

已集二
清

舊
小
說

上海商務印書館出版

M9
3242
7

3 2285 0470 4

舊小說

已集 清

孝節婦鄭氏傳略

章藻功

孝節婦鄭氏。福閩縣人。諸生林國奎妻也。年二十一。子歸。生二子。國奎病且卒。婦決計殉。益不得死。就庭除前井。姑覺。徬徨從井。援曰。爲我存兩孤。婦乃強活。支離一室。聲不出戶外。已而兩孤痘瘍。一婦意今一難可以累。姑匆促投江水。前渚漁者舉網。截浪得不死。載還未幾。姑痲疾。婦磨刀剖胸。剔肝雜糜。煮進。姑疾遂瘳。姑婦相倚者五年。族有亡賴子。夜分鑽室入。婦驚。蹴姑起。次日。亟徙宅避之。亡賴子造謾書。千言誣婦。婦大恚。舉刀割左耳。不能斷。奮力拉耳擲榻前。姑與宗老具牒。訴邑令。令弗顧。婦益恚。曰。誣不自存一耳。聽醒。醒之言何爲。復割其右耳。嚙齒奮刀。刀躍背墜。席觸脇。入寸許。宗老復往訴。令勿顧如初。大中丞卜公廉知。檄邑取林氏父兄狀。胥吏始驚怖。罔知所爲。公示期。設座轅門。縱往觀。先捧兩耳進。徧示觀者。隨閱謾書。怒甚。每一行命批

舊小說 已集 清

類千數。已傳杖三十。論充邊衛戍。徐手卮酒。漿婦之父。而答所生。亡賴子者。事白。後半年。左耳更生。完好。右始長。輪廓悉具。公聞。復申獎語。以婦年三十二。格於例。未得題請。先是。郡始旱。四郊禾就稿。忽雷電大作。沛然雨。竟夕。適中丞下檄來時也。遠近傳者。莫不頌公神明。而太息痛恨於貪鄙昏庸之邑令云。

鄭醒愚曰。節婦子祖姑也。少時家慈爲予言祖姑事甚悉。既而思作一傳。以傳吾祖姑。又慮吾文不足以傳祖姑者。爰中止。後讀拾異記。薄其不詳。及觀此。乃喟然而嘆。知凡事之有關於忠孝節義者。大人君子固已發揚之。惟恐後耳。又烏待吾之傳吾祖姑也哉。

記縊鬼

王明德

凡係有人縊死。其宅內及縊死之處。往往有相從而縊。及縊之非一人者。俗謂之討替身。謂已死之鬼。求以自代。此種渺茫幻妄。或世誣民之談。豈君子所樂聞。然書謂子不語怪。夫子怪僅曰不語。則是怪亦世所嘗有。非云世絕無怪也。吾鄉有張姓者。其家僅足自食。夫先臥。婦則仍工女。紅偷兒乘夜踰垣往竊。未敢竟入。伺於窗

外見牀側一鬼婦向本婦先嬉後泣拜跪再三本婦睨視數次忽長歎潛然淚下偷兒心驚專心伺之婦即自理絹帛仍有不忍即行之狀鬼婦更復再拜祈求本婦方行自縊偷兒急甚大聲疾呼其夫盱噉若不聞偷兒無法以救適簷下有竹竿取從窗櫺中擡擊鬼婦其夫

方覺偷兒呼令急為開門相助解救在此婦固不自解免死為何事其夫亦不問呼門為何人而偷兒亦自忘乎其為偷兒矣事後各道其詳因發牀側之壁視之其中梁畔實有先年自縊繩頭尚存雖云朽爛非真而其形其跡則仍宛然由此以觀則凡世俗所傳亦未盡屬無根之談荒唐之論矣據故老所示辟除祕法不知出自何典頗有行之而驗者法於自縊之人尚在懸掛未解時即於所懸身下暗為記明於方行解下時或即用鐵器或即用大石鎮而壓之然後於所鎮四面深為挖取將所鎮土中層層撥視或三五寸或尺許或二三尺於中定有如雞骨及如各骨之物在內取而或棄或焚則可辟除將來不致有再縊之事實為屢試屢驗其理殊不可解但及時即挖則得之淺而易遲則深而難然

亦不出八九尺外也雖然幻妄無稽不知何以行之實有可據得毋如聖哲所云天地之大何所不有心知理之所必無安知非情之所必有其殆是歟愚故從而筆之即或行之未驗聊以解愚夫愚婦之疑亦未必非拯救自縊之一預道也

會仙記

徐嗜鳳

會仙者非真仙也有似乎仙則仙之矣非會其面也聞其言如會其面矣易言乎有似乎仙也知人心中之事知人未來之禍福非仙而能之乎易言乎如會其面也不見其形得聞其聲有問必答語皆切中非如會其面乎壬戌春正月扶風橋許生名丹字若夔同其父玉卿入城探親去城三里許遇兩美女視之而笑許生素謹樸不動念是夕宿親袁氏家臥小樓上燈滅忽聞剝啄聲問之則稱奴家許生父子怪之急叩主人門大呼有鬼主人率僮婢秉燭出一無所見坐踰時許辭主人主人退復作聲述許家平日事詳而確且說奴與生有夫婦緣故來相訪許益疑而畏之假寐不與言遂倚樓唱時曲數闋達旦而去閱十日生自外入臥室見前途遇

美女蹙服坐其牀。旁一美婢侍。許生怪之。細詢其來歷。自言姓胡。字淑貞。五百年前在宋真宗宮。生寺人。奴采女。意甚相悅。訂來世爲夫婦。不意奴墮狐胎。轉生數世。不相值。今奴修煉將成。乘生娘子歸寧。了此夙緣。毋疑我也。生以告其祖。漢昭漢昭故名。秀才年已七十餘。聞而怪之。急入室。無所見。但聞婦人聲。以太公呼之。請坐。受奴家拜。漢昭心知是妖。而無法祛之。夜伴生寢。淑貞執婦道甚謹。與漢昭敘談。引經據古。無一俚語。以漢昭在未嘗與生狎。比曉。里人知之。競求訊語。淑貞因人而語。與子言孝。與弟言弟。與姑言慈。與婦言順。一如大儒之言。間有以故事相難者。淑貞悉其原委。出人意表。往往難者反爲所窮。於是漢昭信其妖而不邪。故出以成其夫婦緣。其初至也。有詩定情。也有詞風流芳豔。尤爲情種。乃許氏戚族。咸爲生慮。或叱之。或怒詈之。甚或持刀向空揮之。或掖生匿避之。淑貞曰。吾爲情來。諸人不以情待我。我去。諸吟怨別詩而去。去遂不復來。然侍女素娥。時通音問。取履式製履。精緻勝於常婦。口誦淑貞相思曲。情甚殷。一日生涎其美。以手戲之。素娥嚴辭拒。

不似人間婢子之易挑者。自後素娥來。必偕秋鴻。有時偕數婢來。曰春燕。曰一枝紅。曰青青柳。皆古美人之名。使人聞之而魄動。癸亥五月。淑貞遣秋鴻迎生去。生難之。秋鴻曰。閉目附吾肩。可頃刻至。生如其言。且聞風浪聲。目不敢開。少頃。秋鴻曰。至矣。生開眼。視石壁。削立。秋鴻以扇拂壁。豁然大開。肅生入。內皆精舍。女樂兩行。鼓吹音妙不可狀。淑貞一姊一妹俱出。見分主客坐。素娥把一女孩曰。此小姐所產十閏月矣。以其生緣陰下。因名緣陰。生接置膝上。女卽以參呼之。留生宿。其供具鮮華。都非塵世所有。淑貞隨其姊若妹。早暮焚香誦佛。與生竝坐。而不與同寢。留四日。淑貞曰。官人宜歸矣。家中娘子欲投河。倘不測。奈何。卽遣秋鴻送生歸。歸而婦已泣河干矣。臨別。手製葛衣葛襪贈生。歸而視之。頗與閩葛類。是年冬。又遣婢迎去。其路較前略近。生問何地。素娥曰。前黃山。今銅峯也。素娥秋鴻輩。時到生家。爲之理家事。雖瑣屑。必當許生。余之內甥也。向余述其詳。余疑之。而亦羨之。屬生致素娥求一會。以問休咎。生果以余意致之。素娥曰。諾。當以甲子正月十二日爲期。屆期。余

放小船往。生設酒饌。暢飲畢。余曰。仙莫爽約乎。漢昭曰。必不爽。請安枕以待之。漏未二下。忽榻前呼曰。老相公。盃來矣。蓋老相公稱漢昭也。余披衣起。問之曰。來者素娥姐乎。應之曰。是徐相公請安臥。不消起來。我小姐有詩贈徐相公。周夫人誦詩云。初聞不盡曉。問之又誦一遍。曰。小姐更有詩。當贈徐相公的。誦詩云。余曰。亦未盡曉。又誦一遍。尙有未曉處。問之一一說明。既而曰。相公壽有九旬。晚景都佳。余問曰。我前世是何等人。曰。相公前世是醫生。誤用藥。傷人之子。夫人前世是堪輿。誤看地。絕人之嗣。是以今世生而不育。然相公忠厚正直。暮年必得一子。只是積德要緊。時候會著。周子雲。慳。仇子長。文。陸子求。聲。各有所問。皆就事直答。不作影嚮語。語久辭去。瀕行曰。吾妹秋鴻。即送香水來。飲頃之空中。忽報曰。秋鴻送香水在此。移燈照之。果有一壺。在几手。撫壺壺熱如新。淪茗。秋鴻自言。須請許二官來。斟呼許生出。取香水分酌之。氣馨味甘。仙家所謂瓊漿者。非乎。聞有步履聲。推門入口。唱曲。嫋嫋不絕。出即告去。余留之曰。秋鴻姐。何不歌一曲。使吾輩共聽好音乎。

秋鴻應聲而唱。雖不辨其為何曲。而曼聲縹緲。聞者莫不神飛。曲終飄然去。余錄其詩示同人。同人屬而和。得詩詞如干首。彙錄之。顏曰。仙音集。噫。嘻。子不語怪。恐惑人也。若淑貞之事。怪耶非耶。其形但與許生見他人未有見者。來也無影去也無跡。窗戶不啓。倏而坐人之牀。以為怪。則真怪也。然始以情繼以義。所言者中庸之道。所習者人事之常。投以詩詞。輒依韻和答。以為非怪。則真非怪也。蓋胡者狐也。美姿容。篤因緣者淑也。匿其貌不與他人見者。貞也。狐而近於仙也。夫古人登嶽涉海。以求仙。而仙未易得。會今余於咫尺間。親為問答。飲香水。聆妙曲。直以為會仙可矣。第其女綠陰。許生所生。非狐矣。後必有出世之時。余果壽。尙得見之。

徐 瑤

蔣翁性好酒。家貧無所得酒。輒過余索飲。閒說少時。所見聞事。多新奇可喜。而髻參軍尤奇。作髻參軍傳。明思宗時。公子某不著其姓氏。云公子之子。與蔣翁友。因悉公子遇髻參軍事。先是公子奔走某相國門。從京師持三千金歸。道遇一僧。狀猙獷。所肩行李。鐵扁拐。光

黑甚重。伺公子信宿。公子初弗介意也。會抵一旅舍。公子先驅入。止左廂。僧繼至。就右廂炕上臥。旅舍主人密呼公子告曰。客必從京師來。囊中必有金否。則若奚俱至。公子始心動。倉皇失措。主人勸公子勿戀金。飲酒坐甫定。忽一虬髯人身長八尺餘。腰大十圍。鬚盡赤。激張如蠟。卽座上擲弓刀。呼酒食甚急。叱叱作雷聲。公子益驚慌。股栗欲仆。髯微顧曰。君神色俱殊。度有急。盡言之。公子屏息若瘖。主人代爲述持金遇僧狀。髯曰。僧今安在。則指右廂臥炕上者。願公子無動。直提刀排闥入。罵曰。鈍賊。胡不捨糞道上。而行劫耶。因弄其鐵扁拐。屈之成環。擲炕上曰。若直此。聽若取客金。不直。則亟引項就刀。僧僵臥不動。良久始匍匐下地。請死。願視扁拐成環。泣下。請益哀。髯笑曰。故料若不能直此。聊爲若直之。去無污乃公刃。公子主人皆咋舌。從門外觀。已復趨前。羅拜請姓名。髯笑不答。令俱就寢。且曰。請護公子行。公子大喜。至揚州。謂公子曰。君今但去無患。吾行矣。公子叩頭謝曰。某受客大恩。無以報。願進三百金爲壽。且從此抵某家。計四日耳。盡俱渡江而南。髯笑曰。吾起家行陣。

今隻身來。爲幕府標官。設食金。豈止三百哉。吾憑限已迫。不能從。或緣公事過江。則訪君。幸爲我具麵十五斤。生醃二口。酒一石。公子不得已。與別居數月。而髯果至。呼公子曰。饑甚。公子亟進麵。生醃酒如前約。髯立飲酒。至盡。卽所佩刀刺殺生醃。而手自揉麵作餅。且炙且啖。盡其半。公子曰。參軍力可拔。山度舉幾百鈞。髯曰。吾亦不自料。舉幾百鈞。雖然。請試之。乃站庭檻上。而令數十人撞之。屹立不少動。曰。未盡也。復豎二指。中開一寸。以繩繞一匝。數健兒。迸力曳兩頭。倔強如鐵。不能動半分。於是公子進曰。今天下盜賊蠶起。朝廷亟用兵。以參軍威武。殺賊中原。如拉朽耳。今首相某。吾師也。吾馳一紙書。且夕且得大將軍印。烏用隸人。麾下耶。髯仰天大笑。徐謂公子曰。君願某相國門下士耶。吾行矣。論曰。蔣翁所稱髯參軍。殆真奇傑非常之士矣乎。當思宗時。如參軍者。自不乏人。誠得十數輩爲大將。建義旗。進止自如。賊固不足平。乃當日握重兵者。率皆逡軟。凡庸退齷。不前何無一人類參軍也。卽有一二摧鋒陷陣之士。而朝廷之上。願束縛之不克。以功名終。坐使天下。

流離輾轉以至於亡。嗚呼。是誰之過歟。是誰之過歟。

太恨生傳

徐 瑤

太恨生。東海佳公子也。與余形影周旋。神魂冥合。因熟
悉。生情事。生父司李公望重一世。生承家學。折節讀書。
當代名流。咸傾其才。調丰神俊邁。性孤潔。寡欲。未嘗漁
非禮色。娶元夫人。婉美貞淑。生相敬如賓。夫人嘗謂
生曰。吾夙就清淨。苦厭凡緣。膝下芝蘭。幸早林立。生平
志願已足。當覓一窈窕備君小星。吾即守木魚戒。繡佛
長齋。不復煩君畫眉矣。生曰。自卿為余家婦。閨門雍睦。
方期百年偕老。豈忍令卿誦白頭吟耶。雖然。卿業有命。
余寧矯情。第選妾須德才色皆備。乃善。正恐書生命薄。
難獲奇緣。有辜卿意耳。先是太原某。世為洞庭山人。以
貧故。賃其妻為生子保媪。未幾某死。遺一女。無依。寄養
豪右某家。某家婦悍。名曰養女。實婢畜之女。受困百端。
無生理。媪恚甚。往爭曰。向固以吾女為若女。而女因辱
至此。於義已絕。吾挈女去矣。某家感憎。女聽媪挈歸。生
家年十六矣。女雖支離憔悴。而委婉之態。楚楚動人。夫
人一見。絕憐之。親為薰沐。教以女紅。無不精緻。時戊辰

冬。生自茂苑歸。問所從來。夫人語之故。因謂生曰。曩欲
為君置妾。而難其選。今此女明慧端懿。乃天賜也。亦有
意乎。生昵而笑曰。惟卿所命。生母亦見女賢。密諭媪欲
為生成之。會生仍往茂苑。尋丁外艱。事遂寢。居半載。夫
人乘間謂女曰。吾視汝德性貞醇。體度莊雅。雖名閨淑
媛。無以過之。豈宜為庸人婦。吾即君才品風流。真堪增
汝。當以赤繩繫汝兩人。幸事獲濟。卽妹視汝。汝盍早自
決計。女沈吟未答。既而泣拜曰。妾憚憚母子。困苦伶仃。
來托宇下。夫人遇妾。誼躡所生。常恨碎骨粉身。不足為
報。生死禍福。敢不惟命。今所以不輕一諾者。誠慮人心
叵測。事變難知。三生緣淺。好事多磨折耳。幸辱夫人與
郎君約。郎君家世清華。先業未竟。當勉圖光大。努力青
雲。慎無以兒女情長。令英雄氣短。且太夫人春秋高。承
歡養志。端在郎君。詎可牽惹閒情。致乖色養。一也。郎君
與夫人雞鳴戒旦。鴻案相莊。萬一割愛分寵。遺刺綠衣。
妾罪大矣。二也。郎君外服未闋。大節攸關。妾當珍此女
兒身。俟除服後。上啟高堂。明成嘉禮。儻稍違情緣。冒嫌
涉疑。妾不足惜。人其謂郎君何。三也。誠如妾言。妾無悔

矣。夫人笑曰：固知汝有心人也。好自愛。因具以告生。生驚喜曰：安得此大學問語。謹受教。自是生必欲得女。女一意以身委生。而夫人亦惟恐不得當也。大率女之爲人性殊靈警。而嚴於舉止。情極純惻。而簡於言笑。居常女伴相徵逐。女獨靚粧凝神。蕭然自遠。終日坐閣中。專理刺繡。影匿形藏。非媼呼不入中堂。間遇生。輒遙引以故。終歲同處室中。絕未通一言。生情不自禁。欲得女一語。語情夫人爲介。女難之。夫人固請曰：郎君無他意。第欲共汝作良友。相酬對耳。至則儼容端坐。雙目瞪視而已。然生亦以遠嫌。不敢數請相見。卽女見生。必邀夫人與俱。乍語乍默。若近若遠。間或並坐月中。偕行花下。各陳慰勉之辭。半吐愁思之句。雖情好愈摯。而燕昵俱忘。歷三年。不及於亂。夫人每從旁戲曰：汝兩人內密外疎。何乃無風月情。生臥室與女妝閣。雖隔絕而實密。邇生中夜朗吟。與女刀尺聲。時相答也。女嘗謂生曰：郎君驚才逸韻。妾如獲侍巾幘。永伴文人。素願已愜。第自恨未嫻翰墨。他日香奩中。弗克供捧硯役。奈何。生笑曰：以汝夙慧。奚患不識字耶。結綉之後。汝備弟子禮。奉余爲師。

燈前月下。授汝以論語孝經及古詩詞。何如。女點首曰：尙須教我法華多心諸經也。隨口授關雎數章。并解說意義。女微笑。覆之不失一字。生出外。女隨夫人過書齋。視几硯上塵拂拭之。圖籍縱橫者。整齊之。庭花悴則汲水灌之。性愛焚香。竟體芬郁襲人。雅好淡素粧。荆釵裙布。必整必潔。泊如也。生每遺以香鈿諸物。必堅却之。或以夫人命始受。生常倩製一錦囊。不可強之。則云俟兩年後爲郎製之。其謹慎識大體如此。始女寄養某家時。嫉女殊甚。至是聞女美且賢。乃大悔。遂改養女爲養媳。誘媼兄及姪坐姪主婚。而以媒事屬媼。媼更爲流言以捍生曰：女固某家婦也。而生實圖之。生有忤奴。利其金。因挾爲奇貨。於媼前作楚歌。而陰告某家。且授之計。生素以名義自持。又見肘腋間多媒孽者。猶豫未決。會以事遠出。某家聞之。疾令媼持五十金爲聘。給媼兄劫媼使受約。某日來娶。生歸。益錯愕。不知所爲。夜同夫人謂女曰：吾向以汝爲囊中物。今起不測。勢難復挽。奈何。女曰：妾計決矣。倘事勢窮促。以死繼之。否則祝髮空門耳。外此非妾所知。生曰：汝奈何輕言死哉。余與汝纏

綿情。三載於茲。居恒晤對。儼若賓師。情固難拋。義則可判。今奸人逐影尋聲。將甘心於汝。萬一以余故。輕生外間耳。食其以汝爲何。如人殺身不足。以雪恨。祇增余悲耳。且汝縱弗自惜。獨不念汝母乎。惟向空門乞命。於計較可辨。香供佛。余當一以資汝。然汝淒涼禪榻。斷送青春。余又不忍令汝出此也。女歛歔久之。曰。嗟乎。郎君今生已矣。面壁長號。生頻呼之不復應。時壬申正月十二夜也。先是女密藏。既與剪於衽。爲女伴所覺。搜去之。至是乃手製女僧冠服。促媪於試燈夕。偕入尼菴。臨行。夫人持女痛哭。不忍捨。左右皆掩泣。莫能仰視。生但目送而已。虞辭楚帳。嬾離漢庭。不足喻其悲也。菴內老尼。詰其事。不肯爲女剃度。哀懇再三。終不許。而某家偵知之。懼有變。急倩媪。趨菴中。防護甚嚴。女自度不免。中夜起呼媪。哭曰。母乎。兒至此命也。夫爲傳語。語未畢。氣結不能出聲。媪抱持之。曰。兒欲何言。女欲言復大哭。聲絕。如是者三。良久始曰。兒與郎君。跡若路人。分踰知已。生平志念。皎如日星。本期辦一死。以報郎君。今流離轉輾。計無復之。求死不得。求爲尼又不得。命之窮也。

一至於斯。天實爲之。其又何尤。兒爲郎君。澀眼全枯。驚魂久散。願念死出無名。徒令枉死城中。增一孽案耳。今與郎君恩斷義絕矣。天荒地老。永無見期。好謝夫人。善慰郎君。勿復以兒爲念。卽視兒作已死觀可耳。言訖。母子相抱。大慟。仆佛前。而某家人舟適至。蜂擁入菴。挾女而去。生自與女訣別。後心搖意亂。忽如有失。及媪歸。述女言。益狂惑失志。觸目神傷。夫人憂之。且慰且讓。曰。吾本欲爲君締此良因。不圖變出非常。累君至是。雖然。君自與女無緣耳。君向不早爲之所。因循蹉跎。坐失事機。迨奸人計賺時。以君之力。猶足與爭。挺身而前。未必無濟。乃袖手任其鼓弄。今大事已去。悔恨何及。且天下豈少良女子。而獨沾沾於是耶。生仰天太息。曰。夫人休矣。余非登徒子。誓不效雜情奴態。暮翠朝紅。自見女後。畢世悃忱。無端傾倒。試問遇合之奇。有如此女者乎。我見猶憐。有如此女者乎。兩心相得。有如此女者乎。乃婉孌一室之中。在萬三年之久。余亦非魯男子也。所以禁欲望。私坐懷不亂者。亦冀正始要終。各明本懷耳。事幸垂成。一朝雲散。若以丹誠所感。雖滅頂捐軀。亦復奚恤。

願乃咽淚吞聲。甘爲奸人所賣。誠欲以禮相終始也。鼠牙雀角。適足增羞。抑豈令賣菜傭持我短長乎。今而後。余終當以情死耳。血殷腸裂。骨化形銷。此恨綿綿。寧有窮極。卿勿復生別念。縱使賢如絡秀。麗若綠珠。不能易此恨矣。自是益不自聊。或竟日枯坐。或徹夜悲歌。積久遂成心疾。余見且傷之。爲作咄咄吟一卷。情懣詞一卷。以廣其意。且生與女相愛憐。若此而卒不相遇。真堪遺恨千古。烏容秘而不傳。而不知者。反以女爲生口實。因詳述之。以告天上人間千秋萬世之情癡。有如生者。幻史氏曰。余觀生與女發乎情。止乎禮義。豈尋常兒女子所得擬乎。當其適然相遭。理既允當。於勢又便。况有閨內以作之合。如此而不遇。豈人生快意之事。造物者故厄之。使弗克有終耶。不然。生與女命實不猶耶。然跡其後。先言行女。非有意負生者。形禁勢格。變至無如何耳。而生也。寧守經毋達權。事固弗易爲流俗道。悲夫。語云。未免有情。誰能遣此。余又感夫以禮相閱者之情。尤不能已也。

姍姍傳

黃永

姍姍者。字小姍。周姓。戴溪黃夫人侍兒也。母夢吞素珠一粒。覺而娠。羣輩卜之。宜男。及姍姍生。咸賀之。曰。是雖女也。當有福慧。數歲戲於庭。適夫人勸銀工製釵。曰。如一封書式。姍姍應聲曰。一封書到便與師。夫人爲之發。粲自是極憐愛之。親爲剪髮。裹足。令從女塾學。得近筆墨。稍長。課之繡。金針。鴛譜。一見精絕。稟性婉媚。善伺夫人意。先事卽得。夫人每曰。此吾如意珠也。幼有潔癖。薰香澆衣。惟恐弗及。凡其服食器用。卒不令諸同伴近之。晝則旁習女紅。夜則隨夫人合掌海南。大士旣退。但閉閣寢坐。終不聞語聲。其靜心類如此。丁亥。姍姍年十五。夫人將爲之字。而孝廉黃永雲孫者。時以下第歸。里雲孫故僂游。然門外多長者車轡。問奇履滿。勞箋調墨。日不暇給。思得麗姝爲記室。厥配湘夫人。才而賢。相與謀之。曰。是欲副余天下豈有樊素朝雲其人者乎。卽有之。當以禮聘。而雲孫負相如之渴。所好又特異。每曰。豐肌肥婢。僮奴配耳。昭陽第一安在。吾寧築避風臺。俟之以。故薄游於廣陵姑蘇之間。幾於紅粉成陣。而卒無所遇。一日爲黃夫人六旬初度。雲孫以族之猶子。從而捧觴。

焉。嫻嫻侍夫人出。常粧便服。遲遲來前。鬢雲膚雪。柔若無骨。而姿態閒逸。娟娟楚楚。如不勝衣。立而望之。殆神仙中人也。雲孫瞥見。心蕩私念。曰。其道在邇。求之則遠。彼美人者。真國色無雙矣。時親族畢集。羣進而壽。嫻嫻延佇既久。雲孫得數數目之。嫻嫻面頰發赤。爲一流盼而已。禮畢。遂隨夫人入。雲孫悵然別去。賦浣溪紗一闕。於是呼媒者告之。使通殷勤。而夫人重惜之。不欲以備小星之選。固拒不許。雲孫書空無聊。計無所出。乃夫人之長君來。玉次君雪茵。固善雲孫。力爲之請。夫人曰。吾以掌上撫之。極不忍使爲人作妾。必欲爲雲孫請者。有嫻嫻在。命家嫗以其私詢之。嫻嫻不言。嫗曰。是前稱壽者。尙尙少年。吾聞其才名冠江南。捧硯司花。猶勝克將軍羔酒。且私心慕子。惟恐不得當也。惟夫人命可乎。嫻嫻首肯。先是里中貴子弟。爲夫人內嫻者。咸願以金屋貯嫻嫻。嫻嫻聞之。輒大恚。至是聞嫗言。爲一破顏。以是知其心許雲孫矣。既報可。雲孫大喜。過望。湘夫人出私資聘之。是時適當順治戊子十月。諸應春官試者。悉北上。雲孫將詠吉娶之。偕往。以父命不果。且促之。駕

不得已。治裝將去。而聞嫻嫻忽遭疾。雲孫爲留。竟月。延醫治之。意殊快快。不欲行。使者傳夫人語曰。兒疾在我。雲孫豈以一女子病而輟試事。越夕。僕夫趣行。其友許聖木等。餞之郊外。雲孫賦滅字木蘭花一闕。志別。曰。東君有意。知許梅花。花也未。小漏春光。怎禁西風。一夜霜淒然。相對花底。溫存花欲淚。殘月如弓。幾剪燈花。又曉鐘。遂去。而嫻嫻病益劇。醫來猶強。起櫛沐然。已骨立不支。似猶舉首盼泥金也。既又聞雲孫被放。愁容憔悴。捧心而泣。夫人再三慰諭曰。若何所言。但告我。嫻嫻曰。兒命薄。辱夫人膝下。十六年於茲。無祿早世。不得長侍阿母。夫復何言。夫人固問之曰。豈有思於雲孫耶。嫻嫻長吁。瞪目。願左右曰。扶我扶我。起而頓首曰。郎君天下才。瞻我厚。今試北非戰之罪。乃以妾故也。且妾夜來夢持檄召我。冉冉登雲而去。意者在瑤池紫府之間。爲我謝郎君。生死異路。從此辭矣。撫枕淚落如雨。自後不復進藥。數日竟死。死之三日。雲孫抵家。湘夫人淚光瑩然。猶在目也。雲孫曰。將無妾面羞郎來時未晚耶。湘夫人曰。不然。坐定。吾語若歎曰。吁。嫻嫻死矣。雲孫旣內傷。嫻

嫻居平忽忽不樂。幽思隱慟。時結於懷。嘗以一杯臨風告於靈曰。吾將入海。乞不死藥。返魂香。以起之。則三神山有大風。引舟不能到。欲得少君方士之術。上天入地求之。遍而七夕夜半。未及比肩。無誓可憶。佳人難再得。當復奈何。然其後嫻亦數入夢。是耶非耶。不可嚮邇。子麟李夫人歌云。紛披披其徘徊。包紅顏其弗明。兩語俱神似。或云嫻從夫人虔修彼法。先以淨體化去。不效。梁玉清累太白理。或有之大要。使白骨可起。則月下風前呼之。或出牡丹亭一書。不得盡謂湯若士寓言也。嫻既死。三閱月。同里墨莊書史爲之傳。

論曰。余聞嫻遺事甚詳。其吳娃紫玉之流。與或曰天下多美婦人。何必是此。負情假之言。不足爲雲孫道也。雲孫登堂乍返。未得再願。而鍾情特甚。豈冶色是溺。蓋亦歎爲才難者乎。史稱阮嗣宗醉眠鄰女墻側。及其既死。又往哭之。可謂好色不淫。雲生近之矣。

啞孝子傳

王潔

崔長生。邳州人。生而瘖。性至孝。人呼爲啞孝子。云孝子既啞。手復擊。僮工養其父母。出入必面。歲己亥。淮徐大

侵。孝子出行。丐於市。人憐之。予以糲糠繆繆。受而納諸篋。自掘野草。剝木瓜以食。歸則扶其跛。父病母於茅檐。盡傾篋中物。惓然進。篋日不空。父母竟賴以不死。途見字蹟。必拾。朔望拜。爨於先聖樞星門下。而敘其燼於黃河。一日於故紙中得遺金。守待失者不得。匝月乃易母。癡餉之。茁壯蕃息。遂爲父母治衣冠。先是知州事孫侯賢。卒於官。歸葬。父游一無至。孝子獨拜靈輜。徒跣送百里。乃返。及其父母歿。哭之慟。三日不食。昇柩葬於中野。遂不知所終。

涪盤外史曰。予聞諸慢坡老圃曰。孝子之生也。母夢與蓋者至門。而孝子終賤貧。瘡復擊。人疑之。余固信其天爵之至貴。而無復加矣。今士大夫日誦詩書。稱說仁義。而晨昏內省。不知於啞孝子何如也。嗚呼。可勝歎哉。

核工記

宋起鳳

季弟獲桃墜一枚。五分許。橫廣四分。全核向背皆山。山坳插一城雉。歷歷可數。城巔具層樓。樓門洞敞。中有人類司更。卒執桴鼓。若寒涼不勝者。枕山麓一寺。老松隱蔽三章。松下鑿雙戶。可開闔。戶內一僧。側首傾聽。戶虛

掩如應門。洞開如延納狀。左右度之無不宜。松外東來一衲負卷帙。踉蹌行若為佛事。夜歸者對林一小陀。似聞足音。僕僕前核側出。浮屠七級。距灘半黍。近灘維一舟。篷窗短舷間。有客凭几。假寐形若漸寤。然舟尾一小童。擁爐噓火。蓋供客茗飲也。艤舟處當寺陰。高阜鐘閣踞焉。叩鐘者貌爽。爽自得。睡足徐興。乃爾山頂月晦半規。雜疎星數點。下則波紋漲起。作潮來候。取詩姑蘇城外寒山寺。夜半鐘聲到客船之句。計人凡七。僧四。客一。童一。卒一。宮室器具。凡九。城一。樓一。招提一。浮屠一。舟一。閣一。爐竈一。鐘鼓各一。景凡七。山水林木。灘石四星。月燈火三。而人事如傳更報曉。候門夜歸。隱几煎茶。統為六。各殊致殊意。且并其愁苦寒懼。凝思諸態。俱一一肖之。語云。納須彌於芥子。殆謂是與。然聞之尺縮。繡經而唐微水。戲薦酒而隋替器之淫也。吾滋懼矣。先生著考工。蓋早辨之焉。

記古鐵條

詹鍾玉

京師窮市上有古鐵條。垂三尺許。闊二寸有奇。形若草帶之半。中虛而外鑄。澀兩面鼓釘隱起。不甚可辨。持此

欲易錢數十文。人皆不願去。積年餘。有高麗使客三四。人旁睨良久。問此鐵價幾何。鬻鐵者謬云。錢五百。使客立解五百文授之。其人疑不決。即詭對曰。此固吾鄉人物。俟吾詢主者。頃之使客復來。鬻者曰。向幾誤。主者言非五金。不可使客即割五金。無難色。其人則又為大言曰。公等誤矣。吾曹市語。舉大數以為言。五金蓋五十金云。使客曰。吾誠不惜五十金。但不得更悔。鬻鐵者私念一廢鐵夾條。增價五十金。藉令失此。售主并乞數十文。錢亦不可得。因曰。吾以此博公多金。保無後言。公幸告我。此為何名。使客請先定要約。而後告。於時觀者漸衆。使客乃舉五十金。昇鬻鐵者。而以若帶者付其徒。乘馬疾馳去。度其去遠。始告衆曰。此名定水帶。昔神禹治水時。得此帶九。以定九區。平水土。此乃九之一。若攜歸吾國。價累鉅萬。豈止五十金而已哉。又問得此何所用。使客曰。吾國航海。每苦海水鹹不可飲。一投水帶其中。雖鹹滷立化甘泉。可無病。及是以足珍耳。市有好事。隨至高麗館。請試驗之。遂命汲苦水數石。雜鹽攪之。投以水帶。水沸作魚眼。數十少頃。掬水飲之。甘冽乃勝山泉。遂

各歎服而去。鬻鐵者言。闕陷京師時。得自老中貴。蓋先朝大內物也。嗟嗟。自經變故以來。凡天府奇珍異寶。流散人間。泯泯無聞者。何可勝數。獨是帶爲高麗使所賞。識頓增聲價百倍。不脛而走海外。物之顯晦。固自有時哉。

楊老癡傳

施閩章

老癡姓楊氏。名貞字彥恆。宣城北鄉人也。晚自稱老癡。人皆曰老癡老癡云。父宗禮。兄弟五人同居相友。老癡少孤篤學。獨喜爲詩。不干仕進。顏其堂曰慈壽。奉母。滌陽。無晨夕離。出則衣短衣。與農人鄉婦課耕田間。意有所適。便朗吟。清嘯不務刻琢。略似陸放翁。士大夫多樂從之。游成化間。翰林檢討莊泉。聞老癡名。自江浦肩輿訪之。值一野老荷鋤。問老癡何在。荷鋤者微吟。自若。莊笑曰。公卽老癡耶。對曰。然。遂握手交極歡。老癡嘗暮春見箕士游學。有餞色。吟以諷之。曰。山前山後子規啼。聲聲叫道不如歸。士應聲曰。不是歸人歸不得。莫聽山禽說是非。老癡驚問姓名。曰。左輔。字廷弼。江西進賢人。因揖留之。曰。才如是乎。老夫伴讀。居歲餘去。成進士。以老

癡嘗愛古琴。自京師致琴一劍。一而老癡已卒。左輔官行人。冊封海外。既返。爲紆道。哭祭其墓。感動行路。先是御史賀某。按部作憶母詩。限呵字不成。召問老癡。輒續之云。回思拜別寒窗下。凍手縫衣帶線呵。賀叫絕。厚爲之禮。其爲詩任真。捷給多類。此所居曰斗山。有斗山集。藏於家。又愛橫塘山水。遂移家焉。其地一名窩燕。卒年六十。有七子。綱緝。世其業。族益蕃。今號燕窩楊氏。施子曰。自余童時。聞鄉人籍籍言老癡。長求其事。無傳焉。問其集。則火矣。今存詩纔數十篇。朴而不野。豈所謂隱居放言者耶。嘉其人爲次其軼事。淵明有言。今我不述。後生何聞哉。於老癡亦云。

鄭醒愚曰。按進賢志。傳略云。左廷弼名輔。居進賢中洲。白湖嶺之支麓。今名左家山。族不甚蕃。然世爲清門。輔家貧。受經伏讀。間從醫者。餬口於宣城。人少識者。偶逢敬亭老人楊先生。傾蓋延接。得館穀歸。卽聯捷。成進士。授行人。時官方嚴肅。輔尤刻苦。一老僕供汲。冬寒無絮。擁羊皮以臥。奉使海南。於屬國幣交無所受。蓋廉勁篤學之士也。所著有浮海集。今不傳。

王白虹妾胡氏小傳

施閨章

禹航王子白虹。喪其妾胡氏。故倡也。逾年而悼不衰。哭以詩四章。乞余為傳。書數至。嘉其微而賢。不忍終沒。故書之。胡名成靜。江西萍鄉人。生八歲。兵掠而北。長淪樂籍。自傷殘辱。矢必嫁官人。會王孝廉上公車。納之。從歸王道病。且死者。再胡晝夜侍湯藥。得稍甦。抵家。調膳數月。忠謹如一日。胡本以色見取。而米鹽針績。事皆身任。夫人悉歸以筭。王令與安。則署以內事。倚之更納新姬。無愠色。王遇事多任氣。人莫敢言。胡獨婉譬以解。時節宴飲。則泣下。傷少離父母。不得問。猶略記其里籍。會與安有業銀者。萍人也。歸索而得其母。至則母子不相識。與安君指示曰。若奚疑。蓋體骨聲貌酷似矣。復奚疑。於是相抱大哭。留養於官舍。王以父艱還。封公以下。凡入喪會葬者數百人。食飲百費。皆經紀於胡。無缺事。王泣曰。若功過介婦矣。然坐是得勞疾。所生子女又夭。不敢慟。而心傷旋病。死。諸姬咸獲。皆哭之哀。先是始識王京師。則約曰。君擢第。必納我。王固漫許之。胡已決意為王婦。既下第。遙望見。便失聲前。相持哭。涕霑兩人衣。且曰。

君不第。不失一官。願我不得為良人婦。死且不瞑。又大哭。王義而贖之。舉債金數百。王以姬累。而卒賴其助。吾於是知人之貴。自振拔也。向使姬庸婦。不能早決。王為俠丈夫。既識其人。不能於失志時。痛自傾倚。王必不納。納矣。或恃色怙寵。不過羣妾畜之。久而愛弛。必不能見禮重以終也。吁。乎。人可以不自振拔哉。

三烈婦傳

施閨章

于湖沈子。坐海上事。見法。妻妾自殺者三人。妻方氏。知書。通大義。無子。有妾汪俞。鮑三氏。方遽引謝。不當夕。願治己亥三月乙巳。沈死江寧。方慟哭。絕復甦。前諸姬而誓曰。臣妾義皆從一。夫子既獲死所矣。未亡人且殉。諸姬奈何。皆泣曰。主死何生為。謹惟命。方遂不食。七日臥不能起。時有司奉檄。諸死事家。沒入其孥。於是盪以媒。嫗有不虞者。坐罪汪。鮑二人。伴好語。共媒嫗。食飲示無他意。夜半。闔戶自經。死。且啓視之。汪繫頸於床。手自曳帛。爪陷入其掌。鮑頸環血痕無組。蓋汪代鮑拉絕。而後自經云。是時方氏不食十日矣。聞之曰。是可報夫子地下。吾死無恨。遂瞑。於是士大夫聞之。皆大驚歎。沈子誠。

烈士三氏亦奇婦人也。方獨餓十日死。爲尤難。彼汪鮑皆妾媵。汪又故娼也。相須以盡。君子以是又多沈子之能爲夫也。尸逾數日。面如生。知太平府遼陽李公芝英親酌酒弔之。呼爲三烈婦。俞故多智能。有口辯。鮑且死。屬以懷中三歲女。俞受而哺之。爲三氏經紀棺殮。籍其家。惟俞氏抱一乳女。吏疑有匿。漏窮訊再四。俞痛哭曰。吾主人實無子。必欲拷索。妾惟并此女。畢命以殉。由是吏不能難。沈氏之族以免。而俞自髡爲尼。卒不辱。

劉孝子尋親記

姜宸英

初順治乙酉五月。王師破建昌城。明益王遁去。長使劉君某。挈家亡匿山中。其伯子龍光。卽孝子也。爲諸生。先赴試歸吳。未得父耗。憂泣成疾。戊子歲。始決策至盱江。時亂後。藩府毀廢。舊人無在者。邑有張令公祠。宿禱焉。夢中恍惚如聞神語云。寄居石澗者。醒求其地。不得。傍徨道左。遇一尼。謂曰。石澗在閩廣交。今方兵阻道塞。有徑。潛行七日可達也。遂如其言。取道往。所過藤峽通仙一線天。皆山谷窮絕處。匍伏晝夜。行數百里。不見人烟。最後至白石嶺。嶺陡接霄漢。阪道陘者纔六七寸。俯臨

不測之谿。捫壁絕險。旣上復下。履巉巖。衝虎豹。攢棘破膚。血流殷足。每仰天一號。則陰風颯然。山木悲嘯。瀕於跖危者數矣。嶺盡得村。尋得父所依姚氏居。母管孀人在焉。旣入門。母子相持而泣。已聞知父喪。行歷年所。則號絕仆地。久之始甦。居數月。問關與樞。復踰嶺侍母。而歸。歸十年。母卒。當母寢疾。孝子侍湯液。不解衣帶者四閱月也。初長史避難。數遷獨搆。先世系圖冊一篋。自隨。至戊子歲。母時聞有聲。窸窣出篋中。啓鑰。無有閉則復然。一日。母見絳衣人。數輩冉冉從篋中出。益大驚。逾宿而孝子至。其所居邨。見娘堡。舊傳宋王龍山者。於此見母得名。異矣哉。鬼神幽明之故。君子之所慎言也。而父子骨肉之間。顛沛流離之際。徵應巧合。又往往若有陰相之者。非苟然而已也。其子某。因婦翁金進士。穀似屬傳之。余嘗慨自明季中原兵起。延蔓四五十年。其間父子分散。各所夫婦生死異路。抱忠孝節烈名。填溝壑者何限。其幸不相隨以沒。而間著於通臣逸士之手。者又多。避忌諱不出。或文辭蕪漫。不足以傳。今表孝子之墓者。有韓閩學之辭。特工。又綴以余文。則所以不泯君

於後世。庶在乎此也。孝子字蓼蕭。蘇之長洲人。

記女奴景事

陳廷敬

女奴景。贅夫柴乙。皆從于京師。乙病。景與以歸。及家而乙死。既瘞。景時節哭。瘞所。虎啣豕來。熟睨景。景哭極哀。不見虎。樵人遙見呼景。近虎尺許。虎卒不傷也。其家諸柴數逼。景嫁。不從。朝夕虐酷之。居二年。愈。何。環伺將奪之。景乘夜奔。訴之縣。道遇虎。當路。景趨過虎旁。虎臥如故。景抵邑門。坐守。至天明。門開。趨縣。庭號。訴縣令哀其情。召諸柴。數而箠之。後令行。案境中。景遮道。訴又數而箠之。愈。箠。虐愈慘。景非死無所之矣。乃念乙死時。言主家遇我厚。我死終不能報主人恩。甚恨之。景於是提攜其九歲女。六歲男。泣涕匍匐。乞食野宿。走京師。行五閱月。而達。計程二千里。中多峻山大水。水潦秋方盛。深及腰腹。以上。景凡涉水。則先負一兒抵岸。再返負其一兒。日數涉。涉幾死者數矣。蓋其艱如此。至之日。家人以告余。詢之言歷歷。感其事。不禁泣然。泣下。左右觀者無不皆泣。女奴微者耳。名義所不實。而能卓然自立。使人感動如此。此豈非出於其性者耶。夫士大夫之行。其

大於此。不可為量數。而能如景之出萬死一生而不變者。誰哉。或曰。景習於主家。蓋道義所薰染也。夫士大夫豈無載籍師友耶。而忠孝節烈之行。往往存於稚魯僕婢。至義足以馴猛獸。誠足以濟生死。百世之下。將有聞而興起者。豈以其微顯異哉。故傳其事。庸以告天下之為君子者。

書顧伶事

楊繩武

顧伶者。忘其名。有足疾。號顧蹩脚。平時行蹣跚。登場疾徐。應節人忘其為蹩也。少年時及事申相國。文定相國。家聲伎。明季為吳下甲。每一度曲。舉座傾倒。當是時。顧蹩脚之名籍甚。鼎革後。曹村金相國。謝政歸里。遍徵梨園。拔其尤。梨園諸伎。蹩中其選。恐不得當也。相國素悉顧名。遣其僮招之。顧謝曰。身獲事故。相年已老矣。不能更事。今相國遂棄其業。終身不復入梨園。隊嗚呼。士君子膺高爵厚祿。又或身負盛名。易代之際。更事二姓者不少也。彼一伶人。乃能存故主之義如此。小山何氏熟於舊聞。共余觀劇。追述其事。感而記之。

書趙萬全事

胡天游

明莊烈帝時。會稽人趙應麟者。爲書生。貧不自得。託教授去游北方。與其家約。幾年當復。後絕無有聞。知所留者。應麟有子萬全。始二歲。依母丁以居。及年十許。問父何忘。返今爲何在也。丁持萬全泣曰。兒知憶爾父。安使爾父誠得歸。卒撫汝乎。萬全遂大痛。食飲臥夢。若不甘者。至十九。請於丁。願出求父。丁勿許。萬全曰。毋固。憫兒。獨兒去。無奉母者。雖然。願卽行。勿願時月。幸必以父還。始應麟困傲甚。走之京師。冀以獲富貴。久客留。荅挫忤。崇禎末。大盜入國都。天下潰沸。干戈棘道路。客游者多不得歸。應麟自咤意失。竟轉徙趙代之間。以死棄其家二十年矣。萬全旣獨行求父。遷淮南。北環齊魯秦豫。返燕薊。嘗數日。乞不得食。裂斷乳血。髮肉脫。身朽然如斷榴。然終已不遇。心疑應麟死。覩骸骼之殘。委溝野者。劉腐血滲之。堅不入。乃捨去。復號呼於途。萬全之始出也。懼己不省。父狀取牘書。應麟鄉里名氏。年歲。張於背。以行。久之。乃至馬邑。馬邑故山西邊。萬全旁皇邑中。不得去。張文義者。縣人也。聞之。歎曰。豈爲趙君兒乎。急走來視。誦所負牘。良契。文義趨萬全過我。勉具容我。

幸識而翁。昔亡自兵中。稱何從來。五十餘耳。願已髦。卽無所寄食。窮歸我。嘗爲我主書。方且哀其旅死也。而樽封之樹之柳。亦拱於原。得示子矣。萬全聞言。辨地奔之。隴所仆。絕不能起。已太息曰。吾初誓求父。生迎使還。天實斬毒予。雖然。固甚不安於藥。痛若罪腰瘡。庶招魂魄。歸。猶或少解吾母。竟褻應麟骨。步負以復於其家。馬邑人相聚觀。少留之不可。萬全旣歸。極勞動。養其母。母亡。舍於墳三年。以康熙乙巳歲卒。後四十年。大官有廉其事者。表萬全異孝。爲祠之。廟琢石旌其門。

書侯振東

胡天游

振東。肅寧人家。貧。去爲縣卒。事令安。懋修。懋修治好。猛或杖人。枉色。然傍不可數怒。扑不可如故。懋修陰異之。振東短眇。視若罔。特負膽勇。能人所不敢。雖賤隸乎。常吒暗思。因事自立。明之亡也。河北盜賊。動數千。日合攻肅寧。尤易其小。先播語守者。城破且屠。城中人多恐。獨振東進說令曰。此喝我也。當固守。與懋修意合。卽日部衆拒賊。城東北隅守弱。振東請當之。望見其渠坐馬。上。振東私計賊視守卒數倍。保否不可知。莫若先擊殺。

渠圍且解。使走白令。手礮擬渠。礮炸傷振東股。股折。或勸其已怒不肯。再發果中渠。渠墮。餘立奔散。城中出追賊。斬數十人。令以此益多振東。方厚賜之。然賊去未兩日。而振東竟死。謂其人曰。礮反激時。吾所忍死。不仆而必再舉者。欲誓翦賊以全吾城故也。

書李晉福

胡天游

李晉福者。事景州諸生趙遵譜為僮。崇禎中。兵入塞。破畿南郡縣。賂地至景州。晉福方隨遵譜行野。外倉卒被擄去。家人未知也。去數日。晉福潛自兵中還。言狀。遵譜家皆痛哭。旋呼晉福。已不知所之意。其亡去也。後三歲。遵譜忽自歸。家人且歎且愕。以問遵譜。皆晉福所為。晉福初以被擄告其家。即從遵譜出塞。外備歷危苦。遵譜初見俘時。本乘馬。馬為人奪。與晉福徒跣行。居塞外久。有騎過。遵譜識為己馬。直奪之。騎者怒。拔刀砍遵譜仆地。流血幾死。晉福負歸土舍中。求藥。藥創。僅乃獲愈。遵譜性恣負氣。不能為人下。晉福戒曰。若此。且速禍。當忍俟之。脫可得歸。縱不然。猶幸免為人戮。而向欲如家。居態乎。兩人在兵中。日益習其弁校。試問晉福。晉福詭

言遵譜吾弟也。兵中嘗呼遵譜有所役使。晉福輒曰。彼小弱。不任為代。遵譜役兵中。既多喜晉福者。後稍弛其防。晉福乘間乃遣遵譜亡歸。竟得至家。遵譜歸一年。晉福亦逃入塞。見遵譜。持相泣也。遵譜於當時無晉福者。擄死久矣。晉福崎嶇不願患難死亡。以從遵譜。卒能全而脫之。而已亦免焉。彼所謂古烈丈夫之風者耶。

司衛君傳

胡天游

衛於物。為用也。博有君子之道焉。余徧覽稗史。古今滑稽之流。其於食飲器幣。昆豸草木。而假文辭者。略徧獨少。及之者。試列其事。以為傳云。司衛君。衛程者。棗氏人也。其先有事秦皇帝。為治書御史。始皇勤嚴政事。令捧石侍左右。受決獄市文奏。必使較輕重。至與石等。不然。不輒休。始皇喜退而笑曰。侍史實佐予。無何。燕客慶卿來獻督亢。因以劫秦皇。秦庭大驚。擾亂。御史君亦暗仆柱下。頃之事定。惋咤曰。秦法羣臣不得持寸鐵上殿。而吾實縮大椎。廁楹楯間。不急取撲賊。而夏無且。獨以其藥。盡為功。因遁去。潛以衛導陳平。平方因賤為社宰。謹奉教。人咸悅服之。由此名大起。

以至漢相。然亦不能竟其術也。漢定天下。無意修禹和鈞周武王權量法度之政。君知其不可。遂隱化勿復見。而其子孫多散居市肆。與畧僧者游。間亦有顯者。至君蓋數十世矣。君始震數有怪徵。太史占之。吉。繇曰。黃鐘之宮。禽黍始翔。日紀月次。與時偕行。稱物平施。天星煌煌。利以順動。不利於藏。既育狀。願瘠而黔。白瘠若鱗。甲者千。百繞背。厥父老竊相謂曰。昔劉季左腋七十二黑子。而應帝王。而其祥如此。庸知其紀乎。君性沈默不言。嘗有平天下之志。願不肯苟求用人。以事相與。或就請君。君舉數示之。皆意得釋。然退無復軒。輕爭。君所交游。惟與鈞州權氏稱最善。起臥居處。不少離。常曰。世非子不能用我。亦舍我無所用子。沛公於何。固若左右手者也。其相愛信如此。以故權氏借君。亦見重於世。世以權雖稚。魯少文。不如君。而厚重過之。其後竟以功受封邑。於鍾。衆因以稱云。君始仕小官。金粟鹽鐵瑣碎之司。無不厯。凡所定法。咸奉以爲準。尤無少乾沒。持身潔然。若未嘗親其事者。時宋景嘉元年。求賢良士。聞君名。徵入拜司衡卿。詔曰。朕唯保衡側。遲久矣。平準之任。願有寄

也。然帝方恣虐。屢殿踐宗室。嘗以湘東王彧體肥碩。號之爲豬王。它日君入朝。握鈞鈐佩印。立殿廷側。帝命左右持建安王休仁。山陽王休祐。及彧。竹籠而盛之。願付君以爲樂笑。君諫止之。不可。因遂發憤。頭搶地。踊及雷。間抗言曰。陛下貴爲天子。而弄諸父爲戲。何如主乎。臣即荷提挈。亦執法持平。以事上。餘非所知也。時帝驕甚。諸公無敢諫。驟見君若是。爭叱呵。或挾持使謝。君愈強。怒罵曰。若曹佞曲。無能斤斤。銖兩繩人主。而願擠吾直乎。因絕其冠纓。頓或於地上。大怒斥出。將斫折之。久乃獲免。君既放歸。不自悔。徧游人家。或混迹列肆。已而歎曰。楊惲所謂汙辱之處也。雖然。三人之司。必有聽辨。吾苟平其政。不謀其利。亦何愧於身哉。於是徧召其族人而戒之曰。昔吾祖稱嘗仕蜀。以均平公正。顯名當代。諸葛孔明亦尊慕之。嘗曰。我心如秤。不能爲人作重輕。吾父兄弟弟篤守其道。以是爲宰相。天下可運諸掌。以是爲廷尉。當平反無冤民。以是稱進人士。大小不遺。而皆當其用。以此爲郡守。則廉平。最世萬子孫。幸無變也。苟易其數。而從人取予。則非衡氏之風矣。第與莊周之

徒素不協。肆意侮君。至欲相撻折。君不為動。而學浮屠者。願往往援君。謂契乎方等之教也。君大宗曰。剛氏材能任重。大然非人。肩負而薦升之。尤不易用。而其族遠。孫曰戈星者。性輕便。形質眇小。特多宜於人。人或出入。必與僧君聞之。笑曰。吾有功於民甚大。嘗依戶牖間。是小有才。脫刀踞之餘。幸免銷骨之惜。獨美宮室以居。據金刀之資。司度支內之任。朔饑餓。侏儒飽。又何怪耶。然出沒裙袖。人得狎愛。如倖夫弄兒。寧足論乎。其居天平郡者。亦與君為同姓。不可小事試。當大議論。必重扣之。始為理其平。然君雖抱道。自以為合於聖人之法。而去古浸遠。偽薄者視君為少能。不足任用。其子弟又見奉其法之難合乎人也。而時方盛尚桑孔。宇文王饌之術。於是稍盡變去。耑務出入多少。迎媚人。由此君益衰。未幾老且病。瘕之環於背者。半銷滅。類癩孔然。或戲之曰。神龜七十二鑽。而智未盡也。今君鑽愈多。然計數亦愈蹇矣。而其友權氏亦厭苦君。不識通變。旋引去。與其俗之善俯仰者游。君廢然卒。其後有稱者。曉治曆。嘗閉閣室中。置炭驗輕重。推陰陽。修曆者以為候河堤。謁者以

善占驗。歲使視黃流。准其縮盈。仕唐神龍中。嘗副昭容上官氏。第文章甲乙。稱旨。素與梁公桃崇善。崇把佩鈎。謂之曰。語云。直如弦。死道邊。曲如鉤。為公侯。欲使子為曲。則曲不可為。欲子為直者。司衡君固不用矣。稱默不應。崇以為有先世風。於是作箴貽之。

太史公曰。衡氏受姓最古。在舜巡狩時。合四姓侯。召見考校。所謂律度量衡者也。後鬪勃興。趣平物爭。昧勢拘古。卒廢無迂。順時抑揚。與為嬰兒。要之識時務者。乃為俊傑哉。

女李三傳

胡天游

女李三者。河南鹿邑縣人也。父某。單貧業田。嘗以隱事與邑大豪相恨。豪陰謀殺之。使客陽與親。召之酒而藥以飲。遂發病。心知豪所為。將死。女從母泣於前。某齟齬切叱曰。若何泣。若非我子也。且吾為人殺。幸有兒。侯壯。或行能復仇。若眇子。覺稚。後無望也。吾恨終不吐矣。女時年十餘。聞父言。晝夕憤傷。時時蓄報豪志。比數歲。稍長。日誓鬼神。往視某墓。願魂魄相助。挾利刃。候道上。期乘便利。之豪出入乘馬。從僮奴。彪彪然。勢不得還。乃

句人爲詞。屢懇有司大吏咸徧。列於官者三年矣。一人無肯白其事者。女甚恨曰。此曹雖官人。實盜獄耳。徒知探金錢。取醉飽。何能爲直冤痛者乎。遂辭其母。當呼枉京師。鹿邑去京師二千里。女孤弱。無相攜挈。慷慨行暮。托逆旅。逆旅主人或怪其獨來。疑有他固。不內。則潛伏草間。既至。將擊登聞鼓。自訟數爲吏所闕。以陳於刑部。與都察院交格之一。如有司大吏之在河南者。久之。會有新任令於鹿邑者。頗強直。任事女聞。乃走還。令方升車出。遮前大呼。且涕且陳。伍伯箠驅不能動。令以某死深歲月。且無驗。意其未信。更詰得死時語。及奔京師狀。乃爲受牒縛鞠。客與豪皆詞窮服。昔者荆平王既殺伍奢。子胥亡之江東。卒覆楚國。而鞭平王之屍。李嵩戕蘇謙。謙子不韋。變姓名穿室掘塚。以刻其報。然必籍閭廬之威。兄弟賓客之助。若夫窮特孤露。挾持靡因。冒覺忍險。以終立乎事。無負乎志。然則子胥之謀。非足以爲勇。不韋之奮。非足以爲烈也。縉縉沈痛。而上書曹娥。憂思而投江。或有揚刃於都亭。或假賃傭以襲仇。其赫爾著於世。其於古何如也。今已論正豪罪。未卽決豪死。牢戶

中。豪家滋憎女甚。構宣謗詞。以爲嘗受汚。有邑公子。獨心知女賢。請聘之。其母與長老媢媼皆勸之行。矢不許。及母卒。殮埋。悉召宗族親戚里鄰告之曰。吾痛父見害。楚毒幾十年。幸得雪仇。而名爲人垢。忍不早就死者。傷無兄弟。終奉老母。今吾大事已。其將有所自明。室而掩之。遂自絞也。於是豪子某拍之突視其面。個猶生。然將舉刀斷之。有血激諸口。類噴怒者。豪子駭仆不能動。左右亟扶負歸。亦竟得疾。以死。女死康熙中。至今且五十載。歲戊午。予居長安。始聞憾當世無能文章。揚洗昭暴之。使家說戶唱。相有爭勸。乃撰述其事。歌而系之。

