

重訂
虞初志

姜汝序先生輯

丹斧題

重訂廣初廣志卷十三

鄧水 姜泣羣編輯

黔苗風俗紀上

王 韜

黔中多苗民。黔省東門外。固臨大道。羣苗男女往來如織。有通曉漢語者。述其俗尚土風。詭怪侏僂。不可名狀。其種凡八十二種。青苗在貴陽鎮甯黔西脩文。男女服飾皆尚青。婦以青布一幅著頭上。製如九華巾。男女多帶銀項圈。富者至六七枚。正月作跳年會。男女咸集。吹蘆笙歌舞三日。近省城場凡數處。雞場尤盛。去城十里。有老鴉關。其山斗峻。正月一日。少年男女皆出至山上。鋪簑共坐。女以粉團甜糟肉飯。與男食歡笑。竟日。女呼所愛男曰阿雅。亦曰的羅。男呼所愛女曰阿魯。亦曰頓谷。父母不之禁。跳月時。女解所愛男腰帶。手牽其綏頻。

頻動搖。曰提羊。七月。男女羣聚跳月。曰米花場。男未娶。翦腦後髮。鬻乃留之。紅苗在銅仁府。有吳龍石麻田五姓。衣被皆用斑絲。喪事將死者。衣裝像擊鼓。名曰調鼓。每歲五月寅日。夫婦各宿不出戶。不言語。以避鬼防虎厄。白苗在貴定龍里。衣尙白。科頭跣足。盤髻長簪。祀祖擇大牯牛一頭。養至肥健。卽約各寨有牛者。合鬪於野。勝者吉。卜日斫牛以祭主。祭者披白衣青套。祭後戚族圍坐。劇飲高歌。黑苗在都勻八寨鎮遠清江古州。女子日耕作夜績。每十三年畜牯牛祀天地祖先。曰喫拈臟。又以豬雞羊犬骨雜飛禽連毛臟置甕中。俟其腐臭。曰醋菜。食少鹽以蕨灰代之。清江黑苗。男女好著錦袍。未婚男子曰羅漢。女曰老陪。春晴日。攜酒食山上聯歌迭舞。相悅者飲以牛角。遂奔生子。乃曰有後人矣。始肯耕作。爺頭苗亦黑苗類。婚嫁姑女定爲舅媳。舅無子必重獻銀錢於舅。曰外甥錢。無則終不得嫁。或私召少年與合。呼爲阿妹。男女多苟合。惟洞憲不敢

通爺頭。洞憲下戶。爺頭上戶。洞憲苗與爺頭分寨居。爺頭稱大寨。洞憲稱小寨。聽爺頭使令。婚姻各分寨類。若私婚大寨。謂之犯上。大寨聚黨奪其資產。有傷命者。洞憲皆善舟楫。八寨苗亦黑苗類。近寨置空舍。男女未婚者。羣聚唱歌其中。情洽卽以牛行聘。女嫁一二日卽歸女家。仍向婿索錢。曰鬼頭錢。不得則另嫁。箐苗亦黑苗別種。在平遠州。居依山箐。不善耕。惟種山糧。以麻子爲食。衣皆用麻。清江苗。男以紅布束髮。縮錢於上。耳墜大環。男女皆跣足。喜種樹。與漢人通商。盡呼曰同年。九股苗。在施秉凱里。與偏頭黑苗同類。服尙青。性尤猛悍。頭盔身鎧。鎧重三十餘斤。又以鐵片裹胛。左手木牌。右手鏢桿。口銜大刀。上山如飛。挽強弩。名曰偏架。一人持之。二人蹶。張發無不貫。故常喜爲亂。黑樓苗。在清江。八寨鄰寨。共建一樓。曰聚堂。用丈餘木空其中。懸之。曰長鼓。有急卽登樓擊之。各寨聞之。俱帶鏢弩。至樓下聽寨長令。款以牛酒。無故擊鼓。則罰牛一頭入

公。黑山苗。在台拱古州。以藍布束髮。深居重谷。多出擄掠行旅。能卜茅草卦。知吉凶。黑脚苗。在清江台拱。男短衣大袴。頭插白翎。出入持刀鏢。以刼奪爲生。不事刼奪者。女不嫁之。凡作事以螺螄二枚置盆中。觀其鬪以卜吉凶。每多驗。呼曰軍師。黑生苗。悍甚。長鏢短劍。常結黨訪富戶。夜執火行。後改土歸流。其患始息。車寨苗。在黎平古州。男習技藝。女工刺繡。未婚者於曠野爲月場。男絃女歌。聲清越在諸苗上。舊古州凡四十五寨。相傳爲馬三保之兵遺六百。贅苗女家。名六百戶。生苗。洪州苗。在黎平府。男勤耕作。女善績織。與漢人無異。葛布頗精。有洪州葛布之名。西溪苗。在天柱縣。女裙不過膝。以青布纏髻。未婚男女。攜榼聚飲於野外爲配。生子後以牛過聘。紫薑苗。在清平都勻。嗜殺好鬪。得仇人生啖其肉。以冬月朔爲年節。元日忌門不出。犯者以爲不祥。二七而解。平伐苗。在貴定縣。祭鬼享客皆殺犬。男子披草衣短裙。婦人長裙縮髻。谷蘭苗。在定番州。

俗亦兇狠。出入必持槍弩。而婦織絕精有名。諺云欲作汗衫褲。須得谷蘭布。九名九姓苗。在獨山州。性狡獪。每僞造姓名。變換不已。常以種山爲務。俗同紫薑苗。喪婚宰牛聚飲。醉必鬪。鬪用刀槍。受傷納牛酒請和。克孟牯羊苗。在廣順州。金筑司。居百仞懸崖。不設牀寢。親死不哭。集會歌舞。名曰鬧屍。明年聞子規聲。乃號泣曰。鳥猶歲至。親不來矣。東苗。在龍里清平貴筑。男以花布束首。著淺藍短衣。婦著花裳衣無袖。以中秋祭先祖及親族之亡者。延鬼師於家。以木板置酒食。呼鬼名而歌舞。西苗。在平越清平貴筑谷池尤多。十月收穫後祭祀。曰祭白號牲。以牡羊男子氍衣帽爲前導。延善歌者隨童男女數十。舞蹈於後。三日乃止。尖頂苗。在貴陽府。男女皆梳尖頂髻。以仲冬初一過年。夫婦耦耕力作。天苗。在陳蒙爛土天壩。一名天家。男女皆私奔。多姬姓。相傳周後。緝木葉爲上服。下著裙。女子年十五六。搆竹樓居野外。男子吹竹笙誘之。情稔則合。謂之馬郎。

房羅漢苗。在八寨丹江。男子頭戴狐毛。披髮於後。最敬彌勒佛。三月三日。男女攜食物供佛。歌舞三日。不火食。亦寒食之流風也。陽洞羅漢苗。在黎平。婦人戴金銀連環耳墜。胸前刺繡一方。短衫長裙。數日必泚米沃髮。復於澗中洗之。婚姻先外族。後他族。短裙苗。在思州葛彰等處。以花布一短幅橫掩及胛。花苗。在貴陽大定廣順黎平。裳服先用蠟繪花於布而後染。既染。去蠟則花見。飾袖以錦。孟春男女跳月於月場。男吹蘆笙。女搖鈴隨之。並肩舞蹈終日。暮則攜所私歸。謔笑互歌。比曉乃散。其俗以六月爲歲首。以牛酒祭天。病不用藥。惟求鬼師。雖貧必宰牲以禱。動作必卜。或折茅或熟雞取骨與腦驗之。婦人以馬鬣雜人髮爲髻。男子年少者。縛楮皮於額。既婚乃去之。楊保苗。在遵義播酋。楊應龍之裔。喪葬哀。婚用媒妁。有事推鄉老決之。或告官。使召輒拒不出。樓居苗。在八寨丹江。構樓以居。樓下以處牡畜。婦人梳髻若羊角。人死停喪二十年。合窆卜吉。

以百棺同葬。建祖祠曰鬼堂。什器畏不敢犯。以爲不祥。洞苗在天柱錦屏。居必近水。擇平地種棉爲業。男子衣與漢同。多爲漢人傭。女子藍布角巾。花邊衣裙。織洞帕頗精。葫蘆苗在定番蘿斛等處。性兇暴。以劫掠爲生。不事耕作。今俗變少醜矣。鴉雀苗在貴陽府。其語音似鴉雀。故名。婦人以白衣鑲胸箭及裙邊。居山種山糧爲食。爭訟鄉老決之。高坡苗多住高坡。衣黑衣。喜種小玩。婦女以木板尺許縮髻上。故又名頂板苗。性勤紡織。婚多野合。在平遠黔西等處。郎慈苗在威寧州。婦人產子。必夫在房坐月。不踰門戶。彌月乃出。產婦出耕作爲飲食供。夫時一乳兒耳。生苗多野性。食皆生物。魚肉皆以微熟爲鮮。多在台拱凱里黃平等處。伶家苗在荔波縣。男女皆以藍布花帕蒙首。未婚者帕稍長。以十月晦日爲歲首。十一月相聚歌舞。所歡者約而奔。及生子。方歸母家。曰回親。始用媒過聘。狄家苗在荔波縣。男子四圍長衣。以裙爲袴。女子短衣花邊穿袖。重裙。

濟火者。從諸葛丞相征孟獲。功封羅甸王。自濟火後千餘年。世長其土。有四十部。最貴者爲更苴。次爲慕魁。勾魁。部長有九等。曰九扯。兵強悍。爲諸蠻冠。故諺曰。水西羅鬼。斷頭掉尾。食時搏飯爲丸。以七躍入口。作酒盎中。插蘆管羣吸之。疾病用巫號。曰奚婆。諸事皆取決焉。白羅羅。在永寧。募役司及水西。亦曰白蠻。與黑羅羅同種。黑爲上姓。白爲下姓。飲食糞三足釜。取雀鼠蛙蛇等物灼而食之。人死以牛馬革裹尸。焚於野。居普定者爲阿和俗。與白羅羅同。男子以販茶爲業。八番在定番州。其俗男逸女勞。婦人耕且織。剝木爲臼。曰堆塘。炊時始取稻把入臼。手舂之。燕會之時。羣擊長腰鼓。以供笑樂。打牙疋佬。在平越黔西。婦人翦前髮披後髮。取齊眉之意。以幅布圍腰。無髮積曰桶裙。女將嫁。必折其二齒。云恐妨害夫家也。翦頭疋佬。在貴定新添衛。男女翦髮。僅留寸許。死則積薪焚之。水疋佬。在餘慶。亦名擾家。善捕魚。能隆冬入水探取。土疋佬。在威寧州。

男子編草爲衣。與羅羅爲傭。每以熱油塗足。入山登嶺。捷健如猿。木狃狃在貴定都勻黔西。性狡悍。善製刀。年節祀鬼。用五色旗。歌鼓迎神。初娶迎婦。主家令男女私合。生子後乃成禮同室焉。鍋圈狃狃。在平遠州。病延鬼師。以五色絨飾虎頭。置箕內拜禱之。性極嗜飲。多釀刺梨爲酒。披袍狃狃。在平遠施秉清平。男子衣敝惡。女子以線紮髮。蒙以青巾袋。上綴海肥。衣長尺許。外披方袍。從頭籠下。前短後長。無袖。猪屎狃狃。在石阡黎平古州。在清平者。通漢語。面經年不洗。所居穢惡。與犬豕同臥起。得獸咋食如狼。男子出入佩弓弩。有仇必報。力怯則以牛酒款有力者。傷敵致死。以牛償之。紅花狃狃。屋去地數尺。架以木。上以杉葉覆之。曰羊樓。死殮以棺而不葬。置巖穴間。高者千尺。不施蔽蓋。旁立木主。識其處。謂之家親殿。衣花布者爲花狃狃。紅布者爲紅狃狃。狃兜。在黃平施秉鎮遠。好居高巖。四時佩弓弩入山逐獵。藥箭尤毒。中者立斃。狃獐。在荔波縣。男善

耕。女工織。窄衣短裙。僅齊膝。親死不置棺。以木板斂而停之。歌唱其側。子女死。哭必出血。守墓三日乃返。狎獐。在荔波。與獠狝狔同類。歲首祭槃瓠。男女連袂入場歌舞。相悅者負之而去。狎獐。一曰楊黃。在都勻。石阡。施秉。龍泉。提溪。黎平等處。萬山之中。男耕女織。暇則漁。荆壁不塗。門戶不扃。出則以泥封之。忌三月朔日。謂之把忌。卡尤狎家。在貴陽都勻。鎮寧。普安。隨處皆有。婦人多美好。女曰囊。男未娶曰羅漢。孟春跳月。用綵布爲小圓毬。如瓜。視所歡者擲之。奔而不禁。嫁後乃絕聘。婦以姿色定資。多者至牛四五十頭。花燭燕客。男女必唱歌徹夜。喪事屠牛。召客以大甕貯酒。執牛角徧飲。又以牛馬雞骨和米糝作醕。至酸臭以爲佳。又多畜蠱家。夜出飛飲於溪。有金光者曰金蠱。蠱每以殺人。否則反噬其主。補籠狎家。與卡尤略同。喪亦屠肉。孝子不食肉。惟啖魚蝦。祭用魚。葬者以繖蓋墓。上期年乃焚之。臘月爲歲首。擊銅鼓爲歡。多居於定番。廣順間。青

狎家亦曰青家。在古州清江丹江等處。以青布蒙首。衣青衣。女善刺繡。能奕棋。拋毬。呼所私者曰馬郎。夜飲之酒。父母知而不禁。白狎家在荔波縣。男子頭戴狐尾。女多身小而慧美。著淺藍色衣。紅摺雲花裙。紅繡履。五色布袴。每春擇平地。以大竹一節空其中。名曰巴槽。男女聚飲。漢人能其語者。亦與私。呼爲外郎。女有正配。酬外郎以苗布數匹。曰斷郎禮。乃絕往來。黑狎家在清江。業種樹。多殷富。漢人貸其贖。約券須以富鄰爲保。有折閱以直告。可再貸。遇奸欺負券。則掘保人祖骨。謂之捉白放黑。保還所貸。乃歸其骨。清江狎家。在台拱。習擄掠。紅帕腰刀。劫行人歸寨。以長木架禁錮。索贖身錢物。經官痛懲。俗乃革。馬鐙龍家在寧谷西堡頂營。多張劉趙三姓。衣尙白。喪用青。婦女緇布爲冠。若馬鐙狀。加髻上。以簪束之。上插花。曾竹龍家。在安順府。婦白衣桶裙。戴紉布方巾。髮垂一尾甚長。以豬油塗之。七月七日。男女同上祖墳。紅土黑土坡阿驢寨。皆曾竹聚。

居處。姻戚慶會。男女負羊酒相贈遺。并自帶新衣數襲以誇富。大頭龍家。在鎮
寧普定。男帶竹笠。女著土色衣。以牛馬髮尾襟人髮盤髻如蓋。故名大頭。俗勤
耕作。狗耳龍家。在廣順。男善石工。婦人辮髮上指。狀如狗耳。以五色藥珠爲飾。
貧則代以薏苡。衣斑衣。春時立木於野曰鬼竿。男女聚集旋舞以爲樂。各自擇
配。既奔。女家以牛馬贖女。方通媒妁。白龍家。在大定平遠。男女入山采藥割漆。
背負之鬻於市。婚喪頗用漢禮。好衣白。宋家。在貴陽。相傳春秋時。楚徙宋俘於
此。遂流爲苗。通漢語。識文字。勤耕織。婚嫁男往迎女。女家率親戚篋楚之。徐與
解釋。謂之奪親。蔡家亦相傳楚俘。或云卽宋家之別也。在貴筑清平威寧大定
脩文清鎮。男氈衣。婦氈髻。飾青布若牛角。喪禮殺牛。吹蘆笙羣聚跳舞。名曰作
憂。夫死將婦殉葬。婦家奪去乃免。或所私挾衆篡去。土人所在。多有在廣順貴
筑貴定者。與軍民通婚姻。歲時禮節皆同。九月祀五顯神。吹匏笙。連袂頓足歌

舞。歲首迎山魘爲儺。男子妝像擊鼓。唱神歌。所至家皆飲食之。魃人在普安州。與滇之獯獯同種。性醇好奉佛。男女皆冠片氈。垢不沐浴。以六月廿四日爲節。祭天常持念珠誦梵呪。獠人在貴定。勤耕種。暇則採藥。沿村行醫。有書名曰榜簿。珍爲祕笈。書皆圓印篆文。峒人姓多忌喜殺。出入夫婦必偶。挾鏢弩。在石阡。耶溪者。多類漢人。多以苗爲姓。在永從者。常負固自匿。在洪州者。地肥而惰於耕。飲食忌鹽醬。性耐冷。冬採蘆花茅花實布中。爲絮被。以禦寒。蠻人係龍苗之別。在貴定。新添衛丹行二司。性獷戾。以丑戌爲場。十月朔爲節。祭鬼爲樂。又有冉家蠻。在沿河司。俗與蠻人同。冉家蠻。在思南府沿河司。喜漁獵。男女來往鬼巖山。桃竹溪等處。得魚蝦以爲美食。六洞夷人。在黎平府。未婚男女。剪衣換帶。則卜而嫁之。鄰女數十。各執藍布繖。送至壻家。歡飲三日。夜復攜新婦歸。壻時往婦家偕宿。生子方歸。夫家鬻物市肆。多在河洲。六額子。在大定威寧。人死年

餘延親族祭墓。發冢開棺。取骨洗刷令白。以布裹之。復埋三年。仍開洗如初。如此三次乃已。家人病則云祖骨不白所致。亦名洗骨苗。白額子在永豐羅斛。衣尙白。男梳尖頂髻如螺螄。女長衣無裙。俗略同六額子。病用巫禱而不洗骨。白兒子在威寧州。男服飾如漢人。女從苗俗。多贅漢壻於家。生子後壻歸漢別娶。卽不復來。其子女有母無父。故名曰兒子。里民子在清鎮大定黔西。男多出門貿易。婦女白皙姣好。著細耳草屨。勤耕作。里民女子工織羊毛爲布。三節風俗與漢人同。此黔苗之大略也。

南邨曰。苗族之式微亦久矣。近世以來。或多躋于文明者。視老民之所記。變易有加。而殊俗異風。因時以革。數百年後。苗之種類或無幾矣。

草付道人

徐枕亞

事無大小。必有其幾。世之昧幾者多。而知幾者少。末由一發其肩鍵。則亦聽其

幾之自生自滅而已。一代興亡之際。兵連禍結。至少亦擾攘十餘年。浩劫沉沉。豈無先幾之發現。其間一二知幾之士。居前測後。微露端倪。以幾示人。而人不之悟。直待事幾已發。始悟昔者所言。歷歷不爽。則羣以爲異人。甚矣其愚也。然世人誠愚。而彼知幾之士。實亦不得謂之智。蓋彼之術。僅能審其幾於事先。坐待浩劫之來。終無術以爲之補救。定術既莫挽。則亦何貴乎能知幾。紅羊之劫。歷時不可爲不久。焚殺擄掠。次第波及。非無知幾之人。明示先幾之兆。而談言微中。固屬無補。吾謀不用。更喚奈何。事前若隱若現。事後則爲神龍。爲冥鴻。徒令人作天際真人之想。余所知者。有揚州之令狐康。涼州之草付道人。皆世之所謂異人。漢張道陵。宋林靈素之流亞也。令狐康事世。猶有知者。草付道人事。尤詭異。余見之於先祖耕亭公筆記中。然略而不詳。舉以問人。無有能知其名者。數年前遊學金陵。見某同學篋中。有傳抄本一種。中有載荷道人事甚詳。閱

之。乃知苻道人與草付道人。固一而二。二而一者也。因成此篇。非敢惑人。聊以記異而已。

咸豐己未之變。東省賴文汶以數十萬衆復晉地。既乃北窺清都。與清帥曾格林沁及勝保等連戰失利。乃折而竄秦。與西省張總愚合股入甘肅境。攻涼州甚急。清涼州總兵鮑超。悉統精銳。從兩江總督曾國藩禦太平軍於江南。聞涼警。亟回師援之。而太平將陳玉成。方糾大股阻其前。累戰不能進。陳又密遣將洪仁幹率兵斷其後。鮑軍腹背受敵。進退兩無所可。涼州由是被圍。斯時城中所存者。老羸之兵三千而已。游擊林士瑞。權攝總兵篆。統此羸卒。竭力守禦。鏖戰兩晝夜。死傷過半。賴張悉衆薄城。城幾破者數次。相持十餘日。糧盡援絕。火藥亦罄。城外復發地雷攻城。雉堞東西崩裂。正萬分危急時。忽有道士長軀黑面。碧眼黃鬚。羽衣鶉結。手執短赤色小旛。登陴以旛遙指城外軍壘。口內默有

所誦。旋連拂其旛。但見濃烟如墨。自軍壘中起。俄而霹靂一聲。紅光燭天。火燄四射。所至則旗幟弓矢芻米器械。無不焦爛。賴張二軍大亂。人撲馬翻。互相踐踏。林軍自城上望見。乘勢出擊。城外軍大潰。追殺三十餘里。斬獲無算。賴軍不能營。悉遠遁。是役也。無道士。城必不守。於是軍民交慶。疑道士爲火神。翌日。縱跡之於市。共擁入總兵署。林肅衣冠降階迎。道士長揖而謝曰。山野異端。未習禮貌。不敢冒昧。晉謁。懼失儀。獲戾。林延以上坐。行賓主禮。請留於軍。道士謙遜。無謀。不足襄軍事。且軍中有道人。尤爲人所觸目。辭欲去。林固留。推重其法。願相助。道士蹙然曰。法不可恃也。况鄙道之法。淺等諸幻戲。偶用欺敵。出其不意。則可。若專恃之。安保無更優於我者。卽不然。或行離間。或逞暗兇。我將保首領性命之不暇。遑問法術哉。林哀懇不已。道士始允暫留。下榻署中。曲相敬待。道士飲食甚簡。日需飯半盂。酒半杯。不御殺饌。問其姓氏。自號草付道人。蓋分姓。

爲名。知爲符堅後裔也。道士習靜時。閉目趺坐。偶與人談。皆養氣凝神事。林不能解。久而厭之。道士自入署後。足未嘗出室。而廣衢曠野中。有見道士蹢蹢獨行者。或同此一時。而見於兩處。人以告林。林詢道士之近侍。皆云未嘗越雷池一步。林疑之。道士好奕。林乃擇日召幕客數人。輪轉與之奕。密令人四出偵視。及暮局未終。諸幕家皆困乏。而道士無惰容。未幾。偵者歸。各述所見。則於市於巷。於舟車山林村落。言人人殊。然要無不見道士者也。由是林益疑之。而道士若不覺者。暇則奕。靜則坐。不改其常度。賴張二軍經此大創。恨道士刺骨。後聞道士已爲林延入署中。則大懼。有隊官某獻計曰。林某爲人剛愎而多疑。可問也。請僞降以探之。賴張從其計。林果納隊官降。隊官旣入林營。偵知林已有疑道士之心而未發。而諸幕客中亦有嫉道士者。因與之協。乘間進言曰。道士嘗遨遊彼軍營。與某酋結好。不可信也。客之嫉道士者。亦譖曰。道士胸無韜略。恃

