

八大神
仙之一

李鐵拐全傳

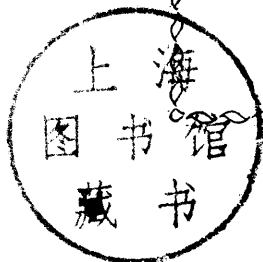
上海图书馆藏书

A541 212 0016 6807B

李鐵拐歷史提要

八大神仙者曰鐵拐曰鍾離曰洞賓曰果老曰藍采和曰何仙姑曰韓湘子曰曹國舅而鐵拐其首也鐵拐李姓本名玄生於周其居仙最早宗老君虛無淡泊之說卒以成道其後以尸體被化乃託形於餓李故今人繪鐵拐每蓬首垢面跛足而背葫蘆卽本於此也實則鐵拐之原形本爲英姿颯爽之少年蓋道惟神爲貫初不計形骸如何耳本書叙述鐵拐一生登仙事業稍無贅義洵人世修養之道德稗史也閱者幸勿以澁妄視之

李鐵拐歷史

目次

目次

一	八大神仙原始	十三	跛丐泥丸瘰癧
二	函谷談元語虛	十四	廟貌重興土木
三	老君道教源流	十五	城隍山上談相
四	鐵拐求道之初	十六	富室骷髏現形
五	深山茅舍魔劫	十七	濃痰乍吐點睛
六	得道躡屣下山	十八	信手拍肩解紛
七	一夕神遊太虛	十九	劇盜長跪受縛
八	楊度誤化尸體	二十	茜草治人隱疾
九	靈丹起死回生	二十一	巨蛇假託游殤
十	戲放青牛下山	二十二	葫蘆一傾斬妖
十一	青牛搗亂秦宮	二十三	破窖盲丐傳神
十二	長房縮地真傳	二十四	鐵拐仙籙冠名

二

八大神
仙之一

李鐵拐歷史

泗水漁隱俞印民編

一 八大仙神原始

神○異○仙○佛○之○說○儒○者○不○道○誠○以○其○事○妄○誕○而○幽○怪○非○生○人○所○能○窮○其○變○也○三○千○餘○年○來○以○神○道○設○教○者○史○不○絕○書○或○宗○之○或○闢○之○而○其○究○竟○則○宗○者○闢○者○均○不○知○所○以○然○吾○人○以○常○理○衡○之○則○向○之○混○沌○初○開○百○凡○幼○稚○而○臻○於○今○日○幽○妙○之○境○雖○以○四○五○千○年○之○改○革○締○造○循○於○進○化○而○使○以○上○古○人○居○今○日○之○世○則○所○謂○汽○船○也○飛○艇○也○電○話○電○報○也○以○至○於○水○上○脚○踏○車○傳○聲○延○音○之○機○器○將○必○視○爲○鬼○斧○神○工○色○然○而○駭○而○自○吾○人○今○日○言○之○初○無○足○怪○不○過○爲○進○化○上○必○有○之○程○序○而○已○以○此○例○彼○則○今○之○所○傳○爲○神○仙○活○佛○者○安○知○世○界○之○廣○必○無○其○人○而○吾○人○之○談○神○仙○方○羣○相○驚○駭○而○在○有○道○者○視○之○毋○亦○精○神○上○修○養○之○進○化○而○已○譬

如武技侏俠登巖壁飛峻嶺一劍橫飛駛行千里其事其人大可咋舌色變耶極而言之且且不息功底於成其間之屈折動靜萬非常人所能知故其成也萬非常人所得與言是故世界之廣必有不可知之事亦必有常人不可能之事竭人生精神能力之變化合與造化同一程序而躋於虛無無爲之境者則神異仙佛是也余今草八大神仙傳蓋有由矣八大神仙者曰鐵拐曰鍾離曰洞賓曰張果老曰藍采和曰何仙姑曰韓湘子曰曹國舅此八仙者其初亦猶之常人已耳節慾念棄名利蓄精神視人生如土芥合天理爲一輪常人所不能者彼乃能之常人所視爲辛苦萬難之境者彼乃夷然履之而其極則出入造化放浪形骸故能超至神之境無所隔閼俗傳八仙過海化乞丐以玩世不知者以爲婦孺之談其說乃幽怪而不可信孰知人生之精神軀殼本分爲二至人以精神爲生命不以軀殼爲桎梏故凡附於軀殼者輒淡然而不之治久之軀殼與精神乃判然不相輔車佛教所謂三魂六魄道教所謂大道金丹

儒者易之爲修身立世之道皆一貫也惟其如此故出入羣生毫無掛慮莊子所謂可以蟲鼠則蟲鼠者是也故八仙之能化身乞丐與否雖傳自稗史無所徵實而以理論言之則其人其事必爲世上所宜有閱者以誕妄論母甯以深邃至理而目之也夫此八人之所以爲仙究何所宗乎其所以履仙而卒成者抑又何哉世無專書事莫得詳今考八大神仙出處各繫其時代年月及其修養之經過爲傳凡八俾世之欲知仙跡者有所參考焉又以八大神仙中時代之關係以李鐵拐爲首創因先述李鐵拐一生之事實以及其登仙後之動作兼又追述鐵拐之所以臻此境則皆其宗師老君爲之導

一一 函谷談元語虛

老君者卽道教所稱爲太上老君者也自混沌初開累世化身有周之世寄胎妙女年旣八十一歲庚辰二月十五日降生於楚之苦縣從母腋下而出旣生適在李樹下遂指樹曰此吾姓也生時皓首面黃白色額有參天紋長耳短目

鼻骨雙柱耳有三美髭鬚廣額頰疏齒方口足踏地支手持天千姓李名耳號曰老子又號老聃周文王爲西伯召爲守藏史武王時使爲柱下史遨遊西極天竺諸國康王時還於周後復遊開化西域乃以周王三十三年駕青牛車出函谷關關令尹喜知之求得其道尹喜字公文天水人其母初妊娠夢天空中降絳赤絨上身及長眼有白精兩耳垂肩鬚垂胸次道貌若天神望之儼然少好學喜天文周康王時爲大夫仰觀乾象知有聖人度關而西乃求爲函谷關令嘗語其吏屬曰若有形容殊俗者乘輿過關當禮待之周王二十三年七月甲子老子果乘白輿駕青牛過關關令大喜曰今我得見聖人矣卽具朝服出迎跪伏叩首邀之曰願屈留神駕老君謝曰吾貧賤老拙居住關東今暫往取薪何故見留言次欲行喜復稽首曰大聖豈是取薪者邊吏知大聖來歷西遊思慕有日願少憩神駕老君曰問關道路聞有古先生善入无爲永有綿綿是以身就道關令何故留耶喜又曰今觀大聖神姿迥絕必天上之至尊邊吏何

足掛齒。願不見。棄少垂哀。憫老君曰。子何所見。而知喜再拜曰。去冬十月。天聖星西行。過昴。自今月朔。融風三至。是以知聖人度關而西也。老君怡然笑曰。子既知吾。吾亦已知子矣。子有神通之見。當得度世也。喜再拜請曰。敢問大聖。姓字何謂。老君曰。吾姓氏渺渺。歷劫至此。非可盡言。今姓李。字伯陽。喜於是就官舍。設座。供養行弟子禮。老君乃爲喜留關下。百餘日。盡傳以却外。修傳之方。一日。老君謂喜曰。吾昔告汝。古先生者。吾之身。嘗化乎。今將逐。有還乎。無吾於今遊矣。喜叩頭請侍行。老君曰。吾遊乎天地之表。遨乎冥冥之間。四維八極。上下無際。汝欲隨吾。烏可得乎。喜曰。入火赴湯。下地。上天。灰身。淪骨。願以相從。老君曰。汝受道尙淺。未能通神。安能變化。隨吾之身。汝當修養。此道日久。自可流行。元化諸國矣。於是復以道德五千言授之。乃曰。千日而外。汝可覓吾於蜀。青羊之肆也。言訖。聳身空中。高坐雲華之上。面放五明身現金光。冉冉丹空。良久。乃沒。喜目斷雲霄。泣涕慕戀。是日。江河汎漲。山川震動。有五色光。激射太微。偏及

四。方。喜。以。老。君。所。說。理。國。修。身。之。法。去。奢。沒。欲。之。言。敍。而。編。之。爲。三。十。六。章。名。曰。西。昇。經。遂。卽。屏。絕。人。事。三。年。內。修。煉。丹。行。又。宗。老。君。之。說。演。譯。九。篇。號。關。尹。子。是。爲。道。教。之。發。軔。亦。卽。八。仙。之。鼻。祖。也。

三 老君道教源流

周。王。二。十。五。年。尹。喜。往。西。蜀。尋。青。羊。之。肆。時。老。君。已。昇。天。至。乙。卯。歲。從。大。復。宮。分。身。降。生。蜀。宦。家。李。氏。之。宅。已。先。敕。青。龍。化。生。爲。羊。常。在。所。生。嬰。兒。之。側。愛。玩。無。數。忽。一。日。失。羊。童。子。尋。覓。得。於。市。肆。喜。至。蜀。徧。問。居。人。無。青。羊。肆。者。方。夷。猶。間。忽。見。童。子。牽。羊。因。自。解。曰。既。有。青。羊。復。在。市。肆。聖。師。所。約。其。在。此。耶。因。問。此。誰。家。羊。牽。欲。何。往。童。子。答。曰。我。家。大。人。愛。玩。此。羊。失。去。兩。日。兒。啼。不。止。今。却。覓。得。卽。欲。回。家。喜。因。囑。曰。願。爲。告。大。人。之。子。云。尹。喜。至。矣。童。子。如。其。言。入。告。兒。兒。卽。振。衣。而。起。曰。令。喜。前。來。喜。入。其。家。庭。宇。間。湧。出。蓮。花。之。座。瞬。見。數。丈。白。金。之。身。先。明。如。日。建。七。曜。之。冠。衣。晨。精。之。服。披。九。色。離。羅。之。帔。坐。於。蓮。花。之。上。舉。家。

見之大驚。兒曰：吾老君也。太微是宅真一爲身太和精降曜魄爲人何乃怪也。喜欣慰稽首於前曰：不意今日復奉天顏。小人知所從矣。老君曰：吾向留子者以子修世未見深染恩愛。初受經訣未克成功。是以待子於此。今子保形煉氣已造真妙心結紫絡。面有神光。金名表於玄圃。玉札係於紫房。氣參太微。解形合真矣。卽合召三界衆真諸天帝君十方神王各執香花稽首聽命。老君敕五老上帝四極監真授喜玉冊金文號文始先生位爲無上真人。居二十四天之。上統領八萬仙真飛騰庶空。參侍龍駕其家長幼二百餘口。卽時拔空昇天。至敬正十七年孔子問道於老聃。老子曰：良賈深藏若虛。盛德容貌若愚。孔子退而嘆曰：鳥吾知其能飛。魚吾知其能游。龍興風雲之中吾不知其上下。老子其龍乎。烈王三年過秦。秦獻公問以歷數。遂出散關。赧王九年復出散關。飛昇崑崙。秦時降陝河之濱。號河上公。漢文帝時號廣成子。文帝好老君之旨。遣使持詔問之。公曰：道德尊貴非可遙問。帝卽命駕詣之。帝曰：普天之下莫非王土。率

