

怪異小說

道聽塗說

尚友山房印行

(書) (信) (之) (模) (範)

社會
通俗

最新尺牘大全

尺牘爲人事所必要而苦無善本非失於艱深卽類於陋俗本書就現社會事實分門別類撰就三百餘通文字精當暢達程度深淺通用間有典語稍生者詳加註釋其酬世如通用各種文件程式文明婚喪禮儀郵政章程各省更正之新縣名無不詳載最特色者搜羅四字典語千有餘言附以說明以便作書翰者或遇詞難達意之句便可一查卽得誠尺牘中最完備之本也

每部六册一函 定價大洋八角

序

吾從兄葦漁先生吾家之千里駒也少時負雋才有不可一世之概既壯喜遠遊遊輒十年不得歸既歸又樂寄情於山水間箬笠芒鞋與村農野老隔隴相問答刺刺不休雖樵夫笑之勿顧也余嘗請其說則曰吾將藉是以有成耳歲癸酉葦漁之子春舫鳴鐸淝上適余去全椒來六安相距僅一日程春舫乃以其先人之道聽塗說一書都爲十二卷問序於余余讀書而嘆曰嗟乎是卽葦漁之所謂有成者乎向使葦漁足跡不出閩里耳無聞日無見不過寒燈老屋消磨其閒情逸志而已又奚能有此喜笑怒罵筆挾風霜如太史公之善道俗情驅議論於敘述之間俯仰低徊令千載下奔奔如見其爲人余老矣計葦漁先余歿者且二十年而吾鄉之淪於賊燼於賊殲於賊辛苦萬狀葦漁皆等諸夏蟲之不知冰故書中亦無道及當時情事者論者謂葦漁長於詩有籀月山房詩鈔是書特其偶寄焉耳否則以葦漁之多才激宕發越何者不可以凌轢顏謝鞭笞庾徐是說也足以盡葦漁矣惜葦漁歿之明年得選盱眙司訓盱眙者湖上縣也面湖爲城人居疊嶂間天然圖畫學宮居山之

半有杏花巖玻璃泉米老題爲淮南第一數百年來已摩崖無題名處向使葦漁不死擁皋比山色湖光呼吸萬頃亦足以慰其登山游水素志矣顧墓草已宿而始被榮名也悲夫讀旣竟自笑未能作才語相對爰就枕上歷訴生平忽忽如一場春夢挑燈擲管次於版郵歸春舫春舫乃阿咸中之最錚錚者能讀父書或卽以是爲序也夫

光緒紀元歲乙亥日躔大梁之次涇上筠坪老人書於六安州學舍之東廡時年七十有一

小怪
說異

道聽塗說上册目次

屠鈴

鬼報

駱安道

孫新泰

董琳

祝藹

蛇妖

旅店冤鬼

狐母

董子龍

江本直

李二媽

千支國

盧裁縫

何永壽

鐘和尚

藍山過客

戒牛肉

葛澣

王貨郎

祈蘭娘

殷蓬頭

丁懽喜

李德姑

上海圖書館藏書

A541 212 0015 91418

301219

鐵脚和尚

盜僧

張百順

董世球

呂四娘娘

洪大生

扶路傒童

張黃狗

陳定緣

焦德新

韓寶兒

頑城頭

桃園怪

趙南中

王祚

蓬頭婢

姚崇愷

盜婆

馬秀清

唐金之

金陵騙

曹良貴

李二高之

孫巧兒

小怪異
道聽塗說上冊

涇邑潘綸恩煒玉氏著

▲屠鈐

韓城屠生名鈐。銳於讀。年逾三旬。博一衿不得。時赴童子試。被黜。慚憤莫伸。悻悻以怒。隻身走少梁。寓蘭若中。日與老頭陀痛飲。偶縱步山徑。見有古刹。懸構岩下。逡巡入視。一顛僧。形貌獐惡。坐斗室。酌巨觥。意氣甚得。鈐揖之。傲不爲禮。心異之。僧問若能飲乎。鈐曰能。又問飲幾何。曰五斗可醉也。乃進一卮。曰試飲此。鈐立而吸之。甫盡其半。沈沈欲睡。遂隱几臥。覺恍惚身立廣殿下。視東西廡。冠紅纓而出入者。踵相接也。堂上碧紗櫺中。設一座。無幃幔。公案欹斜。塵坌黝黑。鈐此時心懵懵不甚明了。竊意其爲公庭之曠位也。櫺後達曲巷。左側有門。循牆以入。則甃砌成甬道。三四赤幘吏走其前。手挈公文數角。且行且語。旣入一院落。東階下數十人。鐵鎖琅璫。或坐或立。一赭衣老人。三木囊頭。猶嘒嘒與諸囚共話。近睇之。則其族叔也。叔名華。生前富有金帛。不檢於幅。多行不矩。時捐舍已三年矣。鈐訝曰。叔仙逝許久。何由在此。且叔

何犯桁楊禁錮。重囚奚堪。叔曰。子從何來。此陰曹也。予生前惡孽。子所深悉。油釜刀山。償報已歷諸苦。阿鼻三年期滿。應受輪迴。今晚二鼓時。轉輪王當升座視囚。鬼犯四十名。俱於今夕投生人世。予罪貫盈。陰司磨折。都無所怨。奈聞獄有定讞。罰予來生爲秀才。自顧孽雖已極。而罰作秀才。未免罪浮於惡。心良不甘。鈴曰。叔言何欺也。姪試童子十戰皆北。苟獲廁身膠庠。死卽瞑目。叔果來生若此。當賀之不暇。而以言罰。語太不倫矣。恐所聞之不實耳。叔曰。汝未身當其厄。宜其不諳也。請姑待之。因指其門以示曰。此其內。卽轉輪王之視囚處也。苟目睹其驗。則疑釋矣。遂相與俱踞階下。歷歷言陰曹事。與人世所傳不甚差繆。俄而秋煙昏暮。燐火熒熒。魚梆再警。鼓吹並作。人聲騰沸。重門洞闢矣。堂上設庭燎。光輝如晝。鈴雖不能登堂近矚。而遙睨檻外。亦足微窺其略。時有藍面鬼。高唱報名。諸囚悉魚貫以進。月臺下架一大輪。各犯聽決後。俱推置其上。電轉飈馳。或人或畜。俱隨輪而化。惟鈴叔最後。輪問數四。王怒。傾籤下。有牛鬼唱籌聲。嘖嘖如老鴟夜叫。杖決訖。堂上擲下銀雀攢花頂一枚。金鑲百疊襴衫一襲。裝好之。推付轉輪以去。鈴睇視甚審。忿燄中燃。勢不可遏。輒惡口喧。

呶。眸皆裂。聲言屠華乃萬惡滔天。不應有一衿之賞。情將闖上公庭。與王力爭其妄。搶階方拾三級。卽有長臂鬼拒鈴以叱問。鹵莽若此。意將何作。曰鈴叔惡人。來生予以秀才。於律不公。鈴所必辯也。鬼曰汝所辯者。乃屠華耶。汝以秀才之報爲善。則大謬矣。獨不見閨中之處女乎。窮年皓首。以處女老於空房。徒多形跡之嫌。並無倡隨之樂。夫爲秀才亦猶是也。何物狂生。敢亂陰律乎。乃推鈴跌階下。遂驀然以醒。則曉霧凝寒。晨曦未上。視古刹則已無存。惟衰草蓬蓬。身臥石广間而已。細思夢中秀才處女之說。不覺大悟。因放浪不復作歸計。後披薙爲僧。不知所之云。

籀園氏曰。秀才鈍物也。聖賢規矩。非專爲秀才設。獨秀才偶犯不韙。則指斥隨之。人人唾棄之。一登仕版。清白吏幾人可以自誓。幾似司吏之條爲可縱。而秀才之律不可逃也。然人各有心。當境每苦不足。往在家昆南河副督署時。聞兩江制府某公少襲侯封。自恨不由鬻門出身。思得一秀才作繼嗣。其時公之少君。方總角妙齡。例限及冠當襲職。場屋景短。心甚燥急。延一名師。歲報束脩千金。約限冠內必博一巾。奈天定不如人願。貴公子十五而殤。秀才家之欲覓封侯。與封侯者之

欲得秀才不同一難乎。惟是讀書之以秀才終。猶閨人之以處女終。誠切喻也。標梅失候。雖文王之民。不能無繁詞。況作衰世之秀才乎。

▲▲鬼報

山西寧武府同知。吳藻修公。雲樵總憲公之封翁也。善岐黃術。待銓京師。時寓涇邑會館。有同邑查某。亦儒生之流。落京師者。寓旅邸中。患病已篤。醫不肯診。逆旅主人。恐其死而見累。拚捨數月飯資不取。但逼勒使他徙。喧嚷之聲。達於戶外。公驅車適過其處。問之。知爲同鄉人。因載歸會館。布置臥榻。診其病。誠險症也。然尙非不治。投以方。隨效。藥三服。其病若失。公戒之曰。病雖愈。飲冷必當復作。復作難救矣。夜靜茶冰。性命不可以嘗試。余之僕從繁。渴當呼我。待煑沸湯進之。查唯唯聽命。夜闌果覺吻燥。思飲甚切。然思吳公起我於死。恩已不能報。一勺之需。必煩人臥起。未免不情之甚。況已平復。若是。何至以飲冷之故。大相妨礙。吳公之意。想恐過於不檢耳。因索壺而宿茶猶存。傾飲甚。適明日公復診視。大驚曰。何變症之速耶。膏盲之患。雖盧扁復生。亦當斂手。昨夕所囑云何。何便以藥石之言。爲兒戲也。查曰。夜分口渴。時念尊

紀煩怠。甫得偃息。不忍以瑣瑣相呼。況枯腸之灌。適口甘芳。竊謂金沆玉液。斷不至以仙漿殺人。所由倒瓶暢飲耳。公無言而退。召僕從囑之曰。往爲查某經營喪事。明日查某不朝食矣。其晚病果復作。曉而氣絕。事過公亦未嘗以所作告家人也。歲越數寒暑。公之昆玉黃州別駕璧城公。復以謁選入都。仍寓會館。年少不羈。眷一妓深相愛悅。揮霍多金。土堆邏卒大爲眼熱。勾通兵馬司。將挾宿妓之條。以要千金之賂。而璧城公固茫然也。其夕仍詣妓如故。甫履闥。妓驚曰。君猶至耶。禍不遠矣。兵馬司思欲甘心於君。或不滿其意。前程立覆耳。旣入其笠。前門不可復出。惟有後垣。可作段干之遁。乘此人未盡集。早作自竄計。遲恐無路可逃矣。妓懼僕媪中有爲土堆作奸細者。乃自導公至後垣。使踰而脫。然舍後荒僻地。四顧蒼茫。不辨東西。所向星月不光。人蹤杳絕。強勉尋蹊。步步蹉跌。忽見一燈炯然。漸來漸近。呼之。執燈者驚曰。客從何來。乃摸索於暗中耶。公曰。路生適誤也。曰。君固非本京人。公以安徽之涇縣告。客曰。同鄉也。乃各詰姓氏。公言吳姓。客言查姓。名某字某。互告甚悉。查曰。君少年人。此非善地。豈所宜至。視君形狀尙自驚惶未定。當是受恐嚇者。今將何往。公曰。謀歸。

會館耳。查曰：所向固同也。燈可共照。此去路荒而多汪。非有寸光引道。則墮而於水矣。爰指迷途。先後以行。既及會館前。查曰：至矣。望門外尙有立談者。公可自入。僕適有瑣務。詣人於胡同中。數語隨來耳。公走及門。猶翹足以待查。移時不至。口叨叨自訟。立談者問將何待。曰：待查。某問查何往。因指隔舍胡同。以示立談。中有會館之老掌管鑰者。言所謂查某乃故鬼也。隔舍胡同乃會館之圍牆。略留隙地。別無可通也。公不信。掌鑰者曰：是非虛語。昔查物化時有藏簿。可作記事珠。其藥之應驗若何。病之翻覆若何。死之時日若何。函有材糶。殮有衣衾。葬有封樹。君家藻修公載筆特詳。以備後之見訪者。今城南義地。其碑猶在。藻修公之推恩於查者。非泉下人之所敢忘也。想君今夕必有險難。鬼故報之耳。入室而示之簿。果藻修公之故筆也。

籀園氏曰：吳藻修公碩德重望。鄉里競傳其人。如查某事。使其鬼不示報於璧城公。雖子孫亦莫詳其先人之善者。亦可見公之爲善而不求人知也。雲樵公之發軔。公之及身而見者也。至今四代。猶科第不絕。陰騭之留遺。子孫且不盡知。他人其及知之乎。今之人偶爲一善。而惟恐人之不知者。其亦得公之行事而鑒其心。

觀公之子孫而原其故乎。

▲駱安道

駱安道者。山左濟南人。少失怙。有兄長振。七齡時遇兵革之變。爲賊掠去。更七年而後生安道。安道生而聰慧。週歲能識之。無甫三歲。父賈於濟寧。得暴疾卒。遺橐數千金。皆爲同人乾沒。家以驟落。晨夕饔飧。惟仗母針黹拮据度日。安道五歲。卽就塾。上口成誦。十歲而畢十三經。一時有神童之譽。十五入邑庠。以父在時有富名。襁褓中卽論婚於大家。及聞泮捷。內家意甚欣快。卽擇吉送女完姻。奩贈甚豐。生藉此資潤。得以膏火佐讀。然卒偃蹇不能上進。年三十。僅因歲試以冠軍食餼。秋闈屢蹶。七薦不售。因念人生周甲已度其半。文章無價。際會難期。徒此硯田死守。安在有秋可卜。值戶部開捐納例。乃盡括累年銖積及閨闈釵釧。約值千金。囊之赴都。將援例報効。冀選訓導實缺。爲終身衣食之謀。驅車行數日。夜宿富莊驛。遇盜劫掠一空。進退躊躇。罔知所計。適有山西客停車逆旅。自言姓洪名釗字雄夫。亦赴京都者。談次詢生行蹤。生以所遇告。且言京都不可到。欲謀返轍。而羞澀空囊。苦無資斧。眞置身死地。

矣。洪勸不如入都。千里邦畿。輻員輳集。人有一技之長。皆可以售食。秀才家藉謀一席。可無憂薪水。爭名者於朝。機會固不少也。爰解囊出四十金贈生。卽邀與偕行。生感其義。遂詣都。同棲一旅店。飲食共之。洪每夜出常數日不歸。一夕漏已四下。洪忽推寢門以入。擲革囊於地。促生起。生驚問革囊中何物。則曰仇人首級也。隨地訪覓。已閱三寒暑。今始得之耳。生大駭。知爲俠客。益敬事之。洪探篋出藥。滲化仇頭。旣乃取宿肴藏醞。相與暢飲。因謂生曰。僕將之彰德府。了一心願。約須冬底回鞭。君孤身逆旅。何以久處。明日當爲君覓一枝棲。暫爲駐足。待僕回時。再圖良遇。乃推轂於梁主事家。主西席。雖館穀不豐。而主賓尙洽。歲終待洪不至。心頗忐忑。適梁有相識之濟寧人。以捐資選得湯陰縣令。將之官。生以湯陰爲彰德屬邑。可藉以蹤跡。洪生因懇梁薦司筆札。隨以抵任。不謂居停主人。乃商家子。目不識丁。恐爲秀才家所輕賤。每見生故作白眼相對。又忌生伶俐。恐以頑鈍見欺。事事提防謹密。生不能堪。辭出。薄俸旣罄。行不餽贐。旅橐蕭條。不能就道。乃停趾關廟中。將售筆墨。以裕歸裝。並冀洪生聞而過訪。詎設硯不數日。居停知之。反誣生以招謠。勒押出境。不得已典質衣

