

中編下

古今性異集成

中華書局印行

古今怪異集成

中編下

方伎類

變化

拾遺記。燕昭王七年。沐胥之國來朝。則申毒國之一名也。有道術人名尸羅。問其年。云百三十歲。荷錫持瓶。云發其國五年。乃至燕都。善術惑之術。於其指端出浮圖十層。高三尺。乃諸天神仙。巧麗特絕。人皆長五六分。列幢蓋。鼓舞繞塔而行。歌唱之音。如真人矣。尸羅噴水爲霧。霧闇數里。間俄而復吹爲疾風。霧霧皆止。又吹指上浮圖。漸入雲裏。又於左耳出青龍。右耳出白虎。始出之時。纔一二寸。稍至八九尺。俄而風至雲起。卽以一手揮之。卽龍虎皆入耳中。又張口向日。則見人乘羽蓋。駕鸞鶴。直入於口內。復以手抑胸上。而聞衣袖之中。轟轟雷聲。更張口。則見羽蓋鸞鶴相隨。從口中而出。尸羅常坐日中。漸漸覺其形小。或化爲老叟。或變爲嬰兒。倏忽而死。香氣盈室。時有清風來。吹之更生。如向之形。呪術術惑。神怪無窮。

列仙傳。武昌趙廓。齊人也。學道於吳永石公。三年。廓求歸。公曰。子道未備。安可歸哉。乃遣

之及齊。行極方止息。同息吏以爲犯法者。將收之。廓走百餘步。變爲青鹿。吏逐之。遂走入曲巷中。倦甚。乃蹲憩之。吏見而又逐之。復變爲白虎。急奔。見聚糞。入其中。變爲鼠。吏悟曰。此人能變。斯必是也。遂取鼠縛之。則廓形復焉。遂以付獄。法應棄市。永石公聞之。歎曰。吾之咎也。乃往見齊王曰。吾聞大國有囚能變形者。王乃召廓。勒兵圍之。廓按前法爲鼠。公從坐。翻然爲老鷗。攫鼠而去。遂飛入雲中。

拾遺記。秦王子嬰常寢於望夷宮。夜夢有人身長十尺。鬚鬢絕青。納玉舄而乘丹車。駕朱馬而至宮門。云欲見秦王子嬰。闢者許進焉。子嬰乃與之言。謂子嬰曰。予是天使也。從沙丘來。天下將亂。當有同姓名。欲相誅暴。翌日乃起。子嬰則疑趙高。囚高於咸陽獄。懸於井中。七日不死。更以鑊煮之。七日不沸。乃戮之。子嬰問獄吏曰。高其神乎。獄吏曰。初囚高之時。見高懷有一青丸。大如雀卵。時方士說云。趙高先世受韓衆丹法。冬日坐於堅冰。夏日臥於爐上。不覺寒熱也。及高死。子嬰棄高尸於九逵之路。泣送者千家。咸見一青雀。從高屍中出。直飛入雲。九轉之驗。信於是。

後漢書左慈傳。慈字元放。廬江人也。少有神道。嘗在司空曹操坐。操從容顧衆賓曰。今日高會。珍羞略備。所少吳松江鱸魚耳。元放應曰。此可得也。因求銅盤貯水。以竹竿餌釣於

盤中須臾引一鱸魚出。操大拊掌笑。會者皆驚。操曰：「一魚不周坐席，可更得乎？」放乃更餌釣。沈之須臾，復引出，皆長三尺餘，生鮮可愛。操使目前鱸之。周浹會者，操又謂曰：「既已得魚，恨無蜀中生薑耳。」放曰：「亦可得也。」操恐其卽近所取，因曰：「吾前遣人到蜀買錦，可過勅使者增市二端。」語頃卽得，喜還。并獲操使報命。後操使蜀反，驗問增錦之狀，及時日早晚，若符契焉。後操出近郊，士大夫從者百許人，慈乃爲齋酒一升，脯一斤，手自斟酌。百官莫不醉飽。操怪之，使尋其故，行視諸鱸，悉亡其酒脯矣。操懷不喜，因座上欲收殺之。慈乃卻入壁中，霍然不知所在。或見於市者，又捕之，而市人皆變形與慈同。莫知誰是。後人逢慈於陽城山頭，因復逐之，遂入走羊羣。操知不可得，乃令就羊中告之曰：「不復相殺，本試君術耳。」忽有一老羝，屈前兩膝，人立而言曰：「遽如許，卽競往捉之，而羣羊數百皆變爲羝，並屈前膝，人立云。」遽如許，遂莫知所取焉。

搜神後記：魏時尋陽縣北山中蠻人有術，能使人化作虎。皮色爪牙悉如真虎。鄉人周眡有一奴，使入山伐薪。奴有婦及妹，亦與俱行。既至山，奴與二人云：「汝且上高樹，視我所爲。」如其言。既而入草，須臾見一大黃斑虎從草中出，奮迅吼喚，甚可畏怖。二人大駭。良久還草中。少時復還爲人。語二人云：「歸家慎勿道。」後遂向等輩說之。周尋復知，乃以醇酒飲之。

令熟醉。使人解其衣服及身體。事事詳悉。了無他異。惟於髻髮中得一紙。畫作大虎。虎邊有符。周密取錄之。奴既醒。喚問之。見事已露。遂具說本末云。先嘗於蠻中告糴。有蠻師云。有此術。乃以三尺布。數升米糶。一赤雄雞。一升酒。授得此法。

搜神後記。錢塘杜子恭有祕術。嘗就人借瓜刀。其主求之。子恭曰。當卽相還耳。既而刀主行至嘉興。有魚躍入船中。破魚腹。得瓜刀。

北齊書方伎傳。由吾道榮。琅邪人也。好道法。與其同類相求。入長白太山潛隱。具聞道術。仍遊鄒魯之間。習儒業。晉陽人某。大明法術。乃尋是人。爲其家備力。無識之者。久乃訪知其人。道家符水禁呪。陰陽曆數。天文藥性。無不通解。以道榮好尙。乃悉授之。是人謂道榮云。我本恆嶽仙人。有少罪過。爲天宮所謫。今限滿將歸。卿宜送吾至汾水。及河。值水暴長。橋壞。船渡艱難。是人乃臨水禹步。以一符投水中。流便絕。俄頃。水積將至天。是人徐自沙石上渡。唯道榮見其如是。傍人咸云。水如此長。此人遂能浮過。共驚異之。道榮仍歸本部。隱於琅邪山。辟穀。餌松朮茯苓。求長生之祕。尋爲顯祖。追往晉陽。至遼陽山。有猛獸。去馬十步。所追人驚怖。將走。道榮以杖畫地。成火坑。猛獸遽走。俄值國慶。道榮歸周。隋初。乃卒。西陽雜俎。元宗學隱形於羅公遠。或衣帶。或巾脚。不能隱。上詰之。公遠極言曰。陛下未能

脫屣天下。而以道爲戲。若盡臣術。必懷璽入人家。將困於魚腹也。元宗怒。慢罵之。公遠遂走入殿柱中。極疏上。失。上愈怒。令易柱破之。復大言於石礪中。乃破礪觀之。礪明瑩。見公遠形在其中。長寸餘。因碎爲十數段。悉有公遠形。上懼謝焉。忽不復見。後中使於蜀道見之。公遠笑曰。爲我謝陛下。

西陽雜俎。雲安井。自大江泝別派。凡三十里。近井十五里。澄清如鏡。舟楫無虞。近江十五里。皆灘石險惡。難於沿泝。天師翟乾祐。念商旅之勞。於漢城山上。結壇考召。追命羣龍。凡一十四處。皆化爲老人。應召而至。乾祐諭以灘波之險。害物勞人。使皆平之。一夕之間。風雷震擊。一十四里。盡爲平潭矣。惟一灘仍舊。龍亦不至。乾祐復嚴勅神吏追之。又三日。有一女子至焉。因責其不伏應召之意。女子曰。某所以不來者。欲助天師廣濟物之功耳。且富商大賈。力皆有餘。而傭力負運者。力皆不足。雲安之貧民。自江口負財貨。至近井潭。以給衣食。衆矣。今若輕舟利涉。平江無虞。卽邑之貧民。無傭負之所。絕衣食之路。所困者多矣。余寧險灘波。以贍傭負。不可利舟楫。以安富商。所以不至者。理在此也。乾祐善其言。因使諸龍皆復其故。風雷頃刻。而長灘如舊。天寶中。詔赴上京。恩遇隆厚。歲餘還故山。尋得道而去。

西陽雜俎。李叔詹常識一范陽山人。停於私第。時語休咎必中。兼善推步禁呪。止半年。忽謂李曰。某有一藝。將去。欲以爲一別。所謂水畫也。乃請後廳上掘地爲池。方丈。深尺餘。泥以麻灰。日汲水滿之。候水不耗。具丹青墨硯。先援筆叩齒良久。乃縱筆毫水上。就視。但見水色渾渾耳。經二日。楊以緝絹四幅。食頃。舉出觀之。古松怪石。人物屋木。無不備也。李驚異。苦詰之。惟言善能禁彩色。不令沉散而已。

西陽雜俎。安豐縣尉裴顥。士言元宗嘗冬月召山人包超。令致雷聲。超對曰。來日及午有雷。遂令高力士監之。一夕。醮式作法。及明至已矣。天無纖霧。力士懼之。超曰。將軍視南山。常有黑氣如盤矣。力士望之。如其言。有頃。風起。黑氣彌漫。疾雷數聲。元宗又每令隨哥舒翰西征。每陣常得勝風。

廣德神異錄。唐元宗於正月望夜。上陽宮大陳影燈。設庭燎。自禁門望殿門。皆設蠟炬。連屬不絕。洞照宮室。熒煌如晝。時尙方都匠毛順。心多巧思。結構繪采。爲燈樓二十間。高百五十尺。懸以珠玉金銀。每微風一至。鏘然成韻。仍以燈爲龍鳳虎豹騰躍之狀。似非人力。有道士葉法善。在聖真觀。上促命召來。既至。潛引法善觀於樓下。人莫知者。法善謂上曰。影燈之盛。天下固無與比。惟涼州信爲亞匹。上曰。師頃嘗遊乎。法善曰。適自彼來。便蒙召。

上異其言曰。今欲一往得否。法善曰。此易耳。於是令上閉目。約曰。不得妄視。若有所視。必當驚駭。上依其言。閉目距躍。身在霄漢。已而足及地。法善曰。可以觀覽。上開目。見燈燭連亙十數里。車馬駢闐。士女紛雜。上喜甚。久之。法善曰。觀覽可回矣。復閉目。與法善騰虛而上。俄頃。還故處。而樓下歌吹猶未終。法善至西涼州。將鐵如意質酒肆。異日上命。中官託以他事。使涼州。因求如意以還。法善又嘗引上遊於月宮。因聆其天樂。上自曉音律。默記其曲而歸。傳之。遂爲霓裳羽衣曲。法善生隋大業丙子。終於開元壬申。凡一百七十年矣。寧州有人臥疾連年。求法善飛符以制之。令於居宅井南七步。掘約五尺許。得一古曲。几几上有十八字歌曰。歲年永悲。羽翼殆歸。哀哉罹殃。苦令我不得飛。疾者遂愈。案孔懌會稽記云。葛元得仙後。几遂化爲三足獸。至今上虞人往往於山中見此。案几蓋欲飛騰之兆也。尤能厭鬼神。先是高宗曾檢校諸術士。黃白之法。遂出九十餘人。曾於東都凌空觀設壇醮。士女往觀之。俄有數十人自投火中。人大驚。師曰。皆鬼魅。吾法攝之也。卒諡越國公。

河東記。唐汝陽王好飲。終日不亂。客有至者。莫不留連旦夕。時術士葉靜能常過焉。王彊之酒。不可云。某有一生徒。酒量可爲王飲客矣。然雖侏儒。亦有過人者。明日使謁王。王試

與之言也。明日有投刺曰：道士常持滿。王引入。長二尺。既坐談。胚渾至道。次三皇五帝。歷代興亡。天時人事。經傳子史。歷歷如指掌焉。王呿口不能對。既而以王意未洽。更爲話淺近諧戲之事。王則懽然。謂曰：觀師風度。亦常飲酒乎。持滿曰：唯所命耳。王卽命左右行酒。已數巡。持滿曰：此不足爲飲也。請移大器中。與王自挹而飲之。量止則已。不亦樂乎。王又如其言。命醇醪數石置大斛中。以巨觥取而飲之。王飲中醺然而持滿固不擾。風韻轉高。良久。忽謂王曰：某止此一杯醉矣。王曰：觀師量殊爲未足。更請進之。持滿曰：王不知度量有限乎。何必見彊。乃復盡一杯。忽倒視之。則一大酒榼。受五斗焉。

龍城錄：開元六年。上皇與中天師道士鴻都客。八月望日夜。因天師作術。三人同在雲上遊月中。過一大門。在玉光中。飛浮宮殿。往來無定。寒氣逼人。露濡衣袖。皆濕。頃見一大宮府。榜曰：廣寒清虛之府。其守門兵衛甚嚴。白刃粲然。望之如凝雪。時三人皆止其下。天師引上皇起躍。身如在烟霧中。下視王城崔巍。但聞清香靄鬱。視下若萬里琉璃之田。其間見有仙人道士。乘雲駕鶴。往來若遊戲。少焉步向前。覺翠色冷光。相射目眩。極寒不可進。下有素娥十餘人。皆皓衣。乘白鸞。往來舞笑於廣陵大桂樹之下。又聽樂音嘈雜。亦甚清麗。上皇素解音律。熟覽而意已傳。頃天師亟欲歸。三人下若旋風。忽悟若醉中夢迴爾。次

夜上皇欲再求往。天師但笑謝而不允。上皇因想素娥風中飛舞。編律成音。製霓裳羽衣舞曲。自古暨今。清麗無復加於是矣。

原化記。唐開元中。有吳人陸生。貢明經舉。在京貧無僕從。常早欲試白駕其驢。驢忽驚躍。斷韁而走。生追之。出啟夏門。直至終南山。不見一徑。登山甚熟。此驢直上。生隨之上。五六里。至一處。甚平曠。有人家。門庭整肅。生窺之。見茅齋。有葡萄架。其驢繫在樹下。生遂叩門。良久。見一老人。開門。延生入。顏色甚異。頗修敬焉。遂命生曰。坐。生求驢而歸。主人曰。郎君止爲驢乎。得至此。幸會也。某故取驢以召君。君且少留。當自悟矣。又延客入宅。見華堂邃宇。林亭池沼。蓋仙境也。留一宿。饋以珍味。飲酒歡樂。聲技皆仙者。生心自驚駭。未測其故。明日將辭。主人曰。此實洞府。以君有道。吾是以相召。指左右童隸數人曰。此人本皆城市屠沽。皆吾所教道成者。能興雲致雨。坐在立亡。浮游世間。人不能識。君當處此。而壽與天地長久。豈若人間浮榮蠱菌之輩。子願之乎。生拜謝曰。敬受教。老人曰。授學師之禮。合獻一女。度君無因而得。今授君一術。求之。遂令取一青竹。度如人長。授之曰。君持此入城。城中朝官五品已上。三品已下。家人見之。投竹於彼。而取其女來。但心存吾約。無慮也。然慎勿入權貴家。力或能相制伏。生遂持杖入城。生不知公卿第宅。已入數家。皆無女。而人亦

無見其形者。悞入戶部王侍郎宅。復入閣。正見一女臨鏡晨妝。生投杖於牀。攜女而去。比下階。顧見竹已化作女形。殭臥在牀。一家驚呼。云小娘卒亡。生將女去。會侍郎下朝。時權要謁請盈街。宅門重邃。不得出。隱於中門側。王聞女亡。入宅省視。左右奔走不絕。須臾公卿以下皆至門矣。時葉天師在朝。奔遣邀屈。生隱於戶下。半日矣。少頃。葉天師至。診視之。曰。此非鬼魅。乃道術者爲之耳。遂取水噴呪。死女立變爲竹。又曰。此亦不遠。搜尙在。遂持刀禁呪。遶宅尋索。果於門側得生。生旣被擒。遂被枷鎖捶拷。訊其妖狀。生遂述其本情。就南山同取老人。遂令銅項領從人。至山下。往時小徑都已無矣。所司益以爲幻妄。將領生歸。生向山慟哭曰。老人豈殺我耶。舉頭望見一徑。見老人杖策而下。至山足。府吏卽欲前逼。老人以杖畫地。遂成一水闊丈餘。生叩頭哀求。老人曰。吾去日語汝勿入權貴家。故違我命。患自撥也。然亦不可不救爾。從人驚視之。次老人取水一口。噴之。黑霧數里。白晝如暝。人不相見。食頃而散。已失陸生所在。而枷鎖委地。山上小徑與水皆不見矣。

西陽雜俎。大曆中。荊州有術士。從南來。止於陟岵寺。好酒。少有醒時。因寺中大齋會。人衆數千。術士忽曰。余有一技。可代抃瓦盃珠之歡也。乃合彩色於一器中。驛步抓目。徐祝數十言。方欲水再三。噴壁上。成維摩問疾。變相五色相宣。如新寫。逮半日餘。色漸薄。至暮都

滅。惟金粟、綸巾、鷲子、衣上一花。經兩日猶在。

酉陽雜俎。張魏公在蜀時。有梵僧難陀。得如幻三昧。入水火。貫金石。變化無窮。初入蜀。與三少尼俱行。或大醉狂歌。戎將將斬之。及僧至。且曰。某寄跡桑門。別有藥術。因指三尼。此妙於歌管。戎將反敬之。遂留連爲辦酒肉。夜會客。與之劇飲。僧假襦襜巾幘。市鉛黛。伎其三尼。及坐。含睇調笑。逸態絕世。飲將闌。僧謂尼曰。可爲押衙踏其曲也。因徐徐對舞。曳緒回雪。迅赴摩跌。伎又絕倫也。良久。喝曰。婦女風邪。忽起。取戎將佩刀。衆謂酒狂。各驚走。僧乃拔刀斫之。皆踏於地。血及數丈。戎將大懼。呼左右縛僧。僧笑曰。無草草。徐舉尼三枝筇杖也。血乃酒耳。又嘗在飲會。令人斷其頭。釘耳於柱。無血。身坐席上。酒至。瀉入。膺瘡。面赤而歌。手復抵節。會罷自起。提首安之。初無痕也。時時預言人凶衰。皆謎語。事過方曉。成都有百姓。供養數日。僧不欲往。閉關留之。僧因是走入壁角。百姓遽牽。漸入。唯餘袈裟角。頃亦不見。來日。壁上有畫僧焉。其狀形似。日。日色漸薄。積七日。空有黑跡。至八日。跡亦滅。僧已在彭州矣。後不知所之。

酉陽雜俎。元和末。鹽城脚力張儼。遞牒入京。至宋州。遇一人。因求爲伴。其人朝宿鄭州。因謂張曰。君受吾料。可倍行數百。乃掘二小坑。深五六寸。令張背立。垂足坑口。針其兩足。

張初不知痛。又自膝下至胛。再三墜之。黑血滿坑中。張大覺舉足輕捷。纔午至。汗復要於陝州宿。張辭力不能。又曰。君可暫卸膝蓋骨。且無苦。當日行八百里。張懼辭之。其人亦不强。乃曰。我有事。須暮及陝。遂去。行如飛。頃刻不見。

西陽雜俎。唐長慶初。山人楊隱之。在郴州。常尋訪道者。有唐居士。上人謂百歲人。楊謁之。因留楊宿。及夜。呼其女曰。可將一箇弦月子來。其女遂帖月於壁上。如片紙耳。唐卽起祝之曰。今夕有客。可賜光明。言訖。室朗若張燭。

宣室志。有王先生者。家於烏江上。隱其跡。由是里人不能辨。或以爲妖妄。一日。里中火起。延燒廬舍。先生往視之。厲聲呼曰。火且止。火且止。於是火滅。里人始奇之。長慶中有弘農楊晦之。自長安東遊吳楚。行至烏江。聞先生高躅。就門往謁。先生戴元綃巾。衣褐衣。隱几而坐。風骨清美。晦之再拜備禮。先生拱揖而已。命晦之坐其側。其議論元暢。迥出意表。晦之愈健慕。於是留宿。是日乃八月十二日也。先生召其女七娘者。乃一老嫗也。年七十餘。髮盡白。扶杖而來。先生謂晦之曰。此我女也。惰而不好道。今且老矣。旣而謂七娘曰。汝爲吾刻紙。狀今夕之月。置於室東垣上。有頃。七娘以紙月施於垣上。夕有奇光自發。洞照一室。纖毫盡辨。晦之驚歎不測。及曉將去。先生以杖擊之。畢。俄有塵起。天地盡晦。久之塵斂。

視其庭。則懸崖峻險。山谷重疊。前有積石。晦之悸然背汗。毛髮豎立。先生曰。陵谷速遷。吾子安所歸乎。晦之益恐。灑泣言曰。誠不知一日有桑田之變。豈仙都瞬息。而塵世已千歲乎。先生曰。子無懼也。所以爲娛耳。於是持箕掃其庭。又有塵起。有頃。塵斂。門庭如舊。晦之喜。卽馳馬而去。

集異記。唐茅安道。廬山道士。能書符役鬼。幻化無端。從學者數百人。曾授二弟子以隱形洞視之術。有頃。二子皆以歸。養爲請。安道遣之。謂曰。吾術傳示。盡資爾學道之用。卽不得盜情而銜其術也。苟違吾教。吾能令爾之術。臨事不驗耳。二子受命而去。時韓晉公滉在潤州。深嫉此輩。二子徑往修謁。意者脫爲晉公不禮。則當遁形而去。及召入。不敬。二子因弛慢縱誕。攝衣登階。韓大怒。卽命吏卒縛之。於是二子乃行其術。而法果無驗。皆被擒縛。將加誅戮。二子曰。我初不敢若是。蓋師之見誤也。韓將併絕其源。卽謂曰。爾但致爾師之姓名居處。吾或釋汝之死。二子方欲陳述。而安道已在門矣。卒報公。公大喜。謂得悉加戮焉。遽令召入。安道龐眉美髯。姿狀高古。公望見。不覺離席。延之對坐。安道曰。聞弟子二人愚騷。干冒尊顏。今者命之短長。懸於指顧。然我請詰而愧之。然後俟公之行刑也。公卽臨以兵刃。械繫甚堅。召致階下。二子叩頭求哀。安道語公之左右曰。請水一器。公恐其得水。

遁術。因不與之。安道欣然。遽就公之硯水飲之。而嘖二子。當時爲雙黑鼠。亂走於庭前。安道奮迅。忽變爲巨鳶。每足攫一鼠。沖飛而去。晉公驚駭良久。終無奈何。

宣室志。唐太和中。有周生者。廬於洞庭山。時以道術濟吳楚人。多敬之。後將抵洛穀之間。途次廣陵。舍佛寺中。會有三四客偕來。時方中秋。其夕霽。月澄瑩。且吟且望。有說開元時。明皇帝遊月宮事。因相與歎曰。吾輩塵人。固不得至其所矣。奈何。周生笑曰。某常學於師。亦得焉。且能絜月致之。懷袂子信乎。或患其妄。或喜其奇。生曰。吾不爲明則妄矣。因命虛一室。翳四垣。不使有纖隙。又命以筋數百。呼其僮繩而架之。且告客曰。我將梯取月去。聞呼可來觀。乃閉戶久之。數客步庭中。且伺焉。忽覺天地嚙晦。仰而視之。卽又無纖雲。俄聞生呼曰。某至矣。因開其室。生曰。月在某衣中耳。請客觀焉。因以舉之。其衣中出月寸許。忽一室盡明。寒逼肌骨。生曰。子不信我。今信乎。客再拜謝之。願收其光。因又閉戶。其外尙昏晦。食頃。方如初。

逸史。唐道士周隱克。有術數。將相大僚。咸敬如神明。宰相段文昌。與賓客博戲飲茶。周生連喫數碗。段起。旋溺不已。良久。驚語尊師曰。乞且放。虛憊交下。不自持。笑曰。與相公爲戲也。蓋飲茶慵起。遣段公代之。

纂異記。陳季卿者。家於江南。辭家十年。舉進士。志不能無成歸。羈棲輦下。鬻書判。給衣食。常訪僧於青龍寺。遇僧他適。因息於煖閣中。以待僧還。有終南山翁。亦伺僧歸。方擁爐而坐。拊季卿就爐坐。久謂季卿曰。日已晡矣。得無餒乎。季卿曰。實饑矣。僧且不在。爲之奈何。翁乃於肘後解一小囊。出藥方寸止。煎一杯。與季卿曰。且可療饑矣。季卿啜訖。充然暢適。饑寒之苦。洗然而愈。東壁有寔瀛圖。季卿乃尋江南路。因長歎曰。得自滑泛於河。遊於洛。泳於淮。濟於江。達於家。亦不悔無成而歸。翁笑曰。此不難致。乃命僧童折塔前一竹葉。作葉舟。置圖中。渭水之上。曰。公但注目於此舟。則如公向來所願耳。然至家慎勿留。季卿熟視之。稍覺渭水波浪。一葉漸大。席帆既張。恍然若登舟。始自渭及河。維舟於禪窟。蘭若。題詩於南楹云。霜鐘鳴時夕。風急亂鴉又。望寒林集。此時輟棹悲。且吟。獨向蓮花一峯立。明日次潼關。登岸。題句於關門。東普通院門云。度關悲失志。萬緒亂心機。下坂馬無力。掃門塵滿衣。計謀多不就。心口自相違。已作羞歸計。還勝羞不歸。自陝東凡所經歷。一如前願。旬餘至家。妻子兄弟。拜迎於門側。有江亭晚望詩。題於書齋云。立向江亭滿日愁。十年前事信悠悠。田園已逐浮雲散。鄉里半隨逝水流。川上莫逢諸釣叟。浦邊難得舊沙鷗。不緣齒髮未遲暮。吟對遠山堪白頭。此夕謂其妻曰。吾試期近。不可久留。卽當進棹。乃吟一章。

別其妻云。月斜寒露白。此夕去留心。酒至添愁飲。詩成和淚吟。離歌悽鳳管。別鶴怨瑤琴。明夜相思處。秋風吹半衾。將登舟。又留一章別諸兄弟云。謀身非不早。其奈命來遲。舊友皆霄漢。此身猶路岐。北風微雪後。晚景有雲時。惆悵清江上。區區趁試期。一更後。復登葉舟。泛江而逝。兄弟妻屬。慟哭於濱。謂其鬼物矣。一葉漾漾。遵舊途。至於渭濱。乃賃乘。復遊青龍寺。宛然見山翁擁褐而坐。季卿謝曰。歸則歸矣。得非夢乎。翁笑曰。後六十日。方自知。而日將晚。僧尚不至。翁去。季卿還主人。後二月。季卿之妻子齋金帛。自江南來。謂季卿厭世矣。故來訪之。妻曰。某月某日歸。是夕作詩於西齋。并留別二章。始知非夢。明年春。季卿下第東歸。至禪窟。及關門蘭若。見所題兩篇。翰墨尚新。後年季卿成名。遂絕粒。入終南山云。

杜陽雜編。羅浮先生軒轅集。年過數百。而顏色不老。嘗坐於御榻前。上令宮人侍茶湯。有笑集貌。占布素者。而縝髮絳脣。年纔二八。須臾忽變成老嫗。雞皮皴背。髮鬢皤然。宮人悲駭。於上前流涕不已。上知宮人之過。促令謝告先生。而容質却復如故。上因語京師無葢荔枝花。俄頃。二花皆連。枝葉各數百。鮮明芳潔。如纔折下。又嘗賜柑子。集曰。臣山下有味逾於此者。上曰。朕無復得之。集遂取上前碧玉甌。以寶盤覆之。俄頃撤盤。卽柑子至矣。

芬馥滿殿。其狀甚大。上食之。歎其甘美無匹。

桂苑叢談。咸通初。有進士張綽。下第後。多遊淮海間。頗有道術。或人召飲。若合意。則索紙剪蛺蝶二三十枚。以氣吹之。成列而飛。如此累刻。以指收之。俄皆在手。見者求之。卽以他事爲阻。

仙傳拾遺。張定者。廣陵人也。童幼入學。天寒月曉。起早。街中無人。獨行百餘步。有一道士行甚急。顧見之。立而言曰。此可教也。因問汝何所好。答曰。好長命耳。道流曰。不難致。汝有仙骨。求道必成。且教汝變化之術。勿泄於人。十年外。吾自迎汝。因以口訣教之。定謹誦小心於家。甚孝。亦曾私爲此術。召鬼神化人物。無不能者。與父母往。漣水省親。至縣。有音樂戲劇。衆皆觀之。定獨不往。父母曰。此戲甚盛。親表皆去。汝何獨不看邪。對曰。恐尊長要看。兒不得去。父母欲往。定曰。此有青州大設。亦可看也。卽提一水瓶。可受二斗以來。空中無物。置於庭中。禹步遶二三匝。乃傾於庭院內。見人無數。皆長六七寸。官寮將吏士女。喧闐滿庭。卽見設無比廳。戲場局筵。隊仗音樂百戲。樓閣車柵。無不精審。如此宴設。一日。父母與看之。至夕。復側瓶於庭。人物車馬。千羣萬隊。邈迤俱入瓶內。父母取瓶視之。亦復無一物。又能自以刀劍剪割手足。剝剔五臟。分掛四壁。良久。自復其身。晏然無苦。每見圖障屏。

風。有人物音樂者。以手指之。皆能飛去。歌舞言笑趨動。與真無異。父母問其從何學之。曰。我師姓藥。海陵山神仙也。已錫昇天之道。約在十年。今七年矣。尋辭家入天柱潛山去。傳異記。唐濟陰郡東北六里左山龍興古寺前路西第一院井。其水至深。人不可食。腥穢甚。色如血。鄭還古謂許建宗曰。可以同詣之。及窺其井。建宗曰。某與回水味何如。還古及院僧曰。幸甚。遂命朱甌紙筆書符置井中。更無他法。遂宿此院。二更後。風雨黯黑。還古於牖中窺之。電光間有一力夫。自以釣索於井中。如有所釣。凡電三發光。泊四電光則失之矣。及旦。建宗封其井。三日後。甘美異於諸水。至今不變。還古意建宗得道者。遂求之。云。某非道者。偶得符術。求終不獲。後去太山。不知所在。

處州府志。唐趙初暘。縉雲人。字必復。右掌有雷使二紅字。學道術。能役鬼神。治疾無不愈。歲旱。呼吸可致雷雨。時令小兒伸掌。書一雷字。閣之。開手即雷鳴。兼能辟邪。嘗賣雨於臨安縣。墨汁咒符。雨點皆黑人。稱趙賣雷。又稱趙雷使。

閑牕括異志。三山曾先生陟。嘗寓館於陳氏。七載。音信不通。夏月。青衿俱散。獨處一室。有道人自稱吳山人。謂之曰。子思鄉之切。何不少歸。陟曰。水陸三千里。幾時得到。道人剪紙爲馬。令合眼上馬。以水噴之。其疾如風。祝曰。汝歸不可久留。須臾到家。門戶如舊。妻令入。

浴易新衣。陟曰：我便去。妻曰：纔歸便去。何不念父母妻子乎？陟便上馬而行。所騎馬足折。驚寤。乃身在書館中。隨身衣服皆新製者。道人亦不見。惟留一藥籃。中有一詩云：一騎如龍送客歸。銀鬃綠耳步相隨。佳人未許輕分別。不是仙翁豈得知。

鐵圍山叢談：桂林有韓生嗜酒。自云有道術。人初不大聽重之也。一日欲自桂過明。同行者二人俱止桂林郊外僧寺。而韓生亦來。夜不睡。自抱一籃持匏杓出就庭下。衆共往視之。則見以杓酌取月光。作傾瀉入籃狀。爭戲之曰：子何爲乎？韓生曰：今夕月色難得。我懼他夕風雨。偷夜黑。留此待緩急爾。衆笑焉。明日取視之。則空籃弊杓如故。衆益晒其妄。及舟行至邵平。共坐江亭上。各命僕辦治殺膳。多市酒。期醉。適會天大風。俄日暮。風益亟。燈燭不得張。坐上墨黑。不辨眉目矣。衆大悶。一客忽念前夕事。戲勸韓生曰：子所貯月光。今安在。寧可用乎？韓生爲撫掌而對曰：我幾忘之。微子不克發我意。卽狼狽走。從舟中取籃杓而一揮。則白光燦焉。見於梁棟間。如是連數十揮。一坐遂盡。如秋天晴夜。月色激灑。秋毫皆覩。衆乃大呼痛飲。達四鼓。韓生者。又酌取而收之。籃夜乃黑如故。始知韓生果異人也。

紹興府志：蔡華甫。新昌人。名必榮。幼警敏。略涉書史。爲縣從事。嘗遇道人。授以道術。遂能

驅使鬼神。一日甫偶出遊。有道人來其家索酒。持麻袋盛去。歸而知其事。卽剪白紙二條。噴以符水。化二白蛇。凌雲去。投其醮壇。吸所懸神像。并樂器。道人哀懇。乃叱還之。女適張文華。文華嘗過華甫。見園中有二虎。倉皇驚走。華甫曰。無懼。我當呼來。卽馴伏於地。其異術多此類。

紹興府志。元馮道助。山陰人。善幻術。凡里中犬噬人者。道助指之。則狂獠以死。有村夫板築道側。見行者偶妨其業。則詈之。道助摘草置其上。已而所築連堵皆潰。三江戍卒侮之。遜謝不與較。但引之坐石橋上。道助旣去。戍卒踰時不能起。道助行三十里許。摘草與樵者曰。某橋上有戍卒數人。可以此草與之。樵夫如言。戍卒始能去。嘗至丁墟呼農夫渡。不得。遂幻雙鯉躍田中。見者取鯉。禾盡蹂躪。又嘗暑行至顧埭。乞瓜於圃人。弗與。蔓中忽走一白兔。行者爭逐之。瓜蔓亦盡傷。後符籙事發覺。有司遣人持牒往捕。適與捕者遇於途。取捕者公牒去。而捕者昏然不見。

續文獻通考。張金箔。山西平陽人。往視濟源湫水之蹟。對水沉思曰。不過術耳。歸以後圃鑿池積水設機。亦能漑物。有一老道流來探。張引觀池。老道笑曰。他日請遊寒寓。亦可爲樂。數日後。遣二童子。各騎龍邀張。龍戾童鞭之。始伏至一山。老道危坐曰。老夫不欲涉塵。

世以二足置他所。俟取至爲禮。張見兩腿兀然倚壁。老道以手掇之。腿自轉及其體。施禮畢。謂張曰。君後日必爲術累。不若移家至此。同享仙境之樂。張謝不能。老道囑童往移。忽問張之房業男女。皆在日前。張大驚。俄頃失之。止留張在荒山中。尋路還家。問前故。皆曰未嘗少移。高皇帝召問其術。對曰。臣能採蓮爲戲。瓶中能出五色雲。命爲之。袖中取一鐵瓶。書五符。與水投瓶中。用火四炙。初出如縷。漸勃然。五色雲迷布上下。又以蓮子撒河中。須臾蓮花萬柄挺出。復以紙剪作採蓮船投之。美女無數。俱在船採蓮。競唱吳歌爲樂。上不覺大笑。忽然俱不見。

廣東通志。黃廷新。潮人。寓興寧東郊。少遇異人。授祕術。得遁甲法。亦粗知書。家故貧。業屠自汗。口不言技術。時或露一二。不終隱也。成化中。長樂尉江璟署縣。流賊攻城。廷新以遁法解其圍。練廷爵侍門下。祭旗。旗不開。反告之。廷新示之曰。衣麻婦。午過子之門。且大喊者三。祭則旗開矣。祭畢。必風雨。果然。練事之不虔。竟不得其傳。後亦竊其梗概。善談兵事。陳秀錦者。祝令之隸也。善事官。金多。小心事廷新。遂盡其祕。祝去。推官王爌署縣。捕陳下獄。陳不踰垣。而風逸。王得其故。併執廷新。廷新曰。是日不利。見大人取二竹葉。一插於鬢。一授其子。插之。父子坐於肆。人過其旁。無所見也。越數日。曰。今日利。見出門。懷龍眼三。蹠

露臺下。官亦無所見。迨吉時。擲龍眼於前。官乃見之。廷新云。當一百二十日可獲。王驅之就道。不得已。諭其子曰。未及期。吾不往。汝姑往。以燈草七。燃於七炭之上。不焦。曰。汝第往。可無禍。時陳迺於河源。子果無所獲。廷新如期往。果獲之。歸於官。適一百二十日。羅時雍欲爲傳其法。置酒邀之。以孟覆盤殮。請射覆。廷新遍指一一奇中。隣居道人設醮歸。廷新遇其鄉人往候之。以竹葉潛插道人門。道人方晝寢。鄉人排其門而入。惟見百雀飛帳中。而不見道人。曰。黃先生誑我。少頃去竹葉。見道人頽然於牀簀之上。一日。偶呼其子曰。吾堦丘死矣。汝往訊之。子云。丘無恙。昨之夕。觀劇戲於南郊。何以死。廷新曰。南郊正丘氏死所也。無不驗者。其性剛。落魄不檢。不輕授法於人。或呼爲黃先生。則俯首不應。曰。吾屠子也。能自藏用。竟不及於禍。嘉靖初死。年幾七十。

順治時。新城王李木吏部家中有一方士。能代人飲食。其人自飽。亦往往令人代食。卽溲溺亦如之。

康熙時。釋體空在青州。見二番僧。其貌古奇。耳綴雙環。被黃布。鬚髮鬖如。自言從西域來。聞太守重佛。謁之。太守遣二隸送詣叢林。和尙靈轡不甚禮之。執事者見其狀異。私款之。止宿焉。或問西域多異人。羅漢得無有奇術否。其一蹶然笑。出手於袖。掌中托小塔。高裁

盈尺玲瓏可愛。壁上最高處。有小龕。僧擲塔其中。轟然端立。無少偏倚。視塔上有舍利放光。照耀一室。少閒。以手招之。仍落掌中。其一僧乃袒臂伸左肱。長可六七尺。而右肱縮無有矣。轉伸右肱。亦如左狀。

韓某。世家子弟也。好客。同村徐某常飲於其座。客集。有道士托鉢門外。家人投錢及粟。皆不受。亦不去。家人怒。歸不顧。韓聞擊剝之聲甚久。詢家人以情。告言未已。道士逕入。韓招之坐。道士向主客皆一舉手。卽坐。略致研詰。始知其初居村東破廟中。韓曰。何日棲鶴東觀。竟不聞知。缺地主之禮。答曰。野人新至。無交遊。聞居士揮霍。深願求飲焉。韓命舉觴。道士能豪飲。徐見其衣服垢敝。頗假塞。不甚爲禮。韓亦海客遇之。道士傾飲二十餘杯。乃辭去。自是每宴會。道士輒至。遇食則食。遇飲則飲。韓亦稍厭其煩。飲次。徐嘲之曰。道長日爲客。寧不一作主。道士笑曰。道士與居士等。惟雙肩承一喙耳。徐慚不能對。道士曰。雖然。道士懷誠久矣。會當竭力作杯水之酬。飲畢。囑曰。翼午幸賜光寵。次日相邀同往。疑其不設。道士已候於途。入門。則連閣雲蔓。院落一新。大奇之。曰。久不至此。創建何時。道士曰。竣工未久。比入其室。陳設華麗。爲世界所無。二人肅然起敬。甫坐。行酒下食。皆二八俊童。錦衣朱履。酒饌芳美。備極豐渥。飯已。又進珍果。多不可名。貯以水晶玉石之器。光照几榻。酌以

玻璃蓋。圍尺許。道士語童曰。喚石家姊妹來。童去少時。二美人人。一細長如弱柳。一身短齒最稚。媚曼雙絕。道士使歌以侑酒。少者拍板而歌。長者和以洞簫。聲清細。既闋。道士懸爵促釀。又命徧酌。顧美人曰。久不舞。尙能之否。遂有僮僕展氈於筵下。兩女對舞。長衣亂拂。香塵四散。舞罷。斜倚畫屏。二人心曠神飛。不覺醺醉。道士亦不顧客。舉杯引盡。起謂客曰。姑煩自酌。我少憩。卽復來。卽去。屋南壁下。設一螺鈿之牀。女子爲施錦褥。扶道士臥。道士乃曳長者共枕。命少者立牀下。爲之爬搔。二人賭此狀。頗不平。徐乃大呼曰。道士不得無禮。往將撓之。道士急起而遁。見少女猶立牀下。乘醉拉向北榻。公然擁臥。視牀上美人。尙眠繡榻。顧韓曰。君何太迂。韓乃逕登南牀。欲與狎。而美人已睡。撥之不轉。因抱與俱寢。天明。酒夢俱醒。覺懷中冷物。冰人視之。則抱長石臥階下。急視徐。尙未醒。見其枕遺屛之石。酣寢敗屛中。蹴起。互相駭異。四顧。則一庭荒草。兩間破屋而已。

粵寇擾江右時。或避兵饒廣山中。見有能以重壓人者。如其人力任百斤。則叱二百斤。壓之。立仆地不起。徐命解之。云力過倍。則殺之。以試獸類。亦驗。云犬豕之力。得人三之二。過此亦不任矣。時或寄重於案。能使壯夫數人。與之不動。越日寇至。衆逃。其人亦逃。羣誚之。怫然反。禹步拒寇術。不驗。戕於寇。此亦催眠術之一也。

光緒朝。吳興吳次珊孝廉仁源。嘗從宦蜀中。其居成都時。市有售符籙書者。謂自藏衛流入。購得一冊。中有送魂歸陰符。欲試其驗否。商之於書僮。僮諾。乃令其臥於牀。牀頭有一几。几置碗水。乃畫符於紙。使浮之水面。俄頃。僮自牀躍起。奪門欲出。斨力頓大。不可制。更畫一符以解之。僮卽倒臥。及醒。詢所見。則言忽至一地。見大屋如祠廟。有狀類胥役者。曳之使入。方撐拒間。忽醒。則身臥於地矣。事爲胡之尊人所聞。乃取書焚之。

郭瑞亭。燕人。多幻術。善豢蛇。日輒以蛇三四條圍之腰。游行市中。人恆以長蟲郭呼之。嘗與友於深夜作葉子戲。無負餘。三人竟夜不能得一籌。衆大駭。問以故。郭微笑曰。諸君所負之資。如數奉趙可耳。衆愈疑。窮詰之。始悉已被其用遮掩術。愚弄多時矣。蓋郭以此術博笑甚多。而從無染指某日。與友作竟夜談。時萬籟已寂。忽曰。君得毋思麥酒乎。友曰。君言觸吾嗜。然未悉君備焉否。郭曰。君果思飲。吾將沽之於市。遂以數百錢及壺置於案。蔽以巾。口喃喃作數語。祝畢。縱談如故。少焉。揭巾。則酒已滿貯於壺。且有下酒物。初以爲僞。飲之。無少異。視其錢。已烏有矣。光緒庚子春。郭以鄰人耿紀五小有觸忤。而怒。揮以拳。適傷其目。目暴腫。痛甚。耿固無賴。乃控於南城指揮署。官拘郭質訊。叱之曰。爾何故傷彼目。郭辨曰。我何嘗傷其目耶。渠本一市僧。欲藉詞爲敲詐資。蓋渠知我懦弱。故搆訟。奈何官

亦受其欺耶。如以我言爲妄。勸驗可耳。官允其請。飭吏驗之。乃睛上敷一葡萄膜。亟去之。則黑白宛然。目無少損。官以其欺。隨叱之不理。耿出署。則又腫痛。欲再訟之。則腫痛頓止。如是者三四。不得已。乃罷訟。是年五月。京師拳匪作亂。郭入其黨。後於正陽門城下飲彈死。

西人之催眠術。能催生人。而不能催死人。能催數小時之久。而不能催至數月之久。而黔湘間有送尸術。則以死尸而由人作法。進止聽命。可歷數月。似非常理所能測。與尋常尸變。因有所感觸。而然。或係一種電氣作用者。亦異也。貴州商人採木爲生者。每春水生時。輒編木爲筏。乘之直下湖南常德等處。將木筏析賣。乃遵陸還鄉。有病死者。道遠尸不易回。同行者往往有送尸之術。然必兩人行之。乃有效。其術一人導於前。一人以手持碗水。隨於後。碗中清水必加持符咒水不傾潑。尸不倒也。尸與生人無異。但不能言。其行步與生人亦微異。蓋人行則行人止則止。純隨二人步趨。至薄暮投宿旅店時。逆旅主人見之。卽知爲送尸之客。必另備一房與居。此種送尸人時不絕於道。彼處客店每專備一房招待之。二人睡於牀。尸則立於門側。湘諺所謂三人住店。兩人喫飯者也。將至家前一日。尸必託夢於其家人。其家則將棺木衣衾預備齊整。尸抵家。則挺立於棺側。術人將碗水傾於地。尸立倒。須急爲收斂。否則其尸

