幽梦影序（一）

余穷经读史之余，好览稗官小说，自唐以来不下数百种。不但可以备考遗志，亦可以增长意识。如游名山大川者，必探断崖绝壑；玩乔松古柏者，必采秀草幽花。使耳目一新，襟情怡宕。此非头巾能戴、章句腐儒之所知也。

故余于咏诗撰文之暇，笔录古轶事、今新闻，自少至老，杂著数十种。如《说史》、《说诗》、《党鉴》、《盈鉴》、《东山谈苑》、《汗青余语》、《砚林不妄语》、《述茶史补》、《四莲花斋杂录》、《曼翁漫录》、《禅林漫录》、《读史浮白集》、《古今书字辨讹》、《秋雪丛谈》、《金陵野抄》之类,虽未雕版问世,而友人借抄，几遍东南诸郡，直可傲子云而睨君山矣！

天都张仲子心斋，家积缥缃，胸罗星宿，笔花缭绕，墨沈淋漓。其所著述，与余旗鼓相当，争奇斗富，如孙伯符与太史子义相遇于神亭；又如石崇、王恺击碎珊瑚时也。

其《幽梦影》一书，尤多格言妙论。言人之所不能言，道人之所未经道。展味低徊，似餐帝浆沆瀣，听钧天之广乐，不知此身在下方尘世矣。至如：

需要全本请访问 www.ertongbook.com

律己宜带秋气，处世宜带春气。
婢可以当奴，奴不可以当婢。
无损于世谓之善人，有害于世谓之恶人。
寻乐境乃学仙，避苦境乃学佛。
超超玄著，绝胜支许清谈。
人当镂心铭肺，岂止佩韦书绅而已哉！

曼持老人余怀广霞制

幽梦影序（二）

心斋所著书满家，皆含经咀史，自出机杼，卓然可传。是编是其一脔片羽，然三才之理，万物之情，古今人事之变，皆在是矣。

顾题之以梦且影云者，吾闻海外有国焉。夜长而昼短，以昼之所为为幻，以梦之所遇为真；又闻人有恶其影而欲逃之者。然则梦也者，乃其所以为觉；影也者，乃其所以为形也耶？

瘦辞之隐语，言无罪而闻足戒，是则心斋所为尽心焉者也。读是编也，其可以闻破梦之钟，而就阴以息影也夫！

江东同学弟孙致弥题

幽梦影序（三）

张心斋先生，家自黄山，才奔陆海。丹榴赋就，锦月投怀；芍药辞成，敏花作馔。苏子瞻“十三楼外”，景物犹然；杜枚之“廿四桥头”，流风仍在。静能见性，洵哉人我不间而喜嗔不形！弱仅胜衣，或者清虚日来而滓秽日去。怜才惜玉，心是灵犀；绣腹锦胸，身同丹凤。花间选句，尽来珠玉之音；月下题词，已满珊瑚之笥。岂如兰台作赋，仅别东西；漆园著书，徒分内外而已哉！

然而繁文艳语，止才子余能；而卓识奇思，诚词人本色。若夫舒性情而为著述，缘阅历以作篇章，清如梵室之钟，令人猛省；响若尼山之铎，别有深思。则《幽梦影》一书诚不能已于手舞足蹈、心旷神怡也！

其云“益人谓善，害物谓恶”感仿佛乎外王内圣之言；又谓“律己宜秋，处世宜春”，亦陶溶乎诚意正心之旨。他如片花寸草，均有会心；遥水近山，不遗玄想。息机物外，古人之糟粕不论；信手拈时，造化之精微入悟。湖山乘兴，尽可投囊；风月维潭，兼供挥麈。金绳觉路，宏开入梦之毫；宝筏迷津，直渡文长之舌。以风流为道学，寓教化于诙谐。

为色为空，知犹有这个在；如梦如影，且应做如是观。

曼持老人余怀广霞制

幽梦影序（四）

记曰“和顺积于中，英华发于外。”

