

萬 有 文 庫

第一集一千種

王 雲 五 主 編

舊 小 說

(十二)

吳 曾 祺 編

商 務 印 書 館 發 行

舊 小 說

(十二)

吳曾祺編

國學基本叢書

舊小說

己集五 清

東皋雜抄

董 潮

東坡章子厚

東都事略載東坡與章子厚同遊南山。抵仙遊潭。潭下臨絕壁萬仞。岸甚狹。惇推坡下潭。書壁。坡不敢。子厚履險而下。以漆墨濡筆。書石壁上。曰：蘇軾章惇來。坡撫其背曰：子厚必能殺人。章曰：何也。坡曰：能自判命者能殺人。章大笑。又續者。舊聞子厚爲商州推官。子瞻爲鳳翔幕僉。因差試官開院。同過小飲山寺。聞報有虎。二人酒狂。因勒馬往觀。去虎數十步。馬驚不前。子瞻乃轉去。子厚獨鞭馬而前。取銅鑼於石上。戛響。虎遂驚竄。謂蘇曰：子定不如我。觀此二事。則其平日自具一種剛辣手段。正與王處仲視王愷殺勸酒美人光景同。

黃山某姓

天下山水奇絕處。每多異人。有某姓者。曾與數人同遊黃山。別有一徑。草木陰翳。絕無人跡。諸人皆以薄暮憚往。某獨褰衣直上。遂窮幽歷險。至山頂石室。有一老人獨坐室中。見某至。呼其名。詢其家事。且言曾與某會。相交好。不知其子孫近已若是。至夜留宿石室中。與一鹿皮令寢其上。且謂之曰：飢時可於皮下覓食。某至甲宵。果於皮下得桃棗數枚。食飽卽盡。天明徧覽室中。見石牀後有二劍插地。用力拔之不能

起。老者笑曰。此非子所能辦也。渴甚。老人命就室後小池飲。池僅數尺。一尺板蓋其上。水清冽。作酒香。中復有果數枚。自此飢渴。卽造池飲水食果。隨盡隨有。竟不知其何自而來也。留數日。忽有一物類猿猴。入室向老者作拜跪狀。老者揮令先往。因謂某曰。此處本一白猿所居。後爲異物侵占。猿與爭不勝。因邀子至此。驅之。猿遂移入後洞。讓子居此。向者所見。乃此猿邀飲耳。子可同往。因攜之。歷數嶺。遙望林木葱鬱。中有白光閃爍。迨近。乃猿也。向老者跳躍。敍語。老者爲言。某乃吾故人孫也。近來謁吾。故與同造耳。猿出酒果與飲。暮復同返。老者謂某曰。家人索子已久。子可歸矣。某堅請留。老者曰。子有老母在。非其時也。贈一木杖。拔牀後劍。教之對舞。曰。會此可以延壽。此後當於某年復會。其人乃覓徑而歸。至家已失之數月矣。至某年大病。夢老人授以丹而愈。勉齋舅氏。曾遇之。燕京時已九十餘。步履如少壯。往返數十里。不用車馬。近以薦舉入仕矣。

白司寇昂

明季白司寇昂。掌部時。一總戎失律。餽金請救。尙書受之。而偶遲其事。竟棄市。後夫人生一子。尙書親見。總戎入而產。及長。狂而駭。聞碎碗聲。愛之。踰絲竹。卽日市罌器。擲之以爲樂。又市飛金數百金。從塔上。因風颺之。日光燦燦。照耀原野。誇爲奇觀。一門客以木棉花種佳盆。誑之云。此西洋牡丹也。價數百金。如數償之。數年家資蕩盡。窮餓而死。余舊居卽其宅也。至今人多有談其駭事者。

拙宜園

城南拙宜園。中允楊公別業也。園中位置。出夫人徐氏經畫。夫人工詩能畫。爲鹽邑士女之冠。園落成時。

合寧鹽兩邑文人。高會詩文。第其甲乙。他年得賦遂初。擬於此偕老焉。亡何。夫人亡。中允亦去官。懸組之後。留寓於茲。殆將十稔。賓朋滿座。詩酒留連。擁名伎。王月君。校讎文史。論者謂不減虞山。宗伯園中黃白牡丹二本。爲公門下。士河南某君所貽。花時爛漫。遊人雜沓。余以髫時曾一過焉。康熙戊戌。中允奉詔修城密雲。月君亦返棹姑蘇。荏苒歲月。三十餘年。園已易主。雖曲沼猶存。而高臺漸圯。今春訪客城南。因縱步一遊。桑麻彌望。無復曩時之盛矣。亭畔桃花一株。嫣然欲笑。喟焉感懷。爰成二律。其二云。畫舫容與傍碧潭。層樓縹緲接晴嵐。東山高會賓朋盡。西洛名花國色酣。學士文章留塞北。美人雲雨隔江南。桃花依舊臨風笑。倒影池中映蔚藍。此余中表陳子萊可作也。俛仰盛衰。不覺感慨。令人有江淹恨人。李嶠才子之歎。

章藻功

武林章藻功。定績癸未庶常。工四六。爲人狂躁喜事。諸生時科場後。俚鄙詩文。多出其手。人畏其筆舌。因資緣得售。有陳永興者。賣油爲業。擁巨資。歿後入鄉賢祠。縉紳往拜。必厚贈銀幣。章往而無所獲。遂憤怒。適海寇投誠。人黃明爲浙藩。章與厚力構此事。遣胥役手銀鐺至祠中。鎖木主拽出之。後黃敗。罪款亦及此事。章反坐。黃他事革職。居家益憤憤。時查某爲少宗伯。章作書與之。首託其子舉人磨勘事。後力陳此事。謂事關學校。欲其從公論攻擊。查因事伏法。籍沒時。此書遂達御覽。世宗惡其輕狡。并摘磨勘事爲科場大弊。特速下詔獄。杖四十。枷死。其子褫革流廣西。

錢唐洪太學

錢唐洪太學昉思昇著長生殿傳奇康熙戊辰中既達御覽都下豔稱之一時名士張酒治具大會生公園名優內聚班演是劇主之者爲真定梁相國清標具柬者爲益都趙贊善執信虞山趙星瞻徵介館給諫王某所不得與會因怒乃促給諫入奏謂是日係皇太后忌辰爲大不敬上先發刑部拏人賴相國挽回後發吏部凡士大夫除名者幾五十餘人海昌查太史慎行亦在內後改今名先生詩所謂荆高市上重相見搖手休呼舊姓名是也趙竟以是廢置終身晚年有詩云可憐一夜長生殿斷送功名到白頭聞當時有陳某者已出都行至良鄉聞有是會星夜兼程回京比到席已散值送客出僅從衆中一揖而已明日亦以與會削籍

海昌陳相國二則

海昌陳相國素庵繼配徐夫人名燦字湘蘋工詞善畫吳人也崇禎中相國春闈下第南還舟泊吳門遇雨悶甚覓散步處聞徐氏饒花石因獨詣之先一夕徐翁夢黑龍碎其金鯽魚缸是日相國至方徘徊花竹間誤觸一盆墮適碎其缸相國方跼蹐致不安擬奉價償之而徐翁欣然問姓名因留小酌備極款曲酒酣自言有二女俱有才色願奉箕帚時相國適喪偶聞之心動素善子平遂索其二女干支歸舟推之則皆貴惟長女微帶桃花星因納其次卽夫人也抵家後相國乃翁以其不第娶妾大怒欲立遣之太夫人聞之曰此女果佳卽當告之家廟以婦禮處之不然遣未晚也及至見其端麗莊重卽以新婦呼之後與相國偕老云相國既仕本朝一日過良鄉邂逅一妓其貌宛與夫人相似詢之則涕泣自言姓氏并遭亂失身故卽徐翁長女也因贖歸攜至京師後歸一滿洲武臣其人後至八座亦爲命婦云

素庵相國燕京雜詩十二首。作於甲申四月。蒼涼悲壯。不減唐人。所惜者局外快心之語多。故國舊君之感少耳。如幽燕都會。歷元明一首。六句俱敍帝室山河之壯。而終之以誰使金甌終缺陷。赤眉青犢滿都城。是儼然以亡國之主責思陵矣。次云。未歌玉樹已亡陳。不築阿房亦覆秦。已字亦字。言思陵雖絕去聲色。焦勞夙夜。亦終必亡也。是隱然謀國之不臧矣。故又云。烈皇亦是英明后。辛苦與邦反喪邦也。他如翻城虎旅。元牙爪。揖寇貂璫。總腹心。南渡有人曾死諍。西征無將不生降。忽驚流矢叢丹闕。尚有鳴珂導錦車。造膝主臣徒對泣。同心兵賊久輸平。言任用非人。駕馭無術。中涓之奸橫。戚里之驕奢。共成一敗局也。相國在明季。以奸臣子。永不敍用。故於其亡也。不無幸心焉。然如詩人忠厚之意何哉。舅氏副憲存齋公會云。公詩千帳美人歌。夜月四郊殘鬼哭。秋星美人當喪亂之際。對此夜月。豈盡歌者。此一字卽足見公富貴之念深矣。欲以悲字易之。是雖親者不諱也。

陳明暹

陳明暹者。淳安之茶園人。少業銀工。邑有海公祠。前令瑞遺愛也。偶來一茅山道士。賣藥其中。人未之信。有乞者久跛。與之藥。一夕步如飛。始共神之。有好事者訪之。不遇。明暹獨往。道士故在也。謂之曰。與汝有緣。因出書一卷授之。皆呼風禱雨。以及占卜遊戲之事。盡得其術。嚴州有漁戶某。女絕明艷。明暹計私之。以木棉花作狐狸狀。吹氣入其舟。此女卽發狂疾。醫者不能愈。父母憂之。明暹因令人授意。謂非己莫愈也。延之至。卽醒如常。去卽狂發不可制。因留宿舟中數夕。而苟合焉。已而有娠。其女之夫家訴於官。逮明暹。至刑詢之。盡吐其實。追書焚之。杖配江北。徒滿思茅山。甚近。復往尋道士。及至。適遇焉。留宿。復教之。山

地水仙諸術。時江南蔡珠者。以謁選入都。明暹隨之。至山左。而資斧罄。陳曰。無憂也。所餘止銀一錠。因中分之。書符其上。朝用其半。夕飛還。回環不盡。宛然青蚨術也。及抵都。選得嚴州府。大喜。攜陳歸。盡去其故案。而以術行焉。水仙者。尤靈異。其法書符黃紙上。而空其半。隨所欲問。共書其下。不一人。也不使知之。設香案拜焚畢。以水一碗。覆以黑絹。吹水成字。或詩或排偶句。俱驗。辛卯春。朗齋舅氏。以闌中題詢。首云。灑毛詩學問多。舅固治詩也。次云。佛經之內好磋磨。當時不喻。及發題。則子曰。然。有是言也。一節。其上爲佛胎召。并磨字。俱題中所有。先是。外父與四七兩舅氏。俱未第。外王父以諸子詢。末云。內中還有苟邊文。則放哉舅氏。名世儼也。是科果中有沈某。以得子問。詩云。似妾還非妾。與妾正相當。金粟香飛處。應須賦弄璋。時方私一婢。有娠。後果產一子焉。有張沔者。問之。云。長弓乞丐。在水旁。則以姓名爲謔。後其人亦終不達。其奇中多類此。後以老病死。近聞其子更有相慕異術。

滇南憶舊錄

成公祠

張潮

成公祠。在潤之小西門外。拖板橋側。成其姓也。公爲人諒直好善。老而結廬水次。以漁爲生。偶薄暮。有客濕衣冠泣而來。公意爲被溺得生者。乃迎入。備酒食。設火具。客泣向公曰。某非人。新溺鬼也。因無棲泊。隨風而來。公始駭然有懼色。鬼曰。無恐。鬼亦人也。人亦鬼也。不過陰陽一間耳。何懼我。我非禍人者。公乃坦然。爲之語鄉里。話心曲。與人無異。因留之同棲。鬼或往或來。亦無定止。公與交好久。竟忘其爲鬼也。一日鬼歸。喜相告曰。吾明日可往生矣。翌午。有白衣婦渡水。彼當溺死。可爲吾替。公亦欣然。次日公覘於渡。至

午果有衰經婦人來。穩渡無恙。俟至晚。亦再無白衣婦過船者。公意以爲鬼誤也。是晚客來泣向公曰。我侍替久矣。今見白衣婦有六月孕。以一命傷二命。吾不忍死之也。公唯唯。又數月。鬼復笑而來告曰。吾今真可去矣。明晨有頂鐵鍋者渡河。是真代我者也。公識於心。至次早。果有頂鍋者喚渡。舟至中流。頗有欹側。而又無恙。夜鬼復泣而來告公曰。頂鍋者乃孝子。且獨子也。吾一時生憐。聽其渡河。但吾幽埋水際。勞公久憐惜。益滋愧。公復慰勞之。又數日。其鬼忽欣喜而來。公曰。子又得替耶。曰。非也。因我自甘沈苦。不忍死。孝子孕婦。本境土神奏明上帝。憐我好善。救爲瓜州土地矣。明日常赴任。但我與子相處數年。一旦判袂。有所不忍耳。子若有暇。可至瓜州一視。當有以報也。言訖而去。公亦不甚信。至次晚。聞有鼓樂導從聲。公頗異之。越日買鹽於瓜州。見一廟。香煙極盛。訪於人。咸稱前日土地神見夢於廟祝。謂神新任。禱之必應。故祈者頗衆。公聞心怪之。卽市香燭往。至神前。始具禮。卽昏仆。見鬼烏帽錦衣。拍公肩曰。子誠信人也。竟如約視我。我查潤州數日後。時疫大行。子可將我鑪中灰攜去。以水和丸。可愈數萬人。從此不失爲富翁。吾以報子也。言訖。公醒。依神語。盡裹鑪灰去。越數日。果時症大行。公乃以灰爲丸。賣藥市上。服之者卽愈。獲利數萬。公念己孤獨。更不治產。卽於鬼溺處。出資建橋。以濟往來。至今巍然無病涉之患。鄉人感其德。復建祠立碑於橋之側焉。嗟乎。鬼以一念之仁而神。公亦以利濟之義而廟食。事雖近怪。可以訓愚。故志之。

轉生異

金陵趙瞽。以彈詞名。豪室爭致之。偶炫藝京江。頗爲八旗諸宦家所重。余舅氏白公。常招說評話。甫飯畢。

忽余之十齡表姊。悄立簪前。低詢曰。趙先生一向好。可記南京仙鶴巷某太太乎。警者驚泣曰。某太太。吾恩人。不幸死十年矣。若存。吾安得流落至此。但姑娘年幼。何以知之。姊亦泣曰。吾卽某太太也。今託生於茲。煩先生速回金陵。喚吾三子來見。警者悚然曰。姑娘旣知前生事。可記患何病歿。姊曰。吾患痢七日。不食死。當初病時。爾尙在我房外。說羅成顯魂。吾令女使蘭香。送桂元湯與爾食。豈忘之乎。警者聞之大慟。姊亦失聲哭。舅氏眷屬。悉聚警者。姊復備陳託生事爲之解。舅氏疑其中祟也。禳解百端。姊涕泣抗詞曰。我欲見前生子。如不允。卽死矣。衆佯許諾以慰之。乃收淚強飲食。而趙警竟回金陵報某家矣。其三子來潤。求見數四。俱爲閹者所阻。幾二年。而表姊憂思日夜。一息慊慊。舅氏憫之。乃喚某氏子入。姊一見卽呼乳名。哭罵曰。吾雖轉生白姓。然此靈未泯。念爾等如饑渴。前令趙先生相喚。乃遲二載始來。何竟忘母子之情也。某子泣訴被阻之由。并詢轉生始末。姊曰。余患痢越旬。輾轉牀褥。舉體皆痛。心腹如煎。條兩耳鏗然。遂覺體輕神爽。意病愈矣。喜亟舉步。而天氣昏霾。室家莫覩。正旁皇間。遇故僕胡文。云汝父請我見。因憶汝父久故。胡文亦死。吾豈魂遊耶。始大慟。胡文勸速往。云見汝父自有說。問所在。遙指有鐙光處。望鐙遶行。不覺至此。自視手足皆小。口不能言。甫悟轉生矣。余蒙此地父母之恩。養至能語時。欲述再生事。恐涉妖妄。惟隱忍含悲。時念爾兄弟耳。今某媳好否。某某姻婭作何近狀。皆歷歷詢訖。復泣請歸視。舅氏無奈。勉從之。乃同赴金陵。令某弟兄女眷。悉雜僕婦中。姊一一指出。問慰。至臥房。卽褰簾云。此吾生眠病卒處也。其房中陳設有與生前改異者。皆手自位置如初。某衆歎詫。始羣繞悲號。更入某家廟拜祖。拜畢。袖中出翦薙髮。欲長住爲尼。舅氏婉勸之。復曉以生身大義。始登舟回。然無日不以淚洗面也。年至十六。

議嫁般壻。始猶峻拒。強而後可。成婚期年。因產子血暈。昏眩數次。自此忘前生事。至今人問之。則笑而不答。或偶應曰。余或向有是夢耶。

南越筆記

李調元

放鴿會

廣人有放鴿之會。歲五六月始放鴿。鴿人各以其鴿至。主者驗其鴿。爲調四調五調六七也。則以印半嵌於翼。半嵌於冊以識之。凡六鴿爲一號。有一人而印一二號至十號百號者。有數人而合印百號者。每一鴿出金二錢。主者貯以爲賞。放之日。主者分其二。一在佛山。曰內主者。一在會場。曰外主者。於是內主者出教。以清遠之東林寺爲初場。飛來寺爲二場。英德之橫石驛爲三場。期以自近而遠。鴿人則以其鴿往。既至場。外主者復印其翼。乃放鴿。一日自東林而歸者。內主者驗其翼印不謬。則書於冊。曰某日某時某人鴿至。是爲初場中矣。一日自飛來而歸。一日自橫石而歸。皆如前驗印書於冊。是爲二場三場皆中。乃於三場皆中之中。內主者擇其最先歸者。以花紅纏繫鴿頸。而觴鴿人。以大白演伎樂相慶。越數日。分所貯金。某人當日歸鴿若干。則得金若干。有一人而歸鴿數十者。有十人千鴿而祇歸一二者。當日歸者甲之。次日歸者乙之。是爲放鴿會。

粵俗好歌

粵俗好歌。凡有吉慶。必唱歌以爲歡樂。以不露題中一字。語多雙關。而中有掛折者爲善。掛折者。掛一人名於中字相連。而意不相連者也。其歌也。辭不必全雅。平仄不必全叶。以俚言土音襯貼之。唱一句。或延

半刻。曼節長聲。自迴自復。不肯一往而盡。辭必極其豔。情必極其至。使人喜悅悲酸。而不能已已。此其爲善之大端也。故嘗有歌試以第高下。高者受上賞。號爲歌伯。其娶婦而親迎者。婿必多求數人。與己年貌相若。而才思敏給者。使爲伴郎。女家索攔門詩歌。婿或捉筆爲之。或使伴郎代草。或文或不文。總以信口而成。才表華美者爲貴。至女家不能酬和。女乃出閣。此卽唐人催粧之作也。先一夕。男女家行醮。親友與席者。或皆唱歌。名曰坐歌堂。酒罷。則親戚之尊貴者。親送新郎入房。名曰送花。花必以多子者。亦復唱歌。自後連夕。親友來索糖梅啖食者。名曰打糖梅。一皆唱歌。歌美者得糖梅益多矣。其歌之長調者。如唐人連昌宮詞。琵琶行等。至數百言。千言。以三絃合之。每空中絃以起止。蓋太簇調也。名曰摸魚歌。或婦女歲時聚會。則使醫師唱之。如元人彈詞。曰某記。某記者。皆小說也。其事或有或無。大抵孝義貞烈之事爲多。竟日始畢。一記可勸可戒。令人感泣沾襟。其短調。踢歌者。不用絃索。往往引物連類。委曲譬喻。多如子夜竹枝。如曰中間日出四邊雨。記得有情人。在一樹石榴全著雨。誰憐粒粒淚珠紅。曰燈心點著兩頭火。爲娘操盡幾多心。曰妹相思。不作風流到幾時。只見風吹花落地。那見風吹花上枝。蜘蛛曲曰。天早蜘蛛結夜網。想時只在暗中絲。又曰。蜘蛛結網三江口。水推不斷是真絲。又曰。妹相思。蜘蛛結網恨無絲。花不年年在樹上。娘不年年作女兒。竹葉歌曰。竹葉落。竹葉飛。無望鬮頭。再上枝。擔傘出門人。叫嫂無望鬮頭。做女時。素馨曲曰。素馨棚下梳橫髮。只爲貪花不上頭。十月大禾未入米。問娘花浪幾時收。凡村落人奴之女。嫁日不敢乘車。女子率白持一傘。以自蔽。旣嫁人。率稱之爲嫂。此言女一嫁不能復爲處子。猶士一失身不能復潔白也。梳橫髻者。未笄也。宜笄不笄。是猶不肯在花棚上也。十月熟者名大禾。歲晏而米

不入花浪不收。是過時而無實也。此刺淫女。亦以喻士之不及時修德。流蕩而至老也。有曰大姐姐。分明大姐大三年。擔橈井頭共姐坐。分明大姐坐頭邊。言女嫁失時也。妹自愧先其姊也。有曰官人騎馬到林池。斬竿筋竹織管箕。管箕載綠豆。綠豆餵相思。相思有翼飛開去。只剩空籠掛樹枝。刺負恩也。有曰一更雞啼雞拍翼。二更雞啼雞拍胸。三更雞啼郎去廣。雞冠染得淚花紅。有曰歲晚天寒郎不回。廚中煙冷雪成堆。竹篙燒火長長炭。炭到天明半作灰。有曰柚子批皮瓢有心。小時則劇到如今。頭髮條條梳到尾。鴛鴦怎得不相尋。有曰大頭竹筍作三椹。敢好後生無置家。敢好早禾無入米。敢好攀枝無晾花。敢好者言如此好也。其蛋女子蕩姿如吳下唱楊花者。曰綰髻有謠曰。清河綰髻春意鬧。三十不嫁隨意樂。江行水宿寄此生。搖櫓唱歌漿過滄。漿者搖船也。亦雙關之意。滄者覺也。如此類不可枚舉。皆以比興爲工。辭纖豔而情深。頗有風人之遺。而采茶歌尤善。粵俗歲之正月。飾兒童爲綵女。每隊十二人。人持花籃。籃中然一寶燈。罩以絳紗。以緹爲大圈。緣之踏歌。歌十二月采茶。有曰二月采茶茶發芽。姊妹雙雙去采茶。大姐采多妹采少。不論多少早還家。有曰三月采茶是清明。娘在房中繡手巾。兩頭繡出茶花朶。中央繡出采茶人。有曰四月采茶茶葉黃。三角田中使牛忙。使得牛來茶已老。采得茶來秧又黃。是三章則幾於雅矣。東莞歲朝賀食姬所唱歌頭曲尾者。曰湯水歌。尋常替男女所唱。多用某記。其辭至數千言。有雅有俗。有真有淫。隨主人所命唱之。或以琵琶箏子爲節。兒童所唱以嬉。則曰山歌。亦曰歌仔。多以詩餘音調。辭雖細碎。亦絕多妍麗之句。大抵粵音柔而直。頗近吳越。出於唇舌間。不清以濁。當爲羽音。歌則清婉溜亮。紆徐有情。聽者亦多感動。而風俗好歌。兒女子天機所觸。雖未嘗目接詩書。亦解白口唱和。自然合韻。說者

謂粵歌始自榜人之女。其原辭不可解。以楚辭譯之。如山有木兮木有枝。心悅君兮君不知。則絕類離騷也。粵固楚之南裔。豈屈宋流風。多洽於婦人女子歟。潮人以土音唱南北曲者。曰潮州戲。潮音似閩。多有聲而無字。有一字而演爲二三字。其歌輕婉。閩廣相半。中有無其字而獨用聲口相授。曹好之以爲新調者。亦曰輦歌。農者每春時。婦子以數十計。往田插秧。一老撾大鼓。鼓聲一通。羣歌競作。彌日不絕。是曰秧歌。南雄之俗。歲正月。婦女設茶酒於月下。罩以竹箕。以青帕覆之。以一箸倒插箕上。左右二人擿之。作書問事吉凶。又畫花樣。謂之踏月姊。令未嫁幼女。且拜且唱。箕重時。神卽來矣。謂之踏月歌。長樂婦女。中秋夕。拜月曰。椽月姑。其歌曰。月歌。蛋人亦喜唱歌。婚夕。兩舟相合。男歌勝。則牽女衣過舟也。黎人會集。則使歌郎開場。每唱一句。以兩指下上擊鼓。聽者齊鳴小鑼和之。其鼓如兩節竹。而腰小塗五色漆。描金作雜花。以帶懸繫肩上。歌郎畢唱。歌姬乃徐徐唱。擊鼓亦如歌郎。其歌大抵言男女之情。以樂神也。東西兩粵。皆尙歌。而西粵土司中尤盛。大約云峒女於春秋時。布花果笙簫於山中。以五絲作同心結。及百紐鴛鴦囊帶之。以其少好者。結爲天姬隊。天姬者。峒官之女也。餘則三五采芳於山椒水湄。歌唱爲樂。男子相與踏歌。赴之。相得。則唱酬終日。解衣結襟帶相遺。以去。春歌正月初一。三月初三。秋歌八月十五。其三月之歌。曰浪花歌。趙龍文云。獠俗最尙歌。男女雜遯。一唱百和。其歌與民歌。皆七言而不用韻。或三句。或十餘句。專以比興爲重。而布格命意。有迴出於民歌之外者。如云黃蜂細小。螫人痛。油麻細小。妙仁香。又云行路思娘留半路。睡也思娘留半牀。又云與娘同行江邊路。卻滴江水上。娘身滴水。一身娘未怪。要憑江水作媒人。獠語不能盡曉。爲箋譯之。如此。修和云。狼之俗。幼卽習歌。男女皆倚歌自配。女及笄。縱之山野。少

年從者且數十。以次而歌。視女歌意所答。而一人留。彼此相遺。男遺女以一扁擔。上鐫歌詞數首。字若蠅頭。間以金彩花鳥。髹以漆精。使不落。女贈男以繡囊錦帶。約爲夫婦。乃倩媒以蘇木染檳榔定之。婚之日。歌聲振於林木矣。其歌每寫於扁擔上。狼扁擔以榕爲之。又以五采斲作方段。斲處文如鼎彝。歌與花鳥相間。或兩頭畫龍。獠則以布刀寫歌。布刀者織具也。獠人不用高機。無箸無枝。以布刀兼之。刀用山木形。如刀長於布之闊。銳其兩端。背厚而揜。如弓之弧。刃如弦而薄。列其背之腹。以納緯。而窻其銳。而吐之以當梭。緯既吐。則兩手攀其兩端。以當箸也。歌每書於刀上。間以五彩花卉。明漆沐以贈所歡。撞歌與狼頗相類。可長可短。或織歌於巾。以贈男。或書歌於扇。以贈女。其歌亦有竹枝歌。舞則以被覆首。爲桃葉舞。有詠者云。桃葉舞成鶯睨睨。竹枝歌就燕呢喃。

雷神

雷州英榜山。有雷神廟。神端冕而緋。左右列侍天將。一輔髦者。捧圓物。色聖。爲神之所始。蓋烏卵云。堂後又有雷神十二軀。以應十二方位。及雷公電母風伯雨師像。其在堂後。則雷神之父陳氏鉞也。志稱陳時雷州人。陳鉞無子。其業捕獵。家有九耳犬。甚靈。凡將獵。卜諸犬耳。一耳動則獲一獸。動多則三四耳。少則一二耳。一日出獵。而九耳俱動。鉞大喜。以爲必多得獸矣。既之野。有叢棘一區。九耳犬圍繞不去。異之。得一巨卵。徑尺。攜以歸。雷雨暴作。卵開。乃一男子。其手有文。左曰雷。右曰州。有神人嘗入室中。乳哺鄉人。以爲雷種也。神之。天建三年。果爲雷州刺史。名曰文玉。既沒。神化大顯。民因祀以爲雷神。此事誕甚。然厥初生民。皆繇氣化。馱卵吞於簡狄。帝武感乎姜嫄。神聖之生。天必示之怪異。況雷於天地。爲長子。易曰。震一

案而得男。神生於霹靂。爲天地始陽所孕。理或有之。

伏波神

伏波神爲漢新息侯馬援。侯有大功德於越。越人祀之於海康徐聞。以侯治瓊海也。又祀之於橫州。以侯治烏蠻大灘也。灘在橫州東百餘里。爲西南湍險之最。舟從牂牁至廣。必經焉。灘有四。曰雷霹。曰龍門。曰虎跳。曰挂舵。每灘四折。折必五六里。出入亂石叢中。勢如箭激。數有破溺之患。夾岸皆山。侯廟在其北麓。凡上下灘者。必問侯。侯許乃敢放舟。每歲侯必封灘十餘日。絕舟往來。新舟必磔一白犬以祭。有大風雨。侯輒駕銅船出灘。櫓聲喧。人不敢開篷竊視。晴霽時有銅篙鐵槳浮出。則橫水渡船必破覆。須祭禳之。乃已。此皆侯之神靈所爲云。凡過灘。每一舟撥招者四人。使舵者四人。前立望路者一人。左右側豎其掌。則舵隨之。然此地僅一姓人知水道。世爲灘師。餘人則否。其人亦馬流遺裔也。灘爲交趾下流。微側叛時。侯疏鑿以運樓船。至今石勢縱橫。宛如壁壘。大小石分曹角鬪。奇陣森然。戈甲之聲。喧闐十餘里外。侯威靈蓋千年一日也。祠中床帳盤盂諸物。祝人拂拭惟謹。居民每食必以祭。事若嚴君子。亦嘗以交趾簪珠爲薦。簪珠者。薏苡也。

南越人好巫

南越人好巫。葉石洞爲惠安宰。淫祠盡廢。分遣師巫充社夫。遇水旱癘疫。使行禳禮。又遵洪武禮制。每里一百戶。立壇一所。祭無祀鬼神。祭日皆行儺禮。尋常有病。則以酒食置竹箕上。當門巷而祭。曰設鬼。亦曰拋撒。或作紙船。紙人。燔之。紙人以代病者。是曰代人。人以鬼代。鬼以紙代。博羅之俗。正月二十日。以桃枝

插門。童稚則以桃葉爲佩。曰禁鬼也。廣州婦女患病者。使一嫗左持雄雞。右持米及箸。於閭巷間。嗥曰。某歸。則一嫗應之曰。某歸矣。其病旋愈。此亦招魂之禮。是名雞招人。知越有雞卜。不知復有雞招。亦曰叫雞。米云。至始死。則召師巫開路。安崖有二司神者。一日降魂童言曰。欲與蕭公鬪法。於是二司神各發馬脚。馬脚者。神所附之人也。以鎗自刺其腹。洞貫焉。刺咽亦如之。有疾病者。許火棚。旣愈。如數伐薪。請二司神。醺。願病者率衆與二司神。跣行烈焰。毫髮無損。廣有三界神。香人有爭鬪。多向三界神乞蛇。以決曲直。蛇所向。作咬人勢。則曲。背則直。或以香花錢米。迎蛇至家。囊蛇而探之。曲則蛇咬其指。直則已有許愿者。不還蛇。則騰至人家索飲食。又或有讎怨於神前。書其人年生八字。以碗覆之神前。碗大小紛然。無有敢動。其一者。有急脚先鋒神者。凡男女將有所私。從而禱之。往往得其所欲。以香囊醺之。神前香囊堆積。乞其一。二則明歲醺。以三四。新興有東山神者。有處女採桑過焉。歌曰。路邊神。爾單身。一蠶生。二繭。吾舍作夫人。還家果一蠶。二繭。且甚巨。是夜風雨大作。女失所之。有一紅絲白屋起。牽入廟中。追尋之。兀坐無聲息矣。遂泥而塑之。稱羅夫人。番禺石壁有恩情神者。昔有男女二人。於舟中目成。將及岸。女溺於水。男從而援之。俱死焉。二屍浮出。相抱不解。民因祠以爲恩情廟。此皆叢祠之淫者。

瘋人

粵中多瘋人。仙城之市。多有生瘋男女。行乞道旁。穢氣所觸。或小遺於道路間。最能染人成瘋。高雷間。盛夏風濤蒸毒。嵐瘴所乘。其人民生瘋尤多。至以爲祖瘡。弗之怪。當墟婦女。皆繫一花繡囊。多貯果物。牽人下馬獻之。無論老小。估人率稱之爲同年。與之諧笑。有爲五藍號子者。云垂垂腰下繡囊長。中有檳門花。

最香。一笑行人齊下騎。殷勤紫蟹與瓊漿。蓋謂此也。是中瘋疾者十而五六。其瘋初發。未出顏面。以燭照之。皮內赭紅如茜。是則賣瘋者矣。凡男瘋不能賣於女。女瘋則可賣於男。一賣而瘋蟲即去。女復無疾。自陽春至海康。六七百里。板橋茅店之間。數錢妖冶。皆可怖畏。俗所謂過癩者也。瘋爲大癩。雖絲濕熱所生。亦傳染之有自。故凡生瘋。則其家以小舟處之。多備衣糧。使之浮游海上。或使別居於空曠之所。毋與人近。或爲瘋人所捉而去。以厚賂遺之。乃免。廣州城北舊有發瘋園。歲久頽毀。有司者倘復買田築室。盡收生瘋男女而養之。使瘋人首領爲主。毋使一人闌出。則其患漸除矣。

蠱

粵東之估。往贅西粵土州之婦人寡者。曰鬼妻。人弗娶也。估欲歸。則必與要約。三年返。則其婦下三年之蠱。五年則下五年之蠱。謂之定年藥。愆期則蠱發。膨脹而死。如期返。其婦以藥解之。輒得無恙。土州之婦。蓋以得粵東夫婿爲榮。故其諺曰。廣西有一留人洞。廣東有一望夫山。以蠱留人人。亦以蠱而留。粵東諸山縣。人雜猺蠻。亦往往下蠱。有挑生鬼者。能於權量間出。則使輕而少。入則使重而多。以害商旅。蠱主必敬事之。投宿者視其屋宇潔淨。無流塵蛛網。斯則挑生鬼所爲。飲食先嚼甘草。毒中則吐。復以甘草薑煎水飲之。乃無患。入蠻村不可不常攜甘草也。挑生鬼亦蠱之屬。蓋鬼而蠱者也。凡下蠱皆出於獐之婦。若獐娘則不能下蠱。蠱有鬼。名曰藥鬼。藥鬼之所附。獐婦恆不得自繇。代代相傳。必使其蠱不絕。以爲神。其中於人得解者。或吐出生魚。生蝦。生鴨子之屬。皆藥鬼爲之。粵東無獐。故無藥鬼。

王寰

福州人王寰初有妖術。明季時自稱無爲教主。每說法。冬月降蓮花。或有飛劍天書。從空往來。爲所煽惑者甚衆。一日降金印一夥於座。寶色爛然。上鑄螭虎盤龍作鈕。篆文云寶印八一古佛親勅。普度西遊。遠遭霹靂。內有一人瞰所置之處。欲竊以歸。俄而印忽不見。寰初對衆言曰。座中必有無良之人。故寶印飛匿耳。欲竊者跪而自首。伏罪良久。尋至後庭蘭花盆中得印。衆益神之。寰初蓋印於紙。透紙數十重。顏色如一。衆皆狂喜。各求一紙。以爲供養。自是拜跪施舍。晝夜相繼。國朝順治十三年事。

金蠶

邵武鄒閩。食貧有守。一日將之外邑。晨啓戶。見一小窳籠在門外。無封鎖。貯白金數事。約重百兩。遂挈歸。謂妻曰。此物無因而至。豈天賜我乎。語未絕。覺股上有物蠕蠕動。金色爛然。乃一蠶也。撥去之。未回手。復在舊處。以足踐之。隨足而碎。旋復在胸腹上矣。投之水火刀斧。皆如前。衾裯飲食之間。無所不有。甚惡之。友有識者曰。子爲人所賣矣。此謂金蠶蟲。物雖小。爲禍甚大。能入人腹中。殘嚼腸胃。復完而出。閩以窳籠事告之。其友曰。無端也。子能事之。卽得所欲。日致他財以報耳。閩笑曰。吾豈爲此。友曰。固知子不爲也。然則奈何。閩曰。以此蟲并窳籠中物棄之。則無患矣。友曰。凡人蓄此。久則致富。卽以數倍原物送之。謂之嫁金蠶。今子貧也。豈有數倍之物乎。物不可得。蠶不可去。實爲子憂。閩乃歎曰。吾生平清白自守。不幸有此。乃取蠶吞之。後竟無恙。

鬼頭王

明正統間。金陵指揮王某。無子。運糧過濟寧。買一妾。美而賢。宗姻咸敬愛之。生一子。而夫與正室相繼死。妾治家教子。極有法。既而子襲官。部運北上。問外家所在。但言嫁時年幼。都忘之矣。妾之歸王氏者三十餘年。晨起必梳沐。幃中子婦立戶外。俟其出。乃敢前拜。近侍二婢。亦未嘗見梳洗也。一日晨興頗遲。二婢立榻前。風動帳開。乃見一無頭人。持燭。置膝上。粧飾猶未竟。倉皇加頸不及。身首俱仆。婢驚呼子婦入視。則固一具枯骨也。人因呼其子爲鬼頭王。

蔣寅

康熙庚午。丹徒蔣寅。爲布政使。居黔署。一日其家人具食。忽案上器皿皆飛。起懸於空際。以好語祝之。則滿室生香。以惡語詈之。則穢氣觸鼻。甚至移易諸僕婦之釵梳衣物。甲乙互置於房內。几榻之間。良久不息。命巫治之。巫反爲之顛仆。誦經修醮。迄不能避。蔣知之。矚焉。則空中有聲。如嬰兒嘲謔。嘻笑不止。而終不見其形。竟莫知其何怪也。

