

前定錄
古述
袁氏
鏡異
記傳

離諾
枕中
離魂
記記

臯記
蔣子文傳
三水小牘
龍城錄
還冤記

上冊

中華書局

古

鏡

記

王度撰

古鏡記

隋王度撰

隋汾陰侯生天下奇士也。王度常以師禮事之。臨終贈度以古鏡曰：持此則百邪遠人。度受而寶之。鏡橫徑八寸。鼻作駢驥蹲伏之象。透鼻列四方龜龍鳳虎。依方陳布。四方外又設八卦。卦外置十二辰位。而具畜馬辰畜之外。又置二十四字周遼輪郭。文體似隸點畫無缺。而非字書所有也。侯生云：二十四氣之象形。承日照之。則背上文畫墨入影內。纖毫無失。舉而扣之。清音徐引。竟日方絕。嗟乎！此則非凡鏡所得同也。宜其見賞高賢。是稱靈物。侯生常云：昔者吾聞黃帝鑄十五鏡。其第一橫徑一尺五寸。法滿月之數也。以其相差各校一寸。此第八鏡也。雖歲祀攸遠。闕書寂寥。而高人所迷。不可謬矣。昔楊氏納環。累代延慶。張公喪劍。其身亦終。今度遭世擾攘。居常鬱怏。王室如燬。生涯何地。寶鏡復去。哀哉！今具其異跡。列之如下。庶千載之下。儻有得者。知其所由耳。大業七年五月。度自侍御史罷歸河東。適遇侯生卒而得此鏡。至其年六月。度歸長安。至長樂坡。宿于主人程雄家。雄新受寄一婢。頗甚端麗。名曰鸚鵡。度旣稅駕。將白云不敢住。度因召主人問其故。雄曰：兩月前有一客。攜此婢從東海來。時婢病甚。客便寄留云。還日當取。比不復來。不知其婢由也。度疑其精魅。引鏡逼之。使云乞命。即變形。度即掩鏡曰：汝先自斂。然後變形。當舍汝。命婢再拜白陳云：某是華山府君廟前長松下千歲老狸。大行變惑。罪合至死。遂爲府君捕逐。逃於河渭之間。爲下邦陳思恭義女。蒙養甚厚。嫁鸚鵡與同鄉人柴華。鸚鵡與華意不相憐。逃而東出韓城縣。爲

行人李無傲所執無傲粗暴丈夫也。遂將鸚鵡遊行數歲。昨隨至此。忽爾見留。不意遭逢天鏡。隱形無路。度又謂曰。汝本老狸。變形爲人。豈不害人也。婢曰。變形事人。非有害也。但跳匿幻惑。神道所惡。自當至死耳。度又謂曰。欲捨汝可乎。鸚鵡曰。辱君厚賜。豈敢忘德。然天鏡一照。不可逃形。但久爲人形。眷復故體。頤誠於匣。許盡醉而終度。又謂曰。誠鏡於匣。汝不逃乎。鸚鵡笑曰。公適有美言。尚許相捨。誠鏡而走。豈不終恩。但天鏡一照。竄跡無路。唯希數刻之命。以盡一生之歡耳。度登時爲匣鏡。又爲致酒。悉召雄家隣里。與宴。謔比婢頃大醉。袴衣起舞而歌曰。寶鏡寶鏡衰哉子命。自我離形。於今幾姓。生雖可樂。死不必傷。何爲春戀。守此一方。歌訖再拜。化爲老狸而死。一鹿驚嘆。大業八年四月一日。太陽虧度時在臺直。晝臥廳閣。覺日漸昏。諸吏告度以日蝕甚。整衣時引鏡出。自覺鏡亦昏昧。無復光色。度以寶鏡之作合於陰陽光景之妙。不然。豈合以太陽失曜。而寶鏡亦無光乎。恠歎未已。俄而光彩出。日亦漸明。比及日復。鏡亦精朗如故。自此之後。每日月薄蝕。鏡亦昏昧。其年八月十五日。友人薛俠者。獲一銅劍。長四尺。劍連於匣。匣盤龍鳳之狀。左文如火焰。右文如水波。光彩灼爍。非常物也。俠持過度曰。此劍俠常試之。每月十五日。天地清朗。置之暗室。自然有光。旁照數丈。俠驚曰。請內鏡於匣。度從其言。然後劍乃吐光。不過一二尺耳。俠撫劍歎曰。天下神物。亦有相伏之理也。是後每至月望。則出鏡于暗室。光常照數丈。若日影入室。則無光也。豈太