衫。雇小車一輛。局促以行。沿路艱難。半耐枵腹。一日至濟寧問渡。爲舟子所窘。論價數次。時措不得過。忽有壯夫肩巨裏健步而來。見舟子出言不遜。大爲不平。引手持之。輕若舉雛。仆諸地。贈數拳。痛不能忍。伏地哀叩。請卽就渡。不敢復爭。生甚德之。叩詰姓氏里居。乃卽其兄長振也。因告以失意之故。行旅之困。且歎曰。僅不爲丐耳。振曰。幸獲巧遇。可無憂匱乏。第吾雖稚齒離家。然爾時見嚴君以巨資行賈。家道自是富有。何忽喪敗如此。生述往事以告。因問振所從至。振言被掠時。以幼慧得賊懽心。教習槍棒。數十年。羈留賊中。每欲竄歸。苦不得脫。近因賊酋病斃。故得挾貲以遁。於是昆季追隨。同抵濟南。出金營幹。家以大興。復之濟寧。追訪往事。知賺騙父財者。卽湯陰居停之父。愈益憤懣。欲尋報復。以其在職。未易逞志。因安道曾遇劫盜於燕境。自念身在綠林。時山東響馬多有交識者。乃往迹之。至則其盜固盟友也。請還其金。振曰。弟來非索金者。祇以湯陰令者貪污爲民害。且吾仇也。乞刦巨案以落其職。盜唯唯。振遂辭歸。俄聞湯陰連出盜案。刦殺數命。賊以千萬計。久捕不獲。令心惶急。正在賂遺當道。設法彌縫。忽獄中舊繫巨盜五人。一夕越獄俱逋。四緝無蹤。遂以處分。

解綬。其歲值大比。生攻苦書帷。夜分將寢。忽洪生若飛鳥墮空下。生覩大喜。各敘寒暄。問知洪固自湯陰來。蓋洪初自彰德還都。聞生已隨新令尹之館湯陰。意謂其行得所矣。會有遠役。遂亦竟去。近以事過湯陰。就便探生。知其不堪挫辱。已還濟南。而令亦方罷居館舍。洪夜入令舍。將殺之。甫越牆。見有燕使者至。緘函授令。緣令有一子爲上舍生。當應秋試。以數千金夤緣得關節耳。洪乃殺令而刼其函。卽以關節授生。託爲巨公所贈。生不知其爲刼取也。錄之獲中經魁。主司廉得其情。然事屬暗昧。且有賄賂關礙。卒不敢問。長振後應武試。亦中亞魁。兄弟皆貴顯云。

籀園氏曰。銅臭兒冒竊權位。而宏才宿學。屈寄藩籬。吹毛索疵。捕風捉影。妄爲是非。附會其短。此等人當道。蒼生之貽害。其有窮期乎。洪雄夫之刃。固自一片婆心。然而天下之爲湯陰令者。尙可以數計乎。子產之乘輿。焉得人人而濟之。

▲孫新泰

孫新泰字東山。大同廣靈人。少讀書。一日十行。其父原以進士作浙省之金華縣令者。家購藏書萬卷。泰恣意涉獵。徧覽古今。篤誦成魔。無晝夜淫於鉛槧。凡百俱廢。惟

前賢治術心學。加意講求。爲文多崇論宏議。道人所不能道。尤留心韜略。嘗繪天下輿圖。斟酌駐兵樹柵之處。考究精詳。鄉里共奇其才。然已年逾而立。不能掇一芹。聞者冤之。家甚貧。饘粥恆苦不給。有兄官慶服賈襄陽。已十載未歸。惟歲寄十數金贍其家。時因歲饑盜起。道路梗塞。鱗羽不通。生計愈促。家有屋兩舍。無他男。惟一嫂一婦。婦再產而一女僅存。孫計不能自活。欲往訪兄。苦無資斧。乃貨屋一舍。以其值之半給嫂。婦度日。餘半實行橐。問道襄陽。窘不能謀代步。書生孱弱。行難蹻捷。日走二三十里。卽投止棲止。一日宿河畔大王廟。殿宇不甚高廣。僧房一所。別無空舍。但於神座側展襪被以寢。甫合眼。聞傳呼聲。言大王接旨。儀仗俱行。大王冕旒袞服坐龍輦上。氣象威猛。不可仰視。出殿一炊時始返。天使輪轅先入。大王隨至。旣下輿。天使登堂宣詔。大王跪而聽命。孫雜人叢中。默審所讀。多不可辨。中數語云。天道無常。人才罕遇。循環未已。否泰相仍。是以過宋兵圍聖人。亦曾當厄。在陳糧絕。君子於以固窮。因茲盜賊之鴟張。不惜賢豪之螻屈。四郊多壘。縱待持籌。萬里長城。何嫌投饋。適遭蹇運。未厭民災。晁氏智囊。莫當其用。王公手版。姑任其持。抒薦牘以攀轅。恐有東

方躁進。辱裸裎於司鼓。致令北海違心。茲勅汝金龍王驟起風波。多興雲霧。隔離天日。布漫寰塵。杜李謫仙吐氣之求。免盆成括恃才之誤云云。開讀已畢。天使遂行。適以呵殿驚醒。則南柯一夢也。孫初意以烽煙未息。欲上條陳。因聞夢中詔語。不覺銳志全灰。愁思宛轉。終夜不能成寐。天既曉。檢袱以行。逡巡十數里。忽逢河決。電掣雷轟。巨浪拍天而至。倉卒不能避。遂汨於橫流泛濫中。浮沈里許。甫遇一土阜。匍匐以。上。氣息已微。無由再振。痛苦之極。無天可訴。延隔一宵。始有救者以扁舟渡去。至一富翁家。詢之知爲書生。且異鄉客。憐其困。易以衣履。飲以薑湯。給之食。送宿西賓館中。翁四子皆就館讀。其師固宿儒也。與孫討論。覺其才大爲欣賞。商諸翁以兩雛孫使教之。設帳半月餘。方耐心課讀。詎以沒水之時。濕衣枵腹。蹲身土阜者一晝夜。驚恐之餘。益之感冒。現雖暫假枝棲。而斧資盡喪。赴襄無期。不得中懷鬱悶。漸致頭腦冬烘。寒熱交作。病不能興。雖居停主人亦時時延醫診視。湯藥常調。而其嗣君等多以乃師薦引之訛。時生誹語。幸有未盡天年。不致就木。一月後方獲安痊。病時醫藥俱登簿記。持以示孫。謂先生病軀甫爽。此項姑爲存記。俟起居大適後再行消算。孫

核所費。已近萬錢。自計月俸無多。須督課終年。始敷病欠。富翁年近七旬。不甚操持。家政一切。聽諸嗣君。豪邁少年。恣情鷹犬。雖供筆硯。無意斯文。自孫病後。供給漸不如前。豪家僕從。盛氣軒昂。見孫衣衫藍縷。往往肆意譏嘲。孫以寄人宇下。未敢驕貧。只得吞聲茹苦。俯仰隨人。然而迎合不工。時遭凌侮。度積俸略完舊款。乃決計求去。翁憐其乏餽。四金作路費。遄行旬日。詢問途人。去襄陽尙三百餘里。但前去不遠。有水路可趁舟以行。因而銳意躋程。錯過宿店。日暮途窮。投宿一五福廟中。夜夢至一衙署。儒冠雲集。以數百計。鵠立堂前。似是試場。赴選者。俄而有冠紅纓者四人。呼衆俱進。至後殿。殿有額曰。公平堂。堂上設一大架。置秤其上。有五男子。狀甚猛惡。鬚髯如戟。戴鐵兜鍪。高張雉尾。貫甲登座。啓冊點名。兩行對列。夜叉凡十數人。每唱一名。則夜叉掖而登。置竹籃中。以秤稱之。驗其才之多寡。謂之衡才。其毫無輕重。或才不及一觔者。五男子卽出巨金賞其人。善詞以遣之。才至數觔者。不賞。聽其自去。才十觔以上者。叱之使出。二十觔以上者。撻之使出。然而受賞及聽去者。凡數百。叱者二十有奇。撻者十數人而已。中惟一江南秀才。才至六十觔。孫才五十觔。一浙西明經。

才四十觔以上。餘及三十觔者已屬寥寥。於是江南秀才則三木囊頭矣。孫及浙西明經皆梏其手足囚於獄。其三十觔以上者數人。悉就監禁。禁卒貪酷。索賄於秀才不獲。褫其衣。鞭三百。血流浹背。次卽及孫。孫大聲呼冤。謂賊強盜枉造惡孽。旣稱而知吾才。何又凌虐如此。汝輩狐羣狗黨。依倚賊勢。擄掠英彥。荼毒善良。必爲王法所不赦。卒惡其不屈。大怒。手一鐵杖。肆行威逼。孫拒不受杖。兩相譁聒。遂號而醒。汗液淋漓。濕沾裊裊。怒氣勃勃。中睜眼凝注。神座前長明燈熒熒照殿。始悟身棲野廟。惡夢不祥。心甚駭懼。迫思曩前大王廟以夢兆之凶。竟致溺身之應。若妖夢有靈。其禍將不止是。然目前困窘。已是人生極處。若再言進境。惟有森羅殿前領受刀山油釜耳。正在伏枕低徊。憂思輾轉。忽問殿瓦浙瀝有聲。一片愁霖。逼人腸斷。想來日泥深滑滑。更不識作何攜屐。眞將坐以待斃矣。甫曙卽起。徘徊廡下。盼晴不覺晨餐已屆。僧呼同飯。孫恐囊資不給。噤不敢往。僧覺其情。曉之曰。老僧以蓋飯資生。往來行者。恆藉駐足。出家人方便法門。先生有窮塗之厄。必無索值之意。乞毋多慮。因強食之。霽陰彌日。孫心焦急。欲躡芒屨冒雨以行。僧又強留。有打飯傭工進曰。近村施主有

林氏婦新寡。已產兩男。長者甫五齡。次尙呱呱抱中。累不能嫁。而家擁千金產。未有主持。欲求贅壻以庀家政。先生豈有意乎。願代圖之。孫曰窮途落拓。妄念所不敢存。況家有糟糠。爲擇壻者所最忌。縱圖之亦未必有成也。工曰姑使相之。而告以實情。棄取俱令自決。必無議其後矣。孫頷之。明日有老嫗來廟燒香。見生悅之。商諸傭工。令生僞打飯者。俾婦自相之。婦奇其貌。不嫌有結髮也。擇吉迎孫而贅焉。婦年二十八。貌僅中人。而善讀能書。孫曰卿固少受師教乎。婦曰雖從師非有專席。總角時隨阿弟戲塾中。以旁聽知句讀。先生嘉之。掖使與弟同讀。附絳帳者二年有奇。罷讀後好閱警兒詞。以詞可意會。不憂解人之難索也。文義漸順。然後涉獵他書。亦稍稍領悟。惟苦無人就正。乃弟雖託業丹鉛。讓陋尙甚於我。旣適林氏。竊謂同硯有人。可藉作深閨攻錯。不意昂昂七尺。直沒字碑耳。生性貪吝。非覩黃白物不開笑口。家資億萬。尙朝夕慼慼憂貧。親朋假貸。百無一應。然而年甫三十以卒。鬼門關上。不聞以輜重入者。生前恐親族知其富。凡商夥皆用異域人。典鋪商業。多託名於戚友。物化後。幾於不能問鼎。妾因正告親族。有能爲亡人訟業者。則三分其數。訟者得二。妾願得

一焉。今之存業。大半由此。是人以吝嗇失之者。妾以慷慨存之也。君雖文弱士。不慣理家人生業。然須兩睫分明。任人允當。君子小人。原自皎然。任人者自徇其偏。以致是非顛倒。茫無定衡耳。小人之術。人人知其奸。而當局者獨不之覺。此奸之所以巧也。不惟不覺其奸。且視爲天下之大忠。此奸之所以中人者深也。非不明受其欺。而屢陷於禍。而小人者又善自脫卸。卒使君子引其咎。而小人任其功。先夫之誤。坐無知識。前車可鑒也。琴瑟旣調。議論頗合。祇以系念伯兄。難耐行窩安樂。計其地至襄陽。不過數日程。一葦可航。無憂多費。謀諸婦。載穀數百石。赴襄糶賣。卽便探兄。舟行四五日。方刻期抵襄。一夕爲土寇所劫。盡散其穀。幸船價已清。惟有催至襄陽。再作理會。及至四訪。不唯官慶不可得。卽官慶所託業之鋪。亦已關閉多時。有言其轉往漢陽者。乃更赴漢陽諮詢。亦並無音耗。旅囊已罄。不得已賃居道觀。賣卜度日。卜常有奇驗。邑人朱某因問卜識其人。暢談世事。議論慷慨。稱說天下地理。瞭如指掌。筆墨甚繁。無不淋漓痛快者。嘗自言兩夢甚凶。前夢已應於當時。後夢之應。宜不祇此。又云古人所謂天降大任數語。非有鐵鑄人。早被磨折死矣。焉俟大任之至乎。前於

河決之遭不死者幾希。若復有當日之事。將索我於枯魚之肆。安得有不能之增益哉。朱某在漢陽。往來孫氏者數月。後因事回涇。及再至漢陽。訪孫氏。已不知所往矣。以常理論。則孫氏之學不爲不當於時。然而天心不可問。又誰能料其窮達哉。

籀園氏曰。若天下有大才者。必有大伸。則人見大才者。又誰敢以白眼相加哉。正唯窮達不可知。故人得易而侮之。不磨折死。亦氣憤死。猶曰增益其所不能。又何賴有此增益哉。

▲董琳

邑人董琳。以茶商客粵中。旅邸多狐。無敢犯者。琳一日方晨沐。有雛狐三四頭過其前。投器擊之。斃其一。或謂君殺狐豎。必獲惡報。琳亦心悸之。久之寂然。琳有一子。年可十餘歲。因其不慧。思更聘麗人之宜男者爲窻室。偶稅蛋戶船有美女曰胡素雲者。環姿瑋態。嫋嫋如仙。琳惑之。日同眠食。水宿旬餘。綢繆臻至。遂有白頭之約。時因胡母他適。睽隔尙遙。無主婚者。乃留下聘物爲割臂之盟而別。期以百日內胡母當至。必詣琳於粵垣。既而半年無耗。琳懷思頗苦。漸染迷惑之症。醫治半年。始獲痊可。

而心念素雲不置。明年歸棹江南。過大姑塘。阻風繫舟巨艦。旁艦有女。憑窗流盼。粉光嬌豔。星眸炯炯。射人。審睇之。則素雲也。問其艦。則某貳守之眷屬也。心輾轉不能決。日方曛暮。有叟立隣舫上。攀談數語。叟自言白姓。與貳侯之司閹者金貴相友善。識艦中事甚悉。適間窺窗女。乃三公子閨帷中侍兒也。因與三公子有染。爲室人所忌。將遣之矣。琳曰。事可圖乎。能爲我圖之。則千金之報。所不惜也。叟曰。可無需此。不煩君費。請當執柯之任。遂爲關說得之。琳問女曰。汝非胡素雲乎。曰。是也。曰。然則舟中之約。何忘我也。女茫然曰。誰與君約者。琳告以粵東舟次下聘之事。女曰。妾九歲時。父母鬻身於主人家。今茲一星終矣。未嘗一出戶庭。何由至粵東哉。唯去年有廣州老尼。託鉢署中。言妾有異相。他日貴不可言。不過一年。紅鸞之喜當至矣。琳既驚且喜。遂攜與俱歸家。婦翟氏悍妬異常。見胡女美而琳嬖之。事事多左袒。思欲用武。而琳亦雄摯。偶一語侵胡。輒飽老拳。既無所爲計。乃反甘詞趨奉焉。每琳盛怒。則詔乞胡爲之緩頰。閱歲餘。琳當復之粵時。胡已有娠兆。不三四月當產。私心繫戀。欲將胡俱去。翟說琳曰。此去長途數千里。舟車水陸。瘴厲侵人。胡妹體本孱弱。又兼臨蓐。