石花

習安之中。萬仞壁立。至三岔河而下。地勢劃開。一水駛流。昔人所詠。谷黯天如線。崖高月不明也。山絕嶺。往往掘地得拳石如卵。去三岔三十餘里。有可處砦。河岸較他處倍高。亦倍險。險絕處有石花。四月望後。始發。初發之時。若塗朱石上。斑斑然。或三五點。七八點。十數點爲叢。經二三日漸長。併點成片。大如輪。小如掌。鮮明爛熳。城頭之霞。壁上之幟。未足擬也。再二三日。漸黃漸淡。倏忽而歸。烏有矣。其花方圓大小無定形。前後高低無定位。殊不類草木之華。第每歲必一發。每發必以夏。歷歷不爽。土人恆以其生之高低。

色之濃淡。驗旱澇豐歉。如持左券。亦異矣。

復社事實

文社始天啟甲子。合吳郡金沙攜李。僅十有一人。張溥天如。張采來章。楊延樞維斗。楊彝子常。顧夢麟。士朱隗。雲子王啟榮。惠常。周銓。簡臣。周鍾介生。吳昌時來之。錢棹彥林。分主五經文字之選。而效奔走以襄厥事者。嘉興府學生孫淳。孟橫也。是曰應社。當其始。取友尙隘。來之彥林。謀推大之。訖於四海。於是有所謂廣應社。貴池劉城伯宗。吳應箕。次尾涇縣萬應隆。道吉蕪湖沈士柱。崑銅宣城沈壽民眉生。咸來會。聲氣之孚。先自應社始也。崇正初。嘉魚熊開元宰吳江。進諸生而講藝。於是孟樸里居。結吳鬪扶九。吳允夏去盈。沈應瑞聖符等。肇舉復社。於時雲間有幾社。浙西有聞社。江北有南社。江西有則社。又有歷亭席社。昆陽雲簪社。而吳門別有羽社。匡社。武林有讀書社。山左有朋大社。僉會於吳。統合於復社。始於戊辰。成於己巳。其盟書曰。學不殖。將落。毋蹈匪彝。毋讀匪聖書。毋違老成人。毋矜厥長。毋以辯言亂政。毋干進喪。乃身。嗣今以往。犯此小用諫。大者擯。僉曰諾。是役也。孟樸渡淮。泗歷齊魯。以達於京師。賢士大夫必審擇而定。衿契然後進之於社。蓋先後大會者三。復社之名動朝野。孟樸勞居多。然而斂怨深矣。十年正月。太倉監生是陸文聲疏陳風俗之弊。皆原於士子。庶吉士張溥知臨川縣事。張采倡立復社。以亂天下。思陵下提學御史倪元珙察覈。倪公言諸生誦法孔子。引其徒談經講學。互相切劘。文必先正。品必賢良。實非樹黨。文聲以私憾妄訐。宜罪。閣臣以公蒙飾。降光祿寺錄事。蘇州推官周之夔者。與溥同年舉進士。初亦如社。至是希閣臣意。墨經詣闕。復訐奏溥等樹黨挾持案久未結。讒言罔極。至有草檄以聲復社十罪者。大

略謂派則婁東吳下雲間。學則天如維斗臥子。上搖國柄。下亂羣情。行殊八俊三君。迹近八關五鬼。外乎黨者。雖房杜不足言事業。異吾盟者。雖屈宋不足言文章。或呼學究智囊。或號行舟太保。傳檄則星馳電發。宴會則酒池肉林。至十五年。御史金毓峒給事中姜垞各上疏白其事。始奉朝旨。不以言語文字罪人。復社一案。准注銷。後福藩稱制。阮大鍼怨戊寅秋南國諸生顧杲等一百四十人之具防亂公揭也。日思報復。爰有王實鼎東南利孔久湮。復社巨魁聚斂一疏。大鍼語馬士英云。孔門弟子三千。而維斗等聚徒至萬。不反何待。至欲陳兵於江。以爲防禦。心知無是事。而意在盡殺復社之主盟者。時崑銅暨宜興陳貞慧。定生輩。皆就逮繫獄。桐城錢秉鐙。宣城沈壽民。亡命得脫。假令王師下江南。少緩則復社諸君子。難乎免於白馬之禍矣。（見楊彝復社事實）

放鯉祠

莊麟。山西臨縣鄉民也。年二十未昏。暑浴於河。見大鯉困網中。約重百餘斤。軒鬣若訴。麟憐而脫之。鯉遊行作回頭狀。躍波而逝。後麟隴上假寐。夢秀才騎從甚都。皆翩然俊逸。揖麟而言曰。予德子甚。已請於家君。將以妹室子。幸勿辭。麟瞿然曰。僕田澤人耳。素不與君相聞。何德之有。矧喬野不稱。敢辱君之妹乎。秀才曰。子不憶河上之鯉耶。余乃禹門龍王第三子也。化魚出遊。爲漁所困。微子將繪予於市矣。舍妹明豔。真堪作速。子何拒之深也。麟聞之心惴曰。水府路殊。何愛於僕。蒙君之厚。是速僕之死也。敢辭。秀才心恚。因出水晶一顆。贈麟曰。旱魃爲虐。子以此禱。甘雨可立致豐也。及寤。而晶在枕。遇旱以禱。輒效。號曰雨師莊老。凡州縣贈遺皆卻焉。遠近甚德之。國朝順治初年七十餘。臨歿前三日。復夢秀才曰。君數將盡。晶應

見還麟探懷子之果卒。至今土人立祠河干。顏曰放鯉。肖麟像其中。禱猶驗焉。

聶翁

聶翁山西人。婦虞氏。生一子。翁又商於川。主李氏。李之婦新寡。翁卽贅於其家。俗謂之坐門招夫。承其香火。改姓亦生一子。因張獻忠入川。李氏子母散失。翁流入滇黔。爲僞弁。被官兵俘獲。時疊囚數十。撫軍付州刺史。趙熊臣鞠之。詢及翁里居姓名。刺史異之。退問母。母令復訊。而已聽於後。不數語。呼其子曰。眞而父也。起之囚中。拜哭大慟。洗浴更衣。慶忭無已。屬員咸將羔雁爲賀。刺史觴之。翁亦在席。客問翁何由入滇黔。翁言其從川入滇始末。又與李吏目里居母子姓名合。李駭甚。歸述於母。母令設禮邀翁。翁至。母窺見。出曰。尙識妾否。爲吏目者。君之子也。刺史聞之。至與吏目序兄弟焉。

客窗涉筆

闕名

天津旅店

康熙間天津城外有旅店。其一後室。夜多鬼。店主鍵其門。時有優人至其家。人無宿處。欲入此屋。店主告以故。其扮淨者云。無懼。吾能服之。衆飲酒半醉。各歸寢。扮淨者取筆塗赤面。着袍靴裝關公。丑塗墨面。持刀裝周倉。生塗白面。持印作關平。左右立關正坐。點燭若觀書之狀。頃之。炕後一少婦出。前跪呼冤。裝關公者心懾。不能言。扮周倉者厲聲問。有何冤可訴。冤婦指炕者再。周又厲聲云。汝且去。明日當伸若冤。婦拜謝。忽隱去。至明日。三人啟炕磚視之。下果有一屍。詢店主云。此屋本一富家者。前年遷去。某賃之。其隣右云。屋主向有一妾。後不復見。殆冤死耶。衆云。今夜必復至。當細詢之。至夜。三人仍裝像於室。衆伏戶外。

伺之初更。婦人又自炕後出。怒指三人云。吾以汝爲真關君。特與訴冤。汝輩何能了吾事。乃披髮吐舌。滅其燈而去。衆大驚。三人不敢復入室。

麻城人

崇禎末。張獻忠屠戮楚中麻城中之人爲賊所殺。魂走川中。不自知其死也。急欲東歸。每至途中。輒爲風吹轉。夜行三載。終不得歸。於是聞風聲。卽伏地握草木根。乃不復回。將至故邑城門尙閉。於嶽廟後少憩。見有一神。奉簿登殿。向嶽帝云。與麻城梅某一子。帝云。此人孽重。不得有子。神又云。天曹所命。不敢違。判官持一簿向帝云。梅某於某日見一凍人。買一草束烘之得活。是當得子。帝云。可將坐廟旁人與之。四五人拽是人行。是人呼云。我人也。何投胎之有。衆笑云。汝是人。何畏風夜行耶。是人始悟已爲鬼。至殿上。又云。某卽投胎。不願之。梅某家向識其人。何可爲若兒。判官云。但往爲若兒。有好處。是人記所言。數人押至梅某家。梅某婦產一兒。卽能言。家人以爲怪。欲殺之。兒述前生。并托生事。梅驚異。於是力行善。撫子成人。今尙在也。康熙丙辰二月。施溥霖言之。

聞見卮言

顧埕美

義興善卷寺

晉時義興善卷寺。雷震其柱。題字凡三。一曰詩米漢。一曰射鈞記。一曰謝君之。皆大書可徑尺。非篆非隸。深入木理。正統間。周文襄公命試削之。字隨削而入。鄉人摹搨云。佩之可以愈瘡。宋祥符間。岳州玉貞觀。雷書一柱。曰謝大仙人。問乩仙曰。雷神之名。本朝順治間。福州饑。書錦坊有賣米者。雷震死共三人。有字

大書尸上。其文曰。六口月入。辰口月入。登。無人識者。人題之於萬壽塔壁。夜有蜘蛛垂絲於字之中。直貫而下。視之。乃米中用水。康中用木查九字也。詢知其人。平日果然。天誅不爽矣。

樵書

來集之

樵川吳生

樵川吳生善請仙。順治丁酉。督學歲試將及。數子問場中題。書曰。尹字帶兒孫。一旦不離心。復問次題。出經題否。曰。否。否。比入試。首題是得見君子者斯可矣。至得見有恆者斯可矣。乃知尹字兒孫君子也。一旦心恆字也。次題樂正子強乎。三段三否字也。同時有武學生。亦問試題。書四語曰。二人並肩。不缺一邊。立見其可。十字撇添。及人試。論題乃天下奇才四字。始悟二人並肩。天也不缺一邊。下也。立見其可。奇也。十字撇添。才也。拆字巧妙如此。非仙語不能到也。康熙己酉科。山陰袁顯襄。叩乩仙問場中題目。批云。不可語。曰。然則終無一言耶。曰。題目即在不可語上。曰。乞明示之。批一署字。出題乃知之者一節。有四者字。具在不可語上一章之上。袁遂獲雋。

詠菴偶筆

闕名

孝感婦

孝感縣一婦。不孝於姑。雷下擊之。婦急以血袴蒙頭。雷爲所厭。欻然墜地。形如鷹而稍大。其家以香湯沐浴之。奉以香火於座上。雷仍自褫其翅羽。其家又爲作法事。一旦風雨飛騰而去。此婦自以爲得計。每出入。必挾血片自隨。一日河邊漂衣。天無纖雲。忽聞雷轟。婦已斃矣。

朱錦

上海朱錦初投潘尙書家爲役。後其子遊泮。入謝于公。潘曰：「汝子今係朝廷士子，可以門生禮見，勿復作主僕請也。」卽檢其靠身文書還之。朱不勝感激，曰：「仰荷洪恩，須當報效，庶慊微心。」潘曰：「我富貴已足，何賴於汝？」朱懇請不已。潘沉吟再四，乃曰：「現今文廟圯壞，汝能修葺，勝報我遠矣。」朱卽獨力營謀，頗稱華煥。此事已過百餘年，人亦無有憶及之者。順治己亥科，會元朱錦亦上海人。官翰苑，至康熙壬子歿。臨卒時，文廟正梁年久朽壞，亦以是日崩損。視其建造之姓名，卽朱錦也。始知會元乃其後身。事詳上海志。又縉雲鄭賡唐天啟丁卯孝廉，亦以儒學爲兵火所燬，躬自督造，晨夕不輟。其子惟颺載颺相繼登進士。今人惟知崇飾寺觀，以希冥福，而於幼所誦法之聖人，反秦越視之，抑知東家氏之靈爽固若是其彰彰也乎。

柳軒叢談

江君輔

闕名

婺源江君輔幼工奕，稱國手。年十七，忽一人扣戶，稱江北某家延請角技。君輔襆被隨之。往月餘，抵中州某宦宅。其人先入內，見某宦，詐云：「吾途窮，鬻吾子爲歸串，旣得金，立契復涕泗曰：『父子情，不忍面別。』請從後門去，免吾子牽衣慘狀也。」宦信之。君輔方久坐堂上，訝無出肅客者。忽一鬚頭婢，肩水桶，目江大聲曰：「爾新來，僕速出汲。」江驚異，厲聲爭之。宦從內出，持券示曰：「爾父賣爾去，復何云？」江曰：「異哉！君數千里遣使迎我手談，乃爲此不經語乎？誰爲吾父？」出所著奕譜，呈宦證之。宦大驚曰：「汝果能勝我，言卽不繆。」甫對着君輔，連勝數局，宦爽然，深相禮貌。其地有國手，從無出其右。宦忽請對局，輔又連勝。宦大喜，待爲上客，盤

桓數月。作書疊薦好奕鉅公處。獲金數百歸。

嘯虹筆記

闕名

夢龍將軍

篆學圖書。多出於新安。爲他郡所不及。如汪夢龍。休寧西門人。名濤。字山來。多膂力。人呼之夢龍將軍。真草隸篆。以及諸家書法。無所不精。每寫一家。從不致雜入一筆。大則一字方丈。小則徑寸。千言鐵筆之妙。包羅百家。前無古人。少時至楚中。販米。逆旅暇日。偶至一寺。見衣冠者十餘輩。在佛殿。以沙聚地。成字徑丈。曰岳陽樓。山來笑謂曰。是可以墨書也。何艱於八法。乃爾耶。衆驚愕。因白之郡守。延入署。煮墨一缸。山來以碎布蘸墨。書於匾上。頃刻成。守歎賞久之。因囑山來落款於後。曰海陽汪濤書。至今樓雖屢修。而此不能易也。其徒王言。字綸紫。北門人。綸紫篆書。出宦光之上。隸書直追中郎。至今行楷。各盡其妙。

守一齋筆記

金捧闔

屠氏善報

余家半里許。西觀村屠氏。世業農。乾隆壬午癸未。屠氏子名紳。字笏巖。鄉會聯捷。授雲南師宗令。擢尋甸州牧。今任廣州別駕。余聞之。故老曰。善無不報。遲速有時。屠氏發祥。遲之又久矣。方笏巖之祖。六吉。年三十餘。僅舉一子。尚幼。薄暮偶戲鄰人田畔。鄰適舉鋤。無意間。劘兒頂。兒立斃。鄰大駭。已有人奔告。六吉鄰望見六吉來。自念破家亡身。禍在旦夕。因大號。六吉至。曰。汝何爲者。吾兒之死。命也。命可逃乎。何與汝事。汝歸休乎。吾自收吾兒。卽遣人收兒尸。若爲病故也者。鄰深不自安。晨夕一炷香。願翁速生貴子。越歲餘。

笏巖之父親文生。咸謂天道昭彰。宜享美報。覲文年二十餘。讀書通曉。翁遣入都。時先君子官助教。遂師事先君。先君以其爲善人之後。將提挈之。居無何。暴疾卒。先君哭之慟。僉謂彼蒼者天。報施或爽矣。笏巖幼孤。資質聰敏。蚤擅才名。年十三。遊邑庠。十九。捷鄉薦。二十。成進士。翁以覃恩膺誥命。德配顧氏。贈太宜人。余又聞之屠氏之發祥也。不惟是。六吉翁之大善感神也。顧太宜人。佐理家事。待人接物。仁厚性成。每鄰人來告糶。必滿其升斗。而不計其直。遇貧者。則往往負米麥至家。而錢文出諸囊底焉。如是者數十年。不倦。其積功累行。福報烏可量哉。嗟乎。翁之善善之大者。母之善善之久者。大與久。其他概可知已。兩美必合。信夫。然則科第之不可倖邀。而善事之不可不勉。不於其身。必於其子孫。理有固然。無足異者。歲丁未。笏巖遷尋甸州刺史。入覲回滇。過常郡。余與晤於蔣潁州太守立庵齋。燈昏晝燭。鼓打譙樓。爲余歌赤壁賦。余填鳳凰臺上憶吹簫贈之。云。千古眉山兩番赤壁。而今遇此風流。想賦詩橫槊。百萬貔貅。羽扇綸巾。談笑東來鶴。西望旌旂。君休悵吹簫客去。遺響還留悠悠。十年報最。聽竹馬兒童。和此清謳。奈青衫寄跡。黃卷埋頭。愧我從前盛氣。蹉跎矣。酒也含愁。渾攜取江流有聲。一葉扁舟。迄今魚雁音乖。雲山望杳。四方奔走。故我依然。而每憶浩歌。猶覺洋洋盈耳也。

張氏宅異

彭城張氏巨室也。國初以從龍有功。貴且富。其家閤閤之高。牆垣之厚。翬飛鳥革。甲於郡中。居數十年。極平善。迨康熙初年。稍稍衰落。世習武。嫻騎射。僮僕數十人。猶以牧馬決拾自雄。僕多宿堂戶中。一夕甫睡。或聞履聲自外來。遶牆而走。聲甚震驚。問伙伴。是橐橐何爲者。起聽。悉聞之。竊竊然議。或鬼之。或神之。或

妖怪之一年長者曰。聞室中有朱提藏焉。聲殆驟駒子耶。一點者曰。盍跡其所經。而布以灰。脫鬼物。便有聲無跡也。明日衆從。點者議。甫睡。果如昨夜聲。晨視。則巨人跡。長二尺餘。乃大驚。然童僕各負其勇。謂吾輩集兵械伺之。坐守至二更。時夏五望日也。月浸樓臺。萬籟俱寂。各倦睡。睡未穩。囊囊者自外來。各驚覺。履聲益震。自戶內窺之。見巨人高丈餘。將入戶。須佝僂以進。世間無此笨伯也。寒風逼人。毛髮皆豎。競取兵械。了不可得。暗中摸索。得巨石一塊。盡力擲之。目光爛燦。巨人亦辟易數武。俄又貿然來。衆益懼。遂闕然而逃。詰旦。眎巨人辟易處。有盤辟跡五六枚。白主人曰。是有怪異。余愕眙屢矣。又壁間結物如蓮臺。坐大士。其色黃。搗之亦唧唧有聲。舉家不自安。遂遷他所。而扃鍵之。將售之。聞者莫敢應。乾隆年間。夏月。河南巡撫某公宅眷過徐假公館。以張宅軒敞。僦之。夫人命婢設羅帳釘釘未入。而壁已破。視之。則燦然朱提在焉。破壁得十餘萬金。以去。千總張萬超。楊廣枚表叔也。曾述其家事如此。六月九日。廣枚爲余言。

三歲孩雪父冤

安徽霍邱縣有流丐二人。遺其名。甲攜妻及孩。孩甫三歲。名劉黑。未甚能言。乙孤身。同行乞。甲妻與乙有姦。甲未之知。一日。行至距城數十里外廢寺宿焉。寺故無僧。亦無鄰居。甲睡熟。妻與乙謀。乙以繩繫甲頸。妻曳其足。良久而斃。孩旁坐哭。視二人棄屍於井而逸。將出霍邱境。往豫省之固始。乙與姦婦謀。攜孩多不便。不如賣之。行經一村。有欲買者。給百錢。抱孩授之。去。行未幾。村人問孩彼汝爹乎。孩云不是。問汝爹何在。孩云。被他們殺了。衆問之。皆然。問以他語。則不能了了。村人畏累。急糾人追及。詭云。還孩。孩投母懷。

大啼而其母不承云非我兒衆益疑同地保拘執送縣官問孩對如前質之甲妻及乙皆服罪至寺出屍井中驗之信然遂如律抵罪蔣立菴守穎時霍邱爲屬邑親訊之問孩他語固不能言而就母懷中如故也屬縣善視之藉非此孩乙等轉瞬入豫境無人控理甲含冤地下矣殆甲託靈於孩以自雪耶抑姦夫姦婦謀殺本夫天理難容默啟之也異哉

蘆花會

宜興儲孝廉次濱未遇時館京師壬申春將入闈夢至一殿庭中坐文昌帝君旁侍朱衣神文昌據案視文簿云今科王駿中式矣儲前叩曰王駿何人文昌舉首見之云汝何以至此令朱衣神送之又云中者非王駿汝莫錯會朱衣神同降階下歷級甚多神解朱衣披之下視赤足而醒儲念俗傳朱衣赤足凶服之兆訝其不祥次年果丁內艱歸暨丙子歲服闋入都應試發解榜首李駿前夢始驗儲又夢佩短刀行幽暗中至一洞門門閉叩之不應以刀斫門亦不動旁似有人告云但揭洞底緘封門便自開如言豁然開朗步人儼然都市往來行人不絕第無一相識者踽踽獨行至一巷聞讀時文聲諦聽爲張京江子適衛章題文聲朗朗不輟細審之其亡姪某音也叩門姪出見入室坐云叔來可同一遊乎儲頷之閉關偕往至通衢闔閭更盛其姪邀入肆啖餽飽儲嗅之腥不可食姪飽餐復同出忽金鼓喧闐儀衛甚盛觀者踵接肩摩姪云今日值蘆花會好一大觀儲問云何姪云此閔夫子故事也會過未半姪遽拉儲云速去不可留曳之疾走至一城門云姪不能出此門矣謂門者盍送之門者挾之出又疾行約數里許推儲背霍然汗下而醒日已三竿矣憊甚臥月餘始平復後亦無他驗蘆花會甚新不知何取也

龍虎山道童

江右裘文達公故人駱某。正直耿介。有才不遇。抑鬱死。無後。遺妻女甚貧困。裘官京師。迎至贍養之。撫駱女爲己女。女才貌冠一時。時裘中丞名宗錫。自皖述職入都。裘故與駱有舊。裘告之。裘亦以爲己女。攜至署。爲之擇壻。會洪洞劉侍郎名秉恬。喪耦。欲續鸞膠。聞裘撫女賢且美。議婚。裘作伐。裘贈奩嫁焉。伉儷甚篤。越半載。劉奉命至蜀。董理金川軍糈。數年不歸。夫人思念綦切。鬱鬱成疾。殊劇。醫藥無效。龍虎山張真人至京。因延結壇清醮。祈禳甚誠。時裘文達已薨。逝閱數月矣。劉夫人病中夢至一處。山水幽曠。宮殿深邃。忽見一道裝。芒屨。綰雙髻。飄然而來者。裘公也。遂前展謁。問何以作此裝。答云。余固龍虎山道童也。今歸舊位矣。遂以病告。求垂拯。裘曰。余無能爲。汝父今在巖洞。修持。導汝往叩門。倘得啟關。出見。常有生路。因導至一所。境益清奧。洞門深閉。而裘已他適。劉夫人遂竭力叩門。不應。拾拳石力叩。終不應。廢然返。復見裘。裘曰。汝病不可爲矣。宜速返。清醮無益。其章奏余所司。皆見之。內某聯錯字。某聯別字。可上瀆天聽。耶。宜速罷之。劉夫人驚寤。自知不起。遂令人謝張真人。止清醮。張初以爲訝。因述夢中裘公指表聯誤處。張檢視信然。錯愕散去。旬餘。劉夫人卒。裘文達立朝風格翩然。有綏帶輕裘之度。歿證仙果。或者有之。世又傳其爲燕子磯水神。得毋以裘公久任司空。屢奉治河之命。遂附會言之耶。皆不可知已。

天榜

吾鄉楊文定公。與先君子爲理學交。平生忠義大節。昭垂青史。而一二軼事。亦有足傳者焉。公性至孝。太翁故學使吏。以事見責歸。痛不可耐。公方幼。跪而撫摩。徹夜不寐。詰日。創遂平。自是發憤讀書。必欲致身

青雲矣。公負笈從師。師以公至性純篤。力提挈之。無何。遊邑庠。明年大比。家貧不資。將中輟。元旦。師謁城隍神廟。恍覩紅紙簽。寫孝子楊某中式第七名。大異之力。勸翁遣公行。屆期。費無所出。師亦寒士。竭力摒擋。助以四金。公感甚。附舟至京口。是時戚友咸已赴金陵也。踽踽江干。徘徊顧望。俄有巨舟臨泊。僕從如雲。一僕睨公問。曷去。公告之。僕曰。吾主人適詣金陵。蓋附去。公欣然。順風揚帆。兩日已到。酬以金。不肯受。趨登岸。雨蓋一柄。遺後艙。公三場告竣。果中式第七名。師甫以元旦所見告公。急詣廟拜謝。蔭見神舟。宛如江干所遇。細閱之後。艙雨蓋在焉。公舉進士。天榜掛寶塔。亦稱孝子某某。人多見之。

蛇精

六月十七日。紹興馮聞四過訪寓廬。說伊同鄉趙生事甚奇。特囑余記之。昨歲趙生年十六。其祖作幕聊城。命從先生讀書。寓所夜臥。忽見白髮老人謂曰。汝明日大病當死。可若何。生曰。死生命也。可若何。老者怫然去。覺而怪之。猶謂夢境無憑。莫向癡人饒舌。少頃復睡。則見一道人。雙髻紅臉長髯。謂曰。汝明日大病當死。爲之奈何。生曰。吾年未冠。體素強。何遽死乎。道人曰。謂予不信。請俟詰朝。痛由無名指起。上至頂下至足。殆不可堪。言訖飄然去。明晨以兩夢告所親。大抵以夢境無憑。代爲寬解。仍入書室。讀如常。午後無名指忽痛不可支。師遣生入內。頃刻間。遍身疼痛。痛極而睡。復見雙髻紅臉道人曰。何如。生跪而請曰。下界顯蒙。罔知死活。有辜盛意。萬死何辭。特以年幼無知。故園千里。涼涼旅櫬。實爲可悲。尚祈大發婆心。一引手救。道人曰。盍隨我來乎。至一所。第宅如王者居。黑臉大漢。肅衣冠出迓。紅臉道人告以故。黑臉神首肯。命二青衣招板棧一條。臥生其上。青衣按摩久。問曰。痛止耶。曰。止矣。青衣曰。起。遂偕紅臉道人辭黑

臉神出。道人曰：汝病根未拔，何遽言痊？半月後當復發耳。猛然而寤，則病去如失。床上跳躍，索衣服飲食，一家皆驚，以爲發狂。生覩縷陳之，果已霍然。舉家感激，然不知雙髻紅臉長髯者，是何神仙也。越半月，忽心痛欲死。一晝夜，又見道人，道之入山峭壁千尋，更無去路。道人捫壁曰：開，遂豁然。別有天地，遊鱗舞鳳，於奇花異草間。紅臉道人白青衣，致辭師父，欲謁見。少頃，有白面長髯者，迓入室，分賓主坐。生侍立，痛不可忍。主人命侍者取杯水飲之，芳香襲人，甘美異常。開心沁骨，表裏俱暢。白面道者曰：服此金丹，病可矣。紅臉道人告辭，偕至中途，贈生十六言，末有大難未除之語。遂寤。趙氏合門頂戴，謂聖賢仙佛法力彰彰如是，而要不解生之何修而得此也。一日生夢中突來一麗人，粉白黛綠，目挑心招，生不爲動。遽叱之，猶復殷勤自獻。俄金甲神從天而下，叱之去。去時化爲異物，烟爍有光矣。東昌府城有呂祖廟，廟祝語人曰：祖師詣趙寓治病已兩次，生之祖聞之，齋宿謁廟，瞻仰神像，則白皙如世間所奉，乃含糊問道士：曷由知祖師詣趙氏治病也？曰：予亦得之夢中，因詢祖師像，天下知是，是否真相。道士曰：昔皇師之出勦緇甸也，有軍官解駝駱前往，道經深山，偶然相失，千巖萬壑，七聖皆迷，心口嗟呀，神色慘淡，驀見雙髻紅臉道人，坐峭壁上，掀髯自怡，急詢之。道人曰：駝駱共如干在某處，須由某路疾追之。如教果然，嗣軍事告成，有功擢部曹。心感道人，而追尋無處，惆悵久之。一日道人來訪，適未退朝，謂闈者曰：我呂姓，住東昌府城，與主人有舊，不日抵東昌，可來相訪。部曹歸闈者以告，急問曰：道人莫雙髻紅臉否？對曰：然。急遣人蹤跡之，杳不可得。感往事之如新，慨伊人之甚遠，爾音似玉，我意如環，而東昌一言，殊深疑惑。宋魏齊魯之衝，去京千里，何時何事，得訪白雲紅葉於縣崖結屋間耶？未幾奉特旨守東昌，乃大駭，謂道者仙乎，真令人不可

思議矣。甫下車，飭役探諸城中，不可得。役懼責，忽恍然曰：城中有呂祖廟，得毋是乎？復太守命，以實告。太守齋戒晉謁，有老道士迎太守曰：呂祖出山相，紅臉雙髻，世人罕知。太守疑團，頓冰釋。爰勒石紀其事。碑尙存。出榻本示趙。趙方知拯其孫於大難者呂祖，而終不解其何修而得此也。有扶鸞者，趙延至寓，敬請呂祖。呂祖降，大書曰：汝孫前身大蛇之精，修煉五百六十年，與爲難者亦蛇精。精修五百年，自稱龍吉公主。彼雌而此雄，汝孫已得人身，而前因不昧，彼將吸其精氣以自補。吾先遣柳仙告知，吾不惜委折愛護，出一生於萬死中者，徒以五百六十年功行在也。猶未也。某月日，龍吉遣兵來戰，汝孫當削桃木劍一柄，尺寸若干。吾於夢中傳一劍術，再命柳仙授之鎗法。書竟退去。趙生故常常以舌自舐其鼻，云是夜夢中果教之武藝，藝既通。某日午後，有六女子持兵器來，生獨見之，爲太乙之陣，與戰。人咸見生之鎗舞梨花，超絕羣倫也。更餘六女子敗去，又扶鸞。呂祖又降曰：某日龍吉倩嶺嵐來，汝不能敵。吾常請法海禪師降伏之。如期果至，蹣跚桀驁，兇不可當。生仗劍與鬪，三尺桃枝，如太阿秋水，寒鋒逼人。觀者嘖嘖，鬪良久，生漸怯，仰見法海禪師坐蓮臺，手揮塵尾，生精神頓增，重復鏖戰，而妖物敗走矣。生曰：今日排二十八宿陣，星君咸在，卽當擒之。雖得寒潛逃，然亦如孟獲之七縱七擒也。明日，祖師又降，亂或問何不殺此妖，曰：吾非有私意，厚薄於其間也。彼亦修行五百年，吾示以邪不勝正，俟其自悟耳。非夫目擊奇蹤，耳聞現在，烏能不以爲孟浪之言，齊諧之志也。天下無二道，聖人無兩心，三教同源，誓乎大哉。

木龍

紹興守湯公名紹恩，初生時，父夢數千人來拜謁，問之曰：我等皆紹興人，他年大恩出於君門，故來謝。遂

以命名。長而負經濟才。由甲榜出守紹興。境有大石橋。瀕海久圯。以舟渡。風濤驚險。多覆溺者。人民願重建橋。而每釘橋木。輒爲海潮衝仆。數年不就。湯公初至。相度地形。齋宿城隍神廟。默祈陰佑。夢神告曰。須木龍橋方成。公思其理不解。晨起視事。點吏役名內一役名木龍。異之。遂呼至署。告以夢問。若以身殉。酬金三百。優恤妻子。木龍慨然曰。公建萬世之利。且神所命。役何敢愛一身。遂具狀領金去。告公以次日興工。木龍攜金歸。授妻告別。偕友入市痛飲。夜宿於廟。次早沐浴更衣以待。屆時隨湯公至海濱。解衣抱椿木而下。衆舉石力築。見血水上溢。椿卓立不動。竟入深處。以次排椿。立基建造。不日橋成。蓋其地爲海水衝蕩。泥沙鬆滑。得人血而凝。始能下椿也。紹興人建廟尸祝公。并塑木龍像於旁祀之。香火甚盛。每歲春潮漲時。郡守詣廟展拜。并拜木龍。後有守至。曰。木龍雖有功。隸耳。我何拜焉。衆不敢強。是日潮至橋。突高數尺。不落不退。衆驚懼。白守。守視之信。遂焚香拜木龍。首甫至地。潮頭頓落。守益敬禮。至今展拜無闕。蔣南莊曾至會稽。見郡志。歸述其大略如此。

奇鬼

宜興徐仍夏表兄。言乾隆初年。其同邑文童。共五人。詣江陰院試。寓夏氏宅之樓下。樓頗寬敞。無居人。時屆夏月。有一童以天氣炎熱。因登樓獨居。凭欄望月。自矜得意。夜半甫就寢。假寐。忽聞步履聲。是時明月卓午。瞥見一女。郎殊姣好。從一婢。亦不惡。女當戶坐。婢侍立。少頃聞太息聲。婢伺女梳粧。女自探其首。置案上而梳之。童大駭。急奔至樓下。則見燈火熒煌。復有四人。方爲葉子戲。童告以駭極而奔。汝輩何安閒。乃爾人問故。童告之。答曰。無頭鬼。曷足異。言甫訖。四人各舉頭置案上。童驚叫一聲。昏暈而仆。同伴於睡

夢中驚覺。燭之急。用薑湯灌醒。詰旦甫能言。述其所見如此。

僵尸

秦中某邑紳。年老病沒。子孫環宿柩旁。越數日。有道人至門。詫歎。司閭問焉。答云。奇禍將至。速告汝主。闈入白。諸子不信。姑出見。道人云。若家尙良善。但柩中尸已化爲異物。非汝父矣。諸子錯愕。叱其妄。道人云。棺前和當有一小孔耳。驗之。而信。道人又云。某日異物當自柩中出。面目如舊。徧呼親屬。應則死。堅囑而去。是夜果自柩出。諸子竊窺。宛然父也。潛伏不敢動。遂入生前臥室中坐。徧呼子若孫及諸眷口。皆不應。呼諸僕。有一僕素愚蠢。應之。遽寂然。物仍入柩。視僕死矣。乃大恐。急延道人告之。道人云。此豈若父耶。將害及一方耳。隣族皆懼。顛道人。諸子不得已。亦以爲請。道人選四勇者。持棍侍入室。篝燈書符誦咒。夜深復自柩出。至門外肆詈百端。道人不爲動。東方漸明。詈益甚。道人厲聲訶曰。汝敢入此室耶。物遂巡數四。驟撲道人。道人揮劍敵之。侍者棍棒交下。乃蹄躐惡。非復其父狀。繩縛昇至郊外焚之。諸子大號。然不可禁。於此見地氣之怪。不敵天理之常也。

十三閣老

毘陵吳氏大族也。明季科甲聯綿。簪纓絡繹。最著者有十三閣老。公幼時讀書之暇。散步登城。時已薄暮。忽見一婦人。長八尺許。衣麻衣。倥偬而來。公怪之。執其裾問安往。婦曰。我有緊要。何預若事。公固挽之。婦不得去。相持至更餘。婦曰。我披麻星也。某處某姓。今夕迎娶。日者犯我。我將往禍之。今時辰已過。我何能爲。祈放我。吳問日者誰也。曰。張心浦。將釋之。又躊躇曰。旣係凶神。儻誑我去。奈何。又持之。半夜乃去。家人

蜂集輿載而歸。明晚詣張心浦詢曰：「昨某姓吉期，汝所擇否？」曰：「然則曷爲有披麻星也？」曰：「貴人星解之矣。越數年，公已舉孝廉，買舟詣江陰。是時學使按臨，見岸上垂髫幼童，行赤日中，令僕邀之至舟，問童姓氏。里居童曰：「祖居宜興，周姓，延儒名。問年曰：「九歲。少頃枕書而眠。吳曰：「將書作枕，千秋賢聖共頭眠。周眠吳手中紙筆，一面繪天文，一面地理。卽對曰：「把扇輕搖，一統乾坤隨手轉。吳大驚，又曰：「童能入股乎？」曰：「能。爰以小子二字命題，頃刻而就。公閱之，益訝異。知童之非常人也。歸謀以猶女妻之。兄嫂不可，固強之。周是年補弟子員。吳致之家塾讀書。周穎悟絕人，而性流動，貌不颯，吳之嫂每怨吳。吳曰：「請勿躁。此子功名當出我上也。每薄暮出遊，更餘乃返。吳嫂戒閤者閉之門，周往往從後門進，心竊啣之。未幾發解南畿，捷南宮狀元及第，奉旨歸娶。妝奩之盛，爛其盈門。相傳周夫人不輕顰笑。一日甫曉妝，聞夫婿中狀元，不覺嫣然一啓齒。周入閣，再笑。後以事入宮，皇后命宮娥數十人簇宮燈送歸第。又一笑，俗稱三笑夫人。周娶後，謁岳家，不肯入大門，親友苦勸不聽。爲毀後門而高大之，令容高車駟馬。厥後周首相，吳次相，每入朝，周揖吳而先，曰：「有潛矣。夫以周之天資卓越，誠爲問氣所鍾，而事業經綸難逃青史，惜矣。要之應運而興，其權奸氣象蚤流露於對話間也。若十三閣老者，識豪傑於童年困頓之中，士伸於知己而詘於不知己，嗚呼，可勝感哉。」

奚孝廉

武進奚孝廉遺其名。與龍虎山張真人有舊，以事至江右，繞道訪真人，留宿府中。一夕真人將升堂理事，誠勿窺。奚陽諾而陰伺之。見兩旁神將，擰立無數，俄一神解怪物至，狀如虎而兩足兩翼，跪見真人，殊殷

