

鑄器
序問

江南姚司牧准

光緒三十年三月滙報印書館重印

序

書名答問。自梁代始。武帝作毛詩答問。春秋
答問。宋中散大夫徐廣撰禮論答問。厥後仿
而名者。不勝枚舉。其所載未必承人問而答
之。大都自問自答。使理義明而閱者易於領
會。法至良焉。今者人心不古。勢利縈懷。將崇
正闢邪之學。往往置膜外而不疑。或疑而不
知問。或問而不能解其惑。不疑不問。過在於
己。問而不解其惑。答之者未得其道也。杖於

教之真僞。道之源流。畧知一二。特恨問者寡而難。遂同善之心。爰設想陳漁山其人。與予相過訪。首尾三月。討論道學。目錄之以存其稿。既竟。顏之曰答問錄存。其實我自問而我自答也。我問之。俾不疑者亦疑。我答之。俾疑而欲問者。能解其惑。是踵武帝徐廣之後。別開一辨道之門。閱者其亦心許也夫。

光緒十六年庚寅秋南沙李杅問漁氏識

答問錄存

戊子秋。九月八日。予自京師回。抵津門。遇陳漁山於逆旅。陳閩中搢紳也。年五十餘。飽學有才智。龍馬精神。不啻少壯。早歲登賢書。服官齊魯間。宦海浮沉。頻遭困迫。自數載以來。喜讀黃老書。卒未愜意願。觀其舉止。有古君子風。聽其言。倒若懸河。閣座爲之神往。比登舟。駛至大沽外。陳子過予艙。聚談時事。歡然相得。語際。陳子問予曰。人之所貴。果安在乎。曰。在靈明。曰。何以言之。曰。夫人視聽行動。飲食起居。皆與禽獸同。而猛如虎。力如獅。魁梧如象。高舉如鵬。奔走如騏。人不及遠甚。惟靈明之性。爲人獨具。用之天可窺焉。地可察焉。泰山之大。可想像於寸衷。吞舟之魚。可致死於尺鐵。上而千載以前之事。下而百世以後之機。均得參考而懸擬。妙何如也。言未竟。陳子問曰。子言是也。子輿氏言人之所以

異於禽獸者幾希。即謂此靈明之德。第學問之道無窮。歷數。格致。詞章。掌故。堪輿。經史。帖括。章句等學。皆所宜重。而力不能全講。將以孰先。子曰學貴探本。不探本非學也。探本莫要於窮理。考天地之由來。究人物之從出。知此大本而身有所立。心有所向。如馳馬之不至於傾欹。駕舟之不至於覆溺。否則浮泛爲辭。捫虛逐影。何濟於實德。陳子曰。所謂探本之學何如。曰天地本烏有也。主宰則恒有。原其初無始。究其後無終。無形與身。獨具萬福。智無不及。才無不周。在千萬年前。不顯其仁衷。欲氣而氣生。欲天而天成。欲萬物而萬物出。是即所謂大本。不可不知也。陳子曰。吾子此論。荒謬甚矣。天地生物。乃自然之氣。安有所謂主宰哉。子曰否否。有一物必有一物之所自。無自然生物之理。譬之雲雨。鄉愚無知。以爲自然判合。然精天學者。知雲雨有所從來也。納千字於一筒。任意搖

擲不能自成文章。積瓦石於一隅。經歷百年。不能變爲珍貝。由此類推。萬事皆然。彼自然生物之說。非通論也。陳子曰。物不能自生。予亦信之。然主宰無形。造生萬象。無乃理之所不可。予曰。萬物不能自生。物類燦陳。必有生之者而始有。子之惑殆在無形生有形歟。陳子曰然。予曰。君不見菓木乎。菓生於花。花生於枝。枝生於幹。幹生於根。根之中無幹也。幹之中無枝也。枝之中無花也。花之中無菓也。求之土壤雨露之中。更無幹與枝與花與菓也。乃何以初而生幹。繼而萌枝。又繼而發花。又後而結菓。其間妙運。雖博物君子。亦不能詳釋。祇云物性然耳。地氣然耳。夫尋常習見之事。尙不克索解。况欲知無形之生有形乎。陳子曰。易有太極。是生兩儀。然則生天地者太極耳。予曰。繫辭爲孔子所撰。其三十二世孫孔穎達。著周易正義云。太極謂天地未分之前。元氣混而爲一。即是太

初太一也。帝王世紀云。質形已具。謂之太極。陳思王七啟曰。太極之初。混沌未分。萬物純純。與道俱運。據是則太極乃元質耳。以元質化萬物。猶之以麵作餅。以粉繪形。作與繪者。固不可無麵粉。而餅與形之成。非麵粉之功。人力有以致之。萬物生成。實類乎是。元質爲之材。主宰加之功。於是種類分明。充塞宇宙。儒者舍本逐末。不思主宰化生萬物。其爲惑可勝言哉。陳子曰。主宰亦受生耶。曰。否。主宰而受生。已不得爲主宰。何也。生主宰者。必大於主宰。先於主宰。而主宰非至尊無上矣。陳子曰。主宰不受生而自有。何元質不能自有乎。曰。其間區別。逾于天壤。自有者上無所先。旁無同類。其必爲至尊無疑。而元質不爾也。自有者爲萬有之原。其必至妙無疑。而元質不爾也。自有者不爲他物所損。更不能稍自更變。失其自然之美。而元質又不爾也。陳子曰。既有元質。萬物即可自然。

生乎。曰否。子以元質爲有識乎。抑無識乎。曰元質非人鬼。安有識。曰苟無識。有元質不足。又須別有化工。乃可以成萬彙。曰何如。曰一屋之小。非匠不立。一器之微。非工不成。况青冥九野。覆我者如此其大也。碧落三霄。臨我者如此其高也。七政不以常照而失明。六氣不以久行而息止。伊古以來。春生秋殺。夏熱冬寒。四時未嘗紊。黃土宜稻。沙土宜棉。北方黍稷叢生。南省荳瓜最茂。自后稷教稼以來。地氣未嘗乏。又觀鳥鳥反哺。羊羔跪乳。黃雀報恩。白獺獻祭。物之性何其巧也。同翼聚飛。同足俱走。毛者孕育。羽者媪伏。物之序何其明也。姑不論他物。而以一蟻言。有五臟。有四體。能飲食。能行動。仔細察之。神鬼亦當訝異。由一蟻以該他物。何物不奇。如此妙工。無主宰默爲運化。其可得耶。陳子曰然。惜世人習見不察。未嘗念及耳。且世俗之論。總謂盤古生天地。是說也。予未之信。子

以爲何如。曰付之一笑而已。天地未分之候。五穀未生。土壤未出。卽有盤古。立身且無地。何況其他。陳子曰。如子言。造物主宰。固理之所必有。然古聖賢人。緘默未及。抑又何也。曰主宰之說。古儒言之甚詳。奈後之人。泥于穿鑿之見。而不能解耳。曰是何言歟。曰禮天子。元日祈穀於上帝。詩曰蕩蕩上帝。下民之辟。凡此經語。非言主宰而何。陳子曰。經言上帝。與天字同。如天生蒸民。天作高山。天命之謂性。萬物本乎天。所謂天者。蒼蒼在上。色可觀。像可覩。非執事所謂無形之宰主也。予曰子過矣。經書言天。有二義焉。行雲施雨之天。有形而無靈。賞善罰惡之天。有靈而無形。詩言敬天之怒。書言皇天無親。宣尼云。獲罪於天。無所禱也。皆指靈天。靈天與上帝同。亦與主宰同。稱名雖異。義則一也。陳子曰。諾。謹聞命矣。遂去。無何。陳子復至。請予過其艸。與之同食。予固辭未果。席間談各種

機器頗詳。因陳君亦嗜西學。用膳畢。予返。

時已晡。陳君又過予。謂今朝之論。有益身心。子誠啟我者。予曰某所啟執事者安在。曰主宰之說。予未嘗思。而今得之矣。雖然。予猶有詰焉。太始之候。混沌初開。物類何以生乎。曰物類伊始。皆主宰造之。陳子曰。何以知之。曰度理以知之。凡爲數必有其始。譬之兆。巨數也。然兆自億來。億自萬來。萬自千來。推而上之。必至第一而止。當今之世。人畜繁多。考厥由來。今人乃明人之後。明人乃元人之後。元人則爲漢唐人之後。沂而上之。必至第一男女。是爲原祖。原祖與我同類。不能自生。則受造於主宰明也。由男女以言第一穀。第一鱸。第一桃李。第一犬豕。無非主宰所生。生其一。斯傳其他。理固然也。陳子曰。主宰造物。孰先孰後。曰天主教中有創世記一書。西方聖人梅瑟奉主宰默諭而撰。載造化巨功。首

尾六日。一日生明光。二日作穹窿。三日生草木。四日作日月星辰。五日作飛鳥魚鱗。六日則佈置牲畜。化生男女。

陳子曰。主宰生民。殆各國置一男一女。爲萬世鼻祖耳。曰否。主宰祇造二人爲天下祖。陳子曰。然則吾華人與西國同宗耶。曰然。且有明証。泰西岐黃家。歷觀普世之人。音容或別。黑白亦殊。而脉理形骸。骨骸體氣。不差累黍。且上壽百年。中壽五十。歲相若也。中人五尺。長人六尺。軀相似也。拜跪爲敬。遜讓爲儀。禮相同也。華人稱母曰媽。言衆曰多。西文亦有是音。不相約而適相合也。陳子曰。同祖之孫。形色當相似。言語當相通。乃西人與我。迥不其然。曷故。予曰。顏色之變。本乎氣土。印度在赤道。時令炎熱。故其人黑。歐洲近北極。氣候寒冷。故其人白。凡介於印歐間者。旣不知白。又不守黑。黃赭之色。觸目皆是。創世記謂古初本

無二話。後衆民聚於遜納地。擬建高塔一座。上及雲霄。主宰惡其傲。迷亂其心。頃刻不能達意。由是分處八埏。各造文字。而中國六書之制。西域並字之法。於是乎始矣。

陳子曰。子言主宰生物。不將以宋儒理氣之說。束之高閣乎。予笑曰。不惟束之高閣。且欲墮諸深淵。陳子曰。孔子沒而微言絕。七十子喪而大義乖。道統流傳。端賴宋儒。子烏得非之。曰。自成周迄於宋。遠隔千餘年。異學爭鳴。聖人未出。加以六經被火。缺而不全。所遺斷簡殘編。要皆聖賢糟粕。宋儒何自得道統乎。曰。大儒穎悟獨神。不必親受教於聖人。而觸類旁通。自知聖人真旨。况聖賢遺籍。尚有存者。予曰。否。聖人真旨。當有法以傳之。然未嘗傳於人。則傳者當是六經四子。乃觀經書數十萬言。無理氣二字。何也。陳子曰。理氣二字。雖宋並見經文。

然易言太極生兩儀。非言理乎。孟子養浩然之氣。非言氣乎。曰否。太極猶言元質。前已詳辨。生物者靈明之天。一名上帝。故詩云天生蒸民。不云理生民。書云維皇上帝。降衷於下民。不云理降衷。孟子浩然之氣。乃血氣之氣。故曰志至焉。氣次焉。持其志。無暴其氣。陳子曰。浩然之氣。直養無害。則塞於天地之間。豈血氣之氣。亦能塞天地耶。曰。漢趙岐註。正直之氣。養之以義。不以邪事干害。可使滋蔓。塞滿天地之間。布施德教。夫德教出於人。非氣息所能致。則塞天地者。言德教之大。非一人之氣。果能充乎兩大也。陳子曰。是亦一說。然理學行于天下。自天子以至庶人。莫不信從。吾子之見。豈獨出衆人上乎。曰。予讀朱程書。未悟何物理氣。子將何以教我。陳子曰。理學淵微。非可淺嘗而得。按朱子性理全書。天下無無理之氣。亦無無氣之理。理與氣本無先後。而原所從來。須言理先。然

理非別爲一物。即存於氣之中。故無氣。理亦無所掛搭。予曰。理能獨立乎。曰。不外乎氣。安能獨立。曰。理生氣乎。曰。理不先于氣。焉能生氣。曰。然則理何所從來。曰。其事甚妙。朱子曰。未有人時。理恒在此。譬諸海水。或取一杓。或取一擔。或取一碗。都是海水。惟理爲主。而我爲客。理長久而我得之未久耳。予曰。姑不論理氣生人而先言其始。初。陳子曰。子亦迂矣哉。理氣爲最先之物。人焉能知其始。曰。執事毋躁。請據理以推。陳子莞爾曰。子亦好談者。請盡所欲言。予曰。理氣有知乎。曰。儒者未嘗及此。殆亦無所知。予曰。無所知之物。必有其始。則理氣非太初恒有者也。况已無所知。不能與人知識。又不能措置萬物。彼重理學而附和同聲者。亦不思之甚矣。陳子曰。朱子陰陽篇云。五行相爲陰陽。惟人得其秀。故靈。張橫渠謂游氣紛擾。合而成質者。生人物之萬殊。陰陽兩端。循環不已者。立

天地之大義。據是則理氣爲萬彙本根。其所以成象也。尤賴陰陽之德。予曰以陰陽爲形色之質可也。以陰陽爲生物之主不可。何也。陰陽一氣也。別在靜與動而已。夫無靈如氣。靜不能自靜。動不能自動。必有使之動靜者。譬之粉。圓而爲餅。長而爲麵。粉不能自主也。隨人意以成形。若將餅麵之殊。歸之於粉。不亦訛歟。

陳子曰。無靈之氣。不能生萬妙之品。予亦信之。然所云造物。究有幾何。曰。天無二日。民無二王。至尊無二上。理也。不觀夫萬象乎。列宿紛繁。星羅碁布。四時行。百物生。畜以類傳。木以族長。秩然有序。今古無分。主宰而有二也。此欲彼否。立意既歧。行事必亂。將見萬物紛爭。天地不能久存矣。

