

金壺

黃鈞宰著

七

墨

第四冊

局進步書印

金壺逸墨卷一

鉢池黃釣宰天河著

鐃歌

甲子江南肅清偶以詩賦課士擬大軍克復金陵鐃歌有王拱辰作云石頭風利阿童來火
炬無煩鐵鎖開迷憮策動高會處凱歌齊上雨花台掃穴禽樂爵上公威聲久著大江東不知誰作軍司馬山斗文章紀戰功又朱樟五律云江浙慶全收威名震九州元戎能戰守天子自懷柔日照旌旗爛風高勑勒秋海波從此靖千載頌金甌

禽言

江寧俞汝諳有小課禽言數首寫軍興苦况悲壯蒼涼錄其四云鴉鵠雨多水漲牛麻熟魚飛稻田蛙產蠹可憐有地無人租免葵剗得連根煮霧笠烟簷愁不語聞說明朝要打糧相將又向他方去交交桑扈日色昏黃桑柘苦官軍盡數斫作薪前往相求拔刀怒柳絮拂地榆莢長哀哀寡婦空提筐野蠶作脯大如甕秋風那得成衣裳得過且過街泥無力巢難做翠翰剝落寒侵膚况是今宵風雪大百丈虬枝嗟隻立微軀敢羨蛟龍熱深山日暮行人稀夜雨荒郊鬼燈泣行不得也哥哥河南河北皆干戈前逢官兵後逢盜飄零十日將如何

拂面西風塵撲灑荒厓白骨狐狸啄誰家雙墓行得遲橫拖馬上聞啼哭

李觀察書

曾公既克金陵。京外官紳走書。由賀謹守常格者居多。獨李次青觀察博引繁稱。鋪張揚厲。一書累三千言。中叙討賊之初。以書生張空拳。櫻巨寇。號召生徒子弟。忍饑搏戰。備歷艱阻。百折而不回。及乎大功告成。懋選鉅賞。兄弟同日膺茅土。以蕞爾一邑。備有侯伯子男之封。建旌仗。錢寄車駕。及方伯連帥之屬。至以千百計。可謂如荼如火。千載一時矣。而得力尤在末一段。寓規於頌。深得古人贈言之旨。其辭云。兩江督府。兼綜河漕鹽法。及操江諸務。殷劇號難治。承平時。選帥嘗重於他省。非有文武威望。知大體。可信畏者。莫能任。况於閩粵。狃馴殘黎於樞楔之口。其事與開創同。而又有冕夷遙同。狡猾不可測。則所謂安內以攘外者。豈必邃謀深識。消患於未萌焉。竊謂圖治以教養為先。在今日則養先於教。世亂才勝法。若由亂而治。則當以才用法。而不為法所縛。至於內治既脩。外侮自戢。道在蓄威養望。有以大服乎中外之心。久之必喙駢不遑矣。所議並為通達。此外駢散文字。率以郭李相比擬。曾公勲業。誠不必少遜前人。然時勢不同。未可例也。

周師孔

英國使臣威妥瑪，量詣京師上書同文館，進借法自強之議。聞者憤焉。有義士託名周師孔者，擬書答之，大意謂中國治貴文明，不務險遠與西洋人情風尚，百無一同。西洋之政官與商民皆不分。官之事商可主持，商之事官可干預。中國則不然。官而兼商，謂之忘廉；商而預官，謂之越分。故聖賢立教化帝王主政刑，而風俗則轉移於百姓。政教之力，亦但能去其太甚。聽其自然，不可以力爭，不可以智取。今欲以創鐵路、立電標、開采五金山礦等事，變易風俗，擾衆驚民。以中國官長行之，猶多扞格。何況貴國之代謀乎？且貴國遇有大事，又何嘗不以民心為重。官權為輕。如西洋諸小國，向歸英屬，中間民心有異，亦即舍而不問。西洋天主教最先，及耶穌教出，彼此爭長，卒不能奉天主而盡黜耶穌。夫同此一教，同此一方，猶不可挽東就西，強人從已。何獨於中國而昧之？即以理財而言，貴國經費悉取於商。鴉片一箱，稅銀至數十兩，湖絲一包，亦然。此明有利於中國者，尚不欲效西洋之所為，況於利害未卜者哉？夫中國民氣至弱也。而有時亦至強，譬如有江河之水，寬僅數丈，其遼於大海遠矣。然而小船重載，動至沉溺。大風激之，波浪山湧，亦足以覆舟而有餘。中國之民，馭以柔道，則馴，施之仁政，則順。強以所不顧，驅以所不能，則渙散而不可收拾。且將憤憤伸怒於創議始事之人，竊為先生不取也。書中又引秦始皇元世祖諸所行事，以見詐力之不足服人。而我朝仁

德相承。民心感決。此即為政不專。恃強而億萬終不能弱之證。不惡而嚴可與亡友將劍人作並傳也。

祭文

某醫士卒。或祭以文云。公醫。公名醫。公疾。公自醫。公薨。簡潔老富。餘味曲色。至矣。

徐都堂

徐總憲耀。揚州人。微時與友人讀書僧寺中。寺故近水。夏日苦蚊。雖處帷帳中。驅之不盡。而徐獨倒身甘寢。寂不聞聲。友疑其誕。徐袒而示之。良信。他日徐歸。一友移卧其處。曰吾且試之。果無所擾。心異之。而不得其故。遂遽然其樂無涯也。及醒。斜月在窗。見一人伏牀側。手執蒲葵扇。揮拂不停。視之。青面獠牙。雙目如炬。友大驚曰。若為何人。其人注目久之。曰。我謂是徐都堂。乃一老秀才耶。拂袖而去。

杖馬

有鄉民入市。繫馬於茶店之門。而自往城東者。既還。馬猶是也。而齒則加長矣。遂以換馬。証主人。兩相爭。關適福。又新太守至。問得其故。各執一詞。乃命從者解其繩。以大杖朴馬。聽其所之。馬奔至某寺門外。止而不行。從者叩門。而鄉民之馬繫焉。福問鄉民曰。馬齒相去。值錢

幾何。曰。四十。曰。汝自大意妄誣主人。罰其半。以為脩路之費。和尚之友盜馬者笞。

賣草

鄉民擔草者。遠行患熱。解衣塞草中。既賣草於李氏。而忘取其衣。返而索之。李曰。曩見草不見衣也。且草在厨竈間。汝往搜尋。不得衣。不汝貲也。方辯論間。縣令姚君至。聞而逮之。先問鄉民。次與李氏閒話。謂鄉民多刁頑。意將圖詐。言未已。李袖煙管墮於地。姚笑曰。煙管頭分乎。玉乎。幸而未破。因索觀之。隨手置座後。仍與李說陰晴道豐歉。瑣及家常細故。頃之。而姚之左右。已從李氏家取得鄉民衣件。呈堂矣。李見衣錯暖。不寒而慄。姚幅然曰。吾以汝為好人。乃隱人之物。而又歸之者耶。笞之十數。曰。烟管已付汝家。

吳夫人

陳勇烈公夫人吳氏。山陽汊河人。遊擊吳禮北漢女也。幼讀女四書。事父母孝。能識大義。勇烈籍潁州。咸豐初。遇賊據天長。會提督李世忠渡江擊賊。勇烈勸其族父世銘為內應。以天長歸朝。同治二年。苗沛霖反。提督陳公國瑞聞勇烈名。招之麾下。力戰破賊。息兵於清河。陳公故與禮北善。知夫人賢。遂為勇烈聘焉。婚期前三日。謠言陳公擊賊河南。歿於陣。勇烈方食。遽起具衣冠。往見禮北。曰。陳公遇我厚。令有噩耗。事雖不可知。然義當速往。謹請改卜。

吉期即出門策馬星夜北馳千餘里。崎嶇山路間彌望無人煙。三日不食饑渴疲頓而陳公幸無恙。相見於河南。由是勇烈義聲震天下。四年成婚於吳氏。夫人以勇烈治軍嚴。請減誅戮。勇烈笑曰。是非爾所知。不殺何以行令。夫人曰。省刑非廢法也。法當執情亦當原。勇烈然之。自是威少露。家居愈謙謹。先後大小數十戰。追賊山東數千里。而口不言功。最後奉爵相李公機。會勦陝賊張仲愚於滑縣之陳灘。時各軍未合。前後受敵。勇烈屢戰竟日。身受不傷。復大呼馳斬悍賊六名。賊發銅礮中腰而顛。顧謂左右曰。灘者坍也。陳坍吾其已矣。遂卒年二十一。遺命葬山陽。夫人初得山間。晝夜號泣。水漿不入口者五日。父母勸之曰。吾何敢死。腹中一塊肉。陳氏宗祧所繫。勉起啜粥。及勇烈柩至清河。世銘聞。齋相奏請優卹。欲移柩返天長。夫人曰。先夫有言矣。生不樂居天長。死乃強之耶。必欲移柩。更以一棺將我去耳。世銘無言。遽出。閱十日。哭以衆至。徑登堂舉柩行。夫人阻之不得。伏柩而號。勇士扶之。頗暈於地。及柩出而胎墮。哭而言曰。吾不可復生矣。至是決計求死。預藏毒物服之。灌救移時竟絕。年僅十有八。是時提督劉公銘。傳駐兵清河之楊莊。聞報大怒。立遣兵勇水陸追柩。返立擒世銘。及同謀張孝先者。即時正法。而齋相請建雙烈祠。合祀夫人焉。葬之日。氣象皆慘。觀者皆歎息。禮北哀其女。請家兄仲勤為勇烈作行略。而屬予填詞以傳之。行略所紀。贊翰壽光諸

戰績。叱咤如生。因篇長不備錄。

陳東山

陳東山者。佚其名。世居金陵蔣山之東。因以自號。性迂拘不諧於俗。授室後妻偶失飮。憤然自責曰。婦工不脩。刑于之愧。遂棄家遠遊。初設教吳趨里。從之者多。統袴習恥教不行。去而之燕。授徒於都城西鄉。鄉俗來學不具盥。不載書。第日納青蚨筆海中讀。竟則去。多寡不校。去來無稽。益餌脯以日計也。歷二十年。不自知其列門牆者凡幾何人。而積貲頗厚。鄉有某翁。勸營子母合貨燭於京都正陽門。列肆甫畢。值林清亂。都城戒嚴。徹夜搜捕。燭為軍士搜盡。及賊平而肆亦閉矣。鄰翁故有力。願償所失。東山曰。命也。堅不受。蕭然一身南旋。吳會。隨從遊者遞為主人。並捐資供杖頭需。先生固無所用。得輒周急。不少吝。或傳其元日出賀。雪中遇無賴子攫其冠而奔。先生手青蚨數百招之。其人欺先生老。趨趨而至。則傾囊相贈。戒勿復爾。冠亦不責還也。年八十。預治身後事。赴期而逝。後二十載。客有過都門西鄉者。居人猶道先生不置云。馬湘艇述。

斷碑硯

家兄仲勤。以千錢購斷碑硯一方。背鐫十六字。書法遒勁。平列四行。第一行曰。吳越勝事。次

行曰書來乞詩。再次曰尾書溪牋。曰視昔過眼即集者亦不辨為何語。他日讀坡公墨妙亭詩。適與前字相合。心焉疑之。及閱秋雨盦隨筆。乃知為黃公石齋之硯所刻果是蘇詩。曾督谷都轉。嘗得之廣陵市上。並載右偏有道周篆印。左有竹垞銘語。均剝蝕不可辨。以黃氏故物。歷今二百餘年。仍歸吾家可喜也。

乘槎記

乘槎記為總理衙門試椿奉使西洋之筆。計百六十日。往返十萬里。乘風破浪。洋洋大觀也。顧其所載多樓臺園囿。寶玩機巧。珍禽異獸之屬。而於疆域險易。兵刑政教略焉。惟法國都城載陸兵三十萬。黑衣紅袴。持杖鵠立。棋布星羅。其巡街之兵。冠服鮮明。往来梭織。無間雖行人如蟻。而安靜無譁。何其奉公勤職若斯耶。英吉利都城人民倍於法國。而水陸兵不及其半。已敷防守。則以倫敦地形。四面環海。非若巴黎之偏近鄰疆也。英國官制有相國。有將軍。大夫。稅司。各機仔茶至三百萬箱。錢有全銀。銅三等。海關歲收金錢二十六百萬磅。磅為三兩三錢。即以金作銀。已足抵中國全帑之數。而又過之。故西洋專重商賈。尚技藝。能廣取他國之財。以自殖。火器出於布國西都。礮子重至百觔。形長首尖。敵船包鐵厚六七寸者。能通之。各國皆購火器於此。通局工匠多至二萬餘人。而俄羅斯郡城繁盛富強。兵精器利。

尤為各國之冠云。此皆他書所不載者。擇錄數條。覺古人勒銘居胥。生擒吐谷真。不值一粲也。

盾鼻錄

盾鼻錄一帙。吳門某氏作也。某初以部曹改外官。分發四川。會何子貞太史視學蜀中。撫某行事。劾罷之。而川督旋亦劾何某又為是錄。以相汚蔑。怨毒之於人甚矣。錄中自言紀事從實。非見諸奏章。即報者不錄。試問閨幃之事。鄉曲鄙薄之談。果見於何人奏疏耶。此即其自相矛盾者也。

義伶

巧玲者忘其姓字。曰蕙仙。居京師。日與某公故相善。久之。某得監司。貧不能治裝。蕙貸與資且不責券。某強予之。蕙囊既具。未及成行。而某公卒。會弔。日甫辨色。蕙遽至。眾皆愕眙。謂其索逋來也。蕙入。憤入。憤哭拜已。探懷出券。就燭焚之。大慟去。

孝伶

蘇州李春江。祿大雅班。偉軀潤嗓。技藝冠群。伶人中傑出者。性靈敏慧。嘗於肆中購殘缺耕織圖。一帙。暇輒臨摹。久而有得。作人物無不入神。又與諸畫家晨夕切磋。聲譽日增。歲得潤筆。

資倍於歲值。然終不肯棄伶賣畫。曰。伶本業。畫餘技。且班中脚色無多。缺一不辦。我去奈眾人何。弟某性頑劣。不事生計。母偏愛之。李得貲悉數奉母。弟輒浪用。不敢怨弟。有所忤。亦笑撫之。不與校。蓋恐傷母意也。洪逆之亂。有人見其負母挈弟出胥門去。不知所終。

又

鍾鳳齡字雁秋。蘇州人。少孤。營年入都。逐輩梨園。而常以思母故。背人涕泣。脫籍後。甫定寓屋。亟丐人輦其母。會吳下。頻年兵燹。人多流亡。屢以書往。不得報。乃奮然為尋親計。人以墮成業也。咸勸沮之。秋曰。吾不憚征縛。為將母地。今不得母。耗何戀此。職業為哉。盡貨所有。不再計而行。

天籟

詩以情性天籟為上。次氣骨。次聲律。徒襲古人面貌者下也。婦人孺子偶得一情至語。耐人竟日思。文士性天不真。即葩杜甄陶。徒膺體耳。如北齊斛律金。勅勒歌。隨園戴樵夫哭母句。皆以不識字人。信口道出。彼豈知有十九首三百篇哉。康熙中。獻厄魯特俘。上郊勞凱旋之師。輶膳大享。土彈箏。茹歌者畢集。有老胡工。如有膽氣。兼能漢語。上賜酒使奏伎。老胡歌曰。雪花如血。撲戰袍。奪取黃河為馬槽。滅我名王兮。虜我使。歌我欲走兮。無素駝。鳴乎北斗之

北祭若何。又超勇親王策凌用兵深得侍衛綽克渾之力。事定賜以千金而親飲之酒。綽克渾曰。請王侍姬為奴舞劍。奴為王歌。歌曰。朔風高天馬號。追兵夜至天驕逃。雪山旁黑河道狹。逢殺賊如殺草。安得北斗為長弓。射落櫓槍入酒鐘。音調悲涼如出一手。蓋其風氣使然。

絕句

絕句以節短音長意餘言外為妙。非如古體排奡轉捩可以操縱自如也。河工官吏以水為生。自黃河北行而廳營生意盡矣。胡裨袒同守句云。草沒河堤綠滿灘。麥風吹袖不知寒。李楊生就風流性不得春波照影看。憮悞之詞出以蘊藉讀之輒喚奈何。金陵克復餘聲未清當事不遠撤防以昭慎重。彭雪岑侍郎句云。江上新晴晝色開。綠楊深處見樓臺。老漁未肯拋蓑笠。猶恐輕雷送雨來。老成之見別具深心讀之自然首肯。

