

筆記小說大觀

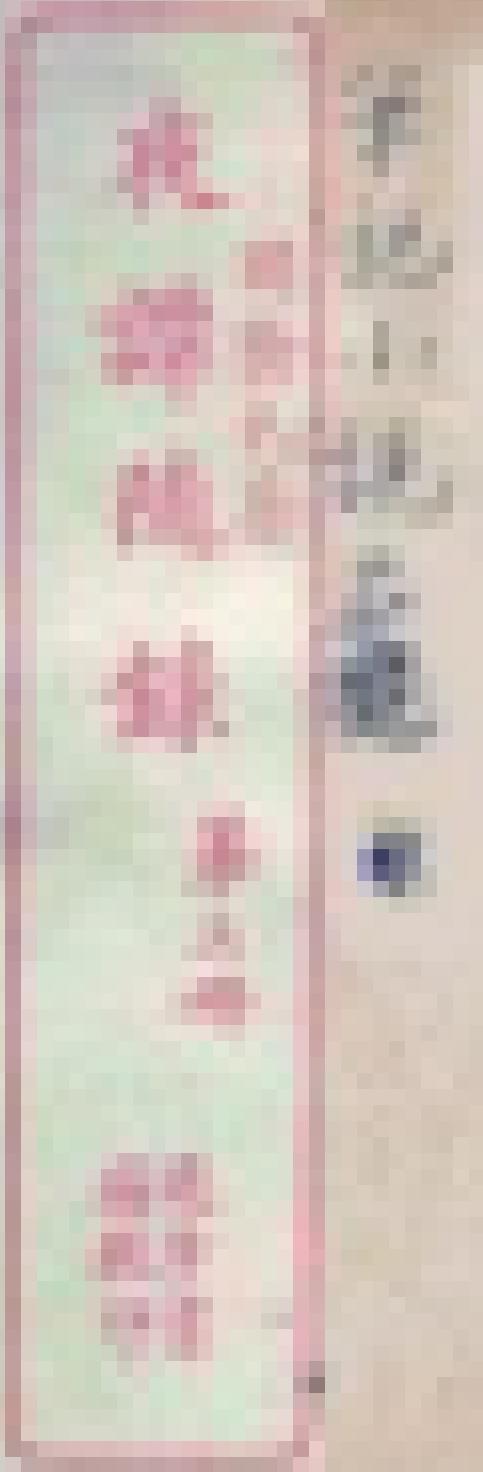
集

夜譚隨錄

第三冊

進步書局校印

閑齋氏著

夜譚隨錄卷之三

齋園主人閑齋氏著

葵園主人蘭岩氏評閱

邱生

連城賴冠千言。其鄉有邱貢生者。忘其名。貴家子也。年甫二十。丰姿如玉。雍正間。自閩入都。將肄業於成均。以圖進取。未攷到。暫寓左安門外某寺中。寺近某貴公廢園。地極荒僻。生少喜動。不耐岑寂。飯後。攜小童。散步行食。初不知有園。及遙見林樹葱鬱。樓閣參差。訝而詢諸耕者。始得其詳。並往遊焉。小奚怯行路。或感額瞑目。或出言怨咨。生惡其聒噪。使先歸。小奚喜躍而去。生且行且笑曰。奴子別有肺腸。想天之生人。本無雅俗。彼受其父母精血之濁而生。故致此警。夫犬之食穢。其種類然也。比至園。日已夕矣。荒榛繞徑。豐草堆階。門亦扃鎖。舉衣撥草。越垣墻以入園中。古檜高槐。濃陰夾徑。紓迴循徑行。忽逢一橋。朱欄摧折。紅板朽殘。橋下蘆葦叢生。蛙鳴積深。過橋抵一軒。珠絲當戶。紗綠在窗。生從倚闌杆。徘徊忘返。不覺古牆月上。苔砌蟲喧。晚風入林樹間。如聞吟嘯。本欲寫其幽邃。當此際心殊怛怖。乃折軒前鳳仙花。却步欲歸。忽聞迴廊下。有清銳其音者。叱曰。何處小蠻奴。擅入人家。竊伺。貴人眷屬居此。肯容汝折一莖草。踏一塊磚耶。生驚視之。則十六七二女媛也。一綠衣。一碧衣。眉目如畫。

面無怒色。但作惡聲耳。生自知冒昧。急棄花整衣。趨而揖之曰。異鄉年少。孤客無知。孟浪採花。罪不容赦。倘蒙寬宥。佩德不忘。綠衣者曰。或即寬宥。亦平常事。那便是德。那便不忘。書如便給。欲給阿誰耶。碧衣者曰。今不痛加懲治。彼以為我輩孱弱。必源源而來矣。言次復有數女奴。自軒後出。問曰。何事喋喋。娘子候回話矣。二女同笑曰。到底話知他何處書生。南蠻缺舌。令人一字不解。衆女環觀相語曰。蠻子殊不醜。盍捉去聽娘子發付之。僉曰。有理。生大懼。投地求釋。衆置若罔聞。或揪耳輪。或扔髮辮。後推而前挽之。生固無縛難力。遭此紛拏。不克自主。須臾至一廣廳下。始各緩手。生喘息稍定。又聞傳話曰。命捉上樓去也。衆又擁生至樓下。前二女先登。衆未登。共立簷下。屏氣無敢息者。有頃。前二女各抱綉被。含笑出戶。曰。幾誤大事。諸姊妹各散。無事聚此矣。衆皆默默。索然散去。二女挽生入左室。一切甚精潔。中有池香湯芬馥。知為浴浴之所。二女持巾執帨。侍生浴訖。微體易新衣。長短合度。鮮華照人。二女噴噴歎美。不絕口。俄有提燈來迓者。亦二八女奴也。導引入房。暫就客座。一女侍側。前二女入內寢房中。位置器物精奇。目所未睹。生中心忐忑。不測吉凶。良久。忽覺異香撲鼻。笑語喝囁。嬌鬚簾啟。二女從一女郎亭亭出戶。容輝豔麗。曠世無匹。年約十八九。衣藕色畫衣。拖墨花裙。含羞向生。側身斂衽。生却步逡巡。不覺屈膝。女郎挽之入座。曰。君非鄭江邱貢生耶。

然曰。然則與兒有姻緣之契矣。兒衛氏，字素娟。世系隴西。今尊公為秦州參戎時，與先君結耐久交。因有婚姻之約。彼時爾我尚在襁褓中，不能記憶。迄今計之，十有七年矣。一旦邂逅于此，紅緣繫足，豈偶然邪？昨夜夢神人見告，故能預知郎名姓里居。幸郎勿猜也。生雖少孤，至于父為秦州參戎，則知之爛熟。茲聞女郎言有據，並不致疑。且對此麗人，神魂喪失，無暇致詳。但再拜曰：第恐瀕海鯢生有辱門第耳。不然，淮王之雞犬，未有不望上大羅天者。娟笑顧二女曰：汝道郎君言不可曉，何為字字了了？二女笑曰：方初見郎君時，但聞軻輶如鳥鳴，雖悅耳，實笑人。今與娘子應答，又甚清楚。想前操土音，今說官話也。娟嚶嚶而笑，生亦笑曰：真可兒也。敢問芳名。娟曰：綠衣者翹翹，碧衣者楚楚。生曰：謹誌不忘。二女曰：于郎固有德，何可便忘。生復笑。隨聞內城蒲牢聲，如海鯨之鳴。知漏下矣。娟命酒，頃刻，殼核排列，無非珍異，可便忘。生復笑。隨聞內城蒲牢聲，如海鯨之鳴。知漏下矣。娟命酒，頃刻，殼核排列，無非珍異，尤多不知名者。固非人間所有。生歎次，問娟有父母兄弟姊妹乎。娟曰：皆下世矣。雖有姊妹，貴公之園，借以暫居。與郎畢姻後，仍返故宅耳。生又問郎先世作何官。娟笑曰：二十歲人底，事喧喧嘩嘩。如老婦然。夜深矣，無事多問。生頗為之赤。舉觴自罰。三更始就寢。象床雕几，綉枕錦衾。紅燭高燒，金爐香裊。恍遊天上，如在夢中矣。娟雖齒稚，而惟薄之間，狎褻殊甚。每移

燈近榻。令二婢更番侍側。通宵嬉嬉。生力憊。輒進酒一小卮。色似珊瑚。香適父納。飲之精神驟旺。興發如狂。娟體雖冉弱。頗能支也。自此好合無間。朝夕不離跬步。娟有異術。往往收取各種花子。祝之化為異香。含之齒舌俱馥。又能攝取諸物。從心所欲。頃刻至前。即荔枝楊梅之難致者。莫不應之如響。一日謂生曰。可檢點作歸計矣。生曰。以我車來。以爾賄送。娟曰。無需于君。但勞玉趾。一行耳。日間或不便。夜去可也。是夕男婦來者甚衆。見娟與生。皆下拜。凡榻箱籠。爭相負荷。須臾而盡。娟攜生率翹楚緩步從之。未一里。即至一巨宅。雕甍畫棟。棟桷連延。五步一軒。十步一閣。廻廊曲檻。花木幽深。應接不暇。唯自忖度。非夙有仙緣。烏能得此。雖南面百城。弗與易矣。既而入室。陳設尤華美。于是食饌甘肥。衣厭細更。息功名之念。絕鄉國之思。轉盼已逾兩月。娟往往他出。出必與楚楚俱。或數日始返。返必退處別室。越一宿。然後同生寢食。率以為常。生語之。笑而不答。第誦梁武帝詩以應之曰。滿塘蓮花開。紅光照碧水。色同心復同。萬心無異。生莫解其意。亦不復窮究。數日後。娟又有所詣。攜翹楚去。留楚楚伴生。生因乘間詢楚楚曰。娘子每出數日。究竟何往。楚楚曰。詩中之意。郎猶未會耶。生曰。幾經尋味。終不得解。楚楚掩口笑曰。指大心思如此。何啻著低棋者。雖窮思極算。又豈有高著出耶。生語塞。聊以謔語解嘲曰。予固未嘗搜詩意。特見子狡滑。欲以發付之耳。楚楚聞之。且

哂曰。聽節詞。殊可笑。轉欲請問如何發付矣。諒郎君口同百舌。胆如鼴鼠。詐敢作犯法事。亦不過一言半語。討人便宜而已。正俗語所謂說大話。燥脾者。真足以笑殺人也。語既尖酸。態復妖媚。生不能復耐。猝捉其臂。捺之牀上。開掌作欲打狀曰。小婢子敢再嘲笑。受此一掌。楚辭卧榻上。並不轉側。但瞑目作嬌音應曰。一掌便何如。欲打誰耶。生隨勢接吻曰。忍打卿耶。聊相戲耳。言次。楚楚襄衣已被褪落。漸入佳境矣。由此二人綢繆臻至。唯恐娟歸之速。無何娟回。熟視楚楚。顏色頓異。生在旁殊懷愧悚。翹翹低語告娟曰。娘子之蝶腰不去。終當洩其私密。娟但搖首令勿言。少間曰。休。本有癆。犀有通石。有暈物以病而見責者多矣。何怪小女子乎。直哭而不從薪。無怪其然。且兒既不能雌伏。寧能禁人不雄飛哉。此間本非樂土。今又成穢墟。會須直還故居。以謀寧謐耳。楚楚目生。生會意。遽下席長跽而謝曰。承卿不棄。寒微。寶窗自選。豈敢戀茲春色。逞其豕心。娟拽之起曰。有則改之。無則加勉。若夫不夷不惠。可否之間。固處世之所珍。非用情之所貴也。生頓首受教。相睦如初。娟再遷之志已決。盡棄所。有。即日起行。生怪問其故。娟曰。此皆易得。不足戀也。生甚疑。且實難捨。多珍。行里許。托言腹急。潛回故處視之。但見林樹如故。第宅無存。蒿萊間草屋數椽。垣壁頽圮。似久無人居者。四顧茫茫。始大駭異。方徘徊間。翹楚踵至。呼曰。郎留連何事。生曰。偶憶詩稿未攜。欲還取之。不

意迷路至此。楚楚曰：此去故宅已百餘里矣。庸得歸乎。生曰：行未一里，那便隔絕若此。翹笑曰：偕仙人行，豈同凡俗。郎勿夢夢。牽引却回。纔數武，娟已坐待路側。見生至，怒曰：奈何免脫再遲一刻，不得相見矣。生不敢辭。因復進，又數里入林中。夏木千章，陰蔽天日。穿林抵一洞穴。望之黝然。娟先入，生却步不敢前。翹楚自後擠之，失足顛躪，已在穴中。穴旁另闢一門。翹楚繼至，共啟門而入，則巨室也。華麗不及故宅，而雅靜過之。恍若別有一天。且驚且喜，自念曰：今夕何夕？入此穴處。娟笑曰：設則異室，寢則同穴。相與拊掌，呼酒共酌。生問曰：棄故居如敝屣，散僕婢於四方，其故何也？娟曰：天地皆泡幻也。故居尤幻之幻者。奴婢各有居處，有事聚之，無事各散。郎但取衣食，裁足，共圖長生，至求盈餘，徒自苦耳。此處洞天福地，有入塵出世之妙。無玄冥回祿之虞。雖紫府蓉城，不過如是。塵世幻境，戀戀何為乎？有頃，楚楚報曰：翠嬌聞娘子偕郎君歸，攜盒來賀矣。娟與生曰：翠嬌與兒故相得，郎見之，但呼為嬌可矣。餓而翠至，亦十七八好女子也。相見懽然，猶有羞態。不似娟初會時，載笑載言，有見慣司空之局。敂袖賀娟曰：久與三姐契闊，靡日不思。詎意去甫兩月，遂叶鳳占。老母聞之，良喜。先命兒致不腆之儀，表意尋常自來。今觀姐夫，如玉山照人，洵稱佳偶。非三姐厚福，然難消受。娟笑曰：妹大為溢美，獨不慮渝揚過當，惹人笑破唇耶？呼翹翹耳語，翹諾而去。移時，偕一婦至，娟迎拜。

以嬪呼之。蓋革母也。生亦拜。嬪且答且相喜曰。此即新郎君耶。誰家千里駒。因風至此。老身在世六十年。閱人何啻千萬。所見英妙者。西城某侯子。某銀局祝六官。與郎君鼎足而三焉。然彼二人。如春暮桃花。皆天晝其年。疇不痛惜。郎君獨與三姐遇合。何愁不壽。較二子。真天淵矣。烏得不賀。乃命革女執壺。自把盃先酌。生次酌。娟最後酌。革曰。汝亦當賀一掌者。三姐已得佳婿矣。次當及汝。不半年。亦有伉儷之望也。革俛首羞甚。紅潮面頰。縮手不取盃。娟接盃。強飲之曰。娘賜酒。乃敢不飲。老人家語。有一字浮泛耶。生亦從旁與翹楚和之。盡歡而後散去。翌日。娟謂生曰。來而不往。非禮也。請偕郎一候。革媿。生從之。由穴旁一小門入。行上窟中。約一矢地。更達一土室。革母女咸在。接待極懽。慾慇留飲。生周視房中。雖具精潔。唯一榻。一几。餘無所有。殊形艱陋。歸問娟曰。革家無乃貧甚。何身外別無長物。娟笑曰。郎見其僅。有几榻乎。不知几榻猶假于兒者。雖苦貧。幸與兒隣。不特免呼庚癸。且多饒裕。生曰。此亦足見卿俠矣。居無何。革持錦牋一幅。乞生書玉臺新詠序。生為倣洛神賦小楷以應之。革得書。珍同拱璧。謂序與書。及書序之人。可稱三絕。會娟他出。翹楚與俱。生獨坐。革又將聚骨小扇。一柄。來。欲生書漢雜事秘辛。生謹曰。幾曾見人家處子向外人索寫。纖穢語。不避嫌疑乎。革曰。娟姐不在。翹楚隨行。此事爾我外疇。復知之。生曰。信如子言。則女瑩之事。何以至今廣傳。

革曰。好事者為之耳。計當日窺見至隱。止吳姑一人。苟秘而不宣。焉能洩漏。生曰。然則今日亦幽獨矣。子能容我為吳姑否。革面發顏。拈帶不語。生知其情動。邁前擁之。出示其具。革掩袖微睇曰。波悄郎舉體皆韻。此物何太不雅觀。生笑曰。貌雖不韻。而韻事在其中矣。女心大動。不復抗拒。遂相與綢繆如膠投漆。既而革泣謂生曰。初以郎為儇薄子。久乃知為樸厚人也。先生不逢辰。死復抱恨。一曰委身君子。亦云奇遇。郎罹禍目前。寧忍坐視。欲明以相告。第慮新不間舊。徒取嫌耳。生曰。卿過慮矣。夫以少年孤客。漂泊無依。天假之年。得遇娟姐。何趨裴航之泛鄂渚。阮肇之入天台。今又與卿有契。方自慶多福。罹禍之說。突如其來。誠所不解。革聞之。廢然良久。始歎曰。兒固知病在膏肓之間者。藥石所不能入也。郎並枕于菟。連盤野葛。自謂快心悅口。殊不知通心鑽。徹骨錐。雖有燕雨。貫七札。而猶脫穎矣。彼娟姐非人。乃天壇中一老狐也。為其迷惑而死者。指不勝數。總為採取元精。以恣其慾。豈果有纖毫仁義。與郎作傍。老計也。人情固多好色。似不應竭有限之精神。填無窮之溝壑。生聞之驚怖。股栗結舌。不能語。革曰。郎試自維。倘狃情縕愛。雖死不悔。則兒言誠贅矣。若猶有戀世之心。惄死之念。當思早離岌岌之地。遵坦坦之途。兒從中為郎籌畫。轉禍為福。起死回生。亦易舉耳。生大懼。長跪請計。曰。聽卿言。如夢覺矣。如蒙援手。敢不餽肝。革牽使就坐。補出一符。授生曰。勿惶惶。且將此貼戶上。令老魅來不得入。而後徐計未晚。生貼符却回涕泣求救。革為畫策曰。娟雖淫毒。然通