陽太陰之耀不可敵乎。其年冬兼著作郎奉詔撰周史。欲爲蘇綽立傳。度家有奴曰豹生。年七十矣。本蘇氏部曲。頗涉史傳。略解屬文。見度傳草。因悲不自勝。度問其故。謂度曰。豹生常受蘇公厚遇。今見蘇公言驗。是以悲耳。郎君所有寶鏡。是蘇公友河南苗季子所遺蘇公者。蘇公愛之甚。蘇公臨亡之歲。戚戚不樂。常召苗生謂曰。自度死日不久。不知此鏡當入誰手。今欲以善筮一斷。先生幸觀之也。便顧豹生取蓍。蘇公自揲布卦。卦訖。蘇公曰。我死十餘年。我家當失此鏡。不知所在。然天地神物。動靜有徵。今河洛之間。往往有寶氣。與卦兆相合。鏡其往彼乎。季子曰。亦爲人所得乎。蘇公又詳其卦云。先入侯家。復歸王氏。過此以往。莫知所之也。豹生首訖涕泣。度問蘇氏。果云舊有此鏡。蘇公薨後。亦失所在。如豹生之言。故度爲蘇公傳。亦具言其事於末篇。論蘇公著筮絕倫。點而獨用。謂此也。大業九年正月朔日。有一胡僧行乞而至。度家弟勸出見之。覺其神彩不俗。便邀入室。而爲具食。坐語良久。胡僧謂勸曰。檀越家當有絕世寶鏡也。可得見耶。勸曰。法師何以得知之。僧曰。貧道受明錄祕術。頗識寶氣。檀越宅上每日常有碧光。連日絳氣。屬月。此寶鏡氣也。貧道見之兩年矣。今擇良日。故欲一觀。勸出之。僧跪捧欣躍。又謂勸曰。此鏡有數種靈相。皆當未見。但以金膏塗之。珠粉拭之。舉以照日。必影徹牆壁。僧又歎息曰。更作法試。應照見胎體。所恨卒無藥耳。但以金烟薰之。玉水洗之。復以金膏珠粉如法拭之。藏之泥中。亦不晦矣。遂留金烟玉水等法。行之無不獲驗。而胡僧遂不復見。其年秋。度出兼芮城令。令廳前有一根樹。圍可數丈。不知幾百年矣。前後令至。皆祠謁此樹。不則殃禍立及也。度以爲妖由人興淫祀。宜絕。縣吏皆叩頭請度。度不得已。爲之一

祀然陰念此樹當有精魅所托人不能除養成其勢乃密懸此鏡於樹之間其夜二鼓許聞其廳前磊落有聲若雷霆者遂起視之則風雨晦暝纏繞此樹電光晃耀忽上忽下至明有一大蛇紫鱗赤尾綠頭白角額上有王字身被數鎗死於樹下度便收鏡命吏出蛇焚於縣門外仍掘樹樹心有一穴於地漸大有巨蛇蟠泊之跡既而實之妖恠遂絕其年冬度以御史帶黃城令持節河北道開倉糧賑給陝東天下大饑百姓疾病滿陝之間癟瘦尤甚有河北人張龍駒爲度下小吏其家良賤數十口一時遇疾度憫之齋此鏡入其家使龍駒持鏡夜照諸病者見鏡皆驚起云見龍駒持一月來相照光陰所及如冰著體冷徹腑臟卽時熱定至曉並愈以爲無害於鏡而所濟衆於是令密持此鏡遍巡百姓其夜鏡自匣中冷然自鳴聲甚微遠良久乃止度心獨恠明早龍駒來謂度曰龍駒昨忽夢一人龍頭蛇身朱冠紫服謂龍駒我卽鏡精也名曰紫珍皆有德於君家故來相託爲我謝王公百姓有罪天與之疾奈何使我反天救物且病至後月當漸愈毋爲爲我苦度感其靈恠因此誌之至後月病果漸愈如其言也大業十年度弟勸自六合丞棄官歸又將遍遊山水以爲長往之策度止之曰今天下向亂盜賊充斥欲安之乎且吾與汝同氣未常遠別此行也似將高蹈昔尚子平遊五嶽不知所之汝若追踵前賢吾所不堪也便涕泣對勸勸曰意已決矣必不可留兄今之達人當無所不體孔子曰匹夫不可奪其志矣人生百年忽同過隙得情則樂失志則悲安遂其欲聖人之意也度不得已與之決別勸曰此別也亦有所求兄所寶鏡非塵俗物也勸將抗志雲路棲蹤烟霧欲兄以此爲贈度曰吾何敢惜於汝也卽以與之勸得鏡遂行不言所適至

