

札記小說

殘夢齋隨筆

上海文明書局印行

上海文書局發行

林琴南先生之初著

黑奴顛天錄

全書一冊 價洋七角

林著小說夥矣而黑奴顛天為其生平得意之作原本乃美女士斯土活著描寫白人慘酷無微不至林君遂譯之苦心則用以借警我同胞兩兩對照各有深意此為吳芝瑛女士評閱本難并美具尤貴名貴

利俾瑟戰血餘腥記

全書一冊 價洋六角

此叙利俾瑟滑鐵廬兩次戰爭之軼事以老斃約瑟為綱以其妻格西利為點綴而列國之聯兵法人之死殉以後貴族之復張教燄之再熾一二真正民黨反在閭巷小民描寫尤為盡致此林琴南先生之初著文筆優美無俟贅言

全書一冊 價洋六角

滑鐵廬戰血餘腥記

(丙卯五)

各省中華書局代售

A541 212 0010 7578B

札記小說

殘夢齋隨筆提要

此亦武林蔣景緘君遺稿於
所著諸小說外又換一副筆
墨蔣君博聞強記學識兼備
有所心得輒筆諸書而於歷
代文獻勝朝佚聞尤爛熟如
數家珍典雅名貴不讓蒲紀
二氏之專美於前也

小札記
小說

殘夢齋隨筆

錢塘蔣景緘著

客舍女

濟甯郭外有名三十里集者。北道一小站也。土人張某。設旅舍以寓過客。張夫婦年踰半百。膝下惟一女。名雪姑。年十入。荆釵布裙。天然姣好。張夫婦鍾愛之。掌珠不啻也。女嫻於閨訓。恒不輕出。一日曦光過午。驀見陰雲如墨。風沙飄瞥。街巷喧傳龍懸空際。女停繡往戶外。仰視東方雲霧叢中。似有生物隱現。俄頃霹靂一聲。電光四射。雨傾盆如注。忽見一騾輿。櫛風沐雨。奔逐如飛。倏達門次。御者啓輿簾。一顯者身若潑湯之鼠。踉蹌出。御者曰。此旅館也。大

人速入避雨。爺們殆將至也。顯者聞言趨步進。瞥見女立階前。方欲致詞。女睹客至。疾呼父。且行且語。倏然入內。不見其蹤。顯者惆悵甚。幾忘其衣之濡濕。俄而張出應客。殷勤臻至。此際顯者從騎亦至。張邀客入室。詢從者。迺知顯者王氏。以觀察而赴京。引見者也。翌晨雨未霽。張知客未遽去。欲臨肆備饌。就王之從者高升。詢其主之所嗜。高挽張入己室。辟他僕。略致寒暄。迺曰。吾主青年獲甲榜。復官蘇省。不幸而喪偶。賦鰥居經年餘。昨臨貴館。見女公子。欽其溫婉。欲附姻婭。且以千金爲聘禮。不識能許之否。張曰。兄母妄言。吾家寒微。胡敢仰攀豪貴。高曰。彼求於丈。非丈求彼。此亦何所畏忌者。張曰。弱女嬌痴甚。富家兒已屏斥數家矣。雖貴主非庸

庸者流。然必待其自願。乃敢允許。免他年怨遠嫁也。高敬諾。張乃
婉告諸女。女曰。吾家昧彼勢分。迥不相敵。歛然至前。安知別無他
意。雖然。女身聽之。父母父以爲可。或當無誤。女亦何敢違耶。於是
張婦亦貪千金聘。慫恿應其請。遂往告高。高曰。丈幸無渝此言。升
卽當復主命。張唯唯。於是遂乞隣翁爲媒妁。納采涓吉。一一皆備。
禮却扇之夕。歡洽逾於魚水。居久之。女察王之舉動。誠篤謹。慤弗
類。虞詐者。意乃大慰。王自言。晋京期迫。顧以戀女故。遲遲不言別。
女屢促之。始成行。祖送之日。囑女曰。卿善珍重。余俟簡命。當遣僕
迎迓。并及岳父母。此間小經紀。可無留戀也。言際。淚索索如貫珠。
頻行復止。儼若預知永訣者。女握王手曰。別無幾時。復當團聚。作

此兒女情態。何無鬚眉氣耶。於是女強爲歡笑。以悅其意。然秋水盈盈。迴面偷拭。羅巾搵透矣。女送王登輿。眎御者策騎奔馳。遙望其夫。以巾拭目。情不自禁。痛哭而歸。由是忽忽若有所失。飲食頓減。恒偃臥床褥。張憂之。召醫施診。醫持脈曰。此喜徵也。然憂鬱傷氣。若不知自遣。則胎將難保。遂處方囑其珍重。久之。女果產一子。而王迄無耗。張憶女前言。疑其有他。諷女改適。女不可曰。兒觀王郎。非負心者。或以事羈絆。未出都城耳。張曰。然則盍不遣一介行李。以來迓若。嗟乎。富貴者憐新棄舊。本爲習慣。若母徒自苦也。女無辭以答。乳哺其子。以面向壁。唯有涕淚。張不忍復強。遂聽其守無何。又荏苒年餘。兒已呀呀學語。女抱之嬉於門外。值夏日。風雨

晦冥。宛如疇曩。女描摹前事。愴然意動。忽睹一輿從南來。後隨從者。彷彿若王之初至狀。輿疾行徑趨張之旅舍。女神搖目眩。王郎之聲。幾欲呼出於口。輿既啓。亦有一顯者自內出。直趨庭際。形容履步。宛然王也。女睇眄既確。即欲致詢。而僕從圍繞無餘隙。遂姑立門側。以觀其後。既而僕傳呼旅束。謂欽使大人非旅客比。汝當謹擇精舍。去時當獲重賞。張出趨諾。導顯者入一潔室。此室蓋爲王在此時起居之所。張於導此顯者時。微窺其面。酷肖己壻。而相見殊無溫涼恨甚。趨告女。女亦方滋疑竇。遂抱兒至窗隙。審眄之。彌信不覺心戰顏變。掀簾進曰。負義郎三年離別。不復識我。將作秋扇之捐耶。雖然。郎果棄妾而不來者。妾猶可少自釋。奈何同居。

匝月。覲面有如陌路。妾雖死。目不瞑矣。於是擲兒其懷曰。郎將置此一塊肉於何所。生之死之。悉唯郎命。言際。復抱顯者之頸。痛哭失聲。且泣且訴。不復可聞人語。顯者初極駭詫。既而細繹其語。知有誤會。急呼曰。汝母爾爾。吾乃學使王禮方也。女聞言。頓輟泣。乃曰。觀察王禮正非汝耶。顯者聞言。遂起立。乞女釋手。乃曰。禮正爲吾兄諱。汝何從識之。女爲具言前狀。顯者曰。然則夫人乃爲吾嫂。吾兄赴都未幾。即已溘逝。遺書囑吾。曾云。濟界娶嫂事。吾奉使提學。未暇訪求。今不意乃遇於此間。知吾兄存此一脈之後。老母見之。亦當轉悲爲喜也。於是迺與女議。遣僕送其一家回籍。女守節撫孤。節孝聞閭里。後子長。以科甲歷清要。女受封爲太夫人焉。

彭剛直軼事一

清彭剛直公。以大司馬任長江巡閱。嘗微服出行。遇官吏不法者。輒懲創之。橫暴者爲之斂跡。其以校閱赴江陰時。知土伎爲地方患。著令嚴禁。縣倡憚彭威。無敢違之者。一夕夜午。彭微服出。遇曲巷幽僻之所。悉心窺察。以眎禁令之行否。閱數處。凡舊時之鶯巢燕窩。皆閉關扃鑰。杳無人跡。搜索殆盡。心竊慰藉。將覓歸途。忽有一荷擔市元宵者。過其前。彭心驟動。出資購數枚。與賣者絮絮話。闌闌事。賣者故蠢騃。罔識忌諱。且不知彭爲赫赫之巡閱使也。因言此食品。耑爲伎館消夜設。生涯頗不落寞。貪汝貿易。時間廢棄矣。彭無意中得聆此語。即啖以利曰。吾初臨此邑。無聊至極。方欲

覓一小勾欄。以消長夜。汝既長夜蹠蹠彼中。此處名花。當以何者爲佳。盍示我。當餉汝厚資。弗僅此青蚨一二十翼也。賣者笑曰。先生斑白餘年。猶欲尋春訪艷。壯懷尙未釋耶。吾邑固多青樓娼。奈爲彭公驅禁。以致不敢公然賣笑。今幸遇余。弗則固難親芳澤也。余正告君。去此弗數武。白板雙扉。卽爲名伎月娥之室。君不惜金錢。定能如願。彭曰。彼家何獨不畏彭公。賣者曰。與月娥暱者。爲防營管帶某大人。某性慳吝。嘗弗出纏頭資。恒以護花旛爲己任。今茲彭公禁令出。月娥欲遷避之。管帶弗許。謂官場禁令。素爲虎頭而蛇尾。且彭跡蹤無定。校閱畢。卽他往。此等官樣文章。本爲名譽計。胡可深信。今同儕他徙。汝藉此際居奇。可卜利市十倍。吾忝任

管帶威勢當能爾庇。無庸恇怯也。娥從其言。故留髡送客。有如曩昔。弗則亦閉門琵琶花下耳。彭頷其言。出番餅一。以酬其勳。即踞步獨行。瞬達此家戶外。此際斜月將沉。約略可辨。甫佇立。隱聞嬉笑之聲。知弗誤。輕推其扉。扉虛掩。乃潛行入。未幾。即達伎室。堂中燈光慘淡。簷下立一傭奴。垂肩若有所待。睹彭入室。乃曰。客何來。彭曰。吾聞汝家月娥盛名。特訪之耳。言際。即掀簾欲進。傭者力挽其裾。答曰。客無急急。此中已有人矣。彭不聽。強欲進。傭者大譁。彭怒曰。室中何人。知貴客賁臨。縮頸不出。吾當以老拳奉敬。此時室中座客。即爲江防管帶。初聞客欲入己室。以客不知有人。姑事含忍。繼聽其醜詆。怒不可遏。挺軀突出。赳桓之氣畢露。欲得此客而

甘心甫啓簾。即大呼向敵。欲施毒手。不意間忽睹客面。不覺弗寒自慄。氣餒聲啞。面色灰敗。若犬豕之驟遇猛獸然。彭獰笑曰。汝夤夜來此何爲。尙欲毆老夫耶。管帶知不免。迺匍匐而前。冀幸獲宥。伎家睹狀大駭。亦羣踞彭側。彭不顧。第詢之曰。軍中夤夜不歸。罪當何等。管帶戰慄言曰。法應梟示。惟賴公仁慈。一寬宥之耳。彭曰。戾由自取。謂之何哉。迺仰屋呼曰。人來。速擒之出。言甫畢。步履之聲達耳。卽有軀幹雄偉者數輩。窄袖緊衣。從空而下。垂手以聽。彭命蓋彭每微行時。必攜壯士潛爲護衛。彭入室。此輩已暗伏屋脊。聞呼而下也。彭令曰。營官宵夜宿娼。擅離防守。軍法無親。爾等爲吾行刑。護衛聲諾如雷。擁管帶出戶外。立梟其首。月娥及其家人。

睹此威令。匍匐哀求免死。彭曰。吾整置營規。何預汝家事。但從吾令。遷閉可矣。於是卽月娥家。奮筆述此管帶罪狀。命一壯士馳送江陰縣署。俾於翌晨宣佈。復擇壯士中一人。馳領其軍事。畢始從容歸寓。自是江陰之女閭。幾絕迹焉。

碧玉

金陵名妓劉碧玉。鹽邑人。同產姊妹三。碧居其季。劉家世寒微。迨女少長。延名曲師教歌舞。居以奇貨。邑人爲之諺曰。劉氏三鳳。少者無倫。適金陵娼。赴鹽探訪佳麗。見劉氏姊妹。出重資。購爲錢樹子。迺入籍秦淮。艷名噪甚。冶遊者趨之若鶩。後長姊歸常鎮道。生二子。由側而正。惟不安於室。其夫不能禁。穢德聞隣境。碧玉常拊

