

袁中郎隨筆

隨筆……………一

瓶史……………一八

觴政……………二三

暑談……………二六

狂言……………三七

袁中郎隨筆

識張幼于箴銘後

余觀古今士君子。如相如竊卓。方朔俳優。中郎醉龍。阮籍母喪。酒肉不絕口。若此類者。皆世之所謂放達人也。又如御前數馬。省中閱樹。不冠入廁。自以爲罪。若此類者。皆世之所謂慎密人也。兩種若冰炭不相入。吾輩宜何居。袁子曰。『兩者不相肖也。亦不相笑也。各任其性耳。性之所安。殆不可強。率性而行。是謂真人。今若強放達者而爲慎密。強慎密者而爲放達。續鳧項。斷鶴頸。不亦大可嘆哉。夫幼于氏淳謙周密。恂恂規矩。亦其天性然耳。若以此矜持守墨。事櫛物比目爲極則。而嘆古今高視闊步不矜細行之流以爲不必有。則是拘儒小夫。效學步之陋習耳。而以之笑幼于。豈真知幼于者歟。』

識張幼于惠泉詩後

余友麻城丘長孺東遊吳會。載惠山泉三十罇之團風。長孺先歸。命僕輩擔回。僕輩惡其重也。隨傾於江。至倒灌河。始取山泉水盈之。長孺不知。矜重甚。次日。卽邀城中諸好事嘗水。諸好事如期皆來。團坐齋中。甚有喜色。出尊取磁甌。盛少許。遞相議。然後飲之。觀玩經時。始細嚼嚥下。喉中汨汨有聲。乃相視而嘆曰。『美哉水也。非長孺高興。吾輩此生何緣得飲此水。』皆嘆羨不置而去。半月後。諸僕相爭。互發其私事。長孺大恚。逐其僕。諸好事之飲水者。聞之。媿嘆而已。又余弟小修向亦東詢。載惠山中冷泉各二尊歸。以紅箋書泉名記之。經月餘。抵家。箋字俱磨滅。余詰弟曰。『孰爲惠山。孰爲中冷。』弟不能辨。嘗之亦復不能辨。相顧大笑。然惠山實勝中冷。何況倒灌河水。自余吏吳來。嘗水既多。已能辨之矣。偶讀幼于此冊。因憶往事。不覺絕倒。此事政與東坡河陽美豬肉事相類。書之并博幼于一笑。

識周生情秘圖後

不才之木。得子而才。故知匠石不能盡木之用。嗟夫。豈獨木哉。世有拙士。支離龍鍾。不堪世務。頭若薤杆。不中巾冠。面若灰盆。口若破盂。不工媚笑。腰挺而直。足勁而短。不善曲折。此亦天下之至不才也。而一入山林。經至人之繩削。則爲龍爲象。爲雲爲鶴。林壑遇而成輝。松桂蔭而生色。奇姿異質。不可名狀。是亦生物之類也矣。嗟夫。安得至人而與之。竟不才之用哉。

閱袁履善詩

履善年八十餘。骨健如鐵。每賦一題。如時鮮獨片之類。多至百首。其詩意艱詞刻。近日雲間作詩者多效之。蘇人目之爲松江派。履善爲人。軒爽談諧。略無老態。余極喜之。尤以拳自負。所著有拳經。然酒間會與小修對賭。亦復不能勝。不知何故。張幼于爲余言。王元美一夕與諸名士宴集。諸名士競賦古體。元美曰。『不然。可擬袁履善體。』移時方成。唯元美賦得羅漢一篇酷似。猶記其中一語云。『民脂罄土災。』余每以語人。人無不絕倒者。假令履善聞之。亦當爲之解頤矣。

閱曹以新王百穀除夕詩

元美先生死。曹以新不勝西州路之慟。遂移居郡城。蕭然窮巷。門無雜賓。名士也。王百穀雅與余善。宅枕錦帆。逕去縣署不同百武。百穀絕不以私干謁。余甚重之。而好事者倡爲不根之言。流播遠近。衣冠田野。一日而遍。上者駭。中者疑。下者喜。竟不知爲何人所造。吳中流言。大率如此。余既抱病乞歸。衡齋荒寂。賴二君時時過譚。積塊頗消。除夕。百穀與子公等守歲齋中。各有詩。百穀詩云。『衡齋寂寂五辛盤。老樹空庭雪片寒。歲月速如將去客。風烟淡比乍辭官。投林羽自知樊苦。縱壑鱗今賴網寬。紅燭也隨人惜別。風前流淚不會乾。』以新時以他事未至。後續詩曰。『江左平疇白浪遙。賃春空寓伯通橋。蓬門歲計羞藜糲。花縣春情惜柳條。梳髮鏡中霜易賈。寄愁天上雪難消。流光不爲浮生住。挑盡寒燈夜俗迢。』近日錢象先亦富才情。詩律精工。吳中騷客如林。後進之士。意必有高才博學。埋名草澤者。然余未之見矣。

記藥師殿

淨慈僧房。唯蓮公房最幽僻。路迂而奧。由寺門至房中可里許。夾路多古木雜卉。正面與藕花莊相直。背法華臺。余弟小修。會與蔣蘭居譚禪寓此。余今歲同陶石簀方子公看花西湖。凡三往反。皆居焉。來未始不樂。居未始不安。及去。又未始不徘徊增戀也。何也。他僧房多香客及遊人婦女。往來喧雜若公庭。蓮公閉門謝事。一可喜也。僧之好淨者多強人喫齋。余不能齋。而蓮公復不強我。凡鍋甑瓶盤之類。爲僕子所殮。亦無嗔怪。二可喜也。禮蓮池友虞公長孺僧孺。三可喜也。解法無法師氣。能詩無詩人氣。四可喜也。余弟最蠹豪。蓮公不厭。余性狂僻。多在詩。貢高使氣。目無諸佛。蓮公不以爲妄。五可喜也。夫好與好。未必相值。蓮公之可。非袁生之喜。幾乎不彰。喜則居。居則樂。樂則安。安則徘徊增戀。復何疑哉。所可愧者。余作官不能要一錢。作客不能覓一錢。名雖檀越。實無半文可布。擬欲向交游中在官者。爲之分疏一二。而罷官之人。顏面甚薄。卒不能爲力。藥師琉璃光如來。將謂中郎爲何等人哉。雖然。余他生儻得成多寶佛。將散恆河沙金作布施。用酬今願。他佛不願成也。蓮公記之。此地舊名淨居菴。今屬寺。堂一。置藥師像。丁酉五月始落成。堂之後爲樓。諸僧念佛場也。廂房二。僧散處其中。樓之下向南右小淨室。余借居最久。偶因蓮公索記。信筆叨叨如此。語語似戲。字字逼真。後之君子。觀斯記者。嗔與笑與。

小陶論書

小陶與一友人論書。陶曰。『公書卻帶俗氣。當從二王入門。』友人曰。『是也。然二王安得俗。』陶曰。『不然。凡學詩者。從盛唐入。其流必爲白雪樓。學書者從二王入。其流必爲停雲館。蓋二王妙處。無畦徑可入。學者摹之不得。必至圓熟媚軟。公看蘇黃諸君。何會一筆效古人。然精神躍出。與二王並可不朽。昔人有向魯直道子瞻書。但無古法者。魯直曰。『古人復何法哉。』此言得詩文三昧。不獨字學。』余聞之失笑曰。『如公言。奚獨詩文。禪宗儒旨。一以貫之矣。』

紀夢

夜坐淨寺。與方子談及異夢。方子曰。『余往得一夢。甚異。至一區署。朱門畫戟。有若王宮。初從東階入。殿前列

兩高臺。二猛士立其上。朱髮綠睛。形貌可駭。殿上立長人三。高數丈。瓔珞被體。問旁人云。此諸天也。行至殿前。一長人問。『欲觀汝前身否。』旁有青衣人。即時領出殿外。至東廊內。見一道人坐蒲團上。持木魚。面瘠而黃。愀然若不自得者。看畢。還引至殿。長人復問曰。『欲觀汝後身否。』言未既。臺上猛士跳立殿下。以手中所執鐵杵。向上一揮。火光迸散。前時所見長人殿閣皆隱。猛士引至一小竇中。以手牽一人出。首着長械。焦髮垢衣。乃已身也。因自念平生作何罪惡。受此苦痛。泣而醒。方子又言。『往先母在時。夢一鬼卒執符。若今州縣隸追呼者。有母姓字在焉。時一甥在旁。兩人泣告鬼卒曰。『願共減數年壽。以益母。』卒指甥曰。『外人那得減。』余踴躍曰。『卽如言減某十年壽可也。』鬼卒領之而去。閱十年。母果卒。余因謂方子。『爾骨相不類壽者。既減十年。後歲那得幾。爾長械之期近矣。』方子愀然久之。

紀怪

夜坐雙清莊。與石簀各譚新鬼。石簀言。『余嫂以去歲卒。卒之日。一婢忽顛。自言爲某村某家婦。以縊死。隨衆鬼乞食至此。臨去。爲衆所擁。不得前。因失道。此時飢餒甚。可以一飯飼我。其求食之狀。甚遽迫。極可哀憐。頃之。飯至。婢遂仆地上。如睡方醒。問之。一無所知。』又言。『其鄉有一士夫家。婦病中。忽言某姑某娘子來。某叔某姪來。皆死十年或一二年者。與之酬答。一如生人禮。數日。忽言閻羅來杖我矣。卽以身跌地受杖。痛楚之聲。徹於中外。遍身皆有杖痕。或跪地以手受杖。十指俱青。血涔涔滴下。或旋轉牀上。迅疾如風。問之。則曰。『閻羅磨我。其毒苦之狀。百倍人間。』數日後稍甦。自言某本上仙。謫向此土。因忘卻舊因。處世妒嫉。故令我活受此報。今報已盡。當復歸天上矣。言已。遂卒。』又言。『近一族孫壻婚未半載。夜夜見一美婦人來。與同寢處。遂與妻別室。未幾。舉止頗甚。每向人言。世間無可戀。除卻死。更無樂事。時以襪繫自縊。或投水中。家人環而守之。一夕。守者倦。竟死於廁。與李赤事絕相類。』三事皆可紀。故識之於書。以廣異聞。

紀異

余至齊雲閣。道士有言鬼朝奉者。問其故。道士云。『某鄉某孕婦死。埋某處。每夕抱一兒向市上乞食。有識之

者曰：「此某人婦。死半歲矣。」以故語夫。夫隨開棺驗之。見一兒臥婦旁。氣息微溫。因取養之。今年四十餘。家累萬金。』余問徽人。徽人皆曰：「此近事。其人可召而致。」此與汴京勾異所載絕相類。乃知古今怪事。亦有同者。天下事安可盡與儒者道哉。

與方子論淨土

方子曰：『余聞雲棲諸僧云。念佛可生淨土。是不。』余曰：『然。書傳所載。不暇遠引。姑言余所目及者。家伯修有次子名登。年甫十三。病癰。自知不救。將終。泣問余曰：「姪今日死矣。有何法可以救我。」余曰：「汝但念佛。即得往生佛國。此五濁世無可戀者。汝當一意想佛可也。」余因令姪合掌念佛。諸眷屬圍繞。高聲讚揚。頃之。姪忽微笑云：「見一蓮花。如土色而微紅。」言既。復念。頃之。忽言蓮花鮮明甚。世間花色無可比者。比前較大。頃之。忽言佛至。相好光明。充滿一室。頃之。忽言室中有不潔人。花佛皆沒。伯修因起索。屏前適一婢至。正當浣濯之夕。伯修叱出。令諸人依前圍繞念佛。姪時又氣短。伯修曰：「汝但念余之一字可也。」姪問余「可否」。余曰：「可。」念未數聲。合掌而卒。已余二姪子祝氏。聞余輩譚佛事。亦持念佛號。前者小修書來云：「姪子未死前三日。即告諸郎。云佛言三日後當來接我。」至期沐浴坐堂上。諸眷屬皆立而待。良久曰：「佛至矣。」遂瞑。二事皆余耳目睹記最真者。』方子笑曰：「有是哉。余之長城。即此可立破矣。」

畜促織

京師人至七八月。家家皆養促織。余每至郊野。見健夫小兒。羣聚草間。側耳往來。面貌兀兀。若有所失者。至於溷廁汚垣之中。一聞其聲。躡身疾趨。如饒貓見鼠。瓦盆泥罐。遍市井皆是。不論老幼男女。皆引門以爲樂。又有一種。似蚱蜢而身肥大。京師人謂之聒聒。亦捕養之。南人謂之紡線娘。食絲瓜花及瓜瓢。音聲與促織相似。而清越過之。余嘗畜二籠。掛之簷間露下。淒聲徹夜。酸楚異常。俗耳爲之一清。少時讀書杜莊。晞髮松林。景象如在目前。自以蛙吹鷓鴣。不能及也。又一種亦微類促織。而韻致悠颺。如金玉中出。溫和亮徹。聽之令人氣平。京師人謂之金鐘兒。見暗則鳴。遇明則止。兩種皆不能鬥。故未若促織之盛。嘗觀賈秋壑促織經。其略謂蟲生於

草土者。其身軟。生於磚石者其體剛。生於淺草瘠土磚石深坑向陽之地者其性劣。其色白不如黑。黑不如赤。赤不如黃。黃不如青。白麻頭青項金翅金銀絲額。上也。黃麻頭。次也。金紫黑色。又其次也。其形以頭項肥脚腿長身背闊者爲上。頭尖項瘦脚瘦腿薄者爲下。蟲病自四。一仰頭。二捲鬚。三練牙。四踢腿。若犯其一。皆不可用。其名色有白牙。青拖。肚黃。紅頭。紫狗。繩黃。錦簪衣。肉鋤頭。金東帶。齊脣翅。梅花翅。琵琶翅。青金翅。紫金翅。烏頭金翅。油紙燈。三段錦。紅鈴月。額頭香。色脂鈴之類甚多。不可盡載。養法用鰕魚菱肉蘆根蟲斷節蟲扁擔蟲煮熟粟子黃米飯。醫治之法。嚼牙喂帶血蚊蟲。內熱用荳芽尖葉。落脂糞結用蝦婆。頭昏川芎茶浴。咬傷用童便蚯蚓糞調和。點其瘡口。凡促織之態貌情性。纖悉必具。嗟乎。一蟲之微妙曲折如此。由此推之。雖蟻虱蠅蠚。吾知其情狀。與人不殊矣。

鬥蟻

嘗過西山。見兒童取松間大蟻。剪去頭上雙鬚。彼此鬥咬。至死不休。問之。則曰。『蟻以鬚爲眼。凡行動之時。先以鬚左右審視。然後疾趨。一挾其鬚。卽不能行。既憤不見。因以死鬥。』試之良然。余謂蟻以鬚視。古未前聞。且蟻未嘗無目。必待鬚而行。亦異事也。識之以俟博物者。

鬥蛛

鬥蛛之法。古未聞有。余友龔散木創爲此戲。散木少與余同館。每春和時。覓小蛛脚稍長者。人各數枚。養之窗間。較勝負爲樂。蛛多在壁陰及案板下。網止數經無緯。捕之勿急。急則怯。一怯卽終身不能鬥。宜雌不宜雄。雄遇敵則走。足短而腹薄。辨之極易。養之之法。先取別蛛。子未出者。黏窗間紙上。雌蛛見子。認爲己子。愛護甚至。見他蛛來。以爲奪己。極力禦之。唯腹中有子及已出子者不宜用。登場之時。初以足相搏。數交之後。猛氣愈厲。怒爪獍獍。不復見身。勝者以絲縛敵。至死方止。亦有怯弱中道敗走者。有勢均力敵。數交卽罷者。散木皆能先機決其勝敗。捕捉之時。卽云某善鬥。某不善鬥。某與某相當。後皆如其言。其色黧者爲上。灰者爲次。雜色爲下。名目亦多。曰玄虎。鷹爪。玳瑁肚。黑張經。夜叉頭。喜娘。小鐵嘴。各因其形似以爲字。飼之以蠅及大蟻。凡饑餉喜