鯀真人謂曰。核爾所犯。本應監錮。特念精脩有年。姑釋去。如再作威福。命無所逃。怪物唯唯而退。未幾。奚亦辭去。後奚以某邑令致仕家居。聞數里外有一古廟。十數年來。靈應異常。香火極盛。特往覘焉。甫登殿。欲坐。道士搖手曰。此非坐地。觸神怒。奈何。奚一舉首。則見一怪物。憑神像。似曾相識。諦思之。即二十年前。在張真人府中所見也。因大聲曰。怪物而忘諸乎。言未竟。怪物遽杳。俄聞廟外獵戶。銃聲轟然。羣相訝告。古樹上落一怪物。氣已絕矣。奚亟視之。卽此物也。自是威靈頓歇。廟亦旋廢。蔣南莊說。

異僧斬蛟

昔年清河口。患水決。制府河帥。率文武屬。集河干堵塞。屢築屢墊。閱半載。不能合龍。忽來一行脚僧。視之云。如此徒費帑金。何益。衆嗤其妄。僧云。吾非妄。有覬覦爲蘇民困耳。衆異之。以白大吏召問。對如前。問汝有何術。可使堤成。姑言之。僧言漫口。下必有物據之。試往探解。衣入水。少頃出云。此乃蛟也。僧能除之。但力薄。奈何。問何所需。答云。但得兩制府及河道中軍印紙各一幅。油布封裹。負之入水。仗福力可除此蛟。如言與之。僧挾利刃入。良久不出。衆疑其葬蛟腹矣。忽躍出。賀曰。蛟已斬。堤可成。問何以爲。信僧曰。少時見血水上泛。卽是。果然。遂合力下埽。堤成大吏咸禮拜之。欲以上聞。僧曰。出家人何所求。爲民除害。以釋廟堂之憂而已。敢邀賞耶。飄然竟去。不知所之。

清澗疑案

陝西清澗縣某鄉。有婦歸寧經旬。其父送女還。中途歷山徑。風驟起。女衣袴盡失。裸體而立。父無奈。脫衣裹之。掖以行。暮抵夫家。婿怪問之。告以故。婿咤且怒曰。是何妖魅。晨當持鎗往殺之。各就寢。黎明女驚呼。

則壻已無頭矣。其家乃訟之官。縣令戴君提鞠。疑女之有所私而殺夫也。搆之。堅不承。父匍匐泣訴其事。令遂躬率丁役。命導至失衣所。徧加搜覓。見山側有一穴。深黑不可測。募有能入探者。犒錢若干。一健夫諾。乃束炬入。行數十丈。忽有天光。見一僧貌。瘳惡臥土榻。瞑目熟寐。健夫懼而返。白諸令。更遣壯役數人。持貫索隨之。入穴。則僧已醒矣。共向前。遽縛之。擁而出。見令再三詰之。不答。批其頰。卒無一言。無如之何。乃加練數圍。督衆役環押。將下獄。姑禁之也。去城漸近。忽狂飈大作。衆倉惶目昧。少頃。則僧及解役俱杳然矣。不得已。遂寢其事。戴君名樹屏。宜興人也。其幕中戚友回述以告人。此乾隆癸丑年事。

狐女

宜興許姓。行三人。稱許三官。幼孤。祖撫育成立。偶隨祖出游。過東關橋。見一少女。偕婢行。貌甚韶秀。悅之。女亦相與目成。而其祖未之見也。生暮歸齋中。頗涉冥想。女子忽褰簾入。生驚喜錯愕。不能置詞。女徐曰。無恐。實告君。我狐也。君前生爲宋時宦官。我爲宮女。相歡愛。私誓願來生爲夫婦。後各轉生。我爲狐。修煉數百年。能變化。覓君不相值。今日邂逅。乃夙緣也。嗣後女數來。稍露蹤跡。其祖疑而詢之。生不能隱。以實對。祖遂與生同臥。女來坐榻上。祖無所覩。竟熟眠。而女不與生亂。問之曰。長者在。前豈可肆行穢褻耶。遂去。越日來。邀生同過山中。女有五婢。常輪侍。有名楊柳青者。尤慧。令負生入山。囑閉目御風行。良久。至林泉舍宇。供帳飲食。迥非凡境。遂宿焉。次日。仍令婢負歸。習以爲常。祖不能禁。憂其無後。爲議婚。女知而聽之。娶後。女來漸疎。不復宿其家。間偕入山中。生所娶婦生子女。在山中亦生一女。如是五六年。一日。女偕婢負生入山。至中途。忽大驚曰。關聖將至矣。金光所罩。五百里內。我等皆銷滅。行甚駛。我等宜速遁。言訖。

遂去。生覺自雲中倏墮。啓目視。則在深山。詢之土人。已至金華郡矣。身無所攜。行乞而返。自後女杳不至。女曾爲生更定門向。云汝福薄。不能發達。但百餘年可小康耳。許三官康熙間人。今孫曾尙多。衣食猶自足。云家藏狐女小照。猶奉之。狐女常與人談論。多名理。惟不見其貌。許生祖手錄其言。凡數十卷。藏於家。武進法孟容。精岐黃。曾至宜興見之。述其二則云。凡數惟貧賤者當之。富貴家可免。瘟疫是也。惟劫則厚德致福。乃能脫然。兵燹是也。乙巳年常郡大疫。閭閻闔闔死者無算。惟富貴之家得免。信然。又曰。獅子無雌雄。踞山巖見日而喘。遺精墮沙中。搏弄成毬。復搏弄不已。毬破。遂生小獅。俗所謂獅子滾繡毬也。其餘不能悉記矣。

人豕記

江西南豐縣有婦姑孀居者。婦忤甚。姑亦安之。惟晨夕誦白衣大士呪。一日上午。姑謂婦製粉餅作飯。婦製十餘枚以進。姑方假寐。置几上。遽歸母家。蓋相去半里許耳。姑醒見餅尙溫。呼婦不應。知其歸母家也。掇板凳坐門首。挾餅二枚。將啖之。忽一老嫗至曰。吾亦有餅。盍易諸姑。欣然啖。嫗曰。若有盍盍易乎。姑益喜。從之。詢嫗里居。答曰。予居後街。若婦囑予製青布衫。今以歸之。勿妄動也。姑悄然曰。吾敢動吾婦物耶。言已辭去。薄莫婦回望見姑坐室中大驚。厲聲問。啖餅未。姑以實告。并出衣服致之。婦冥想何物。老嫗衣從何來。遂收而藏之。越日又將歸母家。入房更新衣。新衣者老嫗所製青布衫也。良久不出。姑呼之。欲應而不能出聲。急入房視。乃大驚失色。蓋婦其面而豕其身。伏牀下不動。姑強問之。婦乃作鬼聲。愀愀然曰。某日不合置砒霜餅中。致干天譴。言已。遂不復言。第哀鳴俯伏而已。鄰右報縣。令驗得其情。飭役

押遊四城門者三日。乾隆五十四年事。後街老嫗者。街有白衣大士寺云。

女劍俠傳

彭城張悔堂。官關東時。有僕胡三者。常自徐往來其間。一日行至直隸某集。宿一店。屋三楹。中隔一壁。夜半。店主人叩門曰。有客至。胡三啓戶。復睡。睡醒。忽見燈光如晝。因破壁窺之。一美少年。偕一美婦人。對飲。有頃。婦曰。吾欲了此事矣。少年勸止之。婦眦裂曰。生天地間。遇此等優爲之。而不爲。何以爲人。遂拔首上簪。向外擲之。則紅光一道。去如箭。風聲怒號。瞬息間。紅光自牕中來。一利劍刺人頭。血淋漓。婦人拾其劍。依然簪也。向腰間取一青囊。覆人頭。頭化爲水。胡三大驚。殞。俄雞聲三唱。店主人急以薑湯灌之。蘇。述其所見。而二客杳然。越數日。胡三行至某邑。哄傳某村人某毆母垂斃。是夜五更。忽作大風。而逆子無頭矣。計之。正所見美婦人飛劍取頭日時也。張貫之爲予言。

狐火記

新安鄭伊耘。言其友人宿遷張蘊軒。於乾隆五十二年入都。道經山左某處。去店尙遠。時已昏暮。見有星貨鋪。頗舒敞。叩門借宿。主翁忻然。問翁姓。曰。姓胡。胡明蚤束裝。就道。酬以金。不受。心甚感之。越數月。南旋。攜物持贈。至其所。則一片荒涼。人室俱杳。乃大疑。詢之左近人。曰。噫。異矣。數年前。土人某。以一二千文。開小店於此。有胡翁者。每日與談。頗洽。因謂曰。似此生財之道。不亦遠乎。某以無力對。胡曰。予有五百金。盡贖諸。某大喜。因而多造房屋。添置貨物。糶賤販貴。胡實左右之。常常宿店中。問胡居止。第曰。相去不遠。年餘致千金。一日從容謂胡曰。與君交甚深。而未曾一詣君室。可乎。胡沈吟曰。交果深。翼日午後。予導汝如期。

偕往。行二里許。忽見樹林陰翳。路徑紆折。向所未經。某疑焉。抵村落。則巍然夏屋。邀入室。器皿飲饌精腆。盡歡而散。縱橫星斗。夜色將闌矣。胡屬曰。汝欲來是。必予與偕來也。送至茂林外而別。某處處識之。越日獨行而蹤跡之。求所謂茂林深處者。荒煙蔓草。無路可循。大疑而返。明早胡又至。某告以情。胡曰。奈何。昧我約。我實告汝。我非人。狐也。與汝有緣。故相飲耳。某訝然。夜臥思。若果異類。盍擠而殺之。以蔑其金。明日胡至。神色慘變。遽坐其室之中央。而讓之曰。吾以汝爲人也。而喪心昧良。至於此極。曾非人之不若也。言已。以手指南。南方火起。又指北。指東。若西。烘烘然火勢四合。千金之貲。燼於一炬。胡遂去。不知所之。張乃知數月之間。滄桑頓易者。以此。曾親爲伊耘言之。

白副戎傳

白副戎名雲。上河南人。由武甲科授侍衛。擢常州營游擊。公正無私。馭兵嚴而有恩。自奉甚菲。尤耐勞苦。寒夜步行巡查。徧歷郊野。遇盜賊。身先士卒。訪緝必獲。姦宄聞風遠去。閭境安枕。遇火災。則短衣芒屨。一躍登屋。衆咸鼓舞。撲救得免。延燒陞揚州參將。揚州商殷富。官斯土者。多與往還。通弔慶。白公獨一概謝絕。署冷如冰。其緝盜救災。則如常郡時。值淮關盜劫。庫銀巨萬。年餘徧緝無蹤。制軍素知公長於捕盜。因特奏委辦。公齋檄至關。相視。並攜庫銀二錠爲驗。遂改裝爲賣繭客。潛行旁郡。至徐州屬邑。入一村店宿焉。聞母女二人語。乃郡中胥魁外宅。近寄銀。至欲置衣物。公次早攜繭至門。母女出視。喜其價廉。出銀售之。回寓審視。與庫銀無異。遂細訪胥魁。居止市駿馬健驃。作販客。徑至徐州。過胥魁門。見而悅之。議價交錢。客曰。吾輕裝難攜。非白金不可。胥魁出銀交易。皆淮關庫銀也。公出。卽赴府署。見守示檄。並告之。守

立捕胥至跪階下。舉頭見公知事已敗露，乃自承盜首，供黨與數人，皆出不意。立捕獲，伏法。事上聞，嘉獎擢漕標副將，記名以總兵用。後以年逾六旬，告病歸。僑寓維揚數年卒。夫白公武將也，迄今三十餘年矣。而兵民商賈咸頌不衰。又况有司牧之責，而才守兼優者耶。惟魯豈無良，惟在深入其心，斯沒世難忘，而穆然足千古也。

兩般秋雨盦隨筆

梁紹壬

世俗誕妄

吾杭清泰門外，有時遷廟。凡行竊者多祭之。濟寧有宋江廟，爲盜者嘗私禱焉。汲縣有紂王廟，凡龍陽胥禱于是。穎之衛靈公廟，閩之吳天保廟，亦然。湧金門外有張順廟，赤山埠有武松廟，石屋嶺有楊雄石秀廟。閩楚多齊天大聖廟，黔中多楊老令婆廟，此皆淫妄之祀。又有謬誤者。陳州城外厄臺有廟，顏曰一字王佛，卽孔子也。北方牛王廟，畫百牛於壁，牛王居其中，則冉伯牛也。溫州有土地杜十姨，無夫，五髻鬚，相公無婦，於是合而爲一。則杜拾遺伍子胥也。雍邱范郎廟，塑孟姜女，偶坐者乃蒙將軍恬也。孤山林和靖祠，塑女像爲偶，題曰梅影夫人之位，或戲之曰：何不兼塑仙鶴郎君。世俗誕妄，真是匪夷所思。又凡廟中司事之人，吾鄉名之曰廟鬼，所作所爲，往往戲侮神聖。如關帝手中所執之扇，末署款云：雲長二兄大人屬書。愚弟諸葛亮，真堪發矇。又某年吾郡作保沙會，各廟神像俱迎聚於西湖瑪瑙寺前，於是諸神持帖互拜，最奇者大士名帖云：愚妹觀世音，斂衽拜，尤堪捧腹也。

科場對

謝金圃（塘）吳玉綸德定圃（保）沈雲椒（初）典試頗不滿於衆口。作對云：謝金圃抽身便討，吳玉綸倒口就吞。德定圃人傍呆立，沈雲椒衣裏藏刀。雙關拆字，巧不可階。又浙江乾隆丙子鄉試，兩主考一姓莊，一姓鞠。莊公顛預，而鞠公不謹。有人集杜句嘲之云：莊夢未知何日醒，鞠花從此不須開。尤極現成。鞠試畢回京，語陳句山太僕云：杭人真欠通。如何鞠可通，菊公不答。鞠詰之，公曰：吾適思月令，鞠有黃華耳。鞠大慚，未幾，死人以爲語識云。近有某公分校禮闈，中有用毛詩佛時仔肩者，則批云：佛字係梵語，不可入文內。復有用周易貞觀二字者，則又批云：貞觀係漢代年號，不可入文內。因有爲之對者云：佛時是西域經文，宣聖悲啼彌勒笑，貞觀係東京年號，唐宗錯愕漢皇驚。又姚秋農總憲典順天鄉試，有用尙書率循大卞者，則批云：大卞二字疑天下之誤，是科蔣秋吟侍御分校，有用尙書不率大戛者，則批云：大戛二字不典，因對云：蔣徑荒蕪，大戛含冤呼大卞，姚墟榛莽，秋農一笑對秋吟，語妙絕倫，皆可與左邱明兩目無珠，趙子龍一身是膽，同作科場話柄也。

麻陽陋俗

蔡君又談一極可笑之事。言湖南麻陽縣某鎮，凡紅白事，戚友不送套禮，只送分金。始於一錢，而極於七錢。蓋一洋之數也。主人必設宴相待，一錢者止准食一菜，三錢者三菜，五錢者徧殺，七錢者加筵。故賓客雖一時滿堂，少選一菜進，則堂隅有人擊小鉦而高唱曰：一錢之客請退，於是紛然而散者若干人。三菜進，則又唱曰：三錢之客請退，於是紛然而散者又若干人。五錢以上不擊，而客已寥寥矣。此事未見虛實，而窮荒陋俗，容或有之。余思此堂隅高唱者，或猶是古人白席之遺。

枕代頭

明熊經略廷弼。既逮入獄。其臥處有一藤枕。每晚人靜。禮北斗。則取此枕焚香供焉。已而刑有日。神色不變。就刃時。奉傳首九邊之旨。西曹郎俄錄其首。則空無所有。惟見一藤枕。大駭。相戒勿洩。亟報魏闕。大索不得。遂祕其事。而九邊所傳之首。實非經略真顛也。此事甚新。見始寧陳氏秋曹日錄。

蕉葉

廣東東莞呼奴之大者曰蕉葉。其說甚新。邑某官好交游。客恆滿座。一僕俊雅。好談議。每當揮塵。僕必僂言。主頻怒以目。夷然不顧也。一日主誠之曰。座中皆士大夫。汝臧獲焉。得置喙。倘仍前轍。決不汝貸矣。僕唯唯。又一日。座客評花。并及葉之大小。有謂橘葉至大。有謂蓮葉至大。僕屢欲辯駁。因憚主括囊。既一客吟曰。徧索羣芳譜。輪困葉數蓮。誰還能摭取。開橐贈金錢。僕聞之。張目視主人曰。任由夕烹於鼎。亦必摘取第一等者。以伸奇卉之氣。因指畫客前曰。草木狀云。蕉葉長一二尺。或七八尺。然則荷葉非大。蕉葉之大。乃無倫耳。羣客譁而起曰。是也。吾輩何俱不憶及也。各厚賜之。

笑柄有本

朱二泉孝廉（瀚）仁和人。性蘊藉而善諧謔。一夕京邸小飲。座皆杭人。以笑話爲令。二泉有樹杆曝衣而插於木礫者。衣重風緊。屢屢吹倒。一人曰。須用石礫。方可不動。一人曰。石不動乎。何以染坊元寶石。吾見其自朝動至夕也。曰。彼自有人腳踏故耳。曰。城隍山紫陽山。每日千萬人腳踏。何又不見其動也。曰。彼乃大而實心。故難動耳。曰。然則城河橋梁。皆小而空心者。何亦日踏而不見其動也。按此俳語。亦有所本。

東坡先生艾子雜說曰。營邱士造艾子問曰。凡大車之下。及囊駝之項。多綴鈴鐸。其故何也。艾子曰。車駝物大且多。夜行狹路相逢。難於迴避。以聲相聞。使得預避耳。營邱士曰。佛塔之下。亦懸鈴鐸。豈塔亦夜行而使相避耶。艾子曰。君不通。乃至如此。凡鳥鵲多託高以巢。糞穢狼藉。故塔鈴所以驚鳥鵲也。營邱士曰。鷹鷂之尾。亦設小鈴。安有鳥鵲巢其尾乎。艾子大笑曰。怪哉。子之不通也。夫鷹隼擊物。或入林中而絆足。紹綫偶爲木之所綰。則振羽之餘。鈴聲可尋而索也。營邱士曰。吾嘗見挽郎秉鐸而歌。雖不究其理。今乃知恐爲木枝所綰。而便於尋索也。但不知挽郎之足者用皮乎。用線乎。艾子慍而答曰。挽郎乃死者之導也。爲死人生前好詰難。故鼓鐸以樂其尸耳。與此戲語正相類。

優戲

宋時大內中許優伶以時事入科諱。作爲戲笑。蓋兼以廣察輿情也。秦檜當國。和議旣成。無迎還二聖意。又檜一日於朝堂假寐。誤墜其巾。都察院吳某立置曲柄荷葉托首安於椅後。遂名曰太師椅。有二優因戲於上前。一人捧太師椅安排坐位。一人盛服緩步而出。耳後帶大金環二。垂至前肩。一人問曰。汝所帶是何物。曰。此名二勝鑲。一人直前將雙鑲擲諸其背。曰。汝但坐太師交椅。受用足矣。二勝之鑲。丟之腦後可也。韓侂胄當國。恃功妄作。諸事皆矯旨行之。偶值內宴。伶人王公瑾曰。今日之事。政如客人賣傘。不油裏面。史彌遠當國。威福日盛。凡有蚤緣者。必奔走其門。一日伶人於上前演劇。一人扮顏夫子喟然而嘆。子貢在旁曰。子何憂之深也。顏子曰。夫子之道。仰彌高。鑽彌堅。未知何日望見。是以嘆耳。子貢曰。子誤矣。今日之事。鑽彌堅何益。只須鑽彌遠足矣。余謂伶人之慧心壯膽。固屬可嘉。而諸帝之側聞譎諫。如瞶如

聾何也。

測字

崇禎末年流寇信急。上日夜憂勤。一夕遣內臣易服出禁。探聽民間消息。遇一測字者。因舉一友字詢之。問何占。曰國事曰不佳。反賊早出頭了。急改口曰非此友字。乃有無之有。曰更不佳。大明已去其半矣。又改曰非也。申酉之酉耳。曰愈不佳。天子爲至尊。至尊已斬頭截脚。內臣咋舌而還。又南昌張曼胥儲。大學士張位之弟。醫卜堪輿風鑑之術。靡不通曉。萬曆間遊遼東歸。語人云。吾觀王氣在遼左。又觀人家葬地。三十年後。皆當大富貴。閭巷兒童走卒。往往多王侯將相。天下其多事乎。人以爲狂。旣而果一一皆驗。乃知真龍之興。非偶然也。

進士不讀史記

宋荔裳方伯在塾讀書時。有岸然而來者。則一老甲榜也。問小兒讀何書。以史記對。問何人所作。曰太史公。問史公是何科進士。曰漢太史。非今進士也。遂取書閱之。不數行。輒棄去。曰亦不見佳。讀之何益。乃昂然而出。此事王新城尙書香祖筆記中載之。夫方伯非妄語者也。尙書非妄記者也。世果有如是之甲榜耶。異哉。

諱

國諱公法也。憲諱私情也。下爲上諱。下之盡禮也。上責下諱。上之不情也。宋田登作郡。自諱其名。人有觸之者。卽怒。於是舉州皆諱燈爲火。上元放花燈。吏人遂書榜揭於鬧市曰。本州依例放火三日。又宋宗室

名宗漢自惡人犯其名。謂漢曰：兵士其妻齋羅漢。其子授漢書。宮人傳語曰：今日夫人供十八阿羅兵士。太保請官點兵士書。都下哄然傳以爲笑。刻意爲此。必有爾許話柄。又某朝官諂事蔡京。呼之爲父。合家不許犯京字。眷屬犯申飭奴婢犯箠笞。賓客犯罰酒。自犯手披其頰。其無恥乃至於此。又宋稗類鈔載有上官某名申。最惡人犯其名。一日有知縣進見。問曰：某案如何矣。曰：業已申郡。上官微露其意。曰：汝便不申也。罷對曰：此事斷含糊不得。卑職申郡守不理。卽申監司。申監司不理。卽申臺院。一次不理。申二次。二次不理。申三次。申來申去。直待申死方休。上官雖怒之。而無如何。反笑而遣之。惹人搶白。是亦何苦善乎。杜祁公之言曰：父母之名耳。可得而聞。口不可得而言。則所諱在我而已。他人何預焉。公帥邠州三日。孔目吏請家諱。公曰：下官無所諱。惟諱取枉法賊。吏悚然而退。父母之諱。且不必。而況己名乎。

六如居士外集

唐仲冕

六如居士遺事 第一條

江陰舉人徐經者。其富甲江南。六如舉鄉試第一。經奉之甚厚。遂同舟會試。至京。六如文譽籍甚。公卿造請者。闐咽街巷。徐有優童數人。從六如日馳騁於都市中。都人屬目者已衆矣。況徐擁厚貲。其營求他逕以進。不無有之。而六如疏狂時漏言語。竟坐削籍。

六如居士遺事 第二條

宸濠甚慕六如。嘗遣人持百金至蘇。聘之。既至。處以別館。待之甚厚。六如居半年餘。見其所爲多不法。知其後必反。遂佯狂以處。宸濠遣人饋物。則僂形箕踞。譏呵使者。使者反命。宸濠曰：孰謂唐生賢。直一狂生。

耳。遂遣之歸。（堯山堂外紀）

六如居士遺事 第十一條

唐伯虎祝枝山兩公浪游維揚。極聲伎之樂。費用乏絕。兩公戲謂鹽使者課稅甚饒。乃僞作元妙觀募緣道者。衣冠甚偉。詣臺造請焉。鹽使者大怒。叱之曰。爾獨不聞御史臺霜威凜凜耶。何物道者。輒敢徑造乎。兩公對曰。明公將以貧道爲游食者。與非敢然也。貧道所與交。皆天下賢豪長者。卽如吾吳唐伯虎祝希哲輩。咸折節爲友。明公不棄。請奏薄技。惟公所命。御史審威。隨指牛眠石爲題。命兩公賦之。兩公立就一律。其辭云。嵯峨怪石倚雲間。（伯虎）拋擲於今定幾年。（枝山）苔蘚作毛因雨長。（伯虎）藤蘿穿鼻任風牽。（枝山）從來不食溪邊草。（伯虎）自古難耕隴上田。（枝山）惟殺牧童鞭不起。（伯虎）笛聲斜挂夕陽煙。（枝山）御史得詩笑謂兩公曰。詩則佳矣。意欲何爲。兩公進曰。明公輕財好施。天下莫不聞。今姑蘇元妙觀圯甚。明公倘能捐俸葺之。名且不朽。御史大悅。卽檄下長吳二邑。資金五百爲葺觀費。兩公得檄。遂扁舟歸吳。投檄二邑。更修刺往謁二尹。詐爲道者。關說得金。果如其數。乃悉召諸妓。及所與遊者。暢飲數日。輒盡。異日鹽使者按吳。肅儀謁觀。見廟貌傾圯如故。召長吳二令責之。令對曰。奉明公檄。適唐解元伯虎祝京兆允明兩公云。自維揚來。極道明公爲此勝舉。令卽畀金如數久矣。鹽使者悵然。心知兩公。然惜其才名。不問也。（白醉瓊言）

六如居士遺事 第二十五條

伯虎應試南都。偶因出游。見樓上一美人。以目挑之。伯虎亦致慙勤焉。美人者。某揮使女也。慕伯虎才名。

暗以手書訂桑間之約。期以八月十五試畢赴之。伯虎因浪游出。偶爲友人發其篋中私藏。驀見此書。卽懷之。伺畢試夜。其友盛招賓客。留連伯虎。酌以兕觥。伯虎堅辭不得。頽然一醉。其友冒往。與其女歡洽。已爲揮使所覺。男女俱被殺。比伯虎醒時。漏下四鼓矣。因暗赴其期中途。喧傳某揮使家。以姦情事發殺人。伯虎大驚。趨避。免於難。噫。亦奇矣。（錫山孫寄生談）

六如居士遺事 第三十一條

子畏少英邁。不羈。與南濠都君穆游。雅稱莫逆。江陰有徐生。名經者。豪富而好事。結交吳中諸公。間與六如友善。徐故太學生。宏治戊午歲大比。徐通考官。得關節。徐亦能文。念非唐先生。莫可與同事者。遂以關節一事語唐。唐得之。更以語穆。是歲唐遂舉第一人。而徐與穆亦得同榜。徐德唐甚。相與計偕。徐更通考官。程敏政家奴。先期得場中試目。復以語唐。唐爲人洞見底裏。無城府。如前語穆。未揭榜前。穆飲于馬侍郎邸。寓與給諫華昶俱會。有要宦謁馬。馬出接之。與談會試事。宦云。唐寅又舉第一矣。穆從隔壁耳之。宦去。馬入與穆語。喜盈於色。穆輒起嫉妒心。遂語馬以故。昶亦與聞之一日。而徧傳都下矣。昶遂論程。并連唐徐。至廷鞫。兩人者俱獲罪。程亦落職。是歲凡取前列者皆褫名。都以名在後。反得雋。而唐先生遂終身落魄矣。唐後與穆終恨。恨誓不相見。如此累年。有一友生游於兩君之門者。欲合其交。伺唐飲於友人樓上。亟聞於穆。乃語唐曰。穆且至。唐聞之。神色俱變。穆謂友已通情。疾入樓。襲見之。唐瞥見。遂躍樓窗而下。亟趨歸。友人恐其傷也。蹤跡之。已抵家。口呼咄咄。賊子欲相逼耶。亦竟無恙。兩人者遂終身不相見。穆後官至太僕。亦有文名。子畏鬱鬱不得志。以詩酒自娛。其繪事不減顧陸。按此事絕無知者。少嘗聞之。陸蕙

田先生。先生陸海觀南之子。性迂怪。好談吳中故實。云此事得之衡山文先生。衡翁長者。口不談人過。方語之時。詞色俱厲。且言人但知穆爲文人。不知媚嫉反覆若此。此事蓋實錄也。

六如居士遺事 第二十條

唐子畏被放後。於金閶見一畫舫。珠翠盈座。內一女。郎姣好姿媚。笑而顧己。乃易微服。買小艇尾之。抵吳興。知爲某仕宦家也。日過其門。作落魄狀。求傭於主人。留爲二子傭。事無不先意承旨。主甚愛之。二子文日益奇。父師不知出自子畏也。已而以娶求歸。二子不從。曰室中婢惟汝所欲。徧擇之。得秋香者。卽金閶所見也。二子白父母而妻之。婚之夕。女郎謂子畏曰。君非向金閶所見者乎。曰然。曰君士人也。何自賤若此。曰汝昔顧我不能忘情耳。曰妾昔見諸少年。擁君出素扇。求書畫。君揮翰如流。且歡呼浮白。旁若無人。晚視吾舟。妾知君非凡士也。乃一笑耳。子畏曰。何物女子。於塵埃中識名士邪。益相歡洽。居無何。有貴客過其門。主人令子畏典客。客於席間。恆注目子畏。客私謂曰。君貌何似唐子畏。子畏曰。然。余慕主家女郎。故來此耳。客白主人。主人大駭。列於賓席。盡懽。明日治百金裝。并婢送歸吳中。（蕉窗雜錄）

右台仙館筆記

俞樾

碧禪

吾兄福寧太守。官廈門。同知時。署附近有僧寺。曰碧山巖寺。僧曰碧禪。能詩畫。貌亦恂恂。吐俗風雅。署中潘少梅。蔡瑜卿諸君。皆喜與之游。一日忽具牒請還俗。吾兄素不喜僧。罵之曰。今日旣欲還俗。當初何必出家邪。呵叱而遣之。碧禪故與署中吏魁某甲有隙。疑其譖於官也。是晚甲自署歸其家。經由一隘巷。聞

碧禪呼其名。回顧之。則已剗刃於胸。出於背。某甲猶能帶刃狂奔至家。告家人曰。碧禪殺我。言已倒地而絕。事聞於官。吾兄命捕碧禪不得。數月後。有人於署後山上見碧禪。則已有髮辮矣。呼曰。碧禪在此。碧禪飛一足。蹴其人仆地。而自從山後躍而下。捷如飛鳥。望之。見其帽墜於地。辮乃綴於帽。非真髮也。嗣後署中一幕友王姓者。房中每夜窗戶不開。而頻有所失。其所失物。則皆得之署後山穴中。疑碧禪所爲也。閱時既久。捕事益懈。而王姓者失物亦愈稀。已而吾兄調福防同知。以去繼之者爲龔司馬。知此事。命捕之。有金姓者。偵知其在妓樓。糾衆以往。碧禪見衆至。自樓窗躍至平地。復從平地躍至屋上。頃刻絕跡。而龔司馬於內室中得一書云。吾與汝無讎。汝捕吾何也。然汝亦欲升官耳。吾不汝怨。汝他日還省。當訪我於鼓山大駭。不知所自來。疑其人蓋古劍客之流也。乃不復言捕碧禪。及任滿還省垣。竟不敢至鼓山。而碧禪始終不可得。

江南龍舟

道光間。江南常州龍舟特盛。然多亦不過四五舟。且舟高於屋。連掉不靈。實亦無可觀。觀者之意。不專在龍舟也。自五月起。至六月初旬。或猶未止。城外有地名唐家灣者。尤畫舫聚集之所。每日東舷西舫。鱗次櫛比。笙歌如沸。粉黛如雲。蓋亦一銷金窩矣。余時客常州。居停主人邀余同往觀之。見鄰舟一大腹賈。挾三妓飲酒。擁一幼妓於懷。狀甚褻。余命移舟避之。一榜人且解纜。且太息曰。孽報孽報。余問其故。榜人曰。此三妓乃三姊妹也。其父在日。爲武進縣吏。魁豪侈特甚。每年夏日。輒乘舟至城外納涼。招妓侑酒。舟中先攜有紗縠衫袴。妓至。則命易之。徧體雪膚。望之了了。如無衣者。然屢坐吾舟。吾時年少樂觀之。輒給事

於其側得寓目焉。不圖至今日而其三女子。乃有甚於斯也。豈非孽報。余歎曰。然則此大腹賈亦可危矣。

番禺何桐嶼

番禺何桐嶼。於同治癸亥初冬。有戚某。向其借洋錢五百枚。何以其人舊曾借貸兩次。皆如期而償。遂諾之。立券期於歲杪。至期往索。某詫曰。君夢歟。抑戲也。業已還君。何又索爲。何驚問何時還我。曰。十二月初三日。我攜洋錢至君家。交君手。承君留我小飲。猶如昨日事。何遽忘之。謂予不信。君還我借券猶在也。乃取示何。何曰。此券尙存我篋。君何僞造此。某曰。如君尙存借券。請以示我。何至家檢視篋中。諸券皆在。此券獨無。惟諸券中雜有一紙。頗似前所書券。而無一字。其事遂無以自明。偕至神前。瀝雞血爲誓。不知究竟若何也。此殆有祕物代墨書券。久而字跡脫落。遂成空紙。段成式西陽雜俎。稱江東人或取烏賊魚墨書契。以脫人財物。知古有此事矣。

李廣元

李廣元。不知其鄉里。妻早卒。遺二子。長曰上朋。年七歲。次曰上俊。三歲。李續娶鄭氏。性陰險。善蠱惑。視前妻子如仇。日加楚毒。會鄭所生子夭。謂由朋驚之使然。益虐遇之。朋竟死。俊忽得癩癩疾。忽歌忽泣。殊無人理。鄭以爲僞。試以穢物予之。食盡無難色。乃視爲廢物。亦不顧問。如是者數年。鄭死。俊忽自愈。父怪之。俊泣曰。兒病僞也。非僞爲店疾。則死繼母手久矣。今繼母死。又察父復有憐兒意。故敢以情告也。此子在童年。卽能韜晦自全。其德慧術智。過人遠矣。

太倉許姓

太倉城北十里地曰毛市。有許姓染店。其染工皆句容溧水人。許督之嚴。每年止許一人歸。是歲應句容陸姓者歸。某工與同邑。託傳語其家。及陸返。某問家事。陸啞嚙久之曰。吾負君矣。嫂因久曠。留余共衽席。余不能拒也。某不信。陸曰。嫂脅下有兩黑子如豆大。然乎。某遂無語。次日懷刃亡去。許知而追之。已附舟歸矣。某抵家叩門。婦出。刃之斃。卽至婦翁家言狀。婦翁大駭。偕其子同往視之。則婦固無恙。問以前事。婦茫然曰。吾未見夫歸也。相與駭異。忽見所奉觀音像。有刀痕數處。乃悟其故。正共羅拜。而許與陸踵至。陸力白前言之妄。蓋陸至某家。婦登梯取屋上所曝醬餉客。陸竊窺其腋。故見之也。一言之戲。幾至殺人。非菩薩慈悲。則此獄坐死者不止一人矣。

賈慎庵

紹興老儒王致虛。言乾隆之末。有賈慎庵者。亦老諸生也。嘗夢至一處。似大官牙署。重門盡掩。闕其無人。正徘徊間。俄有數人擁一婦自遠來。至此門外。將婦人上下衣服盡去之。婦猶少艾。微有姿首。瑩然裸立。羞愧之狀。殆不可堪。賈素負氣。直前叱之曰。若輩何人。敢肆無禮。衆微笑曰。此何足異。言未畢。門忽啓。有數人扛一巨桶。出一吏執文書隨其後而去。衆卽擁裸婦入。賈亦隨入。歷數門。至一廣庭。見男女數百。或坐或立或臥。而皆裸無寸縷。堂上坐一官。其前設大榨牀。健夫數輩。執大鐵叉。任意將男婦叉置槽內。用大石壓榨之。膏血淋漓。下承以盆。盆滿卽挹注巨桶中。如是十餘次。巨桶乃滿。數人扛之出。官判文書付一吏。與同出。賈視吏。乃其已故鄰人周達夫也。因前呼之。周驚曰。子胡在此。此豈可久留邪。速從我出。賈問桶中何物。周曰。鴉片煙膏也。時鴉片煙未行。賈不知有此名目。因問鴉片煙何物。周曰。方今承平日久。

生齒繁衍。宜有大劫銷除。而自來大劫。無過水火刀兵之類。遇此劫者。賢愚同盡。福善禍淫之說。往往至此而窮。是以上帝命諸神會議。特創鴉片煙劫。借世間罌粟花汁。熬鍊成膏。供人吸食。此煙者在劫中。不食此煙者。不在劫中。聽其人之自取。不得歸咎於造物之不仁。而有此劫。以銷除繁衍之數。則水火刀兵諸劫。可以十減五六矣。然罌粟本屬草花。自古有之。其汁淡薄。不能熬膏。故又命九幽主者。於無間地獄中。擇取不忠不孝。無禮義。廉恥諸罪魂。錄送此間。榨取膏血。轉付地上。山陵原隰墳衍之神。使將此膏血。灌入罌粟花根內。自根而上。達花苞。則其汁自然濃郁。一經熬鍊。光色黝然。子試識之。數十年後。此煙徧天下矣。賈欲更有所問。忽又有人驅數十男婦至。鞭策甚苦。齊聲呼號。賈悸而醒。以語人人。無信者。至道光中葉後。鴉片煙果盛行。而賈已前死矣。然其語猶在人耳。故其時皆言鴉片煙中有死人膏血。實由此語訛傳也。

楚士呂鳳梧

楚士呂鳳梧。遊於姑蘇。於舟中見一女子。美而豔。來橈去楫。一瞬即過。然思之盈盈在目也。是夕就枕。夢有人告曰。舟中人汝妻也。呂固未娶。不能無動。然無可蹤跡。亦姑置之。明年以貢入成均。遂如京師。偶於琉璃廠見一畫。畫中一女子像。酷似舟中人。上有詩云。新牀宜面出簾來。共數庭花幾朶開。我比敬君差解事。不曾輕去畫齊臺。呂不知敬君事。惘然莫測。姑以青蚨一貫買得之。是歲以知縣籤分江西。與同官沈君甚相得。沈君者蘇人也。一日至呂齋中。見畫大驚曰。此亡婦像。僕所手繪。昔歲在京師。亡一篋。遂失此。曠君得無於都門市上得之乎。呂曰。然則僕曾見君夫人。因告以吳門舟中相遇事。沈曰。否否。吾婦前

