

清代
叢刊
筆記

壺天錄

百一居士著

下

壹天錄卷下

淮陰百一居士著

天道遠神道邇亦鑒觀乎人之賢否以為勸懲耳故凡名世賢臣無不得神助者上海喬潤齋中丞撫湖南時德澤在人口碑載道逸事頗夥靡有能詳述者當其未遇時鬼神呵佑甚奇友有客上海者得其詳告于余余異而識之中丞少苦貧或午刻由塾歸灶突無烟慰父母曰師已食我仍返塾弱冠遊邑庠授徒不足自給繼室張夫人紡織以佐遇秋試輒不能往丙辰歲僅持錢八緡往同伴恐為累預約出闈先行中丞於十六日晚始歸寓時已不及而囊底罄竭一錢不名矣中丞素擅岐黃術乃張帖行診應手輒效凡至病家率聞鬼語曰喬大人來謹避謹避緣是歸資粗足時近榜期姑緩歸榜發同人皆落惟中丞獲雋尹文瑞公時制兩江素稔中丞名見與鹿鳴宴驚異之厚贈而歸中丞躬自襪被手持一緡不令出水西門薄暮冥冥呼船搭之忽見有峨峨官舫停泊江干旂幟燦列舟子搖手禁勿聲起至矣促登岸惶遽中遺緡于艙回顧官舫渺然不見矣自維舟子既不索值千里金陵以一夕至奇異方甚後至邑廟見神舟舵尾遺緡在焉乃恍然知神助致敬盡禮而返逾年咸

進士仕至湖南巡撫當其始也被友所紿方謂窮途無告乃天卒相之以醫得能以文得名神復助之以歸非公之德藝有足以格乎天神者曷由致此彼小人慳吝之心豈足以測君子哉棄友而先行亦友道之變也其遭擯斥也不亦宜乎

人之投冥詞者多矣有杳茫多年而迄無靈響者亦有倉卒暫時而即奪壽數者如儀徵邑令周明府霞軒可異焉按明府諱昂駿年甫四十二歲向預揚州郡發審差精明強幹歷辦疑難案件為江北第一幹員大府皆倚重之光緒辛巳歲九月疾終任所凶耗一傳上下同聲惋惜以為才長命短天不假年耳不知其命之促者實由其兄與其戚共造冥詞也緣明府昆季四人明府居次其兄弟皆操申韓術且有捐雜職需次蘇省者聞明府調羨如臯伯與叔皆棄館來儀明府屬兄逸帆以捐務漕穀屬弟捷三以帳房瑣屑弟之妻兄高星聯艱生計奉其母及妻倪氏來儀相依時儀邑紳耆釀金脩邑廟明府以弟督其工弟轉囑高君終辦廟工既竣逸帆忽得浮言高乾沒捐款若干播揚署內高憤極亦指出逸帆某公事得若干互為攻訐至於相毆交訴明府明府不敢論曲直命明心于隍神乃各具訴投之是晚捷三即見有二役持帖云明日請在大殿核算工帳三茫然正欲詳詰而人已杳矣以名帖詢人有老隸驚云此即本縣城隍神名也三懼甚夜半高忽延捷三至榻前並呼其妻至曰

我將死死後汝須為我明冤否則追汝命耳翌午狂叫而逝明府厚為殮殮高妻素懦無法報復抱恨飲泣旋吞芙蓉膏而死高母年已就邁慟子媳偕亡且斬宗祀亦自盡焉未三日捷三遇風疾卒明府因制軍過境迎於江口墮馬入水田掖起之更行又墮於溝港謁見時語多不經制軍以其病也溫語慰之去不三日亦卒捷三歸亦發狂跳躑自爪皆高氏三人之言越數日亦死之是役也高與捷三固皆局中人也死而就判理或宜然明府何與焉高君一死至於母妻俱亡冤孽重疊明府身為司牧先事既覺察不及後事又斡旋不能神故示之罰而奪其壽歟吁可慨也已

生人為陰曹決獄事裨官野史說之不一然實未見其人也大要皆聰明正直之人始克為之有友述二事一為謝給諫增江都人某春病劇危昏督中忽見青衣數人踞前請蒞任車馬儀從皆列於門外遂隨之出坐肩輿前導旗蓋彷彿府縣鹵簿經行之路率皆昏黃大漠杳無天日無何至一衙署宏潤壯麗呵導而入坐堂皇胥役各執簿侍立時則堂之上下寂無聲俄頃有朱衣吏執簿入置座上謝披閱皆水劫人數吏復取硃筆請點謝不能自主遂按次點之既畢事從人復請謝出景狀如前見旁跪褚衣犯纍纍亦不敢問頃抵家人門遂醒汗溢淋漓病頓瘥人皆謂謝公暫署城隍也其一為范公諱蒙正號木童為峴邑諸生庠

序有名平生以正直聞訓俗型方。綽有古風。踵門請業者無虛日。僅收養贖資。脯脩雖微。必卻詩書之外。兼課以敦品勵節。從游者多所造就。而家徒四壁。晏然自樂也。有時安睡。恒一二日不覺。戒家人弗驚動。蓋神往冥間判事也。友人顧姓者。知其事。請於公。乞與偕遊。公難之。堅請始可。一日邀顧同寢。遂偕往焉。歷觀廬市。無異人世。至一署。勢甚炫赫。公令守於門外。戒弗亂走。俟理事畢。後再與同游。遂入少頃。公出。竟不見。顧遍尋無踪。始踽踽獨返。顧仍卧牀頭。若僵公甚錯愕。忽憶辦公事時。曾有五妓。投生畜道。判往裏塔處。所方疑。顧見色起心。尾之而去。遂往裏塔。遂家。究問有新產牛羊犬豕否。旋有農家答以昨晚五更新產六豕。公曰。是矣。啟笠細觀。果五雌一雄。公遂以千錢購一雄歸。就顧牀頭撲殺之。而顧乃如夢醒矣。公曰。幾誤大事。後公臨終。數日前先與戚友話別。至期無疾而卒。異香滿室。嗟乎。生為聖人。歿為明神。此理之常也。至以生人而攝神道之事。則其人之聰明正直。更可知矣。若顧非范公拔置。不將終淪畜道邪。信乎生死關頭。人禽界判。一念之邪。即入孽障。不亦危乎其微哉。

欺誣負約之情。加諸同類。猶或有時而受懲創者。况於神乎。寧波嚴福祥者。白銅船主也。由閩省運木赴申江。駛至吳淞口。潮落水淺。停阻難進。舟師水手計數十人。枯坐以待。殊苦岑

寂船主向有烏烟癖高枕橫牀矮燈短竹消遣無聊惟事烟雲供養耳朦朧間忽見一古衣冠人儀容秀偉隱約在前頓悟舟中無此人必神靈示異肅然起敬整衣默祝曰苟荷神祐進口銷貨謹具牲醴以酬未幾默助帆風果獲洽願遂循舊規齎獻天后而在舟所許之願竟置罔聞是夕方團眾飲福船主偶出戶外若有人攬置波中者隨流而逝不及救矣噫赫赫神靈其可戲渝之耶神固不以此置之死要其平日欺誣之罪取死已非一端特假神以顯其惡耳觀乎此吾甚為天下之負約者危

揚城舊有勅建李公祠牆宇宏峻並有園亭之勝按李公祖孫祖為明季忠臣孫為康熙名臣祀典所載固彰彰也咸豐時祠宇完好兵燹後幸未燬而神牌已失李氏子孫俱死於城於是不逞之徒屬集其中有吳六者運署猾吏也其屬羣小獨居其屋吳旋因案死因圍吳之寡妻據為己產招無類分居之收其息詎賃居者每見怪異不數月輒徙去成衣匠王姓亦賃東廂者一夜偶出戶忽見牆角立一人疑為賊叱之其人乃伸腰漸大與簷齊捺王至地以土塞口倒置享堂屋側王昏不復知人事久之眾始知急救乃甦次日遷去又一曹姓業屠沽醉後謾罵自詡胆量云王某不武如我何懼之有言未畢忽跪地崩角無數流血決面泣稱知罪自掌其頰旋躍登几上盤膝踞坐口作楚音云我祖孫相承忠孝節義為國家

重臣蒙恩血食於此。今為爾等汗穢業已難堪。祇以小人不足較。姑置之。乃肆詈罵。實不汝容矣。於是合祠之眾環向跪求。具限各遷徙久之寂然。曹自几上跌下。如夢方醒。問所見。則一紅袍紗帽者。一紅頂袍掛者。升堂。即昏無知覺。夫忠臣名宦之祠。為人佔踞。踐踏固有任其咎者。至於靈爽在天。豈屑與較論耶。抑乖氣致戾。遂使邪物託名以懲創之耶。俟有道以質疑可耳。

慢神取禍。既有明徵。乃又有藉神惑眾而歛財者。亦國法所難宥。揚之西門外元寶塘。固小村落也。里有張某業糴桶。夫婦皆半百一子為隣村牧牛。性慧而狡。一日牧牛歸。忽大言於眾曰。我今與仙姑遇。傳我仙法能治百病矣。黠者詢仙姑來歷。則言是城隍夫人使女。今來人間濟世。非有緣者不度耳。正言間。忽作色曰。仙姑來矣。眾聞而懼。膜拜於地。咸請現色相。牧童即麾手曰。起起。緣尚未到。且俟百日後。即與汝等遊戲矣。惟現奉夫人命。施符濟世。如不信。即領病者至。遲則去矣。病者至。童即索筆書符。焚水碗中。飲之。曰。明日愈矣。果痊。於是城廂中外轟傳。仙姑治病。求符水者絡繹不絕。得資甚夥。且有以肩車運之者。舉國若狂。僉謂仙姑靈甚。甘泉邑侯某聞之。突將童及父母繫繫轅下。坐堂皇。既責童之父母。乃重責其子。其父母泣而言曰。仙姑害我。猶以為仙姑與其子。殆二而一。一而神者也。邑侯怒。復重責。

其子而逐之。羣謔遂息。吁童之罪無可逭。彼父母固實受其子之累。乃至公庭被杖而復不悟。愚夫愚婦亦可哂已。

甯人徐某寄籍於滬。有年矣。家僅一傭婦。後又有邱姓者。暫下榻其室。一日徐妻忽於內室失去飾件。約值錢百緡。密察無跡。固知為熟識者所取。事無佐驗。碍難指斥。遂邀江湖客擅圓先術者。如法試之。客乃自炫其術。神光一道。撫弄於燭花香篆間。徐令兒曹認識之。形影中若現一人。似同寓之王某狀。徐詰王。王茫然。徐以圓光告。王無以白。願偕諸人赴邑廟設誓。乃各具楮往。徐為前導。出素紙三條。取一條書賊字。祝告既已。令同人各拈一條。卒之得賊字者。乃傭婦也。婦亦慚懼不諱。曰物具在。願如數奉償。歸檢原物。則出於厨房柴堆下。馬嚙以杳茫無稽之說。而冤人可乎。此一事。此婦固黠矣。徐亦智矣。乃終藉神之靈。懲奸發覆。以白王冤。信乎神明難欺也。

明有天地。幽有鬼神。鑒觀甚不爽也。而在宵小勤竊之徒。則固不畏矣。揚郡守黎公接篆日。大小屬循例謁賀。有某縣丞者。候補多年。一差未獲。貧窘特甚。亦從友假公服。既畢事。解衣返趙。適一寅僚至。遂出見。迨客去。而公服已烏有矣。憤恨欲死。以咎僕。僕無計。潛叩於都土地祠。涕泣而返。甫入門。見一人肩衣包。汗浸面。踉蹌而至。檢視衣包。則完璧固在也。詢之則

曰。我伏牀下久矣。趁僕出沽茶時。席捲而出。正與某舖議售。心神顛倒。不知何由而至此也。僕以為土地神靈使然。主人乃歎惜。麾之去。噫。神道設教。聖王不廢。乃竟有顯應。若是者。失而旋得。夫復何求。主人固善於周旋矣。殆亦感悟其心之一道歟。

徐生名海。江西廬陵諸生也。父經商。往來西蜀。素故事呂祖。數十年如一日。馬會舟由川江而下。泊船於巫峽間。有道人附舟。徐見其儀衣俊逸。諾之。越日。聞前途寇氛大懼。道人曰。是不必憂。吾有小術。可以避。乃戒舟人屏息。卧勿作言語。探小囊。出黃土三撮。置諸鷄首。俄頃賊至。舟人伏篷底。手足戰栗。竊從篷隙窺之。見隣舟俱為賊劫。且往來於江岸上。曰。曩見貨舟泊此。何忽逃遁。遂去。道人拾黃土入囊。戒舟人往漢口。後徐海妻黎氏生二子。令婢撫之。婢出門。見有水而浮針者。歸效其術。以斷針置茶碗。忽聞主婦喚。奔入。忘却碗中物矣。至夜。黎氏渴甚。即舉茶碗吸之。盡針橫梗喉中。水漿不入口者三日。勢瀕危。往呂祖殿乞籤。歸至中途。觸一人仆於地。問倉急何為。徐告以故。其人曰。是不難治也。子歸。速以羅漢豆為糜。和以寸度韭菜。用豬脂熬熟。食之。三日後。必無患。徐心急。不暇問姓氏。如法制服。甫下咽。而痛止。又越日。針隨韭菜大解下矣。此神之靈感也。如此方者。果可以治此病乎。則不得而知。昔神薑山為松郡九峯之一。有羽士金太者。精玄理。終日默坐。不與塵世交。囊下僅一僧金。

善視之時提軍尤公海如年近期艾。迫欲抱孫聞金道術。屏除騶從。單騎造訪。既白來意。並許重新廟貌。金俯想移時。約翌日報命。次晨商於僧。搏土成一孩。束以紅綾。送赴行轅。軍門喜甚。禮待之。未幾家媼孕。竟產一男。軍門乃挈金二千。登神臺。踐舊約。鳩工庀材。不給於用。後求僚屬襄助。不逾年。琳宮紺宇。金碧一新。神臺山遂稱名勝。金名亦由是大噪。會歲旱。郡守以金有異術。乞禱甘露。金有難色。俾來敦促。不獲已。乃以告。爨下僧曰。當速去。明日可得雨。金叩以故。僧曰。去便去耳。毋貼人耳。余言不汝欺也。金登壇叩禱。如期果應。田禾沾足。額手相慶。郡守令送金歸。僧候門。頻問相視而笑。後數日。金閒游泖濱。有漁者語金曰。曩見汝廟一僧。獨泛小舟。手攜銅鏡一具。以筆蘸墨塗鏡。而置之船唇。仰天呼嘯。如是者約炊許。及僧打漿歸。而空中黑雲四布。大雨傾盆矣。汝其知之否。金聞言。遽返尋僧。則如天外飛鴻。去之冥冥矣。神龍見首不見尾。意仙之遊戲人間乎。

甯波湖西某生。風流倜儻。一夜在妓館。徵歌逐舞。方極其樂。忽暈昏不起。俄而遍身青紫。昇回家。自言有二女鬼來纏。哀號遂絕。先是其鄰人半月前死。而復蘇。謂見城隍牌示。有生名。言畢仍逝。生果暴卒。羣以為必有陰譴也。生究作何孽。未有能道其詳者。又湖州某歲三月。官祀蠶神。有某工四鼓時。赴廟伺役。廟與嶽廟相隣。某工於廟前閒步。忽見嶽廟燈燭輝煌。

人聲嘈雜有告以將審案者徑趨殿角覘之上坐者面目不甚了了階下有囚跪焉一則不相識一則開珠寶店之某翁也方駭異間供亦不能諦聽但猝見拌翁油鍋有頃取出置之石灰桶內某工不忍見趨出恍如夢回望廟中昏黑如平日而官之前騶亦到某事畢歸而述諸同夥人皆斥其妄不三日某工竟死知之者始竊然疑之翁果患病增劇不數日亦死下體腐爛一如火灼者然翁平日亦無甚惡蹟為死前一年洞庭山某氏婦囑女媪私帶珠寶來湖變買媪與眼鏡店主相識挽渠引之珠寶鋪議定價值千餅洋蚊先給百餅餘彙以票約遲日來取媪附舟回山甫出太湖口舟覆媪溺死屍為人撈起翁聞是信急赴屍所於媪身畔搜得票據以歸酬眼鏡店主百元事遂寢某婦聞媪已死珠寶無着懊恨自縊而翁乃安享其利矣翁雖非謀財害命而果不取其票媪雖死婦固未嘗無生機也翁固知有買主在賄眼鏡店主以滅口其計可謂狡且毒矣冥誅之受亦宜然耳至某生無疾而卒想亦非孽之小者舉頭三尺昭布神明試問造作孽業者果何益耶

正直為神慈悲為佛自浮屠設為禍福之說於是塵世擾擾半皆佞佛即夙昔靡惡不作者但謂奉佛何罪不消何福不至是直以佛為惡人之護身符矣誣妄可哂滬濱六月十九日相傳為觀音誕辰虔奉者或涉南海普陀或赴西湖鷲嶺大率皆善男善女耳忽有鴉嫗

六人約伴赴杭。其姓則曰黃、曰洪、曰李、曰麥、曰陳、曰蔡。各持一瓣之香。兼玩六橋之景。既畢。返棹中塗。六姬同病。竟亡其四。其二人抵滬。亦奄奄待斃。人或歸咎於佛之無靈。不知天堂地獄。本諸方寸。佛門雖曰廣大。倘糾其平時積惡。能以進香免禍。而獲福乎。昔劉誠意有云。不論是非。雖在窮兇極惡。佛無不引手援之者。則以情破法矣。夫法出於帝。而佛破之。是自獲咎矣。然則六人之死。亦死其所當死耳。何咎乎佛。

禦災捍患。神道應然。所以血食一方。功德在民也。金陵南鄉某村農也。一夕間。天色慘淡。陰風刺骨。三更許。聞場上人語嘈雜。有萬馬奔騰之狀。啟戶寂然。又聞鑼聲隱隱。若近若遠。平明視田中禾稼踐踏有數十畝之濶。異之時有某甲云。昨夜有隣村中酒歸。踈躑間。為峻山所阻。思平日康莊。那有拳巒如壁。乃席地以觀。其變旋見百步外有長髯神。與一惡神往來格鬥。似阻其入境者。然喧啾竟夜。向晨始去。鄉民聞之。僉謂疫神為社神。驅逐集賢。酬報相率不已。噫。疫神果降耶。天災流行。所在多有。又豈社神能阻耶。誣妄之言。安知非某甲創以惑人耶。然而不為所惑者。蓋亦鮮矣。

陰兵之說。原屬幻妄。然亦有磷火成團。排列如陣者。若但聞金戈鐵馬。以及呼號之聲。則幻而又幻矣。粵垣西城已卯入臘。後晚間。城中市廛悉聞空中神鬼號哭。或如甲馬齊鳴。喧啾

不已。新基渡頭。其聲尤烈。聞之者皆惶然驚云。是歲正月下旬。廣州府番禺縣馮明府於某夜夢醒。遙聞署後街喧聲鼎沸。悚然而聽之。似有狂呼追殺者。又有哀號乞救者。人聲喧囂。無慮千百。呼眾起。聞皆同飭役持械張燈前往彈壓。至則月明風靜。萬籟無聲。詢更役則若不知也。咸疑為夢後耳鳴。既寢。喧聲較前更厲。復往跡之。仍無影響。云俗傳陰兵。每剪雞毛為鬼箭。遂以剪雞毛為陰兵。確据辛巳七月。閩門外某肉舖畜雞四。旋風一掃。四雞羣啼。棲於堦。久而不出。細審之。兩翅毛管。截然各斬。互相驚迷。皆謂陰兵經過。於是有鑿金器以驅逐者。有懸符以鎮壓者。有焚冥鏹以禳解者。嗚呼。陰陽一理。必謂陰世無兵。此膠柱鼓瑟論也。但見怪不怪。其怪自敗。無如愚夫愚婦。始終不悟耳。

神號鬼哭。俗人常言之。要皆誕詞耳。乃又有言佛哭者。則誕之至矣。金陵棲霞山。向有千佛殿。蓋皆就山石鑿成之。大小坐立不一。其形惟居中大佛三尊。儼然丈六金身也。兵燹後。石佛雖存。殘敗已極。有善士集資裝金。莊嚴寶相。煥然一新。近傳石佛落淚。寺僧旋拭。旋落。斑痕點點。形跡宛然。真耶偽耶。不可得而知矣。或殆神其說。以警動愚人耶。不然。佛亦何哭為哉。

世人崇祀神道。所以求保佑也。乃有神像亦未能自保者。如杭州一事。可異焉。杭郡向有水

德院設供真武帝君。頗著靈異。庚辰六月間。神左右輒見有白蛇一條。身短而巨。蜿蜒不去。焚香燭禱之。始入坐下。而後環叩於神。擲得下下之筮。語危殊不踰月。夜半忽聞大聲一震。神像俯仆於地。如係人推倒者。然五木形骸亦無破損。里眾羣集觀之。白蛇盤旋座右。俄頃逝矣。爰將神像扶立。重裝脩焉。吁。以神之靈。獨不能制一蛇耶。而卒為其所仆。豈真運數使然耶。不然。蛇亦何咎乎。神而必仆之耶。則神之無所為靈異者。大率皆附會之語矣。

早魃為虐。見於詩經。此固不祥之物。世所不經見者也。已卯歲七月間。光福山人彼此喧傳。早魃出世。每逢星月交輝。有一物出沒峯頂箕踞樹巔。其形似人。非人。似鬼。非鬼。面目鬚髮。不可諦視。第覺周身上下。皓如鉛壘。頭上冠若仰盂。常有白氣上冲霄漢。山人眾口一詞。謂自有此物。及今兩月。未有雨澤。想此為厲耳。魃為旱神。俗謂鬼而僵屍者。即為魃。彼鬼也。何靈能為厲乎。殆亦早象既成。鬼故假之為厲耳。若設有魃而即無雨。則天且受權於魃也。夫豈其然。

宵小肆虐。黑夜行竊。心胆本虛。因人而驚。逸者其常。乃有以畫幅之神。而大相恐懼者。奇矣。蘇閩外許巷中某學家。閨室已寢。某几坐危樓。觀書。忽聞樓下有人吁然失聲。五體投地。東燭趨視。則一梁上君子也。倒暈牆角。四肢俱冰。氣息如絲。急灌治。始醒。詢所由。則云甫踰

垣入室取火燈望猛見巨人赤面朱鬚紅絳靴舉手搏擊不知是神是鬼故傾跌耳先是某有硃砂鍾馗一幅節近端陽特加裝潢是夕有弟子潑水於畫張挂壁間不意其能嚇賊也蓋賊於倉皇恐懼之中陡見此像以偽疑真故不覺魂飛魄奪耳豈畫中鍾馗果有靈爽若此哉有告於予者姑錄之以為談助。

神明感格一誠可通而籤其顯然者也信之者謂實有可憑疑之者謂虛而無據要皆其機之先動吉凶預乎其中焉特視乎人之誠不誠耳。蘇州文復明瓦店居鴻園弄口屢遭回祿文姓多方禳災熱香郡廟得一籤云一春萬事苦憂煎夏日營求始貼然記否秋成冬至後曾經騎鶴復腰纏文姓疑懼復至聖帝廟求一籤云始謀恰是貪求計到底應知力枉勞百事未諧成畫餅不如舍此別圖高又乞籤於將廟云前途陷阱設何添不是天然是自尋要脫須知脫不得從今埋沒水沈沈語意愈顯合之大仙殿籤所云從前作事總徒勞纔見新春難已過百計營求難得意何如守己莫心高乃益疑懼因思別徙又於將廟乞籤其辭曰天之正數莫能逃宇宙蕭蕭氣宇高向夜月明淒慘處一泓寒碧鎖澄寥文姓乃不敢復問諸神有何隱隱人莫知之神乃如出一口奇矣閩浙督署花園有大仙樓聯額如林靈應如響每月朔望洞啟園門外人始得瞻拜每籤上刻一器四繫以四字詩一首始多陰晦難解事