噴。皆洞悉其情狀。其事瑣屑。不能悉載。散木甚聰慧。能詩。人間技巧事。一見即知之。然學業亦因之廢。

時尚

古今好尚不同。薄技小器。皆得著名。鑄銅如王吉姜娘子。琢琴如雷文張越。審器如哥審董審。漆器如張成楊茂彭君寶。經歷幾世。士大夫寶玩欣賞。與詩畫并重。當時文人墨士名公鉅卿。炫赫一時者。不知湮沒多少。而諸匠之名。顧得不朽。所謂五穀不熟不如稊稗者也。近日小技著名者尤多。然皆吳人。瓦瓶如龔春時大彬。價至二三千錢。龔春尤稱難得。黃質而膩。光華若玉。銅鑪稱胡四。蘇松人有效鑄者。皆不能及。扇面稱何得之。錫器稱趙良璧。一瓶可值千錢。敲之作石聲。一時好事家爭購之。如恐不及。其事皆始於吳中。猥子轉相售受。以欺富人公子。動得重貲。浸淫至士大夫間。遂以成風。然其器實精良。他工不及。其得名不虛也。千百年後。安知不與王吉諸人並傳哉。

識伯修遺墨後

伯修酷愛白蘇二公。而嗜長公尤甚。每下直。輒焚香靜坐。命小奴伸紙。書二公閒適詩。或小文。或詩餘一二幅。倦則手一編而臥。皆山村會心語。近懶近放者也。余每過抱甕亭。即笑之曰。『兄與長公。真是一種氣味。』伯修曰。『何故。』余曰。『長公能言。吾兄能嗜。然長公垂老玉局。吾兄直東華。事業方始。其不能行一也。』伯修大笑。且曰。『吾年止是東坡守高密時。已約寅年入山。彼時纔得四十三歲。去坡翁玉局。尚二十餘年。未可謂不能行也。昔樂天七十致仕。尚自以爲達。故其詩云。『達哉達哉白樂天。』此猶白頭老寡婦。以貞驕人。吾不學也。』因相與大笑。未幾而伯修下世。嗟乎。坡公坎軻嶺外。猶得老歸陽羨。樂天七十罷分司。優游履道尚十餘年。使吾兄幸而躋上壽。長林之下。兄倡弟和。豈二公所得比哉。弟自壬辰得第。宦輒已十三年。然計居官之日。僅得五年。山林花鳥。大約倍之。視兄去世之年。僅餘四載。夫兄以二老爲例。故以四十歸田爲早。若弟以兄爲例。雖卽今不出。猶恨其遲也。世間第一等便宜事。真無過閒適者。白蘇言之。兄嗜之。弟行之。皆奇人也。甲辰閏九月九日。弟宏道書於梔子樓。

題出世大孝冊

陽明先生少時遇一僧枯坐。先生訶之。僧驚起與語。移時僧大快。恨聞之晚。先生詰曰。『有父母否。』曰。『有。』因導以不可解之情。僧泣而謝。復巾冠如初。天如禪師嘗有書寄其弟。勸其父母持佛名字。書詞甚苦。噫。此出家兒事父母之恆式也。使陽明所遇僧知此義。當不勝彼冠巾耶。夫世間冠巾多矣。豈必皆會參哉。今之禪僧者。不過曰南參北詢。使其父母不得朝夕而已。夫孔子儒宗也。日與其徒侶朝齊暮衛。至不得煖席。則於人間問省掃哭之儀。亦疎闊矣。彼三千七十人者。豈其皆無父母眷屬者耶。使今之世。有一夫子者出。儒者必讚之曰。『此輩不耕不宦。牽引數百千游談不根之民。內忘其父母。而外務爲輕逸。此不孝之尤者也。』噫。道之亡也久矣。道亡而人倫隨之矣。儒者曰。『聖人。人倫之至也。』朝供而夕養。非至也。唯道則至之。故曰。『朝聞道夕死可矣。』夫唯人子得其可以死之道。以告其父母。使其父母皆有一樂之夕。而無百年之憂。乃爲至孝。儒者之中。若何求兄弟若阮孝緒。皆至老不娶。而以孝聞於世。其道得也。某禪人母年九十二矣。四十而持節。五十而斷肉。持珠念佛。以安養爲期。豈非得其可以死之道。以告若母者耶。此卽天如之軌。則釋氏所謂人倫之至者也。若夫陽明大儒之言。固儒家之繩尺也。師既已圓頂方袍矣。又安所用之。

題澄公冊

澄公參禪上流也。禪夫比之空谷足音。良然。今之高僧。以止念爲究竟者多矣。提話頭。則云此塞識情法也。念佛。則曰此攝念法也。此與無想外道何異。夫念。無時而不動也。雖昏沉冥嘿亦動也。念。無時而不靜也。雖朋從爾思亦靜也。求月於影。則月隨風。覓影於月。則影未始不寂也。昔有牧兒過溪上。見水中金。沒而求之。無有也。起而俟之。金見。凡十沒而求。至昏不得。牧之父過而詰之。牧曰。『水有金。目得之而手不可探也。兒困焉。不能釋也。』其父窺而笑曰。『是影也。而金在樹。甚也兒之稚也。』躍而上。遂得金。澄公既已知影之非。是能於動靜之外觀月者也。月其有不得哉。

識雪照澄卷末卷中小修有夢遇老僧謂余爲坡公後身故末段云云

東坡戒公後身也。戒倚柱譚笑而化。當時以爲異。而其得法上首某者。初時以戒行藏落人疑似。遂不復執弟子禮。是其人豈知戒老者邪。然坡公答參寥。以爲諸佛知其難化。故以萬里之行相調伏。則戒公因地似亦有招之矣。坡公作文如舞女走竿。如市兒弄丸。橫心所出。腕無不受者。公嘗評道子畫。謂如以燈取影。橫見側出。逆來順往。各相乘除。余謂公文亦然。其至者如晴空鳥跡。如水面風痕。有天地來。一人而已。而其說禪說道理處。往往以作意失之。所謂吳興小兒。語語便態。他文無是也。明教愕然起曰。『世謂坡公譚禮。明徹極矣。公何忽有此論。』適遊山記在案。澄公方讀兩赤壁賦。余曰。『前賦爲禪法道理所障。如老學究着深衣。通體是板。後賦直平敘去。有無量光景。只似人家小集。偶爾釘飯。歡笑自發。比特地排當者。其樂十倍。至末一段。卽子瞻亦不知其所以妙。語言道絕。默契而已。故余嘗謂坡公一切雜文。活祖師也。其說禪說道理。世諦流布而已。』明教曰。『然則老僧謂公爲坡後身云何。』余曰。『有之。嘗聞教典云。『前因富奢極者。今生得貧困身。』坡公奢於慧極矣。今來報得魯鈍憨癡。固其宜也。』明教目雪照。照撫几久之。

題寒灰老衲冊

寂音云。『十劫生道場。佛法不現前。』謂佛法不可以三昧靜勝得也。六祖云。『惠能無伎倆。不斷百思想。』謂佛法不可以塞情去念得也。隨緣任運。謂之任病。有斷首者。謂之覺礙。先禪於此分疏不下。權設話柄。訛傳既久。窠臼從生。卽此話頭。墮前四病。如人飲藥。藥忌同服。久而不效。遂罪古方之不靈。豈不悲哉。盜問於盜曰。『盜可學乎。』曰。『不可學也。子試爲之。』盜踰垣而入。穴闥及牀。主人子方悟失物。忽大啼哭。主人將下。盜者大窘。欲出不得。私爲覓物納主人履。主人納履得物。遂不果下。盜者潛出。謂其子曰。『子不教我。幾爲所獲。』盜問何由得出。因告之故。盜驚喜曰。『道在是矣。若自有之。吾豈能教若哉。』夫先禪機緣。固亦若此。若有實法。盜亦竊笑矣。寒灰參尋有年。試以此求之。

紀夢爲心光書冊

壬寅秋。余夢入一菴。有釜十五。白粲如丘積。問之曰。『王路菴也。』一碑上。載祝枝山爲此菴伽藍。夢中了了。

識其文。醒不記也。夫世間恍惚不可據者莫如夢。而余又最不信夢者。然此夢實無因。又非余臆中事。是則奇矣。枝山書法。爲當代第一。文彩風流。輝映一世。至其一談一笑。有晉人風。騷壇之士。傳爲口實。米顛而後。一人而已。余嘗論古人。如東方曼倩。阮步兵。白香山。蘇子瞻輩。皆實實知道。而畫苑書法。下至薄技。能之入妙者。其資非近道。技與神卒不相遇。夫畫如吳如顧。書如王如旭輩。豈可以技能之士目哉。夫世人之耳目手足同也。心神同也。皆同故其技不相遠。同者既不能相遠。則其遠而不可以人力至者。其耳目手足心神。必有不異乎人者矣。是以謂之異人也。異人之趣。去凡民遠甚。故其生也。分身入流於諸人之中。而其沒也。又分身入流於諸神鬼之中。於是人見之曰人。神見之曰神。技見之曰技。道見之曰道。而所以爲異者。未嘗變也。辟如投毒於乳。變而爲酪。變而爲醍醐。變而爲餅。而毒未始變也。余於世之名儒大僧。僞以性命自標幟者。視之與屠沽傭保等。曰是其中有未變者在。而一種豪爽雋快及技能入妙之士。神與道遇者。敬之若先賢古佛。曰是其中有未變者在。王路菴。心光所創立者也。夫枝山名士。豈齷齪衲子所能招致者。則心光亦異人也。適鳩村僧還持卷索書。因爲之識其事。以寄菴主。他日菴中。當爲一段佳話也。

識通禪冊後

通禪居公安。六易歲。治藏經樓。諸居士建閣矣。通又移檣。背經之不次者。始通來。肥皙魁然也。今遂如削。且他適。長揖謂余曰。『僧少而驕憐。是爲豪達。得交諸貴人。晚思爲有漏。因遇諸居士。得少畢初願。今乃思名山遊。將發匡山。過余鄉之三茅陂焉。以次路洞庭馬跡。航五湖。捫天都之顛。遵海而南。放於牢。歷覽齊魯之勝蹟。杖策日觀峯。觀日出焉。截出少室太行。坐玉女洗頭盆。求所謂巨靈斧者觀之。然後觀曼殊於清涼。禮徧吉於大峨。放舟三峽。過柳浪。袖中出峨眉雪。與居士談百城之概。未晚也。』余曰。『壯哉。十五載爲期可矣。余豈守柳浪一區水者。他日不知邂逅何山。余旣魚服。師面目黧。恐不聞聲。亦復不相識矣。』

雲影字解卽明教居士之別號也

雲未嘗有心也。而變幻起滅。若有司之者。是亦心也。莊生曰。吾之所待。又有所待而然者耶。飄飄而來。分片而

滅。以爲有物。倏同太空。以爲無物。屯膏走月。余嘗登高巖。見其絮絮然沾吾衣履也。少焉爲衆人。爲蒼狗。爲魚鱗鬣。似有魂魄精神者。已而晴空捲紗。青紅爛然。又不知窈何之也。其有歸耶。其無歸耶。古先生曰。『如夢幻泡影。』雲卽影耶。抑非影耶。夫空潭黛碧。入而成色。雲之心能不有而巧於幻。其有者也。居士但於影上覓心。則兔角焉。求於影中息影。則水月可掬矣。因易字曰雲影。應作如是觀。

為寒灰書冊寄鄖陽陳玄朗

鄖諸生張明教者。從沙門寒灰遊。過余柳浪。謬謂余知道者。以一大事爲訊。余告之曰。『夫二君子。皆儒而禪者也。佛氏以生死爲一大事。而先師云。『朝聞道夕死可。』是亦一大事之旨也。今儒者溺於章句。縱有傑出者。不過謂士生斯世。第能孝能忠廉信節。卽此是道。然則使一世之人。朝聞孝悌之說。而夕焉蓋棺可乎。且七十子之徒。其中豈有不忠不悌其人者。而殆庶止於子淵。一貫僅及曾氏。是何說也。迨程朱氏出。的知有孝悌外源本矣。而又不知生死事大。夫聞道而無益於死。則又不若不聞道者之直捷也。何也。死而等爲灰塵。何若貪榮競利。作世間酒色場中大快活人乎。又何必局局然以有盡之生。事此冷淡不近人情之事也。是有宋諸賢。又未盡暢朝聞夕死之旨也。至近代王文成羅旴江輩出。始而挾古聖精髓。入孔氏堂。揭唐虞桀。擊文武鐸。以號叫一時之聾瞶。而世之儒者。疑信相參。其疑者固無足言。所謂信者亦只信其皮貌。以自文其陋而已。故余嘗謂唐宋以來。孔氏之學脈絕。而其脈途在馬大師諸人。及於近代。宗門之嫡派絕。而其派乃在諸儒。至於今所謂螟蛉者亦絕。儒禪之統緒。不惟不見其人。兼亦不聞其語矣。今寒灰子。儒心而緇服。明教禪心而儒服。是其中必有得也。願有以益我。』寒灰又言。『鄖有佳士陳玄朗者。跡遊鑪內。而心託方外。是亦可語儒禪之旨者也。乞居士一言以詔之。』余曰。『無他說。』因書以付去衲。

贈小僧習之說

沙彌性成。寒灰弟子也。余與諸衲遊德山。成偕來。暇日乞字於余。余字之曰習之。諺語云。『習見習聞。』佛氏亦以惑之不可伏斷者。曰習氣。豈真學究家所謂學之不已。如鳥數飛者耶。夫沙彌所習者曰戒曰行。此以習

習者也。非以性習者也。性不可見。不可聞。習亦不可見。不可聞。以可見可聞者。習不可見。不可聞者。是之謂壞。如以盲習明。以則習馳。萬不可得之數也。故曰壞也。以不可見不可聞。習不可見不可聞者。是之謂成。如以空合空。以水歸水。如鼓扇風中。雖大有智。不能測也。故曰成也。有人問尊宿。『如何是不動智。』適沙彌掃地次。尊宿遽呼沙彌。沙彌應諾。尊宿曰。『此非不動智乎。』又問。『如何是住地無明。』尊宿因謂沙彌。『如何是你佛性。』沙彌茫然。尊宿曰。『此非住地無明乎。』而今要會得性習。義只在茫然處會取。

明教說

居士張五教。郢諸生也。潛心直指之學。高僧寒灰。易其名曰性宗。而求字於余。余因字之曰明教。夫宗與教。有異乎無異也。予思曰。『率性之謂道。修道之謂教。』性即宗也。教即體此宗者也。俗儒小學。以耳聽目視爲性者多矣。古佛破之曰。天命之謂性。天與人反。言天則耳目思慮不行。是謂未發。是謂不睹不聞。彼昭昭靈靈者。是率耳目思慮。非率性也。既不知率性。於是閉其眼。塞其耳。卷其舌。凝望其意。以求所謂性。而性愈遠矣。楞嚴諸魔。皆從閉眼塞耳中來者也。何則。不知性之本天。而以人爲參之也。故先佛云。一迷爲心。決定惑爲色身之內。色身即眼耳。內即思慮也。儒宗出。睹聞外求。故致之則天地位。萬物育。禪宗絕。心意識學。故一人發真。十方皆殞。天地位。萬物育。此震旦古佛之教也。非耳提而面命也。十方消殞。此西方聖人之教也。非黃卷赤軸也。不殞則不位。不位則不殞。殞與位似反而實相成也。夫宣父當年。春秋之天地亂極矣。宣父固致中和者也。而何以不位。若此固知非一番消殞。決不知吾夫子位育功用也。居士儒服而禪心乎。抑禪服而儒心乎。唯居士自命。第一莫作分別想也。

題鄭節婦傳後

往余爲節婦詩。有云。『淚濕瑣窗花。紅紫也成血。』又云。『裏淚看零了。認作山頭石。』蓋謂稱未亡者。形影相弔。必至哀號呼天。而鄭母獨以不淚。殆將安之。異乎吾所聞也。昔孔北海小兒女聞父被收。了無異色。北海問故。乃云。『大人見覆巢之下。有完卵乎。』蓋已知其不可奈何。故安之。鄭母之不淚。其智有過人者。不獨以