陳子曰。子願一見主宰而後快。子曰。子過矣。主宰無色相。安得瞻觀。陳子曰。語

云天視自我民視。天聽自我民聽。天有耳目。曷謂無形。曰張橫渠正蒙有云。天之知物。不以耳目心思。而知之理。過於耳目心思。詩亦云。維天之命。於穆不已。子思子謂上天之載。無聲無臭。主宰而亦有形軀。詎無聲臭。且使主宰具形體。則近者可見。遠者不得見。在天不知世人之善惡。在地不知天象之運行。以是擬主宰。不知成何體統。

陳子曰。主宰爲天神之最大者。宜其洋洋在上。不可度思。矧可數思。但道家有仙變成真。真變成神之說。佛氏有梵王變化現身之說。子所言主宰。亦遷變也乎。曰否。主宰美妙靡窮。無奇不備。不能損其美而爲惡。不能益其美而更善。故不變。陳子曰。乾道主動。坤道主靜。天下飛潛動植。無非變化而成。主宰煦育萬類。豈無所變而能然耶。曰。譬之太陽。千古未嘗變。而春溫夏熱。一年之氣候易

焉。融冰曝雪。萬物之受照異焉。主宰亦然。事功常益。性體不移。陳子曰。謹聞命矣。言已。出時表以觀。業已十一下鐘。起曰。時已深夜。明日再談。

翌日。將亭午。陳君遣僮來予船。速予過。予往焉。及至。見張君子才。沈君白花。先在座。皆嶺南人。啖紅綾餅有年。自京師南下。將作吏於浙中。陳君告二君昨日事。二君喜。欲與予一晤。爰有此召。予與二君叙里居。及前所事。張君曰。陳君我舊友也。頃者爲予述足下之論。發人所未發。然君所謂主宰。何姓名何名。籍隸何邦。曰。主宰乃生物大元。未有天地。獨自生存。不可以一國限。安可以姓氏辱乎。陳子曰。主宰者。古儒所稱天。唐景淨景教流行中國。碑頌言之頗詳。沈君曰。是說也。余嘗聞諸朱吉甫。朱在天主教。讀書好雜學。論主宰之理。與執事同。惟君言主宰。而吉甫稱天主耳。予曰。不佞亦奉天主教。朱君之論。與予同出一源。予

今不稱天主而稱主宰者。非敢諱之。欲君等易於領會耳。張子曰。主宰之靈。殆無倫比。若君與我語。主宰亦知之乎。曰。不特知我言。又能知我意也。不特知往事。又能知來事也。陳子曰。主宰之才能。究竟何如。曰。主宰之性體。萬妙畢備。區區負氣之人。不能測其萬一。但見烟知有火。見詞章知有文人。見主宰所生萬物。可以畧測其才能。試觀金玉之精美。草木之蕃茂。花卉之鮮艷。魚虫之孳生。鳥獸之區別。星辰之布置。日月之照臨。天地之寥廓。與夫人之聰明睿智。動靜云爲。耳以聞。目以見。手足以動。無一不生於主宰。而其間消長運行。脉理陰陽。感觸之妙。皆世人所不能解。一物如是。物物皆然。綜萬彙以推主宰之靈。尙可懸擬乎哉。

張子曰。主宰親生萬物。不亦勞乎。予曰。否否。數勛之重。童子舉之而汗流。壯夫

舉之而自若。非所舉之物異。舉者之力不同耳。世人見小識微。直可與童子比。而主宰智無窮盡。生物不需材與器與時。祇一欲於心。而物已成。何勞之有。譬人讀書作文。不勝其瘁。然萌一念於瞬息之頃。豈亦勞耶。况元質未生之前。空無一物。何自得器與材耶。沈子不能答。張子陳子皆點頭。至是隨價以捲煙進。遂起而言他事。少選有謝雲山者。俗呼剛巴杜。舟中司賬也。令人進嘉灰茶。厥味苦。入白糖一勺。頗可口。張沈二君飲而甘之。謂生平未見此物。子畧言嘉灰之由來。并陳其益效。衆人飲畢。沈君他往。陳張二君與予談。

陳君曰。主宰生物靈妙極矣。然其造化之意。果安在哉。曰。主宰具萬福。無所求於外。其造生物類。無非與人享用。天所以覆人。地所以載人。五穀百菓。所以養人。日月星辰。所以照人。飛潛動植。所以益人。推而至於五色五味。六氣八音之

類無一非爲人而作。卽無一非養人之具。嗟夫。主宰之仁。可勝言哉。張子曰。天下猛獸毒蛇。與凡害人之物。亦主宰生成耶。曰然。曰生物害人。不啻親害。主宰亦不盡仁歟。曰否。虎骨爲藥。籠珍品。其餘猛獸。各有所用。主宰生之。原爲益人。非以害人。况牲畜猛而令人知畏。知畏則戒惡之心生。未始非勸懲之一法。談至此。陳子問曰。朝廷錫祿百官。欲其勤勞王事。主宰養人。何所諭於人。曰諭報。報者非他。敬拜之而不敢瀆犯之也。對越之而時常思慕之也。

張子曰。天地不能無主。予亦深信。有主而敬禮之。亦理所當然。第伊古以來。善而反禍。惡而反福。如孔子厄陳。陽貨得位。顏子屢空。盜跖富有。如此之類。屈指不勝。天地果有主宰。何竟聽其自然耶。予曰。善惡真報。不在世間。子輿氏云。人之有德慧術智者。恒存乎疢疾。又曰。天將降大任於是人也。必先苦其心志。勞

其筋骨。餓其體膚。空乏其身。行拂亂其所爲。則災難所以成德。猶參苓所以養生也。君欲於此生得報。亦不明甚矣。雖然。堯致三多。舜有四海。共工流幽州。驩兜放崇山。在生受報者。亦復不少。君毋妄疑可也。張子曰諾。

少選。舟抵之罘。沈張二君紛紛與當道相過訪。予與陳子叙談雜事。陳子曰。晉阮瞻有無鬼論。昌黎氏作原鬼。君等以爲孰是。張子曰。伊古以來。有鬼字。有鬼術。有說鬼之書。有嘻嘻咄咄鬼作之聲。狐突見申生。稽康見魍魎。鬼崇出沒。鑿鑿有憑。何可詫爲虛妄。陳子曰。宋儒以精氣爲鬼。是殆正義。予曰。否否。凡物不出夫本類。故聖人爲人。不可謂之非人。千里良馬。不可謂之非馬。氣有動靜陰陽清濁精粗之別。終不外蕩漾之物。何以能下殃禍。徵休咎乎。陳子曰。精氣無形。鬼亦無形。非同類歟。曰。否。泰西化學盛行。將精氣儲於玻璃管。累積既多。目

力可觀。精氣非無形者也。陳子曰。宋儒所言精氣。殆別有一物。非西人所謂精氣也。子曰。如果別有一物。出乎氣之類。則名爲氣。而實則非氣。是卽不佞所欲言。陳子曰。執事之說何如。曰。鬼無形。必無身。無身則不生於形物。可知。陳子曰。不生於形物。將何自生乎。曰。生於主宰。始爲善類。緣其方命。久已流爲惡鬼。從來憑人物。附山陵。爲崇爲難。謀害生人者。皆若曹也。

陳子曰。自古有祭鬼之禮。鬼果求食人間耶。曰。否。鬼乏口腹。飢渴無虞。何需夫飲食。陳子曰。鬼亦死乎。曰。夫物必損傷而後壞。消散而後亡。鬼非氣。故不散。鬼無形。故不傷。不散不傷。永生活矣。陳子曰。鬼何在。曰。大都在地獄中。受其逆令之刑。亦有入世害人者。多不可數計。正人拒之而立功。惡人從之而積惡。慶殃殊報。由是分途。

陳子曰。俗稱水鬼縊鬼。何以別類。曰。鬼以誘人爲務。誘人投河。稱水鬼。誘人懸梁。稱縊鬼。非鬼之性有異。鬼之所事不同也。正談論間。張子執烟袋至。問所言何事。陳君笑曰。說鬼。子亦信鬼物否。張子曰。安得不信。我少時嘗夜行。及至河濱。見大路如康莊。欲舉足蹈之。忽有相識者隔岸呼曰。張某何爲。予乃醒。始知爲河。大驚。是非鬼迷而何。陳子曰。我鄉多鬼病。往往及簪閨女。密與鬼親。不數月而絕命。間有入天主教者。病愈。命亦全。是誠可怪。張子曰。此事予亦聞之。但不知何故。予曰。此淫鬼也。現於女子。作男容。現於男子。作女貌。始惟進瓜果等物。却之則鬼退。受之則狎褻。不可言狀。甚而一日數至。一經沾染。逆拒實難。欲求不死。不可得矣。惟入我教。則病愈。邪不勝正。洵不誣也。

張子曰。鬼之爲物。祇知迷人乎。曰否。鬼具體無形。能作怪誕。力足以移山陵。才

足以興雲雨。行運之速。片刻歷萬國五洲。西史載埃及有巫。擲杖於地。頃刻變爲大蟒。羅瑪有巫。自舉空中。幾及霄漢。陳子曰。洵如是。千萬人不敵一鬼。况巫覡之賤。奚堪驅妖禳災哉。張子曰。鬼不在多。在陰陽之別。陽來則陰去。其驗捷於影響。予問張子孰爲陽孰爲陰。曰陽主動。陰主靜。以人言。男爲陽。女爲陰。以世界言。人間爲陽。冥域爲陰。予曰。鬼力足以移山。主動乎。主靜乎。張子不答。予曰。位在於陽。自有制陰之力。則婦人必畏男子。何爲陳季常受東坡譏也。言至此。閣座大笑。或謂張君畏其夫人。故知者益爲擊節。陳子曰。巫者拒鬼。賴其咒不恃其陽。否則大丈夫如張子翁。不爲鬼所迷矣。時沈君間壁坐。竊笑不置。踰踰而來。謂予曰。先生善辨。尊意何如。曰。巫覡見於周禮。三代時已行。孔子引南人之言曰。人而無恒。不可以作巫醫。鄙薄之詞也。若今日所謂師娘。關亡婆。看

仙女等之無不識。理義未知。惟托術以賺錢。何嘗真除鬼祟。所誦咒語。概出羽士譎言。以是驅鬼。我知其不可。張子曰。然則鬼終不可逐乎。曰。是又不然。鬼爲主宰造生。必受主宰驅使。祈主宰而鬼自退。何患號令之不行。

陳子曰。惡鬼之外。復有何神。曰。有所謂天神者。亦主宰所生。因其竭忠盡瘁。克供厥職。故主宰擢之天上。其間若干神。降宇下。護世人。潛扶默導。在在相隨。沈君曰。天神降護人民。無乃太褻乎。曰。朝廷遣百官徧歷陬野。細察民情。未嘗謂之褻。何天神護人。獨謂之褻耶。陳子曰。天神飲食乎。曰。天神無身。何需飲食。曰。天神亦衣乎。曰。衣所以章身。天神無身。何以章之。陳子曰。天神爲主宰造生。將衰老乎。曰。負氣之物。氣散而消。人之衰老疾病。皆由五行失正。天神非稟氣之儔。安有消亡之日。

陳子恍然曰。悟矣。魂所以消散。以其精氣成也。子曰否否。氣不成魂。確有明証。試陳數端以辨之。氣無論精粗。總爲頑然之物。頑物不能有知。而魂乃明理義。達是非。與頑然之品。相懸天壤。其証一。氣雖精粹。要亦縹緲浮沉。易於判渙。而魂靈不然。好善惡惡。千古同情。倫理綱常。萬民一致。魂而爲氣。曷克臻斯。其証二。夫人思想一事。必有數念相乘。譬曰父母當敬也。先憶誰爲父。誰爲母。已二念並生矣。旣而思何謂敬。何故當敬。又有二念矣。如使魂卽爲氣。則四念將散漫於精氣之中。何自得彼此連貫。其証三。凡人年近花甲。氣血就衰。靈性之用。適反乎是。謀事宜問老成。決計須從前輩。足見魂與氣不可二而一也。其証四。氣惟止於一所。不能遠引高攀。魂在於我。迴不其然。懷人于千里之外。記事于百年之上。思念之捷。令人詫異。其証五。孟子曰志氣之帥也。氣體之充也。志至

焉氣次焉。持其志無暴其氣。洵如宋儒之言。魂爲氣。卽志爲氣。烏得爲氣之帥哉。其証六。談至此。陳君問曰。子言極是。以氣爲魂。固理之所不通。張子在旁不服。曰。子猶有詰者。曰。何如。曰。人之善惡。往往與天地之氣相觸。魂而非氣。何感應乃爾。予曰。君可述一二事否。曰。鄒衍下獄。六月飛霜。齊婦含冤。三年不雨。此二事。可以証矣。予曰。子真徒讀父書者。陳子啞然失笑。予曰。六月之霜。君曾見之乎。三年之旱。君曾遇之乎。張子不答。予曰。子夏哭子喪。明包胥乞師。泣血可謂衰矣。何風雲未嘗變色也。張子曰。然則古人書不足信歟。曰。盡信書不如無書。陳子曰。書之不足信者多矣。女媧氏煉石補天之說。見于正史。然白口今思之。天果可補耶。張子默然。隨价來呼用膳。乃起。

食已。張子促于就煙榻。予曰。鴉片一物。從未沾唇。不爲先生破例。願知我者諒。

之。張君曰。貴教中亦有吸者。何子獨異於人也。曰。妖由人興。德由人立。教例禁鴉片。違之造禍。我不爲也。張子曰。吸煙者非善類歟。曰。在我教而吸煙。爲我教之罪人。不在教者。非我所知。張子默然。沈君在旁。問曰。吸煙無所損。何貴教禁之嚴也。曰。煙之爲害。廢時喪財。阻事業。傷精力。致物慾。萬姓瘠貧。概由於是。謂爲無損可乎。同座十餘人。聞子言皆低首。蓋心許之也。陳子曰。此間人衆。不便於談。盍往君艙。子曰諾。遂起。子先行。陳沈二君。携煙袋踵子後。