土之濱莫非王臣天下有四大王居一也子雖有道亦臣民也不能屈何乃高乎朕能使富貴貧賤須臾公拊掌坐羅冉冉在虛空中如雲之駕去地百餘尺而止於玄虛良久俯而答曰今上不在天中不類人下不居地何民之有陛下焉能令富貴貧賤乎帝乃悟知是神人下輦稽首於是公下而謝禮授帝道德經成帝時降曲陽泉授天下真錄章帝時授于吉一百八十八戒安帝時降授劉罪福新科順帝時降授天師三洞經錄桓帝時降嵩山授天師冠註之新科等錄唐高祖時降羊角山語言善行政和二年降華陽洞蓋隱顯莫測變化無窮善度天人不可具述史云老子西昇之時五色光貫紫微時王令太史占之云當有聖人西去千年之外聲放返北此西化之兆也自昭王至甲寅至漢永平果千年爲績博物志云唐高祖武德三年普州人告善行於羊角山見白衣父老呼善行曰爲我告唐天子言老君卽其祖也高祖因立崩高宗追尊元玄皇帝宛邱先生者服制命丸得道至殷湯之末世已千餘歲以方傳其弟百年

視之如十齡童子。彭祖師之受其方三首。此老君宛邱之出處。開引道教之源流也。

四 鐵拐求道之初

鐵拐姓李名玄。先世居衛境。父某爲周代名宦。鐵拐生而有異質。貌朗秀。性極聰穎。讀書過目十行。遠近爭婚之。其父以年老亦欲爲鐵拐娶婦。鐵拐卒不可問之。亦不答。既長。狀貌魁梧。望之嚴然。惟爲人落落寡歡。尤不事生產。其父憂之以爲此子非家庭之福。既察其居處。則書軸積案。狀如老衲。之入定然閉目凝思。且誦且顛。首其父大驚。排闥詢之。鐵拐曰。兒性異常。人嗜好殊俗。兒覺所讀書津津有味。雖寢食不能忘者。父視其書皆市中罕有之物。或卽爲古代蝌蚪文。因復叩之曰。汝悉解書中之義乎。鐵拐曰。解之。遂與其父侃侃而談。父始悟。退而告人曰。余子非凡俗。將必有所成也。人以其父言疑信參半。亦淡然置之。已而其父死。鐵拐乃爲父喪葬畢。恆危坐室中。不動不食。亦不舉哀。見之者

羣。囁。爲。妄。人。也。如。是。者。年。餘。鐵。拐。之。修。行。彌。深。已。識。天。地。之。元。機。挹。五。行。之。秀。氣。以。爲。天。地。皆。虛。人。生。皆。幻。世。情。嗜。慾。悉。伐。性。之。斧。富。貴。功。名。皆。迷。心。之。毒。縱。貴。爲。天。子。富。有。四。海。亦。月。外。之。浮。雲。且。無。而。始。有。有。而。必。無。又。一。定。之。常。理。人。生。自。有。樂。境。何。必。維。繫。俗。情。羈。延。歲。月。反。觀。在。乎。自。盡。何。不。覺。察。於。是。立。志。修。真。遂。別。親。友。尋。清。幽。之。谷。依。深。穴。之。谷。疊。石。爲。門。拔。茅。爲。席。澄。心。淨。慮。服。氣。煉。形。寢。食。屢。忘。數。載。不。輟。又。思。自。用。私。心。終。非。實。際。管。窺。蠡。測。卒。乏。大。觀。於。是。擔。篋。而。行。歷。走。名。山。大。川。冀。有。所。遇。深。山。幽。壑。曠。野。沙。漠。躡。蹻。而。奔。無。險。不。登。一。日。至。德。州。界。遇。一。破。廟。天。方。雨。遂。入。廟。而。憩。廟。門。有。乞。丐。踞。坐。捫。虱。其。狀。惡。極。鸞。拐。旣。入。與。爲。禮。丐。舉。首。視。之。不。答。旣。視。其。丐。坐。處。有。荷。瓣。回。圍。滿。綴。近。之。異。香。撲。鼻。如。登。玉。殿。因。知。丐。爲。異。人。再。拜。稽。首。請。之。丐。曰。求。吾。無。益。子。欲。求。道。吾。可。介。一。人。其。人。非。他。君。宗。姓。也。今。居。華。山。汝。可。往。就。之。鐵。拐。方。疑。此。何。人。再。欲。問。詢。而。丐。已。不。見。但。覺。天。空。中。五。色。斑。斕。有。瑞。雲。橫。飛。而。去。鐵。拐。望。空。拜。之。至。

雲○表○影○沒○而○止○自○是○鐵○拐○遂○出○德○州○界○遊○行○至○華○山○途○中○所○遇○妖○異○百○怪○皆○乘○風○脫○之○其○出○死○入○生○脫○俗○登○仙○者○蓋○非○常○人○所○能○及○矣○

五 深山茅舍魔規

鐵○拐○既○離○德○州○倍○程○而○行○心○惴○惴○然○恐○求○道○之○不○及○一○日○至○山○野○中○天○黑○無○路○四○面○森○森○然○如○長○松○勁○柏○而○暗○中○裊○裊○者○則○又○似○風○打○蓬○蒿○也○使○他○人○處○此○未○有○不○寒○慄○恐○懼○不○敢○突○前○而○鐵○拐○心○神○既○定○初○亦○無○所○畏○蕙○昂○首○持○杖○而○過○面○目○手○足○間○似○隱○隱○有○荆○棘○格○之○入○膚○刺○痛○鐵○拐○極○力○奔○馳○自○樹○林○中○而○入○時○見○天○空○中○有○一○二○微○星○若○隱○若○現○道○路○亦○井○井○然○有○條○鐵○拐○循○路○而○行○攀○虬○龍○踞○虎○豹○逡○逡○而○登○心○悵○悵○然○則○念○所○謂○華○山○者○不○知○爲○里○幾○何○予○行○里○數○山○勢○稍○底○諦○視○其○道○路○已○若○下○山○轉○輾○至○山○麓○舉○目○望○之○則○有○燈○火○螢○然○自○茅○廬○而○出○鐵○拐○心○疑○此○間○深○山○冷○僻○焉○得○有○結○茅○而○居○者○况○時○已○午○夜○即○使○有○山○鄉○貧○戶○胡○不○睡○耶○轉○念○已○失○迷○路○此○處○既○有○人○家○不○妨○近○前○詢○之○遂○下○山○望○燈○火○而

進既至。廬前柴扉寂闌。無其人。周視廬旁蓬蒿盈尺。昂首觀之。則長松勁柏。歷歷在前也。方夷猶間。聞室中碎屑聲。迭作自茅壁。窺之。輒見一好女子坐室中。右壁作梳飾。狀女年華二八。姣好無倫。纖纖玉臂。嫩白如含苞之花。而一舉動。間雖天仙化人。無喻其嬌嬈也。鐵拐大驚立廬外。睨視不去。女若已覺。漸漸振衣起。收拾梳飾之具。一一匿之鏡篋中。爲狀雍容甚。既畢。啓扉而出。鐵拐大窘。急入蓬蒿中。避之。女聞聲作尋覓狀。既復入室。持燈將欲燭蓬蒿中。動盪者。何爲。蓋鐵拐急遽引避之聲。已爲所聞也。女既至蓬蒿前。回首四顧。逞其美豔。之秋波。作左右盼。益覺其神情韻絕。爲人間所不得見。鐵拐至是。知不能趨避。乃坦然躍出。女不懼。亦不退。木立如鷄視。鐵拐若甚訝者。鐵拐進而言曰。卑人失道山陬。奔波野露。頃間見山下有燈火。知爲人家。不圖室中僅令娘一人。故不敢入也。女聞言。色始霽。嫣然曰。公子曠野午夜奔竄至此。良足寒心。今既至。敝廬何妨入室。小坐。言次。身導鐵拐。鐵拐固稱不敢言。既擾令娘清夢。何敢冒。

味入室頃已夜深距天明無幾時矣曉來當起程幸令娘勿爲意也女聞言微
哂曰妾以爲公子有道者耳故敢相瀆若庸夫俗子妾雖下愚不獨不敢冒陳
抑且堅吾藩籬避之若不及也公子走荒山度深夜虎豹不足慮豺狼不爲意
其爲有道也無疑以有道而入吾廬庸何傷鐵拐聞言知女子爲非常人意稍
動遂從之入室室廣不盈丈鑪灶之屬雜陳於前女旣讓鐵拐坐左壁乃烹茗
熱酒飲之茶味香冽沁入脾腑酒半酣女忽起舞娉婷如仙子豔麗無倫鐵拐
心迷目眩隨之遄飛女舞畢笑謂鐵拐曰妾學技三年矣深山曠野絕少知音
得公子枉顧曷勝榮幸公子若不見棄乞暫駐行踪妾雖死亦相從也鐵拐聞
言大訝遽然曰令娘之言何遜卑人落魄江湖窮無所歸不敢累令娘終身女
眩然曰妾固知公子不許雖然公子何能違天意憶妾父之死也握手謂妾曰
五年以後有李氏少年者汝耦也今五年矣公子之來此夫豈偶然幸勿棄妾
而違天也言次俯首唏噓狀若悲其父死之慘鐵拐至時意大動念此女之言

不爲無因。或卽有天緣也。亦未可知。繼思已爲求道之士。何可動妄念。苟一念之錯。則終身桎梏矣。思至是因復默然。覺此女實爲大魔劫也。女見鐵拐心神恍惚。已有所覺。因進而說曰。公子幸毋猶豫。妾不爲公子崇天意。所趨人非力能挽也。鐵拐視之不答。旣而曰。令娘之意。余亦良感。惟卑人落魄。無自給旣乏三椽。以求隱。又無百畝之田。足資耕殖。幸令娘之勿自累也。女聆言面牆啜泣。鐵拐心縱不忍。然一念寶筏將度。爲罡風阻。其慈航九鼎將成。被魔焰燒。其精華求道之士。母能爲此。嬉嬉者神魂旣定。意殊堅決。立起而謝曰。卑人將遠行。乞令娘勿悲。他日來有相見時也。鐵拐言已而起。女立捉其衣香痕。芬芳動人。魂魄轉瞬。間女忽下跪。涕泣求從。豔態妖姿。令人見之。慚惜鐵拐忿然曰。妖女勿敗。乃公事。余奔走天地間二十餘年。大道在心。無所煽動。甯爲汝而喪余之體魄哉。不速去。余將桎殺汝。言已拔劍而起。一揮手而女已失所在。向之茅廬。茶鐺之屬。霎時不見。惟有長松勁柏。與枯樹衰草而已。鐵拐昂首四矚。見天色。

將曉遂尋小徑而行因嘆前途之險苟一轉念間不幾爲之顛覆矣登仙求道之術豈常人所能爲哉此鐵拐往華山所遇之魔劫也

六 得道躡躡下山

老君與宛邱者羽化登仙視天地如傳舍雲去風來遨遊空碧蓋其精神已長生供養於宇宙間矣一日老君與宛邱在華山論道老君曰丐者饒舌致吾儕又多一番煩惱宛邱曰良然其人將來矣老君曰余適告君中途試之何爲宛邱笑曰敗矣彼不受女子魔愛也老君顛首曰佳其人必成道言次忽清風一陣吹入堂中老君謂宛邱曰君知此風乎宛邱曰是有異人來此卽余輩頃間所論之人也老君曰實告君吾觀仙籙李玄將欲成道今日酉刻彼必至此余之所以告君中途試之者蓋試其道之堅否耳宛邱顛首微應老君乃命二童候之於山二童甫至輒見一人羽服飄飄前來二童近問曰君非李玄先生乎李曰是也君輩何以知我二童曰吾奉老君命迎君於此鐵拐猛省丐者所言

