

歷史戲
情小說

梁武帝

梁武帝真像

歷史小說 梁武帝序

人類之性。各有天性。集其千百人。而一一驗之。其性質無有全者。此老子所謂。芸芸衆生。各道其所道。各之其所之是也。又如千百人。各言其宗旨。則此千百人。又無一全者。是則由於天性。天性互異。則心自有別。其心不同。宗旨烏能相類。非僅宗旨不同。即天性與心。亦常變易。天性之與心。既能變遷。則宗豈有不更。是以人有堅定其宗旨。曰某將如何如何。後卒不爲。其忘之耶。非忘也。變更其宗旨耳。然其變必不省。人知而勸之。則擬以弗聽。其能聽焉。必自知其變矣。孔子曰。吾年五十。而始知四十九年之非。聖人也。其行人所敬。尙自道其非。且不言於當時。迺言於過後。以證常人。固不自知其非也。昔人云。天性雖天成。其實隨心而趨。心主其何處。天性亦轉何處。心又隨乎行。如行仁義。行道德。心即隨之而善。如行兇暴。行奢戮。爲不法行。心遂隨之而惡。人之好惡。皆由言行。以定其優劣。言語暴戾。兇惡可知。行止佻儇。不規顯然。然亦有言語溫和。舉止慈

祥。而其爲惡。更有甚於暴戾者。此即心之作用。形式誠美。而內實虺蜴。蜜餞砒礮。俗語云。喪人不償命者。謂溺鬼上陸。自蹈陷阱也。願行者。即人之宗旨也。其行善。所抱宗旨善也。行而惡。宗旨之不良耳。至更變宗旨。有頃刻之變。有數月之變。有中道變更。有衰老迺變。堅持一生。比至死始變者。若老嫗茹素。抱定宗旨。終身不進葷。迨臨死矣。忽思食肉。雖食也不多。必及口乃死。此老而變也。如梁朝武帝。爲中道而變。其最初宗旨。修政愛民。敬儒立學。立謗木以儆百官。絕貢獻以安民生。天下大治矣。詎中道忽沉迷於聲色之娛。樓臺亭榭之樂。以遨以嬉。轉又棄其臨民治國之大政。而日酣醉於佛教之中。耗民財。建寺院宮殿。築壇設醮場。日需千金。而民苦矣。至斯德者怨焉。頌者非議。或曰。即欲變更其行。不如當初。亦不過成一代暴君而已。中遺以變。實劣之又劣也。吾友綺雲。有梁武帝歷史之作。昨索書於予。偶有所感。草此爲之序。

癸亥年浴佛節前三日孤山草樵謹序

歷史
小說

梁武帝

目錄

第一章	性穎慧人稱神童	貌奇異辭驚諸侯
第二章	失怙恃隻身千里	哭遺容守制三年
第三章	頌清廉人民感戴	嚴紀律兵卒校操
第四章	聞調遷羣起疾呼	遂留任衆意歡然
第五章	噩耗傳來議出師	悲哀相送秋山外
第六章	大軍所經如破竹	疆吏弱職似公鷄
第七章	遇急難束手無策	籌禦敵抱頭都竄
第八章	廢兄擁弟掩耳目	篡齊興梁恨心頭
第九章	善政績民頌得主	設謗木人歌道中
第十章	談梵語旋迷佛教	說奇史延聘高僧

第十一章	傳外言和尚來歷	村間婦獲兒歸途
第十二章	試法術白鷄化龍	卜預事黃猿撲鼠
第十三章	十方僧禁城建醮	三法師禪房兢爭
第十四章	存妒心深夜門口	立黨派清晨滑脚
第十五章	較道行二僧角禪	憤驕傲三山比技
第十六章	擊玉磬聆聲昏絕	吐金丹變色噬人
第十七章	大悲寺進香受困	蒞醮壇祭奠吃驚
第十八章	郊國母病道前生	梁武帝夢觀地獄
第十九章	華林園寶誌圓寂	古臺城侯景爲亂
第二十章	逢大難誦經拒敵	聞悲聲絕粒救民

歷史小說
梁武帝

第一章 性穎慧人稱神童 貌奇異辭驚諸侯

梁武帝爲南蘭陵人。姓蕭名衍。與南齊高帝本屬一族。高帝蕭道成亦南蘭陵人。南蘭陵者古時郡邑也。係晉朝所置。至齊而廢。故地在今江蘇武進縣北。齊高帝本官於宋。是宋迺爲最前之宋。即列五代者也。迨趙氏之宋。則又遠矣。當南朝宋帝。姓劉名裕。弑晉恭帝而有天下。凡傳七主。廢帝名昱。昏淫無道。爲齊高帝蕭道成所弑。追廢爲蒼梧王。遂立順帝。在位三年。蕭道成廢之。贈汝陰王。蕭道成自立。國號曰齊。凡傳五君。至和帝寶融。爲梁武帝所篡。齊遂亡矣。其時梁武帝尙幼。父官於齊。武帝年六齡。生而聰穎。讀則目下十行。過眼成誦。無或一字遺。出言奇特。往往一語驚人。鄉里因有神童之稱。爲人風流蘊藉。落落不凡。適村祠中。有三五士人。焚香扶鸞。俄而亂轉。神賜句曰。皓皓一木。黑雲迷北。東西空峒。上天之祿。其色濁濁。其光作作。其聲咄咄。其行碌碌。知者便去。猛省

逐逐。推其辭義。有謂警語者。或云隱詞者。議論紛紜。莫衷一是。衆中有黯者。言本村蕭氏。其子蕭衍。俗稱神童。蓋令彼釋之。咸曰善。於是以神詩往視武帝。武帝曰。神意含蓄。異常深奧。事非驗後。不能了了。妄相測度。反多誤會。質言之。愚人難窺仙機是也。雖然。衍也不敏。以此詩而云。村中必有水火之災。東西兩區。必不能逃。倘早避去。亦人定勝天之意也。士人輩聆武帝之說。僉嗤之以鼻曰。吾輩宿儒。豈不及一乳臭童子。矧其云云。皆可進可出。含混盲斷。又非逐句詳釋。神童云乎哉。直一狡童耳。衆各哂笑而散。無何。村中大風雨。東西舍宇。田廬什物。盡人汪洋。人民啼哭。慘苦不堪。衆迺稍稍信武帝之言。顧猶在疑信交戰中也。郡胥聞警。飛章報災外。以災民數千。流離失所。設策驅水。建宇居民。開倉廩爲賑。救活者無算。胥之功也。半載而後。荒蕪之村莊。漸恢其舊有景象。市廛依然。貿遷雲集。且較前過之。無不及也。詎一夕薄暮。萬家燈火。正炊烟縷縷間。一酒作中。煮酒燃火。火塗上燄。融融然。勢不可遏止。驚呼火發。鄰里大駭。急鳴

金集衆。灌水撲救。無如風大火猛。火熾極時。人不能近。霎間人聲若沸鼎然。婦女悲哭。搬家奪私。秩序大亂。火終不熄。旋乃延及西舍之地。東村已成灰燼。衆知救亦徒然。則捨東而奔西。其難救相類。祇可坐視其焚燒而已。爲時一晝兩夜。火勢漸餒。但東西村爲瓦礫場矣。是役也。焚宇千間。葬身火窟者。約二百餘人。多因初暮。人皆未眠。拚死入火。搶出什物。遂以喪生者。居其大半。有年幼行緩而死火中。自此災作後。武帝之名。迺盛傳一時。會有諸侯道經蘭陵。耳武帝名。思欲召見。恰遇於途。諸侯出聯曰。神童神在那裏。武帝應聲曰。封侯封到何方。諸侯又曰。西立者綠衣童子。時武帝衣綠色。而面西立也。聞諸侯言。隨口對曰。南面爲黃裳帝皇。諸侯駭曰。此子必非池中之物。將來位當在老夫之上。惜五岳中。北岳失依。其結果收成。則未必佳也。遂以餅餌。贈于武帝。武帝頂諸首。諸侯問其故。則對曰。是。非常人所賜。應以敬母也。諸侯爲之嗟嘆不已。

第二章 失怙恃隻身千里 哭遺容守制三年

武帝父名蕭承。侍職齊都。是年因感冒風寒。遂成沉疴。蕭承爲人。和藹可親。朝士大夫。多與交厚。故疾病中。探視者。絡繹不絕。時武帝年已弱冠。居家杜門。讀書。母孟太夫人。亦名門女。知書識禮。惟好佞佛。堂懸觀音像。日必虔心拜禱。或謂武帝。後亦信佛。未始非迺母之遺傳性也。無何。蕭承病耗至。武帝母子。遑急異常。於是囑吩高年家僕。善治田圃。草草料理畢。星夜趨程。至則蕭承已奄奄一息。瞑目而臥。警武帝與孟太夫人入。瞪目曰。母子來。大佳。遂不復言。孟太夫人泣不能仰。武帝亦慟於側。如是悲痛。三晝夜。滴水不進。迨第四夕。蕭承服藥後。略覺清醒。漏兩下。蕭承竟能起坐。孟太夫人喜其疾有轉機。武帝亦額手稱慶。俄蕭承招孟夫人前。喘而言曰。吾年逾花甲。雖死不算短命。至吾夫妻。終不偕老。亦已白頭。吾一生碌碌。官俸而外。毫無積儲。此吾之過也。然將來母子。度日可以無慮艱難。吾固無所儲。而衣食飯碗。以代吾職者。早有其人。言間即指武帝。謂孟夫人曰。是子非常人也。他日必勝吾十倍。其貴顯實不可與人倫比。

汝後福正多。盡賴此子。吾死瞑目矣。又謂武帝曰。汝後必有大爲。但萬事幸勿過於堅執。沉入迷途。是爲汝終身取敗之道。汝宜謹憶吾囑。得回頭處。急急回首。則汝靈機不滅。不致受用於人。不者悔必厭遲矣。武帝垂淚應曰。敬遵父訓。蕭承嘆曰。人至將死。其言也善。今吾之病。必不能起。纏綿床褥。遷延歲月而已。旬日間。蕭承疾病益形見重。孟夫人惟日以眼淚洗面。武帝隨母侍候其父。衣不解帶。然蕭承服藥。藥已失却效用。如海投石。有去無還。是夜遂一笑而逝。孟夫人大慟。武帝則更號啕不置。並親視含殮。欲扶柩歸里。詎孟夫人因悲傷太甚。喪事方了。孟夫人亦病矣。武帝旣痛迺父。又愁母疾。已無復人形。見者多不相識。咸駭曰。憔悴何其至此。武帝已亦弗信。諺曰。福不雙至。禍無單行。孟夫人卒矣。武帝斯時。悲悼之狀。當非筆墨所可描寫者。盛殮諸事。循例禮訖。武帝遂扶父母靈柩。回籍安葬。於是武帝頓失怙恃。心亂如麻。乃貨其田基園圃。散去僕役。隻身出遊。人有詢之者。則曰。海角天涯。千里飄零。正不知何爲吾之置軀。