既坐。陳子曰。魂亦有像乎。曰否。有像之物。祇能著形。不能著虛。祇能及近。不能及遠。譬諸身。有像也。擊之而痛。不擊之無所覺。留刀鋸於數武之外。問人曰。痛乎。人必笑之。蓋不及身。焉能痛哉。又使有人於此。終日講易。舌敝唇焦。問人曰。口中覺書味乎。人必詫爲狂妄。何則。書味辨於心。不可辨於口也。凡爲形物。比

比皆是。獨神魂在人。知微達妙。觸類旁通。舉一隅可反三隅。謀一事遞推百事。仁義道德之理。無聲色。無迹像。而人心之靈。瞬息領會。魂靈無像。章章明矣。

沈子曰。抱朴子與冥通記。均有三魂之說。其義何如。曰。敝教亦有三魂之說。惟與儒士異。一曰生魂。助物生長。物萎而魂亦散。草木之魂是也。二曰覺魂。助物知覺。物死而魂亦散。禽獸之魂是也。三曰靈魂。人得之以生長知覺。明達事理。書云。人爲萬物之靈。此之謂也。謂一靈魂兼三魂之用。則可。謂一人兼有三魂。彼此區別。則不可。何也。兼有三魂。則同時俱曉。當清夜問心之下。一魂曰如此。餘二魂曰如彼。行見一心之中。三魂並立。質諸方寸。夫豈其然。且使人各三魂。必能同時並用。以一魂思道。一魂謀事。一魂求學。三事並行。兼營齊進。宣尼聞韶。何竟不知肉味。奕秋誨奕。何慮馳心鴻鵠。伊古以來。心無二用。三魂之說。不

辨而知其謬矣。沈子曰然。子言是也。

陳子曰。心無二用。卽人無二魂固已。然魂之居處果何在乎。曰。或謂在心。然在心而不在四肢。手足不能動。骨肉不能長。烏乎可。或謂在腦。顧腦有魂而五官無魂。將使目無所見。耳無所聞。口舌不能辨味。跡類蠢頑。焉知事理。或謂在臟腑之間。夫臟腑四體。不相連接也。魂在臟腑。而欲其主持言行。宰制百骸。吾知其不可。陳子曰。君王在朝。一國之政行焉。太守在署。一郡之政行焉。魂在人心。應亦類是。子曰否。君王有令。百官傳之。太守有令。胥役承之。而人具一魂。藉以生長。藉以知覺。藉以知理。不在手。便爲死手。不在足。便爲死足。心寒者股慄。抱愧者面赤。傷懷者流淚。喜悅者揚眉。表裏相關。捷於影響。魂在通體。尙何疑哉。陳子曰。天道運行。發生萬物。人之魂亦天地所生乎。曰。何爲天道。曰。儒者言天。

道。仍是自然之氣。予曰氣不成魂。前已畧論。故不必辨。陳子曰。將以魂爲父母所生乎。曰否。身體髮膚。受之父母。而魂非父母所生。何也。生也者。遺其體也。以已之體。遺於子之身。血脈相通。毛裏相屬。而靈魂純然不雜。無體可遺。以魂生魂。斷無此理。假令神魂亦生於父母。則父子之賢愚善惡。當亦不甚懸殊。乃堯之聖而生丹朱。瞽之頑而生舜。鯀之愚而生禹。品節相歧。至於斯極。魂不生魂。又一証已。陳子曰。然則魂果何自來也。曰魂本烏有。受造於主宰。考其時。在婦人懷妊之初。說者謂造物生魂。當在開闢之始。予曰否。魂必有所思也。如果魂先身後。相去數千年。則一旦入人之體。應亦稍憶往事。何至茫然漠然。絕無所曉。况魂之生所以合身。有身而後需魂。無身焉用魂爲。

十四日舟抵申江。陳沈二君。咸寓逆旅。張君訪友。詣製造局。予與隨价。寄居教

堂與陳沈二君相過訪。無虛日間。時乘車偕遊。徧覽諸勝。嘗詣徐滙天主堂。遊觀星臺。博物樓。育嬰堂。與公塾等。所見俱極精美。陳君稱羨不置。沈君尤愛其藏書樓。西籍多至二萬冊。華籍亦千數百部。充棟汗牛。目不暇賞。越旬日。遊覽畢。無所事事。月之二十五日。往映雪軒啜茗。相與清談。陳子曰。前者君言神魂之事。洵足豁人心目。第不知魂之終末何如。予曰。君意以爲奚若。曰。宋儒程朱之儔。重尙理學。謂魂性總以消散爲歸。惟時之遲早不同耳。予曰。凡物泯滅無存。必有使之然者。冬日出而堅冰判。大風作而拱木摧。陰陽失正。氣體違和。年歲久遠。器皿蠹朽。魂靈無形軀。無跡象。既不剝落。又不衰憊。疾病莫染。刀鋸莫傷。魂無湮滅之時。明如觀火。陳子曰。魂附身也。身死魂將焉寄。曰。魂雖附身。亦能獨活。其在身也。不賴氣血以生。故羊祜斷臂。知識依然。范曄折脇。才畧如故。

夫人一旦瞑目。其魂超然物外。非如牲畜之類。物化而魂亦散亡。陳子曰。斯言誠是。特不知別有印証否。曰。印証繁多。不勝枚舉。試以顯明者言之。一曰。人之生也。苦於禽獸。童年昏昧。晚境頹唐。農夫則終歲勤勞。士子則半生課讀。工匠忍操作之煩。商賈歷波濤之險。衣食兩事。纏擾終身。人壽無多。愁眉莫展。孰若鳥飛畜走。率性自如。翱翔於天地之間。馳騁於山林之內。毛氄希革。寒凍無虞。啄粒飲漿。飢餒無患。人苟一朝易質。魂亦消亡。是爲人反不如爲獸。揆之於理。有是事乎。二曰。人心之戀慕無窮。斯世之福樂有限。譬諸仁義道德。功名富貴。聰明才智。年壽康強。皆我所欲。而得之者寡。不得者多。既得之。患失之。卽不失。而得隴望蜀。嗜好靡窮。天下無萬全之福。卽古今無滿志之人。此願出于天性。故萬姓同情。然主宰生此性。必有以遂其所欲者。而此生不能遂。要必魂靈常

活。遂其性於他生。三曰福善禍淫之道。千古不磨。魂而消亡。堯舜之聖。湯武之仁。盜跖之惡。陽貨之貪。皆以一死滅其踪。行見茫茫一世。荏苒百年。祇能養生足矣。何必關心於德業。四曰書盤庚曰高后丕乃崇降罪疾。祖伊曰非先王不相我後人。惟王淫戲用自絕。夫湯距盤庚。業經九世。謂其崇降罪疾。湯魂尙在明矣。詩云文王在上。於昭于天。文王陟降。在帝左右。顧文王之身。入土已久。其陟降者。非魂而何。凡此皆聖賢遺訓。可以証也。五曰夫人娶妻生子。誰不望延似續。振家聲。俾數世以還。仍復歸榮。乃祖。假令人生作客。歿卽虛無。則伯道無兒。奚啻蝨斯有兆。華封人多男之祝。亦已惑矣。六曰五尺之童。死後人必驚畏。猛獸如虎。死後孩子聚觀。其間分辨。果何在乎。非人身大而畏之。惟身雖死而魂猶存。侮之深恐獲咎。故不敢褻也。陳子曰君子存心養性。專志凝神。其魂自

應永活。然小人徇情亂德。日耗精神。豈死後亦能久存耶。予曰造物生人。原無二性。君子之魂恒活。卽小人之魂常存。况小人一生積惡。罪不容誅。身後應受孽報。不可滅也。

陳子曰釋家之說。人死而魂不散。與子言同。惟釋氏講輪迴六道。敢問貴教亦有是說乎。曰否否。輪迴之說。叛理特甚。試舉數端以辨之。人心之靈。莫不有知。十年或數十年前之事。雖不能省記如昨。明若列眉。然其姓氏里居。爲農爲士。要亦歷數無遺。况人死而卽輪迴乎。乃者嬰兒戲嬉。象勺是好。詢其前世所爲。奚啻問道於瞽。曠觀天下。無一不然。前世之說。何可信歟。陳子曰人所以不記前事。有二說焉。一則投生之前。孟婆強飲迷湯。遂忘前事。一則形骸改易。面目已非。譬之久病復蘇。忘棄當年學問。予曰投生之前。未有口腹。孟婆之湯。烏得

飲乎。陳子語塞。子又曰。投生者固易形骸。然輪迴寓勸懲之意。宜令人知往事而鑒前車。否則賞人不顯其功。罰人不示其罪。未可以爲法。陳子不答。子曰。世中。有不墮輪迴者乎。曰。僧尼與茹素之人。不在輪迴之例。子曰。果若是。則堯舜之聖。湯武之仁。周召之忠。皆嘗鼎肉而食。大烹以養。其墮入輪迴。亦已久矣。陳子默然。

子曰。魂之初從何而有。曰。釋家言其後。不言其初。蓋累世遞生。不知其幾千萬世矣。子曰。茹素之壽。不入輪迴。天下多一人茹素。卽少一人轉生。况大憝極惡。均化畜牲。三代時生齒尙繁。至今日而愈傳愈寡。能不寥落如晨星。然而非也。傳愈遠。人愈衆也。叔世之版圖。十倍於中古也。夫人爲萬物之靈。以其稟性獨靈耳。魂而輪迴。獸之魂卽人之魂。同此靈性。在獸爲獸。在人爲人。不啻登場作

戲。優孟衣冠。或爲賊。或爲官。要皆霎時之變相。揆之於理。斷不其然。抑予又有辨者。輪迴之說行。而魂靈轉世。往返無常。今之父母。安知不轉爲子孫。今之子孫。安知非昔時之先祖。於是人倫亂而忠孝之道滅矣。卽或投生。總在他家。不歸本族。然娶妻雇僕。不知其是否親人。購馬買牛。不知其是否至戚。亟宜廢畜用而斷婚姻。俯仰兩間。跡類土木。言至此。陳君太息曰。如此一辨。佛說無憑。直欲令人噴飯矣。

黃小宥孝廉。賈玉堂茂才。巴崇山學博。楊玉筍上舍。皆來訪。予與陳君接見。殷勤縱談時事。黃君執仍舊之言。每側目於西法。賈君楊君生長滬江。習見西人行事。極道西法之精。爲華人所不及。陳君無定見。惟唯否否而已。賈君約予遊龍華寺。予辭焉。又請觀劇。陳君搖手不肯去。乃作別。陳君謂予曰。觀劇之興。

三十年前曾有之。今已無矣。且與若輩語。覺乏味。不如論道之有得也。予曰。世味不及道味之美。理固然耳。陳子曰。子闢輪迴之妄。頗曉暢。然人死魂將焉往。曰。生寄也。死歸也。嘗以世界比戰場。人生比臨陣。幸而攻敵有功。斯獲上賞。若怠於供役。疎於戍守。苟不爲敵所戮。其能逃上將誅乎。夫身心之仇有三。惡俗一。情慾一。妖魔一。惡俗見於事。情慾隱於身。妖魔惑於心。內外交攻。寸衷迷亂。惟奮勇力行。不爲三仇陷。則死後魂升天域。享福無疆。不然萬苦齊臻。爲可慮也。陳子曰。所謂天域者安在。曰在天。一名天堂。陳子曰。天堂釋氏之空談也。何貴教拾其牙慧。曰否否。釋氏之天堂。仍是花花世界。金玉其庭。珠寶其殿。妻孥滿室。酒食盈筵。不特事之所必無。亦理之所不可。予所謂天堂。迥異於是。聖賢畢集。福祐靡窮。遠出形骸之樂。更非聲色之娛。陳子曰。詩云。文王在上。於昭于

天華封人言乘彼白雲。至於帝鄉。殆卽謂此。但子言萬苦齊臻者其地安在。曰在地獄。靈魂至此。永不超生。夫有賞必有罰。主宰之公道然也。總之或升或降。一定不易。彼輪迴之說。叛理極也。

陳子曰世俗焚化紙錢。子以爲何如。曰君亦知紙錢之由來乎。曰然。按困學記聞。事林廣記。漢時已有是物。唐臨冥報錄。曾三異同話。皆謂唐以來始有紙錢。法苑珠林謂起於殷長史。杜詩辨證謂昉於齊東昏。數說分歧。莫衷壹是。但知紙鏹之行。已千數百年。相習成風。靡然一轍。獨貴教不用此物。其義何居。曰人生多衣食之需。非錢不能備。故白鏹青蚨。在在見重。迨一旦瞑目。魂魄相離。六尺之軀。三寸之舌。盡化爲灰塵。縱有錢何所用之。况以楮爲錢。詎資貿易。雖然。楮而存也。猶可糊窗書字。乃付楚人一炬。咸兆焚如。以鬼之靈。而焚之。乃爾。質

諸冥世。當亦忿憎。陳子曰然。乃別。

陳君訪友至姑蘇。往返二旬餘。十月十八日。重造子廬。爲子言姚紫泉明府。白次青太守。筮醉餘孝廉。舉皆欸接情殷。誼重地主。遊吳門各勝。頗開眼界。與萊洲廣文遊洞庭諸山。尤羨石公之祠。饒名人書畫。祠旁山峒一區。高廣如廳。事愛之不忍去。述竟。陳君曰。執事前論魂靈。言猶在耳也。茲子又有請者。幸勿見拒。予曰。有知必告。拙性爲然。况承大雅問乎。陳君曰。善人之魂歸天。惡人之魂入地。敢問旣去之後。尙能招之使回乎。曰。招魂何如。曰。招之術有二。一在生前。一在死後。今鄉人疾病。出語無倫。其家人升屋呼魂。一人倚門曰。唯。此生前招魂也。漢武帝李夫人亡。方士李少翁夜爲方帳。張燈燭。帝自帳中望之。髣髴見夫人。此死後招魂也。予曰。一人祇具一魂。魂在身則生。魂離身則死。性命存亡。