凡文人之立言，皆英华之发于外者也。无不本乎中之积，而适与其人肖焉。是故其人贤者，其言雅；其人哲者，其言快；其人高者，其言爽；其人达者，其言旷；其人奇者，其言创；其人韵者，其言多情思。张子所云：

对渊博友如读异书，对风雅友如读名人诗文，对谨饬友如读圣贤经传，对滑稽友如阅传奇小说。

正此意也。

彼在昔立言之人，到今传者，岂徒传其言哉！传其人而已矣。今举集中之言，有快若并州之剪，有爽若哀家之梨，有雅若钧天之奏，有旷若空谷之音；创者则如新锦出机，多情则如游丝袅树。

以为贤人可也，以为达人、奇人可也，以为哲人可也。譬之瀛洲之木，日中视之，一叶百形。张子以一人而兼众妙，其殆瀛木之影欤？

然则阅乎此一编，不啻与张子晤对，罄彼我之怀！又奚俟梦中相寻，以致迷不知路，中道而返哉！

同学弟松溪王　拜题

需要全本请访问 www.ertongbook.com

001 读经史子集

读经宜冬，其神专也；读史宜夏，其时久也；读诸子宜秋，其致别也；读诸集宜春，其机畅也。

[原评]

曹秋岳曰：可想见其南面百城时。

庞笔奴曰：读（幽梦影》，则春、夏、秋、冬，无时不宜。

[述论]

经、史、子、集，是古人对图书所分的四大类别。经部指历代被尊为典范的著作，如四书五经、十三经等；史部指记载历史文化一类的著作，包括正史、别史、地理、职官等；子部指诸子百家，如儒、道、法、墨、兵、农、医等，包括天文、术数、艺术等哲学和科学及艺术类的作品；集部是指文人的诗、文作品，包括楚辞、别集、总集等。

图书的种类不同，其宗旨、风格和对人教化的目的和方式也有所不同。因此，在阅读和体会的时候，就要注意它们的区别，才能真正完成读书的任务。

张潮认为，研读经书，适宜于在冬天。因为这时人的精神容易集中，可以进入深沉的思索；阅览历史著作，则适宜于在夏天。因为在这时白昼为长，读来可以尽兴；研探诸子百家的哲学作品，适宜于在秋天。因为这时天高气爽，人的情趣也别有韵致，可与作品相发挥，启迪自己的智慧；欣赏历代文人的文学作品，应以春天为宜。因为这时万物发生，鸟语花香，春

的气息与人的心意均生机畅适，正与作品相映衬，使人心领神会！

张潮之论，并不仅仅是读书的方法，还是做人的途径。经书是圣贤的著述，圣贤是天地的化身。所以读经便是在做圣贤，在认识天地宇宙的规律。要认识宇宙的规律，就必须屏息万缘，心地清净。冬天就象征着清净而无干扰的环境，这要自己去争取。当然，这里所谓的冬天，也不一定非指那真正的冬季。

只要使你能够进入那种无私无我的境界，心中没有任何干扰，而能一心与千古圣贤进行心灵的共鸣和交流，也就是冬天了。如果学习圣贤经书，却心中还是一片杂乱，欲望烦恼一大堆，怎么能够得到真正的好处呢？

因为圣贤著作之时，心中自然不能有所杂念，所以才能把他的对人生的真正见解表述出来。我们读者如果不能心地无私，空空明明，自然也就不能进入作者的境界，又如何与其共鸣呢？

张潮的说法，无非是说，在读经书的时候，要把自己的心灵纯洁专一化而已。没有鸟语花香，没有狂风暴雨，自然也就不会有什么能够干扰自己的心境了。

史书是忠良的记载，忠良是历史的化身。故而读史书即是在做忠良，在学习社会历史的经验教训。要学习历史的经验，就必须持之以恒，专心致志。夏天正象征忠臣义士的始终一贯、贞良不二的良好品格。这也要自己去培养。

