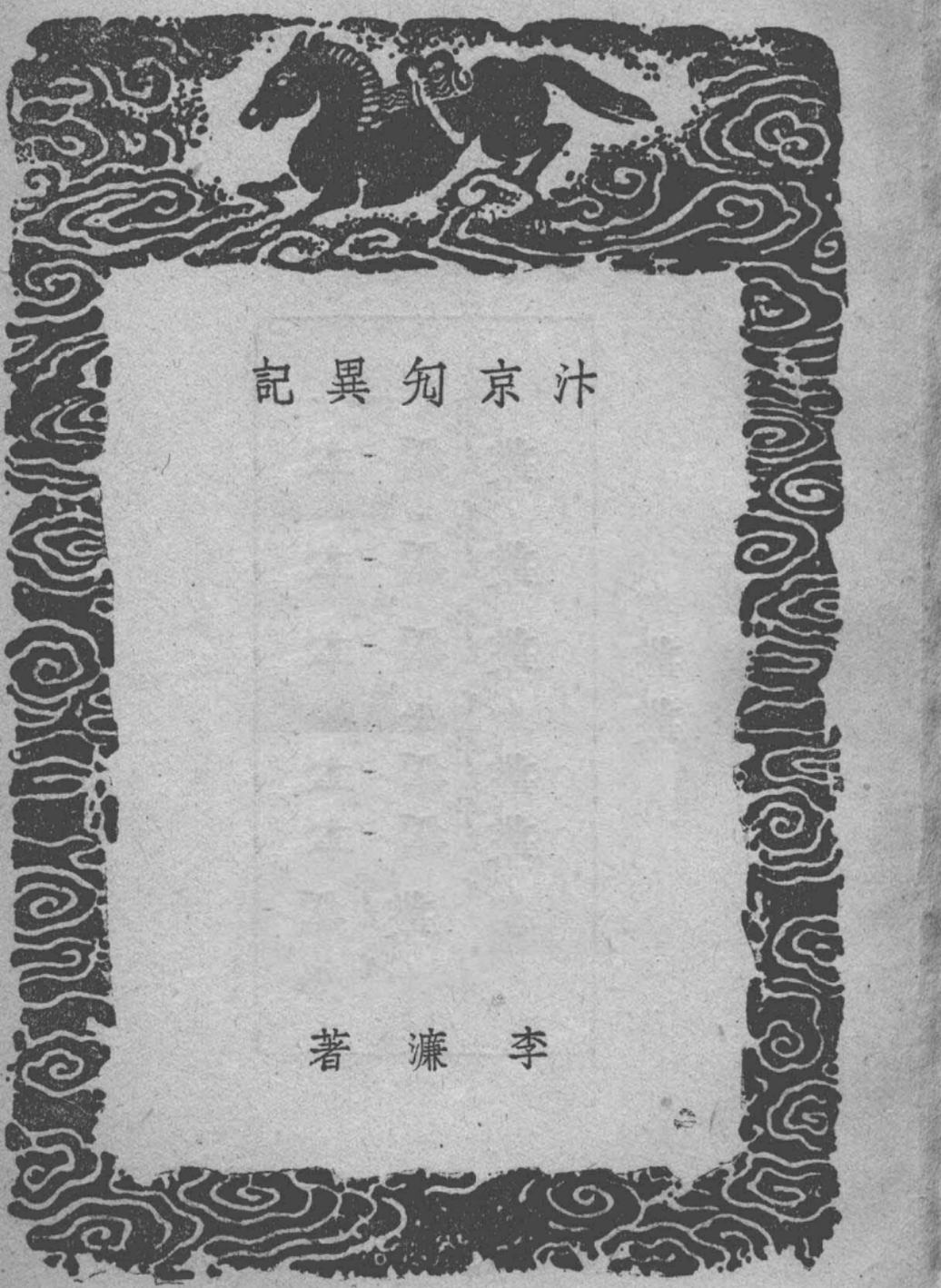

汴京知異記

汴京兪異記

李濂著

叢書集成初編

(補印本)

汴京殉異記

一九三七年六月初版
一九五九年十月補印

李 濂 著

商務印書館出版

上海大眾文化印刷廠印刷

汴京知異記總目

卷之一	異人	異僧
卷之二	道士	女冠
卷之三	神僊	鬼怪
卷之四	異事	異夢
卷之五	神異	物異
卷之六	技術	卜相
卷之七	丹竈	雜記
卷之八	陰德	報應

汴京知異記卷一

明 大梁李 濂川父撰

異人

陳搏字圖南。譙郡真源人。少舉進士不第。去隱於武當山。後居華山雲臺觀。常閉門獨臥。至百餘日不起。周世宗召至京師。令於禁中扃戶試之。月餘始開。搏熟寐如故。甚異之。因問以神僊黃白脩養之事。對曰。陛下爲天下君。當以蒼生爲念。豈宜留意於此。授諫議大夫。不受。賜號白雲先生。辭還山。詔令長吏歲時存問。藝祖朝未嘗召。太宗卽位。嘗再召之。雍熙初。賜號希夷先生。爲脩所居觀。留闕下數月。時延入宮中。與之廣和詩什。久之。遣中使送至中書省。宰相宋琪等問曰。先生得元默脩養之道。可以授人乎。曰。搏遁迹草野。無用於世。脩養之事實非所知。亦未嘗習導引吐納之術。無可傳授者。假如白日昇天。究亦何益於治理乎。聖上龍顏秀異。有天人之表。洞達古今治亂之旨。誠有道仁聖之主。正是君臣合德。以治天下之時。勤行脩鍊。無以加此。琪等表上其言。上覽之甚喜。未幾。放還山。端拱二年夏。搏令其徒賈德等。於張超谷鑿石室成。乃手書遺表曰。臣搏大數有終。聖朝難戀。將於七月二十九日。化形於蓮華峯下張超谷中。感戴聖恩。稽首辭謝。謹緘封以上。至期果卒於石室中。恆有五色雲閉塞洞口。終日不散。揚文公談苑

郭上竈者。不知何許人。天禧中。傭於汴之州橋茶肆。一日有青巾布袍而來啜茶者。形貌奇偉。神采瑩然。

屢目於郭。郭亦心異之。竊覘其所佩利劍。因私念曰。此必呂先生也。伺其出。卽走拜於前。曰。幸遇先生。願爲廝僕。呂不顧而去。郭隨至一僻處。呂回顧曰。若真欲從我耶。可受吾一劍。郭唯唯。延頸以俟。呂引劍將擊之。郭大呼一聲。忽失呂所在。而郭乃在百萬倉中。邏卒擒送官。杖而遣去。自此京城內外幽僻之處。無不往尋呂先生。如此者十餘年。不知所在。天聖末。有趙長官者。居磁州。邑城鎮。一丐者縑袍來見。曰。某郭上竈也。趙亦嘗識之。遂問曾見呂先生否。郭曰。周天下不見。今大數垂盡。特來求一棺。以藏骸骨。趙以爲妄。曰。何日當盡。曰。來日午時。趙曰。若然。當爲汝買棺。曰。乞棺首開一竅。將竹竿通其節。插竅中。庶得通氣。趙唯之。明日午時。郭汲水浣身。臥槐樹下。遂絕。趙異之。爲造棺。取竹通其中。插棺首。瘞於河岸。恐爲狐犬所發。乃植棘累石以固焉。其年大雨。河水泛漲。數日始退。趙慮柩爲水所漂。策杖臨視。棺開無尸。

張九哥不知何許人。慶歷間在京師。晝則行乞於市。得錢有餘。則復與人。夜宿空閑屋宇。或醉臥糞壤中。雖盛冬單衣。流汗浹面。人皆信其有道者。一日。有親王登樓。見羣兒輩隨九哥行於道。王召之至。問曰。汝有道乎。曰。有。曰。有何技藝。曰。惟學得快活術。王笑曰。與之卮酒。它日。又來見。復與酒一壺。歲餘。九哥謁王告別。曰。屢辱賜酒。今將遠遊。特來告別。王命左右酌酒飲之。九哥曰。有小技。欲以悅王可乎。王曰。何技。曰。願借帛一端。剪刀一把。王畀之。黃羅及剪刀。九哥疊羅。剪爲蜂蝶狀。隨剪皆飛去。少頃羅盡。而蜂蝶莫知其數。或著王之衣袂。或聚美人釵髻。餘皆飛散。庭院。王驚顧大喜。九哥曰。恐失王之羅。乃呼

之一皆來復爲羅一端中間缺一蝶痕詢之乃宮人所撲一蝶也王曰此蝶可歸乎曰不可若隨呼而來則可既久卽已亦留此爲記也王曰吾壽幾何曰王壽與開寶寺浮圖齊又酌酒乃去後浮圖災王亦薨其先見如此又十餘年有人見九哥於湖湘間丰神如舊云

侯先生不知何許人慶歷間賣藥京師年四十餘鬚眉若患風癩者瘤贅隱起徧肌體周遊市里行以貨藥飲半醉夜常與丐者同處有馬元者好脩養疑而隨之時盛夏先生出闔闔門至池上以數錢與門吏而入元遠望之先生至西北岸解衣入池中出沒甚自得元乃就視見一蝦蟇其大如席目光如火元遽引退頃之先生出著衣而去元追揖之先生笑曰子適見我乎元曰然乃拉元入酒肆中曰吾乃服氣者也因戀帝鄉美酒久未能去乃瓢中出藥一粒曰服之令子壽百歲飲至夜各散去自此不復見後有自蜀中來者云見先生賣藥於市以上俱河南總志

趙先生蔡州人往來無定迹嘗寓京師蘇子由諸公極尊重之先生能使人夢寐中隨所往以觀地獄寶靈長老殊不信欲往觀之先生與之對面趺坐令長老合眼正念人視之二人皆已熟睡鼻息如雷頃之覺長老汗流滿身視先生合掌作戰悸之狀人問之不答但曰亟遣人往州橋問銀鋪李員外如何人回曰今早死矣明日長老遂退院而去京師慈雲寺有曇玉講師者有道行每爲人誦梵網經及講說因緣都人信重之病家往往延致一日與先生同在王聖美家其僧方講說先生謂僧曰立爾後者何人僧回顧愕然者久之自是僧愈益脩謹除齋粥外粒米勺水不入口人有招致聞命卽往一錢不

受清道山話

王老志。濮州臨泉人。事親以孝聞。爲轉運小吏。不受賂。曾遇異人於丐中。自言吾鍾離先生也。與之丹服。之而狂。遂棄妻子。結草廬田間。時爲人言休咎奇中。政和三年。太僕卿王賈以其名聞。召至京師。館於蔡京第。嘗緘書一封至帝所。徽宗啓讀。乃昔歲中秋。與喬劉二妃燕好之語也。帝由是信之。賜號洞微先生。朝士多從求書。初若不可解。後卒應。故其門如市。京慮太甚。頗以爲戒。老志亦謹畏。乃奏禁絕之。嘗獻乾坤鑑法。命鑄之。旣成。謂帝與中宮。他日皆有難。請時坐鑑下。思所以做懼消變者。明年見其師。責以擅處富貴。乃丐歸。未得。請病甚。始許其去。比就舍。病已失矣。歸濮而死。詔賜金以葬。贈正議大夫。初王黼未達時。其父爲臨泉令。嘗問黼名位所至。卽書太平宰相四字。旋以墨塗去之。曰恐泄機也。黼敗人乃悟。宋史

劉跛子。青州人。拄一拐。徽宗政和間。住京師興國寺。人記其壽百四十餘矣。余寓興國寺。戲贈詩曰。相逢一拐大梁間。妙語時時見一斑。我欲從公蓬島去。爛銀堆裏看青山。拐子每歲必一至洛陽看花。館於范家園。春盡卽還京師。爲人談噓有味。范氏子弟多戲狎之。有大范者見之。卽與二十四金。曰跛子喫半角。小范者見之。止與十金。曰跛子喫碗羹。於是以詩謝其伯仲。曰大范見時喫半角。小范見時喫碗羹。人生四海皆兄弟。酒肉林中過一生。初張丞相召自荆南。時跛子與客飲市橋。車騎甚都。客起觀之。跛子挽客衣。俛坐劇飲。譚詩曰。遷客湖湘召赴京。輪蹄迎迓一何榮。不如與子市橋飲。且免人間寵辱。

驚陳瑩中甚愛其爲人。作長短句贈之曰：「稿木形骸，浮雲身世。一年兩到京華，又還乘興，閒看洛陽花。說甚姚黃魏紫，春歸後，終委泥沙。忘言處，花開花謝，不似我生涯。年華留不住，飢漁困寢，是處爲家。這一輪明月，本是無瑕。隨分冬裘夏葛，都不分赤水黃芽。誰知道春風一拐，談笑有丹砂。跛子又嘗館於京師新門張婆店三十年，每日坐相國寺東廊。邸中人無識之者。」冷齋夜話

京師人郭倫，嘗於元夕攜家眷街巷看燈，歸差晚，途遇惡少年十數輩，行歌而前，聯袂喧笑，睨盱窺伺，將遮侮之。倫度力不能敵，窘甚，忽有一道人，青衣角巾經過，大聲責之曰：「彼家眷夜歸，若輩惡得無禮！衆怒曰：『我輩作戲，何預爾狂道人！』闕起攻之，婦女得乘間引去。倫獨留，道人勃然曰：『若輩果欲肆兇暴邪？吾今擊汝矣。』乃揮臂縱擊，如搏嬰兒，惡少皆踣地哀叫，相率而遁。道人徐徐自去。倫追拜謝曰：『某與先生素昧平生，適蒙救護，脫妻子於困阨，先生異人乎？不勝感戴之私，念有以報德，敢問何所欲。』曰：『吾本無心，偶見不平事，義不容已。吾於世絕無所欲，豈望報哉？但能爲一醉足矣。』倫卽邀至家，沽酒痛飲，辭去。倫曰：『先生何之？』曰：『吾乃劍俠，非世人也。』乃長揖出門數步，聞鏗然有聲，一劍躍起，叱之墮地。道人蹶之騰空而去。」夷堅志

靖康間有龍伯康者，不知何許人，嘗遊京師，飲市肆中，叫呼大噓，時或箕踞嘯歌，談諧縱譎，旁若無人，衆皆目爲顛狂，初不知其異也。一日酒酣，行城外，過大閱之所，因戲挾弓矢而射，一發中的，矢矢相屬，百發無一差者，衆方驚訝，忽指其地謂衆曰：『後三年此地皆兵也。』若等姑識之。火龍騎日，飛雪滿天，此城

陷之日。因嘻吁長歎。不自禁。後三年。京城失守。果如其言。蓋自是不復見矣。豈古所謂異人。謫僊者邪。

異僧

婁道者。漣水人。生有奇相。右手中指凡七節。父母異之。令出家。依文殊院。卽院之隅。雙檜之間。一席當空。爲棲隱地。自名曰樂師菴。其實無屋廬也。蓬首裸身。不問寒暑。雖積雨雪。終日泥淖間。所藉席非甚敗。不輒易。隆冬則臥雪浴冰。盛夏或擁毳附火。旁有一物若虺狀。動止與俱。逮師示滅。亦不復見。菴絕人迹。蕪穢不治。有顏翁者。日來掃除。師亦聽焉。獨菴旁十步。禁不聽治。每事已告去。師必指一磚謂翁曰。下有錢。可取去。翁發磚。輒得之。日易其處。止五十。他日覬其多也。兩手掬之。其數自若也。師旣絕物。願見者足纔踵門。輒嫚罵。疏其隱諱。皆摘其不聞於人者發之。雖不得見。庶幾知恥且格矣。有民婦贊幣求見。師厲聲曰。若事姑不孝。何見我爲。不用汝物也。可抱柱着。婦聽命。旣及柱。則旋轉疾走。若有牽制。自晨達午。足不得輟。隣人咸跪拜。祈師釋之。師曰。且縱汝去。隣人曰。是婦嘗苦其姑推磨。殆坐此邪。久之。名聞京師。太宗召見。賜以偈頌。加禮遣還。祥符中。章聖復召。館於開寶寺。道者院。一日上召見。欲試其異。戲用明皇飲張果故事。賜以毒酒。師飲無難色。侍者下咽。輒仆。師摩其頂。擊以三掌。平愈如故。時昭陵爲皇子。師撫之曰。他日爲四十二年太平天子。上復命宮姬同裝服。畢出。脩敬。師閉目端坐。良久。開目。閱數十人。後至一人。遽起曰。願善待此人。他日爲陛下主家事。乃章獻明肅太后也。旣辭歸。上賜

兩偈并金器等物。師復有一目。生於掌中。不以示人。惟二聖親覽焉。淮楚多水患。而漣泗尤甚。泗鍾淮。汴下流二川。率衆水而東。至泗。蓋千里而合。復道漣以入於海。納潮吐潦。漣當自咽。師之生存。與示滅之後。屢顯神力。以禦水災。漣人尤德之。議者謂僧伽居泗。以制積潦之衝。師居漣。以禦潮波之害。非偶然也。師法號證因大師。能改齋漫錄

僧志言。自言姓許。壽春人。落髮東京景德寺。司院事清瑤。有道僧也。誦經勤苦。志言忽造瑤跪懇。願爲弟子。瑤見其相貌奇古。直視不瞬。心異之。爲授具足戒。然動止軒昂。語笑無度。多行市里。褻裳疾趨。舉指書空。佇立良久。時從屠酤遊。飯啗無所擇。皆以爲狂。瑤獨曰。此異人也。人有欲爲齋施。輒先知。以至不召。歎門指名取供。温州人林仲方。自其家以衲來獻。舟始及岸。遽來取去。仁宗每延入禁中。徑登座。結趺飯畢。遽出。未嘗揖也。王公士庶。有召卽赴。然莫與交一言。或陰卜休咎。書紙揮翰甚疾。字體遒勁。初不可曉。後多驗。仁宗春秋漸高。嗣未立。默遣內侍至言所。言書紙有十三郎字。人莫測何謂。後英宗以濮王第十三子入繼。衆始悟。大宗正守節。請書言不顧。迫之。書潤州二字。未幾守節薨。贈丹陽郡王。言見寺童義懷。撫其背曰。德山臨濟。懷旣落髮。住天衣說法。大爲學者所宗。其前知類如此。普淨院施浴。夜漏初盡。門扉未啓。方迎佛。而浴室有人聲。往視。則言在焉。有具齋薦膾者。并食之。臨流而吐。化爲小鮮。羣泳而去。海客遇風且沒。見僧操絙引船而濟。客至都下。遇言。謂之曰。非我。汝奈何。客記其貌。真引舶者也。與曹州士趙棠善。後棠棄官。隱居番禺。人傳棠與言數以偈頌相寄。萬里輒數日而達。棠死亦

盛夏身不壞。言將死。作頌不可曉。已而曰。我從古始成就。逃多國土。今南國矣。仁宗遣內侍以真身塑像置寺中。榜曰顯化禪師。其後善厚者禮之。見額上瑩然有光。就視之。得舍利。

僧智緣。隨州人。善醫。嘉祐末。召至京師。舍於相國寺。每察脈。知人貴賤禍福休咎。診父之脈。而能道其子之吉凶。所言若神。士大夫爭造之。王珪與王安石在翰林。珪疑古無此。安石曰。昔醫和診晉侯。而知其良臣將死。夫良臣之命。乃見於其君之脈。則視父知子。亦何足怪哉。熙寧中。王韶謀取青唐。上言蕃族重僧。而僧結吳叱臘主部帳甚衆。請智緣與俱至邊。神宗召見。賜白金。遣乘傳而西。遂稱經略大師。智緣有口辯。徑入蕃中。說結吳叱臘歸化。而他族俞龍珂禹藏訥令支等。皆因以輸款。韶頗忌惡之。乃詭言其撓邊事。召還。以爲右街首座。卒。以上俱宋史

汴渠第五鋪有異僧。衆名之聖和尚。時語人禍福奇驗。再叩之。則不復道也。熙寧初。余伯父朝奉君與先博士君同章申公詣闕。時申公改官未久。先博士尙未第也。申公所在。喜訪異人。至汴渠第五鋪。具飯。偶遇此僧過門。卽延之入座間。僧熟視先君曰。福人福人。宰相是汝手裏出。已而回顧申公曰。承天一柱。判斷山河。視伯父獨無言。旣去。先君戲申公曰。承天一柱。判斷山河。當是大拜之徵。然一柱謂何。申公笑曰。我作宰相。豈更容兩人也。後果如其言。春渚紀聞

建中靖國辛巳。都下有一僧。行誦法華經。晝夜不停聲。雖大雨雪亦然。行步極緩。問之不應。招之不來。有人隨其後。覘之。亦無止宿處。每誦數十句。卽長歎一聲曰。怎奈何。無人知者。後莫知所往。孫公談圃

宣和己亥夏。都邑大水。幾冒入城。高至五七丈。都人大恐。久之方消縮。時泗州僧伽大士。忽見於大內明堂頂雲龍之上。凝立空中。風飄飄然吹衣爲動。旁侍惠岸木叉皆在焉。又有白衣巾裹跪於僧伽前者。若受戒諭狀。莫識其爲何也。萬衆咸睹。迨夕而沒。白衣者疑爲龍神。而被僧伽所降。伏云爾。鐵圍山叢談

