

南
巡
秘
紀

補
編

南巡秘記

補編

醒題

3 0649 2378 6

南巡秘紀補編自敘

嗟乎。勝國野。獲寧獨。據舊之編。春明夢。餘遮莫。傷心之作。過隋苑。而瓊華。牛死入華。清而浴沼。猶温野老。或睹翠華。樵童偶拾金。彈號以無愁。天子南來曲。奏念家山。賜之護國將軍。滿邨聽唱梅龍鎮。亦既路史穆。傳耄荒不一。其書外紀秘辛。裨官未軼其事矣。爾乃華山毛女。不經阿房之劫。灰天寶宮。人能說驪山之盛事。李天下之管。弦粉墨。豎子能言魏文皇之瓜步。黃旗漁人。曾見江南無恙。讀海山迷樓之書。上河有圖錄。淡粉輕煙之句。收玉樹銅駝而成集。譔春燈燕子。以爲箋。夫苟有其事。孰謂不足觀者。然則容齋迭筆。儘多拾遺之言。太平續編。寧爲綴旒之舉。緝香雜俎。割愛難任。掇摭叢殘。孟浪奚惜。此南巡秘紀補編之所繇作也。願或謂內多欲而外施仁。義朕非亡國之君。及是時以歌詠太平。夫豈流連之樂。問何如主得母龍門。謗書姑

妄。言。之。大。媿。官。家。信。史。斯。義。母。煩。代。會。前。編。蓋。已。揭。之。所。謂。父。老。唇。舌。傳。之。不。絕。如。
線。而。社。會。鋪。文。飾。貌。軒。輿。謳。歌。更。不。知。幾。許。傷。心。人。箝。口。結。舌。於。蒿。蓬。廬。下。也。吁。嘻。
數。殘。碁。於。歷。劫。僅。等。諸。明。日。黃。花。留。長。恨。乎。詩。歌。將。母。同。開。天。遺。事。人。間。何。世。願。勿。
復。生。帝。王。家。前。事。不。忘。此。曲。祇。應。天。上。有。

南巡秘紀補編目錄

毘陵許指嚴譔

黃角峯

西湖畫稿

錦纜牙檣

烟花三月

小霸王案

西域邪咒

祀灶唱曲

無遮大會

僞皇孫案

同樂園買賣街

楊瑞蓮

南巡秘紀補編

目錄

一

627.404
607
2:2

466385

南巡秘紀補編 目錄

福康安

硃印孽緣

黑牡丹詩

一柱樓詩

拒諫

倡優大學士

破銅爛鐵

盜玉馬

熱河熱

黃鶴樓

鏡湖亭

乾隆
佚事

南巡祕記補編

毘陵許指嚴撰

黃角蜂

世傳清高宗之寵和珅。實由於董賢之愛。又謂美男破老。十全天子之慙。德率中於。是固不僅和相一人已也。顧事屬曖昧。羌無佐證。嗣聞某公談虎林掌故。因及南巡。佚事。乃有夜食黃角蜂。豔史始信俗傳。斷袖餘桃之好。不爲無因也。予祖亦言高宗喜曠優伶。曾在西湖葛嶺間。有一秘密事蹟。雪泥鴻爪。邦人士類。能道之。惜當時未獲聆其詳。今參以某君所語。可知衆口之有碑矣。先是杭紳某巨公。謝傳儔也。東山絲竹藉娛。暮年養望。蒼生不減清譽。凡治吏作宰。是邦者罔不就私第。與商治術。內廷追念勳舊。月賜珍帛。存問無缺。如前朝歲入都堂奉。鞫請故事焉。以故鄉望。甲東南家。蓄聲伎。菊部優妙。皆一時上選。每奏演。遠近播其新聲。海內惟廣陵。齟商家。或可與之角。金閭阜。京津關。陝咸不及也。乾隆某歲。南巡令下。官紳聚謀。所以悅宸衷。博天笑者。僉曰。微某公之小櫻官。不可小櫻官者。某公家樂。所謂豔菊班中之青。

衣。且。東。南。第。一。名。脚。色。也。某。公。寵。之。甚。非。上。客。不。出。奏。伎。餘。則。惟。名。士。及。得。意。門。生。至。始。許。捧。觴。有。吳。中。玉。鮎。生。者。以。驚。才。絕。艷。受。知。公。嘗。以。比。小。櫻。官。謂。平。生。二。愛。築。玉。櫻。仙。館。刻。篆。章。曰。二。愛。老。人。以。故。玉。鮎。生。至。必。出。小。櫻。官。獻。絕。藝。舞。衫。歌。扇。詩。酒。流。連。作。十。日。歡。恆。令。小。櫻。與。玉。鮎。俱。游。曰。才。色。固。宜。使。之。沆。瀣。也。玉。鮎。生。喜。甚。歲。必。兩。游。杭。春。秋。佳。日。捧。杖。履。跌。宕。畫。船。簫。鼓。間。載。檀。板。金。尊。擁。綺。齡。玉。貌。望。之。若。神。仙。玉。鮎。曾。有。詞。詠。此。事。調。寄。百。媚。娘。云。歌。罷。秋。波。微。溜。媚。態。低。垂。鸞。袖。善。病。工。愁。辜。寫。透。越。顯。龐。兒。消。瘦。蹴。鼓。蓮。鈞。氈。上。走。腰。裊。風。前。柳。稱。體。舞。衫。金。繡。一。笑。嫣。然。回。首。燕。掠。鶯。梭。簫。管。奏。記。曲。自。拈。紅。豆。婉。轉。珠。喉。簧。乍。灸。淺。笑。輕。顰。逗。又。有。櫻。花。詩。百。首。中。多。狎。語。某。公。非。特。不。之。罪。且。笑。誦。之。以。取。樂。焉。自。是。櫻。官。雖。庇。某。公。宇。下。而。與。玉。鮎。如。鶼。鶼。事。某。公。如。慈。父。焉。無。何。某。公。受。官。紳。屬。歸。而。以。告。小。櫻。小。櫻。不。肯。曰。妾。是。庶。人。不。樂。宋。王。儂。知。主。公。及。玉。郎。而。已。不。知。何。者。爲。帝。王。之。尊。某。公。嘉。其。傲。骨。而。懼。當。事。之。相。詰。責。以。懇。玉。鮎。使。爲。計。玉。鮎。方。挾。小。櫻。與。諸。名。士。賞。海。棠。花。於。西。冷。某。詩。社。驟。聞。之。驚。惋。旣。而。從。容。言。事。誠。在。我。乃。酌。酒。顧。小。櫻。而。語。之。曰。吾。兩。人。之。因。緣。渥。恩。

厚澤實惟某公爲之。天古人所謂生死肉骨。蔑以過之。然則感激知已。宜如何方足。言報稱。公曰。言天恩高厚。俾得優游林下。管領湖山。常自謂未有涓埃答聖朝。天子巡方萬方。呼慶公正欲藉此爲獻曝地。乃謀及於啁啁小兒女。亦可謂待吾儕不薄矣。縱知吾儕閒雲野鶴。不爲軒冕所束縛。而安樂受其蔭。臨事掣其肘。公能海涵吾儕。獨不愧於心乎。且吾聞子之名已達天聽。一旦候騎臨門。迫促就道。使公有欺罔隱匿之名。而子失蒲輪幣聘之譽。孰得孰失。聰慧人盡自辨之。苟子在風塵中來去。絕無牽掛。則有托而逃可耳。今非其倫也。不可不一爲某公計。小櫻躍然起曰。某少失學。不能以才事貴人。乃承某公及吾君不棄。是以及此。今雖略經閱歷。而童頑未化。微君言。幾陷某公於罪。以自取辱。無識甚矣。請自懺悔。願竭菲才。以俟春風之嘘。植苟有利於某公。則媚茲一人。儂自當糜項踵。以赴蒙君啓導。生死不忘。負斯言者。有如日。玉鮪大喜。立罷宴。過返以候命。踰日。駕至警蹕。甫入行宮。而中旨已下。召艷菊班入。供奉。并指名索小櫻官。於是百官咸候於某公之門。推某公領班入。覲祝釐。以錦障繡幃飾小櫻官。入是晚。卽演壽山福海等劇。天顏大喜。

花迎劍佩星初落。柳拂旌旗露未乾。早朝詩也西湖行宮內。亦有是景。而是日則於晨曦朝靄間。官吏憧憧更形忙碌。或俯首聚商。或流汗相屬。或扼腕有難色。或矯首作遐思。中官傳宣。急如星火。驛騎待發。聯若駝城中禁事。秘莫知其繇。但聞天子有命。選精騎一百人。用日夜六百里兼程。往熱河取物而已。及次晚。旨命某公入宮侍宴。并賜聽劇。而小櫻官之粉墨登場。大獻厥藝。某公亦得躬逢其盛。帝意若許。與主人同樂然者。又命特賜佳肴一簋。且親諭之曰。爾所獻之小櫻官色。藝俱稱朕旨。當即留爲供奉。據小櫻言。爾待人和靄。有恩家中。姬妾優伶。無不各擅色藝。遵守規矩。體貼家主之心。此實爾教誨有方之驗。朕於爲善者。咸有賞賜。獨不及爾。豈得爲平。故朕今日賜爾珍羞。俾獲爲暮年行樂之助。須知朕非以一人之私賞爾。獻小櫻之功。乃爲天下之公褒。卿居鄉有法治家。無惡之美聲。色娛樂本以養耆舊。亦使後生小子。知此樂非可幸。幾則朕安老尊賢之意見矣。某公稽首謝恩。雅不知此一肴何以如是之鄭重也。及中官持下。又謂某公曰。此物珍奇。聖上向不賞賜。臣下雖樞近。權貴鮮能知此味。今乃於爾爲此破格之特恩。爾之榮幸。實非尋常。但宮禁有先例。

凡中官持賜物頒下者於常例百金或二百金特恩則倍之今乃特恩外之特恩宜更倍其數則千金不爲多也某公知中涓頗有權不敢違抗惟笑應之但私請曰區區千金何敢吝即日當自輦上惟私心有疑願總管爲之剖晰則當更益五百金爲壽中官聞益金數大喜問所疑某公曰此一味耳何故如許隆重雖天顏咫尺微物皆寶而等威之辨原不能無獨此一肴居衆寶上是以疑之中官曰惡是何言歟無論此物南方所無必取之東北萬里外驛騎二日而至既鮮且美其爲珍異較唐時一騎紅塵妃子笑故事什倍卽在熱河地方亦非易得之品蓋此係純陰中之微陽所發生體體冰雪之上有奇花蕾鋪秀吐豔則此物紛紛而來其體翅頗巨異於常種採花釀蜜色色皆同特其尤異者則頭有雙角色黃色去其翅可入食品味既鮮饒而食者得其先陽之氣健脾胃益心智壯人道功大於參茸力雄乎龜鹿蓋經歷試而不爽者土人以其類蜂故名之曰蜂皇帝前歲獵於熱河發見此品甚珍愛之等於漢武之慎卹膠顧此蜂不宜蓄於他所縱生捕之一二小時卽斃斃則性滅味亦立滅必於該地生致之以小土盎藏葦外覆樹葉中置冰塊方能留養一二日急足

至京師猶恐其先時而殞也。往往十不得六七。嗣乃於熱河至京師西苑間設特別驛。傳選精騎急遞加緊求速。始減短一日至一日。二三時幾如費長房之縮地術。於是乃能盡得生鮮之蜂。味美而功力完足。皇帝嘉之。賜名仙蜂。近年惟和相得數枚之賜。其後和相常諷有司及驛使私致之。終不獲。時頒賞也。今子以一閒散之舊臣驟得膺此寵錫。其爲異數可知。某公曰。皇上每日必以此物具饌。耶中官曰。否。否。必於行樂及時之際。宸衷愉澤。或得美妃嬪入御。則發命致此物。一月中約四五及七八次不等。然綸言早出異珍。夕至在有司。不能不預儲以待。故藏冰之室中懸筒累累者。皆此物也。然此物之性必雪。與花俱。方得生活。熱河之棒錘峯巔四時積雪。而其下生奇花碧葉丹葩。如內地之寶珠茶。復有草如秋海棠。如芍藥者。殊夥。此蜂巢於峯巔。而採蜜於叢花間。故栩栩自樂。今冰室中不能有花採花以置。其間復感洩寒之氣。而萎迨花萎。則蜂亦僵。竟無他謬巧可以免此。但時時多捕之以備徵取而已。顧捕蜂必於日未出時。峯下地極寒冽。雖春夏如隆冬。及日高則氣漸溫。與他地無異。而蜂不來矣。蓋棒錘峯既不可登。昧爽入山時不可失。必夜宿森林中。雖重

裘。裹。體。猶。往。往。凍。死。人。都。視。爲。畏。途。催。科。嚴。迫。不。得。已。而。爲。之。如。柳。子。厚。捕。蛇。說。所。述。焉。以。故。預。儲。之。費。亦。不。訾。民。心。尤。以。爲。病。然。聖。上。嗜。此。物。甚。和。相。亦。嗜。之。勢。不。得。罷。也。某。公。見。中。官。媿。媿。不。倦。知。其。得。金。心。喜。乃。進。而。密。詢。曰。聖。上。行。在。不。攜。妃。嬪。而。必。需。此。者。何。也。中。官。笑。曰。爾。既。自。獻。艾。緞。矣。尙。假。惺。惺。作。不。知。耶。某。公。瞠。目。不。解。所。謂。中。官。曰。爾。一。忠。厚。長。者。故。以。情。盡。告。苟。爾。許。報。我。以。此。間。錦。繡。百。純。吾。必。舉。中。禁。事。以。釋。子。惑。特。宜。秘。之。洩。則。俱。得。禍。爾。且。族。矣。守。口。如。瓶。庶。幾。可。哉。某。公。諾。之。中。官。曰。自。爾。家。小。櫻。官。入。宮。奏。對。皆。稱。旨。凡。飲。食。坐。臥。必。令。其。坐。足。前。矮。几。上。或。說。故。事。或。奏。小。曲。或。爲。胡。旋。舞。聖。心。悅。豫。有。逾。恆。態。是。夕。小。櫻。已。於。侑。酒。後。退。宿。外。舍。矣。忽。宣。召。而。入。命。宿。帳。中。小。櫻。官。錦。襖。繡。襦。頰。映。褪。紅。鬢。髮。蟠。領。美。婦。人。無。其。麗。也。無。何。皇。上。命。取。石。綿。廣。褥。中。消。皆。驚。愕。蓋。以。行。在。久。不。御。女。此。褥。竟。未。預。備。相。顧。惶。惶。莫。知。所。措。嗣。有。某。總。管。者。乃。於。揚。州。畫。舫。中。留。得。此。褥。一。二。具。蓋。褥。雖。可。經。用。數。次。而。遇。壓。則。漸。薄。不。能。如。原。狀。之。豐。盈。皇。上。意。取。恬。適。故。不。宜。再。進。惟。某。總。管。之。所。留。者。則。確。未。輕。御。用。於。是。某。總。管。乃。獨。得。聖。眷。命。在。帳。前。伺。候。予。以。與。某。總。管。契。合。亦。得。

汲引直帳。前久之。聞帳中吃吃作笑聲。心灼爍。不敢窺也。破曉聞上語。小櫻「除非此物可濟事。子亦宜知此味。」小櫻笑曰「有此妙物。願賜一嘗。」後遂啣啣耳語。不可聞。逾一小時。而特遣加緊驛騎發熱河。取黃角蜂之命下矣。是日小櫻奏技。益洽聖意。常加諸膝。以表寵愛。比蜂至。天顏益喜。命先將冰盒內生蜂。呈御覽。上笑以示小櫻。小櫻詫曰「此非蜂也。竟似小鳥。其巨可知。」予等遙視之。果巨如鸚鵡。而有角。噫。予雖久聞此物。而目覩則始此也。誠眼福哉。上笑語小櫻曰「此味之雋。永非北方之駝。與南方之江瑤。柱所可比。倫而其功用。又巨如此。故爲可貴。以視卿之才。色力俱備者。差足相擬。雖然。朕之得卿。實原於某某。亦有此樂乎。小櫻跪而奏曰「奴才實感主恩。其爲人慈愛。而敦篤。歲晚無子。然精力已衰。雖姬妾滿前。猶虛車也。何況奴輩。上悠然曰「據卿此奏。某實可憫。此蜂最宜養老。且能爲健男。朕當與之同樂。且當時。時周卹之以慰卿意。卿其願否。」小櫻頓首再。三曰「如是則覆載之恩。皆出望外。奴才不敢請耳。出自聖裁。歡躍莫喻。奏罷。上命立賜某。並令明日入謝。中官語畢。某公伏謝。聖恩既退。中官遙謂之曰「詰朝。陛見。幸勿有語漏洩。某公唯唯。歸以告玉。」

毓玉毓陽若喜悅而中多懊喪然無如何鬱伊而已某公既服食所賜之蜂殊有奇
驗及入見上問昨賜物如何某公奏味既冠海陸之珍氣乃逾參茸之益天廚貴供
頒入民家實爲亘古以來所未有之寵幸云云上命某公跪近案前密詢其狀某公
不敢盡言但云覺精神倍健煖入丹田而已上不復疑有中官洩語之事但笑謂朕
他日當書此物來歷以示爾也今尙非其時爾第以爲仙家所產爾家人當焚香頂
禮以謝天祐苟得子當告朕也某公頓首伏謝始出自是小櫻遂供奉御駕返京師
越三年始遣還而玉毓竟先一月以相思死小櫻哭之慟聞某公獲佳兒破涕爲笑
曰奴負玉生尙幸得報主恩也

西湖畫稿

乾隆初次南巡駐蹕杭州最久頗有流連不忍去者一日上召從臣某公問曰朕欲
去此而西湖實難忘懷卿有兩全策否某公思之良久曰有西山玉泉羣山環拱中
蓄一泓實與西湖無異但略施建築部署之宜疏剔啓闢之力不難令西湖長懸聖
目中也大喜問此間有巧工否某公曰有但先從事作圖搆之而歸然後鳩工按

圖興作則善矣。上笑曰：將欲朕師金亮作圖題立馬吳山第一峯句乎？某稽首請罪。上笑曰：卿無罪。朕自樂戲語耳。胡畏之甚？命之起，即令覓工繪圖，及呈覽，輒不治。聖意以爲非偏面，即平坦皆不合。西湖本體，蓋湖四面有山，而山前後悉爲幽勝地。圖湖則棄山圖山，則棄湖須令湖不漫，山不掩湖，方爲合作。而畫工雖多，明此意終不能達之筆下。是時帝已北轅，至蘇州，以此事耿耿不釋。偶語中丞某公，中丞曰：此間有名畫師沈生，作西湖圖十年，乃成。聞當世無其匹也。臣已索觀之，果佳。但渠褊窄，不肯售。臣不得已，命他畫工規撫之，以存其崖畧耳。不及原稿，遠甚。願呈聖鑒，以定優劣。奏畢，出畫，帝展覽一過，作驚喜色曰：此稿真能湖不漫，山不掩湖矣。副本且如此，其原稿之價值可知。蓋遣沈生來見朕，中丞公曰：此狂生不諳禮數，臣不敢奉詔。上笑曰：欲圖佳耳。其他何足論？彼來朕當面試之。果佳，則當授以將作大匠。西山工程，惟彼馬首是瞻。彼當感朕知己之恩，勿終於狂也。中丞公不得已，乃召沈生。沈生不肯來。中丞公躬往聘之，三往而後見，仍不肯屈。止授以圖。中丞公攜圖入見。上亟歎賞之，愈欲致其人，以爲他日指揮建築之用。中丞奏前狀，帝乃使中官齎

西清館所藏之荆關眞蹟古畫數幀以當束帛且命紀文達爲詞卑禮厚幣又令其友人某先生作書勸駕沈生始至不諳舞蹈禮朴野如山人帝笑容之賜之席地坐間以畫法沈高談闊辨聲若洪鐘口懸河說西湖位望及繪法纒纒不絕左右驚悚汗下上但笑聽之勿之罪也既而上諭以將仿圖建築事沈生起對曰臣之願也臣胸中邱壑吞西湖者八九卽小見大隨物賦形已略試於吳中有年矣終不能快吾意偪於地耳陛下今以廣地付臣聽臣指麾三年後定可使燕京亦有一西湖也且兼有吳中各山之勝是西湖且自媿不如何杭州之足戀上不覺大笑曰能如是乎幸勿爛言沈生曰是何言歟臣向以世無知己故寧曳尾於塗中不願與富貴人爭片席今蒙陛下知我是我有自展其才之日矣敢不竭力以赴盛意設不成或成而不佳願斬臣首以謝西湖上笑頷之曰果狂生也然朕正取其狂何病爲乃命屬車載之抵京師首命入見謂之曰此卽爾自展其才之日也願朕欲試爾一事以爲破題兒見才之地爾其勿辭沈生曰苟爲臣所知者無不可以應命帝乃命取前圖出謂之曰朕欲築一殿以占湖山之勝爾試加繪於此圖中當在何處能合朕意者卽

以某古玩爲賜。希世珍也。沈生教唯。帝令給筆札。沈生卽於殿上作畫。呈之。帝覽之。蹶然曰。名下固無虛士。頃之而將作大匠之命下。沈遂庀材鳩工。據圖興作。而沈情性孤僻。不善結納。諸王貴人及中官之勢力者。輒有所請。托依附。沈皆絕之。業已懷恨。是時和珅執政。聞修園政起。以爲此舉出於上之侈心。卽糜數十百萬。決不以爲忤。乃召沈生探其從事方法。沈生初不知和之奸。蓋山人墨客之流。暗於朝局也。遂迭舉某處當因某處當革。以告計。不過十萬已足。和舌橋曰。此老戇。愿若此。以野人治地法施之上林。庸可令天子聞之耶。吾輩坐視此役之了。無沾潤情。何以堪。况他日有事。天子援此爲例。吾儕尙有容身地耶。必不可因反言以結之。曰。先生一窶人子。入京驟膺簡命。卽須取金十萬。誰其信之。鄙意不如靜居宮中。勿問財帑事。有工程計畫。工師自能就。先生詢問先生。但月至西山一行視察。所築之合否。餘事悉由我處裁制之。則往來奔走齷齪瑣屑之事。皆不須先生親之。未識高見何如。沈生意本畏與度支官僚交涉。躊躇已久。一日聞此計畫。不啻自心坎中掏出。因慨然曰。鰥生本不願董理阿堵物。中堂能體貼下情。至此實深感戴。請此後凡財政事一切不

問。卽。由。中。堂。主。持。可。也。和。相。阻。之。曰。否。否。吾。宰。相。之。職。事。機。繁。劇。不。能。任。此。瑣。屑。先。生。但。奏。於。上。聲。明。不。諳。會。計。不。習。吏。事。云。云。則。我。自。可。爲。先。生。處。分。保。無。失。意。且。應。支。應。給。自。有。專。司。不。患。無。所。取。求。也。沈。生。果。以。和。言。奏。上。上。以。爲。沈。性。孤。傲。不。習。計。事。確。係。本。意。晒。而。許。之。飭。戶。部。按。例。供。給。而。管。部。務。者。卽。和。相。上。所。信。任。故。一。切。皆。受。和。之。支。配。進。退。喜。怒。一。惟。其。意。沈。又。不。善。逢。迎。有。所。興。作。一。亭。台。一。花。石。輒。向。戶。部。支。款。和。黨。諸。人。必。倍。蓰。其。報。銷。而。價。稍。昂。者。則。并。阻。撓。抑。勒。掣。沈。生。之。肘。沈。生。始。知。財。政。權。分。屬。他。人。之。非。計。而。天。性。峭。潔。傲。骨。嶙。峋。亦。絕。不。以。爲。悔。無。何。戶。部。報。用。銀。逾。十。萬。而。園。止。成。十。之。一。二。且。工。程。甚。緩。上。偶。召。沈。詢。問。沈。仍。以。原。估。十。萬。金。對。上。示。以。戶。部。擋。冊。沈。瞳。目。不。知。所。云。欲。揚。戶。部。之。弊。而。條。理。五。花。八。門。不。明。計。學。末。由。窺。其。奧。竅。汗。顏。無。以。復。奏。上。知。其。優。於。技。術。而。短。於。計。畫。遂。命。之。入。西。清。如。意。館。理。館。事。兼。西。苑。工。程。處。會。辦。而。已。於。是。造。園。之。事。盡。歸。和。黨。之。手。但。按。圖。索。驥。不。得。曲。折。變。化。之。妙。往。往。失。沈。生。之。本。意。費。金。必。倍。蓰。於。原。估。上。雖。明。知。之。然。終。以。和。相。故。優。容。之。不。嚴。詰。而。沈。生。遂。浮。沈。詞。館。中。以。畫。筆。供。奉。鬱。鬱。思。歸。常。作。放。言。高。論。或。

被酒狂態無心流露於上前。靳上厭而棄之。而上終無倦意。輒召入便殿。孜孜論畫。理沈以知己之感。亦極誠懇。以報。雖時不掩其癖。直上未嘗以爲忤也。逾年。園工以有疑難之點。問沈。沈漫應之。和黨亦不以爲意。隨手指揮。程工殊草草。上見而詰之。則以沈生命意對。蓋園中全景。以西湖爲主。而輔以虎阜。獅子嶺。及虞山。惠麓。暢園等。其間接筭。處曲折幽妙。往往非圖所能明瞭。必由沈生躬自指點。始能入彀。前時皆由和黨請命於沈。生獨此節。妄自構合。因沈生惡和黨之欺詐。不願爲彼傀儡。故翹其缺乏。以起上疑。而和黨之心理。則且以爲此係沈某之專責。苟有缺失。將可借上怒而軋去之也。不意上深知沈某之能。必不如是荒謬。故詰責監工者。監工力持是沈生意。上因不信。乃致有召問之事也。沈生毅然自剖。以爲此間葛嶺。西谿。名勝未終安得雜以虎邱。劍池。臣雖昏瞶。當不至此。此中必有人主持。願聖上明察。上果震怒。詰問爲誰。和黨知事不解。乃獻一不知名小吏。謂爲此人所誤。故致參池。上命卽日戮之。以警諸工。然明知和黨之塞責。恐株連大獄。有妨和相。遂隱忍而罷。自是和黨雖稍斂。而沈生乃益狂。凡園內之工程。幾不復問津。沈素無音律。能譜新聲。所

著。有。金。闈。十。種。曲。上。甚。賞。之。生。於。掖。垣。深。夜。寂。寥。無。那。必。攝。笛。倚。聲。或。手。板。度。曲。風。流。自。賞。一。時。目。爲。清。狂。禁。中。尤。屬。異。事。一。日。上。駕。游。西。清。館。由。甬。道。步。入。中。庭。高。槐。蟬。噪。曲。檻。花。濃。日。影。橫。階。人。聲。闕。寂。蓋。正。值。中。秋。日。也。既。度。閣。猶。不。覩。人。影。上。乃。戒。從。者。勿。入。僅。攜。一。小。監。至。後。苑。石。壇。淨。土。長。松。落。落。下。有。一。人。披。髮。裸。體。執。卷。曼。聲。長。吟。倒。臥。石。根。下。若。絕。不。知。有。人。來。者。上。亦。不。願。其。驚。起。以。松。自。蔽。聽。其。歌。聲。則。李。青。蓮。詩。也。上。曰。果。有。謫。仙。風。味。天。子。呼。來。不。上。船。其。人。今。尙。存。歟。太。息。良。久。沈。似。已。覺。逡。巡。起。視。既。見。上。乃。急。摘。大。蕉。葉。爲。衣。蔽。其。體。匍。匐。而。進。高。呼。野。人。無。狀。幸。恕。其。狂。上。大。笑。欲。顛。且。招。手。語。曰。朕。今。遇。呈。身。御。史。仙。緣。良。不。淺。哉。沈。攝。蕉。衣。起。奏。曰。山野。愚。民。罔。識。聖。人。亦。自。適。其。適。而。已。雖。幸。無。罪。然。自。慚。形。穢。請。賜。還。山。以。懲。不。敬。可。乎。上。搖。首。不。答。既。而。曰。西。苑。不。日。落。成。正。當。安。置。卿。於。此。中。與。霜。猿。雲。鶴。優。游。終。老。奈。何。遽。言。去。朕。此。園。成。或。以。浮。屠。語。榜。之。曰。圓。明。卿。以。爲。何。如。沈。頷。首。者。再。頗。以。爲。然。上。又。大。笑。卽。命。從。者。賜。紗。葛。衣。數。襲。以。取。禦。暑。乃。復。端。坐。石。牀。閉。目。養。靜。逾。時。沈。亦。據。松。根。趺。不。復。作。語。久。之。夕。陽。滿。林。樵。歌。遠。作。上。始。起。而。整。衣。容。與。登。輦。微。嘆。

曰。朕五十年來不識此樂也。自是每幾暇必至西清館。流連幽景。輒移晷刻。觀沈生作畫。或奏琴。或擲笛。上未嘗不稱善。而沈頗厭苦之初。沈必恭謝。而凡有所賜。輒却之。且甚畏形諸文字。故始終不上表牘。上雖知其文辭清雋。而名爲畫掩。亦不知其工於爲此也。沈乃內自怨艾曰。一墮紅塵四十年。居然無術。免推牽傷之甚。而怨懟也。因語友人曰。吾不還山。亦當卽日。雉經以復我清白之肢體耳。安能逐逐效兒女子事人乎。同館人皆知其浩然有歸志。顧聖眷未衰。欲歸未必得歸。衆皆以空言目之。無何上一日。游離宮。挈某妃與俱。蓋某妃絕寵。詞翰亦過人。上以園將落成。各懸聯及額。以次題署。此實某妃所長。故令飽覽奇景。作奚囊詩料。意甚盛也。是時翠華過西掖。沈生望見之。忽解衣盤礴。疏狂頓。勿常度。衆方欲規勉而彼已一躍登高樹巔。據最上枝。杪坐出袖間。紫洞簫吹之。聲徹雲天。穿越金石。妃嬪並輦而過者。咸翹首以望。上亦聞之。乃命左右捕其人。至謂髣髴見一人坐樹巔。彼何爲者。得毋謀爲不軌乎。衆捕至。則赫然沈生也。上愀然曰。沈某顛狂。日甚一日。似此情形。安可在宮。禁諸臣聞之。得毋謂朕祖一風漢耶。遂立下旨。遣沈生南歸。沈依然書生本色。同僚

或有助之金者悉舉以散貧乏上猶憐其絕技命地方官齎祿存養有所需要輒就徵其手筆後帝爲香妃建四宮妃好西湖景而圖本太巨展覽不便乃命以絹本摹繪付工繡同繡成以賜香妃其本橫咫尺高五尺餘針線極工細幾於一波片石有色有聲內府珍爲三寶焉

錦纜牙檣

春風舉國裁宮錦半作障泥半作帆隋煬帝南游江都奢侈之狀世既習聞之其龍舟形色詭異遂以開邗江淫靡之俗豈偶然哉而不謂滿清南巡乃噓千年之餘燄其踵事增華之處不可殫舉惟御舟過廣陵竟遣婦女百人爲之挽纜而每班各二十五人更番上故事官吏始得入侍天顏平民無直接近御座者有陳詞者須經多數人傳導而後達而帝獨於挽舟之婦女不然先是上在德州地方人士大合妓樂以饗帝帝喜且醉賜之復租三年四方聞風於是有聲色之備旋奉詔禁止詞氣甚厲說者謂承皇太后之懿旨又云卽無髮國母事發故也及清淮清河令私獻美伶三人均蒙聖眷特事甚秘密他邑無知者惟廣陵饒尹偵知之以爲廣陵著名饒富

地。不。有。以。點。綴。恐。無。以。悅。豫。聖。意。而。慰。上。心。且。所。謂。捐。除。糜。費。者。表。也。及。時。行。樂。者。裏。也。應。勿。泥。表。面。之。陳。文。而。昧。裏。面。之。實。用。於。是。祝。釐。之。典。務。極。華。美。除。平。山。堂。設。帳。開。宴。外。各。名。園。亦。均。有。陳。設。齏。尹。尙。不。滿。意。曰。此。徒。死。法。耳。安。得。有。生。色。處。今。宜。參。用。古。今。活。法。爲。本。地。風。光。計。則。庶。幾。從。龍。舟。着。想。乎。衆。請。其。法。齏。尹。唯。唯。曰。吾。自。有。處。分。乃。遣。心。腹。往。蘇。杭。採。錦。繡。嘉。湖。備。燈。彩。閩。粵。致。漆。器。珠。玉。旣。與。俱。來。則。又。曰。僅。如。是。乎。必。購。用。良。家。女。子。若。千。人。以。充。教。練。之。用。或。私。之。曰。中。旨。以。婦。女。供。應。懸。爲。厲。禁。誥。誠。申。令。至。再。至。三。爾。獨。有。取。於。此。不。畏。天。威。之。咫。尺。乎。抑。子。將。學。吳。孫。子。之。教。美。人。戰。以。博。聖。天。子。一。笑。乎。齏。尹。笑。曰。皆。非。也。彼。所。以。禁。婦。女。者。節。伎。樂。以。蕩。上。心。畏。人。之。多。言。故。不。可。不。戒。然。吾。聞。德。州。之。役。皇。后。當。其。災。上。寶。未。之。遏。絕。也。事。已。陳。迹。而。相。視。莫。敢。發。難。耳。今。皇。后。已。逝。而。太。后。且。不。復。出。帝。無。掣。肘。之。虞。正。謀。自。由。之。樂。吾。故。投。其。所。嗜。以。甘。之。而。又。不。爲。倡。伎。爲。民。役。作。雅。淡。之。裝。服。勤。勞。之。事。小。家。碧。玉。風。致。嫵。然。問。其。業。則。船。娘。也。按。其。色。藝。則。家。婢。也。師。隨。揚。之。遺。意。取。金。谷。之。佳。話。上。方。顧。而。樂。之。吾。輩。有。功。無。罪。豈。不。甚。美。吳。越。之。間。常。有。以。女。子。主。楫。駕。舟。使。

帆者因而非創復何疑焉衆紳然之乃部署婦女百人爲四組製龍舟二每舟二組更番牽挽以衣色青紅紺絳別之青者取諸孀婦紅者爲處女紺者爲尼絳者爲道姑皆有殊色能爲吳歛官賜脂粉釵釧作時世裝并給日費若干錢以贍其家凡運河五十里間徧植桃柳每一里築一亭亭置鮮果餅具以供小食十里一館帷帳茵褥皆備上及從者婦女皆休憩焉沿河十里間禁男子入內供應之吏皆立幃外遙矚而已先是上駕至清淮廣陵紳商有遠迎者咸以龍舟圖進衆或惴惴謂恐遭駁斥上殊無怒色忽謂侍臣曰兩岸風景若此朕正當登陸徜徉獨不設一二休蔭所乎侍臣領旨以告揚人士於是始爲亭館之制實遵上命也及駕臨徵集婦女令甚急一般鸞燕畏官紳之勢不能不應命而往往出於強迫非其所願初以官紳宣言止須靚妝拜謁岸旁既不登舟絕無其他軟媚穢褻之事故貧者爲重糶計雖良家咸願應募而官吏剔選甚苛縱不若雜事秘辛之裸入密室亦幾如北里志之選色徵歌故稍有氣節者多羞之拒不往而不勝官吏家長之督促則隱忍爲之然卒有汪二姑及玉尼之事汪二姑者綠揚村窶人女也父售瓜果雜物僅足自給妻亡

