

螢

長白浩歌子著

窗

異

草

第六冊

進步書局校印

花
香
風
送
晚
涼
秋
意
正
濃
時
節
好
景
難
逢
且
惜
今
宵
歡
笑
聲
聲
莫
道
秋
風
吹
老
人
顏
面
只
道
秋
風
吹
老
人
心

螢窗異草三編卷三

長白浩歌子著 武林隨園老人評

楊秋娥

晉省有書院。未詢其名。蓋司牧者所建。以振鐸之地也。邑諸生朱燮。年僅弱冠。肄業其中。醇謹嗜學。主是院者。舉刮目焉。丁巳冬杪。將歸度歲。院中人咸求其書。朱亦自理殘編。忽得詩箋。大如掌。草書若簪花。誦之其句曰。蓮房留蓮子。蓮子不肯住。一旦入金盤。空房泣秋露。語極哀艷。頗類古樂府。朱因愛玩不釋手。及抵家黏之壁上。暇即吟哦。初不知為閨人之作也。時值除夕。酹醉頗繁。迨至人日以後。漸能約伴出游。唐魏素勤儉。婦人女子。間或荆布微行。所云如雲如茶者。得未曾有。朱逐隊遨遊。偶過一巷。忽見平屋之上。有婦人以面巾冒首。荏苒而行。雙鉤才下。似甚纖細。不覺屬目。及近。則練裙布衣。俱甚精潔。而素絲朱履。益更動人。但未望見顏色。頗以為憾。乃積雪雖消。春水微滑。婦竟捉足不定。延至眾前。竟如片雲飛墜矣。眾大訝。婦適落朱懷抱。朱亟以兩腕夾持。幸無損傷。而蹉跌之餘。面巾自揭。眾眺之。蟬鬢玉顏。天然絕艷。則女子也。眾矚之地。不勝羞澀。賴去其家。伊適如青鸞垂翅而遁。眾既為之醉心。不暇瞻顧。惟朱見紅牋一幅。委於地上。知女子所遺。亟拾而袖之。同人又皆茫然。女去

已遠。互相嘲戲。以朱未有室。爭詭之。朱惟含笑不答。意中亦頗覺自得。泊乎與衆分袂。不俟至家。卽出巖於袖。展視之。墨蹟猶新。則故蓮房一詠也。朱甚駭異。及返室中。合諸壁上。又復筆仗宛然。益為錯愕。不知因而頓起。知情更思女子態度。竟至終夜不寐。晨起潛往其處。物色之。盡得其實。女楊姓。生於桂月。父母因字以秋娃。其舅為山右通儒。以娃字雖近古。而於今則俗。因易之曰娥。及長。貌姝麗。性且聰穎。卽從其舅受學。工書。能詩。所作有晉唐風味。其舅或因而閤筆。但產於寒素。且韜晦其光。遂絕無知者。年十七。守字閨中。前歲因讀古有懷擬作此絕。今往就正於舅。因顛遂返。慙赧不勝。初不意稿之遺落。更不知旬日之前。何以先在朱手也。然朱亦僅得其姓字。且出自鄉隣之口。亦未盡悉其才。惟慕色之念。日橫於胸。遂忽忽如有所失。上元已度。勢將入院肄習。朱之形狀如狂。祇默誦女詩。不絕於口。時且顛首頓足曰。是耶非耶。果其所作耶。硯石之同者。莫不聞而訝之。詰以其故。堅不肯言。閱數日。院師開講。衆皆肅聽。朱獨漠然不聞。時時如與人偶語。師怪而詰之。乃緘口木立。少間復然。有與之同日游者。因陳其事於師。師歎曰。此子殆病狂失心也。可扶歸其家。延醫施治。不然當瘋癩。因此報講。命人伴送使歸。備述其辭。父母皆垂泣。朱獨搖首止之曰。兒無疾。特水上人約我為父母撮合佳婦。言已瞑目耳。如睡。竟夕寤然。闔家益恟恟不定。殊不知朱自入院。卽

祝曰。疇以詩牋畀我。即當以月老自居。何累人相思。而身處局外乎。蓋書院素有靈狐。朱曾聞之。疑牋為其所致。故禱之如此。已而寂然。遂心口作念。有類於痴。實則性靈未昧也。當在講席之側。有一人高冠威服。年約五旬餘。揖而與言曰。前仿御溝流水。預以紅葉屬君。非無意也。良緣具在。君宜自圖。奚為怨悵於僕。朱知其為狐。大喜。詰以詩所自來。并所以圖之之策。絮絮不休。維時人不見狐。祇覺朱有所語。且未聞所云云。是以疑而且駭。乃狐謂朱曰。女雖育於楊。其前生實我族類。猶有母在。盍以婿禮往謁之。此姻良可望。朱心已失所主。欣然曰。諾。及朱歸家。狐從之。相俟於庭戶之外。至是朱覺身輕如葉。悄然出門。與狐偕行於市上。頃刻至一巨室。燈火熒熒。錦衣花帽之人。司其啟閉者。不止一二。見狐即聲諾曰。丁員外來。楊家阿姊之事。當有濟。狐以首領之。其人即入稟白。少頃出肅客。朱從狐入廳事。五楹極高。敞中設白玉屏。風鏤牡丹。宛然如生。下置胡牀。朱茵累寸。旁有繡枕四。光華炫目。周視室內。金玉之羹器。映帶左右。舉為何所希觀。因竊念曰。得為渠家婿。當不慮富貴矣。乃賓已復闕。主人猶未出。謁者古狐曰。太夫人以老疾不能疾趨。恐慢客。請坐以相待。言已自出。狐引朱耳語曰。此媪性拘。亦不輕於許可人。以君之才。深慮未能入彀。予有室稿。君錄之。則雀屏不難中矣。因以一紙授朱。朱益喜。俄而異香過發。有紗籠四引。一媪冠帔而出。侍婢十數。妖冶

絕倫。狐導朱執子婿禮。媪止之曰：「否否。婚嫁非細故。無敢鹵莽。言次竟據中坐。亦不少遜。狐與朱翻北向而坐。朱以色為重。亦不以禮為怪。媪語狐曰：「年來亦大匆忙。竟不一顧。狐起謝過。又問朱以姓氏及所業。朱一一敬對。媪笑曰：「泮水中自是化龍之地。玉堂金馬。俱基於此。郎君以青年采芹。將來良不可限。狐亦從旁贊揚。謂與朱比鄰。咕嗶之聲。無少息。故敢於先容。媪之色似甚喜。既而曰：「老婦龍鍾耳目之聰明。大遜往日。兒女姻事。無敢自作主張。俟小妮子來。與郎君旗鼓相當。渠之意中。則老婦之意亦中矣。狐因請曰：「姊安在。媪曰：「已遣婢想當即至。於是命婢進茗啜之。味甚香冽。無何。婢報曰：「阿姑至。朱與狐皆避坐。遠立屏後。又見紗籠有女子。繡衣錦帶。翩翩而來。見媪即斂衽再拜。朱睨之。裝飾雖異。姿態如初。實即女也。媪握其腕。並坐於牀。且撫其肩曰：「兒近來頗念母否。答曰：「云胡不思。但隔世已久。非母於夢中見示。兒何能知。媪又曰：「既念子。則子之命。亦若父母之命也。母慮兒家貧。或輕許。蚩蚩者流。誤兒一生。今丁員外來為一朱公子執伐。其人頗才。後可許乎。女聞媪言。俯首不答。色雖赧然。而意似重有憂者。媪笑曰：「母不強兒。故召兒來自試之。臧否在兒。月旦。矐子當不誤人。奚為躊躇若此。女色少解。而不語如故。媪又強之。卒默然。媪因謂狐曰：「妮子忒怕羞。題自老婦出。詩乃昇之自擇。或可也。狐即慙息曰：「然。媪指屏間花。令賦七言一律。且曰：「雀屏猶未

若花屏之艷也。於是羣婢設几於柱下。進水晶之硯。鋪浣花之箋。朱既有所恃。坦然就坐。以孤稿置紙下。揮兔毫。運象管。俄頃而就。倩婢轉呈於媪。媪命女誦之。其律曰。國艷依稀落筆端。玉山添媚彩雲團。圖成信有千金價。張去還宜百寶欄。雲母開顏堆繡被。花王笑日倚琅玕。兼葭果入黃荃畫也。許當筵學鳳鸞。媪聆之意。先首肯。女亦微頷曰。道在是矣。乃起而先入屏後。媪始延朱復其故處曰。郎信天才。與吾家秋娥可稱匹敵。歸宜亟覓執柯。好事固可諧也。狐又起白曰。微媪有命。鳳卜固屬無徵。然亦何能使人必從乎。僕意擇吉即招朱郎入贅。婚而後吉。庶無扞格。媪以為然否。媪又側首沉思。徐曰。本不當強預人事。但欲得快婿。老婦亦不恤人言。因顧婢曰。速取十丈紅。先為大媒光彩。異日再治筵相酬。狐令朱起謝。媪始含笑受之。狐徑披紅與朱出。直送朱至其家。乃別去曰。俟訂吉期。再當敬以相報。朱入門而覺身在榻上。父母猶環守其側。朱具以告。闔室俱以為顛。謹進湯藥以飲之。翌日朱起。神氣如舊。且赴院謝其師。仍其講。賈以非儒者所樂聞。遂不置之齒頰。旬餘。忽失朱之所在。院師與其家俱倉皇。浼人迫尋。究無迹兆。而楊家亦於是日戶牖未啟。失其掌珠。闔邑始傳以為異。年餘有朱之從叔家巨富。為賈於京。始致書。並朱之書來。則朱以納粟坐監。且登鄉榜矣。蓋朱在院數日。又見狐來奔告曰。媪家已以輿來。予以院中人甚夥。故止之於予家。新郎可

往矣。朱欲歸告父母。而以前事為鑿。懼其弗信。將不得娶。乃鍵戶從孤行。及抵孤處。門庭瀟灑。絕無纖塵。果有輿止於外。孤揖朱入。朱因謝其玉成之德。孤笑曰。子非他前生亦一女也。遭吾崇而死。恩情惓惓。子縱忘之。予不能忘也。故百計圖維。成子佳耦。亦聊以為報耳。何謝為。朱頓悟。孤又出衣衣之。華美異常。朱雖無羊車之貌。亦既神采不羣矣。乘輿啟行。天已嚮晦。蕭鼓教曹。里人竟如充耳。既至。儕相僕從。蜂擁而入。堂前大賓肅立。約數人。冠服不類於今。貌皆奇偉。媪亦出。扶杖候之。朱降輿。禮人鳴贊。婢始擁女出。裝束如仙。以帕重遮嬌面。生忽疑非楊女。迨及交拜成禮。啟視視之花貌儼然。則故秋娥者。是朱乃大悅。及寢。燕婉之求。既遂。而魚水之樂。因以靡加。浹洽之餘。朱又疑信在夢境。且以楊氏之姝。何以聘嫁由媪。細詢之。女初慙。作不言。徐乃自白曰。妾生有夙慧。襁褓即洞見本來。但懼惑人。不敢妄語。比長。亦漸昧前因。客歲忽夢媪。自云是妾前生之母。妾緣母病。出覓仙芝。為獵犬所咋而死。蓋一狐也。因母痛念。妾適父來游於晉。携母至此。始得根尋相見。不勝劬勞。衣食珍異。時自暗中餽遺。妾亦在睡鄉。日來省視。今春語妾曰。若父母與乃舅謀。以兒適。劉郎子此人。文名誠藉盛。而福澤甚薄。吾當為兒覓一佳婿。曩日因丁公得讀佳什。母與妾皆心肯。檢君祿籍。又仕版中人。故以妾奉箕帚。朱曰。然則卿今至此。其猶是漆園之蝶耶。且兩次未瞻泰岱。係何銜

名。而媪遽稱太孺人。女曰。妾亦不自解。日前母云。以妾字君。妾心甚覺猶豫。以為未奉父母之命。再生之說。究屬不經。遂婉言以辭。母甚不懌。昨夕妾在深閨。忽二婢入室。夾持妾行。若在雲霧中。至此母始告妾。則已不能歸矣。又聞妾前世有兄。俱在帝京供役。授有微秩。僕婢因此尊母。至於父亦往都中。久出未返。其大概如此。妾實不得其詳。朱既得女。叙述心下。霍然。亦自言兩詩之異。並邂逅相遭。遂致懷思之苦。因戲曰。卿即墜樓人也。非予。雖不玉碎。恐難瓦全矣。女亦得悉其顛末。笑曰。覩君壯貌。似曾相識。想以妾失足之故。言已交頸而眠。明日早起。入謝媪。媪忽言曰。婿與女。究非吾道中人。不能久居於此。乃以輜駟一乘。駃騠數騎。婢二人。僕三人。送女與朱俱北。上瀕行。授以千金。曰。婿自能騰達。厚貲反以相悞。况乃父若兄。俱在京邸。薪水固無虞。不給也。朱與女泣拜膝下。勉強發軔。途中女與朱倡和。朱覲顏辭。以未語。女怪之。朱以實告。女歎曰。丁公為所愛。悞人閨媛。烏得無罪。既而見朱所為。文始韃然曰。妾雖未解。為此。然詩文一也。英銳之氣。自宜早發。惜未斟酌盡善耳。朱甚服其論。抵京。婢僕皆辭去。朱乃以金自贖。十指以代之。閱數日。翁至。議論淵博。絕類老儒。朱遂執經受業。學乃大進。惟二兄以職役為言。從未一觀。而贈遺其妹。不啻同胞。朱又謁其叔。叔大駭。而詢之。朱為緬陳。叔亦且信且疑。因勸之納監。適值秋闈。賴孤翁度以金針。遂攀月桂。明春

下第將歸。女適坐蓐。誕生一子。彌月後始得西還。引妻以子入見父母。具以情告。朱父母無子。忽得媳。且已抱孫。乃大喜。女始得歸寧父母。惟其舅疑女淫奔。有玷閨訓。屏斥不與通。女因此內媿。抱恙數月。幸值狐翁倦游。與媪偕至。朱家視其女。車馬喧囂。溢於門巷。邑人皆見之。而羣議以息。舅之惑。不言自解。始與通訊。女疾隨痊。然自此狐翁夫婦。絕不再來。朱與女。皆若夢寐。莫識所居。惟時時額手以當瞻拜而已。韓城皮景休曾遇於書院。為予言。青青子矜。猶口傳而心艷之。

外史氏曰。嫗之慈。女之孝。丁之多情。均可以傳。惟媪強主婚姻。竟不於所生。是問丁為人媒妁。乃至於其類。售欺而朱以一線紅絲。背棄鄉井。竟不念厥父母。似不可訓。不知其舅既通儒。自謂兼衡一世。勢必許割而不許朱。向非媪之大力。丁之委蛇。與朱之鍾情過甚。此事何可易幾。但惜翁媪不偕臨。朱固不辭為相如。女亦何辜而為文君。瓜李之嫌。又誰能為之解也。不亦冤哉。

笑案

閩粵有二命案。均可發笑。其一為強姦致死。審其實。則死者非牝。乃牡也。致之死者非雄。乃雌也。蓋粵東地雖苗疆。有燕六者。臬署之承差也。貌白。首年僅廿二三。棒檄催某縣案卷。行程

苦熱小憩於樹下。袒裼偃卧。俟涼而後行。適遇苗家婦女。姑嫂宛若共三人。挑菜而來。見燕肉色如雪。咸悅之。本省皆熟。苗可通情語。燕以走卒。素習此浮詞。相挑。遂野合於綠陰深處。梯似爭先。姑以女子獨落後。然觀媒褻情狀。早不自禁。燕自負色中下莊。可刺三虎。無如精力已竭。至女竟委頓不起。女情極。百計撫摩。究難振作。燕類益增。一時忿忿不已。謂燕薄已。以利菜之鎌。狠割厥物。隨手而落。其嫂皆不及防。燕遂死於牡丹花下。二婦大懼。方臺女思遁。而行人踵至。見血漬。詰得其狀。擒以首官。燕雖少姓。踰日竟死官。因以戲殺。置女於法。至於閩案。可笑而尤奇。某縣邑宰檢驗一屍。項下胸前。致命數傷。固其常。惟後庭方寸地。以刃穴之而去。洞然無餘肉。宰愕然詢之。兇手不少諱。竟毅然曰。剗之矣。訊以安在。又毅然曰。烹而食之矣。宰駭且笑。詰曰。此何物而可啖。得毋欺甚。對曰。非敢欺也。死者年十四。吾悅其色。誘之以利。遂成姦。自是飲食衣服無不取資於吾。吾猶惴惴焉。恐不當其意。以此耗散於家。父母詈我。妻子怨我。戚族不齒於我。維渠之故。今未弱冠。而棄我如遺。欲與之歡。始猶規避。漸且拒絕。再強之。則老拳將奮矣。情實不甘。始以他事與之游。乘其無備。刺而殺之。既而思敗家之由。見絕之速。剗此歸付釜鬻。而烹下酒。始洩此忿。今日雖萬死不辭。供託公堂上下。無不凜然。庭鞠再三。天口不移。宰因事甚猥褻。刪之弗錄。僅以姦殺具詳。而責令尸親掩其

該迄今入幕之賓。囊琴而游兩地者。相對劇談。猶舉此以為笑柄。

外史氏曰。獄重事也。姦殺奇慘也。有何可笑。獨至此而捧腹不已。誠以懷春處女。竟成殺命。姦夫斷袖男兒。忽做嘗羹流亞。儒男子三鼓氣。鴉難當。摩厲之頭。拘小官。一旦情乖。突受抉剔之苦。情關未斬。先教折戟沉沙。孽海難清。早共餘桃入口。且也兩婦狼貪於始。一女虎視於終。與輪姦有以異乎。既已搗穴於前。何更犁庭於後。較鬪殺固不同矣。閱案至此。雖哀矜之君子。不禁解頤。况身處局外者耶。又聞某縣一邑侯。下車未久。有民以忤逆控其子者。其子以雜髮為業。即世之所謂待詔也。拘之至而訊之。以生意微細。養贍全家。父好賭。不能多得錢。因是見控。供情頗侃直。官怒。置其子。欲杖其父。幕中人知其非也。亟請官以他事退休。語之曰。例本倫常。未有因子而刑其父者。官若夢寤。貿然曰。杖其子可乎。友曰。可。官即出坐衙齋。不升公座。唯曰。速喚待詔來。從者謂其雜髮也。即召平時之待詔。持匣裹刀而至。官不詳審。為伊誰叱之跪。且呼役杖之。笞二十杖。訖待詔起。請命。則曰。若不孝若父。法宜責。待詔轉懼為笑。曰。公誤矣。民固幼失怙恃者。豈鬼以忤逆控我耶。官因張目注視良久。曰。適間構訟。非汝乎。答曰。非。官又若夢寤。輒然曰。誠誤矣。胡不早言。資以千錢。使自去。邑中遂傳以為笑。此官之夢寤。又較之笑案。尤令人為之絕倒矣。

戲言

京都某公宅有狐。能攝到人物。公固不甚覺也。家人輩咸知其異。遇有遺失。輒祝之。次日或珠還於原處。遂習以為常。獨一點僕不深信。且戲曰。若勿絮絮賂賂。狐之所攝。皆以供吾飲博。汝輩祈之亦徒勞。嗣後某僕之婦失其簪珥。則又戲曰。向嫂湏大量。狐知我無偶。借此區區為子聘婦。新人入門。我當代狐拜還。如是云云。眾初亦目笑其戲。乃自此所失之物。縱祝之。竟絕無還者。眾因心厭其戲。漸且面斥其戲。而其戲益莫可究詰。每日狐引予至其處。食以珍錯。飲以醇醪。相與寢處如常人。備極歡好。語次描摹情狀。聞者幾至掩耳。則狐之寒心可知已。一日秋雨新霽。與僮僕共話。又涉戲言。忽謔曰。虧狐情厚。使得與新嫂為歡。但惜天氣微寒。予之兩股如水。諒嫂亦未能遽煖也。語已大笑。蓋此僕結縞未久。適見其婦坐搗衣石上。與女伴長談。故謔之如此。詎意其人有疑癖。托故即起。將歸房。黠者猶笑。而送之曰。若驗明自腰以下。倘不如沃冷水者。當以造謊唾予面。此僕聞而益疑。入則婦已旋室。不暇詢問。即探手於袴中。婦猶羞避。夫更滋惑。強捫之。果如所言。則肌不冰。而如水。膚非雪。而類雪。其疑遂不可解。遽批婦頰。使招姦狀。婦既摸頭不着。無由與辯。而黠僕甫分襟袂。即奉公命差出。翌日旋歸。是僕之婦。早已懸梁自縊矣。公詢其情。亦知其為戲。而不得不並令出官。眾