文長老。東京張員外之長子。名文。少不欲分家產。願爲僧。乃脫俗於白雲寺。法名通慧。師令之掌廚。極其勞苦。文安之。又令之掌廁。極其汙穢。文又安之。一日師入廁。見盥盆內有魚鱗。杖之。文洗滌更水益勤。明日盥盆內復有魚鱗。又杖之。文忿恨。藏廁側以俟。適有牆缺。通外。見賣魚者沃於盆中。文怒擊之。仆地死。文懼奔華州。欲投所識張氏。至華陰。恐人測其跡。遂投總持寺爲僧。後二十五年爲長老。又八年。夢一黃巾人來。曰。我從東京城隍司來。明日午時。有冤對來索命。我重長老戒行。故私相報。若善迴避。或可免也。文味爽蚤起。鳴鼓集衆。曰。三十年前一段公案。今日當了。衆問故。曰。日午當自知之。遂趺坐以待。時張浚統兵至關中。一卒持弓矢入法堂。瞪目視文。將射之。文笑曰。老僧相候久矣。卒曰。一見卽欲相害。不知何仇。文語以故。卒曰。冤報何窮。不如解釋。擲矢於地。瞑目立化矣。文呼之曰。旣是解釋。何不明白分付。卒復開目曰。冤冤相報何時了。規規相纏豈偶然。不若與師俱解釋。如今立地往西天。文曰。壯士汝去。我卽來也。乃取筆書偈云。三十年前飄蕩。做了幾番模樣。誰知今日相逢。却是從前魔障。書畢。洒然而化。一統志。河南總志。

汴京知異記卷二

道士

賀蘭棲真不知何許人爲道士自言百歲善服氣不憚寒暑往往不食或時縱酒遊市鄆間能啖肉至數斤始居嵩山紫虛觀後徙濟源奉僊觀張齊賢與之善景德二年詔曰師棲身巖壑抗志烟霞觀心衆妙之門脫履浮雲之外朕奉希夷而爲教法清淨以臨民思得有道之人訪以無爲之理久懷上士欲觀真風爰命使車往申禮聘師其暫別林谷來儀闕庭必副招延無憚登涉今遣入內品李懷贇召師赴闕既至真宗作二韻詩賜之號宗元大師賚以紫服白金茶帛香藥特蠲觀之田租度其侍者未幾求還山大中祥符三年卒時大雪經三日頂猶熱人皆異之

柴通元字又元陝州閿鄉人爲道士於承天觀年百餘歲辟穀不食惟飲酒言唐末事歷歷可聽太宗召至闕下懇求歸本觀真宗卽位屢來京師召對語無文飾多以脩身慎行爲說祀汾陰召至行在命坐問以無爲之要所居觀卽唐軒遊宮有明皇詩刻石及所書道德經二碑上作二韻詩賜之并賚以茶藥束帛詔爲脩道院蠲其田租度弟子二人明年春通元作遺表自稱羅山太一洞主柴通元遣弟子張守元李守一詣闕以龜鶴獻又召官僚士庶言生死之要夜分盥濯燃香庭中望闕而拜遲明卒甄棲真字道淵單州單父人博涉經傳長於詩賦一應進士舉不中第嘆曰勞精敬神以追虛名無益也

遂乘其業。讀道家書。以自樂。初訪道於牢山華蓋先生。久之出遊京師。因入建隆觀。爲道士。周歷四方。以醫藥濟人。不取其報。祥符中。寓居晉州。性和靜。無所好惡。晉人愛之。以爲紫極宮主。年七十有五。漸已衰邁。忽遇異人。語之曰。汝風神秀異。有如李筌。雖老矣。尙可僊也。因授鍊形養元之法。且曰。得道如反掌耳。第行之惟艱。汝勉之。棲真行之二三年。漸反童顏。攀高躡危。輕若飛舉。乾興元年秋。謂其徒曰。此歲之暮。吾當逝矣。卽宮西北隅。自斃殯室。室成。不食一月。與平居所知。敍別。以十二月二日。衣紙衣。臥磚榻。卒。人未之奇也。及歲久。形貌如生。衆始驚異。以爲尸解云。棲真自號神光子。與隱人海蟾子者。以詩往還。論養生秘術。目曰還全篇。凡兩卷。以上俱宋史

予謂。字謂之。登淳化三年進士。以文章有聲於時。天禧中。拜相。仁宗卽位。進司徒兼侍中。有花園在京師。保康門外。內有僊遊亭。僊遊洞。景致蕭灑。達官貴人多往遊之。有道士劉遁者。公亦與之往來。不知其爲異也。遁一日作詩贈公。欲別去。曰。屢向僊遊亭上醉。僊遊洞裏杳無人。它時跨鶴遊滄海。同看蓬萊島上春。公莫喻其旨。後爲章聖山陵使。坐擅移陵域。貶崖州司戶參軍。復見遁於貶所。公追憶其詩。始知其異。乃與之泛舟海上。且曰。今日之遊。成子之詩意也。公自南遷。日賦一詩。因自號曰知命集。名賢詩話

康節先公。言東京昔有一道人。日飲酒於市。將出。謂其隣曰。今日當有某人來。已而果然。自此莫不然。或問豫知何術。曰。無心耳。曰。無心可學乎。曰。才欲使人學無心。卽有心矣。

康節先公見一道人。言嘗泛海。遇風泊舟。與數人登岸采薪。有巨人長數十丈。叫呼之聲如猛獸。盡捉以

去用竹魚貫之。食以薦酒。道人者偶在竹末。巨人醉睡。道人走登船得脫。因解衣出其所穿跡在脇下。先公曰。四海之外。何所不有。但人耳目不能及耳。

熙寧中。有一道人無目。人以銅錢寘諸掌中。卽知正背年號。人皆異之。康節先公謂曰。以錢寘爾之手。則能知矣。若以錢寘爾之足。亦能知之乎。道人曰。此吾師之言也。愧謝而去。以上俱卽氏聞見錄

劉從善。別號浩然子。西洛人。幼明敏。雅好元學。大中祥符中。師王太和於京師。建隆觀。五年。試業爲道士。天聖初。以乾元節。賜紫。二年六月。承旨充景靈宮侍宸。三年八月。降旨。選精明經教。勤慎焚脩之士。從善首與選。賜正一法服。冠履劍佩。上諭以先帝忌辰。令神御前呪食持誦。乃編輯三洞經。偈頌。以薦僊駕。尋進呪食文。上嘉之。賜號全素大師。仍以其文頒諸宮觀。而呪食之文。自從善始。至和二年乙未正月。仁宗不豫。召從善於大慶殿。設醮奏章。命執政代拜。至夜伏章。帝忽瞑目。已數刻。中外驚讐。而從善良久方起。曰。章已達上帝。有勅令聖駕回矣。俄而帝甦。聖體遂康。從善累遷右街副錄。服氣鍊形。益勤。後至熙寧三年七月二十八日。沐浴而化。年八十有一。後有客見從善白馬入蜀。託寄聲於其弟子。蓋尸解云。

趙抱一。鳳州兩當人。世以農桑爲業。年十二。牧牛郊外。遇一老人。問之曰。子饑否。但點頭而已。老人探囊取一物與之。其狀如蘿蔔而味甘。又與拄杖一條。瓢一枚。瓢中有藥如豌豆。云可服食祛病。於是沉疴新疾。服之者無不愈。抱一自食。老人所饋物。不復思煙火食。久之。信步至京城西金水河南岸之巴樓。

寺入寺過涅槃堂。聞有呻吟聲。抱一曰。何人若此。僧曰。行童病時疫方甚。抱一傾出瓢中藥一粒。令以新汲水嚙之。俄頃汗如新沐。病卽愈。衆僧異之。喧傳都下。求藥者如市。而瓢中之藥。愈出不竭。人所饋之物。悉不受。皆與主僧。於是申達諸司。時眞宗車駕東封未還。而丞相向公留守京師。陰遣人驗實。飛奏行在。有旨令擇簡僻宮觀以居之。乃得東太一宮之齋堂。抱一旣就止。有司嚴其扃鑰。擊柝防護。復令道士胡大易等。給以飲食。抱一終日所食者。惟棗栗三兩枚而已。月餘車駕還京。召見遂度爲道士。賜名抱一。未幾求歸。上賜鍍金龍頭拄杖。銀鸚鵡盃香藥等物。仍遣中使張茂先。道士胡大易。送至石門。特賜達眞觀。以爲登眞之所。或謂所遇老人。乃張果先生也。蓋有洞於郡之西。世傳張果嘗隱於此云。

劉混康。字志通。晉陵人。母朱氏。於景祐二年十二月二日。茅君下降之夕。夢一羽士入室。覺而生混康。年十三。依本郡太和觀道士湯含衆。受業。嘉祐中。試經爲道士。日閱道書洞經。獨悟妙旨。哲宗時。召至京師。賜所居菴爲元符觀。徽宗卽位。復召赴闕。時皇嗣未立。混康以法籙符水。出入禁中。言京城西北隅地協堪輿。倘形勢加以少高。當有多男之祥。始命爲數仞岡阜。已而後宮生子漸多。未幾乞還山。賜號葆眞觀妙先生。崇寧五年七月。加號葆眞觀妙沖虛先生。大觀二年四月。同泰州道士徐神翁。天師張虛靜。復聚於上清儲祥宮。蓋一時之盛會云。

張虛白。字致祥。鄧州南陽人。隸道士籍於太一宮。身長六尺。美鬚髯。性靜重。通太乙六壬術。留心丹竈。遇

異人授秘訣。自言前身乃武陵張白先生。其徒推武陵尸解年月。乃虛白誕生之時。若合符節。武陵平日好飲酒。嘗有詩云。武陵溪畔崔家酒。世上應無天上有。南來道士飲一斗。醉臥白雲深洞口。虛白亦善飲。微宗知其人。每召見。必賜酒數觥。虛白雖醉益恭。上重之。俾管轄龍德太一宮。宮中增飾四堂。曰宏道。曰真學。曰會賓。曰隱真。又創建諸菴。如超然。致道。運機。及十餘小軒。皆宸翰榜之。幽邃華麗。甲於諸宮。觀虛白自遭際官。至太虛大夫。雖久被寵眷。而未嘗少自矜耀。受恩賚無虛日。一日。快行。六人舁三朱函以賜。啓封皆鈇金也。虛白曰。此朝廷之物。非道流所可用也。辭不受。其高介如此。

劉元道。字景初。開封人。世武弁。元道性簡靜。幼慕老莊之學。遂出家爲道士。喜讀書。自道藏之外。九經子史。歷歷成誦。每接賓客。似不能言者。以事叩之。其應如響。徽宗初。興道教。詔天下蒐訪道家遺書。就書藝局。令道士校定。元道首與茲選。自是稍遷。簽書道錄院事。以至左右街道錄。無不徧歷。累官至太虛大夫。靖康金人犯闕。志貪金帛。道流平日所得。悉搜檢去。有抵刑獄者。惟元道知其不貪。亦無所問也。元道後隱去。民間時有見之者。以上俱祥符舊志

林靈素。初名靈噩。温州永嘉人家。世寒微。少從浮屠氏。苦其師笞罵。去爲道士。遠遊入蜀。從道人趙昇學。數載。趙卒。得其書。祕藏之。由是善幻術。輔以五雷法。往來宿亳淮泗間。乞食僧寺。僧多厭之。政和三年。至京師。寓東太一宮。徽宗一夕夢赴東華帝君。召遊神霄宮。覺而異之。勅道錄徐知常。訪神霄事蹟。知常素不曉。告假。或告曰。道堂有温州林道士。累言神霄。亦嘗作神霄詩題壁間。知常得之大驚。以聞。因

召見上問曰汝有何術對曰臣上知天宮中知人間下知地府上視靈噩風貌如舊識賜名靈素賜號金門羽客通真達靈元妙先生賞賚無算賜金牌無時入內五年築通真宮以居之時宮禁多怪命治之乃埋鐵簡長九尺於地怪遂絕因建寶籙宮太一西宮又建仁濟亭以施符水開神霄寶籙壇詔天下宮觀改爲神霄玉清萬壽宮無觀者以寺充仍設長生大帝君青華大帝君像上自稱教主道君皇帝靈素被旨脩道書改正諸經醮儀每月初七日升座講說三洞道經而宰執親王三衙百官皆聽講士庶觀者如堵上每以聰明神仙呼之御筆賜玉真教主神霄凝神殿侍宸立兩府班上句上思明達后欲見之靈素復爲葉靜能致太真之術上尤異之一日謂靈素曰朕曾夢至東華帝君處獲言改除魔髡何謂也靈素遂縱言釋教害道今雖不可滅合與改正將佛刹改爲宮觀釋迦改爲天尊菩薩改爲大士羅漢改爲尊者和尙改爲德士皆留髮戴冠執簡從之遂立道學置郎大夫十等有諸殿侍宸校籍授經以擬待制脩撰直閣始欲盡廢釋氏以逞前憾旣而改其名稱冠服乃已之靈素益尊重於是升其故郡溫州爲應道軍節度時京師大旱靈素祈雨不應蔡京奏其妄上密召靈素曰朕諸事一聽卿且與祈三日大雨以塞大臣之謗靈素請亟召建昌軍南豐道士王文卿與之同行法事文卿旣至執簡勅水果得大雨三日上大喜焉靈素寵眷益隆通真宮有一室乃靈素入靜之所常扃鎖雖駕至亦不開京遣人廉得有黃羅帳金龍香爐朱紅椅桌京具奏請上親往驗視臣當從駕上幸通真宮開鎖室無一物惟粉壁照牕而已京惶恐待罪宣和元年冬十一月靈素乞骸骨歸納進原賜諸物一

無所受。特賜宮祠。令温州居住。明年中秋卒。詔繪像於天慶觀。

耿延禧撰傳節略

宋東京未亂時。遠郡有一士人。補入太學。肄業之暇。常獨坐學前茶肆中。見道人手執一扇化緣。士人盡傾篋中錢與之。閱十數日。率以爲常。道人受施無厭心。士人與之無吝色。一日。道人曰。屢受官人捨施。今日還可請道人一茶否。茶罷。道人曰。吾欲說一事。官人幸無泄。汝可亟歸。前程事不必問。東京不久有變。恐禍相及。士人回學中治裝。同舍生問之。具以實對。皆笑侮之。士人心亦不決。明日復坐茶肆。道人又至。驚曰。官人何爲不歸。若不信吾言。恐無及矣。東京不日將陷。城市往來之人。半是鬼。遂以布袍袖遮士人目。令看街上行路者。或無首。或無臂。鬼形異像。變幻不一。士人大驚。乃不告同舍。明早遂行。方至城外。而道人又在彼相送。曰。吾無以爲贈。以此扇與官人。遮日。所過鄉落。若有人羣笑。此扇卽是鬼也。切不可住。待行至無人笑。此扇處。方可緩行。徐以此扇從便棄之。言訖。長揖而別。回首看道人。忽不見。心甚異之。士人持扇亟走。每過一處。則見數十人或百餘人相逐來觀。羣聚指笑。行甫二日。有來自後者。云東京已陷。士人益懼。乃兼程而進。又行兩日。笑者漸少。更三數日。則不復有笑者矣。士人依道人之言。遂將其扇棄之田間而去。行將半里許。復自念曰。道人以此扇贈我。保全性命。今幸至此。豈可恣然棄之。復回拾取。則見所持之扇。已化爲蠲體矣。

宋司仲因。京師人有鄰父患背瘡。若負火炭。晝夜叫號。其子覓醫。泣於塗。遇道人曰。子當求不耕之地。尋野人糞。爲蟲鳥所殘者。以杖去糞。取糞下土篩而傳之。乃如其言。傳背父曰。汝以冰着吾背邪。吾五臟

俱寒矣。遂愈。仲因密識其方。後有周少隱者。亦患背瘡。其子勤苦延醫。弗效。忽夢神人告曰。盍不往問司仲。因覺以告父。父怒曰。平日不聞其能醫。子再三言之。乃召仲。因至。用前藥。果愈。蓋皆孝心所感云。劉敏求居開封郊外。生一子兩歲。病將死。不忍視。徙置外舍。俟其絕而斂之。乳媪抱以泣。有道人見之。曰。兒未死也。取藥一餅餌之。遂甦。復索紙書數字。緘封授媪。囑謹藏之。勿發視。視則兒死。媪密窺之。認得十九兩字。餘不識也。自是抱兒以歸。一家俱意其十九歲當不免。至是年。爲素食祝延之。旣而無恙。及紹興十九年。敏求赴官南康。其子年四十三矣。忽得疾。以三月二十六日卒。媪猶在。始啓緘封。乃大書九字。其文曰。十九年三月二十六日。以上俱夷堅志。

女冠

曹僊姑。名道冲。字冲之。寧晉人。魏國公利用之族孫也。初利用和戎有大功。賜第都城之普惠坊。因居汴。僊姑自能言。便解文字。五歲賦詩。屬文十五歲。古今載籍。博極無遺。一經目終身不忘。家人禁其弄翰墨。卽登屋賦詠。書遍萬瓦。嘗謂處世居家。均在樊籠。因不願嫁。脫身遯去。二十一歲。隱於少室山玉華峯。棲神導氣者。凡十餘年。惟恐一物累己。衣糧不費。人自供給。有若神助。時二親在堂。弟妹滿前。不恤也。家人蹤跡之。則宛轉潛避。齊人張公諫議。知其異。度爲女冠。因遙詣青州。遠遊觀張。幾真爲師。欲受錄。無資。乃足歷四方。貨文於市。以冀遇所謂道者。旣而受錄於閤皂山。於是四方如知僊姑之名矣。然天資蕭散。放曠物外。不就繩檢。故毀譽幾半天下。而僊姑終無喜愠。時或諧謔。形於詞章。微著其意而

已晚入京師。勾隱於闔闔門之咸寧坊。衣足蔽體。食僅充腹。廕容膝之地。混然與猫犬同迹。貧困者有所告。則丐以詩。使貨鬻度日。都人饋者。肩踵相摩。多所不納。有不能却。尋以施予。上欲爲僊姑起第。懇辭。僅受數楹。爲樓以奉三清。詔加清虛文逸大師。僊姑初名希蘊。至是始賜今名。又加道真仁靖先生。又爲營保慶泰寧宮於其側。將落成。而僊姑尸解矣。葬於開封縣新里鄉。賜號希元觀妙先生。僊姑於書畫歷數力技。皆優爲之。其尤長者文辭也。初若不經思者。人方見其含毫伏紙。轉眸之間。掀雷抉電。而珠玉已粲然矣。以一物爲題。有至百餘篇者。其警策語尤出人意表。依隨聲韻。立筆廣和。愈見其工。案無文籍。所用事實。備無遺繆。上自三墳五典。八索九邱。諸子百家之書。下至里巷方言。無不窮貫。至於微妙希夷之語。脩身盡性之說。世人知之者鮮矣。僊姑既沒。詔盡索其所作。貯于玉清和陽宮轉輪之藏室。自是落人間者無幾矣。其平生異事。難以枚舉云。

秘書少監鄭昂撰希元觀妙先生祠堂記節略

汴京知異記卷三

神仙

有蜀僧號蛾眉道者。居大梁景德寺。戒律精嚴。不下席者二十年。一日。有布衣青裘昂然一偉人來。與語良久。期以明年是日復相見於此。願少見待也。明年是日方午。道人沐浴端坐而逝。至暮。偉人果來。問道人安在。曰。亡矣。偉人歎息良久。忽復不見。明日。見書長短句於堂側壁上。絕高處。云。明月斜。西風冷。今夜故人來不來。教人立盡梧桐影。字畫飛動。如翔鸞舞鳳。非世間筆也。或以爲呂仙云。宣和間。余遊

京師。猶及見之。

竹坡老人詩話

黃覺。仕宦不遂意。嘗送客都門外。至則客行已遠。弗及見。乃暫憩逆旅舍中。見一道士在內。因出所攜酒炙。呼道士共飲食之。旣罷。舉杯瀝水。案上寫一呂字。覺始悟其爲洞賓也。道士曰。明年江南復相見。覺果得江南官。及期。則復見道士。叩以壽算。道士懷中出大錢七文。次錢十文。又小錢三文。曰。數不可益也。臨別與藥寸許。曰。歲旦以酒磨服之。可保一歲無疾。覺如其言。至七十餘。藥亦垂盡。乃作詩曰。牀頭歷日無多子。屈指明年七十三。果以是歲終。劉真父詩話

京師民石氏。開茶肆。令幼女行茶。有一丐者病癩。垢汙藍縷。直詣茶肆索飲。女卽與之。不取錢。如是者月餘。每旦擇佳茗以待。其父見之。怒。逐丐者去。笞其女。女略不介意。供奉益勤。又數日。丐者復來。謂女曰。

汝能啜我殘茶否。女頗嫌其不潔，覆於地。卽聞異香，亟飲之，便覺神清體健。丐者曰：我呂仙也。汝雖無緣，盡飲吾茶，亦可隨汝所願。或富或貴，或壽皆可。女小家子，不識貴，只求長壽，不乏財用足矣。旣去，女白其父母，大驚，隨尋之，已不見矣。女及笄，嫁一管營指揮使，後爲吳燕王孫女乳媛，媛亦受邑號，其所乳女，嫁高遵約，封康國太夫人，石氏女壽百二十歲。

趙應道監文思院，日有一親事官病癩癧，度不可療，來辭院官。且徧告其徒曰：吾且暮死矣，老母無所託，將奈何。泫然泣下，衆皆慰諭之，纔出外，忽見一行路青衣道人語之曰：瘍易愈耳，令買紙二幅，以爪搯其中，爲二方竅，徑可三寸許，囑之曰：候入夜燒一幅爲灰，調乳香湯塗傅患處，卽愈。餘一幅可濟後人。旣歸，如言傳藥畢，就枕而臥，及寤，瘍愈痂落，徑走謁院官談其異。衆始悟曰：兩方竅乃呂字也，豈非以瀕死戀母一念，孝心感動，故仙翁救之乎。以上俱夷堅志