立變。現出腐壞之形矣。如已死一月者。尸卽現。一月之腐狀。餘倣此。宣統己酉秋。六安楊寬夫客湘中。嘗於長沙城外親見之。黔陽黃澤生軍門忠浩嘗駐軍川邊。一日營外忽大譁。詢之。則云有人解死尸經過。尸能自行。乃出觀。則見一人持布旛前導。一尸直立隨其人。惘惘而步。因呼止之。詢其所以。云此人旅死。不能具棺木。特用法驅之自行。歸就家以斂耳。問何法。曰。吾業此。安能以其祕告人。問去此尙幾程。曰。可四五日。問夜宿時如何。曰。置之門側可矣。澤生使人驗之。果爲死尸。時空營出觀。數百人皆見之。復詢土人。云此事常有之。不足異也。貴州思南沿河司東岸有月崖。苗人以漆畫一月於上。夜有光。而日間黯然。周三丈餘。拜之爲神。漢人既有是地。相聚而謀曰。是苗人之以術制我也。遂坊之。今惟白色一團而已。廣州有迷童子之俗。多行於中秋節後之數夕。以其時月明如晝也。其法。先擇一童子。令合眼危坐。作法者乃先燒符一度。其咒語極簡。令數人手持香火。向童子前後畫圈搖拂。久之。童子卽喃喃自語。衆乃呼曰。師傅至矣。復問曰。師傅喜用刀耶。抑劍耶。問至童子點首。卽爲合意。衆乃以器械授童子。卽能飛揚起舞。若有家法。及演畢。童子復臥倒。呼其名。卽醒。或曰。是殆野鬼游神所憑藉也。願精於精神學者一研究之。

燒煉

神仙傳。尹軌字公度。有人遭喪。當葬而貧。汲汲無以辦。公度過省之。孝子遂說其孤苦。公度爲之慘然。令求一片鉛。公度入荆山。架小屋於爐火中。銷鉛。以所帶藥如米。大投鉛中攪之。乃成好銀。與之。告曰。吾念汝貧困。不能營葬。故以極救。慎勿多言也。有人負官錢百萬。身見收縛。公度於富人借數千錢。與之。令致鉛得百兩。復銷之。以藥方寸七投之。成金還官。後到太和中。山仙去也。

風俗通。漢書曰。王陽雖儒生。自寒賤。然好車馬衣服。極爲鮮好。而無金銀文繡之物。及遷徙去處。所載不過囊衣。不蓄積餘財。去位家居。亦布衣蔬食。天下服其廉。而怪其奢。故俗傳王陽能作黃金。

廣異記。道士輔神通者。家在蜀州。幼而孤貧。恆爲人牧牛。以自給。神通牧所。恆見一道士往來。因爾致敬。相識數載。道士謂神通曰。能爲弟子否。答曰甚快。乃引神通入水中。謂通曰。我入之時。汝宜隨之。無憚爲也。既入。便至其居。屋宇嚴潔。有藥囊丹竈。牀下悉大還丹。遂使神通看火。兼教黃白之術。經三年。神通已年二十餘。思憶人間。會道士不在。乃盜還丹。別貯一處。道士歸。問其丹何在。神通便推不見。道士歎息曰。吾欲授汝道要。汝今若是。曷足授。雖備解諸法。然無益長生也。引至他道。遂去。使出神通甚悅。崎嶇洞穴。以藥自資。

七十餘日。方至人間。其後厭世事。追思道士。聞其往來。在蜀州開元觀。遂請配度。隸名於是。其後聞道士至。往候。輒云已出。如是數十度。終不得見。神通私以金百斤與房中奴。令道士來。可馳報。奴得金。後頻來報。更不得見。蜀州刺史奏神通。黃白。元宗試之。皆驗。每先以土鍋煮水銀。隨帝所請。以少藥投之。應手而變。帝求得其術。會祿山之亂。乃止。劍俠傳。唐元和中。江淮有唐山人者。涉獵史傳。好道。好遊名山。自言善縮錫。頗有師之者。後於楚州逆旅。遇一盧生。意氣相合。盧亦語及爐火。稱唐族。乃外氏。遂呼唐爲舅。因與同之南嶽。中途止一蘭若。夜半語笑。方酣。盧曰。知舅善縮錫。幸諭梗概。唐笑曰。某數十年。重跣從師。祇得此術。豈可輕道耶。盧懇祈不已。唐辭以師授有期。日祕不肯言。盧因作色曰。舅今須傳。勿等閑也。唐責之曰。某與公風馬牛耳。邂逅相憐。實慕君子。何至騶卒不若也。盧攘臂瞋目。盼之良久。曰。吾俠客也。如不得術。舅死於此。因探懷中匕首。形如偃月。執火前熨斗。削之如泥。唐懼死。乃言其術。盧笑曰。幾誤殺舅。此術十得六七。方謝曰。某師仙也。令某等十人。索天下妄傳黃白術者。殺之。至添金縮錫。傳者亦死。某久得乘躋之道者。因拱揖唐。忽失所在。唐自後遇道流。輒陳此事戒之。

集異記。趙操者。唐相國憬之孽子也。性疎狂不愼。相國屢加教戒。終莫改悔。有過懼罪。因

盜小吏之驢。攜私錢二緡。竄於旗亭下。不日錢盡。遂南出啟夏門。恣意縱驢。從其所往。俄屆南山。漸入深遠。猿鳥一徑。非畜乘所歷。操卽繫驢山木。躋攀獨往。行二十里。忽遇人居。因卽款門。旣入。有二白髮叟。謂操曰。汝旣至。可以少留。操顧其室內。妻妾孤幼。不異俗也。操端無所執。但恣遊山水。而甚安焉。月餘。二叟謂操曰。勞汝入都。爲吾市山中所要。操則應命。二叟曰。汝所乘驢。貨之可得五千。汝用此依吾所約。買之而還。操因曰。操大人方爲國相。今者入京。懼其收維。且驢非己畜。何容便貨。況繫之山門。今已一月。其存亡不可知也。二叟曰。第依吾教。勿過憂苦。操卽出山。宛見其驢尙在。還乘之而馳。足力甚壯。貨之果得五千。因探懷中二叟所示之書。惟買水銀耳。操卽爲交易。薄晚而歸。終暝。遂及二叟之舍。二叟卽以雜藥燒煉。俄而化爲黃金。因以此術示之於操。自爾半年。二叟徐謂操曰。汝可歸寧。三年之後。當與汝會於茅廬。操願留不獲。於是辭訣及家。相國薨再宿矣。操過小祥。則又入山。岐路木石峯巒樹木。皆非向之所經也。操亟返服闋。因告別昆仲。遊於江湖。至今無羈於世。從學道者甚衆。操終無傳焉。

唐年補錄。唐太和中。崔元亮爲湖州牧。嘗有僧道閑善藥術。崔曾求之。僧曰。此術不難求。但利於此者。必及陰譴。可令君侯一見耳。乃遣崔市汞一斤。入瓦鍋。納一紫丸。蓋以方瓦。

疊炭埋鍋。頃而焰起。謂崔曰。只成銀無以取信。公宜虔心想一物。則自成矣。食頃。僧夾鍋於水盆中。笑曰。公想何物。崔曰。想我之形。僧取以示之。若範金焉。眉目巾笏。悉具之矣。此則神仙之術。不可厚誣。但罕遇其流。有自言者。皆妄焉耳。

北夢瑣言。隴西李常侍福相之子貂。氣質古淡。光化中。與諸朝士避地梁川。貂日遊鄰寺。以散鬱陶。寺僧有爽公者。因與貂相識。每晨他出。或赴齋請。苟貂在寺。卽不扃鎖其房。請其宴息。久而彌篤。乃曰。李常侍在寺。爭忍闔扉乎。或一日從容謂貂曰。世有黃白之術。信乎。好之乎。貂曰。某雖未嘗留心。安敢不信。又安敢輒好。僧曰。貧道之每拂曙出寺。爲修功德。因緣也。仰常侍德。豈敢祕惜。貂辭遜再三。竟得其術。爾後最受三峯朝相四人。崔相恩知。每遇二公載誕之辰。乃獻銀藥。孟子此外雖家屢空。終不自奉。亦不傳於子孫。遂平宰李璩。乃嫡孫也。嘗謂愚話之。廣成杜光庭先生常云。未有不修道而希得仙術。苟得之。必致禍矣。唯名行謹潔者。往往得之。卽李貂之謂也。

桂苑叢談。護軍李將軍全阜。罷淮海。寓於開元寺。以朝廷艱梗。未獲西歸。一日。有一小校。紹介一道人。云能爐火之事。護軍乃延而客之。自此常與之善。一日。話及黃白事。道人曰。唯某頗能得之。可求一鼎。容五六萬已來者。得金二十餘兩。爲母。日給水銀藥物。火候

足而換之。莫窮歲月。終而復始。李喜其說。願囊有金帶。可及其數。以付道人。諸藥既備。用火之後。日日親自看驗。居數日。覺有微倦。乃令家人親愛者守之。數日既滿。齋沐而後。金色燦然。的不虛矣。李拜而信之。三日之內。添換。有一日。道人不來。藥爐一切如舊。疑悞之。俄經再宿。初且訝其不至。不得已。啟爐而視之。不見其金矣。事及導引小校。代填其金。道人杳無蹤跡。

青箱雜記。眞宗朝。有王撻者。汀州長汀人。少時薄遊江界。至星子縣。夜宿逆旅。遇道士。授黃白術。未盡其要。後再遇其人於茅山。相攜至歷陽。指示靈草。并傳以合和密訣。試皆有驗。仍別付靈方。環劍。緘之書。戒曰。非遇人君。慎勿輕述。撻後以佯狂抵禁。配流嶺南。時供奉官閣門祇候謝得權。適總巡兵。頗聞其異。撻後竄歸闕下。得權乃館於私第。鍊成藥。銀上進。眞宗異之。命解軍籍。使劉承珪。語其事。撻以師戒甚嚴。終不敢泄。唯願見至尊。而陳。於是承珪乃爲撻改名中正。俾詣登聞。始得召見。卽授許州散掾。留止京師。尋授神武將軍。致仕。仍給全俸。遷高州刺史。康州團練使。前後貢藥金銀。累巨萬數。輝彩絕異。不類世寶。當時賜天下天慶觀金寶牌。卽其金所鑄也。然中正亦不敢妄費。唯周濟貧乏。崇奉仙釋。今汀州開元寺。乃其施財所建也。卒贈鎮南軍節度使。此近古所未聞也。

蘇州府志。孫錯。崑山人。祥符末。讀書於鎮州西山書院。一日採藥。迷入深山。見茅茨數間。有道士據榻而坐。錯再拜。道士熟視曰。窮薄人也。當使汝足衣食。與之丹砂一塊。且授以符曰。此可召役鬼神。今歲河朔人疫。汝以此砂書一符。可取百錢。既下山。依教鬻符。頗驗。遊市井。戴鐵冠。被絳服。行至大名。爲大尉王嗣宗所擒。錯曰。非造妖者。向遇神人教。我能令見其祖先。試之。果然。因表送闕下。補司天監。保章正。專主符禁。後砂盡。術衰。遂逸去。東軒筆錄。張詠在蜀。一日有術士上謁。自言能煨汞爲白金。張曰。若能一火煨百兩乎。術士曰。能之。張卽市汞百兩。俾煨。一火而成。不耗銖兩。張歎曰。若之術至矣。然此物不可用於私家。立命工煨。爲一大火爐。鑿其腹曰。充大慈寺殿上公用。尋送寺中。以酒榼遺術者。而謝絕之。人伏其不欺也。

東軒筆錄。范文正公仲淹。少貧悴。依睢陽朱氏家。常與一術者遊。會術者病篤。使人呼文正而告曰。吾善煉水銀爲白金。吾兒幼。不足以付。今以付子。卽以其方。與所成白金一觔。封識內文。正懷中文。正方辭避。而術者已絕。十餘年。文正爲諫官。術者之子長。呼而告之曰。而父有神術。昔之死也。以汝尙幼。故俾我收之。今汝成立。當以還汝。出其方。并白金授之。封識宛然。

閑牕括異志。韋思元求煉金術。一日有居士辛銳來謁。病癰潰血且甚。韋方會客。居士遂溺於筵上。客怒皆起。銳亦告去。忽不見。視其溺。乃紫金液。光彩燦然。客有解者曰。辛屬金。兌西方屬金。銳其金精乎。

王氏談錄。公言初赴舉時。接一士人。稍親。久。忽謂公曰。君苦無資乎。求開通錢千餘。當爲君化少物。公曰。錢固有而難化也。絕得開通。曰。銅精者皆可。數日。持銀十兩至。視之。錢周廓與字隱隱尙在。謂公曰。君并欲其法乎。亦無所祕。公笑曰。聊試卿法爾。吾無用。悉還之。後月餘。其人卒。

續明道雜志。張文定以端明殿學士尹成都日。值藥市。其門鑿李生。因市藥。遇一老人。相與問訊。老人曰。今有藥二粒。君爲我達於張公。或公不信。未肯餌。則以一粒烹水。銀候汞成。金可無疑也。李生以藥獻公。公素好道。聞之甚喜。乃於府第小亭。躬取水銀。構火。投藥一粒烹之。既烹。有聲如粥沸。有紅光自鼎中起。俄頃。光罩一亭。而鼎中聲亦屢變。火滅。視鼎中爛然餅金矣。某見公子。恕說藥金一兩許。公令作四指環。其一公以奉其父。其一與其夫人。其一長子。其一以自服。父夫人長子皆前歿。金亦隨葬。獨公者猶在。恕言此時公尙無恙。意今亦葬之矣。

蒙齋筆談。富鄭公少好道。自言吐納長生之術。信之甚篤。亦時爲燒煉丹竈事。而不以示人。余鎮福唐。嘗得其手書還元火候訣一篇於蔡君謨家。蓋至和間守其母服時。書以遺君謨者。方知其持養大概。熙寧初。再罷相。守亳州。公已無意於世。圓炤大本者。住蘇州瑞光。方以其道震東南。潁州僧正顥。世號顥華嚴者。從之。得法以歸。鄭公聞而致之於毫館。於書室。親執弟子禮。一日。起。公方聽事。公堂。顥視室中有書櫃數十。其一扁鐻甚嚴。問之左右。曰。公常手自啓閉。人不得與。意必道家方術之言。亟使取火焚之。執事者爭不得。公適至。問狀。顥卽告之曰。吾先爲公去一大病矣。初亦色微變。若不樂者。已而意定。徐曰。無乃太虐戲乎。卽不問。自是豁然。遂有得。顥曰。此非我能爲。公當歸之吾師。乃以書偈通圓炤。故世言公得法大本。然公晚年。於道亦不盡廢。薨之夕。有大星隕於寢。洛人皆共見。此豈偶然哉。妙湛師爲余言。親得於其師小本。小本得其師大本者云爾。

春渚紀聞。東坡先生。初官鳳翔。日遇一老僧。謂之曰。我有煨法。欲以相授。幸少憩我廬也。坡語僧曰。聞之。太守陳公嘗求而不與。我固無欲。乃以見授何也。僧曰。我自度老死無日。而法常傳人。然爲之者多因致禍。非公無可授者。但勿妄傳貪入耳。後陳公知坡得之。懇求甚力。度不可不與。陳得而爲之。不久。果貶官而歸。其法以一藥煨朱。取金之不足色者。

隨其數。每一分入煨。朱一錢。與金俱鎔。既出。坯則朱不耗折。而金色十分耳。穎濱遺老亦詳記之。龍川錄云。

春渚紀聞。承議郎賀致中。爲余言。任德翁之猶子。嘗隨德翁入都。艤舟相國寺橋。遇一道人。邀坐茶肆。手出小藥瓢。云。吾視官人。蓋留心丹竈有年。而未有所得者。今能施我百錢。當以此瓢爲贈。夜以水銀一兩投中。翌早收取。二兩乾銀也。任意謂必無此理。然亦不能違其請。傾篋得百錢。與之。袖瓢而歸。夜取汞試納瓢中。置之枕間。次夕。醉中探手撼瓢。則其聲董董然。汞如故也。置之。不復視。一日。德翁須汞爲用。任欣然取器分取。既傾器中。則堅凝成寶矣。入火烹煉。丁無耗折。自此夕注晨取。無不成寶者。蓋真仙丹藥所製。汞感丹氣。自然凝結。但不知出瓢始凝之理。向使在瓢。卽堅。則破瓢而取。止於一作而已。此亦真仙神化無方。非塵凡之可憶度者。任無妻孥之累。資用素窮。既日獲一星之利。於是厚爲己奉。不踰年。一病而卒。瓢亦隨失之也。

春渚紀聞。法空首座。無相師。霽川人。與余爲姻家。待制公沈純誠之季也。一舉不第。遂祝髮。以求出世法。間亦留心煨事。嘗於焦山與僧法全語及點化。而全云。我術正是點茅耳。空曰。出家兒。豈當更學此。若一有彰敗。則所喪多矣。全曰。我法異此。止以一藥點銅爲金。

而所患制銅無法於骨董袋中攜行。或爲人所窺爾。因出一紙裹示空質。溪砂也。而加重。且抄數錢。令空烹之。通夕不能成汁。呼全訊之。全笑曰。人得此視之。溪砂也。豈知實銅耶。復取白藥少許投之。砂始融化。出火視之。真金也。空拜禮稱贊。云目所未見也。復日加延款。且請其術。全曰。我不惜術。但我有前誓。且恐起貪人妄費之心。反致奇禍。實無益於人也。請爲師言其自也。我年二十。無家。爲道人。同侶三人。共學丹竈。歷年無成。因紹聖元年七月十五日相語曰。我輩所學遊訪未遠。今當各散行。以十年爲期。卻以此月此日會於此地。道人無累。是日不至。卽道死矣。遂舉酒爲約。三人者散往川陝京洛間。我卽留二浙。轉首之間。忽復至期。出豐樂橋。三人者次第俱集。相待歡甚。劇飲數日。各出所得方訣參較之。內一茅法。差似簡易。卽試爲之。而銅色不盡。一人曰。我於成都藥市。遇一至人。得至暈藥。彼云奇甚。而我未試也。因取同烹。而色益黃。意謂藥少未至。增藥再烹。及出坯中。則真金矣。更相驚喜。袖市肆中。云良金也。衆復相與謀曰。常聞京師鑿家金肆。爲天下第一。若往彼市之無疑。則真仙祕術也。襍被而行。至都以十兩就市。鑿氏取其家金較之。則體柔而加紫炤。卽得高直以歸。時共寓相國寺東客邸中。復相慶曰。我輩窮訪半生。今幸遇此。可以安心養道矣。萬一未能免俗。則飲酒食肉。可畢此生。今當共作百兩。分以爲別。

卽市半邊宮醞大嚼。酣飲而烹銅。不虞銅汁濺發。火延於屋。風勢暴烈。不可撲救。火馬四至。三人者醉甚。而我獨微醒。徑破烟焰。從稠人中脫命而出。懼有捕者。素善泅。卽投汴水。順流而下。度過國門下鎖。始敢登岸。方在水中。卽悔過祈天。且誓爲僧。及不復再作。或遇幹大緣事。不能成就。當啟天爲之。不敢毫髮爲己用也。況敢傳人乎。若首座有未了緣事。可與衆集福者。我當分藥點治。雖百兩不靳也。空旣聆其說。亦不敢深逼之。一旦不告而去。後不知所在。其徒三人。二人醉甚不支。焚死。一人就捕受杖。亦數日而卒。

春渚紀聞。朝奉郎劉均國。言侍其父吏部公罷官成都。行李中水銀一篋。偶過溪渡。篋塞遽脫。急求不獲。卽攬取渡傍叢草。塞之而渡。至都久之。偶欲乘用。傾之不復出。而斤重如故也。破篋視之。盡成黃金矣。本朝太宗征澤草時。軍士於澤中鑷取馬草。晚歸。鑷刀透成金色。或以草燃釜底。亦成黃金焉。又臨安僧法堅。言有欲客經於潛山中。見一蛇。其腹漲甚。蜿蜒草中。徐遇一草。便嚼破。以腹就磨。頃之。漲消如故。蛇去。客念此草必消漲毒之藥。取至篋中。夜宿旅邸。鄰房有過人。方呻吟牀第間。客就訊之。云正爲腹漲所苦。卽取藥就釜煎一杯湯飲之。頃之不復聞聲。意謂良已。至晚。但聞鄰房滴水聲。呼其人不復應。卽起燈燭視之。則其人血肉俱化爲水。獨遺骸臥牀。急挈裝而逃。至明。客邸主人視之。了不測。

其何爲至此。及潔釜炊飯。則釜通體成金。乃密瘞其骸。既久經赦。客至邸共語其事。方傳外人也。

春渚紀聞。嘉禾墨工沈珪。言其賣墨廬山。過僧了希。語及丹竈。夜宿其廬。希探篋取一藥。示沈。玉琥珀色。稱取二錢重。用水銀一兩。同入鐵銚中。以蓋覆之。置火上。頃之作嬰兒聲。卽開視。以稱稱之。并藥成一兩二錢黃金矣。希言此是死硫也。又言臨安一山寺前。有翁媪。市餅餌爲給。而寺有僧。日出坐其肆。凡二十年。察其翁媪。日用無過費。而純質如一。一日密語之曰。我有乾汞法。未嘗語人。念爾翁媪甘貧於市井。且老矣。可坐受安逸。翁媪卽謝而受其方。并而作乾汞示之。數日。翁媪復攜餅餌造僧房。見僧云。誠謝老師。見惠祕方。以休養二老。然老夫婦亦自有一薄術。自謂不作不食。不敢妄享。甘心餅肆。以畢餘生也。乃出藥於僧前。取汞糝製。卽成黃金矣。老僧慚惡。禮謝翁媪云。吾二十年與神仙俱。而不知真凡骨也。翁媪旣歸。明日。僧出訪之。則空室矣。

江寧府志。明王鼎。得仙人王古峯丹經十卷。爐火一方。於沈萬三處。道士沈野雲。擇以授鼎。鼎後超元祕。聞河南周王好道。延徐生者共事修煉。往見之。王不聽其言。徐生亦不深信。乃別去。明年。徐生鄉人毛姓者。商於他州。與鼎相值。鼎以一物寄徐生。曰。急予之。命猶

可救。比歸而徐溺死。乃以物付徐之子。啟之。中有筆二枝。破其管。得藥二丸。束一通。云藥可延年度世。化汞爲金。知子爲緣。托以予汝友錢子。其子買汞試之。得二十金。而不甚珍祕。同門友錢生者求觀。遂攫其一吞之。及徐子覓藥而藥已盡。訪錢生。生逃去。不知所之矣。

佞倖傳。段朝用。合肥人。以燒煉干郭勛。言所化銀。皆仙物。用爲飲食器。當不死。一日。帝諭勛。向用仙銀器盛食。今欲設二親几筵。上不得及入廟。欲通奉。又迫期難辦。若何。勛即以朝用所製器百餘進之。曰。此亦高士所化仙銀也。帝大悅。增勛歲祿百石。仲文因薦朝用。獻萬金。助雷壇工費。帝嘉其忠。授紫府宣忠高士。朝用請歲進數萬金。以資國用。帝益喜。已而術不驗。其徒王子巖。攻發其隱。帝執子巖。朝用俱付鎮撫考訊。朝用所獻銀。故出勛貲。事旣敗。帝亦寢疎勛。明年。勛亦下獄。朝用乃脅勛。賄捶死其家人。復上疏瀆奏。帝怒。遂論死。

祈禳

西陽雜俎。梵僧不空。得總持門。能役百神。元宗敬之。歲常旱。上令祈雨。不空言。可過某日。今祈之。必暴雨。上乃令金剛三藏設壇。請雨。連日暴雨不止。坊市有漂溺者。遽召不空。令

止之。不空遂於寺庭中。捏泥龍五六。當溜水。作胡言罵之。良久復置之。乃大笑。有頃雨霽。西陽雜俎。元宗又嘗召術士羅公遠。與不空同祈雨。互校功力。上俱召問之。不空曰。臣昨焚白檀香龍。上令左右掬庭水嗅之。果有檀香氣。又與羅公遠同在便殿。羅時反手搔背。不空曰。借尊師如意。殿上花石盤滑。遂激窾至其前。羅再三取之不得。上欲取之。不空曰。三郎勿起。此影耳。因舉手示羅如意。

唐闕史。李文公翱。自文昌宮出刺合肥郡。公性質直方正。未嘗信巫覡之事。郡客李處士者。自云能通神人之言。言事頗中。合郡肅敬。如事神明。公下車旬月。乃投刺候謁。禮容甚倨。公謂曰。仲尼大聖人也。而云未知生。焉知死。子能賢於宣父耶。生曰不然。獨不見阮生著無鬼論。精辨宏瞻。人不能屈。果至見鬼乎。且公骨肉間。且夕當有遘疾。沉困者。孰忍視溺而不救哉。公愈怒。立命械繫之。夫人背疽。明日內潰。果不食。昏瞑百刻不蘇。遍召醫藥。曾無少瘳。愛女十人。既笄未嫁。環牀呱呱而泣。自歸咎於文公之桎梏。李生也。公以鴛鴦義重。息裔情牽。不得已。解縲綬而祈叩之。則曰。若手翰一文。俟夜當祈之。宜留墨篆同焚。當可脫免。仍誠曰。慎勿箋易鉛槧。他無所須矣。公竟受教。自草祝語。潔手書之。公性褊且疑。數紙皆誤。不能爽約。則又再書。炬燧更深。疲於毫硯。克意一幅。繕札稍嚴。而官位之中。

竟箋一字。既逾時刻。遂并符以焚。焚畢。呻吟頓滅。合室相慶。黎明。李生候謁。公深德之。生曰。禍則見免。猶謂遲遲。誠公無得漏略。何爲復注一字。公曰。無之。生曰。祝詞在斯。因探懷以出示。則昨夕所燼之文也。公驚愕慚赧。避席而拜。酬之厚幣。竟無所取。旬日告別。不知所往。疾亦漸間。

因話錄。元和初。南嶽道士田良逸。道業高峻。呂侍郎涓。楊侍郎憑。相繼廉問湖南。皆北面師事。潭州大旱。祈禱不獲。或請邀致先生。楊公曰。先生豈爲人祈雨者耶。不得已迎之。先生蓬髮敝衣。欣然就輦。到郡亦終無言。卽日降雨。所居嶽觀內。建黃籙道場。法具已陳。而天陰晦。弟子請先生祈晴。先生亦無言。岸幘垂髮而坐。及行齋。左右代整冠履。扶而昇壇。天卽開霽。

西陽雜俎。蜀有費雞師。目赤無黑睛。本濮人也。成式長慶初見之。已年七十餘。或爲人解災。必用一雞。設祭於庭。又取江石如雞卵。令疾者握之。乃踏步作氣。噓叱雞旋轉而死。石亦四破。成式舊家人永安初不信。嘗謂曰。爾有厄。因丸符。逼令吞之。復去其左足鞋及襪。符展在足心矣。又謂奴滄海曰。爾將病。令袒而負戶。以筆再三畫於戶外。大言曰。過過。畢。遂透背焉。

酉陽雜俎。王彥威尙書。在汴州。二年夏旱時。袁王傅季圮寓汴。因宴。王以旱爲言。季醉曰。欲雨甚易耳。可求蛇醫四頭。石甕二枚。每甕中實以水。浮二蛇醫。以木蓋密泥之。分置於閒處。甕前後設席燒香。選小兒十歲已下十餘。令執小青竹。晝夜更擊其甕。不得少息。王如言試之。一日兩夜。雨大注。舊說龍與蛇師爲親家焉。

湖廣通志。唐童志高。孝感人。有異術。相傳志高一日以旱刺泉。范公塘。謂其弟子曰。吾若駕龍入泉窟。當索符。畝與我。及志高從水中出。手索符。手有毛。弟子大駭。走。志高遂沒。不出。土人祠之。至今禱祈多驗。

廣信府志。劉用光。貴溪人。貌奇古而黔。既壯。無所聞道。往游南嶽。至撫州臨川。逢一道人。自言是張輔元。與用光偕行。用光行爲張負。止爲之炊。次長沙。張謂曰。子事吾勤亦久矣。向吾慢子。觀子之變。子益加敬。吾今去蜀。有一編書授子。子其祕之。遂去。啓視。乃天心五雷法書。宋慶元間。衢州旱甚。郡守沈作礪。夜夢黑龍蟠於城隍廟門。旦視之。乃用光醉臥也。卽延禱雨而應。卽上其事。後復禱雨於朝。亦應。

浙江通志。宋莫起炎。山陰人。更名洞。一號月鼎。師青城山徐無極。及南豐鄒鐵壁。傳斬勘雷書。能召鬼神。驅叱之。寶祐六年。浙東大旱。紹興守馬鸞迎致之。起炎登壇。瞑目。按劍呼。

雷役之。卽陰雲四起。震雷大雨。理宗作詩賜之。元初見世祖於殿內。世祖曰。雷可聞乎。起炎卽取袖中核桃擲地。雷聲應發。又起炎嘗與客游西湖。烈日中空。噓氣忽黑。雲一片隨而覆焉。人皆異之。

江西通志。徐復高。奉新縣崇元觀道士。法術精通。永樂十五年旱。復高至省城祈禱。坐七層臺上。案振金牌。則雷鳴。手搖小旗。則電掣。大雨傾盆。魚蝦盈街。章江水澗三尺。

嘉興府志。許至震。字東山。得正一真人法。能驅役鬼神。所祈多有奇效。邑中錢氏有火殃降屋上。求震解禳。震爲結法壇。貯水一缸。置庭中。作法收火殃入缸內。時正隆冬。水然。幾不可探。後遂無恙。一朱姓者。出外歸。忽得癡疾。其子乞震爲救。震命淨竈洗釜。貯水其中。仗劍作法。後其家人開視。忽見有黑魚長尺許在釜內。大驚。放之水中。震頓足曰。是怪也。我將手劍之。奈何放去。疾殆不可治矣。果顛狂數月而死。諸若此類。不可枚舉。

安慶府志。明何公冕。潛人。少好雲游。遇異人授符籙二卷。曰。熟此。可呼風雨。役鬼神。習之。得其妙。初置田於亂墩山。磽确無水路。冕每於暑旱時。取手巾瀝水。畦町盈溢。人咸異之。會歲旱。郡守呼令祈雨。冕對差役笑曰。吾非汝可呼者。但汝往來烈日良苦。吾於汝手書符。常有片雲覆頭。可固握之。馳至府堂。勿開手。役至。郡守怒曰。術士胡爲不來。役告以故。

郡守令其開掌。則雷電交作。莫不驚懼失色。郡守躬往迎之。登壇。越二日。告守曰。上帝封雨部。吾當取揚子江水。暫解酷熱。雨澤可及五十里耳。不踰時。果大雨如注。雜魚蝦齊下焉。嘗行路迷津。問芸者。皆不答。冕取柳葉布田。盡化鯽魚。芸者競取之。田苗踐踏無存。及登岸視之。皆柳葉也。

安慶府志。王文正。桐城人。七歲。得道書。依科演試。忽天將至。問見召何事。文正倉皇指庭樹曰。爲吾移植門外。頃刻。樹移。自是能役鬼神。呼風雨。有奇驗。後禱雨皖城。有道人亦禱於池口。池口雲起。文正招雲過皖。道人曰。皖有異人。棹席渡江。訪之。文正浮磨江中。立磨上。接見。諮論竟日。臨別。道人以三指拊文正背。有頃。背痛。則有三銅釘入骨。文正用甕白覆。圍火以煉。戒家人曰。七日勿啟。可活。至五日。家人啟視。釘已出三寸許。文正歎曰。命數乃爾。

攝制

搜神記。漢北海營陵有道人。能令人與已死人相見。其同郡婦死已數年。聞而往見之。曰。願令我一見亡婦。死不恨矣。道人曰。卿可往見之。若聞鼓聲。卽出勿留。乃語其相見之術。於是與婦人語。悲喜恩情如生。良久。聞鼓聲。恨恨不能再往。當出戶時。奄忽其衣裾。戶間。

掣絕而去。至後歲餘。此人身亡。室家葬之。開塚。見婦棺蓋下有衣裾。

朝野僉載。唐道士羅公遠。幼時不慧。遂入梁山數年。忽有異見。言事皆中。勅追入京。先天中。皇太子設齋。遠從太子乞金銀器物。太子靳固不與。遠曰。少時自取。太子自封署房門。須臾。開視。器物一無所見。東房先封閉。往視之。器物並在其中。又借太子所乘馬。太子怒。不與。遠曰。已取得來。見於後園中。放在。太子急往。櫪上檢看。馬在如故。侍御史袁守一將。食器數枚。就羅公遠看。年命。奴擎衣襟在門外。不覺須臾。在公遠衣箱中。諸人大驚。莫知其然。

唐書方技傳。天寶中。有孫甌生者。以技聞。能使石自鬪。草爲人騎。馳走。楊貴妃喜觀之。數召入宮中。

瑯嬛記。楊太真生而有玉環在其左臂。環上有八分太真二小字。故小名玉環。馬嵬變後。明皇朝夕思惟。形神憔悴。有道士以少術求見。上極其寵待。冀得復見。卽死不憾。道士出袖中筆墨。索細黃絹。誦呪呵筆。畫一女人像。若天師所畫將符。僅類人形而已。使上齋戒。懷之。凝神定意。想其平日。三日夜不懈。道士曰。得之矣。上出像觀之。乃真貴妃面貌也。上甚喜。道士笑曰。未也。請具五色帳。結壇壁而供之。索十五六聰慧端正之女二十四人。

齊聲歌子。建步虛詞。道士復焚符誦呪。吸烟呵像上。次命諸女。一一如方呵之。至定昏時。請上自秉燭入帳中。先是道士以五色石示上。謂之衡遙。以少許研極細。和以諸藥。令作燭。外畫五色花。謂之還形燭。上既入。道士命侍者出。反閉金扉。以葳蕤鑰鎖之。於是太真在帳中。見上泣曰。以天下之主。不能庇一弱女。何而目復見妾乎。沉香亭下。月中之誓。何在也。上亦泪下。言馬嵬之變。出於不意。其言甚多。太真意少釋。與上曲盡綢繆。勝於平日。脫臂上玉環。納上臂。天未明。道士啟扉曰。宜別矣。上出帳。回視。不復更見。惟玉環宛然在臂耳。道士具言太真所以尸解。今見爲某洞仙。道士姓王名舟。不知何許人。要其術。過於李夫人遠矣。此說又與長恨歌異。存之備考。

仙傳拾遺。大曆中。西川節度使崔寧。嘗有密切之事。差人走馬入奏。發已三日。忽於案上文籍。見所奏表。淨本猶在函中。所封乃表草耳。憂惶莫知其計。素知導江彭殖有道術。召而語之。殖乃炷香一爐。以所寫淨表置香上。忽然飛去。食頃。得所封表草。墜於殖前。及使回問之。並不覺進表之時。封題印署如故。崔深異之。禮敬殊常。問其受道之由。云。殖師姜玳。辨至德中。於九隴觀捨力焚香數歲。因拾得殘闕經四五紙。是太上役使六丁法。咒術備足。乃選深山迷谷。無人跡處。依法作壇持咒。晝夜精勤。本經云。一十四日。辨爲九日而

應。忽有黑風暴雨。雨止。衆人驚視。雨下而壇場不濕。又有雷電霹靂。奇形異狀。鬼神繞之。須臾。又有鐵甲兵士各數千。喊噪而下。辨不驚怖。久之。神兵行列。如有所候。一天女著繡衣大冠。佩劍立。問辨曰。既爾呼召。當何所求。辨以術數爲請。六甲兵仗。一時隱去。自此每日有一丁侍之。凡所徵求。無不力應。以術授殖。謂曰。術之與道。相須而行。道非術無以自致。術非道無以延長。若得術而不得道。如適萬里而足不行也。術者。雖萬端隱見。未除死錄。固當棲心妙域。注念丹華。立功以助其外。鍊魂以存其內。內外齊一。然後可以適道。可以長存也。峩眉山中神仙萬餘人。自皇人統領。置官府。分曹屬。以度世人。吾與汝觀道之。纖芥未造。其元微。龍蛇之交。與汝入洞府。朝眞師。庶可以講長生之旨。辨隱去二十餘年。乃龍蛇之交。爲大曆十二年丁巳。殖亦隱去不復見。

西陽雜俎。虞部郎中陸紹元。和中嘗看表兄於定水寺。因爲院僧具蜜餌。時果鄰院僧右邀之。良久。僧與一李秀才偕至。乃還坐。笑語頗劇。院僧顧弟子煮新茗。巡將匝而不及李秀才。陸不平曰。茶初未及李秀才何也。僧笑曰。如此秀才。亦要知茶味。且以餘茶飲之。鄰院僧曰。秀才乃術士。座主不可輕言。其僧又言。不逞之子弟。何所憚。秀才忽怒曰。我與上人素未相識。焉知予不逞徒也。僧復大言。望酒旗翫變場者。豈有佳者乎。李乃白座客某。

不免對貴客作造次矣。因揜衣袖。手據兩膝。叱其僧曰。粗行阿師。爭敢輒無禮。拄杖何在。可擊之。其僧房門後有筇杖。勃然跳出。連擊其僧。時座衆爲蔽護。杖伺人隙。捷中。若有物執持也。李復叱曰。捉此僧向牆。僧乃負牆拱手。色青氣短。唯言乞命。李又曰。阿師可下階。僧又趨下。自投無數。衄鼻敗頰。不已。衆爲請之。李徐曰。緣對衣冠。不能殺此爲累。因揖客而去。僧半日方能言。如中惡狀。竟不之測矣。

宣室志。上黨有程逸人者。有符術。劉悟爲澤潞節度。臨汾縣民蕭季平。家甚富。忽一日無疾暴卒。逸人嘗受平厚惠。聞其死。卽馳往視之。語其子云。爾父未當死。蓋爲山神所召。治之尙可活。於是朱書一符。向空擲之。僅食頃。季平果蘇。其子問父向安。適乎。季平曰。我今方起。忽見一綠衣人云。霍山神召我。由是與使者俱行。約五十餘里。適遇丈夫。朱衣仗劍。怒目從空而至。謂我曰。程斬邪召汝。汝可卽去。於是綠衣者馳走。若有懼。朱衣人牽我復偕來。有頃。忽覺醒。然其家驚異。因質問逸人曰。所謂程斬邪者誰耶。逸人曰。吾學於師氏。歸氏龍虎斬邪符籙。因解所佩籙囊以示之。人方信其不誣。逸人後遊閩越。竟不知所在。宣室志。尙書王公潛節度荆南時。有呂氏子。衣敝舉策。有飢寒之色。投刺來謁。公不爲禮。甚怏怏。因寓於逆旅。月餘。窮乏益甚。遂鬻所乘驢於荆州市。有市門監僉叟者。召呂生而

語且問其所由。呂生曰：吾家於渭北，家貧親老，無以給甘旨之養。府帥公，吾之重表丈也。吾不遠而來，冀哀吾貧而周之。入謁而公不一顧，豈非命也？叟曰：某雖貧，無資食以矚吾子之急。然向者見吾子有飢寒色，甚不平。今夕爲吾子具食，幸宿我宇下，生無以辭焉。呂生許諾。於是延入一室，湫隘卑陋，摧簷壞垣，無牀榻茵褥，致敝蓆於地。與呂生坐，語久，命食。以陶器進，脫粟飯而已。食訖，夜既深，謂呂生曰：吾早年好道，常隱居四明山，從道士學。却老之術，有志未就，晦迹於此，僅十年。而荆人未有知者，以吾子困於羈旅，得無動於心耶？今夕爲吾子設一小術，以致歸路，裹糧之費，不亦可乎？呂生雖疑誕妄，然甚覺其異。叟因取一缶合於地，僅食頃，舉而視之，見一人長五寸許，紫綬金腰帶，俛而拱焉。叟指曰：此乃尙書王公之魂也。呂生熟視其狀貌，果類王公，心默而異之。因戒曰：呂乃汝之表姪也。家苦貧，無以給旦夕之贍，故自渭北不遠而來。汝宜厚給館穀，盡親親之道。汝何自矜曾不一顧，豈人心哉？今不罪汝，宜厚贖之。無使爲留滯之客。紫衣僂而揖，若受教之狀。叟又曰：呂生無僕馬，可致一匹一僕，縑二百匹以遺之。紫衣又僂而揖，於是却以缶合於上。有頃，再啟之，已無見矣。明日天將曉，叟謂呂生曰：子可疾去。王公旦夕召子矣。及歸逆旅，王公果使召之。方見，且謝曰：吾子不遠見訪，屬軍府務，未果一日接言，深用爲愧。幸吾子

察之。是日始館呂生驛亭。與宴遊累日。呂生告去。王公贈僕馬及縑二百。呂生益奇之。然不敢言。及歸渭北。後數年。因與友人數輩會宿。語及靈怪。始以其事說於人也。

宣室志。海南郡有楊居士。亡其名。以居士自目。往往遊南海枝郡。常寄食於人。亦不知其所止。謂人曰。我有奇術。汝輩庸人。固不得而識矣。後常至郡。會太守好奇者。聞居士來。甚喜。且厚其禮。命飲之。每宴遊。未嘗不首召居士。居士亦以此自負。一日使酒。忤太守。太守不能容。後又會宴於郡室。閱妓樂。而居士不得預。時有數客。亦不在太守召中。因謂居士曰。先生嘗自負有奇術。某向者仰望之不暇。一日遇先生於此。誠幸矣。雖然。今聞太守大宴客於郡齋。而先生不得預其間。卽不能設一奇術以動之乎。必先生果無奇術耶。居士笑曰。此末術耳。君試觀我。我爲君召其妓。可以佐酒。皆曰。願爲之。居士因命具酒。使諸客環席而坐。又命小童閉西廡空室。久之。乃啟之。有三四美人自廡下來。裝飾華煥。攜樂而至。居士曰。某之術何如。諸客大異之。殆不可測。乃命列坐。奏樂且歌。客或訊其術。居士但笑而不答。時昏晦。至夜分。居士謂諸妓曰。可歸矣。於是皆起。入西廡。下空室中。客相目駭歎。然尙疑其鬼物妖惑。明日有郡中吏曰。太守昨夕宴郡閣。妓樂列坐。無何皆仆地。瞬息暴風起。飄其樂器而去。迨至夜分。諸妓方寤。樂器亦歸於舊所。太守質問衆妓。皆云。黑無

所見。竟不窮其由。諸客皆大驚。因盡以事對。或告於太守。太守歎異。卽謝而遣之。不敢留於郡中。時開成初也。

北夢瑣言。唐李當鎮興元。褒城縣處士陳休復。號陳七子。狎於博徒。行止非常。李以其妖誕。械之。而市井中又有一休復。無何殞於狴牢。遽覩腐敗。所司收而瘞之。爾後宛在褒城。李驚異。不敢復問。一旦愛女暴亡。妻追悼成疾。無能療者。幕客白曰。陳處士真道者。必有少君之術。能祈之乎。李然之。因敬而延召。陳曰。此小事爾。於初夜。帷堂設燈炬。畫作一門。請夫人下簾屏氣。至夜分。亡者自畫門入堂中。行數遭。夫人失聲而哭。亡魂倏然滅矣。然後戒勉。令其抑割。李由是敬之。

劇談錄。武宗皇帝好神仙異術。有金陵人許元長。王瓊者。善書符幻變。近於役使鬼神。會昌初。召至京國。出入宮闈。武皇謂之曰。吾聞先朝有明崇儼。善於符籙。嘗取羅浮山柑子。以資御果。萬里往來。止於旬日。我雖聖德。不逮前朝。卿之術。豈便劣於崇儼。元長謝曰。臣之受法。未臻元妙。若涉越山海。恐誣聖德。但千里之間。可一日而至。上曰。東都嘗進石榴。時已熟矣。卿今夕當致十顆。元長奉詔而出。及旦。寢殿始開。金盤貯石榴。致於御榻。俄有中使奉進。亦以所失之數。上聞靈驗。通變皆如此類。王瓊妙於化物。無所不能。方冬。以藥

栽培桃李數株。一夕繁英盡發。芳蘂穠艷。月餘方謝。

聞見後錄。予嘗以前聞長老言湯保衡遇漢張陵事。刻石於婺中崇壽觀矣。後得呂大臨與叔所作保衡傳。尤詳盡。與叔授橫渠先生之道。以誠以正爲本。可信其不誣。然漢史建安二十年。曹操破張魯。定漢中。魯祖父陵。順帝時客於蜀。學道鶴鳴山中。造作符書以惑百姓。受其道者輒出米五斗。時謂之米賊。陵子衡。衡子魯。以其法相传授。自號師君。其衆曰鬼卒。曰祭酒。曰理頭。大抵與黃巾相類。朝廷不能討。就拜魯鎮夷中郎將。領漢寧太守。則所謂張陵者。果異人乎。今道家者流。祖其事。不可辯云。與叔湯保衡傳。嘉祐末年。京師麻家巷有聚小學者李道。大學生湯保衡嘗與之遊。一日保衡至道學舍。有一道士形貌魁偉。鬚髯怪異。言語如風狂人。與道相接。保衡見而異之。旣去。保衡問道。道曰。此道士居建隆觀。朝夕嘗過我。我固未嘗詣之。乃落魄不檢者。子何問之。保衡曰。余居與建隆甚邇。凡觀之道士。皆與之識。未始見此人。旣而保衡頗欲訪之。它日保衡至道學舍。復見前道士。問其所止。亦曰建隆。旣去。保衡默然從之。入觀門。至西廊而沒。保衡往追尋之。不復見。因觀廊壁繪畫。有一道士。正如所見者。上題云。張天師。保衡心異之。他日乃具冠帶。伺於李道之舍。道問曰。子何所伺。保衡佯以他語答之。凡伺三日。其道士始自外至。已若昏醉。