操也。鄭母爲方子公婦。年二十。喪所天。今將六十。子公手書其大節數條示余。余異之。因爲識其後。

題初簿罷官冊

官與人非二也。有不得不二者時也。夫居今之時。處簿書會稽之間。而欲以重厚長者之道行之。必敗。故夫儒而吏者有三不可。以君子待其身。而不信世間之有小人。一不可也。任書生骯髒脫略之習。而少脂韋舐媚之致。二不可也。我信其心。人疑其跡。我復不能暴其心而文其跡。三不可也。然則人生涉世亦難矣哉。夫初君固楚之篤行儒者也。始以文章起家。聲名籍甚。當第矣。不第。教授里中。其高足之徒。相繼公車。取青紫矣。而竟不第。久之。以明經貢太學。又久之。謁選得吳門簿。夫初君宜第而不第。貢何也。貢於初君不宜。貢工之謁選者。或佐郡。或受縣。庶幾可以少行其志矣。而最下乃受簿。簿又於貢不宜。他邑之簿。事簡民易馭。優遊治辦。或得遷去。若夫吳門者。百冗紛靡。民情險惡。變幻機詐之極者也。爲令者尙不能無畫方畫圓之苦。而況下於令者乎。則吳門又於簿不宜。操比數不宜。而君又以實心行實政。欲獲乎上。隴遊越射。吾知其不能也。夫士元不任百里。尹緯不任令史。非不任也。不屑也。初君者。果若龐與尹耶。卽不然。而以彼古心質行。恂恂振振。望而知其爲儒者也。使之邪步膠序。刑苑六館。豈不亦師儒之選哉。而乃束以下吏之事。以至於召謗積疑。佗僚而去。則深可惜也。余又聞初君家居時。慷慨然諾。周人之急。至其服官。所陰庇於民者良多。特君不自言耳。而竟不食其報。謂天何。雖然。初君幸而人與官二耳。二之則官去而人猶在。然則上之人亦罷吳縣主簿耳。非罷君也。君今失吳縣主簿耳。君尙在也。守已之行。聽天之命。適來適去。何忤何辱。君亦可以自慰矣夫。

識篆書金剛經後

從曲江過韋曲。宿牛頭寺。汪右轄以虛出是卷。卷首有伯時繪。子昂篆。皆極精工。而金剛經。則宋仲珩篆書也。仲珩草書。爲當代第一。而篆不多見。今見此卷。勁如曲鐵。豐道生不及也。景濂一跋。敘述詳委。此公鑒於禪。而教典尤博。紫陽主峯分身入流者也。卷尾有姚少師書。極遒。少師書數變。而晚更秀。余昔見其自題畫像。及跋樂天竹窗詩。雋氣見於筆端。復可皆高禪。兩書俱出他手。可不善書。而復有臨池之譽。不知何以借捉刀人也。

若余不能書者。然每見佳卷輒書。此亦可發一笑。雨中至興教寺。小史設長案。山僧出粗石硯雞毛筆。強余書。以虛曰。『仲珩必屏處書。子豈亦有此癖邪。』余曰。『彼工書畏敗名耳。余亦何畏也。』遂笑而識之。同觀者爲朱武選非二段督學徵之也。

題汪以虛羅漢卷後

謂大士藏洞穴若干年。而征羅旁者得之。既入汪以虛篋笥。以爲得所托矣。而鼠齧其尾。幾傷趾。是此諸應真一厄於盜。再厄於鼠。三厄於以虛也。夫阿羅漢一名殺賊。而不能自守其械。慧刃之謂何。今與大士約。欲護金襴衣。當先殺盜。次殺鼠。最後殺不能固局以卻鼠者。是卽大慈無量方便也。

題泗州寺疏文後

余凡兩過泗州寺。皆以拜客往。一門如竇。內僅正殿一。而空其旁。諸天佛子。纍纍塵土間。所謂寶池金地者。僅斷垣敗礫。寒榛衰草。相枕藉而已矣。夫吳豔治甲天下。層樓複閣。充塞井閭。家有衣繡之石。苑香剪綵之花。而一袈裟地。乃荒涼若此。豈吳人果不貪佛耶。抑僧行薄劣。致法堂前草生一丈也。寺僧明極。雖無佛解。亦守禪律。數爲余言。此中有檀越。遍擇城中精藍。欲爲神足長老。建佛廬一區。今寺幸有餘地。願恐僧力薄。如居士言耳。安得令君一語檄而致之哉。余笑曰。『此化主事也。夫布金鑲塔亦人也。爾善化之。』

讀經羅漢贊爲黃竹石題

數墨尋行。云不了義。離指月觀。超半滿字。風起雲流。烟高石翠。是沒字經。諸佛所契。

題寶方卷

往余游白下。謂人曰。『此回得半個聖人。』人問爲誰。不答。歷指諸名僧以問。余皆不答。久之。被逼抑不得。余乃應曰。『天界寺廊下教學先生老僧名竹鶴者也。』聞者大笑。及余遊燕。徧索諸大叢林。乞一高僧爲老侶。久而不得。後有稱寶方賢者。予一見於崇國。便謂度門法師曰。『此師與竹鶴。湊成一個聖人矣。』度門極笑。以余爲知人。兩人者皆隱解顯行。與徧吉菩薩爲眷屬者也。欲驗予言誠者。當往天界寺天王殿一看卽得。

書念公碑文後

余辛丑夏舟中。爲念公述此。小修代書於冊。彼時龍湖老人。猶在通州。談大乘者。海內相望。自余山居七載。再游南北。一時學道之士。俱落蹊徑。至白下。晤焦先生。使人復見漢官威儀。有來者詢。余曰。『焦先生。洪鐘也。試往叩之。』及余歸柳浪。而念公適至。老成典型。居然在目。蓋余之耳不聞至論。余之舌嚤而不得吐久矣。撫今思昔。淚與之俱。夫使海內人士。無志大乘。則已。若也生死情切。則幸及此二老尙在。痛求鍼剋。余非阿私所好者。蓋余參學二十年。而始信此二老。及自讀不至誤人。若但欲持戒學語。則無事此老錘鑿矣。

題湛寂菴藏經碑後

精舍中不可無藏。猶校序中不可無經也。顧詩藏非難。守之永永爲難。所以難者有故。一曰蟲鼠蝠魚蠹之類是也。扁鑰不嚴。則有粉齧漏漬之患。二曰風雨。溜則爲痕。潤則爲鹵。日久則黏澀不可開。三曰黑暗。黑暗者室卑而隘。地汚而近烟廚也。四曰劣僧。力劣者奪。心劣者盜。才劣者串。皆劣也。五曰頭巾。始則借觀。終則掩取。割軸破標。無所不有。宦勢以令取。郡邑以符取。取者不賄。送者不時。詬辱加焉。此事數之必然者也。念公慨然曰。『蟲吾能禦之以扁。風雨吾能庇之以廬。暗吾能燭之以曦。劣僧吾能隄之以尸羅。夫頭巾制僧之命者也。僧拱揖聽令之不暇。又何術以禦之。』余嘆曰。『念公汝見尊經閣上書冊。及士夫家藏圖史有過三世者乎。頭巾之自爲計若此。其爲因果可知。念公亦聽之而已矣。』

跋蘇白合璧卷

東坡在揚州。與元章對置兩案。各書燈心堂紙至晚。乃相易去。此竹此詠。豈對案時物耶。彭城墨派。在南楚已稱希有。顧詩蕭颯。有此君意。不獨書也。君超珍之。

題陳山人山水卷

陳山人。嗜山水者也。或曰。『山人非能嗜者也。古之嗜山水者。烟嵐與居。鹿豕與游。衣女蘿而啖芝朮。今山人之路。什九市廛。其於名勝。寓目而已。非真能嗜者也。』余曰。『不然。善琴者不弦。善飲者不醉。善知山水者不

巖棲而谷飲。孔子曰。『知者樂水。』必溪澗而後知。是鳬鷖皆哲士也。又曰。『仁者樂山。』必巒壑而後仁。是猿狖皆至德也。唯於胸中之浩浩。與其至氣之突兀。足與山水敵。故相遇則深相得。縱終身不遇。而精神未嘗不往來也。是之謂真嗜也。若山人是已。』昔有書生攜一僕入太行山。僕因道上碑字。誤讀曰。『太行山。』書生笑曰。『杭也。非形也。』僕固爭久之。因曰。『前途遇識者。請質之。負者罰一貫錢。』行數里。見一學究。授童子書。書生因進問。且告以故。學究曰。『太行形是。』僕大叫笑。乞所負錢。書生不得已與之。然終不釋。既別去數十步。復返謂學究曰。『向爲公解事者。何錯謬如是。』學究曰。『寧可負使公失一貫錢。教他俗子終身不識太行山。』此語極有會。想山人讀至此。當捧腹一笑也。

題石刻金剛經後

昔六祖聞『金剛經』。一語之下。頓悟無生。德山講經數年。不信宗門有此大事。後因吹燈悟入。遂焚卻經鈔。夫一經也。而一以悟。一以謗者。何也。若謂道離文字。則六祖以聞經而悟道。若謂道卽文字。則彼講經數年。反不若一吹燈簡易者。何耶。佛言書誦受持。此經功德倍恆河沙布施。若爾則書誦受持。此一吹者。其功德又不如當何如也。賢公以佛神力勒石成經。可謂深信般若功德者。抑信此一吹功德。與諸大乘經典。無二無別否耶。

書念公冊後

道未嘗不明也。而言晦之。言未能晦道也。所以言者晦也。吃者謂笑爲孝。及至言孝。復曰笑。以爲不能。而互用卽得。以爲能。而脣乾齒澀。終其身不能得所欲言者。何也。舌與言不相忘。故意欲言而舌與之角也。莊子曰。『以瓦注者巧。以金注者拙。』夫人意有所愛。則臂指不聽其使。而況於舌乎。念公譚理能使舌如其心。可謂有得者。不知中郎何日。得使手如其口也。

題如賢淨社冊

淨社不易結。淨侶不易識。鵜結而入。則狗噬其血。賢公立社後。凡十方之疥癩膿垢腥臊輩膩者。皆當作菩薩。

以此爲淨。盡十方界衆生。皆吾社中人矣。

題石頭募冊

石頭和尚頭如石。石頭路上人不識。鐵葉裹腹烟燒頭。往返魔宮如門闕。東弗於逮始欠伸。北轡卓越會朝食。虛空量盡神足蘭。石頭依舊石頭側。天男龍女盡驕癡。塚間林下饑火逼。爲語石頭國裏人。無米可供沙亦得。充筐盈箱貯赤歹。鳴金鼓衆驅怪賊。左執黃鉞右蒼幟。怪神清野堅軍壁。忍宮震怒麾霹靂。磔卻怪王走怪伯。石頭飽臥北恹席。

題冷雲冊

秋後暑甚。與諸衲納涼碧酣樓下。樓周遭皆水。柳陰甚濃。而熱猶不止。令兩童子扇。汗出如雨。頃之。雲從巖自西來。暴雨如瀑。猛用隨之。神思方快。而冷雲持卷索參禪祕訣。余曰。『熱不極。用不至。用不至。炎不解。子亦有熱于中。有酷暑之思。避。避而不可得者乎。』少頃。女風在枝頭。用候至矣。

題寶公冊

釋氏三業。謂身口意。寶公之身。則淨業也。寶公之口。則訓講也。寶公之意。則參直指禪學無上大道也。淨業如築土禦水。厚則不潰。訓講則鐵兒入市店。止取充腹。過則爲痞爲困悶。參上乘禪。如劉項打天下。成則爲帝。敗則爲垓下之戮。淨業可以行證。訓講可以知開。唯禪也。不可行不可知。孔子曰。『不知爲不知。是知也。』莊子亦曰。『知止其所不知。至矣。』適有老婢燒花。聞之訝曰。『主公言聖人不識不知。余輩蠢然。亦不識不知也。主公何以尊聖。而役使聖人耶。』余曰。『聖人致知。夫不知者。知之至也。非汝輩惘然者比也。』婢曰。『不知者。以知致耶。以不知致耶。不知卽不知。焉用致。不知非知。何可知。知如火。不知如水。以火致水。竊謂不然。』余曰。『關尹有言。非有道不可知。不可知卽道。』婢笑曰。『鬼不可知也。其不可知。豈卽鬼耶。』余闔筆半响。思爲一語加答。不能。因書以遺寶公。

四樂精舍銘有序

四樂精舍者。縹戎杜君日章宴坐處也。君介胄士。而法喜自娛。蕭然塵外。化叱咤爲嘯歌。收擲串爲禪板。刻胡頭爲戒珠。驅大黃爲筠管。身處絕塞。而君樂之。若花林胥國。此其中必有得也。抑龐公有言。護生須用殺。殺盡始安居。而阿羅漢一名殺賊。夫烟蘿未有不風而斂。太平未有不戈而定。故夫收根塵之賊者。亦彌吾般若之刃而已矣。精舍標目。君所爲題辭甚具。余茲不贊。聊述君之意。而爲之銘。

銘曰。鐵劍利。倡優詘。胡沙平。花鳥出。錢朽貫。介生蝨。左匣龍脣。右散帙。昆邪居士。老無疾。眉如劍豎。髭撚漆。雪兒微笑。呵銀筆。口吐紅霞。光照室。長箋短幅。搜穩逸。觀紙帳曉忘梳櫛。畫倚枯松。昏抱膝。

綠端硯銘

仙人之瞳綠且方。化而爲石。秋水光。

破宋硯銘

賴爾不完。吾得與爾周旋。

瓶史

瓶史并引

夫幽人韻士。屏絕聲色。其嗜好不得不鍾於山水花竹。夫山水花竹者。名之所不在。奔競之所不至也。天下之人。棲止於羣崖利藪。目眯塵沙。心疲計算。欲有之而有所不暇。故幽人韻士。得以乘間而踞爲一日之有。夫幽人韻士者。處於不爭之地。而以一切讓天下之人者也。惟夫山水花竹。欲以讓人。而人未必樂受。故居之也安。而踞之也無禍。嗟夫。此隱者之事。決烈丈夫之所爲。余生平企羨而不可必得者也。幸而身居隱見之間。世間可趨可爭者。既不到。余遂欲歛筌高巖。濯纓流水。又爲卑官所絆。僅有栽花蒔竹一事。可以自樂。而邸居湫隘。遷徙無常。不得已。乃以膽瓶貯花。隨時插換。京師人家所有名卉。一旦遂爲余案頭物。無扞剔燒頓之苦。而有味賞之樂。取者不貪。遇者不爭。是可述也。噫。此暫時快心事也。無扭以爲常。而忘山水之大樂。石公記之。凡瓶中所有品目。條列於後。與諸好事而貧者共焉。

一花目

燕京天氣嚴寒。南中名花多不至。卽有至者。率爲巨瓏大碗所有。儒生寒士。無因得發其幕。不得不取其近而易致者。夫取花如取友。山林奇逸之士。族迷於鹿豕。身蔽於豐草。吾雖欲友之而不可得。是故通邑大都之間。時流所共標共目。而指爲雋士者。吾亦欲友之。取其近而易致也。余於諸花取其近而易致者。入春爲梅。爲海棠。夏爲牡丹。爲芍藥。爲石榴。秋爲木樨。爲蓮菊。冬爲臘梅。一室之內。荀香何紛。迭爲賓客。取之雖近。終不敢濫及凡卉。就使乏花。寧貯竹柏數枝以充之。雖無老成人。尙有典刑。豈可使市井庸兒。擱入賢社。貽皇甫氏充隱之嗤哉。

二品第

漢宮三千。趙婕妤第一。邢尹同幸。望而泣下。故知色之絕者。蛾眉未免俛首。物之尤者。出乎其類。將使傾城與衆姬同輩。吉士與凡才並駕。誰之罪哉。梅以重葉綠萼玉蝶百葉緋梅爲上。海棠以西府紫錦爲上。牡丹以黃樓子綠蝴蝶西瓜瓤大紅舞青猊爲上。芍藥以冠羣芳御衣黃寶妝成爲上。榴花深紅重臺爲上。蓮花碧臺錦邊爲上。木樨毬子早黃爲上。菌以諸色鸛翎西施剪絨爲上。臘梅馨口香爲上。諸花皆名品。寒士齋中。理不得悉致。而余獨敘此數種者。要以判斷羣菲。不欲使常閨豔質。雜諸奇卉之間耳。夫一字之褒。榮於華袞。今以蕊宮之董狐。定華林之春秋。安得不嚴且慎哉。孔子曰。其義則丘竊取之矣。

