果如臨濟德山之輩。一聞千悟。尙未必種現雙消。根隨俱盡。而令以一隙微明。遂居全覺。此其癡四也。古人爲此大事。忘食忘寢。徧參博訪。如三上洞山。九到投子。大悟一十八。小悟不計。

數者。榜樣歷然。何前輩之鈍。而今人之利乎。此其癡五也。參禪有從現量入者。有從此量入者。從現量入者。其力強。故一得而不失。從此量入者。其力弱。每逢緣而輒退。吾輩即有所見。多屬比量。須常加防護。如理而行。行解相應。始爲到家消息。所謂未悟則實。實有參究工夫。既悟則實。實有保任工夫。而一入之後。便思歇手。未得放下。先成放逸。此其癡六也。自本朝大儒。啓人以良知之說。後來數傳。偏重了悟。將爲善去惡之旨。撥斥大過。曾不知不爲善去惡。將爲惡去善乎。昔寬覺範頤永明壽之說法。如齊治水。如孫子用兵。如羿之射。王良之御。馬遷之文章。而晚年每日行一百八件善事。人詰之曰。要善愈純熟。所悟如彼。所行如此。彼豈執着脩鍊者也。不獨永明。凡從來祖師。莫不皆然。或灰息養神。或彈觀相應。豈爲善有礙。而爲惡翻無礙乎。若以脩行。爲犯作病。則一切不脩者。不犯止病乎。不犯任病乎。此其癡七也。樂者。心之體也。惕者。樂之衛也。以常惕則常樂。故夫戰戰兢兢。臨深履薄。正以舍人欲之。險道出天理之康莊。以自慊其神。而保守此恬適自得之境耳。稍不惕。則愧怍集而神明疲。其不快莫大焉。奈何迷已逐物。以苦爲樂。此其癡八也。學道本爲生死。生死不在他日。卽今