不復娶。遺子女各一子。年二十餘。爲人傭工。女卽二姑也。年甫笄。白哲妍美。如大家。閨秀驟視之。纖弱不任操作。而勤朴自勵。井曰。諸雜作無不能。冬月落寒。水手不。皴。夏月塵穢。蒸汗不垢。膩腥臭。蠹布亂頭。白饒風韻。一若天之困苦。陋塞。均不足以。挫其美。掩其媿。且有時益增其嫵媚者。鄉里少年咸趨之。如鶩。女不爲動。所謂豔如。桃李。冷若冰霜者。雖父兄因貧失志。勸之通融。不顧也。至是官吏選采女里中。舉女。爲之魁。父兄惴惴聽命。捧厚賂歸。更希冀他重賞。而某紳者以爲尤物。不可多得。當於駕過役畢。後致千金。納爲筵室。且聲言此亦內廷供奉也。身價自當較村女什倍。父女聞之。益心喜。歸以語女。不啻大福將至。女遂巡曰。吾聞帝女猶虎狼也。兒一尋常女子。安能入此虎穴。兒實不願應此役。父兄窘甚。歷以沿岸迎駕不入舟之事告之。并言正惟禁止。倡伎。故用良家女。然則犇走事上小民之常職耳。絕非耻辱事。何拒爲。二姑猶不肯。乃告以某紳語。始不言則已。默認矣。蓋女私意亦自負其美。知饗人子必無福消受。願降身爲人家妾媵。然須其人有位望名譽。忠厚長者。而家門內雍睦素著。無酷虐之行。則終身可得所依。父兄亦藉以小康。若浮薄少年。拒之惟恐。

不速也。故獨於某紳無間。然因某紳之爲人及其家庭素以和善著稱者。也是時一姑之志。則以爲吾之隱忍而趨此役者。乃感某公之知己。借此行爲進身之贊耳。既往。嬌姿豔質。爲衆女冠。惟紺衣隊一少年。尼足相匹。敵餘皆不及也。當事者乃以女與玉尼爲紅紺兩組之主任。置亭館適相間。欲驚上眼。意謂衆媼托一妍也。無何駕甫過。而吏以女暴疾報其父兄。令往攜歸。至候所則已玉碎花殘。奄然物化矣。父兄無如何。號泣收斂。有某紳特矜憫。贖資二百金。卹之。父兄叩謝歸。則以爲薄福遇疾死耳。不敢有後言。久之有洩其事者。十髻髻五六。未能目睹也。因當日舟行十里內。禁男子窺覘。惟婦女同事者得知其詳。然膽怯不敢仰視。歸後亦不願道箇中語。故外間傳此暗幕者。絕鮮。惟某道姑健黠。多才略。能述之。顯色。僅中人未得入亭館。所言僅概略而已。并及玉尼事。藉此世人得知當日狀況。先是女入吏舍。不肯任組。魁侃侃言曰。兒年幼不可長。其羣願附班。未以塞責。且組魁代表二十四人。設聖上有所問詢。奏對不稱。旨實亦諸大人之差。願更選年長者。吏不許。謂此間不序齒。當以才色論。子色既佳。一言一動無不可人意。長其羣者非子而誰。女艷然曰。然則

兒請歸耳。不願應此役也。更恐其決裂。乃勉應之。而以某氏女爲之魁。某氏女妖淫。勝與二姑較。猶桃花之於水仙也。組織既定。乃往河干。而當日設例。以首尾爲正副。二姑班雖最後。實副長也。二姑雅不知此。以爲班末。則上之問詢。必不及。因得濫竽充數。以求速了心方。釋然是日。龍舟凡二艘。上乘其巨者。某阿哥從之。〔或云卽福康安〕牽纜者。先入青紅二隊。舟以繡幡錦屏爲四幕。中嵌五色玻璃。映日成霞。彩四圍立。象玉爲柱。鮮花繞之。香風披拂。纜則以錦帶纂組爲之。二十五女各挽其一。端舟行甚緩。而其上復有蕩漿女數人。故牽挽者。實不勞用力也。舟中有簫鼓音樂。亦皆婦女爲之。別爲一組。色多不佳。妙取其奏技而已。舟行一里。必休憩。上乃扶小閣登陸。入亭坐。雜花生樹。羣鷺亂飛。上輒怡然。徙倚花前。四顧樂甚。乃召牽纜婦女。問其家世年齒。有對有不對。不對者。上亦不之罪也。及十里入館。例須供饌。上見有茵褥。輒隨意偃臥。乃召婦女入奉巾櫛。內監宣令。每班二人。番上時間。久暫不等。二人之分。派法則以首尾相間。首召青衣組。入不久。卽出。略獲賞賜。舉欣欣有喜色。及紅衣組。入二姑應與其列。趨趨不肯入。內監促之。則赧然曰。吾年幼。畏見天子。幸免。

我另易一人。何如。內監不悅曰：此定例也。子奈何。嘔強不行。吾二人力能挾之。愼毋自輕也。二姑知勢不敵。含泪而入。無何。內聞哭聲。二侍闈。皇皇出別召一女入。色若甚怒。諸女殼悚。聽命亦不解其由。須臾。哭聲寂矣。某氏女雲鬢蓬鬆。色若斷紅。緩步徐出。衆亦不敢問視其髻。問則金釵在焉。九龍子母珠的礫。生月光萬金寶物也。臂有釧。亦金玉雜成者。諸女之貪者。心竊豔羨。而怪二姑之不出。無何。傳宣他女。遞畢。二姑卒無蹤。衆亦不敢問。久之。但聞內監相語。速傳呼。差吏將此女曳出而已。衆女心惕。惕然知有變。然莫敢問也。及晚。羣退宿候館。始竊竊議二姑事。以爲惟某氏女偕之入。必知其詳。爭相問訊。某氏女言不知。而紅漲於頰。健婦固問之。始言二姑入時。上亟賞其美。引之登御座。欲有所詢。二姑忽淚流被面。嗚咽不成聲。上猶憐之。竭意慰藉。二姑稍罷。則起跪請釋之。出意態。婉轉上愛憐之。突攬之入懷。不知何以觸怒。聖上卽召內監入。命扶二姑入旁室。二姑大呼哭。內監令止聲。哭愈厲。是時。正召奴入……語至此。遂頰暈而止。終不復言。於是衆知二姑之不出。凶多吉少也。及明日。紺絳二隊用事。則令青紅隊爲候館。指導者。因青紅隊已經入侍。富經驗。可爲紺

絳之先導。且因第一日。多不如儀者。今選上所獎。負數人爲之表率。故也。此指導。則某氏女。赫然爲之魁。以儀節趨步。教諸女。諸女之豔羨富貴。褒賞者。爭就而明。所得不待彼之教練矣。無何。獨一玉尼不之顧。且言媚人之術。非吾所願。聞諸姊妹。各有長才。非奴所敢贊。一辭願亦不復取。不能者。相強人。各有志。幸勿苦逼也。某氏女。慚甚。倉猝不知所對。既而老羞變態。作色曰。此亦父母所命。官長所遣。耳。吾輩非倡妓。比豈願爲此鬻鬻者。不諳禮節。得罪事。猶小累及他人。受譴事。重豈必妹等。皆不肖。讓姊一人。獨清獨醒。耶。遂憤然欲辭。指導之職。吏駭詰所由。某氏女以玉尼對。吏大詬病。謂不善其事者。必毀庵還俗。遠配邊軍。子願之乎。玉尼始無言。然不勝其掩抑。及聞二姑入館。不出事。亟詢其詳。苦不得究竟。乃故詰吏曰。吾牽纜河干。職役也。若入館。何爲吾。雖死不願奉命。吏笑曰。死乎。此亦份耳。彼二姑雖美如天仙。且處子也。願死則竟死。直如一雛鳥。蟲蟻對天子。言安得以性命嚇人。休矣。無自苦。玉尼大驚而退。始知二姑果以是死矣。是晚衆已咸知。吏以二姑尸歸其家。名爲暴疾。而頸有勒痕。膚色殷紫。心慄慄然。愈不敢嘔。強自取戾也。越日晨起。某氏女又宣布入。

館禮節語未及半忽河干骨董有聲衆皆呼一人溺水急檢視則玉尼失蹤衆思前日對吏之詞知其死志已定且御舟將至苟救護必惹起問訊多牽一重公案衆亦無暇爲之遂不復救而玉尼竟永葬魚腹焉是夕計入館諸女獲獎者十餘人前後統計獲賞有八十一人之多衆有傷二姑玉尼者特釀資於某佛寺作道場焉或知玉尼身世者因述玉尼本駕湖畔小家女幼喪母爲其父鬻於尼庵中老尼絕愛之取名曰淨玉駕湖尼庵率多應客之招作秘密賣笑生涯獨玉尼不願老尼亦聽之南巡事起揚州采訪人至駕湖爲言帝好參禪須聘名僧尼主庵寺以備聖上顧問故用重聘求淨玉往主揚州某庵老尼許之因遣玉尼至揚未匝月因迫以牽纜事玉尼雅不屑而迫於吏命強勉行之竟殘其生亦可哀也顧大吏士紳知上諱其事不敢聲揚某佛寺之道場亦爲吏所禁止不許繼續獨某紳聞二姑事心大感傷詰其父兄始知彼之往實爲已也乃私爲文以祭而爲之卜葬地於梅花嶺之麓時周卹其父兄語及女輒流涕曰吾不意平生知己乃此豸也我雖不殺伯仁伯仁由我而死傷哉

烟花三月

唐人詩謂烟花三月下揚州。隋帝南巡之遺蹟，尚有存焉者乎？至宋而猶有南部烟花之錄。綠楊城郭之詩，廣陵韻事自昔爲然矣。至滿清定宇，而鹺務之盛，甲於東南。因是聲色嗜好，輻輳，至鄭板橋句云：「千家養女先教曲，十里栽花算種田。」其繁華綿妙，可想而不知此爲揚州之後勁。實乾隆朝有以促之語，其實則南巡盛典是也。凡風景建築起居飲食以逮技藝宴樂聲色玩好之事，無不窮原委，盡態極妍。而其秘密中堅，則又莫如聲色。往往塗飾耳目，不令人知，而實則抽秘，騁妍極天下之至巧，特當世能言者寡耳。自綠楊城郭至江干一衣帶水，既有龍舟爲之點綴，而駐足地，惟一亭一館，不足以愜悅上心，乃雜擇名園幽勝處，置鐘鼓美人帷帳，任聖意之所如，皆有新聲殊色，竭一時之選，其間惟樗園之小迷樓，實爲冠軍。小迷樓者，時人以其曲折幽邃而私諡之者也。又爲煬帝迷樓故址，實則有挹勝軒、延曦閣、當風亭、楊柳樓、台藏春塢、夢蕉廊、碧城十二樓，諸名每所必置。雛姬慧鬢拂衣進履，羹茗斟醕，或讀畫，或調琴，或臨池，或展卷，必有絕色侍兒承命，奔走宛轉，無不如意。且

其建築位置繁折屈曲如文家所謂無一直筆山重水複疑無路柳暗花明又一村石頭記中劉老老入大觀園幾幾不知出路也其園在洪楊軍事前尙有遺址可尋而有所謂烟花院主之刻石像尙大摩挲而想見當年之豔跡亂後則披苔剔蘚終不可得矣烟花院主爲誰則小迷樓之翹楚高宗眷之因錫以封號爲碧城仙姬烟花院主是也主郭氏金閨慧麓閩人爲樗園主人江氏待年姬江以千金得之教之歌舞聰慧甲儔輩江絕愛之將置金屋會駕至上心獨契賞樗園諸士紳卽各贖金設備爲行宮江氏願以郭姬奉上知必當上意特位置於碧城十二樓上至郭姬蛾眉曼睩儀態萬方雖巨家閨秀不啻也上詢家世則以儒生對上問以能識字乎吟詩乎俱曰能立命題試一詩有一丸涼月下西樓之佳句上擊節歎賞焉嗣迭試以敲碁鼓琴作畫無不通曉而以音律爲尤精每柳梢月上置酒欄邊上御便服倚胡床郭姬曼聲度曲洪纖抗墜磬折珠園都下名伶且罕其匹上輒爲引滿軒渠跌宕樂且未央因歎曰彼楊家兒太殺風景坐使吳絳仙之才色掩抑摧殘徒起身後之痛庸足爲好色者乎於是立頒仙姬之號且召江某詔之曰此豸非風塵中物宜逾

格優禮賒。此後巡幸必居是樓。卽表此間。若離宮可也。其餘諸姬亦皆明媚秀豔。大
可人意。朕豈不戀此溫柔鄉。但天下事有聚必有散。可笑劉家癡兒沈溺其中。遂致
喪身。若朕則非特萬幾待理。不以行淫樂害政。且亦愛惜餘歡。不使頓盡。一以毋累
美人之敗名。一以少留他日之紀念。萬方同樂。光景常新。豈不甚善。此後亦勿踵事
增華。但令去年人面。尙可追尋。花神有知。常春發色。斯則可矣。何求其他。江某受命
而退。謹錄聖訓。刊諸石。於是咸以郭姬爲院主。而十二姬爲金釵。十二行大有繆立
遠視。望幸之意焉。實則郭姬端慧不好淫。上意寢厭之中。有蔣姬者。袁寶兒儔也。妖
冶動人。若抱媚珠。上每至必召蔣侍寢。蔣寵益盛。而郭寵遂衰。但名義甚敬禮之。至
圖其像。攜之北歸。及第四次巡幸。并命刊其像於石。以垂久遠。而郭姬亦笄珈象服。
端重。自持人私。以南皇后呼之後。浸通內典。上至輒樂。與之談禪。靜坐焚香。蒲團永
夜。不啻諸天法音。而意有所感。必召蔣姬入演摩。登冶劇於前。郭姬不忍視。或逡巡
引去。上笑其迂泥迹象。未臻大化也。郭姬終如苦行頭陀。不能爲吞針羅什。以是竊
失上意。雖談禪亦不召之矣。蔣姬媚行擅寵。益甚。然性蕩望幸不來之際。面首

恆累累盈席郭姬避之若蛇蠍而蔣姬因羞生妬意在奪郭姬之席予智自雄翹其短於上謂郭姬獨居怨望恆言皇上特好名耳非真能愛才者特好色好淫耳非真能通禪悅明佛性者彼雖居靜室坐蒲團收視返聽安禪入定徒形式而已實則縱肉慾耽美色溺於貨賄權勢魔障紛乘帝網重重而迄不能自脫其去大道甚遠卽右文典學亦非實事求是標榜而求虛車以應葉公龍羊公鶴上下相欺蔽耳何益之有卽如吾以才色進本無關於得失之數然惟吾之色媚秀明豔而不妖冶惟吾之才耽詩畫音律文字雅潔高遠而不肯巧佞便給與人爭媚妬出淫穢惡濁之術故不爲彼所喜區區聲色之好且然則其用賢爲國可知故吾寧爲玉碎無爲瓦全埋沒眞才於此荒涼寂寞之園中實吾之大不幸也而主公（指江某）貿然以爲吾得主此大錯誰實鑄之嗟乎吾生已矣且有感遇詩五首特秘不示人蔣姬既進讒於上上察姬之態度冷靜固疑其怨悱至是益心動然思殺之不祥乃召江某告以故命遣還其家且令地方官吏伺察令不得私嫁郭姬終不復辨居虎邱之某尼庵逾十年帝復巡幸時蔣姬已從人遠遁諸姬多風流雲散士紳別覓雛姬以應上懽

然思郭姬前此放棄實未察其罪之當否而蔣姬則已躬自蹈之可知其說之無據乃問江某江以實對并呈所作詩集語錄懺綺歸真清如老納然其前半多忠愛語絕無一詞涉怨悱上歎曰吾負姬矣即日使使召之不至授使者一函啓視之中一傷也三月烟花非烟花亦非三月芳草天涯上悟其意曰彼雖不來然朕但許彼復居此朕去後或彼肯自來也太息而罷駕去江某果至金闈迎歸仍主碧城十二樓清修諷經而已未幾圓寂所居遂改爲芳草庵經洪楊兵燹始絕村花寫照溪水都香過者猶低徊不置云

小霸王案

嘗見坊間有小木稗說署名曰乾隆下江南全案首載某總兵子豪橫無理肆毒闖里間爲帝所遇從酒樓上擲於階石而死總兵不知爲帝率衆捕之帝衆寡不敵夜告小校出璽書求救得免中多裝點神怪例用小說惡習了無足取惟其實則有與予所聞小霸王者相類用志以補札且知上之微行固有徵也小霸王居清淮洪姓父曾爲某鎮總兵而致仕家居者也世習技擊門多舊部小霸王生而有力獷悍

冠其曹。顧麤猛。習於豪。若不自軌範。平日鬪鷄走狗。飲博聲伎。靡所不爲。椎殺人而亡命者。屢率以徒黨勢力及金錢交結。不抵罪。因是膽益豪。輒曰。吾殺一人。但須老子數行書十笏金耳。意非請托。卽賄賂也。與里中土豪及門下某甲共四人。互相狠狽。時稱五虎所至。人莫敢與較。凡飲食必以賤值得佳者。入妓院輒攫其色藝之佳者。聞與某有緣。則必尋仇排斥之。而後快。其他橫行類是。而小霸王年最稚。力最強。意氣亦足。雄長故。四人推爲領袖。益自負。小有忤犯。不反者。謂之非夫。恥等於撻辱。雖有身命憂。勿顧也。小霸王有所眷妓。曰銀紅。聲言禁鬻。不許他人問鼎。而銀紅有妹。小紅。綺齡玉貌。尤稱絕。一時小霸王亦覬覦之。有雙雕之意。以故人莫敢近。邑有某公子者。風流倜儻。名士皆樂與之游。見小紅而悅之。欲往結好。而主人拒不納。問其繇。則曰。畏小霸王公子曰異哉。此句欄耳。非小霸王之室人。雖霸王其奈我何。主人曰。無庸。小霸王非可以理論者。公子縱有力相抗。吾輩終遭荼毒矣。不如聽之。公子憤以告其友友某。生慷慨有膂力。以武俠自任者也。躍然曰。吾正不耐此。小霸王鼠子敢爾。不有以懲之。將謂天下無人矣。遂拉公子入青樓。指小紅名而索之。主人

答如前。友大怒，詈拔劍擊於座。主人不得已，乃出。小紅果天仙化人也，回樽開宴。大鬥酒，兵公子醉矣，佯小紅作留髻語，方旒旒間，已有人報於小霸王，率黨尋覺。友匿公子及小紅於後室，而身自拒戰。復有二友助之，友絕猛，一可當十。顧小霸王徒黨來不絕，前後幾百數十人圍友而攻之，衆寡不敵。彼黨又皆持械，友負劍數十處，奪圍而遁。二友從之，亦多負傷，出不逾三日，而友斃矣。公子挾小紅自後戶拔關出，匿小紅於他所，而家亦杜門不通往來。蓋小紅雅不願從小霸王，一見某公子而情投故與之偕，遁於是。主鵠以失人告小霸王，以報復聞公子處，四面整歌中計，無可出。聞某友因傷身死，益復悲痛。而小霸王曰：「昌言須率黨平公子之廬，於是衆親隣皆懼，勸與小霸王搆和小霸王曰：「和亦無不可，但須還我愛姬，并捐金數百爲小紅衣飾。資則言歸於好，否則惟有決諸武力。雖山崩川竭，不變也。」公子以探小紅，小紅抵死不肯復歸，且哀鳴求公子救援。公子意良不忍，慨然曰：「生死命也，見死而不救，非丈夫且非仁人也。」吾自號情種，而忍棄意中人於虎口，耶遂出家財募勇士，以自衛。小霸王日夜率徒黨相侵，見有備不敢突入，然讎怨固結不解，誓不兩立之勢。已決公子常自危，欲得奇士而事之，以鞏固前途之保障。物色益勤，而又不敢自由出入。

恐。遭。彼。黨。之。暗。算。則。遣。心。腹。四。出。招。徠。凡。見。有。魁。梧。奇。偉。及。舉。動。伉。爽。怪。迂。之。士。必。以。禮。爲。羅。致。之。門。下。久。之。皆。不。足。用。小。霸。王。肆。意。侵。佔。其。田。宅。公。子。之。徒。不。能。禦。又。聞。彼。黨。已。知。小。紅。匿。處。將。於。某。日。進。衆。劫。之。勢。甚。岌。岌。公。子。無。父。母。有。妻。父。謂。之。曰。子。爲。一。女。子。而。破。家。殊。輕。重。倒。置。盍。速。自。爲。計。公。子。曰。吾。閱。此。豸。之。以。生。命。相。托。何。忍。背。之。然。今。知。力。不。敵。勢。惟。有。舍。女。而。全。家。雖。然。不。能。庇。一。婦。人。以。至。於。此。人。其。謂。我。何。太。息。流。涕。而。罷。妻。父。速。之。則。請。曰。予。限。三。日。何。如。夜。與。小。紅。相。對。而。泣。妻。孥。隱。視。俱。泣。不。可。仰。忽。心。腹。僕。入。告。曰。頃。偕。一。異。人。來。狀。貌。非。常。顧。盼。驚。俗。自。言。從。京。師。來。方。求。旅。宿。吾。慇。懃。招。致。渠。意。似。不。肯。來。來。亦。欲。一。觀。公。子。爲。人。耳。今。其。人。在。外。公。子。出。見。與。否。請。速。決。公。子。掉。首。曰。吾。結。納。豪。士。數。年。人。且。逾。千。費。幾。傾。家。然。不。能。分。吾。憂。吾。何。僕。僕。爲。今。大。勢。垂。盡。諒。一。木。亦。難。支。大。廈。也。不。如。辭。之。苟。一。飯。所。勿。吝。僕。受。命。將。出。小。紅。止。之。曰。既。招。之。矣。又。何。拒。爲。失。之。東。隅。收。之。桑。榆。君。不。如。見。而。禮。之。或。可。收。後。效。公。子。以。爲。然。因。出。見。則。其。人。不。肯。言。姓。名。而。儀。表。奇。挺。天。庭。日。角。夔。異。凡。流。公。子。極。爲。心。折。待。以。上。賓。禮。質。貂。裘。置。酒。肴。供。張。甚。盛。其。人。言。大。忙。偶。過。此。

邦無端騷擾。心實不安。今且去他日。公子如北入都。可謀相見也。公子亟挽留之。期以平原十日歡。其人不可既而曰。觀公子意氣豪邁。舉天下事無足介其意者。然顏色若重有憂。何也。公子謝曰。先生真天人。能知人肺腑。僕有心事。本擬自由。因倉猝不敢陳於前。願公少安。容僕得盡辭。僕之願也。其人曰。君但相告。如有用僕者。僕敢不爲力。公子乃縷述所遭。其人曰。吾欲一見此小霸王者。君能爲介紹否。公子曰。欲見其人。殊易而僕不肖。徒黨星散。杜門引避已久。恐彼之黨羽衆多。立受荼毒也。先生欲見之。則往某酒樓內室。名片石山房者。其人蠶目侈口。面有橫紋。一見可立辨也。其人拉公子俱往。固言無妨。公子亦信之。遂擇座山房中小霸王尙未至。而主人殊駭。詫蓋公子久不出。出亦不敢入此樓。且據小霸王之座。是不啻捋虎鬚而批龍鱗。知且有鬥爭。故皆舌橋不下。又知公子爲人慈愛而力恐不敵。故心皆惴惴。少頃主人進曰。此某某所常坐者。公子當知之。其人獷悍無禮。幸勿使小人爲難。則甚感厚意。公子未及答。豪士奮然曰。某某爲誰。敢橫行若此。吾必一見此惡蟲。爾等勿餒也。主人慚駭而退。無何小霸王果至。見有人據其座。怒已不可遏。而據座者適爲欲

得甘心之讎。人心胆益惡。乃直前呼公子之名而數之曰。今日亦敢來送死耶。掠賣人家婦女。應得何罪。速自投。勿煩老子汚掌。顧謂從者曰。可先將此弱蟲捕歸。從者正欲蜂擁上。豪士徐起。倒提小霸王之足。橫掃衆人。疾趨欄邊。向外力擲。小霸王嘯。強怒。詈未已。而頭已觸石碎。血殷然如紅雨。滿階從者見小霸王得禍。不敢戀戰。轟然捕肆。主人去。公子復與豪士引滿自勞。付賞欲出肆中。人皆求稍緩。須臾勿貽累。苦人豪士遂復呼酒曰。今日且痛飲。行看掃盡妖魔。勿留此輩在光天化日中也。語未已。門外聞兵馬聲。肆人驚報。則已戈鋌如林。弓矢如蜩。圍酒樓三匝矣。一甲士提刀入。呼曰。誰殺洪公子者。速出就縛。勿累他人。豪士鵲起。自其後奪刀殺之。再出。則後隊蜂擁。奪門入。爭取豪士。餘人皆已擒。公子力不敵。業就縛。而豪士尙殺十餘人。終以寡不敵衆。亦爲所縛。衆皆鼓掌。謂果生擒此惡魔。當卽受萬金賞。何快如之。旣出。乃知此間本兵與洪總兵有舊。其部下皆相袒護。故一呼卽至也。豪士與公子旣被縛。幽囚馬廐中。使兩小校守之。將俟洪總兵至而施軍法。豪士乃私謂小校曰。子知我爲何人。倘能爲我遞憑信與子主帥者。富貴且無極。小校曰。吾知君誠壯。

士。乃。手。格。十。數。人。雖。然。此。間。令。森。嚴。吾。亦。無。遞。信。權。奈。何。豪。士。曰。非。此。之。謂。也。爾。但。持。此。印。入。示。爾。主。帥。謂。此。客。欲。歸。某。所。苟。如。命。者。必。不。加。罪。爾。主。帥。小。校。遲。疑。曰。將。毋。吾。重。得。罪。乎。豪。士。曰。否。否。子。必。得。大。富。貴。小。校。遂。往。時。聖。上。南。巡。蹕。駐。清。淮。未。發。也。總。兵。見。印。大。駭。且。時。聞。皇。帝。微。行。又。恐。其。欺。冒。乃。遣。人。探。之。則。中。使。正。四。出。候。駕。但。秘。密。不。敢。傳。道。而。諸。王。大。臣。俱。知。其。事。且。召。總。兵。商。防。務。總。兵。知。事。急。乃。召。副。官。謀。之。或。獻。計。曰。速。奉。聖。上。登。壇。奏。言。前。驚。聖。駕。者。係。洪。總。兵。舊。部。臣。無。狀。失。察。今。知。其。罪。特。遣。兵。迎。駕。矣。總。兵。如。其。言。上。乃。升。座。命。縛。獻。洪。總。兵。至。數。之。曰。有。子。不。教。縱。之。殃。民。而。擅。動。王。師。以。供。私。鬥。此。二。罪。已。足。族。誅。今。爾。子。幸。假。手。於。朕。人。心。甚。快。留。爾。老。贖。亦。爲。命。官。之。玷。其。速。誅。之。妻。孥。勿。問。又。謂。總。兵。身。任。地。方。軍。旅。而。徇。私。害。公。漫。無。節。制。事。後。尙。欲。欺。冒。彌。縫。姑。念。知。悔。革。職。勿。問。卽。以。小。校。補。缺。事。畢。乃。謂。公。子。曰。念。爾。父。忠。勤。厥。職。爾。亦。倜。儻。好。善。故。無。心。爲。爾。助。理。此。後。當。讀。書。求。上。進。勿。狃。此。次。之。幸。勝。而。流。連。酒。色。妄。自。暴。棄。也。公。子。稽。首。謝。主。臣。無。已。上。乃。笑。曰。歸。語。小。紅。當。祝。天。思。高。厚。勿。辜。負。大。好。光。陰。時。小。紅。正。馳。來。探。訊。公。子。乃。道。至。帝。前。舞。蹈。上。視。之。

曰果可人意爾善視之後公子成進士供職吏曹一日入朝召對上猶笑問小紅無恙否曾否生兒爭傳爲美談

西域邪咒

先達某公會言乾隆六次南巡渠皆至蘇州迎駕俱得召對良久惟第六次南巡時方召對間目覩一異事時西南教匪事初起諸臣方聞警信入行宮候指示方略朝列幾爲之滿上獨娓娓與予(先達自稱)論文學且論且批示機宜馴至夜深絕無倦容頃之忽閉目跌坐漸若熟寐然予以爲上倦矣欲辭出而中官無麾示標準不敢遽請蓋滿廷習例諸臣入對者主上之言詞已畢必由中官舉手一麾該臣始敢跪起叩首請辭而出若無麾示之作爲而遽請辭中官可以某臣不敬呼之予以仍惴慄不敢請心如轆轤疑中官嫌吾賄薄故惡作劇以相苦乎抑有他故乎徬徨良久偶視上顏色雖低眉斂視而口唇微翕張若有所諷誦者然心益奇異又久之中官終無麾示狀予心終疑因賄薄之故蓋凡召對者必賄中使以金始得指示進退諸儀節否則往往蹈失儀不敬諸咎皇上雖或不甚苛責然終獲此小疵累况吝

數金實不值得也。至於初次召見諸人，自恐怵於天威咫尺，儀節必多遺忘。或至顧此失彼，則必加賄數十金，甚至數百金，則一切儀節均以手勢指示，但馬首是瞻，決不至隕越貽羞矣。予雖非初召見者，而亦非侍從近臣，可比。或中官有意欲取吾財，故弄此狡獪，不然何皇上既默然無語，而彼仍不許予辭退乎？是時心潮忽起，忽落，不知何適，而可須臾。皇上忽啓眸四視，若訝予之尚在者，乃使中官以目中官始作。麾示狀予既退，心終不釋。然後過某巨公告以此事。某巨公曰：此皇上晚歲來一重公案。予（某巨公自稱）亦曾觀之，蓋可與爾所觀者相印證也。某日偕和相同入對見皇上，南向坐，太子西向坐，太子者時爲嘉王，卽仁宗也。蓋欲使之練習政事，故每日召見臣工，皆如是。予與和相跪良久，皇上絕無所問。予跪少後，不能見皇上作何狀。又久之，但聞和相抗聲對曰：「高天德苟文明」予駭其所對不倫，亦無啓問。理止得悶跪數時而已。無何和相起，予亦起，隨之出入值房，休憩始詢皇上所示何狀。公又所對何語，蓋宣示以開茅塞和相乃曰：此皇上之機密行爲，君幸勿洩於外。蓋上晚年甚信西域番僧神咒，每心血潮來，則迎機默誦，卽驗如影響。每誦時必閉目收。

聽若熟睡然。蓋口中喃喃可別耳。君跪少遠。又短視。故不能辨。而其音皆梵語。雖諦聽亦不能解也。予問誦咒何爲。和相曰。此咒西域番僧所傳。甚秘密。凡心有所惡之人。或其人作惡。背正道而遠在數千里外。但誦此咒。卽當立死。縱不死。亦必獲奇禍。番僧行之屢驗。故皇上持之甚勤。頃所以默然無語者。正誦此咒也。予問公對於六字。何解。和相曰。此人名也。爲白蓮教黨魁。因是時。教匪方肆。警信方來。而皇上召予入對。孰知絕無所問。但閉目誦咒。故予知所甘心者。必爲白蓮教中之首領。皇上誦咒良久。果問「其人何姓名」。予知皇上雖日以白蓮教事宵旰焦勞。而其首領之姓名一時未必記憶。故有此問。遂竟以此二人對也。某公始恍然。因問和相公亦能此咒乎。和笑而謝曰。不能。然窺其意。實能誦之。特守秘密。且恐人疑其誦咒殺人。故不欲貿然自認。因此予（先達自稱）知召對時所見之狀。卽誦此咒。而其咒之內容如是也。後高宗崩。嘉王已受禪。四年。乃不待發喪而先收和相。亦懼其嫻此術。將持咒以殺人。則事且變。故先發制之。使不及措意也。雖然。西域奸僧之術鄙穢。可笑而以十全聽睿之天子。經數十年之閱歷。猶迷信之。若村嫗之誦伏蛇咒。持收蚊符。

然事已荒唐不經而佞臣授首不亟正其罪輒斤斤然以邪咒殺人爲懼然則知子莫若父終愧幹蠱之名而滿洲家法之溺於左道惑人先後如一轍也無怪後之那拉后以婦女之見蔽於左右之讒不惜舉軍國大事交隣要務悉委而聽命於拳匪卒釀播遷之辱成滔天之禍嗚呼履霜堅冰非由於乾隆之鼎盛哉其他若祀竈曲無遮大會皆異聞也

祀竈唱曲

滿俗祭堂子神爲薩滿教之一種儀式世旣罔不知之其實此等淫祀滿洲最夥雖貴爲帝王而其家庭禮俗不脫三家村陋習且蠻野鄙俚令人可發一噱乾隆某歲車駕至金陵時方正月杪上賜某太史祀竈詩一首中有唱曲等語衆咸不解其義有某公者熟於宮中掌故因謂人曰此滿俗也其事在十二月二十四日之晚如今普通人家之祀竈然特唱曲一事則夔異耳蓋定例每歲十二月二十四日上必與后同祀竈於坤寧宮諸臣派執事行禮者一切設備須預報大概滿漢各半某公亦曾與焉是日傍晚宮門俱燃燈燭照耀甬道如白晝正殿設大炕爲御座座上几間

置鼓板。皇后先盛服而至。諸執事官燒香燃燭。已然後車駕至。后起迎之。與上並坐坑上。亦不拜跪。無何鼓板聲作。歌聲繼之。乃皇上親擊之。而按節以歌者細聆之。即訪賢曲也。此曲爲北曲之一。亦元人雜劇中著名者。而歌以祀竈。殊不可解。約先歌一闋。皇后卽賡和之。其聲頗抑揚。可聽時。諸執事者俱環侍殿上。端肅拱聽。一若敬臨大典然者。歌畢乃送神。聖駕仍還宮。諸執事者皆有餞物。則糖果數枚。或棗糕一片而已。然得者大爲吉祥。歸而以之祀竈。則明歲必多喜慶。事凡箇中人皆言。歷試不爽。又凡送竈後。則宮門內一切儀節俱略。有變更謂之過年。其最著者。則每晨視朝。自寢宮以至乾清宮。每過一門。必鳴爆竹一聲。他時則否。故是時軍機諸臣之宿直舍者。側聞爆竹聲。自遠而近。卽知車駕已起視朝。蓋自二十四以後。以至正月十三日前。無不然也。曾問之先達諸公。則云。此無他。亦不過除舊布新之意耳。後聞之中官。乃大不然。謂臘杪竈神已送。邪魔惡鬼無拘束。恐四出爲祟。早朝遇之。實爲不祥。乃鳴爆竹以禳之。常時則有竈神呵護。故不需此也。按爆竹驚鬼。固屬古說。然此山家荒僻之所爲之。不謂蕩蕩天家。亦沿此例。而天子畏鬼。自逆劭竹林堂夜射之。