其法術出入清捻間。非挾清以制捻。即通捻以欺清。是反覆之徒。不可使知軍事。林本蓄疑。聞二人言。頗然之。然猶以未出爲辭。客曰。彼之不出。正欲取信於公。幸公已偵得其分身之妙用。否則墮其術中。永不悟也。林默然良久。歎曰。召之易。退之或難。客曰。是不可退。退之必怒。怒必助賊。是爲虎傅翼也。林曰。然則奈何。客乃獻謀曰。不如置毒以除之。林召庖人。置毒於酒食以進。道士食之。果死。乃厚殮之。昇棺出城。軍民皆執香跪送。中途棺忽自碎。片片落地。內空無一物。惟棺底大書十六字曰。水京三刀。去刃之曹。犬豕門日。魚包走召。昇者不解。持以報林。林亦茫然。諸幕客均咄咄稱怪事而已。是夜僞降之隊官宵遁。此後亦無有見道士者。其明年。賴張與太平軍卒復涼州。軍士失律。屠戮無遺類。清同治紀元。鮑超始捷於上江。移師回援。奪取涼州。破賴張及太平軍於城下。賴張二軍分東西竄。甘肅境內乃清。至是始悟道士之留言。水京三刀。涼州也。去

刃爲刼之曹爲遭。謂遭刼也。犬豕者於年屬戊亥。合門日爲間字。意爲戊亥之間。魚包走召。合作鮑超。蓋指取涼之歲與取涼之人也。噫。道士能前知而不能全其信用。蓋刼數已定。道士之術。僅足解一時之厄。終莫能出涼州官民於死也。一朝隱去。留示數言。畢竟有何裨益。祇自全其身而已。吾以是知術之終不可恃也。

附令狐康事一則

令狐康者。與草付道人略同。余曩見之於某氏筆記。今不能憶其詳矣。姑約略附記如下。令狐康蜀之夔州人。初未知其姓氏。年約五十許。冬夏一白袷。亦不見其飲食。狎狂揚州市口。操蜀音。棲止無定。或宿古寺。或居城樓。或依廛。閉之檐。爲人言休咎。多奇中。人皆異之。後有蜀僧來揚。與叙契闊。人私訊僧。僧曰。此吾鄉夔府之令狐康也。少入峨嵋山學道。遇異人授辟穀術。因而

不畏寒暑。能預知未來事。時洪秀全稱太平天國於金陵。將由鎮江取揚。風鶴頻警。揚人議送款策。贖銀十萬兩犒師。約弗殺掠。卽獻揚城。謀既定。募寄書者而難其人。有以此事問吉凶於康。康以筆書紙上。左爲水字。三右爲工字。一卽塗去。又書一王字。於其旁書山而兩字。又塗去。再書一泯字。卽抹去其左三點。觀者不解。乃別取一紙。畫一城門大開。有衆騎如太平軍狀。結隊而進。城內街衢寂靜。民不啓戶。市無一人。旋以啓畫無數。男女老幼咸備。斷首破腹。撲地縱橫。畫畢。復大書一火字以蓋之。或詰其詳。不答。手碎其紙。擲筆而行。人有追問之者。不顧而歌曰。莫問余。問善人。莫詰余。詰兩夕。彳亍以去。不知所往。後不再見。閱旬餘。揚有江瑞民者。生平茹蔬佞佛。樂善不倦。衆目爲江善人。聞其事。毅然挺身。獨任致款之行。乃持書赴金陵。求見洪秀全。秀全允如約。及入城。師不用命。閉門大索。擄掠一空。焚殺三晝夜。無異屠城。

初瑞民送款回揚。人聞洪許約。皆恃爲可信。附郭居民。爭遷入城。及後背約。悉爲灰燼。迨清將多隆阿移師入揚。揚城已如懸罄矣。然後悟三水者。三點水也。合工乃江字也。王旁有山而合之爲瑞字無疑。泯去三點。則爲民。蓋指江瑞民也。所畫之城。始則衆騎。指洪軍之入也。繼而老幼男女狼藉滿地。指被害之民也。大書火字。指二炬之無噍類也。其歌善人。疑卽指江善人。歌兩夕。蓋多字之意。其在多隆阿乎。令狐康之術。與草付道人同。而無術以救揚民。亦與草付道人不能救涼民同。大劫之遭。夫豈偶然。此蓋欲不迷信而不可得已。

衡嶽遊記

黃周星

衡嶽距湘潭二百里而遙。余以九月既望癸未。薄暮發舟。同行者白門鄉僧津修。邗江程生雲朗。蓋先是修從金陵得得來。以八月抵衡。會連雨弗克陟嶺。歸

來。僅能爲余極道嶽路松之勝。余頷之。至是復攜與偕。越二日丙戌。抵衡山邑。呼篋輿詣嶽廟。甫行數里許。望見道旁蒼虬千尺。森峭觸天。果如修言。稍進則寒陰夾隊。屹如巨人。冠劍林立。拱揖相屬。大夫良爲勞苦。與人向余言是中松奇特可志者二。曰龍頭。曰子抱母。龍頭今亡矣。子抱母宛然。會天將暝。疾趨廟止。宿崇甯寺僧舍。明日丁亥。晨起謁嶽帝廟。貌隆閎。賁鏞煌然。時釐禱者甚衆。半皆村氓。羅拜爐煙下。口噉喁不辨爲何語。余雖通籍。猶然布衣也。僅齋瓣香爲獻。酸寒可掬。俗人腹笑之。知帝不我訶也。時修朗皆在側。惟仰視臺桷。噉暗曰夥頤。嶽之爲殿沉沉者。繞殿巡行。略無往蹟可紀。遂復返寺。飯罷。謀登山。時陰晴相戰。輿人環立聽命。余悉謝去。獨與修朗及童僕數輩。策杖徑往。有送余者。偶得小僧名福。頗解事。藉爲嚮導。余袖中亦有圖經。迤廟西行。隰畛間二里許。至茶庵。庵則隰之終而山之始也。稍上則岡矣。送者別去。余輩拾級而登。幽

草野花。秋色堪把。稍前遇石磴。磴本一片石。人達而磴之。傍有時人新題之曰雲梯。不知何義。過磴始聞潺湲聲。自遠而近。砉砉如奔雷。下矚深澗中。若斷若聯。如曳練。如懸箔者。絡絲潭水也。余心神澄曠。泐然有會。福遙指潭處示余。時志在高山。未暇窮源。遂去。過玉板橋。水聲益瀾瀾沸耳。然又非絡絲潭水。蓋由是以趨潭者。余踞盤石憩木蔭中。良久復前。山勢漸峻。至此始有嶽意。遊者始杖。既陟復降。稍塹相間。然塹弗及峭十之一。此所設小竹篙嶺大竹篙嶺也。竹篙本象山形。巉削南楚方言耳。而後人輒更爲祝高。殊無謂。兩嶺皆咋略巘。與浮雲相亂。初望前嶺。煙靄中有白衣以爲天上人。比達烟所。則白衣又在天上。凡數休而後至。據地慄慄。渴肺願漿。然屠蘇相望。僧茗可乞。旣踰嶺。則嶽思過半矣。於是有半山亭。亭已虛無人。空閉旃檀數軀。莓苔告哀。佛有憂色。出亭四望。則宜衆峯羅立。湘流縈帶矣。時山雲樓起。潏潏無所見。福妄言之。余妄聽。

之。修朗輩妄爾和之。稍上雲黨益盛。餘弗迷者咫尺。遊情少倦。遂折入鉄佛庵。弛裝脫屣。擬稅駕於此矣。時日猶在悲谷。天色乍開乍合。然可決其不雨。余復投袂起曰。今日卽不登峯。夫豈無傍近散勝可搽。胡陰坐爲。余目福。福曰有之。此旁近爲兜率庵。懶殘巖。余欣然往尋。由庵右取道南折而下。先過懶殘巖。巖庫濕不可坐。半芋旣無。牛糞亦少。上數武卽兜率庵。庵徒四壁立。荒略草創。斧痕尙鮮。階有秋花亭亭。頗類貧女顏色。詢之老僧曰。鉄綫牡丹也。時天忽向霽。出庵遍索無餘勝。意微怏怏。然往返經行處。桐竹參差橫斜。宿艸殘碑。或僵或立。似王侯家新廢臺榭。令人愴然生盛衰之感。仍取故道歸。偶登坂少憩。余坐諸人皆坐。見白雲庵庵。舒卷不恆。儵忽萬變。雲有孤飛者。羣遊者。旁午相觸者。前後相逐者。有滃滃四起。忽復回互者。少焉衆雲烏合。直來逼人。余輩急起。欲避無地。頃刻匝匝。並在白光封裹中。余歎息謂修朗輩。吾與若終日地下看雲。

亦曾見如是雲乎。嗚呼。此乃其所以嶽也。修朗皆憮然。返於庵。儼夢禪榻。深山無酒。倦劇如醉。越明日。宿霧益壯。似欲雨者。然不甘枯坐。於晨餐後。信脚登山。已過丹霞寺。余自下上。有客自上下。邂逅於泉樹翳蒼間。客乃吳人。亟搖手謂余曰。勿往。適峯頂大風雨。徒敗公芒屨。強挽之至庵中。然庵處固猶未霑濡也。余疑之。客曰。茲嶽蓋有三天焉。自玉板橋以下一天。自橋以上至半山亭一天。自亭至峯頂又一天。往往雨其上。霽其中。雨其中。霽其下。而甚者或雨其下。霽其上。霧其中。非復人世陰晴也。余又歎之。有頃。天微霽。余意仍欲搜旁勝。屢目福。福謝無有。良久曰。無已。則下火場。於是遂東之下火場。然心怪厥名。弗韻。比至則哇窳穢俗。所見無非野髡。名稱其實。但竹石澗道。亦彷彿昨日兜率路。差可不悔。時震霖已霏霏矣。疾趨返。未及庵而大雨。明日。雨。余惟匡坐繩床。時時呼老衲說無事鬼話。福笑於前。修朗歎於側。僧童輩皆寂無聲。老衲炊飯作

供案間有蒟蒻根、竹花菌，皆山蔬也。余屢爲厭餐。蓋自丁亥至己丑，凡三宿庵中。留小詩於壁記之。明日庚寅，雨少歇，霧晦如故。余決策前進，褰裳先登，仍過丹霞。僧智融持一卷索詩，泚筆題之而去。遂歷會泉，經湘南寺，徘徊弗果入。乃至南天門。此土人所稱橫嶺者也。嶺當岡巒之脊，巒嶂綿亙，實中分嶽。嶺之陽曰前山，嶺之陰曰後山。又自山下仰矚者，高迄嶺而止。自峯頂俛矚者，卑亦迄嶺而止。蓋登斯嶺，始獲覩祝融云。時有僧持茗出飲客，僮夫而操吳音。修呼問所勝，對曰：過此則飛來船講經臺矣。遂從歧路趨至船所。船之上下左右，皆石也。船則高度兩崖間，適當石之門戶處。人皆從船底往來。船上亦捫躡可登。余與修盤礴流連，未始不歎其奇也。周視絕壁間，有題曰石舟者，有曰雲釣月者。又有擬題曰慈航者，以船喻船，都無是處。往觀講經臺，臺上刻有壽嶽二大字。云是宋徽宸翰。然奇處正不在此。遂復返，尋登峯路。時霏霽迷離，對面茫茫。

如半山亭時。余輩惟以福爲日。福高亦高。福下亦下。經獨覺門故址。余忽恍然。低回久之不能去。蓋余初登橫嶺時。將謂過此以往。當步步攀躋。直到上頭矣。不意此處復作凹凸。既斷復起。類蜂腰然。然嶽中絕無關繫處。而余獨默契其理。以爲登峯。非如此則不妙。似先得我胸中邱壑者。未暇與俗人言也。經獅子泉。入上封寺。寺僧極藟苴。向人惟攢眉說苦。寺亦漂搖頽殆無住理。去之。上天尺庵。至峯頂時。雲絮四塞。白日暉其外。一氣氤氳浮動。如混沌未分時。遊者亦莫知爲祝融峯。則有小祠。石其垣。鉄其瓦。前以位嶽帝。後則思太禪師。有行僧顛霜種種。從祠中出。自稱雒陽人。曰余老此孤峯絕頂十五年矣。指余輩登望月臺。數人者。據石趺坐。相顧淒然。如在窮荒海島中。時見雲色稍明澹。幸其或開。僧掉頭曰。全未全未。余悵然下。此初登也。遂西過不語巖。至會仙橋。橋卽道書所號青玉壇。又在後山之後矣。兩崖斬然中斷如峽。惟近北崖者石脈不絕。

如駢拇枝指。相去三丈許。復突起而爲會仙峯。橋橫跨之。廣可數尺。下臨萬仞。余飄然徑度。修從之。餘人或色戰縮胸。久之乃過。然余旣度此峯。天色忽慘變。濃雲如墨。溼霧濛濛。蕩漭宵冥。疑非人世。余亦悄然悲恐。握修臂曰。人言地獄景象幽晦。無晝夜。當作如是觀。修點首去。峯數尺。復有巨石錯閤。初不相屬。或云可躍而下。以試人之心。遂名曰試心石。石隙有古松數株。拙禿如畫。不知何似天台橋畔。峯上望捨身崖。殊了了。路紋如綫。足跡可數。會昏黑不辨陵谷。身固難捨。心亦懶試。仍循舊徑南下。過觀音泉。蒼翠幽溼。步步踏落葉。有山衲扶藤相御。則觀音巖僧碧環也。巖一名圓明洞。一名高臺寺。今皆不可攷。獨巖在耳。巖左復有小巖。蓋新出之土中者。其洞外有石龍首。洞中有降龍尊者像。不知何代遺蹟。向來遂埋物。爾許年。巖額平廣如席。僧或乞名。余卽題曰降龍巖。旁有石類蟾蜍。西嚮痴望。如請雨者。而觀音巖上。故有圓通閣。懸崖置屋。結搆

牢密。僧指石上短松曰。此念庵羅先生手植也。薄暮霧愈甚。就憩閣旁僧舍。神骨頗覺高寒。中夜時聞淅瀝聲。蓋林露竇擗。兼山溜冷冷。俱非雨似雨者。比天明。乃真雨。披衣出戶。四望酸然。僕夫况瘁。余猶躊躇未決。問福。福不言。問修朗。朗曰。下山。修亦曰。下山。余無可奈何。遂如所請。然終不能忘會仙橋也。復踏幽溼。往觀之。昏黑如故。乃東觀望日亭。舍利塔。脫殼池。而還。返至湘南寺。忽簡圖經曰。此處有貫道泉。亟入寺訪之。泉頗幽冽。石壁中有大觀中趙岍絕句。岍不知何許人。詩亦平平無奇。而此山唐宋人留題絕少。見此聊慰典刑。復過鉄佛庵。庵前爲歧路。東西分。由東道下山。可十五里。卽前日來時路也。西道倍之。且茅塞不良於行。然福巖南臺諸境俱在西。余一意討勝。遂麾奴子肩襜被。從東下。而余與修朗輩策杖而西。仍下兜率庵。至中庵。庵荆扉反鑄。惟餘蕉花守籬外。道經己公巖。巖在隔溪徑路斷絕。余意頗怠。而福力荐此巖殊豁。訝非曩所

見諸巖比。遂從亂石僵樹間。猿挂而下。入巖見空洞可容百餘人。福言不謬。有五臺僧龕其中。聞足音。蹶然似有喜色。余默思此中面壁何減少林。祇恐爲僧心不了耳。出巖。天忽霽。路漸蕪翳。茅葦如人長。時見衰藁中一片皆死。夾菊。土人或不識此毒卉也。然花自可翫。望福巖寺在前。欲往詣之。而福先引至羅漢洞。洞卽獅子巖。以形得名。相傳前代有五百聖僧居之。日飯於福巖寺。寺中故有凡僧五百。合爲千人。然飯罷輒隱其半。主者疑焉。一日披荊跡之。盡在洞中。後遂移巨石塞其門。至今無敢排闥者。說雖不經。然余觀其塞處。摩豁如城闔。石自內出。殊不可曉。石旁有隙。修以丈探入。數叩之。聲鏗鏗然。俄而狂飈怒起。福曰。此豈洞中羅漢嗔耶。往年故有雷雹之異。然同行皆不顧。益賈勇陟其巔。風倍勁。吹人欲墮。有頃乃下。風亦旋止。坐坡側少憩。正見三生塔鼎立層岡。纔露魑結。會雙脰苦憊。不任嫠嫠。囑修兩人往先之。有奇則以聞。良久反命曰。亡

奇乃已。遂入福巖寺。寺亦無他奇。惟古松數章。龍鱗獮栗。實爲此山之冠。余亟稱之。寺僧爲攜李人。向余指畫形勝。云此地四峯環拱。後嶂則俊貌狀也。前臨平畚。有孤塚突起。如龜爬堰。且行且視之。信然。時已過劫餘之南臺寺矣。回望宋人所書之大壽字。在宿莽中。遂至退道坡。坡間石磴略如東道所稱雲梯。而廣長數倍。歷百餘級始盡。或呼爲天生磴。察其旁。則金中跡存焉。蹠痕參錯。間以人趾。此中安得有是跡。豈亦效鑿蠶叢故事爲之耶。下睇嶽廟。歷歷在目。以爲西道之勝乃盡。而道左有三石相疊。俯瞰欹巖。欲墜不墜者。飛來石也。修朗輩皆危且奇之。余曰。夫嶽則廣矣大矣。諸勝備矣。胡拳石之足多。抵廟時。天已暮。余中夜深念此來。往返於嶽。自丁亥迄辛卯。凡五晝夜矣。而山靈妬人。雲烟黨錮。祝融之眞面目。其終不可識乎。澄爽有待。務堅定以勝之。越三日甲午。天則大霽。曉望衆峯歷歷。老黛如沐。余仰面長笑。不復言。急呼僕夫戒裝。於是提

修挈朗。仍取玉板橋故道而上。江山草樹如故也。而黠賊跳聽。觸處軒豁。恍如別一天地。令遊人精神怒生。俄而半山亭。俄而觀音巖。皆疾於鳥。巖僧環復趨。迓山阿。草草相勞苦。是日碧空皎澈。上下中幸歡然同一天矣。絕無向客所言兩三天之惑。而余輩懲前者雲厄有戒心。皇皇焉惟恐失會仙橋。接屨而趨。至橋。則日方亭午。此番陵谷割然。崖爲之加深。橋爲之加細。余仍飄然徑度。餘人從之。時修慕試心之名。欲從紺閣處躍而下。環從後呵之不止。竟躍而下。有奴子繼之。而余亦從橋畔梯而下。繞峯而達於所躍之石。諦視石上字。乃定心。非試心也。然定而後試。良亦至理。石隙禿拙。松故無恙。有善緣木者。能王長其間。獨捨身崖。則無敢嘗試者。身固重於巖耶。遂趨登峯頂。是日天地始分。鄉之混沌者。一變而文明。騁懷極目。見界諸境。咸來奔會。環復一一指畫。初下其手曰。此某峯某峯也。又下其手曰。某河某河也。復四面下其手曰。此周遭大小諸某

某山衡陽郡邑也。長沙郡邑也。邵陵郡邑也。余憺愧久之。或叩後山諸勝地。則皆在峯脚右畔。如古大明寺。如茅坪。如九龍坪。又歷歷入環指掌。精藍纍蘇。遠松如薺。噫吁嘻。危乎高哉。自登此峯。而七十一峯。皆盆砌間物耳。今而後祝融君。猶得不以真面目奉我乎。此再登也。將下峯。聞旁有太陽虎跑二泉。遂并觀之。太陽泉亦與貫道諸泉伯仲。而由泉以達於上封寺。有石筧焉。溜涓涓緣之。以下約二里許。云是唐時一老女所鑿。至今以名其筧。此老女大好事。母乃賜地喚天無聊之極思耶。虎跑卽在寺後。出樹石根罅。淙淙不絕。然皆不甚著。巖語環曰。余詰旦欲觀日環。今且請觀落日。遂假道圓通閣。上觀音巖頂。與修並坐觀之。烏輪墜處。與平地所見亦略同。但下方已嚮晦。而山際猶輝輝。弄景爲異耳。是夕念念作日出想。殆不成寐。夜半環促之起。嵐氣嚴礮。不霜而淒。行者皆擁扇挾纊。暗中燃枯竹。牽率至望日亭。時北斗煌煌在天。寒雞尙未初。

號。同遊數人。莫不延頸東望。恭默鵠立。如金闕待漏圖。從者或蠶僮。縮抵背。鼾睡。久之。月始上。盈盈一鉤。清輝如濯。此人間夢回酒醒時也。又久之。東方始作。初僅一痕白。白者漸高。漸淡。則黃繼之。黃者繼高。則紅繼之。紅者既高。則紅盡處。又漸淡而爲白。白則又黃。黃則又紅。如是者又久之。乃吐一綫於莽蒼間。倏而半規。倏而全輪。紫燕支。頰玉盤。不足以喻其色也。轉瞬扶桑。載拂。則色化而爲光。不能正視矣。而觀者賦詠光中。猶蕩漾如冷金。此不知是日動目動時。朝旭已瓏瓏。同遊者人人滿志而去。無他望。而余獨中懷勃窣。似仍不能忘祝融。乃復登之。瞿然顧其後。相從者惟有一修。是日所見。則又異。雲瀾於山腰。凝而不流。無遠近。皆作一片白。日光在上映之。粼粼鼎鼎。遙峯如鳧雁。出沒渺然。洞庭萬頃。余不覺驚喜狂叫。顧修曰。大奇大奇。昔人云。雲海蕩我心胸。此其是矣。蓋余三登峯而山亦三變。始則海。終則湖。獨中所見者山耳。嶽哉嶽哉。何其

善幻而不測也。觀止矣。亟去。無太奢侈。取造物忌。既返於巖。遂浩然南下。將至湘南寺。忽又簡圖經。知此處有隱松巖。不憚煩。披蒙茸探之。荒陋殊難爲品題。不知何故被此嘉名。或者岸谷變遷。抵寺日猶未晡。是日蓋乙未也。計往返於嶽者又兩日。於是遊聲始振。乃公對鏡引杯。頗有驕色。栩栩然自謂目無全嶽。而嶽廟前招提星羅。烟巒相望。豈遂略無小勝可紀。則拱手應客曰。敬聞命矣。竊已於前兩日了之。以壬辰了其西。窮集賢書院也。宮庭肅潔。清風穆如。諸賢人姓字煜煜。所云開雲霽雪之先輩具在。院後琅玕萬个。間以瘦松。芬碧瀟疏。能使六月無暑。或采杜句題曰。湖南清絕地。差不惡。此外如胡文定。湛甘泉兩祠。僅可做元日酬酢例。到門投一刺而去。不見主人。以癸巳了其東。則所謂華嚴閣。甘露林諸所。俱卑庸無足道。最後至一處。號近聖。藹若者。廣長不羸十笏。室已闕寂。偶爾步入。正中有出山老迦文妙相。鬚鬢如生。肉色溫好。紺目波流。

顧人而笑。余極駭悅。修朗亦皆駭悅。歎未曾有。然莫識所自。返至司馬橋。適遇福。試詢之。福遽曰。是某所活佛耶。余輩始知爲活佛。獨怪此中人。殊乏心眼。不活佛之則已。既活佛之。不以活佛之道事之。而乃聽其抱膝冷坐於蟲絲蝸篆之下。衆生夢夢至此。此前兩日所了廟旁小勝也。攷圖經。水簾洞去廟差遠。乃以下峯之後一日。往了之。其日則丙申矣。暄麗如暮春。仍呼福導夫先路。行十里。經桂藩新卜巖邱。稍坐松根觀之。亟去覓水簾路。而福初不識途。妄引余輩入山。行二里許。不聞水聲。頗疑之。望見隔溪村煙曖曖。髻嫗雞犬。如桃花源人家。命福往叩之。始知誤入。急返故道。得牧牛兒爲指南。越陌度阡。吟蹕嘖嘖。間久之。始涉澗。舉頭遙見白練。知是簾所爲。然此微簾耳。又行二里許。山路始見全簾。蓋朗不能從焉。獨修與余偕。飛流自山頂兩折而下。峻壁高可百尺。水徑之。故曰簾瀉珠濺玉。真有銀河九天之想。欵坐巖上。毛髮淅淅。魂骨俱清。簾畔