靈有術能變化。避之不密。彼終能踪跡之。今欲計萬全。非求黃道士符籙不可。黃道士援太乙秘篆。持五雷正法。任五嶽鸞郎。屈節求之。符即可得。此事不得緩。三日內不得。則大事去矣。彼每出不返者。以仍有人被惑故也。此際必幻化園野。相與留連。如郎朝死夕。即有他人入室。蓋此間為狐之巢穴。雖出千里。遲數年。終須歸此耳。彼出已兩日矣。再三五日當返。郎欲逃。正其時也。生且悲且喜。再拜謝曰。卿起白骨而肉之。何以圖報。萃亦泣曰。甯生離。無死別。行矣。慎之無相忘。緣盡於此矣。生曰。累卿將奈何。萃曰。兒聞賢者急病而讓夷。兄兒亦有術。自能發付老魅。無慮也。于是再四促之。生不得已。握手辭行。哭失聲。萃急止之。送至門。忽然曰。為郎幾誤切己事。乃復攜入室。並解衣。出一紫羅囊。採囊出一白玉小印。方寸許。上作螭紐。其文曰。異地同符。贈生曰。物雖微。即寶之。可以致富也。他日遇購者。完印之所。自至但云。得諸廣渠門外城隍間可矣。兒所以厚贈。雖聊酬一夕枕席之愛。抑有一事相屬。托幸垂庇也。生曰。一身皆卿之賜。更何事不盡心力者。萃再拜而謝。乃泣訴曰。郎勿駁。兒亦非人。實鬼也。生時本河南人。因歲荒流徙入都。隨老母傭于崇文門內王氏家。王固巨富。貨販遍天下。所賴以此玉章為符節。玉章者。閩中江編臣鑄也。人不得借。凡有王氏玉章印記者。無論江楚之遠。川廣之遙。雖片紙隻字。亦能立質千萬。一旦失之。十餘年來。不復響應。王深為

恨。悒或誣兒母女益去。王撻母至死兒亦投繯。王墓葬于此。左隣狐穴。右比羅窩。抱恨九幽。愁魂千載。君能買高原一寸土。俾得改瘞。則銜結之報。永矢弗諼。生曰。若挾泰山超北海。予固不能矣。似此鎖事。不足萦卿懷抱也。言訖分手。莘指墓前枯槐樹曰。誌此勿忘。生審視良久。不忍言別。莘引身入穴。始號咷而去。時晨星映野。斜月入林。蹀躞蹠跚。約十餘里。甫望見樓堞。逢人諮詢。始得至五嶽觀。果有黃道士者。童顏玉色。鬚眉似金。貌極怪偉。生頓首乞符。黃熟視而咍曰。妖氣濡染未深。何傷弓驚餌之早。子真機警人哉。書三符付之曰。終身佩之可也。生承教而去。徑來所寓寺中。寺僧見而驚曰。先生一向在何處。致老僧懷惑至今。生以詭詞給之。問僮僕焉往。生曰。回南月餘矣。行李尚存乎。曰。攜去矣。生惝恍無措手足處。僧曰。先生豈無親故。仕于京師者。盍往就之。生曰。有親屬為部郎。往歲已左遷外補矣。今也則無僧曰。朋友亦可與謀。僧曰。總朋友憐而顧我。我何面目見之。况任黎交誼。世有幾人。倘覲面雲泥。情何以堪。生曰。先生固才貌兼者。懷策以謁時賢。投刺以干當道。必得上貢天子。何衣食之足慮乎。生潛然曰。落拓如此。誰復肯幹旋者。自媒不遂。則身辱名裂。寧凍餒以填溝壑。不忍搖尾向人也。僧乃喟然歎曰。往者余弗及來者余弗聞。老僧眼中所見之士。先生一人而已。子身無依。而不屑干謁。餬口有地。而深耻托鉢。愛其品節。重其羞辱。先生尚志非長貧賤。

者。請設一榻而屈先生賣賦長安。以待時至。不亦可乎。生乃感謝便栖寺中。為人代書。一日。寺僧市五色絹綺。乞生作書云。為檀那作壽軸。書成苦無圖章。即取玉章印之。僧更市麪桃。素食湯餅。易新衣。駕驃車入城去。生目送而笑曰。玉章今日出脫矣。守錢虜未必能辨。即以護封作押角。應無不可者。弟恐識者見之。據腹耳。晡時。僧却回。色殊愉快。入門即問曰。先生寫作俱佳。不待言矣。而所用圖章。從何得來。生曰。偶然得之者。蓋吾鄉江鷗臣之所鑄也。僧曰。此大異事。城中王翁。齋寺檀施也。見圖章。把玩良久。測其意似喜似驚。再三致詰老僧。具說本末。翁囑致聲。翌日必欲先生入城。並攜玉章。此老素渾樸。無廢詞。其言欲如此。則必如此矣。幸先生勿拘執。明晨同老僧一往。自有交代。不至役役也。生竊怪其女言有微謬。諾之。早起同造王。王接待甚有禮。酒再巡。即索觀玉章。生取諸懷。王一見。愕然審辨色。詢曰。兄此物得自何方。望勿隱。生曰。實非故物。晚間偶循城溪閒步。將至廣渠門。坐石小憩。見城隍堆缺處。玉色瑩然。拾得此印。不意見賞於翁。愈當寶貴矣。王曰。老夫不言。兄亦不知。蓋此印實老夫之故物也。失之十餘年矣。今聞得諸城灣。始追憶征日。曾歸自郊塢。小遺於城下。恐墮落致兄忠恕。如肯見還。當以千金奉酬耳。生曰。物歸本主。理之固然。何敢望酬。王大喜曰。老夫有

言駟不及古。兄勿却。亟收印入內。一餉方出。奉生千金。更謝僧五十金。盡歡而散。生歸寺。亦謝僧百金。始以情告之。並商改革萃母女之事。僧曰。先生不肯負恩於鬼。老僧敢絕義於人也。茶齋不同畱。請早圖之。生遂出貲。備雙櫬。鳩土工。僧至枯槐下。掘得骸骨二具。生大慟。沐以香湯。裹以錦襦。納諸櫬中。僧捐柏林靜地方二丈以瘞之。祭而後歸。是夜夢萃母女來謝。且告彼孤恨兒墓深。誓欲見禍。郎所得二符。祈於墓土焚其二。則無患矣。永訣矣。請從此辭。言訖。哭哀哀而去。生悲而悟。窓月正午。隱隱牆外猶有哭聲。反側不能復寐。次日語僧。僧曰。萃女有靈。其言胡可不信。即取符就墓前祝而焚之。紙灰飛起。旋轉繞墓三匝。不因微風。直出樹杪。知有神氣也。生肄業成均。次年及第。屢仕清要。年未四十。以病告歸。終身不要養。一姪為螟蛉。教二弟成麒麟。巾櫛付之小妾。米鹽畀之老嫗。日授方畧。坐享宴安。冠子與之遊。熟悉其事。秋宵剪燭。向予詳述之。

聞齊曰。王氏為富不仁。草菅人命。致萃女魂遊地府。粉怨香愁。曾不能一控幽冥。為雪恨報寃之舉。已足悲矣。雖然。自古錢能役鬼。財可通神。凡受其顛倒者。不知凡幾矣。又何有於一萃。萃縱有靈。亦不過於月明雨晦之夕。泣酸風悲。冷露而已。又何能為乎。

蘭岩曰。凡人溺於所好。雖土穴幾等華屋。村姬視同佳麗。又何必盡人入天台遇仙子。

哉邱生聞莘女言。而勇于自新。得千金報不忘醉德。其享富厚官清要也。固宜。

陸水部

周南溪先生常述其亡友水部主事陸公榮。不謹。有罪。戍察哈爾時。單騎至歸化城。貧駕。有趙姓者。以二駝應。一乘。一載行李。既而曰。君無僕從。與我三駝價。僕我可乎。水部如其言。立券。授銀。將發。其一駝以馬代。曰。駝上下難。馬便。陸知其給已。蓋是時駝價四倍于馬。自念彼貪利。吾貪路。駝馬奚擇焉。遂行。行一日。趙曰。一人難兼二役。牧與炊。君請擇一。陸領牧。又數日。稱疾。陸牧且炊。趙坐食。適盆有宿餐冷熱半。趙掇熱者去。曰。我不慣冷食。陸笑曰。汝北人亦不慣耶。乃飯冷者自食之。行兩月。食無肉。罵陸。佯不聞。罵甚辱。及所生。陸正色曰。吾縱不才。曾忝朝籍。况年倍汝。奈何至是。趙曰。晚罷職。即民耳。老去死來。螻蟻引領入矣。尚以此傲我乎。罵益甚。陸掩耳走至牧所。坐草中。雪紛紛下。追憶昔時。歌鹿鳴。登玉陛。在家妻孥相守。出門僮僕相隨。今破帽敝裘。晝行夜牧。掬蹄冷飯。拾馬通炊。膚裂肌消。手龜足跛。又不幸為鼠子所窘辱。不禁涕泗交頤。仰天大慟曰。天乎。不意我陸公榮竟至此。拔佩刀欲自刎。既又自念曰。吾奉命從軍。此非吾死所。方忖念間。忽見一老翁。年約七旬。方袍古冠。扶筇而至。揖陸而進之曰。傷哉。貴人失路若此。寒家去此數武。粗糲生芻。足以供給。陸感之。而陰怪其衣。

冠不時。那意頗逡巡。翁笑曰。夫以窮髮之北。得居停主人如老夫。亦幸甚矣。奈何以物外見疑。陸釋然問姓名。自稱黎公。相將行數里。越土山。得巨宅一區。繚粉砌。蔭青松。雅潔清幽。迥殊塞外。入門。俊僕十餘輩。傳呼太翁。邀得陸主事來矣。即有二少年。華服出迎。執禮恭謹。登堂。陸拜。翁答拜。少年拜。陸亦拜。翁披之曰。此吾家豚犬。君不當受其拜耶。俄而列燭張筵。窮極水陸酒再巡。陸請辭去。翁曰。君尚欲聽馳人之餘罵乎。老夫雖儉陋。猶畜齊馬數十匹。足以代君步。此時不必預計。陸唯唯。翁曰。老夫家本瀋陽。流寓於此。幾五十年矣。幸與老妻相守。生四子三女。長子青。入秦探親未返。少子碧。方在磁州。次子蒼。三子白。所見二子是也。長女阿紅。嫁於大同。次女阿黃。嫁於杭城。在閻者三女。阿紫而已。顧謂二子曰。入語阿馳。可同阿紫出見客也。陸辭不敢當。翁曰。固是通家。無避避者。二子趨入。良久將命而出。曰。母已設饌於室。謂堂上寒。請翁挽客入內。當親奉杯酒。表意也。翁笑曰。有媼周折如此。君當以得賢內助賀我。也。急延入室。室中燃畫燭。張錦屏。釣蒜垂簾。羅瑜鋪地。美婢數十人。擁媼而立。被服鮮華。年與翁埒。陸拜。媼答拜。翁曰。何不見阿紫。媼曰。想羞容。不肯便來耳。翁笑曰。兒女態每每如是。但使出嫁半年。亦便似渠二姊。面皮如城堵牆矣。一室皆笑。媼又使人往促之。移時。一雙鬟婢。啟簾報曰。紫姐來矣。隨以目視陸。含笑而去。既而女至。粉黛雲從。麝鬢霧靄。年

可二九光豔絕倫。側立筵前。俛首理袖。翁媼同聲曰。兒勿爾爾。陸君非外人也。強女再拜。始各就座。酒多並陳。笙簫賂耳。夜將半。陸曰。且休。今宵之會。誠所謂雅集也。盍賦詩以紀。安用此繁縝急筭為。翁曰善。亟命撤樂。侍兒捧硯舒箋。濡毫授陸。陸被酒興豪賦七言近體一章。中有碧血丹心。遷客恨雲。鬟玉臂故園情之句。翁覽之笑曰。觀君此詩。謂能忘情于小女。老夫不信也。陸惶恐避席而謝曰。鄙人詎有異心。聊以自感。故有是鳴。希翁諒之。翁曰。此亦數也。小女與君有夙分。遇非偶然。會須蠲吉。與友琴瑟耳。是夕盡歡。陸觀觀而目醉不能語。二子伴陸出宿齊中。翌日。陸請行。二子留鞭截鏡以止之。陸無如之何。居數日。有翁之宅。相胡秀才者。謁曰。舅氏慕君名士。欲以少女奉箕帚。幸弗棄也。陸辭謝曰。西粵鄙人身荷重罪。行年五十。落拓窮邊。自活未遑。敢累及他人。愛女乎。望致語令舅。善為我辭。胡曰不然。吾相君而有死氣。遠期不過二年。舅氏得道有年。附之足以免禍。况表妹不惡。貞靜幽嫋。古人斗酒博梁州。君不破一文。成此奇緣。自受多福。否則孤立無偶。窈恐既至時。欲求一人援手救不可得也。陸心動。因出玉蟾蜍一枚。以聘。並以交桂二束。奉胡以為謝。曰。感君進藥石之言。故以藥為報。胡拜納而去。花燭之期。將屆之前二日。胡與黎氏二子。攜酒來齋中。與陸小酌。半酣。復話及贊壻事。胡盛稱阿紫淑美。陸意得甚。且申酒。乃大言曰。若人之半姿。予已於初到時。

審諦之矣。特笑老翁不學，命名阿紫。夫阿紫者，狐狸之稱。淫婦之所化也。奈何取以名女。言未畢。胡愕然失色。二子顙赤。拂袖而入。胡跣足曰。君失言矣。予執柯之功。乃至此休哉。可惜。陸茫然不解所謂。俄而翁與二子俱至。立簾下。以扶杖指陸曰。何物書痴。輕薄至此。幸負老夫左顧。何足恨。所可恨者。必害得小女子。數日不餐也。君自薄福。于我何尤。行矣。請從此次。言訖。于袖中採白銀一錠。擲地有聲。去不復顧。胡亦太息而去。陸深自愧悔。酒力盡消。隱几而卧。昧爽方覺。則身坐一大石旁。砂磧茫茫。無復第宅。始大驚異。取視白金。固朱提也。能回悵悒。泣下數行。趙已不知所之。重至牧所。馳馬俱無。莞莞竟日。得遇周南溪先生。適乘一馳兩馬而來。乃訂交於積雪之間。于路備詳所遇。南溪決其為狐。且訝曰。昨遇一人。哭於道周。詢之。自稱山西趙姓。有一馳一馬。為暴客。故去。想即與公為讎者。陸質其年貌。果趙也。天之報施於人。豈爽哉。相為太息者久之。至軍營。陸金盡。以歧黃術。寄食於軍中。然性復而口不擇言。竟坐訕謗伏法。南溪收其屍。葬之于火。始悟胡生謂其面有死氣之說。誠不謬也。

間齋曰。輕薄之口。尤見絕於異類。况與斯人為徒。可不凜三緘之戒哉。

蘭岩曰。落拓無依。致受辱廝役。斯亦因心衡慮矣。乃稍得意。遽爾輕薄。觸人所忌。卒之

坐誇伏法。身死異域。可哀也夫。

馮勰

華亭汪璽。年五十餘。潦倒都門。未離席帽。頗倦遊。值秋風起。鱸繪興思。買舟南下。候放閒。泊武城。故縣之西。日薄暮。方苦岑寂。驚見一小奚奴。汗走而至。投一刺曰。家主人馮二官奉謁。閱名紙稱鄉眷。晚生馮勰。素昧平生。自分老而貧。至親良友。交臂且不相識。那復有強來親近者。疑其錯誤。璧不受。奴曰。老翁非松江汪姓耶。曰然。曰然則不錯也。遂馳去。俄而馮至。鮮衣新帽。年約三旬。揖讓登舟。執禮甚謙謹。以潞紬四端為賀。自稱山西人。將之揚州。就一相識。為上官橋巡檢者。知兄歸松江。願附便舟。未知肯容納否。汪察其人樸厚。許之。馮拜謝。奴乃携櫓被。委諸船艙。夜間相敘。汪曰。兄西人。弟南人。何為稱鄉眷也。馮曰。祖貫松江。鼎革後。入籍汾陽。名紙稱鄉眷。不忘本也。汪曰。胡為不仕。負此壯年。馮曰。是有命焉。不可強致。行賄累萬矣。終無成就。初甚抑鬱。後遂釋然。蓋轉念才如穢綫。折之無寸長。仕必尸位。如曰為貧而仕。則弟固富於貲者。于彼于此。一無足取。故甘為布衣耳。兄不見江東獨步之王文度乎。苟守志不出。則弱冠重名。當終身不葬。何至倒執手板。貽誚後人。汪歎曰。兄言是也。賄且不官。况無金行賂。如弟者。欲不棄擲得乎。馮曰。賄賂行而無門可入。非世路之難。正皇朝景運。