有期。風塵跋涉。辛苦何堪。脫有不虞。悔之晚矣。君但當早去早歸。勿似從前留滯。數月來已悉妹性。飲食起居。調攝不虞。疏漏。可無事惓惓也。琳信之。遂行。翟婦有無賴弟。貪婪譎詐。日與游手者謀行不義。琳既發。婦招弟來。將與計殺胡。弟曰。律文殺人者死。利於姊而害於弟。誰爲姊行此酷妬哉。不如貨之。千金可得。吾與姊瓜分焉。各飽其私橐。而又不任殺人之名。利孰大焉。婦曰。言之誠善。然殺之猶可託病以報。若嫁胡女。則阿大性暴急。必將斃吾而甘心焉。弟曰。不然。天下安有不自白之冤哉。殺人之條。不惟律有難道。枉死鬼一靈不泯。疇能默默泉下哉。天下事患無阿堵物。則不可爲耳。苟獲千金。弟將徙居與姊隣。更多買酒肉。以交里中之強暴者。阿大無他長所恃者。少壯有力耳。我衆彼寡。勢將不敵。其又何懼焉。計遂決。嫁胡於邑城某宦。明年琳歸。聞胡已嫁。忿甚。怒目裂眦。立索杖與婦尋鬪。無賴率衆助婦。惡黨繁多。勢如狼虎。琳不能勝。恨恨而出。四處蹤跡。知胡在某宦家。而侯門似海。青鳥難通。徘徊觀望者已匝月。欲謀一面不可得。一日悶坐水西寺。見有香車到門。服飾炫耀。僕從甚繁。審睇之。胡女也。琳兩目熒熒。寸心如割。胡亦扶婢停趾。相對潛然。終格於宦眷。脉

脉不能通一語。諸僕從似微窺其意。促胡行香。匆匆遂去。琳自是喪魂失魄。積恨成狂。哭笑無恆。語言舛謬。間行至金陵。寓聚寶門外。一同鄉茶肆中。雖患癲疾。而行動不甚乖常。惟斂迹棲居。不喜與人接語。時或閉門一哭。慘痛之聲。聞者酸鼻。又忽日徵楮墨。晝夜謄錄不輟。但不知其何作也。一日冠而入城。值制府陳公旌節過三山街。琳遮道揖之。以封函進。制府遂執之回署。開函閱視。皆狂悖之言。罔知忌諱。大抵以重爵餌制府。冀其助己爲逆也。並彙逆黨姓名爲一冊。各署封銜。某也將。某也相。及戚友數十人。並列顯職。倫次井然。且自誇其巢穴之固。某山某水。悉以營寨命名。所封戚友各有主者。制府大駭。鞠之則所供與冊胥同。而吐詞不經。多所迷罔。且空言無所徵實。未可據以爲信。姑下諸獄。適某將軍以他事見過。語及董琳事。將軍以謔語應之。意似相諷。公惶懼不知所對。但言其人似有瘋疾。當嚴鞠之。將軍去。公與諸幕寮商其事。且言將軍之諷己也。幕寮謂情關逆案。非可以私意矜全。不如奏聞請旨。寬嚴出自聖裁。功過皆不自居。公方擬具稿。而數十人性命株連。猶遲疑不決。晚鼓後忽軍署九礮連發。公驚曰。將軍彈章上矣。不奏則禍將及我。乃具狀以聞。立

下機密劄。收琳眷屬。籍其家並無軍裝器械。捕諸逆黨。類皆茶商之同販者。營若亦訖無證驗。星使奉按是獄。以其無狀也。乃免其族滅。而盡釋株連者不問。惟琳夫婦論極刑。其子發黑龍江給披甲人爲奴。後遇赦歸。不數年卒。董氏之祀遂斬。其子云黑龍江多魚。居人每收曝日中令乾以代薪。地少樹木。遍處修篁叢雜。論人貧富。唯以牛羊之多寡計。每數十家於露處作一大竈。置巨釜其上。晨夕各以盛器割牛羊肉。納巨釜中蒸截以爲食。其大竈所用以炊爨者皆竹也。

籜園氏曰。董琳籍家時。余年雖當童穉。然已畧有知識。至今猶能記憶之也。論者多咎琳以雛狐之斃。致此慘報。然卽以人命之條。重按律文。論抵足矣。何至一家星散。畧無逃罪哉。但胡女之作合。其事甚怪。又不可謂非狐之故也。

▲▲祝藹

平原祝藹。字吉人。富有金帛。頗不嚴重。人無貴賤。皆得與論交。同里宋五者。販賣鮮果爲業。天賦樸茂。能談院本。雅好吹竹。遣興者每趣其人。祝以買果相識。攀談日久。兩情甚暱。因謂宋曰。以汝一介孤貧。終鮮兄弟。行年三十。鰥泳以游。將何以延宋氏

之祧乎。盍擇佳配。早爲中饋計。婚錢之所需幾何。則僕任其責。待相婦成。當來自取也。宋不可。祝曰。請爲立券。俟子力饒。而後取償焉。宋仍猶豫。屢促之。而後諾。有王氏女。宋相之。意甚愜。或短宋於王曰。負販奴家。徒四壁。得此以爲壻。將累室人憂。婚遂阻。復擇於濮陽氏女。更優於王女。而或謂女有不產之疾。乃止。有冰人袁媪者。以項氏女薦。女美容。幽沉淵默。針黹女紅。恆不釋手。里巷有識者。咸以爲非此女。無以言得婦也。宋悅之。乃蠲吉賦。夭桃焉。旣結褵。落落難合。晨夕起居。不通一語。宋一小販。事事拮据。不獨室廬假之祝氏。卽洞房陳設。亦祝周旋。誰道庸人福薄。辜負良朋。芙蓉帳裏。雖同覆鴛衾。實不啻蓬山萬里。然只淡淡相對。諄詬之聲。亦未聞出於閨闈。而又口不言貧。每宋五出販。唯自閉門拈線。刺荷囊。製綦履。倩鄰媪賣之。得錢自給。祝見宋。輒諄諄勸調琴瑟。宋五鄉里兒。慚靦。罔知所答。俯首默默而已。祝告同里曰。宋氏之婚。竊自詡美舉。不謂奈何天中。人各向隅。則無功可錄也。此必選擇不精。日者之誤耳。當更卜吉。重諧花燭。則速好自敦矣。乃商之星家。諛得吉日。重展氍毹。鼓吹交作。趣宋夫婦登堂成禮。鄰舍少年。設酒慶賀。撒帳後。卽牽合兩夫婦。並肩坐。

坑沿上。而反闔其扉加鎖焉。祝偕諸少年。奏金革於門外。謂所以助興於新人也。做梨園樂部。演打常遇春。破采石磯。及諸葛武侯破蠻諸劇。筆篋箜篌。雜以鐃鈸。此斷彼續。鬪喧不絕。四漏既屆。衆響方畢。聞新人房中。搏擊聲甚厲。振管以伺。見宋五披髮塗面。手舞一杖。奪門以出。便捷如飛。其狂暴無可當者。急尾之。迅不及挽。倏抵大溪。躍入深瀨中。沒不見影。隨雇善泅者。沿流窮搜。杳無所得。鳴於邑。邑宰不能鞫。提婦訊供。則言下鑰後。婦惟低頭向壁。宋坐燈下。亦默無一言。移時婦卸妝就寢。而心甚懸懸。不能交睫。遲之又久。忽聞笑聲。隔帳窺之。見所坐如故。夜及半。聞狂笑者屢矣。忽又躍起。鼓掌胡盧。笑不可仰。笑已則繼以哭。俄而索杖以舞。宛轉盤旋。與門外鉦鼓聲若應節者。然每衆響聲益急。則舞益豪。且屢屢拔關欲出。徒以肩鏹牢固。而不得肆耳。迨諸君啓扉。遂如潰圍以去。時婦猶伏寢帳中。不圖意外之殃。宋已死於非命。歷歷泣訴。情狀可憐。宰問婦曰。宋自棄其天年。特受報於前生耳。與汝何尤。然而焉置汝也。婦曰。有夫而與無夫者同。薄命已可知矣。而又折翼中途。其爲孤鸞守命。天實主之。疇能與冥冥者爭成敗乎。宰曰。汝與宋五名雖夫婦。而實無枕席之情。

何可繫念者。青春年少。來日苦長。既鮮姑嫜。又乏嗣續。守此無益。盍早自思焉。婦曰。命之不窮。則不值宋五。天將阨我。天下之宋五豈少哉。設又一宋五也。徒多此醮耳。父母之心。妾當銘之肺腑。然而妾計已決。幸勿爲妾慮也。宰嘉其守。且賞其斷。乃善詞以遣之。居無何。宰以勸耕出郊。過婦舍。時以宋死匝月。婦方上食。燒紙門中。宰故下輿入視。婦狀則雪衣麻髻。哀怨涕零。無異公庭泣訴時。宰略加詢問。撫慰而去。明年宰以他故更過其廬。見婦設祭中庭。黃雞麥飯。羅列几筵。哀慟之態。雖似稍替。而致敬盡禮。非有貳心者。問之知爲宋死之周年也。宰擅青囊術。以宋五之死其狀甚異。既非妖魅。卽是宅相不吉。或放水誤犯黃泉。或廉文破祿尅害山向。當講修方法。以補不足。乃東西審睇。俱無甚差謬。漸近寢室。其西北隩有疏櫺兩扇。宰曰。是其啓閉有常乎。婦曰。門雖設而常關也。宰曰。啓之。啓則簾帷清潔。檻淨無塵。宰怪其纖埃不翳。不似常年鍵鋼者。婦謂獨處無聊。勤於拂拭耳。窗外一小有天。置梯倚於簷。宰問梯胡爲者。婦以工匠之整屋者對。徙倚間。宰驚顧謂從者曰。何來白鼠。適竄寢門下。汝曹見之乎。衆唯唯。宰因言地下必有窖金。當掘之。婦曰。棲息之地。朝夕檢視甚

詳。固知其無金也。宰不聽。強掘之。有碎屍埋其下。嚴鞠項氏。始知宋五之死。祝與項殺之也。蓋項在清閨待字時。祝已與有私。兩情甚暱。祇以格於正室。莫遂于飛。乃假宋五之婚。布置項女居廬。僅隔一牆。可梯而過。又以魚水不諧。爲之重完花燭。預伏健兒於暗陬中。待門前鉦鼓相喧。而後出刃。宋五以斃。瓜分其屍。瘞諸牀下。其啓關時所見者。非宋五。乃祝藹之專諸也。時當昏夜。變其形狀。以走燎影中。眞贗誰辨。卒且僞爲溺者。以爲宋五之死。衆目之所共覩。則誰爲宋五。訟寃哉。雖然貧富非切交之友。嬌美非負販之妻。洞房何取於鉦鎗。新人何容於鎖鑰。宋氏素不瘋魔。何至遇佳期而癩作。項女卽能貞守。何堪戀非偶而心甘。事非情理。必有可疑。彼宰官者。見是獄處處乖常。而臨時不敢道破。因一偵而再偵。時時體察。論項女之守。賢者所難。而一青春少婦。毅然行之。事已經年。而矢志不衰。知其心有所繫也。當宰官啓窗問梯時。婦必有踧踖之見於神色者。故詐言白鼠。以興掘地之謀。而婦果有知地無金之對。則宰官之意益明矣。強掘之。而宋五之屍以出。彼祝藹之謀。項女之譎。究有何益哉。則足以殺其軀而已矣。

籀園氏曰。無錫顧兼塘先生。嘗令吾邑。有甲乙爭訟而不能決者。先生言是獄非所易斷。當爲擇日牒訴於城隍廟。其各開寫生庚月日以呈。將并兩造同集廟中。以所呈生庚焚而祝之。不實者必有凶兆。邑俗尙佛。識其祝詞。則合一社之生庚俱書其上。及甲乙之生庚既呈。公求得其祝詞校之。則甲之生庚真。而乙之生庚僞也。遂不直乙。宋五之獄。白鼠之竄。非真有所見也。其法亦猶是耳。

▲▲蛇妖

宣邑麻姑山。與南湖接壤。其間居廬叢雜。風俗樸陋。家置一泥竈。以安巨釜。時逢炎夏。撥火煮湯。男女老幼。以次就浴於中。曰浴鍋。某甲家一童養媳。日司浴鍋爨。每夕湯熱未試。輒有爭先爲快者。拍拍鍋中。激水淋漓。宛似湔濯狀。然未有所覩。惟水氣腥穢。瞬息污濁耳。媼惡其不潔。數鞭撻媳。媳冤憤無以自伸。乃預覓一小罽置鍋畔。伺湯熱時。覺有泳沔聲息。急取罽掩蓋湯上。添薪助火。沸湯騰湧。妖不能堪。擺脫無所自遁。而氣燄倍興。煎熬益急。覺有物奔竄無門。縱橫亂攘。水珠激射。飛如暴雨。翻攪片時。方始帖然。則尺許小蛇。殭斃於沸湯中。且糜爛矣。燔銷焉。其怪乃絕。

▲▲旅店冤鬼

余在皖江陳太守署。陳戚周十六。言其先人因之官陝右。道經太行。連日輪轅。意頗煩。始解驂旅店。草草杯羹。卽展衾安枕。羣從人悉屏去下房。惟一僕襆被臥東壁下。風塵勞倦。亦鼾鼾酣夢矣。時几上猶一燈一燭。燭已見跋。而青燈含蕊。淡燄沈沈。淒涼殆甚。甫一交睫。昏夢中見有披髮鬼。血淋淋被面。不可辨其形狀。張手啓幕。跪坑沿下。周父狂駭嘶喊。驀然驚醒。鬼影隨滅。覺裊裊間有動物蠕蠕然。觸手皆冰。心益異之。僕聞呼起。秉燭至坑前。遂披衣起。相共檢視。則蛆白成團。縱橫散走。心知所見冤鬼。勢必瘞埋坑下。屍腐蛆生。延及裊裊耳。然而萍蓬異鄉。戒途甚嚴。不遑詰也。時甫二鼓。遽束行裝。剪燭坐俟。三漏卽發。展輪勸駕。頃刻數十里。事不干己。誰肯於黑暗獄中撥雲霧見天日哉。噫。是鬼亦太唐突。想亦冤情過急耳。然使遇人卽求。安見必無人焉代伸其公忿哉。

籀園氏曰。周子之官陝右。非羈旅齊民可比。既有所見。極宜我盡我心。夫子之道。忠恕而已。盡己爲忠。既筮仕而未能盡心於民命。豈鬼之所料哉。然則鬼非太唐

突。而斯人則甚模稜耳。

▲狐母

灣沚鎮南貨鋪有樓五楹。積儲冗雜。惟東偏半楹地空隙落落。學徒項喜子設榻其間。獨臥無侶。一夕方假寐。有四十許麗人。推樓窗以進。項覺胸次恍惚。情怯殊不自安。麗人撫項曰。兒無恐。我胡氏乃神仙者流。非嚙人者。以兒孤寂。來共晨夕耳。兒家世零落。深堪憐憫。能母我乎。我且福汝。項少失怙恃。聞胡言乃投拜於地。而再呼曰。母以銀如意授項曰。願事事似此。無患家道不興也。嗣是朝往暮返。相呼相應。母子其子。子母其母矣。項嘗問母里居。母曰。本北產也。然而竭來無定。誰爲吾里居者。今母子團聚於此。是亦一里居也。母無他異。惟浣濯之需。縫紉之事。初未見其操作。而布置悉已完備。項甚便之。鋪中人咸知項有狐母。或夜窺其窗。見項談笑自若。無覩狐母者。母時以紅羅帕挈佳果遺項。多千里外物。味甚鮮美。非其時亦可致也。又嘗訓項曰。世所謂廉士者。不惟取之廉。用之必更廉。未有用之不廉。而能廉於取者。我輩韜光晦迹。動止非人所能窺。苟不自節制。何物不可取。冥冥者不敢行。況昭