後亦屬罕聞。奈何承平令主亦復爲之。至高宗勤於聽政。每早朝。必以卯刻。長夏時。天已向明。若冬月。則纔五更盡也。此亦能勞之特長。有不可掩沒者。雖在巡幸時。或經夜宴行樂。而卯刻視朝之風不改焉。

無遮大會

世宗築雍和宮。供歡喜佛。其遺物猶存。此多知之。高宗右文典學。故徵逐喇嘛之風。稍息。然亦未嘗絕也。相傳西湖上靈隱大臥佛。卽高宗南巡時所置。而亦當時開歡喜選佛場之紀念品也。先是高宗屢幸五台山。欲在此建法座。見前編。其後因主持慧安等不喜密宗。故高宗僅與之談禪而止。其於繼續雍和宮之事業。乃無發展餘地焉。及第一次南巡後。深賞西湖之妙景。遂振然曰。吾其經營天竺乎。乃以意授近臣近臣以諷浙大吏。浙大吏不知所措。問計於和坤之黨。乃曰。是不難。子盍求密宗名僧。開一大法場於靈隱諸寺。宜適當南巡時爲之。待上自擇。必有方法可尋也。浙大吏乃遍求所謂密宗高僧者。久之始得之於雲南雞足山。其人皓首長眉。年已逾百。而法相常滿。圓照空明。輒集比丘尼女弟子數十百人。說大乘法。參無礙禪。人

皆以吞針羅什呼之德行高妙識解通明一時無出其右浙大吏遣使以萬金聘之至問所以開會者高僧云吾會名華離不該譯言事事無礙也元順帝曾信之而未。能窮其奧妙今上欲從事於此吾有術能使之深信而不疑但畀我萬金一月後布置略具侯駕且至然後徵集東南諸省之僧尼及善信男女以成此會上必歡喜愉快則東南福蔭綿長消災除害矣浙大吏又叩其術所語殊鄙穢不足動聽頗以爲悔而遲遲不聽其設備有居士楊某法相宗名家也力斥高僧之非謂必遭上詰責且得罪遂不復置意高僧見大吏無意遂請還山而楊居士乃以五台僧寶相薦（見前編）因設大道場於靈隱寺刹專以禪宗機鋒歆動邦人士邦人士稱爲高行僧寶則亦口頭禪耳會駕且臨寶相開法壇陳鐘鼓莊嚴燦爛備極壯觀江淮閩粵之人士來者踵接肩摩寶相升座說法乃言吾人之心不須向西天南海求生活但須在腔子裏體會一番便兀的受用不盡世人都不得此理便橫七豎八趕去所以終不能覺悟得或言男女之欲便是生機可以悟道此實魔障斷斷使不得的昔有一仕人問某僧語某僧不答固問之乃曰吾以不答爲答仕人卽舉捧擊僧頭僧

駭問其故。仕人曰：吾以打爲不打。此語實謬。答者理。想打者迹。象以男女之欲。求道何異。於以打人求道乎。故不可認賊作子。爾等其勉旃。衆皆服寶相之法。語謂爲西來正宗。於是深決不疑。以高宗必能契合。寶相付以東南。法師正印。旣而駕過錢塘。挾諸僧與寶相晤於寶相。殊無貶辭。然亦不復發布經營天竺之旨。浙吏懷疑甚。乃賂中涓探上意。并重賄和相。和使人謂之曰：上之所以經營天竺者。欲紹述雍和宮事業耳。苟有意當求番僧爲之緩頰。於是浙吏紳集厚貲。束重幣使人問計於西藏大寶法王。法王曰：東方自有高僧。其名無遮。密宗正派也。雍和宮主持之大弟子。衣鉢嫡傳。捨彼不問。而問我何爲使者。歸以告衆。始悔前此絕鷄足僧之太甚也。乃四出訪求之。迄不可得。一日和相密函言鷄足僧無遮在此間。爾等以三十萬金來者。吾當使彼來浙。重修舊好。官紳得書。互商卒以寺產及鹽款各半得金如數。以奉和珅。珅乃遣無遮來。而高宗特派無遮經營天竺之廷諭亦同時下矣。浙紳始悟和珅延擱諭旨。扣留無遮以爲勒索。此三十萬地也。顧亦無如何。先是無遮雖言還山。實至京師。因番僧得入雍和宮爲執事。高宗游宮。奏對稱旨。乃與之論紹述事。無遮亦

言宜在浙之靈隱。一若預知聖意者。高宗大悅。立下旨。派遣赴浙。和珅知之。乃使人留無遮。至第。盛設道場。於密室。出家妓數十人。爲天女。作散花故事。以延無遮。無遮大喜。和卽席請曰。願學某神咒。以求正果。幸勿棄盡心教。弟子無遮。不知其遷延之計。而念其誠懇。遂允之。但曰。吾已奉上命。可逗遛。耶和曰。吾可爲代奏。此非軍國事。必無後言也。無遮遂止。蓋此神咒。須七七日而功德圓滿。施之方有效。故留甚久。及浙紳輦金方至。而神咒之教亦畢。業無遮始南下。

衆香如海。羣生熙熙。無男女無老幼。無妍媸。貧富貴賤。智愚混一。鑪而陶冶之。氤氳氣。香火緣。梵唄聲。旃檀味。蔬筍饌。魚龍影。大食羅漢。裸體美人。一堂拉雜。豈不怪哉。中有欽賜智慧居士。特派監經員之有髮僧者。楊某也。昔爲反對領袖。今爲皈依弟子。優曇界中。亦勢利如是乎。顧藉此一擴眼界。寧不大佳。居士自言。凡在場中。七七日所見所聞。無不出人意表。至於不可思議。此會組織之法。大抵以地與人。與法隱分。三大部。三大部中。又各以時日分。七部。三大部者。一以來處地分。如南七北六。中五東三西一。各省所來之地不同。各爲部居也。二以其人現在資格分。如施主禪僧。

(即在家出家)居士(即在家僧)之人格不同是也。三以宗派及經典分如密宗非密宗(括其他各宗)所誦之經卷不同是也。然雖分而修持之法則一則又分而不分矣。每一組各修持七日爲一功德許自由休憩故云。以時日分七部計中有修一功德者有修二功德以遞加至七功德者能至七功德不倦即爲圓滿會中認爲已成正果許可至各地傳戒開會由清國給以官樣度牒其不滿七七者可按數計算以俟將來逢場修滿其間功課最難者有二爲畫壁與吞針昔西藏大招寺四壁皆畫天女散花像雜以浮屠三宿摩登升牀媵女數錢諸故事工此者不獨維妙維肖且能精神貫徹以幻度覺悟衆生證其因果故是會修此功德欲將諸菩薩及一切善男子善女人優婆塞優婆夷現其種種幻相如空中華有有無無生生死死無不解脫昔某大師集妖童冶女於一室而裸逐爲戲紳士見而呵斥之謂和尚安得如此某大師謂正惟和尚乃得如此因作偈曰男歡女愛成此世界小子無知大驚小怪無遮宗旨與某大師同故欲圖此幻相空華於壁令衆生悟其無明而得正果故小乘法者如蠟自煎如蠶自縛日夜沈溺顛倒於情慾海中鯨魚巨鱷海馬海狗乘

陽氣鑿戰纏綿固結歷劫不解神光返照之則皆成地獄現象牛頭馬面鰐魚惡鬼
猙獰睖陽因愛生憎因憎生敵因敵生殺輾轉輪迴無有已時毒蛇猛獸刀山劍樹
生於人心明鏡一照諸幻消滅如夢泡影如露亦如電一切諸幻相皆作如是觀
此一法也而大乘法者慧智雙修圓覺自在此光明者乃大光明三千大千世界中
無男無女無老無少無美無惡無妍無媿無愛無憎無色無空無表無裏無正無邪
無淫無貞無迹無象無是非無有無無無有無無都運其慧心法眼而觀諸
壁上昔達摩祖師面壁九年大徹大悟即以無爲有以有爲無以無無有以無無
諸菩薩因地光明而得正果此又一法也無知愚人見此畫壁而謂之春晝祕戲者
罪過罪過至於吞針之法則根器淺薄道行未至者更不敢嘗試昔秦主姚興以美
妓十人供養法師鳩摩羅什諸大師皆怪之鳩摩羅什曰吾能吞針故無遮無礙爾
等能如是者皆得有此供養因立吞針百十諸大師皆愕胎而退又有高僧入山遇
老婦迎養之老婦有女年少貌美每飯必親餉如是三年老婦謂女曰爾狎抱此僧
試聽彼作何語以告既而女謂母曰枯木一寒鴉三春無暖氣老婦怒往逐之曰象

汝三年乃不長進。若此僧哀告曰：再試三年，何如？及三年，母又問女何如，則曰：無遮無礙，得大自在。此亦吞針之術也。會中修此功德，每七日吞針一次，其間多有不能修持，園滿功德者。或至發狂，失心而得正果者，亦不下百數十人。於是再爲大法壇，結道場爲東南第一大會。諸叢林沙門來會者五萬人以上，莊嚴燦爛，光怪陸離。一時奔走宗門者，咸云：見所未見。乃奏報於上。高宗傳語嘉獎，卽命其經營天竺，爲光明宮。隱然有紹述雍和宮之意，而自以爲密宗大乘法。非雍和喇嘛之小乘無遮意。志甚盛。高宗亦甚傾向之。封爲國師。大光明自在法王。鎮西湖小天竺。飭有司撥帑助之。庀材鳩工，建築宮殿。先是浙湖南潯有富家子某，生而能言，謂西藏大寶法王轉世夙根，尙在經典，俱能成誦。自言承文殊菩薩之托，付須在東方名山建築廣大道場。黃金布地，度僧尼一萬人以上，乃得圓滿功德。得成正果。又言無遮卽文殊化身。高宗卽消災延壽藥師佛轉世。將於此南瞻部洲占一絕大位置，普度衆生，盡享西方極樂福田。如是等語，常以告其父母。後果聞天竺有無遮大會，其父母乃挈此幼子與會，親受摩戒七七功德圓滿。乃將此子舍身寺中，不復勝歸。一切家財俱用。

充。建。築。莊。嚴。之。費。事。聞。於。上。高。宗。賜。以。夙。慧。能。仁。匾。額。且。令。此。子。入。京。召。見。此。子。年。未。及。冠。秀。美。無。倫。面。如。滿。月。體。若。祥。雲。吐。詞。具。有。夙。根。不。爲。世。俗。兒。童。態。度。上。乃。封。爲。副。國。師。智。慧。羅。漢。助。主。光。明。宮。賜。以。藏。香。經。卷。遣。之。南。下。命。地。方。官。俱。加。敬。禮。一。時。風。動。全。國。雖。邊。隅。僻。壤。無。不。襁。至。輻。輳。咸。願。一。瞻。活。佛。化。身。得。無。量。大。福。南。潯。故。多。富。人。親。睹。此。奇。因。異。果。益。信。佛。法。無。邊。爭。願。輸。財。助。粟。以。修。寶。刹。不。逾。一。載。巨。金。至。集。至。庫。不。能。貯。流。溢。市。廛。姦。僧。夤。緣。爲。利。閭。里。歆。羨。所。謂。光。明。宮。者。採。材。於。蜀。滇。深。山。中。皆。上。古。未。有。人。迹。之。地。自。生。自。長。大。合。數。人。抱。蔭。蔽。數。畝。軒。皇。以。來。未。經。斬。伐。役。夫。數。百。人。牽。曳。不。能。下。則。澆。水。作。冰。施。滑。車。而。下。之。牛。車。不。能。載。數。百。人。邪。許。曳。至。江。濱。順。流。而。下。或。爲。大。風。漂。沒。無。所。無。遮。乃。炫。爲。神。奇。云。千。章。大。木。得。自。山。下。巨。井。中。令。人。以。巨。纆。曳。出。之。諸。此。手。續。更。轟。動。郡。縣。咸。欲。一。睹。爲。快。乃。復。陶。瓦。燒。甃。於。銅。官。山。下。色。皆。黃。琉。璃。積。疊。如。城。堡。運。數。百。日。不。能。盡。則。一。夜。已。盡。積。於。市。門。前。其。餘。鑄。風。銅。爲。鐘。磬。裁。異。錦。爲。帷。幡。範。金。作。像。截。涎。成。香。旃。檀。盈。室。珠。玉。充。幃。佛。座。之。蓮。振。錫。之。杖。皆。俗。殊。異。寶。蓋。一。名。一。物。一。飲。一。啄。之。細。無。不。與。俗。殊。異。規。仿。西。天。

極樂世界又爲高樓傑閣如古之神明通天等遺制其中部署則爲三十三天兜率
忉利等層皆刻意裝置鉤心鬥角人物花鳥動作如生十色五光令人神迷目眩其
餘諸層亦皆狀物寫生玲瓏湧現如觀世音赤足踏鱷魚其魚皆遺蛻眞殼生動駭
人作摩天女舉止酷肖至於摩登淫女羅什吞針纖悉精微窮形盡相令人不可逼
視更有奇者則裝塑玄奘取經故事諸魔環視萬怪爭馳財色貨利貪嗔愛殺諸惡
劇一一界現一一身一一身現一一態見仁見智爲迷爲悟各隨見者之分際而別
有靜室洞房各抱地勢善男信女得歡喜自由凡此布置無遮宣其旨富家要其成
前後共糜金百一十餘萬而朝廷發帑金數萬不與焉同時有南海富家女者得父
兄分產數百萬曾隨番舶至印度錫蘭膜拜釋迦之遺體自是一心皈依及笄不嫁
自言菩薩後身具有夙根能知過去未來事立願須築一無遮大法場成東方震旦
國第一善果初至南洋某島中其國多女皆奉佛得聞佛氏眞言心地頓覺光明悟
徹於是常服袈裟無垢之衣作行脚自在之裝有南海懸崖一角斗絕幽險人迹罕
到之所苟能至者必有奇異之見聞因得解脫富家女奮身登崖忽見觀世音大士

像。瓔。珞。垂。珠。面。光。四。照。若。有。所。語。心。中。愉。悅。自。覺。世。界。上。空。明。高。朗。皆。吾。人。明。心。見。性。之。地。一。切。齷。齪。塵。垢。無。自。發。生。於。是。由。普。陀。落。伽。而。至。浙。越。將。朝。天。下。名。山。忽。聞。靈。隱。有。無。遮。大。會。事。乃。束。裝。而。至。無。遮。及。富。家。子。若。已。知。曰。明。日。有。龍。女。化。身。人。至。矣。富。家。女。一。見。亦。詫。曰。吾。於。錫。蘭。見。佛。南。海。見。觀。世。音。今。見。文。殊。菩。薩。及。西。天。大。寶。法。王。根。器。誠。不。薄。哉。乃。悉。以。家。財。數。百。萬。舍。入。光。明。宮。與。富。家。子。同。拜。無。遮。爲。師。無。遮。以。富。家。子。爲。善。男。子。之。座。長。以。富。家。女。爲。善。女。子。之。座。長。主。兩。部。氤。氳。自。在。歡。喜。無。牽。無。礙。事。因。說。曰。昔。有。迦。陵。生。育。於。某。高。僧。得。迦。陵。女。子。亦。皈。依。大。道。遂。爲。天。下。男。女。代。表。名。曰。迦。陵。配。是。爲。夫。婦。之。正。果。今。二。子。有。此。夙。根。各。願。普。度。男。女。五。萬。人。以。上。而。得。正。果。成。佛。升。天。善。哉。善。哉。此。實。難。得。之。際。遇。無。量。幸。福。仗。天。子。聖。明。佛。光。普。照。爾。時。功。德。圓。滿。三。千。大。千。世。界。諸。男。女。俱。得。善。果。圓。妙。正。覺。無。不。如。是。於。是。迦。陵。夫。婦。廣。爲。接。引。凡。得。善。男。信。女。各。數。萬。人。金。幣。充。溢。米。粟。盈。倉。又。每。七。日。一。集。會。男。女。雜。沓。履。鳥。交。錯。此。中。人。語。云。不。足。爲。外。人。道。而。外。人。因。益。以。播。騰。蜚。語。穢。聲。甚。高。富。貴。搢。紳。家。之。子。女。姬。妾。輒。趨。之。如。鶩。不。肯。宣。說。箇。中。奧。旨。於。是。魔。障。紛。乘。衆。惡。

皆歸矣。有健兒者。瞰隣女。美欲得之。女入無遮會。不肯嫁。健兒憤甚。率衆無賴。持械劫光明宮守門僧。禦之勢不敵。排闥而入。則旃檀室中。男女俱瑩然裸立。且有作褻狀者。諸無賴舉械亂擊。如風雨打殘花。諸僧亦出械禦之。鏖戰良久。寺僧卒以勅建勢力得官軍來保護。捕諸無賴數人。傷器物及人。無算。無遮迦陵夫婦等見勢先遁。獲免。光明宮受此大打。擊勢少衰。無遮猶升座說法。謂道高魔高。我等但自勉力修持。決無後患。不日有聖天子出而護法也。然事已聞於上。并及物議。情形於是。上雖飭誅無賴。而對於物議之語。不能無疑。諸士紳之家。屬受害者。俱痛心疾首。訟無遮之非。而以劉文正所諫爲尤切。略謂皇上以儒術治天下。四方莫不歸德。誠以俗尚不同。禮亦異數。喇嘛之法。可行於西藏。而不可行於中國。猶儒術之可行於中國。而不可行於西藏也。今以無遮之教。墜男女之大防。亂國家之法度。而姦僧妖人。冒權藉勢。以逞慾於民間。一旦有變。將何以善其後。臣聞教匪聚衆騷擾。東南天兵誅之。固如摧枯拉朽。則以邪不敵正也。然而無遮之教。爲邪乎。爲正乎。此聖心所宜辨也。云云。高宗覽奏。爲之動容。乃召文正問曰。先帝建雍和宮。天下無有言者。朕亦

紹述先志耳。何效果之不同如是。文正對曰。先帝之宮。在禁中。以存薩滿之舊典。而不示異俗之民。故可無言也。今乃以不同術之教。施於通邑大都。而妖童淫女。傷風敗俗。此所以物議沸騰。而爲敗政之毒物也。願皇上扶植正道。與民更始。則宜移無遮等。於西藏。或蒙古。而罷光明宮。高宗以爲然。乃移無遮至蒙古。召迦陵夫婦。入京。編入旗籍。封閉光明宮。後車駕南巡。啓光明宮。入視太息曰。此亦珠林寶相也。南人鈍根。負此善地。惜哉。遂命毀之。而僅存臥佛於別殿。以志焉。

僞皇孫案

前記無髮國母。則高宗有滅妻之疑。而當時尤有異事。爲人所竊議者。則僞皇孫案事也。蓋高宗多欲。而性卞急。愛憎輒偏。激故家庭。有慚德焉。予聞諸某滿人言。高宗之斬僞皇孫。其實非僞。乃偏聽某王側福晉之讒之所致也。姑志其事。以待知者評論耳。乾隆五十五年。高宗南巡。至孔林。回鑾駐蹕涿州。忽有僧人迎駕。率一幼童以獻。云係多羅履端郡王次子。郡王爲高宗第四子。此子係側福晉所生。高宗乃携之入都。命軍機大臣會鞠之。時保成爲司員。察其僞。乃直前披幼童頰曰。汝何處村童。

爲人所給。乃敢冒認天家骨肉。作滅門事耶。幼童惶懼。自承樹村人。本姓劉。爲僧人所教。獄上。斬僧於市。戍童於伊犁。後於其地。仍冒稱皇孫。松筠斬之。官書所載如此。其破綻固已甚多。夫一郡王次子。充其量。不過貝子國公而已。無他大希望。非若宋之南渡。劉僧過稱欽宗。子明弘光時王之明稱福王世子。實有覬覦之意也。彼僧人亦何所求而爲僞且高宗既携之入都矣。宮庭內甯無一人相識者。永城獨尙無眷屬存乎。而必付軍機大臣。大臣袞袞獨不可察其僞而必司員保成彼一六七歲幼子。爲人披頰。有不惶惑失措。雖欲致辨而不得耶。且高宗意既已付軍機。而必以揭其僞目的矣。筆楚之下。又何求而不可得。自承樹村人。安知非卽司員構造。此語強之使言耶。總之帝王家。法重情輕。威尊命賤。往往多喪敗。彝倫滅絕。人道之事。固不獨滿清一家爲然也。及以滿人所道事實證之。知其事果有曲折。惜終無以雪此沈冤耳。先是永城有側福晉二。一恃寵而無子。且甚妬。一出小家齒穉。而無權。不便給永城不甚愛。然孕寵姬。大恚欲害之。而婢媪防閑甚嚴。某番僧者。與永城相結。納使相。雛姬謂且生貴子。宜善視之。永城以故重賞婢媪。令保護。及產數日。寵姬乘永

城有奉事，令心腹婢奪其子，置他所，將即棄之。適番僧至，乃言異。我有用婢，即與之。而以痘殤報清例。宗室生子，必報名殤，亦必報永城歸。微知其事，欲究之。爲寵姬所阨，而止。旋雛姬亦爲寵姬所害，口滅。番僧乃絕不至。既而永城入侍，高宗問生子奈何，即殤。永城對以須問寵姬，已適有事他出也。高宗乃召寵姬，則豐容盛鬋，光豔照人。高宗心有所感，曰：何酷類香妃也！略問生子事。寵姬口若懸河，力辨其爲痘殤。高宗然之，乃謂永城曰：此姬多才善解人，意吾欲使其每日入侍。太后數時必能得老人歡，在子亦可稱盡孝。永城無可辭諾之。高宗遂納姬於綠天深處，不復出矣。永城既喪子，復失姬，鬱鬱不懽。高宗逆知其然，諷內監用術斃之。或云：以瘵亡中禁事，秘莫由審也。寵姬在宮，亦已生子。前事久忘之矣。無何，涿州僧來，高宗念永城無子，心怍怍，動欲留之，以延永城一脈。既攜歸京師，業已畜之宮中。從容告永城，姬聞而大驚，怛長跽而泣，曰：皇上欲殺妾，妾敢不自投。高宗駭問何爲，姬曰：無論事隔數年，眞僞未可知。即果眞，他日繼嗣郡王知妾事，皇上必以爲羞，而欲甘心於妾。且外間皆以妾爲妬，故不敢留養。是妾不死，終無以謝此子也。乃泣不已。力請皇上。

殺已高宗心惡其妬而戀其美且所生皇子尚幼頗洽已意失母則終無生理也况留是子而死姬或卽勸姬不死而已之慚德因是愈不可掩權其利害重輕去是子不過少一孫不去是子而必喪吾愛姬且朕之前過必爲是子所揭破奚爲因小不忍而留此大累乃決意死是子矣遂挽姬慰之曰朕豈不知此中利害徒以婦人之仁欲爲永城留後耳然終須付法司審實方可承認否則安可以民間小兒亂天家血脈耶姬知高宗意動乃進言曰聖言洞見癥結如此洵足以服臣下之心蓋當某僧獻童時煌煌天語固已命載後車矣不付廷尉使公斷其是非而明其眞僞則天下人心存疑案奚可哉雖然廷尉獄遠且無由知天潢之眞贋妾以爲不如付宗人府高宗頷之既而曰宗人府徒知記名而已未必能辨面貌軍機大臣和坤等善知朕意使辦理此事必能妥協姬臨謝之計既定上召和坤等謂之曰此兒殤已七年宗人府有籍可稽而忽自外人奉獻安知非奸僧圖富貴欲爲宋明之已事耶卿等速審其眞僞毋使村野小兒冒認天家骨肉和唯唯奉旨出謂其屬曰誰能辦此事者皇上意如此我謂非證其僞不可章京保成者狡獪有心計和之心腹也蹶然起

曰。奴力能辦此和喜。以屬保成。曰。注意會鞠時情狀。保成唯唯。是日開特別法庭於乾清門之左。先引番僧入問童子繇來。番僧歷歷述與永城關係。狀情詞懇摯。意氣慷慨。問官俱爲之動容。及童子入自言。已年幼。賴僧參養。常疑僧爲父。僧告以爾係王子。待皇上駕臨。可歸天家矣。故俟皇上南巡時。獻之兒。實郡王子。皇上卽兒祖父也。願諸位大人仍送吾入宮。時保成爲主審判官。起而請曰。此間情實大有可疑。番僧旣收。養於前胡。不早日詣京。兆自投而乃俟之。七年後。且必待皇上巡幸。駕過罅漏。甚多。必有別情。且吾視此兒。舉止村俗。氣骨凡陋。必非龍種。請諸大人引番僧下。吾自能詢此兒。大臣從之。番僧不肯出。牽曳而下。保成乃突起。批幼童頰而詰之曰。汝係何處村野小兒。爲人欺弄。使汝冒認王子。不知此罪當斬。汝知之否。語畢。揚佩刀示之。曰。設聽人冒認者。必如此首落地矣。幼童噉然而哭。曰。吾知僧爲吾父耳。吾憶僧對人言。此兒姓劉。則吾殆劉姓也。究不知吾實生於誰家。王子又是何物。僧教我到天家。可讀書做官。好飯好菜。美衣服。被體出必騎小馬。或坐小轎。有多人奉事我。故願來此。今諸大人偁我欲以刀殺我。則我仍從僧歸去。何如。語畢。仍大哭列坐。

爲之慘然。然承和相旨，不敢有言也。保成方大言曰：「然則此子實係村童，自言已明。瞭僧教之詞，可成鐵案矣。」將定讞，劉文正公起曰：「此未足爲定讞。明日須與僧對質耳。」和相目之曰：「此老崛強，與爾何涉而亦必從中作梗耶？」故事軍機滿漢二相有一不協，同則必再討論。文正守正不阿，常折和相之短，和相畏之，而高宗亦能容納，謂和多苟且以文正監視之也。然則高宗明知和而故寵之，可謂別有肺腸矣。及明日覆審，既開僧童甫相見，童卽指僧言曰：「吾旣姓劉，奈何使吾冒認天家？今害吾將殺頭，吾實不願再見爾也。」僧愕然曰：「爾自幼爲王子，奈何今日忽變？前此所以對人言姓劉者，恐他人妄造黑白，故避一時之耳目也。子亦知之，奈何今日忽變？」保成拍案厲聲曰：「和尙爾欺僞之罪已見尙何強辨之有？童言可信，爾須速自供招，否則三尺法不爾容也。」僧猶嘵嘵辨，保成頻呼用刑。童子復大哭言：「吾願爲村中人不願居天家。天家嚇殺人也。」僧頓足曰：「吾乃爲奸臣所賣，因指座中人言曰：『公等皆食清朝之祿，永城係嫡皇子與公等何仇而必絕其後耶？我死必與永城同爲厲鬼，食公等之魂魄。』」劉文正乃起言曰：「此案情節應研究處甚多，一時未便定讞。童言更不足

憑宜廣徵郡王舊婢使認識之其眉目態度必有可識之處幸勿草草以天潢胤
爲兒戲也和相知事急乃亦起言曰此童確係劉姓屢詰不移則非王子已成鐵案
既非王子則曾有欺僞之罪甚明尙何研究之有公書生凡事太瑣屑鄙意宜入奏
聽之宸斷可也文正意皇上當自愛其孫旣入奏必有覆勸之命此時爭之決裂似
失大臣體乃曰聽之宸斷甚善準明日入奏可於是獄定奏上中旨命即日將番僧
與童俱正典刑劉文正大駭亟起爭之曰此案但憑童口實未可爲信讞僧旣與郡
王舊交似亦非無來歷必謂欺僞意有未安且無實證臣意天潢胤皇上之嫡孫
骨肉相殘此何等事非可草草郡王舊邸奴婢必猶有存者盍令審視之果其眉目
態度可辨識者尙有研究之餘地遽爾駢首得毋過酷高宗聞奏沈思良久心惡骨
肉相殘之言自覺旨下太急况平日優禮文正已甚今爲此案遽絕之顯見已有私
意而無納善之公心天下人遂疑朕之有他乃急謂文正曰卿言是也姑收回成命
明日遣永城故婢視之務令水落石出庶幾勿傷朕心劉文正乃銜命下而和相保
成色變矣是夕保成復引幼童入已密室教以語言啗以餅餌且給之衣服玩具童

以保成所言爲姆教焉。和相謂保成曰：劉老強爭無異巴蛇吞象，蓋此旨出自皇上。非吾輩之所能左右也。永城故婢猶在宮中，仍爲寵妃，心腹則尙復何說？要之皇上亦惟寵妃之言是聽。此子雖舉陶復生不能庇其生命，可笑迂儒無識，徒自強項耳。保成聞言亦一笑付之而已。又明日中旨遣郡王故婢出，謂卽痘殤時奉之出葬者也。乃先自陳棺斂入葬之，周備必無失誤之處。又畧視幼童覆曰：前兒廣類豐頤，與此兒絕不類。且前兒手腕間有赤斑，此兒無之，可斷其僞也。復有一媪言曾爲殤兒乳母，亦略視幼童而所言與婢同。和相起曰：是真，可爲定讞矣。劉中堂尙欲何言？文正曰：吾知公忠耳。歐陽文忠不云乎：求其生而不得，則死者與我皆無恨也。夫平判事理，豈不宜然？公何相諂之甚然？則如中堂意者，必孟浪定讞以爲快乎？諸大臣見二相有爭詞，亟共起和解之。遂入奏。文正歎曰：飛蛾投火，其僮童之謂乎？奏上帝改幼童遣戍伊犁，衆咸譁然以爲特恩寬典矣。僧竟棄市，將刑大呼曰：昏主內淫於牝狐，外蔽於貪狼，自殺其孫人，不如獸兔死狐悲，物傷其類，可以人而自殘，其類乎？貧僧因感永城一日之知己，無端與人骨肉間事，非求富貴也。雖然亦以愧人間之無

義者吾死必爲厲鬼。攫某姬及和……監刑者聞其言有妨礙命速剗刃猶罵不絕口。蓋僧已知某姬之爲武才人矣。後逾年有一宮婢因忤妃意放之外以配包衣。乃洩前事蓋卽棄兒婢也。怨妃責已盡言棄兒與僧事且言僧實大寃當時徒以勢力所逼故未實言耳。包衣以告其都統都統之弟爲伊犁將軍得幼童致之署中詢其顛末始知實爲永城胤子乃爲保成所欺致頓變前言在幼童之意欲與僧俱歸耳。千山萬水至天山北路然猶以爲僧尙可見也。傷哉至將軍告以僧已被誅幼童痛哭不已。將軍亟賞之以爲此童有血性即非天潢亦不可與常兒匹儔矣。居久之將軍益知其寃留署中讀書識字性頗聰慧氣度不凡。隱然作龍種非常想將軍擬俟其稍長爲之昭雪無何將軍之兄書來詢及僞皇孫事且言有佐證在家此事似可爲之一白。將軍大喜卽復函托其兄都統先爲申訴已當於附片中竭力爲之鼓吹都統然之。訴牘稿甫就以正於某先輩先輩駭曰此案不可翻也。吾聞旨出自上和坤保成輩特鷹犬耳。今欲使死灰復然不翅與上爲難且使上益疑外多物議而吾輩皆陷於誹謗之列是豈不可以已乎。且自古儲貳有國本之關係則不惜出

死。力。以。爭。之。今。一。郡。王。嗣。於。大。局。何。所。損。益。而。亦。煩。吾。輩。勞。耶。君。休。矣。事。成。無。裨。於。安。危。大。局。事。不。成。反。足。貽。蛇。足。之。譏。在。番。僧。且。出。無。名。何。况。吾。輩。吾。聞。某。妃。知。君。家。留。某。包。衣。已。切。齒。痛。恨。若。復。翻。此。案。必。勢。不。兩。立。非。同。歸。於。敗。不。已。然。以。吾。輩。之。力。較。之。其。必。敗。而。無。幸。勝。之。理。可。知。都。統。悚。然。而。退。遂。不。欲。與。聞。此。事。而。某。包。衣。以。爲。奇。貨。可。居。且。激。於。某。婢。之。浸。潤。竟。冒。都。統。名。以。進。自。言。設。非。皇。孫。者。願。就。死。罪。內。廷。得。此。帖。大。驚。蓋。不。料。三。年。後。尙。有。人。翻。此。案。也。五。城。御。史。捕。都。統。問。訊。都。統。尙。在。夢。中。及。訊。何。事。始。知。爲。包。衣。所。賣。是。時。問。官。爲。大。理。寺。卿。掌。平。反。寃。獄。遂。提。包。衣。夫。婦。研。鞫。故。婢。自。述。初。爲。某。姬。心。腹。後。謀。棄。兒。等。事。及。言。某。童。足。有。黑。痣。七。枚。爲。特。別。證。驗。言。之。鑿。鑿。大。理。寺。不。得。已。奏。請。自。伊。犁。提。幼。童。回。會。伊。犁。將。軍。摺。片。亦。至。事。且。大。起。某。妃。懼。外。賄。和。相。爲。之。彌。縫。和。相。曰。是。不。難。也。明。日。上。詢。皇。孫。平。反。案。當。如。何。解。決。和。奏。曰。皇。上。明。照。四。方。斷。一。獄。不。足。而。爲。邸。婢。所。播。弄。設。牽。引。宮。禁。成。大。獄。何。以。示。天。下。不。如。斥。故。婢。治。以。叛。主。之。罪。而。罷。伊。犁。將。軍。令。他。人。代。之。母。使。彼。等。社。鼠。城。狐。連。翩。作。勢。也。上。以。爲。然。乃。罷。將。軍。而。以。和。相。戚。松。筠。者。代。之。且。治。包。衣。夫。婦。以。

噓。主。認。告。之。罪。松。筠。至。卽。縛。幼。童。斬。之。幼。童。時。已。十。三。齡。知。耗。泣。曰。吾。悔。不。從。番。僧。駢。首。誅。辛。苦。數。年。仍。不。免。一。死。哀。哉。何。辜。於。天。使。我。窮。困。至。此。聞。者。莫。不。流。涕。時。乾隆。六。十。年。也。

同樂園之買賣街

西湖風景之佳。爲帝王所豔慕。既述如前矣。外此卽如蘇杭之市街。亦無不足以動其歆羨。而思仿效建築之如漢高新豐故事。富貴至尊。何求而不得。而必下效市井之行。爲反以小人近市。湫隘。叢塵。爲至樂。寧不可怪。乾隆帝初次南巡。歸自西湖。畫稿外。又圖蘇杭兩處市街。繁密之景。及說明貿易往來之法。常供乙覺。因慨然思於宮中仿築。苟置身其間。不啻蘇杭間之太平民也。於是乃闢圓明園之東。偏仿蘇杭列廡形式。建築爲市街。以資買賣。每年新歲。半月間。爲尤盛。此園取名同樂。在福海之東。絕似蘇州觀前街及金陵三山街。杭州大街等處景象。其間肆廡。鱗次櫛比。道塗狹隘。泥濘沒足。無不逼肖。而凡古玩。估衣。酒肆。茶鑪。色色俱備。惟米舖及木器等肆。較少。其餘飲食陶器。悉如常街中小販亦多。甚至攜小筐。售瓜子。賣鮮花者。無所