輒○暗○喜○曰○老○君○知○我○當○必○我○與○有○道○緣○也○乃○向○前○行○禮○稱○謝○遂○偕○二○童○登○老○君○之○堂○但○見○老○君○在○此○豪○光○照○耀○如○景○雲○慶○星○肌○膚○光○潤○似○閨○中○之○處○子○精○神○充○溢○猶○襁○褓○之○嬰○兒○次○觀○宛○邱○童○顏○鶴○髮○碧○眼○長○眉○翩○翩○有○道○風○彩○融融○保○真○氣○象○真○天○上○神○人○非○人○間○凡○骨○也○先○生○趨○拜○二○仙○答○禮○命○坐○先○生○再○拜○曰○弟○子○山野○鄙○人○林○泉○末○品○歷○年○養○心○蓄○神○冀○圖○超○生○追○覓○仙○踪○敢○乞○指○迷○幸○蒙○不○棄○得○覩○仙○顏○誠○夙○世○有○緣○三○生○大○幸○倘○憫○弟○子○齋○宿○之○誠○開○道○化○裁○引○與○維○新○則○佩○德○殊○深○感○恩○彌○厚○方○將○拜○跪○不○勝○永○懷○之○至○敢○望○坐○乎○老○子○曰○居○吾○語○汝○至○道○之○精○方○方○冥○冥○至○道○之○極○昏○昏○默○默○無○道○無○所○抱○神○以○靜○形○將○自○正○必○淨○必○清○因○勞○爾○形○毋○播○爾○精○毋○狎○爾○性○息○慮○營○營○乃○可○長○生○先○生○聞○論○心○花○頓○開○塵○情○冰○釋○再○拜○稽○首○曰○夫○仙○之○道○天○地○之○道○也○天○地○能○生○人○殺○人○載○人○驅○人○道○亦○云○然○而○仙○之○爲○道○乃○無○往○而○不○然○至○矣○大○矣○吾○知○所○歸○矣○吾○今○日○始○得○見○天○顏○而○知○天○之○心○腑○腸○胃○也○言○次○轉○拜○宛○邱○邱○曰○汝○名○在○山○藉○執○此○操○修○不○日○可○到○何

必○多○求○因○命○二○童○送○行○先○生○再○拜○辭○別○二○童○送○至○迎○所○分○別○而○歸○鐵○拐○下○山○回○
望○華○峯○高○插○雲○表○覺○二○童○之○送○已○而○來○初○皆○所○履○平○坦○不○圖○其○峻○削○如○此○更○望○
去○路○蕪○草○滿○目○翠○綠○無○垠○非○人○世○所○歷○之○境○時○覺○已○身○倏○輕○如○葉○騰○空○而○飛○不○
知○行○步○之○加○艱○蓋○已○飄○飄○乎○有○仙○人○之○姿○矣○意○念○適○間○老○君○宛○邱○並○坐○論○道○樂○
乃○無○藝○又○感○昨○夜○女○子○之○牽○纏○爲○崇○其○間○之○高○下○悲○樂○苟○一○失○足○便○無○所○底○止○
更○覺○成○道○之○艱○乃○至○如○此○方○心○中○志○忘○之○際○回○首○返○顧○惟○見○水○闊○天○空○而○所○謂○
華○山○者○不○知○在○雲○深○何○處○矣○蓋○鐵○拐○下○山○二○童○送○之○以○行○其○時○已○騰○雲○駕○霧○薄○
影○而○飛○轉○瞬○間○不○知○行○若○何○道○里○惟○鐵○拐○之○不○自○知○也○至○是○恍○然○悟○見○老○君○宛○
邱○之○後○已○有○仙○神○之○術○而○所○過○人○間○廬○舍○皆○轉○眼○而○馳○蓋○身○在○五○雲○中○如○雷○掣○
風○駛○已○固○不○自○明○其○所○以○然○也○此○亦○無○足○怪○蓋○道○成○而○精○神○聚○軀○殼○則○等○諸○糝○
糠○但○爲○外○形○之○附○麗○而○已○此○鐵○拐○成○道○登○仙○之○日○也○

七 一夕神遊太虛

鐵拐李立既自華山而出遊天空中凡一日夜默思老君教道之旨非悉心求其完善不足盡仙人之能事於是望空而下歸而結廬深林岩穴中屏絕閑事殫精竭慮以揣老子之旨並復熟思宛邱之語運道益堅用功益力能出陰神四方清遊幽人居士聞風興起相與往來多求爲之徒者一日先生與其徒論道忽有祥光繞其戶牖先生視之良久乃曰此氣非常必有異人降臨吾室乃自齋散步高山絕頂昂首凝視見一鷹振羽高崗飛翔自適因喟然嘆曰語云綿蠻黃鳥止於丘隅子曰於止知其所止此鷹獨立於此何其知止彼弓矢之徒實嗟望耳繪繖之巧安能施乎奈何世人營營逐逐爭蝸角之虛名覓蠅頭之微利自驅陷阱至死方悔豈不鷹之下乎吾益有以自儆矣因口占一絕云

三爪不求才金睛半倦開振衣千仞上何致戀塵埃

吟畢正見祥雲縹渺清風汪洋見二人跨鶴而來向前視之乃老君宛邱也先生卽趨前迎拜老君笑謂之曰觀子今日之遊乃知吾昔日之旨有所闡發矣

余甚望子之。功成也。乃與鐵拐同至茅廬。先生再拜請教。宛邱顧老子笑曰。此子道成矣。君昔言者可與約。老子顛首稱善。因謂鐵拐曰。爲道日損。損之又損。以至無爲。游心欲淡。浩氣欲養。與物自然。無私焉。遂與約曰。吾欲遊西域諸國。偕汝同行。可於十日後神馳吾側。毋相違也。言次。顧謂宛邱曰。彼其來乎。宛邱答曰。來矣。頃刻將至。言已見高岡上。復一鶴飛至。一人羽冠道袍。望老君宛邱而揖。轉瞬卽已入室。老君謂鐵拐曰。是亦吾徒也。前爲函谷關令。名尹喜。成道有年矣。鐵拐躬前迎拜。尹喜亦肅禮相報。相見既畢。尹喜謂老君曰。夫子不將遠遊乎。將以何時行。老君曰。然。吾卽當首途也。言訖。卽與宛邱駕鶴望空而去。尹喜亦騎鶴尾之鐵拐。目送於雲霧間。嘖嘖稱羨。繼聞空中呼曰。十日之約。毋爽。鐵拐再拜曰。旣聞命矣。敢不謹守。拜已。仰視雲表。但見五彩瑞雲盤桓天空。軟軟浮飛。鐵拐心儀神馳。顧其徒曰。此老君宛邱。尹喜仙駕也。徒爲之屈膝。已而鐵拐入茅廬。呼其徒楊生。囑曰。吾將神遊於華山。以謁吾師。老君踐其西遊。

之約當留軀殼於此倘遊七日不返可將吾軀化之若七日未滿當好爲吾守此軀勿使傾壞汝其識之囑畢靜坐遊神而去楊生旁坐守之如侍寢狀不舉哀亦不爲喪禮蓋信其師之必歸孰知事理之相舛殊出常人意料此亦仙人之一劫雖有神力莫能挽回也

八 楊徒誤化尸體

鐵拐既遊神棄其軀殼乃往華山謁老君宛邱於深谷中老君睥睨四週謂宛邱曰李玄來矣宛邱曰然後玄身恐非己屬也老君曰軀殼乃神外之物奚足介懷吾儕之在今日苟以軀殼論則骨肉將糜而復爛矣其時尹喜亦在坐乘間言曰吾師方將普引衆生盡棄其軀殼而引乎太極玄固吾同學也當先試之三人莞爾而笑時二童已入報言李玄之遊神已至老君命其入室玄從之相見樂極老君曰吾將與汝遊西域矣玄曰惟師超拔言次拜見宛邱並與尹喜互爲相見禮老君卽以手望空招呼俄而有白鶴四飛翔而下乃命一一

駕之鐵拐爲前導。尹喜次焉。宛邱老君則殿後。鶴隊所至。五色雲開。天上星月。指揮可及。鐵拐喜極。不知身之何適也。鶴飛翔空中。迅乃無倫。一片瑞雲。彌望皆是。四仙人者。魚貫而進。觀覽天上人間。栩栩自適。人生到此。洵幾生修到之清福矣。其時鐵拐之徒楊生者。受命守尸。專事循護。日夜不敢少息。及第六日。忽見家人馳至。言其母病甚劇。死而復甦。立待一見。促命迅卽奔歸。楊生大哭。言曰。母病危急。師魂未歸。我苟去之。尸誰與守。倘我不去。又無以盡人子之禮。吁嗟乎其奈何。家人曰。人死無復生之理。况復有六日之久。其中肺腑必已糜爛。尤望其生。是守膠柱之信也。不亦愚乎。况師以我合親。以天合孝。與友固不兩全。而親與師。又豈容並大。雖成我之恩。與生我者。比不無常變之分。而終事之道。與趨事者。同終有緩急之異。吾以爲師。六日守尸。雖不終期失信之罪。猶可道也。倘親一旦告終。不及終天之恨。其誰道之不若。便化其尸。速歸事母。庶可兩全。否則非人事之宜矣。楊生聞言。猶豫不知可否。家人敦促之。轉輾思慮。

以事迫不可得兼只得聽之乃具豆積薪置尸其上列祭品具輓章涕泣再拜祭之輓章曰

母病不可起師魂猶未歸師言將待踐母命安忍違舍魚取熊掌二者誰兼之涕泣辭靈魄華山好自依

祭畢燈火燃豆尸拋其中火烈薪多尸骨須臾化盡乃望空大慟即日離山隨家人而歸其時楊母已氣絕多時楊生奔回家中一見慘狀痛不欲生念師體之既化覓母訓而無從號啕躑躅通宵不寐家人環勸之楊生計已定決隨母侍泉下屢於家人不備時覓機以殉一再被人救甦卒未能達其抱懷而切念終天之恨罔極之恩至無從報答則爲之心眩神迷魂離離不自主此日楊生之忉怛淒楚蓋非筆墨所能形容矣嗚呼人世間至慘痛之事甯有逾於如此者哉

九 靈丹起死回生

老君宛邱尹喜鐵拐四仙人者跨白鶴而遊西域歷蓬萊方丈遍遊三十六洞天珠宮貝闕宏殿壯宇無不神馳畢覽遨遊數日之間飽得老君之道鐵拐以前期已迫乃欲辭歸老君笑而不答爲之偈而遣之歸偈曰