也就是说，历史本来就是一贯的。其中的每一个人物，或者事件，都有其来龙去脉，源流变化。孔子的思想和行为，以及终生为之奋斗的业绩等；张良的人生观和世界观，以及实现

自己人生价值的轨迹和方法等，都不是无本之木或者无源之水。秦始皇从兴盛到衰亡，项羽由极盛到灭亡，魏忠贤和严嵩等奸佞之辈得志与失意等，也都是其来有渐的。

历史所告诉我们的，就是其中的奥秘所在。读书的目的，也就是要从中吸取经验和教训。夏日正长，我们读一个人的传记或者一件大事，也正好有个完整的印象和感受。

当然，你如果是个夜猫子，那无论什么时候，都可以去读历史了。笔者虽不敢说是个夜猫子，但史书几乎都是晚上读的。漫漫长夜，一盏青灯，正好与那古人旷世沟通，倾心相与。头枕着数千年的厚重人生，感受着那历史的风霜雪雨，倾听着大河的洪涛和松林的虎哮；时而叱咤，时而呜咽；时而慷慨悲歌，时而留恋忘返。关键需要一个时间，能够让你把那个故事读完并且加以咀嚼，有所领略，有所回味！

子书是哲人所撰著，哲人是人类情趣的化身。因此读子即是在做哲人，在具现人类个体的情趣。要具现人类的情趣，就必须超凡脱俗，抱有别趣。秋天正象征着寥阔高迥，高雅别致的格调。这也需要自己去追求。

当然，哲学是一门很高尚而且理智的学问，许多人在它的大门前徘徊却步，不敢贸然涉入。是的，所有的学问，到了最后，都必须得到哲学的检验或者判断，从而得到理性的升华。哲字从折从口，可以说是用语言来进行折辩和判断，也即通过人类的理性，来给自己所生存的环境、条件、意义、价值等与人类相关的思想和行为等，找到一个合理的依据。

也不妨这样说，哲学是一部说服自己或者他人，尤其是要说服自己的心灵的学问。自己的心灵如果得到了说服，做任何事情都不会感到恐惧或者烦恼忧愁了，只剩下的就是努力去奋

斗，从而实现自己的人生价值了。这里最关键的一点，就是让我们自己的情趣能够别致一些，看透这个人生，说服我们自己的心灵，活得就会更加潇洒自在了。

秋天万木凋落，使人想到了死。然而，有生必有死，无死也无生，这是自然的法则，谁也改变不了。而秋天正好使我们明白了这一条规律，心中把一切看得淡了，开了，也就没有什么好执着的了。

集书是诗人所吟咏，诗人乃宇宙灵秀所钟聚。因此读集即是在做诗人，在表达宇宙的灵秀之气。要表达宇宙的灵秀，就必须性灵勃发，畅酣痛快。春天正象征着蓬勃旺盛，昂扬奋发的生机。这也要自己去焕发。

不过，冬天已经来临，春天还会远吗！自然界中有生就有死，有凋落就有开花，有冬天就有春天。有表现宇宙真理残酷一面的圣人和哲人，也自然会有那些仿佛花香鸟语一样的诗人和文人。

宇宙自然之所以永存，就在于她有灵气和生机，使万物萌生，蠢动百灵。人之所以宝贵，也就在于他自身的灵秀之气。他是天地宇宙精华所造就，所以就应该表现出那种自然的精华来，这就是人类最美好的灵物——诗词和文章。

语言概念是人类思维活动的基本工具，而思维意识又是人类最大的特色，所以语言就成为人类的专利。在语言中间，这诗和文又是精华之精华。可以说，那优秀的诗文，正是用语言的材料来酿造出来的美酒，需要读者去品味和鉴赏。

从大自然的角度讲，春天也仿佛是她用自己的全部心力所酿造出来的美酒，也需要人类去品味和鉴赏。诗人用他们独特的心灵感受，捕捉到了宇宙生机的酒兴，讴歌着自然的春天。

读者也应该从作者的诗文里，鉴赏出那表现生机的酒兴，再与自然的春天共生机。

所以，在春天的时候，读诵那些讴歌春天的作品，自然会有深刻的体会和感受。读诗文不是目的，领略自然界的春天，开发自心中的春天，使自己永远生机勃勃，那才是目的！

能参透这四种关系，读书做人，方有心得！

002 经传与史鉴

经传宜独坐读，史鉴宜与友共读。

[原评]