宋哲宗卽位旣久，而皇嗣未立，密遣中貴人往秦州天慶觀問徐神翁。神翁但書吉人二字授之。旣還京，奏呈左右，無知其說者。又元符以來，殿廷朝會及常起居看班舍人，必秉笏巡視班列，但有不盡恭者，必連聲云：端笏立，端笏立。旣而哲宗升遐，徽宗自端邸入承大統，徽宗名侂，而吉人二字合成其名，亦可謂異也已。春渚紀聞

徐神翁自海陵入京師，蔡太師京謂徐曰：且喜天下太平，是時河北盜賊方定，徐應之曰：莫道太平，天方遣許多魔君下生，作壞世界。蔡曰：如何得識其人。徐笑曰：眼前亦是。其意蓋指蔡也。錢氏私志

初宋康王在潛邸日。秦州徐神翁能知未來事。羣闈言於徽宗。召至。以賓禮接之。一日獻詩於康王曰。牡蠣灘頭一艇橫。夕陽西去待潮生。與君不負登臨約。同躡金鰲背上行。及兩宮北狩。康王四馬南渡。是爲高宗。建炎庚戌正月三日。帝航海。次臨海縣之章安鎮。水淺閣舟。乃落帆於鎮之福濟寺前。以候潮。顧問左右曰。此何山。曰。金鰲山。又問此何所。曰。牡蠣灘。因默思神翁之詩。乃屏去警蹕。易衣徒步登岸。見此詩在寺壁間。題墨若新。益信其爲異人也。宋史但載御舟幸章安鎮而不見金鰲之詳。南村轍耕錄

張拱。汴人。舉進士不第。母黨龔氏世爲醫。拱亦能方術。開藥肆於宜春門後坊。仍不售。一日蚤起。被衣櫛髮未梳。類有一道士迎旭而來。目光炯然。射日不瞬。徑造肆中。顧而不揖。振衣上坐。拱頗怒其倨傲。作色問所從來。曰。汝無詰我。我正欲見汝耳。拱意此等妄人。京師甚多。乃擲一錢與之。麾使去。道士笑曰。吾於世無求。特以汝有道質。故來誨汝。何相拒之甚也。拱聞其言。異之。亟冠巾而出。坐語良久。頗及仙家事。理聞所未聞。於是始悔悟。曰。鄙人凡眼。仙翁願終教之道。士曰。汝何所欲。曰。家貧。飭粥不繼。倘使不食可飽。則上願也。俄有鬻蒸棗者過。道士取先所擲一錢買之。得七枚。顧謂拱曰。神仙以辟穀爲上。然能却粒。則無查滓。無查滓則不漏。由此可入道。又曰。汝欲入道。自此不淫色可乎。人能不淫。俗念自息。俗念既息。則仙材也。乃取七棗熟視而噓之。曰。汝啗此可經年不食。或欲食亦無禁。若復欲不食。則如初。汝有老母妻子。未可相從。汝既啗七棗。待事親考終。婚嫁已畢。宜脫身求名山。懸絕處。尋一石穴。深廣可容居處者。自以石累塞其門。坐臥行立於其間。一念不起。自有佳趣。僅及半紀。則汝之身如蟬。

出殼逍遙乎六合之外矣。言畢辭去。拱固留之不可。出門追之無所見。拱乃知其僊也。悵然如有失者。累日自是遂不食。踰年糞溺俱絕。神氣爽健。步履輕便。每自試其力。從旦至暮。緣京城外郭。周匝行者五反。蓋數百里也。其母病痔二十年。諸藥不驗。拱漫以七棗餘核進之。一夕而愈。後母沒。不知所終。神僊傳

鬼怪

周祖自鄴舉兵向闕。汴京亂。范魯公質隱於民間。一日坐封邱門巷茶肆中。忽見一人貌甚陋。趨前揖曰。相公無慮。時盛夏。公所執扇。偶書大暑去。酷吏清風來。故人二句。其人曰。世之酷吏冤獄。奚啻如大暑也。公它日當深究此弊。因攜其扇去。公惘然久之。後至祆廟後門。見一土木偶短鬼。其貌肖茶肆中見者。而扇猶在其手。公心異焉。亂定。周祖物色得公。遂至柄用。公仕周。首建議律條繁冗。輕重無據。吏得以因緣爲奸。周祖特詔公詳定。是爲刑統。邵氏開見錄

蘇東坡居閩闔門外

汴京西二門南曰宜秋北曰閩闔

白家巷中。一夕。次子迨之婦歐陽氏產後因病。爲祟所憑。曰。吾姓

王氏。名靜奴。滯魂在此。公曰。吾非畏鬼人也。京師善符劍遣鬼者甚多。決能驅逐。汝使遠去。汝曷不早行。明日昏時。吾常用佛氏功德法。與汝解脫。婦合爪謝曰。感學士恩去也。語畢而愈。明日昏時。公果自書功德疏一通。仍爲備香燭紙錢酒炙餅果遣送之。自是寂然。又一日。迨之幼子忽云。有賊貌瘦而黑。衣以青。亟使家人輩索之。無有也。乳媪俄發狂。聲色俱厲。如隸卒狀。公躬往視之。媪輒大聲曰。吾卽貌

瘦黑而衣青者也。非賊也。鬼也。欲此媪出爲我作巫。公曰：寧使其死，不可令出。曰：學士不令渠出，無可奈何。只求少功德可乎？公曰：不可。又曰：求少酒食可乎？公曰：不可。又曰：求少紙錢可乎？公曰：不可。又曰：只求一杯水可乎？公曰：與之。媪飲畢，仆地而醒。然媪之乳因此遂枯。公自昔在鳳翔罷官歸，道經華岳，忽隨行一卒，遇崇發狂，自褫其衣巾不已。公使人束縛之，而其中自墜。人皆曰：此岳神之怒故也。公因謁其祠，告曰：某昔之去無祈，今之回無禱，特以道出祠下，不敢不謁。而某隨行一卒，遇崇發狂，居人皆曰：此神之怒也。未知果然否？此一小人如蟣虱爾，何足以煩神之威靈哉？若此人有隱惡，某不可知，倘祇因其懈怠失禮，或盜取祭餘牲醴飲食等小罪，亦何足責也。當置之度外。某竊謂岳鎮之重，所隸甚廣，其間強有力富貴者，蓋有公爲奸慝，神不於彼示其威靈，而乃加怒於一卒，無乃不可乎？某小官，一人病則一事闕，願恕之，俾復其常可也。非某愚直，神不聞此言。公出廟，馬前一旋風突作，沙石飛揚，公笑曰：神愈怒乎？吾弗畏也。乃冒風而行，風愈大，而人馬皆辟易，不可移足。或勸之曰：宜禱謝之。公曰：禍福天也。神怒則怒，吾行不止，其如予何？已而風止，竟無別事。濟南先生師友談記

慶歷中，陸經爲館職。一日，飲相國寺僧秘演房，語笑方洽，忽見一人箕踞於旁，睥睨經曰：禍作矣。近在頃刻，能復飲乎？陸大怒，欲捕之。演力勸而止。薄暮，飲罷上馬，而追牒已俟於門。陸惶懼窘甚，欲自裁，忽復見前箕踞者，行且笑曰：君無苦，終復故物。旣而陸罹罪，斥逐累年，嘉祐初，仍復館職。東軒筆錄

建中靖國間，有時相夫人，終於相府，未獲護葬，還里，權厝都門外普濟寺。忽見夢於其闈人云：爲語我家。

我日夕苦於伽藍神役使。若得歸瘞，則免此矣。閤人請曰：夫人貴而見役，何也？夫人曰：我生享國封，不爲不尊，而死亦鬼耳。況以遺骸滓穢淨界之地，不得大譴罪，而姑役使，亦幸矣。由是知精廬所在，喪家寄柩，則以爲託之幽寂。日聞鐘梵之聲，可資亡者依嚮之福。初不慮因循失葬，而致羈魂苦於神之役，使不可不以爲戒也。

任宗堯，字子高，名家子也。遊京師，仕至典樂。宗堯多藝，能洞曉天官律呂，蓋傳授於魏漢津。筮仕時，卽喜功名。大觀末，從尙書王寧中書舍人張邦昌使高麗爲副使。至四明，則放洋而去。不十日，四明忽傳副使舶壞，人皆痛惜之。始宗堯將登舟，則寄所齋玩好琴書於相識故人家而去。及聞是音，其故人者甚嘆悼。頃有一女奴忽暴病不省，遂爲宗堯語音，訴其故人曰：某涉鯨波萬里，本欲希尺寸賞，不謂遽喪千金之軀，而葬於魚腹。故人念我否乎？某所寶三琴，實平生愛賞，甲可歸之我家，乙亦奇古，當奉故人下者與某。凡所寄篋筒中物，皆處分不遺。故人大駭，乃爲位奠哭焉。久之，女奴始甦，翌日則四明一郡悉傳副使舶壞信矣。其後使人自高麗歸京師，上下咸無恙。故人者復會宗堯，歡笑異於常時。宗堯疑而問之，故人備道其事，乃知爲黠鬼所侮。以上俱鐵圍山叢談

孫九鼎，字國鎮，忻州人。政和癸巳居太學。七夕日出遊，訪鄉人段浚儀於竹柵港，沿汴岸而行，忽遇衣金紫人騎從甚多，呼之於稠人中，遽下馬曰：國鎮久別安樂否？審視之，乃姨夫張旒也。指街北一酒肆曰：可見邀於此，少從容否？孫曰：公富人也，豈可令窮措大買酒？曰：我錢不中使，遂坐肆中飲，唱自如。少頃，

孫始悟其死。問之曰：公死已久，何爲復在此？我見公得無不利乎？曰：不然。君福頗大，無害也。乃歷說死時及殯葬之事，無不同者。且曰：去年中秋，我過家，令姨輩飲酒自若。我忿恨，傾酒壺擊小女以出。孫曰：公今在何地？曰：我見爲城隍司注祿判官。孫因問前程如何？曰：未也。此事每十年一注，尙未見汝姓名。多在三十歲以後，官職亦不卑。孫曰：公平生酒色甚多，犯婦人無數，焉得至此？曰：此吾之迹也。凡事當察其心，苟本心不昧，何所不可。語未畢，有從者入報曰：交直矣。張遂行，指行人曰：此皆我輩也。但世人

不識耳。至麗景門下，與孫別。

曰：公至此，切不得回顧。

顧卽死矣。公今已爲陰氣所侵，來日必暴下，慎勿服他藥，只平胃散足矣。

若亦厚朴陳皮甘草爲未盡棄煎湯調服

既別，孫始懼甚，抵竹柵港，段訝其面色不佳，沃之以酒，暮歸太學，大瀉三十餘行，如其言服平胃散一劑而愈。孫後爲秘書少監。

宣和三年，京師富室子任迴遊春，獨行出近郊，酒肆少憩，樂其幽寂，未卽去。忽有姥從內出走，回顧呼曰：

吾夜分乃還，宜謹視家，送去迴竊望見幕中一女子絕美，心殊慕悅，而難於言。女忽整容出，盼客微笑，

服飾雖不華麗，而潔素可愛。迴招與坐，以言挑之。女曰：吾母赴村中筵席，室無一人，止妾獨身耳。迴固

流宕子，因縱言調謔，命酒同酌。與之狎昵，薄暮姥歸，入門見迴在內，忿然作色曰：吾女良家處子，汝何

敢無禮？迴無辭以答，但稽首引罪久之。姥忽易笑容曰：汝旣犯吾女，無奈矣。當遂爲吾婿，則可解。否則

縛送官耳。迴思已未娶，又畏成訟，唯而從之。姥曰：汝無庸歸也，少留旬日。吾自遣信報汝父母，於是遂

爲夫婦，甚相得。惟防禁頗密，母女更迭守視，不許出中門。但兀坐飽食而已。一夕未寢，連聞叩戶聲，姥

啓扉見男子婦人二三十輩扶攜而來皆有得色言曰城內某坊某家今夜設大筵宜往赴姥呼女同行而指迴告衆曰奈此郎何或曰偕往何害乃空室而出迴深憂疑之弗敢問俄傾到城門門閉已久衆籍籍謀所以入姥聳身穿隙而過衆與迴隨之皆無礙及至市燈火販鬻與平日不殊抵所謂某家方命僧作施食三大斛衆拱立環繞爭搏取恣食至於攘奪迴駭曰吾許時乃爲鬼壻邪亟走入佛坐下踞伏不動窺視同來者詭形怪狀皆鬼也競趨前挽使回迴弗應姥與女拳拳不能釋至互相詆悔垂涕唾罵而去天將曉其家收拾什器見而驚曰有奇鬼在此取火照之迴出備道本末迨旦送之歸家家人相視號泣曰一去半年無處尋訪以爲客死矣調治數日始復人形徐驗故遊處惟荒榛蔓草耳

趙應之南京宗室也偕弟茂之入京師與富人吳小員外縱遊郊外偶至金明池上行小徑得酒肆花竹扶疎器用整潔可愛寂無人聲止一當釭少艾三人淹留飲酒應之招女同飲吳以言挑之欣然而允共坐舉觴其父母自外歸女亟起避三人與旣敗輒捨去時春已盡不復再遊但思慕之心屢形夢寐明年相率尋舊遊至其處則門戶蕭然當釭人已不見復少憩詢其家曰去年過此見一女子今何在翁媪嚶聲曰正吾女也去歲舉家上蒙是女獨留吾二人歸時見有輕薄三少年與女同坐飲酒吾薄責之女悒快數日而死屋側小邱乃其蒙也三人不復問言旋傷歎不自勝日已暮將及城門見一婦女霧首搖搖而前呼曰我卽去歲池上相見人也員外得非往我家訪我乎我父母欲絕君念詐言我

死設廬家以給。我亦一春望君。幸而相值。我今徙居城中委巷。一樓頗寬潔。可同往否。三人喜甚。下馬偕行。既至則共飲。吳生留宿。往來逾三月。顏色憔悴。其父責二趙曰。汝向誘吾兒何往。今病如是。萬一不起。當訴於官。二趙相顧悚汗。心亦疑之。聞皇甫法師善治鬼。往詣之。邀請同視。皇甫望見吳生。大驚曰。鬼氣甚盛。祟深矣。宜亟避之。西方三百里外。倘滿百二十日。必爲所害。不可治矣。三人卽命駕同往西洛。每當食處。女先在焉。夜則據榻。寓洛將滿十二旬。會飲酒樓。且憂且懼。適皇甫跨驢過其下。拜揖祈請。皇甫爲結壇行法。乃以劍授吳曰。子當死。歸試緊閉門。黃昏時。若有擊門者。無問何人。卽斫之。幸而中鬼。庶幾可活。不幸殺人。子當償命。均一死耳。或有脫理。吳如其言。及昏。果有擊門者。以劍斫之。應手仆地。舉燭照之。乃女也。流血滂沱。爲街卒所錄。并二趙皇甫皆繫獄。獄不能具。府尹遣吏審池上之家。父母告云已死。發冢驗視。但衣服如蛻。無復形體。遂得釋。

宣和中。京師士人。元夕出遊。至二美樓下。觀者填塞不可前。少駐足。見一美婦人。舉止張皇。若有所失。問之曰。我縱步觀燈。被人挨擠。迷失伴侶。今無所歸矣。士人以言誘之。喜曰。我不能歸。必被人掠賣。幸君子憐之。士人大悅。卽攜手與還舍。相處半月。嬖寵殊甚。亦無踪跡之者。一日。召所善友與飲。命婦人侍酒。後數日。友復來曰。前日侍酒之婦。何從得之。曰。吾以金買之也。友曰。恐不然。子當實告我。前夕飲酒間。我窺見此婦。每過燭影後。色必變。意非人類。不可不察。士人曰。相處累月。烏有是。友曰。葆真宮王文卿法師。善符呪。盍訪之。若是祟。渠必能言。不然。亦無傷也。遂同往謁之。王師一見驚曰。妖氣甚重。勢將

難治。此祟絕異。非常鬼也。乃歷指座間諸客曰。異日皆當爲證佐。諸客咸恐。士人已先聞友言。不敢復隱。具告之。王師曰。此物平時有何嗜好。曰。渠一篋極精巧。常佩於腰間。不以示人。王師朱書二符授之。曰。子歸俟其寢。以一符寘其首。一篋中。士人歸。其婦大罵曰。託身於君久矣。乃不見信。令道士書符以鬼待我耶。士人初猶設詞以對。婦曰。某僕爲我言。一符欲寘我首。一篋中何諱也。士人不能應。密詰其僕。僕實未之言。益疑之。迨夜俟其睡。婦張燈製衣。達旦不息。士愈窘。亟走告王師。師曰。渠不過能忍一夕。今夕必寐。宜從吾戒。是夜果熟睡。乃如戒施符。天明無所見。意謂遁去。越二日。開封府遣吏逮王師下獄。曰。某家婦人療疾三年。臨病革。忽大叫曰。葆真宮王法師殺我。家人方與沐浴。見首上及腰間皆有符。乃詣府投牒。云。王以妖術取其女。王備言其事。卽召士人及曩座上諸客證之。竝得免。王師建昌人也。

京師脩內司兵士闕喜。以年老解軍籍爲販夫。賣瓜果自給。其妻湯氏。舊給事掖庭。晚乃嫁喜。宣和二年六月。喜賣瓜於京城東水門外汴堤叢柳間。所坐處去人居百步許。柳陰繁茂。午暑方盛。行人不至。忽聞木杪若呼小兒聲。繼有應之者。呼者曰。物在否。應者曰。在。如是者三。仰頭周視。無所覩。懼不自安。而妻饋食適至。具以語之。妻曰。老人腹虛耳鳴。妄聞耳。明日復然。又以語妻。妻曰。翌日我代汝在此。汝爲我饋食。妻慧人也。伺其至。應答聲畢。卽曰。物旣在。何不出示。隨於樹間擲金數十顆。銀十餘錠。黃白爛然。妻四顧無人。亟拾寘瓜籃中。未畢而喜至。驚笑曰。吾不暇食矣。喜見黃物形製特異。素弗識。妻曰。此

馬蹄金也。乃拾瓜皮及所坐敗簞，覆蓋瓜籃，共舁而歸。僅行百步，重不能勝，暫寄張家茶肆，出募擔夫挈取。張氏訝其倉皇，發籃見物，悉以瓦礫易之。喜夫婦不復閱視。及家始覺，妻曰：姑忍弗言，明日當復用前策，尙可得也。泊坐樹下，久之無所聞，乃效其呼小兒聲，亦應曰：諾。妻曰：再以昨日之物來，曰：無矣。問何故，曰：已煩賣瓜人送與張氏矣。喜欲訴於官，妻曰：鬼神不與我，雖訴何益。不若謀諸張氏，必有以處我。張曰：物已歸予，又無證佐，安得取。且爾夫婦皆老而無子，多貲亦奚爲。請館於吾家，隨所用錢資給。畢此一世可也。喜乃止。張氏由此大富，徙居城北，俗呼爲米張家。

京師省史侯都事，妾懷妊，未及產而死，葬於汴城外。已二年，旁近居人數見一婦人，往來道上，每歸必攜一餅，久之，共疑其事，蹤跡所由，知爲侯氏妾，往告侯。侯從省中歸，適與相遇，妾闕步而走，侯逐之，不能及。及出郊，訪瘞所，略無罅隙，因爲守蒙僧言之。僧曰：此爲業障牽纏，未能解脫，當舉焚其骨，使早得受生。會寒食拜掃，遂啓其藏，見白骨已朽，一嬰兒坐於婦人足上，食餅，衆大駭，細視此兒，蓋真生人。眉目可愛，姨媪輩抱出撫玩，便能呼父母。侯無子，以爲神貺，鞠養之。至二十歲時，遭建炎亂離，隨駕南渡，與親故相失，不能復還，乃入省隸兵籍，於御廚爲庖者。後以隨龍恩，得祇事德壽宮，識之者目爲鬼太保。云。淳熙五年方卒。以上俱夷堅志

韋彥溫，少不羈，落魄京師，偶閒步過一宅，望見樓上有一女子，靚妝麗服，倚欄凝佇而歌。彥溫屢見之，稍玩，乃踰牆而入，見門戶四關，寂無人迹，遂登其西樓，但見積塵滿几，上有一幅紙，字墨尙新，題一詞曰：

禁鼓初傳時。下打虛過清風明月夜。眼如魚目幾曾乾。心似酒旗終日挂。銀漢低垂星斗斜。院宇空寥燈燭卸。西樓蕭灑有誰知。教我獨是上來獨自下。彥溫出問其隣。皆云此屋多祟。無人敢居。將百餘年矣。彥溫愛其詞調。乃名之曰倚西樓云。若溪詩話

頃時都下有一賣藥老翁。自言少時嘗爲尙書省中門子。門旁有土地廟。相傳爲大將軍廟。靈應如響。內有斷碑。題額篆曰漢大將軍王公之碑。龕在壁間。堂候官香燭牲酒無虛日。亦霑及闈者。每有大除拜。必先示朕兆。一夜聞羣鬼聚語。或哭或笑。或曰。他運旣當限。只得此來。怎奈何。一曰。氣運如此。又待如何。一曰。改東作西。幾時定疊。至曉方不聞聲。不數日。果有拜相者。道山精話

汴京知異記卷四

異事

王朴仕周爲樞密使時緣用兵朴常宿禁中一日謁見世宗倉皇奏曰臣觀元象大異不敢不言世宗曰如何對曰事在宗社今夕請陛下觀之可以自見至夜與世宗微行自厚載門同出止於五丈河旁中夜後隔河見如漁火者熒熒然迤邐漸近則漸大如車輪其間一小兒如三數歲引手相指既近岸朴曰陛下速拜之既拜則漸遠而沒朴曰陛下既見無可復言後數日朴於李穀坐上得疾而死世宗北伐幽燕道被病而崩至明年而天授我宋矣火輪小兒蓋本朝火德之兆夫豈偶然哉