髀嘆曰。生不幸入勾欄。覩然向人。以一顰一笑博纏頭資。供鴛母揮霍。勢在必然。既擇人而事。當一洗前垢。爲吾界爭輝。庶儂薄兒無所藉口耳。其姊聞之。不以爲可。敗檢如故。而碧玉遂弗與通音問矣。碧玉少長。略識之。無遇文學士。嘗執經問難。喜讀列女傳。與督幕許某有嚙臂盟。許固富於文學者。碧嘗曰。吾他日苟幸爲君小星。當北面受業稱弟子。願母吝教。許領之。許暱碧甚。欲出金爲脫樂籍。有成約。歸而謀諸婦。婦固世家女。通達時事。恐碧有姊風。迺委婉譬其夫曰。女子一入青樓。以倚門賣笑爲生活。不知名節爲何物。今君年逾強仕。欲置之金屋。弗克有終。徒滋笑柄。以妾愚意。當求良家子。庶乎可耳。且妾非妬婦者流。君雖置金釵十二。誓

必不與爭夕。盍姑舍此。妾當代爲物色佳麗也。許聞之。憬然有悟。遂悔成約。與碧情漸疏。久之。碧微覺許意。枕席間時有淚痕。然未嘗現諸形色也。一日。碧聞許讌客於秦淮舟次。乃艷裝往。秀靨含歡。略無戚容。許不虞其驟至。且恐其應他客之招也。於是亦未通欸曲。此時碧忽當筵而立。呼許曰。儂荷君青盼。不以賤質見棄。欲置諸小星之列。竊喜身有所歸。足以自慰。今無端捐棄。亦將有說乎。許默默無以應。碧復曰。君聽讒疏妾。妾舍君他求。未嘗無人。然妾每以事人不終爲恥。故矢不復他有所託。請就君目所見。以洗吾冤。使後世知吾青樓中有烈婦也。碧玉碧玉。汝不識人。汝目盲矣。言旣畢。擁身一躑。倏隨波浪而逝。許驚駭特甚。幾暈絕。座客咸

呼速援。有善水者。爭赴水探索。竟不獲。碧旣死。許臨河號泣。若喪考妣。座客強挽之回寓。其妻聞之。亦自悔失言。爲碧置木主。俾其子爲之嗣焉。

倪嘉珏

湘人倪嘉珏。初名某。以冒嘉珏名而得官。而真名遂隱。嘉胸無點墨。然美容儀。善口辯。眎其外表者。不知其爲沒字碑也。幼年曾爲曾忠襄僕。給役數年。以黠滑故。忠襄斥之去。嘉遂往來滬瀆。栖栖旅館。覬得一枝棲。無所就。如是者有日矣。一日復蒞滬。館於舊舍。隣舍客亦湘人也。客爲候補縣令。由京納貲。分發粵東。固倪其姓。而嘉珏其名也。斯時携眷將到省。抵申。僑寓此邸中。客與嘉珏同

閨里以鄉梓故。通欵曲。數日後。客感寒疾。臥不能興。嘉乃殷勤相省視。日漸久。眷屬覲面。亦弗避忌。客有一妻一媪。妻張。年屆花信。嬌婉如少艾。睹嘉豐貌。竊有所慕。每遇嘉。目挑而眉語。嘉亦愛其媚。遂與之私焉。客微聞其醜。憤極。未幾鬱鬱死。嘉爲之經紀喪務。辛勤臻至。殮埋畢。張備饌致謝。旣醉。遂叙歡好。乃謂嘉曰。渠歸冥途矣。吾將何所適從。竊冀計之善者。莫若從君。惟男子之心善變。他日倘爲秋扇之捐。妾將銜恨無地矣。嘉指矢天日。謂必無負。張乃曰。君苟從吾言。前途正未可量。未識亦願聞之否。嘉詢其故。張曰。君與渠非同姓同籍也乎。所喜者。年貌亦復相若。苟爲吾也。夫而贗鼎其名。以至粵省赴職。以君才幹。何患無際遇。非前途之

幸福乎。且渠粵中固無夙識。君好爲之。誰窺君之行逕者。嘉躓其言。乃辦裝赴粵。同寅中果弗識其廬山真相。嘉亦幾忘本來矣。嘉善逢迎。能得長官歡。上峯嘗以幹員相許。頻獲優差。氣焰張甚。同寅中恒畏忌之。有連州牧曾三王爺者。爲忠襄猶子。父某。曾以血戰死。曾少孤。以難蔭授部曹。期滿獲斯缺。憑藉家世。謁上官恒。不以屬員自待。上官亦優容之。某日。適至臬署。稟要公。閹者傳柬進。值臬司與嘉清談。前清故例。凡屬員稟見。須座客辭退。方敢報。以是曾帖未獲遽進。閹者兀立簷下。俟略久。嘉猶未去。驀聞靴聲。禿禿趨階而進。嘉知有異。微睨之。驚愕特甚。顏色頓變。乃起立辭去。倉皇失其常度。臬司未解其故。方將挽留。眎嘉迅如飛鳥。爲鷓所

毆者疑訝際。驟睹曾昂然直入。竊怪其跋扈。嘉此時乃肅立階下。卑抑之狀。葳蕤特甚。曾揮之使去。始斜行出。蓋曾固於忠襄家屬見嘉。故嘉敬憚之。懼發其覆也。次晨曾臥初起。嘉已賄其臧獲。達寢室外。鵠立候命。召之入。詰以宦况。嘉直言略無避忌。乃長跽堅求拯拔。并敬以黃金百兩爲壽。曾始諾其請。嘉遂得以質鼎終其身焉。

辮夢

揚郡胡生。世家兒。儀容俊偉。髮長及膝。生平喜作五花辮。雖冬日脫帽露頂。示人以髮。光可鑒也。以是得辮癖稱。居恒臨鏡。窺影搔頭弄姿。剛刮無停晷。復用香膏以熨貼。光滑油潤。世罕其儔。蒼蠅

每相戒。弗敢登其顛。防有折足虞也。偶閒遊。數步中必累回眸顧腦後。竊自誇曰。吾辮當爲塵世中獨步矣。旣娶妻。琴瑟和諧。妻亦好垂辮。互相修整。藉以爲樂。每怪張敞徒事畫眉。不若己之整髮。肄業某學校。同學竊非之。惡其磨洗甚。有荒課務。然胡資稟絕異。考試輒優等。弗以辮癖受影響也。光復後。民國禁蓄辮。有垂之者。出道左。路人輒剪去。胡懼甚。遇假期。足跡不履塵市中。防患於未然者久矣。斯時校中無一垂辮者。胡則弗以豚尾爲羞。恒斤斤焉以示特別。一夕胡就榻寢。校友麇集榻次。強欲持剪剪之。胡撐拒頗力。旣而衆意難違。猶豫弗能決。乃歸謀諸婦。婦曰。汝爲讀書子。昂藏一丈夫。苟遇事而謀及婦女。鮮有不僨事者。汝試思之。胸中

素所崇拜者爲誰。往求之。茲事庶不謬。胡聞言。俛思凝想。自惟崇信。莫過宣聖。迺往聖宮。將通誠款。恍惚已抵宮外。睹羣賢適編輯。魯論之鄉黨。侍其旁。微覘之。乃爲便便（讀去聲）然。惟謹爾。胡艷然曰。吾喜鬆鬆然。垂後棍。緊則弗如無。斯言烏足信。乃前行至殿簷。適孟子趨而過。胡自計。孟子嘗好辨。與吾有同嗜。久膾灸人口。吾試探問之。乃言曰。外人皆稱夫子好辨。竊願道其詳。孟子曰。余豈好辨哉。余不得已也。胡將叩其不得已之一端。孟子已趨去。乃復向宣聖座。虔誠叩禱。訴以情。宣聖曰。吾則異於是。無可無不可。不强汝以難能。曾子侍側曰。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。孝之道也。若磨頂放踵。何爲哉。胡聆曾子言。喜躍出。將歸。適東鄰女嬉。

於門次。窺其辮。乃停步弗進。女招以手。胡弗能自持。隨女入室。蓋此女芳艷。久爲胡所垂涎。此際所遇。真喜從天降也。俛倚際。適女父由外還。睹狀。怒眚裂。急持并州剪。執胡辮。驟剪之。胡驚痛侵心。呵呀聲突出。不啻喪其考妣。一拭雙眸。則身猶在榻上。蓋前此爲夢中事耳。心志下。突躍。私幸其事未確。急以手探髮際。將爲辮慶無恙。不意校友偵其睡眠。竟令炫人之五花巨辮。從黃鶴飛去。一如夢中狀。胡心痛甚。摩頂而哭。而比隣之宿舍。則笑聲嗤嗤云。

送窮

高陽子衣敝食糜。正月晦日。巷死。世於是日作糜。棄破衣。祝於巷口。名送窮。除貧鬼。唐人以正月下旬送窮。姚合詩云。萬戶千門看。

無人不送窮。韓退之送窮文。亦云正月乙丑晦。主人使奴星。結柳作車。縛草爲船。載糗與糧。三揖窮鬼而告之。至今池陽風俗。以正月二十九日爲窮九。掃除屋室塵穢。投之水中。謂之送窮。

小盡

月滿三十日爲大盡。少一日爲小盡。月之盡日。猶年之除夜也。宋朱希真避地廣中。作小盡詩。藤州三月作小盡。梧州三月作大盡。哀哉官歷。今不頒。憶昔昇平。淚成陣。我今何異桃源人。落葉爲秋花作春。但恨未能與世隔。時聞喪亂空傷神。又宋人以臘月二十四日爲小節夜。三十日爲大節夜。今稱小年夜。大年夜。古今語大略相同。

燈婢燭奴

唐宵王夜於帳前列木刻矮婢。各執華燈。自昏達旦。目爲燈婢。申王每夜聚宴。香刻童子。綠衣束帶。使執畫燭。目爲燭奴。二王同時行事如此。殊覺風雅。然傳記載之。以爲奢侈。嚴分宜父子溺器。皆用金銀鑄成婦人。而空其中。粉面綵衣。以陰受溺。甚矣其淫侈也。

文士苦心

司馬長卿作賦。意思蕭散。不復與外事相接。沈約有攢心之僻。曹植有胃反之論。任末削荆爲筆。剋樹汁爲墨。夜依林木。望月映星。周大朴作詩。屬思不續。墜落坑塹。不覺。朱詹吞紙實腹。抱犬而臥。孫敬折柳寫經。睡則懸頭於梁。鄭灼患熱。以瓜鎮心。便起誦讀。崔

浩留心經術。至夢與鬼爭議。崔融爲文。直馬過其門而不覺。孟浩然終日苦吟。眉毫盡去。賈島馬上推敲。誤衝京兆節而不知。王摩詰苦吟。至走入醋甕。是皆文士苦心。猶云夫子發憤忘食之意。至揚子雲賦甘泉。研精殫思。夢腸出而殞。郭路定舊說。絕於燈下。李廣勤學。使心過度。心神辭去而沒。鄭俶依陽道州。讀書月餘。與論國風。俶不能往復一辭。遂縊。陶冶性靈。何至以身殉之。風雲月露。幻出一座北邙山。諸公直是癡漢。宜乎梅聖俞羨老兵醉臥爲快活。老兵不識字爲更快活也。

阿濫堆

驪山有鳥。名阿濫堆。唐明皇御玉笛。將其聲翻爲曲。名爲阿濫堆。

左右皆能傳唱。故張祜詩云。紅葉蕭蕭閣未開。玉皇曾幸此宮來。至今風俗驪山下。村笛猶吹阿濫堆。明皇驕淫侈靡。耽嗜歌曲。以至於亂。世代雖異。聲音猶存。詩人懷古。乃有猶吹之句。而鳥之名。殆將與世不朽。又賀方回長短句。亦云待月上潮平波灩。塞管孤吹新阿濫。