孙恺似曰：深得此中真趣，固难为不知者道。

王景州曰：如无好友，即红友亦可也。

[述论]

经传，经指经典著作，传是后人对经典著作的笺注和阐发。所谓史鉴，史指的是（史记）之类的纪传体历史著作，鉴指的是《资治通鉴》之类的编年体的历史著作。

经传写作的目的，是要教化人伦，整齐风俗，要使人人为尧舜、成圣贤；史鉴的目的，是要记述历史，描写兴亡，使后人明白成败祸福，皆由人造，并且要使得社会得治理，能安宁。

成圣贤，重在心灵的修养和完善；治天下，则重在一个善识兴亡和经世致用。

经传是处理自己的学问，必须静坐默读，加以身体力行；

史鉴是治世的学问，则要与朋友共读，细细切磋揣摸。

静坐默读，才能专心地体味咀嚼，正如释加牟尼佛所说的“如饮杯水,冷暖自知。”别人说不得,替不得。《西游记》中唐僧成佛，总须要经过九九八十一难，步步亲履，孙悟空替不得，猪悟能背不得。

因为无论是儒家的经典，还是佛教或者道教的经藏，一个核心的问题，就是要解决人为什么要生存的问题。你不要管它是在宣传什么，或者是天堂，或者是地狱；要么是神仙，要么是佛道；抑或是天龙八部，抑或是牛鬼蛇神，等等。依照《易经》中《系辞》的说法：

圣人以神道设教。

所有的宗教神道等，都是圣人为了教化人民而设立起来的一种方便法门而已。所以，所有的经书上所讲的道理，也都是在于让人们生存幸福，从而得到最大限度的自由，叫做解脱、超越，得大自在。

这些地方，都应该慎重体会，慢慢理解，急不得也躁不得。有的人读经书，只知道什么神奇怪异，包括什么功能法术之类，往往就生活在了一种半神半鬼的状态 之 中的确很可怕。不仅没有解决了自己心中的 烦恼，反而更增加了精神上的负担和恐惧，就成了那些走火入魔 者，其 实 这也就违背了祖师们创教的目的和初衷了。

因为无论怎么样，宗教都是由人创 立起来的，上帝或者神仙、佛祖、天堂和地狱等神秘的 事物，也都是人类自己 创立起来的。

我们一再强调这样一种观点：当人类有了社会的雏形，有位智者想把大家都统一起来，就得找到一个核心。他终于找到

需要全本请访问 www.ertongbook.com

了，那就是人类的心灵，但又没法说清楚。于是，他便把人类心灵中善良的部分划出来建立了一个天堂，再把我们心灵中阴暗的部分划出来建立了一座地狱。

这一下，人们看清了，明白了宇宙中有一个天堂和地狱，做好事就可以到天堂去享福，做坏事就要下到地狱里去受苦，所以也就再也不敢去为非作歹了，社会相对也就安定了。

等到第二个智者站出来，便把天堂与地狱完善起来，建立了一整套宗教神灵体系和祈祷仪式，把大家紧紧地维系在这种虚幻的精神王国里。其实，我们大家生活在这个世间，本来就已经很苦了。如果再深受宗教的精神玉力，并且把自己捆绑在这无形的枷锁上，也就永远也没有个翻身的日子了。

宗教可以解决暂时的身心问题，但也解决不了根本的真理，所以宗教一直在不停地改革和发展。而那些真正觉悟了的人，几乎都是由宗教开始，但却最终超越了宗教！也就是说，人们要真正觉悟，就得要超越宗教本身。

翻开宗教经典，多少无上真经，最后都揭示了这一真理。所以便有了那第三者的出现，他给人们指出：天堂是你心灵中最善良的部分，地狱是你心灵中最丑恶的部分。这天堂与地狱不在身外，就在你的心灵之中。所以，不要到身外去求法，也不要到心外去觅佛和上帝！