申自然傳

儲方慶

余友陳子昭大爲余言申自然之爲人也。余甚憫之。昭大曰。申自然者。松江人也。常爲故明博士弟子。豐於財。明亡。自然棄制舉業。散家財。結客。欲有所爲。未發。謀竟洩。有司捕得之。同坐者六七百人。皆論斬。自然已押赴西市矣。忽有從衆中易之者。雖自然亦不自知其故也。於是自然得逸去。既亡抵家。而其家人七十二人。以自然爲必死。皆先期縊死。自然之妻孕。既懸於梁。而胎殞。

犬守之。鄰人之犬欲噉其胎者。守犬輒鬪殺之。凡殺犬者四。而此犬之力竭。亦死於旁。自然既坐法亡。匿家人。又盡死。子身奔走天下。然善畫。以此餬其口。亦足自給。轉徙至徐之沛縣。會昭大之叔任沛縣教官。昭大從焉。故昭大得與自然遇也。始相見時。見自然之畫於準提菴壁間。昭大善之。叩之菴僧。而識自然是。時昭大病氣逆。已坐定而疾作。自然進藥於昭大。服之愈。昭大德之。歸謀之叔。將授自然館。自然曰。吾與友十二人俱。不可以俱止。吾將以畫售其直。給十二人。然後從陳子遊。約定即去。去踰月。復詣昭大曰。彼十二人者。吾悉遣之矣。昭大客之。幾踰年。未嘗一言其事。然性嗜酒。飲酒必極醉。醉則歌呼之聲不絕。至學爲犬吠而後已。昭大怪之一詢之。不答。至於踰年而後。泫然告昭大曰。往者吾婦死於途。而胎殞。鄰人之犬爭噉之者。吾之犬輒殺之。凡殺四犬。而吾之犬亦死。吾每念之痛心。故醉而爲犬吠也。吾家貴賤七十二人。無一生者。吾嘗赴西市矣。忽有易我於衆中者。而吾不知脫我於死者之爲誰也。吾於明時爲博士弟子。豐於財。不忍故主之亡。破產結客。

今雖家破身亡不悔。吾名自然。則自然之不必叩吾之名。若諱也。吾爲松人。則松人之不必悉吾之里邑也。然後昭大知自然之爲人也。會昭大以其叔之吏事之。淮安自然有故友居山東。呼自然去。不及與昭大別。遺書昭大曰。吾年已六十餘。吾家已無人。吾亦無能爲矣。吾買畫得二百金。當之宜。與就君居。以終老。昭大誌之。後一年。昭大之叔罷官歸。昭大亦去沛。還於宜。後二年。自然自杭城。又貽昭大書曰。吾之友昭大獄得三千金。可免死。吾賣畫於杭城。幾得半矣。將之金陵。脫吾友於獄。則還就子以遂終老約。昭大又識之。久之。聞自然所謀脫獄者。竟論死。已行刑。自然亦於是日扼腕死。康熙二十年。昭大館余家。因論畫及自然。爲余言自然本末云。儲子曰。異哉。申自然之爲人也。一博士弟子耳。乃敢逆天命。至滅其家而不悔。何哉。將所云般之頑民者。非耶。然有明三百年來。養士稱極厚。士之登甲科者。榮寵無與爲比。今或棄其故主。更求仕進。就卑官而不一恥。自然畫生。未食君祿。乃能隱忍自立如此。可謂庶幾於首陽之風者矣。當革命時。欲爲自然所爲者。何可勝數。至

於糜爛其軀而莫知姓氏者皆是。自然獨以善畫傳人。固有幸不幸與天也。

三烈女紀略

王步青

三女姓王氏。金壇人。其二係府學生王潺金之女。其一為廕士王逸三女。居相邇。同事女紅。動止有儀。言笑不苟。家在長蕩湖之濱。值明末湖濱姦民聚衆為亂。白晝劫人。三女奉親命以小舟避匿叢葦中。糧絕采蒲芽以食。賊覘知之。令其黨十數人操筏至。反接三女手縛焉。三女背相倚。手相持。牢甚至湍急處。忽併身曲踊而連。顛其足。筏覆與賊俱溺。其涸脫者歸報其會。皆相顧失色。畏其義烈焉。明日賊屍縱橫浮湖上。惟三女屍不出。月餘賊衆散。其家就其處求之。屍方出水。三體猶連結。不解。面色如生。父母拊哭之。披其手始開。時亂後無所得棺。潺金家有二格。大櫃遂合貯三女屍。葬於湖壩。其後家間生三樹。所發枝必三。極有連理者。人咸歎為節烈所感云。

王烈女墓誌銘

毛際可

烈女王氏。名秀女。開封祥符人。王碧少女也。年十七。許

字于之。瑞子天祥。未幾天祥死。父母知烈女至性。匿不以聞。將期密議改適。烈女始知之。一慟幾絕。誓以身殉。匍匐奔喪。父母不能止。遂與偕往。是日為天祥小祥。烈女出向所。受聘陳之靈几。躡踊絕粒者二日。父母促之歸。烈女願留侍舅姑。之瑞不得已。命妻與女伺其臥起。踰年。之瑞女適人。姑獨與烈女居。烈女聞天祥幼育於陽武。王姓。已為妻。生子輅。妻死。遺孤就哺。外氏烈女思自撫之。為于門宗。祧計。王堅不與。女益失望。適天祥大祥。烈女哭祭。不食。終日。姑倦寢。烈女夜起。自經。是夕有大星隕於家。黑白二氣自屋角間出。久之乃滅。警夜者怪之。及曉。烈女死。顏色皎然如生。初之瑞有刈麥刀二。其一忽失去。至是從烈女枕下得之。蓋信其死志非一日矣。事聞。奉旨旌表。康熙丁巳三月。卜地於城南之新阡。邑令毛際可經理其葬事。嗟乎。近代歸震川先生有曰。女未嫁守貞。非聖人之道。予謂此固聖人所敬羨。而不敢以概天下之中人。故為已嫁者。律曰。一與之醮。終身不改。而未嫁者。則不著為令。聽人之自行其意。予嘗尚論往事。使秦伯而鬪父。封伯夷而食。周粟皆不肯

於聖人之道。乃二人者。必創古今未有之奇。以求其心之無憾而後止。孔子亟稱述焉。儻律以震川之論。將併議其為賢智之過。與昔予曾叔祖母章。亦以處女稱未亡人。坐臥小樓者四十年。詔旌其閭。余每過墓下。必展拜。歎歔而去。今出宰。凌儀乃復再見烈女之事。故不辭而為之銘。

銘曰。梁上之組耶。牀頭之鐵耶。吁嗟烈女。何死之決耶。且詩書曠為之稱說也。

總制汪公逸事

毛際可

公名喬年。字歲星。明天啟壬戌進士。官刑部。出守青州。陞東萊道。視學秦中。歷任三邊總制。寇陷襄城。死之。公仕宦不攝家室。讞決告令錢穀鈎會。暨督學試生。儒皆身任校閱。無入幕賓。一子早夭。遂安全國。積計山東。有執鞭卒。訊及邑里。輒訝曰。君里有汪公者。其嗣子遭疾。吾青人士。登泰山祈禱者以千計。今無恙乎。曰。死矣。卒撫膺泣下。青州黃綬曰。吾少未習公。然吾鄉人。至今稱汪夫子。里諺有汪不解擔之語。以其聽斷明決。不俟信宿。弛擔也。視學秦中。以儉率諸生。章服盡布素。校士必

焚香告天。故披置盡。一時寒士。後井姓者。繼公。時人為之謠曰。有學莫忙。須待汪。有錢莫省。須待井。乞令兒童。猶傳誦之。黃州赤壁。有八十老翁。舊為公部曲者。曰。公任總制未數月。赴援河南。師次襄城。刃既接。大帥賀人龍等。久蓄異志。皆潰去。公孤軍守城。賊圍環匝。號數十萬。百道攻城。公登埤。坐矢石間。隨機以應。殺賊數千人。賊憤甚。左右泣諫曰。衆寡不敵。盍自為計。公怒奮拳。折其一齒。無何。城陷。猶手刃三賊。被執。公罵不絕口。賊割其耳鼻。磔屍而去。襄人建忠烈祠。以祀。近常州。陳玉璣嘗記李願父回。從同公。遇難事。與其言相符。云。公遺行罕所紀述。余所習聞。則多得之於老儒。退校及行道。素不謀面之人。可以知公之大略矣。

張處士墓誌銘

朱彝尊

永年有隱君子曰張蓋。字覆輿。一字命士。以能詩聞。工草書。寇亂後。謝去學官。弟子悲吟侘傺。遂成狂疾。嘗游齊晉楚豫間。歸自閉土室中。飲酒獨酌。醉輒痛哭。雖妻子不得見。唯同里申涵光雞澤殷岳。至則延入土室。談甚洽。其為詩。哀憤過情。恒自毀其稿。或作狂草。累百過

至不可辨識。乃已久之狂益甚。竟死。涵光輯其遺稿。僅得百篇刻之。又襄其窆。以年月日葬。君於某原。嗚呼。君詩人也。工之數十年矣。其五言詩尤高。簡方詣古人。而今之可傳示於世者止此。悲哉斯人也。

銘曰。或游或處。或泣或歌。家室之不懈。而恤其他。彼狂者實耶。是維子之室耶。

看花述異記

王倬

湖聖西偏有沈氏園。茂才衡玉之別業也。茂才素愛花。自號花遜。園故多植古桂。老梅。玉蘭。海棠。木芙蓉之屬。而牡丹尤盛。壘石爲山。高下互映。開時熒熒如列星。又如日中張五色錦。光彩奪目。遠近士女游觀者。日以百數。三月十八日。予亦往觀。徘徊其下。日暮不忍歸。主人留飲。飲竟。月已上東牖矣。主人別去。予就宿廊側。靜夜獨坐。清風徐來。起步階前。花影零亂。芳香襲人。衣裾幾不復知身在人世。俄見女子自石畔出。年可十五六。衣服娟楚。予驚問。女曰。妾乃魏夫人弟子。黃令徵以善種花。謂之花姑。夫人雅重君。特遣相迎。予隨問。夫人諱何事。曰。諱春工。凡天下草木花卉。數之多寡。色之青白紅。

紫。莫不於此賦形焉。然則何爲見重也。曰。君至當自知。因促予行。予不得已隨之。去移步從太湖石後。便非復向路。清溪夾岸。茂林蒼鬱。沿溪行里許。但覺烟霧溟溟。芳菲滿目。人間四季花同時開放。路盡稍前一樹高丈餘。花極爛熳。有三女子紅裳艷麗。偕游樹下。見客亦不避。予歎息良久。花姑曰。此霍林寺杜鵑也。自殷七七催開後。卽移植此。又行數里。一望皆梅。紅白相間。綠萼倍之。當盛處有一亭。榜曰梅亭。亭內有一美人。淡粧雅度。徙倚花側。予流盼移時。幾不能舉步。花姑曰。奈何爾。此是梅妃。梅亭二字。猶是上皇手書。幸妃性柔緩。不爾恐獲罪。予笑謝。乃已行至一山巖。壑爭秀。花卉殆與常異。聽枝上鳥語。如鼓笙簧。漸見朱甍碧瓦。殿閣參差。兩度石橋。乃抵其處。相厥棟宇。侈於王者。傍有二司。如官署。右曰太醫院。予大驚訝。問花姑曰。此處亦須太醫耶。花姑笑曰。乃蘇直耳。善治花瘡者。能腴病者。能安。故命爲花太醫。其左曰太師府。何曰。此洛人宋仲儒所居也。名單父。善吟詩。亦能種植。藝牡丹。術凡變易千種。人不能測。上皇嘗召至驪山。植花萬本。色樣各不同。賜金千兩。

內人皆呼花師。故至今仍其稱。入門由西街。行百步餘。側有小苑。畫檻雕欄。予欲進內。花姑慮夫人待久。不令入。予再三強之。方許。及階。見一花合蒂。濃艷芬馥。染襟袖不散。庭中有美女。時復取嗅之。腰肢纖情多態。予不敢熟視。花姑曰。君識是花否。予曰。不識也。曰。此產嵩山塢中。人不知名。採者異之。以貢煬帝。會車駕適至。爰賜名。迎輦花。嗅之能令人清酒。兼能忘睡。予曰。然則所見美人。其司花女。袁寶兒耶。花姑曰。然。遂出。復由中道過大殿。殿角偶遇二少婦。皆靚粧。迎且笑曰。來何暮也。花姑亟問。夫人在。曰。在內殿觀諸美人歌舞奏樂。爲樂客。既至。當入報夫人。予遽止之。曰。姑少俟。諸美人可得竊窺乎。二婦笑曰。可。謂花姑曰。汝且陪君子。我二人候樂畢。相延也。去後。予乃問花姑。二婦爲誰。曰。二婦本李鄴侯公子妾。衣青者曰。綠絲衣。絳者曰。醉桃花。花經兩人手。無不活。夫人以是錄入近侍。遂引予至殿前。簾外見絲竹雜陳。聲容情善。正洋洋盈耳。忽有美人。撩鬢舉袂。直奏曼聲。覺絲竹之音不能過。既而廣場寂寂。若無一人。予聞之不勝驚歎。花姑曰。此永新歌。所謂歌值

千金。正斯人也。語未畢。開籬內宣王生入。予斂容整衣而進。望殿上。夫人丰儀綽約。衣絳綃衣。冠翠翹冠。珠璫玉佩。如后妃狀。侍女數十輩。亦皆妖艷絕人。予再拜。命予起。曰。汝見諸美女乎。予謝不敢。夫人曰。美人是花真身。花是美人小影。以汝惜花。故得見此。緣殊不淺。向汝作戒折花文。已命衛夫人楷書一通。置諸座右。予益遜謝。旋命坐。進百花膏。夫人顧左右曰。王生遠至。汝輩何以樂嘉賓之心。有一女亭亭玉立。抱琴請曰。妾願撫琴。一聲纔動。四座無言。泠泠然撫遍七絃。直令萬木澄幽。江月爲白。夫人稱善曰。昔于頔嘗令客彈琴。其嫂審琴。嘆曰。三分中一分箏。二分琵琶。絕無琴韻。今聽盧女彈一絃。能清一心。不數秀奴七七矣。因呼太真奏琵琶。予聞呼太真。私意當日稱爲解語花。又曰。海棠睡未醒。不料邂逅於此。乃見一人。纖腰修眸。衣黃衣。冠玉冠。年三十許。容色絕麗。抱琵琶奏之。音韻淒清。飄出雲外。予復請搗拳。夫人笑曰。近來惟此樂傳得美人情。君獨請此。情見乎辭矣。願諸女輩曰。誰擅此技。皆曰。第一等手。無如薛瓊瓊。尋有一女。着淡紅衫子。繫罽羅裙。手捧一器。

上圓下平中空絃柱十二予不辨何物夫人曰此即箏也頃乃調宮商於促柱轉妙音於繁絃始憶崔懷寶詩良非虛語曲纔終又有一女抱一器似琵琶而圓者其形象月彈之其聲合琴音韻清朗予又不辨何物但微顯是女手紋隱處如紅線夫人察予意指示予曰此名阮咸一名月琴惟紅線善此予方知是女即紅線也夫人忽指一女曰渾忘却汝汝有絕技何不令嘉客得聞予起視見一美人含情不語嬌倚屏間聞夫人語微笑予遂問夫人是女云誰夫人曰此魏高陽王雍美人徐月華也能彈臥箏篋爲明妃出塞之歌哀聲入雲聞者莫不動容已持一器體曲而長二十三絃抱於懷中兩手齊奏之果如夫人言俄有一女跨丹鳳至諸女輩咸曰吹簫女來矣女謂夫人曰聞夫人延客弄玉願獻新聲夫人請使吹之一聲而清風生再吹而彩雲起三吹而鳳凰翔便冉冉乘雲而去耳畔猶聞鳴鳴細窸之已非簫矣別一女子短髮麗服貌甚美而媚橫吹玉笛極要眇可聽夫人曰誰人私弄笛諸女輩報曰石家兒綠珠夫人命亟出見客女伴數促不肯前中一女亦具

國色乃曰兒亦善笛何必爾也綠珠聞之怒曰阿紀敢與我較短長耶我終身事季倫不似汝謝仁祖歿遂嫁郗曇不以汗顏翻逞微技是女羞憤無一言夫人不憚命止樂忽有嚙喉一歌聲出於朝霞之上執板當席願盼撩人夫人喜曰久不聞念奴歌今益足暢人懷念奴曰妾何足言使麗娟發聲妾成儉父矣夫人指曰麗娟體弱不勝衣恐不耐歌予見其年僅十四五玉膚柔軟吹氣勝蘭舉步珊珊疑骨節自鳴乃曰對嘉賓豈能辭醜因唱迴風曲庭葉翻落如秋予但喚奈何而已麗娟曰君尙未見絳樹也絳樹一聲能歌兩曲二人細聽各聞一曲一字不亂每欲效之竟不測其術夫人曰絳樹術雖異恐無能勝子吾且欲與王生觀絳樹舞乃見飛舞回旋有凌雲態信妙舞莫巧於絳樹也絳樹謂麗娟曰汝欲效吾歌不得吾欲學汝舞亦不能夫人大悟曰有是哉漢武嘗以吸花絲錦賜麗娟作舞衣春臺宴於花下舞時故以袖拂落花滿身都著謂之百花舞今日奈何不爲王生演之麗娟復起舞舞態愈媚第恐臨風吹去忽聞鷄鳴予起別夫人曰後會尙有期慎自愛乃

命花姑送予行。視諸美人。皆有戀戀不忍別之色。予亦不知涕之何從也。花姑引予從間道出。路頗崎嶇。回首忽失花姑所在。但見曉星欲落。斜月橫窗。花影翻階。翩然若顧予而笑。露坐石上。憶所見聞。恍如隔世。因慨天下事。大率類是。故記之。時康熙戊申三月。

記吳六奇將軍事

紐秀

海寧查孝廉培繼。字伊璜。才華豐艷。而風情瀟灑。常謂滿眼悠悠。不堪酬對。海內奇傑。非從塵埃中物色。未可得也。家居歲暮。命酒獨酌。頃之愁雲四合。雪大如掌。因緩步至門。冀有乘興佳客。相與賞翫。見一丐者。避雪廡下。強直而立。孝廉熟視良久。心竊異之。因呼之入坐。而問曰。我聞街市中有手不曳杖。口若銜枚。敝衣枵腹。而無飢寒之色。人皆稱爲鐵丐者。是汝耶。曰是也。問能飲乎。曰能。因令侍童以壺中餘酒。傾甌與飲。丐者舉甌立。盡孝廉大喜。復熾炭發醪。與之約曰。汝以甌飲。我以卮。酬竭此卮乃止。丐盡三十餘甌。無醉容。而孝廉頽臥。胡牀矣。侍童扶掖入內。丐逡巡出。仍宿廡下。達旦雲霧。孝廉酒醒。謂其家人曰。我昨與鐵丐對飲。甚懽觀其衣極

藍縷。何以禦此嚴寒。亟以我絮袍與之。丐披袍而去。亦不求見致謝。明年孝廉寄寓杭之長明寺。暮春之初。偕侶攜觴薄遊湖上。忽遇前丐於放鶴亭側。露肘跣足。昂首獨行。復挈之歸寺。詢以舊袍何在。曰時當春杪。安用此爲。已質錢付酒家矣。孝廉奇其言。因問曾讀書識字否。丐曰。不讀書識字。不至爲丐也。孝廉悚然。心動。薰沐而衣履之。徐諭其姓氏里居。丐曰。僕系出延陵。心儀曲逆。家居粵海。名曰六奇。祇以早失父兄。性好博奕。遂致落拓江湖。流轉至此。因念叩門乞食。昔賢不免。僕何人斯。敢以爲污。不謂獲遇明公。賞於風塵之外。加以推解之恩。僕雖非淮陰少年。然一飯之惠。其敢忘乎。孝廉亟起而捉其臂曰。吳生固海內奇傑也。我以酒友。目吳生。失吳生矣。仍命寺僧沽梨花春一石。相與日夕痛飲。盤桓累月。贈以屏扇之資。遣歸粵東。六奇世居潮州。爲吳觀察道夫之後。略涉詩書。耽遊虛雜。失業蕩產。寄身郵卒。故於關河孔道。險阻形勝。無不諳熟。維時天下初定。王師由浙入廣。舳艫相銜。旌旗鉦鼓。喧耀數百里。不絕。凡所過郡邑。人民避匿村谷間。路無行者。六奇獨賣買

然來。巡兵執送麾下。因請見主帥。備陳粵中形勢。傳檄可定。奇有義結兄弟三十人。素號雄武。祇以四海無主。擁衆據土。弄兵潢池。方今九五當陽。天旌南下。正蒸庶後蘇之會。豪傑效用之秋。苟假奇以遊劄三十道。先往馳諭。散給羣豪。近者迎降。遠者響應。不踰月而破竹之形成矣。如其言之。粵地悉平。由是六奇運籌之謀。所投必合。扛鼎之勇。無堅不破。征閩討蜀。屢立奇功。數年之間。位至通省水陸提督。當六奇流落不偶時。自分以污賤終。一遇查孝廉。解袍衡門。贈金蕭寺。且有海內奇傑之譽。遂心喜自負。獲以奮跡行伍。進秩元戎。嘗言天下有一人知己。無若查孝廉者。康熙初。開府循州。即遣牙將持三千金。存其家。另奉書幣。邀致孝廉來粵。供帳舟輿。俱極臚備。將度梅嶺。吳公子已迎候道左。執禮甚恭。樓船簫鼓。由胥江順流而南。凡轄下文武僚屬。無不願見查先生。爭先饋贈。篋綺囊珠。不可勝紀。去州城二十里。吳躬自出迎。八騶前馳。千兵後擁。導從儀衛。上擬侯王。既迎孝廉至府。則蒲伏泥首。自稱昔年賤丐。非遇先生。何有今日。幸先生辱臨。廢丐之身。未足報德。居一

載。軍事旁午。凡得查先生一言。無不立應。義取之賞。幾至鉅萬。其歸也。復以三千金贈行。曰。非敢云報聊以誌淮陰少年之感耳。先是。茗中有富人莊廷鉞者。購得朱相國史。概博求三吳名士。增益修飾。刊行於世。前列參閱姓氏十餘人。以孝廉夙負重名。亦借列焉。未幾。私史禍發。凡有事於是書者。論置極典。吳力爲孝廉奏辯。得免。孝廉嗣後益放情詩酒。盡出其囊中裝。買美婢十二。教之歌舞。每於良宵開讌。垂簾張燈。珠聲花貌。艷徹簾外。觀者醉心。孝廉夫人亦妙解音律。親爲家伎拍板。正其曲誤。以此查氏女樂。遂爲浙中名部。昔孝廉之在幕府也。園林極勝。中有英石峯一座。高可二丈許。嵌空玲瓏。若出鬼製。孝廉極所心賞。題曰縹雲。閱旬往視。忽失此石。則已命載巨艦。送至孝廉家矣。涉江躡嶺。費亦千緡。今孝廉既沒。青娥老去。林荒池涸。而英石峯巋然尙存。

閱孝子傳

吳晉

閱孝子者。湖州之南鎮人。年四十餘。種田爲業。少未嘗讀書。性粗獷。不愜於族里。屋數間。阡陌相望。晨夕率妻

子奉若父惟謹。父為老諸生。年七十又二。尋病。醫藥不效。日益篤。孝子憂之。族里咸勸孝子急治。具不聽。妻亦勸不聽。一日。父病霍然。又數日。受杖履矣。慰問者欲得其故。孝子作謾語笑謝之。人以孝子粗獷。莫之畢究。其妻亦謂得祕藥活之耳。旬日。孝子如罹重疾。臥床第。呻吟不止。狀甚苦。妻曰。若何為者。翁前病誠當憂。今病且起。愛何為者。孝子唯唯。呻吟不止。如故。妻復曰。若亦病耶。呻吟何為者。孝子唯唯。復呻吟不止。如故。妻以為真得疾。祕不以示。亦以乃翁病新愈。懼貽乃翁憂。一日晨起。猝見其捫心難堪。狀妻益疑。因伺其寐。發所捫處。脈之。見創大驚。促之曰。若何為者。孝子不能隱。徐曰。予人子。不忍父病之不可救也。常聞人言。親不可藥。救者得子心片許。雜饋粥。噉之可救。某日。因禱土神前。願剖心活吾父。夜半。吾父呼飲時。予引刀刺胸。出心。割若許。納飲中。以進。不意吾父果霍然也。當刺胸時。不甚楚。割畢。創即斂好。如未刺時。今始不復忍。宜祕。若勿語。其妻哀且聞。傷心恐死。亟白之醫。醫錯愕曰。吁。是願安所得藥。妻長跽泣。請醫不可却。妄出藥塗之。去言必死。妻亦以

為必死。泣相向。詰朝。藥忽迷落。創痕俱失所在矣。妻喜出望外。促孝子詣醫報謝。醫復錯愕曰。吁。是願安所得。活殆有異。醫即里中人。為徧聞之。里中人人美其里有孝子也。具聞之。郡邑大夫。郡邑上其事。大中丞。且為孝子旌門焉。旌門日。惟其父拱立。間左。郡邑大夫讓孝子出。云。先二日。已逸去。或曰。孝子終粗獷人也。願安從知。接見郡邑大夫。禮甲辰春。予遊姑蘇。同舟人有從南鎮來者。為予言。若此。惜未詳其名。外史氏曰。割股療親。古不深許。矧割心者哉。然孝子故粗獷。能篤所親。至不計其生。又旌門日。先期逸去。不欲以孝名。尚得謂粗獷哉。今世之不粗獷者。大率全軀保妻子。精於自為者也。拔一毛以利君親。有所不為。若孝子者。可以風矣。

餓鄉記

藍鼎元

醉鄉睡鄉之境。稍進焉。則有餓鄉。王蘇二子之所未會遊也。其土其俗。其人與二鄉大同而小異。但其節尚介。行尚高。氣尚清。磨礪聖賢。排斥庸俗。則又醉鄉睡鄉之所未能逮也。昔者伯夷叔齊。嘗造是鄉。愛其境。婆娑不忍去。鄉之人留之。羣奉為主。凡有過客。悉稟命辨別去。

留孔子去衛適陳。道經是鄉。伯夷率鄉人郊迎。伏謁。禮甚恭。欲以主位讓孔子。不願然。亦重違其意。乃偕諸弟子爲停驂者七日。其後孔子之徒如曾子子思原思。輩嘗竊往遊焉。或三旬九回。或并日一歸。太抵與夷齊兄弟甚相得。於陵陳仲子矯廉於齊。齊人疑之。仲子投是鄉三日。欲親伯夷。夷笑而麾之曰。若避兄離母。非吾徒也。仲子慚而去。漢周亞夫慕是鄉高義。棄通侯之尊。徒步款里門。伯夷盛頌曰。亞夫粗人。豈足以居此。但彼既來。亦不可拒者。願左右卽於里門別構數楹。與之亞夫樂焉。未幾而幸臣鄧通亦買貿然往。伯夷叔齊勃然大怒曰。吾鄉固清白世界也。豈子敢來相辱。命左右擠出數千里外。撲殺之。而延晉處士陶潛。以高風蕩滌。羞穢。潛亦舍彭澤令。與夷齊交。稱莫逆焉。然潛性放誕。不能安每越境與王無功遊。夷亦不禁。梁武帝爲景侯所迫。逃入是鄉。伯夷不納。因叩頭力請不肯去。卒免侯景之刃。夷懼爲天下逋逃藪。爰集鄉人更訓典。嚴條約。日出數十人。要於路。以覘客。凡有聖賢豪傑。孝子忠臣。高人義士。辱親敵鄉。迎之致敬。無敢失禮。其爲賤隸鄙夫。亟

撲殺之。里門之外。至於富貴庸人。亡命至止。亟遣之去。無辱辱齒。自是之後。遊者日以衆。不得入者亦日以多。爲所敬禮。周旋去來任意者。若唐韓愈。宋呂蒙正。范仲淹。而外代不過數人焉。近世士大夫。罕有得其門而入者也。吾友黃越甫。嘗遊是鄉。歸爲余言。此中佳勝。非俗人所知。余初未以爲然。年來僭越甫聯袂而征。未半途覺道路險巖。苦不可耐。復勉強前行。忽爾氣象頓寬。別有天地。其山茫茫。其水淼淼。其民渾渾噩噩。忘貧富貴賤。三光如飛。彈大塊如轉圜。俯視王侯卿相。不啻螻蟻之尊。持梁齒肥。醉飽欲死。殊覺可憐。莫甚焉。伯夷叔齊皆爲余言。是鄉來歷。及君子之至於斯者。且言彼未入時。虞帝大舜及商臣傅說。膠鬲皆嘗流連是鄉。後又有管夷吾。孫叔敖。百里奚。諸公。謁吾徒而來。請蓋天將有意於是人。必先使閱歷是鄉。以增益之二君。其亦然乎。余笑而不信。但樂其鄉人之不余拒。輒數日一往。往則與夷齊上下議論。盤桓盡興。而歸深以爲二人獨得之祕。恨王無功。蘇子瞻之不獲從吾遊也。士之不自菲薄。有志是鄉者。自行束修。吾將誨之。

宋道人傳

王士禎

宋道人者長治人。少孤。為人牧羊霍山中。一日失羊。羣牧皆徬徨無所措。宋年十三。獨入深山求之。行二日。見一老僧。瞑坐石窟中。四無人跡。僧面生黃毛。長寸許。心知有異。跪陳其故。老僧張目曰。爾羊固在。須中秋可得。今且歸矣。宋出告羣牧。及期。約伴結束以徃。果得羊。又溢出四五百頭。尋老僧已不見。衆議鬻其溢者得百金。已而分金不平。遂聞之官。官盡歸其金於宋。其徒王姓者。心利其貲。故為好語。致宋於家。陽為權子母。夜令婦人入室。而已踵其後。誣以姦而逐之。宋失貲無所依。乃復入山。行久之。見一茅菴。別有一老僧居之。泣拜告。以故。請留執樵。採久之。乃許。老僧不甚食。廚中所有。惟燕麥。芋魁。食之。遂不飢。居五載。僧遣之。宋留侍。不行。僧顧曰。子謹愿。索鈍根柯。視壁上畫古大夫。五一正面一側。面一背面。二人偶坐其旁。曰。但日。此骨節寸寸。皆須留意。宋茫然不解。所謂。第日坐臥其下。夜夢二人自壁下。指示銅人穴道脈絡甚悉。宋忽豁然。有省。一日僧遠出。留宋居守。則虎狼蹄跡。交錯於菴之前後。越七日。僧

歸。謂宋曰。山中檀越家。邀我誦經。汝當隨往。比行及半途。又謂曰。汝且止。此聞木魚聲。乃來迎我。遂徑去。宋候移晷。飢甚。輒躡蹤往。道阻一河。河上有翁。視二童子汲者。叩師所往。曰。此處無人居。安得延僧誦經者。不得已。渡河而前。峭壁插天。更無蹊徑。倏聞木魚聲。在北山上。馳赴之。又聞聲在南山。顧視日已晦。有虎百十餘。咆哮而至。急趨投翁。嫗所。木柵石屋。亦有雞犬。翁出叱之。羣虎皆弭耳去。招宋留宿。啖以麥粥。味爽睡覺。則身臥磐石上。屋柵皆不見。驚愕久之。遵舊路欲返。菴中。道逢婦人。井汲而絡其背。問之。則跌傷折骨。宋審其穴脈。試按摩之。應手而愈。延過其家。飲食之。因留下居焉。自是為人按摩。即骨已破碎。無弗愈者。久之。娶妻生子。巡撫都御史圖克善。雅重之。欲范其子。納粟太學。不受。亦不受。人一錢。今在福山王尚書第。年七十三矣。

婉蘭傳

徐岳

陳生虛谷。楚郢貧士。客遊廣陵。無所依託。以授經積資。娶室蔡氏。因家焉。未幾。蔡氏死。中饋乏人。躬親井臼。一日晨起汲水。見錦囊若沉若浮。提之甚重。負以入室。啟

視之一女郎。尚有微息。負之行室中。霍然一吐。遂張目。凝眸。悲不自勝。慰解再四。曰。妾金陵張氏。婉蘭也。徵商某。以千金買我爲妾。主母妬。置之別室。不令主人近。主人今春往漢口。近將歸。主母辭妾以醇醪。沉於河。不知君子從何救至於此。再生之恩。何以爲報。然生室淺陋。不能藏。因商於居停。適居停與其主母爲內戚。謂陳生曰。我甚憐此女之慧。而不得其所。今又如此。事可圖也。因往見其主母。寒溫畢。問曰。某姬何在。其主母失色。支吾居停曰。毋誑我。我已盡悉。及早善處。猶可掩蓋。倘再遲一刻。到公庭。事有不可言者。其主母跪問計曰。陳生楚人。適斷絃。若能資以千金。并出婉蘭衣飾嫁之。令其西歸。永無後患耳。其主母一一如之。復厚贈焉。陳生卽與婉蘭諧伉儷。挾以歸楚。

瓊枝曼仙記

徐岳

張獻忠破荊州。召惠府樂戶數十行酒。內有瓊枝者。色艷。出羣。獻忠命之歌曰。我雖賤。豈肯以歌侑賊。觴毅然弗從。以刃挾之曰。汝技止此耳。我不畏死。奈我何哉。獻忠憐之。喂犬。同時有曼仙者。獻忠亦召至。極逞技能。刻

意逢迎。獻忠大悅。寵倖無比。獻忠每夜將寢。必豪飲。曼仙侍。是夕曼仙置毒於酒。滿斟以奉。獻忠妮之手。挽其頸曰。汝先飲此。却之不得。立飲而斃。獻忠始覺。碎磔其屍。噫。當獻忠猖獗時。守土諸臣。皆望風逃潰。納款稱臣。賊冠世儒。効力奔走於指揮之下。瓊枝曼仙一媚耳。奮不顧身。視死如飴。不更賢於忠臣義士之所爲耶。若瓊枝之死。曼仙之毒賊。成亦死。不成亦死。成則爲國殺賊。而身死於賊衆之手。其如天祐賊人。先飲而斃。事雖不成。其俠烈之氣。不令千載憤歎也。乃既不得如英烈。夫。人來朝廷。褒贈之典。又不若徐氏。獲名人詞翰之光。以風世惜哉。

啞道人傳

徐岳

啞道人不知其名姓。以其口不言。書以代語。遂呼啞道人。道人往來齊魯間。久漸有知其生平者。云道人少讀書。爲諸生。有聲庠序間。以敗檢爲學使者。褫其衿。走遼左。從軍。其拳勇過人。從小校。至偏裨。後失律。應誅。亡匿羣盜中。標掠海上。久乃遁去。隱僧寮道院間。遇異人。授以修煉之術。乞食市中。舉動顛狂。往往手指其事。或書

一二隱語。多奇中有疾者求之。或以藥。或以所乞食與之。無不愈。一日值淮陰司理出。道人以一紙投之大約云。與生前有緣。指點司理心事。募其備一棺。於某日化去。司理如其請。道人徧詣諸熟識家。謝屆期沐浴坐棺。中舉手向送者拱揖而逝。舉之甚輕。若無人者。夫道人為諸生則敗檢為裨將。則入盜黨。是烏足以語道。而異人授之超舉之術耶。豈所謂放下屠刀。立地成佛者。固所不論耶。及其得道而顛而啞。則又濟顛之酒肉。寒山拾得之垢污也。異人行徑。往往有然者。

義貓記

徐岳

山右富人所畜之貓。形異而靈。且義。其睛金。其爪碧。其頂朱。其尾黑。其毛白如雪。富人畜之甚珍。里有貴人子。見而愛之。以駿馬易。不與。以愛妾換。不與。以千金贖。不與。陷之盜。破其家。亦不與。因搆貓逃之。廣陵依於巨商。家亦愛其貓。百計求之。不得。以鴆酒毒之。其貓與人不離。左右鳩酒甫斟。貓即傾之。再斟再傾。如是者三。富人覺而同貓宵遁。遇一故人。匿之於舟後。渡黃河。失足溺水。貓見主人墮河。叫呼跳號。撈救不及。貓亦投水。與波

俱汨。是夕故人夢見富人云。我與貓不死。俱在天妃宮中。天妃水神也。故人明日謁天妃宮。見富人屍與貓俱在神廡下。買棺瘞之。埋其貓於側。嗚呼。蟲魚禽獸。或報恩於生前。或殉死於身後。如毛寶之白龜。思邈之青蛇。袁家兒之大獐。犬楚重瞳之烏驢。馬指不勝屈。若貓之三覆鴆酒。何其靈。呼救不得。徇之以死。何其義。又豈畜類中所多見者耶。然其人以愛貓故。被禍破家。流離異域。復遭鴆毒。非貓之幾先有以傾覆之。其不死於毒者。幾希矣。及主人失足河流。叫跳求援。得相從於洪波之中。以報主人珍愛之恩。以視夫為人臣妾。患至而不能捍。臨難而不能決者。其可愧也。夫其可愧也。夫。

天婚記

徐岳

山右有羊子壽者。羊叔子之裔也。子壽之祖年三十。未有室家。牧羊山中。里人以其誠實。有願為之婚者。彼力曰。德容兼備。而復厚。虛資者娶之。聞者莫不竊笑。時隆冬。南風大作。瓦石俱飛。墮一婦於庭。姿容絕豔。衣飾綺素。自言秦氏女。父母俱亡。家在真定之平山縣。頃見我亡母云。與此處羊郎行十三者。有姻緣。挾我至此。條失。

我母人咸異之。真定至汾幾二千餘里。瞬息飄至。洵屬天緣。衆爲醜資。諧伉儷焉。客有戲十三者曰。佳人之德容備矣。百兩之將關山。修阻風姨不能致。奈何。女聞之曰。我家固巨商。有金窖於都門室中。我父母相繼淪亡。不及發。尙有老僕居焉。今我與俱往。奪金十萬。有奇。皆可得也。查資不亦厚乎。擇日往。僕已死。惟嫗存焉。告以故。遂盡取地下物。卽賈於京。今子若孫。以百指稱富室。云山東新城王氏者。累世科甲。至今不絕。嘗見其先立峯民部大槐記。載曾祖某。避難新城爲傭。一日大風晦。暝一女子從空而墮。問卽萊州初氏女也。晨起取火。不覺至此。蓋頃刻而五百餘里矣。主人以爲天作之合。結爲夫婦。今之濟濟斌斌於仕途者。皆初之所出也。

書譚半城事

陳祖范

譚照。字橋溪。弟曉。字鏡川。邑東里人也。家世耕讀。兄弟友愛。照持門戶。而曉用圭頓之術。治生殖產。財至不訾。曉無子。病將死。其女培。徐生陰圖利之。曉不可。曰。宜爲吾後者。兄之次子培也。在外人易與焉。曉既死。照念弟以纖齋辛勤起家。掩己而有之。義不忍。又培好少年遊。

嬉之習。非克家子。不欲令蕩廢叔父業。而培亦旋死。居頃之。適倭寇張其颿風。一日。蹕數千里。直抵吾邑。居民無藩籬之限。將盡殲焉。衆凶懼。議築城以禦。活公帑募私囊。僅充其費十之五。邑之大夫士民咸張目拱手。計無所出。照聞之。躍然起曰。吾財有所用之矣。盡藉其藏。得四萬餘金。獻於官。城不三月而工畢。一邑獲保障無虞。而照竟爲貧人以老。至於今。照曉兄弟之名。與崇墉相不敵。設使照無此舉。其財亦未必能貽之三四世不竭也。曉推其財以與兄。兄用其財市義於邑。以揚其弟之名。而已亦與焉。可謂奇士也已。其事在嘉靖甲寅年。

書麻城獄

袁枚

麻城涂如松娶楊氏。不相中。歸輒不返。如松嘯之而未發也。亡何。涂母病。楊又歸。如松復毆之。楊亡。不知所往。兩家訟於官。楊弟五榮疑如松殺之。訪於九口塘。有趙當兒者。素狡滄。謾曰。固聞之。蓋戲五榮也。五榮駭。卽拉當兒赴縣爲證。而訴如松與所狎陳文等共殺妻。知縣湯應求訊。無據。獄不能具。當兒父首其兒。故無賴。妄言請無隨坐。湯訪峻五榮者。生員楊同範。虎而冠也。乃請

概同範。緝楊氏。先是楊氏爲王祖兒養媳。祖兒死。與其姪馮大姦。避如松毆。匿大家月餘。大母慮禍。欲告官。大懼。告五榮。五榮告同範。同範利其色。曰。我生員也。藏之誰敢篡取者。遂藏楊氏。復壁中。而詎如松如故。逾年。鄉民黃某。墮其值河灘。淺爲大爬。噉地。保請應求。往驗。會雨。雷電以風中。途遠。同範聞之大喜。循其衣袂。笑曰。此物可保。與五榮謀。僞認楊氏。賄作李榮。使報女屍。李不可越。二日。湯往屍。朽不可辨。殮而置。禍焉。同範五榮。率其黨數十人。闕於場。事聞。總督遣杜委廣濟。令高仁傑重驗。高試用令也。覬覦湯缺。所用作薛某。又受同範金。竟報女屍。肋有重傷。五榮等遂誣如松殺妻。應求受賄。刑書李獻宗。舞文件作李榮。妄報總督信之。効應求。專委高鞠。高掠如松等。兩踝骨見。猶無辭。乃烙鐵索。使臨肉。煙起。焦灼有聲。雖應求不免。皆不勝其毒。皆誣服李榮。死於杖下。然屍故男也。無髮。無脚指骨。無血裙。袴。逼如松取呈。如松替亂。妄指認。抵攔。初掘一塚。得朽木數十片。再掘。并木無有。或長鬚巨靴。不知是何男子。最後得屍。足弓鞋。官吏大喜。再視。體上髮。白髮。又

驚棄之。麻城無主之墓。發露者以百數。每不得。又炙如松。如松母許氏。哀其子之求死不得也。乃翦己髮。摘去星星者爲一束。李獻宗妻。刑臂血染一袴。斧其亡兒棺。取脚指骨。湊聚諸色。自瘞河灘。而引役往掘。果得獄具。署黃州府蔣嘉年。廉得其詐。不肯轉。召他縣。作再驗。皆曰。男也。高仁傑大懼。詭詳屍骨被換。求再訊。俄而山水暴發。并屍衝沒。不復驗。總督遣杜。竟以如松殺妻。官吏受賄。擬斬絞。奏麻城民咸知其冤。道路洶然。卒不得楊氏。事無由明。居亡何。同範隣。起見李榮。血模糊。奔同範家。方驚疑。同範婢突至。曰。娘子未至。期避產。非嫗莫助。舉兒者。嫗奮臂往。兒頸拗。胞不得下。須多人指腰。乃下。妻窘呼三姑救我。楊氏闖然從。壁間出。見嫗大悔。欲避。而面已露。乃跪嫗前。戒勿洩。同範自外入。手十金。納嫗袖。手搖不止。嫗出語其子曰。天乎。猶有鬼神。吾不可以不雪此冤矣。卽屬其子。持金訴縣。縣令陳鼎海。寧孝廉也。久知此獄冤苦。不得聞。聞卽白巡撫。吳應葵。吳命白總督。總督故遣柱。聞之以爲大愚。色忿。然無所發怒。姑令拘楊氏。陳陰念拘楊氏。稍緩。或漏洩。必

匿他處。且殺之滅口。獄仍不具也。乃爲訪同範家畜娼。而身率快手直入毀其壁。果得楊氏。麻城人數萬。權呼隨之至公堂。召如松認妻。妻不意其夫。狀焦爛如此。直前抱如松頸大慟曰。吾累汝。吾累汝。堂下民皆雨泣。五榮同範等叩頭乞命。無一言。時雍正十三年七月二十四日也。吳應葵以狀奏。越十日而原奏勾決之旨下。遺柱不得已。奏案有他故。請緩決。楊同範揣知總督意。護前乃誘楊氏具狀。稱身本娼。非如松妻。且自伏窩娼罪。邁復據情奏。天子召吳邁二人俱內用。特簡戶部尙書史貽直督湖廣。委兩省官會訊。一切皆如陳鼎議。乃復應求官誅同範五榮等。

袁子曰。折獄之難也。三代而下。民之譎觚甚矣。居官者又氣矜之隆。刑何由平。彼枉濫者何辜焉。麻城一事。與元人宋誠夫所書工獄相同。雖事久卒白。而輟轉變幻。危乎艱哉。慮天下之類是而竟無平反者。正多也。然知其難而慎焉。其於折獄也庶矣。此吾所以書麻城獄之本意也夫。

徐夫人受封記

袁枚

尹文端公母徐氏。江寧人。爲相國小妻。相國家法嚴。文端總督兩江。夫人猶青衣侍屏。屢文端調雲貴。入覲。世宗從容問汝母受封乎。公叩頭免冠。將有所奏。世宗曰。止。朕知汝意。汝庶生也。嫡母封生母未封。朕卽有旨。公拜謝出。相國怒曰。汝欲尊所生。未啓我而遽奏上。乃以主眷壓翁耶。擊以杖。墮孔雀翎。徐夫人爲屈。請乃已。世宗聞之。翌日命內監宮娥各四人。捧翟茀。翠衣至相國第。扶夫人榻上。代爲櫛沐。絳服。繡飾。花釵燦然。八旗命婦皆嚴妝來圍夫人。而賀者相環也。頃之滿漢內閣學士。捧璽書高呼入曰。有詔。相國與夫人跪。乃宣讀曰。大學士尹泰。非藉其子繼善之賢。不得入相。非側室徐氏。繼善何由生。著勅封徐氏爲一品夫人。尹泰先肅謝。夫人再如詔行禮。宣畢。四宮娥扶夫人南面坐。四內監引相國拜夫人。夫人驚踉蹌欲起。四宮娥強按之。不得動。旣乃重行夫婦合卺結褵之儀。內府梨園亦至。管絃鑿鑿。肴蒸紛羅。諸命婦各起持觴爲相國夫人壽。酒罷。大權笑去。後三十年。文端側室張夫人受封。文端奏謝恩。奏及之上曰。朕實不知先帝有此事。乃竟暗合。豈非卿

家之運耶。公繼室鄂夫人。鄂文端公猶女也。兩文端相見鄂老矣。嘆曰。吾日夜思抽身退。未知能否。夫人曰。女聞古之君子。事君能致其身。又曰。明哲保身。未聞有抽身者。兩文端為之莞然。

書魯亮儕

袁枚

己未冬。余謁孫文定公於保定制府。坐甫定。關啟清河道魯之裕白事。余避東廂窺。偉丈夫。年七十許。高睨大頰。白鬚彪彪然。口析水利數萬言。心異之。不能忘。後二十年。魯公卒已久。予奠於白下沈氏。縱論至於魯。坐客葛聞橋先生曰。魯字亮儕。奇男子也。田文鏡督河南。嚴提鎮司道。以下受署。惟謹。無游目視者。魯効力麾下。一日命摘中牟李令印。即攝中牟。魯為徽行。大布之衣。草冠。驅馳入境。父老數百扶而道苦之。再拜問訊。聞有魯公來代吾令。客在開封。知否。魯護曰。若問云何。曰。吾令賢。不忍其去故也。又數里。見儒衣冠者。簇簇然謀曰。好官去。可惜。伺魯公來。盡訴之。或搖手曰。咄。田督有令。雖十魯公奚能為。且魯方取其官而代之。寧肯捨己從人耶。魯心敬之。而無言。至縣。見李貌溫溫。奇雅。揖魯入。

曰。印待公久矣。魯拱手曰。觀公狀貌。被服。非豪縱者。且賢。稱噪於士民。甫下車。而庫廩何耶。李曰。某滇南萬里外人也。別母遊京師十年。得中牟。借俸迎母。母至。被劾。命也。言未畢。泣魯曰。吾嗚甚。具湯浴我。徑詣別室。且浴。且思。意不能無動。良久。擊盆水誓曰。依人而行者。非夫也。具衣冠辭。李大驚曰。公何之。曰。之省。與之印不受。強之曰。毋累公。魯擲印鏗然。厲聲曰。君非知魯亮儕者。竟怒馬馳去。合邑士民焚香送之。至省。先謁兩司。告之。故皆曰。汝病喪心耶。以若所為。他督撫猶不可。況田公耶。明早詣轅。則兩司先在。名紙未投。令轅傳呼魯令入。田公南向坐。面鐵色。盛氣迎之。旁列司道及文武十餘人。晚魯曰。汝不理縣事。而來何也。曰。有所啓。曰。印何在。曰。在中牟。曰。交何人。曰。李令。田公乾笑。顧左右曰。天下摘印者。寧有是耶。皆曰。無之。兩司起立。謝曰。某等教勅亡素。致有狂悖之員。請公并劾。魯付某等。嚴訊朋黨之弊。以懲餘官。魯免冠前。叩首大言曰。固也。待裕言之。裕一寒士。以求官故。來河南。得官中牟。喜甚。恨不連夜排衙視事。不意入境時。李令之民心如是。士心如是。見其

人知虧帑故。又如。是若明公已知其然而令裕往。裕沽名譽。空手歸。裕之罪也。若明公未知其然而令裕往。裕歸陳明。請公意。庶不負大君子愛才之心。與聖上孝治天下之意。公若以爲無可哀憐。則裕再往取印未遲。不然。公轅外官數十。皆求印不得者。也。裕何人敢逆公意。耶。田公默然。兩司目之。退。魯不謝。走出至屋。露外。田公變色。下階呼曰。來。魯入。跪。又招曰。前取所戴珊瑚冠。覆魯頭。曠曰。奇男子。此冠宜汝戴也。非汝。吾幾誤劾賢員。但疏去矣。奈何。魯曰。幾日。曰。五日。快馬不能追也。魯曰。公有恩。裕能追之。裕少時能日行三百里。公果欲追。疏請賜契箭一枝。以爲信。公許之。遂行。五日而疏還。中牟令竟無恙。以此魯名聞天下。先是亮儕父某。爲廣東提督。與三藩要盟。亮儕年七歲。爲質子於吳。吳王坐朝。亮儕黃袂衫。戴貂蟬侍側。年少豪甚。讀書畢。日與吳王帳下健兒學。越越勾擲塗賭跳之法。故武藝尤絕人云。

書王士俊

袁枚

田文鏡總督河東。以不喜科目聞。王士俊宰祥符。謁田。田問出身。王眉蹙口澀。若爲萬不得已者。而對曰。士俊

不肖。某科翰林也。田以爲測己愈惡之。每見噴喝。吹毛求疵。王憂懼不食。幕府客裘香山高士也。被酒大言曰。制軍有意相督過。早晚將劾公公去。無名可惜。不如擇一有名事去。問何事。曰。今新增河南縣。民不能堪。公以狀啓田。田必據此劾公公。雖去公名傳矣。曷若奏。腰授印。低頭出衙乎。王深然之。繕稿數千言。通牒大府。布政使楊文乾心慊田所爲。而屈於勢。不能言。忽得王牒。驚曰。此何時。尚有奇男子耶。呼僮焚香。供牒再拜。遲明。田果具疏劾王。楊佯助田。怒。讓曰。狡哉。王令知公憎之。故借此求名。若據彼牒。劾奏是落伊度內也。且罪止罷官。不如姑舍是。而別摘他罪中之使轉身不得。田頷之。王感楊恩。私誓如父子。然。亡何。天子擢楊巡撫廣東。士俊送出境。悲不能自止。楊亦泫然曰。事未可知。何忍遽別。始行一驛乎。既又留之曰。事未可知。姑再一驛乎。王自度無全理。惘惘相隨。忽見北來飛騎。捧黃封授楊。楊下輿。北向九叩。首招王曰。我乞汝同往廣東。具疏奏於廷。天子許以道府用矣。速歸辦裝可也。王至廣東。授肇高廉道。尋擢布政司使。田文鏡卒。竟督河東代其位。

口技記

東軒主人

揚州郭貓兒善口技。其子精戲術。揚之當時。縉紳無不愛近之。庚申。余在揚州。一友挾貓兒同至寓。比晚。酒酣。郭起。請奏薄技於席。右設圍屏。不置燈燭。郭坐屏後。主客靜聽。久之無聲。俄聞二人途中相遇。揖敘寒暄。其聲一老一少。老者拉少者至家飲酒。投瓊藏鈎。備極款洽。少者以醉辭。老者復力勸。數甌。遂踉蹌出門。彼此謝別。主人閉門。少者履聲蹒跚。約可二里許。醉仆於塗。忽有一人過而蹴之。扶起。乃其相識也。遂掖之至家。而街柵已閉。遂呼司柵者。一犬迎吠。頃之數犬羣吠。又頃益多。犬之老者小者遠者近者。嗥者同聲而吠。一一可辨。久之。司柵者出。啓柵。無何至醉者之家。則又誤叩江西人之門。驚起。知其誤也。則江西鄉音。誓之羣犬。又數吠。比至。則其妻應聲出。送者鄭重。而別妻扶之登牀。醉者索茶。妻烹茶。至。則已大鼾。鼻息如雷矣。妻遂詈其夫。唧唧不休。頃之。妻亦熟寢。兩人鼾聲。如出一口。忽聞夜半牛鳴矣。夫起。大吐呼妻。索茶作嚙語。夫復睡。妻起。便旋納履。則夫已吐穢。其中妻怒罵久之。遂易履而起。此時羣

雞亂鳴。其聲之種種各別。亦如犬吠也。少之。其父來呼。其子曰。天將明。可以宰猪矣。始知其為屠門也。其子起。至猪圈中。飼猪。則聞羣猪爭食聲。噉食聲。其父燒湯聲。進火傾水聲。其子遂縛一猪。猪被縛聲。磨刀聲。殺猪聲。猪被殺聲。出血聲。燻剝聲。歷歷不爽也。父謂子。天已明。可賣矣。聞肉上案聲。即聞有賣買數錢聲。有買猪首者。有買腹臟者。有買肉者。正在紛紛爭鬪不已。嗚然一聲。四座俱寂。

記呂尚義破賊事

李絨

大庾縣民呂尚義。世居南源山下。其地在大庾崇義二縣之間。土田肥美。然界連廣東。層巒峻嶺。山有錫礦。礦徒出沒。峒老則盡為盜賊。剽掠村莊。人莫敢居。惟尚義結廬其下。數十年。賊莫能害。尚義與妻俱善用鳥槍。發無不中。施放尤敏。十步可放三槍。每遇賊至。夫婦二槍連環不絕。故殺賊無算。賊恨尚義。刺骨。康熙四十年。有廣東萬猴山賊渠藍某。率賊二百餘人。白日持槍。破過大庾嶺。昌言將往南源。殺尚義。復仇。南安參將營兵莫敢阻拒。聞之。贛鎮楊鈞。隨遣二守備。率兵數百人。往捕

比至南源。則賊已爲尙義擊敗。竄匿山谷矣。時尙義妻已沒。一女亦能用鳥槍。父女二人共殺賊五十餘人。其餘匿山谷者尙未解散。官兵以林深菁密。莫敢搜捕。尙義慨然前行。曰。第隨我來。賊可盡得也。尙義鷹目洞徹。見遠茅草中有伏賊。百步外能見之。發槍卽中。咸驚起。遂踰山以逸。官兵環視不敢捕。惟得沙礮三位而還。崇義高令尙瑛。召尙義至衙。酒食賜銀。欲署爲捕頭。大庾令亦欲委之。彼此列狀爭於府。蓋二縣俱有山賊。惟尙義所在。則賊不敢犯也。尙義俱謝不受。委曰。吾農民不願充役。但兩縣官長爲安靖地方計。吾所居在兩縣間。何敢辭勞。南源一帶。吾女在。可無事。其餘兩縣地方。但有山賊。吾願隨官兵往捕。賊聞吾至。卽逃矣。於是兩令大喜。厚賜而遣之。然廣東礦賊。自是役大創。亦不復至南安云。時鑿紅旗祝公鍾賢爲南安守。公子兆龍親見其事。兆龍與余同在八旗志書館。爲余言其端末如此。余惟古稱弧矢之利。以威天下。至刀兵旣接。則有以氣與力爲強弱者。自明之初年。西洋火器入於中國。遂爲軍中無敵之技。雖由基之巧。項羽之氣。烏獲之力。一

鳥槍殺之有餘矣。雖然。習其技者貴精。主其事者貴勇。技不精。則手心不相應。施放鈍拙。不足以制弓矢。志不勇。則臨敵倉皇失措。往往棄利器爲敵用。若呂尙義。父女二人。鳥槍可連環不絕。技已甚精。以二人當餘百餘人。而氣定神閒。不爲賊亂。則勇亦殊絕。使天下爲將弁者。盡得尙義輩效馳驅。豈不皆精兵哉。兵不必皆精。而尙義輩特以山居者。余故爲太息而記之。

毛生

樂宮譜

前明熹宗時。天下多故。盜賊充斥。錦帆綠林之徒。所在多有。洪州數舉子入都。挾資頗重。道淮徐之間。一少年求附舟。叩其所自。自云施姓。蓋亦應春官試者。爲獨行恐盜。故來乞附於舟。語作吳音。窺其行李衣冠。似是烏衣子弟。旣入舟。取筍中佳茗。煎以江水。徧飲同袍。俊語名談。傾一座。衆皆悅之。以爲良友。恐不得當也。已而江岸夕陽。亂流明滅。孤舟泊蘆葦間。少年進曰。江天暮景。殊佳。某有短笛。願爲諸君一奏。遂攤管倚篷。吹之。悠揚數弄。直使魚龍驚飛。蟾兔欲躍。衆皆擊節曰。桓伊李牟。今復生矣。語未畢。忽一豪客躍入舟內。持一鐵柄傘。奮

擊少年墮水死。呵曰：忤奴不乞食村落。來此奚爲？衆視其人形容怪偉，鬚髮如林，如豎戟，皆駭極，仆跌結舌。重呼曰：賊賊！客曰：公等非赴試者耶？曰：然。有重資否？曰：有。願獻賊，賊毋殺我。客笑曰：余不殺賊，賊且殺公。適吹笛號衆者是也。衆皆起謝客曰：賊衆且悍，將報余。畏者可暫去。前三里村高翁店一宿，無患也。不畏者留，更看余殺賊。於是去者半，留者半。客戒留者先寢，聞呼則起視，自引酒狂飲，連飛數十觥不醉，飲罷取鐵柄傘枕之，臥。駒聲如雷霆，衆假寐，俟之。夜半忽聞客呼曰：賊至矣！挾傘臨船頭，時月黑星繁，微辨人影，一賊持刀奔客。曰：若殺我弟，我今取若頭。客不答，卽舉傘格之。賊應手而仆，刀墜環進。客從容揮傘，呼呼作風聲，與蘆葦瑟瑟相應。賊左右撲刺落水，餘賊奔逃。客已奪得賊弓矢，連發射之，盡告斃。觀者股栗汗流，浹衣裾。客忽挾傘入艙，坐神氣灑然。衆酌酒勞客，復飛數十觥，掀髯謂衆曰：公等窮年咕嗶，足迹不出三、五里外，寧知世路之險巇哉！衆唯唯。又曰：國家求才待用，自維有其具，則進。苟平平，寧坐牀頭弄稚子，無以父母之身，輕飼虎狼之口也。今第