者與道相見如常日。保衡既見。正如所畫者。遂出拜之。稱曰天師。道士辭避曰。足下無過言。道亦笑曰。此道士安得天師之稱哉。保衡再三叩請。具述所見。道士乃曰。請以某日會於某地。保衡曰諾。如約而往。道士見之曰。但舉目視日。十日必有所見。可復會於某地。保衡歸。依所教視日。既久。日不復眩。至十日。乃覩日中有人形。細視之。見道士在日中。形貌宛然。保衡復往會。道士曰。何所見。保衡曰。見天師在日中。道士曰。可復歸再視日。百日外復有所見。可再相會於某地。慎勿泄也。保衡如教視之。家人以爲風狂。問之不答。逾百日。乃見己形亦在日中。與道士立。保衡乃會道士。具談之。道士曰。可教矣。乃爲授以符籙。可以攝制鬼神。其道士復不見。保衡居太學中。嘗喪一幼子。每思之。召至其前。同舍生皆見之。一日。保衡語其友人曰。予適過西車子曲。見一小第。門有車馬。有數婦人始下車。皆以物蒙蔽其首。其第二下車者。年二十許。頗有容色。意其士大夫自外至京師者。必其妻也。予欲今夕就子前舍小飲。當召向所見婦人觀之。友曰。良家子女。焉可妄召。必累我矣。保衡曰。非召其人。乃攝其生魂。聊以爲戲耳。然必至夜。俟其寢寐。乃召之。若夢中至此。止可遠觀。慎勿近之。近之則魂不得還。其人必死矣。遂與友人薄暮出門。過其舍。伺少頃。聞門中有婦人聲。保衡心知乃適所見婦人。卽吸其氣。以綵綫繫其中指。既而至友人學。

舍命僕取酒。與之對飲。令從者就寢。至夜。保衡起開門。有婦人自外至。乃所見者。形質皆如人。但隱隱然若空中物。其語聲如嬰兒。見保衡拜之。保衡問其誰氏。婦具道某氏云。夫自外罷官還京師。復問保衡曰。此何所也。適記已就寢。不意至此。又疑是夢寐。而比夢寐差分明。又疑死矣。此得非陰府邪。保衡曰。此亦人間耳。今便可歸。當勿憂矣。命立於前。款曲與語。至五更始遣去。人傳保衡甚得召鬼之術。保衡以進士及第。今官爲縣令云。

春渚紀聞。道士楊希孟善笛。蓄鐵笛。大如常笛。每酒酣。必引笛自娛。聽者莫不稱善。一日。與沈野飲於娼樓。月色如晝。而笛素不從。客有舉酒而言曰。今夕月色甚佳。杯酒之樂。至矣。獨恨不聞笛聲也。楊徐笑曰。俟令往取。實無所遣也。酒再行。忽引袖出笛。快作數弄。座客皆不知笛所從來。徐叩之云。小術耳。乃某左右常驅役使鬼也。俾之取物。雖千里外立可待。但不可使盜取耳。子欲學之。當以奉授。沈始敬異之。擇日焚香跪請其術。且言吾術斷欲爲先。子欲學之。當先誓於天尊像前。無不可者。沈與一姓闔人同受盟戒而行。其教闔未滿百日。而輒有所犯。卽夜夢受杖於像前。晨起背發癰。數日而卒。沈後亦不能畢行其所授而終。

寧波府志。宋朱棣。字彥誠。鄞人。初本江南士子。靖康初。攜家逃難。行抵明越之界。萬山嵯

峨望一石室。壁立千仞。規舍其中。忽有老父曰。此聖公巖也。神人居之。上每有金鼓聲。毒蛇猛獸守其窟。不可往也。棗曰。吾止平地而遇寇。必無幸者。匿此中未必死。於是棄擔持繡沿崖魚貫而進。居旬有五日。絕無可怖者。而岡嶺秀出。泉石清泚。真仙者所居。望巖竇數有異光。疑之。因梯竹以上。得一黑匣。緘鏽甚固。一劍橫其外。啟之中有書與印。言役鬼治病之術。寇退。奉之以去。設壇而事之。自是役鬼神如反掌。最異者。能追魂診脈。人有病。妻則診其夫。父則診其子。有祟。則以法治之。無祟。吞符亦安。合沙鄭瓚常伺其作法往觀焉。見其據案而坐。運指於袖。噴水於口。以桃茆麾使。而鬼神自至。訊鞫論報。若官府然。問曰。此何法也。棗曰。非法也。周天大數也。大衍所謂成變化而行鬼神也。成變化者。數之方也。行鬼神者。數之圓也。棗妻戴氏。姪幼子。神降於奉化張氏。言續棗法。某日則生。戴亦夢一道士。頰有珠。曰。上帝使爲爾子。代夫行法。俄入於懷。如期不血而生。

閩書梁野一名戴。長汀人。兵部郎中灝之弟。自號野人。居天慶觀。左嘗遇神。授以致錢之術。每欲錢。縮手一振。錢輒盈袖。益放曠。歌酒施捨貧乏。人目爲狂。嘗久雨。彌旬。薪粒告盡。母責之。戴曰。所須幾何。母曰。多益善耳。翌朝。戴引薪米數十擔。從外來。母曰。善哉。兒多固好。顧安所得錢乎。戴曰。母幸無慮。振袖償值。一一如數。無欠無餘。母方異之。天慶初。灝守

廬州野衣。敝衣藍縷。人謁。灑命沐浴更衣。拂而起。忽不見。求之弗得。明午。旅邸有告曰。昨夜有道人抵宿。晨起。窺其室。但見錢垛半壁。不復見人。灑遣官吏破戶。見錢上有書云。弟野以烟蘿侶久候。不果進辭。冀珍重。有少錢。煩周貧乏。仍遺所服敝衣。異香襲人。殆非人間所有。灑感歎久之。自是不知所往。

杭州府志。宋羅微。少寓紫陽宮。夜雪。與丁文學輩擁爐。思美醞肥豕。微少奮袂。提羊蹄銀榼酒至。曰。師庖物也。相與歡醉。擲劍騰去。榼歸於庖。

浙江通志。柴公達。號無道人。寓龍虎山。與張真師遊。一夕。師欲警夜。公達曰。吾能役神兵爲之。是夜鐵鈴響者達曙。又嘗夜歸。假電燭之。其明如晝。

浙江通志。明潘爛頭。元妙觀道士。能運掌心雷。以筆濡頭上膿水作符。治崇疾。奇效。相傳潘能役鬼神。嘗踞厠戲召王靈官至。怒。以火筆點頭。故爛云。

寧波府志。毛來賓。字岐陽。生而倜儻負奇。不屑屑章句。多巧思。善製沙漏。大者盈尺。小者僅數寸。以定晷刻。無毫髮爽者。邂逅一僧。異其術。以重賄求授。不許。因以追魂法易之。其法於密室之中。潔壇坵。薦牲脗香帛。置繪具几上。閱四十九晝夜。能令神將驅攝亡魂。追摹形貌。無不曲肖。來賓得其術。未嘗輕試。偶之雲中。於閔太宰家。繪其先父母像。見者驚

猶生。遠近無不輻輳。不數月。遂致千金而歸。晚年。會謝行人於宣在京甲申。被賊掠死。其父太僕三賓傷之。延來賓追攝。乃置壇設牲。如其法。及期而素箋十幅。細書皆滿。凡平生履歷。家事瑣屑。童僕勤惰。以至父子問語。有人所不得知者。無不縷縷曲盡。其神異如此。懼驅役鬼神。遺子孫禍。取書焚之。其術遂不傳。

雲南通志。布張。昆明人有異術。嘗爲一嫗。作預修齋。嫗持所寫文示張。一見盡焚。嫗曰。書此數日矣。今卒然何以辦此。張曰。具十筆硯。一夜可成。嫗潛窺。見十人皆同貌。五鼓書畢。張於送神時。伏地不起。趨視。惟衣冠在地而已。後又有人數見焉。直指使以爲妖。欲收之。乃趨黔國公家。乞白布一丈。坐其上。令兩徒掖之走。少頃。抵安寧。黔國請其術。張畫門於壁。以手叩之。門啟。中有宮室甚麗。黔國疑不入。俄而無有其幻。異類如此。嘗欲以術傳僧鐵峯。峯不受。遂示蛻於虛凝。菴鄉人復遇張於大理。

禁劾

後漢書解奴辜張貂傳。解奴辜張貂者。不知何郡國人。也。皆能隱淪。出入不由門戶。奴辜能變易物形。以誑幻人。又河南有翹聖卿。善爲丹書符劾。厭殺鬼神。而使命之。又有編盲意。亦與鬼物交通。初章帝時。有壽光侯者。能劾百鬼衆魅。令自縛。見形其鄉人。有婦爲魅

所病。侯爲効之。得大蛇數丈。死於門外。又有神樹。人止者輒死。鳥過者必墜。侯復効之。樹盛夏枯落。見大蛇長七八丈。懸死其間。帝聞而徵之。乃試問之。吾殿下夜半後常有數人。絳衣披髮。持火相隨。豈能効之乎。侯曰。此小怪易消耳。帝僞使三人爲之。侯効三人登時仆地無氣。帝大驚曰。非魅也。朕相試耳。解之而蘇。

搜神記。吳猛。濮陽人。仕吳爲西安令。因家分寧。性至孝。遇至人丁義。授以神方。又得祕法神符。道術大行。嘗見大風。書符擲屋上。有青鳥銜去。風卽止。或問其故。曰。南湖有舟。遇此風。道士求救。驗之果然。西安令干慶死已三日。猛曰。數未盡。當訴之於天。遂臥屍旁數日。與令俱起。後將弟子回豫章。江水大急。人不得渡。猛乃以手中白羽扇畫江水。橫流遂成陸路。徐行而過。過訖。水復。觀者駭異。嘗宿潯陽參軍周家。有狂風暴起。猛卽書符擲屋上。須臾風靜。

搜神後記。石虎鄴中。有一胡道人。知呪術。乘驢作估客於外國。深山中行。下有絕澗。窅然無底。忽有惡鬼。僞牽此道人。驢下人絕澗。道人尋卽呪誓。呼諸鬼王。須臾。卽驢物如故。異苑。晉趙候。少好諸術。姿形頓陋。長不滿數尺。以盆盛水作禁。魚龍立見。候有白米。爲鼠所盜。乃披髮持刀。畫作地獄。四面爲門。向東嘯。羣鼠俱到。呪之曰。凡非噉者。過去。盜者令

止者十餘。剖腹看臟。有米在焉。曾徒跣。須臾。因仰頭微吟。雙履自至。有人笑其形容者。便陽設以酒杯向口。卽掩鼻不脫。仍稽顙謝過。著地不舉。永康有騎石山。山上有石人騎石馬。候以印指之。人馬一時落首。今猶在山下。

唐書明崇儼傳。崇儼洛州偃師人。梁國子祭酒山賓五世孫。少隨父恪。令安喜。吏有能召鬼神者。盡得其術。乾封初。應岳牧舉。調黃安丞。以奇技自名。高宗召見。甚悅。擢冀王府文學。試爲窟室。使宮人奏樂其中。召崇儼問何祥邪。爲我止之。崇儼書桃木爲二符。刺室上。樂卽止。曰。向見怪龍怖而止。盛夏。帝思雪。崇儼坐頃。取以進。自云。往陰山取之。四月。帝憶瓜。崇儼索百錢。須臾。以瓜獻。曰。得之緱氏老人圃中。帝召老人問故。曰。埋一瓜。失之。土中得百錢。累遷正諫大夫。帝令人閣供奉。每謁見。陳時政。多託鬼神爲言。至爲武后作厭勝事。又言。章懷太子不德。儀鳳四年。爲盜所刺於東都。好事者爲言。崇儼役鬼勞苦。爲鬼所殺。而太后疑太子使客殺之。命御史中丞崔謐等雜治。誣服者甚衆。及太子廢。死狀乃明。紀聞。博陵崔簡。少敏慧。好異術。嘗遇道士張元肅。曉以道要。役使神物。通靈變化。唐天寶二載。如蜀郡。郡有呂誼者。遇簡而厚幣以遺。意有所爲。簡問所欲。乃曰。繼代幼女。未嘗見人。閨幃之中。一夕而失。意者明公蘊非常之術。願知所捕。瞑目無恨矣。簡曰。易耳。卽於別

室。夜設几。焚名香。以降神靈。簡令呂生仗劍於戶。若胡僧來。可執之求女。慎無傷矣。簡書符呵之。符飛出。食頃。風聲拔樹發屋。忽聞一甲卒進曰。神兵備願王所用。簡曰。主人某日失女。可捕來。卒曰。唯東山上人。每日以呪水取人。得非是乎。簡曰。若然。可速捕來。卒去。須臾。還曰。東山上人聞之。駭怒。將下金剛伐君。奈何。簡曰。無苦。又書符飛之。條忽有神兵萬計。皆奇形異狀。執劍戟列庭。俄而西北上見一金剛來。長數十丈。張目叱簡兵。簡兵俯伏不敢動。簡仗劍步於壇前。神兵忽隱。卽見金剛駭矣。久之。無所見。忽有一物。豬頭人形。著豹皮水禪。云。上人願起居仙官。簡露坐而命之。紫衣胡僧趨入。簡讓曰。僧盜主人女。安敢妄有役使。初僧拒詐。呂生忽於戶間躍出。執而尤之。僧迫不隱。卽曰。伏矣。貧道行大力法。蓋聖者致耳。非僧所求。今卽歸之。無苦相逼。向非仙官之命。君豈望乎。願令聖者取來。俄頃。見豬頭負女至。冥然如睡。簡曰。宜取井花水爲桃湯洗之。卽醒。遂自陳云。於睡中夢一物。豬頭人身。攝去。不知行近遠。至一小房中。見僧相陵。問何處。乃云。天上也。便禁閉。無得出。是夜有兵騎造門。豬頭又至。云。崔真人有命。方得歸。然某來時。私於僧房門上塗少粉脂。有三指跡。若以此尋。可獲。呂生厚遺簡。而陰求僧門所記。餘數月。遊東巖寺。入曲房。忽見指跡於門右扇。遽追之。僧宿昔已去。莫知所之。寺與呂生居處。可十里有餘耳。

因話錄。唐元和初。南嶽道士蔣含弘。始善符術。自晦其道。人莫知之。後居九真觀。曾命弟子至縣市齋物。不及期還。語其故云。於山口見一猛獸當路。良久不去。以故遲滯。蔣曰。我在此庇伊已多時。何敢如此。卽以一符至所見處。明日獸踏符下。蔣聞之曰。我本以符却之。使其不來。豈知不能自脫。旣以害物。安用術爲。取術焚之。自此絕不復留意。

酉陽雜俎。長壽寺僧誓言。他時在衡山村人爲毒蛇所噉。須臾而死。噉處腫起尺餘。其子曰。咎老若在何慮。遂迎咎至。乃以灰圍其戶。開四門。先曰。若從足入。則不救矣。遂踏步握固。久而蛇不至。咎大怒。乃取飯數升。搗蛇形。誚之。忽蠕動出門。有頃飯蛇引一蛇從死者頭入。徑吸其瘡。屍漸低。蛇斃縮而死。村人乃活。

異聞集。河陽從事樊宗仁。長慶中。客遊鄂渚。因抵江陵。途中頗爲駕舟子王升所侮。宗仁方舉進士。力不能制。每優容之。至江陵。具以事訴於在任。因得重笞之。宗仁以他舟上峽。發不旬。而所乘之舟汎然失纜。篙櫂皆不能制。舟人曰。此舟已爲仇人之所禁矣。昨水行。豈常有所忤哉。今無術以進。不五百里。當歷石灘。險阻艱難。一江之最。計其奸心。度我船適至。則必觸碎沉溺。不如先備焉。宗仁方與僕登崖。以巨索繫舟。循岸隨之而行。翼至灘所。船果奔駭狂觸。恣縱升沉。須臾瓦解。賴其有索。人雖無傷。物則蕩盡。峽路深僻。上下數

百里皆無居人。宗仁卽與僕輩蔭於林下。糧餼什具。絕無所有。羈危辛苦。憂悶備至。雖發人告於上官。去二日不見返。饑餒殆絕。其夜因積薪起火。宗仁泊僮僕皆環火假寢。夜深忽寤。見山獠五人列坐。態貌殊異。皆挾利兵。瞻顧睚眦。言語凶謾。假令揮刃。則宗仁輩束手延頸矣。覩其勢逼。因大語曰。爾輩皆業在此山中。吾不幸舟船破碎。萬物俱沒。涸然古岸。俟爲豺狼之餌。爾輩回首橫目。曾不傷心。而乃憫然笑侮。幸人危禍一至。此戰。吾今絕糧已逾日矣。爾家近者。可遽歸營飲食。以濟吾之將死也。山獠相視。遂令二人起。未曉負米肉鹽酪而至。宗仁賴之。以候回信。因示破舟之由。山獠曰。峽中行此術者甚衆。而遇此難者亦多。然他人或有以解。唯王升者犯之。非沒溺不已。則不知果是此子否。南山白皎者。法術通神。可以延之。遣召行禁。吾知皎處。試爲一請。宗仁因懇祈之。山獠一人遂行。明日皎果至。黃冠野服。杖策躡履。姿狀山野。禽獸爲侶。宗仁則又示以窮寓之端。皎笑曰。瑣事耳。爲君召而斬之。因薙草剪木。規地爲壇。仍列刀水。而皎立中央。夜闌月白。水碧山青。杉桂朦朧。溪聲悄然。時聞皎引氣呼呌。召王升。發聲清長。激響遶絕。達曙無至者。宗仁私語僕使曰。豈七百里王升而可一息致哉。皎又詢宗仁曰。物沉舟碎。果如所言。莫不自爲風水所害耶。宗仁暨舟子又實告。皎曰。果如是。王升安所逃形哉。又謂宗仁所使曰。然請

郎君三代名諱。方審其實耳。僕人告之。皎遂入深遠。別健壇墀。暮夜而再召之。長呼之聲。又若昨夕。良久。山中忽有應皎者。咽絕。因風始聞。久乃至皎處。則王升之魂也。皎於是責其奸蠱。數以罪狀。升求哀俯伏。稽顙流血。皎謂宗仁曰。已得甘伏。可以行戮矣。宗仁曰。原其奸凶。尤甚。實爲難恕。便行誅斬。則又不可。宜加以他苦焉。乃叱王升曰。全爾腰領。當百日血痢而死。升號泣而去。皎告辭。宗仁解衣以贈皎。皎笑而不受。有頃。舟船至。宗仁得進發江陵。詢訪王升。是其日。皎召致之夕。在家染血痢十旬而死。

桂苑叢談。唐宣宗末。廣陵貧人杜可筠。年四十餘。好飲絕粒。每酒肆巡座求飲。有樂生列酒旗於城街之西。常許以陰雨往他所不及。卽約詣此與飲。率以爲常。一旦大雪。詣樂求飲。覩典事者白樂云。旣已嚙損。卽據物賠來。樂不喜其說。杜問曰。何故。樂曰。有人將衣服換酒。收藏不謹。致爲鼠嚙。杜曰。此間屋院幾何。曰若干。杜曰。弱年曾記得一符。甚能却鼠。卽不知今日驗否。請以試之。或有徵。當可盡此屋宇。永無鼠矣。樂得符。依法焚之。自此遂絕鼠跡。

永明縣志。蔣震。字長生。宋隆興間。任江西臨江府推官。入境時。未莅任。過一巖。鼓吹者止。公問之故。云。鼓吹時。水怪卽能爲祟。公命點過人數。鼓吹而行。行過復點。果少一人。公卽

選四壯丁。將劍二口。鐵練二條。取筆書符一道。命四人經巖洞索之。四人焚符。輒猛若四
天帥。鎖一蛟以出。公命導之前行。莅任後。祝天地城隍。聲其罪狀。乃斬之。血流里許。臨江
人士咸驚爲神人。終公之任。無敢以不情事罔上欺公者。公亦用清淨澹泊。著冰蘖聲。歸
家貧乏。幾不能自存。其斬蛟符。想於諸生時遇異人指授耳。

異聞總錄。嘉興令陶彖。有子得疾甚異。形色語笑。非復平日。彖患之。聘謁巫祝厭勝。百方
終莫能治。會天竺辨才法師元淨。適以事至。元淨傳天台教。特善呪水。疾病者飲之。輒愈。
吳人尊事之。彖素聞其名。卽詣謁。具狀告曰。兒始得病時。一女子自外來相調笑。久之俱
去。稍行至水濱。遺詩曰。生爲木卯人。死作幽獨鬼。泉門長夜開。衾幃待君至。自是屢來。且
言曰。仲冬之月。二七之間。月盈之夕。車馬來迎。今去妖期逼矣。未知所處。願賜哀憐。淨許
諾。杖策從至其家。除地爲壇。設觀音菩薩像。取楊枝露水灑而呪之。三繞壇而去。是夜兒
寢安然。明日淨結跏趺坐。引兒問曰。汝居何地而來至此。答曰。會稽之東。卞山之陽。是吾
之家。古木蒼蒼。又問姓誰氏。答曰。吳王山上無人處。幾度臨風學舞腰。淨曰。汝柳氏乎。羈
然而笑。淨曰。汝無始以來。迷已逐物。所爲轉溺於淫邪。流浪千劫。不自解脫。入魔趣中。橫
生災害。延及亡辜。汝今當知魔魔卽發界。我今爲汝宣說。有楞嚴祕密神呪。汝當諦聽。痛

自悔恨。洗既往過愆。返本來清淨覺性。於是號泣不復有云。是夜謂兒曰。辨才之功。汝父之度。無以加。吾將去矣。後二日復來。曰。久與子游。情不能遽舍。願一舉觴爲別。因相對引滿。既罷。作詩曰。仲冬二七是良時。江下無緣與子期。今日臨歧一杯酒。共君千里遠相離。遂去不復見。

福建通志。曹四公。其先徽州人也。祖從王審知入閩。行成於集賢之香寮。因家焉。公幼有異質。昔里中有神妖。每三年社中輒以人祀。不爾則爲癘。公焚香祝天。誓欲除之。遂往廬山。遇異人。得禦妖止癘之方。乘竹枝。俄頃至其鄉。風雨鏗然。有金戈鐵馬之聲。而妖已遁。然其餘烈猶爲癘。公因以劍擊石。甘泉涌出。病者賴以全活。自後里社以寧。年九十八卒。

元史釋老傳。張與棣。卒。弟與材。嗣。爲三十八代。襲掌道教。時潮嶺鹽官海鹽兩州。爲患特甚。與材以術治之。一夕。大雷電以震。明日。見有物魚首龜形者。磔於水裔。潮患遂息。大德五年。召見於上都。幄殿。八年。授正一教主。主領三山符籙。

談言。李淵材。嘗從郭太尉遊園。咤曰。吾比傳禁蛇方甚妙。但呪語耳。而蛇聽約束。如使稚子。俄有蛇甚猛。太尉呼曰。淵材。可施其術。蛇舉首來奔。淵材無所施其術。反走。汗流。脫其

冠巾曰。此太尉宅神。不可禁也。太尉爲之一笑。

朱先生者。不知何許人。或曰。明宗室也。康熙時。隱於浙。精異術。嘗架箸於几。捕鼠置其中。鼠不得出。貓不得入。名曰諸葛八陣圖。又嘗剪紙爲魚。置之盆中。卽游泳矣。

某術士手撮棋子布於几。中間橫斜縈帶。不甚可辨。外爲八門。則井然可數。投一小鼠。從生門入。則曲折尋隙而出。從死門入。則盤旋終日不得出。

石門埭溪有風雨庵。爲呂晚村別墅。屋十數間。曲折有致。庭有紫薇。盤困離奇。古物也。晚村常夜出訪友。必三更始返。僮籠燈導之。一夕訪友笑而告之曰。今夕有不速客來。問爲誰。不答。再叩之曰。梁上君子也。漏三下。門闔矣。有二人不得出。氣喘汗流。慙極欲死。呂笑曰。蠢蟲何苦乃爾。賊伏地稽顙。哀求乞命。呂含笑釋之。蓋二人竊物出。覺非前路。亂山崎嶇。愈走愈遠。則以呂之預布奇門故也。

巫蠱

後漢書徐登傳。登。閩中人也。本女子。化爲丈夫。善爲巫術。又趙炳。字公阿。東陽人。能爲越方。時遭兵亂。疾疫大起。二人遇於烏傷溪水之上。遂結言約。共以其術療病。各相謂曰。今旣同志。且可各試所能。登乃禁溪水。水爲不流。炳復次禁枯樹。樹卽生莢。二人相視而笑。

共行其道焉。登年長。炳師事之。貴尚清儉。禮神。惟以東流水爲酌。削桑皮爲脯。但行禁架。所療皆除。後登物故。炳束入章安。百姓未之知也。炳乃故升茅屋。梧鼎而爨。主人見之。驚懔。炳笑不應。旣而爨熟。屋無損異。又嘗臨水求渡。船人不利之。炳乃張蓋坐其中。長嘯呼風。亂流而濟。於是百姓神服。從者如歸。章安令惡其惑衆。收殺之人。爲立祠堂於永康。至今蚊蚋不能入也。

搜神記。吳孫休有疾。求覲視者得一人。欲試之。乃殺鵝埋於苑中。架小屋。施牀几。以婦人履履服物著其上。使覲視之。告曰。若能說此冢中鬼婦人形狀者。當加厚賞。而卽信矣。竟日無言。帝催促之急。乃曰。實不見有鬼。但見一白頭鵝止墓上。所以不卽白之。疑是鬼變。作此相當候其眞形而定。不復移易。不知何故。敢以實上。

稽神錄。陳寨者。泉州晉江巫也。善禁呪之術。爲人治疾多效者。澶州逆旅蘇猛。其子病狂。人莫能療。乃往請陳。陳至。蘇氏子見之。戟手大罵。寨曰。此疾入心。疾乃增。於堂中戒人無得竊視。至夜。乃取蘇氏子劈爲兩片。懸堂之東壁。其心懸北簷下。寨方在堂中作法。所懸之心。遂爲犬食。寨求之不得。驚懼。乃持刀宛轉於地。出門而去。主人弗知。謂其作法耳。食頃。乃持心而入。內於病者之腹。被髮連叱。其腹遂合。蘇氏子旣寤。但連呼遞鋪遞鋪。家人

莫之測。乃其日去家十里。有驛吏手持官文書。死於道傍。初南中驛路二十里。至一遞鋪。吏持符牒。以次傳授。欲近前鋪。輒連呼以警之。乃塞取驛吏之心。而活蘇氏。蘇遂愈。如故。明昭代典。則揚王姓陳氏。世爲維揚人。不知其諱。宋季隸籍軍伍。從張世傑。扈從祥興。帝駐南海。至元己卯春。世傑戰敗。士卒多溺死。王幸脫死。達岸糧絕。計無所出。同行者曰。聞鬻骸山有死馬。共烹食之。不識可乎。王未及行。疲極。輒晝仆地。睡。夢一白衣謂曰。汝慎勿食馬肉。今夜有舟來載也。王恍惚中。未深信。俄又夢如初。至夜將半。夢中彷彿聞櫓聲。有衣紫衣者。以杖觸王曰。舟在矣。王驚寤。身忽在舟中。見舊所事統領官。時統領已降於元帥。元將畏舟壓。凡附舟者。擲棄水中。統領憐王。亟藏之。舟板下。日取乾餼。從板隙投之。王掬以食。又與王約。渴則以足撼板。張口向隙受漿。居數日。事將洩。皆徬徨不安。忽颶風撼舟。元將大恐。徧求禱祈者。不可得。統領知王能巫術。遂白而出之。王仰天叩齒。若指揮鬼神狀。風濤頓息。元將喜。因飲食之。至通州。送之登岸。王歸維揚。居盱眙津里鎮。以巫術行。王無子。生二女。長適季氏。次卽皇太后。晚以季氏長子爲後。年九十九歲卒。

乾隆時。有南客館京師。巫也。自言能拘蛇。其居停主人欲觀其法。不可。強之。至再。允焉。乃命竹工削竹籤百枝。長三尺許。鋸其兩端。如箭錐。至期。約主人及外客。以麻繩束竹籤。捆

載而行。同赴西山石佛廟。踞石臺上。步置書符。口喃喃作詞。俄頃微風起。草中索索作聲。蛇果大至。先小後大。盤旋迴繞。有若錦者。有若花者。衆咸詫爲未見。最後有一蛇至。不甚大。遍體光黝如漆。昂其首向前視客。客色遽變。憮然曰。殆矣。急書符退之。衆蛇皆散。獨黝黑者不去。吻舌張口。似有怒態。客披髮跣足。持咒。嚙舌血。噴之。始去。顧衆曰。君等可歸矣。此蛇來與吾較法。我不可去。去則貽禍主人。乃命衆人以繩束其身。捆於石佛背上。以所攜竹籤置手旁。促衆人去。次日客歸。衆詢所以。云是夜風雨大作。蛇乘空而來。張口吸氣。似欲相吞。予望其氣來。乃以竹籤一枝投之。籤爲氣攝入其腹。如是數十次。氣漸衰。籤亦將盡。俄聞廟門外有崩撼之聲。蛇斃於地。風雨亦息。

有李侍郎者。從苗疆攜一苗女歸。年久老病。恆伏臥。嘗畜一貓。酷愛之。眠食必共。時里中傳有夜星子之怪。迷惑小兒。得驚癩之疾。遠近惶惶。一日有巫姑云能治之。乃製桃弓柳箭。繫以長絲。伺夜星子乘騎過。輒射焉。絲隨箭去。遣人跡之。正落某侍郎家。忽婢子報老苗婆背上中箭。視之。已懵然。而所畜之貓。尙伏胯下。衆知老苗婆挾術爲祟。而常以貓爲坐騎也。

褚叟。宜昌人。善巫術。世所傳辰州符者是也。一日上流來木牌數十紮。將經其地。諸少年

強叟施術。叟不獲已。以墨染三簪。植諸江岸沙磧中。牌遽中止。保護木牌之某術士。偵知叟所爲。誓報之。未幾。叟忽失明。悟爲某之報讎也。乃向空擲米。目疾旋失。叟更斷柳枝爲千百條。剗其葉。束以繩。豎之屋瓦上。而木牌忽解。某急施術集之。顧堆積至高。而不得動。某益恚。徑趨叟宅。灑以飛沙。叟家人頓病。滿身發紅痧。叟噴以雄黃調和之醋。疾頓瘳。乃語某曰。汝欲以毒術斃吾全家。安得不報。卽以手擊其背。某頓失常度。疾奔去。易舟歸家。亟潛身於缸。缸而覆巨石。戒家人蕪薪其上。謂須熬五日。夜勿絕。迨熬至四日。其妻慮其灼斃也。驟揭之。則某之背已出。巨釘四。一尙留脊間。某呼曰。命也。遂氣絕。

木邦一名孟邦。相傳其人多幻術。能以木換人手。人初不覺。久之行遠。痛不能勝。有不信其說者。死之日。剖股視之。果木也。又能置汗穢於途。人觸之者。變爲羊豕。以錢贖之。復變爲人。有知之者。易置穢物於他方。則其人乃自變爲異類。

黔俗尙鬼。有巫師。顧其術時有小驗。殆與催眠術相近。汴人徐某。從其父在黔。受祕密教於喇嘛。已而商於鎮遠。聞有黃巫師者。以術稱於時。心易之。忽遇之於友人許。黃踞上坐。與語。倨甚。徐怒。乘醉語侵黃。黃拂衣起。友人強令徐謝過。黃終不懌。逃席去。一日。徐往城隍廟觀演劇。忽有自後摩其頂者。視之。黃也。方戟指向徐。咄咄語。徐覺心動。力持之。黃招

手曰來。徐卽佯爲被迷者。從之去。黃顧笑曰。爾亦有今日耶。徐不語。至曠野。黃戟指曰。止。徐亦佯止。黃左畫曰。此山也。汝見否。徐不應。右畫曰。此水也。徐又不應。黃踟躕欲反走。徐亟蠱之以術。引手結印。指其面。黃似微覺。亦以術相支拄。二人互爲禹步禁咒。良久。徐斂袖跌坐草上。黃懼不脫。乃曰。君亦知音。今請以兄事。徐諾。黃自是一意與之交歡。徐之爲術也。不事符咒。蓋亦得默宗魔力耳。黃知之。意以默宗惟鍊心心亂而術不效。乃與之遊於酒樓妓館博場劇院。欲隱敗之。而徐不爲所動。則又飲之於家。酒闌。黃介紹一女子使見。曰。此舊同學。鍾可人也。家東郭。其術優於吾。君可與談。三人談久之。黃起入內更衣。女姿態婉媚。徐亦美少年。於是談久而忘形矣。忽屏後一人狂笑曰。徐君。今日何如。徐方欲鎮攝。已不及。遽冥然。覺天旋地轉。如醉如夢。隱約見家人在前。又似有刀山劍樹者。久之昏沈若死。俄而砰然有聲。乃驚悟。則可人猶在前。黃去久矣。徐自知墮其計中。而何以忽醒。乃詢之鍾。鍾則曰。黃以我誑君。又以君誑我也。黃昔與我在苗峒。同學於某師。獨黃與我得真傳。昨言君之術過於我師。以此而來。不意黃陰行其毒。君旣爲所扑。復欲困我。我幸覺之。以先發制勝。黃旣逃。我乃復以術蘇君也。徐遜謝而歸。

邵陽黃建剛。嘗遊歐洲。得催眠術於德國某博士。能以手指人。呼之人。輒迷惘。嘗以其術

眩於衆。遊日本。見日之催眠家。皆兼按摩術。心大鄙之。出其術。日人皆驚。欲從之學。黃不可拂袖去。黃歸國。乃益驕。性放蕩。不羈。卽以術蠱婦人。由是爲衆所惡。一夕。火其廬。黃倉猝挈其妻走。術不及施。衆佯不識者。曰。此乘火爲劫者也。時黃手一衣包。卽奪而執之。撻無算。其兄弟戚友輩力救之。不死。由是貧甚。知不爲衆所容。乃西走辰沅。辰沅地僻。而民好巫。黃至。更姓名。周歷苗峒。以巫自給。漢苗多信之者。由是得饒給。年餘。苗民有雷姓者。家殷實。其妻病。乞拯於黃。黃往。有少婦絕艷。坐榻前。侍湯藥。黃睨之心蕩。施術畢。陰以暗示動。婦遂行。黃所居去苗家不足里許。是夜。少婦奔於黃。將且復還。少婦已有夫。行賈貴州。故黃得肆所欲焉。久之。益肆。日蠱婦。令竊財物以來。婦積日漸有省。乃告人。謂此身往還。都不自主。離奇恠恍。若隱有約束之者。不敢不從。少婦家人患之。知爲黃。卽以告雷。雷怒。詰黃。黃知其意。雷晤黃。不能出一語。良久。予自歸。如不勝羸弱者。家人問之。皆不答。自是病臥牀不起。醫診脈。無病象。其家復延黃。黃要挾千金。雷家人不許。請少減。亦不可。無如何。聽之而已。或語黃。雷家已入黔。請祖師。祖師使女弟子逸鸞來。聞將與君鬪法也。黃笑曰。我自文明國來。何憚此野蠻者爲。無何。聞雷病已治愈。於是稍稍疑慮。不更招婦至。然鬪法之說。久而杳然。雷家亦無消息。月餘。又萌故智。一日晨起。妻方曉妝。有美少

年貿貿然來。黃方詰問。少年遽向黃妻招手。妻不覺從之行。黃大駭。亟逐之。兩人挽臂行如風。頃刻不見。喪氣而歸。則婦方與少年交頸於室也。大忿。急以手指少年。少年亦以目視黃。黃覺少年日光冷射。毛髮幾欲眩暈。知將中術。爰力持之。手不能舉。勉爲支持。視少年亦目光黯淡。如嬰重困者。於是彼此互競。約一時許。少年拍手笑呼曰。君真好漢。今如何。黃不覺退倚榻下。口噤不能聲。少年笑時。梨渦生頰。儼然一女郎也。黃大悟。然不能起。目送其去。日午乃蘇。以問其妻。妻亦言惘恍如夢。身不由己。幸不爲所污。黃令祕之。而市中已遍傳矣。黃大窘。幸薄有所蓄。乃攜妻更他適。改行從善。數年後。復歸於鄉。鄉人亦安之。黃復人黔。求苗人所謂祖師者。竟不可得。

湖南保靖南關外富戶姜正秀家。有雇工梁勝。勤苦誠樸。爲姜所信用。某日使往那洞守碾房。梁挈其妻吳氏同居。吳本苗女。夙有蠱術。凡蛇蝎龜蛙之屬。蓄臥榻下。初各一二頭。未一月。窺廁間皆蠕蠕而動。往來碾米者。遂視爲畏途。梁亦患之。累戒不悛。有人以其事告姜。姜懼。使人逐梁他徙。吳怒。披髮入姜宅。橫目視人。口喃喃誦符咒。指牛。牛死。指犬。犬斃。叱人人病。惡蛇毒蟲滿室中。姜大恐。率家人羅拜於吳。求恕罪。吳許之。患始平。閩有放口之說。口字不知作何解。要亦巫蠱魘魅之屬。大率互仇而力不能制。則放口打

之。以致之死。設所打之人不爲所中。亦必致放者於死命。更有所謂飛口者。當口不中其人而反也。路遇他人。亦間有中者。則爲飛口。凡中口。必忽得無名之異疾。醫藥不能治。然有專業解口者。能以術治之。中口者愈。則放口者亦必自斃。故非萬不得已。亦鮮肯放者。蓋放時已置生死於度外也。光緒時。嘗有一婦與其嬸不睦。集怨既深。嬸遂放口打之。時婦已有妊。忽得異疾。通體毛髮牽掣。毛竅中出血縷縷。而腹痛欲死。羣知其中口。亟延解口者解之。乃淨一室。室不留他人。令以一大浴盆與病者裸坐其中。背相貼。而神其用。一日夜而病者霍然若失。酬金不過三四千錢耳。放口之術。婦女輩間有自習之者。更有業此受人延聘。得數金卽辦者。

扶鸞類

夢溪筆談。舊俗正月望夜迎廁神。謂之紫姑。亦不必正月。常時皆可召。予少時見小兒輩等。閑則召之。以爲嬉笑。親戚間曾有召之而不肯去者。兩見有此。自後遂不敢召。景祐中。太常博士王綸家。因迎紫姑。有神降其閨女。自稱上帝後宮諸女。能文章。頗清麗。今謂之女仙集。行於世。其書有數體。甚有筆力。然皆非世間篆隸。其名有藻牋篆。苗金篆。十餘名。綸與先君有舊。予與其子弟遊。親見其筆跡。其家亦時見其形。但自腰以上見之。乃好女。

子。其下常爲雲氣所擁。善鼓箏。音調凄婉。聽者忘倦。嘗謂其女曰。能乘雲與我遊乎。女子許之。乃自其庭中涌白雲如蒸。女子踐之。雲不能載。神曰。汝履下有穢土。可去履而登。女子乃轆而登。如履繪絮。冉冉至屋復下。曰。汝未可往。更期異日。後女子嫁。其神乃不至。其家了無禍福。爲之記傳者甚詳。此予日見者。粗志於此。近歲迎紫姑仙者極多。大率多能文章。歌詩有極工者。予屢見之。多自稱蓬萊謫仙。醫卜無所不能。棋與國手爲敵。然其靈異顯著。無如王綸家者。

仇池筆記。予頃在都下。有傳太白詩者。其略曰。朝披夢澤雲。又云笠澤青茫茫。此非世人語也。蓋有見太白在肆中而得此詩者。神仙之道。真不可以意度。紹聖元年九月。過廣州。訪崇道大師何德順。有神仙降於其室。自言女仙也。賦詩立成。有超逸絕塵語。或以其託於箕箒。如世所謂紫姑神者疑之。然味其言。非紫姑所能至。又有入獄鬼羣鳥獸者。託於箕箒。豈足怪哉。崇道好事喜客。多與賢士大夫爲游。其必有以致之也哉。

談苑。金陵夏氏。能致紫姑神。神能屬文。其書畫似唐人。應對機捷。蔣山法泉長老曰。問仙姑求一偈。子神云。神拜來不惜口中口。你爲說破泉曰。試說看。神曰。咄。泉曰。也是外學之流。神曰。法泉曰。公案未了。神曰。將拄杖來。良久書頌曰。鍾山鍾山。今古長閑。天邊雲漢。漢

澗下水潺湲。或寫此段語寄示李之儀曰。冤哉法泉。被三姑摧折之儀。答曰。法泉所謂霜上加霜也。紫姑者廁神也。金陵有致其神者。沈邁嘗就問之。卽畫粉爲字。曰。文通萬福。邁問三姑姓。答云。姓竺。南史竺法明。乃吾祖也。亦有詩贈邁。近黃州郭殿直家。有此神。頗黠捷。每歲率以正月一日來。二月二日去。蘇軾與之甚狎。常問軾乞詩。軾曰。軾不善作詩。姑書灰云。猶裏猶裏。軾云。軾非不善。但不欲作爾。姑云。但不要及他新法便得也。

春渚紀聞。政和二年。襄邑民。因上元請紫姑神爲戲。旣書紙間。其字徑丈。或問之曰。汝更能大書否。卽書曰。請連粘裏表二百幅。當爲作一福字。或曰。紙易耳。安得許大筆也。曰。請用麻皮十斤。縛作筆。令徑二尺許。墨漿以大器貯備濡染也。諸好事。因集紙筆。就一富人麥場鋪展。聚觀。神至。書曰。請一人繫筆於項。其人不覺身之騰蹕。往來場間。須臾。字成。端麗如顏書。復取小筆。書於紙角云。持往宣德門。賣錢五百貫文。旣而縣以妖捕羣集之人。太府聞之。取就鞠治。訖無他狀。卽具奏。知有旨。令就後苑再書驗之。上皇爲幸苑中。臨視。乃書一慶字。與前書福字。大小相稱。字體亦同。上皇大奇之。因令於襄邑擇地建祠。歲祀之。

睽車志。岳侯死後。臨安雨溪寨軍將子弟。因請紫姑神。而岳侯降之。大書其名。衆皆驚愕。

請其花押。則宛然平日真迹也。復書一絕云。經略中原二十秋。功多過少未全酬。丹心似石憑誰愬。空有遊魂徧九州。丞相秦公聞而惡之。擒治其徒。流竄者數人。人有死者。

彥周詩話。請紫姑神。大抵能作詩。然不甚過人。舊傳一士人家。請之既降。偶書院中子弟作雨詩。因率爾請賦。頃刻書滿紙。其驚句云。簾捲滕王閣。盆翻白帝城。可喜也。

游宦紀聞。世南少小時。嘗見親朋間。有請紫姑仙。以筭插簪箕。布灰桌上。畫之。有能作詩詞者。初問必先書姓名。皆近世文人。如于湖。石湖。止齋者。亦有能作詩賦時論記跋之類。往往敏而工。言禍福却多不驗。近時都下有士人許其姓者。能迎致大仙。所言多奇中。嘉定壬午之春。三山黃公朴。同一二朋友訪許。叩功名大略。卽書沙門光遠降。先作自贊云。伸脚自由。屈脚自在。不知十二部尊經。不識三千條大戒。醉後高歌。無障無礙。當時若見闍王。任他枷鎖。柅械。又一云。無疑無疑。自有東西。目前行檢。眼下阿鼻。不認真實法性。不念如來菩提。捉取金毛獅子。任教烏兔如飛。後再書云。黃子黃子。文魁多士。醞藉胸中。十萬兵。縱橫筆下。三千字。無垢爲朋。汪公相似。若得火土相逢。一躍禹門浪裏。後八年歲在己丑。黃公果大魁天下。黃生於壬子。魁於己丑。實符火土相逢之句。狀元局中諸公唱和詩。有醞藉縱橫一聯。不差一字。鬼物已先知之矣。光遠乃昔時雲遊入蜀。至青城山丈人。

觀不爲道士所禮。僞爲繡衣出巡。盡黥觀中向來不禮之人。南僧不許入蜀者以此。距今百餘載。尙爲點鬼。可謂異事。

輟耕錄。懸箕扶鸞召仙。往往皆古名人高士來格。所作詩文。間有絕佳者。意必英爽不昧之鬼。依馮精魄。以闡揚其靈怪耳。友人樞李顧元凱。舜舉亦善此術。嘗召一仙至。大書曰。獨樂園主也。可命題。衆以詠史請。鸞不停留。作成長篇。自非熟於史學者弗能焉。殊不知此等爲何如鬼也。詩曰。三皇之前不可傳。堯舜垂衣化自然。夏衰商敗兵革起。征討有罪非傳賢。蒼姬種德極深厚。歷載八百何緜緜。孔丘孟軻不得位。惟有文字登書編。春秋筆削嚴一字。誅惡褒善持大權。丘明作傳詳本末。下迨戰國何茫然。秦皇併吞六王畢。始廢封建迷井田。功高自謂傳萬世。仁義不施徒託仙。東遊不返祖龍死。志靈火德明中天。漢朝文景稱至治。刑措可比成康前。無端雜用黃老術。是以未得稱其全。王莽賊臣篡漢祚。賴有光武如周宣。雲臺名將應列宿。婉婉良策扶戎軒。絕勝高祖醢彭越。可比周召終天年。崇儒往謁曲阜廟。典章燦燦羅星躔。後人不省創業苦。寵任閹宦皆貂蟬。西園粥爵誠可恥。黨錮忠士災何延。一朝曹氏帝稱魏。銅駝荆棘生荒烟。關張早死後主弱。典午自帝開坤埏。五胡雲擾亂中國。五馬南渡何翩翩。六朝興廢有得失。豈知合併歸楊堅。瓊花城

裏建宮闕。汴河春水浮龍船。亂離思治否復秦。唐室高祖催飛鸞。秦王神武不可及。遂承天祚傳高元。大綱不正有慚色。我嘗撫卷思其原。紛紛女禍握神器。擾擾藩鎮橫戈鋌。乘輿避亂數奔竄。翠華幾度遊西川。黃巢殘賊不忍說。白骨山積血成泉。侵陵漸使唐祚絕。江海雖大猶涓涓。朱溫降將乃一賊。僭號暫時得復失。後唐石晉暨知遠。但以功利不尙德。周家亦僭登天基。獨有世宗明治術。我朝列聖皆深仁。天下蒼生得蘇息。史書浩浩充屋棟。人主欲觀寧遍及。小臣纂集作通鑑。治亂興亡明似日。願言乙夜細垂觀。比美成王戒無逸。