《金刚经》、《心经》、《坛经》等佛教经典是这样说的，《老子》、《庄子》、《关尹子》、《性命圭旨》等道教经典也是这样说的，《论语》、《孟子》、(礼记)等儒家经典也都是这样说的！这就要读者认真地自己用心去读，去领会和感受。必须有了真正的心得体会，才能够真正受益！

至于历史通鉴，再现的全是真实的历史过程，有得失成

败、兴亡盛衰。历史是由人来写成的，由于人格条件的不同，谁都可以在特定的条件下，完全按照自己的意愿去做自己喜欢的事情。

也就是说，我们每一个人都在谱写着自己的历史，可以这样写，也可以那样写，一切都在于我们自己手中的笔。历史的过程，是由昨天、今天和明天来构成的。别人的昨天，可以提醒我的今天，从而导致我们能够有一个更好的明天。为了有一个更好的明天，人们都在借鉴着别人的昨天，所以就要读历史。

唐太宗说，以铜为鉴，可以正衣冠；以古为鉴，可以知兴替；以人为鉴，可以正得失。以古为鉴，就是在读历史；以人为鉴，就是交朋友。读历史，可以知道人类发展的规律；交朋友，可以知道自己的长短。

如果我们把史鉴拿来与朋共读，方能够清楚地明辨是非，既提高了客观的史识，又实施了自己的政治才抱。既可以指点古今，又可以评判得失，自然对自己的做人处世有利了。

再说，治理天下乃是众人之事，一个人是独力难支的，所以必须依靠朋友。这样以来，也可以吸取教训，大家还能够在一起争论曲直，而则且促进了情谊。

读书的方法，以及所读书籍的种类不同，正可以造成不同的效果。

003 善恶与人格

无善无恶是圣人（如“帝力何有于我”、“杀之而不怨，利之而不庸”、“以直报怨，以德报德”、“一介不与，

一介不取”之类），

善多恶少是贤者（如颜子“不贰过，有不善未尝不知”、子路“人告有过则喜”之类）；

善少恶多是庸人，有恶无善是小人（其偶为善处，亦必有所为）；

有善无恶是仙佛（其所谓善，亦非吾儒之所谓善也）。

[原评]

黄九烟曰：今人“一介不与”者甚多，普天下皆半边圣人也；“利之而不庸”者，亦复不少。

江含徵曰：先恶后善，是回头人；先善后恶，是两截人。

殷日戒曰：貌善而心恶者是奸人，亦当分别。

冒青若曰：昔人云：“善可为而不可为。”唐解元诗云：“善亦懒为何况恶！”于有无多少中，更进一层。

[述论]

没有善行也没有恶行，根本就不知道善恶为何物的人，即是圣人。比如在唐尧的时代高唱着“帝力何有于我哉”的那些人；你对我好也罢，坏也罢，我都会以善良之心去报答的；还有那些既不会给你，也不要你给的人，等等，都是这类人。

他们根本就没有什么善与恶的概念，只知道顺其自己的天性去做，日出而作，日入而息。没有丝毫的做作矫揉，就仿佛是那浑金璞玉，瑜瑕不掩。不管别人怎么样对待他，他总是一如既往地诚心对待任何人。因为他从来就没有任何善与恶的分别，没有好与坏的选择，没有得失与成败，没有荣辱与生死，所以完全没有痛苦与烦恼的感受。

相对来说，行善多于为恶的人，就算是贤良的人了。比如颜回从来就不重复犯自己的过错；而且一有不善，便自己进行反省；还如子路，只要听到人指责自己的过错，就十分欢喜。因为他们心里清楚，别人指出自己的错误，对自己来说是非常好的事情，可以使自己加以改正，从而成为一个完人。他们的生活目的不同，旨在做一个圣人。

尽管他们的心中有了善与恶的的分别，有了好与坏的选择，有了得失与成败，有了荣辱与生死，也有痛苦与烦恼，但是他们在努力地克服自己的后天不足，从而达到先天的完善。所以，他们也犯错误，但却是善行在于过错，而且一有错误，便会加以改正。