行無畏。衆羅拜曰：向者不敢啓問，今將軍活我，恩厚矣。願聞姓名，以圖報效。客悉扶之起，舉傘扣舷曰：余亦舫將軍，亦無姓名，亦不望報。吾去矣！一躍而逝。旣而春闈一舉子逢客於號舍，心訝此君能挽兩石弓，復能識丁字，真異人也。趨前問無恙。客睨視，若不相識，亦不答。卽入號熟寢。窺其舍，鐵硯斑管各一，別無長物。初不敢呼問。客直睡一晝夜，不少寤。次日午，响舉子文已畢，將繕寫心德。客慮其沈睡，將不克終卷，欲以己餘勇買之。遂呼客。客大恚曰：豎子敗吾事，斷送會元矣！舉子踟躕不知所對。旣而客嘆曰：毛生毛生，豈非命也！夫千金之璧，當首貢王廷，安能隨行逐隊，自居牛後，爲渴睡漢，挪揄哉！今以吾文與公，可獲亞名，亦不負公數千里冒險跋涉也。索紙書之，風行海湧，三藝立成。擲於舉子之前曰：吾去矣！卽挾空卷投有司，稱疾而出。舉子閱其文，允稱傑構。書法亦矯健非常。嗟嘆不已。因棄己作書客文，以進。果成進士第二名。

非非子曰：余聞鄉先生述毛生事甚悉，惜失其名字。嗟乎！天地奇氣，必有所鍾。畸人傑士，宜不絕於世。願有幸

有不幸。斯隱顯異焉。使毛生建高牙。擁大纛。虎奮鷹揚。立功萬里外。則班衙之勳。豈多讓哉。卽不然。以彼之文。掇巍科。而魁多士。秉筆詞翰之林。亦足與枚馬鄒揚輩爭烈。何至霧鱗雲爪。首尾不詳。若是哉。昔宋景濂錄秦士。余紀毛生文。雖不逮。有同慨云。

蕊宮仙史

樂宮譜

乾隆癸卯春。金溪楊孝廉英甫。爲扶鸞之戲。有女仙降壇。署曰蕊宮仙史。自叙爲宋祥符間人。賚願早逝。游於閨風之苑。簞遊上元夫人。命居蕊珠宮。掌玉女名錄云。云爲詩詞。操筆立就。淒豔絕倫。叩其生時事蹟。終不肯言。固請再三。輒書曰。噫。篆烟燈穗中。隱隱有彈淚聲。繼有黃素水者。至亦女仙也。與仙史爲中表姐妹。並有文藻。遂雜書仙史閨中軼事數十條。皆雋異可喜。予從兄木虛手錄成帙。惜不盡記憶。今紀其略云。仙史姓薛氏。名瓊枝。湘潭人。年十七。才豔絕世。隨父某守杭州。遂家焉。所居曰問花樓。俯臨西湖。雲樹煙波。憑檻可接性愛。蘭手植千百本。衣袖褶釵。皆喜繡之。或畫爲冊卷。花葉左右題句。殆徧。嘗語人曰。此花逸韻幽香。自是我輩後

身當倍加珍護。毋令與衆芳伍也。閣中置書數百函。竟日靚粧。焚香展對。風日清美。輒命畫舫。造萬花叢中。吟賞忘倦。旣恐有蹤迹者。遂於清夜易裝。紫衣烏帽。乘白雲駒。侍女數十人。皆綠衫短劍。累騎從行。於時芙蓉秋放。笙管暮停。鏡水澄鮮。佳月流素。徙倚湖亭。自製新曲。聯袂歌之。聲振林樾。鷗鷺驚翔。與酣更拔佩劍。起舞陸離頓挫。與歌聲相應。於是劍光月光。花光水光。交相映發。湖中一草一木。皆有歌舞之態。萬舟如蟻集。觀亭外寂然無譁。翌日爭傳以爲真仙。下臨皆莫知其爲太守之女也。久之。徒湖上得畫一卷。旁有題句云。夢裡湖山是也。非向人。楊柳自依依。六橋日暮花成雪。腸斷碧岫何處歸。惘然神傷。遂不復出。每當疎雨垂簾。落英飄砌。對鏡自語。泣下沾襟。疾且篤。強索筆。自寫簪花小引。旋即毀去。更爲仙裝。倒執玉如意。一柄。侍兒傍立。捧膽瓶。插未開牡丹一枝。凝視良久。一慟而絕。著有問花小箋四卷。今無傳本。降壇詩甚多。余尤愛其絕句。懷湘君云。數行征雁起平沙。暮雨江寒杜若花。欲撥空船迎帝子。濕雲封處竹枝斜。答黃素水云。歸真猶許住蓬萊。回首

前塵亦可哀。莫問閨花樓外樹。六朝金粉已成灰。又有片雲同我墜。明月向誰多。春日媚楊柳。野風香菜花。之句。仙乎仙乎。此篇得於吳君蘭雪。余絕愛之。並錄於此。

博山知縣武君墓表

姚鼎

乾隆五十七年。當和坤秉政。兼步軍統領。遣提督番役至山東。有所訶察。其役攜徒衆。持兵刃於民間凌虐。爲暴。歷數縣。莫敢呵問。至青州博山縣。方飲博恣肆。知縣武君。聞卽捕之。至庭不跪。以牌示知縣曰。吾提督差也。君詰曰。牌令汝合地方官捕盜。汝來三日。何不見吾。且牌止差二人。而率多徒何也。卽擒而杖之。民皆爲快。而大吏大駭。卽以杖提督差役參奏。副奏投和坤。而番役例不當出京城。和坤還其奏。使易於是以妄杖平民。劾革武君職。博山民老弱。謁大府留君者千數。卒不獲。然和坤遂亦不使番役再出。當時苟無武君。阻之其役再歷數府縣。爲害未知所極也。武君雖一令。而功固及天下矣。君諱億。字虛谷。偃師人。乾隆四十五年進士。其任博山縣。及去官。才七月。而多善政。民以其去流涕。君自是居貧。常於他縣主書院。讀經史。考證金石文。多精論。

明義著書數百卷。今皇帝在藩邸。聞君名。及親政。召君將用之。而君先卒矣。君卒以嘉慶四年十月二十九日。年五十五。余與君未及識。第聞其行事。讀所著述。今遇君子穆淳於江寧。爲文使歸。揭諸墓上。君行足稱者猶多。而非關天下利害。茲不著。嘉慶十八年二月。桐城姚鼎表。

書王勳還金事

牛運震

濟寧靳子宗著。爲余說王勳還金事。甚長者。勳少喪父。家貧。落父迺遺負倪氏五百金。倪氏未嘗言也。然勳微知之。亦未知其如干券數者。久之。勳家稍稍振。因戚友求倪券。驗議還其金。倪氏恚曰。王君乃不長者。我耶。我豈向王君索負者。客且大飲。噉勿復言。王券事。後王氏客抵倪門。如索債者。數輩倪悉大飲。以醇酒。且縱博極歡。終不得開說券驗事。以爲常。最後請靳子等三人。抵倪氏。靳子大言曰。今日爲王券事。來。今日不博不飲。噉。君速檢王債目示我。無則不出。君門倪爲靳所持。強登樓。檢債籍。得王氏負目。敗塵中。出以示三人。則纍然五百金也。初靳子不意王負多若是。及是微色。齟三人者。

瞠目視。而倪氏曰。我初無意索王君負。君三人固劫我。我不出此。無以謝君。此惟王君若何耳。我何知有五百金。靳子因過語勸。且致倪氏言。勸仰面視靳子。君等乃以我爲償金。而求讓金者耶。因泣然曰。此我亡父負也。幸謝倪及諸君。孰能起亡父受讓負者。縱少復一金。如吾父地下反側何。居二日卒。滿致倪氏五百金。而爲詞以告其父。更招戚友。與知其事者。大飲嘍。極歡而罷。牛子運震曰。勳誠長者哉。靳子嘗強余論序其事。余官西陲十年。而未有囊一錢。致無以歸。歸迺從同官丐。貸數百金。迄今不能償也。於戲。余迺慚王勳。余復何言哉。

沈雲英傳

夏之蓉

雲英者。沈將軍至緒女也。將軍守備道州。張獻忠破武昌。過洞庭。而西勢張甚。未幾。攻圍道州。將軍出戰。木壘。歿於軍。雲英年十七。告州人曰。賊雖累勝。然皆烏合。不足畏。吾女子義。不忍與賊俱生。吾爲父死。諸公爲鄉里死。卽道州可完。孰與乞命狂賊之手。坐視妻若子爲虜乎。衆壯其意。皆曰。諾。城門開。雲英甲而馳。一城人奮槌隨之。直前擊賊。賊駭亂。出不意。皆自相蹂藉。以奔。遂解

道州圍。獲父屍。城中人皆縞素。助雲英成喪。時賊所過。城率不戰下。而以死全道州。城者雲英父子也。郡守上功。詔贈至緒副總兵。加雲英游擊將軍。坐父署守道州。雲英會稽人也。距今百餘年。道州人祠祀麻灘。四時不絕。

論曰。明季二賊豎四。遂移神器。時士大夫脅息。兵刃下。能不喪其丈夫者。鮮矣。秦良玉。沈雲英之流。解簪珥。一奮賊氣。爲奪忠勇之伸。乃激於女子。事何奇也。豈亂世陰陽之道。不得其情。抑義在天下。不可奪志者。雖匹婦。猶然歟。雲英事不載明史。余故傳之云。

書文衡山遺事

李果

予與嶧縣令石君稗齋。晏語及文衡山先生稗齋曰。向見別集。那有富室者。慕先生名。迎至家。方秋暑。酒罷。留先生宿。盡以席上銀杯。陳榻前。將以貽先生。先生端坐。羅幃。一人突入。擡二杯去。蓋坐客也。先生曰。言之其人。絕交矣。詰旦。留一簡與闈者。給曰。杯吾暫假去。歸而訪知某工所製。經營半月。製以償焉。又儒生某。積館穀五千金。強留先生所。權子母利。月請給之。後儒生年老。盡

收其資。沒而其子不知也。請於先生。先生如數應之。其夕子夢父怒責曰。文先生長者。吾往以失館。盡歸其資矣。篋中某書卷末。有次第筆記可稽也。亟以還。否吾不佑汝。其子乃以銀歸先生。先生曰。若翁所存固債之矣。此五十金。以吾子窘。徵為故人助喪耳。勿辭。他日爾翁見夢。幸告以吾意。按先生當明宏治正嘉之時。文章德望著吳中。奔溫州公喪。却千金。賻寧藩。召先生不起。而封識其書幣。見於王弇州傳。蓋其義若此。若二事者。於先生為細行矣。然能周旋於隱微之際。不輕暴人之過失。非古之行隱德。不欲人知者耶。直不疑債同舍郎金。載在史書。若先生者。高出於不疑矣。稗齋亦奇士。長洲人。請書不三徧。終身不忘。作令晉陽。有惠績。子交山。陰縣丞。賦之壻。文氏族孫。以是知之為詳云。

張烈女傳

王太岳

烈女姓張氏。吳郡人。聘金玉昭。未歸也。然乃殉其夫死。先是壻家人以訃來。母故匿不女聞。女微伺覺之。曰。果然。即我必死矣。已而詢女童得實。臨白母。願往歸金氏。母故嫠也。閱女少。不可遂。卻粟粒。三日弗即於齒。母涕

泣曰。嗟乎。奈何生女為。乃不得有厥家。我卒不得汝彊。則盛治具。攜女造哭焉。既抵金。女斬衰入。望棺號慟。再絕矣。而後甦。方其擗踊呼天。不可轉息處。僕御下人旁。聽竊淚下。其屬而哭者。則皆輟哭。愕視女相環也。母既語知壻父母新婦志必死。夫狀鼻姑既哀之。難其死。周視焉。女心計曰。如是。即我終不可得死。乃委曲務自詭。諱陽陽示無為。夫死志矣。居有間。舅姑既大寧。會改歲。家人皆夜起治饌。飲禮先祠。長幼以次相壽。烈女獨屏居。夫柩次。一女奴旁侍。謬好語遣之去。延望庭宇。風雪微作。日光著紙窗。上隱隱。退取紙筆。藉地坐。屈首。摩經。顧影獨語。淚溼溼。滴所坐前。輒輒且汎。體已就坐。小几伏作書。與母訣。書竟。置薦下。起徙倚。盪著。聞探首。日景正中。曰。嗟乎。斯余時矣。旋位所。取酒以灌。焚楮帛。再拜引纒而委之。脰。其家人過察之。死矣。年十有九。其知者曰。烈女有至性。生四歲。孤。執禮已。戚。稍長。讀書。喜搜覽。古今貞孝行事。與母居。母愛之。忘其女子。御婢妾。語不及外事。或竊語。輒屏走。不以自聞。蓋完然君子人也。嗚呼。是固然矣。微是世猶將章之。而何待詳哉。而何待

詳哉。

蔡鵬傳

程嗣立

蔡鵬江陰諸生也。字鴻賓。年十五。以氣雄其輩。曹父君求與邑中豪猾某不協。構訟三年。守令讞獄不平。鵬憤欲殺豪。恐父枉益不雪。乃徒步走京師。出江陰北門。拜其城曰。兒行不能白大人枉。兒不復見此城。灑淚去。時年十九。至都。謁黃州譚司成。司成以國士器之。鵬能文章。個儻善議論。以父故。徒步三千里。義聲翕然。一時公卿皆傾心焉。於是紀郎中堯典出守常州。至卽置豪於理。其鄉人歎曰。孝子復生。孝子信然。蓋其父事後母以孝聞。今江陰城南。猶有蔡孝子阡云。方鵬之走京師也。憤不暇。願中途資醫。病逆旅中。有老父修髯大目。肩方囊入旅館。就鵬坐。良久曰。吾視郎君。非蓬蒿中人也。今委頓於此。必有大不得於中者。鵬決然起。瞋目撫膺。悉以告。老父曰。郎君無愛。吾囊足了。君事鵬。驚愕未及。謝。老父笑而去。曰。善自愛。無久滯此也。發囊。則白金數十斤。書數頁。皆觀天測地。風角。虎鈴之術。鵬素知兵。得此。乃大喜。留京師三年。會吳三桂與耿精忠連兵作逆。天

子詔和碩安親王定遠平寇大將軍討之。鵬仗劍請從。王易其年少。歷問以兵事。鵬應口對。皆中機宜。時有兩中書爲王草檄。久不就。鵬請紙筆。立帳下。纏纏數千言。未移晷而檄成。王大悅。卽署鵬管漢中書事。時甲寅冬十月六日也。大兵發蘆溝橋。平明以次進。鵬忽走騎至王前。請速下令。諸軍悉以午刻渡。畢渡而橋陷。王大驚。歎曰。吾見蔡中書。乃信諸葛亮周瑜。世果有此少年也。從克湖口。撫東鄉。破長興。復建昌。大戰萍鄉。走賊將夏國相。與幕下兩學士格爾古德勒貝同參機務。每戰。王必與三人謀。故所向克復。萍鄉接楚。長沙之醴陵。萍鄉破。全楚皆震。鵬策賊敗。必據保湖南。請留屯於此款之簡。兵倍道徑取長沙。取長沙則賊之焚離與我共進不得逞。必自潰。乘其未備而馳之上策也。王從之。卽日進兵。丙辰三月十三日。我師至長沙。城門不閉。鵬躍馬大呼。速入據城。諸將疑不敢進。鵬爭之不得。王素持重。退兵金盞嶺。明日賊帥馬寶至。嬰城堅守。攻之三年不下。諸將曰。昔破萍鄉。諸將爭入城。君獨以爲不可。遊擊王某人而遇伏死。今取長沙。君呼速入城。諸將以爲不可。

卒至頓兵於此。君真神人也。鵬曰：諸將未知戰。萍鄉攻守七閱月，宜有備。且夏國相賊之龍塔，必棄城而遁。懼吾兵躡之，必設伏以自衛。長沙未經戎馬，不虞我師之至。一旦見旗鼓，百姓驚擾潰竄，縱有偏裨，烏能禁之。賊自救之不暇，而暇設伏哉。於是諸將皆服。有建議退保銅鼓營，就江西餉運者。王問蔡中書言若何。鵬曰：用兵之道，有進無退。今賊兵新破，遠近震動，人懷觀望，正宜高壘深塹，以示必取，無回心退保銅鼓，非計也。王曰：餉道遠，奈何。鵬曰：聽鵬計，十日使營門成市，請下令，敕厥役歸營，設二廠於營前，諭居民商賈往來貿易，敢強市者斬。數日，商民果絡繹負擔至，軍得不匱。當是時，長沙無官守，湖南巡撫司道俱駐岳州，百姓轉徙，境內空虛。王乃命鵬署長沙縣，管長沙府事，營辦軍需，假游擊將軍，劄圍鄉勇三千，領千總五員屯田城下，應便勤禦賊。素懼鵬見，鵬列堡與屯，密以岳常道招鵬，鵬笑曰：爾曹旦夕死，尚敢爾。乃繳偽劄於王，馘其使，縱歸。賊大恨，懸賞石塘堡購鵬。夜，選勁卒數百突營，時鵬營離大寨十里，鵬手劍當營門，麾諸將入壁，賊長縮不敢逼。會救至，

解去。鵬料賊明日必大至，設伏萬壽坪。賊至，大敗之前，後與賊十三戰，皆捷。自此賊不敢犯屯堡，巡撫韓世琦率司道入境，見鵬年少，為王所倚重，深相結納，不敢以屬吏視鵬。長沙久不下，賊水師將軍林興珠統衆兵守湘潭，為長沙聲援。鵬遣從事鄒子紳、郝大宗、貽興、珠書曰：曩者明失其馭，閩寺濁亂，闖獻播虐，蹂躪京師。吳三桂頓兵山海，逗留不進，君死國破，父首懸藁，隻身上表，投命我朝。我世祖章皇帝整兵入關，闖賊授首，兵不血刃，海內大定。遂即帝位，念三桂率先歸命，剖符分封，錫爵平西王。就藩之後，百計貢諛，永明兵敗，遁走緬甸。三桂窮追塞外，獻尸請功。先帝故深惡其人也。始以畏賊延禍君，父後復貪功，手刃故主，不忠不孝，萬姓切齒。猶期克善厥終，轉心一力，為國西屏。詎狂狡不堪重任，處非其據，自作不靖，誘連二逆，倡亂西南，皇上赫然震怒，命安親王秉鉞專征，天戈所麾，罔不納款。湖口一戰，馘斬萬餘，萍鄉大捷，逆騎遠遁。縱結柵自守，不過釜魚籠雀，苟延殘喘。將軍乃為拒塞要害，稽緩王師，夫奉亂臣叛主，大逆也。守一隅捍天下，至危也。將軍素以英雄自

負而失身賊黨。蹈滅族之計。竊爲將軍不取也。與珠得書。猶豫未決。鵬令鄒子紳。遂泄其謀。吳賊果疑之。督戰亦急。與珠遂降。諸賊聞風解散。我兵從之。遂收辰永。劉賊塚。馬寶亦潰圍遁。長沙平。王拜表獻捷。論功。鵬第一。韓世琦謂鵬曰。足下功多。且年少。易建立。吾老矣。肯以招與珠之功相讓耶。鵬以世琦遇己厚。讓之。於是實授鵬爲長沙令。湖南之爲賊巢也。長沙重地。攻圍無虛日。田澤汗菜。百里不見炊煙。鵬立意撫綏。招流民而安集之。請豁積年逋負。給牛種以安耕者。始至戶不滿百。期年得五百戶。知府任紹燾。殘忍。贖貨搜剔。僞黨株連無算。鵬爲據情申請。民始寢禍。而紹燾用是切齒於鵬。賄工科給事李某。劾鵬曲庇賊黨。撫數事以證之。奉旨奪職聽勘。長沙民環撫署號泣呼冤。岳州別駕鄧林尹。骨鯁人也。力爲辨。撫臣亦廉知其枉。而重遠臺官意。竟以罷鵬。鵬參王幕二年。署長沙縣兼攝府事四年。實授長沙令一年。時年二十九。鵬從事王幕。精白不可干。以私王倚若左右手。然性傲岸。又以功高賞薄。不能無快。快時時露牙角。是以忌者中傷之。始王怒長沙不卽下將

屠之。鵬爲民請命。更爲備牛酒。投獻乞招安。又劉民助逆餉三千。王震怒。發兵洗其村。俘執無算。鵬密給護照。萬餘紙。令各註姓名於上。旦日執詣轅門。號呼聲徹數里。鵬因啟王曰。此已歸附者。良民也。王出兵。秋毫無犯。百姓唱喁向化。今俘此無辜者。殲之。非所以播聖化也。王然之。下令縱歸。禁諸軍不得抄掠人畜。軍士怒。鵬欲殺之。賴王僅得免。及凱旋。王從容語鵬曰。汝前犯衆怒而不顧。爲朝廷保戶口也。然人心難測。慎之。慎之。鵬感泣。然卒以此得禍。鵬歸逾年。父沒。終喪後。縱遊名山大川。過衡陽。適粵游羅浮。轉入閩。尋武彝諸勝。還豫。上匡廬。抵錢塘。將轉而東。訪天台。鴈蕩。聞寇發而止。自此鍵戶空居。不與人事。晚益貧。其同時故舊凋謝無餘。故世知鵬者少也。丁酉八月。夢前贈金老人攜其手出北門曰。此君昔年拜別處也。爲抗聲歌棄腹之詩而去。後三日白露。卒年七十有四。卒之前一日。取老父所授書及手著天官祕旨。易林別演等編。悉焚之。他所存隨征紀事。萍遊雜俎。綠野課本。尙數十卷。子二。大田。寅斗。爲名諸生。鵬生平奇節偉行甚多。以非國家得失之故。不備

載。

野史氏曰。吾聞韓將軍大任佐賊幕。其料敵制勝。雖古名將無以過之。其才與蔡鵬殆伯仲間也。失身於賊。何所遭之不幸歟。鵬少從王倚任之重。他未嘗有不可謂不幸。願王之功在旂常。而鵬名位爾然。且幾得罪。韓將軍反正。從征沙漠。赴敵死。勳名爛焉。鵬獨老死江鄉。悲哉。其所招林與珠。封建義侯云。

書孝豐知縣李夢登事

章學誠

往在都門閱邸報。有知縣以斷獄具詞。不如令式。為巡撫劾罷者。其詞癡絕。類科舉帖括中語。人以為笑。乾隆三十八年中。春。客寧紹道馮君館舍。晏閒無事。相與舉舊話。資諧謔。為誦獄詞。座客皆拊掌。鄉人陳君然聞之。愀然曰。是前孝豐知縣李夢登也。是古循吏。坐不諳官文書罷去。縣人至今思之可慨也。因詢陳君。具得其始末。夢登福建某縣人。乾隆某年舉於鄉。庚寅除孝豐知縣。孝豐為湖州下縣。風俗淳樸。稱易治。夢登既除吏。不措家室。與同志三數人。惘惘到縣。皆絮袍布被。挾册自得。始謁巡撫。門者索金不應。因持刺不得入。夢登則繩

牀坐軍門。竟日不去。曰。予以吏事見。非有私謁。俟公他出。即與前白事。奚以門者為。門者聞之。勉為通謁。巡撫察其狀。戒之曰。君惘惘無華飾。甚善。然未聞吏事。宜亟求通律。令能治文書者。致幕下。庶幾佐君不逮。夢登前曰。孝豐俸入。歲不過三十斤。不能供幕客食。且夢登與偕來者。三數孝廉。皆讀書服古。朝夕講求。宜若可恃。孝廉者。流俗用文語。稱鄉舉貢士也。巡撫晒之。無何。卒用公式。効免。歷官纔三閱月。云。夢登居官。出無儀衛。門不設監奴。有質訟者。直詣廳事。夢登便為剖析。因而勸諭之。兩造皆歡然以解。比出縣門。終不見一胥吏胥吏或請事。則曰。安有子女白事父母。轉用奴隸勾檢者。若輩必欲謀食。盍罷為農。否則請俟夢登去耳。縣庭無事。輒獨行阡陌間。詢農桑。若比閭細事。遂與父老商權利病。或遇俊秀子弟。執手論文。娓娓竟日。縣人初不知為長吏。後乃習而安之。間或以公事道出鄰縣。遇閭閻者。輒為停輿。言訟庭無詣。一朝之忿。他日終悔之。徒飽胥吏橐。甚無謂。鬪者非部民。往往投拜輿下。即時散去。其長吏不知也。夢登通形家言。環歷縣境。謀所以利之。登高

而視。喟然曰。縣衙右隙穿井。當有舉科第者。後人用其說。果驗。時孝豐百餘年不登大比矣。縣人因呼爲李公井。故事。知縣抵代。程限需兩閱月。簿籍繁委。不易窮竟。夢登之罷官也。代者至門。禪印詎長揖而去。問庫廩。官物猶前。官封識也。稽文案簿籍。曰。自有主者。察獄訟。曰。悉勸平之。後官或訪焉。則綈袍把故書。見人訥訥無他語。終竟亦不報訪也。然不自省得譴所由。以書徧抵同官。曰。夢登爲縣僅三月。未嘗得罪百姓。有事未嘗不盡心。然竟坐免。何故。因乞爲偵狀。蓋終已不曉獄詞。非格也。聞者憫焉。夢登罷官。寔甚不能歸。百姓爭食之。負販小民。各以所羨果蔬粟米。侵曉雜沓投門外。比門啓。取給。殘殮亦不辨所從來。無則閉關。稿臥。然閉居周一歲。未嘗有大匱乏。最後。縣人醮金爲治歸計。并製青蓋爲贈。題名至萬人。榮其行。初夢登在官。獨行。邨落間。聞老婦哭而哀。詢之。云。夫死。子貧不能養。夢登惻然。召其子。賜錢二緡。俾市易。逐什一。其子後稍裕。至是。糾嘗受惠於夢登者。凡數輩。徒步負擔。送夢登抵其家。

書鍾錫朋

吳應達

鍾錫朋。新會人。從余受學三年矣。年十六。忽得奇疾。兩足不能任其屣。由趾而脛而股。至股則不能坐。而臥。既而至腰。至脅。至臂。則兩手不能舉。箸日假臥牀上。若僵尸。然非人不可轉側。或曰。病由上而下者。順。由下而上者。逆。此逆證也。故不治。然而目眈眈。神色如故。飲啖如故。三十日不如廁。亦無所苦。醫至皆瞠視。不知所以。一日忽大呼曰。我去矣。語不類錫朋音。祖母曰。此固吾家也。兒去何之。曰。我與若有夙冤。今將與俱去耳。問何冤。曰。言之無益也。祖母曰。冤可結。獨不可解乎。吾八十龍鍾。僅得此孫。君忍奪之去耶。曰。此則萬萬不可爲力矣。於是祖母哭。衆皆哭。久之。錫朋張目視父母。視祖母。氣遂絕。予聞訃。悲不自勝。錫朋爲人。樸魯無虛僞。每早起。就書案。必端坐。從容展卷。徐徐吟哦。頃之。誦聲大作。衆竊笑之。不知也。好抄集。先正格言。所爲文。經余改。必再錄一過。暇則默誦之。每出必告。約某時返。必返。無後時者。錫朋既卒。未殮。忽有少女號哭。而至。則所聘黃氏婦也。先是。女父母使媪視錫朋病。媪歸言。病不可治。狀女則飲泣。卒之夕。女覺有物瞰其帷。微聞歎息聲。乃去。心

疑錫朋死。比曉計果至。女逕歸鍾氏。當是時舉家旁皇。無所為計。而女之父母繼至。兩家合勸之歸。祖母更輟泣。謂之曰。若誠實得孫婦如此。是我無孫而有孫也。願來日方長。守節大不易。汝有是心足矣。汝聽我老人之言。隨父母歸可也。女固不可。則手捧茶哭而跪於尸前。曰。疇昔之夜。歎息者非君耶。妾今歸為君守貞。矢死不二。君果有靈。當飲此。是君許妾也。且哭且啓其口。口張徐徐咽下。咽已合。如故。於是兩家父母及在旁觀者。皆大驚且泣。既已無可奈何。乃罷去。遠近聞者。嘖嘖稱異。事今歲已已。距錫朋死九年矣。余晤其父聯芳翁。知貞女事翁姑孝。日閉門作女紅。足不出戶。外竊幸錫朋不死。因書其事。以俟鍾氏子孫。他日有成立者。庶幾彰女苦節。取余言為左券云。

鄭湛若傳

吳蘭修

鄭露。字湛若。南海人。年十三。為諸生。居恆慷慨。以才略自負。念海內多事。遂為劍槊韜鈴之學。會上元。跨馬夜出。獨縣令前。駭令怒。詳於學使。削其籍。時崇禎七年也。乃走廣西。窮歷諸郡山川。阨塞。游於岑胡五土司。為搖

女執兵符者。雲韉娘書記。述其風土儀物。為赤雅三卷。文飾古漢。往往過實。然其言曰。先王建國。必因山川。審遠近。故建瓴之勢。立指臂之義。順勢立則內強。義順則外服。然後霸王之業可成也。若割兩江。東包廉欽。潯鬱。以北盡平宜。柳屬之南寧。使自為牧。鎮則兩江繫。嗣可馳尺版而服。即用兩江之兵。南略交趾。此指臂之義也。桂林故衡湘地。形勢表延。首起衡嶽。腹盤八桂。尾達蒼梧。湘澗二水分繞其下。桂林據其上游。若屋極焉。割衡永。郴道諸郡。并隸廣西。封略偉矣。此建瓴之勢也。又述岑氏兵法。能以少擊衆。將千人者。得以軍令臨百人。之將。將百人者。得以軍令臨十人之將。一人赴敵。則左右呼而夾擊。一伍爭救。之一人戰。左右不夾擊者。斬一伍之衆。皆罪。一伍赴敵。則左右呼而夾擊。一隊爭救。之一伍戰。破。左右伍不夾擊者。斬一隊之衆。皆罪。不如令者。斬。退縮者。走者。斬。言惑衆者。斬。敵人衝而散者。斬。敵以金帛遺地。拾者。斬。論者。以為鑿鑿可用。非文士曼衍之說也。當是時。關中已陷。河南北。流寇四起。湛若浮湘而下。轉徙吳越。間明年。北走燕趙。賊勢益熾。冬十

月。愍帝下詔罪己。慨然有求賢四方之志。而湛若孤羈。逾歲。裘傲刺滅卒。無所遇。遂南歸。我朝順治二年。唐王據福州。起爲中書舍人。甫三月。引去。五年。永明王據肇慶。復起就職。七年二月。奉使還廣州。會大清兵至。與諸將戮力守城。十二月。朔城破。死之年。四十有七。湛若蓄古琴二。一曰南風。宋理宗宮中物。一曰綠綺臺。唐武德年。製明康陵御前所彈也。死之日。幅巾抱琴。將出。騎以白刃擬之。笑曰。此何物。可相戲耶。騎亦失笑。徐還所居海雲堂。擁古器圖籍。與琴殉焉。生平好大言。汪洋恣肆。以寫其牢騷不平之氣。所爲嶠雅三卷。憂天憫人。主文譎諫。雖小雅怨誹。離騷忠愛。無以尙之。妻鄧氏。自遭難後。見湛若荷芻負米。遂絕粒。春穠。穉爲丸服之。恬如也。子鴻。字劇孟。年二十餘。能詩。及擊劍。先於順治三年。率北山義勇千餘人。戰死。贈錦衣千戶。

記老神仙事

方亨咸

蜀中劉文季爲余言。昔獻賊中。有所謂老神仙者。事甚怪。能生已死之人。續已斷之肢。與骨。賊衆敬如神明焉。其初被擄時。將殺之。賊擄人不卽殺。審其人。凡一技一

藝者。皆得免。神仙比能以泥塑像。獲免。賊中遂以塑匠呼之。一日。塑匠滌大釜。沃水。析屋爲薪。燎之。水沸。沸凡數以。一榜左右。攪成膏。賊衆駭爭相傳。獻賊聞。謂妖人。又將殺之。塑匠曰。願一言以死。王不欲成大事耶。何故殺異士。獻賊異而問之。曰。臣有異術。能生人。此膏乃仙授。或刀斧。或擄掠。受重創者。臣能頃刻完好。獻賊卽榜一人試之。立驗。獻賊殘忍。日殺人。剗別人。至管掠無算。管凡數百。血肉糜潰。氣息僅存者。付塑匠。以白水膏傅之。無不生。且立刻杖而行。軍中爭趨之。餽遺飲食。無虛日。以是衣食囊橐。漸充矣。獻賊有愛將某者。攻城爲飛礮所中。去其頰。奄奄一息矣。塑匠曰。易與耳。卽生割一人類。接之。傅以膏。一日而甦。飲噉如未割也。時孫可望在賊爲監軍。夜被酒殺一嬖妾。且行三十里。醒而悔之。道遇塑匠。笑問曰。監軍夜來未醉耶。何有不豫色。然可望告以故。塑匠曰。監軍果念其人乎。吾當回馬覓之。可望曰。喚起營時尸。不知何在。想爲犬豕啖矣。何從覓。塑匠曰。監軍若令我覓何物。犬豕敢啖貴人乎。可望曰。鼠子給我。汝欲逃耶。我當遣介士押汝覓。塑匠笑曰。何處

覓。覓何能得。可望怒曰。汝何戲我。塑匠指道旁。昇一甕。聚者曰。何須覓。卽此是也。可望曰。已朽之骨。何昇之。塑匠笑謂監軍。曷啟之。可望下馬解甕。則星眸宛轉。厭厭如帶。雨梨花帳中之魂已返矣。可望喜噪。一軍皆驚。聞於獻賊。獻曰。此神仙也。當封之。且封恐衆未知。時營大澤中。下令軍中人備一几。以次日集廣原。是時賊數十萬。令以數十萬几累之。最高者謂拜仙臺。於是衣塑匠以深衣。巾以綸巾。方履絲絛。塑匠身高六尺。廣額闊面。大有鬚望之如世所繪社神者。然命之升臺。臺高且危。塑匠怯不欲登。獻賊令軍士各持弓矢。引滿以向之。曰。不登。卽射。塑匠不得已。及其半。惴慄惶懼。而萬矢擬之。如的不敢止。勉登其上。獻賊令三軍釋弓矢。羅拜其下。呼老神仙者。三於時聲震天地。自此不復呼塑匠。而皆曰老神仙矣。老神仙亦自此不輕試其術。有渠賊某者。戰敗傷足。脛骨已折。所不斷者。皮僅寸耳。求老神仙治。辭以不易。某哀號宛轉。盛陳金帛。以請老神仙。揮之曰。此身外物。吾無需。雖然。吾不忍將軍之創也。吾無子。將軍能養我乎。某指天而誓。願終身父事之。老神

仙從容解所佩囊。出小鋸。鋸斷其足。上下各寸許。取生人脛度。其分寸以接之。傅藥不數日而愈。自此賊中凡求其藥者。皆不敢侈餽遺。爭投身爲養子矣。獻賊有幸婢曰老脚者。美而慧。善書畫。脚不甚纖。因名凡賊中移會偵發文字。皆所掌。獻賊嬖之。燕處有所思。老脚見其獨坐私往侍之。賊不知爲老脚。疑旁人伺。以所佩刀反手擊之。中其髻。折骨刺腹。出腸而死。獻賊省之。悔恨愧痛。急召老神仙。老神仙曰。已死不能救。獻賊罵曰。老狡監軍。妾不亦已死者乎。汝不能救。當殺汝以殉。老神仙逡巡曰。需時日。乃可獻賊。急欲其生。限三日。老神仙請期三七。比以酒合藥。灌之一七。喉間卽格格有聲。老神仙賀曰。可救矣。七日當復。因取水潤其腸。納腹中。引針縫之。傅以藥。夾以木板。約以繩。果七日而老脚步履如常。時及獻賊死。賊衆潰。從蜀奔滇。生平素德於老神仙者。衛之來滇。永明至。賊衆多爲僞王。侯老神仙笑傲王侯間。擁厚貲。闔室城東隅。累石成山。鑿井爲池。旁植花木。蓄朱魚數百頭。客至浮白呼魚出水。以娛。醉則高歌而臥。不顧也。迄永明奔緬甸。老神仙從之行。及騰越居

常向空咄咄。若有所訴。一日謂文季曰。吾老矣。將奈何。文季曰。等死耳。公何惜。但公之異術。素靳不與人。致絕其傳。是可惜。老神仙曰。吾非靳也。吾師授我時。有戒也。因訊其所授之由。曰。某陳姓。河南鄆州人。名家子。少嘗入鄉塾。性不樂章句。塾側有塑神佛者。時就與嬉。塾師時扑責之。歸而父母復責。以不學不能耐。遂出亡。悵悵無所適。因禱於關帝。得一鐵云。他日王侯卻竝肩。自願一喪家子。何得竝肩王侯哉。然神不誣我。與王侯竝肩者。惟仙人。素聞終南山多隱仙。願往從之。窮登涉。忍飢寒。遍訪無可從者。一日至山後。遙望絕壁上有洞。人出入。因披荆。踞巖。達於洞。見一道者。坐石上。儻然異凡人。余幸曰。此吾師也。因長跪以請。道者不顧。拂袖歸洞。余不敢入。卽洞口稽首而已。如是者三日。忽一童子持一物示余。云。師食爾。狀如糕。色白。方僅二寸。味甘。如餠。食之。遂不復飢。余竊喜。益信。拜求。至七日。道者忽出。問余曰。癡子。汝欲何爲。余告以求仙。道者哂曰。去。汝非此中人。何自苦爲。余自念無所歸。惟投崖死耳。涕泣以求。道者曰。已而。吾念汝誠。有書一卷。授汝。資一生衣食。

好爲之。勿輕洩。洩則雷擊也。速去。毋久留。徒飽虎狼耳。余得書。驚喜。倉皇下山。省之皆禁方也。可三十頁。道延安人。爭傳某巡撫者。有愛女。戲鞦韆。傷足。骨出於外。醫莫能療。募能醫者。金二百。騾一匹。余往應募。依方試之。果瘳。余於是囊金乘騾歸。吾父怒。出亡。且疑多金。是時賊已起。謂余必從不義。首於官。將置之。法余族兄孝廉某白無辜。出獄。訊其故。因出書。余父聞。余出持大杖。奔族兄家。余族兄反覆解喻。不信。竝陳書。以實。余父愈怒。裂書焚之。族兄從火中奪得。僅四頁。余急懷而逃。今之所用者。皆燼餘之四頁耳。年久。其四頁者。亦不知所往矣。其自述如此。居無何以疾死。嗚呼。不龜手藥一也。一以封侯。一不免於泝。泝統。顧所用異耳。向使老神仙能體父志。不陷於賊。挾此術遊當世。盧扁華陀。不得專於前矣。惜其狃於貨利。遂安神仙之名。而終以賊死。雖然。人之遇仙與不遇仙。惟視福德之厚薄。老神仙得其書而不能全其福。可知矣。嘗見稗官所誌。侯元者。樵山遇老人。授兵法。卒以作賊。戮其身。事頗類此。常怪仙人不得其人。卽祕其傳可也。何往往傳非其人。以致戕害。仙

亦何忍哉。且終南道者亦未必真仙。聞其膏乃以處子陰戶油煉之。火光滿室。焰升屋梁。光息而膏成。此豈仙人救人之方乎。本草以多用蟲魚致遲。上昇十年。沉殺人以救人。不獨一人。且數十百人。是老神仙者。則亦始終一賊而已。

武風子傳

方亨咸

武風子者。真南之武定州人也。名恬。先世以軍功官於衛。恬以胄子少學書。已棄勿學。性好閒。不謀榮利。嗜酒。日惟謀醉。簞瓢屢空。晏如也。凡游藝雜技。過目即知之。瀕多產細竹。堅實可為箸。武生以火繪其上。作禽魚花鳥山水人物。城門樓閣。精奪鬼工。人奇之。每得其雙。爭購錢數百。於是武生之交戚貧者。因以為利。生願未嘗售也。頗自珍重。一箸成。輒把玩不釋。保護如頭目。或醉後痛哭。悉焚之。醒復悔。悔而復作。然斬不輕與人。好事者每調其謀。醉時置酒招之。造必盡。懼酒酣。以火與箸雜陳於前。而不言。生攘臂起。頃刻完數十箸。揮手不顧也。或於酒中以箸相屬。則怒拂衣出。終身不與之見。或遇貧士及釋道者。流告以困窮。輒忻然為之。雖累百

不倦。於是瀆之士夫。或相餽遺。皆以武生箸為重。王公大人。游於瀆者。不得武生箸。即不光。生固落落儒生耳。未嘗以風子名。丁亥之歲。流賊從蜀敗奔。假號於瀆。瀆士民懼於威。波靡以從。生獨匿深箐中。不出。賊於民間見其箸異之。逼召不得。因懸賞索之。或告曰。曷出以圖富貴。生大笑曰。我豈作奇技淫巧以悅賊者耶。偵者聞於賊。繫以來。至則白眼仰天。暗無一語。賊命作箸。列金帛於前。設醇醪於右。以誘之。不應。陳刀踞以恐之。亦不應。賊怒。揮斬之。縛至市曹。而神色自如。終無一語。時賊師有侍側者曰。厲鼠何足膏斧鉞。曷縱之。徐徐當自逞其技也。釋之。而生自此病矣。披髮伴狂。垢形穢語。日歌哭。行市中。夜逐犬雞。與處人。遂皆呼武風子。武風子云。及王師定瀆。風子病少差。亦稍稍為人作箸。以謀醉人重之。逾常時。安定守某者。受貴八屬。召為之。不應。守怒。撻之於庭。血流體潰。終不應。自此風子之踪跡無定矣。或琳宮梵舍。或市肆田家。往必數日。留必作數十箸。以謀醉。然出入無時。於是其箸可得而不可得矣。余嘗見其箸。作凌烟閣功臣圖者。箸粗僅及繩。而旌旗鎧仗。

侍從衛列。無不畢具。至褒公鄂公。英姿毛髮。道子傳神。莫或過之。其畫細如絲。深紺色入竹分餘。如縷。武定太守。願與山爲余言。其作箸時。削炭如筆數十。置烈火中。酒滿壺於旁。伺炭未紅。若鏗左執箸。右執炭。肅肅有聲。如鷺食葉。快若風雨。且飲且作。壺乾卽止。益之復作。飲不用盃杓。以口就壺。不擇酒期。醉則伏火而臥。或歌或哭。或說論語經書。多奇解。及醒而問之。則他變語以對。或正作時。酒未盡。忽不知其所往。逾數十日。或數月。復來。復卒成之。其狀貌如中人。年近六十餘。拜跪揖起。無異。惟與之語。則風子矣。輿山曾作武異人歌贈之。故時往還也。但所繪故事。多裨官雜劇。有規以不雅馴者。笑而不答。亦終不易。或曰。非病風者也。狂人也。或曰。其有道者歟。不然。何富貴不淫。威武不屈耶。余於是作武風子傳。

一瓢子傳

嚴首昇

一瓢道人。不知其姓名。性嗜酒。善畫龍。敝衣蓬跣。擔筇竹杖。挂一瓢遊鄂渚間。行歌漫罵。學百鳥語。弄羣兒聚。話以爲樂。願其神明。映徹。怪準奇顏。聳疎疎起。吐語作

洪鐘聲。有時衣新絳衣。假從人騎馬。擁大蓋。往來市中。觀者如堵。隆慶丁卯。居澧陽。年可七十。澧人異之。或具酒。著黑汁。乞一瓢子畫。不能得。一日飲。龔孝廉園中。頽然一醉。直視沉吟久之。座中顧曰。此一瓢子畫勢也。一瓢子骨相既奇。如蛟人龍子。更卸衣衫。羸而起。舞顧謂座客爲我高歌。入塞出塞之曲。又令小兒跳呼四面。交攻。已信手塗潑。烟霧迷空。座中凜凜生寒氣。飛潛見伏。隨勢而成。署其尾曰牛舜耕。問其故。笑而不答。有飲一瓢子酒。年餘不能得其畫者久之。畫一人科頭赤脚。踞地而遺。節骨隱起。作努力狀。以贈之。其善謔如此。信口輒成詩。間有異語。多奇中。澧人漸敬之。競饋問。皆受而棄之。華陽莊靖王請改館。一瓢子不可所居。無定處。一日宿文昌祠中。禮文昌像。作梵咒。像落。壓其腦。乃遺書莊靖。請速營棺具。吾將老焉。王如言爲治木具。一瓢子坐其中。不覆。令人舁而過市。拱手大呼。與人言別。周遍街巷。遷郊外。普賢菴。命衆曰。可覆我。衆不敢覆。視之已去矣。遂覆而埋之。舉之甚輕。如空棺。然澧人爲題石於澧水橋頭。署畫龍道人。一瓢子之墓。蓋隆慶辛未七月。

也。或曰一瓢子少讀書不得志棄去走海上。從軍征倭寇有功。至裨將。後失律。匿於羣盜。出沒吳楚間。乃以貴市妓十餘人。賣酒淮揚。所得市門費。悉以自奉。諸妓更代侍之。日擁歌舞。具飲食以自豪。凡十餘年。始亡去。乞食湖湘間。終於澧。

丁藥園外傳

林 璐

丁藥園先生。名澎。杭之仁和人也。世奉天方教。戒飲酒。而藥園顧嗜酒。飲至一石。貌益莊。言愈謹。人咸異之。詩賦古文辭。自少年未達時。即名播江左。其後仲弟景鴻。季弟滌。皆以詩名。世目之曰三丁。至香奩艷句。四方閩秀。尤喜誦藥園詩。家有攬雲樓。三丁讀書處也。客乍登樓。藥園伏案上。疑晝寢。迫而視之。方觀書。目去紙才一寸。驟昂首。又不辨某某客。嘲之曰。卿去了儀。凡幾畫。藥園戲持杖逐客。客匿屏後。誤逐其僕。藥園婦聞之。大笑。一夕娶小婦。藥園逼視。光麗。心喜甚。出與客賦。定情詩。夜半披幃。窺澤。見小婦。卒無語。詰旦視之。爨下婢也。知為婦所給。藥園又大笑。延陵大姓。遣一姬。能詩。久誦藥園詩。誓曰。主人令吾自擇配。願得如丁君足矣。陽羨

吳參軍。與丁世講也。詭以藥園意。請約。姬許之。丁有侍兒。小字冬青。主謳善鼓琴。主婦不悅。將遣。府吏納千金。聘之。世方企羨。兩女子已得所。久之。延陵姬登舟。泣曰。吾且夕冀事丁郎。為幕府。給入掖。庭緣已矣。方扣舷墮水。冬青忽至。延陵姬道。故冬青亦泣曰。吾故主人翁。相對泣。不知護騎。以告藥園。廢寢食者累月。然藥園數得孺子。妾猶缺望。主婦賢。家人多不直。丁君藥園居法曹。無事。日作詩。與宋觀察。蒞蒙施大參。愚山嚴黃門。灑亭。稱燕臺七子。詩名滿京師。吏人竊其牘。換鵝炙。竈下養思。染指不獲。明日。訟於庭。藥園復賜吏人鵝炙。時藥園官京師。猶守天方教。同官故以豬肝一片。置七箸。藥園短視。吏人以告。獲免。上方册立西宮。念無嫺典。禮者。調入東省。兼主客。主客即古典。屬國也。重使至。譯問主客。為誰。廉知公。持貂銀鼠。美玉象犀。從吏人。易公詩歸國。長安縉紳。以為榮。晨入東省。侍郎李公。爽棠。從東出。藥園從中。入。睦目相視。侍郎遣驃卒。問訊。藥園趨謝。侍郎笑曰。是公耶。吾知公短視。奚謝為。藥園退而笑曰。吾短視。與詩名等。謫居東嶠。三千里。郵亭驛壁。讀遷客

詩大喜。孺子妾問曰：「得非開賜環詔耶？」藥園曰：「上聖明賜我遊湯沐邑，出關遷客皆才子，此行不患無友。久之糧盡餒而啼，孺子妾慰勞曰：『卿有友，必箪食迎若。』藥園笑曰：『恐如卿言。』當先以酒療吾渴，初至靖安，卜築東岡，躬自飯牛，與牧豎同臥起，然暇輒爲詩，詩益溫厚，無遷譎態。園子藩公聞其名，欲枉見，藥園遲不往。一日，乘牛車入城，藥園車上執周易，驟遇藩公節，低頭讀易，不及避。藩公歸，語陸子淵曰：『吾今日得遇藥園先生矣。』子淵問故，藩公曰：「此間安有車上讀書，傲然不顧若此人者乎？必藥園無疑也。」嗣此西園飛蓋，必延藥園飲酒賦詩，禮爲上客。然藥園亦困甚，塞上風刺人骨，秋卽雨，雪山川林木盡白，河冰合，嘗不得汲，樵蘇不至，五日不爨，取蘆粟小米和雪嚼之，然孺子妾輒生子，當爾時坐茆屋下，日照戶如渥醇酒，然畏風不能視，日晡，山鬼夜啼，饑饉聲咽，忽聞叩門，客翩然有喜，從隙中窺之，虎方以尾擊戶，藥園危坐自若，居東凡五遷，家日貧，詩日富，登臨眺覽，供其筆墨，作歸思軒記以寓意，友人林路聞之，曰：「卿歸矣，曩者邯鄲道上呂仙祠，卽盧生受枕處也。」仕

宦過者疾驅去，以避不祥。卿銜命過其下，停車徐步入道，人方坐蒲團不起，卿翼之，索筆題壁曰：「向翁乞取還鄉夢，留得凌雲化鶴飛之句，得非詩識乎？」貽書報藥園，惘然悟，又一年始歸，果如林生言。

顧玉川傳

曹禾

顧玉川名大愚，字道民，邑東鄙楊舍人，深目戟髻，類羽人劍客，少遇異人授神行術，三日夜達京師，六日而返，父母怪問之，玉川語之故，袖葡萄蘋果以獻，由是里中傳以爲神，性任俠，喜施舍，尤好奇服，所至兒童聚觀，常衣紙衣，行則瑟瑟有聲，冠紙冠，方屋而高二尺，或時蓬跣行歌道中，或時幅巾深衣，肩古藤杖，仗懸葫蘆，大於身而高於頂，遇風則與偕覆，徐拄杖而起，行歌自如，渡河未嘗假舟楫，跨葫蘆以杖導水，上下水面望之，如遊雲氣中，與人言多方外駭異，不根之說，人間無從詰之，獨其頃忽聞往返數百里，音問不爽，道路行旅，歷歷咸見，此足奇也，明啓禎交，玉川子每遊京師，月必一二過，尤厚虞山錢宗伯謙益，宗伯贖傳及第，第三人玉川子，以其捷音歸，歸五日而郵報至，郵中諸少年疾馳七日

夜始抵錢氏室。則已泥金煥然。無所獲。宗伯言於諸公。卿聞其風者。以識面為幸。一日遠遊歸。騎白牛。披孔翠裘。戴櫛笠。如車輪。手棕欄扇。後隨一橐駝。背置大葫蘆。其旁懸罌缶。紫纒然。種所得奇花草。菁葱鮮潔。如山嶽。自行邑之人。初未識橐駝。推觀以為怪。時學使者方較試。六郡士咸集。羣指顧。睥睨忽一人昂然從衆中出。紙衣紙冠。皆皂色。與玉川相對鼓掌笑。遂挽橐駝上。抱葫蘆以行。如凶禮。中方相然識者曰。此梁溪鄒公履也。玉川之好怪。而所與遊多類此。玉川常乘橐駝。往來旁郡。縣至毘陵驛。橐駝墜於野。廁百計挽之不能出。乃毀岸出之。而橐駝死矣。後訪道入華山。不知所終。或謂玉川實病於家。誠其子孫諱之云。

名捕傳

姚口

金壇王伯改孝廉。自言丙午偕計至德州。見道旁有捕賊勾當。與州解相讓。問之。云放馬賊晝劫。上供銀若干。追之。則死賊手。不追。則死坐累。各相向呼天。泣數行下。然賊馬塵起處。猶目力可望也。忽有夫婦兩騎。從他道來。諸捕咸驚相慶曰。保定名捕至矣。當無憂也。諸捕控

名捕馬。問何從來。言夫婦泰山淮香耳。然名捕病甚。俯首鞍上。其妻亦短小好婦人。以皂羅覆面。手抱一嬰兒。諸捕告之。故哀乞相助。名捕曰。賊幾人。曰。五人。曰。余病甚。吾婦往足矣。婦搖手。我不耐煩。名捕噴罵曰。懶媳婦。今日不出手。祇會火坑上。搏老公乎。婦面發紅。便下馬。抱兒與夫。更束馬肚。結縛裙。擡臂袖。刀長三尺許。光若鏡也。夫言將我箭去。婦曰。吾彈固良。勝言未訖。身已在馬上。絕塵而去。諸捕皆奔馬隨之。須臾追及賊騎。婦人發聲清亮。順風呼賊曰。我保定名捕某妻。為此官。錢故來相索。宜急置。毋嘗我丸也。賊言丈夫平平。牝猪。敢爾。賊發五弓射婦。婦從馬上以彈弓撥箭。箭悉落地。急發一彈。殺一人。四人拔刀擬婦。婦接戰。揮斥如意。復斫殺一人。三人懼。少却。婦更言曰。急置銀。昇兩尸去。俱死無益也。三人下馬乞命。置銀。以二屍縛馬上。而逸。未幾。諸捕至。昇銀而還。此婦猶旖旎尋常。善刀藏之下。馬。循拜諸捕曰。妮子着力不健。縱此三寇。要是裙襦伎倆。耳。州守為治酒。宴勞五日而去。姚伯祥曰。此皆伯殺口。授於予。予為之記。所謂舌端有寫生手也。

無名生傳

車騰芳

無名生不知何許人。遇甲則曰某姓。遇乙則又曰某姓。人終莫測也。嘗寓止維揚間。所至攜一幪。被書一囊。僦室而居。亦時買藥市中。與之言談。諧散誕。絕口不言時事。日不火食。惟市胡餅數枚。食已。即臥。夜起讀書。讀已輒哭。居人厭之。故所居恒不踰月。輒徙。甲辰歲。予將北上。夜泊舟於無錫之柳塘灣。旁有小屋數椽。燈光隱隱。出林表。更闌後。聞讀書聲。不辨其為何書也。夜將半。聲轉淒切。已而大哭。予心奇之。擬次早蹤迹其人。及旦而舟發。遠明年。自京還。復經其處。詢之士人。言去歲有某生寓此。遇夜輒哭。未幾辭去。莫知所往。予益奇之。比抵家。又踰年。適杜子衡若來自江陵。過予羊城寓。室偶及善。哭生事。則於去年秋。寓止焦山寺中。為寺僧所逐。夜半攜書數卷。自沈於江。越數月。有虬鬚老叟。黃冠布袍。渡江訪之。詢知已死。乃乘橈。江上溯洄。竟日是夜。泊舟江岸。鄰人窺之。若哭若笑。復為詩。朗吟數次。投詩於江。擊舟而去。亦不知其何人也。杜衡若云。

新會兩生傳

車騰芳

阮大年者。明季新會諸生也。少落魄。不修邊幅。在諸生中。亦無所知名。獨事母孝。母歿。負土成墳。日至墓所。旋繞而哭。三年以為常。甲申歲。聞神京陷。崇禎殉國。即慟哭不食。久之乃食。或謂之曰。聞賊入京城。諸肉食者。皆乞憐馬。踰下得美官。子獨何為。曰。嗟乎。此予所以欲死也。即日為號。召其鄉人。欲以舉事。逾數月。無應者。乃駕扁舟。走屋門。哭於楊太后廟中。沿涯蛋民。聚而觀之。皆為感泣。生為陳說忠義。諭以舉事狀。即皆應曰。諾。願從君所為。生知其可用。乃徧閱漁舟。可百餘艘。人可四百餘眾。乃復為約。令卜日與俱。屆期而李生適至。李生者。名子儼。亦新會諸生也。素謹厚。家故饒。值歲潦。饑。出粟以賑。鄉人德之。比聞國變。乃率其鄉人。書大行皇帝。為位以哭於家廟中。遠近來觀者。皆感泣下拜。生曰。自高皇帝創業以來。迄今垂三百年。我等祖父。孫皆食其福。生為明民。死為明鬼。不亦可乎。中有壯士三十餘人。攘臂前曰。苟君舉事。有不從死者。非人也。生曰。盡書名。於是旬日間。得五百餘人。是時新會巨盜聚夥。崑崙山中。時出肆掠。生使人往招之。則皆如約。合之得千六百。

餘人生乃毀其家。具舟筏。備芻糧。刻日偕赴。及聞阮生在厓門。欲過與俱。初二子素不相識。及相見。抱持大哭。一時旁觀者皆髮指。皆憤不欲生。生日。今留都擁立有年矣。盍往赴之。衆皆如約。乃從海道進發。至中途。颶風大作。覆溺漂散者幾半。逡巡久之。將及崇明。聞留都已敗。諸從行者亦稍稍散去。兩生知事不濟。獨與十人反其鄉。比聞台州監國而閩。越互相水火。皆策其無成。故未動。居久之。聞黎遂球舉事。贛州聲頗振。決往從之。乃與家人訣。時左右無一人從者。獨二子攜持同行。踰庾關。下贛水。謁黎於軍門外。時遂球軍令戒嚴。為其鄉人也。見之。即問兩生來意。對曰。欲從公覓一死所耳。遂球以其言不利。姑置之。未幾。我大清兵南下。城陷。遂球遇害。二子各持短兵。力刺數人。皆死於亂軍中。論曰。予側聞新會兩生事。野史所不載。詢之故老。罕能言之。方忠愍公與難時。有蒼頭某者。自軍中逃回。後至八十餘歲。每為人言兩生死事狀甚悉。而新會阮又咸大年族子也。亦能記兩人起事時事。皆歷歷可信。夫二子者。可不死也。乃決於一死。死而人莫之知也。悲夫。