一年已物故矣。呂曰：若然，何相似之甚？沈曰：此必吾姨也。吾妻父生二女，面目相同，雖家人不能辨別。長卽亡婦，君所見者其妹也。呂因以夢中語告沈，曰：吾姨固待聘者，當爲君作蹇修，竟宛轉媒合之一時，以爲佳話。按說苑載齊王起九成之臺，募國中能畫者賜之錢，有敬君居當饑寒，其妻妙色，敬君工畫臺，貪賜畫錢，去家日久，思憶其妻，畫像對之而笑。沈所用敬君事卽此。然事見藝文類聚所引，今本說苑無此文也。

孝廉

有孝廉下第南歸，病於逆旅，不攜僕從，惟一車夫與之周旋。病月餘乃愈，而負逆旅主人及車夫錢已數十緡，無以爲計。車夫曰：君行旣無資，住又不可，此間有一館，吾託人先容，當可成。君曷就之，稍積館穀，再謀歸計，何如？孝廉喜而從之。已而車夫來告曰：事諧矣，惟距此尙百餘里，明日吾御君行也。遲明首塗，所行殊非恆境，始則阡陌縱橫，繼則山徑叢雜，閒有小村聚，亦不知名。行三日始達其家，雕牆峻宇，規制甚宏，然無多人，亦無與交一語者。車夫導之入，歷十餘重屋，至一院落，花木翳然，窗明几淨，乃語之曰：此下榻所也。所司惟筆墨事，主人適他出，并筆墨事亦無之。君但居此，無苦也。君所負錢已悉爲君償之，勿以爲念。惟此間僕御不多，苦無伺候之人，但於壁間置輪盤，以通飲食。君有所需，扣盤而語之，卽得也。言已辭去。孝廉獨居是室，供饌頗豐，然居月餘不見一人，殊深疑慮。偶出散步，則諸屋悉加扃鎖，不得而入。獨一室未扃，入之，則有書十餘櫃，因攜一冊歸，將以遣日。書面大書一水字，中多符咒，不可通曉，殊無意味。明日擬往易之，而迷其處所，因復持歸，姑置案頭。又居數月，朔風戒寒，木葉盡脫，鄉思頗切，偶啜茗，手披

是書見一符屈曲如蛇。旁有咒語。戲以指蘸杯中茗。畫其符。并誦咒語。忽覺身在大水中。風濤澎湃。茫無畔岸。大懼。自分必死。姑閉目聽其所之。食頃。忽履平地。衣履初不沾溼。道有行人。就之問此何地。曰紹興府也。駭甚。孝廉本吳中人。距家非遠。適有同年生宦於越。乃往謁之。助以資斧而歸。既抵家。妻子迎問曰。君館某所。何遽言歸。問何以知之。曰數月前有客持百金來。言君之脩脯。寄家中供薪水。因事冗。故無書也。孝廉益怪之。乃語其事。又慮爲所蹤跡。移家避之。後亦無他。或曰其符乃術家水遁法。孝廉已不能記憶。且亦不敢試也。

選人

嘉慶間。有選人謁選得貴州某縣令。挈家赴任。從者頗多。至省會謁大府畢。同僚語之曰。此縣瘠苦異常。萬不可以眷屬往。乃留眷屬於會垣。獨行至郡。見太守。太守曰。君所官非人境也。幸其印在吾處。君便可接印。不必前往矣。吾幕中適缺一書記。君文士必嫻翰墨。暫以奉屈可乎。令自念一官雖瘠。終勝幕下客。固欲往。太守乃命首縣具車徒。且募一會至此縣者。導之行。行數日而失塗。所遇皆苗獠異族。無可問。計其地不過五六百里。而行十許日未到。一日導者告曰。前途似是矣。因其前進。至則頽垣環繞。若有城者。其中荆榛塞路。行頗不易。良久見有土屋數間。其壞牆有字跡。審視之。則某縣也。詫曰。豈即公署乎。呼其門。有人自草中出。問誰。何告之。其人叩首曰。吾即縣吏也。已二十餘年無縣令矣。不圖今日復見令君。問有隸役乎。曰曩固有之。今久無官。此輩皆散處各鄉。不相聞久矣。不知其在亡也。乃導之入室。中積土數尺。曰此公案也。又其內荒塚纍纍。問此何人。吏曰。皆前令君也。死於此。不能歸骨。小人穴土瘞之耳。令聞

之喪氣。卽日言歸。至郡中。太守以其始之固請往也。請讓之。流落數載。始得量移焉。此事曩在京師時。聞之友人吳文南。并能言其縣名。今記憶不真矣。邊徼荒涼。事容或有之。或談者亦過其實乎。

某甲

文南言此時。因言薄宦遠游。蹤跡孤危。事有不可問者。國家定制。仕宦不得在五百里內。竊謂一命之員。從事萬里。亦殊可憐。何不爲之限制。使不得在一二千里外乎。乾隆間有某甲者。以縣尉至滇南。蒞任未一年而卒。無子止一妻一妻弟一僕一媪。居無何。妻弟亦死。僕媪皆散去。妻尙少艾。寄居民舍。久之無食。爲人浣濯衣服。以自給。十指流血。而不免饑寒。有鄰媪者在官之媒氏也。一日過而謂之曰。何自苦乃爾。今有一策。可暫救饑寒。能從之乎。婦問何策。媪曰。新到縣官。少年佻儻。而慕道學名。喜答妓。答必去衣。妓恥之。以多金求免不得。又以多金募代己者。亦無其人。若能代之到官。吾當與諸妓約。受杖一。予錢千也。伍百諸人皆受妓賂。行杖必輕。且形體是而名氏非。初不爲泉下人羞也。婦以貧失志。竟從其策。嗣後邑有妓女應到官。悉此媪爲介紹而代之。縣中阜隸無不識者。皆笑其頑鈍無恥也。然婦竟積二百餘金。以其夫之喪歸葬。余謂此婦受辱雖甚。然究未失身。不得謂之不貞。不惜父母之遺體。以歸其夫之遺骸。不得謂之不義。君子哀其志。悲其遇。未可重訾之也。

金陵某翁

金陵鄉間有某翁者。生一子。與鄰村某氏聯姻。兵亂失其子。翁故爲行賈。因轉徙四方。收得一小兒。與其子年相若也。遂子之。而卽名以子之名。及金陵收復。翁仍行賈於外。而某氏則已歸矣。以女年長。將遣嫁。

訪得某翁所在。貽書告之。翁思己子雖失。幸有養子。可以贖代真也。乃作復書。訂以是年夏秋間。攜子而歸。及期果至。而故居無存。乃賃屋爲娶婦計。兩家均有成說。娶有日矣。翁之子忽歸。歸而不得其家。乃至鄰村。造婦翁之門。而求見。婦翁大駭。因親送至某翁家。子見父母。牽衣慟哭。翁欲不認。則真其子也。欲認之。又礙有婦翁在。乃曰。此吾兄子。非吾子也。自幼失散。彼記憶不真耳。婦翁歸而疑焉。旋偵訪得實。乃使媒氏告曰。原聘者吾壻也。他人子安得娶吾女。某翁正躊躇無計。而其養子知事。且不諧於人。定後。懷刃出門。突入婦翁之家。婦翁出。因左手把其袖。而右手以刃擬之。曰。爾女不我嫁。吾先殺爾。及爾女歸。殺壻。吾亦自殺。四人同日死矣。婦翁見事急。請如期。曰。不能待矣。事在今夕。婦翁曰。然則當釋吾人。內略爲小女治裝。子姑小坐。婦翁既入。謀集健僕。縛而送之歸。其妻曰。非計也。如此彼不愈恨乎。吾壻吾女終必死其手。然則奈何。妻曰。彼有假子。吾何妨有假女。乃潛自後戶。送其女至其叔父家。而飾一婢居青廬中。招壻入行禮。既成婚。乃語之曰。汝不告而成婚。汝父必怒。毋遽言歸。請留此。滿月何如。喜曰。諾。婦翁使媒氏告某翁曰。爾子已壻吾女矣。爾尙有兄之子。吾亦有弟之女。再以相配可乎。翁亦喻其意。使其子爲贅壻於女之叔父之家。既滿月。婦翁擇吉日。送兩壻兩女偕歸。其伉儷各相得。遂相安無事。

紹興某生

紹興某生。應京兆試。入都不售。寓其族子家。一日忽失之。十餘日乃返。則止一衫一袴。面無人色。問旬餘何往。何狼狽至此。某縷述所遭。乃可捧腹。蓋其日某閒行入內城。至西四牌樓一曲巷中。見有一家門。署荷包出售四字。乃叩門欲買荷包。有一少婦出。以一枚示之。已敝矣。問有新者無。婦曰。欲新者請入內。乃

入共坐。婦絮絮閒談。不及荷包。問之。仍以舊者進。曰。吾家止此一枚也。然則何以署門求售。婦微笑曰。所售非此荷包也。某會其意。以言調之。婦曰。吾荷包價昂。郎有此貲乎。某即解囊出錢券示婦。可數百千。是時銀一兩易錢一千。計之亦值銀數百兩。婦曰。可矣。相將入室。弛服橫陳。某惑之。遂止宿焉。其家止一媪。婦所備也。一童子。婦之弟也。朝夕饜飧。咸仰給於某。數日而空。其囊。婦曰。囊中空矣。某曰。此細事。吾自能籌之。數日。婦又語如前。某答之亦如前。一日方共臥。忽有男子至其庭。聲如虓虎。婦曰。殆矣。吾夫歸矣。不去。必血其刃。乃導某出北廡。使踰後垣去。某倉卒不得衣。故止一衫一袴也。聞者咸粲然曰。此皆僞局耳。然亦不可再往。族子乃予以資而使南歸。

某甲

某甲農家子也。其父母愛之。以其荏弱不任農事。有叔父開藥肆於市。使從之學。賈其叔父者。飲每日必使就對門屠肆沽酒。甲時年十二三。眉目娟好。屠婦愛之。輒多與之酒。如是數年。甲年十六七矣。屠婦語之曰。若知我愛汝乎。曰。知之。然則何以報我。甲曰。不知所報。婦笑曰。易耳。乃出酒肉共食。食已。招之登樓。私焉。嗣後伺屠他出。輒就之。事祕無知者。一歲。值中秋。藥肆中友皆出步月。甲亦與焉。已而雨作。諸友皆反。而甲後之及肆。則門闔矣。念叩門而入。必爲叔父所責。正徘徊間。屠婦適開樓窗下視。樓固臨街者。見甲在下。招之以手。甲曰。屠在乎。曰。買豬去矣。乃開門納之。登樓而寢焉。會屠亦遇雨而歸。呼於門。甲窘曰。奈何。婦曰。無妨。使尾其後以行。匿甲於門側。屠入而甲出。不知也。甲念夜益深矣。叩門而入。叔父怒更甚。乃立簷下以待天明。俄其婦又啓窗。見甲猶在。曰。未歸乎。曰。然。屠安在。曰。醉而眠矣。甲因遺其帽於樓。乃

以手自捫其頭。且伸手作索取之狀。婦曰諾。未幾開門。招甲入。曰屠在。招我何爲。婦曰已殺之矣。甲驚曰。奈何殺人。婦曰。汝以手示我。使我殺之。何問焉。登樓視其牀。赫然死人也。問何刀。曰屠刀。刀安在。曰在牀下。甲卽就牀下取刀。斫婦死。而取帽以出。徑歸其家。給其父母曰。頃偕諸友步月。行稍遠。距家近矣。故暫歸也。父母喜而留之。有皮匠者。藥肆之鄰也。素豔屠婦。而未得問。遲明荷擔出。過屠肆之門。見門虛掩。入之。無問者。皮匠固知昨暮屠出。而不知其反。私計婦必獨寢於樓。乃登其樓。則屠死於牀。婦死於地。流血濡其履。驚而走出。歸而閉戶。臥久之。天大明。列肆皆啓。見屠戶已啓。而無人。呼之不應。入視得狀。又窮履迹。而至皮匠之門。遂縛送官。不勝鞭箠。自誣服。越數日。某甲反。諸友告之。曰對門屠肆夫婦。爲鄰人皮匠所殺矣。甲曰信乎。曰到官。已自承。不久將尸諸市矣。甲曰此我爲之。何誣匠爲。叔父掩其口。甲不可走。縣搗鼓以聞。述本末。官曰義士也。未減其罪。竟不死。此事前在新安。聞諸程君心言。曾記載其事。歲久稿佚。遂不能舉其姓名鄉里矣。唐沈亞之所撰馬燕傳。頗與此類。古今事固有相同者乎。

粵中李氏子

粵中李氏子。幼讀書。應童子試。不售。性好博。父屢誡之不悛。婦陳氏。因之屢與反目。俄舉一子。父名之曰阿靠。及阿靠過歲。父謂陳氏曰。汝夫屢從牧豬奴遊。非吾子也。吾名孫曰阿靠。將舍子而靠孫矣。爲汝計亦宜。舍夫而靠子。是日。父具酒食。以飲食其子。謂之曰。汝強飲食。俟汝醉飽。吾送汝赴清流矣。李叩頭求活。不許。復涕泣跪其婦前。乞爲緩頰。陳亦不應。父乃以布囊蒙其頭。使健僕負而投之河。載沈載浮。將及里許。有人拯之起。則博場中舊友也。卽留之博場中。居月餘。李辭其友曰。吾以好博故。父不以爲子。妻不

以爲夫。今在此。旦夕聞呼盧喝雉之聲。彌觸我隱痛矣。乃去而乞食於市。顧尙能書。自買紙寫楹聯。遍送市廛。市人亦稍酬其筆墨之費。雖乞也。而所得較豐。流轉數千里。至山東某縣。寓道觀中。大病幾死。觀中老道士憐而飲食之。醫藥之。幸而病愈。道士謂之曰。此間頗重南中文士。吾爲招童子數人。使子授以經書。必有至者。此寒士謀生之恆業也。不勝於仰面求人乎。李欣然從之。遂得與邑中士大夫游。有趙翁者。設逆旅以待四方之客。家頗小康。而無子。止一女。欲爲女招婿。而卽以爲子。久而未得其人。道士乃說趙翁曰。翁女若婿本地人。此時雖暫爲翁子。久必挈女歸耳。李氏子無家者也。子然一身。流落千里。若爲翁婿。必長爲翁子矣。趙氏聽其言。乃贅李於家。久之。謂趙翁曰。某視此間庠序中人。其文藝亦與某等耳。使得與試。一衿非所難也。翁大喜。卽使以趙姓應試。補博士弟子員。逾年舉於鄉。聯捷成進士。數年後。選授粵中一縣令。攜妻之官。歷任繁劇。宦囊豐盈。因官本籍。恐致人言。未敢問其家也。服官十餘年。以公事罷職。將歸山東。乃迂道訪之。則父死久矣。妻與子顧無恙。然貧甚。無以爲生。李乃自至其家。詭言李氏子舊時博友也。請見其妻。時李鬚鬢有鬚。且貌又豐腴。其言操北音。妻固不識也。呼其子視之。二十餘歲矣。問有妻乎。曰無。問何不娶。告以貧故。李慨然曰。吾與李某自幼在博場中交好。今故人長逝。妻子單寒。西華葛帳。令人歎息。吾雖小人。不忍坐視。乃出囊中數千金與之。且爲作媒。娶鄰村某氏女。婚費悉出自李。廟見之日。李亦至焉。李妻親至堂前叩謝。并使其子與新婦登甃。展拜中設一坐。請李坐之。時賓客咸在。意李必從謙抑。而李儼然踞坐。受其拜謁。拜已。大聲呼曰。阿靠。汝幼而無父。不識我。宜也。阿靠之母。何亦不識我乎。李妻在旁聞而大驚。李乃語之曰。吾卽爾夫也。因歷敘前事。衆賓咸詫歎。李曰。吾官此多年。今

不能復歸原籍矣。卽將辭爾等北去。夫妻父子緣盡於斯。妻聞之哭失聲。衆賓之長者或進言曰。君旣榮顯。何不挈其母子同歸山東。李笑曰。曩者之事誠出老父之意。然夫妻死別人間。至慘。乃視吾布囊蒙首。漠不動心。人之無情。一至於此。吾在山東有妻有子矣。焉置此爲其舍父靠子。遵吾父之命可也。阿靠阿靠善事爾母。言已不顧而去。

僕婦通盜

京師一大家富於貲。備一僕婦。爲昌平州人。服役有年。性甚黠。能得主人心。故主婦頗委任之。凡金帛所藏。悉與知焉。一夜人定後。有盜六人自屋而下。皆塗面執刃。羣僕驚逸。此婦聞聲趨出。爲盜所執。以刃擬其頸曰。爾主人何在。曰。值內班未歸。盜揮其徒曰。速縛其主婦來。婦跪而泣曰。主母遇我厚。願勿嚇之。我願以身代盜。曰。旣如此。爾但告我金帛所在。婦啜嚅不欲言。盜舉刃欲斫之。婦大駭。乃具告焉。盜搜括旣已。意猶未足。復於刃脅使盡言。婦曰。金帛盡矣。尚有珠寶首飾在某所。於是盜又盡取之。笑謂婦曰。汝所言未必盡實。念汝頗忠誠。姑留餘地。乃呼嘯而去。主母深感此婦。出而慰謝之。而婦則面色如土。不作他語。連呼嚇殺嚇殺而已。比曉。主人歸。知狀。亦慰謝之。然念婦雖爲盜所劫。何必盡情洩露。當遑遽時。乃纖悉不遺如此乎。且僕婦甚多。何以獨劫此婦。其事似有可疑。而婦自此卽云驚悸成疾。越三日。以病重告歸。主人重賞而遣之。密遣幹僕尾之行。婦初臥車中。出齊化門。卽自起遣車反。而別雇一車以行。至昌平州某村止焉。有數人迎門而笑。婦亦笑而入。僕卽奔告於官。遣役偕往。時已半夜。奪門而進。則婦正與衆分所盜之物。金帛首飾俱在。縛送官。論如律。

永平敝俗

直隸永平府某縣。其地閨範極嚴。凡女子初嫁。母家必使偵探成婚之次日。夫家鼓樂喧闐。賓客雜沓。則大喜。若是日闕然。則女家爲之喪氣。女之留否。惟夫家爲政。不敢與爭矣。積習相傳如此。雖其意固善。然亦敝俗也。有王姓。嫁女於李氏。卻扇之夕。李以新婦貌陋嫌之。次日託言非處子。不舉樂。仍呼媒妁送歸。母家女幼失母。隨其嫂以居。嫂知小姑無他。乃問昨夜洞房情事。則固未合歡也。嫂曰。然則安知其不貞。歟。力言於翁。使翁訟於官。官命驗之。果守禮謹嚴之處子也。乃判李姓。仍以鼓樂迎歸。余按毛詩草蟲篇。亦旣觀止。我心則降。鄭康成解。亦旣觀止。爲男女觀精。解我心則降。爲自此可以寧父母。故心下也。說經者皆笑其陋。今觀永平之俗。信必旣觀而後可以寧父母。豈詩人之意。固如此歟。

天津鄔三

天津有鄔三者。其父以沙船起家。死已久矣。鄔三性嗜賭。遂耗其貲。田園皆歸他姓。惟屋猶在。與母共居之。俄而母死。津俗喪禮尙奢。而出殯尤甚。鄔賣屋治喪。遂無立錫地。寄居博徒家。有姑嫁奚姓。頗富。以其姪不肖。亦久不與通矣。鄔年二十餘。尙未有室。一歲迫歲除。窘甚。無以爲生。有博徒與之謀。假以衣冠。使至其姑家求見。姑辭焉。告闈者曰。此來非有干求。特以將成婚禮。不敢不告於長者耳。姑聞此語。乃命入見。衣冠楚楚。頗不蓋縷。問頻年何在。以貿易對。問婚期何日。曰。卽後日是也。姑大喜。贈銀十兩爲婚費。并云。屆期當來賀。姑有子婦二人。各送津錢十千。鄔持銀錢歸。商於博徒。諸博徒喜曰。然則尙有後惠矣。乃卽所居屋。使工爲之標飾。覓一青年之妓。飾以荆布。使僞爲新婦也者。及期。其姑果至。見婦而悅之。婦又

善於承迎。入廚作羹。跪坐而饋。姑欣然食。已謂曰。此屋偏仄。吾不能宿此。明日當復來。少有資助。明日又至。出屋契一紙曰。此屋贈汝夫婦。即可遷移其中。又出田契曰。薄田百畝。粗供饘粥。鄔驚喜過望。此妓之父亦一博徒。因負人博進。暫以女爲錢樹子。今知鄔有田有屋。即以女妻之。弄假成真。鄔之謂歟。

山左程姓

山左程姓者。寓於吳中。有一婢。嫁農家葉氏子。庚申之亂。程全家避於葉氏。器用財賄。悉寄焉。不數年。程氏相繼死。止遺一幼子。在襁褓中。婢撫以爲子。使與諸子齒。俄而其夫亦死。婢守義不嫁。撫程子及其子俱成立。爲程子聘鄰村一女爲妻。成婚之日。請姑出。將以新婦見。而婢遽出自房。登甃。而先拜焉。程子大驚。婢對衆自陳曰。我非新郎之母。乃程氏之婢也。主人不幸遭亂。流離死亡殆盡。我以郎君年幼。無人管束。故十餘年。越主婢之分。冒母子之名。今敢不道其實。於是具述巔末。并出資財。盡以歸之。程子欲分其半以與婢。不受。乃使其妻以姑事之。而已仍呼爲母焉。

山東藩司筭庫吏

山東藩司筭庫之吏某甲。生女甚美。自幼許嫁其從母之弟。未嫁而壻死。問名者踵相接。而女誓不他適。父母勸諭之。不從。遂爲別築一靜室居之。長齋事佛者數年。心如古井矣。俄其父盜用官錢事發。繫囹圄。當死。計無所出。有富家子謂之曰。吾喪耦未娶。爾能以女妻我者。我必爲代償官錢。父母商之。女執不可。母泣曰。爾父無生理矣。父死我亦必死。爾守未嫁之夫。而不顧父母之死乎。今舍此無他法。而爾執不可。我先死爾前矣。女飲泣數日。從之。旣嫁。事果得解。而女以違其初願。居恆鬱鬱。不數年竟死。自來表揚。

節婦者。必題以節孝二字。蓋女子奉父母之命。以身事人。不負其夫。卽是不負其父母。故節卽孝也。乃如此女。則節孝不能兩全。是亦居人倫之變矣。然女子爲未婚夫守義。歷來議論。頗有異同。此女改歸他族。於禮本無不可。使其執志不從。父死而母隨之。此恨豈有極歟。勉從親命以全孝。而又鬱鬱以死。則仍所以徇其節。君子於此女無譏焉。

某甲

某甲。銅匠也。居蘇州閶門外。孑然一身。而頗有積蓄。然性儉嗇。衣履不完。所居破屋兩間。中惟草薦敗絮而已。一夕獨坐未寢。時風雨交作。忽聞門外有泣聲。啓視。一少年女子也。頗嬌嬈。問所自。此女操江北口音。自言父母俱亡。爲族人誑誘至此。將鬻我於倡家。恐陷入火坑。故冒雨而逃。然我無歸矣。言已。又泣。且出金簪一枝。付甲。求爲之計。甲旣豔其色。又利其財。乃招之入室。曰。室止一榻。奈何。女覩然曰。旣至此。固惟君所爲矣。甲喜擁之而臥。及天明。女起爲執爨。若甚相安者。俄有江北人數輩。排闥而入。見女曰。在此矣。乃并執甲曰。汝誘藏良家女子。當縛送官。女俯首不一言。甲亦無從置辯。衆人徧搜室中。得金簪并金約指十六枚。洋錢數十。問女曰。簪與此等。皆汝所攜來乎。女點首。乃盡攫之。挾女出。復欲拉甲去。一人故相解勸。乃舍之。闕然而散。

徽州殷翁

徽之績溪縣。有殷翁與柳翁者。相善也。柳翁且死。託其子於殷翁。及其子長。則流蕩不肖。日以飲博爲事。殷翁述乃父之遺言。苦口勸戒。至於流涕痛哭而罷。如是者非一次矣。而其子終不悛。殷翁知其不可教。

也。乃使其客日從之博。博大負。則又教之賣田。而殷翁出己金託他人之名。以賤值買之。其田之所入。則別置一處。不侵蝕其絲粟。凡柳子此後鬻田鬻地。鬻金玉器皿。鬻字畫玩好。殷翁悉以其田所入之錢。一一購買之。未數歲。良田美產。悉歸殷翁。而除購買柳氏物外。又無他用。所積益饒。柳子固不知也。久之。并其所住之屋。亦歸於殷。柳遂無立錫地。其初寄宿親串家。大受殘杯冷炙之辱。又轉徙至僧廬道觀。亦不見容納。遂行乞於市。夜則席地。帷天與羣丐爲伍。殷翁乃招之至家。熏沐之。飲食之。謂曰。若亦憶我向者之言乎。柳子痛哭自責。殷翁曰。所失之物。不可復返矣。姑努力讀書。或可望晚成耳。柳子嗣是果發憤。下帷。期年之後。得隸諸生籍。殷翁乃以所買田宅。一一歸之。曰。曩見足下迷而不悟。不可以口舌爭。非山窮水盡。不知變計。故不得已出此背水之計。置之死地而生之。曩與子共飲博之某甲某乙。皆吾所遣。曩買子田宅之某甲某乙。卽老夫託名也。今此計果成。郎君前程。未可限量。老夫年邁。不久就木。死見尊翁。亦無愧九泉矣。柳子感極。厥角稽首。不知所云。里黨聞之。咸歎殷翁高義。而又有遠見。非尋恆所及也。余按元人雜劇中。有一事。與此相類。疑卽古事。而誤傳爲今事。然言者鑿鑿。以爲不誣。姑爲記之。稗官小說家。固不必拘拘於事之真僞。但取其足以風世而已矣。

秦娘

秦娘者。維揚句欄中人。其父固老諸生也。談者失其姓。生而國色。幼失怙恃。依其舅以居。而其舅負官逋。不得已議鬻其甥女。爲媒者所誑。遂入青樓。女守貞不辱。假母好言勸之。不從。恫惕之。撻楚之。惟以死自誓。假母計窮。議轉鬻之他所。而以其貌美。未忍也。或爲假母謀曰。凡爲女子。孰無情欲。宜廣覓少年美男。

子勿責以纏頭之費。苟有當女意者，任留一二宿。此後事易爲計矣。假母從之。凡所交好者，皆託其物色。於是裘馬少年，日有至者。女見之輒哭泣。稍近之，則怒詈。假母不能忍，日以鞭扑從事。女決意求一死。夜夢老翁曰：「吾爾父也。汝慎無死。吾已爲汝覓佳婿。明日當可諧秦晉之好矣。」吳下有蔣生者，以應京兆試。道出蕪城，初無意尋芳也。蔣有友，平時亦嘗受假母之託，以蔣貌美，導之往。蔣始不可，友固慫恿之。及至，女向壁哭如故。蔣調之曰：「聞卿名秦娘，小生則小字晉郎。秦晉自宜爲姻好，何拒我之深也？」女聞言，憶夢中父語，秋波斜睇，見蔣風度不凡，不覺哭聲頓止。假母喜曰：「大好大好。今日仙女思凡矣。」老身且去料理酒食。女與蔣同坐房中，雖無一言，亦無愠意。須臾酒食至，假母招女同坐。女亦盈盈而至，然淚痕固涔涔也。蔣見旁無他人，乃問之曰：「觀卿情狀，必有隱懷。僕雖交淺，何礙言深？」女細述己志，且告以夢。又哽咽而言曰：「郎君若能爲百年之計，夢中父命敢不敬從。若以爲風塵中人，苟遣一時意興，則雖死不從也。」蔣歎曰：「有志女子哉。小生固未娶，然貧無金屋，奈何？」女曰：「苟許相從，荆布無恨，但求先矢天日，然後再陪杯勺。」蔣許之，共誓於神。是夜遂同讌好。假母喜女意轉，堅留小住。乃流連三日。女謂蔣曰：「郎君別後，假母必不容獨居，宜早爲計。君家有何人所居？何處可詳告妾？」蔣曰：「家中無人，惟一寡姊相依。所居則姑蘇某巷也。」女喜曰：「妾得計矣。君宜爲一書與令姊，詳述妾事。妾自有策脫此火坑。」蔣悉如其言。及蔣去三日，假母果別招一客至。女強笑承迎，醉之以酒，乃服客之衣帽襪履，詐爲客狀，啓戶逕出。大罵曰：「何物婢子，如此倔強，令人憤氣填膺。假母疑女又有變，得罪於客，追出謝之，則揚長竟去矣。入房審視，客固醉臥未醒，而女免脫，乃始追女甫出門，而暴風驟起，燈燭皆滅，蓋女之出也。默禱於父，有陰相之者也。追者皆悚然而返。」

女獨行昏黑中。若有導之出者。遂附船至蘇州。竟至蔣家。投書於姊。姊審書不謬。留之。而女已有身。及期產一男。姊始猶狐疑。視所生男。酷似其弟。乃大喜焉。蔣自別女入京。應京兆試。不售。或薦之。就四川學政幕。甫至。而學使者卒。蔣留蜀不得歸。俄值川楚教匪之亂。益困頓。適大帥欲延一書記之友。蔣遂入其幕。府賓主甚相得。始惟司筆札之事。居久之。灰盤密謀。罔不參預。以軍功保舉訓導。是時道路梗塞。魚雁罕通。而蔣亦從事戎旃。置家事不問。遂與家人久絕音問。及川楚平。敍功。以知縣銓選。始乞假而歸。自辭家北行。至此將二十年矣。遙望故山。頗有近鄉情怯之意。乃至所居坊巷。則門庭如故。且紅燈雙挂。綵幕高張。鼓吹喧闐。溢於戶外。不知其有何事。入門。則坐上客滿。多不相識。有少年就問客從何來。蔣詫曰。吾故蔣某。此吾家也。少年大駭而入。無何。有中年婦人出。則其姊也。驚且喜曰。吾弟歸歟。引少年就蔣曰。此吾弟之子也。蓋其子年已弱冠。是日適爲畢姻耳。坐客皆大驚歎。以爲巧遇。姊曰。正有一事爲難。弟婦已將作阿婆。而猶垂髮。作女兒裝束。使之改妝不可。今吾弟幸而歸來。事當如何。一客曰。何不趁此吉日。使父子婦同日完姻。亦佳話也。滿堂轟然曰。然。於是青廬之內。花燭高燒。翁姑拜前。兒婦拜後。觀者皆嘖嘖。謂爲未有之盛事。好事者爲作秦晉配傳奇。

松江鄒生妻

松江鄒生娶妻喬氏。生一子名阿九。甫周歲而鄒死。喬守志撫孤。家尙小康。頗足自存。而是時粵賊已據蘇杭。松江亦陷於賊。喬慮不免。思一死以自全。而顧此呱呱者。又非母不活。意未能決。其夜忽夢夫謂之曰。吾家三世單傳。今止此一塊肉。吾已請於先亡諸尊長矣。汝寧失節。毋棄孤兒。喬寤而思之。夫言雖有

理。然婦人以節爲重，終不可失。意仍未決。其夜又夢夫偕二老人至。一翁一媪曰：吾乃汝舅姑也。汝意大佳。然爲汝一身計，則以守節爲重。爲吾一家計，則以存孤爲重。願汝爲吾一家計，勿徒爲一身計。婦寤，乃設祭拜其舅姑。與夫曰：吾聞命矣。後母子皆爲賊所得。從賊至蘇州。喬有絕色，爲賊所嬖。而喬抱阿九無一日離。語賊曰：若愛妾者，願兼愛兒。此兒死，妾亦死矣。賊戀其色，竟不奪阿九。久之，以喬爲貞人。以阿九爲公子貞人者。賊婦中之有名號者也。方是時，賊踞蘇杭久，城外村聚，焚掠殆盡。雞豚之類，亦皆斷種。賊中日用所需，無不以重價買之。江北於是江北諸貧民，率以小舟載雜貨渡江，私售於賊。有張禿子者，夫婦二人，操是業最久。賊尤信之，予以小旗。凡賊境內無不可至。喬聞之，乃使人傳貞人命，召張妻入內，與語。使買江北諸物，往來既稔，乃密以情告之。謀與俱亡。乘賊魁赴湖州，僞言己生日醉，諸侍者以洒而夜抱阿九登張禿子舟，以遁。舟有賊旗，無誰何者。安穩達江北，而張夫婦意喬居賊中久，必有所齎，偵之無有。頗失望，乃載之揚州。鬻喬於倡家。喬不知也。倡家率多人篡之去。喬仍抱阿九不釋。語倡家曰：汝家買我者，以我爲錢樹子耳。此兒死，我亦死。汝家人財兩失矣。若聽我撫養此兒，則我故失行之婦，豈當復論名節。倡家然之。喬居倡家數年，阿九亦長成。喬自以纏頭資爲束修，俾阿九從塾師讀。俄而賊平，喬自蓄錢，償倡家贖身。挈阿九歸松江。從其兄弟以居。阿九長爲娶婦，乃復設祭拜舅姑。與夫曰：曩奉命存孤，幸不辱命。然婦人究以節爲重。我一婦人，始爲賊貞人，繼爲倡，尙何面目復生人世乎。繼而死。此婦以不死存孤，而仍以一死明節，不失爲完人。程子云：餓死事小，失節事大。然餓死失節，皆以一身言耳。若所失者一身之名節，而所存者祖父之血食，則又似祖父之血食重，而一身之名節輕矣。管仲有一匡天下之大

功。則不必徇溝瀆之小節。特非長樂老一等人所得藉口耳。

漢口錢肆

漢口一錢肆中。以錢一千置錢版上。轉瞬間并版失之。時無他人。惟一婦在櫃前小立而去。乃使數人分東西追尋。果遇之於隘巷。方傾錢入袖中。猶未盡也。卽拉之歸。盡取其錢。將縱之去。一少年曰。男子作賊。已可惡。況乃婦人。宜重懲之。乃盡褫婦上身之衣。縛之於柱。加笞楚焉。少年之意。非惡其作賊。蓋以婦年止二十餘。饒有姿首。欲觀其袒露耳。方縛婦時。少年故意以手觸其乳。鞭笞既久。復曰。此婦頑鈍無恥。宜并褫下衣。衆人咸曰。不可。少年乃手脫其鳥。解其雙行纏。擲置通衢。曰。聊以示辱。衆人咸勸。乃始釋之。婦披衣拾履。號哭而去。婦本良家。素無遺行。偶以貧失志。遊此大辱。旣歸家。又飽其夫老拳。旣羞且憤。夜竟投繯焉。明日。少年在肆中。忽曰。此婦又來竊錢矣。衆以爲戲語。而數數言之。乃始駭問。少年忽張目作婦言曰。吾豈來竊錢耶。來索命耳。吾誠不合竊汝錢。然何至辱吾如此。吾死。汝豈得生耶。言已。以穿錢之草繩向喉下。作自經狀。衆方驚顧。而少年已氣絕矣。

河南農家子

河南有一縣。談者忘其縣名。其俗喜爲少子娶長婦。欲以操井臼。持門戶也。有農家子。甫十三四。而所娶婦。年長以倍矣。新婚之次日。賀者畢集。而寢門未闢。且且吓矣。舅姑呼於門外。聞其子應聲。而不見其出。穴窗視之。則腐縛於牀。足驚而問故。其子曰。昨暮人定後。有男子自牀下出。縛我於此。而擁新婦睡。問何故不言。曰。言則殺我。語未竟。男女二人。皆啓帳出。男子抗聲曰。吾與爾新婦。自幼有交。昨乘人亂。入此室。

處當容我盡歡而去。如敢破扉而入者，袖中出白刃指其子曰：「吾刺刃爾子之腹矣。」舉家驚異，罔知所措。而男子在室中，索酒肉，索飯，索湯餅，曰：「不我與者，殺而子與我，而不豐美，亦殺而子。」其家不得已，一一與之。男子使自窗中置案上，而以長繩繫其子，使就窗閒取之。先命其子品嘗，食然後食。以所餘食其子，食畢，置虛命撤。於是觀者雲集，皆恐傷其子，計無所出，相持三日。聞之於官，官亦駭異，親詣視之。信。官問新婦有父母乎？曰有。乃逮之，至使呼其女，女不應。官命隸笞其父，臀批其母頰。父母呼譽哀號甚慘。復使呼其女，仍不應。如是者三。母頰批至百，父臀笞至二百，流血漉漉。父母跪窗外，哀其女使開門。若罔聞。知官無如何，命人邏守之。繫其父母去。是時獄中有一賊，善穴人壁。官命之至其家，先伏人於門外。而使此賊伺男女皆睡熟，從屋後穴而進，潛以刀斷其子之繩，曳之走。而門外伏者破扉突入，男女皆就縛。天明送之官。其事轟動一邑。觀者自大門至大堂，皆滿。官坐堂皇，鞠之。男子乃屠者，而麻有鬚髯，黑醜可憎。女則娟娟白皙，纖腰弓足，頗有風致。官呼女至前，戟手厲聲大罵之曰：「吾見人多矣，從未見無恥如爾。不孝如爾者，犬豕之不若，非人類也。律載婦女犯姦，去衣受杖。況爾豈可以人理論乎？命左右盡去其上下衣，不留寸縷。先批頰如其母數，再笞臀如其父數。然後科以姦罪，決大杖四十。命其父母領去，而歸聘禮於夫家。父母扶裸女出縣門，各脫衣衣其女，而觀者無慮數千人，爭前褫奪，竟不得衣而歸。屠者笞二千不死。次日又笞二千未畢，死。女父母羞且憤，相繼死。女杖創尋愈，無恙。後數歲，有人於逆旅中，見此女爲人行酒，風致如故，而頰則有批痕矣。或指以問女，女縷述前情不少諱。至公堂受辱情狀，尤言之歷歷如繪，人多樂聽之。藉博纏頭以餬口焉。」