王銍
默記

詳符中封禪事竣宰執對於後殿上曰治平無事久欲與卿等同一遊樂今日可乎遂引羣公及內侍數人入一小殿有假山甚高山面有洞上既入乃復招羣公從行初覺甚暗行數十步則天宇豁然千峰百嶂雜花流水極天下之奇觀少焉至一所重樓複閣金碧照耀有一道士貌亦奇古來揖執禮甚恭上答之良厚邀上主席上再三遜謝然後坐羣臣再拜居道士之次所論皆元妙之旨而牢醴之屬皆非人間所見也鸞鶴舞庭除笙簫振林木至夕乃罷道士送上出洞而別且曰萬幾之暇無惜與諸公頻見過也復由舊途以歸臣下因以請於上上曰此道家所謂蓬萊三山者也羣臣惘然自失者累日後亦不復再往不知何術以致之也

投轄
錄

龍圖張公燾樞密直學士奎之子也。樞直爲殿中丞日，奉朝請在京師，稅宅於汴河南小港中，居常閉關。一日有人叩門頗急，大呼曰：小師入內，何故便不放出？奎起視之，乃一老道士也。疑其狂且醉，不復與校。良久乃去。其妻於是夕生燾。登景祐元年進士甲科。後嘗誤食犬肉，夢青衣使者，逮至一所，閔麗如宮闕。見一道士謂曰：汝何故食厭物？燾曰：非敢故食，誤也。道士曰：若然，且止。吾爲若言之。少頃復出，謂燾曰：可稽首謝，乃引至大殿前。通曰：張燾誤食厭物，蒙宥再拜而寤，流汗徧體。自是遂不食犬肉。燾神骨清峻，襟懷夷曠，或亦僊曹之被謫者歟。祥符舊志

黃晞，閩人。皇祐初游京師，不踐塲屋，以高文古學游縉紳之門，著書凡數萬言。自號贅隅子。走京塵幾十年，公卿詞臣無不前席。晞履裂帽破，馳走無倦。朝臣重晞之名者，列章爲薦，極力推挽，授京官。知巨邑，有旨留國子監，將有司業之命。始拜勅，遍謝知己。纔三日，館於景德寺如意輪院。一日晚歸，解鞍少憩，謂院僧曰：我遠人也，勤苦貧寒，客路漂泊，居常未嘗溫飽。今日方平生事畢，且放懷酣寢，一夕煩戒僧童，慎勿喧院。僧諾之。扃戶遂寢。翌日天曉，寂無所聞。僧擊牖大呼：已卒於榻上矣。異哉。玉壺清話

慶歷中有一朝士，味爽赴朝，見美女三十餘人，服飾甚盛，兩兩並行，而丁度觀文按轡其後。朝士問後行者曰：觀文將宅眷何往？曰：非也。諸女御迎芙蓉城主耳。俄聞觀文卒。按小說載王迥子高與僊女周瑤英遊芙蓉城，凡百餘日，世多傳之。歐陽公詩話載石曼卿死，有見之者，曰：我今爲芙蓉城主，騎一青驃去。如飛云。故蘇東坡詩云：芙蓉城中花冥冥，誰其主者石與丁。蓋謂是也。括異記

江沔建州人。仁宗朝以布衣游場屋三十年未成名。在京師殊無聊。一日忽支彊屢欠。仲猶不快。偶挈重物乃微快。因漸取最重物持之。滋重滋快。嘗過貴侯門外。見巨廩石。沔試捧之。舉甚易。又游相國寺。與衆書生倚殿柱觀優戲。沔陰抱柱。柱卽與礎相離。沔以脚撥一書生衣尾入柱下。從而壓之。俄頃書生欲去不可得。沔笑曰。相戲耳。爲起柱而脫之。於是都下盛傳沔有神力。或勸其應武舉者。曰。他人壯勇自少得之。今子得之中年。蓋天所贊。必有大功名也。沔從之。遂中選。然官止殿直。能改齋漫錄

熙寧七年。嘉興僧道親爲秀州副僧正。因游温州雁蕩山。自大龍湫回。見一人衣布襦。行澗邊。身輕若飛。履木葉而過。葉皆不動。心異其人。乃下澗中揖之。遂相與坐石上。問其氏族閭里年齒。皆不答。鬚髮皓白。面色如少年。謂道親曰。今宋朝第六皇帝。更後九年。當有疾。汝可持吾藥獻之。此藥人臣不可服用。之有大責。乃探囊出一丸藥。指端大。紫色。重如金錫。以授道親。曰。此龍壽丹也。欲去。又謂道親曰。明年當大疫。吳越尤甚。汝名已在死籍。今食吾藥。當免此患。探囊中取一柏葉與之。道親卽食之。老人曰。免矣。慎守吾藥。至癸亥歲。自詣闕獻之。言訖遂去。明年南方果大疫。兩浙無貧富皆病。死者十五六。道親無恙。至元豐六年夏。道親夢老人趣之曰。時至矣。何不速獻藥。夢中爲雷電驅逐。惶懼而起。乃徑詣秀州。具述本末。謁假入京。詣尙書省獻之。執政以爲狂人。不受其獻。明日因對奏知。上急使人追尋。付內侍省問狀。以所遇對。未數日。上果不豫。乃命御藥院梁從政齋持御香。同道親詣鴈蕩山。尋訪老人不見。上尋康復。謂輔臣曰。此但豫示服藥兆耳。其藥今在彰善閣。當時不曾進御。夢溪筆談

元豐間詔脩京城命李士京主其役日費四百千爲備直元祐初公爲御史按圖視開發處來山乾良例皆發掘將至震地卽上言民庶之家猶有避忌況大君之都邑乎其論甚切因是罷役又浚濠時土中得一物狀類人而無眉目乃埋之他處而所掘得及昇去之人皆猝死或言太歲也又獲大蛇類龍送入金明池是夜大風飄瓦孫公談圖

龔德莊罷官河朔居京師之新門上元之夕劉野夫以書約德莊曰今夜欲與君相語令閣必盡室出觀燈君當清淨身心以候德莊雅敬其爲人危坐至三鼓待之家人輩尙未還野夫竟不至俄火自中門起德莊窘甚亟取誥牒犯烈焰而出頃刻數百舍盡爲瓦礫之場明日野夫來弔且曰令閣以下若不盡出是吾憂也幸已出實可賀耳德莊心異野夫之言然亦不欲詰之也冷齋夜話

富彥圖在青社河北大饑民爭歸之有夫婦襁負一子真之道左空冢中默識其處而去後歸鄉復過此蒙欲取其骨則兒尙活肥健於未棄時見冢中有一大蟾蜍氣咻咻然意兒吸此氣故能不食而壯乃抱出冢自是遂不食年六七歲肌理如玉其父攜至京師以示小兒醫張荆筐張曰凡物之能蟄者龜蛇蝦蟇之類是也能蟄則不食不食則壽千歲若聽其不食不娶則僊道也父喜攜去今不知所在仇池

記筆

秦楚材梓政和間自建康貢入京師夜宿汴河客舍旣寢聞門外喧呼甚厲時盡鎖諸房起穴壁窺之見壯夫數十輩皆錦衣花帽拜跪於神像前稱秦之姓名投琰以請前設大鑊煎膏油正沸秦悸慄不知

所爲屢告其僕李福欲自盡夜將四鼓壯夫者累禱不獲遂覆油於地而去明旦主人啓門謂秦曰秀才前程未可量也不然吾輩當悉坐獄乃爲言京畿惡少年數十成羣或三年或五年輒捕人瀆油中烹以祭鬼其鬼曰瘳瞪神每祭須取男子貌美者君隣死而脫其危甚矣哉顧邸中衆客各出醜金爲賀秦始憶自過宿州遇壯夫十餘輩或前或後迹之矣遂至上庠頗自喜一日約同舍生出卜遇一黥面道人攜小籃揖秦曰積金峯之別三百年矣相尋不可得誤行了路却在此耶我無以贈君探籃中白金一塊授之曰他日再相見同舍生謹曰此無望之物不宜獨享共挽詣肆將貨之以供酒食費肆人視金反覆咨玩不釋手問需幾何曰隨市價見價可也曰吾家累世銀肆未嘗見此品轉而之他所言皆然秦亦悟僊銀之異不肯鬻乃以製酒盃茶盞七藥罨凡五物日御用之自此三十年無病苦紹興三十年秦寓宣城忽臥病五物者同時失去知必不起越月而卒積金峯在茅山元符宮

政和七年李似矩彌大爲起居郎有欲爲親事官者兩省員額素窄不能容却之使去其人曰家自有生業可活妻子幸得守闕在左右無以俸爲也乃許之早朝晏出未嘗頃刻離雖休沐日亦然朝晡飲膳無人曾窺見其處者似矩嘉其謹呼勞之曰臺省親事官名爲伴送每下馬歸宅則散去不顧矣況後省冷落爾曹所棄今獨如何也曰性不喜遊嬉旣役門下分當爾也似矩素簡薄聲色常獨宿外舍效方士熊經烏伸之術得之甚喜自是令席於牀下正睡熟時呼之無不應嘗以夜半時起坐嘘吸按摩行所謂八段錦者其人於屏後笑不止似矩怪之詰其故對曰愚蠢村野目所未見不覺笑耳非有

他也。後夜復然。似矩謂其爲玩已。叱之曰。我學長生安樂法。汝旣弗曉。何爲屢笑。其人謝過。旣而至於三。復笑如初。始疑之。下牀正色問曰。自爾之來。我固知其與衆異。今屢笑必有說。願明以告我。對曰。愚人耳。何所解。固問之。躊躇良久。乃言曰。吾非逐食庸庸者流。吾之師嵩山王真人也。憫世俗學道趨真者少。欲得淳朴端謹之士而教之。使我至京洛求訪。三年於茲矣。昨見舍人於馬上。風儀蕭灑。似有道質可教。故託迹爲役。驗所營爲。比觀夜間所行。蓋速死之道。而以爲長生安樂法。豈不大可笑哉。似矩聞其言。面熟流汗。具衣冠拜之。其人立受不辭。坐定。似矩拱手問道。其人略言大旨。至要妙處。則曰。是非吾所能及也。當爲君報王先生。以半歲爲期。復來矣。陵晨不告而去。明年五月。似矩出光州。終身不再見。以上俱夷堅志

蔡魯公帥城都。一日於藥市中。遇一女子。多髮如畫圖所見毛女。語蔡云。三十年後相見。言訖不知所在。蔡後以太師魯國公致仕。居京師。盛暑時。在相國寺資聖閣下納涼。見一村人自外入。直至蔡前。云毛女送書。蔡接書。其人忽不見。啓封視之。乃大書東明二字。蔡不曉所謂。未幾。貶長沙。死於東明寺。因就葬焉。呂辨者。蔡門客也。蔡罷相。珠履盡散。獨呂送至長沙。呂乘間問蔡曰。公高明遠識。洞達古今。知時事必至於斯乎。曰。某非不知也。意老身可以幸免。錢氏私志

異夢

五代時。有僧某。卓庵道左。藝蔬丐錢。以奉佛事。一日於庵中晝寢。夢一金色龍。食所藝高苜蓿數畦。僧寤驚。

曰必有異人至。已而見一偉丈夫。於所夢之處。取高苜食之。僧視其狀貌凜然。遂攝衣延坐。餽食甚勤。頃之告去。僧囑之曰。富貴無相忘。因以所夢告之。且曰。公他日得志。願爲老僧建一寺於此。足矣。偉丈夫乃藝祖也。既卽位。求其僧尙存。遂命建寺。賜名普安。都人稱爲道者院。蓼花洲開錄

予治平初。在京師。夢入三清殿。殿上老子像高二三尺。其狀甚異。能與人言。問者非一也。予亦謁而問焉。謂予曰。子知楊綰乎。曰。唐之賢相也。子知高郢嚴震乎。曰。郢文臣。震功臣也。三人孰賢。曰。郢震雖賢。然不及綰遠矣。曰。此三人皆終尙書僕射。獨綰不至上壽。而郢震皆耆艾乃死。子知其說乎。曰。不知也。曰。綰好殺生。而郢震皆不殺。此其所以異也。子其志之。予夢中固不詳三人之然否也。起閱唐書。三人官秩壽考皆信然。獨不見好殺與否耳。蘇子由龍川略志

熙寧癸丑。王平甫直宿崇文館。夢人邀至海上。望見海中央宮殿閎麗。其中作樂。笙簫鼓吹之技甚衆。前門榜曰靈芝宮。平甫欲與俱往。有人隔水大聲曰。時未至。且去。異日當迎之。恍然夢覺。時禁中已鳴鐘。平甫頗自負不凡。爲詩紀之曰。萬頃波濤水葉飛。笙簫宮殿號長芝。揮毫不似人間世。長樂鐘聲夢覺時。後四年。平甫病作。復夢人請入靈芝宮。遂卒。昔有海商過洋遇風。俄抵一所。門宇聳秀。珍器爛然。云是白樂天之室。樂天聞之。自爲二絕句曰。吾學空門非學僊。恐君此說是虛傳。海山不是吾歸處。歸則須歸兜率天。近有人從海上回。海山深處見樓臺。中有僊龕虛一室。皆傳此待樂天來。與平甫之夢絕相似。蓋二人天才逸發。其精神所寓。必有異於人者。實物理有之。而不可窮詰也。乙卯避暑錄話與侯鯖錄所載並同

李希亮政和中爲郎官有隣士甚貧以教授爲業嘗借馬出城歸而言曰一月前夢金紫人告曰吾汝六世祖也國初爲佐命功臣墓在京城外十數里某村有祀享田歲可得米三百斛去世已久不知子孫彫零如此今田固在但爲守墓者所擅汝往料理足餬口矣旣覺未敢遽往次夕復夢頗見譙責某對曰自少孤苦不省先壙所在守墓人亦不相識且無契券何以取之祖曰墓田舊有碑具載四至今爲守者瘞於門外草中第如吾言發視必可得某遂往視有大墓良是而荒穢殊甚呼守者出責以不治之罪答曰久無人祭掃故至此耳問田所在漫云無之令取碑爲證曰不知所在命以鍬鍤地果於近門尺許草間得之守者驚懼慚服乃具說田處亦頗有爲豪右吞併者今當訟於開封府乞正其事希亮大異之爲贊於府尹盡得其田居數月復謂希亮曰夜夢祖告云行得官矣吾同時佐命有來爲相者業已以汝屬之渠當不忘舊好也未幾鄭達夫拜相首乞甄錄創業勳臣之裔於是例得一官史

大觀年間吾鄉人王耕以貢入辟廳丐夢於京師之二相廟是夕夢在一樓上待月賦詩曰樓上虛懷待月時佳辰撫景賦新詩一天列宿坐中見萬里青山雲外歸明年春耕以上舍第二十八名釋褐再任

筠州司法以旅櫬歸豈雲外之應邪

能改齋漫錄

徐國華建安人宣和中遊太學夜夢登高樓上懸巨鐘有金甲偉人立鐘旁視國華擊鐘而言曰二十七月甲復一擊云官不過員外三擊云係第七科國華寤心竊喜之曰吾此行必取甲科官至員外郎足矣

因書於書帙之末。但不曉七科二十七甲之說。迨靖康丙午。敵騎攻城。庠序諸生多病脚氣死。徐生亦以是疾卒。鄉人董從矩置棺斂。葬於城東墓園。而園中列兆無餘地。乃與後死者皆瘞於垣外。董以標識其處。正居二十七行中第七穴。歸語其父。因出其手書示之。則夢中所告無少差者。夷堅志

李偕字進祖。陳瑩中之甥也。嘗言其初被薦赴南宮試罷。夢訪其同舍陳元仲。既相揖。而陳手執一黃綈書。若書肆所市程文者。視閱不輟。略不顧客。進祖怒其不見禮。即前奪其書。曰：我意相念。故來訪子。子乃不能輟書相語也。元仲置書似略轉首。已而復閱書如初。進祖徑前奪其書。語之曰：子竟不我談。我去矣。元仲徐授書於進祖。曰：子無怒我閱此。乃今歲南宮魁選之文也。進祖視之。即其程文。三場皆在。而前書云第一名李偕。方欲更祝其後。而夢覺。聞叩戶之聲。報者至焉。後見印行新科程文。與夢中所見無異。

蔡丞相持正。爲府界提舉日。有人夢至一官所。堂宇闕邃。上有服袞冕而坐者四人。旁有指謂之曰：此宋朝丞相次第所坐也。及細視之。末一位乃持正也。既寤。了不能解。後持正有新州之命。始悟過嶺宰相自竇盧丁至持正爲四人。其姪子發云。乃知禍福前定。非人力所能與也。以上俱春潘紀聞

有張生者。家在汴州中牟縣東北赤城坂。以饑寒別妻子。遊河朔。五年方還。自河朔還汴州。晚出鄭門。至板橋。已昏黑矣。乃下官道。取陂中徑路而行。忽於草莽中見燈火熒煌。賓客五六人方宴飲。生乃下驢以詣之。相去十餘步。見其妻亦在坐中。與賓客語笑方洽。生乃蔽形於白楊樹間以窺之。有長鬚者持

盃曰請措夫人歌。生之妻文學之家也。幼習詩句。亦能吟咏。乃歌曰。歎衰草。絡緯聲。悽切。良人一去。不復還。今夕愁添鬢如雪。長鬚曰。勞歌一盃。飲訖。酒至白面少年。復請歌。張妻曰。一之已甚。其可再乎。長鬚持一筇。作籌置觥上。曰。有拒請歌者。飲此觥。歌舊詞。及喧笑者。准此罰。於是張妻又歌曰。勸君酒。君莫辭。落花空繞枝。流水無返期。莫恃少年時。少年能幾時。酒至紫衣者。復請歌。張妻不悅。沉吟良久。乃歌曰。怨空閨。秋日亦難暮。夫婿斷音書。遙天雁空度。酒至黑衣長人。復請歌。張妻連歌三四曲。聲氣不續。俛首無語。長鬚舉觥曰。不合推辭。乃斟一觥。張妻涕泣而飲。復歌。侑黑衣酒曰。颯颯夕。風急露滋。庭草濕。良人去不回。焉知掩閨泣。酒至綠衣少年。持盃曰。夜已久。恐不得從容。卽當啜索。無辭一曲。便望歌之。又歌曰。螢火穿白楊。悲風入荒草。疑是夢中遊。愁迷故園道。酒至張妻。長鬚歌以侑之。曰。花前始相見。花下又相送。何必言夢中。人生盡如夢。酒至紫衣者。又復請歌。且曰。須有艷意。張妻頗難之。長鬚又舉觥罰。於是張生怒。捫足下得一瓦。擊之中長鬚首。再拋一瓦。中妻額。遂闐然無所見。張君意其妻已卒。慟哭而歸。天明至門。家人驚喜出迎。張君急問其妻。婢答曰。娘子夜來頭痛。張君入室問之。妻曰。昨夜夢草莽中。同六七人飲酒請歌。妾歌六七曲。有長鬚者。方舉觥逼飲。適有拋瓦來擊。第二中妾額。因驚覺。乃頭痛。張君始知昨夜所見。乃妻夢耳。

夢遊錄

汴京知異記卷五

神異

至和初。仁宗不豫。昏不知人者三日。既愈。自言夢行荆棘中。周章失路。有神人被金甲。自天而下。謂帝曰。上帝以陛下有仁心。延一紀之壽。帝曰。吾何以歸。神人曰。請以臣之車輅相送。帝登車。問神何人。曰。臣葛將軍也。帝寤。令檢按道藏經。果有葛將軍主天門之事。因增其位號於大醮儀中。立廟京師。邵氏聞見錄

嘉祐中。臨川人伍十八。以善製紗帽。入汴京。止於宰執晏元獻宅前。爲肆以待售。一日。至保康門。遇五少年。趨氣毬。伍素亦習此。卽從少年趨之。少年見伍頗妙。相與酬酢不已。時日已酉。四少年欲去。曰。大哥不歸乎。曰。汝先去。吾與毬士飲酒耳。乃邀伍登房家樓。飲酒盡。四角問伍本末甚詳。飲罷。取筆帖付伍。曰。汝持此於梳行郭家。取錢十千。與汝作生業。伍受之。繫衣帶間。少年又曰。夜深矣。汝勿歸。且相隨至吾家宿可也。伍從之。行至一處。引伍於三室前。指一明亮者。曰。汝臥此中。終夕勿出戶。雖有溲溺。亦於壁隅也。又戒曰。慎勿窺此二室。將驚汝。伍唯之。頗疑其言。未曉。輒起。推二室戶。扉窺之一室。四壁皆釘婦人嬰兒甚衆。一室有囚無數。方拷掠號泣。伍畏而退。復就室臥。俄聞宰相入朝。傳呼聲。伍不復寐。待旦而去。及天明。乃在保康門內西大石上。顧視筆帖仍在。遂持詣郭家取錢。如數與之。伍自是謀運稱遂。其後家於楚州。五少年者。京師人所謂五通神也。能改齋漫錄

熙寧中。余察訪過咸平。是時劉定子先知縣事。同過一佛寺。子先謂余曰。此有一佛牙。甚異。余乃齋潔。取視之。其牙忽生舍利。如人身之汗。颯然湧出。莫知其數。或飛空中。或墜於地。人以手承之。卽透過。着牀榻。摘然有聲。且透下。光明瑩徹。爛然滿目。余到京師。盛傳於公卿間。後有人迎至京師。執政官取入東府。以次流布士大夫之家。神異之迹。不可悉數。有詔留大相國寺。創造木浮圖以藏之。今相國寺西塔是也。