後則厯厯不爽人咸信之閭門吊橋寶康布店開張未一旬遭回祿聞初開時肆主乞籤於武帝廟云一紙官書火急催扁舟飛渡浪如雷雖然目下多驚險保汝平安去復來故於失慎之時急於後河廣呼駁船裝載貨物遂無損失故得重復修造開肆籤詞明顯其驗如神人固謂籤之靈妙也不知仍其人之誠心為之耳故至誠而不動者未之有也於此益信。

香市鬧熱南北京都各擅其盛然亦有時而衰者京師西有妙峯山綿亘數千里高不可以尋丈計山腰有廟路極紆徐由南而上計程四十里廟貌巍峩金碧輝映廟供天仙聖母靈應素著上而王公下而士庶奉之甚虔每歲四月朔日開廟望日始閉半月中進香者西直門起終海澱南至大覺寺數十里車殆馬煩絡繹不絕山上之路有二北道距廟較近徑逼仄下臨無際自上而下壁立千仞步履固難由上而下臨崖勒馬收束尤不易偶一失足粉首碎身土人以轎椅便客四人舁之以行時亦有傾跌之患然男女老少來往不息者固不畏也其南道則途坦而遠相距五六里即有茶棚小憩所由上下而至磨刀石而雙龍嶺而仙花洞而大風口而磕頭嶺無不有茶棚淪茗焉棚內供莊嚴寶相磬聲清越凡想頓消過此暗廟門路仍繚曲往復不可以一蹴幾檀煙繚繞楮帛滿積庭除香客皆屏足息氣無敢少譁云杭城天竺香市為西湖十八景之一歲逢正月卅莊男女絡繹紛來城中自清河坊

以迄武林門。街衢極為擁擠。上中下三寺設櫃。日每集貲七八十緡。且間有銀餅作香資者。為數盈萬。且有夜市。燈火宵明。三更始罷。庚辰歲。當事者禁止香會。嘉湖各屬裹足。於是六橋花柳三竺雲山。都為減色矣。夫香客之來。為求福來耳。抑知福緣善慶。平時無一善之可名。而欲於旃檀求之。謬矣。俗習誣妄。踵焉不察。在上者禁之。亦黜邪崇正之一法也。象教起於西域。流於中土。由漢唐而降。崇奉甚虔。蓋亦神道設教之意也。自秦西之教盛行。又以崇奉土偶為妄。究之奉祀神祇。亦未見其正大也。至於阿非利加一洲。奉祀之神。則更詭異矣。境內人皆奉木石禽獸以為神。又有教士。威權獨盛。謂能使死者精神。轉託他人體中。人雖死。體未腐壞。精神尚在。故須裹以淨布。傅以藥水。令其常存。至所稱獸為聖獸。禽為聖禽。舉凡飛走鱗甲之屬。靡不以神祀之。日夕頂禮。而最重者。莫如螭螂。凡遠人入其境者。不知其俗。候斃所奉之禽獸魚虫。必羣起共殺之。且嚙割之。咬食其肉。頃刻立盡。恒有兩國。因此尋仇。兵連禍結者。所奉之物。各有宮室以居之。服役者實番有徒。如此物食不能飽。則以他物飼之。日日為之洗浴。兼以膏油塗其毛羽。或被以貴重之衣。亦有相褥。為其寢處。一國一家奉物各有不同。如為雄者。服役人日出尋雌以配之。死則悲泣不已。如奉者為貓。則舉家剪其眉。奉者為狗。則舉家薙其髮。皆所以示哀戚也。推之各物誌哀。則亦各有其例。

馬。若上幾利亞國。又獨尊蛇。見蛇則拜。叩納堂中。堂皆茅屋。屋廣三四十尺。高亦均。是屋中有蛇數萬。大者丈餘。小者數尺。室內架木。便蛇升降。土人詣者。皆裸體入室。拜伏使蛇繞其身。以邀福庇云。噫。奇矣。人而崇奉畜類。則視人而皆畜類也。以畜類尊於人。則人皆畜類之不若矣。較之象教之設。不尤詭怪邪妄乎。是殆與回教之供奉猪象者。同一可哂者耳。爰詳識之。以見祭祀一道六合之中。固無奇不有。而此則尤難理解者矣。

風水之說。半屬渺茫。習俗移人。惑於此者。雖明達往往為所搖動。即如牆基立石。大書深刻。石敢當。或刻人形。尊其名曰將軍。蓋用以鎮風水也。聞亦有著靈異者。寶應城內通衢中。牆脚舊有石人一具。香火祀奉。由來久矣。邑有劉封翁者。家素封。艱嗣續。年五旬得一子。珍愛備至。忽患驚癇。投藥不獲效。僕姬單以時在石人前嬉戲。或致驚駭。禱之人皆以奇妄哂之。禱既畢。以石前土塗兒面。果愈。好事者。遂謂石將軍有靈於街。簷架柵蓋簾。設几棹。安爐臺。磁瓶。盛水。挿以柳。禱祝者。以香灰和水吞服。所患遂失。於是城鄉士女。接踵而前。以區對酬愿者。一時林立。後亦漸弛。邑令某。有子患病。躬自祈禱。迄無驗。不數載。柵簾毀折。殆盡。區對亦罕有存者。惟邑人季少漁。名下士也。曾撰匾聯。匾額四字。曰有功則祀。聯則云。救疾並無方。壞土直教超百草。寄蹤非挿地。解人何必訪三生。工致天然。膾炙人口。吉光片羽。故不隨

風雨消沈耳。其他則無可搜輯矣。客游舟次聞而錄之。乃閣筆歎曰。人與神。方寸相通。神之靈。靈於人之誠也。故石將軍者。胡一時而靈。胡一時而不靈。殆或有妖邪之鬼。憑藉以作威福。故暫時靈爽。亦易於漸滅耳。不然。聰明正直之神。巍巍廟貌。千載如新。何並未聞顯著靈異耶。觀於此。而人之惑於淫祀者。可憫然悟矣。

扶乩一事。原屬杳茫難憑。然固有靈奇可異。休咎爽然者。又有隨時隨事。詠吟詩句。別具一種仙致。如必謂其為虛誣也。則謬矣。秦中何刺史者。素善扶鸞降壇者。皆明誠意。伯劉公也。一夕。誠意伯降壇。云偕一神來。乩即飛動如珠走盤。頃刻得一詩云。退却紅塵閱半年。思來子女倍淒然。主持內政承佳婿。人到齊眉不羨仙。刺史覺之。瞿然而驚。蓋其岳別號退思主人。詩每句冠首。則退思主人到五字也。退思主人曾督西南軍務。遭讒罷職。里居。病歿後。已為松江府城隍。故云。神自此時或臨壇。談生時舊事。傍人不知者。乩則一一書之。刺史偶倩人畫圖。自况一人。背面右顧。肩負重擔。天上有雲。擔前後兩筐。前筐載難支。綉毳花。意在箕裘不墜也。弓一張。杏花一枝。書數本。意在祖上陰功德。行積書也。萱花一叢。萱堂永愛也。後筐載梅鶴。梅妻鶴子也。壙篋各一。兄弟和美也。畫甫卒業。而岳已臨壇。因呈閱。乩遂題曰。承先啟後。圖筆迅掃。如風。綴以古風二十四韻曰。一筐一筐復一筐。箕裘不墜萱花香。積書何如積功好。祖宗馨德

升天閭一担一担復一担。梅妻鶴子壙荒伴。翁爾兄弟樂妻孥。家庭和美真堪羨。問誰啟後更承先。甥以一人荷一肩。一肩負此千金担。毋乃左右履踣顛。憶昔為設青廬青。軍書旁午初見甥。見甥行李蕭條甚。惟餘頭角猶崢嶸。謂甥的是玉堂侶。科名不獨賢書舉。方期杏苑早探花。誰道椿堂先化羽。一家之計屬長子。范叔一貧何至此。難把文章換米薪。可憐辛苦紆朱紫。天下官難是。牧令惜爾大材成。小用虛勞兩鬢漸。斑皤薄宦十年猶。踏蹬此書至此。判史不覺長嗟曰。真寫入婿之肺腑矣。續書云。勸甥且勿長咨嗟。世間萬事皆空花。即余報國病且死。至今一字誰褒嘉。况甥微官何足道。為貧而仕不辭小肩。雙重担有時息。此際回頭信好好。回頭遙望雲深處。雙眉不展塵凡顧。雲中自合有神仙。俗眼那知真面目。余與甥已陰陽隔。為甥題照心悽切。他年身作畫中人。杖頭好掛風和月。自此遂寂請亦不復至矣。金陵陸峻之。一生忠厚待人。非禮之事弗視。弗聽。人笑其迂。陸自若也。里中設立此壇。難疑雜症。躬任發方給藥。歷久不倦。乙亥夏。下世。鄉試後有句容士子某詣壇詢問陸生前事甚詳。眾異之。据云。僕居句邑某鄉。鄉有千餘戶。因應省試。先期設壇求此示中者。幾人降此者。本鄉土穀神。自書係金陵陸某。因叩住址。即書可到省城東隅某仙壇一問。即知底細。云云。眾盡以陸之生平告之。歎惻而散。杭城吳山嶽廟。向有此壇。辛巳七月同人復請神。初為佛。

祖降壇問答多時。忽諭云。老僧為東嶽解疫一節。屢次瀆請。尚難挽回。瘟疫將臨。急宜悔罪。行善。閏月朔起。八月朔止。齋戒持素一月。或可免戾耳。厥後呂祖降鸞。亦有此訓。時揚城亦設壇請此。求減災疫。濟祖呂祖未到。濟祖派悟清侍者至。呂祖派柳仙來。悟師降壇詩云。誰說蒼生不食新。長生有果莫求人。大田多稼憑君獲。步步培栽步步昇。柳師詩云。十年不過大江頭。如洗青山又早秋。鶴背拂雲雲步毅。且將杯酒暫澆愁。悟師判云。諸子所求實屬可憫。天災流行。國家代有。幸好善者多。揚城十分之災。已減其六。天意至公。豈敢饒古由揚而東。拭目望之。方知此地之萬幸也。儘心施助利物。乃大功德。諸子勉旃。藥方可求之。柳真人判亦仿佛藥方。則柴胡葛根杜仲貫眾各一兩。甘草半之。菖蒲五莖。以麻袋盛。浸於食水缸中。凡井中多放泥。繖即食水缸中亦可放三四。以收疫氣也。丙子春闈後。蘇郡某孝廉之父望子甚切。請此示以中否。此詩云。為築花窠燕子忙。香泥枉自落空梁。壇中人味語意不吉。復叩獲雋者誰何。續書云。一枝紅杏蘇隄畔。贏得馬蹄都向陽。後得南宮榜。乃知窠者科也。子者子也。落空梁未獲登科也。蘇堤吳也。一枝者一姓也。馬蹄者四數也。一章一汪兩王姓。皆陽韻。故曰都向陽也。揚州萬佛樓未被災。時有二士子皆巨家也。借其樓下扶此問子。同許大願。謂樓名萬佛。未必足數。倘獲生子。情願補足。存者悉為裝金盤。上判一詩云。德門有

後不須求神火光中一例收願大難償償大願請看永叔自千秋下書顛僧漫筆當時不解所謂未幾樓突都轉歐陽崇如履新命相鄂四岸粟商集皆復建有不數者自任之始悟永叔者隱示以歐陽姓也蘇闓萬童生扶此問試題降此者為五壺寓公云題在論語中孟子上更求詳示復書一六字而去及入場題為娶同姓謂之吳六字由後思之果不謬也蘇城楓橋鎮某家有此壇降壇真人每與人吟詩作對不預休咎事一日有狂生以一聯乞對曰神是神人是人神何必憑人此盤立判曰爾為爾我為我爾馬能況我狂生失色而去然則仙佛固皆有前知乎亦豈真有神佛降壇觀其判決休咎謳吟詩句實有超凡入化之致度又非靈鬼精爽未泯不能如此敏慧者則謂為仙佛也可不謂為仙佛也亦可

又有豔魂貞魄偶爾歌吟託之此上流傳久遠者孝女幽光潛德人所不知此仙詩句代為表彰者耳食既久連類及之平江來鶴樓向設此壇時當春暮有數客效扶此俄而此動詩曰十年幽夢在牆陰一夕無端碎玉琴萬種春愁人不識彩毫飛處墨華林客有以影求題新詩索和皆不假思索援筆立就叩其姓氏答曰玉碎珠沉劇可憐忍將名姓說人前塵芳譜內無雙女來鶴樓中第一仙後請詳示出處答曰我家原住隋隄曲阿父相攜成鴨綠二十二學秦聲四十五教絃索裁得鸞箋寫硬黃吟成小句藏笥腹亭亭二八入侯門可

悔臣歲塵埋玉多情腸裂淚頻彈牀頭濕透芙蓉褥夜雨鈴聲泣馬嵬秋風草色悲金谷詞
名簷鐵付飄煙瘦蘭十卷誰來讀因緣會合紅蓮客安吾何日山之麓由是方知其金屋羈
魂也因請示簷鐵瘦闌集答曰夜雨青燈太寂寥風吟簷鐵伴秋宵斷腸曲子無多閱只有
零星淚數飄幾載懨懨倚枕中春蘭消瘦怯東風吟來却是淒涼語寫向鸞箋字字紅又叩
來鶴樓創建之由答曰黃金為樓玉為茵占得盈盈十五春腸斷多情瞻鶴馭千秋悵望李
夫人味其詩蓋藏嬌之所也時有求現色相者此書書曰豈同神女下陽臺蔓草扶蘇莫浪
猜不必洪都尋羽客一庭明月夢中來詞嚴義正眾益敬仰一夕又臨此曰予蒙太乙慈尊
解脫召赴鸞林不可無詩贈別曰九十春光賸一絲因緣會合止於斯吟成一字一珠淚此
是陽關三疊詩自此寂然其他所作詩不下數千言不能盡記云蘇城桃花塢謝綬之茂才
於九秋月白風清時率二三同志扶鸞為戲忽有洞雲仙子降壇書云我生不辰少遭離亂
幸免遇生於紅劫反遭逼勒於綠營正標梅待字之年經落葉傷心之慘黃金有價難移皦
日之貞白璧無瑕自矢嚴霜之節命拚一索魂返九原乃蒙上帝褒榮冊授洞雲仙子得超
鬼錄許列仙班懷前事以茫茫思舊情兮脈脈青年姊妹都為望帝之鵲白髮翁娘難比將
雛之燕故鄉灰燼血食無靈仙杖途遙思歸有夢茲者蓉城出使梓里偶經聽到鶉啼肝腸

欲裂生成蟲絮。形影自憐。表勁節於千秋。煩君兔管。抒幽思之一縷。在此鸞壇。附以七絕二首云。氣馬形車下九天。精神恍惚繫爐烟。塵緣已了鄉心在。願侍俞娘不羨仙。一領銖衣冷襲裾。故園下瞰已成墟。有人問我修真處。雲度飛鴻月養魚。又即景詩五絕二首。宵深人語靜。秋老月光疏。試問紗總外。花壇掃也無。開窗望秋月。延睇怯衣單。露冷梧桐落。流光釀曉寒。茂才請示姓氏。又書云。余程氏字季玉。吳興人。幼讀書。解韻事。於甲子十二月二日。被營兵擄。逼不從。自經。時年十四。薄葬虎阜白骨塔中。再叩之。則寂然矣。後茂才告于同人。訪其事實。上於當道。為之請旌云。孝女王素筠。字竹青。泗州人也。素以孝名。貌甚寢。精十七帖。通經解。能詩詞。早喪。椿萱終鮮。兄弟終身不字。廬於親墓。授女徒。以自食。時宣于瘦梅。僑寓秦郵。竹青與有姻婭。偶至郵。宣館焉。竹青固自闇晦。郵之人無識者。一日。聞城東五五仙壇開此。往叩休咎。時李真人降壇。羣欲啟事。竹青適至。即前頂禮。默禱數語。此忽判詩二絕云。鶴化遼東不可尋。蓬山遙隔信沈沈。可憐寫出簪花格。仍是曹娥一片心。絳紗弟子文宣玉。荀班聯一色。春可奈束脩羊太薄。此間地不是桃峯。竹青亦上真人楹聯十四字云。靈臺一點善緣結。頑石三生塵夢醒。羣愕然。始知為孝女也。未幾。竹青遂與廣雀會夫人呂筱君。吳玉卿結為詩社。故有如意卷四閨秀唱和之集。洵一時之盛事云。嗟乎。閨閣之中。或懷才不

偶或失節終身湮沒而不彰者多矣。苟一一示之於此。雖曰杳茫。不猶可闡揚於當世乎。惜乎其不盡然也。至如斃斃弱質。猶待乩仙一判。而始以孝聞。則謂乩盤之語。皆怙恍迷離。無益名教也。豈其然乎。

忤逆為人子大惡。天道不稍寬宥。縱陽律未加。而冥譴無不加者。亦情理所當然也。蘇城某姓業錢肆。父操歧黃術。某酗酒滋事。店主逐之。日事游蕩。父禁止之。不從。又向其父索二百金。設小錢肆。父以游蕩阻之。某乃忿恨。始而詈罵。繼而肆毆。種種悖逆。旁觀者亦髮指一夕。某沽酒獨酌。自怨自艾。似將悔改。父中夜忽聞某有呻吟聲。哀乞聲呼號聲。沓雜不一。呼之不應。披衣燭之。則某已口鼻流血。手足亂舞。如上桎梏者。殆已不省人事矣。延許時氣。乃絕嗚呼。父母之恩。昊天罔極。為人子者。既不能自立。以慰雙親。而乃鳥隄性成。胆敢毆父。則不孝之尤甚者。其受冥誅也。固宜。然則凡為不孝者。能謂有漏網之可脫乎。

慈母愛子之心。無所不至。此固在生事也。亦有既死而精靈不昧。而不忘當日棄子者。其為情更何如也。庚申歲。粵逆陷蘇郡。一時拋妻棄子者。指不勝屈。有某甲者。設銀樓。生子甫兩月。以無力襁褓。棄之出走。嗣為陸基鎮鄉人所得。以無子也。抱歸撫養。鄉人後亦得二子。而視棄嬰不啻已出。比長。先為授室。既生兩孫矣。鄉人固不知棄嬰為何人。棄嬰亦不自知其

謂他人父也庚辰春月鄉人婦病劇既蘇乃言病中見一婦自云棄嬰之母告以姓氏住址懇與歸宗棄嬰猶豫未信不意某甲逕至家詳述當時棄嬰服色一一符合乃更對衆滴血亦復交凝鄉人已有二子許歸宗並妻子送至某甲家自是兩姓遂如姻婭蓋死婦亦示意某甲也按此事相距二十年彼此茫茫卒能返本還原事雖劍聞而按厥情理則慈母愛子之心生死不移故能宛轉歸宗耳誰言寸草心報得三春暉為子者烏烏之私其當何如激發耶

書云作善降祥此定理也為晚近人當頭棒喝實有明徵上海姜翁名丹發設藥肆於邑市之小南門外即衍澤堂也翁素行謹厚藥必手選與人無欺遇貧病者輒與之無稍吝蓋數十年如一日也某年元旦進城至邑廟焚香在頭門外遇一丐藍縷實甚以鮮荷葉裹羊肉捫蝨而啖之顧姜翁曰要食否翁不應既出丐者尚在異而索之則曰羊肉已盡矣分荷葉一角與之瞬息遂不見自是合珍膏人以荷葉少許用者無不立效遂大獲利焉左右隣遇火者皆及垣而滅異乎一念之善彼蒼高鑒佑之况施藥之功足以回生起死乎其迎祥而避殃也亦宜

一息銜冤三生結恨固常情也若夫遇人不淑視死如歸雖相為尋仇而猶報以德者烈而

義也。吾於江烈女見之矣。烈女江氏，字秀貞，籍隸鹽邑。僑寓通州。父以從軍歿，與母依倚。以女紅為糊口計。年十九，豔如桃李，懍若冰霜，善刺繡。工詩書，有丹徒賈人子莊生，名桂安者，服費於斯，母有相攸意，邀生至家。女亦隱有許字心，踏隙通情，遂締同心盟，結髮焉。女贈以綉囊，詩有句云：一針並一綫，手製君莫忘。點點相思淚，如珠繡入囊。久之為戍卒所迫，往來不謹，平地風波，賄賂相要，明心孟水。女既櫻腹疾，而誰憐。莊則染沉疴，而俚別女，益愧悔疾，彌篤焉。莊由是得新志，故女仍堅海誓，山盟嗣。又聞莊生已歿，誓以身殉。乃於丁丑除日，絕粒以沒，相思欲寄，誰為郵遞之人。噩耗驚傳，甘作首陽之鬼，嗚呼烈矣。戊寅秋，莊生疾大作，喃喃嚙語，則烈女之魂附焉。一日，假莊生口語，人曰：妾與渠，本前生怨耦，故有今世孽。但為渠畢命，居血汗池，備諸苦惱。渠尚游戲人間，此來將正郎心，非索命也。每去必悲啼，聞者感泣。丹徒王君樹棠，館斯鄉，勸莊父設冢，婦位，追僧進薦，並代作駢體文以祭之。烈女道謝去，其文云：嗚呼痛哉，竟捨僕而長逝耶。溯自一笑聯歡，三生結約，代縫裳服，纖手曾勞，願抱衾裯，終身不負。髮如雲而忽斷，結髮為盟，心似月以長圓，同心共証，卿原玉女，初無點白之瑕。僕匪金夫，未遂傳紅之諾，特無如深情互結，而好事多磨耳。何來鷹隼，驚散鴛鴦，飲白水以盟心，河魚構疾，入青山而埋骨，岡鳳分飛，情難已矣。傷如之何，僕捨地憎，悲避人彈淚，從

此驚成一症已閱二年。環佩空歸。屢入愁中之夢。枕衾獨卧。難瘳病裏之身。皆由地下含冤。人間造孽。今奉父母慈命。特延僧眾。超出情禪。招作亡妻。入居家廟。伏願亡者度脫。生者平安。遺囑當遵。侍續琴絃於後日。香盟不爽。或聯蕭侶於他生。尚饗。莊生以其去也忽之。目頓喪明。祈禱之烈女。又以收其放心對。王君復多方排難。許復明焉。詢以去期。則以俟續聘。後得嗣一子。陰譴可消。為對。執柯之事。陰主其成。莊生或偶忘親意。即使長跪。批頰自責。且令瞑目。大書不孝。無何有縊鬼來。烈女命家人戒備之。藉女呵護力。始免。於是烈女無相仇之意。益明。王君復為作冥疏。用解宿冤。曰竊桂安與秀貞。前世本為夫婦。秀貞偶以微隙。致夫費恨。而沒宿緣。未了。又結孽緣。今生邂逅好合。詎料為人所逼。秀貞飲水盟心。遂成弱症。桂安痛而辭歸。秀貞願從以終身。桂安中道棄捐。秀貞含恨抱病。又誤聞桂安已歿。誓以身殉。即於丁丑除夕。絕粒而終。本不甘心。惟念莊氏僅存桂安一子。尚未婚配。後嗣不可無傳。棄好為仇。情殊不忍。現經商同和結。桂安願以秀貞為已故妻。立牌奉祀。秀貞亦聽桂安繼娶。將來以長子為後。從此解孽。今生不再尋仇。各覓良緣。來世或成嘉耦。免致報復。兩無異辭。云云。自是烈女去。而莊生之夢醒。莊生之病愈矣。王君以烈女囑為表揚。因作烈女殉情記。以示人。並為之贊曰。彼妹者子。與古為徒。無瑕之玉。有智之珠。杜鵑魂化。莊蝶夢蘇。鬼之為