三器具

養花瓶亦須精良。辟如玉環飛燕。不可置之茅茨。又如嵇阮質李。不可請之酒食店中。嘗見江南人家。所藏舊觚。青翠入骨。砂斑垤起。可謂花之金屋。其次官哥象定等窰。細媚滋潤。皆花神之精舍也。大抵齋瓶宜矮而小。銅器如花觚銅罍尊壺方漢壺素溫壺匾壺。窰器如紙槌鵝頸茄袋花樽花囊蓍草蒲槌。皆須形製短小者。方入清供。不然。與家堂香火何異。雖舊亦俗也。然花形自有大小。如牡丹芍藥蓮花。形質既大。不在此限。嘗聞古銅器入土。年久受土氣深。用以養花。花色鮮明如枝頭。開速而謝遲。就瓶結實。陶器亦然。故知瓶之寶古者。非

獨以玩。然寒微之士。無從致此。但得宜成等。審磁瓶各一二枚。亦可謂乞兒暴富也。冬花宜用錫管。北地天寒。凍冰能裂銅。不獨磁也。水中投硫黃數錢亦得。

四擇水

京師西山碧雲寺水。裂帛湖水。龍王堂水皆可用。一入高粱橋。便爲濁品。凡瓶水須經風日者。其他如桑園水。滿井水。沙窩水。王媽媽井水。味雖甘。養花多不茂。苦水尤忌。以味特鹹。未若多貯梅水爲佳。貯水之法。初入甕時。以燒熱煤土一塊投之。經年不壞。不獨養花。亦可烹茶。

五宜稱

插花不可太繁。亦不可太瘦。多不過二種三種。高低疎密。如畫苑布置方妙。置瓶忌兩對。忌一律。忌成行列。忌以繩束縛。夫花之所謂整齊者。正以參差不倫。意態天然。如子瞻之文。隨意斷續。青蓮之詩。不拘對偶。此真整齊也。若夫枝葉相當。紅白相配。此省曹墀下樹。墓門華表也。惡得爲整齊哉。

六屏俗

室中天然几一。簾牀一。几宜闊厚。宜細滑。凡本地邊欄漆卓。描金螺鈿牀。及彩花瓶架之類。皆置不用。

七花崇

花下不宜焚香。猶茶中不宜置果也。夫茶有真味。非甘苦也。花有真香。非烟燎也。味奪香損。俗子之過。且香風燥烈。一被其毒。旋即枯萎。故香爲花之劍刃。棒香合香。尤不可用。以中有麝腦故也。昔韓熙載謂木樨宜龍腦醑。宜沉水蘭。宜四絕含笑。宜麝薝蔔。宜檀。此無異荀中夾肉。官庖排當所爲。非雅士事也。至若燭氣煤烟。皆能殺花。速宜屏去。謂之花崇。不亦宜哉。

八洗沐

京師風霾時作。空窗淨几之上。每一吹號。飛埃寸餘。瓶君之困辱。此爲最劇。故花須經日一沐。夫南威青琴。不膏粉不櫛澤。不可以爲姣。今以數葉殘芳。垢面穢膚。無刻飾之工。而任塵土之質。枯萎立至。吾何以觀之哉。夫

花有喜怒寤寐。曉夕浴花者。得其候。乃爲膏雨。澹雲薄日。夕陽佳月。花之曉也。狂號連雨。烈焰濃寒。花之夕也。層檀烘日。媚體藏風。花之喜也。暈酣神斂。烟色迷離。花之愁也。欹枝困檻。如不勝風。花之夢也。嫣然流盼。光華溢目。花之醒也。曉則空亭大廈。昏則曲房奧室。愁則屏氣危坐。喜則謹呼調笑。夢則垂簾下帷。醒則分膏理澤。所以悅其性情。時其起居也。浴曉者上也。浴寐者次也。浴喜者下也。若夫浴夕浴愁。直花刑耳。又何取焉。浴之法。用泉甘而清者。細微澆注。如微雨解醒。膚露潤甲。不可以手觸花。及指尖折剔。亦不可付之庸奴猥婢。浴梅宜隱士。浴海棠宜韻客。浴牡丹芍藥宜翫妝妙女。浴榴宜豔色婢。浴木樨宜清慧兒。浴蓮宜嬌媚妾。浴菊宜好古而奇者。浴臘梅宜癯瘦僧。然寒花性不耐浴。當以輕綃護之。標格既稱。神彩自發。花之性命可延。寧獨滋其光潤也哉。

九使令

花之有使令。猶中宮之有嬪御。閨房之有妾媵也。夫山花草卉。妖豔實多。弄烟惹雨。亦是便嬖。惡可少哉。梅花以迎春瑞。香山茶爲婢。海棠以蘋婆林擒丁香爲婢。牡丹以玫瑰薔薇木香爲婢。芍藥以鶯栗蜀葵爲婢。石榴以紫薇大紅千葉木槿爲婢。蓮花以山礬玉簪爲婢。木樨以芙蓉爲婢。菊以黃白山茶秋海棠爲婢。臘梅以水仙爲婢。諸婢姿態。各盛一時。濃淡雅俗。亦有品評。水仙神骨清絕。織女之梁玉清也。山茶鮮妍。瑞香芬烈。玫瑰旖旎。芙蓉明豔。石氏之細風。羊家之淨琬也。林擒蘋婆。姿媚可人。潘生之解愁也。鶯栗蜀葵。妍於籬落。司空圖之鸞臺也。山礬潔而逸。有林下氣。魚玄機之綠翹也。黃白茶韻勝其姿。郭冠軍之春風也。丁香瘦。玉簪寒。秋海棠嬌。然有酸態。鄭康成崔秀才之侍兒也。其他不一。一比像。要之皆有名於世。柔佞纖巧。頤氣有餘。何至出於子瞻榴花樂天春草下哉。

十好事

稽康之鍛也。武子之馬也。陸羽之茶也。米顚之石也。倪雲林之潔也。皆以僻而寄其磊塊。備逸之氣者也。余觀世上語言無味面目可憎之人。皆無癖之人耳。若真有所癖。將沉湎酣溺。性命死生以之。何暇及錢奴宦賈之

事。古之負花癖者。聞人譚一異花。雖深谷峻嶺。不憚躡蹻而從之。至於濃寒酷暑。皮膚皴鱗。汗垢如泥。皆所不知。一花將萼。則移枕攜襪。睡臥其下。以觀花之由微至盛。至落至于萎地而後去。或千株萬本。以窮其變。或單枝數房。以樹其趣。或冥葉而知花之大小。或見根而辨色之紅白。是之謂真愛花。是之謂真好事也。若夫石公之養花。聊以破閒居孤寂之苦。非真能好之也。夫使其真好之。已爲桃花洞口人矣。尙復爲人間塵土之官哉。

十一清賞

若賞者上也。譚賞者次也。酒賞者下也。若夫內酒越茶及一切庸穢凡俗之語。此花神之深惡痛斥者。寧閉口枯坐。勿遺花惱可也。夫賞花有地有時。不得其時而漫然命客。皆爲唐突。寒花宜初雪。宜雪霽。宜新月。宜矮房。溫花宜晴日。宜輕寒。宜華堂暑月。宜雨後。宜快風。宜佳木蔭。宜竹下。宜水閣。涼花宜爽月。宜夕陽。宜空階。宜苔徑。宜古藤。蟠石邊。若不論風日。不擇佳地。神氣散緩。了不相屬。此與妓舍酒館中花何異哉。

十二監戒

宋張功甫梅品語極有致。余讀而賞之。擬作數條。揭於瓶花齋中。花快意凡十四條。明窗淨几。古鼎宋硯。松濤溪聲。主人好事能詩。門僧解烹茶。薊州人送酒。座客工畫。花卉盛開。快心友臨門。手抄藝花書。夜深鐘鳴。妻妾校花故實。花折辱凡二十三條。主人頻拜客。俗子闌入。蟠枝庸僧談禪。窗下狗鬪蓮子。徧衛歌童弋陽腔。醜女折戴。論陞遷。強作憐愛。應酬詩債未了。盛開家人催算帳。檢韻府押字。破書狼籍。福建牙人。吳中贗畫。鼠矢。蠅涎。僮僕偃蹇。令初行酒盡。與酒館爲鄰。案上有黃金白雪中原紫氣等詩。燕俗尤競玩賞。每一花開。緋幕雲集。以余觀之。辱花者多。悅花者少。虛心檢點。吾輩亦時有犯者。特書一通座右。以自監戒焉。

花寄瓶中。與吾曹相對。既不見擢于老用甚風。又不受侮于鈍僕庸婢。可以駐顏保令終。豈古之瓶隱者歟。郁伯承曰。如此。則羅虬花九錫亦覺非禮之禮。不如石公之愛花以德也。請梓之。

掃花頭陀陳繼儒識。

觴政

余飲不能一蕉葉。每聞鐘聲。輒踴躍。遇酒客與留連。飲不竟夜不休。非久相狎者。不知余之無酒腸也。社中近饒飲徒。而觴容不習。大覺鹵莽。夫提衡糟丘。而酒憲不修。是亦令長之責也。今採古科之簡正者。附以新條。名曰「觴政」。凡爲飲客者。各收一帙。亦醉鄉之甲令也。

一之吏

凡飲以一人爲明府。主斟酌之宜。酒懦爲曠官。謂冷也。酒猛爲苛政。謂熱也。以一人爲錄事。以糾坐人。須擇有飲材者。材有三。謂善令。知音。大戶也。

二之徒

酒徒之選。十有二款。於詞而不佞者。柔於氣而不靡者。無物爲令而不涉重者。令行而四座踴躍飛動者。聞令卽解不再問者。善雅謔者。持曲爵不分翹者。當杯不議酒者。飛舉騰飀而儀不愆者。寧酣沉而不傾潑者。分題能賦者。不勝杯杓而長夜興勃勃者。

三之容

飲喜宜節。飲勞宜靜。飲倦宜談。飲禮法宜瀟灑。食亂宜蠲約。飲新知宜閒雅。眞率。飲雜揉客宜逡巡卻退。

四之宜

凡醉有所宜。醉花宜畫。襲其光也。醉雪宜夜。消其潔也。醉得意宜唱。導其和也。醉將離宜擊鉢。壯其神也。醉文人宜謹節奏章程。畏其侮也。醉俊人宜加觥盃旗幟。助其烈也。醉樓宜暑。資其清也。醉水宜秋。泛其爽也。一云。醉月宜樓。醉暑宜舟。醉山宜幽。醉佳人宜微醺。醉文人宜妙令無苛酌。醉豪客宜揮觥發浩歌。醉知音宜吳兒清喉檀板。

五之遇

飲有五合。有十乖。涼月好風。快雨時雪。一合也。花開釀熟。二合也。偶爾欲飲。三合也。小飲成狂。四合也。初鬱後

暢。談機乍利。五合也。日炎風燥。一乖也。神情索莫。二乖也。特地排當。飲戶不稱。三乖也。賓主牽牽。四乖也。草草應付。如恐不竟。五乖也。強顏爲歡。六乖也。革履板摺。諛言往復。七乖也。刻期登臨。濃陰惡用。八乖也。飲場遠緩。迫暮思歸。九乖也。客佳而有他期。妓歡而有別促。酒醇而易。炙美而冷。十乖也。

六之候

歡之候。十有三。得其時。一也。賓主久間。二也。酒醇而主嚴。三也。非觥疊不謹。四也。不能令有恥。五也。方飲不重膳。六也。不動筵。七也。錄事親殺而法峻。八也。明府不受請謁。九也。廢賣律。十也。廢替律。十一也。不恃酒。十二也。歌兒酒奴解人意。十三也。不歡之候。十有六。主人吝。一也。賓輕主。二也。鋪陳雜而不序。三也。室暗燈暈。四也。樂纏而妓驕。五也。趨朝除家政。六也。迭謔。七也。與居紛紜。八也。附耳囁嚅。九也。蔑章程。十也。醉嚙嚙。十一也。坐馳。十二也。平頭盜甕及偃蹇。十三也。客子奴竄不法。十四也。夜深逃席。十五也。狂花病葉。十六也。飲流以目睡者爲狂花。目睡者爲病葉。其他歡場害馬。例當吐出。害馬者。語言下俚。面貌麤浮之類。

七之戰

戶飲者角觥兇。氣飲者角六博局戲。趣飲者角譚鋒。才飲者角詩賦樂府。神飲者角盡累。是曰酒戰。經云。『百戰百勝。不如不戰。』無累之謂也。

八之祭

凡飲必祭所始禮也。今祀宣父曰酒聖。夫無量不及亂。觴之祖也。是爲飲宗。四配曰阮嗣宗。陶彭澤。王無功。邵堯夫。十哲曰鄭文淵。徐景山。嵇叔夜。劉伯倫。向子期。阮仲容。謝幼輿。孟萬年。周伯仁。阮宣子。而山巨源胡母彥畢茂世張季鷹何次道李元忠賀之章李太白以下。祀兩廡。至若儀狄杜康劉白墮焦革輩。皆以醴法得名。無關飲徒。姑祠之門垣。以旌釀客。亦猶校宮之有土主。梵宇之有伽藍也。

九之刑典

曹參蔣曉。飲國者也。陸賈陳遵。飲達者也。張師亮寇平仲。飲豪者也。王元達何承裕。飲饕者也。蔡中郎飲而文。

鄭康成飲而儒。淳于髡飲而辯。廣野君飲而辯。孔北海飲而肆。醉顛法常。禪飲者也。孔元張志和。仙飲者也。揚子雲管公明。玄飲者也。白香山之飲適。蘇子美之飲憤。陳暄之飲駿。顏光祿之飲矜。荆卿灌夫之飲怒。信陵東阿之飲悲。諸公皆非飲派。直以興寄所托。一往標譽。觸類廣之。皆歡場之宗工。飲家之繩尺也。

十之掌故

凡六經語孟所言飲式。皆酒經也。其下則汝陽王甘露經酒譜。王績酒經。劉炫酒孝經。貞元飲略。寶子野酒譜。朱翼中酒經。李保續北山酒經。胡氏醉鄉小略。皇甫崧醉鄉日月候白酒律。諸飲流所著記傳賦誦等爲內典。蒙莊離騷。史。漢。南北史。古今逸史。世說。顏氏家訓。陶靖節。李杜。白香山。蘇玉局。陸放翁諸集。爲外典。詩餘則柳舍人辛稼軒等。樂府則董解元。王實甫。馬東籬。高則城等。傳奇則水滸傳。金瓶梅等爲逸典。不熟此典者。保面甕腸。非飲徒也。

十一之刑書

色驕者墨。色媚者劓。伺頤氣者宮。語含機穎者械。沉思如負者鬼薪。梗令者決。遽狂率出頭者怪嬰。一罪人冠一愆儀者共艾。畢歡未闌乞去者菲對履。一皆罪人衣履。一罵坐二等青城。旦春故沙門島。浮托酒狂以虛使爲高。又驅其黨效尤者大辟。