地也。武帝遠去。從此音信杳然。武帝有兄。名蕭懿者。適以事經劍水。警武帝。赤足高歌。形似瘋癲。勸之返。不應。蕭懿曰。弟素有孝名。今已誠如是。獨不爲九原叔父母計耶。蓋蕭懿係武帝族兄。帝父懿之叔伯行也。武帝聆懿言。改容謝曰。弟憤憤。爲天下最不孝之人。頃當隨兄歸。守父母制。以贖前過。迺偕懿回齊。閉門守禮。又描父母遺容。一屆朔望。則出而祭之。撫膺大哭。哭必至力竭聲嘶。而後始已。如斯者。三年。猶若一日。當武帝居喪中。蕭懿常曰。目今國家多事之秋。外侮內爭。連年不絕。上復昏庸。第知酒色。爲唯一樂事。天災人禍。民皆怨聲載道。長此以往。國勢日頹。弟才遠超吾上。何不乘機出仕。國家不難定也。武帝曰。父母骸骨未寒。焉有心於政事也哉。

第三章 頌清廉人民感戴 嚴紀律兵卒校操

蕭懿常勸武帝出仕。且爲引見齊帝寶卷。命爲雍州刺史。武帝到任。首輕稅賦。並更從前苛政舊例。春季則令無業貧民。專掘地蟠。蓋雍州之區。生而多蝗。往

往爲禾害。故其收成。十不獲一二。武帝知其原理。遂曰。此侵禾之蟲。必留種土中。迨春氣動。百物長芽。蟲亦於斯時脫胎而出。今可未雨綢繆。吾即先除其子。蝗之子。蠨是也。然害稻之蟲。要有四種。爲最劇烈。中以蝗蟲居首。蝗健而善飛。至時千百成羣。啖稻可以立盡。其他三種。一曰老螟。長約盈寸。色呈廣白。背有黑線。於稼中作白繭而嚙之。禾自枯死。雖屬蝗類。而其性質。則與蝗大異。尙有大螟蟲。曰青螟蟲。見禾則入莖間。吸其精液。禾遂萎死。他若小蟲之爲患者。正復不知多少。顧以蝗爲特甚。自武帝履任。深知其地。患於蝗害。永無豐年。民饑荒頻年。盜賊粉起。武帝迺練兵以剿盜賊。又使民掘蠨於未禾之前。蠨以斗算。饑寒交迫。失業貧民。不論男婦。均命搜。滿百斗者。與五金。民方貧寒。得此時機。自竭力從事。大加搜求。久之。積蠨如山。武帝令舉火焚之。臭溢四野。貧民無所爲生。今因捕蠨。儉者竟獲溫飽。民迺大感激。但猶未悉武帝捉蠨之用意所在。咸謂武帝憐民貧苦。乏業可爲。偷與衣食。則必懶于工作。迺設此策。是係慮情。

民之意。民第知有惠於己。豈知是年蝗乃大減。雖有少數。與往歲較。已減去十中之七八。武帝心猶未安。又親督貧民。至禾田捕蝗。以十斤更一金。民遂大踴躍。迨功過半。秋收期屆。稻乃大熟。爲數十載中。未有之豐年。衆大歡呼。始悟蝗蟲之不侵禾者。實皆武帝搜掘蝻子之功績也。於是衆議焚香頂禮。齊至武帝衙前。長跪叩謝。並零涕曰。公之掘蝻。而與金者。非僅爲拯貧民。蓋亦爲吾輩生命計也。武帝出而慰衆民曰。汝儕可毋謝吾。但終身牢繫於心。循吾規例。一至早春。則同心協力。掘去此爲害之蟲。勿云關於己地。迺逆力行之。他人勿問焉。一存是念。蟲即不得除。因汝田固盡矣。鄰田不並去。此物蔓延。速而又廣。則汝之田。捕猶不捕。移禍自貽。是意爾輩宜爲了解。則較敬吾勝之多矣。民感謝無已。泣拜而去。雍州從斯年年豐登。灾荒竟不常見。蝗害亦絕。所不可援者。水旱兩災。水尙可救濟。旱魃作祟。則無從設策耳。武帝又招兵丁三萬餘人。專司撫剿劇盜之用。雍州人民。夜不閉戶。然三萬之兵。餉糈浩大。若求於民。民將不聊。

生需諸國庫。亦難報銷。武帝遂令此三萬人墾城西荒地。以爲良田。得二百餘頃。武帝使兵務農。秋收之後。則整隊伍。日夕操演。武帝常曰。汝等今雖捨兵爲農。但武備事。仍不可廢。武帝旣闢地。藉以爲糧。兵食有餘。與他郡人更換馬匹。災區之邑。穀五斗。即可易駒一匹。且極駿。久之。人強馬壯。武帝並出賞。雇上等工匠。製造器械。如刀鎗劍戟。弓矢矛盾。無不俱備。又遣武士。購置美鐵。打成盔甲。五千餘副。於是雍州。年豐兵強。武帝至朔望。必親出校操。嚴其紀律。不准兵丁。妄取民間。一草一木。及損害等云。

第四章 聞調遷羣起疾呼 遂留任衆意歡然

雍州之地。疊年蝗災。稼禾損害。民皆流離。武帝任其區。係迺蕭懿竭力保薦。言蕭衍之才。實堪大用。齊帝寶卷。與蕭氏昆玉。本有同族之關。顧姦徒茹法真。不滿於蕭懿。至是密白寶卷曰。蕭懿旣云其弟蕭衍之能。有治亂之道。目今雍州。盜賊蜂集。民多困於災荒與水旱。任其域者。往往被逐。或中途遭殺。蕭衍英俊。

何不令其主治是地平。寶卷昏庸。惟以法真之言爲然。旨下之夕。蕭懿謂武帝曰。吾害弟矣。此迺佞臣謀也。雍州爲賊盜出沒要隘。民亦猶盜也。其區素稱難治。刻法真與吾不睦。彼因吾所引薦之人。故以是職而難吾弟。誠可憤也。武帝曰。天下無難事。矧在民乎。豈有不可治者。但得恩威並施。烏得不我服哉。蕭懿曰。以吾爲弟謀。不如却勿去。武帝曰。見難而畏。是心怯。吾非其儔。當領旨行。斷不爲人哂笑也。蕭懿曰。弟能堅定。固有毅力。奮勇直前。是丈夫也。吾何敢阻。於是武帝隻身行矣。至雍州。則民間荒蕪。不堪目擊。往戶十室九空。四野一片淒涼之象。夜則流螢結伴。狐兔悲鳴。城區大邑。儼然荒邱矣。武帝一到。輒開導人。民掘竈啟墾。三年之中。市廛大興。商賈雲集。又以餉足兵精。遂爲他郡之冠。冷僻世界。爲熱鬧場。因名震各郡。消息入齊都。蕭懿聞而欣然曰。吾弟可稱治亂能吏也。法真知之。進讒於寶卷曰。蕭懿之弟蕭衍。坐鎮雍州。買服民心。招兵買馬。其志不小。倘使長處雍中。必萌不良之念。寶卷曰。如何。法真曰。今宜制其於

未發之前。言蕭衍遠任。毋迺大勞。今欲調入內用。著即卸職。晉都應召。此旨甫下。雍州之民。遑恐萬狀。奔走號呼。齊思挽留。當法真進策。寶卷頗躊躇。法真竟代草詔。欽使達雍州。宿於邸中。民知而集。得五六千衆。長跪拈香。要求留任。武帝。欽使不敢出。武帝慰之曰。汝等勿慮。皇上慈祥。當不令汝等有失望之患。汝等且散去。萬事自有通達辦理也。民歡然歸去。翌日。欽使起行。侍從雲擁。儀仗連垣。人民聞之。約至其處。俟欽使過。羣跪馬前。阻道不聽行。必求其於齊帝面上。力爲担保。務令武帝。繼續雍州之任。不許調遷。以安民心云。欽使點首云。吾一抵都。必以汝等之意。上達帝君。總而言之。毋使蕭衍。他任可耳。民齊聲歡笑。猶若轟雷。欽使嘆曰。蕭衍深得民心。城可敬也。遂以實事。白諸寶卷。寶卷曰。旣民心如是。則聽留雍州。未始不可。曩者法真意也。法真聞而急相阻曰。蕭衍居雍州。所爲皆越常軌。設不他調。定生叛志。上何誤信使者之言。即有其事。許多人民。齊心若斯。焉知非蕭衍買囑者乎。寶卷曰。是可不必要。蕭衍果爲逆。彼兄

蕭懿在朝。且爲吾同族。衍心欲叛。而無其胆。何法真曰。人心難測。不可不先防。範以臣愚見。調之爲上。寶卷曰。吾旨已出。豈可再去。萬一不然。他日別謀良策。正未晚也。法真唯唯而退。雍州百姓。咸引頸以望。皆曰。願齊帝明白民情。勿去雍州保障。則吾儕感激。至於無涯矣。後聞果如衆意。民迺大歡呼。集親戚等。互相慶賀。其愛武帝。有如是者。則皆掘蟪力也。

第五章 噩耗傳來議出師 悲哀相送秋山外

蕭懿因武帝留處雍州。深獲民心。又招軍馬。齊帝寶卷本無所覺。而茹法真與蕭懿之志。大相反背。遂乘機以語寶卷曰。蕭衍在雍。已非昔比。今其兄蕭衍。藉其弟可恃。公行賄賂。實迺害羣之馬。倘朝士大夫。相率效尤。則綱常一亂。國將不國矣。寶卷大怒。亟召蕭懿責之。蕭懿曰。臣雖愚昧。亦知廉恥。豈肯作此下流。小人所爲。上祈察焉。寶卷曰。現有法真爲證。汝烏得狡賴乎。蕭懿曰。法真逆賊。賣官鬻爵。朝野盡知。所悞者。陛下一人耳。法真在側。急免冠頓首。涕泣奏曰。然

則陛下請正臣罪。以謝天下也。寶卷曰。汝二人可毋曉曉。吾盡悉焉。謂蕭懿曰。汝弟蕭衍。身居雍州。心存不良。今不戮汝。汝弟胆必益豪。吾之殺汝者。蓋殺一儆百之意也。蕭懿未及分辯。寶卷叱武士。推出斬訖。須臾獻首至。羣臣爲駭然失色。於是噩耗傳抵雍州。武帝聞兄無辜被戮。細探原因。半係佞臣陷害。半實禍由己作。不覺痛倒於地。左右救起。移時迺甦。武帝大哭曰。吾兄慘遭分身之苦。姦賊害之。亦齊主昏憤。不辨賢愚。吾今都督雍州。兵強馬壯。兄猶父也。吾非兄。早與草木同休。焉有今日。此仇不報。是空處人世矣。遂與衆將議起兵之策。有謂督師直搗建康。去此庸君。別立英主。或云竟可除帝自立。議論紛紜。莫衷一是。武帝一時躊躇莫決。但復仇之意。則斷不泯。日夕存諸胸臆。偏將何璜獻策於武帝曰。今上昏憤無能。橫征暴斂。重稅苛民。靡所不施。民固怨憤久矣。頃吾以一旅之師。爲國立賢。名正言順。又假報仇。作出軍之標幟。此去正若推枯拉朽。一入建康。一切在吾。誰敢置喙哉。武帝曰。公語誠有理。然主張易君。毋迺

