

清代筆記叢刊

虞初新志

張潮著

三

虞初新志卷十二

清 新安張潮山來輯

邵士梅傳

陸鳴珂次山

邵士梅號暉暉。山東濟寧州人也。其前身為高小槐。本高家莊人。向充里正。急公守法。不苛索民間一錢。病革時。見二青衣人如公差狀。令謹閉其目。挾與俱行。行甚捷。惟聞耳邊風濤聲。少頃至一室。青衣已去。目頓開。第見二嫗侍房帷間。則已托生在邵門矣。口不能言。心輒自念。覺目中所見棟宇器物驟然改觀。即手足髮膚何似非故我也。至二三歲能言時。輒云欲往高家莊。高家莊云。父母怪而叱之曰。兒妄矣。高家莊安在。及出就外傳。間以語傳。傳曰。此子前身事。宜秘之。遂不復言。已亥成進士。改授登州郡博。適奉臺檄署篆棲霞。道經高家莊市井室廬宛然如昨。因集土人而問之曰。此地曾有高小槐乎。曰有之。去世已歷年所矣。及詢其沒時月日。與士梅生辰無異。遂告之。故覓其子。一物故。一他出。惟一女適人。相距里許。呼與語。語及少時。膝下事甚了了。并訪里中諸故老。其一尚存。皤皤黃髮。年九十餘矣。相見道故舊。懽若平生。士梅因恍然有得。半生疑案。從此冰消。乃賦詩云。兩世頓開生死路。一身會作

古今人遂捐貲置產。厚卹其家。後俸滿量移。作令吳江。吳中人士咸傳其事。余初未之信也。適登州明經李曰白。胞弟曰桂。為余同年。便道過訪。余偶言及曰白。曰。得非我登州邵嶧暉先生乎。其事甚真。余所稔聞。因述邵在登時。嘗以語同官李蘆。蘆以語曰白者。縷悉如此。余稍銓次其語。為立小傳。夫高小槐一里正耳。片善之積。尚能死無宿孽。生得成名。況其他哉。雲間野史陸鳴珂撰。時康熙七年五月晦日也。

張山來曰。觀里正之善者。其福報如此。其惡者。來生從可知矣。

彭望祖傳

陳鼎定九

彭望祖名遠。江西人。幼端方沉靜。寡言笑。弱冠舉諸生。從師讀書西山草菴中。冬月。有道士衣單麻衣。冒大雪來求宿。忽病足不能起。望祖憐之。日分飲食奉之。三年。道士足愈。起謝曰。吾受郎君惠厚矣。無以報。出丹書三卷授之。曰。讀之可證飛仙。遂去。不復見。望祖得其書。熟讀之。明亡。棄舉子業。來遊江南。順治中。京口明經張行貞。延為孺子句讀師。賓主甚相歡。他日飲青梅下。行貞盛言閩粵鮮荔之美。恨不得啖。望祖曰。是固無難致也。行貞曰。噫。先生何云不難哉。固無論山川險阻。第相去數千里。即使策駿馬乘傳。日夜兼程。行至此亦槁矣。望祖唯唯。抵暮。行貞入。望祖命童子灑

掃書舍。庀香具法壇。戒童子先寢。童子慧怪之。假寐竊起。窺望祖於篋中。取草龍一具。祭於壇。須臾。龍忽蠕然。鱗甲爪牙皆動。望祖乘之。騰去。不半夜歸矣。龍兩角掛。累纍皆鮮荔也。乃撤壇。收草龍置篋中。而東方已白。呼童子起進之。行貞大駭。詰童子童子具以告。於是行貞知望祖有神術。謹事之。歲餘。望祖忽於午夜出。草龍收行。旅琴劍書篋掛於上。乘之而去。不知所終。

