

松

蔭人盡漫錄

丙寅夏月初白如堂題卷

松蔭盦漫錄卷二

尊聞閣筆記

航海餘談

見同治十三年正月十九日申報

客有航海歸來者。歷叙所遭。合座爲之色變。天風琅琅。海山蒼蒼。氣象如在目前。重洋波浪。一葉扁舟。眞令人有不堪設想者。語及星色加船失事一節。覺風濤一拍。檣楫全傾。傾耳之餘。猶是黑風吹海之時也。至魚龍之詭異。山海之離奇。不特目所罕經。抑且耳之未遇。又足令人色然驚而黯然慘者。則以全船二十八人。均遭汨沒。伊爲碩果之僅存也。客蓋游於檳榔嶼者。地鄰亞細亞洲。東西南三面瀕海。其北與暹羅接壤。海口有島。名檳榔嶼焉。爲英國所管轄。土民醇樸。土物繁庶。多閩廣人貿遷於此。其地常熱。雖嚴冬祇禦單夾之衣。土產檳榔椰子波羅胡椒等物。由星架坡西行。計程兩日可到。邇來赴之者。如水歸壑。每歲往者。計一萬餘人。覓食爲之少艱。客去而之他。轉輾貿遷。趁太平行船。駛至安南海面。觸礁汨溺。即去年錄報之星色加

船也。當觸礁時。海昏日暗。檣傾楫摧。船中二十八人。知勢不可回。遂將船桅巨纜編作木筏。棄船而登。希圖遇救。或得傍岸。亦可賒死。乃載沉載浮。越一晝夜而颶風作矣。木簾一葉。滄海萬重。業已雲水爲衣。蛟龍並窟。更復風狂海立。心膽爲摧。一晝兩夜。颶風不停。而船主死。顛播之餘。飢火攢心。寒風砭骨。越日而八人並死。先是號哭呼救之聲。與波濤相應。至此而死幾及半。其未死者。僅留一息。呼籲並不聞聲。聽死而已。狂飈少息。又逾三日。飄見一山。滿望攏岸。即有生機。突豎一物。形狀如蛇。粗可合抱。而長二丈許。腰際有翅。如一扇風帆。挾筏而行。瞬息千里。回首石山。如滄海一粟。幾幾乎不可復覩。水天一色。絕處逢生者。至此又雖生猶死矣。尙存十九人。自此日死一二人。或三四人。鬼火燐燐。隨波上下。八日死亡殆盡。所僅存者。客之一息。後得泊岸。地爲南洋海島。風日清美。樹木森翳。時維臘月。而彼處儼如春夏之交。丐於居人得麥餅酪酥。不啻瓊漿玉液。假得席地。回憶乘桴浮海時。身猶震動。心猶怖懼。不安也。又云。天一生水。水生萬物。九洲萬國。均在水中。而水中之鱗族獸族。種類尤

繁。鼉鼉蛟龍虎豹獅象鱗鬣備具。今衣之海龍海虎。大抵滋生海中也。其言如此。居兩月後。遇有便船。土人集貲以送之歸。客滄海曾經。每向人述其梗概。

卮詩

見同治十三年三月十六日申報

聯芳閣主人。生而穎異。稍長。慕神仙術。飄然有出世之想。爲人磊落有逸氣。喜奇略。好談兵。尤工於詩。似不食煙火人語。弱冠後。常扶乩。一夜呂祖駕至。降壇詩曰。渺渺齊煙九點遙。碧天如水一枝簫。旗杆無數紅雲繞。騎鶴宮門事早朝。蒼茫天外亂峰開。萬里光寒背月來。畫角聲中秋色老。夜深扶醉上龍堆。又曰。子前身爲峨嵋山道士。應刼來此。十年後。可復歸元處。幸自愛。勿墮落也。臨行。賜信符一道。每焚。駕輒至。嗣應伊都護之招。從軍徐豫間。轉戰千里。積勞日深。遂不起。然回憶舊事。止及十年。歿後。信符遂失。仙駕亦從此不復至矣。