內侍李舜舉家。曾爲暴雷所震。其堂之西室。雷火自牕間出。赫然出簷。人以爲堂屋已焚。皆出避之。及雷火息。其舍宛然。牆壁牕紙皆黔。有一木格。其中雜貯諸器。其漆器銀釦者。銀悉溶流在地。漆器曾不焦灼。有一寶刀極堅。鋼就刀室中鎔爲汁。而室亦儼然。人謂火當先焚草木。然後流金石。今乃金石皆鑠。而草木無一燬者。非人情所測也。佛書言龍火得水而熾。人火得水而滅。此理信然。吾人但知人境中事耳。人境之外。事有何限。而欲以區區世智情識。窮測至理。不其難哉。以上俱夢溪筆談

元豐間。嘗久旱不雨。裕陵禁中齋禱甚力。一夕。夢一僧乘馬馳空中。口吐雲霧。旣覺而雨大作。翌日。遣中貴人訪尋夢中所見。乃物色於相國寺之五百羅漢中。第十三尊相貌略彷彿。卽昇入大內。視之。正所夢也。王丞相禹玉作喜雨詩云。良弼爲霖宰所望。神僧吐霧應精求。元參政厚之云。仙驥籟雲穿仗下。佛花吹雨匝天流。蓋記此事也。相國寺羅漢。本江南李氏時物。在廬山東林寺。曹翰下江南。盡取其城中金帛寶貨。連百餘舟。私盜以歸。無以爲名。乃取羅漢五百尊。每舟載十許尊獻之。詔賜相國寺安貯。

供奉當時謂之押綱羅漢云。石林詩話

宋大內舊有白石三清像。初在眞游殿。未幾大內火。遂遷於玉清昭應宮。既而昭應宮火。又遷於洞眞宮。洞眞又火。乃遷於上清宮。上清又火。而焚蕩無子遺。又遷於景靈宮。道官惶恐。上言神像所至輒火。景靈宮必不免。願遷他所。遂遷於集禧宮。迎祥池之水心殿。都人謂之行火眞君。宋朝類苑

頃言都下市肆中有一道人。攜烏衣椎髻女子。買斗酒獨飲。女子輒歌詞以侑之。其詞凡九闋。皆非人世語。或記之以問一道士。道士驚曰。此赤城韓夫人所製水府蔡眞君法駕道引曲也。烏衣女子疑龍云。其詞得其六而忘其三。陳參政去非擬作望江南三闋。其一曰。朝元路。同駕玉華君。千乘載花紅一色。人間遙指是祥雲。四望海光新。其二曰。東風起。海上百花搖。十八風鬢雲半動。飛花和雨夢輕銷。歸路碧迢迢。其三曰。簾漠漠。天澹一奩秋。自洗玉盃斟白醴。月華微映是空舟。歌罷海西流。玉壺清話

陳東靖康間。嘗飲於京師酒樓。有一人坐而歌者。東不顧。乃去。倚欄獨立。歌望江南詞。音調清越。東不覺傾聽。視其衣服皆甚敝。時以手揭衣。爬搔肌膚。綽約如雪。乃復呼使前再歌之。其詞曰。闌干曲。紅氍繡。簾旌花嫩不禁纖。手捻被風吹去意還驚。眉黛蹙山青。又曰。鏗鐵版。閒引步虛聲。塵世無人知此曲。卻騎黃鶴上瑤京。風冷月華清。東問何人製。曰。上清蔡眞人詞也。歌罷得數錢。卽下樓去。亟遣僕追之。已失矣。

欽聖憲肅皇后姪向子篤妻周氏。賢婦人也。自以不及舅姑之養。乃盡孝家廟。行定省如事生。未嘗一日

廢歲時烹飪滌濯。必躬必親。政和間。隨夫居開封里第。偶得疾。夢中了了見五六人。若世間神廟塑畫鬼物。內一人取所佩篋。出紙小幅。滿書其上。字不可識。既而斷裂作丸。如所服藥狀。樹案上湯。勸周飲。曰。服此則安。周服之。既覺。即苦咽中噎塞。飲食不下。勢且殆。周自念此非醫所能爲。而世間禳禱。又素所不信。但默禱家廟求祐。數日後。服藥大吐。始能進粥及肉食。有間。周夢僊官乘羽蓋車。冉冉從容下。儀從甚盛。升堂坐。召前五六鬼。捶撲庭下。如鞠問狀。諸鬼取醫所用藥。與所餘粥肉之屬。各執以進。曰。所見惟此耳。內一鬼乃書紙作丸者。獨戰慄悚懼。於唾壺中探取丸書。展之。復成小幅。文字歷歷如故。上之僊官坐間。命行文書。械諸鬼付獄。徐整駕而去。周灑然寤。而病如失。後享壽七十餘。僊官者。蓋家廟神靈也。

余爲禮部郎日。齋宿祠宮。與宋才成。裴侍郎夜語。及神異事。宋云。吾舊苦畏夢。人授一偈。纔數字。覺而憶之。每獨處。臨臥輒誦百遍。覺心志自然不復恐。余曰。非所謂婆珊婆演底乎。宋驚曰。吾未嘗言。君何以知之。余言不惟知其名。且能究所出。宋請余道本末。余曰。始余讀段成式酉陽雜俎。載主夜神呪曰。婆珊婆演底。持之夜行及寐。可卻恐怖惡夢。而莫曉其故。後讀華嚴經。乃得其說。宋卽假經於近寺。檢視經之言曰。善才童子。答善知識。至閻浮提摩竭提國。迦毗羅城。見主夜神。名曰婆珊婆演底。神言。我得菩薩救一切衆生癡暗法。光明解脫。我於夜暗人靜。鬼神盜賊。諸惡衆生。所遊行時。密雲重霧。惡風暴雨。日月星辰。並皆昏蔽。不見色時。見諸衆生。若入於海。若行於陸。山林曠野。諸險難處。或遭盜賊。或乏

資糧迷惑方隅。忘失道路。張惶憂怖。不能自出。我時卽以種種方便而救濟之。爲海難者。來作船師。魚王馬王龜王象王阿脩羅王。及以海神爲彼衆生。止大風雨。息大波浪。引其道路。示其洲岸。令免怖畏。悉得安穩。一切衆生。於夜暗中。遭恐怖者。現作日月及諸星辰。晨霞夕電。種種光明。或作屋宅。或爲人衆。令其得脫恐怖之厄。爲行曠野。稠林險道。藤蘿所罥。雲霧所蔽。而恐怖者。令得出離。其神力如此。蓋不止夜眠一事也。余每見人多疑懼怯。必勸使持誦。絕有驗。以上俱夷堅志

物異

宋時黑眚見於禁中。元豐末。常有物大如席。夜見寢殿上。而神宗崩。元符末。又數見。而哲宗崩。至大觀間。漸晝見。政和元年以後。大作。每得人語聲。則出。先若列屋推倒之聲。其形僅丈餘。髣髴如龜。金眼。行動則硜硜有聲。黑氣蒙之。不大了。氣之所及。腥血四灑。兵刃皆不能施。又或變爲人形。亦或爲驢。自春歷夏。晝夜出無時。遇冬則罕見。多在掖庭宮人所居之地。亦嘗及內殿。後習以爲常。人亦不大恐怖。宣和末。寢少而亂作。

政和三年夏。至。宰臣何執中奉祀北郊。有黑氣長數丈。出自齋宮。行一里許。入壇壝。繞祭所。皆近人。穿燈燭而過。俄又及於壇。禮將畢。不見。人皆異之。

宣和七年。南郊禮畢。徽宗御郊宮端拱殿。天未明。百辟方稱賀。忽有鵝鳴於殿屋。若與贊拜聲相應。和聞者駭之。時已報金人渝盟。未踰月內禪。而明年有陷城之難。

至道元年九月京師自旦至酉羣雀百餘萬飛翔有聲識者云突厥雀

太平興國三年二月鑿金明池既掘地有龜出殆逾萬數

大中祥符二年四月有黑龜甚衆沿汴河而下占之者曰龜介族也黑北方色宜備北鄙

大觀元年閏十月丙戌都水使者趙霆行河得兩首龜以爲瑞蔡京信之曰此齊小白所謂象罔見之而
霸者也鄭居中曰首豈容有異哉人皆駭異之帝命棄龜於金明池

天禧二年有龜蛇見於繁臺之東南土人於其地建真武堂泉涌堂側汲之不竭人有疾疫者酌飲之輒
愈詔建祥源觀凡六百一十區以奉其神

宣和元年夏五月京師大雨連晝夜不息凡數日及霽開封縣前茶肆中有異物如大犬蹲踞臥榻下細
視之龍也身僅六七尺鱗色蒼黑其首類驢兩頰如魚頰而色正綠頂有角極長於其際始分兩岐聲
如牛鳴與世間所繪龍無異茶肆近軍器作坊兵卒來觀共殺食之居數日都城大水高十餘丈自西
北牟駝岡至萬勝門外馬監民居盡沒時以爲大河決溢然晴色清澄河初未嘗決終莫知所從來乃
詔都水使者決城西索河堤以殺其勢而水至益猛直冒安遠南薰門城守凡半月已而入汴渠汴渠
將溢乃募人決下流由城北入五丈河下注梁山灤而水稍洩人訛言龍復仇云以上俱宋史五行志

江湖間小龍號靈異見諸傳說甚悉崇寧中淮水暴漲而汴口橋舟不能進一日昧爽小龍者出運綱之
舟尾有施工之婦不識也疑是蜥蜴撥置之則又緣桅而上婦怒舉火柴擊其首隨起霹靂大震一聲

而汴口官私船七百餘隻。皆自相撞擊至碎。死者數百人。朝寧聞而不樂。遣官賑恤之。會發運使上計。而小龍者又復出。大漕甚懼。乃焚香祝曰。願與龍偕上計。入覲天子可乎。龍卽作喜悅狀。因舉身入香匱中不動。大漕攜至京。先以白魯公得奏聞。上遣使索入內。爲具酒核以祝之。龍卽躍出匱中。兩爪據金盃飲醕。上異之。於是用大玻璃盒貯龍。爲親加封識焉。降付都城之水門外龍祠中。一夕變化而去。其盒封識宛然。啓視之不見。上益異之。乃加封四字。命開封大斂其祠宇。鐵圍山叢談

仁宗朝。御馬有名玉逍遙者。毛色白。乘之安如輿輦也。圉人云。馬行步有尺度。而疾徐皆中節。御者行速。則以足攔之。一日。燕王借乘。卽長鳴不行。王怒還之。帝以叔父事王甚恭。配南城馬鋪。久之復奉御。其行如初。帝升遐。送葬至陵。悲鳴不食而斃。伊川先生聞之曰。驥不稱其力。稱其德也。其斯之謂乎。

政和戊戌夏六月。京師大雨十日。水暴至。諸壁門皆塞以土。汴河幾漲溢。宮廟危甚。宰執廬於天漢橋上。一餅師家蚤起。有蛟螭伏於戶外。每自蔽其面。若羞怖狀。都人皆聚觀之。時林靈素方以左道用事。曰妖也。捶殺之。四郊如江河。莫知其所從來。識者已知其爲兵象矣。以上俱邵氏聞見錄

宣和間。禁中有物曰獮。塊然一物。無頭眼手足。有毛如漆。中夜有聲如雷。禁中人云。獮來。諸閣皆扃戶。徽廟亦避之。甚至登亢金座移時。或往諸嬪妃榻中睡。以手撫摩之。亦溫暖。曉則自榻滾下而去。罔知所在。或曰。此是朱溫之厲所化。左傳曰。豕人立而啼。未必誣也。宣政雜錄

宣和七年秋九月。有狐由艮岳直入禁中。據御榻而坐。詔毀狐王廟。宋史

大中祥符六年。蘇州彰明縣崇僊觀。柏柱上有木文。如畫天尊狀。毛髮眉目。衣服履舄。纖縷悉備。知州比

部員外郎劉宗繪圖奏聞。奉旨令津置赴闕。送玉清昭應宮。

茅亭客話

政和間。所在奏芝。動三二萬本。斬黃間。至有一鋪二十五里。徧野而出。宗室士頓。所居鈍軒。忽生芝數本。

於梁棟上。因易名芝軒。賓客詠歌。以爲和氣。次年士頓死。又一年。賜所居入四聖觀。族衆散徙。蓋不祥

也。壬寅之春。太傅王黼賜第。有芝生於正寢。附臥榻後屏風而出。又一本在廳事照壁上。閱六年而有

黼身之禍。

鐵圍山叢談
暨宣政雜錄

元祐癸酉秋九月一日初夜。開寶寺塔表裏通明徹旦。禁中夜遣中使齋降御香。寺門已閉。寺僧皆不知

也。寺中望之無所見。去寺漸明。後二日。宣仁上僊。此塔異也。

道山清話

崇寧四年三月。鑄九鼎。用金甚厚。取九州水土納鼎中。既奉安於九成宮。車駕臨幸徧禮焉。至北方之寶

鼎忽漏。水溢於外。劉炳謬曰。正北在燕山。今寶鼎但取水土於雄州。宜不可用。其後竟以北方致亂。

宋史

宣和之季。京師士庶。競以鷲黃爲腰圍。謂之腰上黃。婦人便服。不施衿紐。束身短製。謂之不製衿。始自宮

掖。未幾而通國皆服之。明年徽宗內禪稱上皇。竟有青城之邀。而金人擾攘。卒於不能制也。斯亦服妖

之兆歟。

程史

元順帝元統二年春正月庚寅朔。雨血於汴梁。着衣皆赤。

元順帝至正十四年春正月甲子朔。汴梁城河冰皆成五色花草。如繪畫。越三日方解。

以上俱元史

元朝於歲首例遣使祭岳瀆。至元乙巳，翰林應奉李國鳳代祀嵩恆醫無閭，抵汴路梗塞，乃卽城中望祭嵩岳。時閏月下旬也。二月十三日遊相國寺池上，羣僧方聚觀，從之仰視日旁一月一星，月如初弦者。又十日雨大冰，狀如樓閣人物，鳥獸卉木百態俱備，殆非人工所能。高林大樹，珠葆羽幢，彌望不絕。凡五日始解。又十日復冰，自汴至中灤皆然，不一歲盜陷汴據之。南村輟耕錄

元至正十七年間，穎亳妖寇僞太保劉福通遣賊兵縱火燒汴城諸門城樓，厥後元將秦不花等將汴城四面城門止留五座，以通行人往來，其餘八門俱築塞。是年城中居民每夜二更後皆聞文廟後蔡河灣西至安國橋河水底牛鳴，大聲叫吼震地，聲斷復鳴，至四更方息。每夜如是，連鳴月餘，方休。人皆謂世傳汴城爲臥牛城，城將陷故聞牛鳴。次年汴城被劉福通攻陷，迎僞主小明王爲都居之。

元順帝至正初，河南境內人民兒童忽歌謠云：鬼泥樹，清堂瓦舍無人住，李子樹上結黃瓜，不走的是呆王大。是時人往郊外觀看，一切樹木徹根徹梢皆稀泥塗抹，李子樹所結李子悉如黃瓜狀。厥後至正辛卯壬辰，蘄黃妖寇徐壽輝舉兵反，攻陷襄陽漢陽等處，及潁州寇僞太保劉福通亦舉兵反，衆至十萬，以紅巾爲號，攻陷汝寧南陽等處，肆行劫掠，其兵燹所至，人皆傳染馬蹄瘋，有闔門死絕者，其幸存者咸往它郡避難。自汴以至歸睢，穎亳唐鄧裕州千里荒蕪，人煙斷絕。而前謠大驗云。以上俱祥符舊志

汴京知異記卷六

技術

竇家二侍郎儼善術數聽聲音而知興廢之豫兆周世宗時同兄儀在翰林爲學士儀常鄙其詭怪世宗嘗令陶人應二十四氣燒瓦二十四片各題識其節氣隔簾敲響令辨之無一差者儼嘗指明德門謂楊盧二校書曰此門將變爲大宮闕兵漸消偃天下太平幾乎似開元天寶間然京師人却漸逼迫二校書將來富貴皆見之也盧雖甚貴其如壽不及楊何尋世宗禪位太祖改明德門爲乾元門宮闕壯麗書軌混同後多遜爲相貶朱崖而亡徽之爲尙書享年皆如其言又儀於堂前雕造花椅子二隻以祇備右丞洎太夫人同坐儼忽見之謂兄曰好工夫奈何其間一隻至某月日先破儀於是以幕覆於屏風後愛護不用果至是日有內夫人至儀第其從人不知急於屏風後取此椅子下馬遂爲馬踢而碎之儼每謂其弟參政僞曰吾兄弟五人皆不爲相兼總無壽惟四哥稍得然結裏了自家兄弟姊妹亦住不得後僞果爲參政只有娣王家太夫人卽王沔參政之母儀儼之妹也無何亦得疾卒僞尋抱病而嘆曰二哥常言結裏了自家兄弟姊妹亦住不得吾必不起矣果數月而薨晉公嘗謂人曰竇二侍郎今之師曠也晉公卽參政之東坦云

丁晉公談錄

魏漢津本蜀黥卒也自言師事唐僊人李良號李八百者授以鼎藥之法嘗過三山龍門聞水聲謂人曰

其下必有玉。卽脫衣沒水。抱石而出。果玉也。皇祐中。與房庶俱以善樂薦。時阮逸方定黍律。不獲用。崇寧初。猶在朝廷。方協考鐘律。得召見。獻樂議。言得黃帝夏禹聲爲律身爲度之說。謂人主稟賦與衆人異。請以帝指三節三寸爲度。定黃鐘之律。而中指之徑圍。則度量衡所自出也。又云。聲有太少。太者清聲。陽也。天道也。少者濁聲。陰也。地道也。中聲在其間。人道也。合三才之道。備陰陽奇偶。然後四序可得而調。萬物可得而理。當時以爲迂怪。蔡京獨神之。或言漢津本范鎮之後。稍窺見其制作。而京託之於李良云。於是請先鑄九鼎。次鑄帝座大鐘。及二十四氣鐘。四年三月。鼎成。賜號沖顯處士。八月。大晟樂成。徽宗御大慶殿。受羣臣朝賀。加漢津虛和沖顯寶應先生。頒其樂書於天下。而京之客劉曷。主樂事。論太少之說爲非。將議改作。旣而以樂成久。易之恐動觀聽。遂止。漢津密爲京言。大晟獨得古意。什三四爾。他多非古說。異日當訪任宗堯。宗堯學於漢津者也。漢津曉陰陽數術。多奇中。嘗語所知曰。不三十年。天下亂矣。未幾死。京遂召宗堯爲典樂。復欲有所見。而爲田爲所奪。語在樂志。後卽鑄鼎之所。建寶成殿。祀黃帝夏禹成王周召。而良漢津俱配食。諡漢津爲嘉晟侯。

王仔昔。洪州人。始學儒。自言遇許遜。得大洞隱書。豁落七元之法。出遊嵩山。能道人未來事。政和中。徽宗召見。賜號沖隱處士。帝以旱禱雨。每遣小黃門持紙求仔昔書符。日又至。忽篆符其上。仍細書焚符湯沃而洗之。黃門懼不敢受。強之乃持去。蓋帝默祝爲宮妃療赤目者。用其說。一沃立愈。進封通妙先生。居上清寶籙宮。獻議曰。九鼎神器。不可藏於外。乃於禁中建圓象徽調閣以貯之。仔昔素倨傲。又少慧。

帝常待以客禮。故其遇巨閹殆若童奴。又欲羣道士皆宗已。及林靈素有寵忌之。陷以事囚之。東太一宮旋坐言語不遜。下獄死。任昔之得罪宦者馮浩力最多。其未死時書示其徒曰。上蔡遇冤人。浩後南竄。行至上蔡。被誅。以上俱宋史

張子顏少卿晚年。常目前見白光閃閃然。中有白衣人如佛相者。子顏信之彌謹。乃不食肉飲酒。然體瘠而多病矣。時秦陵不豫。汪壽卿自蜀入京。診御脈。聖體極康寧。壽卿醫道盛行。其門如市。子顏一日求診脈。壽卿一見大驚。不復言。但授以大丸數十粒。小丸千餘粒。囑曰。十日內服之。當盡。却以示報。既數日。視所見白衣人衣變黃。而光無所見矣。乃欲得肉食。又思飲酒。又明日俱無所見。覺氣體異他日矣。乃詣壽卿以告。壽卿曰。吾固知之。公脾初受病。爲肺所尅。心脾之母也。公既多疑心。氣一不固。自然有所覩。吾之大丸實其脾。小丸補其心。肺爲脾之子。旣不能勝其母。其病自當愈也。子顏大神之。因密問所診御脈如何。壽卿曰。再得春氣。脈當絕。雖司命無如之何。時元符改元八月也。至三年正月。秦陵晏駕。壽卿後入華山。年已八十餘矣。道山清話

潘景字溫叟。居京師。崇寧間。以醫稱。視古無愧。虞部員外郎張咸。其妻孕五歲而不育。南陵尉富昌齡。其妻孕二歲而不育。團練使劉彝孫。其妾孕十有四月而不育。溫叟診之曰。疾也。凡醫曰孕者非也。於是作大劑飲之。咸妻墮肉塊百餘。有眉目狀。昌齡妻夢三童子。色漆黑。倉卒怖悸。疾走而去。彝孫妾墮大蛇於地。猶蜿蜒不斃。又屯田郎中張謹妻。年四十而天癸不至。溫叟診之曰。明年血潰而死。至期果然。