王士淮皖人而家於揚其妻則揚之仙女廟鎮人生一子一女而妻卒子年甫及冠聘某氏女爲婦矣以學賈於質庫故恆不在家惟女依父以居一日有從母至其家謂女曰吾將歸寧於仙女鎮汝曷從我至外家乎士淮適他出從母乃告之鄰嫗而攜女去士淮歸不見其女鄰嫗亦他出無從問訊而大江以南自經兵燹婦女絕少欲娶婦者輒謀之江北姦人逐利往往有略賣婦女之事士淮疑其女爲人所略卽渡江而南蹤跡之至丹陽縣境一小村聚聞村人偶語曰可惜此好女子嫁此白頭翁也王驚詢其故村人告以村中李翁年將六十今日新買得一妾王卽訪至其家僞爲賀喜者聞內室有啼泣聲王遽出奔城中訴於官官命役偕往闖入其室大呼索女女出則非己女也王駭愕方自咎鹵莽女哭曰吾揚州某氏女許嫁王氏王士淮吾翁也王驚且喜曰汝吾兒婦邪吾卽王士淮也拉李赴公廷李願還女且以洋泉二百爲謝乃罷詎寄女於尼庵而遣急足告知女父女家失女正共驚擾聞信奔至得女大喜謂王曰吾昨至君家聞之鄰嫗君女固無恙乃從姨至外家耳然使君早聞嫗言則必不渡江尋女不渡江尋女則吾女不可得矣此吾兩家大幸也王亦喜曰此誠天祐吾叨天之祐而因以罔人之財可乎歸洋泉於李翁偕女挈女歸

先達某公

先達某公爲朝官時其次子婦病有鬼物憑焉公退食入視之意鬼必避己兩侍婢相視而笑公問故曰鬼在公衣袖間殊不畏也公怒甚聞門下士某孝廉能捉鬼親往告之某曰明日公於病者窗外設几

席與某共坐。俾某得望見室中。乃可爲力。然布置須在有意無意間。毋使鬼知。知之則遁矣。公從之。明日某至。公延入坐。病者戶外。適有棋局在旁。某曰。今日無事。與公一奕可乎。公曰。可。甫下三五子。某忽若沈思者然。支頤瞑目。似睡未睡。公笑曰。此君小極矣。命左右退去。無擾其神思。於是從者皆散。一飯頃。某猛醒曰。鬼在此矣。手執一瓶。言鬼在瓶中。亦不知瓶所自來也。而室中婢媼輩。皆譁而出曰。鬼爲人捉去矣。先是婢媼輩。皆見某入室。鬼卽避匿牀下。某隨之入。鬼又躍上牀頂。某隨之上。如是數次。始爲所獲。故皆知鬼已捉去。而在室中者。爲某之神。在戶外者。爲某之形。則衆莫能辨也。公問請奕何意。對曰。某始坐此間。卽望見鬼在室中。倉皇欲遁。故姑與公奕。若無意於鬼者。鬼不我忌。某乃得乘間直入而獲之也。此事余聞之。馮夢香孝廉。孝廉聞之。其鄉人童萼君先生云。是阮文達公事。不知然否。未敢質言。姑記其事如此。

童元發

童元發。嚴州淳安人。其地皆山也。山多猛獸。元發父自城晚歸。中塗一熊突出攬之。仆焉。同伴者狂奔而免。糾衆還救之。熊始去。而元發父碎首刎腹死矣。奔告其家。時元發甫弱冠。日持匕首。哭父死所。欲得熊而甘心焉。或數夕不歸。母匿其刃。禁不使出。元發哭愈哀。月餘。復竊刃而逃。村人徧尋之。不得。自是蹤跡杳然矣。而數十里內。山中居者。恆隱隱聞哭聲。或夜靜聞霍霍磨刀聲。去其鄉五十里。有地名葉家坂。居人以獵爲業。一日入山。見一獸。人面而獸身。以敝衣蔽體。衆異焉。發火鎗擊之。不中。獸奔。衆逐之。獸呼曰。吾童元發也。勿傷我。衆人素知其名。呼與俱歸。元發騰躍而去。捷於飛隼。俄頃不知所往。於是遠近皆知。

元發不死。且喧傳其異矣。元發母聞其事。思念甚切。一夕忽聞扣門聲。啓之。則元發闖然入曰。兒今得報父讎矣。氣咻咻喘不止。汗淋漓如雨。肩一物擲地。腥臭不可近。燭之。熊也。母驚喜。鄰舍畢集。時元發去家已一年餘矣。問其所歷。曰。自入山後。日伏巖穴中。飢則采果實。或掘黃精。白朮食之。寒則集榭葉。松毛爲衣。數月後。覺身體輕捷。且生鬣毛。如猿狖然。踰坑越谷。無異平地。日夕禱於山神。願報父讎。昨宿枯廟中。夢神告曰。殺而父者。去此不遠。東行十餘里。沿澗伺之。可得也。如其言。果見熊飲於澗。刺刃其腹。應手而斃。遂負之歸。聞者莫不歎異。翼日。熟而祭於其父之墓。并具牲醴酬神於山。嗣後飲食衣服。仍復其舊。身亦重墜。與常人無異。惟徧體之毛。竟不脫落。余門下士王夢薇。曾於同治十一年。見之淳安市上。其人頰而長。年可三十許。肌理黧黑。兩顴毛毳毳然。視其手臂亦然。人皆曰。此童孝子也。惟神識不甚慧。問之多不答。如聾聵者。識者謂積慘傷其心也。粵寇之難。近村多被焚掠。而童孝子一村獨無恙。

湖北某氏女

湖北咸寧有某氏女。頗娟好。粵寇之亂。有賊數人。突入其家。見女豔之。欲劫之去。其父母村農也。駭癡不曉事。謂賊曰。吾女已許嫁某村某氏子矣。安能從汝。賊曰。易耳。吾往某村殺某氏子。則爾女可從我矣。父母曰。雖殺某氏子。亦不汝從。賊曰。然則并汝二人殺之。爾女可從我矣。女見事急。從容謂父母曰。吾父母何老悖如此。我得嫁將軍。異日爲妃爲后。未可知也。豈戀此田舍郎哉。又謂賊曰。我從將軍去。父母老悖不足與語。父母牽女衣而哭。女揮手曰。兒此去大好。何用悲苦。然父母宜卽日他徙。不然。地方官府知兒從賊。必以爲父母罪矣。言已。從賊竟去。甫行數里。又謂賊曰。吾固許嫁某氏子。今從將軍去。異日某氏必

向父母索女。且爲父母累。幸此地距某村近。宜往與訣絕。賊從之。女平時固常至壻家。且爲其姑所憐愛。及是。乃徑詣其姑告別。且謂之曰。舅姑宜卽日他徙。不然。地方官府。知兒從賊。必以爲舅姑罪矣。其姑聞之泣。女不顧而行。賊欲犯之。輒好語之曰。我固從汝。然須成禮。不可苟合。行一二日。賊又欲犯之。女度父母舅姑皆已他徙。乃抗聲大罵曰。狗奴。我良家女。且已許嫁某氏子。豈從汝輩犬彘哉。賊見其意驟變。大駭。尙以其貌美。不忍殺。以甘言勸慰。女罵益厲。自以頭觸賊刃。遂見害。此事余大兒婦言之。以不記其姓氏爲憾。余曰。是無傷也。明史列女傳所載。如招遠孝女。石門丐婦。上海某氏。六安女之類。皆不詳其姓氏。至今何嘗不炳然史策哉。

觀察仲公

門人王夢薇言其鄉先達。有觀察仲公者。微時讀書於蒯氏之園。一夜。聞池中澎然有聲。俄一人推扉入。面色微頰。鬚髮有鬚。向公長跪。問何人。則叩首曰。公勿怖。我乃鬼也。生前爲蒯氏僕。失足死池中。冥司憐我無罪而死。且沈淪三載。不求替代。將保我爲土地神。然仍須陽間貴人一保狀。故敬來求公也。公笑曰。我一介寒儒。且陰陽路隔。何能爲。鬼苦求不已。公乃取名紙書一保字付之。欣然叩謝而去。次日問諸蒯氏。果有此僕云。後公以編修視學江西。攜眷屬乘舟赴任。守風泊一山下。見士女往來如蟻。問其故。曰。此山土地神素靈異。今值生辰。故數十里內咸來瞻拜。此年年一盛會也。公有子纔十齡。聞之欲往。乃使數僕負之上山。至則笙歌鼎沸。百戲雜陳。觀者環立如堵。牆諸健僕擁公子。直至神前。公子忽仆。口流白沫。呼之不應。掖之不起。僕知干神怒。急叩首謝。無益。衆人曰。是非其父母來不可。僕急歸述於公。公不得已。

具香燭與夫人登山。既至廟中，仰瞻神像，宛然蒯氏僕也。乃曰：子非數年以前求吾作保者乎？今得志，何漠然無故舊情也！且孺子無知，有何干犯，而凌虐至此？其平日妄作威福，可知余誤保矣。言已，舉手批其頰，神首應手而墜。公子頓蘇，衆愕然。公爲述其故，自是香火遂絕。

嘉興朱氏婦

嘉興朱氏婦，錢唐許氏女也。婦頗賢淑，家人皆憐愛之。成婚未久，即大病，有鬼附之。一男一女，乃兄妹也。言婦前世爲其兄之妻，有憾於其妹，誣以不貞，兄信之，誣其妹，妹無以自明，縊而死。已而兄知其誣也，悔之，亦縊而死。故兄妹同來索命也。朱氏盛設酒食以享之，爲焚紙錢，爲作佛事，鬼竟不可，或責鬼曰：此婦前生不賢，今生則固甚賢也。汝曹不索其前生之命，而索其今生之命，何歟？鬼曰：吾訴之神明，展轉申請，俟神明見許，始來索命，故遲至今生也。曰：然則何不索之於在室之時？鬼曰：彼在室時，不得於其嫂，大受磨折，此亦神明所以示罰，故我不遽死之也。今來汝家，乃大安樂，我不能再遲矣。於是婦極委頓，病至月餘，無復人狀。有一媪者，其乳母也，憐之，每夜必伴婦宿，鬼輒批其頰，頰腫痛且潰爛，乃不敢與同處。如是久之，婦竟死。余家有傭媪，舊傭於朱氏，實親聞鬼語云。

金陵永福菴僧

金陵永福菴一老僧，曰長齡，其俗家在鼓樓北之老菜市。自幼好勇鬪狠，與里中無賴子游，父母弗能禁。曾爲聘某氏女爲妻，堅不欲娶，父母強之，始成婚。合卺之夕，踰牆逃去，竟不復歸。無何以酌酒殺人，亡命於外，遂削髮爲僧。後事解潛歸故里，住永福菴。家人不知也。其婦自夫之出，亡恆鬱鬱，遂成疾。久之且死。

乃語翁姑曰。婦病入膏肓。無復生理。願延僧作佛事資冥福。雖死不恨。翁姑憐而許之。卽爲延永福菴之僧。僧至。始知卽其子也。令還俗。不可使與婦見。婦取指上彊環。擲以與僧曰。此汝家聘物。仍還汝。妾與汝無夫妻情。然死守空帷。自謂無負於汝。妾死後。當爲誦大悲懺四十九日。又謂舅姑曰。請以婦柩停永福菴中。不從所請。死必爲祟。越日遽死。舅姑懼其爲祟。如所請。停柩於庵之西廂。閱數月。而僧病羸瘦。日甚。庵中舊傭一人。司香火。俗呼之曰道人。一夜將半。風雨淒淒。道人聞西廂門忽啓。潛窺之。見一少婦。循廊下入僧所居室。道人疑僧所匿也。急奔捉之。婦忽不見。乃知其非人。驚而仆地。逾時始蘇。遂以告僧。且詰其故。僧亦不諱。言吾婦每夜輒出與吾合。吾病固以此也。道人曰。是不難。乃用石工之墨繩於柩上。縱橫彈之。每一彈。柩內輒有聲如裂。遂不復出。僧疾尋愈。及粵寇之亂。金陵不守。僧去游淮揚間。亂定復返。而庵已毀。乃住鼓樓之善司廟。同治三年。尙有人見之。年八十矣。

羅大林

羅大林者。上海東鄉羅店鎮人。身長而色黑。膂力過人。性羸疏無所畏。自幼以負販爲業。欲娶婦。苦無資。謀於其儕輩。時有巨宅一區。多怪異。入之者輒死。有好事者與之約曰。汝能宿此一夕。當釀錢十萬。爲作婚費。羅諾之。而慮其爽約。衆乃書券付之。宅主人王姓者聞之。喜曰。汝果能驅除怪物。吾有市上屋三間。俾汝納婦。弗責值。亦書券付之。其夕羅搗蒜爲泥。和燒酒中。飲微醉。持巨燭數枝。啓鑰而入。衆慮其潛出。匿他處。外鍵其戶。羅旣入。衰草蔽徑。叢篠當門。室中塵積寸許。惟最後一室。潔無纖塵。其西偏有牀。牀有帳。有衾褥。蓋先時處此者所遺也。羅卽坐帳中。以覘其異。至二更後。忽聞大聲發於戶外。一黑人闖然入。

盤旋室內。其面目不甚可辨。俄偪近牀前。羅突從帳中躍出。抱持之。黑人不得脫。兩手爲所抱。又不得舉。因對羅吹氣。其冷如冰。羅側首避之。久而頸痛。若被刀削者。乃強轉其首。亦向鬼吹氣。鬼亦側首避之。已而鬼又吹氣。羅又避之。相持極久。聞雞鳴。鬼頓縮小。彌縮彌小。不復能吹氣矣。而其體轉益堅硬。羅終挾持不敢釋。時其儕輩皆在近處守候。天明咸集。入視羅。則所抱者棺木一段。放手倒地。朴漉有聲。聚薪焚之。臭不可近。衆壯其膽。予之錢屋如所署券。此宅之怪遂絕。而羅之頸從此偏側不能正矣。其鄉人呼之爲捉鬼羅大。

闌胡

闌胡亦名彈塗。海濱小魚也。形如鯀。長二三寸。潮退跳擲泥塗。無慮數千萬頭。定海六橫罾人。恆捕食之。然人行泥中輒陷。必乘泥鰻。乃可捕闌胡。泥鰻者以板爲之。人坐其中。一脚在外。以脚推之一推行可數丈。其捕闌胡之法。先以竹筒千百。徧插泥中。乃乘泥鰻東西馳逐。闌胡遇孔必躍入。則盡入竹筒矣。常粵賊之寇定海也。先至六橫。一橫之地分爲八甲。有上四甲。下四甲。之名。下四甲已降賊矣。上四甲有王大綬者。字博泉。籍諸生。一鄉中推重之家。有一馬頗良。或以語賊。賊欲得之。一日下四甲人引賊四人至索馬。王不與。賊怒。拔刀脅之。鄉人咸集。賊止四人。力不敵。殲焉。次日賊大至。王指麾鄉人禦之。賊舍舟而登。悉陷於淖。一足起。一足又陷。王望見之。令鄉人皆乘泥鰻往。其行如飛。賊無不束手待斃。斃賊無算。由是鄉人膽益壯。賊屢攻之。輒敗於泥鰻。竟不能得六橫。後攻定海。亦屢失利。由先挫於六橫也。夫泥鰻一漁具耳。其形製殆如蘇文忠所謂秧馬者。當是時賊勢甚盛。浙東西郡縣皆陷。而區區海濱之民。以泥鰻勝。

之不龜手之藥。小用之則以泔泔洗。而大用之則以破越。豈不信夫。

江西李某

江西李某以貿易往來蘇杭。亦老於江湖者也。嘗自杭州歸。途遇少年求載。同舟者咸拒之。李見其衣服藍縷。躑躅江岸。心憐之。語同舟者曰。孤客無歸。大可憐憫。何惜此一席地乎。乃招之登舟。及至常山。將舍舟而陸。少年顧諸客曰。萍水相逢。幸附船驥。今行將分手。頗思稍盡微意。供諸君一飽。願聞所嗜。諸客曰。昨過某處。見市中饅頭頗佳。今思之。食指猶動。既承雅意。得此足矣。他不敢請。時距其地已遠。諸客姑以此難之。且知其貧。必不能辦也。少年曰。可。乃還至其所臥處。蒙被而臥。衆呼之曰。毋擾清夢。衆曰。吾曹飢矣。饅頭安在。曰。諸君何汲汲若是。頃方起。餓裹餽耳。臥如故。久之。覺氣熱縷縷。自其被中出。衆異焉。或曰。此渴睡漢鼻息耳。俄少年起曰。饅頭出籠矣。發其衾。纍纍者皆是也。衆客飽啖。咸果其腹。異而叩其術。笑不言。食已登陸。獨約李會於三里外。李至少年已先在。出數紙爲贈。視之。自玉山起。至李之鄉里止。一路舟車。悉爲代雇。此則各牙郎之票據也。李怪問之。少年曰。不敢相欺。某乃江湖所謂鐵算盤者也。不必探囊。臆而能以術取人財。舟中諸客所齎。已各分其半矣。以君長者。故絲毫未取。且爲君代雇舟車。以報厚意。李大驚。又甚感之。再三致謝。少年曰。舟車之費。皆取之諸客。何謝焉。李曰。相距且數百里。何能咄嗟而辦。少年曰。我輩於千里外物。不難立致。况數百里內。直咫尺耳。又謂李曰。江湖間如我輩者不少。君此後囊中宜置五穀少許。或官府印花。方不爲術士所算也。遂別李而去。李持票據示牙行。無不合契。沿途舟車。悉應付如數。盜亦有道。斯之謂與。

張氏女

余前記慈谿小靈峯關牒事。茲又聞有一廟淫祀也。廟中之神不知何姓。塑一女像配之。則張氏女也。初張氏女從母至小靈峯進香歸。而自言神悅其貌。將以爲妻。自是閉門不與人接。而時有香氣出其房中。兒女燕褻語亦往往聞焉。家人患之。莫可如何。居數月。女腹彭亨矣。母以告其父。父曰：處子而有孕。是爲門戶羞。立逼女死。神憑女而言。苟殺是女。必禍爾家。其父怒曰：吾不畏也。必殺女。女知不免。泣曰：吾爲此一塊肉而死。凡婦女懷妊者。我必祐之。乃於夜中投水死。屍逆流達於廟前。其夕廟祝夢神曰：起迎夫人。不解所謂。次日其家失女。疑其逃也。四出跡之。而得其屍。其兄憤怒。至廟中批神頰。無算。又以指爪碎其鬴。靈峯人聞其事。乃塑女像。稱曰夫人。至今隴婦輒禱焉。香火甚盛。二月某日爲夫人生日。紅裙綠鬢。相望而神面爪痕竟不可去。屢經改塑。癩瘡如初。

海鹽吳姓

海鹽西門外有吳姓者。饒於貲。一婢名秋華。年二十矣。頗有姿首。光緒己卯歲四月中。忽有美丈夫據而淫之。旣乃謂婢曰：爲我告爾主。明日掃除後屋以待。屋中什物好爲陳設。儻有不備。或備而不華美。禍且立至。婢告其主母。於是一家盡知之。吳翁以爲妄。不之信。次日午後。有肩輿入其門。至中庭而止。輿丁啓其簾。則虛無人也。驚曰：吾在東門外。有少年賃吾輿。令舁至爾家。今安在歟。豈其鬼也。因述其人年二十餘。衣羅衫。手紈扇。丰采麗都。聽其語爲冠蓋中人。非本地鄉音也。翁知有異。入內探問。則婢已失所在。翁室中有牀一具。金鈎翠幔。頗極富麗。亦轉瞬失之。因覘之後屋。則沙石飛擊。人不能近。有頃。婢自內出。傳

少年之語。屬主人喚傅婢一人爲之上頭。又須備盛饌一席。次者兩席。又須青蚨四貫。以備賞犒。不從其言。且火爾屋。翁懼。如言備之。而家中衣服器皿。其佳者悉被攝去。雖什襲深藏。亦不得免。明日婢又傳言。須循俗例。餽女三日。酒食之外。宜有雜戲侑觴。一日爲十番鼓。二日爲口技。三日爲盲女彈詞。亦曲從之。有好事者。請入視新婦。亦不之拒。但見婢盛飾坐牀頭。房中紙醉金迷。五色眩目。餘無所見。嗣是每日必有所需。間數日輒一出。出必輿。輿者但聞其語。不見其形也。吳翁苦之。將使人走江西。訴於真人府。一日少年忽謂婢曰。我今且去矣。室中物具在。汝苟念伉儷情。一月之內。慎勿移動。一月不至。則永訣矣。言已而去。吳翁即時移其物於他所。呼婢出嫁之。其後竟不復至。

大虹村

海寧硤石鎮之南。有地曰大虹村。其地有吳姓者。本農家子也。後以水旱荒其田。棄而逐什一之利。久之家稍裕。遂服賈於外。恆數月不歸。其妻陳氏。雖農女而頗有姿。鄰里諸少年皆豔之。然陳貞潔自守。無可乘也。有小姑。色僅中人。而愁眉顰齒。作諸媚態。惑之者頗衆。性狡工讒。常於母前短其嫂。母信之。故陳恆鬱鬱。久之成疾。每疾發。心輒大痛。四體如冰。終日不煖。惟夜臥則痛止。而體亦溫和。心異之。一夕睡醒。覺有人並枕臥。大駭。推枕而起。則杳矣。惶怖無措。解帶欲自經。忽見少女向之。斂衽笑而言曰。姊何鹵莽。以儂爲男子歟。陳問。卿人邪。鬼也。女曰。儂非人。非鬼。實則狐耳。已爲姊按摩。四夕矣。再如是。三夕。病即全愈。陳見其修眉秀項。笑靨嫣然。甚愛之。與俱坐。問所自來。曰。儂亦吳姓。小字細細。舊住海寧潮神宮。今宮圯。故一家俱他徙。儂與姊有緣。來相伴耳。自是女不去。惟陳得見之。小姑聞嫂與人絮語。疑有所私。告其母。

母怒執梃而往。先於窗隙窺之。陳獨坐燈下。方縫紉故衣。寂無他人。母以女誑已也。將還問之。至其室。則見女正與隣子狎。狀甚褻。母憤甚。奔入奮梃撻之。鄰子尙抱持女不釋。女號呼。母恐聲聞於外。忍怒走出。女哭詈終夕。罔測其故。蓋女雖與鄰子私。是夕固獨宿也。細細幻形以挫辱之耳。然自此百口莫辨矣。居月餘。細細忽辭陳去。曰。明日郎君至矣。明日吳果至。陳爲述其事。吳欲一見。陳曰。渠約一月復來。且俟其來謀之。及匝月。陳方獨坐。而細細至。握手笑語如故。陳述其夫求見意。不可再三言之。乃許於道旁一見。戒勿萌他念。若惡作劇。則與姊從此絕矣。陳謹諾之。其日吳自外歸。忽見道旁大樹杈極中坐一女。郎衣淺碧。色衫淡墨。色裙羅韞錦鞵。纖不盈握。對吳微笑。百媚橫生。吳大喜趨而前。將緣樹而上。忽飛塵眯目。痛不可啓。掩面而歸。爲妻白其故。陳方咎吳狂妄。忽聞空中語曰。與姊從此絕矣。聆其音細細也。陳拉吳俱跪叩頭謝罪。泣而留之。曰。緣定不能強也。明年二月。尙可一見。言已寂然。是時爲咸豐己未八月。至庚申二月。杭城陷。鄉間盜賊公行。吳外出未返。陳已有孕。其鄰村有某甲者。素無行。且習邪術。恆取孕婦胎以爲藥。久聞陳美。且知其孕。白晝將三人入其室。思姦之。而墮其胎。陳駭欲死。忽皆反奔而出。跪而自投。又以手自批其頰。頰盡腫。口流血。鄰里聚觀。甲等誓從此不敢犯陳。且願保衛吳氏。使不受他害。衆亦爲代求。始得扶攜而起。歸各大病數月。後遂斂戢。是夜陳夢細細來。曰。今日之事。我救姊也。上帝以我好善而貞。命爲碧霞宮侍書。從此真與姊絕矣。

杭州瑪瑙寺

杭州西湖瑪瑙寺故址前。有大石一方。俯臨湖滸。名停鷹石。有某寺僧。擬刻金剛經於上。乃就石旁編木

爲棚招集工匠於其中。將於次日奏刀焉。忽有一人衣黑色衣。青色半臂。至棚中與工匠閒話。問爾曹來此奚爲。告以故。其人曰。俟刻石時。宜先告我。苟不我告。必貽後悔。衆工因詢其所居。曰。即在石旁不遠耳。及次日將事鑿刻。工匠徧覓其人不得。偶言於松木場茶寮中。有聞者曰。石旁固無居人。得無龜精乎。駭而問之。曰。此石下舊有龜精。人往往有見之者。其大如五石瓠。不爲人害。今刻經於其上。則彼爲所鎮壓。不得出入自由。宜彼之意有所不欲也。西湖南北兩山爲石多矣。可刻之石亦必不少。奚必此。盍與僧再議之。衆疑信參半。是日因循未刻。越宿而衆工或病於目。或病於臂。乃覺其有異。言於僧。改刻他處。

某甲

某甲農人也。嘗以爭田致人於死。後即於所爭之田穫稻。忽雷雨驟至。甲呼其子偕歸。其子尙幼。隨之行。見空中人馬喧闐。無慮數十人。或手秉炬火。或負一物若魚網者。旣近。有青衣者二人。奪其父所穫稻去。又數人以網蒙其父頭。炬火即從之下擊。辟歷一聲。其子驚仆。起視則其父死矣。曩所見諸人。皆化爲空氣。騰空而去。

山陰倪某

山陰倪某。幼時曾一赴童子試。不售。輒棄去。善治生。家固殷賑。人極長厚。鄉里稱善人也。同治癸酉歲。年五十餘矣。其鄉有張君者。故粵東一縣丞。以病免歸。自言判冥中事。倪亦未之信。是歲之春。勸倪赴鄉試。倪笑謝之。張言之不已。一日密謂之曰。君忘十五年前事邪。完人名節。上帝所重。君得科名。職此之故。其必往。毋自誤也。倪憶十五年前。有親串家一少婦。夫亡守節。其兄公以莫須有之事。污讎之。謀出之而奪。

其財事垂成矣。爲力白之乃已。此事張所不知也。始心動。然久拋舉業。懼不中程式。乃先作文十餘篇。并乞名手點定。及入場。四書題三道。皆在其中。錄之而出。榜發中式。乃歎曰。張君果判冥事。不吾欺也。

樂平汪宗伯

樂平汪宗伯守和。幼時讀書家塾。私與儕輩鬪蟋蟀。角勝負。宗伯公所畜者。巨喙而黑質。每鬪必勝。公寶愛之。夜閉之籠中。而置諸庭。使吸清露。及旦取視。則死矣。兩股斷焉。懊恨殊甚。跡其所在。得一股於石罅。羣蟻曳之。將入於穴。始知爲蟻所殺也。公怒。思有以報之。乃至市廛買爆竹。剝取其火藥。以糲物引蟻出穴。布火藥於地而火之。羣蟻數千同時而斃。爲之撫掌稱快。旣而悔焉。曰。嘻。亦太甚矣。遂不復畜蟋蟀。及嘉慶庚午歲。公以少詹事授奉天府丞。兼學政。與盛京將軍薩公善。一日有布衣客。詣將軍幃門求見。薩公見之。長揖就坐。古貌儼然。自言以生人爲冥吏。數至冥中決獄。今爲汪學使一案而來。此案懸四十餘年。讎家屢訟不休。今宜了結。以汪固端人。且其先世積累頗厚。自當右之。知公與汪善。明日請往省視。如汪有疾。屬其家人勿相驚擾。亦勿投藥餌。但謹守之。三日自愈也。薩公異其言。明日親詣汪所。則汪得暴疾死。一署惶然。薩公如客言。使靜守。以待其蘇。公果病三日而愈。自言得病之時。昏然不知人事。覺有人導之入一公廡。堂上有長官。服古衣冠。南而坐。面黧黑無髭。左右侍者甚衆。長官問公曰。有多人訟爾。知之否。公告不知。長官命吏檢簿籍示之。備載幼年殺蟻事。公謝曰。事誠有之。今悔無及。長官命傳諸訟者。則焦頭爛額者。無慮數千人。環呼索命。長官婉言諭之曰。蟻與蟋蟀皆蟲也。爾等不合噉食其所畜蟋蟀。童子無知。苟圖洩憤。罔識輕重。遂成此獄。今旣已降其科名。減其祿算。使其一生常有美中不足之處。亦

足以示罰矣。衆譁然曰：我輩止傷蟋蟀一命，彼戕我族種萬餘，豈此薄罰所能了邪？言已大噪，其勢洶洶，殆將用武。長官大怒曰：汪某已膺冥罰，足以蔽辜，爾等么麼微物，貪慕腥羶，汚生人之廚竈，侵死者之墓隧，罪不勝誅。若再誼譁，當科罪如律。衆始懼而退。長官謂公曰：此案已結，宜益爲善以贖前愆。公乃蘇明日，即往謝將軍甫入，而前日之客出，遇於門，不交一言。薩公迎慰之曰：昨日對簿甚勞，公驚問何以知之以客言告，公亦縷述前事，且曰：頃所遇之客，卽冥中決獄者也。對之猶懍懍，若非祖德所庇，恐無生還之望矣。乃悟客非常人也。公以乾隆壬子年舉於鄉，闈中初擬中第二名，後抑置十八名，及嘉慶丙辰歲廷對後，讀卷者以前十本進呈，公哀然居首，仁廟更定爲一甲第二名，其後官至尙書，以資格將晉協揆，竟不果。道光十六年薨於位，宣廟悼惜，贈太子太保，賜祭葬。故事尙書歿於官，得子諡，禮臣以請，會畿輔旱，宵旰憂勤，此奏久留中，卒不得諡，殆卽所謂降科名減祿算，美中不足者歟。公以一代名臣，以戕羣蟻，致罹冥譴，物命至重，可不慎歟。

溧陽崔灑

溧陽崔灑，貧甚，無以爲家，寄居僧寺，讀書至丙夜，忽聞寺後山上有車馬聲，啓後戶視之，無所見，至而聲益近，有人叩戶曰：小吳王至，崔延之入，知其非人也，不敢發問。客曰：君毋怖，我廣西人，亦讀書，籍諸生，爲賊劫至江南，後入官軍中，從張將軍戰死於此，聞君讀書，竊所愛慕，山中無佳侶，冀聆雅音，聊慰幽寂。又曰：上帝命我主此山，封我爲小吳王，我亦不復更念人世間，惟有一女，年十五矣，小名阿鸞，今流落在廣東香港，君可至彼訪之，如不嫌鄙陋，卽以備箕帚可也。言已別去，崔怪之，欲從其言，往訪女，然以道遠，資

糧屨。猝不易辦。故未果也。居無何。小吳王又至。語崔曰。君其無意乎。崔以情告。曰。君患無資。何不早告。此山之南。有窖金可發也。卽指示其處。崔發之。得白金五千兩。乃如廣東。訪阿鸞於香港。果遇之。青樓中。年未破瓜。猶處子也。風姿娟秀。粗通文翰。惟自幼流離。不自知其家世。崔以三千金贖之。歸。遂爲夫婦。此事余聞之。朱君孔彰。朱聞之。於曾蓉舫。曾亦溧陽人。與崔相識也。

盛凝之

盛凝之。蘇州人。少孤貧。而性甚慧。十四歲時。十三經已卒業。其季父命之學。賈於錢店中。一日。其主使持金赴某所。道出隘巷。見一小家。數人聚哭甚哀。問其故。鄰人曰。是家某人死三日矣。遺兒女三四。貧不能斂。故聚哭耳。盛問所需若干。曰。非銀二十兩不可辦。盛所持適有此數。悉以與之。遂不敢歸店。至素所熟識之僧寺宿焉。店主待久不至。問之。其家不得。乃與季父偵探三日。而始遇之。僧詰之。以告。徵之死者之家。而信。季父痛毆之。僧勸曰。事雖非。而其心術可取也。季父乃舍之去。盛旣失業。遂留居寺中。仍讀書。越三年。補博士弟子員。始歸其家。至咸豐庚申歲。盛年已四十餘。爲賊劫至揚州。踰年而逸。流寓儀徵。一破廟。賣卜自活。旋病死。廟僧謀藁葬之野。忽有守備洪君至廟。問知其姓氏里居。曰。此吾同鄉也。少頃。請其母偕來。母曰。昔年爲汝父營葬者。與此人姓名正同。未知果是否。乃以銀三十兩治其喪。寄棺廟中。屬僧善視之。及亂平。洪已官參將。親至蘇州訪盛氏。問盛凝之無恙否。其家曰。亂時爲賊劫去。今不知存亡。洪又細問其年貌。乃哭曰。若然。則恩人死矣。蓋曩時隘巷中死者。卽洪父也。洪年十七。投江寧督標爲兵。積功至參將。其母當日。卽詢知盛之姓名居處。時時爲子言之。命其圖報。前真州廟中所殯者。猶冀非

是。今知果然。乃挈盛妻子至儀徵。以其柩歸葬。且厚卹其家。

常州女子

常州一女子。談者失其姓氏。自幼爲父母鬻於妓船。女絕色也。船媪頗珍之。稍長。導以淫。不從。日楚撻之。卒不可。而客來見女者。豔其色。爭啗以利。冀當女意。故雖不薦枕席。而所得纏頭倍他妓。媪以故稍寬之。女亦私積蓄。陰自爲計。咸豐己未歲。媪載女至湖州。有市人陸姓者。溫溫然善伺人意。貌亦都雅。女年幼。於世情未閱。歷見之以爲佳士也。遂與訂嫁娶。陸去。女白媪曰。某日陸郎以洋錢二百來贖兒。兒卽辭母去。苟不見許。兒死於母無益也。媪知不可奪。諾之。女慮媪中變。遍詣鄰舟。告以故。且言別至期。陸不至。使招之來。問爽約之故。陸言無貲。女出私蓄洋錢百五十畀之。期於明日來。陸得錢卽赴博場。頃刻而盡。他妓有知其事者。以告女。女猶不信。明日陸仍不至。使招之。則徒手來。問昨所贈。曰罄矣。女哭失聲。陸乘間亡去。女遂仰藥死。湖郡諸耆老聞之。皆憫女。而惡陸之無行。強使經紀其喪焉。余亡友徐誠庵大令。爲作蘭陵女子傳。

四川馬廠山

四川茂州西南有馬廠山。其高數十里。盛夏積雪不消。土人言往往見山市云。有熊姓者。以淘金爲業。聞是山多金苗。往尋之。至山深處。忽得一聚落。居人數千家。雞犬相聞。廬舍櫛比。熊游覽忘路遠近。久之。飢甚。見一家南嚮。頗壯麗。有白髮翁負手立門外。顧熊曰。客自遠方來乎。曰然。又曰。得無飢乎。此間無沽酒市脯處。老夫當作主人。脫粟一餐。不責直也。熊稱謝從之。入。出雞黍如夙具者。熊食飽興辭。翁問客何爲。

來告以故。翁曰：山中固產金，然外人不知其處，徒勞無益。客不如備於我家，雖得直不豐，然較安逸矣。熊從之。翁自言李姓，相待優渥，熊操作之暇，游於市井，皆殷勤款洽，樂而忘歸。一日，李翁命人洒掃庭內，陳設一新，熊問故。曰：臘日祀先祖耳。熊自至山中，不知歷時幾許，聞翁言，知迫歲暮，悵然思歸。翁慰留之曰：暫還當復來耳。翁曰：客必欲歸，請以明日。其夜翁出一物，包裹重疊，授之曰：薄具備直，不能豐也。在汝家可數年，溫飽矣。然須祕密，雖牀頭人勿洩也。熊謹受教，而異其言。夜方午，翁趨熊起曰：趁月色可行。以蒸餅數枚，納熊懷中。曰：飢則食此，可至家矣。元宵後仍來此，勿爽約。熊甫出門，即闔行數步，回顧則廬舍皆無。惟斜月欲落，樹林深黑而已。大駭，以爲遇鬼。探懷中，則餅故在，噉之甚甘。乃於路旁稍憩，天明出翁所贈物，發而視之，黃金可二十餘兩，驚且喜。慮復來迷路，折竹枝數十，沿路曲折插之，以爲表識。及入城，則城中人方祀竈，急回家，出金易錢。鄰人問金所從來，不以告。鄰人疑焉，遂爲蜚語，謂熊出行劫，熊不能復隱。具述所遇，鄰人欣然，固求偕往。屆期轉相招致，至十餘人，偕入山，尋向所插竹，歷歷俱在，而無復人跡。登高眺望，見有犬數十頭，從山下至。及近，則伏地大吼，悉化爲虎，傷者數人，踉蹌而歸。

德公

咸豐間，功令凡親喪因兵亂不及奔赴者，雖已服滿，仍命解任回籍，持百日服。於是余親家翁樊君玉農，由河南府知府回湖北咸寧縣籍，持服而滿。洲人德公實來代理府事，未逾月，有妾投井死。先是有王公者，與德公之父同官江西，實有異姓昆弟之誼。其王媪與德公之母亦以姊妹相稱。後王公以事遣戍，有僕負羈縲以從，臨行叩首於其主母曰：奴從主人去，無所顧戀，惟一女名蓮，所愛憐也。幸主母善視之，王