德其盛矣乎。古潤嚴氏允階憫其烈。嘉其義原其始。哀其終。又作傳以表揚之。嗚呼。一死一生。乃見交情。烈女有焉。想其不絕人嗣。矢志靡他。而又懲其不孝。勉以正道。則所謂仁至義盡者。在莊生始亂。終棄。非女報以德。何復能苟且偷生乎。嗚呼。烈女之烈。其殆發乎情。止乎義與。

易云。枯楊生稊。老夫得其女妻。在老夫固無不利。彼香閨豔質。寧不抱憾於蓬除耶。抑鬱銜冤。索命媒媪。固其宜耳。蔽人某甲。設茶棧於蘇郡。有年矣。年近古稀。琴絃久斷。覩某麵館女美。托媒媪求親。媒媪利其資。為隱其年。女母雖其富。許之。索重聘。甲一一諾之。婚有日矣。女聞新郎老而醜。鬱鬱成疾。蓋以燕婉之求。得其戚施。不惟願違。偕老難齊。舉案之眉。而且分異。同牢。更吸抱衾之泣。嫁未三日。服毒而亡。在某甲一念貪花。自忘年邁。方冀紅顏白髮。共效於飛。不意碧落黃泉。預成長恨。甲恐敗事。密以重資賄其父母。事遂寢。媒媪懼孽由己作。密持香楮入寺懺悔。甫至佛殿。即發狂顛。解衣裸體。口呼冤孽。既歸。取利剪欲斷其唇。曰。前日掉汝三寸不爛之舌。誤人婚姻。陷人性命。罪當剪死。號呼一晝夜。乃死人咸謂女子來索命。噫。女之索命。真耶否耶。在媒媪貪利撮合。剪舌而死。亦固其宜。若非某甲以利陷之。彼亦不造此孽。某甲固罪之魁矣。可不危哉。

色有鬼酒有鬼擾擾塵寰茫茫今古殆不可更僕數自外洋通商鴉片流毒中國遂有烟鬼之名是人而鬼也亦謂雖生之年猶死之日耳乃既鬼而猶有此癖者則如婁東張姓可異焉張家本小康讀書未成棄而學費年未冠即酷有鴉片好一燈相對短榻橫陳味傲烟雲自樂其樂洎乎強仕之歲竟游泉下病時無力呼吸倩人吸烟噴之無少間歿後妻仍於靈前日燒烟膏一盒偶或忘之則鬼聲達旦拍案有聲矣而中人之資早為筠管中消磨殆盡妻頗苦之一夕夢其夫云現當住此隣某烟室吸烟無空費烟錢也妻奇之往告主人則以為無稽之妄談耳漫應之且指一榻以示嗣客之值此榻者烟多吸而癮不解甚或昏迷困倦罄盒投諸火而不自知客異而詰之主人具以告客曰然則其妻償汝值乎主人曰否張某死而貪烟耳客歎詫而去昔人云有好都能累此生者則猶是人耳乃復累於為鬼之日試問此好果何時已耶甚哉鴉片毒陰陽無間矣

鬼雖杳冥之事而傳信傳疑殆復不可勝計若必效阮瞻作無鬼論抑亦固矣詎經精舍在杭州西湖何為揚郡阮文達創造而專課諸生之經古詩賦者也兵燹後蔣翰泉方伯復仿舊規建置一新延名儒為提倡宗風之舉於是宿學輩出奇才蔚起固山川靈秀所鍾亦官師教育不倦也其旁為第一樓俯瞰全湖勝景獨擅富陽高觀察某取其幽絕遂假棲止無

何觀察歿。停柩於室。家人以伴靈故。亦暫居焉。每夜間。輒聞太息聲。肄業者以為高之家人。又以為院之諸生也。彼此相猜。初不為異。越十數日。觀察之媳亦死於精舍。其家人皆謂見鬼。方共姍笑。嗣是而門戶之啟閉聲。几案之推移聲。書卷之翻動聲。以及言語太息聲。三鼓則聞。終宵不已。始相戒懼。諸生或夜談。燭無風自滅。門無人自啟。甚且於黑暗中。見有方袍圓領者。驚恐倍甚。幾欲捲書而散。監院乃以清酌庶羞。禱於觀察之靈。始稍靜謐焉。夫觀察久官川蜀。政績未聞。一世功名。頗多拂亂。其抱恨於九京也固宜。然而紅羅七尺。黃土一坏。古往今來。指不勝屈。觀察何由憤憤於此耶。豈平生學業未獲傳薪。欲設鬼帳而化育諸生耶。是亦可笑而不可解者已。

段某。江甯人。素充輿夫役。孑然一身。無家室累。居城東新路。少有瘋顛疾。嗣亦痊。不復發。一日昏暮。自外埠歸。掩扉就寢。二鼓後。陰雨纖纖。塗徑昏黑。對面不相見。段復起。扃戶而出。呼隣媪代聽之。段自出門。匆匆向東南行。抵城脚。就坡登城循堞而西。至南門城樓。時已三鼓。外廂鋪肆寂靜無聲。惟某姓米肆尚在朦朧。忽屋上一聲震響。死似巨石從空而墜。椽瓦既裂。徑墮米囤中。於是店眾驚懼。燃炬視之。則固一人也。昏督不言。幸復未傷。僉謂是偷兒失脚踏下者。眾議冥冥正待縛繫。段已少蘇。向眾搖手。令勿動。遂止。天明有識者曰。段某也。

遂送之回家。漸能言。始知其由城墜下者。初是夜有人敲門。令其肩車。故隨之去。並不知登城也。及傾跌之時。亦但見坦塗在前。更不知身在雉堞上也。此殆為鬼所戲弄。與嗚呼險矣。湖郡某生。設帳清河氏。居停以貿易出外。家居僅姑媳二人。日者以家庭細故口角。是晚生默坐書齋。忽見一白衣婦自外入。中堂素有觀音像。婦即拜。生異而窺之。拜畢。出袖中一物。置香爐下。返身去。某不解所由。步中堂去。爐檢之。則一小紅線團。嗅之。氣極穢。曳之。堅不斷。始悟為縊鬼遺物。欲為祟耳。乃取歸書室。投諸火。靜坐以俟其變。少頃。內室姑媳反唇愈厲。三更時。乃寤。生將就榻。忽於窗隙見前婦。又至。仍向中堂再拜而起。取爐下物。失所在。若甚惶迫。久之。徑至生所。長跣門外。索前物。生厲叱曰。汝縊鬼耳。遺物禍人。汝圖吾焚矣。宜速去。婦起身欲入。某投以周易一卷。遂滅。比欲寐。聞內室倉皇奔走。謂媳婦於夜間懸梁。氣存一息矣。生亟白其故。救治遂甦。生遂於是歲登第。幸方隅焉。異哉。片時口角。何遂輕生。乃乖氣即以致戾。鬼特瞰其隙耳。非某生不亦危乎。鬼之為祟。所在多有。至鬼而落水。其祟人也。害尤烈。姑蘇齊門外洋涇塘。非特黑夜黃昏。居然肆虐。即白日未沒。亦往往有之。某日。有渡舟散坐十數人。赴城日暮。將返。忽一人從船中走向河旁。榜人懼。乃扭執辮髮。不放。迫經救起。而奄奄一息不絕。如縷矣。又有一人。向以賣水角為業。俗所謂湯團者。夜間。忽磨米作粉。勢

將待旦。家人異而詰之。則曰：明日赴戲場用也。翌晨擔肩出。逕歇於洋涇塘岸沿。以釜中水角置於碗。望河傾擲。眾欲觀究竟。亦不阻。迨既盡。即向河中行去。眾人搶前拉住。則已昏不知人。送歸。乃如夢初醒。詢何為。則云：不知。但覺賣之甚速。方欲取錢。不期為眾阻住耳。其時鬼有譁然笑者。有憤然罵者。不知其何處去也。又有匠人張姓。忘其名。應里中富人募為造室。工既竣。酬以酒。既畢飲。三鼓矣。匠以離家不遠。負囊而歸。欲過塘渡船。已回。不獲呼舟子。叩須矣。忽見有二人在。亦若候船者。良久一人曰：如此夜深。安望慈航寶筏。不如舉囊涉之。其一曰：可。且約渠。匠心疑為鬼。不之諾。并取釜斫石以示威猛。二人無懼色。居有頃。復勸駕。匠竟為所迷。從之。正欲去襪脫衣。而東方已白。有隣人過此見之。大聲狂呼。二人始悠然逝。匠亦豁然醒矣。之三事者。同一祟人。而竟獲破其惑。是人之大幸也。吾不解鬼之欲死人也。果何謂哉。豈真有討替之事。不得不然耶。六合之事。存而不論可也。

又有祟人索替。而竟至死者。天津東門外開口河旁上游。即龍王廟。常有落河身死等事。自築石柱。鑿南無阿彌陀佛六字於河干鎮之。患少解。下游為紫竹林。如故也。豆棚瓜架。飯後茶餘。歷數討替日期。一一不爽。及其期。居人各戒水嬉。有周姓者。螟蛉一子。甫七歲。名阿生。頭角嶙嶙。一日於河干閒遊。見上游浮一瓜來。至岸旁。迴旋不已。阿生欲拾取以歸。遂循岸

沿下。乃甫臨流，即遭滅頂。時岸旁觀者甚夥，往救已無及矣。蘇郡某姓子，續娶一婦，琴瑟甚敦。忽一日謂其夫曰：予夢君元配，贈以紅絲一縷，不知休咎。某急止之曰：夢不足憑，或神不足耳。是夕，婦竟自縊於牀。蓋某之前妻固以縊而死者也。歙縣人程鳳林，年二十許，為揚城某布肆夥。一日購腰帶一具，價頗廉，帶係湖縐，甚得意也。但自買帶後，晚膳甫罷，即閉門臥。眾夥疑而窺之，程於燈下執帶細玩，依聲歎息，流淚不已。驚詢其故，程怒云：我有家務事，傷感何與於爾等。眾乃出。不數日，往常州置貨，竟縊死舟中。即此帶繫頸，并留一書與母及兄。有我不樂生，今生佛界云云。眾莫測其由。有老翁經世久者云：此帶想即前人畢命之物，故致此耳。江西廣昌夏君，年二十餘，就館吳臬憲署。庚辰九月，某夜忽發狂，似與人相掙扎，橫卧地上。觀察出視之，已不能言。但以手捶胸而絕。有他友與夏君住舍相比，述夏言。臥室中有一女鬼，每每瞥見，自問無隱，故不懼。嗣又稔屋內舊曾有發狂而死者，夏竟為所祟而死。此皆索替之顯然者也。若謂事荒渺，究不足信，何以素無冤業，而竟誘之死耶。豈其命固應死耶。天下事之不可理解者，其殆是歟。

討替之說，俗謂大凡惡死者皆有之，固渺茫無稽矣。如吞煙斃命討替者，未之前聞。乃近亦有之，是非子虛論也。揚州新城有蘆剗剗巷，僻地也。湖州李姓居焉，貿布於揚，十有數載。

家道小康。夫婦齊眉。子早納婦。女將出閣。針黹之勞。媳蓋日夜不遑矣。一夜二更許。姑及嫂皆在房縫紉。忽見一青衣黃裙老嫗。笑容滿面云。汝二人勞矣。我為若助之好否。姑寒噤無語。嫂欲言不能聲。嫗又云。既不欲我助工。我有一物奉贈。長益精神。食則日夜不倦矣。以一盒笑付嫂。嫂却之。付姑。姑接之。且教之吞。將吞矣。李偕其子入。促就寢。見女持煙盒欲吞。急奪下。視媳則如木雞。呆立。煙一盒。則某戚寄存者。素藏於匣。知有異。各掌頰噴以冷水。二人始如夢醒矣。詢所由。各戒懼。翌日告諸鄰。始知屋內有姚嫗。吞烟自盡者。家人日事隄防。不月餘。媳於晚餐後回臥室。閱二時許。不出。驚疑走視。則媳已挺卧於牀。奄奄待斃。察其形。知為服煙。急以廣東木棉花救治之。乃活。詰其故。媳云。昨晚前嫗又至。囑竊戚存之烟。明晚教汝服法。可以成仙。頃果來教服。我不知何以迷罔至此。今盒尚在燈後。視之果空。李乃牒求城隍神驅遣。乃安。又姚甲者。不知何許人。亦不詳其名字。挈妻若女。僑居邦城石牌樓。蓋有年矣。女及笄。尚侍字閨中。甲與妻均有阿芙蓉癖。一日夜。譙樓三鼓。夫婦橫陳對吸。朦朧烟霧中。見一白面女郎。推門而入。正欲究詰。女郎已入女臥室矣。往瞰之。燈昏如豆。陰氣砭人。鬼聲啾啾。夫婦均不寒而慄。若有喋其口者。女忽披衣下榻。急走如被魔狀。又倒身煙榻上。向空搖手云。汝勿急。我隨汝去。慘然泣久之。蹈隙將甲所吸烟膏吞服。甲夫婦猝未防。此延

至黎明已奄化矣。或者曰：此討替者也。夫烟鬼之為厲，創格也。人之生死自有數在，鬼果能奪其數耶？然人無覺焉，妖不自作，則仍是自戕耳。鬼何能為，亦何討替之與有。

鄂省某失其姓家草湖門外，素以寄書郵治生。秋間入川，失路誤入鄧都境界，遇一婦，則已死之姊也。詢何來，以赴川投信告。某轉詰姊狀，姊曰：現嫁冥隸，即塵世所謂馬面者。弟既誤至，可緩商歸計，携至家，延入別室，款酒相待，叙家事甚悉，並言姊夫相貌猙獰，非陽世人可比。汝勿怖，食未竟，姊夫歸，姊即去。某竊視，則一偉丈夫，蓬目虬髯，面長逾尺，入室危坐。姊進酒食畢，忽問曰：家中曷為有生人氣？姊曰：是吾弟也。因往川，誤至此耳。乃請與晤，姊引之出。某初見其貌，若有驚悸狀，既相習，亦無恐。隸以戚故，待之甚恭。次日，某欲投信以去，隸問信遞何處，則以離川十里或百餘里告。限期在即，不敢久羈也。隸曰：若信與我，代為致送可乎？某如約，不數日，隸返回，函具得矣。某復言歸，隸言某亦以差赴鄂，稍緩當偕行。越日夜半，隸自外入，告姊曰：今夜起程，便送汝弟還家矣。某遂別姊，相與登舟。見有豬犯五六人，腥臭滿身。隸乃囑閉目，睡於篷底。未天明，已到鄂。某起而視之，則固卧鄂城外腐店門首也。門內絮貼不已，細審詰之，則是晚生小豕五六隻，所謂豬犯者，其是豕歟。此事似幻，按之佛氏輪迴之說，則幻而非幻也，以助談劇可也。

金陵傅某。素業賈。性質忠厚。不善經營。妻陳氏。年甫廿餘。賢而幹家。曾假某戚洋蚨數百餅。為夫資本。不圖虧折淨盡。無計歸璧。情迫一時。購烟土食之。既吞。始告同居某氏婦。囑勿聲張。否將為厲。婦遂緘默不敢言。遂斃。越日既殮。其弟婦甫至靈前。昏仆於地。某氏婦亦如是。少頃。弟婦甦。言恍惚中。見小姑自帷中出。笑容舉止。宛肖生平。予頓忘其已死。攜手出門。行二三里。艱於步履。憩路旁。姑忽不見。予欲歸。苦不識路。驚懼傍徨。姑又偕同門某氏嫂。來。驚問予何至此。予告之故。嫂遂送伊回。入門便醒。嫂已忽忽去矣。某氏婦亦醒。但目定口僵。終類痴癡之狀。聽其言。觀其行。蓋居然一陳氏也。且自言壽算正長。應有花甲之數。不圖收殮過速。返魂無期。冥司不錄。飄蕩無歸。須荼房屋數間。暫蔽風雨。如無資辦。房中有新履雙。並所藏錢。可取用耳。夫乃問其壽既未盡。奈何彼時堅不欲救。曰。彼時有使之者。問為誰。曰。信河李厨媳也。問何以纏某氏。婦則又曰。前服毒後。曾告以故。彼懼我為厲。不敢聲張。是有心見死不救也。故啣之耳。婦乃指示家政。纖悉靡遺。並責其胞兄陳某。不善經營。合夥虧資之故。於時弔者盈門。莫不毛髮悚豎。客有議其事者。曰。異哉。陳氏鬼之靈乎。但見死不救。某氏婦罪無可逃。然非先有為厲之恐。禁其勿言。某氏亦何忍緘默至此。迨既死而又以不言崇之。是誘人於法矣。陳氏其靈而不靈者乎。

再醮之事。古昔聖王本所不禁。或年輕家貧。又無一息之情。不得已而出於此。亦情理之可原者也。乃有既喪所天。不嫁而同於嫁者。則又寡廉鮮恥。其為鬼瞰之而陰殛之也。亦宜。蘇郡有茶室婦某氏。生長鄉村。意復輕蕩。前夫故未終七。而改醮來者。詎知性同飛燕。命犯孤鸞。不數月而又寡矣。家道充裕。儘足相守。東隅雖失。尚可為桑榆之收。乃流蕩素習。與夫弟復好合焉。雖無伉儷之名。儼效室家之樂。一夜嫂叔在室。方將展衾設枕。同夢求甘。忽聞後門剝啄聲厲甚。啟戶視之。但覺一陣冷風。侵肌砭骨。燈光若豆。鬼語啾啾。驚慄而入。視婦人則口出嚙言。茫迷人事矣。自稱後前兩夫。偕來索命。前之不潔。尚為飢寒迫耳。今又飽煖淫慾。罪無可逃。哀號數日而死。世之為寡婦者。亦惟恒其德貞耳。既不克貞一之守。復不居再醮之名。滅倫悖義。亦思有鬼瞰其旁。而陰報之者乎。彼污其節操者。又豈能倖逃乎。吁。可畏也。

陰報之事。又有假手於人。而速其死。則尤奇而巧者也。有某甲者。素無行。家亦小康。新喪偶。暇鄰婦少而美。伺隙輒往。遂相熟焉。會其夫以痧疾亡。甲即娶歸。伉儷相得。如漆投膠。魚水之樂。殆有難於形容者。甲一日外出。薄暮返。雙扉虛掩。闔其無聲。入內室。乃見一少年自臥房中。忽促出走。奪門而逸。甲追之不及。返而入房。則其妻方撚褲帶束腰。憤甚。大肆怒詈。兼

批其頰妻茫無以解慟哭而已遂於晚間自縊蓋少年非人乃其前夫之鬼藉甲之手以畢其命耳。浦東顧姓婦亦與此相仿。蓋婦於某日往佛寺執香。夫亦偶至寺遊玩。過僧房約畧見其婦與一少年僧並坐。若知有人未遂。即出外者。顧親睹在目。心已疑矣。一日晚歸。又遙見婦立門首。仍向一僧昵語。僧見顧急他適。顧至門而婦方入。於是忿火中發。難忍須臾。痛詈不已。惟迫以死。婦乃吞烟而亡。明晨往詰某寺。則固無少年僧也。顧乃悔恨莫及。為鬼所弄。鬼亦假手於顧。以促其命耳。然則婦之再醮者。與人之娶再醮者。獨不思冥冥之中。固有張目切齒。而讐恨欲絕者乎。

報施之事。固慝慝不爽。而於士子鄉會試為尤甚。其平日造禍造福。輒於闈中示以當前果報。耳聞目見。殆亦屢矣。友有述陳方伯事。知無心中亦有具孽果者。陳方伯名祈。浙人也。為諸生時。應試武林。遇同號一生。美秀而文。言論風雅。陳羨為雋才。夜半忽聞作嚙語。細審之。聲似女子。陳向生忙問曰。汝與某生有何夙冤。而乃至是耶。生於是作女言曰。我與某對門而居。素雖靚面。漫未交言。一日吾倚樓而坐。生適偕友自外來。卒見我。即戲生曰。汝對門有西施。亦曾作范大夫否。生微笑不與辨。此語傳入夫家。謂我與生有私。逼令退婚。吾父弗察。日加訶譴。遂自縊。揆以伯仁由我之義。生又奚辭。陳曰。然則汝之來此。將索命乎。曰。非也。彼

今科應中。但求白我前事。將我真容木主迎入家祠。祀為元配。且將遷葬我柩。他日與之同穴。則吾願償矣。吾冤雪矣。願公具告之。雖死之日。猶生之年也。諄囑數四而去。某生已呵欠醒矣。陳乃備述女之言。生曰。當時我亦深悔。迨力辨其誣。已無及矣。使彼含冤入冥。吾之過也。所事謹當從命。聊贖前愆。是科生竟中式。夫事之無足重輕者。一笑置之可耳。至於閨門名節。關係死生。豈可以一笑處之。推生之始心。蓋亦有意於女也。遂使負屈重泉。雖曰無心之失。實為禍始。女之以成禮求也。某生亦幸矣哉。

周鏡樓者。南匯縣儒童也。壯歲即夭。數年。素無靈感。遺有一女。遭險疾。既瘥。據云。有前世孽緣。陽數未罄。兼得伊父保護。遂痊可。但鬼魅時輒覩之。一人不敢行。而鏡樓靈感之事。自此屢著矣。會女之寄父謝心畬者。東新場廩貢生。與女家僅隔廿餘里。染時疫甚殆。鏡樓一日歸家。女乃問曰。新場謝寄父病若何。鏡樓曰。我未知。將往探。是時心畬家中乏人。邀女去。蓋至戚而兼寄女也。女至謝家。日見厲鬼。三五成羣。出入無常。詢之。則操外路音者。叩待竈神。請查逐之。仍如故。心畬初病。寒熱。飲食都捐。醫巫束手。似有朝不保暮之狀。鏡樓至。女歷言所見。謝家子婦具酒食。化冥鏹。祝奠而跪求之。食畢。鬼忽至。見鏡樓。有窘色。鏡樓乃詳詰之。據云。李姓。儒奎。具名。與心畬八世前有宿孽。蓋儒奎八世前。為潘王氏。心畬八世前。為某姓。