大字標天下第一泉。而余所坐處石平如砥。亦大暑朱陵太虛洞天。其旁宋元人姓字楚楚。視嶽有加。然皆不見汗青。何殊腐朽。聞水中有冲退石。堪坐臥。苦斗絕。無路可下。未敢以身許之。然此處亦值得一死。恨不立化爲猿鶴。余歸途日修。言此亦奇觀矣。未知與匡廬瀑布孰爲雄長。顧水而簾。簾而洞。三之則美斯全。今乃闕一。故吾深愛其簾。而猶微恨其不洞。返至先所涉澗。卽簾之餘。渴甚。掬水飲之。果甘冽異常。此泉合置第一。抵廟。偶過準提庵。忽有懷赫蹠見訪者。爲天台寺僧湛。公。湛公之來。則邀余爲方廣遊也。嗟乎。余念方廣久矣。未入嶽。神已先往。但以距嶽頗遠。故後之。今不意遂得湛。時弗方失。遂欣然命駕。以明日入方廣。有從余遊者。即前送余茶庵別去者也。其日修行期不行。或便謂修勝朗。然山水有緣。亦胡可強。初所歷皆官道。平楚蒼然。黃疇相錯。矯首望天柱。赤帝諸峯。猶冉冉送客。久之始入山。山徑崎嶇。微類福巖路。而詰屈倍之。旣

過西明寺。則益巉巖不倫。怪石虎蹲。藤樹交蔭。林樾齒齒。千澗皆鳴。行人屢入。箒樾中。霧縈如幄。或數里不見天。惟聞荔藟龍菴下。水聲潏汨。然亦不辨水所在。時於蔓葉疎隙。窺見之。桐栗俱歲年老大。結實纍纍。枝頭自笑。沙磴多碎散。石膚布地如魚鱗。粼粼有光。或卽舉以當雲母。仙家大藥。不應狼藉如許。徧歷窳襟間。竟日不逢一人。鳥雀相呼亦少。斜曛始抵方廣寺。寺故壯麗。屢遭鬱攸。今遂零落。然規模猶依稀可覩。殿上佛軀極偉。皆負牆露坐。塵隆於鼻。覺活佛遭際猶幸。立荒臺佇望。四面鈿鋒苞簇。環繞如城。僧言此地形絕似千瓣芙蓉。寺基乃在蓮房上。熟視之。信然。遙指疊巘。有紅葉半灣。正出萬綠深處。余與修。紗眇久之。秋魂欲醉。飯於僧閣。窗扉怡悅。此中儘堪寄夢。而湛已庀榻於天台。勢不能不天台。遂別去。過洗衲石。補衲臺。皆梁海尊者遺蹟。石去地無多許。水徑其上。欲簾不能。然簾意亦可想。臺則囷礪樹石間。可設蒲團孤坐。後人或又

題曰嘯。獨計此一衲耳。既洗又補。何當復嘯。稍前度石橋。修翳四合。激湍清越。此亦絕無關繫處。而余又樂之。低回駐戀。如過獨覺門時。既暝乃投天台。一徑森黑。穿蘿而入。寺極典嚴。是湛所經營。頗不類巖阿結構。明日晨起。往禮拜經臺。惟有荒寒一片。尋無縫塔。塔瑩亂石爲之。位當兩山之會。罡風曉昏雷吼。而浮圖尖終古矗如。宵無呵衛。回視前山椒。亦有亂石塔。與此相望。昔年經震霆。摧而爲二。然俱植不踣。以彼塔四次塔。所謂東鄰西子也。返過妙高峯。峯通體皆石。峭壁仡仡如百堵牆。而石上有一徑。儼然軌涂。即以車轍名其亭。上剗留元圭六大字。柳骨顏筋皆備。殊可法。有石欹覆高崖間。其形五方。曰分糧斛。不知斛化爲石。石化爲斛。又有稽首石上者。幘痕宛然。石乃不剛於額。顧之失笑。返於寺。湛欲相淹信宿。而佳處已盡入奚囊。安能爲蔬筍留。偶聞福昌寺龍潭。有幽致。遂紆道取福昌路而下。既至則茫不知潭所。寺中人導觀之。潭處亂石

間竹菰胷途。遊屐罕到。一泓黝窅。疑爲龍湫。修稍進。投石試之。導者變色呵止。以是潭嘗殺人故。然我輩豈潭所得殺也。笑而退。是役也。以丁酉往。戊戌還。初志在方廣耳。乃兼得天台。可謂不負西來意矣。擬束裝言歸。忽披圖經。蹶然起曰。尚有黃庭觀見遺。其以明日往。至則荒寂無煙。松筠空鎖。亟訪魏元君飛仙石。突兀傍簷。跂脚朗吟。半天笙鶴。縹緲可想。返至中途。聆澗聲觸耳。知從絡絲潭來。忽憶前福所指潭處。尚未到。慨然往尋之。衣榛帶棘。上下岡坂。乃達潭所。潭不一水。水不一狀。然潭所經。無非澗者。欹臥石上。看壁間飛流。所謂碎砑如奔雷者。足當水簾之半。然又不可以簾論。故是氣象別耳。水旁有山客某小篆趙澗二字。鈎畫亦俊健。世人耳尊於目。趙澗之名。遂以絡絲潭而掩。非身到誰知之者。是日己亥。山行告終。雙履盡穿。踵決尙未覺。明日庚子。高臥僧舍。稍息勞生。然胸中躍躍然。全嶽動盪。醒與俱醒。夢與俱夢。方寸幾不能自主。辛丑乃

出嶽。寺僧送之廟前。見道左頑石。上標佛號。漫訊之。僧曰。此嶽石也。蓋世傳嶽帝宮。故在峯頂。陳時有思禪師。欲踞其地。與帝約曰。吾拋一石。視石止處。創爾祠。故祠遷於平麓。卽今廟是也。余又爽然。念此等閒瑣事。不叩則亦不知也。凡余所歷嶽中諸勝。有前人所未及者。多以善問得之。九煙氏曰。余於茲嶽。蓋亦得其八九云。從來品嶽者。高言祝融。幽言方廣。奇言水簾。余旣兼而有之。若夫高外之高。幽中之幽。奇前後之奇。亦鮮不爬羅剔抉。征翳伐荒。鷲入詭出。與猱鶻爭智勇。可謂不遺餘力矣。所微憾者。獨後山未到。人言其金碧繡錯。緇錫如雲。安可過而不問。噫。余本以數千里外之身。一日裹糧拏艇。跋涉山川。徒以嶽故。若僅取金碧緇錫。鋪染快目。豈余所急。且亦豈嶽所望於余者哉。雖俟異日焉可也。

南邨曰。衡嶽在南。寒家辟于西。相去千餘里。身又困于俗棘。欲一瞻嶽神之

奇。卒卒未得果也。今獲茲篇，猶覽之，則覺七十二峯歷歷如在指掌。臥游之樂，亦可以慰情勝無矣。

陳朗生傳

錢澄之

陳朗生，名昉，樅陽人。家世業儒。朗生孕十四月而生，少負奇氣，岸傲習舉子業，非其好也。既試有司，不得志，益務博覽，飲酒自適意。於詩好李長吉、徐文長。於文喜李卓吾諸書，然亦隨其意興，涉獵而已，不竟讀也。喜爲詩，多自撰造，不入常格，亦不以示人。宅故倚山，山石礪礪塊然，壓宅而居其左。君毅欲鑿去之，鑿十三年而塊然者悉破除，鏟平半壁削立，因其方廣，構軒曰石舫，內供魯仲連、李太白、元次山、黃山谷、王文成、五先生山谷，則土人相傳宅後山爲其讀書臺。要無所據。其四先生出處學術固不同，不知君何取而合供之一室也。自石舫循半壁上有屋如巢，曰舫閣，閣中見江及江南諸山色焉。閣後爲浣齋，以課子。

而江以益廣。山以益近。君每憑檻顧望而大樂之。而君之家以罄矣。浣齋者。惡市俗之塵污人也。而市人亦罕與君交遊。被酒謾罵不休。人望而避之。目爲酒狂。家既中落。顧好客。客益盛。時時置酒石舫。召妓佐客觴。流連日夕。皆鬻產稱貸爲之。以是益貧。其所與遊者。旣得志。則謝絕不與通。饑寒困頓。終無所干謁。人或謂之。則曰。非有所嫌。但性不喜與貴人接耳。所居屋盡質與人。儋州守蕭君爲贖回。君亦不拒。蓋僅事也。君爲人徑情直性。不沒人之善。亦不能掩人之惡。其罵人也。無有宿怨。但酒後人有觸之者。輒罵。以是人亦不深怪。但謹避之而已。崇禎壬午秋。流寇奄至。君方飲於市。酒酣。或告曰。賊至矣。則大罵。賊至。始奔回。家人業已避賊先去。君被執。至義津橋。使負擔。不勝。砍之。仆地死。猶背刺十四鎗。砍未殊。賊去復甦。自顧頸血滿地成塊。撮而啖之。後賊至。佯死。有二小賊見之。曰。此血黑。冤血也。又視之。曰。陳先生也。試喚之。若能效。猶可以活。因連

喚陳先生。君微歎喜曰。可救矣。爲合其頸。取汗污氈帽。燒灰。傅之。上下縛定。扶起。捧其首。掖以行。行至楊老媪家。以所掠簪珥。絲帛雜物。給之。屬其善視陳先生也。媪視惟謹。已稍愈。昇歸。卒不知二小賊爲誰氏子。方賊大至時。人去盡。獨有老媪在家不去。可怪也。既至家。故居盡燬。瓦爍滿地。卽其地。遽廬臥焉。是時賊去。諸子初避賊返。朝夕不給。孺人出行。汲於水側。得金數銖以歸。皆黝色。似甫出土者。公叱之。問所從來。具以告。急命諸子。隨孺人再往。復得若干。於是諸子於瓦礫中。梧鼎炊餅。日鬻錢數千。食飲以足。益求醫藥調治。創漸合。平復如常。噫嘻。君死而不死。乃重活四十餘年。更於廢址次第結構。稍復舊觀。斯亦異矣。人初聞君遇難。謂君性怪僻。故遭奇禍。已見其死而不死。則以君平生熱腸好施得報也。君嘗見有人被誣爲賊者。其人實非賊。須賣婦償所失。乃得免。君慨然解囊。如其數償之。婦得不去。同里生負博錢。謬以他故告急於君。君方鬻

產餘三十金。卽持付之。生以償博逋。竟負君。君亦不問。皖人范生於通市。邏羅時犯禁。出爲市人裸擊。幾斃。君以歸。爲衣襦。食飲之事。解乃令去。其急人難如此。然君非有心要人感激。值其血性偶動。則爲之。亦不常爲也。縱陽故有上下市。橋以通。相傳橋畔有怪。日落輒出魅人。君嘗飲下市。大醉。夜半逃席歸叩門。家人見其獨返。大驚。問之。曰。一老人提燭送我來。徧覓無有。是時市門已閉久矣。又有請乩於陶氏宅者。方縱筆。忽停。訊其故。曰。陳朗生過門。是人狂生。且俟其去。又一日醉臥。鄰人請乩仙至。自書姓名。則陳朗生也。由此數事觀之。君不畏鬼神。乃爲鬼神所畏。又復遊戲鬼神之間。豈非真狂者哉。晚年貧益甚。諸子養必以酒。得酒。餅掛樹枝上。往來過其下。輒就樹飲。飲醉。拾敗葉。破瓷片。書所得句。吟數過。棄去。以爲常。改革後。髡頂服古衣冠。久之。冠服敝甚。白髮鬢鬢。望見相識者。卽引去。紙窗墜壁上。徧書爲天下真逍遙叟。得世間大自在人。袁中

郎詩句也。死年八十一歲。臨死自爲墓誌。只數語云。平生所嗜。山水詩酒風月閒靜而已。治亂何有哉。又自爲石舫喪制。誠子孫不得用世俗禮。親書銘旌。題爲閒翁石舫老人之匱。君於世事既少周旋。又不爲身後之名。得酒便飲。胸中蕭然無有一事。可謂閒矣。亦惟君自知其閒也。有三子。長高。次瑜。次度。度有詩名。皆能順承父志。雖極貧。誓守敝廬不去。謂先人志在焉爾。然皆謹飭類狷者。無復父風。

論曰。君固以酒狂稱。而自署爲閒翁。甚矣。君之有得於酒也。夫閒非聖人所以訓世。而其取諸狂也。必曰簡。惟狂故簡。惟簡故閒。觀君之擺落世俗。遺棄一切。而獨縱意於酒。不可謂不簡矣。方酒時。於時之治亂不問。家之有無不問。卽酒之有無亦不問。至於酒之不問。則君之閒也至矣。酒後罵人。人固不怪。然怪與不怪。總一不問也。而人因以爲狂。君曰吾閒甚。此其所以爲狂也歟。

南邨曰。觀朗生之慷慨好施。匪狂而俠。綽然有長者風。宜其身死而不死。家覆而不覆。所謂屈于人者。則必信于天也。

楚壯士傳

何 黎

楚壯士。年未二十。質頹然甚弱也。甲申秋。奉母來避亂金陵。或問其姓。曰我楚人也。姓楚耳。問其名。曰我壯士也。名壯士耳。家貧不能事生業。時乞食市上。以養母。市上人笑其顛。壯士亦笑曰。我顛也。冬十月。京營大閱。士卒擾攘。馳射擊技。直羣兒戲耳。閱畢。士卒奔散。壯士鼓掌大笑。笑罷大哭。哭罷走入場。場中列石鼓二。各重四五百斤。挈而壘之。雙手挾二石鼓。走場中。周數匝。還分列。再走堂上。取架上刀。可六七十斤重。提走場中。盤舞。舞罷又大哭。哭罷又大笑。先是金陵有焦游擊者。力耕以養母。暇嘗過演武場。挾二石鼓舞刀。兵部尙書史公微服立堂下。固請從。焦固辭不可。曰。小人有母。公曰。我能爲爾養母。給之銀米。

意甚厚。焦遂從公。充親丁。受守備職。後公督師。擢游擊將軍。而承天總兵官劉兆基。能馬上運鉄棍。軍中呼爲鉄棍劉。赴承天。便謁史公於金陵。公表留之。署麾下前營。力不能勝二石鼓。勇亞於焦。而壯士力能勝二石鼓。勇竟與焦等有言於馬士英者。召之。或曰。可就之以養母也。壯士笑曰。國賊爾。將取其血以淬吾刃。或曰。不如因之。壯士笑曰。既事之。何可刃爲。亡去。是時士英官大學士。居首輔執政。兼攝兵部尙書事。威焰煊耀。與阮大鍼相固結。屏逐忠正。九卿台省諸要職。十七八出門下。市官買爵。晝夜擔荷金銀珠玉。候相府。惴惴恐不得見。雖市井無籍子。得士英歡。授總兵官。進階都督。巍然朱輪華袞。束玉帶。垂紫綬。直日暮間耳。壯士貧甚。至乞食養母。竟不赴。召見士英。亡匿。後母死。或勸之走。淮徐謁督師。以貧故不能往。乙酉春。興城伯趙某募勇敢。潛應募。頃又匿去。江東張國維者。起授戎政尙書。建節開府金陵。壯士欣然來謁。轅門有偉男子鬚。

眉戟豎。繡服錦幘。佩刀坐轅門主謁。壯士敝衣冠。足踢蹠破革烏。揖偉男子而進。男子顧而笑曰。是顛然者。奚謁焉。壯士奮起。取壁上勁弓并握。一開二弓俱折。見者莫不驚羨。偉男子竟不與進謁。至日晡。壯士復發大哭。取所折弓弦疾走去。次日。有人云。功臣廟樹底。壯士以弓弦自縊死。死月餘。而焦游擊從督師軍與劉兆基同在揚州陷陣以歿。

南邨曰。惜哉壯士也。不唯勇力過人。而其識器又豈庸流可及。乃卒不得用。使以七尺軀衝鋒陷陣。死疆場。爲國効一日之力。徒發憤自殺。亦可哀矣。然尤附于功臣之靈。則志爲何如哉。

奇窮子傳

魏象樞

奇窮子者。環極魏生以號蔚之舊弁也。弁姓易。名柏。字象南。家世載郡志頗詳。其父揮使公乏嗣。禱於三官祠。夜夢神人抱兒予之。遂育象南。生而穎異。美髭。

髯貌磊磊有丈夫氣。性喜豪華。不謹細行。官洗馬。林守備。不克終歸焉。卜宅數畝。蒔花樹石。費不貲。嘗好客。典衣充酒資。飲不醉不輟。醉後或歌或詩。動百言。多羽音。然亦不欲傳。人從旁竊聽。得其擬古闋詞。凡若干首。皆哀而不怨。殊無一語及生事者。會三冬煤盡。家人索之。弁曰。屋上椽非吾薪乎。成毀吾事耳。及搆草廬。棲之。亦不怪。客有惠米者。傾以易花。環列几前。賞且樂。簷際籠諸鳥。能語者。當半部鼓吹。日或不再食。曰。胸中免俗足矣。飽何如耶。藏古琴玉環各一。朝夕撫弄。手譜數曲。有叫斷白雲鄉之句。名曰壯士操。每一臨絃。鳥鳴花笑。無異流水高山。彈罷。抱琴而涕。曰。此吾生死交也。而物之乎。又摩其環。曰。安得君子兮。贈之以白玉。以其言近放。人多嫉之者。卒得詆。亦不少貶。後以艸廬敝。穴地五六尺許。妻子同居其中。遇元日。服葛衣行市上。手攜二子。身無完袴。裹鹿革。緩步。各不少亂。及與人談。風生四座。了無抑鬱之聲。有疑難商之。可立決。於

里中之大賈巨家。投一刺以爲恥。其生平行事。異於鄉人者。有如此嗟乎。若象南眼孔中。視人之酒囊飯袋。規規擁銅臭以爲莫予過者。不知作何等矣。此魏生所謂奇窮者也。爲作奇窮子傳。以示予友武承之。承之素交象南云。

南邨曰。樂于天者。自不樂於人。奇窮子之謂矣。

左良玉軼事

闕名

故明大將左良玉。駐軍楚豫時。有某生詣營。訴部兵掠其妻者。良玉聞之。驚絕曰。吾自行軍以來。靡事不以正直率下。衆軍士安忍妄爲負我。却勿之信。某生號且泣。述擄掠狀。綦詳。因命生入營搜索。俄得之某暗室中。其妻艷裝華服。備極妖容。偕該兵欲遞酒呼拳爲樂。生覩髮上指冠。闖扉入。擒其妻以質良玉。良玉詰生妻以被掠巔末。顧生妻者。故淫婦。薄生之貧。而耽兵之富逸也。竟不認良玉。莫決。問生曰。妻枕邊人體中有暗記與否。當能知之。生曰。曾記吾妻左乳。

下有黑子一粿。良卽命婦解襟露乳。驗之果實。良玉大怒。鞭婦數百。囚之。謂生曰。大丈夫何患無妻。彼既不願爲汝執箕箒。胡事強爲。且天下多美婦人。何必是。比於軍中檢一年。可十八之美婦。男生泣拜而出。行四里許。歛一騎飛至。贈生以囊。啓視之。男女首級各一。血跡淋淋。目猶微動。蓋一爲其妻。一爲其掠妻之兵。始悉二犯均爲良玉所斬也。生大驚泣謝。一時稱爲快事云。

南邨曰。痛快淋漓之致。絕妙下酒物也。

書楚兩生事

楊南邨

鄴生不知何許人。嘗往來於武陵市上。破巾敝衲。冬夏不易。頰脰之間。積垢齒齒如鱗。赤雙足。烈日積雪中。輒伎伎而行。無所苦。蓄鉢一。叩之錚錚然。叩而歌。佯狂過市。歌詞率詭異。不可解。乞食於人。與之受。不給亦不艱艱爭。嘗數日不得食。或以爲其餓而孳矣。然心甫念。鉞歌聲已錚琤自遠。至揚揚無異於平日。

也。日莫則竄身圈廁間。枕鉞而臥。軒聲如雷。蠅蟲薨薨繞其身。咸騰翼而莫下。見者詫焉。意必爲神仙者流。潛尾以察其行事。日久殊無異。而腥穢之氣。蒸人欲暈。於是咸舍去。目之以瘋丐耳。無何有張生者。亦來市中乞。負鴨籠。籠中育鴨三。毛羽皆純白。每得食。輒布飯於地。與鴨競啄。鴨糞時濺耳鼻間。生夷然不顧。食已。納鴨於籠。徐徐負之而去。邑有無賴子。思劫鴨佐飲啖。將隱迹其所在。而攘之。生蹙蹙行。徹宵竟不休。力追之。恆不得近。無賴子怒。礮石而投之。中生首橐橐如敗革鳴。生蹙蹙行如故。一日邂逅彭生於城北。瞪目炯炯。相視若讎。仇路人咸竊。闕而觀者如堵墻。鄭生乃逕前攬其袂。相將出城。詣叢葬中。箕對而語。髑髏縱橫。天風夜雨。鬼聲啾啾。滿山谷。兩生洒然如不聞。相持語達旦。分道自去。明日鄭生擊鉞而歌。歌鳴鳴過市。迤邐詣白馬寺。寺久廢。荆棘塞中。雷狐鼠晝噉人。人無敢過者。鄭生獨披草而入。入則張生方坦腹臥叢蓀下。置鴨

於胸。鴨蹠踏胸腹間。積穢狼藉。聲濺濺然。彭生大笑。叱曰。儻弄茲狡僧邪。張生牙牙而笑。笑聲作。鴨皆引吭鳴。擘然久之。鄭生遂亦枕藉瓦礫中。麴麴對寐。時北風甚烈。夜午。天沉沉。雨霰。鄭生忽驚起。踉蹌出寺。寺后瀕河。沮洳甚深。居人咸傾穢於茲。矢溺遍地。生乃跌坐穢淤中。呼張生。生亦起。負鴨籠坐於生前。抵掌狂談。繼而縱聲笑。市犬聞聲皆驚吠。千百相應。一市囂然。以爲有兵火之警。咸起。既廉知爲兩生。則大怒。梟而逐之。兩生狂笑而去。未幾。麻陽街火。白馬寺燼焉。楚兩生於是乎不見。人謂兩生化於火矣。異日。有自嶺南歸者。稱道所遇異人。則兩生也。衆乃咨嗟嘆兩生異。以爲誠仙云。

南邨曰。辛亥季冬。予將歸故里。以公務濡次於武陵。賃居昭忠祠東廂。隔舍有彭生。間爲余道兩生事。予初未敢信。然彭生固自述身猶見之也。吁。宇宙間果有如兩生者哉。惜乎不能親炙而一叩懷抱。

采薇子傳

孫靜菴

采薇子者。衣如懸鶉。兩足重繭如漆。往來績溪嶺北。常宿路亭中。拾枯枝。搨野菜。就沙罐爛煑食之。食已。復搨菜拾枝如故。而未嘗向人乞一錢。間入村館中。假童子楮筆題詩。詩或可解不可解。而字甚工。題已。歔歔誦。歔歔哭。尾輒署曰采薇子。叩其姓氏。卽流涕不答。再叩之。則哭號疾馳去。願每歲三月既望。必僵臥地下者數日。不飲不食。不言笑。好事者或蹴而呼之以食。則又歔歔哭不已。人以是度其爲故明之有爵位。而悼喪其君者。