不雅。吾雖皇族。職不過刺史。權僅一節度。且屬外吏。不得妄預國家政事。吾刻
祇云。報讎洩恨。要求奸宄。祭奠吾兄。如言征帝。則自古臣無仇其君者。蓋恐爲
天下所議也。偏將唯唯出。武帝於翌日。至校場檢兵。三軍約三萬七千餘人。精
百萬斛。馬三千匹。頭盛衣甲。連前督造者。得萬副有奇。武帝督觀旌旗耀目。刀
戟森嚴。威武之態。足敵王師。則心迺大悅。遂擇定月之八日。一准出師。囑大小
將士。早作預備。又立聞鼓不進。聆金不歸。亂攘民物。及種種違律。一例斬首之
軍令。凡六十條。並立軍法一科。以定賞罰。諸事畢。日期已屆。武帝親自率衛卒
百人。至校場誓師。三聲炮過。一軍肅然。行令官即宣讀軍規。又鳴炮處。前軍拔
寨起。中軍繼進。武帝自壓後軍。使副將檀竹。鎮守雍州。因武帝令嚴。三軍所過。
秋毫無犯。顧人民忽聞武帝出兵。齊起譁曰。吾儕日前。聆皇上欲調蕭刺史他
去。費盡九牛力。方得留任。今又去矣。曩之心血。俱付東流。此心何甘。於是紛然。
往阻武帝之道。前軍不能過。飛騎來報。武帝轉騎而出。謂衆民曰。汝等勿誤會。

吾任是地。承汝等不棄。情頗融洽。安忍捨去。近吾以見仇。興師報復。仇人一得。仍返故地。吾之兵力。至多一月足矣。言間出所藏之爲兄報仇四字大旗視之。曰一達其處。即張是幟耳。民遂哭送。至秋山外焉。

第六章 大軍所經如破竹 疆吏溺職似公雞

人民聞得武帝之言。且諄諄開導。道其苦衷。與感激衆情。十分誠懇。民皆涕泣。拜於馬前。武帝勸令歸去。民堅不許。必欲送行。武帝不得已。准如其請。大軍前進。直過秋山。離雍驛將四十餘里。武帝止之曰。送君千里。終須一別。矧相去甚遠矣。若再遙涉。則天暮日西。諸多不便。民猶不可。武帝曰。一月之別。即可復面。何必如斯。汝等強執。使吾轉覺不安。反勿送爲愈矣。民始止步。泣拜而別。直至旌旗無覩。馬蹄不聞。始嗒然而歸。武帝領兵。向建康而進。所經城池。以及關隘。大都尸位其事。一見武帝。大兵到時。遂率衆出迎。然亦有強項郡吏。以部卒相拒。思一郡之人。本不盈萬。而寶卷昏蒙。於武備之事。廢弛殊甚。兵多老弱。衣甲

毀壞器械不鮮。餉糈常乏。爲武卒者。食糧好閒。專在市廛。藉端索詐。或遇閱兵。則遣無賴。瓜代其職。故一逢戰爭。鳴號召衆。聲稱千人。實不逾三百。如是竄敗。烏足以抗武帝雄俊之師。不及一戰。兵即大潰。不滿三夕。一城破矣。武帝重關疊隘。逐一進攻。而齊都下。無一知者。將抵建康。是處有大營。守將鄒育海。性暴戾。往往酒醉鞭士卒。兵皆怨之。聞武帝軍至。與衆議曰。吾所佔者。咽喉地也。設本營而失。都中危矣。大將王曼曰。督帥勿慮。某有一策。可令蕭衍片甲不回。育海喜而詢計。曼對曰。離此大營十里外。有一僻谷。名大蟒岡。岡下深廣。可伏千餘人。岡西有叢林。能踞數百人。蕭衍兵馬。必趨是岡。吾軍幸勿動。俟其過半。則已達叢林。迺囑所伏。三四百人。否以硫磺引火之物。於叢林縱火。蕭衍軍馬。至是斷不能當。如駭而却奔。則岡下伏兵。一擁而出。攻其無備。破其不意。蕭衍終有三頭六臂。恐難免此一敗。旣敗矣。而銳氣喪失。事可爲也。蓋蕭衍自出師。所過如破竹。從不受人挫折。其兵方驕。其威甚盛。不圖喪於吾軍之手。料彼夢寐。

所不及防者也。鄒育海大樂以手加額曰。天幸如願。功績非小也。乃悉如玉曼言。先命一軍潛伏岡下。又使數百人持火種待叢林。事妥後。專等武帝行兵來此。蹈斯陷阱。不期武帝騎駿馬壓隊。偏將何璿策騎奔白曰。某覩東方一帶重疊高岡。隱隱似有殺氣。矧時近薄暮。大軍不如駐屯。天曉探道而後再進。安穩多矣。武帝點首曰。盍即傳令前軍止進。是夜安營已。武帝出帳見月明如晝。仰天遙矚。忽一陣大風吹落黃幟一面。武帝謂何璿曰。旗落應主何兆。璿曰。黃者土也。屬乎中央。某度當有敵人劫寨。不可不備。武帝遂與何璿等數將分踞寨之左右。三更將盡。突聞一聲大喊。敵兵三千蜂擁而入。瞥爲空營。乃知受欺。詎武帝何璿輩紛紛殺出。敵人驚懼四散奔竄。武帝乘勝大殺一陣。鳴金收兵。蓋鄒育海與王曼議成埋伏之策。覩武帝不進。所謀變爲畫餅。王曼遂獻劫寨之謀。育海大讚曰。彼軍遠來。其勞可知。未必慮及吾軍偷營。此計大佳。萬不料一敗。幾至全軍覆沒。王曼嘆曰。疆吏素餐其位。任其長驅直進。一聆蕭軍。輒若鬥

敗公鷄。不敢出禦。養此巨患。大事去矣。

第七章 遇急難束手無策 籌禦敵抱頭都竄

大將王曼。玁塞以抗武帝之師。因而大敗。督帥鄒育海。死於亂軍。王曼知大勢。其去已久。非人力可爲。遂率輕騎三十。遁迹天涯。不知所終。武帝旣敗。大營人馬。威燄大張。乘勢圍住建康。巡城官軍。夜聞大營。喊殺之聲。隱隱可辨。得偵卒報告一切。是以四門緊閉。城中人民。惶駭萬狀。官兵巡遶。晝夜不絕。百姓一夕數驚。是日突聆金鼓大震。報者急入白曰。蕭衍大兵。繞城三匝。行將圍攻。事已迫矣。人民聞言。放聲大哭。咸謂城破。無生理矣。寶卷其時。始獲消息。內監侯峯。泣而言曰。陛下尙飲酒歌舞作樂。而城外蕭衍。領兵三萬圍困。已然水洩不通。大事休矣。寶卷正拈盞。斗聆侯言。大驚失色。酒盅不覺墜地爲二。遂顛而詢曰。果有此事乎。侯曰。陛下但聽吶喊連天。百姓悲聲。兩者固震耳也。寶卷細聽。則人呼馬嘶。一若敵人破關而進者。一時手足失措。亟問侯曰。有誰出禦否。侯曰。

兵馬都指揮使。竭力守城。顧武事久弛。兵多老弱。糧又不足。城危終在旦夕間耳。寶卷目瞪口呆。倉遑殊屬可哂。侯峯言畢。匆匆自去。寶卷乃如熱鍋之蟻。進退皆不安。至漏四下。倦態朦朧。昏然睡熟。夢中驚覺。被人推跌。寶卷大憤。大叫內侍。無一應者。惟一中年男子。豎目揚眉。高聲叱曰。昏君識吾否。寶卷凝視。則又不辨爲誰。其人驟前。扭寶卷之胸。怒詈曰。爾於此三載中。作盡罪譴。汝祖若宗。咸恨汝刺骨。吾天神也。今特收汝。打入地獄。俾爾亦知所爲之非。而消汝下世疼痛苦厄。毋留戀。蓋速行。寶卷辯曰。吾雖無道。亦一代帝君。天子所之。諸神却避。即吾有罪。汝終爲臣。頃迺無禮若斯。國家體統何存。禮儀安在。豈因吾爲失勢之君。汝便欺吾耶。言訖。攘臂撫胸。似不勝其悲忿也者。其人冷笑曰。昏君利口。汝旣知有今夕。何必當初。聞汝一番所云。固理直氣壯。然汝以此上好精神。對諸國事。則國大治。都城可以免遭人困矣。寶卷瞥其人。氣度漸餒。語遂益厲。朗朗曰。汝勿嘒嘒。要知世人。孰無過。庶民獲譴。國法責之。官吏有罪。天子

誅焉。天子而無道。天下無可討之人。但上天賜罰耳。吾之過失。自有天理。汝而何人。妄稱天神。在斯驚駕。實罪不容誅。吁。汝休矣。即離吾殿。弗得少遲。不者國律在。不汝貸也。其人見寶卷。聲色並厲。亦變色曰。汝以法馘吾。吾焉受法治者。汝不吾善。吾方惡汝也。語畢。伸臂力撲寶卷。卷號且拒。其人猛勇甚。隻手擒寶卷。竟奔御園。寶卷曰。汝意欲何爲。待弑君耶。其人不應。疾馳如飛。途殊熟諳。達園之石橋。其人於橋畔。擲寶卷池中。寶卷大叫一聲。豁然頓悟。則仍倚案上耳。驚詫不置。又未知吉凶。翌日早朝。文武羣臣侍立班中。面皆現出不安之色。寶卷曰。目今蕭衍兵圍城外。都指揮使一人之力。難支大廈。衆卿有何却兵良策。寶卷言已。文式諸臣。面面相觀。半晌無語。寶卷憤曰。養兵千日。用在一時。吾養汝等。實豢豕犬耳。正腦怒間。忽報指揮使。上堞陣亡。敵軍進城矣。羣臣聞警。各顧生命。一哄而散。祇一寶卷。木立似失知覺云。