十二之品

凡酒以色清味冽爲聖。色如金而醇苦爲賢。色黑味酸醜者爲愚。以糟釀醉人者爲君子。以臘釀醉人者爲中人。以巷醪燒酒醉人者爲小人。

十三之杯杓

古玉及古審器上。犀璫璫次。近代上好瓷又次。黃白金巨羅下。螺形銳底數曲者。最下。

十四之飲儲

下酒物色。謂之飲儲。一清品。如鮮蛤糟蚶酒蟹之類。二異品。如熊白西施乳之類。三膩品。如羔羊子鵝炙之類。

四果品。如松子杏仁之類。五蔬品。如鮮筍早韭之類。

以上二款。聊具色目。下邑貧士。安從辦此。政使瓦盆蔬具。亦何損其高致也。

十五之飲飾

斐几明窗。時花嘉木。冬幕夏蔭。繡裙藤席。

十六之歡具

楸枰。高低壺觥。籌骰子。古鼎。崑山紙牌。羯鼓。治童。女侍史。鵲鷁。沈茶具。（以候渴者）吳箋。宋硯。佳墨。（以候詩賦者）

附酒評

丁未夏日。與方子公諸友。飲月張園。以飲戶相角。論久不定。余爲評曰。

劉元定如用後鳴泉。一往可觀。苦其易竟。陶孝若如俊鷹獵兔。擊搏有時。方子公如遊魚狎浪。喁喁終日。丘長孺如吳牛嚼草。不大利快。容受頗多。胡仲修如徐孺風情。追念其盛時。劉元質如蜀後主思鄉。非其本情。袁平子如武陵少年說劍。未識戰場。龍君超如德山未遇龍潭時。自著勝地。袁小修如狄青破崑崙關。以奇服衆。

暑談

暑談

甲辰秋。余偕僧寒灰。雪照。冷雲。諸生張明教。入桃花源。餘暑向熾。遂憩德山之塔院。院後嶺有古樟樹。婆娑偃蓋。梁山青色。與水光相盪。蒼翠茂密。驕燄如洗。櫛沐未畢。則諸公已先坐其下。既絕綠雜。闕號嗽。聞言冷語。皆歸第一。明教因而編之。既還以示余。余曰。『此風痕水文也。公乃爲之譜邪。然公胸中有活水者。不作印板文也。』遂揀其近醇者一卷。付之梓。

問。『如何中庸不可能。』答。『此正是雖聖人亦有不能處。蓋中庸原不可能。非云不易能也。君子之中庸。只一時字。非要去能中庸也。孔子可以仕則仕。可以處則處。可以久則久。可以速則速。正是他時中。小人而無忌

憚。只爲他不能時中。聖凡之分。正在於此。」

問。『何謂時中。』答。『時卽春夏秋冬亥子丑之時也。頃刻不停之謂時。前後不相到之謂中。金剛經「應無住而生其心。」亦此義。不停故無住。不相到故心生。』問。『何謂不相到。』答。『如馳水流。前水非後水。故曰不相到。』問。『何謂心生。』答。『如長江大河。水無腐敗。故曰心生。』

問。『何謂無忌憚。』答。『不知中庸之不可能。而欲標奇尙異以能之。此人形迹雖好看。執着太甚。心則死矣。世間唯此一種人最動人。故爲夫子所痛恨。』

會子所謂格物。乃徹上徹下語。紫陽謂致事物之理。此徹下語也。殊不知天下事物。皆知識到不得者。如眉何以堅。眼何以橫。髮何以長。鬚何以短。此等可窮致否。如蛾趨明。轉爲明燒。日下孤燈。亦復何益。

問。『妙喜言諸公但知格物。不知物格。意旨如何。』答。『格物物格者。猶諺云。「我要打他。反被他打」也。今人盡一生心思欲窮他。而反被他窮倒。豈非物格邪。』

「小人行險以徼倖。」非趨利也。只是所行不平易。好奇過高。故謂之險。謂之倖。孟子說性善。亦只說得情一邊。性安得有善之可名。且如以惻隱爲仁之端。而舉乍見孺子入井以驗之。然今人乍見美色而心蕩。乍見金銀而心動。此亦非出於矯強。可俱謂之真心耶。

問。『何謂如是我聞。』答。『心境合一曰如。超於是非兩端曰是。不落眼耳鼻舌身意曰我。不從語言文字入曰聞。』

無明卽是明。世界山河所由起。當始於求明一念。故明卽無明。今學道人無一念不趨明者。不知此卽生死之本。

問。『如何是知見立知。』答。『山是山。水是水。此知見立知。』『如何是知見無見。』答。『山不是山。水不是水。此知見無見。』數日又問。『如何是知見立知。』答。『山不是山。水不是水。此知見立知。』『如何是知見無見。』答。『山是山。水是水。此知見無見。』

經云。『能平心地。則一切皆平。』願心地豈易平哉。會子之絮矩。孔子之忠恕。是平心的樣子。故學問到透徹處。其言語都近情。不執定道理以律人。

問。『諸佛兩足尊六句。當如何解。』答。『知法常無性。即慧足。佛種從緣起。即福足。知法無性。所以不斷一切法。是謂從緣起也。二乘遺緣。故折色明空。一乘卻不然。蓋一切法。各住在空位。世間相即是常住。無緣非法。安用遺緣。此大慈所以詞焦轂也。今師家作了因緣因法住法解者大非。』

經云。『一稱南無佛。皆已成佛道。』又云。『大通智勝佛。十劫坐道場。』佛法不見前。何相矛盾也。蓋時劫本無定。故一稱與十劫。同是一樣。非分久暫。如二人同在此睡。睡時同。醒時亦同。而一人夢經歷數十人夢中。止似過了一刻。此二人可分久暫耶。』

往有問伯修。『居一切時。不起妄念。』四句。作何解者。伯修曰。『居一切時。不起妄念。是止病。於諸妄心。亦不息滅。是作病。住妄想境。不加了知。是任病。於無了知。不辨真實。是滅病。要知此四句。是藥亦是病。』

問。『楞伽百八句中。佛詰大慧所來。問者皆極細爭。有何緊要。』答。『辟之有人問曰。『云何地動。』達者應曰。『此何足問。汝眼睛如何動。手足如何動。何故不問。』蓋佛見得天地間事物。總不可窮詰。勿以尋常奇特。大小遠近。作兩般看也。意佛原如此。若真正要大慧問眉毛有幾。微塵有幾。此有何關繫。今法師家作總相別相解者大非。』

問。『維摩以火喻無我。以水喻無人。何也。』答。『火必藉薪。無有自體。故喻身之無我。水有自體。不藉他物。故喻身之無人。』

凡經教皆有權有實。不達其權。往往牽纏固執。看不痛快。惟祖師不認權教。故單以實相接人。

問。『權教豈佛誑語耶。』答。『非誑語也。如小兒不肯剃髮。父母語之曰。『剃了頭極好看。人都把果品與你。』此語非實事。然父母無誑子之罪。以爲不如是語。則彼不肯剃髮。故曰。權以濟事。則非誑也。』

問。『華嚴經一身入定多身起。男子入定女人起。』答。『有分段識。則一多不能互融。男女不能互用。惟分段

識盡者有之。』

問。『何謂入定。』答。『人人皆有定。不必瞑目靜坐。方爲定也。』問。『菩薩跏趺入定多年。又何謂也。』答。『此以定爲定者也。華嚴所論入定。則以慧爲定者也。蓋所謂定者。以中心明了。不生二念曰定。儻不明了。心生疑怖。斯名不定。譬如我今認得某村路。隨步行去。此卽是定。若路頭不明。出門便疑。是爲不定。又如我在此坐。聞垣外金鼓聲。我已習知。便定。若從來不聞。未免有疑。是爲不定。』

經云。『心不安取過去法。亦不貪着未來事。不於現在有所住。』然吾人日用間。於過去事有卽今要接續做者。難道不去做。明日要爲某事。今日須預備者。難道不預備。過去事續之。未來事預備之。便卽是現在矣。要知此中有活機。不是執定死本的。

問。『三界惟心。萬法唯識。於八種識內何屬。』答。『心是八識。意是七識。識是六識。三界惟心者。以前七識不能造世界。惟第八能造。爲前七不任執持故。萬法唯識者。法屬意家之塵。故意識起分別。則種種法起。如飯內有不淨物。他人私取去。我初不知。便不作惡。以意識未起故。若自己從盞內見。決與飯俱吐。可見吐者。是吐自己之見。非吐物也。又如鄉人。以彼處鄉談。詈此土人。此土人不知。怡然順受。若以詈彼土人。其怒必甚。可見怒者是怒自己之知。非怒物也。以此見萬物法唯識。定是六識。非屬前五與七八也。以五八無分別故。第七但思量故。但執我故。』

問。『前五識屬性境。屬現量。何以有貪瞋癡。』答。『貪瞋癡乃俱生惑。不待意識而起者。如小孩子眼識不會分別。然見好花則愛。此眼識之貪也。小孩子舌識亦無分別。然去卻乳則哭。此舌識之瞋也。至於癡。則不待言矣。』

第六識審而不恆。如平時能分別。至熟睡時則忘。迷悶時則忘。第八識恆而不審。雖持一切種子。能自體昏迷。惟第七識亦恆亦審。是爲自然。老氏之學。極玄妙處。唯止於七識。儒家所云格致誠正。皆第六識也。至云道生天地。亦是以第八識爲道。

問。『第八識別有體性耶。』答。『前六識即第八見分。前五根塵即第八相分。色聲等疎相分也。』問。『云何又有七識。』答。『七識無體。即前六中之執我一念。如大海水。波濤萬狀。濕體則一。』

問。『凡屬思量。即有間斷。七識何以獨恆。』答。『六識思量。附物而起。故有起有滅。七識惟我愛一念。依我而起。生與俱來。寧有起滅。蓋雖寢如孩提。昏如睡眠。此念隱然未間斷也。何故。我即我愛。故自然而有。不覺知故。』問。『貪瞋癡相因而起。七識何以有貪癡而無瞋。』答。『七識以我爲貪。既云我矣。豈有我瞋我之理耶。然我愛一念甚細。二乘雖極力破除。居然是我在。』

問。『妙喜語錄云。『將八識一刀兩斷。』八識如何斷得。』答。『某公種種文字記憶。爲第八識也。記憶是第六識。八識乃持種。非記憶也。八識如斷。則目前山河大地。一時俱毀矣。』

儒者但知我爲我。不知事事物物皆我。若我非事事物物。則我安在哉。如因色方有眼見。若無日月燈山河大地等。則無眼見矣。因聲方有耳聞。無大小音響。則無耳聞矣。因記憶一切。方有心知。若將從前所記憶者。一時拋棄。則無心知矣。

今人皆謂人有礙於我。物有礙於我。庸知若論相礙。即我自身亦礙。如眼不能聽。耳不能見。足不能持是也。如說不相礙。則空能容我。舍空無容身處。是空亦我也。地能載我。舍地無置足處。是地亦我也。夏飲水則不渴。而冬煖火則不寒。是水火亦我也。故地水火風空見識。教典謂之七大。總是一箇身耳。

問。『八種識一時具不。』答。『皆具。譬如有人名趙甲者。趙甲之身。及諸受用。則第八識所變。呼之即聞。此前五中之耳識分別。所呼之字爲趙甲。則第六識。餘人不應。獨趙甲應。斯第七識。就中七識。最難別出。今略指其凡耳。』

問。『根與塵分明是兩物。如何經言各各不相知。各各不相到。』答。『有兩箇則彼此相到。今只是一心。寧有心知心。心到心者乎。如耳不到眼。以眼耳雖兩形。同是一頭。指不到掌。以指掌雖兩形。同是一手。』東坡諸作。圓活精妙。千古無匹。惟說道理。評人物。脫不得宋人氣味。

王龍溪書多說血脈。羅近溪書多說光景。譬如有人於此。或按其十二經絡。或指其面目手身。總只一人耳。但初學者。不可認光景。當尋血脈。

問。『儒與老莊同異。』答。『儒家之學順人情。老莊之學逆人情。然逆人情。正是順處。故老莊嘗曰。因。曰。自然。如「不尙賢。使民不爭。」此語似逆而實因。思之可見。儒者順人情。然有是非。有進退。卻似革。夫革者。革其不同。以歸大同也。是亦因也。但俗儒不知。以因爲革。故所之必務張皇。卽如耕田鑿井。饑食渴飲。豈不甚好。設有逞精明者。便創立科條。束約西禁。行訪行革。生出種種事端。惡人未必治。而良民已不勝其擾。此等似順而實革。不可不知。』曰。『儒者亦尙自然乎。』曰。『然。孔子所言絜矩。正是因。正是自然。後儒將矩字看作理字。便不因不自然。夫民之所好好之。民之所惡惡之。是以民之情爲矩。安得不平。今人只從理上絜去。必至內欺已心。外拂人情。如何得平。夫非理之爲害也。不知理在情內。而欲拂情以爲理。故去治彌遠。』

一切人皆具三教。饑則餐。倦則眠。炎則風。寒則衣。此仙之攝生也。小民往復。亦有揖讓。尊尊親親。截然不紊。此儒之禮教也。喚着卽應。引着卽行。此禪之無住也。觸類而通。三教之學。盡在我矣。奚必遠有所慕哉。問。『古來諸師。何爲多有神通。』答。『蠅能倒棲。此蠅之神通也。鳥能騰空。此鳥之神通也。役夫一日能行百餘里。我卻不能。役夫之神通也。凡人以己所能者爲本等。己所不能者爲神通。其實不相遠。』

常見初學道人。每行人難行之事。謂修行當如是。及其後。卽自己亦行不去。鮮克有終。可見順人情可久。逆人情難久。故孔子說。『道不遠人。遠人不可爲道。』索隱行怪。吾弗爲之。夫難堪處能堪。此賢智之過也。賢智之人。以難事自律。又以難事責人。故修齊治平。處處有礙。其爲天下國家之禍。不小矣。

從法師門中來者。見參禪之無色鼻。無滋味。必信不及。從戒律門中來者。見悟明之人。灑灑落落。收放自由。必信不及。二者均難入道。

世人終身受病。唯是一明。非貪瞋癡也。因明故有貪有瞋及諸習氣。試觀市上人。衣服稍整。便恥挑糞。豈非明之爲害。凡人體面過不得處。日用少不得處。皆是一箇明字。使得不自在。小孩子明處不多。故習氣亦少。今使

赤子與壯者較明。萬不及一。若較自在。則赤子天淵矣。

問。『學人管帶有礙否。』答。『亦何礙。若管帶有礙。則穿衣喫飯。亦有礙矣。』

問。『大慧云。『不許起心管帶。不得將心忘懷。』似非初學可到。』答。『譬之諸公。長日在做舍聚首。並不見走入內宅。此心何會照管。亦何會非照管也。又今在座謝生多髯。然其齒頰間談笑飲食。自與髯不相干。非要忘其爲髯。始得自在也。即此可見是天然忘懷。不是作爲。』

佛喻五陰之中。決無有我。譬如洗死狗相似。洗得止有一絲毫。亦是真臭的。決無有不臭者。此喻絕妙。今學道者。乃在五陰中作工夫。指五陰光景爲所得。謬矣。

僧問。『偷心處處有。何以盡之。』先生曰。『你想今年生孩子否。』答。『豈有此理。』先生曰。『這便是偷心盡處。』

凡人以有想爲心。修禪天者以無想爲心。又進之至非非想。以無想亦無爲心。種種皆非心體。故楞嚴逐處破之。

達磨西來。只剷除兩種人。其曰齊僧造像。實無巧德。乃剷除修福者。其曰廓然無聖。乃剷除修禪定苦行及說道理者。

羅近溪有一門人。與諸友言。我有好色之病。請諸公一言之下。除我此病。時諸友有言好色從心不從境者。有言此不淨物無可好者。如此種種解譬。俱不能破除。最後問近溪。厲聲曰。『窮秀才家。只有個醜婆娘。有甚麼色可好。』其友羞慚無地。自云除矣。

問。『道理未能盡徹。宜如何體會。』答。『你說世間何者爲理。姑舉其近者言之。如女人懷胎。胎中子女。六根臟腑。一一各具。是何道理。初生子女來。其母胸前便有白乳。是何道理。一身之脈。總見於寸關尺。而寸關尺所管臟腑各異。是何道理。只是人情習聞習見。自以爲有道理。其實那有道理與你思議。』問。『孔孟及諸佛教典。豈非理耶。』曰。『孔孟教人。亦依人所常行。略加節文。便叫做理。若時移俗異。節文亦當不同。如今吳蜀