張獻忠降生記

李調元

李祖惠言。延安府膚施縣。有株生者。縣之柳樹澗人家。貧苦。讀試輒不利。舌耕於金明驛之東。土橋遺妻守舍。紡績自給。塾去家兩舍。一日歸省。未至家。天已昏黑。愁雲密布。少頃大雨如繩。遂避雨於道旁古廟中。廟三楹。牆垣倒塌。無住持。中有神像一座。金衣剝落。神前有破香案。亦欹斜。將圯。意待雨少霽。即行。而飛霖愈猛。雷電交作。遙望村火點點。簷外水深三尺。陸步難行。無如何。遂坐於香案下假寐。忽見兩廊人。夫諠鬪。鬪子奔馳。洒掃。塔道旁有大廚。豕羊羅列。宰夫數十人。鸞刀縷切。堂上燈燭輝煌。龍文鳳綺。供設甚盛。中一人。緋衣平天冠。似王者規模。指點手下。安排几桌。結綵張筵。旁列鼓樂。似人間地方官。伺應上司狀。探馬卒絡繹不絕。鬧擾之聲。爆火之光。徹內徹外。少焉。忽有飛報者云。煞星下界矣。緋衣人即踉蹌趨出門外。祇候甚恭。林生亦從。稠人中遙望。見雲端冉冉一簇人馬。擁乘輿。飛奔而下。兩旁皆仙娥嫵媚。環夾左右。笙簫縹緲。響遏行云。漸漸前導。至前。緋衣人又疾趨數武。至道旁拱立。貌益恭。乘輿

忽墮棚外。嗚住。與中走出一人。赤髮藍面。巨齒獠牙。猙獰甚。怕即大步入。緋衣者謹隨後。至大廳。赤髮人直上座。不敘賓主禮。緋衣參揖後。即趨側席陪座。赤髮人坐定。即拍桌呼曰。飯來。飯來。莫誤我事。緋衣人即呼階下數十青衣。昇餐盤而上。珍羞羅陳。大率皆人間未有。其隨來人衆。俱有供給在兩廊下。一時鼓樂齊鳴。歌舞畢。備饌畢。又青衣數十。爭上徹席。緋衣避席。拱立言曰。今日星君下界。雖奉上帝勅旨。亦萬民劫數。但職忝東嶽。以好生爲心。伏乞十分中暫留殘喘三分。則庇德非淺。言訖。又復恭聽。赤髮者初聞若怒。既見上下俱款洽。隆至有報色。微領首而起。大步出門外。隨者皆擁護。緋衣人仍送出。旁候乘輿。一片光明。望之投己村中。而沒。林生牽從。緋衣侍者密問之。此何人。答曰。汝學生也。一驚而醒。則身猶在香案下。東方已白。檐溜漸稀。雨已晴矣。視廟榜。乃東嶽也。遂趨步歸。至家。妻啓戶出迎。林生見桌上盛喜雞子一盒。問之。妻答曰。昨晚比鄰張嫂。誕子所送也。林生異之後。五歲張翁送其子入塾。從讀。改名獻忠。年餘不能記一字。翁遂使牧牛。又無賴。往往從羣。

兒撲戲。及長。漸爲狗偷。充本縣快手。不數年。爲流賊。林生老猶在焉。

書左仲甫事

張惠言

霍邱知縣陽湖左君。治霍邱。旣一載。其冬有年。父老數十人。來自下鄉。盛米於筐。有稻有秔。豚蹄鳴雞。僮僕提攜。造於縣門。君呼之入。曰。父老良苦。曷爲來哉。頓首曰。邊界之鄉。尤擾益偷。自耶之至。吾民無事。得耕種。吾田。吾田幸熟。有此新穀。皆耶之賜。以爲耶嘗。君曰。天降吾民。豐年樂與父老食之。且彼家畜。胡以來。則又頓首曰。往耶未來。吾民之豬雞鴨鵝。率用供吏。餘者盜又取之。今視吾園柵。數吾所育。終歲不一失。是耶爲吾民畜也。是耶物。非民物也。君笑而受之。賞以酒食。皆歡舞而去。曰。本以奉耶。反爲耶費。士民相與謀曰。吾耶無所取於民。而祿不足以自給。其謂百姓何。請分鄉爲四。四又爲三。各以月入米。若薪。衆曰。善。則請於君。君笑曰。百姓所以厚我。以我不妄取也。我資米若薪於百姓。後之人必爾乎。索之。是我之妄取。無窮期也。不可。亳州之民。有訴於府者。曰。毫舊寡盜。今而多。其來自霍邱。霍邱左耶。不。

容盜以禍毫。願左耶兼治之。嘉慶四年十二月。霍邱有吳生在京師。為余說如此。余同年友仁和湯吉士金劍。告余曰。往歲北來道風。潁間往往詢其民人。繇俗有刑獄不當。賦役無節者。民曰。非霍邱左耶來。誰與辦之。有風俗乖忤。水旱冤抑者。又曰。非霍邱左耶來。吾屬不安樂矣。曰。霍邱左耶能為河南省治獄。吾不識左君何如人也。余曰。吾友左君二十餘年。其為人守規矩。質重不可徙。非有超絕不可及之才。特以其忠誠。悱惻之心。推所學於古者而施之。治效遂如此。今之為治。輒曰。儒者迂闊。愚才不任事。以吾觀左君。迂闊人也。如其才。如其才。左君名輔。字仲甫。以進士分發安徽。為知縣。初為南陵。調霍邱。嘉慶三年。坐徵南陵錢糧。不如期。落職。入見。仍用知縣。未補。又坐徵霍邱錢糧。不如期。落職。巡撫為請。天子知其名。特許補合肥縣。云吳生名書常。亦篤實君子人也。

書李林孫事

梅曾亮

郊縣陳伯瑜。任俠士也。嘗於巡撫某公座。大言曰。某某處。教匪當起。時乾隆六十年矣。天下又安坐中。皆指紳

先生大吏官屬也。大譁以為妖人。嗾某公即座上執之。伯瑜曰。執我易耳。若何者而釋。無何川楚賊果起。官吏皆驚。禮為上客。時賊眾已蔓延。然未入河南界。河南路四通。輕徒鳥舉。不可制。當事者。尤是為憂。而浸淫聞賊。自襄城來。文武吏皆他出守。禦獨布政使馬慧裕。提空名守城。實無兵。用伯瑜計。得襄城李林孫。以五百人破賊襄城。時賊已大至。臨水欲渡。聞伯瑜以二百五十人。閱兵也。戲觀之。未及戰。而後陳鬻林孫。以二百五十人。出其背。賊前後相紛拏。殺傷過當。乃遁去。林孫已破賊。襄城其鄉兵。聲聞梁楚。聞林嵐。乞其兵守盧氏。賊帥張潮兒來攻。眾號十萬。可二三萬。嵐卒不滿二千。莫敢進。嵐謝其眾曰。公等皆林孫人。徒死無益。指大樹曰。我官也。死是閒耳。眾怒曰。誰無面目。者致公為此言。今日戰有不勝賊而生者。撞大石破腦死。嵐拜。眾亦拜。遂戰。賊幾殲。賊走。且詬曰。我識若我識若。林嵐者。河南省試用知縣。後為安徽省同知。有蓋方泌者。為陝西商州州同。亦善使鄉民。常敗言笑如平常。眾怒曰。見人父兄子弟。死反笑為固不可解也。方泌曰。賊小勝驕矣。我報父

兄子弟仇。戰必勝。珍寶盡有之。我故樂而笑也。衆氣振復戰。乃大勝。方泌至前戰地。呼亡者而哭曰。好男子不見吾殺賊而死也。因伏地哭不能已。衆皆哭。汪士鋈曰。吾往來吳楚間。聞所聞。李林孫者。見之襄城逆旅。中年六十餘矣。而溫厚長者。士鋈與言。言形勢王相用兵奇正之道。皆不省。曰。大豪傑無他。得人心耳。

書楊氏婢

梅會亮

楊氏之寡妾。以貧故不安於室。嫁有日矣。未嫁前一夕。呼其婢不應者。三怒曰。汝我婢也。何敢如是。婢叱曰。我楊氏婢耳。汝今誰家婦者。曰。我婢我婢。妾方持剪刀。落於地。起環走房中。至天曙。呼其婢曰。汝今竟何如。吾復爲爾主矣。婢叩頭泣。妾亦泣。竟謝媒。約不行。後將嫁其婢。婢曰。人以我一言。故忍死至今。我亦終不去楊氏門。亦不嫁妾之夫。楊勤恪公錫緘子也。

荆南苗俗記

魏祝亭

荆南辰州。與黔鄰界毗所。崇岡萬疊。綿亙二百餘里。中悉爲苗窟。苗系出槃瓠。宅俱卜懸巖上。鑿石竅以棲。近間有編篋架木者。衣雜五采。椎髻跣足。男生甫行。燒鐵

石烙足。搽以桐膏。頻年如是。足漸厚。成重繭。女亦如之。長踐礧石。荆棘如履平地。故五寨司狗扒巖。諸峯石壁。嶮巖。仄徑。人罕至。苗縱身上。若飛。須臾躡其巔。出必挾弓弩。行鑿皆附毒。中人立斃。然非怨結者。不輕發。食惟嗜蕎。作套。適千里。攜置懷中。徵異錄謂其能忍饑者。非也。宴客以山雞爲上。俎山雞者。蛇也。又喜食鹽。老幼輒撮置掌中。時餽之。俗以三月三放野。又名跳月。未婚者悉盛服往野外。環山箕踞坐。男女各成列。更番歌。截竹爲筒。吹以和音。動山谷。女先唱。以誘馬郎。馬郎苗未婚號也。歌畢。男以次廣和。詞極譁。殊有音節。聽之亦風。濕移人女心。許者。會馬郎歌中。意以廣之。謳未畢。男遂歌且行。以就女。相距二尺許。卽止。女曰。歹阿里。男以其姓氏里居告。苗稱人及己。皆曰。歹阿里。漢言何處也。女起曳其臂。促膝坐。頌之歌。又作迭相唱。和極往復。循環之妙。大抵道異日彼此不相棄意也。抵暮。男負女去。詰旦。偕妻詣丈家。其聘費以妍媸爲贏縮。凡三等。均有定額。貧亦必取盈焉。漢貿易者。至其家。婦女均不避。若與其女談。雖狎。媒亦悅之。謂豔其美也。與其妻若妾。交一

語則艱然怒蓋苗姓最猜忌慮漢人誘之逸故如此甚則縛呈諸茫茫苗稱尊長也處女耳飾銀環富者聞以珠玉嫁則否夫死妻立嫁以娶者為喪主否則不葬其妻死則移第至廁傍以為曠難與人居經始移歸故寢乾隆末年不靖大兵討平之誘以文學許應童鄉試每大比合三廳取賦士一數十年來寢寢有華夏風矣

兩粵獠俗記

魏祝亭

兩粵之地獠居半皆祖盤古而宗狗頭王王即盤瓠也而粵獠祀其先以十月朔令男女既冠笄者連其襟舞謂之踏獠兩相悅祀畢男遂負女去粵以東則以七月望日俾兩髻男三髻女衣五彩裙歌且舞以妥侑焉其在西者種凡三曰高山曰花肚曰平地高山最犷悍花肚次之平地又次之中又分獠與狼狼客戶也明萬曆間調狼兵征羅旁溪獠其種類遂蒸於曲江以北其東則繞羅旁面連山聚族而居惟連之八排族姓繁衍桀獠難馴地廣七百餘里輪倍之率盤姓其他趙馮鄧唐諸氏皆漢人因避獠賦誅求舉家竄入日滯日染凡飲食衣服器用皆與真獠無異自四族竄身獠中教製軍

器。教。擄。邊。疆。教。肆。掠。劫。向。之。蠢。而。兇。者。日。浸。悍。而。黠。矣。獠。不。事。刀。耕。火。耨。傍。山。地。皆。礮。礮。稻。穀。不。生。祇。宜。高。梁。芋。麥。日。獵。野。牲。以。供。廚。弓。兵。不。釋。手。丁。甫。成。能。與。虎。豹。鬪。亦。足。陟。山。巔。峻。壁。峭。立。飛。而。上。捷。如。獼。猴。好。行。劫。人。各。挾。竹。竿。一。竿。俱。炙。以。桐。膏。刀。削。其。梢。銛。甚。遇。大。溪。編。為。桴。筏。以。渡。白。晝。伏。林。莽。以。釜。底。煙。勻。其。面。衣。袴。均。黑色。遇。行。旅。過。披。髮。突。出。見。者。罔。不。驚。迷。棄。行。李。逸。有。識。其。伎。倆。者。與。之。鬪。遂。舉。竹。竿。刺。之。唯。呼。曰。精。夫。赦。予。乃。釋。精。夫。獠。渠。帥。也。員。弁。率。官。兵。捕。之。則。鳴。鑼。徵。衆。瞬。集。千。萬。人。人。各。持。短。刀。鐵。刀。木。弩。弩。長。二。尺。許。重。逾。四。鈞。矢。尺。有。六。寸。鏃。鉅。且。銳。傳。以。毒。中。人。立。斃。拒。敵。則。偶。而。前。執。弩。士。居。中。口。銜。刀。而。手。射。人。荷。鎗。者。居。其。前。衛。之。矢。盡。刀。鎗。并。奮。退。則。必。設。伏。弩。於。衝。以。防。兵。逐。其。獲。級。多。者。山。官。厚。給。之。賞。山。官。者。獠。總。也。總。之。下。有。獠。目。八。人。司。諸。獠。約。歲。九。月。入。城。謁。縣。尹。投。郵。落。安。靖。結。無。毳。拜。禮。間。攜。野。珍。一。二。獻。或。免。與。獠。官。則。賞。之。以。銀。若。布。時。署。盛。陳。儀。仗。示。威。以。懾。之。獠。從。者。歸。語。其。儕。偶。云。不。畏。中。間。端。坐。者。只。怕。兩。旁。雞。毛。官。謂。隸。卒。也。納。糧。則。

委之里長。交好者倍其賦以付。予取予求。不汝瑕疵也。少欺謾。立加以刃。否則要諸路而殲之。冬仲既望。羣集狗頭王廟。報賽冥會。男女雜遶。凡一切金帛珠玉。悉佩諸左右。競相誇耀。其不盡者。貫以絲繩而懸諸身之前。後宴畢。猿目踞廳旁。命男女年十七八以上者。分左右席地坐。竟夕唱和。歌聲徹旦。率以狎嫖語相贈答。男意恹恹。惟睨其女而歌。挑以求風意。女悅男。則就男坐。所促膝而坐。坐既。并執柯者。將男若女。襖帶。繫其短長。如相若。俾男挾女去。三越日。女之父母。操豚蹄一簋。清耐一瓢。往婿家。使之共牢合卺。否則互易其壜。各繫其腰。以歸。以爲聘字。徵踰一再歲。衣之短長同。則敦媒以導。山官婚嫁。則不然。先數月。嫁女之家。購香木芳草。構屋於中。塗名曰寮。屆期。男與女均集鼓角鳴鑼。人聲與笙聲迭作。雅樂共俗樂並陳。日將晡。鼓吹導之入營房。環四面。集豺手狼手豹手虎手千人。供宿衛。豺狼虎豹手。獠兵也。居閏月六。婿始率婦歸。前後以童男女於馬上演角觝魚龍戲。日出寮舞。將屆里閉。婿先聘馬歸。遣女瑤。昨攜五采竹筐。上圖山魅百怪狀。迎之。獠稱巫曰瑤。昨

取婦相服貯其中。名曰納魄。又曰收魂。蓋欲女懼魔之靈。安於其室。而不敢縱恣也。凡女已受聘。戴方版於頂。以髮平繞其上。左右覆繡帕一。及肩膠以黃臘膏。綴以琉璃五采珠。無算。見男子不語不歌。謂其已有家也。羣以板猿目之。未字。帶箭竿一分。其髮盤結之。披堆花疊草巾於箭尾。塗遇狡好男。歌遂作。有室者弗之。和否則廣歌之。辭半以淫。兩相悅。各易其衫帶。以歸。此則箭猿也。足跣無袴。繫重裙。裙脚繪花卉。或山水。或蟲鳥。顏均以白。女耳均不貫。男則穿其一。或左或右。墜飾以環。匪金卽玉。衣則男女皆練五色縷織之。若質漢純素。及間色布。亦必刺繡五綵。以繫瓠毛。五采故也。親死。招梨園於其家。朝暮演。殯出。乃已。謂之暖靈。引發日。各戚友。倩角男。羈女。裝古今人物數十具。盛服鳴鼓。錫爲前導。反而虞。沿途號其字曰某。復以爲不號。則魂不歸也。再虞。則舉其所遺衣服。盡火之。無禪祥禮三十六。閏月。服甫闕。未闕。不衽金。不肆切。雖猿目脅之。以威。葛黨鈞終不。忍佩。葛黨鈞。猿利刃也。迨素今晨除。晚卽肆號。如故。願。猿雖兇悍。頗畏漢人。故目漢人皆曰官。其敢爲行旅害。

及陰圖不軌。皆漢無賴亡命者。潛竄其寨。為引誘。嚴懲漢奸。則小醜自無跳梁患矣。

書河陽陸帥失陷江寧事

薛福成

兵部尚書總督兩江河陽陸建瀛。字立夫。以道光季年。由監司致大用。頗英銳任事。好談經濟。有蹇然管官之稱。亦稍結納賢士大夫。一時名流如淑浦嚴正基。仙舫邵陽魏源。默深上元梅曾亮。伯言元和陳奐。碩甫等。皆為所羅致。又謹事當路諸公。得其驩心。諸公既驚歎其能。爭為揄揚。由是聲望蹕起。眷倚日隆。天下有大政。益埤之。咸豐二年。粵賊出嶺。越洞庭湖而北。勢張甚。陸帥時在豐工。督辦河南合龍事宜。嘗從容語幕客。羣盜弄兵。無堅不摧。然實趁遠路。當今苦無任事者耳。因屬草疏擬戰守事四條以上。文宗嘉之。諭令察度軍情。如必親往扼要調度。可即酌量籌辦。不為遙制。又令分飭文武大員。於水陸要衝。節節嚴防。毋稍疏虞。陸帥疏言小孤山扼長江要隘。然小孤山設防。不如在上游黃蘗等處設防。上授為欽差大臣。并賞還頭品頂戴。命與江蘇巡撫楊文定。馳守江寧。冬十月。陸帥由豐工還江寧。

與將軍巡撫等會籌防務。調兵募勇。倉卒未集。上游羽書狎至。寇警日棘。乃以十二月庚寅。祀蠶出師。奏稱東西梁山及荻港。各雷兵千人防守。請由江蘇安徽巡撫如數酌撥。從之。先是陸帥派兵三千往防湖北武穴下游之老鼠峽。至是遴壽春鎮總兵恩長為翼長。以濟師。俾率松江提標兵二千先行。陸帥自率續到。兵數百親軍數百與員弁幕客乘舟溯江倍道前進。三年春正月丙午朔。賊去武昌。盡銳東趨。俘男女數十萬。舳艫十萬。中江而下。新舊賊循兩岸夾江分馳。當是時海內承平。久武備日弛。綠營兵尤積疲。不可用。陸帥兩次所遣進防老鼠峽之兵。皆畸零湊集。兵將不習。分數不明。既到防。檣舟江岸。并不度地為營。自固綠營兵於濬濠築壘。亦本非所諳。偶或登岸操演。飾虛藝以炫衆。見者皆目笑之。聞賊將至。膽寒氣索。船已漸稀矣。乙酉夜。恩長與賊選。壓兵進戰。中礮墮江。死師潰。陸帥先以十二月乙巳晦次九江。休兵數日。已知賊棄武昌而東。乃命移舟上駛。逢潰卒白恩長敗狀。從兵聞之。兇懼返棹。順流疾行。蓋距九江未遠也。今紀載家謂陸帥以丙辰日抵廣

濟之龍坪。不知龍坪在九江上游百餘里。賊於甲寅日已陷九江。豈有安行兩日不遇一賊之理。此殆奏牘鋪飾之辭。非事實也。江西巡撫張芾駐守九江。亦引軍退賊居九江五日。九江已空無人。賊無可戀。悉衆進躡安慶。陸帥遠小舟夜過小孤山。是時有標兵數百駐營山椒。安徵按察使張熙宇督礮船泊山趾。名爲防守。衆固知其不足恃也。然小孤山兀峙江中。巋然爲東南屏障。其峯斜對南岸彭郎磯。南寬里許。北寬半里。兩岸縱礮均及中流。彭郎磯背倚江濱。尤宜置礮臺巨礮。若使豫爲措注。憑要害以格勅寇長驅之勢。即可徐籌戰守。相機截擊。而乘其敵。惟築臺制礮。非經營數年不爲功。且必有精練陸軍及水帥互相聯絡。方收實用。無論營事者未見及此。即使知之甚明。復有其事權才力。而賊勢如潮涌。如風雨之驟至。亦斷不暇辦此。則亦不能盡爲不辦者咎也。陸帥徑越小孤。不敢留標兵礮船。一夕不知所往。自是賊直躡瀕江數千里。如入無人境矣。陸帥乘肩輿過安慶城外。巡撫蔣文慶登陸問戰事。陸帥憑弒搖手曰。賊勢浩大。萬不可敵。蔣公邀入城同守。不聽。

壬戌。賊陷安慶。蔣公殉焉。甲子。陸帥至江寧。隨行僅十七人。并兩舟而已。蓋自九江以下。水陸兼行。凡七晝夜而達會城。并撤蕪湖荻港板子磯防兵。歸東西梁山。聲言將親督廣艇暨舢板船。進防東西梁山。未及行。師船已不戰而退。將軍等致書趣令仍赴上游迎勦。不答。請結營城外。爲犄角。亦不答。將軍等詣商戰守事。稱疾不出。凡閉閣謝客者三日。楊文定稱總督已歸。即日拜疏移守鎮江。於是將軍祥厚。提督福珠洪阿。副都統霍隆武。布政使那宿藻。會疏劾總督巡撫喪師避寇狀。有詔陸建瀛前已革職。著交祥厚鞫問。委員解刑部治罪。楊文定革職留任。率同文武防守鎮江。祥厚兼署欽差大臣。兩江總督。然驛程相距二千里。比奉詔旨。已在城將陷時矣。賊居安慶三日。運藩庫銀三十餘萬兩。漕米四十餘萬石。登舟去。仍留賊守安慶。丙寅。陷太平。庚午。陷蕪湖。辛未。福山鎮總兵陳勝光。以水師逆戰蕪湖。衆潰。勝光中礮墮江死。壬申。賊前隊薄江寧。周視城外形勢。城上槍礮齊發。賊斂軍不動。甲戌。大隊悉到。聯營二十四座。賊船自新洲大勝關至七里洲。廣集蘆葦。莫紀其

數。明日衆賊傳于城下。攜具仰攻。晨夜不息。兵民協力固守。聚寶門外米商自募練勇殺賊。賊將敗矣。城上開礮助威。誤中數人。練勇駭散。祗宿藻望見憤甚。嘔血死。賊在儀鳳門外靜海寺中掘隧道百餘丈。抵城隅。貫火藥其中。二月乙酉旦。震聲旬然。地雷發。城潰。賊驟登。第二雷又發。殪賊數百。官兵驩躍獻誠。領賞守陣兵轉寡。賊大至。因調西北隅防兵北嚮堵禦。相持正急。別隊賊門於水西門。噉嚙衝入。官兵潰。祥厚等退保內城。旗營男女登陣守禦。內城又陷。死者四萬餘人。忠勇公祥厚果毅公霍隆武壯敏公福珠洪阿皆力戰死之。知上元縣劉同纓公服坐堂。皇罵賊死之前。廣西巡撫鄒鳴鶴隨辦圍防亦死焉。前定海鎮總兵湯貽汾告休。僑寓從容賦絕命詩自縊。官民被驅脅屠戮者無算。陸帥乘小與往謁將軍。遠至十廟前。遇賊叢刃斫之死。上命賞還籍沒家產。給卹典贈諡。御史方俊疏論之。乃撤卹。帥仍還總督銜。江南士庶追怨陸帥不能禦賊。浮議藉藉。謂陸帥實已降賊。建陽守備汪大臣稟報大帥向忠武公。謂望見陸帥首裹黃巾。與官軍接仗。向公訪城中逸出。

二百四
兵民。陸帥實於城陷時被殺。劾大臣。誣贖上官。抵罪遣戍。賊既陷江寧。踞爲僞都。益縱悍黨四出。大江南北。十餘行省。皆爲之震撼。前後用兵。凡十二年。而始克之。嗚呼。何其失之易而復之難也。夫數百年一逢之浩劫。若有數焉存乎其間。或非人力所能挽回。當道成之際。民不知兵。強寇竊發。嶺外其勢森忽。震蕩是時。楚軍淮軍。風氣未開。疆臣武臣。但倚疲瘵。渙散傭巧。充數之營兵。當彼黠悍方張之寇。譬若驅羣羊。咋餒虎。撥稿葦。以燎于洪爐。至則靡耳。此由吏治軍政。錮習積弊。釀於百年之間。其咎不在一人。亦非一手足所能爲力。即使中興諸賢。驟值此變。亦將束手。陸帥總督四布政司。權力最廣。受人責備亦最嚴。然總督之權。統轄綠營耳。彼閩境營兵。按其籍當不下十萬。而虛額頂冒去其半。守汛及武員私役。再各去其半。所以徵調半年。僅得數千人。而止此數千人者。皆未習戰陣。遇敵輒北。不啻竟無一兵。是總督亦徒手耳。以徒手之人。責其捍敵江東。西全境。庸有濟乎。嗟乎。膺天下之威柄者。負天下之指摘者也。陸帥狃於承平之時。憑藉國家寵靈。令肅風流。無嚮不

濟。不悟兵事之難。須實有歷練。更非河工諸事可比。乃欲藉出境禦寇。塗飾庸衆耳目。上希寵眷。邀取軍符。以爲榮。貿然一行。茫無布置。固無不僨事之理。向使陸帥於賊未出嶺之時。豫籌巨款。甄拔良將。募練一二萬人。爲生力軍。以備迎勦。最爲上策。然此等深識遠慮。未可以責之陸帥。且賊蹤剽疾。亦實措手不及。其次則專駐江寧。就所有之兵。與餉力。保會城。并在采石磯東西梁山相機堵遏。但能固守一月。待向帥大軍一到。可以不陷。乃計不出此。挈數千疲弱之師。進守鄰疆。不必守之地。而於部勒之規控。阨之方策。應之機攄。然不知爲何事。躬未到防。輒已敗潰。又復倉皇退避。窮日夜力狂奔。以爲民望。至使沿江上下。將吏兵民。聞風逃徙。無一堅城。稍阻賊勢。既返會城。自慚喪敗。不與將軍等會議。防務以致城中無所適從。坐失事機。此其誤國殃民之大者也。蓋總督不出。則已既出。而九江失守。惟有駐守小孤山爲死所。均之一死。較之死於江寧爲愈矣。陸帥不善自爲計。及既遁逃。失勢威望掃地。官民交譏。殆無一事可爲。而其始則尤誤於遠出也。然則人生不幸。丁多

事之秋。都崇高之位。苟無閱識。以慮之。毅力以居之。其不至誤全局而自蹈僇辱者幾希。

書昆明何帥失陷蘇常事

薛福成

兵部尚書劉督兩江昆明何桂清。字根雲。家世微甚。弱冠入翰林。循資入選。而至侍郎。督學江蘇。值粵寇擾。江南北。頗屬幕客草疏。陳兵事。糾劾疆吏之退縮僨事者。持論多侃侃。文宗奇其才氣。改官浙江。巡撫年未四十也。撫浙數年。通判徐徵。伎其同官王有齡之驟遷道員。託告巡撫。獎薦不公。何帥奏陳。顛末語稍充激。天子責之。引疾罷歸。已首塗矣。適闕兩江總督。上詢軍機大臣。此官以籌餉爲命脈。孰能勝任者。大學士彭蘊章奏稱。何桂清在浙江。餉徽州全軍數萬人。未嘗闕乏。上聽其言。授兩江總督。彭相故與何帥同年。進十。何帥頗謹事之。彭相亦傾心推轂。以謂夷艱。濟變英傑者儻也。何帥復力薦王有齡。籌餉精敏。擢江蘇布政使。由是總督藩司呼吸一氣。攬巡撫徵餉察吏之柄。有齡益發舒。巡撫趙德。不能事事。移疾去。未幾。幫辦軍務提督張忠武公國樑。攻克鎮江。何帥以籌餉功。加太子少保。咸

豐十年春正月。張公總統諸軍。攻克九泖洲。何帥又以籌餉功加太子太保。當是時。何帥渥承眷倚。慷慨談兵。訐謖輻輳。聲譽翔洽。與湖北巡撫胡文忠公林翼相上下。天下稱何胡兩宮保。張公既克九泖洲。進克上關。下關。遂與欽差大臣江寧將軍忠壯公和春。濬濠築壘。爲長圍以困金陵。賊渠洪秀全告急於江北皖南諸巨酋。陳玉成。李世賢。楊輔清。李秀成等。秀成慄慄不如。諸賊最後起。頗狡黠。欲披官軍之勢。與其黨謀曰。官軍精銳。悉萃金陵。其餉源在蘇杭。今金陵城外長濠已成。官軍內圍外禦。張國樑又嗾善戰。攻之難得。志不如輕兵從間道疾搗杭州。杭州危。蘇州亦必震動。金陵大營懼我絕其餉源。必分師奔命以救之。我圖大營虛弱。遠軍急擊。剛破大營。則蘇杭皆我有也。乃自率悍賊千餘。襲破涇縣防軍。遂陷旌德。二月戊戌。進陷廣德。攻陷四安。防營總兵李定泰。跳遁。賊由安吉武康直犯杭州。諸路同時告警。上命和春兼督浙江軍務。提督張玉良。總統援浙諸軍。分大營兵勇五之二以畀之。玉良過蘇州。布政使王有齡留之。二日俾閱城垣。壬戌。賊陷杭州。將

軍瑞昌等退保子城。三月丁卯。玉良兵至杭州。與瑞昌內外夾擊。賊黨寥寥不耐戰。遂宵遁。官軍追復臨安。孝豐。安吉等城。何帥奏稱玉良受有齡密計。攻復杭州。上擢有齡巡撫浙江。已卯。和帥遣總兵熊天喜。會秉忠。率水陸軍攻復長興。賊謂大營留兵愈單。由浙境風馳而西。陳李楊諸酋各挾全部先後麇至。大會於東壩。已酉。攻建平及東壩。皆陷之。進陷溧陽。圍金壇。先是金陵大營兵勇七八萬人。月支餉銀五十萬兩。皆取辦於蘇松常太及浙江之杭嘉湖寧紹諸郡。兩江總督駐常州。專主餉事。未嘗闕乏。故能撐持八年之久。及和張二帥益募壯勇。增築長圍。需餉有加。浙江告警。大營分兵馳救。驟加行費。浙江自顧不遑。餉亦不繼。糧臺收款驟絀。月短二三十萬金。何帥馳書告和張二帥。請自後閱四十五日。發一月餉。是時頓兵日次。將卒雖習戰事。實已驕佚。酗酒狎妓。酣嬉無度。月支足餉。尙不敷用。及驟聞減餉事。則愾愾如有失翼。長提督王浚爲和帥所倚。把持軍政。藉勢侵剋。衆情蓄憾。互相傳播。賊若來攻。吾輩堅勿出戰。任大帥與翼長自爲之。賊欲圖大營。詭若將

喬蘇常者。以廢官軍。遣別隊由溧陽逼宜興。進驍武進之夏溪墜里埠。烽火去常州四十里。王有齡將之杭州。己丑。如常州議兵餉事。何帥奏令會辦軍務。庚寅。有齡調駐蘇之威武振軍一千人。至辛卯。副將周天孚。由浙江率數營至。大營新募潮勇數千。亦至自浙江。和帥先後調防守揚州之總兵馬德昭。及援浙之參將羅希賢。各以兵三千往援金壇。何帥檄令德昭等援常州。遣天孚及潮勇往。金壇賊俱退出。武進界盡趨金壇。閏三月丁酉。攻陷句容。自是大營後路斷矣。戊戌。張玉良全軍至常州。中途疊接何帥檄調援大營。及抵常州。和帥連馳羽書令箭調之。何帥曰。彼不知我欲守常州邪。留不遣。和帥復調馬德昭往援。亦不許。己亥。羅希賢一軍。自宜興至。庚子。熊天喜一軍。自廣德至。前後到郡兵勇二萬數千人。王有齡蒞官浙江。何帥如失左右手。有齡由陽日發一書。爲何帥規畫甚備。戒勿離常州一步。且曰。艱難之秋。萬目睽睽。大帥爲進退一搖足。則衆心瓦解。事不可爲矣。有齡蓋洞見何帥激結而斃之也。是時常州無賊。何帥飛章報捷。奏陳常鎮軍情。凡常州宜

與鎮江丹陽金壇。爲路共五。需兵若干。統歸張玉良節制。自任力保蘇常。辭氣甚壯。何帥意在擁衆自衛。蓋已置金陵大營於度外矣。辛丑。羣賊悉詣金陵城外。進囑大營。大半多空。羣賊環攻。橫突死。昨不。副帥張公激勵將士。搏戰七晝夜。賊來益衆。餉又不繼。外無援。應諸軍能戰者。多留駐常州。九檄而不至。戊申。甚雷雨。雷電以風。大雪厚尺餘。寒甚。人多僵凍。兵勇連日。譟至王淩帳下。索餉不得。則肆掠通衢。將吏不能詰。己酉。夜。諸營火起。王淩部下先遁。和帥部下繼之。全軍遂潰。和帥及幫辦軍務光祿寺卿許乃劍。翼長王淩等。狼狽走鎮江。委棄餉銀鍋帳軍械無算。張公部衆尙未動。聞大帥已退。張公頓足曰。八年心力。墮於一旦。憤激欲自裁。部將苦止之。明日。乃自殿其師。徐退至鎮江。賊不敢逼。何帥恐和張劾己也。亟致書慰勞。請移守丹陽。和帥先至丹陽。遣熊天喜進營白堊。張公招集潰衆。越二日。統一萬三千人。抵丹陽。俾總兵馮子材。以萬二千。守鎮江。張玉良自常州城西南五里。袤至西北。結二十營。何帥奏稱丹陽以上軍務。和春張國樑主之。常州軍務。臣與張

玉良主之。俟布置稍定。進圍深陽。實皆空言也。何帥趨和張進援金壇。新敗之後。士氣不振。未及休養。賊已由金壇之瑯村繞出丹陽南路。馬德昭迎剿于奔牛。賊趨呂城。隔絕常州丹陽大道。龍天喜軍潰於白垩。自殺。癸亥。李秀成率賊十萬至丹陽。揮張公威名未敢輕進。步步爲營。以造城下。張公開南門出戰。秀城望見。徵賊人馬辟易。既潰復集之軍。因連日索鍋帳軍械於常州。不能得。復大潰。賊按兵未動。張公揮親軍奮馳。屢之潰卒塞塗。蔽隔不得。賊遁入潰卒中。狙擊張公。創甚。猶手刃數賊。躍馬入尹公橋下死之。明日和許二帥以十二騎奔常州。何帥聞丹陽失守。大驚。總理糧臺前按察使查文經。希何帥意。挈諸司道薛煥。王朝綸。英祿。聯銜稟請退保蘇州。何帥得稟。牘大喜。卽拜疏言。和春已至常州。軍務仍歸督辦。臣卽駐蘇州。籌餉接濟。紳民耆老數百人。卽夕執香赴轅門。跪請留常文經諭之不解。執鞭之士出扶之。猶不退。何帥怒。遽令開洋槍縱擊。死者十九人。先是。何帥密遣親軍護送其父及兩妾至通州。特張榜禁遷徙。并派兵嚴查諸門。紳民曰。彼置吾輩死地。

自示不走。無非便其獨走之私。毋寧留之。俾與吾輩同死。夏四月乙丑。朔。紳民復相聚。遮留。聲勢益洶。洶。何帥懼。徵服由間道脫走。步行出東門上馬。遇知府平翰在城外巡徼。疑其追已也。手洋槍擬斃。以嚇之。翰退。遂乃怒。馬絕塵馳去。從者待十里外。棧舟運河之廩。遂率親兵五百赴蘇州。查文經以護運餉銀爲辭。先一日登舟去。城中文武皆奔散。惟通判諸穆歡布兀坐危城中。諸軍聞總督已走。宵櫜悉奔蘇。杭縱火劫殺。爲賊前導。惟張玉良尙在城外。爲守禦計。先燔附城民屋。軍士因肆剽掠。丹陽潰兵繼之。賊隊踵至。丁卯。玉良赴西路。輅賊接戰。賊分隊由間道來襲。城守營兵叛。應賊。玉良率餘兵退營。無錫之高橋。城外民屋被焚者。旣無可居。皆入城助守。糧臺尙存銀七十四萬兩。米鹽薪油雜貨。稱是紳士中一舉人一醫士。倡議擁通判爲城主。苦守數日。庚午。常州陷。通判及二紳死之。紳民遭屠戮者尤衆。以何帥禁遷徙故也。何帥至蘇州。巡撫徐莊愷公有壬不納。下令從總督者。毋許一人入城。遂劾何帥棄城喪師。暨親兵在道焚掠狀。奉旨革職。解來京審訊。何帥次

於許墅關。和帥亦由常州奔至。自殺。何帥走常熟。紳民
遞稟。謂常熟小邑。不足煩督府親駐。請免稅駕。以召
寇。何帥告以親兵乏餉。紳民致餉銀千兩。贖儀二百兩。
約無逗遛。檣舟三日。宣言當借洋兵。遂之上海。甲戌。張
玉良禦賊於高橋。會合宜興守將劉季三退來之兵。苦
戰一晝夜。兵敗復振。賊由間道繞出九龍山之西。襲陷
無錫。玉良前後受敵。收餘衆退至蘇州。蘇州兵餉皆被
何帥徵入常州。稍有留存者。王有齡又挾以赴浙。徐公
以撫標兵不可用。俾玉良入城助守。潰兵復爲內應。丁
丑。蘇州陷。徐公死之。遺疏劾何帥戲國殄民。玉良奔杭
州。何帥奏稱和春濫逝兵勇解體。大局搖動。非臣書生
所能支持。得旨平時侈談彼短。一旦決裂。不知認罪。猶
以書生自居。可嘆。可恨。殊有愧書生二字。何帥簡任兩
江也。軍機大臣長洲彭相力薦之。金陵大營既陷。上慮
蘇常必危。彭相輒奏云。何桂清駐常州。籌畫精詳。又有
張國樑張玉良驍健絕倫。之將文武協力。戰守有餘。寇
奚能爲不數日。警報猝至。則蘇常相繼陷矣。上訝彭相
言不讎。且無知人鑒。解彭相軍機大臣。尋自陳衰病。請

致任許之。賊既據蘇常。分黨長驅。數月間。連陷太倉松
江嘉興諸州郡。及杭州屬縣。惟鎮江上海兩城孤懸賊
中。越一年。浙江全境遂淪於賊矣。夫粵賊長技。在批亢
抵巇。多方誤我。善應之者。當厚集兵力。攻所必救。稍遣
偏師能戰者。與彼別隊相角。遂稍久。則彼情見勢絀。狡
謀自敗矣。且兵家之忌。莫患乎爲人所致。彼擊東。則我
分兵以東趨。彼擊西。則我悉師而西。銳氣耗竭。根本
空虛。倉卒之間。爲寇所乘。向和二帥圍攻金陵。皆坐此
以致潰退。然當和張二帥徵兵之時。使何帥不撓其權。
亟令張玉良馬德昭等能戰之師。倍道兼行。併力犄角。
相機運奇。遙張聲援。廣庀餉械。源源接濟。則勅寇可卻。
大營可全。蘇常亦可保也。乃無事則籌略紛紜。臨變已
張皇失措。一聞賊至。心隕膽破。明知大營萬分危急。稽
留勁軍。置之無用之地。是誠何心。卒至老營勢孤。援絕。
賢將精卒。併命同殉。悍夫驕兵。乘機鼓譟。大軍既覆。常
州遂危。輒復率先倡逃。不能爲一日之守。曩者被留之
勁旅。轉瞬悉化爲潰卒。羣賊踵而驅之。勢如黃河奔流。
一瀉千里。遂令東南都會。財賦與區爲豺虎窟宅者五

年。荼毒生靈。全局震岌。誰之咎也。君子於是平情衡量。謂何帥之罪。浮於陸帥多矣。至若陷紳民以規自脫。矧父老以孤孀留斯。又陸帥所不屑為者。疊盈罪積。中外共棄無地。措身為天下僂。雖曲護何帥者。欲為解免。夫孰得而解諸。

書科爾沁忠親王大沽之敗

薛福成

英吉利法蘭西以咸豐七年冬十一月。攻陷廣州。執總督葉名琛。久踞不退。注謀在改約章。索償款。增商埠。自謂據城為質。必可如其所請。講解以罷也。於是總督兩廣兼通商大臣者。為侯官黃宗漢。宗漢亦承平。文俗吏耳。盱衡厲色。操下如束濕薪。退駐惠州。既不激勵兵練。籌克會城。又不與英使會議。立約退師。事習見通商以來。主和者例于清議。挑釁者亦膺嚴譴。舉凡馭遠綏邊暨戰守方略。惟以閉口不言塞耳。不聞為能。英使額爾金。久不得我要領。乃糾法美二國。駛兵船北上。咸豐八年夏四月。驟至大沽海口。大沽綠營兵素不練。多恇怯。一見敵船。驚潰。洋兵踞我南北岸。砲臺直隸總督譚廷襄。提督張殿元等。皆以疏防獲罪。遣戍監候。有差。洋兵

以大小輪船七。暨舢板船駛入內河。直薄天津。額爾金等照會內閣。此來非用兵。蓋欲修好。請面見天子。訴其事。文宗特遣侍郎銜著英諭止之。不能。著英歸。賜死。遂命科爾沁親王僧格林沁。以欽差大臣視師。通州遣大學士桂良。尚書花紗納。往議和約。英人多索償款。及商埠。許之。恐傷國體。拒之。慮挑強敵。乃以兩江總督何桂清兼通商大臣。特派桂良。花紗納。馳赴上海。會同桂清。先與英人商定稅則。再議約章。亦欲姑退之。以紓近患。修戎備也。六月。英法美三國兵船。退去。秋七月。王移軍海口。修築大沽北塘營壘。砲臺。購巨砲。分布要害。檄州縣伐大木。輸之海墻。植叢椿。水底。以禦輪船。又奏請調吉林黑龍江察哈爾及蒙古兩盟馬隊。前後赴軍。者可五千騎。九年春三月辛未朔。怡親王載垣。馳赴天津。察勘海防事務。桂良等在上海與額爾金商定稅則。額爾金遣其弟卜魯士率兵船北駛。聲言將入京。換約。桂良等告以大沽設防。當進自北塘。夏五月庚寅。卜魯士至攔江沙外。壬辰。遣其兵船闖入大沽海口。先覘形勢。王故羸師以張之。癸巳。洋輪十七艘。駛進雞心灘。用炸砲

摧斷鐵鍊。甲午。鼓輪直進。毀我防具。皆樹紅旗。催戰。直隸總督恆福。派員持天津道照會。告以桂相已由上海馳還。請移駐北塘口外。靜待換約。否則暫令換約官數人。由北塘至天津。英人探使者不受照會。開礮擊我礮臺。分遣步隊。蟻傳登岸。王揮鞭上馬。督軍鏖戰。戒礮臺同時開礮。沈毀數船。擊殺登岸洋兵數百。生擒二人。英領隊官傷股而免。殞焉。洋輸入內河者。皆已中礮。不能駕駛。惟一艘遁至攔江沙外。是役也。英人狙於往歲海口之無備。且窺見臺中礮力微弱。未知我增置大礮也。貿然輕進。迨我礮擊壞數船。洋兵相顧。膽心手。奮亂。縱礮擊。多不能中。海潮方上。易進難退。倉猝不能出口。而我臺際擊敵船。蔑不中者。是以獲捷。英船未入口者。留駐大沽。以南分嚮。旅順威海衛大連灣大孤山遊泊測繪。皆海口形勝也。或在此購煤汲淡水。轉若爲濟寇後路焉。疆吏營將聞之。惺然。咸謂荒島無足扞者。會英糧船且盡。始悉南駛。當英兵開戰時。美使華若翰。由北塘登岸。詣京師呈遞國書。款以優禮。換約而返。華洋巨商。知英人恥其敗挫。必與師報復。懼妨互市也。自議

集捐白金二百萬兩。輸償英餉。沮其再舉。於是英使法使照會通商大臣何桂清。若事事遵八年原約。即可罷兵。桂清據以入告。得旨下。魯士輒帶兵船。毀我海口防具。首先背約。損兵折將。實由自取。并非中國失信。所有八年議和條款。概作罷論。若彼自知悔悟。必於前議條款內。擇道光年間曾有之事。無礙大體者。通融辦理。令其有以回報本國。仍在上海定議。不得牽行北來。倘再有兵船駛入攔江沙者。必痛加攻剿。毋貽後悔。當是時。廟謨以獲勝之後。欲改前約。冀英法二國。或就範圍也。然猶申戒疆臣。帥臣不得見敵。輒先開礮。致礙和局。又命留北塘一口。爲通使議和地。顧北塘地勢扼要。不亞大沽。明代防倭。已有礮臺。康熙道光年間。皆修葺之。迨王督辦海防。營度於大沽北塘之間。已二三年。北塘用帑百餘萬金。僅成南北三礮臺。會有言宜縱寇登岸。擊之者。王心隄其說。旋奉旨撤北塘之備。退就大沽營城。移其巨礮。置大沽南。北岸礮臺。營城距北塘陸路三十七里。水路七十里。議者謂禦寇不於藩垣。而於堂奧。失計已甚。北塘紳士御史陳鴻翔密疏。爭於朝。不聽。翰林

院編修郭嵩燾在幕府亦力爭之。王沮於大沽之捷。謂彼以船來不能多播馬隊。俟其登岸。我以勁騎蹙之。可以必勝。洋兵伎倆。我所深知。何足懼哉。嵩燾以議論不合。遂辭去。十年夏。英將額爾金。法將羅羅。率輪船帆船。共百艘入寇。復至大沽口。詎我設備嚴密。前敗不敢闖入。徐窺北塘之弛防也。遂移嚮北塘。先縱小火輪船至海岸。以鐵鍊繫巨樁。鼓輪拽之。須臾樁則自拔。一樁去。復拔一樁。不二三日。而數百樁盡拔矣。六月丁丑。英法馬步隊各挽礮車登岸。先據礮臺。官軍猶以其來換約不之禦也。大吏派員持照會請其使臣入都。換約不應。王整軍以出。所部馬隊已調赴他軍。不滿五千。合京旗步隊。幾及萬人。英軍馬步可一萬。法軍八千。壬午。洋船由北塘進內港。我軍馳往扼之。適值潮縮。船不能動。懼為我軍所襲也。高懸白旗。示欲議和。狀我軍信之。不敢縱擊。比潮長。洋兵出不意。薄我師。我師被挫。洋兵由北而南。將逼大沽。抵新河。我軍禦之。洋兵先以七百人出戰。王矟其寡也。磨勁騎馳之。洋兵退。乘勢蹙之。洋兵各執一槍。精利無前。數十步外。即不能近。俄而七百人為

一字陣。每人相去數十步。陣長數里。輅我馬隊三千。漸圍漸迫。我軍不能退。突圍欲出。洋兵發槍無不中。我軍如墻之隙。紛紛由馬上顛墮。近世火器日精。臨陣者以俯伏。探進為避擊之術。騎兵八馬相依。占地愈多。且高。遂為衆槍之的。然後知槍礮既與。騎兵難以必勝。或反足為累也。戊子。王師敗績於新河。收合馬隊出者七人而已。精銳耗竭。勢遂不支。退保唐兒沽。英法軍張甚。出全隊攻軍糧城。又攻副都統德興阿之營於新河。皆陷之。大沽北塘如左右戶。新河復居大沽之背。是時洋輪由北塘分嚮大沽。駕大礮擬我礮臺。以扼我前步騎踞新河以緘我後。大沽礮臺益危。礮穴外向不能反擊。王所經理三載之工程。與數百萬之帑。金悉置無用之地。王始悔縱敵登岸之非計。而事已不可挽矣。庚寅。我軍復退。洋兵進踞唐兒沽。辛卯。奉硃諭云。僧格林沁握手言別。倏逾半載。大沽兩岸正在危急。諒汝憂心如焚。天下根本不在海口。實在京師。稍有挫失。須退守津郡。自北而南。迎頭截剿。萬不可寄身命於礮臺。以國家依賴之身。與醜夷拌命。太不值矣。南北岸礮臺。須擇大員代

爲防守。汝身爲統帥。固難擅自離營。今有特旨。非汝畏
憚。若不念大局。只了一身之計。殊負朕心。握管悽愴。諄
諄特諭。汝其懷遵。壬辰。特派侍郎文俊。武備院卿恆祺。
馳往北塘海口。伴送英法二國使臣入都。換約。秋七月。
癸巳。朔。上命大學士瑞麟。尙書伊勒東阿。統京旗馬步
官兵九千。防通州。丁酉。黎明。洋兵攻大沽北岸石縫礮
臺。一開花彈。森入火藥庫。旬然震發。雷聲電閃。土崩石
飛。礮臺失陷。提督樂善。死之。惟南礮臺尙存。王念屢挫
之後。精銳傷亡。南礮臺孤立。難持久。適奉密旨。退防後
路。乃撤營城及南礮臺防兵。次於通州之張家灣。與瑞
麟軍相依護。庚子。以疏防。故奪王三眼花翎。領侍衛內
大臣。鑲黃旗滿洲都統。洋兵進至天津。會和議。屢不就。
遂逼通州。八月戊辰。光祿寺卿勝保。率偏師。邀戰於八
里橋。勝保紅頂黃褂。馳而督戰。洋兵叢槍注擊。傷頰墜
馬。師奔瑞麟軍。聞風兇懼。宵潰。王軍朝陽門外。己巳。天
子以秋獮。巡幸熱河。洋兵縱火燬圓明園。甲申。王軍亦
潰。聞恭親王在長新店。與瑞麟等皆往從之。英法按軍
郭外。欲邀恭親王主和議。恭親王用恆祺居間排解。往

復關說甚苦。決兩旬和約。始定。九月壬寅。暨英人法人
平當是時。曾文正公國藩。督師祁門。胡文忠公林翼。駐
軍太湖。進剿粵寇。相持甚急。聞變合疏。奏請於兩人中
簡派一人。率精兵萬人入援。會和議成。乃不果。行英法
軍以海口封凍爲虞。皆於初冬退去。議者始悟。咸豐七
年。廣州被陷之後。未始不可善爲講解。內外大臣。無一
諳洋情者。遂於剛柔緩急。取與操縱之訣。未能適中。機
宜。又或專爲身謀。玩視大局。曹然置之不理。使彼激而
生變。紛紜者數年。局勢乃彌棘矣。不然。則乘大沽挫敗
之後。隱示轉圜。倘得能者善爲迎距。則八年原許之款
或可擇其重者。抽去一二。即使仍用前約。其愈於十年
所定之款。猶多。且敵情叵測。大沽北塘與各海口。皆當
嚴備。夫瀕海設防。猶在海駕舟也。舟之大數十丈。鑿方
寸之孔。縱水漏入。則全舟沈矣。寇一入口。內地震驚。防
不勝防。彼且反客爲主。又以津沽屏蔽京師。而能戰之
兵。實不滿萬。亦覺軍勢過單。况騎隊不敵槍隊。更出人
意計外乎。自古戰守和互相爲用。兩國修好。軍衛不撤。
設防之無害於和。亦明矣。是故戰愈奮。守愈固。則和愈

速不戰不守和亦難久要挾孔多和固變瘳自然之理也北塘撤防為議和地時論頗歸咎於載垣端華肅順之誤大計彼時三人贊襄密勿其責自無可辭蓋戰和兩歧斷非萬全之策若十年之役仍能却敵勿令深入則彼已頻年動衆師勞餉匱勢當自沮然後遣明鍊沈毅夙有威望之大臣馳赴上海揆時度勢與之定議豈不愈於天津立約哉豈不更愈於京師立約哉

書兩江總督何桂清之獄

薛福成

總督何桂清乘常州也巡撫徐莊愨公有壬嚴劾之上命褫職逮問乃由常熟奔上海屢以激圍練購內應謀復蘇州為名遷延兩年竟不就逮江蘇巡撫薛煥浙江巡撫王有齡皆桂清舊時屬吏夙所薦達者也頗力庇桂清合疏奏請棄瑕錄用俾奮後效以贖前罪詔不許薛煥奏稱嘉興軍營將士請桂清馳往督剿俟克復蘇州再赴京伏罪亦不許言路論劾不已給事中郭祥瑞御史卞寶第清疏尤懇摯明切海內交口傳誦同治元年夏四月逮入刑部獄是時蘇常紳民憾桂清尤甚總辦秋審處刑部直隸司郎中余光倬常州人也實司定

讞引封疆大吏失守城池斬監候秋後處決律謂桂清擊殺執香跪留父老十九人忍心害理罪當加重擬斬立決爰書既定詔大學士六部九卿翰詹科道會議議皆如刑部讞諭旨復以何桂清曾任一品大員用刑宜慎如有疑義不妨各陳所見於是上疏申救桂清者十七人大學士銜禮部尚書祁文端公寶藻為之首疏引仁宗睿皇帝諭旨刑部議獄不得有加重字樣為辭不知此特就承平時尋常罪名言之若身為大帥失陷封疆千餘里則不當援此為例也又有工部尚書萬青藜通政司王拯順天府尹石贊清府丞林壽圖九卿彭祖賢倪杰給事中唐壬森御史高延祐陳廷經許其光李培祐等或一人自為一疏或數人合具一疏其五人則余忘之矣王拯林壽圖之疏最憤橫無理祁公之疏尤令人不敢指駁御史卞寶第疏糾之大旨謂道光年間提督余步雲咸豐年間巡撫青麀皆以失陷封疆伏法彼時祁寯藻為軍機大臣不聞有言何獨於何桂清護惜若此聞者頗以為快當是時天下無貴賤賢愚莫不謂桂清死有餘辜即十七人在廷會議初無異言自朝

廷下慎刑之諭。輒思乘間翻案。然都中輿論。皆謂與桂清頗有深交者。也不則爲人本在下中。無是非之鑒者也。不則自謂與桂清同隸邊籍。篤守方隅之見者也。獨祁公與王拯石贊清。以文章操守。雅負時望。乃亦蔽於阿黨之私力。戰公論。則君子不能無病焉。適會李文清公棠階。以耆舊起用爲太常卿。密疏言刑賞大政。不可爲謬悠之議。所撓。今欲平賊而先庇逃帥。何以作中興將士之氣。於是上意始決。李公亦遂遷侍郎。入政府。丰采隱然爲中外所歸仰矣。桂清對簿。自辯所以退至蘇州者。從江蘇司道之請。欲保餉源重地也。因引薛煥等四人稟。廣爲左證。廷旨下。曾文正公查覈文正疏言。蘇常失陷。卷宗無存。司道請移之稟。無容深究。疆吏以城守爲大節。不宜以僚屬一言爲進止。大臣以心迹定罪。狀不必以公稟有無爲權衡。而貴州廩賁生黎庶。昌伏闕上書。亦頗論及桂清。遂以是冬棄市。余光倬爲桂清黨所嫉。旋撫他案。劾之。撤館記名御史。暨京察一等。竟廢不復用。

書靈軍銘軍尹隆河之役

薛福成

同治五年冬。捻賊僞魯王任柱。僞遵王賴汝光。僞荆王牛洪。僞衛王李允等。糾合馬步精銳。由河南趨湖北。緣道驅脅衆逾十萬。盤旋德安安陸之間。謀以一枝越襄河。躡蜀疆。一枝屯湖北。爲聲援。一枝闖武關。聯西捻。張總愚。十二月辛卯。松軍統領提督郭松林。被圍于沙岡。集受傷突走。其衆大潰。丙午。樹軍統領總兵張樹珊。戰死于楊家河。是時賊騎數萬。雲翔風馳。勁疾慄悍。常以前隊挑戰。別選健騎。繞出官軍後路。以輅之。官軍畏避。其鋒輒憑村堡自固。罔敢與遇。遇之。魁不挫者。賊勢張甚。連陷應城雲夢天門。旋棄城去。屯踞白口尹隆河。以闕安陸。於是浙江提督一等子鮑武襄公超。總統靈軍二十二營。合萬六千人。今福建臺灣巡撫前直隸提督劉公銘。傳總統銘軍二十營。合萬人。皆從南陽南下。銘軍由隨棗。靈軍由襄樊。分路進剿。迭有斬擒。當是時。陝西回黨四擾。官軍又敗於西捻。二寇交訂。鮑公疊奉廷諭。及大帥疆吏急檄。趣令西師以援關中。然因楚軍敗績。東捻死咋不休。靈軍遂爲所絆。不得西賊將北趨。遇靈軍。折而南遁。復踞白口。六年春正月。靈軍銘軍會於

安陸賊走踞楊家埭尹隆河等處。於是霆軍駐曰。銘軍駐下洋港。期以庚午日辰刻進軍夾擊。先是鮑劉二公意氣不相下。鮑公自謂宿將。殲勦寇功最多。劉公後起。戰績不如霆軍遠甚。乃亦比肩爲總統。意稍輕之。劉公謂鮑公勇而無謀。僅一戰將才耳。願聞其威名。出已上尤邑。邑不怡。然此時鮑公志在協力剿賊。無他意也。劉公召諸將謀曰。度我軍之力。可以破賊。若會合霆軍而獲捷。霆軍必居首功。人且謂我因人成事。不如先一時出師。俟剿此寇。使彼來觀。亦當服我銘軍之能戰也。乃於庚午日卯刻。秣馬蓐食。由下洋港逼尹隆河。賊隊盡在隔岸。劉公分五營留護輜重。躬率馬步十五營。渡河。應之。任柱以馬隊撲左軍。牛洪撲右軍。賴汝光李允合撲中軍。左軍劉成藻五營先遇賊騎。不能支。敗退渡河。任柱來攻中軍甚急。惟右軍唐殿魁擊退牛洪。來援中軍。中軍亦已敗退矣。羣賊萃於右軍。唐殿魁及其營官吳維章。田履安等。力戰死之。殿魁銘軍之良也。師大奔。賊益縱渡河。追擊銘軍崩潰。適霆軍以辰刻踐期而來。勢如風雨。張兩翼以蹴賊。酣戰良久。呼聲震十餘里。