南邨曰。明之亡。士大夫多以奇詭妖鄙自韜晦。不獨一采薇子爲然也。然采薇子獨能凜夷齊之風。義不食周粟。則尤爲可重矣。

一壺先生傳

戴名世

一壺先生者。不知其姓名。亦不知何許人。衣破衣。戴角巾。佯狂自放。嘗往來登

萊之間。愛勞山水。輒居數載。去久之復來。其踪跡皆不可得而知也。好飲酒。每行以酒一壺自隨。故人稱之曰一壺先生。知之者飲以酒。卽留宿其家。間一讀書。歔歔流涕而罷。往往不能竟讀也。與卽墨黃生葉陽李生耆善。兩生知其非常人。皆敬事之。或就先生宿。或延先生至其家。然先生對此兩生。每瞠目無情。輒曰。行酒來。余爲生痛飲。兩生度其胸中有不平之思。而好自放於酒。嘗從容叩之。不答。一日李生乘馬山行。望見桃花數十株盛開。臨深溪。一人獨坐樹下。心度之曰。其一壺先生乎。比至。果先生也。方提壺飲酒。下馬與先生同飲。醉而別去。先生踪跡旣無定。或留久之乃去。去不知所之。已而又來。康熙二十一年。去卽墨久矣。忽又來。居一僧舍。其素與往來者視之。見其容貌憔悴。神氣慙恍。問其所自來。不答。每夜半。卽放聲哭。哭竟夜。閱數日。竟自縊也。

贊曰。一壺先生其補鍋匠雪庵和尚之流亞歟。吾聞其雖行遁。當酒酣大呼。俯

仰天地。其氣猶壯也。久之忽悲憤死。一瞑而萬世不視。其故何哉。李生曰。先生卒時年已垂七十。

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。嘗爲故明博士弟子。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。旣亡抵家。而其家人七十二人。以自然將必死。皆先期縊死。自然之妻孕。旣懸於梁而胎墮。犬守之。鄰人之犬欲噉其胎者。守犬輒鬥殺之。凡殺犬者四。而此犬之力竭。亦死於旁。自然旣坐法亡匿。家人又盡死。子身奔走天下。然善畫。以此糊其口。亦足自給。轉徙至徐之沛縣。會昭大之叔任沛縣教諭。昭大從焉。故昭大得與自然遇也。

始相遇時。見自然之畫於準提庵壁間。昭大善之。叩之庵僧。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。歸謀於叔。將授自然館。自然曰。吾與友十二人俱。不可以俱止。吾將以畫售其值。給十二人裝。然後從陳子遊。約定卽去。去踰月。復詣昭。大曰。彼十二人者。吾悉遣之矣。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。問一詢之。不答。至於踰年。而後泣然告昭。大曰。往者吾婦死於縊。而胎墮。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。忽有易我於家中者。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。吾賣畫得二百金。當之宜興。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。吾之友陷大獄。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。昭大又誌之。久之。聞自然所謀脫獄者。竟論死。已行刑。昭大亦於是日扼吭死。康熙二十年。昭大館予家。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。至滅其而家不悔。何哉。將所云殷之頑民者。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。就卑官而不之恥。自然書生。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。

南邨曰。破家結客。謀雪君仇。忠也。鬻畫拯友。不遂則殉。義也。忠義如自然。可。以風此末俗矣。

書虬髯客事

闕名

武昌某。備於四川。積得五十金。垂老思歸。念孤身不能挾重資。乃裹入破絮。爲。丐者狀。過重慶。一酒肆有七八人。衣冠俊偉。據上坐豪飲。某往乞。坐中人不之。顧。久之。聲益哀。一少而俊者。略顧而笑曰。得五十金。尙不足耶。何乞爲。某大驚。遂長跪。四座皆驚。顧而笑。一長髯者。指某曰。將汝絮裹來。某自度不能隱。遂與。之。髯者解其繩。繫而重爲結束。縱橫十數結。訖。擲之曰。汝第去。無動此結。此物。終爲汝有矣。謝而出。至於石門。有兩人迎而笑曰。元寶來矣。某大驚。兩人將奪。

之。睨其絮裏。久之撫其背曰。與汝戲也。汝行矣。某重覆以敝衣。至巴陵境。有一人隨之行。或前或後。某小憩。其人持其裏。將奪之。去敝衣。忽罵曰。累乃公一日。某請其故曰。汝識某髻。髻所經手。雖萬里無失也。但汝不宜以敝衣覆。令人不見結耳。某大驚。去其衣。露裏而行。至家。五十金無一缺者。

書義馬

陳尙古

義馬者。吉水王禎所乘戰馬也。成化丙戌。禎通判夔州。荆襄賊流劫入境。禎銳意往剿。同知王某怯。與禎不相能。而指揮曹能柴成素黨於王。佯翼禎赴大昌。臨敵望風遁。禎陷淖中。大罵叱賊。賊怒斷禎喉。兼殘左肱以死。其馬竟逸去。奔歸府門闔。長嘶蹠其肩。若告哀狀。守者入之。血淋漓。怒鬣盡頽。蓋大昌去夔約三十餘里。衆始駭禎遇害。然賊未解。後二十五日始殮。子廣貧不能歸。將售行李。并及馬。而王意在得馬。竟不與值。及糲行距殮二十五日。夜且半。馬哀鳴特

異。王命秣者加莖豆不止。王疑秣者給已。自起視櫪。馬驟前嚙其項。久乃得脫。復奮身擣其胸。仆王於地。翼日嘔血數升死。賊既平。有司正功罪。兩指揮伏誅。禎孫變爲羅洪先言之如此。洪先初未信。後十餘年得實爲之說。

小霸王

鄒 攷

南昌孫鵬。少負神力。郡廟前鐵鼎重二千餘斤。孫舉之行百步外。復置故處。略無喘息。人以小霸王目之。盜賊無敢至其境者。一方賴以安。一日晨起。闔者投一刺。上書愚弟韓滔字樣。孫躊躇向無此友。得勿誤耶。乃整衣出接。韓揖孫曰。夙聞絕技。千里而來。願請一教。孫見韓鬚髯如戟。貌甚魁梧。陰念必非善類。然不與之較。又恐失平日名。竟許之。曰。僕力僅縛鷄。敢云絕技。但拳下無情。倘有失。其無怪。韓曰。諾。孫用鐵棍重數百斤。自仗其力。一手浸韓曰。能使百回否。韓接笑曰。此吾家繡針。欲舉以嚇人。母乃貽譏者笑。遂接而手碎之。紛紛如屑。孫

大驚曰。是我師也。叩首求業。韓拽之起。曰。勿爾。男兒家眼淺心高。夜郎自大。有一寸力。便誇示人。不知河外有江。江外有海。此匹夫之勇也。不遇我。威名掃地矣。孫自此專心習技。日夕與韓討論。一夕漏三下。孫偶至韓寢。不見韓。以爲如廁也。徘徊庭中。忽見韓自檐飛下。隨有四五輩。繼下入寢室。孫大稱異。隱庭角窺之。內語都不可辨。韓袖出一函。共視燈下。若甚喜者。旋即飛去。孫錯愕良久。莫知所自。明日。託詞問韓。韓不答。孫益疑。時相窺伺。韓不知也。孫從韓半月。技益精。且能於百步飛彈。無不中窳。一日。韓謂孫曰。吾與若誼屬師弟。事無不可言。向以汝問不答者。恐敗事耳。今事已定。不必隱。我綠林大盜也。綠嬀公主。聞某鎮以餉銀五百萬解都。命我等劫之。昨探知已啓行。從某堡經過。擬今夜行劫。少頃。有數人來。毋恐。不禍汝也。但保餉者爲某太保。我衆雖勇。正不能不費躊躇。孫此時如雷擊頂。不敢復言。唯唯而已。是夕漏初起。果有十餘人來。與韓

匆匆俱去。三鼓後。韓面血模糊。踉跟入。曰。幾不汝見矣。太保年雖幼。果精悍。吾等十餘人。均爲所傷。適飛刃傷我右臂。授汝剗傷藥在否。與我少許。敷之當愈。但太保亦爲我飛錐所傷。無此藥。想當就斃也。孫以藥授韓。敷畢。曰。吾去矣。一躍而逝。孫目瞪良久。神始定。私念太保亦我道中人。死之可惜。我何不治之。乃袖藥而往。於民家覓得之。各道所以知從人。以不得太保。均已逸去。孫卽爲太保敷治。數日尋愈。且助路資。勸歸察緝。以俟復仇。太保感之。訂盟而別。孫自韓去後。名益噪。有巨商販金珠出口。以海外多盜。欲請鑣師。聞孫名。聘之。孫竟往。縱橫洋面十餘年。無敢犯者。一日。載物出海。過黑水洋。忽颶風大作。船幾覆。正驚惶倉猝間。遠遠一小舟疾飛而至。舟漸近。見頭上立一女子。紅巾蒙首。髻鬢甚美。孫知是盜。飛彈擊之。女笑舉兩指撲墮水中。孫又隨飛二彈。女一接以口。其第三彈卽吐口中。彈抵之。笑曰。如此伎倆。亦要向老娘前出醜。乃縱身飛上。

孫船。又兩人繼至。其一則韓也。韓見孫。跪女曰。此卽弟子孫某。望恕之。女不可。又請之。女怒曰。汝豈恃劫餉功。欲反吾耶。揮韓回船。孫懼甚。方欲格鬥。忽西北一舟至。疾如鷹。有一隻手握器具。距孫船數十丈。一躍而上。孫益懼。嘆曰。吾命休矣。忽見女反身欲遁。隻叱曰。爾久匿不出。害老夫踪跡多年。今日相逢。尙欲何遁。乃執而縛之。如縛鷄。女俯首不言。任其提挈而去。孫始知隻非盜。心遂慰。遙揖致謝。隻船上一少年出呼曰。孫恩兄。識得小弟否。視之。卽太保也。大喜。時風已平。兩舟相並。各敍契闊。先是太保被劫。回某鎮。欲置之法。太保祖力請追捕。始宥之。祖孫二人。遂扁舟入海。十餘年。今日始獲。孫方知太保祖亦盜魁。而歸順者。談良久。始各別去。孫歸後。知江湖奇人之多。遂不出門。亦循謹如無勇焉。

曲園居士曰。人不可自負。自負則志日驕。人不可自滿。自滿則功益遜。觀於孫

君而知之矣。當其舉鼎誇人。固自謂勇力絕倫。無出其右。而不知復有韓。韓之勇已奇。而不知更有女。女之勇已至。而不知更有太保及翁。天下事一層深一層。一人勝一人。然而以蠡測海。以管窺天者。適爲夜郎自大而已矣。

南邨曰。以仁待人者。雖久而必食其報。觀小霸王之於太保。可以范式矣。

揮霍十餘金。或數十金不等。謀夜合歡者。纏頭之費亦與相埒。笙歌雷沸。燈火宵明。爲銷金鍋焉。海珠在城南五羊驛。前排湧出海中。其平如掌。有樓。月夜可以登眺。城市遠近。朗若列眉。珠江之得名以此。固烟花之藪澤。風月之壇場也。凡遊十日。乃返權。致書所知云。韜弇鄙小材。羈栖下旅。王粲之託荊州。已嗟得所。敬仲之奔他國。能勿傷懷。屢欲一游羊城。以擴眼界。重訴心期。緬吳漢之舊疆。覽尉任之遺跡。講學則衍甘泉。其人也。談詩則梁屈陳三家。固嶺南之大宗也。經白沙之村。而想其高風。讀赤雅之編。而悲其身世之與我同也。及游羊城。一無所遇。靈氣所鍾。流風邈絕。豈翁山海雪輩。求諸今日而已難耶。物外清遊。余羈旅香海。閉門日多。罕與通人名士交接。讀書之暇。惟與包榕坊孝廉。作物外游。臨水登山。別饒勝趣。最近爲博物院。中藏西國書籍甚夥。許人入內繙閱。輿地之外。如人體機器。無不有圖。纖毫畢具。院中鳥獸蟲魚草木。

花卉神采生新。製造之妙。殆未曾有。院旁卽觀劇所。西人於此演劇奏樂伎。大抵搬運之術居多。神妙變化。奇幻不可思議。英人所設書院三所。曰保羅書院。主其事者曰宋美。曰英華書院。主其事曰理雅各。曰大英書院。主其事者曰史安。皆許俊秀子弟入而肄業。學成則備國家之用。或薦之他所。保羅書院與會堂毗連。一帶修竹蕭疏。叢樹陰翳。細草碧莎。景頗清寂。每至夕陽將下。散步其間。清風徐來。爽我襟袖。輒爲之徘徊不忍去。中環房舍尤精。多峻宇雕牆。飛甍畫棟。所設闌閤。多絕大貿易。衢路亦開廣。故不若上環之甚囂塵上。近臨水濱。有自鳴鐘甚巨。聲聞十許里外。博胡林相距較遠。爲西人避暑所居。霧閣雲窗。窮極華美。四圍環植樹木。雜以名花。綠蔭繽紛。綺交繡錯。中庭流泉瀰瀰。噴薄而出。室內湘簾斐几。玉碗晶杯。入坐其中。幾忘盛夏。不必雪藕調冰。浮瓜沈李也。理君於課經餘閒。時招余往作竟日流連。一榻臨風。涼飈颯至。把卷長吟。襟

懷閒曠。余謂此樂雖神仙不啻也。理君不敢獨享。必欲分餉。眞愛我哉。距數十武。有著水池。澄波數頃。徹底可鑒。旁設兵舍。有專司之人。蓋恐人有投毒物於清流者也。港人飲水多仰給於此。雖遇旱乾亦無害。飲和食德。沾被廣焉。博胡林左右。所有西商別墅。多由漸拾級而上。建屋諸式。均各異觀。雉堞周遭。層臺軒敞。隱然若防敵國。西人於居家亦講求武備如此。其屋或在山腰。或踞山脊。造其巔而遠望焉。四顧蒼茫。浩無涯涘。崗巒若埤。海水若盂。船艦橫排。具有行列。亦可擴胸襟而豁眼界矣。附近有仿日本屋宇。紙窗竹欄。亦復雅潔可喜。香港素無蚊。惟其地多長林豐草。夕間安睡。頗有蚊患。亦一憾事。再由此曲折而登更上一層。則爲山頂。小屋數椽。窗明几淨。守者所居。戶外高矗一竿。上懸旗幟。外埠有船至。則一旗飄颺於空中。從下瞻之。瞭然可識。余曾至懸旗處當風而立。擲手中巾於地。仍復飄回。守者謂無論何風。必向內而吹。亦一奇也。遠客

來遊此間。必往公墅。公墅廣袤數十畝。雜花異卉。高下參差。惜無亭榭樓臺爲之點綴。殊遜於中國園囿耳。每日薄暮。陵鳥將落。皓兔旋升。乘涼道暑者。翩然而來。霧縠雲裳。蕉衫紈扇。或並肩偶語。或攜手偕行。殊覺於此興復不淺。此亦旅舍之閒情。客居之逸致也。

新埠停橈。余至香海。與西儒理君雅各譯十三經。旋理君以事返國。臨行約余往游泰西。佐輯羣書。丁卯冬。書來招余。遂行。香海諸君。饒余於杏花酒樓。排日爲歡。十一月二十日。附公司輪舶啓行。已正展輪。與余左右房相鄰者。爲法國醫士備德。普國船主堅吳。略通華言。船中何物不具。侍役皆西人。房外即飯廳。非食時亦可小坐觀書。舟離香海未卅里。卽覺簸蕩。供午餐不能食。僵臥至晚。旣夜。燈燭輝煌。朗如白晝。翌晨頭暈稍可。強登舵樓以遠眺。彌望汪洋。浩無涯涘。海面遙見飛魚成羣。鼓翅翱翔。似有行列。二十七日辰正。抵新嘉坡。泊舟。

正埠。距塵市尚十許里。賃車登岸。覓寓於海濱。一酒樓。園囿寬廣。樓臺軒敞。叢樹雜花。風景清綺。晚餐肴饌精美。器具雅潔。丹荔黃蕉。盈盤璀璨。座客皆供以冰。時序正當嚴寒。而其地熱如盛夏。黃赤道氣候之異如此。持友人書往訪宋佛儉。同乘馬車。環遊一周。爲言余舊識邱天生亦在此。走詢其家。妻孥團聚。其二女木屐桶裙。作馬來妝。見余仍操上海土音。各喜海外相逢。出於意外。邱嫂略知上海烹飪法。殺雞爲黍。以款余。久不嘗鄉味。食之殊美。夕留余宿。小屋三椽。云是新築。自上海回。出囊貲所購者。清晨天生偕其子爲余入市售食物。余問此間闐闐熱鬧。可往觀乎。曰可。乃以車代步。市中亦有酒爐茗寮。彷彿粵垣。登樓買醉。所飲無算。地多潮郡女子。多作異樣裝束。衣履與粵垣迥殊。然點綴生新。亦饒別趣。新嘉坡古名息力。華人之貿易往來者。不下十餘萬。多有自明代來。此購田園長子孫者。雖居處已二百餘年。而仍服我衣冠。守我正朔。歲時

祭祀仍用漢臘亦足見我中朝帝德之長涵皇威之遠播矣聞前時斌京卿椿持節過此曾有頂帽補服前來謁見者其念念不忘名器之尊故土之樂有可知已使我朝能以一介之使式臨其地宣揚恩惠憑藉聲靈俾其心悅誠服歸而向我樂爲我用豈非於海外樹一屏藩哉新埠疆域廣袤華人多居平地深山邃谷多爲華人足跡之所未到層巒疊嶂之間樹木叢茂林菁深密皆土番之所處結廬種地自樂其天卽其地之古民焉善符咒咒物能生致之咒林中飛鳥立墮咒虎能使之馴伏牽入市中售之於人初不虞其噬也其擅異術如此每日必雨以潤生物雨過日出晴晦之狀頃刻萬變多產果實結子纍纍於樹間翠綠紅黃絢爛可觀土人日必一浴生長於其地者亦必以冷水灌頂否則必患熱病米穀旣饒雞豚亦賤居者易於謀生終年一襲單衣可卒歲矣多產鸚鵡白羽翠毛紅珠黃距其色不一余購二頭籠歸船上閱日偶疎羈勒卽

飛去。

錫蘭佛跡。錫蘭在南印度東南洋中一大島也。週迴千有餘里。自檳榔嶼行五日而抵埠。乘小舟以登岸。近岸風濤尤猛。激石翻銀。跳珠濺雪。不減廣陵八月之潮。沿海濱行數里。至一城。寬寓舍。殊寬敞。樓正面海。入夜濤聲喧訇枕角。二西人備德堅吳相約同寓。許之。同乘高車。游歷各處。登高山。詣一古寺。僧寮四五輩。皆偏袒衣黃衫。山門規模。略如中國。佛像莊嚴。或臥或坐。或起立。有一僧膜拜誦貝葉經。梵音清朗。約略可辨。布施銀錢。卻而不受。詢以釋迦牟尼古跡。則掉首不答。余誦大悲咒與聽。則合掌聳耳。似有領會。下山環歷園囿。花木繁綺。林樹鬱蔥。而游者殊少。驅車至郊外。涼風徐來。見有黃教紅教諸衆。散行野田中。意甚暇整。有一土人。能操英語。前來導遊。入一公園。廣袤無際。其中男女老少。或行或坐。皆作清遊。以娛晚景。導者令園丁以水晶杯貯葡萄釀出而

餉客。一巡既過。別以銀盤乞錢。園中一廳。多羅至奇珍瓌寶。令人目不給賞。前見小寺。多石幢柱八角。而頂刻蓮花。今觀園中石幢林立。上鐫梵字。殆彼都人士性之所好。與入山一路。皆茂林修竹。風景幽靜。有小鳥鳴於林間。其聲宛轉可聽。詢之土人。亦不知其名。佛祠俱建於山脊。須盤拆而上。有一古蘭若。據山之阜。頗覺荒寂。佛像剝落。窗檻損壞。樹木蕭疏。苔蘚徧地。至其建置之年。寺中並無碑誌。不可得而考也。聞有臥佛長三丈許。幾於橫塞一屋。旁侍二尊者。法像亦巨。寺在沙地。殿宇狹隘。規制卑陋。不足稱也。余故未及往觀。按錫蘭爲我佛如來降生之地。遺跡尙存。自佛教流傳中土。晉法顯。北魏惠生。唐元奘。皆親歷其境。今覽佛國西域諸記。班班可考。明永樂年間。太監鄭和曾賚法器寶旛。布施寺中。或傳尙有釋迦涅槃眞身在寺。香花供養。華人之來此者。當以鄭和爲能副其職。俾國威遠施於域外。嗣後華人亦幾絕跡矣。過此則爲自古不通。

中國之地。故在錫蘭欲覓一華人。殊不可得。錫蘭房屋多參洋制。然不甚高廣。外障蘆簾。內施窗牖。行衢市中。絕不見室以內人。堅吳欲導觀土妓。余婉辭之。各店以象牙玳瑁諸器來求售者。紛如也。顧多賈品。索價亦殊昂。略購一二。以充贈遺。錫蘭有城堡。有礮臺。設兵居守。有一總督駐筭其地。有議會以治理政事。向爲強國。民戶甚繁。葡萄牙荷蘭迭據其地。英人逐而有之。向來各部立一主爲民間所公舉。後廢。有野民居島之深處。云是土番遺種。爲人跡所不到。以果樹穴獸爲糧。幾有上古茹毛飲血之風焉。豈釋迦牟尼時卽有斯族歟。所不可解已。

庇能試浴。東南洋中諸島嶼。皆林樹叢茂。遙望之蔥鬱之氣。撲人眉宇。從新嘉坡行二日。乃抵庇能。是島亦英之屬地。庇能閩人音。一名碧瀾。亦曰檳榔嶼。山水明秀。風景清美。洋房櫛比。氣象喬皇。輪舟至此。例停四時許。以便裝載煤。

炭。余與二西人登岸同乘四輪高車。遊行各處。醫士備德。謂山頂有泉可浴。盍往一觀。車行由漸而上。初不覺其高。至則同舟人大半皆在室。甚軒敞。坐甫定。卽進酒醴。供餅餌。意甚敬恭。須臾館人請浴。曰。湯已具矣。導入浴房。則每人各據一室。余推扉而進。拾級以上。則方池開廣。可容十餘人。試之冷水一泓。深不可測。不敢縱身入內。祇坐石上洗濯。然已寒意襲兩腋間。殊不可耐矣。亟趨而出。呼酒狂飲。船主堅吳謂時尙早。此地不可久淹。盍覓佳處以暢襟懷。驅車遂行。所經多別墅名園。碧樹綠陰。紅花翠萼。點綴其間。殊覺絢爛。其屋皆孤峙園中。四周圍以欄檻。入其內。湘簾棊几。氍毹貼地。潔無纖塵。出而迓客者皆女子。肌膚如淡墨色。視其眉目。頗覺媚好。殆媚豬之儔也。見客殷勤款留。捧銀盤以檳榔進。余出笑問堅吳曰。此何地歟。堅吳曰。此妓室也。堅吳蓋好作狹斜遊者。令車夫爲先導。車夫探懷中冊以示。則皆紀妓之著名者也。又至一家。較勝於