楚國各以其所習爲理。使易地而行。則相笑矣。諸經佛典。乃應病施藥。無病不藥。三乘不過藥語。那有定理。故我所謂無理。乃無一定之理。容你思議者。人惟執着道理。東也有礙。西也有礙。便不能出脫矣。試廣言之。汝今觀虛空中。青青的是氣耶。是形耶。氣則必散。形則必墜。莊子說。『上之視下亦蒼蒼。』夫下之蒼蒼。乃有質的。上之蒼蒼。何質耶。天上有天耶。天果有盡耶。地之下果有地耶。地果有窮耶。此義愈說愈荒。諸君姑置之。『百花至春時便開。紅者紅。白者白。黃者黃。孰爲妝點。人特以其常見。便謂理合如此。此理果可窮耶。若梅花向夏秋開。便目爲異矣。』問。『此與老莊自然何別。』答。『這裏如何容得自然。』

問。『天地間事。皆諉之不可思議耶。』答。『知者通其所以然。是不消思議。迷者不知其所以然。是不能思議。』

問。『如何說看公案。不要求明。』答。『有個喻子極妙。往在沙市舟中。有僧暗中自剃頭。一僧燃燈見之。驚云。『你自家剃頭。又不用燈。』舟人皆笑。』

問。『正用功時。偶有應酬。未免間斷。』答。『如好秀才。落第歸來。雖下棋飲酒。而真悶未嘗解。』

問。『一面應事。一面於工夫上有默默放不處。恐多了心。分了功。』答。『如人打你頭。曉得痛。并打你足。亦曉得痛。通身打。通身痛。如何不見多了心。分了功。』

有人問近溪先生云。『如何是不慮而知。』近溪云。『你此疑。是我說來方疑。是平時有此疑。』問。『是平時有此疑。』近溪云。『既平時有此疑。乃不得不疑者。此謂不慮而知。』

問。『每見學道人於疾病臨身。便覺昏憤。如何平昔工夫。到此卻使不上。』答。『觀人當觀其平日用功。得力不得力。莊生所謂。『善吾生者。所以善吾死也。』至於疾病生死現前。雖悟明人。有病亦知痛苦。其臨終亦或有昏憤者。皆不足論。蓋昏憤與不昏憤。猶人打瞌睡與不打瞌睡。安有高下耶。夫疾病已是苦矣。復加箇作主宰之念。則其苦益盛。況臨病時。且不愁病。先愁人看我破綻。說學道人。如何亦恁的受苦。遂裝扮一個不苦的人。此便是行險僥倖。入三塗的種子。噫。自爲已知幾之學。不講世間好人以生死爲門面者多矣。不如那昏憤

的。卻是自在。』

問。『病中如何做主宰。』答。『汝勿以病爲病。卽今好人都在害病。』問。『如何好人亦病。』答。『眼欲看色。耳欲聞聲。以至欲食欲衣。無非是病。此中甚難作主宰。何況寒熱等症。一時纏身。能作主宰耶。』問。『真歇了師云。』老僧自有安閒法。人苦交煎總不妨。』未知何等是安閒法。』答。『不必到病中。汝卽今推求。殫身所思所作。皆是苦事。何者是你安閒法。』

今之慕禪者。其方寸潔淨。戒行精嚴。義學通解。自不乏人。我皆不取。我只要個英靈漢。擔當此事耳。夫心行根本。豈不要淨。但單只有此。亦沒幹耳。此孔子所以不取鄉愿。而取狂狷也。

問。『如何是人鬼關。』答。『鬼屬陰。人屬陽。古云。』思而知。慮而解。鬼家活計。』故凡在情念上過捺者。是鬼關。在意識上卜度者。是鬼關。在道理上湊合者。是鬼關。在行事上妝點者。是鬼關。在言語文字上探討者。是鬼關。』

頓漸原是兩門。頓中有生熟。漸中亦有生熟。從頓入者。雖歷阿僧祇劫。然其所走。畢竟是頓的一路。從漸入者。雖一生卽能取證。然其所走。畢竟是漸的一路。

有聰明而無膽氣。則承當不得。有膽氣而無聰明。則透悟不得。膽勝者。只五分識。可當十分用。膽弱者。縱有十分識。只當五分用。

問。『一切現成。只要人承當。如何是承當的事。』答。『今呼汝名。汝卽知應。叫汝飲食。汝便飲食。此卽承當。』未悟時。觸處皆妄。如與人爭競。固人我相。卽退讓亦人我相。以我與人爭。我能讓人。總之人我也。既悟時。觸處皆真。如待人平易。固無人我相。卽與人爭競。亦非人我相。永嘉云。『不是山僧逞人我。修行恐落斷常坑。』是也。

問。『先生言供覺範。有道理知見。然予觀覺範提唱公案。其識見議論。似與大慧不殊。』答。『透關的人。亦分兩樣。有走黑路者。若大慧等是也。走明白路者。供覺範永明壽是也。有人舉似小修。小修云。』覺範亦是走黑

路的。但其中微帶有明耳。」先生曰。「不然。覺範是死語。是實法。」

小修又云。「走明白路。亦有兩種。有於經綸上求明白。如法師是也。乃認賊爲子。決不可用。有言語道斷。心行處滅。亦是走明白一路者。如覺範豁渠其人也。觀林間南詢二錄自見。」

問。「言語道斷。心行處滅。如何亦有兩種。」答。「有假有真。譬如要北人說閩中鄉談。此真言語道斷。若本處鄉談。但只不說。此假言語道斷。尋常做官。要林下去。此假心行處滅。若遇考察去了官。此真心行處滅。」

問。「道貴平常。炫奇過高。是多了的。」答。「平常亦是多的。」僧問。「如何是修證。則不無。污染則不得。」先

生曰。「汝會往南北二京否。」答。「會往。」曰。「這個是修證。不是修證。」又問。「汝往京城中聽經否。」答。「會聽。」曰。「這個是污染。不是污染。」僧復擬答。先生搖手曰。「不是。不是。」

先生舉僧問趙州。「萬法歸一。一歸何處。」趙州曰。「我在青州。做一領布衫。重七斤。諸君平日作何道理會。」答。「作順應會。」先生曰。「若問和尚有衣服。答我在青州做領布衫。重七斤。這方叫順應。今問一歸何處。豈是順應。此義覺範已會笑破。」

問。「從上祖師。亦有死於刑戮者何故。」答。「死於刀杖。死於牀榻。一也。人殺與鬼殺何殊哉。但有好看與不好看之異耳。於學問卻不相干。」

「隨緣消日月。任運着衣裳。」此臨濟極則語。勿作淺會。若偷心未歇。安能隨緣任運。

學道人是韜光斂跡。勿露鋒芒。故曰。簪曰密。若逞才華。求名譽。此正道之所忌。夫龍不隱鱗。鳳不藏羽。網羅高張。去將安所。此才士之通患。學者尤宜痛戒。我輩少時。在京師與諸縉紳學道。自謂吾儕不與世爭名爭利。只學自己之道。亦有何礙。然此正是少不更事。自今觀之。學道不能潛行密證。乃大病也。卽如講聖學。向節義。係功令所有者。然漢時尙節義。而致黨人之禍。宋朝講聖學。而有僞學之禁。都緣不能退藏於密。以至於此。故學道而得禍。非不幸也。

勿爲福始。勿爲禍先。非禁人作福。惟不可自我倡耳。吾儒講學。亦事好事。然一講學。便有許多求名求利及好

事任氣者。相率從之。及此等不肖之人。生出事來。其罪皆歸於首者。東漢而後。君子取禍皆是也。這樣涉世機關。惟老莊的自然勘得破。

修行人始初二二年內。嗔嫌他人不學好。到久後。方知自家不好處。

凡人脾胃好者。不論飲食粗細。食之皆甘。脾胃薄者。遇好物則甘。粗物則厭。至害病人。則凡味皆揀擇矣。今人見一切人無過者。是自己脾胃好。檢點一切人者。自己脾胃有病。與人無干。試觀兇暴人。未有不作惡者。故好字從好。惡字從惡。此意羅盱江發得極透。

儒者曰。『親君子。遠小人。』斯言是而非也。人誰肯自居小人。甘心爲人所遠耶。夫君子不屑爲人使。凡任役使者。皆小人也。小人貪名逐利。故甘心爲人用。非小人將誰與奔走哉。故古來英主。皆尊君子而役小人。

應以宰官得度者。卽現宰官身而爲說法。陽明是也。應以儒教得度者。卽現儒者身而爲說法。濂溪是也。問。『如何方是無爲。』答。『所謂無爲者。非百事不理也。漢文帝稱無爲之主。吳王不朝。賜以几杖。張武受賂。金錢愧心。此無爲也。舜放四凶。舉八愷。亦無爲也。故曰無爲而治。其舜也歟。』問。『有放有舉。何名無爲。』答。『因人情好惡而好惡之。亦是無爲。』問。『此與外道自然何異。』答。『老莊之因。卽是自然。謂因其自然。非強作也。外道則以無因而生爲自然。如烏黑驚白。棘曲松直。皆無因而自爾。此則不通之論矣。』

漢高帝見蕭何治田宅則喜。及見其作好事則下獄。恐其收人心也。宋真宗見人心歸其子。則嘆曰。『人心遽屬太子。奈何。』夫漢高宋真。皆英主也。一則以利之故忌其臣。一則以利之故忌其子。此一念可輕易責恆人乎。

問。『人情未有不相同者。然而聖凡之異。卻在甚處。』答。『我說人情相同。但論其理耳。然人誰肯安心。謂我與常人一樣者。雖屠兒樵子。開口亦曰。『我便如何。彼卻不能。』至於學道之人。曉得幾句道理。行得幾件好事。其憤世嫉俗尤甚。此處極微極細。最難拔除。若能打倒自家身子。安心與世俗人一樣。非上根宿學不能也。此意自孔老後。惟陽明近溪庶幾近之。』

狂言

狂言自敘

余落筆多戲弄。或謂恐傷風雅。余既貧且病。乃以戲弄爲樂事。孔子嘗云。『未若貧而樂。』然則樂固貧之道乎。狂夫之言。聖人采之。假令夫子再來。未必不戲弄而風雅之也。因題曰『狂言。』以俟知者。

空空居士袁宏道書於聽泉居

三教圖引

三教之說。從來爭執無定。以其有異有同也。余以爲彼既得其究竟之同。便不必問其取途之異。譬如往京師。東人往。南人往。西人亦往。其取途雖異。而至京師則同也。此非余之臆見也。魯論嘗有之矣。微子去之。箕子爲之奴。比干諫而死。孔子曰。『殷有三仁焉。』

山居小對

一顛過白日。幾睡了清宵。

彌勒贊

憂則頻。喜則笑。問何以憂。以求喜故。並忘其喜。憂亦何從。不憂不頻。不頻是笑。開顏坦腹。圖笑之形。雷霆霜肅。藏笑之神。固知此笑。卽是真空。

秋日病吟

貧劇不憂死。病劇不憂貧。兩念如環轉。枯枝日自春。窮極算亦奇。癡腸當良醫。藥物無所須。便是有餘貲。四肢成勁戟。省我僂僂責。一囊經水洗。免他往來厄。打牛詩矢口。苦吟嗤杜叟。喜聽華山駢。不戀彭澤酒。既無放鶴亭。亦乏種梅畝。並此兩般無。孤山嫌掣肘。高飛知鳥意。倏放解花情。雲霞輕一瞬。指示最分明。我若貧不病。幾枉此一生。高歌涸苦海。再歌倒蓬瀛。

西湖清夢

昨夜美人忽飛來。恣態天然世無比。夢中別去夢中追。但見兩山涵一水。

久病纔起

黃菊未綻身垂死。自分梅花付別郊。起來移步庭前立。燕子飛飛舊巢。

喜禪問答

病夫喜禪。遇客便侵侵道之。有客曰。明公好學久矣。亦爲釋氏欺乎。釋氏執明心見性之說。不切日用。終無益於身心。與儒道大謬戾。何溺乎。病夫曰。『儒釋道之不同名者教也。至於道無不同也。無儒釋也。』客曰。『釋獨曰空。人既入世。亦安能空。』病夫曰。『獨不曰色即空乎。毋意。毋必。毋固。毋我。非空而何。蓋道之所以不可不學者。政以有切日用。有益身心也。無益。則安用道也。道之用不可窮。約而言之。有道之體。善而已。有道之効。樂而已。使無可樂。何以言益。雖益。如安所用道也。言樂而道盡矣。世之苦而不樂者。莫甚於生死之關。死之所以苦者。豈非不忍撒爾妻子耶。不忍撒爾田園富貴耶。不忍撒爾交遊種種玩好耶。生時之貪戀愈繁重。死時之苦楚亦愈繁愈重。空則生之時原無妻子田園富貴交遊種種玩好之可戀。則生時已無異於死。死之時又安見異於生時乎。生如死。死亦如生。所以出生。即所以出死。此所以並欲無生。無生政所以無死。一念無生死。即萬劫無生死。此釋氏之所謂可以敵無常。超生死者也。孔子所謂朝聞道夕可死者也。夕死可矣者。言其聞道後胸次然也。若破此關。何關不破。由是可以有妻子。可以有田園富貴。可以有交遊種種玩好。歷盡娑婆境界。百千萬劫無苦亦無樂。無樂之樂。是謂至樂。無樂之樂。是謂至樂。所謂極樂世界。儒家看得時中透徹。無入不自得者也。』客曰。『君之言是矣。以一死生爲超生死。則釋氏之所謂三界安在乎。三界果無之乎。』病夫曰。『有。世有三界。有地獄。凡人之所以墮落者。以有情欲也。情欲日重。墮落日深。能空此情欲。則身在世中。即在世外。故超情慾即超世界。超得千百情欲。即超得千百世界。然則即謂釋氏有千百界可。寧特三界。大抵佛氏說偈。如易取象。以醒迷人。皆理論也。譬如俗稱孝廉爲青雲之客。以其拔出衆人。乃以青雲象之。謂孝廉真能登青雲。謬矣。地獄之義。亦只如是。故余嘗曰。『一念非心。毛角即成。一念真空。西方在目前也。』客曰。『君言』

是矣。西方既云在前。獨言西何。病夫曰。『日升於東而沒於西。西者歸象也。世人逐逐。莫知歸途。欲知所歸。當本所來。人之本來。無極是也。無極者空也。能空即是能反其本來。釋氏所稱如來是也。如來者如其本來也。如其本來。何心之不明。何性之不見乎。又何明心見性之可言乎。如必目前之外別有西方。則是生前更不可如其本來。更不可作佛子矣。必死而後可如其本來。可作佛子矣。豈通論也哉。』客遽然起曰。『君勿言矣。君勿言矣。吾身在西方矣。佛子說法。盡在吾前矣。余初本以鄙繇之附會。番疑至理爲我欺。今勿敢言矣。但不知君既喜禪。何以衣冠而不頭陀也。』病夫曰。『衣冠頭陀。佛儒之教也。以教而誘之於道也。爲愚者設也。余所學者道也。非教也。余衣冠於頭陀。頭陀於衣冠也。』客曰。『諾。君今尙病。不宜多言。明日齋心再叩。願聞體善之旨。幸垂教之。』病夫曰。『可。』客乃謝不敏而去。

病中

病中無箇事。酷愛人饒舌。不問拙和通。寧分鳳與鴝。引稚奏模糊。就婆聽曲折。一夢到三更。謫僊談正熱。

箇中偈

說真是假。說假是真。難真難假。不假不真。

寄友人

世網彌天。跳一網旋入一網。甚而跳之不得。入網更深。反不若安意網中作跳法。最便宜也。大抵削髮入山。非無聊苦計。則耀人異態耳。若箇中果能揮塵掃積。山林卽在几席下矣。何必爾爾。弟貧病日久。靜極中蛙腸頗有亮頭。幸吾兄采之。勿再開頭陀之口。

寄友人

邇來湖遊。盡俗東也。纔一開棹。飛觴走令。速如星火。稍展眉目。酷罰隨之矣。山水佳趣。於我何有。昨歸來依依。竟病相思。不知吾兄能作一功德主否。勝他日黃香一束。白燭兩枝。向靈前欲獻拜泣萬萬也。