晚學齊詩詞

家兄叔丹與予生同居長同學讀書論事同識趣而性天肫摯達過於鈞故兄弟尤為相得所著晚學齊詩詞存者甚少。人日和鮑荊溪五古云。空庭盡雲陰。淅瀝破午夢。舉頭見日光。檐雪已消凍。手把幽人詩。松影一窗供。謾謾高風生。悠然答吟諷。風停望斜暉。前村煙樹重。

卻坐聞清鐘。游心入空洞。南郭偶成云。浩歌溪樹間。微風醒殘醉。搏土擲波心。雲影盪空翠。
田夫荷擾鋤。遙從龍頭至。不解強周旋。淡語亦真摯。世情多險巇。到此意良慰。徘徊不忍歸。
殘陽上衣袂。七古題沈榆。伯畫梅云。北風捲曉冰。含花空庭雪。落翻曉鶴老人。潑墨凍烟活。
胸中積塊紛槎枒。詩情畫意正清絕。我來深巷無喧嘩。入門把玩識真性。下視百卉皆塵沙。
太素為胎發古艷。位置那獨宜山家。揜寒特立氣運轉。造物亦為生嗟呀。悠悠俗眼不相入。
有材何必相矜誇。小橋流水月東上。嗚咽又聽城頭笳。送李梅江五律云。天風盡秋色。斜月
轉庭陰。樹古見奇骨。花幽盟素心。群生慚潦草。畸士各山林。把酒知何日。相期共解襟。七絕
江口云。天風吹起月華流。飛送輕帆作壯遊。萬頃琉璃一壺酒。殲肅吹破海門秋。寄懷宰平
弟云。垂柳飄蕭月不明。送天征雁有悵然。想夜火松陵棲倦旅。不成也是者般幽獨。拚把榦
碧釀香。今宵斟偏。末宵依舊根觸芳華。初占小園春。記倚欄杆曲。怕幾度鶯飛燕蹴。垂楊不
是當時綠。要想到秋來後。開到芙蓉可留餘韻。宰平天河字也。凡性孝友。少嘗刲臂療親事。

載世德錄

金壺逸史卷二

鉢池黃鈞宰天河著

洞元鏡

西域有化生鏡。以一物照之。立成千百。又有洞元鏡。雖金石之類。悉能深徹。其中有王姓。走無常者。私念地獄變相。種種不測。何不攜此窮其情狀。越日赴冥。召行過曠野。見有石坊巍然。大書陰陽界三字。一少年情思迷離。若前若卻。坊內立美女一。亦復含悲忍涕。進退踟躕。王念懷中有二鏡。急取其一。照見坊背亦有大書三字。曰禮義防。視少年心中。宛然現女子狀。如目之瞳。情態畢肖。女子心有少年亦然。復出化生鏡。則千百處男怨女。如泣如訴。坊之下空無所有。而兩不敢前。王醒而喟然語天河曰。聖賢制禮。明義界。別陰陽。雖為並世之人。若有幽明之隔。然則人世傷心之境。固不獨彌留永訣時也。西人謂歐洲諸國男女。不避嫌疑。親屬相逢。則握手接吻以為禮。並坐離立。以示親暱。俱無猜疑。為自然。故轉不聞有苟且之事。感澤曰。是或一說也。然不如禮義禁制之正大光明矣。

珠帳

署某營都司方君。總兵而加銜提督者也。少陷於賊。投誠後。從征江陰。匪寇而得婚媾。詢女

家也。故士人子也。美靜而能頗有大家風範。方甚重之。誓將老於是鄉矣。後以積功故職位漸峻。或言女之歸也不正。無以承詔命。而肅家人乃別聘金陵某氏為妻。而降女為側室。女即以委庶事其嫡。無愠色。無怨詞。而大婦卒不能容。謂讓谿刻。女惟背人飲泣。自歎是命不猶耳。未幾方病卒。女父明經先生至。欲挈之歸。而大婦兄弟輩不可。僵住金陵。後况不可知矣。方在賊中。嘗見偽忠王出其所據金玉寶玩。別為五等。最上者獻洪逆。次者自取。餘以分賞諸酋。有飾冠大珠如龍眼。夜置暗室中。光射五尺許。又選一分以上者十數盤。以銀絲聯為帷帳。獻諸秀泉。謂暑日寢其中。自然清涼爽健也。甲子予至白門。見有兵勇持碧玉如意而售於市者。問其價。昂然曰。百金。彼固不知百金之未為多也。

心血

浙東女子某氏。父賈蘇州。僑寓於南濠。女所居樓故臨河。有楚州生者。因事赴蘇。泊舟樓下者十八日。一日晨起。女自奉簾。傾盆水猝然見生。不自覺其盆之失於手也。自是捲簾憑窗。作書刺繡。默然朝暮相對。然意態閒靜。絕不如世俗目成眉語者所為。生之友蔣君者。距女家不過數武。乘間語生曰。名節事大。勿妄想也。遂移泊於胥門。庚申之亂。南濠市廛化為焦土。女及母妹焚焉。貧民多於瓦礫河渠中。淘取器物。藉為度日計。或檢一物。大如拳。下圓

上銳非木。非石。中軟而外堅。反復視之不識也。適有軍士二人至。曰我為辨認。舉刀剖之。剖然兩半。而文理分明。蹄視之。垂柳數株。中有小樓。樓下繫一舟。一少年伏窗而眺。眉目如繪。衆皆詫異。再剖之。片片皆然。會將君過其地。索而觀之。絕似楚州生狀。相相然若生。呼之欲出。乃攜其一片歸而玩之。久之恍然曰吾得之矣。此必某氏女子心也。乃秘其事。藏以小盒。而密寄於生。生得書悲感不已。焚香奉盒拜而啟之。則祇存一汪碧血而已。

女主

世傳英吉利嚮為女主。非也。當今日而其主適女焉爾。英人華拾得云。吾國自諾曼的朝。至今八百餘年。統系不絕。其語亦夸。蓋英人傳國之序。或世或及。傳世傳子。無子傳女。傳及傳弟。無弟傳女兄弟。女兄弟子猶子。女亦猶子。女之子孫。女女亦孫。如是展轉相承。故曰不絕。實則傳女者各為一朝。諾曼的至今已易五朝。其曰一千八百餘年者。則自漢神爵五鳳間立國之始計之。雖為七。合為一。歷十數十年。而始及諾曼的也。

輪船

軍興以後。東南各大吏皆製輪船。為辦公運餉之用。顯見於奏疏。其初採水操盤。運機轉舵。猶以重貨。催用西人。近設輪船招商局。西國領事官。及諸洋商皆來賀。告成之後。中人自能。

駕行。洋商嘗曰中國得天地清淑之氣。其人最靈。但能刻苦用心。其精巧猶在西人上也。輪船海行。以淡水為要。開船時以大杓水。藉水氣以運船。即用氯化之水。以供用。船之上下四旁。皆以銅管承接貫注。數百人飲食洗濯。竟無缺乏。每日燒煤多至十萬觔。冬有鐵爐。暑有風扇。每座以一人搖而轉之。滿室中習習風生也。

大車

天津洋人初置大車。先於租界內土路試行。又以載貨車一輛繫屬其後。令中外五十人坐於大車內。位分三等。英領事與中國官員居上等。從人坐其下。車外四面則雜客居之。試行一周。便捷而精美。蓋西洋大大車馳騁鐵路。能繫屬十數輛也。中人創觀。莫不稱美。錫其名為利用云。

賽舟

每歲九月間。西人為賽駛小舟之會。舟式以八人打槳者為最大。五采具備。出沒於洪濤白浪之間。第見旌旆飛揚。戈矛閃爍。最足以駭悅心神。此蘇各爾人所駕駛也。亦有小舟用一二人者。則英美法國居多。馳闌如飛。捷於兔鶻。得勝者。踴躍奔騰。波濤雲詭。以快其奪標之興。西婦顧而樂之。輒厚賞以獎其能。此又於賽馬之外。別開生面者。

煤氣

洋燈必用洋油。其性最烈。見火即燃。故又名大油。滬市頗有逆燃傷人者。又虹口某行。嚮用自來火。一夕管缺已息。行人俱入黑甜矣。未幾而煤氣大至。不能復燃。滿室氤氳凝聚不散。及明卧者皆中煤毒。昏暈莫能起。故西洋諸物。雖甚巧亦甚險也。

水龍會

十月廿九日。西人舉行水龍會。滬城士女結隊聚觀。街巷為之填塞。計中外水龍若干具。式樣互異。機巧玲瓏。最大者曰滅火龍。車中有機械。能自以鴟夷注水。鼓動噴薄。別用繰縕紩一龍。安置車上。鱗鬣威儀。中列銀燭。旁懸五色琉璃。燐爛光明。蜿蜒如生。樂工擊鼓吹笙。引前。一段後。巡捕執鞭持梃以衛之。凡號衣各從其隊。火球大把。光燄各殊。又有高柄龍燈。擁擠繁密。每一隊不下千數百人。照耀浦濱如白晝。行及馬路。煙火間作。半空中忽現五綵輪光。既而碧者黃者。藍者。互相起落。如繁星。如新月。如流電。萬眾喧囂。應接不暇。洋人又於工部局鐘樓上。時發大標。直射斗牛。忽爆作滿月狀。光華四射。金紫環生。不啻身入廣寒。非復人間世矣。俄而一輪轟裂。則流星萬點。飛墮虛空。又不啻天女散花。爛熳亂墜也。至是神搖目眩。莫不駭為大觀。然失乎水龍克火之義矣。

長人

前數年江湖賣戲者。攜四小人至淮。短僅二尺餘。指其老者為祖母。最少者為孫。中一代為夫婦。語吱吱不可辨。浣濯縫紉如常人。自攜乾糧粒細如黍。飼以米飯不適也。近有長人詹五者。籍徽州。魁梧雄偉。倍異尋常。有巴社商人攜之西洋。輶跡所經。累增聲價。每日已起。或止。或見者各取半元。異矣。

金箔作

蘇州金箔作人少而利厚。收徒祇許一人。蓋規例如此。不欲廣其傳也。有嘗訐者。達眾獨收二徒。同行聞之。使去其一。不聽。衆忿甚。約期召董議事於公所。董既至。則同行先集者百數十人矣。首事四人。令於衆曰。董司敗壞行規。宜寸磔以釋衆怒。即將董裸而縛諸柱。命衆人各咬其肉。必盡乃已。四人者率衆向前。頃刻周遍。自頂至足。血肉模糊。與潰鴟朽爛者無異。而呼號猶未絕也。比邑侯至。破門而入。則百數十人。木立如塑。乃盡數就擒。擬以為首之四人抵焉。

瓜子

上海繁盛。不獨腹地郡縣所無。即通商各口。亦鮮及者。頃有釐局友人。以煙館燈油計之一。

日需用十五疋。每疋三百六十觔。每歲需用蠟燭至五六千石。而洋燭自來火不計焉。然此猶焚膏繼晷。勢所不可少也。計滬城內外。豈復意料可及耶。然則一日中茶酒烟妓戲園馬車。並蠻販之鴉片。洋行所售之光怪陸離。直不可以萬萬計。實則一無所用者也。

聖教

感澤嘗言。聖人之教王道也。即天道也。無新奇。無矜尚。而漸推漸暨。入人自深。如嶺海初奉昌黎。滇南初奉武侯。西域初奉佛氏。未幾而文明廣被。如日月經天矣。今日耶穌天主各教之來。即我教將往之機。也是說也。予謹識之。近數年西洋學人。頗有尊崇至聖。日讀孟子。繙譯五經。貴回本國者。或且鑄銀為牌。懸之項間。大書服孔子教四字。感澤之言。其將驗乎。

賽珍會

墳地利國。將舉賽珍會。四大洲之珍異。而賽之。不祇如石崇玉懌。寒儉羞人也。日本王附和其事。首遣輪船載寶以往。不獨珊瑚大齊。赤玉紫金縷錯。紛陳光華。四射。凡象爐龍鼎。屏鏡蚊絳枕。可遊仙珠能却病者。莫不香熏錦護。什襲而行。並命工匠五十人。偏厯歐洲。學其技藝。昔西洋人最畏日本。道逢相遇。辟立甚恭。近來日本主忽改制度。易服色。變文字。百事悉仿西洋。或亦天道循環乎。

放魚

辛未春月。觀家人放魚城外。得所之樂。親目覩之。益數園圃洋洋為校人寫生之筆。第恐左右窺伺。操縕設網以待者。皆校人類耳。世俗戒殺之說。儒者笑之。然如東坡山谷之在宋。袁了凡之在明。紀曉嵐施愚山之在我朝。不可謂非傑出土要。皆以不食特殺為酌中之道。不必持齋茹素。而特以培養生氣。勸人若以一醫之甘。遽戕一命。一羹之故。遽戕數十百命。對眾生慘怖之狀。近諸自己。貪生怕死之心。安乎不安乎。某先達厚於倫理。雅好放生。每曰。我非有所祈禳而為之。特喜其由困得舒。機神安暢。游行自在。物我同春。此有生第一樂也。願與善求真樂者共之。

景觀察

六月余子琳自江西來。談及九江道景觀察。膽識最優。上年西洋人更換和約。欲仿中國船式出入內河。由京師總理衙門行令各關督酌量情勢。觀察議云。夷人通商之後。已占五口。近又由長江直抵楚漢。中國船戶水手窮乏。居多衣食之資。已極微末。所恃者內河貿易。聊以謀生。若再聽洋人仿造小船。通行港汊。則聚此數十萬無衣無食之窮民。不獨中國之憂。抑亦洋人之禍也。又議開礮減稅均格不行。沈中丞許以為國為民。洵無愧色。

補圖

壬申重九林君頌夔招諸同人持螯劇飲金陵馬湘艇文為寫霜天清燕圖。各題金縷曲以識鴻爪。予以後至補入圖中作扶筇度橋狀。一奚童鑿琴以從者是也。奉和原作云近海無奇味。值良朋霜天清燕。高歌爛醉。自笑饒涎揩未了。撫得奚童尋至。早動了幾回食指為情寫生清妙手。向圖中添箇支離子。餐餐客慣如此。生平懷抱春如綺。十年來消磨挫折頗然秋風。公等青雲騰達去。留此鴻泥小記。預想到後人藏皮。誰最牢騷誰曠達。更誰人莊語誰游戲。塵世夢一而已。

楊廣文

楊竹軒廣文。揚州人。少貧。嗣父貽產百餘畝。臨卒戒之曰。汝但力學博一領青衫。是區區者勤而守之。將來養汝不肥。亦餓汝不瘠也。竹軒泣而志之。是時竹軒本生父境況虧累逋負不下千金。將棄是產以償之。竹軒私念違父之命不可為人子。從父之命又無以對嗣親。輾轉焦思。卒無兩全法。不得已商之買戶。請作活契。期以十年回贖。益往返數四。而後成未幾。本生父歿。家益窘。乃挈幼弟授徒於富室。堅忍艱苦。歲得束脩廩膳之類。學居積法。買賤賣貴。士與賈一身兼之。及期蓄資得前數。而買戶變計不許。由是晝夜焦灼。諸以田請售者皆

不受謂非是無以慰嗣父心也。厯數年大水歲荒乘賈戶之急始獲歸璧而心力悴矣。又十
餘年竹軒境益裕增置田產數倍於前人。自古創業者觀歷艱難其繫懸彌苦今一名一物
躬自經營莫非以心血換易而得之。而竹軒亦無子年且六十慨然語其友天河生曰人生
相與聯屬者曰恩曰義曰情三者皆備莫重於父母而次即子孫吾昔有弟之子其與我也
交相愛交相愛則三者至矣不幸而又妖將來嗣我後者其能如我之承我先乎天河生曰
竹軒近為南匯校官其前任陳君桂伯者有孫而無子遊幕於外無以為家而桂伯一棺浮
厝南邑雨淋日炙者數年竹軒函招陳孫至贈以資斧祭告桂伯墓買舟而返其棺甚歎舉
也棄產一節為家庭最難處之事而委曲求全恩義兼盡若此可不謂難哉雖然語今人以
孰為恩孰為義孰為情茫然者多矣吾懼夫愁然者其更多矣

異物

上海僅一隅地而南北異物遠莫能致者皆備癸酉二月赴滬見麋鹿金錢豹白鸚鵡鴛鴦
孔雀數種後一月廣東荔枝上市雖已三四日而紅羅玉液色香味猶冠他果再後則北地
葡萄南中橙橘無不鮮潤如新予詠荔枝句云自有雙輪來碧海不煩一騎走紅塵其便速
可喜也此外草木魚鳥及外洋果品奇形詭狀者尚多即詢得其名亦難以中國文字紀也