輟耕錄。虞邵菴先生。布衣時。落落不偶。久客錢唐。一日。偕友人楊公仲弘。薛公宗海。范公德機。訪方外宰淵微鍊師於西湖之曲。求召鬼仙。以下行藏。鍊師卽置箕懸筆。書符作法。有頃。箕動筆運而附降云。某非仙。乃當境神也。鍊師叱曰。吾不汝召。汝神何來。神附云。某欲乞虞公撰一保文。申達上帝。用求遷陞耳。因衆勸先生。其無辭神請。先生遂諾。翌日。文成。火於湖濱。逾旬。再詣鍊師禱卜。神復降云。某已獲授城隍。謹候謁謝。公必貴顯。幸毋自忽。旣而先生由校官至奎章閣侍書學士。贈江西行中書省參知政事。封仁壽郡公。謚文靖。以文章名四海。豈非先世積有餘慶。天將報施於先生之躬。而鬼神預有知耶。

涉異記。浮梁東隅有昭烈廟。祀唐張巡。設像旁侍曰張太子。永樂戊子。士人卜秋舉。降箕曰。玉霄一點墜雲端。難失佳人一不全。敲斷鳳釵文不就。貴人頭上請君看。蓋王英高中四字也。是秋果然。英山東濱州人。其父斌爲浮梁令。以父任應舉云。又士人袖芭蕉葉入云。我非問功名。第言袖中何物。詩云。兩手懷來一葉青。知君無意問功名。可憐昨夜三更雨。減却窗前數點聲。又士人得異草。來問其名。詩云。蘇武當年膽氣雄。匈奴一箭射飛鴻。至今血染塔前草。一度秋來一度紅。蓋名鴈落紅云。如是者莫可枚舉。或謂是時有旅櫬寓廟中。必其所爲。後櫬移而神不顯。

明外史陶仲文傳。藍道行方士也。以扶鸞術見帝。帝大信幸之。有所問。輒密封。遣中官詣壇焚之。所答多不如旨。帝答中官穢褻。中官懼。交通道行。啟視而後焚之。答具如旨。帝喜。問今天下何以不治。道行假乩仙答云。賢不竟用。不肖不退耳。問孰爲賢不肖。答曰。賢者徐階楊溥。不肖則嚴嵩。又問果爾。上仙何不殛之。答曰。待皇帝自殛。帝心動。會御史鄒應龍劾嵩疏。上帝卽放嵩還。已嵩調知道行所爲。厚賂帝左右。發其怙寵招權諸不法事。下詔獄。坐斬。死獄中。

山西通志。太原府純陽宮。在貢院東天衢街。明萬曆年建。凡起造規畫。皆仙乩布置。內八

卦樓降筆樓。亭洞幽雅。俱非人思意所及。卽對額皆乩筆所題。碑記乃李太白乩筆也。用醉翁亭體。文甚奇雋。留青日札。吳中有客爲藝蘅召筭。一日降壇。其勢甚猛。書云。威鎮華夷。義勇三分四海。才兼文武。英雄千古一人。藝蘅曰。公乃關聖帝也。復書曰。諾。藝蘅曰。帝之靈誓不入吳。何以至此。又書曰。赤兔騰霜汗雨零。青龍偃月血風腥。曉來飛渡烏江上。始信天王最有靈。蓋不獨見帝之英靈。千古不昧。而隱然非戰之罪。自寓言表矣。

閩中小記。張司馬經敬神日久。忽有倭亂。起公總督。公行止未決。聞里人能以筭召仙。命卜之神良久不至。忽然箕旋轉如風。食頃乃止。大書曰。吾漢關某也。留詩曰。萬里縱橫事已空。戰袍裂盡血猶紅。夜來空有相思夢。雨暗關河路不通。書畢而去。公殊惡之。然逼於朝命。遂出破賊。後果爲趙文華所譖棄市。

關帝聖蹟圖誌。明崇禎皇帝。請仙問國祚。呂祖降乩曰。當問之伏魔帝。崇禎曰。若何致之。云可遣大興令往正陽門廟中迎請。是夕廟祝夢帝曰。急起開門。有大興令奉旨到此。汝可令其復旨云。我卽見駕也。崇禎設香案以迎中堂。周延儒跪。左右無人。俄而帝降拜。行君臣禮。崇禎亦答拜。以國事問。帝曰。妖魔太多。不可爲矣。延儒問妖魔何在。帝微笑曰。你就是第一箇妖魔。延儒驚駭不能起。

直隸大名府濬縣襄敏公之祖。爲公降乩。卜公終身事業。及降筆云。關某降。時供以五香酒。帝命一對與公對云。兩手拿來五香酒。一吸三杯。公卽對云。九天降下一元帥。千變萬化。及降詩。末二句云。烏臺御史都堂職。守己存心樂聖朝。公初名王悅。帝又云。汝名喜悅。悅字。不若超越字。公復求字。帝筆寫世昌。公一生之事皆應。後襄敏公作年譜。述帝指引改名取字。其事歷歷。公之誠信於帝亦至矣。

處州府志。青田有扶箕者。有禱輒應。客問曰。箕爲何神。曰。吾巫山神女也。客戲之曰。昨夜曾與襄王會否。箕書詩曰。此段姻緣夢托成。襄王與妾本無情。至今落在詩人口。萬古長流洗不清。

彭定求幼奉乩仙甚謹。父嚴禁之。終莫能奪。練籙既久。遂能通神。廢乩運腕。不假思索。始爲詩文。繼爲制藝。悉爲佳構。棘闈獲雋。用此技也。康熙丙辰。計偕入都。吳大鵬與彭有舊。得其經義祕本。中有硃書元君許我必中丙辰會狀十字。及禮闈榜發。與殿試傳臚。果皆第一。

康熙戊辰會試。舉子某求乩仙示題。乩書不知二字。舉子再拜而言曰。神仙豈有不知之理。乃大書曰。不知不知。又不知。衆大笑。以仙爲無知也。而是科題。乃不知命無以爲君子。

也三節。

金聖歎既死。山左有官署有仙仙卽聖歎。判一詩云。石頭城畔草芊芊。多少愚人城下眠。惟有金生眠不得。雪霜華髮照晴鵝。聖歎前身爲杭州昭慶寺僧。死後朱眉方夢聖歎謂之曰。吾前身乃僧也。常游敬愛河中。故有是劫。今脫矣。當爲鄧尉山神。

秦對巖宮論家有昆仙時吳伯威制軍與祚方宰無錫。一日訪秦知其有仙。必欲觀之。秦延之入。時所請者云。是李太白吳曰。請賜一詩。亂判云。吳興祚何不拜。吳言。詩工固當拜。又判云。題來適有一貓蹲於旁。吳指之謂可詠此。又判云。韻來。吳乃限九非酒三韻以難之。亂卽書云。貓形似虎十八九。喫盡魚蝦不喫非。只因捕鼠太猖狂。翻倒牀頭一壺酒。

通州李玉鏐少時好鍊筆錄。一日筆神於空中書曰。敬我。我助汝科名。李再拜。禮以牲牢。其後有文社之事。題下則聽筆之所爲。尤能作擘窠大字。求者輒與。李敬奉甚至。家事外事。咨之而行。靡不如意。社中能文者。每讀李作。歎其筆意大類錢吉士。錢吉士者。明翰林錢憲也。李私問筆神。答曰。是也。自後里中人來扶乩者。每以錢先生呼之。筆神遇題跋落款。不書姓名。但書爲藹幽人四字。李舉孝廉。成乾隆丙戌進士。筆神之力爲多。後官臬司。神助之決獄。郡中以爲神。李乞歸。神與俱。李僅出其于方。膺事神不敬。神怒。投書作別而

去。

乾嘉間青浦有唐立之者善帖括。雄視一邑。後得鍊錄書。虔誦講習。謂鍊久可以廢。凡運腕不假思索。成佳構。以故晝夜寂齋處。館置諸事於度外。一夕演法。有鬼臨存。首大如輪。兩眸炯炯。屹立不少動。驚起踰垣以避。五內失守。自是不復循習。鍊此者謂須虔祀文昌帝君。乃能靈應。

蘇州閶門內有繡谷園。嘉慶中爲福州葉曉崖河帥所得。後歸謝椒石觀察。又後歸王竹嶼都轉。此園在國初爲蔣氏舊業。偶於上中掘得繡谷二字分書。遂以名其園。園中亭榭無多。而位置極有法。相傳爲王石谷所修。康熙己卯尤西堂、朱竹垞、張匠門、惠天牧、徐徵齋、蔣仙根諸名流曾於此作送春會。王石谷、楊子鶴爲之圖。時沈歸愚尙書年纔二十七。居末座。乾隆己卯又有作後己卯送春會者。則以沈爲首座矣。先是蔣氏將售是宅。猶豫未決。卜於乩筆。判一聯云。無可奈何花落去。似曾相識燕歸來。人不解其義。迨歸葉氏而上語應。後葉氏轉售與謝氏。謝又轉售於王氏。而對話亦應。一宅之遷流。悉有定數。亦奇矣哉。

彭剛直幼時讀書於衡陽之石鼓書院。有蕭滿者。少負才氣。工爲訟牘。然意在扶弱鋤強。

非挾鄧思賢之術以牟利者也。中年以後。乃大悔之。改爲習道家言。善勅勒之術。且好扶箕。其扶箕也。必與剛直俱。滿僅能焚符召仙。而運筆於沙盤作字。則皆剛直爲政。其言乃剛直自以意爲之。然往往曲中問者之意。剛直亦不知其所以然也。久之。名頗著。有問休咎者。有以病求方者。幾無虛日。衡陽有老吏。以其子婦病。求方。剛直假箕筆作一詩云。無端惡疾到心頭。老米陳茶病卽瘳。持贈與君惟二味。會看病起下高樓。其人翌日來謝。果服老米陳茶而愈。滿愈自信。剛直則以爲偶中也。時衡陽縣令金日聲。浙人也。有孫甫三齡。偶病。使醫治之。醫授以方而去。如方具湯液以進。則其孫正熟睡。金之妻謂其子婦曰。兒睡甚安。勿遽進藥。乃使傭媪置之飯甌之上。欲其勿冷也。俄兒醒。命取藥。姑婦二人共飲。兒啼不欲飲。強灌之。不能盡。視甌底濃厚如膏。金妻咎其子婦曰。我固命汝瀝取清汁。何乃如是。其子婦訝曰。曩已傾竹篋中。盡去其滓。豈猶未盡耶。然不疑有他也。俄而兒大啼。顏色驟變。手足擅蹙。始不可堪。疑爲藥所誤。呼前醫詰之。醫曰。吾藥雖不中病。何遽至此。取餘藥審視。驚曰。是鴉片烟膏也。不可爲矣。時道光中葉。鴉片烟猶未盛行。然官署中已多有之。金之庖人素嗜此。是日適以鴉片膏一盃蒸飯甌上。與兒之藥。罍大小形製相同。媪倉卒誤取之也。金大怒。趣召庖人。欲予大杖。金妻曰。無益也。宜爲兒計。徧召諸醫。

醫束手。或言滿與剛直善扶箕。能爲人求方。乃使使者二人持柬以往。其一人至書院。剛直固在院中。使者致命。剛直私計三歲嬰兒而飲鴉片烟膏一大盃。必無幸矣。辭不往。使者固請。不獲已。乃曰。然則當與蕭滿偕。今不知其人焉。在請與使者共求之。剛直之意。以爲滿未必卽得。遷延一二時。兒必死。卽無事矣。甫出書院大門而遇滿。不得不與俱至縣署。則已設香案。陳箕盤。而金具公服。鵠立以待矣。略述病狀。卽請扶箕。滿焚符如常儀。金跪拜甚謹。剛直惶悚無以爲計。手扶箕筆。不能成一字。但頻作旋轉之勢。金請益苦。姑連書吾至矣。書已。仍作旋轉之勢。滿見箕筆與常時異。亦自疑懼。左右顧望。汗出如漿。剛直愈窘。平日常用之藥。皆不能記。忽胸中驟得蓖麻子三字。思蓖麻子固藥名。然非常用之藥。不可輕投。展轉尋思。竟無他品。遂書蓖麻子三字於盤。金又請曰。旣蒙賜藥。敢問常用幾許。又大書一兩二字。剛直亦不能自主也。金乃命人延二人至。便坐小憩。且具食焉。食未竟。金出謝曰。兒飲藥大吐。毒盡出。今無害矣。仙人之賜也。二君之力也。一日。剛直在書院中作文。而滿至。大呼曰。速助我。不然。敗矣。問何事。則其時衡陽縣城中有書肆曰集賢者。其主婦爲妖所憑。延滿施救勒之術。大爲所窘。飛一石至。幾碎其顛。故欲與剛直俱往扶箕也。剛直私念扶箕僞耳。安足驅妖。不欲往。而滿固強之。乃與俱。然實非其志也。故行

甚遲。中途滿與言此婦居樓上。輒從窗中飛石擊人。肆中書籍皆爲所毀。餘物亦無完者。一月已來。人莫敢往。輒爲所困。言未已。剛直大怒曰。青天白日。而魑魅橫行如此。我必往除之。奔而往。滿自後呼之曰。止。吾尙有言。問何言。曰。兩人偕往。氣稍壯耳。剛直愈怒。曰。吾何畏之。有徑叩書肆之門。門啓。突入。主人問姓名。不告。曰。來驅妖耳。卽脫帽露頂。望樓上而呼曰。妖能飛石擊人。何不敲吾頭。若不能者。吾且登樓。赫汝軀。控汝幹。樓上竟寂然。連呼不已。而滿至。見之。喜曰。有勝矣。速登樓。乃與俱登。婦在帳中。力持其帳不釋。剛直呼其夫曰。劈之。帳旣啓。而婦遽引衾自蒙其頭。卽取清水一甌。畫符其中。使其夫啓衾而灌之。婦飲符水。略不抵牾。滿曰。飲此神譏。當有濟矣。吾儕且扶箕。剛直則假箕筆爲處一方。略用丹砂鎮心茯苓安神之品。授其夫。曰。以此泰爾。遂與滿俱出。越日詢之。婦愈矣。

粵寇陷江寧。順流而下。勢若建瓴。蘇杭爲東南財賦之區。久欲圖之。所以不能飛越者。賴有向忠武公榮一軍爲之屏蔽。忠武薨。張忠武公國樞繼之。尋以餉缺。兵潰。殉難。丹陽吳越因而不守。後有在師山扶鸞者。三更後。亂忽大動。作二十八字云。轉餉徵兵不自由。甘將一死主恩酬。至今遺恨難消歇。十里牌前水不流。衆知爲張忠武降壇。叩問從何處來。

乩判云。偕向忠武閱海過此。叩居天上何職。云掌兵曹。

童二樹嘗晝寢。適其友扶乩於小羅浮齋。二樹降乩題詩數章。有小春人在小羅浮等句。友人大驚。急省其家。而二樹方欠伸起。言夢與諸公酬唱。述所作詩與乩書不爽一字。

醫藥類

瑯嬛記。倉公夢遊蓬萊山。見宮室崔嵬。金碧璀璨。光耀射目。忽一童子以杯水進。倉公飲畢。五內寒徹。仰首見殿榜曰上池仙館。始知所飲乃上池水也。由是神於診脈。

太平廣記。劉子南者。乃漢冠軍將軍武威太守也。從道士尹公受務成子螢火丸。辟疾病疫氣百鬼虎狼虺蛇蜂蠱諸毒。及五兵白刃盜賊凶害。用雞黃末二兩。螢火鬼箭蒺藜各一兩。鐵槌柄燒令焦黑。鍛窻中灰。殺羊角各一分。半。研如粉。麵以雞子黃。并丹雄雞冠血丸如杏仁大者。以三角絳囊盛。五丸。常帶左臂上。從軍擊賊中。居家懸戶上。辟盜賊諸毒物。子南合而佩之。永平十二年。於武威邑界遇敵。大戰敗績。餘衆奔潰。獨爲寇所圍。矢下如雨。未至子南馬數尺。矢輒墮地。終不能中傷。敵以爲神人也。乃解圍而去。子南以教其子及兄弟爲軍者。皆未嘗被傷。喜得其驗。傳世寶之。漢末青牛道士封君達得之。以傳安定皇甫隆。隆授魏武帝。乃稍傳於人間。一名冠軍丸。亦名武威丸。今載在千金翼中。

晉書幸靈傳。幸靈。豫章建昌人。性少言。與小人羣居。見侵辱而無慍色。邑里號之癡。雖其父母兄弟。亦以爲癡也。時順陽樊長賓爲建昌令。發百姓作官船於建城山中。吏令人各作箸一雙。靈作而未輸。或竊之焉。俄而竊者心痛欲死。靈謂之曰。爾得無竊我箸乎。竊者不應。有頃愈急。靈曰。若爾不以情告我者。今真死矣。竊者急遽。乃首出之。靈於是飲之。以水。病卽立愈。伴侶由此敬畏之。船成當下吏。以二百人引一艘。不能動。方請益人。靈曰。此已過足。但部分未至耳。靈請自牽之。乃手執箸。惟用百人。而船去如流。衆大驚怪。咸稱其神。於是知名。有龔仲儒。女病積年。氣息財屬。靈使以水含之。已而強起。應時大愈。又呂猗母。皇氏得痿痺病。十有餘年。靈療之。去皇氏數尺而坐。瞑目寂然。有頃。顧謂猗曰。扶夫人令起。猗曰。老人得病累年。奈何可倉卒起邪。靈曰。但試扶起。於是兩人夾扶以立。少選。靈又令去扶。卽能自行。由此遂愈。於是百姓奔趣。水陸輻湊。從之如雲。皇氏自以病久。懼有發動。靈乃留水一器。令食之。每取水。輒以新水補貯。二十餘年。水清如新。塵垢不能加焉。時高悝家有鬼怪。言語訶叱。投擲內外。不見人形。或器物自行。再三發火。巫祝厭効。而不能絕。適值靈。乃要之。靈於陌頭望其屋。謂悝曰。此君之家邪。悝曰。是也。靈曰。知之足矣。悝固請之。靈不得已。至門。見符索甚多。謂悝曰。當以正止邪。而以邪救邪。惡得已乎。並使焚

之。惟據軒小坐而去。其夕鬼怪卽絕。靈所救愈多。此類然不取報謝。行不騎乘。長不娶妻。周旋江淮間十餘年。賴其術以濟者極多。後乃娶妻。畜車馬奴婢。受貨賂餽遺。於是其術稍衰。所療得失相半焉。

續齊諧記。弘農鄧紹。嘗八月旦入華山採藥。見一童子。執五綵囊。承柏葉上露。皆如珠滿囊。紹問曰。用此何爲。答曰。赤松先生取以明日。言終便失所在。今世人八月旦作眼明袋。此遺製也。

宣室志。有石旻者。不知何許人也。浪迹江湖之間。有年數矣。道術元妙。始不可測。長慶中。客於宛陵郡。有雷氏子。常爲宣城部將。一日。與友人數輩。會飲於郡南別墅。旻亦在坐。其家童網得一魚。長數尺。致於舍。是日雷生與客俱深醉。諸客盡去。獨旻宿雷氏別墅。時夏暑方甚。及明日。視其魚。已敗爛不可食矣。家童將棄之。旻謂之曰。此魚雖敗。吾有良藥。尙可活之。安可棄耶。雷生笑曰。先生妄矣。誠有良劑。安能活此魚耶。曰。吾子幸觀之。於是衣中出一小囊。囊有藥數粒。投於敗魚之上。僅食頃。其魚鮮潤如初。俄而搖鬣振鱗。若在洪流中。雷生驚異。再拜謝曰。先生之術。可謂神矣。某輩塵俗聾瞶。望先生高蹤。若井鮒之與雲禽。焉得而爲伍乎。先是雷生有癥疾。積年。旻而求衣中之丹餌。欲冀瘳其久苦。旻不可。

且曰。吾之丹至清至廉。爾曹俗人嗜好無節。戕腑之膏。腥羶委菜。設使以吾丹餌求置其中。則臟腑之氣與藥力相攻。若水火之交戰。寧有全人乎。慎不可食。曼又言。神仙不難得。但俗塵多累。若檻猿籠鳥。徒有鸞翔超騰之心。安可致乎。晉昌中卒於吳郡也。

西陽雜俎。王潛。在荊州。百姓張七。政善治傷。折有軍人損。歷求張治之。張飲以藥酒。破肉取碎骨一片。大如兩指。塗膏封之。數日如膏。經二年餘。脛忽縮。復問張。張言前爲君所出。骨寒則痛。可遽覓也。果獲於牀下。令以湯洗。貯於罌中。其痛卽愈。王公子弟與之狎。嘗祈其戲術。張取馬草一掬。再三接之。悉成燈蛾。飛。又畫一婦人於壁。酌酒滿杯飲之。酒無遺滴。逡巡畫婦人而赤。半日許。其術終不傳人。

道教靈驗記。天台山玉霄宮葉尊師。修養之暇。亦以符術教人。婺州居人葉氏。其富億計。忽中狂瞽之疾。積年不瘳。數月沈頓。後乃叫號。盡露奔走。力敵數人。初以絹索縻繫之。俄而絕絆。出通衢。犯公署。不可支。吾官以富室之子。不能加罪。頻有所犯。亦約束其家。嚴爲守衛。加持禳制。飯僧祈福。祠鬼神。召巫覡。無所不作。莫能致效。其家素不信道。偶有人謂之。令詣天台。請玉霄宮葉尊師符。可祛此疾。不然莫知其可也。乃備繒帛器皿。入山請符。尊師謂使者曰。此符到家。疾當愈矣。無以器皿爲用。盡歸之。使者未至三日。疾者方

作斷紆投石。舉家閉戶以拒之。折關拔樞。力不可禦。如此狂猛。非人所遏。忽忽遽斂容。自歸其室。盥洗巾櫛。束帶鞞足。執板磬折於門內道左。其色怡然。一家忻喜。爭問其故。笑而不答。但言天使卽來。飲食都忘。夕不暇寢。孜孜焉企踵。趨是。垂頭。望風汗流浹背。不敢爲倦。如此二日三夕。使者持符而至。入門迎拜。懽呼。踴躍前導。得符。鼠之。瞑然食頃。疾已瘳矣。由是躬詣山門。厚施金帛。助修宮宇。一家修道。置淨室。道堂。且夕焚修焉。初玉霄賜二符。一已吞之。一貼房門之上。葉之女使竊酒飲之。暈於符下。葉見一神人。介金執劍。長可三四寸。從符中出去。焚香拜謝。而不見其歸。數日。親戚家女使近患瘋魔疾。尙未甚困。來葉房之前。立且未定。忽叫一聲。葉見符中將軍如前之形。揮劍加女使頭上。問其故。云。適有神人以劍於頭上。斬下一物。墜衣領中。令二三女僕俵持。驗有蛇頭。如指。在衣領中。血猶滴焉。瘋魔之疾。自此亦愈。

前定錄。袁孝叔者。陳郡人也。少事母。以孝聞。母嘗得疾。恍惚踰月不痊。孝叔忽夢一老父。謂曰。子母疾可治。孝叔問其名。居不告。曰。明旦迎我於石壇之上。當有藥遺子。及覺。乃周覽四境。所居之東十里。有廢觀古石壇。而見老父在焉。孝叔喜。拜迎。至於家。卽於囊中取丸。靈丹一圓。以新汲水服之。卽日而瘳。孝叔德之。欲有所答。皆不受。或累月一來。然不詳。

其所止。孝叔意其必能歷算爵祿。常欲發問而未敢言。其後一日來。謂孝叔曰。吾將有他適。故來訪別。於懷中探出一編書以遺之。曰。君之壽與位。盡具於此。事已前定。非智力之所及也。今之躁求者。適足徒勞耳。君藏吾此書。勿預視。但受一命。卽開一幅。不爾。當有所損。孝叔跪受而別。後孝叔寢疾。殆將不救。其家或問後事。孝叔曰。吾爲神人授書一編。曾未開卷。何遽以後事問乎。旬餘。其疾果愈。後孝叔以門蔭調授密州諸城縣尉。五轉蒲晉縣令。每之任。輒視神人之書。時日無差。後秩滿歸闕。鄉別墅。因晨起。欲就巾櫛。忽有物墜於境中。類蛇而有四足。孝叔驚仆於地。不語。數日而卒。後逾月。其妻因閱其笥。得父老所留之書。猶餘半軸。因歎曰。神人之言。亦有誣矣。書尙未盡。而人已亡。乃開視之。其後惟有空紙數幅。畫一蛇而盤照中矣。孝叔之叔修己。元和初爲太學生。具說其事。

尙書故實。進士盧融。嘗說盧元公鎮南海日。疽發於鬢。氣息惛然。有一少年道士直來牀前。謂相國曰。本師知尙書病瘡。遣某將少膏藥來。可便傅之。相國寵姬韓氏。遂取膏藥貼於瘡上。至暮而消。數日平復。於倉皇之際。不知道士所來。及令勘中門至衙門。十數重並無出入處。方知其異也。盛膏小銀合子。韓氏收得。後猶在。融卽相國親密。目驗其事。闕史有常樂王居士者。老年鶴髮。精彩不衰。居常持珠誦佛。施藥里巷。家屬十餘口。豐儉

適中。一日遊於終南山之靈隱臺。臺有觀音殿基。詢其僧。則曰梁棟欂櫨悉已具矣。屬山路險峻。輦負上下。大役工徒。非三百緡不可集事。居士許諾。期旬日齋鏹而至。入京。乃託於人曰。有富家危病。醫藥不救者。某能活之。得三百千。則成南山佛屋矣。果有延壽坊鬻金銀珠玉者。女十五歲。遘病甚危。衆醫拱手不能措。願以其價療之。居士則設盟於牋。期之必效。且曰。滯工役已久。今留神丹不足多慮。某先馳此鏹。付所主僧。冀獲雙濟。鬻金者亦奉釋教。因許之。留丹於小壺中。齋緡而往。涉旬無耗。女則物化。其家始營哀具。居士杖策而迴。乃詆罵。因拘將送於邑。居士曰。某苟大妄。安敢復來。請入戶視之。則僵絕久矣。乃命密一室。焚槐柳之潤者。湧烟於其間。人不可邇。中平一榻。藉屍其上。取藥數粒。雜置於頂鼻中。又以銅器貯溫水。置於心上。則謹戶屏衆伺之。及曉。烟盡薰黔其室。居士染指於水。曰。尚可救。亟命取乳。碎丹數粒。滴於唇吻。俄頃流入口中。喜曰。無憂矣。則以纖纈蒙其鼻。復以溫水置於心。及夜。又執燭以俟。銅壺下漏數刻。鼻纈微噓。又數刻。心水微灑。則以前藥復滴於鼻。須臾忽嚏。黎明胎息續矣。一家驚異。媿謝王生。生乃更留藥而去。或許再來。竟不復至。後移家他適。不知所終。女適人有數子而卒。

稽神錄。余鄉徐明府者。隱而有道術。人莫能測。河南劉崇遠。崇龜從弟也。有妹爲尼。居楚

州常有一客尼寓宿。忽病癆。瘦甚且死。其妹省之。衆共見病者身中有氣如飛蟲。入其妹衣中。遂不見病者死。妹亦病。俄而劉氏舉院皆病。病者輒死。劉氏寄函崇遠。求於明府。徐曰。爾有別業在金陵。可致金陵絹一匹。吾爲備療之。如言。送絹。詎翌日。劉氏夢一道士。執簡而至。以簡循撫其身。身中白氣騰上。如炊。既寤。遂輕爽。能食。異於常日。頃之。徐封絹而。至。曰。置絹席下。寤其上。卽差矣。如其言。遂愈。已而視其絹。乃畫一持簡道士。如所夢者。夢溪筆談。熙寧七年。嘉興僧道觀。號通照大師。遊鴈蕩山。見一。人身輕若飛。履木葉而過。葉皆不動。心疑其異人。乃捋之。謂道觀曰。今宋朝第六帝也。更後九年。當有疾。汝可持吾藥獻天子。乃探囊出一丸。指端大紫色。重如金錫。以授道觀。曰。龍壽丹也。至元豐六年夏。夢老人趣之曰。時至矣。何不速詣闕獻藥。夢中爲雷電驅逐。惶懼而起。徑詣秀州。具述本末。謁假入京。詣書省獻之。上使人問狀。以所遇對。未數日。果不豫。乃使勾當御藥院梁從政。持御香。同道觀詣鴈蕩山。求訪老人。不復見。乃於初遇處。焚香而還。仇池筆記。道人徐問真。自言濼州人。嗜酒狂肆。能啖生葱鮮魚。以指爲鍼。以上爲藥。治病良有驗。歐陽文忠公爲青州同真堂。從公遊。久之。乃求去。聞公致仕。復來。汝南公常館之。使伯和父瓦弟爲之主。公常有足疾。狀少異。醫莫能愈。問真教公汲引氣血。自踵至頂。公

用其言。病甦。已忽一日。求去甚力。公留之不可。曰。我有罪。我與公卿游。我不復留。公使人送之。果有冠鐵冠丈夫。長八尺許。立道周俟之。問真出城。顧村童使持醫笥。行數里。童告之。求去。問真於髻中出小瓢。如棗大。再三覆之。掌中得酒滿掬者一。以飲童子。良酒也。白爾。不復知其存亡。而童子徑發狂。亦莫知其所終。軾過汝陰。公具言如此。其後貶黃州。而黃岡縣令周孝孫。暴得重腿疾。軾試以問真。曰。訣授之。七日而愈。元祐六年十一月二日。與叔弼父季默。父夜坐話其事。事後有甚異者。不欲盡書。然問真要爲異人也。

武進縣志。劉混康。吳隴人。幼疏曠。寄食太和觀。遇異人。授以呪術。治病輒驗。徽宗聞而召之。先是混康眉睫間有灼瘡。辭不敢見。因爲舉手移於髮際。遂入對。

宋史方技傳。王任。昔洪州人。自言。遙許遠得大洞。隱甚。謠落七元之法。出游嵩山。能道人未來。事政和中。徽宗召見。賜號冲隱處士。帝以旱禱雨。每遣小黄門持紙求存。昔畫。日又至。忽發符其上。乃糾書。焚符湯沃而洗之。黃門懼不肯受。強之。乃持去。蓋帝默祝爲宮妃。瘵赤日者。用其說。一沃立愈。進封通妙先生。

閩書。曹道翁。不知何許人。宣和間。始至清流縣。邂逅道菴初成。遂居焉。狀貌甚野。青巾短褐。終日兀坐。居數年。稍合藥。濟病得者輒愈。每入市。必大醉歸。有尾而伺之者。但見其行。

趨酒家。據牀而酌。取金於袖。無餘無欠。至茶食肆。亦如之。不則經旬不爨。或詰之曰。翁無生計。百需無窘。營作何狀。對曰。我能呼錢。或求其術。曰。吾所呼者。皆深溝巨壑。久湮之物。汝若傳之。必睨人帑藏。禍及身矣。登真觀道士丘居通。慕而歸之。常獻金一千二百。爲製衣用。翁分取諸故笥。果得之如數。因令居通爲之碾藥。令自摩頂。曰。可使鬚髮不白。後居通年八十四。髮無一莖白者。獨皤然其鬚。或扣之曰。碾藥時未鬚也。邑有賴岫者。攜女子來遊。翁取藥小劑。令啗之。撫其首曰。爾終身無病。通夕無便旋矣。果如其言。

五色線。葉千韶。辟釜谷服氣。忽有白衣人拜千韶。言君道德臻備。仙籍褒升。當在人間役使鬼神。今神人將降。無畏。俄頃。雲中有遠遊朱衣真官一人。神將十餘人。皆帶劍佩龍虎符。部從鬼神甚衆。有二黃衣綠衣吏。各執簿一卷。謂曰。天命授君此簿。神將吏兵幸備役使。千韶拜受天書後。長嘯則風生林壑。噴水則雨流原野。擦地則雷鳴轟烈。書空則電光燦人。後濠州刺史劉昉。忽中風垂死。千韶策杖入州。曰。感我來此。使君再生矣。於是書符三道。貼於肩脅腿。曰。驅風從脚出。三日當愈。風果颺颺從脚心出。三日平復。

桂陽州志。松陽道人。不知何許人。亦不詳其姓名。初雲遊至桂。與樵豎雜處。時北廂劉東陽。咯血伏枕。聞道人有活人祕授。遣迎之。道人往視。令以舌舐紅紙。取視之。曰。幸脾未絕。

可療也。扶起環抱而坐。以已華池水飲劉。數日遂能起坐。乃傳刀圭旨於劉之僕。命並坐。以華池水與劉咽之。劉神氣漸旺。東陽弟子衿也。嗔道人不授之。已。道人曰。吾令役代尊兄耳。君欲之乎。未幾劉體平。而僕已羸。尋登鬼錄矣。一日遊街市。聞盈室環哭。問其鄰。曰。某人屬續矣。道人強至榻前。以手按視。猶有一縷氣。往來胸臆間。道人曰。可活。以湯灌之。稍甦。道人扶之坐。浹旬氣體漸復。足不能步。乃撫摩其支體。漸能步武。數日。道人與緩步至鹿峯。復靜坐。彌月氣已壯。遽欲歸。不可止。道人招其兩膝。復不能步。俟其氣血既充。乃命歸。蓋道人之活人。其起白骨而肉之者。類如此。後不知所終。

董道士。康熙時居江寧信府河之土地廟。與人語。或莊或誕。羣目爲顛。一日。手木魚入市狂走。口喃喃作誦經狀。羣小兒環而譁曰。道士又顛矣。曰。毋。恩我。此地將焚。亟爲禳解耳。居人怒曰。顛漢欲放火。告縣官。寘諸獄。不數日。其地果有火災。始得釋。人以此競異之。某家有狐崇。招董至。以紙燭照室四隅。崇遂絕。見人病。雖甚危。掇塊拾草。以與食。皆立愈。富貴貧賤之人。爭邀致之。無難色。其不往者。必不起矣。龍江關抽分郎中某。疽發於背。晝夜呼號。羣醫束手。董往視。曰。易耳。令袒伏。索熨斗。熾炭。舉置創上。家人駭絕。而病者寂然。俄熟睡。董竟去。郎中醒。曰。不知渠以何物置吾背。涼爽沁心。所苦頓失。視其創。已結痂。追及

之。謝以金帛不受。漢口李道士亦顛者。忽徧告人曰。江寧董道士今日死矣。有賈於楚者。歸問之。果以是日死人。始驚爲仙也。

易三。沅陵人。少學劍。恣游武漢間。爲巨商衛藏。已而自謂弗善也。改而刺船。濟行者。年三十餘。居常德東市。賣漿宿旅。久之。有老人行乞市中。日呼易三門求食。體有惡疽。潰而臭穢不可近。易心哀之。日貯盂食以給之。旋求躡居。亦納焉。老人朝出暮歸。踉蹌怪狀。室中人皆恨且詈。易獨不然。居且一年。老人病痢。糞赤白下。雜疽臭。益不可近。易殷勤候食。息無畏色。老人夜分呼易曰。吾有意於子久矣。子誠善也。吾術可授子。吾固不患疽。不患痢。姑試子耳。易諦視老人。體如常人。及視所下赤白糞。皆澄清可鏡。心異之。味爽。老人呼易步東郭高岡。授法。懷中出所乞食。盂取水。祝令沸。以短刀置盂中。水不仆。戒曰。凡吾術。可以治百病。祝水不沸。刀不豎。不可治。卽治。不可受人財。又不可妄傳人。易俯首謝。老人忽不見。遙聞有聲曰。吾乃張姓也。易得術。急欲醫人。人無與醫者。適其穉子患腹痛。欲割治。妻不肯。乃伺妻出戶。潛祝水。割腹。滌臟積。妻突入號踊。乃以手覆所割處。無迹。立愈。由是漸醫外人。手到輒痊。不受酬犒。如老人戒。凡所治內外證。必割。必祝水令沸。刀令豎。乃治焉。數十年中。病人就廬昇觀者。無虛日。四方貴官延治者。不遠數千里。乾隆庚午五月。中

承聞某以監司董某言。自沅延入府治病。易椎魯。雖見達官。不爲禮。又醫無方餌。中丞意其野而誕也。易徑歸。久之。府中所治病。如其日月之限。皆愈。開異之。屬董再延入府。將酬之也。易入府中人無貴賤男女。皆羅拜。疑爲仙也。至易出。主董署。開延之一飯。不往。強之。乃赴。城中貴官。單馬攀迎者。亦堅不往。必治病。乃赴。開酬白金二十兩。不受。九月初。辭董登舟。風逆不得去。市人知者。羣延之治病。日閱數十人。每行市。步履如飛。觀者擁左右。呼易神仙。陳益嘗於友人座見之。古心古貌。不苟言笑。意所必至。徑直無周旋。問其年。曰。八十三矣。尙善啖肉食。其視病。以己手中指。診病者額。視指。輒知病由。不待病者言。不可治。卽不治。其可治。亦不卽爲方。輕則摩撫立愈。甚則或取各色布歸。病者亦楮書姓名。及生年月日。至家。祝水一盂。卷所取諸病者之布。叱符。向空焚之。卽燼。揭病者年月姓名。次第以下效之。遠近而病者異地告愈。其奇驗如此。以陳所見。亦未嘗用割治之方。或老而加慎焉。董嘗以繭數束贈之爲衣。易不能却。又不欲妄受。旋以繭爲諸病者代所用之布。其所治病者。神福。疥。瘰。不食。卽食。犬亦斃。其去來供億。來則資人。去則自給而已。易嘗語陳曰。吾治病。吾不能知有主之者。假吾手耳。求者誠則驗。不則不驗。吾藉受人報。歲可致巨萬。而貧如故。吾術非不傳。無可傳者。吾嘗授宋生。生得吾術。治制府某公病。受制府五十

金歸詰之。誑應。五日死。凡吾術。必用元神水。元神水者。赤子之眞。可以質幽明而無憾者也。初。老人授易術時。遣一孟歸視之。金質重六兩。後易父母死。薦佛事闕。金鑠孟。乃得金十兩。并薦老人。一日。老人忽至。以鑠孟詰易。易駭。老人乃袖出孟曰。某日孟至我所。仍還子。子善寶之。今其孟故在。易乃欲隨老人去。老人曰。未也。待子年八十六。再晤耳。易爲人敦龐堅樸。雖出入貴官門。不以光寵自矜。歸則與子孫安耕鑿。有子四人。孫十餘人。妻亦年八十。易老而不著名。字人呼易先生。應呼易神仙。應卽呼易。三亦應。

唐雄飛。字正典。東安人。乾隆時生員。高才能文。不應試。以母疾。研究方脈。久之。無所得。出訪良師。亦無遇也。還遇異人。言論清異。謂雄飛曰。脈非可學也。念子篤志。今授汝書。遂以醫術名。其用藥與人異。十二月各有主。凡治病必用之藥。下不踰時。疾必愈。有不治者。死矣。雄飛死。無傳書。惟手錄脈訣。其族人曰。大悅者得之。以治病。亦應手輒效。與雄飛同。青浦南門外。離城二十里許。有覺海庵。故無僧也。同治時。忽至一僧。赤體無衣。惟以破被自覆。時方嚴寒。臥地數日不起。見者憐之。予以錢米。不受。一日。忽披破被而走。適遇老嫗。兩目失明。卽汲溪水一甌。付之。曰。試以此洗目。如言洗之。目卽能見物。又一少年。左足反生。僧捫之。曰。正。正。其足卽時轉正。與常人無異。於是遠近宣傳。謂之神僧。求醫者日數十。

人。僧有醫。有不醫。醫則無不奏效。居庵月餘。後不知所之。

光緒初。蘇州珠明寺。有癡和尚者。能醫人疾。有病者招之。輒往。或不往。則病不治矣。有陸某病瘵。羣醫束手。乃延之診治。比至。已死矣。和尚熟視大笑。急索筆書一方云。泰山石一片。蟠桃仁二十粒。扶桑木一株。用黃河水煎。衆難之。和尚又大笑。索火焚之。以其灰和茶灌死者口中。須臾即活。病若失。其醫他人。用藥悉類此。皆燒灰和水飲之也。

某道士。泰安人。居泰山麓。年八十餘。能於鼻中吹氣一縷。可二三丈。凝結不散。尋復納入。蓋練氣已成也。有占劍。可治百病。治疫癘尤驗。某年。里中大疫。死亡無算。凡延道士者。必轉危爲安。僅以劍懸中堂。俄頃而已。某姓一家數口。相繼死。幼子年三歲。亦垂斃。道士仗劍至。怒目視榻上。半晌。子手足忽屈伸。索茶飲。以藥卒。得不死。道士性風雅。築樓三楹。顏曰劍氣。風雨之夕。往往劍出匣三寸許。其銜如秋水也。

宋道人者。長治人。少孤。爲人牧羊霍山中。一日失羊。羣牧皆徬徨無所措。宋年十三。獨入深山求之。行二日。見一老僧。瞑坐石窟中。四無人跡。僧面生黃毛。長寸許。心知有異。跪而陳其故。僧張目曰。爾羊固在。須中秋可得。今且歸矣。宋出告羣牧。及期約伴往。果得羊。又溢出四五百頭。尋僧已不見。衆議鬻其溢者。得百金。已而分金不平。遂聞之官。官盡歸其

金於宋。其徒王姓者。心利其貲。故爲好語。致宋於家。陽爲之禮子母。夜令婦人入室而已。踵其後。誣以姦而逐之。宋失貲無所依。乃復入山行。久之。宋見茅庵。則別一老僧居之。泣拜告以故。請留執樵。久之。乃許。老僧不甚食。厨所有。惟燕麥芋魁。食之。遂不飢。居五載。僧遣之。宋留侍不行。僧顧曰。子謹懃。奈其鈍根。何。視壁上有所畫古丈夫。五一正面。一側面。一背面。二人偶坐其旁。曰。但日日此骨節寸寸。皆須留意。宋茫然不解。所謂。日坐臥其下而已。及夜。夢二人自壁下。指示銅人穴道脈絡甚悉。宋忽豁然有省。一日。僧遠出。留宋居守。則虎狼蹄跡。交錯於庵之前後。越七日。僧歸。謂宋曰。山中檀越家。邀我誦經。汝當隨往。比行及半途。又謂曰。汝且止。此聞木魚聲。乃來迎我。途徑去。宋候移晷。飢甚。輒躡蹤往。道阻一河。河上有翁。嫗方視二童子沒。宋叩師所往。曰。此處無人居。安得延僧誦經。不得已。渡河而前。則峭壁插天。更無蹊徑。倏聞木魚聲。在北山上。馳赴之。又聞聲在南山。顧視。日已晦。有虎百十餘。咆哮而至。急趨投翁嫗。所木柵石屋。亦有雞犬。翁出叱之。羣虎皆弭耳去。招宋留宿。啖以麥粥。味爽睡覺。則身臥磐石。屋柵皆不見。驚愕久之。遵舊路欲返。菴道逢婦人。井汲而絡其背者。問之。則跌傷折骨。宋審其穴脈。試按摩之。應手而愈。延過其家。飲食之。因留居焉。自是爲人按摩。雖骨已破碎者。無弗愈。後居福山王家。年已七十。

三矣。

潁州某少年爲邪所侵。疾深矣。家人謂不可活。置之路旁。忽有道士過之。自言能醫。命取重數十斤之鐵鎚。鎚病者頭面。父母泣曰。病已至此。鎚一下。頭立碎矣。道士笑曰。無傷也。及鎚下。病者若不知。輒有二寸許美人。白口躍出而滅。凡百鎚。日出百美人。形狀如一。少年立愈。病者之見美人。目眩故也。

星相類

推命

京都正陽門右門中有關帝廟。廟貌如生。而甚短小。相傳像初塑於明宮中。尙有一巨者。同時以塑成之。年月日時。召術者推算術者。素以神術聞。謂大者身且不保。小者則香火可數百年。語聞於思宗。特留其大者。而昇小者於正陽門側崇禎甲申難作。大內灰飛。像亦同燼。而在門側者果無恙。至國朝而奉祀如故。

徐松岑監丞元美。江都人。順治甲申乙酉間。家中落。居北鄉湖濱。鬱抑不得逞。偶就村市。星士問休咎。星士推干支列宿。舉指搖目。睨之曰。死命也。松岑怒。星士復默算良久。瞠目大呼。謂不於身。必於妻子。請歸驗吾言。松岑益怒。惘惘而歸。未三旬。其婦王夫人病死。二

子繼亡。如星士言。遂賣田屋。營喪葬。家人各散去。餘一傭。使肩襪被從入郡。及北郭。反顧。則僮逸矣。棄襪被道旁五十步外。亦不追。自提襪被以行。隻身依故人。歌吟與涕泣常相平。而學日以進。

順治初。有方進者。判人休咎祿命。均奇中。時巡撫張存仁與明兵夾江對壘。部卒有張榮者。叩進推算。判榮以二月初二日當死於兵。榮懼。盜馬而逃。爲邏者所獲。存仁鞫之。榮述進推命之故。乃逮進。至。問曰。汝推張榮今日應死。汝推自命若何。進曰。我命不死。但責三十板。枷三個月耳。存仁笑曰。我偏不打汝。竟將榮斬訖。方進枷號三個月。徧示合城云。方今正在將上用命之秋。衛士方進妄談禍福。煽惑軍人。以致張榮盜馬欲逃。除將張榮正法外。方進枷號三個月。以儆將來。