第八章 廢兄擁弟掩耳目 篡齊興梁恨心頭

齊帝寶卷。集文武臣。議禦敵之策。羣臣皆一籌莫展。寶卷大憤曰。參犬尙知守家。汝等直豕犬亦不若矣。羣臣慚媿低首。惟憚於死。不敢出禦。詎外監驚報曰。守吏中矢卒。軍無主將。遂至潰散。敵兵攻進西門。行將到殿云。羣臣聽畢。均自保生命。紛紛抱頭亂竄。寶卷覩此怪狀。深悔當初。已太不明。盡使庸臣立朝。一旦危難臨頭。平素大言忠君護國者。保家猶不及。其得保國乎。又令近侍傳喚茹法真。回白曰。茹侍御已於昨夜三更。率領家屬。打開東門。投蕭衍而去。東城之陷。半係法真。暗中出力。不然指揮使。不致陣亡。指揮不死。城東不破。則齊之亡。法真罪也。寶卷聽罷。戟指大罵曰。法真逆賊。吾待汝不薄。頃反賣主求榮。言之可恨也。迺大叫一聲。昏絕地上。良久始得。徐徐甦醒。須臾武帝偕偏將何璜。從容入殿。寶卷坐殿側。喝問曰。來者非蕭衍乎。武帝見係寶卷。睜目而詢。慌忙跪下。叩首曰。愚臣死罪。爲報兄仇。有驚聖駕。不可赦焉。寶卷本疑武帝。盛氣而至。設語言不投。預備被弑。故大胆如是。孰知武帝。何等狡猾。不欲冒弑君惡名。

特以偏將自隨。武帝奏對。寶卷並不留心。何璜固按劍。瞪目而視也。時寶卷又曰。卿之仇人。茹法真也。聞已在卿處。殺嗣悉聽卿意。自斷耳。武帝曰。仇人不止。茹氏一人。茹氏有功於臣。其譴許不究。尙有其他。臣須往逮。以慰幽靈。寶卷猛省。茹法真之有勞績於蕭衍。心突大疑。默思法真之功。是啟東門也。蕭衍不懷二心。法真開東門。安得云功。且茹氏迺賣吾投彼。彼即不誅。吾必不貸。而蕭衍曰。允其不究。舊日之惡。是擅專之心。躍躍可觀。假作慈悲。禮貌井井。固何爲哉。籌劃至此。遂責武帝曰。卿初出仕。吾即畀以雍州重職。漸擢節度。而掌兵麾。前者。讒言加卿。咸道卿將作叛。吾以心腹目卿。謂衆官曰。汝輩勿得妄測。致居外者。心爲不安。後又有人。進策於吾。云調卿他去。吾以卿得民心。亦非易易。卒擬而不用。刻卿假兄仇名。斬關斷鎖。破縣陷郡。直搗京中。人民遑遑。吾晝夜焦灼。不知卿至。究屬何意。現卿兵盡入。並帶劍進宮。吾與卿爲同族之人。卿志何指。弑吾耶。抑扶吾耶。卿所言。如弑吾也。請勿緩。倘誠心保吾。自當予卿重爵。不日

可顯矣。寶卷語已。目眈眈然。覷武帝面。冀其有所答覆。武帝大恐。匍匐曰。臣豈敢有他念。第報仇太急。而越常軌。賢若陛下。能不臣罪乎。武帝原爲敷衍而已。其時偏將何璜。大聲叱曰。何物昏君。乃凌吾主。寶卷急視。見一武將。態度洶湧。似無好意。寶卷回叱曰。國家大事。有汝主在。汝係偏卑小卒。烏得置喙。何璜大怒曰。吾職誠微。吾劍則甚利也。寶卷曰。賊徒大胆。敢無禮耶。遂亦拔劍。以砍何璜。璜高叫曰。偏卑下卒。今日弑君矣。寶卷乃爲所弑。武帝於營次。已預議妥。觀事已騎虎。不得不然。宣言曰。寶卷昏淫。頃已廢去。擁其弟寶融嗣位。是爲和帝。追諡寶卷曰東昏侯。寶融在位兩年。度時機已熟。逼寶融禪位。武帝登極。國號曰梁。寶融飲恨而去。南齊至是。亡於梁焉。後寶融憂恨以卒。

第九章 善政績民頌得主 設謗木人歌道中

南齊亡矣。梁武帝立。初時武帝愛民如子。拯災黎。恤孤寡。扶幼弱。旌節婦。勸農事。敬儒者。重道學。停止貢獻。民免稅賦三載。民皆大歡呼。又立學院。集士人。使

攻讀其中。有不願入者。顧家貧乏讀書費。武帝知之。命助膏火。俾養成其人材。最可頌者。千古士人。志有餘矣。而力不足。何也。弱冠之際。方期上進。奈家徒四壁。爲父母者。子而勤學。未嘗不樂。特衆口嗷嗷。不能於卷裏。以謀升斗。則棄讀作賈。然其材有可造。往往中途輟學。使大好青年。淪落市儈中。不復爲國家用矣。此等事。天下實居其大多數。質言之。確無可如何。但經史已遍。輕輕捨去。甯不大可惜哉。武帝鑒於斯。有能學而困於家計者。月爲補助。務令其讀。以成其志。得天下者。宜先收士心。則反激之文。與鼓吹恢舊。是項文字。即可免見。天下安矣。武帝行其德。士僉頌其德。後雖憤憤。在位則四八年。未始非武帝當初之功也。武帝每私行。山麓鄉村。靡不往遊。藉以察閱民情。及世間諸弊。必親詰了了。而後迺已。故武帝對於營輪利弊。咸窺底蘊。至明至顯。脫後不迷於佛。則固莫主也。一夕武帝潛之一山。有樵夫荷斧。拾級亟登。形殊遑促。旣達麓。則下斧伐木。手足兼施。其勞當倍人也。武帝大異焉。因近而詢曰。人樵皆徐徐。汝樵何

匆匆。請以語吾。樵夫搖首曰。公問小人。乃美意也。不答則弗敬。對也。吾手遲。廬誤事耳。武帝曰。若欲若干。吾以償汝。今可言矣。樵夫樂甚。遂釋其斧。邀武帝坐在青石上。且以袖拂苔。武帝坐。樵夫侍立。迺爲言曰。公長厚之君子行也。小人豈敢不爲實告。小人有母。年七旬矣。頃染沉疴。纏綿床榻。小人乏貲。醫諸老母。惟有日夕。親侍湯藥。然湯藥不能無金。則吾侍奉外。俟母睡酣。竊斧出奔。樵得柴担餘。急售市廛。可獲數百文。匆促歸去。母猶未醒也。有時母忽甦。懼吾過勞。堅詰何往。吾以散步對。母或怪食豐。蓋吾樵薪換貲。備餌者也。恐母悉。則託言鄰右餽來。母曰。常食人。得勿媿否。應曰。兒昨往伯處。假得錢。購菓餉鄰童矣。孰知吾伯氏。富而不仁。百文須苦求。方許貸予。至千錢。則雖吾父生。亦難得也。武帝頷首。陰念曰。此孝子也。吾不援其貧。是天少目矣。於是俟其述已。武帝曰。若薪需幾何。樵夫曰。吾不忘言。三百文足矣。武帝畀一金。樵夫驩然曰。萍水遇公。未有寸功。奈何遽以鉅貲見贈。武帝笑曰。若姑收受。吾須之若家也。樵夫大欣。

喜躍然曰。貴人來臨。蓬壁有輝焉。武帝頗喜其敏。抵其家。果有老嫗。臥床呻吟。武帝略坐即行。樵夫堅留餐。武帝笑曰。若貧困如是。啖吾以酒肉。吾心何安。遂詢其姓氏。與其伯氏名。探之富戶也。而慳鄙甚。武帝囑近臣。查其伯氏產。析半賜樵夫。聞者快焉。武帝舉動。類似者。筆不勝述。朝野慶得主。武帝又於午門設謗木。謗木者。立木一端。無論士農工商。均可往刊。直書執政者。賢愚罪惡。武帝驗其惡之夥者。而定其罪。一時官吏。皆爲寒心。無敢作非。人民咸爲高歌頌德。此武帝初立。最佳政績也。

第十章 談梵語旋迷佛教 說奇史延聘高僧

齊國之亡。亡諸姦臣茹氏。名曰法真者。蠱惑齊帝寶卷。迨見大勢去。則轉降武帝。帝甚嘉之。授爲大夫。諺云。皇帝好修仙。是形容人心。無知足時也。武帝初志本佳。漸覺日月蹉跎。韶華易老。人壽幾何。因思求長生術。偶與法真言及。法真曰。方士煉丹。原係欺人耳。欲人益壽。莫如誦金剛經。武帝曰。此經有何佳處。法

眞曰。金剛經者。佛經之中。實居其冠。習久常誦。日必沐浴。茹素更衣。燃燭焚香。虔心拜讀。設奉行三載。則屋簷之上。有祥雲彩霧。瑞氣擁護。移時不散。俟止誦後。始旋自隱。蓋經之功。人亦因是精神健旺。雖百齡不變其容。誠有益事也。武帝曰。卿曾習之否。法眞曰。愚臣焉有如此堅心。惟臣父素持之。故今年九十餘。一切猶如青年。步履之健。壯者弗及也。武帝點首曰。卿知其中玄妙者乎。法眞曰。臣迺凡俗之夫。豈能揣知聖經奧理。陛下倘擬深探底蘊。臣舉一人。必得如願。武帝問故。法眞曰。其人即在就近寺中。名曰同泰寺。彼爲主持。法號寶誌。年已七旬。道行高深。悉過去未來。與祈晴禱霖。請神會仙。靡不皆精。若召其講說。聖經玄理。當可瞭同指掌也。武帝大喜。立着法眞。齎帛千匹。黃金千斤。聘寶誌入華林園談道。華林園者。武帝以偏殿改建。佈置清潔。本爲修養之所。其時法眞領旨而往。須臾遂偕寶誌入朝。謁見武帝。禮畢賜坐。武帝朗聲曰。吾欲求長生術。禪師德行高超。定有妙法。以教寡人。寶誌曰。陛下迺屬萬民之主。逸過於

勞。何暇言斯。矧此係方外野人所爲。陛下貴爲天子。胡必自尋苦惱也哉。武帝曰。吾謂光陰駒隙。眼前榮華。瞬成泡影。世事茫茫。轉眼皆空。是以不如虔心學道。做一極樂界中人。較處煩惱場裏。優勝何啻天淵者乎。寶誌曰。陛下有仙之心。而無仙之骨。雖切志修煉。亦屬徒然。但空耗精神。與歲月而已。武帝見話不投機。勃然變色。拂拂而入。寶誌十分掃興。侍官又多哂笑。遂亦怏怏歸寺。俄法眞進謁。武帝餘忿未已。顧法眞曰。此山野狂僧也。語言顛倒。道德云乎哉。直一孽驢耳。武帝胸臆。本漸溺於佛教。今遭寶誌。當頭一桶水。心爲冰結。法眞力辯曰。凡道高者。不露於表。臣聞寶誌。曩曾囚於齊帝。緣彼在三水之間。披敝裘。執錫杖。暑臥烈日中。無滴汗可尋。又常數夕不食。談笑如恆。民多奇焉。爲築茅蘆。令居其間。並與以粟。某晚草廬火作。衆往奔救。已成灰燼。咸太息曰。寶誌葬火窟矣。翌日覓其屍。則安然臥焦土之上。衣不稍燃。體無微傷。衆益異之。齊帝耳其名。召爲替修。建寺使住。而寶誌不耐。啖狗肉。烹野物。氣溢戶外。他僧爲掩鼻。