張氏子

見同治十三年二月十二日申報

南雄州張永祺。家豐裕。結褵人早世。繼室何氏女。舉一男。偶歸寧母家。則姨女某氏

亦至。某氏舉一女。與何氏子貌相若。初見者幾莫能辨其爲王子蔡女也。及何女返夫家。則見呱呱者非己物。蓋母家人以相距非遙。故以某氏女易而戲之。何氏謂掌珠忽作賠錢貨。縱失便宜。何至於此。亟使婢往易之。及返家。何氏視之。則仍是某氏女。叱婢曰。爾胡爲者。命爾往易小主。胡仍將人家女兒返。婢曰。抵何家則衆笑不可仰。已而老太親將小主爲吾約於背。及抵半途。遇一少婦。伊見瑤環繡襪。就而調弄之。未幾即分道行矣。何氏曰。汝言語無殊夢境。彼婦無論未嘗解弄。即解弄也。亦何從得此女來相易乎。汝又何用牽扯至此。使汝作盜被獲。則天下人皆被汝扳盡矣。於是命媼往易。比至何家。解視。則固何氏子。而非某氏女也。於是何家皆愕然。媼乃歷述其故。何氏之母曰。此事本由嬉戲而起。惟易子而歸。彼家仍見爲女。及携女來易。我家復見爲子。事必有因。乃親携其女之子往張家。備述其異。何氏聞而益驚。其母曰。此事實屬難測。然以見怪不怪。律之。則仍不當播揚。何氏遂戒家人勿復言此事。然已道傳如沸矣。嗣是某氏撫女則忽化男。使人往張家探之。則女果在懷中。告

以故。遂兩相易。自此時而某氏忽撫男。時而何氏忽撫女。實不知其所以然也。而遐邇傳聞。作爲異事。比問兩家。則言近日此事已寢。其實時而易換者。仍未輟也。以其無害。亦姑安之。說者謂此事向所未聞。殆爲狐所弄。張家自錯易其子之後。聞暗中時有笑聲。或勸何氏延法侶治之。氏曰。彼非爲虐。何必窮治。設治而不勝。不益激其怒乎。遂不聽。或言爾家屋有餘。何不招令戚某氏來居。互哺其子女。不分彼疆此界。則彼無所用其戲矣。何氏然之。商於某氏。携家來居。事遂寢。暗中亦不聞笑聲。

歸元僧

見同治十三年三月十二日申報

金華胡觀察。在鄂候補。素性好佛。數年前曾於省中重建正覺寺。捐資募化。皆觀察之力也。落成後。因無主持。遂於漢陽歸元寺。請某僧爲方丈。僧故與觀察友善。年已古稀。而持律甚嚴。自爲主持後。益與觀察相親。觀察於公餘之暇。亦嘗至寺。共論釋典。香火之資。或有所缺。皆觀察助之。故僧得篤志靜修。朝夕不倦。一日。謂其弟子曰。吾將死矣。可請胡觀察至。我身不必葬。至歸元寺火化可也。言畢。遂盤膝而坐。視之。

已圓寂矣。顏色如生。固猶是拈花微笑時也。無何一足忽下垂至地。衆欲爲之盤曲。則硬如鐵石。終不能屈。方驚異間。見其手自攀其足。盤之如初。衆乃大喜曰。吾師復生矣。呼之不應。蓋仍圓寂也。益異之。未幾。胡觀察至。遂親送之歸元寺。積薪於下。而火化焉。當不可嚮邇時。忽飛出舍利子二十餘顆。大如黃豆。圓若珍珠。惜半爲烈火所壞。無疵者惟十二顆。五色皆有。觀察取其五。餘盡供之寺中。據僧家云。此舍利子非九根無碍。八垢皆空者。不能有。蓋佛家非常之寶也。

流火

見同治十二年八月初五日申報

浦東農戶夫婦父子。耕種甚勤。棉花四畝。因旱車水已三次矣。花鈴多而且壯。老農見之大悅。當衆指其花曰。耕種全在乎勤。我家今年種花。雖逢旱亢之年。幸手多而車水足。如此好花。每畝定可以摘雙擔。天亦不能奈何我矣。豈知棉花開齊。正欲摘取。忽見天半烏雲中有火如龍。直下田中。將此四畝之花。燬焦而去。鄰近無恙。事實奇異。懶雲窩主謂是即天空之流火耳。