僕又頓憶前言。私發其囊篋。則充切於中。無非所失之物。間亦有公之器具。俱愕然白之。主人始大怒。補牘公庭。僕雖黜而無以自明。竟律以誣良竊盜。罪不至死。問發黑龍江。不日即簽差起解矣。乃行未二日程。有婦人靚粧。俟於路逆而言曰。久待巾櫛。何忍遺棄。胡不簽妻同配。將馬置妾耶。役方疑其有室。而僕早知其為狐。亦笑答曰。累若扶持。既居縲絏。又荷戍戈。今更依依弗捨。然欲偕行赴配。予實無計資生。若能為錢樹子。則可共贖。否。即請迴玉趾。狐聞言紅漲於面。唾曰。是兒尖嘴。竟至死不改。直前以手捫其吻。血即如濡。視狐已不見。二役驚顧倉皇。亟視僕。則唇之上下。割裂半寸許。如十字然。駭而且笑。相偕東行。歸為公家人。述之。始悟前此之事。皆狐之報其戲也。後數年。僕以大赦還。得仍為公家服役。但絕口不敢言狐。而公家之狐。早不知其安在已。

外史氏曰。僕與狐可稱對手。僕不緘口。狐亦不肯甘心。然僕非有剛正之氣。足以服狐也。直不過輕薄口齒。藉以肆其雌黃。宜乎狐之思逞。而有以中之也。唯未幅雖近醜詆。而不為狐屈。正不得以唾壺口缺而少之。

銷魂獄

宜陽董生。年六旬。為冥中走無常。恆為人言。凡少年多情。必墮銷魂獄中。大是苦事。其獄即

在人間。言之若鑿鑿可據。同邑周生聞其說而大笑。曾面闕之。董生微哂不與爭。惟曰。君名正在此獄中。何得遽姍老夫。不出三年。予言驗矣。周生益斥其妄。蓋周巨富。粉白黛綠。列屋而居。又數作狹邪游。儂紅倚翠。視為固然。且自謂人患無厚貲。何憂不得佳麗。以故正室物化。漠不關心。曾有一絕曰。花落何嘗減却春。東君歲歲駐紅塵。多情自有忘情處。情把銷魂說向人。譏董言之謬也。年餘以事游三吳。猶載二姬以從。同人餞之。董亦與焉。私囑曰。此行將近銷魂獄。君宜慎之。周為之捧腹。且裝二姬出見客。眾皆噴噴。董獨正色曰。此等痴蠢婢子。不第苦處無可銷魂。即樂處亦無足銷魂。予所謂銷魂者。非即此也。君往矣。閱三年而返。不以予為師。予當北面執弟子禮。聞者皆愕然。周益不信。竟揚帆而行。甫數日。周在舟中夢一人持牒與閱曰。周某當落銷魂獄。宜速勾致。周覺而心惡之。鬱鬱弗快。忽零陵宰折柬相邀。以周文名籍甚。所過之地。每多傾蓋交。宰尤其莫逆者也。周往赴其約。置酒園亭。頗為幽雅。其側則某巨商之所居。亦有臺池。足供游憩。周與宰即席歡飲。酒未及半。一時內急。宰命小奚導之。就牆角便溺。忽見粉垣之上。叢竹挺生。其上有紅巾。因風飄挂者。周素嗜風流。因以物稍致之。展視馬上。題如夢令一闋。其詞曰。憎煞碧桃牆外。更有柳綿無賴。鎮日惹人愁。填盡一春詩債。眉黛眉黛。都被風花愁壞。周得此大喜。玩讀良久。適宰命介視客。攬入袖中。

亦無心終席。辭以腹疾而返。歸舟挑燈。諷誦夜半不輟。蓋獄名銷魂。周已非門外漢矣。明日晨起。擬往訪之。第不知為商之何人。無敢造次。及入城謝宰。遇所舊識。微詢之。則商有一女。酷嗜文翰。此外並無能詞者。益為神往。晤宰。即托言妾病。不能遠行。乞為致意於商。假其地暫安行李。宰適懷投轄之念。喜其留而諾之。周又挾刺謁商。商夙仰其文譽。歡然接見。宰更為之關說。竟得暫假一枝。周遂舍舟就陸。不復前行。及入園中。其地絕寬。敞修竹媚秀。落英繽紛。迥異塵俗境界。而亭臺掩映。布置絕佳。又可見雅人深致。寓之頗適人意。而終慮女之妍媸未辨也。雖信人言。知其美且未字。然無由見之。乃女聞周名士。嗜才之念。亦汲汲懇懇。其母住觀二姬。意固有所為也。詎周逆料已久。每托他出。匿身室內。俄而女隨母至。周窺之。則莫增莫減。怯粉羞朱。妙麗天然。不第室中二美遠若天淵。即身之所過者。皆類瞞失。抑且珊珊而來。亭亭而立。入室則芝蘭散馥。即席則珠玉生輝。欲不醉心而不得矣。已而顧盼生春。容光肆映。其母詢二姬之年。一答以十九。女即笑曰。九十春光倒誦之。光且春矣。以此姬之髮微禿也。一姬體頗肥。以十七對。女又笑曰。月圓三五。至十七。渾未消瘦耶。周暗中不禁絕倒。而私心又以為恥。又聞女母與二姬言瑣叙家常。女似就案頭翻閱得周詩集。嚶嚶細咏。至紅梅一律。不覺曼聲長吟曰。誰點羅浮盛。濃脂次第勻。嬌紅疑帶酒。膩綠訝含顰。月浸

丹應熱霞侵雪倍春。不妨憐玉照。共媚儂頭人。請至此。即以香鈎點地。曰。處士虛聲。閱此正
自不虛也。意甚賞心。二姬因以箋乞詩。女亦不辭。瞬息即成一絕。曰。乍見憐卿玉。不如麗華
欣與太真俱。祇愁鬢伴花羞落。十琲由來話盡虛。二姬亦不解其指。欣喜拜受而已。女即起
含笑。與母離席。橫波四顧。許時方出門。意似戀戀。周更目眩而神往。自是視二姬如塵羹土
飯。不復饜飫。數日莫得當。時而胸頭眼底。恍惚皆有美一人。因而不嫌自媒買馬。直陳於宰。
宰知其琴絃未續。婚牘又難自官出。乃使人投意於商。商甚愛女。不欲締姻於外鄉。且周之
齒微長。又不肖。應以桃夭之子。其議遂扞格不能成。居三月。渴病難醫。而王孫久未首肯。周
已肌削骨立。宰勸之。亦將束裝。忽女子表兄自北來。與周為稔。白交。一見即驚曰。兄素豪。何
作此態。周即直言其故。某笑曰。此大好事。何猶豫至是。即入見商夫婦。愿陳周之才品。為三
楚第一人。異日玉堂金馬。妹亦與有榮施。不可以失此佳偶。商始有允意。某又反覆開解。戚
族之羣議以息。遂以某為月老。旬日之間。周備于鑑之聘。納之於商。商家大喜。又月餘。即以
園為甥館。涓吉成禮。新婚之名女之一嘖一笑。均為周所未經。而枕畔之嬌羞。衾底之柔順。
縱西子毛嬙。當無異致。其樂境之銷魂。誠有如董生所云者。乃女既因才而愛才。又幸與才
遺積漸而稔覩。覩遠更。或交頸填詞。或並頭聯句。窮極韻事。不可勝言。而白晝之倡。隨深宵

之。繼。更。無。論。已。且。生。平。好。為。綺。語。即。拈。一。小。令。亦。靡。曼。動。人。推。而。至。於。齒。牙。之。慧。每。耐。人。十。日。思。曾。謂。周。曰。琴。瑟。靜。好。豈。操。變。獨。不。樂。耶。又。曰。管。夫。人。小。詞。儂。中。有。你。你。中。有。我。直。如。是。分。拆。不。開。周。喜。其。語。書。而。黏。之。於。壁。日。夕。觀。玩。而。其。南。鄉。子。詞。自。咏。其。定。情。之。苦。樂。則。曰。未。慣。雨。雲。鄉。小。鹿。心。頭。忒。煞。忙。饒。是。才。郎。多。軟。款。汪。洋。鶻。血。啼。殘。妝。枕。旁。幾。度。怯。蜂。狂。又。覺。貪。歡。別。有。腸。玉。軟。花。慵。展。始。起。即。當。小。步。艱。難。倚。象。牀。周。由。是。伉。儷。情。濃。分。飛。意。少。銷。魂。獄。中。亦。既。安。心。坐。地。矣。不。數。月。有。周。前。室。之。叔。虎。棍。也。以。猶。女。之。亡。周。不。以。計。心。甚。銜。之。適。觀。察。某。公。下。車。搜。剔。屬。邑。隱。事。乃。具。狀。以。殺。妻。控。周。且。言。其。富。於。貲。本。縣。官。吏。將。左。袒。乞。親。鞠。公。竟。批准。知。周。在。零。陵。微。行。該。縣。逮。之。質。審。周。雖。自。知。元。妄。然。數。百。里。之。行。庸。詎。能。免。於。是。別。離。之。狀。頗。見。於。顏。色。之。間。維。時。邑。人。喧。傳。以。為。周。實。有。其。情。商。夫。婦。且。悔。且。恨。遂。視。婿。淡。然。即。女。亦。聞。風。懷。懼。謂。夫。未。必。能。歸。而。其。心。益。苦。瀕。行。置。酒。於。閨。中。而。餞。之。曰。即。行。矣。莫。須。有。之。事。諒。難。以。魚。肉。正。人。然。三。人。奔。告。慈。母。猶。疑。正。不。可。不。慎。也。今。君。就。道。之。時。即。妾。凝。眸。之。日。望。穿。秋。水。離。緒。又。復。如。麻。妾。固。善。病。當。此。多。愁。恐。君。一。帆。南。來。將。不。及。再。奉。巾。櫛。能。不。傷。心。言。之。淚。盈。嬌。面。周。亦。不。禁。黯。然。強。詞。慰。之。女。拈。踏。莎。行。以。贈。別。愁。苦。之。中。兩。俱。不。能。記。憶。周。遂。行。宰。情。甚。厚。為。具。舟。楫。更。預。以。書。為。請。託。東。道。主。人。頗。不。惡。惟。周。不。以。訟。事。繫。心。祇。

以離愁在抱。江草萋萋。時吟斷腸之句。山雲瑟瑟。難忘折翼之悲。九疑三湘。尤增愁緒。及至
觀察適以公出。守候月餘。始得對質。詞內又干連多人。往來提喚。坐費居諸。任再將半載。訟
事始結。控者雖得重罪。而周亦耗盡心神。雀角鼠牙。猶可擬雲見日。獨至於藕絲蓮性。擺脫
維艱。且數得女書。言已病在牀蓐。益費寸心如焚。幸而定案。扁舟早待於江干。解纜而行。數
日即抵零陵。直趨岳家。妻幸無恙。然已憔悴。支離好花。如將萎謝矣。見即握手涕泣。凄惋不
勝。蓋女自周行後。甫兩月。以憂成疾。今聞其歸。稍有起色。因勉強離榻。扶病出迎。其實積重
難返。二豎子究未遠遁也。悲定喜生。女亦神思頓爽。始言其懷思之苦。及致疾之由。周感其
情。益深眷愛。於以卜鸞鏡之常圓。知寶釵之永合。謂已無庸遠慮。乃未及二日。女以事怒其
婢。將親撻之。婢致愚悍。以手推女而跌之。女遂氣結不能言。周適他出。二姬與諸婢皆大驚。
環視而救之。商夫婦聞而怒。取婢痛加捶楚。轉售於人。視女雖幸已甦。而精神委憊。因而舊
疾復作。勢轉增劇。旬餘竟不能出閨闥。然在沉頓之中。每晨必力疾而起。加意修飾。使人不
覺其病。而楚宮之腰。倍形其細。趙燕之體。日見其輕。心以捧而增妍。目以倦而添媚。抑且黃
昏切切。籌及屬纊之餘。黑夜淒淒。言皆蓋棺之後。恩情眷戀。則曰不舍。惟郎。心口嗟呀。又曰
薄福如妾。斯時枕畔之人。能不銷魂欲死耶。周因奔走尋方。竭蹶乞藥。而延醫續命。作福求

神漫無暇日。甚至甫入閨房。淚痕時有。即當廣衆笑面全無。女益憐周。周益不忍於女。其牽纏百狀。莫可言容。一夕女自夢中驚覺。流涕語周曰。妾將不能侍君矣。適夢君折一花。紛紛自落。妾問之。視妾而笑。此不吉之兆也。周時已龜筮告凶。知其不起。姑強詞以解之。女竟快。快終夜。明日起命婢取絹。臨鏡自摹其形。因慟然謂周曰。女為悅已者容。君誠悅妾。請玩此。歿後之容。言次皆泣下。圖成氣促。竟未及閣筆而歿。周大慟。頽然欲仆。幸二姬侍側。扶掖就坐。始失聲而哭。至午不輟。二姬經理喪務。商夫婦早啜啣而來。一時之慘。目傷心。覺鶴唳猿啼。猶難舉似矣。女已就殮。周遂木坐如呆。不言不笑。惟誦毛詩。請予不信。二語時。宰猶在任。知其神傷。勸商急遣壻歸。商因百計勸慰。周始諾載女柩而行。商夫婦送之。水次執手嗚咽。痛入心髓。凡歷三時。甫判袂。周在舟中。舉目無歡。寢食俱廢。在柩側。既悵無返魂之香。又惟少蘅蕪之草。二姬雖在左右。久已視同糞壤。今值痛苦之餘。少有所忤。則敲扑隨之。絕無愛惜之意。及抵本邑。以女棺廟見。先靈葬之於祖塋之側。周臨其穴。昏絕復生。返至家。以一室供女。遺像對之。泣然自朝至暮。弗肯去。戚族咸諍之以理。惟答曰。佳人難再得。蓋已形銷骨鍊。與死為鄰。家人深以為憂。忽一日。董以札至。啟視之。絕無寒暄語。惟大書銷魂獄三字而已。周因惺然惕然。若聆晨鐘。亟起命駕往謁。董入見。即拜伏不起。願請受為弟子。董大笑扶之。

就坐曰。君固我之故人。何爲謙至此。周乃歷陳已事。並謝其指迷之德。董太息曰。斯即所謂銷魂獄也。君既幸而得出。何復欲入之耶。周益大悟。董與之浮白。竟日歡然語笑。歸即撤女像。以妾生之二子。囑其從兄。盡散諸姬。出家於某寺中。為善知識。人詢之。則曰。贖此殘魂。不堪再經剝蝕也。後董生年七旬。徧辭里人。謂冥王知其就衰。命以刀筆往供役。遂無疾而逝。又十年。周亦示寂。銷魂獄之名。至今著為炯鑒。然女之詩詞。好事者。梓以行世。則又為之銷魂不置云。

外史氏曰。人生不能無事。因不能無情。此銷魂獄之所由設也。故不獨柔曼當前。能失精魄。嬌痴生側。易蕩心神。斷腸於南浦之花。愴懷於北邙之柳。如周生者。比比皆然。試為推而廣之。北山詩成。則孝子之魂銷矣。西河明喪。則慈父之魂銷矣。東征三載。則兄弟之魂銷矣。南枝一寄。則朋友之魂銷矣。至於巫峽啼猿。衡陽歸雁。足以銷仕宦之魂。山風到面。海月驚心。足以銷行旅之魂。又豈止陽關三疊。河滿一聲。肌霏霏其如墜耶。然而得妻如女。即為之銷魂。良無所恨。奈何董生饒舌。周子誤聽。竟使壞號驚樹名。連理不復見於今哉。隨園老人曰。遇此人不傳。不銷此魂。浩歌子之言。真是情至之語。可見情之所鍾。猶在我輩。

訟疫

富平劉某。素健訟。恃其刀筆之能。歷干守令。咸莫能屈。某年關中大疫。死者莫數。其父叔亦以疫卒。劉大恚。投詞於城隍。備詆疫鬼之暴。凡數百言。詞語激切。一日夢城隍召之去。當庭責問。色似甚怒。曰。天災流行。實亦人所自致。汝何喋喋如此。况瘟疫掌之神明。其權操於上帝。予且不能左右於其間。草莽小民。竟敢以狂言相對耶。劉即抗聲而對曰。然言者誠為有罪。但人生壽夭有命。豈於疫而獨無命耶。若有命在。何死者命皆當歿。歿者偏皆遇疫。如云無命。又何以有造生造死之說。豈先造疫而後造命乎。抑不必造命而獨造疫乎。是不可解。因以興訟。惟神有以教之。城隍似無以答。徐曰。此皆強詞。予不屑與汝辯。可速之往見疫神。以正其狂吠之罪。劉亦不懼。有鬼以巨練繫其項。即毅然從之行。微聞城隍歎曰。徭僮哉。丈夫也。乃未及出祠。忽見愁雲慘霧。中有青衣童。狀貌醜惡。持牒自空而下。謂劉曰。疫神以汝論似亦近理。部下諸鬼止。知行疫而傳染者。或失輕重。未免濫及無辜。已命瘟疫大使覆加檢査矣。言訖。以牒示城隍。命鬼褫其練。縱之自歸。劉心竊以為得計。欣欣出門。莫謝來路。方貿然前行。俄有同里數人。聯袖而來。面容大有喜色。揖劉而謝曰。賴君片言。吾曹皆免鬼錄。將何以酬。蓋俱一二日中物化者。劉亦以失路告之。衆乃導以同歸。甫行半里許。突遭厲三。四輩鬼。虬筋鷲目。吼聲如惡鴉。見劉皆甚怒相屬。爭以巨爪攫拿。衆遂如鳥獸散。劉獨坦然。

揖之曰。公等即疫鬼耶。吾父死於是。吾叔死於是。與某而將三矣。所以忘死而與公等訟者。誠以好生者天。正直者神。公等奉行不善。罪且莫追。予縱死亦不為公等屈。鬼聞之相顧愕然。其威頓霽。劉因曰。公等奔波亦良苦。且時致人怨。莫能血食。誠舍予則雞犬之祀亦易易事。當死者固不能生。可生者亦聽其禱。不亦一舉而兼善乎。鬼乃大悅。重致不安。反與之訂約。而別劉歸至里門。俄亦頓寤。使人視某。某則已就飯舍。旋得更生。劉遂神其事。每至病疫之家。輒先與鬼謀。凡命之不當絕者。即令椎牲致祭。疾果痊愈。其當絕者。亦預以告之。人因誠信而弗違。閱五年。春疫復行。劉固無恙。忽見鬼來告之曰。予之名已列疫牘。忝在愛厚。故以相聞。可預囑後事。歿後與我輩伍。亦不憂岑寂也。劉如其言。旬日果疾。但頭目發熱而已。家人強投以藥。竟不獲瘳而卒。死之後。里人祀為疫仙。迄今猶祈禳不絕。

外史氏曰。甚矣哉。利口之足畏也。既以理爭於神。復以利誘其鬼。而疫之權衡遂宛然在其掌握。雖然。當天厲之時。良亦有氣血衰薄因而致死。不盡為天災所中者。故其事似近無稽。而其言不無可採。况稗史所載。有疫入甕中等事。則知疫之權固在神。而行疫者實鬼為之。猶可取以相證也。