二百十六
大敗賊衆。剗毀楊家埭拖船埠。尹隆河賊館數百。生擒老賊八千有奇。殺賊萬餘。奪獲驛馬五千餘匹。救拔劉公及劉成藻等於重圍之中。暨銘軍將士二千人。奪還銘軍所失洋槍四百桿。號衣數千件。一切輜重軍械。及劉公之紅頂花翎。俱於次晨送還。劉公營中是役也。銘軍不先期出師。則不敗。既敗。無霆軍救之。則必全軍盡沒。鮑公彊自抑。若無幾微德色。劉公內慚。不可言。自以警警霆軍久。邂逅擊賊一敗。一勝。慮爲霆軍所笑。益志不能自釋。謀之。主文案者。具牘報大帥。合肥李公。大旨謂霆軍既約黎明擊賊。未能應時會師。銘軍孤進。初獲小勝。忽後路驚傳有賊。隊伍稍動。不知實霆軍也。我軍抽五營過河。還保輜重。賊睨環來撲。以致大敗。我軍復奮與相持。會合霆軍迎擊。遂獲全勝。李公據以入告者如此。蓋歸咎他營。歸功本營。固咸同間用兵以來。數十年之積習。不獨銘軍爲然。李公之右銘軍。左霆軍。亦事勢所必至。李公新握兵符。亦頗慮鮑公不秉節度。鮑公疏陳獲勝狀。并據實咨報李公。李公已先入劉公言。幕府執筆者。又稍有揚抑軍機。大臣左都御史汪公元方謂

鮑超虛張戰功。言盡不響。彼既愆期貽誤。又奮勦銘軍。以致大敗。若科以失機與掩飾之罪。鮑超可斬也。先是左文襄公管密疏言鮑超驕橫。已面折之。左公方將入關。則回寇屢請廷旨。起霆軍入關。其意蓋欲朝廷稍權折之。然後羅爲己用也。汪公不省左公權略頗篤信其辭。又不知鮑公實有大功也。故平生遇事。不甚可否。此次持議獨堅。且云不一懲艾不足儆。將同列均以爲疑。乃僅擬嚴旨責之。鮑公自敗賊於尹隆河後。次日卽拔隊窮追。連蹙之於直河。於豐樂河。於襄河邊。殺賊一萬數千。生擒四千。解散脅從萬餘。拔出難民二萬。繫任柱。賴汝光。李允之妻。追至棗陽唐縣界。鮑公自念破疆賊。救銘軍出險。功高冀邀褒獎爲榮。塗次忽奉嚴飭。方悟銘軍之歸咎也。會湖北巡撫威毅伯曾公奏報軍情。誤謂銘軍所勦者任柱。霆軍所勦者賴汝光。故霆軍勝而銘軍敗。是時賊勢任疆。賴弱。其言與鮑公自奏之疏。又頗抵牾。鮑公憤鬱成疾。引發舊傷。日益危篤。奏請罷歸調理。曾文正公已解兵符。還任兩江總督。聞之。馳書慰解。檄召總兵婁雲慶乘輪船駛往。接統霆軍。并派員

攜遼東人蔭。往問鮑公疾。大帥李公旋奏鮑公功高。請加獎護。威毅伯亦奏推鮑公之功。蓋二公皆已得文正手書也。於是溫旨稠疊。頒賞人蔭。并令俟疾愈後留勦東捻。暫緩入關。調治數月。疾未瘳。曾公乃爲奏請解浙。江提督。遣撤霆軍十八營。留十四營。改爲霆峻軍。隨同淮軍勦賊。曾公稔知鮑公與淮將不能相下。若不令歸。休恐遂一病不起。鮑公既歸。則霆軍未必能得力。倘竟撤令西征。則金口之變。前鑒不遠。環顧大局。兼權統籌。不能不如是措注也。是年冬。汪公薨於位。曾文正語幕賓曰。嘯庵在樞府。未聞有蹇然當官之聲。獨於鮑春霆事。斷斷露鋒。穎彼於將之賢否。事之曲直。不能體察。以至顛倒黑白。得非將死而毫及之與。蓋曾公心不平之。故見之於辭氣者若此。嘯庵汪公字也。鮑公既養荷家。居十年不出。曾文正公別遣大將劉忠壯公松山。率萬人入關。馳勦回捻。二寇戰比有功。左文襄公之平關隴。新疆得忠壯一軍之力爲多。銘軍雖敗。卹死撫傷。簡卒補伍。時糧救械。休養半年。而後用之。李公之滅東西捻也。銘軍功最。蓋古之將帥。必倚所習用之軍。以集事。不

自今日始矣。然余遇銘軍將士及隨從劉公之僚友。皆云尹隆河之戰一敗塗地。總統營官與幕僚等俱脫冠服坐地待死。靈軍拯救之功實不可忘。議者於是嘆劉公始終不肯讓人。其氣盛不撓。固不可及。而以怨報德。為已甚也。

書江西候補同知祝君殉難事 薛福成

昔者中興將相之崛起。楚淮諸軍之驅除。劫寇如風掃。鐘如山壓卵。其間偶以中材。邂逅從軍。依末光而躡青雲者。何可勝道。若楚淮諸賢。未得志以前。力扼要衝。百戰以摧寇。餒倖不得縱橫。四出其威名尤著者。莫如向忠武公榮。張忠武公國樑。次則忠勇公吉爾杭阿。亦復樸勁奇偉。奮志滅賊。數公英略。不亞楚淮諸賢。相繼撐持危局者。殆七八年。祇以風氣乍開。天時未至。不幸中道淪喪。所部將士前後覆沒。靡有孑遺者。近十萬人。忠義智略之士。未竟厥施。躬冒大難。斷脰決腹。一瞑不視。而溼沒不彰者。豈少也哉。如余所知江西候補同知祝君。其一也。君諱錫勳。字襄朝。世居無錫。生有犖性。事親孝。輕財好施。亦喜談兵。咸豐五年。援例以通判走江西

候補。道出鎮江。適巡撫吉爾杭阿公。駐師九華山。君獻策和門。且輸礮彈五萬斤。吉公檄領健勇營。旋隸總統張忠武公部下。兼領武奮營。從克丹陽。句容等城。叙功以同知即補。八年七月。率所部二百人。聯絡民團。駐守溧水。賊不得逞。九月。總兵虎嵩林兵潰。賊衆大至。君巷戰不勝。死之。賊焚其尸。年僅三十二耳。越十有三年。縣局采訪忠義。達諸行省。大吏以聞於朝。始獲卹。廕如例。嗟夫。奇傑之士。思乘時建樹一也。或憑藉有基。勳業爛然。或運會不諧。功敗身殉。遭逢既已懸絕。傳不傳尚未可知。名之顯晦。獨非命邪。雖然。祝君事猶幸見訪於縣局。而褒卹及之。其諸為褒卹所不逮者。雖欲攷其姓名。末由也。爰揭祝君以例其餘。為彼懷奇負異。而沈泯無聞者。弔焉。抑又思之。履危蹈忠。瀟氣常留。其得於天地者。獨厚。豈果以名之顯晦為重輕哉。則雖沈泯無聞。謂之有聞可也。

白雷登海口避暑記

薛福成

英倫四面環海。水氣和而得中。無嚴寒。亦無盛暑。然邦人士之貴富者。咸以避寒暑遠徙。一歲中恆四三月而

避暑必在新涼之後。當夫秋高日晶。天宇澄曠。去邑適野。舍業以遊。西人名之曰換氣。蓋都會之中。人民稠密。居之久。則氣濁神昏。而百病生。必易一地以節宣之。則氣清體健。而百病却。此於養生要術。研之頗精。意不專在避暑也。其避暑之用亦然。癸巳七月之杪。余從西俗避暑。白雷登海口。海口爲巨紳豪商必至之地。以海氣養人軀體。尤善於郊坰清氣也。白雷登在倫敦西南三百餘里。乘火輪車。約熱五斗米頃。卽至邦人士營此勝區。罔惜財力。歲異月新。有穹林以翳炎陽。有幽園以栽名花。有陡入海中之新舊二隄。以待遊者涵濡海氣。岸高也。則有升車以省紆繞。波平也。則有小舟以恣蕩漾。海岸上中下三層。俱羅花木。可步可坐。可納涼焉。余初來此。神氣灑然。如鳥脫樊籠。而翔雲霄之表。所居高樓。俯瞰海濤。夜臥人靜。洪濤匉匉。震耳盪胸。滌我塵慮。少焉風止。日出波瀾不驚。西望遼遠。想像亞墨利加大洲。如在雲煙杳靄中。未嘗不覺宇宙之奇寬也。於是攜侶扶筇。任意所之。見有駭電氣車者。夷然登之。風馳雲邁。一瞬千步。製造之巧。逾於火輪數百年後。其將行之我。

中國乎。俄而下車。步往長隄。聽西人奏樂。披襟以當海風。或遙眺水滌。而羨鷗鳥之忘機。或旁睨釣徒。而憫衆魚之貪餌。於斯之際。獨煩滌羈。心曠神怡。竊意世間所謂神仙者之樂。不是過也。晷移意倦。浩歌以歸。歸而倚枕高臥。亦得佳趣。夢中如遊遼古之世。旣覺。偶睇窗外。海景奇麗。晴曜萬里。恍睹金碧世界。蓋日將西匿。倒影入海也。無何。暝色已至。秉燭朗誦杜子美詩十餘首。以暢余氣。如是者旬餘始返。其諸所訪名蹟。尙多不盡記。余自春初期滿未歸。羈懷佗儻。悄焉寡懽。今而知天與人。以自得之趣。隨地可以領會。初無遐邇之別也。夫誠默體古君子。素位而行之旨。將焉往而不樂哉。光緒十九年八月十三日記。

書涿州獄

薛福成

道光季年。涿州有富家婦。謀殺其夫者。實用木器壓其喉。氣悶而殞。乃以組繫項。作自馨狀。以聞於官。官馳往驗。謂洗冤錄凡自縊者。血蔭直入髮際。八字不交。今此尸喉間有勒痕。與自縊者殊。疑有別故。旣廉得姦夫主名。繫鞫之具。伏其平日與婦有私。及合謀殺夫狀。遂以

絞勒定讞。論罪如律。是時刑部郎中滿洲著齡公。總理秋審處事。詳閱尸格。謂絞勒者八字必交。今究厥傷痕。明與絞死者殊。疑有枉。欲以平反爲能。囚自知罪可追。亦遂抵死不承。重賂宗親長老。連控於都察院。均保此婦行貞潔。力請直其護。刑部彙覈奏上。是時宣宗恤庶獄尤勦。又懲治道。馭一掃。剗振勵之。特賞著齡花翎記名。以道府簡用。天語褒獎。且勉邢部司員。盡當法著齡。凡初讞是獄者。譴請有差。并以良家節婦。橫遭誣讞。特赦有司。建坊旌表。於是著齡折獄明允之名聞天下。不數年。涿人始共傳言。被旌之婦。已與姦夫自配。爲夫婦。盡踞富家田宅有之矣。其婢僕亦稍稍出言。其舊主死狀。有流涕者。於是天下後知。初斷是獄者之不誤矣。然以案經欽定。罔敢有言。著齡旋出守廣信。未及十年。超擢兩廣總督。改福州將軍。而涿州所建之坊。至今巋然尙存。夫讞獄誠不易。而讞人命尤難。彼木器槌死之痕。謂爲自縊。與絞勒者同一失實。然因姦謀殺。則原讞爲近之。聖人在上。仁心仁聞。彌綸寰宇。爲臣下者。未能承流宣化。俾底刑措。稍有疑竇。又不能盡心推究。轉

令巨懸稽誅。以貽人口實。有司者之咎也。儻所謂失之毫釐。差以千里者邪。烏虛治獄之官。豈容稍有偏倚。意在深文。固失其平。意在平反。亦失其平。光緒二年。餘杭舉人楊乃武之獄。當時浙士在都者。議論洶洶。必盡翻前案。始憐侯相左文襄公。嘗述涿州獄。以語座客。其是非至今亦疑莫能明也。自後浙江州縣逆倫之案。上官鑒前事。皆以輾轉駁詰。爲宕延計。兇徒無一伏法。而無辜證佐。往往十餘年不得釋。羈死囹圄者。頗衆。竊謂事之不平。至逆倫之案。而極。賴執法者先平其心。乃能劑不平者。而使之平。若研之未審。而遽欲平反。彼自謂平者。乃至不平也。莅至不平之事。復以至不平之心。助之充其極。不至釀至不平之禍。如近日浙江事。不止然。平反者之初意。亦豈料其流極至此。不平耶。彼其用心。不過幾微。失其平而不自知也。是以古之善治獄者。之宅其心。必曰如鑑之空。如衡之平。

書方烈婦事

薛福成

國子監生陽湖方恠。襄事畿輔。通志局。以劬學溫文。爲同輩所賓異。遽遭疾卒。既歸其喪。其妻趙氏。以烈殉。總

督直隸伯相合肥李公爲奏聞於朝。旌表如例矣。而烈婦之父前知易州直隸州趙烈文惠甫。甚悲其女復貽書請記其事。惠甫世居陽湖。今僑寓常熟。烈婦其長女也。歸方氏。刻苦持家。慕禮義。如不及一子長。綬甫六歲而怪旅沒之音。至其父迎歸。徐告之。烈婦痛絕良久。乃能哭。以頭觸戶。將死。時方娠。其父戒勿辟踊。冀育次子。泣應曰。諾。遂不復言。死然。平居與兄及妹言。皆身後事。密購毒藥藏之枕篋。家人搜得。潛棄之。亦佯不省。如是者再。親故來勸勉者。亦不與深言。既生一女。乘咸不怡。微視之。無戚容。曰。生女亦善。使我無繫戀心。一日。乘家人熟睡。潛起趨後舍。自經死。距聞赴百三十有二日。距免身八日。實光緒四年九月四日也。夫孝子刲股。烈婦殉夫。不可爲天下訓。以其事難責之人人也。然至性鬱結。一瞋不視。則其得於天者。獨厚焉。行雖過中。不得謂之不賢也。嗟哉烈婦。奮身從夫。舉人世之事。無足以易其慮。此其中必有不如是而不自得者。惠甫於是爲有女矣。余故略加論次。以塞其悲。亦以暴烈婦之志云。

科爾沁忠親王死事略

薛福成

咸豐同治之間。科爾沁忠親王。視師山東。初戰不利。久之始削平。敵黨及諸土寇。乘勝南征。擒張洛行於宿州。殲苗沛霖於下蔡。淮潁以北。揭竿烏合之徒。掃刮無遺。種威聲赫。然震中原。旣而追搃寇於光黃汝鄆之間。多山谷。沮洳。騎不得踴。累中賊伏。喪其良將。恆齡舒通額。蘇克金等。王益憤。日夜連一二百里。宿不入館。衣不解帶。席地而寢。天未明。傳警畢。士皆囊糗。王手一鞭上馬。森馳。一日。王先其大軍。自率親兵數千。與賊十餘萬夾水而軍。賊久怖。追軍無所掠。食步賊足皆腫裂。不能行。會薄暮。未測我軍虛實。願就撫。總兵陳國瑞爲之關說。已有成言矣。賊先遣二渠來謁。王見賊渠。怒甚。語未半。趣命斬之。賊衆大驚。皆散走。進入山東境。王益疾。追當是時。官軍與賊皆重趼羸。餓。環寒暑不能休息。勢且俱蹙。賊揚言。王少寬我。卽降。同治四年夏四月己丑。王督陳國瑞郭寶昌成保何建鰲等軍。與賊戰於曹南。敗退入空堡。賊圍之數重。且欲掘長濠以困之。官軍糧草俱乏。逮夜。洶洶欲潰。諸將咸啟王請突圍出。不許。固請。乃許之。王部分諸將。自與成保馬隊俱。使降賊桂三。

率數百騎為前驅。王飲酒至醉上馬。馬蹏逸不肯行。乃易馬以出。時已二更矣。天星昏黑。桂三有異志。既出堡。即反走。突衝我軍。賊乘之。陳國瑞所部步隊四千。覆潰。畿盡。國瑞僅以身免。餘軍與賊不相辨識。長驅并轡於昏黑中。遲明見道旁小圩。收隊入保。不知王所在。俄有賊首戴三眼花翎紅頂。揚揚過圩。去。官軍望見。慟哭曰。嘻。吾王死矣。比賊去跡。至麥塍中。見王已遇害。身受數傷。旁一僮同死焉。乃以騎載王尸。告有司。斂之。總兵何建。驚內閣學士全順。皆死於陣。王前後督師。逾十載。斥私財數十百萬。以充軍實。自恆齎舒通。額戰沒。常懷必死之志。性友愛。王弟至營。與同寢處。將別。忽引上坐。拜之。告無生還意。戒善事太妃。卒無他語。王子來省。王中途有司館之。王子固辭。未能卻。王聞大怒。將殺之。僚屬為請。猶罰跪良久。且役以勞賤事。困苦之。王每安營。定展馬鞍帳外。獨坐飲酒。一卒奏炙肉於前。請騎卒環而乞肉。王徧啖。以片脯乞者。踵至。至盡一蒸豚。日以為常。王薨之夕。京師中皆聞怪風。自南起。鬼聲數千。啾啾隨之。須臾向北去。蓋忠靈不泯云。

觀巴黎油畫記

薛福成

光緒十六年春閏二月甲子。余遊巴黎蠟人館。見所製蠟人。悉仿生人形體態度。髮膚顏色。長短豐瘠。無不畢肖。自王公卿相。以至工藝雜流。凡有名者。往往留像於館。或立或臥。或坐或俯。或笑或哭。或飲或博。驟視之。無不驚為生人者。余亟歎其技之奇妙。譯者稱西人絕技。尤莫逾油畫。蓋馳往油畫院。一觀普法交戰圖乎。其法為一大圓室。以巨幅懸之四壁。由屋頂放光明入室。人在室中。極目四望。則見城堡岡巒。溪澗樹林。森然布列。兩軍人馬雜遝。馳者伏者。奔者追者。開槍者。燃礮者。舉大旗者。挽礮車者。絡繹相屬。每一巨彈墮地。則火光迸裂。煙霧迷漫。其被轟擊者。則斷壁危樓。或黔其廬。或藉其垣。而軍士之折臂斷足。血流殷地。偃仰僵仆者。令人目不忍觀。仰視天。則明月斜挂。雲霞掩映。俯視地。則綠草如茵。川原無際。幾自疑身外。即戰場。而忘其在一室中者。迨以手捫之。始知其為壁也。畫也。皆幻也。余聞法人好勝。何以自繪敗狀。令人氣喪若此。譯者曰。所以昭炯戒。激衆憤。圖報復也。則其意深長矣。夫普法之戰。迄

今雖爲陳迹。而其事信而有徵。然則此畫果真邪幻邪。幻者而同於真邪。真者而託於幻耶。斯二者蓋皆有之。

巴黎賽會紀略

黎庶昌

西歷一千八百七十八年五月。中曆之光緒戊寅年三月也。法國開賽會堂於巴黎。至冬十月盡而散。名爲哀克司包息。相先未開會之前一年。法以書徧騰各國。請以珍物來會。至是會者咸集於斯。殊方異物。新奇瑰瑋。之觀無不畢至。其堂建於商得孀司。舊時練兵之所。巨廈穹窿。梁柱椽桷。悉皆鐵鑄。而函蓋玻璃。下施地板。東西相望。外綴園亭。池館市肆。酒樓規模壯闊。自西洋賽會以來。詭爲未有。予數數往觀。默志厓略。蓋千百中之十一耳。地分三大區。第一區爲各國房式及售零貨處。在三納河西。中一區爲講求製造各學及日用飲食之所在。三納河東。又東爲賽會堂。堂長二百十四丈。寬一百五丈。阿房四周。外柱刻石爲四大洲人物。中左右三樓高聳。而其中亦分三區。左區陳設本國之貨。中區油漆石像。右區爲各國貨物。此三區又各界出若干小區。甬道縱橫。物皆以類相從。一類之中。又分數十百類。夜

則照以煤氣燈。華麗宏博。至不可名狀。入其中者。但覺千門萬戶。光怪陸離。目迷五色。自西柵欄入大門。爲脫漏加得諾高樓。樓上下兩重。爲作樂處。容坐數千人。下一層左右長廊環抱。如伸兩臂。近肩處各有小樓旁聳。高出正樓數丈。中懸徑尺餘鐵柱。長五六丈。以汽機旋轉之。可升降自如。正樓東嚮。地漸低下。迤平處。鑿大圓池。累石層級而上。引水於樓閣外。跌落赴注之。如瀑布。然池旁環踞石獅。銅牛。池內別設鐵管。激爲飛泉。百道。西洋水法。類多如此。循池左轉。爲法國飯館。飯館之西。有小花園。三北則累石爲數池。高高下下。名爲阿魁爾。亞模。養魚處也。東爲虞衡公所。東之北有屋數椽。各自成式。往往仿效野人所居。茅茨樹幹。互相枝柱。內陳百穀。蔬果種類。及山林材木之屬。又一間悉入穀果小蟲。欲人究知其形狀也。又一間以玻璃酒瓶裝爲城壘。日光射之。五色璀璨成文。又一間爲風雨寒暑錶。表再北。爲阿爾及耳房。又東則悉唐花小玻璃房。約十餘座。再東爲講求百工新法之所。東之北爲巡捕房。至此近河沿而止。循池右轉。爲日國飯館。飯館之西南有大花園。

五。唐花房。三極西高處。因石壁爲圍。卉木翼然。已在長廊之外。東爲日本房。白板矮扉。以修潔勝。迤南爲瑞典。挪而威。堆義。司埃及波斯房。內陳設無多。而承塵特爲精緻。概用五色小方玻璃嵌成淺深凹凸。如石洞鐘乳。然再南稍高。爲中國公所。東嚮左右兩轅門。飛簷正廳三間。陳設螺鈿几榻。院中央一小亭。兩廂十二間。爲售貨處。所售磁器茶葉古銅器。雕刻象牙摺扇。獨多。會畢後。中國以此房贈伯理璽天德。移建布津。得不朗園內。又東爲暹羅房屋。爲唐花房。爲馬爾哥小圃。再東爲陳設各種新式車輛處。亦近河沿而止。是爲河西之一大區。由正中渡大橋而東。爲中區。沿河左轉。爲攷求救生救火航海諸法圖器之所。北爲水龍會。再東爲唐花房。又東爲煙鐵兩作房。爲法國飯館。飯館之北。爲石板印像處。保衛牲畜會處。再北爲唐花房。爲煤氣公司。爲巡捕房。飯館稍東。有建造房屋灰石式樣所。再北爲克魯數製造廠。待爾路瓦鐵廠。由此轉東。爲工部局。爲三沙孟鐵廠。又東爲火油木炭公司。爲唐花房。克魯數以製造鋼錠。兼講礦務著名。與英之烏里飭德之克魯伯鼎

足而三。待爾路瓦三沙孟亦其次也。油炭公司之南。法飯館之東。有大花圃一小花圃八。大花圃中。引泉爲池。至此已近會堂門首矣。沿河右轉。爲通商海口公局。再東爲唐花房。及種花器具所。唐花之中。又有一所。爲英國花房。又東爲比利時飯館。其旁有小房。爲英太子果下馬廐。南爲莫納哥房。再南爲日國回式房。稍東又一花圃。日國房之西。爲醫學館。南爲水龍會。爲火輪車公司。爲海關及城稅局。稅局之東。爲英國農務機器廠。廠之北。比國飯館。飯館之東。悉皆花圃。布置略與左方同。是爲河東之中一區。由此升階。爲會堂。上有平臺。臺以石欄爲護。入會堂大門。東嚮正中一長間。較左右兩區爲狹。而橫分十四區。第一區。爲法國古像古衣冠。以次而英。而意。而美。與挪而威。而德。皆油畫及白石雕琢人物。德與法爲仇讎。此次不以他貨入會。祇此存盟邦之誼而已。土耳其以有兵事。亦不與。第六區。爲巴黎本城之物。地段較長。爲全堂中央樞紐。中左兩區交界處。走巷中。穹然一石墩。建方五尺許。塗飾以金。一千八百七十一年。法所償德國兵費。象其多如此也。又次而德。而

與。而日。而俄。而比。而葡。而瑞士。與丹。而荷。亦皆畫石像。極東一區。爲法國工作藝術諸器用及珍奇寶玩之物。皆國家官物也。左一長間。雖陳法國百貨。橫分之區。犬牙相入。尤爲細碎。而直分者共八行。第一行。首爲學部章程。次大學。次中學。次小學。各堂應用書籍圖畫器物。次印書局書坊之圖籍。次丈尺。句股權衡。次醫學。次文房百寶。次照像。次畫繪及顏料。次天文地理。次音樂。音樂以被阿魯琴爲多。凡十二區。第二行。精緻古銅。及鑿花新銅器。次貴重精細之家具。次粗賤之家具。次磁器。次時辰鐘表。次刀劍。次糊壁花紙。次香水。脂粉。胰皂。梳篦。之屬。入之異芬。沁人。凡八區。第三行。織花錦毯。次簾帳。凡榻所用之織線花邊。次五色玻璃。及玻璃掛燈。花瓶。盤。笛。管。等類。四方亭一具。最偉。次金銀刀叉等日用器具。次粗細氈毯。次煤氣。鑪。竈。次鍍。帶。盒。線。織。筐。坐。几。小車之類。凡七區。第四行。鎗。礮。及礮臺。圖式。次粗細麻線。麻布。次各式布疋線樣。次手巾。包頭。領帶。手套。次金鋼鑽石。真金。手飾。鍍金。盤。蓋。次男女。裏衣。睡帽。衾。枕。次各種戲玩器具。凡七區。第五行。棉花線布。次花素綢。段。五

色絲線。皆用光學。分別淺深。攢集成文。次大絨。大呢。次毛織。粗。褐。次錦繡。花邊。次男子。冠。服。次婦女。衣。裙。鞋。襪。及。翦。綵。雜。花。駝。鳥。毛。如。行。萬。卉。叢。中。穠。豔。極。矣。次。女。披。肩。次。行。裝。衣。履。箱。袋。凡。九。區。第六行。礦。務。各。產。次。山。林。各。產。次。農。田。各。產。次。印。花。布。次。漁。獵。之。具。次。醫。藥。化。學。材。料。次。生。熟。皮。質。凡。七。區。第七行。悉。皆。機。器。巨。者。數。丈。小。者。盈。尺。無。下。數。百。千。種。兩。頭。雜。以。鋼。條。銅。管。此。一。行。又。並。兩。行。之。地。而。爲。一。第八行。各。種。車。式。及。鞍。轡。鞭。韉。嚼。鐙。之。屬。次。紅。白。各。酒。及。造。酒。盛。酒。之。器。次。魚。果。蔬。菜。次。食。油。次。麵。包。次。白。糖。蜜。餞。牛。奶。次。豆。穀。籽。種。凡。七。區。總。五。十八。區。右。一。長。間。爲。各。國。之。物。橫。分。十。八。區。右。兩。區。之。間。有。露。空。院。落。十。八。區。又。各。自。爲。門。以。像。其。本。國。之。形。第一區。爲。英。國。英。國。之。器。約。分。四。類。一。爲。局。廠。機。器。一。爲。縫。紉。之。器。一。爲。百。工。小。技。之。器。一。爲。光。化。氣。重。等。學。之。器。次。美。國。次。瑞。典。挪。而。威。次。意。大。里。次。日。本。日本。間。一。小。區。爲。農。務。局。亦。頗。別。致。次。中。國。所。陳。磁。器。木。器。爲。多。而。其。出。色。者。則。以。廣。東。繡。屏。爲。最。次。日。斯。巴。尼。亞。次。奧。司。脫。利。亞。次。俄。羅。斯。多。綠。松。石。器。物。次。瑞。士。金。

表首飾獨精。次比利時。次希臘。次丹麻爾克。次南亞墨利加。共為一國。次馬而哥堆義司暹羅波斯越南。次呂克桑波爾莫納哥（即馬而哥）法國南邊一小國。呂克桑波爾。則荷蘭君主自屬地也。次葡萄牙。次荷蘭。總二十三國。由是而言。其四周南北兩周已盡。惟東西二周兩長廊。西廊即大門進處也。右邊皆英太子威爾士所陳珠寶玩具。蓋自印度攜來者。左邊為哥布蘭織花錦毯。賽勿爾磁器。二廠皆極有名。故特設於此。又有沙爾勒滿尼一舊箱。未知何所取義。東廊雜陳男女百工技藝。佐以音樂。極東北張挂法國大地圖。中梁懸一金球。有機擺動之。以象地形。四角皆加非酒館。堂以內規模備矣。至於堂外。東南北三面。又各自為區。南北分兩層。近堂一層。皆汽爐雜以花圃。東一區有銅鐵大鐘。有電氣機器。有粗磁器。有玻璃。有唐花之從屬地來者。有越南小屋。有大會章程。所有作冰機器。局有奧國麵包鋪。兩端有飯館。各自為室。不相聯屬。南之外一區。由西而東。為英國農務機器處。精緻馬車處。次為瑞典。挪而威房。次為意大利。房。次為學習兵船挂旗傳話處。次為

奧國廳房。次為瑞士房。次為比國廳房。次為丹葡二國小房。次為荷蘭酒店。次為水龍局。次為巡捕房。與東一區之飯館接。至此有角門可出北之外一區。亦由西而東。有長廊。皆機器。再東為飯館。與東一區之飯館接。亦有角門可出。兩機器房之中。為北路大門。東為辦公所。西為供事人役住處。堂以外規模亦備。其大略有如此者。

卜來敦記

黎庶昌

卜來敦者。英國之海濱。歐洲勝境也。距倫敦南一百六十餘里。輪車可兩點鐘而至。為國人游息之所。後帶岡嶺前。則石岸巖然。好事者鑿岸為巨廈。養魚其間。注以源泉。涵以玻璃。四洲之物。奇奇怪怪。無不畢致。又架木為長橋。斗入海中。數百丈。使遊者得以攀援。憑眺。橋盡處。有作樂亭。餘則淺草平沙。綠窗華屋。與水光掩映。迤邐一碧而已。人民十萬。櫛比而居。衢市縱橫。日闢益廣。其地固無波濤洶湧之觀。估客帆檣之集。無機匠廠師之興作。雖然。而塵鄙也。蓋獨以靜潔勝。每歲會堂散後。遊人率休憩於此。方其風日晴和。天水相際。邦人士女。

聯袂嬉游。衣裙雜襲。都麗如雲。時或一二小艇。掉養於空碧之中。而豪華巨冢。則又鮮車怒馬。並競爭馳。以相邀放。迨夫暮色蒼然。燈火燦列。音樂作於水上。與風潮相吞吐。夷猶要眇。飄飄乎有遺世之意矣。予至倫敦之次。月富紳阿什伯里。導往遊焉。即歎爲絕特殊勝。自是屢遊不厭。再踰年而之他邦。多涉名跡。而卜來敦未嘗一日去諸懷。其移人若此。英之爲國。號爲盛強。傑大議者。徒知其船堅礮巨。逐利若馳。故嘗得志海內。而不知其國中之優游暇豫。乃有如是之一境也。昔荀卿氏論列國。惟堅凝之難。而晉欒鍼之對楚子重。則曰。好以衆整。又曰。好以暇。夫惟堅凝。斯能整暇。若卜來敦者。可以規人國已。

訪徐福墓記

黎庶昌

紀伊。日本南海也。斗入海中。號爲多佳山水處。與大和國中隔大山。紀伊在其南。大和在其北。大和者。神武天皇始都之橿原也。由大和出紀伊。多險絕難行。非五七日不至。而海道一日夜可達。紀伊有那智。瀑高百餘丈。自海中望之。如白霓下垂。以此名尤著。其地今屬和歌

山縣牟婁郡。當上古未立郡時。概稱熊野云。熊野三山。曰那智。曰本宮。曰新宮。新宮近海。徐福墓在新宮山下。余以七月二十四日。自神戶趁商船抵三輪崎。登岸入山行十餘里。至其地。新宮人士導而前。復踰一山。得平田八九頃。禾苗盈室。福墓在其中。中央循田稜數百武。至墓所。面山背海。僅餘荒土一坵。未墾耳。縱橫可四五丈。無所謂冢。有古樹二株。爲記。墓前一碑。題秦徐福之墓。傳爲朝鮮人書。元文元年。新宮藩主水野民所立。元文元年。當中國乾隆元年也。碑左右積竹筒百餘。中插花。宋樹枝。新宮人嘗祈禱於此。以此爲獻。旁有二十餘冢。各距數十百步。傳爲福之親近。陵夷僅存其七。余見者纔二墓。東北又數百步。爲神倉山。山麓有飛鳥祠。福祠在其旁。久圯。故址猶可辨識。返至新宮神社觀。所謂福之遺物。事甚荒渺。不足道。獨古老傳言。福始至時。尚在新宮東北七里許。日本里每里約中國七里。海岸名秦須地。尤險隘。後乃徙此。其言致足信。以余游歷所經。見日本平原廣澤。甚多福胡爲而獨取此。豈當日風漂所至。無暇細擇歟。抑將以近其國都歟。非可得而詳已。

福之子孫。或言多姓。今皆分散各處。維新後悉易他姓。或言藤澤驛。福岡平一郎。為福之後人。嘗有贈物。寄新宮神社。或言有徐某在和歌山縣充醫士。皆疑莫能明。方秦始皇之遣福入海求神仙也。豈意其止王不來。及福挾童男女三千人。以至亦欲廣強支庶。貽之無窮。今二千一百餘年間。而族姓無一存者。古與今相續其事。皆大抵如是也。然而人之欲為福而猶不止者。則又何也。光緒十六年八月歸後十日記。

遊越南記

闕名

光緒丙申二月十三日。由滬乘輪舟抵安南海口。水甚淺。不能駛入。十四日黎明。乘潮進口。泊海防境。其江面得春申浦三分之一。沿江洋房礮臺。及船塢鐵廠。鱗次櫛比。迤連約五六里之長。此處離西貢約輪舟兩日海路。又可直駛至海南口岸。即廣東之交界處。其間橫出小河一支。即海南口也。海南口通至雲南河口。地方河口在蒙自縣東南百里許。海防定例。無論官商士民。上岸後當由會館主引至法總領事前報名投稅。每名逐年納稅洋六元五角。即拍照一紙。存在捕房。乃可在地

貿易。在街道行走。違者察出重罰。余執護照進見領事。當即蓋印免稅。始得游眺。暢覽異鄉風景。十六日早開。有鐘聲。嗒嗒。趨至堂中。適得瞻禮。堂可容四五百人。是日陰雨。彌漫。露衣欲濕。西人到堂者寥寥。無幾有安南教民百十數人在焉。見余中華裝束。咸觀歎。昨舌堂左有餘屋數椽。似設學院。惜言語不通。未能涉歷。洋場馬路。縱橫井井。雖不及上海之平坦。而馬車東洋車往來絡繹。風掣雷行。洋行尙形寥落。有售貨各店。盡廣東人。約三千之譜。市景尙稱熱鬧。該處本安南商務要口。舊日生意甚盛。故設商政衙門一座。自歸法國管轄。此衙改為防兵駐守之所。法人別立海關。抽收稅項。廣東人商其間。皆有歸歎之意。惟收盤甚難。是以暫且支持耳。近年安南王以近中國之十三省。護歸法人。而小民士著其間。均屬法官治理。除身稅外。每戶畜牛羊雞鴨等。均須納捐。田賦每畝計洋四元。倘三年欠完。充為官田。安南之督撫等官。照册收納。呈繳法官。以備軍需公款之用。安南百姓貧窮異常。襤褸破碎之衣。彌望皆是。欲求一整齊衣履冠裳。鮮潔之人。迄無一見。惟役於

法商者。衣服尙稱清潔。足上穿鞋。若散處之男女。盡赤足行走。男女衣裳。悉無區別。女帽大如團箕。男帽尖如涼帽。地方官長。出入無轎。祇足穿皮底鞋。跟僕一人。手持煙筒一支。逍遙遊行。其督撫大官。皆內富而外貧。家儲數千萬金。仍作儒素本色。近路出入。大都步行。遠則坐於腰式籃。雇兩人擡行。十八日。余坐公司小火輪。由海防開行。從小河駛入。十九日。傍午抵河內地方。一名東京。前安南王建都城也。此京讓於法人。王宮改爲法人花園。欲入園游觀。須出洋五分。宮後有天主堂一座。異常壯麗。兩旁有龍虎門。門內有龍虎橋。由橋入殿。宮園中有河。河有亭閣。景致秀雅。佈置清高。周圍六部衙門。鴛瓦鱗鱗。業經稍加修葺。改爲洋房。其餘屋宇寺廟。壯麗燦列。洵有朝廷氣象。現由法官經管。所有產業。均照例收捐。惟舊城牆垣。盡行撤去。以便出入。分列街衢。並經法官創立礮臺。派兵駐守。屹然重鎮。洋行各店。亦未開設。惟洋紗局已造成。尙未開工。廣東人商於此者。較海防尤少。市面亦如莒榆。廿二日。乘公司小火輪。順江而西。行過屯關。廿四日。抵安拜埠。登岸探視。該埠在

山澗之中。萬山環繞。彌望峯巒。廣東人在山麓搭蓋竹屋茅廬。開張貿易。無大宗生意。祇有零星雜售。主顧而已。所駐法兵。亦居茅屋間。法弁則僑寓廟宇。操練兵丁。彈壓地方。守望之勤。常如臨敵。土著之安。南人悉掘門如土窰。蝸居其間。市在山下。道途崎嶇。由安拜而西。至保勝埠。約三百里。兩面皆山中。通一澗。惟裝貨小船。櫓搖篙刺。可以前進。廿五日。乘小火舟而西。越十日。始抵保勝。亦名老街。輪泊上岸。則見草屋兩椽。係法人所設。藉以稽查來往客商。余以護照示之。免驗放行。有友引入城。步上九級階。見帝廟一座。極形高大。有法國五圈兵管兼爲領事者居此。余晉謁後。問此城何名。友曰。此城係劉大將軍永福所築。當時劉以爲都城。帝廟即劉之宮殿也。爲徘徊久之。城爲通商埠。埠東爲中國營壘。壘東爲法營。保勝在城西南咫尺。貿易寥落。未審河口究在何處。友告余曰。欲知河口市面。請出城可也。乃隨行出城。山麓有一小澗。淺可以揭。友曰。喚舟過澗。上岸即河口也。至彼見麓邊櫛比而居。密如蜂房。皆草構之廬。有武廟八蜡廟兩座。用瓦蓋。中有華設電報局。傳

遞消息。河口之水分三派。向北行者名南溪。河通廣西。矮屋郎當。床成市面。惟花會賭廠。生意熱鬧。又有賭攤。排列作露天賭者。盡足攢立。無容足處。此等人皆黑旗。流勇。與哥老會。嘯聚為朋。游手好閒。以賭為生。賭輸至極。則搶劫縱橫。四出訛詐。人或殺一流勇。亦莫之顧問。河口山上駐劄一營。係華官管帶。例須每營五百人。今則僅存六十人。其訓練教習。未知定於何日。半年之中。不見演試。河口流勇。其類頗多。既結哥匪。又連黑旗。遇有富商。執袴子弟。擄其人而藏之。勒令必以銀洋來贖。否則殺諸荒野。離河口百餘里。安南境。盜劫縱橫。法官派法兵。領安南兵。嚴行剿除。而若輩行跡詭秘。隱伏深山。樹林間。無從捕捉。亦無從攻擊。即率衆而前。反被隱身叢薄。放槍擊斃。法兵及安南兵。輒多損折。無可如何。法人欲於河口通商。開列洋場。為安南至雲南便捷之徑。意欲盡除此黨。故安南內地各處。由法兵駐守。並招安南人三丁抽一。約一萬餘名。依西法訓練。良以該黨之禍。不可不除。是以派兵日繞於滇地一帶。以冀昇平同享也。

義火可握國記

闕名

義火可握國。在馬來半島南端。蓋王國也。英屬新加坡在其南邊。距今前八十年。英國購此屬地於該王國。價六萬圓。此邊一帶之地。多為英屬保護國。該國獨保其自主。特立環國四面。皆為英屬地。而此一小獨立國在其中也。抑英國取此等四鄰之地。以為己屬。獨不及此一小國。雖似可驚訝。蓋有理存焉。何也。曰。方英略新加坡一帶之時。現該國王之父。某為馬來半島中部王國一長官。駐在義火可握國。英人以為奇貨。可居。說之曰。今半島情形。有如亂麻。英雄割據。互為其長。而無能統一者。貴官獨奉王命。逡巡在此。不亦愚乎。貴官若有雄心。稱王之意。則我英國。請先承認上義火可握國王。尊號於貴官。於是該長官心為之動。遂從其言。創興一王國。英人從容謂王曰。新加坡僻在國之南端。一小島耳。請王賣於英國。以酬英人尊立貴王之勞。不亦善乎。王以為然。乃許諾焉。英人遂出六萬圓購之。且該王在世時。每年出二萬四千圓。為其湯沐之費焉。英人購得新加坡如是。故其後雖併吞四鄰。不復染指於該國。以

至於今矣。然其政度簡樸。不類朝鮮暹羅等受諸強國之干涉。其王或出遊倫敦。而爲英皇所優遇。又或燕於新加坡別墅。常住義火。可握國宮殿。宮女數人。擁侍左右。風流瀟灑。以自娛焉。宮殿爲二層樓。後園紆繞。庭前廣闊。前控海峽。與新加坡塔呼相應。門前有侍衛。戎衣儼立。以爲警護。一揖門衛。而進門內。則有臣民數十人。出見異客。異口同音。交相與言。請爲嚮導。而觀宮殿宮庭。蓋欲得酬金也。宮殿內有聽政室。有延客室。並爲美觀。又有藏銀室（卽金庫也）。室中有數十函盛銀塊。諸室均在下層樓房。而於二層樓上。有十二內房。每房安置洋寢臺。每房懸掛所居妃嬪之小影。各妃衣服並等。色均用黃。蓋此國俗。尚似中國往昔之俗。或曰以木德。王或曰其色尚赤。今王性好用黃。故凡百器。亦總黃色。國王椅子。價值甚貴。其形樣如猛獅。四脚如獅足。王坐在獅背。頭尾四足。皆用黃金。意匠製作。並極巧妙。雕柱亦工。王國廣袤。東西僅二十英里。南北十數英里。其國雖小。亦儼然一獨立王國矣。

嵩菴閒話

張爾岐

斬維賢

斬公維賢。自濟陽知縣陞德州知州。上任日。見山西巡撫楊順坊。卽停輿問曰。此賊尙未死耶。左右曰。死矣。尙有子孫耶。曰。微弱不能自立矣。曰。便宜卻老賊。則遣人剔取其銜名以下。大書曰。殺人媚人奸賊一名楊某。押送州獄。特作一桉。狀盛之。楊氏子孫皆逃避。一時姦豪爲之咋舌。敘迹。公治縣多著能績。然疾惡太嚴。大致如此。所謂殺人媚人。蓋沈氏事尹先之曰。此公政是青霞一輩人。故見順名。如見血仇也。又曰。順若逢公。當飽公老拳。公若逢順。亦當遭順毒手。

書事七則

陳貞慧

書甲子會推

天啟甲子冬十月。貞慧侍先子於燕中。時葉文忠已去。國趙忠毅爲太宰。高忠憲爲總憲。先子語及時事。每有憂色。歎曰。璫勢愈煽。去漢熹平間不遠矣。未幾忠毅忠憲同日解職。先子時以少宰攝部事。推部院大臣。輔臣願秉謙。面語璫所屬意某某。以利害相恐嚇。先子正色拒之曰。某知有宗社而已。遑恤其他。疏列璫允升馮從

吾汪應蛟上璫怒。以所推為高邑私人。坐大不敬。首削先子籍。及佐憲楊公漣。左公光斗。時漏下一鼓。先子曰。吾固知有今日矣。無何。御史李公仲達來。握手太息曰。師行得矣。秋葉幾何。疾風愈甚。奈何。擬疏爭。先子曰。無庸也。務勉之。獨我乎。而其疑子也。又甚於我。侍御濕淚別去。明日。繆西溪太史一蹇乘蹇。來曰。此行。蚌玉加榮矣。攜壺棹送之。郊外。浮白酣嘯。語無所避。或謂公得無有耳。而目之者。公曰。丈夫即死。死分耳。吾腹有丹者在。且吾髮種種。生詎幾而愛之耶。嗟乎。繆公之談笑。仲達之黯然。友誼千載可見。若夫諸君子。被璫禍本末次第。國史書之。天下知之矣。

書江陵武陵先後奪情事

神宗丁丑。張江陵相奪情時。抗疏者。趙公用賢。鄒公元標。沈公懋學。崇禎戊寅。楊武陵相奪情。宣城沈壽民。徵君首攻之。繼者。劉同升。修撰。趙士春。編修。壽民君典從孫。趙則定。字孫而。劉又南。阜同邑也。後先數十年間。奪情同。爭奪情者。邑里同。而張與楊。又楚人同。亦奇矣。江陵天資慘礪。其氣力足以挾持天下。實為我朝才相非

武陵者比。今人見天下法紀陵夷。多稱江陵。夫自古未有不幸而忠者。嗚呼。弑父之子。弑君之臣。孰為無才乎。

書甲申南中事

崇禎甲申之三月。變甚於唐之廣明元年。以事起非常。道路之口驚傳不一。其時村墟積雨。人跡罕至。而吾宜又當僻壤。北來實耗。無從得之。然心日怛怛。終不敢以草莽賤士。置君國不問也。隨於四月初八日。從淫潦中策蹇至南京。越一日。盧進士象鏡至。各各問訊。而道路所傳。猶之村墟僻壤云。大司馬史公可法。正前一日。督師渡江。益怛怛不釋。時大宗伯為姜公曰。廣姜公為先世門下士。余遙叩之所聞。猶之道路也。益怛怛是日。蕪湖沈文學士柱至。相與流涕久之。既又聞南中諸大老。每集議事堂。惟相向攢眉。竟日無一語。或仰視屋之梁。罵咄嗟而已。間曰。事如不可知。將奈何。競以靴尖蹴地。作歎息聲。各各散走。以為常。益怛怛。再日。余又違見姜公。姜公見余握手喜曰。有一佳訊。昨史公書來。云上已航海而南。東宮亦間道出矣。出司馬札示余。余時喜不勝告之。沈子盧子。不一日而北中逃亡者。踉蹌至云。上

於三月十九日。自經煤山。繼至者亦云。田夫野老。無不巷哭罷市者。至十七日。傳北中一大老。止一僕。羸藤徒步。進通濟門來問之。則舊輔臣魏炤乘也。魏亦先世門下士。余卽往訊之。曰。信言死事者。歷歷可數。再欲詳其顛末。曰。余亦倉皇出都門外。多得之道路云。時南中諸大老。畢來問訊。始得其實。而上之。自經已幾一月矣。盧子沈子。與余大慟失聲。約曰。世事至此。吾輩卽死死無益。仁人志士。海內自不乏。吾輩不死。當圖其所以不死者。言已。盧子沈子。與余各散去。當其時。司馬宗伯方謀迎立。實遲疑未決也。而鳳泗巡撫馬士英。以得北中消息最近。阮大鍼又先期竄身福邸中。蚤夜密籌。計挾劉澤清高傑黃得功劉良佐爲援。約從既定。方以書來。餽司馬。司馬答書。有福邸三大罪。五不可立之議。士英大鍼得書。執以爲司馬後日罪案。五月朔日。以四鎮兵。擄福王南下。改元爲宏光矣。嗚呼。夫以金陵重地。不異僻壤。司馬宗伯重任。所傳不異道路。以潢池荏苒之竊。發致君國大變。而當事泄泄。聞絕不聞。而姜史二公。又人望也。語云。不有老成。其何能國。乃決大計。定大策。事

權宜無他屬者。始失之游偵。不以時。繼失之需遲。不能豫。奸人抵讎。蹈隙外。挾強鎮內。圖冊立。而司馬宗伯竟同贅疣。無能出聲息。其間者。嗚呼。天爲之哉。抑人爲之耶。

防亂公揭本末

崇禎戊寅。吳次尾有留都防亂一揭。公討阮大鍼。大鍼以黨崔魏論城旦。罪暴於天下。其時氣魄尙能奔走四方。士南中當事。多與游。實上下其手。陰持其恫喝焉。次尾憤其附逆也。而鳴驪坐輿。偃蹇如故。士大夫繯縲爭寄腹心。以爲良心道喪。一日言於顧子方。臬子曰。果也不惜斧鑕。爲南都除此大慙。兩人先後過余。言所以。余曰。鍼罪無藉揭。士大夫與交通者。雖未盡不肖。特未有逆案二字。提醒之。使一點破。如贅癰囊。固爭思決之。爲快。未必於人心無補。次尾燈下。隨削一藁。子方毅然首喝。飛馳數函。毘陵爲張二。無金沙爲周仲馭。雲間爲陳臥子。吳門爲楊維斗。浙則二馮。司馬魏子一。上江左氏兄弟。方密之。爾止仲馭臥子。極嘆此舉爲仁者之勇。獨維斗報書。以鍼不燃之灰。無俟衆溺。如吾鄉。遂顧秉

謙呂純如故事。在鄉攻一鄉。此輩實無所託足矣。子方因與反覆辨論。有書不載。時上江有以此舉。達之御史。成公勇成。公曰。吾職掌事也。將據揚上聞。會楊與顧之辨未已。同室之內。起而相牙。揭遲留不發。事稍稍露矣。阮心此事。仲馭主之。然始謀也。絕不有仲馭者。而鍼以書來。書且哀。仲馭不啓視。就使者焚之。鍼銜之。刻骨揭發。而南中始認。認知有逆案二字。爭嘯嘯出。恚語曰。逆某逆某。士大夫之素鮮廉者。亦裹足與絕。鍼氣愈沮。心愈恨。未幾。成御史以論楊武陵。嗣昌遠。遂不果。上鍼遂有酬誣瑣言。一揭語。雖鶴起。中實狼驚。至己卯。竄跡荆溪。相君幕中。酒闌歌退。襟解纒絕。輒絮語。真慧何人。何狀必欲殺某。何怨語絮且泣。向相君泣。大鍼身雖在。陽羨山中乎。而所以窺伺吾輩者。益急。無有聞。青溪道上。察予往來如織。時予寓宋憲副園中。同人枉顧。鍼多為相圖也。且悍且恚。鍼歸。潛跡南門之牛首。不敢入城。向之裘馬馳突。廬兒息子。焜耀通衢。至此奄奄氣盡矣。然鍼腐心咋齒。日夜思所以螫吾輩。謀翻局。特未有路耳。居無何。荆溪再召。竊心喜。鍼得聞矣。幸天子明聖。堅

持其局不變。議隨起隨滅。無何。甲申宏光事起。鍼曰。此奇貨可居也。夤緣官兵部尚書。以迎立首謀。福邸舊案。將盡殺天下。酬所不快。下周公鑰。雷公演祚於獄。發其端。時語所親曰。吾五六年來。三尺童子。見阮大鍼名姓。輒言而唾者。非若若耶。若知有今日。以揭中。最切齒者。十八人。列之上曰。此擁戴潞藩。以圖不逞者。又造為十八羅漢。七十二金剛之目曰。此其羽翼者。如王紹徽。點將錄故事。一網殺之。貴陽馬相曰。大事方定。如此人心不安。姑緩之。是時也。予適以先人卹典留南中。且逆知鍼之既耽余也。以周雷在繫。且夕勞問。或謂余且遜謝亡去。予歎曰。禍已成。無益。況友在難。何忍去。益且夕二公。自若。鍼日夜中之。莫可解矣。一日。持余僕至。鎮撫。誣予為仲馭打點。且云。仲馭以五百金賄都御史郭公維經。將并中郭甲申。九月十四日。兩旂尉至余寓。踪跡余所。與仲馭往來書札。無所得。因出一票。但聞曰。駕上來。駕上來。數十人。蜂擁予去。時河南侯子適至。為予倉皇出。乘金付錢君禱。代請問。面為求援於練少司馬。時漏已下。司馬馳詣貴陽曰。書生何罪。必欲死之耶。貴陽曰。非

我意出圓老練曰。其先人清德重望。至今思之未忘。當十世宥者。奈何即殺其後人。馬相默然。顧視燭影移時。曰。拘之司敗。何如。練不答。既曰。遣之出境。去。何如。練謝而退。時舊錦衣劉僑者。亦在南中。致書鎮撫。馮大意謂東林後人。無故殺之。以起大獄。後來必有公論。吾衙門久且年老。閱歷多。紀綱門達可鑒也。馮亦遲迴者久之。而王相國鐸亦書至。鎮撫遂不得周內。乃於十五晚。拘予私衙。具五毒。皂衣圍牌。縱橫勢張。其馮作色曰。汝何故在京爲周鐸打點。予不爲動。徐曰。某書生也不任打點。於周某實爲兒女親。患難中忍不一顧。馮曰。汝有家人口供。以一單示。有送銀郭都御史一款。予曰。無論周某素以名節自愛。非行賄者。郭老先生清廉矯矯。居官正直。南中無不聞。豈受賄者。馮曰。汝何得交郭公。予曰。某之得交郭公。以先世有舊耳。非因周也。馮又伴作色曰。此事不小。然終無所鍛鍊。云。初見其拘票。首予。次吳應箕。次中馭弟周鏞。吳與馮有舊。先密以意示梅錦衣。惡運得免。其傳牘有云。此輩夜聚曉散。蹤跡詭秘。以無實跡。姑發回原籍。嗚呼。甚哉。阮以快快不快所願曰。俟

我巡視地方未晚。其時逮御史黃澍。明年乙酉。逮督撫袁繼威。輔臣吳甦。逮宗室朱容藩。又逮御史左光先。逮翰林陳名夏。逮諸生沈壽民。張自烈。沈士柱。逮大司農侯恂。泊其子方域。方夏。逮副都御史金光辰。諸君子凡號爲清流者。惴惴懼重足立矣。四月。左帥良玉。衷甲東下。意靖君側。至九江。南都震恐。以爲雷周所構。不除之。爲內應。不已。詣貴陽。恭指。薄暮。往。語至。遂旦。飛片。紙賜死矣。屬有飛霜之異。諸不靖者。尙借爲風雨。尋有五月初八日之事。清流之禍。遂獨中於雷周二公。而國事不忍言矣。嗚呼。

書癸巳毘陵事

余自甲申乙酉。屏處荒村。荆棘之息。延及五載。自戊子四月始入城。又四載。爲癸巳春。一至毘陵。俱以難故。時居毘陵。久毘陵故孔道。其邑之士大夫。頗樂與賢士大夫交。非若吾邑士大夫。惜地僻。得文。其固陋者。其時有澹上人。從匡廬來。肩瓢笠。日託鉢於市。余同楊逢玉訪於太初庵。清苦倍於他僧。蓋學道而有得者。私心慕好之。既遇楚黃萬子。既又遇東魯歌子。二子於澹上人有

夙昔歡一為同年生。數人相見歎歎。以為隔世。先時黃六湛館於楊靜山。與余間日一杯酒於逢玉家中。時言數君子之為人。數君子雅相善也。又善予。予亦雅善數君子也。遂與數君子晨夕無間云。一日莊子爾定。治齋於楊組玉園。飯數君子。數君子咸集。數君子外。又為介子兄。欲伯許仲翰弟鍾若。一為園主人。一為余。時方幸得數君子遊。忘其身之為憂患也。其後萬子別去。云將返楚。為尊人具七十觴。余亦還里。惟歌子澹上人留郡。余歸不一月。時時心動。語諸子曰。不知何祥也。既聞萬子歌子莊子同被繫。未幾。予亦以周季子事。并余子。隕被繫至潤城。為七月初九日。予從容不屈。得解歸。過毘陵。與澹上人黃六湛楊靜山楊逢玉相見。蓋方幸余之再生。而又惜數君子之不得其音耗也。臘月二日。客言諸君子捐軀絕脛者已半月。因歎向日組玉園中。一聚雨雪黯然。遂成千載。嗟乎。諸君子之死。果死耶。而余之不死。其果不死也。邪。他日不能無死。死何以見諸君子地下。因書其事。以語澹師六湛逢玉。欲伯頰憶組玉園中一飯否。

書華史部事

華吏部允誠。以戊子四月死。姪孫尚灑。年十八。易姓名從行死之。是日僕辭成亦死之。十八日吏部觀還。僕朱孝痛主不屈。又死之。嗟夫。二僕者。非有誦詩說書之素。倉卒顛沛之際。甘死如飴。亦達其一念所不容已者而已。今世風日下。求所以勸忠於士大夫之流。亦不可得。然如二僕者。又何以稱焉。噫。此豈人奴也哉。抑吏部實有以風之也。夫。後六年癸巳。而有歌戶部僕死事更烈。詳見方太史錄中。

書周季子事後

余與仲馭交最久。酒間時一見其弟季。終坐無一言。幾疑為張留侯如婦人女子。既遇於白門。嗜酒色。任俠自喜。異之。既遇於里中。慷慨大言。言天下事。數娓娓。至古今成敗。奮袂起。益異之。蓋人之不可測如此。今獲見其死事本末。斧鑕鼎鑊。一以談笑處之。將古所謂從容就義者。非與余真不敢謂季今人也。已。人固不可測如此乎。初季無知者。以仲故。既而倜儻使氣。人爭疾之。謂季妄人。妄人甚者。如仇。今無論賢否。疎戚。稱道之。如一。因

歎世人率無志。使有志而獲遂。盡如季。余又安得盡測之。又安計流俗之爲譽爲毀耶。

婦人集

陳其年

長安女尼妙音

長安女尼妙音。舊先帝時宮人也。國破後。出居民間。祝髮於北城之文殊庵。與海昌相國居址切近。常出入相國家。談宮中舊事。及甲申三月事甚悉。言十九日夜。漏欲盡。先帝徧召內人。命其出宮避賊。是時黃霧四塞。對面不相見。帝泣下沾襟。六宮皆大哭。又言宮中侍姬。都以青紗護髮。外施釵釧。自遭喪亂。香奩寶鈿。悉爲人奪。惟存青紗數幅。猶昭陽舊物也。

寇白門

寇白門。南院教坊中女也。朱保國公娶姬時。令甲士五十。俱執絳紗燈。照耀如同白晝。國初籍沒。諸勳衛。朱盡室入燕都。次第賣歌姬。自給。姬度亦在所遣中。一日謂朱曰。公若賣妾。計所得不過數百金。徒令妾落沙陀利之手。且妾固未暇即死。尚能持我公陰事。不若使妾南歸。一月之間。當得萬金。以報公度。無可奈何。縱之歸。越

一月。果得萬金。

劉夫人

劉夫人。江西吉州劉忠烈公女。王撫軍子次諧婦也。名淑幼。穎甚。能小詩。甲申鼎湖之變。夫人歎曰。先忠烈與撫軍。兩姓皆世祿。吾恨非男子。不能東見滄海君。借椎報韓。然願與一旅。從諸侯擊楚之弒義帝者。遂建義旗。適滇帥蠻兵精悍。冠諸軍。聞夫人名。請謁。夫人開壁門見之。且日報。謁滇帥具牛酒於軍中。高宴極歡。然帥武人也。陰持兩端。又醉後爭長。語不遜。夫人怒。即於筵前按劍欲斬其頭。帥環柱走。一軍皆振甲。夫人擲劍笑曰。殺一女子。何甲也。索紙筆。從容賦詩一首。辭氣壯激。帥悔且懼。夫人曰。妾不幸。爲國難。以至此。然妾婦人也。願將軍好爲之。遂跨馬馳去。