之隆。英才用世之秋也。故行賄非難其人。受賄之難其人也。非行賄受賄之難其人。唯不受
賄之難其人也。世之衰也。一變而為請託。更變而為賄賂。寒畯之士。遺于野矣。廝役之賤。升
于朝矣。廉介者黜。貪墨者進矣。甚之。臣賄其君。崔烈博司徒矣。君賄其臣。子明從封禪矣。習
俗移人。賢者不免下焉者。又何冀乎。兄際盛世。而不見用命也。于貧何尤焉。汪深佩其言。牢
愁頓感。自是朝夕晤對。相得甚歡。一日舟次淮安。值仲秋之望。市酒邀馮賞月。酣飲間。馮
忽把盞歎曰。華亭鶴唳可復聞乎。汪不以為意。因問貴友官巡檢官。况料必清苦。數千里就
之。莫徒勞往返否。馮不應。良久乃停杯。慘然曰。旬日來。感兄遇我厚。屢欲以誠告。恐駭聽聞。
用茲隱忍。今承下詢。實難默默。上官橋巡檢陳某。雖朋友。實仇讐也。十三年前。弟販布于捆
之蘇州。路經茌平。與陳同一逆旅。會大雨。留行。陳與同舍客呼盧。一日夜。一敗塗地。囊橐盡
傾。尚負百餘金。無可措置。大為同舍客所窘辱。弟憐之。如數代償。事乃已。復以二十金贈其
行。彼時陳感荷之言。報復之意。一若粉骨糜肌。亦所甚甘者。既而與弟謀。家有老親。無以養。
志欲援例捐一雜職。苦無囊可解。公仗義者。能假五百金任權子母。苟得缺。必不相負。弟方
喜其能愛人以德。慨然諾之。彼時亦太魯莽。竟不立券。越五年。予重入都門。聞其得缺揚州。
尚未領憑。僑寓宣武門外。急往訪之。辭以他出。再四往候。甫得一見。而相見又甚冷淡倨傲。

汪聞至此不禁裂眦曰。人心叵測至如此乎。馮曰。非人心叵測也。乃吾輩心太實。口太直。以君子待小人。未聞有中山狼之事故也。汪曰。然誠如兄言。時亦受此氣憲久矣。此種人弟宜索其所負。絕交而已矣。馮曰。弟之轉念。詎不若是哉。乃問及欠項。不特不承。且出惡言。弟憤怒時。與之爭論。所以然者。不恨失財。恨其人之負心太甚也。豈意其行如鬼蜮。毒甚蜂蠻。買囑坊正。執送官司。無券可伸。官不加察。遂致脅死他鄉。首邱莫正。訟之陰府。已計追償。幸兄攜之入揚。得洩憤于彼。必報德于兄。結草銜環。敢忘異日。汪聞之。悚然曰。然則兄其鬼耶。馮曰。然。試於燈前月下。驗之可知矣。汪驗之無影。大懼。對席杜坐。面色如灰。馮慰之曰。兄勿怖。感戴且無既。豈為兄害者。良久。汪稍定。然兢兢與處。如背有芒。及抵揚。馮惘然曰。從此別矣。雖然。吾聞為浮圖者。必合其尖。知兄與太守有舊。明日希往遇之。乘間。一白弟冤無使負心奴。益清白名。以欺世人也。言訖。再拜辭行。汪亦惻然送之。指小奚奴謂曰。此小奚人耶。鬼耶。馮曰。身且為鬼。安能役人。此亦于冥中以五千錢所買者。亦兄之鄉里。南門外市穢人李四之子也。既去。汪心中始安。汪性謹默。始終未洩於人。故舟人咸不知之。翌日。謁太守。留飲。正款洽間。忽報上官橋陳巡檢。于夜間暴疾死矣。太守愕然曰。贊鑠翁那得便死。汪嘆曰。幽冥之理。豈其妄哉。為述所遇於太守。太守瞠目咋舌者久之。陳死無家可歸。太守為具棺衾。瘗諸

義塚。計其宦囊約千金。恨其人不良。頃農贈汪曰。吾為馮緜報怨以報德也。汪初不受。以太
守理直。乃受之。歸而小康。詢諸鄉人。有識李四者。本回民。果有一子。年十五。于二年前。病瘧死
矣。質其形貌。正與馮同。第不識冥中為何人所居。以貨之也。

蘭岩曰。負心人卒遭慘報。固無足惜。第馮生索命。託言訪友。為官者甚勿致此等打抽
豐人來也。

戴監生

瀋陽戴監生憇憇入都鄉試。不得志於有司。鑿郵歸去。道出永平。宿止荒成古館之廳。廳西
一帶。皆及肩土垣。垣外茆屋三間。戶常扃鎖。秋草滿地。落葉堆階。繞屋三四老槐。六七古塚。
屋之西。則連山林。無人跡也。戴牢愁不寐。二更後。猶繞砌閒步。見月色滿庭。山林清寂。微聞
茆屋中有人語言。倚土垣聽之。頗了了。似一老人。欬且笑曰。我豈不明此理者。但余髮如此
種種。心灰淡久矣。譬如魚跋于危。非不悠然深逝也。然不能忘情于餌。必將上于鉤。鳥脫于
羅。非不翩然遠翥也。然不能慎機於微。必將更罹干戈。子虧功不止一簣。乃不自樹立。而復
自傾踣之。恐日月蹉跎。臭皮囊不比金剛石也。一少年聲者。笑曰。我發軔之始。便獲美姝。兄
弟姊妹。盡羨滿室。至今且數年。兩腓猶瑩。况夫心腎。可見鎂錠之術。非無裨補。真精既返。黃

金室一顆明珠永不離。翁蹉跎失足。神祇精魄祇可窺竊繩樞網繆嫫母綺疏綺幅。非復翁
側足地。譬夫逆旅肥蟲。但夜出偷齧臭脚漢。乃轉笑香閨豹脚。親軀玉肌者為失計。非翁眼
孔小。直是翁妬心重耳。况壽夭之數。自有分定。即金剛石。能無大小也。老人揶揄之曰。老夫
年逾五十。詎意今日聞此奇談。何其恢詭。夫乞丐小兒。宛轉於百尺竿頭。以為得計。自謂出
人頭地。切不知地下折臂叟。即是當時竿上兒。方歎天下險峻。危途無有甚於此者。乃今子
顧以此驕老夫耶。夫能與人以壽夭之數。而不能禁人以撙節之方。設有兩人於此。得青蚨
一千。各分五百。數則同。而用必不同也。其一人一日一錢。或數日一錢。漸至不破一文。則此
五百錢。雖終身不盡可也。其一人初亦一日一錢。或一日四五錢。六七錢。漸至十百文。此則
五百錢。其盡也可立而待也。子不明甚理。反曰。我生不有命在天。是何啻乞鳥獵花。知有炎
日。而不知有元水也。豈不令人絕倒。爻之不聞應答。唯頻聞老人愛聲。戴缺歸寢。忽又聞老
人言曰。是亦不必多辨。子弟思泰州田大郎。亦當淫淫汗下矣。彼非不自命為冥靈也。大椿
也。乃由今觀之。野馬而羊角也。朝菌不知晦朔。蟪蛄不知春秋。五百錢五日用了。至觸
體體體。每每慘老夫之目。子寧未之見哉。少年者哂曰。翁言非不了了。待童烏預元自有方
也。豈可與小兒強作解事者同日語。予黃庭之榛莽。已冀除久矣。丹田之稂莠。亦除治盡矣。

宏於中者肆於外。猶溫明珠於水晶之匱。無事衒露。表裡皆螢。非如廢腐之石。不任切劘者。老人曰。然則遂無廢腐時乎。少年曰。玉晶何廢腐之有。老人太息曰。見卵而求時夜。見彈而求鴉矣。痴絕妄絕矣。何異荒祠木居士。不慮風雨。而梁柱蠹生。庇廕我者。即所以催毀我者也。豈必外來之風雨哉。且斧斤不施。樗散之所以壽也。文采章身。鳳凰之所以隱也。子諫隸館中戴監生。本非科甲中人。尚贖贖憂思。自加戕賊。正堪與子齊彭殤。未可與老夫較修短也。戴駢聆至此。毛髮悚然。驚疑間。又聞少年曰。休休。我聞太上忘情。最下者不及情。情之所鍾。正在我輩。我所以敢銳身任者。誠有所恃而不忍也。翁以鉤距來。我但以坦率往。母啁喭也。老人遂發怒聲曰。稚子何敢牴牾先輩。汝將瓶不辨。香臭不分。有何處地。其恃汝母為護符耶。彼老魅無耻。幻媚人。今見棄於同儕。貧賴魄鬼。天雷行其誅之。何足附會。汝忘二十年前。跪老夫膝下。吮藥鼻。葦衣襟。苦求採藥之術。汝母亦跪進履二納。松子一拌。老夫一一授之。奈何飢附飽鷗。強項乃爾。少年便給尤甚。言不少讓。尋聞詔評。紛然漸出戶外。月明如水。見頗分明。一老人偃僂侏儒。扭結一少年。稚齒韶顏。容色如玉。於樹下殿甚苦。戴知其非人。門捉牆頭半帆。極力飛擊。撲地一聲。適中二人交足處。同仆于地。並化為狐。狐見人竄入屋。

後古墓中。戴亦就寢。次日白諸館吏。同往發塚。有黑狐十餘顆。奔逸而出。逐之不及。後戴再試不第。憶孤言。投筆經商。致富十萬。遂不復求仕進云。

蘭岩曰。時運不齊。頻居康子。命途多舛。永落孫山。自負文章而遭淪落者。如戴生可勝計哉。

佟箭角

旗人子傅九者。年二十。以事出正陽門。過一巷。路狹人衆。相挨以行。驀一人迎面來。急走如飛。其勢甚猛。傅方倉卒却避。其人已至。兩胸相撞。竟與己合而為一。頓覺身如水淋。寒噤不止。急投一綏店下。閉目蹲身憩之。良久頭愈痛。眼愈眩。茫茫然。催車馳歸。夜二更後。忽躍起大言曰。我因一時赶路不及。正在倉遽。奈何攔我去路。致誤大事。我於汝勢不兩立矣。于是批頰撞頭。自殘不顧。家人環守通宵。搶攘不休。隣人或言某術術所居。有巫而走無常者。號佟騎角。最能祓除不祥。蓋使治之。家人亦夙耳其名。亟往祈請。佟未至。傅已知之。凶且罵曰。無論佟騎角。鉄騎角。又何為哉。俄而佟至。男女觀者如堵牆。佟瞋目視之。何處鬼魅。敢來此間祟人。不寔供。即以汝下油鍋矣。傅瞠目不言。但吱吱切齒不已。佟大怒。命頃油于巨鑊中。燒柴煎之。油沸。旋捉一鋼叉。向傅面上旋繞。故振響其環。以恐嚇之。復叱曰。不速供則烹矣。

傳哆口長號曰。嗟呼。冤哉烹也。佟曰。無故祟人。罪固當烹。何冤之有。傳倚壁戰慄。計甚恐怖。終復振臂作欲刺之勢。喝令速供。傳肘膝投地求免。於是自供本鳳陽府人。於某年入京。因迫於飢寒。竊發人之塚。為人所覺。羣求擒捉。一時惶惶。用鐵鎖拒捕。希意兔脫。不意連傷二人。坐法當斬。今日大決。繩赴菜市。已臨刑矣。因極力掙扎。得脫身而走。方將逃避他所。詎意為此人攔阻。心寃忿恨。故與之較量。既老爺見責。焉敢遲留。第乞秘密。小人他去。佟曰。然則速去。勿觸我怒。乃倚牆而坐。觀者莫不駭異。傳跪坐地。揮涕不止。乃叱曰。胡不去而泣。必求烹也。傳哭曰。小人在獄中時。因天寒雨脚。腳冷冰皴瘡。步履甚艱。欲換襪一雙。則感德無量。佟笑曰。甫得寬宥。輒有所求。一襪所值幾何。不客與汝。亟命傳之家人。取白紙糊作襪形。每隻畫一符。書一禳字。焚之。傳即欣然伏地叩頭。即伸足作更易狀。觀者皆笑。佟因詰其姓名。年歲。今去此將安之乎。傳曰。姓名某某。若干。今得脫大刑。當奔川滇遠省。以避搜捕耳。佟曰。汝計左矣。此去川滇數千萬里。豈旦夕可至者。倘為遷役所獲。重罹網罟。再思憚免。詎可得乎。不如從吾教。尚可得一啜飯處。傳曰。苟得老爺無憐收納。必報大德。佟亦喜。乃探橐出一黃紙小符。焚之。傳遂仆地不動。良久始甦。問之茫然。唯憶致病以先之事耳。家人羅拜。厚贈謝焉。是日刑部大決密訪果有其人者。已梟示矣。聞者咸歎異之。愈神佟術。佟年五十餘。

平日孑然獨處。持齋誦佛。寡言喜睡。往往睡三四日不起。至其家者。重門以內。無寸芥纖埃。一切箱匱几案。不見拂拭。而光潔可鑑。或言其有禁鬼之術。或三年一更代。凡所服役者。悉鬼也。

蘭岩曰。觀此而哀小民之愚也。飢寒所迫。輒相率而為非。朋黨所要。每橫行而不顧。一旦自罹法網。倅脫無由。既已梟示通衢。猶矜奔避。真乃醉生夢死。誰能喚醒其良心。為鬼為人。尚未辨別其形似者也。為民父母者。尚其念氓甿之可憫。勿以罔民而可為。思人性之皆良。勿致不教而遂殺。則被澤者可勝計哉。

譚九

京都花戶子譚九。奉父母命。探親于烟郊。策衛出門。日已向夕。道遇一媼。衣懸鶴。而跨白顛馬。鞍轡華美。左右相追隨。問小郎何往。譚以所之告。媼曰。此去烟郊尚數十里。路多積潦。頗不易行。小郎不聞乎。風度蒲牢。都城漏下矣。荒野寂寥。保無有暴客相值。茅舍在邇。盍留一宿。翌日早行。得從容也。譚正恆怯。聞言深荷其誼。媼策馬先導。循僻徑約二里許。隱隱見林際燈光。媼以鞭指示曰。至矣。縱轡即之。則矮屋兩椽。土垣及肩。媼棄騎啟扃。延客入室。室中空無所有。唯篝燈懸壁。一少婦卧炕頭。哺兒。媼呼曰。有客來。媳婦可速起。婦徐起掠鬢。兒呱

呱啼。婦探袖出胡餅一枚付之。帝始止。譚視婦年可二十。淚曉慘黛。殊少歡容。婦曰。汝起燒茶。老身送馬便回。言訖。出戶。牽馬去。折襟引火於燈。着紅布短襖。綠布褲。藍布短襪。跋高底破紅鞋。皆敝甚。露一肘一腓。並兩踵焉。譚年少口訣。不能致詰。但陰憐之。俄而婦還曰。為還代步。致郎寂坐。渠宅上聞有客至。亦欲延慰。老身辭以太晚。囑為致意。譚唯唯。婦曰。奔馳半日。想客亦苦飢矣。媳婦備飯來。老身且出喂驢。譚曰。相擾何安。芻豆之費。臨行當厚償。婦搖手曰。莫漫作客套語。所值幾何哉。既而飼驢已。婦陳列酒肴。瓦器絕粗。折梯為箸。以盆代壺。而殼皆魚肉。但冷不中吃。易移燈勸譚飲。譚辭不能騎。乃進飯。飯又冰冷。勉盡一盛。婦斂具去。相與坐話。婦就燈為兒捉虱。譚曰。聽姥言似非京師人。娘子則又旗粧。敢問邦族。婦曰。誠如郎說。身本鳳陽侯氏。因歲荒流離入京。為人縫紉補綴。謀衣食。再醮。此間村民郝四。近三十年。今成翁矣。生一女一子。女已適人。子為坊者。居城中。翁以衰耄。傭於野肆中。為人提壺滌器。小郎明日當過其處。見雞皮白髮。耳後有瘤如卵大者。即是也。媳婦余氏。實宅上婢子。其主人為巴參領。久退閒。幼主襲職矣。適借馬處也。譚曰。視姥家亦甚清苦。何苦盛設待客。婦笑曰。倉卒客值茅舍。主人豈能咄嗟辦此般餚。亦緣中元節。例分得宅上餽餘。方媿亵瀆。敢云盛設。譚坐久頗倦。又不便偃息。乃出具就燈吸烟。婦頻暖。有欲烟之色。媼察知其意。亟

附掌曰。媳婦垂涎喫烟矣。小郎肯見賜否。譚以烟囊付之。媪曰。近以窘迫。不有此物已半年矣。那得有烟具。譚乃並具奉之。婦吸之甚適。眉顰頓舒。媪視之。點首曰。老身在世六十餘年。不識此味。誠不解嗜烟者何。故好之如此。譚曰。亦事不鮮。第不會則已。學會。輒一刻不能離。寧可食無飯。不可吸無烟也。媪大笑。譚曰。娘子嗜此。予遲日當市具與烟來。作野人芥子。媪領之。譚出漫見。銀河西耿。斜月在林。約畧四更。媪揚聲於室曰。客不時久伸。當使寢息。譚應曰。尚可稍坐。媪曰。勿太勉強。明日尚有路行。更有所懇。望留意。譚問何事。媪惘然曰。明日過肆。苟見我家老翁。煩為致聲。促其急送數緡錢來。但言家中吃着都盡矣。譚曰。無不盡心。媪又赧然曰。以貧故。並無被襍。一夜屈郎甚矣。譚曰。假一席地。得一夕安。已承厚覲。敢過望耶。因各就枕。譚疲極。着枕便熟睡。既而夢回。覺草蟲鳴於耳畔。螢火耀於目前。瞿然驚起。則身卧松柏間。秋露濕衣。清寒砭骨。繫驢樹根上。亂草不休。茆舍烏有。媪與婦並失所在。但見古塚頽然。半傾於蒿萊枳棘之中而已。不禁毛髮森豎。急捉驢乘之。得得而驅行三五里。天已向曙。稍稍心定。抵烟郊事畢。復遵故道。小憩旗亭。有滌器老人。酷肖侯媪所述。詢之。果郝四也。愈異之。引至僻處。告以前夜所遇。郝泓然曰。據郎所見。真先妻與亡媳並歿孫也。先妻下世二年。亡媳去歲以難產。母子一夕皆死。詎意尚聚首地下哉。譚亦惄然。又問。巴秦領為何人。

郝曰。某旗某佐領之父也。死已十餘年矣。直北喬木處。即其墓道亡媳其家婢也。老朽夫婦故其守墓人。往歲零雨。屋舍傾圮。佐領無力繕葺。老朽無容身處。故傭工於此。聊以自活。前日中元節。佐領展墓。猶焚船馬數事。第不知亡妻借馬何事。何之耳。譚感歎久之。乃解囊贈以青蚨五百。俾具冥資。勿致魂餒。郝泣謝。譚歸後。不欲食。言于鬼。並備紙烟具二枚。烟一封。