秦吉了

劍南巨家蓄一婢。貌美而黠。主人頗寵之。不使與羣婢伍。時某太守將致仕。以一秦吉了相贈。絕巧慧。能作人言。主因命婢司其飲啄。此外無餘事也。一日婢飼鳥。鳥忽言曰。姊哺我。當得一好姊夫。婢羞撲之以扇。鳥亦不驚。自是鳥有所語。婢或戲而答之。或笑而罵之。習以為常。婢亦不甚介意。蓋婢獨居一室。鳥即懸其閨。喁喁小窗。儼然伴侶。人亦莫得問焉。又一日。婢浴於室。忽聞鳥呼曰。姊故好身體。愧我非男兒。見之當銷魂欲死。婢大恚。白身往撲之。適鳥亦新浴。因馴未閉其籠。竟振羽而出。繞屋周匝。婢捉之。倍亟。鳥忽洞穿窗紙。翔翔而去。婢遂倉皇無措。深懼主責。頓生狡獪。著衣後。即籠移於檐下。徑詣主前。泣訴曰。婢子偶不謹。閉戶澡身。不意為人所中傷。竟放鳥去。情甘罪責。死無怨。主人素憐婢。且悉衆有妬心。果不究典守。而反究他人。其計亦譎矣。既而莫得其主名。亦姑置之。旬日後。婢奉主母命。往省同邑梁孺人。其子名緒。猶未婚。方晝讀於齋中。俄有鳥飛集其案。作人語曰。為君覓一佳配。盍往視諸緒。驚而諦觀。則一秦吉了。因釋卷而逐之。鳥飛甚緩。甫出院門。見有二八妖環。青衣紅裙。冉冉自外入。鳥忽失所在。緒脫女貌。美麗不羣。乃託故尾之以行。直入內室。與母絮絮話言。始悉為某巨家婢。而恣容態度。嫺雅動人。婢見少年郎。亦時時顧之。兩情頗眷戀。但不能通片語。良久。婢自歸。既覆主命。言旋。其室空籠。故在牀側。瞥見前鳥。瞑目拳足。懇息其上。大

喜如獲拱璧。將執之。復寘諸樊。鳥大噪曰。予為姊奔波幾殆。幸得好姻緣。何猶欲以此困我耶。婢奇其言。詰之。鳥一一緬述。婢頓悟。遽斂其手。鳥亦不飛。止於榻上。謂婢曰。予雖不能如崑崙。出姊於重垣之外。然姊之心事。非予莫與之傳。姊果有意乎。婢覲覲不答。鳥作笑聲曰。兒女之態。固如是。慮有人來。予且去。言已。振翅而飛。旋不見。婢故慕緒之丰采。且恥為畫屏。反側中宵。不能自主。明日鳥。睽無人。又復爰止。婢招之。即下。因言曰。主人甚愛予。必不忍以珠彈雀。况梁生青年才俊。縱慕少艾。詎屑以婢妾充好。遂費子苦心。忍事不諧。可奈何。鳥解所言。兩翼旋作。至夕始還。乘昏覆婢曰。梁生之情。見乎詞矣。因誦其所吟曰。不妨團扇白。祇喜玉顏紅。倘遂乘鸞願。終應跨鳳同。婢聞而心喜。遂以意授鳥。侵晨復縱之去。乃緒在蕭齋。日夕注念於婢。朝起仰視翔禽。頗似疇昔之鳥。因戲曰。卿能語我。可人乎。當為汝立傳。俾與蘇武之雁並傳。語未已。鳥忽垂翅而下。集於粉垣。與緒對語。致婢相思之意。並所慮之深。緒大悅。因詰婢知書否。鳥答曰。頗識之。緒即立草數行。備叙渴衷。兼矢永好。緘封而置之。地鳥即飛而啣之。徑飛去。緒益駭。歎其奇。乃自此數日。不再見鳥。而婢之音耗頓絕。正悵望間。忽傳巨家有婢死。既已藁葬。緒心動。疑而詢之。果即意中所屬者。大慟幾失聲。而亦莫解其故。殊不知鳥啣箋去。婢見之。愧不能書。乃徹玉瑱一事。畀鳥覆之。并告以父母所在。浼汝物。

色之。啗以重金。則蛾眉不難續。鸞儂可立效矣。烏唯唯啣之。高飛至中途。突遭惡少。試以彈丸中其頰。烏遂殞。越身命俱捐。居無何。而婢之禍作。初巨家以色寵婢。將以列之小星。婢頗不願。退有後言。迨婢以失烏之故。嫁禍於人。雖未遭筭楚之威。而同列者。靡不側目。且慮其專房恃寵。行將長舌為災。遂羣起而攻。聞其在室與烏言。夜半不輟。乃誣以與人有私。播之主耳。主聞之。甚懷醋意。搜諸室內。得緒書。益為勃然。毒加拷訊。婢以事涉荒唐。無能自明。扁體瘡痍。奄奄待斃。主亦不待其死。生納諸棺。命僕瘞之野。此婢之絕命本末。在緒亦未深知。惟有愴懷埋玉。坐而傷神。不禁隱几而卧。忽夢一女子。羽衣踰躑。直前斂衽曰。妾即秦吉了也。與某家姊本同類。渠以善行。得以轉輪為人。妾與之邂逅。復聚。慮其辱於庸夫。故以先容於君子。不意妾半途折翼。致姊竟遭爍金。負屈重泉。良堪扼腕。雖然。幸有生機。非君孰與援手。緒夢中大喜。起而詢之。女子戟手一指曰。郊行百步。薛濤墳固不遠也。頓撲地化為孤鶴。凌空而上。緒驚寤。即命僕馬訪諸邑外。偶憶北堡村名。似合隱語。徑詣之。果得婢之葬處。而未敢遽開。因假村中一席地。至夜以利啗僕。同往啟之。所瘞故不甚深。及棺靜伺。似聞呼吸之聲。亟破之。婢果復活。緒遂驚喜如狂。左近有尼菴。卑禮叩之。緬陳其故。尼亦樂於為善。慨然許之。相與扶婢出穴。緒親負之以行。寄養菴中。資以薪水。然後歸。月餘。婢竟光采如初。緒

乃浼尼為撮合山。託言貧家之女。力白於其母。母往視之。雖一面之識。頗能記憶。婢因泣訴其情。母素愛子。不拂其意。徑為之迎娶於家。且因婢故。不與巨家通。巨家亦以婢故。杜絕往來。婢之蹤跡。因以秘。惟緒念秦吉丁之德。遇有捕獲者。必市而蹤之。人咸疑訝。至巨家中落。尼乃洩其春光。說者遂得其梗概如右。

外史氏曰。青鳥傳言。古今佳話。此婢獨何福消受。然以司鳥為職。其事甚雅。其貌亦必軼羣。安在掌箋之紅線。不足為舉案之孟光乎。但非梁生之情痴。縱令巧言如鳥。麗色如婢。恐未必念念不釋。况為青衣之下。竟蹈發塚之嫌。幾罹開棺之罪。如此哉。如有鍾情之士。必以緒為異人。

隨園老人曰。鸚鵡能洩人言。此鳥獨玉成人事。且以死殉之。羽族之微。不圖有此俠氣。

龍陽君

黎定國隴西傑士。勇健有力。常升萬仞之山。如履平地。然當其微時。人或與之爭。輒斂手避之曰。渠非吾敵。斃之則枉殺一命。且悞我一世功名。其志不可量。後入伍食餉。屢著奇績。以軍功擢都閫。蒞任粵西。苗人咸懼之。一日奉憲檄。巡視海洋。乘膠艘。建旗纛。勢甚烜赫。夜寢於舟內。漏下三鼓。忽聞唱名曰。龍陽君謁。黎疑其夢。然已披衣起矣。待人明燭如晝。見有整

冠服者入拜。衣製甚古。而年且耄耄。拱揖而言曰。不殺受楚王大恩。惠列諸侯之次。雖以色進。亦一時之盛遇也。自歿後。謫居海上。垂今二千餘年。近有亡恥少年。冒予名色。蠱惑良人。予已盡拘之。來給以職役。不圖南海孽龍。矚其秀麗。輒欲強行奪取。竊恐此輩一散。又將汚觸天光。濁亂世宙。且聽予之聲聞。苟得威力如將軍。前往鎮撫之。庶幾可以無患。黎聞其語甚誕。乃辭曰。龍豈可以人力制伏耶。對曰。予已設飲宮中。將以大義責之。而予素乏拳勇。慮彼不服。微將軍特。蓋是盟後。必有悔。非敢以戈戟相勞也。倘蒙見助。感戴靡涯。黎遂慨然許諾。佩劍與行。出艙。即有人控騎相候。乘之登岸。約數里。旋見一城。雉堞巍然而不及一邑之廣。入門而東。有棟宇。亦似輪奐。黑暗中都不甚悉。龍陽君先已棄騎揖之。同入門庭。皆燃巨燭。雕楹刻桷。亦在恍惚之間。其居之内外。侍從百數。皆以美童充之。有披髮者。有弱冠者。亦有近人裝束者。要皆妙齡。無一老醜者。相遞至庭。龍陽君揖黎上坐。席未溫。有人遽報曰。龍主至矣。龍陽君出迎客。黎亦起立視之。珠燈數對。引一人冕而盛服。貌絕陋。即如世所繪者。厯堦而升。見黎即顧問曰。客何為者。龍陽君答曰。黎都閩適來巡徵。亦奉屈至此。龍主色似不憚。遽曰。我輩之事。亦何與於陽官。龍陽君殊多事矣。龍陽君未及答。黎即正色曰。並天下。莫非王土。天子設官。所以治之也。海中一注水。余得巡查。則公私皆當與聞。豈可以幽明

為界。遂謂為農之越畔哉。龍主聞其言。亟改容致禮。且謝過。因共邀黎首席。而後賓主分坐。酒行數巡。龍陽君乃言曰。前承龍主馳諭。欲以海中珍玩易諸童。寡人何敢有違。然自後庭開鑿。古聖王列之三風。永垂世戒。後之帝王君公。或以騁乘見譏。或以餘桃遺臭。龍主亦何取於此。且計龍主宮中。美人充下陳。狗馬實外廐。亦已足以自娛。萬望收回成命。無貽海若之羞。波臣之笑。實為厚幸。言已。龍主慨然不答。黎乃接談曰。此論甚正。以余聞之。龍陽君曾泣前魚。豈不樂後人之繼起。今乃滌膚洗髓。思以盡革。其餘風意亦甚美。况龍主之職。祇宜霖雨蒼生。而耽耽於頑童之比。九閭聞之。能無怒乎。即某亦竊為龍主滋懼矣。龍主又默然。黎遽按劍而起。謂之曰。君有三大罪。其知之乎。龍主亦毅然曰。不知也。黎曰。君雖蛙尊水府。實已南面稱王。竟不顧大褻體制。而宴然爭此變童。一大罪。龍陽君受封於楚。曾為貴臣。君乃以威勢壓之。倚眾暴寡。恃強凌弱。二大罪。龍陽君盡收陸海。慮人宣淫。而君強競南風。導人縱慾。非三大罪而何。語至此。鬚傑目張。劍已離室。厲聲曰。某受朝廷之職。奉蕃府之命。雖居末秩。實仗天威。凡有梗化者。無論鬼神。皆得問罪。矧今日之舉。將以扶弱鋤強。誅謠去暴。即以三尺之鋼。濺汝項血。諒不為過也。挺劍而前。龍主色撓。長揖而謝之曰。將軍坐。何至於此。寡人知過矣。如再思斷袖之歡。當遭醢身之禍。所不應者。有如此燭。黎乃擲劍大笑曰。

吾固謂龍主豪傑必無不斷之事也。龍陽君又請為盟。黎笑而麾之曰：以盟為有益乎？吾恐口血未乾，即有龍戰之事矣。盟既如此，不如無盟。龍主亦辭而不飲，遂復坐飲，相對甚歡。直至雞鳴，龍主先辭去。龍陽君謝黎曰：非藉將軍神勇，此事正未易決也。因獻明珠一斛。黎堅辭不受，依然乘馬而歸。比及舟中，天已昧旦，從人皆不知黎出，見始駭然。黎詢之，對曰：我等聞公命燭，及燃之，公復偃卧，竟未見公。他在也。黎亦笑而不言。詰朝揚帆，見一蛟蜿蜒海面，從以小魚約數百，且稽首作謝狀。黎知為龍陽君，溫言慰之，旋失所在。黎後位至協鎮，恆向人述其異如此。

外史氏曰：蛟字從交，毛詩以狂童為狡，孟氏以艷麗為姣，音雖殊而字形相類，則龍陽君之化蛟也宜矣。但無虎豹之威，不免蛟龍之誦。黎將軍侃侃正論，立解其紛，何其氣也。至以中山之鏡為南溟之鯤，似乎寓言，不然衆維魚矣，何復有漏網者，獻笑爭妍，致短鬚眉之氣耶。

苑公

巨壻苑公，直省人，談吐雋妙，有文士風。王公大人恆以其闊而惜之，然苑公之闊，非稱富室也。苑公家巨富，父亦仕至別駕。苑公之生，錦襁繡褓，豈等於貧苦小民，淨其身以求顯達哉。其父年屆六旬，猶無子，戚族勸之始納一妾，期年生苑公。其父甚悅，急覓乳媪使字之，彼婦

呂姓少寡。性妖淫。其夫之死不可知。媪兩歲。又舉一男。因不見容於姑。遣歸母家。母家又貧。勸之嫁。又戀所私。不肯聽。乃以其乳售於人。意蓋藉此以自便。庶不至如再醮者。受夫箱制也。公父不及察。竟以十金質其身。約以三週。俟子口食而後去。婦敬諾。視公亦甚愛惜。初公父緣有少妾。治家甚嚴。雖五尺之童。因敢入中門。及見乳媪少艾。且妖冶異常。防閑益密。而性復剛暴。婢妾小忤。即行敲撲。而餘人可知。婦既入樊籠。所歡者三秋。莫見。即通一訊。而無從。又懼官勢。不敢自斷其乳。因而由悔生恨。積恨成怒。思焚其所哺之兒。而後可脫然事外。無如苑公幼。即健壯。曾無纖微疾痛。婦益計害。適公父遠出。公之嫡母生母。均以時疫病在牀。婦乃得逞。陰以生絲一線。束兒外腎。日以加緊。兒痛楚啼號。人亦莫測其故。婦又以醴酒一盞。置枕畔。乘兒呱呱。即濡指潛抹其吻。兒醉輒熟寐。婦人移易其扣。如是者兼旬。兒之母病始痊。而兒之人道已隨手而墜。婦初冀兒死。而兒痛則啼。啼已復食。婦於此不覺智盡。能索矣。既而聞公父將歸。心更大懼。一夕伺兒寢。自縊室中。比及人知。早已救之弗及。舉家震駭。幸公父旋返。雖未悉其致死之由。而緘書邑宰。檢驗無傷。事遂寢。閱數日。其妾視兒便溺。忽大驚曰。予所誕者。豈女也耶。媪室聞而趨視。則非女非男。在二者之間。闔室皆變色。聞之。公父乃大戚。始悟婦死之故。重責婢媪。而兼及其妻妾。究亦無如之何。惟時時隕涕而已。

比長恥使為闖亦教之誦讀年十二而父卒猶學為文及應童子試邑人攻之竟不得考公乃忿忿束裝入都漸致通顯每言之猶歎歎不已

外史氏曰謂他人母亦莫我有兒固以乳為母者乃不第不有其子且并其所有而去之窮兇極惡要之皆淫之一字實為厲階淫則必陰陰則必毒吾因以告夫天下之為父母者

銀箏

故明鼎革時天下遭流氛之亂烽烟匝地羈旅者多不能歸甲申以降本朝大聖人出海內永清民始得返其鄉井鴻雁哀鳴旋集安宅甚盛事也涇陽商人李元燮久困于吳楚間亦將復其邦族策一蹇衛徐驅于邯鄲道上重觀山川風日之勝不禁快然薄暮宿某縣旅舍主人其鄉人也挽留信宿不忍遽別旦起聞觀市上往來絡繹依然盛世之氓心益欣悅立未久聞市人譁曰穢物來矣多奔避唯恐不及李愕然以問主人笑曰行且至于試現之李因矜俟俄見一人身無半縷僅以尺幅蔽其私竟體污穢若負塗泥迫視之髮毡面鬼氣如新遺之矢十步之內漸不可耐人有不及避者輒掩鼻而趨李強忍而觀雙鉤荏弱一婦人也乃大駭徐察其異容雖不潔其目則灼然如秋水之波其腰則嫋然如春風之柳低鬟斂恨俯仰生姿苟且深心者莫不知為尤物李諦視良久驚曰此固非常品奈何污辱

至此因不避其穢。晉尾之女至人家。即呼曰：銀箏來。隨以敝器置食委之地。而與之。女子一小竹筥。即傾於其中。再詣他處。乞約足一人之食。返其故道。不再履人門戶。飄然自去。李躡跡相從。女至一廢宅。入。遂不出。李默識其處。然後歸。及見主人。亦不復齒。至夜始往伺之。聞破壁中似有人吟咏。音甚嬌細。傾聽之。則七言律也。其詩曰：黃金滿地翠蛾羞。媿向風流作楚囚。吞炭不緣讐未雪。文身祇為美堪憂。敢辭泥滓十分泥。略避綸竿一巨鈎。幸遇安瀾還淨俗。阿誰刮目到滄州。詩雖不工。語甚明顯。已而又吟曰：故鄉咫尺似天涯。遺臭流芳念不差。玉骨縱甘埋莫壤。翠眉寧忍映荒沙。石中自韞無瑕璧。樹底誰憐薄命花。試向燈前欣把臂。守宮依舊色如霞。李素知書。聆其音韻清潤。不禁雀躍大呼曰：刮目者至矣。守宮砂可容一驗乎。女聞聲。懸知為日間尾已者。乃隔堵牆與語曰：君真有心人。也不為俗目所拘。能識妾於污濁之內。洵為獨具隻眼者。但暮夜之間。幽僻之地。嫌疑易涉。不敢呈身。竊自恕。李笑曰：百體無絲。隄防盡瀆。卿此言無乃嬌乎。女曰：不然。妾雖裸程人側。人實不以人視妾。妾遂不以女自女。今者君既知妾。妾猶以此相見。是人與人相值。而無男女之別也。妾即衣履不全。猶不敢見君。矧無禮之若此哉。李因詰曰：然則終已不見乎。答曰：妾望豪傑。如望歲馬。詎忍交臂而失之。曩者見君垂盼。知必辱臨。故吟拙律以見志。君果剖石取玉。披沙揀金。不

以污辱而收之。妾請俟於前途。永執箕帚。君以為何如。李天悅曰。是予所願也。遂叮囑而別。詰朝。李起如市。潛置女衣一襲。袍袴咸具。歸即束裝。主人留之不住。匆匆辭去。約行半里許。聞叢莽中。小語曰。郎來乎。妾固料無爽約也。窺窺而出。李視之。泥垢猶昔。薰猶已少異。蓋喜其有心。乃即曠背取衣與之。著。女止之曰。不可。三年積垢。一旦逢君。當還我廬山面目矣。西僻有小溪。尚可滌濯。倩君隨予一往。李從之。携手同行。絕無憊惡。女深感其情。因自述其顛末曰。妾名銀箏。隣邑紳家女也。年甫及笄。即以色美聞於人。適遇流寇兵起。父母深以為憂。逆知不免於包羞。將置妾於死地。妾悲父母之嗣。乃跪而言曰。賊之所悅者色也。兒有毀容之術。使賊不可以近身。不愈於舍親而就死乎。父母亦不忍予遂聽之。妾預儲人犬之矢。及穢污等物。聞城將陷。先以炭漆其身。斷以垢泥。重以澆便。徑扶父母出奔。雖亂軍之際。白刃交揮。見妾以為狂。曾不一盼。嗣是父母失其產。又染痼疾。常在牀蓐。妾以此親往賊營。求乞以養。賊恆憐妾。而從無邪心。呼妾曰。癩人。時以口食與之。如是者半歲。賊退而父亡。妾負母丐於四方。深懼宵小。因以不更。今春母又見背。孑然隻影。愈不敢稍露其形。脫非有心如君。妾亦不欲輕洩。李因贊之曰。卿固曹娥一流人也。但值乘烈。將何以堪。女曰。是亦有故。妾少時。遣一女尼。授以異術。日飲冷水半升。運氣三刻。雖盛夏無憂其熱。隆冬無慮其寒。日行風