劉公言。字德白。父瑜。明襲青州左衛指揮僉事。德白其仲子也。生有異徵。少爲文章。空明黜蕩。一洗程式熟爛之習。乃數踏省門。不見收。遂謝去。舉子業。專肆力於詩古文辭。汲古之餘。旁及方術。尤達於星命。以人始生年月日所值星辰。推人壽夭貴賤。不失毫髮。淄川韓允嘉。累困鎖院。德白謂其一生科祿。皆會於戌。當於是年得舉人。韓以戌非鄉試期。疑之。順治丙戌。山左再開省闈。果爲丙戌。韓果舉於鄉。及戊戌。遂成進士。德白嘗自推命數。

謂年七十當死。然不至。藥裹糾纏。牀蓐淹頓。差異世人耳。歲在辛卯。年數適符。其老妻方借春鄰家。德白閉門獨坐。及啟扉。死矣。

溧陽相國史文靖公貽直之父。字胄。司名夔。素精子平學。康熙辛酉。攜家人都。舟泊水驛。生文靖。胄司取其造推算之。謂當大貴。時阻風。舟不得行。乃登岸縱步。見一冶工家適生子。問時日。正同心識之。後二十餘年。文靖已官清禁。胄司告歸。復經其地。欲驗舊事。自訪之。則門宇如故。一白皙少年持斤操作甚勤。問其家。卽辛酉某日生者也。竟夕不寐。忽悟曰。四柱中惟火太盛。惜少水以制之。生於舟者得水之氣。可補不足。若生於鎔鑄之所。則以火濟火。全無調劑之妙矣。其貧賤也固宜。

吳梅村晚年精星命學。連舉十三女。而子暲始生。時婁東江孫華爲名諸生。年已強仕。赴湯餅會。居上座。梅村戲云。是子當與君爲同年。孫華意怫然。及康熙戊辰。暲舉禮部。孫華果與同榜。或贈梅村五十生子詩云。九子將雛未白頭。明珠老蚌正相求。蘭閨自唱河中曲。十六生兒字阿侯。蓋少妾所出也。暲後官兵科給事中。

高宗幸江寧。微服而出。遇星者劉某。戲就之。推子平。劉排其生年干支。艷然色動。欵歎久之。高宗大異。問故。劉曰。僕操星命之術三十餘稔矣。白謂斷人休咎。無不奇驗如神。閒時

亦將賤造流年推算。當小貴。二千石之祿。不難致也。乃竟落拓如此。今見貴造。富貴極矣。卽無乘乾馭宇之鴻福。亦當肩蟒腰玉。緣何反得與僕覷面耶。高宗神其技。默然而退。後授劉以知府。

開化戴簡恪公敦元。精星命學。爲人推測。恆多驗。一日。竒想天開。屬玩具肆中人製小泥孩若干。並記其捏成之年月日時於背。爲之推命。以記於別紙。製成攜歸。給家中小兒使佐嬉。及其碎壞。出別紙證之。驗者乃十而八九。

道光時。滿人某。嘗以其子之生造。使術者推之。術者推算良久。曰。怪哉。此子所居位無上。雖然。一生窮困以死。某以爲戲。已怒而去。後其子長。爲太常寺筆帖式。貧甚。適署中需人。爲遣兒。輒應其召。遣兒者。凡遇郊廟。藉田大典。前期大演禮。有司恐儀式有誤。輒以一人爲主者。其人衣服破舊。然行止拜跪。與主者無異。自王公大臣以下。向之行禮。亦與主者無異。固一日之榮也。然必筆帖式之貧乏者爲之。他人皆不肯爲。以爲折福。爲之必致病云。其爲此。每次得京錢八千而已。

光緒時。淮安鄉間來一瞽者。推人年命如神。有李氏子。就之推算。瞽決其一生足衣食。無刑禍。有子女各六。然當有兩妻。李笑曰。吾農家子。不驟足矣。焉有兩妻。瞽曰。不然。命如是。

也。又有陳叟者。延之至家。悉以其家人年命使推之。一一不中。至其女。則曰。偏房命也。叟怒曰。老朽薄有田產。何至以女爲人妾。譬曰。不然。命如是也。卽不作妾。亦非正妻。已而李氏子娶於趙。甫六月。生一子。鄉里姍笑之。李之父懼爲門戶羞。歸之於母家。趙女固貞淑。母家知其無他。然六月生子。無以自明。請反。不可。乃留之。仍撫養其子。而李氏子所續娶者。叟女也。甫六月。亦生一子。於是趙女之父母兄弟咸譁於李氏之門曰。爾謂吾女不貞。故六月而生子。今陳女亦六月生子。何也。留則俱留。逐則俱逐。一留一逐。行且興訟。李父子無以爲計。其宗族姻戚。咸謂其父曰。若子兩娶。皆六月而生子。趙陳兩姓。清白舊家。兩女亦皆端好。必無他故。是無可疑者也。宜迎趙女以歸。使與陳女以姊妹稱。而陳女顧長。趙女一歲。趙猶忿爭。乃議不以長幼爲次。而以先後爲次。歸趙而妹陳。事乃定。兩女皆婉婉。頗相安。俄各受孕。逾期不育。至十二月始生。則皆女也。嗣後男女相問而生。生男皆六月。生女皆十二月。羣疑盡釋。兩女各生三男三女。李氏子果有兩妻。子女各六。叟之女果亦如偏房矣。

看相

錢塘梁谿父爲文莊公詩。正之尊人。少爲名諸生。與同輩詣一術士。問曰。得一第乎。答曰。

不僅是更向上問曰官翰林乎。答如前。又問爲京堂耶。卿貳耶。俱如前。問曰然則作相矣。曰眞者不能假者可致。同輩曰蓋協辦耳。後終老明經。而以文莊貴。受大學士封。

海寧范驟。字文園。善相。嘗謂武進周清原。吳江徐鈞。皆當不由科甲入翰林。至康熙己未。周吳果皆以宏博及第。授檢討。海寧邑城有隙地。或塑太歲像以祠之。范以爲威儀具足。應享巍峨。未幾遂成巨剎。又謂嘉興千佛閣之肖型。其貌慘戚。當厄於火。已而果然。

吳三桂久蓄異志。居常鬱鬱不樂。羽士某相術爲滇中冠。嘗至省。三桂使人召之。不至。迺微服詣之。某熟視良久。謂之曰。君狀貴不可言。然頰下有紋。主後不昌。殆無嗣乎。三桂大恚。旣而使覘某。將殺之。則行矣。自是三桂每日必攬鏡視紋。深自怨憤。或慰之。且力言某之妄。三桂始釋然。而異謀日亟矣。

順康間。浙東有史瞎子者。遇男子。則揣骨。遇女子。則聽聲。言休咎。多奇中。年遐齡有二子。曰希堯。堯。希堯。嫡出也。某歲。遐齡以內擢都統。入覲。聞史適在都。因召之入邸。令相希堯。曰。一品官也。時堯堯方就撫於遐齡之僕。已爲史所見。卽告遐齡曰。頃在門房相一兒。他日當位極人臣也。遐齡大詫。卽呼閤人入。詰之。以某僕之養子對。立召之至。詢何來。僕乃備述始末。蓋遐齡之夫人妬而無子。希堯未生時。遐齡通於婢而生。夫人覺。遂婢棄兒。

兒遂爲僕所養。至是。遐齡見其狀。甚雄偉。乃告之夫人。撫爲子。其後果掌大將軍印。如史言。徐文定公。元夢撫浙時。其孫舒文襄公。赫德方。角而休寧。汪文端公。由敦以諸生爲之師。文定令史相師。第二人。史曰。皆大位也。舒爲世家貴公子。其顯達固意中事。文端則寒諸生。念不到此。意謂史特因弟以及師。聊作周旋語耳。是夕。史獨悵悵。至書塾。謂文端曰。君勉之。將來官職聲名。在主人之上。文端益惶恐。不敢當。史曰。非譎語也。君寒士。諛君何所利。正以我之命。某年常有厄。某年當得脫。計君是時已登顯仕。我之厄。或由君而解。故鄭重相託。君是時幸勿忘今日言。當力拯之。已而或進史於世宗。奏對後。忽奉旨發遼左爲民。至高宗御極之十年。詔軍流以下皆減等發落。時文端果爲刑部尙書。乃檢史舊案。則係特旨發往。不載犯罪之由。同列多難之。文端以其罪不過軍流。正與恩召相符。乃奏釋焉。既入京。仍客文端第。則益自韜晦。不肯言禍福矣。乾隆庚午。文端長子承沆。方應舉。文端夫人望之甚切。請史決之。史曰。即當得六品官。六品者。惟翰林修撰。及部主事。時文端方直禁近。子弟若登科第。必不至分部。其爲修撰無疑也。母夫人方竊喜。無何。文端爲是科主考官。承沆迴避不得試。羣以史言爲妄矣。其冬。特旨賜文端蔭一子。承沆果得主事。官正六品。

雍正初。陳畚堂在京。寓其舅氏汪某半截衙。衙邸中。蔣文恪舅之壻也。乙巳孟夏。蔣自內城出。聞琉璃廠有河南僧善相。盍同往試之。時陳年二十三。蔣年十八。既至。僧目蔣曰。好門第。讀書家兒也。當然中舉。中進士。點翰林。主文柄。登大位。一路功名到白頭。次相陳曰。二人門第不相上下。但彼安享富貴。君則困頓拂逆。雖極臥薪嘗膽之苦。不過得一小功名而已。惟神凝氣斂。筋骨堅定。大壽可期。酬以白金。曰。本不應受。感二日。當回首買柴作茶毗資耳。陳異之。至第三日。遣僕往覘。僧果回寂矣。久之。追憶其言。皆驗。

臨川楊柏溪中丞。護精相術。乾隆甲辰。成進士。臚唱前一日。新進士會集乾清門外。乃徧

相諸同年。謂友人曰。今科榜眼探花。當是南北二都。謂餘姓邵瑛。天津邵玉清。第一人未見。何歟。嗣見

一人脫帽箕踞。獨坐金缸旁。乃拱手賀之曰。龍頭在是矣。亟詢姓名。則會稽茹藜古香也。少頃。傳前十卷引兒。以次唱名。鼎甲皆如其言。柏溪既通籍。旋告歸。嘗自言十年不甚佳。遂家居十年。既出。卽補郎中。旋擢道員。至開府。柏溪甲辰之捷。出紀文達公門。曾語文達曰。師入閣愈遲。愈佳。文達年八十二。始拜協揆之命。僅十七日。卽捐館矣。錢塘許文恪公。乃普少時謁柏溪。柏溪曰。爾一甲一品相也。文恪憂不壽。柏溪曰。若骨法蒼老。必享大年。後文恪果一甲第二人。仕至吏部尙書太子太保。

印梅大師。楚人。年六十餘。廣穎長髯。住杭州報先寺。嘗自言入定。頓悟相地相人諸術。徧相戴文節公家人。咸驗。非世俗相法也。文節時方四歲。出見師曰。此非常兒。宜爲吾弟子。遂度爲沙彌。題名妙元。八歲六月。冒署訪文節之尊人。語之曰。翼日乞詣寺。然不可攜吾弟子來。再四屬。卒不言何事。詣則已沐浴更衣坐化矣。衆檀越悉在。蓋預知時至。約送入龕。又不欲小弟子見自相也。

道咸間。長沙某甲。研究麻衣柳莊之法。垂十餘稔。一日忽語人曰。比年以來。所見村夫牧豎。多文武大吏狀貌。安得如許官職。位置若輩。遂自疑其術舉所有書籍付之一炬。未幾粵寇亂起。楚軍湘軍興。薦剝纒纒。三湘子弟居其十九。人始知其術之不盡謬也。

凌厚堂廣文堃。頗以相人術自負。謂一望即可決其貴賤壽夭。何桂清撫浙時。凌以教職考驗。何語凌曰。君昔相我之言。今已皆驗。請再視異日如何。凌曰。公今留下部髯。於法當斬首。何怒揮之出。越六年。何果以失守罪伏法。

趙展如撫蘇時。元和陸鳳石相國潤庠。以祭酒丁艱回里。服闋入都。趙餞行於署。酒酣。趙頻顧陸而歎息。陸疑趙心有不愉。堅叩其故。趙慨然曰。某所以不樂者。以君爲末代宰相耳。陸憤然曰。君旣知相。自視如何。趙曰。此無他。某終不得善終。及趙內用。任樞要。光緒庚

子拳匪之亂。竟列罪魁。恩賜自盡。

占卜類

卜筮

後漢書樊英傳。英字季齊。南陽魯陽人也。善風角。算河洛七緯。推步災異。受業者四方而至。嘗有暴風從西方起。英謂學者曰。成都市火甚盛。因含水西向漱之。乃令記其日時。客後有從蜀來。云是日大火。有黑雲卒從東起。須臾大雨。火遂得滅。於是天下稱其藝術。三國志管輅傳。輅往見安平太守王基。基令作卦。輅曰。常有賤婦。人生一男兒。墮地便走入窻中死。又牀上當有一大蛇銜筆。小大共視。須臾去之也。又烏來入室中。與燕共鬪。燕死。烏去。有此三怪。基大驚。問其吉凶。輅曰。直官舍久遠。魑魅魍魎爲怪耳。兒生便走。非能自走。直宋無忌之妖。將其入窻也。大蛇銜筆。直老書佐耳。烏與燕鬪。直老鈴下耳。今卦中見象而不見其凶。知非妖咎之徵。自無所憂也。後卒無患。清河王經。去官還家。輅與相見。經曰。近有一怪。大不喜之。欲煩作卦。卦成。輅曰。爻吉不爲怪也。君夜在堂戶前。有一流光如燕爵者。入居懷中。殷殷有聲。內神不安。解衣彷徨。招呼婦人。覓索餘光。經大笑曰。實如君言。輅曰。古遷官之徵也。其應行至。頃之。經爲江夏太守。

搜神記。郭璞。字景純。行至廬江。勸太守胡孟康急回南渡。康不從。璞將促裝去之。愛其婢。無由得。乃取小豆三斗。繞主人宅散之。主人晨起。見赤衣人數千圍其家。就視則滅。甚惡之。請璞爲卦。璞曰。君家不宜畜此婢。可於東南二十里賣之。慎勿爭價。則此妖可除也。璞陰令人賤買此婢。復爲投符於井中。數千赤衣人。一一自投於井中。主人大悅。璞攜婢去。後數旬。而廬江陷。趙固所乘馬忽死。甚悲惜之。以問郭璞。璞曰。可遣數十人持竹竿。東行三十里。有林樹。便攪打之。當有一物出。急宜持歸。於是如言。果得一物。似猿。持歸入門。見死馬跳梁。走往死馬頭。噓吸其鼻。頃之。馬卽能起。奮迅嘶鳴。飲食如常。亦不復見。向物因奇之。厚加資給。

搜神後記。王文獻曾令郭璞筮。已一年吉凶。璞曰。當有小不吉利。可取廣州二大甕。盛水置牀。張二角。名曰鏡。好以厭之。至某時。撒甕去水。如此。其災可消。至日忘之。尋失銅鏡。不知所在。後撒去水。乃見所失鏡在於甕中。甕口數寸。鏡大尺餘。王公復令璞筮鏡甕之意。璞云。撒甕違期。故致此妖。邪魅所爲。無他故也。使燒車轄。而鏡立出。晉書韓友傳。友字景先。廬江舒人也。爲書生。受易於會稽伍振。善占卜。能圖宅相冢。亦行京費厭勝之術。能舒長鄧林婦病。積年垂死。醫巫皆息意。友爲筮之。使畫作野豬。著臥處。

屏風上。一宿覺佳。於是遂瘥。舒縣廷掾王睦病死。已復魂。友爲箠之。令以丹畫版作日月。置牀頭。又以豹皮馬障泥。臥上立愈。劉世則女。病魅積年。巫爲攻禱。伐空冢。故城間得狸。鼯數十。病猶不瘥。友箠之。命作布囊。依女發時。張囊著窗牖間。友閉戶作氣。若有所驅。斯須之間。見囊大脹如吹。因決敗之。女仍大發。友乃更作皮囊。二枚。沓張之。施張如前。囊復脹滿。因急縛囊口。懸著樹。二十許日。漸消。開視。有二斤狐毛。女遂瘥。

嚴卿傳。卿會稽人也。善卜筮。鄉人魏序。欲暫東行。荒年多抄盜。令卿筮之。卿筮曰。君慎不可東行。必遭暴害之氣。而非劫也。序不之信。卿曰。旣必不停。宜以禳之。可索西郭外獨母家白雄狗。繫著船前。求索止得駿狗。無白者。卿曰。駿者亦足。然猶恨其色不純。當餘小毒。正及六畜輩耳。無所復憂。序行半路。狗忽然作聲甚急。如有人打之者。比視已死。吐黑血。斗餘。其夕序墮。上白鵝數頭。無故白死。而序家無恙。

淳于智傳。智字叔平。濟北盧人也。有思義。能易筮。善厭勝之術。高平劉柔夜臥。鼠齧其左手中指。以問智。智曰。是欲殺君而不能。當爲君使其反死。乃以朱書手腕。橫文後三寸。作田字。辟方一寸二分。使露手以臥。明旦有大鼠伏死手前。譙人夏侯藻母病困。詣智卜。忽有狐當門向之。嗥。藻怖愕。馳見智。智曰。其禍甚急。君速歸。在狐嗥處。拊心啼哭。令家人驚。

怪大小必出。一人勿出。哭勿止。然後其禍可救也。藻還如其言。母亦扶病而出。家人既集。堂屋五間。拉然而崩。護軍張劭母病篤。智筮之。使西出市。沐猴繫母臂。令傍人槌拍。恆使作聲。三日放去。劭從之。其猴出門。卽爲犬所咋死。母病遂瘥。上黨鮑瑗家。多喪病貧苦。或謂之曰。淳于叔平。神人也。君何不試就卜。知禍所在。瑗性質直。不信卜筮。曰。人生有命。豈卜筮所移。會智來。應詹謂曰。此君寒士。每多屯虞。君有通靈之思。可爲一卦。智乃爲卦。卦成。謂瑗曰。君安宅失宜。故令君困。君舍東北有大桑樹。君徑至市。入門數十步。當有一人持荆馬鞭者。便就買以懸此樹。三年當暴得財。瑗承言詣市。果得馬鞭。懸之。三年浚井。得錢數十萬。銅鐵器復二十餘萬。於是致贍。疾者亦愈。其消災轉禍。不可勝記。而卜筮所占。千百皆中。應詹少亦多病。智乃爲符。使詹佩之。誦其文。旣而皆驗。莫能學也。性深沈。常自言短命。曰。辛亥之歲。天下有事。當有巫醫挾道術者死。吾守易義以行之。猶當不應此乎。太元末。爲司馬督。有寵於楊駿。故見殺。

異苑十二棋。下。出自張文成。受法於黃石公。行師用兵。萬不失一。逮至東方朔。密以占衆事。自此以後。祕而不傳。晉寧康初。襄城寺法味道人。忽遇一老公。著黃皮衣。竹筒盛此書。以授法味。無何失所在。遂復傳流於世云。

攝政王多爾袞入關時。途遇一卜者。叩以吉凶。卜者曰吉。但恐不終。問其故。曰。得之者攝政。失之者亦攝政王也。王曰。豈自我得之。自我失之乎。卜者曰。後自有驗。王曰。究竟天下是誰。則又曰。寡婦孤兒得之。寡婦孤兒失之。王曰。豈非我所有乎。乃識其言。故至燕。既逐李自成。卽迎世祖母子入京。意謂天命有在。且恐不能終局。欲以寡婦孤兒當其讖也。王本有自取之意。至是。竟讓大位而不居。迨宣統辛亥十二月。載灃方以攝政王當國。隆裕后率宣統帝遜位。蓋亦寡婦孤兒也。

諸暨店口鎮有陳氏之屋。遇火不燬。相傳國初有陳紫衣者。將建此屋。自至郡城。乞夏姓者卜。曰。夏曰。請少待。爲君擇之。陳卽出資爲謝。夏曰。既如此。請三日後來。陳知其以酬謝之多寡。爲選擇之精粗。乃以白金百兩。揖而進之。曰。老朽一生辛苦。始有此舉。幸先生留意焉。夏曰。既如此。請一月後來。及期而往。則曰。日已選矣。幸勿稍有更動。陳謹如所教。屋成而鎮上大。火前後左右盡爲焦土。惟新屋巋然獨存。自是以後。歷三十餘次火災矣。至光緒時。陳氏猶世守之。而夏之子孫。亦尙以擇日爲業。

順治甲申夏五月。嘉興角里街徐圃臣在家。方偕友人閒話於中堂。聞堂柱膺膊三響。柱忽開裂。跳出一緇衣僧人。長二寸許。背負黃袱包。遶地疾走。衆皆駭愕。環而逐之。隨手攬

得。啞然有聲。以漆盆緘覆之。移時聲寂。啟視則化爲燕窩。殘泥零落。他無所有。時天下初定。王師南下。所至歸命。禾人已改服。薙髮矣。而人心搖搖。潛蓄異謀。適遇柱僧之怪。亟召術者黃某占之。黃擊蹙良久曰。此大不祥。夫僧者。薙髮之象也。負包而走者。無家可歸也。燕泥零落者。破巢之下無完卵也。吾郡其有大厄乎。未幾。徽人入禾。倡亂舉兵。王師聞變。自閩反旌攻城。城陷。焚戮之慘。竟符前兆。

順治乙未夏。南漚震雷起西北。摧東門城牆一角。知縣陸宗贊卜之。則云。邑當有大魁天下者。命修葺時繫龍門二字以識。及己亥會試。朱天襄錦果以第一人捷南宮。

順康間。有李神仙者。利津人。占卜多奇中。霑化李吉津宮詹呈祥寓京師日。嘗問以前程事。李書一聯云。洗耳自聞高士潔。披襟不讓大王雄。後半載。吉津以建言流徙出關。途次永平。有一秀才迎道側。自言貧苦求資助。詢其名。則高士潔也。大駭歎。及出關。一守備王姓遠來相迓。因爲誦聯句。王駭曰。雄卽某小字也。康熙壬寅。詔許生還。一日。偶舉此事。語長洲尤展成太史。尤又駭曰。此詩乃予昔年戲作論語詩中之一也。桐城方直之名其義。工射覆。客匿黃錢一命筮之。方曰。金體四文。旣圓且方。流布天下。錢文爲光。其兄密之優於天官易數。亦以精射覆稱。

潛山劉若宜聞滇南吳三桂之變。海內震動。時皖中大擾。民爭避出城。城外騷然。劉策之。得明夷初爻。笑曰。無能爲也。其占不宜動。動必有災。鄰人信之。皆不動。已而果無事。遠徙者皆中途被掠奪。大困而還。由是闌園之間。皆視劉爲安危。劉號泰齋。

劉孝廉祿。康熙時之河南人。善風角占。卜聖祖召直蒙養齋。欲授以官。祿屢辭。後隨扈北征。餉乏。上命卜之。曰。不出三日必至。果如言。及從幸灤陽。一日。躡蹻至宮門。奏請速徙高處。避水厄。時方晴霽。夜間山水驟發。果沖及行宮。又善風鑑。嘗謂張文和史文靖皆異日太平宰相。壬寅冬。乞假歸省。至冬月望日。命家人製縗服。向北哭竟日。及哀詔到。正聖祖晏駕之二日也。

馬敬六進士。嚴性淡泊。終身家食。精數學。朝風夕雨。推測而知。小至家用什物。亦預知成敗。家貯瓷器。歷有年所。戲占之。應碎於卽日。午刻。顧未明其致碎之由。置之案。自守之。適夫人呼令午膳。敬六注目凝視。無暇他顧。催之再四。竟若罔聞。夫人怒。揮器於地。碎至百片。敬六笑而起曰。驗矣。

桐鄉徐念祖。通壬遁術。乾隆乙丑二月。錢嶼沙方伯問以得與春闈分校否。徐曰。魁罡並到。喜氣非凡。意元卷出公房乎。會元蔣元益。狀元錢維城。果皆出其門。後徐宰蒙陰。有犯

越獄逸。課之。謂當在治東三十里外水草之交。乃率役追捕。行經小村。令役具餐。自憩柳下。遙見一池中有叢草。回顧有老嫗立簷間。注日向池。若意喻者。飭役投入池覓之。果獲。蓋犯立池中。手擎衆草覆其頂也。

李芬。皋蘭人。少孤貧無依。因入行伍。從定西將軍兆文毅公惠平伊犁。擢千總。爲行營傳宣。方大兵之征回部也。未抵葉爾羌。遇賊首霍集占。率衆掩至。環營積土爲城。高三丈許。外濬深壕。削木爲檜。林立壕底。賊踞城施礮。晝夜巡守。而大兵遂無一人得出。逾月。糧且盡。兆束手坐帳中。李進曰。兵飢矣。將軍盍急以糧濟之。兆怒曰。若知無糧而故倡斯言。欲蠱軍心耶。李曰。軍自有糧。不取耳。營東南土中有三百餘石。請遣兵發之。兆曰。掘地無糧。當以軍法誅汝。姑試之。乃命家僮曰六十三者。荷鍤隨李去。頃之。二人握米以獻。兆大奇之。促往掘。果如其數。因問他處有之乎。李曰。西北角尙有二千七百餘石。亦如言。無毫髮爽。衆皆驚歎。兆詰其故。曰。以占得也。兆曰。何日出圍。李曰。占之矣。某日援兵至。次日當潰圍出。某日大功成。將軍當進封公爵。已而皆驗。

戴尙文。激浦人。幼穎異。十五爲諸生。從鴻臚卿羅典游嶽麓。稱高才生。經史而外。凡天官星卜諸書。無不究覽。嘗曰。吾之經師爲羅先生。未知誰可爲吾之術數師者。旣聞江南某

僧精六壬奇門。遂往執贄。僧盡以所習祕訣授之。半載得其傳。歸應鄉試。長沙同舍生金爲人竊。索償居停主人。搶攘間。尙文爲占之曰。君金若干。盜者青衣。手魚肉前行。復一白衣者隨之。肩荷重物。君以某時候之於驛步門外。可獲也。如其言往。果驗。又嘗侍母夜坐。心動。知偷兒入宅。取井底泥塗竈門。書符封之。偷兒不得出。遂就擒。嘉慶初。湖南三廳苗變。福康安督師勦之。招致奇才異能之士。羅薦激灌兩生。一嚴如煜。一尙文也。瀕行。羅謂尙文曰。嚴生負經濟才。固應祿仕。汝疏散爲幕客。則進退自如。慎勿以官職自羈也。尙文唯唯。往見福。長揖不拜。福欲試其術。握帶絲於手。問之曰。聞先生神算久矣。亦知吾握中何物耶。尙文卽請示一字。析其數。以五行推之。曰。絲縷耳。福大驚。待以軍師之禮。凡事必咨之。時苗甚猖獗。夜恆撲營。尙文輒預知之。遂有備無患。嘗於五月進攻旗鼓寨。占有大冰雹。賊伏林莽甚夥。師出不利。福偶惑人言。弗聽。及午。師將抵寨。忽陰雲四合。大風雷雨。冰雹交下。如拳如卵。如甗。擊傷士卒無算。伏苗乃四起乘之。兵力莫支。方悔不從尙文言。而戴神仙之名。所至大譟矣。又大軍在乾州。偶營龍頭。爲兵家所忌。苗齒之。斷水。軍不得食。危甚。尙文請設壇鑿池。已被髮仗劍作法。以劍劖地。清泉湧出。軍心遂安。己未。駐師天心寨。尙文夜觀天象。知將星有異。乃作書潛置幕府。辭歸。不數日。福薨。衆乃悟其歸意。固

預知有此也。尙文旣歸。未幾病卒。且自知某日當死也。沒後。其母傷之。陳僧所傳書於庭曰。子一生精血。盡耗於此。不可留以累後人也。焚之。自是遂絕傳。

拆字

蘇州上津橋朱某。以家貧。圖入山自盡。遇仙。授測字一書。其驗如神。惟求之者必預定。日僅測一字。取銀一兩。懸牌門首。某日。測某人字。吳三桂將反。向蘇藩庫借餉。時慕天顏方爲藩司。躊躇莫決。延朱測字。告以故。朱曰。請大人命字。適儿上有殘柬。慕卽翻轉指正字爲枚。朱曰。不可借。正似王字。王心已亂。且柬正面合儿上。正面反矣。卽反之兆也。慕卽拒之。果應其言。其子亦習父業。占驗不減於父。但非一日測一字也。某拈一武字。問有子否。朱曰。絕矣。一代無人。自此而止。其人果無後。

乾隆丁卯。福建鄉試場後。士子謝廷光聞洪山橋有善拆字者。偕友人詣之。拈得因字。以詢鄉試之售否。曰。國內一人。今科解首也。友躍然曰。我亦就此因字拆之。曰。此科恐無分。後有恩科。可望得志。彼之因。出於無心。君之因。出於有心也。旁有一人。方握摺扇。卽以扇指因字曰。我亦就此字一決之。其人蹙然曰。君扇適加因字之中。乃困象也。其終於一衿乎。後各如其言。

紀文達於乾隆戊辰捷禮闈。未廷對時。在董文恪公座。偶遇浙士。乃善拆字者。文達書墨字。乞占殿試名次。浙士謂之曰。一甲無望矣。墨字上截似里字。以里字倒拆之。爲二甲。四點爲庶字之脚。士乃吉字之首。必可得庶吉士。果應其言。其後文達歷官清秩。迭掌文衡。乾隆戊子。紀文達以事獲譴。獄未決時。伴守之軍官精拆字。乃書董字。叩之。軍官測曰。君必遠戍。董字似萬千里也。又書名字。軍官曰。下爲口字。上爲外字。偏旁是口外矣。日在西爲夕。其西域乎。又問將來能否遇赦。曰。字形類君字。亦類召字。必賜還。又問遇赦當在何年。曰。口字爲四字之外圍。而中缺二筆。殆不足四年也。已而果遣戍烏魯木齊。以辛卯六月賜還。一如軍官所言。

范時行。蘇州人。乾隆時。以拆字寓德清紫陽觀。所言不煩。而悉有意義。日以得錢六百爲率。錢足。則謝客寂坐。有君平賣卜之風。一營兵拈碁字。問終身休咎。范曰。凡圍碁之子。愈著愈多。象碁之子。愈著愈少。今所拈是碁字。非碁字。從木不從石。則是象碁子。非圍碁子也。恐家中人口。日益凋零矣。其人曰。是也。然此非所問。問日後何如耳。范曰。觀爾服裝。是行伍中人。乃象碁中之卒也。卒在本界。止行一步。若過河。則縱橫皆可。行。以是言之。爾外出。方可得志。然卒過河。亦止行一步。亦不能大得志也。又有拈義字以問者。范問年若干。

告之。范曰。然則生年屬羊也。義字从羊从我。是止一屬羊之我耳。終身孤隻。不能有妻子也。妻子且不能有。他何望焉。又有一人以風字問妻所孕爲男爲女。范曰。移中間虫字於右旁。則似虺字。詩曰。惟虺惟蛇。女子之祥。所孕必女矣。又有一業理髮者。盛冠服而往。拈村字問之。范曰。木以長材爲貴。一寸之木。亦何所用。其人以爲道其剃刀之柄也。驚而失色。范曰。凡事若能努力。則方寸之木。可使高於岑樓。君何必自墮其志乎。後其人果發迹致富。

乾隆己亥。江南鄉試題爲巍巍乎唯天爲大三句。胡元音望捷心切。同人守榜。汪某在座。見其神情迫切。戲之曰。吾爲君拆一字。如何。元音口報一巍字。汪沈思良久。指畫再四。曰。得之矣。上爲出字之半。半出學也。偏旁有禾無乃。秀字去半也。有女無子。是半好也。加以魁字。有鬼無斗。其必中副車無疑。越三日。揭曉。果以副榜第五名報薦焉。

乾隆庚戌。萬壽恩科。進士爲一百零二名。其中有江南三十名。安徽十名。會元朱文翰。歙縣人。胡先聲中三十九名。當未揭曉時。同人集翟公樹編修寓齋。公樹出一道字。問安徽進士可中幾名。先聲大言曰。必中十名。且得會元。而自身亦應與焉。同人詢以故。則曰。道字已有進字框子。中首字。非會元乎。首字上兩點爲八字。中一字。下自字。是爲自身。合之。

非十名乎。越日榜發。竟如其言。

乾隆時。上海有沈衡章者。善拆字。問休咎者。趾相接。一日。有罪犯越獄宵遁。捕役往問。拈得鸚字。沈曰。鸚鵡能言之禽也。舌慧而身不自藏。卒爲人所繫。且鳥而嬰羽毛。未豐其能。遠逸乎。去此尙近。速捕可得。問何往。沈瞥見雀跨後簷。曰。可往後面廁中覓之。如其言。果獲。邑令神其拔。贈以機測如神之額。額懸邑廟豫園清芬堂之西偏。俗呼爲董事廳者。卽沈之安硯處也。

趙介山。帥仙舟。夙相契。在京同居。成進士。廷對前一日。蔣丹林往送考。介山舉一奏字。令拆之。蔣云。二人在三人之中。君與帥君皆可望鼎甲也。及臚傳。果然。

太倉陸星農。名增祥。以殿撰出爲道員。次湖南。鬱鬱不得志。蹭蹬以終。相傳陸應禮部試時。就拆字者爲卜官階。陸掣得一奩字。云。名居第一人。官不過三品。蓋奩字俗書。上從大。大字分析之爲一人也。下從區。中爲品字。空其一而爲三數也。歿後。嘉定黃翰欽。孝廉宗起。輓之云。蘇內翰春夢一場。薄宦衡湘。回首觚棱經卅載。謝太傅東山高臥。屏除絲竹。等身鉛槧足千秋。

文達公之萬未遇時。嘗客杭州。會元日。逐隊作吳山游。就日者問前途。拈得一死字。大

駭欲棄去。日者叩所問曰。科名日者就字端詳良久。因以死字之鈎抹去。寫癸卯一人四字。拱手賀曰。大吉。癸卯年當大魁天下。旁有一友。見而奇之。卽拈死字叩婚姻。日者蹙額曰。不佳不佳。怨偶無心。曇花一現。恐有騎省悼亡之痛。友固無婦。一笑置之。明年文達捷南宮。其友亦娶。伉儷甚篤。心恆惴惴。冀其言之不驗。而未幾竟歿。

浙西陳鍾年善拆字。名噪一時。有巨賈吳某者。蘇人也。久商於浙。某日得家書。以妻病危篤。促之歸。吳憂甚。卽訪陳。就之卜。至則門已閉。吳叩之急。陳乃推窗而詢。知來意。時方有一犬在旁狂吠。陳卽語曰。死矣。吳厲聲曰。字尙未拈。焉知生死。陳曰。頃者吾之口與汝之口交談。則爲兩口。又加一犬。則成一哭字也。吳懊惱歸。然未之信。翌晨再往。拈得一榮字。陳卽詢所占之事。吳以妻病告。陳曰。死矣。吳詢所以。陳曰。榮字。上部爲兩火字。乃一對燭也。中爲一座臺之象形也。下爲木字。棺木也。吳聞言大驚。匆匆買棹歸。其言果驗。

沈文肅公以贛撫丁內艱。在籍守制。適左文襄創辦馬江船政局。製造輪艦槍械。議甫定。文襄移節督關隴。乃舉文肅自代。文肅令官紳分司廠事。官曰委員。紳曰委紳。同治某科秋試。榜前集局紳之與試者。澆榜。且曰。諸君請拈一字。吾用拆字法占之。卜今年本局售者。當有幾人。某紳拈毅字。文肅曰。毅者。其左體爲豕字。豕爲亥。二首六身。儿字。其船字之

一股。又字復得政字之半股。船局委紳。固有獲售者。其數殆六乎。是秋。果中六人。澆榜者。榜前羣飲之謂也。

大不同。某拆字者之別號也。光宣間。寓常州城隍廟。設攤營業。名噪一時。有某店夥之紗帳被竊。薄暮始覺。往求拆。時大不同已收攤矣。因令隨舉一字以拆。店夥寫〇字。大不同曰。無妨。君所失爲紗帳。今已有人懸於他處。君觀四字之形。固懸掛之象也。速覓或可得。店夥曰。否否。君所拆者爲真體四字。而余所舉者爲草體四字。無乃誤乎。大不同曰。若然。則贓已難覓。僅可購備蚊烟一圈以禦蚊矣。蚊烟一圈。亦象草體〇字之形也。又有一尼姑拈青字。令拆之。問何事。曰。終生大不同。曰。清不清。靜不靜。出家恐不利。若立定主意。擇人而事。則尙有生育之望。蓋青字之上半截似生字。而下半截則育字之底也。尼性愧而去。有知其事者。則謂尼固不守清規。久有還俗之意也。

堪輿類

南昌張曼胥。名儲。明大學士位之弟。醫卜堪輿風鑑之術。靡不通曉。明萬歷時。遊遼東歸。語人云。吾觀王氣在遼左。又觀人家葬地三十年後。皆當大富貴。閭巷兒童走卒。往往多王侯將相。天下其多事乎。人以爲狂。既而世祖入關。從龍勳佐。果皆遼左產也。

廖應國興國人。精堪輿術。從其叔覺先徵君北上。依遠祖金精山人之術。覓山水。得密雲一穴。覺先喜曰。葬此。初出三品世襲。後當開府。且有登甲第而司台衡者。遂以葬。耶永清之先人。復命應國尋龍口外。至紅羅山。應國寫其山圖返報。覺先以再得吉兆。頓首稱賀。既而應國又出藩王祖墳圖。覺先曰。此冰山也。十年內立見其敗。已而果然。

堪輿家之看地也。輒以某形某像定吉凶。吳門汪廉訪圻少孤露。年二十餘。課徒自給。在陽山教授數年。以父母未葬。出二金買一瓜山絕頂之地。峻險異常。葬後。遊京師。冒宛平籍入泮。速捷中進士。不二十年。官至雲南按察使。因思父母墓在山頂。不易祭掃。乃托所親。就山下築石路。一蟠曲而上。費至二千金。甚堅固。一日有形家過其墓。曰。此穴如燕巢。梁間。今築甬道。則如長蛇注穴。禍不旋踵矣。未幾。果以虧空事謫戍。家產入官。此乾隆庚子事也。

錢塘梁構亭尙書肯堂初以咸安宮教習得官。揀發直隸。由邑令洊歷至總督。高宗眷禮優渥。錫賚便蕃。爲同時疆吏之冠。嘉慶丙辰正月。與千歲宴。有御製御書之賜。鄉里榮之。後守護裕陵二年。家人意惴惴。有周八瘋子者。精壬遁厭勝之術。故爲構亭所敬禮。至是。爲營度其里中居宅。曰。吾必使尙書生入此室也。未幾。果以原品回籍。至家七日而卒。年

八十有五。

忠武公搭齊布墓。在薊州街迤北。萬壽寺西墓左一碑。鐫御製文。墓右一碑。爲湘紳建立。御製

碑文。應立墓左。時有堪輿家言。此墓右犯鄰墳煞。碑立其右。卽於鄰墳不利。若立左。則於己墳不利。忠武之弟倭什布曰。利己傷人之心。素爲吾兄所鄙。安能希我利而嫁禍於人。況御碑應立墓左。不可易也。忠武無子。倭以己子嗣之。未幾。嗣子故。倭亦故。嗣子之孫亦故。祚遂絕。

豫有陳虞者。富人也。生平耽堪輿術。凡精斯道者。無遠近。必延至於家。錦衣而肉食之。且慮僮僕不潔。親滌溺器以奉。門下食客。以故恆濟濟焉。一日。有操南音者。踵門求謁。自稱蘇人許姓。世精斯術。且謂曾文正李文忠之祖穴。皆父所審定。陳聞之喜。以三千金爲壽。居三月。爲擇地於嵩山之陰。云葬此。子孫必位極三公。惟地脈少寒。瘞枯骨無效。偷得生人埋之。則妙難言喻。陳聽之。越日。集家人而告以故。並執帶自縊。猛憶自經與病死。同一不得溫氣。復命工人速穿穴。及成。陳衣冠臥穴內。呼人畚土掩之。其子不忍。工人莫敢先動。陳怒曰。從父命。孝也。違吾教。卽非吾子。何逡巡爲。其子不得已。號泣從之。須臾墓成。陳死於穴中矣。

杭州之科第。甲於他郡。嘉道而後。漸不如紹。咸同之際。復不如寧。錢塘丁松生大令。丙謂爲府學風水不佳所致。因於光緒乙亥科之前期。請於大府。將門向稍爲修改。又將五魁亭飾而新之。八月初八。士子入場之日。適工竣。大令於事前燃雙響礮三十枚。謂以振文氣也。泊榜發。杭人中式正副榜者。恰三十人。松生之姪修甫中翰。立誠得亞元。

無錫王莘。鋤吏部繹。自典閩試。還遭母喪。閉門讀禮。急欲營葬。堪輿家言是年風水不利。毅然斥之。謂遲葬非禮也。堪輿家亦侃侃爭論。謂苟葬者。不出兩月。君必不可爲諱。家人大懼。潛書葬不葬二紙。至其母靈几前拈鬮。三鬮皆不葬。羣阻之。王一笑置之。尅日興工。自督役。舉窆時。王忽躓地。傷足。不良於行。輿歸城中。遂患寒疾。竟不及兩月而卒。

嘉興張菊人。初營舉子業。繼而改習雜技。嘗應某室之召。爲營窀穸。既定山向。衆地師乃謂宜改他方。主人惑之。菊人曰。姑如我言。開穴五尺。如無異物。改向亦可。乃斂工掘土。果得兩龜。衆地師議欲再開。菊人力爭不得。又尺許。得松脂二。其人形矣。主人大悔。菊人曰。是殆有命。不可強也。如向葬之。亦保平安。第得福須在百年後耳。同時又有延請者。其葬日同。菊人弗及兼顧。令其徒代往相度。問擇何時。曰。視樹頭生魚。卽大吉時也。屆期。工匠畢集。經營甫定。適有村人上市買雙魚。歸會有葬事。懸魚於樹而來觀。其徒見之。遂召工

下窳。菊人爲人占課。決休咎。輒奇中。某撫軍聞其名。以幣招之。時方修葺官廡。爲之定方位。撫軍以其略偏。欲改正向。曰。是亦無傷。惟不及百年。恐燬於火耳。撫軍令占課問事。並射覆。均無不驗。一日晨起。令占今日有事否。曰。今夕有添丁之喜。問男乎女乎。曰。男也。撫軍笑曰。室中惟老妻。年將花甲。尙得生男乎。忽闖者入。白公子夫婦同歸。撫軍異之。蓋公子率婦歸寧。因婦翁遠調他省。挈眷言旋。風順潮平。自金陵四晝夜。遂抵杭。是夕。果舉男。時有杭人招菊人夜酌者。菊人躊躇至再。乃雇肩輿往。入座。席未終。佯醉潛至室隅。褫其上下衣袴。赤身登輿而歸。主人以其醉矣。他客歡飲如故。二更後。鄰居不戒於火。延及之。倉卒無有免者。或以問菊人。曰。我亦數中人也。以衣服代之。乃得幸免於厄耳。後耳皆聾。問答以筆。遂不復爲人占課。菊人自謂爲洩漏天機太多之故也。

雜術類

松窗錄。唐太尉衛公李德裕爲并州從事。到任未旬月。有王山人詣門請謁。與之及席。乃曰。某善按冥數。初未之奇。因請虛正寢。備几案紙筆香水而已。乃垂簾靜伺之。李與之偕坐於席廡下。頃之。王生曰。可驗之矣。紙上書八字甚大。且有楷注曰。位極人臣。壽六十四。生遽請歸。竟亦不知所去。及會昌朝。策至一品。薨於海南。果符王生所按之年。

北夢瑣言。僞王蜀時。閬州人何奎。不知何術。而言事甚效。又非卜相。人號何見鬼。蜀之近貴戚神之。鬻銀肆有患白癩者。傳於兩世矣。何見之。謂曰。爾所苦。我知之矣。我爲嫁聘少。環釧釵篔之屬。爾能致之乎。卽所苦立愈矣。癩者欣然許之。因謂曰。爾家必有他人舊功德。或供養之具存焉。亡者之魂無依。故遣爲此祟。但去之。必瘳也。患者歸視功德堂內。本無他物。忖思久之。老母曰。佛前紗牕。乃重圍時他人之物。曾取而置之。得非此乎。遽徹去。仍修齋懺。疾遂瘳。竟受其環釧之贈。

淳安鄭明暹。占六壬。然時時失之。去其鄉人方石卿遠甚。而所爲水仙術。則頗奇。水仙者。人來稽疑。條舉件繫。自書黃紙爲箋。復自緘訖。明暹乃爲押緘上。並書符火之。潔明水一盃。幕以布。端坐口中喃喃然。頃之。水上有字隱起。叩無不答者。多作韻語。明暹誦之。授其人。或旁人代錄之。然水上字獨明暹見之。餘人不省也。過後多驗。雍正癸卯。方藥房銳意試三場。卜之水仙。水仙書十三字予之。云。兔且走。龍亦飛。七九之間。數不違。藥房得之大喜。謂歲且卯兔也。時世宗初改元。故曰飛龍辰亦龍祥也。而藥房以丙辰生。脫兔不距。飛龍在天。千里當不留行矣。然亡何而猝病。竟不起。以八月十六日奄逝。有解之者曰。走且飛。言不久居此也。介七九之間爲八。以卒之月告也。和七九而計之。其數十六。則并以日。

告也。故曰數不違。明暹幼爲道士。坐事成宿遷。遇道人。授以相墓田法及水仙術。使占墓田吉凶。曰。子言之無文。可以筆札代唇舌也。其後以肆眚歸里。遂行其術於里中。方問仙時。觀者如堵牆。