不。有。蓋。帝。遣。中。涓。爲。肆。主。釀。資。營。業。各。貨。由。崇。文。門。監。督。在。外。城。各。店。肆。中。採。購。而。入。其。餘。人。物。點。綴。悉。與。貨。俱。來。取。貨。法。大。約。言。明。價。值。各。由。職。司。記。具。於。冊。售。去。者。給。價。值。存。者。可。還。原。物。實。則。中。使。因。緣。爲。利。藉。此。欺。詐。奪。人。在。所。不。免。每。逢。正。月。新。歲。中。上。恩。特。許。滿。漢。各。大。臣。入。園。游。戲。信。步。市。街。適。見。佳。物。爭。相。購。買。或。與。友。集。於。酒。樓。與。茶。社。間。可。自。由。啜。舖。與。外。間。等。肆。中。傭。保。雜。作。則。皆。挑。取。外。城。之。擅。長。者。入。以。應。客。各。有。專。能。而。倡。優。雜。業。江。湖。賣。卜。之。流。獐。雜。其。間。往。往。譸。張。爲。幻。滋。生。事。端。帝。每。出。僅。攜。小。奄。二。人。過。酒。館。必。欣。然。而。入。走。堂。者。知。上。來。連。呼。酒。肴。亦。循。例。請。客。一。二。人。皆。宗。室。閒。散。大。臣。或。西。清。館。中。供。奉。至。則。猜。枚。行。令。一。如。市。肆。中。狀。態。甚。至。叫。條。出。窰。妓。侑。酒。酒。畢。店。小。二。報。帳。司。帳。者。核。算。衆。音。雜。遯。紛。然。並。作。上。每。顧。而。解。頤。顧。時。亦。有。遇。帝。已。醉。捉。侑。酒。之。妓。相。嫖。良。久。不。肯。去。從。奄。恐。有。他。變。則。招。侍。衛。數。十。人。至。擊。雲。板。以。警。之。蓋。宮。中。故。事。凡。擊。雲。板。則。上。必。離。此。處。啓。行。也。然。上。或。有。意。流。連。乃。置。若。罔。聞。且。中。涓。因。緣。作。奸。輒。於。肆。後。作。密。室。延。上。坐。其。中。則。聲。色。狗。馬。之。樂。爲。城。外。市。儉。所。樂。者。無。不。應。有。盡。有。於。是。上。輒。流。連。終。日。繼。之。以。深。夜。不。歸。凡。正。

月十三日後至十八日止。謂之燈節。仿杭州市俗。虞肆皆懸燈光明如晝。而街中復有持燈行走者。燈式奇巧。皆購自蘇杭。或仿製者。此時上必笑樂其間。或深夜不歸。肆中具有帷帳茵褥。備極華麗。故上得隨意臥起。而弊竇隱伏不堪過問矣。先是上意與民同樂。令滿漢臣寮眷屬下逮京師小家。無不可於此數日內游行市街。隨意取樂。侍衛御營等。但於入門時檢查。後此不復問也。某晚正行燈熱鬧時。忽有莽男子闖入肆中。密室拔刀四顧。狀似行刺。適上不在。是肆中肆中人報侍衛捕得之。下法司詢問。則放言有妻入宮游覽。竟爲昏主所姦。佔故憤而出。此法司恐其事傳播。命速誅之。自是無名男子不得入同樂園矣。而夜市仍不禁。乃有某宦家妾與女之事。先是某宦有妾本勾欄中人。而色特妖豔。名噪京師。謂之賽昭君。賽昭君不喜家居。常往來京師熱鬧場。凡香廠等處。幾每日無不有其蹤跡。見者嘖嘖稱羨。頗有曖昧事。某宦寵之甚不能禁也。而某有前妻女。年及笄。亦染賽昭君風。輒從之游蕩。一時閒蜂浪蝶紛紛趨附。京中人類無不知之。每歲同樂園開。母女無不招搖過市。各肆中俱已與之稔。藉購物爲名。閒談謔浪。無所不至。賽昭君喜探宮中秘事。益與中

消。醜。其。女。愁。跳。駿。癡。嬌。態。可。掬。中。消。亦。樂。玩。弄。之。甚。至。侍。衛。等。互。相。捉。搦。勿。怒。也。箇。中。人。戲。呼。爲。頑。意。兒。一。日。賽。昭。君。與。中。消。閒。談。吾。雖。數。見。皇。上。然。皆。在。街。市。中。不。眞。切。且。不。獲。與。之。面。語。苟。得。與。皇。上。對。坐。語。此。亦。人。生。榮。幸。之。事。可。謂。不。虛。生。一。世。矣。頑。意。兒。亦。躍。起。曰。兒。將。一。將。皇。上。之。鬚。以。爲。榮。中。消。笑。曰。是。亦。何。難。待。皇。上。至。時。吾。當。力。薦。母。女。二。人。皇。上。必。召。見。則。爾。等。之。願。遂。矣。第。皇。上。至。此。無。定。時。爾。等。必。宿。此。以。待。母。女。皆。應。曰。諾。願。見。帷。帳。華。美。益。喜。樂。中。消。曰。然。則。爾。母。女。居。停。於。此。必。與。我。賃。金。當。每。日。若。干。費。不。訾。且。有。後。悔。奈。何。賽。昭。君。曰。是。固。應。爾。何。悔。之。有。出。一。冊。授。中。消。曰。爲。我。至。某。金。肆。取。金。予。取。予。求。不。汝。瑕。疵。也。遂。居。肆。中。每。晚。必。有。侍。衛。數。人。來。相。勦。狎。褻。備。至。而。不。名。一。錢。賽。昭。君。志。在。上。來。亦。不。甚。顧。惜。也。數。日。上。不。至。乃。與。中。消。譁。噪。中。消。慰。藉。之。無。何。上。至。母。女。迎。駕。畢。其。人。體。頗。偉。岸。方。面。有。鬚。危。坐。呼。酒。威。儀。整。肅。母。女。俱。畏。縮。久。之。略。詢。母。女。來。歷。母。女。自。言。爲。姊。妹。諱。其。家。世。謂。誤。入。句。欄。皆。中。消。所。教。也。上。既。被。酒。顏。色。漸。和。間。作。謔。語。母。女。亦。漸。與。之。稔。意。態。融。洽。一。時。媚。惑。之。術。並。作。上。甚。愉。快。狎。弄。無。不。至。至。深。夜。上。始。去。如。是。三。夕。乃。不。復。來。賞。賜。珍。

物。頗。夥。母。女。相。與。計。歸。則。冊。上。金。已。盡。且。須。增。其。半。矣。復。歸。取。與。之。以。爲。所。賜。者。足。抵。償。也。無。何。某。宦。知。肆。中。藏。金。已。盡。詰。所。自。賽。昭。君。誣。言。爲。子。運。動。得。官。已。請。命。於。帝。矣。某。雖。知。其。僞。而。無。如。何。然。時。露。窘。態。某。宦。有。弟。素。不。善。乃。兄。所。爲。聞。其。事。走。訴。於。叔。謂。數。萬。金。之。產。盡。於。妖。婦。之。手。且。穢。名。四。播。累。及。其。女。不。窮。究。是。縱。姦。而。招。寇。赫赫。大。家。不。如。倡。優。賤。業。矣。叔。大。怒。召。姪。往。強。使。控。訴。乃。鳴。於。京。兆。尹。謂。某。中。涓。炫。色。攫。金。罪。在。不。赦。京。兆。以。事。關。中。秘。不。敢。自。主。乃。聞。於。上。上。縛。某。中。涓。付。軍。機。諸。臣。令。與。京。兆。尹。會。鞫。賽。昭。君。母。女。至。則。歷。述。所。遭。詞。連。於。上。和。相。等。大。懼。欲。坐。賽。昭。君。以。誣。供。但。殺。中。涓。以。滅。口。而。反。坐。某。宦。等。劉。文。正。持。不。可。曰。宜。先。入。奏。視。上。詞。氣。如。何。然。後。密。詢。中。涓。果。與。上。有。連。者。則。宜。償。還。某。宦。金。而。遣。戍。中。涓。設。中。涓。欺。冒。作。幻。實。上。所。不。知。則。明。正。典。刑。而。以。中。涓。私。產。給。某。宦。賽。昭。君。母。女。當。別。給。配。和。相。透。巡。未。決。劉。文。正。乃。先。入。奏。謂。彼。婦。之。口。淆。亂。聽。聞。皇。上。宜。有。以。質。正。之。則。過。如。日。月。之。食。不。難。與。天。下。共。見。也。上。乃。言。朕。雖。於。同。樂。園。中。破。除。成。見。召。妓。侑。酒。然。未。嘗。有。此。母。女。且。何。嘗。三。宿。空。桑。朕。之。不。德。固。多。遺。議。然。數。十。年。來。未。敢。爲。傷。敗。風。化。之。行。此。

則可對天日而無媿者。卿其秉公審理務期水落石出。切勿有所瞻徇也。劉文正乃出以天語詰中涓。且言明知其僞不供。則用重刑。中涓始供實。係豔彼母女。多金急切不能待上。至因取貌似者爲之。詰以貌似者何人。則外城中驢馬坊主人也。乃并逮之。置之法。以兩家產俱給某宦。賽昭君。母女發配功臣家。奴案定。諭旨自責欲罷。同樂園市和相進曰。此皆許官眷及民間婦女雜入之弊也。此後請一切罷之。但令男子得入而夜市必限以戌刻。令侍衛稽查各肆。不得容留婦女。則必無此患。若并同樂園罷之。則法近操切。因噎廢食。非所以示天下太平寬和悅豫之象也。上以爲然。遂不復議廢市。劉文正入諫。謂唐德宗有宮市。令宦者爲使。白晝入市。左右望。抑買人物。肆商莫不苦之。卒成唐季之衰德。今復於宮中設市。是其弊且甚於德宗也。雖其時止在新歲一月。而流弊甚多。不獨此等劇案穢我聖德也。因此罷之。寧不甚善。奏上。上雖溫諭嘉之。然卒不行也。至次年而復有園門懸尸之案。因市中設肆之法。既由中涓向崇文門監督領取各物。而崇文門監督則取之外城各肆。售者還金不售歸原物。而弊端卽起。於是蓋官之於商。向以權壓勢禁爲能。事法雖至善。而官

吏逾法商者無所告訴各相戒視爲畏途而已况中官挾至尊之勢與稅關監督狼
狽爲奸固意中事不特所領之貨半入私囊與稅關平分而且貨外仍索例金不與
則倍取其貨而不與之金商無如何也不特不售之物並不歸還或僅歸還其破爛
者而且已售之金十九不能到手蓋層層剝削亦不僅中官貪黷也於是外城之商
每逢開市必多損失因起怨咨所以其病不上聞者正由商人欲結交官吏關宦藉
通聲氣於中漁利故有所覬覦而相忍不發耳蓋通中官則可爲招攬納賄之地通
稅關則可爲夤緣漏稅之階此姦商所樂爲而愿朴之商則窘甚京師風俗澆漓姦
商什八九愿商什一二故其勢常不敵而歌功頌德之聲不減上以爲民間樂於爲
此也故藉此粉飾太平遂不復覺其非是年有估衣商某者素有富名而性吝嗇
知宮市入貨多折閱因思規避謂已存貨不多今歲暫不應命同業窺其意惡之且
妬其富於是揭告於關吏謂某抗詔匿情關吏猶未難之也但勸之入貨勿趨避此
愿商竟以劣貨進同業中有號大狼者性狡黠而與中官通聲氣久有權勢因會事
欲捐愿商金愿商不允大狼恚不露聲色也至是知所入爲劣貨先以告關吏及中

涓中涓怒甚。嗾關吏荷入某商貨者。必告於上。謂受某商賄。關吏亦怒。擲劣貨返。使盡易之。願商求易其半。關吏怒。投其貨於水。願商不得已。易貨萬金。納賄又幾及萬金。事始寢。然受此苦痛。心常不釋。至開市後。欲一覘宮中景。且觀己貨之所在。而內城道路不稔。彷徨未決。大狼知之。即慫恿偕往。願商不知其詐。從之。既入。大狼指貨之所在。以示之。則貨較他人爲優。而價獨劣。且其最佳者。多不陳列。意欲入問之。大狼導之入。與中官相見。詢其故。中官故翹之曰。此貨不易售。其不陳列者。則皆爲包衣等取去矣。意謂止可給奴僕也。願商窘甚。力辨其佳。中官哂之不與言。但與大狼耳語。既而謂願商曰。昨日總管言爾貨既劣。且前此有意規避。今宜將此貨充罰金。貨與金俱不復發還矣。願商大窘。額汗如珠。蓋計此次所失。須去全產之過半。故也因懇大狼代求免罰。願奉五百金爲中官壽。中官笑曰。吾覬爾五百金耶。總管亦承皇上意旨。爾不願可自向皇上言去。吾不暇與爾饒舌也。願商無奈。願奉其半。中官使大狼謂之曰。勿復作奢望。此次孽由自作。無復挽回矣。下次當自振作。勿復蹈前轍也。願商猶彷徨。大狼已與中官入密室。不復見矣。肆中人謂彼等有要事。汝可去。

且復來。願商遂出時。已過午。飢腸雷鳴。不得已。入飲食肆。索飯。肆夥見其愿也。取佳肴與之。愿商本菲飲食。獨此日心緒不寧。未暇計算。指點聽肆夥自陳。皆燕翅貴重之品。愿商任意充飢。實不辨其味也。無何核帳。須價百十緡。愿商大駭。急與辨論。則帳上歷歷皆貴重物品。自覺亦所食俱如是。因咎肆中人。胡不問而雜陳。肆夥大肆譏評。謂吾以爲子貴客。陳重物。而子不拒。乃妄加咎於人乎。速納金。毋多說。愿商探囊僅得數之什一。急切無那。乃思吾有貨在彼肆。中往付數十金。必可得今日之事。昏亂已甚。不能復顧其他也。乃偕肆夥至某肆。肆不肯付。給謂即使富付汝貨。金亦無任意支取之例。愿商再四懇求。終不允。辨論聲達遠近。中官與大狼自內出。問所以。愿商告以故。大狼恚曰。子亦太穉。駭身爲商人。食物之貴賤。俱不諳邪。愿商引咎謝。但求解圍。大狼探囊得十金。飲食肆商不肯收。須全價。中官怒責百端。愿商無地自容。伏地叩不已。大狼乃令書一契存中官。肆中始爲之付價。寢事大狼速之。歸曰。子穉昧若此。此間不可久留。恐又牽惹他事也。愿商慚甚。唯唯而已。既出肆門。自思既失數萬金。更作冒昧事。貽人口實。此後更欲有言爲人所輕蔑。亦無復邀允之價。

值矣。使大狼歸以語人。復何面目見江東父老。因思生不如死。反得清淨。願青天白日。以何死法。死而不成。更貽人笑。然不死於此。而死於家。仍不足以紓吾氣。無已。其在此間待時乎。苟天晚。則隨處皆可達吾目的矣。乃仍游行市中。以待黑暗。及傍晚。見大狼喜笑而過。亟避之。大狼已見。呼而問曰。子猶未歸耶。再遲一刻。則園門閉矣。蓋此時已無夜市也。愿商若不聞。大狼笑曰。果駭矣。行且爲侍衛所捕。亦大笑。柄不煩。吾措意聽彼自取。且足以破慳囊。遂自去。愿商此時死志已決。旋見肆多收閉。行人甚稀。侍衛驅人出園。四顧已存一人。恐遭詰問。反不得死。乃出園門。匿於傍。近柳樹下。意待乘隙而入也。天色由暮而黑。園中寂然。無聲。愿商逡巡出。見園門緊閉。微有燈光。蓋守衛者所居也。知不可復入。乃就園門之槓上。解帶繫定。向家門涕泣一番。從容就纒。雉經而死。及清晨。守衛者啓門。赫然一縊死人也。撫之已冰。知不可救。乃報於總管。檢其身。得發貨帳目等。知爲商人。遂飭五城御史。招親屬認領。中消往視之。知卽昨日乞解圍者。吐舌而已。愿商之子。姪知之。爭往大輿。令署控訴。謂大狼同出游。今大狼已返。而父縊死。得母有威逼情事。否。宰詢大狼。大狼僞言彼在飲食。

肆。與。人。鬪。爲。所。辱。後。勸。之。歸。彷徨。若。顛。狀。予。適。有。事。他。往。及。反。不。復。見。不。知。其。何。以。死。也。乃。傳。飲。食。肆。夥。詢。之。情。節。殊。不。合。乃。囚。大。狼。中。官。恐。牽。涉。入。貨。罰。金。威。逼。事。乃。私。遣。人。說。於。大。興。令。而。釋。大。狼。事。寢。矣。愿。商。子。不。服。叩。闕。訴。大。狼。通。中。官。勒。金。威。逼。高。宗。下。其。事。比。部。欲。按。中。官。中。官。牽。涉。崇。文。門。監。督。而。監。督。爲。和。坤。戚。問。官。投。鼠。忌。器。案。延。不。理。愿。商。子。日。號。泣。於。宮。門。揮。之。不。去。中。官。遣。人。說。愿。商。子。償。以。金。終。不。允。然。和。相。亦。終。不。以。定。讞。奏。時。高。宗。已。內。禪。於。仁。宗。春。秋。高。不。喜。聞。擊。斷。事。凡。事。惟。和。坤。言。是。從。愿。商。子。號。無。告。卒。無。奈。何。明。年。高。宗。崩。和。相。伏。誅。愿。商。子。始。得。直。崇。文。門。監。督。及。中。官。俱。追。金。二。萬。與。愿。商。子。中。官。遣。戍。大。狼。絞。監。候。於。是。下。詔。罷。同。樂。園。買。賣。街。

楊瑞蓮

某歲高宗南巡至常州遣中使問迎駕諸臣中有楊瑞蓮其人否答以無則又飭督撫傳問須訪楊瑞蓮其人尙存否存則可勸之來大吏退而訪求果有楊瑞蓮者已篤老需人扶持前湖南湘潭縣令也乃遣子弟扶掖至行在高宗殷勤詢問竟一老

至此。耶能飲食乎。何所疾苦。一一存問。如布衣交相見。道故焉。立命。賜人。襍。二支。鹿脯。等珍物。數品。并親諭。扶掖之。孫須讀書。求上進。左右均詫異。以爲瑞蓮一退任縣令。而蒙優禮如此。且情若故人。萬無天子下交。縣令理後。問瑞蓮。乃知固有一段故事。在也。初瑞蓮一諸生。能作篆隸書。授徒。餬口鬱鬱不得志。常思出游江湖。鬻篆隸以自給。又思走京師。考供事。得一小出身。瑞蓮有族妹。曾嫁梁詩正家。因函求薦剡。詩正招往授徒。乃典質束裝之。京師館詩正家。修羊甚瘦。而教授復不適宜。詩正欲辭去。而憐其貧。見其篆隸。尙工整。乃曰。現西清古鑑館。招繕寫官。得此大足。餬口以子書法。往應爲試。殆可期。不落孫山外也。遂往試。又得詩正爲之道地。果獲錄。用瑞蓮得此職。甚喜。以爲洽已素願也。蓋供職六年。議叙。可得知縣。不獨餬口而已。既至。頗勤謹。如是約三載。會八月十三日。館中人多入秋闈。瑞蓮獨以無資預備。向隅默守。閒居無事。仍繕寫不已。午後忽有一偉岸中年人。科頭白袷。徐步而來。瑞蓮不知爲誰。但隨例酬應。揖之就坐。欲問姓名。則其人已滔滔。問館中事。瑞蓮恐掌館使來稽查。者不敢問。且又口吃。但有問。卽答而已。其人乃問何館中。絕無一人對以應。鄉

闕試。又問君胡不往對。以恐內廷時有傳寫字件故獨留。此遂又問姓名籍貫。瑞蓮一一以告。詞氣甚恭謹。其人又索觀所爲書。頗稱賞。益信非同儕口吻。其爲稽查人無疑也。遂愈屏息致敬。良久忽有數內侍聞聲。尋至瑞蓮。始知爲御駕。悚然而起。蒲伏叩頭。高宗笑頷之。遂去。明日語梁詩正曰。汝戚有楊某者在西清古鑑館乎。梁曰。然。上曰。其人甚誠實勤謹。篆隸書亦俱佳。乃不得與試。甚爲可惜。朕特賞給舉人。卿可傳知之。於是瑞蓮遂爲欽賞舉人矣。梁詩正代爲謝恩。館中人皆以爲榮。卽日報修書。異常勞績。向之六年議叙者。今乃縮短三年。已得選用知縣矣。皆皇上青眼一顧之力也。未幾選湖南湘潭縣。旣之官。不諳吏治。徒自珍其書法。凌轢同輩。且瑞蓮實無他長性。又貪黷。以家貧頗事搜括。上官不以爲然。欲登白簡者屢矣。徒以中朝有梁戚在。漫爲敷衍。無何以漕糧加價斂錢。生息紳民譁然。湘撫爲滿人某公。與援滿朝右欲藉此得察察名。乃毅然舉瑞蓮。奏上。瑞蓮始知之大懼。奔走求免。然已無及矣。乃急減漕價去留款。署內皆束裝以待革職。一日忽上官有牘至。令速。晉省瑞蓮。悚惕聽命。以爲必遭詰斥也。比至巡撫公。開門降階相迎。待以上賓禮。不復

以屬僚相待。瑞蓮瑟縮不安。撫公乃言曰：「予不知公乃爲今上所賞，諸多冒瀆，幸勿介意。公前程遠大，位當在本院上。聖恩眷注，非他人所敢望也。瑞蓮唯唯，不知所對。旋又出楮請書篆隸聯幅等，各若干。旣罷，出朱提數封爲壽。瑞蓮不肯受，再四請，則遣人備車馬送之。至湘潭，致朱提而去。瑞蓮探其故，則御批白簡爲「楊瑞蓮誠實人，朕所深知，所參不准。」云云。原藺擲還，官爲罕有之事故。撫公前倨後恭，若此也。越數日，梁誨正寄函有「君實非吏才，人當知足，不如急流勇退，以保令名」等語。於是瑞蓮知語有深意，不敢不從。又怪世路險巇，禍福難知，今已積有萬金，強如前此青旣冷坐多矣，遂決然移疾去。撫公挽留再三，且令同寮餞之，各贈贖，又幾萬金。自是優游林下，大足溫飽，年亦將六十矣。及南巡，召見後，不久卽下世子孫克紹書，香云：

福康安

莊諧選錄云：乾隆某歲，臺灣林爽文之亂，平福康安自閩歸，奏凱旋歌行，飲至禮意氣甚盛。途中舳艫銜接，卽於舟中演劇，不輟。如南巡時，揚州獻水劇場故事。（見前編）至杭州，適帝由海寧觀潮，遂從之北歸。道揚州，流連旬日，返京師，未幾遽卒。又

閱他雜記。福康安實係帝外室子。故優禮若此。予甚疑之。此事曖昧。未可爲據。然高宗之寵福康安。突過於和坤。福年少。諸將位其上。而寵禮多不及亮。非無因也。茲得某君聞之。滿人者。乃知曖昧事。正有來歷焉。福康安爲傅恆子。且嫡妻所生。安得爲乾隆外室子。其爲齊東野語。可知。顧某君云。傅恆妻者。孝賢皇后嫂也。有殊色。滿洲命婦中。無出其右者。以椒房戚。出入宮禁。高宗以家人禮得召見。時傅恆妻年僅二十餘耳。高宗悅之。乃遣內監引之游別殿。藏於複室。三日而後釋之。傅恆徧覓不得。及返。不敢有言。自是入宮者。屢傅恆不敢詰。偶問之。其妻大哭。覓死。傅恆爲體面關係。不復過問也。久之。有娠。生福康安。面目酷肖高宗。奴僕無不知之。宮中妃嬪等亦幾無不知之。孝賢皇后之死。強半蓋因乎是。(見前編)福康安既長。高宗常念彼爲己子。宜封王爵。而礙於傅恆不能遂。及某親王請福康安尙某公主。高宗拒之。乃強云。傅恆與某公善。已由朕當時指腹爲婚。不可背也。某親王意不然。遣福晉言於某妃。即公主之母。某妃笑而不答。蓋早知福康安實帝子矣。帝既欲封福康安。而難其名。乃使之習武。事授以兵柄。凡金川回疆及內地兵變等事。無不以福爲督師。實則

福。尙。一。黃。口。乳。臭。兒。耳。何。知。軍。事。高。宗。故。遣。良。將。勁。旅。以。與。之。而。諸。將。皆。明。知。此。中。與。覈。無。不。迎。合。上。意。佯。以。功。讓。福。及。林。爽。文。之。亂。竟。爲。柴。大。紀。所。揭。而。柴。卒。以。此。得。禍。（見聖武記）林。旣。滅。福。自。閩。凱。旋。歸。先。是。閩。督。某。者。亦。滿。人。知。帝。與。福。之。關。係。乃。竭。意。鋪。張。以。媚。福。問。計。於。某。幕。賓。幕。賓。揚。州。人。也。乃。獻。計。曰。福。自。恃。功。高。非。鋪。張。不。足。以。鑿。其。望。今。賀。奏。凱。之。法。宜。二。者。兼。施。一。則。建。行。轅。於。閩。省。其。一。則。壯。行。色。於。各。路。也。閩。督。詢。行。轅。若。何。幕。賓。曰。行。轅。僅。下。天。子。親。征。一。等。如。皇。太。子。監。國。故。事。最。爲。得。力。蓋。彼。固。日。以。皇。子。自。命。吾。陰。尊。以。皇。太。子。彼。亦。必。自。喜。而。行。轅。中。供。張。在。大。人。必。躬。自。料。量。且。使。彼。知。非。他。人。所。代。庖。則。彼。必。心。悅。誠。服。而。奏。摺。叙。功。宜。尋。題。覓。路。裝。點。福。之。能。力。此。施。之。今。日。行。轅。者。也。若。夫。旣。行。之。後。宜。贈。一。大。紀。念。使。彼。於。未。復。命。前。必。日。日。如。在。閩。則。復。命。時。自。能。稱。揚。不。置。此。施。之。於。旣。行。後。之。途。中。者。也。閩。督。曰。行。轅。旣。聞。之。矣。途。中。之。紀。念。則。奈。何。幕。賓。起。曰。竊。以。爲。宜。用。水。劇。場。閩。督。不。解。所。謂。亟。叩。之。則。曰。昔。皇。帝。南。巡。廣。陵。使。紳。所。爲。使。皇。上。雖。行。而。未。行。今。吾。輩。卽。仿。而。行。之。必。能。得。福。之。歡。心。也。閩。督。曰。此。劇。場。布。置。及。伶。人。必。取。之。於。廣。陵。乎。曰。然。曰。然。則。

安能北之。京師曰：能且亦無事乎？此皇上方南巡，駐蹕蘇杭，但令至彼，則已達復命地位矣。閩督撫掌乃以水劇場送福至杭州。杭州仕紳聞之，亦令水劇場送帝及福。康安帝顧而樂之，曰：昔吾南遊，曾獲此樂。今君臣同德，何福如之？吾願福之永不忘此樂也。福唯唯而面有憂色。瀕行，福請於上曰：臣願留西湖一月，陛下許臣否？上曰：朕欲見爾顏色已久，奈何得此機會而復失之？君臣同歸，可勿疑也。福遂不可復請，而留少將駐杭州。帝許之後，有洩其事者，始知其間有一段豔史。在非等閒留戀西子湖也。先是福以聯舟溯桐江而上，過江山常山地方，官則以船妓進爲水劇場之。後勁而爲小迷樓之先聲（見前）。此正一重大魔障也。而福方寄神於演劇，無暇及他事。一日偶出後艙，憑眺忽見擁楫而曼聲歌者爲一妙齡女子，神光豔采，目所未經。因思家中雖姬妾滿前，而滿人絕少，此等丰韻，卽從前所見之漢族婦女亦殊不及。此女嫵娜，因遣奴召之，入曰：將軍有所問，詢女子對曰：此間官例，女子不許入艙。但在梢頭供役而已。將軍雖有命，婢子實不敢冒昧。且婢子無知見貴人，恐失儀。幸謝將軍有事，第命婢子之父可耳。福不意其見拒，乃遣人持令箭畀之曰：將軍皇親。

國。戚。位。在。諸。官。吏。上。將。軍。有。命。各。官。無。不。承。順。女。子。但。入。勿。拘。官。例。也。將。軍。性。最。寬。和。保。不。令。汝。驚。畏。女。子。猶。豫。曰。婢。子。聞。命。矣。然。請。卜。其。夜。可。乎。日。間。爲。同。儕。所。嘲。笑。令。人。羞。死。勿。敢。冒。昧。使。者。無。如。何。以。報。福。福。亦。許。之。及。晚。使。者。再。速。女。子。從。容。梳。妝。整。理。衣。飾。遷。延。良。久。始。秉。燭。而。入。游。龍。驚。龍。備。極。妍。媚。福。展。詢。其。氏。族。一。一。徐。答。女。子。自。言。名。寶。珍。福。此。時。覺。其。一。肌。一。容。一。顰。一。笑。皆。爲。生。平。所。未。曾。有。遂。呼。酒。開。宴。使。之。捧。觴。女。子。又。言。徵。將。軍。命。婢。子。未。嘗。爲。此。福。許。其。一。切。從。習。慣。勿。拘。禮。節。令。人。不。權。因。問。日。間。所。歌。夙。習。耶。女。子。曰。下。里。巴。人。信。口。成。調。不。足。以。辱。貴。人。之。耳。福。再。四。強。之。始。曼。聲。歌。歌。數。折。卽。止。福。又。勸。之。乃。爲。采。蓮。捉。搦。之。調。情。詞。駘。蕩。意。態。纏。綿。令。人。心。旌。搖。搖。不。可。自。主。福。被。酒。狂。呼。曰。聲。色。移。人。一。至。此。乎。吾。爲。溫。柔。鄉。死。矣。是。夕。遂。拂。衾。枕。薦。肌。體。福。顛。倒。炫。惑。累。十。日。不。離。形。影。賞。賜。金。幣。衣。飾。無。算。召。其。父。入。舉。其。名。列。軍。功。保。奏。摺。補。裨。校。宣。其。兄。弟。來。位。置。於。參。軍。記。室。之。間。月。俸。各。數。十。金。雖。非。姊。妹。弟。兄。皆。列。土。亦。居。然。光。彩。生。門。戶。矣。寶。珍。善。媚。而。福。特。豪。奢。所。索。無。不。應。福。又。當。功。高。位。尊。之。際。僚。吏。餽。遺。豐。腆。無。比。福。輒。以。半。給。寶。珍。未。及。兩。日。其。父。兄。富。

至巨萬比至杭州寶珍從容進曰婢子之承將軍恩義天高地厚覆以加矣終身摩頂踵以報猶不足以補萬一今聞將軍將至杭州迎御駕婢子以爲不可復往請從此辭他日將軍念婢子者當復於檠戟賁臨此邦遣一介召婢子婢子無不承命福駭問曰吾愛卿固欲挈之俱北耳乃忽中道背約將謂吾不足以蓄卿乎抑吾不當卿意耶寶珍長跽進曰將軍不察以此疑婢子此所以荆人三刑其足也婢子意所謂不可從將軍往者俱爲將軍計非敢毫末自私也將軍從龍舊族懿戚嫡胤府中姬妾俱屬東省閨秀而乃無端戀一漢族女子兄弟甥舅其謂將軍何此於國家功令有違爲一婢子而棄法敗度累將軍之盛名雖愚者不取也而况桓桓士旅實總師干克奏膚功凱歌方勳策勳飲至之禮未行還朝覆命之典待舉乃忽桑中有喜婦人在軍天子擐甲而待將軍僚屬屏息以迎大帥顧挾一民女偕臨其損威滅譽實非細故妾愚自爲計則得矣其如將軍思義何竊以爲如婢子者猶有一隙之明而在將軍豈獨未見及此徒以過愛婢子爲之含忍是重婢子之罪矣故不敢不言福於是太息而言曰吾見婦女多矣才識未有及卿者今而後知卿非特以色見長

也。雖然吾以爲卿歸故里不如遂住杭州常山地僻俗淫非縉紳之居卿既事我誰不知之。惟居省垣較爲隆重吾綦屬浙之官吏寶珍曰將軍爲婢子計恩義備至敢不敬從。福乃先遣校至杭令官吏爲築第宅時車駕已返蘇州福置寶珍既定然後來蘇入見上慰勞之賞賜綦厚福仍以佳品齎賜寶珍見者無不豔羨寶珍之奇遇也。明年福復總師巡視海疆撫剿艇盜乃紆道至杭州寶珍迎之江干儀衛之盛衣飾之華一時搢紳眷屬莫與比倫諸婦女傾城出觀驚爲神仙時福已晉爵貝子矣。大吏僚屬俱以王禮見築行轅於城隍山下朝夕拜謁如上南巡時願福僅登堂一期會而已其餘皆返居所賜寶珍私第大吏每日供張輒至數十百金佳肴美醞選吳越之精華帷帳茵褥俱蘇杭之錦繡下至廁牕虎子之屬無不精緻工巧議者咸謂奢靡過於南巡。雖私諡之曰小南巡未足以盡其實也。時寶珍年未逾二十嬌小如扇墜出必香車寶馬徜徉西湖葛嶺間或福挾之同游貔虎之士前導折腰之吏後趨一呼百諾見者睞眙性尤佞佛福更承順其旨陽爲遵高宗意皈依無遮大會寶則爲寶珍結香火因緣也。往往夜宿光明宮不復出輿論嘖嘖謂寶珍愛少年

然福年亦僅三十餘耳。及福既去，寶珍尤驕侈，南北高峯諸佛寺皆奉寶珍爲施主。沙門弟子之合掌而從者，輒以百計。檀那檀越之聲盈耳。及歸其門前，之問候者則亦皆頂上圓光身被袈裟之僧尼，而綵雜於鳴鞭佩刀之豪奴悍卒間。洵奇觀也。寶珍出必有小隊擁護，高軒大馬，胡帝胡天，卽其父兄亦皆車馬連騎，呵卒前導。鄉人誤衝其導者，撻幾死。以此橫行閭里間，頗多不法事。甚至與人爭產，嗾家奴劫而箠殺之。僅按其奴遺戍而已。無何，福以疾卒於京邸。年未四十也。上爲之哀悼，輟朝，賜郡王禮祭葬。未卒之前數日，猶有手諭至杭，屬官府善視寶珍。至是聞耗，寶珍爲位而哭，懸遺容設奠如家人禮。百官均往弔。一時熱鬧至空巷。往觀寶珍乃爲之建道場於西湖，諸名刹梵唄鐘鼓之聲數十里間相應。答累七日不已。寶珍素服往來各叢林，膜拜蒸雲乞遠冥福，以紙作冥物樓臺亭館，亘數里，中有帷帳美人鐘鼓，下至煙壺服匿雜器，無不羅列。如可掬。取寶珍思喪無子嗣，不足以壯觀瞻，乃取不知誰何之幼童，立於嗣續。執杖，號泣如禮。實則滿人之喪儀。寶珍所未諳也。漢俗雜糅，滿員兒者無不晒之。旣而事聞於京邸，恐其立嗣亂人耳目，乃飭杭州駐防。