辟穀不辟麥車輕路亦熟欲得舊形骸正逢新面目

鐵拐再拜受教心竊怪偈語之奇然恐其徒楊生之焦急不暇再問立即辭老君宛邱而出其時尹喜亦奉老君之命他去在華山者僅老君與宛邱耳鐵拐既出歸其茅廬正當七日之期周視尸體毫髮無存再覓其徒亦不見踪影繼至積薪之處輒見暖氣騰騰幽烟寂寂始知身尸被化深怨弟子背教違盟游魂悵悵到處無依日夜憑空號叫不知所措忽過山側見一餓葶之尸橫倒草間猛憶老君臨別之間有云欲得舊形骸正逢新面目度此餓葶之軀殼必卽吾面目也數固如此何必尤人魂正無依何暇擇體遂以魂附餓葶之尸而起餓葶者坦其腹跛其足垢面披髮依紫色拐杖而行世傳鐵拐之形惡劣者蓋

其附餓。李之體。非其本原。舊質也。先生既托尸而走。又能辟穀。變化將手中拐。杖以水。喫之。成鐵。人間不識。面目但以鐵拐先生呼之。而不審其爲李玄矣。此李鐵拐名稱之始。卽爲其登仙之初也。其時鐵拐已知楊生之母物故。乃自謂曰。彼守我之尸。而不終者。迫於母也。彼之母死而不克送者。累於找也。我不爲彼起死回生。彼將終年抱恨矣。於是手提鐵杖。肩背葫蘆。逕至楊家。請彼楊生者。出而一見。時楊生方哀號。哽咽頓足。捶胸撫棺。長嘆。正欲拔劍自刎。鐵拐忽進前。故曰。死生有命。不可強求。人子事親。生盡孝。死盡哀。棺槨衣衾。卜之宅兆。哀戚送之足矣。何必以死維之。楊生對曰。我因我師神遊華山。令吾守魄。約以游魂。七日不返。方可化之。及乎六日。適吾母以疾聞。勢不能緩。待竟化。師魄而歸。及歸。而吾母已死。是內不能盡孝。於母外不能盡信。於師母。必以我之慢命。爲不孝。師必以我之失信。爲不忠。不孝不忠。衆人恥於當時。君子羞於後世。天地罪人。世間廢物。速死尤晚。甯敢生焉。言既復欲自刎。先生解之曰。忠孝在於

立○心○君○心○如○此○則○忠○孝○兩○全○所○謂○不○忠○不○孝○者○實○大○忠○大○孝○也○吾○以○出○遊○得○異○人○傳○授○起○死○靈○丹○必○待○善○人○以○救○援○今○子○善○人○也○試○與○爾○母○飲○之○或○能○回○生○未○可○知○也○楊○生○聞○言○再○拜○稽○首○曰○得○道○人○碩○法○宏○願○拯○我○母○於○已○死○肉○骨○之○恩○何○時○得○報○言○次○哀○求○靈○藥○先○生○於○葫○蘆○中○取○出○一○丸○與○之○急○以○水○調○之○灌○楊○母○之○口○須○臾○氣○續○體○溫○面○嫣○然○有○生○色○一○聲○長○嘆○瞿○然○起○坐○合○家○稽○首○拜○謝○楊○生○跪○而○以○請○姓○名○先○生○曰○吾○卽○汝○師○也○因○汝○化○我○尸○我○附○形○而○起○又○知○汝○母○已○死○汝○以○我○故○致○未○能○訣○別○以○故○來○相○報○耳○今○聞○汝○言○知○子○之○用○心○良○善○汝○母○今○日○雖○回○生○然○不○能○永○於○年○宜○補○充○其○元○氣○也○語○次○復○以○一○丸○遺○楊○生○曰○服○此○可○以○延○年○且○尙○有○相○見○日○也○楊○生○再○欲○前○請○轉○瞬○間○先○生○已○駕○清○風○而○去○楊○生○望○空○拜○謝○服○其○丸○事○母○終○老○

十 戲放青牛下山

鐵拐自救楊生之母復歸老君之所老君曰若事畢乎自此俗塵駕空當了悟

萬年俗累也。乃設宴相款。極其歡娛。已而宛邱尹喜亦俱至。遂歷歷言道。自是鐵拐侍老君之側。靡日或離。極仙人之至樂矣。一日老君偶出。鐵拐與諸童戲。曰。青牛在此。與汝各跨其一遊樂。何如。仙童曰。願之。鐵拐向前解其繩索。卽欲跨之。而上青牛見其形貌。跛惡。突然猛驚。脫其繯勒。如天崩地裂。逃逸雲霄。鐵拐率仙童追趕。半日不能得及。相互嗟怨。擾擾不休。老君旣歸。問何故。若此爭。嚷一童告曰。鐵拐與二童欲騎青牛。牛見鐵拐驚恐奔竄而去。四方尋覓不得。是以爭論。老君呼衆責曰。是牛往者。跣凡間災害生民無數。因迭遣人追捕。而得吾故鎖之。蓋不使其偶出也。今汝等以閑戲之故。忽然放逸。又知其作禍人間如何也。因命其二童。謫降。又令鐵拐下凡。施功贖罪。方許復歸。一面更使人尋覓青牛。不遺餘力。而青牛自脫羈絆。如龍歸海。似虎避山。跳躍千般。飛騰萬里。竟投西域而去。忽聞鼓樂喧天。笙歌迭奏。回頭一顧。蓋秦國王宮之樂。因見緩緩燈火輝太極。靈光嬈嬈香煙接九天之靈霧。品物極水陸之陳。窈窕盡燕

趙○之○美○翩○翩○舞○袖○百○楣○春○生○宛○轉○歌○聲○雕○梁○旋○繞○果○王○家○之○至○樂○人○世○之○大○歡○
青○牛○見○此○賞○心○悅○目○乃○自○謂○曰○此○間○樂○甚○曷○不○往○之○乃○顯○神○通○竟○入○宮○掖○先○將○
秦○帝○攝○出○置○於○二○十○里○外○忽○宮○中○鼎○沸○王○后○傳○旨○不○見○帝○主○俄○而○王○自○空○飛○下○
狀○貌○舉○動○一○如○前○王○宮○中○無○能○辨○者○惟○王○后○察○其○語○言○叩○以○往○事○知○非○王○固○有○
體○態○卽○傳○旨○羣○臣○力○言○宮○中○有○怪○羣○臣○皆○至○觀○望○青○牛○慨○然○冠○服○臨○朝○羣○臣○見○
之○皆○羅○拜○以○爲○是○固○秦○帝○也○后○則○力○言○其○非○青○牛○宛○笑○答○之○羣○臣○亦○無○如○之○何○
於○是○施○淫○宣○亂○宮○女○悉○被○其○蹂○躪○卒○莫○能○去○之○也○乃○命○欽○天○監○查○察○果○謂○妖○精○
犯○主○星○害○至○滅○身○羣○臣○大○疑○然○亦○未○敢○啓○白○因○出○示○覓○真○主○逾○數○日○有○樵○者○某○
報○稱○言○二○十○里○外○虬○松○岩○下○有○一○人○王○冠○王○服○伏○岩○號○叫○羣○臣○聞○言○奔○援○青○牛○
在○宮○大○怒○立○將○后○廢○黜○冷○宮○命○褫○其○上○下○衣○竭○力○拷○扑○之○幾○於○斃○命○又○令○宮○中○
所○有○女○子○更○番○侍○寢○穢○亂○不○可○名○狀○諸○嬪○亦○惟○亂○命○是○從○不○敢○或○違○時○羣○臣○已○
奔○至○虬○松○岩○下○輒○見○秦○帝○峭○立○岩○上○岩○高○而○不○得○下○乃○栽○架○及○岩○使○大○力○者○以○

繩繫筐盛王筐中漸放而下羣臣拜伏謝罪請問其故王言前夜三鼓有牛頭一人越入宮中負之於此羣臣咸奏曰其人今假陛下容貌已在宮中施虐王后指斥其怪已被幽禁廢宮王涕泣曰然則奈何羣臣者有謀略者謂可命羽林軍進宮擒出斬首旨下王曰然即命羽林軍出發羽林軍奉旨火炮震天旗旛耀日望後宮猛擊國王羣臣督其陣後方其宮門忽宮中大聲囉喩即見火光炎炎自宮門而起羽林軍大亂自相殘殺死者不計其數羣臣急救國王退入太廟王曰吾意此妖法術無邊不可以人力敵也諸臣有何意見退妖速啓奏朕當聽從言次一臣出班奏曰離此千里有一玄女神廟其神最靈顯而奇特凡有災殃求之必應况陛下爲社稷之主宮殿爲根本之區怪物放恣如此神女豈容之哉願陛下齋戒潔誠祈禱玄女神廟必能顯迹驅除也王曰然乃即偕羣臣往禱之而青牛之刼數遂至

十一 青牛搗亂秦宮

秦帝聞奏既如所言卽沐浴齋戒傳檄親禱於立女廟中檄曰
朕膺天命撫有大秦朝夕孜孜晨昏切切深幸民安如堵災禍不生不意
變起蕭牆患生宮掖何物怪異潛入深宮逞異類之雄威匿朕躬於荒岩
起豺狼之僻性囚朕后於廢址淫亂嬪嬙污穢宮闈八方同怒七廟含羞
曾敕羽林軍興師問罪反遭屠戮之慘欲旦夕剪除又乏妥善之策虔心
祈禱伏顯神靈倘殲妖物於宮闈願敕廟宇於不朽檄文傳至神明鑒定
秦帝既禱廟中將檄文燒化卽回太廟與羣臣商議破妖之策立女披覽檄文
登雲一望乃知青牛作禍因自言曰老君何故疏虞致令此怪作禍未卽誅戮
卽遣使將簡奉知老君秦帝是夜夢立女來告曰請王點兵攻擊我別有制妖
之處以相扶助幸勿失之帝醒而告羣臣言夢見一女子姣好勇武教我舉兵
滅妖暗中扶助是何神乎羣臣皆曰此爲立女無疑也依其言而行之必有應
驗帝然之卽調兵遣將大肆撻伐兵士四圍猛攻方進退狙擊之際忽宮中復

大起劫火。延燒直逼。勢不可脫。正於此時。見一女子。手執一壺。從空中注水。而
下。火勢倏然盡滅。青牛向前望之。見玄女在上。急欲變去。玄女出劍。遠指立現。
真形。不能得脫。時老君已玄女使簡。知青牛爲禍。秦宮披覽玄女書中。有句云。
道長淨居法界。青牛肆毒秦宮。其久不之返也。何故。

老君閱後。喟然嘆曰。侍者不慎。致此畜擾害如此。不速收之。何以對普天衆生。
因顧謂玄女使者曰。汝往報命。我以匆匆不及作書。深用歉仄。畜害凡間。禍起
侍童。方命童謫落人世。以覓青牛。不圖玄女見。示曷勝歡忭。此畜之害人。余之
忽略也。還報玄女。當將前來捕之。使者聞命而退。老君乃命尹喜。執符持鎖。往
秦宮收青牛。尹喜領老君命。卽駕雲前去。正值玄女與青牛術戰之時。青牛因
被玄女神劍指住。不能他逸。尹喜向前而進。投符牛背。鎖其鼻牽出宮門。投東
而去。秦國羣臣。但見五色彩雲。望空飛去。後隨黑雲一片。相尾而行。識者咸曰。
此五色彩雲者。必玄女與他人也。而黑雲則必爲牛精矣。秦帝亦遙遙望之。率