星術

見同治十一年七月十三日申報

李某。蘇州人。故貧家子也。性極樸誠。貌殊豐厚。以小經紀所獲資。事其二親。不少懈。得食必先以奉親。未飽弗敢飽焉。故鄰里咸以孝子目之。後父母相繼歿。李年已三十矣。殯殮成禮。而蓄積早空。兼以哀毀過甚。病不克營生。日漸窮困。向所居爲皋伯通廡下屋。遂爲東道主所逐。晝則求食吳門。夜則棲身古寺。蓋幾如蘆中人之落魄窮途矣。越年餘。忽有豪貴某。乘藍輿入寺。僕從如雲。望之年猶少壯。忽細問其年月生日。臨去。投以白餅一枚。李某心甚異之。跡其後。行未半里。見有小屋一間。爲某星士館。某豪貴逕入其室。以李命認爲己命。令其推算。某星士研究再三。忽拍案叫曰。此造有松柏歲寒象。早年出身微賤。平平而過。一進三十關。爲白虎當頭。傷人口。破家財。不作乞丐不止。然日內財爻已動。應於西北方得大注財。兼之紅鸞星透露。定獲美貌妻。以後祿壽綿綿。非常所及。某豪貴忽連罵不准。來健僕數人。碎其檯桌。携其招牌而去。一時觀者如堵牆。俱悉豪貴平時驕橫。無敢從旁相勸。李細詢之。知

某星士推算命理。迥不猶人。故到郡未幾。談休咎。問吉凶者。日以數十計。因一言觸豪貴怒。故借釁端以敗其術焉。李自維行乞度日。終非了局。有中表親世居無錫縣。往依之。遂肩破行李。惘惘出城。行未十里。已覺蒼然暮色。自遠而至。未幾而明星皓月。映澈四野。瞥見柳陰中屋角參差。重樓覆疊。則城鄉間之巨宅也。夜闌人倦。竟臥其下。熟睡久之。忽洞然一聲。於黑甜鄉中驚醒。則見樓窗開處。一包袱墮地。意必偷兒所爲。徐覘之。久無動靜。旋聞左側開門聲。於星月中望之。見一女子。歲可二十許。容貌娉婷。衣裝淡雅。似向招手。李即向前問曰。小娘子素昧平生。何夤夜見邀。某雖貧。竊慕魯男子風。豈可作月下花間事。女驚愕久之。始吐語曰。妾以主母不見容。日加鞭笞。幾死者屢矣。適遇族兄來探。因約於今晚泊舟後河。爲遁跡計。今不見至。妾命危矣。進旣不能。退則必死。郎君如蒙不棄。願訂白頭約。否則清水一渠。即妾之葬身地矣。李以家無立錐。恐難度日。辭。女曰。是無憂。妾所携資。值千餘金。倘勤儉持家。且可望富。何慮貧耶。李始從其言。相隨前行數里。天甫明。即僱舟至杭城。女素通文。

墨兼工會計。即出巨資。於城市租屋開張。不數年竟成富翁。後李於店肆閑坐。見有一星士貿貿而過。視其貌。故前在蘇城之某星士也。招之入。星士茫然莫解。李爲之具道始末。始恍然嘆曰。某游歷江湖。所談輒有奇驗。然不慣諂諛人。故屢遭窘辱。近聞豪貴某亦因官事傾其家矣。李感其前言竟中。贈以白銀十兩。星士致謝而去。

孝女療親

見同治十二年正月初十日申報

蘇州韓運使崇之次女。嫁浙江汪氏。生子鳴鑾。文名噪甚。聯捷入詞垣。曾任陝甘學政。取士頗稱得人。在室之時。至性純摯。孝事父母。一日。母忽遭沈疴。時孝女年甫十五齡。躬侍湯藥。衣不解帶。焚香祈禱。願以身代。嗣母病勢益劇。諸醫束手。孝女涕泣不食。竊割臂肉和藥以進。母病得瘳。後婢媼輩窺見創痕。根詢始知。聞者莫不嘆異。現聞隨子至任。已卒於陝甘學政署內。諸戚友之列於縉紳者。以爲潛德弗彰。非所以勸孝也。因懇請旌表。江蘇撫臣特爲之專摺奏聞於朝。因客言以閱邸報。核其所報年齒。似屬不符。奏摺中言道光三十年。孝女十有五歲。同治十年。病沒於陝甘學

政署內年五十有二歲。今爲實核之。自咸豐元年至同治十年。不過二十一年。然則卒時僅三十六歲耳。其言五十二歲。一誤也。女子及笄而嫁于歸汪氏之時。至早當在十八歲。計其生子。極速至同治十年時。其子亦不過十七八歲。而遽已登賢書。成進士。入詞林。預大考。授學政。竊未聞有此早年簪仕者也。或疑孝女係爲繼室。其子當係前室所生。然奏摺中又明言爲錢塘縣學附生汪繼昌之室。此則二可疑也。客聞言亦不能解。當還問諸吳門父老。或能得其真云。