雪中體常溫暖。人以其日妾為仙。而不復狎視。職此之由。李弗信。試以手撫其肌。時當秋盡。其煥不類無衣。乃奇之。語次。已至溪邊。女笑謂李曰。醜形將露。媿實難禁。君姑少避三舍。李故弗肯。女不得已。始躍入溪中。沉浸時許。方加湔洗。李從岸旁睨之。塵濁盡去。膚亞新霜。掩映清波。不覺心醉。既而掬水沐髮。髮雖短而如漆。挹注盥容。容不滿而似月。笑渠出水。華彩煥然。李於斯時。難免見獵之喜矣。女既浴訖。逡巡不敢登岸。李促之。甫覩。顏露其半身。笑曰。日裸逐於市上。反不如郎前之可羞也。李至水邊。戲牽其臂。女登始全體已現。倍覺魂消。李將擁之歡好。女堅拒之曰。野合非禮。君豈不知。必相逼妾。寧懷沙而死。不敢從君。李乃止。以衣界之。女始著訖。曰。妾復得為人君之惠也。李遂以騎載女。而自控以行。至夕宿於村舍。兩始定情。則猶然處子也。相偕至家。李之妻亂後。已不知所往。因以女為室。尤善居積。尤多智慧。相夫立業。家以稍豐。某縣數日不見銀筭。疑其仙去。猶噴噴稱異之。是真不知濁水之珠。而妄以為延津之劍也噫。

外史氏曰。闖逆跳梁。人民塗炭。閨閣之被禍尤烈。庶幾明末已事。不勝慘然。女獨有潔身之智。反以不潔為潔。抑亦奇矣。使當日惡其不潔。必以治容為潔。其不潔猶可浣乎。惟能達變。可與守經。穢污既除。依然故我。以視深衣護玉。華服藏嬌。一旦受美面之辱者。其相

懸又何啻萬萬耶。又曰。女子之義。當處常時。雖尺寸之膚。亦不可令人見。至於患難。則與其為人污。毋寧使人見。見可言。污不可言也。達哉銀華。庶幾其子之亞矣。

隨園老人曰。苟延性命。所以為親。倘遭微瑕。適以辱之矣。女之可貴者。以此。其可傳者。亦以此。

董文遇

齊東董文遇。粗鄙不文。而近狎聲色。往往游平康。使酒尚氣。以致躡柳蹂花。曲中以其世家。且豐於貲。貪得纏頭。反畏之無敢怒也。一日初冬。將飲於妓館。聞有胡媪。攜二女賣歌於市。色藝皆妙。選齊之勾欄。無其匹。人因從之。如蟻。董甚歡羨。走价召之。遲久弗至。遂勃然怒。不可遏。盛氣以待。及媪至。布衣練裳。引其女。亦絕無華飾。被服綦縵。而態動神流。容妍骨秀。早如彩霞入座矣。董不覺降心。威嚴頓盡。惟作色以詢之。媪不答。二女從容應對。若流鶯之巧轉。董遂無從置喙。翻大喜。命坐共飲。一時妙語嬌歌。得未曾有。因更為之顛倒。歡然引滿。不禁醜醜。又以事怒。妓家舉盞謝之。誤中一女。額角血流如注。媪早變色而作曰。村人不可與處。乃至是耶。媪二女去之出戶。即飛躍登屋。鴛瓦無聲。而彩雲頓逝。妓家及董之僕從。罔不咋舌。視董已大吐狼籍。倒於席上。醉鄉侯之故態。人所習覩。惟扶之使卧於榻。越夕即自歸。

乃自此媼與二女不再見於市。知之者莫不咎董無何。董與所親鄒姓同赴近郭。裘馬翩翩。意氣甚都。忽縣役挾刺相迎。敬曰。大尹命將有要語相屬。董雖矜貴。究不免於趨承。亟詰以大尹所在。答曰。在某家園亭。公燕。役又語同行者曰。鄒相公非他人。請亦偕往。兩人皆大喜。從役疾馳。若恐不及。既至。果係邑中別墅。役請先入稟白。久而始出相延。董與鄒繫駒而入。厯門兩重。罔見大尹形影。即從役亦無一二。鄒與董皆疑。詢役俛而不答。頃臾得一亭。始曰。止此相候。大尹當自出也。遂亦蹶去。二人俟候良久。絕無跡兆。乃就欄檻小憩。日將西下。枵腹雷鳴。董欲去。而鄒翻留之。鄒將行。而董又止之。輾轉昏暝。甫聞人聲嘈雜。如在左近。靜聆之。笑語嬌婉。又若婦人女子。始大駭。方思趨出。忽前役引二人來。素衣白冠。高幾與園樹等。面目猙獰。狀如世之所繪無常者。大驚而踣。二人出巨練繫其項。若大羊行。不數武。有公解絕竄。紅裙翠裙者。幾盈廳事。見董與鄒之形狀。莫不掩口而笑。強視其堂。珠箔四匝。飾以金玉。而雕題繡柱。輪馬奩馬。遂迷惘不知所為。又有頌。蟾魄高照。紗籠徧燃。廳上大呼曰。速。章醜酒賊。來白衣人。驅董以前。廳中設高座。幡然者坐於其上。翠冠而錦衣。則故市上之媼也。董亦不甚記憶。咸跋之下。僅俯伏聽命。媼數其罪曰。汝以白丁。紬袴而妄思倚翠偎紅。一事拂心。早聞狗吠。青樓中固皆薄命。復何堪汝之踐蹋耶。且因恃醉。傷吾掌珠。誠為擢髮難。

數。今既繫來罪應莫道。董聞媪言。始悟前事。不得已而謝過。豪氣盡靡。媪又宣言曰。此曹不足污吾刀。婢子可為我擊之。語未已。早有垂髮數人。攬彩袂。舒柔美。以掌加董面上。董猶數。疎畏避。頓覺襟袖中香氣流溢。且不甚痛。膩指者肌柔若無骨。雖當驚懼之餘。尚覺形神俱爽。旋見一婢。以媪命酌以卮酒曰。此醜也可飲之自死。董又大怖。不敢下咽。眾復火持而灌之。芬馥襲鼻。絕無他異。而入喉以後。如冰雪沃心。精氣頓爽。董始念媪非惡意。乃自喜。又聞羣婢鼓掌曰。自茲不再作高陽酒徒矣。眾正哄然。故自屏後有籠燭照二人出。新妝如畫。霞佩雲衣。諦觀之。則即二女者是。甫坐几前。媪即命以董退。詢曰。郗君安在。白衣人又復驅郗媪。媪視怒曰。蠢僕真不諳事。何恩怨不明。而亦繫累以來耶。叱使去。練復下座。逆之。且謝曰。老婦龍鍾。指揮不克明爽。以致開罪於君。恕之幸甚。乃遜郗賓席。二女亦斂衽相見。色似赧然。既而媪命張筵。俄頃水陸畢具。郗因為董緩頰曰。同游仙壇。而獨為階下之囚。渠即罪所應得。在某不勝跼蹐。請宥之。庶不使風月笑人。媪似未首肯。二女又言之。語細不可聞。媪始驟然命去董縛。亦令入座。白衣人遂皆不見。於是郗董偕坐。媪之母女亦以主席相陪。酒香有味。盤盞蒸騰。媪親起勸酬。獨至董則曰。醉態不堪承教。請代之以茗。董亦似不勝酒力。嗅之。即惡作欲嘔。惟郗傲然大嚼。且與二女互相諧謔。若舊相識。酒數行。媪即命止曰。夜闌矣。

不可以再遇好合。郗遂起席。與二女同入屏後。如有夙約。媪與婢亦不稍留。但聞怪鴉啼樹。寒月照懷。廳上既未留燭。鬼燐時時輝映。值清醒之時。無卧席之地。其苦又難言狀。幸而良宵易短。早已月落星稀。見郗自廳後出。笑容可掬。拱曰。誤登樂園。致君獨享清福。貪花人誠不免有罪。董亦不敢有言。默默俱出。馬猶繫於柳下。乘之遂返途間。始詢郗以見厚之故。郗猶囁嚅。董叩之倍亟。始肯吐露。則媪之母女挾技來齊東。已匝月。郗故酷好挾邪。因以居室送之。並資其薪。水靡不周至。媪以是德郗。二女亦與之相得。頗有自薦之意。自媪携女遁去。經數旬。郗猶思憶不置。故是夕獨留郗枕席之間。倍極纏綿。郗亦以蹤跡詭異。宛轉詰之。二女皆不諱自言。其身實狐。適間伎倆。亦其母之小試道術耳。語已。董始驚愕。益為愧悔。歸至家。方各分袂。董故不欲宣播。郗亦秘密。他人絕無知者。乃自此董之於酒。向也親之若命。今也缺之若讐。盃勺不復入口。強飲之。涓滴落腹。不啻烈燄熾心。必卧病經旬。危而後安。遂不敢少為嘗試。且於花柳之鄉。足跡不至。猶可以面目向人。苟一涉其蘊藩。則眉稜眼角。自生粉墨。拭之終不可去。人見之皆笑不可仰。又必數日始返其故吾。而豪情頓減。不再復章臺咫尺地。翻以此得為醇謹之士。而人之異之者。不免博加諮訪。經歷歲月。董始為人道之聞者。又靡不捧腹。余聞此事時。董年已強仕。軀貌偉然。恆自述其少壯豪舉。蓋既閱十餘稔。青

樓翠館之中。久無文過之迹矣。

外史氏曰。酒為狂藥。豈不信然。大則以之賈禍滅身。小則以之招憎市怨。至若買笑追歡之地。雖以縱酒為豪。而數斗沉醺。實殺風景。奈何叫號怒詈。幾以溫柔鄉為解醒之具。是真村牛之不若矣。旨哉。醉態不堪承教。一言可作賓筵全詩讀。而曉風殘月之旁。又可書為座右銘。媿固解人。其言亦甚解頌。

馬元芳

馬元芳。淮右人。大史介菴公之猶子也。介菴疾篤。元方為禱于嶽祠。既歸。遇一急足。隸貌頗猙獰。逆而語之曰。郎君勿旋反。奉公命來相召。即請同行。元方茫然。疑其為父所使。遂從之去。出城東門。至一處絕類郵亭。官役百數。見元方。皆聲諾曰。公子來。隸導之。見一紫衣吏。貌亦奇偉。謂元方曰。尊大人相俟已久。亟從予入。時元方之父。猶在堂為邑庠生。名位俱未顯。心甚訝之。及入。從者數十人。皆披繡鎧。手閭戟。或衣錦袍。捧符劍而夾侍之。元方頓悟。父卒。哭拜於地。父語之者。果其父也。旁有二八姝麗。狀如畫圖。捧符劍而夾侍之。元方頓悟。父卒。哭拜於地。父語之曰。兒勿悲。帝命汝叔為濟南府城隍。方伯鉅任也。天符已下。因其典試楚中。有顛倒優劣一事。為文昌所劾。查予生平不履公門。不談隱惡。頗為上帝所器。因以予代之。倉卒起行。未遑

與汝別。故召兒來一面。功名皆身外物。陰功勿或缺。勉之慎之。歸語爾母爾妻。此行甚安樂。毋須悲悼。元芳聞父言。益大慟。伏地不起。父命人扶之出。且曰。告爾叔父好改革。相見有日矣。元芳作兒啼。霍然頓覺。視之。日方卓午。身實卧於天齋殿前。大驚而起。甫出祠門。家人已竭蹶來報。則其父果歿。顛躓而歸。免猶未冷。因撫之大哭。嗣聞母妻言其父晨起。猶扶杖游小園。呼童汲水。躬親灌溉。身體毫無疥癢。既而往視厥弟。及歸。忽語家人曰。速覓元芳來。天帝有命。以我代何定之任矣。蓋即太史小字也。有頃。又曰。候送者多。予不能復待。蓋行乎。言訖。索衣更畢而歿。元芳亦述其所夢。閻室駭異。往視介菴。則已汗出如蒸。不旬日而疾愈。外史氏曰。旨哉馬公之言。曰功名皆身外物。陰德不可或缺。初味之甚屬平平。及讀孟氏天爵人爵之論。始歎功名之浮而不實。誠不若陰德之實而可據也。馬太史一生取介。洵為不愧厥字。而究以一事倒置讓天爵。予乃兄不可或缺一語。良亦有所見而云。此康熙戊子事也。余聞之太史令嗣。其伯父諱絳字立齋。先太史五年卒。所云相見有日者。殆不負其屬望乎。又曰。正直為神。固不限於資格。然亦有歿後晉階者。舊聞某府一通判。舟行赴其任。所行及江中。目有一巨艦。與之偕。晝隱晦。現其籠燈牌額。則亦某郡分府也。乃大驚疑。為奸人冒質。而行藏都又不類。至夜泊舟。因具官服。往拜之。亦欣然延入。視其人

年屆六旬。岸然道貌。舟中亦載細弱。遂不敢疑其他。坐次微叩之曰。公之所之者。某府之倅乎。答曰。樗櫟之材。實忝此任。曰。然則將焉置子。答曰。不知也。遂不勝情慙。亟索其憑。慨然相示。閱之。與已無殊。而所鈐者。則東嶽大帝之篆也。駭然詢之。始自白曰。公所蒞者。人子所莅者。鬼耳。生前為某邑教職。以清介得擢斯任。何竟不相容耶。疑雖盡釋。心倍悚然。亟告退。強留之飲。歡然竟夕。次夜。僮來答拜。由是往還莫逆。直至江干。帆影乃沒。

瓢下賊

晉人王某為余言。其邑中一積賊。則故偷兒中之黠者也。覲某村一婦家小康。而夫適他出。遂宵行以住。冀飽其囊。既至。徑踰其垣。兼闢其牖。危然入其室中。放手榻前而立。時婦猶清醒。燈故未熄。見賊乃大驚。強詰曰。若何為者。答曰。予欲賞。婦度不能禁。乃曰。由若取之。予家亦僅溫飽者。賊不怯。遂而易其可欺。復戲曰。予欲眠。婦大恚不應。賊出短刃。長尺許。雪色與孤檠相映。見耀一室。婦大怖。方殷。無能自免。而賊因枵腹適苦飢。忽謂婦曰。予欲食。汝為予炊飽。或即行。婦大喜。頓得良策。以庖厨之在異室也。亟衣而起。且笑謂賊曰。飢者無能久。竦。予藏斗酒。原以備不時之需。子固自酌。予往執爨。不一時而腹可果矣。賊聞有家釀。亦大悅。而慮婦已測。携酒同往。就炊火釀而飲之。婦揣其意。亦不遽發。殷勤為供具。及賊將食。突

出。高其戶。鍵以巨鎖。且大號。鄰佑有未寐。聞聲咸驚起。競持短棧。聚者十數人。婦啟外戶。迎之入。衆亟曰。盜安在。指荅曰。即在此。中方舖吸。予防其適。業以歲。難守之矣。因賊無能。通。遂縷陳其狀。意頗自矜。衆視其室黑暗。都無所見。先以二人守戶。防賊冲突。甫命婦取鑰。排闥擁入。乃賊聞婦號。初無懼色。亦不奔竄。僅以其食物匿之竈底。而熄其火。蓋已得藏身之固矣。及衆入室。以炬燭之室中。物俱安堵。凡婦所云。式飲式食者。舉無迹象。惟壘中一瓢。漂搖水面而已。衆固疑不至此。而屋僅一楹。舉目可見。亦無待于冥搜。因反以婦為舉烽。相顧微哂。默然散去。婦竟無以自明。衆去。乃大疑曰。予豈夢耶。炊具猶溫。所炊者亦安在耶。語未終。壘中震響。剽然瓦解。見一人淋漓。偏體衣水而出。且謾罵曰。予不汝戕。汝反戕予。真犬彘之不若矣。衆去時。室復掌火。婦見賊大驚。口未及啟。匕首早陷其胸。婦遂倒。賊復審視。徑斷其頭。然後履其閨闥。席捲所有。并覓乃夫之衣。易其濕者。而後去。平明。衆知婦死。乃大駭。及見破甕。始悟水面漂搖者。其下實即盜藪也。因以其狀首之官。而賊究不獲。後數年。賊以他案被逮。方拷掠間。忽昏憤自供如此。亦婦之幽魄不散也夫。

外史氏曰。此事凡三易局。固不僅賊之急智足奇也。方賊之入室。婦已為在檻之猿。及婦之出。號賊又如入樊之鳥。究之。請公入甕。衆竟茫然。婦遂奄然而賊反。翩然一纖細之事。

不可逆料若此不亦足以借鑒耶。

螢窗異草三編卷三終

螢窗異草三編卷四

長白浩歌子著 武林隨園老人評

蛇媒

蛇媒者媚術也。兒時竊聞先大父言。遼東某縣有一執鞭。其人固不諳風月者。一日驅虛車。偶過大澤之側。時值夏秋交。草深禾茂。忽見雙蛇長尋餘。糾纏若飴。牢不可開。彼固不知其媾也。戲以長策揮之。蛇即分頭而去。其人亦不為意。暮歸。遇比鄰之媪。偶揚其策。媪忽夜奔其家。百計求合。其人遂納之。事訖各散。私為慶幸。而不以為策故。乃媪素持雅操。既歸而清夜自思。惺然曰。我何以為此。因愧而泣。頓欲自經。翁姑聞聲亟拯之。堅叩其由。具以實告。所親有知者曰。此必蛇媒也。偽以他故假策。其人竟慨然與之。携至家。沸油於鑊。斷而投諸其中。其人遂叫號。竟夜肢體糜爛而死。媪因責恨亦尋卒。

外史氏曰。嗚呼。不知而誤用。猶亡其身。况知而故用者哉。故此事先大父諄諄言之。用以戒人。予小子弗敢忘也。慎之慎之。其勿以余為導淫而妄思一試則幸矣。

續五通

五通邪神。聊齋及諸書言之詳矣。近今奉祀者少減。然而舊聞猶有可嗤者。因並附錄於左。

故明天順中錢塘民戴小一。鄙而有力。其室某氏。雖村女。頗具冶容。齒且甚稚。小一防閑甚密。人固無能問鼎。即婦亦未敢自銜其玉。一夕夫婦已就寢。忽聞窗外呵殿聲。即有人叱曰。戴小一何物。小人神聖。過而猶然擁妻酣卧也。小一大驚。穴牖窺之。紗籠十數對。鹵簿紛沓。中擁一貴人。紫衣而金冠。跨小驪駒。蓋邨中所祀五郎。即神之二也。杭人素畏此神。小一蹶然起視。婦則已熟寐。將呼之醒。同往禮拜。神忽隔窗止之曰。勿驚麗人。予之來亦正為此。小一性素妒。聞神言。頗不能平。且知近村之婦。多有為神憑者。因奮然不顧曰。淫鬼耳。何足為神。豈真能加禍於予哉。徑死然復卧。若不知有神者。外又呼之。小一漫應之曰。予已寢矣。神何為者。予婦恐不若他婦之易致也。語未竟。神即哂曰。予固謂渠佞強。非可以理化者。汝曹姑待之。乃叱其從者行如風雨。疾馳而去。小一始撼婦醒語之。婦大怖。小一笑曰。予有力如虎。神即能亦無如我何。予勿以為憂。明日小一出田間。而心繫其婦。往返數四。婦故無恙也。里人莫知其由。咸戲曰。若今日足趾何勤也。豈阿嫂亦緊待播種耶。小一作不能言。及昏而歸。與婦謀所以備禦之策。乃以巨石鎮其戶。且牢鑲其牖。令婦戒嚴而卧。衣袴皆親以密線綴之。室中不燃炬。而自荷一鈇。摩厲以須。其防維可謂密已。如是者三夕。而竟杳然。婦亦漸厭其為。唾曰。豈若夢魘。而妄有所見耶。脫令有之。寧以神之威靈。而遂憚此不來者。小一終