大理

戊辰山東捻寇殲。辛未陝甘回匪靖。癸酉雲南大理平。或蹙之海濱長圍以困之。或擣之邊外。痛勦以威之。而大理介在西陲。歷年更久。岑中丞率提督楊玉科等次第規取。克奏膚功。寰海其從此鏡清乎。先是賊首杜文秀者。初由廩生捐職訓導。本無叛志。咸豐初激江回民。小有蠢動。某制軍聽信游擊施應貴言。盡殺省城良回。以防內應。於是附郭游匪託名復讎。擁文秀別樹一幟。占據大理府城。自擬南越趙陀。晝守滇西八郡。練兵養士。招集流亡。幾成竊踞之勢。大理為迤西總會。有蒼山洱海之雄。通緬甸木邦之利益。負固不服者十有八年。及至窮蹙。將自盡。經賊黨縛獻。正法滇右。始平。溯其兆亂之初。祇因一二長吏輕聽妄報。貽害遂至於今。昔林文忠公之撫滇也。祇分良莠。不分漢回。而回民悅服。由疆亦然後之撫斯土者。其知所從事哉。

世德錄

揚州符南樵孝廉。與予兄弟交最久。故知其家世。特詳為作黃氏世德錄。將徵當代詩文。以光譜牒。未及刊行。而南樵卒。錄其略云。黃氏之先為皖南著姓。聚族於黃山。當明中葉。分支遷蘇州。再徙淮陰。累世讀書。科名相望。七傳而至荆玉。公為明季諸生。嘗如廁。見有遺棄金

數百兩。待其人至，檢還之。乃鬻產以救父者。頤奉金若干為謝。固卻去。晚歲騎驢出近郊。驥伏地不肯起。有老人指而言曰：「莫師謂此地頗吉。燃燈置塊上。雖大風不滅。試之良信。主人以缺背故。願售於公。」公曰：「吾聞吉凶在心不在地。強而後受之。即今荆玉公墓也。又兩傳而至循度公。是為叔舟。昆仲高祖父。循度公生四子。兩舉孝廉。而仲子運符。公諱泰。交以名進士。不仕家居。性澹定有特識。所居樓曰倚月。月夕花晨。命僕嘯詠。尊酒言笑於其上。著四先論以自儆。其一曰：立身以清白為先。清之道在於澄。白之道在於著。澄在於所止。有定者在於嚴。絕其不潔之物。而不使蒙於身。嗚乎精矣。惟公實足以副之。」公之季子守愚。公諱廷樞。醇篤尚風義。與兄翹園孝廉。愛敬交至。乾隆中赴試金陵。同舟生患痘毒甚。衆畏傳染。皆避去。公曰：「始約而中棄之。不義。病而失養。必死。不仁。失義與仁。何以友為？」獨視湯藥調飲食。早暮不離。卒亦不染。甫至家。而同舟生卒。公坐廳事假寐。望見某生衣冠至。徑入後堂。而家人報公父子少霞。公生少霞。公生而至孝。居守愚。公喪。支離骨立。性嚴厲。或遇盛怒。一聞母聲。則溫霽而進。既以親年老。棄官歸母。病畏擾。則解屨。戶外膝行。至榻前問安。視膳衣不解帶者數十日。而公弟斗南先生。諱以娶天河尊人也。性亦孝友。為母氏所鍾愛。家人不得於母。必宛曲解釋。而後安。伯嫂早寡。先生尤敬事之。雖受責讓。弗校也。嘗以正語規鄉人。某不

聽先生言愈切直。某由是不理於口銜先生甚深。友人某將有遠行而資斧不足。典衣質釧以應之。絕口不一言。方是時。守愚公配陳太宜人八十在堂。少霞公昆仲上事。奉母下率子姓。讀書皆成名。諸生內外數十人。矩法秩然為時宗仰。自太宜人卒。公與斗南先生。夜毀思慕。三年之中。先後繼沒。子姓俱慷慨尚意氣。輕財物。不善治生。人產。於是黃氏漸偃蹇。替於前人矣。斗南先生生三子。長曰振淮。字月清。倜儻有大志。中年落拓。遇賊不屈。殉難於揚州。事見遜墨中。月清從弟叔丹。名振墀。少霞公第三子也。母病。割左臂肉。血淋漓。以右手滌淨。私烹以進。創大如掌。雖盛暑。不舌裏衣。或有問者。曰。少患癰疽耳。父母卒。歲時掃墓。遠望輒號泣。不自勝。晚好宋儒書。研求精奧。與兄仲勤。弟叔達。以古義相切磋。而待其從弟天河尤極友愛。云噫。黃氏昆仲。韜光隱曜。雖不振然觀其凜承先德。鄙夷塵俗。視夫世之趨時榮而薄內行者。蓋亦異矣。抑吾聞天河從堂弟小洲家故貧。甫冠食廩餼。授徒奉母。贍養噬弟。年幾三十不能娶。後以哭母故。嘔血而亡。漕帥學使聞之。皆為歎息。何黃氏善士之多也。抑自荆玉公以來。風義孝友。代有聞人。即異地隔時聞者。且猶興起。况同在宗族之間哉。江都通家子肖

金壺戲墨卷一

鉢池山農著

蠣卦

蠣味之美。人所同嗜。獨金華陸少馨嗜之尤甚。且食且贊。而先生玉山頗矣。同人或笑之。少馨曰。吾之嗜蠣猶未也。不及吾師。吾師食已不盥手。則納諸袖中。曰。留此餘香。以待食窩臭。玩也。予嘗戲作蠣卦曰。蠣。元亨。利用剝黃。中通理。至於九月有凶。象曰。蠣解也。元亨。元而光也。利用剝其色黃也。中通而理。內柔而外剛也。至於九月有凶。命不長也。象曰。得蟲以解。蠣君子以橫行天下。初九。斷竹于河。利用火。先甲後甲。朋來吉。象曰。斷竹朋來。火一星也。六二入于鍤。其行郭索。象曰。其行郭索。聲不可聽也。九三。飲酒濡手。東鄰取雄。西鄰得雌。凶。象曰。取雄得雌。人各有心也。九四。解其螯。利用小斧。去甲兵也。六五。解其腹。大美在中。去黃大吉。象曰。在中之美。易重一効也。上九。斷股折足。食我童僕。貞吝。象曰。斷股之吝。其味腥也。

食蠣

某制府與河帥某公同年。又同官江南。甚相得。一日閑工至浦上。河帥觴之。食次。進鱈。益取

其小者烹調盡美制府以為佳河帥曰此亦江南一品制府曰不及江魚祇可第二然殺之可惜是物頗知水性也彼此相諧而吐屬渾然妙妙

富貴

富室女嫁至夫家初見竈突問老嫗曰屋上高起大許縷縷出煙者何也嫗曰此有饌所自熟也女曰置之煙火中不慮薰灼氣耶聞者皆笑又某太守滿洲世族生而貴故會府試發榜遲緩吏白童生中寒士居多資斧艱難請幕中閱文從速太守曰何不傳語諸童遣輿庖人先歸

新臺

河督某公閭工至王營諸廳咸侍有婦人訴稱夫為千總性好爬灰虐待妻子等語傍舟大呼巡捕官呵斥而去某公不解所謂詢諸廳官皆以其事甚穢難於措詞內有捐班一人遽言翁媳二字意將疏解其故獨裡河同知于君曰此無他即新臺故事耳某公恍然歸語幕友曰居官當用讀書人誠然若質實言之殊不雅馴矣後以他事黜千總

弔喪

住者某中丞之喪同時夫人太夫人皆病適有州縣四人方賭葉子戲門者誤報撫憲夫人

故矣。四人者遽擲葉子曰。即往弔。趣呼與人甚急。已而他僕自外歸曰。故者太夫人非夫人也。四人者即命幹僕往探。徐將葉子理清曰。竟此一局。往弔不為過。探者返曰。太夫人危而復安。夫人以哭撫憲。故量絕者再實。則撫憲自亡耳。四人曰。賭耳。誰有閒暇。弔喪者弔喪不如多贏金錢。作買酒資也。

改唐詩

客有懼內者。內怒。輒提耳使屈膝焉。或改唐詩嘲之曰。雲淡風輕近晚天。傍花隨柳跪牀前。時人不識予心苦。將謂偷閒學拜年。許會卿妙丈訪友書塾不遇。題其案上云。書塾問童子。言師喫茶去。只在此城中。雲遊不知處。又吳季二人同行。見一大脚婢。復聲橐橐而來。吳改春眠不覺曉。句云。春梅脚不小。處處聞他跑。李謂下二句何以易之。吳疑思久之曰。夜來雲雨聲。碧落知多少。則巧而傷雅矣。

牝牡

鶴以跡生。魚以思逐。望而育。鷺視而胎。蝦蟆抱聲。鴻雁履影。鷗鷺口孕。鳩鵠目成。牝牡不淫。而神氣相感也。某邑訟簡刑清。告期祇收十數詞。而姦拐搶毆居大半。感澤笑曰。利用之物有三。而三者皆足致禍。其原實出於一途。如百貨流通於錢錢牝象也。舉世溺於孔萬事。

紀載以筆筆牡象也。舉世畏其鋒而牝牡之顯肇爭訟者無論已。誠使天地生人。削牝填牡亦如魚鶴諸物之氣感神交焉。則息事消禍也多矣。

稟辭

軍興以後。直省候補人多。缺少事稀。貧苦不堪言狀。一日有縣丞某。求見方伯稟辭。號吏曰。非期也不為通報。某曰。我有公事。不見則今日死於是矣。號吏大驚。白諸間者而見之。方伯曰。君有何事。稟辭將何往。某曰。將往陰司。方伯亦說曰。何至於此。曰。某自到省。伺候大憲者。十數年矣。無缺無差。父母東餓兒女啼。號除死更無善策。又慮身死而大憲終不見知也。敢辭。方伯曰。勿爾。吾且贈君二十金。暫為餬口。以待差事。越三日。委以優差而去。

小東方朔

近有方姓字小東者二人。一官山東知府。一以縣令需次於蘇州。馬丈湘艇與小東太守故相識。而不知有縣令之小東也。他日客有語及小東者。馬喜曰。小東來乎。客曰。然。今寓某處。君識乎。馬曰。舊交也。別數年矣。遂與同住。而一見茫然。客指而語之曰。此小東也。君乃不相識乎。馬唯唯。私訝數年之別。即面目改易。不致懸絕。若此久之。主人乃笑曰。東方朔紙有一人。小東方恰有兩個。或者先生所識。彼一小東耳。始各恍然。同時又有方姓名世忠者。字少

韓其作書題款弟云少韓世忠可與小東方朔作對也。因憶國初于清端公名成龍同時有同姓同名同官一省者。且官階同至節鉞同以清直者清端總督兩江時成龍方牧通州公知其能特疏保薦可知當時不避長官名字若在今日避之恐不速矣即此亦見清端之賢也。

金山縣

蓬萊周軸山先生初攝銅山篆與天河夜遇於途燈大半滅與夫摩肩而過各破其帷彼此負氣不相下。周問何人。予亦曰若是何人。左右曰銅山縣子應之曰我乃金山縣周猝然不悟其以金勝銅之戲忽勿慰藉而別他日予客贊榆周遷海州牧每見詩詞深加賞異並屬按期作文諄諄以砥礪科名相勗談次偶及前事周大笑曰是乃鴻成相識也。

懾鼠

方君小雲客于齊大為鼠擾舉火熏穴汲水以灌之設伏禽渠鼠蹤乃絕小雲作懾鼠文云殺鼠殺鼠汝罪難數三日憒汝惠我肯顧遺汝一刀送汝西土西土西土爰得汝所予謂回教之殺鷄鶩也每食必祝曰非我也夫夫為之也夫既嗜食而殺矣而又祝之與小雲之懾鼠將同。

寫真

滬上某君善寫真。振振有名。予偶作行者子。被袈裟。趺坐蒲團上。質諸親朋。無以爲肖者。因戲書曰。謂其似我耶。我面不如是之長。謂其不似我耶。而畫者甚狂。惟改面以就象兮。庶兩盡而無傷。面兮。面兮。心不可見兮。汝不妨於變兮。

面具

友人洪某。短小精幹。善於周旋廣衆之間。因人改色。里人謂其滿腰假面具。每見一人。隨取一具帶之。雖一日之內。一室之間。所遇貴賤貧富。或至數十人。而洪君面具。時時不同也。

矮射

或云。矮射二字。古人必互錯。矮有委矢之義。當解如射。射有寸身之象。當解如矮。

算賞

西人懸五百金之賞。以算法試人。其法以法馬十九件。合成五十二萬四千一百八十七之數。任人錯舉一數。彼如其數。取法馬應之。自一二十百以至五十二萬有奇。無一不備。而不十九法馬之中。時往來門外者。低目垂首。心口自計。人人思得五百金而不得其故。有皖南王君者。徑詣西人所。趣令付全。曰。祇值一字而已。西人問何字。王於手心書一倍字示之。

西人默然付金而去

巧對

殿試三甲者。賜同進士出身。某太史以三甲庶常散館授檢討最惡人稱此六字。一日有同年某新納姬人。太史往賀。某適他往。姬人方洗足。太史出遇某於途。笑謂之曰。今日有一佳語能屬對乎。某叩其辭。則曰。看如夫人洗脚。某即應聲曰。賜同進士出身。太史默然而別。楊稚虹曰。人不可有所忌。我忌之人偏觸之。此對之巧抑太史自取譏耳。

天青緞

段廉訪初官浙中。知縣累擢按察使。勤於為治。深得民心。陳臬時微行酒樓茶肆間。緝訪奸宄。遠近稱神。民赴州縣訟者。或累數十日不得一決。廉訪得狀。即鞠問。判訖釋去。案無留牘。百姓感之。稱曰段青天。及杭州初陷。倉猝出城。將軍留之不可。曰。同困城中無益。不如出而圖之。猶可為恢復計也。百姓不知其意。遽改其稱為天青緞。以謔之。

炊飯太守

洪賊之初陷杭州。也有候補府者。著短衣。躡敝屣。將行被執。賊問何為。詭曰。炊飯。賊曰。善。即使炊飯。而守故紈袴子。不諳烹庖。乃密使蒼頭代役。而太守獻之。及張提軍克復杭城。官吏

多亡去。即檄炊飯太守攝某篆守。感蒼頭惠。令其司閭。而苦不識字。復為置一明點小僮。代司文書出入。阿堵物一歸蒼頭焉。同時有觀察某。伏匿堂額上。賊至。戰栗墮地。問何為曰種菜。賊即使種菜已。而備兵嘉湖。時謂之種菜觀察。

長毛

洪賊之亂。富民窖金於室。及歸。而金已無存。或戲作詩云。兵戈離亂亦天災。私喜回家有暗財。駭問何人開地窖。長毛去後短毛來。檢匪之亂。某鎮軍防守淮西。大搜民間雞鳴。或戲作詩云。風捲塵沙戰氣高。窮民脊大拜弓刀。將軍別有如山令。不殺長毛殺扁毛。

讓妻

嘉興某甲妻美而能生。一方五六齡。洪賊之亂。甲被虜。而妻女逸出。至王店。敝衣垢面。雜乞丐中。適遇鄰人某乙者。憐而養之。居既久。甲婦不安。欲辭去。乙曰。毋。吾亦有妻子。陷城中。吾之留汝。亦冀吾妻幸而逃出。亦或有留養如我者耳。婦感且泣。為之執烹、針司鍼黹。而以甲之女為乙女焉。又久之。婦終不自安。來聞言曰。君之妻子。既不見歸。吾以鄰人婦贅居於此。雖曰無他人言。將不吾信。念因亂離而得婦者多矣。不如以妾事君。妾既可以報收養之惠。君又不必避瓜李之嫌。他日某甲若歸。令其別娶。若君妻竟近妾。願居婢媼之班也。乙曰。

惡是何言與。吾之留汝。救汝難也。若竟私汝。乘汝危也。孰不可。婦遂不強。他日賊退。甲至王
店。知其事。踵門見之曰。君患不可忘也。妻女非君何以至今日。今日之事。君自有之。我將別
圖矣。乙大駭曰。是疑我也。我以故人妻女。曾無絲毫苟且。今若此。何以明我心。甲乙交讓久。
其妻乃曰。是何不合兩家為一乎。君無婦而有婦。妻失夫而得夫。計莫如公之便。甲乙從
之。自是同力合作。乙既大有所獲。甲亦稍可自存。數年後。始別居焉。或曰。異哉。甲婦調停之
說也。昔有父母為女相攸者。西家富而子貌寢。東子美而家道貧。游移久之。決計於女。女曰。
是不難。東家宿。西家餐耳。是即甲婦之訣也。得此訣。而天下無難事矣。