乾隆中葉。甘肅有參將李璇者。自稱李半仙。但視人。一物便知休咎。南昌彭文勤公元瑞。與沈雲椒同往占卜。彭指一硯問之。李曰。石質厚重。形有八角。此八座象也。惜爲文房之需。非封疆之材。沈以所懸手巾問之。李曰。絹素清白。自是玉堂高品。惜邊幅小耳。方笑語間。雲南同知某亦來占卜。取烟管問之。李曰。管有三截。鑲合而成。居官亦三起三倒。然否。某曰。然。李曰。君此後亦須改過。不可再如烟管。某問何故。李曰。烟管爲最勢利之物。用則全身火熱。不用則頃刻冰冷。某大笑。慚沮而去。逾三年。彭督學任滿回京。李亦入都。引見彭。故意再取烟管問之。李曰。君又放學差矣。彭問何故。李曰。吸烟不飽。學差試差。非可大富。且烟管終日替人呼吸。督學終年爲寒士吹嘘。再得文衡。意中事耳。已而果然。大兵平定。回部時。李亦從軍。有兵士遺火。焚轅前草地。主帥使占吉凶。卽對曰。無他。公不日當有密奏耳。火得枯草行最速。急遞之象也。烟氣上升。上達之象也。余所以知爲密奏者。因密奏常焚草也。主帥曰。我無密奏事。李曰。遺火無心。非預定也。旣而果然。

道家每擇庚申日默坐誦經。謂之守庚申。道光時有某者。非道士也。亦習爲之。其初兩月一舉。越數年。則每夜箕踞靜坐。雙目時閉。萬慮俱寂。功行既深。有二寸人從頂中出。門外之事。不問自知。一夕。壽數將盡。先知之。走出一小人。躲入三世佛耳中。見無常鬼來。彼卽閉目。靜窺鬼去。而目仍開。如是者數次。謂可倖免無常勾攝之禍。而成地仙。

杭州陳以達善討亡術。凡人死有未了之事。其子孫欲問無由。可贈以四金。請作術。乃擇六歲以上一童子。與亡人之素相識者。命閉目跌坐。在童之背後書符於其項。符有果齋寢。烝八埃台戾八字。其時命家人燒甲馬於門外。書畢。遂瞑目而睡。卽見當方土地背負包裹。牽馬命騎。同至冥司。尋亡人詢其生平未了之事。畢。始蘇。其術尤盛行於布政司署之房司。房司奉有土地神。相傳爲漢蕭何。一日。方作術。童忽瞪目大呼曰。我乃漢丞相蕭何。陳何人。敢以邪術而驅遣我。爲童子背包牽馬。因汝誦太上元經來教。我不敢不遵。後如敢爾。吾將訴之上帝。卽加陰誅。然陳貪利不改。一日。復行法。土地乃領童子經由枉死城。見獐鬼提頭擲骸。充斥馬前。童驚駭而寤。自後遂不敢再奉其法。陳不得已。復教以劍訣。命童子執劍。仍誦前經。土地復領至前所。童卽舞劍。斫殺數鬼。衆鬼號呼。忽見空中金光萬道。衆鬼喜曰。關帝降矣。見土地掛於帝馬前。喃喃語。有頃。牽童馬至帝前。帝諭之曰。

我念陳老奴才奉太上元宗之教。故不忍卽滅其法。汝可傳諭。以後倘敢再行其術。卽當斬首。乃命周倉以青龍刀背擊童一下。童大叫而醒。嗣後遂絕志不復從陳受法。久之。陳益貧。無所得食。潛於他處復行其術。是年秋。夢至錢塘門外黑亭子灣。見木榜榜其罪。謂當於九月十三日受誅。醒後略不爲意。稍稍自其夢於人。至期。有好事者欲驗其言。往陳家。見陳身易道服。遍體書符。口誦經咒。似將解禳之者。良久。忽大叫云。被殺被殺。衆云。汝尙能言。何以云被殺。答云。幸我魂多。斬之不死。然亦不能久延矣。未幾病死。視其頭皮肉雖好。內骨斷矣。

慈谿有王姓者。於粵寇亂時失其子。請肚仙探之。肚仙歸曰。此人爲礮火轟死。今其鬼周身黑如炭。形狀醜惡。且久與諸厲鬼伍。儉儻穀。無復人理。生前之事。久已盡忘。招之入室。必將爲禍。不如其已也。而王必欲致之。強而後可。俄而肚仙云。爾子已至。無一言闖然入內室矣。不可得而問也。是夕。王姓果大不安。一女一媪均暴卒。王窘甚。復求驅之去。肚仙云。是非一人之力所能敵矣。幸腹中有三鬼。併力驅之。或尙可爲。俄聞空中搏擊聲甚厲。自內而外。久之始息。肚仙曰。已驅之去矣。甚矣憊。

俞曲園長媳樊氏在母家時。其第六嫂劉氏忽病狂。僕媪輩以回光者薦延之。至先潔除

一室。置大栲栳一具於桌。滿盛米麥。中置一鏡。四旁徧插小旗幟及箭。乃於其前燃一燈。膏盛燈明。光彩耀目。令三童子正目視之。令有見則告。童先見一大門。圓如規。門中室宇深邃。有一白鬚老翁在其內。翁所至。童輒見之。見其由堂入室。周歷房園。望之了然。無有遮礙。俄而有一物四足而毛。大如羊豕。翁執之。納一大缸中。術者先藏一小瓶於桌下。聞童言至此。卽以紙封瓶口。曰。得之矣。於是諸象悉隱。術者曰。病者所苦。今已除。不日卽愈。如不信。請以一事爲驗。乃又於桌下藏一物。使童子視光中何所有。童曰。吾見有大錢二。大如車輪。一字而一幕。發視所藏。果錢二文。一字一幕也。術者曰。吾術不妄。卽此可見矣。樊厚贈之。不受。曰。受人一錢。吾術卽敗矣。已而劉病果愈。問其得病之由。曰。吾見一貓跳入室中。卽時迷惘。是則光中所見四足而毛者。其必爲貓矣。有自號駢渠道人者。光緒朝之諸侯老賓客也。知圓光之符咒。二十年從不一試。在江陵日。見當事者憑此治盜。爲力辨其誣。請多方以試之。術遂不驗。旋獲眞盜。則果非其人。天眼通。內典六通之一也。日人譯之曰千里眼。卽催眠術之一。光緒時。慈谿有某者。於無意中得之。凡未來景象。荒遠動作。如在目前。然自謂生年不至三十必夭。嘗居室中。恍惚見屋廬火焚。勢焰蓬勃之狀。家人倉皇急遽奔避。號咷之聲。及四鄰吶喊。鳴鑼奔救之事。

而當時居室固無恙也。惟言於家人。使急圖遠避。家人嗤以鼻。不顧。越旬日。果不戒於火。其一切情狀。與先所內視者無稍異。於是人愈驚以爲神。有某甲者。虎而冠。爲邑人側目。某先錄一紙卷。貽之。戒以危急時則啟。毋妄動。後甲以逼死鄰媪故。被逮於官。自知無生理。乃憶向貽之卷。亟去封視之。則是案之供詞批語。六紳稟稿。按察詳部文卷。以及部中釘封。一一皆在。乃驚蹶移時。待死而已。後果然。當是時。某已見庚子拳匪起難。及八國聯軍激鬪兩宮。西幸人民遭難狀。自是對人無一言。日惟慟哭。家人問之。始略言其故。未數日。竟死。年僅二十有八也。家人檢其枕畔。有文一篇。而皆不識字。莫解所謂。越三年。拳匪果發難。其家中人乃取枕畔一文。與識字者觀之。則兩宮之自罪詔也。其時廷諭猶未到省。後取以相核。非特字意無異。並其款式行數紙色。亦無一少差。羣乃至其墓祭之。自是香花供養。歲時不絕。其墓在淹浦塊下。

技勇類

酉陽雜俎。韋行規自言。少時遊京西。暮止店中。更欲前進。店前老人方工作。曰。客勿夜行。此中多盜。韋曰。某留心弧矢。無所患也。因進。發行數十里。天黑。有人起草中尾之。韋叱不應。連發矢中之。復不退。矢盡。韋懼。奔馬有頃。風雨忽至。韋下馬。負一樹。見空中有電光相

遂如鞠杖。勢漸逼樹杪。覺物紛紛墜其前。韋視之。乃木札也。須臾積札埋至膝。韋驚懼。投弓矢。仰空乞命。拜數十。電光漸高而滅。風電亦息。韋顧大樹枝榦童矣。鞍馱已失。遂返前店。見老人方籊笛。韋意其異人。拜之。且謝有悞也。老人笑曰。客勿恃弓矢。須知劍術。引韋入後院。指馱鞍言。卻須取相試耳。又出桶板一片。昨夜之箭。悉中其上。韋請役力汲湯。不許。微露擊劍事。韋亦得其一二焉。

酉陽雜俎。相傳黎幹爲京兆尹時。曲江塗龍祈雨。觀者數千。黎至。獨有老人植杖不避。幹怒。杖背二十。如擊輓革。掉臂而去。黎疑其非常人。命老坊卒尋之。至蘭陵里之內。入小門。大言曰。我今日困辱甚。可具湯也。坊卒遽返。白黎大懼。因敝衣懷公服。與坊卒至其處。時已昏黑。坊卒直入。通黎之官閣。黎唯趨而入。拜伏曰。向迷丈人物色。罪當十死。老人驚起曰。誰引君來此。卽牽上階。黎知可以理奪。徐曰。某爲京兆尹。威少損。則失官政。丈人埋形雜迹。非證慧眼。不能知也。若以此罪人。是釣人以賊。非義士之心也。老人笑曰。老夫之過。乃具酒設席於地。招坊卒令坐。夜深語及養生之術。言約理辯。黎轉敬懼。因曰。老夫有一伎。請爲尹設。遂入。良久紫衣朱鬢。擁劍長短七口。舞於庭中。迭躍揮霍。擻光電激。或橫若裂盤。旋若規尺。有短劍二尺餘。時時及黎之衽。黎叩頭股慄。食頃。擲劍植地。如北斗狀。顧

黎曰。向試黎君膽氣。黎拜曰。今日已後。性命丈人所賜。乞役左右。老人曰。君骨相無道氣。非可遽教。別日更相顧也。捍黎而入。黎歸。氣色如病。臨鏡。方覺鬚剝落十餘。翌日復往。室已空矣。

王蘭皋。籍江寧。少游山左。值謝遷亂。避長山之醴泉寺。與王阮亭西樵昆仲相友善。時阮亭未弱冠。詩才清妙。蘭皋歎異之。寺有異僧曰普濤。自黃山文殊院來。茹葷酒。性仇爽。蔑視大衆。於阮亭獨敬禮有加。一日。普濤與蘭皋攜酒登長白峯。縱飲。仰見羣雀翔飛。出手槍。舉手彈數雀。墮地。蘭皋問何術。亦不答。醉坐盤石。倚大樹。方仰天發嘯。忽神色變。易抖袖向空。見白光起如匹練。遂騰身躍地。風冷然。觸人作噤。已不知所在。蘭皋駭甚。亟返寺寢。夜半。推扉入。手皮囊。滴血涔涔。懼而匿走。普濤啞然曰。子勿畏。我去救一方塗炭耳。指囊曰。此中貯巨寇首級。子盍一觀。出懷中小匣。取黑丸一。投囊。囊洞然聲裂。洩水斗餘。蹶然縮。越日。果有人來山。言賊犯淄川。將肆屠殺。若有神兵鼓風而至。賊首皆斷。餘衆紛竄。又得官兵追殲。新城等處。圍已解矣。始信其有神術。密叩之。答謂今值太平。身當隱。與君有緣。故爾周旋。幸勿語阮亭。渠貴人。且爲當世詩學正宗。不願使形諸歌詠。致留後人口實也。然子亦當貴。我有祕字留贈。不有急難。勿輕啟。出紅紙裹。封甚緊。蘭皋受而藏之。尋

別去。其後蘭皋任兩浙鹽政。閩耿精忠開藩。檄取鹽課助軍。時浙中被兵。庫儲不繼。遲未應命。耿怒。劾逮來閩。將加不利。正惶懼間。憶及僧所授祕字。夜露禱於空。發其封。乃黃紙符二。旁書焚嚙之。乃焚一。吞其灰。頓覺體足輕舉。似有人提之空中。有風御之行。直達耿寢室。抽壁上劍。飛舞帳前。耿偕其妾。裸跪牀下。戰慄惕息。蘭皋斲其鬚寸許。擲劍而去。仍飛行至寓。案上燈熒熒。疑爲夢境。翌日。耿傳帖令王旋任。卽乞休。移家紹興。

雍乾間。蜀有劍客金飛。學於甘隴。得不傳之祕。旣歸蜀。開門授徒。至者千人。惟授鍊目鍊臂之法。日一審視。課其勤惰而已。三年。徒皆怨。紛紛且散。留者僅數十人。亦疑師之無技也。請試以示。飛令各握豆盈把。塗以朱墨。擲之。飛斫以劍。豆盡而身無痕。乃命拾豆視之。豆皆著劍痕。於是始服其術之工也。爭請益。飛曰。此豈可躡進者。汝曹腕力未靈。目光未聚。雖教汝。不能爲也。衆力請。乃授以蚊蝶雙飛勢。衆試之。疾。則人劍相糾而傷。徐。則人劍相妨而滯。知不可猝就也。乃去。飛歎曰。千古奇術。豈絕於斯耶。吾得之。豈可輕棄。乃衍劍術爲八母九勢七十二步三百五十手。精思三月。乃成書藏之小閣。飛之鄰。有秀才鄭樹者。亦稍學武。慕飛術。納交焉。乃請學劍。飛仍以教諸弟子者教之。樹受教不懈。三年。終不變。飛乃以劍術授之。月餘。飛自郊外來。遙見城關有鬪者。勇捷特甚。馬上囑之。樹也。策騎

自他道返。由是疎樹。樹偵知其故。度飛必不更授。亦不復至。數日後。飛他出。樹復來。不遇而去。是日飛歸。檢閣上書。亡矣。怒往招樹。樹不知所往。蓋已挈飛書。匿山中讀之矣。年餘盡究其技。遂去之京津。京津旱道。多伏莽。樹挾技遊其間。要挾婪索。無所不至。有不順者。劍戕之。乃已。羣盜皆惡之。欲害樹。而樹躡捷甚。往來如風。倉猝不可近。嘗宿妓家。伏盜自牀下出。砍以刀。不中。中妓。妓殮而樹已破屋騰去。明日。三盜方飲肆中。忽有刀自窗入。斷一人頭。則卽前宵牀下人也。居京津十數年。而南歸。過濟南。見一婦人。年近四十。攜幼女甫十三四。操南音。女立廣場中。把劍舞。作種種形式。婦號於衆曰。妾不幸。夫死。隻身無所依。不得已。攜幼女走天涯。將以此技爲吾女求雀屏之選。諸君能垂青者。幸當場一試。好男兒身手。何如。樹視女美。而繞場觀者多人。皆莫敢前。乃橫劍入。往還數合。婦忽呼曰。止。君技不凡。奈何不通姓名耶。樹以告。婦曰。鄭君耶。若爾。此地非角技所。東城後有隙地。明日盍往一較。樹見其技非勁敵。且疑有意。卽應曰。諾。明日。結束卽往。女已先在一縱劍。乃非昨比。樹悉技禦之。差得相當。良久。氣急汗如雨。女迫益緊。方著力。忽人叢中一叟呼曰。妙哉。劍乎。叟者金飛也。樹一聞其聲。略錯愕。女劍下。右腕解矣。旋見武士數十。各操刀奔而前。爭呼曰。報仇。報仇。樹知不得免。叟前向衆拱揖曰。承諸君命。已折之矣。幸恕之。樹見

叟愧甚。叟更爲傳以藥。創愈。竟不死。尋始知樹去後。飛納妾生女。羣盜旣久。怨樹。訪得飛。招以制之。妾若女。亦皆具絕技也。樹所盜書。飛復搜以去。

宜都汪瑚。幼時賣菜爲業。晨興。輒荷擔寄蕭寺。疾走還家。而後鬻菜於市。寺僧訊之。爲市餅餌。啖母也。僧曰。孝哉。孺子可教。於是教以技擊。丁甲。壬遁。諸祕術。及術成。嘗乘舟渡河。笠爲風落水。汪踏水而取之。有舅氏。宦成而歸。富甲鄉里。汪往省。見急裝。客徘徊門外。汪曰。此非孔道。客殆爲舅來耶。舅恐。問計。汪難之。舅曰。甥能識客。必能禦客。毋辭。汪不得已。應之曰。此特偵者耳。後當大至。可備白金千。盛筵二。至時。烹茗待之。後三夕。閉從者於室。舅從隙。闚汪。時夜將半。汪獨在中庭。忽一人自空而下。汪呼茗。茗自牖出。已而纍纍者十餘人相繼下。汪連呼茗。舉筵向牖。茗置於筵。累十餘椀。不墜。因徧餉客。汪曰。公等來。僕已喻指。願主人非他。僕舅也。僕非他。某師弟子也。雖然。主人已治具餉客。且奉千金爲壽。衆唯唯。飲食旣取。金去。蓋素馨服某寺僧。而隱知有汪者也。由是舅大寵異之。爲納粟作令。數歲。解組歸。遂閉門謝客。乾隆初。汪年踰六十矣。川督某眷屬。道出宜都。被盜。喪重。貲汚其婦女。督聞之。大怒。檄縣令尅期捕盜。否則罪。令惶懼。計無所出。或謂汪可辦盜。乃急踵門求汪。汪始託辭他出。旣而察令爲廉吏。卒許之。語令曰。此去入蜀境。巫山中羣盜在焉。

請具大船在彼俟我。汪乃乘小舟晝夜達。則巍峯峻嶺中。羣盜結砦自衛。汪上及半阪。遇邏者大呼曰。速告爾酋。汪瑚來也。盜魁聞之。跪迓於砦口。請曰。茲事重大。願公終貸此三十餘人。汪曰。攫不義金。本不足問。淫惡者不可宥也。羣盜意汪隻身來。可攢斃之。方動念。手足已如繫。乃皆大驚異。失色。魁曰。止。汪徐徐出袖中縲。悉縮之而去。還至水次。汪先登小舟。繫三十餘人於舟尾。曳之從水中行。過大船。始加桎梏。遂按治如律。

靜安舒四。長好拳勇。閱數師矣。自謂不善。去之金陵。登甘鳳池之門而學焉。居數年。略盡其技。一日。甘率諸徒游於市。舒與焉。樵者負薪過。誤裂徒某衣。樵惶恐謝過。甘怒。擣其面。樵慍曰。誤而謝焉。亦足矣。何遽擣我。甘以己平素擣人。無不仆者。樵乃不仆。且抗言。愈怒。遂拳之。手未及樵。反仆。其徒皆駭。相顧莫敢近。樵責讓數言。徐徐負薪去。舒異而潛尾之。出城數里。有荒村。茅屋一區。樵者入焉。舒拜於門外。乞爲弟子。樵反顧。訝曰。子何爲者。舒曰。公適所仆者。吾師也。知公神勇。故舍而從公。請爲弟子。樵辭以無能。徑入。不出。舒徘徊門外。詢其隣。隣曰。是不久徙此。莫知姓名。有母焉。老矣。日給於樵。甚孝也。舒遂歸。且日復往。伺樵既出。登堂拜其母。出百金爲壽。母大詫。不肯納。舒具陳己意。欲母語樵。使卒爲弟子。母許之。樵歸。得母命。且感其盛意。謂舒曰。苟有薄長。敢不以相授。然請見我。舒從之。樵

引至屋後。有石坡甚峻。軌轍如繩。下有鐵重三四百斤。使舒掇之。僅能舉。樵以足蹴。鐵輾而上。及於坡頂。復輾於下。又蹴之。如是者十數。無困色。曰。筋力久弛。聊以當運甓耳。飲舒以藥。使日習之。久而能焉。遂教以鍊形攝氣之法。周身如鐵。巨槌撲之。皆反躍。以腹貼牆。壁及樑柱。能行而不墜。積數年。乃辭歸。賣漿豫章城。遇人謙謹。若無能者。或言舒若無敵矣。聞者多不信。羣不逞詣之。請與角。舒謝曰。諸公皆壯士。予何能。請不已。乃曰。雖嘗學之。然甚劣。竊欲博觀諸公技勇。使習而進焉。幸甚。衆許之。相與之野外。各呈其能。舒觀而哂曰。甚善。衆欲試舒。舒曰。若欲試我者。則毆我。一少年應聲毆之。甫引拳。忽反撲。少年羞怒。出鐵杵。悉力擊之。舒挾持其杵。作色曰。大惡作劇。是欲死我乎。乃弛衣裸而立。曰。來。來。共攻我。我不畏。於是手足器械。交至如雨。舒屹然受之。衆紛紛顛躓。黠者乘虛力擊其外腎。如擊石焉。衆始懼。羅拜請長其曹。乞勿揚於人。以敗其譽。舒笑曰。我以自娛耳。豈欲與諸君競短長哉。幸毋慮此。衆益服其量。由是舒名噪一時。嘗曰。吾能氣行耳。樵能神行。不可及也。樵蓋秦人。嘗爲盜。已乃改行。變姓名。遁居金陵。奉其母終身。

戚某。乾隆時人。河間農家子也。幼羸弱。與羣兒戲。恆不勝。恨之。乃銳意習武。河間故多劍客。得閒輒從之游。及壯。遂以拳勇聞。一日。戚遇遊方僧。手鉢乞食。揚臂過之。觸鉢墜地。反

詈僧無目。犯行客。不知趨避。僧微笑不答。怒擊之。僧不動。自仆數步外。於是知技未足。詢知僧自少林來。乃走少林。學之數年。以爲成矣。他日。戚游塞外。見有徒手格熊者。皆應手斷頭折脇。訝之。試與角。乃被提擲澗中。歸復遊少林。問於師。師曰。凡力。有人有天。吾教子鍊力。至千數百斤。人術盡矣。若有過此者。如古稱拔山扛鼎。乃得天獨厚者。非人人所能也。曰。若然。則竟無術以處此乎。曰。此外有能講求服食鍊氣者。宜可更進。然非吾所知也。子欲求之。當遍遊名山大澤。或一遇異人耳。戚於是決然去。先遊於襄漢。下夔巫。歷衡湘九疑。又從羅浮。歷滇黔。入巴蜀。皆無所得。乃出隴右。至甘涼。聞人言大青山某喇嘛者。曾在內廷。獨與侍衛數十人競技。任意提挈之。如嬰兒。稱神力。遂往訪之。具述來意。喇嘛辭不出。謁數次。不得見。乃卽寓寺中。不去。喇嘛始召入見。喇嘛年耄矣。坐石臺上。髮鬢被其肩。皓如銀絲。容古樸。行步蹣跚。如欲仆者。弟子進飲食。舉手接之。狀至漫緩。類有羸疾。戚甚疑焉。喇嘛問來意。具以對。曰。此細事耳。術至易。然得之適以自病。不可爲也。吾方悔之。子求之何爲。戚疑喇嘛故爲大言。乃曰。弟子千里來此。願得一覩大師龍象之力。並求以相授。大師尙不吝教者。雖死無恨。喇嘛曰。汝意決耶。吾邇來枯槁岑寂。守此不動。卽懼以力貽禍之故。汝果獲此。他日雖欲解之。不可得也。戚矢言不悔。喇嘛乃徐起。環室行數

步所踏磚石皆碎。又以指刺石壁。如以錐畫沙。深且數寸。戚大驚。喇嘛指山下綠草一叢。曰。拔之。服此。三七日。雖蛟龍虎豹。不足當一揮也。然須慎之。尤宜絕房事。不然禍不救。戚取草。如法服之。覺通體火出。身手堅壯如鐵石。數日後。漸和暢。步以歸。行及陝。偶背癢。引手隔衣搔之。衣頓碎裂如敗紙。乘壯驟行。服稍著力。騾腰斬如剪。不覺大駭。騾夫失騾。挽之索賠。一拂袖。立墜十丈外。衆不敢近。遂去。一日行七八百里。所踐木石。輒破裂。食輒碎。器皿折匕箸。比抵家。衣褲皆盡。心懊甚。知喇嘛言驗矣。叩家門。門牆俱頽。家人駭絕。戚自懲其力。自知爲力所苦。亦不敢與家人近。但遙立語。以故。家人亦惘然。戚夜獨寢一室。偶側身。炕爲之毀。比明。向父母妻子痛哭流涕。辭去。將更乞喇嘛解之一去。數載。竟不歸。兒旣長。頗知思父。乃求之於大青山中。見戚已披剃爲喇嘛。仍從大喇嘛居。蓋旣不能解。又明知塵世不可近也。其子度父不能歸。乃自返。

武陟之木欒店寨。河北大鎮也。寨有巨族宋氏。族紳某有女曰清霜。幼從女冠靜玄習武藝。傳其術。得襟劍真祕。襟劍者。襟袖一揮。能白步外。取人首級也。女字庠生金某。光緒甲午七月某日。爲婚期。女將上輿。忽有白髮翁。褰裳入。舉袖拂燭。燭光慘綠。人內不見。女戒衆勿喧。登樓跡之。出劍相較。但聞空中搏擊聲。衆拾級窺之。劍光閃閃。冷氣逼人。目不得

視久之。樓上裂帛一聲。衆大驚。女已冉冉下。衆詰之。女曰。仇人欲壞我術。不久且復來。姑俟之。俄而翁又來。鬪益厲。至夜終無勝負。明日又鬪。正酣際。一白衫少年仗劍來助翁。女歛手曰。賢喬梓劍法誠高。願以二丈夫欺一弱女子。勝亦不武。不願鬪也。翁乃叱去。少年挺劍再鬪。如是三日不能嫁。衆患之。請於其地之游擊。以精兵圍翁。陡見光芒萬丈。自窗隙出。手足俱震。尖刃盡絕。游擊大慚。率其伍而退。翌晨鬪方猛。女忽收劍入匣。曰。翁回劍露隙。一著之。失。吾苟相怨見。忍翁無幸矣。且翁爲父輩行。宜見憐。何相逼至是。翁掀髯曰。老夫昏聩。沾沾於勝敗之間。旣降心以相從。吾復何求。但誤爾十日琴瑟。奈何奈何。遂出乃成禮。

章鐵拳。江湖賣技者也。張兩拳如鐵。刀斧不能傷。因以爲號。章本山左農家子。父爲富人。佃歲歛租無所出。富人追之急。則以二十千錢被典爲富家奴。入其門。待之酷。日使舂米。舂必以杵。富人厭其遲。則令去其杵。以拳代之。而日必責米一斗。稻芒刺膚。不敢言痛。苟米不成。則笞撻更甚於是也。初典以二年爲期。及期。其父不能贖。於是遂廢契。永爲之奴。而拳亦肌肉盡削。骨瘦如鐵。蓋日與稻白磨鍊而然也。某夜入富人室。哀以情。不可。反舉杖痛撻。格拒間。揮拳中其胸。富人倒。乃急奔至家。放火焚廬。扶父母。匿山谷間。竟夕。明日

易乞丐裝。出境道聞富人受傷死。愈不敢歸。自此遂漂泊江湖。附於賣技之流。博錢米以養父母矣。

盜賊類

康熙時。蘇州汪山樵官陝西興平縣。腰際嘗佩一玉龜。玉不甚白。微帶紫紅色。龜目爲二黑點。所琢成。腹下班班數團。作龜甲狀。不甚大。縱一寸三四分。橫可寸許。某日。驗尸至鄉。夜宿民家。夢一衣緋衣者拜手而進。云是張昌宗。此玉龜乃則天皇后寵幸時所賜。嘗命其子死後。以此殉葬。乃頭方落。而其子已私質三千金於某平章。如此不肖。使我尋覓至今。今既覓得。原物應歸主人。遂伸臂解山樵腰間玉龜持之。復三拜手而出。及醒。視腰際玉龜。已不翼而飛矣。而相對言語。聲息形狀。猶宛然在目也。山樵至輟食三日。復嗟悼者久之。或謂山樵曰。君所夢。非夢。實人也。陝中劍客甚多。爲盜者亦不少。惟劫官。不劫民家。劫豪富。不劫小康。君之所遇。其亦此類。假託張昌宗。已露破綻。豈有爲鬼而尙戀戀一玉龜。亦豈有自唐歷五代宋元明諸朝。尋覓不得。而乃於七八百年後尋得之理乎。其初進時。履屋瓦如平地。寂無聲息。而不使有一瓦碎。故隨從諸役。俱不聞焉。其既進後。用異術使君不知不覺。如入夢然。卽今之催眠術然後自託古人盜取君物。不然。君必根究也。山樵聞之。

悵然若失。

康熙時有李笠翁者。名漁。薄負文采。游京師。名動公卿。其爲盜。人不盡知也。有江陰章老
人者。嘗述其高祖鎮兗州。曾祖隨宦焉。時滿洲某以帝室懿親撫山東。邀李主章奏。李風
流白賞。暇輒挾諸大僚子弟。載酒大明湖。徜徉嘯傲。裘馬翩翩。大率少年選事者。時承平
未久。大臣子弟例習武備。干城選不論將家子矣。予曾祖以總兵子廁於其間。擊劍超距。
靡所不爲。而李文士也。從容諸人間。時強拉與戲。顧仆之。以爲笑樂。李被顧。起或詼諧自
調。色不忤。故諸人樂與之遊。絕不覺其有武勇也。一日。謂諸人曰。歷下風土。諸公子當倦
游覽矣。南朝景物。秀絕人寰。廣陵瘴靡麗。爲三吳冠。盍買舟作廣陵游乎。諸公子喜。載數
畫舫。聯檣南下。抵廣陵。至則繫舟數月。輿園欲歸。行解維矣。李忽置酒徧拜諸人曰。漁辱
從諸公子游已久。今有急。未識諸公子肯援手乎。諸人笑扶李起曰。先生屬尊。何必爾。敢
不惟命。李起曰。吾頃需金數萬。無所措。諸人聞數。鍾有難色。須臾。李又曰。諸公子固不能
相假。吾知運司庫金銀。無慮千萬。視淺淺者。不啻九牛一毫。於國帑無大損。諸公子材武。
盍助漁取之。諸人相顧駭愕。不敢應。李憤作色脅諸人曰。諸公子必不相援。漁能自取之。
明晨捨少金。諸公子舟他適。禍嫁諸公子矣。事發。累尊公。禍必不輕。諸公子卽能自白。恐

不免比匪之罪。能行必無禍。諸人不得已。應之。李曰：信乎？曰：信。李呼舟人曰：止酒。俟奏凱還。飲至。爲諸公子策勳。未晚也。舟人謹應如雷。諸人益驚。乃知舟人皆李黨。李起取佩刀。指諸公子曰：此行無爭鬪。不必人人持械。漁操刀爲諸公子衛。諸公子速隨漁登。語畢。巨躍如飛。先登岸。諸人隨之。疾趨登庫屋。揭瓦斬樑。驅諸人探身下。盜金自操刀。踞屋頂瞭望。備有變。既諸人以次負金出。驅諸人先行而自殿後。抵舟。命舟人揚帆。時酒尙溫也。李酌酒飲諸人。曰：諸公子身下盜庫金。而漁居屋頂瞭事。發不必首漁。而從諸公子也。諸公子幸好自愛。諸人默然歸。乃不敢與李睨。然亦勿敢聲。亦不知其多金果何所用也。康熙時。福建龍溪縣有富室。屢失珠玉重物。案久不破。官嚴比捕役。患之。邀精幹者數人。分途緝捕。且託大戶爲邏察之。某夕。漏三下。忽有持燈而來者。衣短黑衣。外罩一藍色袍。過一井。以燈懸之井中。覆以袍。役於暗處躡其後。至高塘下。飛騰而上。未幾。負一小匣出。跡之。從漳州守邵解後。垣躍入。捕飛一刀擊之。不中。擲一磚中額。捕不敢入。命諸役環守之。天明不出。密白大令。請於臬將府中。胥徒雜役。一一點名。有無傷額者。謁守守辭以疾。令自言。稍知岐黃。請入內視脈。不得已見之。兩手脈無恙。惟以烏紗帕裹額。微有血痕。問之曰：頭風。令大疑。亟白上台。備述其狀。使兵役圍署搜之。得真贓。招失主認領。撫軍奏聞。

上大駭曰。知府中有若輩乎。飭會制軍嚴訊。始知其先爲積猾。得巨金。援例部選也。訊其既爲官。何復爾爾。曰。故智復萌。情不自禁。所謂經營長物無饜足也。遂從重置法。

康熙甲辰。池州守郭某領憑赴任。中途被盜劫。眷六十餘。皆殲焉。惟妻及幼子得生。盜竟掩爲己之妻子矣。既得憑。卽持憑至任。謁上台。爲政精明。人咸愛重之。惟所徵錢糧。久不起解。上台詰之。謂錢糧重事。必親解。不能數往來。俟數足。當齎至。如不信。遣吏按驗。可也。按之。庫果纍纍。上台大喜。未幾而郭之鄉人有往探郭者。每一人至。則迎入。潛殺之。無得出。其鄉人在家者疑之。郭之妻兄乃往探。至適守出行。遇之於途。則見輿中人非郭。大駭。卽飾爲丐狀。詣府署。曰。吾千里流落至此。府署日需水。願供此以糊口。迺擔水至內衙。見其妹。妹搖手使勿言。後日再進。則妹已密書一封。投之。出視。則知郭已爲盜殺。盜三十餘人咸在署。乃密控縣官及上台。上台以人多。非可猝擒。聞其人多精算。迺陽謂之曰。各縣錢糧未明。聞汝署中人多能。可爲我分其勞乎。曰。可。於是每縣遣二人行。而密告其縣令。各將此二人下之獄。迺以他事召僞守。至卽縛之。鞫得實。庫金凡八萬兩。滿十一月。卽思逸去矣。

雍正時。濟南有大盜曰郁雙。積案纍纍。官吏莫能捕。徒黨甚衆。凡在其門下者。盜掠所得。

輒自取十之七。而以三獻郁。以是所蓄數十萬矣。某年爲郁七十壽辰。先十日。柬邀其侶。至。並言春秋已高。自是不復再作殺人越貨之事。將以飲宴而與諸君別。屆時務須賁臨。苟不如約者。誓與諸君共棄之。江湖後進。旣畏郁之威名。而又不敢拂其意。及期。果盈庭。濟濟。劍戟相望。筵宴至八十餘席。皆虎頭燕頤之偉丈夫也。循班次列坐。末席則一巨猴。赤面金睛。體高約三四尺。毛色絳黑。酬酢悉如人。惟其頂光滑。儼如僧之新剃度者。兩耳無一存。望之若黝洞然。座客咸詫之。相與耳語。樂旣作。水陸雜陳。少頃。止樂。郁舉爵而笑。掀髯謂客曰。狂飲寡歡。不可無下酒物。然吾輩又不欲效文人墨客苦思酒令。無已。其與諸君各述平時武勇及所經歷。有異常勞績。能人所不能者。相與各浮一大白以賀。何如。衆曰。諾。乃各依次而敘述焉。至猴。猴不能語。然頗解人意。目四顧。若有所陳。郁遂指猴示諸客曰。猴乎。吾之俠友。而又功臣也。在理。吾不能昧其勳烈。今吾已洗手。吾僅有一女。已適人。更無有塵事足擾吾心。今後。吾惟攜我俠友入山耳。俠友曰。靈獼。幼年得之於粵東。吾素喜拳棒。嘗從名師游。凡師之所授。吾過時輒不復記憶。獼在吾身側。慧心敏腕。一見遂領略。而吾轉受業於獼。如是者數年。余稍稍從諸前輩習爲剽掠。凡遇富室。重門洞闢。牆檐有高至丈餘者。獼輒竄身而上。疾如飛隼。旣入其家。凡窗戶一一解其鎖鑰。吾輩乃

持刀直入。吾問出他郡。一時腰橐既罄。或攜之賣技於廣場。食宿之資。咸取給於是。人以吾爲演猴戲而已。初不疑吾爲盜。有時安居旅館。夜深。卽遣獼出。獵取黃白獼。不俟吾指揮。破曉歸來。則手握金銀。而口銜珠寶。脫口出之。其光芒射人口。獼初不分吾顆粒。吾饋以果酒。則跳躍大樂。旣飽。乃與吾抵足而寢。雖寒冬。膩然溫如爐火。由是吾與獼日益親。而余之有俠友。亦爲路人所知。遂有捕役日伺吾之蹤跡者。一日。道過保定。吾攜獼行於曠野。北風怒吼。雪花如掌。積尺餘。幸余與獼身軀偉健。然亦幾沒脛骨矣。余撫獼坐地。而大慟。幸同伴已昇牀。至。余臥其上。並有二人各扶獼。相與馳入山谷。獼休息旬日。始復常態。余亦漸痊。同伴告余。謂某日。雪夜。衆方擁爐圍坐。忽見獼空息而至。狀極倉遽。獼苦不能語。見余輩。惟指手作勢。遂從之行。得見古寺。乃分道刺探。始稍稍聞人傳言。謂捕得巨盜某某。將就戮。計無所施。愁苦終日。復念獼能潛身入獄。於是相約在獄外靜待。余聞而大感。由是與獼益有骨肉之感焉。方郁述獼事時。四座咸寂然。及聞獼風雪逃災。黑夜劫獄事。有泣下者。郁亦不覺以手掠鬚。潛然墮淚。獼則連引數觥。婆娑起舞。衆亦爭舉大杯以賀之。郁又續言曰。吾適所述。猶人所能爲者。未足以盡獼之異績也。不見其頭顱之濯濯乎。此其事更有足使諸君讚歎者。曩時聖祖登極。青宮衆多。各懷異志。諸皇子咸蓄有

奇人異士。門戶旣分。黨爭遂起。某皇子得海外某國貢奇珠一。其貴重罕與倫比。什襲珍藏。有愛姬岫雲者。鍾愛異於他妃。乃以此珠賜之。岫雲因獲此珠。恐有覬覦之者。亦多所防備。其侍女咸解武事。某年。吾同黨大會於九華山。因議及是珠。謂有人能取之者。當集資爲壽。且舉之爲魁。顧贊成者雖多。至欲實行人宮。則相與瞠目而視。不敢冒此大險。遂亦一笑而罷。彌彼時亦聞是語。乃乘吾不備。飄然而去。吾大驚訝。謂相處十餘年。仍背吾他適。初不疑其負有盜珠之志也。吾用是鬱鬱成疾。困頓牀席者十有餘日。吾同伴及諸弟子。率來視吾疾。門限爲穿。一日。方共集於吾室。乃彌忽破窗直入。然其形狀殊不類平昔。血溢額際。痂厚結如錢。余驟見彌大喜。病若失。踉蹌下牀。見狀大驚。彌見吾。忽探頰。嚙出大珠。時日甫西。匿室黑。未及秉燭。而是珠光芒。乃墜人毛髮。諸友咸在。見而駭絕。始悟其被創之由。實爲盜珠也。彌不能述盜時情事。吾後從他人得聞之。謂岫雲藏珠之所。雖所親無知之者。彌入宮。乘夜破扉。傾箱倒篋。岫雲大呼。侍婢盡起。爭持刃逐彌。彌遁去。岫雲恐彌爲盜珠而來。防範益嚴。慮藏珠之所。爲彌偵察。乃自皇子。延俠士入宮。已則抱珠於懷。終夕列炬。衆目共監視此珠。意彌雖狡。當不容獵取。如是者凡七晝夜。是夜。彌忽取一巨爆。從檐角燃之。其聲震瓦。衆知有變。咸出宮偵視。已躍入岫雲之懷。奪珠入手。岫雲

驚號。獮又竄出窗外。俠客急飛劍馳逐。獮見白光。知爲勁敵。急吞珠入口。且馳且避。而白光盤繞頂際不已。宮有闔。乃不顧污穢。藏其中。白光遽斂。此時露一頂於外。遂被劍。乃折而返。出浴於御溝。沿城而行。亦無覺察之者。大功於是告成。而宮人諱言其事。亦不敢大索賊。郁言甫畢。諸客咸擊掌稱善。爭覩獮。獮意益得。郁又曰。吾得此珠。終無所用。欲售之。而當世無人肯出巨資者。余乃捨此珠於嵩山白鶴觀。以觀中有塔巖然高出雲表。遂安此珠於塔頂焉。

咸豐初。江蘇右進士某。選授閩省某縣令。挈眷赴任。一日。舟抵某處。忽盜艇四集。蜂擁登舟。刀光閃爍。人語喧嘩。矚其魁。則一翩翩少年也。觀甚美。揮衆將肆劫。忽問主人爲誰。某方悚惕伏艙。噤不敢應。僕從中有膽壯者告之。盜曰。是某年伯耶。幾驚長者。戒其侶毋擾。又曰。旣爲某年伯。婢中有巧奴者。何在。僕乃指巧奴。盜曳令前。俾其素腕。用利刃割臂肉少許。置掌中。若甚珍重。急出白色藥敷傷處。慰之曰。毋恐。卽愈也。握肉出艙。致聲孟浪。率衆揚帆去。他物一無所動。某與僕皆不識盜。問巧奴。亦不知。視割處。傷痕漸斂。洵良藥也。相與駭歎久之。終莫得其故。

秦有估客。負販遠行。過荒祠而息。渴甚。見神龕前有杯。交二箸其上。卽一舉盡之。投箸

覆杯復前行。至一村。叩門投宿。具晚餐。與主人對食。食方半。忽有一衣服襤褸。髮蓬蓬若囚人者。自外入。卽立主人側。主人不顧。須臾餐畢。主人入。其人亦隨入。已。主人復出。從客談。客因從容問。頃所見爲何許人。主人曰。無之。客因以告曰。此無乃鬼耶。不然。當爲盜。主人請搜索之。客久於行旅。善武技。恆以一鐵尺自隨。於是主客秉燭入內。搜索至牀側。客指曰。在是矣。主人視之。不見。其人忽縱起。揮拳毆主人。仆地。趨欲出。客急追之。其人方拔關。客以鐵尺擊之。傷其肩。主人已蹶起。見客手鐵尺。揮舞力鬪。隱約有物。主人頓悟。舉糞穢沃之。其人立現。然猛甚。主客合搏之。主人有妻。有二子。一時併出。乃就縛。詢其人何所來。來何爲。則閉口不言。村人聞其事。乃磨篋。搜其身。得金珠銀幣甚多。衆惡其不承。痛撻之。其人顧客冷笑曰。今日吾死固當。然汝竊飲吾法水。吾死。汝能得幾日活耶。檢其物。率皆近村人所失者。視其身。墨印爲滿。隱隱滲入膚裏。前數日。村中有少婦。獨宿。爲強暴所污。且席捲室中以去。婦羞憤自縊。村人疑所爲。訊之。終不承。或以蜈蚣齧其臍。乃承。果所爲也。詰墨印曰。宿婦人。以此爲紀念者。數之。得七十三。村人怒。積薪焚之。將舉火。客忽呼腹痛。宛轉欲絕。衆知其人所爲。一老者曰。速焚之。令彼死。術當自解。焚之。且灌以油。須臾成燼。客痛暈於地。已復醒。村人有知醫者。服以藥。下血升餘。始無恙。

廣州劇盜焦四。駐防也。常於白雲山旁近。以盜墓爲業。其徒數十人。有聽雨聽風聽雷觀草色泥痕等術。百不一失。一日出北郊。時方卓午。雷電交作。焦囑衆人分投四方以察之。謂雖疾雷電暴風雨不得稍卻。有所聞見默記以告。焦乃屹立於嶺巔。雷雨之中。少頃雨霽。東方一人歸。謂大雷時。隱隱覺脚下浮動。似聞地下有聲相應者。焦喜曰。得之矣。翌晨焦召集其徒。建篷廠於其地。日夜興工。力掘之。每深一尺。必細辨其土質。及掘至丈餘。陡聞崩裂聲。白煙一縷自穴口噴出。約炊許而盡。焦乃選有膽勇者數人。使手炬坐竹筐。懸長繩以下。謂若有不虞。當振鈴爲號。以待救援。約盡五丈餘。繩筐頓止。逾時有鈴聲。引下穴。諸人以上。述所見。或謂穴底有數大殿。或謂中藏十餘椁。或謂正中一棺。而列銅人。高可數尺。焦悉領之。入夜。焦乃選十餘人。令持炬下穴。則見穴有三殿。中殿金棺。列銅人數具。貌猙獰。前爲饗殿。鼎彝具備。後殿殘破。有椁十數。蓋當時殉葬人也。及啟棺。則見尸之長髯繞頰。骨肉如石。叩之有聲。中實金珠無算。其臥處鋪金箔盈尺。捲疊如席。亟將各物取歸。漸貨之。遂以致富。

江西李某以貿易往來蘇杭。亦老於江湖者也。嘗自杭州歸。中途有少年求載。同舟者咸拒之。李見其衣服襤褸。躑躅江岸。心憐之。語同舟者曰。孤客無歸。大可憐憫。何惜此一席

地乎。乃招之登舟。至常山。將舍舟而陸。少年顧諸客曰。萍水相逢。幸附驥尾。今將分手。頗思一盡微意。供諸君一飽。願聞所嗜。諸客曰。昨過某處。見市中饅頭頗佳。今思之。食指猶動。既承雅意。得此足矣。他不敢請。時距其地已遠。諸客姑以此難之。且知其貧。必不能辦也。少年曰。可。乃還至其所臥處。蒙被而臥。衆呼之曰。毋擾清夢。衆曰。吾曹飢矣。饅頭安在。曰。諸君何汲汲若是。頃方起。餽裹餽耳。臥如故久之。覺熱氣縷縷自其被中出。衆異焉。或曰。此渴睡漢鼻息耳。俄少年起曰。饅頭出籠矣。發其衾。纍纍者皆是也。衆客飽啖。咸果其腹。異而叩其術。笑不言。食已。登陸。獨約李會於三里外。李至。少年已先在。出數紙爲贈。視之。自玉山至李之鄉里止。一路舟車。悉爲代僱。此則各牙行之票據也。李怪問之。少年曰。不敢相欺。某乃江湖所謂鐵算盤者也。不必探囊。而能以術取人財。舟中諸客所齎。已各分其半矣。以君長者。故絲毫未取。且爲君代僱舟車。以報厚意。李大驚。又甚感之。再三致謝。少年曰。舟車之費。皆取之諸客。何謝焉。李曰。相距且數百里。何能咄嗟而辦。少年曰。我輩於千里外物。不難立致。況數百里。直咫尺耳。又謂李曰。江湖間如我輩者不少。君此後囊中宜置五穀少許。或官府印花。方不爲術士所算也。遂別李而去。李持票據示牙行。無不合契。沿途舟車。悉應付如數。