外史氏曰。神仙固多幻術也。往往以幻術遊戲人間。第無緣值之耳。或曰。望祖特術士耳。非神仙也。雖然。數千里。不半夜而往還。即謂之神仙也。亦宜。

張山來曰。余嘗羨左慈於孟中釣松江四腮鱸魚。今望祖尚有藉於草龍。猶覺遜一籌也。

程弱文傳

羅坤宏載

弱文程氏名璋。歙人。程某之女也。其母夢吞花葉而生。幼極穎慧。九歲即好弄翰墨。工詩文。日摹曹娥麻姑諸帖。書法尤稱精楷。性復喜植花。更愛花葉。能於如錢蓮葉。熨製為箋。書心經一卷。及筭。適里人方元白。伉儷甚歡。元白偕友人吳某。作客廣陵。弱文憂形顏色。不能自己。嘗作詩文。緘寄元白。元白開緘。輒閉戶歔歔。悵悵累日。一

日平頭復持緘至。友人伺其出。私啟視之。乃製新柳葉二片。翠碧如生。各書絕句一首。其一曰。楊柳葉青青。上有相思紋。與君隔千里。因風猶見君。其二曰。柳葉青復黃。君子重顏色。一朝風露寒。棄捐安可測。又有染說一篇。原愁一則。寄元白。文情綿惻。媚楚動人。年二十一而卒。著有文集數卷。歎人有傳之者。元白傷悼過情。終不復娶。亦不復作客。遂入天台山。為名僧焉。

張山來曰。吾邑有此閨秀。當訪購其集。而表章之。

辟衣道人傳

陳鼎定九

辟衣道人祝巢夫。名堯民。洛陽諸生也。少以文名。明亡。遂棄制藝。為醫。自號辟衣道人。得仙傳瘍醫。凡諸惡瘡。敷其藥少許。即愈。人或斷脛折臂者。請治之。無不完。若刳腹洗腸。破腦濯髓。則如華陀之神。里有被賊斷頭者。頭已殊。其子知其神。謂家人曰。祝巢夫。仙人也。速為我請來。家人曰。郎君何妄也。頸不連項矣。彼即有返魂丹。烏能合。既離之形骸哉。其子固強之。而後行。既至。堯民撫其胸曰。頭雖斷。身尚有暖氣。暖氣者。生氣也。有生。氣則尚可以治。急以銀鍼紉其頭於項。既合。塗以末藥。一刀圭。熨以炭火。少頃。煎人參湯。雜他藥。啟其齒灌之。須臾。則鼻微有息矣。復以熱酒灌之。

逾一晝夜則出聲矣。又一晝夜則呼其子而語矣。乃進以糜粥。又一晝夜則可舉手足矣。七日而創合半月而如故。舉家拜謝。願以產之半酬之。堯民不受。後入終南山修道。不知所終。無子。其術不傳。

外史氏曰。世稱華陀為神醫。能破腦剜臂。然未聞其能活既殺之人也。乃堯民能之。不幾遠過於陀耶。孰謂後世無畸人哉。

張山來曰。理之所必無。事之所或有。存此以廣異聞可耳。

又曰。使我得遇此公。便當以師事之。

劉醫記

陳玉璣 椒峯

劉雲山。萬曆間醫也。然當時其術未行。身死三十七年而名始著。陳子聞之曰。異哉。理可信哉。客曰。杭州巨室某者。子患惡疾。垂斃。其家已環而哭之。有一醫突至。曰。我劉雲山也。視畢而病者愈。贈以金。不受去。曰。他日晤我於毗陵城之司徒廟巷。踰月。巨室子果至。覓雲山。巷之老人曰。子謬矣。雲山死且三十七年矣。然雲山生時信鬼神。曾夢授斯廟之神。募錢尚書地以廣其祠宇。因自為像於神旁。其形容尚可識也。巨室子躍入。驚顧駭愕。抱其像哭泣而去。由是吾郡之人。觀者拜者。祭禱者。奔走無

虛日亦復有驗。陳子聞之曰：異哉！理可信哉！雖然，使雲山之術得展於生時，吾固知雲山之志可畢也。乃負其術而不遇其時，此雲山之所以至死而猶不肯泯沒者乎？雖其事近於荒唐怪異，君子亦當憫其志而姑信之也。康熙四年三月某日記。