前。堅吳乃喜形於色。余與備德舉杯對酌。摘樹上果爲下酒物。意蕭然也。歸舟見麻六甲人拾器物求售。如珠寶鑽石之屬多贗品。揮之乃去。時舟尙未開。去造舵樓憑欄眺望。見水中拍浮者皆羣小兒也。齒白唇紅。其肉黑幾如漆。見客嬉笑乞錢。所駕小舟。剝木爲之。首尾兩槳。掉之如飛。偶以兩足踏船。翻身落水。中船亦隨覆。出沒波浪中。狎之如鷗鷺。洋客競投以銀錢。羣兒於水中捫得之。高擎其手。舉以示客。象罔求珠。無此靈捷也。埠中貿易者。約數萬人。閩人多而粵人少。聞有許名其人者。頗風雅。曾爲甲必丹。擁貲鉅萬。土人獠狃未變。亦巫來由種類。所產異鳥小猿。亦足珍重。迤南高山峻嶺。直接霄漢。瀑布長十餘丈。亦殊可觀。惜未及往。數日舟行殊穩。風浪平靜。如居室中。所歷小嶼。多作團圓形。林木暢茂。舟中無事。剖椰子食之。作青色者。尙嫩。甘漿盈溢。可以解渴。吻祛睡魔。天氣晴朗。羣山皆出舟之南面。環青聳碧。綿亘數百里者。爲蘇門答臘。按

東南洋諸小國。列於職方。歲時朝貢。以備供球。自明中葉至今。盡爲歐洲列國所分踞。視爲東來之要道。蠶食鯨吞。幾無寸土。而海外之屏藩撤矣。予偶與備德言之。亦爲歎歔不置。爲言此間如新嘉坡等處。亦有藩王。卽古之居於其國者。爲英官所節制。僅擁虛位。食廩祿而已。嗚呼。盛衰無常。可勝歎哉。

亞丁夜讌。亞丁爲紅海口。外形勝之地。屬阿非利加洲。本隸阿刺伯。後爲英

人所踞。駐兵泊舟。爲歐洲西來之要道。其山童赭。無一草一木。日光照之作紅

色。終歲無雨。視水尤爲珍貴。牲畜穀蔬。皆取之於外。物價殊昂。自錫蘭至此。六

千四百餘里。非有此埔頭。則煤炭無從接濟。淡水食物亦不能繼。輪船經此。誰

供其困乏者。英人以其爲東西往來必由之路。特設重兵以資防守。泊舟之所

有兵房煤廠信館酒樓巍然並峙。地勢與阿刺伯毘連。英人就山以築礮臺。山

盡處東西各爲一山。山形突兀。怪石嶙峋。橫出海面中。廣十許里。天然可以停

泊西人自通商至者。皆環東山以居。英之戍兵二千有餘。以阿刺伯人皆奉回教。其性剽悍。狙詐動輒劫殺。不可以理喻。以故設兵宜多。時剛十二月。而天氣炎熱如盛夏。以地在赤道下。故其人皆黑肉紅唇。卷髮如蓬葆。酒樓頗軒敞。甫入卽有二三童子持扇取風。同船數西人留余夜讌。呈食單請擇其精美者。有日耳曼樂工男婦十餘人。自其國中來。將鬻伎於印度。道經此間。聞有設讌者。前來奏樂。所持樂器。形製詭異。不可名狀。一樂旣興。衆音畢奏。或激昂慷慨。或宛轉悠揚。或聲宏壯鏗鏘。或如鐵騎縱橫盪決。有若沙場戰鬪聲。須臾特作霹靂鳴。衆樂遽止。樂工離座。至席前以銀盤乞賞。或畀以銀錢一二枚。衆婦中有一女僅十四五齡。月媚花嬌。異常秀麗。獨睨視予微笑不語。衆謂之曰。此中華文士也。能作詩歌。女益喜躍。俛衆請予亦歌一曲。予曰。歌則我不能。請爲吟古人詩句。聊洗箏琵琶俗耳。何如。衆曰善。余爲吟高青邱七律一章。其音高以抗。淵

淵如出金石。衆俱鼓掌歎賞。顧謂女子曰。卿必有以答之。女子請爲彈琴唱歌。以侑一觴。琴韻歌聲。各極其妙。或脆同裂帛。或響可遏雲。靜坐聽之。彌覺神遠。衆咸曰。今日耳福。洵不淺哉。特呼香竇酒。徧餉樂工。女子凡罄三爵。卽以其杯斟酒奉予。予爲之一吸而盡。見予所持扇。素觀字畫。愛玩不忍釋。余卽舉以贈之。始致謝殷勤。握手別去。是夕飲者皆大戶。酒興淋漓。咸有醉態。歸舟已子正。清波微縵。皓月橫空。上下水天。汪洋一色。亞丁亦有城堡。距泊舟處約九里許。恆有馬車來送。頃刻可達。土人多驅駱駝以運水。行沙漠中。不虞渴渴。其沙甚細。擄之可作餅餌。以火炙熟。亦堪下咽。果爾則耗土醜人。永無絕糧之厄矣。抑何幸也。至於地土之枯瘠。人民之窮苦。物產之斷絕。未有若亞丁之甚者也。按昔時英人東來之海道。皆繞好望角而至中華。自咸豐年間始由亞丁直抵紅海。陸行百七十里。而至地中海。計程可近數萬里。誠捷徑也。於是好望角形勢。

之雄。遂成虛設。逮至蘇彝士運河一開。東西輪船均可直達。局面又一變矣。地勢無常。可勝慨哉。

改羅小駐。自亞丁行五六日。路約三千八百餘里。有地曰蘇彝士。上古名國埃及之屬土也。近岸有西人所設旅館。頗軒爽宏敞。中庭有巨缸蓄金魚。活泉噴注。高激丈許。魚在其中游泳自得。凡同舟中人登岸者必集於此。啜茗飲酒。與衆逍遙。或則仍歸舟中。或別覓寓所。時堅吳備德二西人已乘輪車先發。余與夏文偕行。夏文在印度皆署司筆札。乞假遄歸。携有一子一女。年十三四歲許。時將入地中海。天氣驟寒。可著珠皮。寓中尙未圍爐。亦覺不寒而慄。所供肴饌頗豐潔。晚飯罷。余卽倦而眠。夏文約余出觀夜市。辭之。翌晨早餐後。卽登輪車始行。猶緩。繼則如迅鳥之投林。狂飈之過隙。林樹廬舍。瞥眼卽逝。不能注睛細辨也。所經皆村落多土室。日作淡黃色。漸有冷意。久之停車道旁。有屋宇十

餘橡。蓋買醉之黃椽也。食物畢備。男婦紛然俱下。各據一座。沽飲焉。須臾搖鈴招客。車遂啓行。午後抵改羅。埃及之都城也。城外隙地頗極寬廣。陳果品逐什一者。婦女居多。肌膚已漸作黃色。面目亦無異人處。惟多以白布蔽面。僅露雙睛。睖睖向人。狀殊可怖。入城見甲士持械夾道立。循西例也。衢市稠密。而屋制頗卑陋。寓舍格局堂皇。房宇精美。所供肴饌亦殊豐腆。長桌兩行。可坐百數十人。食時有日耳曼人進而作樂。音韻鏗鏘。自蘇彝士至改羅都城。計程三百七十八里。命車往觀闌。環行一周。西北行二十餘里入山。林樹扶疏。訪所謂古王陵遺跡。尙有存焉者。有一石洞。僂僕可入。中有石棺。叩之淵淵作聲。有一禮拜堂高踞山巔。規模宏遠。堂高幾四十丈。直聳霄漢。四壁皆雲石。光怪陸離。不可逼視。堂中玻璃燈大異尋常。燃燭須萬枝。輝耀遠近。守者俟遊客至。跪而進履。易之而後入。謂聖地不可輕踐也。鋪地盡以雲石。細膩滑澤。殆無其比。其地

多驢。殊健能涉遠。而價亦甚廉。是役也。以待易船。小住三日。乃行。復乘輪車至亞勒散得。乃彼處一海口也。自改羅至此。陸路四百八十九里。街衢房舍。與都城髣髴。按埃及一國。聲名文物。久著西土。以曾爲土耳其機所統轄。故多奉回教。土特設總督以相控制。旋總督叛土自立。政由己出。英人從而助之。開疆拓土。漸次稱雄。得復古國之舊。蘇彝士東南界紅海。西北接地中海。爲兩海之頸地。英人特築火輪車郵遞文書。迎送客旅。東來之道。以此爲捷徑。近日自法人里息新開河道。而輪車之鐵路行者漸稀矣。時局屢變。人事無常。可勝慨哉。西人以埃及所傳爲上古文字。曾經英法博學之士。細爲推究。而知其係象形爲多。或間有同中國蝌蚪籀篆文者。可知原始造字之意。六者俱備。原無分於中外也。自後世雜學紛歧。競趨淺易。而古意亡矣。

傲吾曰。此錄言簡而該。自是記遊聖手。雖成于十餘年前。今日視之。亦可作

南洋指南觀。

重訂虞初廣志

卷十四

重訂虞初廣志卷十四

鄧水 姜泣羣編輯

龍興慈記則十四

王文祿

王生文祿曰。自幼聞慈淑母氏言國初遺事。予雖幼。喜聞。以故始末甚詳。惜歲久多忘也。蓋外祖陸公源生國初時。壽逾臺。好學多聞。授母氏。母氏授予。予今幾艾。母氏違養已十有三秋。追書幼聞。恍然如覩。悲哉邈矣。忘者曷能盡書耶。嘉靖辛亥冬十月。

泗州有楊家墩。墩下有窩。熙祖嘗臥其中。有二道士過。指臥處曰。若葬此。出天子。其徒曰。何也。曰。此地氣暖。試以枯枝栽之。十日必生葉。呼熙祖起。曰。汝聞吾言乎。熙祖佯聾。乃以枯枝插之。去。熙祖候之。十日果生葉。熙祖拔去。另以枯枝

插之。二道士復來。其徒曰。葉何不生也。曰。此必人拔去矣。熙祖不能隱。道士曰。但洩氣非長支傳矣。謂曰。汝有福。歿當葬此。出天子。熙祖語仁祖。後果得葬。葬後土自甕爲墳。半歲陳后孕太祖。皆言此墩有天子氣。仁祖徙鳳陽。生於盱眙。縣靈跡鄉。方圓丈許。至今不生草木。仁祖崩。太祖昇至中途。風雨大作。索斷。土自甕爲墳。人言葬九龍頭上。系曰。嘉靖戊戌春。遇淞江徐長谷獻忠。言與予幼聞合。且言曾至熙祖陵。龍脈發自中條。王氣攸萃。前瀦水成湖。作內明堂。淮河黃河合襟。作外明堂。淮上九峯。插天爲遠案。黃河西繞。元末東開。會通河。遠之而聖祖生矣。天時地理不誣也。又言誕時。二郎神廟徙去路東數十步。携浴於河。忽水中浮起紅羅一方。取爲襁。今名紅羅幃云。聖祖始誕。屋上紅光燭天。皇覺寺僧望見之。驚疑回祿也。明發扣問。告以誕。請長從游。後睿知天縱。主僧禁縛之。堦下口占一詩曰。天爲羅帳地爲氈。日月星

長伴我眠。夜間不敢長伸脚。恐踏山河社稷穿。系曰。天眷中華。篤生大聖。夙稟
溷一寰宇志矣。伏讀宸章。恍然開闢維新景象。元運安得不迄哉。

聖祖幼時。與羣牧兒戲。以車輻版作平天冠。以碎版作笏。令羣兒朝之。望見儼
然王者。殺小犢。煮食之。犢尾插入地。誑主者曰。陷地裂去矣。主者拽尾。轉入地
中。真以爲陷也。掃梵字。以帚擊伽藍像。令縮足起待我掃。卽縮起。佛前燭鼠傷
責伽藍。不管書其背曰。發去三千里。其晚僧夢伽藍辭行曰。何也。曰。當世主遣
發三千里矣。明早。僧視伽藍背有字。追問之。聖祖曰。戲耳。今釋之。晚又夢伽藍
來謝。江淮訛言接新天子。聖祖立於仆碑。跌石龜背上望之。石龜行數十步。系
曰。聖天子出。百靈受命。非異也。常也。有開必先哉。

聖祖渡江。至太平府。不惹庵僧問詰不已。題詩壁上曰。腰間寶劍血星星。殺盡
南蠻百萬兵。老僧不識英雄漢。只管叨叨問姓名。僧洗之去。題詩旁曰。壁上新

詩不可留。欲留在此鬼神愁。慢將法水輕輕洗。洗出毫光射斗牛。後差人密訪錄詩進呈。遂不問。系曰。神武英發。玉音朗宣。剗削不平。義之決宥。釋細故。仁之寬。

劉伯溫見西湖五色雲起。知爲天子氣。應在東南。微服以卦命風鑒游江湖間。密訪之。先至會稽王冕家。與之閒行竹林中。灣令人放砲。冕聞響而驚。嘆曰。膽怯。往海昌賈銘家。時新建廳堂精潔。唾污之。銘出見。命拭去。嘆曰。量小。遂往臨淮。見人人皆英雄直諫。屠販者氣宇亦異。買肉討饒。卽大砵一塊與之。算多王侯貴人命。嘆曰。天子必在此也。不然。何從龍者之衆耶。晚得聖祖。知真命天子。遂深結納之。許定大計。後荐聘起者。明出之以正也。

青田山中有異。劉伯溫隱居時。日對之坐。山忽開石門。進入。見石壁上有字。曰。山爲基開。取石擊之。石門又開。進入。內有道士枕書臥。遂取書看。乃兵書也。曰。

明日能熟之。吾當授汝。明日果熟。遂授以兵法。少時讀書寺中。僧房有一異人。每出神去。鎖門或一月半月。偶有北來使客。無房可宿。見此空房。擊開之。曰。此人死矣。可速焚瘞。我住之。僧不能禁。遂焚之。其人神返。身已焚。無復可生。每夜叫呼曰。我在何處。基知之。開牕應曰。我在此。神即附之。聰明增前數倍。天文兵法。一覽洞悟。翊運爲謀臣之冠也。

聖祖賜劉誠意一金瓜。曰。擊門錐。有急則擊之。一夕夜將半。擊宮門。乃洞開。重門迎之。曰。何也。曰。睡不安。思聖上奕碁耳。命碁對奕。俄頃報太倉災。命駕往救。劉止之曰。且奕。聖祖遽起曰。太倉國之命脈也。不可不救。曰。請先遣一內使充乘輿往。遂如言。回則內使已斃車中。聖祖驚曰。何知以救朕厄。曰。觀乾象有變。特來奏聞耳。曰。何人爲謀。曰。明早朝衣緋者是。早朝西班牙中。有一臣衣緋。命縛之。即取袖中懸哨。鵠放起。鵠已死。袖中蓋以鵠爲號。起伏兵也。其臣姓名忘之。

劉誠意影神畫中有童子持金瓜隨侍。卽上賜也。系曰篤生聖君。允降賢輔。湯武伊呂合轍也。皇矣上天惠民哉。或疑誠意伯祿米不及忠勤伯多。殆功少云。曰否。辭減祿米。以減括蒼耗稅也。聖祖神武。惟誠意伯能盡言。每稱先生不名。後生烏可輕議哉。

刑部尙書開濟。聰敏明辨。深契聖心。久亦疑之。聖祖午門見羊。唱二句。忘之。濟續曰。昨日方過。九月九。今朝又見兩重陽。待遊後苑。聖祖唱二句。曰。柿子熟綿綿。不落待何年。諷退也。濟續曰。因沾恩露重。寧碎玉階前。聖祖一夕不睡。召濟曰。朕欲燕上天二十八宿。濟曰。臣意亦然。曰。燕何品也。曰。昂奎用酪。畢用鹿肉。紫用根及果。參牛用醍醐。斗井鬼用粳米華和蜜。柳用乳糜。星用粳米烏麻作粥。張用毗羅婆果。翼用煑熟青黑豇。軫用莠稗飯。角氐用諸華飯。亢用蜜煑菘。豈房用酒肉。心危用秬米粥。尾用諸果根作食。箕用尼拘陁皮汁。女用烏肉。虛

用烏豈汁。室用肉血。壁用肉。婁用大麥飯并肉。胃用杭米烏麻野棗。列於二十八張金桌上。曰。何以知至否也。曰。二十八把金椅。用二十八纈紅綿。剖鬆椅上。至則芒頭倒。不至則芒頭不倒。如濟言燕之。二十六金椅芒頭倒。二椅芒頭不倒。問曰。二宿何不至也。濟曰。一宿陛下。一宿臣。聖祖疑曰。卿欲做朕不難也。后以事見法。問曰。卿聰明絕世。錦心繡腹。且賢人心有七竅。可見乎。濟曰。先剖腹風入。無見也。先斬後剖。五肉宛然。臨刑歎曰。待我了清軍事。方可死。今死後不能清矣。如言剖之。無見也。曰。濟死且誘朕。眞聰明也。濟前元孺學。職以荐起。初造天下。黃冊不能清。問濟。濟曰。以新收次舊管。則清矣。至今因之。我朝建置多出濟口。系曰。濟有學有養者。觀臨刑不亂。神完哉。天生賢以輔世。死生不論也。或曰。何不見幾遠去。曰。用世才。天授之也。必用之後已。曰。用之不盡。奈何。曰。後亦恐不盡用。故不去也。曰。清軍未完。其未盡乎。曰。大者亦盡矣。其未盡。留之以

待再來耳。

武甯達疾亟。聖祖幸其第。至榻前問之。占二句曰。聞說君王鑾駕來。一花未謝
百花開。蓋諷待用英賢之衆。戀主之思乎。執聖祖手不放。聖祖曰。卿欲朕緊掌
山河。達就榻上叩頭。勉主之忠乎。嗚呼。君臣始終兩得之矣。

聖祖憫常開平（遇春）無嗣。賜二宮女。妻悍不敢御。晨起捧盂水盥櫛。開平曰。
好白手。遂入朝去矣。至回。內出一紅盒啓之。乃斷宮女手也。開平驚憂。後入朝。
儀度錯愕。聖祖問之。不敢對。再三詰曰。面色非昔。豈謀朕邪。開平懼。盡吐其實。
且叩頭曰。聖上憐臣。賜二宮女。恩莫敢也。今若此。有孤聖恩。萬死莫贖。故連日
驚憂。聖祖大笑曰。再賜何妨。且入宮飲酒解憂。外命力士肢解其妻。分賜功臣。
上寫曰。悍婦之肉。開平回。不見其妻。驚成顛癩。又有無嗣功臣。若指揮千百戶。
妻。面奏聖祖求養。聖祖曰。你們平日妬悍。絕我功臣後嗣。可着禮部各給木碗。

一隻拄杖一條。沿功臣門。求討作樣。系曰。雲行雨施。每快人意。當元末大亂後。用重典。允哉奉天也。觀此細事。垂戒無窮。

季巴巴王媽媽者。聖祖微時有恩隣人也。登極後召至。命工部造房與居。官其子。携入宮燕之。二人直呼御名。而疑曰。如何誤我到古廟中來。聖祖笑而不較。蓋不知宮殿之高廣。而帝王之尊嚴也。系曰。今人一至富貴。舊皆忘之。豈思國報。惟我聖祖。天縱英明。不忘人所易忘云。

聖祖戰偶失利。夜行宿妓館。明發語姓名。題詩於壁曰。二之十。古之一。左七右七。橫山到出。得了一。是爲之士之一。皆不能解。後生子。聞登極。錄壁間詩。携子奏聞。即命工部造府。子爲王。其婦不召見。詩蓋言王吉婦得子爲王。系曰。欽仰聖睿。非膚淺所能窺也。又聞氏云云。起兵時微行御女與記。後生子。合年月日認之。多封王。亦名養子。有封侯者。噫。衆建親王。垂萬世無疆之休。

國初頑民。竄避縑流。收聚數十。掘深坑。埋身露頂。大斧一削。去數顆。名剷頭會。惟一僧削去。復生。連削連生。凡四五次。乃釋之。併罷斯會。系曰。佛法之大有如是哉。此教不當滅。故出此僧。以現神異。殆佛之轉世歟。故聖祖存之。曰。陰翊王化云。

聖祖遣高僧宗泐拜表上天宮。宗泐沐浴。俯伏神遊。三日後返。入奏曰。天宮所見。有胡黨藍黨。蓋惟庸藍玉。以二人故。牽連戮者十萬人。目曰胡藍二黨。問又何見也。曰。徐太傅坐龕子中。蓋武甯達。問又何見也。曰。婁宿現形。俄疽背崩。一云。上有疾。差使訪周顛仙於匡廬天池山巔。令遍閱廿八宿躔舍。皆有人。惟一舍空然無人。一蛟龍垂首流血。顛云。此世主也。又角亢宿矣。系曰。聖祖盪滌天下。首闢大治。上天經星降靈。亶哉三十餘年。太平而上賓焉。令人切鼎湖之思也。臆於昭於天。陟降在帝左右云。

烏蒙秘聞

許指嚴

專制厲民之習。其末流養成自尊自大風。輒謂蠻夷禽獸。冠帶國不屑與伍。若夫汗吏蠹役。奸毗羣小。藉此肆威福。奴虜之使不足。更淫虐蹂躪不逮犬馬。蠻人非木石。具有知覺。罹苦毒不堪命。則激而生變。鋌鹿走險。亦固其所。滿清初葉。一二驍桀之主。好張武功。稍有反側。輒勞師動衆。糜國力以求勝。蠻人含冤誰訴。急不暇擇。亦惟揭竿自救耳。雍乾之間。苗疆多事。邊臣爭邀功。世宗本好粉飾。遂銳行改土歸流之議。於是蠻獠苗猺之受虐者。以恆河沙計。而其間事迹離奇。情狀慘苦。實滇南烏蒙一役爲最。珥筆小儒。怵怵畏禍。輒爲滿延諱。且當日主兵大臣。霸酋方假以尊嚴。孰敢以文字賈禍。蠻荒僻遠。付之燕書郢說而已。茲從滇中某君家藏秘錄中。搜得軼事數則。綴輯成篇。不敢遂云信史。然當年人物事狀。歷歷如繪。其黑暗怪惡。令人神悚毛戴。在今日纂述舊聞。亦致

足矜異也。

雲南烏蒙蠻者。大都裸也。在明以前曰烏蠻。明初設烏蒙府。入滿清經吳藩兵事。仍設烏蒙土府。隸之蜀矣。然舍府治漢苗雜居外。烏蒙部酋祿氏。以土官雄長其間。頗擅負隅勢。而對於大吏獨畏忌。奉令惟謹。大吏知威權可用。因魚肉之。雍正八年。遂有祿萬福之叛。先是萬福父曰鼎坤。其兄鼎乾。援承襲例。繼烏蒙土司之任。以不法爲鄰府東川部舉發。滇大吏逮捕下之獄。旋殺之。而許其子萬鍾襲官。時滇督鄂爾泰。世宗寵臣也。改流議起。特詔以烏蒙撥隸雲南。已蓄觀釁而動意。感情日惡。鄂有參謀章某者。深窺朝旨。在有事烏蒙。鄂督急功。惟恐爆裂之不速。乃進言曰。鼎乾有壻隴慶侯。年少恃勇。卽今鎮雄土府也。其妻白閭。豔絕蠻中。萬福夙與有禽獸行。搆慶侯之惡於其父。時鼎坤典兵。萬鍾之權頗旁落。而惡叔父跋扈。其情眈眈然。鼎坤察之。意不自安。此其機可乘也。

大帥倘能不吝以金幣良馬。鰕生必厲徒黨。修間計。使彼自相攻戰。而吾安受其燼。惟大帥熟圖利之。鄂喜。屏左右密議。章某知鄂方喪寵姬。正物色佳麗。又素負道學名。世宗賜以宮女而不受也。不欲人知其漁色。惟俘虜非部民。比僕妾之其分也。且邊遠無稽。可亂中朝耳目。聞白閭美婦人。意似忻動。章某遂力繩之。抑揚慙慙。無所不至。鄂置酒饗之。曲盡其計。於是滇南之殺機動。而花妖血眚。迭起環生。慘痛之黑幕將開矣。