將軍某查勘於是將軍出令禁寶珍不得立嗣并立將其私第改築將軍專祠惟寶珍得奉祀居住而其父兄不許盤踞一切奴婢儀制大加裁減財產出入皆由駐防將軍筭執於是寶珍昔日之繁華驕泰去如風捲殘雲矣然衣飾筐篋之藏猶值十餘萬金寶珍見大勢已去無可復戀乃申請自歸故里駐防將軍許之又請於福家私產是否追還蒙郡王福晉恩言伊既受王寵眷應將所有郡王前日賞賜之衣飾歸伊本人掌執保存又所置田宅除充專祠祭典外亦酌量分與數處以示贍養之厚意着伊潔身自好善保先王之遺愛倘有不守婦道等情着即一律撤去前項優待事宜駐防將軍既得王妃申諭即分田宅二所令寶珍居住然寶珍竟以今昔傷感不願居住杭州仍收拾衣飾自返常山僅每歲兩至祭掃及收租稅而已其家人猶稱夫人體制尙與縉紳相埒無何寶珍因年僅花信不耐岑寂挾其產嫁一武員爲妻事爲駐防將軍所聞欲追究之行賄萬金始已居恆常道福郡王軼事謂其奢侈實當世無與比倫但鼻煙壺一項每日所用未嘗重複其留在杭第者爲數七千有奇值金二三十萬兩云然則寶珍私產固不止十餘萬也無怪飽暖思淫不

能守節以終矣。

硃印孽緣

高宗雖內多欲而外施仁義。然天姿明敏。實有察姦之才。而始終蔽於和坤。損穢帝德。何也。且故事紀載。父老傳言。常謂高宗能察和坤之姦。往往防其冒濫。故優禮劉文正不衰。未嘗因和坤之讒而去也。然則高宗之視和坤。殆供其俳優。弄而已。顧又何位極人臣。私產至億兆。不能紀此其故。誠不可解。後聞箇中人言。乃知高宗與和坤。竟別有一段因果。殆佛家所謂孽緣歟。此事未必可信。世間獨往往有其事。如近世小說孽海花之言。金雯青與傅彩雲其事亦相類。乃知三千大千世界。中此等泥絮因緣。固不少也。何獨天家爲不然耶。相傳乾隆中葉。和坤尙僅一官學生。在鑾儀衛當差。遣鼻御轎。一日。駕將出倉猝。求黃蓋不得。高宗厲聲云。是誰之過。歟。和坤應聲曰。典守者不得辭其責。高宗聞而視之。則似曾相識者。然思之。思之。於何處相遇。竟不可得。而心不能忘。翌日。在宮中靜坐追憶。自少至壯。事恍然得之。蓋以弱冠曾調一妃妃。以是死。已曾以硃印其頸而視之也。乃召坤入。令跪近御座。俯視其頸。

殊印宛然。因知坤爲妃之後。身倍加憐惜。遂如漢哀之愛董賢。不數年間。遂由總管儀仗而驟躋相位。此事見於各家稗史記載。甚夥。皆以爲得和坤係偶然的數。而不知予所聞者。乃高宗處心積慮。欲求是人。固未始非孽。由心造也。滿人某君曾與予談無髮國母事。見前編。并言高宗南巡。屢曬倡妓。且貪多務得者。正出於不得已。非漫爲漁色之比。予駭其言。乃爲述少年時調妃事。并後日搜求再世因緣。以至於得和坤其人。殊曲折有味。絕似近世哀情小說。因筆之。先是世宗晚年溺於佛宮中。雨露不徧。及有妃某氏。殊色也。而未沾寵。居恆攀條拾草。幽恨。縣。高宗時爲皇子。見而傾心。思有以慰之。顧妃貞靜。不可犯。蓋世宗用法嚴。宮中綱紀尤肅。然妃不敢以身輕於嘗試也。而高宗念之不已。往往故爲挑逗。妃輒冷語。冰人。高宗不能耐。一日又過之。妃方對鏡理髮。左右無人。高宗念今茲不用單刀。直入手段。此魚無上鈎餌時。乃突自後。以兩手掩妃目。將俟其間。而答以情語。蓋思以戲爲挑逗之階耳。不意妃不問而誤。以爲匪人。遽以手中梳向後力擲之。梳係牙質。擲力復過猛。竟傷高宗額角。負痛舍去。乃不及自致。其情懊恨而已。翌日適爲月朔。高宗例須往朝皇后。

鈕鉗裸氏。后瞥見其額有傷痕。高宗諱言如事。而倉卒無有相當之詞。以對皇后。愈疑嚴詰之始。以實對。后大怒。以爲必妃調太子。高宗既退。遂發命立賜妃死。高宗聞之大駭。欲白其冤。爲之力請。然畏后性烈。且爲世宗所聞。已之禍亦不測。乃在書齋中尋思良久。終無妙策。計其時已行刑矣。忽思佛家有再世之說。不如與之結來生果。乃以指染硃疾。往妃所。則諸監方用纓帛氣垂絕矣。乃乘間以指硃印妃頸。祝曰。吾害爾矣。使爾得再生。則二十年後。其可與吾相聚乎。慘然欲出。既思必得一近體物。爲紀念。爲他日祝再生之物。乃賄屬諸監。取其相服一領。私藏室中。夕臥。則擁之。冀得夢兆。久之。果夢妃來。冉冉如生時。初則怒詈。高宗伏謝之。且陳相思之苦。妃始轉怒爲喜。自言生有夙孽。故不得與君享自由之福。今既強死。孽債償矣。將往南方投生。高宗問其處。曰。揚州。問何等氏族。則曰。吾不知他日君爲太平主。南巡至揚州。可於倡妓中求之。高宗唯唯。遂巡欲去。高宗強留之。欲與繾綣。妃不可。曰。請爲君歌一曲。可乎。蓋妃固善歌。奏聲者也。高宗前常欲聽其歌。而不可得。至是大喜。乃使歌裂帛。繞梁。備極哀豔。一闋終。高宗又欲狎之。妃不可。曰。緣未至也。須待十年後。高宗

強抱之被妃一推而醒。遂志其言。時高宗已繼位。屢欲南巡。而因事未果。至十六年。始至揚州。屈指夢時與妃約。適符也。乃諷近臣求倡妓。既而得江氏之小迷樓（見前）。見蔣姬。貌髣髴如妃。而驗其頸。絕無硃印。疑之。及問姬。姬言我十三歲前。果有印。破瓜後。絕無其迹矣。高宗雖信之。而疑其非確也。及返京。求得妃故衾。夕擁之。以待夢。逾三夕。果夢妃至。則言已魂果初附。蔣姬嗣陰。曹以我無過惡。不應爲倡伎。復判投生爲德州小家女。蔣姬則又一人矣。今在德州某鎮。業已及笄。陛下南巡。泊舟某鎮。見有浣女向東而望者。卽我也。高宗唯唯。復欲狎之。妃拒而後。允曰。此亦緣也。歡好一如生人。旣醒。因思投生旣定。而又變幻若此。朕與妃之緣。何其慳耶。雖然。德州小女不知尙有變幻否。及二十二年。復南巡。駐德州。遲回不復進。諸臣不解。聖意爭來探詢。會內臣有以求小女屬吏者。吏誤解其意。雜召倡伎供之。上方盼浣女未得。中懷憤懣。託酒澆愁。陶然徑醉。及醒。則粉白黛綠盈於前。無聊之甚。藉以消遣。忽思夢中佳境。與妃相見。約明日午後。可見浣女。而爲管絃所驚醒。未遂所欲。不如借諸妓。澆傀儡。乃互勸之。至夜深未已。時與皇太后及皇后偕行。竟爲所聞。因進諫。

清聖怒遂見斥逐卽所謂無髮國母是也（見前編）及明日因怒失時未見浣女及悟已晚矣乃愈益怒故集忿於皇后之身致不可解也是夕復抱衾衣而睡急切不得夢逾三夕妃來色慘沮異於平日高宗急問奈何不見浣女妃曰陛下已自忘懷失時背約奈何反責妾雖然此亦數也殆妾前生冤孽未盡故良緣多遭磨折耳高宗急請曰明日復約何如朕之所以留戀不去者正爲此耳安可辜朕厚意妃曰否否浣女已於今日暴疾殞矣陛下可不復留此妾與陛下終無會期僅於夢中聚首可乎高宗夢中笑曰朕千辛萬苦必欲與卿相得朕之情亦可謂至矣設仍空花泡影則朕亦何必當初朕意無論何時定欲生聚海枯石爛不變此願天位可敝屣愛情不可消滅也卿速圖之反魂未晚妃慘然曰非妾之不肯爲力也此有天緣人力不容勉強且陛下因娼妓而有殺妻之意已干天怒後患正自無窮陰曹以此惡機萌芽於妾故譴謫難免不獲復生陛下亦宜修德以回天意母僅以妾爲念也高宗情不忍舍牽妃衣不聽去曰卿何忍哉乃決絕而去三生石上當精魂亦既夢中歡好又復中道乖離前歡盡付流水卿何忍哉語至此四目相視妃亦似有不忍之態

宛轉良久。乃奮然曰。吾必固請於返魂大仙。再爲桑榆之補。願陛下逾十日求夢可也。釋手欲去。高宗又復依依。妃太息曰。爲此貪癡。致多魔障。恐他日爲聖德累。爲國祚憂。其機卽兆於此也。高宗抱而哀之。曰。朕甘爲情死。不復能兼顧其他矣。朕不云乎。天位尙可。敝屣何論。其他苟得。與卿相聚者。晉陽城胭脂井。且猶不顧。卿又何彷徨哉。妃欣然相俛。深謝眷注。而後去。比醒。太后恐上復流連。已命解維。距德州幾百里矣。高宗無聊。惘惘如有所失。見者以爲尙因皇后事。而不知其夢中別有境界也。忽忽十日。車駕歷濟。逾淮。將及揚州。復擁衾衣睡。果夢姬來。狀甚欣喜。笑容可掬。上問之。曰。大仙以妾情癡。且言聖上太平天子。不可重違其意。乃許妾暫借此間。蔣姬與陛下歡聚十日。過此則風花雨葉。不可問矣。上亦忻然。曰。濁酒且謀。今日醉過此。再圖可也。明日遂至樗園。亟召蔣姬。視之。修容斂鬢。倍極旖旎。絕不如前。此妖淫之態。而顰笑善解人意。其夙慧又在。可知。不可知之間。上意大變。之諦問前事。姬皆笑不答。及枕邊細語。囁則又多解脫語。與前此如出兩人。驗其頸。居然有硃印。益信妃之再來也。及十日。果因江寧有祭陵事。刻期待發。不得留涕泣。與妃別約。必待朕

再返揚商久聚之策。妃但含睇不應。欲攜之行。又不許。上知夢中十日之約。緣盡矣。竟無如何。倉猝遽別。及自海寧反。已越月餘。思蔣姬則妖豔。佻達宛如昔時。與十日中大不合。問其憶前事否。笑不答。固問之。始言爾時甚怪。異心有所疑。恐遭皇上詰責。故不言。今乃知不能隱矣。蓋先是妾有所夢。夢一麗人來。素不相識。忽言妹須假姊一物。妾問其故。則言借妾之體。妾大笑。駭體何可借。麗人乃牽妾腕置妾一室中。黑暗沈悶。欲死且饑。甚約良久始復來。召妾出。則豁然開朗。而妾身仍處室中。奴婢皇皇收置器物。若有大事。已過。妾急詢始知。皇上南巡。經此已去。衆人皆駭。妾問之不倫。其後一切竟若不知。有皇來者。而奴婢皆言妾常侍皇上。未嘗離此。妾始悟麗人非仙。卽狐拘妾魂。而以軀讓彼也。事涉怪異。故不敢告至尊。萬不料至尊已前知也。皇上覺其人與有異乎。上曰。然。蔣姬曰。其人美於妾。伯然則其時面目亦有異否。上曰。卿美甚。其人何能及卿也。蔣姬謝不敢當。上大笑而罷。旣而念妃不已。必求所以再圖者。乃復抱衾衣而睡。三夕而姬不復。至高宗大憂。皇皇如有所失。數日不視朝。幾廢寢食。侍者皆以爲病也。延御醫診之。則曰。百脈充實。絕無他病。病在失心。

皇太后頗信喇嘛。乃求高僧爲之誦經禮懺。無效。高宗所尊國師僧某者。時方游蒙。古。高宗謂非此僧還不能解吾憂。皇太后下旨令專使促國師歸。既至高宗命齋戒設壇於靜夜。入視蓋喇嘛本有召鬼之術。故也。屆時喇嘛言壇下來一女鬼狀頗慘。但似厭皇上之召者。吾告以皇上思念至於寢疾。彼似微有記憶。既而太息感動。吾乃命之入夢拜見皇上。彼初不肯強之。再四始允。已約明日入夢矣。皇上如法待之。可也。高宗乃抱衲衣而睡。杳然無夢。以告高僧。高僧復以法召之。畢謂上曰。此鬼靈性已不如前。彼似謂與皇上緣已盡。故不願復入夢。吾乃以醍醐灌其頂。始憫然有悟。念皇上深恩不可負。則已允。今夕入夢矣。既而果然。高宗見妃悲喜交集。復責其不應落寞至此。妃曰。陰曹不能如人間因緣。確有定分。如大仙許吾十日緣。十日以後。吾緣既盡。則性亦失。不復能自主。且亦不憶前事矣。惟佛法至廣大。能使人靈性常明。然此有夙根。非一時所能猝到。妾有夙孽。故不能修復。佛性自來。惘惘迷失。已投入道。不能報皇上舊恩矣。幸經喇嘛諷經。靈魂一振。漸憶前事。然尙如風花泡影。轉眼卽失。故不能入夢。嗣得醍醐灌頂。始克復性。今覺心地洞澈。實感聖恩。幸皇上

憐之上曰。固也。吾不憐汝。亦不復爲是勞心。但汝現在是何等人。身能否與吾久聚。妃曰。吾已投生爲農家女。因喇嘛召來已殤矣。此後妾常侍皇上於夢中可乎。上亦許之。乃夢與神交者。逾年後。漸稀。疏不能常入夢。而事爲太后所知。命取衾衣焚之。上益失所依賴。不能常見妃。然亦未嘗絕也。上問其不能常來及不用衾衣。亦能有夢之故。妃曰。吾魂亦有職司。須常至掌管處聽其查檢。吾纖弱不任行走。行又常迷途。肩輿又無所施。故有能至不能至之別。吾既魂矣。不必感生人服物。而後動念。故不俟衾衣而亦能至。然吾今有所陳。請乞皇上爲之主。張微皇上有問。吾亦當告語。蓋吾在大仙掌管之下。往來犇走。甚苦。倘得皇上代求喇嘛作主。乞吾入胞胎轉輪。菩薩部下。則永免陰曹檢查。可自由居此。不去。若須附體成人。則由菩薩作主。可耳。高宗果以屬喇嘛。數日。妃欣然來謝曰。喇嘛之求果有驗。吾已脫陰曹籍矣。今雖暫爲游魂。不久必可借體生魂。長依陛下。高宗亦大喜。如是數月。高宗意必欲使之附體成人。以圖永聚。未幾。妃來告曰。菩薩雖許我。然男子也。高宗漫應之曰。但得活。即男子亦佳。妃遂去。旣而悔之。以告喇嘛。求轉女身。數日後。妃來曰。菩薩已許我。附男。

子體不能變矣。蓋西藏之俗重女輕男。妾根器淺薄。在中華不能得男。身猶在西藏之不能得女身也。高宗曰。卿今投生中華耳。奈何用西藏俗。妃曰。否否。凡隸菩薩部下者。卽從西藏俗。陰曹所不能過問也。高宗無如何。乃曰。男子身何在。妃曰。今已在帝旁用事有年矣。因機緣未至。故尙隱而不見。過半年則必出高宗。乃求喇嘛爲之法。曰。能易女子身實朕所願。喇嘛曰。此必不可得之數也。生生之道。惟在機緣。當皇上應妃以男子亦佳。機緣已大定矣。一定而不可變。此世界之所以有因果也。有誤言男子亦佳之因。乃生附身爲男子之果。大數已定。豈可復改。且吾見此男子之於富貴功名大異。尋常與國家盛衰亦大有關係。此皆皇太后及皇上之所自召。佛菩薩無能爲力。若欲更變。仍當由皇上之心理。修持氣數。乃可隨之爲轉移。否則大錯已鑄。鐵案已成。寧以聽其自然。爲上策。高宗不解其意。然知其深妙。堅決無可復言。亦遂聽之。逾數月。偶有所觸。覺心靈動。鬢髮如前。夢見妃踞而告曰。妾告別矣。代妾者已在此。言訖不見。而總管儀仗之內。大臣和珅方入。見請示鹵簿新制。高宗眼中恍然。猶見妃之前蹤也。卽呼之。近御座。使其伸頸相示。則硃印宛然抱之。而泣曰。

卿果在此耶。和珅大驚以爲皇上有心疾。然轉念之頃。已覺頓悟。謂皇上必與已有宿緣也。高宗亦不復言曰。卿可歸矣。和珅歸使家人視其頸。不知硃印何來。濯之益明。於是常以繡龍之領衣護其頸。謂皇上親手所印使然。是時和珅已由鑾儀衛官學生。升至總管。未及十年。雖甚寵遇。而奇緣未顯。至是皇上無日不召見。每見必談密事。傍及身世機緣。往往至晚不輟。或引之同臥起。凡有要事。必曰爾等問和珅可耳。或遇甚怒大戚。得和珅一言。卽解。和珅亦親媚將順。如賢婦人會西邊兵事。每皇上畫一策。建一謨。必按其語。令和珅猜想。和珅坐矮几上。望天顏咫尺。出手版以示上。相視而笑。雖家人婦子無此親暱矣。故不三年而位極人臣。每南巡必相顧語曰。揚州之樂可復得乎。雖然。朕以國事相付托。不能攜卿漫汗游也。以待他日。何如。和珅亦笑伏地謝恩。四方貢珍物。至上必以其什之二三。賜和曰。卿一家人宜同享此樂。以故和家珍異充斥。然猶不足。四出搜括。不盈貪壑。不已。上若知之。或從容謂之曰。自古美人多愛財。考然見金。夫不有躬。卿宜慎之。又曰。爾喜誦經。欲如西方尊者。在舍衛國。結孤獨園。黃金布地。乎。和珅有時覺悟。或免冠謝。然亦終不悛。上亦終

不罪之也。一日軍書旁午，上與和商略至夜分事，纔定，乃欠伸笑謂和曰：「子新納妾，望眼穿矣，速歸告將，息母令怨，朕不情，朕亦忍，俊不禁，倦極欲眠矣。」君臣輒相謔，類此最可異者。當準回大定時，既獻誠受俘，立碑太學，上以爲和、坤贊畫功，高亦封以公爵，及金石之樂，和、坤既膺寵錫，開筵受賀，第一日，首請皇上幸其第，上竟許之。比晚，駕出宮門，爆如火城，及至和第，和出迎於道門前，皆鋪綿，馬足踐其上，如履牀褥。禮部尙書爲招待官，九門提督伏台前擊鼓，而鼓吹亭中打吹者皆三品以上大員也。上入宴，開上親點劇，爲堯舜禪讓之故事，一座大驚，上笑語甚樂，和、坤夷然不驚，行所無事。酒闌劇止，上猶徘徊不肯去，和、坤命出家伎洗盞，更酌上樂，甚時，女伎多，蘇杭來者，姿色並皆佳妙，歌舞甚嫻，中有一紫衣人，上指而問曰：「子非曾在揚州某釀商家者乎？」伎笑應之，叩首自述姓氏，上引之起，令把盞良久，上更衣，妓竟從侍焉。上既醉出，見優伶所服冕旒袞袍，卽命侍者脫已衣服，漢服顧謂和、坤曰：「朕似漢人否？」和、坤亦取上所脫之服，服之曰：「臣似皇上否？」互相鼓掌笑，如是更番爲樂，侍衛報更籌數已及五，猶不啓駕。及第二日之賀者已至上，猶懽樂未已，則驚而走出，僉

謂上向威重。未有若此日之跳盪者。及劉文正知而進諫。上笑謝之曰。此亦及時行樂。難得之盛也。朕知勉矣。及四十九年之南巡。上竟爲和坤在杭州選一妾歸。諸臣莫不駭詫。先是和坤獻其族妹甚慧美。上見而哈曰。胡酷似乃兄也。受而嬖之一日。偶與和語及宮禁事。謂爾族妹胡性情亦酷似爾。和因奏曰。臣之族妹實某某之幼女。於臣爲疏族。而於某妃則同父異母之姊妹也。上驚問曰。非卽某妃耶。和跪而應曰。然。臣之族姊也。其死甚慘。臣叔父常痛心。臣因慰之曰。臣之力必使姊雖死猶生。而令吾叔父仍享椒房之樂也。故臣冒死進此。妹實欲自解於叔父而祝皇上常得左右便習之人。上頷之。心感和益甚矣。且知前此心愛之妃。卽和坤之族姊。心惕。不敢明言。一日見和顏色憔悴。言詞恍惚。若重有憂者。上問之。和因奏臣萬死。臣因愛妾忽逝。心不能去懷。致爲皇上所洞鑒。實臣無狀。願撤去。臣軍機以懲臣罪。上笑曰。妾死亦小事耳。胡遽至此。和曰。妾實南人。溫柔婉媚。一時殊不易得。帝曰。南人何難之有。蘇杭間人於天下爲最。然一涉其地。可勝旣乎。朕於南巡時。當攜其一。賜卿其勿過戚戚也。和叩首謝。越十餘日。帝適有六次之南巡。瀕行和於宮門。跽送上笑。

目之曰。選妾之約。朕不爾負也。爾宜勤慎厥職。萬勿疏虞。和叩首不已。帝笑領之。而去。既至揚州。即授意中官某者。使爲之中官。誤以爲帝意有所得。輒進於上。帝亦漫應之。未嘗詢問。及至杭。將返。始問和相妾有其人乎。中官愕然。心知其誤。強應曰。有。上曰。須由朕一觀。母使彼知帝王也。時上輒微行。偕中官入縉紳家。僞稱某相戚屬。卽指和相也。有當壚女。貌甚美。意態亦婉妙。上視之以爲然。乃遣中官齎金千餘聘之。其父適有官事。需金急。竟許之。遂令中官載之後車而歸。及事洩。聞者咸嘖嘖以爲搯之入宮。如明武宗劉娘娘故事也。不知帝實爲之。蹇修乃爲寵臣成好事耳。既北返。召和坤語之曰。子意中人至矣。盍速築金屋管敬阿嬌。在目前耳。和坤以爲戲。已頓首再四。不敢言謝。無何。中官以一青廬送女入相府。和相不知爲誰。姑視之。則靡顏膩麗。嬌媚動人。蘇杭間尤物也。大駭拜受而已。及入朝。帝問人品。何如。和曰。待臣至。是不獨生死肉骨。實非覆載所能盡其量也。臣不知所謝。上謂之曰。此孝女也。爾善視之。彼爲父欠官租。而自鬻以償。朕爲卿娶之。亦欲以報卿之多情也。自是京師聞者。咸詫爲異事。及高宗既內禪。和坤侈富溢尤驕滿。不知自愛。朝臣儘多側目。

而嘉王尤惡之。和坤蔽於高宗之盛寵，殊不自量，絕無斂退意。有記室某者，從容謂和曰：竊觀新皇帝之意，殊不慊於中堂。願中堂之早自爲計也。和曰：嘉王之立，吾實有力焉。彼見吾未嘗不感激，安有反噬之理？記室曰：非也。此正嘉王之詐耳。彼之妻黨俱耽耽虎視，欲傾覆中堂而後甘心。而某大臣者，尤沈鷺中堂，非其敵也。吾見禍之不旋踵矣。和坤終不以爲然。及高宗感疾，和坤入侍。高宗顧而唏曰：吾與汝有宿緣，故能若是。後之人將不汝容也。今吾以此冊付汝，他日汝可獻嗣皇帝，或得保汝骸骨。坤視之，則記三生事。及夢中語甚詳。坤唯唯歸，而以告記室。欲爲菟裘之計，又不信。善人捐數百萬金，畀一所，愛豎子使築室於熱河。卽日將告退。豎子挾其金遁，無蹤。坤欲訪之，未及。而高宗崩，難乃作。坤於獄中，以高宗所畀記事冊進。呈仁宗視之，命速投諸火。曰：以此亂耳目，則誅姦之斧鉞不嚴矣。故和坤之孽緣，其實遂不傳於世。惟滿人嫻宮闈掌故者，類能道其事云。

黑牡丹詩

高宗性嗜文學，御製詩文集，至盈尺萬幾餘，暇無不與羣臣講論詞藻，研析聲病，至

於南巡道涂之際亦必召試文人宏獎風學之士可謂極稽古右文之能事矣而其優禮文人往往出平常格之外是以世風丕變才能鵲起班孟堅所謂雍容揄揚著於文字雅頌之亞也有明以來七百年間無此盛軌然帝性所短在忌克好名以此一念雖文章彪炳宏獎風流而不敵其炫人粉飾之具故文之於紀曉嵐詩之於沈歸愚皆爲帝之捉刀人然心常忌其勝已外示優渥內實狎侮而歸愚爲人端重緘默稍爲帝所傾信晚節以功名終可謂君臣相得始終如一在帝之文臣中實最能保全者矣乃不意身後卒以文字觸忤竟遭戮尸之慘可見忌克之惡種子雖暫忍潛伏而必有萌發之一日焉先是帝好談詩常事吟詠時天下承平海內無事帝欲廣甄文學以降治化尤注意於詩因欲集天下詩人拔其尤者以爲藝林表率聞歸愚爲葉橫山入室弟子詩名徧大江南北因使江南大吏羅致之并召各省有詩名者百餘人試於養心殿帝從容周視問姓名察年貌見者詫爲殊典也試將終有三四人尙未納卷帝見貌凝重年稍長者詢知卽沈歸愚因笑謂之曰子江南老名士而亦遲遲耶歸愚志其語以爲榮焉其後與帝互相唱和每入朝稿輒盈握帝深契

之不數年間。竟躋八座。知遇之隆。殆無倫比。年八十二。始告歸。相傳歸愚六十歲時。猶諸生困於場屋。術者謂當得十餘年。太平宰相聞者。皆譏笑之。旋捷南宮。由庶常召試。竟獲殊寵。至古稀之年。則已大拜矣。卒應術者之言。歸愚既居林下。爲詞壇盟主。帝以御製詩集十二本。委梁中堂。詩正轉付歸愚。屬爲訂定。歸愚感帝知愚。悉以評隲頗多。刪潤稿。既上。帝雖未加褒美。然夙以直道自命。不能責歸愚以無禮也。無何。歸愚卒。帝又南巡。過蘇州。命弔其故廬。引見其子孫。慇懃備至。因命子孫進呈遺稿。且曰。如不及繕正。卽許以原稿進。呈謂朕與德潛神交。豈宜尙拘形迹。實則帝已因改稿一事。生疑有意窺其隱秘也。子孫不解此中利害。竟直如帝言。以原稿進。而於是乎禍作矣。先是。歸愚爲帝改訂詩稿。皆就已稿屬草。故其詩尙留稿中。未及刪去。又晚年所作詩。多率情不檢之句。亦未及改定。遺囑曾命子孫於獻稿前。須先送某名士訂定之。而沈長子已先卒。少子不慧。僅以父蔭得經。歷孫亦無通學者。日事聲色安享。未嘗計及稿事。忽奉諭旨。遂倉猝以進。無何。帝見稿中有捉刀原草。竟錄爲已作。心惡之。甚謂近侍曰。朕以爲歸愚篤實忠謹。與他名士不同。而不意其欺世。

盜名直如此之甚也。願帝意欲暴其罪而無名，且有妨己之名譽，仍隱忍不發。蓄意尋其間隙，以爲洩怒地，未幾閱其未定稿，中果有游虎邱詩及詠黑牡丹詩，語多不檢。既含諷刺，且近誹謗，而黑牡丹詩頭聯尤非純正語（奪朱非正色異種也稱王）。帝覽之大怒，曰：此入之胡文藻戴南山集中，則可而謂歸愚受恩深重，位極人臣者，乃亦作是語耶？若在聖祖之世，允宜族誅，卽朕早知胸襟不正，亦應明正典刑，乃竟爲所欺，至數十年之久，若非令子孫呈其原稿，則終古漏網，豈天理所容？因立下詔宣布沈德潛誹謗之罪，發墓仆碑，戮其屍，子孫本應置重典，姑念呈進原稿不失爲直道，尙愈於德潛之欺詐，從寬遺戍黑龍江，免其一子爲民，朕亦有失察之咎，使布告天下，咸知朕意。自是帝春秋高，亦不復與人唱和矣。逾年，又有一柱樓詩之案。

一柱樓詩

胡中藻詩獄（見中國秘史）發後，帝常密令官吏檢查民間文字，凡有刊板行世之詩文，許各省州縣進呈，特設磨勘處，以定去取，名爲備四庫全書之搜羅，實則藉爲檢查地步，凡有語含譏刺，意不純粹，迹近誹謗者，輒簽出呈御覽，請旨分別獎懲，其

尤甚者則特別治罪而乾隆四十三年東臺縣令上一柱樓詩之獄起先是東臺縣有孝廉徐述夔者夙負詩名爲人憐不羈游大吏幕府恆得敬禮以故勢傾鄉里嘗於揚州納一妓爲妾妓有殊色擅歌藝豪紳某愛之而妓以豪紳家多姬妾不願從嫁豪紳欲強奪之述夔時往狎游妓聞述夔盛名且已無正室因屬意焉述夔甚喜竟娶之豪紳聞其爲大吏上客不敢與較而心惡之甚欲訪其在里不法事以爲傾軋張本述夔有田數頃以廉價得之未久也豪紳因嗾鄉人訟之遷延不能解決後鄉人以力竭自投述夔始知豪紳仇已思中傷之以爲報復忽揚州有鬧漕案豪紳出爲調停述夔竟以豪紳主使抗漕潛告大吏大吏下牘逮問豪紳上下行賄始得免自以有辱體面竟憤悶成疾死死後囑其子此徐某所爲必報之子時已領鄉薦誓必懲徐以慰父靈此十餘年前事也述夔歷充督撫幕府廣結納通聲氣豪紳子非其敵蓋豪紳在時勢力突過其子猶不能奈述夔何其子雖孝廉而性迂謹父既歿交游益復衰息而述夔居鄉時鮮無劣迹可尋其子已早卒寡媳撫孫讀書因田租爲治生資頗斂抑無他過失述夔攜妾及少子居揚州時往金陵就幕年且六

十餘爲人慷慨有風義善詩文亦無可摘之瑕也以故豪紳子終不得報述夔知豪紳子怨已以文字爲媒介延攬而結交之豪紳子不得已亦間一游其門以述夔詞壇名宿過拒之恐遭人疑忌也然報仇之念實耿耿不釋未幾捷南宮入詞林供職京曹矣述夔益老欲自消弭夙怨將爲子孫計頗獎借豪紳子殷勤與之締交豪紳子爲世俗意氣所迫不得不遷就敷衍在述夔以爲前嫌可盡釋矣值假歸必延納爲文酒之讌時出詩文相質證豪紳子見其語多奇氣亦心服其豪邁也述夔因縱論館閣應制文字之足以短人志氣窒人性靈而體格之卑一入其樊必無振拔之日豪紳子疑其諂已陽爲欽佩而實則銜怨益甚及酒酣述夔因痛論時政之弊皆由滿人不德且不學無術所致語頗急激諸不得意之狂生皆附和之解衣磅礴口若懸河不自知其老之將至也豪紳子頗慚惡遂巡辭出歸而思述夔語多激宕遭時忌胡不可挾摘其短羅織成罪因自計欲於入京後囑同年御史奏劾之旣而轉念彼非命官何煩如此周折且言語無憑證一發而不可收拾非策也不如徐收其箸述剖析搜剔委得劣迹而後圖之遂不露聲色仍與述夔周旋因得所贈詩文雜

筆述等七八種。昕夕研究。覓其間隙。旋携至京師。研究如故。其間偏宕之語。固多。然玉聲劍影。西爪東鱗。終不可據爲實迹。亦遂置之。述變有同年友陶某者。長於吏治。膺簡命。爲江寧藩司。引述變入幕。而陶與豪紳有戚誼。豪紳以丈人行禮。見陶。陶輒稱述變才令從之。游豪紳子。益不敢發。一日。豪紳子與同寮論時事。遂及文字獄。時胡中藻案方嘖嘖。人口豪紳子心。忽動。因言當世風尙偏激。類多不軌於正。往往以狂傲爲才。氣矯戾爲品。節雖名人前輩中。多不能免。而江南文士蹈之者尤夥。實不足爲後進表率。當此上方雅意。右文欲釐正文體。而聽此蜚肆談狂論於稠人廣衆之間。實非政體之所宜也。因言卽如徐某。豈非老名士而復疏狂不檢。若此其害中於人心。夫豈淺鮮。彼大吏止顧交誼。不顧政體。不特不爲禁抑。且又從而尊禮之。此風伊於胡底。時座中有任御史者。力言我必於三日內。上一疏痛陳其弊。視上意何如。衆皆愆愆之。旣而各散。豪紳子歸寓齋。獨思此事影響於徐某。頗巨。但有旨令各省查勘書籍。則吾事可發矣。願其著述中無最明顯之語。可摘出應用者。奈何。乃復抽徐著各書細勘之。及至一柱樓詩集。多不檢語。拍案喜曰。道在是矣。因摘其最

明顯者數語中有詠正德杯句云大明天子重相見且把壺兒擱半邊確然起曰此非斥滿人爲胡兒乎又一胡中漢出矣擬卽日送御史處檢發忽轉念曰不可鄉舊之情陶戚之誼一旦破壞怨府盡集於吾身况如揚州太守謝先生者又吾之受知師也彼與徐某亦最契若知吾所舉發他日更何面目相見不如更籌善法於是又隱忍數月而中旨飭各省查勘書籍事果下豪紳子忽得東臺令陸某書言近日名士多下世卽如徐某亦其一也心不覺大動蓋陸某與豪紳子係同年交新選東臺令者平日議論亦頗不以徐某爲然今忽報徐死此仍遷延復遷延終不能報其人既死矣尙復何益雖然朝廷法律自在苟有罪卽身後亦不能免吾既有此機會箭已上弦安得不發因反覆視東臺令書方欲答復忽悟曰此大機會也中旨既令各州縣檢舉則由其原籍父母官告發最爲得體但不知陸某肯出此手段否雖然吾逆知升官發財人人所欲但懲累以告發後必得優獎則心自動矣昔吳之榮以告朱氏私史官至右僉都而富兼兩家今徐某亦有田產若籍歿縣令必可得之吾則事報仇而已遂以意爲書答陸某且令其獨斷不願分功書去未幾東臺令果上其