記龍過南匯城事

見同治十三年七月十七日申報

夏日見雲脚橫空。下懸龍尾。長短大小不一者。俗謂之龍取水。雲脚之平者。名曰龍架。瀕海之區。固習見而不足爲奇也。乃前月二十六日午刻。火織張空。炎熱殊甚。仰視天表。惟北方與東南隅。有雲峰數朶。白頭黑脚。舍此則蔚藍無際而已。不意赤日正中之時。忽有巨聲若風濤者。自西北來。且雜有畢剝聲。轟隆聲。男女老幼叫號呼救聲。余疑近處有火災也。駭而出視。則見西北城外。紅光一條。上冲霄漢。紅光之中。

見塵沙蔽天。屋瓦樑柱。箱籠桌椅之屬。飛騰半空。諦審之。則紅光漸隱。而龍尾一條。近懸西北城外。低及雉堞。始悟屋舍爲龍氣吸起。故有此巨聲也。未幾而龍竟夭矯入城。首向東南。穿城而過。離地約四五丈。大街僻巷。譁然驚怪。有立視者。有奔避者。有點香者。有潑糞者。有以鐵器及米荳擲屋上者。婦哭兒啼。闔城鼎沸。而龍則橫陳如故也。好整以暇。徐徐而出。計自入城至出城。約有一點鐘之久。故居民皆得審視其眞形焉。龍之長。約五丈餘。最粗處。如人家儲水之牛腿缸。白如匹練。而全身悉見並無片雲相隨。惟周身有濛濛之白氣包裹。如人之裸體而被以紗縠之衣。雖不能細睹鱗鬣。而日照其上。色白如銀。蓋即龍之鱗也。其首上闊下狹。大如七石缸。因有白氣環繞。故頭角不露。約略其形。如牛馬之首焉耳。其四足皆在前半身。相離甚近。與世俗之繪者迥殊。四足皆長三尺餘。爪則模糊不辨。頸與尾皆略細。而腹則獨粗。約計頸一丈。腹二丈。尾則三丈餘也。四足在頸後腹下之粗處。故知後足之外。皆屬龍尾。而尾爲最長也。其尾似鰻魚。平視則圓而闊。側視則細而尖。忽尖忽圓。無定形。

者蛇行之曲。一左一右。而龍行之曲。則一上一下。瀝城也是園龍脊牆頭。可謂逼肖。龍在城外最低時。其尾下垂離地丈許。入城則其尾平而不垂。離地約四五丈。出城則又低至丈許矣。其初出城時。行仍遲遲。忽見東南方黑雲一片。飛駛而來。龍得此雲。其行遂速。愈遠愈高。轉瞬之間。而尾已懸東南雲內矣。是時東南方雲結龍架。懸龍尾五條。至此而合爲六。色皆淡黑。始悟前此之白。爲有日光照射。近視白而遠視黑也。是日也。人畜無傷。惟北門外揭去瓦屋四椽。草屋一椽。城內屋角一處。大樹一株。東門外草屋數椽。統計城廂內外。瓦屋草屋。共約二三十間。揭去之後。屋內什物一毫無存。但見其飛起。而不聞其落於何處也。北門城河內。砲船一隻。飛至半空。而仍橫墮於河。其棚帳什物。則亦罄盡矣。有道士某。覺兩足離地。急搶樹稍緊握。握甫定。而兩足撐空。面爲樹皮所傷。幸不久自下。否則幾如白日飛昇矣。有蠢婦某。以糞潑屋。糞未潑出。身已提過城河。糞污滿身。面悉青腫。見者笑之。此南邑鄉人來述。謂係闔城共覩之事。姑錄之。以存其說。

南匯龍現

見同治十三年九月初三日申報

六月二十六日。南匯龍現一事。實事也。非譌語也。申報刊之。而彙報中橫雲山人。關之。山人之所以闢者。因近有嚴孝廉。自南至滬。詢其事。而謂爲不知也。申報之所刊者。因吳梅史目覩其事。據實記之。送至申報館也。吳梅史者。上邑諸生。館於滬。而家滙城內。梅史之友西子雲。亦上邑諸生。居家處館。均在南滙。六月之望。子雲病勢甚劇。就醫至滬。下楊梅史館中。迨二十二日病愈回南。梅史即與之同理歸棹。因得目覩龍現南城也。梅史既幸目覩是龍。以爲其形甚異。與世所繪畫之形狀不同。故即細描其狀。以代畫圖。庶不虛此一睹。實書所見。不加修飾。故瑣瑣碎碎。鄙俗不文也。至七月初十。梅史由家到館。談及龍現一事。而滬上之人。均尙未知。因思如此奇觀。豈可聽其湮沒。故將所記之稿。送至申報館也。南滙瀕海。龍現時有。惟難得如是之清楚耳。此龍之現。由北門外倏起。經由邑城。即向東南而去。漸遠漸高。始有雲護。蓋蟄龍也。爾時。雖民房傾倒。砲船飛空。而毫無風息。亦無雲雨。居城者驚駭異常。而各