烏蒙地方險阻。山川環絡。後枕雪山。斗絕飛鳥。前金沙江支流。渡以索橋。夙饒奇景。左拱龍峒。右挹涼山。其西部有大城曰魯甸。烏蒙兵甲之精銳萃焉。卽鼎坤所據也。去雲南省垣約六百里。萬福好游畋。披山窮谷。連騎走都市。與官營中諸健兒頗通聲氣。章某知某營弁頗與莫逆。遂介之以告萬福。萬福本不嫌於萬鍾。且欲毀隴氏。奪白閭歸。而已得爲烏蒙土司。乃如願。探知父意亦惡萬

鍾銳身任章某前驅。以見於鼎坤。章某備述主帥厭棄萬鍾。而欲扶植鼎坤意。鼎坤老而嗜酒淫佚。無遠慮。忻然從之。卽日秣馬厲兵。將與官軍會討烏蒙矣。萬鍾聞之。使告於隴慶侯。密爲之備。並爲先發計。又探官軍本無意進攻。特以誘鼎坤耳。乃潛約師期。將以夜襲魯甸。會慶侯之叔父聯星亦掌兵符。聞調發。恐與滿清兵連禍結。牽大局。且對於慶侯積不相能。處境悉與鼎坤同。平時又與鼎坤使書往還。至是遂洩萬鍾謀於鼎坤。鼎坤告急於鄂督。而自率兵疾趨烏蒙。萬鍾亦急出兵防禦。顧鎮雄之兵爲聯星所扼。聲援不能聯絡。萬鍾乃鼓勵蠻兵。血戰一晝夜。鼎坤力幾不支。而鄂督遣心腹武弁哈元生氏至矣。哈驍勇敢戰。爾泰物色得之。將薦爲宮門侍衛。烏蒙事起。忽變計使會鼎坤進兵。蓋已秘密授意。使禽隴慶侯而生致白閭也。元生既至。三戰三捷。渡藤索橋。破金鎖關。遂入府城。萬鍾跣足易服。棄家室珍寶奔鎮雄。泣求慶侯出援師。爲捲土

重來之計。慶侯力促聯星。時章某說客。已由鼎坤輸入鎮雄。而鎮雄之仇阿底土司者。磨厲以須。狡焉思啓。聯星大懼。遂通款清軍。與哈元生祿鼎坤阿底諸軍相應。共襲慶侯。兩少年知事不可爲。遂棄府治遁入川邊。依東川諸部祿天祐等。而於是兩土司眷屬重器。盡爲鄂督麾下之戰利品。

紂獲姐已而亡商。吳受西施而喪國。自古禍水漸入。有卽在極盛驕盈之後者。往往而然也。况周后入宮。李煜尙在。奸人側目。肘腋生心。其能保此尊榮之態度耶。外人不知。輒云蠻夷無信。戎狄豺狼。絕不問致寇有媒。厲階誰梗。彼緩帶輕裘之儒將。實縱慾敗度之罪魁。徒以大盜恃寵。要荒可欺。至今猶未揭其假面具耳。烏蒙之破也。萬鍾倉皇出走。其愛姬曰嬰。欲以塵土晦容。雜傭媪出。萬福夙稔其豔。乃語元生。蓋致之以獻於帥。意蓋爲己欲得白闔地也。元生念白闔未來。先以此爲贄。計亦良得。乃拂濯以薦於鄂督。果光豔出儔輩。鄂置諸密

室而愛玩之。以爲中土無此美妹也。旣而元生虜白閩。錦車繡幃。以致於滇。白閩泣不從。引錐欲自刺。左右嚴備之。萬福請以白閩歸於祿。願代搜獲慶侯之妹名嫫者。容顏嫋嫋。肌膚若琢玉。獻之主帥。以自贖。元生僞許之。謀於章某。章某曰。此主帥征烏之驪珠也。可投閩乎。子盍佯許之。謂主帥受俘後必賜子。旣入乃可圖也。萬福欲不允。而難於決裂。恐清軍合阿底等以圖己。且父鼎坤將斥以無道。遂隱忍從。元生請。乃私謂元生曰。吾宗世傳有寶玉二器。一玉馬。夏日倚之不汗。一珠冠。夜冠之可無燭也。子能與吾白閩。吾爲子致之。章某問器所在。萬福不肯言。曰。子第爲吾盡力。吾豈欺人爽要者。章某遂無語。旣而白閩入督府。遂不復出。萬福大悔恨。怨憤溢於詞色。旵鄂督所賜物於地而歸魯甸。章某歎曰。彼豈憾而能眵者耶。禍且不旋踵。雖然。吾將致其寶器。輦金而歸老於鄉。願亦足矣。乃語元生曰。祿父子怨望不久。且反側。非早爲芟夷不可。元生

乃挽章某偕言於鄂。鄂猶豫。忽祿鼎坤父子請以土兵從征東川。擒萬鍾慶侯。鄂喜許之。

鄂既以計殘烏蒙。收其地設流官。烏蒙曰府。鎮雄曰州。奏上。世宗大喜。褒嘉至再。納俘女事不問也。當日亦無有言之者。惟遣祿鼎坤父子質妻子於滇垣。而以守備參將等官階賜之。及征東川罷兵。萬鍾已走死。慶侯不知所之。鼎坤以爲論功。已必襲烏蒙土職。而不知清廷宗旨。本在歸流也。乃調鼎坤河南。萬福貴州。父子俱大失望。互相責怨。萬福尤不能忘白閩。尋僞以治產贍族。乞請歸魯甸。道經滇垣。徘徊探望。欲一睹白閩顏色。時章某尙在督署。萬福走求之。章某要以寶器。萬福曰。此白閩所手藏也。今迷其處。非面詢不可。章某譁曰。此賺我也。焉有既達目的。而予我寶者乎。忿忿拂袖去。萬福懼事洩。因賄某盜刺殺章某。而自遁歸魯甸。

督府新歌三婦豔。蠻夷韻事少人傳。白閩以妖冶蕩逸之姿。驟承恩寵。舊好漸忘。非特萬福之徬徨。彼所不念。卽隴氏兔絲女蘿之好。亦如泡影。惟日以爭妍鬪寵爲事。盡洩萬福隱秘及隴氏豪侈狀。鄂督大欣羨。蓋當虜獲兩土府之際。蠻人多所隱匿。元生志在得豔婦。未窮其異也。鄂疑元生有私。遣使微諷元生追問一切。按白閩語。元生大駭。惶恐自陳。鄂遽召之入密室。要以必得。元生獻計曰。此亦易易耳。今萬福方歸魯甸。盍以事促之來。勒令進獻。許以烏蒙相報。否則殺之。重器必可得也。鄂以爲然。萬福聞召。恐有變。不敢卽行。乃上書求請以嫖兵千人爲衛。并白閩手書。保無他虞。始應命。鄂皆從之。會萬鍾姬嬰與白閩爭寵。欲有所媚以固鄂督歡。而害白閩之多詐。乃乘間語鄂。白閩與萬福禽獸行。衆莫不知。不可招之臥榻之旁。重寶實在宗老祿某處耳。妾有良臣弟者。自能致之。無煩大舉也。鄂以爲嬰忠於己。乃疏白閩。而不許萬福携兵衛入省。

垣萬福請減其數。亦不許。未幾。良臣果奉宗老入獻寶器於鄂。其物爲玉螿。匡
螿絕工。茶花一株。碧葉丹葩。雕鏤如生。亦有珠冠一。圓湛光耀。若戎菽。鄂以爲
至寶。優賞良臣。宗老而嬖。嬰姬逾常度。白閭敦請一觀寶器。鄂許之。嬰姬力阻。
已無及矣。白閭旣視。掩口胡盧曰。此所謂殘膏賸馥。雖非贗鼎。然較之妾所云
云者。猶小巫之見大巫也。姑無論玉馬溫潤生動。宛首振鬣。汗血斑然。足以奪
化工。且其性具煖涼。夏日跨之。飄飄乎如晚涼聽蟬。玉池清而秋波滑也。珠冠
多夜明避風之品。大者如胡桃。此冠不逮十一。主公奈何甘受其欺。鄂笑曰。子
口若懸河。而未能一徵諸實也。物果安在。如可致者。吾當嬖汝以專房。卽令世
守此寶。汝盍速圖之。白閭泣曰。主公惑人言。以妾爲不肖。妾恐適啓口而七首
陷胸也。今主公霽顏迴天。妾得睹天日。敢不盡忠。然物願藏於萬福。烏蒙舊例。
此寶本以傳嫡。妾父鼎乾。因得罪下獄。幾致削除。鼎坤遂攫寶而有之。萬鍾繼

嗣而勿出也。兩家由是構釁。今萬福嫡妻鼎坤所愛也。冶妙有殊色。鼎坤遂授此器俾守之。王師未至時。兩家爭此內訌久矣。然萬福父子秘不肯宣寶所藏處。恐王師之見奪也。今主公誠欲之。妾敢不道其情。鄂曰。子固萬鍾同產也。奈何知萬福事。且此寶果目睹耶。白閭從容辨曰。妾從父鼎乾得一睹。時年尙幼。不復記憶。及適隴氏。妾夫與鼎坤相歡洽。請一觀之。萬福偕其婦親齎之來。隴氏一宮傳觀焉。夫妹嫫與其列。今在此。主公可一詢也。妾言寧有詐耶。鄂聞語及嫫。忽慙然若有所思者。既而曰。個妮子介介殊惱人。願侍者曰。往視嫫姑。今在庵中作何消遣。白閭知有異。不敢問。亦微聞嫫頗忤鄂督意而已。久之。侍者走報曰。渠方禮古佛。誦妙法蓮華經。不願應大人召也。鄂督意甚恚。然固鎮定。不欲爲人所窺測。強笑曰。如是亦佳。乃語白閭曰。吾信子不誑。願何術以致之。白閭知鄂督有忻動意。故煙視歛足。斜蹠而進曰。妾甚願効忠於主公。所患兒

疑而自取戾耳。鄂曰：吾靳得寶，他何所疑？勿自嫌也。白闔曰：然則妾請往見萬福妻而取以來的。鄂督曰：吾資爾以金幣，好自爲之，勿爲嬰姬笑。白闔遂盛車駟，齎金幣而過萬福。萬福不虞所求之驟償也，大喜過望。白闔又曲意媚之，乃偕返魯甸。說其妻，其妻固知萬禮之禽獸行，且羞白闔之反顏事讎也，恚而不納。顧萬福妻亦有嬖小臣曰福五者，侈橫逾常度。白闔所知也。往說之曰：吾此來非行樂也，欲以存先人一線之業而救死也。烏蒙旣亡，區區魯甸，如燕巢幕上，旦夕不自保。彼今復欲出兵刼制而設流官，吾請以寶器自贖，誠不忍祖宗遺業掃地以盡也。老主翁遠之中原，少主處危疑之地，促促不自安。一旦有變，卽子亦寧得出入宮幃，晏然享陪輦之福乎？福五聞之懼，乃犇告萬福妻。萬福妻始見白闔，白闔盛飾繁從，大陳儀衛而見之。萬福妻意頗動，顧恐白闔誑已攘功，議必以往見鄂督，得復封魯甸之請而後獻寶。白闔允之，偕行之滇城。白闔

先入語鄂督曰。萬福妻美而豔。主公如有意者。可並留之。其意蓋欲間嬰寵。而已得專萬福也。且求必復鼎坤職。居魯甸。留萬福滇城以爲質。鄂督大惑其言。果促見萬福妻。妖冶流盼。大勝白閩。張盛筵。陳百戲。魚龍曼衍以樂之。酒酣。鄂督鄣袖與萬福妻嬉。賓主大亂。既而萬福妻亦以復鼎坤魯甸請。鄂督許之。寶器既獻。鄂督大會賓客。傳觀歌詠。奏獻於滿廷。世宗褒賞甚至。寵眷益深。鄂遂留萬福妻於府中。別築院宇。器用陳設。一如蠻中。寵幸無與倫比。爲萬福別娶某土司女。萬福戀白閩。恭順如厮養僕。且若歆幸焉。自是白閩出入自如。雖不能與萬福妻爭寵。而畜萬福如面首焉。穢聲稍稍播聞。幕僚以爲言。鄂輒持懷柔大義拒諫。蓋隱恃主眷也。

無何。嬰姬失寵大恚。因萬福妻之來由白閩。欲中傷之。顧白閩淫於萬福。鄂督若姑縱使羈縻焉。不足以激之怒。乃使人求計於福。福五失萬福妻。怏怏給

使令憾由白閩。故與嬰姬合謀。造作白閩書。遣保兵渠弁殺鼎坤。已得與萬福歸主魯甸。僞爲遺書甬道者。嬰姬婢拾以獻鄂。鄂驚怒。使左右縛白閩。磔之於密室。萬福不知也。尋使衛士某者刺萬福。某故裸族。陰袒萬福。反告之。萬福遂遁去。僞丞相肖者首報鄂督。鄂督以爲無事。乃以盜殺萬福告鼎坤。且賜文哀悼焉。鼎坤見萬福歸。大懼。

天涯何處無芳草。此語良然。隴嬰與嬰白閩俱以俘女充下陳。而嬰獨不戀富貴。涕泣求死。鄂督愛其秀慧。百計娛之。顧憐渠年尙稚。或未解情事。姑留以待時。然後納之。遂闢別室以居。令臧獲婢媵善伺其意。毋令悶苦。嬰要求披荆爲尼。不獲。乃索念珠木魚經卷。朝夕焚修。諷誦。宛如比丘尼。鄂督恐拂其意。不之阻。時過從相視。嬰以冷筍相待。淡泊如方外交。數問輒不一答。鄂大激賞。蓋鄂本有理學名。墮禪悅。嬰旣明慧。不妨微參歡喜緣。自以爲如蘇長公之得琴操。

也。顧嫫心死。灰不甘。春蠶自縛。且鄂已逾艾。劫之以勢。終無以動其愛情。於是所謂無遮善理。摩登色戒者。皆泡影耳。幸鄂始盡於白閨。及嬰姬。繼溺於萬福。妻不甚係念。至是漸厭故物。而欲以嫫代新歡。且嫫年已二九。過是恐春華易蕩。鄂始有日暮途遠之想。戒宮人潔除殿宇。盛陳設。謂將以某良辰宿於是。賜嫫衣飾珍物無算。侍婢迫嫫拜謝。嫫不從。婢媼皆笑曰。子居此有年矣。猶覩覘作兒女態耶。不從將焉之。今日之事。正主公之深恩也。子獨不知白閨之事乎。嫫驚問曰。白閨何如。蓋白閨之死。嫫尙不知也。侍婢詳語之。嫫駭而泣。諸婢急止之曰。主公且至。奈何作此態。事洩。則吾輩以多言受重譴矣。嫫遂抑鬱不歡。去志乃決。初隴氏有戚曰魏某。幼孤而好學。且有膂力。美丰姿。慶侯絕愛之。與嫫年相若也。嫫亦倜儻好出獵。蠻靴窄袖。豔絕人寰。魏生雅慕好之。因嘗藉蹇修之力。託微波而通辭矣。蠻俗婚姻自由。締約後乃告於家長。烏蒙禮俗自謂

少進儀節頗繁。隴聯星爲家長。業許魏生壻於隴氏。然責以備禮。魏生貧。方屏當耳。請師夜襲之難作。魏生與隴慶侯遁入川邊。聞嫫爲鄂督所得。心不能忘。僞爲雜爨入隸役中。傭作於督府。賄婢媼得見嫫。驚勉以自立。吾幸得完璞相待。假焚修以韜晦。子苟介於鼎坤以請。或可得志也。私語者屢。甫成議而鄂之威逼至。嫫懼事洩。亟告魏生。令出府。且曰。今日鋌而走險。留亦死。不留亦死。吾儕本不叛清。無可奈何耳。魏生曰。萬福因白閩慘殺。遁歸魯甸。彼其志不在小也。盍往投之。嫫曰。吾試往探嬰姬與萬福妻。苟同志者。事當益順。子待我某所可也。乃僞語婢媼。吾不敢逆主公意。願受恩禮數。吾不能嫻。無已。往見嬰姬與萬夫人一詢之。婢媼曰。彼等且嫉令孃之得志。惡肯語子以情。且主公將至。勿他往也。嫫且語且行曰。吾欲一視渠等。爾輩輒敢阻之。會當訴諸主公。扑折脛。婢媼相顧錯愕。不敢復語。嫫至嬰所。一見卽譏笑。詞色俱若甚妬者。且曰。白閩

死而子繼之。主公將以妖媚死。不然。則子以刀劍死。嫫知不可與語。太息而出。又抵萬福妻所。萬福妻僞譽之。而詞色之間。挪揄無所不至。忽嬰至。見嫫在。冷笑欲掉臂。嫫起。遽執其手而泣曰。吾兩家固盟好。若獨不憶吾羈舛時着紅鬪衫。來白宮下看跳舞。若夫子笑指吾當得佳婿耶。曾幾何時。煙銷灰滅。故國河山。不堪回首。顧忍在此爭寵耶。嬰姬意大動。淚皆瑩然。然轉念恐爲嫫所賣。乃掩耳而走。且曰。舊事何堪重提。子欲嘔人肺腑耶。萬福妻亦相對黯然。卒無悔禍意。嫫遂辭出。揮涕自歎曰。勢利溷人。一至此哉。疾走出甬門。奪守者劍。手刺之。褫其服。易定。一躍而出。府中無有防嫫爲此者。蓋平日荏弱靡曼。較之南方。閨秀了無異處也。

是夕。鄂督滿意作黨太尉。羔酒圍爐。低垂紅袖。飽賞新人歡笑矣。不虞入宮良久。倩影杳然。詢之婢媪。始知往嬰與萬。遣人促之。則云已返。鄂督不能耐。自往

搜之。或云。已毒之。瘞園後矣。鄂督怒甚。執嬰姬與萬妻鞠之。箠楚備至。顧終莫得要領。忽報兩閹人爲盜所斃。衆疑嬰奪門出。而廻思其平時怯退輕盈狀。事頗不類。鄂終疑爲二姬妬寵所害。憤欲殺之。轉念又不忍。逡巡於邑。意緒無聊。命盡執二姬婢媼嚴鞠焉。忽元生求見。時已督諸軍矣。鄂出。元生倉猝探懷中書。抵膝密陳。鄂驚色如土。連呼荷荷。既而元生獻計如此。當可折其凶燄。鄂督曰。爾好爲之。吾行得罪詣廷尉。僥倖則荷戈荒徼耳。尙何言。元生曰。聖眷方隆。諒無他虞。第官軍威信盡喪。且謠誅多端。咸謂主帥以女戎召禍。此語若流傳禁中。不可爲諱也。願速割愛。以全大局。鄂唯唯。遂語以失嬰事。元生沈思良久。恍然曰。是必往魯甸矣。彼其兄隴慶侯猶在也。鄂曰。子何以知之。元生曰。前日聞猱卒言。羣往西山會宴。問何事。初不肯言。及捕二卒。臨之以威。始言若輩歡迎故主。問爲誰。鎮雄舊土府也。非隴慶侯而何。急遣騎捕之。則已散矣。然則嬰

殆隨隴慶侯去也。鄂曰：嬰之去非嬰姬萬妻罪，殺之可乎？元生曰：公如不畏吏議者，被罪而去，左右擁抱何害？卽不然，今上密使徧天下，二憾在側，能毋爲奸人羅織乎？鄂悟，顧左右曰：取永巷二姬首來。左右應聲往，須臾，朱盒爛然，陳于几右，啓之，赫然美人首也。粉白黛綠，與血污相狼籍。元生大服曰：公之毅力，非人所能及也。卽日會諸郡出師，傳檄討祿萬福罪。滇西大擾，較萬鍾時聲勢十倍焉。

萬福挾資歸魯甸，乞治產耳。妻給事督府外，母及兒女。又鼎坤之弟鼎明，俱質於省垣。官僚相謂：固未有虞，其速叛者。及鄂督有已故之說，宣告其父，人始駭然。萬福自知不免，泣告其父。鼎坤因畏清軍，又哈元生驍勇，不願嘗試，嚴詞峻拒。萬福曰：父以爲吾家固在省垣耶？妻子給役府中，其辱已甚，而母又夷爲嬰下婦。吾儕雖蠻族，世長茲土，古諸侯不啻也。今求爲奴隸僕妾，不可得，淫污蹂

躡迭加。具有心肺面目。能無愧痛。父不良圖。吾不能忍此詢矣。揭旗而出。號召各峒。鼎坤不能已。乃整列勒兵而出。會隴慶侯魏生與嬖俱至。分往說鎮雄東川各州縣。俱戕官裂衣冠。應萬福。哈元生受帥而病。力疾趨龍峒。禦兵勢張甚。元生督兵進戰。敗鼎坤。擒之。魏翥國者。中軍參將。亦鄂督嬖人也。馳赴東川。與元生爲犄角勢。忽爲刺客所傷。尋卒。清軍氣奪。

萬福叛耗之至滇垣也。其叔鼎明。義憤號叫。請於鄂督。質妻子獄中。而自往說鼎坤。俾悔罪輸誠。免夷戮。鄂督許之。既至魯甸。則受萬福委任。往東川招誘。魏翥國知其詐。親起禽之。將置之獄。以待鄂督命。方寄樊中候昇者。魏翥國詢黨羽所在。鼎明曰。吾失聲。子能略近者。自當直言。翥國果就樊外。鼎明突出利刃刺翥國。洞胸脇立斃。元生委韓某代領其衆。屢戰不利。清軍勢不支。祿隴同盟兵進逼。大局岌岌。鄂督上疏自劾。世宗雖慰留。已密遣人偵察。將易督矣。忽祿

萬福兵大潰。元生奏奇捷焉。

憤兵必敗。古語已然。况淫縱無紀。輕而寡謀。進無援師。退乏屯糧之新造邦乎。祿萬福以受創於鄂督甚。憾之刺骨。然滿漢不辨。官民不分。凡非蠻獠戶口。卽縱兵虜掠。擾其妻女而陳列之。妍者自取。嗤者賜其下。滇西川南諸府之被淫毒者。不可以數計。其酋弁馬足所至。輒先分金帛。次列婦女。累累如貫珠。酋弁指數人留。餘以給各兵。則擁之叱去。衣肆其禽獸行矣。或更刃割之。若割羊豕。萬福選擇尤嚴。然日輒得數十人。一日帳中驅婦女入。鬢飛釧舞。妙備燕環。或笑或顰。或啼或怨。萬福顧而樂之。迭令褫衣橫陳。衆皆穀棘乞命。憔悴可憐。獨一處子年甫笄。毅然不從。顏色慄於冰霜。顧幽姿麗質。轉增其豔。萬福心醉。必欲得之。處子態愈厲。故事凡不從者。撻以刀背。左右欲循例撻處子。萬福急止之。命撻他婦以示威。周而復始。終不撻處子。蓋憐其殊色也。處子終無屈意。萬

福方無奈。忽小校報市人獻酒肴甚豐。須主公親蒞頒犒。萬福呵護而出。與市中紳耆酣飲。處子與婦女仍留帳中。立處近萬福坐坑。萬福去。處子忽收淚。捨地下佩刀。左右以婦女無能爲。不知防。他村婦竊議曰。是將抗之耶。恐非其敵也。一婦曰。渠女耳。必羞澀。殆欲於無人處從之。言未竟。萬福乘醉入。處子避坑後。以麾隱蔽其面。又負手隱蔽其刀。萬福踉蹌求女。徧詢村婦。始得之。突舉兩手前抱女。女回刀刺萬福。力抵洞胸腹。仆地立斃。左右大譁。衆猥集。處子已自刎死矣。諸衛士碎其屍。時隴慶侯方督猥兵鏖戰。聞警大駭。氣頓沮。而覆軍之禍作矣。