媼曰。若從主人去。若女即吾女也。於是遷蓮於閨中。以女畜之。且教之讀書。蓮長而美。德見而豔之。德故呼王媼爲姨。請於姨。願委禽焉。德美風儀。且能爲詩。喜金石書畫。亦翩翩佳公子也。然性儇薄。得新則棄舊。初娶婦。極相愛重。後又納廣陵倡女爲妾。與其婦牝離。王媼固知之。謂曰。汝已娶妻。將以阿蓮爲妾乎。德曰。不然。前所娶婦。不安於室。久歸母家。姨所知也。蓮妹歸我。即我妻矣。王媼曰。廣陵之婦。口舌可畏。阿蓮非其敵也。德曰。彼婦已物故久矣。王媼使偵之其家。果無廣陵之婦。乃諾其請。德以禮娶之。視如嫡。而廣陵婦實未死。已更易滿洲裝束。故王氏偵者不覺也。其性陰險。凡德所愛寵者。必以術間之。德怒。則或以贈僚友。或以配家奴。若有子女。知不可去。則用計并殺其母子。如是者非一人矣。蓮始至廣陵。婦謬相敬重。不敢均禮。久之。微用其離間之策。而德甚愛蓮。不能動。廣陵婦乃益自卑下。日爲櫛髮。俄而髮臭。俄而體臭。然他人固不聞也。惟德則聞之。不知其何術也。俄而并其室中亦臭。德遂不復入蓮室。久而厭之。乃以與其弟。弟於兄弟行居。八家人呼之曰。八爺。蓮號泣不從。德語之曰。吾與若緣盡矣。吾弟八爺。年少未娶。從八爺。不勝從我乎。乃擇吉日。將使成禮。而所謂八爺者。亦喜甚。未及期。先入蓮室。以甘言悅之曰。若意中欲何好物。當爲若購之。蓮不應。固問之。乃大言曰。他無所需。爲我買好棺一具足矣。八爺悚然而出。會王媼之子。來爲河南府丞。王媼將與偕至。蓮每日問王氏。已至未。乃王氏未至。而所期已及。蓮知不及待。一日。挈一小婢入後圃。圃故有井。蓮趨赴井所。而命婢至他處採花。婢去稍遠。即奮身入於井。婢回救無及矣。奔告於德。使人出之井。其內衣皆縫紉嚴密。知其死志久定也。蓮既死。而王媼至。大罵於河南府之堂。呼德之小名曰。阿巧。償吾女之命。德叩頭服罪。且爲蓮盛喪葬之儀。使其弟八爺。以妻服服之時。

余長子婦樊。尙從其母居河南府署。故知之甚詳焉。蓮以小家女。深明大義。從容死節。視彼持梁鬻肥之子。何如哉。是可嘉矣。惜不得其姓氏。大兒婦云。當時聞署中人。稱爲王姑娘。以其來從王媪家。故云爾。實非其姓也。

衢州傅翁

衢州人傅翁。無子。買他人子爲子。已爲娶婦矣。久之。其子知所生父母在某所。遂亡歸省視。而其父母自賣子後。以居積起家。頗足衣食。得子大喜。語之曰。汝在孕時。與某氏指腹爲婚姻。今其女長成。當爲汝娶之子。告以在傅氏已娶婦。父母曰。此傅氏婦。吾何有焉。卒娶之。而某氏女美。子甚暱焉。遂欲絕傅氏。而傅氏失子後。其婦日夜悲泣。傅翁乃蹤跡之。得其子挾以歸。好語之曰。天性之恩。固不可絕。然吾自幼卵翼汝。以至於成人。且有婦在。庸可絕乎。今後宜往來兩家。兩家各有婦。將來各孫其孫可也。子唯唯。而以傅氏所娶婦。不及後所娶者美。雖居傅家。情意落寞。其婦則事之如初。不以其別娶爲恨。然子意益厭棄之。一日傅翁夫婦。方燕坐。聞子舍中聲息絕異。奔視之。則子以繩勒婦喉。婦氣垂絕。而子猶力持繩兩端。未釋。大驚。急叱其子出。百計救婦。婦乃蘇。問狀。婦惟垂淚而已。有小婢在側。述知子引繩向婦。婦延頸受之。略不撐拒。婢欲出告人。婦猶搖手止之。舅姑問何意。婦歎曰。新婦不得於良人。雖生何味。不如死。良人手之爲愈也。舅姑益憐之。然自此其子竟絕迹於傅氏。舅姑不得已。乃歸婦於母家。勸之他適。數年後。舅偶遇之。婦猶出拜。舅勸喻之。執志如初。是亦可悲矣。

拆字之術

拆字之術。古謂之相字。在宋則有謝石。見何遜春渚紀聞。在明則有張乘槎。見鐳績霏雪錄。謝石事人多知之。至張乘槎。則知其名者少矣。其法隨舉一字。就機之所觸。而斷吉凶。今江湖間挾此技。餬口者。先有一定之字。各就其字。習成口訣。以應問者。此豈能有中哉。乾隆間。蘇人有范時行者。頗善此術。曾至吾邑。寓紫陽觀。所言不煩。而悉有意義。每日以得錢六百爲率。錢足則謝客。寂坐。有君平賣卜之風。一營兵拈某字。問終身休咎。范曰。凡圍某之子。愈著愈多。象某之子。愈著愈少。今所拈是某字。非某字。從木不從石。則是象某子。非圍某子也。恐家中人口日益凋零矣。其人曰。是也。然此非所問。問日後何如耳。范曰。觀爾裝束。是行伍中人。乃象某中所謂卒也。卒在本界。止行一步。若過河後。則縱橫皆可行。以是言之。爾宜外出。方可得志。然卒過河。亦止行一步。縱爾外出。亦不能大得志也。又有人拈一義字。以問。范問年若干。其人告之。范曰。然則生年屬羊也。義字從羊。從我。是止一屬羊之我爾。終身孤隻。不能有妻子也。妻子且不能有。他可弗問矣。又有人以風字。問所孕爲男爲女。范曰。移中間蟲字於右旁。則似乎虺字。詩曰。惟虺惟蛇。女子之祥。所孕必女矣。諸如此類甚多。余幼時聞故老傳說。今不能悉記。姑書此三事。庶范時行之名。異時或與謝石張乘槎並傳也。

童樸齋

邑人童樸齋。居新市鎮。家饒於貲。其屋深邃。內樓前後各五間。童因眷口無多。於前樓作臥室。而空後樓。以儲什物。一夕。聞後樓砵砵有聲。猶不之異。次夕。則聞後樓語言嘈碎。達旦不休。天明。童往視之。甫上階。聞內有人語曰。居停主人來矣。中扉頓啓。一老翁出。顏丹髮白衣冠偉然。延童入內。童素有膽氣。知其妖。

也。而不之懼。入則几案雖童之故物。而陳設一新。几列鼎彝。壁懸字畫。架皮書籍。地下厚藉氍毹。桌椅之類。皆覆以錦褥。中懸珠簾四。纓絡爛然。坐定。翁自言姓鍾。名紫霞。陝之華陰人。攜眷屬徧歷名區。昨從虎邱來。將游西湖。并窮天台雁蕩之勝。而山妻忽病。暫借君樓。停泊行李。必有以相報。幸勿聞之外人。辭氣溫雅。萬然可親。童敬諾之。越一日。復具衣冠通謁。老翁使一童子獻茶。餘無所見。而樓上則諠譟細語。若有數十人者。翁語童曰。來而不往。誠爲非禮。然老夫世人。習於疏懶。不能報謁。幸勿罪也。自後童或無事。輒往鍾所。杯茗清談。常至終日。時亦置酒邀童飲。酒次。縱論今古經史百家。如肉貫串。每及南宋元明之事。歷歷若親見。至北宋以上。則言其大概而已。童偶扣以吉凶禍福。則曰。惠迪吉。從逆凶。理有固然。毋煩推測也。又善書畫。嘗寫扇面贈童。一面臨蘭亭。一面做南宮潑墨山水。童甚寶之。時常初夏。庭際茶蘼盛開。童之女名穎姑者。年九歲矣。獨往採花。見美婦倚闌。于立。烏帕裹首。紫衣而素裳。一垂髻婢侍。以手招女。女不肯往。婦自出。攜女手。遂從之入。見老翁方危坐觀書。笑謂女曰。穎姑來。可樓上坐。及登樓。上陳設。視樓下更勝。諸婢年皆十歲許。呼婦爲夫人。夫人寢室在東偏。有一小女。雙足纖小。殆無其匹。夫人曰。此吾女也。少於汝一歲。汝宜妹之。至西偏。則一美少年坐而讀書。夫人曰。此吾子也。汝宜兄之。有頃。一少婦自後房出。夫人使女呼以嫂。遂命嫂治點心。食畢。又以一籃盛食物。命小婢送至庭中。穎姑攜籃歸。其母視之。非藤非竹。組織甚工。啓而視之。則內盛蘋果四枚。西涼紫葡萄數百顆。訝曰。此地此時。安有此物耶。嗣後每得時物。童輒命穎姑持餉其女。而夫人亦常以異果奇花相報。一日。穎姑甫纏足已。卽至鍾所。不良能行。夫人笑曰。汝母不善纏足耳。吾爲若纏之。非但不痛。且有捷效。乃解其雙行纏。以口呵氣。其

熱如蒸。足骨柔軟。約縑迫襪。了無所苦。一月之後。纖小與鍾女不殊。其母竊啓褻視之。所滲非縑。乃白糖也。其少婦則教穎姑以鍼黹。端午日製艾虎及綵縷。貽之。並極精妙。殆非人工所能爲。居半年餘。童所見惟翁與一僮。而穎姑則翁之全家皆得見之。童父女類如鍾所。而翁與夫人則至庭中而止。未嘗一詣前樓也。童雖祕其事。而僕媪輩不能無漏言。里中多有知者。人皆爲童危。而童與翁益密。其友徐淳庵。以剛直自負。適自山東回。語童曰。子禍必矣。家爲妖窟。而尙以自安乎。童不應。徐自與所善貝鍊師謀。貝閉日默坐移時。謂徐曰。此狐也。然非禍人者。不久當自去。無煩驅逐也。無何。有一道人。黑面而虬鬚。背負一劍。過童氏之門。語圍者曰。汝家妖氣甚盛。吾能除之。無所求於主人。但妖死。我願得其皮耳。時童適他出。圍者不告於主母。引道人自小弄而達於內。道人卽於庭中右手仗劍。向空畫符。左手持水一杯。吸而噴之。聞樓上語曰。庭中演戲劇矣。盍往觀乎。俄而道人手中之劍自墜。杯亦墮地而碎。道人大驚。若有以大杖敲其頭者。踉蹌走出。圍隨之奔。蹶於闔。傷其股。樓上大笑。江陰陳澹山者。童之姻也。素善五雷之法。自蘇至杭。道出新市。因詣童。童留之飯。而徐亦至。遂共飯焉。徐向陳述其事。童以目止之。不可。陳乃曰。吾請嘗試之。時夜將半。陳命燃二燭。篋中出五色紙人五。按方位置於案。畫符呵氣於其上。正目視之。不一瞬。有頃。紙人忽起立。繞案而行。行稍緩。又呵以氣。則行益加疾。其聲隱隱如雷。至五更。陳曰。妖已去矣。以手擊案。紙人皆仆。仍藏之篋中。是夜。童之內人聞後樓誼。闔如初。至時。竊從後窗窺之。見後樓上下。皆紅光圍繞。聞翁與夫人語曰。本欲俟爾病愈而行。今陳翁以眞火相逼。不可留矣。惜不及與賢主人一別耳。至五更。聲乃絕。黎明入視。几榻如舊。地無纖塵。而所陳設則烏有矣。几上一小篋。啓之。乃鍾翁留別書也。情辭

懇摯微有怨徐之言。童讀之黯然。外留定武不損本蘭亭一册。郭忠恕山水一幅。以贈童者。又白金五斤。則賃屋之值也。夫人留珊瑚簪一枝。羊脂玉玦二枚。明珠四顆。碧霞寶石八塊。贈穎姑爲嫁資。澹山入室。周視歎曰。此狐爲我真火所逼。尙能從容而去。其道力深矣。幸其大道已成。故其臨去不肯露惡狀。不然。吾非其敵也。乃鑄鐵牌二面。書硃符其上。一釘於聽事。一釘於後樓。以防復至。後竟寂然。此事在乾隆初年。邑人徐晦堂先生曾詳記其事。余粗加序次而著於篇。傳記所載。狐居人家者多矣。未有若此之有情有理者也。余尤歎其臨去有君子交絕不出惡聲之意。斯狐也。其狐而仙者與。

閩中陳生

閩中陳生。談者諱其名。自幼佻儇。喜作狎邪遊。而其父督之嚴。始稍稍向學。然其心固常在舞衫歌扇間也。一歲上己之日。父適他出。乃託他事給其師。私至郊外踏青。狎鳥撩花。忘路遠近。忽聞簫鼓之聲。問之。途人曰。前村演劇也。卽往觀之。笙歌如沸。士女如雲。游目騁懷。樂而忘返。未幾夕陽在山矣。頓悟身在郊外。城門將閉。懼不能歸。乃遵舊路而行。未及半。忽見路旁隘巷中有綠衣女子。從一小婢。緩步而行。小腰秀頸楚楚。可人。生念野外焉得有此佳麗。然愛其美。亦不疑也。施行從之。俄至一甲第。而入生徘徊門外。暮色蒼然。私計不及入城。不如且謀寄宿。或有佳遇。乃叩門以求宿告。婢出諾之。導以入。則珠簾繡幕。中絳蠟高燒。綠衣女已待於堂矣。生問姓氏。笑而不答。命置酒待客。雕盤綺食。頗極豐腴。又命婢歌以侑酒。酒闌燭灺。相攜入室。紅羅復帳。鴛被蛩氈。春夢香甜。不知東方之既白。忽燁爆有聲。火光焱焱。照耀窗櫺。疑爲失火。推枕而起。則天已大明。而玉骨冰肌。儼然在抱。審視之。乃枯骸一具也。驚起四顧。則屋宇帷

幙了無所視。獨立墟墓間。墓旁故有燒瓦之窰。窰破。故火光迸射也。生知遇鬼。奔還其家。俄而大病。因與家人言所遇。咸以爲慮。而臥病月餘。竟愈。於是盡滌邪念。下帷苦讀。卒成進士。入詞林焉。

陸連達

陸連達。字鍾山。温州樂清縣人。家尙溫飽。以知縣需次江蘇。持孫琴西同年書來見。其人頗樸誠。而在吳中數載。甚落寞。亦嘗乞假返其家。不久仍來。歲以爲常。同治壬申秋。復至余寓。言將歸。遣嫁其女。余次日往送之。未見嗣。是遂不相聞。乃是年十二月。其兄之子。忽來蘇。踵門求見。問之。則鍾山已被殺於途矣。爲之駭然。詳扣之。鍾山之歸。獨行不挈僮僕。行至一處。爲黃巖縣所屬。忘其地名。距其家止百數十里矣。鍾山於其地賃一小舟。而自向市中買鮭菜之類。及歸。則舟中已有客六七人。問之。曰。趁船者也。無如何。姑聽之。而此六七人者。皆盜也。舟子亦與通謀。夜深移舟至荒寂之處。殺鍾山。沈諸河。而取其貲。無知者。越一月。有漁者出其屍於水中。則創痕猶存。乃聞於官。時黃巖令爲孫君歡伯。健令也。親往驗其屍。於其襪肚中得字紙一卷。雖漫漶。猶約略可辨。一名紙有陸連達三字。亦不知誰何。姑命以棺斂之。又月餘。孫君如台州。謁太守。偶與同官會飲。言及此事。一人曰。此必樂清人也。君謂此人姓陸乎。非也。陸連其覆姓。樂清故有陸連氏。吾嘗令樂清。故知之。且吾與陸連氏亦頗有相識者。乃以書問之。所問者。卽鍾山之兄也。其家久知鍾山於某日發蘇州。待之不至。猶意其或不果歸。至是始知中途有變。使其兄子往視。發棺視屍。已不可識。猶冀非真。故復來蘇州審之。既知不謬。亟歸言於孫君。孫君命役捕凶手。不可得。久之。或言某所有人。以朝珠鬻於市。鄉間安得有此物。是可疑也。孫君使人捕之。捕者以夜往。則鬼聲颯颯。導於前。

至其家六七人皆在。已知事發。結束將行。稍緩則無及矣。縛之至官。皆吐實。殺以祭鍾山。鍾山爲人固長者。罹此酷禍。殊不可解。而行路之難。亦可鑒矣。余因先兄福寧君之喪。往迎太夫人。亦嘗取道於此。至台州府。適陳君鹿笙守是郡。留余飯於署中。且爲具舟。舟人言須乙夜潮至始行。乃於晚飯後登舟。陳君親送之。余辭焉。不可。余先至舟。則舟中人滿矣。問之。亦言是趁船者。余時止挈二僕。其一從余在郡署。其一留守舟中。止能護持行李。竟不能與之爭。余傍徨無策。而陳君至。怒曰。此何人也。是時浙東當大亂之後。盜賊多有。故太守所至。輒有親兵從行。陳君遂命親兵悉驅其人登岸。并以四親兵送余至黃巖焉。蓋台溫地僻。舟楫稀少。尋常行客。每雇一舟。必有趁船者。固非盡盜賊也。然其情狀亦甚難堪矣。非太守親送。豈能麾而出之哉。附書於此。俾於役者知所警焉。

高郵某君

高郵某君。曾爲蜀中一縣令。咸豐初。引疾歸。一夕獨坐書室中。忽有人入室。請與偕往。問所之。曰。四川也。某君從之。出門。有肩輿舁之行。其行如飛。俄頃。卽至江干。則已艤舟而待矣。登舟解維。轉瞬已至九江。又舍舟而陸。由江西湖北而至四川。計其爲地已數千里。而其爲時則食頃也。旣入城。至一公廨。導之坐。西廂有舊時長官某臬使。某太守在焉。皆顏色愁慘。問之不答。俄傳王者出。御殿卽召之入。問某獄。爾知之乎。曰。知之。蓋此獄。臬使與太守得賄。冤殺數人。某君力爭不得。其引疾歸。卽以此也。乃具言本末。王者曰。爾耿介可嘉。命仍送之回。又聞傳臬使與太守入。詰責甚厲。回顧此二人者。皆縮小如嬰兒。須臾有檻車載二人出。某君亦出。遇一友。故與同官蜀中者。友云。我卽將之官。不及與故人叙契濶。奈何。問君居何官。

曰我揚州府城隍指檻車中人曰某某之獄即使我治之我不得久留然我與君亦非久別明年七月某日君爲某處城隍我兩人仍爲同官也言已別去某君遵舊路回家則死已逾日至是復蘇以其事告人自云不久人世矣人猶未之信至明歲及期果無疾而卒

寧波某生

杭城無妓館間有女閭非有導者不能入其門故杭諺謂之鐵門檻寧波某生喜治遊而性頗長厚以應試至省城試期尙早枯坐無聊偶動尋芳之興倩友人導至一家室有少婦坐而刺繡一媪旁坐問之則姑婦也某視少婦膚色如玉瘦腰纖趾盈盈可愛乃出金界媪使治酒食狎飲既久燭將見跋其友辭去媪與少婦導客入房媪亦避去某引少婦並坐燈前撫摩謔浪將緩其結束婦羞甚至於泣下某駭曰爾爲此態何也婦曰我父我兄咸列膠庠我舅我夫亦諸生也以皆早世致我煢煢弱質一旦至此追念逝者能不傷心某聞之亦悽然曰然則爾何故甘心爲此今幾次婦曰我姑無食屢勸我作此事重違姑意勉強相從今纔初次耳某呼之曰嫂旣欲守貞何敢玷辱乃出數金贈之曰所攜無多聊以此佐堂前甘脆之奉吾去矣卽從後門出而夜色迷濛不辨途徑時大亂之後城中亦多荒僻之所躡跋久之忽見一小屋微露燈光中有諷誦聲因叩門問途門啓延入則一叟也一少年方伏案作文叟自言某姓少年爲其子今科主試者某公吾素識之故出此題使吾子揣摩其所好而爲之然猶未得也某視其文極佳乃曰賢郎之文我所不及叟猶以爲未耶叟曰然子如不信吾試爲改之卽援筆就案頭點竄百許字曰如此庶乎可矣某再讀之不勝歎服曰叟真斲輪老手也吟諷不置叟笑曰君旣愛之敬以奉贈何如某

喜甚卽於燈下讀之。疲極假寐。不覺酣眠。及醒。則朝曦已上矣。乃在土阜之下。初無屋宇。知所遇者鬼也。因思昨所遊婦家。與叟同姓。得無卽其舅與夫耶。反至婦家詢之。面貌符合。爲之悚然。歸取數十金贈其姑。且謂之曰。爾婦貞潔。勿強以苟且之行。及入闈。竟遇是題。卽錄其文於卷。榜發魁也。復措千金畀其家。

捕蛇

蘇州泚墅關之西鄉。有巨蛇出沒河干。人多見之。莫敢捕也。光緒庚辰夏。其地之人多生瘍者。或曰是中蛇毒也。乃募能捕之者。於城中得三丐。甲其師也。乙丙皆其徒。索錢甚多。鄉人醜與之。乃往。乙丙荷一箬以從。旣至。探得蛇窟。甲命乙丙分立左右。而自啓其箬。中貯蜈蚣無數。甲盡取食之。須臾自頂至踵皆腫。甲閉目運氣久之。其腫處皆消。惟右手食指與中指。則大幾如股。卽以此兩指探入窟中。已而用力拔出。乙丙亦各曳其肘以助之。指出蛇隨之出。則已斃矣。猶齧甲指不釋。乙丙去其蛇。以藥水洗之。兩指旋復。故蛇長丈許。粗倍人臂。其色黑暗如炭。聚薪焚之。臭聞數里。此三丐者。其技亦神矣。

邪教

蘇城之初復也。有貧士避寇而歸。孑然一身。無所棲止。恆寄宿於相識之家。忽有延之使教其子者。喜而就之。始至。亦甚相得。未及一月。其主人語士曰。明日吾家有事。而屋舍狹小。雖書室亦須洒掃以待賓客。願先生暫歸一日。士曰。諾。仍寄宿於所識之家。越日而反。已而又將一月。主人語之如前。士不得已從之。已而又將一月。主人語之又如前。士乃實告曰。某在城中。固無棲泊之所。曩者寄宿所識家耳。然是家亦無餘屋。吾一往再往。實非所便。此書室旣合讓客。則無論何地。但可容一榻。雖廡下不辭。主人跽躄久之。

曰吾屋狹小。先生所知也。無已。則後有一室。素來積貯薪蒸。今稍糞除。爲先生布席於彼。可乎。士曰甚善。是日初昏。主人卽導之人其室。且語之曰。先生扃戶酣眠。或有所聞。切勿闕觀。彼此非便。士謹諾之。而轉展不成寐。及乙夜。便聞外間人語。誼雜。不知何所作。私出窺之。見中堂陳設一新。其正中安一榻。榻有小几。左右各設榻枕。主人及其眷屬。又有外來賓客甚衆。皆鵠立於堂。若有所伺候者。良久。乃聞曰。至矣。至矣。衆皆趨出待於庭。又良久。乃見一客自外入。肥黑多鬚。裝束詭異。徑登堂坐榻之左畔。旋有一女。豔服出自西房。視之。卽主人之次女也。女向客投地而拜。拜已。登榻右畔。與客並肩而坐。於是主人及其眷屬。及衆賓客。皆以次入拜。客與女高坐受之。略不答禮。拜已。序立兩旁。旋有數人舁一案。至其上有飲食之物。凡數十品。主人奉一器跪進客。主婦奉一器跪進女。於是堂上立者皆跪。客與女略嘗卽止。又以一器進如前。凡進十餘品。止不進。殆由客止之也。前數人仍舁案出。客起。女亦起。客攜女手入東房。久之。淫褻之聲達於外。主人及衆客咸屏氣待之。約兩時許。客與女攜手出。客裝束如初。女則亂頭粗服矣。仍坐榻上。主人主婦又跪進一甌。不知爲酒爲茗。客與女飲畢。皆起。客出。女跪送於堂。客掖之起。主人及衆客跪送於庭。則不顧也。客去。乃始闕然而入。士懼爲所見。潛入後室臥。不知其後如何。明日出視。則一切如舊。昨所陳設者。皆不見矣。士私計此非善地。越十許日。託故辭去。數月後。又訪之。則其家亦遷徙。不知所之矣。此蓋所謂邪教者。但不知其名目。且蹤跡詭秘。地方長吏無從知之。宜不能禁也。

自寫履歷

杭州清泰門外有士人徐彭宣者。夜飲醉歸。過社廟之前。見廟中燈火輝煌。人語諠闐。異之。入而覘焉。見

神坐堂上。吏役環侍。有按籍而呼名者。階下鶴立之人。聞呼則應。各受一卷。魚貫而入。視其人。多相識者。欲窮其異。因亦闖入其內。見諸人列坐東西。俄有人荷一牌。自堂而下。牌上大書。自寫履歷四字。諸人見之。皆蹙額相顧曰。難難。有頓足搖頭。口張而不能噙者。徐意此最易事。何足爲難。遙望堂西偏。有一人。乃其兄也。執筆而手戰。欲書又止者屢矣。喏曰。豈吾兄善忘至此歟。欲往語之。而邏者將至。懼爲所見。乃循牆行至一處。署曰。受卷所中一人。據案坐。則其亡友曹某也。曹見徐驚曰。子何來此。爲邏者所見。奈何。速匿此。徐人因問其故。曹曰。所謂自寫履歷者。使其人將生平行事。爲善爲惡。一自書。若無所諱飾。是尙自知其過。猶可姑容。冀其悔改。小有不實不盡。則轉送冥司科罪。不能生還矣。已而繳卷者紛集。略一展卷。率多惡而少善。徐思其兄素號端人。必無遺行。及視其卷。則曾姦一處女。又嘗乾沒人千金之貲。皆平素所未知者。未幾門啓。諸人皆出。曹急麾徐出曰。及此不出。卽不能出矣。徐趨出。履闕而仆。則身臥廟廡。東方白矣。歸省其兄。則夜開寒熱大作。昏不知人。黎明汗出始愈。因詢以冥中事。兄茫然不知也。微以所見隱事叩之。兄大駭曰。此十許年來。未嘗告人者。弟何處得之。乃以社廟所見告。因同至廟中。立誓懺悔。今其兄年五十餘。尙在。或神許其改過歟。

錢唐朱振甫

錢唐朱振甫。居十五奎巷。光緒己卯夏。獨坐樓上。忽風雨驟至。朱起閉窗。爲暴雷攝去。家人無知者。雨霽登樓。失朱所在。見窗櫺有火灼痕。遺一履於窗下。舉家惶惑。大索至樓後隙地。見朱已死。胸次尙溫。面目焦黑。所衣白布短衫。蒼黑之色。似字非字。似畫非畫。皆莫之識。扶至牀上。夜半而蘇。問雷攝後如何情狀。

不能言也。適其家有病瘡者。寒熱交作之時。偶以衫覆之。病者失。遂異而藏之。自後病瘡及疫癘。或爲鬼魅所祟。得此衫無不立愈。踵門求借者無虛日。有餘杭某氏女。祟於狐。因借衫去。甫入門。家人卽見一物。大如犬。自竇逃出。女在牀中。聞硫磺氣。神識頓清。狐亦絕跡。於是朱之雷衫。益加寶貴。庚辰夏。三聖橋有許姓者。其子忽得異疾。白晝言動如常。入夜則膚冷如冰。始而寒戰。繼以譫語。其語率操北音。索酒食。索衣服玩好。不與。則詈罵其父母。甚且毆擊。如命以進。則亦惟毀壞之而已。每自言吾家世大富貴。宮室如何華美。服物如何珍異。又曰某達官吾門下也。某富翁吾奴隸也。如是者。曉曉達旦。天明乃已。問之。則云每至黃昏。卽有一人。面團而脰短。手持冷水一盃。潑我頭上。遂昏然罔覺。凡所云云。皆不知也。家人不堪其擾。擬借朱衫以驅之。則大罵曰。吾乃天帝所使。風伯雨師。且聽我指揮。區區雷燼之餘。焉能嚇我耶。掉其母之髮而毆之。衆爲跪求始釋。次夕有所親不謀於其家。衷朱衫而至。病者忽大喜曰。今夕得免矣。問何故。曰。此鬼縮小。僅尺許。匿東北隅。股弁不止。且聞硫磺氣甚烈。豈室中有朱家雷衫乎。其所親卽出此衫。周麾於室。病者曰。鬼已入溺器中而沒矣。自是遂愈。

鄱陽縣命案

江西鄱陽縣民葉佐恩。娶同縣徐姓寡婦陳氏爲妻。生一子曰福來。佐恩死。遺腹又生一子。曰福得。陳氏不能守。贅同縣嚴磨生爲婿。磨生與陳氏居。葉氏者五年。始偕妻挈其前夫之二子以歸。葉佐恩所遺田二畝。歸嚴磨生耕種。以養其二子。屢荒於水。衣食不贍。而福來亦已九歲矣。乃送至坑下村徐茂拐子家。使學習裁縫。每年與錢三千四百。未幾。又送福得至坑下劉光裕家爲之牧牛。其地距嚴氏所居曰車門。

湖者四十里。光緒三年十二月二十五日。磨生至坑下村。接福來。福得回家度歲。二十六日晨起。蓐食而行。福來負藍布袋。內盛洋錢一銅錢千。福得負白布袋。盛米數升。行至塢上亭。遇雨。而磨生又發痰病。乃於亭中少息。適遇雷細毛者。擔兩籬而至。雷亦坑下劉氏之傭。自劉氏歸其家。其所居與嚴相近也。磨生曰。我病不能興。當使二子從君先行。我小愈卽至。乃以錢米并置雷之籬內。雷與二子俱行。至鴛鴦埭。語二子曰。我與若至此分路。若可坐此待爾翁偕歸。我去矣。反其錢米於二子而歸。而磨生猶臥亭中。久之病愈。雨止。天亦薄暮。乃走閒道徑歸其家。已逮乙夜矣。問其妻知二子未至。次日使嚴復仇。走問雷細毛。知在鴛鴦埭相失。求之鴛鴦埭左右。無有也。上灣林有歐陽六毛者。言於二十七日。遇二稚子問途。約略指示之。然問途之後。亦不知所之。又有汪同興者。啟布肆於路旁。言二十七日。有二稚子。因饑餓向汪索食。汪飯之而去。問飯畢焉往。不知也。問有見者。無曰。有歐陽發仇者。適在肆中。二子出亦出。或常見之。二十八日始乃得二子之屍於陳公坂。福來傷於頸。傷於耳。傷於咽喉。福得并傷於腎。錢米俱在。無所失。陳公坂距車門湖二里而近。莫知爲誰所殺。或曰歐陽發仇也。或又曰歐陽絲林也。於是嚴磨生乃以歐陽發仇。歐陽絲林。殺其二子。控於官。而葉氏之族。則曰是嚴磨生利其故父所遺之田。而自殺之也。亦控於官。訟久不決。光緒四年。余親家翁彭雪琴侍郎。巡江至饒。嚴葉皆具諜訴於行轅。發饒州府訊之。六年夏。侍郎至江西省垣。中丞以下咸迎候於滕王閣。而嚴磨生之妻陳氏。又以前事訴前馬者。斥之。則自投於江。侍郎急命拯之。起。受其牘。言於中丞。而豫章諸大吏。久知其事。咸疑嚴磨生實殺二子。謂二子年幼。必無讎殺者。若利其有。則何以錢米俱在。是其繼父殺之無疑也。故常侍郎未至之先。已命移其獄至省中。

治之。而鄱陽令汪君以誠者。賢令也。初下車。歎曰。境有此獄。而卒不得殺人者。主名上爲大府憂。焉用縣令爲。時案中。人證咸羈管縣中。汪君密使偵者。於諸人一舉一動。一語一言。隨時伺察。至是年五月。民間傳言彭侍郎巡江。且至。將親臨郡城審斷冤獄。而歐陽發仇聞之。卽自疑。頻向丁役探問消息。是月十六日。侍郎至。先是有浮梁沈可發。私刻木印。僞造執照。自稱曾在侍郎營中。侍郎提審得實。卽以軍法斬之。而歐陽發仇愈懼。其夜夢中。嚙語連稱不好者。再汪君得其狀。知殺人者必歐陽發仇矣。乃於密室供城隍神之位而禱焉。夜夢至一處。聞屍臭而不見屍。有一人以身覆之。視之。歐陽發仇也。及旦。躬率諸囚詣神廟而訊之。謂歐陽發仇曰。爾實殺人。神已告我矣。發仇雖不卽承。而神色大變。越日。又訊於城隍廟。諸囚皆號哭。求神明昭雪。歐陽發仇無一言。夜將半。則大呼曰。吾不敢欺神明。請吐實。蓋鴛鴦玲距車門湖。尙三十餘里。二十六日之夜。二子宿於鴛鴦玲之社廟中。明日前行。遇歐陽六毛而問途焉。又前行。飯於汪同興布肆。而歐陽發仇見其幼稚。可欺。欲誘至他處而賣之。乃追及之。而與之同行。且請爲導。導至己家。宿之牆外土室中。雖其家人無知者。二十八日。平明復招之。偕行。行至陳家坂。則離車門湖近矣。福來已識之。登山而望。見其村。不肯與歐陽發仇偕。歐陽發仇強挽之。則大罵。乃痛毆其頭面。又扼其吭而死。福得走。且呼曰。殺吾兄矣。蹴以足。傷其腎。亦殺之。發青白二布帔。見錢與米。棄之地。不取。蓋恐以此爲人所蹤跡也。汪君鞫得實。卽馳白侍郎。侍郎時在焦山自然庵。聞之。狂喜。手批其牘。有云。數年鬱結。爲之頓釋。望空遙拜。爲兩冤魂叩謝。賢令君。天下多覆盆。而有司安得如此。盡心歟。又不禁感慨係之。其年侍郎來吳下。知余有筆記之作。以全案示余。乃錄其略如此。

黃土老爺

黃土老爺者滿洲人也。談者不言其名。光緒十一年。選授湖南靖州吏目。家故貧乏。獨行至楚。不挈僮僕。既至。納部文於藩司。乃徧謁臺司。上謁謁者。索錢不與。遂不爲通。久之。不得之官。資用乏絕。衣裝俱盡。流落市廛。問爲人擔荷黃土。日得錢數十以餬其口。一日。因所與儲值不足其數。斷斷與爭。方伯涂公適出。而見之。駐輿問故。其人以告。自稱卑職。涂公疑其人有心疾。置不問。麾使去。又久之。益困。至代行夜者。擊柝有某官者。實主夜禁。聞其柝聲。而不見其人。使人呼之。則自柵中出。怒曰。汝職行夜。乃高臥。歟。將笞之。其人疾呼不可。吾乃官也。某官異其言。轉怒爲笑。問汝何官。曰靖州吏目。某官大驚。而察其聲。則北音也。乃曰信乎。曰信。信則明日可於公廨見。曰諾。及明日不至。問之曰。吾短布單衣。僅至胛耳。可以行夜。不可以見長官。某官曰。此吾之疏也。以衣假之。其人乃至。審其家世。及官秩次第履歷。則真靖州吏目也。遂以見長沙太守。太守言於方伯涂公。公惜曰。然則曩稱卑職者。卽此君歟。召而見之。曰。君良苦矣。命吏稽籍。今靖州吏目誰也。則攝事者瓜期久滿。以代者不至。未得交割。涂公命吏趣治文書。俾靖州吏目之官。已而又謂太守曰。此君良苦。宜少飲助之。乃共釀金得四百兩。以資其行。居數日。靖州吏目入辭。公又見之。語曰。吾前命太守以四百金爲贖。小助行色。君久歷艱苦。宜益刻勵。勉爲好官。其人頓首曰。敢不奉教。然所賜四百金。實未敢受。已寄之長沙縣庫矣。公問其意。曰。一官雖瘠。終勝擔荷黃土。時布衣蔬食。豈不足自給。何用多金。謹存縣庫。備公家一日之用。公大嗟嘆曰。君異時必一好官也。於是其事徧傳。三湘間稱爲黃土老爺。而其名轉不著。余以都下所刊爵秩全函考之。靖州吏目名壽嵩。或卽其人歟。方伯涂公卽

今河南巡撫朗軒中丞。余同年生也。

富家子

有富家子。所娶亦富家。裝送甚盛。成婚之夕。將就良席。婦忽長歎。子問其故。婦曰。吾初許嫁一老儒之子。老儒死。其家益貧。吾父亦死。吾母悔焉。背其盟。改適於君。雖由母命。而追念往事。不覺失聲。君勿罪也。子瞿然曰。老儒子今安在。曰。聞流落市井矣。子遽出。謂其父曰。吾家幸富厚。何患無婦。奈何奪貧子之妻。卽訪求老儒子。遇之以歸。衣以己之衣。掃除別室。使成婚禮。盡以婦家所裝送者畀之。居數歲。父使以太學生應鄉試。子雖自幼從師讀書。然日以嬉戲爲事。所作詩文。皆師代爲之。父固不知也。及入闈。執筆苦思。終日不得一字。疲極假寐。有老翁舉帷而入。推之起曰。吾文已成。而卷爲墨瀋所污。無用矣。知子文尙未就。敬以相贈。子大喜。錄之而出。以草稿示師。師曰。佳則佳矣。二三場必不相副。奈何。及入第二場。仍終日無一字。薄暮內偈如廁。又遇此翁。哀之曰。尙有以贈我乎。翁笑曰。諾。出之袖中。經文五篇。皆具出。以語師。師默然。至三場。又遇翁如前。師曰。汝今必中式矣。榜發果然。師乃告之曰。汝所遇者鬼也。天下固無是好人。且第一場。旣以墨污遭擯斥。再入奚爲。汝於第二場相遇。吾已知其非人。不言者。恐子畏怖耳。汝不奪貧子之妻。固宜有是報。此翁必其父也。衆以爲然。乃厚贈貧子。後貧子亦成名。兩家往還。若姻婭矣。

杭貧士

杭有貧士。少時渡江。至蕭山。爲童子師。歲暮歸休。篋中有洋錢三十。皆學徒所贈遺也。至江干。有少婦坐地而哭。甚哀。問之曰。吾夫死。爲族人逼迫。將赴清流。而腹有遺妊。徘徊未忍。是以悲耳。言未已。其族衆跡