游戲詩

東台錢君冠邑諸生。好作游戲詩。老而彌趣。時有城守營千總。新加守備銜。揚揚得意語錢
云。君敏於詩。我以西廂注非法。出精句為題。能口占一章乎。錢曰。詩不足言。幸勿見怪。千總
諾之。錢卽云。旅館蕭蕭客思單。布衾不耐五更寒。可憐十指承消瘦。手掌風流手背闊。又有
陰陽學乘興候客。適至福堂和尚處。與錢相遇。錢目之云。補褂天青拜福堂。居然也要學官
場。問他品級居何等。一半陰來一半陽。

六郎

東邑有秀才行六者。出入官場。驕其鄉黨。錢刺以詩云。走過官場已二回。六郎滿面笑容堆。
才叨縣令生辰酒。又舉分司上匾杯。衣服假來長短窄。語言施出矣焉哉。年家帖子須珍重。
多少夤緣博得來。又六郎即鄉人某家故貧。衣食不給。及得庫書後。多金而豪。遽忘故態。錢刺
以詩云。雪大風狂凍又堅。布袍一領並無棉。自從接管官田房稅。仄鼠裘披八月天。

三元宮

東邑三里橋為妓船聚泊之所。臨河有僧寺曰三元宮。僧某年少善歌工絲竹。好看紅袖襯
時時與諸妓往來。邑士惡之。稟請驅逐。時有名妓朱有才者。與縣官有故。僧乃說朱說項。竟
將差票吊銷錢詩所謂諸公何必遞公呈。議論三年總不成也。又云。喜穿衲襖惡袈裟。紅袖
臨風艷似花。不誦法華歌小曲。禪床趺坐撥琵琶。不怕沉淪欲海波。庵門排列妓船多。僧家
此福難消受。姊妹同聲喚阿哥。友人楊竹軒云。錢作此詩。大書張之庵門。不待驅逐而逃矣。

孫生

軍興以後。州縣重用董事。地愈僻。則蓄事愈大。或巡典而自稱宦族。或生監而居然世家。其所
見者小也。閭中同舍孫生。以父兄董治公事。得與邑令往來。氣高而言大。夢中屢聽可憐可
嗟。忽得罪於亳州先生。努目一叱。老拳將施。同人力為排解。乃止。嗚乎。一勺之水。注之跋滌。

之中。滿而四溢。遂以為地不能容。豈不令后土坤輿埋冤無既哉。

尾號

閭中尾號臭穢難堪。雖詛咒罵詈。而遺溺者不顧也。獨某君書紙粘壁上。凡賽宴提捧。迫欲遺溺而往者。一見此紙。莫不避往廁中。衆皆異之。不知其所書何語。所畫何符。而人人遵照。如是也好事者試往覘之。則大書云。有人於此大便者。我必於其大便之處而小便之。有人於此小便者。我必於其室中小便之處而亦小便之。無不狂笑而去。

老爺

林君頑變言其鄉人初捐監生。元旦出謁鄰里歸妻問何往。曰。候故舊耳。妻曰。渠等小百姓拜他何為。又一人援例得職銜。章服而出。回顧其僕曰。此後勿稱相公。須稱我為老爺。僕不聽。某正色曰。我不與汝戲言。汝不稱自家罪過。

楚漢

頃變又言某富室。請兩西席。一老一少。異塾而同餐。供膳中遇有燉蛋。老者必舉箸分半割之。曰。楚河漢界。示之不得侵越也。少年既食其半。又從碗底挖入。十去七八。老者覺之。致相口角。少年曰。君自言楚河漢界。難道縱棋盤不許卒子渡河耶。

贈聯

贈妓聯語多以名字屬對。須自然生動為佳。相傳周明府沐潤有贈如意一聯云。都道我不如歸去。試問卿於意云何。長洲陶邑孫茂才贈十全云。十分窮窪花應妒。全是聰明月不知。又秀卿云。由來秀骨皆仙骨。或者卿心似我心。又某贈富金云。我富文章卿富艷。真全聲價。斷金情。均極秀倩。

蝴蝶會

友人小聚。各出酒一壺。有一碟。謂之蝴蝶會。一日稚虹味猿作此會。而馬君湘艇大醉。馬與少葵為老友。時時相謔。是日幾奮老拳。稚虹戲作賀新涼詞嘲之云。酒綠燈紅夜恰招來。三知己傳盃。夜話吸盡西江斟北斗。狂興如潮而瀉。更拚戰鬪然振瓦。獨有伏浪毫氣鳴。拂銀臺飛舞從天下。驚鴻子魂兒怕。壯懷塵倒甘興霸。猛然間朱顏改變。風雲叱咤醉語模糊。渾不辨。到底是真是假。可是學灌天謾罵。縱酒無非行樂事。又何須奮臂揮拳打蝴蝶會。從今罷。

木蛋

吾邑吳氏以雞鴨蛋行致富。行中積蛋不知其幾億萬也。而月終盤計。必少數百枚。既而旬

日計之無不少者。主人疑為司事竊取。司事者不甘。早暮伺之。見有蛇長數丈。身圍如盤高踞梁上。而下垂其頭。以吸蛋。相距尺許。蛋即自升而上。既吸十數枚。則環蟠柱間。力束其身。以破蛋。如是而一餐畢矣。既而又至。亦如之。司事恍然曰。吾日受主人冤賊。乃在汝。吾必有以報汝矣。乃取堅木削為卵狀。若干置之筐中。而以雞子覆其上。明日蛇至。如前吸取雞子。與木卵相間而入。吸畢。環柱蟠束亦如故。而愈束愈緊。尾左右揮掃。若有甚不適者。久之。直竄庭中。旋滾不已。吳之宅畔有隙地。百草叢生。蛇又竄入草間。自起自落。踴躍傾跌。上下以數尺許。而木卵不可化矣。如是者厯三晝夜。乃死。司事者招主人至。刺刀蛇腹。得木卵。乃言其始終以自白云。或曰。蛇所躍處必有化骨草焉。藏之可以濟人。其後鄰人有骨鲠者。乞而服之。果驗。惜乎化骨者不能化木。則蛇之愚也。天河生曰。老鴉能盜蛋。啣之而飛啄之。以哺子。傭媼徐氏親見之。鼠之竊蛋也。仰而抱之。別一鼠啣其尾。倒曳而歸。噫嘻。奴婢遇此。何以自明哉。

教官曲

文章遊戲載司嘲司慰二曲。嘉喜謝君仿其調為廣文寫照。一抑一揚。描摩盡致。予為點綴一二節錄於此。想個中人讀之。必當恧然慚。啞然笑也。教官嘲云。只因閒曹埋沒。英豪壯懷。

都向此中消。枉才高氣高。想當年指望功名早到。而今低飛倦似投林鳥。要解得一壠清況。
怎般愁。聽先生自表。

北醉

太平無子認新巢。講舍三間沒秋草。

說衙門清淡。也要心操最怕那刁

學書費弄蹊蹕。那窮門斗橫貧錢鈔。

急公文細看多顛倒。免不得燈前改稿。

南畫

府城路不

遙謁太尊同寅共約。趙公敢憚勞。迎學憲排列站着。受用些四更門外寒風峭雨。邊塘下秋

陽燥直要等糊貼封條。挨查坐號。

南歸

破聲蟲。發案忙飛報。新進的填冊喧囂。我只道來執

雉何須計較。他却要算飛蚨細與推敲。不是報瓊瑤。投木桃。無情物不值鴻毛。竟似閨闥場

中書欠票直至累月。經年票不銷。還與你爭論多少。

北醉

太平空嗟悼。空嗟悼儒冠誤。纔知道徒

紫捷徒繁擾。囊金盡歸休好。旁人誚家人笑。說甚麼俸滿遷超。才優舉保。翰子半生蛩負。何

時了。問少年同學幾輩上雲霄。這便是老教官的行樂圖兒。細細瞧。又教官慰云。科第傳

家不羨豪華。一官原是舊生涯。得安閒便佳利名場。那有些兒暇。從今做個悠游者。莫道是

廣文官冷動嗟呀。再平情細話。

北醉

要算運連嘉。不羨鳴琴更高雅。想演書錢穀事。亂如麻。

可有那幹差員火速行查。那嚴憲札星馳催下。從來宦海風波大。俺只裏心寬不怕。

南畫

撫

臺的威嚴洞察。學臺的品望清華。只教你义手三躬同坐下。好男兒一膝由來不屈他。

北醉

誰與你排隊仗。左書右畫。誰給你伺傳呼。夜月

半林紅塵飛不到。閒門下竹院裡翠蓋陰遮。誰與你排隊仗。左書右畫。誰給你伺傳呼。

北醉

誰與你排隊仗。左書右畫。誰給你伺傳呼。

朝花正是豆含葩。筍吐芽。先生饌品味清佳。儘好隨意留賓同下榻。只要寒士歡顏頗不奢。
也算是萬間廣廈。此四門子多休暇。多休暇忙甚麼。朝和夜誰傾軋。管甚麼真和假。忘機詐堪瀟。
灑愛你個日暮年華。風流儒雅。鬚子無榮無辱。無牽挂。手栽桃李樹。樹盡開花。只又是老
教官的安樂窩。兒晚境佳。觀廣文為外省清高之職。近則老病偃蹇。頗然自放者居之。英年
志士不屑也。然而貧賤逼人。科名誤我。雞肋雖無味。得不俯首甘之乎。宜乎食肉者之不以
正眼視也。

未入

官職卑高不足較。獨官卑而昂然自大者甚可厭也。曩見一絕云。大艦收載擁上游。跟班豪
僕亦輕裘。旁人細看燈旗字。分發杭州未入流。

撞車

有貴公子駕車出遊者。策馬馳驅。自矜便捷。適與五套大車相撞擊。公子顛蹠於車前。因扶
父兄勢控諸縣官。官庶得其情。謂之曰。大車果撞小車。公子當仆於後。今公子仆於前。是小
車撞大車也。罰令出貲為賈人修車費。公子無以辨。慚忿而歸。

琵琶

人情各有所好。好之深者壹志專精。雖亡身破家而不悔。所謂癖也。賀君少樓謂松江何某。好琵琶。少遇不如意事。無以解憂。惟聽琵琶聲。則志趣怡然。神采煥發。始而延訪名手。不遠數百里求之。或館於家。或往受教。如是者有年。藝既成。遇有同善此技者。約期高會。備酒筵。賭米幣。以校高下。如是者又有年。既而造詣益工。遠近稱善。乃集游子弟。凡事笛禮板胡。琴羯鼓之屬。座上常滿飲饌。皆何供之。暇。鑄於管絃絲竹之間。未及數年。負郭田千畝。盡歸他人。中年窮病幾死。猶指琵琶屬其妻子曰。我死必以為殉。

遣嫁

詩有似戲而本色入情者。東台某翁有愛女。遣嫁日。口占一詩送之。云。汝今十七去從夫。幾句良言要聽吾。比似兄弟和妯娌。如同父母事翁姑。重重嫋姪原非偶。薄薄粧奩勝似無。一做人家賢媳婦。千金難買此稱呼。較之老妻晝至一律。尤覺懸掣。

袁寢

袁寢者。不知何許人。或曰。國初時文名家也。性好游戲。多惡作劇。一友相距十里許。遣傭送信與袁。袁立於門。傭不識。問是袁寢家否。袁應之。取信而入。即以布包一巨石。令其返報曰。此要物。途中切勿息肩。恐致觸損。其人忍重負歸。友人啟之。內有一紙云。來人無知。呴我袁

庭無法可施以石治之一日鄰廟演劇眷屬欲往觀又有親串女客禁不能止乃盛有饌重鹹味各勸飽餐多飲以茶觀劇未半女眷欲旋袁堅留之不今去曰人衆氣雜宜聞鼻煙已而噴嚏一聲泉流滿地矣嗣是不敢復觀劇其他隨時狡猾多類此或曰吾郡吉君所為也

鼻壺

浙江某觀察北人一日上院忘攜鼻壺命僕還取之僕南人誤為便壺良久取至藏於身後逡巡不敢遽呈某作京語曰鼻壺來未僕曰來矣曰何不將來曰衆中不雅某怒叱之僕乃雙手捧呈曰便壺在此合坐為之大笑

金壺醉墨即醉言

鉢池黃鈞宰天河著

推測家謂天地相去八萬四千里。率天下之人作奸犯科肆無忌憚者自此言始矣。天氣也。氣涵於土。發皇於萬物。而噓吸融合於人。自地而上。至於無所至極。莫非氣也。真非天也。人在天中。天在人心中。故地與天之分其間不能以髮。

萬物生於垢樹穀糞。治化蟲漚蒸胎卵之屬。精始血成。潰腐汚穢積氣之門。故精潔者清靈。巧者鑿君子。杵穀而食。翦錦而衣。斧木鎔金而器。故曰不垢不生。不敗不成。

氣積於兩間。宣於萬物。而流行於人。平世之人。其氣舒。舒則和。和則淫。淫則偏。偏則有勝。有不足。不足則屈。屈則伏。伏久則發。故貴者恃權。富者恃錢。能者恃言。權強欺弱。錢衆欺貧。言巧欺拙。凌之若暴正也。虐之若暴順也。凌虐而沒於氣為怨。凌虐而深於氣為冤。將雨則虹。積寶則光。山嵐水溼為癟。怨與冤氣屈。伏積壓其發也。恒見於兵。兵興而後以弱死強。以貧暴富。以拙害巧。是故謂之反。

獵者不見水。漁者不見山。山非不高。水非不深。意不屬不知其大。無所取給不慕其尊也。廣漠之地。泯然無榮枯。幽玄之都。寂然無生死。故木枯於方。榮人死於初生。

帥衆人而趨己事。衆人樂成之。謀己事於一人。則囁然不欲盡辭矣。故人可用。不可恃。用人物或成。恃人者敗。言乎先發之難也。

或問史稱漢高為龍種。宋祖之生異香。滿室於事有之乎。天河生曰。然有之。然史臣之好誕實甚。何必帝王為異人任哉。夫屏棄耳目觀人際者十中之一二。餘則夢矣。懷抱偉岸。擇主而事者。萬中之一二。餘則流矣。奮起角逐。智勇相尚者。億兆中之一二。餘則什矣。且夫暑行者必爭陰。蟻處者不擇坎。趨聲嚮景。舉世同規。傑出者如彼。附和者如此。豪俊餌之枯朽羅之。義餌仁羅陽縱陰擒。極人之量。天地從心。何必帝王為異人任哉。

人博博。天博人。博者一博。而為虛為雉。聽其自轉。不能預推焉。天固不知人之虛與雉也。人自為之也。

天地以氣食人。萬物以體食人。人以心食人。故天地之間。互相食。互相食。故化行。食於人而不思所以食人者。必死於滿。

何謂賢。制欲而已。何謂不肖。縱欲而已。縱欲順而易制。欲逆而難。積難成貴。士女一也。遂有美女。或以財色挑之。其女歸而泣。三日不輒以為非義之緣。輕侮之辱。自愛者不受也。無故而以非義挑士夫。得不謂之輕且辱乎。不惟受之。又從而招之。士多金以為才。女多男以為

富。

水吾血。石吾骨。土吾肉。風雷吾耳目也。萬物吾心。人吾手足也。君子以人才濟萬物。猶以手足藩心。

金玉生於山。竹箭木石禽鳥屬焉。珠寶生於水。魚鼈蚌蛤屬焉。五穀生於地。果蓏蔬菜羊豕之類屬焉。邦治之世。取之有節。食之有時。生齒繁者。搜採失度。則造物不能給。故五年一小災。十年一大災。百年之間。必有兵燹。兵燹作而耕地者荒。採山網水者廢。是乃天之所以息地力也。洞虛先生與本土說鬼。爭論有無。相持不決。訟於天河。生曰。皆是也。氣麗於質。人葆其身。質亡氣聚。魂魄微存。氣質俱破。无鬼无人。是故忠義節烈。正氣常伸。鬼之大者。其名曰神。思婦怨女。纏綿鬱結。是曰情鬼。寸心不滅。才士文人。貴志塵埃。是為靈鬼。清虛往來。亦有冤魄。勢力不齊。含悲如憤。陰風淒淒。短折之徒。逞凶奪理。取精賦強。是為厲鬼。耳目所及。稗乘所陳。惝恍離奇。盡此數種。未聞有精神耗竭。心氣銷亡。猶能兆影塵寰。表形暮夜者也。