齊帝惡之。指其妖言惑衆。囚諸獄。十日不給食。寶誌酣臥。十日不醒。顧市塵輒見寶誌挈杖過。提狗腿懸杖上。大啖不止。且強與市人。有却之者。則叩以杖。吏稟齊帝。令人驗之。寶誌固在獄也。漸又戲朝士。捕則疾奔去。無能及者。追役未返。寶誌已戲他人矣。齊帝不得已。下旨釋放。寶誌亦遠飄。不知所之。厥後始來。同泰爲住持焉。今近半載矣。

第十一章 傳外言和尚來歷 村間婦護兒歸途

梁武帝因寶誌言狂。含愠而入。茹法真迺盛道其德。又述異事。歷歷如繪。武帝原信佛教。至是意爲漸轉。及聞齋往聘禮。寶誌却金。而受其帛。且曰。出家之人。需金何用。帛則可以製衣禦寒。人生不能少者。故拜受焉。金則請壁。非敢違旨。實有關禪門之所戒也。武帝自思曰。彼既不貪金。必有道者。遂令法真仍召寶誌。入華林園中。顧疑信參半。欲試其術。姑緩云。武帝試探寶誌。俟著者。一道寶誌歷史。蓋寶誌亦屬本篇要人。半段提起。讀者得毋以不窺全豹。引爲憾事。茲

特誌如下。寶誌者。金華之東陽人也。至其來歷。甚爲奇異。究不知其何許人。何名何姓。阿誰之子。夫予頃言之矣。非東陽人乎。奈何。又曰。不知。甯不自相矛盾。然其中有一極大原因。寶誌實爲東陽村婦撫育成。人非婦所產也。時金華之東陽。有一農婦。老而乏嗣。良人早卒。婦恃勇力。與人工作。藉以餬口。上巳之夕。昔日風俗。以三月三日。爲上巳辰。紅男綠女。咸衣錦服。女則粉白黛綠。男也青衫白袷。均臨翩翩。大家閨秀。公子王孫。皆於是日。遨遊郊外。名曰踏青。此風始於戰國之鄭。漢以前。必三月己日。婦女出遊。謂之踏青。魏以後。乃定三月三日。唐更二月二日。宋則以清明節。稱踏青之辰。屆時婦女。多遭浪子調笑。而不以爲怪。亦惡俗也。古已然矣。今日之世。予復何言。嗚呼。再言村婦。工以度日。焉有餘晷。隨衆遊樂。矧年已老大。是念早泯。故照常上工。薄暮歸來。經大槐樹下。樹端有鷹巢。巨若車輪。亦十年物也。羣以其不爲害。未之逐也。其時婦方低頭疾趨。急於返家。備夜餐耳。急耳畔有兒啼之聲。村婦詫曰。荒僻處區。豈誰氏婦。負

子過耶。四顧無所覩。兒哭益悲。循聲迹焉。似在草間。又若在樹端也者。側耳傾聽。聲出自鷹巢中。村婦大異曰。鷹窟何嬰兒。果然者。攜家撫育。當亦不惡。雖知男女。既知則心不死。於是亟至鄰家。假得大梯一。婦固健者。上梯探鷹巢。有大鷹伏焉。覩村婦欲喙。婦撲其飛去。下現一小孩。一絲無着。體殊肥胖。見婦竟不啼。目眈眈注視。婦驗之。雄也。不覺喜曰。天不絕朱氏矣。蓋婦朱姓。夫名朱大成。亦農人也。婦僥倖得子。壁鄰以梯。懷兒返。因欲其保。故名保子。寶誌後其自更者也。光陰迅速。保子年弱冠矣。天性生就。常喜作道裝。並與寺僧伍。無何村婦尋卒。保子爲之盛殮。貨所有什物。及第屋等。獲五十金。易名寶誌。以村朱姓。亦龔姓朱。從斯披髮入山。一去十年。有見其在三山劍水間。頭頂髮已薙。著敗衣。赤足臥道中。人與錢弗受。畀以粟。亦不食。云假片瓦。棲身足矣。鄉人集貲。築舍令住。寶誌夕眠。夜出。不知何作。好奇者。伏諸舍側。覘寶誌出。急隨其後。詎其行疾甚。謁力不能及。中途而返。據人云。寶誌夜行。前有白光。閃閃耀目。爲之引導。

他人輒黑暗。不得趁光焉。又有獵者。言每晚三更。必有一僧。飛步登山。仰天噓氣。聲同轟雷。儕輩疑爲妖。發矢射之。僧接箭去。今不復覩矣。羣聞共謂寶誌必非常人。有云將爲村中害者。議不一致。不識孰是。

第十二章 試法術白鷄化龍 卜預事黃猿撲鼠

寶誌經歷已詳言矣。則請讀者閱武帝試探寶誌之術。梁武帝被法真密語。引動好佛心。迺使法真召寶誌進園。武帝問曰。禪師既能喚雨呼風。今夕園中十分清淨。胡勿一試奇術。以廣眼界乎。寶誌曰。此事不難。特恐法至佳處。有驚聖駕耳。武帝曰。無妨也。萬一爲兇神惡煞。禪師預白趨避可耳。寶誌點頭。四顧瞥覩園亭之側。置一雕籠。狀極工緻。而畜白鷄兩。雌雄各一。寶誌謂武帝曰。敢求內侍。取一雄白鷄來。帝傳言下。內侍捉鷄進。以授寶誌。誌擲諸地。侍臣急曰。此物能飛。必被逸去。寶誌微笑。衆視之。鷄已斃矣。武帝太息曰。是鷄他郡籠以上貢。價值連城。刻除其一。生者狐已。言間顧寶誌曰。禪師出家人。妄屠牲口。不

患罪譴耶。寶誌應曰。上命所遣。即蹈火亦往。過實不在臣也。武帝爲嘿然。寶誌死。白鷄。斯際羣日。睽睽。觀其作法。寶誌執拂塵。輕掃鷄體。鷄乃漸長。頃刻丈餘。又拂其首。曰目。曰鼻。曰角。曰鬚。均隨手而出。又撫尾如前。鷄尾旋變蒲扇形。四足齊長。惟目瞑不啟。軀亦不少動。或笑曰。彼演掩眼術也。僅能變龍。龍固成矣。惜死者耳。聞者大噤。寶誌若不省。遍掃旣畢。謂武帝曰。陛下欲其上天不。武帝笑曰。吾所急思覲者。特慮不能耳。寶誌曰。甚易也。今龍目盲。酷類死。臣使其張。則必騰空。惟有霹靂。請慎防焉。武帝如言。朝士胆怯者。預掩其耳。禮儀盡失。俄寶誌下殿。以拂指之。龍昂首起。四足及地。行園一周。驀聞轟然一聲暴雷。屋宇皆震。羣臣失色。且有傾跌者。但見白龍夭矯空中。往來不去。武帝曰。彼何不上天。寶誌又指以拂。雷聲又鳴。龍遂冉冉入雲。須臾不覩矣。羣臣至是。驚魂始定。有詈寶誌。誠心惡作劇者。噫。亦冤已哉。武帝輕視寶誌之心。時已打消過半。遂禮以上賓。正色叩問曰。禪師妙法。令人起敬。素聞能悉過去未來之事。吾將來

結果不識如何。禪師不惜參禪之功。相煩指導焉。寶誌曰。陛下欲窺己之一生事迹。臣早備於此。因袖出一篋。高約三寸。長五寸。闊亦三寸餘。寶誌除其蓋。中有圓穴。光明如鏡。寶誌授武帝曰。陛下凝神細覘。必有可觀。武帝接篋。隻目注視。覺內空洞無物。俄而空處漸大。轉瞬成一世界。又類村莊。移時一童跳躍而出。頂挽雙髻。憨態可掬。良久進一巨室以去。旋童又出。較前驟長。似弱冠矣。而面露愁色。須臾偕一嫗出。狀若奔波者。忽現一舍。舍有榻。榻臥病人。童與嫗掩面哭。則門外舁棺來。病人卒矣。少頃舍烏有。前已成。人扶兩榭。行道上。瞬童且官矣。有兵卒無數。排列前後。一旗招飄。上繡黑字曰。替兄報仇。兵卒圍一城。城門闢。兵擁入。駐營焉。童與一將。且語且上殿。殿坐一王者。將拔劍斬之。又一王者出。坐甫定。童逐其去。童迺黃冠。居然王者矣。一黃色猿猴。自草中起。躡足上殿。童斗失所在。祇一大鼠。酣臥椅畔。猴突前。以爪撲鼠。鼠遂殭。至斯篋中頓黑。武帝謂寶誌曰。前段頗類吾之經過史。但黃猿大鼠。主何吉凶。寶誌曰。天機臣

不敢洩。武帝乃止。蓋猴即侯景。而武帝屬鼠。後厄與侯景云。

第十三章 十方僧禁城建醮 三法師禪房競爭

侯景者。字萬景。朔方人也。爲今內蒙古鄂爾多斯是也。初爲偏將。聞魏高歡盛。倒戈投之。歡則乃反。歸西魏。又叛焉。於是衆惡其出爾反爾。無納景者。景知不容於世。因請助梁。武帝信之。羣臣力諫。武帝曰。侯景窮而歸吾。吾不相拒。彼自知感。必竭力爲吾用。汝等毋疑焉。且晉景爵爲河南王。武帝謂羣臣曰。勿因其窘而輕之也。羣臣嗟嘆而止。此後事。今延不言。其時寶誌以神篋視武帝。終身經歷。一一畢呈。末一黃猿。突撲大鼠。鼠遂斃焉。武帝不知以後之結果。以詢寶誌。誌對曰。天譴仙機。未敢妄洩。總而言之。預修德積善。或可解禳。蓋猿猴即侯景。鼠則爲武帝。帝之生肖。是年四十七。恰屬鼠也。後被難於侯景。故有猿猴撲鼠之象。寶誌固瞭然。而武帝則豈能省悟乎。迺謂寶誌曰。吾欲大集十方僧衆。設建醮壇。亦功德事也。寶誌曰。臣聞曩時齊帝。曾設壇建醮。僧衆一百另八人。