爲子孫作蛇蝎

丁清惠最寬厚。有一門生。好以刻薄謀產。公貽書戒之曰。產業將貽之子孫。須得之光明。待之仁厚。斯可垂之永久。若以產業爲窳業。非惟爲子孫作馬牛。直爲子孫作蛇蝎耳。戒之戒之。

劉時卿曰。近世講學者。開口便教人拋棄功名富貴。此大害事。古之聖賢。於功名富貴。何嘗生一重心。亦何嘗生一輕心。惟以無心應之。時而我用也。累裊列鼎不爲侈。時而我舍也。枕流嗽石不爲枯。如是而已耳。

歸隱

自警編云。詩人類以棄官歸隱爲高。而以軒冕榮貴爲外物。然鮮有踐其言者。唐僧靈徹。秦酬。韋丹詩云。相逢盡道休官去。林下何曾見一人。白雲秀云。住山人少說山多。杜牧之云。盡道青山歸去好。青山能有幾人歸。口爲懷山之言。行爲媚竈之計。古人已然。何況今人哉。趙嘏云。早晚粗酬身事了。水邊歸去一間人。若身事了。

則仕進之心益熾。愈無歸期矣。王易簡云。青山歸去且得去。官職有來還自來。是豈須臾忘情軒冕乎。張乖崖在蜀。有一幕官。不爲張所禮。獻詩云。秋光都似宦情薄。山色不如歸意濃。張謝而留之。彼蓋有激而云。筆談言有武人忽作詩云。人生本無累。何必買山錢。遂棄官歸。此最勇決者。嘗於驛壁間見題句云。人生待足何時足。未老得閒方是閒。非深得其味者。不能言也。

黃金滿

義盜黃金滿者。粵產也。少失怙。事母至孝。性慷慨。好施與。幼年得秘傳。勤練其術。旣成。身輕若燕。踏波弗濡履。每行竊。輒先與人書約日而往。嘗弗失期。然來去有如神鬼。雖知之。弗能備也。黃所盜

者皆爲不義財。至於賢士大夫。誠信商賈。雖遺金於地。黃亦弗盼也。軀幹渺小。長不越四尺。性溫文爾雅。喜與儒者遊。遇窘乏者。輒暗助之。恒取償於富而不散者。所過之家。或鳴官請名捕。黃官憚其勇。又慕其義。逮捕嘗不力。嘗往盜某紳家。經其東隣。聞院中一婦人微語。噉噉。繼以悲泣。異而停步。伏於簷際。竊聽之。第見月光慘淡之下。有香案一具。前跽少婦。作祈禱狀。禱已。袖際出并州快剪。袒衣露臂。以齒嚙其臂肉。肉墳起。遽以剪刮之。臂下寘小盃。臂肉墮入其中。血液濡濡。厥狀甚楚。黃窺之。竊自計曰。是婦非孝。則節必割肉以餉其夫。若姑也。於是心儀其事。愈欲窺其究竟。復見婦束臂。創持盃入廚。攪肉成片。烹成羹。持以入室。黃諗狀。知所料。

非誤。覬釁躍下。以舌舐其窗紙。近窺其變。果見室設一榻。帳幔下垂。一老婦斜臥床蓐。婦忍痛含笑呼曰。阿姑醒未。姑漫應之。婦曰。兒日間浼鄰兒市得錢許肉。知吾姑思食。特烹以進。姑試嘗之。或當適口。其姑聞言。驟欲起。而久病疲憊。不能興。婦掖之使坐。捧羹熨姑唇。以待其嚼咽。黃覽之。審心嘉其孝。顧思爲所見而滋疑駭。仍躍登此屋。達劣紳室。攫資去。次晨訪聞婦家。固士族。婦氏李。夫何玉衡。邑之茂才也。家貧。賴筆耕爲活。以屢省試未售。教授於郭外。脩脯不足。供菽水。李則織以助之。母病。李侍湯藥無寧夕。無暇更織。何之所入不時。至故資斧斷絕。不米而炊。巧婦無能爲力矣。黃刺探旣確。乃歸已室。修贖函。謂何得世交助。倩其攜十金歸奉。

母書成。賁至何所。扣扉請見。婦適晨起侍姑側。聞扣扉聲。乃出啓關。見黃至。不識誰氏。黃固識婦面。乃謂婦曰。阿嫂尊居係何先生。否。婦應之曰。然。君詢吾家何爲。黃曰。何先生滌余傳府報。故親來訪遞耳。嫂家姑孀安在。吾將升堂以拜母。婦曰。吾姑舊恙未痊。尙在床蓐。家無男子。不便邀君。奈何。黃曰。然。旣如此。胡能越禮。且余亦將往他所。書在此。吾嫂一閱。卽知吾亦弗更濡滯也。言際。以書授婦。匆匆去。婦遂扃扉。將至姑所。見書中裹員物累累然。知有財幣。乃笑向姑曰。阿娘毋憂缺乏。玉衡寄得金歸矣。母聞言。喜甚。心神爲之一爽。啓函得十金。并悉子在外無恙。病亦隨愈。越月何歸。始悉固未嘗寄書。前函當爲仗義者所賙贖。然不知其人姓氏。心

嘗悵悵。明年秋試。玉衡獲售。家亦漸裕。粵俗素崇神佛。何母信之尤甚。當窘乏時。嘗默禱神佑。今子領鄉荐。以爲冥冥者所贊助。遂命子偕婦至觀音山。以酬前願。清晨。何夫婦乘輿往。旣抵山。香客紛然如織。無跪拜隙。何夫婦乃逡巡殿外。俛視過客。不意間見前寄書者亦雜衆中。乃指視其夫曰。君速視之。恩公至矣。何目隨所指。凝睇之。一中年客。短軀黃瘦。衣飾不華。而目灼如電掣。知非常人。乃趨侍其側。握手叩姓氏。黃不知其故。恐爲邏者。意大駭。旣睹何狀。知爲佳士。意始鎮定。迺示以僞名。且轉詢何。何曰。君顧識余久。何忘之耶。余何玉衡。卽君前以贗書加惠其家者也。黃於此事。以閱時久。強半遺忘。方瞪目懸想。何妻亦檢衽而前。謂黃曰。恩公

識妾乎。黃睹何妻。猛憶前事。知難諉謝。乃直承曰。區區資助。何勞齒及。余適與友有約。將他往。異日將圖相見也。何固請過其家。黃不獲已。乃令李仍乘輿。偕何步隨輿後。既抵何室。何母亦得報。出謝客。具饌寘酒。歡飲甚洽。何詢其何故。爲此義舉。黃具述盜富家金。睹何妻割臂狀。無所避忌。且述己之眞姓氏。何母與何大悟。迺與深相接納。且夕往來無間。明年春。何聯捷入詞館。任清要。適馬江一役。張佩綸不戰潰逃。彭剛直鎮粵。隨員中何適當選。彭嘗以海軍無人爲嘆。何歷表黃義俠。且謂其深諳海軍學。彭亦素耳其名。抵粵後。遂約何共往黃室。諭以大義。黃知剛直忠於國事。非他人比。卽隨之出仕。迨中法和議成。限於資格。拔充千戎。未獲。彭故。

而黃卒不獲重用。黃在粵扶傾救危。雖三尺童子。亦能道其大概。事蹟繁夥。而質書一舉。尤嘖嘖人口者也。

杜鵑攷

古來詩人。皆傳杜鵑爲蜀望帝魂所化。左太冲蜀都賦云。鳥生望帝之魂。杜宇者。望帝名也。杜少陵亦云。古時杜宇稱望帝。魂化杜鵑。何微細。又我見帝再拜。重是古帝魂。及觀華陽蜀志云。蜀王杜宇。號望帝。好稼穡。治郫城。會國有水災。其相開明。決玉壘山。以除水患。帝遂禪位於開明。升西山隱焉。時適三月。蜀人悲之。聞子規之鳴。即曰望帝。遂號子規爲杜鵑。蓋鵑爲捐棄之意也。其實非魂化之謂。

飲墨水一斗

梁試進士。不中程者。飲墨水一斗。北齊策秀才書。有濫劣者。飲墨水一斗。東坡監試呈諸試官。麻衣如再着。墨水真可飲。山谷云。睥睨執袴兒。可飲三斗墨。此言胸中無墨。故以墨爲罰。又題子瞻畫竹石云。東坡老人翰林翁。醉詩吐出胸中墨。王勃每屬文。先磨墨汁數升。酣飲。引被覆面而臥。及寤。援筆成篇。不改一字。人謂勃爲腹稿。

闌干十二

聞見卮言。載南詔苗獠。不解營宮室。倚樹架木以居。四周用長木橫闌之。每面各三。禁猛獸不得越而入。夜則驅合家男女偃息於

其中此所謂闌干十二也。後入唐人詩料。遂與流蘇珠箔相附而行。謂是富貴家長物。豈復識爲蠻獠荒陋之用乎。

窰變佛像

筠廊偶筆。常熟窰變羅漢。在方塔寺內。高五六寸。瘦甚。跣足跌坐。頂上骨縫隱然。兩齒出唇外如生人。慈悲之意可掬。長安慈仁寺窰變觀音。以莊嚴妙麗勝。此以奇古勝。寺內青魑菩薩。卽睢陽張公巡。赤髮藍面。口銜巨蛇。如夜叉像。視之不可解。或曰。公自矢死爲厲鬼殺賊。此蓋厲鬼像云。

九福

天下有九福。京師錢福。眼福。屏帷福。吳越口福。洛陽花福。蜀川藥

福。秦隴鞍馬福。燕趙衣裳福。美女福。珍珠船云。不到長安辜負眼。不到兩浙辜負口。又云。江陵號衣冠藪。人言琵琶多於飯甑。措大
多於鯽魚。

十二月市

成都記。正月燈市。二月花市。三月蠶市。四月錦市。五月扇市。六月
香市。七月七寶市。八月桂市。九月藥市。十月酒市。十一月梅市。十
二月桃符市。

金明池

金明池爲宋東京遊賞之地。當時有詩云。柳外雕鞍公子過。水邊
紈扇麗人行。風景可以想見。又有人送邊帥赴任云。前隊貔貅衝

曉色。後軍鶯燕雜春聲。行色之盛。宛然在目。惜全篇不傳。

燕子樓

陳薦彥升彭城八詠。惟燕子樓全篇皆佳。僕射新阡狐兔遊。侍兒猶在水邊樓。風清玉簟慵欹枕。月好珠簾懶上鈎。殘夢覺來滄海闊。新詩吟罷紫蘭秋。樂天才思如春雨。斷送芳華一夜休。薩天錫過彭城一絕云。雪白楊花撲馬頭。行人春盡過徐州。夜深一片城頭月。曾照張家燕子樓。亦灑脫可誦。

翠碧

江東有小鳥。色青似翠。能入水取魚。謂之水狗。亦名翠碧。陸魯望詩曰。紅襟翠翰兩參差。徑拂烟華上細枝。春水漸生魚易得。不辭

風雨坐多時。石林詩話。又名魚虎。崔德符詩曰。翠裘錦帽初相識。魚虎彎環掠岸飛。今惟莫愁湖中有之。

四時皆迎

古者迎春與出土牛。原是二事。迎春以迎陽氣。出土牛以送陰氣。迎春在立春之日。出土牛在季冬。與儺同時。合而爲一。不知起於何時。古人四時皆迎。春則迎春於東郊。夏則迎夏於南郊。秋則迎秋於西郊。冬則迎冬於北郊。月令可見。今止迎春。則夏秋冬之迎。又不知廢於何時也。古者諸侯迎春東郊。齊曰放春。見管子。楚曰發春。見楚詞。漢書太守有行春班春之文。