重至其墓。祝而焚之。更訪巴參領墓。果在直北數十武外。松柏森鬱。有新碑可搘云。
蘭岩曰。一飯之恩。感而必報。譚誠義矣。獨是夜臺魂餒。冢下神悲。倍可傷矣。以郝之老邁。貧無容身之地。傭工野肆中。暫謀糊口。斯亦自顧不暇。豈知妻子嗷嗷。猶待哺於地下。下哉。嗟乎。鬼而貧也。尚有陽世以為不時之需。人而貧也。其將告助於誰氏耶。

陸珪

予友仁和陸子瑜。名珪。少遊巴蜀。舟泊巫山下。會同載一楚客。病死。其鄉人為理棺衾。行李羈滯。計五日方可發。陸固好動。既惡小船狹隘。又不耐喪事之擾。竟舍舟從陸。行二里。足重繭。不復能越險阻。乃止于亂山孤館中。欲覓代步無有也。一日館吏來白。敝處三家村也。往來但有此館。今夔州叅戎糧任。輜重家口。將駐於此。君幸暫覓居停。官過後。當住君去留。第勿以逐客見猜也。陸不得已。復移裝於館西三里許。借廢蘭若居焉。就中唯一僧。年約三十餘。

形貌奇俊。行復偃蹇。陸作客數千里外。不敢睥睨驕人。唯處之以謙。無何月升。值孟秋之半。炎暑未消。梧葉乍飄。蛩聲四聚。陸獨步荒砌。聞寺門剝啄聲甚雜沓。僧倒屣出應。陸潛伺之。則褐衣三五輩。將主人命。邀僧于山樓。踐玩月之約者也。僧諾之。隨引扉相與西去。陸私念此僧踪跡可疑久矣。今盍試從其所之。覘其所事。足遣旅懷。倘有所見。亦可以助異日朋友相聚時。花前月下之談資也。遂潛履其迹。迤邐行數里。山路迂遠。卒至一山樓。半依峭壁。半蒞深潭。階砌傾危。窓察毀敗。陸度不可登。適旁有古松。虬枝夭矯。倚于巨石。因攀松踞石。平跳樓中。色色洞晰。見樓中列雙燭。設兩筵。長礎高履者三人。貌悉奇偉。靚粧女子一人。絕美麗。聞僧至。咸趨走而迓之。曰。何晏也。僧笑曰。早一刻非不佳。奈何俗客在賓榻。故少煞風景。女子曰。袁師知之乎。酈三妹不矜細行。竟遭意以之謗。乃翁督責過峻。三妹嬌養慣。哭泣竟日。目盡腫。今夕不識能赴約與否。如爽約。則師之煞風景。未必如是之甚。一白衣少年曰。不然。酈三娘苟知袁師至。目腫即消。即不來。卿正好入無雙譜也。女笑且罵曰。小魅。踏錢未脫。遂敢于阿馳前饒舌耶。衆皆大笑。僧曰。勿多求。一雙足矣。女微笑曰。今日兒有疾。黃衣體重者進曰。卿有疾。予有藥。一刀圭。足以療之。女赧然首垂頭赤。不復應酬。白衣長鬚者。拍女肩而慰之曰。老子興復不淺。請與子出陳納新。以遊無窮。彼皆涉惡趣。不足與談。而亦無須芥

蒂。子獨不憶袁師初晤時乎。纔一入鹿脯之宴。輒喜懶過望。酒饌並吞。迄今骨綬尚恐在喉。曾幾何時。亦以口給取憎。伊尚如此。况夫齊馬。奈何與之口角。獨不惜氣力耶。月色佳甚。不如謀醉之為得也。衆曰。憲公平心之論是也。女亦解顏。紛然入座。舉杯歡暢。酒政謹翼。正膳辦間。褐衣奴傳語。酈三娘子來矣。有頃。一雙鬟女郎登樓。貌尤豔。而有憂色。不暇作寒暄語。狂飄然向衆言曰。諸君尚在此高會耶。彼萊夷已稅僕人之駕矣。我輩壽則壽矣。雖然。猶未有樹也。兒方寸亂矣。敢請諸君早計之。衆驟聞之。大驚擾。黑衣者獨怡然曰。迂奴無膽。必致首鼠兩端。大事去矣。吾等已預有間諜。萊夷之旅若林。亦何足畏。憶昔與袁衲子采藥西山。遇一餽婦。方姓。吾二人未嘗迴避。而術竟無恙。可見學道既成。雖危無咎也。女愀然搖首曰。兒聞福生有基。既生有胎。吾等近年狂樂極矣。豈能不反。昔胡大師作蜘蛛隱時。再三規戒曰。當日行色匆匆。未及審詢。暮然值此伎倆。輒窮奈何。徒作大言。馬濟于事。僧曰。無譁。胡師所居。去此不過五百里。盍共往依之。衆悉首肯。黑衣者獨不欲曰。胡衲滑泊。唯曉枯禪。吾等避未然之災。而輕去已成之業。是猶棄蘇合之丸。而取蛻蟄之轉。袁師素多奇計。今乃出下策耶。紛議未決。忽聞林中鳴鏞聲。陸大驚窺之。見壯夫百餘人。擁一將軍。呵殿而至。咸手弓腰。

矢。喉大呼鷹。樓中人辟易星散。壯夫飛馬分逐。無不應弦飲羽。陸股栗而顛。猛然驚寤。則身故在蘭若階下卧也。重歷舊徑。果有山樓松石。悉符所見。徘徊不能自釋。歸而心悸。不復淹留。乃攜裝還山館。館吏迎笑曰。子亦巧甚。參戎夜獵大獲。今晨甫去。子可以居此矣。陸問參戎何如人。吏曰。參戎瞿姓。山東萊州人。新科進士。有勇名。以軍功特授綏寧營參戎者也。今夜獵于山中。得熊一虎一狼一狐狸二兔三五頭。不足異也。最可異者。並捕得白馬。極神駿。謂是野馬。而蹄鉄宛然。此物奚其至此。子博學能知之乎。陸雖不能解。而心知昨夜所見者。皆此數獸之妖。黑衣者熊。黃衣者虎。僧稱袁師。即為變。女稱郡三娘子。則二女為狐狸。三五褐衣奴。即為兔。而白衣少年。女嘲其蹄鉄未脫。其為白馬無疑矣。禽獸精魅。于人何所關係。乃致陸幻化如此。天下事尚可思議哉。此事陸道人輒述之。予聞之尤熟。

蘭岩曰。深山窮谷。何所不有。而此事尤奇。

白蘚

林澹人。延平諸生也。貌娟媚。如好女子。見者無不噴噴而目送。閩中俗尚龍陽。林獨守身如處子。片肌一體。未嘗輕露于人。年十九未娶。以槐萱近。就居城北余氏廢園。園多喬木。門枕一溪。地幽僻。少人踪。時當盛夏。林日暮輟讀。散步溪邊。愛其水之清蓮。濯足石上。覺水旁嗤

嘵有女子笑聲。林驚視之。見一女子。甚穠娟妙絕倫。由對岸步水而過。無少沾濡。林叱曰。
何物妖魅。敢近人耶。女哂曰。恐世間無此妖魅耳。林拭足著履。偪女子樹下。諦觀之。女坐石
上。笑曰。我妖魅也。何敢近不慮。喧子耶。林曰。苟非妖魅。何能于水上行。衣履悉不沾濡。女曰。
子不聞。聖足行于水。無跡也。衆生行于霜。有跡也。即伏水中一年。亦何不能。林曰。踏浪之技。
無地無之。不足爭論。所可異者。地僻人稀。曠夫獨處。不虞子之涉吾地也。何故。女應聲曰。年
少喜遊。所至不暇關白。自然滋爾疑抱。雖然。不遇明人。兒之大不幸也。譬夫水晶鏡片。翳以
塵壘。宜其曖昧不明。因念如是。不勝悽然。子非善知識。請各事其事。無相問也。言訖。惻然欲
泪。若不勝其感傷者。林憐之。欲邀之入齋。而又畏其非人。顧形躊躇。女復嫣然笑曰。子真口
同百舌。膽如鼷鼠。獨不慮貽小兒女以掩口胡盧耶。林恧然。肩隨以行。甫至園門。略杓前。即
遇館童。遂告曰。浴湯已寒。郎何往而久不歸也。女匿林後。潛入齋中。格格笑不止。林亦匿笑。
謂僮曰。我自洗浴。汝亦不必復來。我倦甚。須早眠也。僮懷惑而去。林深閉重門。入室。向女而
笑曰。子亦太便捷。必久慣貽香者。女睨之曰。含芭花。何漫以纊紛見擬。寧若子美目修眉。丰
姿自喜。甘為中憫之行。倘遇俞大夫。後庭花。知添幾種。應為子升表于天矣。林故覩覲。達于
心。而濡于言。乍入溫柔鄉。面頰口吃。甚不敵女之便給。女下窓閉戶。收書燃燈。與林對席坐。

披覽詩文。搜索筆硯。不肯少靜。見碁枰。即取與林奕。一局方布。輒以手亂其子曰。此大費心。非樂事也。縱留幾局。嘔血圖。有何關係。于是促膝諧謔。問林能飲乎。林以量淺對。女以箋輕。擊其肩曰。量淺耳。是能飲也。亟啟紗厨。出酒一罌。殼一盒。類皆珍美。林怪問物從何來。女曰。預儲於此久矣。子弟飲食。又何多問。林知其異。然對此麗人。殊不畏懼。相與淺斟細談。女自言余氏。字白萍。園主人奴之故主也。主人舉族遷城內。兒獨留此間。年十七矣。父母兄弟姊妹俱漂泊。踪跡亦各無定。正愁孤子。幸得與君邂逅。如見憐。願備妾媵。林喜曰。予亦未有室。得與卿伉儷。亦何樂而不為。女粲然。飲酒間。備極歡昵。林原不能飲。飲少輒醉。乃同就榻。枕席之事。顛之倒之。林雖弱冠。具甚公廢。女嘲之曰。子亦幸未娶。即娶。亦不足以清帷薄也。林大慚。女曰。無傷也。亟當為子圖之。因挑燈復起。檢荷囊。得末藥一撮。和以唾。而團之成紅丸。使林吞之。仍啟衾卧。林覺藥入腹中。一霎間。勢熱如火。倦而睡去。四更復寤。怪暈暈然有物。在股際。探之。則勢暴長。迥殊平日。大盈握。長咫尺矣。大驚告女。女拊掌而笑曰。以小易大。子于是盡撤而罷。自此無夕不至。好合無間。然終以館僮之耳目為礙。女商于林曰。觀館僮之為人。頗穎慧。且子之心腹也。盍明告之。林乃呼僮使拜女。告以故。並戒勿洩。僮唯唯而退。遂不

復避諱。雖白日在齊中。未幾林赴試入都城。月餘始歸。女設饌。為作軟脚局。相得愈歡。第林出示棘闈。七藝皆不得意心。殊悒悒。女曰。勿憂。場中固不論文也。子有祖德。必高捷。及揭曉。林果中第九名。大噪。友人苻生。故太守某公之孫。美而少。蓋翩翩濁世之佳公子也。夙與林為總角交。今更為同年而同門。性本不羈。得雋而興愈豪。折柬召林飲。林辭不往。苻親至余園。強之升輿。在座五人。皆新貴而舊識者。飲至午夜。始各散去。林被投轄。不獲歸。苻醉謂林曰。兄平日守身如玉。每下朋友榻。未嘗解衣。今為孝廉行將仕矣。豈可復作兒女態。今夜與兄投足。談心可乎。林請異榻。苻曰。主人倉卒。不暇備矣。隨顧指二童。強為緩衣。林被酒瞑眩。極力支撑。竟不能敵。褲脫。忽露修毒之具。苻駭詰曰。此豈兄之故物耶。何使得一第。頓令人刮目如是。林羞匿不對。苻亦覺不雅。給衣着之。退踞胡牀。息喘良久。屏二童。閉戶。前席致詰。林頸赤面頰不發一語。苻正色曰。爾我總角之交。豈最敗乃事者。如不以誠告。當飛語諸同年。俾咸以教曾目兄也。林大窘。遂以實告。且囑曰。幸勿為外人道也。苻愕然曰。此兄以鰥居致邪。喪無日矣。脫此無他術。唯謀早娶。可以免駢。內人有一女弟。年十八。性賢淑。而色美麗。兄如不棄。弟請執柯斧。林故無父母伯叔。鮮兄弟。諸事皆得自主。且久聞苻內姊之美。族巨而家富。遂許之。苻晨起。入白于其妻。妻大喜。歸告父母。其父素器林。一言而決。林不復一過。

余園擇日納采及合巹。新婦果麗第。林具過偉定情時大為鑿納。三朝歸家來餽男女親戚宴會滿堂。忽一女子。警然至前。諸眷驚起視之。甚豔。而皆不相識。急呼主人。林入視。則余氏白萍也。驚怛却立。不能出一語。女艴然責林曰。君誠所謂薄倖人也。兒何負于君。遂以葑菲見遺。林俛首無以應。擾攘間。苻生突至。見之。驚為仙人。女忽不見。諸眷駭愕。具聚猜疑。咸不知其妖異之由。唯苻曉然。神為之奪。嘆異不置。遲半月餘。林餽于友人。漏下歸自城北。覺身後有二人從行。疑為還卒。回顧良久。二人行近前方。辨為二女鬟也。攬林之袂。而邀之曰。小娘屬招郎君。幸勿見拒。林却之不可。不得已從之。以行。時際望後月色皓然。循僻徑約三里。漸近余園。林內疚。止步不前。二鬟強挽之。又數武。見白萍坐溪邊石上。黛蛾翫蹙。怨態不支。掩袂而泣。二鬟擁林跪其前曰。覓得薄情郎來矣。林頓首引罪曰。予知過矣。顧卿獨不念齋中縫綻之情耶。女哂曰。子亦太強記。尚能憶及曩昔。若奴則盡矣。子負心太甚。即王魁李益。有不逮焉。尤可恨者。子賤玉貴珉。致兒清白之身。濫為所玷。思之痛心切骨。銜恨非一朝一夕矣。今子親身而來。何翅潤轍之辭。縱搖尾乞憐。亦復奚益。應示蒲鞭之辱。以儆狂且然。不致子于死地者。以子有日騰驤為乃祖隱德之報故也。乃命二鬟褫林衣。折柳枝鞭之數十。更以溪沙傅其陰。置諸石上。而後捨去。乃林之被辱也。身如夢魘。轉側由人。次日黎明。方

可動步。遂踉蹌而近密告苻生。苻聞之。浹背汗流。終身不遇余園。林自此覺私處冷如垂冰。縮似僵蠶。百治不舉。蓋已病瘡。新婦失所憚。不能無外遇。所賴少年英發。祖德不衰。得捷南宮。仕至清要。以苻一子為螟蛉。李芝叢為予言。不甚悉。後又得賴冠子詳述之。

恩茂先曰。祖有德。而子孫發甲。固天所以報吉人。乃又斬厥祀。殊不可解。聞齋云。否。否。愈遠愈疎。古聖人所以有承祧之義也。林生絕嗣。天所以報林生。非所以報其祖。何則。

林祖父有發甲之子孫。而林不得為人之祖父也。天何負于吉人哉。茂先大笑叫絕。

劉大賓

劉大賓者。河州副總戎周公之常隨也。署中有大書房。花木叢雜。廝舍寬敞。每見鬼物。劉與轅門官白把總者。相友善。偶夜半被酒。覓白閒談。繞出大堂。黯然無燈火。劉且行且喚曰。白二哥睡何早也。忽堂右偏旗纛下有人應曰。白老爺苦蚊。向大書房宿矣。劉乃負手高歌。緩步而往。時月色溶溶。萬籟俱寂。隱隱見花臺畔。一紅衣女子倚闌而立。劉默念夜深矣。此女胡為乎來。度其體態服色。必杏花也。蓋杏花者。周子婦之體。頗有姿色。劉平日最為注意者也。于是酒醉興高。欲就而接之。去數武。見其面白如粉。眼赤色。舌出唇外三寸餘。劉大叫發狂。徑搗書室。直宿者驚起環問。咸聞鬼哭之聲。漸出院外。無不毛戴備述顛末。白把總至聞。

之訝曰。我今夜仍宿斜房。且二更時。大堂即靜。旗纛下又烏有人。想亦鬼所為也。劉由此病癲。日作鬼語。悉不可曉。周以印花制之不效。唯僂身而行。如負重狀。每見杏花輒悲喜追逐。杏花亦不禁悽惻。泣數行下。周公以其怪。令二人不復相見。杏花從此失神。或罷繡獨語。或停食自傷。幾次投繯。皆為同人所覺。一日周出迎所汎。左右疎防。劉遂得于深夜潛入宅門。直抵寢所。解帶縊杏花之頸。比家人覺而救之。氣已絕矣。劉病尋愈。茫不知縊杏花之事。恨悒殊甚。又日為杏花父母所窘辱。亦自經死。

蘭岩曰。淫心一動。便召如許妖孽。二人俱不得其死。良可哀矣。獨不解劉與杏花有何夙冤也。不然。紅衣女何敢作祟。

莊廝松

吉州莊壽年號廝松。乾隆初年貢入國學。僦居城北一廢園中。初至時。草革茂草。苔蘚沒階。荒蕪殊甚。莊剪荆闢徑。往行李于一軒。居無何。槐黃已届。檢點入閨。莊雖名宿。而花樣不同。且半世坎壈。依然倒絀孩兒。鬱憤成疴。延至春。委頓牀第。傭奴駢鈍。不勝薪水之任。所善同業邱生。亦同傷眊眊者。憐莊老病。攜一童並襆被就伴之。朝暮相對。頗慰寂寥。邱固少年。每擁衾裯。不無冥想。時際仲春。池草重青。園花半茁。薄暮于軒東獨步。瞥見一女子。年可破瓜。