茶餘客話

阮葵生

扶鸞

楊樗園。朱棣園。毛靜山。吳翼堂。皆癸卯選拔。在都城。冬杪。爲扶鸞之戲。忽降乩者。自稱葉沃若。葉亦明經同年也。諸君訝子方壯健。未聞病逝。安得在此。乩言今年秋

某日卒於濟。諸君疑信不能決。此言君輩勿疑。記某年歲除日。在寧國學署西園古梅下。商某姓事否。蓋葉園在學署。閱文交通之事。他人所不知者。於是驚信為真。閱數日。製文設辭。為位以哭之。未幾聞叩門聲。則沃若披帷入矣。諸君避席。問何相逼之甚。沃若自謂計偕來。京纔下車。為諸君致信物。因探懷出札。諸君乃相視大笑。具言所以。

德清蔡翁

德清蔡翁。精于平之學。一日史胄司夔。過訪。蔡告以南中生一孫。推其命頗富厚。若遲一時。則大貴。史叩其日時。大驚曰。予今歲得子。正其日月時也。蔡曰。此兒必入閣。即今文靖公貽直也。京師傳為佳話。康熙辛酉。胄司攜眷入都。泊舟水驛。生子。家人往來岸上。聞一鐵工家亦生一子。問其時。正相同。歸告胄司。心識之。字之曰鐵。居後二十餘載。文靖已官清禁。胄司南歸。復經其地。欲驗舊事。親行訪之。則門宇如故。一少年持斤斧操作。甚勤。問之。則辛酉某日生日者也。公歸。竟夕不寐。既乃悟。語客曰。此四柱中。惟火大盛。惜少水制。幸生舟中。得水。

氣補其缺。若生於鑄冶之地。則以火濟火。全無調劑矣。

某司成

某司成。素有和藹之癖。有餘錢。輒籍而貯之箱。歲久積箱十餘。會當移居。聞某所有空屋。值甚廉。遂僦之。居月餘。有狐出入庭中。心甚愛怖。已無他異。又久之。狐撒錢於庭中。日可得數千。司成大驚喜。以為神賜也。性素吝。不輕費一文。至是頓改舊習。美食鮮衣。飾與馬。宴賓客。人盡怪之。一載後。狐徙去。不復得錢。而習奢既久。不能更儉。始取舊所籍者。欲用之。及開篋。則已空。諸所有矣。狐之愚人耶。抑人之自愚耶。

天台齊宗伯

天台齊宗伯。召南平生不多作夢。每夢則必有異。應鄉舉時。遊於忠肅廟。倦憩於廊。見若隸役者。執刺相邀。入中庭。忠肅出位揖之。先生因請曰。公在景泰時。專聽獨任。千載一時。而易儲之事。默不諫。何也。公曰。耿耿此心。淹沒幾數百載。微子問余。固將有說。子他日第詳檢皇史。窺中。便知我心跡耳。言訖而寤。及丙辰。入翰林。修明史綱目。英景兩朝實任。纂述。先生因請開皇史。窺章疏。

乃著易儲十論。以暴于公之冤云。一在上書房時。一日面忽發赤。如中酒狀。其夜夢遊天台。與司馬道士談元。甚久。寤後不知所謂。越三日暮出禁門。馬逸不止。頭焉腦隨。竟出賴蒙古某治之。兩月餘始活。既思夢中遇承禎之地。乃墜馬坡焉。一丁丑春。將赴杭。渡錢塘之夕。夢至天竺。觀音大士遣侍者乞題柱聯。遂口占二語。以應醒後錄存。既至萬松嶺。新方伯富公曰。某一子染痘甚劇。家人禱於天竺。始得生。今將往祭。諸物備矣。獨缺聯句。願得先生之筆。以爲重。先生隨取所錄存者示之。而告其故。富大驚悟。從此稱先生爲老佛云。先生墮人極小。能遠視。與紫坪登山。見江船葉許大。先生辨舟中幾人服某某色。杯學壺簾之屬。歷歷可數。下山至泊所。則舟甚大。所視皆不爽。先生清晨望雲。能尋其根。云彷彿如絲繫於山。隨所尋挖之。得雲根石。多花草鳥篆。形尤異者。一石具先生名字。因彙印一冊。爲賦天然圖書歌以志之。

龍泉連學博

己卯紫坪客杭晤龍泉連學博。年已九十矣。應秋試。精

神不衰。其鬚髮行步。如五十許人。甚訝之。遂詢其故。謂某四十餘。讀書天鯉山中。授徒六七人。茅屋三間。孤寄深箬荒邨。谷去人家甚遠。一日徘徊簷際。聞颯聲。蕭然一道士葛屨麻履。曳杖至前。形容枯瘠。大類對殍。初見殊驚。不得已揖之坐。言其姓吳。字妙應。宋元豐中避役居此山。今七百餘歲。遇異人授以神仙之術。服食有驗。特不能飛昇耳。入山之後。於世事一無所聞。以子有宿緣。故來相會。幸勿懼也。問今爲何代。去宋凡易幾姓。因言熙豐間。敗政有。史書所未備者。其言詞清暢。吐納風雅。蓋亦當世名士。嗣後或數日一來。或月餘再至。來去倏忽。莫可端倪。某素習易。以所業請正。吳隨問發議。懸解妙諦。多昔人未道出。先天圖一紙。以示曰。學易者不可不知此。堯夫止得其粗耳。後一年忽辭去。曰。請從此別。不可復見矣。自此遂不復至。而連自遇吳後。覺神氣異。昔體素弱。終年據牀。略略不已。年未五十。面已作皺。續紋。至是病良已。容顏光澤。今閱五十年。未嘗一日少不快也。噫。神仙之說。多荒唐不經。莫可考信。今連自述其見如此。而紫坪又親見連如此。則安能云必無哉。紫

坪爲賦天鯉山行以紀其事。

芮先生

任香谷宗伯常言其鄉老宿芮先生者。專心制義。自總角至白首。凡六十年。手不停批。褒譏得失。老不應舉。乃舉生平評隲之文。分爲八大箱。按卦名排次。其乾字箱。則王唐正宗也。坤字箱。則歸胡大家。降而瞿薛湯楊。以及隆萬諸名家。連次及之。金陳章羅諸變體。又次及之。其坎離二箱。則小醇大疵。褒貶相半。艮兌二箱。皆歷來傳誦之行卷社稿。及歲科試文。所深惡而醜詆之者也。書成後。自謂不朽盛業。將傳之其人。舉以示客。無一閱終卷者。數年後。益無一人過問。一日。有後生叩門請業。願假其書。先生大喜。欣然出八大箱。後生點檢。竟日。乃獨假其艮兌二箱而去。先生太息流涕。累日。香谷先生猶及見其人。

范忠貞

范忠貞公遇害。一時同死者。自幕友至隸卒。共五十三人。有部曲張福建者。聞變。手雙刀大呼奪門。當之者立斃。力竭被執。又秦寧許鼎者。自公被執日。即陰左右之。

公書片紙隻字。悉收藏。及被殺。耿逆焚公屍於山野。許鼎預往潛匿。心誌其處。至夜行亂石中。取其燼體於家。明年。負骸骨走萬里。至京師。事聞。上遣內大臣佟國維。侍衛二十八人。奠酒臨喪。十九年。耿精忠赴市朝日。公子時崇。手刃寸磔其肉。擣其心。以祭公墓。此較王傘州兄弟。贖得嚴世藩一體。熟而薦父。對食啖盡者。更快人心。

是鏡

江陰是鏡。詭詐誕妄人也。胸無點墨。好自矜飾。居之不疑。海寧陳相國。爲其所惑。高東軒相國亦信之。尹健餘侍郎。督學江左。因二公之言。造廬請謁。結布衣交。鏡遂開書院。招生徒。與當時守令往還。冠蓋絡繹。常州守黃靜山。永年亦與過從。其後因囑托公事。不復往。鏡因於書院靜室中。供陳高尹黃四木主。俗所謂長生祿位也。稍有識者。皆非笑之。辛未。雷翠廷先生。督學至廣文。以爲言。先生貽書令其來見。以覘其學。鏡不往。而令廣文通意。欲先生造廬。如尹故事。先生笑曰。吾固知賢士。不可召見。但恐吾往見後。則四公木主之外。又增一人。故不爲耳。後數年。鏡爲鄉人告計。亡命不知所終。鏡居村。

去市數里。有小路。踰溝而行。稍近數十步。鏡平生必由正路過橋。不越捷也。一日自市歸。途遇雨。至溝旁。四顧無人。一躍而過。有重子匿橋下。避雨。驚曰。是先生亦跳溝耶。鏡餌以一鏡。囑勿言。童子歸。其父詰鏡所從來。爭傳是先生跳溝。聲名大損。

福州黃莘田

福州黃莘田。任詩才淹雅。爲八閩巨手。辛四會。以就視劾歸。許謹齋壬午典試所得士。師弟誼篤。往來淮南十數年。與鄉先生皆相契。乾隆丙戌。紫坪遊閩中。莘田年逾八十矣。談及師門。後嗣凋零。園林荒落。太息失聲。老淚盈把。因述生平知遇。及當日門庭賓客之盛。紫坪卽席贈以詩。給諫聲華一代才。珊瑚網向八閩開。千秋盛業傳衣在。不負當年玉尺來。珠湖一曲水雲樞。四十年前泊畫船。燕子歸飛門巷改。傷心莫問舊平泉。秋酒寒原宿草繁。故家文獻幾人存。誰知瘴嶺千重外。白髮門生話舊恩。莘田讀之。淒咽爲之罷酒。莘田禮闈下第。垂翅南歸。資斧告匱。附舟至淮。爲同舟子所窘。時許方遠宦。不得已走謁吳中允西李。時吳與黃未識面也。中

允一見云。君卽賦某詩。黃莘田耶。念中言子久矣。商之。夫人舉釵環。盡付質庫。得百金爲償。舟中逋居久之。資送歸閩。亦莘田爲紫坪言者。

嵇叔子

嵇叔子。精於子平。自謂官止四品。而夫人之祿位不稱。舉孝廉。卽喪偶。媒妁盈門。叔子排算其八字。俱以爲不類。某富翁欲以女妻之。先以年庚付一術士推之。術士云。此十惡大敗命。翁以情告術士曰。試易之何如。因將生日移前數日。而時干亦易通局。俱變矣。翁乃付媒往。議叔子以手推之曰。是恭人也。遂成姻。任杭州太守。妻受四品封。叔子卒後十餘年。諸子將爲母稱七十觴。先期營辦。恭人笑止云。某日非吾真生辰也。因述其故。家人皆驚。蓋嵇氏父子。爲所給者四十年矣。

卞氏園

卞子游鹽漬。見卞氏園中枯枝牡丹。高出牆。花開數百朵。卞進士藥云。相傳是宋時物。六百餘年。不能詳所自。予按澗水燕談。載海陵西溪鹽場。呂文靖公嘗官於此。手植牡丹一本。有詩刻石。後范文正又嘗臨蒞。題一絕。

句人以二公詩筆貴重。護以層闌。歲久茂盛。每歲花開。可百朵。為海濱奇觀。宋時鹽場。皆在今之下河鹽邑。范公堤。皆文正公所築。卞氏之花。云是宋物。或即二公所植。未可知也。海陵即今之泰州。東西數百里。皆是卞元亨。元從張士誠。屢諫不聽。歸隱海濱。明太祖平吳後。屢徵不出。作詩有恐使田橫客笑人之句。明祖怒。遣成遼陽將行。以酒酬牡丹。曰待我南還。花再開。自是花果不復開。妾棲息園中。朝夕對花祝云。主人有還信。當再著花。如是十年。花忽大放。元亨果遇赦還。復作詩云。牡丹曾是手親栽。十度春風九不開。多少繁華零落盡。一枝猶待主人來。蓋予其妾之守貞也。後有一醜使奪之去。移之揚州署中。花竟萎。棄之。卞氏宛轉取其枯枝。植之園中。久之竟生。遂以枯枝名。每歲花開。紅紫各色。或秋冬著花。有紅有白。以此卜休咎。獨醒雜志一則。維揚后土廟。有花潔白而香。號為瓊花。宣和間。起花石綱。因取入御苑。逾年不花。乃杖之。遣還其地。花開如故。此與卞氏牡丹事絕相類。而近在三百里內。嶮強猶生。人物不異。古今一致。

金華將軍

杭州有金華將軍者。蓋青蛙二字之訛。其物極類蛙。但三足耳。其見多在夏秋之交。所降之家。以梳酒一盃。磨一方。祀之。其物盤踞其旁。初不飲啖。而其皮殼由青而黃。而赤。祀者曰將軍受享。既醉矣。遂以盤送諸湧金門。外金華太保廟中。指願間。願失所往。其家數日內。必有所獲。上虞趙金簡司鐸。杭州已卯秋。金華將軍降於庭。樹紫坪謂曰。先生當邀恩加俸矣。已而無驗。十數日後。文廟丁祭。向例自制撫以逮廳縣。與在籍諸薦紳。皆當歸胙。祭牲每不敷。廣文則市脯以益之。是歲所用獨廉。餘豕首二肉。二十餘斤。紫坪笑曰。斯豈金華之應歟。

郭鳳池

郭侍講鳳池。肇績以艱歸。服既闋。諸要人俱寄書促其行。束裝有日矣。過其同年友廖編修鴻章。以行期商之。廖素精子平之學。為推步畢。驚曰。一年之內。慎勿入都。若入。禍且不測。盡一年則無害矣。郭猶豫未決。後僮者踵至。且聞聖意嚮用甚隆。遂買舟而北。塗次某鎮。姻家邀之飲。郭已有酒所。而此家復強之。其地觴政甚虐。雖

不飲如韋昭者亦必以巨觴沃之。是日郭酣醉過度。歸至舟中。適甚延醫無及。及旦而卒。

侯元經

台州侯元經才士也。於經史不甚博。詞賦特敏。慶曆場屋年五十。官縣佐。解餉至戶部。筦庫之吏有所需。不即予批迴。侯未僦而貧。大窘。時錢塘梁文莊公爲侍郎。見侯名曰。此夷門也。願司官某尙書祭文。諸公謙讓不作。盍以屬之。即召至戶部後堂。給筆札不移晷。成駢體極莊麗。某司官復進曰。此堂官公祭文。諸曹司尙需一首。亦以相屬。侯磨墨濡筆。復成四言韻文。於是堂上下噴噴稱訝不已。彼筦庫者已袖批迴。侯出而付之。明日東裝行矣。後鎮江黃太守永年試童子。延至署。閱卷醉後如廁。陷而卒。官舍蕭條。無一長物。江寧令袁子才以百金資之。始歸其喪。文人之窮。無逾於此者。

白田某甲

白田某甲。赴中州。途遇暴雨。遂就民居投宿。茅屋數椽。不足容客。力辭之。甲見舍後有空宇。求入之。主人曰。是室有異。不利宿者。局置已數載矣。甲素負氣。不減於神。

怪之說。聞斯語。益不願他往。主人阻之不得。太息而已。甲乃自寢一室。令二僕宿於外。初無他異。及三更後。壁間有光灼灼。然射入帳內。因起坐。睇之。見左垣有小穴。可容雞子。四小人持紗燈。自其中出。俄聞呵殿聲。羣從紛紜。旗旛雜沓。若大府行部狀。最後八人。肩輿昇一老婦人而出。人俱長六七寸許。衣冠甚鮮。潔鳴金。整伍去。其門數武。始不聞聲。甲大錯愕。坐以待之。天將曉。見婦人警衆而歸。儀衛如前。婦人面有酒色。頰頰殷紅。臙臙若甚倦者。迺復入壁中。時天已及曙。甲急起推門。欲呼主人語之。忽足有所觸。而仆視之。則二僕皆僵於庭中。脇下有小穴。如被噴噴。狀血涿涿流未已。乃知婦人所飲者。二僕之血耳。

日者

張承篁。孝廉。嘗語予曰。鬼神亦有氣運。冥報亦有時代。因言明天啟間。宮中塑關帝像二尊。一大一小。當時有日者術甚神。熹宗詔入宮中。歷試大臣妃嬪內官。皆奇中。無以難之。因指二木像。令其推算。日者稱小者福壽綿遠。香火百倍大者。熹宗遂以小像棄置於正陽門左。

側小廟中而供大像於後宮。增其祭品。以窮日者之言。未幾闖賊進宮。而大像燬。小者迄今香火尚盛。日者之術亦異矣。

代搆策題

聞各省典試多於命下之日。倩人代搆策題。暨試錄序。出己手者十無四五焉。廣東某科。三場間嶺南形勝。有選帥重於地鎮之語。監試疑焉。以質正考官。曰地鎮二字當作何解。正考官貿然不知所對。乃強顏曰。出題自使者事。縱有錯誤。使者自當之。與足下無與。何必窮究。為監試遂問副考官。答曰。題非我出。我何知焉。且出題之人。尚在京師。安得走使萬里而問之。蓋二考官素不相能。故以口語侵之也。監試乃謂諸同考官曰。有能解地鎮二字者。願直言。無隱。有韓令者。素強項。與正考官有違言。遂奮然進曰。以愚意觀之。乃他鎮之訛耳。選帥重於他鎮。乃昌黎送鄭尚書序中語。吾鄉三尺童子。亦能誦之。閣下豈未之見耶。因命取書閱之。信然。副考官胡盧大笑。監試及諸同考亦鼻啞有聲。正考官踉蹌不自比於人歎。

宣重光

京江宣侍御重光。青衿時。與同輩數人。讀書焦山。寓樓危踞峯腰。樵採絕迹。偶月夜登高瞻望。見老人鬚髮甚古。衣冠不類。今製攜杖獨行。徘徊叢篁茂樹之間。吟咏自得。心訝之。次日同人謀曰。此非精魅。即陳死人耳。遂循巖蹤跡。得一廢坵。棺木暴露。有出入之迹。衆曰。得之矣。俟其更出。令一二人襲周易封其棺。當無所歸。宣曰。彼無害於人。何為苦之。固諍不聽。乃渡江先歸。是夜月明如晝。未三鼓。老者又買買來。衆潛持書封棺。詎各歸就寢。將五鼓。忽聞窗外號呼聲甚慘。衆惕息不敢應。久之。窗外泣曰。我前代之遺民也。雖未得仙。已離鬼道。可以縱遊。自如今為諸君所困。封我房舍。使無所歸。天明後。不可復全矣。又且泣且詈。其言絕痛。衆益懼。闔戶聚首。不敢出一言。俄而雞聲朝唱。檻外有物闖然入戶。而仆。天明視之。則前之老人。僵於窗畔矣。衆悔懼。交至。不敢復留。急買舟而歸。中流風大作。舟覆。四五人無一免者。僅長年無恙耳。而宣公於來秋舉鄉試第一人。

吳梅村

吳梅村晚年精於星命之學。連舉十三女。而子環始生。時唐東江孫華爲名諸生。年已強仕。赴湯餅會。居上坐。梅村戲云。是子當與君爲同年。唐意怫然。後戊辰。環舉禮部。東江果同榜。或贈梅村五十生子詩云。九子將雛。未白頭。明珠老蚌。正相求。蘭閣自唱河中曲。十六生兒字阿侯。蓋少妾所出。後官兵科給事中。梅村出山。陳素庵相國實爲推轂。蓋將虛左以待。比至京師。素庵事已決裂。盡室遷謫塞外。梅村拙政園山茶歌。感慨惋惜。蓋有不能明言之情。按園在婁齊二門之間。嘉靖中王御史獻臣因大宏寺遺址營別墅。以自託。潘岳拙者之爲政也。文待詔爲園記。以志其勝。後其子以擣菹一擲。債里中徐氏國朝海昌得之。復加修飾。珠簾甲帳。烜赫一時。中有寶珠山茶三四株。交枝連理。鉅麗鮮妍。詩中所謂艷如天孫織雲錦。頰如姪女燒丹砂。吐如珊瑚綴火齊。映如蟬蝶凌朝霞。是也。然主人身居政府。十載未歸。園繪詠歌。目未睹園中一樹一石。及窮老投荒。穹廬絕域。黃榆白草。父子榮糞。而此園已籍沒入官。爲駐防將軍府矣。旗軍旣撤。迭居營員。旣而爲吳逆塔王永寧所

有益復崇高。雕鏤備極華侈。滇黔作逆。永寧懼而先死。康熙十七年。改爲蘇松道署。缺裁散。爲民居。其梓楠玳斲。皆輸京師。供將作。陳其年維崧詩云。此地多年沒縣官。我因官去暫盤桓。堆來馬矢齊粧閣。學得驢鳴倚畫闌。盛衰之際。良足感已。

沈端恪

沈端恪。近思字闇齋。幼依靈隱寺僧諦輝。旣已披剃。復延師課以舉業。遊庠。還俗。無所歸。徘徊於西泠橋下。遇項某。識其非常。邀至舍。妻以女。成進士。任選君。以清介著。不可干以私。後爲御史大夫。雍正丁未卒於位。聞卒之前一日。出端門。瞠目若有所見。呵曰。此何地。爾等敢來。卽來。何須多役。時戶曹郎姚均風培和隨其後。問公與言者爲誰。曰。衙役實無一人也。姚公訝之。次日公薨。

諾皋廣志

徐芳

鶴復讐

萊州城中一僧寺。佛殿極高。大殿香鴟吻中。老鶴巢焉。哺雛已長。有巨蛇自他所至。食其雛。據巢偃息。鶴歸見蛇不敢下。盤飛而叫。蛇張吻騰上。欲併吞之。幾及鶴。鶴

乃殿去。越一日。忽有羣鳥蔽天而至。而鶴為導。既近。蛇所噉。其上。鶴則翻飛上下。時信蛇。若誘敵者。蛇輒張吻。起掠鶴。時羣鳥中有一鳥。色赤如火。隊長盈尺。蛇既騰起。與鶴搏。此鳥翻翻自空而落。疾擊之。隊入如錐。深中要害。腥血泉注。蛇立斃。鶴與衆鳥復蔽空去。此兩歲前事。寺中有僧行脚金陵。為友入道之。噫。如火之鳥。非鶴族也。而來為鶴擊。蛇豈非鶴痛其難。自度力之。不勝。乞助於此鳥乎。而衆鳥之與俱來者。豈非感鶴之急。憤蛇之暴。羣起為之助乎。若是。則包胥之知信陵之義。物類中固時有之。而人反不之及。謂之何也。鳥之力固不勝蛇。而羽翰之疾。啄味之利。蛇不勝鳥。以鶴驕之。俟其騰引而疾錐之用。所長以制所短。鳥之算可謂密矣。蛇暴無厭。既食其子。又欲吞鶴。卒以自斃。強力可終恃乎。

鬼赴訊

戊寅己卯間。王子房。漢令高平。有聲一村。老有女。為魅所據。具狀控縣。子房輒差隸往攝。曰。必有以報否者。責隸不得已。持符市香楮於其村社廟。焚而禱之。良久。空中有聲曰。若為我來乎。若行吾且隨。若隸喜過望。於路

叩問。輒隨。應但不見其形狀。因遂與俱詣縣。繳票。子房曰。被犯安在。隸曰。已借至矣。遂漫呼空中。又輒應。於是子房為冥對。責以無禮。鬼曰。某曾納聘三十金。非敢亂也。翁曰。無之。鬼爭曰。見藏其家某所。地下安得無遺。隸遠取。掘土尺許。果得金如數。子房知其狡飾。怒責之。諭令改過。鬼諾諾而去。自是遂不復至。古未有訟鬼者。而又勾之。又輒得之。村老之愚。子房之嚴。鬼之奉法。俱千古矣。昌黎曰。鬼無聲。今之訊者非乎。夫令苟賢。鬼猶可治。何有治人耶。

孝童

童子姓孔。曲阜至聖裔。年十歲。母病。醫者謂不可起。童子日夜涕泣。私祝泰山神。願隕身以續母壽。既而病愈。童子告家人曰。嘗許禮泰山。必身往。辭母許之。山之絕頂。舊有捨身巖。高不可測。童子既至。呼從者導往。臨巖頓顙。奮身自擲而下。從者驚。但跳眺。然峭壁萬尋。不可為策。又絕無痕徑。可下尋覓。謂其必糜碎耳。舍之而去。是日泰安州守將有所適。過山麓。瞥見空中片雲。結集。若有人影。躡之搖颺。上下守以為僊也。歌驂望拜。已而

雲益近。閃忽之際。欽然墜地。乃一童子。詢之。自言氏籍。及捨身報母之意。且云方投擲時。自分死耳。不知何自有雲扶擁。至是守贊羨不已。爲給資遣歸。送歸抵家。其母哭之欲死。聞童子乃喜。過望邑之父老子弟爭來就視。至傾其城。咸曰孝子。事聞邑令。往致禮。以彩幟鼓樂導而迎之。時癸巳初夏。同里何碧塘客其地。得詳聞。夫母病而請以身代。又必登山以成其信。彼知爲母死。不知死之傷其母也。孝而愚也。然其誠至矣。彼童子者。安知有孝名。又安能必其身之不死。而以是邀譽鄉黨哉。夫乘雲御氣。以遊於空虛。此世外飛仙之事。而童子以無心得之。誠之至。亦何所弗動乎。

寒空僧

予幼時。叔父毓貞公。嘗爲予談寒空僧事。甚異。至今未敢忘。寒空者。瀾菴菴苦行僧也。所居近古渡口。春時山漲。泛盜飛流。峭岸多致覆溺。意惻之。爲募石橋以濟。成已八九矣。尙餘一二工力未訖。而資竭無應者。居久之。寒空自念年老力困。而前功之墮。可惜也。獨菴中有齋僧田若干。差足了此。遂鬻之。以其價償費。無何橋成。寒

空死。見夢其徒曰。予生平操履不愧。冥司無他指摘。獨以鬻齋僧田。故當墮入豕胎。且行矣。明日山後某家。母斃生子。最初色斑然者。卽我也。子爲贖歸。免末後一着。幸甚。徒曰。鬻田成橋。非私費也。請何甚。寒空曰。不然。彼施田者。爲僧。非爲橋也。而我鬻之。錯因果矣。且人間功過。尙可通融。冥曹較覈精嚴。絲髮皆無所遁。曰。何策可免。曰。但贖田歸。卽免矣。徒驚寤。次日過某家。偵之。果有母斃夜產數豕。中有色斑然者。徒乞之以歸。設小榻。垂帳蔽之。飼以糜粥。豕漸長。所居獨潔。與人無異。洩溺皆能自往他處。居常嘍嘍。作念佛聲不輟。有見訊者。但呼寒空師。卽蹶然起。其徒教以隨喜。兩手則伸。兩前足十指。剪剪骨節。皆人縮之。還復爲蹄。於是遠近傳播。凡求見者。感其夙行。隨意各施銀錢助費。閱歲賞集。徒乃贖其田歸。券成之日。此豕溘然坐化。榻上蓋毓貞叔會過其地。目擊之云。夫橋之濟人。視田之供僧。孰急。以世法言。寒空於此。宜旌其功。卽不然。亦可無罪。而竟不免於譴。甚矣陰律之嚴也。且以生平之精修密履。而終不能爲一眚。貫譴假令行不如寒空。而愆戾過之。豈復有幸。

乎。山谷詩云。莫教閻老斷。自判且何如。先君子常言以橋易田。尚墮豕腹。今之鯨吞虎噬。攫奪而不知壓者。磨勘法中。當真何等恐人。間體面斡旋。到此都無着處也。吾儕未能萬歲千秋。夜半生平。盍亦反而自判之乎。

訴冤

癸未秋。延平司李程君。從直指使行部至泰寧。宿公署。夢有緋衣投調。稱同鄉生者。見之容甚感。問之曰。我前令鄒也。中某胥毒而死。數載矣。以公嚴明。故相告。其受胥指而寘毒者。門役某也。語畢。大慟而寤。程大駭。翌日驗籍。果有門役某。而無胥名。問之他緣。緣曰。數年前曾給役此。今謝去矣。計其時適當鄒君爲令。程意解立。擇門役掠問。具吐爲胥毒令狀。蓋鄒初蒞。殊嚴介。已廉得胥姦利事。而未卽發。胥懼。賄門役以間毒之。問毒何物。曰。於茶栢中。着一斑貓耳。當時鄒卽暗不能語。衆皆以爲卒中惡死。無由辨也。於是捕胥對質。亦具服毒令狀。獄具。駢斬本邑。以徇。而泰寧所部暨鄒令家。乃知鄒君之死。由此。莫不切齒恨胥。又快其報之顯速。以爲有天道云。鄒君名守常。戊辰進士。江西豐城人。程君名九萬。

乙丑進士。江西饒州人。夢中所謂同鄉生也。愚山子曰。傳有之。匹夫強死。其魂魄猶能爲厲。況鄒君賢令乎。靈見自白。此以知冥理之不恍惚也。小人之敢爲惡者。謂無天也。無天而有鬼惡。亦安可爲乎。胥姦利。輕者城旦。重卽戍。法未必遽死。乃以毒令。故至犯不赦。孽由自作。誰能活之。愚哉。門役之以頸項博數金賄也。雖然。令亦有責。御下有道。小過當赦者也。速赦則恩明。大惡當誅者也。疾誅則蠹絕。故令出而人不知。法行而奸無所逃。今既察胥姦而復緩之。又不爲之備。使得伺間而肆其螫事。急計生。蓄疑釀變。勢使然矣。獨一鄒君哉。先君子嘗言。往吾邑。令杜君承芳者。性嚴正。甫下車。繩諸役。將有所摘發。諸役心恐。共賊之。偶食於外。腹痛。竟日而死。人皆知其中毒。而莫可究詰。與鄒君事絕類。夫小人之於君子。力不能勝。卽不難以術售之。如史嵩之時。杜範徐元杰。劉漢弼。史璟。卿諸人。莫不相繼以中毒死。至堂食無敢下筯者。而有明太祖之世。劉青田之智。乃不免爲胡惟庸所賊。陰狡詭鷲。視惇卞。杞檜。盡其技。又復一變。所謂蠶煙瘴雨。不在嶺海。而在朝廷。昔人已痛哉言。

之矣。獨胥與令乎哉。子癸未冬避亂入閩。綏耳鄒君事最悉。既憫其賢而志弗竟。又以嘆天下之疾惡嚴而防患疎者亦復不少。爲表而出之如此。

十八公

宜黃大司馬譚二華先生綸。早歲落拓。困童子試久。其兄經爲諸生有聲。將應鄉試。村有土神曰十八公。忽傳亂言。事族人爲問。生經此行撻否。亂曰。譚經不中。譚綸中。脫却麻衣。換紫衣。衆大怪。俄先生至。羣以告。趨前再請。亂爲縷其生平官業甚盛。括以長篇。中有丹鳳樓前風刮耳。白羊坡上水齊眉之句。人不能測也。是時鄉試尙有以白衣就列者。先生輒往。拒不入。徘徊久坐。監臨畢。事假寐。恍見貫院有虎門焉。亟啓視。踞而坐者。先生也。呼入儀觀。殊偉。遂授之卷。榜發。名在列。隨登甲第。歷官巡撫。大司馬督師征倭寇。有戰功。聞聲震焉。世傳其威虎也。而十八公者。常隨先生軍中。設位嚴事之。兵機秘密。多所裨贊。嘗與敵接。銳甚。陣欲動。先生自前督戰。有鏃批頰而過。其風謾然。收師訊地。則丹鳳樓也。當雨後營野。次已定。問坡名。以白羊對。先生大駭。越移高

阜。衆皆以爲憚。營甫畢。而水至。向所駐處。汪然巨浸。深沒項矣。蓋敵決水灌我軍也。而先生以營高處。得不困。敵至與戰。又輒勝。蓋昔所云白羊坡上水齊眉者。此是先生產譚方。距予家不百里。其軼事里人時能言之。當時文臣立殊勳。閩外號知兵。以名壽終者。莫如先生。麾下若戚繼光。俞大猷。諸公皆兢兢奉縱指。維謹用。有戰伐。爲時名將。而不知實有神焉贊之。先生卒而十八公亦逝。絕無靈爽。嗚呼。古來名公鉅卿之與樹非常於世。雖負才異。其所以然。詎不由天命哉。

半面人

侯官某廣文。壯時獨行山中。猝遇虎。無避匿處。偶得樹。騰援而上。樹先有大蛇。見廣文至。遽纏之。周其軀數匝。廣文困不能動。蛇則以尾拄其鼻竅。血涿涿下。廣文以掌承之。蛇輒就其掌。食所注血甚適。虎見廣文已登樹。卽嚙其樹幹。損過半。梢漸重。搖搖欲墜。蛇怒。虎之擾已舍廣文而下。纏虎腰甚急。虎迫束躁烈。爪牙無所着。就地翻覆。滾撲。蛇糾結不得。驟解。又終不肯釋。虎兩力交。纏遂狂吼。僵頓。而並斃於樹下。廣文既免。以血掌摸其

半面毒大發。眉目頽頽。次第塌壞。化為頑肉。僅餘左半。如常人耳。頃過西禪。孝廉曾惟久。言其祖御史公。聞之。廣文歸述之。蓋三十年前事。危哉廣文。途虎而樹蛇。兩毒交螫。無全理矣。然卒不死。夫既有後之半面在矣。則蛇與虎亦皆能死之也。虎利在人。而忽遇蛇。蛇飽人血。而惡虎之擾。因以遷怒於虎。貪墮迫觸。並以軀喪。悲夫。愚山子曰。吾安得盡驅天下之蛇。縛虎。使途行者皆康衢而坦履也。

柳氏之報

寶坻有富人某。性貪詐。以水銀濬貫天平。橫端銅幹中。每秤兌入則昂其右。使水銀注左。銀雖重亦輕。而入多焉。出則昂其左。使注右。銀雖輕亦重。而出少焉。以此欺人。取利人不能測也。有同郡趙生某者。教授其家。富人留之度歲。除夕獨臥中堂之旁室。至夜半。聞戶外颯颯有聲。若數人躡履入者。已聞堂中勃躑。亦若有人出而逐之。戶外者語堂中人曰。是家用水銀天平有年。何以報之。堂中人曰。火其廬。答曰。已輕。又曰。殄其嗣。答曰。已重。良久曰。柳氏之報。生怪之。披衣起。瞰則已寂然。知為

神語。已又念主翁不德。而來神譴。予居其家。得無池魚之及。踰數日。托以他故辭去。未幾富人買一妾柳氏。有美色。特鍾愛之。與妻忤。家庭詬爭。日夕不輟。一日妻與柳氏。誚語侵富人。富人怒。摔而毆之。竟死。拳下妻家訟於官。比訊。殺妻有驗。當如律。而前館師趙已聯第居長安。富人子馳往告。難師大賊曰。有是哉。我當日所聞如此。所云柳氏亦不知何所指。今竟坐此。天也。天怒不可衡。衡天不祥。歸謝若翁。予不能策矣。其子歸。毀天平。果於其中得水銀。始大悚悔。富人家從此破。獄竟不解。其鄉人淳安丞李君。邂逅予。為予道之。蓋崇禎中事。欺詐取利。自昔多有其術。然未有窮工極祕。若富人者。當其低昂出入之時。外人不知。即其妻子亦不知。知之者富人耳。然豈知冥漠中。窺伺彈議。戶以外有人。堂以內有人。其權衡於火廬。殄嗣之間者。法如此。其嚴鑒如此。其赫耶。柳氏之報。殺身之禍。乃伏其快意之中。人又安可欺。欺人又安見其終利也。耶。今天下欺詐取利。其不為富人者幾。即未必盡用水銀之天平。而充其類。水銀之天平。真能不用者亦幾。幸共省之。悔之無致為冥中人。

所判。以至獄成而不解也。欺人如此。況於搏執攫奪之。扶人之肌髓以自益者耶。

城門鬼火

戊戌春。高平有二客。就宿城中旅店。次早一客刃死於牀。一不見地方。聞縣縣拘店主窮詰。無他狀。別遣隸四出捕賊。並茫然不知所向。正鬧間。有一少年。意色倉皇。若有急者。尋竄入神廟中。伏不出。衆隸執之。則夜刃傷宿客者也。鞠之自言。偶爾同伴利其囊中十數金。遂殺之。非有他怨。問何以伏此。曰。早起到城門。門間各有禱鬼。遮截不得出。又空中有火。向身燒逼。處處皆是。無可避匿。最後聞廟中有呼其名者。因余謾入。不意爲衆所覺。自知罪重。願就死。遂縣抵辟。斃獄中。噫。城門安得有鬼。自殺人者遇之。則皆鬼也。空中安得火。自殺人者視之。則皆火也。神廟中安得人。自殺人者聽之。則遂有人名呼之也。苟爲不善。安所逃於天地之間。悲哉。

蟹報冤

壬辰冬。瀾省某監司署前月池中。忽有一蟹。浮見水面。其大如箕。衆喧視。適監司出問狀。遣隸捕取。隸入池。遍

索無蟹。僅得一蒲囊。塊然而重。出之中有囊屍。首體傷。刃顏色未壞。監司知是冤殺。然地廣戶衆。莫可尋詰。踟躕良久。忽問隸曰。此間豈有地名八脚者乎。隸曰。有之。八角巷。卽池畔也。蓋角與脚音語相叶。監司心駭。立命軍卒。遮截巷中首尾。號召鄰甲。逐戶鈎考。至一家。乃是他所徙至者。其家僅有一婦。問之曰。夫適他客。鄰人質其日月。頗覺參錯。索其內室。得一異姓男子。因繫訊之。果一道胥與婦通。懼夫覺察。共殺而沉之。蒲中之物是焉。此男子者。亦胥黨也。於是發卒捕胥。胥已越境逃去。僅將所獲男子與婦論誅。池上噫。殺人而納之池中。其謀可謂密矣。而精魂所激。復能化爲異類。以致人而大暴之。然則世之爲不善者。亦何地可自秘也。如箕之蟹。奇幻無前。八脚諸名。義工射覆。監司洵解人哉。乃地下之靈。若牖而告之矣。

飛鰲峯書石

同邑先賢羅近溪先生。家去從姑山二三里。少時嘗讀書焉。後卽其地爲講堂。山之幽勝。搆剔題榜。略遍。獨山頂大石壁。立數十仞。中有一片橫衍如削。以其懸峻。從

前摩崖之所不及。先生以此石遠望軒舉若驚。欲於其端書飛簷峯三字。蓄而未發。會分巡薛公訪先生至。指點空壁。先生因述己意。分巡喜。集工葺木。縛為層架。使高與石等。平崖布棧。俾便運腕。架既成。先生命僮登石。滌之斑藓。既去。鑿痕隱躍。可摸而認。固飛簷峯三大字也。題尾別書唐僧惟德四小字。先生如寐忽寤。遂沿其舊體。小變之。加鐫墨焉。蓋先生本字惟德。以所居四石溪故。又號近溪。先生往勝概錄中。載周文安洪謨。公車日泊舟邗江。見一異人。語曰。予子之前身也。蓋丁山人友鶴者。後官詞林。南京三原王公守維揚。公以詩訊之。三原徵諸耆舊。羅文節曰。友鶴山人。吾友丁宗啟父也。以能詩隱。元末後為蜀王所愛。重沒於成都。王以此報文安。領之。文安固蜀之長寧人也。世常傳羊祜房瑄之事。以為幻誕。以二公徵之。奚感哉。然丁猶洪武中人。去元未遠。而近溪先生之於惟德。乃懸合於千數百年之唐心之所營。石先得之。嗚呼。異哉。先生關土山中。得古磁碗。底多有惟德字。是山殆其故栖。而於先生之身。乃重振之。夫日月跳丸。人世之千數百年。至人於茲。固且

暮耳。予聞之陶翁西之。

神告羅文肅公元

同邑羅文肅公。少時負才豪宕。學宮有尊經閣。相傳神物所居。無敢輒登者。一友出囊金與賭。曰。能獨臥此中者。且飲爾。公曰。易耳。抵閣酣寢。了無他異。逮旦。有哀而博者。循梯入。公疑為學師。至起。匿之。哀博者至。顧問何人。宿此。有應者曰。羅解元。遂隱不見。公以是自喜。文僖張公昇夫人。與公夫人兄弟也。文僖既及第。歸公與飲。行酒次。文僖應稍慢。公枵擲之。而曰。鼎甲恒耳。安知不元我也。遂去。入北雍。為邱文莊所知。卒冠北闕。試而其歷。二卿贈大宗伯。名位與文僖公略等。名加噪焉。士務自奮耳。當揮楮掉首之時。孰不謂生狂哉。卒以名顯。角重於世。彼其所挾。誠不偶哉。乃神言固先之矣。

雷州盜

雷於粵為最遠。郡崇禎初。金陵人某。以部曹出守。舟入江。遇盜。知其守也。殺之。併獲其從者。獨留其妻女。以乘中。一最黠者為僞守。持牒往。而牽詭為僕。人莫能察也。抵郡。踰月。甚廉幹。有治狀。雷人相慶得賢太守。其寮屬

暨監司使。咸誦重之。未幾。太守出示禁遊客所賦。毋得納金陵人隻履。否者雖至。咸必坐。於是雷人益信服。新太守乃能嚴介若此也。亡何守之子。至入境。無敢舍者。問之。知其禁也。心惑之。詰朝。守出。子道視。非父也。訊其籍里名姓。則皆父子。悟曰。噫。是盜矣。然不敢暴語。密以白監司使。監司曰。止吾且日。餘守而出子。於是戒吏。以卒環太守舍。而伏甲酒所。且日。太守入。調監司飲之。酒出。其子質不辨也。守窘。擬起為變。而伏甲發。就坐。擗之。其卒之環守者。亦破署入。賊數十人。卒起格鬪。胥逸去。僅獲其七。獄具如律。械送金陵殺之。於是雷之人。乃知向之守非守也。盜云。東陵生聞而嘆曰。異哉。盜乃能守若此乎。今之守非盜也。而其行辭不盜也。則無寧以盜守矣。其賊守盜也。其守而賢。即猶愈他守也。或曰。彼非賢也。將間而括其藏。與其郡人之賞。以逸曰。有之。今之守亦孰有不括其郡之藏。若費而逸者哉。愚山子曰。甚哉。東陵生言也。推其意。足以砥守。

義犬

采石有某大姓者。家畜舟。募水手撐駕。以是取利。有微

商某。於其家僱舟載米。往吳門。耀之。價適騰貴。二三日。即盡獲利。且倍趨還。再販至京口。前船尚在。附之歸。水手問狀。知其橐之豐也。心利焉。商不察也。將發舟。適有繫犬過者。商憐而買之。實舟間。是夜阻風。野岸將就寢。水手執商橐。金擬刃之。商乞免。不得。則曰。幸以氈衣裹我。擲江中。即以此葬。許之。商落水。犬隨躍下。啣其衣。不釋。氈既輕。厚。又犬曳與俱。遂不溺。得泊蘆汀淺處。質明。有漁父就汀。脫衣而網。犬驟至。啣其衣走。父追去。見有緒。然泊者解之。得商。息猶未絕。以火煦之。良久。而甦。自言為舟子所害。又詢知犬啣衣狀。呼視。則己登舟。買放者也。商感嘆。因憶舟阻風行難。而已由陸路。可先達采石。亟攜犬往。至則舟尚未到。商人見主人言狀。主人曰。毋喧。藏我家中。俟至擒之。聊以自明。而贖過也。數日。舟返。主人伏勇士室中。呼諸水手入。勞以酒食。問商所在。皆謾。應出商質之。水手知變。欲走。勇士出。盡縛之。送官論死。仍於舟中得原金焉。商乃攜犬歸。微此崇禎戊寅年事。夫水莫大於江。而犬毅然赴之。當此之時。急商之難。不復自計其生死也。而幸而得泊。則待旦以守之。

漁父之可告而遠不能語。則胸其衣以致之。濟奇變於呼吸之頃。運精心於絕續之際。忠以誠全。膽由識出。犬於此真不凡矣。今之誣人者曰。犬則勃然怒。即人莫不甚之。至如此犬。豈人所易及哉。雖然商不贖此犬。必長委逝波。不惟金不可還身。且不復有矣。犬之報商商之仁。有以致之也。吾故樂舉以誠人之負恩。而又為好生者勸也。

義雞

丁酉秋。有行脚僧過高平縣南關。一雞自肆中出。飛撲之。啄其面碎。傍人驅斥終不舍。已行向追趕十數步。衆怪之。他日僧再過。雞再撲啄如前。流血被體。衆益怪。有兩捕卒執詰之。僧支離喪魄。遂送官拷鞠。具吐半月前於某鄉路傍餅店借宿。見有贏錢在囊。因殺主翁。攫之去。再問此雞從來。則主人死後。其家鬻於市。而南關人買之。此事已曾報官。但以遠村無從究緝。而是僧亦漸心安。謂人無復知者。不意過是見。嘗如此。乃知雞為主。人報仇也。愚山子聞而嘆曰。是有數善。不忘舊仁。也不負主義也。識仇人之面。伺其過而窘之。不能語而以意

告人。智也。赴敵不避難。勇也。使鬚眉中有此。不愧丈夫。且人之才力。萬於雞人。不能報而雞報之。鬚與眉亦奚為哉。

怪病三則

萬曆中山東一。生食麵。次偶以他故停輟。有小蠟子墮麵中。生竣事還食。倉卒不備。併蠟吞之。自是得饑疾。肥甘飽飲。旋即枵餒。稍不給。則胸間攪擾。煩悶欲死。於是田舍鬻食皆盡。而氣體羸弱。奄奄欲絕。如是經兩歲許。有一妻。年少相得。奉侍甚謹。願粟盡罄。懸炊且斷矣。生一日語妻曰。吾困極矣。而不即死。以重累子。我死。子亦不能自活。盍乘我尚在。早擇所歸。得少賞。供一饜。死。子之賜也。妻持不可。生病急。懇益力。自呼媒。灼告之。妻勉從命。歸一上舍。得數十金。昇生。驗數月。生食金盡。又不死。婦心憐之。間以語上舍。上舍故長者。以婦故。昇生舍一外宅。聽婦晨夕饋食如故。生喜過望。一日婦持肉。針飼生。適生寐。上舍呼婦急。寘肉枕旁而去。斯須。視見一蟲。赤色。長數寸。蠕蠕自生。口出鑽。噬孟肉。婦駭。嘆曰。崇吾夫者。此物也。疾趨而前。以一手擁生口。一手撲蟲。

蟲還覓口不得。無所往。家人聞。皆至。遂斃之。蓋老蠹子周身血甚厚。有赤絲牽至。連貫喉底。生因悟向來得病由食麵之日。若有硬而下者。其苦饑善耗。皆此孽也。自是病漸愈。不復思食。益發憤讀書。未幾。聯第。上舍。厚裝送婦還。生亦憐婦勤篤。事出己意。非得已。親友又交從。與遂復爲夫婦。後生數子。受地封焉。予鄉商青齊者。盛傳其事。論曰。婦人之吉。從一而終。夫未死而更適。悖矣。非禮也。然婦之身。固爲夫。有鬻身以順夫之命。給夫之食。亦可悲矣。權也。旣出而不忘故夫。又拳拳焉事之如初。卒能殺蠹以救夫於垂斃。與別抱琵琶。忍心易面者。遠矣。生之餘年。婦賜也。其合也宜。一食之不簡而禍發。喪軀。予又以戒夫衛生者。

近年澤州有一鄉民。登樹摘柿。於平柯中。得小卵。文潤可愛。不忍擲舍之。頗間有頃。忘戒。忽吞下。漸遂成痰。消瘦頹怯。曉夜索食無度。一舉箸。盡肉數秤。不臚時而饑急。復作家故貧。不堪久病。自分必死。一日從親友貸得銀少許。自往鎮肆中。恣食。餘市肉攜歸。曰。以此壓腹。入九原耳。道甚遠。體不能急步。中途屢歇。倦甚。伏草而寐。

寘肉傍側。良久。有行人過。見民口中。有蛇出食肉。駭甚。稍就之。還隱入口。行人私念。殆此人腹心之患也。遂聽其寐。移肉漸遠。掣挺伏莽間。以俟。有頃。蛇復出。覓肉。啖食肉去。口旣遠。蛇身迤出。幾盡。不能遽縮。行人舉挺疾前搏之。蛇斃。民狂叫。問故行者具述所見。民拜謝曰。禍我數年者。此物也。願君除之。民歸家。其疾頓愈。論曰。蛇蠹毒蟲也。而潛窟人心腹之間。危可知矣。易頤之象有曰。君子以慎言語。節飲食。天下之殺人言語。飲食十七。而他二三出入之間。其可無戒耶。然是人之蛇。與青齊生之蠹。皆自外入。故人得伺其出斃之。今生而即有二物。胎孕腹心之間。與年俱壯。以豐其毒。恣其饑嗜。其始甘人。而終還以自螫。雖有扁鵲。亦未如之何也已矣。世患此病者甚多。而莫之知。知而諱且忌者。又比比也。可悲也夫。

數年前山西聞喜縣。有一人病瘡。嗜酒。飲極多而不醉。梧學去手。便覺不快。有道者見而怪之。曰。子病將不可爲。雖然。吾救子。密囑家人以緼至。束縛之。反接堂之大柱間。以巨缶貯美酒於前。逼近使氣可嗅。接其人聞酒。

香欲飲甚急。而手足皆繫。不得動。至叫號曲踊。家人欲與少飲。道人終不許。至於移晷。躁迫之極。有蛇自是人口中湧出。奔酒缶中。吸酒。因擊殺之。是人後遂不復嗜酒。病亦愈。翟象陸方伯述噫。此道人可謂神於醫矣。第不知此蛇從外入。抑自內生乎。而嗜酒若是。豈酒之毒所孕結乎。夫蛇之害。不過殺人酒之禍。喪人軀。亦喪人德。能殺一人。亦能殺天下。則謂酒之毒甚於蛇。謂沉酒無度之人。胸中各有一蛇。亦宜。紂三千牛飲。其聚蛇自噬乎。再戒旨酒。而疏儀狄。蛇乎。吾知遠矣。

隴蜀餘聞

王士正

汪光翰

汪光翰字文卿婺源人。幼涉書史。知大義。明崇禎末。景陵胡恒官川南道。光翰為幕客。恒駐節邛州。逆獻陷成。都分兵徇邛。恒命光翰出調兵。并檄寧越守備楊起泰。將兵援邛。未至而城陷。恒與其子士驤戰死。圍門百口。皆遇害。惟士驤妻朱氏洎幼子賊生得脫。匿民間。隨士驤母舅陳君美者轉徙榮經縣。降賊武大定。駐嘉州。聞朱有殊色。劫致之。朱斲面毀容。以免。堅操撫孤。光翰聞

關彝裸中得朱氏母子所在。事之甚謹。值劍南大饑。斗米十金。光翰不避刀俎。多方保護之。母子乃得全。自是或服賈。或課蒙。或為僧。獲稍贏餘。以給饘粥。二十餘年。不憚。朱教子極嚴。賊生亦讀書。知自奮。能文章。蜀平。峽路通。光翰乃躬送朱氏母子歸景陵。於是楚蜀人莫不高朱氏之節。誦光翰之義。以為忠臣孝子之報云。是時從胡公死義者有夫人樊氏。成氏。馮氏。士驤妻周氏。僕京兒。弩來婢。二女。凡七人。又有鍾之緩者。字楷。士亦景陵人。從胡入蜀。遊峨眉。遂不歸。聞胡公父子殉義。乃自瓦屋山至榮經。與光翰同撫孤兒。歷八年所。入滇。至昆陽死。時有李華者。黎州人。年八十矣。倡義拒賊。戰雅州。兵敗死之。

劍俠傳

王士正

崔懋

新城令崔懋。以康熙戊辰往濟南。至章邱西之新店。遇一婦人。可三十餘。高髻如宮妝。髻上加氈笠。錦衣弓鞋。結束為急裝。腰劍。騎黑衛極神駿。婦人神采四射。其行甚駛。試問何人。停驂漫應曰。不知何許人。將往何處。又

漫應曰。去處去。頃刻東逝。疾若飛隼。崔云。惜赴郡恩。未暇躡其蹤跡。疑劍俠也。從姪鶴因述萊陽王生言。順治初。其縣役某解官銀數千兩赴濟南。以木夾函之。晚將宿逆旅。主人辭焉。且言鎮西北里許有尼菴。凡有行囊者。皆往投宿。因導之往。方入旅店時。門外有男子著紅帽頭。狀貌甚獯。至尼菴。入門有扉三間。東向牀榻甚設。北爲觀音大士殿。殿側有小門。扃焉。叩門久之。有老嫗出。應告以故。嫗云。但宿西廡無妨。久之持殊封鑰。山門而入。役相戒勿寢。明燈燭。手弓刀以待。曙至三更。大風驟作。山門砉然而闢。方愕然相顧。倏聞呼門聲甚厲。衆急持械謀拒之。扉門已啟。視之。卽紅帽頭人也。徒手握束香擲地。衆皆仆。比天曉始甦。銀已亡矣。急往市詢逆旅主人。主人曰。此人時遊市上。無敢誰何者。惟投尼菴客。輒無恙。今當往覓耳。然尼異人。須吾自往求之。至則嫗出問故。曰。非爲夜失官銀事耶。曰。然。入白頭之尼。出嫗挾蒲團敷坐。逆旅主人跪白前事。尼笑曰。此奴敢來此作狡獪。罪合死。吾當爲一決。願嫗入。牽一黑衛出。取劍臂之。跨衛向南山徑去。其行如飛。倏忽不見。市人

集觀者數百人。移時。尼徒步。手人頭。驅衛返。驢背負木夾函。數千金。殊無所苦。入門呼役曰。來視汝木夾官封。如故乎。驗之。良是。擲人頭地上。曰。視此賊不錯。殺却否。衆聚觀。果紅帽頭人也。羅拜謝去。比東歸。再往訪之。菴已空無人矣。尼高髻盛妝。衣錦綺。行纏羅襪。年十八九。好女子也。市人云。尼三四年前挾嫗俱來。不知何許人。常有惡少年夜入其室。腰斬擲於垣外。自是無敢犯者。

某中丞

某中丞巡撫上江。一日遣吏賣金數千赴京師。途宿古廟中。扃鑰甚固。晨起。已失金所在。而門鑰宛然。怪之。歸以告中丞。中丞怒。亟責償官。吏告曰。償固不敢辭。但事甚疑怪。請予假一月。往蹤跡之。願以妻子爲質。中丞許之。比至失金處。詢訪久之。無所見。將歸矣。忽於市中遇瞽叟。胸懸一牌。云善決大疑。漫問之。叟怒曰。君失金多少。曰。若干。叟曰。我稍知蹤跡。可覓露車乘我。君第隨往。冀可得也。如其言。初行一日。有人煙村落。次日入深山。行不知幾百里。無復村落。至三日。踰亭午。抵一大市鎮。叟曰。至矣。君但入。當自得消息。不得已。第從其言。比入

市。則肩摩轂擊。萬瓦鱗次。忽一人來問曰。君非此間人。奚至此。告以故。與俱至市口。覓警署。已失所在。乃與曲折行數街。抵一大宅。如王公之居。歷階及堂。寂無人戒。令少待。頃之。傳呼令入。至後堂。堂中惟設一榻。有偉男子科跣坐其上。髮長及胛。童子數人執扇拂左右。侍拜跪。訖。男子詢來意。具對。男子頷指語童子曰。可將來。即有少年數輩扛金至。封識宛然。曰。寧欲得金乎。吏叩頭曰。幸甚。不敢請也。男子曰。乍來此。且好將息。即有人引至一院。扁門而去。餽之食。極豐腆。是夜月明如晝。啓後戶視之。見粉壁上。藥染有物。審視之。皆人耳鼻也。大驚。然無隙可逸去。徬徨達旦。前人忽來傳呼。復至後堂。男子科跣坐如初。謂曰。金不可得矣。然當予爾一紙書。輒據案作書。擲之。揮去。前人復引至市口。恍恍疑夢中。急覓路歸。見中丞歷述前事。叱其妾出。書呈之中丞。啓緘忽變色。而入。移時。傳令吏歸舍。釋妻子。豁其賠償。吏大喜。過望久之。乃知書中意。大略斥中丞貪縱。謂勿責吏。償金否。則某月日。夫人夜三更睡。覺髮截三寸。寧忘之乎。問之。夫人良然。始知其劍俠也。日照李洗馬。應廡云。

皇華紀聞

廣州雷

王士正

崇禎丙子秋。廣州城東二十里。北亭洲田間。有雷出地。奮而成穴。畊者梁某。投以石。空空有聲。內一雄雞。其中逾夜。雞鳴無恙。乃發之。有金人如翁。仲者數枚。各重十五六觔。有二金像冕而坐者。筭翟如后妃者。各重五六十觔。地皆金蠶珠。貝。旁有鏡一。光燭穴中。寶硯一。硯池中有玉魚。能游泳。他異物不可指識者甚衆。梁攜歸。光動四鄰。鄰人覺而爭往。遂白之官。有司親臨發之。隧道如城。高五尺餘。深三丈。中有碑。乃僞漢劉襲塚也。文曰。維大有十五年。歲次壬寅。四月甲寅。朔廿四日。丁丑。高祖天皇大帝崩於正寢。粵光天五年。五月癸未。朔十四日。丙申。遷神於康陵。禮也。文多闕不盡載。翰林學士知制誥正議大夫尚書右丞。賜紫金魚袋。臣盧應初。撰并書。按五國故事。龔天福壬寅歲。四月避暑甘泉宮。未幾。殂。通鑑及十國春秋。皆作三月。據碑當以五國故事爲正。十國春秋又云。康陵在興王府城東二十里之漫山。陵中以鐵鋼之堅。不可啓。光天乃龔子玠年號。玠立僅

二年爲其弟晟所弑。卽改光天二年爲應乾元年。按光天無五年。十國春秋稱殤帝光天元年八月葬天皇大帝於康陵。與碑皆不合。又考僞漢諸臣列傳。止有盧膺。仕岩爲工部侍郎。才藻俊茂。晨時拜中書侍郎。同平章事。無應初名。識之以俟博雅者考焉。

六和尚

澄歸禪師集六和尚小傳云。吳靈恠侍御。小字六和尚。嘗時讀書燈下。孟內水中躍出一僧。長三寸許。遶案而行。且言。震慄驚異。問之曰。吾能知人終身。亦知人前世。震慄意稍定。曰。試言我終身。曰。汝以某年登科。某年登第。初任某官。再三任某官。曰。更言我前世。曰。前世某山某僧。吾卽汝同道之友。今相報耳。曰。何以教我。曰。當早回頭。無忘來處。因忽不見。明日案上瓶花枯枝更開。一生功名片語不爽。