昭者乎。童稚之年。雖一銖之細。不敢妄有揮霍。則養廉之道也。項問估計之術於母。曰。世所謂人棄我取者。其說果是乎。母曰。是亦有道焉。貨殖者之所忌。眼熱也。往往前人之所利。後人爭趨之。衆趨之物。其得之也難。則貴價購之矣。衆歸之物。其出之也難。則賤價售之矣。夫安得爲利乎。若夫絲綿粟麥之爲物也。則又不然。來取者之日見其衆也。我則可取也。以其缺於此者之多也。來取者之日見其寡也。我則不可取也。以其足於此者之多也。其論事之爽利如此。母尙布素。崇儉約。往來者幾五六年。未嘗見其衣羅綺也。鋪主劉翁一日語項曰。汝漸來亦已成。人尙未有室家。盍乞恩於胡母。助汝金爲中饋之謀。項唯唯。他日請於母。母曰。此兒終身事。余豈能寸刻忘懷。特欲擇佳婦耳。今得之矣。兒明日乞假東行六里許。有菜畦燦燦著黃白花。曲徑南折。逡巡半里許。翠柳垂垂。方塘繞其東。叢棘互其西。劈竹作藩籬。蒼翠蔭合。有高髻峨峨。闊眉鬆鬢。插花以走者兒婦也。好醜兒自相之。歸請於居停而媒焉。鳳卜必諧。臨時余當爲兒籌策。勿慮無資也。如所囑以往。事事皆驗。歸以冰上人請諸劉翁。翁不之諉也。胡母以五十金餉納采親迎。恰敷其用。事竣。劉翁檢篋金。適失五十

之數。封誌宛然而銀盃羽化。思喜子行聘之物。乃悟胡母之欺已也。然謀由己發。用出己手。遂甘受其侮而不敢言。項既成室。胡母遂去不復來。新婦淑慎宜家。而琴瑟敦好。後生三子。項以善賈。卒爲富翁云。

籀園氏曰。天下有妄人焉。思得呂祖之指。點石成金。以供揮霍。否則沈萬三之聚寶盆。苟可移贈。營營者亦堪稍暇矣。又不然。得一狐友焉。世間黃白物。不難憑空攝取。予取予求。不汝疵瑕。家有錢樹子。亦不過如是也。雖然以狐之往來不覩。取攜由我。若持此以行其貓偷狗盜之事。彼富室金銀。又何處可窖哉。庸詎知天下有主之物。不特函封篋鎖。不能於黑暗中以曲術相擺弄。卽深山大澤。拋置於泥沙瓦礫中者。亦必神鬼守之。非其人莫與屬也。彼鋪主之所以教狐母之所以取。皆項氏子之所應得。而狐母者。特假之術以還其所固有耳。或疑因鋪主之吝。而狐故弄之以爲戲。則非也。

邑人翟某。作客無爲州。流連旅館者數月。館舍宏敞。翟宿東廂中。一夕挑燈展卷。坐窗下。白板雙扉。僅掩一扇。忽聞履聲橐橐。自西廊來。及門而止。翟舉首矚之。見

一人窺半面於門扇間。年少無鬚。身衣月白布衫。數呼不答。而人影隨滅。秉燭跡之。寂然也。他日又見之。一如前狀。以問館主人。主人曰。此狐仙也。人所常見者。翟思得狐仙而友之。則金帛不難致也。明日具祝詞。爇瓣香以禱。而求爲之友。嗣是狐迹永絕。經月不聞聲息。此狐之來窺。未嘗無飛鳥依人之意。特以翟之願望奢。雖有銅山金穴。不足以饜其貪心。故不敢復近之耳。項喜子廉於取者。母狐者五六年。尙因劉翁之教。而始一請於狐。此狐之所以母之也。然而項亦卒爲富翁。可見無求於人者。未必有虧於我也。

▲▲董子龍

繁昌之荻港鎮。質庫中有幫夥董子龍。涇邑人。乞假回里。荻港去涇百餘里。再日可至也。明日有自涇來者。言其路過分界山。有旅人死於盜。觀者如堵。莫能識其姓氏。或指爲荻港典商。以其地連涇界南邑。地保不肯問。已往召涇保矣。鋪中人聞爲荻港典商。羣相驚訝。因詰其狀若何。則曰。二十餘少年也。纖而頎長。身衣月白布衫。罩以嗶嘰馬甲。肩一赭黃布袱。傘則太邑崔鋪紫泥戳記宛然也。聞者大駭。皆曰。是必

董子龍也。冤哉死乎。當茲田家蒔插時。典質者終日絡繹。子龍以家報喚歸。得書之日。卽欲束裝。牽雲拽雪。強使停趾。意終不釋。可見大劫難逃。陰曹勾魂牌有以促之去也。昨日之行。晨光未泛。卽匆匆上道。縱覓代步。路出朗陵城。亦當投宿。何遽悻悻。若是。夜走分界山。蓋自投羅網也。乃鬼物有靈。自得傳語後。屢見妖異。伯有之厲。百態交作。履聲橐橐。恨聲呀呀。器物騰擲。砰砰然。鼓掌擊桌。拍拍然。不惟黑暗中妖聲疊著。卽白晝亦多驚擾。典主人慰之曰。子龍兄明理人也。歸鞭之速。性急自負耳。非有趣之行者。壽數雖促。膝下已有雛行。歸正首邱。尙當千年血食。無若悠悠者枉作魑魅。倘聽吾藥石言。善自珍愛。當建水陸道場。超拔汝罪孽。上登天堂。況汝旣一靈不泯。冥冥中當加意助力。追攝兇人。俾得及早正法。抵償汝命。若鋪中同夥皆汝舊好。今汝死且爲神。尙賴關垂呵護。何遽繆行作祟。甘居於鬼狐之列。生前明理人。不應如是也。瓣香屢祝。終以不應。時有贖者。典商豎子。手持照票。盛氣往躡貨樓。將按票對號查給。行甫及梯。突有巨網擲自樓門。適當豎子前。刮面以墮。驚視之。則卽所查取貨也。鋪中人無不咋舌者。典主人旣許子龍醮懺。因卽走伴歸弔。就便助貲追

薦。不謂事有大謬。家有生子龍。無死子龍也。分界山之盜殺旅人。年貌衣履。適當其似耳。既聞其異。卽日束裝偕伴赴典。疑團既破。而僞鬼之作耗。亦自此杳矣。諺所云疑心生暗鬼。誠哉是言。

籀園氏曰。妖由人興之說。豈不信哉。鬼在靈臺中。不在夜臺上也。因風影之訛傳。致人心之怵怯。孰意冥冥中。卽有鬼之冒託而來者。人無肝膽。故鬼得弄之以爲戲耳。願天下有氣男子。力持其有主之天。無俾好事鬼。擲揄而竊笑之也。

▲江本直

皖城有坐地虎江本直。一布衣猾棍。把持衙門。要結官府。省垣中所有樂部優伶。琵琶小唱。以及上竿踏索。藏鈎耍戲。一切操煙花業者。無不寄其膝下。或有遠來流娼。不投謁江老者。寸步不能施展。省有唱檔子者三人。曰康齡。曰壽齡。曰愛齡。愛齡之貌頗下之。康齡韶年妖態。娟麗可人。壽齡生有左性。持躬嚴重。或手犯之。輒色然變。然而厚貌豐頤。圓如滿月。不似煙花中作薄命妾者。時有李殿撰探親皖城。耽情詩酒。恣意聲歌。又有桐城令曾公。以罷篆羈留省垣。與李爲莫逆交。李喜雛娃。每飯必

康齡輩與俱。曾之專寵曰二順。端莊流麗。妓院中名姝也。李方倚翠。曾更偎紅。二人俱有洋煙癖。迷香洞裏。重簾不捲。榻上長明燈。密對枕頭俏影。吐霧噴雲。香風縹渺中。消盡天台歲月。其時洋煙之禁綦嚴。江本直內結曾李。外合公差。通連一氣。搜緝私燈。風波屢起。弋獲頗肥。曾既爲二順落籍。李亦拚納百琲珠。購得康齡。心終不忘壽齡。必思一箭雙鵰。束裝之日。強委數百金。攬取壽齡。已載入船艙矣。江本直詭譎百端。有魯陽迴戈之力。略施幻術。竟使秦廷璧返。合浦珠還。李殿撰憤燄中燃。恨不請上方斬馬劍。立酬報復之心。因復停棹不行。列敘江平昔之惡。訴於臬使周公。公風厲稜稜。極趙盾夏日之威。聽李訴。立飭懷寧縣曾令。刻日鎖江赴案。曾令者。卽前桐城令調補首劇。受篆固未久也。江平昔鬼蜮之行。曾且倚如狼狽。故雖奉嚴諭。未敢輕舉。惟密遣幹役伺之。適江行過署前。役等來報。曾卽便服出迎。謂有切務待商。遂相與聯臂歸署。具言臬憲。急欲見公。當爲我一往。無甚大故。幸弗怵怯。迺以肩輿送諸臬署。聞者無不爲江駭汗。周公竹篋厚寸許。每自下公案行刑。但杖二十。無不斃命者。又嘗以兩指探人目眶。出其珠。棍徒畏公如虎。比江至。卽傳班升座。刑具並

列。江上堂故作龍鍾老態。公問江生平惡狀。江託耳聾。應對參差。故言李買歌姬事。公怒呼使掌頰二十。齒血淋淋。丹流脣吻。膠漬蝟毛。公頗憐憫。怒亦稍減。姑上刑具。下於獄。來日覆鞫。獄卒請盥。江曰官怒未息。留此血脣。可冀矜憐。若必就沐。掌頰之酷。未可復免也。及跪。公見江白鬚沾污。血跡模糊猶在。因亦不甚噪怒。惟吆喝使自供。江曰兩耳不聽。乞給紙筆。當錄供以呈。公可之。江坐地握管。頃刻成數千言。敘會李風情顛末甚悉。公覽之。總以案情棘手。非鹵莽可以成獄。仍囚繫之。查江於數年前曾充刑房書吏。使人檢察舊案。尋其弊竇。亦卒無所得。又復出示招告。凡城鄉百姓。有能據江某劣跡。及曾受其陷害者。均許指名控理。示下而人不赴控。會李既爲所挾。而罪狀又無從論坐。獄無可決。淹禁月餘。公升陝西方伯。議欲釋江。而江以訟無原告。獄不徵實。必求判有定讞。不肯便出囹圄。公窘於無詞。遂爲納粟。予以上舍衿服。始罷其事。

▲李二媽

李二媽上虞沈鈺之妻。張大媽其大姆也。二媽悍鷙橫暴。與大媽同爨。屢凌虐大媽。

大媽夫興茂。性柔懦。日視大媽冤苦。惟俯首隱忍而已。李每詆張。必兼侵興茂。謂其
恇怯無能。不敢嚴閨訓。縱容嬌嬾婦。欲養作娼妓。卽種種惡聲。不堪聒耳。李卷髮麻
面。大眼濃眉。猙獰如鬼。張貌頗韶秀。故李常詈爲淫婢。善狐媚。籠絡無氣男子。使不
能贈一拳。張或偶辯是非。未有不遭其橫撻者。含冤積恨。欲訴無門。一日張以浣紗
偶留溪上。家有雞爲丐者攫去。李怒。摔張髮痛毆。張不能堪。雉經以死。李自知遇張
不情。恐其鬼之報怨也。乃覆殮於棺中。頭腦四肢。各布生鐵以厭之。興茂知之而不
敢問。李產一子。張無子。惟一女名富姑。方七歲。興茂以其童年失恃。且知二媽之不
容也。遂乞與鄰村郭某家撫養爲媳。越十五年。富姑且乳矣。乃告其父曰。往者母沒
時。兒雖稚齒。然已略有知識。父亦知母死之覆身入殮乎。顛倒十五年。鬼亦憊矣。何
至今尙無意相救耶。茂曰。慎哉。毋多言。脫令二姆知。吾父子尙望活耶。富曰。嘻。胡畏
懼至是哉。或不敢公行其事。苟暮夜無人時。私啟其棺。棄鎮鐵而反正其尸。誰能禁
我哉。茂曰。善。乃密約健工。夜半發塚更殮之。衣衾有加焉。又恐塚土翻動。見者疑之。
詰旦趣工。持畚鍤而故培其隴。二媽不之察也。是時二媽子娶婦。已三抱孫矣。忽夢

張曰。汝斃吾命。殊酷已極。予今牒於冥王。將殲汝骨肉而甘心焉。其年鉦死而其子亦夭。家孫年十二。性敏慧。爲其舅鄭二所鍾愛。攜往荆襄。將習估計業。江行遇風。舟覆墮水死。李撫二孫並養雛女一。涕洟茅舍中。亦覺晚景之不佳矣。然而狼心不改。暴戾如故。隣里共患之。寡媳鄭氏。知其所爲不善。時時勸諫弗聽也。一夕李與孫俱已就寢。惟鄭及雛養女。尙勤夜課。四更火作。鄭與女冒烟以逃。不遑顧李也。其時烈焰飛騰。黑靈芝燔耿霄漢。四隣甍至。隔火呼二媽。猶聞喧喊之聲。然而火球迸射。門徑已迷。流光閃爍中。隱約見其手挽雛孫。勢將奪門以出。逼火而仆爆烈。移時腥臭不可耐。比天明火熄。於灰燼中出其骨。亦零星不全矣。最異者庭前有桑樹數株。去屋檐五丈有奇。嚴冬雪後。枯葉盡脫。林立空條。悉爲火灼。頑樁拳挺黝然。焦炭火力遠不相逮。不知何由連及。殆亦故爲其異。以示天報之顯也夫。

籀園氏曰。人世之冤深似海。呈控不力。所謂司牧者。誰則有心垂顧耶。此陽世之積皆固然也。不謂夜臺之鬼。身死骨冤。幽閉十五年。而冥報無聞。陰曹之玩視民瘼。與陽世又何以異焉。豈壓鎮之法。果有益哉。或謂二媽之斃張也。止一命。而報

及全家。不亦過當矣乎。雖然。二媽之於張。旣斃之。而又陰錮之。其罪情固不止一命也。況斃其夫。斃其子。斃其孫。而不遽斃其身。若雛。未始不冀其改悔。而更從寬典焉。至暴戾如故。而勸諫弗聽。則盡室焚之矣。

▲干支國

前明崇禎時。避闖賊之亂。有武昌諸生于摩竭者。字禹門。夙擅才名。而生時不偶。落拓無依。旅居福寧之五丈溪。從役一老僕。姓公。因其多髯。人以公髭鬚呼之。客久囊空。謀生無計。公本舟人子。長於用楫。因而操舟爲業。于自主舵。以載往來商販。一日有客貨其舟。將走蔗洋。詢之亦荆楚人之避難者。姓解名堅。其居停姓海名保。小字狐奴。蓋福之洋商也。依託甫半年。而旅囊已稍潤。乃勸于舍操舟業。從海客泛洋。于從之。相將見海。海雖商賈中人。而雅喜文墨士。見于深器異之。遂相與爲海外之游。船出大洋。爲颶風所薄。濤摧浪捲。茫無津涘。忽然天轟地塌。船墮溟水下。回視海水壁立。勢不可以復上。泛泛者不知幾千百里。卒遇一島。舟乃得泊焉。其地山勢盤旋。樹木叢雜。峭壁危崖。寂無人跡。明日舟人共出。攀蘿捫葛。搜得一徑。繚繞羊腸。荆榛