東鄰段羊。美酒膏梁。西鄰咽糠潤喉無漿。問予如何。中墮其牆。

涇未火之屋。而火不能延也。

老子云。齒剛則折。久存者古。感澤云。肉腐而寒。其骨獨完。未可相非也。

夏客見羊而笑曰。若不患暑何也。六月披委。感澤曰。是羊之身。猶君之首。若知暑之不署其首。則知羊之不暑其身矣。時人謂之夏客笑羊。

水族食其類。人食非類。故天地貴人。天地知魚鼈以類相食。故鱗甲其體。而人則柔之。若使水族而人其體也者。則水無族矣。

為人而求標異於人。是自棄於人也。人則何異哉。乞丐與我同耳。與我同體。而不與我同性者。其廢人乎。思之所以異於廢人者可矣。

萬物窮於所不能之事。天必有所予以濟之。非獨傳之翼授之角也。故人無窮於天地者。其終窮者。其自窮者也。

人生無因果。鬼神無感應。時運星相無憑。一言以蔽之曰。氣而已矣。作善者其氣舒。故祥和光大者應之。作惡者其氣慘。故幽沮怪戾者叢之。下士觀形。中士信因。上士審氣。氣也者。大人之交。理數之匯也。

人非牛不殺。不殺不生。人生而牛殺。是牛生人以自殺也。人非牛不生。不生不行。殺牛而食

其肉是人所於牛而以殺報之也。牛生以力食人死又以肉食人當其食肉則思殺食殺則思牛其欲咽而不能下乎。

同目異視同耳異聽不可強也。強天下之人而曰必與我同是之謂瞽聾敬老同而事親加孝恤幼同而愛子加慈。反目者無宿仇閭牆者禦外侮人情之私也。王者即以天下之私合而成一人之公如是焉足矣。故曰私情者聖世之大公也。人欲者天理之極則也。非縱情逞欲之謂也。

醫家以臟腑分配五行。革強之甚者也。腎水何以克心心火豈能生胃。語云人身一小天地脾胃地也發生之原重濁者歸焉。肺為華蓋天也涵覆之象輕清者運焉。而心主為人若夫肝為陽中之陰風雷之烈根於后土故肝主動主怒而與脾同色。腎為陰中之陽河嶽之精上為星漢故腎主智主靜而與肺同源人生於胃死於心。息心衛生思過半矣。

廣田園。遭職位於人無與也。然而淺者矜焉人猶舟也。勢位富厚其蓮載之物也。體大者不驚量狹者易溢溢則傾傾則覆矣。

器之成於人者先敗之琢玉雕木皆然也。麥之為醬也豆之為豉也秫之為酒也。蒸而熟之又從而覆之使之霉爛敗壞敗之又敗而大美呈焉故物有成而敗有敗而成而終敗。

是棄材也。

日鳥月兔。道家之說。烏喻難也。日位於卯。卯含酉象。故雞嘵感日而鳴。月位於酉。酉孕卯精。故兔則感月而拜。物生於冬。榮於春。竭於夏。死於秋。人所見為生。非其所以生。所指為死。非其所以死。墮木也。蟄蟲也。生氣之密於性也。夫人之隕亦蟄其性焉可也。天河生夜行荒山中。或泣於途。召而問之曰。吾有至寶。可以辟水火。而人不知也。吾不欲自炫。以丐人之知。懼天地之精氣。沈滅而不顯。斯人日即於水火而莫之脫也。情不可忍。世不可干。時不可待。吾是以悲。生曰。寶何在。逡巡而退屹立而不言。明日跡之。有石如人。天河生知其璞也。亦泣而還。

時無災祥。金木土石無怪異。萬事無命無數。庸衆具人中材。因人傑士盡人知人之貴。然後不讓能於天地。不受命於鬼神。

天之生人。同其所同。不同其所不同。譬如舍日就大。而曰吾以求明。不得謂就大非明。聚蚊成雷。集蠅於鼓。矜耳者震矣。

目眸不盈數分。立乎曠野而天地在宥。交睫焉。則化矣。吾不知目自象生。與象自目生。與目瞑則象忘。心瞑則目忘。天地瞑則心忘。心忘然後萬物生。

善治邑者御氣。其次審幾。理象為下。象者治亂之已著者也。幾者將動者也。氣者未形者也。御氣奈何。亂則從民欲。治則節民欲。

貧不矜儉。賤不矜勞。分也。耕不相饋。米織不相錯。絲固有之也。仕多全金。士多才分也。固有之也。越人與吳人訟。吳人來告。理正於趣。明日忘其辭。越人復來。駁駁爭說。之勝於吳也。理無兩勝。聽無二聰。先後異軌。故奕者爭先。

生物萬類。充積寰區。窟宅攸分。常異斯判。故習聞者狎。猝見者驚。明哲之徒。胸羅萬有。變怪紛出。視為故常。如是而天下無復可驚之事。身植於地。地託於虛。星隕山崩。淵傾土陷。君子知孩提老耄。夭壽無常。故怪石巉岩。驚濤澎湃。寸心坦蕩。萬象和平。如是而天下無復可懼之事。治水導源。拔木窮本。君子信其所信。疑其所疑。如是而天下無復可慮之事。三者既絕。而吾心定焉。心定而識明。識明而才練。是故成大事者必靜。知定理者必閒。

天地賞罰賦於命。帝王賞罰存乎遇。衆人賞罰託諸名。命即其身。遇庇其子孫。名百世而不可更。是以君子遠命遭遇而致慎乎名。

金銀珠玉。犧精成寶。光氣發越。抉地燭天。故人得察而出焉。夫寶之在地也。重泉錮之累石。封之且猶不能私。況於人之堂室乎。

物類無錢刀。而生不苦餒。羽毛鱗甲無衣飾。而冬不苦寒。人之有餒錢鏗之也。

持梁而處羹膾。即酰羽也。贖貨自殖。金玉皆砾石也。雞肋一寸。敝帚十金。其不忍决。然捨去者。守故之失也。前嶺後溪中。迫虎狼。舍命求免。轉獲康莊。自奮之力也。善乎宗子之言曰。行莫悲於依人。依人而食者貧。依人而行者賤。貧可為也。賤不可為也。故君子貴自立。

火之炎上。以求直也。禡氣而偏水之就下。以求平也。依形而福。故能使形氣無偏陷。則火直而水平。而人無惑於天地矣。

火性陰。以趨陽而炎。水性陽。以就陰而潤。無陰陽則水火驕。

宗子述其鄉人恃強凌弱。慨然歎人事之變焉。天河生曰。不然。人或謾罵。菩薩稽首。金剛叱非。世情之殊。努目低眉。所自取也。夜行遇犬。卻立避之。其相逼甚。愈俯首拾具。若將搏擊而前。則搖尾而竄矣。

宗子又言。趨避禍福之報。天河生曰。夫何為哉。捕魚者設網中流而已。持竹環而擾之。魚為所驚。爭就安逸之所。不知其入於穀矣。求樂得苦。避禍而反蹈之人。世間事固不可以智力爭乎。鯨魚暴鱗於白日之中。燭天耀海。螺蚌之節。緩羅披光。為鯨鯢不為螺蚌可也。欲螺蚌

之皆如鯨鯢不能也。故士不舍已從人。亦不強人就已。

人生以中年為則。過此有子弟之奉。未至則待養於父兄。盡一人之力。勤入儉出。歲獲百金。數口之家。免於凍餒。數口者。各勤所事。可以贍給。媚親。媚親苟安恤及寢。獨故一人力作。而家道興。比戶敦睦。而鄉俗厚。合省會郡縣。無有間民情士。而天下安矣。

犀貴角。麝貴臍。鷗貴尾。蠅貴珠。炤貴毛。蠶貴絲。蠻貴甲。孔雀貴翠。蚌貴膽。然而庠廩諸物死矣。尾累虎。翼累象。耳累狐。項足累鵠。鬚刺累蟬。累謂絲累蛛。身累蛇。涎累蝎。甲累通鉗蟹。累蝦。然而虎象諸物生矣。是故生於累。死於貴。

善趨時者必審幾言語顏色舉止毋虛發。毋妄投。毋有遺而不偏。周旋廣座則注意精粹之間。密邇權門則投契。神明之地。是故將詁以言。精吾聽。將鮮以色。審吾觀。言不猝。施色不遽。動此之謂二將。謗畏人心。寓謗於莊。謾畏人嘴。託謔於直。瞯畏人鄙。寄瞯於莊。此之謂三寓。探其意而先發之以示敏。試其識而故反之以示愚。投其好而巧合之以示智。攻其短而曲護之以示惠。動其驚而緩承之以示間。此之謂五逆。夫敬人之父不如譽人子。勗人之弟不如憂人妻。善詞翰者與言文。好馬劍者與言武。逐聲色者與言動。耽泉石者與言靜。此之謂四逢。四逢五逆。二將三寓之術具。則雖之蠻貊而可行矣。然而君子以為勞也。不為。

豁達之與放蕩。儉約之與吝嗇。謹慎之與拘牽。閒默之與深險。倜儻之與猥佻。慷慨之與浮靡。坦白之與纏野。鎮靜之與空疏。忠厚之與頑頑。精明之與刻薄相似也。而背道如燕越故觀形不如視神。視神不如察氣。豁達氣博。放蕩氣散。儉約氣固。吝嗇氣縮。謹慎氣定。拘牽氣滯。間默氣和。深險氣沈。倜儻氣超。猥佻氣氣薄。慷慨氣豪。浮靡氣流。坦白氣真。粗野氣陋。鎮靜氣定。空疏氣竚。忠厚氣寬。頑頑氣鈍。精明氣清。刻薄氣促。持此以相天下士。於擇交用人之道。恩過半矣。

山林枯槁。猿鹿同群。顧盼鬢縷。希沾一命。於是周彥倫徐師川盧藏用等。始終易轍之流仕籍。初通隱慚。樗散俯首。權要乞引。求援於是。有楊再思趙師舉許及之等。廉恥盡喪之輩。追夫職典。樞密位極人臣。覲覲宮廷。患得患失。於是王莽曹操司馬懿等肆行篡逆之徒。至於尊居九五。玉食萬方。壽命無權。宮車自殆。於是秦皇漢武。希志神仙之主。故富身依魏闕。歷職清華。視夫嶺表崎嶇。不可暫處。然而鄒浩范純仁蘇氏軾擬之謫無異。登仙矣。索性疏放。習處晏安。視夫困頓囹圄。殆將求死。然而楊漣沈鍊楊繼盛之獄。英聲正色。千載如生矣。故縱情則登諸雲霄。而不足矢志。則納諸鼎鑊。而皆甘否。泰固俄頃之事哉。北人尚直樸其失也。野南人尚文采其失也。浮然耕稼躬親不失為善類。金玉其外。無收於

中乾。故君子與其浮也。毋甯野。與其通也。毋甯介。與其媚也。毋甯死而無所容。若夫內希材藝之名。外襲矜夸之貌。又所謂遺珠喪玉。僅存蚌腹者也。

美質之生。必有一相累之物。與為附麗。而始終之。生於命。根於性。雖天地之力。不得而禁焉。故旱雲有風。良木有蠹。芳蘭穴蟻。美玉樓蠅。

屏衆物而富。息衆欲而壽。屈於衆志而伸。勢無兼營。道無並進。君子無所有。故無所不有。無為故有成。故曰無虧不盈。無陂不平。

驅燕人以操舟。榜必折。強吳人以御車。輪必摧。不習故也。習於天者寒暑狎。習於人者與質。遇天地之道。漸道也。善習者無不能。

人有恒言曰。古今人不相若。非通論也。孔傷借馬。孟旣攘雞。書載頑民。詩陳淫俗。故知上古不必無澆薄之行。後世不必無高厚之期。蓬陌生麻。雞羣立鶴。其翹然特出者。麻與鶴也。今古一也。

毀我福。我與我毒。我賄我辱。我者服我。見為美而大惡隱焉。見為害而大利存焉。消息無端。損益對待。故曰天道如環。

天不時不生。百穀不時不成。時猶機也。迎機而導之。事會適。至洽然成功。故曰乘時度勢。太

上乘時。其次因時。其次逐時。最下不識時。與人家國事。而迂怪謬戾。不以時成者。未之有也。
徑尺之路。安而行之。夾以不測之淵。則股栗色變。神懾於虛也。佻達之子。性質汚陋。棄人所
鄙棄。而其父母金玉寶之情。辟於私也。守形累影。鎔色歸空。障目而明。塞耳而聰。
凡欲生於寢。造物者之不能不寢。造物之苦心也。不寢無以生。寢而欲又即於死。不獨牝牡
然也。耳目口鼻皆牝象。耳牡聲。目牡色。口鼻牡臭味。牝之得牡而定。猶乎牡之依牝而安也。
夫寢則安得不欲也。

土地也。配天而生水火。水火餘氣生金木。金木不足與水火埒。水火不足與土齊。書云。五行
利用也。辨性也。體其輕重。未為過均。生冠云乎哉。

耕者畏暴。而天不藏日。行者畏潦。而天不厭霖。非忍也。所忍者小。而其所不忍者大。故旅雖
潦。不憚行。農雖暴。不憚耕。

吳人患弱。日日引鏡視顏色。問人曰。何以得強。人曰。藥之其可也。乃購參苓。製芪朮。早暮服
之。毒發暴死。或曰藥亦死人乎。曰。慮其死而藥之。不能已於藥者。也可以不藥而藥焉。得而不
不死。百果之實。名之曰仁。後儒言仁者。十百其辭。莫能過焉。其負之兩者。陰也。負之兩者。中
含一牙者。陽也。性體具足。而發生無窮。仁之實也。

蜩之在林也。蟋蟀之在砌也。枝隱葉蔽。莫或見焉。然而持竿龍大者。跡而得之。聲為之招也。虎嘯而谷風生。君子慮虎之病於嘯已。

山雞得水而舞。舞未已而羅者獲焉。故龍不辭雲。豹不釋霧。

春草出而蚱蜢興。昆蟲出而百鳥鳴。生於飴者嗜甘。生於藥者嗜苦。生於糞者即嗜臭。與我其所自生。即其所以養生也。故世有餒人無浮物。

孩提。暖母而遠父。萬物親地而遺天。天可遺乎哉。果穀之實也。蒂根於幹。而臍孕於花蒂。吸地精。臍收天氣。去其芒焉。則餒矣。微之又微。而至於莢。裨焉。草實焉。天地之性皆備。奈之何以人而遺天哉。

心影上 原名金壺淚墨

金一百七十五

鉢池山農著

琴園夢略

翩鴻者。僑寓揚州奇女子也。姓顧氏。名字不可書。軒轅生初見其貌。彷彿其神容。而擬之曰。翩鴻。父某為江南名幕。愛女若拱璧。教以文字。少長善詩詞。工花卉。然不作閨閣柔曼體。以是益奇之。成豐士子。粵賊初出廣西。翁方客揚州太守署。上書當事。謂宜仿國初大兵堵禦吳三桂。重扼洞庭。使賊不得出湖南一步。即甚猖獗。終為釜底游魂。其成禽可立而待。不然則長江之險。與賊共之。吾未知所底也。當事方奉。命出師。沂江而上。得書不懌。曰布衣而與人家國事。將謂天下無人耶。且置我輩何地也。命太守屏去之。太守素重顧。歎待如故。而同人隱相揶揄。翁微聞其說。恚甚。後半月。疽發背死。是時翩鴻年十七。依母以居。弟一少。翩鴻五歲。家故貧。祇傭一娼。翩鴻時就門內市蔬果。雖體態輕婉。而眉宇有英爽氣。見人不甚避。言辭磊落。不類常女。居恒以鍼黹佐母。晚就燈下課弟讀。率以為常。宦家富家慕其才色。問名者踵至。母錯舉以試女意。輒涕泣誓不嫁。願終養母。他日復言。則曰。且俟弟長納婦。母左右侍奉得人。再議兒事未晚也。軒轅生者。揚州旁郡人。兩齡失母。十三喪父。出就外傳。時

時會文揚州。性純朴尤謹禮法。行遇婦女避之若浼。將冠娶某氏。閨門風雅婉婉相得。默無世俗狎昵態。未幾婦亡。生賦詩悼歎哀音動人。雖子影自傷而拘執如故。明章詎遊青樓。見伎女數人歡笑出迎。大驚却走。朋輩強止之。不聽而去。其迂謹如此。他日行過翩鴻門。翩鴻方與鄰媼語。生一見意誠開朗。私念世間乃有此人。悵望移時。精彩飛越。自是忽忽如有所失。生之族人位中者。業鹹於揚。故有園亭甚盛。距顧氏第不遠。自鹽法更張日就頽圮。生就其東南一角居之。闢門於叢竹之中。略加脩飾。易製解額。而更其名曰琴園。入門有土山戴石。雜植梅柳梧桂之屬。翁翳散鬱。迤邐而進。山之北棟宇五楹。翼然南向者天爵堂也。自堂而東翼以曲廊。達於山麓。面山一小閣。額曰拜雲。閣之東北山石環聳。曰洞曰巖。基嶺穿洞。見有竹離茅舍隱現於林木之間者。曰香草盦。流水外抱。約略橫之。前正矣。石羅列階砌。通此而西。則傑構凌雲。窗櫺軒爽。所謂比玉樓也。樓之西南為水榭。廣二三畝。中有種星亭。環亭皆白荷。蕩漿可登。別有長橋曲折。通於西北佳境。甚夥。生所僦居者止此。然金比玉樓縱目四顧。已足以盡攬其勝。時生方悼亡。於樓下別闌一室。額曰聲香影夢之齋。朝夕吟咏其中。暇則與顧氏鄰里相往還。並識其傭媼。聞言欵洽。因盡悉翩鴻為人。愈致敬慕。朋輩僂知之。相與媿笑。生曰。吾敬其人。非慕色。居數月。鬱鬱不樂。賦詩數章。乞傭媼達之。媼謝不敢。曰。