豬婆龍

明初金陵上清河一帶善崩。高皇患之。人言猪婆龍窟其下。故爾爲患。時工部欲聞於上。又疑猪犯國姓。輒稱大龜爲害。高皇惡其同元字。命漁人捕之。殺龜殆盡。先是漁人用香餌引龜。龜凡數百斤。一受釣。以前兩爪據沙。深八尺許。百人引之不能出。一老漁諳龜性。命於受釣時。用穿底缸。從綸貫下。覆龜首。龜用前爪抵缸。不復據沙。引之遂出。金陵人語曰。猪婆龍爲殃。癩頭龜頂缸。言嫁禍也。

樂天晚年

樂天晚年。優遊香山綠野。近乎明哲保身者。甘露之禍。王涯賈餗舒元輿輩皆預焉。樂天有詩云。當君白首同歸日。是我青山獨往。

時。或謂樂天幸之。非也。樂天豈幸人之禍者哉。蓋悲之也。晉潘岳贈石崇。有白首同所歸之句。及遭刑。俱赴東市。崇顧岳曰。可謂白首同所歸矣。樂天蓋用此事。彼劉夢得之靖恭佳人怨。柳子厚之古東門行。其於武元衡。則真幸之矣。樂天連爲杭蘇二州刺史。皆有惠政在民。杭則有三賢堂。併林和靖蘇東坡祠之。蘇則有思賢堂。併韋應物劉夢得王仲舒范希文祠之。其遺愛猶未泯。不但以詩名也。

鶯鶯傳

元微之當元和長慶間。以詩著名。傳入禁中。宮人能歌詠之。呼爲元才子。風流醞藉可知也。其作鶯鶯傳。蓋託名張生。複製會真詩。

三十韻。微露其意。而世不悟。乃謂誠有是人者。殆癡人前說夢也。唐人叙述奇遇。如后土傳。託名韋郎。無雙傳。託名仙客。往往皆然。惟沈亞之橐泉夢記。牛僧孺周秦行記。乃自引歸其身。不復隱諱。然周秦行記。與僧孺所著幽怪錄。文體絕不相類。或謂乃李德裕門下士所作。以暴僧孺之犯上無禮。有僭逆意。蓋嫁禍云爾。理或然也。

奸僧撚指

祝枝山前聞。載奸僧割婦人乳頭。以爲煉指之用。蓋割婦人乳頭之皮。包于指上。復加藥件和牢。然後燒之。則內肉了不痛也。凡撚指。皆凍頂燒臂。剝血之類。必皆有術。而此事亦可備訊鞠者之一知。

也。

籠燈傳送

四友齋叢說。明孝宗嘗問內侍云。在京各衙門官。每日早起朝參。日間坐衙治事。其同年同僚與故鄉親舊。亦須宴會。那得工夫。內侍答云。惟是夜間飲酒。孝宗曰。各衙門差遣缺人。若是夜間飲酒。騎馬醉歸。何處覓燈燭。今後各官飲酒回家。逐舖皆要籠燈傳送。自是兩京皆然。雖風雪寒凜之夕。夜半呼燈。未嘗缺乏。

記里鼓

記里鼓。又名記里車。車上有二層。皆有木人。每行一里。下層木人擊鼓一槌。行十里。上層木人擊鼓一槌。即仁寶七修言。正德中學。

使嘗出以試士。舉場皆不知始於何時。創自何人。楊鐵崖有記里鼓賦。亦無時與人。而二朝志載。記里車。唐元和間。金忠義所作。宋天聖間。內侍盧道隆又造之。及閱陳眉公書蕉。載記里鼓。劉宋高祖平姚泓所得。則知又不始於唐末矣。

芋芳靱

杭人有作縣廣東者。其夫人美而艷。輿夫在轎後。數言芋芳靱。此浪語也。夫人怪之。入衙。述之於令。令詢於門子。門子亦不以正對。時適天雨。曰。此間土音言天雨耳。一日理事。有婦人跪雨中。令忽憶前語。乃召婦人跪上來。謂之曰。芋芳靱。滿堂書吏掩口而笑。令怪而問之。吏云。此間以厥物硬爲芋芳靱耳。令大慚。追責門子。并

輿夫焉。

插不臘

順治初。吳中初設織造局。其督理張某。滿人也。其髯甚修。同寮侯姓者。子患痘。延醫李含章視之。李亦長髯。坐間。張忽持李鬚曰。好個插不臘。李謂美其鬚也。答云。醫全虧生。此插不臘。指張曰。老爺的插不臘更好。張默然。及出。其吏云。滿語以男子之醜爲插不臘。彼可以侮爾。爾何得以此答之。李大駭。更入。泥首謝罪。張笑而遣之。

吏生三十六子

近事存疑。載康熙中江南某府吏鄭某。立心忠樸。爲郡守所信任。

分外厚遇。一日升堂呼之。見其衣服破弊。因叱之曰。我另眼看你。你爲何袍子不做。裝窮如此。吏云。吏乃真窮。非詐也。守叩問所以窮之故。吏云。小吏養子三十六人。只吃飯着衣。也要窮死。守笑問曰。如何婢妾之多。吏云。小吏只夫婦兩口。子皆妻所生。守又笑問。你年紀不上四十。難道三四歲就養兒子麼。云。小吏十八歲完娶。一年一胎。子皆雙生。所以今年三十六歲。有子三十六人。守問皆存活否。云。皆現在。守命領來看。吏歸。使大兒抱幼兒。中兒攜小兒。擁擠一堂。守笑不止。取庫銀百兩賞之。申文報司。撫司撫異之。各有所贈。

唐明皇於開元二十六年冬。取楊玉環于壽邸。度爲女道士。住內
大真宮。時明皇年已五十三矣。至天寶四載。冊爲貴妃。寵冠後宮
者。前後凡十八年。至天寶十五載。貴妃年三十有八。縊死於馬嵬
坡之佛堂。明皇日夜追思。又七年始卒。以老年遇愛姬。又加韓虢
秦三姨。環侍左右。晝夜游戲。觀開元遺事可見。而卒享二十餘年
之樂。使其恬淡寡欲。其壽又豈止於七十八哉。

竹米

竹結實如麥。則見於晉元康。宋乾興之時。如米。則見於唐開成。宋
咸平之時。然不言其色與味也。七修載嘉靖二十年。杭州昌化縣。
長亘五十里。竹葉間苞絡成穠而實焉。採而舂之。則黑色碎米。炊

而食之。味少澁而飽。和飴爲餅餌最佳。其地遂就豐熟。又眞珠船載嘉靖丁未戊申。商洛漢沔大飢。竹徧生實。又多竹鼯。飢民甚賴之。又見傳云。竹實如雞子味。食之清涼滿口。故謂鳳凰食也。

黃袱讖語

青憐屑載崇禎元年。五鳳樓前獲一黃袱。內襲小函一卷。題曰天啓七。崇禎十七。還有福王一。內侍農檢得。奏御前。思陵傳巡視皇城各官。究所從來。袁槐眉給諫奏曰。此事不經。何由得至大內。且臣等巡視俱各未見。而內臣特奏之。安知非奸人所爲。如一追究。將來必有造言簧惑聖聽者矣。上可其奏。立命火之。至甲申乙酉。國亡。竟符其數。

吳同甲

高郵吳太史同甲。士族而清寒者也。隨父寄籍海陵。家無恒產。恃父舌耕自給。同甲既生。六歲受課。過目能了然。然嬉戲無節。十歲許。猶與詩書爲仇敵也。父恚甚。累責。輒不改。嘗以爲憂。一日值重陽。海陵舊俗。以此日爲張睢陽出巡期。各業備鹵簿。張燈彩。賽會爲常例。吳與父遊於市。經坡子街。賽會者前驅。適至道旁。觀者雲集。途爲之塞。父憐其稚。恐爲人所擠擁。乃覓隙地。越數家。卽僑紳魏天官府。巍峩閎敞。眷屬數人。排立門次。吳父固有頭巾氣。避男女嫌。乃命兒近魏宅。少休憩。已則立於他處。同甲從之。至其眷屬旁。魏以同甲幼。亦弗加呵斥。時門內有幼女。年與之相若。雖髻年。

而容貌特艷。同甲微睨之。覺愛之至極。幾忘情於賽會。未幾。睢陽
駕去。始隨父歸。抵家。欣欣然謂父曰。兒適觀會於魏家。見其少女。
美麗殊絕。兒愛之。欲娶作婦。阿父當爲兒謀。父聆其言。訝其不能
自量。又不忍違兒意。乃給之曰。彼天官女也。豈嫁汝寒族子哉。然
汝苟欲娶之。即亦何難。當於書中求之。書中有女顏如玉。汝知之
乎。兒若讀書成名。卽天王女亦易致耳。吳聞言。喜甚。即向父索書
求讀。父恐發憤於一朝。無恒常。乃教之曰。讀書非易事。三更燈火。
十載寒窗。汝能耐耶。吳曰。兒能。父曰。兒他日及第。當爲娶若也。吳
信之。即棄嬉戲。專心向學。年十四。應童子試。冠一軍。戚友與論婚。
輒拒之。父問故。吳曰。父年未耆艾。何善忘耶。前此不曾云爲兒娶。

魏女耶。父默然凝想。啞然笑曰。誠有之。特戲汝耳。冢宰府第。自有華族。與爲秦晉。吾家素寒微。門楣不敵。齊大恐非吾偶也。吳聞父言。鬱鬱若有所失。蹙額鎖眉。經日不食。父大恐。乃訪求魏之素稔者。通欵曲。魏聞言。笑謂其人曰。君爲吾女作斧柯。意誠美。然吾女嬌稚過甚。嘗自嘆曰。女子嫁夫。若賢臣之擇主。稍有不慎。受害無底止。與其貽憂父母。不若以丫角終耳。富家兒已屏斥數家矣。何況吳氏窮措大耶。媒者力言吳郎青年。取高科如拾芥。魏父曰。果爾。俟渠連步青雲。吾當煩君作冰上人。何如。媒者知魏厭吳貧。亦不復強。乃退告吳。謝不敏。吳父以魏言。少加粉飾。轉告其子。吳信爲實。益發憤。晝夜不輟。越三載。竟連捷入詞林。促媒者復往。魏喜。

其志願堅定。亦允其請。未幾。吳假歸完娶。却扇之夕。喧傳一邑。莫不嘖嘖稱賞焉。

救苦天尊

河南汴京西北城隅。前數年有最迷信最無知識之婦女多人。在該處創修救苦廟一所。內祀之神。羣呼爲救苦天尊。並節捏種種靈異。藉以眩惑聽聞。以遂其歛錢之願。而一般州縣中之錢糧門稿。均趨之若鶩。競出其平日吮得之造孽錢。爲天尊壽。故二年之間。收得香火資萬餘金。廟產之富。爲城中所未有。宣統三年春。忽又捏稱南關之西王母廟。係天尊之姊家。二月十八日。天尊擬赴該廟探親。各首事即豫備乘輿。添置旗幟。又恐巡警干涉。乃先稟

呈巡撫寶芬。盛道天尊之功。十八日出城探親。藉可救一方之苦。復經寶撫批准。此後每年。卽著爲令典。一般癡男瘋女。均感頌寶撫不置。是日觀者塞途。鼓吹前導。旗幡絡繹於道。天尊坐八人轎。轎前有提爐四對。香烟繚繞。直上雲霄。轎傍有四人。翎頂輝煌。衣冠齊楚。所以扶掖於左右者甚恭。而所謂天尊者。並非鬚髯如戟。乃一木雕之美人耳。滿頭珠翠。遍身綺羅。而裙下雙翹小足。使人魂銷。吾不知天尊何以有此種現象。豈救苦之道。果在此也。自天尊探親後。救苦廟與西王母廟。均各有大戲三臺。連日接演。並有龍燈高躡。各種角觥。故汴省此時。舉國若狂。幾於士輟其學。工輟其業。農輟其耕。商輟其市。耗財敗俗。貽笑外人。非細事也。夫愚民

無知。本不足責。顧以堂堂封疆大臣。值此強鄰日逼。亡國之慘。近在眉睫。猶復醉生夢死。坐視其亡。且反有此等舉動。一若惟恐亡之不速者。無怪乎不出數月。而國卒不國也。或曰。滿大員中。大率類此。在末造尤甚。於寶芬又何責焉。噫。是亦疆臣之一則笑史也。