子弟通姦有孕服藥墮胎而殞尋訪有年。今始遇彼必索命而後已。鏡樓曰：子姑待。世有假報寃之名而藉得以超度者。既實有寃。俟細查有無。勿事鹵莽。鏡樓本為顧春船先生薦充冥間簽押。春船亦任總董。故得披閱簿籍。明日鏡樓來云：誠有。然汝能索心奮今日之命。安知他日心奮不能索汝之命。夙寃宜解。何必糾纏。再四勸諭。儒奎終不可。鏡樓怒曰：天下有如是執一者耶。汝允固如是不允亦如是。諒汝終不越吾之手也。儒奎始帖然。但須大梵經懺耳。鏡樓從之。約於某月某日誦經數十部。會羽士忙甚。遂愆期。儒奎於是日率數鬼到謝宅。覘其無動靜。怒其戲已必得而甘心。糾纏間。鏡樓亦一。女白原由。鏡樓苦說乃定於某日禮懺。無再違。儒奎快去。懺拜而後寃結和解。而心奮之病遂逐漸有起色矣。吁。可異也。亦可畏也。淫慾之孽。固為首惡。雖延至八世之久。猶思報復。苟非有靈感之鏡樓。不亦終戕其命乎。然則天下之犯淫惡者。縱徵倖於一時。必糾纏於他世。片時失足。後悔何追。願以為當頭棒喝也可。

寃魂索命。此固常有。無足奇。如余所聞。借女子口而吟詩者。則奇之至矣。蘇州胥門內某姓。姑媳向不睦。一日。媳密購洋烟一小匣吞服。毒發時。家人延西人救治。傾吐黑水。得無恙。厥後狂癲頓作。口呼鬼神。喜笑怒罵。非復本來面目矣。握管作詩曰：好姻緣變惡姻緣。蕩婦身

為蕩子捐。慾海游魂沈黑獄。廬山真面問黃泉。是非案待今生結。生死冤猶夙世牽。幾度尋君君不見。春秋四十路三千。詢其顛末則云。媳係前生蕩子。而鬼為前生蕩婦。自是投隙覓死。家人日夕環伺。而顛狂益甚。得意時或按板歌曲。音節清蒼。儻然塵表。媳素不知書。亦不諳曲。冤鬼憑依。竟知風雅。乃爾。世人冤孽之多。何莫非淫蕩一事。顧天下猶懵懵然沉陷而不返。獨不為他日他生索報想乎。吁。可慨也夫。

平山堂與觀音山兩寺相望咫尺。各擅其勝。皆揚州古蹟。逢三月六月九月。進觀音香。香遠近趾錯。平山堂之遊人亦借以盛。蓋成例也。某歲九月間。一村婦年約二十許。少有姿。隨姑姊來。焚香既畢。於山下茶棚少憩。婦忽趨至屋後。向樹底喁喁私語。笑談甚洽。姑及諸人皆疑之。眾起呼行。婦則堅坐於地云。我姊別九年矣。今始遇之。忍遂別耶。眾始知遇邪。會一游方僧過。疑睇久之。歎曰。並非宿孽。然非老僧不救也。即詢眾人曰。此地有縊鬼乎。肆主始恍然曰。二年前有某氏婦縊於樹下。豈其作祟耶。僧曰是矣。因謂其姑曰。汝媳不可回家。回則鬼隨之去。汝輩可借此一宿。老僧當於夜間化之。此時日甫西。人且眾。弗能為力也。肆主亦諾。僧乃樹下諷經。至三鼓。僧忽叱曰。汝誠冤。然報非其人。害命求代。置仇不報。徒增一罪案。耳。旋聞鬼笑聲。僧勸慰之。忽大笑曰。是矣。汝真超悟矣。我當諷金剛經百卷。以資汝生。婦忽

甦醒問之茫然。天既明，眾始謝僧而返。豈人死非其正，戾氣所疑，無不為厲，亦理之常也。婦殆觸其厲氣，昏不知人。迨人多環視，陽氣熾盛，遂使陰戾漸消。亦豈必因僧之解脫而後重甦乎。某僧殆有悟於此，而故神其說，以自市其術手。若果有求替住生之說，則僧之能解冤結保全一命者，信具廣大神通矣。吾不敢謂然。

冥婚一事，古未前聞。彭城顧氏，粧奩序讀之者，率驚為創見。然揆其父母之心，殆亦悲痛之極，不得已而出此者。理之所無，情或難禁，不謂有繼此而行者。亦可哂也。黃渡鎮有盛心衛者，素設太興油車肆，家道小康。生二子，長理車務，已授室生孫矣。次業儒，頗稱聰慧。惜年未及冠，玉樓赴召，幼積私蓄千金，留圖授室。臨終時，乞為其生後盡用。父母覩此遺金，常以未結姻緣為憾。時里居相近，有凌氏女者，幼即失怙，僅有老母，並無弟兄。年近破瓜，竟遭慘折。母以家資無托，終期飲泣。初擬為亡女贅婿，另為納妾，以續半子之香烟。無如女玉碎珠沉，願為坦腹者，則無其人。繼聞盛氏次子未婚而沒，倩人說合，聯死後姻。盛亦樂從。於是涓吉行聘合卺，並議以長兄之次子嗣焉。凌母得外孫相依膝下，家資有主，而死者有知，當亦伉儷於九泉也。所謂父母之心，不得已而出此者，盛迫於情，凌迫於勢，情勢相兼，遂有此巧合之冥緣。想三生石上，固具有夙世因耳。不然，何與顧氏後先一轍哉。

離魂易舍。稗官小說言之者屢矣。朋儔吝坐。各搜奇異。有崇明客言其鄉某事甚奇緣。女父某甲。以經商富。積銖累寸。儼然素封。第艱於子嗣。夫婦白頭相守。年逾大衍。而膝下猶虛。四十許時。始獲女。愛若掌珠。視之如子。延師課讀。嫻習文字。女故聰慧。貌亦娟好。雖未能揮洒烟雲。而選韻拈毫。亦殊有雅人風致。父母以鍾愛過至。選婿極苛。年屆瓜分。尚猶待字。問名者踵相接。卒少許可。女於綠窗倦繡之時。輒吮吟管。每當銀蒜風涼。冰荷燈小。與二三女伴。情話於月露清明。際夜分始寢。遂患寒疾。日瀕於危。輾轉牀席。絕而復甦者數次。迨至轉危為安。笑貌聲音。不殊常度。而言動舉止。如出兩人。父母至前。亦幾不識。試以文字。則目不識丁矣。醫家以痰蔽治之。投藥如故。女其離魂之倩女耶。抑竟如方士所言易舍耶。均不可得而明也。蓋聰明靈性。經一病而汨沒銷沈。遂舉昔日所為。恍如隔世耳。痰蔽之說。揆厥情理。尚近是云。

某甲者。杭省下城人也。夫婦居室。素作小販。一日。婦有戚好家之行。晨起攬鏡理妝。忽見鏡中露一鬼相。箕口鋸牙。勢甚獷惡。婦擲地大驚。奔告隣媪。邀集隣婦。偕來觀之。則固如在也。甲於時酣卧未起。婦促之起。甲從夢中冷笑曰。婦女無知。動復大驚小怪。鏡中安有鬼耶。及披衣攬視。則不禁失聲稱怪矣。一時相傳述。空集而來者。庭為之滿。彼此互觀。不覺善然。

一聲鏡。鑿粉矣。鬼亦頓杳。甲驚疑不釋。咸謂此屋必有邪祟。不可以久留也。遂他徙焉。人無
覺焉。妖不自作。此固戾氣招之也。獨奈何現於鏡中乎。想為破鏡之兆耳。不然於鏡手何取。
清淨道場。而有至不清淨者。惠泉山之尼庵。固彰彰矣。仿而為之。所在多有。而淫孽過甚。陰
譴有加者。莫如揚城之某尼也。尼年約三十許。姿態頗妍。一日衝菴門而出。跌滾街心。或跪
或伏。或號或呼。如中邪祟。且力甚强大。羣尼扶掖之一揮俱仆。久之乃自掌其頰曰。我招招
但求緩責。遂具言生平淫孽狀。大率誘引良家婦與僧通姦。從中詐索多資。且有引所私僧
醉汗某室女。及誘妓來庵。為某方丈奸死者。罪案甚夥。至產斃私孩。前後計有十七。觀者如
堵。羣尼用力拽之。跪如鐵鑄。眾人之笑聲罵聲。尼之呼痛乞宥聲。尼之愧恨怨讟聲。喧鬧半
日。昏昏如睡。羣尼擁去。到庵則已。功行圓滿矣。吁。孽固自作。無可追也。乃使自鳴其惡而後
死。所以懲羣尼也。回頭是岸。吾當為羣尼必之。

妖言惑眾。託為神靈。所在多有。未有若震澤湖濱妖婦之甚者。友云。有自震澤來云。妖婦號
稱毛姑娘者。所居曰雙石港。其夫孫某。橫行鄉里。靡惡不為。妖婦習鍊符法。藏畜鬼。橫詐
錢帛。活索人命。湖濱數萬家。被荼毒者。甚於水火。又有此光圩王二娘。同惡共濟。較賊匪凶
焰十倍。其科索名目甚繁。春秋二季。收洋鈿綫。名曰香金貢禮。富者須十數元。貧者亦須

一元綢綾丈許方足。土產則隨時供獻。立夏端陽中秋重陽年節。極貧者每次必輸洋二元。為請陳太太席。此外又有所謂保壽保丁名目。每歲自三四元以至百餘元。皆視其家之厚薄而定焉。黨羽數十人。四出搜括。按戶嚴收。稍不遂欲。即遣冤鬼索命。縱使人健如虎。不數日疾病大作。於是畏而求救。輸財不惜矣。或有他疾。妖婦皆謂干陳太太之怒所致。無許服藥。但服符水。其中不藥而愈者固有。而坐以待斃者亦不少。故凡貧乏之家。衣食雖莫繼。而輸納不敢後。情殊可慘。妖婦進資甚巨。而貪婪無厭。鬼域伎倆。愈出愈奇。真有令人髮指者。地方遠隔城闈。故得容其肆惑耳。噫。妖妄之罪。律有明條。况藉以斂財殃民乎。必俟惡貫既盈。而後懲誅之。則平民之受害。已難堪矣。是在賢有司早為驅除耳。

陶某者。蘇人也。癖於賭。游關金市鎮。有搖攤局。某屢賭屢負。一夕傾囊倒篋。罄所有為孤注。又負去。計無復之。乃踽踽從局出。冀有熟契者。挈資以為復荊州之計。索然過市。一無所遇。忽有一人自後拍其肩。笑而謂之曰。陶君負矣乎。諦視之。乃已死之故人也。陶大恐。其人曰。無懼。予非索君。特有一事煩君耳。君能攜我骸骨歸故土。予助君博當大獲。陶諾之。其人出一錠付陶。而囑之曰。速入場。見坐而搖攤者。欠伸有倦容。以此置白虎門。得彩。儘數再置之。六擲而後止。陶從之。果大勝。前負盡返。及曉腰纏累累。中有一紙錠。蓋即故人所假之原金。

也。於是訪諸市，得其柩載歸，買地葬之。噫！賭博之禍小，則敗名毀行；大則傾家亡身。世之罹此患者，不知凡幾。苟非故鬼有所求而默相之，轉敗為勝，陶某已喪之資，亦何能完璧復返哉？吾願自脩者，賭博之場，其少涉足也可。

夫脩德行仁，百祥以至，貪財戀色，災禍隨來。此自然之理也。乃習焉不察，率以為禍福無憑，身受者始各恍然。如天津二事可鑒也。有村名楊柳青，距天津三十里，市廛闢熟，戶口數萬，皆沿河而居，業船者比戶皆是，俗稱養船。蓋以之養贍身家也。船主安某，年近半百，老於駕駛。九河一帶，鼓柁往來，數十載於茲矣。某歲冬初，西河水漲，布帆一片，直指河間，不意風雪交作，河道水阻，安棄舟遵陸，攜伴而回。至滄州西境某家索遞，距其居約三十里。該處一片荒郊，半為墟墓，斷碑零落，衰草蕭條。瞥見牆間葦席一卷露土外，知是赤子遺骸，安心憫焉。擬為掩埋，同伴以日暮途遠，催速行。安約令前途旅店相候，同伴諾而去。時天寒地凍，徒手無藉，頗費躊躇。惟憶身邊攜有佩刀，即以掘地作深坎，坎既成，日色半暝，急移屍置穴中，甫措手，見席中非屍骸，乃牛肉一具，撥轉之，則肉下纍纍皆白金也。安喜出望外，遂細檢視，共得十錠，重五百兩，即藏起。至旅店告之同伴，皆後悔不迭。詰朝重往尋覓，無所獲。此蓋黠盜所藏，安以慈悲念發，遂獲僮來耳。又有嵩工張某，事前與此彷彿，而後事則大相懸絕者。張

亦揚柳青人。傭於某船。一日船泊塔灣。薄暮時。沿岸閒遊。至一曲巷。閱其無人。忽一及笄女。踟躕路側。明眸皓齒。尤豔獨絕。身傍倚一布囊。似候人於此者。張一見神馳。瞻顧徘徊。愛不忍去。女初則紅漲於頰。繼回眸顧張。欲言又止者再。張覩此情景。愈加顛倒。故意趨前數步。女四顧無人。低聲向張曰。子非張船家耶。船非泊在塔灣耶。張唯唯。女曰。妾與子邂逅於此。殆亦夙緣。願以下情告。妾本地人。係宦裔而凌夷者。自母亡。虐於繼母。日遭鞭撻。故收拾細軟。攜有千金之資。擬遠引潛縱。得人而事。不圖與君相遇。殆亦天作之合。願即委身相依。令先以行囊付子。請先行。日間隨行。礙人耳目。晚間請在塔灣等候。二鼓時。妾必來。風露之下。當不使君延候也。姊妹所尚有寄存。當往攜取。細訂會所。珍重別去。張喜甚。提囊歸。同伴覘其狀。爭詰之。張述所遇。誇耀不已。幾謂陶朱公載西施游五湖不啻也。同人爭羨之。張啟囊。見裏以破被。猶謂金玉在中。及被去而死。嬰露矣。口填棉絮。身無半縷。蓋係私孩落草悶死者。船中人共相譁然。張知為鬼。揶揄神色沮喪。亟舉而投之河。復購香燭鞭炮等事。為船被除不祥。翌日向曲巷梭巡。竟無踪跡。人耶鬼耶。殊難測也。聞之者傳為笑柄云。以二者觀之。一則埋朽骨而致多金。一則炫多金而變朽骨。皆非初念所及料。而要其一念之仁。即有厚報。一念之貪。即是招侮。然則其事之各異也。仍即心之各異也。人何為不存仁厚心。而必存

貪痴心哉

非義之財。恃入恃出。情之常也。乃有財未嘗謀。而寄頓於此者。冥冥之中。猶有報施焉。某生者。上邑閔行鎮人也。家世素封。少成名。習舉子業。駸駸日上矣。妻忽病瘋。遇梳粧。則曰我固頂戴藍翎者。何梳為。遇着衣。則又云。我固穿箭衣馬褂。何服為。既而日甚一日。或徑奔街衢。向人云。爾輩吞我資蓄。置爾田產。享用極樂。何忍心乃爾耶。漸有傳其故者。生祖設米行於鎮。勤謙老成。諸商咸倚重之。髮逆逼滬上。閔鎮泊兵船數十艘。有哨官都司某者。素與契洽。會程提督攻嘉興。檄調都司隨行。某夤夜以箱籠入篋寄存。未半年而都司全軍覆沒。其祖祇知都司籍隸四川。不知其家之郡邑。既未由寄返。亦無來取者。計所得蓋鉅萬馬。今之作祟。殆即都司之魄耶。此固某都司願存之財也。不幸而都司死。某之享此財也。誠非有心昧之也。而乃有作祟之事。可知一絲一粟。必身力勤瘁而得之。無愧者。享之始安。否則即無福崇。清夜疚心。能泰然耶。若夫有心攘奪。是則盜賊之倫。其得報又不知何如矣。

新隄鎮。面江背湖。距鄂省百數十里。一大市廛也。舊有木關。凡川湘巨靡。販入鄂境者。悉納稅。街衢雖不廣袤。商賈雲集。屯西東對岸。盡為估客輻輳之居。其中設鴉片煙肆者。蓋衝對宇。尤甚夥焉。有王童者。年僅舞勺。失怙。與寡母相依為命。立錫無地。懸罄無糧。日恃母織棉帶。

入市求售。賺數十錢歸養老母耳。乃有煙肆夥陳某者。固二十餘歲之浮蕩少年也。曾賒童棉帶。價不過三數十文。陳欺童幼。延宕者久矣。寒冬久雪。竈冷無烟。更往索。乃相遇於西岸池邊。口角既騰。忿爭不已。陳某陡起惡念。揪童在地。搥喉遂死。並摘童左耳金環及所着釘鞋。拋屍池內。其時雪埋冰泛。杳無人知。伊母望子不歸。尋竟無跡。莫卜存亡。亦第暗中流泣耳。七日後雪融冰釋。屍身現焉。母哭暈數四。視喉間橫有爪痕。而致死之由。終莫能白。有司既驗畢。殮埋矣。事閱半載。影響絕無。不意陳某於烟霧之中。橫陳之地。呵欠陡作。朦朧酣睡。嚙語中。有金環二字。方駭。忽躍起大呼曰。我於西岸池邊奪得王童釘鞋。何人着去耶。如是者數次。客有知童之死者。聞其言。知有異。檢視榻下。則釘鞋固宛然也。立喚母至。識賊証扭陳於官。刑鞫得實。寃始白。議者僉謂童之冤魂不散也。不知陳某兇惡已極。罪通於天。雖經半載。猶必假之使自鳴其惡。天網恢恢。疎而不漏。信然。

易曰。積善之家。必有餘慶。積惡之家。必有餘殃。人第見富貴可羨。抑知有非可以倖獲者。即區區財帛。惟有福命者當之。否則災殃立至。非徒無益。而又害之。已滄上有李某者。經營數載。積囊數百金。儼然小康。一晚步英租界牆下。忽聞有洋人呼李姓名者。李舉首而望。果有一洋人馬向李曰。我是鬼。非人也。前在揚州時。積金千兩。埋某處。幸與子有緣。子宜秘密。尋

踪往取可也。李回家即昏迷似狂非狂沿街高叫如是云云聞者皆大笑以為時衰鬼弄人也不謂埋銀果真有旁人聞之潛往揚州如所言尋之竟得大獲後李病既愈復遇前鬼呼之曰前事非妄乃爾自無福被人取之我亦無如爾何矣李聞之舊病復發家貲亦盡耗散矣又蘇城某姓負販為業暇則持魚罾捕魚資助之一日於水中獲得珍珠一顆大如龍眼黑夜觀之隱約生光歸以估價於識者皆曰此無價珍也非得真賞切勿輕售某自是擊珠於掌終日痴笑神志改常未幾懷珠自投於河比救出而珠已不知所往矣家人倉皇覓珠某乃如夢初覺蓋寶既失而瘋病亦愈也噫是皆無福享之也彼儻來之物旋得而旋失之者固不足異獨異其顛倒不安致於成疾也然世之妄求非分者其亦知所做念矣

贅疣生江都世家子也道光末年家道中落出門覓餬口計倚寓吳門三多橋目能視鬼嘗言街市道路往來憧憧輒與人連肩接踵而行但有形無質不碍人行凡鬼勢利者諂媚形狀令人見之發哂遇人之衣冠濟楚氣宇軒昂者必遠遠避道而行偃蹇潦倒衣敝履穿者羣相挪揄之牽其衣或絆其足必傾跌而後快甚則以污穢塗其衣服蛛網蒙其面目種種狎侮第其人不自知耳若有持金帛珍寶而行者則望塵而拜矣且喜伺聽人語一日遇友人自閩中游幕歸叙契濶並困苦狀傍有兩鬼相與拍手大笑旋以稻柴挽結懸其帽頂矣

洎述游懷已倦。所幸者囊有五百金。欲市田半頃。種花課子。以樂餘年。等語。鬼即悚然。去所懸稻結。叩拜道左。若謝過狀。友鬚上偶有涎沫。鬼又為拂拭去之。左右周旋。媚之恐後。而友漠然也。既別去。鬼尚跪送良久。乃起。噫。陌路同行。毫無干涉。作此惡態。令人不解。贅疣生稔。習此况。雖家徒四壁。謀食維艱。而臂上條脫。金光燦然。有勸其易錢謀生計。生笑而不答。蓋以此條可禦羣鬼之侮弄也。由是觀之。人不可以無財。有財則鬼且謝之。拂之。跪之。送之。窮形盡相。諂媚惟恐不及。當其作諸醜態時。方謂幽獨之中。人莫能覩。孰意適有一能視鬼者。冷眼旁觀。遂使不可令人見之隱。悉為人見。此鬼似黠而實愚矣。吁。勢利者。又豈獨鬼為然哉。

客有過虹口而來歸者。言其地多鬼。白晝且可作祟。無論夜間。此亦奇甚。然非幻語也。蓋客於一日。步至靖遠街。忽見有流寓者。紛紛遷徙。似有迫不及待之勢。詢其異。則皆曰。鬼祟。始不過陰風苦雨。漏轉更長之際。道旁擲掬耳。近則明目張膽。烈日當空。亦或現魍魎之相。啾唧之聲。驚心觸耳。隨處皆然。某不願與鬼為隣。故相與曠宅。弗居也。客曰。去則去耳。曷為手速。則又曰。往日隣里暴死者間。一有之。今則日斃一人。計自某日。東隣一婦。無故縊死。未及殯。而哭聲又有自西隣出者。蓋其婦服阿芙蓉膏而沒矣。越日隣里中相繼自盡者。復有二

人屈指五日中耳。死者已相屬。若復鬱鬱居此。恐我輩亦無遺類。故去之眾且速耳。噫。鬼果能肆虐如此乎。要皆以疑懼。故陰氣得乘。遂至風聲鶴唳。非鬼而亦驚為鬼。死者雖不一。亦事之偶然者耳。豈真為鬼之虐哉。至相率而去。疑懼之態。亦可哂也。夫。

某鎮有宋姓者。僦屋面河。居有年矣。一女年十六。明眸皓齒。居然佳麗。士族爭與議婚。會有誣以不貞者。悒悒無以自明。竟自縊。柩厝河干。隣右胡竇。亦少年佻健人也。每過此。見之輒歎惋不置。嗣宋以他故。遷寓于揚。遺其女之柩焉。三尺荒墳。風雨剝落。牛羊又從而牧之。遂陷諸河。胡以夏熱。納涼繞河而步。瞥見女柩。死在水中。憐之。為引出。厝於高原。具酒漿奠之。祝曰。卿昔見害于讒人。今復委骸於河伯。紅顏薄命。生死以之。移置高原。庶幾青塚黃昏。百年無恙。惟是夜臺淒寂。書舍荒涼。如不以瓜李生嫌。尚其姍姍而來。慰我岑寂。祝畢而返。掩戶而卧。謂欲于夢中求之。無何。果夢宋女伏拜榻前。起視之。姿態如生。胡驚喜過望。促膝對坐。共話綢繆。述及畢命之際。輒哽咽不能語。良久不去。遂與狎。女自言與有夙緣。且沐厚惠。無以報願。每夜邀君夢中。正不必對鏡畫眉。始稱伉儷也。由是夜必輒至。胡遂病。遺日益羸。疲。每夜喃喃。輒作鬼語。百計遣之不去。瘵疾成矣。勢竟不起。噫。女豈以讐報德耶。以理揆之。非女魂也。女既負屈於生前。安復不貞於死後。如果冥冥墮行。則當日之謠詠。未必盡誣。即