翠裙紅袖。艷莫與京向。邱嫣然一笑。百媚俱生。邱迷惑。形如木雞。第疑為鄰女。固敢挑達。女尋踰垣而逝。邱歸軒語莊人。言京師婦女。粧束醜怪。既無旗人大方之度。又無南方嬾娜之風。乃弟之所見。實有神仙其人者。極東皆意想不到。今而後知人言之不足信也。莊曰。否否。子有見而佳者。皆非土著也。譬如今科鄉試榜下。其魁卷之堪誦一過者甚少。究其實。順天籍貢者有幾人哉。邱大笑。入夜邱宿寐。反側矇眬間。女子倏至。遂晝騰如醉。相與交媾。猥亵之聲四徹。莊驚覺。側耳聽之。不禁精遺滿席。次日失曉。而邱起尤晏。朝食頗減。舉動不時。莊詰其夜來何事。邱秘而不宣。莊大疑。夜假寐伺之。二更後。聲作枕畔。亵語入耳。咄咄精又大洩。邱亦日就疲憊。莊詢之。猶不吐實。莊正色曰。吾二人皆作客異鄉。家人繫念。豈不甚殷。奈何以數千里外之身。致之狐鬼。君少年庶幾。不患僕老矣。安能拚將涸之精。為君夜夜遺也。邱慚謝曰。君言藥石也。敢不拜嘉。如渠再至。當痛絕之。是夕女不至。邱詣于莊。莊亦心喜。適同監涪州劉生。精岐黃術。偶過莊。驚曰。君何病之深也。診之。錯鍔良久。曰。君年望六。那得有遺精症。豈其為狐鬼所蠹乎。莊神之。即告以邱生事。俄邱至。劉亦診之。撫然曰。此狐祟。非鬼也。無藥可醫。城南有穆薩麻者。可延至。使驅之。莊問穆薩麻何如人也。劉曰。廂白旗蒙古人也。為羽林乞薩麻者。譯言巫覡也。莊敬諾。浼邱僅往邀之。穆迫于官役。約三日後甫

得來莊引領望之。漏三下。女子復至。責邱曰。君何信劉監生語。邱曰。使人召穆。莊為政已不與焉。女忿然以兩手捧邱之頰而接吻曰。我即死汝。豈能獨生耶。即以舌啟唇而吸之。颶颶然氣出如綫。心茫茫無所憑。女更加力吸之。邱覺丹田痛如刀割。五內欲裂。莊聞邱帳內撼搖。連呼邱兄不應。知其有異。急叫二僮起。焰邱已昏絕。白身僵卧。喧救一餉始醒。持莊手且告且泣曰。弟之鬼將就餕于異鄉矣。莊大恚。向空漫罵。招邱同榻。三日復使延穆。穆果至鄰人觀者如堵。穆冠兜鍪。腰金鈴。撻鼓鼙鼙。口誦神咒。遠園而走。至園後廢樓前。瞋目仰視。旋棄鞍。捉鏃。義趨步登梯。若有所逐。至牆角。極力叉之。聞窣窣之聲。如犬之被撻然。設鼎鑊。提义烹之。咸見一黑狐。大如獾。脫腸而死。穆炙肉焚皮。取心燒之。研為末。服邱及莊而去。怪遂絕。二人病亦尋瘳。踵門謝贈。穆不受。訂交而別。邱丁丑席帽離身。授柘城縣尹。莊以教習考滿。教職歸里。此事莊自言之。

蘭岩曰。邪不敵正。理固然也。邱數未終。奈何以憤怒而欲置之死地。其自斃也。不亦宜哉。天下如此類者。當自警也。

額都司

宋領德公世裔也。夫人傳蔡氏。為額都司姊。生一子二女。初居靈椿坊。後徙城南之泡子河。

院宇幽深。間門壯麗。為一方甲第之冠。但多怪異。家人至日暮。非作隊不敢行。厩馬十數匹。例一夜兩驚。公子新娶婦。亦世閥女。年甫二九。未匝月。忽病癱瘓。歌哭無恒。或裸跣奔馳。不避臧獲。每至漏下。則閉戶向隅。垂首衣笥間。兩手常忙。不測何務。至午夜。必將一紙裹收衣笥中。對誌甚秘。婢子偶潛伺之。即詬訴罵詈。滾地嬌啼。公子耻之。而亦無如之何。若是者半載餘矣。會額都司引見入都。下榻于廳之東院。院外即騎馬廐。委裝日。德公為作軟脚局。飲半酣。德曰。舍下多鬼。夜間獨宿。得毋恐乎。額曰。我輩作武將者。皆亡命徒。死且不避。庸惡鬼哉。各大笑。夜半酒闌。各歸寢所。額勞頹且醉。一夜酣眠。日高方起。德見其無事。心頗安。越三宿矣。第四宿。額方偃息在床。聞頂隔上窓窣有聲。額心悸。起身點燭。坐以聽之。久乃闔然。遂不復息燭。仍引衾卧。一食頃。聲又大作。仰視望板。若有人踏之以行。漸至東北隅。聲忽止。屋角一板亂動。隨被揭去。有黑物下垂。形如馬尾。長尺餘。去燈遠。恍惚不能辨。而毛髮森豎。不克自壯。但瞪目視之而已。俄而黑物漸長。黑盡繼之以白色。如粉。纔三四指濶。瞥見二眼大如榧。方知是一人頭顱也。大懼。欲呼人。忽轉念。人何怕鬼。且囁昔自諷之言。人患聞之一旦示弱。將何以見人。于是正心以規之。此時物已出其正面。漸露鼻口。二目綠色。直視燈燈光。敏如豆。額昏昏如夢魘。四肢不能轉移。物遂故然而下。似旋風透戶而出。燈驟明。額颶然如

夢醒。但聞院前廄馬驚嘶。戶牖扃閉如故。譙樓漏三下矣。料其去必復返。亟移燈近榻。抽刀置枕畔。著衣跣足而卧。輾轉不能交睫。至五更。牆外廄馬重驚。竹樹吼風。而物已入室。燈復黯淡無光。物徑撲卧榻。額大呴。捉刀研之。割然一聲。如裂帛。案翻燭滅。隨聞屋上蓬蓬。逾刻方息。惄惄極而睡。次日拉主人于僻處。備述夜來事。因勸移居以避其厲。且曰。焉知甥媳之病。非凶宅有以致之。德曰。予亦不耐久矣。若無吉宅耳。額曰。何宅不吉于此。予友薩都統之宅。方覓售主。可相也。德即以三千金易券焉。及遷新婦。大哭不往。公子仗劍恐嚇之。白足蓬首而奔。侍兒強為著履襪。納之車中。處新居。上下帖然。雞犬不驚。並安羣馬。新婦病亦驟愈。侍女發其笥。于紙裏內。得五色綫縷。長四五尺。大如箭幹。不測何用。問之。亦自茫然。諸姊妹或述其瘋狂之態。羞赧無以自容。額後官至副總戎。德故宅。連更數主。胥不相安。今廢為菜園矣。

蘭岩曰。居宅凶而人遭祟。可不慎歟。

孝女

京師崇文門外花院市。居民數千家。皆製通草像生花為業。有幼女奉老父以居者。亦業此。父久病痰喘。按時舉發。是年愈甚。吼卧不起。醫來弗藥。女忘啜廢寢。明懇暗憂。適有隣媪鳩

諸婦女往學髻山上進香者。女因密詢進香何為。嫗曰。或以多病。或以乏嗣。各以心願求之。山頂娘娘最靈感應。如響。女曰。此間去山道里幾何。曰百餘里耳。女曰。一里幾何。曰三百六十步。女謹誌之。夜俟父安寢。輒潛于院中。持香一炷。計其里數。繞院而拜。默祝一身孱弱。父病甚。家中更無人。不能朝山進香。謹按里數。一步一拜。有如身到寶山。親瞻聖像。保佑老父。況疴速起。百歲康強。自願繡佛長齋。終身頂禮云云。如是得閒則拜。日夕不輟。半月有餘。舊說學髻山上祀奉山頂碧霞元君之神。靈應昭于畿輔。上自大內后妃中使及王公搢紳。下迄庶民。每際四月。則進香賽會者。車馬絡繹。不絕于道。而五更雞鳴時。即上殿佔香者。謂之上頭香。頭香必待宮使巨璫。他人罔敢僭越。時有中涓魏公者。奉皇太后旨。往降頭香。甫闢殿門。即有香在爐中。光焰甚盛。魏怒責廟主曰。老佛爺香。猶未降。何得令他人預焚于此。廟主惶恐曰。爺不來。殿不敢開。誠不解此香何由至。魏默念初至時。殿始振筈。香灰未寸。良可駭異。明日更早來看。如何。並屬廟主曰。既往不咎矣。汝其敬慎。翌日。當早來上頭香也。遂去。廟主畏罪。與其徒終夜巡視。纔四更。魏已至。至則鑪中香火宛然。一女子方禮拜于地。咸大驚。女聞人聲驚起。倏忽不見。衆以為鬼。魏公曰。豈有神聖之前。鬼敢公然出現者乎。必有因吾有以處之矣。遂上二香于山門下。踞胡床聚衆香客而告之。並詳其年歲容貌服色。衆客

愕然但以為奇。卒一媼聞之。沈思曰。據翁所見。無乃吾之鄰女乎。何其色色相符也。魏問是何隣女。幻化若此。媼曰。居花院市。固孝女也。魏拊髀曰。無疑矣。亟馳歸。復命訖。密訪得女。就見之。果殿中所見者。致詰其女。悉以誠告。言雖未出門。恍惚身歷其境。父病獲痊。亦神之靈也。魏嘆曰。至誠感神。真純孝也。認為義女。不啻所出。其父得享三十年溫飽。百歲令終。女嫁于大興張氏子。粧奩之盛。不下數千金。皆魏獨任。婿家緣此。累世為富商云。

蘭岩曰。真誠所至。神靈可通。驕若寺人。那不令其佩服。雖然。人苟無良遇。如不遇矣。

請仙

予間覽太平廣記。及誌諸異書。其所載怪異之事。不勝枚舉。又每聞人所言。亦皆鑿鑿可據。心竊信而又疑之。疑其無。則古人無論矣。即今人之言。亦多樸誠謹慤之士。豈肯以欺人語。信為有。而予生四十年矣。曷曾未一日睹也。唯憶從先予隨宦于宜君時。先大父攝篆烏蘭。先父母奉祖母留居宜君署中。適縣君張公薦一戲術人來。觀其術。平平耳。先君子以張公故。緘白金二兩。遣之。術人不受。曰。今日作戲法。環觀者數十百人。而未有一噴噴稱嘆者。是所學不足以警人目。可知也。何敢妄邀厚賞。雖然。小人少遇異人。得降仙之術。今夜請獻之。或博太太一粲也。先君許之。賜之酒食。日薄暮。術人擇園中廢軒三楹。洒埽至潔。窓破者補

之壁。剝者塗之。凡有穴隙如針孔大。亦必彌縫完密。更張帳幔。以蔽戶牖。燈後于西壁。畫一
門。如圭竇狀。門前設一矮脚几。几上置一爐。焚紫降。不令烟絕。餘無他物。選秀慧童子十五
歲者二人。了其髻而赤其脚。名之曰。清風明月。使背立几前。先祖母率姑母先母及諸姊妹。
垂筠簾。坐于東楹。先君子率予兄弟翼坐簾外。僮僕輩有令觀者。有不令觀者。唯術人之命。
是聽漏三下。術人炷香于爐。焚符於燭。教二童俛身從胯下反視。几下圭竇。問曰。何所見。曰。開
門矣。術人即噙水向壁上噀之。復亟亟問何如。童曰。梳頭矣。匀面矣。既而易履矣。著衣矣。術
人曰。然則可以出矣。噙水三噀之。瞥見一女子立几後。約長五尺許。衣大紅衫。拖素裙。眉目
娟好。微笑作羞耻態。術人囁曰。太太在此可為禮。女則斂衽再拜。術人曰。太太最尊貴。胡為
不行全禮。乃以一福了事耶。女子以袖掩口。微笑不動。術人亦笑曰。是見人多怕羞矣。令童
向前。把其袖牽出几外。童子力牽。女子力却。相持良久。術人作急狀。止之曰。彼修仙人性。村
野。且放手。我自有處。童子乃放手。女子仍還故處。術人復噀水壁上。俟又一女子出。雙鬟垂
髻。蕊瓣于前。貌尤娟妙。衣淺碧衫。腰下衣樹葉一圍。長尺餘。赤雙足。而手足指爪。皆長四五
寸。並立几後。左顧紅衣而笑。術人曰。汝妹幽居久。習于郊野。見太太不復知有禮數。汝最知
禮者。可率伊行禮。無失儀致。重我罪累也。女子乃推前女。繞出几外。撓其頭令跪。舉止柔媚。

觀者神廢拜訖還故處。術人復以水噀之。隨隱。于是神其術。厚賜而遣之。細詢二童子。當牽袖之時。是人耶。非人耶。童子曰。不知是人與否。但把其臂。如握棉絮。力又微弱。纔四五牽扯。已汗出淫淫。嬌喘不勝矣。如非術人令放手。再两三扯。即可扯至太太前矣。予時年十四。至今記之了了。每舉以告人。無有能測之者。或謂即障眼法。不足為異。然障眼法不過能障眼耳。未能有握之有質者。是不可解。

恩茂先曰。此記如善奏口技者。無不逼真。

某太醫

太醫某。大興人。失其姓名。輕裘肥馬。日奔走于九門。以時致富。延者日積于門。非日晡不到病家。不顧病者之望眼穿也。每視一病。寫一方。不論效不效。例奉千錢。否則不至也。日暮歸。從人馬後。囊橐盡滿。人或怪其來遲。則色然曰。甫從某王。某公主。某大老府宅中來。蓋非一時勢位煊赫者。不肯流諸齒頰也。人無如之何。任之而已。一日看病歸。獨宿齋中。夢見一人。若甚相熟。而不記姓名。持片紙付之曰。時已至。所負當見還矣。醫取紙反覆檢視。空無一字。懷惑間。已失其人所在。驚而寤。聽漏聲三下。家人叩戶。報孺人生子矣。醫毛髮森豎。心知子為索債者。特未審所負幾何耳。子既長。忤逆異常。視父母如寇讐。看錢財如糞土。日向母索。

錢百文。噴刻即盡。積十餘年。家漸落。母或稍吝。輒裂皆相向。勢將用武。母懼而復給之。不敢面斥。陰訴醫。醫閉目搔首曰。勿再言。此子使我心膽墮地。因以所夢告妻。妻驚曰。有字之券。或可量力取償。若無字之券。知負彼幾何。寧有窮期耶。老奴以藥殺人。不知幾許。新鬼繁冤。舊鬼哭。此子必其首也。彼奉冥檄。挾恨而來。敢與之較耶。言次大慟曰。老奴草菅人命。毒心應手。致獲此報。牽率老娘。以至于此。老奴已矣。抑念老娘何幸乎。妾從旁慰謝曰。大郎雖不肖。小郎行當成立。何必反目。妻唾其面曰。呸。汝癡心。尚過望耶。天之報施老奴者。如此不爽。縱有百子。亦必沆瀣一氣。豈復有以德報怨者。醫默然無以應。條歛而已。又十餘年。一夕。復夢其人至。言債負已清。可還汝券。然尚欠一命。會須同見冥王。醫醒而大病。自知不起。乃以其語告妻。囑托後事。閏二日。其子暴死。醫泣曰。時至矣。夜分果亡。少子亦不肖。遂落魄啼飢。號寒。迄今不止云。

閒齋曰。庸醫殺人。當獲此報。特一人之債易償。多人之命難抵。輪迴墮落。尚有窮期耶。醫之不能有活人手。而影響脈理。以漁利者。睹此慘報。未識亦肯稍袖毒手否。

蘭岩曰。庸醫殺人。罪不容死。况趨勢貪利。曾不以病者為事。潦草匆忙。以藥人者。乎。病家之心如焚。而醫人之視若戲。死者雖屬天數。庸不冤乎。耗其財。索其命。報亦慘哉。

地震

老人相傳。雍正庚戌歲京師地震之前一日。西域一人抱三四歲小兒入茶肆。甫及門。小兒輒抱其頸。啼不肯入。其人怪之曰。畏此地人多耶。乃之他肆。至則復啼。易地皆然。其人以為異。問。汝平日極喜入茶社食蜜果。今日胡為乎爾。兒曰。今日各肆賣茶人及喫茶人皆各頸帶鐵鎖。故不欲入。且今日往來街市之人。何帶鎖者之多耶。其人笑其妄。路遇一相識。問所之。白其故。大笑而去。兒哂曰。彼亦被鎖。尚笑人耶。其人歸。逢所知。輒告之。或言小兒眼淨。所見必有因。伺之可也。小兒有堂兄二人。兒亦驚其有鎖。次日地大震。人居傾毀無數。凡小兒不入之肆。無不摧折。竟無一人得免。二兄亦為牆所壓。訪所遇相識已覆屋下矣。叔數之不可逃也。類如此。

蘭岩曰。事之所以有。未必非理之所無。

朱佩菴

宜君塘汎兵朱佩菴。有甥女。為農家婦。居焦家坪。嫁半年。方妊。夢見一人。形容青面。頑然赤幘。來與婦交。凡三夜。婦遂有娠。腹中時時蠕動。動則痛楚欲絕。大聲呼號。其姑以少年婦。比隣密邇。禁令隱忍。婦不能將順。致相勃鬪。隣媼聞之。來勸。見婦驚曰。媳婦有妊娠。會將摩屬。