隴氏故多悍將。慶侯雖年少。中更患難。益歷練。在猥族中爲特色。數戰輒陷陣。當者披靡。顧清軍火器銳利。一發則猥兵如牆之墮。元生以是稍稍勝。慶侯思有以抗之。捕得故礮手一。令施礮。礮手不願助猥族。佯以礮口上向慶侯斥之。

時裸兵奪得火藥數桶。礮手詭云。礮非多實藥。無力及人也。慶侯許取藥。礮手
甯携火燃投桶中。桶爆裂。雷奔地裂。山石崩墮。數十里內血肉皆飛。慶侯與一
軍俱殲。礮手亦死焉。後清軍欲訪其姓氏旌賞之。不得也。名之曰義役。建祠祭
之。元生始奏凱歸。

當滇垣獻俘之際。元生又得嫫。恐鄂收覆水。損盛德。欲遂除之。有告者。鄂督急
馳索。元生不得已進之。鄂督方命嚴鞫前案。將處以極刑。忽嫫伏地乞命。曼聲
悲吟。極淒楚可憐之色。豔照一室。鄂督意大動。遽命釋之。詢顛末。嫫語婉媚。沁
人心肺。鄂遽情移。及幸。嫫婉轉曲從。大異昔日。鄂嬖之愈常。顧恐其反復。防閑
綦密。自是元生迭攻滇邊諸蠻族。所謂撞裸犵糞諸族。無不略取其積蓄。芟夷
其種姓。以其地置流官。鄂督功高。世宗尊以爵相。命遠巡天山瀚海。所至輒以
嫫從。積十餘年。鄂防之始疏。然寵專房如故。一夕。暴卒。嫫亦自縊。家人不欲宣

揚。謂嫫媿所天云。

野史氏也。吾讀魏邵陽聖武記。鋪張西南夷改流事。鄂爲首功。顧諸蠻非積叛。乘勢盪決。必有術致之明甚。茲錄雖未可盡信。然霸權功狗。何所不至。彼荒微賤種。當然供其草薶禽獮已耳。奚是非之足云。然則秘聞半皆實錄。固核奇頑豔。致可喜也。

傲吾曰。鄂督之荒淫。亦云至矣。使無元生之饒勇。烏蒙之叛亂。終無已時也。觀此記清廷收服諸夷政策。可見一斑。

閨房記樂

沈三白

余生乾隆癸未冬十一月二十有二日。正值太平盛世。且在衣冠之家。居蘇州滄浪亭畔。天之厚我。可謂至矣。東坡云。事如春夢了無痕。苟不記之筆墨。未免有辜彼蒼之厚。因思關雎冠三百篇之首。故列夫婦於首卷。餘以次遞及焉。所

愧少年失學。稍識之無。不過記其實情實事而已。若必考訂其文法。是責明於垢鑑矣。

余幼聘金沙于氏。八齡而夭。娶陳氏。陳名芸。字淑珍。舅氏心餘先生女也。生而穎慧。學語時。口授琵琶行。卽能成誦。四齡失怙。母金氏。弟克昌。家徒壁立。芸旣長。嫻女紅。三口仰其十指供給。克昌從師。修脯無缺。一日於書篋中得琵琶行。揆字而認。始識字。刺繡之暇。漸通吟咏。有秋侵人影瘦。霜染菊花肥之句。余年十三。隨母歸甯。兩小無嫌。得見所作。雖嘆其才思雋秀。竊恐其福澤不深。然心殊不能釋。告母曰。若爲兒擇婦。非淑姊不娶。母亦愛其柔和。卽脫金約指締姻焉。此乾隆乙未七月十六日也。是年冬。值其堂姊出閣。余又隨母往。芸與余同齒。而長余十月。自幼姊弟相呼。故仍呼之曰淑姊。時但見滿室鮮衣。芸獨通體素淡。僅新其鞋而已。見其繡製精巧。詢爲己作。始知其慧。心不僅在筆墨也。其

形削肩長項。瘦不露骨。眉灣目秀。顧盼神飛。唯兩齒微露。似非佳相。一種纏綿之態。令人之意也消。索觀詩稿。有僅一聯。或三四句。多未成篇者。詢其故。笑曰。無師之作。願得知己堪師者。敲成之耳。余戲題其籤曰。錦囊佳句。不知天壽之機。此已伏矣。是夜親送城外。返已漏三下。腹飢索餌。婢媪以棗脯進。余嫌其甜。芸暗牽余袖。隨至其室。見藏有煖粥并小菜焉。余歡然舉箸。忽聞芸堂兄玉衡呼曰。淑妹速來。芸急閉門曰。已疲乏將臥矣。玉衡擠身而入。見余將吃粥。乃笑。睨芸曰。頃我索粥。汝曰盡矣。乃藏此專待汝婿耶。芸大窘避去。上下譁笑之。余亦負氣挈老僕先歸。

自吃粥被嘲。再往。芸卽避匿。余知其恐貽人笑也。至乾隆庚子正月二十二日。花燭之夕。見瘦怯身材。依然如昔。頭巾旣揭。相視嫣然。合盃後。並肩夜膳。余暗於案下。握其腕。暖尖滑膩。胸中不覺怦怦作跳。讓之食。適逢齋期。已數年矣。暗

計吃齋之初。正余出痘之期。因笑謂曰。今我光鮮無恙。姊可從此開戒否。芸笑之以目。點之以首。廿四日爲余姊子歸。廿三國忌。不能作樂。故廿二之夜。卽爲余姊款嫁。芸出堂陪宴。余在洞房。與伴娘對酌。拇戰輒北。大醉而臥。醒則芸正曉粧未竟也。是日親朋絡繹。上燈後始作樂。廿四子正。余作新舅送嫁。丑未歸來。業已燈殘人靜。悄然入室。伴嫗盹於床下。芸卸粧尙未臥。高燒銀燭。低垂粉頸。不知觀何書。而出神若此。因撫其肩曰。姊連日辛苦。何猶孜孜不倦耶。芸忙回首起立曰。頃正欲臥。開廚得此書。不觀閱之忘倦。西廂之名。聞之熟矣。今始得見。真不愧才子之名。但未免形容尖薄耳。余笑曰。唯其才子筆墨。方能尖薄。伴嫗在旁促臥。令其閉門先去。遂與比肩調笑。恍同密友重逢。戲探其懷。亦怦怦作跳。因俯其耳曰。姊何心春。乃爾耶。芸回眸微笑。便覺一縷情絲。搖人魂魄。擁之入帳。不知東方之既白。

芸作新婦。初甚緘默。終日無怒容。與之言。微笑而已。事上以敬。處下以和。井井然。未嘗稍失。每見朝暾上窗。卽披衣急起。如有人呼促者然。余笑曰。今非吃粥比矣。何尙畏人嘲耶。芸曰。曩之藏粥待君。傳爲話柄。今非畏嘲。恐堂上道新娘懶惰耳。余雖戀其臥。而德其正。因亦隨之早起。自此耳鬢相磨。親同形影。愛戀之情。有不可以言語形容者。而歡娛易過。轉睫彌月。時吾父稼夫公在會稽幕府。專役相逐。受業於武林趙省齋先生門下。先生循循善誘。余今日之尙能握管。先生力也。歸來完姻時。原訂隨侍到館。聞信之餘。心甚悵然。恐芸之對人墮淚。而芸反強顏勸勉。代整行裝。是晚但覺神色稍異而已。臨行向余小語曰。無人調護。自去經心。及登舟解纜。正當桃李爭妍之候。而余則恍同林鳥失羣。天地異色。到館後。吾父卽渡江東去。居三月如十年之隔。芸雖時有書來。必兩問一答。半多勉勵詞。餘皆浮套語。心殊怏怏。每當風生竹院。月上蕉牕。對景懷人。

夢魂顛倒。先生知其情。卽致書吾父。出十題而遣余暫歸。羣同戍人得赦。登舟後反覺一刻如年。及抵家。吾母處問安畢。入房。芸起相迎。握手未通片語。而兩人魂魄。恍恍然化烟成霧。覺耳中惺然一響。不知更有此身矣。時當六月。內室炎蒸。幸居滄浪亭。愛蓮居西間。壁板橋內。一軒臨流。名曰我取。取清斯濯纒濁。斯濯足意也。檐前老樹一株。濃陰覆牕。人面俱綠。隔岸遊人往來不絕。此吾父稼夫公垂簾宴客處也。稟命吾母。携芸消暑於此。因暑罷繡。終日伴余課書論古。品月評花而已。芸不善飲。強之可三盃。教以射覆爲令。自以爲人間之樂無過於此矣。

一日芸問曰。各種古文。宗何爲是。余曰。國策南華。取其靈快。匡衡劉向。取其雅健。史遷班固。取其博大。昌黎取其渾。柳州取其峭。廬陵取其宕。三蘇取其辯。他若買董策對。庾徐駢體。陸贄奏議。取資者不能盡舉。在人之慧心領會耳。芸曰。

古文全在識高氣雄。女子學之。恐難入彀。唯詩之一道。妾稍有領悟耳。余曰。唐以詩取士。而詩之宗匠。必推李杜。卿愛宗何人。芸發議曰。杜詩鍾鍊精純。李詩瀟灑落拓。與其學杜之森嚴。不知學李之活潑。余曰。工部爲詩家之大成。學者多宗之。卿獨取李何也。芸曰。格律謹嚴。詞旨老當。誠杜所獨擅。但李詩宛如姑射仙子。有一種落花流水之趣。令人可愛。非杜亞於李。不過妾之私心。宗杜心淺。愛李心深。余笑曰。初不料陳淑珍乃李青蓮知己。芸笑曰。妾尙有啓蒙師白樂天先生。時感於懷。未嘗稍釋。余曰。何謂也。芸曰。彼非作琵琶行者耶。余笑曰。異哉。李太白是知己。白樂天是啓蒙師。余適字三白。爲卿壻。卿與白字何其有緣耶。芸笑曰。白字有緣。恐將來白字連篇耳。吳音呼別字爲白字相與大笑。余曰。卿旣知詩。亦當知賦之棄取。芸曰。楚辭爲賦之祖。妾學淺費解。就漢晉人中。調高語鍊似覺相如爲最。余戲曰。當日文君之從長卿。或不在琴而在此乎。復相與大笑。

而罷。

余性爽直。落拓不羈。芸若腐儒。迂拘多禮。偶爲披衣整袖。必連聲道得罪。或遞巾授扇。必起身來接。余始厭之。曰。卿欲以禮縛我耶。語曰。禮多必詐。芸兩頰發赤。曰。恭而有禮。何反言詐。余曰。恭敬在心。不在虛文。芸曰。至親莫如父母。可內敬在心。而外肆狂放耶。余曰。前言戲之耳。芸曰。世間反目。多由戲起。後勿冤妾。令人鬱死。余乃挽之入懷。撫慰之。始解顏爲笑。自此豈敢得罪。竟成語助詞矣。鴻案相莊。廿有三年。年愈久而情愈密。家庭之內。或暗室相逢。窄途邂逅。必握手問曰。何處去。私心忒忒。如恐旁人見之者。實則同行並坐。初猶避人。久則不以爲意。芸或與人坐談。見余至。必起立。偏挪其身。余就而並焉。彼此皆不覺其所以然者。始以爲慙。繼成不期然而然。獨怪老年夫婦。相視如仇者。不知何意。或曰。非如是焉。得白頭偕老哉。斯言誠然歟。

是年七夕。芸設香燭瓜果。同拜天孫於我取軒中。余鐫願生生世世爲夫婦圖章二方。余執朱文。芸執白文。以爲往來書信之用。是夜月色頗佳。俯視河中波光如練。輕羅小扇。並坐水牕。仰見飛雲過天。變態萬狀。芸曰。宇宙之大。同此一月。不知今日世間。亦有如我兩人之情興否。余曰。納涼玩月。到處有之。若品論雲霞。或求之幽閨繡闥。慧心默證者。固亦不少。若夫婦同觀。所品論者。恐不在此雲霞耳。未幾燭燼月沉。撒果歸臥。

七月望。俗謂之鬼節。芸備小酌。擬邀月暢飲。夜忽陰雲如晦。芸愀然曰。妾能與君白頭偕老。月輪當出。余亦索然。但見隔岸螢光明滅。萬點梳織於柳隄蓼渚間。余與芸聯句。以遣悶懷。而兩韻之後。逾聯逾縱。想入非夷。隨口亂道。芸已漱涎涕淚。笑倒余懷。不能成聲矣。覺其鬢邊茉莉濃香撲鼻。因拍其背。以他詞解之曰。想古人以茉莉形色如珠。故供助粧壓鬢。不知此花必沾油頭粉面之氣。

其香更可愛。所供佛手。當退三舍矣。芸乃止笑曰。佛手乃香中君子。只在有意無意間。茉莉是香中小人。故須借人之勢。其香也如脅遠詔笑。余曰。卿何遠君子而近小人。芸曰。我笑君子愛小人耳。正話間。漏已三滴。漸見風掃雲開。一輪湧出。乃大喜俯窗對酌。酒未三盃。忽聞橋下闐然一聲。如有人墮。就窗細矚。波明如鏡。不見一物。惟聞河灘有雙鴨急奔聲。余知滄浪亭畔。素有溺鬼。恐芸膽怯。未敢即言。芸曰。噫。此聲也。胡爲乎來哉。不禁毛骨皆慄。急閉牕。携酒歸房。一燈如豆。羅帳低垂。弓影盃蛇。驚神未定。剔燈入帳。芸已寒熱大作。余亦繼之。困頓兩旬。眞所謂樂極災生。亦是白頭不終之兆。中秋日。余病初愈。以芸半年新婦。未嘗一至。間壁之滄浪亭。先令老僕約守者。勿放閑人。於將晚時。偕芸及余幼妹。一嫗一婢扶焉。老僕前導。過石橋進門。折東曲逕而入。疊石成山。林木葱翠。亭在土山之巔。循級到亭心。周望極目可數里。炊烟四起。晚霞燦然。隔岸名

近山林爲大憲行臺宴集之地。時正誼書院猶未啓也。携一毯設亭中。席地環坐。守者烹茶以進。少焉一輪明月已上林梢。漸覺風生袖底。月到波心。俗慮塵懷。爽然頓釋。芸曰今日之遊樂矣。若駕一葉扁舟。往來亭下。不更快哉。時已上燈。憶及七月十五夜之驚。相扶下亭而歸。吳俗婦女。是晚不拘大家小戶。皆出結隊而遊。名曰走月亮。滄浪亭幽雅清曠。反無一人至者。

吾父稼夫公喜認義子。以故余異姓弟兄有二十六人。吾母亦有義女九人。九人中王二姑俞六姑與芸最和好。王癡憨善飲。俞豪爽善談。每集必逐余居外。而得三女同榻。此俞六姑一人計也。余笑曰俟妹子歸後。我當邀妹丈來。一住必十日。俞曰我亦來此。與嫂同榻。不大妙耶。芸與王微笑而已。時爲吾弟啓堂娶婦。選居飲馬橋之倉米巷。屋雖宏暢。非復滄浪亭之幽雅矣。吾母誕辰演劇。芸初以爲奇觀。吾父素無忌諱。點演慘別等劇。老伶刻畫。見者情動。余窺簾見

芸忽起去。良久不出。入內探之。俞與王亦繼至。見芸一人支頤獨坐鏡奩之側。余曰。何不快乃爾。芸曰。觀劇原以陶情。今日之戲。徒令人腸斷耳。俞與王皆笑之。余曰。此深於情者也。俞曰。嫂將竟日獨坐於此耶。芸曰。俟有可觀者再往耳。王聞言先出。請吾母點刺梁後索等劇。勸芸出觀。始稱快。

余堂伯父素存公早亡無後。吾父以余嗣焉。墓在西跨塘福壽山祖塋之側。每年春日。必挈芸拜掃。王二姑聞其地有戈園之勝。請同往。芸見地下亂石。有苔紋斑駁可觀。指示余曰。以此疊盆山。較宣州白石爲古致。余曰。若此者恐難多得。王曰。嫂果愛此。我爲拾之。卽向守墳者借麻袋一。鶴步而拾之。每得一塊。余曰善。卽收之。余曰否。卽去之。未幾粉汗盈盈。拽袋返曰。再拾則力不勝矣。芸且揀且言曰。我聞山果收穫。必藉猴力。果然。王憤撮十指作哈癢狀。余橫阻之。責芸曰。人勞汝逸。猶作此語。無怪妹之動憤也。歸途遊戈園。穉綠嬌紅。爭妍競媚。

王素愁。逢花必折。芸叱曰。既無瓶養。又不簪戴。多折何爲。王曰。不知痛癢者何害。余笑曰。將來罰嫁麻面多鬚郎。爲花洩忿。王怒。余以目擲花於地。以蓮鈎撥入池中。曰。何欺侮我之甚也。芸笑解之而罷。芸初緘默不言。喜聽余議論。余調其言。如蟋蟀之用緯草。漸能發議。其每日飯必用茶泡。尤喜食芥滷乳腐。吳俗呼爲臭乳腐。又喜食蝦滷瓜。此二物。余生平所最惡者。因戲之曰。狗無胃而食糞。以其不知臭穢。蜣螂團糞而化蟬。以其欲修高舉也。卿其狗耶。蟬耶。芸曰。腐取其價廉。而可粥可飯。幼時食慣。今至君家。已如蜣螂化蟬。猶喜食之者。不忘本也。至滷瓜之味。到此初嘗耳。余曰。然則我家係狗寶耶。芸窘而強解曰。夫糞人家皆有之。要在食與不食之別耳。然君喜食蒜。妾亦強啖之。腐不敢強。瓜可掩鼻略嘗。入咽當知其美。此猶無鹽貌醜而德美也。余笑曰。卿陷我作狗耶。芸曰。妾作狗久矣。屈君試嘗之。以箸強塞余口。余掩鼻咀嚼之。似覺脆美。開鼻再

嚼。竟成異味。從此亦喜食。芸以麻油加白糖少許。拌滷腐亦鮮美。以滷瓜搗爛。拌滷腐。名之曰雙鮮醬。有異味。余曰始惡而終好之。理之不可解也。芸曰情之所鍾。雖醜不嫌。

余啓堂弟婦。王虛舟先生孫女也。催粧時偶缺珠花。芸出其納采所受者呈吾母。婢媼旁惜之。芸曰凡爲婦人。已屬純陰。珠乃純陰之精。用爲首飾。陽氣全克矣。何貴焉。而於破書殘畫。反極珍惜。書之殘缺不全者。必搜集分門彙訂成帙。統名之曰斷簡殘編。字畫之破損者。必覓故紙黏補成幅。有破缺處。倩予全好。而捲之。名曰棄餘集。於女紅中饋之暇。終日瑣瑣。不憚煩倦。芸於破笥爛卷中。偶獲片紙可觀者。如得異寶。舊鄰馮媼。每收亂卷賣之。其癖好與余同。且能察眼意。懂眉語。一舉一動。示之以色。無不頭頭是道。余嘗曰惜卿雌而伏。苟能化女爲男。相與訪名山。搜勝跡。遨遊天下。不亦快哉。芸曰此何難。俟妾鬢斑之後。

雖不能遠遊五嶽。而近地之虎阜靈巖。南至西湖。北至平山。儘可偕遊。余曰恐卿鬢斑之日。步履已艱。芸曰。今世不能期。以來世。余曰。來世卿當作男。我爲女子相從。芸曰。必得不昧。今生方覺有情趣。余笑曰。幼時一粥。猶談不了。若來世不昧。今生合盞之夕。細談隔世。更無合眼時矣。芸曰。世傳月下老人。專司人間婚姻事。今生夫婦已承牽合。來世姻緣亦須仰藉神力。盍繪一像祀之。時有茗谿戚柳隄名遵。善寫人物。倩繪一像。一手挽紅絲。一手携杖。懸姻緣簿。童顏鶴髮。奔馳於非烟非霧中。此戚君得意筆也。友人石琢堂爲題讚語於首。懸之內室。每逢朔望。余夫婦必焚香拜禱。後因家庭多故。此畫竟失所在。不知落在誰家矣。他生未卜。此生休。兩人癡情。果邀神鑒耶。

遷倉米巷。余顏其臥樓曰寶香閣。蓋以芸名而取如寶意也。院窄墻高。一無可取。後有廂樓通藏書處。開牕對陸氏廢園。但有荒涼之象。滄浪風景。時切芸懷。

有老嫗居金母橋之東。堦巷之北。繞屋皆菜圃。編籬爲門。門外有池。約畝許。花光樹影。錯雜籬邊。其地卽元末張士誠王府廢基也。屋西數武。瓦礫堆成土山。登其巔。可遠眺。地曠人稀。頗饒野趣。嫗偶言及芸。神往不置。謂余曰。自別滄浪。夢魂常繞。今不得已而思其次。其老嫗之居乎。余曰。連朝秋暑灼人。正思得一清涼地。以銷長晝。卿若願往。我先觀其家可居。卽被襪而往。作一月盤桓。何如。芸曰。恐堂上不許。余曰。我自請之。越日至其地。屋僅二間。前後隔而爲四。紙牕竹榻。頗有幽趣。老嫗知余意。欣然出其臥室爲賃。四壁糊以白紙。頓覺改觀。於是稟知吾母。挈芸居焉。鄰僅老夫婦二人。灌園爲業。知余夫婦避暑於此。先來通懇勸。并釣池魚。摘園蔬爲饋。償其價不受。芸作鞋報之。始謝而受。時方七月。綠樹陰濃。水面風來。蟬鳴聒耳。鄰老又爲製魚竿。與芸垂釣於柳陰深處。日落時登土山。觀晚霞夕照。隨意聯吟。有獸雲吞落日。弓月彈流星之句。少焉月印。

池中蟲聲四起。設竹榻於籬下。老嫗報酒溫飯熟。遂就月光對酌。微醺而飯。浴罷而涼鞋蕉扇。或坐或臥。聽鄰老談因果報應事。三鼓歸臥。週體清涼。幾不知身居城市矣。籬邊倩鄰老購菊遍植之。九月花開。又與芸居十日。吾母亦欣然來觀。持螯對菊。賞玩竟日。芸喜曰。他年當與君卜築於此。買遠屋菜園十畝。課僕嫗植瓜蔬。以供薪水。君畫我繡。以爲詩酒之需。布衣菜飯。可樂終身。不必作遠遊計也。余深然之。今卽得有境地。而知己淪亡。可勝浩歎。

離余家半里許。醋庫巷有洞庭君祠。俗呼水仙廟。迴廊曲折。小有園亭。每逢神誕。衆姓各認一落密。懸一式之玻璃燈。中設寶座。旁列瓶几。插花陳設。以較勝負。日惟演戲。夜則參差高下。插燭於瓶花間。名曰花照。花光燈影。寶鼎香浮。若龍宮夜宴。司事者或笙簫歌唱。或煮茗清談。觀者如蟻集。簷下皆設欄爲限。余爲衆友邀去。插花布置。因得躬逢其盛。歸家向芸豔稱之。芸曰。惜妾非男子。不