四合。似非往來慣道。然知其中之必有居人矣。只以窮荒怪藪。莫敢深入。竊意蒼莽中必多猛獸。乃數十人持械連臂以行。逡巡二十餘里。始有修途橫亘。更十餘里。則人烟在望。雞犬相聞矣。趨詣之。屋廬聯比。居民環聚。耕作不異於中國。而衣履整潔。動止閑雅。儼然有王化者。問此何地。曰干支國也。東行五里。可覩城郭。尋至其處。巍巍百雉。高聳雲霄。其上豎嵌一石。光潤如玉。書曰干支國。下有橫額。曰朝陽門。知爲東城矣。方入郭。爲關吏所阻。問客何來。以中華對。問符節。答曰因舟行不利。失路至此。無符節也。乃僅放海于兩人入。從人俱不得隨。城東隅曠廓多山。葱蘢綠樹中。惟茅舍數椽。遠近相望而已。其輻員媵集。多在西南城。約行二三里。所見悉峻宇飛甍。迤邐而來。無非縉紳巨第。過數弄漸達康衢。人聲騰沸。塵舍高閤。比戶牌樓森列。各爲額題。字畫百態不齊。而人語亦方音互變。然皆有譯可通。叩問其詳。惟本國人情風俗。事事與中國同。有不同者皆遐方絕域。販賣往來之徒。其招牌字義。各以國書通。以故爲中國人所不識。國有獻寶館。館主人通識殊方異寶。每歲四月八日。諸肆貨主同詣獻寶館。甄別寶貨。海狐奴亦洋商領袖。舟中貨物填溢。第恐錦繡之屬。不

足以當諸商異玩。然既會逢其適。亦姑謄錄貨單。投刺于館。乃大爲館主所欣悅。卽時延爲上賓。蓋國中素尙中華綾錦。時以歲逢大比。向例臚唱後。甲首以下。各賜宮袍。美錦有差。蓋做古元纁幣聘之意。而袍與錦皆須中朝物。重華制也。是歲甲首宮袍。求之尙未有得。獻寶館方切憂惶。海狐奴來如其候。所謂當王者貴也。至四月八日。萬商同宴。獨援海登首座。而海遂獲利無算。館主人以其名聞於總財。總財聞於國主。授金庫大使。解亦授副使焉。海問館主人以干支國命名之意。主人曰。國所以主歲者也。凡二十四氣。十干。十二支。悉綱維於是焉。每遇甲歲。有鴻鈞大使者來典試。凡有血氣者皆得赴試焉。今歲甲戌。不日天使下臨。乃國之大科也。海喜以所聞告于。于名心綦熱。因勤攻舉子業以待試。海旣受職。日惟與解在金庫主政。而于獨羈留別館。來船泊島下。留公髭鬚掌焉。有伶人寶官者。於獻寶館演劇識于。因而時相過從。一日寶趣于游金翠園。時場期已近。舉子雲集。名勝之區。游人雜沓。園有萬花樓。倚山結構。形勢頗高。能收遠景。于攜寶登樓。沽酒共酌。寶雖伶人。頗嫻吟詠。侍于酣飲。暢談甚得。對座有四客。冠履嶄新。隨從繁衆。縱橫賭酒。意氣甚豪。寶識之。告

于曰。首座者姓盧。名重環。次座者姓相。名有皮。卽前科甲首。相有體之昆玉也。餘兩人亦赴闈場者。未能詳其姓氏。若盧與相。直沒字碑耳。請招之來而驗之。乃趨對座。聲諾唧唧。數語。盧相俱至。相揖卽坐。各詢邦族。而盧相語言多腐。俗氣薰人。于不能堪。趣寶移趾他處。而盧相諸人。猶戀戀隨之。沿西廊過一小舍。側入水榭中。東轉曲橋。一門啓焉。額篆碧玉琅玕四字。植竹其中。有楹帖數聯。款多華人名氏。于疑海角天涯。安得華人筆墨。舉以問寶。寶言無異也。每科主試者皆華人。甲寅歲岳忠武王來主鴻鈞大使。其科取以冠甲首者虎將也。甲子主試者爲惠子。而蒙莊爲之副。定甲首得相有體卷。莊嫌其腐。惠強拔之。而莊不能爭也。且言且指四篆以詢盧。盧曰。望王良午四字。何不識之。有聞者絕倒。無何進院。于文思汨汨。其意良得。自謂穩撥巍科。不作第二人想。乃榜發而主司雙盲。依舊孫山名落。寶自外至。告于曰。望王良午已名登甲首矣。出示題名錄閱之。甲爲盧重環。乙則王大蘭。丙相有皮。丁田爾耕。蓋是科主試官爲李斯。而楊布副之。同考官則以尉遲敬德秦叔寶爲之。二公者曾拜爵爲門神。而盧之父本貴家司閤。故得資緣推轂焉。國有東門騫者。斯之貧賤交。

也。及斯之至。騫以病未入場。斯求騫不得。因求其次。而盧氏子遂徼倖焉。于乃喟然歎曰。昔淮陰受蕭相之知。劉平賴鍾離之引。仲父雖能。非鮑叔而不顯。但陽信美遇。鄧騫而乃升。自古英傑之士。誰則無藉而興者。況竭也。樗櫟不材。蔦蘿無力。孤身海角。萍寄荒陬。乃欲與大力者爭時命。而強功名。何不諒如之。呼天痛哭。不覺昏倒於地。寶以其困頓窮荒。迤邐時命。深堪憐憫。淪茗救之。半晌方蘇。謂寶曰。卿其去我哉。我無面目復見卿矣。卿以色藝名重國中。歌臺舞榭。豈少富貴往還。而顧惓惓於遠竄之窮儒。亦謂其尺寸之長。不難自奮於清流耳。何意鯁生無命。徒然腮暴龍門。若果屈於宏才碩學。斯亦甘心納款。乃旗鼓相當者。只在望王良午之輩。僕誠狗彘之不若矣。寶曰。論此等物事。賤如我輩。且羞與爲伍。然而氣運推移。非關人力。夫物窮則變。變則通。今君子于姓。于者魚也。試而不售。特不化龍耳。終無失其爲魚也。魚以水爲天。以海爲壑。海狐奴君之良友。現居金庫。富埒王侯。國例二十四氣。吉凶神煞。職事繁多。固以考入甲榜者論補其職。然捐貲納粟。亦有旁門請託。賂遺更饒捷徑。但揮數千金。不難立膺顯秩。盍藉海力爲變計乎。寶請爲君謀之。乃往說海曰。自明公

稅駕於此。不半載而萬商之利悉歸明公。誠哉富有之大業矣。雖然人之所貴於富厚者。以其資身家濟鄉里而厚子孫也。今君富奪石崇。而孤零海國。還鄉無路。骨肉無以同其樂。戚友無能丐其恩。子孫無可延其世。虛擁多金。有何益哉。海曰何以教我。寶曰于生與君有金蘭之誼。而大比失志。騰達無由。然尙有可趨之途。公誠捨數千金資其營幹。在君第去其一毛。而于生受無窮之惠。無損於己。而有益於人。君其有意乎。海曰善。苟有利於禹門者。雖萬金不惜也。其恣君所爲。寶乃爲于援例納金。又復交通當道。上下夤緣。得除授青龍神職。主雨水事。雖官不及海。而宦囊已漸潤。至其政蹟多聲。誠不負於寶官焉。于感錢神力。刻木像祀之。示不忘本也。海與于所領職。皆以十年秩滿當遷。于有急流勇退之思。辭位掛冠。俱去優游林下者。又十餘年。寶官至滌水長。乃約海與同罷職。海亦心憚履險。不敢戀棧。遂乃上表。辭位掛冠。俱去優游林下者。又十餘年。寶官言落滌每三十年則一年滿。聞諸父老。今二十九年矣。明年春落滌當復平來。船在島下。多有缺壞者。篷纜之所需。當整而新之。時至則發。毋以濡滯貽誤也。海于聽其言。以告公髭鬚。使預爲之備。並出藏金購諸商珍。

異。明年春公髭鬚來告落漈滿。遂卽擇日以行。寶官心儀上國。于感其依戀之情。挽推之力。乃攜以俱歸。至海澄風景不殊。舉目有河山之異。訪海之故居。已蕩焉無有存者。因與于俱返崇陽。盡貨珍異爲富民樂太平焉。禹門捐館時。風雨迷暗。霹靂一聲。見有青龍騰蹕。凌雲而去。嗣是崇陽之風雨多調。至今歲旱。輒迎神於龍泉山焉。籀園氏曰。支之係于支也。各因其所屬以互相代謝。此循環之理。雖聖人所不能易者也。于氏子何得以非其類者冒跡其間哉。一聞被黜。輒哭倒於地。抑何不諒之甚乎。于稱名下士。夫豈鯽魚名士耶。寶以夤緣之術。置于青雲。于遂感錢神之力。刻木祀之。殊不知雨水之司。亦于命之所由然。無關推挽也。雖然爭名者於朝。爭利者於市。魚不得水則相煦以沫。相濡以濕。幾何不索諸枯魚之肆哉。

▲▲盧裁縫

盧裁縫。繁昌人。與同邑蔡林兒妻陳氏有私。陳與林兒不睦。有琵琶別抱之志。盧以成衣業出入縉紳家。因藉虎威之助。擷取陳以爲室。陳之在蔡也。帷箔不修。結納者固不止盧一人。有屠肆殷大鼻者。交尤密。故歸盧後。月上柳梢之約。仍所時有。黑暗

私蹤。雖未嘗令裁縫知。然悄無人處。與大鼻對坐。閨中亦往往爲裁縫所覷見。裁縫性頑劣。喜怒無恆。得大鼻酒肉。便與把袂促膝。語刺刺不休。或砧釜不獲舐潤。則洶然惡氣噴人。雖嘮叨毒口。未嘗明辱殷屠。而指桑罵槐。意固顯然有屬也。以此陳與大鼻俱心忌之。遂定謀殺裁縫。尙喜蝸居僻陋。孤寂無鄰。不難爲所欲爲。一夕盧又作惡。陳曰何必爾。酒肉固所自有。須知豚蹄之奉。必有所祝。毋徒灌黃湯。不問饜口者之何自來也。盧曰刀尺小技。亦華屋中客。乃隻雞斗酒。如許矜持。真村嫗識見也。婦笑罵曰。不識誰家殘筵下。搜起一片零星骨朶。便爾油溢唇邊。往取束薪來。若不枉嚼蛆。當許汝醉飽也。羹熟飲以酒。酪酏盡一瓶。不能復坐。遂倒地臥。殷本暗藏幕中。至是招之出。而商所以斃裁縫之計。殷欲縊殺之。陳曰似此徐徐結束。太煩人力。不如鋒刃之奏功捷也。殷曰血淋淋殷紅滿地。事易敗露。陳曰易耳。乃取大浴盆。實荻灰滿其中。時裁縫已爛醉如泥。任人簸弄。殷假裁縫作人彘。橫臥盆灰上。穿刀刳血。灰盡淹漬成塊。無涓滴外溢者。氣旣絕。乃移其屍委阡陌間。天明有牧豎。驅犢過其處。見有布衫露莽中。意謂人之所遺失者。心竊利之。趨視則一殭屍。倒溝側。驚

絕奔喊。里人咸集。始識其爲盧裁縫也。鳴官勘驗。知爲冤死。執陳氏入城。連日不爲訊鞫。遂爲隸役教供。戚友鄰舍。衣食足以自給者。株連殆盡。人心皇皇。一時騰沸。而殺人者早已竄避無蹤矣。鄰邑南陵。一打鼓擔。一彈棉匠。俱被株連斃命。案延三載。宰亦再易。追捕正凶。杳不可得。後某宰以案久不結。恐干吏議。乃緝一農家子。亦嘗與陳氏有染者。使狡黠吏教其以獄自承。且給之曰。殺盧者陳氏也。汝與陳氏之姦情已實。倘按陳氏以因姦殺夫。姦陳氏者安得不死哉。汝第承以黑夜遇人於田隴間。問之不應。心疑爲鬼。挺刀刺之。實不知其爲盧裁縫也。此誤殺之罪。所坐無過於監候。遇赦卽釋。如是則陳氏可以不死。其德汝也必深。汝遇赦後。陳氏舍汝誰歸哉。農家子信之。遂畫誤殺供。獄上農家子。論抵而釋陳氏焉。

籀園氏曰。盧裁縫之於其妻也。苟實不知則亦已矣。知之而佯爲不知。又欲挾之以爲口吻之利。以致數犯所忌。固已有死之道矣。顧盧裁縫之見殺不足奇。而農家子之論抵則深可敬也。不貞之婦。矐之者以爲陰隲無傷。不知婦有汗行。彼此葛藤。一人肇釁。殃及人人。彼農家子非殺人者。乃以與陳氏有染之故。卒爲殷大。

鼻作替身。九幽十八獄。又何處叫屈哉。

▲何永壽

何永壽浙西人。其父榮慶。貿易鳩茲。積貲饒裕。年四十餘。以病歸家。不半載而亡。時壽甫十齡。家無成人。強暴者百計侵掠。貲財耗散略盡。榮慶在時。爲壽聘胡氏女。胡止此一女。愛之綦篤。年十七。爰賦于歸。傾家所有。悉資奩贈。惟留田二百畝。爲頤養資。壽既娶。藉婦奩貲。經營商業。以鳩茲爲其父舊游處。遂挾資至其地。開一金珠鋪。握算甚工。歲有饒益。而慳吝性成。涓滴無漏。衣粗布。飯脫粟。雖慶賀相尋。或與諸顯者相往還。而衣冠錯楚中。不以縕袍爲恥。亦不慣宴客。間一款賓。不過茶肆中供清茗一甌。佐談口而已。或有勸之納粟者。則曰囊中黃白物。何害於我。而必驅之充盈府庫中。以貧助富哉。內弟胡昌。胡氏之嗣子也。胡嫁女未幾。夫妻相繼卒。昌不善治家人生業。田產所遺。漸以不支。又值歲饑。家況愈窘。聞何以胡氏貲得富。乃假貸戚友。脩裝抵鳩茲。冀得何力。以圖生計。何峻拒之。不贈一錢。胡進退無據。遂傭於染繒者之家。而習藝焉。何鋪掌肆有馮甲者。胡之中表也。年十二時。卽學習於何鋪。閱十

五年矣。廉謹敏決。事事賴以經紀。甲弟馮乙。亦客鳩茲。貨氈毯爲業。伶俐有口辯。少年放誕。恣情花柳。浪解腰纏。漸以狼狽。債臺屢累。困不得償。時時稱貸於甲。甲每規抑之。終以孔懷之誼。不忍竟諉。一日因乙告急。手袖洋帛二十元。將往酬之。徧索市肆無所得。或以青樓告。甲暴怒。將力斥其謬。問途而往。甫及門。輒有大聲呼客至者。內噉應之。過夾道有媪來導。甲自側廊入。則赤闌左繞。依牆西走。一門如圭。小弄通焉。行數十步。進一院。蕉葉葱蘢。窗紗掩映。有高髻婢立簷下。甲逡巡不進。婢曰。客故遲遲何爲者。甲曰。問馮乙耳。婢曰。入座。自相告也。甲默然。婢曰。此高小姑妝次。非嚙人者。啓簾促之入。室廬幽雅。左壁下置一榻。几上洋鐘寶鼎。陳設都麗。對榻設六座。錦裯繡褥。俱甲所未見。婢曰。姑坐。此小姑甫晨起。結束猶未竟也。須臾老媪進茗。甲與婢媪方數語。有婢隔簾聲喚。請客內坐。媪卽代移茗椀。婢啓簾納入一麗人。衣水紅短襖。花繡鑲嵌。絢爛炫目。葱綠褲底。鳳頭纖瘦。鞋未兜跟。雲髻半偏。臉含宿粉。倦步徐迎。朱唇慵啓。惟凝眸點頷而已。媪指麗人曰。此高小姑也。甲唯唯就坐。略詢邦族。甲問有馮乙者。聞其往來此地。果有之乎。小姑以不知對。甲曰。非有他故。昨渠