不釋然。仍前戒備。夜未深而神果至。其來也聲勢遠遜於前。惟聞籬落間有蹣跚之狀。蓋其所乘之駒也。小一心知有異。蹴歸便起曰。來矣。卧必不免。婦悚然。毛髮盡矗。手足亦無所措。未幾而猛風大作矣。瓦礫紛飛矣。應門者自移。而司閉者自啟矣。一時戶牖洞開。向所為閉。關謝客者。又儼若開門揖盜然。小一心亦驚。木立而視。頓忘利器在身。反束手以待之。俄而燭光自外而內。衾枕易故。以新室中之什物。須臾一空。歛固不可得而知也。神猶未入。俛者復闔燈火之下。小一自視其婦。則衣之弭縫者。既以不解解之。袴之聯絡者。又以不斷斷之。俄頃為無葉之花。轉盼非在櫝之玉。小一於此不禁心灰氣絕已。又有頃。神始含笑入室。卷帶翩翩。非復向之嚴肅。而溫雅過之。顧謂小一曰。若婦誠不易致也。因叱曰。卧榻之側。不宜有此僉人。盍牽去之。果若有物。徑驅小一行。足不踏塵。旋出戶外。而雙扉早闌然復扃。小一立檐際。他無所覩。惟見青燐隱隱而已。膽力益怯。足不能移。旋聞窗中調笑聲。狎昵聲。婦默然。神則傲然。移時零雲斷雨之聲。漸達於外。婦亦不再緘口。則其蕩然情狀可想矣。小一驚魂少定。忿氣復激。思以報復之。而茫無善策。幸燐火盡息。妖物稍遠。因籌所以同謀者。而鄰比皆素畏此神。惟左側一老教授。頗饒於膽。且居恒時詆五通。或可借箸於彼。然不敢由門出。懼為神知。遂踰垣而就之。適猶未寢。款關而入。方孑然一身。坐於短檠下。整理殘編。見其

突如不禁詫異。亟起而詢之。小一吶吶以告。且言其詳。教授色然怒曰。以神而行穢。其若人何。予固惡之久矣。請與子偕往。為子面叱而退之。小一猶豫未信。教授據操戒方。欲行曰。子勿慮。不從則打之。諒渠亦無能相抗。小一不得已遂偕來。仍騎牆而過。甫及戶側。已聞室中神語曰。此老至。吾當謹避之。不然血食胥不得享矣。教授聞言大呼曰。二郎速出見我。汝亦人頭畜鳴者耶。內寂然。外更厲聲相召。良久神始逡巡自出。匍匐於教授前。若請罪者。小一心異之。以為何倂我而恭。被也。教授責數之曰。汝為一方保障。而擅污部民之妻。怙勢宣淫。無所忌憚。豈謂我筆刀不利耶。予將上訴九閻。下控十地。使汝尊榮不享。廟貌無存。除神籍而落鬼道。汝謂我能否。神不敢辯。頓首至地。唯唯而已。教授又曰。不重警必將復逞。予無杖可以叩脛。祇憑此夏楚。聊以示威可也。神又伏地乞免。教授不從。打之數十。神亦不敢拒。僅嘶痛而無片言。教授杖訖。謂之曰。念汝居位。稍從輕刑。此亦周官議貴之典也。可速去。再犯當不宥。神又唯唯。忽遂不見。小一究不解其故。請於教授。微哂曰。此非予所能知也。渠豈畏我老書生。畏我浩然之氣耳。予可入視尊閭。事非得已。琴瑟仍宜如前。毋以一音而棄永好。予亦行矣。遂別去。小一入室。諸物又皆珠還。惟婦白身偃卧。形狀如痴。以湯灌之。始甦。晨起視砌下泥皮盈地。即神所受杖處也。往謝教授。生徒對曰。師於昧爽。即束裝啟行。我輩後至。

者猶未得見實不知其爲佳小一嘆惋疑其爲仙復趨五通祠私入觀之其次坐者自腰以下顏色剝落數片餘俱如舊

外史氏曰小一一壯夫且素以力聞而究不免氣餒於神使當時奮挺以擊未必遂爲所污何其臨事而懼也及觀教授侃侃正言其勇也大矣於此見勇怯實由於養而老壯弗與焉第傳者欲神其事故言教授仿丈人之行其實可以無庸獨惜薄責不足示懲遂復有罹其荼毒者

又

康熙初年吳縣一民婦美而寡將議所適猶未得其人也其叔知嫂有異志以幼姪非其所出携之他徙婦獨居負郭祇一小婢執爨故改醮之謀益亟一日歸寧其母家實欲速竣其事留婢守家囑囑獨任以相距不過里許故也路經五通祠時為淫雨傾地神像亦都破壞里中方鳩工尚未營造婦過之以事關半生將入而禱焉足甫及門見一丐者敝衣蓋纒且眇而跛一足自祠內出相視而笑意頗涉邪婦遂不敢入疾趨徑過行數武間丐鼓掌曰美哉人也婦大恚輒欲反唇而虞已隻身隱忍自去至家語其諸兄使往覓之將飽以老拳則已不見婦居母家二日心繫其產及暮復歸諸兄以農忙婦遂仍獨行重過其地則丐已先

在且不止於一。其數有五。率皆鴉衣百結之徒。婦大忍苦無歧路可避。又自恃白晝無敢誰何。不得已趨而過之。迨及其前。丐者皆羣睨不捨。大有輕薄之色。婦益忍。幸猶未措其手足。祇以唇舌相嘲笑。亦聽之而已。歸至家門。天已嚮晦。婦已見戲於羣丐。鬱鬱弗舒。命小婢闔戶早寢。乃婦方假寐。恍聞牀頭似有人聚語者。一人曰。我輩衣服不備。恐見笑於玉人。請俟之他日。又一人曰。渠思嫁頗亟。倘更有夫。未識道里遠邇。盍據之於未嫁之先。渠固無能再嫁。眾似曰善。其音微細。裁可辨識。婦察其非人心。大驚。俄而聲且孔揚。歡呼曰。今夕姑遜。大兄弟輩以齒為序。自此美人之良宵。不慮虛度矣。語訖。如有飛隼一。一破窗而去。婦心狂動。搖肢體俱軟。亟呼婢。則已深入黑甜。強起燃燭。室中聞其無人。自以為夢境。或心虛所致耳。因更整衣而卧。眠席未煖。早入睡鄉。夢寐中頓覺下體有異。驚寤而視之。獨燭未息。向人眇而跛者。已裸然暈乎其上。婦大慙。自視其身。不第一絲不呈。早且百體俱呈。益腴腆無以自容。旋聞丐者附耳語曰。予實本境之福神也。昨於祠前觀卿玉貌。不覺傾倒。願假一夕之歡。卿其毋拒。婦疑而未信。然竊窺門窗。實無所敢。始決其為五通。已而念垢污可忍。倘五者迭來。則身同傳舍。將何以堪。若能以計制之。退其一。餘者或不復逞。第鮮良圖。庸詎能免。婦正存想間。神又伏軾搏衝。極其馳騁。且具又甚偉。婦頗不能當。忽憶人言。仙神皆懼穢物。雖此

神淫邪不類。聊以試之。不成。祇博一笑。諒不至遂櫻其怒也。適小婢天笑初至。著紅狼藉。因就寢。見其納污荐底。曾怒呵之。猶未違移去。正可備不時之需。乃於暗中索得之。腥猶汚手。心暗喜。神方噂沓交歡。不暇瞻顧。即舉而寘諸其顛。神果暴驚。連呼曰。何惡作劇。便將遁去。婦念極。不復慮禍。思以重警之。極力以纖指。深入其眶。烏珠隨手而出。毫不見血。而彼目亦眇。神乃力掙而奔。出門如仆堵牆。臥不能起。婦白身自起。以燭驗之。則一土木偶人。即祠中所塑之大郎神。而繡像凋殘。宜其衣履不整也。返視榻間。厥目猶在。宛如彈雀之丸。亦迥殊人之眸子。婦因大快。復其衣縷。呼婢起。罄其所有。分佈床第。而後就枕。心究惕惕不寤。深思遠慮。惟懼神之相警。忽自悔曰。此殆予負夫子之報也。棄幼子而他圖。要皆慈心所致。故神得以乘之。世豈有堅貞之婦。而見祟於邪鬼者乎。於是矢志不嫁。頓易初心。語朝使婢召其叔。并其諸兄。衆至。見像成大駭。詢之。婦匿其污。祇陳其大概。且告之悔。誓以靡他。衆俱服其智。更重其節。乃蔬召鄉人。舁像入祠。里中亦怒神之淫。盡毀舊像。以其地為土穀之祠。惟婦猶懼神來。以清水漬其穢污。如紅泉赤浪。貯於溺器。以備不虞。而神竟絕跡。後里人於祠側。昏夜聞人相與語曰。絕子祭饗。良可恨。但渠家近有義神相護祐。將不免復報此仇矣。奈何。里人驚視之。則無所見。婦年五十。乃終。屬續時。猶命以月水置棺中。蓋其戒心猶未忘云。

外史氏曰神何能為人靈之則靈矣神因人而靈者也第婦欲改節而神即至婦一矢志而神不來甚矣哉節義之重也不然以神之五豈不敵婦之一安在蒙不潔遂足以保全西子也可怪者神依於像無此像即無此神人亦奚為設此像反令邪神得志哉余故曰神何能為其靈者是皆人實靈之也

玉洞珠經

閩人杜景行壯而佞佛嘗獨處一室不與妻子俱嚴戒葷酒日惟淡飯一盂而已戚族皆力爭終莫之聽持齋三年自謂道可以成將不日拔宅上升雖雞犬亦同登極樂於是諱屬家人皆沐浴以待咸匿笑諾之杜跌坐至暮目不交睫倦極而少寐夢至一洞天中有魚尾冠者數人見杜至即歡然起逆曰來矣乎吾曹待之亦甚苦因延之坐授以一束書使自披閱視其額則玉洞珠經也杜覽之開卷第一義即曰不生亦不滅不滅何以生輪迴自有理強漢與天爭謂空即色空何以是色謂色即空空何以是空當夫色空後渺然無此形如幻如泡如電如露不久留于世上何以長住於山中翻覆數百言皆闡釋教之謬杜素厭聞此言一覽即擲之曰此邪說也若輩必非箇中人故言之絀繆如此即起辭欲行衆笑曰箇中人至矣何遽別也言未已有一麗人年可十七八明眸皓齒錦衣繡裳自外入笑語承迎曰妾來

為君解此經胡不少待。徑就杜並坐。以柔軀僂倚。妖臉熨貼。兼以臆指把杜腕。相與翻閱。一肌着膚。骨節欲酥。而剖析言之。口脂之芬。咫尺飛越。杜神魂紊亂。意在女而不在經。且因愛生憐。惴惴焉。恐拂其意。女遂去。因唯唯於口。莫敢出一詞。忽聞眾大祭曰。心未死。灰那得成佛。俄自經中出火光。撒手驚覺。始知其夢。嗚呼。妻閉戶同寢。人皆莫測。至旦始言其故。聞者皆笑。自是飲食男女。一仍其舊。今且有子數人。每言及佛。則赧然不答。

外史氏曰。心未盡死。佛便難成。一旦入紛華而靡。由其脚跟不牢耳。雖然為杜之室者。必感此一番棒喝。不至長齋沒世。徒為佛座之蓮。夢之有益於人。竟若此。

阿玉

藟郡有薛端者。被褐之士也。家貧。好友而苦無其貲。因書數語於壁曰。淡交無酒。卿須憐我之貧。深語惟茶。予亦知君之餒。果腹而來。枵腹而去。固無妨也。麥飯一盂。葱湯一瓊。烏敢薦焉。如是云云。人恆誦而笑之。然其人絕風雅。縉紳大夫咸樂交之。以故其門如市。未嘗以貧而減也。一日行于郊。天寒雪霽。見枯莽中有物毛蒼黃。伏而不動。視之。乃一狐。為獵者所中。流血殷然。垂斃矣。薛忽自念曰。聞狐能致富。足以供人之求。盍携之歸。倘能活。即使佐我樽中。寧愁無酒乎。竟直前。裹以絺袍。且祝曰。予非食肉寢皮。利子之有者。可無懼。徑拮之以往。

歸其家。人見而問之。亦笑而不答。時薛已失偶。室無二人。置孤于榻。撫之猶溫。亟覆之以絮。被其隣。適有醫。託言雪中失足。乞得活血藥。一刀圭。研而灌之。孤微微轉側。似有生氣。薛大喜。明燈相俟。以觀其變。夜將半。神思少疲。乃甫一交睫。孤忽化為麗人。素面嫣然。衣裳楚楚。方將離榻。欲下矣。薛故無所驚。詫已。而聞孤笑曰。妾係鄰女也。君何致我于此。得無為穴隙行耶。薛始駭然曰。端雖不仁。免于于厄。何子誣我之甚也。孤又笑曰。妾名阿玉。與君同里。君自不相識耳。偶出嬉游。誤中流矢。奔竄十數里。幸免韓盧之口。然非道力不能也。蒙君拯救。思戴二天。竊思侍巾房帷。以報厚德。故出此言。以相戲。君慎毋恐。薛又愕然曰。聞狐蠱人必死。卿之此舉。毋乃仿中山狼。欲飽予之一膾乎。阿玉頰遠亦。因曰。狐豈恩怨不分。而必欲禍人為利者。且君實有所為。幸得與聞。薛遂欣然曰。予生平最喜交游。而因貧莫能治具。住住劇談。至暮。使客忍飢而歸。心甚歉然。卿能為我平此憾。是即所以報德矣。阿玉乃大笑曰。審是則中饋之事。尤為妾所宜司也。但恐震駭鄰佑。必得顯然婚嫁。然後君有伉儷之名。妾與酒食之議。當得盡如君意。至於衾枕之同與否。其權在君。妾亦不敢相強。薛益大悅。即與之謀。阿玉曰。君可揚言於眾。言聘某村女。假人僕與親往迎妾。至彼。妾自有家。第見紅燈懸戶者。即是也。背創猶甚。妾不能久留。君不使妾辜恩。願速為之。是幸。言已。忽不見。薛信此語。果

如所教而行。輒言於知交曰：僕已覓聚蜜之膠，特以拮据不克成禮。諸君盍助我乎？衆聞而竊歎，以為誰家季女，行將不免於斯。飢皆笑而許之。至期，薛以一輿一馬前往迎親，從者盡豪僕，踴躍爭先，將以覘其岳家為何等。乃薛憶懸燈之約，日晡始出郡城。豪僕初以為甚通也，曲折十餘里，悵不已。薛亦默然，既而得其門，閉閤高大，懸紗籠數對，表裏洞赤，儼然巨冢。未幾，僮僕歡迎，親賓延接，華衣盛服，人亦甚夥。豪僕寘其舍，重屋複閣，備極富麗，遂不敢相輕。其家肆筵於庭，從人亦承厚款。且因魚鱸已下，留婿歡飲。五鼓，新婦始登輿，薛導之，平明偕入邑門。及至己家，賀者早已駢集。河玉降車，徑入室內，袖中千金與薛曰：以此犒賜從賓客。辱臨，統俟酬諸異日。薛喜出而徭分之，豪僕俱歡欣而去。薛又謝客曰：蒙咏車牽，愧乏吉筵。俟新婦少諳羹湯，當有以報。僕未敢懸定也。賓亦含笑而散。薛入與河玉晤言，見其貌愈妖艷，而荆釵練裙，裝束樸素。若貧家，因詢曰：視卿之居，當非淡泊者，其中亦有術乎？河玉笑曰：君真慧人也。妾輩巖穴處，棲烏能輪奐如人，特為君少祛羣疑。故作此狡獪耳。薛又詰曰：然則胡為乎易裝答曰：居君之室，自當以儉約示人，詎可任妾之意耶？因亦詰薛曰：君今者對妾，果無燕婉之思，而祇為代庖之計乎？薛不覺大笑曰：情不自制，亦思兩兼之矣。河玉鼓掌曰：妾固知君猶然假惺惺耳。於是沽酒交杯，歡然笑語。至夕，河玉語薛曰：衣飾可以從儉，食

禱不得不豐。勿使人笑貧家夫婦。僅能藉草為歡也。遂出戶外。携卧具數事入。皆以錦綺為之。鋪設一新。且極華奧。始與薛解衣就枕。好合之際。固猶處子焉。薛拊其背。創痕宛然。因笑曰。非予則卿真几上肉矣。阿玉亦笑曰。非予則卿非酒釀魚耶。相與吃吃。被底嬉笑不絕。三朝大酬賀客。阿玉為治庖。凡十數筵。靡不豐盛。人因疑薛得婚於富家。然而行炙炙人。仍以諸家臧獲代之。內室障以布幔。外設一几。至則肴核早陳於上。應如裕如。從無立竝者。咸以為異。自是阿玉以烹飪相其夫。客至輒留飲。飲而復飯。斗酒八簋。無不咄嗟立辦。即薛亦罔知所自來。顧而樂之。其心乃暢。但阿玉深慮人疑。每晨必澆鄰兒為市魚肉。少許。其餘珍錯。率皆取諸室中。雖座上客滿。無不醉飽而去。一夕。薛與客飲。忽思魚餐。入而謀之於婦。阿玉笑曰。此時何能得。幸妾預儲於井中。君須自住釣之。因授薛以短竿。上亦懸丈人之綸。薛故笑而弗信。強垂其釣。引之甚重。盡力而致之。發檢利有聲。則一赤鯉。長三尺。巨口細鱗。狀如松江之鱸。目猶睽閃也。持歸庖厨。有頃。即呼曰。魚具矣。取以饗客。莫不稱美。薛亦驚歎其奇。如是者有日。薛既好客。一時名士。又喜與之納交。因而客至益夥。薛之名譽遂益彰。即薛之學業亦益進。俄而登桂榜。旋又捷南宮。皆阿玉治庖之力也。薛無他眷屬。携之郡中。將授職。忽辭去。曰。君之大德已酬。妾之事畢矣。請放妾歸山谷。再修本真。不然。碌碌紅塵。日以汨沒。

行將與草木同腐。豈能尚有所為哉。薛聞其去。乃大驚。挽之曰。賴卿得有今日。正思報我。稽顙何卿言別之速也。阿玉堅執弗留。薛強之。忽言有病。至暮奄然逝矣。其面目固依然人也。薛大悔。遂具衣衾。至夜忽失其屍。家人皆駭。惟薛知其故。具棺。擲納衣履於中。以禮殯葬。同人聞其空櫬。咸來詰問。薛始娓娓為衆道之。

外史氏曰。四公子致客數千。以其富也。豈貧無立錫者。可以鬻鬻一二哉。乃竟致之。且多以致之。享榮名。膺厚實。飛黃騰達。胥根於此。非其一念之慈祥。并其無窮之痴想。有以作其基耶。阿玉之嚴密。自是妙人。若徒羨其烹煎。則猶是口腹之輩。而非深知阿玉者矣。

鬪蟋蟀

促織之戲。肇自宋明。沿及近世。以來。遂流為賭具。日出為市。好事者多從之。釀錢合鬪。恆至數十緡不止。鄙人有楊姓者。專其利十餘稔矣。生子頗聰慧。貌且秀美。楊故習於市井。不使讀書。日惟携貲從己游。因而蟲之材力。蟲之性情。靡不知耳。濡而目染。童而習之。較乃父為尤勝焉。年弱冠。適有宦於杭者。亦酷好此戲。以楊之藝。蟲有法。募令從行。楊以老辭。遂令其子從之。往居杭年餘。楊子無他技能。所獲無幾。頗失所望。一日。聞淨慈靈隱寺處。所產頗佳。乃