以須。母復賜之。使不安靜也。姑始大懼。使其夫告母家。母躬往守視之。及臨蓐。轉側呴號。四肢皆塞耳。走避久之。產一物。人首蛇身。髮赤色。長三尺餘。面目如粉。首尾及尋。見人則笑。衆皆驚奔。無敢入房者。每就乳哺。婦遂驚絕。適朱來探甥女。甫入門。遇其妹。握手止之。拉入草堂。告其所怪。朱曰。既以為妖。盍殺之。妹曰。終日蟠踞兒側。投鼠亦當忌器也。朱試往觀。物方蟠屈。閉目如睡。朱潛解佩刀突前。握物之髮。施之出房。物驚寤。瞪目張口。聲磕磕如擊石。蜿蜒纏朱左股。衆遙立詭呼。朱刀已落。血藍色。淋漓滿夜。腥氣入腦。朱復剥其皮而捲之。曰吾正需此以範三絃也。兩家深感之。婦亦至今無恙。

紙錢

友人護軍景君祿。居近城北。一夕同其友富海歸家。路經靈官廟。漏已三下。倏見二粉蝶。翩翩飛繞去。地二尺餘。時際隆冬。且深夜。烏得有蝶。就視之。則二紙錢也。並無風。相去咫尺。旋轉對舞不已。大以為怪。適一人騎馬自西來。馬耳聳鼻鳴。連鞭不進。其人厲聲問二人。胡為者。景指紙錢令觀之。擊折老軍過而戒之曰。各走路。何管閒事。即此一席地。已倒斃二人矣。騎者懼。疾馳而去。景富皆少年好事。直追隨紙錢。至人家矮墻下。旋入狗竇中。始散。是年富死。又二年。景亦亡。

蘭若曰。豈以二婢之故。而示其怪耶。抑二紙錢作祟以斃人耶。是不可解。

三李明

光山李明。家素貧。傭春糊口。邑有監生鍾秀者。他出值雨。避檐下。明延入。具酌與語。秀大悅。遂訂交于杼臼間。自此時相往還。迭為賓主。一日隣家失火。殃及秀家。明奔至。冒烟突火。以救。鬚眉皆盡。秀獲不死。于是交愈深。會秀欲赴南昌總戎幕。拉明同住。買舟南下。於道上忽遇風颶。舟覆。人盡溺。秀為一山西客所拯。客亦賈于南昌者。遂與同載。秀深感之。叩客姓名。則亦李明也。前李明屍竟不獲。秀哭之哀慟。如喪考妣。至湖口。客遇其鄉人。得母訃。慟絕。亟返棹。語秀曰。方寸亂矣。不暇為君謀。謹餉八金為贐。請從此別。秀力叩問。客舟已揚帆遠去矣。秀立以泣。疾且作。僦居一蘭若中。伏枕匝月。僧獻之。終日絮聒。隣有老人。聞之惡僧之忍。忿忿入刹。謂秀曰。君安用汚此清淨地。欲望誰發慈悲心耶。乃率其僮僕。打其行李。並昇秀。悉置其家。為延醫進藥。旬日大瘥。秀乃頓首而謝曰。老丈之于鄙人。所謂肉白骨而重生之也。敢請姓名。銘五中以圖涓埃之報。老人正色曰。我憐君失路。故一援手。豈望報者哉。若夫賤名。則不妨相聞。我李明也。年七十二矣。秀大異之。老人詢其所適。教之曰。胡不詣夫塘汎。秀以為然。即詣汎告之。汎兵聞為總戎幕友。奔告所司。因得乘傳入南昌。述其所遇於鎮公。

鎮公拊髀而歎。以為奇事焉。秀後稱素封。

閑齋曰。三李明不奇。奇在皆于鍾有再生恩。皆有恩于鍾不奇。奇在秀皆不聞有以報之。而安心素封也。

蘭岩曰。是蓋夙緣方能屢遇此義人扶危濟弱耳。前後三人姓名相同。尤為奇異。

霍筠

大興霍冕。霍筠。霍食。皆瘡醫之子。獨筠秀逸姣好。穎慧不凡。不屑屑于本業。年弱冠。即喜讀書。其父以其梗家教。怒而縛于庭之槐。將痛懲之。有隣翁姚學究者。適至。驚問作何過犯。異常示辱。其父告以故。姚遽前解釋曰。吾以為面忤腹悱。乖戾子職。乃為讀書。所謂狐裘並無羊袖。亟當鼓之舞之。奈何朴作教刑。阻其邁往。君真立意不為賢父兄者。其父曰。愍祖宗成業。廢家教。豈克肖之子。姚曰。彼將相豈有種哉。君幼而逃塾。老猶坑儒耶。其父不覺失笑。姚問筠曰。子喜讀何書。筠曰。時藝耳。能解乎。曰能。能為之乎。曰能。既為之矣。必有窗稿。盍出之一。驚走眼。筠呈一帙。姚且閱且訝曰。作手也。非時下拾遺者所能辨矣。持此以往。取青紫如拾地芥耳。幸勿施羈勒。俾成其志。其父本市井。聞姚讚揚私心竊喜。不復禁止。筠自此益加精進。遂成書癖。日把一編。行立不輟。然而赴童子試不中。年十六。其父欲為之娶室。筠自矢曰。

不得功名。終身不娶也。且書中稱美女。有蟠首峨眉。傾國傾城。予未見其人也。如世間苟不遇其人。寧歸居以沒世耳。父母無如之何。漸生厭惡。因悔恨曰。此皆嚮日為姚老儒一言所誤。致聰穎兒一朝迂腐至此。吾老矣。豈可使筦食二子。坐受其累哉。乃析田分產。使三子各立門戶。既而父兄相繼死。筦食日出行道。頗能自贍。唯筠謀生計拙。日就狼狽。所隸老僕。諫之曰。二郎勿復讀此死書矣。試看大郎三郎。逐日輕裘肥馬。不費一毫心力。錢如流水入門。郎不如重理舊業。時向大郎三郎討論。不過數月。亦可出馬矣。何必日夜佔畢。徒自苦為筠。曰。彼豈有真才實學。能起死回生耶。徒以人命為孤注耳。良心安在。乃欲我效之。且云與彼討論。即與討論。亦不過求田問舍。有何可採。汝姑待之。當為汝覓金魚也。僕歎曰。老奴豈不作如是想。第恐行將就木。不克見此榮華耳。快快而退。筠自訟曰。予信及豚魚。而見喚于奴僕輩。豈其格物易而化人難哉。無何又值試期。治任之通州。一車一僮。老僕為御。轍下駒復蹇劣。首途太晏。甫行二十餘里。輒曛暮難進。不獲宿所。僮僕方怨咎。忽見林際燈光。自遠而近。漸至面前。則一翁一媼。奔氣促。老僕遮問曰。此間有人家可借宿否。翁曰。方有急事。何暇攀談。僮曰。是何要務。敗壞至此。媼且走且應曰。家有病人。去覓外科耳。筠于車中聞之。輒曰。我是外科醫國手也。何必他求。媼回首駐足曰。莫見誑否。筠曰。失路倉卒。豈敢誑言。媼曰。

然則年幾何矣。若已老，則又不巧。僕曰：郎甫二十，尚未有室。那得便老。翁媼乃喜躍就車前。舉燈籠炤之。噴噴曰：不特不老，且大是俊俏郎。此事當諧矣。即左右起轍坐。指揮令進。僕曰：郎雖世代瘡醫，然自來業儒，忍不勝任。翁曰：郎君自言能之，汝何贅辭。媼曰：巧合如此，必非偶然。撫謙奉璧可也。俄至一莊院前。林木森鬱，門庭壯麗，儼然巨家。翁媼下車，囑曰：稍候於此。容入白太太。遂啟闔而入。老僕執轡低語：郎本業荒疏，何便負荷。此事脫有不妙，何以解免。筠曰：我豈冒昧作事者？汝勿多慮。言次，翁媼率僮婢數人趨走而出。曰：郎君請即入。太太立候矣。于是簇者導者，尋達一廣廳。太太者，侍于檐下，年約三十六七，奢華豔異，都治頗極。筠罕見如許富麗，勢不得不拜。太太急命扶起，以常禮相見。分賓主坐，亟問邦族。姓李，年歲及曾議婚否。筠悉以實對。太太凝睇久之，顏色甚怡。屏去侍婢，謂筠曰：身姓梅氏，本河南人，流寓于此近百年矣。孀居無子，賴有一女，名宜春，纔十八，侍字于家。不意忽構瘡疾，日甚一日，心甚憂之。故命其阿保往聘瘡醫。何幸路遇郎君，自稱國手，易勝欣幸。但小女以患處幽隱，不肯令人醫治。閒嘗與之商酌，謂當密為訪求，得有醫人少年未娶者，俾治之，倘得病愈，即以為配。今得郎君溫文韶秀，適副私願，應是天緣。非人力所及。筠初念不過一時失路，漫為權變，以圖一宿，誠不料被迫至此。不勝惶遽，又不敢易辭。但鞠躬曰：醫治癰疽，敢不竭力。

若夫婚姻之事。曾向先人設誓。必待成名而後議之。太太曰。郎君迂腐矣。不從此議。豈可治病耶。果有誓詞。不妨聘定。待大登科後再小登科。亦何不可。筠固懦于言。及聞太太快論。塞不能對。太太命喚藥兒傳語姑娘。一小太醫至矣。並打點好入看病。羣婢哄應而入。良久一美婢出。極娟麗。立太太側耳。數語四。太太笑曰。待太醫入內。自審諦之。去取任伊為政。我不能相強。婢諾諾。頻目筠。笑而去。又久之。乃請太醫入室。太太親握筠腕而行。歷迴廊曲室數重。始至閨闥。一婢啟簾。太太揚聲曰。兒坐耶卧耶。太醫來矣。尋入室。至榻前。女衣紅繡。擁錦衾。倚鴛枕而坐。鬟髮黛眉。明眸皓齒。面色如朝霞和雪。光彩奪目。豔絕人寰。筠一見目眩意迷。不能正視。太太曰。此郎君即太醫也。汝阿保遇之途中者。可否令視汝疾。女竊暎流盼。俛首嘿然。兩頰紅暉。太太曰。可否密對娘言。無羞出口。女徐徐低語曰。娘視為可則可耳。太太笑曰。天賜郎君至此。為兒消災。娘何不可之有。娘且暫去。但留藥兒一人扶侍可矣。向筠曰。郎君須盡心。無草草看病。已當出用飯也。遂率同羣婢徑出。女命藥兒請太醫坐。藥兒曰。既來看病。盍早看之。省却忍受痛楚。女羞澀之態。幾不能支。藥兒屢促之。女不得已。啜然一呻。斜向內。以袖障面。任其所為。藥兒乃含笑登牀。以手招筠。筠半坐牀側。藥兒歛歛啟衾。則下體赤露。粉背雪股。綴綴生光。溫香馥馥。唯私處以紅帕覆之。瘡大如茶甌。正當股際。筠見此奇

藍肥撞心頭。如夢如醉。勉強視瘡已。藥兒覆衾下床。呼他婢導見太太。太太令坐。問看瘡何如矣。筠曰。不當要害無虞也。靈藥一敷即愈耳。太太喜。加篷布筵。即僅僕亦極豐美。太太曰。郎君食已可即賜藥。此女已是郎君人。幸將視為肺腑。筠曰。敢不盡心。但須假一淨室。以便和藥。太太曰。已掃除書軒。為郎君設榻矣。筠乃造退入軒。果雅潔。軒中位置器玩。及筆硯等事。靡不精良。几上燒紅燭。大如臂。二美婢服役其中。筠曰。得小童一人為伴足矣。何勞卿等。婢曰。家中唯老圃公。更無男子。何處得有小童。筠曰。患瘡姑娘。果未字乎。婢曰。太太無子。唯生姑娘一人。欲得一才貌兼者。方許為贅。尋常豈許委禽。筠曰。然則許配醫人之說。恐未必確。婢曰。果似郎君。亦何不確之有。第恐不能愈其疾耳。筠喜動眉宇。笑曰。愈此疾。予操之若券耳。卿等姑退。予合藥最忌陰人。但呼我小价來。祇候可矣。婢笑而去。有頃。僅至。筠令先閉院門。低語曰。予有一山水畫扇。攜來否。僅曰。在枕函中。筠大喜曰。吾事濟矣。亟開函取扇。扇上故有紫金錠。扇墜碎而未之調以茶脚。調未匀。一婢出問曰。太太致問郎君。藥合得否。筠曰。已合得矣。即携入見太太曰。此藥忌陰人犯手。須親敷乃可。太太曰。但得病愈。任郎為之。命一婢引之入。藥兒見藥。欣然曰。人固有美好如郎君者。而無良藥可乎。復上床啟衾。筠左手持藥。右手揮雞翎數之。乃故以手揩摩其私處。紅帕忽被觸落。女急縮玉足。足指拂筠口。

而遇陰溝已見藥兒紅潮滿面掩袖而笑筠不覺精流滿視女向藥兒小語曰藥敷完可請郎君出矣筠悵悵而出太太復懃懃臻至親送歸寢筠就枕冥索宜春豔質獨得親其下體何修得此即藥兒之姝麗亦復非凡輾轉反側慾心大熾五更始睡去翌日雞鳴筠尚酣夢即有二婢剥啄而入直至榻前褰帷而啟曰姑娘敷藥一夜安眠已稍減矣第須膏藥以封固瘡口故太太命白郎君筠驚喜披衣起曰即刻奉上矣二婢去筠沉思無得膏藥處殊彷徨既而思得一策亟躡履下牀囑僮速去密解車上轂轆來僮曰何所用之筠曰非爾所知第速取來切勿洩于人僮啞而去須臾提轆轆至筠取其陳油積垢和以橘瓣並所賸紫金錠末剪書包布攤為膏藥親往貼之數日瘡大愈可以行立太太乃舉酒屬筠曰郎君之于小女再生之恩也請擇吉合卺可乎筠終不通權謝曰筠非能生死人也此自當生者筠能使之起耳且姑娘之瘡雖愈亦須調攝百日筠亦功名未就不敢渝誓太太首肯曰若然姑留聘以俟後圖筠出白玉帶鉤一枚奉之太太遂設祖席以百金為贍筠三讓而後受乃抵通一戰冠軍即馳書報捷于梅氏議娶宜春老僕曰無大郎之命媒妁之言無乃不可乎筠曰虞舜聖人也且不告而娶英皇况我無可以告即大郎何能為乎遂賚於梅氏花燭之盛人世罕傳魚水之懽人世罕匹女復使筠納藥兒為妾既滿月筠請於太太欲贊歸籌畫從男

婦老幼同來居此。太太曰。此間荒野。不可久居。京師右安門外。有舊宅一區。曷若同往居之。筠大悅。擇日並發。輜重近百兩。絡繹于道。道旁觀者以為公侯眷屬。莫不駭屬。及至舊宅前。閨門極蕭條。入大門。破屋敝垣。亦殊荒廢。至二門以內。則斬然一新。峻宇雕牆。煥如天上矣。筠既獲美妹。又享厚富。心意滿足。無復書癖。于是盡移家口。同入新居。往省兄。兄弟篤。衣服僕從之盛。色色動人。筦鶯曰。聞汝入泮。幾番使人下通。皆云已歸。詢之家中。又道未返。日深疑抱。卜筮胥無徵驗。今從何來。發迹若此。筠備述已入梅氏甥館。甫定新邊。即來祇謁。篤曰。不意二哥成家。實愧缺禮。今既獲寧宇。當登堂一拜新嫂。筦鶯曰。予雖叨一日之長。然弟之岳母。亦我之母執也。詎可不一往起居。會當與三弟並發耳。因同車而在。及門見其荒涼。筦笑曰。吾弟避囂喜僻。得此佳境。暇時闢為蔬圃。開畦畛。滋灌溉。足夠一年酸齏之用。第恐異日得第。則閨闥柴戟。不無稍費調停耳。篤和之以笑。俄入重門。驚然改觀。二子咋舌相視。不敢加嘲笑。太太者出。二子拜見。謙謹不覺太過。俯仰唯唯。太太曰。二位遠來不易。今為至戚。合令小女出拜。伯叔須臾女出。嬌逐步來。羞從面起。苗條婉媚。目所未經。二子眩惑。凝迷如作游仙之夢。女拜訖即退。筠脣鬚炮羔為華萼之宴。二子神往麗人。食不知味。逡巡辭去。評論于軒中。篤曰。述先人之業。出入王公鉅卿及士庶之家。閱人閨秀何啻千萬。幾曾見有

如新嫂者。從此富貴浮雲。功名糞土矣。筭曰。何物書癡。享此大福。豈夢想所能到。筭曰。馬得
與之一夕綢繆。死亦無憾。筭曰。但有目者皆當作是想。奈名分所關。徒思何益。筭曰。大哥亦
拘執矣。夫唐文皇英主也。猶納弟婦陳曲逆良相也。尚益其嫂。我輩凡人。又何泥焉。各歸與
婦謀。筭妻賈良妻王亦妬而不明理者。共往見宜春。歸無人色。亦百計欲其夫亂之。以暢其
妬心。會元夜。相與籌畫。布盛筵。邀宜春及藥兒入城。踏燈。王親往迎之。強而後可。宜春翠被
紅絹。藥兒錦裙繡袄而至。筭鞠之于門。既而入席。命梨園演肉蒲團。極其穢亵。宜春訛笑
自如。殊無愠色。賈王以為可動。復相間試以浮語。宜春曰。盍請大伯三叔偕來。見奉一觴乎。
賈王大喜。亟遣婢趨告筭。筭聞之。如握得藏金。踉蹌而入。宜春命酒跪奉筭。藥兒跪奉
筭。筭食亦跪領之。筭曰。嫂何多禮。宜春曰。酒以合歡。禮以緩淫。既奉酒。可不為禮乎。衆皆笑。
席散。賈邀入房中更衣。宜春嫉光眇視。醉態不支。低語向王曰。嬸知之乎。今夕醉甚。當宿此。
不能踏燈矣。賈曰。姊如談心甚快。踏燈何樂哉。賈王私議曰。看其桃李之豔。必當有松竹之
操。不謂鋪糟亦醉。直一淫奔之女耳。乃密囑筭。隱身戶外。倘有隙可乘。即下手擎雲也。言
訖而入。極力挑逗之。宜春翫袖微笑曰。古人易內而飲酒。初不解其何樂。今乃頗悟其趣。大
伯三叔自家人也。何不入室一談。以盡清興。筭食即戶外應聲。爭奔而入。藥兒遽滅燭。房中