大業十三年夏六月始歸長安。以鏡歸謂度曰：此鏡真寶物也。勣辭兄之後先遊嵩山少室陟石梁坐玉壇。屬日暮遇一嵌巖有一石堂可容三五人。勣棲息止焉。月夜三更後有兩人一貌胡鬚眉皓而瘦稱山公一面闊白鬚眉長黑而矬稱毛生謂勣曰何人斯居也。勣曰尋幽探穴訪奇者。二人坐與勣談文往往有異義出於言外。勣疑其精恠。引手潛後開匣取鏡。鏡光出而二人失聲俯伏廻者化爲龜。胡者化爲猿。懸鏡至曉二身俱殂。龜身帶綠毛猿身帶白毛。卽入箕山渡穎水歷太和視玉井井旁有池水湛然綠色。問樵夫曰此靈湫耳。村間每八節祭之以祈福祐。若一祭有禱。卽池水出黑雲大雹傷樹白雨流澍浸堤壞阜。勣引鏡照之。池水湧湧有雷如震忽爾池水騰出池中不遺涓滴可行二百餘步。水落於地有一魚可長丈餘粗鬚大於臂首紅額白身作青黃間色無鱗有涎龍形蛇角嘴尖狀如鱈魚。動而有光在於泥水因而不能遠去。勣謂蛟也。失水而無能爲耳。刃而爲矣。甚晉有味以充數朝口腹遂出於宋汴汴主人張琦家有女子患入夜哀痛之聲。實不堪忍。勣問其故。病來已經年歲。白日卽安夜常如此。勣停一宿及聞女子聲。遂開鏡照之。痛者曰戴冠郎被殺。其病者床下有大雄鷄死矣。乃是主人七八歲老娘也。遊江南將渡黃陵楊子江。忽暗雲覆水黑風渡湧舟子失容。虛有覆沒。勣攜鏡上舟背江中數步。明朗徹底。風雨四歛。濤波遠息。須臾之間達濟天塹躋攝山趨芳嶺或攀危頂或入深洞逢其羣鳥環人而噪數熊當路而蹲以鏡揮之。熊鳥奔駭。是時利涉浙江遇潮出海。濤聲振吼數百里而聞舟人曰濤旣近未可渡南若不迴舟吾輩必葬魚腹。勣出鏡照江波不進屹如雲立。四面江水豁開五十餘步水漸清淺。蓮盤散走。

舉帆翩翩直入南浦。然後却祝。濤波洪湧高數十丈。而至所渡之津也。遂登天臺。周覽洞壑。夜行佩山谷。去身百步。四面光徹。纖微皆見。林間宿鳥驚而亂飛。遺履會稽。逢異人張始鸞授勣周牌九章及明堂六甲之事。與陳永同歸。更遊豫章。見道士許藏祕云是旌陽七代孫有咒登刀履火之術。說妖恠之次。便言豐城縣倉督李敬家有三女。遭慾病人。莫能識。藏秘療之無効。勣故人趙丹有才器。任豐城縣尉。勣因遇之。丹命祇承人指勘停處。勣謂曰。欲得倉督李敬家居止。丹遽設榻爲主禮。勣因問其故。敬曰。三女同居堂內閣子。每至日晚。必觀妝街服。黃昏後即歸所居。非喚不覺。日日漸瘦。不能下食。制之不令粧梳。即欲自縊投井。無奈之何。勣謂敬曰。引示閣子之處。其閣東有竈。恐其門閉固而難啓。遂晝日先刻斷竈檻四條。却以物支柱之如舊。至日暮。敬報勣曰。梳粧入閣矣。至一更。聽之。音笑自然。勣拔憲櫑子持鏡入閣。照之。三女叫云。殺我婿也。初不見一物。縣鏡至明。有一鼠狼首尾一尺三四寸。身無毛齒。有老鼠亦無毛齒。其肥大可重五斤。又有守宮大如人手。身披鱗甲。煥爛五色。頭上有兩角。長可半寸。尾長五寸以上。尾頭一寸色白。並於壁孔削死矣。從此疾愈。其後尋真至廬山。望姿數月。或棲息長林。或露宿草莽。虎豹接尾。豺狼連跡。舉銳視之。莫不竄伏處。岩處士蘇賓奇識之士也。洞明易道。藏往知來。謂勣曰。天下神物。必不久居人間。今宇宙喪亂。他鄉未必可止。吾子此鏡尚在足下衛。幸速歸家鄉也。勣然其言。即時北歸。便遊河北。夜夢鏡謂勣曰。我蒙卿兄厚禮。今當捨人間遠去。欲得一別。卿請早歸長安也。勣夢中許之。及曉。獨居思之。恍恍發悸。即時西首秦路。今既見兄。勣不負諾矣。終恐此靈物亦非兄所有。數月。勣還河東。大業十三年七月十五日。匣中悲鳴。其聲纖遠。俄而漸大。龍咆虎吼。良久乃定。開匣視之。即失鏡矣。