捷於影響。豈魂已出而猶能發言耶。魂未出而亦招之。殊覺無謂。若夫物故之後。賞罰已明。或歸天。或入地。既定不能移易。縱使千百羽流。禹步作法。無由招一人之魂。其故非他。魂主宰所轄也。術士不禱主宰。徒持符籙。何濟于事。陳子曰。書云。至誠感神。然術士無才無德。謂其能致魂鬼。我固未嘗信。

予曰。貴鄉有冥婚禮否。曰。豪富家有之。曰。子以爲何如。曰。此事雜見載籍。由來已久。曹操子倉舒卒。聘甄氏女合葬。魏明帝女淑卒。以甄后從孫合葬。穆崇孫平城卒。與始平公主冥婚。唐懿德太子與王琰等死。皆有冥婚之舉。竊思魂鬼無形。詎分男女。何婚配之有。予曰。然。且也冥間之事。非陽世所能主。倘使生人行禮。而兩魂俱不欲。將如之何。陳子笑曰。是真所謂眇茫耳。予曰。周禮地官有嫁殤之禁。似周朝已尙冥婚。而周公戒斥之。五代時鄭餘慶制冥配禮。唐明宗

詔刪之。是冥婚之制。先哲所非。不待予置辨。

十九日早陳君遣价至。謂主人得家報。從弟小湖病亡。主人哭之慟。今日不來。予曰唯。將往唁焉。及至。見陳君獨坐。有憂色。予畧慰數言。隨即辭別。順道訪姚一峰江建卿二君。皆不遇。二十及二十一日恒雨。二十三日晴。鐘方十下。陳君乘東洋車至。予下階迎。詢問起安。陳君嘆曰。靜處無聊。三日來幾悶死。今日早至尊廬。願與執事談。藉舒憂鬱。予曰善。旋飭廚子備午膳。以款陳君。君固辭。予一再勸之。始允。君道從弟小湖。僅三十歲。業登科第。文詩貌皆絕。明年將出仕矣。不幸早卒。能無傷痛。予言世事虛幻。遲早終當長逝。與其求名利而不久歸灰。孰若務功修而獲邀真賞。陳君曰。所謂真賞如何。曰。天堂之福是也。君未介意。既而曰。予昨夜作祭文一首。未竟。幾一字一泣。含恨無窮。予曰。祭亦虛文。何

禘亡人。陳君曰：貴教不行祭祀耶？曰：然。君瞿然曰：自古恒有祭，貴教獨無，何也？曰：我教不敢欺先人也。曰：是何言歟？曰：飲食爲生人之需，既死則骸骨無存，口腹俱爛，又何需乎飲食？假令魂亦飢渴，則輪祀蒸嘗，一年四祭，縱有夷齊之德，亦將餓死陰間。况既疎而祧不及遠祖，行見餓鬼彌漫，觸處皆是，不特若傲氏之鬼餒而也。陳子曰：祭者薦其時也，薦其敬也，薦其義也，非享味也。世俗餓鬼之說，乃愚夫婦之妄談，非儒家真旨。貴教不尙祭祀，將棄祖宗而不顧乎？曰：祖宗不能食，徒尙空文，焉得爲敬？我教孝愛祖宗，遠勝世俗。世俗以跪拜無知之屍爲敬，以奉祀不飲不食之靈爲愛，以燒紙錢焚衣服爲孝。我教不然，父母生則養之，病則扶之，時至危迫，邀集親朋，誦經祈主，晝夜不輟，甫絕氣，家人奔報教堂，鳴鐘告衆，使遠近信人，咸爲代禱，衣衾棺槨等事，以家資貧富爲度。翌晨，

昇屍入堂。請司鐸祭天主。乞宥其生平過失。親友凡在教中者。咸來祈禱。此後七期週年。守孝穿孝。與儒家不甚異。惟不燒紙錠。專尚誦經等事。教中人家業稍豐者。又復施衣食。濟困乏。超拔亡者之靈。葬之日。邀集親朋。服縞素。持蜜燭。朗朗誦經。送柩入墓。其餘追思之禮。姑不備述。按我教所以有代禱追思之舉。因死時無大過。而前過未補。當入煉獄以贖罪也。陳子曰。如子言。貴教尚稱敬祖。何外人總以爲不敬祖宗也。予曰。衆惡必察。子與氏之言。豈欺我哉。陳子兩低首。深然予言。談至此。傭人進食。遂用飯。陳君嗜葡萄酒。悅其味甘。而補力。酒五巡。君有喜色。蓋悲懷稍解矣。

用饜畢。陳子曰。予數夜前曾得一夢。行於齊魯間。遇寇賊。求生不得。求死未獲。甚苦之。閱一日。得小湖之計。此其驗也。予曰。夢之類。不一而足。烏可爲憑。曰。何

以言之。曰夫人精力疲憊。血氣重滯則睡。睡有深淺之殊。僵臥頽然。神志昏憤。無所思慮。此深睡也。靈明不能自主。而幻景虛形。時來時往。一若有所思而不能明記。此淺睡也。深睡無夢。淺睡有夢。盡人知之。考夢之由來。厥有四故。有覆衣身上而夢重壓者。有足脛寒冷而夢涉水者。有握髮酣眠而夢執蛇者。有燈光寓目而夢火災者。此有所觸而夢也。宣尼夢見周公。杜甫夢見李白。張繁夢訪高惠。韓愈夢見元協。慕名利者夢彈冠。夢捆載。此思念切而夢也。高枕而臥。手壓胸則夢。身側左則夢。飲食不化亦夢。此氣塞而夢也。人于思念之後。必有意象留腦。歷久不去。有感復生。間或髓海之中。精氣流行。微觸意象。則曩時所言爲。頃刻呈于心目。此憶前事而夢也。若足下之夢。殆亦往歲所見聞。無朕兆於其間也。

陳子曰苟如是。凡爲夢不必占矣。而周禮以日月星辰占六夢之吉凶。詩云訊之占夢。凡此經言。詎皆無理。予曰夢之成由於三。一由於惡鬼。一由於正神。一由於氣體。氣體之夢。業已言之。惡鬼好欺人。其爲夢不足憑。正神之夢甚罕。惟賢哲能承之。天主教古經書載埃及王法辣翁夢瘡牛吞噬肥牛。空穗耗食實穗。醒而問于朝。羣臣不能答。惟古賢若瑟知之。曰肥牛實穗。豐年兆也。瘡牛空穗。荒年兆也。宜儲七載餘糧。用濟七年大祲。王然之。後果驗。近世人心好怪。邪說橫行。著占夢書曰。日月照身。重位兆也。楓生屋上。百事遂也。頭禿髮落。凶事來也。手持旌節。恩賞至也。床上有蟻。主不祥也。種種胡言。令人噴飯。執事乃達人。幸勿輕信乎夢。陳子曰諾。旋言他事。

啜茗畢。陳君告辭。予留其再叙半晌。未果。子尾之出。舍車徒步。同行申濱。未半

里見日者。曉曉於周道。繞而聽者。十餘輩。陳君曰。此間何事。曰。一人坐。一人立。而談。其餘皆靜聽。殆相面者耳。陳子曰。執事亦信此術乎。曰。否。曰。不信何義。曰。古有姑布子卿。相人形狀。後人附和同聲。至今傳爲慣事。不知相術無憑。不難駁詰。唐堯虞舜。均是聖王。而長短懸殊也。文王周公。均是仁人。而體貌不同也。皋陶面如削瓜。可謂醜矣。而邁種德。黎民懷。令聞傳於千古。傳說身如植鱗。亦云俚矣。而作舟楫。作霖雨。大業行於四海。項羽。李煜。魚朝恩。皆重瞳。孔子。陽貨。容貌相似。迹其生平行事。奚啻涇渭相歧。以是論相。其可憑乎。陳君曰。聞西人亦尙相臉。何子獨非之。曰。西人相臉。與華人異。西人相才。華人相福。才可相而福不可相。理至明也。陳子曰。相才何如。曰。靈魂本無形像。而人之知事達理。均藉腦髓。猶之視亦魂之功也。而所藉以視者目。聽亦魂之功也。而所藉以聽者

耳。嗅亦魂之功也。而所藉以嗅者鼻。五官四體。各有所司。而不能知禮義。惟髓海爲意念之所由生。聰明之所由寄。學問之所由成。實德之所由積。職是之故。腦貴純精。額貴高廣。史載公孫呂頭顱奇長。劉壽腦如玉枕。宜其才畧浩洪。事功彪炳。陳子曰。腦髓貴精。亦貴多乎。曰然。西醫驗常人之髓。男子三十四五兩。女子三十兩。古有名人某。得五十七兩。是爲最夥。今愚魯之儔。大都二十餘兩。最下者十八兩。又其下則蠢頑不知人事。直禽獸若矣。語際西國三人迎面而來。皆隆準豐肥。面白皙。眼綠。鬚眉皆紅。陳君曰。西人之貌。異於華人。有說以解之乎。曰。歐洲人多白。斐洲澳洲人多黑。印度居亞洲南境。土人亦黑。原其故。根於水土者半。根於氣體者亦半。固無足異。若額之廣隘。鼻之高下。面之長短。脣之厚薄。往往先祖之容。傳之子孫。亦天性然也。西國伽本王大頭。其子孫亦大。

頭步爾蓬王隆準。其子孫亦隆準。據是以推。各洲品貌之殊。殆自鼻祖始。別無
奧義。陳子曰。君言理也。未何見一瞽人。右手執報君知。一步一擊。丁東作響。左
手携竹杖。以一孩導之。得得而來。陳子曰。此人算命。君以爲何如。曰。星命之術。
昉於李虛中。李唐人。宋時徐子平繼之。其術乃益盛。然宣尼罕言命。而日者恒
談。君子居易以俟。日者欲知其未來。揆之於理。可乎否乎。考推命之法。拘泥於
始生時日。配以陰陽五行。而懸擬其終身處境。今天下生育之繁。一晝夜間。約
八萬口。一時亦六千餘口。豈生時同而禍福皆同耶。嘗驗諸古人。魯桓與子同。
皆九月丁卯生。二人之年壽不同。崔信明與孟嘗君皆五月五日生。二人之榮
辱不同。由是類推。比比皆然。推命之法。詎足憑哉。陳子曰。子少時亦曾算命。日
者謂子二十生子。三十及第。三十五得美仕。詎今五十有奇。猶未舉一子。而數

四遷官。頻遭物議。術士之言。洵難依據。但子輿氏謂盡其道而死者正命。桎梏死者非正命。楊子則謂昏昏昧昧。紛紛若若。隨所欲。隨所不欲。日去日來。莫知其故者。皆命。豈命有邪正之別。而事事皆有命耶。予曰。命者。主宰定人之數也。命之類有二。一曰。主宰欲之。不隨人意以轉移。二曰。主宰任人所爲。然後加之賞罰。二者惟主宰知之。世人不能推測。

陳子曰。苟如是。則命之修短。早已前定。儒者延壽之說。亦非矣。曰。年歲與他事同。主宰欲其短。而將以人力延之。斷乎不能。若主宰任人所爲。而不欲其早卒。則延之可以多壽。陳子曰。延壽何如。曰。伐性莫甚於情慾。遏情慾。便可以久生。一也。飲食爲養生之具。無節反可以害身。淡泊持躬。享年易永。二也。精神貴能保養。太勞則傷。恒逸則惰。必也動作有度。形骸舒泰。而壽命因之以長。三也。大

都居處山林。恒得清氣。疾病既少。年壽亦多。四也。事親能孝者。往往安享遐齡。如舜以大孝。故得名壽。五也。憂慮最易傷身。寡憂自能延命。六也。陳子喟然曰。予生多感。今而後知所戒矣。言際。行抵外國花園。入內遊覽。子謂陳子曰。西人此舉。亦延壽計也。陳子曰。然。遊竟。回陳君寓。旋即揖別。鐘鳴六下。

二十七日傍晚。陳君過予。及門。呼曰。弟避難而來。欲下榻君家。不知可否。予曰。善。遂迎入。就座。子問所避何難。曰。可怪。亦可笑。寓主一月前喪妻。詢之羽流。云。今夜煞至。宜亟避。否則性命難全。爰將在寓諸客。凡三十餘人。一一逐之門外。子欲携取行囊。別求旅舍。則又不允。答以明日即安。毋易寓也。竊意他往無聊。何如廁足尊廬。可與談道義。子曰。善。敝舍即君舍也。文駕肯來。增光多矣。陳子曰。我鄉亦有避煞之俗。然無若是之甚。子曰。執事先大夫亡。亦曾避煞乎。曰。敝

族累世書香。從未一行此舉。予曰不行未足。又當知其僞。曰何如。曰夫人一旦物故。魂靈受報。善則升天。惡則入地。一定無易。萬世不遷。曷克來往從心。仍回舊宅。如果正神容。縱歸省有期。則骨肉之情。萌發方寸。何忍見人毆擻。如羽士所言哉。陳子曰。羽士之說。予固未嘗信。然洪容齋夷堅志。侯甸西樵野記。皆載煞事。無所據而遽斥之。世俗必以爲不情。予曰夷堅志載董成二郎沒。旣殮。家人篩灰竈前。見二鵝足跡。以爲二郎墮人畜類。然墮入畜類。則成真鵝。真鵝有象。何未之見也。彼灰上之跡。好事者爲之耳。西樵野記載鄉人顧綱卒。其妻設香楮牲饌。合門皆隱。惟一媪在家。子夜有物如猿。據案大嚼。時人信以爲實。殊不知神鬼無形。安得大嚼。侯甸所記。亦東野語耳。按陰陽家言。煞別雌雄。雌煞不出則右足鉗。雄煞不出則左足鉗。如此胡言。令人絕倒。陳君嘆曰。邪說惑人。