驟暗如漆。牕上雖有月光。竟一物不見。然二子潛聽已久。某在斯。某在斯。早知之稔熟。一時同摸宜春。筦擣箋曰。兄先弟後。敘不可紊也。食不得已。遂擁藥兒。各接吻捫私。無所不至。二女極力抵抗。呼斗聲嘶。竟不能脫。不覺暗中摸索。漸入佳境矣。二子情動已久。稍縱即失。方圖再舉。小婢忽秉燭至。二子驚起視之。則王為筦亂。賈為箋亂。宜春藥兒。渺無踪影。不知所之。彼此驚慙悔恨。奪門而散。先是賈王來邀宜春時。並不及筠。筠已疑之。不許往。太太獨以為可。筠不能阻抑。唯屬早還。迨二更不返。大忿恨恨。背燭而坐。既而車聲轆轤。傳呼姑娘及藥姐歸來矣。筠既喜見俄而入室詰其故。宜春笑曰。郎之兄弟。大非良善。故作淫劇。惑人兒已。小施戲術。俾通室以顛倒之矣。因備述其事。筠跣足曰。此太毒狠。令我不安。藥兒曰。蔑倫之人。不足為蚌鐘之狡猾。虐懲之亦不為過。筠曰。既往不咎矣。第夜已深。相隔重城。何以得出。宜春曰。江湖之深。岱華之高。不能阻兒飛越。卑卑重城。庸足限乎。筠終不釋然。自此兄弟無顏相見。聲息不通。宜春學尤淹博。筠所為詩文。多改政之。筠愛之如珍。敬之如賓。踰年生一子。筠舉孝廉。身厭綺羅。口窮甘輶。人稱為小石崇。一日。宜春忽泣謂筠曰。兒初罹瘡疾。得君療之而瘥。不憇自薦。以酬大德。詎意中道乖離。痛心孰甚。筠大駭曰。何為出此。宜春曰。夙緣已盡。夫復何言。幸留此子。以承君嗣。今夜即當永別以去耳。筠不勝悲苦。哽咽不能成語。藥

兒亦從旁而泣。尤助酸辛。噴之太太出。挽宣春徑行。囁筠曰。郎君無徒悲。好自愛。四十年後當復相聚耳。旋出門。門前已駐一犧車。犧黃色。甚小。角纏繭粟。車亦不廣。而美澤可鑑。一家十數人。悉乘之。人不覺擠。小車亦不覺隘。老翁執策為御。車行甚捷。瞬息而逝。而宣春及藥兒泣聲猶恍然在耳也。筠立旁。家人勸不能止。強掖入門。則第宅化為烏有。僅存破屋數椽。荆杞滿目而已。舉家驚駭。始知遇怪。然所遺黃白甚多。筠得別購廣居。仍不失為豪富。後筠授某縣尹。頗有政聲。遷刺史。子亦克肖。不絕書香。究不詳四十年後復聚之說。果何如耳。恩茂先曰。雖不測其何妙。即其艷冶異常處。寫來紙上。自是尤物移人。予嘗聞此事。子銳別山繼見。霽園此記。又小異而大同。終不知孰確。要其事則真實不虛。

蘭岩曰。美麗富貴。往往於無意中得之。彼營營者。何處覓得。亦徒勞奔走耳。筠立志不業醫。而終以此得佳婦。為富人。享受多年。亦可謂非本志乎。此女莫知所自來。莫知所自往。飄然無累。豈神龍作用耶。

趙媒婆

彰德趙媒居積取盈。家稱小康。郡有惡豪。欲娶吳秀才女。以重金啗媒。媒貪其利。巧言脣合。致女失所。醜吳忿甚。送官痛懲之。媒愧悔。改革業。誓不復為人作伐。避居羑河舖。一日。自城中

探女歸。跨衛獨行。日已向暮。忽見一青衣自歧路來。逆問莫是執柯趙娘否。曰然。曰然則請轉轡。隨兒行。家主母有事相浼也。言訖。却步為導。媒陰念自蒙辱後。久不作蹇修。今觀此青衣舉止。故是大家婢子。從之必獲多金。不妨一作馮婦。冥想頗得意。乘代步。捉衡以從。下路斜行。約數里。漸見青石甃路。綠樹成行。奄至一巨宅。閨闥高峻。閨闥煥然。青衣曰。主翁行役未歸。僮僕強半隨去。家少男子。姥徑入可矣。接驢代繫庭樹上。轉出一廳。有婢媼數輩。坐立其間。見媒群喜。曰。婢婢喚得冰上人來矣。即有爭趨入告者。俄傳語。可速入。夫人立候矣。復相與厯院宇。數重。始達正廳。夫人者。倚隱囊而坐。年約四十許。媒再拜。夫人命曳起賜坐。自展邦族。云是大名鄭氏。流寓於此。夫為盧侍郎。奉祠有年矣。所以命婢奉邀者。三豚兒已冠。未有佳婦。媼能為我攀一門楣。必當重酬也。因命呼三郎至。則亭亭玉立。美妙絕倫。媒極口讚揚。無論公子內慧何如。即此外秀。便足削盡天下公侯之色。遮莫老身滅齒三十年。亦必折死充作姬妾。阿誰有閨秀。肯不急設東牀。左右聞者皆笑。夫人亦解顏曰。無怪妻子起家。設鋒煞是犀利。第老身謀聘者。為東偏薛恭政女。亦係世家。恭政已捐館。夫人牛氏。擇婿甚苛。且多疑。往往垂成而悔。妻子自料能令此事必諧否。媒曰。老身平生。不慣作模稜語。憑三寸舌。往說之。必有佳報。夫人喜。飲食之。便促其行。媒請詰朝往。夫人曰。事不宜緩。緩則中變。

矣。媒不敢方命。夫人仍使婢嬪為伴。向東二里許。即至其處。亦巨宅一區。溫釤獸環。壯麗埒
盧氏。司閨祇一媼。為通之。謁牛于房。備陳來意。牛曰。老身亦夙聞盧家三郎。非驕縱紈子。
特未親見耳。媒曰。自是臺閣品。嬪閨人多矣。幾曾見有如盧家三公子之才貌兼者。將來若
不大富貴。老婦請自抉兩眸子。誓不復相天下士矣。牛曰。汝亦莫渝揚過當。老身已心許之
矣。小女往省其舅姑。三日後甫得還。為致聲盧家親母。打點納采。約清明節後嫁。奩可完。即
歸魚軒。兒女皆各長成。無事耽閑。終非了局。汝亦不必奔波往返。年老路迂。勞勞碌碌。心所
不忍。且汝辛苦不辭者。徒以欲得酬謝禮物耳。老身即便相付。再來亦素手矣。乃取廿金贈
之。媒且喜且拜。以訛之曰。端底大家。不比小戶。見理真故作事快。牛大悅。命具酒。並嬪嬪歎之。
菓盤中有秋杜。甚甘美。媒伺隙。以帕裹納袖中。飲數巡。謝酒辭行。牛復叮囑。速就婚禮。媒敬
諾。既歸。搖夏擺裙。得色滿面。指嬪嬪謂夫人曰。夫人但詢之。老身應得格外賞否。夜漏三時。
往返五六里。委婉一兩言。致牛夫人降心允肯。但待聘甚急。只在清明後。便賦子歸也。夫人
笑曰。老魅亦太孟浪。那見以女嫁人。而如此汲汲者。婆子得渠廿金。亦不為薄。老身倍之可
也。于是媒又得四十金。並紅綾一端。俄聞遠寺鐘聲。夫人曰。夜闌矣。婆子當歸。仍命嬪嬪送
之。遭三郎于屏門下。媒戲索謝禮。三郎笑指其具。媒大笑而出。至歧路前。嬪嬪以驢授之。倉

皇却回。媒策蹇且行。且念夫人亦殊吝嗇。何難賞一壺酒。兩盛飯。一張牀。俾老婢醉飽而睡。乃中夜逐客。豈其但卜其夜不卜其晝耶。迨至家。旭日始旦。子婦尚未興。以鞭搗門。子白足出應。訝其太早。媒曰。且捉驢去。待徐徐告汝。既而婦亦出迎。媒入室坐。吸烟啜茶。衡其夜來事。子婦傾聽眉宇間。喜色發越。小孫聞人語驚寤。呼母索乳。婦鳴之不睡。媒曰。兒勿啼。為汝携得佳果來矣。並取帕裹擲匠頭。但見清瀟滴瀝。媒曰。鮮果不耐時。可惜採壞矣。囑婦解帕。則見蝌蚪數十枚。半如墨汁。猶有一二蠕蠕者。咸大驚異。急取兩家贈金視之。已復化為冥蠶。紅綾亦摺紙所為。媒木立如偶人。良久喉中作噦。嘔出濁水升餘。樹葉無數。始悟遇鬼病半月。顏色始復。

蘭岩曰。改業已久。乃復為利動。宜鬼物戲弄之也。每見世人當痛遭窘辱時。未始不立志變計。悔心漸熾。一旦有重金以啖之者。遂致故態復萌。捨身不顧。名行墮喪。不可收拾。其不為鬼所悔弄。幾希矣。吁。可不見利思義哉。趙姥為媒多年。豈于日夕來往之地。有此大族。未之前聞耶。乃毫無疑慮。徒事跋涉。想亦利令智昏耳。

三官保

友人景君祿。為予言其表弟三官保。滿洲某旗人也。年十七八歲時。皓齒明眸。雪膚華髮。言

笑嫵媚儼然好女子。且善自修飾。見者靡不流觴。外秀如此。宜其溫文蕴藉。藹然可親矣。乃負氣凌人。好勇逞力。往往于喧衢鬧市間。與人一言抵牾。或因睚眦小怨。必致狠鬪。先敵雖破腦裂膚。終不出一輒歎語。有北宮黝之風。不知者親而近之。知者避而遠之。隣里畏憚。號為花豹子。以其美而暴戾也。更有佟某。號佟韋馳。亦城北之市虎也。與保素不相識。嘗于茶社中片言齟齬。輒相毆擊。其朋極力解紛。佟大言曰。汝既稱好漢。敢于明日清晨在地壇後見我。否。保以手拊膺。雙足並踊。自指其鼻曰。我三官保。豈畏人者。無論何處。倘不如期往。永不為人于北京城矣。于是彼此不復言。各自散歸。翌日黎明。保單身徑至地壇後。坐俟良久。始見佟率其黨十五六人。悉惡少年。洶洶而至。保迎叱曰。汝鳩衆來。欲打我耶。佟曰。然。保大笑曰。我苟懼打。豈敢復來。任汝鼠輩所為。但一皺眉。一呼痛。非好漢也。言次。自去其衣。赤身卧地上。曰。勿污我衣。速打速打。佟衆蜂擁其前。木棒鐵尺亂下如雨。一霎體無完膚。四肢不能轉側。猶哂笑怒罵。佟益怒。取棘針一拘。刺入保兩足指甲縫中。又用猪鬃探其尿管。深入二寸許。仍罵不絕口。佟知其終不可伏。急投杖跪而抱持之曰。君神人也。吾等甘拜下風矣。請破產調攝貴體。願終身服事。作一鷹犬。肯收錄否。保憊甚。不能作了然語。但首肯而已。佟覆之以衣。畀歸家醫治。兩月始愈。瘡痂漸脫。美好如故。遂與佟約為兄弟。逐日與俱鄉隣竊嘆。

以為保得。佟虎角而翼矣。保居近安定門。門外舊營房之東。故有關帝廟。保與佟暨其黨十
餘人。常聚集於其中。或投石較力。或懸空架橫木為翻觔斗。豈蜻蜓諸戲。或以巨竹長數丈。
張布為帆。微白虎幢之製。騰擲身首。以示技巧。名曰中幡。入夜則聚談開飲。評論某也強。某
也弱。所言强者。必尋釁以折辱之。是以睥睨一方。稱為土霸。雖屢為官司懲勸。不少悛也。一
日。方與衆擲罐為樂。忽一人貿然至前。曰。汝亦聞南城有張閻王乎。保曰。亦或聞之。其人哂
曰。即我是也。保曰。來此欲何為。張于膝裙中出一匕首。長七八寸。甚銛利。舉足踏石。按匕首
于膝。鬚髮盡張。目皆欲裂。叱保曰。鼎鑄猶有耳。豈不聞張閻王是好漢乎。觀汝形貌。不過一
女子。加弁耳。乃亦盜虛名。稱豹子。得不令好漢掃地。今來與汝一較。苟不苟。當留汝命。不苟
者。其類創語。猶言不輸也。保睨之而笑。回首視佟曰。常言太歲頭上動土。今果有其人矣。試
言何以較量。張曰。將此匕首自刺肌膚。不形隱忍之色。汝自審能否。保拊掌曰。吾謂挾泰山
超北海。或有不逮。若僅此區區。何云不能。亟接匕首。退坐石上。裸其右股示張曰。即刺此可
乎。張曰可。保曰。但平平一刺。何足道哉。吾試一新汝目。乃于股上刻劃至骨。吱吱有聲。劃成
天下太平四字。皮翻肉突。血流被踵。肌膚白嫩。映面色如輕菽染雪。旁觀無不感眉噬齒。代
為不耐。而保談笑自若。似不毫痛楚者然。張大驚。自投于地。曰。名下故無虛士。小人瞻仰無

由。故假此以相試耳。望海涵以恕唐突。保報之起曰。君是吾輩中人。如不棄。請兄事君。張大喜過望。保得佟張為左右手。愈縱橫無所忌憚。上元夜。三人踏燈于四牌樓。漏三下。飲于酒家樓。見一人紹帽狐裘。肥胖長大。年約三旬。又一少年。約二十許。冠紫貂冠。裏黑羔裘。從八九健僕對席而坐。頻目視保。耳語而笑。笑訖復視之。保益作媚態。眼波頻溜。二人心醉已久。况加酒醉。少年乃出席向保曰。元夜相逢緣却前定。曷不同席一飲快談衷曲乎。佟張怒勃然欲動。保肘張而躡佟之足。即趣對曰。即蒙垂愛。何幸如之。二人喜極。擁之入座。狎裹百端。忽少年以所飲餘酒。掌保曰。小哥能盡此杯。洵可人也。保一手接盃。一手握其臂。極力扭之。少年大聲呼曰。蹲身櫈下。中年者以為戲。方鼓掌而笑。保回肘撞其胸。仰踣于地。佟張復來相助。蹴踢二人。衆僕烏合攘。三人大揮老拳。勢不可當。四座紛紛走散。顛仆狼藉。三人一無所傷。徑下樓去。比金吾步軍來捕。三人已去遠。不可踪跡矣。次日處處相傳。某宗室在某酒樓。為匪類所窘辱。亦平日恣橫恃勢之報也。保聞之意得甚。會夏日。保偕佟張遊行郊外。小憩一墓門下。論及剛勇。保嘆生平不逢敵手。佟曰。一人善射。百夫決拾。雖然京師之大如海。豈無傑出之士。惜我輩未遇。隨戟手指門內一塚曰。弟知之乎。此余班龍之墓也。余班龍者。山東臨清之回人也。號余大漢。在生時賣大刀。九于廟市。起家數千金。有李存孝

之勇。嘗與勇士馬猛較力。馬揮鐵錙劈其首。余奮臂一格。鐵錙飛墮二十步外。折為三段。又嘗生拔鹿角。故號班龍。吾儕生晚。不獲同時。今日對墓景仰。猶令人徘徊不能去。賢弟勿輕量天下士。恐班龍有知。揶揄于地下也。保艴然不悅曰。班龍之事。傳聞太過。予若遇李存孝。當北面事之。若遇班龍。正未知鹿死誰手耳。言次。大雨暴至。抵暮不休。三人四顧。驚見百步外。有鳩吻露樹間。冒雨就之。則廢寺一區。無有主者。佟張喜曰。即此可以宿矣。攜有酒肴。除地坐飲。保終不樂。佟深悔失言。多方引咎。已而雨霽月來。夜近三鼓。保見門外有人窺伺。軀體彷彿甚偉。保叱問為誰。寧不知花豹子與佟韋馱張閻王在此耶。言未已。其人履闊而入。指保大笑曰。今來與汝較果鹿死誰手。保大怒。右足飛起。其人以手格之。足痛甚。不覺踏地。其人提保之臂。却步出門。保匍匐隨之。肘膝並行。直至階下。蓦然拋擲之。保身起半空。飄飄然。如風捲落葉。墜落牆外。其人倏不見。佟張大呼追救。皆不可得。大索半夜。至天明始得保。于余班龍墓側。瞠目僵卧。形如夢魘。呼叫移時始甦。不能動履。佟張迭負以歸。右足五指俱折。脰附青腫。保自此爽然若失。幡然而悔。遂折節讀書。不復語力。見人謙抑異順。犯而不校。卒為善士。或遭素日黨類于途。輒逡巡走避。若將免焉。人有述其向日行徑者。即赧然如不自容。佟張勸其振作。但含笑不言。佯以怒激之。惟敬謝而已。二人無如之何。索然而去。終身