羣臣羅拜。至日斷雲表。遂始回宮。自是妖亂平。衆皆稱慶。秦帝回宮。迎后於廢址。相見大哭。后曰。吾既爲妖禍矣。幸識之早。遂有所備。宮女見帝亦相啜泣。帝一慰恤之。有被青牛之亂者。則遣之回家。宮女色然以喜。秦大臣某謂帝曰。妖精之來。固其劫數如此。然使吾王修養生息。與民甘苦。妖何得乘間而入。以理言之。則妖必羨宮中之樂。故化形而入。所謂物必自腐而蟲生。抑尙屬吾王政治。忽略所致也。帝稱善。傳旨內外羣臣共圖。郅治。悉去煩瑣。並罷女樂行役。以及土木之興。更整飾宮中。敕封立女。修理廟宇。遂爲一代之賢主。

十一 長房縮地真傳

鐵拐李立者。自戲失青牛。被老君大加呵斥。命下凡立功贖過。乃化身爲一老翁。隱其名。姓背一葫蘆。施藥於汝南市中。病者求之。無不立驗。因懸壺於街道市肆間。及罷卽跳入壺中。市人莫之見。有費長房者。官爲市長。一日在樓上。便坐。忽見其狀大異。之度必爲神仙中人。因往奉酒。再拜求教。老翁曰。余常人耳。

何異於君。余以老而無子。又乏產。以自給。故以此小技爲圖生之計。君何取焉。長房曰。吾知翁爲異人矣。每見翁賣藥。旣罷。跳入壺中。非仙人而能之乎。吾當以身事翁。翁聞言笑曰。君身亦有道骨。此非肉眼所能見。而君能見之。吾道必略有傳焉。因與長房約曰。明日君再來。當相將入之。長房大喜。唯唯而去。詰旦長房果至。翁乃與俱入壺中。但見玉階珍壁。點塵不染。正堂廳上。旨酒佳肴。舉陳几席。因與共飲。飲畢而出。囑不可與人言。後長房續續來相與論道。一日翁就長房之樓曰。我仙人也。以過見責限滿。當去。今以他故。當別行。樓下有好酒。留以贈子。長房使人取之。不能舉。令十人扛之。又不稍移其位置。乃以告翁。翁笑而下樓。以一指提而上。視器如針線。然器不甚大。視之亦僅升餘。二人飲之。終日不盡。長房心欲求道。而以家人爲憂。翁卽知乃折一青竹。度如長房身。使懸之舍後。家人見之。乃長房也。以爲縊死。大小哀哭。遂殮之。長房立其旁。而衆莫之見。於是遂隨翁入深山。踐荆棘。登峭壁。羣虎衆獅之中。留其獨處。長房

不懼亦不顧爲狀坦如也。又命長房居一室以彩索懸萬斤之石於其上。衆虎爭來咽索。勢屹屹欲斷。長房亦不移。翁曰：子可教也。復使食糞。糞中有三蟲。臭味特甚。意惡之。翁曰：子幾得道。惜尙未臻至善也。乃與一竹杖曰：騎此任所之。雖千萬頃刻而至。至當以竹投草。陂中又爲作一符曰：此使可呼鬼使。神長房拜受。遂乘杖須臾來歸。自謂去家僅旬日而實已十餘年矣。卽以杖投草。陂中視之。龍也。家人爲其死久驚訝不信。長房曰：往日所葬竹杖耳。家人發塚則竹杖在焉。自後遂能醫療百病。鞭笞百鬼。驅使社公。其能力之大殊駭聽聞也。長房自此日歸家所爲大異。半昔家人或見之或不見之。飄飄乎駕雲騰霧如仙人也。一日之間人見其在千里之外者數處。故一時謂費長房有縮地法。實則皆鐵拐竹杖爲之導也。其後桓景從學於長房。深得其玄妙。一日長房謂景曰：九月九日汝家有大災。可作一囊盛茱萸繫於背上。登山飲菊花酒。禍可避。清景如其言。舉家登山。至夕方還。遂見牛羊鷄犬皆暴斃。無遺。知長房之術乃

通神靈其長房自失其符遂爲常人惟未來之事尙能約略預知之於以知一草一木之細而落於仙人手者皆重寶至珍焉

十二 跛丐泥丸瘳疫

鐵拐謫落人間浪游南北遇貧苦者周濟之凍餒者衣食之老而無靠者則爲之所桀黠而不順天者則驅而斃之或使其終身警惕不敢妄爲世人得仙術之普惠遂并鄉僻婦孺均知李鐵拐之爲仙人也鐵拐度長房後聞江西有厲疫之災乃徙而之他意欲出其術以拯斯民遂居潯陽江頭一破廟中其爲狀如丐而不似丐廟中故有道人聞此丐至每見其橫臥草葺中不動不食心竊憐之因具饒炙以進丐大稱謝須臾立盡道人問之丐但笑不語其形似瘋狂如是者有日道人亦覺此丐之懶不出而行乞也稍稍疏遠之丐亦不求食高臥如故有時道人憫之輒復具殮以進丐立嚼而下不少留些微道人苟有所需丐卽先知預爲之備卽廟中糧食亦不如往日之食而罄也一日丐謂道人

曰。汝。運。至。矣。汝。之。佳。運。至。矣。言。次。格。格。作。笑。道。人。以。其。瘋。也。亦。不。爲。意。姑。詢。之。
則。曰。明。日。有。顯。者。過。此。廟。其。家。僅。一。子。今。患。厲。疫。篤。命。垂。頃。刻。將。逝。此。以。求。醫。
汝。試。詰。之。而。自。誇。能。治。疾。則。必。享。盛。譽。而。汝。身。之。榮。富。亦。可。立。而。待。也。道。人。疑。
信。參。半。笑。答。之。竊。念。明。日。之。日。覘。其。言。之。果。驗。否。苟。其。驗。者。則。此。丐。爲。異。人。且。
吾。自。誇。能。治。疾。必。無。益。也。亦。須。得。此。丐。爲。之。繼。思。丐。固。爲。仙。人。何。必。窮。臥。於。廟。
中。思。念。至。此。因。復。滋。疑。然。姑。以。明。日。之。事。卜。之。及。明。日。果。有。一。人。輿。馬。而。過。丐。
復。謂。道。人。曰。速。詢。之。其。人。來。矣。道。人。乃。出。而。應。客。問。客。家。果。有。一。子。乎。客。曰。然。
問。君。家。令。子。病。乎。客。又。曰。然。問。將。求。醫。乎。客。曰。諒。哉。道。人。之。言。道。人。曰。求。醫。無。
益。余。有。術。足。以。起。疾。也。客。乃。大。喜。卽。出。輿。求。爲。診。治。道。人。奔。以。告。丐。丐。曰。汝。應。
之。吾。足。以。起。其。子。而。生。之。道。人。出。而。允。客。客。喜。甚。謂。曰。余。子。之。病。僅。一。絲。屬。耳。
苟。能。生。而。癒。之。雖。萬。金。不。惜。因。問。道。人。何。所。求。道。人。曰。余。冷。廟。修。道。於。茲。有。年。
平。生。固。無。所。希。冀。但。得。規。復。我。廟。貌。使。千。百。年。俎。豆。馨。香。不。斷。於。願。足。矣。客。曰。

佳○惟○道○人○之○命○是○聽○遂○欲○邀○之○至○家○道○人○入○告○丐○思○所○以○對○付○之○方○丐○乃○出○其○粗○糙○之○手○力○剔○地○上○細○泥○成○一○丸○付○與○道○人○曰○食○此○卽○愈○道○人○有○難○色○丐○曰○但○往○勿○慮○必○能○達○子○之○願○也○道○人○無○奈○何○持○丸○而○出○隨○客○至○其○家○客○設○宴○飲○之○備○極○歡○娛○座○次○僕○人○告○公○子○氣○喘○難○續○道○人○卽○起○曰○勿○懼○持○此○先○與○食○之○見○其○如○何○語○次○出○所○懷○泥○丸○以○與○僕○僕○往○持○以○與○病○者○依○法○試○服○服○已○僕○人○返○報○道○人○意○頗○不○釋○欲○辭○去○客○故○留○之○邀○道○人○入○視○病○者○道○人○乃○入○未○入○門○先○聞○病○者○咳○嗽○聲○家○人○喜○相○告○曰○不○聞○其○琅○琅○之○聲○者○月○餘○矣○此○必○神○藥○也○曷○其○迅○速○至○此○迨○道○人○入○病○者○已○起○坐○家○人○喜○極○環○立○而○詢○之○病○者○曰○余○饑○極○矣○家○人○以○手○撫○之○其○遍○體○之○熾○熱○已○悉○退○無○餘○視○其○神○爽○極○如○無○病○然○皆○再○拜○於○道○人○之○前○曰○公○神○人○也○生○死○骨○何○以○爲○報○道○人○曰○否○否○君○輩○誤○矣○余○非○爲○此○神○醫○者○此○丸○之○成○係○余○廟○中○一○丐○爲○之○丐○何○許○人○余○初○不○知○之○來○此○已○月○餘○終○日○坐○廊○廡○下○不○動○亦○不○食○不○知○其○人○何○爲○也○家○人○聞○此○言○咸○欲○往○觀○道○人○曰○佳○乃○身○爲○先○導○

與衆千丁至廟中以求此丐一面以爲榮此鐵拐潯陽現形之軼事也

十四 廟貌重興土木

當衆隨道人入廟時丐若已知先坐於廟門以待道人爲衆人介紹丐見病者之父謂曰君非方友仁乎方曰良然神人何以知之丐曰吾見富人多矣無有如君之樂善好施者以君之慷慨好義不宜無後余故爲君家令子全生焉方再拜求教並請其顧家一行丐曰毋須君家事余知之稔熟固毋須君之相邀也方曰神人活我之子我將何以爲報丐曰有二事吾當爲君言之里中尤玉蓀非貸君三百金乎君昨日使人索逋在理則貸君之錢自必相償然而彼之窮困實迫於境非其本心不欲償也實無力以償君耳彼性孝其母里中無能及之者君勿再相索幸以債券還之或至前而焚之以示君意之不在此君可許乎方再拜曰此淺淺者自當從命焉有不許者然此不足以報神人活命之恩敢問其二丐曰其二非他卽此廟中之道人也道人性慷慨亦今世之善人

也。余所見如此者，蓋甚尠矣。余初入時，皆此道人具殮，以供予憶。道人之言，將欲求君修其廟貌，以永千秋。君亦宜許之。方又拜曰：敢不惟命！然此何足報神人之恩幸？託神之命，使某有所驅從。丐沉思曰：此外勿爲君多言。君固有心人也。但遇貧窮者，竭力而周濟之，則造福之道矣。方稽首聆教，卽如言焚。尤家債券，並以白銀百兩，使人送之家。尤感激無地。至於不可名狀。繼復大興土木，起廟宇，廓屋數百間，中塑佛像百座，使道人居之。於是丐之聲名大著。里人之患時疫者，咸來相求得一泥一草，以爲至寶。而病者服之，固無有不瘳者。以是活潯陽居民之命，不可勝數。有陳姓者，三家惟一子，年將弱冠，忽染厲疾，百藥罔効。聞仙丐名，担簦往求之。丐閉目不語。其人苦乞哀懇，聞者皆感。丐閉目如故。旣而昂首曰：汝欲此子乎？汝以愛子故，傷人不少矣。汝子雖殺有餘辜，况厲疾乎？余不能瘳汝子。其人大戚，長跪求施。丐復閉目如故。其人跪一日夜，不去。丐閉目不少瞬。衆爲動容，亦有爲陳氏求之者。丐曰：君輩有所未知。此人心暴。