六朝金粉賦

唐子畏僑居留都日。嘗宴徐國公家。卽席爲六朝金粉賦。時文士雲集。子畏賦先成。其警句云。一顧傾城兮再傾國。胡然而帝也。胡然天。徐大加稱賞。前句出李延年歌。後句出詩君子偕老篇。由是其名愈著。

劉禹錫詩。近來年少輕前輩。好染髭鬚作後生。或嘲之曰。自是劉
郎愛春色。非關前爲少年輕。明陸文量寓京時。客有授烏鬚方者。
文量口占一詩答之曰。染將粉白媚嬌紅。祇畏癡心笑老翁。五色
任生當順受。二毛何況世人同。聞者以爲曠達。

金陵詞客

金陵一詞客。僑寓吳門。家蓄粉頭爲業。俗曰養瘦馬。門上春聯。書
杜工部豈有文章驚海內。漫勞車馬駐江干。句偶開罪於一士。改
爲豈有紅顏驚海內。漫勞白鬚貯門庭。粘於上。見者絕倒。

太白胸次

太白詩云。剗却君山好。平鋪湘水流。巴陵無限酒。醉殺洞庭秋。是

甚胸次。少陵亦云。夜醉長沙酒。曉行湘水春。然無許大胸次也。錢塘宰鄭桂芳。歛之黟縣人。能詩而好客。醉後每誦太白此四句。又誦李適之詩。避賢初罷相。樂聖且銜盃。借問門前客。今朝幾個來。亦足以見其襟抱不凡也。桂芳有詩數百首。號樂清軒集。

黃鶴樓

崔顥題黃鶴樓。太白過之。不更作。時人有眼前有景道不得。崔顥題詩在上頭之譏。及登鳳凰臺作詩。可謂十倍曹丕矣。蓋顥結句云。日暮鄉關何處是。烟波江上使人愁。而太白結句云。總爲浮雲能蔽日。長安不見使人愁。愛君憂國之意。遠過鄉關之念。善占地步矣。然太白別有搥碎黃鶴樓之句。其於顥未嘗不耿耿也。

相如琴臺

老杜琴臺詩云。茂陵多病後。尙愛卓文君。酒肆人間世。琴臺日暮雲。野花留寶靨。蔓草見羅裙。歸鳳求凰意。寥寥不復聞。寶靨羅裙。蓋詠文君服飾。而用意亦精矣。以大家數而爲此語。近於雕琢。然全篇相稱。所以不可及。近閱李琬傳。有蔓草野花留服飾。風魂月魄斷知聞。知其出於此。然亦善用事。

奇女子

吳屐晉。歛產也。幼得神術。及長。橫行江淮間。嘗與人角藝。其人能橫列木椅十四。自椅之空處。攬身穿過之。自第一椅入。十四椅出。身手不著地。屐晉微笑。俟彼止。如法爲之。至撤椅。則執椅之門合。

處皆散。其人慄其神力。諾諾呼服。屨晉又能以二指擊臺脚。平舉之。行堂坳一周。臺列酒樽。滿盛酒。一滴不溢。或以二指著牆壁。而舉身懸空中。歷久許。弗墜。謂之遊龍術。嘗遇盜於山東。震其名。邀入窟。盜數百環之。皆魁碩。與角藝勝之。厚饗遣歸焉。旋以劍術遊吳楚間。莫能難者。有老翁及老婦。攜一幼女。女年十四。披髮垂肩。神彩凜然。投刺屨晉。訂某日願賭劍於郎官湖。屨晉如期往。女已持劍待。袖長不見腕。屨晉請更服。女不應。俄而白光有聲。劍及屨晉身。屨晉無術敵之。觀者如堵。或驚愕咋舌。旣罷。老翁乃取袖中寸筒。則屨晉之師所寄書。因延之歸寓。談劍術數日。屨晉莫能難。欲聘其女。媼以幼辭。贈之金。不受而去。愉快如失者數年。絕不能

知其蹤跡也。女之賭劍也。觀者虞其失。及舞。意態安徐。劍光千百相激。久之。衣裾佩帶。悉化光影。不復識別。辰晉大駭。疾呼止劍。劍止。女意態安徐如故里人。吳博山曾以詩咏其事。蓋紀實也。按日本珍柔術爲國粹。歐人則盛誇孫唐體操。令國人皆具辰晉之學。病夫之諂。其或免乎。

觀畫

古人之觀畫也。見短勿詆。反求其長。見巧勿譽。反尋其拙。大凡觀人物。老者則在嚴慈。幼者則在精神奮發。儒者尙文雅。道流者尙孤寂。觀畜獸者則尙馴良。觀花竹者則在艷麗端莊。觀禽鳥。尙羽毛翎翮。觀山水。尙平遠曠迴。觀鬼神。尙筋骨變幻。觀屋室。尙壯麗。

深遠。由是可知畫之一道。與匠人之築屋。無以異也。

囚飲

人得優游田畝。身心無累。把盞即酣。誠生人之佳趣。高蹈之雅致也。若豐筵禮席。注玉傾銀。左顧右盼。終日拘攣。惟恐有言語之失。拱揖之悞。此則所謂囚飲。張享父泰題田峻醉歸圖云。村酒香甜。魚稻肥。幾家留醉到斜暉。牧奴拽背黃牛載。兒子旁扶阿父歸。髻短何妨花插帽。身強不厭布爲衣。天寬帝力知何有。但覺豐年醒日稀。讀之。令人有物外想。

陳希夷

陳希夷。博居雲臺觀。日多閉門獨臥。累月不起。周世宗召入禁中。

扃戶試之。月餘始開。搏熟睡如故。對御歌云。臣愛睡。臣愛睡。不臥。甍不蓋被。片石枕頭。簑衣鋪地。震雷掣電。鬼神驚。臣當其時正鼾睡。閒思張良。悶想茫蠡。說甚孟德。休言劉備。三四君子。只是爭些閒氣。怎如臣向青山頂上。白雲堆裏。展開眉頭。解放肚皮。且一覺睡。管甚玉兔東升。紅輪西墜。

張千斤

河間張千斤。勇士也。幼得少林術。精於搏擊。勇絕倫。嘗一足踢千斤鼎。鼎爲之仆。見者訝其神武。故以千斤稱。千斤貌溫婉。初無赳桓氣。非素稔。不識其爲賁育儔也。性極慷慨。有肝膽。喜扶弱抑強。遇不平。輒助之。雖爲豪右所忌。不顧。同里富豪石某者。恃勢而驕。

羸弱者每爲其魚肉。石有子曰萼仁。甫弱冠。卽喜漁色。婦女稍具姿首。輒逼淫之。不可數計。眎乃父稱跨竈焉。一日夕。噉欲墜。萼仁偕健僕數輩。遊於僻巷。巷老屋一椽。有少婦當門。擣衣。雖荆釵布裙。而天然秀麗。萼窺其家無男子。知其無能爲也。迺命僕拒門首。已則入室調謔。少婦固爲士人妻。見石狀。知非良善。欲起閉關。未及。石已突擁之入臥所。少婦撐拒號救。無援者。婦聲嘶力竭。氣絕而暈。將爲所污。適千斤過其屋外。聞聲憤極。犇入援救。守門僕固識千斤。畏其勇。避之。千斤旣入室。覘狀怒。揮拳擊萼。幾死。乃曳之出。咄曰。汝目弗盲。何不識吾妹。汝擅敢捋虎鬚。欲覓死耶。言際。努目而眎。赫赫若金剛。羣僕睹少主出。亦弗敢譁。乃背之鼠竄去。

此際士人臨街糴米。買買然歸。見狀大愕。將入門。審眎其妻。千斤尾隨俱入。士妻驚魂少定。略整衣袴。瞥睹夫歸。號泣無語。士人慰以雖遇強暴。猶幸無損。宜自珍重。婦掩淚曰。設非遇一恩公。從天而降。幾與君不得一見。能不悲乎。言際。詢張所在。忽張目見千斤。乃匍匐而前。深謝援手之德。千斤曰。賢夫婦且緩賀。戰勝禍患之來。今方始也。嫂速起。聽吾片語。毋哀慟。徒亂人意。士人聞言。乃強挽妻使立。敬聆所囑。千斤曰。曩在此者。爲石氏子。勢焰輝赫。爲吾邑惡少冠。今受重創於吾手。勢必報。吾薄具縛雞力。固無所畏。且身無繫累。避之易耳。汝夫婦荏弱。設遇後災。將若何。宜早計之。弗則恐無噍類矣。士人聞言。驚愕欲絕。堅求拯拔。千斤曰。吾籌之詳。

矣。曷去此他往。以避凶焰。出虎穴。乃脫虎口。徒驚無益也。且去尤宜速。遲恐偵者將至。必仍爲所蹤跡。士人曰。公所言良善。僕思異鄉可託足者。惟妻父所耳。奈長途千里。無絲毫貲斧。何。千斤曰。是不難。卽解囊出金數十畀之。曰。此區區。尙足舟車費乎。士人得金。復拜曰。荷公再造恩。不死。當圖後報。乃略檢裝。背負之。挽妻去。千斤亦歸家。日薄西山矣。張燈飽餐畢。卽寢。次日清晨。亦束裝遠遊。蓋知勢不敵石。謹避之也。然自顧無長策。迺投江南某鏢行。走鏢以自活。越數載。適赴北道保鏢。歸經原籍。將造廬休息。抵家。忽一鄰媪哭於戶外。千斤不識其故。方將勸解。且詢其何如是。慟楚。鄰媪突睹來客爲千斤。哭遽止。復審跡不謬。乃呼曰。賢鄰數年不見。

今從何來。抑知吾家禍從天降乎。千斤曰。何故。媪曰。吾家自君去後。死亡相繼。所餘者惟吾及女孫阿秀。阿秀今年十五。論婚於裴氏。于歸將在春初。吾連朝辛苦。爲作嫁衣。以爲此生馬牛之債。將清償矣。言際。指堂中羅列之紅裳綠袴。示千斤。以證其說。千斤躁急曰。媪毋絮絮。轉誤余之晷刻。媪急掩淚曰。適薄暮時。女孫偶立門次。爲石氏子所窺。遽命惡僕數人。強昇之去。吾號救時許。隣家畏之如虎。閉關弗敢出眎。懸想當日君在里時。此等事苟爲耳目所及。寧容其縱橫如此耶。吾之哭於君門。蓋哭君數年不歸。吾輩弱肉。竟致強食。何意老嫗精誠所格。君乃翩然而返。嘻。阿秀可獲更生矣。於是合掌拜千斤。復向空拜謝神佛之佑。千斤不言不怒。

唯瞪目直眎。有頃。挽隣媪歸。解囊出資。令市米及酒肉。代具餐。膳畢。卽謂之曰。媪勿貪眠。吾將往視阿秀。惟數年弗晤。恐容顏非舊。時媪試言其大概。庶易辨認。不至倉卒誤。乃公事。媪遂縷述阿秀近狀。千斤乃束夜裝。騰身一躍。登屋逝矣。媪爲焚香佛座。呶呶祈禱。祝其女孫偕歸。不啻旱苗之望雨。而不知孫女已遇禍。方劇也。先是石於未暮。搶秀歸。送之內室閣上。犒僕畢。卽就閣內。將求遂其慾念。秀嬌啼宛轉。以面向壁。弗一回顧。石眎之。覺慘容尤增。媪媚乃令侍婢備筵。作合歡宴。強挽秀臨案。秀哭愈烈。躑躅跳躍。竊欲效綠珠之墜樓。石知溫柔無效。倏變怒態。猙獰若欲噬人。厲聲呼婢縛秀之手。足。婢噉應急進。持繩睨秀。秀嫚罵尤甚。弗爲動。婢