懺梅水陸道場。凡九九還真。八十一日。專一超度陰間。狐苦幽魂。及沙場戰死。殘廢之靈魄。當撒米散粉之際。燭光如豆。作碧色。陰風陣陣。慘霧迷漫。鬼聲啾啾。愁雲四合。使人長髮爲戴。是非道聽途說。係臣在場。親目所覩。其功誠偉也哉。武帝喜曰。既有如斯陰功。吾何樂而不爲。翌日頒志。凡有道高僧。經卷俱熟者。皆可應徵。並給一經官俸。十方僧人。聞命紛紛而至。武帝令每人作佛說一篇。由寶誌選定。取優摒劣。千萬人中。揀得一百八人。擇於五月望日。上壇起醮。武帝於城中。築一醮壇。茹法真督工。醮高三丈六尺。周圍千九百步。分上中下三層。旬日完工。需匠千餘人。壇竣後。內陳香案神座。三層主持三人。首層爲寶誌。中層曰慧蓮。下壇曰性空。此三法師。各有道術。慧蓮性空。均寶誌所舉。其中慧蓮道行最高。人緣亦佳。三壇僧衆。靡不敬慧蓮。而輕寶誌與性空。寶誌居首。迺全壇之冠。慧蓮偕僧衆。以及性空。日必參謁。慧蓮心尤不甘。忿語衆僧曰。同爲皇家所延。職亦無分前後。吾須參之。其德果厚於人乎。恐未必耳。從斯慧蓮。

獨不謁寶誌。誌不爲意。笑曰。出家人。本棄利祿。則此形式之虛榮。吾弗計也。一夕三僧。魚貫進禪房。三人原共居一室。而參禪禪床。各有其位。寶誌正中。慧蓮左。而性空右。習以爲常。是日慧蓮之禪房最早。往時寶誌爲先。蓋醮了場。首層竟。中層隨之。下層亦已。時寶誌以武帝有所詢問。進宮而去。慧蓮得間。輒就正中禪床打坐。性空覩其越軌。亦據慧蓮之座。寶誌至夜闌。始由內侍。掌燈送歸。迨達禪房。見已榻坐慧蓮。性空循其後。寶誌竟上右坐參禪。吁曰。不圖佛門。出此不肖。佛教興而又敗。未必非是種無行子弟。示俗於四民。令衆藐視。佛氏遺裔。孰知後輩。確有不足恃者在。嗚呼。其馬害羣。夫復何言哉。性空聞寶誌。嗟嘆自語。默若不知。慧蓮則不能忍。瞋目大聲曰。禪師道行高超。應無煩惱矣。奈何出口傷人。試問孰肖孰不肖。誰害羣。誰非害羣馬。敢請垂教一言乎。寶誌冷然曰。遠千里。近目前。多詢奚爲哉。慧蓮嘿然。

第十四章 存妒心深夜鬥口 立黨派清晨滑腳

慧蓮和尚。爲閩之侯官人。而住持浙中乾元禪寺。年僅二十。經典皆通。名滿武林。且善扁鵲術。與人治疾。往往奏效。又不需值。民多德之。富戶求診。病瘳重酬之。却辭曰。山野之徒。無用金之處。施主等如慈悲。一葺敝寺。感入五衷矣。矧功在諸壇越。寧不較贈小僧。爲有益乎。富者聞言。凡曾受慧蓮療痼疾者。靡不踴躍贊助。不日乾元寺。煥然一新。佛成金身。迄今不敗。近屬是地。紳董家廟。三年一選主持。緣當葺時。勒碑題名。比至滿清。地董驗碑。悉非勅建。因集碑名遺裔。更作家廟。佛像依然。但遇要事。寺僧不得處裁。必白諸紳。而後履行。此所以曰家廟是也。空性係嘉湖人。亦主持於安徽黟縣之保國禪院。黟縣舊爲黟郡。黟乃今名也。性空居保國。屬於皇家所建。其寺極難主事。齊族皇裔。流落是處。又與梁爲一族。皆蕭姓也。則倚勢凌人。人不獲所欲。轉以欺僧。粟帛錢穀。任意索詐。自性空作方丈。破其惡例。衆均不服。糾數十人。叫詈寺外。性空出辯。羣譬其弱。思痛毆之。詎性空固健者。一掃踏十人。再進而數十人。帶傷遁矣。遂無敢犯。

者。頃應詔來。果不在人下。特亦不甘於寶誌一人。此聞慧蓮。質問寶誌。誌以遠近諷之。性空見慧蓮。反嘿然不答。迺聲曰。禪師所指。是吾二人。爲敗教匪類矣。不知師有何德于釋氏。抑宣傳佛教乎。論民崇信乎。實野僧凡愚。或未諳禪理。致禪師不屑與言。刻聆高訓。當能明示。俾知改悔。他日藉斯。廣傳要義。使輕吾者。得以崇拜。惡吾者。與以尊敬。禪師之功。沒齒不忘焉。此一席語。表面甚覺自謙。反之則比詈且過之。在寶誌一時。固屬難受。慧蓮在側。竊笑曰。不料性空利口如是。已勿若也。心陰佩服。視寶誌將何辭以對。而寶誌平心和氣。從容應曰。性空師之禪學淵博。遠非村野俗僧。荒山老衲。所可望塵。吾何如人。焉敢詆毀前賢。爲釋教罪人乎。夫吾教自開闢迄今。蹶而再起者。皆前輩賢能。挽狂瀾於已瀉。支大廈於將傾。若盡似吾輩。焉能使仆者復立。死者重生。病者在榻。祇可束手而已。言之慚媿交并。立於釋教中。確乏顏爲同門道也。雖然。自始皇定基礎。劃天下爲三十六郡。郡有吾道中人。統籌世界。釋氏子弟。曰百。曰千。曰萬。

郡設百寺。寺居僧十人。已指不可屈。顧此百千萬人。人人能守佛門規則。宣傳禪理乎。曰不不。賴釋氏經卷。盲誦亂唱。而餬口者。十之七。酒肉沉湎。行如痞棍。則十之一。流作乞丐。托鉢市塵。亦十中居其一。奢華賤骨。可恥者。寺有多金。年入鉅萬。僧也而類富翁。此輩紈袴未除。孽重如山。實佛門醜徒。釋氏之魔耳。斯種例十中。一之半。其半迺高其德行。心清似水。佳誠佳矣。惜不多覩。是吾所以嗟佛門頹敗。後繼無人。試問以騙錢。噉肉飲酒。丐食奢侈等。居乎太平。佛門得興乎。輒如性空師者。天下能有幾人。得毋有獨木不成林之憾不耶。寶誌譏諷。從遠而及近。又無漏處可駁。性空低首。無言可對。慧蓮私訝曰。一蟲強似一蟲。性空敗矣。翌日性空。因乏詞應寶誌。清晨遁去。

第十五章 較道行二僧角禪 憤驕傲三山比技

性空僧以舌戰寶誌。卒蹈失敗地位。矧其寺豪富。月可進數千金。而往時應酬。所費殊浩。助入者亦頗不貲。蓋所應接。皆鉅室富戶也。祇以寺中客舍而言。一

切陳設。與古董什物。價值盈萬。寶誌奢侈云云。一拳中其心胸。疑寶誌悉其隱。且瞥能者在前。自知難展抱負。不若三十六着。遠走爲上。遂於翌日清晨。乘衆不覺。潛歸保國寺去。武帝頗不了了。謂三壇主事。何獨性空。不安其位。自思又未有軒輕之待遇。或係任下壇。故不願爲。是以不別行。未可知也。寶誌慧蓮。均各會意。願慧蓮必欲寶退避。思用術排之。武帝見下壇乏人。別選一僧。曰清鏡者。代當其職。清鏡爲人。好奉勢力。細察僧衆。多黨慧蓮。已亦傾向其間。此時壇僧。迺互豎一幟。黨其所黨。百另八人。擁寶誌者。僅十數人而已。至中下兩壇。爲慧蓮心腹。慧蓮胆氣益豪。每醮竟時。輒與寶誌。斷斷爭執。道行高下。寶誌不堪其煩。俟有以懲之。二人心目中。早存相鬥之念。而不發者。究屬同門。又居一處。無從翻面。一夜慧蓮。萬不能忍。堅邀寶誌。並坐禪床。一角優劣。寶誌謝曰。愚如老朽。焉敢談禪。正不知禪爲何物也。慧蓮曰。禪師母客套。吾已屢屢領教矣。若性空師者。自謂不弱。爲禪師一言。至於難以立足。師德可喻焉。力言如初。寶誌

苦辭不護。卒應慧蓮之請。二人盤膝。默坐禪床。無有功行者。不辨所以。但得道僧人。則自分上下。二人對觀。自起更至三更。均屹然不動。迨達四更。慧蓮和尙。略有不安之態。佛家之禪。以五更爲最稱難關。工夫深淺。必於此時。顯其本形。趨避無方。變身乏術。縱有化體奇技。而性被禪羈。雖能五遁。斯際亦無良策。矧慧蓮迺一凡夫俗僧。豈能支持四更。但呈不穩狀概。五更將近。遍體猶類刀刺。坐下亦如針氈。及五更初。慧蓮待求寶誌。罷其角禪之舉。果然明言。寶誌本不喜多事。尤懼結怨。蓋斷無不許者也。慧蓮好勝而傲。恐貽笑於人。拚死強忍。竊窺寶誌。又安定如前。始知其禪之遠。非已可望項背。正危急間。禪以都失。遂大叫一聲。跌落禪床。面類死灰。氣喘似牛。口中第言利害兩字。餘不作一詞。寶誌急躍下。扶慧蓮起曰。大師自尋苦厄。是功原非兒戲可比。言畢微笑。不期寶誌道者無心。而聽則有意。慧蓮胸臆。聞寶誌云云。大不爲然。謂寶誌輕薄驕傲。二者均太過。分明當場嘲笑辭也。是日慧蓮參禪較功。頗受勞傷。臥床累日。而恨

寶誌。至於入骨。切齒誓曰。吾疾若痊。必赴高人處。假梵寶來。立殺此禿。方洩吾怨。正忿忿自語。恰清鏡入。慧蓮所誓。清一目了然。因笑進曰。大師恩報仇。不慧蓮喟曰。汝吾親信人。諱之何爲。實告汝。吾籌尙不妥。汝有佳策乎。清鏡曰。吾師有玉磬。但誦咒擊磬。可斃仙人。慧蓮喜曰。不悉能相假不。清鏡曰。師徒之誼。何事不辦。慧蓮躍起曰。吾疾瘳矣。清鏡乃往。武帝詰問。慧蓮曰。其師有急務。不克辭而行。三日即還。武帝曰。壇事若何。蓮曰。臣姑兼焉。帝不復言。清鏡返。果攜磬來。慧蓮大樂。約寶誌之三山。一比技術云。

第十六章 擊玉磬聆聲昏絕 吐金丹變色噉人

慧蓮既約寶誌角技。寶誌嘆曰。心神不甯。禍正未艾也。迺以其事奏諸武帝。帝怫然曰。吾建醮壇。欲積陰功。超度孤魂。今汝輩內中。常生意見。吾已偵知。性空之去。亦發生齟齬。致其不安。不別而行。頃繼職者。清鏡是也。其庸愚可厭。與性空相去。奚啻天淵。吾甚惜焉。頃汝與慧蓮。又擬鬥技。要知兩虎爭雄。必有一傷。