書上命江寧藩司及揚州府覆查陶與謝與徐舊交且謂徐已死少子幼孫事發且無辜情殊可憫不如爲之彌縫乃取其板抽燬諸不檢語重補竣然後覆上曰臣等所見惟此本時磨勘館及四庫提要館中多有與徐論交誼者遂欲含糊了事惟東臺令例須革職不肯已豪紳既發難無以對東台令亦不肯自相矛盾東臺令乃復取原板書本赴京上之事爲上所急乃親檢所陳書果有誹謗意命捕徐某勘之則已死乃援呂留良前案剖棺戮屍徐孫食田等並逮捕命解京正法詩集及其他著述悉銷燬以藩司陶易揚州府謝啓昆爲之隱庇同黨匿情悉判遣戍而以徐之田產與東臺令豪紳子以手加額曰今而後喜可知也十數年之辛苦爲不虛矣其後陶謝之子弟有顯者撫拾豪紳子過失奏劾之亦遣戍新疆。

倡優大學士

高宗雖優禮文臣然往往恃才傲物視羣臣如奴隸卽其所心折之人亦常遭狎侮除所尊敬者惟劉文正公統勳外和坤本以嬖人自居其餘沈歸愚爲考士劉綸爲劉燾子無不如市井羣兒以戲謔之尤爲渾號之錫而紀文達公曉嵐爲尤甚文達

天姿穎敏讀書過目成誦爲文不屬草援筆立就日數萬言以故令管四庫全書每一書自爲提要言皆有根柢學者仰爲泰斗位已至協辦大學士帝亦恩禮優渥然於國事有所諫諍則仍斥而不許且自以爲智出臣下數倍彼文人學士安足以知帝王之經略而南巡之事有所諷諫者尤爲帝所齒冷以爲彼其人蓋絕無見解也紀文達坐是遂下儕於倡優此亦歷史所罕聞矣先是高宗既爲三次之南巡偶人四庫館與紀文達論天子巡狩禮文達元元本本述三代之所以必事巡狩而謂秦皇游幸則大可以已至如後世惟隋煬元江都明正德嬉戲南北皆非正道爲人君者但洗濯其心用賢退不肖天下自可平治尙多巡幸何爲此語大忤上意謂爲謗已卽變色嫚罵曰汝一書生耳何敢妄談國事朕以汝文學尙優故使汝領四庫書實不過以倡優蓄之耳汝何敢妄談國事於是倡優大學士之名譁於輦下紀文達恥之乃請退老上又不許曰四庫書事正繁汝安可去汝年少於朕甚遠安得言老此卽詐也速供爾職毋煩瀆以自取戾又曰朕明年更巡江南且挈汝往令汝得觀民間嗶嗶氣象庶不妄恃書生管見肆扣槃捫燭之盲論也文達唯唯叩頭而退

不敢復辨。及明年，又謂之曰：朕本欲令汝扈駕南巡，但四庫書事非汝必致延擱，當以不往爲是。且汝讀書博洽，而尙未能觀其會通多事，閱歷亦無益，不如留以有待。要之，汝今尙在修飾面目時代，而未達紛墨登場時代也。文達大慚，自是遂絕口不談南巡。卽其他軍國大事，亦謹謝不敏也。無何，上更爲南巡之豫備，乃謂文達曰：此行必及汝矣。前此張廷玉等閱召試卷，殊不洽朕意，故今以閱卷權責爾。爾好自爲之，勿負朕意也。於是文達遂扈從而南。上每日必課以一詩或一文，或存御製集中，或贈賜耆老名勝處，蓋恐其或暇則思諫諍以沽名也。及揚州，上正在小迷樓荒淫無度，文達語其同列曰：此正吾強諫時也。設不幸則當與龍逢比干游於地下耳。不能澳，恣人倡優以終古矣。遂入行宮，告內侍有機要事，面奏內侍入告，須臾復出曰：皇上命將試卷暫擱某房，汝可至平山堂觀劇，勿在此間久滷也。文達言並非爲交試卷而來，有事當面奏。聖上內侍擠眼不語，亦不肯復入。文達又促之，則曰：吾勸先生不如歸去。皇上旣不欲先生有言，先生奈何復事曉曉也。譬如演劇，他人倦而思臥，則爾雖得意，誰爲點頭。先生旣以作文章爲專職，則文章而外何必旁及吾勸先

生不如歸去也。若有詩文來自當爲之呈進。文達知內侍語多侮，已忿無可洩，乃曰：「吾今日不歸矣，必待皇上出而面奏。」內侍一笑置之，仍不入報。久之，廣庭風寒，手足俱冷，漸不可耐。他內侍與之習稔，因婉詞勸之，言皇上今日倦臥，一切人來都不見。先生有言，盍繕摺以進。文達不得已，遂假紙筆就庭上書之一揮而就。頃刻萬言大指謂陛下南巡所以省方觀民俗於治道，關繫至鉅而民間瞻仰威儀觀聽所繫亦非尋常游覽可比。乃自出京至此，惟淫逸是耽，惟漫游是好，所駐蹕之地倡優雜進，玩好畢陳，雖海內承平不妨游豫，而宣淫都市寧非褻尊願陛下念創業之艱，難守安危之常，戒則酌盈劑虛，庶克拯此民瘼而憂盛危明，不至潛招奇禍矣。盍鑒於隋煬，明武以自處乎？云云。內侍受其摺，笑謂之曰：「先生不肯陳力就列，無端挑皇上之怒，吾見徒多一往返耳。若欲成名，則又未必蓋皇上常云：『朕觀文士之言不異俳優之口，可笑則笑，可斥則斥，亦不必正其罪。』且無事語其情，蓋彼所言者皆迂腐之故事耳，殊無加罪之價值。然則先生亦何事費此筆墨不若多作詩文幾篇，反足以博皇上之賞歎也。文達知其語純爲譏刺，無可置答，但囑其早爲呈進而已。無何三日

不復召見。試卷亦交梁詩正等評閱。文達悶坐逆旅。鬱伊無聊。則漫爲詩文。以自遣。因取出京後所歷風景及事實紀錄之約。已盈寸。一日忽失所在。呼僮責僕。徧覓不得。正擾攘間。而有旨宣召矣。遂入文達以爲嚴譴。且至則亦昂首不畏。既入見上。色甚和。不待文達啓齒。卽曰。爾詩文之興大好。所作亦不惡。朕知爾在逆旅中。頗能用功。且無怨悻意。尙不失謹厚書生風度。但此後當益自勉。萬勿作出位之言。以自取咎。文達方欲言。臣尙有奏。而上已令內侍捧試卷下。且諭之曰。此卷仍屬爾閱。速持歸。明日須交卷也。諭畢。內侍促文達出。上已拂袖回宮矣。自是途中雖常入見。無非爲召試等具文事。絕不及其他。一日在杭州西湖駐蹕。上召文達扈從游湖。文達以爲機會至矣。常因事納諫。以絕上之蕩心。及見上。卽問四庫全書中有某書否。連問數十種。文達一一答之。上曰。今有獻書者若干冊。其爲已有者頗多。宜兼收乎。抑無事此乎。文達奏言。宜兼收。可備參校。因又言。皇上嘉惠藝林。蓋各繕數份。分貯東南名勝處。以爲南巡之紀念乎。上笑曰。紀某此言可謂恰合職分。數年來。惟此語足取耳。朕久有此意。卽日當令東南大吏擇湖山勝處。爲貯書所。并屬汝條其辦法可也。

文達領諭而退。上目送之曰：「有此事爲汝消遣，庶免者番饒舌也。」上之待遇文達類如此。而文匯、文瀾等閣之建築，實出於文達一言，亦不可謂無裨矣。最奇者，惟海寧觀潮時事。上之往海寧也，乘八月十八日大潮，挈僧數人（見前編幌子僧）又女伎十餘當事者，先在某山築行宮，極壯麗，有高樓三層，適當潮頭來處。一望如在几席間，上登之意，甚得也。乃徧召扈從諸臣於樓下觀之，上恐諸臣見已携僧妓或因事諷諫，乃各給筆札，令分別爲錢塘潮考，或辨或賦，須徵事核實，抒藻典麗。於是諸臣各握管構思，迂徐移晷，非特思無旁溢，不能建言，且并有潮而不能觀，但耳中聞轟騰澎湃，眼底則皆楮墨文字也。或云來自龔楮，或云與月之圓缺相應，或云一線纔頭，白雙門，龔楮青吟哦不已，而上與僧妓，愁跳譁浪，旁無阻撓，不覺大樂。惟文達完卷最溼，不消片刻，考說賦俱畢，卽向上叩頭，納卷上曰：「紀某不嫌太潦草乎？」文達對曰：「臣愚不敢潦草，抑臣所作者潮之來歷與其狀態耳，而今日觀潮之事，使上之所爲，可以永垂鴻名者，留爲典則者，則有在焉。」願上許臣畢其辭，上知其將有所諷諫，乃急止之曰：「無需此汝事，正多閒文，緩及可也。」彼等尙未納卷，朕卽派汝爲監理，俟

納卷畢卽屬汝先閱優劣舉其優者若干卷呈朕擇定頒示刊石以垂永久汝卷則由朕親閱可也文達不敢復有言唯唯而退顧視他人或文甫及半或搆思正苦己惟有枯立於旁以待畢事滿擬早刻告竣尙可於呈卷時乘便進言不意諸人無一爲枚速者由禺中而卓午由卓午而日晡下春且薄暮矣晷刻潛移而卷仍未齊文達蹀躞往來心急如驚額汗涔涔下然終無如何也頃之皇上駕行僧妓紛紛各登車車馬聲雜沓入耳與潮聲相應答內侍入宣言曰有旨命紀某收卷後閱就明早進呈欽此須臾車馬聲亦杳矣文達頓足呼曰誤乃公事諸臣未納卷者皆大驚以爲文達口銜天憲凡遲納卷者將有嚴譴也遂草草畢事而出然非文達之一怒恐給燭尙不能了事矣文達既持卷返候館諸遲納者皆躊躇候於門間遲納得無遭嚴譴否文達有心事作色不應諸臣益懼皆屏息不敢出聲惴惴焉一若嚴譴已至者拱手俟文達之宣布而文達殊無語但命家人作肉絲拌飯（見閱微草堂筆記）聊以充飢亦不留諸臣共餐諸臣約十餘人不得命彷徨不敢去而文達亦不閱卷但咨嗟太息繞室而行不已亦不語諸臣再三問終不答諸臣益惶恐意必有甚不

堪爲衆人告者。故艱窘至此。約黃昏已盡。文達終無語。諸臣猶不敢去。如故。忽內侍喧譁入。謂皇上有旨。賜紀某豚一蹄。藕十枝。紹興佳醞一罌。西湖野鷺五匹。并言爲閱卷時消遣品。勿過苦。文達急攝衣冠。謝恩。既畢。內侍去。始若夢醒。見諸臣尙在。乃悟已前此情切。竟未與諸臣相應答也。啞然失笑。告諸臣以納言未得爲皇上派遣之故。因徧謝之。曰。今日勞諸老先生。久候腹飢。皆某之罪也。請一切由某供。張君賜豐腴。適可共享。恩波汪濊。共酌而飲之。亮諸老先生必不鄙夷也。於是命家人烹豚。雪藕。煮野鷺。發春釀。飲啖自豪。笑談共洽。卒更闌。始散。文達遂閱卷。至天曉。既進呈上問。野鷺味佳乎。文達以實對。上笑曰。試生先集考官之門。座主私餉。大官之饌。雖關節未通。而簞盞不飭。應照何等治罪。文達曰。訟言未通。而飲食已至。易道其神乎。傳曰。願以小人之腹度君子之心。屬鑿而已。願陛下念之上。曰。此語頗有味。味但亦口頭禪耳。朕心實不如是也。及南巡還。文達仍主四庫全書事。高宗以其忠懇。稍加敬禮。文達亦知高宗不喜絮聽。將易一術以悟之。然高宗終自怙其過。不肯虛心採納。一日。高宗復議南巡事。諸臣皆唯阿。不肯有言。文達獨歌祈招之詩曰。形民之力。

而無醉飽之心。高宗恚日，以朕爲楚靈王。耶文達曰：干旄，何以告之？取其忠也。采葑采菲，無以下體。斷章取義，古人所許。願皇上思之高宗，頷之曰：子有進矣，而未至也。胡不曰：豈其使一人肆於民上，以縱其淫，而棄天地之性，必不然矣？文達曰：君之及此言，也是臣之福也。高宗一笑而罷。遂止不巡，逾年以海塘報成，且上意在海寧。陳氏適有某太夫人之喪，高宗復欲往，文達不能諫，遂往及還，若有所感觸然者。召文達而語之曰：爾言巡幸，非是。今見其有理，自是朕當不復往。文達拜謝未幾，高宗又將出巡，忽有教匪之警，文達遂力言小民無知，乘隙而動，王者以靜穆之德爲天下先。昔穆王周行天下，而徐夷覬覦，隋煬愛江都之勝，不得北歸。凡此往事，可爲殷鑒。願皇上勿以爲迂而忽之。高宗雖不聽，然亦不加罪也。此行至濟南，卽止，遂不復南下。及文達卒，高宗出涕曰：譎諫，可復聞乎？

拒諫

高宗以南巡爲聖天子應爲之事，其私欲縱求，則以爲小德出入可也。故其所作爲皆足以鋪張揚厲，與昏庸截然兩途，而實則濟惡更甚。古人所謂智足以拒諫，飾非

高宗之才能庶可以充斯量殆與漢武魏孝文等略同官吏粉飾承平歌頌功德使天子止知己之有德而不知民間之疾苦則其惡易成而逆耳之忠言不復可入矣故當時南巡之騷擾稍有識者類能自覺而高宗竟不悟甚矣蔽之難也先是朝右言南巡之非者除紀文達外幾不多見劉文正雖言之甚切擊而一擊不中則不復力爭大臣固籌全局不可以常情測也若夫專以納諫爲是者則惟尹會一爲最尹自督學江蘇任滿還奏上問有要語否尹曰惟南巡幾次民間疾苦益甚至今怨聲載道皇上赫然怒曰汝謂民間疾苦試速指出何人疾苦又言怨聲載道試速指明何人怨言尹無以對唯有自伏妄奏免冠叩首已耳乃致謫戍遠邊不稍寬貸此其事之最明顯者此外尙有拒之以色拒之以術拒之以意氣拒之以不拒者則術愈工而惡亦愈稔矣南巡第三次後民間頗有煩言劉文清謂上之侈心大啓括言頓養實事縱慾托言省方實多私取而且屢往不一往臣不諫是無人敢諫也遂言於上曰皇上下以天下養奉太后事游觀誠非得已又承平百數十年民俗不一變因是察民好惡以觀貞淫好僻而爲施治之準繩誠爲急務但此事甚難必將之以至誠

持之以至。定稍有私欲存乎其間。則事且大謬不然矣。在皇上初意。豈不以爲省方。巡狩猶秉古禮。而儀節不諳。制度不設。任一二人趨舍。向背以爲之進退。則其患也。無惑焉。後此願皇上準諸民情。驗之衆議。苟有不便。卽行核罷。幸勿是已。而非人徇私而蔑義。則南巡不獨不爲患。且足以示張弛之大道矣。語既上。帝改容禮之。然亦不實從其言也。此所謂以色拒者。某歲南巡至蘇杭。則遣官吏置錦障繡篷。夜則懸燈其上。又遇水則爲龍舟錦纜。以婦女牽之。見前。事後從行諸臣有諫者。上乃下詔責官吏。且明其出於他人之供張。而絕非己意。則諭曰。前歲山左過求華麗。多耗物力。朕甚勿取。實則後此求華麗而耗物力者。如故也。且命中官四出陰風焉。又諭曰。所在行宮。與其遠購珍奇雜陳玩好。不如明牕淨几。灑掃潔除。經過道路。與其張燈懸彩。徒侈美觀。不若葺屋茅簷。桑麻在望。又諭曰。以旬月經營。僅供途次一覽。實覺過於勞費。且耳目之娛。徒增喧聒。又諭曰。毋張燈演劇。踵事增華。又蘇州揚州城內街衢。張設棚幔。南方多雨。且街窄簷低。上施綵幕。既不開爽。復滋糜費。甚無謂也。讀此等諭旨。何嘗不是節儉愛民。從諫如流。而無如其實際上全然相反。經一番諭。

旨懲戒且多一分奢華麗記曰下之於上也。不從其所令從其所行上好是物下必有甚。又當乾隆四十二年以前凡南巡四次皆奉太后變輿其諫旨則皆託於孝養故一則曰上以廣承歡之慶再則曰上以奉慈顏之悅豫（以上俱見南巡盛典）此所謂以術拒者南巡累民當時諫者頗多然皆從容諷諭終莫敢直諫蓋上輒以承平孝養萬方同樂等語爲前提故諸臣甚難措詞也然亦有躑躅觸犯者如滿人松筠初爲救孝賢后抗疏忤旨革尙書職降本旗驍騎校其後又以諫微行狎游撤大學士奪宮保銜收回黃馬褂及南巡時奢侈過盛物議沸騰因上疏極諫高宗面諭爾使酒妄言寧知國家大體且爾滿臣亦復騰此譎言不懼傷皇太后之心乎乃銷去紫禁城騎馬不准穿貂褂以示薄懲然此待滿臣實已爲特殊恩典故松筠雖升沈倏忽卒未嘗獲重譴若在漢臣則譴誅族無所不至矣如漢御史趙某因上疏言南巡不便於民江浙等省無不痛心疾首供張苛騷擾至苦願皇上息事養民勿再爲此無益之舉上大怒卽日傳旨詰問汝係何人主使竟敢橫造無稽之言以聳上聽朕省方巡狩躬覽萬國之有無考聲教之所被散皇明以燭幽又豈爾小

臣所能解此且爾向來旅進旅退未嘗建言此次難保無京外大吏畏朕察其弊竇考其治績恐至祿位不保故爾受其嗾使爲此貶造之言來相嘗試須知朕臨御數十年深知民間疾苦夙夜兢兢罔不以民事爲先卽如數次南巡所至必存問耆老惠恤鰥寡明農弼教察吏鋤奸修水利視海防在有裨於民生國計此皆爾等明知共見者朕言豈不然乎凡南北數千里間所至無不歌功誦德歡聲載路雖朕謙不敢當而此事亦豈能幸致爾等讀書稽古具有天良乃無端受人唆使便至橫造黑白肆口譎言公然陳之於君主之前可謂絕無忌憚小人之尤者矣今日爾可速將主使之入供出厥罪尙可減輕若尙爲之隱諱甘心自外生成則兩罪并發國有明刑我列祖列宗優禮言官失言並不加罪朕恪遵祖訓未嘗有以言得罪者因是爾等沽名植黨婪賄徇情竟致肆無忌憚以是爲非以無爲有則得罪於朕躬尙小得罪於祖宗成法因而破壞優禮之本意者實大爾苟稍有天良當速自陳隱情勿爲國人共棄爲萬世唾罵論畢趙某本口吃汗流浹背詞不能出口雖猶期期以爲不可然終不克達意矣此時宣諭內監破口辱罵混帳忘八蛋不已（清例傳旨申

斥諸臣內監得於宣畢諭旨後隨口辱罵。趙某氣憤填膺大呼聖祖仁皇帝世宗憲皇帝臣秉心忠愛絕無情弊此可質之皇天后土臣實見民間疾苦故不容不言願皇上明察內監至此不容復言卽令伏跪候旨良久又傳旨趙某始終不悟實屬荒謬着交刑部訊實定罪於是趙乃下獄矣後卒以事無佐證未得確供而榜掠備至殆無人狀矣最後下旨趙某着寬恩遣戍新疆自是無敢言南巡之非者鄉先輩洪先生亮吉積學巨子也以和珅積諂導諛寵賂大章抗疏極諫上亦惡其辜恩邀名越職言事諭旨謂洪某所言多書生陋習不知國家大體察其語氣難免結黨近來大小臣工大都徇於一己之恩怨漸致釀成門戶之見此實朕所痛心自古國家之敗無不由於黨爭但知入主出奴罔顧是非大局推其意苟可逞其排擊雖置君父於度外而不顧此風一長爲禍何可勝言洪某措詞偏激實有袒此薄彼之見於所袒則尊崇過當（意指劉文正等）於所薄則嫚罵不倫同爲朝廷大臣豈容爾等小人妄爲軒輊他日若黨反對朕者則朕亦將爲所嫚罵而無忌矣朕在位一日斷不容爾等結黨胡鬧至此須知朕最惡結黨而洪某所言顯著其迹著軍機大臣六

部九卿翰詹科道公同會議洪某有無黨見若何治罪議定奏聞於是公卿議上洪某書生無知妄存袒此薄彼之見情尙可原然此風斷不可長擬卽遣戍新疆以示懲儆奏上奉旨依議洪先生遂有荷戈紀程之作及嘉慶初始賜環此所謂以意氣拒者又高宗善爲陽奉陰違之術往往尊其人而不用其言或褒其言而不施於事或似施用其言而實則特有主意令人不能再言古人所謂智足以拒諫飾非高宗之智豈不然哉如尹繼善奏言民間供張過美則非上意過儉則又不足以盡衆心請示準繩此可謂妙於措詞而上諭則令鹽政大臣高恆再於兩淮鹽庫公項內酌撥銀三十萬兩交與該督尹繼善令其備辦充裕毋致絲毫派累民間也旣而尹督又言民間仍願擔任辦差上諭則謂高恆於運庫內再撥銀二十萬兩以爲添補辦差之用又三次南巡前諸臣或有諷以宜緩者上諭乃謂頃在揚州以哈薩克陪臣入覲聊示內地民情和樂之意倘蘇杭等處悉仿而行之更屬不必然而蘇杭辦差諸臣不敢不踵事增華上亦無言也諸如此類皆以不拒爲拒而最妙者則莫如某御史奏淨河清道兩事有妨民間生計等語上卽如其語宣諭宛如依樣葫蘆一字

不改也。諭曰：京口諸處爲南北咽喉，百貨叢集，舳艫銜尾，皆民間日用所資，不可間缺。地方有司，因御舟將至，惟使河道肅清，先期於各處早爲攔阻，以致商賈裹足，不前市價昂貴，於民生殊多不便。又曰：翠華一過而接隴連畦，或致踐踏，此等語皆係原摺所稱，論中一字不易，煞是可觀。

破銅爛鐵

南巡所過文人學士，皆因召試錄用，無不入其彀中。又兩次博學鴻詞等科，凡天下之以才自炫者，網羅殆盡。高宗嘗指題名錄而哈曰：英難盡入吾彀矣。用唐太宗語也。然亦有高自位置，不肯受其羈縻，而又無罪可加，止得聽其逍遙法外者，如堇浦抗先生世駿是也。初杭以博學鴻詞授編修，才華絕麗，見地亦高超，而性孤介，不諧於俗，尤與諸權貴不相能。一日入朝房，見滿臣可隨例入宮面奏要事，而漢臣則非先行上摺請求得旨召見，不可。因慨然感於滿漢之畛域，過嚴絕非治國之道。且漢臣如此無異，俳優奴隸，因越職上言，宜除滿漢畛域，上覽奏大怒，謂杭世駿瘋了。此事亦可出諸口乎？遂放歸田里。其原摺傳誦一時，以禁忌故，刊削不傳。堇浦既歸貧

甚逾數年。室人又作故漫無生計。又不肯趨附權貴。乃收羅碑帖字畫。以所餘售之。設肆西湖上。某所賞游。見者爭購之。或以已所書篆隸行草雜懸其間。亦得善價。不知者以爲肆主人也。彼亦恆不語人以姓氏。挈一醜婢。司炊爨。肆後雜植花草。得資沽酒。徜徉其中。往往放舟西湖。數日不歸。則肆門常閉。窺之中。僅破書舊畫雜以碎磁古鐵等器而已。知者咸呼爲編修店。以杭曾官編修也。會帝南巡。當事者以其會供職。禁近亦宜在迎駕之列。蓋例凡一命以上。皆須迎駕。堇浦知之。親詣官府求免。列名官府不肯。則至於長跽泣下。乃許之。上果問杭。堇浦尙在否。官府以病不能興。對上命賜以粟帛。謂其人才華甚贍。乃染瘋顛。殊爲可惜。近來諒無生計。爾等可設法周卹之。地方官唯唯。從此官吏皆有常餽。堇浦受之。輒以給親族之貧者而已。仍設肆食貧如故。亦不往官府謝見人。和霽無疾聲厲色。遇富人則茫茫然。若不知殊不解。酬應亦未嘗有不屑意。售物者如其價。則與之足跡不入城市者數年。偶與友人一往還。忽疏闊良久。亦不以爲意。性友愛。有弟爲童子師。貧甚。杭乃資之。應試得領鄉薦。爲某疆吏幕府。數年。得知縣。諸大吏願交於杭者。輒求其弟爲。臺修然終。

不肯復出。但時亦爲人作序傳墓誌銘等而已。平時不肯輕作。惟介其弟求之。無不允。弟勸之納妾。却之曰。吾不能有此累。以吾閒雲野鶴。不欲問家人生產事也。後著述漸多。其弟爲之刊行。售資頗足。自給。遂勸之不復設肆。杭曰。爲人宜有一職。設骨董肆。乃吾職也。吾視士子之學古入官。亦一骨肆耳。惜哉。彼肆今已爲人破壞。故吾下而求之。此肆其爲肆一也。有形與無形之別而已。其持論類如是。無何。上復南巡。再三問杭世駿在否。大吏不敢隱。乃遣人索之。肆中則已游湖矣。使人徧覓之。得之於南高峰下。不肯至。強之敝衣冠入見。高宗問爾現爲何事。杭曰。臣無事。臣設一肆於湖上。高宗曰。何肆。杭曰。買賣磁故紙。收販破銅爛鐵。高宗大笑曰。爾放浪數年於江湖口。吻可謂畢肖矣。朕今爲爾代書招牌。可乎。杭曰。得皇上賜書招牌。臣當利市三倍。乃謝恩叩首。落其冠於地。高宗又大笑曰。杭世駿落拓一至此乎。作肆主人亦當整其衣冠。否則願客將卻走也。杭曰。臣肆中須三日有一顧客來。故臣亦不甚講求招徠術也。高宗復笑曰。朕爲爾力加整頓。自此牌懸後。慎勿再以落拓待人。杭復謝。是時高宗命內侍取楮至御筆親揮。書成十二字。如杭所語。顧而笑曰。朕書佳。

乎較市間招牌何如杭曰臣十年不入市亦不知招牌當以何者爲時樣也總之御書招牌當以臣肆爲第一高宗又大笑是時左右侍臣無不匿笑深服高宗之寬容諧諛而駭杭之灑脫過分也既而高宗謂浙中丞及駐防將軍曰今日杭世駿開肆上牌爾等宜往燒利市且代朕道賀兩大吏唯銜命出謂人曰今日不啻演一齣破窰也明日兩大吏率僚屬內傳捧御書至杭世駿肆中爲之奉牲醴享神行禮而退見者無不駭笑及駕返杭世駿送之江干高宗猶顧而笑曰骨董肆主人好爲之朕再來時行見汝作富家翁也杭頓首謝自是肆中果大熱鬧杭厭之且大吏以御書不可廢令不得閉肆門又以木板髹漆製爲牌上加畫龍肆屋卑隘不相稱則出帑修葺高大之杭厭甚一日取所有破書古器逃入某寺中設地攤往來無定所而空其肆過者但見御書高懸室中四壁立莫不失笑而去杭不數年卒高宗復巡問及之大吏以已故對高宗猶疑其托故不來令內侍求之見御書猶懸室空無人狀反報高宗啼曰不意朕書之不利市也

盜玉馬

南巡秘紀補編 盜玉馬

回。明。園。既。仿。西。湖。虎。邱。及。吳。下。諸。名。園。而。設。其。中。陳。設。諸。品。亦。窮。極。珍。奇。瑰。麗。而。妃。嬪。媵。嬙。充。斥。其。中。各。有。主。管。惟。綠。天。深。處。之。某。妃。尤。爲。擅。寵。妃。實。漢。人。也。木。揚。州。名。妓。乃。南。巡。時。所。攜。歸。者。性。最。愛。珠。玉。室。中。自。帷。帳。屏。幃。以。及。杯。槃。粉。奩。脂。盞。之。屬。無。不。飾。以。珠。玉。而。盆。盎。中。之。植。物。亦。以。珠。玉。成。之。有。海。棠。石。榴。各。一。株。皆。翡。翠。爲。葉。火。齊。爲。實。大。爲。希。世。之。珍。每。值。妃。靚。妝。徙。倚。其。前。珠。光。寶。氣。照。徹。眉。宇。益。增。其。豔。上。顧。而。怡。然。乃。曰。爾。與。此。花。皆。寶。也。因。封。爲。寶。妃。會。回。部。平。和。闐。內。屬。和。闐。產。玉。之。地。上。以。妃。性。愛。玉。乃。密。令。將。軍。多。致。玉。凡。白。如。截。肪。黃。如。蒸。栗。青。若。蔚。藍。天。紅。似。仙。鶴。頂。者。無。不。羅。列。几。案。間。彌。望。皆。是。而。爲。至。寶。者。尤。推。玉。馬。馬。亦。和。闐。玉。所。成。乃。以。大。玉。塊。生。琢。成。者。長。鬣。高。蹄。方。瞳。紫。鼻。略。有。汗。血。斑。紋。其。色。皆。天。然。成。理。不。假。人。力。全。體。長。約。三。尺。餘。高。可。二。尺。緻。理。深。澤。溫。潤。夔。異。常。玉。初。獻。高。宗。撫。之。而。笑。曰。是。宜。與。寶。妃。並。傳。矣。兩。美。必。合。天。之。所。以。福。朕。者。豈。有。涯。哉。乃。命。內。侍。謹。齋。之。以。賜。寶。妃。妃。大。喜。不。自。勝。遂。求。高。宗。特。築。寶。馬。亭。以。處。之。下。有。溫。泉。爲。浴。馬。池。寶。妃。常。浴。於。其。中。出。則。乘。坐。其。上。以。風。上。纒。碧。紗。金。絲。爲。骨。高。宗。倚。亭。間。雕。玉。欄。觀。之。移。時。不。厭。嘗。謂。此。

二寶實可盡天下之美。無何妃以病熱常抱玉馬而睡。病少瘥。會高宗南巡。妃以思念故。遂至不起。高宗回宮。知妃已殞。親物思人。倍增感愴。因命將玉馬移藏大內寶庫。使朕永不見。彼免致觸景生悲。於是此玉馬遂亦如人之藏於棺。不復可睹矣。逾十數年。和珅得志。擅權府中。服御玩好。侈於宮禁。凡異珍奇寶。無所不有。諸方貢獻之物。反先入相府。而後及大內。往往大內所無者。而彼反有之。凡宮中陳設。爲彼見而愛之者。則必多方羅致。以遂其欲。不得已也。一日偶與所愛妾浴於園中。溫泉妾購自蘇杭。間膚色如玉。映嬌媚動人。浴罷命婢攜白玉墩至。坐以候體燥。和珅方相看不厭。忽若有所思。攝衣起。坐亭上。召小奴入告。以數語。小奴去。因與妾談。宮中一切陳設。狀鼓掌相樂。呼酒肴置亭中。旋小奴報物已至矣。和命取入。并給某金若干。須臾小奴持一物入。則和闌玉馬也。妾大驚。愛問所由來。和不語。命妾騎其上。温如乍炙。妙不可言。所呼酒猶未至也。蓋已賄內監於大內取出矣。先是和珅爲昇轎使者。常鼻上至綠天深處。旋升總管。上愈愛之。有所幸。輒令趨走於側。天暑上浴。和則充尙水司馬。以故見和闌玉馬者屢矣。於無人時常撫而歎曰。安得他時與愛妾共。

乘此寶也。後妃死，馬入寶庫，和亦久忘之矣。至是，忽因妾坐白玉墩而感念前事，因立遣人賄管庫內監取之，故不移時。卽至也。初，和取內庫藏錦一疋，管庫不與，曰：「庫物安可擅動？」和恚，後言於上，謂臣需某錦作障，爲太后壽。管庫竟不與。上命管庫與之，曰：「後勿禁阻。」和珅乃爲朕總司庫也。自是和珅取求自如，不復有所阻遏。但每取一物，給與若干賞金而已。久之，和漸舉某妃室中所陳列之物，凡心愛者，漸盡取之。既而思已所盜取之物過多，一旦上苟思及，大加追問，惟管庫知爲我取，實言於上，繼不畏罪。一旦取還，情何以堪？不如除此管庫以滅口。因借他事，謫爲守陵使者。夜有盜入室，刃傷之，數日死。而小奴無故自沈於池中，自此知盜馬事者，僅已及愛妾而已。逾年，妾偶忤和意，寵大衰，頗有怨言，和忽憶及玉馬事，曰：「是不可留也。」遂鳩之而埋其尸園中，莫有知其殺妾者。家中人亦皆以爲此馬爲人所餽獻也。和尚恐爲人所指摘，乃令良工峇改其形式，且刊已之暗號於馬腹。其餘玩好之物，悉改造，焉逾數年。高宗偶入寶庫，巡視覺器物減少，因思前此某妃之玉馬，何以不見。詢之管庫人，以新受代據冊點物冊中，固無玉馬等物也。高宗大怒，命追前管庫人，則死久。

矣。因傳執事者詢之。俱云未見。乃執管庫人以下。及與庫務有關係之內監雜治之。卒不得狀。瘐死獄中者數人。高宗益怒。限問官十日。須得主名承審者。俱束手無策。和珅恐事急則將及已。乃風其屬出數萬金。購一人曰。此卽盜庫賊。願其贓安在。則展轉牽京師富家。果得一玉馬。但較原物小數倍。高宗知爲非。是發還。則其人已破家矣。後因劉文正進諫曰。操之過急。則物不出。而殺人破家。日多。願陛下緩之。則其物自出。高宗遂不復問。但將盜庫賊凌遲而已。久之。物亦不出。人皆竊竊擬和珅。蓋揣情度勢。惟彼敢藏匿也。某御史大言曰。此物不在左右。則流外國。否則國人皆無敢藏者。和珅聞之。遂撫拾他事。革御史職。遣戍新疆。自是無敢有人作疑詞者。而外間指摘皆集於和珅。先是和既殺妾。則以玉馬藏覆壁中。不復出。將俟獄定而後出之也。然其後物色得數妾。亦竟無甚當意者。遂不復出。外間人更無從知之。最後得高宗南巡。携回所賜之妾。見前。其寵之會上。已日和偕妾游園中。悠然臨流。思修禊事。因笑曰。今日甚暖。盍往浴乎。妾笑頷之。遂就溫泉入浴。思及玉馬。命奴取之。奴私與同儕笑曰。若以此償內庫。則免許多人命矣。蓋猶不忘前獄也。和珅微聞之。執