是非尋常兒女子。吾雖日侍其側。愛而畏之。妄語不能出諸口。何況文辭。生曰。吾詩無他致。敬慕而已。媼笑曰。異哉君乃何人。彼欲君敬慕何為者。雖然君志於此有日矣。吾姑試之。他日翩鴻曉妝將竟。媼從鏡中對女而笑。女回顧曰。何笑。媼曰。吾笑癡人。女曰。誰癡。媼曰。酸秀才揚揚從門前過。有物自袖中墮而不知也。吾又不識字。又曰。物何在。媼故從懷中袖底探索以呈女。先是顧翁之歿。女痛父以憂鬱死。時時悲恨翁遺寶劍一懸女室中。每念母氏操勞。弟幼不克振門戶。則掣劍拂拭歎曰。奈何不作男兒。生詩第三首。偶及此意云。人間天上隔蓬萊。新詠傳聞滿玉臺。敢以塵凡窺上界。願通文字識清才。中郎得禍冤誰訴。伏女傳經志未諳。我亦青年悲失怙。劬勞心事有同哀。翩鴻見詩初不懌。媼惴惴將遁去。及讀至此淚涔涔下。以為忠厚之言。與時俗輕薄者不同。顧媼曰。汝識其人。他日再見。遂之拭淚置詩筆袋中。遠詣母所。越二日。生復過媼。媼入請詩。函還生。戒之曰。後勿復爾。生還函啓。則已作之外。別有七絕一章。詞云。飛來詩句太無因。獨感劬勞數語真。一世男兒千古業。莫將情語向閨人生。讀竟。且喜且感。女既倉猝付詩。已而悔之。尤悔閨人二字之誤。時時以為憾。自是不復相通矣。生獨居園中。形神消喪。常作小詩以自遣。一日散步城外。將及平山堂。見一道裝者來。簪珥飄飄。童顏皓齒。摩肩而過。曰。惜哉此生有才無命。生覺其異。招之不答。追之則

步履甚捷。常在數武外。不得已。揖而號之。道人回視曰。何事見止。生遽前。備問身世。因果。道人曰。某所知。先生問道於育矣。生攬其衣而哀之。道人曰。雲谷有言。福自己求。寶精神。與世浮沈。子雖窮薄命。然靈根自在。吾當保固其靈。結來生再見緣也。言已。探懷出一小方鏡。授之。背鑄八卦。曰。七情之鬱。不可排遣。但如其方位。置之枕下可也。雖然。樂不可淫。思不可縱。反是禍已。生受鏡。納錦囊中。視道人已杳。歸而啓之一。如常。鏡弗以為異也。又數日。諸友過訪。置酒香草盒。歌呼極歡。而散。生念之數子者。上有父母之陰。下有妻子之奉。宜其意氣發揚。不復知人間有愁苦事而已。乃幼年孤露。對影彷徨。悲從中來。不能遏制。因憶道人語。出鏡。反覆端視。卒無他異。隨手置枕下。倦而睡去。聞有叩門聲甚急。自起啟門。則身在家中。左右報曰。父翁歸矣。生急出迎。果見父自外入。恍惚似久客乍還者。遂前牽衣大哭。於是諸兄姊弟出謁。祖母以下。坐堂上。父入問安。已問兒輩。讀書相似。性情賢不肖。能否。成立。堂之東偏立一姥。亡婦侍側。冠帔莊肅。生不識。以問父。父曰。是兒此汝生身母也。生憶。歲時所懸影象。彷彿相似。即詣前跪。抱姥膝。愈哀哭不自勝。母撫其首曰。兒今長矣。我病臨危。呼乳媼抱兒榻前。泣無淚。語無聲。兒識之乎。猶憶殯葬招魂時。兒嬉戲乳媼懷中。手揮神主墮地。旁人感歎有泣者。兒猶蚩蚩笑不已乎。我雖去兒。然魂魄不舍兒者。經幾何年。兒

今長矣。言至此哽咽不能語。聞堂後雞鳴聲。父料理櫬事畢。乃曰我暫歸。不能久留。當復遠行。兒知立品守身。勿為世人訾笑。則幸甚。生攬父衣不放。父揮之。仆地而醒。顧視一燈熒然。風葉打窗。涙溼枕上。如冰。淒歎久之。而東方白矣。自是每有思念。置鏡輒夢。輒清析如平時。他日或傳翩鴻病。輒轉思念。計無復之。已而拍案大喜曰。吾有寶鏡。何不以試翩鴻。如前置鏡。卧終夜。輒轉寂無所遇。晨醒。愠曰。道人詭我。前者特偶中耳。移枕出鏡。則鏡背向上。八卦方位亦顛倒。乃自引咎。是夕焚香默祝。再試之。果見翩鴻在前。捧一無梗蓮花。不言不笑。望之不可即。欲趨向前。而翩鴻又在後。迫而即之。大聲發於戶外。第見白額虎跳躡而來。勢將撲生。大驚呼救。妾童隔戶應之。乃知身在琴園中心。惕惕不知何兆。已而恍然歎曰。吾乃今知道人之餉我厚也。人生所不必者。醒時事耳。醒不可必。夢愈可知。而我能必其夢。則何不以醒為夢。而以夢為醒乎。於是益悟。眼耳鼻舌。身意。皆如鏡花水月。無一實相。而情亦漸漸灰矣。明年癸丑。當事自九江折回金陵。粵賊水陸蔽江下。江甯告警。揚州紳富皆遷顧母。既以客籍寄居。無肺腑倚託之親。又絀於貲。不能他徙。乃召鄰里及囊。時媒妁議曰。弱女性。孰戀母不字。吾初不忍拂也。今事且急。老婦生死不足惜。如宗祀何。日前問名諸家。有可議。訂者。吾意酌許之。庶幾藉孽孚之誼。庇陰寒門。或者攜翠遠遷。不致坐而待斂耳。媒曰。惜哉。

早日言之甚易事耳。今聘者已聘，選者已選，這亂方殷，誰有閒心議婚媾者。無已且試圖之。明日生與傭媼遇於途，得悉此言，即託為媒媼曰：「媒非我所宜言。言之則前事且敗。西鄰錢嫗為主母所信任，若往謀之，其諧乎？」生如言託錢往返酌議，有成說矣。翩鴻言於母曰：「母以亂禍方劇，趣讓姻事，為避兵計，兒何敢違？」第亡父一棺，淺厝郊外，非先卜喪不可。母曰：「兒言雖是，甚矣吾之督也。復命錢嫗致意於生。生擇期納聘，致鉢衣飾之外，別奉三百金而先以猶子禮見，得以便宜議事。」遂於二月十日安葬顧翁，後三日遷顧母于下河。方是時，翩鴻已知問名之人，即前投函之人，愈悔和詩之誤，慎恨累日。既而曰：「吾自有兩全計。」生既從顧至下河，而江甯失守，信至，旋陷揚州，遂辭顧母為從戎計，出入江南軍中，上書軍門，大致謂金陵既為巢窟，勢難猝拔，若圍攻過急，地廣賊衆，斷不能聚而殲旃，一旦潰決而出，東南財賦地勢必不保，則不得不償失所，傷實多。不如以殘破郡縣委之，而力保完善之區，餉糈亦有所自出。其由安慶北竄之賊，宜別請大兵，由齊豫夾擊而南，不責以殺賊復城，而責以阨河為守，斯為要策。不然，金陵形勢，羣緝重兵，彼得以游騎衝突橫行，萬一畿輔震驚，則肘腋之患而胸腹之憂已，軍門以為然。先是，有張繼庚者，江甯諸生，陷於賊以計出城見軍門，約為內應，謀洩被害，事載金壺遺墨中。軍門初見繼庚，疑信未決，生故相識，以八口保之，及事

不成歎曰。天未厭亂十年之歟。未易平也。臨江設位。酌酒而哭之。遂歸下河議婚期。翩鴻譽不離母。不得已入贅於顧女。先期請母別婚室為內外間。外間設妝盒帷榻之屬。而更設小榻於內。以一婢自隨。廟見合巹如常儀。已乃獨入內室。使婢奉書一函。生大驚。計啓玉讀之。略云。妾以蓬門陋質。得侍左右。又蒙厚誼嘉惠。先人窀穸既完。封樹斯固。老母弱弟。並獲安居。仁人之心。存歿均感。顧妾所悔恨者。和詩一節。深用疚心。外人不知。因緣有定。風鶴之繁。事會通然。將謂投函在前。若老母已知有其事。因而成之。以滅其跡者。捕風捉影之徒。或且更甚其詞。百歲身名。永為瑕玷。自今以往。侍巾櫛。任中飾。溝灌縫紝。惟妾主之。分牋牘硯。惟妾司之。親暱至此。欲不謂之夫婦而不可得。獨至牀第之間。決難依侍。一則幼年本志。誓不出閣。葆其貞固。可遂初心。二則投詩之時。初無他意。顧以恩義終始。勿及於私。庶不使憐才慕色者得所藉口。三則男女之別。判若幽明。稍涉嫌疑。便成苟且。妾欲以光明磊落。一矯其風。作世間一奇女子。惟君子鑒而許之。世俗恒情。每言宗祀為重。則小星可納。妾當以房老自尊。否則故里中別聘名門。妾亦可自居外室。曩者初讀大卷。識為端人正士。繼以慷慨行事。方駕古人。若不以倡隨為樂。而沾沾於情欲之間。則是妾以豪傑期君。而君乃自蹈於庸俗者之所為。甚非妾所望也。生覽未竟。笑曰。世間甯有此事。然素知女性執拗。不可驟回。

擬緩圖之。而小婢趣生安寢入閨內室門矣。生既就枕寂無聊賴念從古未聞之事。乃於已身遇之。當亦孤獨之命。有以呴之也。歡情未洽。轉益傷心。後數日顧母聞之。勸女者再。決意不從。每日晝見生飲食言笑。凡所以承順夫子者甚摯。且周日落燈明。則面冷如冰。凜然不可犯。生乃盡出平日憶女之作。冀以引動柔情。女繙閱七絕一首云。沈思無計夢無從。萬種低迴一顧中。深夜焚香花下祝。不能歡會莫相逢。笑曰。不通大甚。是相逢必歡會。世甯有此理耶。又閱七律數首云。七字闌干小閣前。柳梢新月晚涼天。蠶絲曉泊空成雨。鳳喙煎膠不入絃。私祝芳魂同化蝶。寄將春恨付啼鵑。人生有意無言處。贏得琴心度少年。昨宵前夕此星河。曲曲屏山幾度過。隔戶曉風防落葉。虛窗清影度秋羅。袖中死轉丁香結。枕上淒涼子夜歌。睡起登樓天際望。斷腸人遠綠楊多。一度相逢一自持。等閒何敢證相思。欲通輞語心先忖。怕觸微嗔性未知。涼雨簾櫳花落早。晚風庭院月升遲。百迴旖旎千將息。消受低頭不語時。水珮雲裳弱不勝。風情霞思欲飛騰。微波曾照驚鴻顧。曲逕深防睡鶴憎。春令壺尊花外舫。夜間樓閣雨中燈。分明窗下聞輕語。碧漢紅牆定幾層。女止不閑曰。皆可焚也。觀之無可觀詰之不勝詰。自唐人李義山韓冬郎輩作俑於前。至本朝王次回袁香亭輩放言於後。斯文掃地。作孽傷天。何苦以有用之精神。博他日無窮之困苦哉。先是生在軍營。同事有常

州君者。跋。足。性。陰。險。人。皆。惡。之。生。刺。以。詩。云。脛。如。宣。聖。當。時。叩。腳。未。觀。普。宿。世。脩。天。有。仙。為。伴。侶。人。間。無。路。不。崎。嶇。女。曰。君。作。而。彼。不。知。不。足。以。洩。憤。君。作。而。彼。知。之。更。足。以。招。尤。且。君。所。刺。者。一。人。凡。天。下。之。瘦。瘡。殘。疾。體。相。不。具。者。皆。將。抱。憾。於。君。夫。彼。豈。得。已。哉。生。自。是。不。作。游。戲。刻。薄。語。女。嘗。從。容。詢。生。家。世。及。前。室。性。情。生。曰。婉。而。靜。顧。以。外。家。貧。屢。受。讏。訕。坐。是。抑。鬱。病。女。曰。貧。有。何。罪。甚。矣。其。懦。也。若。我。處。之。便。大。書。窮。字。懸。於。額。問。其。謂。我。何。詰。未。畢。有。生。同。學。友。過。訪。生。出。女。隨。至。屏。後。窺。之。適。以。舊。事。相。辯。駁。友。不。服。生。益。氣。凌。之。其。人。忿。而。去。日。晡。小。雨。生。語。女。曰。嘵。無。事。圍。棋。可。乎。翩。鴻。每。與。生。賭。故。為。拙。行。局。終。輒。負。二。三。子。至。是。設。局。布。子。生。負。甚。兩。角。受。困。其。一。少。有。生。機。女。又。斷。其。道。以。窘。之。左。右。求。活。不。得。生。急。曰。逼。人。何。太。甚。耶。女。曰。君。亦。知。受。逼。之。不。可。堪。乎。何。裏。逼。某。友。之。甚。也。生。悟。而。笑。局。甫。終。而。鄰。家。詬。諱。聲。大。起。蓋。奴。故。尖。刻。陰。唆。非。而。陽。為。好。人。姊。婿。貧。常。客。於。外。則。使。子。姪。以。非。禮。欺。凌。之。姊。既。屢。受。侮。積。不。能。耐。以。大。義。相。責。備。奴。聞。愈。恚。遂。唆。攘。算。籌。細。故。頗。致。勃。谿。翩。鴻。遣。婢。以。母。命。請。其。姊。而。自。往。見。姊。曰。人。人。皆。言。姊。狠。而。姊。善。以。吾。視。之。姊。誠。善。矣。而。姊。固。未。為。狠。也。天。下。甯。有。狠。人。讓。人。以。良。懦。之。名。而。自。居。險。毒。之。實。者。又。甯。有。真。狠。人。授。人。以。有。理。之。柄。者。姊。乃。合。掌。誦。佛。曰。善。哉。善。哉。惟。姊。知。我。我。何。能。狠。翩。鴻。曰。吾。為。姊。計。不。如。因。而。善。之。我。善。

而彼亦善也。是為兩善處。家能兩善，抑復何求？若我善而彼不善，則罪有所歸矣。妣大笑曰：「姊真能言！我聽之如飲甘露。」如痼疾得良藥。自今以往，以手折蓍曰：「所不悉遵姊言者，有如此翻鴻拜曰。果爾。」妣見翻鴻拜急止之曰：「我當拜姊，奈何姊拜我？」翻鴻曰：「果爾，則我等鄰人耳。」余中清靜多矣。如之何不拜？乃歸語姊曰：「不喫虧不足為好人。」藏園曲子有云：「君不見走正派的人兒喫盡虧。」自古國家大事且如此，何況平民？且彼長技亦祇口舌難堪耳。豈能如市井無賴以一指傷人哉？今日飯吾家，飯後歸未晚也。涕泣而去，生嘗以讀書嗜酒得咯血症。醫藥不效，勢危甚。女晝夜侍疾，衣不解帶。一日進參湯，中有薄肉數片。生問何物，女曰羊脯耳。自是血止，飲食漸加，遂愈。女因以戒酒勸生。他日復飲友人所。夜半醉歸，留女同榻不可。生愠曰：「是絕物也。吾將強焉奈何？」翻鴻曰：「有是哉。吾日勸君節飲，而君不能從。人固各有所好也。且吾謂君風雅士，故以人情所難者期君。若竟出於強暴者之所行，妾何賴焉？無已，君且安眠，妾以夜至何如？」生諾之。女入內室久之，果復出。出即滅燈，和衣臥牀側。生素知女性剛，極意款洽。天未明即去。明日見女坦適如常，疑而詰之，女笑曰：「吾有替人，何須窮究？乃知夜至者婢也。」生前以詩詞見規於翻鴻間，有感閨情填詞數闋，藏之篋中。女乘生出，搜閱之，有疏影詞詠影云：「香雲冉冉。」比箇人忠態，還更輕倩立也。亭亭行也珊瑚，無言悄倚深。