惡如豺狼。某人之死。被其害也。某人之亡。蒙其毒也。彼殺人。多而尙欲其子之生。還有是理乎。吾人惟天道爲衡。天地所不能容之者。吾又何術以施之。衆始悟。乃旋起中一人好事者。又問曰。若仙人所言。則彼亡身之罪耳。彼子何與焉。天欲罰其惡。殺彼而已。何爲奪其子。丐笑曰。彼之子。三家之子也。三家無善德。以惡行聞於世。殺其子而使無所後。不爲枉矣。且其子之戰行。狼心亦固。早干天譴。天道無爽。殺子則痛其心。亦何嘗不理之當也。至於彼之亡身。則後日天之罰之者。或當較其子爲苦。亦未可知。其人聞言。號啕求救。丐曰。趨去。余無能爲力矣。汝苟能使某人。某人生還。余亦可以活汝子也。否則毋甯速去。余不能喋喋與汝言。其人知無所設法。遂別而行。至家。其子已死。未旬日。其人乃勞瘵以終。病中之苦痛。一如丐言。蓋其悲慘之象。曠絕人世。此天之所報。惡人歟。縱仙人之無如之何也。

十五 城隍山上談相

鐵拐抵潯陽兩月餘善惡分明依次而救潯陽人名之曰活佛是時潯陽破廟已巍然一新雕梁畫棟寶殿金光香火之盛出人意料而丐忽已所在蓋其周濟之程已畢矣乃又身爲相者至浙江之錢泉棲於城隍山上大書其牌曰相天下士人之問津者靡不歷歷懸河如其家人之相見無絲毫已也人以其相術之驗羣赴而往請之鉄限爲穿榮辱之分得半言片語以爲準轉瞬其聲名又大著矣錢泉有住戶名金賡堂者以重利盤剝小民爲人兇很如蛇蝎與之語洵然儒雅倫以金錢相出入則爲惡萬端雖親如兄弟不讓相也是家資巨萬而子孫亦甚昌錢泉人咸羨之以爲人間清福莫此若矣里有知其事者嘗竊竊私議曰天道無知此人而能富裕昌盛吾儕將若何無已城隍上相者至羣以其神而讚揚金賡堂亦頗信之將以求教座有某客乘言曰以賡翁狀貌之堂皇不論相之神否雖以吾儕相見亦知爲不世出之富翁也余知相者但觀形狀與舉動而已其間設言之中否蓋相者權變之術初無一定

之命運也。賡翁不往則已。如欲往則請以易一敝服。喬爲下流狀。吾知相者必不能知也。客爲此言時。衆皆拍掌和之。賡堂亦以爲己身旣富而有。雖爲下流之狀亦頗自矜。其有能遂欣然諾之。因與其門下客二人僞爲不相識者。共詣城隍山談相處。客二人先往賡堂。後至第。見一老人兀坐於山上一古寺中。案列筆硯之屬。環布觀者二十餘人。二客先至。問老人以相法。俄而賡堂至。握手入內。故爲悲苦狀以告相者。曰。余今年五十有二。窮困不能自持。先生何以教之。老人諦視其貌。嗟嘆不已。賡堂復問如前。老人曰。君相不獨悲苦。且有滅家之禍。賡堂知其言誕。又故爲悲狀以求之。二客幾格格作笑。蓋知相者入彼等彀中矣。老人曰。以君之現狀觀之。窮不至於如此。語次。指二客曰。適間二君之相與君較。則君勝。爲多君猶主人。二君猶其屬員也。然君一月之內必有。大禍不獨悲苦無所依終。恐君身無棲息之處。以君之相。理卜之宜。早有子孫斷不至如此孤獨。然而一月之中。恐不但孤獨。卽君之身家性命亦大可危也。

實告君。君相不如二君遠甚。老人言已復嗟嘆數四。賡堂聞之大驚。二客亦斂容色。然以聽。始知相言之中。固不格於形色也。但以賡堂之富。何至一月。中家破人亡。亦令人聞之駭極。賡堂乃復爲哀狀以求之。老人曰。無論君之求我者。誠心與否。即使君以至誠以求神。亦無能爲力也。賡堂至此。迭顧二客。意轉爲眞悲。二客扶與俱去。正夷猶間。忽有一人排衆而入。其狀與賡堂略似。亦見其執業爲甚卑鄙。老人之談相。亦如前其人。哀切求解脫之方。老人曰。君禍尙可解脫。以君平生待人至善。以理而論。君命適與彼人之命相恍惚。相者言彼人時。則以手遙指賡堂。賡堂方欲行。聞相者語。又立足聽之。相者繼曰。彼人則作惡太多。不能贖罪。君則善事亦間作。故可言救語。次出一細草。與其人曰。君試以此置門闕。則禍可立避。其人拜謝而去。賡堂與二客亦離談相處回家。

十六 富室骷髏現形

賡堂途中。謂二客曰。相者之言。何爲余甚疑之。亦甚信之。二客曰。此吾儕嬉嬉。

欲笑之故。彼輩江湖爲家者。何等眼光。知吾三人之入。不無關係。故約略推知。余二人爲君之門下客。或爲君之友人。故其言君乃混吞論之。則但曰不宜窮迫如此而已。試問其如何窮迫。則爲至宜。又試問以君之富有。自何破家而歸。無有此皆事理之所必無者。賡堂曰。余覺其言之鋒芒。蘄然若頗有成行。不能不信之。三人且言且行。已至金氏之宅。遂入而談論良久。二客他去。賡堂徘徊四周。心志不自安。自此意氣揚揚之盛狀。頓殺無幾。何金宅忽遭回祿。其子其婦。其孫女。悉爲火燒死。但以身免。而前之契約。其田產債券之屬。無一幸存。人以賡堂往日重利剝削至此。乃強種其田而負債者。非獨不償。且從而嘲笑之。始悟相者之言。深深合理。數於是。賡堂之苦備逾往。昔幾於三殮。不能自給。人之與賡堂交者。曩以其多金。故爲強笑。以禮之至。是掩鼻而嗤。門下客瞬已散盡。貧窮無如之者。卒以凍餓。終於邱亭。死而暴骨。狗噬其血肉。擲之紛紛於溝壑間。此盤剝重利之報。蓋仙人知其幾也。與仙人同時往相者。其人雖貧。得

仙。人。一。草。之。賜。懸。於。門。楣。本。亦。同。遭。回。祿。至。是。乃。脫。險。得。平。安。抑。亦。善。人。應。有。之。福。報。也。二。事。相。較。善。惡。分。明。當。日。城。隍。上。山。所。談。上。下。各。相。類。皆。如。此。人。見。老。人。談。相。之。奇。中。有。難。事。則。卜。之。陳。姓。少。年。者。本。爲。錢。泉。邑。甲。之。良。民。向。係。某。店。中。小。夥。先。日。赴。其。談。相。處。求。爲。指。迷。老。人。曰。視。君。狀。貌。良。佳。雖。不。大。富。貴。然。足。以。立。世。君。自。勉。之。是。夜。少。年。謁。談。相。處。而。歸。途。遇。一。少。婦。少。年。肆。情。調。侃。婦。初。不。顧。既。而。相。迫。甚。亦。相。降。從。遂。爲。桑。宿。於。野。牧。牛。者。見。之。知。爲。某。某。男。女。也。婦。泣。告。少。年。意。頗。慚。羞。蓋。此。何。事。而。能。使。人。知。之。不。幸。爲。其。夫。所。覺。則。命。在。旦。夕。因。告。少。年。以。除。此。牧。童。之。礙。少。年。迫。於。婦。意。迷。於。情。色。遂。以。計。滅。牧。童。之。口。誘。而。至。於。酒。肆。投。藥。於。酒。使。啞。而。不。能。言。牧。童。雖。知。之。然。其。啞。過。甚。亦。不。能。作。書。遂。不。可。達。意。其。家。人。父。兄。亦。歸。之。天。命。而。已。距。此。事。旬。餘。陳。姓。少。年。又。過。城。隍。山。詣。向。之。談。相。處。相。者。見。之。嘆。曰。已。矣。汝。不。已。害。人。以。廢。疾。乎。今。汝。將。次。廢。疾。矣。害。人。適。以。自。害。利。人。卽。所。以。利。己。汝。今。殆。矣。少。年。涕。泣。求。救。相。者。笑。而。不。

答數日之間。少年卒盲於目。遂不能行。動幾至絕。其生機此仙人之所以不能復救。非仙人之不救。蓋天道不能容此人。如之奈何。人生其可稍忽哉。

十七 濃痰乍吐點睛

自鐵拐化老人爲相者。所遇疾病災害之人。一普澤而周濟之。其人作惡多端。罪孽深重者。鐵拐亦無如之何。惟有聽之而已。浙人但知相者之靈顯。而究不其知爲仙人也。鐵拐居三四月。屈指計其蒙救之人。已復不少。因故拾談相處。復北上而至京師。京中有陸氏者。官至尙書。有一子名鴻緒。年已弱冠。方娶妻。而爲狐崇。晝夜不得安居。有道士係京師白虎觀住持。年八九十矣。素以法術名。陸氏因往謁之。道士允諾。至陸氏所患之宅。周圍察勘。謂曰。此狐修煉多年。強而有力。非余所能破。今姑爲君家試之。苟其再至。吾實無法可以消弭矣。因以一符付之。命懸其門。道士乃翩然去。陸氏懸其符於門。至晚。狐至。大怒。聞空中漫罵曰。何物妖道。以此恐嚇我。我何爲懼之。今汝家既不欲我留。此我明

日亦行陸家人大恐跪請之狐不語明日之晨陸氏子僵臥床上視之其雙目已爲狐剝去僅一絲續行將赴冥間陸氏新婦則與夫臥一床絲毫無所悉合家大驚婦起而哭尤哀復求道士道士力言非己術所能破陸家人叩首請之道士乃來視死者神貌嘆曰狐已遠去百里外矣焉能復及距此三里遙有一古廟廟外一爛足丐仙人也汝輩可往求之但得一物便使死者生還無論其媿惡不堪亦當取拾之舍此而外更無別法矣陸家人信之陸婦痛其夫死之慘願以身試道士曰良佳汝能去則更勝他人但彼爛足丐與汝者雖污穢不堪之物亦當記取切勿失之婦涕泣允諾卽日至古廟尋丐果見一人蓬首垢面呼呼睡廊下其左足已腫潰糜其肉如蜂窠然令人見之遠避婦心旣切亦不畏葺遽前跪請之跪良久視丐呼呼熟睡如故婦但叩首誠心祈之俄而丐蠕蠕動婦哀乞呼曰仙人普救叩恩活我夫未亡人死而感激丐至此以手撐之而起笑曰娘子瘋矣何來仙人余丐而病將自顧之不遑何爲而能救人娘