遂承主命。繩縛秀腕。復塞其口。秀悲楚難鳴。恨弗卽死。縛畢。石命婢退。卽緩其結束。騰身欲上。千斤斯時。倏已馳至。當縛秀時。卽持刃欲入。懼婢女號呼。乃隱忍未廢。婢旣去。睹石狀。千斤切齒。幾糜持刃切窗。窗格格有聲。石以慾炤熾甚。弗少覺。方解秀衣帶。俯俛秀頰。全神注於情的。不虞千斤飛入。兀立其側。履聲沈著。達其耳鼓。石扭頸回顧。驟睹曩昔擊己者。至。驚魂已越。呼救聲未出諸口。而大好頭顱。已離項上。千斤旣決石首。復割石之襟角。蘸血大書數字。已乃背阿秀出險。抵鄰媪家。委秀於地。相將遁匿。千斤去石氏後。石所遣退數婢。各就臥所。次晨。婢捧羹登閣。將往索犒。抵閣門際。寂寂不聞人聲。竊計主人一夜歡會。恣情燕樂。清睡宜濃。乃

微步趨。趨弗敢少縱。忽鼻際驟聞血腥之氣。刺人不耐。掀簾窺之。驚呼未絕。一婢僵矣。他婢繼進。睹狀哀號。霎時一家皆集。石父母及妻。撫屍慟哭。石父猛眦壁間血漬。見書有數字曰。殺人者。張千斤也。乃怒詈曰。張賊。吾家與汝何仇。乃殺吾子。絕吾禋祀。罪不容誅矣。汝前擊吾兒弗死。今又繼之以殺。此害弗除。吾又焉能眦息人世。乃具狀陳邑宰。宰臨驗訖。回署後。方將責差承捕。而殺人者已執刃自首。直認不諱。蓋千斤送秀媪避匿。即返身入城。投署自承。以免無辜波及。秋審際。宰委解赴省。此日值審期。臬司忽遘疾。委員錄供。千斤鐵索銀鐺。匍匐案下。委員睹千斤至。驚愕有頃。乃命千斤仰面一眦。千斤眦死如歸。略無畏懼。卽應聲昂然轟其首。

目光微睨。熟視委員。顧非他人。乃前次已所護救之士人也。士人何姓。得千斤貲。助赴岳家僑寓。繼赴秋試。得獲雋。連捷後。以三甲授縣令。精練吏治。爲上官所歎賞。到省將一稔。臬司委以發審差。此際睹千斤。亦弗多研詰。乃飭寄典獄監。夜靜親往存視。詳詢殺石故。千斤具言其顛末。何委乃辭去。次日稟見臬司。面陳千斤救己事。今誅石。爲其恃衆搶閨女。非無故妄動者比。乞爲緩頰。臬司高千斤義。迺以自首減罪。得科充雲南軍。滇督某爲何之座師。何歷述千斤義舉狀。并贊揚其技勇。滇督喜武士。置之廳下。尋以軍功積授總鎮。邊疆賴鎮定焉。

俞長城

前清科舉未廢時。揚屬童子試之貢院在泰州。每值試期。則貢院之前。必懸木籠一具。中貯人首。面目腐朽。見骨。髮蓬蓬如亂絲。云爲學使俞長城。以大逆不道。而受顯戮者也。先時俞娶某氏。貌姣好。而性溫良。琴瑟極敦。俞固寒士。氏家小康。其岳老而無子。夫婦二人。膝前唯此女。故鍾愛亦逾恒常。憫壻孤寒。迺至其家。供以膏火。俞得其助。以是不謀生計。無憂終窶。俞之貴。悉外家力也。唯俞性迂執。嬖愛其婦。懼其有外遇。棍帶裙腰。裹肚之屬。皆有封誌。洩解一度。則親爲束縛。繁擾至於不堪。晉京時。則以託其岳父母。雖病榻之付遺孤。無其鄭重也。氏久於母家。雖別立門戶。而歸寧恒數。俞滋不悅。則時時反目。岳父母亦譙讓焉。俞引經據典。沛然莫

之能禦。復著往之女家文以示意。藁既脫。風行遐邇。小試者奉爲圭臬。人言籍籍。遂詆其婦爲不貞。氏氣轆無以自明。久之鬱鬱以死。俞雖自詡剛方。然畏禍之心。頗弗薄弱。自謂伯仁由我而死。方心惴惴。時憂冥報。旣而象因意造。果見其婦披髮長號。謂已得請於帝。將取薄倖郎之命。以償其孽。俞閉目則見其形。側耳則聞其聲。營齋設蘸。皆無一效。由是驟得心疾。語言動作。悉改常度。而是時方爲江蘇提學。多士以其文名。素盛仰之。有若泰斗。俞初按臨數郡。猶無甚謬點。至泰州發題試士。忽署頭題曰。我將反。二題則曰。二三子何患乎。無君。時朝庭方嚴語言文字之禁。牌出土論大譁。謂其指斥乘輿。無人臣禮。御史聞之。遽上其事。論大辟。臨刑之

日。愈恍惚見婦靚妝。至謂之曰。君知無違天子乎。蓋夫子殺頭緣想爲天子也。愈無言以應。遂就刑。或曰。是怨愈者。故神其說。以洩其婦之隱恨。然事關懲勸。雖謂爲鬼而有知可也。愈又於某郡試士。題爲挾泰山以超北海。恨試卷語多堆砌。欲取空靈跳脫者。拔之。得一卷云。凡山可挾。而泰山不可挾。凡海可超。而北海不可超。亟賞之。列諸冠軍。及榜發後。重檢其卷。啞然曰。何山可拔。何海可超。吾目得無盲乎。因亟爲竄易。以避磨勘焉。

別字秀才

前清科舉時代。以制藝取士。論行數墨。鑽研靡至。每試畢。輒上其藁於父兄。曰佳。曰必售。則欣然喜。曰劣。曰難售。則戚然憂。風氣使

然如狂如病。雖達者弗能自免也。某年泰州院試題爲人知之亦
囂囂人不知亦囂囂。某童子應試出。其父趨問何題。童子讀囂囂
爲躩躩。父怒。幾將扶之。曰。如是尙思入泮耶。紛囂不已。直抵寓所。
其師索文觀之。喜曰。字雖別讀。題未誤解。秀才不因一躩而去也。
於是復相歡笑。及榜發。果在案。人遂呼之爲躩躩秀才。

東坡曠達

東坡詩云。小兒不識愁。起坐牽我衣。我欲嗔小兒。老妻勸兒癡。兒
癡君更甚。不樂復何爲。還坐愧此言。洗盞當我前。大勝劉伶婦。區
區爲酒錢。其曠達如此。又與李之儀小簡云。伏惟起居佳勝。眷聚
各安慶。無他祝。惟保愛之外。酌酒與婦飲。尙勝俗侶。韓文公上佛

骨表。憲宗怒。遠謫。行次藍關。示姪孫湘云。一封朝奏九重天。夕貶潮陽路八千。欲爲聖明除弊事。肯將衰朽惜殘年。雲橫秦嶺家何在。雪擁藍關馬不前。知汝遠來應有意。好收吾骨瘴江邊。又題臨瀧寺云。不覺離家已五千。仍將衰病入瀧船。潮陽未到吾能說。海氣昏昏水拍天。讀之。令人悽然傷感。東坡則放曠不羈。出獄和韻。即云。却對酒盃渾似夢。試拈詩筆已如神。方以詩得罪。而所言如此。又云。却笑睢陽老從事。爲予投檄向江西。不以爲悲。而以爲笑。何也。至惠州云。日啖荔枝三百顆。不妨長作嶺南人。渡海云。九死南荒吾不恨。茲遊奇絕冠平生。方負罪戾。而傲世自得如此。

荆公禹玉熙寧中同在相府。一日侍朝。忽有虱自荆公襦領而上。直緣其鬚。上顧之笑。公不自知也。朝退。禹玉指以告公。公命從者去之。禹玉曰。未可輕去。輒獻一言以頌虱。公曰如何。禹玉笑而應之曰。屢游相鬚。曾經御覽。荆公亦爲之解頤。龍圖劉燁嘗與內相劉筠聚會飲茗。問左右曰。湯滾也未。左右皆應曰。已滾。筠曰。僉曰。繇哉。燁應聲曰。吾與點也。張義延平人。少負才。入太學有聲。爲率性齋長。甚眇小而多恣制。動以苛禮律諸生。同舍莆林叔躬亦輕薄士也。於是以其名字作詩賦各一首嘲之。其賦警聯云。身材短小。欠曹交六尺之長。腹內空虛。乏劉義一點之墨。詩警句云。中分爻兩斷。風使十橫斜。文上元無分。人前強出些。曲盡形容之。

妙。聞者絕倒。余謂笑林廣記之笑談。多猥褻粗鄙。不堪入耳。無文人書卷之味。余極不喜閱之。今輯此詼諧語。將以媿世之出語鄙倍。胸無點墨者。

人皮鼓

湧幢小品。載北固山佛院。有人皮鼓。世廟時。湯都督沂東克寬。戮寇王良皮。鞭之。其聲比他鼓稍不揚。蓋人皮視牛革理厚而堅。故聲不如他鼓也。又皇明雜記。載韓觀提督兩廣。殺人甚多。以人皮爲坐褥。耳目口鼻顯然。髮散垂褥。首披椅後。

楊李治第

丁謂治第京師。鉅麗無比。軍卒楊杲宗者。躬舂鍤之役。勞苦萬狀。

後臯宗以外戚起家。晉公貶崖州。即以其第賜之。明嘉靖間。大金吾陸炳。於京師起第。軍人李偉。親負土石。不二十年。炳敗。籍其居。入官。而偉女入宮。封貴妃。萬歷卽位。尊爲慈聖皇太后。亦以炳宅賜偉。

圓珠殼

說圃識餘崑山田嫗。家傳一簸箕。大如五斗盎。用以播米。輕而質堅。如牛皮然。有耳目形。罔知何物。有一商見之。以銀一星欲買。嫗不可曰。此吾家傳六七世。不忍棄之。商乃酬米一石得之。熟玩。以爲蝦蟇殼。終不知其所用。至陝西秦王府求售。秦王大驚。即許千金。商高其價。乃至五千金。秦王笑曰。爾雖得我厚價。知其何寶乎。

商叩頭謝曰。不知王曰。此殼能圓珠。珠之凹凸不正者。一經殼中滾之。則其形圓如茨粒。此不世奇珍也。爾何從得之。商乃悉其故。

鏢師女

金陵姚玉階。富賈也。嘗往來京江亳州間。以北道多暴客。故挾資載貨。必藉鏢師自衛。毫之鏢師某。技絕精。所向無憤事。姚延之數矣。一日。姚又由毫歸江南。囊中累累。迺循例邀某偕行。是晚整裝畢。俟來朝遵陸發。旅舍主設筵爲姚祖餞。酒將闌。夜過半矣。而鏢師猶未至。姚意不懌。恐誤程期。將命人敦促。忽聞侍席者呼曰。鏢師來矣。姚睇眎之。月下一女郎。姍姍而至。蓮瓣輕盈。纖腰袅娜。儼然一弱不勝衣之女子。姚方錯愕。女已含笑前曰。兒奉阿父命。爲

姚君走鏢。不識姚今安在。願一覩面。姚聞言。出席答曰。姚某在是。未識女郎有何見教。女郎襖衽言曰。阿父於瀕行囑儂。謂姚君舊交。非泛泛者。兒年稚。當叔之。儂應展拜阿叔。叔或不以冒昧見拒耶。姚聆其嬌音宛轉。流麗動人。雖輕其孱。然亦喜與酬酢。乃詢曰。姪女年已幾何矣。女曰。兒年十四。姚至是不復能忍。失聲詫曰。汝父誤事哉。以姪女髻年弱質。自宜畫樓深鎖。閒坐薰香。消受閨中清樂。乃以櫛沐風雨。跋涉征塵之事相畀。真耶戲耶。鄙意姪女宜速歸。若遣派乏人。遲遲吾行可矣。胡敢有褻芳趾。女聞言復笑曰。阿叔眎兒柔弱。恐不足承乏。以貽長者憂耶。然阿父遣兒來時。固嘗以斟酌出之。非漫然付託者可比。叔無恐。卽有疎失。保單具在。