誓不相見。後入籍為羽林軍。從征緬甸。陣沒。年甫二十有零。

恩茂先曰。一跌輒悟。改過如決。若三官保真勇者也。

蘭岩曰。剛勇自恃。漸至朋黨多。而所為不善。禍不旋踵至矣。屢因以極苦事。不稍挫。卒為班龍一銷其戾氣。改過遷善。以獲安全。余之有施于保者厚矣。雖然。苟非保有從善之機。班龍有靈。亦將奈何。

倩兒

潮州富人江翁。世居南安。一子名澄。小字蠻秀。潮州謂至極曰蠻。以澄韶秀。故字之。年十七入郡庠。母家姓蕭氏。有舅為部郎。歿已數年。妗母王氏。孀居。有一子一女。子六歲。女字倩兒。與澄同庚。艷麗無匹。簪紳之家。競思委禽。王溺愛其女。擇配甚苛。不能即就。澄齟齧時。與女同兒戲。及長。澄務舉業。女事針黹。形跡遂相間隔。然每一謀面。澄一心向女。笑靉當迎。女一意注澄。星眸頻擲。或王不在前。澄必百計與言。女亦因拂其意。不答應。一日。同在親戚家赴湯餅會。女眷滿房。飯後有入內更衣者。有勾面理鬢者。有行食院中探花者。撲蝶者。如廁者。唯女獨立廊下。適澄自外來。向女索檳榔。女對以無有。澄不信。搜其兩袖。方嬉笑間。王猝至。女急欲引避。王呼而止之。曰。兒與爾四哥。幼小即在一處。且至親莫作小家相。無事迴避也。女含笑

應之。澄曰。妹索檳榔。甥悞以豆蔻奉之。妹取之傷廉。故甥笑之。王亦笑曰。汝妹素喜食之。爾四哥藥肆中。寧無此物。異日勒索百斤。不為多也。女與澄皆笑。自此稍得親近。澄或乘間入以游語。亦不甚愠。但作不解。漸至狎昵。值王壽。澄隨蕭往。祝雨阻不得歸。蕭王話舊。夜飲于室。澄與女坐明間。抹牙牌。賭拍臂為戲。女連負。索臂拍之。匪不肯。澄握其腕。撞其袖。用強出之。白如雪。滑如脂。潤如鴉。澄憐惜之曰。如此嫩且白者。忍拍之乎。戲囁以蕊。蕭王聞其嬉笑。呼問之。女紿曰。四哥賭牌屢負。令其叩頭。賴不肯跪耳。蕭王咸笑曰。十六七大兒女。尚作此小兒戲耶。澄與女各笑而退。于是益無忌憚。狎亵無所不至。但無隙及亂耳。女有婢名春蘭者。娟媚慧黠。稍遜子女。女處其惑。澄防閑甚密。蘭懷怨日伺其釁。會澄以事早見王。王尚未未起。女方亂頭立櫛。吸烟看花。澄覲便求哺。女他顧不理。澄突前捧頭。強接其吻。不意為春蘭所見。潛告王。王怒呼女至榻前。詰之。女不承曰。誰其見之。王曰。春蘭親見。無耻婢。尚口辯耶。女頸赤面頰轉背欲泪。罵春蘭易故妄傳飛語。蘭含笑而跪曰。無事。奴敢妄言耶。姑扶櫛吃烟。四郎至。求哺良久。姑乃三哺之。無事。奴敢妄言耶。女羞忿至極。掩面大慟。王召澄。澄已逸去矣。王雖愛女。而事關閨壘。殊深痛恨。不遽假以辭色。蕭聞之。亦怒告江翁。撻澄數十。不許復至舅家。女恚甚。哭一日不食。王氣平。愛女之心復熾。密令他婢私往勸慰。女皆不應。是

夜竟投繯。王慟絕數回。悔恨無及。惟痛罵春蘭多事而已。既葬。澄旦夕追思。神昏形瘠。恒書空作咄咄怪事字。屢欲一往哭其墓。無由也。然澄之祖塋與舅家塋。相去僅里許。值中元節。父母皆以疾不往。命澄獨往祭埽。因得至女墓。撫塚一盡其哀。是夕歸宿其廬。約二更。羣動盡息。風木悲鳴。明月滿天。四顧清寂。蟲聲唧唧。絮繞荒階。螢火星星。亂黏秋草。憶美人黃土。再見無期。欹枕睡床。泪下如雨。俄而星移漢轉。竹影篩窗。恍惚間。聞門外彈指聲。止而復作。披衣啟扉。見一人當戶立。視之。女也。驚喜出于非望。攜之入室。並坐而泣。此言別恨。彼訴離愁。囂嘒者久之。始得相與綑繆。女欲澄假托讀書。留居於此。澄曰。此計不諧矣。雙堂寢疾。且家有嚴師。居此無名。請別圖之。女頷焉。少間。女曰。欲暫歸家。一省老母。子能導我歸乎。澄曰。其不可者有三。此去家四十餘里。盡屬山蹊。卿力弱足纖。斷不能至。况夫夜行。此不可者一也。比至家。天且曙。日直中矣。卿生長閨中。足跡不出戶庭。出則乘輿。今徒步而返。隣里所驚。此不可二也。與卿偕行。嫌疑莫避。老父問罪。何以措辭。此不可三也。有此三不可。卿其鑒之。女曰。用志不紛。乃凝于神。兒居此學步。久且思親。甚摯。君第携我行。三不可應。不一犯。澄不忍拂其意。乃扶之以行。甫出門。覺身體輕忽飄飄然如落葉。因風不克自主。食頃即至舅家。徑抵寢室。見王流涕而歎。方囑家人明日可先將酒果香楮往。予後日當親到倩姐墳頭一

奠也。女停足戶外不敢入。但掩泣而退。澄曰。來何草草。去何匆匆。女曰。百八蒲牢將動矣。且歸休。遂復同出。遭春蘭於廳。女挾舊恨。直前批頰。蘭驚仆於地。噤不能語。女不釋命。澄褫其褲。淫之。淫訖。又取泥土實陰中。始捨去。至巷口。有施食者。女與澄亦就食焉。倏忽至山間。月已西沉。明星在東。景甚淒涼。澄曰。歸矣。女曰。盍一過我家乎。澄曰。方得還。又欲往耶。曰否。謂兒之潛闇也。穿松林不數十武。至一土穴前。穴大如盞。女拖澄入之。身覺縮小。自視纔數寸。既入。四壁皆木。僅可容膝。女與促膝坐。因泣囑曰。兒陽數未盡。冥司悉不收錄。神魂守此不去。故屍尚完好。君苟不遺。可歸告寡母。往祈南關行乞病齋僧。兒可復活也。澄此時方悟女已死。所坐之室乃其殯宮也。且驚且喜。諾之頃。之澄欲女仍返其廬。女亦諾之。乃復出穴。步月徐行。既至。澄忽見自身僵卧榻上。父母撫之哭於側。大駭。女推之曰。幾壞爾事。勿逡巡。可急入也。澄悵悵者久之。心神始定。問父母何為在此。蕭曰。兒尚夢夢耶。兒一睡不醒。已一夜兒懸矣。澄悵悵者久之。心神始定。問父母何為在此。蕭曰。兒尚夢夢耶。兒一睡不醒。已一夜一日又半夜矣。謂兒必無生理。胡復不死。且愈之速也。吾一人以兒故。病亦驚失矣。澄始悟神結之奇。不敢發。但漫應之。詣朝。父母與同歸。遇王於途。述春蘭為鬼所虧狀。正符夜來事。澄陰異之。既過王巷口。果有施食三日者。益怪之。因訪行乞僧。得諸廢寺中。澄膝行蒲伏。以

誠懇訴。僧欠伸曰。呵呵。無知小兒女。草草作事。致老僧多此色相。遂同詣王。告以能活女之故。王疑信參半。第念事出于創。或有非理之效。姑聽之。以覘其術。亟至墓所。掘塚出棺。剖而見尸。顏色不變。僧自頂至踵。以手擎之曰。已死二寸矣。枯魚銜索。幾何不蠹。再七日庸得生乎。探皮囊。取朱色藥一粒。大如粟。納女口中。接其吻以氣運之。踰時。聞呻吟聲。舉體溫軟。王心喜。如獲異珍。以軟榻昇入廬。一宿復活。尚不能言。唯握王手涕泣而已。王稽額謝僧。額為之腫。僧笑而去。其行甚速。追之不及。瞬息失所在。咸知其為異人也。女還家。卧病月餘。形始復初。唯兩足至踝。常冷如冰。僧所云已死二寸之說。亦信。王感證義。即以女妻之。琴瑟甚敦。上官老人周與江翁善。知之頗稔。嘗為予述之。

蘭岩曰。天下好事。本可順理而成。往往多生魔障。致令美人黃土。佳士傷心。終成恨事。然必係不省事婦女。拘執腐見。率意為之。幸天不忍令此情種。卒為情死。生一異僧。以全之。使人心一大快意。天下亦安得常有此僧。以活此可人哉。

禪讖

有官瀋陽者。署中傳有鬼物。往日被驚慄而死者。男女接踵。官留心伺之。夜間果見一物。通體烏黑。無頭無面。無手足。唯二目雪白。一嘴尖長如鳥喙。乍見亦甚可懼。後無夜不至。遂亦

習之漸至。狎暱物亦嫋熟。麾之不去。招之即來。間嘗戲以手撫其頂。隨手消滅。撫至地滅。亦盡。渾如烟霧。軟如綿絮。甫抬手。尋復充牣如故。甚異之。因其塊然一物。名之曰。穢穢。呼之輒前。一夕寒夜。思酒。家人皆睡。無人行沽。穢穢適在側。戲之曰。汝能為沽酒乎。聲呦呦似應諾。然官乃以青蚨數十。並一瓶。寘其頂上。穢穢去。俄頃已在面前。頂上有瓶無錢矣。取之。白酒滿中。大喜。自是零星細物。無不遣之。市物之家。但失物得錢。傳以為怪。唯官心明其故。特秘而不宣耳。閱數年。未嘗須臾離。會考滿。得閩中一郡。既束裝。穢穢依依似不忍捨。官亦悵悒。抵閩逾歲。靡日不思。偶獨立。穢穢忽至。大驚喜。呼之入室。眷屬驚怔。官白其故。家人亦素聞其事。遂各相安。及見憤。無不憐其馴者。親友亦多見之。又歲餘。失穢穢所在。舉家懷思。後竟不復至。

白衣怪

御史洋公海。巡視南城。一夜大雨。驅車過梁家園。從三騎。冒雨行。遠遠見二人白衣白冠杖策循人家屋檐。偃僂自北來。轍下駒鼻鳴耳聳。驚駭不前。僕夫連鞭之。馬負痛而奔。相去約丈餘。二人以袖蔽面。蹀蹀徐行。所至之地。雨水隨步剗然開數尺。哭哀哀而過。折入小巷中去。從人悉見之。唯洋及僕夫。獨見其面白如粉。巨口至耳。吻若塗朱云。

蘭岩曰。鬼多哀哭。豈自悲其死耶。抑悲人之生不知死耶。悲人之生亦等于死耶。

某領催

內務府領催某甲。家在阜城門外某莊。去城七八里。逐日公事畢。輒乘一健驃歸去。往往至夜路旁。頭有井。驃過必飲水而後行。率以為常。去井數十武。有岐徑。較官道近里許。然極荒僻。驃行慣。至此必嘶嘶而就之。雖極力鞭勒。終捨大路而弗由也。一日歸去既晚。又于關中遇一相識。拉入酒肆中。盤桓一餉。始得脫身。比至井旁飲驃訖。已二鼓餘矣。時際初秋。樹木陰濃。秦稷夾道。雖有微月。為輕雲所蔽。亦不甚明朗。即入歧徑。縱轡而前。光自遠而來。其行甚速。隱隱有聲。如報馬。默念夜將半矣。是何事件。急于星火。俄而聲漸近。相去約一矢地。驃耳聳鼻鳴。竄入秦稷中。執勒不住。燈光順路而至。甲側目審顧。非報馬也。第見一無首婦人。裸身浴血。雙手自奉其頭。口眼向天。頸血作碧光。如螢火。如小鏡。瞬息已遠。甲大駭。急馳而歸。面無人色。備述所見于其父。其父亦鑿鑿窮理者。戒之曰。深夜荒郊。何所不有。況汝所遇者。刑天之流亞也。保不受其殃乎。嗣後但早歸。苟太晏。城中親故處。何妨一宿。今既經此異。再不知慎。非老人之所安也。果唯唯。受教閱數月。甲復晚歸。憶家中小兒出痘。不可不歸。且陰恐怪仍如曩時。復經其處。方回遯。當日景况未已。遠遠燈光隨聲又來。不一而足。益而三焉。

甲屢選怯。不待驃驚。鞭入田中。此時黍稷已獲。一望曠朗。須臾三物。魚貫而至。形狀猶昔。唯增一男。驃一見驚嘶。三物截然而止。並立向甲。啾啾作聲。如小兒吹葱然。甲不覺褫魄。昏墜驃下。其父見驃之獨逸以歸也。知其子有變。即鳩合家人。操兵執炬。覓至所說僻徑。徧索田中。良久始獲。搶攘昇歸。呼救半夜始甦。更述其怪。聞者罔不錯愕。其父延繙羽為禳。不復有恙。越數日竟死。

蘭岩曰。豈其有宿冤耶。抑陽衰陰盛。死期將至耶。不然非其所害。輒兩遇之。而卒以亡也。職何故哉。

宋秀才

鄂渚宋秀才。感世情澹泊。迹躡名場。少時遊江陵。晚過城隍。遇一道士。齧面重頤。鬚長四尺。許。白如雪。宋奇其貌。邀至寓所。進酒食。皆不辭。及對酒縱談。語多玄妙。宋知為異人。叩及榮悴。道士曰。吾聞神人無功。聖人無名。君將為名乎。名者實之賓也。君將為賓乎。宋大慚。因問長生之術。道士曰。人世烏得有長生。君能去實務實。即長生之道也。君不聞劉網之言乎。大凡人壽皆可至百年。而以七情六慾。伐根竭源。顛倒方寸。頃刻萬變。神倦思怠。難全天和。譬彼淡泉。汨于五味。欲不敗壞。弗可得矣。君未嘗知此。何處得長生。宋拜謝。是夜月如晝。道士

曰能從我遊乎。宋曰固所願也。道士乃于懷袖間出紙鶴二以水噀之。暴長如生者與宋各跨其一。囑勿回顧。以掌拍鶴背。祝曰起。鶴即鼓翼長鳴飛翔雲表。鶴背安穩如北地冰床。俯瞰下土。歷歷如掌上之紋。道士一手捉宋臂。指點江山。謂某處烟一點。某府某州某縣也。某處培塿。或如覆杯。如連塚。某山某嶽也。又指一縷水光如銀綫。曰長江也。宋問洞庭安在。道士指一黑光如小鏡者。曰彼是也。宋陰念一身媿寄世間。真如恒河一沙。滄海一粟。吾生亦何有涯。所不能痛處一刀者。妻子之情耳。念未息。道士喟然撒手。宋飄然而墜。如因風秋葉。寸膚不傷。有聞聲出視者。則其妻與子女也。相見各驚異。宋具言其事。且囑曰不足為外人道也。自是神仙之事。汲汲求之。不復仕進。長沙郭昆甫解元俊。與其長子同年。曾述其說如此。

閒齋曰。予少遊湟中。臨青海水之清如瀟湘。深如彭澤。遙望波心烟一點。審人曰。龍駒島也。周迴約千里。其大倍于洞庭。其後遊闕。登夏門。觀溟海。則青海猶盆池也。吁。小大亦何常之。有所見大。則所過皆小。所見小。則所過皆大。覆杯水於堂坳之上。羣蟻過之。如洪水之懷山襄陵也。固宜。

某護軍女。有殊色。十九未嫁。隣家一少年。甫二十。亦為護軍。素以丰姿自詡。窺女艷之。時乘間以言色相挑。女輒引避。偶值其父從軍征南。母亦歸寧。唯女在室。及一老嫗。少年偵知之。故拍板壁。借用烟具。女不應。少年以刀挖板一孔如錢大。以自就之。向女笑曰。借一烟袋。何便。靳惜。女見之。勃然怒。尋即色定。蹶然曰。素不相識。那便以物相假。少年得其應答。驚喜欲狂。復挑之曰。子勿作態。今既能鑽穴相窺。莫謂不能踰牆相接也。女曰。即此一孔。已足盤桓。何必涉險。詰間。睭昧其目。愈增嫵媚。少年心動。伸一指入孔。女遽握之。少年心大動。謂其可誘。乃低語以餚之曰。我有一物。子識之乎。女曰。是何希罕物。少年曰。子姑視之。亟解襪出。勢納入孔中。女即捉之。佯為摩弄。潛扳鬢釵。橫貫之。脫穎而出。少年僵立。痛甚。號呼聲嘶。女出房扃其戶。置若罔聞。少年有妹。聞之。往瞰。駭極。奔告其母。母趣至。百計不能救。乃過女家。長跪求免。女曰。待娘回。當釋汝兒。母大窘。奔其母家求之。母與其弟偕歸。女見母大哭。竟死。慰藉再四方止。舅啟戶。見少年勢怒。且笑曰。此亦足以小創而大懲矣。罵而拔釵。少年昏絕。仆地。扛之入室。醫治月餘方愈。遂徙去。

閒齋曰。此固一大快事。然不足為訓也。夫女子不能正色閑邪。故作媚態以導淫。是罔人也。焉有處子守禮。罔人而不為也。昔山左李氏。因逆旅主人。拖其臂。輒斷臂以自潔。女雖自貞。

而纖手已污。終屬雜霸。豈曰行權。

蘭岩曰。少年男女。一壁之隔。其窺探情動。亦所必有。乃遣女歸寧。其母亦失於檢點。致令出此醜態。乃舅乃母。不聞一憲。其女之摩弄非理。而但笑少年之足創。其家教亦慨可知矣。輕薄致死。夫誰惜此少年哉。