牢不可破。宜有心世道者。念及此而慨然也。言至此。傭人報晚饌已備。予命小
价持柬請汪小宋明經。龍淡園上舍。前來同讌。汪龍二君俱予近鄰。相距不過
數武。龍君他出未應召。汪君精帖括。善詩詞。席間縱談文學。陳君羨之。食已。汪
君口占七言二律贈陳君。陳君亦成二律。和原韻。詩殊佳。練且勁。有唐人風。汪
君捧誦數四。愛不釋手。已而叙言時事。陳君嘆功名之虛幻。謂居京十餘載。見
諸君子北往來南。不息如川逝。偶爾披讀邸抄。則某君去官。某君獲咎。宣尼以
富貴比浮雲。洵不誣己。時自鳴鐘報十二下。汪君返。予與陳君就榻。

翌晨。陳君興。方櫛盥。見童子一人。立於門外。衣縞素。係鄰家新孤。有所求而來。
傭人召之登堂。固辭不敢。挈而納之。始入。畧言所求。忽忽然去。陳子曰。童子知
禮。貌亦佳。似可造才。特不知其家能栽培否。予曰。何謂知禮。曰。麻服登堂。將不

利於君家也。予曰不佞有言。幸弗憎其梗觸。曰何如。曰不祥之兆。在衣乎抑在色乎。陳君曰。墨經者亦可訪友。則凶兆當在白色耳。予曰洵如是。則殷商尙白。朝會慶賀之禮。皆衣縞服。不祥莫甚於斯矣。何以傳遞國祚。竟六百祀之長也。陳君笑曰。世俗之論。難經辨駁。有子言。予亦恍然矣。早膳畢。陳君欲回。予堅留之。君未諾。會舍甥阮徵祥茂才至。與君相見之下。偕予留。君乃首肯。已而徵祥與君茗話書室。予坐肩輿入城。與姚芝香孝廉互商要事。比歸。鐘已十二下。少坐。傭人進食。徵祥善辭令。縱談時事。

午膳畢。陳君吸淡芭菰。謂予曰。予先大父得佳壤。後葬於斯。爰有小湖及第之慶。不料其未出仕而遽亡。風水之說。仍無憑也。予曰君以吉壤卜科第。亦已誤矣。曰何爲言此。曰葬術之妄。一則以理見。一則以事証。天下之土皆同。並無地

脉沙龍之異。况死求速朽。骸骨無靈。何與於子孫禍福。所謂見於理者此也。古者祖龍葬驪山。形勢奇佳。而傳祚不過二世。蔡京葬父於臨平。以錢塘爲水。以秦望爲案。人皆許爲大吉。而卒至覆滅。如此之舉。屈指不勝。所謂証以事者此也。陳子曰。貴教不信風水。有辨理專書乎。曰。有。將置備以呈高明。陳君稱謝而去。

越三日。陳君來函。謂訪友赴皖江。卽日登程。無暇修別禮。予遣价餽洋酒四瓶。脯二枚。蔗胎燕卵各如干。君辭焉。价强納之。始受。十一月八日。陳君自皖城來書。言寓張觀察公館。與諸故舊往還。日無虛晷。返旆申江。當在臘月之終。十六日。又接君書。首尾千餘言。情誼形於紙上。自是兩接魚書。未及答。十二月二十日。君返。時予多蝟務。一晤於逆旅。略訴離衷。未能暢敘。新正人日。予詣君。賀新

歲會康硯農孝廉。趙芝田明經。徐小村明府。皆在座。予小作勾留。隨即告別。翌日君造子廬。與周石山錢少愚同時抵至。周錢皆楚人。居滬上有年。與予爲同門友。與陳君揖見如禮。互談良久。陳君謂予曰。去冬在皖省。與士大天遊。會以君所言靈魂之說告之。咸爲心折。予今日又有請焉。予曰善。何以教我。曰有靈者不特生人已也。饑雀覓食。倦鳥投林。暴客夜行。犬見之而必嗥。植篙於水。魚見之而必避。鷄司晨。蠶守更。鸚鵡作人言。羊羔知跪乳。畜亦有靈。確有明証。予應之曰。此似也。非真有靈也。夫魂別三種。一曰靈魂。能知禮義。人之魂是。二曰覺魂。祇能知覺運動。莫辨是非邪正。禽獸之魂是。三曰生魂。祇能生長。頑然無覺性。草木之魂是。君所言乃覺魂。非靈魂也。魚虫鳥獸。祇知耳目之所及。不知事之善惡。故犬吠盜賊。亦吠君子。其證一。有靈者初或拙而卒成巧。讀書習技。

往往而是。獨禽獸不然。鳶飛戾天。魚躍於淵。千百年如一轍。其證二。有靈必有
意。有意必達而後可。乃羣羊聚牢。萬馬登場。不特無一言。且未嘗一舉動以示
意。其證三。居莊嶽則言莊嶽。人情大抵如斯。牲畜與人雜處。雖目染耳濡。由來
已久。終不能一傳衆咻。其證四。至於鳥獸趨利避害。若有知也者。乃其覺性所
致。非真有靈也。周石山曰。然則公冶長解鳥語。介葛盧知牛鳴。皆不足信歟。予
曰。西人作事。愈出愈奇。鳥獸果能言語。早已使之出言。何至今日而默默也。陳
子低首曰。君言極是。

錢少愚曰。我鄉有日者。以鳥語卜吉凶。其言頗驗。予笑曰。必有貴鄉之人。乃能
行其術。同座皆笑。少愚有赧色。石山曰。畜而有魂。死後亦當致祭。何此舉未之
前聞也。予曰。儒家祭先祖。誠以身雖死而魂猶存耳。畜無靈性。無功過。無善可

賞無惡可罰。一死而魂不存。何祭之有。夫畜類爲用。惟在知覺。知覺無軀體。不可則畜既死而魂無所依。又焉能獨活乎。少愚曰。君言不足信。確有明證。曰。何如。曰。畢杭殺鼠而遇害。慕容黈射兔而墜馬。宋庠渡蟻而登第。如使鼠與兔與蟻。皆以一死滅其跡。冥報何自來乎。陳君曰。天有好生之德。魂雖滅而天報之。云何不宜。予曰。是亦不然。君所謂天。非蒼蒼之象。乃靈明造化之主宰也。主宰生物。原爲人用。借令殺一鼠。射一兔。均有惡報。行見地上生物。皆是孽種。而今日小鮮已割。亦將遺累諸君矣。陳子速起曰。騷擾郇厨。業經數四。今日斷不從命。予曰。不用膳無妨。但請少坐。與周錢二先生談。亦機之難得者也。周若錢偕予攀留。君乃坐。石山謂予曰。如子言。戒殺亦非歟。曰。然。姑不論他事。而以二者証。一曰順物性。易曰。有萬物。然後有男女。萬物先人而生。誠以有人無物。人不

得生也。有人必須用物。卽有牲必須宰殺。譬之奉牲獻羔。非殺不可以成禮。膠漆製笙。非殺不可以作樂。皮甲翎矢。非殺不可以禦禍。除蟲捕蝗。非殺不可以保穀。推而至於衣履飲食。何在不用畜類。則殺之原符物理。何嘗乖大造之仁。二曰遵古訓。古者伏羲氏教民佃漁。燧人氏教民烹飪。禮大夫無故不殺羊。士無故不殺犬豕。孔子爲萬世儒宗。魚餒而肉敗不食。色惡不食。其平時豐食。已於言外見之。聖賢能肉食。常人反不獲肉食耶。陳子曰不佞廁足儒門。卽此一端。可無愧於先聖矣。

言際。傭人進食。首及羊肉。氣味薰蒸。陳君謂石山曰。如必從執事言。今日之口福。當減十倍。石山曰。鰕生亦食肉。惟稍事放生。用補罪孽耳。陳君顧予曰。放生之舉。貴教重否。曰否。放生之說。出於輪迴。其說謬妄。前論已詳。石山曰。放生不

必爲輪迴。惟禽獸有生。殺之疼病。人苟有心。何忍施害。留其命以遂其性可也。子曰殺之痛固已。然馬行遠。牛負重。犬守夜。勞之所在。亦痛之所在。何以惜其霎時之痛。而不惜其久長之痛也。石山語塞。不能答。乃言他事。

少選。陳君謂予曰。貴教不戒殺生。齋素亦不尙明矣。予曰否。我儕亦有齋素。別類爲三。一曰小齋。七日中守二日。戒大葷。不禁水族。二曰大齋。周年惟十數日。午前粒不下咽。午膳用魚卵。晚餐僅啖菜蔬。并不能飽食。三曰長齋。終身不嘗鮮味。惟修道之人。間有守者。陳君曰。貴教之齋何義。曰。齋之義不一而足。人身如牛馬然。不苦之則血氣剛強。情慾熾盛。爲善難。行惡易。減食所以遏慾。其義一。人非聖賢。孰能無過。有過而不自責。積惡愈深。遺殃可慮。在教之人。守齋補過。其義二。災害流行。國家代有。溯厥由來。概以作孽所致。人苟悔心。自甘刻苦。

則上主之仁。有求必應。其義三。酒食乃養身之具。亦爲惰志之媒。故嗜好多而神目昏。讀書無益。學業不成。加以齋素之功。諸弊均堪泯滅。其義四。禍福之權。操之上主。有善則賞。有惡則罰。報應不特在此生。尤在身後。我儕平時淡薄。原冀膺賞於天。其義五。陳君曰。貴教有長齋一事。不甚異於釋家。曰否否。我儕守齋。敬奉上主。而釋子守齋。敬奉梵王。其意大相逕庭。譬之大吏登朝。衣冠而拜。優孟登場。亦衣冠而拜。豈以形相似而可謂禮相若耶。石山聞言不悅。然未敢口。

錢少愚曰。天地之初。混沌如鷄子。盤古生其中。一日九變。神於天。聖於地。天日高一丈。地日厚一丈。盤古日長一丈。如此萬八千歲。天數極高。地數極深。盤古極長。此徐整三五曆紀語也。言未已。閤座皆笑。予謂少愚曰。盤古死否。曰然。曰。

其腿骨當長百萬餘丈。粗大逾于東山。敢問葬於何處。少愚不答。石山曰。少翁胡說。宜罰酒一杯。少愚飲焉。迨用膳畢。羣起就他座。方啜茗。石山曰。陳君遠客光臨。良緣難假。明日子畧備鷄黍。請諸公讌。陳君固辭。子與少愚勸之。君曰諾。乃各返。

初八早。日未三竿。石山遣价至。謂主人請速駕。今日之客頗多。子曰諾。鐘方十下。乘輿前往。及至。見少愚先在。石山曰。今日備西筵。想亦陳君所喜。曾邀西人梅德李達二人。皆富商。又邀楊小菴通事。湯靜山。趙曉春。張士廉三人。俱大賈。與予交莫逆。朝夕相逢。歷有年所。言未已。湯趙張三人同至。藍其頂。袞袞其衣。儼然搢紳先生。與予揖見之餘。啟齒卽言生利。予自忖曰。陳君今日不能叙論道學矣。少頃。楊通事率二西人至。不旋踵。陳君亦來。數人一見如故。二西人居

滬有年。曉中邦俗尙。且解華語。故與之言。意相達焉。啜茗未半刻。石山導入飯廳。中廳度長桌。覆以布單。潔白如雪。四周設九座。座前各置玻璃杯五隻。白布一。鋼刀一。銀叉一。銀勺二。磁盆大小各一。桌中陳鮮花如干。洋酒凡八種。菓品茶食三十有奇。石山就首座。右陳君。左二西人。其餘依次而坐。石山謂陳子曰。君莫怪。予今日行西禮。地主之位。當在此。陳君笑曰。以華人行西禮。足當新聞矣。既而傭人進食。初雞湯。次火腿。置香草中。次牛舌。次雞鴨鵝雉兔羔羊。皆全身。惟鹿豚豕腦已割。每食一饌。必易潔盆。傭人酌酒十餘巡。卒進氣酒。一去瓶塞。發聲如爆竹。陳君驚焉。既而陳君言天主教事。石山問曰。我輩生意人。祇知生意事。教不教。非我思存。陳君曰。人爲萬物之靈。何容無教。無教則幾希之異。行將泯滅。其可乎哉。石山未答。湯趙張三人作粵東語。予未解一言。楊小菴

通事籍棣窳波。少時爲洗盞童。未讀書。鮮識之無。飲洋酒則一指首屈。食畢。飲咖啡茶。純黑如墨。諸君飲已。二西人携丈出。予與陳君亦辭謝而行。初九日早。予遣東陳君。約午後三下半鐘。叙談于得月樓茶肆。屆時。陳君先往。會方子亨。孝廉。龔秋江副車。同在樓上。與陳君爲舊雨。道故歡然。蘭臭一室。比予至。陳君哂曰。昨日之宴。可謂乏味。方君異之。詢其故。陳君以實告。方君曰。若輩俗子。本不與我同道。龔秋江在旁。聞言作色。問趙曉春爲龔秋江妻兄乎。曰否。曰秋江先怏怏而去。方君隨价耳語云。主人知趙曉春爲龔秋江妻兄乎。曰否。曰秋江先生不悅。殆因主人俗子一言。方君未介意。陳君顧予曰。君前日言盤古事。尊意以爲有其人乎。抑無其人乎。予曰。自古論盤古者多矣。大都荒誕不經。難爲依據。地理神鑑曰。盤古龍首而人身。妄說也。又曰。盤古垂死化身。氣成風雲。聲爲

雷霆。左眼爲日。右眼爲月。妄說也。九域志錄異記。均記盤古墓所。妄說也。荊州風土記。以十月十六日爲盤古生辰。亦妄說也。司馬遷史記。不錄盤古事。最爲高見。鍾氏綱鑑。言盤古生于大荒。亦穿鑿之詞。馬驥謂盤古之名。起自雜書。恍惚之論。荒唐之說。作史者目爲首君。何異說夢。予與馬氏。不與諸子。君以爲何如。陳君曰。以盤古爲貴教之元祖可乎。曰可。然無一定之據。不過附會言之。陳子曰。秦博士天皇地皇人皇之說何如。曰是說也。可以欺愚蒙。不可以欺有識。語云。天皇氏一姓十三人。兄弟各一萬八千歲。地皇氏一姓十一人。兄弟各一萬八千歲。人皇氏一姓九人。兄弟共四萬五千六百歲。綜計三氏之年。不知幾千萬歲。則五帝以上之年。數倍於五帝以下之歲。然謂其聲教未開。文字未興。渾噩之風未化。結繩之治未改。稼穡之制未行。烹調之法未得。甚而巢處穴