貴江令王霽夜夢與婦人歌謳飲酒。晝不能食者已三歲。溫叟治之。疾益平。則婦人色益沮。飲食易怠。而歌謳不樂。久之遂無所見。溫叟曰。若疾雖減而未愈也。倘夢男子青巾而白衣者。則大愈矣。後果有是夢。輒能食。其他所治若此者甚衆。能改齋漫錄

四明僧奉真。良醫也。天章閣待制許元爲江淮發運使。奏課於京師。方欲入對。而其子疾亟。瞑而不食。憊欲逾宿矣。使奉真視之。曰。脾氣已絕。不可治。死在明日。元曰。觀其疾勢。固知其不可救。今方有事。須陞對。能延數日之期否。奉真曰。如此似可。諸藏皆已衰。惟肝藏獨過。脾爲肝所勝。其氣先絕。人一藏絕則死。若急瀉肝氣。令肝氣衰。則脾少綬。可延三日。過此無術也。乃投藥。至晚果能張目。稍稍復啜粥。明日漸蘇而能食。元甚喜。奉真笑曰。此不足喜。肝氣稍舒耳。無能爲也。後三日果卒。夢溪筆談

都下犀玉工董進。項有一瘤癥。其輩行止以董吃提呼之。一日御藥郝隨呼至。第出數犀示之。內指一犀大異於常物也。郝曰。汝先名其中物狀爲何。董曰。不知曾經衆工審定否。郝曰。衆工各異名狀。供證已畢。獨候汝至。以試汝之精識耳。卽盡出衆所供狀付之。凡三十餘紙。董閱畢。內指一工所供云。是正透牙魚者。且言不意此人目力至此。以進觀之。乃一翔龍。所恨者左角短耳。郝未驗其言。亦大異之。卽令具狀云。若然當奏賞。蓋御庫所藏先朝物。有旨令解爲帶也。剗成則盡如所言。卽以進御。哲宗大嘉賞之。賜錫外。更補授太醫助教。春渚紀聞

宣和初。京師大興園圃。蜀道進一接花人。曰劉幻。自言其術與常人異。徽宗令赴御苑。居數月。中使詣苑。

檢校則花木枝幹十已截去七八驚詰之皆劉所爲也呼而詈責將加杖劉笑曰官人無憂今十一月矣少待正月奇花當盛開苟不然甘當重典中使入奏上曰遠方技藝必有過人者姑少待之至正月十二日劉白中使請觀花則已半開枝萼晶瑩品色迴絕醅醞一本五色芍藥牡丹姿態百種一叢數品花一花數品色池冰未消而金蓮重臺繁香芬郁光景絢爛不可勝述事聞詔用上元節張燈花下召戚里宗王連夕宴賞嘆其術奪造化厚賜而遣之

蜀人王俊明能知未來之數雖瞽兩目而能談天星災祥宣和初在京師謂人曰汴都王氣盡矣試夜以盆水直氏房下望之絕無一星照臨汴分野者更於宣德門外密掘地二尺試取一塊土嗅之枯燥索莫無復有生氣天星不照地脈又絕而爲萬乘所都可乎卽投匭上書乞移都洛陽時中國無事大臣交言其狂妄有旨逐出乃寓於鄭許間靖康改元頗思其言命所在津遣召入禁中詢之猶執前說曰及今改圖尙未爲晚仙井人虞齊年時爲太常博士俊明告之曰國事不堪說惟蜀爲福地不受兵君宜西歸勿以家試禍也虞曰先生當何如曰吾命盡今年必死於此但恨死時妻子皆不見耳虞雅信其言亟謁卿相何文縝求外得成都倅京城將陷之日有旨遣四衛士輿轎亟召俊明至聞敵騎已入城委之去匍匐下輿莫知其所往疑擠於溝壑矣其家行哭尋之數日竟不見遂以去家之日爲死日

以上俱夷堅志

卜相

太祖微時。過涇州長武鎮。寺僧守嚴者。異其骨相。陰使畫工圖於寺壁。青巾褐裘。天人之相也。今易以衣冠矣。自長武鎮至鳳翔。節度使王彥超不留。後入洛。枕長壽寺大佛殿西南角柱礎晝寢。有藏經院主僧見赤蛇出入帝鼻中。異之。帝寤。僧問所向。帝曰。欲見柴太尉於澶州。無以爲資。僧曰。某有一驢可乘。又以錢幣爲獻。帝遂行。柴太尉一見奇之。乃留於幕府。未幾太尉爲天子。是爲周世宗。與宣祖俱事之。南征北伐。屢建大功。以致受禪。及帝卽位。盡召諸節度使入覲。宴苑中。諸帥爭起論功。彥超獨曰。臣守藩無狀。願納符節。備宿衛。帝喜曰。前朝異世事。安足論。彥超之言是也。從容問彥超曰。卿當日不留我。何也。彥超曰。蹄涔之水。不足以澤神龍。若爲臣留。則安有今日。帝益喜曰。獨令汝更作永興節度一任。長壽寺僧亦召見。欲官之。僧辭。乃以爲天下都僧錄。今永興有彥超畫像。長壽寺殿中亦有僧畫像。皆偉人也。嗚呼。聖人居草昧之際。獨一僧識之。彥超雖不能識。其對揚之語。亦自有理。異哉。

章獻明肅太后。成都華陽人。少隨父下峽。至玉泉寺。有長者善相人。謂其父曰。君貴人也。及見后。則大驚曰。君之貴。以此女。又曰。遠方不足留。曷遊京師乎。父以貧爲辭。長老贈以白金百兩。乃攜家至京師。時眞宗判南衙。因張耆納后宮中。帝卽位。爲才人。進宸妃。後正位宮闈。聲勢動天下。仁宗卽位。以太皇太后垂簾聽政。玉泉長者。已徙居長蘆矣。后屢召不至。遣使問所須。長老曰。吾無所須也。玉泉寺無僧堂。長蘆寺無大門。賢后其念之。后以本閣服用物。下兩寺。易錢以建。獨長蘆寺臨江。門起水中。旣成。輒爲蛟壑。后必欲起之。用生鐵數萬斤。置其下。門乃成。蓋蛟畏鐵也。今玉泉寺僧堂梁上。猶書后所建。

焉。以上俱邵氏聞見錄

王冀公欽若鄉薦赴闕。張僕射齊賢時爲江南漕。以書薦謁錢希白。時錢以才名方獨步一時。適會客。延一術士以考休咎。不容通謁。冀公踞促門下。因厲聲詬闈人。術士聞之。謂錢曰。不知何人邪。若形聲相稱。世無此貴者。但恐形不副聲耳。願邀入。使某獲見。錢諾之。冀公單微遠人。神骨竦瘦。復贅於頸。而舉止殊山野。錢蔑視之。術士竦然側目注視。冀公起。術士稽顙興。嘆曰。人中之貴。未有如此十全者。錢戲曰。中堂內便有此等宰相乎。術士正色曰。是何言與。且宰相何時無。如人不作則已。作則天下康富。君臣相得。至老死而有慶無弔。但無子耳。錢戲曰。他日將陶鑄吾輩乎。術士曰。恐不在他日。卽日可待。願公勿忽。後錢方爲翰林學士。而冀公已真拜。湘山野錄

嘉祐中。伯兄爲衛尉丞。吳僧持一鑑來。云齋戒照之。當知前途吉凶。伯兄如其言。乃以水濡其鑑。鑑不甚明。髮鬢見如人衣。緋衣而坐。是時伯兄謂在京寺丞衣綠。無緣遽有緋衣。不數月。英宗卽位。覃恩賜緋。後數年。僧至京師。蔡景繁時爲御史。嘗照之。見已著貂蟬。甚自喜。不數日。攝官奉祠。遂假蟬冕。景繁終於承議郎。乃知鑑之所卜。惟知近事耳。夢溪筆談

元豐中。王岐公珪位宰相。王和父尹京。上眷注甚渥。行且大用。岐公乘間奏曰。京師術士皆言王安禮明年二月作執政。神宗怒曰。執政除拜由朕。豈由術士之言。他日縱當此補。特且遲之。明年春。安禮果拜右丞。岐公曰。陛下乃違前言何也。上默然久之。曰。朕偶忘記。信知果是命也。高齋漫錄

熙寧元豐間。高麗國屢航海修貢。朝廷以爲恭。選使往諭之。初命樞密林希力辭。更命龍圖陳陸。陸卽日就道。神宗大喜。語輔臣曰。林希無親。堅辭不行。陳陸親在。乃不憚於往。因出希知池州。假陸起居舍人。直昭文館。特賜黃金帶。受命七日而行。使還。乃真拜所假官職。初林希買卜於京師孟診。診爲希作卦影。畫一紫袍金帶人對水而哭。希以高麗之役。遠涉瀚海。故力辭之。嗣出知池州。繼遭喪禍。其驗不在彼而在此。始知禍福不可避云。中吳紀聞

魏郡侯栖筠。方幼時。值歲大旱。盡室流徙。中途父子相失。獨與母依村民翟翁家。已而母死。身無所歸。翟翁見其姿性聰敏。遂養爲子。教之讀書。大觀三年。擢貢士第三人。及第。始請歸宗。宣和中爲省郎。以未知父存亡。請還鄉。朝廷爲降榜尋訪。栖筠遣所親詣相國寺卜卦影。得畫二馬相追逐。一翁一媪。一官人拜於地。卜者云。恐地名或姓氏有馬。或年月在午。皆不可知。栖筠尋父。旣茫無所向。姑聽其言。纔渡河次白馬縣。縣人讀所揭榜。適有二卜者相遇。其一姓馬。其一瞽目者曰。此處喧鬧何也。馬生曰。大名府侯郎中少年失其父。揭榜求之。曰。父年幾何。曰。七十餘矣。瞽者曰。我昨到某州某處有來買卦者。自云侯先生。恰七十歲。我許以今年方得運。便當橫發。莫非此人乎。馬曰。聞其人久已亡。今求其死所耳。安得尙在邪。乃相揖而別。瞽者去。馬生徑馳彼處訪侯老。且詢失子曲折。亟回縣收榜懷之。入白縣宰。借造驛舍報栖筠。遣鞍馬迎取。時候老已更娶一村媪久矣。與之謀曰。我家有兩園棗。儘可過活。好事不如無。又安知果吾子否也。辭不行。宰率丞尉同往。強拉至驛中。叩之曰。汝所失子。有何癡痕之屬可

識乎。侯老曰：五六歲時，因弄刀傷中指，栖筠瞿然起拜，相持慟哭，卽并媼迎歸京師。徽宗亦甚喜，贈官錫服，皆辭焉。於是賜以兩字處士誥，就養閱歲而終。

政和初，建州貢士李弼、翁棗、黃崇三人偕入京師，遊相國寺。時有術者工相人，平生禍福，只斷以數語，其驗如神，共叩焉。術者曰：李君卽成名，官當至郎位；翁君後一舉，官亦相似；黃君隔三舉乃可了。官亦與翁同，旣而弼棗如其言，崇蹉跎九載，方獲解入京，復會術者，話疇昔，因言李翁二君已登科。術者曰：往來如織，安能盡記。姑以君今日論之，法當得京朝官，奈何爲不義事，謀財殺人，陰譴已見於面，不久當死。宜速歸，不必赴省試也。又問有幾子，曰：三人，行亦絕矣。崇不懌而退，果下第歸，不一年而死。三子繼夭，妻改嫁，其嗣遂絕。初，崇母旣亡，父年過六十，買妾有娠，臨蓐，崇在郡學，父與崇弟謀曰：晚年有此，吾甚愧，今將不舉乎？抑與人乎？不然，姑育之，待其少長，使出家爲僧道，若何？對曰：此亦常理，惟大人所命，不若舉而育之。兄歸必有處也。頃之，妾生男，弟遣信報崇，崇卽還，父告以前事，命抱兒出，時當秋半，閩中家家造酒，汲水滿數巨桶，置庭內，驗其滲漏，崇以手接兒，徑擲桶中，溺殺之。父拭淚而已。蓋黃氏業微，崇畏兒長必瓜分，故蚤除之，宜其隕身絕嗣。後弼官朝奉郎，國子博士，棗承議郎，台州通判，相者之術，亦云妙矣。

政和間，學校方盛，諸州士子，盈集泮宮，出必冠帶，餘于縣帽匠吳翁，徙居饒城，謂之吳紗帽，日與諸生接，觀其濟濟，心慕焉。教子任鈞，使讀書，任鈞少而穎敏，大有進益，其比隣史老，與吳翁相好，雖爲市賈，亦

重儒術。乃以女許任鈞。聘約既定。任鈞被貢入京師。因適市。遇一道人。戴碧綸巾。著白布裘。狀貌甚偉。持大扇。書善相字。迎謂曰。秀才勉旃。行作官人矣。任鈞甚喜。自念如其言。豈不能於京華貴族及鄉里富厚家擇婚。顧惓惓一民女哉。但以父所約。又畏義。弗能決。他日復遇道人。驚曰。君得無有負心事乎。前相變矣。任鈞祇言無之。道人曰。吾非能知人心。大抵觀人面部神氣。要以陰德紋爲先。今已散漫。不復可觀。前程豈有亨理。語畢。任鈞歸館。痛自悔責。夜焚香於中庭。稽首告天曰。任鈞向起妄念。宜受譴罰。願洗心改過。幸得成名。當走馬爲史氏婿。不渝舊約。九頓首謝過。乃就寢。逾旬。又見道人於市。喜而言曰。君必登科無疑矣。前者之相復見。不少變。由此可得志。從而叩其他。道人告而去。是歲任鈞果以貢士起家。仕至提舉江西常平。史氏遂偕老。任鈞每爲人言此事。使知一念之間。不宜欺心者如此。何文縝丞相在太學時。與同舍黃生。詣日者孫黯。問命。黯袒衣踞坐。何先占。既布算。黯正襟揖曰。此命極貴。不惟狀元魁天下。且位極人臣。二人相視笑曰。何相侮邪。黯慍曰。黯老矣。薄有生計。今詔一秀才。其獲幾何。然命實中格。何曰。當至何年作狀元。曰。乙未歲。問入相。曰。不出一紀。但有一事絕異。君拜相後。當死於異國。尋常奉使絕域者。不過侍從官。何由宰相出使。殊不可曉耳。初。何自僊井來。過桐柏山一廟中。上書乞夢。其夜夢人報霍侍郎來見。何遂出相見。霍曰。將來廷試策問道。及至京。何又求夢於二相公廟。告曰。如霍所言。既覺。乃擬策千餘字。以示黃生。黃以爲不佳。何時爲鄧洵武樞相館客。又夢一人報霍侍郎來。既坐。霍曰。君昨擬道策甚謬。太上所解道德經。更有三卷。三日內必賜兩府。君當首見。

之宜熟讀也。如期鄧公果拜賜，卽手錄一本，晨夕誦讀。乙未歲廷試，果問道策，悉以經語對，遂擢第一人。後十二年靖康丙午，拜少宰，從二帝北狩，死於異域，皆如黯言。霍侍郎蓋先兩榜爲龍首者也。

何清源丞相因改秩入都，當暑月，暫憇汴河岸上，買瓜欲食，偶失手墜於水，方獨立徘徊，適術士過前，共坐旅舍，詢其技，曰：「講論三命，乃書年月日時示之。」驚起揖曰：「自此便得路。」官至宰相，封王，何以爲過許。付之一笑。俄有市井少年繼至，亦問命。術士曰：「汝命正惡，法當刑死。」少年大怒，揮拳毆之，中其脅，卽時殞絕，不可救。邸人執以送官，遂棄市。何貴顯悉如其言，術士可謂靈於人而不露於己也。以上俱夷聖志

謝石字潤夫，成都人。宣和間至京師，以相字言人禍福，求相者但隨意書一字，卽就其字離析而言，無不奇中者。名聞九重，上皇書一朝字，令中貴人持往試之。石見字，卽端視中貴人曰：「此非觀察所書也。顧石賤術，惟據字而言，今日遭遇卽因此字，黥配遠行，亦因此字也。但未敢遽言之耳。」中貴人愕然，且慰之曰：「但有所據，盡言無懼也。」石以手加額曰：「朝字離之爲十月十日，若非此月，此日所生之天人，當誰書也。」一座盡驚。中貴人馳奏，翌日召至後苑，令左右及宮嬪各書字示之，皆據字論說禍福，俱有情理。錫賚甚厚，更與補承信郎。緣此四方求相字者，其門如市。有朝士某，其室懷妊過月，乃書一也字，令其夫持問石。是日坐客甚衆，石詳視字，謂朝士曰：「此尊閣所書否？」曰：「何以言之？」石曰：「謂語助者焉哉乎也。」因知是公內助所書也。尊閣盛年三十一，否曰是也，以也字上爲三十，下爲一也。然吾官寄此，嘗力謀遷動而不可得否？朝士曰：「正以此爲撓耳。」石曰：「也字着水則爲池，有馬則爲馳，今池運則無水，陸馳則

無馬是安可動也。又尊閣父母兄弟近身親人當無一存者否。曰：何以知之。曰：以也字着人，則是他字。今獨見也字而不見人故也。又問尊閣其家物產亦皆蕩盡否。以也字着土則爲地字。今又不見土也。二者俱是否。朝士曰：誠如所言也。然此皆非所問者。以賤室懷妊過月方竊憂之。故來問耳。石曰：是必十三箇月也。以也字中有十字，并兩旁二豎及下一畫爲十三字也。石熟視朝士曰：有一事似涉奇怪。固欲不言。今吾官所問正決此事。可盡言否。朝士因請其說。石曰：也字着重爲蛇字。今尊閣所妊殆蛇妖也。然不見虫蠱亦不能爲害。謝石亦有薄術。可爲吾官以藥下驗之。無苦也。朝士甚異其說。敦請至家投之以藥。果下小蛇百數而體平。都人益神之。竟不知其挾何術也。春渚紀聞

趙韓王普，幽州人。相太祖太宗。位至中書令。可謂貴顯之極矣。有一軍校與韓王同年月日時生。若韓王有一大遷除。軍校則有一大責罰。韓王小小陞轉。軍校則微有譴訶。此不知以何而取也。唾玉集

陰陽家流窮五行之數術。不可謂無。或一切聽之。反棄人事。斯惑矣。先魯公生慶曆丁亥年壬寅月壬辰日辛亥時。幼時言命者多不取之。及逢時遇主。位極人臣。而後操術者爭談格局之高。可笑也。大觀改元歲復丁亥。東都順天門內有鄭氏者。貨粉於市。家頗贍給。俗號鄭粉家。偶於正月五日亥時生一子。年月日時適與魯公合。其家大喜。極意撫愛。謂必大貴。鄉人亦爲之傾竦。長則恣其所爲。鬪雞走狗。一切弗禁也。迨年十有八。當春末。攜妓從浮浪人。躍馬遊金明池。晚自苑中歸。時已大醉矣。馬忽駭。躍入波水中。浸而死。蔡條鐵圍山叢談

汴京知異記卷七

丹竈

祥符中方士王捷本黥卒嘗以罪配沙門島能作黃金有老鍛工畢升曾在禁中爲捷鍛金升云其法爲爐竈使人隔牆鼓鞮蓋不欲人覘其啓閉也其金鐵爲之初自治中出色尙黑凡百餘兩爲一餅每餅輻解鑿爲八片謂之鴉嘴金者是也今人尙有藏者上令尙方鑄爲金龜金牌各數百龜以賜近臣人一枚時受賜者除戚里外在廷者十有七人餘悉埋玉清昭應宮寶符閣及殿基之下又以爲寶鎮牌賜天下州府軍監各一今謂之金寶牌者是也洪州李簡父家有一龜乃其伯祖虛已所得者蓋十七人之數也其龜夜中往往出遊爛然有光掩之則無所得其家至今篋藏

夢溪筆談

李樞密公慎副車李瑋之曾孫云其季父雄師秘藏王捷手化金瓦遇好事者常出而示之且語初長公主召捷至爲設酒以待謂之曰聞先生能手化金可得一見否捷曰此亦戲劇耳時冬月坐爐側捷令取新瓦一片手斷之以所酌酒盃奠湯瓶上投瓦於其中抄少藥糝上復注湯滿盃中酒罷而湯已耗半矣取瓦視之則一角浸湯處已成紫色金而一角元是新瓦也又餘杭陳祖德云嘗見呂吉甫家藏婁敬所化藥金重三十兩元是片瓦布紋猶在也

春渚紀聞

正郎蕭渤罷白波輦運至京師有黥卒姓石能以瓦石沙土手按之悉成銀渤厚禮之問其法石曰此真

氣所化。未可遽傳。若服丹藥。可呵而變也。遂授渤丹數粒。渤餌之。取瓦石呵之。亦皆成銀。渤乃丞相荆公姻家。是時丞相當國。余爲宰士。目睹其事。都下士人。求見石者如市。遂逃去。不知所在。石纔去。渤之術遂無驗。石齊人也。時曾子固守齊。聞之。亦使人訪其家。了不知石所在。渤旣服其丹。亦宜有補年壽。然不數年間。渤乃病卒。疑其所化特幻耳。夢溪筆談

閣門宣事陳安上云。其姻家劉朝請者。嘗延顧一道人。臨行借案間鐵銚。云欲路上暖酒用。旣與之。數日其子相遇泗上。道人以紙數重封銚。還劉且囑之曰。慎勿遺失。至家呈其父。因大笑曰。銚不直百錢。何用見還。又封護如此其密也。卽寘之閒處弗視。一日因取銚作糊。聊洗滌之。見銚柄有五指痕及轉握處。皆成紫色。金乃知道士有道者也。驚嘆累日。傳玩親識。無不駭異。蓋是真氣所化。不假煮鍊也。春渚紀聞