賠償之責。自在吾父。固真而非戲也。姚知鏢行規則。即亦不復再語。次晨偕女出發。越旬日。即抵甯。姚私慶其沿途無險。然終以未睹女技。辭氣不無疑。其邀天之幸。女知之。弗言也。交付訖。欲辭歸。姚固延至其家。盡地主誼。女從之。姚家南郭外。同里者數十戶。惟姚豐厚有富名。今又掘載而歸。益爲宵小所涎。女抵其家。見狀竊爲姚危。姚固不知也。一日夕陽將下。姚妻與女倚門閑眺。遙見一蠢漢作村農裝。背負布囊踉蹌行。漬汗浸淫。若無力支持狀。至姚門次。憇焉。置囊於地。未幾。仍負載去。而置囊之處。遺白灰跡如鉢許。女於此人行後。仰首若有所思。有頃。略露倦態。姚妻眎女有惰容。即挽之歸宅。未暮。卽爲具餐。飯畢。女呵欠頻數。先就寢所。姚

夫婦亦歸臥室。蓋鄉村積習。早眠早起。爲處家之要也。夜將半。姚夫婦已寤。清談家政。忽聞犬吠。猜猜。繼卽步履之聲。雜遝。姚駭甚。乃起。未及啓關。砰磕之響震耳。知有異。乃自隙穴窺。則戶外彪。軀執械者無算。撞門欲進。姚驚極。將奔避。突見撞門者。仆一人。羣盜譁曰。蠢奴。令若撞門。若自撞耶。乃易之。未及撞。而易者又仆。羣盜知有變。乃挽仆者起。眎之。而目盲矣。乃負盲者去。盜中仆者。又不知凡幾。羣盜知不敵。乃哀呼曰。吾輩不知死活。冒犯威嚴。死固自取。倘蒙寬宥。誓不敢復近尊居一步。言旣畢。始無再仆者。乃鼠竄而鳥獸散。姚睹狀大愕。驚疑間。瞥見一黑影由屋躍下。輕如落葉。狡捷若猿。疑盜中高手。又至。姚驚愕逾於前時。舌咋不能言。

語。而黑影倏達身側。眎之。女也。乃怛然不懼。詢其何在。女微笑曰。阿叔得勿受驚否。姚唯唯。女曰。阿叔見吾連珠彈否。渠輩若不哀鳴。恐無一生還者。阿叔前日之疑可解矣。姚曰。姪女何以知盜之將至。而先爲之備。亦將有說乎。此際家人麕集。姚妻亦至。女指謂姚曰。兒與阿嬪閑眺。驀見負囊者遺跡。早知有此。不預言者。恐叔嬾驚耳。今一獻拙技。以明非藉吾父之名。而漫耗聘金者。語甫畢。曦光微曙。女別姚欲歸。姚堅留不允。遂去。

蠱

舊傳南方行蠱。始於蠻獠。蓋彼族荒榛成俗。不通文化。異方人之作客閩粵者。往往迷途入洞。中蠱而死。近如漳汀之間。此風猶未

息也。考蠱類不一。名亦各異。閩中曰蠱鬼。粵中曰藥鬼。又曰挑生。粵西有藥思蠱。狀似竈鷄。滇蜀有金蠶蠱。又名食錦蟲。五岳遊草有稻田蠱。馮氏醫說有魚蠱。鷄蠱。鵝蠱。羊蠱。牛蠱。犬蠱。蜈蚣蠱。蜘蛛蠱。蜥蜴蠱。蝦蟇蠱。科斗蠱。馬蝗蠱。艸蠱。小兒蠱等稱。通志六書略曰。造蠱之法。以百蟲置皿中。俾相啖食。其存者爲蠱。千金方云。蠱者。人取三蟲之類。(蝦蟆蜈蚣蛇虺也)以器皿盛之。使其自相啖食。餘一存者。名爲蠱。而能變化。人有造作。敬以酒肉祭之。取出。放毒於飲食中。人中其毒。心悶腹痛。面目青黃。或吐唾鮮血。或下膿血。病人所食之物。皆化爲蠱。侵蝕藏府。蝕盡則死。急者十數日便死。緩者延引歲月。死後病氣流注。染着傍人。故謂之蠱症。巢源云。

中蠱者面色青黃。是蛇蠱。面色赤黃。是蜥蜴蠱。面色青白。若內脹滿。吐出成科斗形者。是蝦蟆蠱。面色多青。或吐出如蜣螂形者。是蜣螂蠱。瑣瑣錄云。南方蓄金蠶。其蠶金色。食以蜀錦。取其遺糞。置飲食中以毒人。赤雅載獐婦畜蠱法云。五月五日。聚諸蟲豸之毒者。並寘器內。自相吞食。最後獨存者曰蠱。有蛇蠱。蜥蜴蠱。蜣螂蠱。視食者久暫。卜死者遲速。蠱成。先置食中。味增百倍。歸或數日。或經年。心腹絞痛而死。家中之物。皆潛移去。魂至其家。爲之力役。猶虎之役俚也。其後夜出。有光耀如曳彗。是名飛蠱。光積生影。狀如生人。是名桃（作挑）生。影積生形。能與人交。是名金蠶。於是任意所之。流毒鄉邑。殺人多者。蠱益靈。家益富。蠱術公行。峒官提陀。

潛得知其狀。令巫作法厭之。取婦埋地中。出其首。澆蠟燃之。以召
冤魂。魂不附。獍婦代鬼。返罵乃死。否則不能置之法也。鮑明遠詩。
吹蠱痛行暉。蓋飛蠱也。按周禮士訓。掌道地圖。道地慝。疏云。地慝。
蠱事人所爲也。周禮荆揚不入職方。王制南不盡衡山。則西北亦
有蠱矣。國語曰。宵靜女德。以伏蠱。慝謂女惑男如蠱。使人形神凋
喪。精魂爲其所攝也。張衡思元賦。咸姣麗以蠱媚兮。增嫫眼而蛾
眉。則房中亦有蠱矣。何必鳩舌雕題。騷人羈旅。始爲惑哉。

沈約韻書

屠緯真云。天下事有最僥倖而不可解者。沈約韻書是也。東冬魚
虞等諸韻。向俱通用。孔子作經。及漢魏古詩。皆斑斑可考。豈其盡

屬譌謬。至約而始改正耶。約吳興人。局於方言蠻語。不審宮商。而敢背越聖賢。變亂千古。後世遵之如聖經。百代不敢易。此甚不可曉也。約本齊臣。更事梁武。禪代之詔出其手。後夢齊和帝引刀斷其舌。乃上章於天。謂禪代之事。不由己出。欺天乎。欺人乎。古文人之最濫得名者。此人也。

寺名原始

僧居稱寺。蓋九寺之列也。漢明帝時。佛法初至。迦葉摩騰竺法蘭。以沙門服謁見。館於鴻臚寺。次年。勅洛陽城西雍門外。立白馬寺。以鴻臚非久居之館。故別建以處之。以僧爲西方之客。若待以賓禮。因其白馬負經而來。馬死葬此。故以名寺。後世僧居稱寺。始此。

有髮頭陀

鶴林玉露。太學古語云。有髮頭陀寺。無管御史臺。言清苦而鯁亮也。宋嘉定間。余在太學。同舍言乾淳中齋舍質素。飲器尙陶瓦。棟宇無設飾。近時諸齋。亭榭簾幙。競爲靡麗。每一會飲。黃白錯落。非頭陀寺比矣。國有大事。讜論間發。言侍從之所不敢言。攻臺諫之所不敢攻。由昔迄今。偉節相望。近世以來。非無直言。或陽爲矯激。或陰有附麗。未能純然如古之真御史矣。余謂必甘清苦如老頭陀。乃能攄鯁亮如真御史。

草異

文海披沙。伏羲文王墓前。獨有耆草。季子掛劍臺下。獨生掛劍草。

鄭康成讀書山側。獨生書帶草。皆他處所無。孔林不生荆棘。嚴陵獨生白茅。孝女拖筓。草皆偃仆。漢王牧馬。草有齒痕。人既出類。草亦獨異。又漢未央宮。斬韓信地。其草色獨赤。匈奴地。草色皆白。惟昭君墓上草獨青。聞見卮言。東鹿縣西。有唐禪張興墓。興効忠殺身。血濡染草皆紅。今所生草色殷然。猶如血漬。人呼紅草坡。自漢唐至今。幾千百年矣。而勳臣俠女。含冤不變。乃爾。

幽閉

碣石剩談載婦人椽竅。椽字出呂刑。似與舜典宮刑相同。男子去勢。婦人幽閉是也。昔遇刑部員外許公。因言宮刑。許曰。五刑除大辟外。其四皆侵損其身。而身猶得以自便。親屬相聚也。況婦人課

罪。每輕宥於男子。若以幽閉禁其終身。則反苦毒於男子矣。椽窳之法。用木槌擊婦人胸腹。卽有一物墜而掩閉。止能溺便。而人道永廢矣。是幽閉之說也。今婦人有患陰頹病者。亦有物閉之。甚則露出於外。謂之頹葫蘆。終身與夫異榻。則許說是也。

傳席撒帳

撒帳始於漢武帝。李夫人初至。坐七寶流蘇輦。幢鳳羽長生扇。帝迎入帳中共坐。飲合卺酒。預戒宮人遙撒五色同心花果。帝與夫人以衣裾盛之。云得多。得子多也。又女初至門。壻迎之。相者授以紅綠連理之錦。各持一頭。然後入。謂通心之錦。又謂合歡梁。三日後。命工分作二袴。夫婦各穿其一。謂之永諧袴。俱見戊辰雜抄。又

新婦入門。不踏光地。必傳席始行。唐人呼爲轉席。白香山春深娶婦詩云。青衣轉（去聲）氈席。錦繡一條斜。

李三餘

鏢師李三餘。秦邑西鄉人。軀幹短瘦。狀若病夫。能以兩指捏巨竹如縷。又能背立高牆下。飄忽達屋頂。獨立一幟。往來青豫間。暴客知李勇。弗敢撓其鋒。暮年歸秦。置薄產。躬親畎畝。不復出隣村。季念祖者。與有總角交。李暇時往往一臨眎。一日過季。見其面有憂色。季問故。季曰。吾姓聚族居此村。數世矣。曾鳩資建祠。以爲春秋祭報計。此祠以重貲購基地於曾氏。今營造將竣。彼族欲毀約。備貲贖地。不允其請。則以械鬥從事。期以明晨。吾族不甘退讓。恐懷

成巨案。是以憂耳。李曰。君姑令族人毋妄動。吾欲作魯連。爲君解厄。何如。季曰。君在壯年。若輩何足道。奈老矣。設有疎虞。余心何安。李曰。勇不足恃。來朝以計誘之。君毋煩瑣可也。季勉從其請。令族人備械勿先往。以觀其變。翌晨。李餐畢。孤身往。經一板橋。板橋者。曾氏至祠必由之道也。此時李立橋頭。可炊許。卽聞人聲鼎沸。曾氏衆至數十。持械喧囂。蠡湧至。健者居前鋒。狀甚猛。若臨大敵。羣見李灣腰而立。阻其進步。健者怒詈曰。老奴見吾輩。至不速退。欲覓死耶。李曰。君輩洶洶將何爲。非與季氏爭基地乎。衆應之曰。然。李曰。地旣出售於彼。何故悔盟。衆曰。汝年將就木矣。何預他人事。若不速退。必撞汝橋下。弗悔也。李曰。聞汝族多健者。倘能撞吾顛。

踏當令季還汝地。否則甯返而就約耳。健者怒。挺身撞之。李不少動。健者顛落水中。幸水淺。得弗死。衆怒愈甚。持械攢擊。械下如雨。李淡然如不知。而擊之者羣呼。臂痛欲裂。無敢復進。李大呼曰。汝族恃衆壓良善。今何畏一將就木之老朽。余勸汝後。此當自警。弗則吾不汝宥也。乃緩步揚長去。曾氏後始悉爲李三餘。不敢復有所侵犯。