居無異禽獸。迨羲農繼起。政教始行。揆之於理。其可信耶。宣尼刪書。斷自唐虞。上古之事。闕然未及。陽子居嘆太古之事。泯滅未傳。屈子原謂邃古之初。無由考核。秦博士突創三皇之說。無所據而云然。明如觀火。惜腐儒不求根本。迄今尙有信者。陳子曰。君言誠是。予自幼疑之。與人辨此說。不知幾度矣。

方子亨問予曰。先生知西國文字乎。曰。略知一二。精則未能。曰。嘗聞西國字母。祇二十有五。知此可以道萬國語言。無所執滯。信乎。曰。否。天下五大洲。言語之殊。多至七百有奇。其間有各字成音。各首涵義者。如中華埃及安南暹羅等國。是有數字撞一音。數音寓一義者。如英法俄奧等國。是有止以言傳。絕無文字者。如斐美南境番民。是有本國之言。書以西字者。如印度各小邦。是大凡撞字成音。必用字母。然同此字母。而爲音不同。撞法不同。成句寓意又不同。遂至意

人不解法詁。英人不識俄文。彼此隔別。往往而然。謂知字母。遽可達意。是東野
閒談。不可取信。方君曰。西人亦惜字如華人乎。曰否。曰西字非聖賢所造。其不
惜亦宜。華字不然。惜之造福。褻之遺患。理固然也。予曰。儒者敬惜字紙。敬造字
之人乎。敬字之大用乎。抑敬字之形像乎。方君曰。先生何爲出此言也。曰。敬造
字之人。則宮室衣裳皆聖賢創製。何以敬文字。不敬他物也。敬字之大用。則利
人者字。害人者亦字。譬如謗書淫詞。冤獄奸謀。無一不用文字。何以尊其優。不
鄙其絀也。敬字之形像。則橋梁似八字。驢紋似十字。竹葉肖个字。手書者敬。而
生成者不敬。抑又何也。且予又有詰者。惜字之舉。漢魏著作家。從未齒及。子張
書紳。湯銘浴盤。陸機以左思賦覆醬。明肅宗覽陳讓之疏。怒而投諸地。此皆古
人不敬之証。何今人必敬也。方君曰。然則執事不敬字紙乎。曰。敬之義宜辨。以

敬爲鄭重之意。予亦敬之。以敬爲致禮之意。予不敬。至謂一字墮溷。天降雷霆。是俗子胡言。斷無其事。言際會測字者。至陳君側。盤中捲紙若干。君偶取一紙。披視之。則日字。術者問何用。陳君曰。不知家人奚若。術者曰。先生離家已幾何時矣。陳君曰。一年又六月。術者改日字爲迫字。曰。貴家人迫欲見先生。遂受錢而去。陳君曰。測字一術。可信亦不可信。視其附會。似不可信。然測字間有中者。則又可信也。予曰。不中者其常。中者其偶。乃遇之巧。非術之工也。君曰。何以言之。曰。禍福吉凶。操之大造。大造不以告人。人安得知之。譬之政令出於朝廷。賞罰惟君所命。苟有人焉。不察君心向背。問諸鄉曲小民。人非至愚。皆知不可。况倉頡造字。出自人力。或象形或指事。隨人自主。絕無先兆於其間。頃者術士改日爲迫。取貴家人迫欲相見之義。然日字何不可改問字。以謂家人離間。禍起

蕭牆。又日字何不可改是字。以謂是非顛倒。亂雜無章。要之或吉或凶。皆出術士臆斷。高明如執事。何竟墮其術中也。

既而方君陳君論文。具言帖括一業。無濟於行政。朝廷設科取士。當增律學地學算學各條。乃可施諸法令。方君謂予曰。君在天主教。予亦敬天主。惟不與君等同跪拜耳。予曰何如。曰予自幼讀書。作事不敢悖理。還問寸衷。絕無愧怍。朝乾夕惕。對越神靈。所謂敬天主。不已誠乎。予應之曰。今使有人於此。嘵嘵數千言。講論孝道。大旨謂孝愛在心。不在外行。故冬溫夏清。侍湯藥。奉酒食。皆無益之虛文。如此胡說。予其聽之歟。方君曰。父母需我奉養。故必事之。若夫蕩蕩主宰。無福不有。何必拜跪之而始為敬耶。予曰。天子高居廊廟。玉食萬方。多一人拜之不為榮。少一人拜之不為辱。何大吏登朝。拜手颺言。不可一日廢也。方君

曰。皇上人也。不以禮。不知我之敬也。天主不然。無微不燭。有感斯通。敬於心已足。何必形之於外。予曰。吾儕行禮。非爲不行禮。天主不知。惟四體百骸。皆受生於天主。故飲水思源。宜知報本。報于內。不報于外。是猶假人財而僅歸其半。豈理也哉。方君曰。禮拜亦已耳。然貴教必欲人人同受範圍。同歸一轍。是何理歟。曰。正道惟一。真教無雙。天主教者。天主親立之教也。其要旨大綱。概自天主默諭。守之則死後歸天。不守則遺殃無底。曷可歧道馳驅。卒至殞陷。此教士所以舌敝唇焦。勸人入教。而幸臻福界也。但教士未嘗強人。惟苦勸以期其歸正。何不可之有。方君默然。顧陳君而言他。

陳君謂予曰。子言主宰親立貴教。可得聞乎。曰。我教真教也。真教非主宰不能立。理所必然。陳君曰。立教乃聖人之責。豈主宰之事耶。曰。然。真教所以致福。而

聖人不能錫福也。真教所以禳禍。而聖人不能止禍也。真教爲登天階梯。而聖人之權不及於天上。真教上貫千古。遠達萬方。而聖人受生於父母。籍隸於某邦。不能貫千古而達萬方。况道無二致。理則靡窮。聖如孔子。亦學琴學禮。師傅是從。一人之聰明。不能闡萬理以立教。陳君曰。立教必須口受。而主宰默默無言。不形聲色。將何以教人乎。曰。書載商高宗。恭默思道。夢帝賚予良弼。帝能夢示。詎必言語。且大哉乾元。至靈極妙。不必有舌而能言。有耳而能聽。先生以人事疑主宰。毋乃不可乎。陳君曰。執事所言。祇証主宰能立教。非主宰果立真教也。貴教流行各國。別有據以取信於人乎。予曰。然。証據多不可數。約言之則有三焉。一曰正理。二曰靈蹟。三曰預言。今天下教門林立。屈指不勝。細察其旨。便知孰是孰非。譬如佛氏講輪迴。以人投畜。爲人啖食。驅策騎乘。使用皆理之所

不可。道教講煉石成丹。養生辟穀諸法。不以仁義道德。歸原返本爲真修。亦理之所不通。他如白蓮。紅陽。資團等教。卑不足言。無煩齒及。卽大教如儒門。重尙功名。罕及修省。而神魂所自。身後攸歸。皆沒煞不論。亦非正道之全。惟天主教得道於主宰。上自天神。下至物理。凡所以拔擢神魂。登之福界者。纖悉無遺。包涵靡盡。此教之所以真也。陳子曰。何謂靈蹟。曰。靈蹟有三。一超物性。如生死肉骨等是。二反物性。如烈火不焚。巨石不沉等是。三過物性。如危病忽痊。沉痾立愈等是。吾華人矜奇好異。酷信神仙。一切怪誕之舉。無據可憑。而樂道津津。百喙莫辨。殊不知靈蹟惟主宰能爲。天主教中獨具顯靈之柄。歷經考驗。確實無疑。從知教爲主宰所立。非人力創之。陳君曰。何謂預言。曰。耶穌爲上主降生。其未降生前。千數百年。業有蚤知之士。預言其生於何方。誕於何時。凡生平大事。

均預爲詳述。此乃主宰告之。而聖賢人筆之於書。迨屆期下降。悉符前言。是爲正教之明証。時啜茗已三椀。方君曰。明日再談。乃起。

明日陳君未至。閱三日猶未來。往訪之。則病矣。牀褥呻吟。困於二豎。予問服劑否。曰未。曰西人醫學最精。將爲君致之。君雅不欲。予爲述靈驗數則。皆友人所嘗試。君笑曰。執事之言信耶。曰泰在知交。曷容欺誑。况不佞素性梗直。未敢以僞語惑人。君曰。洵如是。憑君所爲耳。予赴美國李醫生寓。請診陳君。李曰。諾。亟飭駕車抵陳君寓。入視之。曰。是何妨。感冒風寒。致此重瘧。食我藥當速愈焉。出藥授陳君。遂去。陳君猶不敢服。予勸勉再三。始肯納口。是日之夜。寒疾未作。翌晨鐘十下。予往問疾。君已起矣。道昨日事。甚歡。言西藥之靈。洵不虛也。次日陳君詣得月榭。予亦踵至。未坐。張蘭齋大令。趙砥光參戎。同來肆中。二君曾作西

國遊見奇物巧製繁多。陳君言病愈事稱美西藥。蘭翁曰：是何足異？金基拿之力耳。閩浙間拿與奶同音。陳君誤會。問：令雞亦有奶乎？張君笑。趙砥翁曰：金基拿乃西文藥樹之名，非金鷄奶也。君所服藥粉，卽此樹精質，却寒疾甚靈。少選張君曰：予在美國偶遊於某醫院，見醫生一人喚一壯夫至，年約三十左右。貿然進女病房中。司事謂予曰：蓋往觀乎？予曰：可。乃同入房，見一婦年三十餘，一息奄奄，將氣絕矣。目向上，口微開，喘氣綦急，冷汗流顏面。醫生令壯夫坐，袖中出皮管一，粗如小指，兩端有銀針，空其中。以一端刺壯夫臂，一端刺病婦臂。予不解其故，竊異之。司事促予坐，曰：靜觀可也。閱時約十分鐘，婦太息若蘇醒者然。又五分鐘，竟起坐，雙目炯炯，環顧左右。醫生曰：夫人今何如？曰：精力復矣。醫生曰：夫人血枯，行將不起。此人之血與汝如干，當謝之。婦執壯夫手，行相見。

禮蓋未嘗識也。壯夫辭去。予與醫生等皆出。惟傭婦一人侍立榻右。醫生謂壯夫曰。今日汝活一命矣。壯夫曰然。遂脫帽作別。不知其所之。陳君聞此。拍案曰。天下有如是良醫耶。張君曰不佞親見。無一語虛。趙君曰。予所見尤奇於斯。陳君曰如何。曰。予前年往英國。同舟有意國商人某。忘其名。自西貢登程。至亞丁。腹痛。眠食不安。船主召醫士至。士謂腸中染毒。非洗腸不可。告之某。某亦首肯。乃召四醫至。同入病者艙。不准他人觀望。適予艙最近。僅隔一板。板有隙。可窺望。靜視之。見一人下悶藥。一人以細木壓手足。俾不能動。二人舉刀剖腹。出其腸。洗之。復納腹中。將皮縫合。如成衣然。卒去悶藥。其人始蘇。醫士問知覺否。曰未。臥牀十數日。病若失。皮亦渾合如初。陳君喜。稱美西法。不置。

無何。一術者來。携一盤。盤有三錢。有一筒。予問何爲。曰。文王課也。先生有事欲

占乎。問占法何如。曰錢有字爲面。無字爲背。面爲陽。背爲陰。納錢筒中。搖蕩數四。傾而置於盤。三錢面仰爲交。背仰爲重。二面仰曰單。二背仰曰拆。單陽也。拆陰也。重陽變陰也。交陰變陽也。六擲之以成卦。依卦之義。測事之吉凶。此文王課大略也。如不欲。有六壬課者亦驗。予曰六壬課奚似。曰以天干配地支。成六數。如甲配子。寅辰午申戌。乙配丑卯己未酉亥之類。壬字配支亦成六數。故以六名。夫壬爲水屬陽。天一生水。爲數之始。故天干中獨取壬字。其占法製木盃一。盃底鑿十二凹。標記十二支。盃內置小珠一。再四搖盃。珠入某凹。卽用某所標之支。加於天干。遂成一課。予曰休咎有定乎。無定乎。術者曰有定。曰既有定。則一占如此。再占三占亦宜如此。先後必不殊也。術者會予意。貿然起曰。先生無意於占耳。遂他往。陳君問予曰。子不信起課。亦有說乎。曰有。聖人以神道設

教所以制輿情。易攝治。文王作易。未嘗以卜筮爲正宗。故書云有大疑。謀及乃心。謀及卿士。謀及庶人。謀及卜筮。若謀卜筮果可爲憑。一占之而福禍吉凶。明加觀火。又何必謀及卿士。謀及庶人哉。陳君曰。借令卜不可憑。先王宜棄如弁髦。乃謀及之何也。曰。卜筮縱不可憑。而人心輕信。藉卜筮以勸民志。行政易於反手。職是之由。宋將狄青征儂智高。一日將列陣。握錢百枚。祝曰。將錢撒出。字皆向上。是爲勝兆。及撒。洵如所祝。兵大喜。奮勇直前。大敗敵軍。後有人覘其錢。則兩面皆字。蓋狄青私鑄以給兵士者。先王卜筮亦以勸民。後人穿鑿附會。酷信誕妄。遂有文王課六壬。課等名目。事本無基。不可試用。

言未已。有丐子一。來立階前。以竹根二片。徑寸許。長三寸許。三擲於地。觀其俯仰。後嘖嘖然唱半响而止。主人投三錢于地。其人拾之而去。予不解其事。詢於

趙君。趙君曰是爲擲筮。一名筮。一名琰。卜具也。二片俱俯爲陰琰。二片俱仰爲陽琰。一仰一俯爲聖琰。三擲後便成一卦。以斷吉凶。予曰子其信之乎。曰否。蓋竹根俯仰。視地之平否。擲之輕重。執之欲正以爲異。偶然而仰。偶然而俯。慶殃之兆。豈在竹根。予曰然。子言是矣。