白於主人。往覓之。從以二隸。攜單持筒。縱跡於茂林芳草間。迄無所得。薄暮將歸。緩步於白沙堤上。忽見一肩輿。後有二婢從之。其行如駛。及至楊子前。輿中人突以素手。壺其慢。小語曰。蟲伯樂竟在此耶。楊子故莫解其語。然脫之。微波橫溜。媚臉半呈。迴非目中所習見者。神魂頓失。蚩然木立。輿早疾馳而過。乃行未數武。一婢忽折身旋返。迎而語曰。清波門外。顧家娘。蓄有佳蟲。頗健鬪。請往一觀。楊子會其意。遂給二隸曰。汝等亟歸稟白。渠處蟲果佳。吾當信以報命。隸不敢撓。竟自去。楊子從婢行。因詰其家官閥。答曰。主人亦大好官。歿已多年矣。無何。抵其處。天已嚳曉。楊子視之。高門華屋。雖不甚修整。而寬廣異常。閤者數人。皆圓帽青衣。絕不類時世裝。見婢亦莫交片語。楊子心頗駭異。不得已而隨婢入。至於庭除。婢未及稟。覆其人早降輿而出。命婢肅賓。全身已露。則烟鬟雲鬢。霞臉蛾眉。年僅二旬餘。綽約人也。楊子習為人役。視此烜赫。不免震驚。乃直前半跪。婦顧之微笑。止之曰。勿作此態。子有絕技。奈何以所養自卑。遂斂衽進之入。楊子幾措身無處。覘然而行。庭後高屋五楹。花竹繞砌。遙聞嚶啞之聲。清如曼玉。即所畜之蟋蟀焉。履未及階。湘簾高挑。又有美婢四人。闐然出迎。婦延楊子入室。處以寶席。楊子更踟躕不安。婦因謂曰。聞子之於從絃。頗得家傳。且來自帝都。見聞應廣。故持此來與子戲。消此永夜。言未已。偏室皆燃巨燭。輝煌如晝。楊子竊窺四壁。皆

以文槓為架異錦裝潢。上列細泥陶器數百具。製絕精工。皆蟲也。婦一顧指侍婢。即施紅氍於地上。設錦褥。置鬪盆。以瓦為質。而范金於外。刻縷雕文。更極匠巧。婦先起語楊子曰。子之於蟲。不第鳴之。而通其意。當必聆之。而識其材。架上物。唯子自擇。子亦以一蟲當之。姑先嘗試可乎。楊子欣然從之。於是婢執燭。婦導以行。盆盈于架。皆嵌小牙。牌鑿銀為字。楊子故不識之。無疑。即蟲之名。號焉。斯時采色炫目。蘭麝薰心。楊子即善於品題。亦無能月旦。流覽數四。因知所從。遂貿然指一盆曰。得此足矣。婦微笑。亦命婢取其一。偕返中庭。兩人席地坐。明炬張燈。婢又進金絲罩。玉筒諸物。楊啟奩。見蟲早已薰沮。及鬪。婦之蟲三躍。楊之蟲果已披靡。婦與婢皆鼓掌。闐然盈室。楊子少不負氣。起請再易一蟲。婦亦笑而取之。楊子乃自往。物色得之於西北隅。屏息良久。側耳傾聽。大喜。自捧之來。及燭下。啟視之。銳喙勁足。鐵背金頭。昂昂然真英物也。婦一諦觀。即掩其盆曰。此非凡質。不可以空言鬪。願以一物為采。楊子慨然請命。婦曰。子蟲若負。當以盆罩贈子。無所吝。子蟲若負。其如之何。楊子頓悟。已實罄身。無所攜。遂不敢答。旁一婢笑曰。昔主君與娘子較。娘子負。即得當夕。今反其道而用之。楊子之身。豈其一無所有乎。婦聞言面頰而意似首肯。楊子亦解其指。心竊喜。即起曰。收諾。遂復鬪。甫入盆中。新蟲鼓鬚一鳴。故蟲早起。足而遁。楊子亦大笑。輒取盆罩以自與。婦曰。汝豈兒

唯利是視。何竟如此。汝既轉負為勝。子當大敗。請復語。次日婢令別取一蟲來。蟲至闕於盆。踣厲良久。相持不下。婦乃頓更莊態。始而掠鬢支頤。指顧笑語。繼乃躡身移坐。媚態紛呈。歛以螭首枕。楊子之膝。旋以柔荑撫楊子之腕。楊子怒。燄已熾。遂不暇視。蟲未幾聞婢。羣噪曰。楊蟲止矣。楊子視焉。蟲果出於盆外。則婢之黠者。乘其意之不任。竟以纖手出之。而楊實未及知也。衆因請曰。天緣可卜。蟲實良媒。楊子固無辭。娘子亦幸毋固辭。婦不言。手撚裙帶。而首之枕。楊如故。婢遂不再言。亟撤關具。促婦起。擁之以行。屋側另有臥室。衾褥甚華。楊子與婦解衣就枕。婢乃以燭去。婦既柔媚。而枕席之情。又倍加恣肆。楊子遂顛倒於情中。自以為不世之遇矣。倦極方眠。羣婢復至。啟曰。明星煌煌。固難俾畫作夜也。婦乃携楊子起。盪波訣別。曰。一夕新歡。三生深幸。但妾非生人。實故宋平章賈似道之寵姬也。生時以色專房。緣渠好鬪蟋蟀。妾輩亦以此逢迎之。幸先平章而歿。遂并戲具。納之窀穸。昨見子風流玉立。不覺醉心。因借秋蟲。復沾春色。惟不敢久留吾子。謹將盆罩二事。少誌歡悰。幸勿棄捐。為囑。言訖。取以相贈。仍命婢導之以出。楊子雖不通文。然知身在鬼域。不勝戰兢。甫出門。略一迴顧。則荒坑三尺。屋宇杳然。蓋股粟不能舉趾。踉蹌而前。幸逢隈畔。約半日始返本署。乃主人得隸回報。既已懷疑。及詢之。又都類誕妄。楊子無以自明。始出盆罩以獻主人。細玩之。土色斑然。

果非今世物。方釋厥惑。居數日。楊子患河魚之疾。彌留匝月。主人慮焉。畀以百金。命僕送之。北上。其物遂留於越。余在錢塘。曾見之於某巨家。則已珍為玩器矣。

外史氏曰。蟋蟀微物。以似道之奸雄。何竟嗜好如此。及聞是事。乃悟記云。似道在半閒堂。與姬妾為促織之戲。亦明皇虢幸之遺意。為色荒之所致歟。獨惜楊子不文。且膽落於鬼。語不克詳。詢其梗概。然窺此一斑。亦可助風流之談柄。而贈炙人口已。

狐判官

新城杜梧。少時習刀筆為縣吏。宿於公廨。每值雨夜。即有美女來與共寢處。却之不能。久而疴羸。一日昏然如死。夢至一衙署。絕類縣治。諦觀之。則邑中之城隍祠也。出入皆公役。亦多熟識。但忽忽不憶其姓字。繼見一老吏。侏儒短小。鬚髮皓然。乃其同案某。以老疾而卒。歿猶未久。頗能識之。因就而諮詢。老吏駭曰。若正少壯。何由而來。此社以情告。老吏曰。此狐判官之所司也。盍往謁之。亟引杜就東廡。見一人鬚毛如蠟。形狀極醜。惡老吏代白其由。且為之緩頰。判似有難色。老吏又曰。人鬼雖殊。實同桑梓。况案牘是司。彼此均屬吏道。君可不念乎。判無以辭。乃引杜入室。親檢簿籍。甫一目。即慨然曰。予以少年色狂。思污一孀婦。狐因抵隙而來。病雖可為。但狐無能力。祗可奈何。杜自揣並無是事。遂力爭之。判取籍與觀。則大書曰。

某月日。杜晤見鄰婦王氏。心竊念曰。渠夫新卒。倘踰牆而樓之。為歡可期矣。杜始悚然。判因
曰。斯時予幸以差出。遂寢此念。不然禍且不止於此。今受某兄重託。更念道之相同。當為召
孤以禮責之。或可以免。於是。以片紙書數字。顧室中一人曰。速召東城破廟孤來。持帖去。有
頃。果見一孤。大於犬。徐徐而來。判引之與語。孤似桀驁不馴。判麾之使退。復語杜曰。孤固無
禮。宜以法懲。然妖由人興。幸子廣有餘算。今歸正心。以祛之。且延醫治療病。尚可已。至於意
念之惡。尤所統統。宜慎也。老吏亦以此相囑。相送出署。未及半途而寢。則家人將躡踵矣。自
此杜以義理自閑。又延某名醫投以妙劑。疾果愈。後值獨宿。孤輒來與之調笑。備極款洽。漸
且以白身暱就。杜惟誦妖由人興一語。不為少動。數夕。孤亦漸厭。因自語曰。三日不見。非復
吳下阿蒙。遂去不復來。杜又棄吏讀書。以明經入泮。迄今嘉言懿行。邑中猶推宿儒云。

外史氏曰。意念之惡。人所未知。以故受譴尤重。古人言之屢矣。奈人不能誠意。遂不免妄
念。詎知孤之伺之。且將乘間竊發乎。旨哉。孤判之言。不必懲孤。惟期正己。非明於聖賢之
道者。不克臻此。冥司慎選吏祿。所得皆正人。如老吏之侃侃。已可想見。况聰明正直如孤
判者。詎可以鬚毛如蠟而少之哉。

寧波袁太守故明之循吏也。有二客昆季。長曰鍾鼎。次曰鍾鼎。舉司銜務人。因以大小鍾別之。方公為某縣令。大鍾即從公。及公歷任丞。拔小鍾適來省。兄見其醇謹。亦留之。公任之如左右手。兩人事公以忠。待人以禮。苞苴不行於公。面關說莫移其剛腸。公雖未以賓禮待之。而置腹推心。不啻骨肉。僚友咸慶公得人。時部中有疑獄。久而不決。公將搥宰而不忍。因謀之於大鍾。對曰。士人攻苦十年。始克出宰百里。某令非無才者。但事屬曖昧。倉猝難明。請公予燕旬日限。或可以白。公知其使且才。笑而許之。大鍾故多髭。慮人識之。乃截鬚拔眉。衣敝衣。乘昏出署。變姓名為人傭。未及期。果得其奸狀。蓋邑有豪家。素習強橫。以其居近清溪。託言鑿池引水入圃。凡奴僕及佃人。有不適意者。輒生而納之溝中。既斃。而後棄之溪內。急流迅下。瞬息數十里。人因莫測其致死之由。斃者且不一人矣。一日。主私美婢。主妻見而怒。乘主外出。撻之無算。亦如其法淹斃之。遽投諸清流。邑人見屍。投首於宰。宰驗之。有傷。無敢判為自溺。且係外鄉人。絕無屍親。因榜於通衢。而行路皆知。於是前所受害諸家。咸疑死者之不明。羣赴愬起。又不知婢出豪家。莫敢指為怨府。豪益自得。所為愈暴。而獄吏經年不結。幸大鍾見及於此。出署即投豪家。以金賂其左右。為之先容。使為真除之。隸暇與豪家羣兒戲。誘之使言。遂如犀燭。並悉婢之姓氏。由來遁歸告公。公以他事。命役馳召婢家。既至。躬親聽

訟婢之冤雪。衆之死。遂可類推。豪因盡伏其罪。案定。公以功歸宰。宰得無患。深感大鍾之德。餽以百金。義不受。乃自大鍾以此案外出。小鍾代紀其事。署中人深嫉其寵。思以中傷。遂偽為私書。濟陳公。許有重賂。乘公將出。遽然投之於小鍾。蓋冀公見而訊之。使之無從置喙也。詎小鍾少年持重。見公出。輒以獻之。公果一覽而笑曰。此詬之妄。思汚惠也。既而熟覩其名。若不釋。然則其贖尾所署者。為某縣大尹。公素薄其人。因疑其有所干求。強以賂請。一時微有怒容。小鍾見公色動。謂公疑已。遂亦不敢有言。及公退休。即長跪力辭。請以他人更易。公乃笑而曳之曰。若勿爾爾。予之所惑者非在若。某貪濫素著。今竟以不義之物。妄思嘗試耶。小鍾始悟公意。復跪白曰。鬼域之奸。既已難逃。洞鑿豈能污鼎者。獨不能污宰乎。盍以宰之稟牘。比而觀之。當悉其非出一手矣。公如其言。驗之信然。更思窮治其事。小鍾又力求寢息。惟曰。雋不疑且不自辯。公乃代為辯之。是益樹鼎之敵也。公解其意。遂不問。及大鍾返署。公乃專任兩人。而郡中大治。如是者數年。而禍作。初公以久任不遷。頗懷觀望。時值政在嚴氏。父子擅權。黜陟在其掌握。適浙西某令以卓荐入都。公之故吏。實嚴氏之私人也。過郡謁公。公見之。語次。頗以瓜期為嫌。令即以黃緣說。公謂得萬金。可以謀遷一秩。公時已熱中。將欲曲從。而大鍾已側聞其論。不勝勃然。及令出。即面叱之曰。誘吾主為不義者。汝也。東樓父子。

走肉行屍。若輩恃此水山。赤日一出。勢將壓覆。何更思煽惑正人耶。令聞言大慚。抑亦無如之何。抱恨而去。大鍾既斥某令。又與弟力諍於公。公始悔。遂不致籛於令。令亦無顏再謁。揚帆北上。而心並銜公。至京藉嚴力。竟登烏臺。聞與世蕃述此言。世蕃大恚。致書浙撫。以陰事劾公。奉詔解京。並逮大鍾兄弟。闔署倉皇。罔知所措。惟大鍾笑曰。予已預知有此禍。然使吾公踵椒山之後。不致人目為嚴黨。不亦榮乎。因與小鍾謀曰。今使吾兩人與公同入虎窟。固足以報公。但吾公老矣。而夫人年少。兩地皆需人。不可以徒蹈湯火。竟置大事於不問也。遂乘緹騎。未幾。悄然夜出。不知所往。公覓之不得。既已切齒痛心。而上而僚佐。下而吏卒。亦莫不髮指。至於署以內之唾其負恩。郡以外之詈其賣主。又復難更僕數矣。公因俛首就逮。囚服赴京。夫人亦幽於任所。奇慘深痛。莫可形容。公至。錦衣毒加拷掠。亦不俟其誣服。輒以獄上。公論棄市。妻子流徙。勅下昏如吏議。幸值大醜。公得緩死。湏臾而夫人早已簽名遠配矣。惟時大鍾兄弟。慮人偵獲。匿跡山谷間。數日。大鍾謂弟曰。公事滅裂。予職其咎。向特留此身。以為外援。非可理首不出也。今日之事。與弟分任之。其可乎。小鍾曰。諾。因請其良策。大鍾曰。公之所重者在身命。而其次即在嗣續。吾將止行。以圖全吾公。而夫人勢將南去。實所隱憂。倘公幸脫天牢。而不能復圖鸞鏡。其如之何。小鍾即慨然曰。此實重務。弟不敢請當之。大

鍾不語。惟熟視小鍾。色似愀然。小鍾疑而詢之。則曰。非兄疑弟。夫人小艾。而吾弟又在青年。倘成不世之勲。翻抱不白之怨。弟亦何辜。吾將往從夫人。而公之事。非吾莫辦。是以不禁傷。愆。蓋袁公久亡原配。夫人以閨媛新續鸞膠。是時僅廿二三耳。小鍾聞兄言及此。意亦躊躇良久。忽忿然作色。詰兄曰。父母與公孰重。答曰。父母生我。公固不曾生我也。又詰曰。公與身孰重。答曰。身有重輕。於公則身亦可輕也。小鍾乃岷然起。自拔佩刀。且以手將其衣曰。弟嘗涉獵傳記。竊見豫讓。聶政。皆能以身報主。彼非無父母也。况弟幸有兄在。父母血食。可以無斬。今請以此身報公矣。於是自將其視。以左手執勢。以右手舉刀。儘力割下。義激而力猛。血出如泉。小鍾早昏絕於地。大鍾悲且喜。急搗土為之按捺。且祝曰。天不殄吾公祀。則吾弟可生。否則從此逝矣。言未絕。小鍾已呻吟復甦。語大鍾曰。適見一白衣人。以柳枝蘸水。徧洒吾身。意者其觀音大士乎。因視其私處。既已結痂。亦絕無痛楚。遂自起。同兄頂禮。大鍾始授以策。且曰。公之獄若成。勢不能庇妻子。夫人將遣戍。計時亦啟行。弟自北而南。即得遭之於途。後事好為之。兄固不煩多囑也。遂分其囊索。分袂邁征。絕無戀戀之容。其義烈概可想見。小鍾已留髀至此。皆自落緝者。既未易辨識。况某令之意。在鍾。而嚴氏之怨。獨在袁。公既身陷大辟。法網遂亦少疎。小鍾因得徑行無懼。直抵黔楚之交。始聞袁公之產。已籍沒。眷屬解配。

不日可止荆南。遂備於傳舍以俟之。夫人惟隨一姬。果於旬日顛沛而來。暮宿逆旅。適與小鍾遇。幸解者數人。飲於外肆。乘間進語。哭拜於地。夫人故不識。惟姬尚識之。而訝其無髻。小鍾一一細數。並請從行。夫人疑而固辭。姬重其義。代言於夫人。請自驗之。遂與小鍾如側室。去衣一視。痴猶未脫。姬為之太息。咀白於夫人。亦為感動。始與小鍾謀以重金啖差。謂是母家。因有遠行。遣來服役者。差因受公僚友託。莫之敢拒。遂許以偕行。然猶僅司外事也。及抵配所。未三日。姬因暮年。重染烟瘴。以疾亡。居惟斗室。四無垣牆。小鍾露宿於外。夫人憐之。曰。汝猶婢也。何妨共此室處。小鍾初猶力辭。乃畫出入山析薪。至夜復重冒風雨。漸不能堪。始肯入。然必夫人先卧。而後以草置地枕藉而眠。且事夫人如母。下氣柔聲。承順順志。惴惴焉。惟恐少拂其意。於時夫人幸有餘貲。衣食粗給。無虞匱乏。無何而歲饑。歲饑則盜起。滇南六詔。以次稱兵。居民遂不能安枕。小鍾白於夫人。將徙以避之。未及而寇來。人咸奔竄。夫人素嬌弱。弗能舉趾。小鍾乃負之以行。北走崇山。日百餘里。足踵盡裂。夜宿空室中。夫人安寢。小鍾慮有不肖。持板徹地。目不交睫者浹旬。幸獲樂土。小鍾乃伐竹營室。草葺數椽。奉夫人而居之。夫人憫其勞。呼使同榻。則辭曰。形軀雖異。然在上下之義。猶不可廢。明日之懸。具言避寇。就居之故。蓋恐袁公倖生。或有故來。無從偵訪。故也。乃自此夫人之所携。既蕩。小鍾又

無敢遠出。惟有晝織。蒲夜捆屨。以供饗飧。抑且滌盥炊食。一切自任。夫人倘助之。即跪而謝。曰。有罪在。而主母勞動。不免罪戾。况不使夫人勞。居近三年。祇如一日。夫人得小鍾侍養。雖甚念公。幸猶安佚。惟公自抵京師。棘園深錮。桎梏纏身。而且百憂煎其中。四肢傷於外。詢詢傳播。不日即明正典刑。亦既心灰氣絕矣。忽一日。獄吏來視公。引與密語曰。某公主使人傳語。謂君與粉侯為中表之戚。囑余善視君。幸自寬慰。公茫然無以應。徐詰粉侯姓氏。獄吏乃自耳而白之。則亦實無瓜葛。然處急難之時。遂偽應曰。是誠葭莩。初不意猶念及予也。獄吏大悅。重與公為禮。因曰。此地穢污。不足以處。遂命隸粉除一室。盛其鋪陳。狀若上賓之館。移公而居之。至夕。獄吏又來。具酒饌餉公。因與對飲。微酣。復屏人語公曰。君之事。似有可為。公主欲為君乞息。而礙於嚴老。昨已浼朝天宮法師。為上言星象不吉。宜緩刑獄。其人實上所親信。已勅法司。各加覆勘矣。公心竊喜。亦姑領之。閱數日。獄吏復來報公。則公主已囑法司。令將公罪未減。且某侍御有忤嚴府。嚴府頓疑其言。故稍稍忘情於公。惟原叅甚重。寬典難於遽邊。緩留詔獄。再當徐圖。今已定議。白嚴相。嚴相無詞。法司且任覆公主。吏因此為公賀。公益弛然於心。然自徙居以來。日恆有人以酒食餽。亦不言其所自。公問之。則以獄吏對。公乃深德獄吏。遂成莫逆交。迨事局既定。又有人以成衣進公。長短直如身度。公頗訝之。由是