謀貸青蚨三十貫。今取至耳。小姑曰。此事當問吾母。遣媪去。移時乙至。見甲駭曰。奇哉。脂叢粉藪中不肖者之所留戀。道學人何由至此。平昔曉曉。頗不容於同氣。己則如是。而乃相煎太急耶。君既自墮淤泥。弟坐此積債三百鎰。倘不代爲出脫。則同拚一死耳。甲聞言期期艾艾。舌卷不可復語。雙眸汨汨。兩淚俱下。乙曰。盍早爲計。徒作楚囚。相對無益也。顧媪曰。余身陷數百金。專賴此公取償。若事急或有不測。惟向汝輩索人。當牢守勿懈。吾去矣。負氣以出。甲曰。猘狗之嚙人。不可以言語相爭。誰能以德施而受此怨報哉。乃振衣而起。小姑問將何往。甲曰。行矣。弗復顧矣。從此參商不相見矣。小姑曰。唉。是誠易易哉。不聞所囑乎。人或不測。將惟我輩是索。不能相福。毋以相禍。請姑待乙來。則去住由君耳。俄焉環佩丁當。粉白黛綠者五六人。相隨俱至。燕語鶯鳴。圍如鐵桶。迷花蛺蝶。無路可出。甲對諸麗人歷數乙短。衆無不詆乙而頌甲者。烟花應酬。齒牙伶俐。語言契合。坐久忘歸。日已曛暮。燒燭垂簾。酒肴備列。甲猶憤不就坐。諸姬嬭使登席。團團列侍。一肴一饌。各以箸頭挑進。調絃勸酌。移盞就唇。一腔忿恨。消於瓜窪國矣。席有金寶者。彼此酬酢。眉睫間早已暗通消息。衆因相與

執柯。或推或挽。送入金寶房作合焉。尤雲帶雨。徹夜綢繆。直至曙色透窗。始朦朧睡去。馮乙之引甲入穀。原與諸妓設謀。過夕卽暗宿鄰房。偵甲動靜。及至日已向午。甲晨夢方醒。睜眸啓睫。時乙已坐牀前。金寶方攬衣起坐。粉胸半露。紅錦抹胸。倦態懨懨。兀然不動。侍兒進水菸蘭麝三四噴。漸而下牀結束。甲顧見乙。驚悸慚汗。無地自容。急推枕起。整衣扣鈕。垂頭坐鏡臺前。默無一語。婢促饋面者再。卒不應。乙啾啾聒耳。煩絮不堪。甲怒拳簾欲遁。金寶趨止之。正扭結不解。有甲友方煥如適至。乃勸使皆坐。說甲曰。花月遊戲事。規矩中安索解人。此地當柔腸用事。乃昂昂然作大阿哥氣象。是真焚琴煮鶴殺風景矣。人生行樂耳。何苦自招煩惱。況足下篤愛友于。今昆玉當迍邐之際。正應面議救援。俾得悔過自新。大丈夫釋憾於杯酒間。今夕弟治卮酒。爲兩君通好。敢有二三其德者。當與娘子軍以問罪。甲乙俱爲解頤。於是整席薦觴。猜拳譜曲。挑弄諧笑。極盡歡娛。甲興致之來。亦自忘其忌諱。兩人沉溺脂粉。不出院門者匝月。何之內弟胡昌。以何之棄之也。忿甚益勤廉自勵。旅橐稍完。輒棄染繒業。自作商販。資積日饒。頗好聲譽。結識縉紳。攀附文墨士。惟與何不通慶弔。甲之戀

金寶也。適值胡氏大男行婚冠禮。冠履之客。踵相接也。甲誑何謂代胡氏支持賓客。何以甲素謹厚。深信不疑。甲心欲得金寶。而百琲之珠。無能謀者。遂盜何鋪金銀數百鎰。買金寶以逃。明日何以失金控甲。詞兼涉乙。乙與胡謀。轉以生死無著。向何索甲。何谿刻多貪。素失街鄰懽。因而衆咸徇甲。謂其必無盜金之事。衿士願爲甲甘結。而不直何。何恐久訟耗費。乃復捐金請和。而訟始罷。

▲▲鐘和尚

族兄潘狄。年少無賴。恃其血氣之勇。剛狠好鬪。嘗從公人捕盜南湖。盜船蜂擁。火藥迸發。狄團伏水底。鎗子紛紛。水聲擊若。鉦鼓齊鳴。激沫如飛。伏不得起。乃水行十餘里。方脫。行至溧水。得盟友十人。開一酒館。命曰好漢館。一日有募化僧。手提一鐘。置鋪案上。問何作。曰鐘重八百觔。每觔募錢一文。所索八百文耳。有能舉此鐘者。弗索也。諸夥無敢舉者。狄自知非僧對。然性好勝。徘徊觀望。欲乘間顛之。乃暗攻其後。和尚岸然堅立。無所撼搖。但一縱送。狄已跌墮。康衢冥然昏憤。逾時始甦。急探溺器。跪而牛飲。盡一器。心始豁然。問和尚則已提鐘他走矣。蹤跡得之。尾其後。和尚曰不死

爲幸。何事復來。答曰。愧技不如。願乞指示。曰。能爲我牛馬走則來。曰。能。因以行裝一裹。委狄使肩任之。重不能勝。跛倚行數十步。其狀甚憊。和尚曰。重不四百觔。便乃如許作態。纖纖如兒女子。拳棒粗笨事。其何以堪。狄固請從。和尚曰。權過荒山。能否汝自決之。行數月至一處。萬峯峭立。松杉翳鬱。一羊腸徑。崎嶇石罅間。攀蘿捫葛而上。出叢林一里許。頓覺山停水靜。別有一天。有平坡廣數十畝。箭的馬埒備焉。逡巡半里。過橋東。折有隴甚深邃。蘭若巋然。聚食數十僧。皆強有力。又有悍鷲少年。寄此習少林業者。亦數十人。鐘和尚之上。有父鐘和尚者。有祖鐘和尚者。且有祖祖鐘和尚者。重門複道。深閉方丈。內狄所不能通問者也。諸少年身皆輕捷。每躍起。迅如飛鳥。寺前銀杏十數株。園可三四尺。有數少年。每曉起向樹上疾飛一腿。迅卽退立樹外。葉上露零如雨。無涓滴沾衣者。或立百步外。以丸彈楊葉。第認定何枝。彈丸風發。頃刻繁葉亂墜。無一存者。他枝不誤損一葉。成立瓦一片。駢二指削之。則一角落而瓦立如故。或囊沙懸於四側。人立其中。四面擊之。囊無著身者。又有以手挾數十觔沙囊。聳身中堂。以指搯屋梁而掛其上。半晌乃下。諸如此類。不可殫述。人各一技。晨夕

演習不倦。因使狄自獻所長。於是使拳弄棒。如黃鶯撲翅。撥草尋蛇諸技。莫不竭盡平生之力。然而弄斧班門。略無許可。和尚曰。所有來此習技者。類皆弱冠以前。今汝年已三旬。技止此耳。烏能爲力哉。及早歸去。深自韜晦。或不失爲善人之目。若必以區區自喜。好爲賣弄。死喪無日矣。贈二十金。遣一老園丁送之出山。狄自是不復敢負氣自雄矣。

籀園氏曰。所見不廣。而以區區自喜。此益成括之所以見殺。而馬服子之所以喪師也。鐘和尚之不傳其技。卽謂以菩薩心救世可也。

▲藍山過客

張雨亭孝廉。設帳於藍山僧寺。門牆桃李。多豪氣少年。一日有過客。年可三十許。衣履不甚修潔。無隨從。無囊橐。無雨蓋。隻身至刹。走殿上巡視塑像一周。卽旁窺書舍。與諸生語。皆以客爲落魄旅人。大加白眼。進就雨亭。亦落落不甚爲禮。客掃興而出。時方整潔神像。有護法靈官。業已裝就金身。未及正位山門。暫供佛殿上。有關帝聖像。繪采未成。閒供山門外。客感其事。欲留數行墨以示輕己者。因向雛僧索筆硯。僧

乞憐於諸生。無肯予者。客於灰燼中檢得松煤題壁云。古來傳語不欺人。佛要金裝衣要新。看汝靈官居上座。漢廷夫子在山門。題罷大笑而去。雨亭偶步殿下。見題句大奇之。問髹漆匠。誰題此者。匠曰。適來縵袍書生所留墨也。雨亭曰。莫謂風塵中無佳士也。雙睫俱盲。是失子羽矣。使其徒追返之。至息至五里外。客尙息足路側。要使回刹。且言師謝罪之深。客笑却之。牽裾固請。益堅拒不顧。詰其姓氏。卒祕不吐實。但言爲謝乃師。僕姓名久不流露人間。乘興而來。興盡而返。非由諸公見拒也。徒知不可強。遂還報命。雨亭歎曰。小子志之。士不可輕。徒自取肉眼之誚耳。

▲戒牛肉

癸卯鄉試闈中。有白鬚翁持一冊。狀如行脚僧之募化緣簿。徧行矮屋中間。有戒食牛肉者。則書名其上。友人吳某書焉。歸而不食牛肉者半載有奇。一日飲友人家。僭置太牢。某戒不舉筋。同座者咸勸之。因而不能自主。輒破戒一作。馮婦歸而胸膈飽悶。頭腦冬烘。抱采薪之憂者。數日始愈。念必破戒之故。嗣是心懷恇懼。不敢再犯。或曰。此偶然耳。倘再犯而再困之。則信矣。勸使再試以觀驗否。某勉從其教。甫一下咽。

疾卽大作。身如熾炭。昏不知人。醫治莫效。遷延旬日。卒以不起。

籀園氏曰。此事頗奇。此理難明。破戒罪不至死。況有勸之再試者。教誘人犯法。曷爲無恙耶。初破戒而腑鬲飽。或曰此偶然耳。再犯而卒不起。殆亦適然耳。

▲葛澣

西江俗喜食蛙。呼蛙曰老蛤。獵此者。晝以竿餌。宵以燈捕。野田草露。搜括無遺。鄉民之無恆業者。多藉老蛤爲衣食之謀。味美而值廉。城中烟火萬家。幾舍此不爲舉箸。巡撫陳公惡之。思革其俗。因檄州縣諭禁。旣踰月。察民間捕蛙如故。益震怒。乃自出示嚴禁。律以斬決。大意謂蛙雖侵稻。而食蝗蝻。蝗之起也。稻無遺粒。小民遇此凶災。必致身爲餓殍。是蛙之侵稻也。爲害小。而其捕蝗也。爲利大。今茲設爲厲禁。非必賤人命。而抵償蛙命。實欲懲一人。以全活千萬人云。於是民皆畏死。不敢捕蛙。而因茲游手。以致爨火不舉者。亦往往有之。有葛澣者。久業捕蛙。而家以小康。俗多呼葛澣名。以爲蛤虎。雖中饋外。更無他口。而設禁後。相對坐食。流水無源。日取何難。涸絕。幸操業時積有羨餘。閨閣中衣篋妝奩。尙不似茂陵人。徒以四壁貯文君也。漸而開緘。

出典。日從質庫謀生。如是者且一月有餘。終嫌略無寸進。其妻臨食而歎。謂似此咽深莫底。有入無出。蛙禁不開。豈將坐以待斃耶。君正年強力銳。盍亦求他術。以相活乎。葛曰。耕鋤無地。傭作無門。生性頑劣。目不識丁。捕蛙外。更欲以何任見委。倘一飯不相容。唯有瓢杖出走耳。婦曰。然則示禁以來。蛙無捕者。青草池塘。聒人鼓吹。日益增繁。君有術焉。能盜捕之乎。葛曰。雖盜捕之。城不可入。烏從取值者。不又虛此一盜乎。時方食瓜。婦以箸指瓜曰。計在此矣。小園番瓜正熟。盍鑿瓜穿小孔。取徑寸圓。蓋約容一蛙之納。扣挖瓜瓢務盡。褫蛙實其腹。封蓋如原瓜。先排僞瓜於筐底。而多覆眞瓜掩其上。君業此已有年。城中食蛙者。必有舊識。肩而往。獲價必當數倍。葛謹受教。方入郭門。有四少年阻瓜問買。葛曰。瓜不鬻。往餉戚友耳。四人怒呵之曰。否否。詐也。是瓜必有奸細。勒使下擔驗其瓜。得藏蛙焉。葛膽落。面如土色。緘口不能置喙。而四人者。撫標中軍之營卒也。喜獲蛙犯。遂縛赴撫轅請功。撫親視藏蛙。略詢葛以致敗之由。葛以實對。撫亦不甚窮詰。但令押送南昌獄。葛去。撫召四人來曰。捕蛙雖有示禁。汝等未奉諭巡邏。何勤於公事。乃爾。今茲旣獲蛙犯。固當厚賞。雖然。余有疑焉。

今使余閒佇郭門。見有擔瓜者。泛泛而過。必未能知爲奸細也。汝四人識力穎悟。高出余上萬萬矣。第不審所以知奸細之由。盍明以告我。四人曰。大人嚴切之舉。卒等隨地留心。雖擔瓜者。不敢悠忽縱之也。撫曰。不然。是特瓜耳。脫有束襖而前者。汝亦緩結搜之乎。脫有扁篋以走者。汝亦開緘驗之乎。果爾。必設關阻隘。盤詰行旅而後可也。知汝四人必非良善。亦令押送南昌獄。待訊明捕蛤犯。再行釋放。明日提葛澹覆訊。問曰。似汝蠢蠢。非能用詐者。藏蛙之巧。乃慧心人之妙想。非汝心思所能到。果誰爲畫此策者。葛不能爲飾說。直以室人對。乃仍繫之獄。而以令牌促葛婦至。詢之曰。汝夫藏蛙於瓜。乃汝教之耶。婦初猶抵賴。一再研詰。始承之。撫曰。汝謀不爲不巧。安得入城卽敗。其中必有別情。婦言爲口食所迫。不得已而爲此。非有他故。撫遂大陳刑具。叱而訊之曰。王法在是。汝能無懼乎。且汝已言藏蛙。出自己教。則葛雖犯法。而主謀者汝。汝夫可以不死。汝將不可復生。然思閨閣中人。未必能作此狡獪。或有善謀者。憐汝窘於晨夕。而教以藏蛙盜鬻之術。此其間固當別有主謀。汝又何必爲他人頂缸乎。婦是其說。遂以主謀者告。其人蓋城北富家子也。差提到案。並四卒與

婦對質。始知富家子。本婦之夙好。意嘗患葛。思欲殺之。而無其隙。適有禁蛙之令。遂與婦謀。僞爲瓜藏計。慫慂葛。欺使入城。預賄四卒。伺於郭門。待其至而擒之。借撫公之刀。以殺我欲殺之人。我不蹈於刑。人自罹於網。計亦巧矣。而無如撫公之不爲其用也。論富家子奸殺之情。謀陷之毒。宜於常律有加焉。然雖驅葛入阱。而葛尙未死於謀。難科以奸殺本夫律。於是重罰以懲。葛妻則判使離異。四卒亦皆杖革。而葛卒不罪。舊傳此事。出於陳文恭公。然文恭公。世宗憲皇帝。稱其能知政體。其秉節江西也。築羅絲港石隄。造黃牛洲浮橋。濬鑿龍駒寨水道。所見於行狀者。皆地方重大之務。宜不以瑣瑣小故。自炫其聰明。疑此或別有陳撫所爲。傳者以公之名重。附會言之耳。

籀園氏曰。殺其麋鹿者。如殺人之罪。賢者之所斥也。因殺蛙而科人以死律。必非撫公意也。毋亦欲止民之殺。故設爲重刑以懼之耳。從來愚拙事。多係智巧者爲之。誘葛以自殺。計非不工。抑知撫公非奉有成憲。果能以己意殺人乎。欲以害人。終於自害。徒有奸謀。並無卓見。唯富家子故用意如是也。