張山來曰：藝術果精，其為神也固宜。

湖壩雜記

陸次雲雲士

淨慈寺羅漢，其始止十八尊。吳越王夢十八巨人而範其像。南宋時，僧道容增塑至五百尊，覆之以田字殿，殊容異態，無一雷同。焚香者按己年齒，隨意數之，遇愁者愁，遇喜者喜。按羅漢之異，不止一端。煙霞洞後石壁有石羅漢六尊，亦見夢於吳越王。乞完聚同氣王為補刻其十二。又願雲現果錄載：明時休寧趙賈出海病疽，同舟者棄之窮島。趙甦，匍匐至一大寺，見有異僧，問彼沙彌知為羅漢。賈向一僧求其送歸。僧曰：可入袖中。即越海擲賈室中，飄然竟去。賈還捐資造建初寺，畫神僧之事於壁，以彰佛力。又明季太倉有一巨姓，老年無子，齋十萬八千僧，訖有十八異僧復來求食。家僮拒之一僧，竟入堂中，以指濡唾作行書，書其几曰：十八高人特地來。謂言齋罷莫徘徊。善根雖種無餘澤，連理枝頭花未開。隨書隨成金字。家僮驚報，主人急

出。僧已逝矣。巨姓頂禮詩几。積誠一載。忽見未字。轉動自下而上。竟成半字。遂得一女。

明末淨寺一僧。嘗晝寢。夢伽藍語之曰。有張姓新貴人至矣。急迎之。僧驚寤。旋往山門物色。見一書生。倚松太息。僧詢之曰。君得無張姓某名乎。書生曰。然。僧急拉之曰。新貴人盍過我。書生急謝曰。公勿誤我。乃不取科舉秀士也。今八月初六日矣。諸試俱畢。無計觀場。過此排悶。安得為新貴人耶。僧曰。君之為新貴人。神告之矣。未錄科易事耳。吾為爾續取。書生曰。續取須金。僧曰。吾為若輸金。書生曰。吾觀場無費。不如休也。僧曰。吾為若措費。第得科名。後無相忘足矣。書生曰。斯何敢。僧續名為投卷。市參。授餐。僦寓。場事畢。又為卜筮於伽藍。得大吉。益喜躍。榜將發。拉書生曰。君候放榜。當必在我舍。書生曰。公無慮。我捨公。將安歸。於是轟飲徹夜。將旦。僧先入城觀揭榜。果見姓名高列矣。馳歸拉生赴宴。至則再視視上名。雖是而籍則非。相顧錯愕。生甚慚。而僧甚悔。各不復顧。分道歎息而去。

張山來曰。此當是寺僧平時勢利炎涼。故伽藍惡而戲之耳。

高麗寺者。高麗國王為某世子所建也。宋神宗時。國王嘗祈嗣於佛。得一子。晝夜啼。

惟聞木魚聲則暫止。有聲自空中來。或遠或邇。王命尋聲所自起。愈尋愈遙。渡海而南。傾耳清聽。得之於武林鏡湖之畔。一僧端坐招提。靜宣貝葉。擊魚按節。梵韻清揚。使者敬禮僧前。請涉朝鮮以療世子。僧曰。世子云何。使告以故。且曰。其臂間湛然有佛無靈字。佛之所賜。而題識謂之無靈。此何說歟。僧曰。異哉。為爾往視。渡海見王。王出世子。僧合掌作禮。世子笑而領之。王異之。問何故。僧曰。王之世子。吾師也。吾師曾為比丘矣。其先蓋輿夫也。肩輿得金。自給之外。每以餘資投井底。積既久。金益多出。金建刹於湖上。遂為釋。吾欽其德。為之徒。乃師一年跛。明年盲。三年為雷擊以死。吾深不平。因濡筆題佛無靈字於其臂。孰意其生於此歟。王曰。審如是乎。佛有靈矣。彼種種者。安知非夙生之孽。併報一世而後償其善果乎。因為建寺於其舊地。顏曰高麗。且進金塔以表奇。因誌失載。碑不存矣。余紀其畧以貽主僧。今寺惟無殿梁尚在。人比之魯靈光云。