鮮衣美食。道遙獄邸。雖不克撥雲覩日。亦已身逸心安。囹圄數年。而嚴氏忽棟折榱崩。藉其家得所。與浙撫各書。始悟公冤。以原秩出諸獄中。既已五閱寒暑矣。乃公甫出獄。即有人乘堅策肥舁一輿迎公。且直前俯伏持公足而號泣。公視之。其人雖眇一目。跛一足。而形狀宛然。實大鍾也。公在昔。從未斥其名。今值盛怒。因叱之曰。燕爾猶來見予乎。泣而對曰。此地不敢稟白。請公至嘉家再當上告。公時無所歸。勉從之。而猶悵恨不已。初不知回天之力。舉皆出自大鍾也。蓋大鍾有內兄服役於公主府中。歷有年所。其妻又代主乳哺。積有勤勞。公主故厚遇之。夫婦每感稱二鍾才智。公主以府事廢弛。每恨不得二鍾。而為之代紀。其內兄曾以書召之。二鍾因從公久。不忍捨之遽去。此其本末。大鍾已歷歷在胸。故當日毅然北行。實有所恃也。比至途中。深慮人識。乃以灰替一目。石損一足。亦已備嘗奇苦。及至府中。見其內兄。又仿秦庭之痛。涕泣通宵。勺水不入於口。其內兄乃命妻曰。主悉公冤狀。并述二鍾自殘之苦。公主素重其能。且憐其義。遂許為經畫。大鍾始肯為主用。所有諸務。一切井然。益蒙公主寵任。公主本世宗胞妹。少而寡。晚年以郡主晉封。世宗素教手足。公主遂乘間用事。朝紳多出其門。大鍾假主威力。營謀斡旋。半由已出。公主亦知之。不問。故得出公於陷窞。公故無由得知。迨至其家。大鍾正位再拜。始泣訴其原委。公由悟生感。亦持之大慟。繼視其屋宇。都

類素封。大鍾久無室。公主以待兒。賚之。學生二子。是年已週歲矣。大鍾張筵賀公。公感主德。欲往謝。大鍾曰。祁奚不見叔向。叔向獨可見祁奚乎。公乃止。鍾又言。弟事久已奉夫人南行。迄今魚雁隔絕。尚猶未遑存問。公聞小鍾自闈。倍深感激。而意中猶未遽信。大鍾又以致仕勸公。公從其說。遂以病狀赴部。竟得冠帶錦旋。公之事既已年湮。雖奉還產之詔。所償者百不及一大鍾以千金命人。為公治第。更以數百鎰潤公行色。臨行送公河干。跪而言曰。分宜從公。再効犬馬。但為公事主之恩。尚有未酬。今請暫留為借尸。抑更有請者。嘉之弟形體既殘。筋力亦瘁。願公放之北還。渠已不克誕育。嘉以一子嗣之。繞膝牽裾。庶可以少慰其意。言已哭不能仰。公諾之。感觸心事。益更流涕不止。蓋公年六旬。因值多難。尚未誕育令嗣也。揮淚揚帆。至家。夫人雖經過。赦以路遠未至。又數月始達本籍。小鍾先驅入見。公一覩其形狀。面媧聲雌。儼然宦豎。始信大鍾非謬言。心乃大動。返迎而拜之。曰。袁氏倘有嗣。實若鍾氏之賜也。小鍾亦泥首辭遜。及夫人至少。叙離悰。即極表小鍾之忠。蓋公更服膺呼之以弟。小鍾究不敢承。盡禮事公。公憶大鍾言為之整裝。使其北上。辭曰。所以歷艱險。負羈縲。以從夫人者。實為公也。以公盛德。必將有後。今夫人已歸。請俟公子誕生。少啖湯餅。即自行。公飲聽之。期年。夫人舉一子。公大悅。名之曰鼎錫。以誌小鍾之德。歡宴經旬。小鍾始束裝就道。及

至京見兄引謁公主。公主知其間，命為都監總控郎中事。大鍾乃以家授弟，愾然曰：公之屬陪實，故於予而累弟。至於虧體，予又安享。妻子之奉於今數年，弟所未有也。今汝旋反，吾子即若子，叔嫂其共處，教以義方。吾將往從吾公，圖報其未盡之德。幸勿我念，言訖欲行。小鍾挽留之，即不肯聽，遂往袁公處。公以老友待之，杖履追隨，益微相德。惟小鍾撫育兩男，及長教以躬耕，誠曰：慎毋干預人事。汝父與若叔，良可鑒也。迄今數傳子孫，皆以農夫沒世焉。

外史氏曰：觀大鍾行事，光明自是偉丈夫，且能幸脫袁公，豈其幸恩不報者比。但叱座賓，頓忘鼠器，實為公之禍基，似不可訓。獨小鍾溫柔敦厚，絕少圭角，即偽書一節，已足徵其氣度，而自宮從成，奮不顧身，殆古事人毫無倦色。凡其所處，又較乃兄為尤難，予故為小鍾立傳，并附大鍾於其間。

隨園老人曰：熟讀此傳，余頗疑之。蓋目中固未見鼎，亦並未見鼎。浩歌子猶不滿於大鍾，談何容易也。

鬼無類

宛平謝紫菴有坟莊，距都門十里有奇，甚適也。其猶子數人，率多游蕩，以其地產鷄，冬月餼往覓之，恆數夕不歸。比問又多其類，亦以墓田在彼，兼有居停，皆游而忘返。故萃處每十數

人晨則踏雪羅禽。夜則圍爐飲酒。即漠不相識者。其情同其事同。遂言笑同。亦紋綺之積習使然也。一夕。又羣居。藏醢既罄。鷄材未得。相對無聊。乃劇談以消長夜。言涉怪異。樂且不疲。時夜色已深。衆中有膽怯者。已毛髮微豎。忽一人曰。舊傳謂鬼無顏。究亦憑虛之論。疇曾見之。又一人曰。予試驗之。我輩中有無顏者。即鬼是已。因戲以已手遍探座客。至一人轉背匿笑。堅不許摸。衆共強之。突以厥首反向。短檠之側。衆逼視焉。則自唇以下。無所有。絕類小兒面具。不禁大駭。狂噪而奔。舉室不及俟。屢甫出屋門。頽然皆仆。猶聞鬼聲嗷然。益大怖。而號村人聞喧出視。則纍纍如貫珠。壘卧地上。笑而扶之。其下有物。尚孳孳不絕。燭之非鬼。一儼夜之犬耳。不覺大噱。衆驚定。亦為粲然。始詳言之。翌日皆歸。蓋自是無復犬鷄之志矣。

外史氏曰。青燈黑夜。談鬼為佳。而不知鬼即在其中也。當諸人快談之頃。鬼必不能默然。奈何膽落於無顏。竟使說鬼之鬼。不獲罄吐其說。能不詈噉猪腸兒。敗人清興。

秋露織雲

鄒生名琥。號秋軒。毘隣紳家子。折節讀書。通五經。能文章。郡中衿士。舉不以膏梁少之。然試輒不利。三躡棘闈。於是學益苦。鄰有廢園。買而居之。少置花木。草創數楹。蓋為藏修之所。並非作窺園之計者也。寢于斯。食于斯。定省而外。莫入中堂。即時遇細君於寢門。亦不少通言。

笑在琴瑟之素睦者。且如是而燕游之朋。談讌之舉。更一切屏絕。居數月。時值新秋。槐黃期。迫生已科試有名。計日將赴省。因攻苦倍亟。俄聞身後有人。小語曰。如此用功。那得不中。驚顧之。寂無所見。乃大駭。猶以為耳音之誤。及復讀。又語如前。不禁悚然而業不忍輟。因移坐。默誦。意蓋靜以伺之。無何。復語。雜以笑聲。則不當生前。仍居生後。生因毛髮俱豎。亟呼僕適。值他出。不得已而納屨以奔。比出戶外。又聞室中言曰。不識秋露。纖雲那得使中。其音絕嬌脆而清。如佩玉之鳴。心忽少動。且行且思曰。飛瓊綠華二傳。古人果不我欺乎。遂躊躇不欲歸。及門。又將旋踵。僕適自外來。遂相偕返室。岑寂依然。生諱之。竟不告僕。仍前肄業。至夕將歸。內寢。恐致父母疑。且慮僕婢笑。遂復下榻蕭齋。幸而竟夜無擾。心乃安。生故五夜起讀。是夕因悖不能寐。起倍恆時。僕惟待主盥濯。別無事事。覩其展卷。亦潛就睡。鄉生頗有戒心。誦不能暢。久之。俯伏其間。而嬌韻嚶嚶。在耳。相大作矣。生不勝震恐。輟業靜聽。其音實在几之左右。近且咫尺。恍若兩人對磨者。調協聲一。絕無抑揚高下之殊。初猶駭而呼僕。嗔其弗覺。及徐聆之。則又別更一藝。迥非已所習者。義奧筆妍。金科玉律。其題則唐棣之一章也。生本嗜文如命。遂以不懼。竟舍已業而從之。共索吟哦。儼然益友。惟是衣香襲鼻。口脂頻吹。使人頗不可耐。然而生具夙慧。數過。即能熟一藝。比及成誦。冥冥者又頓易新篇。迨至漏盡聲息。

生已得佳文五首。不禁忤躍揖而謝之。祇聞笑聲。吃吃俱入壁中而去。生至晨遂不復讀。折紙濡毫。盡錄其作。於時久不窺戶。因此復出訪友。舉以相示。見者皆咋舌。謂是飄飄欲仙。取元魁直如拾芥。生益喜。歸齋不忍釋手。益更熟讀。至夜分不寢。且為詰朝計。托言晨餽命僕具菓餌。蓋將以酬其金針暗度也。乃生方恬吟。吻邊忽有茗一壺。香冽異常。且笑而語之曰。那便如此苦讀。解元却寧不患口渴耶。生驚視之。未見其人。先覩其手。纖瘦而潔白。儼如玉。危而蟬鬢花腮。雲衣月態。早已逼近其側矣。生雖熟識。不免愕然。洎乎舉首。又有一美人以朱盤貯菓數枚。笑置案頭曰。啖此當連中三元。生因釋卷起謝。而深慮其妖。乃整衣以禮相見。兩美不答。惟相顧而哂曰。迂儒故態猶昨。生復遜之坐。詢及姓字。一美人笑答曰。昨因不平。已將小字入君耳。渠即纖雲。而妾實秋露。本書仙侍兒。謫居人世。已近百年。以冥數當奉巾櫛。故根尋至此。幸勿却。生故解其來意。聞言而倍懷首鼠。惟謝曰。願生不才。敢有仙眷。况拋金閨少婦。實因月桂一枝。冥數難知。感愛似不敢領。祇以文字交。不致墮於慾界。差為厚幸。語未已。纖雲即從旁贊曰。使乎使乎。束錦而行。可謂詞林妙品矣。雖然。不慕悲航。何以頓懷張碩。遲遲門外。欲去仍留。司馬昭之心。豈路人竟未之見耶。生語塞。秋露乃剖析曰。君固有志圖南。惜乎重染腐習。將不免為斥鷃笑。夫欲成不世之名。原不關數行閑墨。矧務舉子

業以冀首肯於冬衣。即今晨五藝已如操券。文心患不活潑耳。一以貫之。達道不遠。奚必青燈獨宿。皓首窮經。始能居孫山以內哉。生尚猶豫。纖雲復笑曰。三科康了。一枕孤眠。倘潦倒塲屋。勢將隸此半世。文章真悞人不淺。生亦不覺捧腹。秋露即就案上取前文。為生指迷。一提其要領。因曰。君之積習沉錮。斷不能聯捷甲科。然從此貫通。縱塲期伊邇。今秋可以獲雋。切不可亟赴南宮。自覓劉蕡之恥。歸來與妾等處。不出三年。玉堂金馬。可以立致。但當去此陋室。別構名園。快目爽心。自足伐毛洗髓。幸勿以妄言為謬。語竟。與纖雲俱起曰。君猶疑忌。俟鹿鳴宴後。敬當以衽席奉賀。遂就燭下冉冉而沒。終不見。生時已司空見慣。不以為怪。亦就枕。自此日惟即秋露所言者。彈心揣摩。少通閭奧。及為文。頓異故吾。同人亦莫不稱許。因而變其拘迂。出而與人酌酢。雖未接杯酒之歡。而逐隊隨行。亦不甚理頭於書本下矣。迨赴省垣。將入闈。忽有小童以漆盒呈詢之。則曰。織娘子之所饋也。生心知為雲。啟視。則桂圓百枚。初以為嫦娥之代祝而已。將語小童。旋失所在。乃分其半。而攜之。搜者以菓結於樹。絕無可疑。竟聽其將入。即生亦罔知其有異。次日昧爽。題紙飛下。頓思以圖佐茗。剖之。與恆菓迥殊。生就燭諦觀。實以綿紙團成者。細楷如蚊翼。極目力始能見。乃時下才人之所預構也。生大喜。乘暗破丸。得文數百首。兼有目次。就題物色。則首塲書藝。雖未脗合。亦既不中不

遠生有此可恃。遂就卷揮毫。無殊宿構。固不俟於脫藁。而三作立成。沿及經藝。順流揚帆。瞬息直下。明晨首先交納而出。同考者就而索觀。又靡不氣沮。二場又瓜分其業。携入矮屋。表判既莫不上麗。三場五策出之九中。又典核超羣。是役也。生未少費心力。已可望巍科。甚感雲德。恨不一晤。且不解其果中界限。何以判然不淆。益信為真仙。惟慮不得為眷屬。而狐疑因以盡祛。已榜下。則以文有謬字。置之亞元。主司猶為之扼腕。惜其全璧微瑕。實則冠場之作也。生益感雲玉成暇。即祝於斗室。冀得一見顏色。而竟杳然。一日忽於書中。得小柬。啟之。字迹柔媚。蓋即二美之札。特以之申賀者。其意惟勸生勿北上。行且不吉。更願得郡中名園。以為藏嬌之所。紙尾數行。則曰君夫人久虛駕。被今幸折桂人。仍返狀頭。妾等不敢以陋質溷。俟燕婉少伸。再當抱衾裯以事君子。今尚非其時也。云云。生乃倍欽其賢。然以少年高捷。不忍韜晦。竟不聽所言。束裝赴都。乃行未數程。從人沈猶狂恃。主新貴。毆某縣隸。役令怒。作牒通詳置之於法。以生為踈縱。削其科名。生遂垂翅復返。深悔不聽秋露。而服其先知。思晤愈亟。且當新黜之後。愧見戚族。聞無錫董氏有別墅。花木森繁。地更幽邃。乃白於父母。以重價僦而居之。入園之初。適當季春上巳。生薰沐更衣。若有所俟。僮僕皆竊笑。且束書不讀。惟雲露二字。不絕於口。亦多所不解。居甫定。盡驅從者。就外宿。非奉使不令入園。一切添香烹

茗之事。皆自任之意。蓋有所為也。閱二夕。生正對月懷思。而環珮瑤然兩美。早聯袂而至。生大喜。下階逆之。纖雲先賀。而後弔。秋露獨先弔。而後賀。生亦不甚介意。相携入齋。生因向纖雲申謝。雲曰。自是妾強作解事。致君得而復失。不然。君縱不中。亦不至於白衣何謝。為秋露因微哂曰。婢子誘人懷挾。論罪尚宜連坐。生與雲皆粲然。生復向秋露自咎。并服其灼見秋露正色曰。初以斜名許君。妾猶愴怛不定。乃君竟撮高魁。且重負妾約。行將看上苑之花。不復念梁園之舊。果遭蹉跌。鍛羽歸來。此其所以宜弔。而不宜賀也。今幸深繹妾言。別開生面。既不坐枯寂之禪。自宜有生花之筆。從茲扶搖直上。九萬鵬程。不難一蹴而至。則又宜賀而不必弔矣。况君家聲赫奕。當抱王恭元之憂。縱使纖妹計行。億則屢中。將流言四起。重累清名。實亦妾所逆慮。生聞其言侃侃。益覺心折。乃悟先弔後賀之故。於是相對叙闊。絕無畏忌。已而剪燭促坐。置酒合歡。雲露皆善清歌。兼工諧謔。每一曲梁塵欲動。每一語玉屑紛飛。語笑聲音。時達於外。而僕輩宛如充耳。亦可異已。夜將半。生微醺。託醉先起。雲又飛一觥來。謂生曰。今夕何夕。情難自己。請以一語為鴈政。能則先占枝頭。不能則退之殿後。倘中原並驅。則一箭雙鴈。君亦慎勿峻拒。生不禁大笑。因亦酌一卮。屬雲出令。雲即一飲而盡。曰。烟雲滿紙。君宜先賦行雲。露亦朗然曰。月露盈簾。朗豈進揮垂露。一時大噱。幾翻酒瓊。遂同起拂榻。

解衣共寢。左珠右玉。拂柳穿花。晨起。生頗慮為僕見。詎意奔走服事。若役替贖。偃偃然莫能
觀止。露與雲亦祇默坐而已。及僕出。歡然萃處。露以手談教生。雲亦以白猫之技進。生皆悉
心學之。而且酒兵茗戰。鬪於宵。鋤花種竹。娛於晝。生室中故無樂器。惟古琴一張。露撫之。聽
者忘倦。雲自携有箏笛。時一彈弄。又復妙絕人寰。至於詩文典籍。無時不共相涉。撒探奇索
異。辨難析疑。蓋不聞誦聲。而生之業已大進。生雖深入佳境。久而忘歸。然至三朝。露必勸之
歸省。至旬日。雲必勸之家居。而床第之私。露與雲舉不甚重。每曰。郎君將飛黃騰達。忍死於
婦人女子之手耶。其賢淑類如此。若是者二稔。既無人覺其形聲。且兩人俱不火食。唯哺佳
菓數枚。絕無所需於生。而美醞佳茗。又皆有術以取之。以故內藏麗質。而外靜得言。生既博
享韻事。集益閨房。因之心體流通。不啻脫胎換骨。初猶待露為之削。雲為之斲。相習已久。不
費斧斤。已偉然清朝明堂之器矣。露又勸生以文稿行世。廣致掄揚。人益信其前非律中。名
譽日彰。是歲。改籍游泮。再入秋闈。遂冠南省。中式第一人。明春將赴京取應。雲與露忽辭去。
曰。久曠職司。將歸天上。不得再捧君硯。可奈何。生大驚。強之復留。繼以涕泣。露不從而雲頗
戀戀。露曰。纖殊不能忘情。已墮色界。可以無返。郎君宜善處之。俾得出以見人。匿跡藏聲。究
非長策也。生乃喜。猶將留露。露即趨出。湧身向上。轉瞬直達重霄。倏不見。雲將繼之。甫去地。

文許雷聲殷然。乃懼而復下。喟曰。孽緣自作。書仙良不可欺。生雖失露。喜復得雲。乃少慰。因與雲計。使先行。俟之中途。生至維揚。託言乏嗣。置妾。納為如君。僕人莫知其詐。雲自此飲食無異。恒人相隨入都。贊襄場務。生因戲之曰。蠟丸密函。卿當為我預辦矣。答曰。今日之事。君事也。妾不敢以魚目混珠。生竟聯捷成進士。殿試二甲第一。將受職。雲謂生曰。人之魁名金榜。所以悅親也。大人以家累。實不克北來。君可無念乎。生曰。然。即乞假南旋。抵里。雲始廟見舅姑。謁嫡室。細君妬其色。頗苛遇之。生因私述其默助之德。並白其異。細君以為誕。一日。生與雲皆在細君處。忽細君之弟朱省。婢意蓋瞞雲。雲亦絕不驚避。迨客及階。雲乃以身就生。旋合為一。侍婢環瞻。皆見生而不見雲。舉室駭然。及客去。雲故在生側。跣步未移。細君始信生言。懼而修好。及生限滿。携眷來都。閨中之雍睦。不啻尹邢之相遇焉。