▲王貨郎

徐州郡城三陽館。有閨黎。年十八九以來。丰姿秀媚。未披荆時。與王貨郎同就館師。相狎甚得。貨郎結茅附郭。去三陽館不半里。每出經紀。必就館小駐。杯勺流連。恆醉飽以歸。王得錢沽酒。亦時時邀僧飲其舍。王妻季氏。結褵未久。眉目楚楚。衣履修潔。勻臉抹鬢。頗不疎略。王長僧三歲。僧呼王兄之。季嫂之。季亦以夫弟之呼。呼僧。僧初見季。頗形面覷。而貨郎家無次丁。杯酒當筵。必季行炙。初惟託伴進饌。問酸鹹謙失。飪而已。既而漸馴。漸熟。猜忌全消。王以僧樸誠愛好。無異骨肉。輒喚季添筋共飯。紅袖緇衣。履舄交錯。一日王又約僧晚酌。市肴饌數事。囑季調羹以待。已則出走近村。冀賣數百文。卽歸。囑罷。搖喚嬌娘以去。肩頭貿易。纏繞鄉間。晌午不返。僧踵門叩問。知王唱賣未歸。遽卽辭去。日已西沈。僧又至。季曰。未審有何牽絆。遲延至此。請先入。瞬息當至矣。僧沈吟。季趣之坐。移時益無聲息。僧復欲行。季曰。酒已熟矣。倘叔去而彼歸。將謂粗笨婦慢客也。脫粟飯有何佳肴。金烏已墜。枵腹想難更耐。請陳饌先飲。僧倚筵弄筋。默無一語。季羅列杯盤。酌酒以進。再盡再勸。厚意殷勤。轉側不離僧左。

右挑弄多端。僧亦略窺其意。但年穉羞澀。謙言量窄。不甚暢飲。季自盡數杯。挨身僧側。送酒唇邊。僧就犯之。遂以致亂。是夕王終夜不至。青春兩少。魚水甚歡。自是遇王遠出。卽歌赤鳳來矣。王於眉睫間漸窺而疑之。然猶未悉其詳。積不能發。貨郎小負販。傾家儲積。盡在肩頭。少立賒欠。資本便已虧短。一日擔頭物事出脫幾盡。而阿堵空空。難資周轉。近村有劉翁者。家稱殷實。與王爲買賣舊主。欠簿登記。已萬餘錢。王恐忤翁意。不敢言索欠。以稱貸告。然田家儲蓄。不在庫藏。而在倉庾。必伺善價以糶。非其時。雖數貫青蚨。亦未可便索也。貨郎之謀。旣梗。怏怏以歸。躩蹠庭中。計無所出。季氏稍爲勸慰。因而遷怒。呶呶嘈聒。覓一磁瓶。滿沾佳醞。且斟且罵。二更已盡。猶曉曉不休。季曰。飽灌黃湯。至爾許時。猶不飯耶。王曰。一絲殘喘。自分與此瓶俱盡。苟爲劉伶。死便埋我。我自樂之。何干汝事。汝年方少艾。風雅過人。何憂無啖飯處。我目光如炬。汝暗昧事。毋謂勿知也。歷歷心頭。不汝瑕疵耳。莫欺人襪襪。有時酒狂發。勿悔也。因鼻哂之。漏已三下。傾瓶中不留餘滴。始登床酣臥。季竊思禿奴事。想已敗露。一旦反覆。妾頭顱不復寄項匡上矣。先人有奪人之心。與使人負我。何如我負人。遂決

計殺貨郎。覓室中得一青麻繩。勒貨郎斃之。而移其屍懸於他室。示若自經者。及曉方哭於室。隣衆集問。季曰。郎以擔頭貨盡。無以作資本。索欠於劉翁。無所得。深怨負心人。不顧人緩急。歸而呼恨恨者再。壓肩雙籠。拋卸於庭。妾知其不慰。乃代負以移之室中。晚餐方熟。屢進不納。唯痛飲自擲其首。然亦未嘗言死也。夜闌。郎醉和衣倒床上。時妾已先就寢。春夢纏綿。入曉方醒。啓睫視郎。已不在榻。疑其早起。自支茶鐺去。呼問不應。始起四睇。已畢命於他室。時鄰人已代爲解纜。季故坐於地。而肩倚之。猶哭呼救者不絕口。又言劉翁殺吾夫。使煢煢者將無以自生。必報劉翁也。呼天搶地。號泣甚悲。鄰舍信之。莫與置喙。里保不敢殮。鳴於官。驗之。傷痕對交。非自盡者。項有紅白二傷。紅傷纖以深。白傷麓以淺。檢床頭。於裊褥下得麻繩一縷。與紅傷脗合。遂定季氏罪。僧之染於季氏也。季誘之。季之殺王。亦季自主其謀。僧不豫也。有司廉得其情。待僧以不死。富人劉翁。以不允貨郎請。而反目之故。俾貨郎斃於非命。則釀禍有由。當問翁以致殺律。百計夤緣。家產爲之一空。

籜園氏曰。諺稱三等不可交。以其耗於財也。貨郎貧窶子。無害此矣。乃豔妻在

室。而開門揖盜。其死也。誰任其咎哉。況心欲謀妻。密事也。何至糟邱生入奪其魄。輒喋喋不戒於口。財與色。酒與氣。四者皆殺身之具。而貨郎以全。欲不死也得乎。

▲▲祈蘭娘

祈蘭娘者。台州之檣溪孀婦也。少穎慧。善讀書。有女學士之目。結褵華氏。家巨萬。生四子。長曰成禮。次成義。三成廉。四成恥。祈年未四旬而孀。其子最長者。亦年近弱冠。以擇配嚴。俱未婚娶。天姥峯下蘇氏村。有女名眉仙。絕代佳人也。鍼黹女工。無不精妙。翰墨淹雅。過於蘭娘。諸蘇皆家產肥饒。惟眉仙少孤貧。依老母拈鍼線度日。有梅一娘者。慣爲撮合山。欲言蘇女於祈。而恐不見信。因思有真才自邀真賞。乃盛稱天姥之勝。慫慂祈娘踏青其處。冀可一詣蘇氏。見眉仙。想似此稱心人。定無不入彀者。祈意亦欲藉春游。物色佳婦。聽梅言。結期而往。至天姥眺覽一周。偶思小憩。梅言有老姊。傭爲蘇家竈婦。蘇室無男子。母女外。惟婢與吾姊耳。家雖清貧。而小縮蝸居。頗臻幽雅。請暫臨存。祈頷之。梅導以往。至則虛扃白板。修竹成叢。推門入之。循廊穿檻。有小院落。佳卉三四種。排別妥貼。蝦鬚簾底。一美女含笑相迎。嫋嫋如蓬萊中人。蓋

蘇女也。蘇母聞客至，亦款步出迓。相將入室，詰家世，敘寒溫，果碟茶甌，禮意殷渥。祈坐移時，不甚留意。蘇女，梅亟稱女才，並言尙無壻家，冀以挑祈。而祈意終不爲動。須臾興辭，堅留不得，遂去。按轡行三四里，憩阡陌間。梅詢祈曰：蘇氏子有西子太真之色。人世難於合璧，故至今無委禽者。娘子守石崇之富，諸公子亭亭玉立，明珠百琲，特患世無雲英，不足以當重聘耳。美若蘇女，而猶不足當青盼。天下女子將無可云婦矣。祈曰：否否。峨眉皓齒，名曰伐性之斧。嫂莽不知書耳。西子太真信美。然所以亡吳國禍唐室者也。嫂不聞乎。深山大澤，實生龍蛇。尤物爲厲，豈家庭之福哉。梅曰：雖然。若娘子之美，亦傾絕塵寰矣。乃長盈署庫，膏沃連阡，繞膝團圓，闔門平順，紅顏薄命之說，固未可盡信也。祈曰：嘻。子固知其一，而不知其二者也。苟謂我美，則誰而不美者。然而不祥孰甚焉。閨閣中人，齊眉偕老之爲瑞，乃欲於孤鸞寡鵠中推崇五福，不亦過歟。膝下嗷嗷黃口，皆孤孽也。若篋中黃白物，乃天下流通之寶，不過暫職幾時鎖鑰，知爲誰作守藏犬哉。嫂何見之不廣也。言次有媿婦，廣頰大眼，未老而槁，跂足道旁。若深味祈語者。乃唐突而進曰：是言誠然哉。妾質頗陋，恆爲擇婦者所棄。冰

上人繪詞虛飾。得適郎氏。合巹之夕。郎子意頗不懌。琴瑟既調。一匝月而好合無間。子女之祥。占弄璋者五。占弄瓦者再。春蒔秋登。充箱溢廩。年踰五十。而夫婦之歡愛不衰。鄉里婚嫁之筵。非妾不成禮。取其祥也。夫年長妾二週。力作尤銳。荷鍤隴上。終日不見妾。惓惓如有所失。今茲執榼田間。非子婦婢媼虛無人焉者。良以伉儷之情。老而彌篤。藉此亦以敦迷好耳。以娘子如彼。以妾如此。豈非美者禍而惡者福乎。適聞此嫂嘖嘖蘇女。夫蘇女誠當世美人也。然天下有美如蘇女。而年幾二八無問鼎者乎。古稱遇仙於天台。夫天下豈有神仙。要不過花妖月魅。勾引癡情男子。沈淪孽海耳。娘子不爲妖魅所惑。乃娘子之識力。抑有福兒不應有妖厄也。妾雖田舍家。而室廬新構。連闔洞房。頗不鄙隘。略過叢林一角。指顧可到。不以汙穢爲嫌。敬迓香輪。暫謀小住。俾寒門醜婢媼。一覘芳範焉。祈笑而從之。入一廢院。榛莽翳翳。行數十武。則飛翬華好。不似農家居址。婦長女名珠珠。貌畧類母。而鬢髮光澤。挽高髻作時世妝。粉黛功深。亦覺少年無醜婦矣。祈見珠珠。頗愜心念。陡覺笑容可掬。初問生庚。次問學習一切閨中瑣務。咨考甚勤。正話言間。又一女至。粗健面麻。鬚髮覆額。衣履不

甚修潔。而皓質凝霜。肌膚如玉。亦其動人處也。婦曰。此次女也。名寶姑。夫人巨眼。尙當一盼否。祈曰。適來時。已於大銀杏下。牛背上見之。年幾許矣。曰十三。較阿姊年遜四籌。祈曰。儼然小豎子。不覩雙珥。誰知爲女子者。他日長成。必巾幗中丈夫也。婦曰。毋過譽。折福矣。然兒性勤。喜任繁曠。每驅牛出。摧枯拉朽。可抵一人樵採。且往往生搏鹿兔。弓箭火鎗。俱一發可中。則又兒之絕技也。祈笑曰。古稱牧羊龍女。此又牧牛虎子矣。諺云。文章中試官。人旣入選。事事賞心。見慢易則以爲率真。見輕浮則以爲敏決。見椎魯則以爲莊重。見刻薄則以爲精細。婦知其可動。乃說之曰。恨女家世力農。門戶不足仰攀。雖然。閨帷所尙。紡車汲甕。刀砧杵臼。乃其正務。針神之稱。技斯下矣。況於奇技淫巧乎。妾二女貌雖不工。然力作任勤。專事節儉。尙不乖於婦道。如夫人名門。不敢妄冀。旣蒙繆愛。乞夫人留心。代覓一門戶相當者。以完兒終身事。妾老矣。殘年掛心。惟此兩孽種。一旦得所付託。則千斤之負釋矣。祈曰。家有劣子四人。視與兩千金年歲平等者。願結秦晉之好焉。婦曰。嘻。夫人之言。真耶。僞耶。果如是。則老婦不世之福。二女意外之緣矣。毋相戲也。祈曰。何謬哉。是妾之本懷耳。遂脫釧各贈

其一。爲長四兩男訂婚約。婦又薦近村文姓者兩姊妹。一名丙姑。一名玉姑。其行徑亦郎女之亞也。而四子之婚以完。舉案以來。中饋尙多安戢。祈悅珠娘才。事無大小。悉以委之。長禮謂刻薄之家。理無久享。不樂珠娘殘忍。稍稍規戒之。珠娘不服。漸而嫌生中閫。反日不時。威福交作。而禮勢替矣。四婦狼狽爲奸。以蠱惑祈。祈不之察。悉加優寵。而於兩郎女尤甚。珠以財利誘祈。估計營謀。善權子母。寶雖附珠聚斂。而童稚之年。貞心未固。情尤易染。往往私蓄金帛。作蘭芍之贈。玉姑稍務名蓄積之術。亦計及錙銖。而門戶應酬。尙不過吝私橐。丙姑固涓滴不漏者。然借券貪圖重息。恆致顛覆不收。以故華氏家勢。外受貪名。而中無實際。祈於諸子中。最鍾愛恥。恥雖青春年少。而威重有繩墨。諸婦多嚴憚之。乃授室未一載。得疾暴亡。祈哀痛成疾。臥床不起。寶性淫縱。恥在時。猶略知嫌忌。及恥既亡。心益肆。僕從無分可否。沾染幾徧。祈病尙羸。經年不視事。由是權歸諸婦。日用所需。百索無一應。卽飲食亦多缺如。祈有姪名德模。字仲夫。少失怙恃。五歲卽依祈。祈愛之如己出。特以其性耽書史。故亦不任以家政。自郎婦專橫。德模戢東園數椽老屋。棲息其中。暇則攜童挈榼。怡情山水。祈

初病時。猶日入間起居。郎婦恐爲不利。假祈命拒絕之。是以祈病經年。三子一姪。欲求一面不可得。病榻之側。供給無人。症已垂危。而梅媪忽至。見祈狀不堪。握手泔泔。淚數行下。祈亦泣曰。嫂從何來。烏得至此。諸婦殺我矣。予病燥。舌本焦枯。水漿不至者。已兩日矣。嫂能爲我療之乎。梅曰。藏有甜葡萄。可以已渴。乃出佩囊哺之。祈甚欣慰。因謂梅曰。予不聽嫂言。致有今日。悔無及矣。大郎二郎。虛有其表。固無足介懷。廉與德模。精明能事。胡久不見。予撫德模厚。今日之情。深乖予念。廉兒秉彝篤厚。音問久疎。倘登鬼籙乎。梅曰。三郎病軀雖殆。然不聞有凶耗。華仲夫秉禮君子也。爲諸婦所阻。富貴之家。限於規矩。非插翅所能入也。祈曰。嫂能爲我召之乎。梅曰。承夫人命。試出籌之。然能否不敢必也。且夫人何不以手書示之。則仲夫有命可恃矣。祈曰。諸婦淫悍不育。嗣續之事。無可望者。德模循謹。可屬以家事。雖然。嫂視室中。落落四壁。安所得有筆硯。梅曰。先公之子。猶有三人。一旦以億萬之資。畀之異體。將何以堵諸婦之口。事必不諧。徒取禍耳。曰。然則事已急矣。德模尙未有室。蘇氏子猶可圖乎。苟興華氏宗。何必已出也。梅曰。事有今昔之殊。恐難爲力矣。曰。成則子之德也。苟或不

成。殆天數耳。老婦之命。畢於今日。過此無相見之期矣。行矣。勉旃。毋俾諸婦知也。梅潛潛兩淚。流連再四而後出。是夕蘭娘卒。明日晨炊後。始有知者。越二日而成廉。又故草草入殮。喪不成禮。惟德模臨哭盡哀。然事權不屬。亦無由與諸婦爭也。嗣是珠娣。益肆行無忌。供役多少。年健奴。晨夕不離左右。禮等終年別墅。各具衾枕。偶詣閨闈。珠輩輒託病頭腦。每以醫戒綦嚴。拒絕之。有鄰人熊益堅者。因司閹。苟老得通於丙姑。甚見寵愛。然心憚德模。每出入恆惴惴。一夕熊入丙室。酣寢中。見德模遇己於門。怒氣甚盛。按劍將刃其顛。大懼疾呼丙姑救我。三呼而聲益急。丙亟撼醒之。問以所魔。熊猶哀乞不已。驚定審睇。始知其在丙側也。因具告以心忌德模之故。丙慰解百端。而熊終不懌。自是得驚悸疾。不可復詣丙。丙憾切齒。思殺德模而甘心焉。先是梅一娘。受祈囑。請於蘇母。蘇固知德模可壻。但以缺於嗣續。故欲招使入贅。德模猶豫未決。及聞丙姑謀。懼不免。遂從梅言。贅於蘇。兩美既合。相得甚懽。祇以心懸華氏。情常感感。眉仙因言。嘗遇一老姥。授符咒一緘。題曰某年月日發。今其時矣。近者禮義兩君薨。子爲同氣。不獲憑棺一慟。於義缺如。且諸婦心懷叵測。兩君之命。未必