誣亦何以自雪耶。胡以遠極義舉。出以邪心。魅即乘而樂之。其亡也宜哉。宋女有知當亦不見德也。

南邑某生。忘其姓氏。其封翁年逾知命。方得生。愛如掌珠。少而聰慧。讀書日數十行。既長。丰神韶秀。個儻風流。文藝之餘。兼工繪事。他如管絃絲竹之音。靡不悉心講究。居恒尤喜聊齋文字。嘗言苟遇多情者。縱狐鬼必納之。惟眼界過峻。燕瘦環肥。品評少所許可。雖當學士之年。尚未結朱陳之好也。會當暮春之初。散步郊坰。作尋春之樂事。水村山郭。問柳尋花。貪戀春色。竟迷歸路。遙見二女郎。蹀躞前塗。弓鞋纖小。時欲傾側。斜睨之美。而豔一步一趨。相離僅尺。咫尺耳。約里許。竹籬一帶。掩映雙扉。女郎駐足門前。生前致詞。女郎云。郎君到此。歸途甚賒。曷勿小住為佳。生戀其美。竟隨入內室中堂。展問邦族里居。生具以告。轉詢女郎。閱則云。劉姓姨妹二人。長名卿雲。年十九矣。次名櫻卿。年方十七。今日由外家來。不覺遂晚。今相遇。即亦夙世緣。家中無三尺童。僅一老嫗一小鬟。供役令耳。言語蹉跎。媚態縱橫。生於是神志顛倒。樂而忘返矣。少頃。酒肴羅列。二女郎殷勤勸酬。備極款曲。生見壁上懸琵琶一。因請奏技。二女郎亦不虛讓。雲脚斜撥檀槽。櫻脚倚聲而和。生拍案叫絕。酒酣。攜二女郎共坐左右。蘭麝之氣。熏人腦骨。於是締結密誓。同入溫柔鄉矣。其家以生未歸。偵騎四出。迄無音耗。有

田夫荷鋤返路。過塙間見一穴微露衣角。異而窺之。似有一人。與骷髏同寢壙中。乃呼集眾。侶牽出觀之。一田夫云。此某封翁公子也。急白翁昇歸。則生已奄奄一息矣。二骷髏執諸火。臭穢達數里。生未十日。竟死。此非孽由自作哉。積幻想於居恒。乃幻遇於一日。苟能破除色界。心地清明。亦何致迷溺不返而喪其身也。然則生固誤於色矣。要仍誤於聊齋之幻說耳。少時閱書者。顧可不嚴以慎之哉。

篝燈說鬼幻者。駭人聽聞。然皆寓莊生言。未必果為目覩也。有雙林鎮某者。抱布貿絲。經商吳門。途次投宿旅寓。主以客滿辭。某以疲困憚更張。且無求精舍。得一榻棲止足矣。寓主辭不獲已。乃云有一舍。但不潔淨。某亦以頽垣敗屋已耳。及至。則斗室一椽。窗幽几淨。境頗雅適。亦不疑。遂展衾焉。漏甫三下。朦朧間。忽有人推門而進。視之。則二十許絕代麗人也。雲鬢半輝。星眼微顰。殊戀戀。某方錯愕。以為花窠。藏此美質。以待客者。既思暗昧不明。不可以身蹈不測。於是正言厲色。屢以拒之。女始怏怏而去。明發詰之。始知房中素有縊鬼也。苟非一念持正。使當前之鬼魅退却而去。否則入其彀中。將亦性命鴻毛矣。某一市井中人耳。見色而能守正。其轉危而安也。亦宜世之溺於色者。吾危之。

人有傾城之色。雖庸耳俗目。亦知珍賞。乃亦有生不逢時。竟不遇當世之一顧者。是本無生

人之趣而與鬼為隣矣。如蘇之平康婦某氏。年四十餘。顧盼自憐。頗善修飾。時畜雛姬。一經妝束。遂能易無鹽為西施。變羅刹為神女。惟以抹脂塗粉為上。而非天姿之自端妙也。有養女。曰真真。姿容明秀。不屑塗澤。看花走馬之徒。鮮有過而問者。婦教以術。女輒不厭。既而志少移。塗朱敷粉。攪鏡自羞。出而肆應。踟躕尤不自安。而顧者仍無屈意。忽而入室。欹枕獨眠。忽耳旁有低聲私語者。曰。脂粉汗顏。失却本來面目矣。不見人形。但聞鬼嘯。自是常為鬼祟。久病不瘳。婦乞巫禳之。巫云。女以絕世風姿。不合於時。有鬼判見而悅之。欲以為妻。不可禳矣。女聞而歎曰。未能事人。或能事鬼。還我本來面目。為西方之美人。不勝與東施效顰乎。言訖遂逝。好事者紀以詩云。飄茵墮溷各前因。地下憐香有幾人。抵死只逢皮相士。傷心豈獨是真真。豪傑途窮。佳人薄命。不得志於時者。大率若是。惟妍媸莫辨。徒學蠅之逐臭。而不識馬之空羣。不幾為鬼所哂笑哉。

蒲留仙聊齋所誌。原屬子虛之說。然疑以傳疑。不謂有與之相似者。則亦足誌矣。松郡西門外秀野橋旁。有敗屋二椽。蟲網蛛絲。久無人跡。一日有賣魚阿土者。行是地。見一女從屋中出。年二十許。楚楚動人。後隨一女。年及破瓜。縞袂素衣。丰神淡逸。見阿土若驚若喜。注目移時。阿土亦留戀不去。女子忽喚買魚。阿土乘機就近。詢姓氏里居。有無家室。土曰。尚未締姻。

女曰。此余妹也。文君新寡無依。如不棄。使奉箕箒。阿土喜出非望。二女導入內。則見飛閣流丹。珠樓瑩碧。類富貴者家。歷門數重。轉入垂花門。一道回廊。朱闌綠曲。迤邐前進。池石映帶。花木參差。或秋千垂索。或畫橋籠柳。心曠神怡。目不暇給。至一處。庭開紅藥。窗拓銀紗。梨几相簾。纖塵不染。入室遊坐。即有小鬟數輩。眉目如畫。添香奉茗。先意趨承。茶竟。婢引阿土入後室沐浴。香湯更易。羅綺既出。姊妹令攬鏡自照。則錦繡章身。居然貴公子矣。少頃。設席東偏之小軒。面臨綠水。復繞脩篁。姊妹環坐左右。勸酬殷勤。珍羞羅具。不知其名。入夜。少女嚴妝。行合卺禮。姊乃手秉紅燭。送入洞房。阿土魚腥未脫。遽領仙閨風味。幾忘其身之尚在人間。更何他慮乎。惟問女子邦族。堅不肯言。但謂此後勿復操舊業。衣食委任之。勿慮也。姊既為我作合。盍圖所以報君有意中人否。阿土云。有同業某女。曰。試邀來。果有緣。即中雀屏。選翌晨。阿土出尋某。某欣然偕往。姊果許可。於是夕結褵。於是同住婿鄉。樂而忘返矣。越四五日。某謂長女曰。我出入必遭隣婦詬詈。不堪忍受。奈何。女聞而怒曰。何物妖狐。縱肆乃爾。立喚婦至。大加申飭。婦倉皇謝罪。乃出。從此不敢有訾聲矣。同業人見阿土與某。衣服麗都。窮加致詰。阿土不能隱。具述之。會令同往。則門戶全非。荆榛滿目。眾駭異。因相戒曰。君等必遇妖魅。迷而不誤。恐有性命憂。兩人乃不敢復往矣。噫。天台有路。祇容劉阮尋踪。雨笠未拋也。

荷仙人垂盼。豈三生石上。固有此前緣耶。抑好事者言之。以傳奇耶。是則不可知也。已。
武林黃生。幼聰慧。性豪邁。遭異寇難。家道中落。習舉子業。涉獵詞史。屢試未售。意淡如也。而
鍾情特甚。偶有所遇。則憐香惜玉之情。輒不自禁。嘗語人曰。稗史紀載狐鬼多情者。恨未身
親遇之。一日薄暮。自鄉間歸。忽叢草深際。似有人行。立而覘之。突有人拍其肩曰。黃相公歸
何遲也。我家娘子候久矣。黃回顧。則一青衣女也。詢娘子何人。青衣女曰。但往自知。想非能
啞人者。何絮絮為。約行二里許。至其所。則柴門臨水。鄉景依然。入門。覺別有天地。一草一木
點綴生新。小園亭頗具邱壑。綉簾內鶯聲嬌轉。已舉手招客矣。黃趨而進。見所謂娘子者。高
髻靚妝。明豔動人。邦族既展。煮茗清譚。娘子歷問四海名勝。某代有某才子。有某麗人。及歷朝
興廢情形。黃於時豔色當前。目醉心迷。應答模糊。而神志在九霄雲外矣。娘子忽怒而言曰。
君嘗謂我輩多情。故屈玉趾。為竟夕談。不圖娘子野心。見色起淫。登徒之流耳。且速去。勿
污我清淨地。黃唯唯謝過。青衣女攜之出。循向道。時已二鼓。城烏乃宿。友家然戀戀之情。猶
未消釋。次晨擬重訪。友人勸止之。夫黃之幻遇。不可謂無緣也。乃坐懷一亂。遂遭斥逐。此固
懲創之道。然亦幸矣。何憤憤於中。而重欲問津哉。色不迷人。人自迷耳。吾於黃生益信。
仙怪之事。耳食者屢矣。然亦有情深義摯者。不可謂必無此事也。揚州舊城波井街有嶽廟。

香火甚衰。僅一羽士。及一香火傭。屋多人少。廟後羅祖殿。遂為仙族所居。風清月白。時現形色。出遊羽士亦置之。彼此相安。久無虞詐。巷有王姓名永者。年三旬餘。赤貧未娶。以力養母。孝順甚至。初賣水果。繼為茶社。担水博工資。以供薪水。母亦憐子之苦。以其所入者。深加節蓄。積有青蚨數千。易銀儲之。將謀納媳。埋銀牀下。防小竊也。端午夜。其子因醉。卧茶社。未返。夜半。母醒。聞喘聲甚急。壁泥索索下。疑子之醉歸也。敲火視之。則見一人長跪牀下。手捧銀包。兩頭青紫。如掌責然。急詢所由。云不肖知銀埋牀下。方欲竊去。忽有一長大人。挾以跪。掌責數十。並云。此係節母孝子之銀。汝何敢竊。母見銀尚在。不與仇。揮之使去。則雙膝如釘。毫不能動。母問汝知長大人何神否。賊笑云。住羅祖殿姓胡。母乃悟。代為叩求。賊始過。子既歸。告之。市香燭叩謝焉。未幾。王永感疾甚重。奄奄待斃。念母無次子。死則俱死。大慟。忽見一人云。几上藥服三劑。即愈。勿悲也。試之。果然。又往謝。門內忽飛出一紙云。汝孝。故助之。勿招搖。吾去矣。夫此仙能助節孝。則仗義一流。而近於俠矣。又揚州新城。彩衣街某姓南貨鋪。由勤儉起家。而素性慳吝。店屋三進。前為鋪。而後則為棧。貨眷屬之所。自冬至春。數月之間。起火凡九次。皆未成灾。久乃知狐作祟。緣此屋亂前。係徐姓公館。本有仙居住。仙與徐極淡洽。亂後屋為某鋪所有。仙忽至。欲歸原地。囑某道士相商。假一間屋。某不之從。仙又云。我非無

他處可居。所以戀於此者。特不忘舊主耳。某仍不信。自此崇日作矣。某婦肆詬詈。某無戒心。任婦侮犯。某歲元旦。忽自解上衣。露雙乳。以手拍之。游唱於市。曳歸。灌以薑湯。始甦。愧極。愈罵。當夜火起於篋。衣燼其半。幸即施救。未致焚如。某夫婦乃大懼。熱香叩祝清潔。一室立位。製幔為仙人居。朔望頂禮設食。於是始安。當其擾時。有一影偶出戲言。一夜啟門。見一叟鬚髮皓然。神情颯爽。立簷下。衣冠不類近時。一驚而入。從此共信畏焉。此其繫戀舊居。慨然有人琴之感。則又多情而深嫉俗矣。若夫無情無義。而又不能自保其生者。則又仙術之窮也。天津紫竹林下有村。名梁家園。環村有圍牆。故名牆子。其外即係跑馬場。一片郊原。中有一門。為西人游獵所。門外大家纍纍。狐仙聚族而居。歷有年所。已稱神物。凡臂鷹尾犬。馳逐其間者。靡不受窘而返。英國醫生某。聞其事。不信。故向該處從禽。頗受揶揄。西人方謀返。適猝有一大黃狐。竄至馬前。向西人眈眈注視。西人擬搏取。亟欲得而甘心。詎馬行或徐或疾。此狐終在馬前。馬繞場一週。竟如海上仙山。可望不可即矣。方欲棄而之他。狐又猝至馬前。西人被擾不堪。卒至墜馬受傷。始無踪跡。不一日。有小狐竄至新關法領事署。羣見而逐之。狐越牆。早為人執。任後從半牆頭越下。忽聞空中大聲呼曰。此從梁家園圍牆外來者。毋傷害。執者驚釋手。狐遂渡河逸去。對岸有巡丁。伺狐初登。舉挺鎗中其腹。應手而倒。剝售其皮。得錢

二貫。乃夜間即疾。越日遽死。其執狐足者。手亦發巨瘡不痊。夫狐既能報於死。後曷不救之於生前。況空際聞聲。固明明有保護者在也。豈真以劫數所歸。有不可逃之者耶。總之狐仙。皆敦性義者也。其所以崇人者。皆人有以侮之耳。不之侮而崇人者。吾未之前聞也。觀此數事。信然。

南方多鬼。北方多狐。此常諺也。乃津人現又有五大家之說。家喻戶曉。供奉不遑。則奇而險矣。五大家者何。蓋謂狐蛇鼠狼刺蝟也。距津城西二十里。有河灘寺。名為寺而實無寺。河旁柳樹。祈禱最靈。而於治病為尤效。香烟繚繞。燭影搖光。皆為還願來者。居人因以寺名之。聞神為蛇屬。黑質白章。委蛇而長。間嘗幻作白衣老者。為人治病。城西陳某。病已匝月。勢將不起。聞神靈感。秘不告人。遂於凌晨。駕一葉舟往求焉。翌日。陳妻尚未歸。正切狐疑。忽有醫者自來。道貌岸然。班白老叟。舉室驚惶。不知所自。無已。肅之入。審其姓字。則某姓某字。而居大梁莊者也。既診視。留一方而去。藥極平淡無奇。未幾。陳妻歸。始知醫即神也。配藥一服而愈。陳某乃敬刊河灘神有求必應字帖。數千百紙。粘貼通衢。於是河灘之靈應益彰。此五家之一也。夫神無常依。惟德是依。陳某何徒。乃邀眷顧乎。必謂是說為妄。則古來石言於晉神降於華。曾有之矣。似未可以目所未經者。遂請為子虛之賦也。

狐媚惑人。小說家恒言之。然北方產是物。留仙所誌。多屬北方。近日南中亦有是患矣。江垣鼓樓前三忠廟間壁。有廣厦一區。五幢到底。居之者每不安。迭易主皆然。因共目為凶宅。無人復問鼎矣。宅之右為某甲住址。宅第亦寬宏深遠。規模相倣。惟一磚墻間之。此界彼疆。從無侵擾。故凶者自凶。而吉者自吉也。有何某者。外省人。僦居甲宅數月。無他異。一日薄暮。偶令婢女至後園晒棚收衣。久而不回。而衣已在房中矣。疑異之。登棚察看。無踪。閱三日。竟絕音。耗僕婦走告曰。頃立棚下。聞隣宅有嬉笑聲。此中久為狐仙住。婢或為所攝。曷弗啟而視之。家人乃借鑰開門。熱火把二三十枝入。但見塵封階砌。爪跡蹤橫。院宇深深。寂無音響。何乃以來意告。焚香楮默祝而返。夜既半。婢忽見於廳事。何亟問從何來。婢曰。來自棚間。並歷道其異言。前晚登棚。見隣園男婦數輩。散步游戲。舉手相招。遂如夢寐。不知如何下去。從之入室。則陳設煥然。令人目炫。有所稱姑子。豔麗罕有其匹。持錦衣。令更易。晚飲珍羞羅列。甘心心脾。以次度曲。和以笙簫。婢辭不能罰。以巨觥。幸姑子緩頰得免。欲告歸。眾皆怒。因不敢再言。自是眠食皆與姑子俱。約兩日一夜光景。眾來覓我時。姑子變覺不悅。變形如貓。住後竄逸。婢則一人呆立。口不能言。足不能動。眾由身畔行。不得相就。眾既退。姑子至。囑我瞑目。似將我托起一拋。開目則已立棚上矣。何聞而有畏心。乃市酒脯登棚致謝云。又南昌楊家

橋某甲。富戶也。屋宇深邃。蓄婢多人。一晚使小婢滌溺器。久不見回。呼之寂然。以為偷寢也。令他婢往視。器在簷下。人已杳然。於是四處燭照。竟無踪跡。前門後戶。且久扃。亦無能外逃者。已聽之矣。次晨。庖人起食厨。乃見其卧於夾板中。去其上層板始得出。如夢方醒。詢其何以能入。婢均不知。自是亦無他異。鹽尹沈金門。候缺於揚。其子經歷子煥。隨侍在寓。一日。聞牀畔箱上。如人扣齒聲。揭之。見一物如鼠狼。取牀上竹竿刺之。始遁。如是者數夜。乃移榻寢室。夜方寢。前聲又作。申禱再四。禱云。過本無心。翌日當盛設致獻。遂寢。蓋廟旁有空宅一區。為使命往來駐節之所。時有大僚至揚。脩葺此舍。故不能安其室。而遷於隣舍焉。又花淑大尹。金門季弟也。寓揚時。宅內原有空屋二楹。仙居已久。有僕某移居於此。啟而視之。地無纖埃。潔如新掃。遂懸榻焉。是夜花淑樓上秉燭觀書。忽聞有鼾睡聲。問之不應。出而視之。則一包裹甚巨。呼從人解其包。僕則犬卧其中。尚酣眠也。眾撼醒之。僕茫然。繼思乃悟。是皆有以觸犯之。而後遭其戲弄也。見怪不怪。其即所以弭怪之良法歟。狐作祟。雖謂為妖。然皆妖由人興。故惟家之索耳。乃亦有守正無私。矢節無移。則此類中之翹楚也。李某客濟南。與郡中何君景軒為傾蓋交。覩何一玉環。青翠異常。世所鮮有。異之。何乃色然指。怡然說曰。匪汝之為美。美人之貽。李曰。君何佳遇。願與聞。何亦欣欣樂道焉。初。何被酒夜坐。忽一麗人至。何醉

眼朦朧竟忘所自。笑曰：勞卿惠顧，豈憐客有相如渴乎？麗人曰：君自渴，何與他人事？僕以岑寂，欲效清談，半晌耳。麗人胸中富有經史，何曰：金屋難藏，沒字碑。如卿者，真不愧金屋矣。麗人曰：無此豔福，且不樂此。惟一邱一壑，足度韶華耳。何偶雜游語？麗人正色曰：僕本情天中過來，今已懺除淨，請與君為談友，他不與聞。何肅而敬之。芳心如槁木，是脂粉叢中，別能樹立者。但山林非弱質所宜，卿何枯隱至此？麗人曰：實告君，妾塗山氏之苗裔也。以君清雅，故願聆塵教。何曰：卿輩多以情欲迷人，卿獨擺脫情絲，非正心定性，何能斬截？麗人曰：情障困人，如繭自縛，苟具自解一偈，亦指顧間事耳。何服其論，自是時去。時來，歷十有三月。偶有入都之役，別去，以玉環為贈，曰：此不缺之缺也。回憶聲容，彷彿如見。衣香鬢影，實譜無雙。惟與之對語時，使人頓忘色界，是可為益友云。葉生昌源，浙湖風雅士也。工篆隸，善詩畫，世業賈。設典肆于中州，生嘗游勾欄，狎一妓，名阿秀，年二旬餘矣。貌僅中人，恣態極媚，生惑之，以千金脫其籍，置造室。大婦許固賢，秀事之尤謹。數年無間言，性絕慧，摹分書神仙，時為促刀會。咸豐間，髮逆北犯，倉卒不及遁，城陷，賊破扉入，生匿暗處，執許及秀，將犯之。秀忽躍起，奪賊刀一，賊斫其項，秀急以手自按其頂，斃賊四五人。餘眾駭遁，秀呼葉出，泣語曰：妾與君緣盡矣。然受君恩深，必護君。君當謹守此室，無害也。言已，首遂墮，身亦仆矣。生夫婦驚慟，撫視其

屍則孤也。殮以人禮。猝不得棺。匿尸篋中。守其戒。不敢出。越日。賊率其黨來。及門。輒呼頭痛。而逸。月餘。葉夢秀謂曰。賊已遁。盍攜家南歸。此非福地也。葉遂南歸。抵湖郡。秀復入夢曰。湖郡亦不可居。擇業被兵燹之地。託焉。十年後。即事平矣。妾生不盡人。蒙帝鑒。證入神道。不能復來矣。葉乃挈眷至滬上。居於歇浦之東。遂無虞。厥後髮逆肅清。葉乃歸里。閉門不出。而業已老矣。營生壙附狐棺於墓。噫。人之淫者為妓。物之淫者為狐。狐猶有得情之正。而著其烈者。夫豈真人不如狐哉。人苦不自立耳。

又有能懲不弟之夫。而與人相安。不肆侵擾者。余所聞數事。因連類記之。山陽陳紫涵秀才。恃才而傲。侮其兄嫂。兄固長厚。多方含忍。嫂亦暗中隱泣而已。陳一日晨興。於案得一紙曰。陳紫涵自負通品。倫紀未明。尚得謂讀書人乎。余向居汪翰林宅。以翰林喪歸。暫就汝宅。爾無一事可述。惟知欺凌兄嫂。造言害人。故發憤為汝言之。及早悔改。勿謂暗室無人也。陳疑為兄所為。造言惑父母。父母遂不歡於兄。方謂得計。一日。空中碎石雨下。頭面皆破。陳往延翰林長君至。聞大聲曰。尊人道德文章。足為當代宗式。君不過藉陰得功名。以道號自居耶。不早去。視吾石。陳方念上控獄帝。空中又一紙下曰。陳某。汝某日某事欺兄嫂。如何昧心。歷疏二十餘條。余以正言相規。反欲仇我耶。今夕當以烈燄燒汝矣。至夕方卧。火自發於牀。陳

裸身投地號跪乞哀。叟曰：「求我無益，當求汝兄釋汝，陳不得已與妻跪求兄嫂。叟令自陳負心事。兄嫂不忍聞，痛哭掖之起曰：『吾弟知改過，祖宗父母之福也。』」叟曰：「汝兄弟既睦，我且去。」由是陳痛改前非，門庭雍睦。家法為一新焉。葉莘農者，浦東素豐家也。壬戌八月，常熟既陷，葉正偃息在家，忽有一老翁至，童顏鶴髮，飄飄若仙，詢其姓，則云胡也。亦蘇人，避常熟難，播遷至此。君家後樓暫賃樓止，葉許之。翁遂留銀二笏而去。葉遂洒掃以俟，乃未見挈眷入門，而樓上老幼男女約有二十餘人之多，始而駭，繼而恍然曰：「胡者狐也。」彼此相安者幾三數月，忽有小狐遺溺，漏污書籍，葉心惡之。時鎮江劉玉齋者，善祛鬼怪，葉欲招致之，而未敢洩其事。翁已知之，與葉書曰：「老朽雖異類，頗循禮義，祇以孫輩無知，致干盛怒，不意君之蓄怨不忘也。今既見外行，將與君長辭，何必招劉下逐客之令哉？」葉見書且愧且悔，令人止劉，而劉已至。乃引劉至戚家以證之。劉默坐，若有所思。此間無怪異，奚至是頃之？又曰：「吾知葉君之心矣，必因老狐情意殷勤，有所不忍耳。但余既至，不可不使老狐知之。」因作書千餘言，翁亦覆書千言。讀已，謂葉曰：「渠三日後進去矣。姑勿與較，其致書也，第將書焚化，以灰納絨中。」劉得書見灰，即令人將漆桌拭淨，以水噴之，將紙灰洒上，即喃喃成誦。人不見有字也。劉固異人，翁亦誠可佳矣。至於大肆侵擾，祛逐無術，則又出此二狐之下矣。漢口葉瑞豐雜貨