汝係道高氣和之人。縱慧蓮尋汝。汝獨不可耐耶。寶誌被武帝勸而且責。諄諄良言。自是有理。於是決意失約不赴。並飾沙彌。草書回絕。慧蓮疑其怯也。私謂清鏡曰。寶誌狡猾。彼能預知未來。云不往者。必悉吾已假得梵寶。彼實無術抵抗。否則彼亦不肯示弱於人。頃力辭者。萬不獲已也。爾以爲然乎。清鏡曰。諺有云。準備香餌好。不患不上鈎。吾用逸待勞。何慮寶誌不趨隨吾哉。慧蓮善其說。翌日又致書於寶誌曰。禪師德配天地。道比海深。何畏首畏尾。一至於此。可恥孰甚。寶誌仍置不理。慧蓮漸竟辱罵。無所不言。寶誌不能忍。攜書謁武帝。備道其故。且以函上呈。武帝閱訖。搖首曰。慧蓮無禮取鬧。不可不儆之。然出家人。慈悲爲本。稍與厲害。毋喪其軀。亦功德也。寶誌唯唯退。迨歸禪房。而信又來。寶誌諾焉。第云三山爲途太遙。即就城外。齊山可矣。慧蓮祇求寶誌動怒。俾得使其技倆。是以寶誌出一語。無不聽從。無何而約期屆。慧蓮密令清鏡。攜磬潛伏。至吾術不能禦。萬分緊急。吾必大呼。爾以磬出。吾誦爾擊。寶誌可斃也。二僧議妥。

清鏡背磬行。慧蓮次之。抵齊山峯下。則鴉雀無聲。草木幽靜。杳不覩一人。慧蓮曰。爲時尙早。汝盍山側伏。勿他遊而嘻戲。誤吾要幹。清鏡應諾。甫倚身匍匐。寶誌已至。慧蓮大笑曰。禪師信人也。承大駕光臨。即請獻寶。後生得以一覘奇物。誠幸甚矣。寶誌對曰。強賓不壓主。乞有垂教焉。但吾儕今夕。各獻本能。不許傷人。大師謂何如。慧蓮笑曰。大佳大佳。言時。遂揚其手。俄一巨獸。不知其名。形極兇猛。寶誌雖與約。不得侵生。而人心難料。迺亟拂拂塵。一禽自天落。喙獸反奔。寶誌大呼曰。吾不收禽。將害物矣。於其語間。舉手一揮。禽忽失之。慧蓮曰。禪師技高。予不克禦。當邀予友來。一分勝負耳。寶誌未還辭。慧蓮高叫。老友速出。吾不濟矣。盍喚兩聲。無有答者。慧蓮大疑曰。清鏡此賊。必遊鄉村。愛戀忘返。假使歸者。定置諸死地。正恚恨時。三聲又作。清鏡適酣臥。朦朧其目。飛奔以前。慧蓮大樂。朗誦祕咒。半卷未竟。清鏡睡眠模糊。執鎚亂擊。咒完聲驗。寶誌木立。瞥二人鳥亂。失聲大哭。詎磬鳴處。寶誌頓覺。頭昏腦裂。昏昏踏地。慧蓮嘆喑曰。技至

是乎。不圖寶誌。不明磬之厲害。致遭小人暗算。所幸者。五氣護軀。金丹存肚。烏得便卒。瞬而甦。躍起以逐慧蓮清鏡。鏡驀回顧。見寶誌而駭曰。磬無靈。彼偷來矣。慧蓮亦驚。顛曰。可速擊磬。而忘咒詞。殆寶誌不應絕。故而如此。寶誌相追。遙覩二人。又出玉磬。情知難解。不若先制。因吐金丹。變作物。向人亂嚼。蓮鏡手足失措。玉磬失手碎。遂爲寶誌。金丹啣去。鎮之齊焉。

第十七章 大悲寺進香受困 蒞醮壇祭奠吃驚

翌日武帝。召寶誌入覲。詰問角技經過。寶誌並言。虎不噬人。人將傷虎。是以與爭。大受其虧。不被殺者。亦幸事也。武帝曰。頃慧蓮清鏡。可能越出不。寶誌曰。上有符籙。設不除却。千萬斤力。難脫其厄也。武帝默憶之。俟寶誌退。密謂近臣。蘇進輝曰。卿可領御軍三百。潛赴齊山巔。遍尋山間。凡置有硃書符籙者。一例揭去。毋使少留。然後歸覆命。至要至急。勿違吾旨焉。進輝得諭。率軍疾馳行。達齊山上。覓果有之。進輝親手。一一扯落。須臾事已。回告武帝。帝頗欣喜。孰知爲善。

成惡。慧蓮清鏡。旣恨寶誌。復忿武帝。謂彼帝王之尊。倘一語阻止。寶誌奚敢下斯毒手。萬料不及。武帝憐二人。而爲開釋。則焉能悉哉。寶誌預卜。突驚起曰。慧清兩賊。已遁走矣。因謂武帝曰。二人此去。不懷良念。陛下以後。受累無窮矣。武帝疑寶誌。或存妒意。笑而置之。其時慧蓮清鏡。鎮於山下。喘息殊苦。慧蓮究有道。尙可支持。慧鏡庸劣。一壓幾斃。慧蓮力爲輔助。情屬患難之友。無能壁上觀。清鏡賴以苟延殘生。不及半日。清鏡已然。奄奄一息。比至薄暮。忽聞上有人聲。步履雜响。慧蓮恐寶誌使人加害於己。亟誦護咒。匿不復語。移時人言驟絕。側耳聽之。祇野狐山兔。相應悲鳴。狼嘯豸吟。神爲立歛。顧無中。轉輾其軀。似甚輕便。乃謂清鏡。汝知重不。鏡曰。較前簡捷多矣。慧蓮大喜。以手至額曰。天不殺吾。事有救焉。遂聳體一躍。立登山巔。並攜清鏡出。拍掌大噓曰。蕭衍寶誌。難逃吾之手腕中矣。迺偕清鏡。竟奔閩中。遍分柬帖。邀其同門。欲與寶誌爲難。慧蓮在閩。固有勢力者。三日間。從者數十人。藉雲遊之名。沿途募化。以抵梁都。假寓大

悲寺。主持修真。素條慧蓮。故甚優遇。而武帝未知也。八月之某日。領近臣與侍衛。赴大悲寺。參佛進香。修真鳴鐘鼓以迎。恰慧蓮出詢。官何處貴官。如是恭敬。修真對曰。梁朝武帝也。慧蓮曰。此正吾之讐。不可放過。因呼衆僧。紛然齊出。繞大殿。幾三周。武帝猛覩如許僧。問何所求。慧蓮首出曰。使寶誌殺吾者。陛下是也。今請殺寶誌。以謝吾輩。不則毋想脫此樊籠云。武帝大驚。頓悟寶誌之語。頃反養虎傷身。門外侍衛。警事有變。急領衆入圍。詎衆僧皆善拳勇。侍衛不能抗。幸中一近侍。曰匡文者。機警過人。亟突圍遁。須臾率御軍五百餘人。大喊衝入。僧侶當然人寡不敵。於是拯武帝出。侍衛等將寺內偶像。以及器具。搗毀一空。闐然而散。武帝驚魂乍定。召寶誌言以所逢。寶誌曰。陛下初時不信。近彼賊人。意猶未甘。後禍正劇也。武帝懊悔不置。光陰如流水。有去無還。未幾而壇事終。武帝冠服祭奠。親自送神。詎祀甫畢。忽狂風大作。燿煌燈燭。霎事盡滅。僧衆亂竄。自相踐踏。武帝大懼。寶誌上坐誦經。見狀憤曰。此奸宄爲祟耳。乃掐指定風。

迨燃燈燭。則壇下立巨人。高與簷齊。武帝駭極。伏座下。不敢喘息。寶誌連擊令牌者凡三。巨人始遁。顧武帝已吃驚不小。因與寶誌議。卒以法力。趕走慧蓮。於三千里外。武帝心得稍安。然而亦苦矣。

第十八章 郟國母病道前生 梁武帝夢觀地獄

武帝自爲慧蓮所驚。遂致感疾。旬日迺瘳。而郟后病矣。郟后者。武帝之嫡配也。本大夫郟管長女。生有異相。平日不喜言笑。惟終夕靜坐。然識書知禮。鄉里有賢名。帝父蕭承。聞其賢。求爲媳。郟管亦愛武帝聰穎。因帝幼時。有神童之稱。約既定。未娶而帝父逝世。又延數載。後武帝出任雍州刺史。始婚焉。旋迎夫人去。比武帝入齊都。無何廢齊。帝以自立。逆郟氏至。册立爲正宮皇后。后性極慈祥。對於宮人輩。從不稍加辭色。帝亦甚重之。當武帝佞佛廢政。后常相規。帝卒不悟。后甚憂焉。久而鬱鬱成疾。醫藥無靈。武帝日夕親自探視。一夜后病劇。昏絕者再。武帝大驚。急往瞥之。郟后已瞠目。不復能言。武帝不覺。涕淚沾襟。三更將

盡。后忽漸甦。然乏力起坐。武帝慰其靜養。后搖首曰。臣妾之病。已不可救。且今夜恐不能逃。武帝曰。卿何出此不吉之言。吾方希白首偕老。設中道捨去。卿所忍心者乎。郗后曰。臣妾未嘗不願與陛下終身相處。特大限已臨。非人力可挽。矧臣妾前生爲某吏子。恃勢凌人。無惡不作。幸再前之世。曾爲高僧。功德甚深。又活千人。本應九世作官。奈前生作孽太過。貶去爵祿。合數世之事。而爲一生。遂更女身。得爲皇后。德早盡矣。死後必入地獄。重轉論廻。不悉將爲何物。或未必入人道耳。陛下宜念臣妾一生。尙無過失。死後乞求寶誌禪師。爲之超度。可免沉淪地獄苦厄。則九泉感激。沒齒不忘。大恩大德。自當來世啣環以報耳。武帝泣曰。卿即不囑。亦分內事。可毋懸心。至吉人天相。古人皆安。云知卿病。必無生機。諺曰。憂則傷體。萬勿焦灼。致藥不得其力。此醫者所切忌也。郗后微微點頭。語音漸沉。俄而三魂渺渺。竟脫離煩惱之世界以去。武帝大慟。一宮都哭。翌日遂爲發喪。百官一概掛孝。武帝命遵國母之禮。從豐安葬。並着寶誌爲郗后