有皖人某甲者。聽鼓歷下一日。得其鄉人某乙函。借銀幣百圓。惡之。置不答。越日。又索百金。仍不理。夜分。乙飛躍入甲宅。以銛利之匕首刺牀頭。盡攜其黃白物以去。甲懼。鳴於官。捉乙。已失所在。事後十餘日。補用道丙亦皖人。復得乙函。索千金。並使送至某巷關帝廟。橫扁中。屆期以百金往。守以警兵。而終夜無見聞。視金亡矣。丙怒。警察之。失職。限以期。使捕賊。逾期則索償於警廳。警吏怒且急。明偵暗訪。城市騷然。終不濟。而警廳存款。亦不翼而飛矣。凡皖人之在官者。莫不慄慄危懼焉。

乞丐類

西陽雜俎。大曆中。東都天津橋有乞兒。無兩手。以右足夾筆。寫經乞錢。欲書時。先再三擲筆。高尺餘。未曾失落。書跡端楷。手書不如也。

獨異志。唐貞元中。有乞者解如海。其手自臂而墮。足自脛而脫。善擊毬。樗蒲戲。又善劍舞。數丹丸。挾二妻生子數人。至元和末。猶在長安戲場中。日集數千人觀之。

續西陽雜俎。成都乞兒嚴七師。幽陋。凡賤塗垢臭穢不可近。言語無度。往往應於未兆。居西市。悲田坊。常有帖術。俳兒。干滿川。白迦。葉珪。張美。張翊等五人。爲火七師。遇於塗。各與十五文。勤勤若相別。爲贈之意。後數日。監軍院宴。滿川等爲戲。以求衣糧。少師李相怒。各

杖十五。遞出界。凡四五年間。人爭施與。每得錢帛。悉用修觀。語人曰。寺何足修。方知拆寺之兆也。今失所在。

續西陽雜俎。辛祕。五經擢第後。常州赴婚。行至陝。因息於樹陰。傍有乞兒箕坐。痲面蠟衣。訪辛行止。辛不耐而去。乞兒亦隨之。辛馬劣不能相遠。乞兒強言不已。前及一衣綠者。辛揖而與之語。乞兒後應和。行里餘。綠衣者忽前馬驟去。辛怪之。獨言此人何忽如是。乞兒曰。彼時至。豈自由乎。辛覺語異。始問之曰。君言時至何也。乞兒曰。少頃當自知之。將及店。見數十人擁店問之。乃綠衣者卒矣。辛大驚異。遽卑下之。因褫衣衣之。脫乘乘之。乞兒初無謝意。語言往往有精義。至汴。謂辛曰。某止是矣。公所適何事也。辛以娶約語之。乞兒笑曰。公士人。業不可止。此非君妻。公婚期甚遠。隔一日。乃扛一器酒與辛別。指相國寺刹曰。及午而焚。可遲此而別。如期。刹無故火發。壞其相輪。臨去。以綾帕復贈辛。帶有一結。語辛異。時有疑當發視也。積二十餘年。辛爲渭南尉。始婚裴氏。泊裴生日。會親賓。忽憶乞兒之言。解帕複結。得楮幅。大如手板。署曰。辛祕妻河東裴氏某月日生。乃某日也。辛計別乞兒之年。妻尙未生。豈逢瀛籍者。謫於人間乎。方之蒙袂輯履。有憤於黔婁。擿植索塗。見稱於揚子。差不同耳。

友會談叢。唐段成式言大曆中有乞兒。無兩手。以右足夾筆而爲手寫經。此誠詭習也。然今京師有一婦人。年四十餘。全無兩臂。又雙肩如削。循行衢道。求乞爲事。每梳頭髮。右足夾櫛。左足縮髮。及繫衣浣面亦如之。其輕捷穩便。與手無異。人多擲錢贈之。亟伸足取貫。韋繩之上。略無凝滯。予爲兒時見之。雖出處不定。將一紀。而豐凶寒暑。彼且無恙。又段言景德中。因事到岳州。曾見一婦人。無兩臂。但用兩足刺繡鞋片。纖緻與巧手相若。服飾頗潔。所止之處。觀者如堵。人競以錢投之。噫。世有無能之人。手足具完。且不能自養。乃甘死溝壑。是其手臂。反不如此二婦人足也。悲夫。引以驗成式之言。知不誣云。

天長有養濟院。留養羣丐。毛癱子實主之。毛有妻。有妾。某歲除夕。妻妾置酒飲之。毛夜半睡熟。夢一金甲者。攬其衣領起曰。上帝直汝矣。憐爾一廢人。能脫三人死。乃又以一手曳其足。曰直。毛大驚。循牆走。妻驚起。以火視。曰誰耶。曰我。曰何爲走也。乃告之夢。曰走猶夢乎。曰醒也。曰何時活。三人者曰。昨也。先是毛於除夕。乞市例錢而歸。大雨雪。而負之行者凍且憊。路過一鋪。遞所稍休。乃坐毛於几。而拂雪。毛忽訝曰。此中何有。呵呵聲。鬼嘯耶。命一句入視之。出曰。穴窺一室。有三人。一老者。僵臥息絕。一微喘。呵呵者。一壯者也。曰何爲。曰以小事而訟。縣役索錢。實於此。於是毛命句曰。疾與酒。句從穴進酒。毛令之曰。壯者先

飲。又令曰。壯者食。喘者倚。而二人倚酒起矣。又令曰。二起者挾息絕者而微飲之。頃之鼻有聲。亦起而坐。於是勾欲負毛以歸。曰未也。又問三人者。曰室能炊乎。曰無薪。毛又出所乞之米與錢。爲買薪數束。納於穴而歸。歸而遂有夢之異。時毛方語夢於妻。未幾而天曙。羣勾到門。相顧大驚。遂擁毛入市。而毛則揚揚步出里巷門。過市廛。一市大驚。因語夢於市。

鳳台有馬體孝者。諸生也。性豪。與妻晉氏皆好吟詩。又好佛學。倡酬裁答之暇。輒參禪理。以通宵不寐爲常。馬及壯。輟讀出門。將遊覽名山水。妻亦不留。作詩送之。遊數載。遇外舅於江南。外舅善賈。積有一萬零零十金。謂之曰。我無子。積一萬零零十金。留其一以送老。其二資吾壻遊山水。其四遺我女。然吾壻介。當不屑受。則其二亦並遺吾女。馬笑而受之。輦金歸。付其妻。且述翁之言曰。吾積一萬零零十金。留其一以送老。其二資吾壻遊山水。其四遺吾女。然吾壻介。當不屑受。則其二亦並遺吾女。此幾何數也。妻曰。除翁一分。此八千五百八十金也。馬曰。得非置萬十金爲實副。并三人所分七數。爲法除之。得一千四百三十。爲翁所留養老數。倍之。得二千八百六十。爲遊山水數。再倍之。爲五千七百二十。爲遺汝數。合此遞倍之數。卽得其二其四之數耶。妻曰。然。遂問妻曰。詩學進乎。禪悅長乎。妻

曰。八千五百八十金。鑄八千五百八十羅漢。人持一金粟。一金粟化爲金粟六。量粟之名。始於圭。圭十爲撮。積至於斛。一斛幾粟耶。馬曰。六千萬粟耳。遂問妻曰。此金粟何來。妻曰。來於無金粟。馬曰。此金粟何往。妻曰。往於無金粟。馬曰。未往未來。何無何有。妻曰。卽往卽來。卽無卽有。馬曰。諾。遂酌酒談永夕。天明。卽辭妻去。馬仍之江南。自是更名曠。號曰翁恆。蹤跡無定處。其後宿遷縣一丐死。懷中有詩一首。後署曰。丐隱翁恆絕筆。宿遷令大異之。葬畢。刻其詩。且次韻和之。並立石碣云。丐隱翁恆先生之墓。此信未至鳳台時。有人傳宿遷丐者絕命詩云云。未言姓名也。其妻求得詩。覽之。大痛。曰。吾夫死矣。家人不信。其外舅書至。宿遷令亦移文至鳳台矣。馬少年所爲四書題詩。子路宿於石門云。荒煙蔓草東西路。剩水殘山去住魂。仁者樂山云。扶杖閒看出屋峰。曾見賞於蔣時庵侍郎也。張乞兒。譙陵人。雍正甲辰。至周家口。跛一足。乞於市。弗強索。無乞憐態。人皆以異丐呼之。居常落落不與羣丐伍。惟於市西義塚之餘地。掘地深尺許。至夜。輒坐臥其中。風雨寒暑。不稍移。或日一行乞。或數日不出。亦不飢。一日大雪深尺餘。人以爲異丐死矣。好事者掘雪視之。則方熟睡。由是遠近爭異之。各進食。不徧受。卽受。僅食少許。遂謝去。有與以衣。或欲爲之設棚者。輒曰。吾以天地爲室。何以棚爲。野處而新衣適爲強暴資。辭不受。處義塚。

者十三年。莫知所終。

乾隆己未。馮在田與人游杭州之西湖。至淨慈寺前。見一丐。肥黑而短髻。昂然前行。十餘丐身挂布囊。有攜竹絲籃從其後者數十人。問之。則往南屏山捕蛇者也。在田年少喜事。亦隨之行。至寺西山坳深處。得一洞。洞口約尺餘。四周光澤。似常有物出入者。髻丐禹步於洞前。持咒鼓氣。噉日向洞噴之。聲隆隆然。衆丐左右雁行立。各探手於囊。取所貯草葉口嚼之。未幾。洞中之蛇湧而出。先之以烏梢青梢時鰻。後皆赤練虺蝮之類。其形有若蟹若鯉若履者。有虎首而蛇身者。有頭銳身闊長止數寸者。有細如秤梗短類棒槌者。有赤似硃砂青類藍靛綠若銅青白猶傅粉。及黑白相間者。可驚可愕之狀不一而足。衆丐以所嚼之草汁塗其手。草渣塞其鼻。各別蛇類而捉之。置諸籃。行將盡矣。忽聞洞中作風雨聲。髻丐謂衆曰。蛇王來矣。速避。亦探囊取草咀嚼。而高舉兩臂於空中。獨立俟之。洞中風聲愈急。一蛇黃首青身。頭有短肉角。大如人股。隨風突出。徑纏髻丐身。昂首噴氣。其聲嗡嗡。髻丐閉口。頻噴口中草汁以敵之。蛇首頓垂而繞益緊。衆丐以草進。髻丐口嚼草而手作訣。以向蛇。蛇復翹首鼓氣。丐仍噴汁與之敵。蛇首又委頓於地。如是者三。蛇不能支。解纏。蜿蜒入洞去。當人蛇相敵時。衆丐檢拾餘蛇已盡。欣然而歸。至寺前。而髻丐之面漸

腫。須臾。耳目鼻皆平。急呼衆丐嚼草齊噴之。隨噴而腫隨消。旁人問巨蛇何故舍之。答曰。此蛇王也。我若殺之。則四山蛇王畢至。吾輩無噍類矣。吾昨來此。持咒聚蛇。故南山之蛇。今日羣集於此。此次捕捉之後。四五里內。有五年無虺蝮之患。然吾亦數年不可過此。恐蛇王見仇也。南屏曉鐘碑亭右側階石。人或坐之。必紅腫潰爛。至骨。衆使丐視之。則曰。下有毒蛇。以身長石中。不能出。故於其罅透氣。人適值之耳。啟其石。則兩石之間。有物。蛇首而身扁。啟其石。如巨鱗。蓋石壓所致也。丐曰。此蝮也。身不能出。故尙留此。否則亦歸山洞。早爲吾所捉矣。因撮而貯諸籃。人問諸毒蛇何所用而亦捉之。曰。貨於藥肆。一種自有一種之功用。蛇愈毒而效愈神。價不貲。所以作此冒險之舉也。寺前居民感其捉蛇之德。釀錢置酒以款之。衆丐歡呼暢飲。以囊中草酬主人曰。此草能解毒。無論蛇傷蜂螫。疔毒癰疽。嚼而敷之。無不立愈。勿妄用也。遂攜蛇而去。

有不必丐不可丐而必欲丐者。誠大奇矣。王某其人。王某華亭人家富。爲相國文恭公頊齡之曾孫。幼文員外之孫。行乞於市。心所樂也。然其行乞。必誦制藝一首。不唱蓮花落。商店中人多識之。卽與錢。亦必誦訖。乃顧而之他。父母困之。則挾扉遁。繫之。則斷綆逸。夜卽臥於市中之石上。後不知所終。

道光末。常州有丐曰鄭七者。性殊特。異常丐。日坐臥於城南協橋之顛。髮頰白。狀傴僂。日上春而過橋者見之。日下春而過橋者亦見之。見之者與以錢物。受而謝。否則亦不索。薄暮。橋畔多兒童。習與七嬉。以七常出其餘資市果餌以飼之也。兒童之與之嬉也。輒持其杖。兒童每隨七而仆。隨七而起。仆起者屢。皆無所傷。而歡聲大作。至夜則宿於橋束之土地祠。越數年。不知所之。而粵寇至矣。

光緒丁酉。燕市有乞兒。人稱之爲糊塗叟。叟年六十許。鬚髮皓然。沿街乞得錢。旋散去。或於爆竹店買爆竹燃之。冬夏一葛衣。不冠不履。若狂若癡。故人稱之爲糊塗也。而實不然。叟荷胡盧而行。凡食者用者。悉納之胡盧中。自稱胡盧叟。或疑爲仙。爭向之求道。叟曰。我非仙。且古無仙也。言仙者。率欺人之言耳。或謂叟昔嘗爲山西某縣令。以剛直遭大吏怒。屢辱之。欲置之死地。叟乃棄家而遁。叟自言。則曰。棄骨肉而圖自全。我不爲也。或又謂叟爲魯之某邑人。少有才名。屢試不第。憤而爲此。叟曰。我固無才。卽抱才不遇。亦常事。何憤爲也。或問喜燃爆竹何爲。曰。聊以警醒睡人之夢耳。問宿何許。曰。隨處是家。問胡盧重幾何。曰。此闕胡盧。不可使汝等知也。好事者多與之錢。叟曰。多非我所欲也。取數文。餘悉還之。又或與他丐。或與路上兒童。舉止不定。時朝政日非。叟慨然曰。亂將作矣。此不可留。未

幾遂不復見。人莫知其所之。後三年。遂有庚子之變。

武訓。山東堂邑之丐也。初無名人。以其行。七呼曰武七。以興學著於時。故名之曰訓。晝行乞。或爲人轉磨。負糲。乞所得。錙銖不費。卽餽之。潔白者。亦必乾之。以易錢。疾病寒暑。不識也。行乞時。不呼不號。高歌市墟。村集。問歌無多。數語而已。歌之辭曰。誰推磨。誰推磨。管推不管羅。管羅錢又多。贏得錢。修義學。其貌寢陋。頭上髮。右剃則左留。左剃則右留。或詢之。卽倚仗而歌曰。左邊剃。右邊留。修箇義學不犯愁。

宣統辛亥八月。程意春在蘇州之閭門外。見有乞兒三五。過某村。村人鳩匠斲棺。已成其蓋。向索錢。不與。一丐蹲地。兩丐扶蓋起。以一角豎鼻尖。丐徐徐起立。且行且唱。行盡一村。蓋不少動。村人以其多力。多與之錢。始去。

棍騙類

大唐奇事。長安有一貧僧。衣甚襤褸。賣一小猿。會人言。可以馳使。虢國夫人聞之。遽命僧至宅。僧既至。夫人見之。問其由。僧曰。本住西蜀。居山二十餘年。偶羣猿過。遺下此小猿。憐憫收養。纔半載以來。此小猿識人意。又會人言語。隨指顧。無不應人使用。實不異一弟子耳。僧今年至城郭。資用頗乏。無計保借得。此小猿故鬻之於市。夫人曰。今與僧束帛。可留

此猿。我當養之。僧乃感謝。留猿而去。其小猿日夕在夫人左右。夫人甚愛憐之。後半載楊貴妃遺夫人芝草。夫人喚小猿令看翫。小猿對夫人而前。倒地化爲一小兒。容貌端妍。年可十四五。夫人甚怪。呵而問之。小猿曰。我本性袁。賣我僧。昔在蜀山中。我偶隨父入山採藥。居林下三年。吾父常以藥苗啗我。忽一日。自不覺變身爲猿。我父懼而棄我。所以被此僧收養。而至於夫人宅。我雖前日口不能言。我心中的事。略不遺忘也。自受恩育。甚欲述懷。抱於夫人。恨不能言。每至深夜。唯有泣下。今不期却變人身。卽不測尊意如何。夫人奇之。遂命衣以錦衣。侍從隨後。常密其事。又三年。小兒容貌甚美。貴妃曾屢顧之。復恐人見奪。因不令出。別安於小室。小兒唯嗜藥物。夫人以侍婢常供飼藥食。忽一日。小兒與此侍婢俱化爲猿。夫人怪異。令人射殺之。其小兒乃木偶人耳。

獨異志。元和初。有水趙雲客遊鄜時。過中部縣。縣寮有讎。吏擒一囚至。其罪不甚重。官寮願縱之。雲醉。因勸加刑責。於是杖之二十。累月。雲出塞。行及蘆子關。道逢一人。邀之。言款。日暮。延雲下道。過其居。去路數里。於是命酒偶酌。既而問之曰。君省相識否。雲曰。未嘗。此行實味平昔。乃曰。前月中部值君。遭權橫罪。與君素無仇隙。爲君所勸。因被重刑。雲遽起謝之。其人曰。吾望子久矣。豈虞於此。獲雪小恥。乃命左右拽入一室。室有大坑。深三丈。

餘。中惟貯酒糟數十斛。剝去其衣。推雲於中。饑食其糟。渴飲其汁。且夕昏昏。幾一月。乃傳出之。使人蹙額。按肢體。手指肩髀。皆改於舊。提出風中。倏然凝定。至於聲韻亦改。以爲賤隸。弟爲御史。出按靈州獄。雲以前事密疏示之。其弟告於觀察使李鈺。由是發卒討尋。盡得奸人而覆滅其黨。臨刑亦無隱瞞。云前後變改人者數代矣。

金史僕散端傳。婦人阿魯不嫁。爲武衛軍士妻。生二女而寡。常托夢中言以惑衆。頗有驗。或以爲神。乃自言夢中屢見白頭老父。指其二女曰。皆有福人也。若侍掖庭。必得皇嗣。是時章宗在位久。皇子未立。端請納之。章宗從之。旣而京師久不雨。阿魯不復夢見白頭老父。使之祈雨。三日必大澍。足過三日雨不降。章宗疑其誕妄。下有司鞠問。不引伏。詔讓端曰。昔者所奏。今其若何。後人謂朕信其妖妄。實由卿啟其端。倪鬱於予懷。念之難置。其循省於往咎。思補於將來。恪整乃心。式副朕意。端上表待罪。詔釋不問。

鬻媚之術。不一其道。或投羹餌。給之食。則人迷罔。輒相從而去。山東最多。俗名之曰打絮巴。小兒無知。輒受其害。又有變人爲畜者。名曰造畜。此術江北猶少。河以南輒有之。順康間。揚州旅店中。有一人牽驢五頭。暫繫櫪下。云我少選。卽返。兼囑勿令飲噉。遂去。驢暴日中。蹄齧殊喧。主人著牽涼處。驢見水。奔就之。縱飲焉。一滾塵。化爲婦人。怪之。詰其所由。舌

強而不能答。乃匿諸室中。既而驢主至。驅五羊於院中。驚問驢之所在。主人曳客坐。便進餐飯。且云。客姑飲。驢卽至矣。主人出。悉飲五羊。輾轉皆爲童子。陰報郡。遣役捕獲。遂械殺之。江南謂之扯絮。所施之術。大抵相同。而四川及湖南湖北。有謂之曰高脚騾子者。其在途也。婦女多至二三百口。托詞販賣。實拐術也。間有逃出者。問之曰。被迷時。覺天地昏暗。或兩旁皆虎豹。或皆江河。僅有中問一綫之道。遂不覺隨之走也。

祥符縣有三教庵。距城十餘里。僻在荒野。旁近無居民。康熙壬戌七月。有武秀才王某。自遠道訪舊而歸。子身無伴。暑渴且甚。暫憩於庵。庵僧以茶飲之。遂惺然不能言。兩目瞪視而已。隨有一僧以二寸許針。從左手腕刺入。初覺微痛。漸乃不省。遂解其衣。髡其頂。復將百針自腰以上。凡肩背胸膈。悉密釘之。竟成人蛹。乃以柳輿舁之出庵。周行村鎮。宣佛號。且曰。有能施銀錢者。爲拔一針。檀施頗集。旋至城市。觀者如堵。衆中有一人就而迫視之。良久。亟呼曰。此我表弟王某也。何至是。僧駭走。市人擒僧鳴縣。押取解藥。爲去針盡。迺甦。時蒲圻黃帖雲令祥符。翰治得實。遂置僧於法。

雍正時。常熟某巨公。退歸林下。雅好方技。一時術士多歸之。僧某稱自峨眉來。無長物。惟攜一鉢。闍者不爲通。僧置鉢門前。撥之不動。怪之。僧使審視。則鉢中忽若湖海。波浪湧現。

魚龍出沒。大驚人。告某禮之。爲上賓。一日。僧邀某山游。攜手一躍。身入鉢中。行數十里。有山巍然。千峯萬壑。景色絕異。僧曰。赤城也。登其巔。但見紅日初出。蕩漾海波。霓隱電沒。五色畢具。某大樂。僧請至山坡寺中。少憩。卽亦徐步從之。寺甚古。前後松柏。皆虬盤龍偃。類千歲物。僧進伊蒲饌。香潔清靜。食之而甘。已而此僧忽不見。以問寺僧。寺僧曰。彼言公披蘿於此。將不歸矣。某大窘。再三乞哀。寺僧要令捐十萬金。助修正殿。某書券與之。書畢。向僧復至。拱手謝過。引鉢示某。請窺之。某俯視。則見一家兒女。各屬皆在眼前。回顧。身故儼然坐堂前也。尋向僧不復見。發篋。失金而得券。竟寢其事。或曰。此白蓮教邪術所爲也。江湖匪徒。有以采生折割。爲利誘拐小兒者。其得之也。以強力以詭計。亦合棍徒騙子而爲一人也。乾隆時。長沙市中有二人。牽一犬。較常犬稍大。前兩足趾較犬趾爪長。後足如熊。有尾而小。耳鼻皆如人。絕不類犬。而遍體則犬毛也。能作人言。唱各種小曲。無不按節。觀者如堵。爭施錢。以求一曲。縣令荆某途遇之。命役引歸。託言太夫人欲觀。將厚贈之。至則先令犬入內衙。訊之。顧犬曰。汝人乎。犬乎。對曰。我亦不自知爲人也。犬也。曰。若何與偕。對曰。我亦不自知也。因詰以二人平素所習業。曰。日則牽我出就市。晚歸。卽納於桶。莫審其所爲。一日。因雨未出。彼伺我於船。得出桶。見二人啟箱。箱有木人數十。眼目手足。悉能

自動。其船板下臥一老人。生死與否。我亦不知。荆拘二人。鞠之初不承。旋命燒鐵針刺入鬼哭穴。極刑訊之。始言此犬乃以三歲幼孩作成。先用藥爛其皮。使盡脫。次用狗毛燒灰和藥敷之。內服以藥。使創平復。則體生犬毛。而尾出儼然犬也。此法十不得一活。若成一犬。便可獲利終身。所殺小兒無數。乃成此犬。問木人何用。曰。拐得兒。令自擇木人。得跛者。瞎者。斷肢者。悉如狀以爲之。令之作丐求錢。荆得狀。卽率役籍其船於船上。得老人皮。自背裂開。中實以草。問何用。曰。此九十以外老人皮也。最不易得。若得而乾之爲屑。和藥彈人身。其魂魄卽來供役。覓數十年。近甫得之。又以皮溼未能作屑。乃卽敗露。此天也。天也。今但求速死耳。荆大怒。乃命人械繫之。牽之至市曹。暴其罪而榜死之。觀者稱快。久之。犬亦餓斃。

乾隆辛巳。蘇州虎邱市上有丐。挈狗熊以俱。狗熊大如川馬。箭毛森立。能作字吟詩。而不能言。往觀者。施一錢。許觀之。以素紙求書。則大書唐詩一首。酬以百錢。一日。丐外出。狗熊獨居。人又往。與一紙求寫。熊寫云。我長沙鄉訓蒙人。姓金。名汝利。少時被此丐與其夥捉我去。先以啞藥灌我。遂不能言。先畜一狗熊在家。將我剝衣捆住。渾身用針刺之。熱血淋漓。趁血熱時。卽殺狗熊。剝其皮。包於我身。人血狗血相膠結。永不脫。用鐵鍊鎖我。以騙人。

今賺錢數萬貫矣。書畢指其口。淚下如雨。衆大駭。擒丐送有司。照采生折割律。杖殺之。押解狗熊至長沙。還其家。

道光丁酉九月。禾中三塔寺南有村婦王氏。其母家與相近。時新穀方登。婦製餠一器。欲往遺其父。其夫以次日將入城買布。囑速返。婦諾之。攜一子而去。無何日暮不至。次日走問。始知其未至家。尋訪不得。乃還。一日出門沿塘行。未至萬壽山北里許。遙望隔岸有簪包船。急呼塘畔行舟渡至船邊。見二小丐方爭食。小丐卽其所行騙而得者也。一小丐手擎餠。罵曰。昨師父以汝不能乞錢。故不許汝喫。以此一籃賞我。汝何得來奪。村農近視其餠。酷似妻所製者。因問汝師。昨從何處得此。小丐曰。昨有婦人攜一兒招我師父擺渡。我師父遂撐過對岸。賺其進船。所攜餠。有一籃。今猶剩此數枚也。村農乃奔告婦翁。集數十人操械而往。躍登船。則二老丐已歸。縛而搜之。其前後艙底有數甕。或鮮或槁。皆斷脊墮臂。貯滿其中。又有一小甕。泥封其口。撬開。則其妻與兒之首。血淋漓。尙未乾也。於是并取其甕解官。邑令鞠之。直認不諱。蓋此丐掉船游行江湖。以騙取村童。迫令行乞。不從則殺之。騙子之最凶惡者也。

光緒丁丑九月。揚州城中之教場。有山東人張設布圍。任人入覽。以售錢者。其中有奇形

人五。一男子。上體如常人。而兩腿皆軟。若有筋無骨者。有人抱其上體而旋轉之。如絞索然。一男子。胸間伏一嬰兒。皮肉合而爲一。五官四體悉具。能運動言語。一男子。右臂僅五六寸。右手小如錢。而左臂長過膝。左手大如蒲葵扇。一男子。臍大於杯。能吸淡巴菰。以管入臍中。則煙從口出。一女子。雙足纖小。兩乳高聳。而額下虬髯如戟。於是觀者甚衆。事聞於官。謂是采生折割者。流逐之出境。

江南某生。遊江西。櫂舟江潯。登岸遊覽。信步至一蘭若。闔其無人。見內殿板壁所畫山水人物。甚工。以手摩挲。不覺巧觸其機。壁有門忽開。中有婦女數輩。方與髡奴顛倒爲戲。瞥見生。叱問何人。生大駭。急趨而出。僧徒躡跡馳追。生泣哀之曰。乞師慈悲。恕我無知。誓不饒舌。僧叱曰。汝自尋死地。尙望生耶。一僧曰。搯之便。一僧曰。搯之不如烹之。較易滅跡。生聞而穀竦。度不能脫。再三哀之曰。小生冒犯。自知無再生理。求師慈悲。賜全要領。其功德勝於浮屠合尖矣。一僧曰。我佛慈悲。姑念無知。爾言也哀。他日送活佛生天。我輩可藉以漁利。計較得僉曰善。遂將生髮剃淨。幽諸密室。飲以瘖藥。日給淡食。不入粒鹽。百日膚白如匏。且腰脚柔軟。不能行立。乃於郊外架木爲高台。謂某日活佛肉身跌坐台上。涅槃示寂。將藉火化以生天也。地距邑城邇。邑令聞其事。率幹役數人。微服往調。見台高丈餘。一

僧戴毗盧帽。面白皙如滿月。身被五色袈裟。跌坐於榻。閉目。淚涔涔下如雨。台下僧衆執魚鈸。鼓磬。笙。簫。琴。阮。旌。幡。羽。蓋。循環旋繞。喃喃。喃喃。經。衆男女從其後。同宣佛號。一體膜拜。台前。後。左。右。置。薪。芻。問。雜。梅。檀。紙。帛。高。如。邱。陵。今。謂。活。佛。生。天。而。流。淚。豈。尙。有。塵。緣。難。割。耶。初。固。疑。其。妄。睹。此。益。信。亟。遣。幹。役。馳。白。主。僧。曰。邑。侯。聞。活。佛。生。天。歡。喜。無。量。親。來。拈。香。諭。衆。暫。緩。舉。火。僧。不。敢。違。令。亟。反。署。盛。設。儀。仗。而。至。僧。衆。合。掌。前。迎。問。活。佛。何。在。主。僧。笑。指。台。上。跌。坐。者。並。述。其。平。日。清。修。高。行。令。謂。今。日。天。刑。活。佛。生。天。恐。未。能。遽。登。極。樂。世。界。暫。請。改。期。何。如。主。僧。答。稱。活。佛。自。訂。日。期。未。便。擅。改。令。笑。曰。活。佛。未。閱。憲。書。余。忝。主。一。邑。當。爲。改。正。明。日。天。赦。生。天。最。吉。請。活。佛。在。邑。署。暫。居。一。宵。藉。使。署。中。細。弱。得。遂。瞻。拜。卽。命。健。兒。舁。活。佛。至。署。夜。半。潛。自。研。詰。見。其。涕。淚。交。併。言。動。俱。絕。心。知。有。異。因。問。能。作。字。否。活。佛。點。首。亟。命。以。筆。視。至。活。佛。胖。軟。臂。不。能。舉。惟。以。指。蘸。墨。書。紙。歷。敍。顛。末。令。大。怒。命。活。佛。安。心。藥。食。調。治。俟。差。愈。牒。送。回。籍。翌。日。諭。寺。僧。集。台。下。誠。勿。擅。離。又。密。牒。騎。尉。督。營。卒。多。人。乘。僧。等。出。後。圍。寺。窮。搜。果。獲。婦。女。數。人。所。藏。金。珠。衣。物。甚。富。令。至。台。下。僧。衆。請。迎。活。佛。令。笑。曰。活。佛。有。命。請。主。僧。代。生。天。主。僧。大。懼。跽。稱。知。罪。求。宥。叱。左。右。縛。主。僧。上。台。又。指。主。謀。助。虐。者。數。人。謂。當。追。配。亦。命。同。縛。擲。之。台。叱。令。舉。火。火。烈。風。猛。一。轉。瞬。俱。灰。燼。又。命。將。

餘僧答責。諭令蓄髮歸農。其婦女各歸親屬。

有某紳在揚州買妾。連相數家。悉不滿意。惟一媪寄居賣女。女十四五。豐姿姣好。又善諸術。大悅。以重金購得之。至夜。入衾。膚膩如脂。喜而捫其私處。則男子也。駭極。方致窮詰。蓋買美僮。加意修飾。設局以欺人耳。黎明遣家人奔赴媪所。則已遁。中心懊喪。進退莫決。適浙中同年某來。因告之。某便索觀。一見大悅。以厚金贖之而去。

戲劇類

拾遺記。成王七年。南陲之南。有扶婁之國。其人善能機巧變化。易形改服。大則興雲起霧。小則入於纖毫之裏。綴金玉羽毛爲衣裳。吐雲噴霧。鼓腹則如雷霆之聲。或化爲犀象獅子龍蛇犬馬之狀。或變爲虎兕。或口吐人於掌中。備百戲之樂。宛轉屈曲於指間。見人形或長數分。或復數寸。神怪歛忽。銜麗於時。樂府皆傳此伎。至末代猶學焉。得粗亡精。代代不絕。故俗謂之婆猴伎。則扶婁之音訛替至今。

仙傳拾遺。韓志和者。本倭國人也。至中國爲飛龍衛士。善雕木爲鸞鶴鳥鵲之形。置機捩於腹中。發之則飛。高二三百尺。數百步外。方始却下。又作龍牀。爲御榻。足一履之。則鱗鬣爪角皆動。天矯如生。又於唐憲皇前。出蠅虎子五六十頭。分立爲隊。令舞梁州曲。皆中曲。

度致詞時殷殷有聲。曲畢則累累而退。若有尊卑等級焉。帝大悅。賜金帛加等。志和一出宮門。盡施散他人。後忽失之。

西陽雜俎。于頔在襄州。嘗有山人王固謁見于。于性快。見其拜伏遲緩。不甚禮之。別日遊讌。不復得進。王殊怏怏。因至使院。造判官曾叔政。頗禮接之。王謂曾曰。予以相公好道。故不遠而來。今實乖望。予有一藝。自古無者。今將歸。且荷公見待之厚。聊爲一設。遂詣曾所居。懷中出竹一節。及小鼓。規纔運寸。良久。去竹之筴。折枝擊鼓。箇中有蠅虎數十。列行而出。分爲二隊。如對陣勢。每擊鼓。或三或五。隨鼓音變陣。天衡地軸。魚麗鶴列。無不備也。進退離附。人所不及。凡變陣數十。復作隊入箇中。曾覩之大駭。方言於于公。已潛去。于悔恨。令物色。求之不獲。

康熙時。有作桶戲於山東淄川之市者。桶可容升。無底而中空。術人以二席置於街。持一升入桶。旋出。卽有白米滿升。傾注席上。又取又傾。頃刻兩席皆滿。然後一一量入。畢而舉之。猶空桶也。

康熙時。王子巽在京師。曾見一人於長安市上賣鼠戲。背負一囊。中蓄小鼠十餘頭。每於稠人中出小木架。置於肩。儼如戲樓狀。乃拍鼓板。唱古雜劇。歌聲甫動。則有鼠自囊中出。

蒙假面。被小裝服。自背登樓。人立而舞。男女悲歡。悉合劇中關目。

王子巽在都。曾見一人作劇於市。攜木盆。作格。凡十有二孔。每孔伏蛙。以細杖敲其首。輒哇然而鳴。或與以金錢。則其人亂擊蛙頂。如拊雲鑼。宮商詞曲。悉了了可辨。

又有畜蛙爲戲者。攜一木盒。中有一大蛙。及數小蛙。開匣。則大者先出。小者隨之。大者居中。向外。小者旁列。大者鳴一聲。小者亦鳴一聲。大者鳴兩三聲。小者亦鳴兩三聲。其後大者迭鳴不已。小者亦然。及畢。則仍如出時次序。自入匣中。謂之蛙教書。

袁子才幼時居杭州之葵巷。嘗見有售技者。身佩一布袋。兩竹筒。袋貯蝦蟆九。至市肆櫃上。演其法。畢。索錢三文。卽去。一名蝦蟆教書。其法。設一小木椅。大者自袋躍出。坐其上。入小者亦躍出。環伺之。寂無聲。其人喝曰。教書。大者應聲曰。閣閣。羣皆應聲曰。閣閣。自此連曰。閣閣。幾聒人耳。其人曰。止。卽絕聲。

袁子才嘗於少時在杭。見蟻陣之戲。其法。張紅白二旗。各長尺許。乞人傾其筒。則有紅白蟻千許。亂走櫃上。乞人扇以紅旗。曰。歸隊。紅蟻排作一行。扇以白旗。曰。歸隊。白蟻排作一行。又以兩旗互扇。喝曰。穿陣走。紅白蟻遂穿雜而行。左旋右轉。行不亂步。行數匝。以筒接之。仍蠕蠕然入筒矣。

有售技於吳市者曰蟻戰。截竹爲兩管。畜蟻二種。一紅一白。將戲。則取紅白小紙旗二面。東西插於几。取管去其塞。分置兩旁。各向管中彈指數下。蟻隨出。其行自成行列。分趨止於旗下。排列如陣。其人復出一小黃旗。作指揮狀。羣蟻卽紛紛齊進。兩陣旣接。舉足相撲。兩兩五角。盤旋進退。悉中節度。久之。卽有一羣返走。擾亂若奔潰者。其一羣爭進行如飛。居然戰勝。追奔也。其人復舉黃旗麾之。勝者卽返。以次入管。其一羣亦絡繹奔至。爭相入。不成列矣。

乾隆時。平湖沈文恪公初在閩。見一銅人。高數尺。如十三四丫頭。面粉衣繪。前置琴。啟銅人之鑰。則兩手起。執槌擊琴。左右高下。其聲抑揚頓挫。悉合節奏。頭容目光。皆能運轉。助其姿致。鼓畢。則置槌於琴。兩手下垂矣。又置飛雀呼噪逼真。蓋自西洋輸入者也。

乾隆甲申。西洋某國貢銅伶十八人。能演西廂一部。人長尺許。身軀耳目手足。悉以銅鑄。成心腹腎腸。皆用關鍵湊結。如自鳴鐘。每齣插匙開鎖。有定程。誤開。則坐臥行止亂矣。張生鶯鶯紅娘。惠明法聰。諸人能自開箱加衣。身段交接。揖讓進退。儼然如生。惟不能歌耳。一齣畢。自脫衣臥箱中。臨值場時。自行起立。仍立於毯巧矣。

以虎爲戲。乾隆時已有之。不僂西人有此技也。黃仲則嘗觀之。而作詩曰。圈虎行。詩曰。都

門歲首陳百技。魚龍怪獸罕不備。何物市上游手兒。役使山君作兒戲。初昇虎圈來廣場。傾城觀者如堵牆。四圍立柵牽虎出。毛拳耳戢氣不揚。先撩虎鬚虎猶帖。以楫卓地虎人立。人呼虎吼聲如雷。牙爪叢中奮身入。虎口呀開大如斗。人轉從容探以手。更脫頭顱抵虎口。以頭飼虎虎不受。虎舌舐人如舐穀。忽按虎脊叱使行。虎便逡巡繞闌走。翻身踞地蹴凍塵。渾身抖開花錦茵。盤回舞勢學胡旋。去似張虎威實媚人。少焉仰臥若佯死。投之以肉霍然起。觀者一笑爭釀錢。人既得錢虎搖尾。仍驅人圈負以趨。此間樂亦忘山居。依人虎任人頤使。伴虎人皆虎唾餘。我觀此狀氣消沮。嗟爾斑奴亦何苦。不能決躡爾不智。不能破檻爾不武。此曹一生衣食汝。彼豈有力如中貴。復以梁鴛能喜怒。汝得殘餐究奚補。俚鬼羞顏亦更主。舊山同伴倘相逢。笑爾行藏不如鼠。

煙戲。以吸旱煙之煙爲之也。乾嘉間。吳林塘廣文在京。其同年爲設五旬壽宴。吳居太平會館。賀客盈門。至暮設筵。幾三百座。時紀孝廉汝侓年最稚而興最高。有阿其尊人文達公善諧謔者。且以難孝廉。孝廉談笑風生。一座捧腹。由是滿浮大白。請同座各獻所能。以爲林塘壽。時有山石客某擅煙戲之術。本售技於燕趙間。特挺身自薦。命其僕以煙筒進。其筒長徑尺。而口特宏大。能容四兩有餘。爇火吸之。且吸且嘯。若不見其煙之出入者。少

頃索茗一盞。飲訖。卽張口出煙一團。倏化爲二鶴。盤旋空際。約數十往返。俄聞喉間有聲。惟水雲一庭而已。細視雲鱗中。皆寸許小鶴。漸舞漸大。漸離漸合。又漸聚爲二鶴。未幾。客手一招。鶴入其口而滅。衆復請之。客張口出朶雲。中有層樓峭閣。大如指尖。然朱闌碧檻。隱約可見。未復於雲山縹緲間。現出海屋添籌四字。稍稍化去。衆意又未愜。尙有後請。客訂以明日。至明日。則室邇人遠矣。或問客爲何人。吳懵然疑賀友所邀者。殆亦雲遊中之奇人也。

李味莊兵備宴客嘉蔭堂。歌者孔福方演雜劇中之花魁娘子。瞥有羅浮大蝶飛至。繞伶身三匝而去。陸祁生孝廉因作仙蝶謠。而改七蕙爲之圖。詞云。東海桃花紅雨鬢。南海仙人放蝴蝶。水精簾下讀道書。屋裏衣香花不如。花非花兮花解語。細漏丁冬碧紗雨。定子當筵車子喉。消息劇於十五女。相逢不是青陵臺。且占百花頭上開。花開花落凝絲竹。絲竹分明不如肉。海水汨汨山冥冥。有人讀破南華經。造得酒樓邀李白。傳來絲筆付秦青。牽雲曳雪斑駁送。殺粉調鉛寫春夢。不知鳳子爲誰來。還問翠釵釵上鳳。嘉慶己卯秋。江寧市上有參蠟嘴鳥以鬻技者。鳥有六。其四自能開箱。啣面具。登小臺演劇。其一能識字。取載明百家姓字之小紙牌。各書一字。散布席上。任意呼取某字。自能覓

之百不失一。其一能鬪天九牌。可與三人合局作勝負。

咸豐時。每至上元日。文宗輒於末申之交。駕至西廠。先陳八旗騙馬諸戲。有一足立鞍鐙而馳者。有兩足立馬背而馳者。有扳馬鞍步行而並馬馳者。有兩人對面馳來。各在馬上騰身互換者。有甲騰出乙在馬上戴甲於首而馳者。曲盡馬上之奇。日既夕。則樓前舞燈者。三千人列隊焉。口唱太平歌。各執綵燈循環進止。各依其綵兆一轉旋。則三千人排成一太字。再轉成平字。以次作萬歲字。又以次合成太平萬歲字。所謂太平萬歲字當中也。舞罷。則煙火大發。其聲如雷。火光燭半空。但見千萬紅魚奮迅跳躍於雲海之內也。

同治甲戌四月初一夜。上海回明園路西人戲園演戲法。蓋英術師瓦納所奏之技也。演術八次。出神入化。繼有影戲。是夕八時半。門啟。園回如繖。位置獨別。燃火於樓岑。使光倒映。凡一百七十點。如蓮房然。戲臺障以絳簾。九時樂作。拽簾臺現。臺上陳設精雅。中懸一架。如八卦圖。黏紙牌長闊二寸許。術人出。與客爲禮。以指彈之。如飛絮落花。隨風飄墮。手牌盈掬。奉客抽取六具。摺置手鎗中。扳動鎗機。振地一聲。而紙牌仍貼於架。不倚不偏。座客手之舞之。足之蹈之。撫掌笑聲。振聾人耳。一套既終。臺上設花梨桌二具。出瓶一杯。一傾酒飲客。隨各置桌中。覆以皮筒。中空無物。術人喃喃有詞。揭筒則杯瓶已易位。覆筒逾

刻還原矣。又出一鳥籠。中蓄白燕三。先懸臺上。易置玻璃盒中。玻璃四面澄澈。中空可鑿。巾裏其盒。扳鎗一響。而白燕數翼。依然飲啄籠中。其來無方。所演各技。均不借助於寸巾尺袂。以爲遮掩。惟此。則以巾裏玻璃盒與鳥籠。外亦用巾幅略一遮蓋耳。又借客之手巾約指。以炫其奇。約指則倩客閉置於盒。琅琅有聲。手巾則紅白二幅。各翦一孔。如眼睛然。略一指揮。則紅白互補。形如滿月。又如較射之鵠。頃刻還原。略無補綴痕。約指既置盒中。搖之作響。託置臺上。振地一響。而約指懸於臺上之花樹中。約指由客縛以碎綾。以爲記認。其變幻不可思議。其出沒尤不可以楮墨形容。有盒一。內扁而外方。盒內表形。倩客鎖閉。臺供一器。形不類表。而鐘數宛然。使針旋轉。如臺上之針一點。則盒內亦然。屢演不差。累黍。最後。取客一高冠。中空無有。手納冠中。出皮一衣。一巾。一袴。一小洋傘。兩擊。又皮盒長五寸。橫闊約三寸。層出不窮。至十二具。堆置於桌。使復納入。則一盒幾不能容。又向冠中取紙裹糖饋客。由十數枚。至二十枚。每冠一轉。則糖隨手出。後至百數十枚。源源不絕。饋客幾遍。將冠反置臺中。人坐於傍。忽聲自冠出。如鎗響然。冠爲之穿。術人踏火使熄。冠扁。術人作愧赧狀。摺冠置一鉛管中。管圓而長。形如犀角。忽又一聲。鎗發管中。而原冠掛於梁。梁高不可攀。再響一鎗。而冠落地。固完好也。因舉以還客。每演一術。座客皆興高采。