生理。疊遭焚折。地雖數遷。而回祿如故。營運於以竭蹶。平時貨物。得失無常。亦漫置之。某歲五月中。一夕。圍坐晚餐。瞬息間。酒壺失所在。主人方知妖異。啟筭檢衣物。則已強半遺失矣。惟數紙質票在焉。住詰質鋪。則云兩少婦結伴來質者。乃延道士建壇祛逐。方將仗劍噴水。忽一聲迸裂。樓上溺器擲下。幾傷老道之額。眾於是草草而去。由是肆擾益甚矣。噫。物類之中。尚分賢愚。若此。况人乎。如彼之能振倫常。能甘退讓者。不尤人所難能者乎。若夫妄肆侵擾。祛逐無方。則又不可同日而語矣。

人無覺焉。妖不自作。餘姚富翁某。延某師訓子。師風流自喜。案中圖書玩物畢具。復有山塘泥美人一座。神采生動。一夕坐讀。有美人婦翩然入。兩相調笑。遂燕婉焉。美人常吟一律。凄清婉麗。師珍藏之。詩曰。妾家生長在姑蘇。飄泊而今未有夫。竊恨生長纏水土。還憐身世入泥塗。何緣珍重藏金屋。祇可凄其伴鴨爐。一自畫眉人去後。消磨脂粉嬾重敷。主人訝師精神恍惚。因問之。不告。一日。主得詩箋誦之。視几上美人。笑曰。得非此物為祟耶。美人相相欲動。頰上似有慙色。擲而碎之。其跡遂絕。吁。泥美人何至此哉。必因師一念之邪。而有他物范藉之耳。信哉。妖由人興也。

凡人夢寐之中。若能凌駕滄海。遨遊八極。隨意造象。離奇百端。蓋其神遇也。讀玉應。人有夢

遊地獄記。愴怵迷離。語極奇特。其畧曰。客窗漏永。夜不成寐。讀狐鬼齊諧。見地獄之說。竊訝之。良久。睡魔至。有青衣者。揖余而言曰。子疑地獄耶。抑知地獄即在世間耶。謂余不信。盡與同遊。攜余行至一處。見綠石橋橫亘東西。中列巨柵。上書界分人鬼四大字。過橋而西。即處處有鬼卒。巡邏牛首馬面。窄袖短衣。如廟中所塑土偶像。手執藤鞭。遇囚首垢面者。輒擊之。市肆半掩。門挂一燈。秋雲繚亂。毒氣熏蒸。人皆縮首聳耳。蓬頭曲背。局促奔走。若有急不及待之勢。不知其何所事也。曲折遶河行。則見無數夜叉。披髮袒胸。拖鞋跣足。獻笑迎門。門貼人鬼道通四字。見載鬼一車至。便嬉笑擁之入。復前行。至一橋。青衣人云。此間為陰陽關。過橋以北。則盡陰界。十八獄在焉。大劫以後。鬼魂愈多。遂於陰陽關外擴地。至人鬼關止。增設烏烟紅粉兩大獄。即向所經者是也。遂過橋西北行。又見夜叉無數。油頭粉面。作時世粧。爭妍取憐。列屋而居。中有一臺。烹茶待客。予遂登臺。小憩。俄頃。茗至。作碧血色。青衣人云。此地近血河。故有此麗水。遂罷飲。出門西望。天已向晚。萬道青燐。勾懸空際。陰風烈烈。鬼聲烏烏。目慘神眩。不忍卒睹。方欲告歸。忽忽然一聲震動天表。夢亦隨醒。追思所游之地。不禁爽然如在目前。遂走筆記之。細思地獄即在世間。一語誠足破千古之疑團。警愚蒙之妄作。禍因惡積。福緣善慶。非此理也哉。亦在人之所為何如耳。

王君崇德。湖南人家積富。為淮鹽票販者。已有年矣。性誠篤。一日有貧士操中州音。出一紙相示。王未及視。即曰有之。非我欺心。不知君所在。今約五日後。來取此可乎。中州人諾之。至期。如數以償。蓋三千六百兩也。具酌賓主。酬酢甚歡。眾疑訝。叩其故。中州人笑曰。我年幼父。營運於外。客死漢臯。帳目皆失。我豈知有此欠項哉。今年迎父柩歸葬。沿途求乞。狼狽不堪。葬前一夕。夢父坐於中庭。謂余曰。汝苦矣。尚可生活。他帳非汝所能討。惟湖南王君處。存有三千六百兩。未及合本而我死。雖曰無據。僅一收條。然王係長者。持信去。當無不還者。信在幼學。某本某頁內。昔時常閱。悞置於此耳。次日即檢得之。今茲故來。果得趙璧。公真長者也。王聆其言未畢。即拍案驚曰。尊公真如此英靈耶。我於月前某日。家人不戒於火。幾致延燒。忽尊公來。拯我起曰。速救。驚醒視之。火已撲簷。倉卒之間。又見尊公手一銅盆。援我。並呼急。敲我已忘其死。一聲甫震。形影頓滅。因此家人羣起。得免於災。次夜又夢見之。曰。昨日補情。今日索欠。某日我子來。當一一交渠。俾其衣食有資。當君未來。預籌之久矣。君至而清償之。亦了却一願也。我最昧心耶。眾於是嗟歎不置。古之人有不忘死友而還金者。王君其亦行古之道歟。其轉禍而成祥也。亦宜。

某君風雅士也。偶從吳門返棹。申江假寐。遂憶夢中恍惚。舟行入山溪間。水道濶洄。別開異

境仰觀山色與帆影中流相映對。惜水窗無伴。可與共賞。舟子前陳白山巔可遊眺。中當有人。在某舍舟登山。躡其巔。山罅有五彩石。玲瓏可愛。因袖數枚。山後皆楓林。林盡見屋。結茅數椽。迴隔塵凡。信步至其地。主人整衿出迎。年約四旬餘。肅客入。詢其家世。答言平陽別字香岩。即君早登科。入仕都中。室中懸六如小像。及揮王諸畫幅。率皆真蹟。磁盆中晚菊一枝。作花三四。屏几環列。供諸奇玩。皆世所罕見者。時主人濡毫作學竅書。因謂余曰。書畫固極樂事。求索者多。則為所苦矣。少頃童僕送茗至。某興辭。主人攬袖袂。遍歷複廊洞室十餘處。弄藏者惟書籍為極夥。及門一揖而別。某方覓路登舟。耳畔有促之起者。一舉目。則帆檣錯雜。烟波浩然。蓋已抵申江矣。登岸即遇一賣石者。視之則宛如夢中所見者。遂購歸。噫。山居之樂。所謂富貴神仙者。此即是耶。某得夢履其境。亦未始非天假之緣。至於購石以應夢。則又奇而巧矣。昔人有夢幻無憑之說。殆不其然。

客有喜談夢者。告余曰。予知當塗黃勤敏公之異夢乎。予曰不知也。客曰。公於嘉慶庚辰奉命典試春闈。是科榜首。乃廣西桂林陳公繼昌。以三元及第。方公入闈。夢兩廣總督阮文達公拜謁。並贈貂裘一襲。傳臚後始悟。阮公字伯元。以姓名字合之。恰為三元。而阮字邊旁。又為陳姓之半。阮任兩廣督。三元為廣西人。貂裘則詞林品服也。更足異者。陳當發解時。原名守

登會試前。夢有報捷者。言中二十二名為陳繼昌。其二十四名則陸姓名沅。復云二十四名亦係汝也。醒而異之。因改今名。及入闈。抵號舍。則所坐二十二號。偶問二十四號。則果有陸沅在焉。榜發。均中式。陳竟以三元魁天下。乃知沅字傍三點。隱示三元之意。陸字亦得陳姓之半。揭曉。師生各述所夢。互為驚異云。至於以一人得三元。歷攷往籍。無論文武。甚難其人。光緒庚辰科。武會狀兩元。皆係福建黃君培松也。黃固某科鄉試解首也。聞其得解時。亦有預兆會狀兩元之夢。惜傳聞軼其事。要皆足為藝林佳話。而神奇迷離。竟於夢中顯示之。特憤憤先事者。不及參詳耳。故類記之。以為談夢之一助。

錢塘縣章君明玉。風雅士也。娶妻汪氏。色美而才。琴瑟甚篤。章久客楚中。一夜夢抵家。杳無人跡。惟見壁間題二絕云。寂寂花時鎖院門。倚窗風破月黃昏。海棠開落春無主。誰惜亭亭倩女魂。草草春風十七年。漫嗟紫玉竟成煙。他時却扇重相見。珍重蕉窗話舊緣。既覺。以詩句不祥。遂歸。而妻已物化。章哭之慟。搜遺篋得絕命詩。正夢中所見二作也。厥後屢下續膠。未果。至官粵東。從化令。始納聘李氏。却扇夕。婦貌酷肖前妻。詢其生辰。即汪之逝日。細話前事。適牕外雨打芭蕉。浙瀝可聽。屈指歲月。已十有七載矣。噫。夢之奇果如此乎。奇不奇於夢。而奇於夢中之詩。殆亦彼此思念。精誠相合。有鬼神為之感召耳。一死一生。乃見交情。况伉

儷間乎。則其情義之篤當必越於恆常云。

凡物以罕見而珍。以知希為貴。此的語也。如蘇郡拙政園蓄雷雞一隻。大如鶴。雀羽毛五彩斑斕。尤類吐綬。觀者故觸其怒。則撲翅掉尾。有聲隆隆。震地若雷。鳴然考此物產於廣東雷州。彼處頗不為奇。蘇人目所未經。咸欲先覩為快。於是圍門為破矣。噫。六合之中。珍禽怪獸。不知凡幾。安得盡為羅致以供人之玩視哉。即或得一玩視。苟仍以尋常視之。則不寶。造物之風。庶幾未墜耳。然如蘇人之爭覩。不亦好奇之甚哉。

物之異者。或以為妖。不知大造生物無奇不有。何必拘於一是乎。姑蘇閭門外某姓家蓄牝雞數頭。一夜忽聞喔喔高鳴。某乃至雞籠審聽。則愈唱愈高。取木槌欲擊之。雞籠一啟。奮翅羣飛。分投左右隣舍。皆謂不祥。某乃盡殺牝雞。分餉諸隣。而罷雞欲速死。故假之鳴。所謂自作孽也。粵人某家族一母猪。十年不生產。其腹皤然下墜。碩大無朋。疑其孕者。雜豬剖而視之。則臟腑中無他物。惟包絡腰子一枚。大如斗。權之得五十斤。或謂為養之奇。或指為學生之變。莫可辨証也。南昌某一日購鯉魚一尾。腹碩身微圓。色帶光。皎青而不赤。重五六斤。洗滌烹飪。將饜老饗。甫揭釜蓋。惟清水沸騰。視滌處片鱗亦烏有焉。出語於人。皆謂曰。龍魚服神物。固非可測度也。要之萬物芸芸。奇異畢臻。苟無博物之學。以為妖也可。即以為非妖。

也亦可

虎猛獸也。詩云：闕如虬虎，狀其威勢難制也。然亦有能搏之者。固不僅古之馮婦矣。寧郡奉化縣村人王大者，少業儒，長業而力農，喜武勇，精拳技，名聞數縣，盜竊之跡不敢近其鄉。嗣以事赴處州，道出桃花嶺，林木叢雜，向有惡虎，屢出噬人，行旅者視為險道。王固自命為壯士，聞之欣然曰：是虎豈南山白額者耶？余竊效周將軍矣。於是停頓行裝，攜健兒數人，踰嶺尋虎穴所在，探出，入行跡，設伏弩箭於前。王偕健兒輩分道守候。三更風起，虎嘯而出。王先斷歸路，虎觸弩機，箭發中項，負痛跳躍，勢益猛迅。王趨步直前，徒手搏之。逾時，虎斃。王猶握拳作擊勢，餘勇真可賈也。相與昇虎歸。王慨然曰：此間隱害已除，余可行矣。村中人堅慰留之，不諾，獨行長嘯而去。又寧郡西門外嚴家橋，有三人行於途，猝遇虎，奔避不及，死者一人。餘亦各有所傷，嗣營兵往捕，不知虎穴所在。後乃得之某姓空舍中，相聚燃擊，槍林彈雨中，虎乃斃。按虎乃雄者，身軀雄壯，臂革充盈，以手撫之，幾如沒其頂，圍圓二尺二寸，自頂至尾長八尺有二寸，齒白而巨，左右獠牙各三寸許，五色斑斕，毛澤豐潤，壯哉虎也。雖極猛烈，而亦為人所搏，可見物之能害人者，無不為人所害也。又豈獨一虎也哉。

鼠雖微物，亦有能致人家回祿災者。有友述二事，甚異之。某甲章門人家住石條街，一夕就

寢見紫燈膏油已罄。遂未熄滅。旋有鼠緣燈而上。亦謂竊食油耳。此固常事。亦不逐之。迨夢中驚醒。則烟氣觸鼻。幾復不能下牀。大聲呼叫。同室盡起。始撲滅。蓋案側几上有衣一襲。鼠因牽嚙燈草。煤延衣。上遂致焚灼。然得速救滅。則大幸矣。又甘泉陳端甫家居仙女鎮之南王家套。亦巨市也。某夜四鼓時。失慎。聞因陳妻熊氏病久。僕姬節輪值守夜。靡不因倦。陳母亦熊氏。懸系婦病。卧於婦之旁榻。朦朧際。徒見帳頂有光。驚起視之。則一大鼠銜燈草緣壁而升。火焰未息。大呼人至。屋頂已燃。欲救無從。陳生乃負母先出。眾亦昇病婦出一轉瞬間。火勢熊熊。不可嚮通矣。噫。同一鼠之致災也。而一則小有驚恐。一則竟兆焚如。彼鼠也。何足為。亦會違其適耳。此其中不有天子。

困獸猶鬥。此言鬥之常也。乃有牛馬兇鬥。至於兩死。亦事之可怪者。揚州缺口門外有回人王姓者。素宰牛。以悔罪業。力穡為生。家有水牛一博。碩肥。脂愛之特甚。一日牧童繫牛於樹而假寐。忽來一無鬪馬。對牛遙卧。見之者亦不介意。須臾馬起對牛鼻互啖。牛首即搖擗。斷鼻繩。奮角觸馬。馬亦起蹄對踢。牧童大號。隣眾相助解之。竟不得。王回曾充馬販。取長竿套索。悉力從事。而牛馬性命相持。卒莫敢櫻。始也由莊口鬥至曠野。繼也。又由野鬥至城河。勢將入城門。兵大懼。急闔門。牛馬又鬥至二里外。焦家汪。莊眾袖手遙望。無可施救。約二時。

許馬先倒。牛亦繼之。馬則洞胸穿腹。一目落地。牛則兩筋俱斷。肚破腸流。皆卧血泊中。噫。奇矣。牛與馬無端互鬥。豈戾氣之所觸。與抑釋氏所謂夙冤。故來尋仇。與其事則甚實。其理則難明。博學多聞者。亦曾有考記馬否。

西人跑馬。所以賭勝負也。歲凡兩次。期凡三日。春秋相賽。各國商賈均停事以觀。而春季尤勝於秋。車馬絡繹。紛塞於塗。落花颺紅。芳草秀碧。而粉白黛綠。人影衣香。錯雜其中。真可謂游春之樂事。拾翠之勝場者矣。其跑馬之律。然有次序。由少而多。由徐而急。先則有四騎試演半圈。次則五騎。次則七八騎。再次則十數騎。或跑半圈。或跑全圈。但恐當日會廳舉時。忽爾陰雨廉纖。不免阻興耳。至於勝負之分。則又出人意表者。一騎在前。數騎在後。觀之者皆以為前者必勝。乃未及半圈。而前者忽後。後者忽前。錯落參差。捉摸不定。使人目炫神駭。誠鉅觀也。庚辰之歲。薄游滬上。見夫春郊之感。實勝於秋。當其選來上駟。驥北空羣。駛出名駒。江南生色。逞平原之絕技。正觀者之如雲。爭為先路之登。興高采烈。誰肯後塵之步。色舞神飛。輕儇兮不讓齊風。矯捷兮無殊秦俗。共賽八次。各有勝負。此春郊之首一日也。昨興未盡。次日倍豪。清風拂衣。微雨灑道。而翩翩裙屐。猶自車馬載塗也。俄而抖武藝品。驍騰目。燦乎五花。心馳乎八駿。趨迅之態畢見。凌厲之氣無前。紫燕駢衝。蒼西極而驥首。綠蛇環執。踏春

路而揚蹄。迨夫雲蹄蒼茫。斜陽黯淡。則又見鄭女回車。曼姬返轂。樂已極矣。更有來朝而跑馬之數。則與前日相仿矣。載馳載驅。再接再厲。各奏爾技。聿觀厥成。於誇照白於人間。借得飛黃於天上。一色杏花之路。馬則去矣。如飛。千條楊柳之隄。人則勇還可賣。或趨或蹶。倏却倏前。得雋者喜若登天。敗北者愧應無地。美玉驄之獨步。驚雷相之超羣。已而勝會既闌。遊人漸散。春郊樂罷。待盼秋原。是日亦賽八次。萬隆奪標者三。至於五馬跳浜之會。則又以錦記之小飛龍為第一焉。若夫天高日晶。草秋木脫。而西人賽馬之勝。又若有風動角弓。鳴將軍獵渭城之勢焉。凡所謂驛騶駉駉。驥驥之選。靡不畢萃。而傾城士女。聯袂往觀者。亦復如春郊之雜沓也。旌旗招展。圍場橫開。龍騰虎嘯。不足比其雄。電掣風馳。不足喻其疾。一轉瞬間。而四五里之圍。有超躍而過者。而勝負遂分矣。日晷短促。僅賽七次。而暮。至於後二日。而天氣迥異矣。陰風怒號。黃沙撲面。木蕭蕭兮葉下。衣瑟瑟兮寒侵。猶復寶馬爭來。小車獨駕。衣香鬢影。盡態極妍。欲橫眼界之大觀。不畏秋寒之逼體。跑馬場邊。厠足無所。亦可異已。獨是春苗秋獮之典。所以經武。非以從禽也。我朝定鼎。治天下以文。馭天下以武。故有木蘭獮禮之行。遂使祭鷲不馴之輩。不敢明目張胆。藐視皇威。安不忘危。治不忘亂。夫是以小醜旋就誅夷。而大敵無敢凌逼也。西人雖非我族類。殆亦模範乎天威。故於驅騁田獵中。隱然有

寓兵於商之意焉。但華洋逼處，萃數十國之人於滬上一隅，各角其心思材力，舍養焉其誰與歸哉？若曰春秋佳日，聊以行樂，則亦等痴人之逐隊已耳。有心者，其色然駭，怒然傷已。

義犬為主報仇感養之恩也。明神宗時，上海某鄉蕭姓者，妻有外交，懼夫覺，一夕夫睡熟，割其陽物而死，詭言暴疾卒。無知者，家蓄一犬，終日奔嗥，聲甚哀，里人異之，以其夫急死事鳴諸官。犬銜婦衣至公庭，隨自嚙其物，官廉得其情，婦始伏辜。解審時，犬必與俱。一日渡浦，胥役厭其煩，沈犬於水，越三百餘年，而義犬又見焉。咸豐癸丑秋，會匪踞上海，邑令袁公殉焉。署故有二犬，終日哀號，卧守屍側。邑人哀之，具衣冠殮袁公。犬乃自餓死。事平，昭卹如例，建專祠於縣治之西，曰淘沙場祠，壁繪二犬，以旌其義。春秋時享奠餘馨焉。犬而義，犬之性未滅也。彼牛馬而矜裾者，天性其何存乎？吾知為此犬所不屑為耳。

犬類之異乎尋常者曰藝。書言西旅貢獒，左稱晉靈噬獒，其物性喜噬人，故昔時棄人用犬之譏，誠不若花村吠影，足以點綴生趣也。甯波天童寺東南地，有名三山寺，忝者多荒山，極幽僻，流水孤村，數椽茅屋，入其境者，如覽倪迂畫稿焉。贊鳥猛獸穴處其中，某歲春初，一巨獸至，類犬而黑，喙長尺許，猙獰之狀，實逾常物。村人道經其地，輒受所傷而未殞。一時訛傳為虎，捕之不得形跡，逾月，獸復出噬二人，係徐姓王姓者，竟為所斃，但吸人血而不食其肉。

徐有兄。故獵戶也。痛弟死。誓必得獸。寢皮食肉。為復仇計。糾眾持械。而往。餌獸出。捕得之。盡力械擊。始斃。昇歸。衡之。重約三百鈞。見之者。不識為何物。蓋獐類也。苟伏處深山。終不傷人。何自死為。然噬人。其性也。死亦宜然。特安得盡殲其類哉。

犬有靈性。為主復仇。此人之所目覩者也。故稗官記錄。不一其事。然要皆生犬著異。未聞死犬現形也。然亦有之。漢陽陳某者。設燒臘鋪。嘗有一黃犬。入鋪覓食。被打而逸。嗣犬又至。值陳據案宰肉。隨手一砍。悞斃其命。當將犬屍棄置陰溝。冉冉數年。亦既忘其事矣。陳改設豆米鋪。一日。見有老翁。坐於門首。陳詰之。答以特來尋爾。陳云。尋我何為。老翁云。爾自作事。尚不知耶。爾安然無恙。使我遭三四載之困。今既會面。豈能放過。語竟。飄然而逝。傍觀者不見此老。惟見一犬。向陳張牙舞爪。大異之。陳頭眩目暈。回家則身熱如火。語無倫次。大言曰。吾乃南京省人。周姓。因生前有罪。罰投為犬。不料被傷。棄屍陰溝。四年於茲。始得出訴。冥王又以悞傷。不許償命。今固不索爾命。亦不圖超度。但求多給冥錢。並將此事。親口喊叫。使人盡知。刻板送人。以為勸戒。使我得轉輪迴。即幸矣。語畢。陳豁然醒。於是遵而行之。竟無恙。此悞傷也。故冤孽易解。至於屠狗為事。不可以此例也。冥波南門外涼亭下。有某丐者。善屠狗。生平宰割。不可勝計。一日。獲黃犬一頭。繫之以繩。懸於樹。行將霍霍磨刀矣。不意某乃誤斷繩。