素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤

徵君子之行素於窮達。間一見矣。夫富貴貧賤。窮達分矣。以此徵君子而行素。不既見哉。夫子意曰。『天下之位亦多矣。舉目前之概。莫甚於窮達兩途。試按之於一窮一達。而君子之行素顯焉。』夫人情於富貴則生侈。於貧賤則生慚。彼且馳其行矣。安望其能素乎。即富貴而思節。貧賤而思守。彼特制於素耳。可遂謂之行乎。君子不然。素富貴則行乎富貴矣。豈有心借富貴以爲行。而當富貴之偶值。則富貴亦可行也。威福之習。原非富貴中所有。而君子無之。肩任之責。原非富貴中所無。而君子有之。君子之行。與富貴之位。若相迫而出也。素貧賤則行乎貧賤矣。豈有心借貧賤以爲行。而適貧賤之我遇。則貧賤亦可行也。慚盜之行。原貧賤後之添入也。而君子不必澄而自化。雅澹之操。原貧賤中之真機也。而君子不俟攝而自宜。君子之行。與貧賤之位。若相副而來也。故樹顯績。振高標。人爲君子奇之。而不知此不足爲君子奇也。付之於富貴貧賤。而素行自呈。旋而顯績。旋而高標。人爲君子難之。而不知此不足爲君子難也。本之於行素。而富貴貧賤自融。所謂君子之素其位而行類如此。

聽善初琴

善初能琴不撫音。我性知音不聽琴。善初訪我過齋頭。一撫一聽五漏深。

西湖

西湖之好非桃柳。瓦礫湖邊自可憐。假若兩堤行一遍。定是凡夫骨也仙。

病中時咏

世情貧自少。歲月病偏多。芳草引我行。東風湧綠波。

其二

情世貧自少。歲月病偏多。午枕夢方覺。彩雲簷下過。

其三

世情貧自少。歲月病偏多。倚欄看明月。盈盈上石坡。

其四

世情貧自少。歲月病偏多。長松下撫石。落子應樵歌。

病小愈

劇病幾垂死。起來一味顛。非云輕富貴。自分卻當然。

讀書

生平愛便宜。尋樂會不倦。閉門讀莊騷。轉看滑稽傳。西廂開錦繡。水滸藏雷電。吟罷謫仙詩。焚書添一編。有病無惡況。無聊有笑面。俗人俗不了。謂我資筆戰。

覆友人

來諭極是。然古今著書。各有深意。一人精神識力。安能闡得破。道得了。故凡遇爲契心之書。便當取讀數遍。若不愜意。就置之。俟他人。或別有獨契者。自去讀。甚麼緊要。無事尋事。妄爲是非。又留與後人爲是非之柄也。余於世事。亦大都如此。疎懶之癖。已入骨髓。不敢領命。

覆友人

來諭領悉。弟天色一曙。喉中便浸浸欲吐。慚顏重甲。頗不難就正。恨無呵筆傳書飛奴。盡致失去也。吾兄請捐千貫。弟當立吐萬斛。試一鬪當有。看誰爲不竭。

座右銘

怒是爾猛虎。慾是爾深淵。功名是爾沸湯。勤思是爾礪鍛。爾一不避。焉能爾免。

山居對爲友人作

高居寬眼界。淺築近陽春。

孝悌對爲友人作

未釋桑梓句。旋歌棠棣篇。

秋夕

假寐碧羅帳。明月來帳中。問月會何期。期我會無終。

寄友人

人生有幾何。違棄忽旬日。來朝駕輕車。願促須臾膝。

韓經紀

武林城隅韓大郎。欹頭側髻賣青黃。晚來醉倒簷前月。放腳朝天鼻息長。

西湖

半世愁與我不離。終日病與我爲伍。纔來湖上了然忘。大是人間功德主。

又

一日相逢一機粧。天然姿態盡非常。吳奴只解脂和粉。西子還須會阮郎。

關公題詞

白衣豈至計。陸豎偶成功。天將移漢祚。先忌絕倫雄。

家居

病與我日親。我與世日疎。山妻休掩口。啓處頗舒徐。

覆友人

里有焉。家藏Y數金。恐爲穿窬所得。防之甚密。慮之甚切。魂夢戰驚。寢食不甘。眉眼作跳。頃刻而顧衛者數四。他日適有遠行。欣然囊佩而出。及暮歸。索之囊中。竟不知失之何方道旁矣。天下事大都類是。凡病作皆可殺人。何必戚戚嘔血。吾亦恐未必爲穿窬所得而反爲道旁之失也。一笑寬之。

飲酒

劉伶之酒味太淺。淵明之酒味太深。非深非淺。謫仙家未飲陶。陶先醉心。

擬湖遊

三日不出鄙吝生。三日出來圖套惡。昨宵萬畫得兩奇。山一塊兮湖一勺。

謝友人送綿

承賜領入。風緊雨柔。負慚秋水。

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩寶號頌

衆生有目故。見色不見空。菩薩色卽空。見色如見音。衆生空其一。萬已迷心目。觀音萬亦一。故復以世名。衆生既入世。色亦安可離。惟色卽是空。衆生亦可觀。衆生盡可觀。乃見其廣大。乃見其靈感。有色有願欲。願欲苦難生。絕此苦難根。卽登極樂界。衆生各皈依。莫負慈悲願。慈悲願非色。衆生自皈依。衆生皈依早。

覆友人

昨湖遊快甚。弟生平於漆園文。謫仙詩。米家字。卽之神飛性適。忽不自知其舞蹈。若一至西湖。便覺有進於此者。大約如大禪師入定時。了無邊際。下一語形容不得。俗論追勝遊者必歸蘇公。弟恨不能將此輩卽置之大辟。只此一語。不知將古今多少人品。活活埋沒。豈可以口舌之過輕貸之。卽一至庸人。來此地。湖神自能開豁其心胸。悠然有會。何必定要姓蘇。若作意姓蘇。便是姓張姓李矣。昨有客亦執此俗論。侃侃胡言。故并及之。非自與也。詩料已采入囊中。恨五先生作懶。未及捉筆。另日請教何如。

覆友人

原擬造談。昨爲傾談所傷。夜來女郎入夢。且傷於無所不傾。今日百病交集。頭額過於椎擣。喉舌過於燦原。手足過於縲縛。至於支節湊理。非疼非痒。有一種不可指名之症候。況味尤惡。暫息一日。明蚤或可領盛雅矣。仁兄遠歸。今弟劇談。不知尊體若何。他人相知。祇能同日。我輩相知。兼能同病。附候。李集得賜覽。可當恩星一照。此造化直在二兄手底。但恐福薄。不敢望也。

赴友人酌

聞道徵車馬。垂風赴阮情。捲簾開曉鏡。排核集春英。金波承玉宵。鳳羽雜鸞聲。劉生興何極。猶喜燭方清。

登山

雲山兀兀。登之猝猝。規爾徐行。急之恐蹶。

尙德主人真贊

丰姿秀美。頭額魁奇。怡然而笑。充然而腴。見之者曰。『有盡尙德主人矣。』余獨曰。『不然。余與尙德主人處幾年矣。極知胸襟瀟灑。志業誠實。其與人也有禮。其持己也無失。及今年來被風雅披拂。轉無盡時。然則余終不能盡尙德主人萬一。而謂此足以盡之。不啻覲面而千里。』或者曰。『時有所有。可也。』

思婦

喟然夫婿別經時。清夜無眠曉日遲。起向碧紗牕下立。銀牙蹙損指尖兒。

除夕

舊病般般在。新年色色無。平生喜從俗。也去貼春符。

山居雜記

病中無事。客亦不來。飯後散步城頭。俯仰景色。應接不暇。輕雲遠去。數鳥徐來。人聲四聚。笑語非明。一目兩山。條枝可數。步倦歸來。又月色溶溶矣。胸次悠然。乃從而歌之。歌曰。『世情貧自少。歲月病偏多。倚欄看明月。盈盈上石坡。』南鄰好友聞余之歌。乃步月就余。促膝傾談。夜分而去。此亦因病得閒之一樂也。

寒夜

晝短塵情少。夜長佳句多。來朝喜無事。准擬看嵯峨。

寄友人

文起亦是素心人。起居談笑儘歡。近日賴有此耳。君實永訣時。肝腸如割。自分終身不能消去。今不過半月一至。或十日至矣。因念病王一旦捐館舍。明日至親好友向他人言笑。不知尙知有此老否。人生幻軀。安得非

空。適把盞在手。連飲起舞。大呼大叫。倦睡而止。吾兄或不能掃除。請作却是觀。如何。覽竟應狂。果否。廷字無考。據諒有之。因諒用之耳。書畢。適詩韻在案。展之。韻中有此廷字。註云。『廷。朝中也。』

讀卓吾南池詩

三春花鳥猶堪賞。千古文章只自知。文章自是堪千古。花鳥三春只幾時。

散步

散步城除間。飄風何發發。四顧寂無人。待上明月。

命僕啓牕

享盡無邊福。何由報老蒼。春寒眠未起。山色下樓廊。

酒肆

窈窕湖樓上。春姿塞眼來。雖無子美句。喜有謫仙杯。

覆友人

飛瓊問我湖遊樂。儘力描來轉覺膚。省得一椿心事在。晚來不忍覓歸途。

閒咏

豈是書生有所持。富而且貴亦何辭。無才不解依冰手。袖手閒行咏好詩。

西湖

西湖畢竟不能咏。還在胸襟自作符。半晌遊人千萬品。城西豈是一西湖。

覆友人

郭向爲人所推重。一部南華失之久矣。若子玄之註。謂之郭文。誠玄論也。若謂莊註。是發譎耳。還宜清心理會。弗爲推重所悞。面時當悉。

湖遊

挑錢買畫船。飄飄任流水。細響逐風生。嬌香從杯起。樓前倚玉人。馬上飛仙子。一座縱華吟。過飛興無已。

寄友人

吾兄覽病吟。許我羽毛。弟自知魔重。必不能出。則爲湖魔。入則爲詩魔。遇佳友。則又爲談魔。惟數魔愈播愈集。不知何以藥我。雖然。癖性願學凡間仙。世中佛。無律度的孔子。政不必其羽化也。何如。

讀桃花源記

晉太元中。武陵人。捕魚爲業。緣溪行。忘路之遠近。忽逢桃花林。夾岸數百步。中無雜樹。芳草鮮美。落英繽紛。漁人甚異之。復前行。欲窮其林。林盡水源。便得一山。山有小口。髣髴若有光。便捨船從口入。初極狹。纔通人。復行數十步。豁然開朗。土地平曠。屋舍儼然。有良田。美池。桑竹之屬。阡陌交通。雞犬相聞。其中往來種作。男女衣著。悉如外人。黃髮垂髫。並怡然自樂。見漁人。乃大驚。問所從來。具答之。便邀還家。爲設酒殺雞作食。村中聞有此人。咸來問訊。自云。『先世避秦時亂。率妻子邑人。來此絕境。不復出焉。遂與外人間隔。』問。『今是何世。』乃不知有漢。無論魏晉。此人一一爲具言所聞。皆惋嘆。餘人各復延至其家。皆出酒食。停數日辭去。此中人語云。『不足爲外人道也。』既出。得其船。便扶向路。處處誌之。及郡下。詣太守。說如此。太守即遣人隨往。尋向所誌。遂迷不復得路。南陽劉子驥。高尚士也。聞之。欣然欲往。未果。尋病終。後遂無問津者。居士曰。『孔子曰。『文王既沒。文不在茲乎。』文固遞相屬也。聖人不再生。文明之氣橫宇內。屬之豪者。幽者。奇者。慧者。不可勝窮。有一等人。氣浮意薄。之乎者也。穿插得來。遂謂秦漢後無文字。賦臉向人前。調嘴弄舌。優古劣今。可恨也。秦漢後無文字之說。原非至論。然彼或激於一時濫習。爲此言亦可。今竟執此一語。將秦漢後文字一味訾議。置之高閣。如何使得。總之。胸中原無特見。不過拾他人唾餘。爲自己識見。把秦漢文字定爲程式。後來文字。眉目稍不似處。便爲不佳。藏其懶惰。肆其誇張。不知其佳處。政在不同古人。若同古人。又作此文何用。竟不成文矣。須振起精神。自開意見。將文字細細體貼。又不可把自家俗腸解壞了他的奇文。久久自知其好也。此記非秦漢文也。今人說他好者。亦有真知其好者。誰真知其無愧於古人者。古人者誰。有說桃花源是仙人忽現。有說桃花源

是未避秦人。卽此用意。爭執兩端。便隔萬里。是仙人有之。是避秦人有之。要之。作記者必不至見其事。便述一番。或當于心。合于意。借此發揮胸襟。或胸襟忽不覺於此逗漏也。大抵漁樵人俱不近俗。故托言漁人。緣溪一段。行止不拘不礙。懶懶散散。須看他是何等人品。開明一段。見說蕭野氣象。卽在人間。故曰。「悉如外人。」獨言避秦者。秦之先三代也。明明自負與三代以上人品相接。是所謂羲皇上人之意。不然。漢之後未必盡如暴秦。何云不足爲外人道也。劉子驥高士也。乃可到得此地位。世人便不能。故曰。「後無問津者。」若沾住真有此律。則漁郎歸棹。安能必其無再往之漁人。明是漁人感激世情。日下而悲憫之也。讀其文想見其人。超超世外。不可一世。故謂此文一一竟獻其生平。可謂專專輕薄秦漢人亦可。謂自附於匹夫而爲百世師亦可。若止述其事。事雖奇。終無甚意味矣。然而此等妙處。老天固不肯使人曉得。若使人曉得。則野無農。肆無工。行無商。呼唔之聲徹天地矣。余論及此。適有客在座。乃拍案曰。「聽君之言。余輩讀書。信欠多欠多。」余戲曰。「恐君輩眼孔中未嘗見書耳。何多少之足云。請回去將讀過書一一再讀。便見得。」

山居鬥鷄記

余向在山居。南隣一姓金氏。隱於椽。愛畜美鷄。一姓蔣氏。隱於商。從燕地歸。得一巨鷄。燕地種原巨。而此巨特甚。足高尺許。粗毛厲嘴。行遲遲。有野鷄狀。婆娑可人。羣鷄見之。輒避去。獨椽隱家一鷄。纖步飲啄如常。玉羽金冠。娟然更又可人。然其體狀。較之巨鷄。止可五之一。巨鷄遇之。侮其小。隨意加啤。美鷄體狀雖小。氣不肯下。便躍起鬥。巨鷄張翅雄視。時欲卽下。美鷄惟凝意抵防。不敢重發。於是各張武勇。且前且後。兩兩相持。每費余刻。巨鷄或逞雄一下。美鷄自分不能當。卽乘來勢。從匿巨鷄胯下。避其衝甚巧。巨鷄一時不知美鷄置身何所。美鷄從巨鷄尾後騰起。乘其不意。亦得一加于巨鷄。巨鷄纔一受毒。便怒張撲來。美鷄巧不及避。乃大受茶毒。余自初觀鬥至此。大抵見美鷄或得一捷。則大生歡喜。且睜睜盼美鷄。或再捷。而卒不可得。而亦終不想及爲之所。美鷄將不堪。余政在煩惱間。有童子從東來。停足凝眸。既而抱不平。乃手搏巨鷄。容美鷄恣意數啤。復大揮巨鷄幾掌。巨鷄失勢遁去。美鷄乘勢躡其後。直抵其家。須臾。巨鷄復還。追美鷄至門所。童子仍前如是。如是再

四。適兩書生過。見童子諄諄用意爲此。乃笑曰。『我未見人而乃與畜類相搏以爲事也。』童子曰。『較之讀書帶烏紗與豪家橫族共搏小民。不猶愈耶。』兩書生愧去。余久病未嘗出里許。此間鋤強扶弱豪行快舉。了不得見。見此以爲奇。逢便說說。而人笑余亦笑。人不笑余亦笑。笑而跳。竟以此了一日也。

題友人續絃

惟我與君不暫離。心苗眉底總盡知。憶君昔日斷絃時。意氣都消成槁枝。君纔續絃三兩日。萬種淒顏一洗滌。彼裏溫存漆漆濃。眼中顏色嬌嬌滴。何嘗不說舊人起。語言無味只如此。譬如今年看桃李。誰覺去年花亦美。世間萬事總如君。豈笑君家獨不仁。不須向俗問誰氏。區區就是過來人。