院角巾依約當屏背。和壓鬢花枝低顛。任生綃周昉描來。無此丰神淡遠。猶記納涼庭院。那人正背立衫袖風颺。濃似春雲淡似秋烟。幾曲闌干尋偏。分明轉眼簾波碎。摸不轉真真半面。更晚來落照低迷。化作一庭幽怨。又八聲詞點絳唇喚絨聲云。繡閣春濃雅鶯調古花。捎地石華游戲。淺碧深紅意。弱線頓添暗倩雙鬟。記脂香膩微聞蘭氣。心是檀郎細減字本闌。花步像聲云。蓮花淺印。繫得金鈴誰最韻。側耳來遲。最是樓居夜靜時。湘裙烟縷出沒風前容細數。防被人聽行過虛廊分外輕。憶秦娥押翦聲云。蘭闌暇啞花燕股輕輕研。輕輕研。思量寬窄那人前夜。釗金微動還停罷。裁紅熨綠花枝亞。花枝亞闌干敲徧分分明。窗下相見歡。卜錢聲云。燈前祝語盈盈。擲來輕笑向旁人。佯說問陰晴。心中事。眼前字。是佳音却有一圈旋轉未分明。又點絳唇閨情云。生小幽閨等閒誰見寵兒半。寶燈乍按指下何曾慣。玉鏡為台。春盡眉峰淡。爐烟散入前千萬。不許思量看。浪淘沙春思云。人立畫欄東。夢裡春融驚。回花外。一聲鐘四角。流蘇尋不得。一晌睽曠。蹤跡等飄搖。夜歸內室如故。又數日晨起聞門外嗁泣聲。則婢以買花故與鄰婦相爭。弟聞鄰婦詈曰可憐矣。自是稍假辭色。看花品酒賭畫裁詩。不異同心益友。倡隨之雅聞者艷之。而樂不及。

小鬼頭亦不以正眼觀人。我父埋問叔員外兄弟秀才。立與汝輩門口舌。汝家姑甯聲囁著乃縱容婢子欺人耶。翩鴻即詣庭前。召婢人罵曰。汝不省事。汝豈不知我家左右鄰皆夫人娘子軍哉。我日日閉門度日。猶慮樹葉傷頭。汝乃欲以螳臂當車。太歲上動土。誰聲誰噏。我亦不解。今日世面。有何世家巨族。而喋喋然以富貴驕人。令我作十日悲鄰。婦素知翩鴻為鄉里所稱。默不發一語。顧母居間勸解。攜女入房。生迎謂曰。謹厚者亦復為之。令我咋古女笑曰。九子母滿頭簪花。亦不見一分妍麗。何苦乃爾。時生受江南某帥聘。去數月始歸。歸坐女室中。談世故。話家常。及暮久不出。女乘間至外室。反扃其門。自詣媪榻卧。而使婢侍生生既屢不得遂意於女。且忍且慕。歎其不情。又不便以狎昵事。反目煞風景。一夕反側數四。不得已於枕上出前鏡。太息而祝之。及夜闌。澤心體僵之有人。啟帷燭之。果見翩鴻並枕卧。生喜曰。卿亦有今日耶。我謂卿非鐵石人。遽前擁之。女不言。亦不拒。移時忽不見。祇見一無梗蓮花。微雲護之。冉冉而去。生驚哭曰。翩鴻何往。視內室門固未啟。第聞女醒喚婢聲。乃悟明日翩鴻出羞澀之態。異於常時。生私詢之。女愠曰。夢耳。不必言矣。何物妖魅而狡猾若此。我必搜鏡焚之。故匿傾盆不得鏡。生自尋之。亦不得。相與訖。久之。甲寅春。生將北行。而顧母忽病。日益沈篤。翩鴻每夜焚香祝天。祈以身代。一夕跪伏中庭。久不起。生從窗隙窺之。見以

左手割右臂。手顫力翦不斷。生私歎曰。異哉。何不右翦以剗左而鈍批若是。又見女奮敵其肉齒而斷之。血滿衿袖間。生為淚落而不敢聲驚也。母食後病勢較瘻。閱十數日復病竟卒。女嬌啼悲泣。迫不欲生。謂自喪父而後依母為命。今母去吾心已萎不可活矣。生勸慰再四。略進水漿。而形神憔瘁。又二十日。亦病不起。涕泣執生手曰。全歸之義。妾幸無負。妾死從母。無所憾。惟屢梗夫子命。生死不安。自今別聘名門。以承宗祀。勿似妾之相夫不終也。言已大哭。生亦哭。卒後二日殮。面如生。蓋于歸一年餘。猶處子也。生嘗與婢述女左手剗臂狀。以為慘痛。婢曰。吾憶之矣。官人乃不知耶。生茫然詰其故。婢曰。曩官人病。娘子剗肉以進。實為左臂。故今以右臂奉母耳。生益驚悼。至是始知湯中數片肉。實剗鴻玉體所煎也。生既葬。女北行。道過廣陵。會官兵已復揚城。因詣琴園弔之。則竹木山石僅存。縱橫錯落於清池茂草之間。畫閣雕廊俱如蜃氣樓台化為焦土。而顧氏數椽屋亦在荆棘中矣。追憶舊遊。淒然落淚。跨土牆而出。將東行。忽見道裝者來。略敘寒暄。向生素鏡。生曰。亡之矣。道人曰。吾固戒君樂。不可淫。而君乃用之於房室之間。鏡無罪。豈可焚耶。吾已收之矣。若非縁藉中人。寶精祕神。幸誌吾言。歷此小滄桑。亦足省悟。勿貽他日悔也。生問無梗蓮花何故。何以兩夢皆然。道人曰。是皆薄命相也。女子不壽。又無所出。何以異於花之無梗蒂者。顧靈台清潔不染六塵。仙

佛皆賤濁而貴清。是以不梗而蓮耳。生味其語為之愜然而道人飄然沒矣。

心影下 原名金壺淡墨

鉢池山農著

鴛鴦印傳奇始末

鴛鴦印傳奇三十六折。感蜀女秦碧憐作也。壬子秋月同宗生客遊金陵。會飲妙香庵。偶題舊作百字令詞於東廊壁上。後三日寓主人蘭君過其地。見有女子和馬。生聞之。命駕往觀。果見雲牋一幅。墨跡娟秀。詞意蒼涼。署名曰碧憐尾鈐。鴛鴦小印。諷詠至再。私念閨閣中無此清才。或者朋輩託名。姑屬闇君訪之。生原作云。漏聲幾下。看月輪初上。雨絲繞歌。萬里山河同照。影總是一般清澈。歌舞樓台。蕭條庭院。恩怨相生滅。是誰分與一家一個明月。便道碧落因緣。紅塵福分。咫尺相殊絕。記得年時游覽處。也是一般清澈。好夢烟沈。春華水逝。爭又悲歡別。是誰換却。一時一箇明月。蓋文闈見月隨筆所成。碧憐讀之。淒感累日。和作云。滄江浩渺。問古今才人多少。華銷英歇。勝有臨川詞筆健。一點文心照澈。芍藥春濃。芙蓉秋老。莫漫悲興滅。一般花影。夕陽何似新月。回憶劍閣風光。巫山雲氣。鄉思徒淒絕。忽見新詞添舊恨。旅鴈數聲悲澈。彩筆雲飛。羅衫露冷。畫舫秋風別。青天難問。古人曾見今月。上闋誤多二字。姑仍之。存其真也。他日蘭君至。笑謂生曰。何以飲我。我得其人矣。蓋女父秦翁者。

蜀人而挈眷賈江南。女年十齡。喪母。繼母袁愛女若已出。命從舅氏學詞翰。出語即工。舅某與蘭君故相識。語及妙香題句。互詢其人。喜為文字因緣。殷然作合。既定。議客中不能備禮。秦翁慮其詭也。設盛饌。延諸文士為詩會以試之。生果居首選。因乞生詞卷以為聘。而以玉鴛鴦印報之。期明年冰泮娶焉。及春。洪賊圍攻金陵。居民數驚。一日訛言城破。袁方窖藏珠玉。不見女。穴窗窺之。結縷將縊矣。急破窗入。奪其縷而止之。許以設法出城。覓安土。乃乘夜賄守門卒。以破衾席藁裹女。偽為死者。哭而送之。而先使鄉農艤舟月下以待。既免。遂徙於溧陽。已而溧陽又警。兵勇乘勢劫掠。秦攜妻女鄉居。望見前途戈矛洶洶。鄉民大呼曰。賊至矣。女懼。自投於池。夫婦倉皇哭泣。比至實富民練勇自衛者也。相與挽女起救治。未絕以漁船載之蘇州。驚魂少定。而女已九死一生矣。先是。生得金陵警報。銳身渡江。縋城而入。而秦氏已遷探諸鄰人曰。渠當山居。不達出也。生貌為醫卜狀。出入兵燹中。風餐露宿。偏訪於句容溧水之間。卒不得秦氏耗。已乃幕避江南北。藉以蹤跡秦氏。秦翁既抵蘇州。袁與碧憐嘯大病。久而後安。屢寄生書。皆不達。庚申之亂。閭門大起。風雨交作。夜半。馬鳴犬吠。男女雜沓。哭聲震天。翁歎曰。吾力竭矣。今復何處避耶。女持母喪哭曰。即有避處。兒亦不願行矣。言未已。土寇入室。女遽出利刃自刎。仆寇驚而去。袁與秦翁趨視之。血淚成汪。首面襟袖皆沾污。

幸咽喉未斷氣息僅存。意取創藥傅之時避兵者皆趨上海。翁有中表親在滬不得已亦住投焉。舟至崑山。忽遇潰兵虜翁去母女益悲痛。及渥資斧告歸。暫以紡織為生。女病弱不能耐勞。顛連疾苦。非復昔日之綠窗刺繡香閣吟春矣。辛酉春。生以他事至上海。聞有蜀女能詩。問其姓曰秦。訪之碧憐也。大喜。袁聞生至亦喜。顧曩時未嘗相見。問駕鷺印猶存否。生即從篋中出之。曰前言在耳。固未嘗一息離身也。袁歎曰。印則猶是。而詞卷亡矣。婢曰。吾見碧姑藏之篋中。當金陵蘇州之難。嘗以殉葬。命我矣。袁私詢之。果然。女初聞生至。私念九年之別。如彼其才。或者登金馬躡玉堂。為文學清華之選。不則風雲際會。騰達飛黃。意中事耳。及聞生一領青衫。依然蠖屈。父又被虜。不返悲生。不遇轉而自悲。益掩泣私啼者閱三晝夜。而病又作矣。生以袁命卜吉。前二日。女病益篤。袁泣曰。碧姑性烈。三自經而不絕。以為前緣固未斷也。今好合有期。吾亦得所倚。而疾不可為矣。奈何薄命之。至於斯耶。乃招生與女相見。示以頸創。時女已彌留向壁卧。扶而面之。目直視不能言。生對之哭。女搖手欲解兩富衣。又勉力探取牀頭翦。自指其髮。哀告會意許之。事見生悼逝詩中。又一日。而眼枯淚盡。玉冷香銷矣。至是始知生所題卷。猶置懷間也。予感其事為成駕鷺印院本。以生與秦女為綱緯。以近年兵事始於陸建瀛。終於何桂清。而結以大兵肅清江南。示曲終奏雅之意。惜丙寅清

水潭決稿本付諸東流故錄其梗概於此女之初死也。生情傷氣促哽不成聲。祇得即事四語云。十年思憶苦長征。盼到相逢病已成。一縷青絲雙指甲。互藏懷袖畢今生。又除夜焚寄碧憐云。地遠天高雨不聞。沈沈鐘鼓月黃昏。眼枯見骨難通語。心死成灰不返魂。夢裡曇花誰得失。懷中詩稿自溫存。千尋海底尋乾土。密種珊瑚結恨根。重過碧憐鴻樓云。知是蓬萊是翠微。小樓如故綠窗非。有生便合情為累。垂死真無淚可揮。半臂貼膚親換與。雙釵分股密攜歸。青天碧海憑相證。化作輕塵也並飛。其他悼逝作甚多。不盡錄。女詩詞亦多焚去。祇存絕命一章云。鴨爐香燼了無溫。從此黃沙掩墓門。儂是僅蠶脚是爾。託憑絲絮裹春魂。

離恨天雜記

瑤雲一生如梅。蒂於霜。包於冰。而著花於雪。當空山間寂。百卉端藏之會。獨梅於水邊林下落落然。自賞孤芳。不風不雪。不花。梅方花而風雪適至。非凡阨之實。有似乎阨之及乎陽和轉令。而疏影凋零矣。桃李當春閒。嘲冷諷宜哉。宜哉。

東鄰程生年四十餘。父母具慶。祖母戴八十在堂。一女二男。有田百畝。桃園疏圃。陶然於世。無求也。生平知己三五人。評酒看花。隨意遊釣。以為樂。出有定期。歸有常期。一日歸稍晏。則母氏倚門待之。曰。歸晏矣。得毋餓乎。天或陰晦。風雨驟至。則祖母望之曰。天雨矣。得毋寒。

乎。生好為人居間解紛難。程翁必委曲指示。若深處生之牽累受敗者。蓋丰百之人。猶作襁褓者也。生怒二子不學。將責之。程翁戲孫曰。勿懼。第往讀書。若責汝。我先責伊。戴聞而笑曰。我聞有祖父責孫者。其子遽抱頭自責不已。祖問何故。其子曰。翁責吾子。吾亦責翁子。諸孫聞之皆匿笑。戴因謂翁曰。今汝責汝子。孫責孫子。吾亦責吾子。何如。生與翁亦笑失聲。戴又曰。若祖若父。今皆道貌岸然。弟不知蝗螂蝴蝶。猶藏諸衣袖中耶。手招諸孫曰。來來。為我羞汝父。於是滿堂鬨笑。以助祖母歡忻。歡語間。忽聞隱隱號哭聲。甚哀。遣人跡之。則西鄰有孤子慕程氏天倫之樂。而悲泣不能已也。

好惡役於外物。喜怒起於後天。七情之中。以哀為至。故嬰兒初生而哭。萬物將死而悲。視息人間。情態萬變。耳目所寓。靡不淒然。昔金聖歎與王斬山賭說快事。至今喪人心神。予嘗與瑤雪述哀情。祇覺增我結轔。即錄於左。不知孰為瑤雪語。孰為天河語也。其一通衢廣市看來。往人擾擾紛紛。手忙足亂。豈不哀哉。一生性不能懵懂。遂致無窮思緒。誤於聰明。矚色聞聲。皆成苦趣。豈不哀哉。一檐前蜘蛛。自在分明。蠅蚊昧昧投之。欲脫不得。豈不哀哉。一閨中刺繡。迫欲完成。窗影一昏。白日已下。豈不哀哉。一奔走權貴之家。入室蛇行。出門虎視。豈不哀哉。一焚香吸烟。逐風而出。明明見之。忽忽已沒。豈不哀哉。一觀眉鼎。豈

不哀哉。一看螳螂。豈不哀哉。一盛暑繩絡被體。猶覺蒸鬱難堪。聽鼓轅門。衣冠整肅。豈不哀哉。一井已半枯。汲水者不顧。豈不哀哉。一寒士斷炊雨日。不得已走告親知。逡巡入門。欲言又止。主人已察其意。先訴艱難。豈不哀哉。一殘花依樹。繁縝甚微。飄風忽來。奄然而墮。豈不哀哉。一安樂時設想痛苦。刻不可居。及已至前。俯首忍受。豈不哀哉。一別離時。夢見親知。歡然慰藉。迷離半醒。雨寂燈孤。豈不哀哉。一腥羶所在。群蠭叢之。百沸之水。將澆千萬聚而不走。豈不哀哉。一羊豕初生。即墮殺劫。且不即殺而先養之。當其養時。飽食自得。豈不哀哉。一東望雨。南敵求晴。此怨彼恩。嗰嗰唧唧。豈不哀哉。一庭前大樹。衆鳥爭枝葉凋枯。掉頭不顧。豈不哀哉。一青年作和尚。豈不哀哉。一煮蠍。聽釜中郭索聲。豈不哀哉。一雀高飛。飢鷹仰視。豈不哀哉。一大見衣冠不吠。豈不哀哉。一滿面花團錦簇。豈不哀哉。一春棄綿衣。秋收紈扇。豈不哀哉。一登山陟嶺。邱壑當前。更上一層。仍非止境。豈不哀哉。一旅館風月清宵。聽鄰人歡笑。豈不哀哉。一刑官受賂。堂下呼冤。夜靜風淒。敲朴如故。豈不哀哉。一狐兔蹲踞墟墓間。冷面看人。豈不哀哉。一胞胎中物。襁褓中人。不及百年。同歸塵土。豈不哀哉。一狐穴城社以居。狐族愈盛。城愈空。城久而傾。壓狹同死。豈不哀哉。一無可如何時。作解脫語。豈不哀哉。後一紈袴子見之曰。