宋江畢四

宋徽宗時。山東賊宋江等三十六人。聚衆橫行。官軍莫敢撻其鋒。周公謹載其名。贊於癸辛雜志。又元順帝時。花山賊畢四等亦三十六人。聚集茅山。出沒無忌。官軍不能收捕。二賊相類。又皆三十

六人。宋江中有一丈青花和尚。而畢四中亦有一婦一僧。最勇健。豈真上合天罡之數耶。

荔支語讖

徽宗於禁苑植荔支。結實。以賜燕帥王安中。御製詩云。葆和殿下荔支丹。文武衣冠被百蠻。思與近臣同此味。紅塵飛鞚過燕山。蓋用樊川一騎紅塵妃子笑。無人知道荔支來句意。竟成語讖。

毀碑

楊璉真伽元僧禿賊也。毀碑刻以爲浮圖。萬世唾罵。灑水燕談錄。載景祐中姜永興奉太后旨。悉取長安漢唐碑石。以代磚甃爲浮圖。此中國讀儒書者。雖有太后旨。未聞諫止。而輒奉之。與禿賊何

異。又水經洛陽天淵池。有魏文帝九花樓殿基。悉是洛中故碑累之。又聞父老言。南京街中。亦半是六朝舊碑。又予親見長洲露臺西階石。是蕭景腆仗義英風之碑。

祭先帝

宏光元年三月。設壇太平門外。百官素服。遙祭先帝。獨阮大鉞後至。曰。致先帝殉社稷者。東林諸臣也。不盡殺東林。不足以謝先帝。今陳名夏徐洊等。俱北走矣。馬士英急掩其口止之。曰。勿漫言。徐九一現在蘇州。聞者大嗤。

角三弄

三餘贅筆譙樓畫角之曲有三弄。相傳爲曹子建作。其初弄曰。爲

君難。爲臣亦難。難又難。再弄曰。創業難。守成亦難。難又難。三弄曰。起家難。保家亦難。難又難。今角音鳴鳴者。皆難字之曳聲耳。

宋研

宋研閩中最多。韻石齋筆談云。建炎己酉。宋高宗避兵航海。凡上方所儲貢研。載以自隨。斯時風鶴傳警。陽侯震蕩。隨行舳艫。往往飄沒。研之淪於波臣者。不知凡幾。厥後漁人蟹戶。偶或得之。流傳閩廣。奚啻天吳紫鳳。嘉靖間。福建許姓者。於蘇過。文徵仲玉蘭堂見案上一研。文頗珍重。許曰。此研閩廣是處有之。文笑曰。此宋貢研也。乃端溪舊坑。豈易得哉。許知其說。逾歲。卽攜宋貢研二十方過姑蘇。文見大駭。易其四。士人爭購之。頗得高價。後許攜三十方。

客於金陵。士大夫競買之。詢其所自。皆由古寺中得之。或見於鄉村訓塾。蓋宋室將衰。遷於南海。故閩粵是處有之。不但高宗所攜而已。

題松雪畫

趙松雪以宋王孫仕元。後人每題其遺墨。以寓譏諷。如虞洛伯題苕溪圖云。吳興公子玉堂仙。寫出苕溪勝輞川。兩岸青山紅樹下。豈無一畝種瓜田。張來儀題畫蘭云。盈盈葉上露。似欲向人啼。周良石題竹枝云。中原日暮龍旂遠。南國春深水般寒。留得一枝煙雨裏。又隨人去報平安。高季迪題畫馬云。不歸天厩嗟空老。立仗元來用不鳴。沈石田云。千金千里無人識。笑道胡兒買去騎。又無

名氏云。前代王孫。今閣老。只畫天間八尺龍。是可慨已。松雪嘗臨宋徽宗草蟲。自題云。不假丹青筆。何人寫遠愁。露濃時菊晚。風緊候蟲秋。此可見松雪意也。楊孟載次其韵以解云。王孫老去尙風流。畫裏新詩寫淡愁。莫道吳宮與梁苑。露蛩煙草一般秋。又始祖命松雪作詩諷留夢炎。有往事已非那可說。且將忠直報皇元句。類唐太宗之評魏徵。正所以自狀也。草木子載松雪子仲穆。能作蘭木竹石。道士張伯雨題其墨蘭云。滋蘭九畹空多種。何似墨池三兩花。近日國香零落盡。王孫芳草遍天涯。仲穆見而媿之。遂不作蘭。

題衛輝驛壁

明正德中。流賊趙風子。與劉六七。齊彥名等。倡亂內地。風子名鏃。霸州文安縣學生。素有英聲。推以爲帥。各有名號。分二十八營。以應列宿。置二金旗。上書虎賁三千。直抵幽燕之地。龍飛九五。重開混沌之天。破鹿邑。有陳翰者。自稱主事。署軍諮祭酒。後被擒。過衛輝驛。題詩於壁曰。志氣軒昂今已休。傷心兩眼淚橫流。秦庭無劍誅高鹿。漢室何人問丙牛。野鳥空啼千古恨。長江不盡百年愁。西風動處多寥落。一任魂飛到故邱。又曰。碌碌男兒懶做官。赤眉混戰黑羊山。閒來夜月敲金鐙。多少英雄破膽寒。攻河南時。揭一榜。有能擒伊王者。賞及累世。敵大軍者。罪及三族之語。解至京師。皆剝皮西市。

張某

濟南張某。家巨富。性愛花木。庭院栽種皆滿。畜佛手柑一盆。結實長八九寸。圍尺餘。寶愛之。不輕以示人。適撫軍購得大玉盤四。欲盛物四種。或以張佛手告。令歷城令往索之。張不肯。令大恚。未幾。張婢爲妻所撻。投環死。婢父母以逼姦致死控。縣令拘張至。慘撈備至。逼誣伏強姦。罄產營救。僅得貸死。流新疆。訟解而家計蕩然矣。

銀床

漁隱詩話。嘉祐中有漁人在江心網得片石。上有一絕云。雨滴空堦曉。無心換夕香。井梧花落盡。一半在銀床。註。銀床。井欄也。

還珠吟

張文昌還珠吟。君知妾有夫。贈妾雙明珠。感君綢繆意。繫在繡羅襦。妾家高樓連苑起。良人執戟明光裏。還君明珠雙淚垂。何不相逢未嫁時。予少日嘗擬樂府百篇。續還珠吟云。妾身未嫁。父母憐妾。身既嫁室家全。十載之前。父爲主。十載之後。夫爲天。平生未省窺門戶。明珠何由到妾邊。還君明珠恨君意。閉門自咎涕漣漣。

金鎖匙

長生草生墻垣上。結紅菓。治喉病神效。名金鎖匙。永嘉張聰以世廟病喉。累日不語。諸醫奏藥不效。憂思不寢。遶庭獨步。有里人以解糧至京。與奴有識。因宿相府。窺見。問得之。曰。小人能治。張曰。當

用何藥。曰。玉喉須用金鎖匙始開。張曰。安得此嘉語。殆天啓之也。卽令治藥。而以奏御。藥進。稍解。旋進。旋效。官太醫吏曰。賜鈔二錠。始來受朴於邑令。及還。抗禮於庭矣。又呂文安里居。亦病喉絕粒。有樵人過門。問其故。自陳能治。其家皆笑相聞。喚入。飲藥立解。卽前草也。呂大喜。令其子中舍葵陽拜之。曰。是生汝父也。問有家否。曰。有老母。恃柴旦暮耳。給田一區。問有婦否。曰。母且不能贍。安能增口。因出諸婢使。擇謬指一婢。乃呂所悅者。遂具裝奩與之。先是遇相人曰。汝三日後當得貴人大財。且得美婦。後果然。

跏子詩

月下閒談。其跏子詩云。哀哉跏背翁。行步甚龍鍾。遇客先施禮。無

人亦打躬。有心尋地孔。何面見蒼穹。仰臥頭難着。俯視腹又空。蝦身窘且縮。龜背聳還豐。雨不沾懷內。臀常晒日中。娶妻須凸肚。摟妾怎偎胸。划石差堪擬。斷環略可同。小橋稱雅綽。新月肖尊容。赴水如垂釣。懸梁似掛弓。生前偏跼踖。死去也謙恭。予舊藏沈君玉橄欖核雕跔子一枚。棕帽鬚鬚直身。肩有補頂。手持一扇。扇有詩四句云。一世無驕色。常年只鞠躬。對人能委曲。隨處笑春風。君玉圖書一方。又有楊梅核雕猢猻一枚。眉目畢具。惜失之矣。

妬婦

明東衛劉指揮。疾卒無子。其妻陳請乞照例給養。高皇問曰。汝夫死年幾何。曰。五十。又問有妾否。對曰無。高皇怒曰。汝夫以百戰得

官欲以富貴貽後人。年至五十。尙不蓄妾。非由汝妬而何。朕本欲
斬汝。念汝夫之功勞。着光祿寺給漆椀木杖。日令乞丐於功臣之
家。以爲妬婦之戒。又藝林學山載開平王常遇春妻甚妬。高皇賜
侍女。開平悅其手。妻卽斷之。開平憤且懼。入朝而色不怡。高皇詰
之。再三始具對。高皇笑曰。此小事耳。再賜何妨。且飲酒寬懷。密令
校尉至開平第。誅其妻。支解之。各以一鬻賜羣臣。題曰。悍婦之肉。
開平大驚謝。怖惋累日。恩賜美女數人。此事比前更快。

道月佛力

金山志載岳武穆班師過金山寺。禪師道月勸之勿赴闕。武穆不
聽。道月遺以詩云。風波亭下水滔滔。千萬堅心把柁牢。只恐同行

人意。將身推落在深濤。武穆至臨安。被賊檜誣陷。繫大理獄。有亭扁曰風波。始悟詩意。悔不從其言。武穆卒。檜聞前言。遣卒何立捕道月。道月方集衆說法。何立伺之。道月忽說偈曰。吾年四十九。是非日日有。不爲自家身。只爲多開口。何立從南來。我往西方走。不是佛力大。幾乎落人手。言訖。端坐而化。

異花

茅山脚下有玉蘭一樹。樹本三人連臂抱之。不能周。亭亭直上。高與山齊。花大如五升斗。開時香聞數十里。時有異鳥翔鳴其上。云是陶宏景手植。又陝西某縣署中。有紫牡丹一株。花本圍徑尺許。高幾二丈。開花如栲栳大。花中之丈六金身也。

(終)

A541 212 0010 7578B

中華民國四年十二月初版

此著作有翻印必究

分售處

發	發	印	發	編
行	行	刷	行	輯
所	所	所	者	者
中	文	文	進	錢
華	上海	上海	步	塘
書	明	明	書	蔣
局	拋	棋	書	景
	球	盤		緘
	場	街		
	局	局		

小札記 (殘夢齋隨筆) 全一冊

每部定價洋一角四分

溫州	長沙	北京	雲南
福州	常德	天津	西安
廣州	開封	保定	成都
汕頭	南昌	山西	重慶
濟南	南京	奉天	漢口
石庄	杭州	長春	武昌

中華書局

上海文書局發行

破天荒之小說雜誌

(包) (天) (笑) (主) (任)

小說大觀

本雜誌請包天笑先生主任
 每季出一集文筆雅潔各體
 俱備公餘消遣洵為無上良
 品茲將本書之特色列下
 一材料豐富興味醜郁顏曰
 大觀名稱其實
 二每集三十萬言長篇短篇
 均首尾完全之作
 三各種插圖務極新奇名貴
 為各雜誌所未有
 四每集短篇必在十篇以上
 長篇必在三篇以上
 五雜記隨筆新劇院本種種
 名稿無不完備

季出一册約三百頁左右定價洋一元全年四册三元六角郵費每册七分半

各省中華書局代售