數。奴。沈。之。池。中。惟。一。奴。遁。焉。大。索。不。得。則。入。某。外。戚。邸。中。戚。固。嘉。王。妃。族。也。欲。發。其。事。而。畏。和。勢。知。嘉。王。頗。惡。和。使。奴。告。之。嘉。王。切。齒。曰。不。殺。此。奴。非。夫。也。雖。然。此。尙。崇。其。時。皇。上。非。彼。固。寢。食。不。安。耳。戚。曰。皇。上。亦。不。知。爲。和。坤。所。盜。耳。設。知。之。必。得。禍。顧。無。人。告。發。奈。何。嘉。王。曰。告。發。殊。易。但。不。得。贓。物。皆。空。言。耳。若。旣。控。告。而。後。取。贓。和。坤。詭。計。甚。多。勢。難。得。贓。則。告。發。者。將。反。坐。爲。今。之。計。惟。有。使。人。先。盜。其。贓。而。後。可。持。贓。以。控。告。耳。戚。以。爲。然。遂。命。其。奴。奴。乃。與。同。儕。共。謀。之。甲。曰。彼。重。此。寶。物。邏。守。嚴。設。有。誤。或。致。漏。洩。則。事。敗。乙。曰。不。如。與。守。者。通。謀。丙。曰。守。者。皆。食。厚。祿。勢。難。動。不。如。吾。黨。中。推。一。人。入。其。儕。俟。有。隙。而。後。圖。之。衆。乃。推。丙。丙。與。守。者。慇。懃。結。納。果。相。友。善。甲。乙。則。引。守。者。飲。夜。醉。倦。眠。令。丙。代。守。丙。乃。挾。玉。馬。出。以。獻。貴。戚。戚。遂。令。奴。詣。宮。門。上。訴。步。軍。統。領。受。之。正。欲。有。所。審。訊。以。聞。於。上。一。夕。則。失。玉。馬。矣。統。領。大。驚。不。敢。復。訊。令。奴。速。去。否。則。身。且。蓋。粉。自。是。遂。不。上。聞。矣。戚。與。嘉。王。聞。之。懊。喪。已。甚。私。詢。統。領。當。夕。情。狀。則。言。家。人。珍。異。此。馬。爭。欲。一。觀。後。遂。藏。於。積。中。積。扁。鑄。甚。固。不。知。何。以。一。夕。甫。過。而。杳。無。蹤。影。也。且。積。在。寢。室。中。絕。無。他。人。來。此。往。來。家。人。固。最。稔。者。亦。殊。無。遁。走。

缺。少。事。故。吾。亦。不。復。聲。張。窮。究。恐。事。涉。上。聞。則。非。徒。無。益。而。又。害。之。耳。嘉。王。與。戚。俱。太。急。既。而。曰。此。必。和。坤。之。所。爲。也。統。領。不。信。曰。和。坤。安。能。使。人。至。吾。寢。室。中。啓。櫥。取。物。乎。嘉。王。曰。吾。聞。和。坤。養。奸。人。甚。多。凡。鷄。鳴。狗。盜。多。有。其。勢。力。不。滅。孟。嘗。也。今。日。之。事。非。彼。而。誰。乃。使。奴。暱。和。之。室。中。果。與。妾。開。櫥。共。宴。慶。此。玉。馬。之。復。得。矣。嘉。王。等。莫。不。吐。舌。皆。曰。此。人。不。除。吾。族。將。無。噍。類。也。自。是。衆。意。莫。不。欲。殺。和。而。宗。室。外。戚。益。甚。會。有。滿。人。某。者。其。姊。爲。高。宗。寵。妃。有。董。賢。之。嬖。與。嘉。王。戚。某。等。亦。相。往。來。頗。不。以。和。坤。爲。然。願。助。嘉。王。等。傾。和。坤。聞。玉。馬。事。因。自。薦。曰。吾。能。爲。公。等。言。於。上。使。彼。得。罪。衆。咸。唯。唯。顧。某。雖。見。寵。於。上。權。力。萬。不。及。和。坤。且。性。畏。蒞。見。高。宗。事。事。信。任。和。坤。遂。無。抵。隙。之。餘。地。遂。巡。不。敢。發。私。以。告。其。姊。姊。聞。玉。馬。之。佳。妙。因。并。欲。得。之。躍。然。以。此。自。任。一。日。高。宗。忽。盛。怒。召。某。入。厲。聲。曰。子。敢。盜。庫。中。玉。馬。乎。某。曰。否。之。實。和。坤。所。盜。曰。爾。目。擊。乎。曰。然。曰。今。遣。子。偕。內。侍。往。取。設。不。獲。惟。爾。是。問。某。戰。栗。受。命。汗。流。相。屬。思。高。宗。之。言。殊。奇。特。彼。不。問。和。坤。而。先。以。語。嚇。我。得。無。疑。我。有。意。傾。坤。乎。設。爲。和。坤。所。聞。而。先。藏。棄。吾。百。口。不。能。辨。而。皇。上。意。存。偏。袒。則。奈。何。願。不。得。已。遂。偕。往。及。和。第。內。

侍請先入。某不許。恐其先與和通也。某固數往。和處者利僕。皆夙稔。某乃取一最稔者。問以玉馬所在。許事成。與萬金。僕諾之。但請曰。必與某商。方得入內。蓋吾輩輕易。亦不能至其處也。某方與內侍坐。待曰。速往。卽告僕去。移時。忽數十人。排闥入。捕某欲縛之。某大呼曰。吾奉旨查案。奈何無禮。衆不顧牽曳而行。入一暗室。強捺之。坐地上。衆轟然去。門闔。扁鍵有聲。少頃。寂然。某頓足曰。事敗矣。吾必爲和坤所害。且累吾姊。自是閉室中。約爲日甚久。間由竇進飲食。苦悶如黑獄也。亦不知若干日矣。常覺室震動。如車行。無何。門啓。縱之出。則頓易一處。野風吹人。黃沙萬里。蓋其地已在邊外矣。始悟室中常震動。覺有人鼻之行者。卽此故也。極目四望。杳無居人。知必死於此。伏地痛哭。欲遂自戕。顧念身受和坤荼毒。迄無人知。沈寃莫雪。徒死何裨。不如仍作歸計。苟至京中。必能力求昭雪。卽不然。亦可自明心迹。強如徒死於此。無人之境也。乃視彼所鼻之室。木質鐵裹。甚爲堅固。下有輪可曳之。而行。遂自忖曰。以此爲夜宿之屋。藉避虎狼風沙之害。不可棄也。乃晝則曳屋而行。夜則宿其中。顧行甚遲。每日僅數十里。行十餘日。始獲見人烟。問地名。則張家口外也。此時室中乾餼已盡。

卽向居民乞食。居民見其牽一小屋行，甚怪之。某誑言：「吾商蒙古者也。遇盜劫，僅存此屋。故牽之行，信宿其中，以避虎狼耳。」衆信以爲然，爭餉之。問姓名，某漫答之。衆請復來時，必携京師某物至此，可獲善價也。某唯唯。既而將牽屋行，衆又請曰：「此間南去卽入口，有大驛道，食宿尖站，甚便不勞。此屋矣，苟肯售去，可得百金。則爾川資豐足矣。」某百金不足用，索二百金，一人慨然允之，立付金如數。某遂得歷程。至京，則聞人言高宗皇帝已登遐，嘉王既受內禪。四年，今且誅和坤，赤其族矣。始知己去已五年有餘，遂入宮，自投。嘉王見之大喜，某歷涉所遭，嘉王諭之曰：「萬惡之和坤，今已授首，當使爾快意。」乃命人引至和坤懸首處，示之，且取查抄家產列目，相示。某驚歎駭服，急詢內侍以姊作何狀，則已入黑室。時高宗卽命人賜死，蓋和坤得此警報，既鋼某於檻室中，乃賄內侍數萬金，命覆命言某在半途，知已誣告之罪，無可恕，忽免脫矣。追之不獲。高宗大怒，謂彼果包藏禍心，欲傾和相以危朕躬，朕意玉馬必彼所自盜也。遂命賜其姊死。蓋姊本以色衰愛弛，有日矣。明日召見和坤，問某言玉馬在卿處，朕固不信。然某已逃，無可質證，奈何？和跪而泣曰：「臣爲衆所欲殺久矣，賴皇上保。」

全之。雖萬死不足以報高厚之恩。其詭詞固寵類如此。及嘉慶帝族誅之。檢其產果獲玉馬。撫而數之曰。此妖物也。死人甚多。乃陳於圓明園中。以備鑑戒。至咸豐時。上賜那拉后卒以淫樂喪其祚。妖物之讖豈不然哉。

熱河熱

乾隆帝既圖繪西湖虎邱各景。令巧匠施之於圓明園。意猶以爲未足。某歲行秋獮禮於木蘭圍場。木蘭在熱河境內。自聖祖以來。每秋八月間。車駕必狩獵於此。已成先例。上雖疲於南巡。不廢此典。先是吳中人士築行宮於靈巖山北。其山一名寒山。嶺旁有寒泉。泉源出支硎山。山澗節節蓄水。遇窪輒匯爲小池。累累如貫珠。其委則成寒泉焉。又有仙人洞。磊砢奇石嵌空玲瓏。俗所謂太湖石者。此間如出產地。百貨駢闐焉。風景佳勝最過。則爲天平山。亦以石勝。而其南則木瀆鎮。瀕太湖。羣山環抱。居民室廬俱如在圖畫中。行宮尤踞勝地。其間亭臺池館。踵事增華。輦路曲折平坦。直接華山。不啻天造。公園帝顧而樂之。曰。此間殊勝。西湖也。因流連不忍去。命巧畫師圖之。歸將以擴大圓明園矣。會秋獮時。已屆還宮甫三日。卽幸熱河。熱河有山莊。

者康熙帝時即修建爲時巡觀見外藩之所相傳本遼代離宮也山水風景爲東北之最蒙古獻其地康熙帝卽命爲游觀駐蹕之所顧其景多天然不事修飾建築亦渾樸蒼莽而不幽秀奇峭而不雅潔乾隆帝以爲人力未施則其美猶未盡也忽感於靈巖姑蘇行宮之勝乃語侍臣曰朕將於此間造一江南勝地苟觀厥成可老是間無事南巡矣羣臣知帝意有在乃極意經營初爲三十六景帝始倍之至七十二景帝嘗顧謂侍臣曰朕繼聖祖之後建此名勝合南北之佳境爲一可謂造林泉之主宰拓山水之巨靈矣侍臣皆呼萬歲帝樂甚於是遂境品題因景錫語當磬鍾山下崖勢陡轉中有亭館之勝而其前皆巨松大可合抱濤聲瀨洞震撼天地每當夏日炎氛蔽虧清陰沁徹居其中者輒欲添半臂謂之萬壑松風其東山坡高下蜿蜒如長蛇雜樹交映中有室廡突過天平靈巖之幽勝謂之雲山勝地山下瀨湖一泓澄澈不啻小西湖也由湖中以望蒼翠積峯如疊屏障中有寺塔屋宇參差錯落隄稜隱現謂之芳渚臨流湖中有洲曲折與隄成平行可舟可陸登之恍居世外桃源中有邃室樓閣無不壯麗帝取所獲古人書畫名蹟分藏焉與京師如意館相對待

謂之如意洲。聞其時有曲廊洞房。會移妃嬪淫樂其間焉。面洲而望樓閣。縣巨出芳渚。臨流之右如天上。碧城十二樓。雕欄玉宇不殊閩苑。蓬瀛謂之煙雨樓。蓋仿秀水鴛湖名勝而作也。其左踞山巔。有供佛名刹。浮屠雙塔。夕陽駐紅。謂之小金山。則仿京山金山寺而作。美其名曰錦水雲岑。其後亦有法海洞。相傳有喇嘛鬪法於此。一喇嘛掠人婦女掩入此洞。白晝縱淫。帝命國師擒之。事成賜國師敕印。鎮守此寺。每車駕至輒於此聽經焉。小金山之後爲文園。慕河南景孝王之遺。陞泉石之勝。駢羅布濩。每一亭一館一樓一閣。必有長廊屬之。賞雨看雪不必翠被而擁蓋。樹石咸仿江南佳景。惟地勢高寒。溫度過低。落葉濃陰之樹。鮮能發達。故松杉爲最多。桃李薄命之花。蓋罕睹也。此亦雖有命世之主。願無如造物者。何。有時取解語之花。相思之豆。點綴其間。供媚古者之消渴而已。文園左當小西湖。一隄曲折。直透湖心。上築三樹平列。樹皆四面虛敞。上有小閣。可用踏梯登之。以供憑眺。湖中風荷千頃。花時香氣襲人。田田綠波不見萍藻。時有鴛鴦飛出。其間唱一雙鸚鵡之詞。不知其在塞北也。亭榭構築極工。柱必雕鏤。題多金碧丹黃。掩映宛若仙山。人間固不多見。榭北有

瀑布玲瓏懸於丹崖。碧嶂間水簾跳珠。諸勝兼而有之。帝恆居此。消永晝。其後則有馴鹿異獸。鳴聲呦呦。可聽。嘗取鹿乳飲之。願謂妃嬪曰。此西天極樂國也。山頂有碧霞元君廟。元君帝女。凡妃嬪來此。輒進香。其中帝有時駐此。信宿始下山焉。亭閣亦幽勝。有環翠樓者。登之則全園在望矣。再西則文津閣。四庫全書分藏處也。閣下奇石老樹。哈硤榉。幾蔽全閣。入則琳瑯。挿架縹緗。滿楹天祿石渠之富。殆無以過。閣後有平臺大屋。老樹盤拏。向之作攫搏勢。東西山色如在肘腋間。雲生衣袂。月在襟懷。詩翁良不我欺。故謂之宿雲檐。外此則望磬錘山矣。偕大名園。又逢好事之主。富有財力。鬪靡爭華。則其軼事可傳。而佳話足稱者。不能更僕數。固其宜也。今特取其尤有意趣。而與七十二景大有關係者。述之以供談助。大別爲三事。一萬樹園之觀。見外臣。蓋熱河本爲聖祖時朝見蒙古朝鮮西藏廓爾喀等外臣之所。自與俄人爲西伯利亞邊事。生交涉。亦曾於此見俄國使臣。爲其時全盛。外臣之資格。不過如諸侯之上卿。一切覲見儀節。帝命以中國典禮繩尺之外。臣不敢違也。自此習爲故常。至乾隆帝而有英國使臣覲見。竟行九叩禮之事。先是英人以通商事。至粵東要求。

設商埠於粵地。粵大吏不敢擅主。送之入京。適乾隆帝七旬萬壽。一切布置。務極侈靡。聞英使且至。帝恐示簡陋。爲外人所笑也。乃命加意修飾。因設行殿於萬樹園。列幄以萬數。方謂天子游觀之所。如是其壯麗也。諸大僚入京祝嘏。亦共趨熱河。熱河之熱鬧。乃過於南巡時。初帝使羣臣議。外臣入覲。儀節或言英夷不過一鎮藩等。服資格。其君來且須以臣禮相見。何況其臣。宜班在樞臣下。和珅受外人貢物。意存袒護。且自命能知外情者。乃言英吉利雖海島。然多屬地。其國頗不小。且自古未嘗臣服於中國。今宜稍寬之。使其主比親王。而其臣比於五等封。帝是其議。然當日自命清流爲尊。王攘夷家言。猶上疏力爭。謂太示外人以卑弱。至欲待使臣以二品官禮。和珅駁斥之。要之無論如何。其爲拜跪儀節。終不能免。使臣不肯欲援本國例行。鞠躬禮。帝怒。謂和珅苟如此者。朕必逐之。使出境。通商事亦不許。和珅懼。乃力勸英使不拘小節。吾必爲爾斡旋。通商之局。保無其他阻力也。使臣不得已。恐誤通商。事使來。意成畫餅。乃勉允焉。是日萬樹幄次。皆懸綵成壽字。中有大甬道。五羣臣各據班位。侍立如天平山石筍。如山陰道諸峯。但見樹影。亭人行。歷歷。偌大園中。乃至幾

無。隙。地。英。使。則。設。特。別。班。位。於。樞。臣。諸。王。貝。勒。之。間。管。祝。三。呼。隨。班。九。叩。一。如。臣。禮。
脫。高。冠。拖。燕。尾。服。圓。袴。革。履。趨。踰。屈。伸。於。珊。頂。雀。領。間。者。大。是。奇。觀。也。天。顏。大。喜。命。
獎。以。殊。禮。賜。宴。觀。劇。無。不。周。至。又。令。通。譯。詢。其。國。情。風。俗。亦。有。此。等。太。平。幸。福。者。當。
時。中。英。間。交。通。甚。少。譯。者。一。時。無。相。當。之。才。和。相。命。其。嬖。人。濫。竽。充。數。實。十。語。不。能。
一。達。也。乳。豉。馬。鹿。因。訛。就。訛。帝。雖。微。覺。之。不。欲。過。事。吹。求。但。漫。爲。笑。領。而。已。及。夜。懸。
燈。數。萬。盞。十。里。間。通。明。朗。徹。雖。無。今。世。界。電。光。之。皎。潔。而。嘉。湖。羊。角。之。籠。吳。下。白。紗。
之。罩。風。吹。不。滅。月。映。愈。明。當。時。可。謂。壯。觀。因。取。粵。東。奇。異。之。烟。火。凌。空。施。放。魚。龍。曼。
衍。光。怪。陸。離。英。使。亦。詫。爲。得。未。曾。有。直。至。更。闌。燭。跋。始。傳。呼。呵。導。而。散。次。日。復。宴。使。
臣。車。斟。行。炙。熱。鬧。異。常。帝。被。酒。問。英。國。婦。女。妍。媸。若。何。可。攜。來。貢。朕。否。譯。人。竟。不。能。
達。使。臣。幸。未。之。覺。但。言。英。俗。女。權。爲。重。而。已。自。是。宴。三。日。乃。罷。帝。賜。使。臣。以。珠。玉。寶。
器。頗。夥。瀕。行。又。問。婦。女。譯。者。終。不。能。達。也。此。爲。園。中。第一。趣。聞。其。二。則。魚。台。行。宮。內。
之。列。豔。館。帝。每。獲。殊。色。輒。置。圓。明。園。後。以。熱。河。避。暑。行。獵。每。歲。須。占。三。四。月。之。久。不。
可。無。游。幸。之。設。備。乃。奇。想。天。開。命。廣。取。各。地。各。藩。屬。婦。女。羅。列。之。自。蒙。古。朝。鮮。準。回。

藏。衛。日。本。琉。球。西。洋。〔實南洋各島〕印。度。無。不。咸。有。而。內。地。十。八。省。亦。每。省。各。選。一。人。充。之。如。人。類。館。然。凡。車。駕。至。此。按。名。幸。之。而。又。恐。其。與。滿。洲。妃。媵。相。衝。突。故。於。園。外。附。近。別。立。魚。台。行。宮。中。分。數。十。院。美。其。名。曰。列。豔。館。中。惟。回。回。院。及。日。本。西。洋。兩。院。中。幸。姬。尤。多。然。多。因。妬。兆。釁。之。事。其。甚。者。幾。致。危。及。乘。輿。焉。先。是。日。本。有。雛。姬。曰。千。代。子。姍。姍。豐。豔。乾。隆。帝。絕。愛。之。凡。幸。熱。河。駐。蹕。山。莊。千。代。子。幾。擅。專。房。寵。輕。翬。舞。裾。從。其。國。服。每。過。芳。渚。臨。流。高。髻。淡。妝。憑。欄。照。影。者。飛。瓊。茗。玉。不。啻。也。而。同。時。與。之。爭。寵。者。乃。有。印。度。女。玉。貌。紫。膚。肌。肉。圓。潤。有。媚。猪。之。目。帝。輒。給。千。代。子。以。外。宿。齋。中。潛。呼。媚。猪。入。往。往。逾。信。宿。千。代。子。偵。得。之。乃。禁。帝。於。閨。中。不。聽。出。帝。百。計。斡。旋。借。事。游。覽。暫。復。自。由。心。不。能。忘。媚。猪。又。密。召。之。方。繼。繼。間。千。代。子。忽。掩。入。帝。命。匿。媚。猪。帳。後。千。代。子。攫。其。履。曳。之。出。媚。猪。頗。有。力。推。仆。千。代。子。於。地。而。遁。千。代。子。大。泣。曳。帝。衣。欲。覓。死。帝。旁。皇。不。敢。左。右。袒。內。侍。亦。不。敢。勸。相。持。良。久。內。侍。始。請。崔。總。管。至。崔。總。管。有。恩。於。千。代。子。悉。聽。其。言。乃。爲。之。排。解。令。帝。幸。千。代。子。累。十。日。以。慰。其。心。乃。罷。其。時。千。代。子。恃。嬌。怙。寵。雖。楊。太。眞。之。搜。宮。蔑。以。過。也。帝。心。益。厭。之。欲。得。一。人。以。間。其。寵。而。

媚。豬。非。其。倫。久。之。乃。得。回。部。之。故。妃。回。王。安。集。延。既。敗。將。軍。兆。惠。生。致。其。妃。體。暫。如。于。闐。玉。而。淺。紅。映。肌。緇。桃。緋。杏。不。足。與。侔。也。且。肌。膚。間。有。自。然。香。故。名。曰。香。妃。帝。驟。得。之。大。喜。初。至。宮。中。彼。鬱。鬱。不。自。得。皇。太。后。欲。遣。之。帝。不。可。既。而。聞。皇。太。后。有。滅。除。之。意。立。使。內。侍。馳。救。之。送。之。於。山。莊。回。院。時。院。中。有。回。姬。一。二。人。皆。無。寵。妃。至。遂。長。其。院。且。增。築。回。式。宮。殿。數。十。百。楹。崇。閣。壯。麗。爲。全。館。之。冠。因。封。之。曰。列。豔。館。第。一。妃。於。是。非。特。媚。豬。不。能。望。其。項。背。卽。千。代。子。亦。遂。永。抱。向。隅。千。代。子。大。憤。乃。與。媚。豬。合。謀。曰。吾。等。前。此。之。傾。軋。實。爲。失。計。今。事。急。矣。速。并。力。圖。之。猶。可。及。遂。歃。血。盟。誓。共。圖。香。妃。欲。恢。復。前。此。權。力。願。末。由。見。帝。雖。有。奇。計。無。可。奈。何。因。同。求。崔。總。管。且。賄。以。金。崔。總。管。乃。告。以。某。日。上。將。於。上。午。幸。無。暑。清。涼。水。殿。而。香。妃。以。國。俗。忌。日。不。能。從。此。日。大。有。機。會。也。千。代。子。乃。與。媚。豬。偕。往。及。期。帝。果。至。見。千。代。子。媚。豬。跪。迎。乃。駭。曰。二。人。固。未。死。耶。奈。何。久。不。見。也。曳。之。起。遂。尋。舊。好。千。代。子。大。慟。淚。下。如。練。糜。媚。豬。繼。之。傷。心。不。已。帝。大。加。憐。惜。許。以。照。前。例。臨。幸。千。代。子。始。收。涕。謝。及。帝。返。回。院。則。香。妃。已。知。矣。顏。冷。如。冰。不。復。故。態。帝。覺。有。異。乃。使。之。取。酒。以。覘。其。變。妃。不。得。已。遷。延。而。

出。出。復。回。顧。帝。忽。呼。曰。來。乃。遽。捉。其。臂。揭。其。衣。則。佩。囊。中。果。有。利。刃。二。霜。鋒。半。露。瑩。若。發。矚。急。持。其。手。呼。內。侍。去。其。刃。妃。見。事。已。敗。乃。狂。笑。曰。吾。爲。故。主。竭。力。矣。昏。君。速。賜。妾。死。帝。使。縛。之。乃。親。訊。之。曰。爾。旣。失。節。於。朕。矣。且。爾。時。絕。無。抗。拒。意。至。今。始。在。在。欲。害。朕。是。何。故。耶。妃。曰。吾。欲。待。時。耳。且。昔。待。我。之。情。專。故。我。尙。可。忍。今。已。使。人。間。吾。寵。吾。卽。不。爲。禍。其。勢。亦。難。保。無。秋。扇。之。捐。耳。上。笑。曰。然。則。子。實。爲。妬。耳。復。何。必。牽。及。於。故。君。繼。自。今。各。安。區。域。勿。相。侵。犯。何。如。妃。不。允。但。求。死。曰。君。不。殺。妾。必。爲。故。主。報。仇。前。此。尙。有。他。日。之。待。今。事。已。洩。實。無。及。矣。願。君。速。殺。妾。帝。尙。不。忍。後。從。崔。總。管。計。竟。徙。之。於。圓。明。園。幽。禁。之。事。爲。太。后。所。聞。乘。帝。他。往。立。賜。妃。死。帝。使。崔。總。管。持。節。往。救。已。無。及。矣。自。是。列。鬢。館。中。復。推。千。代。子。爲。盟。主。而。以。媚。猪。爲。常。奪。已。寵。且。前。日。之。謀。恐。彼。居。功。要。已。以。利。益。遂。取。野。草。毒。殺。之。千。代。子。以。爲。今。而。後。莫。予。毒。無。何。帝。復。寵。一。西。洋。島。女。名。麗。娜。者。皙。膚。金。髮。別。饒。媚。態。不。復。至。千。代。子。所。千。代。子。夜。入。西。洋。院。抽。劍。欲。弑。上。爲。麗。娜。所。格。麗。娜。一。臂。斷。千。代。子。亦。就。擒。帝。命。斃。割。之。以。飼。獵。犬。由。是。不。入。日。本。院。有。千。代。子。之。屬。悉。遣。出。而。以。麗。娜。爲。忠。益。矚。近。之。其。後。幸。無。事。三。

則在無暑清涼殿中之趣語也。每歲五月至七月，車駕必居如意洲鏡水雲岑芳渚。臨流雲山深處，等處而尤以無暑清涼爲中心點。無暑清涼者，四圍樹皆合抱，泉石幽深，煙雲匝沓，中有殿七楹，又回廊曲室等附焉。雖炎午，驕陽此中杳然不知第覺。風光雨勢森然，颯然。每早晚則且御薄棉，卓午亦幾無所用。夫蕉葛也，一日帝方御半臂，倚妃肩看長松下白鶴，刷翎小閣折荷筒以獻。妃子用碧玻璃杯傾蒲萄佳釀入荷梗中，中通其節，酒爲之漉，迺碧如寒泉。帝飲之，沁脾曰：「是何涼涼也。」顧侍臣滿人某曰：「此間地名熱河而寒涼至此於熱字何所取？」義某對曰：「奴才以爲熱之義恰相當也。皇上居此，偌大園中水木清華，室屋軒敞，暑氣自未由入耳。若夫外間之街市貧民之所窟宅，則炎鬱如蒸，揮汗成雨，其熱蓋甚於他。所謂之熱河，豈無因哉？」皇上苟一念此，卽知大福之享受在上者，實私之而不思稍稍推及於衆人，其怨咨迄於不可收拾者，亦情也。帝聞其言直而有理，倉卒無以難，乃謝焉。自是帝不敢以獨樂爲誇詡地矣。

某歲南巡，帝與某僧夜登山妙高臺，旋上塔巔，觀江心一輪圓白，慨然有冰壺濯

魄。之。想。因。曰。朕。安。得。常。居。此。高。寒。地。不。復。乘。風。歸。去。乎。僧。曰。皇。上。家。中。自。有。樂。境。後。十。五。年。復。有。此。夜。復。有。此。月。并。有。此。臺。此。塔。而。皇。上。登。眺。一。如。今。宵。那。時。未。知。能。許。方。外。人。再。侍。御。前。否。帝。曰。十。五。年。後。耶。苟。有。此。吾。當。召。爾。及。修。山。莊。上。果。命。築。小。金。山。臺。塔。悉。仿。京。口。之。制。但。無。長。江。蜿。蜒。其。下。而。一。水。滌。洄。未。嘗。不。呈。浩。渺。之。觀。也。八。月。近。中。秋。矣。上。命。內。侍。戒。備。將。登。塔。巔。望。月。忽。報。金。山。寺。高。僧。至。必。求。陛。見。上。許。之。殊。未。憶。及。前。事。也。蓋。帝。好。佞。佛。持。禪。悅。高。僧。之。來。者。殊。多。不。憶。誰。爲。尋。因。果。而。至。矣。及。晚。帝。賜。齋。於。雙。黃。寺。及。更。定。帝。見。月。色。甚。明。卽。欲。登。小。金。山。塔。忽。轉。念。曰。朕。盍。與。金。山。僧。一。談。圓。覺。消。此。良。夜。心。地。常。如。此。光。明。豈。不。甚。佳。強。如。與。妃。媵。等。酣。飲。沈。醉。也。乃。使。召。高。僧。至。帝。方。登。塔。四。望。光。澈。大。地。近。水。遠。山。歷。歷。從。眼。底。過。頓。悟。一。種。妙。景。又。若。曾。經。親。歷。者。而。欲。辨。忘。言。難。乎。着。力。以。語。高。僧。高。僧。笑。曰。正。十。五。年。前。北。望。江。心。欲。乘。風。化。去。時。也。帝。頓。悟。乃。相。與。談。說。吟。詠。盤。桓。竟。夜。破。曉。上。忽。問。曰。和。尙。悟。得。甚。的。高。僧。答。曰。河。有。縱。橫。都。是。熱。山。無。大。小。盡。稱。金。

文。園。中。蓄。一。貓。全。體。朱。紅。色。純。一。不。雜。云。南。巡。時。蘇。州。織。造。所。獻。帝。絕。愛。之。每。幸。園。

中必撫此貓而笑。貓亦極馴，且能解人意。一日帝登露臺，內侍爲設瓜果，置餅餌以備消暑。盤桓忽一鷹下，攫果去而復來，以爲莫敢與抗也。適獵者弓矢不在，手將往取之。上方撫貓，貓虎視眈眈，注目於鷹。帝笑謂貓曰：子能與鷹搏，則朕當與汝鮮食。且封汝爲烏岡侯。貓若噓意，然者侯鷹復來，突起搏之。鷹力巨，曳貓足離地，高約二三尺。貓聳身不之釋。帝呼召助貓捕鷹內侍，皆大呼鼓掌。貓力爭墮之地，內侍往取鷹。貓口齧鷹翅，牢不可開。而鷹喙啄貓背，見血。內侍既得鷹，并貓見上，上呼貓。貓啓目視，似有一息。上乃曰：貓釋鷹，朕當使汝休息。特遣人撫養汝。貓果釋口，內侍臂鷹去。貓力竭，臥坑下。若死。上曰：此力戰不顧己身之勇士也。宜待以厚祿，乃命取錦褥裹之，置之閒炕，間飼以鮮魚，飲以河水。然以力竭，故終奄奄不能復。故態會上與某妃登山宿碧霞元君廟中，逡巡三日始返。忽憶貓，令召問之。則內侍報疾不起矣。上往視，貓實已死。見上，猶若開目點首。然者洵異物也。上因召集列艷館各妃，媵圍觀之。且號哭三聲以示哀悼。諸妃媵爭以錦襪冥鑑相贈。內侍某爲製小朱棺，如方篋。丹旒大書奮勇巴圖魯朱紅義貓上復綴以御賜祭葬等字樣，亦可謂弔詭之尤。

者矣。及葬，築石爲壙，窆棺其中。廣輪掩坎，其高可隱也。立墓石曰：某某如丹旆，所書使諸妃媵送之，各掩面而泣，有失笑者。帝見之，立命牽出，罰閉永巷。三日，自是莫敢不誠敬將事。又命某文臣作文以祭，又作墓誌銘相傳。王曇曾爲之墓前鑿一池，池中蓄魚五色，各數十頭，意似供貓之玉食。池旁環列銅石，雜製之鼠類如鼯、鼯俱備。與昆明湖之石鯨、鱗甲、銅牛銘刻者遙相對也。爲一貓故，鋪張揚厲至數萬金可謂異聞矣。而千代子媚猪之死，以其尸餵野鷹人之與貓，其生榮死哀之福相去遠矣。水心榭斃鼯一事，亦爲山莊內之奇聞。先是帝命仿西湖湖心亭之製，築水心三榭。甫築，樁輒爲水所圯，命識者究其故。云水心有巨鼯窟，宅故土木甫下而遭彼輒毀。帝命燒大鐵錘乘其紅熾投水中殺之，果得巨鼯，以其殼剗平爲巨桌面，置水心榭中。帝猶指以告侍臣，且命學士賦詩以誌其事。及某歲，帝與寵姬夜宿水心榭，有內侍忽夢一衣人告之曰：吾妻爲爾等所殺，吾逃之山壑中得免，然誓報仇之念久矣。今上來，吾不敢與爲敵，而某妃則當年曾談笑而視吾妻死之人也。鄭人在此，讎不遠矣。吾當死此妃以洩憤。幸告皇上，令早避之。內侍果以告，上笑曰：鼯已死矣，尙

何他。龜之有汝心有所畏。故獲此怪。夢有朕在。龜何能死。某妃遂不信。至次日。妃見
榭之四周。蓮花盛開。且其下有映水紅菱。澄鮮可愛。遂請於上。願學吳姬之採蓮。帝
忽感昨內侍所語。曰。此中有龜。恆能掀波作浪。勿自蹈危地也。朕使內侍探以來。何
如。妃曰。妾將手探新蓮。以奉上。此區區之忱。奈何不蒙鑒察。而猥欲以內侍代之哉。
此水不深。安能藏龜。諷言妾所不信。遂命婢取小舟。棹入花中。上笑而送之。久之。花
葉招顛。人面潛藏。誠如古詩所謂。亂入池中。看不見。聞歌始覺有人來矣。又久之。花
遠葉迷。杳不復返。而水中波浪動。搖花葉。翻亂上急。命侍衛健兒繞池後覘之。且數
侍兒躍入池中。前後探查。反報有大物盤踞池心。不知何自來。而妃婢之小舟已覆。
似爲此物所吞矣。上怒。立命數十健兒。用鐵鈎鎖鍊之。屬環回而捕之。約半時。許壞
蓮花田數十頃。始曳出巨龜。至岸上。蓋水淺膠滯。龜亦失其恃也。上視之首大如盎。
昂然怒視。帝命殺而剖之。則腹中一首兩臂。並存。餘則不知所在。帝復命健兒入水
求之。得其下肢。并婢之尸。遂令葬焉。帝自爲文。以志哀悼。學士侍臣皆唱和。懸遺容
於水榭間。遂不復幸。蓋恐覩境生情。引起傷感也。