那得許多苦境。則應之曰：卿自不知。

余君石生名岱嚴。闢中奇士也。足跡幾徧天下。往客淮揚。爲予搜羅。閨秀詩甚夥。善說夢。每言精誠所感。夢境可憑。且有夢中夢者。友人某娶婦數載。伉儷甚篤。偶有玉杯。爲老嫗所破。意殊憤然。婦解之曰：世間那有常存物。天下原多可恕人。某爲改慍為笑。而轉念惡其不祥。後數月。將赴江南。婦病已劇。以貧故。忍撇而行。一夕泊舟江干。風激水湧。恍惚間行至一山。山下微有亭台。雪花飛舞。遇一女冠子。雲裝練帳。說偈而來。語多荒渺。不可解。記其後近者云。頭上非天。吹氣可通。脚下非地。失足即空。中間非人。與汝相同。又云。昨日一恩。今日一愛。今日一仇。明日一債。未云梵思浣念。割砍埋情。回頭合眼。放大光明。某目其人。似相識而裝束端嚴。意欲前叩姓名。倏忽不見。因自詫曰：夢耳。醒而前行。峰迴路轉。忽見瓊樓玉宇。滿塲蓮花。別一女子。迷離綽約。艤舟而歌曰：年年飄泊作生涯。屋是疏蓬壁是花。打得魚兒采蓮子。不知何處是儂家。淒音促節。雙淚盈盈。某欲乘興登舟。女微盼不言。折花擲之。斷其梗。低頭蕩漿而去。某悵惘獨立。茫然無所歸。忽聞風雨颯聲。千軍萬馬奔馳聲。則榜人喧呼潮來。披衣視之。惟見月落江橫。一燈如豆。復自詫曰：我已醒矣。何以仍在夢中耶。回憶前辭。均非吉兆。明年春渡江北歸。始知得夢之日。果即喪婦之後一日也。閨秀詩評載前詩爲周氏

女作誤。

揚州王生幼喪父母。繼母鍾愛焉。年十九誤交浮湯子。私游狹斜。將赴鄉閭之月。母聞而訓之。辭語淒怨。繼之以泣。生亦泣受命。誓不敢再蹈故轍。由是自守甚嚴。後數年母卒。脣閭復遇鄉閭里人。喧傳有夢發天榜者。見生與王文錦名。紅綵金書。鼓樂而出。時某色諸生王源。原名文錦。改名以應之。家故貧。親友以其有北也。貲助而往。生赴金陵試舉。友人某招遊秦淮。既至而雨。設飲而宿焉。五鼓忽夢獨曉。鳴金報喜者。交錯於途。生亟自詢。有無報者。不答。別有老翁語之曰。汝事已誤。猶望科名耶。王驚寤。則身臥妓樓。汗流浹背。遠呼同宿友。低頭喪氣而歸。他日榜發生。不售。而所謂王文錦者。阜邑人。果膺鄉薦。辟捷南宮馬。及生見落卷。乃知先擬堂備。而復閱棄之。評注疵瑕。頗致惋惜。計其日即秦淮醉臥日也。生意殊抱不平。謂苟合私盟。尚多容納。於一妓乎。何有。何獨於我而嚴之。疏其意。叩諸乩壇。乩上大書云。扶妓之過小。欺親之罪大。生聞之如水灌頂。不敢置喙。自是偃蹇終其身。

王子冬暮遊彭城。生平困頓最甚時也。除夕作書寄家兄叔丹云。夜寂燈枯。一念不起轉計身世。悲來無端。夫貧窶莫如乞丐之甚矣。然其披髮夏裘。暴背冬暄。短杖朝攜。一歌暮挂。愧恨絕少。仰斯寃苦。苟生固佳。餓死亦可。至若某之一身不德。百事無成。聚鐵六州。鑄成大錯。

今將壯歲寥寥。餽口於四方。固知朽蠹之材。不適於大匠。折翅之鳥。無分平層霄。而且因利無登。蹙之長求富少。執鞭之術處羞鄉里。出愧風塵。夢魂愁其不安。形影憤而相憇。昨日桃宿北行。而後適遇炎民東下之時。亂髮殘衣。飛揚道路。餘肢斷體。零落溝渠。人吮血以相爭。鳥啄睛而不去。嗚呼傷已。方今奸宄竊發。州郡流離。如病在胸。四體已瘠。如新遇大。中央始燃。一旦附骨。痕成橫空。鼓起雖起。扁鵲於九泉。亦嗟束手。策長鯨於東海。冀救燎原矣。夫猥瑣之思。哲士所鄙。一朝之患。君子不言。况抱杞人之憂。尤愧莊生之達。然而名業不立。窮愁互攻。初疑若水。續起如縷。沈憂日積。遠慮風馳。腸如數轉之輪。心有幾升之血。頃者繡書靜夜。翦燭寒窗。斯勦僅僕之呼。寂寞巡邏之柝。獨影在壁。闌無人來。陰風攫衣。疑有鬼至。聞河歲暮。同心離居。展此良宵。供我遐想。嗚呼傷已。叔丹得書。益為之三日不快也。

聽因圖宗子悼亡作也。宗當閨中絕命之日。正秦淮買醉之時。繼至會稽氏。初隨母兄。自豫章浮江而下。泊舟燕子磯。夢一女子。自道姓氏。告以因緣所在。會稽慚俯不能答。臨行以鳳裙。舊夢飛蝴蝶。玉軫新聲倚鳳凰。謂此事也。會稽自題云。從古蘿無空有怨。託根芝蕙合相憐。甘泉玉窺珊瑚史一絕最佳云。傳聞清夢託瑤琴。我亦華年百病侵。死為故人求玉杵。世

間疑是女郎心。初宗子年少氣盛。又力矯時人私暱妻孥之習。往往以寢帛細故。發怒於閨人。甚至夏楚從事。若嚴師之教弟子者。宗子患痘。食息需人。會婦翁亦病。婦以省父歸。稍晏。宗則大怒。數其罪而責之。婦即持鬱葦而仆。口角流沫。昏不知人。宗悔之。時時以為憾。子聞其說。長觸舊事。為題一律云。情是浮雲夢是烟。晝屏風外綺窗前。豈知破鏡飛明月。猶為清琴理舊絃。金盆庭中拜星斗。玉棺天上葬神仙。人生無奈成離恨。又種相思十萬年。

蓮脩初歸。攜書盈笥。屬鑄不恒啟。乙卯丙辰間。予以夜讀得咯血疾。蓮為啟笥出書。則皆道家言。如參同契悟真篇之類。不下十數種。中以性命主旨為最善。予笑曰。藏此何為。將學仙乎。曰。仙則何能。然以卻病有餘矣。予受而閱之。書分九節。首洗心。次安神。火伏氣。再後則工夫益上。非所易幾矣。予就前三節。息心調攝。自此紛擾忽不獨心無主。先苦無心。至是百體五官。居然從令。蓋以精氣神為寶。而以靜心節欲養之。又三月而神明大充。咯血疾不藥而愈。

自古生民之毒。未有甚於鴉片者也。少年流弊。曰賭博。曰狎斜。然皆多金者為之一。日無全則止而不為。且人亦屏之而不與為矣。獨烟癮既成。不死不已。甚矣其毒也。揚州顧君孟平。少聰穎能文章。世以大器期之。獨見鴉片而喜。其從兄苦口勸戒。自誓以警之。婦某亦以死

諫曰。君食熟者。吾必食生者。一日果下生烟三錢許。灌救始甦。顧以二人故。為止而不食者五年。他日遊幕渡江。復吸成癮。婦諫不聽。又吞輕粉撮許。顧探知急以藥物解之。而牙齦毒發黑矣。閱數月。婦病胃氣。顧以鴉片進。不食。顧憐其痛力勸之。姑吸一二。痛竟大減。已而時悔恨。懼人譏謗。且恐自負其死諫之初心。至臨卒前一年。肝胃交病。任其絞痛徹骨。挺枕碎椎。而絕口不一吸。彌留之際。日飲白湯升許。欲以洗滌肺腑。及食不下咽。泣不成聲。猶勉力張目。謂顧曰。可以戒矣。遂卒。顧自是誠心痛改。而受毒已深。卒難立斷。終於落拓不振。云王嫗。青林人。五十餘年。傭工蓮室。有年矣。辛酉春。鉢池生方客雲間。土寇犯城。積薪而火之。蓮自結束袖利刃。聞宅外奔走聲。遂投於庭池。及奔者入。乃家丁探信之人。云是鄉民鬧漕。專與縣官為難。今已刦掠官署而去矣。嫗方守蓮哭。牽之挽之。至是不待詞畢。急與小婢救蓮起。幸先後頃刻間。嫗又年老更事多。如法調理。嘔吐泥水而安。嫗有二子一女。先已倉猝出城。日暮。女復至。招嫗同出。且曰。縣官敗賊於西鄉。殺其頭目。賊誓脅於今夜復讐不留難。大至。欲去則去。勿為我所累。嫗曰。主母尚不惜死。我一老婦人。命值幾錢。遂不行。女泣而去。少

頃二子又至。如前言。媼決計不出。時城中啼哭聲。連載謫罰聲。大吹聲。提男挈女追呼聲。半夜始息。其安居不動者。四人而已。賊於某氏祠堂。果集數百人。以無先鋒竟不至。鉢池生歸而聞其事曰。媼可敬也。從子女之言。竟舍主母而去。不得議其非。投池之初。利主母之死。而不救席捲所有。諉之他人。又何暇治其罪哉。賞之二十金。獎義也。誌喜也。予猶以為薄也。道齋之終其身云。

張媼者。邑之城南人。夫以米肆為生。而家與仙姑祠相近。一日張忽病狂。自批其頰曰。我欲行道濟人。非汝服役不可。不從死汝子。再不從死汝夫。張初不知服役何事。濟人者何人也。其夫曰。是必仙姑之類耳。我雖賣米。家世固清白。奈何令婦女抛形露醜。作巫覡行哉。不許。張僅一子。果以驚瘡殞。未幾夫又病卒。痛懼殊甚。不得已泣而祝焉。第家貧無以糊口。乞緩數年。神許之。會有士人眷屬避兵淮上者。催人得張。約他日相從南行。而神於房中竈下。時降張身。磨折百端。若深恐其去者。將行。張以實告。薦人以自代。士妻某氏。故英爽不信鬼神。怒曰。許我南行。而臨時背之。我不信何神何狀。必使我親見而後可。張曰。是不難。他日南行。必過寶應泰山殿。神所常臨也。我請仙姑與主母自言耳。屆期某氏率婢媼及張之母女。甫入殿。而張色遽變。戰栗汗流。作京語道神姓名。先為張媼留行。次述士妻家事。皆他人所

不知者語語符合。某氏乃大驚。自叩因果。神曰。卿為紫竹山司書侍者。降生人世者三。性皆爽直。前世為江西人。因發小姑私事。致其羞愧而死。今此冤猶未解也。宜誦心經萬卷。以禳之。語畢遂別而南。由是某氏誠心頂禮。按日誦經。而時時慮後思前。遂病疑懼。一日晨起。倉皇戰栗。一如神降。張媼狀。語音頓異。趣焚紙錢甚迫。曰仙姑來矣。遂以夫妻為宿世小姑後身。求解冤結。終日憂愁悲苦。忍饑不食。若明若昧者。一月有餘。竟卒。士人痛其死。不遠十里。復就張媼。媼然問之。而神不靈矣。鉢池生曰。予聞此事。求其故而不可得也。以為有神不宜誑人至死以為象因心造。其始也究竟何因。且所謂小姑者。人耶鬼耶。豈自古冤冤相報。即以將錯就錯者了之耶。嗚呼不可知已。辛未中秋夜。偶成金縷曲一闋。稚虹私與人言。謂言為心聲。淒感太過。或非吉兆。及十月望後四日。果有喪偶之戚。談者以為詞讖。予檢閱一過。覺亡者病情存者心緒。語語印合。在接語倚聲之會。固不自知其言之悲也。詞云。萬卉都銷歇。奈何人淒淒。冷冷清清時節。記得輪蹏燕。真道魂夢飛懸京闕。留不住春風蝴蝶。悔煞拈花成一笑。墮紅塵永歷昆明劫。嚙盡了子規血。年來詩味寒於雪。更沈沈心如古井。身如秋葉。手製么絃彈羽調。告訴中懷淒切。有誰聽悲歌激烈。從此空山耕石老。徧人間不見瑤臺月。真錯鑄六州鐵。

咸豐壬子秋歸自江甯以對廳西間為臥室鯉魚不瞑徹夜呻吟木落鳥鳴百感橫集天明登城放歌云神駒追不返急逝景白日照不見重泉陰我歌此辭徹天之音天高無耳人死有心及辛未冬自上海歸暫處北廳西室霜寒月冷遙遙相對而回憶適及廿年人壽幾何誰能遺此今年春重至江南寓齋碧桃盛放感賦浪淘沙一闋云殘照暗窗紗蜘蛛網橫斜年春酒泛流霞寂寞簾櫳人去也想煞桃花心緒亂於麻病裏年華斷魂零夢各天涯萬事不如歸去好那是儂家壬申三月記於雲間舟次

前悼亡詞壬子作也是年春歸自蘇州生死匆匆闕為面訣夏秋又東至海上南涉江水北走彭城急景如馳殆將卒歲始得為詩以弔之云命短途長雨未思朔風催曉一相辭豈知江上停橈日竟是閨中蜃纊時歸路安排猶絮語出門寬慰盡虛詞死生貧賤渾間事雪涕臨風一面逼得無兒女猶為幸到此分離轉易論三尺秋墳身外物百年朝露眼前人星河獨立迢遙夜風雨晴眠寂寞晨遺挂分明畫跡在相傳長逝恐非真近來年衰運阻百念皆灰更非筆墨所能達僅陸續述事數首兼以自悼云年年蹤跡泛於萍不是同根性不親療病藥空爐火滅勸餐書在墨痕新覺氏已備鰥孤獨薄宦何堪老病貧廿載空空真一夢人間誰識去來因春秋秋月共江湖線帖鍼箱瑣碎俱兵燹幾回同患難木鹽無事肯糊塗誠

全能備荒年穀數典真如記事珠看是悼亡猶異體分明鶴翼半成枯飛來卻病忽如癉不解冤纏苦費思百種悲愁原屬幻半空誰訴竟何辭親從弱水移桃葉欲向空庭種荔支依舊春殘無結果蛾眉甘死讓東施傳聞遺語特淒清早備雙棺殉死心先我長眠原是福撇人中路太無情間關求友生平顧科第論文世俗名為爾沈疴行不得如今衰老一身輕又七月送柩歸葬云一從秋老別清姿早暮霜華染鬢綠同榻友朋驚夢哭對門兒女笑情廬密書名字魂低喚來日關河路不知送爾泉台安穩去得歸同穴竟何時吳中祝氏女委質端嚴性好潔每言三日不完則衣垢一日不沐則髮垢一時不灑埽則心垢故所居明淨可鑑飲饌非手自烹調者不食及笄歸於梁生婉婉相得春晨助讀秋晚吟十餘年如一日也已而生病遺矢瀆衾褥女手祿之汚及腕臂而不以為嫌其篤於情也如此及生卒女絕不哭亦不言飲食作止如常親黨竊竊議之而不知其意也後一月而女病瘳即昏昏暴卒特心口微溫氣息若有若無者七日一夕屍忽轉動守者皆驚避其牕壯者就問之婦乃拊牀哭曰吾初以為吾夫之亡不能常聚於人間尚可相從於地下庶幾昭昭不足冥冥有餘故吾不哭不言默默求死者而月今幸而死矣而不見吾夫求所謂閻羅者地藏者而皆不可見茫茫然一片昏黑無所復之悲憤間忽見火光一輪如日初上其傍有人曰此天帝居

也跪而求之。見有金甲神笑曰：此真下界愚婦人也。人世一切鬼神惟忠義烈節精誠冤苦之人死而不滅，然且有聚散久暫之不同。若汝夫者，病久精亡，惟其亡也，故死。死則安有所存。予哀憇之，而一輪忽降，皆慘如初。嗚呼！信如神言，則是吾夫竟無其人也。則是百千萬年永無見期。推之父母兒女，以及於吾身一死，而皆寂滅無知也。吾是以慟也。號哭三日夜，淚竭心枯。家人再進來湯，呼之已歿。