烈拍掌不已。至是演止。臺復障以絳簾。逾刻樂作。燈光盡熄。則演影戲矣。廣州沈又村家。中秋日。忽有老人來。攜幼女一。布囊一。自云瓊州人。攜眷返里。遇海風覆舟。妻子俱歿。僅與幼女免。今飄泊難歸。乞少助川資。俾老弱得歸故里。聞者斥之。老人不服。遂爭辯。喧聲達內室。又村出而問故。老人前自陳白。且云善種種新奇戲術。又村乃命於廳事試演之。且曰。果佳。當重犒也。老人乃張布囊。出紅巾二。石塊二。又出小鋤。掘地深尺許。將石塊分埋其中。取一紅巾覆其上。旋以清水灌溉之。俄見土起。石芽生也。老人灌溉愈勤。芽亦猛長。漸分枝節。穿巾而出。已而益高。枝葉並茂。庭中竟生雙玉樹矣。所覆紅巾。自發芽時。已裂爲碎錦。絳石枝而上。變爲紅花。俄花落。片片皆紅玉。老人拾之。徧送沈之家人。家人各給以錢。老人稱謝。視樹上已結實矣。碧圓瑩滑。非李非柰。不知何果。老人乃於囊中取竹筐一。命女揉升其上。摘果盛其中。贈衆人。衆又各給以錢。老人遂以竹筐擊樹三。樹忽暴縮。漸入土中。了無痕跡。出花果視之。還成布屑石子矣。老人至是而言曰。尚有薄技。敢盡獻之。乃出一朱漆盤。上書聚寶盆三字。令家人投物其中。云一可得百。又村夫人戲以金簪投之。老人持向西。三搖之。果然金簪滿矣。送至夫人前。視之。皆與眞者無少異。竟不辨何者爲己物。乃盡藏之。給錢五千。老人扣謝。荷囊而去。逾時。夫人出簪視。

之。悉蘆梗而眞者亦烏有矣。使人追之。已不知所往。

有富家子招一術士至家。術士置杯酒於案。舉掌拍之。杯陷入案中。口與案平。捫案下。不見杯底。少選取出。案如故。又舉魚膾一巨碗。擲之空中。不見。令取回。則曰不能。在書室。盡厨夾屨中。自取可耳。時以賓從雜遝。書室多古器。已嚴扃。且夾屨高僅二寸。碗高三四寸許。斷不可入。疑其妄。姑呼鑰啟視。則碗置於案。所貯爲佛手五。原貯佛手之盤。乃易爲魚膾。藏夾屨中矣。

嘉定葛存恕嘗館滬上沈某家。有庖人善撮仙法之技。當暑夜乘涼時。小主人令其奏技。卽於桌鋪紅氈。口中喃喃。俄見氈下有水三四碗。在焉。並可撮盆果碗菜。食之無異。惟先須與錢數十文。然後可取。否則一撮不靈矣。葛初不信。其人曰。今有鹽一盆。請置先生房中。僕在此。先生從觀之可也。葛扣門而出。及入門。鹽宛然在焉。亦不解其何自來也。

徽州程某家。一日忽來衣服襪者三人。各手一刀。至院。乃以刀柄納入土中。刀尖向上。一人袒腹向下一躍。插刀尖上。又一人立其背上。竭力蹬之。刀遂由背穿出。血流如注。忽立起。拔刀。則腹間已無絲毫之傷。而血跡亦隨之不見。又一人以小刀納口中。未幾穿頭而出。既出而頭亦宛然毫無傷痕。口喃喃作乞憐語。家人逐之不去。已而一老僕王某至。

乃向三人以手作勢曰。爾等豈不識此耶。三人色變。默然去。蓋以刀插腹等術。爲障眼法。老僕知其暗號。故作是勢。以使之去也。

幻術之奇者。能以人斬爲數塊。合而復生。有一人攜一幼童。立於中央。手持一刀。令童伸二臂。皆斬之。既復斬其二足。二腿及頭。流血如注。一一置之罈中。封其口。須臾破罈。則童已復活。手足仍完備。從容而出。

揚州有郭貓兒者。善口技。嘗於席右設圍屏。不置燈燭。郭坐屏後。主客靜聽。久之無聲。俄聞二人途中相遇。揖敘寒暄。其聲一老一少。老者拉少者至家飲酒。投瓊藏鈎。備極款洽。少者以醉辭。老者復力勸數甌。遂踉蹌出門。彼此謝別。主人閉門。少者履聲蹣跚。約可二里許。醉仆於途。忽有一人過而蹴之。扶起。乃其相識者也。遂掖之至家。而街柵已閉。呼司柵者。一犬迎吠。頃之數犬皆吠。又頃益多。犬之老者小者遠者近者。哮者同聲而吠。一一可辨。久之。司柵者出啓柵。無何至醉者之家。則又悞叩江西人之門。驚起。知其誤也。則作江西鄉音以詈之。羣犬又數吠。比至。則其妻應聲出。送者鄭重而別。妻扶之登牀。醉者索茶。妻烹茶至。則已大鼾。鼻息如雷矣。妻詈其夫。唧唧不休。頃之。妻亦熟寢。兩人鼾聲如出一口。忽聞夜半牛鳴矣。夫起大吐。呼妻索茶作嚙語。夫復睡。妻起便旋納履。則夫已吐穢。

其中妻怒罵久之。遂易履而起。此時羣雞亂鳴。其聲之種種各別。亦如犬吠也。少選。其父來呼其子曰。天將明。可以宰豬矣。始知其爲屠門也。其子起。至豬圈飼豬。則聞羣豬爭食聲。嚙食聲。其父燒湯聲。進火傾水聲。其子遂縛一豬。豬被縛聲。磨刀聲。殺豬聲。豬被殺聲。出血聲。燻剝聲。歷歷不爽也。父謂子曰。天已明。可賣矣。少選。聞肉上案聲。卽聞有賣買數錢聲。有買豬首者。有買腹臟者。有買肉者。正在紛紛爭鬪間。若然一聲。四座俱寂。

光緒庚寅五月。嘉善夏曉巖寓京師。招集同人。至十刹海。作文酒之會。其地多樹。爲百鳥所翔集。座客方聞鳥聲而樂之。酒半。有善口戲者。前席言願奏薄技。許之。則立於窗外。效鳥鳴。雌雄大小之聲。無不肖。與樹間之鳥相應答。及畢。詢其姓名。則曰。姓張。人以我能作百鳥之聲。皆呼曰。百鳥張。

鳳陽韓七能弄猴。凡弄猴者。僅畜一二。七所畜多至十餘。凡猿狙獼父之屬。大小畢具。且不施羈勒。每演劇。生旦淨丑。鳴鉦者。擊鼓者。奔走往來者。皆猴也。無一不備。而無一逃者。他弄猴者多異之。叩其術。不得久之。乃知韓故癡君子也。每得猴。輒鎖致榻前。陳芙蓉膏一盞。燈一具。高臥吸之。猴旣不能脫。躁躍久之。則亦登榻弄煙具。韓卽噴以煙。猴初驚。卻久而安之。則亦戲效人假臥。就燈睡之。韓卽教以燒吸之法。不匝月。癮成。則解其鎖。鍵。猝

舉棒擊之。猴負痛奔逃。頃之癡發。則又自屋角下窺。更誘之下。予以煙。雖更撻之。終不走矣。乃率以教演。帖如也。

有畜金魚者。分紅白二種。貯於一缸。以紅白二旗引之。先搖紅旗。則紅者隨旗往來遊溯。疾轉疾隨。緩轉緩隨。旗收。則魚皆潛伏。白亦如之。再以二旗並擊。則紅白錯綜旋轉。前後間雜。有如走陣者。然久之。以二旗分爲二處。則紅者隨紅旗。而仍爲紅隊。白者隨白旗。而仍歸白隊。是曰金魚排隊。

光緒時。台州人某畜一犬。能讀書。初教以人語。漸能了解。乃授以書。始亦甚艱苦。閱十餘年。誨之弗倦。自琅琅上口矣。於是攜之四方。令獻技爲活。犬居於籠。至演技時。則出。犬乃拜手者。再如拱鼠。然而啓篋。取禮記一冊。讀檀弓篇。能不爽一字。旣又取周易出讀繫辭傳。亦甚熟。讀畢。仍入籠。某乃飼以麵包。食已。卽睡。有人嘗親見之。謂此犬爲黑色。爲狀殊不異常。犬其讀書聲極嘹亮。惟發音時稍強硬。不能如人語之便捷。然檀弓與繫辭傳。皆聲牙佶屈。不易上口。而此犬竟能成誦也。

光緒庚子春正月。京師雜耍館有王某戲技。運酒罈如氣球。其名爲罈子王。家居麻線胡同。身偉露頂。衣短衣。以一大紹興酒罈。厚寸許者。置臺上。刮磨光潤。畫以金龍五色雲。以

鐵器扣其四週。聲琅琅然。蓋恐人疑其非陶器也。手提而弄之。中錚錚作響。蓋置銅鐵等絲於內也。始則兩手互擲互承。如轆轤轉於兩臂兩肩及背。繼則或作騎馬勢。而擲鏝出跨上。摩背躍過頂。承以額。鏝然有聲。人咸慮其腦裂。而彼恬然也。鏝立於額。不以手扶。屢點其首。則鏝盤旋轉於額。或正立。或倒立。或豎轉。或橫轉。鏝中銅鐵絲聲與鏝額相擊撞聲。錚錚鏗鏗。應弦合節。俄以首努力一點。則鏝上擊屋梁。聽其下墜於地。地爲震動。而鏝不少損。則又取弄如前。復上出。仍承之以額。而或承鏝口之邊。或承鏝底之邊。如刀下斫其首。而不知痛。手叉腰。鏝欹附於額。繞場行數十周。且揖且跽。且稽首。且起立。且下臥。且轉轅反側。而鏝如有所繫。雖作搖搖欲墜狀。而仍不墜也。復努之上及屋。或承以一指。或啣以口。如是者數四往復。則坐而少休。氣不喘。色不變也。乃復運之以一臂。繞臂轉如風輪。見鏝不見臂也。繼復連以兩臂。左右齊轉。則如有兩鏝分繞兩臂者。而不擊撞。亦仍一鏝也。次連以指。亦如之。次則且連且劈之。聞空中作裂瓦破甌聲。視鏝。忽若左右分作兩半者。忽若上下分作兩截者。忽張手拈鏝腹而擊之。若鏝有柄者。忽握鏝口而起。若鏝有膠者。誠不可測也。又徑以鏝置於頂。而袖其兩手。如束縛。始以頭努鏝起。承以肩。左右努之。則左右跳擲。次承以腰。以尻。左右努之。則左右跳擲。次承以膝。亦如之。次承以足背。左

右踢之。次承以大指。亦左右踢之。復上出之。而次第下之。繼乃上下飛騰。四面盤辟。不辨其是肩是背。是腰是尻。是膝是足。第見滿身皆鱗。滿臺皆鱗。始則猶見一人袖手轉側於鱗陣中。繼則觀者滿眼皆鱗。不復見人。觀者靡不咄咄稱奇。方迷亂間。其人忽歛然仆地。仰臥。鱗自屋梁下。擊其鼻。羣大驚。而鱗且兀立鼻尖。復努力而起。忽倒豎。以兩足捧鱗。直立以兩手履地。繞場而行。兩足復分。頂其左右鱗。承擲如手弄。良久。忽作虎跳。橫轉如車輪。而鱗隨之。忽翻觔斗。起落如蚱蟻。躍而鱗亦隨之。復兩足踢鱗。上擊屋空中。鱗與人俱如敗葉轉。鱗忽著地。而兀立其上。向衆揖云。鱗子王獻醜。

夢幻類

晉書索紞傳。紞字叔徹。敦煌人也。善術數。占候。孝廉。令狐策夢立冰上。與冰下人語。紞曰。冰上爲陽。冰下爲陰。陰陽事也。士如歸妻。迨冰未泮。婚姻事也。君在冰上。與冰下人語。爲陽語。陰媒介事也。君當爲人作媒。冰泮而婚成。策曰。老夫耄矣。不爲媒也。會太守田豹。因策爲子求鄉人張公徵女。仲春而成婚焉。郡主簿張宅夢走馬上山。還繞舍三周。但見松柏。不知門處。紞曰。馬屬離。離爲火。火禍也。人上山爲凶字。但見松柏。墓門象也。不知門處。爲無門也。三周。三碁也。後三年必有大禍。宅果以謀反伏誅。索充初夢。天上有二棺落充。

前。統曰。棺者職也。當有京師貴人舉君二官。頻再遷。俄而司徒王戎書屬太守使舉充。太守先署充功曹。而舉孝廉。充後夢見一虜脫上衣來詣充。統曰。虜去上半。下半男字。君歸當生男。終如其言。宋桷夢內中有一人著赤衣。桷手把兩杖極打之。統曰。內中有人。肉字也。肉色赤也。兩杖。箸象也。極打之。飽肉食也。俄而亦驗焉。黃平問統曰。我昨夜夢舍中馬舞。數十人向馬拍手。此何祥也。統曰。馬者火也。舞爲火起。向馬拍手救火人也。平未歸而火作。索緩夢東有二角書詣緩。大角朽敗。小角有題。韋囊角佩。一在前。一在後。統曰。大角朽敗。腐棺木。小角有題。題所詣。一在前。前凶也。一在後。後吉也。當有凶吉之間。時緩父在東。居三日而凶問至。郡功曹張邈嘗奉使詣州。夜夢狼啖一脚。統曰。脚肉被啖爲却字。會東人反。遂不行。潛居錄黃平夢書一髮字。書影而止。索統曰。此亡友也。是日果有友人訃至。

晉書苻融載紀。融爲司隸校尉。京兆人董豐游學三年而返。過宿妻家。是夜妻爲賊所殺。妻兄疑豐殺之。送豐有司。豐不堪楚掠。誣引殺妻。融察而異之。問曰。汝行往還頗有怪異。及卜筮以不。豐曰。初將發。夜夢乘馬南渡水。反而北渡。復自北而南。馬停水中。鞭策不去。俯而視之。見兩日在於水下。馬左白而濕。右黑而燥。寤而心悸。竊以爲不祥。還之夜。復夢

如初問之箴者箴者云。憂獄訟。遠三枕。避三沐。既至。妻爲具沐。夜授豐枕。豐記箴者之言。皆不從之。妻乃自沐。枕而寢。融曰。吾知之矣。周易坎爲水。馬爲離。夢乘馬南渡。旋北而南者。從坎之離。三爻同變。變而成離。離爲中女。坎爲中男。兩日。二夫之象。坎爲執法吏。吏詰其夫。婦人被流血而死。坎二陰一陽。離二陽一陰。相乘易位。離下坎上。既濟。文王遇之。因羸里有禮而生。無禮而死。馬左濕。濕水也。左水右馬。馮字也。兩日。昌字也。其馮昌殺之乎。於是推檢獲昌而詰之。昌具首服曰。本與其妻謀殺董豐。期以新沐枕爲驗。是以誤中婦人。

醒世錄。宋陳秀遠者。潁川人也。嘗爲湘州西曹客。居臨湘縣。少信奉三寶。年過耳順。篤業不衰。宋元徽二年七月。中於昏夕。聞臥未寢。歎念萬品死生。流轉無定。自惟已身。將從何來。一心祈念。冀通感夢。時夕結陰。室無燈燭。有頃。見枕邊如螢火者。罔然明照。俄而一室盡明。爰至空中。有如朝晝。秀遠遽起坐。見中宇四五丈上。有一橋閣。欄檻朱彩。立於空中。自見平坐橋側。見橋上士女。往還填衢。衣服裝束。不異世人。末有一嫗。年可三十許。上著青襖。下服白布裳。行至秀遠左邊而立。頃復有一婦人。通體衣白布。爲偏環髻。手持華香。當前而立。語秀遠曰。汝欲觀前身。卽我是也。以此華供養佛故。故得轉身作汝。迴指白

嫗曰。此卽復是我先身也。言畢而去。

北史李崇傳。崇弟子諧。諧子庶妻。元羅女也。庶亡後。元氏更適趙起。嘗夢庶謂己曰。我薄福。託劉氏爲女。明日當出。彼家甚貧。恐不能見養。夫妻舊恩。故來相告。君宜乞取我。劉家在七帝坊十字街東南入窮巷是也。元氏不應。庶曰。君似懼趙公意。我自說之。於是起亦夢焉。起寤問妻言之符合。遂持錢帛躬往求劉氏。如所夢得之。養女長而嫁焉。

夢游錄。天寶初。有范陽盧子。在都應舉。頻年不第。漸窘迫。歲暮。騎驢遊行。見一精舍中。有僧開講。聽徒甚衆。盧子方詣講筵。倦寐。夢至精舍門。見一青衣。攜一籃櫻桃。在下坐。盧子訪其誰家。因與青衣同餐櫻桃。青衣云。娘子姓盧。嫁崔家。今孀居在城。因訪近屬。卽盧子再從姑也。青衣曰。豈有阿姑同在一都。郎君不往起居。盧子便隨之。過天津橋。入水南一坊。有一宅。門甚高大。盧子立門下。青衣先入。少頃。有四人出門。與盧子相見。皆姑之子也。一任戶部郎中。一前任鄭州司馬。一任河南功曹。一任太常博士。二人衣緋。二人著綠。形貌甚美。相見言敍。頗極歡暢。斯須。引入北堂拜姑。姑衣紫衣。年可六十許。言辭高朗。威嚴甚肅。盧子畏懼。莫敢仰視。令坐。悉訪內外。備諳氏族。遂問兒婚姻。未。盧子曰。未。姑曰。吾有一外甥女。姓鄭。早孤。遺吾妹鞠養。甚有容質。頗有令淑。當爲兒婦。平章計必允。遂。盧子遽

卽拜謝。乃遣迎鄭氏妹。有頃。一家並到。車馬甚盛。遂檢曆擇日。云後日吉。因與盧子定謝。姑云。聘財函信禮物。兒並莫憂。吾悉與處置。兒在城。有何親故。並抄名姓。并其家第。凡三十餘家。並在台省及府縣官。明日下午。函其夕成結親事。華盛殆非人間。明日設席大會。都城親表。拜禮畢。遂入一院。院中屏幃牀席。皆極珍異。其妻年可十四五。容色美麗。宛若神仙。盧生心不勝喜。遂忘家屬。俄又及秋試之時。姑曰。禮部侍郎與姑有親。必合極力。更勿憂也。明春遂擢第。又應宏詞。姑曰。吏部侍郎與兒子弟當家連官。情分偏洽。令渠爲兒。必取高第。及榜出。又登甲科。授祕書郎。姑云。河南尹是姑堂外甥。令渠奏畿尉。數月。敕授王屋尉。遷監察。轉殿中。拜吏部員外郎。判南曹。銓畢。除郎中。餘如故。知制誥數月。卽直遷禮部侍郎。兩載。知舉。賞鑾平允。朝廷稱之。改河南尹。旋屬車駕還京。遷兵部侍郎。扈從到京。除京兆尹。改吏部侍郎。三年。掌銓。甚有美譽。遂拜黃門侍郎。平章事。恩渥綢繆。賞賜甚厚。作相五年。因直諫忤旨。改左僕射。罷知政事。數月。爲東都留守。河南尹兼御史大夫。自婚媾後。至是經三十年。有七男三女。婚宦俱畢。內外諸孫十人。後因出行。却到昔年逢攜櫻桃青衣精舍門。復見其中有講筵。下馬禮謁。以故相之尊。處端揆。居守之重。前後導從。頗極貴盛。高自簡貴。輝映左右。升殿禮佛。忽然昏醉。良久不起。耳中聞講僧喝云。檀越何

久不起。忽然夢覺。乃見著白衫服飾如故。前後官吏。一人亦無。徬徨迷惑。徐徐出門。乃見小豎捉驢執帽。在門外立。謂虛曰。人饑驢饑。郎君何久不出。虛訪其時。奴曰。日向午矣。盧子罔然。歎曰。人世榮華窮達。富貴貧賤。亦當然也。而今而後。不更求官達矣。遂尋仙訪道。絕跡人世焉。

元散詩話。沈雲卿夢。噉羹甚寒。仰見天上有無二兩字。明日以告金迴秀。迴秀曰。羹寒無火也。非美乎。天無二字。非人乎。以鄙人觀之。君常有美人。桑中之喜也。沈是日果遇美人苗蕪。顏色絕代。才調無雙。沈有詩云。十三學繡傍金牕。十六梳頭壓大邦。色比昭陽人第一。才同江夏士無雙。沈謂金曰。子之占夢。卽索統周宣不過也。

夢遊錄。貞元中。進士獨孤遐叔。家於是安崇賢里。新娶白氏女。家貧下第。將遊劍南。與其妻訣曰。遲可周歲歸矣。遐叔至蜀。羈棲不偶。逾二年。乃歸。至鄂縣西。去城百里。歸心迫速。取是夕到家。趨斜徑疾行。人畜既殆。至金光門。五六里。天色已暝。絕無逆旅。唯路隅有佛堂。遐叔止焉。時近清明。月色如晝。繫驢於庭外。入空堂中。有桃杏十餘株。夜深。施衾褥於西牕下。偃臥。方思明晨到家。因吟舊詩曰。近家心轉切。不敢問來人。至夜分不寐。忽聞牆外有十餘人相呼聲。若里胥田叟。將有供待迎接。須臾有夫役數人。各持畚鍤箕箒。於庭

中糞除。訖復去。有頃。又持牀席牙盤蠟炬之類。及酒具樂器。闐闐而至。遐叔意謂貴族賞會。深慮爲其迫逐。乃潛伏屏氣於佛堂梁上。伺之。鋪陳旣畢。復有公子女郎共十數輩。青衣黃頭亦十數人。步月徐來。言笑晏晏。遂於筵中閒坐。獻酬縱橫。履舄交錯。中有一女郎。憂傷摧悴。側身下坐。風韻若似遐叔之妻。窺之大驚。卽下屋伏。稍於暗處迫而察焉。乃真是妻也。方見一少年舉杯屬之曰。一人向隅。滿座不樂。小人竊不自量。願聞金玉之聲。其妻冤抑悲愁。若無所控訴。而強置於坐也。遂舉金雀。收泣而歌曰。今夕何夕。存耶沒耶。良人去兮天之涯。園樹傷心兮三見花。滿座傾聽諸女郎。轉而揮涕。一人曰。良人非遠。何天涯之謂乎。少年相顧大笑。遐叔驚憤久之。計無所出。乃就階間捫一大磚。向坐飛擊。磚纔至地。悄然一無所有。遐叔悵然悲惋。謂其妻死矣。速駕而歸。前望其家。步步悽咽。比平明。至其所居。使蒼頭先入。家人並無恙。乃驚愕。疾走入門。青衣報娘子夢覺方寤。遐叔至寢。妻臥猶未興。良久。乃曰。向夢與姑妹之黨相與翫月。出金光門外。向一野寺。忽爲兇暴者數十脇與雜坐飲酒。又說夢中聚會言語。與遐叔所見並同。又云。方飲次。忽見大磚飛墮。因遂驚斃。殆絕。纔寤而君至。豈非幽憤之所感耶。

因話錄。柳員外宗元自永州司馬徵至京。意望錄用。一日詣卜者問命。且告以夢。曰。余柳

姓也。昨夢柳樹仆地。其不吉乎。卜者曰無苦。但憂爲遠官耳。徵其意曰。夫生則柳樹。死則柳木。木者牧也。君其牧柳州乎。卒如其言。

酉陽雜俎。越州有盧冉者。時舉秀才。家貧未及入京。因之顧頭堰。堰在山陰縣顧頭村。與表兄韓確同居。自幼嗜鱸。在堰嘗憑吏求魚。韓方寤。夢身爲魚。在潭有相忘之樂。見二漁人乘艇張網。不覺入網中。被擲桶中。覆之以葦。復覩所憑吏。就潭商價。吏卽擢鰓。貫鯁。楚痛殆不可忍。及至舍。歷認妻子婢僕。有頃。寘礎斫之。苦若脫膚。首落方覺。神癡良久。盧驚問之。具述所夢。遽呼吏訪所市魚處。泊漁子形狀。與夢不差。韓後入釋。住祇園寺。時開元二年。成式書吏沈邛。家在越州。與堰相近。日覩其事。

宋史楊礪傳。礪端拱初。眞宗在襄邸。遷庫部。充記室參軍。賜金紫。初廣順中。世宗節制澶州。礪贊文見之。館接數日。世宗入朝。礪處僧舍。夢占衣冠者曰。汝能從乎。礪隨往。覩宮衛。若非人間。殿上主者。秉圭南向。總三十餘。礪升謁之。最上者前有案。置簿錄人姓名。礪見己名居首。因請示休咎。王者曰。我非汝師。指一人曰。此來和天尊。異日汝主也。當問之。其人笑曰。此去四十年。汝功成。予名亦顯矣。礪再拜。寤而志之。礪初名勵。以籍作礪。遂改之。至是受命。謁見藩府。歸謂子曰。吾今見襄王儀貌。卽所夢來和天尊也。遷水部郎中。眞宗

尹開封。礪爲推官。眞宗嘗問礪何年及第。礪唯唯不對。後知其唱名第一。自悔失問。謂礪不以科名自伐。甚重之。歷工部侍郎。樞密副使。卒年六十九。眞宗軫悼。謂宰相曰。礪介直清苦。方當任用。遽此淪謝。卽冒雨臨其喪。礪僦舍委巷中。乘輿不能進。步至其第。嗟憫久之。廢朝。贈兵部尙書。中使護葬。

茅亭客話。雍道者。名法志。東川飛鳥縣元和鄉人也。人雖鄙朴。而性慕清虛。嘗供養一石老君。及誦天蓬咒。枕中經。因夢一道士云。雍法志。吾於汝處求錢三千貫。文法志辭貧。道士取石像前。櫻帚云。但有患者。將此帚掃之。卽愈。言訖而覺。因是鄉里有患者。將帚掃之。應手立愈。里人相傳。求醫者填委。時郡城西南青羊宮。卽老君降生之所。咸平中。兵火蕩焚。唯降生元陽二臺存焉。遺址荒圯。鞠爲茂草。己酉歲。知州密直學士任公。請重興舊址。其殿東。每夜聞鐘聲。不知所因。鑿池獲一銅鐘。扣之響三十餘里。士庶游觀。經春及夏。法志於宮門。見一小兒。僂僂而行。以櫻帚掃之。正腰而去。聚觀者架肩接踵。禮法志爲神仙。時起宮工匠輩。有腰脚手臂痛者。掃之皆愈。因是四遠傳云。雍道者。掃盲者能視。跛者能履。患者雲集。有齋金守門。經旬未獲掃者。所得錢帛。並送營造所。逾百日。因悅一婦人。潛出不歸。患人稍稍不集。至是年冬再來。掃病無應。自慚而遁。因詰其修造掌籍者。錢僅三

千餘貫。正符夢中之數爾。

春渚紀聞。陳秀公丞相與參政厚之同日得疾。陳忽寄聲問元安否。曰。參政之疾。當卽痊矣。某雖小愈。亦非久世者。續請其說。秀公曰。某病中夢至一所。金碧煥日。室間羅列甕器甚多。上皆以青帛罽之。其題曰元參政香飯也。某問其故。有守者謂某曰。元公自少至老。每食。度不能盡。則分減別器。未嘗殘一食。此甕所貯。皆其餘也。世人每食不盡。則狼藉委棄。皆爲掠剩所罰。至於減算奪祿。無有免者。今元公由此。當更延十年福算也。後數月而秀公薨。元果安享耆壽。

許彥周詩話。先伯父熙寧九年四月二十七日。夜夢至一處。榜曰清香館。東邊有別院。東壁有詩牌云。題冀公功德院。山東李白。其詩曰。秋風吹桂子。只在此山中。待得春風起。還應生桂叢。桂叢日以滿。清香何時斷。只爲愛清香。故號清香館。伯父自作記夢一篇。書之甚詳。嘗記季父說元豐五年。自房陵召還。一日忽獨言曰。清香館。自後多不屑世間事。或默坐終日。人莫敢問其曲折。

幽怪錄。紹興八年八月十八日。觀潮前期二夕。江千民間空中語曰。當死於橋者數百。皆兇淫不孝之人。其有名未果來者。當分促之。不預此籍者。宜斥去。又聞應聲者甚衆。民皆

駭怪。次夜跨浦橋畔人。夢有一人來戒者。云。來日勿登橋。鄰橋數家夢皆同。次日觀潮。橋上人皆滿。得夢者見有親戚在橋。急勸使去。人以爲妖妄不信。須臾潮至。驚濤壞橋。壓溺死數百人。旣而訪其死者。平昔皆不逞輩也。

仁和陸次山刺史璣嘗仕蜀。及歸之前夕。夢一麗人褰帷入。曰。仰君名久矣。今將南旋。有詩請續之。誦云。空山期故人。花落滿牀雨。次山曰。此不可續者也。敢謝不敏。固請。應聲曰。我將渡巴江。歸心一春苦。其人曰。可矣。問其姓氏。俯首不答。微頷而去。次山寤。乃語人曰。明朝盧刺史爾惇之女。色藝雙絕。後隨父殉。張獻忠難。埋玉城西。豈其人耶。

順治進士蔣伊。求嗣於蘇州之雲巖。夢有僧指執錫杖之二童爲之子。因舉長子。名之曰陳錫。後爲雲貴總督。晚年嘗曰。吾命中尙應得一子。久之。夢其中堂曝錦被。有龍蟠於中。適佃戶曹某送租。并攜其女至。甫十餘歲。裹舊錦衣而嬉笑。見之大驚。遂留納之。生文肅公。

萊蕪張四教。字芹沚。順治丙戌進士。以部郎居京師。買一婢。年十四。姿首甚麗。詢家世。曰。東鄉艾氏女也。適簡山西提學。因納爲妾。攜之行。至一驛。晚步驛圃中。有雉起草間。感之而孕。到官十月。張以試事將按他郡。妾泣告曰。弱質託體君子。今將媿矣。君事畢。當速歸。

冀可相見。張慰之而去。去數日。妾生一子而歿。預留書與張爲訣。詞極哀艷。多非人世語。又自畫小像一幀。留奩箱中。張歸見之。惋歎而已。自是夜必見夢於張。休咎必以告。又時時來自乳其子。張懸像別室。食必親薦。一日。驚汗其上。夜夢妾怒詰曰。奈何汗我。且視之。畫已失。張悵快彌日。致畫師數輩。爲言姿態曲折。彷彿追寫。卒不肖。偶謁中丞。見屏風畫美人。絕肖。屢日之中。承曰。頗愛此乎。張因自言其故。中丞卽贈馬。攜歸。食奠如常見。夢亦如昔矣。常語張曰。君不利官途。稍遷卽宜爲退休計。及秩滿。還榆林道。參議。遂乞歸。康熙時。陳香泉太守奕禧。時夢游園林。水竹山石。極幽雅之致。牆外有寺。有塔。心甚樂之。如是者有年。比守南安。則衙齋正如夢境。遂卒於官。香泉頗以書名。其幼時夢至一樓。滿貯踰粟。一神人謂之曰。供爾一生揮灑。自是書學大進。

香虞臣都護格。曾任杭州鑲白旗協領。署在畚箕兜。相傳爲賈似道別墅。一日。午睡。見一女子跪榻前。呼大人曰。妾乃故宋賈平章侍女梅姬也。久淹於此。如見憐乞。焚楮帛。呼賤名。送出湧金門外。始得逍遙自在。感德莫名。今大人將遠行。故敢昧瀆。揮之不去。遂覺。虞臣不信。夜復夢如故。遂依言送之。旋擢廣州副都統。齊息園平生不多作夢。每夢則必有異。一應鄉舉時。嘗游西湖。至于忠肅祠。倦而憩於廊。

下見若有隸役者。執刺相逐。遂入中庭。忠肅出位揖之。使就賓位。有頃。忽謂曰。爾之事在我。我之事在爾。息園因請曰。公在明景泰時。專聽獨任。千載無兩。而易儲之事。默不一諫。何也。忠肅曰。耿耿此心。淹沒數百載。微子問。予固將有言。子他日。第詳檢皇史宬。便知我心迹耳。言訖而寤。及乾隆丙辰。入翰林。修明史綱目。英代兩宗之事。實任纂述。因請開皇史宬。盡取諸書疏閱之。乃著易儲十論。以暴忠肅之冤。一在上書房時。一日而忽發。赤如中酒狀。其夜夢游天台。與司馬承禎談元甚久。寤而不知其所謂。越三日。暮出禁門。馬逸不止。顛焉。腦裂而殞。賴蒙古太醫治之。始得甦。既思夢中遇承禎之地。乃墜馬坡也。一乾隆丁丑春。將赴杭。渡江之夕。夢至天竺。觀音大士遣侍者乞題額。口占二語應之。覺而猶記其辭。書之。藏諸篋。既至萬松嶺。將軍富德來謁。曰。予有求於先生。其許我乎。息園曰。諾。富曰。某一子。疾甚劇。家人禱於天竺。始得生。今將往祭。諸物備矣。獨缺聯句。願得先生之筆。以爲重。息園遂取所藏者示之。富大驚愕。自是每晤。必致敬禮。稱爲老佛焉。

錢塘王介眉侍講。延嘗夢至一室。有一叟。身短髮白。坐於榻。一人頤而黑。揖而語曰。余陳壽也。黜劉帝魏。遂貽口實。指榻上人曰。賴彥威先生。以漢晉春秋正之。汝爲先生後身。勉而成之。母廢乃業。時介眉方撰編年紀事一書也。因有紀夢詩云。慚無漢晉春秋筆。敢道

前身是彥威。卽指此事。及書成。乃名之曰補通鑑紀事本末。

桐城劉開。字孟塗。嘗游浙過某邑。有人候於途。卒然問曰。君得非桐城劉先生耶。要至家。具盛饌。酒半。告以有母孀且老。前夕夢其父語之曰。三日有桐城劉先生過吾門。非先生文不能傳爾母。當固請之。既復與游山。見一古墓。有碑題曰宋處士劉開之墓。孟塗乃雙然自失。

上海余見韋。名文榮。晚年登第。夢王十朋以侍生帖來謁。時年已老。私念他日豈能得鼎甲乎。後列三甲。除知縣。又夢十朋以治生帖來拜。不解其故。旋選授樂清令。始悟前夢。至縣。修其墓。訪其子孫。又夢十朋來謝。未幾。獵人以虎皮送至。云是十朋墓所獲也。

讖兆類

江淮異人錄。周廣順初。江南伏龜山圯。得石函。長二尺。廣八寸。中有鐵銘。云維天監十四年秋八月。葬寶公。於是銘有引。曰寶公嘗爲偈。大字書於版。帛冪之人欲讀之者。必施數錢。乃得讀。訖卽冪之。是時名士陸倕。王均。姚察。而下。皆莫知其音。或問之。云在五百年後。至卒。乃歸其銘同葬焉。銘曰。莫問江南事。江南自有馮。乘雞登寶位。跨犬出金陵。子建司南位。安仁秉夜燈。東鄰家道闕。隨虎遇明徵。其字皆小篆。體勢完具。徐銘。徐錯。韓熙載。皆

不能解。及煜歸朝。好事者云。煜丁酉年襲位。卽乘雞也。開寶八年甲戌。江南國滅。是跨犬也。當王師圍其城。而曹彬營其南。是子建司南位。潘美營其北。是安仁秉夜燈也。其後太平興國三年。淮海王錢俶舉國入覲。卽東鄰也。家道闕。意無錢也。隨虎遇。戊寅年也。大兵入關。張獻忠爲肅武親王。豪格所殪。相傳獻忠曾於塔中拆出一碑。文曰。造者余化龍。拆者張獻忠。吹簫不用竹。一箭貫當胸。獻忠覩之。恆不悅。一日乘馬巡行。王望見之。援弧一發。獻忠應聲而落。其徒亟奔救。死矣。人始悟所謂吹簫不用竹者。蓋肅武親王之肅也。

康熙丙辰二月。尙之信約衆謀逆。送僞印於吳三桂。自稱暫管輔德將軍。丁巳五月。反正歸朝。自稱暫管平南親王。識者謂其前後兩銜。俱以暫字冠首。於義爲斬頭。禍形已兆矣。王鼎字用和。丹麓子。器度端重。聰慧性成。喜讀書。師與講習。便了了。行文亦時露新穎。入歲學吟詩。有無情風雨過。花落不成春之句。客有談及紅顏薄命者。則舉大學集注中天。天少好貌。一語爲證。以爲天字讀作上聲。卽歿義也。十二歲卽殤。識者謂爲讖焉。少年詩必避蕭瑟語。丁飛濤儀部。澎營詠蝶云。愛爾飄揚意。依人冉冉飛。高低惜芳草。浩蕩弄春暉。有夢長爲客。無家尙憶歸。故園風物變。楊柳未應稀。五六二句。羣歎其有神采。

柴紹炳見之。愀然曰。飛濤少年登第。風雲路闢。忽作此酸楚語。當非佳祥。已而果被謫出塞。久之歸里。故宅已售之他人。百物更變。惟垂柳數株。翳綠如昔。人謂爲詩識也。

福文襄王康安將薨前一日。發兵之際。大霧迷漫。王怒。命以槍礮轟之。頃刻霧開。天朗無纖雲點綴。空中震雷忽起。擊營前大石如粉。王不懼。次日遂薨。駐兵之地。名背子坡。前爲打狗河。背子與貝子同音。王本命又屬戌也。

揚州江秋史侍御爲安慶守。恂子。乾隆庚子進士。博雅能詩。嗜古碑帖。凡周秦兩漢魏晉六朝唐宋元明之金石文字。搜羅殆遍。乾隆壬子。金匱錢梅溪在京師。與之過。時秋史方奉父諱。一日。以高二三寸許之青田石一塊。琢爲漢碑式。極古雅。上刻云。君諱德量。字量殊。江都人。太守君之元子也。舉進士。官御史。世精古文。金石竹素。靡不甌綜。乃於乾隆五十七年霜月之靈。刊茲嘉石。以傳億載云云。其明年癸丑。秋史將服闋。卒於京師。知之者咸以爲碑識也。

道咸間。江寧童謠有蝴蝶飛過牆。江南作戰場之語。又曰。太平天子朝元日。南北分疆作戰場。至咸同間。粵寇之亂。而語悉驗。

咸豐壬子。江南鄉試題爲道之以政一章。有某生於是科中式。其文收束處作頌揚體云。

行見德禮之化。聲教四訖。東西南北。來享來王。俊秀造選。汝爲汝翼。稽首而上。太平天子之頌也。是時粵寇之難初萌。而彼中之國號王號等字樣。均已一一見於文中。

粵西某邑令賈某在粵寇洪秀全家。搜獲邪教書二本。入教人名冊十九本。命書一張。洪生於嘉慶辛未八月十六日未時。未屬羊。正應紅羊劫之讖。

粵寇石達開之擾四川也。朝命兩湖總督駱文忠公秉章督師援勦。穆宗登極。調文忠督四川。時方攜湘兵隨征。而以記名道黃忠壯公醇熙記名按察使蕭壯果公啟江分統之。忠壯壯果先後陣亡。文忠率所部以同治壬戌四月擒達開於紫打。蜀亂始平。先是蜀中謠云。四川地土薄。硝磺用不著。若要太平時。除非馬生角。蕭俗書作肖。蕭黃同勦石逆。猶加二字於石旁也。治賊無效。故日用不著。角各音近。馬生角。馬旁各字。指文忠之姓也。同治朝。太監安得海之至德州也。呵叱官吏。索供張無厭。其在舟中。品竹傳歌。連宵達旦。且敢陳設龍衣。招搖震炫。兩岸觀者如堵。及自泰安逮捕至省。有候補令何某伴送之。在逆旅中。按牙譜曲。讌飲甚歡。並言回京後當令超遷不次。又言曾求帝御書。帝書女字與之。女乃安字無頭。意者非佳讖耶。而不知卽應於目前也。果不久而爲丁文誠公寶楨奏請就地正法矣。

寶應王濤幼聰慧爲文恆不起草同治甲子中秋夕挈奴掉舟遊射湖月鏡當空湖光如雪酌酒臨流興致閒適婆娑月中口哦所賦詩奴忽見其行水上如履平地漸遠不知所之蓋已隨屈大夫遊矣其兄泓哭之慟一日檢遺篋得歸濤賦一篇中有曰喜溢流之茫洋悲康衢之陂陀追伍公於胥江招屈子於汨羅署陽侯而擊鼓導洛女以放歌路漫漫兮浩淼天不日兮奈何蓋早爲之識矣

自光緒甲午中日之役後某邑北鄉溶河獲殘碑一字漫漶不可辨惟二十字可讀文曰這苦不算苦二四加一五紅燈照滿街那時纔算苦至庚子拳匪作亂其徒黨有女子曰紅燈照者出乃始悟爲識也

武進劉葆楨檢討可毅光緒戊子會元於會試前自更此名同人莫之知也及榜發首捷報錄至青廠武陽會館館人曰吾武陽無此劉可毅也由是人輒以可毅戲呼之劉每忽忽不樂常攬鏡自照曰吾名詎眞成識耶庚子拳匪亂作葆楨先已出京俄復折回亂後蹤跡杳如傳聞於通州遇害矣

張文襄枋政時一日以尙未叫起在退值室閒坐某親王曰我今日手甚冷文襄曰王爺手冷卽應烘烘與爇同音王猶不知其爲戲語也一章京適以白事入內聞而微笑王頓悟曰

我命值班蘇拉取一火盆來。大家烘可好。文襄曰。我不烘。王笑曰。中堂年高。自然讓中堂先烘。文襄果於是年薨。成讖語矣。

江寧金川門歷久閉塞。粵寇未亂時。將軍某曾一開之。旋閉塞如故。光緒戊申。端忠愍開府兩江。倡築寧省鐵路。由此門以達督署。闢門後。在門外開溝築路。溶泥至七尺許。發現石碑。四旁剝蝕。長可六尺。闊四尺。諦視之。石有二。上下對合。匠人以鐵鑊劈開。下方石面刊有隸字云。此路變成鐵。大清江山滅。旁有諸葛武侯書五字。時南匯黃芷安在旁親睹之。同觀者皆愕然。或以省垣龐雜之地。易起謠言。遂昇入督署祕其事。

長白鍾子英郎中靈嘗客端忠愍。嘗爲人言忠愍督兩江時。一日晝寢。夢中得句云。天津橋上杜鵑啼。啼罷樓頭日已西。千載不消亡國恨。夢魂長繞蜀山陂。一時不解所謂。忠愍亦自恐其不祥。及宣統辛亥秋。蜀中亂事起。忠愍奉命入蜀。爲亂兵所戕。詩乃成。識子英又述忠愍之斷句。如碧梧葉落天如洗。黃菊花殘雁始歸。驚心塞北新寒早。回首江南舊夢非。野花爛漫春三月。芳草芊綿貉一邱。天意蒼茫憑氣數。詩心哀怨誌溫柔。多係蕭瑟之音。不類開府兼圻者之口脛。言爲心聲。宜不得其死也。

陸韜廡爲陸文烈公鍾琦之子。光緒某年。蹈海死。文烈自爲文以祭之。中有云。汝與汝弟

光熙書。謂汝處前日之苦境則生。處今日之樂境則死。汝真以我今日之境爲樂境乎。抑恐汝父他日之死於樂境而故爲是說乎。宣統辛亥。革命事起。文烈果殉義於山西巡撫任所。

寶山石甕者。東莞八景之一也。在東莞常平鄉。距寶山三里。有地名胡口澗。宣統朝。築廣九鐵路。道此。鑿山。發見石碑。碑有文。每行十字。文云。道本無涯際。人愈好愈奇。人思維繫入。扣算要知除。有邊日期口。急須莫佛金。處半隄木。金水合改子丹。據字垂大願。人火人還九。憑會柳誓嬉笑八也。西轉。證赴揚洪嬉笑九。把方爲。引華著劫齊同九。刀八立。少中趙歸璧完。乃提而妙。移來濟船免。巽離眼著玄。不點半字。上會同合丁機。掘地者以碑送邑署。有研究之者。得其讀法。蓋螺旋文之六字詩也。每句末一字。與下句連成。讀末一字之半。茲譯其語如下。大道本無涯際。示人愈好愈奇。可知金丹九轉。專爲五妙玄機。幾個合同會上。一字半點不移。多少引證憑據。處處有人思維。絲絲入除。扣算莫要佛子還。西四方八面著根。艮離巽兌船濟。齊來中華赴會。二字半邊日期。其口急急莫改。文人也把刀提。是乃完璧歸趙。甫著楊柳垂堤。是木金水合火。八八九九同齊。齊劫洪誓大願。原人笑笑嘻嘻。其語似謠似讖。可解而不可解。然有釋之者曰。五妙。謂漢滿蒙回藏五族也。合

同會。謂三合會同盟會也。中華。謂改帝國爲中華民國。革命志士初在海外。至是乃相率而歸也。文人提刀。謂宣統辛亥革命。從軍者多文人也。完璧歸趙。謂隆裕后率宣統帝以政權還之漢族也。

京師於元爲上都。明與國朝因之。或於正東西三門之命名。作一解云。曰正陽。曰崇文。曰宣武。皆昔時舊稱。而元之亡也。年號至正。則爲正門之占驗焉。明社之亡。年在崇禎。今者國祚之移。號曰宣統。蓋崇禎時以文臣庸闇而亡。宣統時以發難於武人而亡也。古識云。天羅地網。上有電線。下有鐵道也。一條路上來。一條路上去。電車也。鐵道也。只聽見說話。勿看見人。電話留聲機器也。日行千里。夜走八百。捷駛快車也。自說自話。演說家也。讓你著天飛。飛艇也。順風耳朶。無線電也。高帽子。朝冠也。千里眼。望遠鏡也。放吸相。放大照相也。人舉人。選舉也。像煞是個人。蠟人也。

標商冊註