張山來曰。使其徒不於臂間書佛無靈三字。則佛竟無靈矣。

三茅觀踞吳山之最勝。按茅山誌。記茅君示現以雲氣為衣服。而不辨眉目。一道士曾於觀前見一幻影。與此說符。是靈奇不獨茅山矣。觀中張山半曾來寄跡。故於其

左肖三丰像。建三仙閣中坐仙。平平耳。左立仙。首戴笠。玉質亭亭。扶杖欲出。右睡仙。側卧覆衾。曲肱加枕。如得五龍蟄法。而呼吸有聲也。其境不凡。故仙踪恒集。萬曆時。有凌姓醫者。事仙最虔。每以鍼術施人。而不孳孳於利者。通觀中見羣乞兒席地會飲。候值隆冬。同雲欲雪。丐者且袒臂裸襟。握拳射覆。凌異而視之。丐者授以一膏。凌曰。吾不如。酌以一盞。凌曰。吾不飲。問何故。曰。以奉仙故。一丐曰。勿強之。我輩醉宜歸矣。飄然而散。所遺在地數荷葉。鮮翠如盤。似傾露珠。而新出水者。凌思木葉盡脫時。焉得有此。丐者殆真仙。而以此貽我也。拜而收之。珍藏什襲。每行鍼。先以鍼鍼葉上。療疾即愈。人擬之徐秋夫。至今其裔以鍼名世。

一畝田。在武林門內。有誰菴者。僧靜然主之。靜然晨夕焚修。誦經不急。於順治戊子元旦。方宣梵唄。有鼠窺於梁。嗣後每叩魚聲。其鼠即至。漸乃由梁及戶。由戶及几。僧呼鼠子。爾來聽經耶。鼠即點首。蹲伏金經之右。經止。乃徐徐去。率以為常。如是踰年。一日者。復來聽經。經畢。向僧如作禮狀。禮畢。寂然不動。僧撫之曰。爾圓寂耶。已涅槃矣。越數日。體堅如石。有梅檀香。僧為製一小龕。塔而瘞之。如浮屠禮。

張山來曰。余亦曾於講院聽經。竟不解所謂。而婦人女子。見其作點首會意狀。殊

不可解。然異類往往能之。則婦人女子聽經會意。又不足奇矣。

吳山之最勝者。曰紫陽山。徑曲奧。石瓊瓏。洞幽閒。水潺湲。巖秀刻。故米芾書其石曰。吳山第一峰。仙境也。真仙出焉。宋嘉定間。有丁野鶴者。全真其處。山麓有善姓恒齋丁。一日丁受齋。不即去。忽有無賴子數輩。掖一垂斃乞兒。投其家。眾急走。無何乞兒斃矣。善姓遑急。丁曰。無恐。盍閉我於靜室。聞彈指聲。方出。俄而無賴之眾復轟然集矣。聲以斃命。裂眦攘臂。正欲劫其資。而斃者倏然自地起。趨出戶。眾呼之。不應。拉之不止。追之不可及也。歸於無賴之家。復告斃。眾錯愕。急散去。而丁彈指出室中。謝善姓。不復至矣。人由是知丁之奇。未幾。召其妻王守素。付偈與別。曰。懶散六十年。妙用無人識。順逆兩俱忘。虛空鎮長寂。抱膝而逝。守素遂漆其屍。遺蛻尚在。不異生平。其妻後亦證道云。

張山來曰。此日假人命最多。安得丁仙徧滿人間也。

崇禎末年。有江右客。寓珠寶巷。携一硃盒。中藏碧草一本。上有生就小龍。其大如指。長踰三寸。光似淡金。鱗角爪牙。無一不備。循枝盤繞。氣色如新。博物者不知其所從出。時潞王播越在浙。售其府中。按潞王名敬一。精通釋典。名潞佛子。工書善畫。尤精

於蘭。至今有石刻留虎跑寺。製為路琴。前委兩角。材最精良。其府中頗蓄異物。有沸水石。有竹節盆。其大如輪。有純陽像。乃仙筆也。風右則鬚飄而左。風左則鬚飄而右。有舍利一顆。晦夜放光。視其燥溼。可占晴雨。有四面觀音一尊。得之大鯨腹中者。王之繡佛長齋。從剖鯨得佛像始。而後陵谷變遷。不知其烏有矣。