湖塘雜記

淨慈寺

淨慈寺羅漢。其始止十八尊。吳越王夢十八巨人而範其像。南宋時。僧道容增塑至五百尊。覆之以田宇殿。殊

陸次雲

容異態。無一雷同。焚香者。按己年齒。隨意數之。遇愁者。愁。遇喜者。喜。按羅漢之異。不止一端。煙霞洞後石壁。有石羅漢六尊。亦見夢於吳越王。乞完聚同氣。王爲補刻。其十二。又願雲現果錄。載明時休寧趙賈。出海病疽。同舟者棄之窮島。趙甦。匍匐至一大寺。見有異僧。問彼沙彌。知爲羅漢。賈向一僧求其送歸。僧曰。可入袖中。卽越海。擲賈室中。飄然竟去。賈還捐資造建初寺。畫神僧之事於壁。以彰佛力。又明季太倉有一巨姓。老年無子。齋十萬八千僧。訖有十八異僧。復來求食。家僅拒之一僧。竟入堂中。以指濡唾。作行書。書其几曰。十八高人。特地來。謂言齋罷。莫徘徊。善根雖種。無餘澤。連理枝頭。花未開。隨書隨成金字。家僮驚報。主人急出。僧已逝矣。巨姓頂禮詩。凡積誠一載。忽見未字。轉動自下而上。竟成半字。遂得一女。明末淨寺一僧。嘗晝寢。夢伽藍語之曰。有張姓新貴人至矣。急迎之。僧驚寤。旋往山門物色。見一書生倚松太息。僧詢之曰。君得無張姓某名乎。書生曰。然。僧急拉之曰。新貴人盍過我。書生急謝曰。汝勿誤。我乃不取科舉秀士也。今八月初六日矣。諸試俱畢。無

計觀場。過此排悶。安得為新貴人耶。僧曰。君之為新貴人。神告之矣。未錄科易事耳。吾為爾續取。書生曰。續取須金。僧曰。吾為若輸金。書生曰。吾觀場無費。不如休也。僧曰。吾為若措費。第得科名。後無相忘足矣。書生曰。斯何敢。僧續名為投卷。市參授。登儼寓場事畢。又為卜筮。於伽藍。得大吉。益喜躍。榜將發。拉書生曰。君候放榜。當必在我舍。書生曰。公無慮。我捨公將安歸。於是轟飲徹夜。將旦。僧先入城觀揭榜。果見姓名高列矣。馳歸拉生赴榜。至則再視。視上名雖是。而籍則非。相顧錯愕。生甚慚。而僧甚悔。各不復顧。分道歎息而去。

高麗寺

高麗寺者。高麗國王為某世子所建也。宋神宗時。國王嘗祈嗣於佛。得一子。晝夜啼。惟聞木魚聲。則暫止。有聲自空中來。或遠或邇。王命尋聲所自起。愈尋愈遙。渡海而南。傾耳清聽。得之於武林鏡湖之畔。一僧端坐。招提靜宜。貝葉擊魚。按節梵韻。清揚使者。敬禮僧前。請涉朝鮮。以療世子。僧曰。世子云何。使告以故。且曰。其臂間湛然。有佛無靈字。佛之所賜。而題識謂之無靈。此何說歟。

僧曰。異哉。為爾往視。渡海見王。王出世子。僧合掌作禮。世子笑而頷之。王異之。問何故。僧曰。王之世子。吾師也。吾師曾為比丘矣。其先蓋輿夫也。肩輿得金。自給之外。每以餘貲。投井底。積既久。金益多出。金建刹於湖上。遂為釋。吾欽其德。為之徒。乃師一年。跋明年。自三年為雷。擊以死。吾深不平。因濡筆。題佛無靈字於其臂。孰意其生於此歟。王曰。審如是乎。佛有靈矣。彼種種者。安知非夙生之孽。併報一世。而後償其善果乎。因為建寺於其舊地。顏曰高麗。且進金塔以表奇。因誌失載。碑不存矣。余紀其略。以貽主僧。今寺惟無梁殿。尙在人。比之魯靈光云。

三茅觀

三茅觀。踞吳山之最勝。按茅山誌。記茅君示現。以雲氣為衣服。而不辨眉目。一道士曾於觀前。見一幻影。與此說符。是靈奇不獨茅山矣。觀中張三茅。曾來寄迹。故於其左。肖三茅像。建三仙閣。中坐仙平平耳。左立仙首戴笠。玉質亭亭。扶杖欲出。右睡仙側臥。覆衾。曲肱加枕。如得五龍蟄法。而呼吸有聲也。其境不凡。故仙蹤恒集。萬

曆時有凌姓醫者。事仙最虔。每以鍼術施人。而不幸。於利者。過觀中見羣乞兒。席地會飲。時值隆冬。彤雲欲雪。丐者且袒臂裸襟。握拳射覆。凌異而視之。丐者授以一罇。凌曰。吾不茹酌。以一盞。凌曰。吾不飲。問何故。曰。以奉仙故。一丐曰。勿強之。我輩醉宜歸矣。飄然而散。所遺在地。數荷葉。鮮翠如盤。似傾露珠。而新出水者。凌思木葉盡脫時。焉得有此。丐者殆真仙。而以此貽我也。拜而收之。珍藏什襲。每行鍼。先以鍼。鍼葉上。療疾。卽愈。人奇之。徐秋夫是乃其裔。以鍼名世。

一畝田

一畝田。在武林門內。有誰巷者。僧靜然。主之。靜然晨夕焚修。誦經不怠。於順治戊子元旦。方宣梵唄。有鼠窺於梁。嗣後每叩魚聲。其鼠卽至。漸乃由梁及戶。由戶及几。僧呼鼠子。爾來聽經耶。鼠卽點首。踰伏金經之右。經止。乃徐徐去。率以爲常。如是。踰年一日。復來聽經。經畢。向僧如作禮狀。禮畢。寂然不動。僧憐之。曰。爾圓寂耶。已涅槃矣。越數日。體重如石。有梅檀香。僧爲製一小龕。塔而瘞之。如浮屠禮。

紫陽山

吳山之最勝者曰紫陽山。徑曲奧。石瓊巖。洞幽閒。水潺湲。巖秀刻。故米芾書其石曰。吳山第一峯。仙境也。真仙出焉。宋嘉定間。有丁野鶴者。全真其處。山麓有善姓。恆齋。丁一日。丁受齋。不卽去。忽有無賴子數輩。挾一垂髻乞兒。投其家。衆急走。無何。乞兒斃矣。善姓遑急。丁曰。無恐。盡閉我於靜室。聞彈指聲。方出。俄而無賴之衆。復轟然集矣。聲以斃命。裂毗攘臂。正欲劫其資。而斃者。倏然自地起。趨出戶。衆呼之。不應。拉之。不止。追之。不可及也。歸於無賴之家。復告斃。衆錯愕。急散去。而丁彈指出室。中謝善姓。不復至矣。人由是知丁之奇。未幾。召其妻王守素。付偈與別。曰。懶散六十年。妙用無人識。順逆兩俱忘。虛空鎮長寂。抱膝而逝。守素遂漆其屍。遺魄尙在。不異生平。其妻後亦證道云。

珠寶巷

崇禎末年。有江右客。寓珠寶巷。攜一珠盒。中藏碧草一本。上有生就小龍。其大如指。長踰三寸。光似淡金。鱗角爪牙。無一不備。循枝盤繞。氣色如新。博物者不知其所。

從出。時露王播越在浙。售其府中。按潞王名敬一。精通釋典。名潞佛子。工書善畫。尤精於蘭。至今有石刻留虎跑寺。製爲潞琴。前委兩角材。最精良。其府中頗蓄異物。有沸水石。有竹節盆。其大如輪。有純陽像。乃仙筆也。風右則鬚飄。而左風左則鬚飄。而右有舍利一顆。晦夜放光。視其燥濕。可占晴雨。有四面觀音一尊。得之大驚。腹中者王之總佛長齋。從剖鯨得佛像始。而後陵谷變遷。不知其烏有矣。

百獅池

藩司治前有百獅池。甚深廣。順治八年季冬。羣兒繞欄嬉戲。忽見赤蟹浮於池上。共訝嚴寒。焉得有此。遂鉤取之。有囊吞鉤而起。舉之甚重。視之一肢解人也。急報藩伯。藩伯陳姓曰。蟹具八足。此間豈有行八之人。與名八之地乎。一卒曰。去司不遠。八足子巷中有丁八。藩伯曰。速捕之。至則遁矣。糜得巷中有皮匠婦。與丁八有私。而匠復數日不見。鄰人疑而舉之。捕匠婦。一訊而伏。誠與丁八成謀。以皮刀礮匠而沉之池。將偕奔而未迨也。獄成。究不得入。藩伯旋開府粵西。偶至一山寺。寺僧具迎。

隨開府者一童子。忽執一僧曰。殺人丁八在是矣。僧失色。開府曰。若安識之。童子曰。余隣也。雖變服而貌不可變。童子蓋浙人。而挈之以適粵者也。既得八。械送之。浙同伏法。窮兇冤債。雖髡髮萬里之外。其能避乎。

五雲

武林山之最高者。獨推五雲。惟高斯寒。故宋時山僧。每在臘前進雪。崇禎癸未。時當重九。有數書生約登此山。以作龍山之會。賈勇而上。休息廟中。爲時正早。廟祀五通之神。一生戲拈神筭。下曰。我輩今日得入城否。筭語答以不能。書生睨視堵。大笑曰。何神之有靈。刻尙未午。而云我輩不得歸家耶。隨步下。至一溪頭。見雙鯽游泳。迥異凡魚。書生共下捕之。或遠或近。或潛或躍。或入手中。潑刺又去。書生以必得爲期。脫衣作網。濡手沾足。良久得之。貫以柳枝。攜出山麓。至南屏酒家。而月上東山。禁門已鑰矣。因命童子烹魚取醉。遣此良夜。童子謂魚游釜中。久之不熟。命童子添薪益火。而其游如故。又加踴躍。有碎釜聲。書生急往視之。儼然魚也。取視。乃木筭耳。因共驚悔。翌日歸窳廟中。以牲醴禱神而去。

超山

超山在臯亭山北。山不深而穴虎。順治十八年冬月。有僧聞虎嘯。欲拽杖往伏之。竟為所噬。其徒延虎師捕虎。師江右人。捕虎有年矣。初造阱。即知當獲七虎。每獲一虎。鄉人贈之以金。其法以羊置阱中。鳴以相誘。養青螺。斗許。徧撒山隅。虎至。俛鬼導之。俛見螺。貪剔螺肉。忘為虎護。虎遂孤行。即誤入阱。虎師遂束之以歸。蓋僧之徒。隔山遙望。所見如此。越月。師云。今日當獲第七虎矣。鄉人益以金為贈。師懷金縱步往視。虎在阱中。大吼一聲。猛如霹靂。忽阱外二伏虎。自草中起。各銜師一足。中裂其體而去。夫擒虎。乃祛害也。虎宜不能與師讐。而卒為之害者。意者有祛害之心。而因之以為利歟。吁。嗟。虎師知虎之死於阱中。不知己亦殉於阱外也。

北墅奇書

陸次雲

河南劉理順

河南劉理順。鄉薦。久不第。讀書二郎廟中。聞哭聲甚哀。問之。乃婦人也。其夫出外七年不歸。母貧且老。欲嫁媳。以圖兩全。得遠商銀十二兩。將攜去。姑媳不忍別。故悲。

耳。劉聞之急呼其僕曰。取家中銀十二兩來。僕曰。家中乏用。止有納糧銀。在明早當投櫃矣。劉曰。汝且取來。官銀再設處可也。因代為其子作一書。稱離家七年。已獲五百餘金。十日後便歸矣。先寄銀十二兩等語。覓人送其家。姑媳得銀及書。以告商。商知其子在。取銀去。越十日。其子果歸。所得之銀。及所行之事。與書中適符。母以問子。子駭甚。但曰。此神人憐我也。惟每日拜謝天地而已。劉公是年會試。廟祝見二郎神親送之。中崇禎甲戌。狀元。其子後於廟中見公題詠。乃知書銀出自公手。舉家往謝。公竟不認。尤不可及也。

薊門人

薊門有人新置繭袍一領。衣之過蘆溝橋。值推車者碎其右袂。其人自顧絕無一語。推車者跪而請曰。小人誤碎君服。貧不能償。乞賜痛責。以懲過。碎衣者曰。衣已碎矣。責爾何為。拂袖竟去。推車者歸。忽頓狂曰。吾冤不能報矣。鄰人聚觀。詰問其故。曰。衣繭袍者為某。與我讐積前生。今日我數當盡碎其衣。欲致其擊我。我則隨擊而斃。使彼受法抵償。而無如其不較也。吾如彼何哉。其量

若此吾怨已解。然彼於前世尚負我五金。乞鄰翁為我語。彼持此金來資我殮事。我則與彼釋此冤矣。鄰人走訪詳語其人。其人大驚。拜推車漢於破炕之下。推車漢歷敘前因。碎衣者泫汗。叩求上五金。償夙負。復上五金。曰。以此為君祈福。修佛事。推車漢曰。如是。吾不惟不汝冤。且汝德矣。一笑而逝。

湯聘

順治戊戌。進士湯聘。為諸生時。家貧。奉母。忽病死。鬼卒拘至東嶽。聘哀籲曰。老母在堂。無人侍養。望帝憐之。嶽帝曰。汝命止此。冥法森嚴。難徇汝意。聘扳案哀求。帝曰。既是儒家弟子。送孔聖人裁奪。鬼卒押至宣聖處。曰。生死隸東嶽。功名隸文昌。我不與焉。回遇大士。哀訴求生。大士曰。孝思也。盍允之以警世。鬼卒曰。彼死已數日。屍腐奈何。大士命善財取牟尼泥。完其屍。善財取泥。若梅檀香。同至其家。房果腐爛。一燈熒然。老母垂涕。死七日。尚無以殮。善財以泥圍屍。臭穢頓息。遂有生氣。魂歸其中。身即蠕動。張目見母。嗚咽不禁。母驚狂呼。鄰人咸集。聘曰。毋勿怖。男再生矣。備言再生之故。曰。男本無功名。

命限已盡。求報親恩。大士命男持戒。許男成進士。但命無祿位。戒以勿仕。後聘及第。長齋繡佛。事母而已。迨母死。就真定令。卒於官。豈違勿仕之戒歟。

順天汪公

順天江霞子。云其母舅汪公。於崇禎十三年。任四川巡道。經略到省。單騎往謁。中途所乘馬無病而死。蜀道難行。計無所出。忽有少年對馬言曰。我當變馬與公乘之。左右以為奸人。擁至公前。公云。此狂人也。釋之。少年出門去。而馬忽活。公喜甚。乘之至轅門。甫下馬。而復倒矣。公入謁。事畢。乘肩輿歸。方行。見一老者。牽一人至。喊云。救命。視其人。即少年也。老者云。適見公乘馬死。小人遂藏身山穴。變馬負公。出馬腹而尋身。不意宅舍。竟為此人所占。伏乞勅彼更換。各還故有。公語少年。少年云。此係難得之物。願受官刑。斷不還矣。公欲繩之以法。而無法可加。老者知不可強。拳臂交加。少年惟有笑。受公勸。老者爾有此手段。不若另覓好舍。何如。老者曰。公肯為我留心。某當從命。少年拜謝去。老者亦隨公回署。越半載。一日向公云。公書吏之子。今夜暴亡。明晨弗命掩蓋。

使移置郊外。當拜公佳舍之惠。公許之。明早陞堂。問某吏可有子。昨夜死否。吏曰有之。公云。汝欲令其重生否。吏曰。安能得之。公曰。汝命無子。雖生必命出家。否則生而復死。吏泣曰。與其死。寧使生。離公令其昇之。郊外吏泣謝去。公歸語老者。老者求一新衣。隨公出郭。吏夫婦已先迎候。觀者萬衆。見老者扶屍起。脫其衣。以己衣衣其身。隨脫己衣。以其衣衣自身。老者忽臥地。棺中人突然起矣。拜謝汪公。吏夫婦呼之。絕不應。亦惟有向之拜謝而已。吏夫婦痛哭去。是人遂作道人。妝雖若舞勺之年。而所出者盡神仙之語。謂公云。時事不可問。宜急隱。答曰。君父事了。却稍俟之。後再促公。公言如故。因嘆云。固有定數。不可強也。遂辭去。明年寇大警。公卒於官。

嗣緒織志志餘

陸次雲

聲歌原始

諸籍嗣初不知歌。善歌自劉三妹始也。三妹不知何時人。游戲得道於山谷。侏僂之音。所過無不通曉。皆依其聲。就其韻而作歌。與之以爲諧。嬉跳月之辭。其人各奉之以爲式。苗歌有云。讀詩便是劉三妹。則非惟歌之而

且讀之。以爲識字通文之藉矣。其時有白鶴秀才者。亦善歌。與三妹登粵西七星巖。絕頂相倡酬。音如鸞鳳。聽之者數千人。皆忘返。留連往復。已而歌聲寂然。見兩人亭亭相對。則已化爲石矣。至今月白風清之夜。猶隱隱聞瓊瓏宛轉之音。諸苗。獠。狼。獠。之屬。遂祀劉於洞中。勿替。後有作歌者。必先陳祀於劉。始得傳唱。其南山之南。別有劉三妹洞。聞遊人遙呼三妹。妹輒應云。

形史拾遺

毛奇齡

郭寧妃

郭寧妃。臨淮郭山甫女也。山甫善相人。上(謂明太祖)龍潛時。嘗游臨淮。過山甫家。山甫自外至。見上大驚。急呼內治饌。治畢。夫婦捧匕箸侍上。飲笑語甚歡。中酒。闔外戶。臨曰。公非常人也。自愛。嘗言鍾離有王者氣。當在公矣。上去。山甫謂諸子。若曹皆田舍郎。爾而有封侯之相。吾初疑之。今始知以是也。乃遣其二子從龍渡江。而親飾妃納乙室。侍孝慈。皇后行間。洪武三年。封寧妃。孝慈崩。妃攝六宮事。稱皇寧妃。生一子名檀。封魯王。上甚念山甫。及妃貴。而山甫已死。乃累贈山甫爲營國公。二

子皆以開國勳封侯。如山甫言。長子與。鞏昌侯。次英。武定侯。

劉美人

劉美人亦稱劉夫人。太原民劉良之女。晉王府樂戶楊騰名下妓也。正德十二年。上幸大同。駐蹕偏頭關。逼索女樂於太原。美人偕衆妓雜進。上遙見美人。悅其色。及聆謳大喜。遂從榆林還。再召之。載以歸。命爲美人。大見寵幸。初居豹房。後漸入西內。專寢飲食起居。必與偕。言事輒聽。左右或觸上怒。陰求之。輒一笑而解。江彬諸近倖。雖甚貴倨。見必觸首以母事之。呼之曰劉娘娘。後上將南征。陰移美人至潞河。約駕先發。而隨以他舟迎美人。美人脫一簪贈上行。且以爲信。曰見簪而後赴。上藏簪衣間。過蘆溝。馳馬失簪。大索數日不獲。去及至臨清州。上道中使召美人。美人辭曰不見簪。非信不敢赴。上乃獨乘舸晝夜行。傍徨至張家灣。親迎美人。載而南。當上發臨清時。倉卒內外從官無知者。既而有數人追及之。亦甚寥寥。民船爭榜見上舟不能避。抵觸譏訕。湖廣參議林文績衝上舟過。怒止之。入其舟奪一妾行。及上

至揚州。每以數騎獵揚州城西。止宿上方寺。後遂無厭。屢出獵。馳突不測。美人諫乃止。時又稱爲夫人。自上方寺至南京。所臨寺觀。旛繡繡梵貝夾冊。有爲上所錫寶者。悉署上與夫人劉氏名字。其上正德十六年。世宗入嗣。用南京給事王紀言。以爲至尊別號。嫚啓悔。不可示天下。後世自今南北。凡大行皇帝御駕所臨。驛置寺觀。有書威武將軍鎮國總督及夫人劉氏名者。悉令撤去。從之。

浣衣王滿堂

浣衣王滿堂者。霸州民王智女也。以麗色嘗與選嬪宮。既而罷歸。恥不肯適人。又時時感異夢。謂必有趙萬興者來聘。當許之。其人貴不可言。里中僧出入智家。知其夢。問以語人。道士段銀挾妖術。聞之。遂潛易姓名。且賂僧使僧先一日謂智家曰。爾家明日當有大貴人至。詰旦銀至。問其姓名。曰我趙萬興也。智家懽呼羅拜之。遂妻以滿堂。銀乃出妖書。轉相煽亂。愚民既神其夢。及見書大信從之者。日益衆。銀長事滿堂。滿堂逃之。颺陽。既而颺陽人亦信之。有暉縣儒生潘依道。孫爵杖策至。陰

受其術。時背人行主臣禮。於是銀遂僭號。改元大順。平定往來牛蘭神仙二山間。久之。銀出行。新城民掩獲。銀并得其妖書。撫按以聞。詔釋愚民之從者。獨斬銀。與依道爵三人西市。乃特降中旨。令勿殺滿堂。沒入之。以官奴送浣衣局。既而召入侍豹房。大幸。世宗嗣位。復出浣衣局。人謂之王浣衣云。

武宗外紀

毛奇齡

于永

有言錦衣衛都督同知于永。善陰道秘術。遂召入豹房。與語。大悅。永色目人。進言回回女。暫潤而瑤粲。大勝中土。時都督呂佐。亦色目人。永矯旨。索佐家。回女。善西域舞者。得十二人。以進。歌舞達晝夜。願猶以爲不足。乃諷上。請召諸侯伯。中。故色目籍家婦人。入內。駕言教舞。而擇其美者。留之。不令出一日。永侍飲。觀舞。酒酣。呼永使。即家召其女來。時有言永女殊色。故以召。永許匿其女。飾鄰人。白回子女。充名。以入。上以爲真也。悅之。永畏其泄。陽爲風痺。固乞去。以其子承襲指揮。諸色目家。雖切齒。然無敢發者。

東西兩官廳

上初好武。特設東西兩官廳於禁中。比之團營。後江彬許泰。皆以邊將得幸。入豹房。乃立內教場。別爲部署。東官廳以太監張忠領之。西以許泰領之。有神問者。嘗以罪坐。謫今以附泰。復官得進用。未幾。益以劉暉四人者。皆賜國姓爲義子。名四鎮兵。又名外四家兵。而以江彬兼統之。彬故稱朱彬爲總管。上乃自領閩人善騎射者。爲一營。謂之中軍。晨夕下操。呼譟火礮之聲。達於九門。浴鐵文組。照耀宮牆。間上親閱之。其名曰過錦。言度眼如錦也。時諸軍悉衣黃。置甲中外。化之。雖金緋錦綺。亦必加置甲於上。市井細民。無不敬其製號。時世裝。兩廳諸領軍。則於遮陽帽上。拖靛染天鵝翎。以爲貴飾。大者拖三莖。次二莖。尚書王瓊得賜一莖冠。以下教場。於殊遇焉。其後巡狩所經。雖督餉侍郎。巡撫都御史。無不衣置甲見上者。

馬昂女弟

初江彬密言。後軍都督府右都督馬昂。有女弟美。時已適。畢指揮有娠矣。上令中使迎取之。至豹房。弱顏麗。

質願善騎射。解胡樂。能道達語。遂大幸。馬氏一門。無大小。皆賜蟒衣。內廷大璫。皆呼昂為舅。賜第太平倉東。熏灼動京師。言官交章諫。皆不納。及十一年十月。上每從數騎過昂。飲是日。飲酣。召昂妾。昂以妾病辭。上怒而起。昂懼。乃請罷而馬氏寵衰。

因樹屋書影

周亮工

劍俠

劍俠見於古傳紀中甚夥。近不但無其人。且未聞其事。惟聞宋韓文尊公幼清。孝廉。素好奇術。曾遇異人於淮上。席間譚劍術。其人曰。世人膽怯。見鬼神輒驚悸欲死。魂魄尙不能定。安望授鬼神術。宋曰。特未見耳。烏足畏。其人忽指坐後曰。如此人。公那不畏。回首顧之。座後輒有神。旋面赤鬚豸。猶怪異。如世所塑靈官像。宋驚懼仆地。其人曰。得云不畏耶。又予姻陳州宋鏡。予光祿尊人圃田公諱一韓。神廟時在兵垣。劾李甯遠。疏至一二十上。甯遠百計解之。卒不從。一夕。公獨臥書室中。晨起。見室內几案盤盂。巾鳥衣帶。下至虎子之屬。無不中分為二。痕無偏缺。有若生成。而戶扃如故。夜中亦無少聲息。

公知甯遠所為。即移疾歸。光祿時侍養京邸。蓋親見之。乃知世不乏異術。特未之逢耳。蜀許寂好劍術。有二僧語之曰。此俠也。願公無學。神仙清淨。事異如此。諸俠皆鬼。為陰物。婦人僧尼皆學之。此言近理。世之好異者當知之。

馬繡頭

張瑤星語予。辛未秋。予覲先大夫於東牟。遇道人馬繡頭者。亦異人也。道人修髯偉幹。黃髮覆頂。舒之可長丈許。不櫛不沐。而略無垢穢。自言生於正統甲子。至是約百八十餘歲矣。行素女術。所至淫嫗搗婚。多從之。遊時孫公元化開府於登聞。而惡之。呼至。將加責焉。道人曰。公秉鉞一方。選士如林。乃不能容一野道人耶。公厲聲曰。予選士以備用耳。苦擁腫何所用。道人曰。萬有一備指使可乎。時方大旱。公曰。若能致雨乎。曰。易耳。問所須。曰。須桌數百張。結壇於郊。公等竭誠。惟我命是從。稍齟齬者不効矣。公曰。姑試之。不効。乃公不爾恕也。命治壇如其式。凌晨率僚吏往。道人至。則索燒酒一斗。並犬一器。啖之盡。乃登壇。命公等長跪壇下。時方溽暑。萬里

無纖雲。道人東向而噓。則有片雲從其噓處起。復東向而呼。則微風應之。少焉濃雲四布。雷電交作。雨下如注。道人高臥壇上。駒聲與雷聲響答互應。地上水可二尺。諸公長跪泥潭中。不敢動。歷三時許。道人乃寤。曰。雨足乎。衆歡呼曰。足矣。道人揮手一喝。而雨止。雲散。烈日如故。孫公踉蹌起。扶掖而下。以所乘八座乘之。而騎從以歸。歸即送入先大夫署中。先大夫故好士。署中客約廿餘人。每夕必列席共飲。飲必招道人與俱。道人言笑不倦。而多不食。或勸之食。則命取大罍。盡投諸殼核其中。以水沃之。一舉而盡。復勸之食。則復取他席上殼核投罍中。盡之如初。乃至盡庖廚中數十人之饌。悉投盡。或戲曰。能復食乎。曰。可。則取席上諸拌盃盤之類。凡十五桌之物。舉而大嚼。如嚼冰雪。齒聲楚楚。可聽也。先大夫治兵廟島。拉與俱。宿署樓上。樓濱海。時嚴冬。海上無日不雪。雪即數尺。人爭塞向墻戶。以避寒威。而道人夜必向北窗。以首枕窗而臥。早起。雪覆身上如堆絮。道人拂袖而起。額上汗猶津津。然。或投身海中。盤旋游泳。如弄潮兒。及登岸。遍身熱氣如蒸。而衣不少濡濕也。既

而往游東江。東江帥爲劉與治。道人至。則聚諸淫嫗。如在登時。與治聞之。怒呼而責之。將繩以法。道人曰。公尸居餘氣。乃相嚇耶。公何能殺我。人將殺公耳。與治益怒。道人指其左右曰。此皆殺公者也。俟城石轉身。則其時矣。與治命責之。鞭扑交下。道人鼾睡自若。與治無如何也。道人出語其徒曰。辱我甚。不可居矣。乃往海中浴。浴竟。見有一木大數圍。知是土人物。從求得之。自持斧。略加剗鑿。纔可容足。輒坐其中。亂流浮海而去。不知所終。其後與治以貪殘失士心。改築島城。城石盡轉。而與治爲其下所刺。方道人之在署中也。每酒後輒撫膺痛哭。先大夫叩其故。則指予曰。郎君有仙才。而年不永。使我遊不死。可致也。先大夫曰。年幾何。曰。盡明歲之正月。次年壬申春王四日。道人方與島中諸將士轟飲。次忽西向而慟。曰。可惜。張公今日死矣。蓋登州城陷之日也。乃知向日酒後之言。蓋託諷耳。予嘗謂道人嘯命風雷。如反掌。預識休咎。如列眉。傲慢公卿。如觀變。傷絕寒暑。饑飽如化人。而獨不避穢行。與淫嫗遊。且比及頑童。曰。中有真陰。可採補也。此大悖謬。豈世上自有此一種。如

榜殿所稱十種仙。或唐人所稱通天狐屬耶。抑天上羣仙亦如人間顯宦。不盡皆立品行。翫蕞荖者耶。吾又安得叩九閻而問之。

亳州孫骨碌

亳州孫骨碌者。人像其形。故以骨碌稱。生時有首有身。身上具肩無臂。手下具尻無腿。足如截瓜。然其父無子。以其男體姑育之。長而家益富。坐臥啓處。飲食男女。一切需人。為用。見賓客。皆人抱以出。立則暨而倚之。門屏間。失倚則仆地。衣具袖為觀美。領不綳。纒則前後轉。徒無定在。裙襖履生。平未嘗設。生三子。長公登進。士次幼為諸生。今日肥封矣。此等世雖生不育。育亦貧且賤。而孫君獨富貴。造化固不可測歟。

金鳳

海鹽有優者金鳳。少以色幸于嚴東樓。東樓盡非金不食。夜非金不寢也。嚴敗金亦衰。老食貧里中。比有所謂鳴鳳記。金復塗粉墨身。扮東樓矣。近阮懷寧自為劇。命家優演之。懷寧死。優兒散于他室。李優者。但有客命為懷寧所撰諸劇。輒辭不能復約。其同輩勿復演。詢其故。

曰。阿翁姓字不觸起。尚免不得人說。每一演其撰劇。座客笑罵百端。使人懊惱。竟日不如辭。以不能為善也。此優勝金優遠矣。不知懷寧地下。何以見此優。

閩人李春明

閩人李春明者。為人長厚。聞有談人曖昧事。輒塞耳走。人以李塞耳呼之。一日耳內奇癢。召工取之。內黃金二分。易銀一錢四分。市穀一斛。內有大珠二顆。最圓美。市諸富室。得六百元。其年穀甚賤。夜就寢。夢有人提其耳。曰。邦有道。穀。寤而省。曰。神意得無使我積穀乎。乃出金市穀。入三千石。次年穀價騰貴。發糶得四千餘金。家日。起。至十數萬人。以為厚德之報。大抵談人閩。閩原非盛德事。使其事誠有之。與我何與。無而言之。則為誣善矣。斯事有無。不必論。後生固當以為法矣。

廣州民

汀州黎媿。曾為余言。廣州民有以善射聲名者。常挾毒矢入山中。值雷雨。卒至。驚避入野祠。雷隨入。礮礮繞身。者三匝。然終不為害。民跪而祈曰。民誠罪。遽擊何所逃。奈何。格格悍人耶。雷聲漸引去。已復至。復出。如是者再。

若將導之去者。終不害民。民忽悟曰。神將用我矣。遂不
靈。逐雷聲行抵山下。見雷方吐火。施鞭奮擊巨樹。一朱
衣女子突從樹中出。雷邊遠樹數舍。紅衣下。雷復至。紅
衣出。則雷又遠去。格鬪久之。終不成擊。民乃引毒矢。伺
紅衣出。貫之。霹靂大作。遽拔其樹。民歸入其室。家人競
言雷方入屋。震人幾死。幸家無恙。惟釜翻露。硃書數字
于底。不可識。有黃冠通雷文者云。是助神威力。延壽一
紀八字也。山中人言樹平時無他異。亦終不知女子爲
何妖。按唐小說中。亦有神追朱衣女子自樹中出。久之
漸上有數點。緋雨飛下。云是帝命誅飛天夜叉。此女子
得非其類耶。

嬖齋詩話

爲陸僉事紀異

施閏章

陸僉事吳人。嘗於某公席上。賞其歌姬睡花。姬亦流盼
數四。主人老病。以姬彌陸。陸遜謝不果。已而姬嫁。失意
鬱鬱死。陸追悼久之。忽署中老乳媪發狂作歌。其聲淒
楚。頻呼仙珂。仙珂陸字也。陸驚問曰。爾豈睡花邪。媪痛
哭點頭。索陸髮作髮。羣妾婢詬笑之。媪厲聲曰。汝何人。

敢嘗我。我自是情人。豈妖祟邪。生不得與郎君定情。斷
髮不食。死願乞郎君髮。結以殉。陸夫人深加憐慰。許
爲醮拔。良久仆地。閱日乃甦。時戊戌正月朔日。陸爲余
言。余戲紀以詩云。杜牧鍾情可奈何。目成身死恨偏多。
洛濱虛憶珊瑚枕。神女重聞宛轉歌。黃王玉環深涕淚。
明珠金屋悔蹉跎。他生倘遂同心結。猶恐含嬌怨綺羅。

廖有方

廖有方。校書元和十年。失意遊蜀。於旅舍忽聞呻吟之
聲。迹之見暗室中。一貧病兒郎。問其疾苦。行止強而對
曰。辛苦數舉。未遇知音。盼睽叩頭。久而復語。惟以殘骸
相托。餘不能言。俄而奄逝。廖遂賤鬻所乘鞍馬。備棺瘞
之。恨不知其姓名。銘爲金門同人。臨歧悽斷。復爲詩曰。
嗟君沒世垂空囊。幾度勞心翰墨場。半面爲君申一慟。
不知何處是家鄉。及廖自蜀歸。取道東川。至靈合驛。驛
將迎歸私第。及見其妻。素衣再拜。嗚咽徘徊。設辭有同
親懿。淹留半月。款識甚厚。臨別。其妻又悲泣。贈廬及繪
錦一駄。直數百金。驛將曰。郎君今春所瘞胡秀瑄秀才。
卽某妻室之季兄。始知亡者姓字。廖堅辭其餽。曰。僕爲

男子粗識古今。偶然葬一同流。何敢當茲厚惠。遂促轡面別。驛將捆載奔騎而送。復逾驛。廖終不願驛將亦不挈。還東西各去。乃棄其物於林野。鄉老以義事申州。以表奏。其時文武宰僚。頗識有方。共為導引。明年李侍郎逢吉。放有方及第。改名遊卿。聲動中外。羣稱義士。其主驛戴克勤。堂牒本道節度甄昇。至於顯職。克勤名誼與廖同述焉。

矩齋雜記

施閏章

水厄

星者范氏善推測。居荻巷西岸。自言某月有水厄。百日乃度。遂獨棲關帝祠。夜見一官騎從列炬入。羣吏抱牘引數百人。唱名畢。應多范相識。次及范。亦有人應諾。范愕然曰。此吾名也。誰為吾應者。益慎不敢歸。是歲范年五十。既九十九日。明旦則生日也。其子固請范歸。且曰。不舟行。安有水患。是夕甫歸。酣寢。夜半。蛟起岸崩。果沒於水。其子以奔山得免。

骰子誤人

涇川孝廉章某少勵操行。以聖賢自誓。既領鄉薦。意稍

懈。久不得第。萬曆間赴公車。同寓少年。挾妓集飲。強之雜坐。微酣。少年請卜兆。以骰子六紅為花狀。頭奪者得妓。章一擲得之。遂不辭讓。妓體毒將發。遂巡中夕。謂不敢污貴人。某大醉。漫罵曰。若嫌我老耳。新狀頭不病也。一狎而中毒。勝放又不第。歸至半途。瘡潰其鼻。漸見故鄉。自經於逆旅。人皆語曰。可憐六粒骰子。斷送半生道學。

金龍四大王

江湖水神。惟金龍四大王祀最盛。而莫詳其姓字。按清江浦廟碑。金龍四大王者。姓謝氏。兄弟四人。紀綱統緒。皆宋會稽處士。緒最少。初為諸生。隱錢塘之金龍山。宋亡。日夜痛哭。陰結義士圖恢復。知勢去不可為。遂赴水死。題詩於石曰。立志平生向未酬。不言心事付東流。淪胥天下憑誰救。一死千年恨不休。其徒問曰。先生之志決矣。他日以何為驗。緒曰。黃河水逆流。是吾報讐日也。後明太祖與蠻子海牙戰於呂梁。不利。忽見雲中有天將揮戈驅河逆流。元兵大敗。帝夜禱問其姓名。夢儒生素服前謁曰。臣謝緒也。憤宋祚移沈淵。而死上帝憐我。

忠命爲河伯。今助真人破敵。吾願畢矣。次日封爲金龍四大王。以緒嘗居金龍山。沒又葬於其地也。

黃山事

和州戴無忝。孝性喜獨遊。嘗言其遊黃山二事甚奇。黃山路故幽仄。一日經山下某處。草木蒙雜。一逕如線。忽有聲如風旋縛其足。乃巨蛇繞脛數匝。昂首及胸。戴急以手扼之。蛇首滑旋。扼旋脫。戴故多力。久相持且僵。前十許步有大樹可倚。以縛足不能往。日暮窘甚。奮躍得就樹。磨蛇首穿而蛇斃。然足縛轉固。聞樵歸者呼救。斧斷之。乃解。蓋山多巨蛇。能束人手足。飲血以死。土人皆迂道避之。云抵黃山文殊院。連日陰晦。戴欲窮其巔。僧固止之。云俟開霽。結伴往。戴不能待。私挈杖去。里許山漸露。將至頂。坐片不稍憩。羣猿驟至。二大猿鬚長而白。若老人狀。羣猿環老猿坐。稍遠戴欲以杖驅之。念猿衆路險。姑靜坐。毋動。猿漸逼。有竊杖者。有牽衣者。戴合眼若弗知。有持鬚摩頂曳耳者。卒弗動。良久老猿長嘯。聲若裂石。羣猿應聲而散。戴回及山半。則寺僧以覓戴不得。聚徒操械至。爭賀曰。君幸坐。未動動則爲猿困。或

擠墜巖石間矣。

縊死鬼繩

吾邑斷塘陳氏婦。獨居。有鬼數。教之縊。勸說百端。婦懼。以白姑衆惡少聞之。云若醉我酒。爲若擊鬼。婦如其言。衆潛伏戶外。約鬼來。則彈指於門。已而鬼果至。敦迫甚急。一人從後戶突入。鬼踉蹌向前門。衆復前掩之。鬼遽仆地。初按之。有物漸縮。小化爲一繩。蜿蜒不定。止餘尺許。如褐色。益堅持之不移。手待天明視之。勸不可斷。斧而焚之。臭聞里許。怪遂絕。

義乞

吉州之安州有窶者。乞而好施。不知其姓名。問之不答。或云朱村橋人。項下垂纓。行踽踽然。見窶甚者。出所乞與之。或羞不肯受。則時其急。佯寄米其家。終不還。索有。窶婦力不能樵。夜昇束薪置其門而去。終不以語人。村。小橋傾壞。輒編葦載土。手自修治。鄉人多義之。然歲一乞過。則不再往。嘗自言其先世素封。權子母錢過刻。故生我作丐。且有惡疾。云君子聞之曰。此乞人也。不食不吝力善不倦。爲先世幹蠱。其以乞愧人者耶。

寧古塔志

方拱乾

寧古何地。無往理。亦無遠理。老夫既往而復還。豈非天哉。親友相見。問對率倉皇無緒。邸舍無事。偶追憶而條晰之。以省問對。衰年性健忘。似多漏軼。記與吳漢槎及兒輩。屢屬其撰志。而不先就。亦曰。此生豈有遠理。則此生之徵。天幸者。殆昔人所謂從死地走一回。勝學道三十年。老夫茲愧矣。康熙壬寅七月二十七日。書于荷陰客舍。

流傳

寧古塔不知何方輿。歷代不知何所屬。數千里內外。無寸碼可稽。無故老可問。相傳當年曾有六人坐于阜。滿呼六為寧姑。坐為特。故曰寧姑特。一諺而曰寧姑臺。再傳而為寧古塔矣。固無臺無塔也。惟一阜如陂陀。殊不足登。本朝控制諸番。受貂狐皮貢。爰留卒以戍之。有選車國者。賜諸番使不得貢。敵之不勝。乃動大衆。勤舟師。遂擇八旗。旗八十八人。長成焉。復立牛祿章京。梅勒昂邦。以重其任。選軍亦不知其國在何所。云舟行萬二千里。不得其輿。所遇皆擅鳥鎗人。遂譌鳥為老。譌鎗為老云。

天時

北斗在北。較中華微高。月出較早。四時皆如冬。七月露露冷而白。如米汁。流露之數日。即霜。霜則百卉皆萎。八月雪。其常也。一雪地即凍。至來年三月方釋。五六月如中華。二三月亦復有欲裸程時。日昃則須入戶矣。居三年。惟兩日奇寒。己亥十月初七。庚子十二月十七。久住者亦詫為未嘗有。餘不過如長安極凜冽時耳。春多風。風烈常十餘日不出戶。入夏多雹。雹下則黍苗殞。

土地

無疆界。無城郭。枕河而居。樹短柴柵。環三重。關四門。而命之曰城中。以碎石磬埤丈餘。關東西門。置茅屋數椽。而命之曰衙門。章京刑政地也。埤雨即圯。圯隨整。柵內即八旗所居。當事者厚待士夫。請旨居士夫于城內。餘人則散居諸屯。有數屯焉。隨所居多寡。而大小之無舊址。無定居。如曰牡丹者。滿言一日還也。曰沙兒虎。曰沙嶺。曰泥漿。曰要羅。皆類是。山川不甚惡。水則隨地皆甘。列或曰。棧所融也。隨山可耕。官給人耕。四畝一行。如中華五畝。無賦稅焉。地貴開荒。一歲餽之。猶荒也。再歲則

熱三四五歲則腴六七歲則棄之而別鉏矣。有大川匯
乘川而達於海。可以舟。有東京者在沙嶺北十五里。相
傳爲前代建都地。遠勝之。蕪郁葱鬱。若城郭。雞犬可歷。
歷數馬頭漸近。則荒城蒙茸矣。有橋梁存。而板城有城。
闔軌存。而國滅。有宮殿基礎存。而棟宇滅。有街衢址存。
而市滅。有寺石佛存。而刹滅。諺曰。賀龍城。訛慕容耶。而
北燕非此地。所掘錢多。正隆。正隆乃金亮年號。俗言祀
神者。動言烏祿。豈烏祿舊封耶。黃瓦梁。無字可尋。惟
一瓦有字曰。保高麗。作字多不完。豈高麗耶。環東京皆
腴地。流水殘山。頗似江南。荒野四百餘里外。皆有大樹。
林曰。大阿稽。小阿稽。千章之木。殺其皮。以令之朽。萬牛
不能送。時令人發深歎焉。自鸚哥關。凡一千八百里。而
始至。中惟三屯。一曰灰扒。一曰多洪。一曰株龍。多洪屯
各廬屋不滿十。乃差卒換馬之地。多山多水。多蝦湯。蝦
湯者。淖也。淖不可渡。中有結草如毯。車馬履之而渡。失
足則陷。而傾掀焉。冬則冰。

宮室

似上古時爲巢。爲營窟。木頗材。而無斧鑿。卽樵而駕。貫

以繩。覆以茅。列木爲牆。而瑾以土。必南向。迎陽也。戶樞
外。而內不鍵。避風也。室必三炕焉。南曰主。西曰賓。北曰
奴。牛羊雞犬。與主伯亞旅。共寢處一區焉。近則漸分別。
矣。漸障之成。內外矣。有牖。可以臨窗坐矣。漸有廡廡矣。
有小室焉。下樹高柵。曰樓子。以貯衣皮。無檻。而隘者曰
哈實。以貯豆黍。

樹畜

開闢來。未見稻米一顆。有粟。有稗子。有鈴鑿麥。有大麥。
稗則貴者。食之賤。則食粟耳。近亦有小麥。卒不多。熟者
麥亦堪與小麥亂也。瓜。茄。菜。豆。隨所種。而獲。霜遲則皆
登于俎矣。絲瓜。扁豆。較難熟。熟亦不能得子。有橄欖者。
結實可斤餘。甘腴。勝長安種。有蓮子。有小麥。滿人素不
識。因遊東京者。往尋。蓮。破土人。遂攜之以市。有松子。有
榛子。有酸梨。大如栗。貯之木罌。令其爛。斯聚焉。有甌李。
子。色赤。而澀。有麩子。尾卽猴頭。有蘑菇。有黃菌。有山查
子。川有魚。不網。而刀月明。燎火。棹小舟。見魚。而樞之。有
遮鱸。大可百餘斤。有骨。而無刺。如中華之鱈。而其味更
勝。他魚亦隨地有之。有刺姑焉。身如蝦。兩螯如蟹。大可

盈寸。搗之成膏。宗廟必需之。屆期驛馳而進御矣。豚鷄鴨。視所畜。客至則操刀而割。墮地即充庖焉。

風俗

無所謂風俗也。既無土著人。誰爲遺言。誰爲流風乎。八旗非盡滿人。率各因其類以爲風俗。華人則十三省無省無人。亦各因其地以爲風俗矣。故曰無所謂風俗也。姑亦就滿漢沿習之久而言。風俗不用銀錢。銀則買僕婦廬屋。或用之錢。則外夷來賁時。求作頭耳之飾。至粟豆交易。或針或線。或燈筒。大則布裕如也。相見不揖。從者皆坐。坐以炕。別每有需。則與之。無則拒。不怨也。受所與。必思有以酬之。相遇必款款。自道一酬。卽泰然。尙酬文帛。所不計矣。婦女多顏色。卽貴人亦烏而步于衢。一男子率數婦。多則以十計。生子或立或不立。惟其意也。憚其婦甚者。倍于恒情。有棄婦者。亦倍于恒情。結髮老矣。會無他嫌。男子偶有所悅于東家女。女父母曰。必逐而婦歸。遂不動色而逐之。卽兒娶妻。女嫁婿。亦不敢牽衣而留。新婦入兒女。遂以事其母者事之。棄婦他日適後夫。猶過故夫廬。而問新婦。相見無作容。無讎言也。八

旗之居寧古者。多良而醇。率不與漢人交。見士夫出騎。必下行。必讓道。老而不荷戈者。則拜而伏。過始起。道不拾遺。物遺則拾之。置于公。俟失者往認焉。牛馬逸三日不歸。則牒之。公或五六日之久。尙能歸。惟騎人田則責牧者。而罰其直。雖章京家不免焉。最重。力僕健婢。盡一室人爭奉之。若大家。則擇一人爲莊頭。司一屯之事。羣僕惟所指使。炕四時無斷薪。薪在五十里外。五更飯。半日暮。乃返採薪之僕。尤司一家之命。于羣僕更異數矣。跳神。猶言乎祀先也。率女子爲之。頭戴如兜鍪。腰繫裙。繫帶。帶諸銅鐵。搖曳之有聲。口喃喃。鼓嘈嘈。以竿。縮袖布片于炕。西縛一豕。以酒灌其耳。與鬻耳。鬻動卽吉。手刀之取其腸胃。而手搏之。亦有吉凶兆。女子詔秀者。亦知歌舞。狀老則厭。男子爲之更厭矣。馬神。則牽馬于室中。以紅綠帛布繫其尾鬣。而喃喃以祝之。云。跳畢。則召諸親戚。啖生肉。酌米兒酒。盡醉飽。不許懷而出。戶曰。神怒也。尋常庭中必有一竿。竿頭繫布片。曰先祖所憑。依動之。則如掘其臺。割豕而羣鳥下。啖其餘肉。則曰。先祖豫。否則愀然曰。先祖恫矣。禍至哉。概古無閒人。而

女子爲最如糊窗則縋布以代紙燒燈則削蕮膚糠以代膏皆女子手不碾而春春無晝夜一女子春不能供兩男子食稗之精者至五六春近有碾間糞粟以就碾春餘卽汲霜雪并溜如山赤脚單衣悲號于肩擔者不可紀皆中華富貴家裔也傷哉病不問醫無醫可問死則以做船爲櫂三日而火章京則以綬旌之撥什庫則以紅布再下則紅紙故俗賤紅而貴白以紅爲送終具也男子死必有一妾殉當殉者卽于生前定之不容辭不容僭也當殉不哭艷粧而坐於炕上主婦率其下拜而享之及時以弓弦扣環而殞倘不肯殉則羣起而搯之死矣初時不知有佛誦經則羣伺而聽始而笑之近乃習而合掌以拱立矣西口子則知有佛有經能膜拜大約與喇嘛教同與西土異不祀神惟知關帝亦無廟近則作一土龕百里往還不裹糧牛馬不攜粟草隨所投如舊主人焉主人隨所供不責報亦無德色

飲食

種子貴人食也下此皆食粟曰粟有力也不飲茶無陶器有一磁碗如重寶然羣不貴途不足寶矣凡器皆木

爲之高麗製者精復難得大率出土人手七箸益孟比皆具大至桶盆高數尺亦自爲之有打糲黃米爲之精有餅餌無定名入口卽佳也多洪有蜂蜜貴家購之以佐食下此不數數得鹽則取給於高麗每十月大宗伯特遣一譯使至寧古昂邦檄一牛祿督市鹽者以行給其僕馬至高麗之會同府會同去王城尙三千里荒陋猶寧古也其國亦遣一官授受我使交易鹽及牛馬布鐵復還凡五六十日而始竣焉問其國亦以供應爲苦滿人得鹽乃高價以售漢人惟退而自啖其炕頭之酸醬水菜將霜取而置之盆水浸火烘久而成漿曰勝鹽多多許

建文帝後紀

邵遠平

出亡始末

帝諱允熈明太祖之孫懿文太子標之次子生而偏顛性仁孝好詩書典禮有儒生氣象懿夕病瘳時帝年十四含淚撫摩晝夜不稍間父呼痛聲皇皇親吮吸之更二年懿文薨水漿不入口者五日太祖強起一粥欲服三年喪太祖不可帝曰禮可例除情須自致凡三年不

舉樂不飲酒。有三弟俱幼。帝日則呼共餐。夜則挾同寢。隨事教誨。太祖問之喜曰。有孫如此。吾何憂乎。付中外事聽裁決。太祖政尚嚴。帝濟之以寬。奏改律例七十三條。太祖曰。善。吾嘗亂世刑宜重。爾當平世刑宜輕。他日遵此足矣。太祖嘗退朝。怒不息。帝問故。太祖曰。人固有犯法異常者。帝曰。吾聞諸會子。如得其情。哀矜勿喜。是或一道耶。太祖曰。爾能不怒乎。有常州陳理子。弑父事。爾試鞠之。帝次日竟審脫。蓋理不得於後母。其父抱火症。誤食附子死。母誣成獄。太祖拘里鄰及醫者質之。果然。大驚曰。有是哉。刑不可不慎如此。他日又以大盜七人送帝審。帝一見即曰。首犯非真。訊之果富人子。偶出莊上。而佃客正謀劫商舟。脅之行。歸欲告。已被獲。太祖曰。何以知之。曰。周禮聽獄。色聽為先。尙書亦稱惟貌有稽。校見其人。視聽端詳。定不作盜。太祖歎曰。決獄者。何可不讀書。洪武三十一年。太祖疾甚暴怒。少拂輒殺人。帝入侍。頓悅。多所全宥。凡捧杖和藥。唾壺溺器之類。無不手進。及崩。披髮哭踊。哀動左右。敕金藤遺制。前朝後殿左右角門。西宮內寢。各設座如生。陳祖訓於東直殿。

設重器於西直殿。哭臨如禮。奉遺詔即位。先口行三年喪。有司執例請。帝曰。三年之喪。自天子達於庶人。先太子殂。欲終不可得。今可矣。北朝魏文帝口口守禮。奈何使朕出其下。有司復言宗廟郊社朝貢訟獄不可廢。帝曰。有之。蒞事則麻冕。麻裳。退則齋衰。食則饘粥可也。初太祖起布衣。以三尺劍定中原。計深慮遠。所生二十四子。各分茅土。如秦晉燕蜀楚湘齊。寧遼。遼谷。代。慶。肅。星。羅。基。布。許。設三護衛兵。俾口外屏以蕃王室。與帝皆叔父行地。大屬尊。燕王尤英武。屢出塞立功。帝畏其威名。恐入朝生變。乃奉遺詔。止諸王進香。哭臨。惟在本國。燕王來會葬。行至淮。兵部尙書齊泰言於上。賈勅勸使還國。未幾。周王子有燼。告其父燼反。詞連燕湘代。岷四府。帝召太常卿黃子澄與泰定計。命曹國公李景隆。即訊於周。景隆大索周賄。不應。遂坐反。執之歸。削為庶人。燕王上書申救。帝欲中止。泰子澄執不可。燕王曰。行且及我。日簡練壯勇。異人術士多就之。有僧道衍與王卜。許王帝。王驚。道衍曰。臣再取決一相者。其人曰。袁珙。王使人飲珙於肆。自微行雜軍中。試珙。珙趨拜曰。殿下何自

輕他日太平天子。王素有大志。自是益備兵。帝用齊泰議。簡精強有謀略者。爲守臣彈壓。乃以工部侍郎張梈掌北平布政使。河南衛指揮謝貴。爲北平都指揮使。受密詔。訶察燕事。王亦使長史葛誠入奏。事規朝廷動止。帝私問誠。誠不敢隱。泰託誠與伴讀。余逢辰爲內應。誠歸。燕王疑誠辭色異。尋殺之。王入覲。行皇道。登陞不拜。戶部侍郎卓敬御史會鳳韶。上書論劾。帝曰。至親弗問。賜還國。都御史暴昭探訪北平。具以燕事密聞。請早設備。帝勅都督朱忠調遼兵三萬及燕府護衛健卒屯開平。徐凱練兵臨清。耿繼勳練兵山海關。與梈貴內外聲援。名曰防邊。約有變。先發。有湯宗者。北平僉事也。首按察使陳瑛受燕府金錢。有異志。安置廣西。又人告湘王柏殺人。帝讓之。柏懼。自焚死。俄而齊府人曾名深亦上變告。語侵及代。限於是廢齊王。樞密代王桂。岷王榘於其國。并爲庶人。諸王旣多伏罪。直下詔讓燕。貴復置七衛兵於王城。盡柵端禮四門。梈使吏李友直潛伺府事。友直竊其疏以獻。燕王益懼。託疾佯狂。走大暑圍爐搖顛。曰。寒甚。宮中亦杖而行。梈貴謀日急。請發符悉逮燕邸。

官校。王給梈貴界所逮者。至則伏甲士擒殺之。擲杖起曰。我何病。爲姦臣輩所逼爾。遂誓師。號靖難。逢辰泣諫。死之時。建文元年七月甲戌也。帝命長興侯耿炳文爲大將軍。副以駙馬李堅。都督寧忠。帥師三十六萬分道北征。馮旗日。帝曰。昔蕭澤舉兵入京。令其下曰。一門之內。稱兵甚不祥也。今將士務體此意。毋使朕負殺叔父名。且爲書宣示諸王。燕王察帝意。每當急。卽單騎挺仗前軍中。無敢犯者。耿師戰於濬沱河。敗績。帝患之。問誰可代。子澄薦曹國公李景隆。景隆性伎而懦。又貪黷。不與裨將功。軍中罪黜者。悉走降燕。燕勢日盛。景隆大敗於白溝河。全軍幾陷。召還。赦不誅。燕兵下濟南。以歷城侯盛庸充平燕將軍。與參政鐵鉉督諸軍北進。夾河之戰。庸兵再敗。宋忠被執死。朝命魏國公徐輝祖出援。何福副之。罷齊泰。黃子澄以謝燕。燕遣指揮武勝。上書請召還諸將。帝欲許之。曰。燕王皇考胞弟。何必用兵。方孝孺執不可。乃下勝錦衣獄。益厲兵如故。敕騎馬梅殷移鎮淮海。會小河齊眉山捷。書連至。廷臣皆曰。燕且北奔矣。京師固不可無良將。帝召輝祖還。福孤軍無援。大敗。

於靈璧。燕師由鳳陽徑趨揚州。下儀真。帝命燕王姊慶成郡主如師割地請和不許。帝集廷臣議。或請幸浙。或曰。不若幸湖。湖孝儒。獨主堅守。帝曰。方論是。燕師至浦口。景隆等往復議。和都督徐增壽。謀迎降。御史魏冕等抗言不可。帝曰。御史言是。手刃增壽於左順門。燕師渡江。薄金川門。景隆獻城。帝盡閉諸內宮。縱火焚之。時建文四年壬午六月乙丑未時也。帝欲自殺。翰林編修程濟曰。天數已定。不如出亡。太監王鉞跪進曰。昔高帝升遐時。遣一紅篋。收藏奉先殿。封鑰甚固。必嬰大難。乃啓。帝急呼出之。得度牒三張。一應文。一應賢。一應賢。刺具袈裟帽履畢備。白金十錠。朱書曰。應文從鬼門出。除從水關御溝行。薄暮會於神樂觀。帝歎曰。數也。朕名效。應文者。朕也。程濟即爲上祝髮。吳王教授楊應龍曰。應龍臣名。監察御史葉希賢曰。臣名賢。應賢無疑。并祝髮。各易衣佩。膝在殿數十人皆哭。仆地矢從亡。帝曰。多人不可。有等高官盛名勢。必究詰。有等妻兒在任。心必挂牽。宜各從便。歷諸臣引去。餘九人從至鬼門。鎮撫牛景先以鐵棒啓之。若不用力。卽解者。纔出門。一舟。以俟。曰。

臣神樂觀道士王昇。昨夢高帝緋衣御門。令兩校尉縛臣去。諭曰。明午可於後湖。纜舟至鬼門外。候。洩則難逃。陰。臣是以知陛下之來也。今曉。息觀中。徐議行止。昇。起。導至觀。已薄暮。俄。應龍希賢等。從御溝出。環坐地上。帝曰。自後。但師弟相稱。勿拘主。臣禮。衆泣。諸兵部侍郎。廖平曰。諸臣願隨。固也。但就中。無家室。累。并有膂力。足捍衛者。多不過五人。餘則。遙作。應援可也。且事莫大於存嗣。臣願力保太子。歸襄陽。帝曰。良是。於是酌定。左右不離者三人。曰。比邱。應龍。應賢。道人程濟。往來道路。給運衣食者六人。曰。刑部司務馮灌。中書舍人郭節。宋和。翰林編修趙天泰。欽天監正王之臣。鎮撫牛景先。時帝欲往滇。依西平侯翰林侍書史仲彬曰。不可。大家勢甚耳。目衆多。况新主。諒不釋。然能無見告。不若往來名勝。東南西北皆家也。弟子中。有家給而足。備一夕者。駐錫於茲。有何不可。帝曰。良是。於是更舉七家。襄陽。廖平。祥符王良。浦江。鄧洽。連州。郭節。杞縣。王資。吳江。史仲彬。定海。梁良玉。帝曰。此地可暫。不可久。况郊壇所在。明且必行。行將何之。會帝病。脛痛。度不能前。徵明。景先與仲。