密院編修居彥實。世英之父。人謂之居四郎者。遇異人。得丹竈術。常令一僕守火。歲久不懈。因度之爲僧。僧居京師定力院。幾二十年。時曾子宣當軸。有堂吏通敏可喜。其婦得急勞。數日而殂。旣而病傳堂吏。國醫不能療。吏與居素善。居視其疾。笑曰。應須我神丹療之。爲啓爐取刀圭與服。數日完復如初。乃出參丞相。丞相大驚曰。汝遇僊丹邪。何爲而病速愈。吏頓首曰。幸獲居四郎所鍊丹服之。真奪命神手也。丞相神之。使人邀居不能致。乃遣人宛轉啖其僧。資給備至。望竊丹爲贈。而僧誓不負心。丞相猶延願不替。僧一日謁丞相。許竊丹爲獻。丞相喜甚。送僧降階。而僧退揖。偶爲馬臺蹶倒。應時折足。昇之而歸。數日遂卒。丞相卽遣人厚賂其徒。并爐取之。不知所用。但取丹膏圓如粟粒。服之一粒。卽飲水燥甚。分

與諸子服皆然。獨幼子紆公裳服兩粒。無異也。後不復加火。亦不敢服。丞相薨。丹盡付石藏用矣。彥實自云然。

承議郎賀致中爲余言。任德翁之猶子某。嘗隨德翁入都。艤舟相國寺橋。遇一道人。邀坐茶肆中。手出小藥瓢。云。吾觀官人蓋留心丹竈。有年而尙未有得者。能施我百錢。當以此瓢爲贈。夜以水銀一兩投其中。翌日必取一兩乾銀也。任意謂必無此理。亦不能違其請。傾篋得百錢與之。乃袖小藥瓢而歸。夜以水銀試納瓢中。寘之枕間。次日醉中探手撼瓢。則其聲董董然。水銀如故。置之不復問。一日任須水銀爲用。取瓢視之。則堅凝成寶矣。入火烹煉。了無耗折。自此夕注晨取。無不成寶者。蓋真僊丹藥所製。故汞感氣自然凝結。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。此亦真僊妙道。神化無方。非常理之可度者。任無妻孥之累。資用素窳。旣獲不盡之寶。於是厚爲自奉。不踰年病卒。瓢亦隨失之矣。

空首座無相師。雪川人。一舉不第。遂祝髮以求出世法。間亦留心鍊事。嘗遊焦山寺。與僧法全語及點化事。全曰。我術止點茅耳。空曰。出家人豈宜學此。若一彰敗。則所喪多矣。全曰。我法異是。止以一藥點銅爲金。而所患制銅無法。於骨董袋中攜行。或爲人所窺耳。因出一紙裹示空。其質溪砂也。而加重。乃抄數錢。令空烹之。通夕不能成汁。呼全訊之。全笑曰。人見此溪砂也。豈知實銅邪。復取白藥少許投之。而砂始鎔化。出火視之。眞金也。空拜禮稱贊曰。目所未見也。復日加延款。懇請其術。全曰。我不惜術。

但我有前誓。恐起貪人妄費之心。反致奇禍。實無益於人也。請爲師言其自。我年二十出家爲道人。同侶三人。共學丹竈。歷年無成。於紹聖元年七月十五日。相語曰。我輩丹藥。遊訪未遠。故未有得。今相約散行。以十年爲期。却於某年此月此日。仍會此地。若有不至。卽死矣。遂酬酒爲誓。彼三人者。散往川陝京洛間。我留二浙。轉首之間。忽復至斯。出坐橋上。三人者。俱次第來集。相揖歡甚。劇飲數日。各出所得方訣。參較之內。一茅法。差似簡易。試爲之。而銅色不盡。一人曰。我於成都藥市。遇一至人。得去暈藥。彼云奇甚。我未試也。因取出同烹。而色尙黯。意謂藥未至。乃增藥再烹。及出。坯中則真金矣。更相驚。袖入市肆中。良金也。衆復相與謀曰。聞京師鑾三家金肆。天下第一。若往彼市之無疑。則真僊祕術也。遂同行至都下。以金十兩就市。鑾氏取其家金較之。體柔而加紫焰。卽得高直而歸。時寓相國寺東邸中。復相慶曰。我輩尋訪半生。今幸得此。可以安心養道矣。萬一未能免俗。則飲酒食肉。可畢此世。今當鍊金百兩。均分而別。卽市羊炙官醢。大嚼酣飲。而烹銅。不虞銅汁濺潑。火延於廬。風勢猛烈。不可救撲。彼三人者。醉甚。我獨微醒。徑自煙焰中逃命而出。懼有捕者。我素善泅。卽投汴河中。順流而下。度過國門時。始敢登岸。方在水中時。悔過祈天。且誓爲僧。不復烹鍊。或幹大緣事。不能成就。當告天爲之。不敢毫釐爲己用也。況敢傳與人乎。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。不告而去。後不知所在。彼三人者。二人醉甚。不知逃避。焚死。一人被捕受杖。亦數

日而卒。以上俱春
濟紀聞

大觀中。宿州士人錢君兄弟。遊上庠。方春月待試。因暇出游玉津園。忽遇道士三人來揖。眉宇修整。議論出塵。可聽。頃之辭去。曰。我有少名醞。欲飲二公。日將暮矣。明日正午。期同會於茲。尙可款敘。稍緩。恐相失。錢許諾。獨小道士笑曰。公若愆期。可掘地覓我。皆以爲戲。大笑而別。翌日。錢以他故滯留。日夕方抵所會處。但見肴核狼籍。知三道士已飲罷去矣。悵然久之。弟曰。得非僊乎。試假鍤掘地。纔尺許。得一石函。啓之。乃三道士像。巾服儼然如昨所見者。又見一封書。言鍊水銀爲白金事。弟曰。兄取其書。弟願得三道士像。歸奉香火。兄欣然許之。弟應試中選。兄下第歸宿州。試其方。無一不驗。不數年。買田數千畝。爲富人。一日坐簾下。外報三道士來謁。旣相見。一道士前致詞曰。昔年玉津之會。君憶之否。君得吾僊方。不以賑恤窮乏。而貪饕無厭。祿過其分。天折君算。今日速改。尙可延三年。不然。旦暮死矣。吾以漏泄天機。譎爲人。行當至此耳。旣去。錢君始大悟。卽焚其方書。毀爐闔鼎。不復再鍊。明日。小道士復來見。未及坐。聞侍妾免乳。亟入視之。生一男。出陪客。無所見。問諸僕隸。皆莫知。錢君不三年而卒。

雜記

石曼卿居蔡河下曲。隣有一豪家。日聞歌鐘之聲。其家僮數十人。常往來曼卿之門。曼卿呼一僕問豪爲何人。對曰。姓李氏。主人方二十歲。並無昆弟。侍妾曳羅綺者數十人。曼卿求欲見之。其人曰。郎君素未嘗接士夫大。他人必不可見。然喜飲酒。屢言聞學士能飲酒。意亦似欲相見。待試問之一日。果使人延曼卿。曼卿往坐堂上。久之方出。主人頭巾繫勒帛。都不具衣冠。見曼卿通。不知拱揖禮。引入一別館。供

張赫然坐良久。有二鬢妾各持一小槃。至曼卿前。槃中紅牙牌十餘。其一槃是酒。凡十餘品。令曼卿擇一牌。其一槃是肴饌名。令擇五品。既而二鬢去。有羣妓十餘人。各執肴果樂器。妝服人品。皆豔麗粲然。一妓酌酒以進。酒罷樂作。羣妓執果肴者。萃立其前。食罷。則分列其左右。京師人謂之軟槃。酒五行。羣妓皆退。主人者亦翩然而入矣。略不揖客。曼卿獨步而出。曼卿言豪者之狀。懵然愚駭。殆不辨菽麥者。而奉養如此。極可怪也。他日試使人通鄭重。則閉門不納。亦無應門者。問其近隣。云其人未嘗與人往還。雖隣家亦不識其面。古人謂之錢癡。信有之矣。夢溪筆談

滕達道。錢醇老。孫莘老。孫巨源。治平初。同在館中。花時。人各歷數京師花最盛處。滕曰。不足道。約旬休日。率同舍遊。三人者如其言。達道前行。出封邱門。入一小巷中。行數步。至一門陋甚。又數步。至大門。特壯麗。造廳下馬。主人戴道帽。衣紫半臂。徐步而出。達道素識之。因曰。今日風埃。主人曰。此中不覺。諸公宜往小廳。至則雜花盛開。雕闌畫楯。樓觀甚麗。水陸畢陳。皆京師所未嘗見者。主人曰。此未足佳。頤指開後堂門。坐上已聞樂聲矣。時在諒闇中。莘老辭之。衆遂去。莘老嘗語人曰。吾平生看花。只此一處。蓋彼

時京師富人有如此者。孫公談圃

何燕泉曰。國家無事。然後下有藏富之民。朝野皆安然。後山林得遂。養高之士。觀諸二子。可見矣。

宣和中。吳人沈將仕。調官京師。方壯年。攜金數萬。肆意歡適。近邸鄭李二生與之游。一飲一食。三子者必參會。周旋且半年。歌樓酒場所之既倦。頗思逍遙野外。一日約偕行。過一池。見數圍人浴馬。望三子行

來迎諾頗肅。沈驚異，以爲非所應得。鄭李曰：「此吾故人王朝議使君之隸也，去之而行，又數百步。」李謂沈曰：「與其信步浪遊，汎汎然無所歸宿，曷若跨王公之馬，就謁之乎？」公嘗爲大郡，家貲殷富，多姬侍，喜賓客。今老而抱疾，諸姬悉有離心，而防禁苛密，幸吾曹至，必傾倒承迎。一夕之歡，可必得。君有意否乎？」鄭又侈言動之。沈大喜，卽回池邊。鄭李喚馬，圉人謹奉令。旣乘，請所往。曰：「詣汝使君宅。」遂聯鑣並轡，轉兩坊曲，得大門。門內宅宇華邃。李先入報曰：「主人聞有客喜甚，但久病倦懶，不能具冠帶，願許使服相延。已而主人出，乃一衰翁也，容止固如士大夫，而老態殊甚，揖坐東軒，命設席盃槃肴饌。咄嗟而辦，雖不甚腆飫，皆雅潔適口。小童酌酒過三行，翁忽噉且喘，喉間痰聲如曳鋸，不可枝梧。起謝曰：「體中不佳，而上客惠顧，弗能盡賓主禮，奈何？」顧鄭生代居東道，幸隨意劇飲。僕姑小歇，養藥併服，少定復出矣。」沈大失望，而興亦闌矣。散步於外，將捨去，忽聞堂中喧笑擲骰子聲，自屏隙窺之，明燭高張，中列巨案，美姬七八人環立聚博。李徑入，衆姬曰：「李秀才，汝又來廝攪，遂廁其間。」且擲且笑。沈神志搖蕩，頓足曰：「真神僊境界也。何由使我預此勝會乎？」鄭曰：「諸姬皆主翁侍兒，翁方在寢，恐難與接對，非若我曹與之無間也。」沈洩鄭曰：「吾隨身篋中適有茶券子，善爲我辭，倘得一晌樂，願畢矣。」鄭遂巡乃入，睚盱伺良久，介沈至局前。衆姬咄曰：「何處兒郎，突然到此？」鄭曰：「吾友也。知今宵良會，願拭目耳。」姬曰：「汝得無引狂子來誘我乎？」一姬取酒滿酌，沈飲酬無餘。姬詫曰：「俊人也。」戒小鬟伺朝議睡覺，亟報。乃共博。沈志得意逞，每采輒勝，須臾得千緡。諸姬斂珥首飾爲之一空。鄭引其肘曰：「可止矣。」沈心不在賭，索酒無算，有一姬

最少艾者。敗最多。慍而起。挾空罇。寘前曰。只作孤注一決。此主人物也。幸而勝固善。脫有不如意。明日當遭鞭箠。勢不得不然。同席爭勸止。皆不聽。沈撚一擲。敗焉。傾罇倒物。盡實以金釵珠珎。計其直三千緡。沈反其所贏。又採取腰間券。盡償之。尚有餘緡。方擬再角勝。俄聞朝議大嗽。索唾壺急。諸姬推客出。奔入房。三人趨元飲處。翁使人追謝。約後數日復相過。鄒歸邸。臥不交睫。雞鳴而起。欲尋盟。再往。遣召二子。云已出。候之至午。杳不至。遽走王氏宅。審之。空屋無人。詢旁舍居者。云素無王朝議者。疇昔之夜。有惡少年數輩。偕平康諸妓。飲博於此耳。始悟墮奸計。是時囊裝垂罄。而鄭李不復再見云。

宣和六年正月望日。京師宣德門張燈。貴近家皆設幄於門外兩廡。觀者億萬。一宗王家在東偏。有姻族居西。遣青衣邀其女真珠族姬。青衣者曰。若肯來。當遣輦轎至。女年十七八歲。未適人。顏色明豔。服御麗好。聞召喜甚。請母欲行。時日猶未暮。少頃輦從西幄來。昇以去。又食頃。青衣復與一輦至。王家人語之曰。族姬已去矣。青衣駭曰。方來相迎。安得有先我者。於是知爲奸黠所欺。亟告於開封。散遣賊曹迹捕。其家懸賞求訪。杳不可得。明年三月。都人春遊。見破輦在野。有女子哭聲。無人肩輿。叩牕詢之。乃真珠也。走報其家。取以歸。髮鬢鬢。不施朱粉。望父母大哭。久乃能言。初上輦時。不復由正路。其行如飛。俄入一狹徑。漸進漸暗。輦止而出。乃是古神堂。鬼卒十餘輩。執兵器夾立。中坐者髻如戟。面闊尺餘。目光如炬。我懼而泣拜。卽叱曰。汝何人。敢奸吾靈乎。便令人捽拽裸衣。用大杖撻之。十杖畢。痛不可忍。昏昏不知矣。稍甦。乃在一密室內。一媪拊我甚勤。爲洗瘡敷藥。將護月餘。甫能起。先遭奸汗。然後售於某。

家爲妾。主人以色見寵。同列皆妬之。因同浴窺見癩痕。語主人曰。彼爲女時。曾與人奸。受杖矣。主人元知我行止。至是乃曰。若果是宗室女。何由犯官刑。遂相棄。還付元牙僧家。猶念舊愛。不督餘雇。直僧家既得金多。且畏事終敗露。不敢再驚。故乘夜送於野。幸不死耳。乃知向來神堂所見。皆羣賊詐爲之前。後爲惡如是者多矣。

京師城外奉先寺。宮人葬處也。嘗因寒食祠事。庖人夜切肉。有自幕外引入。手攬食大臠者。舉刀砍之。疾走踰垣而去。亟取火燭之。見瀝血滿道。驚告同事者。相率白太官令章生曰。去歲亦以此時爲物攘祭肉。密買以償。今又復然。以爲人邪。其去甚輕疾。以爲鬼邪。乃有血跡。深可怪。請物色追訪之。乃集吏卒。秉炬尋血跡以行。至寺後。入叢塚荒草中。一徑甚微。略有人跡。內一穴極蕪穢。抵此絕迹。遂卽記識而返。明日祀畢。往究其實。鉏穴三四尺。則漸廣如窟室。旁穿地道。有裸而據案者。肌理龕惡。若異物然。細視乃婦人。正食庖中之肉者。臂上傷痕猶濕。初疑是鬼。未敢近。少定知其無他。牽以出。窟中牀几衣被。皆破敗不堪。問其爲誰。曰。我也。姓某氏。家去寺遠。未嫁時。僧誘我至此窟中。每夜由地道過其房。與僧共寢。味爽復還。凡十餘年。僧忽絕不來。地道又塞。我念已離家。且不識路。無從可歸。旣久。自能穴土而出。徧往近寺人家。竊食糊口。浸昏昧不省身世。夜則不覺身之去來。隨意便到。晝則伏藏窟中。不復知幾何歲月也。章以所言諭廂吏。求得其家。父母皆在。云失女二十年。定無存理。不肯來。強之至。則相視慟哭。與之入寺。詢詰姦僧。死已久。房爲其徒居。尙可憶。女家亦不復質究。蓋恥言之也。

宣和初有官人參選將詣吏部陳狀而起時太早道上行人尙稀省門未開姑往茶邸少憩邸之中則浴堂也厮役三兩人見其來失期度知必外方官員乍遊京華者時冬月官人着褐裘容體肥膩遂設計圖之密擲皮條套其項曳之入簾臥頓於地氣息垂絕羣惡指曰休論衣服只這一身肉也直幾文錢以去曉尙遠未卽殺少定客以皮縛稍緩得解項頓蘇欲竄去恐迷道路遲疑間忽聞府尹傳呼聲急趨而出連叫殺人羣惡出不意殊慌窘猶矯情自若曰官人害心風邪俄尹至訴於馬前立遣收執命盡發浴堂之板驗視得三尸猶未冷蓋昨夕所戕者於是悉捕羣惡實於法其劊人之肉皆惡少年買去云

趙頌之朝散自京師挈家赴鳳翔通判子弟皆乘馬女妾皆乘車獨一婦以姪用四卒扛轎秦卒不慣此役前者爲石所蹙失肩轎什地婦驚而墜有乳媪跨驢而從急下扶掖拊摩頃之稍定四卒懇拜乞勿言婦適愛此石欲攜去爲搗衣砧乃諭之曰能爲負此當捨汝四卒欣然聽命共雇兩村氓舁以行趙還京日始見之亦以石體膩潤取寘書室一日玉工見之誦玩不釋手石闊一尺長尺有半厚寸餘玉工曰是可解爲兩屏肯以一見與則可許之召匠攻治中分焉玉質瑩潔絕無瑕翳而雲林泉石飛鴉翹鷺漁翁披簑棹舟景象天成絕類王右丞小李將軍山水畫玉工得一又析爲二先持外邊者示貴璫璫入獻徽宗大喜命裝製爲屏答賜甚厚玉工復言所從來詔索之趙不敢隱亦獻之兩屏相對列於便殿几上他珍玩皆避席居數月玉工徐出其所祕詣璫曰向兩屏固美不過各得一偏今吾此物

面背如一略無錢削點注之功非歸之天上不可也。璫具奏賞賚千金而頒之。因此得提舉常平官。以上俱夷堅志

宣義郎萬延之以貲雄於鄉里。初赴銓時見都下有鸞瓦缶者。因以十錢易之。以代沃盥之用。時當嚴寒。注湯頰面畢覆缶出水。而有餘瀝留缶凝結成冰。視之桃花一枝也。衆觀異之。以爲偶然耳。明日用之。則又成雙頭牡丹一枝。次日又成寒林滿缶水村竹屋。斷鴻翹鷺。宛如圖畫。自後以白金爲護。什襲珍藏。每遇寒時輒延客開宴以賞之。未嘗有一同者。前後不能盡記。余嘗預席數矣。最詭異者。上皇登極而致仕官例遷一職。萬遷宣德郎。詔下之日適其始生之辰。親友畢集。是日設缶當席。既凝冰成象。則一山石上坐一老人。龜鶴在側。如所畫壽星像。觀者莫不嗟嘆。以爲器出於陶革。於凡火初非五行精氣所鍾。而變化若此。竟莫有能言其理者。萬氏自得缶之後。雖資用饒給。而剝下益甚。後有誘其子結婚副車王晉卿家。費貲二萬緡。娶其孫女。奏補三班借職。未幾延之死。三班亦入鬼錄。餘貲盡爲王氏席卷而去。餘二子曰就淪替。今乃寄食人家。衆始悟萬氏之富如冰在玩。非堅久之祥也。其缶後歸蔡京家云。春渚紀聞

章子厚惇。初來京師。赴省試。年少美丰姿。嘗日晚獨步御街。見雕輿數乘。從衛甚都。後一輿有一婦人。美而豔。揭簾以目挑章。章因信步隨之。不覺至夕。婦人以手招與同輿。載至一甲第。甚雄壯。婦人以身蔽章。雜衆人以入。至一院。極深邃。若無人居者。少選。前婦人始至。備酒饌珍異。因問此何所。婦人笑而不

答。自是婦人引儕輩。迭相往來。頗衆。俱亦姣麗。詢之。皆不顧而言他。每去。則以巨鎖扃之。如是累日夕。章爲之體疲甚窘。一姬年差長。忽發問曰。此豈郎所遊之地。何爲至此。我主翁行事。多不循道理。寵婢甚多。而無嗣息。每勾致少年之徒。與羣婢合。久則斃之。此地數人矣。章駭曰。果爾爲之。奈何。姬曰。觀子之容。蓋非碌碌者。似必能脫。我主翁翌日入朝。甚早。今夕解我衣以衣子。我且不鎖門。待至五更。我來叫子。亟隨我到廳事前。我當以廝役之服。被子隨前。駟以出。可以無患矣。爾後慎勿以語人。亦勿復由。此街遊也。不然。我與若皆將不免矣。詰旦。果來叩戶。章用其術。遂免於難。及旣貴。始以語所厚善者。而不欲言主翁之姓名。少年輩不可不知所戒也。投轄錄

京師士人出遊。迫暮。過人家缺牆。似可越。被酒。試踰以入。則一大園也。花木繁茂。徑路交互。不覺深入。天漸暝。望日紅紗籠燭而來。驚惶尋歸路。迷不能識。亟入道左小亭。甍下有一穴。試窺之。先有壯士伏其中。見人驚奔而去。士人就隱焉。已而燭漸近。乃婦人十餘輩。靚妝麗服。俄趨亭上。競舉甍。見生驚曰。又不是那一箇。內一婦熟視笑曰。也得也得。執其手以行。生不敢問。引入洞房曲室。羣飲交戲。至五鼓。乃散。士人餽倦不能行。衆婦貯以巨篋。而昇縋之牆外。天將曉。懼爲人所見。強起扶持而歸。他日跡其所遇。乃蔡太師花園也。觀元英談載