潘司治前有百獅池。甚深廣。順治八年季冬。群兒繞欄嬉戲。忽見赤蟹浮於池上。共訝嚴寒。烏得有此。遂鈎取之。有囊吞鈎而起。舉之甚重。視之一肢解人也。急報潘伯。潘伯陳姓曰。蟹具八足。此間豈有行八之人。與名八之地乎。一卒曰。去司不遠。八足子巷中有丁八。潘伯曰。逮捕之。至則遁矣。廉得巷中有皮匠婦。與丁八有私。而匠復數日不見。鄰人疑而舉之。捕匠婦。一訊而伏。誠與丁八成謀。以皮刀磔匠而沈之池。將偕奔而未迨也。獄成。究不得八。潘伯旋開府粵西。偶至一山寺。寺僧具迎。隨開府者一童子。忽執一僧曰。殺人。丁八在是矣。僧失色。開府曰。若安識之。童子曰。余鄰也。雖變服而貌不可變。童子蓋浙人。而挈之以適粵者也。既得八。械送之浙。同伏法。窮兇。冤債。雖髡髮萬里之外。其能避乎。

武林山之最高者。獨推五雲。惟高斯寒。故宋時山僧。每在臘前進雪。崇禎癸未。時當

重九有數書生約登此山以作龍山之會。賈勇而上。休息廟中。為時正早。廟祀五通之神。一生戲拈神筮卜曰。我輩今日得入城否。筮語答以不能。書生睨視堦晷。大笑曰。何神之有靈。刻尚未午。而云我輩不得歸家耶。隨步下。至一溪頭。見雙鯽游泳。迥異凡魚。書生共下捕之。或遠或近。或潛或躍。或入手中。潑刺又去。書生以必得為期。脫衣作網。濡手沾足。良久得之。貫以柳枝。携出山麓。至南屏酒家。而月上東山。禁門扃鑰矣。因命童子烹魚取醉。遣此良夜。童子謂魚游釜中久之不熟。命童子添薪益火。而其游如故。又加踴躍。有碎釜聲。書生急往視之。儼然魚也。取出乃木筮耳。因共驚悔。翌日歸筮廟中。以牲醴禱神而去。

超山在皋亭山北。山不深而穴虎。順治十八年冬月。有僧聞虎嘯。欲拽杖往伏之。竟為所噬。其徒延虎師捕虎。師江右人。捕虎有年矣。初造阱。即知當獲七虎。每獲一虎。鄉人贈之以金。其法以羊置阱中。鳴以相誘。煮青螺斗許。徧撒山隅。虎至。俛鬼導之。俛見螺。貪剔螺肉。忘為虎護。虎遂孤行。即誤入阱。虎師遂束之以歸。蓋僧之徒隔山遙望。所見如此。越月師云。今日當獲第七虎矣。鄉人益以金為贈。師懷金縱步。往視虎在阱中。大吼一聲。猛如霹靂。忽阱外二伏虎。自草中起。各銜師一足。中裂其體而

去。夫擒虎乃祛害也。虎宜不能與師讐。而卒為之害者。意者有祛害之心。而因之以為利歟。吁。嗟。虎師知虎之死於阱中。不知己亦殉於阱外也。

張山來曰。人為虎所食。其鬼為俵。理應仇虎。乃不惟不仇之而已。而反為之用。何耶。吾鄉素多虎。獵師亦必以餌誘俵。然未聞其為虎所害也。

看花述異記

王 暉丹麓

湖墅西偏有沈氏園。茂才衡玉之別業也。茂才性愛花。自號花遜園。故多植古桂。老梅。玉蘭。海棠。木芙蓉之屬。而牡丹尤盛。疊石為山。高下互映。開時熒熒如列星。又如日中張五色錦。光彩奪目。遠近士女游觀者。日以百數。三月十八日。予亦往觀。徘徊其下。日暮不忍歸。主人留飲。飲竟。月已上東牆矣。主人別去。予就宿廊側。靜夜獨坐。清風徐來。起步階前。花影零亂。芳香襲人。衣裾幾不復知身在人世。俄見女子自石畔出。年可十五六。衣服娟楚。予驚問。女曰。妾乃魏夫人弟子。黃令徵以善種花。謂之花姑。夫人雅重君。特遣相迓。予隨問。夫人隸何事。曰。隸春工。凡天下草木花片。數之多寡。色之青白紅紫。莫不於此賦形焉。然則何為見重也。曰。君至當自知。因促予行。予不得已。隨之去。移步從太湖石後。便非復向路。清溪夾岸。茂林鬱鬱。沿溪行。里許。