厥後予有之罟之行。與陳君不相見者旬餘。二月一日返。二日謁陳君。甫坐。僕人進油煎糕。陳君曰。此掌腰糕也。味不佳而有典。請啖之。予曰諾。稍嘗輒止。陳君曰。昔蔡雲吳畝有詩云。二月二日春正饒。掌腰相勸餽花糕。支持柴米憑身健。莫惜終身筋骨勞。予曰是與徐士鉉詩相彷彿。陳君曰。徐詩何如。曰片切年糕作短條。碧油煎出嫩黃嬌。年年掌得風難擺。怪道吳孃少細腰。陳君笑曰。詩人誇美。往往而然。食糕者豈真少細腰耶。予曰君知此糕之用乎。曰然。所以祀

土地亦祭祀禮也。予曰祀土地無謂。不如去之。曰執事何爲出此言也。曰土地皆古人。漢蔣子文爲鍾山土地。梁沈約爲烏鎮土地。宋岳飛爲臨安太學土地。此外社司尙難枚舉。俗稱男曰田公公。女曰田婆婆。又稱男土地公公。考厥生平。其姓字里居。年歲朝代。俱不相同。而世俗以二月二日爲土地神誕。附會鋪張。從可想見。不知漢以前鍾山有無土地。有則何爲更之。無則何爲舉之。夫舉之者士民也。安知子文等有護衛之力。而立廟塑像。推爲一鄉主乎。彼愚民易惑。何怪其然。乃儒士文人亦爲此舉。洵足異已。陳子曰。予聞之。明太祖嘗微行。遇一上舍。邀全家飲酒。嘉賓滿座。無虛位。惟土地供桌尙空。太祖移神於地。曰姑讓。我遂坐。與上舍飲。旣去。生於夢中。聞土神曰。皇上命予坐底下。今供像必在平地。以此故也。予曰此事果見載籍。然太祖以天子之尊。飲酒田家。子其信之乎。

陳君曰予固未嘗信。自有子言。益恍然矣。

忽小价執束至。報張子衡太史來。陳君迫欲更衣。未出座。張君已及階矣。子與陳君揖迎如禮。張自京師來。叙近事良久。陳君曰。叨在舊交。願明日沽酒市脯。爲足下洗塵。張君辭焉。陳君固請。乃曰。唯。張去。子與陳君談又久之。君召陪讌。子不敢却。比回。得杭州來書。報孫友松孝廉作古。友松子執友也。去冬猶得其書曰。去月嘔血數升。今病小愈。不謂未二月而遽登鬼錄。感慨流連。不禁淚下。及寐。夢晤友松子洞庭。叙言衷曲。相得而歡。蓋思念切而宛然相見。亦血氣使然也。

初三午後。陳君遣僕來。速予先往。會南沙李鍊卿。奚小坡。同造子廬。商孫勝榮抗租事。李奚皆忿忿不平。欲控孫於當道。子力阻之。爲言累歲歉收。民生艱苦。

入不敷出。事畜俱難。易地而思。能無扼腕。况君等家饒萬金。仁聲素著。何忍以
數十金之微。置貧民於縲紲中耶。錢卿曰然。唯命是從。小坡初不允。迨一再勸
之。亦曰諾。李奚出。鐘已五下。匆匆抵陳寓。張子衡先我而至。閒話片時。遽入酒
泉郡內。席間縱談時事。同座有馬晴山。潘岳生二人。皆雲間名士。晴山嗜火酒。
四五酌而玉山傾倒。狂罵怨讐。殊不雅。侍者扶之出。閣座不歡。陳君有赧色。予
欲釋其懷。驟言他事。問張太史曰。今日乃文昌誕辰。京師大吏亦主祀於道宮
法院中乎。張子曰然。予曰子以此舉爲何如。曰帝君掌文昌府事。主人問祿籍。
燕京乃富貴之場。祀之自宜加禮。予曰君知文昌之由來乎。曰知之。化書謂文
昌化身。周武王時爲張善勳。宣王時爲張忠嗣。秦惠王時爲仲弓子張。漢高祖
時爲趙王如意。宣帝時爲金色蛇。章帝時爲張勳。順帝時爲張孝仲。晉武帝時

爲張亞。愍帝時爲謝艾。宋哲宗時爲張浚。其餘轉生。皆爲士大夫。屈指計之。凡一十七世。子聆已。謂太史曰。執事高才善記。通曉百子。默誦如六經。不差累黍。子服甚羨甚。張君喜。益與子談。子乃駁詰曰。化書之說。果可憑耶。三代之事。世遠人遙。正史未及。作化書者何由知文昌之事。如是其的確乎。自成周以迄宋代。相去千餘年。安知宋之張浚。卽周之張善勳乎。文帝有靈。當知自重。何竟不爲人而甘爲金色蛇也。投生乃佛家謬論。文昌非佛氏之徒。何竟置于六道之中。文獻通考。以文昌爲晉人。蜀清虛觀碑以爲唐人。豈生長之年。尙不能指實。而其冥世之權。反可知耶。太史語塞。笑曰。我儕文人。好讀書。不求甚解。聞天主教中人。極辨二氏。無乃君爲彼教中人乎。陳君曰。子言是矣。予曰。姑不論何教中人。祇問子所言理乎否乎。張君曰。是或一道。至是岳生與張君言文字。子與

陳君閒談近况。至撤席而散。後數日間。不相往來。

初七日晚。陳君來東。訂予翌日午刻。齊集於騁亭。應江子霞召也。是日大集滬中文士。比予至。藍輿盈庭。高朋滿座。其間多統袴子。披重裘。目無餘子。陳君與張子衡徒步而來。方升堂。諸少年兀坐不起。張君異之。愠形於色。子霞莫如之何。請張君登上座。予與陳君皆次之。諸士子依序就筵。昂昂然自相接語。張君卑以自牧。問諸少年科第。詢知若輩皆上舍。無一登賢書者。張子曰。諸君年富才高。釋褐之喜。可拭目待也。諸少年悅。遂與張子談。陳君見若輩傲。欲人稱譽。乃謂曰。諸君皆八斗才。善詩無疑。願卽席教我。言未已。俞幼蘭出座索楮。書七律一首。頗雅淨。惟泛而不切。殆其舊稿也。厥後艾姓姚姓蕭姓三人均技癢。咸有所作。不及俞君遠甚。張太史取而讀之。佯爲擊節。諸少年請予和。予以文墨

荒蕪辭。迺不固請。席間僕人進羊肉。艾曰。今爲張大帝誕日。帝食凍狗肉。我儕食羊肉。陽間之口福。不亦勝於陰間乎。予曰。執事云何。曰。張大帝有風山女雪山女。歸省前後。必有風雨。號請客風。送客雨。雖天氣甚溫。必驟寒。俗又謂大帝吃凍狗肉。故云。予曰。君亦知此說之由來乎。曰。否。曰。宋程棨三柳軒雜識。引祠山事要。言大帝化身爲彘。督陰兵浚河。爲夫人李氏所覘。工遂輟。是以祀之。避豨用犬。艾曰。然。君言誠是。程棨之說。予亦嘗見之。予曰。子其信之乎。曰。陳編可考。何爲不信。曰。糟糠爲彘所食。何張帝作彘。偏愛食犬也。艾不能答。予問張帝何許人。亦不能答。姚曰。君其知之乎。曰。然。張帝名渤。浙江烏程人。生西漢末。以浚河有功。愚民祀之。唐元宗贈水部員外郎。宋仁宗封靈濟王。理宗封真君。然有識者早知其妄。羣起攻之。宋黃震通判廣德。禁民祭渤。明周瑛知廣德州。嚴

禁祀張。并著祠山辨。闕其荒誕。竊謂非鬼而祭。猶爲諂媚。况所祭乃一大豕乎。同座大笑。註艾多言。謂其自嗜狗肉而托大帝爲名耳。蕭於艾爲親串。不忍其受辱也。舉觴請飲。用問人言。飲已。各談時事。及返。已六下鐘矣。

初九初十皆雨。足不出戶。十一日始晴。午後散步申濱。遇孫春圃於外國花園。旣而往陳君寓。會童子元在座。童粵東人。家饒鉅萬。日事遊覽。邀陳君作杭州行。君辭焉。子元固請。謂乘坐大舟。以小輪船拖引。不一日而抵杭。徘徊二日。徧觀各勝。第四日可以回矣。請子同行。子曰。祇予三人乎。曰。否。敝友錢子山。鄭雲波。郭古香。皆文人。想君等所樂與游。將倩其同往焉。子謂陳君曰。童君雅誼。理當從之。况執事南行。未有定期。何妨一覽西湖。藉開眼界。陳君曰。子言誠是。第作客他鄉。多擾友朋。無以爲報。不可也。子元曰。若肯往。卽是大賜。先生之言。何

爲乎來哉。陳君默然。予益促之。乃曰諾。子元曰。明日八下鐘卽行。予曰善。將至此待焉。童君喜。遂辭去。予與陳君仍復閒談。無何。僕人進晚餐。與陳君共酌。樂而忘返。及歸。已十下鐘矣。

翌日。七下鐘。予抵陳寓。君方洗盥。小价出六安茶。嫩乳春融。浮香泛綠。映花磁而碧媚。漱口齒而芬腴。解渴回甘。勝於諫果。未二刻。童君之使已來。催登舟。陳君欲携价。使者曰。舟中有人伺候。不必携焉。於是逕往舟中。諸君已在。相見之下。坐談雜事。有頃。童君出時辰表視之。方十下鐘。然舟已在松城之南。少選遇一進香船。自泖河來。老婦十餘輩。喃喃不絕於口。予問古香。若輩念何經。答曰念觀音經。誦之可超度。身後不入六道。予曰不然。考觀音一名大士。梵言婆婁吉低輪。不知何義。釋氏謂須彌山西有國名興林。年號妙莊。王姓婆。名迦。生三

女長妙書嫁文士。次妙音嫁武士。幼妙善不願嫁。往白雀寺爲尼。王怒下令焚寺。妙善噴血成雨滅火。王益怒命將妙善絞死。尋還魂修行於香山寺。九年而成佛。據是則觀音閨女也。而勝國博士胡應麟以觀音爲男子。言六朝時作何尙道士形像。釋子乃故神其說。謂觀音隨時化身爲男爲女。從其所欲。按佛書須彌山高廣三百三十六萬里。爲衆山之王。但近數十年來。中外通商。徧歷萬國。試問遠涉重洋者。曾見此大山否。童君曰。荒唐之論。不足爲憑。余五至印度。三至紐約。兩至法京巴黎斯。英京倫敦德京伯靈皆未見是山。况盡天下土地。不滿三百三十六萬里。須彌之大。何處容之。予曰。須彌不足信。而興林國婆迦王。妙善姐。白雀寺等。可信否。鄭雲波曰。否。一虛則百虛。佛氏誑言等之野語可也。予曰。觀音千眼千手。其狀甚怪。子以爲何如。鄭君曰。是直妖矣。尙可敬哉。錢

子山曰。觀音之事。洵難依據。然觀音經具靈效。有明証焉。予曰。何証。曰。晉書慕容永獲徐義。將殺之。義誦觀世音經。幸免于難。南史王元謨臨刑。誦觀世音千遍。亦蒙赦宥。魏書盧景裕繫獄。頻誦佛經。枷鎖自脫。予曰。執事精曉史乘。不佞敬拜下風。但君所述。尙多遺漏。蓋太原王名恭。臨刑猶誦佛經。未免殺戮。汝南周嵩事佛最誠。臨刑誦經於市。亦未免大典。齊王奐爲裴叔業所攻。聞兵至。還宮禮佛。卒爲軍人所殺。據是以思。觀音經果能救人乎哉。子山嘆曰。世事茫茫。無由把握。自有吾子一辨。而予不信佛經矣。至是鐘已十一下。童君喚僕人設席。不旋踵。鹿脯牛心。密陳几案。杯滿葡萄之酒。爐燻鷄鴨之餚。雖味辨易牙。鼎烹伊尹。亦無以過之。席間暢飲盡歡。錢鄭郭三君各吟七言一律。頗清順。然無以見長。陳君和一律。詞致老練。惜未錄稿。今不復記矣。予以久不吟詩。腸類枯

竹。勉作序文一首。應諸君之囑。自慚魚目。唐突夜光。不足登大雅堂也。童君曰。子不能文。願罰酒三杯。遂三酌。仰飲如注。諸君大笑。食畢。飲加非。吸捲煙。時已三下鐘矣。六下抵洞庭。投棹東山下。

十三日早。童君以多飲酒。氣體不舒。臥舟中。子與陳君等。賃坐竹輿。不帷不蓋。徧歷通衢。見古祠十餘區。頗洪敞。詢之則明代物。堅久逾恒。午後。匆遽解維。駛抵石公山。童君仍不起。子五人徒步登山。山景秀美。洞庭在望。一眺二百里。遊目騁懷。山陽有大峒一。高廣一丈許。老柏二株。榮潤可愛。適在峒左右。挺立如棋杆。古香稱美不置。嶺上有石公祠。規模壯盛。山之東石壁數仞。鏤名人書。疎秀出塵。妙得晉法。子山喜。謂陳君曰。如此佳境。恨未能築室留居。一忘世態。受煙霞之供養。娛山水之清輝。陳君曰。心靜則無處非山。神清則隨在皆水。子宦