汴京知異記卷八

陰德

張佛子名慶。京師人也。祥符三年。爲右軍巡院吏。慶之司獄。常以矜慎自持。好潔獄。日躬勤灑掃。至暑月。尤數。每戒其徒曰。人之麗於法。豈得已哉。我輩以司獄爲職。若不知恤。則繫者何所赴愬。邪。飲食湯藥。臥具。必加精潔。每爲其徒悔之曰。若區區爲此。乃欲要福乎。慶亦莫之顧也。好誦法華經。每有重囚。就戮。則爲之齋素誦經。一月乃止。囚有無辜者。輒私宥之。放之去。乃囑之曰。若無辜。我願以身贖若也。坐罪後。遇恩赦。旋亦自免。其囚獄有譌鞠者。慶以至誠疏畫條令。美言以諭之。故不訊考。而疑獄常決。獄官往往屬意焉。其妻袁氏。年四十八。景祐五年。京師疫。袁氏染病而斃。已三日矣。尙未殮也。忽然而坐。不語。衆覩以爲更生。踰時。徧體流汗。遂甦。因告其家屬曰。我始行一所。穢汚攸聚。不覺身在其間。乃啓念。欲得一清涼處。忽見一白衣端嚴修長者。謂袁氏曰。汝不當如此。何爲而來。亟去。亟去。汝夫陰功甚多。子孫當有興者。汝今尙未有嗣。胡爲來此。乃以手提袁氏之足。拋離穢汗。遂復甦。袁氏自念嘗事白衣觀音精虔。必有感應。自是里巷人相與言曰。信乎張佛子乃獲陰報也。後生子一人。曰亨。終左藏庫副使。孫六人。曰洪。應辟爲檢討文字官。曰鏐。曰鐔。曰鐸。同登元豐五年黃裳榜。曰鎬。曰銳。並預薦開封洪之子公裕。公庠。同登霍端友榜。咸有文學顯名。佛子享年八十有二。無疾而卒。以子亨貴。贈左司禦

率府帥

宋王拱辰撰張佛子傳節略

李丞相沆有長者譽。一世僕逋宅金數十千。一夕忽遁去。有女將十歲。美姿格。自寫一券繫於帶。願賣於宅以償焉。丞相大恻之。囑夫人曰。願如己女。育於室。訓教婦德。俟長成。求偶嫁之。請夫人親結縵以主婚。然而務在明潔。夫人如所誨。及笄。擇一壻。亦頗良。具奩幣歸之。女範果堅白。僕夫婦後歸舊京。聞其事。淪感心骨。丞相病。夫婦刲股爲羹饋之。至薨。衰經三年以報。湘山野錄

真廟時有卜者上封事。言于宮禁。上大怒。令捕之。繫獄。坐以法。因籍其家。得朝士往還書尺。上曰。此人狂妄。果臣僚與之游。盡可付御史臺接劾。王文正公旦得之以歸。翌日獨對曰。臣看卜者家藏文字。皆與之算命。選日草本。並無言及朝廷事。臣託往來。亦曾令推步星辰。具狀尙存。因出以奏。曰。果究乞以臣此狀下御史臺同問。上曰。卿意何如。公對曰。臣不欲以卜祝賤流累及朝臣。上怒解。公至政府。即時焚之。繼有大臣力言。乞行追究。欲因而擠之。上令中使復取其狀。公曰。得旨已盡焚之矣。保全者甚衆。文王

正公家錄

魯公公亮布衣時。游京師。舍於市。一夕聞旁舍泣聲甚悲。詰朝過而問焉。旁舍生顧視左右。歔歔久之。曰。僕頃官於某所。因某事負官錢若干。吏督之急。無以償。乃以季女鬻於商人。得其直四十萬錢。今相別有日。此所以泣之悲也。公曰。謹勿與商人。吾欲售之。旁舍生曰。業已書券取直。不可追矣。公曰。第償其直。索其券而火之。彼不可則恐之曰。吾將訟於官。旁舍生然之。公卽與四十萬錢。約曰。後三日中以

其女來。吾且登舟。俟若於汴京水門之外。旁舍生見商人。如公指。商人果不敢爭。至期而往。則公之舟無有也。詢旁舟之人。乃知公去已三日矣。其女後爲士君子配。公位至宰相。壽八十。及見其子入樞府。其曾孫又拜相。蓋遺德所致云。曾魯公遺事

大觀中有士人於京師買靴。忽見其父葬時一靴在焉。詰之鋪翁。云官員攜來修。俟其復至。可問也。有頃其人果來。乃士人之父。拜之不顧。但取靴乘馬而去。士人追隨約三二里。度力不可及。乃呼曰。生爲父子。何無一言見教。父曰。爾可學鎮江太守葛蘩。士人遂往謁之。備言其事。因叩蘩何以爲幽冥所重。蘩應之曰。予始者日行一利人事。嗣後或二或三或四或十。今四十餘年。未嘗少廢也。又問何以爲利人事。蘩指坐間踏子曰。此物置之不正。則蹙人足。予爲正之。若人渴。予與盃水。皆利人事也。但隨其事而利之上。自鄉相下。至乞丐。皆可行。惟在乎常久而已。蓋其平日能以利人爲念。故幽冥重之如此。李昌齡樂善錄

林積南劍人。少時入京師。至蔡州。息旅邸。既臥。覺牀簣間有物逆其背。揭席視之。見一布囊。其中又有錦囊。盛北珠數百顆。明日詢主人曰。前夕何人宿此。主人以告。乃巨商也。林語之曰。此吾故人。脫復至。幸令來上庠相訪。仍揭其名於室之壁。曰某年月日劍浦林積假館於此。遂行。商人至京師。取珠欲貨。則無有。急沿故道。處處物色之。至蔡邸。見其榜。卽還訪林於京師上庠。林具以告。曰。原珠固在。然不宜私還。可投牒府中。當悉以歸。商人如教。林詣府。以珠還商人。府尹使中分之。商人曰。固所願也。林堅辭不

受曰。使積欲之。已盡爲已有矣。竟一毫無所取。商人不能強。乃以數百千就佛寺作大齋。爲林君祈福。林後登科。官至中大夫。子义。字德新。爲吏部侍郎。

費樞。字道樞。廣都人。宣和庚子歲。入京師。將至長安。投舍於胭脂坡下旅館。解擔時。日已銜山。主家婦媪然。傍戶。顧客微笑。發勞苦之語。中夜獨身來前。曰。竊慕上客風致。願奉頃刻之歡可乎。費愕然曰。汝何爲者。何以至此。婦曰。我父京師販繒主人也。我家在某里。以我嫁此店子。夫亡貧無以歸。故冒恥就子。費曰。吾不欲犯非禮。俟入京日。當訪汝父。令遣人迎汝。婦羞愧不樂去。費至京。他日過其里。得所謂販繒者家。通名欲相見。主人曰。客何方人。安得與我有故。答曰。吾蜀人費樞也。比經長安。邂逅翁女有說。是以來耳。翁躡履出迎。曰。疇昔之夜。夢神告我女將失身於人。非遇費秀才殆矣。君姓字良是也。願聞其說。費具以告。翁流涕拱謝。曰。神言君且爲貴人。當不妄。退而計其夢。乃見女之時。卽日遣其長子。取女歸而更嫁之。明年費登科。官至巴東太守。以上俱夷堅志

報應

至和二年。李孝壽爲開封尹。以酷暴洩官。輦轂之下。無敢議其政者。有遊士寓汴。河逆旅中。偶得暴疾。昏不知人者累日。忽灑然醒。問人曰。尹安否。曰。無恙。曰。必將死矣。因言夢中憤憤。見壁間隱約如一門。久而愈明。金釘朱戶。高明亢爽。不覺身在門側。排闥而入。庭廡闕麗。類大官府。而寂無一人。徘徊甚久。聞堂上樂作。其聲漸近。有女妓數百人。自屏後出。各執樂器。服飾甚盛。擁金紫貴人。乘涼輿。徑至廳事。絲

管競作喧轟動地。貴人就坐。女妓環列左右。忽拊掌一聲。悉變爲牛頭阿旁之屬。奇形醜貌。可怖可愕。所坐之榻。化爲大鐵牀。向來金石絲竹。皆又牙鉗鑽物也。百鬼爭進。剝其衣而碎之。屠割焚灸。備極慘楚。號呼哀苦。不忍視。移時又復拊掌。則鬼復爲妓。牀復爲輿。又牙之類。復爲金石絲竹。貴人盛衣如初。奏樂以入。吾身進退無所向。獨往廡下小室宿焉。不復知昏旦。度如一日許。所見復然。如是者三。漸玩習不甚懼。稍從旁觀之。一鬼忽顧曰。汝爲何人。輒至此。將累我。逐我使出。且闔其戶。因得復生。所見貴人。乃尹也。時孝壽猶無恙。已而有疾。遂改提舉醴泉觀。纔一月果死。

李雲孃。東京富娼也。慶曆中。與解普者有舊。普待闕寓京師。貨囊罄竭。就雲孃假貸以供用。乃給雲孃曰。吾赴官娶汝歸。由是雲孃傾篋助之。無所吝。普陰念家中自有妻。與此人處。非久計也。一日。與雲孃極飲橋市。夜沿汴河歸。普手推雲孃。汴河水中。詐驚號涕泣。因以善言慰其母。母罔察其詐。旣而授秀州青龍尉。挈家之官。一日。普同家人坐。有人揭簾而入。乃雲孃也。面責普曰。我傾篋助子。子以狠毒害我。軀命。我今得以報子矣。普引劍擊之。俄不見。但覺冷風觸人。舉家大驚。後數日。州有劫盜。普乘舟出捕。忽唾水曰。汝又來也。有一手出水中。挽普入水。從吏沒水救之。不獲。次日得尸。而滿身皆有傷。祥符舊志

政和初。宗室郇王仲御。判宗正。其第四女嫁楊侍郎之孫。楊蚤喪父。其母張氏。性暴猛。數與婦爭鬪。楊故元祐黨籍中人。門戶不得志。婦尤鬱鬱。張常曰。汝以吾爲元祐家。故相陵若此。時節會須改變。吾家豈應終困。邪。婦以其語告郇王。王次子士驪妻吳氏。王荆公妻族也。每出入宰相蔡京家。遂輾轉達於京。

京乃以爲奇貨。卽捕張下。開封府獄。府尹劾以誹謗乘輿。言涉不道。罪應凌遲處死。二法吏持其事。曰。婦人尙無故殺。安得有大道罪。尹怒。並杖之。二人皆以瘡潰死。張竟抵法。行刑之日。郇王惻然不謂遽至此。士驪與兩弟偕入市曹觀之。未幾。輒相繼死。士驪見婦人被血躡屏帳間。自作鬼語曰。我本不欲校。無奈二法吏不肯。京後感疾。召道士祈禳。奏章。道士神遊天門。見一物如堆肉。而血滿其上。聞人言上帝正臨軒決事。頃之。一人出問道士何以來告之故。其人指堆肉曰。蔡京寘此婦於極典。甚枉。來訴於上帝。方震怒。汝安得上章。道士對曰。身爲道士。奉宰相之命。豈敢拒之。曰。後不得爾。又曰。適已行遣。潭州安置。汝可亟還。道士寤。密以告所善者。亡何。京貶死於長沙。郇王女及吳氏俱於次年卒。無子。

京師安氏女。嫁李祖能。觀察之子。爲祟所憑。呼道士治之。乃白馬大王廟中小鬼也。用驅邪法。結壇斬其首。安氏遂甦。越旬日復作。又治之。祟憑附語人曰。前人罪不至殊死。法師大不恕。須臾拷問。亦廟中鬼也。復斬之後。半月病勢愈熾。道士至。安氏作鬼語曰。前兩祟乃鬼爾。法師可以治。吾爲正神。非師所得治。且師旣用極刑。殞二鬼矣。吾何畏之。有。今將與師較勝負。道士度力不能勝。潛遁去。李訪諸姻舊。擇善法術者治之。纔至。安氏曰。師勿治我。我訴者隔世冤也。我本蜀人。以商賈爲業。安氏吾妻也。乘吾之出。與外人通。伺吾歸。陰以計殺我。魂栖栖行求四方。二十餘年不獲。近謁白馬將軍廟。見二鬼。言其詳。始知前妻在此。今取命相償。卽去。師無見苦也。術士曰。汝旣有冤。吾不與治。曩事歲月已久。冤冤相報。寧有窮期。我今令李宅作善緣薦汝。俾汝盡釋前債。早得生天。如何。安氏自床趨下。作蜀人聲音曰。諾。

爲男子拜以謝。李公卽載錢十萬，送天慶觀，爲設九幽醮。安氏又再拜以謝，斂然而蘇。李舉家齋素，將以某日設醮。前一夕，又病如初。李大怒，自詣其室詰責之。安氏拱而言曰：「諸事蒙盡力，冥途豈不知感。但明日醮旨，當與何州何人。安氏前生爲何姓，前日失於稟白，今如不言，則功德失所付矣。」李大驚異，悉令道所以言畢，又曰：「有舍弟某，亦同行，乞併賜薦拔，庶幾皆得往生。」李從其請，遂無恙。

宣和初，陝西大將劉法與西夏戰死，朝廷厚恤其家，賜宅於京師。其子正彥，旣終喪，自河中徙家居之。宅屋百間，西偏一所，素多鬼。每遇門開，必見紫衣金章人，如唐人巾幘，徘徊其中。小童拱立於後，亦時時來廳堂，出沒爲人害。正彥表兄某，平生尙膽氣，無所畏，獨欲窮其怪，乃書刺往謁，置於門外。少選門自開，紫衣端笏延客入，設茶相對，儀矩殊可觀。詢其何代人，何自居此。曰：「吾居此三百年，在唐朝爲汴宋節度使，以爲臣不忠，闔門三百口，併命此處。至今追思，雖悔無及也。」客曰：「月歲如許，何爲尙淪鬼錄，曰負罪旣重，受生實難，非得叛臣如我者相代，未易可脫。」客曰：「爲公徼福於釋氏，作水陸會法事，以資冥路，若何。」曰：「無益也。」然且試爲之。客退，語正彥，他日呼闍黎僧，建道場於廳事。甫入夜，紫衣者據坐胡牀，而小童在旁，凡執事之人無不見，僧獨懼，振鐸誦降鬼呪，纔出口，紫衣已覺厲聲呼小童曰：「取命去。」童趨而前，僧卽仆地，如爲物搏擊。乃告曰：「我實殺汝，焚其骨，以囊貯灰，挂寺之浮屠三級下磚隙中，無一人知之，今不敢隱，願捨我。」踰時乃醒，紫衣與童皆不見。問之，則不知所言。蓋此童爲僧所殺而死，後乃從紫衣者，故僧見之懼。至建炎中，正彥卒，以逆誅。

宣和間京師天漢橋有官人自脫冠巾引頭觸欄柱不已觀者環堵視之莫測其由不復可勸止問之亦不對良久血流淋漓昏仆於地巡卒共守伺之日晚稍蘇乃呻吟悲泣曰我張顏承節也住某坊內幸爲僦人舁歸既至家遂大委頓頭顛腫潰如盃延醫傅藥屢旬方小愈家人叩其故全不自覺瘡甫成痲痒不可忍須猛爬搔仍復腫潰纔愈又痒如者是三四逾年弗瘥殆於骨立舉家憂其不起一日扶掖出門適舊僕過前驚問所以告之故僕曰都水監杜令史施惡瘡藥絕神妙然不可屈致當勉詣彼庶見症付藥可立愈張令僕爲導亟訪之杜屏人問曰頗憶前歲中秋夜所在乎曰忘之矣杜曰吾能言之君是年部江西米綱以中秋夕至獨樹灣艤泊月色正明君策杖登岸百步許得平曠地方命酒賞月俄驟雨令僕取雨具怒其來遲致衣履沾濕拋所執柱斧擲之中其額僕回舟告妻曰我爲主人所擊已中破傷風恐不得生顧無所赴愬卽死汝切勿以實言但云痼疾發作此間去鄉遠萬一不汝容何以存活宜懇白主人容汝子母附舟入京猶可與人浣濯度日言畢而死比曉妻舉尸藁葬江濱泣拜君曰夫不幸旅死願容附載君叱之曰舟中皆男子豈容着汝無夫婦人略不顧促使發舟妻拊膺大慟曰孤困異鄉兼乏裹糧進退無路不如死乃抱子投於江僕旣殞於非命又痛妻子之亡訴諸幽府許償此冤去歲君觸橋柱時乃彼久尋君始得見也張駭曰是固然矣某此來欲求藥耳公何自知之杜曰吾晝執吏役夜直冥司職典冤獄茲事正在吾案屢爲君解釋渠了不聽從自今四十九日當往與君決至期可灑掃淨室張燈四十九盞寘高座以待之中夜當有所覩幸而燈不滅彼意尙善

若滅其半。則不可爲矣。吾當極力調護。但負命之冤。須彼肯捨。則可。冥司亦不能強。無用藥爲也。張泣謝而歸。如其教。張燈至夕。獨坐高榻。家人伺於幕中。近三鼓。陰風勁厲。四十九燈俱滅。獨一燈復明。見亡僕流血滿面。妻子相隨。猶帶水淋漓。從室隅出。曳張曰。可還我命。張卽殞仆於地。頭縮入頸而死。異哉。

京師婦人夏二孃。死經年。忽見夢於其子杜生曰。我在生時。欠某坊王家錢十二貫。某坊陳家錢三十四貫。坐謫爲王氏驢。而鬻於陳。王氏所得價錢償已足。而陳未也。日與之負麥。然一往返。纔直三十八錢耳。計今日以往。尙欠十八千。非兩年不可了。吾囊瘞銀十餘兩。在堂內戶限下。可發取以贖我。其子曰。卽往尋訪。以何爲記。曰。明早從南薰門入。一驢最先行。別又一驢。次則我也。汝來時。我自舉頭視汝。杜生寤。掘地果得銀。乃徑詣南薰門待之。見麥馱聯翩來。其第三驢仰頭相視。杜泣欲牽以歸。陳氏之僕曰。此吾主家物。汝何爲者。杜曰。此吾母也。當償原價以贖。其人許。相與忿爭。廂官錄送開封。府尹命引驢至前。謂曰。果識汝子。可銜其裾。應聲而然。尹異之。時劉豫盜京師。尹具以聞。豫呼入殿庭。謂曰。能舉兩足搭子肩上。則信矣。應聲亦然。豫嗟異良久。欲官與給錢。杜泣拜曰。若爾恐母債不得釋。願自出錢贖之。豫許焉。杜掃一室。謹事之。又二年乃死。買棺加衣衾以葬。後朝廷得河南。杜歸居贛州。爲人說其事如此。以上俱夷堅志

大桶張氏者。以財雄長京師。張氏子年少。父母死。主家事。未娶。因祀州西灌口神歸。說其行錢孫助教家。

孫置酒且令其未嫁女出侍。張見其有姿色，謂其父母曰：我欲娶爲婦。父母遜謝。張必欲得之，卽取臂上古玉條脫與女爲定物。且曰：擇日納幣也。飲罷去。隣里交賀曰：有女爲百萬主母矣。其後張別議婚。孫念勢不敵，不敢往質問。而張亦恃醉戲言耳。非實有意也。逾年，張婚他族。孫女誓不嫁。其母曰：張已娶妻矣。女不對而私曰：豈有信約如此而別娶者乎？其父復因張與妻祝神回，并邀飲其家。而使女窺之。旣去，曰：汝見其有妻，可嫁矣。女語塞。乃入房內蒙被臥。頃之氣絕。父母哀慟，呼其隣鄭三者告之。使治喪具。鄭以送喪爲業，世所謂作行也。且曰：小口死勿停喪。卽日穴壁出瘞之。而告以致死之由。鄭辦喪具。見其臂有玉條脫，心利之。乃曰：某有一園在州西。孫謝之曰：良便。願厚相酬。號泣不忍視。急揮去。卽與親族往送其殯而歸。夜半月明，鄭發棺欲取玉條脫。女蹶然而起。謂鄭曰：我何故在此。女亦幼識鄭。乃以言恐之曰：汝父母怒汝不肯嫁，而念張氏辱其門戶，使我生理汝於此。我實不忍。乃私發棺以救汝命。而汝果生。女曰：第送我還家。鄭曰：若歸必死。我亦得罪矣。女不得已。鄭匿之他處。以爲妻。完其殯而徙居州東。鄭有母，亦喜其子之有婦。不暇究其所從來也。數年，每語及張氏，猶忿恨。欲往質問。前約鄭每勸阻防閑之。崇寧元年，聖端太妃上僊。鄭當從御。至永安，將行，囑其母勿令婦出遊。居一日，鄭母晝睡。孫出僦馬，直謁張氏門。語其僕曰：孫氏第幾女，欲見某人。其僕往通焉。張驚且怒，謂僕戲已。罵曰：賤奴誰教汝如此。對曰：實有之。乃與僕俱出視之。孫氏望見張，跳跟而前，曳其衣且哭且罵。其僕以婦女不敢往解。張以爲鬼也。驚走。孫持之益急。乃擊其手，手破血流。推仆地立死。僦馬者恐累已。

亟報鄭母。母訴之開封。因追鄭對獄具狀。已而孫父復上鄭發冢罪。該流會赦得原。張實推女而斃之。雖死罪也。雖矜奏獲貸。猶杖脊。竟以憂畏死獄中。時吳拭顧道尹京目其事云。清尊錄