彬步至中河橋。謀載具。適一艇至。蓋彬家所遣以覘吉凶者。遂載之行。程葉楊牛馮宋隨。餘俱散。走期以月終。更晤取道丹陽。過姑蘇。宿御史王玘家。越八日。始達吳江。之黃溪。彬奉別館居之。題曰水月觀。帝親篆文。閱三日。諸弟子先後至者。相聚五日。各洒淚別時。編籍在任。逃臣四百六十三人。徽州縣追繳。語勅。忽吳江縣丞。鞏德來史家問皇帝所在。彬未及措對。鞏有心人。微哂而去。帝懼。遂偕楊葉程三弟子。從六合走襄陽。途中值重九天微寒。程抱帝足。宿野店。帝倡詩曰。黃花滿地帶霜。開三子各成一句。十月過襄陽。廖平家。太子文奎出見。執手曰。吾僧矣。子方七歲。太祖曾孫也。可變姓名爲會奎。乃由楚入蜀。癸未正月。至滇。授永嘉寺。居一歲。嘗題詩壁間曰。風塵一夕忽南侵。天師潛移四海心。鳳返丹山紅日遠。龍歸滄海碧雲深。紫微有象星還拱。玉漏無聲水自沉。遙想禁城今夜月。六宮猶望翠華臨。又曰。閱罷楞嚴馨懶敲。笑看黃屋寄團瓢。南來瘴嶺千層迥。北望天門萬里遙。款段久忘飛鳳壑。袈裟新換袞龍袍。百官此日知河處。惟有羣鳥早晚朝。明年八月。下江南重。

至彬家。楊葉程三人。俱信宿。卽去彬留之。帝泣曰。昨過西安道中。見一冠蓋。瞪目視我。此臣我目善之。恐留此非計。遂之浙。過鏡塘。東明寺。手植牡丹數本。已遊天台。雁蕩。返登衡岳。章華山。留大別山。度歲。與馮淮。蔡運。牛景先。金焦。劉仲。聚首數月。乃還雲南。未幾。再入蜀。抵重慶。大竹縣。善慶里有杜景賢者。隱君子也。築室與居。久而安焉。先是大內之火也。文皇清宮。問建文安在。內侍指馬皇后屍應焉。文皇愀然曰。孺子無知。一至此乎。至是聞其出亡。舊臣從者甚衆。始大疑駭。歲乙酉。遣給事中胡濙。以徧訪張三。丰爲名物色。帝所在。又差太監鄭和。頻往。邛笮。昆明。間意以滇土人察滇亡人也。濙和數與帝遇。不之寤。帝覺。遂舍善慶里。結茆白龍山。時時聞戒。跽步不敢出。且患痢。會吳成學來自重慶。以柏葉丸。瘳之。比史仲彬。何洲。郭節。程亨。尋至。相抱大哭。各出方物。以獻帝。喜甚。率遊山中。自近而遠。留月餘。始遣歸。丙戌四月。至雲南。過西平侯沐晟家。宿旬日。適工部尚書嚴震直。奉使女安南歸。拜帝於牀下。相對泣。帝曰。何以處我。震直曰。上從便。臣有以自處矣。吞金死。驛舍帝急。

逃還山久之偵者至白龍山又他遁庵亦為官櫻戊子冬仍駐白龍山適金焦黃直吳成學至各出所獻得濟臘自是蹤跡無常處辛卯由襄陽還止雲南浪穹縣結一庵名曰平陽前後深林密樹匝數里甫落成葉楊二人卒帝手埋於庵東時壬辰三四月也明年夏行至金竺渡馬嶺遇盜幸官軍至得脫歸而學易乙未夏東遊主黃直家數日由衡山還滇丁酉冬濼與和又巡至滇帝聞之走匿蠻洞中作感慨詩曰我行至東山深海窮虎跡皎踪我行至南地炎河乾猿猴巢環我行至北黑霧毒雪燭龍沉色我行至西陰雨霏霏弓矢野施我懷我惶何地可行庚子秋仲彬復至白龍故道不見所為庵者尋訪至鶴慶見帝兀坐一室觀佛書悴甚彬出方物獻之流連彌月而別明年帝遊峨嵋山有詩云登高不耐東顧首但見雲從故國飛尋下三峽登晴川樓題曰江波猶湧恨林鶴欲翻愁甲辰秋七月洪熙改元仲彬將之雲南遇帝於湖廣旅館問道路起居狀曰近來頗強飯言及榆木川事且喜且悲即偕下江南陸行抵彬家方具酒餚有從叔史宏著村民也直入堂問師何

來未及答宏即耳語彬曰此建文皇帝也吾昔於東宮見之當吾家籍沒時非是吾無死所矣即稽首流涕問今欲河之曰欲觀天台諸勝宏曰小人當具一日之積隨行居數日帝行戒彬曰有叔在汝勿往宏從之徧歷浙東名山尋渡海至蓮花洋禮大士更自閩入粵觀南海隍年三月返吳江聞洪熙升遐帝曰吾賴爾輩周旋患難之間二十年來戰戰兢兢今吾心安矣爾輩可往來無間已別江南諸弟子去丙午秋滇寇亂帝入蜀住永慶寺題詩云杖錫東遊歲月深山雲水月傍間吟塵心消盡無些子不受人間物色侵明年遊黃牛磯題詩云含愁烟慘雨溟溟野老吞聲談故國戊申遊漢中時廖平被許全家徙漢中曾奎出見年三十三已娶平妹為婦矣帝曰若他日毋忘廖氏恩也己酉春至成都六月返鶴慶居久之復往延安過尚書徐貞家一飯已復歸蜀壬子春入楚宿公安之佛寺有二黃冠者亦宿焉夜漏微聞啜泣聲既曙去留姓名於紙乃知為中書舍人梁中節郭良也帝作詩曰壬子春正十三日寺遇黃冠不相識結蒲挂杖坐西偏低頭不語意自閒襟裾裏

撥皆泥水。髮黃面皺多愁顏。撫掌一驚還歎惜。漏分但
 聞聲唧唧。似懷萬斛愁難傾。哀猿夜叫寒鴉泣。晨興往
 探訊其言。兩人蹤跡去無痕。空餘蠅頭字一紙。依稀恍
 是亡臣名。我欲把毫悉胸膈。冰凍雪花寫不得。甲寅復
 遊江南。過史家杉已死。彬子晨延之。五日遂去。自是住
 粵西橫州壽佛寺。僧徒歸者日衆。丙辰宣德晏駕。時太
 監何洲在桂林。見帝謂事更三朝。可幸無恙。遂動首邱
 之思。程濟屢筮不吉。勉居南寧。正統五年庚申五月。慨
 然謀東歸。曰事定矣。老夫不言一東遺骨。將瘞何所耶。
 爰題詩寺壁曰。牢落西南四十秋。蕭蕭白髮已盈頭。乾
 坤有恨家何在。江漢無情水自流。長樂宮中雲氣散。朝
 元閣上雨聲愁。新蒲細柳年年綠。野老吞聲哭未休。見
 者多怪之。一日與思恩土知州岑瑛遇於道。從者呵之
 不避。詰其牒。乃應文也。遂自言曰。此非吾名。乃托此而
 逃者也。當日金川失守。大內火焚。吾潛由地道以出。自
 湖湘入蜀。至雲南。復至浙閩。最後入廣西。雲遊三十九
 年。迺還至此。願送骸骨歸故土。瑛大駭。問諸所司。帝直
 詣藩堂。跌坐不爲動。事聞。許驛送赴京。處之大興隆寺。

舊小說 己集 清

命舊大監吳亮諦視。帝一見曰。爾吳亮耶。亮跪曰。非是。
 帝曰。吾昔御便殿。食子鵝。遺塊肉在地。爾戲爲狗。餽之。
 今不記耶。亮伏地不能仰視。反命曰。信也。歸而自縊。更
 有老閩曾逮事帝。知其左趾有黑子。摩視之。果實。於是
 迎入西內。號老佛。時年六十四。後以壽終。葬西山。不封
 不樹。詔陞思恩州爲府。擢瑛知府事。

塵餘

曹宗藩

荆軻客

荆軻客。軻深井里人。欲死國埋名。故史不著其名。學劍
 慕聶政之爲人也。游大梁。爲夷門侯嬴御。如姬既已竊
 兵符。授公子救趙。恐晉鄙宿將專閫。見公子輕車來代。
 心狐疑。再請事敗。侯生令客袖鐵椎。縱殺晉鄙。客謝曰。
 吾所取者秦王耳。胡嗔暗爲。見朱亥。退游於衛。荆軻兄
 事客。弟畜高漸離。軻與魯勾踐爭博。道勾踐目攝之。客
 從旁躡荆軻足。默不應。俱遁去。遂游燕。荆軻漸離。酒酣
 和歌。燕市井中。已而相泣。旁若無人。客引軻至僻處。曰。
 豈掃尾箕。望氣來高丈餘。前赤而叩。聽都邑人民之聲。
 律中商。馬鳴悲。皆兵兆。勃磧之間。復爲長平也。軻曰。天

二百八十三

道元遠。吾倦遊。悲歌慷慨。敢於急人。惟燕趙士耳。新從邯鄲來。不忍去也。客辭謁蒼海君。且曰。卽有急車折轆馬蹶蹄。集響至燕。太子丹不量力。欲報馬鳥之恥。因田光先生。跪請荆軻。搥刺秦王。荆軻許諾。美人供帳。惟恐不得當也。軻遣高漸離之東海。召客未返。秦師壓燕境。事急。太子具駕。軻叱曰。往而不返者。豈子也。少留待吾客與俱。今太子急裝。豈疑軻畏強秦哉。遂去。不顧荆軻。提匕首。劫秦王。不幸中銅柱。火燃。秦人誅荆軻。而客之易水上。太子丹與賓客白衣冠。祖道處。高漸離擊筑。客起舞。劍泣下。數行。歌曰。壯士怒。兮入秦關。七首摘兮驚龍顏。鉞交胸兮袖胡絕。白虹雖兮仇未雪。誰報太子兮徵聲竭。長平鬪。骸分飲血。沙又歌曰。東連三晉兮搆強胡。齊楚蠱起兮策可圖。曠日持久兮不能竣。四海縞素兮倚錕鏑。與漸離分背。別去。及始皇滅韓。張良破家報仇。從蒼海君借客。號力士。客語良曰。自高漸離死。筑始皇不近諸侯。客無可爲者。今離穴遠遊。可取而代也。遂與良狙擊始皇博浪沙中。誤中副車。客嘆曰。始皇有天命。誰謂荆卿劍術疎哉。始皇大索客。避地吳中。依項羽。

楚漢兵起。張良事漢。客事項王。號蒲將軍。與黥布季布以少擊衆。常摧鋒冠軍。項羽威震天下。名聞諸侯。皆三人籠戰力也。客業從項王。救趙。降章邯。夜坑殺秦卒二十萬於新安。入關。焚咸陽宮室。手斬降王子。嬰持其頭祭荆軻墓曰。吾可以報荆軻之志矣。項王欲割琅瑯郡封客。客謝曰。秦暴虐無道。故從大王。率天下諸侯滅秦。今政由己出。封賞不均。漢王失職。陳餘快快。諸田亦未有所樹。而多王羣臣。諸將善地。是動天下之兵也。不忍見父老子弟。再罹鋒鏑。且臣與荆軻刺秦王。義不獨生。以秦未滅。故烏視禽息。今臣事畢。願從荆軻九原之游。乃自刎荆軻塚傍。後田橫之客聞之。五百人咸伏劍殉也。所謂畢命。遂志義俠者乎。張良請漢王。令有司歲以太牢祀也。

贊曰。禍亂之起。豈可測哉。銅柱空燃。副車漫震。始皇自以天命在我。孰知其與滿鮑魚國。墮璽易。竟在肘腋中軍令也。始皇坑趙卒四十萬。故殺扶蘇。弑胡亥。乃出趙氏公族。朔風蕭蕭。易水不寒矣。若客者。竭來何暮。無補劍術。以行道遲遲。詎訴巫咸。不其可悲乎。

翟公客

羅雀可。曲逆人。一曰無終人。廷尉翟公客也。翟公鼎貴時。雀可造請門下。不避風雨。每召客。酒酣起舞。為沐猴與狗鬪。侍喪以先往。後罷為助。兒女子耳語。日常移晷。夜視漏刻。惟恐金吾之警行也。翟公持刑平。仿于定國。靡不如然。所得貲財。盡以奉士。車馬輻輳。擊鮮極歡。非投客車。韓不關門。門開常竟夕。而妻子自養。案上不過三桮。時張廷尉客王生。衆中命廷尉結襪。倨於廷尉。邑子不才。不敢見賢。郡將惟雀可。溫雅有蘊藉。名噪公卿間。頗招權僱金錢。翟公客雖多。惟雀可最後。翟公官罷。失勢財。緣手盡。賓客益衰。庭中露草蒙茸。門盡開。鳥雀乳子。晒翼可設。羅焉。翟公令人召雀可。則已入公孫丞相府。脫粟飯布被。一日。雀可車過巷。翟公老奴攬轡。雀可叱馭曰。驅之。武安侯燕不敢後也。明日始謁翟公。翟公曰。君之體肥矣。雀可欠伸于子曰。羣兒自相貴。勞長者秉燭。夜游露晞。為侍婢扶臥。常失日。翟公奉卮酒曰。君貴人也。畢之。雀可半膝席。曰。中聖人。不能滿觴。歌驪駒。別去。翟公心恨。欲聲其罪。鑄刑書。往訴梁內史韓安。

國投牒。安國曰。朝盈暮虛。市道固也。曩田甲溺吾死。灰復燃。肉袒謝。吾笑曰。公等足與治乎。卒善待之。曷往謁中大夫主父偃。翟公往訴中大夫。投牒。偃曰。始吾貧時。賓客不我內門。後吾相齊。客亦無復入偃之門。公長與諸君絕。可矣。曷往訴北平太守李廣。翟公往訴北平太守。投牒。廣曰。嗟乎。翟公天子之廷尉也。不愛金帛。酒醴以交。雀可。雀可無大功。可以稱者。今一旦失勢。掉臂去。是深負翟公也。夫賢者破家養士。而卒不得士之報。亦何以厲天下之節哉。向霸陵尉呵止故將軍。吾斬之。吾何惜三尺劍。刺負心人腹中。為翟公報仇。急遣符追雀可。雀可惶懼。念列侯。惟魏其賢。且與李將軍俱。戰吳壁下。相善。遂齎千金。叩頭求哀。魏其取金。陳廊廡下。諸名士過。輒令裁取。為用。發書求解。灌將軍夫直入曰。君侯何恃也。吾引繩排根。生平慕之。後棄者。豈非為賓客負人哉。雀可實應首誅。願溺其冠。唾其面。遂坐堂上。雀可墜行。伏地。灌將軍目眦盡。裂髮上冲冠。怒罵之。極詆其生平。不直一錢。雀可掩面狂走。十餘里。遇鄭當時。觸車輪。仆僵。當時下車扶起之。問故。雀可淚下。承睫。內氣。

煩冤曰。奴即負心賢豪長者。同聲伐子。敢請罪。果何當。當時賜之坐。俟喘息少定。乃喟然歎曰。道喪交交。喪世非一朝夕之積也。美哉優優乎。韓內史柔不吐剛。不茹君子也。然太恕無崖。嗚呼。介哉鏗鏘乎。人之無良。投畀豺虎。然優賤新貴。絕人足自發舒。若翟公既淪落。吾深愛其昔之情深也。一麾豈足酬寵哉。猛哉飛將軍。奉辭討罪。是謂俠烈。其猶有朱家郭解之風乎。然負心人實多。安得匕首逼刺之。吾懼其既也。美哉醜而曲暢。誅而不虐。斷頭穴胸。不如撫心自疚。抱痛欲死。其在灌將軍之怒罵乎。其在灌將軍之怒罵乎。於是雀可面無人色。匍匐而歸。終身不敢見翟公也。

贊曰。蕭朱結綬。王貢彈冠。史策以為美談。繼其道者誰歟。世人輒以張耳陳餘為解。曰賢者不免。夫張陳命爭呼吸。位異侯王。以懣憤凶終。賢者猶鄙之。矧今所爭不過毫釐。輒掉頭不顧。且投石焉。何哉。此古人抱石沉河。不願長視於世也。

故琴心

卓文君故夫。或曰程鄭子。名臬。或曰巴寡婦清之子。名

皇。以鑄冶成業。富埒卓氏。皇弱冠娶文君。披織羅。垂霧縠。羽翠葳蕤。明珠的皪。定情之夕。嬌啼宛轉。倩粧在臂。薈澤微聞。絳如也。皇與司馬相如善。相如口吃。而辭賦靡麗。皇齒若編貝。口若懸河。日誦萬餘言。而尚書給筆札。則自為不及相如也。兩人師事張禹。禹好奢。後堂列絲竹管絃。兩人與戴崇俱。得至後堂宴。麗人揚清角。舞折盤。相如輒含喜微笑。竊視流盼。皇精爽無異。出相如問之。皇曰。物各有極。尤者移人。內子眉色如遠山。臉際若芙蓉。彼姝者子。幽蘭之棘枳也。吾侍兒澹服微睇。猶羞與為伍。於是知文君之姣好也。文君弄琴。富文藻。每與皇分事。類徵故實。以多寡為賞罰。皆奇繪物。一日皇負嘆曰。惟司馬相如能助予。每奏賦。令我飄飄然有凌雲之志。文君放誕。心憐才。遂慕之。私語侍者曰。司馬相如可一見乎。已而皇有消渴疾。痛朝曦之促。節。側白璧之分。珠作黑頭吟。其辭曰。遠別必掩袂。長歸寧不啼。已知身是客。素手猶相攜。一解。沒若雲中星。散若水上萍。恩愛一時盡。猶能見形聲。形聲從何來。羅幃燈熒熒。二解。髮綠草已青。顏紅淚亦紫。但得魂相憐。何必

要以死。(三解)合歡何勞勞。訣別何草草。且暮不相知。百年安能保。(四解)且曰我死寄生於吳枚氏子。仍名。皇後十五年與汝相見於茂陵。不吾避也。遂以卓氏僮百人。餼百萬。嫁時衣被財物。還文君。文君泣曰。盡腫作。諫哀之。辭曰。良人本豪族。艷藻何翻。作賦羞鴛枕。催粧落碧鈿。何期結髮意。入門遶棄捐。殺身良不易。拔血亦空煎。停喚靈之。至夢中。訴纏綿。喪畢。遂歸王孫家。而司馬相如適從梁倦遊歸。相如爲梁上客。孝王取國中民家有女者。以待遊士。而妻之。屢欲妻相如。相如心慕文君。必得蛾眉如卓氏。故不屑也。及聞文君新寡。好音。遂與臨邛令赴王孫召。以琴心挑之。侍者監牛酒。賜相如車騎。相如因厚遺通殷勤。侍者語文君曰。求鳳者相如也。竊從戶窺。心悅夜亡奔相如。初。皇欲作上林賦。已屬藁半。既心不樂。曰子虛虛言也。烏有先生者。烏有此事也。亡是公者。亡是人也。空花無蒂。鏡蓋難攀。殆不祥。焚之。文君語相如。相如曰。庸何傷。南箕翁舌。織女七襄。比與之流耳。卒成賦。而相如年亦不長。相如奏賦爲郎。攜文君居茂陵。時吳郡枚乘孽子。彙待詔金馬門。頗

省憶前身事。見相如文遲。欲以速駕之。然拙卒工。不如天子以優俳畜之。不貴重用事也。相如病消渴死。枚臯以鬼事見文君。文君業失身相如。不願見。垂簾爲鼓琴。一曲曰。故夫雖有言。幽明路隔。愧不同衾。得同穴足矣。文君再寡。猶在盛顏。居頃家僮多竊。賞逃。文君作諫哀。相如鬱鬱不得志死。枚臯送其喪還臨邛。與故夫合葬焉。而相如娶茂陵女。爲文君白頭吟。嫁他人。婦者適夫。亡寡居。遂守相如塚。云太史氏曰。世藉口文君失身以憐才。故夫獨非才哉。當墟未雪。奮恥病渴。已索遺書。文君能無故夫之悔乎。余以愧夫變節事人者。而挑故琴之心焉。

贊曰。羅敷有夫。文藻琅玕。設也。狡童。怨不勝彈。嗟乎文君。雙偶。孫蘭。琴心方協。哀諫再歎。爲歡幾何。帳冷燈殘。月照秦蜀。香魂兩寒。

石里雜識

張尙媛

張涵

張涵者。初不言姓名。詢川督姚締虞於成都市。臬使趙良璧語成都守。奉而禁之。翌朝仍遇之市中。以責獄吏。

獄吏驚省其所。狴戶扇如故。委械具於戶中。復繫而加嚴焉。夜分復逸出。乃以其妖白良璧。良璧召而與之語。窮日夕。良璧故好誕。為易衣服。贈之十緡。遣之。至市中。輒散其緡。悉以予饑寒者。棄所賜衣服。服敝垢。仍其舊。而姚督則以旬月物。故人乃喧異焉。去而之他邑。里往詢其長故。所詢者輒失位。或死。皆畏而厭之。重慶張姓者。獨禮敬館諸其家。浹歲丁丑冬暮。辭去。謂主人曰。君有厄。我當為禳。索紙書曰。天不怕。地不怕。臘月十三。真無那。雅州張涵去後。重慶城一片白壩。白壩者。土語無子遺也。粘於中楣。行渡滄江。以所攜櫻團置水面。坐其上。亂流而濟。五里達南崖。真武廟。聚觀者如堵。逕步入林麓。遂不知所之。是夕。巴郡災。延燒七門。惟二門不。及。即臘月十三日也。張姓居舍在燎原中。歸然竟無恙。以所書珍而什襲之。乃知其為雅州張涵云。

滑縣茅店

陳際五翁。字滑。與大名守邑子周起三不相能。時徵排門稅充餉。令甚嚴。滑鄉村有逆旅二百餘間。結茅以宿行者。徵之則一間一戶也。憫其情。賈之大名道行縣。周

密諭導者。道經其村。前一日。際五知之。窘無以策。其孺人願曰。易與耳。問茅店之值幾何。曰。店二金。即具五百金。使人夜至村。酬其值而火之。翼日。觀察至。見瓦礫場。訊之。土人告曰。半月前不戒於火。故至此。屈指其期。在報徵之前。事遂已。此與滬池道中瓦甕塞路。劉頌價緣碎甕。以便過客。作略相同。而智出闔房。尤為足羨。

土州

土州吏目治漢人。土司治土人。漢知州不事事。相去數十里。為官署。歲收所輸官稅。遇應襲報名。官死襲職。或仇殺用兵。土司移文相告。為之轉達。平居給膳度。日年滿候陞而已。土司知州。乃世襲。髣髴古蠻夷小國。自擅生殺。其官屬首老二人最尊。次首大四人。次曰都老。曰耆老。曰權戶。曰權工。無禮兵刑者。兵刑自有主者。而禮所弗尚也。州之嗣甚多。每嗣有嗣。官有頭目。有小目。主兵之官曰內兵。與首老敵體。一人中軍。一人先鋒。二三人。有七總。總旗。總槍。總礮。總甲。總鎗。總刀等也。兵無弓矢。又有八把。有馬房。馬房之官曰甲槽。曰馬排。首老以下文職也。內兵以下武職也。嗣官則縣令巡司也。各

得專刑殺。首老子弟。送名知州。補頭目等職。次第遷轉。送名注籍。餽獻甚厚。每州輸官稅。歲三十六金。爲重額。遞輕至二十金而止。所取於其民。蓋萬數而贏。地蒸濕。不可居。人皆棲樓上。名曰樓欄。欄以竹爲板。躡竹梯而登。廚爨皆在焉。鍋爲三足。若古之鼎。鬲親朋相訪。率對鍋而坐。衣內必繫刀。寢則置掛褥中。晨起卽佩之。羣居。意相梧。或角口。輒掣刀而起。遂相殺。性習相沿。童子四五歲。父母爲之鑄刀。婦人裙曳數尺。行則手掣之。或易以短者。必發痠瘡。云製自伏波將軍。靈不昧也。製土字。其人自用之。不以示漢人。愛重中國書籍。懸書畫爲清供。中國人士客遊者。禮敬備至。土官必延中國人爲師。教其子弟。重價買中國人女爲姬妾。寵則薄其妻。妻怒。或以蠱毒賊殺夫。而利使子。襲子幼。母得肆志。與所延士人爲偶。亦不忌人知也。土官之考終者。亦鮮克中壽。由少成。縱欲使然。然自南寧泗城以下。與交趾鄰接。境域遼廣。珍異儲積。墜亡命。前代逸民。頗遜迹其中。藏書有中土所未覩者。幾幾乎句羅雞林之遺風矣。

僞睛

杭州張存幼。損一目。後遇巧匠。爲安一磁睛。障蔽於上。人不能辨其僞。吾邑吳燕勒先生。目偏盲。崇禎己卯。鄉試。有召岳仙決數者。問今科何人獲雋。岳大書一貴字。榜發。見吳名。乃悟爲中一目人也。燕翁嘗懷杜子夏之恥。亦命工以僞睛置眼中。人視之。炯然雙眸。但微有動定之別。一日。晤縣尹茗談。僞睛忽墮。茶甌中聲鏗然。里中傳以爲笑。

報恩寺叟

康熙丁丑。江寧報恩寺塔燬。相傳建塔之初。有副材藏於地。寺僧如記發之。不爽。乃擇吉重構焉。塔十三級。崖巖造雲。一匠架木登其巔。失足而墜。暈絕不能救。肢體傷。血淋漓。僧乃署於門。曰能活匠者。酬二十金。自旦將晡矣。有叟曳杖攜筐而至。叩僧所懸。購金陳於前。乃出藥一匕。挾死者之口。以湯灌之。逾時而蘇。復以藥傅傷處。遂懷金而出。時工築。馳走觀者雲集。咸睥眈相對。莫測其所從來。有浙人祝姓者。潛尾之。既昏。黑行一里。就宿旅舍中。與之偕宿。詰朝。叟往市鹽米什物。挈負以行。四十餘里。踰危岡。入仄徑。山村不數家。造所居。

啓鑪而入。躬汲而爨以食。祝子屏息伺門外。久之。膝行頓首上謁。叟驚蹙曰。君何恭之謬也。祝子曰。仙真難遇。塵世難度。某遇真仙而求度。惟大慈加憫。惻焉。叟笑曰。君過矣。吾能仙。豈受爵金者。吾偶得方術。活餘年耳。然紆累君亦甚矣。糲飯可同飽。速歸。毋圖公事。祝子飯訖。復請受業於門。傳其術。慶之歸。固請不已。叟乃曰。吾之方書。非百金不售。君能辦之乎。曰。古有萬金良藥。亦有千金方。叟不靳。以百金傳於某。幸矣。但某從浙右質絲於金陵。所挾僅百金。願期以三日。叟許諾。則於質劑之所盡所售之絲。收其值。三日而備。齋以詣叟。叟捧書而出。襲錦爲囊。牙籤繭紙。裝寫精緻。焚香頓首流涕而告曰。此吾始祖黔寧昭靖王所貽也。先王用師麓川。雲南近夷不服者。討之。愛將某先登死焉。先王怒。親冒矢石。一日而破其峒。裸斃千餘人。將盡屠之。皆號泣乞命。先王曰。汝千探豈易吾一良將耶。曰。願活某將軍。以自贖。先王曰。死矣。復何活。曰。體未殊也。峒中有方藥。跌打殞斃未驗三日者。皆可治。即命治之。果復活。乃貰衆罪。而取其方。且與約。出所藏書焚之。不傳於峒中。吾黔國子

孫。惟襲爵爲公者。世守之。支庶勿與知。以至於吾。吾祖天波。盡節水西。舉宗泯絕。吾子身流離。遜迹數十年。今老且死矣。感君之誠。而授焉。行矣。自愛。祝子受書歸家。試之。輒效。復質絲赴金陵。訪叟居。則他姓處之矣。問之。村人曰。老人固來此未久也。兩月前更徙去。不知所之云。

香天談藪

吳雷發

浙中宦者

明萬曆中有宦於浙者。貪虐自縱。托其子捆載而歸。選勇士數人。督役夫而行。至茗中。見一翁策蹇至。相與談。甚洽。抵臺。過長林。翁忽曰。公子裝歸之物。皆非理所得。曷不假我。以爲娛老之具。公子怒。諸勇士厲聲呵之。翁加鞭而前。行約半里許。飛一彈。中一勇士之指。諸勇士皆持兵欲與角。又數彈。徧中其指。復躍至。謂役夫曰。隨我行。則生。若諸勇士悉投兵而拜。公子乃揮役夫去。悵然自失。反走。訴於其父。乃令人廣捕。躡月。公子訪求技勇。偕遊西湖。見此翁行堤上。兩少年從之。公子命從者突出擒之。翁大笑。一少年略舉手。而仆者三人。餘人逐

不敢動。翁謂公子曰。姑至我舟中小酌可乎。則畫舫泊於九溪。揖公子及羣從登焉。酒肴之陳。非人世所易有。所言者皆述生平。賑貧恤困。錮抑強暴之事。公子欲啓口。輒獻巨觥。酒酣。翁掀髯曰。爲我達尊公。無相寬也。呼童設筆硯。疾掃數行。搦公子手。登岸共覽十八澗之勝。坐石上聽瀑聲。笑謂公子。宜勉爲賢人。幹父之蠱。我欲將此水滌爾塵襟也。出一絨與別。謂一二日間消息可到。勿以微物瑣瑣長者爲公子。歸語其父。開絨視之。則歷數其罪狀也。翼日。父子晨起。各云所臥之枕。截而爲兩。旁有白絹。大書曰。官改前非。子改父惡。以枕代爾。尙其戒之。自此召還。捕者悚然自戢。父子俱得令名。

吳語

戴延年

某撫軍姬

國初某撫軍有寵姬劉碧髮。頗通文翰。專掌內記。一日發某縣檄。誤墜一鏤金簪於外。函及縣開函。訝不敢隱。卽遣人馳繳。適令與姬同鄉。撫軍故多疑。竟以是奪寵。遂鬱鬱而死。逾年嗣任。幕客有能亂術者。書符降仙。示詩。悽惋動人。叩之則碧髮也。因叙始末。頗詳。且云生旣

不辰。死何足惜。承諸君子不棄。得了生前慧業。感何如之。但柔魂弱腕。不奈頑沙蠶木。何衆因以水沉香木。鏤管裝毫。懸於空中。花晨月夕。輒磨小麝丸。以待至。則蓬頭頓尾。爭求題咏。濡毫落紙。不假構思。但覺珠光粉澤。繚繞筆端也。如是者載餘欲辭去。云爲太乙真人所度矣。并示瘞玉之地。囑徙葬真娘墓側。當不忘啣結耳。衆惘惘若有失。遲明至其地。發之。果見香骨一函。瑩瑩如玉。共醴饒遷葬。并哀其詩歌付梓。曰瘦蘭草。

秋鐘叢話

戴延年

延師課賂

余伯父鈞攝山東萊陽令。與邑紳宋姓者善。卽蒞蒙。先生族子也。家素封。而二子癖於博。百計勸懲。弗之聽。因出重幣。遍訪江浙之精於博者。延至家。使二子受業焉。年餘。盡得其秘。自是博必勝。人無與博者。竟絕博而保其家。

無核枇杷

秀水朱檢討竹垞。與某道士善。觀中有枇杷二株。熟時每餉朱。俱無核。朱詰其故。道士以仙種對。朱終不信。道

士素善啖。尤嗜蒸豚。一日朱邀之。命僕市一豕肩而歸。故令道士見。不逾晷即出以佐餐。融熟甘美。飽啖而罷。因問朱以速化之法。朱曰。果有小術。欲以易批把種耳。道士曰。此無他。於始花時。鑷去其中心一鬚耳。朱曰。然則吾之饌。乃昨所烹者也。各撫掌而散。

箍桶翁

昔少年以善射名。單騎為巨商護資。經山左。道遇雨。止於村舍。主人造桶為業。雞皮鶴髮之老翁也。出薪燎衣。裝炊黍以進。殷勤至。且曰。距宿處尚遠。不以草蓆為。藪敢為芻秣。主囊中裝老夫任之母虞也。少年曰。咄。吾矢無虛發。誰戴鐵頭。敢混而翁者。驅裝而去。不願行。未里許。即已昏黑。猛見電光。遶樹枝。簌簌斷。知其有異。即抽矢發之。鏃已盡。而光愈逼。遂長跪而乞。哀得免焉。資盡。失少年氣。喪而返。仍抵村舍。翁已逆於門。曰。不聽吾言。致小驚。挫矣。更進酒食。設臥具。慰藉之。少年曰。喪金之矢。不足惜。十年之名。辱於一旦。是所痛恨耳。及明辭去。翁出一桶板。矢集其上。並囊金還之。曰。昨以郎君氣盛。聊相戲耳。少年咋舌久之。而別。自是不敢以弓矢從。

事矣。

子曰

畢秋帆（沅）撫三秦。道經某剎。駐軒隨喜。一老僧迎入。畢曰。爾亦知誦經否。僧答以曾誦。畢曰。一部法華。經得多少。阿彌陀佛。僧曰。荒菴老衲。深愧鈍根。大人天上。文星作福。全陝自有夙悟。不知一部四書。得多少。子曰。畢愕然深賞之。遂捐俸置田為香火資。并鼎新其寺焉。

白頭花燭

淮安程啓元之父。商於京。與劉某訂姻焉。後劉為蒲州守。因事削職。程亦以懋遷不利。家遂落。且尋卒。時啓元尚幼。及年稍長。無從得劉耗。訓蒙課姪。矢志不娶。年已六十矣。始聞劉女寄居天津尼舍。針黹自給。前此豪門官族。欲委禽者屢矣。女皆斥絕之。至是程訪得而白之。官天津令某公。為之鼓樂合。於政事堂。並助賞歸里。兩江制府。聽其事。具奏請旌。報可。疏中有云。訂絲羅於黃口。諧花燭於白頭。蓋劉亦年五十九云。

塔史

談仲和

王煒

談仲和者名尙都。上海人。本名家子。高祖彝庵。倫官。至少司空。仲和初業儒。一試不偶。輒棄去。落拓江湖。縱酒自快。其族王父大京。兆自省者。別居京口。乃往依之。京兆以其廢業。弗之顧。仲和退與諸少年從事。弓矢孫吳。略藝既精。復棄去。再詣京兆。與語奇之。時中丞玉筍張公撫吳。適流氛漸逼。淮泗大徵。武於民間。京兆使就選。得上僑。撥置吳淞。總戎許自強。部俄而擢院吳公。閱武海上。拔署左營。把總所轄三百人。皆素翫。無法紀。仲和既蒞事。整其部伍。煥旌砥礪。朝夕訓練。有肅然莫犯之色。過其營者。但聞衣甲器仗聲。然御下雖嚴。而廉潔自守。撫恤深至。故多樂附之。爲人短小精悍。膽力雙絕。軍中號爲談短。海寇聞之。皆遠避。崇禎壬申秋。賊犯安慶。張公檄調自強進勦。是時仲和給假留京口。所知自楚歸者。知賊氛熾。謂仲和毋遽裝。仲和謝而歎曰。君輩安足語哉。洵爾。則朝廷需我。何賴。常恨東海無足相展。今而遭此誠畢志之秋也。乃遂往。自強以五將爲前鋒。仲和與焉。至潛山營。未定而報警。仲和單騎往偵。賊偕奸民徐朝兒數十騎。自塢間出。大呼馳之。賊皆披靡走。唯

一騎甚梟健。獨當仲和。始合。卽擒之。則徐朝兒也。先是朝兒數引劇賊深入爲患。大參王公見縛至。乃大喜曰。去此導賊目。眇矣。礙之於市。居民爭啖之。賊聞氣奪。後二日至宿嵩。賊衆大至。時未朝食。前營游擊張其威者。先與五人列。恃其勇。獨率所部往。遇於雙板橋。賊銳甚。全部皆陷。衆遂大潰。仲和以數騎衛自強。殺追者十二人。始得免。賊去。張公錄諸勞者而儕輩已列名。上竟遺仲和賴公素聞之。詰所上。得實。遷劉河把總。癸酉夏。賊復來寇。張公調守桐城。仲和至。整練如昔。嚴加巡警。賊號曹操營者。悉衆去。滌經四日。過始盡。時居紳阮大鍼。僮令楊某議棄城去。仲和持不可。比賊來。盛皆相怨。尤仲和。晒曰。吾在也。城中奸輩。夜半驚衆。希以詭得者。仲和擒而斬之一。城乃安。賊既不逼去。或謂其後輜重可截而獲。仲和亦不應。賊退。居民爭賣牛酒。詣謝。皆曰。談公所生也。駐數月。仍歸劉河。未幾。爲妻族所誣。事自遂。棄官歸去之日。行李蕭然。至今所歷諸地。多說談短云。

黃孟通

黃孟通。名憲。華亭人。少卽無賴。年十三。誤殺人。逃之嘉

定日糾里中小兒為擲戲。一日羣聚大塚間。命羣兒列於前。獨坐石臺上。指揮叱咤。有老人睨之曰。孺子喜是乎。何不從師。孟通怒欲毆之。近輒顛仆。遂拜於臺側。師之盡得其技擊。嘗附一商船。舟人盜也。縛其商沉於水。語孟通云。汝自投死耳。孟通視諸盜中一人持大斧。斧甚因僞伏哀請。遂起奪其斧斫之。盜墮水死。餘皆驚。遂孟通起商於水。得不死。操觚急去。易舟匿蘆葦中。羣盜跡至不得。乃免。商人以百金謝不受。去既復殺人下獄。暨得出。乃從吳淞千總張裔與挾鹽徒出沒海洋。裔與敗孟通潛遯太倉。值觀察沈公選將才。拔用劉河中。港孟通矯捷過人。每從橋上窺賊。能相去數丈。持刀躍入賊舟。格殺之。賊覘知孟通即避去。又嘗入嘉定訪舊。已醉臥。主人憑程訴其仇。孟通默無語。數以空拳擊牀。既得其里居。曰。吾欲睡。卿可去。主人去。孟通踰垣出。及城復擲越抵所擊之居。急叩門以他事引出。拳殺之。明日傳某死。主人奔告孟通。謬相稱快。竟不言也。賊犯安慶。孟通隨總戎許自強進勦宿嵩之敗。自強僅以身免。孟通獨將三十騎。縱橫賊隊中。歸而備兵。使者馮公奉

巡撫張公命。選將材。孟通復就選。諸藝過人。而不諳策論。視平日之能文者。奪其策以獻。遂得第一。謁謝時。馮公稱其文武才。孟通以實告。公益喜曰。此即英雄舉動也。白之張公。公已前聞宿嵩故。因得授把總。後以許某副將貪污於督撫。為自強所惡。斃之海舟中。

內江

崇禎元年。延安饑。府谷民王嘉允倡亂。饑民附之。二年。高迎祥自稱闖王。張獻忠李自成羅汝才羣起為闖將。自秦晉而豫楚。毒流天下。謂之流賊。十三年五月。張獻忠羅汝才過天星一斗粟等七股。盡入蜀。時督師關部楊嗣昌次荊門。監軍萬元吉平賊將軍左良玉。川撫邵捷春。石柱女帥秦良玉。俱會於夔州。以扼賊。賊繇大昌開縣達州犯巴州。廣元劍州梓潼潼川昭化直抵綿州。城下成都東北之屬邑。無不遭其蹂躪。十一月。賊犯內江。內江三面俯中江西。接資簡北隣。安岳樂至潼川。南比富順敘州。西南通威遠嘉定。東與敘之隆昌及重慶之榮昌大足連。實為全蜀要衝。省會之門戶。前是內江知縣穆沅已奉行取代者未至。以邑城卑薄。增築培厚。

之具。樓櫓盾礮火器。蓄草積糧。爲守禦之計甚備。又以邑無額兵。據團練鄉兵之旨。申保甲之法。籍民間丁壯。並僧徒之精悍者。爲衛兵。鄉勇。僧兵。而訓練之。選塘兵五十人。給之馬。懸重賞。以鼓其用。命凡賊所欲犯。必先得之。賊亦恃其奸謀。廣布以窺諸路。內江人王四者。爲獻賊衝鋒守備。率其黨四人。將入內江。爲賊應。沅親詣獲之。逸其一。知爲瀘人。沅謂五賊獲其四。必願侶徘徊。隊伏未遠。檄瀘守擒之。賊執鄉民詢知其故。因問內江兵馬幾何。並火器城池。知縣何如人意。雖憚然。以是邑爲諸道衝。必欲破之。漸逼內界。會川南監軍道魏副總兵胡舜。奉巡按御史陳良謨。檄調援省。沅乃上書請留內江。相機進剿。駐二日而賊至。沅謀諸紳士曰。賊不能得我虛實。初止數舍外。今已深入。彼且失其馳驟之勢。濟河焚舟。此其時矣。稍遲則形露。彼以一師綴我。而傍出四掠。欲堵則力有不給。欲委則勢有不可。彼逸我勞。不反主爲客乎。遂白於監軍魏曰。賊之荼毒州邑極矣。不有以創之。其焰莫制。沅願披甲以爲戰士。先高橋去城十里而近。此戰地也。某宜前茅。某宜後勁。某某控隘。

批擣設伏。某以一旅出山後。遠之。並力共擊。賊習見異。怯卒遭我。必不支。一鼓破之。彼且以爲從天而下矣。魏從之。胡舜列陣江干。以握中權。沅率士衆壁高橋。與賊相望。賊營於東家岩。連營十七。選鋒偏將毛文衝其營。賊衆並起。楊選王立極趙以旌諸將。分截戰於左路。楊家灣石樵子等處。毛文陣刺賊首。墜馬。得其級。並馬及金銀簪各一。賊大集於毛級爲奪去。都司馬天閑伏起。賊乃退。斬獲三百餘級。賊退二十里。沅畫水而壘。明日賊薄東岸。不得度。隔江噪罵。傷我曹主誓。必報。索所獲金簪。並殺賊之人。始知所殺之賊爲曹姓。衆遂以爲曹操。曹操者。羅汝才號也。賊乃慘殺鄉民。而走隆昌。尋破隆昌。瀘州南溪榮縣仁壽德陽巴州通江等處。隨路大書云。少織布多做鞋。必殺繆知縣。我去還復來。又謠曰。豆腐瀘州。紙糊隆昌。鐵打內江。沅據賊稱。並衆詞。卽以殺曹操。申報關部。楊以無級。謂假冒軍功。議重處。沅御史陳公爭之曰。毛文殺賊萬目共覩。且金簪坐馬可證。當陣初報。止稱賊首。自賊營哭祭。有稱曹某者。遂以申聞。謂之輕誤。則可。本非邀功也。沅以行取之令。不敢愛。

死奮身拮据。親歷行間。不錄其勞。而以是為罪。不將墮任事者之心乎。楊必欲處之。陳公爭不得。以勅印送楊。願罷職去。楊乃中止。既而代者至。沅去任。鄉勇僧兵皆散去。

仁恕堂筆記

黎士宏

科名定數

科名定數。雜見諸書。於予親見者兩事。癸卯。予分校江西。有蕭生賓。高廬陵人。予手其牘。實不愜。今大司徒學山。陳公為主考。適過予席。問得卷佳士乎。予漫應之曰。亦可。陳公隨閱視。大加稱賞。至二三場。益復寥落。予請乙之。陳公曰。一第甚難。既取何擯也。及揭曉。賓萬實名下。士予因問蕭章何寥落。乃爾。賓萬對以實病。委頓不能執筆。不謂見錄也。其父孟旭亦諸生。相見稱是有數。當賓萬入闈日。與里中一蕭生同號舍。天色初辨。見一人如關壯繆形。旁一人執小紅旗。徧呼曰。孰是蕭生。同里蕭生急出應之。神熟視且久。曰。非是。遂前至賓萬號。席而止。同里生自知見擯。貫舟急歸。為賓萬父述之。尚未絕口。而提音之報至門矣。又鄒生懋。官新昌人。自言

庚子應試。夢神語之曰。爾房師黎姓也。時余尚未入官。而家弟道存先已令南昌懋官。意以為必售。既復見落。及余癸卯入簾。乃得之一日遇合。而主司姓氏皆定於數年之前。若賓萬者有神。以陰相之。使主司并不得以文章操其去取。更為奇詭。

永新虎

永新在萬山中。密箐深林。素多虎患。予以戊申八月領茲邑。不十日而告為虎傷者八九人。予心甚戚然。奈何長茲土而與虎豹共斯民也。為文以禱神。且募獵戶備弓矢。欲盡殺乃止。永新鄰邑為永寧。邑中路有趙公亭。住四五殘僧。市酒燒茶。以待行者。忽中夜有人扣門甚急。出錢沽酒。僧延之入。其人深目順黑。僧問何為。深夜過此。對云有數十牲口。畜於永新。今新令黎公至。不能容吾。何苦犯之。將往他縣販賣耳。隨送之出戶。次早見門外虎跡縱橫。僧急取所與沽錢視之。則紙灰耳。自此永寧鄉市多虎患。而永新絕跡矣。永寧紳士咎為鄰國貽害。予笑舉唐人捕蝗語答之曰。若是敝邑驅來。即煩貴邑驅轉。四鄰旁邑。一時聞傳。遂復聞於當事。而會城

竟有演爲小說者。事涉近名。不欲載。然神之力量。歟。人之力。歟。不敢比迹。劉昆。厚誣前哲也。

元夏碑

河。西。五。涼。遯。起。蒙。遜。則。建。都。張。掖。數。主。皆。能。文。得。士。疑。有。一。二。篇。章。尙。留。碑。版。索。之。三。年。無。片。石。可。語。僅。龍。王。廟。有。元。夏。一。碑。猶。存。亦。絕。不。成。理。今。錄。於。左。救。鎮。甘。郡。境。內。黑。水。河。上。下。所。有。隱。顯。一。切。水。土。之。主。山。神。水。神。龍。神。樹。神。土。地。諸。神。等。咸。聽。朕。命。昔。賢。覺。靈。光。普。蔭。震。憫。此。河。年。年。暴。漲。漂。蕩。人。畜。故。以。大。慈。悲。興。建。此。橋。普。令。一。切。往。返。有。情。咸。免。徒。涉。之。患。皆。霽。安。濟。之。福。斯。誠。利。國。便。民。之。大。端。也。朕。昔。已。曾。親。臨。此。橋。嘉。美。實。覺。興。造。之。功。仍。罄。虔。懇。躬。祭。汝。諸。神。等。自。是。之。後。水。患。頓。息。固。知。諸。神。冥。歆。朕。意。陰。加。擁。祐。之。所。致。也。今。朕。載。啓。精。虔。幸。冀。汝。等。諸。多。靈。神。廓。慈。悲。之。心。恢。濟。度。之。德。重。加。神。力。密。運。威。靈。庶。幾。水。患。永。息。橋。道。久。長。今。此。諸。方。有。情。俱。蒙。利。益。佑。我。邦。家。則。豈。惟。上。合。十。方。諸。神。之。心。抑。亦。可。副。朕。之。宏。願。也。諸。神。鑒。之。毋。替。朕。命。大。夏。乾。祐。七。年。歲。次。丙。申。九。月。二。十。五。日。立。石。案。丙。申。則。宋。徽。宗。大。

觀之六年也。

西仙

通州宋又玉言前年客曹縣。見所爲西仙者。西仙蓋狐妖。依武氏。瞽子數年。客欲見西仙。先令瞽子通介紹。客設酒果堂上。又爲西仙設一席於別榻。獨不置燭。雖不見西仙飲食。而餘滴沾濡几案。所棄果核。擲地鏗然。有聲。久之滅燭。延客對語。相隔僅尺。每一客各先問姓字。通殷勤。序致委宛。了不異人。獨其聲微細。多在喉間。因自歎云。公等學道甚易。若予等能學爲人行立。蓋不知經幾磨鍊矣。有客曰。聞西仙能琵琶。肯爲客一鼓乎。舉琵琶授之。西仙快作數弄。淒清悲瑟。殆難爲懷。瞽子琵琶亦獨步一時。則西仙所授也。客試執手探之。其手纔如五六歲小兒。所衣者葛。談罷。拱手敘別。再一燭之空房而已。

天刑魚

戊戌。一海州估客。附舟東下。云海上逢閏年。必有一大魚。隨潮至。潮退魚留。大者長竟里。小者亦數十丈。謂之天刑魚。各海戶執斧登背。割肉煎脂。彌月取之不盡。魚

雖受斧斤。或數月潮至。其縱壑猶無恙也。又魚至時。必有押者俱來。或巨蝦大蟹。人謂之解魚。使客會見一蟹。大竟丈。一蟹為魚尾所壓。不得出。後潮來。乃與魚俱去。天刑魚人爭取之。至解魚使。則莫敢犯也。繼見一久居海上者。問之。云信然。

異蜂

順治庚子年。吉安山中。忽出異蜂。與常蜂稍別。兩翅黑黃色相間。首隱隱作王字。不知何所倡始。遂稱為瘟大王。訛俗相傳。沿江七百里。一時閭閻浸淫。至南昌會城。家各畫其像。懸戶上。或一蜂飛集其家。則舉室惶恐。叩頭謝罪。無賴道士。遂以殊盒貯之。戴之於首。覆以紅錦。導以鼓吹。沿街募化。香楮山積。時家弟宜嚴。令南昌當事。檄縣力為禁止。弟以為民甚愚。苟不拔其源。禁愈嚴。犯者將愈衆。乃伴為不知者。他日遇道士。謬為恭敬。願見所為。瘟大王者。取視之。大笑曰。此牛蜂也。本縣向讀書山中。日常見之。將瘟大王。摔死地上。執首榜之。仍釘其蜂於柱間。不一日。而各街市寂然矣。然弟實未嘗見此。亦並無所謂牛蜂者。蓋不以所親見者實之。而漫

為禁令。小民之愚。終不可解也。此與孔道輔擊蛇事相類。郡中二三大老。甚為擊節稱之。

二鍾

吾邑兄弟俱顯者。惟鍾公(文俊文傑。最著。兩公皆進士高等。同官於朝。俊為文選郎。傑署武選郎。假歸里。俊公和氣下人。即簿尉手版亦卻。傑公頗崖岸。雖至戚大弁。不少假顏色。久之。俊公改大參。傑公領郡東粵。部內有老孝廉。公甚易之。繼孝廉及第。不無他語。而公快。快竟卒於任。俊公壽考。有孫登鄉書。且後嗣多賢者。偶記如此者二事。前輩言伯敬鍾公。舟泊吳門。座上皆名下士。而文公湛持。以老孝廉肅刺往謁。公亦易之。後文公及第。而鍾不怡者數時。又薛生福清人。為予言。乃祖刺吳淞。一孝廉以文呈閱。置之案上。批其牘曰。醋醋。蓋以其酸甚也。是孝廉明年亦及第。作詩寄之曰。寄語松江賢太守。於今二醋已酸牙。乃祖隨投劾以去。嗟夫。醋歲升沈。豈能意度。尊前往日。隨地排場。玉堂脆薄之嘲。渴睡殘燈之戲。一時惡語。結怨終身。已自古而然矣。

永興縣賽會

永興縣春秋賽會。各鄉事劉先主爲案。偶爾兩鄉爭道。後先互闕於縣。詞稱彼家劉備。欺我家劉備。予閱之大笑。當堂作洛陽春一闕。笑殺兩家劉備。空爭閒氣。一身且自不相容。還要桃園結義。多是小人生事。有何干係。輕輕十板各歸家。還算縣官省事。各扑其首事而遣之。偶閱揚升庵丹鉛雜錄。載兩鄉各祀觀音。大士。大鄉者語小鄉者曰。我大鄉觀音。應稱姑。汝小鄉觀音。合稱姪。女真堪絕倒。鄉愚好勝。無知。今古遂有合轍。

陳士奇

陳公士奇字平人。又字弓甫。漳州人。蒼才異辯。談論鋒生。駢語詩篇。十行立下。辛巳。乘憲贛州。其居官廉潔。有人所不堪者。題一聯於內室云。任僕輩衙中。終日嘗爭七錢肉。免民間地上。三年剝去幾層皮。蓋公署內約量僕三十許人。而每日僅市肉一斤也。時贛有縣令陳姓而墨。公日數之。謂當論罷。令畏甚。念公非貨可悅。而別又無所以中公心。乃購公舊房牘。熟讀十數藝。他日故挑公論文。公曰。汝何知者。令曰。若公文。則絕代所無。令雖不才。猶能憶念。隨口瀾翻。儼如宿記。公不覺改顏。禮

之。且成知好。公固自負文名。故爲所餌。而令之所以中公者。亦巧而黠矣。予極辱公文字之知。壬午。遷視學蜀中。約予同行。予以祖母老。辭不果去。臨別。予賦五言古詩二十韻送之。公忽拂然見顏色。予急不知何以久之。闕竟。乃大言詩非不好。此宣成之事。秀才家便做他。將何功夫去辦。舉子業。予乃感而欲泣。前輩汲引後進。一片至誠之心。如此。聞公在蜀爲學使。則專談兵。及爲巡撫。又專談文。時獻賊逼成都。朝議急遣人代公。新撫至不十日。而城陷。公已出境。聞報大哭曰。十日而城破。豈新撫事。仍我責也。繼任重慶。爲賊所執。賊嘗之曰。陳窮鬼。爾在任。予不破城。正欲生爾。爾反自來尋死也。公罵不絕口。與蜀王各縛一柱。碎而殺之。公才如鮑明遠。清如吳隱之。忠如段秀實。他日作史者。不知當置公何等。

認前生座主

莆田林君華晚。余同年生。爲余言族祖某。曾主鄉試於粵西。其沒已數十年。有藩幕乃科日。誦官。一日至莆。投門生刺於其家。其家檢乃祖試錄中。無某生名也。意或其家之子弟。肅客以入。問其故。云前生名某。會中某科。

某公座師也。舉座駭然。然亦不甚信。林固衣冠望族。取其先世之像十數幀。及主考粵西者之像雜試之。某獨詣主考前。展拜殷勤。垂涕不止。夫再生之事。固不數見。而且更認其前生之座主。更屬奇聞。

林愈門

相傳萬曆乙卯。莆田有林生名愈門者。中式。其房師愈姓也。甚怪之。見問。問林生命名之故。林曰。先祖生某時。云他日愈姓之門生也。故命名若此。愈驚曰。若祖非前官風憲而白髯者乎。林曰。然。豈先生與某祖舊識耶。愈曰。此亦大奇。昨在試院中。數夢一白髯而衣豸繡者。相見。輒曰。小孫求作養。不意即君祖也。今閱祝枝山志。怪錄。載黃尚書事。正類此。祖父縈念子孫。即數十年已燼之餘魂。尚為之勾乞科第。則生前竿牘紛紛。正自不怪耳。

莊祖誥

永新前令莊公祖誥。蜀人。服官廉謹。一日正坐堂。忽一老人。藍帽直撥策杖而入。莊公急趨迎之。左右侍吏咸不知所以。公擁老人進後宅。拜跪惟謹。老人曰。若父

恐爾不能官。年老不能自來。令我執杖視爾。昨至縣。爾日知爾與百姓頗相宜。稍不謹。則杖爾而歸矣。莊公受命唯唯。乃知係公母舅也。言已。遂起身出戶。莊公跪懇再三。曰。數千里相過。寧忍遽去。老人為勉留一宿。次日遂行為請介舟。輿亦不許。莊公徒步送之。數十里外。牽衣慟哭而返。嗟夫。是父是子。是甥是舅。近代寧有第二人乎。莊公後仕至南少司農。

牛毛先生

吾汀與豫章接壤。凡見迂闊拘牽者。率名之曰牛毛先生。及余令永新。乃知為劉髦先生。而外郡稱傳之誤也。先生即永新文安公定之之父。所傳授室之日。舉燭告天。曰。為祖宗求嗣。途中遇雨。愈緩步安行。曰。寧可溼衣。不可亂步。問之邑人。皆其實錄。

宋孝廉

雲間王勝時。為余言。郡中宋孝廉幼清。任俠多計數。常有事於蘇州。追除夕。恐不得即抵舍。欲泛太湖以歸。而湖中又多盜。乃市數面具。并多市燈燭於舟中。自服五通神袍服。令僕從帶面具。執旛旗。左右侍門窗。四起燈

燭熒然。戒其僕從曰：如遇盜，但疾棹以進，不得聲一語也。至夜中，果有盜船數隻，尾之，見水聲發發，而舟中寂無人聲。甫近舟，望見率曰：神船神船，皆遁去。蓋俗事五通甚謔，而又有神船常夜出之說，故詭以示之也。又聞戒子孫有約云：易代後有出而仕者，不得履吾墓。今有至大官者，率不敢展謁，亦偉士也。

盧生

永定縣一少婦，夜行爲強暴所匿。其家緝之急，強暴知不能隱，遂轉而置之。盧生日新讀書之外，舍少婦抱媿，自經。官司收其婢拷之，遂厚誣盧生。生年少能文，當事咸欲直之，無能也。適有一少年恤刑，閱案批筆大書其牘曰：女子宵行，豈無柔問之約？書生夜遇，難免柳下之懷。承問者益不敢翻成案。盧生坐犴，幾二十年，後有司理李公，心疑是獄，令聽審於城隍廟。先繫盧生與婢，爾犯於神座下，傳令不許一役得近。而李公先已隱入於神帳中，聽所語。盧一見婢，極罵曰：我與若何仇，致我死地？婢曰：不得已也。前已招承，今何敢改口？李公得其情，一鞠而白。問官乘輿一時批牘之詞，遂使無辜滯二

十年之冤獄，可不慎哉！可不慎哉！盧生晚猶得貢，出仕爲教官。

商 務 印 書 館 出 版

小 本 小 說

偵探 小說	偵探 小說	歷史 小說	言情 小說	言情 小說	言情 小說	社會 小說	言情 小說	言情 小說	言情 小說
三人影	華生包探案	希臘興亡記	鴛盟離合記	天際落花	俠	賊	血泊鴛鴦	盜窟奇緣	雙喬記
一册	一册	一册	二册	一册	一册	二册	一册	二册	一册
一角半	一角	一角	二角	一角	一角	四角	一角	二角	一角

言情 小說	言情 小說	哀情 小說	偵探 小說	筆記 小說	筆記 小說	短篇 小說	政事 小說	理想 小說	科學 小說	神怪 小說
碎琴樓	空谷佳人	不如歸	金絲髮	技擊餘聞	車中語	時諧	外交祕事	飛將軍	新飛艇	荒唐言
二册	一册	一册	一册	一册	一册	二册	一册	二册	二册	一册
三角半	一角	一角半	一角	一角	一角	三角	一角	三角	二角	一角