知过必改，这就牵扯到一个知过的问题。自己之所以去做事，就因为认为那是对的，往往看不出其中的利害关系来。也只有旁观的别人，才能够看出来并且加以指出。所以，要想成为一个圣人并且完善自我的人生的人，是绝对欢迎批评的。

然而，为善少于做恶的人，便称之为庸人。因为他们不像颜回和子路那样敢于改掉自己的过错，所以永远挤不进圣、贤之列。圣贤的目的，在于认识生活的真实意义，并且觉悟真理，从而摆脱烦恼，进入自由自在的境界。释迦牟尼佛祖要“得大自在”，老子道祖要“无为而无不为”，孔子儒祖要“从心所欲而不逾矩”。

这三教圣人所追求的都是自由与自在的境界，自然也代表了人类征服自然和自身的一种本能愿望，所以被后世万代所景仰和崇拜，以至于形成了宗教。庸俗的人，本身就生活在烦恼之中，也不想加以摆脱。他们每天所干的事情，往往都是与达到觉悟、认识真理的宗旨相违背，自然也就不能够进入圣贤之

流了。

只有做恶到底，不思为善的，则是小人。他们生存的意义，就是让别人活得不自在。即便是他们偶然做了善事，而其实却不是为了自己的私利，就是为了某个更大的阴谋。也就是说，要他们做善事是很难的。

因为他们这些小人生存的目的和意义，就在于与君子为敌。因为没有君子便不显小人，自然没有小人也不显君子了。君子因为小人才有存在的意义，也可以说是小人养活了君子。

老子的话说得很清楚了：

绝圣弃智，民利百倍；绝仁弃义，民复孝慈；绝巧弃利，盗贼无有。

庄子更明确地说道：

圣人不死，大盗不止。

因为社会出现了问题，有了为恶之人，所以为了保护群体的利益，便会有圣人出来进行教化，传播真理。

但是，也正因为有了圣人，才更显出那些恶人来了。在恶人看来，他们为恶就是在为善，他们的私利高过了一切。所以，即使在做善事的时候，他们也一定酝酿着一场更大的阴谋。

但是，我们要想过得好一些，就必须学会把那些恶人都看成是正常的人。善恶是相对的，如果善是正常的，那么恶也就是正常的了。就如那自然界中，有香花也有毒草一样，我们必须学会鉴别香花和毒草，分清恶人与善人，才不至于上当受骗。

只一味地救苦救难，众善奉行，从无恶迹的人，也就是仙、佛了。仙是山中之人，佛便弗是人了，这是道家和佛教所

追求的最高人格意义。他们之所以高蹈世外，进入涅般，就是因为无私忘我；二家都讲化世度人，行善积德，所以说是“有善无恶”。仙佛所谓的善，是从世外看的，当然与我们所说的善不是一回事。

我们一般人所说的善，是指有利于社会和人类的事情。但在仙佛眼中，他们早已没有了分别与烦恼，没有了善恶界限、荣辱差异、得失苦乐与生死隔膜，所以没有什么善恶的概念了。正如（金刚经）中所说的：

是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提。以无我、无人、无众生、无寿者修一切善法，即得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，所言善法者，如来说即非善法，是名善法。在他们那里，是不应该有任何分别的。他们所做的一切善事，也就都不是善事了。他们救苦救难，普度天下众生，但是：

我应灭度一切众生。灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者。何以故？须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，则非菩萨。

能够做到这一点，也就真正得到解脱而成就仙佛了。

004 异类求知己

天下有一人知己，可以不恨。不独人也，物亦有之。如菊以渊明为知己，梅以和靖为知己，竹以子猷为知己，莲以濂溪为知己，桃以避秦人为知己，杏以董奉为知己，石以米颠为知己，荔枝以太真为知己，茶以卢仝、陆羽为知己，香草以灵均为知己，莼鲈以季鹰为知己，蕉以怀素为知己，瓜以邵平为知己，鸡以处宗为知己，鹅以右军为

需要全本请访问 www.ertongbook.com