子○幸○速○去○勿○聽○謠○言○在○此○惡○作○劇○婦○哀○求○卒○不○肯○行○丐○曰○娘○子○苟○不○去○者○今○將○
睡○矣○婦○仍○哀○乞○謂○但○得○仙○人○一○物○雖○死○亦○感○丐○遂○吐○濃○痰○於○婦○手○婦○卽○下○而○咽○
之○臭○不○可○當○遂○別○丐○而○去○且○行○且○思○覺○其○物○穢○極○心○際○勃○勃○然○如○欲○惡○吐○至○家○
大○哭○念○己○身○貴○爲○千○金○之○室○而○拾○唾○於○破○丐○之○前○乃○至○於○此○悲○哭○間○已○至○死○者○
床○側○忽○作○嘔○有○物○冲○之○而○出○突○入○死○者○面○登○時○心○平○氣○和○回○視○死○者○已○雙○目○矐○
矐○矣○時○道○士○亦○自○外○而○入○問○陸○家○曰○得○之○乎○相○與○慰○勸○鴻○緒○卒○還○生○問○道○士○以○
爛○足○丐○何○人○曰○此○仙○人○李○鐵○拐○也○以○在○天○有○冒○失○謫○落○人○間○是○亦○君○家○之○福○言○
已○拂○袖○而○去○

十八 信手拍肩解紛

京○師○地○痞○王○阿○福○有○勇○力○武○技○絕○人○人○見○畏○避○富○翁○施○寶○祥○僱○用○之○以○爲○保○鑣○
師○翁○性○殘○刻○不○如○己○者○則○以○阿○福○爲○俚○使○人○不○敢○反○拒○貧○戶○金○姓○貸○翁○二○十○吊○
錢○不○能○立○償○翁○初○使○人○督○率○之○旣○而○躬○自○往○索○金○有○女○年○十○八○矣○愛○之○逾○其○倫○

翁○睨○其○美○欲○妾○之○因○而○相○逼○益○甚○終○使○阿○福○往○告○金○曰○汝○債○須○三○日○內○立○償○三○日○之○內○無○以○應○當○以○爾○女○爲○質○或○爾○肯○鬻○爾○女○翁○再○加○汝○值○否○則○以○爾○女○置○翁○家○待○本○利○既○償○然○後○命○其○歸○金○聞○之○大○懼○知○翁○獵○色○如○命○苟○以○女○質○之○殆○矣○乃○卽○奔○走○告○乞○於○隣○里○隣○里○戚○串○戚○患○其○貧○困○甚○如○貸○其○值○決○無○償○還○理○相○與○爭○言○無○半○文○金○大○懊○喪○謂○女○曰○勢○將○奈○何○老○賊○欲○汝○往○亦○復○無○法○汝○姑○往○之○但○不○可○任○其○蹂○躪○余○當○力○籌○以○償○汝○質○也○女○哭○不○能○成○聲○金○有○表○姪○曰○呂○大○成○爲○人○慷○慨○仗○義○聞○之○大○怒○赴○金○氏○之○門○而○告○之○曰○欠○債○嘗○事○也○貧○者○不○能○償○雖○鳴○之○官○吏○亦○無○罪○乃○欲○迫○入○之○女○世○豈○有○是○理○乎○長○者○勿○懼○余○當○出○而○理○論○之○金○搖○手○曰○勿○聲○張○汝○知○王○阿○福○何○人○也○苟○逢○其○怒○吾○家○豈○尙○有○生○理○乎○大○成○曰○我○知○阿○福○毒○如○蛇○蝎○然○使○阿○福○爲○虎○我○亦○願○入○虎○口○諸○事○惟○姪○當○之○長○者○不○問○可○也○且○以○長○者○今○日○之○境○言○之○苟○使○如○約○而○以○表○姪○爲○質○則○後○日○之○能○償○與○否○尙○不○得○知○不○幸○而○此○二○十○吊○之○資○未○及○籌○得○將○表○姪○之○身○以○事○老○賊○乎○抑○將○別○法○有○

乎。吾甚覺其未妥也。大成言已挺身摩掌忿忿然如欲與鬥。女亦以大成之言爲然。哭求其父金遂從大成計三日。王阿福果至。將以金氏女爲質。大成出而與論。初則尙哀乞以求阿福決不可。且曰使翁已諾而余亦不許。汝且奈何。大成怒髮冲冠一躍而起曰阿福汝爲有名之地痞。余固知之。今日之事惟余當之。汝試殺余可也。言次起與力角。阿福亦盛怒相與搏擊。卒以大成之力不及阿福。未幾卽爲所困。扼勢將就斃。忽一丐入呼曰好了好了。言次攜阿福至門外。阿福不自知其所以然。遂隨之而出。丐又拍其肩曰少年盛氣須自琢磨。言已不見阿福。大驚視其臂已斷。肩上條腫如胡桃。卽復面色死灰。不能作一語。從此竄去。不知其何往。翁失阿福亦不敢桀傲。閩里金女率賴大成以免禍。蓋鐵拐點化之力也。

十九 劇盜長跪受縛

鐵拐既出沒於京都。或爲乞丐。或爲老翁。或爲奇形怪狀之道人。其形隨時變。

化○初○無○一○致○豫○人○郁○忠○官○御○史○大○夫○出○京○回○里○途○遇○一○丐○尾○隨○之○而○乞○郁○命○左○右○付○其○值○丐○乃○去○既○至○豫○境○復○似○有○人○尾○之○苦○苦○作○求○施○狀○視○之○乃○前○丐○也○郁○大○異○之○意○其○已○僕○從○羅○列○千○里○迅○奔○丐○胡○得○相○隨○復○行○二○百○餘○里○至○一○山○山○勢○峻○削○險○不○可○登○從○者○輿○馬○而○上○既○至○山○巔○有○盜○徒○二○十○餘○人○梟○擁○而○下○其○勢○洶○洶○欲○得○郁○而○甘○心○從○者○懼○而○將○逃○郁○見○勢○迫○命○左○右○駐○車○盜○既○下○呼○喝○聲○四○起○郁○命○曰○汝○輩○勿○噪○聽○余○一○言○余○母○病○劇○而○回○余○平○生○無○積○蓄○爲○官○十○年○清○風○兩○袖○汝○欲○我○物○則○可○但○勿○傷○我○一○人○盜○聆○言○笑○曰○汝○爲○官○作○官○語○清○風○兩○袖○形○容○之○語○而○已○余○輩○遇○官○而○殺○無○論○其○真○僞○也○郁○大○恐○然○亦○無○奈○何○只○得○聽○之○所○爲○而○已○盜○既○下○山○出○郁○於○輿○中○將○以○巨○索○縛○而○殺○之○忽○一○丐○追○之○喝○曰○住○盜○乃○住○喝○曰○跪○盜○乃○跪○丐○曰○汝○輩○甯○不○知○之○此○郁○孝○子○爲○官○清○正○乃○敢○如○此○無○禮○言○次○顧○謂○郁○之○左○右○曰○諸○君○攜○有○刑○具○乎○衆○應○曰○有○曰○每○人○攜○其○煩○十○二○以○罰○其○得○罪○於○孝○子○衆○從○命○乃○以○具○擊○盜○頰○盜○跪○而○聽○命○不○敢○一○言○郁○初○以○丐○爲○盜○首○也

及觀盜之形狀如失知覺益復大奇再視丐狀則卽尾後而乞之惡形丐不
解其故何爲從者攔盜頰已丐喝曰起盜乃起丐又喝曰去盜乃擲械棄甲躑
躑而奔不稍返顧其駭懼之狀一如小醜之臨大兵然盜旣遠颺郁出拜丐稽
首慶恩丐曰君孝母而盡忠於國善人也吾故護君以行今前途蕩平無事矣
君可坦然去郁亟叩姓名丐曰毋須余姓名非列人間……郁聞言亟拜曰然
則仙人也拜而起丐已失所在但見雲端隱隱有瑞氣望空而去郁昂首再拜
謝之從者皆跪是日卽下山歸里夷然至家門則有婢僕出而相告曰昨來一
丐言大人今日駕到並有藥一丸以瘳太夫人之疾囑大人歸時躬而持之病
人郁忠聞言恍然曰此仙人仙藥也視之一小丸旁有字一行曰李鐵拐郁大
悟曰拐仙下凡周濟乃一再叨其恩澤抑何幸焉遂以丸供其母母病卒愈自
此郁家中供養鐵拐仙像代代不絕

二十 茜草治人隱疾

鐵拐遊京師。五閱月。又返而至南涉。今之閩廣諸境。所過皆恩施。有馬翁者。居粵之北門外。以營商業。有女病患不起。一日有道人至其家。願見翁。翁見之。固常人也。翁問道。人何所來。道人曰。聞君家令媛病。百藥罔效。故敢獻計。翁喜曰。良然。此病之來。雖店中人不知道。人何稔焉。道人曰。翁有善德。令媛前爲秦國王妃。以秦宮被妖亂染。及令媛令媛之病。隱病也。蓋爲牛精之淫毒所積。故至此耳。翁顛首曰。良然。道人誠神乎。技矣。願以受教。道人乃付與一草。草紅色。似茜狀。翁懷之而入。及出。則道人已不見。女服草立愈。先是青牛之亂秦宮也。宮嬪皆遭其害。被其淫者。則爲所傷。以致潰爛。不可收拾。醫者莫能知之。自秦帝回宮。舉青牛已淫之宮女。悉釋之。於外。翁女前亦被選亂中。亦遭蹂躪。至此乃出宮。而被青牛惡淫之創。未愈。故鐵拐以道人而饋藥也。自此五里遙。有康姓。開醬園爲業。業醬者。置缸於露場。但以竹編之圓蓋。蓋之或竟無蓋也。同日有道人坐缸中。而撒糞。醬園中人見之大駭。急遽出而逐道人。道人踉蹌奔去。視

所遺糞滿堆高積臭不可近相與垢罵乃告之店主發其缸而擲之野田間缸
罄中一毒蛇長逾丈外已死在缸中始悟道人蓋神仙點化故其能預知也自
是康姓醬園中相戒蓋其缸遠近聞之者以爲康姓有積德因足使仙駕顧
而就之爭言其醬之佳購之不遺餘力以是營業大盛獲利至厚遠出從前時
粵省附近人家有設乩者乩語言鐵拐李仙已下凡人間羣設神案於家以祀
永夕其有小病或處事未順者祈之果應未幾羣議設廟以享拐李香火之盛
駭人聽聞禱之者響應自如無不遂欲但有一事最足令人聞之滋異廟中神
案旁每設空位四須以芳年美貌之女子侍之女貌或未善或年稍高者則廟
中立呈怪象人以鐵拐好色而喜美無敢訾議之有士紳好事者上章爭之言
仙人爲守正不阿之至人何爲獵色喜淫如凡俗之夫而不知自惕章上士紳
皆伏罪旦暮且死家人再三求之始稍獲痊自是厥後莫敢得而言者相戒敬
愛如神而侍女之禮卒不能忽略正人君子終疑此非仙人所宜爲或爲他妖