外史氏曰。適有巨家延師課子。年餘而學未增益。主人亦知名之士。因叩其故於師。師曰。此子材器誠不凡。然使之困守寒齋。所就祇可如此。若能予我千金。携之遠游。三年當一鳴驚人。主人服其論。慨然從之。資以舟車。豐其囊橐。聽其携子出行。戚友皆竊笑。乃師導其弟。搜奇覽勝。南盡閩粵。北極燕齊。足跡徧歷數省。每值通都。則購異書供讀。而參考勝迹。晉謁名流。又無虛日。期年。弟倦於游。請於師欲返故里。師曰。游興闌子。書可讀矣。即就

舟中。指授。聊當下帷。及歸。鍵戶肄業。出其所作。先達皆為稱賞。因以成名。竟登高第。從可知。坐破蒲團。未必即悟上乘。文人之臟腑。務須剔透玲瓏。始可以筆墨為如意珠。題名雁塔。走馬曲江。但不宜為浮薄者。別開蹊徑耳。故如雲露之蹤跡詭異。洵為理所應無。而化鈍為靈。化板為活。頗得此中三昧。至於膺鼎。終成虛話。貪痴竟列小星。則雲之去露。不啻徑庭。書仙之側尚有人。吾願閉戶潛修者。皆當警香以祝之。

蕭翠樓

苑之緝者。燕之諸生也。有隣人子。蕭姓。不言其名。性佻達。頗多穴隙行。里中蕩婦。咸與之私。邑人因以切齒。以其恆居妓館。遂私以翠樓號之。苑少未更事。間與之游。章臺楊柳。攀折外。則無所染焉。無何蕭以瘵疾卒。苑因鑒於前車。少加撻節。忽夢蕭來。招之曰。僕案未結。須兄一往對質。幸勿憚於跋涉。苑寤中頓忘其死。疑其以花事構詞。訟涉於已。勉從之。行出門約數里。過一溪。水色黑。腥穢撲鼻。苑欲止。蕭固強之。乃褰裳以渡。又里許。始見屋宇。則蕭若絕非衙署。苑心頗疑。久之。聞其無人。有巨像當門而立。幾與檐等。亦金色。面目絕不可見。蕭即跪拜於地。苑亦俯伏。像忽發聲曰。此案結之已久。老僧以婆心度世。故待苑生來。今渠至矣。汝盍行乎。蕭猶囁嚅。似有所言。像厲聲叱之。蕭忽不見。像亦歸於烏有。苑大駭。不敢深入。反

身却退。比出時。則行者肩摩往來如蟻。非復向之寥寥者矣。苑茫不解其故。逐隊而前。忽一人短衣陋貌。狀若鴛奴。拱之曰。苑相公。故多豪興。何竟來此一游。苑以蕭事語之。其人笑曰。天好大好。請從我去。不第可以釋惑。且可快觀。苑喜。徑從之。偕往。旋至一處。粉垣四圍。有側門。其人導以入。且語曰。欲窺隱秘。當非正路可由也。及入而視之。華屋數楹。皆內向。旁開月窗。障以紗。燭光外射。頓悟易晝為夜。俄聞笑音。室中似有數人。語雜猥褻。苑故習於此。心微動。其人使苑伏牖而窺之。內方肆筵豪飲。一長髯者據中坐。旁四客皆甚粗鄙。袒褐露臂。相與大醜。侍者惟一美少年。執壺而立。祇可十四五。姿容娟秀。覲覲向人。美目中恍含餘淚。時時潛拭以巾。及視其衣。綠襦紅襯。當是嬰童。苑方靜作壁上觀。忽見長髯者顧謂客曰。翠樓尚多做作。今宵當試以毒手。庶快素心。眾皆笑諾。苑聞之愕然。熟視少年。雖妍媸不類。而眉目態度。果自蕭心。始懷疑。既而燭燼酒闌。坐客皆起。有二人以事辭去。長髯者復命易燭。輝煌如晝。三人作醉態。皆矍少年。或挽其頸。或交其吻。少年嬌羞無主。莫知所為。未幾。客皆自解。褻衣插垂盈掬。俱甚偉岸。蓋不獨室中者寒心。即室外者亦為咋舌。視少年大有懼色。眾捉之。置諸牀榻。持視狎玩。莫不鼓掌曰。美哉。臂心翠樓。乃以之餽我。聞者不禁竦然而方。鑿圓柄。漂杵血流。嚶嚶受創之聲。與擊刺之音。間雜而作。三虎啖羊。其無餘肉。可知已。眾方背

水夾擊。故一壯男子排闥直入。橫提白刃。怒不可遏。衆驚避。惟長髯者挽之以力。狀若解紛。堅不聽。以刀擬少年。少年敵釀不勝。壯男竟決其首。血噴屋隅。苑在恍惚之中。見所殺者非少年。實即蕭也。驚悸如寤。耳畔有人語曰。何竟睡去。張目。則即前所導引者。已身仍伏於牖下。靜伺室中。鼻息翕然。已滅燭寢矣。其人曰。去之。君亦當自尋佳處。遂仍從側門中出。天忽開朗。似有曙光。其人謂苑曰。聞君頗好扶邪游。予家近得麗者。盍往觀乎。苑已驚定。見獵心喜。又許之。其人引之至一門。垂簾低下。朱戶盈盈。物色果類妓家。苑乃徑入。及返顧。蕭亦自外來。面容慘淡。見苑甚有愧色。苑竚立俟之。呼而與語。竟不答。疾趨而過。苑怪之。亦隨入。蕭入內房。即有一垂髻婢。自側屋出。呼曰。阿姊來。末客來矣。內遽應曰。予適易衣。若可延客坐。婢即牽箔。邀苑入。苑視室內。頗精潔。但無美人雅態。四壁所懸。惟琵琶箏笛而已。因疑蕭適婢取茗。乃自簾隙窺覘之。見蕭果白身立於內。以手舉一物。肉色瑩白。徐視之。綠黛朱櫻。乳陰畢具。則婦人之軀殼也。駭極。更窮其異。蕭振衣者之。如蟬入蛻。轉瞬即更女身。苑始大怖。亟奔出行。及外戶。有數人欣欣而來。操土音。都類已相與語曰。不費半文。得矚美妓。亦甚快人意。又曰。感煞佛力。使我輩一洗此辱。不愈於生啖其肉耶。遂相率入門而去。苑始頓悟。身在冥途所遇者皆鬼也。正愴恍迷路。急不能歸。俄見其亡祖扶杖而來。苑即匍匐。直前涕泣。

請命。其祖曰：畜產汝見冥罰，亦已有恫於心乎。苑因悚懼，不敢對。其祖太息良久，命之曰：從子行尚可以生，然宜洗心改過，否則壽既易夭，報亦無可道也。已乃携苑入一火弄，初黑暗，漸次朗然，而行不數武，即聞哀嘶之音，痛入心髓。及近，則兩旁皆崇廊，高近二丈，男婦無算，倒懸於廡下，舉裸無寸縷，由胯間如抽絲，腸出丈餘，束其雙足而弔之，間有僧尼，遇之倍酷，頂下自生烈燄，爛額焦頭，故號聲尤慘於衆。苑以問其祖，答曰：此即屠腸獄也。汝之罪不至於為變為娼，此中恐所不免耳。言之三歎，苑亦潛然悔且愧，及將出弄，其祖又囑之曰：歸宜好自為，汝前所見巨像，乃淨穢金剛，故不識時，臨穢地亟求，是經唸誦之，尚可俸脫法網。苑欲叩其詳，旋失其祖之所在。一時頓觸孺慕，大慟失聲，撒手而覺，則身在榻上，漏下已五鼓矣。苑因歷歷記憶，自誓改行從善。明日起，即購金剛經，薰沐奉持，月餘，又夢美婦人，靚妝艷服，貿然而來，謂苑曰：淫人一婦，其伯叔戚族，莫不予毒，俸得孽債少清，以淫行，仍將為娼子。如有意，廿年後，可訪我於吳山楚水間。苑知其為蕭，挽之，晤言不及而寤。於是齋心益誠，又聞蕭內外兼好，每誘人子弟，更以斷人之醜，致其人之兄，責恨而亡，乃悟操刀而割者，亦非無故也。苑既易輒不再，再履青樓，學行以優聞，竟得食餼年五旬。聞江淮有名妓，亦號翠樓，頗噴噴於人口，擬欲訪之，以尋夙約，究以道遠而未果。

外史氏曰。余前於田再春傳中。已三復於孽報當身之義矣。及聞是事。倍歎金剛之捧唱。更捷於旌陽。蓋凡死者受報。非生者莫與之傳。見者驚心。諒聞者亦當悚念。况夫牝牡轉圜。均遭貫革之射。人鬼同趣。得施反戈之攻。甚至百體莫贖。一夕之歡。縱下愚不移。難禁變色。則在中材如死者。有不翻然自新也哉。

盧京

盧京本名京兒。以妙齡絕色為優於都中。名噪一時。秀水某孝廉。以候選在都。見而悅之。恒流連不去。孝廉暴貧。囊空如洗。不能出纏頭費。惟於演劇處。所携百錢。日往一游。駕言觀場。實則意有所為也。京師名園數十處。每以班名揭於市。孝廉偵之。得其所。輒習場頭物。奔赴恐後。雖遠弗辭。至則息慮凝神。未坐於場側。盧出則翹首以觀。盧入則曲肱以卧。且於其來也。若覩名畫。注目弗移。其去也。若送飛鴻。神往不已。場上一嘖。孝廉亦為之一嘖。場上一笑。孝廉亦為之一笑。雖諸伶紛沓盈場。而精神有所專注耳之所聞。非盧若無聞也。目之所見。非盧若無見也。或問所演何劇。則答曰。予烏能知於是戲痴之名。同鄉人咸傳為笑柄。乃盧以色藝擅長。自矜得意。目中初未有此一人。比及年餘。竟無虛日。其坐則尺寸不移。其態則初終不易。日孜孜而神戀戀。祇專注於己身。盧亦微有所覺。始猶竊笑。久而以為奇。益陰

伺之。孝廉之若送若迎。直將性命之不恤。盧亦不禁感動。既而不得其名。叩之園主。則笑曰。此戲痴也。隨子有年矣。子故未之知耶。盧深以為異。更物色之。得其詳。則雖登桂榜。實守寒。甄非能向梨園中買笑者。心益憐之。躊躇數日。竟棄其業。席捲所有歸。孝廉見。即泣拜於地。請為僕。孝廉雖鍾情有素。初不虞其自來。不禁駭然。力辭之。而并詰其故。對曰。非敢有他意。感君之青盼。使人不能自己耳。繼以號泣。卒不肯去。孝廉因留之。盧晝則青衣。若廝養。代孝廉執炊。夜則市斗酒。易女妝。歌舞於氈氍之上。以悅其意。及孝廉將寢。則辭出曰。非愛此殘軀。深慮損公威德。孝廉習之已久。亦愛而重之。而賦性聰明。倚之如左右手。迨選期將屆。盧又出已貲數百金。為孝廉營幹。得銓大邑。孝廉素鮮積蓄。一切赴官之需。舉出於盧。倍深感激。抵任命總衙務。輒辭不諳。曰。從公本以酬知。若如此。是以為奇貨可居也。况優人用事上。憲將為之寒心。竟不受。故從宦十年。翻不若綺筵數夕。及孝廉卒於官。代紀其家。扶柩歸里。臨穴一慟。始辭歸。晚年至京。貧且老。以教歌為活。有浙人知其事者。或以孝廉語之。輒流涕不止。以為失生平第一知己。

外史氏曰。人謂孝廉為情痴。而不知盧之情痴。視孝廉為尤甚。何則。辭紛華之境。甘淡泊之天。惟讀書明理者能之。此曹何望焉。乃因一顧之知。從以十年之久。事出優伶。殊為可

異。若孝廉者。以青白眼待人。尚不免見笑於步兵。抑余聞之。有陶公名某。以甲科授張掖令。下車之始。謹飭時間。且年逼耳順。簿書而外。祇以一卷自隨。終歲始召優演劇。蓋亦周旋僚友之故也。甘肅某班。有旦名悅生。陸姓。貌頗秀媚。一日奏技於署中。公瞥見之。情不能遏。竟留為近侍。朝夕弗離。所賞賚無算。悅生又媚諸公子。中黃喧爭。人為掩口。後公將離任。悅生以萬金免脫而遁。公亦因色致疾。幾不起。嗚呼。不見可欲。使心不亂。如陶公者。猶不免於陸沉。豈孝廉之佳遇。可以倖致也耶。

蘇瑄

郡人蘇瑄。棄儒而醫。頗諳於岐黃之術。延請者接踵而來。其家居負郭。暮不能歸。即借棲於邑內。習以為常。多宿於上元觀中。焚修者甚莫逆也。一夕。又值下榻。道士置酒與飲。談讌甚歡。因謂蘇言。其地近多祟。東廡某真人。位下一執拂女子。頗出惑人。又閤君殿內。有赤身女囚。夜間聞嘻笑聲。深以為憂。且謂蘇曰。君出痰弱。切自慎。蘇乃戲之曰。法師縱無符。亦真無福。此誠佳遇也。言已大笑而罷。及蘇就枕。即聞窗前作彈指聲。駭而問之。音絕嬌婉。答曰。儂蘇每至。輒獨居一室。披衣起坐。連叱之。外竟寂然。蘇因此竟夜不寐。晨起恥之。不以告道士。惟致謝而去。遂不敢復宿觀中。乃奔走珍視。復無定蹤。閱數日。又為重關阻隔。即留宿於病。

者家寂處無聊。頓思所親。居左近。欲往探之。竟忘其與觀為隣。悄然獨出。恐王家迎送。王家亦渾未及覺。及晤所親。盤桓情話。漏下二鼓。始旋歸。所親命小奚伴送。力辭之。自持碗燈。才然而行。至觀前。忽憶往事。心已不免忘。將過觀門。瞥見一物。如積雪立於檐下。驚而注視。仿佛如人。漸近而形狀宛然。不覺股栗戰戰。不能趨。強以所持之炬燭之。聞其笑語曰。痴男子。膽既芥于大。何復欲孜孜視儂。將嚇殺矣。挺身而立。則婦人四體裸然。披髮垂手。相逼而來。蘇因大怖。失聲棄炬。狂奔。婦復追躡其後。蘇懼而號。通衢皆聞。邑人有未寢者。出視之。頗多識。荆見其狀如瘋癩。止而與語。蘇猶反首顧瞻。絕不見鬼。方始全息。以告衆。既密邇於觀。咸耳其異。亦駭然。因曰。先生既知此。似不宜踽踽夜行。乃相與伴送。直至王家而返。主人聞其遇鬼。亦出問。視蘇時已驚定。少話別去。蘇甚困憊。亦遂滅燭解衣。乃甫探手入衾。早有人僂枕而卧。膚香入鼻。蓋鬼已先據牀頭矣。蘇不勝惶懼。亟欲反身。勢將拔闌出屋。號呼求救。詎臂為所牽。猝不能脫。因向之乞命。婦笑曰。何遂無香火情。儂實慕君高雅。忘恥相就。豈能為君崇者。而竟敲棘如此。蘇仍哀之。婦因啞曰。君誤矣。豈閻摩當殿。竟有潛出之鬼哉。儂本仙人。時出游戲。前所云執拂兒。亦即是儂人。以楚楚衣裳。判而為二。而不知其實一也。蘇故未深信。而臆指著肌。媚言入耳。且半窺皓體。暗室流輝。一時頓釋忌憚。遂去衣與婦共枕。其

肌骨之柔靡意態之顛狂舉非身所經歷蘇因深入穀中反恨相見之晚侵晨始起反致叮囑於婦婦笑而諾之裸裎自去時已赤馭當天蘇益信其非真鬼越二日蘇宿於家其妻率子往省母蘇孤眠頗涉冥想俄而室門自闢有人悄然入初以為盜亟起視殘菜未剔蘭氣遙吹其人早立於榻側蘇又意其為婦觀之則一垂髻少女衣銷金之衣冠翡翠之冠容色傾城嫣然微笑視婦相去遠甚而塵尾輕揮衣香肆溢頓憶道士所云某真人位下者此其是已蘇既習於見怪蹶然離榻身固未及着縷女即以袂障面曰羞殺阿奴耳可洗面不可濯深悔多此一來意將反身蘇徑攬其繡帶俾不得行且擁而置之於臉叩其所從來女低鬟蹙黛羞若不勝曰作盡諸醜態夫復何言惟有妾身事君而已因置拂几上連衣入衾蘇近之見其踈曲如小兒憐而撫摩加以軟款湏臾羅襦衿解鄰澤近聞及合火齊淫丹猩紅清席而呻吟嚙被宛轉隨入溫柔鄉別有佳處覺前之淫妖又直將糞土視之矣歡已女始自曰來意曰初聞騷孤冒妾以為二即是一使君謂我輩露體宵奔且將勾欄之錢樹子不若因而覘顏夜至分訴其偽孰意遭君狂暴古云光而效之則又妾之謂也蘇乃悟前疑為鬼者非鬼實狐遂疑今之言狐者非狐即鬼稍涉猜虞女即覺之因笑曰君亦有疑於妾耶妾輩誠多鬼仙渠實狐之醜類試留拂為質君姑訪妾於觀中益驗予言之非謬言訖披衣

起曰君心未堅請以三日為約再當詣君愛慾所牽妾今亦無能自主矣甫下牀倏然無跡而餘香未息衾褥猶芬蘇早信其為真仙翌日袖拂詣觀為道士言欲窮前之二異道士欣然導之先游十殿果有一女囚無袴無衣俯身地上旁立一巨鬼以鋼叉擬之將入油鎖視之果肖所遇之婦方注目間道士已聞其過鬼忽笑曰迫君於途者殆此耶然非木偶者之能為亦非冥王之疎縱也因言某月掃殿見有狐迹又於深夜逐一白狐入此即不見始知向之嘻鳴者孤實為之於鬼乎無與蘇聞此益信女言道士又引至一殿有真人踞獅而坐侍以二女貌皆殊尤蘇因凝睇細觀其左者面容衣飾與若人無少異心竊駭然俄聞道士說曰執拂者拂竟安在蘇不覺捧拂出之袖中真諸女手竟宛然遂笑語道士曰李藥師敬來返璧但惜此真人獨無楊越公之雅度耳道士愕然固詰之蘇不肯言徑笑而趨出亦不辭道士而反抵家其妻已歸方將滿製其衾裯見蘇勃有怒色蘇叩之則泣而請去蓋婦歸寧母家尚未思復忽有一婦人素衣縵巾突至婦所語之曰若夫太不自重誘良家處子相與為歡子歸而視之杜鵑枝頭赤痕且宛在矣婦聞而疑果適歸後其卧具艷迹信然且香猶未息因忿忿裂破出綿將以浣濯而良人固未之知也婦既訕之云云蘇乃悟力為分解并述其相遇之奇婦不信詬之倍亟因以脫幅竟至數日之久而琴瑟方調旬餘蘇以眇視

出暮歸。遇女子委巷。迎而言曰。狐構吾覺。使不得終事。若子。雖然。君家娘子。當亦是醋炙者。何竟悻悻如是耶。蘇欲挽之。晤言。旋失其所在。自是不再過女。而閨訓甚嚴。不能復宿于邑內。遂亦絕不過婦。此蘇壯年事也。至其裔孫。始舉以告人。而上元觀傾圮已久。蔓草荒烟。竟無有驚其異之所在者。

外史氏曰。不有雅俗之分。幾使洛陽好女兒。與河間蕩婦同譏。夫以狐之行類媚猪。所惑者。當非一二。而僅傳其嘻笑。女之婉麗如此。乃以煽處特聞。又不獨醋炙娘子。怒目於衾底之流芳。而忘情於牀頭之作俑也。蘇子瞻竟失朝雲。當亦生平第一恨事。