能往。余曰冠我冠。衣我衣。亦化女爲男之法也。於是易髻爲辮。添掃蛾眉。如余冠。微露兩鬢。尚可掩飾。服余衣。長一寸又半。於腰間折而縫之外。加馬褂。芸曰。脚下將奈何。余曰。坊間有蝴蝶履。小大由之。購亦極易。且早晚可代撒鞋之用。不亦善乎。芸欣然。及晚餐後。裝束既畢。效男子拱手闊步者良久。忽變卦曰。妾不去矣。爲人識出。既不便。堂上聞之。又不可。余慙慙曰。廟中司事者。誰不知我。卽識出。亦不過付之一笑耳。吾母現在九妹丈家。密去密來。焉得知之。芸攬鏡自照。狂笑不已。余強挽之。悄焉徑去。遍遊廟中。無識出爲女子者。或問何人。以表弟對。拱手而已。最後至一處。有少婦幼女。坐於所設寶座後。乃楊姓司事者之眷屬也。芸忽趨彼通款曲。身一側而不覺。一按少婦之肩。旁有婢媼。怒而起曰。何物狂生。不法乃爾。余欲爲措詞掩飾。芸見勢惡。卽脫帽翹足示之曰。我亦女子耳。相與愕然。轉怒爲歡。留茶點。喚肩輿送歸。

吳江錢師竹病故。吾父信歸。命余往弔。芸私謂余曰。吳江必經太湖。妾欲偕往。一寬眼界。余曰。正慮獨行踽踽。得卿同行固妙。但無可託詞耳。芸曰。託言歸寧。君先登舟。妾當繼至。余曰。若然。歸途當泊舟萬年橋下。與卿待月乘涼。以續滄浪韻事。時六月十八日也。是日早涼。携一僕先至胥江渡口。登舟而待。芸果肩輿至。解維出虎嘯橋。漸見風帆沙鳥。水天一色。芸曰。此卽所謂太湖耶。今得見天地之寬。不虛此生矣。想閨中人有終身不能見此者。閒話未幾。風搖岸柳。已抵江城。余登岸拜奠畢。歸視舟中洞然。急詢舟子。舟子指曰。不見長橋柳陰下。觀魚鷹捕魚者乎。蓋芸已與船家女登岸矣。余至其後。芸猶粉汗盈盈。倚女而出神焉。余拍其肩曰。羅衫汗透矣。芸回首曰。恐錢家有人到舟。故暫避之。君何回來之速也。余笑曰。欲捕逃耳。於是相挽登舟。返棹至萬年橋下。陽烏猶未落也。八牕盡落。清風徐來。紈扇羅衫。剖瓜解暑。少焉霜映橋紅。煙籠柳暗。銀蟾欲

上漁火滿江矣。命僕至船梢。與舟子同飲。船家女名素雲。與余有盃酒交。人頗不俗。招之與芸同坐。船頭不張燈火。待月快酌。射覆爲令。素雲雙目閃閃。聽良久。曰。觴政儂頗嫺習。從未聞有斯令。願受教。芸卽譬其言而開導之。終茫然。余笑曰。女先生且罷論。我有一言作譬。卽瞭然矣。芸曰。君若何譬之。余曰。鶴善舞而不能耕。牛善耕而不能舞。物性然也。先生欲反而教之。無乃勞乎。素雲笑。捶芸肩曰。汝罵我耶。余出令曰。祇許動口。不許動手。違者罰大觥。素雲量豪。滿斟一觥。一吸而盡。余曰。動手但准摸索。不准捶人。芸笑。挽素雲置余懷。曰。請君摸索。暢懷。余笑曰。卿非解人。摸索在有意無意間耳。擁而狂探。田舍郎之所爲也。時四簷所簪茉莉。爲酒氣所蒸。雜以粉汗油香。芳馨透鼻。余戲曰。小人臭味。充滿船頭。令人作惡。素雲不禁握拳連捶。曰。誰教汝狂嗅耶。芸呼曰。違令。罰兩大觥。素雲曰。彼又以小人罵我。不應捶耶。芸曰。彼之所謂小人。蓋有故也。請乾此。

當告汝。素雲乃連盡兩觥。芸乃告以滄浪舊居乘涼事。素雲曰：若然，真錯怪矣。當再罰。又乾一觥。芸曰：久聞素娘善歌，可一聆妙音否？素則以象箸擊小碟而歌。芸欣然暢飲，不覺酩酊，乃乘輿先歸。余又與素雲茶話片刻，步月而回。時余寄居友人魯半舫家蕭爽樓中，越數日，魯夫人誤有所聞，私告芸曰：前日聞若婿挾兩妓飲於萬年橋舟中，子知之否？芸曰：有之，其一卽我也。因以偕遊始末詳告之，魯大笑釋然而去。

乾隆甲寅七月，余自粵東歸，有同伴携妾回者，曰：徐秀峯，余之表妹婿也，艷稱新入之美，邀芸往觀。芸他日謂秀峯曰：美則美矣，韻猶未也。秀峯曰：然則若耶？納妾必美而韻者乎？芸曰：然。從此癡心物色，而短於資。時有浙妓溫冷香者，寓於吳，有詠柳絮四律，涕傳吳下，好事者多和之。余友吳江張閑愁，素賞冷香，携柳絮詩索和。芸微其人而置之。余技癢而和其韻，中有觸我春愁偏婉轉，撥他

離緒更纏綿之句。芸甚擊節。明年乙卯秋八月五日。吾母將挈芸遊虎邱。閑愁忽至。曰余亦有虎邱之遊。今日特邀君作探花使者。因請吾母先行。期於虎邱半塘相晤。拉余至冷香寓。見冷香已半老。有女名愁園。瓜期未破。亭亭玉立。真一泓秋水。照人寒者也。款接間。頗知文墨。有妹文園。尙雛。余此時初無癡想。且念一杯之叙。非寒士所能酬。而既入個中。私心恣強。爲酬答。因私謂閑愁曰。余貧士也。子以尤物玩我乎。閑愁笑曰。非也。今日有友人邀愁園答我席。主爲尊客拉去。我代客轉邀客。母煩他慮也。余始釋然。至半塘。兩舟相遇。令愁園過舟。叩見吾母。芸愁相見。歡同舊識。携手登山。備覽名勝。芸獨愛千頃雲。高曠坐舟良久。返至野芳濱。暢飲甚歡。並舟而泊。及解纜。芸謂余曰。子陪張君。留愁陪妾可乎。余諾之。返棹至都亭橋。始過船分袂。歸家已三鼓。芸曰。今日得見美而韻者矣。頃已約愁園明日過我。當爲子圖之。余駭曰。此非金屋不能貯。窮措大

豈敢生此妄相哉。况我兩人伉儷正篤。何必外求。芸笑曰。我自愛之。子姑待之。明午愁果至。芸慇懃款接。筵中以猜枚贏吟輸飲爲令。終席無一羅致語。及愁園歸。芸曰。頃又與密約十八日來。此結爲姊妹。子宜備牲牢以待。笑指臂上翡翠釧曰。若見此釧屬於愁。事必諧矣。頃已吐意。未深結其心也。余姑聽之。十八日大雨。愁竟冒雨至。入室良久。始挽手出。見余有羞色。蓋翡翠已在愁臂矣。焚香結盟後。擬再續前飲。適愁有石湖之遊。卽別去。芸欣然告余曰。麗人已得。君何以謝謀耶。余詢其詳。芸曰。向之秘言。恐愁意另有所屬也。頃探之無他。語之曰。妹知今日之意否。愁曰。蒙夫人擡舉。眞蓬蒿倚玉樹也。但吾母望我奢。恐難自主耳。願彼此緩圖之。脫臂上釧時。又語之曰。玉取其堅。且有團圓不斷之意。妹試籠之。以爲先兆。愁曰。聚合之權。總在夫人也。卽此觀之。愁心已得。所難必者。冷香耳。當再圖之。余笑曰。卿將效笠翁之憐香伴耶。芸曰。然。自此無日不談。

愁園矣。後愁爲有力者奪去。不果。芸竟以之死。

傲吾曰。前讀影梅菴憶語。幾疑人間不復有此樂矣。迄今閱沈子所記。蓋歎冒氏不得專美於前。

顏氏忠孝錄

曾衍東

顏公衍紹復聖六十五世裔。居曲阜。少孤讀書攻苦。舉崇禎進士。出知鳳陽令。有能聲。會流寇橫行江淮。公練兵濬隍城爲戰守計。賊知有備。不敢逼。已而內召。將入都。適上遣宦者楊顯名監鹺政議行屬禮。公厲聲曰。何議爲。寧不做官。不失我身。議則終當屈膝耳。遂束裝北京。累試當改官翰林時。淮安陳啓新給事。吏垣欲交結。公以其大言輿櫬上封事。又矯着布絮見上。公曰。此罔上者。又沽名小人也。屢謁公不報。陳怒。遂劾選擢諸臣。多大吏私人。率罷歸。公左遷廣平府經歷。是時王師入關。所向皆摧。邯鄲直其衝。吏部請以習兵事者。公前

守禦江淮。故補邯鄲城庫薄。勢在旦夕。公馳就譙門到任部署。日夜募得鄉勇者千人。邑人張執塘統之。塘故兵校也。勉以大義。咸踴躍思奮。開公帑給軍。守者不可。公曰。此城失。皆非我有也。公犒千金。有兩士夜縋欲遁。邏得之。諸生多爲丐免。公曰。吾治軍。當行軍法。卽拔佩刀斬二人。人心肅然。三日。兵薄城不下。解去時。各城失守。村堡被焚。執塘尋獲數人。至縣。瞋目曰。吾高總兵部兵也。公曰。吾治焚劫吾民者。鞭之極刑。列其罪狀。太監高起潛怒。適部將侯拱極敗績。起潛劾公阻撓。冀卸其罪。以歸公。撫按皆力爲辯。始從薄罰。鑄三級守城之功。不敘。將告歸西山。盜發。受命遷眞定府同知。往捕之。賊曰。顏邯鄲安在。躍馬而出。曰。汝欲識顏公耶。賊望見投戈羅拜。曰。我輩恨不爲邯鄲民。公至自能活我。皆乞降。盜悉平時。公冢子伯璟。次子伯玠。皆家居。三子伯珣。隨任。甫六歲壬午。公知河間府。閏十一月。王師再入關。攻河間城急。公縱火焚其梯。反風吹火燒。

延樓櫓。公知勢不可支。趨署令諸僕拒門守。乃集家人。一室中積薪縱火。火烈。公衣冠北面再拜。躍入自焚。僕呂有年冒焰負公。季子出。上聞嘉悼不已。勅子優卹。初公有幕客嚴柏齡。善察休咎。及之河間。密言此城不可居。公佯不省。陰使人護之出。柏齡揮涕去。又公赴河間時。長子伯環在兗。夜夢一人僵臥。支體焦爛不可識。一人指曰。此太守也。明日公除河間信至。環涕泣不食。寄書極諫。不可往。公笑曰。兒曹欲吾爲自全計。此方百姓安所逃死乎。視事如故。夫人孟氏亞聖齋也。公舉於鄉。喜甚。典簪珥佐觴客。及捷南宮。臥不起。姻黨相賀。答曰。國家多難。而遽以身許人。吾滋懼焉。何以賀爲。當公之未遇難也。伯環旣得惡夢。日夜憂慮。道阻事不相聞。未幾兵至。袞城破。兵民皆走竄。環體肥不良於行。玠掖環疾走。環麾之曰。吾等父在河間。存亡不可知。汝當速去。兄弟併命於此。無益也。玠泣不去。環給之。使他顧。遽自睥睨間躍下。玠遂死。亂兵環仆地傷左。

足。至夜乃甦。爲邏者所得。見其修髯廣頰。狀甚偉。不敢害。車舁以告其帥。見帥不爲屈。帥驚曰。吾自入關。未嘗見如此人。旣知爲顏子後。遂留帳中。有人語環。昨日驅婦數輩。一婦罵不肯行。卒反刀擊其背。罵不已。卒殺之。覓下有媪。指曰。此顏氏婦。環曰。必吾妻也。環告帥。至墻下覓之。果然。蓋刃傷已四日矣。試其息。猶未絕。載還曲阜。而帥告環曰。汝日念父。兗州破時。破河間已一月矣。環聞痛哭。投地絕復甦。告帥曰。吾父素矢忠貞。義無苟全。我幸遇公得不死。曷縱吾去。俾收骸骨。帥憐而許之。因得間道歸曲阜。已遂匍匐赴河間。當是時。室人朱氏。創劇二子患痘。毅然不顧。兵火充斥。嘗積日不得食。或被執。環慷慨與語。聲泪皆迸。輒爲感動。釋去。達河間。得遺骸灰燼中。躡踊慘怛。觀者泣下。先是僕有年。負伯珣走。道中流矢。至珣竄民間。環訪得之。携與歸。因悲玠之死。而愈篤珣之愛也。鼎革後。暇輒讀書鼓瑟。平生坦易。遇人甚溫。家法嚴以肅友愛。季弟三十。

年無間言。恆自言年至六十一卒。後果驗。有子六人。朱淑人出者三。皆知名。長運使公。次考功公。三學使公。時人號爲一母三進士。後科第連綿。至四世。今崇芳。崇簡。崇芬。一母三孝廉云。蓋忠孝之遺澤長也。余讀唐書天寶河北之變。忠節公父子死節。負骨。與此事脗合。是顏氏之於忠孝有所由來者矣。此傳蓋採貽上彝尊諸傳合成。最稱詳確。

我五世祖宏毅公。字泰東。爲宗聖六十三代嫡裔。襲世職。內遭家變。外侮憑凌。負奇。概有瞻略。崇禎八年。公行取入京陪祀。過歸德州時。登州游擊孔有德叛。騷動州邑。遇總兵楊御蕃。爲賊所困。公素與蕃善。遂與賊戰。身中流矢。活挾其一賊歸。擲於馬前已斃。後十四年。嘉邑滿家。嗣土寇襲二麻作亂。先後攻城。公率家丁與閭邑紳士。邏守之。保無恙。竟以勞瘁三十二而卒。其義勇直可與顏氏比烈。惜子孫微薄。無傳之者。東不文謹附篇末。用備採訪。

紀珍妃軼事及辨殉國異聞

說元室主

珍妃與瑾妃爲同母姊妹。瑾性行醇厚。而珍則機警。故上獨眷之。孝欽雖位中宮。然恆不爲上所禮。故常悒悒。壬辰夏。上偶因事與后反目。后詣孝欽所哭訴其事。孝欽溫語慰之。且曰。上有廢疾。度必不久人世。汝盛年。正可行樂。何必屑屑與此旦暮人較耶。先是孝欽遇上雖無恩。然猶未有仇隙。至是始惡上如眼中釘。廢立之機。萌蘖於此矣。以惡上故。遇兩妃益苛。孝欽自歸政後。益務聚斂。賣官鬻爵。日不暇給。二妃既寢。失慈眷。宮中用度頗不足。內侍乃有以效法太后之策進者。瑾妃頗畏謹。卒不敢用其言。珍妃恃上寵。輒偶一爲之。魯伯陽之放江海關道。卽由某內侍納賦而得之者。孝欽亦微聞其事。顧己所爲。乃千百於此。亦不敢獨嚴於責人也。旣而有玉銘之事。玉銘者某木廠商人。隸籍內務府。夤緣得包攬醕賢親王廟工。侵蝕巨萬。且勾結醕邸內監。竊重器十餘事。直

亦數十萬。上微聞之。而玉銘倚李蓮英爲奧援。上無如何也。玉旣獲巨資。忽動宦興。遂棄商而官。捐道員。候選於吏部。更因李監報效銀三十萬。充頤和園經費。孝欽大喜。遂語上。援以四川鹽茶道。上初不識爲何人也。及翌日謝恩。呈遞膳牌。叙履歷。上閱之。始憶及醕邸事。思藉事去之。旣召見。詢以向在何署。當差對曰。在某木廠。專供應內廷工作。上微哂曰。然則木匠耳。顧何以不匠而官。則對曰。因四川鹽茶道。歲入過十萬。更勝木廠生意數倍耳。上曰。能作字否。囁嚅久之。始對曰。能。上乃授以御筆。命內侍給紙一幅。使自書履歷。玉駭汗浹背。歷一時許。始書玉銘兩字。而紙幅已滿。且訛舛不成字形。上始震怒。立逐之出。命以同知降補。孝欽聞其事。益忿曰。汝能用魯伯陽。吾乃不得用一玉銘乎。自是兩宮益交惡。孝欽更日伺二妃過失。李監輩讒間愈肆矣。其後玉銘竊寶器事。旋爲某御史所劾。奏上。命革職拿辦。乃祝髮爲僧於西山某寺。以免魯伯陽抵

江南劉忠誠留之金陵年餘。不令到任。旋劾其才力不及。恐誤交涉。得旨開缺。另補。憤而出。爲黃冠以終。時人謂之一僧一道也。甲午十月。孝欽六旬萬壽。豫撫裕寬入都祝嘏。覬謀升蜀督。先謀之李監。所索奢。未能滿其欲。裕故與二妃母家爲近姻。乃輦金獻之珍妃。俾伺便言之。上前未及行。而事爲李蓮英所訶。知憾裕之舍己而之珍妃也。遂以告孝欽。孝欽果大怒。召珍妃至。親詢之。妃直自承不諱。且曰。上行下效。佛爺不開端於前。孰敢爲此乎。孝欽忿極。乃命褫其衣杖之百。禁中杖人所用。乃以全竹爲之。通其節而實以鉛。妃受杖未及半。已血流殷地。上不忍。因跪求賜帛。諸先朝妃嬪亦環跪乞恩。乃釋之。而與瑾妃并降爲貴人。時甲午冬十一月事也。次年十月。侍郎長麟汪鳴鑾得罪革職。始復二妃封位。庚子之變。孝欽以上及后與瑾妃西狩。已出宮矣。忽憶珍妃未從行。因遣人促之至。至則迫使投井。且下石焉而後去。辛丑回鑾。始出其尸斂而之。

此事都下人人能言之。一時勝流多爲詩詞以志哀悼。而曾重伯太史之落葉詞尤爲哀艷。未嘗爲孝欽少諱。近見某氏筆記。乃力辨妃於孝欽出宮後。追隨不及。始自行投井者。妄也。附辨於此。讀者勿爲所惑。

傲吾曰。珍妃之死。蓋自取也。於孝欽乎何尤。

漫游隨錄

八則

王 韜

香海羈踪。余年未壯。卽喜讀域外諸書。而興宗慤乘風破之想。每遇言山水清嘉。風俗奇異。輒爲神往。惟以老母在堂。不敢作汗漫遊。庚辛之間。江浙淪陷。時局愈危。世事益棘。滬上一隅。風鶴頻警。秋初老母棄養。余視田久涸。本思餬口於遠方。兼以天譴司命。語禍切身。文字之崇。中或有鬼。不得已蹈海至粵。附魯納輪船啓行。時同行者爲江甯范春泉祖洛。其弟鏡秋。蕭山魯荻洲希曾。并其友許識齋。與作清談。頗不寂寞。每話亂後景况。爲之酸鼻。舟行兩晝夜。抵福

州。泊羅星塔。兩岸重崖崩峭。山氣蔥蘢撲人。閩省多山。城堞皆依山而築。惟漳州平地差多。閱月抵廈門。市集頗盛。翌日午後抵香港。山童赭而水汨滅。人民椎魯。語言侏儻。乍至幾不可耐。余居在山腰。多植榕樹。窗外芭蕉數本。嫩綠可愛。既夕挑燈作家書。隔牆忽有曳胡琴唱歌者。響可遏雲。異方之樂。祇令人悲。香港本一荒島。山下平地距海祇尋丈。西人肇畫經營。不遺餘力。幾於學精衛之填海。效愚公之移山。尺地寸金。價昂無埒。沿海一帶。多開設行鋪。就山曲折之勢。分爲三環。曰上環。中環。下環。後又增爲四環。俗亦呼曰裙帶路。皆取其形似也。粵人本以行賈居奇爲尙。錐刀之徒。逐利而至。故貿易殊廣。港民取給山泉。清冽可飲。雞豚頗賤。而味遜江浙。魚產鹹水者多腥。生魚多販自廣州。閱時稍久則味變。上中環市廛稠密。闐闐宏深。行道者趾錯肩摩。甚囂塵上。下環則樹木陰翳。綠蔭繽紛。遠近零星數家。有村落間意。博胡林一帶。多西人避暑屋。

景物幽邃。殊有蕭寂之致。下環以往。漁家艇戶。大半棲宿於此。中環有保羅書院。上中交界有英華書院。上環有大書院。皆有子弟肄業。教以西國語言文字。造就人才。以供國家用。英華書院兼有機器活字版排印書籍。上環高處爲太平山。兩旁屋宇參差如雁翅。碧窗紅檻。畫棟珠簾。皆妓女之所居也。粉白黛綠。充牣其中。惜一六寸膚圓。雪光緻緻。至於弓彎纖小。百中僅一二。容色亦妍媸參半。其有所謂鹹水妹者。多在中環。類皆西人之外妻。或擁厚貲。列屋而居。佳者圓姿替月。媚眼流波。亦覺別饒風韻。或有乞余作香港竹枝詞者。余口占答之云。絕島風光水面開。四重金碧煥樓臺。海天花月殊中土。誰唱新詞入拍來。港中近日風氣一變。亦尙奢華。余初至時。爲經紀者多著短後衣。天寒外服亦僅大布。婦女不務妝飾。妓多以布素應客。所謂金翠珠玉。借以作點綴者。僅一二而已。嗣後日漸富侈。自創設東華醫院以來。董事於每年春首必行團拜禮。

然朝珠蟒服競耀頭。銜冠裳躡濟。一時稱盛。而往時樸素之風渺矣。熱鬧場中。一席之費。竟多至數十金。燈火連宵。笙歌徹夜。繁華幾過於珠江。此亦時會使歟。

穗石紀遊。香港絕島。孤峙海中。非一葦莫能杭。余於癸亥十月。始作羊城之游。舟去如駛。其平若砥。登舵樓而遠眺。得覽零丁洋虎門諸處。所築礮臺。久已殘廢。海道雖深。而兩旁相距尙遙。守兵控扼殊難。非恃乎礮之命中及遠。不能收其效也。城中廬舍鱗比。商賈輻輳。民物殊有豐阜之象。誠炎方一大都會也。往游河南海幢寺。聞始爲郭家園。其後宏敞莊嚴。爲嶺南雄刹。偶記佛殿楹聯云。藩府闢三摩。海碧天青。團日古榕開法界。曹溪傳一指。鴿飛鹿繞。依雲老衲。認禪燈。相傳崇蘭堂前有鷹爪蘭。乃郭園舊植。好事者蓋之以亭。環以欄楯。識者比之優曇花。余訪之人。莫有知者。附近多時花之圃。異卉奇葩。無所不具。一

至正月。鬪紅紫。參芬芳。如入祇樹林中。復遊大通古寺。南越劉晟賜名寶光。達岸禪師住此。化去。有肉身。祈禱輒應。大通烟雨。羊城八景之一。寺有龍霞井。四時不竭。時出霞露。海上風帆。影落井中。城外以西關最爲廣斥。華林長壽兩禪院。稱有名。蘭若。達摩從西竺來。涉歷重溟。三周寒暑。始闢華林。駐錫焉。余遊展所經。低徊不忍去。城內書肆數十家。插架多新書。舊帙奇編。十不獲一。茶寮頗雅潔。食物價廉味美。勝於港中。粵東氣候常如初夏。子瞻記云。四時皆是夏。一雨便成秋。洵然。余初至粵。相識殊稀。時左司馬孟星。吳太史子登。皆在穗垣。余未一詣。有友寄居西關惠愛醫館。留余小住。每當夕陽欲落。輒出外散步。醫館毗連咫尺。卽所謂新基。深街曲巷。別有洞天。粉白黛綠。充物其中。詢之人曰。妓寮也。地獄變相。不過如是。相隔里許。曰穀埠。悉泊畫船。大小不等。鷓首連峙。雁齒橫排。就河劃界。分上中下焉。其間皆妓之身。價自高者居之。客欲開夜讌。必