但覺烟霧溟濛。芳菲滿目。人間四季。花同時開放。畧盡稍前一樹。高大餘。花極爛熳。有三女子。紅裳艷麗。偕游樹下。見客亦不避。予歎息良久。花姑曰。此鶴林寺杜鵑也。自殷七七催開後。即移植此。又行數里。一望皆梅。紅白相間。綠萼倍之。當盛處。有一亭。榜曰梅亭。亭內有一美人。淡粧雅度。徙倚花側。予流盼移時。幾不能舉步。花姑曰。奈何爾。此是梅妃梅亭二字。猶是上皇手書。幸妃性柔緩。不爾恐獲罪。予笑謝乃已。行至一山。巖壑爭秀。花卉殆與常異。聽枝上鳥語。如鼓笙簧。漸見朱甍碧瓦。殿閣參差。兩度石橋。乃抵其處。相厥棟宇。侈於王者。傍有二司如官署。右曰太醫院。予大驚訝。問花姑曰。此處亦須太醫耶。花姑笑曰。乃蘇直耳。善治花瘡者。能腴病者。能安。故命為花木醫。其左曰太師府。何曰。此洛人宋仲儒所居也。名單父。善吟詩。亦能種植。藝牡丹術。凡變易千種。人不能測。上皇嘗召至驪山。植花萬本。色樣各不同。賜金千兩。內人皆呼花師。故至今仍其稱。入門由西街行百步餘。側有小苑。畫檻雕欄。予遽欲進內。花姑慮夫人待久。不令入。予再三強之。方許。及階。見一花合蒂。濃艷芬馥。染襟袖不散。庭中有美女。時復取嗅之。腰肢纖情多態。予不敢熟視。花姑曰。君識是花否。予曰。不識也。曰。此產嵩山塢中。人不知名。採者異之。以貢煬帝。會車駕適至。爰

賜名迎輦。花嗅之能令人清酒。兼能忘睡。予曰。然則所見美女。其司花女袁寶兒耶。花姑曰。然。遂出。復由中道過大殿。殿角遇二少婦。皆艷粧。迎且笑曰。來何暮也。花姑亟問夫人何在。曰。在內殿。觀諸美人歌舞。奏樂為樂。客既至。當入報夫人。予遽止之。曰。姑少俟。諸美人可得竊窺乎。二婦笑曰。可。謂花姑。汝且陪君子。我二人候樂畢相延也。去後。予乃問花姑。二婦為誰。曰。二婦本李鄴侯公子妾。衣青者曰綠絲。衣緋者曰醉桃。花經兩人手。無不活。夫人以是錄入近侍。遂引予至殿前簾外。見絲竹雜陳。聲容備善。正洋洋盈耳。忽有美人。撩鬟舉袂。直奏曼聲。覺絲竹之音不能遏。既而廣場寂寂。若無一人。予聞之。不勝驚歎。花姑曰。此永新歌。所謂歌值千金。正斯人也。語未畢。聞簾內宣王生入。予歛容整衣而進。望殿上夫人。丰儀綽約。衣絳綃衣。冠翠翹冠。珠璫玉佩。如后妃狀。侍女數十輩。亦皆妖麗絕人。予再拜。命予起。曰。汝見諸美女乎。予謝不敢。夫人曰。美人是花真身。花是美。人小影。以汝惜花。故得見此緣。殊不淺。向汝作戒。折花文已命衛夫人楷書一通。置諸座右。予益遜謝。旋命坐。進百花膏。夫人顧左右曰。王生遠至。汝輩何以樂嘉賓之心。有一女亭亭玉立。抱琴請曰。妾願撫琴。一聲纔動。四座無言。冷冷然。撫遍七絃。直令萬木澄幽。江月為白。夫人稱善。曰。昔于