索。犬即躍而反噬。羣丐聞聲往救。則犬已斃。而丐之喉管亦斷矣。是所謂為同類復仇也。凡人有好生之德。彼獨忍而為此。豈不謂一物耳。抑知亦能報復與。好殺者戒之。

殺生受害者。固不獨犬有靈性能報復也。即凡物皆然。姑蘇人李阿德。善捕雀。秋末冬初。黃雀盈野。每於清晨密霧中。或設踏籠。或持膠竿。如取如攜。百發百中。獲其雄者。殺之。飛鳴。嚮以伴兒童嬉戲。雌者。則調諸鼎鼐。以供饗餐。而雀俱不得善其死。十餘年來。計傷雀命。不可以千萬計。一日。李正持竿引雀。取膠粘竹。右目忽癢。以手指拭。膠醮目。珠盈盈淚溢。驟有旋風。括至。沙土蒙翳。不復能睜。李性躁急。以指甲刮其塵。用力猛甚。珠破漿流。越日。眼眶盡腫。自此失明。南京沙灣有趙姓者。捕魚為業。一日。至某酒館收通負。其櫃上有一花貓。甚潔淨。趙手搗魚數尾。貓即躍下。食其魚。趙以手麾之。貓即棄魚。嚙其指。店主將貓嘴扳開。趙之指已落去一節矣。趙歸家腹痛。數日遂死。說者謂傷處受風所致也。要皆有以假其手者耳。不然。貓何能傷人哉。大抵人捕雀捕魚。皆近傷生。其能不受禍乎。

犬豕同牢。家門之瑞。乃至不分其類。而相為哺乳者。又不僅犬與豕也。爰連類識之。以見造物之奇。蘇州朱家莊陳姓者。好畜貓犬。某夏。一貓一犬同時生育。貓死其子。犬死其母。乃以雛犬就貓乳之。貓則舐犢。依依不啻已出。越數月。犬體長大。而食必共。寢必共。忘其為異類。

也。法國人有居巴黎斯者。家有蔬圃。一日見有竊紅蘿菔者。疑而伺之。見有一犬啣蘿菔而去。潛尾其後。則見此犬。逕入馬棚。以所啣置一馬前。搖尾蹣跚。若勸加餐者。食畢復啣拔來報往。不厭頻頻。然同棚有二馬。一為侏儒之飽。一為曼倩之飢。一似以交情為厚薄者。然旁觀者欲擊之。某曰。犬馬同類。令犬能愛其類。而分其等差。是亦犬中之矯矯者。宜加護惜。聽之可也。至於不加保護。戕所生而使養。則又非保物之道矣。南昌某甲。設酒肆于章江門外。蓄母彘母犬各一。犬彘同時生育。彘僅十二乳。而生豕十六頭。甲乃棄犬于厠。而令分哺四豕。以能獲利也。初用人力捉哺。繼亦習慣。終因乳汁不敷。匿避。甲乃以鐵練縶之。於是乳盡血繼。犬亦斃矣。而四豕終不育。噫。異類相哺。原為權宜之計。始迫以人。繼合以天。此保物之恒情也。若夫以哺乳而使之殞命。忍則忍矣。亦何利之可得耶。不情之犬。莫甚於此。願養畜者其細審之。

狸奴所以伏鼠。而不意竟為鼠傷。且有黃耳而代理奴之能事者。事雖新奇。的實有據。吳門某姓家畜一貓。雛偶患癩。威大殺一夕。主人卧牀。轉側未成。寐忽聞窸窣有聲。屏息以窺。見有巨鼠一。長幾盈尺。目左右視。覩病猫。伏屋隅。猝乘之。嚙其頸。嗥聲大作。主人促逐之。始竄去。翌晨視猫。則奄然一息矣。山林塘北三里許。有人家三四十戶。既農且圃。所畜雞鳧。

不時短缺。村無雜人。羅羅可數。其疑怪之。適南滙人有牽獵犬而過者。遂小憩。犬到處聞嗅。嗚咽不已。忽奔至蘆蕩叢中。爬叫甚厲。獵者隨其後。覘之。突出一鼠。毛色黃。巨如貓。狗捕之。鼠亦反噬獵者。從而擊之。遂斃。而犬之臉頰耳。亦被傷出血。鄉人權之。重四斤十三兩。鬚如銀針。撥之。刷刷有聲。或云。此鼠狼也。噫。鼠輩。嗚呼。張其若是。哉。黃鐘毀棄。瓦缶雷鳴。蠢茲么麼。毒害乃爾。至於狗能捕之。亦其惡。斃之。極所致。歟。物情雖微。可於是觀世變焉。

蘇郡屠禁森嚴。私宰者以竹箍套其口。然後奏刀。蓋恐其聲聞於外也。一日。某屠戶縛猪三頭。昇入宰所。命家人治具煮水。某獨閉門。將屬刀從事。未幾。家人擔水至。第聞猪叫喧天。敲門不應。排闥而入。猪口竹箍盡脫。某則涎流如湧。跌悶於地。迨灌救蘇醒。目瞪口呆。塞喉不能言。醫者謂心脉不寧。受驚胆裂。必不起。越二日。果死。此殆猪之所以報也。

犬馬報主。以其能識人性也。美國某名。必格來雅。以教書為業。館去家較遠。購有小馬一。往來乘坐。極馴良也。並於鐵店以鐵鑲蹄。一日。店主立於門前。見此馬踟躕而來。揮之以去。俄而復來。店主異而視之。則蹄上鑲鐵已缺其一。悟其意。為之重鑲。既畢。馬似有點首道謝之意。遂款段而去。某見馬蹄鐵忽鑲好。殊異之。詢諸店主。乃知其由。益愛護焉。又美國紐約地方。有犒大馬來者。實高二十虎口零一寸。即西尺八十一寸許。計重二千四百五十磅。毛色

深紅其力甚大亦此馬中之矯矯者夫羣空伯樂自有賞識於風塵外者而究之以德不以力亦何取乎高且大哉如小馬之靈性庶幾其有得手

物不能言或馮焉而朕兆之萌知之獨早故鵲噪而知喜鴉鳴而知禍非盡屬無因也上河渡僧檣有酒肆曰泰來素蓄一犬忽於某月每夜狺狺輒哀號不之聲極淒切廿餘夜未嘗稍間搏擊之哀嗥更甚聞之者皆謂不祥然當時亦未有徵驗究恐終非吉兆諺言狗不吠空想遲早之間耳

天地之大飛潛動植何奇不具兵燹後地廣人稀草木荒蕪封豕長蛇蝸爭蠻觸靡不寓跡其間亦以見造物亭毒之理也蘇郡香山近出野熊身巨若牛喙尖若豕每出攫羊豕食之一鄉患之協力捕捉竟就獲有高某者於剖腹時得心肝一具曝乾據云漆神補髓遠勝于馬勃牛溲也頗居奇焉又三江營一帶近出人頭狗三五成羣四出搏人人或見之仰其頭而鳴者無事若俯首哀鳴不急避即遭其噬其地老年者曰咸豐六年賊鋒甚熾赤旱千里曾有此狗過境令復出焉吉凶所在誠不可定故類識之以俟驗耳

手戲雜技窮極巧思猶為變幻小術無足為患乃又有以獸作戲者雖為餌利之資究屬行險之事其為患也實大西人獸戲亦不一名而嫻熟好奇則其習成使然耳如所謂馬戲者

車利尼善為之馬十匹。男女各五。分騎馳驟。或一人策轡。或五人聯鑣。皆與樂聲相應。又一人牽虎班馬。名比司買克兒者。登臺馬解人意。行止跳躍。令作人跪拜狀。一一如志。有一人立馬背。其人初着英國衣飾。既而易阿爾蘭之衣。既而又易施各冷之服。轉盼之間。變化不定。奇在速也。又有西婦騎馬步驅。按西樂音節。幼者僅八九歲。立馬上。忽行忽躍。忽翻筋斗。倏忽無常。而手中胡琴。按板合拍。並無絕續。又一人偕少女共立馬上。女子眉目清秀。腰細如楚宮妃。衣則斑駁陸離。忽而坐。忽而立。忽而翹其足。欹側斜飛。宛如輕燕受風。終則鑽紙圍十餘。輕身而過。毫無阻馬。行愈快。其技愈神。先起鵬落。矯捷無比。又有跑戲之法。八人並賽于馬上。各持五色紙卷。約八九尺。盤旋上下。滾滾翻舞。觀者目眩。其尤奇者。四西女戎服乘馬。臺上立一竿。其端作曲尺狀。置一假首級。次第驟馬過竿下。手一棒。其頭極脫。刺中首級。挑之以去。忽易首級為小圓牌。懸諸竿下。牌中間有小孔。鞭馬急行。棒共穿孔而過。有穿一牌者。有穿兩三牌者。嗣又分植四竿。竿頭各裝一人頭。馳馬過之。斫去其頭。十不失一。未一人以鎗擊一竿。轟然一響。人頭不知何往矣。又一人裝束若水手狀。乘馬疾馳。奏海中覆舟曲。在馬上若遇風覆舟。若落水游泳態。窮極幻相。不可殫述。此外如臺設六椅。馬一一扳到。復全起之。箱藏二帕。馬竟能啟蓋啣之而出。則亦可駭目矣。其為虎象之戲也。臺旁懸布。

幕為門。門內兩旁列獸籠。皆以鐵為柵。而下有輪軸。以便拉行。籠貯虎四。一虎大于檣。與三虎雜。間隔而居。一籠貯兩黑虎。狀最獍惡。一籠貯虎三。大小相若。取一籠置臺中。三虎斑然。龐然。甚足畏也。西士長生。手二鐵棍。入籠與鬥。初入時。虎即抱長生之頭。長生從容以鐵棍抵虎之頷。虎遂靡。復開一門。又一虎出。於是兩虎相鬥。人亦混鬥其中。旋又開一門。而三虎並在一處。虎聲嗥動。紛結難解。長生乃令虎翻筋斗。作諸戲。移時。乃次第驅入門內。掩關而出。象戲則出於西人羅馬路。始引兩象上臺。象皆被服。色以紅。趨走一轉。令以前足搭于臺旁。圍上似向觀者道謝。繼以一桶置其側。令象踏於桶上。象身極重。而立於桶上。殊為靈便。又以兩桶。令一象分踏之。而以一象從下行。過俄而二人分坐兩象。作諸劇。而後入按獸戲。惟馬戲為極夥。名目各異。即奇巧各施。虎象之外。又有猴戲。凡數籠。赤黑。白。大小不等。一巨猴睡於籠中。卷曲如人。西人呼之曰味良。則瞿然驚起。問飲食否。則啾啾作聲。似將答應。人或以荷蘭水予之。猴捧之作人飲。承之以口。涓滴不遺。戲亦夥。有時以四猴立四馬上。猴各有衣。兩紅。兩黑。繞臺跳柵。生面別開。馬一躍而過。猴似有懼意。大聲若啼。忽而跳躍如常。卒不翻墜。乃知猴之故為啼也。種種變幻。皆足駭人心目。馬上作戲。中國亦多有之。雖奇而不足奇也。至於以虎象噬人之物。而竟養之若雞犬。驅之若牛馬。雖有所曰束縛。倘防範偶疏。

竟或反噬不幾以術害身乎。觀此戲者方謂耳目一新可驚可喜。抑知有患而可危者乎。深識者當不以先覩為快耳。

物莫靈於龍。時而大矯雲中。時而盤旋海曲。大小變幻。其用靡窮。固所宜爾。乃有所謂大王將軍。皆河工官員。歿以成神。幻化若小龍。長不盈尺。細裁如指。身類蛇而頭則方。隱隱露雙角。有滿身金色者。有具朱砂斑者。位尊者王。其身小。位卑者將軍。其身略大。名號不一。最著者為金龍四大王。會稽諸生姓謝諱緒。謝太后內姪。於兄行為四。殉宋室難。投苕溪死。有明屢衛河工。翼護漕運。封為大王。少讀金龍山中。在山建祠。故名之曰金龍四大王。此外又有東大王朱大王等號。將軍亦甚多。老於河務者能一一辨之。大江以北。素奉金龍四大王。清浦為河工總匯所。大王來者愈夥。有一歲而至十數位者。有一歲而至數十位者。或當春夏之交。潮汎泛漲。或於漕船北上。河水縮小。大王皆先期而至。其來也先後次第不相謀。其去也一朝而空之。漫無形跡。所謂神龍見首不見尾者歟。大王觀劇。當出見時。河憲赴河干。以朱盤引之入。覆以黃紙。昇送大王廟。日使伶人演劇。去而後止。每點一劇。以頭點為准。大率琵琶簧諸曲。崑腔則未有演者。演時昂首觀看。盤旋自得。毫無所怖。一日中顏色不一。名曰換袍。其他靈異。概難枚指。有某甲者。江右人。泊舟石鐘山下。客貨滿載。風色正愁。夜夢一老人謂

曰。吾欲赴袁公浦。與子有香火緣。與我一席地便棲止。甲醒而異之。風既利。維不得解。船吃水頗重。啟艙探之。則屈曲蜿蜒者。無隙不滿。且昂首而瞪視焉。甲久歷江湖。知大王靈異。伏而叩首呼大王者三。盛以盆瓦。曠手有容。潔中艙供養。揚帆赴浦。三日即達。既送神入廟。獲厚賞。甲每臨流。頌大王之德云。高郵西門外河岸。舊有大王廟。炮船某哨官送一大王至。謂廟僧曰。此即爾廟之神也。昨夜見夢於余。謂本廟設此已久。數年未一歸。乘君返棹南旋。慎毋恐。晨起。檢視炮坐下。龍王果在。焚香頂禮。自清江解維下。數刻即達。此神之助我風力也。僧仿浦中供養州主河廳。敬謹拈香。城廂內外。無不闐然觀看焉。又有某押漕運在臨清閘候水。忽有大王至。通誠默禱。示以籤語。有江河九五能通貫之句。果於九月九日五更水至。何其神歟。光緒己卯冬季。河帥為長白文公。大王將軍至者。絡繹不絕。計有五十餘位。有老於河工。而未一辨識者。日日演劇。次年春季。無一去者。五月杪。一夕盡去。無稍先後。人頗為異。不數日。而文公騎鯨矣。說者謂文公亦為河神大王。殆以類召之與。不然。何來之甚夥。而去之同時也。要之。大王封號載在祀典。赫濯聲靈。已非一日。其來見也。不獨使河流順軌。普慶安瀾。且將使天庾之供。無稍阻滯。殆亦仿河伯輸誠之意耳。是神而物者也。若徒以龍之靈奇變幻目之。則褻矣。蓋於禮典一稽之。鱗虫三百六十。龍為之長。龍也者。生大澤。躡層雲。

變化不測。人不敢狎而玩之也。然有時靈異非常。或主豐稔。固非尋常所計料者。至於見首見尾。示以全身。而又能治諸疾。則又不可捉摸矣。劇談縱酒。有客言數事。頗奇。爰囑管城子識之。戊寅歲。鹽邑西鄉地名流均溝。小鎮也。居民數百家。沿河而居。河東西有二橋。屹然對峙。隔僅半里許。六月十日。濃雲四布。雷電以風。橋西之民。於暴雨中。遙見白龍二尾。旋繞於東橋上。俄霹靂一聲。神龍掉尾。河南居址一掃而傾。傷人約有十數。一銅器船攝入空際。落下如刀劈。兩截。牧草二童。亦同時被攝。一則毫無所損。一則將刈草之刀。刺心而下。橋北居民。固安堵無恙云。勒樓人言軍機寨一帶。有禿龍過境。傷人百餘口。毀屋百餘間。其時風雨晦冥。天地異色。非常震動。故有此災。尤奇者三人。被攝去。不知下落。龍以禿名何者。據土人云。為人所剝故耳。此皆成災者也。己卯歲。蘇郡於仲冬月之十四五兩日。東南風大作。天氣驟煥。坐不勝衣。行不勝棉。當朝暾甫出。宿霧未消之際。西南天際。有龍天矯雲端。如盛夏取水狀。良久始沒。農人謂隆冬龍凍。冬凍龍惺忪。三春足一冬。言主春花豐稔也。上虞縣西門外有灣海。海邊有夏蓋山。山巔有夏蓋廟。內祀奉禹王妃。即塗山女也。海中向有白龍。歲於中秋前後朝山。居民於此數日內。見雲脚鱗生。即指為龍。然其形跡不得而見也。戊寅歲。中秋前一日下午。後西北方忽有雲疊魚鱗。俄而白光一道。上冲霄漢。於半空天矯騰擊。變幻

不測四爪畢形。全身盡露鱗甲萬點。一一分明。正不徒東雲見鱗。西雲見爪也。但其首模糊莫辨。霎時黑風捲地。海水直立。狂雨猛至。幾若有傾銀河而倒北海之勢。迨雨過天晴。則已月上東山矣。居民欣相慶。以為豐稔吉兆。數十年未得見此。蓋道光二年曾見之。晚禾多獲。倍蓰棉花。尤為出色。云若夫不主吉凶。而亦有現形者。則事之偶然者也。寧南鄞江橋鄉民為亢旱故。詣龍潭通疏禱祝。羽士書符作法。其符向不焚化。置諸水面。即自沈。此次符置水面。為時越一晝夜。終未沈。得一紙字跡顯著。大書必須老友王某到此。方可迎請。眾為駭異。延訪無其人。忽得之於王姓家譜中。蓋是人已去世百餘歲矣。鄉民竟將此名書於疏投之。水符即沈。越日龍果露相雲端。大雨霑足。眾以報賽酬之。又鄞境折開嶺。與奉化交界處也。祈雨龍潭。見一蛇浮水而上。大莫與京。張牙露齒。眾驚怖。叩求至再。倏忽中。幻一小蛇。眾以磁鉢置水。求其自入。蛇果蜿蜒入之。昇至祠。供奉維虔。示夢於宗長曰。不能行雨。止能治病。內科治以香灰。外科敷以鉢水。當立效。宗長大異之。傳語鄉村。有一瞽者扶持而至。禱祝既竟。以水洗之。豁然開朗。於是患病者爭來。屢試屢驗。嘻。奇矣。東莞縣有地名觀岡者。忽有墜龍蟠於蔗畦之間。身大於桶。鱗滑而油。長約十數丈。厯二十日不去。或云天謫之也。揚之伍佑場。鹽數也有自渠處乘船來者。行至中途。突見前面有一龍戲水。龍尾深入水中。龍

首蜿蜒尚在雲表。時則水聲怒吼。雲氣狂飛。舟子亟以船繫柳樁。霎時龍身一縱。龍尾所掃。左近草房。俱皆搗毀。船亦顛簸異常。逾時方定。緣相離不過數十武耳。丁丑季冬初旬。天氣寒洩。太湖一片汪洋。凍成水晶世界。夜有神燈往來冰上。并有歡呼譙飲之聲。舟人謂之龍王宴客。每遇湖凍。必有此異云。噫。龍神物也。瞬息千里。若江若海。何難任其取攜。乃必吸水於洲渚之中。以致釀成災異。豈冥冥之中。自有定數。與抑為龍所悞傷。是皆不可知者也。至於現當前色相。而即有豐登之慶。治疾之幻。且又有宴客之奇報。想亦齊東野人之言耳。又烏足憑信哉。暮春三月。柳塘水漫。蛙鼓聲時聒人耳。漁者以此物可充庖廚。舉網張入市圖利。購食亦不知察。按蛙之為物。實有功於農田。生稻畦。搜食稻根諸蟲。禾苗乃長。故有司嚴禁漁捕。四朝聞見錄。曾載杭人嗜食田雞。如膾炙然。憲聖以其酷似人形。力贊高宗禁之。自是而後。有禁有不禁。亦有食有不食。苟人盡不食。捕者亦不禁。自絕。況口腹之欲。無盡。豈少此一味。即不足以供老饕哉。第俗尚移人。古今相同。青草池塘。俯拾即是。供一時之欲。造無窮之孽。固易易爾。而抑知蛙性靈異。亦足以報復乎。杭城湧金門內。有金華將軍廟。將軍張姓。從錢武肅治水有功。因得封。加以金華者。金華人也。人皆訛為青蛙將軍。蓋廟中固有蛙神。最著靈異。時或出游民家。以香燭彩亭送還。神即跳入神厨而隱。否則其家立見災害。

俞樓在西湖第一泉之側。俞蔭甫太史別墅樓後有孤松一株。高與樓並。一日神降於松枝之上。蹲坐。觀者以沈檀供奉。倏忽不見。太史知其事。建小亭於此。題曰靈松。撰聯且誌靈跡云。又奉化人某甲。避暑家居。時值黃昏。新月柳梢。疏簾半掩。而鼓吹兩部。實足怡人。甲方輕漾蒲葵。簾外忽見燈影。其細如豆。閃閃作金碧色。驚之亦不散。注目審視。倏分為三。中有一紅光。其皎勃勃。無異燈火。移而近階。轉復及地。頃之遂杳。同邑周茂才假榻旁室。每夕輒覘之。指為藏金之証。甲固勿許。周堅強不己。試以鴉鋤發之。尺許。得一石板。極力揭視。無他物。祇伏蛙三頭。色有金碧。及殷紅者。亟掩護。蛙已先後躍出。不知所在。不旬日而周某得奇症。狀若遇祟。醫治無驗。或謂所觸乃蛙神也。故作祟。又太湖西某。性極慈善。生平持殺生戒甚嚴。雖蚊蟲莫敢犯。人笑其迂。某自若也。一日行湖干。見有青蛙怒目踞視。戲投以瓦。中肯遂死。大悔且憤。以為犯殺生戒。亟欲投湖殉之。以償其命。既思家貧母老。展轉無計。會一獵者至。知為輕生者。急止之。詢其故。某以犯殺戒欲殉事告。獵者慨然曰。君真善士。余業此十有餘年。飛走之屬。搏擊殆遍。罪又通於天矣。君不過偶爾之失。且有母在。可無死。余願代汝償蛙。君其速歸。言畢。身一躍入湖。而沒。某以救阻不及。驚訝再四。諦視之。湖光如鏡。水波不興。僅有烟霧一團。自水面騰躍而上。某異之。諸人僉謂湖神幻代云。留仙聊齋所錄。想非無所。

見者。此亦可以補其闕歟。且既以神名。人亦何必食之。而造其孽。與故錄之為嗜食者作先聲之告焉。

吉凶悔吝之機。必有所兆。人世情嗜。嗜欲昏其智慧。功利奪其虛明。一身蹈危機。而茫然不知避反。不如微物之識先機者多矣。至物之相率自戕。則又不可解矣。於何徵之。徵之于鼠。揚境六七濠。兩口南濱大江。居人沿岸居。庚辰之夏。忽有羣鼠渡江。絡繹不絕。歷時兩日之久。要皆自南而北。從鎮洋一帶來者。渡江之時。鼠皆啣結其尾。大者尺餘。小者即負於背。雖洪濤巨浪。亦復不畏。隨其高下而浮泛焉。間亦有被浪衝散者。逾刻復合。遠窺之。幾如長蛇蜿蜒。飛行絕跡。既至北岸。不奔竄。亦不穴居。皆聚於空田內。約計有四五畝之多。說者謂該處必有水。鼠故先知而遠避之也。又聞江北金陵門處。有碩鼠。或十數頭。或數十頭。悉從埂圩下竄出。跳躍而死。金陵水西門外。新洲一帶。亦有此異。且死數尤夥。居人往往盈筐傾囊于外。其毛色較常色畧青。而尾短。亦皆由穴竄出者。說者謂是即田鼠害稼者。結羣自死。正主豐兆。要之鼠之遠避者。固鼠之明。人不得而決之也。鼠之自死者。亦鼠之劫。人亦不得而斷之也。若偶然之異。不主吉凶。則鼠又何自避而自死也。噫。此其中蓋有天焉。