假託亦未可知。

二十一 巨蛇假託遭殛

是時鐵拐已遊今陝甘雲貴等處當時則爲外國不屬於中土而與粵相距既遠更復隔絕故兩廣人競以鐵拐設祠而鐵拐則殊不知所以也一日鐵拐以他故駕空過粵但聞有人呼鐵拐李仙者因下而視之乃爲一貧家以鐵拐秋賽欲其女以侍言不如命恐遭橫禍鐵拐心竊疑之因爲一平常商賈狀入而叩其故貧家答如前鐵拐訝曰今其祠在何處貧人以對鐵拐立辭而出知必爲妖異假託已身以冒香火乃駕雲霧望之有黑氣蒸蒸而出視之則蛇妖也鐵拐怒甚立駕雲至其處則蛇妖已先至忽欲遁去鐵拐力擲葫蘆縛蛇妖而入是日廟卽傾圮里人莫名其故俄有一人持葫蘆前來偏叩里人曰前聞此間有鐵拐祠凡迎神接賽必得美女子爲其侍里中之爲此者幾家土人對曰某家一女也某家一孫女也某家則爲其姑被其選者凡二十餘人其人曰余

將往謁之。因命土人爲導。出葫蘆中一小珠。遍贈之。囑曰。苟汝女爲所患。則以此珠服之。立愈。其父若母皆拜受。然不知何故也。未幾里中所選各女皆患瘵。甚有患嘔血不能起者。服珠皆片刻愈。莫能其所以然。已而鐵拐祠旣傾。發其神案。下則有巨蛇。長十餘丈。旁有字數行云。

是畜害人已有年。此次託鐵拐入祠。里人不知供爲仙佛。畜得以暢所欲。爲姦人妻女。奪人財物爲惡已萬端。今被爲害女子。以前日冒受蛇精。或當患瘵。或當嘔血。得蛇口一珠。可立愈其餘病勢沉重者亦宜用之。

衆人閱此異事。相見愕然。咸嘖嘖不自安。士紳輩相與議曰。此當爲鐵拐眞仙所書。卽毒蛇之被刼。亦必拐仙所爲。吾儕於此可見天理仙佛之眞本領也。此事一布鐵拐之祠。先後均廢禱之。亦無驗。粵人某遺老之言曰。神而可禱。以福則爲人。可不論善惡。世豈有是理乎。夫爲人是眞事。求神則假舉也。人但靜以修心。何必孜孜供香求佛。世間果有正神眞仙。決不以香火之多寡而爲人之。

禍○福○也○此○言○洵○屬○至○理○

一○二○一 葫蘆一傾斬妖

鐵○拐○謫○落○凡○間○瞬○已○年○餘○轉○盼○限○滿○之○日○時○大○江○南○北○時○疫○流○行○波○及○各○省○爲○禍○甚○烈○一○家○八○口○轉○瞬○而○亡○命○無○遺○者○有○之○一○村○數○百○家○日○夕○而○死○於○溝○壑○者○有○之○官○中○患○之○遍○求○名○醫○鬼○神○卒○不○得○治○鄂○省○舊○屬○某○官○一○日○坐○大○堂○中○有○赤○足○和○尚○求○見○官○命○入○和○尚○不○拜○而○坐○官○問○來○此○何○爲○和○尚○曰○衲○知○君○爲○賢○令○民○度○極○關○日○者○時○疫○流○行○禍○滋○蔓○延○不○爲○之○速○治○恐○將○波○及○於○全○國○治○之○之○方○原○屬○不○易○蓋○此○次○疫○鬼○爲○勢○甚○很○非○尋○常○也○衲○經○此○便○道○告○君○某○月○日○有○跛○丐○過○長○江○而○度○漢○水○者○可○力○請○之○其○人○非○凡○人○必○能○治○之○淨○滅○言○已○拂○袖○而○去○亦○不○爲○禮○官○莫○如○何○使○人○於○某○月○日○踵○漢○水○候○之○果○有○一○跛○丐○背○葫蘆○而○過○官○役○亟○請○以○見○官○丐○始○言○吞○吐○爲○狀○如○中○風○狂○既○而○役○三○四○請○丐○曰○何○物○禿○頭○僂○舌○至○此○尙○欲○我○勾○留○數○天○耶○去○休○告○爾○長○官○妖○物○在○某○山○洞○下○命○隊○五○百○人○持○刀○

鎗侵晨伐之。卽得言次。以符付役。曰：未攻之前。先以此符懸岩上。俾妖物無所遁。則滅之之道矣。言竟不見。役還以告官。官如言而往。果得怪物如黃牛。然遂付火而焚之。自此厲疫之風殺而人。民得安矣。先是官兵之伐疫鬼也。懸符於上。聞有聲。息息然如鬼鳴。神號說者謂此係天兵。天將惟人目不能見之耳。疫鬼旣除。轟其山岩。有人頭無數。相傳疫鬼以此爲壯。精固神之具。專殛人而取其腦髓。臟腑故其龐大如牛。夜出則臯臯然作怪鴟鳴。此在後世亦復有人傳之見之者。惜乎無仙人之神符爲之撲滅耳。

一十二 破窖盲丐傳神

辰州某生得鐵拐傳神之術。有足記錄者。生少居江西龍虎山。後移辰州。幼年喜學道。每讀老子道德經。不禁心嚮往之。年弱冠。浪游大江冀有所遇。一日宿荒山中。聞隱隱有啜泣聲。尋聲往觀之。則茅廬三椽。亦無燈火。但哭聲愈哀。厲聽其聲。似爲鬻年老嫗。生靜坐待之。有頃。哭聲如故。生不能耐。起而叩戶。叩半

响○哭○乃○止○中○有○人○展○燈○步○履○狀○已○而○一○嫗○出○淚○垂○雙○頰○問○生○何○往○生○具○以○告○言○
清○夜○宿○荒○山○聞○嫗○哭○故○特○來○相○見○耳○嫗○乃○讓○生○入○媿○媿○告○生○以○窘○况○言○其○夫○往○
者○貸○人○錢○不○能○立○歸○今○富○人○已○强○奪○其○女○去○是○以○哭○耳○問○所○貸○若○干○曰○五○十○金○
生○曰○吾○爲○嫗○謀○之○吾○出○家○數○月○所○攜○之○資○尙○餘○二○十○餘○金○因○以○呈○嫗○轉○又○言○曰○
尙○餘○二○十○餘○金○吾○有○鸚○鵡○裘○可○以○典○之○價○當○不○止○此○數○也○嫗○不○允○言○客○來○不○速○
典○質○而○爲○我○償○債○於○心○何○忍○生○固○請○嫗○始○再○拜○受○明○日○嫗○攜○金○偕○生○入○一○村○村○
大○如○城○市○質○典○亦○林○立○生○遂○解○衣○與○嫗○嫗○受○之○得○六○十○金○舉○以○餘○還○生○生○又○析○
其○半○贈○之○嫗○領○女○還○金○退○歸○山○野○勸○生○勿○行○生○無○奈○宿○於○嫗○廬○夜○間○嫗○女○越○戶○
而○入○求○生○納○之○生○正○色○曰○余○以○汝○家○貧○故○不○忍○汝○母○之○悲○因○典○衣○而○贖○汝○汝○乃○
私○奔○我○則○我○之○贖○汝○者○爲○汝○耳○且○男○女○有○禮○何○可○踰○越○至○此○幸○速○去○勿○再○相○擾○
女○泣○曰○妾○非○不○知○禮○冒○露○來○奔○母○命○耳○母○感○公○子○盛○情○至○於○結○草○不○忘○故○囑○妾○
終○身○以○事○君○苟○不○許○妾○無○以○爲○地○矣○進○不○能○報○恩○退○不○能○孝○母○非○君○子○待○妾○之○

道也。生曰：余奔走江湖十餘年，自幼而慕道，金錢身外事耳，何足挂齒。姑娘所以報我者，良厚。然而姑娘以俗情贈我，適足以害我也。報我而反害我，姑娘爲我計，當亦不取。女聞言，色赧然曰：然則惟牛馬以事公子矣。敢待來生，遂出。明日，天黎明，生不別而行。彼母女尙在夢中也。行數十步，登峻嶺，中遇一道人，黃冠羽衣，謂生曰：汝將求道乎？生曰：然。道人胡以相問？曰：去此不遠，有破窖中一瞎眼道士，汝師也。速往，勿遲。生如言而進，果有破窖，則瞎眼道士踞而坐。地生入，稽首再拜。道士曰：汝來何巧？生告以故。曰：汝亦將脫凡塵矣。昨日之事，卽汝成道之初步也。生曰：願受教。又曰：敢問道。駕姓名道士曰：余姓名遺失久矣。實告汝。余鐵拐李氏也。以冒失犯老君怒，下凡度生。今期滿矣，行將駕雲抵華山。今與汝別，毋以爲贈，但以破磚一塊留以與汝。汝試身立其上，定心靜慮，則千里傳神。雖華山亦可登。汝能登華山，則道備矣。言次，轉瞬不見。生望空再拜，懷破磚而歸。自後出入雲端，能自由傳神，而以學養有限，卒不能登華山之上。

一二十四 鐵拐仙籙冠名

鐵拐自謫降立功至此已屆半年期滿復歸老君之所謝其戲放青牛之罪於是遂爲上仙常與老君乘雲瓊島跨鶴瑤天每降凡間則入貧子隊中南中一家設大功果忽一日拐仙至有譙樓執持牌二童子忽對語曰明日設功果之家彼爛脚貧子蓋拐仙也當往見之一童曰諾適一守更夫聞之大異其事次日往設功果之家觀之果有爛脚貧子在灶邊炊火更夫向之求度貧子曰何以言之更夫曰昨日譙樓二童所言故知大仙下凡也貧子曰但從我來卽度汝能之乎更夫曰能貧子卽身灶中火燒滿身烟熏口鼻更夫視之懼燒肉體竟不敢從貧子對之一笑卽復不見更夫既回至途中復遇貧子在前更請其度貧子曰汝今且歸爲我嚴扃譙樓上二童於門內然後再來西橋上我自有一童子於門內使不得出童子叫痛號苦寂無人應之者知爲更夫所給乃自

嘆○曰○昨○夜○私○語○必○彼○人○已○知○之○矣○更○夫○遂○往○西○橋○候○貧○子○船○隻○自○辰○至○午○不○見○
貧○子○但○有○竹○葉○一○舟○迅○流○至○前○更○夫○心○疑○爲○此○顧○不○肯○上○忽○貧○子○亦○至○曰○何○不○
上○船○更○夫○曰○葉○舟○安○能○重○載○鐵○拐○嘆○曰○汝○凡○念○太○重○不○可○度○矣○乃○自○跳○入○舟○中○
衡○風○逐○浪○駕○入○雲○中○而○去○時○漢○將○鍾○離○方○大○破○番○兵○建○功○立○業○不○遺○餘○力○鐵○拐○
知○鍾○離○有○仙○首○復○下○凡○而○爲○引○度○余○書○至○此○爲○李○鐵○拐○全○傳○已○畢○轉○欲○述○八○大○
神○仙○中○之○漢○鍾○離○矣○

李鐵拐全傳

六二

上海图书馆藏书

A541 212 0016 6807B

中華民國十二年四月一日印刷
中華民國十二年四月十日出版

李鐵拐全傳(全一册)

每部售洋五角

版權所有
不准翻印

編輯者 新華書局

發行者 新華書局

印刷者 新華書局

代售處 全國各大書局

總發行所上海

英租界麥家圈
仁濟醫院對面

新華書局

上海舊書店

冊數 8
內 售價 0.80

1624758