遊十餘載。無所嗜好。餘剩惟兩袖清風而已。大君子將笑我愚耶。子山曰。敬之弗遑。何敢笑乎。正閒談間。童君亦至。邀諸君入祠。甫坐。祠中小僮進茶果。方啜茗。陳君仰首視門楣。見紅紙一條。書姜太公在此百無禁忌九字。問小僮曰。此紙何義。小僮不能答。鄭君曰。尊處無此俗耶。陳君曰。無。鄭君曰。太公佐周伐商。五方之神來求賜職。太公召之。各授其職。既克商。將陣亡。諸將盡封爲神。今門上貼九字。欲神鬼見而退也。陳君曰。貼此紙。太公果在此否。曰。否。惟以驚鬼耳。曰。鬼靈於人者也。故紙一張。不能愚人。將以愚鬼乎。况太公逝矣。其權制鬼與否。我不得而知之。以不得知之事。而恃若護符。可爲絕倒。鄭君語塞。

郭古香問小僮曰。祠中住持何人。曰。張道士。傾出戶。不久將回。不旋踵。張自門外來。相見如禮。畧叙寒暄。張亦善辭令者。予問先生亦道陵後人乎。曰。然。予曰。

貴籍何在。曰蘇州吳縣。曰道陵生於何地。張不答。子曰道陵生於天目山。性聰慧。七歲能文。及長。跡徧名山。廣求道學。嗣率弟子入蜀。賣藥傳道。索米五斗。時人或尊爲米師。或詈爲米賊。子爲道陵後。何竟不知先祖事也。張曰子家貧。少讀書。平日爲衣食計。不能學習。願先生弗罪可也。予笑曰。太霄經云。人行大道。乃謂道士。子爲道士。不過餬口是圖耳。童君令僕人投錢如干。諸君起。徑返舟中。十四日天朗氣清。鐘鳴七下。動輪赴浙。甫出洞庭口。陳君問西湖之景何如。予曰西湖重青淺碧。抱麗城闔。陸走水浮。咸可涉覽。况帝都之餘。藻飾華富。海上士稱珠宮貝闕。琪樹瓊花。當不過此。宜乎勝甲中原。聲聞夷服也。陳君曰。予讀白樂天詩詠唐錢諸勝。每爲擊節。昔者屢欲一遊。因事未果。今與諸君子往。亦生平樂事也。途遇一舟。滿載沙門。計其數約十四五。皆青年。一人立船頭。以

遠鏡窺隣村。二人坐奕棋遣興。三人弄絲竹。一人彈琵琶。一人閱書。一人橫臥。吸食鴉片。五六人環坐。作搏捕戲。呼盧喝雉。頗覺狂歡。陳子曰。釋子於今日。爲舖啜計。無修道心矣。子曰。然。但人心易惑。一轍靡然。自炎漢迄於今。愚民大都信之。殊可慨也。錢君從旁問言曰。佛與儒道鼎立天下。伊古以來。人人尊重。吾子讀書明理。何輕易非之。子曰。佛氏之事。君亦知之乎。曰。不甚詳。曰。佛名釋迦。一名牟尼。亦名如來。父淨飯。爲天竺國王。母淨妙。於周昭王二十四年。生釋迦。初墮地。作獅子吼。身作黃色。爪赤如銅。髮青披地。手足皆鉤。毛俱向上。及長。娶三夫人。年十九。出家修行。大旨以清靜爲宗。不貪榮華祿位。財貨安樂。時人附和之。遂立門戶。年七十九。患背疽而亡。漢明帝永平五年。帝夢金人行殿廷。傅毅以爲西方之人。其名曰佛。帝遣蔡愔秦景往天竺。取佛法以歸。是爲佛教入

中國之始。竊按佛生於父母。亦人也。初墮地。作獅吼聲。直人而怪者也。修行多年。卒以發背死。是與常人無異。何以証其超度乎。乃人心不古。忘棄造物。偏敬

一西域之人。殊不可解。陳君曰。自佛教入中國。起而攻者不勝枚舉。漢尙書令宋均具奏諫諍。唐有傅奕韓愈等上疏指謬。降而元明及今。明人達士。往往深斥其非。無如斥者斥而從者從。愚民錮惑。有不可以言語形容者。語際舟抵杭城。童君匆匆登岸。往謁諸友。傍晚返宿舟中。翌日早。張君志雲。杭城巨富也。親來問候。請同舟之人。咸往其家。余等固辭。繼以童君勸。遂往焉。及至。見高廳二座。殊洪敞。右有花園。極精緻。植外洋花十餘種。異常艷麗。眼界爲之一新。午後五下鐘。張君備筵盡地主之誼。張之西賓李冬笙先生亦在座。席間縱談時事。偶及天主教。李君不悅。謂我中國本有聖教。何用西教爲。予曰。君以天主教爲

西教曷故。曰天主教來自西洋。故名。予曰否否。天主教創自上天主宰。所講者天道。所求者天福。當今之世。天下五大洲。無處無天主教。計君臣均在教中者。歐洲八國。美洲十六國。斐洲澳洲亞洲咸多奉教之人。由此觀之。限以爲西。失實多矣。况物以品傳。人以類析。如南貨東洋貨等是。若教之建立。不僅行於一區。未可以方位限也。譬諸佛教。來自印度。在我國之南。未嘗以佛教爲南教。孔子生於東魯。在江浙之北。未嘗以儒教爲北教。老子生於楚。在我省之西。未嘗以道教爲西教。夫人立之教。尙不以方位稱。况天主教乃主宰所立。出方域之上乎。李君笑曰。子言似理。今而後予不謂之西教矣。志雲有友號秋圃。從道教。予問道教昉於何人。曰昉於黃老。予曰否否。黃帝之事。邈不可稽。三代賢人。尙不知其究竟。况傳遞數百世。羽士安得其真傳。元世祖飭張易校道書。上言道

德經。乃老子所著。其餘皆後人僞撰。顧道德經中。無煉養之說。無丹藥之法。無尸解。道場。劍印。符籙等事。則道家宗黃老。猶非父而冒認爲父。當亦達者所恥也。秋圃曰。然則道教誰創之乎。曰。漢初方士盛行。計三十七家。未嘗合爲一教。迨魏時寇謙之。矯老子命。繼張道陵爲天師。傳辟穀輕身科誡諸法。又復清整道場。廣行齋醮。是爲道教之始。至是有他友至。故未卒述。翌日坐肩輿至風篁嶺。蒼筤篠簜。風韻淒清。林壑深沉。迴出塵表。嶺下沙盆塢。宋有陳剛中墓。今已頽廢。登獅子峯。高出群岫。可瞰江滸。北望天竺諸峰。疊秀如畫。不甚勾留。卽往碁盤山。登其嶺。江湖之勝。皆可環眺。旋回志雲屋。

十六日。天方曙。予與童君蚤起。童君告予曰。昨夜余夢遊荒塚。悽涼萬狀。一人迎面而來。極巍峩。大聲呼曰。子何爲來此。無乃悞乎。遂醒。言時童君有愛色。并

云朕兆不祥。將奈何。予曰蒙少時屢有是夢。然無所害。光陰荏苒。年已半百。考夢之由來。往往以日中所見。重呈夢寐。昨日子等見古墓數區。爰有是夢。無足異焉。童君聞言色喜。曰先生真達人。能解我惑者。旣而予獨往書室。誦祝文如干。作教中功課。亦常例也。鐘鳴七下。諸君皆起。九下往南山觀慈雲嶺。嶺下有觀音洞。頗廣大。別無勝景。童君觸類旁通。爲余述露德之勝。露德法國西南叢山也。童君曾至其地。見山中有教堂一。內供聖母像。聖母乃耶穌母也。坡側有洞。洞下有靈泉焉。清水恒流。積於池內。病者入池浴盥。禱於聖母。不藥而痊。嘗見一人跛。一人瞽。浴於池。哀號聖母。不旋踵而跛者疾行。瞽者雙目炯炯。明察秋毫矣。陳君聞言詫異。問斯言信乎。予曰然。前年予患重症。得彼池之水。飲之病漸瘳。按法國日報病人浴於池而愈者。歲以百計。若信心未固。祈禱未誠。則

雖浴仍如未浴。是水之靈又貴心之誠也。鄭郭二君性褊急。迫欲他往。乃抵鳳凰山。其麓爲萬松嶺。夾道多巨松。唐時已有之。故白樂天湖上夜歸詩有萬株松樹青山上。十里沙堤明月中之句。隨价請遊他山。予儕登陟已勞。不能力爰入山下古剎。啜茗小憩。甫及門。一老人出。與之談。問所事。則曰課生十餘名。藉資餬口。問殿上供何神。曰施相公也。問相公何時人。曰相公乃宋時諸生。名全字伯成。偶拾一卵。生金甲蛇。事聞大吏。率兵殛之。不能制。施一叱咤。蛇卽不動。大吏疑爲妖妄。斬之。厥後蛇更傷人。爲害廣遠。官吏懼。奏請朝廷封施鎮海侯。遂有相公廟。至今仍之。予曰蛇卵生蛇。常事也。蛇害人而施能喝阻。亦術士之徒也。術士非賢聖。曷克掌陽間禍福。無端祀之。不亦謬歟。老人曰故事是循。未嘗深究。少坐。返張志雲宅。晚膳畢。冬笙促陳君入容膝軒。予踵之。軒在廳事側。

設一几三椅。祇容三人。故名。冬笙問陳君自京師來。識錢道生夏震山否。陳君曰否。乃叙言他事。偶及新建教堂。陳君曰。堂在 皇城西北隅。規模宏敞。粉飾輝煌。前有 勅建碑亭。足見 天恩浩大。其所以柔遠人者。可謂至矣。冬笙頷子曰。貴教中有利瑪竇。西海偉人也。其授握算鐘表歷數諸法。實有裨於中華。明季士大夫樂與之遊。以此故也。余在京師。過朋友家。覩虞德園銓部書。責利子未窺佛氏之秘。輕揭釋子之非。斯言洵不誣也。予曰。先生見銓部書。亦見利子札乎。曰否。曰。利子之言曰。竇自入中國以來。畧識文字。則重堯舜周孔而非佛。執心不易。以至於今。區區遠人。何德於孔。何仇於佛哉。若謂竇姑佞孔以諂士大夫而徐伸其說。則中夏人士信佛過於信孔者甚多。何不並佞佛以盡諂士大夫而徐伸其說也。實是堅於奉戒。直心一意。所是所非。皆取憑於離合。堯

舜周孔修身事上主爲教。則是之。佛氏抗誣上主而欲加諸其上。則非之。何必徧繙五千餘卷而後知其謬也。賢書曰。利子之言是矣。予曰。利子之言是。則我教闢佛。有自來矣。時郭古香亦至。以軒窄不可容。我三人俱出詣廳事。談至深夜始寢。十七日晴。用膳畢。童君曰。吾儕將何之。志雲曰。今日西湖競渡。願與諸君同往觀之。諸君喜。乃行。及抵。見畫舫齊行。遊人如織。舟籠六艘。飾以綵旗錦傘。花籃鼓吹之類。立標竿於湖中。挂錦綵銀碗。以賞捷者。予等初在岸。坐轎中觀望。繼有柯墨溪上舍。童君執友也。泊舟在邇。見予等爲衆人擁擠。進退維谷。遣僕來請登舟。遂往焉。與柯君相見之餘。觀舟角逐。無何。一舟子墮水中。倏忽滅頂。衆人意其偶失足。同聲呼救。舟人不之理。爭駛依然。奮不顧身。閱半刻鐘。其人立湖心。水及腰。不下。觀者鼓掌。咸爲稱快。午後三下鐘。羣舟停駛。予等辭

柯君既入城。登映雪樓啜茗。後至志雲家。尋作別。遽回原舟。當夜動輪返滬。二十日陳君來書云。兩日不見黃叔度。胸中鄙吝叢生。卽維纂祺吟福勝常爲慰。弟昨晚接家報。得悉蕭牆之變。有不可爲外人道者。回念寓滬幾及四月。多承厚愛。銘感五中。聞執事言西教之理。尤覺茅塞頓開。益我非淺。仁人之贈。初不料如其大也。今晨遣价至招商局。回言往閩之船。月之廿六日動輪。不佞南歸。卽訂是日。弗獲久留矣。俟弟摒擋壹是。將登堂叩謝焉。余得書頗爲愁悵。會錢玉堂至。余告以陳君行期。玉堂故健足者。未半日。徧訴諸友。周石山約於廿一日餞行。姚芝香約於廿二日祖餞。廿三日晚李鍊卿奚小波設席於翠竹園酒肆。廿四日郭古香等五人。同餞於江志山家。廿五之夜。予獨餞陳君。兩人對飲。情話纏綿。予謂陳君曰。執事此別。恐不復相見矣。弟前所言天主教要義。予

以爲何如。陳君曰：貴教之事，正弟所繫懷者。不知別有說爲鯁生告乎？予曰：天主無始終，無形聲，性體本一，而列位三也。耶穌乃第二位，以愛人之故，降生爲人，死於木架，代人立績，拔衆升天。敬而聽之，則永祥；違而辱之，則永禍。其理不差毫末。凡爲善信之人，敬天主，絕邪神，守十誡，務七祈，早夕誦經，內外兼慎，七日中兩日小齋，一年內一次告解，虛僞之事，如擇日燒楮祭，先佞佛等事，皆痛絕而不爲。他如行商讀書耕稼，與常人無所異。陳君曰：天地有主宰，不可不信。人死魂不消散，亦理之所必然。予歷觀各教，惟貴教之理爲透達爲貫通。無如人心不古，衆口鑠金，一言天主教而庸碌之輩羣起以攻，况敝地無貴教中人，雖有崇奉之心，將何以禦親朋阻擾乎？予曰：見義不爲無勇也。夫無勇亦已耳。獨惜一旦蹉跎，身後無超升之望，則遺害大矣。陳君喟然墮淚數滴，蓋以爲從

教之難。心欲信而勢不易也。予告其日夕默禱上主。必有以助其不足者。陳君曰諾。旋言他事。至夜半始回。廿六日早。予餽路菜八事。陳君祇取杏仁餅鹿肉脯二事。餘皆辭却。傍晚予親往送行。陳君已於二刻前起碇。對江一望。殊爲悵然。後陳君數四來書。予勉答之。閱二載。陳君來書言已入教。予喜甚。不禁望空三揖。