懺悔。藉以超拔其前生罪譴。武帝自此精神恍惚。坐臥不甯。一夜朦朧。似中身在野外。察途徑則異常生疎。信步而行。移時抵巨第。門題額曰。陰曹地獄。武帝駭曰。吾豈已死耶。烏得來此。又念聞人言。地獄景象。終未目覩。今既在咫尺。胡不一覘其異。迺從容而入。聆內有慘呼。及鐵鍊之聲。須臾至一堂。上有王者。面目猙獰。簷下立犯盈百。郟后亦列焉。蓬首跣足。無復人形。武帝待與語。后搖手示意。良久上點后名。不知作何言。后匆匆下面。如白紙。伏地化爲巨蛇。蜿蜒而出。武帝悲痛。心類被剗。失聲而哭。堂上叱曰。何處來生人。可逐去。旋一牛首吏。洶洶以前。持手中叉。向武帝力刺。武帝負痛。大叫驚醒。係一夢耳。自顧身固在榻。侍臣遍集。問帝高呼何爲。咸云夢魘所致。武帝起坐。警燈猶明。窗外天已魚色。回憶夢境。歷歷不爽。思及郟后之狀。又悲從中來。再念牛首吏。兇惡之形。則心爲慄慄。次日因言夢中所見於寶誌。寶誌對曰。此前世孽過。非今生事也。武帝曰。可能救不。寶誌曰。但爲超度。自得仍化人形。重轉輪廻。武帝曰。專恃禪師。

大法力援之。寶誌應諾。武帝且爲再建醮壇云。

第十九章 華林園寶誌圓寂 古臺城侯景爲亂

夢寐之事。考諸西國。哲學靈學諸史。謂係其人日間所思及者。留存腦海。比睡既醒。遂有種種現象發生。蓋心理上之作用也。然亦有因夢而徵驗事實者。斯理殊不明瞭耳。武帝夢入地獄。以詢寶誌。誌曰。確有其事。並爲之超度。四十九日。功成之夕。武帝又夜夢。邈後來謝冠裳楚楚。據云。將仍入輪迴。投生人世去矣。傳語寶誌。某氏稽首。言訖不見。武帝醒來。恰寶誌入謁。武帝迺述后已得人身。不日可投生矣。寶誌曰。后功甚偉。此生當不惡。武帝點頭。面有喜色。寶誌又曰。臣諸事盡了。大數已至。行將與陛下長別。故特來叩辭。武帝驚曰。卿何出斯言。得毋相戲乎。寶誌曰。焉敢有謊。陛下人誰無死。無常一臨。九牛難挽。天下人若是。非僅臣也。武帝曰。卿有長生術。烏得便死。寶誌曰。既爲人類。都有終期。始而無終。不得爲之人。即功到成正果。凡殼亦須脫却。肉體豈可作仙佛。帶軀

以修。千年不終。是皆山魔木妖。受劫死耳。武帝尙欲爲言。寶誌曰。時辰相隔不遙。臣去矣。遂匆促拜辭。歸華林園中。移時園吏報。寶誌端坐圓寂云。武帝頗爲震悼。命製一龕。置寶誌其中。瘞於山麓。寶誌徒衆。求供遺體於同泰寺。武帝不許。衆徒始止。時魏將侯景。率軍來降。羣臣咸言却之。武帝納焉。爵以河南王。衆皆嘆曰。亂梁朝者。必侯景也。旋武帝拜侯景爲丞相。已則使工匠。築行宮於臺城。即今江蘇省。江甯縣北。玄武湖之側。是地與舊鷄鳴山接連。蓋曩時帝王禁地。均稱曰臺。臺城者。禁地之意也。禁官故稱臺官。古之通名是也。武帝旣建宮室於臺城。迺遷居其間。虔心修養。終年茹素。戒殺生。民則禁屠。人心爲之不安。衰亂之象。已早現矣。百官皆無儀節。朝事如麻。四方盜賊縱橫。國將不國。會魏來求和。梁魏敵國也。而武帝又許之。羣臣諫曰。魏乃螻蟻小邦。朝生則暮死。征之唾手可滅。若允其請。是示弱也。武帝曰。吾立國志已足矣。矧征伐事。動必以兵。兵凶器也。人之生命。豈可兒戲。沙場健兒。雖食皇糧。彼亦父母。十月懷胎。一

且歿於王役。幽魂不散。靈魂常存。超度猶恐弗及。何忍令死此中。且罪均歸主者之身。吾願始終無征討事。則萬幸矣。魏來相和。懼吾盛也。吾許其請。使彼知感激。何樂而不爲乎。羣臣默然而退。侯景固被逐於魏者。不得已來附梁。武帝殊重用。初封王爵。未幾命爲相。武帝之優遇。至矣盡矣。顧侯景本一反覆小人。往往不安於位。及聞魏與梁和。疑武帝有殺己之心。因召部將。密議曰。頃魏梁二國互相聯合。魏吾舊仇也。彼惡吾特甚。今之和梁。未必非因吾而起。彼若潛求武帝。設計謀吾。則吾在其掌握。如束手之受死。汝等以爲何如。衆齊曰。刻武帝昏愷。朝臣各生異念。人民遑亂。盜賊紛作。將軍身膺重任。兵柄在握。胡勿起兵。直入建康。然後圍繞臺城。擊武帝出。或廢或殺。國爲吾有矣。侯景曰。武帝雖昏。其股肱尙多。萬一戰而敗。又將如何。衆笑曰。天下之廣。何地不可安身。奚慮也。侯景志決。迺據建康。自稱大皇帝。又率兵往圍臺城以去。

第二十章

逢大難誦經拒敵

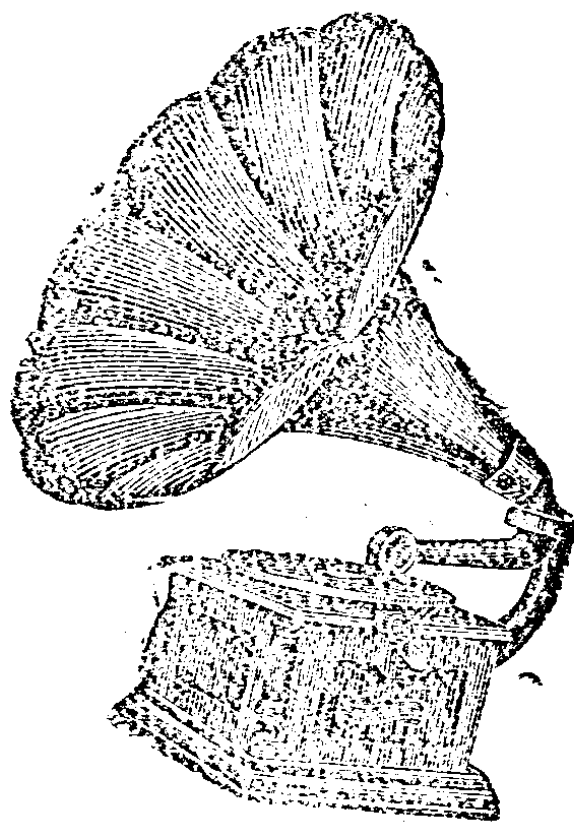
聞悲聲絕粒救民

侯景領兵。圍繞臺城。猶若鐵桶。其處人民。本屬不多。又乏河道。每炊必出汲。且無山可樵。餉亦有限。不及旬日。遂生內亂。守兵均枯渴欲死。城已岌岌可危。幸陳公陳霸先。初爲始興太守。即今廣東。始興縣。清時屬轄南雄直隸州。有謂即曲江縣者。查曲江縣。沿嶺南道。確有一曲江在。不能與始興混而爲一。不則誤矣。著歷史者。於地名多難指實。甚至有一縣之域。謬作隔省者。相去幾及千里。釀或笑柄。見不鮮矣。茲特誌之。藉分界線。使讀吾書。不致舛誤也。霸先之晉爵。旋亦拜相。均在文帝之時。文帝武帝子也。武帝在位四十八年。西歷五百四十九年而崩。凡傳四帝。至五百五十六年。陳霸先由公爵而晉王位。迺篡梁而自立。國號曰陳。時武帝之孫。敬帝方智。太平三年是也。茲故以公稱霸先焉。霸先既力禦侯景。兵因水絕。幾欲譁變。霸先設謀。令軍士掘坑。須臾水已盈潭。罄則又掘。鄰窟甫墾。舊穴水復來。兩窟更調。足以敷飲。民亦賴之。迄今成井。其處人民。可不涉遠道。爲最簡便。與最清潔之飲料。民感其德。井畔立碑云。近來碑則

倒井乃依然。殆聖迹歟。但水足矣。苦無柴草。城內並無山峯叢林。霸先輕騎出偵。時正春盡夏初。是處百姓皆種苧麻。以及菜子。本屆收割。適逢兵事。棄而不顧。而平素民取蔬與菜子後。拋其枯梗。僉不知用。霸先細察。不下千頃。大笑曰。積柴如許。猶言無耶。傳諭召佃戶。令急刈割。兵丁助之。去蔬子外。以梗代柴。爇且忍火。高山柴數倍。民丁皆大歡呼。二者已得。尙有糧餉。甚覺爲難。人報某氏有倉庫若干。薑米萬石。蓋富室也。霸先親謁某氏。說以利害。言城破玉石俱焚。頃但相假。事定由國家發還。某氏慨然。點百倉與霸先。獲粟五十萬。兵氣大震。侯景自稱漢帝。百端攻城。城中誓以死守。卒不得克。其時武帝方居深宮。靜坐參禪。忽耳畔聞有隱隱金鼓之聲。問內侍曰。何人校操。如此認真。內侍曰。侯景叛矣。建康已失。今兵困臺城。勢極危急。幸陳公霸先竭力死守。不然城破久矣。武帝聞言。大驚失色。疊誦救苦救難天尊。又排香案。求神保佑。敵兵即退。如斯者三日。回報侯景。攻打益力。並憤及百姓。在城外大肆劫掠。富室鋪戶無一得。

免。擄去男女千人。男者迫使工作。執炊。女子咸爲營卒之妻。人民廬舍。除居兵倒圯。餘盡焚燬。登城一望。滿目瓦礫。與焦木而已。武帝嘆曰。咎吾自求。誤納侯景。殃及良民。當絕粒以謝天下。武帝語時。淚落紛紛。側耳傾聽。則一片悲哭聲。於是含涕入宮。從是日起。滴水不沾唇。七日而駕崩。消息傳出。軍違驢。霸先幾難轄止。遂將武帝草草殮畢。城中異常不安。霸先大憂。正倚敵樓。默籌其策。猛聞鼓角齊鳴。喊聲大震。驚而瞭望。見繡旗上書。江州王三字。霸先喜曰。援兵至矣。此乃江州刺史王僧辯也。俄果瞥侯景。隊伍漸動。往抗僧辯。霸先亦出。前後夾攻。大敗侯景。景憂死。王陳合軍。恢復建康。擁武帝之子蕭綱嗣位。封陳先霸爲丞相。王僧辯爲尙書令。事定。迺爲武帝發喪焉。

梁武帝

52
33900