鄉則寂然不知也。被驚者初亦逢人必告。數日後亦無談及之者。蓋目所共睹。無庸多談。南邑孝廉並無嚴姓。想係暫客南滙者。事逾兩月。或南城人未與談及。故不知耳。此事無關重輕。本可不辨。但謂余爲謬。實不敢當。謂申報館秉筆者之謬。亦係余所累及。故直叙其目睹始末。且揭明姓名。再登申報。倘橫雲山人仍不肯信。必欲究其虛實。請自往南城訪問。尤望彙報主人。弗以孝廉一人之言。而謂孝廉可信。餘子皆謬也。

嫁鬼奇聞

見同治十三年四月初八日申報

閨閣女子所字夫死。過門奔喪者。俗名之曰守清天。一經文定之死。靡他。此固克協乎天操地節也。其或從親所命。改配他姓。而不能繩之以義。責之以禮者。則以未經廟見。不得謂之婦也。是守清之說。且不可遽責諸望門之寡女。矧慕清哉。慕清者何。蓋俗有室女不願締婚於人。而竟締婚於鬼者。是平日既無繫纓之舉。一旦儼成捧帚之儀。有識者且嗤其殉俗而無謂。此旌典所以不及。鄉評所由未許也。黃沙許某

女年逾標梅。而猶待字。女蓮性已胎。荷絲盡殺。陳於母願。得慕清爲慰。其母商之於父。父曰。此矯情也。烏乎可。女乃自陳。以姊氏所適非人。悲憤而死。詎不可傷。女縱聯婚。安知不爲姊續。且女體弱多病。故願辭夫婦之實。而受夫婦之名。且免誕鳳胎麟諸苦。不亦與帶髮修行者。揚鑣分道哉。父母見其志堅。遂任之。番邑陳姓。有子將婚而歿。所聘定之婦。不能爲奔喪之舉。陳姓只一子一女。子居長。不及婚而卒。其寡母欲爲無子有媳故事。以慰膝下荒寂。乃招人慕清。媒妁以聞於許女。女父母審其家世可度活。遂許之。未幾陳姓如禮迎娶。女遂歸於陳。時陳女年已及笄。許字葉姓矣。見嫂慕清於其家。雖略循定省虛文。概不關心家務。暇則焚香默坐。或與小姑清談。心竊慕之。謂其嫂曰。嫂何修而得此。杜蘭香輩下嫁人間。終爲多事耳。許女曰。儂所行事。雖未可盡爲世法。而實脫盡閨閣恒蹊。視夫妻反目。兒女關心者。有仙凡之隔。至不廢倫常。不溺異端。較之比邱尼輩。似爲近情。小姑曰。此固高蹈。亦關清福。身不由己者。空慕殺妒殺耳。許女曰。身爲己身。復由乎誰。寸衷若定。萬死不移。愚嫂所以

得至此者。非欲仁仁至之易也。故二親皆爲所奪耳。陳女曰。嫂未許字。故可圓轉如意。若妹則已許嫁於葉氏矣。縱有嫂之志。恐終難如嫂之遇。許女曰。姑未入葉氏門。伸縮尙可自主。陳女曰。儂實心儀嫂氏。且欲與母相依爲命。惜經婚定。恐難如願耳。許女曰。姑志若定。則辭婚直一舉手耳。陳女曰。何如。許女曰。斷青絲以還之。則彼將奈之何。陳女謀之於母。母素溺愛。本欲相依。第以女子生而願爲有家。不得已始爲隨俗之舉。今聞女言。喜曰。汝及此。匪僅汝終身之幸。予一人實嘉賴之。葉家若有異言。則補墊以婚費。何事不了。乃使原媒言於葉氏。葉初不允。陳女遂截髮還之。葉仍欲有言。其親串勸之曰。彼女旣無心於歸。強娶之。亦必爲禍而不爲福。不如任之。況天下多美人。何必是。葉乃受其補婚之費。陳女遂偕其嫂許氏。共證神仙。互稱姊妹。蘭因絮果。皆種瑞於瑤姬。寡宿孤辰。悉聯輝於寶婺。一似素娥夜冷。影依梅蕊之魂。一如青女曉寒。神萃楓林之色。青城子集古句曰。神女生涯原是夢。月娥孤寂好同遊。似可移贈。