小金山後有懸瀑云飲之可已疾某歲上以感寒致疴及愈遂病陰萎諸御醫方皆不效上不快甚內侍妃嬪皆憂之爭求禁方忽一廟祝年篤老矣知之因言此山中自有奇藥能壯陽道益人神智而調此藥者即用懸瀑水無不效願懸瀑須得之山腰者爲佳若潭中所受之瀑水則無效矣侍臣如其言得藥品如枸杞子狀而懸瀑終不可得乃強取潭中水調製之上服後語侍臣曰暖氣如春回黍谷而萌芽濡滯尙難怒發其力豈尙薄耶蓋倍其藥以試之侍臣實奏曰非藥力之尙缺實懸瀑之難求上荷令人製修綆繫銀瓶登山巔以汲之則合藥必有效特此壁削不可登從後繞前又不能及奈何於是上乃廣徵能取懸瀑者給以重賞老人子應徵曰我能之乃一人持長鉤力擲使過古樹間攀援而上曲折如猿揉懷中出鴟夷盛水而歸不須三小時也蓋山腰有樹相連瀑從樹頂過他人畏險不敢攀樹故終不能取得耳及合藥帝果大快賞老人子千金官侍衛老人子辭官受金上賜一宮女爲妻

黃鶴樓

乾隆帝南巡數載未嘗一至武昌常以爲憾事一日偶與侍臣論古蹟名勝帝自詫

曰。朕乃未嘗一登黃鶴樓。豈非怪事。侍臣默識其言。退而語和。和相曰。吾得之矣。立饋侍臣千金。潛命心腹至鄂。詳繪其狀。欲以奏上。按式建築於西苑。以代視。帝不許。曰。黃鶴樓千年名勝。安可一旦仿造。且卽築樓三層。僅僅有此。而大江遠山。兼吞連屬。此亦可以人力爲之乎。不如其已。他日吾當如仙人騎鶴。題詩在上頭也。和相遂已。時帝方以六旬萬壽。羣臣籌備正殿。和相思有以娛帝心。而業受打擊。躊躇無計。湖北巡撫黃某和黨也。適因事陛見。畢。和相與之言。偶及黃鶴樓事。黃某曰。皇上之聖明。亦至矣。冒昧建築。誠無意味。今乃寄其情於玩物。巧不傷雅。具體而微。定可邀聖鑒之契合。和相問所以。黃某曰。吾將以模製法。肖黃鶴樓之形。使見者如身親目睹。而又輕便可携。此雖小技。亦足徵匠心獨運也。和相頷之曰。姑將來。吾爲子先容。黃某去。逾月工成。以百人專使送其物。至京。別以金五千獻和。相謂之路。包以無和相之路。則雖欲進。呈而不得。故宜有此酬報也。和相發其物。則中以五色泥片。裝置爲樓三楹。楹各三層。重簷複閣。綺疏四闢。與真狀無異。惟略小耳。窗紗雕闌。窮極工巧。而內外牆壁。則皆以玻璃磚砌成之。置日光中。照耀奪人目精。其後乃有製

造人之姓名鐫刻明晰。哀然舉首者，則曰：董素娥和坤，問爲誰？黃嘯嘯曰：此小妾名也。和吐舌曰：有是慧心能手耶？黃某方遜謝，和坤忽變色曰：此小兒玩物以娛婦女，則可若進呈皇上，寧不褻尊累吾介紹人得罪於女安乎？黃某不意其驟變，尙欲申辨，和相拂袖而入。黃大驚，急就其家人劉全，問訊劉全，亦漫稱不知。爾殆必有得罪中堂處。黃某乃密贈劉全金若干，劉全始逡巡入，既而出口，中堂意殆非爾所願聞。故事止，可聽其決裂耳。黃某聞事不成，面無人色，涕泗交頤，長跼膝行而進，曰：小子一身而外，皆中堂所賜，苟有所命，罔不可遵，奈何便謂不願聞，願總管勿疑我也。劉全始附耳低語，黃某有難色。劉全曰：如何？我固謂非爾所願聞耳，然則速去，旃毋混我。黃某不肯去，曰：必求總管斡旋，苟可自獻者，不啻生死肉骨，願其人現已八月孕，緩三五月入之可乎？劉全曰：此事吾不能言，爾可自言之。黃某再三請繼之，以崩角頰且破碎。劉全始肯曰：吾憐爾，謹愿姑妄言之。然觸中堂之怒，則吾不能復解矣。黃某固請善言，劉全入久之始出，則曰：中堂已入某姨房寢矣。明日復言爲宜。黃某不得已，乃返逆旅，以待明晨復往。劉全笑曰：何其蹀躞如村婦人耶？此時寧可得中堂

回話黃某又忍坐以待及日中劉全始出曰中堂意已允可但須先將身契交付人
可待五月後送來貢物暫爲爾進呈設有他變吾不任咎也黃某唯稱謝及貢物
入帝果贊其巧思留爲圓明園正殿前陳設之用賞賚黃某頗多顧黃某念己之愛
妾安可畀人雖得聖眷而失美姝得失不足以相抵且何以自解於愛妾旣歸而有
憂色寢食不安有問者皆不之答及董妾泥問之始泣然泣下董妾詫曰大人得聖
眷官階有升轉之機宜喜而何憂也黃泣曰得官而失子吾安能不憂董妾駭問何
謂黃某告所以妾曰大人頗矣奈何無術至此和中堂未嘗見妾之貌所獻者安知
非妾妾謂大人但費千金購蘇杭一女子可耳至於手工各技妾當自教之五月期
久儘可盤旋也幸勿過憂黃某大喜乃遣心腹幹僕至蘇杭以千金購一女子果絕
美董妾愛之如己妹衣服飲食待如上賓且使黃某與之相處以寶八月孕之言屆
期董妾之教導亦已畢業遂冒董名而入和坤一見愛之然恐其非真因舉黃鶴樓
製法爲詢以考其真價和自以爲妙計謂非箇中人則隻字不能道也豈知董妾之
教至詳此女子固熟之久矣又處黃氏室中家事纖悉皆知和坤以爲非僞頗寵之

奪前陳而黃氏亦一躍升學督矣。一日乾隆偶召和相問粵督黃某子識其人乎。和意上將揭其私也。頗汗交流。幾無以對。久之始強對曰。臣與彼識。半面耳。上曰。爾知彼進黃鶴樓有他意否。和益懼。漫稱不知。上因使和跪近前。附耳語曰。樓後有題款。領袖卽係女子。果彼之何人。乃有如是巧工。和大駭。以彼之妾已入於我。設有隙。上不能無疑。不幾自貽伊戚耶。因對言。臣未嘗留意。上遂一笑而止。無何黃某入陛見。上於奏對畢。後問以黃鶴樓製造事。黃某言。臣之隣女所爲。今此女已入和相府矣。上頷之。後日又詢和。坤曰。黃鶴樓巧工黃某。乃言其人已在卿處。卿言不知何也。和曰。臣實不知。因臣處姬妾雖多。然無名董素娥者。皇上可遣內侍往查。上曰。然則黃某言僞耳。可召之來。朕當再詢之。和唯唯。既退。乃使人召黃數其罪。黃曰。此乃吾故言之。否則言吾之妾。事反不可收拾矣。今速言。吾徧呼姬妾而問之。果有前此在室稱董素娥其人者。曾受湖北官員之聘。爲之製黃鶴樓模型。彼之父固著名塑佛者也。今其女爲臣妾。易名汪情香矣。和曰。皇上欲吾此妾。則奈何。黃曰。中堂如戀愛。則可任指一妾。使行。但須面目不惡耳。和如黃言。以奏上。果欲之。和乃指他妾。使受教。

於吳女。然後呈進。上亦不疑。但命更述黃鶴樓之作法。和妾滔滔以對。上嬖之。出西湖。虎邱靈巖。各畫圖。令按圖製造。有能。有不能。上問之。曰。按圖不如對景之佳也。上乃命從之。南巡。遇有建築壯麗。鉤心鬥角者。必令塑其狀。然終不及黃鶴樓之佳。上始有疑。固詰之和。妾懼。叩首言。妾實和相第十六。妾不知塑黃鶴樓事。但於進呈。皇上時。教導妾一番耳。皇上聞此言。殊不怒。蓋他人爲此欺罔。專必立褫其職。治罪。而和獨與帝有因緣。未忍嚴譴也。及南巡歸。乃召和。和告以此事。和免冠稽首。自稱。死罪。上撫其首。曰。要爾帶綠頭巾。宜其不願也。但朕必一見其人。見後。卽返璧。不遲。和不得已。遂入之。吳女聞。皇上須試。已製造。亦不願往。和促之。乃始涕泣自呈。其故。和大怒。曰。黃狗官。亦以僞物欺予耶。遂奏其實。於上。上遣召黃某入都。黃至。先謁相公。和大。大詈曰。汝狗不感恩。而欺詐我耶。黃不解。所謂和述。所以黃曰。此亦易耳。但如小妾天性。執拗不喜妄動。何和相若逼之。恐不得活也。和曰。否否。爾姑遣之。來吾當攜之入。大內。令帝自爲平章。母煩吾輩之喋喋也。黃不得已。歸告董妾。董妾泣曰。吾雖小家。頗知自好。斷不能如贈人之苞苴。朝秦而暮楚也。爾若不爲妾計。有死而已。黃

曰。吾累於官矣。可奈何。董妾曰。君若能棄官。妾當別有謀。幹黃諾之。遂不答。和掛冠而逃。和告上。以黃私棄職守事。上大怒。令各省大吏嚴緝黃。而殺吳女及和妾。必欲得董素娥。是時上在熱河。留命和。坤嚴追黃某不少貸。越三日。忽有旨。馳付和。卽罷追黃事。勿復問。和甚怪之。後問小黃門。乃知乾隆帝於某夜宿煙雨樓。幾致生不測之變。大起驚慌。然後有是轉圜也。先是上方欲奪董妾。置之巧技院中。爲院長。故怒黃之抗拒。而欲捕之。及幸熱河。猶不忘前事。夜方召內侍。口授機宜。回京。令和嚴追。是夜帝居煙雨樓。召寵妃入。幸置酒奏樂。樂且未央。忽庭前聞虎嘯聲。一內侍入報。有女仙騎虎由雲端而下。從者三五。皆豔婢。各服羽衣。霓裳光彩炫目。言欲見帝。帝驚曰。葉小鸞來乎。果有此異事。則漢武之於西王母。不足數矣。乃召之入。則高髻峨峨。神光離合。侍女皆執薰爐宮扇之屬。采旄植旗。絕似圖畫。中人帝不覺爲之徐起。移坐。款之。仙姬嫵娜。盤辟若不能前。問所自來。笑而不答。帝起欲曙。近仙姬謙抑。退避若風絮。空花不可捉摸。因踞而求請。一親齋澤。仙姬遙語之曰。妾雖與陛下有緣。然此尚非其時。且非其地。陛下宜潔齋三日。居小金山六和塔之第一層。深夜靜思。

妾當自。至。今日。所以。現身。說法。者。欲。陛下。之。先。自。修。持。也。願。陛下。毋。忘。妾。言。二。日。後。自。當。歡。會。帝。諾。之。仙。姬。乃。率。侍。從。跨。虎。而。去。無。何。三。日。期。已。屆。帝。果。登。塔。待。之。遙。望。磬。鍾。諸。山。白。雲。滿。鬱。少。頃。明。月。自。雲。中。出。宛。然。白。玉。盤。捧。大。秦。珠。也。帝。心。灼。爍。不。能。自。持。遠。望。碧。雲。若。美。人。將。至。鑪。中。焚。異。香。清。徹。如。在。上。界。內。侍。等。皆。居。其。下。上。層。惟。帝。一。人。遶。仙。姬。戒。也。久。之。不。見。騎。虎。者。來。以。爲。闕。語。耳。倦。而。思。寢。卽。就。御。座。假。寐。忽。聞。座。後。有。足。音。啓。眸。視。之。一。女。子。戎。裝。劍。佩。姿。色。絕。麗。容。貌。髣。髵。如。骑。虎。人。而。態。特。英。秀。殆。紅。線。隱。娘。之。流。帝。聳。然。曰。卿。貌。豔。若。此。而。咄。咄。逼。人。何。也。女。子。笑。不。語。帝。牽。之。就。坐。亦。不。怒。帝。問。卿。果。自。何。處。來。乃。裝。飾。變。幻。離。奇。前。後。如。出。兩。人。豈。仙。家。亦。以。外。飾。爲。美。耶。女。曰。妾。從。來。處。非。陛下。所。宜。問。若。裝。飾。則。隨。境。遇。爲。變。遷。本。無。容。心。也。今。日。有。武。事。故。作。武。裝。何。離。奇。之。有。帝。驚。而。起。曰。有。武。事。乎。然。則。殺。朕。矣。女。子。曰。豈。敢。陛下。天。佑。誰。敢。殺。者。但。妾。之。此。來。實。亦。非。常。欲。有。以。警。陛下。陛下。儻。不。知。改。則。處。處。可。以。一。矢。相。遺。何。必。今。日。帝。手。骨。悚。然。念。獨。在。此。間。彼。之。狀。况。極。似。劍。俠。非。抗。拒。所。能。免。也。不。如。緩。之。或。可。援。情。乞。免。遂。告。女。子。曰。朕。有。何。罪。而。煩。卿。警。戒。盍。詳。以。

告朕。朕自知其罪。則補救不難矣。女子曰。天子之富貴。何所不有。而必損人以利己。巧取而豪奪。其爲貪也。奚啻封豕長蛇。猶自以爲德隆。五帝功邁。三王可謂無忌憚。小人之尤者。試問陛下宮嬪婦女。厥數若干。本土之不得已。益之以藩屬。妙選之不已。繼之以漁獵。自古惟隋煬。東昏足與比肩。外此無敢望者。而猶以爲未足。且欲奪民婦而有之。其爲淫虐可知矣。淫虐則當誅。妾乃代天行罰也。語畢。抽劍出鞘。光芒逼人。帝大懼。膝行而按其手。令韜劍。恕罪。且曰。朕不知卿爲劍仙。狎侮甚矣。願供養仙人於元君廟中。朝夕焚香頂禮。以贖罪女。乃按劍而啼曰。福未盡。則時未至。妾亦無奈。何但陛下改過。證據安在。帝哀之曰。朕向不欺。詎但願仙姬指朕迷途。必當改悔。女曰。然則當釋民婦。帝曰。朕不憶何所民婦。當釋女曰。董素娥有何罪。而必欲攬捕之。更何爲累及其夫。漁色逞威。非昏主而何。帝大驚曰。卿卽董素娥耶。朕知罪矣。女曰。否否。素娥吾族姊也。嫁黃督爲小妻。亦既有年。伉儷綦篤。製作黃鶴樓模型。以祝陛下之壽。未嘗失禮。陛下奈何。竟欲離人之骨肉耶。且陛下之相和某。其奸亦甚矣。陛下不誅之。而反效其所爲。是陛下之罪。重於和相。妾故當先擒王。而後擒賊。帝

長。蹠。而。進。曰。朕。知。罪。矣。願。仙。姬。恕。之。卽。日。當。赦。黃。某。夫。婦。不。之。究。仙。姬。其。許。朕。乎。女。始。首。肯。收。劍。而。去。遂。不。復。見。

鏡湖亭

當。和。珅。未。進。黃。鶴。樓。模。型。祝。嘏。之。先。帝。一。日。召。和。珅。入。語。之。曰。朕。未。嘗。至。會。稽。鏡。湖。風。景。目。所。未。睹。爾。可。令。越。人。作。一。詳。圖。進。呈。朕。自。有。處。置。和。珅。銜。命。而。出。逾。日。圖。成。既。進。和。意。謂。帝。將。仿。其。佳。勝。入。園。中。乃。前。奏。曰。臣。意。園。之。西。隅。最。宜。置。此。景。臣。願。飭。匠。卽。日。成。之。萬。壽。期。已。不。遠。庶。免。臨。時。倉。猝。也。帝。搖。首。作。色。曰。朕。意。非。此。也。因。朕。有。所。夢。其。事。頗。怪。異。欲。記。之。於。文。故。按。此。圖。以。備。參。考。耳。非。欲。仿。之。建。築。也。朕。疇。昔。之。夜。飲。酒。微。酣。與。妃。嬪。行。樂。已。嘗。騰。枕。上。忽。夢。至。一。處。湖。光。山。色。秀。麗。宜。人。而。非。西。湖。心。中。以。爲。朕。南。巡。數。次。未。嘗。至。此。地。不。識。果。何。地。也。信。步。而。行。隄。邊。草。綠。裙。腰。柳。青。媚。眼。并。有。好。花。雜。生。黃。鶯。嬌。語。確。係。江。南。風。景。而。江。南。之。五。湖。及。鶯。脰。鴛。鴦。諸。湖。皆。與。此。不。同。心。甚。異。之。行。行。至。一。亭。突。見。上。有。大。圓。鏡。徑。可。數。丈。鏡。內。所。映。湖。中。景。物。歷。歷。如。繪。不。禁。目。眩。神。迷。足。趨。趨。而。不。能。進。正。徘徊。時。忽。一。人。立。於。前。斗。笠。敝。衣。貌。

甚。瀟。灑。知。非。凡。庸。者。流。顏。色。酡。暈。醉。態。可。掬。而。手。中。壺。觴。猶。未。去。也。朕。因。問。子。爲。何。人。其。人。昂。然。答。曰。僕。所。謂。賀。監。者。是。也。曾。乞。此。湖。作。娛。老。地。但。得。酒。盃。在。手。與。此。湖。相。終。始。則。願。足。矣。朕。因。笑。曰。卿。唐。人。也。至。今。猶。存。乎。賀。曰。吾。不。知。所。謂。漢。唐。吾。但。恃。此。湖。以。自。存。君。看。湖。水。悠。悠。千。年。未。改。則。吾。更。將。焉。往。朕。方。回。首。視。而。其。人。已。不。見。方。悵。仄。間。忽。亭。外。復。來。一。麗。人。風。鬢。霧。鬢。美。豔。罕。儔。手。折。桃。花。一。枝。態。度。嫵。婉。大。是。可。人。朕。不。覺。心。動。因。思。此。間。係。賀。監。湯。沐。地。風。流。伴。勝。固。宜。有。此。美。人。點。綴。但。賀。監。已。去。而。此。豸。方。來。得。毋。彼。之。眷。屬。乎。因。冒。昧。進。問。曰。卿。其。賀。監。之。家。屬。乎。胡。徇。徕。於。此。美。人。似。嫌。朕。之。褻。突。含。睇。拈。花。不。知。所。對。須。臾。掉。首。欲。去。朕。情。不。自。禁。急。呼。美。人。且。住。爲。佳。朕。不。易。至。此。與。卿。相。遇。亦。天。緣。也。盍。少。顧。盼。勿。使。朕。之。難。堪。美。人。因。低。眸。歛。衽。柔。聲。鶯。囀。而。對。曰。妾。越。溪。女。也。自。吳。宮。退。隱。此。間。常。懷。戚。戚。不。欲。與。生。人。語。世。人。譏。妾。謂。妾。自。承。恩。人。抱。怨。捧。心。常。覺。不。分。明。雖。然。妾。豈。果。無。情。者。哉。王。明。受。福。妾。何。嘗。有。意。亡。吳。吳。王。自。不。能。聽。妾。言。耳。今。已。再。世。范。大。夫。轉。身。爲。賀。監。重。締。良。緣。集。於。此。忽。忽。已。千。餘。年。問。今。是。何。世。朕。曰。今。爲。大。清。有。道。之。世。朕。卽。清。主。也。美。人。翼。

然再拜而起曰。妾不識皇帝。至此語多無狀。願皇帝憐而赦之。語次。賦媚若不勝情。朕握其手。膩如子。美。美人又歎曰。妾惜不遇良時。明主使妾被不白之冤於地。下幸得聖清之世。而妾已爲異類。惴惴何如。朕慰之曰。卿若再生。朕必納之後宮。奉以敵體。然於朕之德。固無損也。美人似有慙色。逡巡不敢當。朕欲狎之。忽美人退。讓數步。若後有人至者。朕回顧則賀監已立。朕後。朕恐彼以戲妻。生妬。遂極意周旋。彼忽大言曰。鏡湖亭已成矣。此亦數也。然自此以後。白蘿作花。紅楊發葉。欲求今日之盛會。尙可得乎。朕不解所謂。正欲細詢。忽爲彼所推。遽然而醒。此夢絕奇。不知是何祥也。和珅對曰。此殆皇上心念會稽勝境所致。而百神効靈。千夫獻藝。固所應爾。又何疑焉。乾隆帝意終不釋。必欲遣人至會稽訪所謂西子及賀監者。和乃唯唯而退。既退。和使人諷湖撫苟辦萬壽貢物者。必製鏡湖亭。浙撫不解所謂。親詣京受和珅教。遂令會稽守密訪之。果有一水木巧工某者。甫新婚。妻亦慧美。能製泥絹。玩好人物等。浙撫因使人啗以重金。手製鏡湖亭事。成。皇上召見。切勿生疑。懼夫婦唯唯。及成。精緻無匹。亭係寶石燒琉璃瓦爲覆。中用膠黏法。不能移動。瓦下覆大圓鏡。徑約二丈。

餘四。周。牆。壁。則。以。數。萬。小。圓。鏡。斜。砌。而。成。棖。題。椽。柱。皆。飾。以。象。玉。大。可。容。十。人。居。共。費。金。二。十。餘。萬。工。作。半。載。始。成。夫。婦。猶。徹。夜。不。眠。也。運。至。京。師。則。箱。篋。數。十。具。百。餘。人。齎。之。若。重。寶。然。蓋。節。節。脫。卸。裝。置。既。至。京。師。而。後。更。設。也。某。工。夫。婦。與。俱。來。寓。京。師。逆。旅。以。待。顧。問。裝。設。帝。驟。睹。之。大。驚。曰。何。酷。似。夢。中。之。物。也。人。可。不。信。因。緣。哉。乃。訊。製。工。之。人。姓。名。所。在。和。相。言。今。與。其。人。俱。來。皇。上。欲。召。之。指。顧。問。舉。耳。上。大。喜。卽。召。某。工。入。見。又。大。驚。曰。何。酷。似。夢。中。之。人。也。人。可。不。信。因。緣。哉。卽。以。某。工。付。和。相。令。入。巧。藝。院。供。奉。時。時。召。詢。刻。中。風。景。久。之。并。召。其。妻。入。宮。時。宮。中。本。有。女。供。奉。各。司。書。畫。組。織。編。製。等。美。術。工。藝。以。工。妻。置。其。中。未。之。奇。也。逾。祝。嘏。之。期。匝。月。帝。偶。過。前。殿。見。鏡。湖。亭。陳。設。精。美。爲。各。物。冠。不。覺。心。有。槎。觸。忽。召。工。妻。至。瓊。島。春。陰。勝。地。令。仿。金。山。樓。閣。爲。一。模。型。妻。欲。與。其。夫。合。作。帝。不。許。久。而。不。就。而。帝。日。徘徊。於。瓊。島。間。不。聽。政。者。累。日。諸。妃。知。其。事。者。爭。愬。於。皇。后。后。亦。無。如。何。一。日。忽。失。工。妻。所。在。帝。命。大。索。卒。不。得。或。言。已。自。投。南。海。子。死。矣。帝。將。信。將。疑。顧。某。工。因。妻。久。不。出。泣。訴。於。帝。前。求。與。妻。一。相。見。死。不。恨。帝。窘。甚。無。以。爲。對。未。幾。問。計。於。和。珅。和。亦。扼。腕。無。策。但。云。皇。

上。可。言。后。愛。爾。妻。不。離。左。右。爾。若。苦。孤。寂。則。另。賜。爾。一。宮。人。爾。意。何。如。帝。用。其。言。詢。某。工。某。工。頓。首。曰。小。人。不。願。易。妻。小。人。夫。婦。情。最。篤。至。死。不。變。雖。有。宮。人。妍。美。不。敢。受。也。帝。歎。爲。義。夫。顧。不。獲。其。妻。消。息。命。擇。宮。中。人。似。其。貌。者。指。一。人。與。之。某。工。殊。不。願。至。帝。前。泣。訴。不。已。帝。卒。無。何。乃。以。實。對。某。工。曰。此。必。受。辱。不。堪。以。至。於。死。也。臣。失。妻。心。煩。慮。亂。恐。終。不。能。事。陛。下。願。放。歸。田。里。帝。以。某。工。有。夢。中。緣。寬。假。之。許。以。歸。南。賞。賜。甚。厚。某。工。雖。受。賜。而。心。不。能。忘。妻。乃。棄。其。職。業。廣。用。金。錢。專。在。禁。城。附。近。偵。探。欲。得。妻。之。踪。跡。久。之。資。用。乏。絕。流。落。瑩。下。遂。爲。某。館。廝。役。某。館。售。酒。食。多。闕。宦。往。來。某。工。殷。勤。款。接。乘。間。必。探。宮。中。事。殊。無。其。妻。被。逼。自。盡。之。說。但。知。供。奉。瓊。島。中。忽。一。夕。失。去。而。已。某。工。意。終。不。釋。畢。力。探。訪。如。故。一。日。少。年。閹。宦。來。某。工。殷。勤。勸。酒。少。年。闍。悅。之。樂。與。之。締。交。乃。詢。以。妻。事。少。年。闍。駭。曰。其。人。長。鬢。曲。眉。婀娜。而。有。致。者。耶。皙。潔。纖。秀。無。所。不。媚。者。耶。乃。爾。妻。耶。此。其。事。至。怪。吾。爲。爾。言。之。先。是。帝。命。美。人。居。瓊。島。令。作。西。湖。十。景。巧。藝。帝。每。晚。必。臨。觀。之。輒。加。以。贊。歎。賞。賜。殆。無。虛。日。美。人。亦。樂。盡。厥。職。絕。無。他。詞。吾。常。趨。走。其。側。故。其。爲。狀。至。稔。也。及。失。踪。之。夜。帝。亦。未。至。約。三。鼓。時。吾。

忽聞窗戶似有啓聲。膽怯不敢出。急呼同伴。苦皆鼾睡。及再呼。則聞美人亦有呼聲。似甚危急者。頃之同伴始醒。共持燭往觀之。而美人已不見。牀上衣服零落。錦衾亦無存。似爲人所裹。衾擄去者。急報於總管。追之杳無踪影。遂以忽失所在告。又似聞投河聲。帝疑皇后沉之於河也。不復深究。欲徐察之。故遷延至今。尙爲疑案耳。某工曰。果終無迹可尋耶。小閹耳語曰。吾已得如此消息。但未確耳。某工躍起曰。吾奮勇探之。爾爲吾助可乎。小閹曰。爾宜慎密。幸勿累我。若我則不能助爾也。某工曰。彼處門徑不稔。爾略加指點可乎。小閹曰。否否。彼有僕撻其小奴。逐之恨切。齒今其奴在某所。頗知此中奧竅。子若求之。必可如願也。某工如其言。得小奴。小奴曰。入宮盜一美婦。係某客所爲。吾曾目睹。其歸來以吾正代僕事某客故也。吾見此至今。心猶悸。蓋某客作水鬼狀。面目極猙獰。所挾之婦已驚懼失魂。曠灌久而後醒也。旋入獻主。公主大喜。賞某客甚厚。然聞美婦意大不願不食者數日。欲覓死。不知現今如何。某工聞之急收淚相告曰。子能知藏此美婦所否。小奴曰。不知。吾離彼已久矣。雖然。卽知其處亦不能入。蓋和府夙有銅牆鐵壁之稱也。某工哀之不已。曰。縱子不知。必

爲我探之。小奴許諾。次日某工復往問訊。小奴曰。吾哀子誠實。故冒死求之。聞奮部人言。爾妻在園東十二樓之第七區室中。現尚不肯服從和相意也。某工道謝而退。因思已無勇力。卽去亦不得達。雖達而不得與其人俱來。皆徒作僥倖想。無益不如求之能者。爲便。夙聞西山有女俠。知劍術。出入人家。閨闥取仇人頭。如履平地。盍往請焉。乃潔齋而往。果得其人所在。則一村女也。某工自陳來意。不之允。曰。爾過聽。奴有何術。可爲人間治不平事乎。速歸。勿妄言。某不得已。垂涕而歸。歸而奄然病。無人爲料。量醫藥昏憫旬日。自必死。一夕忽聞枕畔有人問病至此乎。妾歸矣。使君知之心可稍舒。或病尙可愈。某工諦聽其語音。絕類己妻。啓目視之。室中漆黑。燈火已熄。而髣髴覺其人尙偃己身。因低呼曰。卿歸來乎。抑夢境乎。其人曰。妾歸矣。非夢也。妾當爲君挑燈述所遭。或可已疾。逆旅中一燭如豆。藥香猶熱。小夫婦喁喁私語。敘別後相思。此境殊有味也。婦曰。妾自入宮後。皇上愛觀妾。妾常正色。陳已見皇上。竟嘉納之。故未及亂。妾心亦安之。雖念君不釋。而一載期滿。當得金偕君歸故里。不得不暫忍一時。而不意禍之飛來。意外也。先是奸相和珅已見妾貌。乃包藏禍心。敢

於入宮行劫。蔑棄乘輿。此時皇上蓋未之知耳。一夕和坤遣人入宮。覓得妾。所因進言。在宮無益。不如嫁和相。一生吃着不盡也。且無宮禁。間隔不甚佳。速偕我去。妾乃答曰。此事非吾所能行也。吾此來應皇上之召。知有皇上耳。皇上許妾一載後歸故里。故寧隱忍。此須臾而不願復至他所。况妾自有夫。奈何忽以和相夫我。妾一貧女。安得膺此厚福。速去勿溷我。其人不得已而去。而夜間之慘劇作矣。方當睡夢中。忽有人入吾院。啓吾牖。登吾牀。乃覆吾以衾。而裹之。吾知盜劫及已。而苦不得出聲。憤甚。欲爭脫。亦無力。至今思之。猶幸未聲張爭執也。否則事敗而永遠不能出宮矣。吾既受劫掠之苦。辱所至一處。似僕婦臥房。乃爲吾梳洗。易新衣。殷勤致慰。意頗不惡。妾此時萬念摧膺。思君如瘡。雖其人多所告語。妾意有在。則若罔聞。知既舉而出。妾問將何往乎。此間果何地乎。得毋教坊北里否。僕婦曰。否。否。此相府也。擬往見者。卽爲和中堂。妾聞此言大懼。蓋妾平日因聞有奸相和坤。常蔑視其君。竊內庫之物。以自娛。必其人矣。果爾。則妾必一死。妾死得先俟君於地下。亦良佳。否則帝網重重。乃終無見天日時也。此時挾一必死之心。以徃。自覺氣壯。及見和坤。其人肥碩如巨。

豕。面。目。蠢。蠢。無。貴。人。相。見。妾。往。卽。欲。令。妾。並。肩。坐。妾。不。肯。背。之。而。立。和。怒。命。左。右。牽。妾。出。欲。撻。之。旋。聞。有。人。爲。妾。解。圍。故。妾。得。置。一。房。中。有。鹵。禡。可。臥。尙。完。好。自。念。此。行。必。死。無。疑。雖。緩。妾。一。日。妾。觀。彼。心。未。死。明。日。必。復。來。也。明。日。果。至。又。命。妾。入。妾。不。願。往。僕。婦。強。曳。之。妾。仍。嘔。強。如。前。和。命。人。執。妾。撻。之。此。次。蓋。難。免。矣。然。仍。以。其。人。緩。頰。而。罷。至。第。三。日。有。一。婦。人。復。來。相。勸。蓋。和。之。總。管。妾。也。妾。始。終。不。甚。酬。應。婦。人。似。薄。怒。曰。子。亦。太。愁。矣。人。欲。慰。汝。而。爲。汝。所。斥。子。於。心。安。乎。妾。曰。吾。實。感。姊。之。惠。但。妾。於。失。節。事。大。不。能。徇。姊。之。私。情。願。姊。諒。之。婦。人。殊。怏。怏。雖。諾。而。色。終。不。愉。也。旣。見。和。珮。顏。色。較。平。日。猶。猛。厲。立。命。妾。當。筵。行。酒。妾。思。彼。古。時。亡。國。之。帝。土。尙。有。青。衣。行。酒。者。何。况。區。區。一。貧。女。子。遂。欲。通。融。此。事。繼。而。轉。念。曰。此。卽。生。死。關。頭。也。奈。何。自。餒。遂。決。意。不。許。和。相。大。怒。命。人。牽。送。漆。牢。中。撻。數。十。下。妾。終。不。呼。譽。力。忍。之。以。爲。死。期。且。至。胡。不。少。忍。須。臾。乃。強。自。鎮。壓。不。復。知。痛。惟。念。君。在。何。處。知。妾。受。苦。不。知。若。何。痛。惜。耳。如。是。者。三。日。妾。大。憔悴。而。和。相。願。終。不。遂。亦。厭。倦。乃。遣。人。守。妾。而。不。復。召。逾。半。月。和。相。夜。被。酒。忽。又。欲。召。妾。妾。已。擁。被。眠。矣。曳。之。起。強。往。充。役。妾。仍。拒。絕。一。婦。人。反。覆。勸。

導。妾。終。不。一。答。和。相。無。奈。仍。送。妾。漆。室。中。戒。諸。人。不。與。飲。食。豈。知。妾。前。此。數。日。不。食。亦。不。死。故。輪。囿。之。膽。無。所。不。摧。直。氣。吞。奸。相。矣。一。夜。忽。有。女。子。聲。問。妾。曰。子。欲。出。乎。妾。以。爲。他。婢。復。來。嘗。試。乃。憤。而。對。曰。妾。死。於。此。矣。吾。畏。奸。相。何。爲。女。子。低。聲。曰。否。否。吾。某。女。俠。耳。此。行。來。救。姊。也。妾。大。喜。知。劍。俠。能。來。去。自。如。妾。何。幸。而。獲。此。奇。遇。遂。從。之。結。束。已。定。其。人。負。妾。於。背。一。躍。登。屋。巔。又。越。數。重。始。得。出。又。聞。女。俠。言。知。夫。君。有。恙。因。急。欲。相。見。故。不。及。籠。燭。而。遽。呼。君。側。此。妾。之。過。也。某。工。因。舉。已。求。女。俠。事。以。告。妻。曰。無。惑。乎。女。俠。之。來。云。代。君。至。妾。屢。從。君。惠。得。免。於。難。君。之。德。亦。厚。矣。爰。爲。夫。婦。如。初。某。工。疾。愈。夫。婦。偕。往。謁。女。俠。則。已。不。見。矣。某。工。曰。惜。哉。不。於。此。殺。奸。相。而。縱。之。以。待。時。果。憑。何。理。哉。妻。曰。妾。聞。女。俠。言。和。珅。須。待。某。歲。元。日。日。之。凌。遲。今。尙。非。其。時。也。若。死。之。是。反。縱。其。罪。矣。

404