悼二兒

大呼不已復大跳。大跳將闌何抵持。老天不欲相窮漢。如何降下這奇兒。

其二

一思一淚一悲歌。特地回頭生美呵。須信人生真幻泡。相睽唯此定無多。

答友人

聞諸兄在甚喜。已整冠出戶矣。寒荆往姻家時。遺我鎖鑰。失忘置之何所。覓之再三不得。今祇可備北門守耳。痒痒奈何。

西湖

俊馬飛來停問水。倉皇着眼心欲死。見說西子比西湖。不信人間有西子。

又

一日湖上行。一日湖上坐。一日湖上立。一日湖上臥。

市中聞曲

說起做店官。直教我快死。足未沾店櫬。新聲已醉耳。

答三世佛義

問如何是清淨法身。佛曰。『一日克己復禮。天下歸仁焉。』問如何是千百億化身。佛曰。『居上不驕。爲下不倍。國有道。其言足以興國。無道。其默足以容。』問如何是圓滿報身。佛曰。『不曰堅乎。磨而不磷。不曰白乎。涅而不淄。』譬如鞋之一字。越地一音。吳地一音。燕地又一音。鄉音不同。而所指之物一也。

賦君實己酉余與君實同遊山莊今年余復館此有感

惟天生爾兮。奇奇怪怪。惟我知爾兮。實實真真。一味懶散兮。中含於意。滿腔風雅兮。不文其身。特來晤對兮。不言不語。既而別去兮。愈遠愈親。昔我遇爾兮。爾見有我。今爾撇我兮。我見何人。

柬友人

一日不懷山。兩日不袖水。好笑有情痴。相思病入髓。

約君一不來

約我看新菊。牆梅忽已春。昨宵擬今日。今暮望來辰。有意登山頂。無因到水濱。滿腔都是火。聽說鬼和神。

雁字

一天秋氣碧。奕奕縱高揮。金鵲飛不去。冷眼笑羲之。

山居小話

有富客。偶一事失意。來借條山居。揖居士問曰。『貧病如君。世所共苦。而君獨意氣陽春。眉宇月霽也。甚奇。』居士曰。『無奇。余自昔年嘔血。經年不起。良醫皆庸。予自分必死。人亦相傳已死。余無可奈何。聽其自死。而反得愈。由此觀之。今日之身。明屬望外。而身之所值。孰非望外之得。人情遇望外之得。雖欲不樂。不可得也。』客曰。『君掩寂山居。有何所值。而曰得且樂。更奇。』余曰。『無奇。余思昔兩足不立。今得散步。樂也。思昔兩臂不運。今得揮棹。樂也。思昔腰背不支。今得隨意欹倚。樂也。思昔貼席不寧。今得哈嚕大睡。樂也。故以世人願欲充足爲樂。則我之不樂當萬於爾。若以我之行持坐臥爲樂。則爾之樂當萬於我。何奇也。』客曰。『雖然。君病而

續於死。故得作此觀。余則未嘗病而未嘗續於死也。』余曰。『余既已非必死之身。可作必死觀。安見君獨不可以既病之觀作於未病日耶。』客始悟而放眉大笑曰。『奇哉。君能樂。又能使我樂。奇哉。』余曰。『無奇。余日前與友閒行城下。見一乞哀求而來。頭面窄小。膚細聲嬌。行步遲遲若不勝。余疑其爲女乞而問曰。『爾有丈夫乎。』乞微笑。余復疑其不解丈夫二字。問曰。『爾有老公乎。』乞復笑。若含羞然。余與友人曰。『說至風流事。乞亦喜耶。』乞始笑曰。『我是男子。』余與友人始知從前皆誤。乃相與大笑。乞亦大笑。余曰。『爾遠來。與爾粥者有。與爾飯者有。與爾錢者亦有。爾終不忘其爲乞。故不笑。今爾笑時。尙知爲乞人否。忘其爲乞。便非是乞。便同常人。便同富家翁。便同萬戶侯。予所與爾不既多乎。』乞亦以爲然。笑謝而去。乞人且能使之樂。況素封也哉。無奇。』話言之韻。客忘歸。烟籠山黑。樹隱鐘來。向予借榻。予卽以所坐蒲薦攤與之。客笑曰。『吾聞有宵啼露處者。彼安得緩字之下。復得此蒲物爲之藉耳。』遂睡去。

答友人問閻王

閻王不可以有無定。我要見便見。我要不見便不見也。余不識所謂菩薩神明。大抵不怕閻王者。便是神明。不識所謂菩薩。不見閻王者。便是菩薩。不識所謂佛。不知閻王者。便是佛。然欲不知不見。須從怕起。若強作不怕。恐臨時爾不欲見閻王。閻王要來見爾也。有否無否。請君自評。

覆友人

來論亦是。然而有未盡然者。今其名已傳。雖有一二作或不可傳。亦必與名俱傳。譬如無名人士。豈無一二作大可傳。亦必與名俱不傳也。

與友人看花

續用消魂諸病作。纔晴便欲到芳郊。囊中老鈔充沽酒。廚下山妻樂煮餚。花色侵杯情更郁。談鋒遶座俗全拋。快來抹盡英雄輩。惟有東山掛眼梢。

送友人之南海

向說從南去。猶期或未真。欲參靈感佛。忍作別離人。帆影隨天遠。歡情逐夢親。要知旬日夢。紅怨盡成塵。

雨後看花

一日寂寥過雨載。爲花扶病任風吹。幾枝冉冉舒春意。數種遲遲被雨欺。占斷丰姿可意處。無些粧點媚人思。低回不去痴痴問。向日開時見阿誰。

讀濟顛西湖詩

幾度西湖獨上船。篙師識我不論錢。一聲啼鳥破幽寂。正是山橫落照邊。

其二

湖上春光已破慳。堤邊楊柳拂雕闌。算來不用一錢買。輸與山僧閒往還。

其三

出岸桃花紅錦英。夾堤楊柳綠絲輕。遙看白鷺窺魚處。衝破平湖一點青。

其四

五月西湖涼似秋。新荷吐蕊暗香浮。明年花落人何在。把酒問花花點頭。居士曰。『余嘗謂城西豈是一西湖。於此詩亦可得。濟公隨意點綴。莫非禪機。所以爲佳。今人好擬唐人眉目。一味堆砌填塞。竟不成話。反笑宋人爲無詩。殊不知有宋諸君子。政不欲如今人作掇家懷於唐耳。因錄此以快同志。』

陋僕賦

居山館。山居同遊者數生。當春雨之忽過。從樽酒以論文。須臾。老童捧蔬而至。余按其狀。奇而問之。『歲今幾何。』答曰。『不知。』轉徵其他。百不一輸。如啞如聾。有惟嗤嗤。諸生以其陋之甚也。乃笑而題焉。或曰。鳥之巢。或曰獸之窟。或曰虬松椎拍。或曰厲石巉岩。老童之主。是謂金生。顧諸生笑曰。『諸君之所題形而已矣。而未悉其情也。余嘗命之東往而未或西顧。余嘗命之此立而未或彼移。予之以衣則衣之而不問其熨與妍。予之以食則食之而不辨其苦與甘。怒之而不加戚。喜之而不加歡。人亦以其不知喜怒也。而卒無所及焉。』諸生聞

言。撫掌大笑。向余索題。以盡其概。余曰。『是矣。更復何贅。余之所不滿於諸生者。非題之不得。而笑之有未解也。從前所題觀之。是特貌萬物之象。從後所題觀之。且直遊無物之初。使余他日之學。能如老童今日之陋。則余將爲世之種種學道者先驅矣。而顧笑之乎。』於是諸生始赧然而愧。遽然而覺。避席謝所笑之過。而索筆以記余之作。

贈無用上人

野竹從時綠。奇峯散不收。常談極妙理。禪定鬱風流。投步雲沾袖。回頭月下樓。生平無一侶。今日慰王休。

答友人

文章一事。知之其難。無才者不知。有才未便知。無學者不知。有學未便知。有才有學。人品稍浮。不知。胸襟不空。關又不知。不知者不知。知者亦不知。知之難也。特地說甚麼知。說甚麼不知。不知着甚來由。這樣人只不要理他便了。

讀濟顛歸來詩

六十年來狼籍。東壁打西壁。如他收拾歸來。依舊水連天碧。空空居士曰。『歸來若不往西方。不做佛子是孽。若往西方。若作佛子是魔。依舊水連天碧。真是往西方作佛子矣。』

寄君一

人皆稱坡公是達者。余讀其書。想見其人。是一老實頭人也。其東李公擇有云。『遇事有可尊主澤民者。便忘軀爲之。』今之達者。先從此等處脫略起。誰肯痴痴作此事。坡公深于禪悅。其答畢仲舉有云。『所云讀佛書及合藥救人二事。以爲閑居之賜。甚厚。佛書舊亦嘗看。但閤塞不能通其妙。獨時取其麓淺假說。以自洗濯。若農夫之去草。旋去旋生。雖若無益。然終愈於不去也。若世之君子。所謂超然玄悟者。僕不識也。往時陳述古好論禪。自以爲至矣。而鄙僕所言爲淺陋。僕嘗語述古。公之所談。譬之飲食龍肉也。而僕之所學。豬肉也。豬之與龍。則有間矣。然公終日說龍肉。不如僕之食豬肉。實美而真飽也。不知君所得於佛書者。果何耶。爲出生死。超

三乘。遂作佛乎。抑尙與僕輩俯仰也。』今之達者又誰肯痴痴下此語。坡公作人都類此。的的是老實頭人也。聞近日喜讀是集。故以此語之。

讀眉公讀書鏡

崔湜拜中書令。父以吏部尙書致仕。數爲請託以干湜。湜每不從。由是父子相失。大爲時論所嗤。却情忠于王室。而其子超有重名。黨桓溫。而不知其子與之善。超將亡。以一箱書付門生曰。『本欲焚之。恐翁年尊。必以傷慰致疾。吾死後。若損眠食。可呈此箱。』惜後果哀悼。門人呈之。皆溫往反密計。惜于是大怒曰。『小子死恨晚矣。』更不復哭。夫湜太平公主客也。超桓大司馬客也。二君立身草草。然一則宦情重故。逆情于生前。一則名根輕故。苦心于身後。今矯跡潔身。藉亂命者。其將爲湜乎。爲超乎。居士曰。『卓吾讀書樂有云。『天幸生我大膽。凡昔人之所忻豔以爲賢者。予多以爲假。多以爲迂。腐不才而不切于用。其所鄙者。棄者。唾且罵者。余皆的以爲可託國託家而託身也。』余嘗讀之。以爲其言太過。及觀讀書鏡。至此乃知卓吾之文。千古之至言也。國朝紛紛著作。惟卓吾所著大快人心。眉公所著大裨世道。真可謂不朽盛事也。

又

元朔中。徐偃爲齊相。至齊。徧召昆弟賓客。散五百金予之。數曰。『吾始貧時。昆弟不我衣食。賓客不我內門。今吾相齊。諸君迎我或千里。吾與諸君絕矣。毋復入我之門。』義熙中。何叔度子尙之爲吏部郎。告定省。傾朝送之。叔度謂曰。『聞汝來。送別可有幾客。』答曰。『殆數百人。』叔度笑曰。『此是送吏部。非送何彥德也。』勢在則羣蟻聚。勢去則鮑屬。悠悠濁世。今古皆然。何足怪者。有識之士。不必露徐偃之剛腸。但請拭何叔度之冷眼。居士曰。『教訓世人。用剛腸亦快事。識得破時。冷眼亦不必用。但須用熱腸於寒時。有彥德者耳。』雖然。眉公論自佳。

與社中兄弟

吾兄弟俱老矣。當以時自娛。世事萬端。皆不足介意。所謂自娛者。亦非世俗之樂。但胸中廓然無一物。卽天壤

之內。山川草木虫魚之類。皆是供吾家樂事也。如何。如何。古人云。『富者贈人以財。仁者贈人以言。』然言非仁者。不敢竊比於老彭。

歲不我與

權臣諷聖以仕而動之以歲焉。夫歲不我與。誠可惜也。然權門豈聖人時哉。想貨之意曰。『迷邦者人皆知爲不仁。失時者人皆知爲不知。明知爲不仁不知矣。而卒不急於一試者。我知之也。以爲歲恆我與耳。豈知日逝則月逝。月逝則歲逝。常相因也。又豈知日逝卽月逝。月逝卽歲逝。無兩機也。此可以識歲矣。此可以識歲之於我矣。凡物無常。歲則有常也。人仕亦遷。人不仕亦遷。密移者運。一蹉跎則老大徒傷焉而已矣。凡物有情也。不以仕而留。不以不仕而留。成功者退。不竭蹶則忽沒齒無知焉而已矣。徒知往者不可諫。不知往之歲亦既來之歲也。

時者所以必先時也。人徒知來者猶可追。不知來之歲乃卽往之歲也。識時者所以不後時也。不然。一不從事也。何以稱失時也。何以稱不知。又不然。懷寶者未必終迷邦也。何以稱不仁。時乎時乎。子曾念及此乎。三年期月。將安試乎。吾恐不能一朝居也。子將若何。

癖嗜錄敘

談藝家所爭重者。百千萬億不可窮。總之。不出兼情與法以爲的。予獨謂不如并情與法而化之於趣也。非趣能化情與法。必情與法化而趣始生也。豈止此也。卽神識玄詣亦必盡化而趣始生也。中庸曰。『夫焉有所倚。』惟作文亦然。予嘗謂作文無他法。抽筆時舉精神膚髮盡脫之筆端而不自知。則善矣。政言乎無所倚也。長公曰。『初無定質。姿態橫生。』又曰。『行乎不得不行。止乎不得不止。』亦俱言乎無所倚也。夫趣。生於無所倚。則聖人一生。亦不外乎趣。趣者其天地間至妙至妙者與。子輿氏有云。『生則烏可已。』烏可已。則不知足之蹈之手之舞之。此非趣而何。顛生於世。無所嗜而獨嗜乎文。於文無所不嗜而尤嗜乎文之趣。趣不足而取致。致不足而取興。均非顛生之得已也。益見顛生嗜趣之癖也。益見顛生嗜趣之癖也。

答友人

君一未來。諸友今亦去館。幸素能仰天自勞。不大寂寞也。毋念

憶三兒

聊以陟崔嵬。我馬恨虺隤。幾番瞌睡醒。還望三兒來。

又

一落人間世。決無可入處。兩兒固仙姿。早自乘鸞去。

寄友人

聞仁兄在宅多病。想碌碌不得寧耳。來寒舍。偕往山中一洗條何如。巴不來香名煖利。且受些雲態風光。

讀李白傳

巖巖復巖巖。此中誰可領。彌天都是飲。又一罵彌生。

仁人心也

大賢欲人求仁義。曲醒之於求心焉。夫與人言仁義。則或迂之矣。試與之言心。而顧能任其放與。且自古聖賢終日與人言仁。與人言義。且并言求仁由義之方。而卒不悟。莫之求也。此無他。不知仁義爲何物也。不知失仁義。失何物也。今我試明指仁爲何物。義爲何物。而人能已求耶。世之言仁者曰。『心之德。』曰心。曰德。是猶二也。仁卽人心也。世之言義者曰。『事之宜。』曰事。曰宜。猶未切也。義卽人路也。一息違仁。人心卽死。一息違義。跬步卽闕。故人之舍義。謂舍義耳。吾以爲舍其路也。路也而可舍乎。人之放仁。謂放仁耳。吾以爲放其心也。心也而可放乎。舍至於舍路。放至於放心。可不謂大哀乎。其亦不一反夫自心求物之明也。其亦不一究夫古人學問之道也。試思自心中一物也。而何以知求。試思學問中剛毅木訥何以近。巧言令色何以鮮。夫孰不可悟。夫心之必不可放而能已於求哉。于是而知人之決不可不仁也。必滿夫仁之量而吾一生始有心。又于是而始有仁也。

(完)