至士卽同住其家。責以大義。衆曰：君言誠是。但其姑已受人聘錢爲其夫治喪。今無以償之。勢不可已。問聘錢若干。則洋錢三十也。士卽以所齋畀之。歸家遂無一錢。或曰：君有此高義。當不久落窶。而士顧困於場屋。年五十餘。尙逐隊入舉場。所坐號舍。適居最後。偪近屏廁。臭穢殊甚。士亦安之。俄有年少來坐。其鄰鋪掩鼻曰：此何可坐。謀去之。士責之曰：吾所坐更後於汝。汝乃謀徙他鋪。如功令何。少年慙謝。遂不徙。已而言談頗相得。及題出。少年操筆成文。甚疾速。而士呼唔良苦。少年就視之。僅數行耳。且蹇澀不成文理。士忸怩曰：本不工文。今年老益荒廢矣。少年曰：吾請爲君成之。染翰如飛。文無加點。旣成。以授士。士大感媿。曰：以年論。吾長於子。以文論。子吾師也。請如王孝逸白首北面矣。榜發。兩人皆中式。士詣少年謝。執弟子禮焉。少年曰：吾與君幸有同歲之誼。敢辱大禮。正相遜讓。而少年之母。自屏間窺之。使婢問客某年會於江干。救一婦人乎。曰有之。母遽出拜曰：恩人恩人。蓋少年卽其遺腹子也。

蕭山湯文端公

蕭山湯文端公。官京師時。居東單牌樓。其屋相傳爲乾隆時大學士和珅舊第。素稱凶宅。及文端居之。了無怪異。惟後有屋七間。頗宏敞。不居人。屋中藏皮書籍。庭下雜蒔花木。最西一室。爲奉佛之所。文端每日晨起。必至此室禮佛。從者皆止於庭。不入文端室。戶外輒見一叟。先在室中膜拜。拜已不見。文端乃入拜。日以爲常。心知其爲狐也。以其不爲人害。亦姑聽之。及文端薨逝之年。此叟遂出。至聽事。客至。見其蒼顏皓首。倚隱囊而坐。疑爲文端也。將趨問起居。條已滅迹。乃共駭異。文端薨。妖異大作。桌椅之類。無故自動。或數人方共啜茗。茗椀忽飛至他處。湯氏惡之。不復居此屋。余聞之。文端之孫伯述司馬云。

徽人程姓子

徽人程姓者。以貲雄其鄉。累世矣。生一子。少而癡顛。及長。混混無所知。其家以二僕守之。饑飽寒燠。悉二僕爲之節度。或不受教。則痛笞之。乃帖然服其術。若馭牛馬然。遠近皆知。無與論昏者。程氏故有質劑之肆。在無錫。有汪氏者。世爲之主會計。汪有女。與程子年相若也。汪叟乃慨然曰。吾家自祖父以來。皆主程氏。今程翁有子。無女之者。吾何惜一弱女子。不以酬其數世之恩誼乎。使人達其意於程。程初辭焉。汪固以請。程恐重違其意。乃聘爲子婦。及成婚。繡雁之儀。牢羞之費。頗極暉備。青廬既啟。將行交拜之禮。而程氏子。蹙蹙躡躑。竟不成拜。已而入室。顧視室中。羅屏繡幕。非平昔所寢處。則大驚叫囂。東西墮突。南北無能近之者。不得已。仍命二僕推輓以去。女自此獨處終身矣。舅姑語之曰。吾子非人類也。苦我新婦。幸善自愛。次日。卽割家貲巨萬與之。逾年。以兄弟之子一人爲之嗣。而女甚賢達。上事舅姑。下撫嗣子。旁遇姊。奴。皆無閒言。舅姑益善之。因爲子納貲得官。女遂受四品之服。與夫異室而處者三十年。雖爲命婦。仍處子也。程氏子先卒。女又十數年。乃卒。晚歲年齒既高。行輩又長。家中事悉稟命焉。女善料事。并能知人事。無巨細。經女處分。悉中窳卻。程氏子雖迷惘終身。然儀狀端整。肥白如瓠。中年以後。須髯甚美。望之若叢祠中所塑神像者然。且自程氏子之生也。其家日益饒衍。候時轉物。無不得利。程氏子死。稍稍衰矣。然則此夫此婦。其亦有自來與。余少時館於休寧汪氏。汪與程有連。故得聞其詳。余詩集中有女蘿行一篇。爲汪女賦也。

憚次山中丞爲常德守時。有記室之友郭君。湘潭諸生也。頗有詞藻。人亦長厚。賓主極相得。居數月。忽語中丞之族子曰。吾將去矣。太守失禮於我。我亦失禮於太守。豈可久居此哉。族子力白其不然。且曰。君固長者。勿爲浮言所惑。翌日。又謂族子曰。今真不可留矣。太守治我獄。不少寬我。行將斫我頭。奈何。族子駭其語。聞於中丞。疑其有心疾。使醫治之。醫曰。六脈皆亂。是不可爲。亟送之。反中丞乃親往視疾。先窺於牖。則見其人在室中。若與人搏擊。又若與人揖讓。狀甚兇。乃入而問曰。先生之疾有閒乎。曰。無恙也。聞有歸志。信乎。曰。否。否。其應對猶不失常度。中丞惘然不能測。姑爲具舟。有周君者。中丞所聘爲其子師者也。與郭所居相近。中夜。郭忽突入周室。跪其牀下。周驚起問故。郭則泣曰。已矣。太守執法必斫我頭。此前生事。死固非枉。然我有老母在。君居賓師之位。能爲我言於太守。求一綫生路乎。周力挽不起。乃給之曰。質明必言於太守。君且去。推之出。闔其戶。郭竟跪於戶外。達旦。及明日。舟已具。而雨甚。不能行。郭危坐枕上。不動。人往視之。曰。我今日死矣。食之不食。強之食。乃盡飯。二大盃。夕食亦然。食已。復坐枕上。問何故坐此。曰。待死耳。是夜中丞使健僕四人守之。四人者皆坐旁室中。丙夜。忽聞郭室拗闔有聲。走視。則失郭所在矣。其庭中故有門。出門卽一大園圃。花木陰森。山石蒼突。且有水池。二衆人入園。見有人隱約在前。僉曰。是矣。尾之。則入於廁。疑其奏廁也。入廁無所見。始悟所見爲鬼。乃大索園中。杳無蹤跡。有行夜者曰。園東北隅有一土垣。垣下有一井。其地人所罕至。無乃在此乎。如言求之。果得二履於井邊。又一袴在井幹之上。使人鉤撈井中。而得其屍。徧體青紫。有若足踢者。有若手掐者。厥狀甚慘。檢視其几席間。則前日醫所處方猶在。方中有女貞子。郭書其旁曰。女本貞也。而使之不貞。其罪可勝誅乎。其所親某君見之。歎曰。此

某生前之孽也。因言郭於二十歲前得病且死。病中自述之語甚怪。且有一詩。彼時不死者。殆郭氏祖父。尚有餘澤。故稽緩數年。待其有子也。郭之子尚在孩提。未能成立。且學使者賞其文藝。將以充成。豐辛酉拔貢生。而冤業牽纏。竟死非命。亦可傷矣。觀其書藥方數語。知其前生必於溫柔鄉中失足者也。

無錫楊氏女

無錫楊氏女。許嫁江西程氏子。程故鉅族。而程子因父母早亡。自幼失教。既長。則驕樂佚游。從流忘反。程之長老。寓書於楊。願爲贅壻。庶有所檢束。楊氏許之。然不與女言其故也。程書在書室。爲女所竊發。遂得其詳。鬱鬱不樂。寢以成疾。及程子至。翩翩裘馬少年也。舉止輕浮。語言詭譎。女知所適非人。疾益增劇。程子殊不顧瞻。晨出則至。暮不歸。夕出則達旦未返。非博場卽倡家也。如是年餘。其所齎罄矣。并女之奩中物。亦且垂盡。自是女病益篤。臨死前一日。已沈沈若死矣。程子偶入視之。見女腕上有金條脫一事。掇取而去。已而婢媪輩見失此物。詫曰。誰所陵耶。將議大索。女猶知之。微搖其首曰。不必尋矣。女死。程亦辭去。不知所之。後楊氏次女壻秦君。至京師。見之於正陽門外。則已爲匄矣。歎曰。吾僚壻也。乃至此歟。贈以銀十兩。裘一襲。且曰。亟還江西。果行也。當爲辦裝。程曰。爾爲爾之官。我爲我之匄。何預爾事邪。不顧而去。此子甘處下流。眞別有肺腸者。其初至楊氏爲贅壻也。楊氏宴之。且陳梨園之戲。優人進點。程點拾金拾金。乃乞兒事也。衆賓愕然。或病其不祥。或賞其通脫。而程竟以乞兒終。非其睽兆與。

山東陳媪

山東有陳媪者。老寡婦也。有二子。其長子甲早卒。而甲婦甚賢。甲死後。遺有千金。貸於人而食其息。姑婦

二人頗足自給。次子乙及婦均不孝。陳媪自從甲婦居。乙不顧問。無何甲所遺千金盡爲人乾沒。甲婦無以爲生。鬱鬱不樂。久之遂成迷惘之疾。饑飽寒燠皆不自知。媪憐之。晝夜調護之。又苦無食。力作以自食。甲婦之母族謂陳媪曰。此非可長也。且以久疾累尊章。豈母家無人乎。迎之歸。媪自是從。其次子居。乙夫婦雖不樂。然無以拒也。而乙婦悍甚。乙亦畏之。乙恆外出。乙婦亦時還母家。每爲姑具五日之糧。則其返也必十日。具十日之糧。則其返也必二旬。媪於是恆不得飽。甲婦雖還母家。然猶念其姑。月必一來。來必居數日。每日巡行庭除間。見地上破瓠甌。或敗絮。或故紙。或朽木朽株。一一拾起。以奉其姑。且呼之曰。娘。俟此等物化爲金銀。我與娘皆不餓死矣。鄰舍人聞之。皆爲歎息。而乙婦殊厭惡之。不爲具食。媪節食食之。故不能久留。留數日。輒好言遣之曰。吾兒家去。勿念老身。如是者十餘年矣。陳氏之鄰。故客舍也。會有達官稅駕於此。以病小留。盡得其狀。歎曰。是其罪在乾沒者。夫兩鬢婦所恃以活命者。而乾沒之。此非人矣。命有司窮治其事。悉反其金。陳媪得金。亟召甲婦告之。甲婦見多金大喜。神識頓清。夙疾若失。仍奉姑同居。且嗣族人子爲子。娶婦生孫焉。乙客死於外。乙婦挾其資再嫁。而後夫好飲博。不事恆業。不數年罄其所齋。俄後夫亦死。乙婦不能自存。乞食於路。甲婦時時飲食之。未幾以痢死。

湖北余氏婢

湖北咸寧余氏有一婢。爲主母所憐愛。有欲以爲妾者。不許。其鄉間有余翁者。薄有田產。粗給衣食。年逾四十。無子。議買妾。又以買妾價昂。不如娶妻之省。聞余氏婢甚善。且其主人不責直。乃僞爲娶妻焉。請於余氏。余氏欲一見其人。余翁自以年老。恐不常意。使其兒子往。乃許之。既成婚。婢不見新婿。而顧見一

老翁在房中久坐不去。頗厭之。坐至丙夜。婢不能忍。謂此翁曰：「夜既深矣。翁何久坐此。翁不能答。而亦不去。良久。婢又促之。翁出。使其嫡妻以誠告之。妻入。自詭爲嫂。謂婢曰：「吾姊胡不知耶。此翁卽壻也。婢曰：「否。否。壻者。至主家。吾曾見之。嫡妻曰：「此翁之兄子也。翁使至若家相汝耳。豈汝主人以此給汝耶。婢惘惘不知所以。念旣已至此。距主家又遠。可奈何。遂從之。居數日。婢見所謂嫂者。時時在室。與其夫甚暱也。疑之曰：「嫂叔之問。乃如是耶。已而又聞人呼其夫曰：「龍爺。呼嫂則曰：「龍媽。乃問夫曰：「呼汝龍爺何也。翁曰：「龍。吾小名耳。然則嫂爲龍媽何也。翁無以應。婢窮詰之。翁不得已。言其實。嫡妻乃好語之曰：「誠誑女。然自此汝兩人爲夫婦。吾則嫂矣。婢曰：「不可。豈宜以我故。奪汝夫婦之倫。龍爺。吾主翁。龍媽。吾主母也。事其夫甚莊。事其嫡甚敬。後其主人余氏聞之。怒其欺已。欲返婢而絕其婚。婢不可。乃已。婢旋生一子。余翁夫婦大喜。三日洗兒。賀客滿坐。名之曰賀得。然家中增益人口。而歲比不登。余翁又老病需醫藥。乃大困。方農時不能雇客作。婢以兒委嫡。自執鋤。從事南畝。暑雨祈寒。不少休息。俄而余翁死。經營喪葬。頗不苟簡。俄而嫡妻又死。婢曰：「主母主翁一也。豈得有異。亦如之。連遭兩喪。薄田數畝。半鬻於人。衣食幾不給。賴賀得長大。助母力作。數歲之後。稍有贏餘。乃豫畜一童女於家。以配其子。賀得年十七八。將爲行合巹之禮。頗具酒食會親友。吉期未及。寇警先至。時粵寇已陷武昌。分兵四出。咸寧亦陷。擾及鄉間。賀得竟爲所掠。於是所畜女仍歸母家。母家請絕。婢曰：「以三年爲期。吾子不歸。而後嫁之。已而人皆藉藉言賀得已死。婢終日哭。且病不能任耕作。無所得食。會其舊主人余母呂宜人。將從其壻樊君於河南。乃挈之至汴梁。婢遂居樊氏。其爲人極和婉。儕輩皆愛之。然其思子綦切。久之。遂若有心疾者。或獨臥。或與人共坐。往往張目。

直視曰。賀得來矣。雖臥必躍而起。起而不見其子。則哭失聲。輒暈眩仆地。久之乃蘇。既而又有自咸寧來者。言曩所畜女。已爲其母家所嫁。則又大悲。病遂篤。臨死之時。大呼曰。賀得今日真來矣。乃絕。於是人皆謂賀得實死。故其母臨終見之。必其鬼也。然賀得實未死。婢死數載。而賀得自賊中脫歸。樊氏乃予以貲。使其母之喪歸葬焉。賀得後娶一金陵人女。蓋亦賊所掠至湖北者。夫婦皆勤力。家復溫飽。且生數子矣。此事余聞之大兒婦樊。蓋婢之主人呂宜人。卽兒婦外祖母。余爲作余母呂太宜人傳者也。故知之甚詳。此婢賢達。且一老節婦。乃其命途則何其多舛歟。然賀得之子若孫。蒙其餘澤。不至落薄。則固可決矣。

庸齋筆記

薛福成

裕靖節公殉難

道光年間。靖節公（裕謙）由知府薦擢封圻。英銳任事。亦頗講求吏治。自禁鴉片煙之事起。英吉利陷定海。踞之。於是林文忠公以兩廣總督被劾落職。而大學士文勤公（琦善）往代其任。琦相力主和議。許以香港割畀英人。以易定海。是時裕公已署兩江總督。每論時務。慷慨激發。堅持清議。疏糾琦相之咎。而推服林公。甚至廟謨亦已中變。褫琦相職。逮下刑部獄。命將分道出師。絡繹赴浙粵諸省。而裕公以欽差大臣馳抵鎮海視師。提督余步雲爲之副。當是時英人因與琦相議和。已讓定海。而盡調兵船南駛。朝廷遣總兵葛壯節公（雲飛）王剛節公（錫朋）鄭忠節公（國鴻）率師駐守。裕公所攜制兵四千。皆由各省分調。畸零湊集。號令不齊。且承平日久。未經訓練。實不耐戰。余步雲尤恇怯。巧滑。善結輿援。屢冒軍功。加太子少保。營外掘濠如淺溝。一孺子能踰之。遠近皆知其不足恃也。裕公駐鎮海城內。步雲駐

招寶山。一日裕公望見招寶山上有白旗。頗心疑之。乃勸步雲以竭誠報國。且與之盟。步雲僞稱足疾。勉強蒞盟。有一英人名嗚哩。以舢板船擱淺。爲浙民所擒。送至大營。裕公命生剝其皮。并抽其筋。以爲馬韁。呼號三日而後死。其聲慘厲異常。英人聞之。怒曰。中國自命爲守禮義之國。而酷虐不仁如此乎。會廣東亦旋和旋戰。久無成議。英遂駛兵船。復攻定海。陷之。三總兵同日戰死。英兵進攻鎮海。用舢板船蟻附登岸。而余步雲守招寶山之師先潰。諸營繼之。裕公自投泮池。水淺不得死。一武弁負之以趨。僱得小舟。僅與幕友陳若木。吳如渤二人退至寧波。寧波吏民皆已倉皇驚擾。莫之省者。裕公自登舟。卽吞金。堅臥不語。陳吳二幕友亦惟恐裕公之急。切不能遽死。次日黎明。舟過慈谿縣城。幕友往艙中撫之。已冰。皆喜曰。公薨矣。遂往告縣令殯殮之。余步雲始奏稱。退守寧波。而英人陷寧波。步雲奏稱。退守上虞。且言裕謙大營先潰。以致各營相繼奔逃。復奏言。聞裕謙率其幕友家丁。舟過慈谿。不知所往。於是宣宗皇帝諭旨。歎恨用人之難。謂柔懦無能者。旣債事。而剛果有爲者。復鮮效也。陳若木者。以字行。宜興人。習刑名。痛裕公之爲步雲所賣也。乃代裕公夫人草訴冤之辭。遣裕公舊僕赴都察院呈遞。而步雲始奉旨逮問。然步雲供辭狡展。又素通聲氣。朝貴多隱爲之地者。獄久不定。將待以不死矣。刑部尙書李莊肅公（振祜）堅執不允。加以刑訊。步雲畏李公之威。一一吐實。不敢復有所隱。讞旣上。得旨。步雲正法。而裕公亦獲優卹。建祠予諡。飾終之典隆焉。若木由是名聞江南。凡兩江總督到任。必卑辭厚幣。敦請入幕。爲上賓者數十年。

新寧江忠烈公（忠源）生平忠孝大節，出於天性。猿臂長身，目炯炯有神，顧盼磊然，與人交披肝瀝膽，終始不渝。尤愛才服善，聞人孝友節義事，務成就闡揚之。嘗以公車至京師，曾文正公目送之曰：此人必立名天下。然當以節烈死。是時天下尙承平也。後江公知浙江秀水縣事，卓著循聲，丁憂歸里，會廣西洪楊等賊勢熾，口張。江公出參副都統烏蘭泰公軍事，甚相契洽。烏公既遇伏殉難，江公遂自募勇千餘人，與賊搏戰。楚勇出境，剿賊由此始。全州蓑衣渡之役，以寡擊衆，殺賊數千，破斃賊渠馮雲山，威名大著。嘗率所部援桂林，保長沙，守南昌，厥功甚偉。由縣令未及二年，超擢安徽巡撫。是時江公方在武昌，庀守具奉詔云：楚皖一體，常相其緩急，爲去留，不必以成命爲拘。江公以廬州事急，率所部千餘人，力疾邁行至六安州城，病益劇，復有旨令暫駐六安，俟兵餉齊集，相機前進。廬州知府胡元煒具稟告急，詭言廬州糧械極富，團勇多而得力。江公以爲廬州重地，有可守之資，而棄之可惜也，乃分所部之半留守六安，自率其半馳赴廬州，問元煒以守具，則糗糧軍火一無所有，守城兵僅元煒腹心徐淮所募勇，及公所募六安勇數百人，皆新集，不足恃。廬州城大而圯，兵勇人數不敷一門之守。江公悟爲元煒所給，且知廬州城萬無可守，然旣已至廬，不肯爲棄。城退守計，又怒元煒不能布置於平日，復詭詞貽誤於臨時，每見必斥責之。元煒遂伏匿，不敢出。江公巡城，見水西門枕高阜，環城一面皆山，度賊必據山俯攻，因部分文武吏守城，而自守水西門。下令有能助守城者，悉聽廬民赴之者，萬餘人。部署稍定，越日賊大至，環城急攻，駕雲梯攀堞，官軍屢擊卻之。賊穴東城，威武門爲隧道，公募死士迎隧出，有賊黃襦據隧口，下窺外委馮貴，引刀劈削其面，賊驚譟。官軍自城上擲火彈擊之，皆反奔。公守水西門，賊據山引矢射及公幄，公久病，益不

支衆力請公宿城下。賊復穴水西門。伏地雷轟城。崩數丈。公躍而起。手大旗緣堞上。督衆連斃賊目。堵築闕口。會援師數道。皆爲賊所敗。城中勢益孤。元煒部勇分守北城拱宸門。勇首徐淮。故縣役也。素無賴。與賊交通。夜開門引賊。城上兵與賊鏖戰。竟夕。天且明。霧蔌蔌如雨。江公左右擁公行。公手劍自刎不殊。都司馬良勳負公疾馳。公齧其耳。良勳負痛因墮地。至水關橋。自投古塘死之。從公死者曰布政使劉裕鈔。知府陳源竟。同知鄒漢勳。胡子雝。副將松安。都司馬良勳。戴文瀾。縣丞艾延輝。興福。時咸豐三年十二月十七日。胡元煒竟降於賊。或云元煒之初仕也。告貸戚友。得數百金。將入都捐從九雜職。方在渡口僦舟。忽有一人來共渡。與語甚洽。因結伴同行入都。後僦屋共居焉。越月餘。其人忽問元煒曰。子來何事。曰將捐官。曰然則盍將履歷示我。元煒示之。數日後忽謂元煒曰。吾已爲子上兌捐知府矣。子攜來之物。即可作歸費。大丈夫生當斯世。何必齷齪爲小官。且朋友有無相通。我有餘財。豈敢不爲子良圖也。元煒且驚且喜。遂拜謝云。不敢忘德而已。出都到省未久。卽奉檄署理廬州府知府。元煒資望尙淺。忽得權守雄郡。復出意外。蓋亦其人爲之經營。而元煒初不知也。及在圍城中。一日忽有人持名帖入署。元煒視之大驚。蓋卽代捐知府之人也。出都後已久。不相聞矣。屬元煒毋衣冠迎我。恐涉張皇。令外人知也。元煒迎入。拜述前德。其人謂元煒曰。子母然。吾將以十二月十七日下廬州。子能迎降。必受封王之賞。不然則命在今日矣。且子受我德甚大。今廬州兵餉兩絀。決不能守。與其執迷而自速厥死。孰若報德以取富貴乎。元煒躊躇良久。旣已無可奈何。乃決意從賊。屆期果由元煒所守之門入城。廬民聞元煒通賊狀。方城破時。相率入府署。滅元煒之家。元煒降賊。使擔水執爨。旋授以僞職。後官軍克安慶。執元煒戮之。噫。捐例之開。仕

途靡雜。其流弊一至於此。可不懼哉。當元煒飾詞具稟時。不知其用意何在。或陰受賊計。以陷江公。固未可知。夫以江公之忠勳才略。若稍假之年。其所建樹。當與曾文正公胡文忠公相頡頏。不幸中道摧折。未見厥施。此余所以詳書其事。而感唏隨之也。

張忠武公逸事

張忠武公（國樑）謀勇兼優。戰無不勝。保障蘇浙郡縣。垂七八年。吳越之人。至今尸祝。其後以兵餉大權爲共事者所掣肘。功敗垂成。卒以身殉。其奇助偉節。彪炳史冊。無待余之贅述。若其年少時逸事。有人所未盡知者。茲特采輯一二。以著英雄之氣概焉。公初名嘉祥。廣東高要縣人。美秀而文。恂恂如儒者。然喜任俠。跡馳不羈。年十五之粵西。從其叔父學。賈顧心弗喜也。日與輕俠惡少年遊。其黨有爲土豪所困者。公往助之。殺人犯法。官捕之急。遂投某山盜藪。盜魁奇其貌。以女妻之。女嫌其疏賤。不可。盜魁欲拔爲己副。其黨又不可。山中例呼盜魁爲老大。其支黨皆爲兄弟。稱自二三四五以下。各以才能之大小爲次之先後。乃呼嘉祥爲老么么者。第十也。然每出劫。必倍獲。抗官軍。必告捷。羣黨皆驚服。一日山中糧匱。因往劫越南邊境。名爲借糧。越南人驅象陣來禦。盜馬皆奔。嘉祥使其黨捕鼠數百。明日復戰。擲鼠於地。縱橫跳踉。象見之皆懼。伏不敢動。遂獲全勝。大掠而歸。頃之盜魁病死。羣黨推嘉祥爲盜魁。嘉祥有衆萬人。以兵法部勒之。與之約曰。凡劫官商。毋得殺人。財貨必留還十之一。俾得爲商之資本。官民之旅費。旣而官軍討之。山中倉猝無兵器。嘉祥使人揭一竹竿。以禦兵器。戰益久。則愈削愈銳。以刺人無不死。且傷者。又獲大捷。然兵吏爲所執者。皆禮而遣之。且具書自陳。不得已爲盜狀。荷蒙赦宥。願盡死力。及洪秀全反。

於金田遣黨招之。嘉祥拒不往。曰：吾之爲盜，非得已也。豈從叛賊者哉！向忠武公（榮）提軍廣西，使紳士朱琦爲書招之。嘉祥約官軍壓其巢，出禦而僞敗。乃悉括山中財物散遣其黨，使歸爲良。而自降於布政使勞崇光軍前，改名國樑，得旨賞千總銜，歸向公差遣。由此戰必爲士卒先，威名聞天下。蓋公年十八而作盜魁，二十八而折節從軍，爲國虎臣，三十八而致命遂志，平生大小數十百戰，善以寡擊衆，每出已意，坐作進止，率與古兵法暗合云。

咸豐季年三奸伏誅

怡親王載垣、鄭親王端華，皆於咸豐初年爵襲，俱官宗人府宗正，領侍衛內大臣。而端華同母弟肅順，方爲戶部郎中，好狹邪遊，惟酒食鷹犬是務，無所知名。五年夏，官軍旣克馮官屯，勦滅粵賊之北犯者，載垣端華漸以聲色惑聖聰，薦肅順入內廷供奉，尤善迎合上旨，上稍與論天下事。三奸盤結同干大政，而軍機處之權漸移。軍機大臣皆拱手聽命，伴食而已。惟軍機大臣大學士柏蔭，資望旣深，性頗鯁直，不甚遷就。三奸畏而惡之。戊午科場之獄，竟置柏相大辟。蓋三奸以全力羅織之，欲以樹威。於是朝臣震悚，權勢益張矣。肅順又借鐵錢局一事與大獄，戶部司員皆褫職逮問。京師自搢紳以至商店，被其株累破家者甚多。皆怨肅順次骨。肅順恃寵而驕，陵轍同列。是時周文勤公（祖培）以戶部尚書協辦大學士，而肅順亦爲戶部尚書，同坐堂皇判牘。一日，周相已畫諾矣，肅順佯問曰：是誰之諾也？司員答曰：周中堂之諾也。肅順罵曰：唉！若輩憤憤者流，但能多食長安米耳。烏知公事？因將司員擬藁，盡加紅勒帛焉。並加紅勒帛於周相畫諾之上。累次如此。周相默然忍受，弗敢校也。諸大臣亦往往受其侵侮，無不飲恨於心。而唯

諾維謹。惟大學士翁文端公（心存）引疾乞退以避之。十年七月，英吉利法蘭西兵船犯大沽，陷東西礮臺，入天津，逼通州，焚圓明園。肅順方以協辦大學士兼步軍統領，與載垣端華同勸上舉木蘭秋獮之典，巡幸熱河。熱河行宮本湫隘，內外禁防不甚嚴。三奸益得出入自便，導上娛情聲色，實爲希寵攬權之計。迨和議成，英法兵退至天津，留京王大臣疏請回蹕，上將從之。爲三奸所尼，屢下詔改行期。十一年秋七月，上不豫，十六日上疾大漸，召載垣等及軍機大臣至御榻前受遺詔，立皇太子。是日辰刻，文宗顯皇帝崩。三奸輒矯遺詔，與御前大臣額駙景壽、軍機大臣兵部尚書穆蔭、吏部左侍郎匡源、署禮部右侍郎杜翰、太僕寺少卿焦右瀛等共八人，自署爲贊襄政務王大臣。又擅遏禁留京王大臣恭親王等，不得奔喪。自是詔旨皆出三奸之意，口授軍機處行之。多未進呈御覽。中外惶惶。八月十日，御史董元醇疏言：皇太后垂簾，未能親政。天步方難，軍國事重，暫請皇太后垂簾聽決，並派近支親王一二人輔政，以繫人心。三奸不悅。明日上奉皇太后召見贊襄王大臣，命卽照董元醇所奏行。三奸勃然抗論，以爲不可。退復以本朝無太后垂簾故事，令軍機處調旨駁還。然恭親王遂得於此時奔赴熱河，叩謁梓宮。端華等頗不以近支視之，以爲贊襄政務之權在我。彼雖近支，何足重輕？蓋三奸中肅順尤專橫狂躁，端華之所爲，皆肅順使之。而載垣又爲端華所使，二王實皆庸憤無能，其攬權竊柄，一以肅順爲主謀云。恭親王先見三奸卑遜，特甚肅順，頗蔑視之，以爲彼何能爲？不足畏也。兩宮皇太后欲召見恭親王，三奸力阻之。侍郎杜翰昌言於衆，謂叔嫂當避嫌疑，且先帝賓天，皇太后居喪，尤不宜召見親王。肅順拊掌稱善，曰：是真不愧杜文正公之子矣。然究迫於公論，而太后召見恭親王之意亦甚決。太監數輩傳旨出宮，恭親王乃請端華同

進見。端華目視肅順。肅順笑曰。老六汝與兩宮叔嫂耳。何必我輩陪哉。王乃得一人獨進見。兩宮皆涕泣。而道三奸之侵侮。因密商誅三奸之策。並召鴻臚寺少卿曹毓瑛。密擬拿問各旨。已備。到京即發。而三奸不知也。次日王即請訓回京。以釋三奸之忌。兼程而行。州縣備尖宿處。皆不敢輕居。懼三奸之行刺也。及抵京。密甚。無一人知者。先是載垣等自陳職事殷繁。實難兼顧。意在彰其勞勩。詔即罷其所管火器健銳營。外示優禮。實奪其兵柄也。兩宮俟恭親王行後。即下回鑾京師之旨。三奸力阻之。謂皇上一孺子耳。京師何等空虛。如必欲回鑾。臣等不敢贊一辭。兩宮曰。回京後設有意外。不與汝等相干。立命備車駕。三奸又力阻。兩宮不允。乃議以九月二十三日。派肅順護送梓宮回京。上恭送登輿後。先奉兩宮問道旋蹕。載垣端華皆扈從。於是大學士賈楨。周祖培。戶部尚書沈兆霖。刑部尚書趙光。合疏稱我朝聖聖相承。從無太后垂簾聽政之典。前因御史董元醇條奏。特降諭旨甚晰。臣等復有何議。惟是權不可下移。移則日替。禮不可稍渝。渝則弊生。我皇上沖齡踐阼。欽奉先帝遺命。派怡親王。載垣等八人贊襄政務。兩月以來。用人行政。皆經該王大臣等議定。諭旨每有發明。均用御賞同道堂圖章。其見其聞。內外皆相欽奉。臣等尋釋贊襄二字之議。乃佐助而非主持也。若事無鉅細。皆憑該王大臣之意。先行議定。然後進呈。皇上一覽而行。是名爲佐助。而實則主持。日久相因。能無後患。今日之贊襄大臣。即昔日之軍機大臣。向來軍機大臣。事事先面奉諭旨。辨駁可否。悉經欽定。始行擬旨進呈。其有不合聖意者。硃筆改正。此太阿之柄。不可假人之義也。爲今之計。正宜皇太后敷宮中之德化。操出治之威權。使臣工有所稟承。不居垂簾之虛名。而收聽政之實效。昔漢之和熹。鄧皇后。晉之康獻。褚皇后。遼之睿智。蕭皇后。皆以太后臨朝。史冊稱美。宋

朝之宣仁太后。有女中堯舜之譽。明代穆宗皇后。神宗嫡母。上尊號曰仁聖皇太后。穆宗貴妃。神宗生母。上尊號曰慈聖皇太后。維時神宗十歲。政事皆由兩宮裁決施行。亦未嘗居垂簾之名也。我皇上聰明天度。正宜涵泳詩書。不數年即可親政。而此數年間。外而賊匪未平。內而奸人逼處。何以拯時艱。何以飭法度。固結人心。最爲緊要。儻大權無所專屬。以致人心驚疑。是則目前大可憂者。至皇太后召見臣工。禮節及一切辦事章程。仍循向來軍機大臣承旨舊制。或應量爲變通。擬求勅下羣臣會議具奏。請旨酌定。以示遵守。庶行政可免流弊。而中外人心益深悅服矣。會欽差大臣侍郎勝保亦奏請簡近支親王輔政。以防權姦之專擅。十月朔車駕至京師。將至之日。諸大臣皆循例郊迎。兩宮對大臣涕泣。縷述三奸欺藐之狀。周祖培奏曰。何不重治其罪。皇太后曰。彼爲贊襄王大臣。可徑予治罪乎。祖培對曰。皇太后可降旨先令解任。再予拿問。太后曰善。乃詔解贊襄王大臣八人之任。以恭親王奕訢爲議政王。從民望也。垂簾典禮。令在廷大小臣工集議以聞。先召見議政王大臣。上南面稍東席地坐。兩宮亦南面坐。稍北。皇太后面諭三奸跋扈諸不法狀。且泣下。上顧曰。阿嬰奴輩如此負恩。卽斫頭可也。請勿悲。遂與王大臣密定計。卽另派大學士桂良。戶部尙書沈兆霖。戶部左侍郎文祥。右侍郎寶鋆。鴻臚寺少卿曹毓瑛爲軍機大臣。初二日恭親王率周祖培文祥等入朝待命。載垣等已先至。尙未知解任之信。蓋三奸解任之旨。及召見王大臣等。已在初一日之申酉間。特命辦事處勿知會。怡鄭二王。故二王皆不知。然已微有所聞。見恭親王等。則大言曰。外廷臣子。何得擅入王宮。以有詔。復以不應召見。呵止王。王遜謝。卻立宮門外。俄詔下。命恭親王將載垣端華肅順革去爵職。拿交宗人府。會同大學士六部九卿翰詹科道嚴行議罪。王捧詔宣示。

載垣端華二人厲聲曰。我輩未入。詔從何來。王命捧出。復呵曰。誰敢者。已有侍衛數人來前。褫二人冠帶。擁出隆宗門。尙顧索肩輿及從人。或告已驅散矣。遂踉蹌擁至宗人府。幽之。肅順方護送梓宮。次於密雲。逮者至。門已閉。乃毀外戶而入。聞肅順在臥室。咆哮罵詈。又毀其寢門。見肅順方擁二妾臥於牀。遂械至京。亦繫宗人府。肅順瞋目叱端華載垣曰。若早從吾言。何至有今日。二人曰。事已至此。復何言。載垣亦咎端華曰。吾之罪名。皆聽汝言成之。故論者謂三凶之罪。肅順尤甚。端華次之。載垣又次之。蓋肅順之驚悍。過於二人。自忖護送梓宮。僅遲數日。至京。不至有變。然使俟肅順至而圖之。彼耳目既廣。布置漸密。則措手較難矣。惟車駕至京。而卽日下詔。辦理神速。爲中外人情所不料。尤有疾雷不及掩耳之勢。云廷議既上。請均照大逆律。凌遲處死。初六日詔曰。載垣端華肅順。朋比爲奸。專權跋扈。種種情形。均經明降諭旨。宣示中外。至載垣端華肅順。於七月十七日。皇考升遐。卽以贊襄王大臣自居。實則我皇考彌留之際。但面諭載垣等立朕爲皇太子。並無令其贊襄政務之諭。載垣等乃造作贊襄名目。諸事並不請旨。擅自主持。兩宮皇后面諭之事。亦敢違阻不行。御史董元醇條奏皇太后垂簾事宜。載垣等非獨擅改諭旨。並於召對時。有伊等係贊襄朕躬。不能聽命於皇太后。伊等請皇太后看摺。亦屬多餘之語。當面咆哮。目無君上。情形不一而足。且屢言親王等不可召見。意在離間。此載垣端華肅順之罪狀也。肅順擅坐御位。於進內廷當差時。出入自由。目無法紀。擅用行宮內御用器物。於傳取應用物件。抗違不遵。並自請分見兩宮。皇太后於召對時。辭氣之間。互相抑揚。意在構釁。此又肅順之罪狀也。一切罪狀。均經母后皇太后聖母皇太后面諭議政王軍機大臣。逐條開列。傳知會議王大臣等知悉。茲據該王大臣等按律擬罪。將載