冤報原近佛氏因果之說。然實有昭昭不爽者。吳人喜奉佛。諸香伴天竺進香者。附舟偕行。

相戒持素。攜菜把置之。船底一日舟子取菜見一巨蛇盤伏菜中。雙目炯炯。光可射人。厚以爲忌。爇香禱祝而已。既近天竺界。同人舍舟登陸。舟子暗窺船底。蛇亦不知何往。泊進香事竟。人衆次第回舟。尚有遲遲未至者。同輩候久。相與沿流間步。聞哭聲似新喪者。尾而前行。則一小墟落。果有遭喪者。詢諸農家。則曰。某黎明。至田間遺糞。忽來一蛇。啄其腎囊。狂叫而絕。家人往救已無及。旁觀者見大蛇。始知爲蛇噬斃。回身持械擊蛇。則蛇又毫無形跡矣。相與大駭。香伴乃恍然。船中之蛇。爲報冤來。上海城內石礮岸某姓。翻造住宅於堂中。地下見一深潭。中蟠黃色大小蛇不一。主婦令焚燒之。盡斃。是夜主婦遍身痛。繼乃痛入腹中。不一時奄然絕矣。蓋蛇之索命也。又有鬻索命一事。浙人金某者。以幕游。挈子來海上。極俊秀。金素嗜鱉。以爲水族中異味。無過于斯。所食不知凡幾。一夜夢一白甲將軍。向金求救云。明日命懸公手。乞赦之。金於朦朧中允其請。醒以告其子。未之信。翌午入厨下。見一鱉肥且大。甲做白。金觸所好。食指亦動。命解而烹之。以供老饕。前夢則不聞矣。是晚又夢白甲將軍至。責負約。當尋報復。不數日。其子忽病亡。金悔甚。誓戒口腹之嗜。立願放生云。噫。冤冤相報。果若是乎。要皆無好生之德。而以好殺爲心。揆之天理。殊近殘忍。其受報也宜然。若某之爲蛇噬斃者。則又難以常理解之。歸諸因果可也。

雞門鷄鬥。一時戲弄之人。以爭彩勝。此常情也。推此而相鬥者。亦不一矣。至於蛤介。則渺乎
倣矣。庚辰之夏。粵東南海盤步鄉外。有蛤數千隻。相鬥於田畔。其形甚小。背上紋有紅絲一
縷。橫東腰際。各成一隊。聞聲喧嘩。鄉民聚而觀之。踰兩時始解散。此一異也。浦東有河。曰運
盤河。辛巳二月間。春雨大沛。天將曙。雨既止。河面有虫盈千累萬。似蛇非蛇。長三寸。頭小尾
銳。兩邊排列。次序不紊。亦若相鬥者然。其中另有鉗有鬚。背色蒼。後半有紅絲一縷。腹白。又
有紅筋兩條。蜿蜒南北分行。厯半時許。久始盡。有人捕養碗中。或截作兩段。頭尾仍游行活
潑。經日不僵。老於漁者。亦不識也。此又一異也。粵東惠州府屬某鄉有耕者。夜宿於野。時已
秋盡。忽聞聲闐闐。千百成羣。驚起覘之。則羣蛙逐隊而來。儼若兩軍對壘。合陣互鬪。擊刺有
聲。須臾勝負已分。逐北追奔。不留餘地。耕者駭詫。侵晨興視。則蛙屬之死亡。幾滿田隴。有占
者曰。此兵象也。禍不遠矣。然此亦臆度之談耳。要之蠻觸相爭。原無關於輕重。鵠蚌相鬥。要
自互有損傷。為官為私。本非一類。其鬥也。亦所宜然。特以在秋暮之時。殊足異耳。至於變怪
百出。不知何自來。亦不知何自去。則吉凶又何在乎。願與博物者一考究之。

捕蛇者說。柳州之作。是文也。寓政之苛也。未及夫捕之若何。近乃有捕之奇捷者。姑蘇許
野蘭西鄉。向有巨蛇。出沒左右數里。每夏多染瘡疽疾。皆以為蛇毒所致。於是徧覓捕蛇者。

得甲乙丙三丐。甲師也。乙丙其徒也。索資甚巨。鄉人醉與之不數日。丐攜一篋。篋中貯蜈蚣無算。既得蛇窟。甲啟篋盡蜈蚣食之。身腫漸臃。運氣片時。腫者全消。惟右手食指中指大幾如股。令乙丙分立左右。甲即以兩指探入窟中。有聞甲儘力舉手外拔。乙丙各以鐵鈎助甲倒戟而出。蛇已挺然僵斃。惟緊族甲指死猶不釋。乙丙復以藥水洗甲指。頃刻遂愈。按蛇長八尺有餘。粗逾杯盃。斫而焚之。臭聞數里。此所謂以毒攻毒也。丐之術亦神矣哉。

鱗介族之大者。於洪濤巨浸中。而能揚鬣鼓鬣者。莫如為鰲為鯨。古詩有云。滄海釣六鰲。又鯨魚跋浪滄溟開。是也。然鰲不得見。鯨聚於北洋。泰西人有駕航取之者。下此則沙魚海鰈。皆有極大者。英國人近年得一巨魚。固沙屬也。身長二丈九尺。腹周一丈五尺。可謂大莫與京矣。博物院出重資購其皮。置院中。以備博覽云。南匯縣北界大團鎮。有二漁。每于蘆深茨淺。相與拏舟而行。一日見浪花極大。對語曰。如此浪花。必得大魚。下網舉之。如一髮引千鈞。極力牽之。方起視之。則一魚大如人身。周身黃。知為黃魚之魃也。破其腹。得魚膠。另有一胞。劈之。得小兒骸骨。皮肉俱無。首足可辨。以瓦餅藏而瘞之。始信大魚吞舟。其理非誣也。至如鋸魚害人。則又不在乎大矣。英國有兵弁堅尼者。一日獨往布理河海口洗浴。忽來一鋸魚。迎而相擊。堅尼渺其小。以手格之。魚一張吻。左手已噬去一指。吞訖。魚復揚鬣而前。又噬去右

手食指一。堅尼負痛而遊。又一魚至。狀如前。而體較大。徑噬其膝。二手一足。均受傷。殘命在。呼吸過小。艇蕩而過。疾呼救。艇既至。堅尼方欲登舟。忽又來一鋸魚。視前三魚更偉。性復狠。惡。直噬堅尼之背。膚肉盡脫。五臟幾見。迨舟人救起。昇往醫院治之。已無救矣。按此魚牙排。如鋸。見人即噬。即在舟上。亦有躍登肆害者。況在水中。且手無寸鐵乎。自是海口軍民相戒。不敢至彼處矣。福州于某歲。得一大龜。除首量身計長四尺七寸。闊二尺九寸許。高一尺九寸許。須六人。方可舉之。其重約可知矣。聞復縱之江中。龜亦幸矣。浦東之中西河。九十月間。漁人羅列蟹斷。有周姓者。得一巨蟹。形如鉢盂。兩螯赤色。一大一小。壳中青苔蒙茸。重約二斤。老于漁者。目所未見。想亦介族中之老物也。鄉間人疑其毒。無過而問值者。攜至周浦。途次。為一金陵人購去放生矣。其鉗似鐵。其爪如針。初獲時。置諸羣蟹簞中。凡蟹足經其鉗者。無不立斷。亦可謂罕見也。往年航海者。皆謂海蛇甚大。疑而置之。近有外國人親見之。謂于阿非利加地。見有海蛇一條。傍岸游泳。吹噓吐沫。久而始隱。約計蛇身長有七八丈。色蒼黑。其頭如獐犬。巨如臺子。約長三尺。真巨觀也。抗垣下城珠冠巷內。向有瓦礫堆積。土人以狗兒山名之。某日傍晚。山脊下忽見巨蛇一條。蜿蜒蟠旋。直繞山址。里中小兒十數輩。不識為蛇。爭以石投。互相為戲。適一行人過。見而大呼。於是居民集。視蛇亦不避。蜿蜒自如。有年老

者。以為財神變相。亟以香燭淨茶祝而送之。一侶百和。比戶皆然。喧闐半時。蛇始逡巡而去。按蛇首有五升大。兩睛閃灼作碧色。時露金光。周身色如栗炭。間以深綠。粗與柱木相等。長幾及二丈。然尚未見其尾也。又有所謂墨魚者。亦水族中奇物。竄波多有之。形類鼠。大小相等。身無鱗介。白質而略黑。且多鬚及足。猝視之。不辨首尾。來時則千百成羣。吐黑沫于海。蓋欲藉此障蔽網罟也。老漁恰伺其吐沫時。舉網得之。容有自東洋橫濱至者。言其地漁人得墨魚一尾。大逾尋常。見者數十倍。首尾約一十二尺。當頭兩鬚矗立。其大如椽。長四尺餘。雙目炯炯有怒狀。見之者皆奇之。於是收值賣觀魚。則猶是也。而利市數倍矣。己卯歲三月中。日本大版地人忽見海中浮一大龜。約長二十四尺。眾漁人欲捕。糾廿餘人。備械而往。龜忽睥其目。張其喙。勢將噬人。漁者懼而退。龜曳尾沈入海底。不再見矣。同日隣境人遙望見海中一物極大。頭出于水。約長五尺許。或謂即此龜也。江海之大。鍾毓繁滋。何奇不可具。何物不可大。少所見多所怪。皆拘墟之論也。願博覽之一擴眼界也。

俗傳歲逢閏月。海中必送罪魚。此常事也。未有若錢江之多者。潮汎以八月十八日為巨。辛巳八月。有海中巨魚。為潮打入者。不知凡幾。殆如橫江鐵鎖橫亘中流。船為阻礙。魚狀巨喙箕口。廣額豐頤。鼓吻雷鳴。揚鬚波立。大者千萬斤。小亦數百斤。老漁謂係海鱧。性喜噬人。巨

者能吞舟。孽最重。故有此報。或陷泥沙。或停江岸。目皆無珠。任人碎割。以償厥罪。且魚身潰爛。臭穢逼人。渡江皆繞道而過。云信乎天道茫茫。福善禍惡。固不獨人類然也。造孽重者。必受天誅。即魚也可鑒矣。

犬能守夜。所以禁賊也。蛇亦有以禦賊者奇矣。蘇閩虎阜山後村人某甲。淘沙為業。兼善鎔銀。家以小康。一日甲入城未歸。婦女守戶俟之。三更時。忽聞簷瓦有聲。隔牕覘之。則一賊。鬼衣窄袖。緣竿乘下。行將下躍。未幾賊繞屋三匝。久不敢下。翻身向外。乃呼隣舍相驅逐焉。出戶周視。見屋簷巨蛇橫亘其間。長約丈許。始知賊不敢下屋者。怯此蛇耳。某與蛇不知有何施與。而乃為之禦賊也。不然何適相巧哉。

魚之吞舟。既受天誅。蟒之吞孩。亦為人斃。日本某處近有一蟒。大如車軸。長不知幾十尺。猛毒異常。望而生畏。無有敢觸其鋒者。壬午三月某日。蟒忽蜿蜒出。將某姓數歲幼孩。一吞而下。迨人見。已無及矣。鄉人於是群執軍械。誓必滅此朝食。掘其窟。果見大蟒盤卧窟內。眾人股栗不敢前。惟一人舉鎗奮擊。中其首。遂斃。剖其腹。孩尚存。信乎害人而自害。蟒其顯然者矣。

水族奇異。生平未見未聞者。實繁有徒。某歲滬城有漁者。獲一怪魚。長約三尺許。狀類泥鰍。

鱗較大黑色。身有四足。前二足稍短。後二足能自起立。行人有謂為穿山甲者。某購而放生。投諸城西。也是園。游人入園。見此魚躍登園樓。窗牖嚙損。急逐之。仍躍入池。恐後患。乃網投諸海中云。又吳人許姓買蟹。浸之以酒。藏諸甕中久矣。一夜客至取食。忽見有光閃爍。不定。疑有毒。棄之。按蟹。其光或從海中帶來。凡海洋之水擊之。即便發亮。所謂黑夜蕩漿。星點紛飛。風起潮生。浪花如瀑者也。乘槎筆記嘗載之。

臨淵羨魚。退而結網。此有利而無害者。若徒手搏取。其受殃也亦宜。蘇郡農人某。于田水泛溢時。游魚鱗次。取魚罩。跣足泥淖中。摸取。忽覺有物觸其足。初而奇癢。繼而腫脹。不轉瞬而一趾之大。幾如股矣。覓蛇丐治之。丐至而腫已過膝。極力療之。始止腫。數月乃瘳。又有足為蛇齧者。越宿乃延蛇丐療治。丐束手云。毒已入筋絡。雖不致命。厥足傷矣。不數日。足指均墮去。噫。此皆一時歆羨之心。動之耳。咎由自取。世之輕身以求小利者。其思之。

天下事有變生倉卒。禍起須臾。雖極飲饌之細。竟至疊斃數命。而為意計所不及料者。如粵省新會縣黎姓者。設木肆于四會縣之滄江。貿易公平。與人無忤。蓋歷有年所矣。一日晨餐。有所謂猪肉湯者。常饌也。出湯于釜。了無異色。夥伴四人圍坐大嚼。既罷。未逾刻。而一人大呼腹痛。繼則皆呼腹痛。輾轉牀褥。莫可名狀。甫亭午。已斃矣。其一夥以未染指。幸免難。眾鄰

搶攘究不解其中毒之故。蓋飲湯而死者。庖人與焉。知非藏毒而謀害者。屍親遂如禮殮之。亦不請驗也。洗冤錄所載。後母取家藏乾菜作羹。以餉二子。俄而皆斃。疑以謀殺。幾成大案。嗣審為蜒蚰遺精乾菜中毒而斃。後母始得釋。彼飲湯而斃者。殆亦類是。噫。漏舖救饑。鳩酒止渴。其貽害於人。猶其顯焉者耳。要之命實使然。不然。何如此適相值耶。

飲食所以養人者也。乃有極口腹之欲。而致於傷生者。其事非一。因類識之。如魚之中。有名河豚者。以其肉鮮美。故以是名。然有大毒。不善烹者。食之必死。以其血麻。其子脹。其睛酸。能致人命。無藥可解也。揚有某姓少僕。于四月間乞假歸。不一日。僕慟哭而來云。其父死矣。問病。則以食河豚對。其父約四人共食。次早四人皆死。一仰于床。一伏于案。二人伏于地。手皆掩心。衣皆碎裂。口角紅白沫橫溢。大小便流續。面皆赤黑色。蓋命一鎮江人烹調不善也。又廣儲門內邵姓車夫與周。購得河豚。倩鄰某烹之。男女十一人。食之同死。有一丐婦過此乞食。因以餘與之。丐婦未及晚。腹痛甚。死于城濠。世多美味。何必是。而人之嗜此者。相率成風。以命嘗試。殊不知何故也。然魚中能毒人者。又不僅河豚一魚已也。某洋行船駁。行抵小姑娘山下停泊。有漁舟捕青魚一尾。身可四五尺。重約數十斤。購之。命割烹。見魚膽大似卵。因思已素患目昏。此必清涼明目。遂生吞之。未數刻。腹即絞痛。自此逢食即嘔。稀粥亦不能進。醫

藥盡無效。不數日斃命。青魚膽未有傷人者。想此魚過大。性有異耳。又鱧魚之雄者為鮠。其力至鉅。其性至毒。食之亦死。蘇郡醋坊橋魚筐中有巨鱧一條。重有三斤。山東鑛客見而悅。論價既竟。無法取攜。有武生者。自誇其力。攘臂向前。以手握鱧項。未及引刃。掉尾繞臂三匝。霎時間肘幾欲折。有弄蛇者過而見之。曰。殆矣。非余莫能脫也。令生飽飲雄黃火酒。取利刃。刈之。刃落鱧斷。而臂不見血。惟繞處如蛇足叢叢刺畫肌膚。乃更數藥。以口呷而出之。武生乃得不死。噫。亦幸矣。又有食魚致疾者。廣州府治新安縣。有地名鹽田者。濱海民多業漁。某冬。有漁者獲一巨魚。鱗粗而黑。嘴尖而綠。重約二百鈞。老于漁者。莫識其名也。售於市。莫之購。遂剖而賤售之。貧者以值廉多往購。味亦甘淡。肉堅而澀。不數日。其地人多有皮色變紅之患。症類斑疹而無顆。不痛不熱。惟癢如蟲行。醫者視之。莫識治以驅風涼血藥。亦無效。越日而皮變焦色。又越旬而皮變乾枯黑色。漸而皮盡脫去。如金蟬脫殼然。人如凝脂。但未有死者耳。病亦奇矣。又食蟹者。不可與柿子同食。滬上有龔姓者。一日食蟹後。又食柿。頓覺發冷。肚痛臥床。祇一晝夜。醫治不效而亡。以蟹與柿。皆寒性也。噫。嘻。徒快一時之欲。遂至視性命如鴻毛。饕餮之害。可勝言哉。願恣口味者。一省之。

古木參天。有神呵護。亦常事耳。有遠客歸來者。述及樹神復仇二節。因異而錄之。津城任家

衙衙有沈某者。行八年。已古稀。向在長蘆轉運司署。充當清書。公事諳練。諸吏無出其右。家業饒裕。住屋三進。頗華美。院有古木一株。修柯蔓雲。濃陰匝地。乃百餘年之物也。沈擬于院中築堵牆。以界內外。樹適當衝。有伐樹念。即夢古衣冠告之曰。我樹神也。寄託已久。茲以逼處。遽思尋斧。何絕無香火情乎。止爾殺機。我為爾蔽風雨。爾為我作主人。彼此均便。不然。勿謂馮將軍不能興問罪師也。沈以妖妄置之。督匠斫伐。斧甫下。紅水溢出。愈伐愈多。家人環勸不止。良木既頽。水注如血。兩日不絕。未幾而某夜。回祿災至矣。天無微風。火勢猛烈。合力撲救。不能奏效。毀屋兩進。萬金重物。盡付劫灰。沈於夢中驚覺。門窗已燃。以絮卷在卧房。檢點保護。遂及於難。其餘眷屬。又有大小三人。火葬焉。最奇者。該屋四邊圍牆。絕無坍塌。門以內。則皆成瓦礫場矣。又某姓祖墳。在老開大橋北首。傍有大樹一株。時有人在此自縊者。嗣售與英租界某洋行。洋人令鄉人運斧伐去。鄉人慄懼。不敢下手。洋人盛怒。親鋸其樹。既斷。樹。洋人手脚忽覺寒冷。卧不能起。越三日没矣。是二人者。皆以伐樹喪身者也。豈果樹之神靈。應如此乎。要亦其人命運使然。故乘此妖氣。而受其戾歟。不然。世之伐樹者多矣。何不並受其禍哉。妄言妄聽可也。

果實不一。未聞有致人於死者。然亦有之。如菌種不一。鄉人采菌者。分門別類。詳其名目。其

有毒無毒者。皆辨識之。城中人食菌者。必以銀物為識。認鄉人則隨采隨食。不加小心。恃其熟識。故耳。胥門外梅灣某姓。母子採菌半籃。佐午餐。食訖。即吐瀉不止。翌日同斃。按中菌毒者。以苦茗白礬調服立解。此殆未以之解也。臘梅花結實如豆。即藥部中巴豆也。食之者瀉而死。其在樹隔年者更烈。揚州湖南會館。舊有臘梅一株。結實纍纍。有湖南鹽舟夥遊此。見此物愛之。採取升許以歸。與眾分食。片刻時腹絞痛。呼號欲絕。鄰船聞之。詢願未具。以告有老舵工取視之。驚曰。殆矣。此巴豆也。速與醫治。如其言。壯者幸無恙。其一老婦。三小孩皆不及。一時大瀉。大汗而斃。愚人之愚。亦可歎也。揚城有同塾讀書者。為姚張二姓子。年皆逾冠。午餐後至塾。師之弟若子食西瓜。邀同食。既已未一時。姚張同呼腹痛。刻甚一刻。面皆青紫。如中毒然。師適回。見此情。呼車送回。告以故。延醫治之。皆云中瓜毒。師之弟云。數人同食。何獨二人中之有進止痛丹與烏骨母雞者。醫云非也。進以敗毒煖劑無效。中夜遂斃。兩家于師門無所怨。惟切齒於醫生。然究未知所中者果何毒也。師于是貼示通衢。西瓜有毒不可食。而其時賣香瓜者。亦不得售。轟傳瓜腹生毛。初皆不信。劈開果然。見有黑白毛四五莖。長二寸許。盤瓜腹云。噫。物之罕見者。其為毒尚可揣測。先事豫防。至于習見之物。無端有毒。即博學之士。亦難遠害衛生。然則人于飲食一道。其必隨時隨物慎之。而不可妄為饕餮也可。

木裏字畫。昔人已言之。而未能測厥所由也。新甯縣村人張某事種植。一日折取樹上小幹。欲以為鋤柄也。該樹名狗毛蟲。幹不適用。乃折之為薪。見木裏有字。其文曰。鄉村雲字。鄉村兩字。橫書。雲字兩字。直書。某以為怪。鳴于眾。均不解。視所折之樹。則亦有四字焉。其文曰。日月常臨。一串寫。無橫書者。為崇為祥。紛猜莫定。又有郭姓瞽者。香港人也。行經油麻地。人有贈竹一根。攜至太平山。與眾傳觀。或為剖之。中有一詩。一聯。詩云。山川淨過聽聲悲。水陸羣理枉鬼饑。浪畜西方招疫氣。東來一指降神旗。聯云。福隆為福妙。廟成助成功。宮閱者皆莫解。群呼咄咄。或謂此特奸民之所為耳。瞽者與剖竹者皆其類也。不然。竹竿非珍奇異物。何必與眾傳觀。而必剖之哉。此則人巧為之。而非若木之天成也。天之生物。何奇不具。必以此為怪。抑何鑿耶。

開花結實。植物類然。惟竹樹常有此。有則主科第之兆。凶歎之兆。或主干戈。類書所記。班班可考。而後之以此占驗災祥者。亦往往信而有徵。

粵省道光初年。南海縣竹樹開花。結實如米。搗而咽之。其甘如飴。羅蘿村先生。遂以第三人登上第。自是而後。番禺許陳文觀察。以第二人及第。順德李若農學士。以第三人及第。同治辛未。順德梁斗南殿撰。以第一人及第。其年均竹樹開花結實之事。此一驗也。至於凶荒。

之兆咸豐壬戌年。南海一帶竹樹開花結實。林地山侍御。既以第二人及第。而是年七月朔。颶風陡發。海潮盛漲。災害百數十里。及南海譚叔裕庶常。以第二人登第之年。八月又有風災。較壬戌為尤甚。是又一驗也。若夫無所徵驗。而亦有開花者。光緒己卯蘇閩外某氏園林。有鳳尾竹數叢。忽爾白花吐放。屑玉霏霏。珍珠點點。既如梨花淡冶。又復柳絮輕盈。萬個千竿。一一點綴。奇觀也。園丁以不祥掃除之。又金陵城南北竹園頗夥。壬午四月中。樹樹皆花色黃而白。說者謂主兵象。且引咸豐壬子年竹有花為證。要之天時地利。偶有轉變。故植物因之見異。宣洩菁英。特或然耳。即所謂科第凶歎兵戈之兆。要亦附會其說耳。不然吉凶始兆。天豈真于竹露之哉。