垣等凌遲處死。當即召見議政王奕訢、軍機大臣、戶部左侍郎文祥、右侍郎寶鋆、鴻臚寺少卿曹毓瑛、惠親王、惇親王、奕諒、醇親王、奕譞、鍾郡王、奕詝、孚郡王、奕誨、睿親王、仁壽、大學士賈禎、周祖培、刑部尚書棉森。面詢以載垣等罪名。有無一綫可原。茲據該大臣等僉稱：載垣、端華、肅順、跋扈不臣。均屬罪大惡極。國法無可寬宥。並無異辭。朕念載垣等均屬宗支。以身罹重罪。應悉棄市。能無淚下。惟載垣等前後一切專權跋扈情形。謀危社稷。是皆列祖列宗之罪人。非獨欺陵朕躬。爲有罪也。在載垣等未嘗不自恃爲顧命大臣。縱使作惡多端。定邀寬典。豈知贊襄政務。皇考實無此論。若不重治其罪。何以仰副皇考付託之重。亦何以飭法紀而示萬世。即照該王大臣等所擬。均卽凌遲處死。實屬情罪相當。惟國家本有議親議貴之條。尚可量從末減。姑於萬無可寬貸之中。免其肆市。載垣、端華均著加恩。賜令自盡。卽派肅親王華封、刑部尚書棉森。迅卽前往宗人府空室傳旨。令其自盡。此爲國體起見。非朕之有私於載垣、端華也。至肅順之悖逆狂謬。較載肅等尤甚。亟應凌遲處死。以伸國法。而快人心。惟朕心究有所未忍。著加恩。改爲斬立決。卽派睿親王仁壽、刑部右侍郎載齡。前往監視行刑。以爲大逆不道者戒。至景壽身爲國戚。緘默不言。穆蔭匡源、杜翰、焦佑瀛。於載垣等竊奪政柄。不能力爭。均屬辜恩溺職。穆蔭在軍機大臣。上行走已久。班次在前。情節尤重。該王大臣等擬請將景壽、穆蔭、匡源、杜翰、焦佑瀛革職。發往新疆效力。均屬罪有應得。惟以載垣等兇殘方張。受其箝制。實有難與爭衡之勢。其不能振作。尙有可原。御前大臣景壽卽革職。仍留公爵。並額駙品級。免其發遣。兵部尚書穆蔭卽革職。改爲發往軍台效力贖罪。吏部左侍郎匡源。署禮部右侍郎杜翰。太僕寺少卿焦佑瀛。均著卽行革職。加恩免其發遣。欽此。是日載垣、端華自縊。肅順以

科場鈔票兩案。無辜受害者尤多。都人士聞殺肅順。交口稱快。其怨家皆駕車載酒。馳赴西市觀之。肅順身肥面白。以大喪故。白袍布靴。反接置牛車上。過驛馬市大街。兒童謔呼曰。肅順亦有今日乎。或拾瓦礫。泥土擲之。頃之面目遂模糊。不可辨云。將行刑。肅順肆口大罵。其悖逆之聲。皆爲人臣子者。所不忍聞。又不肯跪。劊子手以大鐵柄敲之。乃跪下。蓋兩脛已折矣。遂斬之。少詹事許彭壽疏請治奸黨。詔曰。前因許彭壽於拿問載垣。端華。肅順時。請查辦黨援。當令指出黨援諸人實迹。嗣據明白迴奏。形迹最著者。莫如吏部尚書陳孚恩。最密者。莫如侍郎劉琨。黃宗漢等。平日保舉之人。如侍郎成琦。德克津太。候補京堂富績。外間嘖有煩言。陳孚恩於上年七月間。大行皇帝發下硃諭。巡幸熱河。是否可行。陳孚恩卽有竊負而逃。遵海濱而處之語。意在迎合載垣等。當時會議諸臣。無不共見共聞。大行皇帝龍馭上賓。滿漢大臣中。惟令陳孚恩一人免赴行在。是該尚書爲載垣等之心腹。卽此可見。黃宗漢於本年春間。前赴熱河。皇考召見時。卽以危辭。力阻回鑾。迨聞皇考梓宮有回京之信。該侍郎又以京城情形可慮。徧告於人。希冀阻止。其爲迎合載垣等。衆所共知。以上二人均屬一二品大員。聲名如此狼藉。品行如此卑污。若任其濫斷卿貳。何以表率僚屬。陳孚恩。黃宗漢。均著革職。永不叙用。以爲大僚諂媚者戒。至侍郎劉琨。成琦。太僕寺少卿德克津太。候補京堂富績。與載垣等。雖無交通實據。而或與往來較密。或由伊等保舉。或拜認師生。衆人耳目。共見共聞。何能置之不議。劉琨。成琦。德克津太。富績。均著卽行革職。許彭壽糾劾各節。朕早有所聞。用特懲一儆百。期於力振頹靡。載垣。端華。肅順。三人事權所屬。諸臣等何能與之絕無干涉。此後惟

有以寬大爲念。不咎既往。爾諸臣亦毋須再以查辦奸黨等事。紛紛陳請。致啓訐告誣陷之風。惟當各勤

厥職。爭自濯磨。守正不阿。毋陷陳孚恩等惡習。朕實有厚望焉。未幾查鈔肅順家。得陳孚恩手書。有不臣語。乃復逮戍伊犁。先是載垣等擬進年號。曰祺祥。已頒憲矣。有言其意義重複者。遂置不用。初九日甲子昧爽。穆宗毅皇帝御正殿。卽位禮成。大赦。以明年爲同治元年。上母后皇太后尊號。曰慈安皇太后。聖母皇太后尊號。曰慈禧皇太后。垂簾聽政。先是欽天監奏八月朔旦日月合璧。五星聯珠。登極之日。久陰忽霽。八表鏡清。於是權姦既去。新政如旭。日初升。羣賢並進。內外協力。宏濟艱難。遂啓中興之治。

謝愨忠公保衛天津

咸豐三年。粵賊北犯畿輔。長蘆鹽運使楊霈。爲防禦計。捐廉製洋槍五百桿。招募壯丁。在署教演。號曰蘆團。旋奉旨。派前任浙江巡撫梁寶常等。協同天津地方官辦理團練。閩縣紳商立義民局二十八處。每局五六十名。按期訓練。縣人張錦文者。前爲麟見亭河帥家丁。爲司庖政。繼以鹽筴致富。倡捐團練經費。並上守禦策於鹽政文謙。鹽政善之。發令箭一枝。給錦文俾籌布置。錦文自練壯丁三千名。號曰鋪勇。當是時。天津鎮協各兵。連年徵調在外。城中惟有蘆團鋪勇。而義民二十八局。散布一縣。通計惟有數千人。天津地平行。無險可扼。悍賊七八萬。由南而來。自春徂秋。寇氛日逼。民心大震。八月朔夜。疾風甚雨。城西芥園河隄驟決。天津道張起鵷。督率官弁。馳往堵築。見有紅燈隱隱前導。奔流隨之。此隄高與城齊。地勢東窪西仰。乃水不東趨。反灌西南。居民廬舍無恙。而城南彌望汪洋。條成巨浸。靜海滄洲來路。及諸歧徑。皆沒於水。僅成大道。已決口前一日。隄上有二人徘徊往來。一人曰。當在何處。一人指曰。此處卽可衆咸異之。次夜隄潰。卽所指處也。九月二十六日。偵知賊已入滄洲境。錦文夜謁縣令謝子澄。曰。寇逼矣。當奈何。

謝公曰。無餉無以辦事。爲之奈何。錦文獻票錢四千緡。爲募勇費。且謂賊勢鴟張。非遏其銳氣不可。明日募夫萬餘。掘長濠於小稍直口。復以席裹土如鹽包然。疊成礮臺。置礮盤上。座於臺上。卽日工成。錦文入見縣令。令告之曰。昨夜獄犯喧嘩。恐生變。奈何。錦文曰。莫若擇其罪不至死者出之。激令殺賊贖罪。從之。回民劉繼德者。甫出獄。振臂一呼。回民奔集者千餘人。遂率赴教場聽令。適錦文豫引鹽課銀二萬兩至。儘數易錢。分寫小票。以給勇糧。官紳議誰可督隊者。謝公奮然請行。衣短後衣。持槍上馬。率練勇至城西小園駐焉。先是邑人賈慶堂獻策。恐賊於水淺處偷渡。村民有弋鳧者。善用排槍。置小舟上。覆以席。推行水中。百發百中。僉呼之爲雁戶。宜招募設伏。以備不虞。官紳皆以爲然。倉猝募五百人。是日使慶堂率往。伏於稍直口之東南。二十八日。闔郡文武齊集教場。忽一老人來營曰。賊已在城西黃家墳造飯矣。言訖不知所往。登臺瞭望。果蜂擁而來。謝公率衆迎剿。蘆團擡槍。乘勢堵截。縣民數萬持械相助。賊首名小禿子者。矯健絕倫。賊中呼爲開山王。手執黃旂。左右指揮。奮迅剽疾。我軍以火槍擊之。擊上則鼠伏。擊下則猿騰。槍甫止。則隨煙而進。有大沽老卒。喏曰。是賊狡猾。非巧取不可。乃以兩槍上下交擊之。立斃。賊氣奪。猶奮突而前。至設伏處。呼渡雁戶。佯應。推舟前行。距賊數武。號鑼一聲。排槍轟發。賊紛紛倒地。驚以爲水雷。遂大潰。是役也。賊因水阻迂道東走。僅遲至一日。而稍直口得以爲備。且歧徑皆淹沒。可豫料賊所至。而以全力專備一路。斬賊五百餘級。而我兵勇無一傷者。由是小稍直口改名得勝口。旌戰功也。是時惜無大軍夾擊。不能一鼓殲賊。又以賊衆我寡。未敢遠追。賊遁至楊柳青。旋據靜海之獨流鎮。十月十七日。督師大臣勝保。始統大兵由深州至天津。旋赴獨流鎮剿賊。並調謝公至大營。辦理糧餉。帶練殺賊十一

月二十三日。副都統佟鑑。擊賊獲勝。殺數百人。因拽取濠板。被賊擁圍。手執長矛。殺賊數人而死。謝公馳往援救。身受七傷。赴水而死。勝保奏聞。得旨。謝子澄著贈布政使銜。卽照布政使陣亡例賜卹。並給騎都尉世職。入祀京師昭忠祠。准於四川原籍建立專祠。佟鑑謝子澄。並准於天津陣亡地方。合立一祠。謝公旋子謚忠愍。而天津紳民。先於西門外雙廟街。建立謝公祠。光緒六年。始合祀佟公。改號雙忠祠。然津人尤虔事謝公。每遇誕辰及死之日。皆有賽會。張錦文因頻年捍寇。有功桑梓。縣人前後贈匾額數十方。大吏入告。賞給一品封典。子汝霖。山道員。加二品頂戴。孫鴻壽。欽賜舉人。錦文旣卒。縣人附祀之。雙忠祠內。竊思天津癸丑一役。官紳戮力。天人相應。用能擊敗粵寇。保全郡城。當時合羣策羣力。以有此功。主其事者。殆不止謝公一人。況縣令秩稍微。事權所屬。在名位素高之官紳。厥後謝公獨尸其名者。則以其慷慨激發。願爲前驅。成功指顧。旋以殺賊捐軀。合於能禦大患。以死勤事。則祀之義。至今廟食一方。而錦文亦得附祀焉。所以報之者隆矣。夫聞鼓鼙之聲。則思將帥。當粵賊披猖。時事孔棘之秋。顯皇帝側席求賢。有能倡衆殺賊者。往往不次超擢。謝公已升知府。將大用矣。忽而臨陣死綏。此天津父老所以尤感唏不置也。楊霽以捐幕廬團。天子謂爲知兵。由長蘆運使。擢湖北巡撫。連擢湖廣總督。統兵剿賊。後以遇寇退避。失陷列郡。貽誤封疆。褫職逮問。尤可見偶值事會。僥倖居功者之不足恃也。

多忠勇公薨於熬屋

欽差大臣西安將軍多隆阿忠勇公。由黑龍江馬隊。從征楚皖。洊擢大帥。身經數百戰。料敵如神。其奇勳偉績。尤在廬桐之間。摧滅粵寇陳玉成。實能轉移天下全局。曾文正公嘗稱其智勇兼備。爲中興名將第

一。同治元年。提師入關。嘗以親兵七十人。解商南之圍。以二千人破捻寇五六萬之衆。伏尸四十里。山前巨壑。窺不見底。人馬層積。填與路平。驅剿回寇。如風掃籬。其計畫常出人意料。萃而迫之山谷之間。大川之旁。殺賊動以數萬計。陝西叛回幾盡。將移剿甘回矣。適滇匪藍大順由蜀竄陝。陷踞整屋。城中老賊僅數百人。脅從人數亦不甚多。多公引兵圍之。大順百計守禦。城小而固。久不能拔。朝廷既知賊勢之衰。又以多公用兵素稱神速。訝其師久無功也。嚴旨詰問。多公起自武員。不耐摧折。又自恥其困於小寇也。同治三年二月二十三日。掘地道。燃火藥。轟開月城丈餘。公自率穆圖善。姜玉順等驟入其城。不意城內尙有堅卡五道。將士力攻不能破。公在礮臺。親自擂鼓。賊見其穿黃馬褂也。知爲大帥。以鳥槍狙擊之。頭眼受傷。忍創回營。傳令諸將。此城速克。傷重亦可痊。如不克。傷輕亦不欲復活。諸將四面環攻。以次日三更克復縣城。藍大順逃至漢陰。爲團練所截殺。而公傷病益劇。巡撫劉公（蓉）往視之。見其臥於躺椅。困憊殊甚。竟瞠目不能語。遂以四月十五日薨於整屋。公生平愛士卒如骨肉。而威令嚴明。凡所指揮。湯火不敢避。屢殄巨寇。勳滿海內。而此次忽爲小醜所困。殆有數焉。方受傷時。上發內府珍藥敷治。並命黑龍江將軍傳其子雙全馳驛往視。而公本無家。雙全依戚族而居。身無完衣。將軍憐駭。贈以行資。始得馳往。已不及見。公遺疏云。不使家有長物。身有餘財。洵非虛語也。或曰。駱文忠公奏報。早稱大順死於四川。守整屋者實大順之弟二順。然陝西兵民。則皆指爲藍大順云。

駱文忠公遺愛

駱文忠公（秉章）以咸豐初年巡撫湖南。適值粵寇鳴張。曾文正公以在籍侍郎。幫辦團練。旋創籌餉。

募勇之議。益陽胡文忠公。新寧江忠烈公。實左右之。風氣既開。人材蔚起。於是塔忠武公（塔齊布）羅忠節公（澤南）李忠武公（續賓）李勇毅公（續宜）王壯武公（鑫）及前總督楊公（岳斌）前侍郎彭公（玉麟）等先後卓著戰功。名聞海內。其他以殺賊躋顯秩者。尤不可數計。當是時。精卒徧於畎畝。良將布於閭閻。但思招之不能盡。不患其無可用也。駱公以休休有容之度。適蒞是邦。而逢其盛。每與諸公共事。頗能不掣其肘。不掩其長。以故勳望日隆。會今大學士恪靖侯左公。以在籍舉人。就駱公前任張石卿中丞（亮基）之幕。張公既去。駱公復賓禮之。左公練習兵事。智略輻湊。駱公專任以軍謀。集餉練兵。選用賢將。屢卻悍賊。兩敗石達開數十萬之衆。復分兵援黔。援鄂。援江西。丰采幾與曾胡二公相並。則左公帷幄之功也。駱公每公暇。適幕府左公與幕賓二三人。慷慨論事。證據古今。談辯風生。駱公不置可否。靜聽而已。世傳駱公一日聞轅門舉礮。顧問何事。左右對曰。左師爺發軍報摺也。駱公頷之。徐曰。盍取摺稿來一閱。此雖或告者之過。然其專任左公可知。惟時楚人皆戲稱左公曰。左都御史。蓋以駱公官銜。不過右副都御史。而左公權尙過之也。然駱公外樸內明。於賢不肖之尤著者。口雖不言。而辨之甚精。既能推轂賢才。賢才亦樂爲之用。至其清介自守。尤爲一時封疆大吏所不及。此其建樹之本也。余往嘗游湖南。聞楚人皆曰。駱公治我楚十年。而吏民安堵。羣寇遠遁。此吾楚福星也。厥後督師入蜀。蜀中值藍朝鼎。李短搭搭等羣寇蠡起。揭竿烏合之徒。所在屯聚。全省被蹂躪者四十餘州縣。駱公僅募楚勇萬人以行。是時黃子春觀察（醇熙）爲統將。劉霞軒中丞（蓉）實以同知佐戎幕。旋超授四川藩司。贊畫軍事者二年。楚軍入蜀。一戰大捷。鼓行而西。驅殄羣孽。連解定遠。緜州之圍。而黃觀察亦遇伏。

戰沒。駱公選裨將代領其衆。會合蜀軍。分途追剿。藍李等巨酋十餘人。以次擒戮。未一年而全蜀肅清。蓋藍李各寇。皆起於草竊。聲勢雖盛。並無遠略。實不耐戰。駱公以楚中節制之師。進與之角。鮮不克捷。既捷之後。羣賊望風瓦解。自就夷滅。故其摧陷廓清之功。爲甚捷也。蜀民見駱公用兵如此之神速。以爲諸葛復生。且出水火而衽席之。皆曰。駱公活我。石達開率其悍黨。窺犯蜀疆。自入絕地。諸土司扼險守隘。會合官兵。擒滅之。天下聞之。謂石達開著名劇寇。不過稍亞於洪秀全。而駱公擒之。易於反掌。莫不仰其威名。蜀民亦謂駱公用兵。果不可測。於是感之如父母。而望之如神明矣。蜀中地大物博。駱公旣削平羣醜。省中司道建議。整理財賦。因而籌餉。籌兵。南援滇黔。北援秦隴。當是時。曾文正公督兩江。凡湖廣兩粵閩浙等省。大吏之黜陟。及一切大政。朝廷必以諮之。駱公督四川。凡滇黔陝甘等省。大吏之黜陟。及一切大政。朝廷必以諮之。二公東西相望。天下倚之爲重。而駱公所陳大計。亦多能統籌全局。不愧老成典型。先是蜀中童謠曰。若要川民樂。除非馬生角。蓋俗稱駱字爲馬各駱。而兩方又各角同音也。然則駱公當立勳名於蜀。其數早已前定矣。駱公旣薨。成都爲之罷市。居民皆野哭巷祭。每家各懸白布於門前。或書輓聯。以誌哀思。適文勤公崇實。以將軍署總督。謂爲不祥。遣使禁之。蜀民答曰。將軍脫有不諱。我輩決不敢若此。聞者爲之粲然。迄今蜀民敬慕駱公。與諸葛武侯相等。駱公專祠。蜀民亦呼之爲丞相祠堂。雖三尺童子。入其祠。無不以頭搶地者。或謂駱公生平不以經濟自命。其接人神氣渾穆。人視之。固粥粥無能。而所至功成。所居民愛。在楚在蜀。自有諸賢擁護。而效其長。豈其大智若愚耶。抑駱公之旂常俎豆。早有定數。大功之成。不在才猷。而在福命耶。余謂駱公之當享勳名。固由前定。然其德器渾厚。神明廉靜。推誠以待。

賢俊亮直以事朝廷。斯其載福之大端也。同時張石卿制軍。其初名位與駱公相埒。而才調發越。則十倍駱公。然有爲不能有守。好用權術。多謀少斷。又所居皆貧瘠之地。所與共事。多庸妄人。其遭逢不如駱公遠甚。崎嶇二十年。不能以功名終。蓋其德不足以運其才。器不足以載其福。適若與駱公相反云。

鄧子久中丞被害

江寧鄧子久中丞（爾恆）以翰林爲雲南道員。洊擢藩司。咸豐十年十月升授貴州巡撫。未及赴任。明年春調陝西巡撫。是時徐之銘撫雲南。綱紀廢弛。回寇與營將句通爲患。之銘非但不能禁遏。又從而黨庇之。浸遂爲所挾制。副將何有保者。始亦爲之銘私人。旣而黨羽日衆。勢燄縱橫。作惡多端。之銘亦無如之何。凡滇中大小官員。以升調病休出境者。有保輒遣其黨追之境上。盡劫其官囊以去。無敢與校。皆以得出虎穴爲倖。有保等恃此爲生涯者數年矣。中丞之將赴黔也。行李馬馱中途被劫。中丞聲稱俟到京參奏。適調陝撫行至曲靖。借居府署。何有保聞有參辦之言。密嗾其黨史榮戴玉堂。夜率練衆擁入署中。戕害中丞。所攜衣物旅費。搜括無遺。於是遐邇分傳之。銘以中丞久任雲南司道。知其陰事。恐中丞一入都而其劣蹟盡聞於朝也。故密諷何有保害之。之銘亦奏中丞被戕之事。大致稱鄧爾恆由滇赴陝。經臣派撥兵練護送。行抵曲靖。在府署偏院居住。署知府唐簡等素知府署不甚嚴密。欲派兵練巡查。鄧爾恆自稱行李無多。不須防衛。僅留兩僕在內伺候。是夜竊賊李寶踰垣而入。鄧爾恆聞院內有賊。親自堵門。喊捕李寶。素恨鄧爾恆。聞其在內。遂與其夥黨一擁而入。遽將鄧爾恆殺害。該府聞警。傳集兵役。拏獲各犯。卽經就地正法等語。並將曲靖文武原稟鈔呈。文宗諭旨云。鄧爾恆在曲靖府署居住。知府唐簡等旣

欲派兵練巡查。何以輒復中止。竊盜拒捕傷人。固屬常有之事。惟鄧爾恆係屬大員。何以輕身堵門。卽謂該犯李寶係因懷恨。故將該撫殺害。然昏夜之中。何以知堵門喊捉之人。卽係該撫。且知李寶之殺該撫。實爲挾仇起見。在場各犯。既已就獲。該府等自應迅速解省。聽候審辦。何以遽將各犯正法。以致無可質對。鄧爾恆既留兩僕在內。則被害情形。均應目擊。何以並未取有供辭。曲靖文武原稟種種情節。支離徐之銘並未駁斥。輒行入奏。以大員被戕之案。並不澈底嚴究。草率了事。實堪詫異。新任縣督劉源灝。已諭令趕緊前往雲南。著將鄧爾恆被害情形。密速訪查。據實具奏。務期水落石出。不准稍存徇隱。消弭之見。欽此。源灝竟不敢赴滇。遷延半年。中途乞病而歸。臺諫交章論列。前任總督張亮基亦疏劾之。銘奉穆宗諭旨云。鄧爾恆被害之案。日久未予查辦。亦無以彰國憲。著張亮基迅速馳赴雲南督辦軍務。將徐之銘先行撤任。並將鄧爾恆被戕之案。澈底根究。按律懲辦。何有保父子如此跋扈。必須設法剪除。又宜防其設計暗害。欽此。於是復起江寧潘忠毅公（鐸）於家。馳往查辦。先是戴玉堂等既害中丞。掠其行裝。何有保以其隱匿贓物。執縛玉堂。拷打甚酷。玉堂氣忿潛逃。嗣聞潘公查辦之信。同治元年閏八月。糾黨夜攻何有保。殺之。史榮戴玉堂旋皆被潘公拏獲。研訊各情。供認不諱。卽予正法。潘公據實覆奏。並稱訊據各犯。供稱徐之銘並無知情。徇縱情事。但以疏於防範。請交部議處。何有保仍戮尸梟示。以儆兇殘。遂由此結案。然謂之銘並不知情。世多疑之。潘公或自以萬里孤蹤。威惠尙未周浹。而之銘在滇日久。私黨蟠結。驟難參撤。既須與之共事。不得不爲之湔祓。以安其心。歟。然余謂何有保等本無甚伎倆。並非難除之賊。一聞潘公查辦。其黨卽自相攻擊。而之銘安坐兩年。置之不理。律以春秋誅心之法。雖之銘實不知情。

謂之知情可也。

潘忠毅公遇害

潘忠毅公（鐸）始自河南巡撫。降調湖南布政使。咸豐二年。粵寇之攻長沙也。公嘗以藩司護理巡撫。守城有功。後乃引疾以去。優遊林下者十餘年。同治元年。雲南叛回疆起。全省分裂。而省城回衆亦與叛回相通。魚肉良民。脅制官府。大小衙門皆有黨蟠踞。巡撫徐之銘貪淫昏懦。既已自失其權。爲回人所箝制。因又挾回自重。怙惡不悛。是時之銘雖已罷斥。而朝廷所新授之巡撫賈洪詔林鴻年等。皆不能入滇境。僑寓成都。每遙探雲南軍務。具摺奏報而已。之銘爲諸回所擁護。託言新任未到。不能交篆。踞位奏事如故。如是者三四年。之銘既嗾其黨殺升任陝西巡撫鄧爾恆於境上。總督張亮基頗有戒心。引疾求退。疾馳而去。深以得出滇境爲幸。朝廷方起用舊臣。遂命潘公署雲南總督。時同治二年也。潘公不避艱險。毅然入滇。道經曲靖。回弁馬聯陞來謁。面稱有人給信。令其設謀殺害總督。聯陞固回黨之點悍者。或故爲恫喝之言。或徐之銘與省城回衆。慮公之至。早欲害之。均未可知。而公置之不問。行至板橋。署布政使岑毓英總兵馬如龍。排隊迎入省城。既視事。亟欲力振威權。安輯回漢。而同僚異心。寇盜逼處。殊難措手。回人掌教馬復初者。名德新。以字行。昆明縣諸生。在回教中行輩最先。推爲大酋。滇省羣回皆隱聽號令。自徐之銘以下。無不仰其鼻息。受其挾制。之銘嘗與德新遣回人武進士田慶餘招撫杜文秀。許割大理永昌麗江三府封之。德新復親至姚州議和。文秀在姚州徧貼僞示。謂馬復初已允分給迤西之地矣。馬如龍者亦回衆中之渠魁。慄悍好鬪。之銘奏署臨元鎮總兵。潘公察知回黨內外盤結。之銘又從旁掣肘。

滇事遂無可爲。然德新如龍，雖首鼠兩端，尙未顯露逆迹，頗欲羈縻勿絕。而署督標中軍副將楊振鵬，亦陰與回通。馬德新使人示意，欲封平南王。公嚴拒之。德新不懌，馬如龍恃其徒衆，欲兼併迤東諸郡。惟臨安土豪梁士美不服，以忠義激勵官紳，糾衆據險以抗如龍。如龍屢請剿士美，公不許。如龍懷怨，徑率所部往攻臨安。公念如龍若踞臨安，則回勢益強。且梁士美忠義，宜保全之。密檄士美固守待援。又檄他郡練衆之素與如龍爲讐者數千人，陽爲會攻臨安。實令與士美合圖如龍。蓋如龍去則回稍弱，而後滇事可籌也。公念徐之銘雖不足恃，究係同辦一事，嘗向之銘微露其意，之銘歸告其妾，之銘之妾多與回會狎暱，曾以告德新。德新怨懼交并，密召武定營參將回曾馬榮率練黨二千餘人，卽冒公所調練衆旂幟，入居省城五華書院。日出騷掠，居民訟之。督撫兩署同治三年正月十五日，公親往書院彈壓，諭令出城。請期五日不許，請期三日亦不許，限以卽日出城。是時回衆矛戟森列，馬榮攘臂大言曰：卽不出，當奈我何。嗾其衆使前公大罵，身受七傷死之。雲南府知府黃培林，昆明縣知縣翟怡，曾上前救護，同及於難。中軍楊振鵬在側，默然無言。是日也，公約徐之銘同往，之銘陽諾之而不至。蓋早知其有變云。賊亦不攻其署。岑毓英以兵練數百，扼守藩署。自臬司以下官吏未死者，皆避入藩司官廨。徐之銘迎馬德新入居總督署，號令一切。陽稱請其彈壓回衆。德新以總督關防送文。徐之銘公尸暴露三日，其家丁哀懇楊振鵬轉求德新發回字令旂，始得殯殮。面如生。德新之召馬榮，初意欲使官與回相持不下，已乃出而調停之。以市德於總督，並解馬如龍之厄。不料其構成大釁。且所忌惟潘公，今公已死，又欲討馬榮，以示己無背叛意。乃密召馬如龍率師赴省。岑毓英亦致書如龍，獎其忠誠，召之入援。如龍攻臨安數日不克，得書欲

退。恐梁士美追襲，乃以情告士美。士美登城謂之曰：汝若奔援省城，盡心王事，當不汝追也。如龍折矢與之盟，以二月一日夜回至省城。自南門入，與岑毓英夾攻賊黨，賊死傷過半。楊振鵬登城，勸止官軍勿開槍礮。天明送馬榮出城，逃回武定。初五日衆議，徐之銘仍署總督，馬如龍署提督，疏通道路，厥後馬聯陞以叛聞。是年十二月，林鴻年奏稱馬聯陞伏誅，馬榮爲官軍所擒，解至督城正法。楊振鵬受之銘檄，往權鶴麗鎮總兵，與回匪通謀作亂，爲如龍所擒斬。

郎潛紀聞

陳康祺

石琢堂

吳門石琢堂，撰韞玉，以文章伏一世。其律身清謹，實不愧道學中人。未達時，見淫詞小說，一切得罪名教之書，輒拉雜摧燒之。家置一紙庫，名曰孽海，收燬幾萬卷。一日閱四朝聞見錄，中有劾朱文公疏，誣詆極醜穢，忽拍案大怒，亟脫婦臂上金跳脫，質錢五十千，徧搜東南坊肆，得三百四十餘部，盡付諸一炬。可謂嚴於衛道矣。是年南闈發解，庚戌魁多士，夫因果之說，儒者不道，然以一窮諸生，毅然以闢邪說扶名教自任，其胸襟氣節，豈復第二流人物所有。

林文忠公

粵賊初起，首陷平樂府城。時林文忠公已由西城賜環，文宗特詔起之田間。公方臥疾，聞命束裝，星夜兼程，宿疴益劇。公子編修汝舟隨侍，勸以節勞暫息，公慨然曰：二萬里冰天雪窖，隻身荷戈，未嘗言苦。此時反憚勞乎！口占一聯云：苟利國家生死以，敢因患難避趨之。乃昇疾亟行，憂國焦勞，馳驅盡瘁，遂卒於廣

寧行館。初賊震公威名。咸膽裂。思解散。猝聞溘逝。毒骸益張。公臨歿大呼。星斗南。莫解所謂。噫。武鄉侯出師未捷。宗忠簡三呼渡河。千古貞臣。同此遺憾耳。

和珅

乾隆朝故相和珅。貴爲首輔。爵封上公子。尙公主。凡一切龍褂紫纒雙翎寶頂。茂典殊榮。靡不崇備。本朝八旗大臣中。寵眷罕有其倫。聞其始特鑾儀衛一校尉。或作侍衛出身。一日警蹕出宮。上偶於輿中閱邊報。有奏要犯脫逃者。上微怒。誦論語虎兕出於押三語。扈從諸校尉及期門羽林之屬。咸愕眙。互詢天語云何。和珅獨曰。爺謂典守者不得辭其責耳。凡內臣稱上皆曰老爺。子或曰佛爺。上爲霽顏。問汝讀論語乎。對曰然。又問家世年歲。奏對皆稱旨。自是恩禮日隆。遷官多不次。和珅才敏給。遇事機牙。肆應尤善。揣人主喜怒。以故高宗晚年。倚毗益篤。設稍感激。知遇持盈。保泰移其封殖。自利之謀。以協贊軍國。其功名福澤。豈在郭汾陽下。後之懿親戚畹。附國家者。鑒之哉。鑒之哉。

田文鏡

相傳田文鏡爲豫督。平越王少司馬士俊。適令祥符。庭參日。田問出身。王攢眉嚙嚙。故作羞愧狀。良久始對曰。士俊不肖。讀書出身。某科散館翰林也。田以爲刺。已怒斥之。王知不免。回署卽詳請免河南鹽地稅。冀見忤放歸。田果疏劾。時楊中丞文乾。方爲布政使。司入謁曰。王某請免稅。邀譽耳。公不欲成孺子名。盍少緩。田諾之。未幾楊巡撫廣東。卽保薦同往。以道府用。洊升兩司。田卒代其任。以田文鏡之嚴苛明察。而王則面加訕誚。楊則誘以巽言。剛柔抑揚。若弄孺子。其才豈在文鏡下。宜同受世宗殊眷。與雖然。上官非

文鏡之刻。屬吏非文乾士俊之才。獲上保身。終以忠信篤誠。不亢不卑。爲正理。

阮文達

中興以來。嶺南人士。咸推番禺陳徵君澧。南海譚舍人瑩。爲巋然魯殿。蓋皆阮文達公學海堂弟子也。徵君所著叢書。近已流播。撲茂精礪。學湛於經。舍人樂志堂集。文詩略亦多胎息。六朝之作。相傳文達節制。兩粵以生辰日。避客屏騶。從往來山寺。見舍人題壁詩文。大奇之。詢寺僧。始知南海文童現應縣考者。翌日南海令來謁。公諭之曰。汝治下有博學童子。我不能告汝姓名。近於奪令長之權。代人關說。汝自捫索可耳。令歸加意物色。首拔舍人。自此文望日起矣。康熙按文達撫浙。勑詰經精舍。督粵勑學海堂。提倡雋流。扇揚雅道。餘韻流風。到今未沫。比之文翁常袞。尸祝百世。無少愧也。

蔣伯生

常熟蔣伯生大令。因培。宰山東。多惠政。初至汶上。父老稱蔣公子。按。因培父瞻。帖先知是縣卒官。會巡漕御史某家人。婪索供張。勢張甚。所過咸趨承惟謹。抵汶上。君方詣行館謁。及門。聞詬厲。廉知橫行狀。便止屏外。揚聲慷慨而言曰。公奉天子命來。因公過境。凡適館具餐。所應儲侍。有司爲東道主。何敢怠忽。今乃縱廝養無狀。乃爾乎。是藐功令也。因培亦朝廷命官。藐功令者。而顧視顏奉之。非夫也。遽令撤所張。鏡及供膳。拂衣徑歸。御史遂中夜蒼黃去。後事發。以賄賂牽連者數輩。東撫以君事上聞。奉硃批。此人可嘉之至。由是君彊項之名。籍甚遐邇矣。

于清端

吳三桂之變。全楚震動。土匪蠭起。時于清端守武昌。威惠素著。剿撫兼施。計擒大冶賊黃金龍。斬之。降其衆數千。捷聞。巡撫張公朝珍持露布示僚屬曰。人謂我不當用醉漢。今定何如。蓋清端嘗襄事秋闈。陪大吏觴。兩使者抵掌論時事。飲數十巨觥。闈中皆笑公酒狂。故張公及之也。康祺按。今屬吏見長官多囁嚅。逡巡拘守儀節。公獨於皇華公讌之座。侃侃直言。靡所避忌。恐此時豪氣已足。吞逆藩而有餘。况金龍一無賴賊哉。

暹羅考略

龔堃

火葬

國中無論君民貧富。人死不葬。概以大燄山爲藏骨地。國人毅然不爲怪。紳富巨室人之將死。必預延親戚故舊。及黃冠羽客。環繞諷經。梵唄之聲。不絕於耳。比氣絕。相嚮號哭。逾刻。將屍身洗濯淨潔。衣以華服。然後昇屍入棺。虛闔焉。棺飾以金。雕鏤綦巧。停棺於室三日。乃穴壁昇出。謂不由戶。而由竇。恐鬼神將迎。門而返也。棺出。繞屋疾行。三匝。乃登舟。執紼送喪者。咸服縞素。艤舟古刹前。送柩入至中庭。架新木成阜。啓棺。實屍其上。舉火焚之。送喪者繞之四圍。各薙髮以示哀。火燼拾其殘肢剩骨。以歸。醞酒宴客。豪興颯舉。無論家人親友。莫不終日酹啜。喜躍欲狂。三日乃已。國君崩。則舉國臣民。咸惶惶若有所失。蓋喪禮既盛。則徭役亦多也。崩之日。將屍扶坐。令直如生人。先以水銀由口灌入。乃鑄黃金爲盆。置坐椅下。椅之坐處。本空少頃。其腹中穢瀉渣滓。咸由下部瀉入盆。令盡。屍頓枯癯。復提屍屈其兩膝。納金匱中。於是出。令召工師入山伐巨木。擇邨城適中處築臺。高三十丈。五金嵌鑲。窮極工麗。四週拱立神仙鬼怪馬牛之屬。

均以巨材雕琢成像。或以紙帛糊之。斑駁陸離。猙獰可懼。佈置既畢。前後各設布幔圍。作屋數十間。以備送喪文武臣工憩息。工既蒞。乃擇請舉行火禮日期。然距君崩日已歲星終矣。屆期奉金匱置御輦上。輦制炫麗奪目。以黃金爲飾。一路儀仗鮮明。管絃嘈雜。國人聚觀。幾至空巷。行抵臺所。將屍取出納臺上。召梨園子弟開場演劇。連七日夜。然後舉火焉。於是金鼓大震。傀儡雜陳。有騰身縱舞者。有伸臂弄拳者。種種兒戲。不名一格。入夜則哀絲慘竹。作悲怛之音。嗣位新主。每日必登臺。撒下銀錢鈔票數張。觀人攘奪以爲樂。至第七日。新主乃取收貯之雷火。由最下處然起。烈燄漫天。盡成灰燼。復於焦炭中拾取殘骨數莖。攜歸和入白泥。搗爛。搏成小像一尊。藏之太廟。而臺所已摧爲平地矣。此其火葬之陋俗也。

粵遊小誌

張心泰

妓女

萬物原始云。洪涯妓。三皇時人。爲娼家所託始。西省地瘠民貧。娼妓不能存活。至梧州稍稍有之。東省廣州稱最。潮次之。廣之最著者。莫如穀埠。在省城西南。舊爲聚穀所。河下紫洞艇。悉女閩也。艇有兩層。謂之橫樓。下層窗嵌玻璃。艙中陳設洋燈洋鏡。入夜張燈。遙望如萬點明星。炤耀江面。紈袴子弟。選色徵歌。不啻身到廣寒。無復知有人間事。上層爲妓臥所。如鴿窩。苦不可狀。土人云。此艇本泊沙面。近年始移穀埠。今又遷至南渡頭。較三十年前。僅十之一矣。則有姻緣艇。爲客家陽臺。俗呼妓女爲老舉。卽隨園以爲舉。舉師師之意。其實舉卽妓也。又謂妓從良爲上街。妓館謂之寨。狎邪謂之打水圍。蔣心餘先生四絃秋傳奇。有第一所煙花錦寨。寨之稱。相沿久矣。潮州六篷船。呼幼女曰阿儂。佳梳櫳曰開樸。呼塔曰老衍。近日