非冤。而帷薄之不修。其醜已甚。昨梅一娘來言。玉姑近接有馬氏子。熊病亦痊。可復見任於丙姑。兩人傾覆華產。漸不可支。蘭娘之祧且斬。君稱名下士。有骨肉之仇。而不能報。人其謂君何。此去郎宅不遠。土人言其地並無此姓。恐爲妖魅所崇。盍往察之。德模然其言。適一娘來。遂相與俱往。詢諸近鄰。言其處爲高氏廢園。因多妖異。故久無居人。入園索之。舊日房舍。杳無所見。知諸婦之皆妖矣。歸語眉仙。發藏函。中有兩符。並斃妖之法。眉仙教德模。先訟諸男冤。而後集諸婦於公庭。依法焚符。四婦俱現本相。兩狼兩虎斃於階下。然察諸男之死。非熊馬兩人之罪。乃薄懲以法。惟盡歸其侵田而已。德模以一身兼承蘇華之祧。而悉得其業。後眉仙連舉九子。禮義諸人皆得延其祀於弗絕云。

籀園氏曰。蘇眉仙之賢淑。不獨其貌美也。觀其處置諸婦。從容不迫。其才亦可知矣。蘭娘自怨其美。爰棄天下佳人而不敢納。是猶因噎而廢食也。乃卒以醜婦之故。遂覆華氏之宗。其害雖原於財貨。然明知其惡。而故取之。不居然海上逐臭之夫哉。近日才人之厄。固爲此等見解人所禍。近日事勢之壞。尤爲此等見解人所

誤。可勝慨哉。

▲殷蓬頭

仙人殷蓬頭。邑乘嘗載其事。而世傳蓬頭仙各幻術。紛紛不一。仙本寄迹橫坑鄭氏家。去後留一杖。一自繪小像。像神彩如生。每屆除夕。鄭必設像與杖。馨香祀之。一歲方設祀。杖忽騰空而去。惟像僅存。後爲乳媪所竊。鬻於鳳氏之賣漿者家。鳳只奇其繪事之能。而不識爲仙筆也。有成衣匠。爲鳳詳其顛末。始知爲鄭氏珍藏物。倍寶貴之。後鄭偵知。以重價請贖。納錢十萬。始獲珠還。仙棲橫坑時。值農田蒔插。里人雇之傭工。數十家相繼。仙盡諾之。詰旦擔秧立畝上。迎風拋擲。自成行列。不終日而連疇千頃。悉已栽成。又嘗走阡陌間。見插田者。戲之曰。吾爲汝卜兆。今日不能終畝。農嗤妄之曰。吾將竣此而朝食。誰言不終哉。仙笑而去。農見溝洫中游魚成隊。肥鮮可愛。乃築泥以塞。咻哇缺處。脫布衫張水中。驅捕游魚。隨波逐流。極盡勞瘁。紅日西沉。得魚滿籠而歸。審睇之。乃楊葉耳。始悟仙之給已也。鄭有富翁。頗持善念。與仙最相友善。仙謂其婢曰。汝主人命當爲丐。婢曰。主人稔黍連倉。積金盈筭。何由爲丐哉。仙曰。

命如是也。次夕爲元宵節。仙謂鄭翁曰。今夜姑蘇燈景。勝甲天下。何不一爭快覩。鄭曰。世無葉法師。斯念不能償也。仙曰。否否。試爲君一行其術。因出藤杖。使鄭閉目跨其上。覺風聲謾謾。過耳甚捷。俄而呼鄭曰。至矣。啓睫視之。閭門也。火樹銀花。五光炫耀。壓臂摩肩。人聲騰沸。挨擠二三里。遂失仙所在。鄭大驚。徹夜蹤跡。毫無影響。鄭雖殷富。然田舍翁。足不出戶庭。語操土音。聽者瞽然。旁皇弔影。莫知歸路。因脫身上布裘。易食餬口。思覓同鄉客。與之俱歸。居數日。渺不可得。嗷嗷枵腹。勢不可支。遂行子胥吹簫故事。顛連匝月。始遇有同鄉販紙者。廉得其實。攜置舟尾。狼狽以歸。仙所爲類此者甚夥。一日仙折竹枝浮水上。因大呼曰。能踏此者。當與之俱仙。三呼無有應者。仙遂躍登其上。飄然而去。

▲▲丁懽喜

前明萬曆時。有丁耀祖者。貴陽人。其父以廣南守備。家於酒洋。遺業豐富。娶白氏。生一子。名懽喜。性誠樸。喜武藝。年十五。有相士衛道君見之。謂其眉間有厄紋兩痕。當顛躓二十年。方復安享富厚。日下眉痕顯露。厄運將至矣。勉之哉。後會猶可期也。丁

有寵姬六人。第六姬金氏。尤豔冶。蒙眷愛。炎暑之夜。金眠竹榻納涼。僮奴邊冶兒執扇以侍。裙褶不戒。遂爲所犯。嗣是結爲私好。久而蹤跡漸露。白偵知之。託故以逐邊。邊逐三月。而金氏生男。命之曰常。有嬴本呂出之隱。而丁固漠然也。明年白氏亡。金以逐邊之故。深怨白。思甘心於懽喜。因日夜媒蘖其短。丁察懽喜。亦覺行多乖異。聰敏遠不及昔。由是惡懽喜。而益暱愛常。或時談懽喜過。金必多引證據以實之。又隱搆黠者。全奴相表裏。漸匿懽喜。使不與丁見。丁或問之。則曰。狼子野心。鬪鷄走狗。日與無賴子遨翔郊甸。游戲花柳。豈有暇功。念及家君哉。丁曰。小畜產所爲如是。必覆吾宗。金知丁可欺。荼毒懽喜益甚。一日丁出。全奴從。遇懽喜於門。衣履襤褸。膚肉黃瘦。全奴恐丁詰問。乃厲色呼之曰。大郎何不自愛。偏務與游手者近。若輩不才。皆害大郎者也。大郎溺於匪情。致蕩焉如此。尙不知悟耶。丁怒曰。小畜產。有何面目見我。我豈汝父哉。天下何事不可爲。汝獨樂於爲丐。非汝母生前冤孽。安得有此孽種。不殺此畜產。害有窮期乎。憤憤而去。金使人謂懽喜曰。吾固囑汝。勿令阿父見也。不信人言。而然以求生難矣。嗣是懽喜益畏懼丁。不敢復見。金又說丁曰。懽喜近工剽竊。

術。不謀先發。後將噬臍。丁曰。誘而殺之。難可已也。金曰。惡不及死。殺之不仁。不如牒諸邑庭。可杜他日之漸。若暴殺之人。其謂我何。丁曰。此特卿之慈念耳。雖然。恐不爲畜產所感也。牒詞既入。不數月。丁死。初。丁喜結納。食客恆數十人。有洪致和。毛丑父者。皆丁所器重。懽喜之遭讒也。兩客數切諫。不聽。遂相與俱去。及丁捐舍。諸客亦星散。六姬中。他俱無出。無可制金者。金乃陰遣附己者。往迎邊公至。逐懽喜。而奉常以主家政。以丁在時。固嘗送懽喜忤逆。案牘猶存。親戚故舊。悉無從置喙。金與邊初尙稍存廉恥。積日既深。而衾裯之好。居然琴瑟。惟嫌隣近耳目。知其根柢。因喬徙青蛉而家焉。金亦明示常。謂邊固其眞父。常之於邊。遂亦父禮事之。奴僕婢媪。莫不仰承眉睫。一呼百諾。不啻丁之在時也。懽喜被逐後。無可投趾。會有除官千戶總之任。羈縻者。乃以膂力。自爲毛遂。得相隨之去。給糧爲步兵。羈縻多山。懽喜性耽游獵。日負一槍。與臂鷹。吠犬之徒。馳騁於羣巒萬壑中。千戶有妹。名好好。英勇有膽略。嘗單騎繫長鎗。走崑崙岡。以懽喜爲前驅。使偵獸蒼莽中。懽喜握刃深入。爲熊所迫。狂奔里許。方得覩好好。熊猶馳逐。直撲好好前。好好挺鎗刺熊倒地。乃抽鎗以遁。馬上回

視熊雖起而不復追。竊自顧腸出。愈拽而盡之。遂殪。越數日。營衆十餘人。復獵於山。懽喜逐一鹿。馳出層巒。蹶墮崖下。幸得不死。仰視壁立巉嶮。危不可上。而身傷委頓。行動綦難。惟有待斃而已。忽一熊躡險而來。自分必填獸腹。轉不若墜崖時得死爲佳。及熊至。撫視懽喜。殊無惡意。蓋熊固牝而失其牡者也。度其地。牡卽好好所殺者。得懽喜甚愜。負之歸洞。相牝牡焉。懽喜雖墜險有傷。熊飼以藥。創尋愈。而茹血餐膚。日不火食。非生人所能堪。幸帶有取火具。每得獐麋之屬。輒燎枯柴以熟之。又築泥成窠。燃薪留燼。延火種。備日久計。熊以習慣。亦優於執爨。惟懽喜以燠灼之食。終歲不嘗穀黍。漸而兩目俱瞶。雖一息猶存。無異墮身地獄也。丁客毛丑父。善劍術。過羈縻。爲好好所識。贅於其家。歲餘生一女。名福兒。年十七。盡得丑父之術。一日好好攜福兒出獵。侍從十數人。見一金毛獾。大倍常獾之半。福與諸婢連發數鎗。不能斃。馳逐之。出層岩下。有人在焉。無衣履。被皮革而已。舊婢菊奴。識其人爲丁懽喜也。取之以歸。行三里許。有一熊飛奔而來。見人已出險。勢不可及。哀啼數聲。觸石自斃。懽喜歸。丑父見而疑之。詳詢得其實。謂好好曰。此卽僕之居停丁耀祖之子也。庶毋無恩。

致累流竄。僕少時學技無成。流落不偶。幸受丁翁知。託門下者五載。至今猶耿耿於心。乃天假之緣。俾留丁翁一脈。其敢忘銜環之報乎。遂以福兒妻懽喜。時有老道賣藥於市。醫治危難症。多奇驗。丑父延之至家。以視懽喜目疾。道易之。授刀割藥。並錄每月光明日。示之方。教以按期燻洗。半載可瘳。如法治之。目遂豁然。或傳其方。謂卽桑皮皮硝也。懽喜既有覩。始識賣藥者。卽衛道君是也。丑父益喜。因謀爲懽喜雪冤。以洪致和有幹才。當日俱爲丁門客。熟知丁事。能爲懽喜證其顛末。乃趣裝遣道君。與懽喜俱至酒洋。訪得洪致和。詢知邊洽兒。已盡售丁氏田產。舉家同徙青蛉。丁氏親故零落。罕有存者。道君因言來意。且動洪以程嬰杵臼之事。洪曰。事固不敢有諉。雖然。今日非僅守孤之謂也。蓋趙武之求存也易。而欒盈之求入也難。邊洽兒自遷處以來。擁據厚貲。豪華自騁。揮如土之金。博好施之望。頭銜顯貴。當道交通。其勢燄方興未艾。今丁郎身無尺寸之藉。勢如卵石之懸。一旦以飄零之旅人。撼久假之豪富。莫察覆盆。翻成冒詐。則冤益深矣。衛曰。不然。成敗聽之天數。吾行吾是而已。今訴屈雖不能必伸。然終勝不訴之。必不能伸也。盍姑訴諸。俟不伸。再思變計焉。洪諾之。

遂相與俱詣青蛉。具牒公庭。果以事隔數十年。並無親族作證。惟憑一非其屬類之洪某口說。未足據以爲實。且墮崖脫險。日瞽復明。事涉荒唐。情同局騙。批斥不准。牘凡三上。卒遭撻辱。而詞仍不受理。及控諸郡。郡之駁斥。一如乎縣。洪衛慌急。思欲再行上控。又恐庇護一氣。終於天日難期。正在徘徊莫決。而丑父適至。知訟無成。歎曰。強梁世界。信不可以理說矣。諸君請暫謀歸息。艱鉅我自當之。遂乃單身挾刃。夜入邊舍。刼邊與常及金氏頭以出。明日人傳邊宅遇盜。而所殺邊與金氏頭皆誤。惟常頭則真也。邊既報盜。捕索甚急。計難復施。因更還走羈縻。時值魏璫用事。賄賂公行。乃令洪衛二人。載金至都。視仕途中之偃蹇者。助之金。使得行賄。璫門除官。宰其邑。至則結獄中。巨盜當死者。使承邊氏盜獄。而罷行緝事。然後懽喜投牒。鳴冤。宰遂差拘邊與金氏。邊以重金賂差役。席捲庫藏。偕金氏夜遁。捕之數月不可得。宰乃判邊某所佔丁氏貲產。悉以懽喜復其家。兩犯俟獲到日。再按律論結。福兒謂懽喜曰。大仇未報。安得與君坐享素封。吾將徧天壤而求之。升天入地。不剪滅此誓不更歸也。遂變服作男兒裝。與其父毛丑父。游泳江湖。託相命業。每至一處。淹留旬日。輒徙而

他去。如是者幾二載。至鄱陽湖。始獲蹤跡。訪之。金氏已於兩月前患發背。夜分毛父女窺邊舫。見燈光射窗。邊猶兀坐。持計簿。盤珠格格不休。兩婢方檢牀枕。一姬侍茗。丑父識此姬。蓋鶯兒也。當金氏欺凌懽喜時。鶯亦助紂爲虐者。丑父心銜之。破窗入。旣取冶兒頭。并殺鶯兒。以代金氏之刃。兩鬪體血瀋模糊。函封置之箱篋。從容以歸。擇日祭丁耀祖墓。供鬪體雜樽俎間。以釋泉下之憤。盡整丁氏墳塋。碑碣一新。其五姬中有爲冶兒雌伏者。至此慚汗無地。亦雉經以死。懽喜夫婦雖皆以武力自雄。其所生子女。則皆教之絃誦。多有顯揚者。

▲▲李德姑

江北無爲州李貢生。家資巨富。一子一女。子名李大。女名德姑。貢生謝世。有窻室年可二十許。姿態娟好。家人無大小。咸呼以小姨姨。與李大有鶉奔之醜。宣淫無度。不以人言爲可畏也。德姑與小姨年齒相埒。尙未出閣。心薄小姨無行。然事非閨中人所當問。以故冥心緘口。日惟垂蝦鬚簾。啓雲母窗。自課針黹。或小姨見詣。亦意氣落落。一甌香茗外。無復溫存款曲。小姨以德姑爲鄙己。心竊銜之。日者鄰人有洗兒之

慶。廣延冠履。兼集裙釵。湯餅筵中。主人擇禮不詳。德姑座席適與小姨聯肩。粉白黛綠者。接褥連茵。鶯喉清脆。閨諛尤工。或與德姑談一俗典。切中小姨隱病。小姨以爲有心侵己。停杯投筯。觸響皆怒。德姑無所掩蓋。惟有悼心自悔而已。由是讐怨益深。猜忌滋甚。小姨與李大謀。以爲不斬葛藤。必傷荆棘。因而日尋衅隙。思騁其志。維時炎暑已歇。涼秋未深。德姑蘭湯浴罷。釵鈿半除。繡戶小扃。侍兒慵臥。聽更漏已再下矣。寸懷幽悶。心肉跳驚。起坐俱無所可。因移竹榻引角枕。欲借黑甜鄉一解愁城之圍。朦朧合眼。終不成寐。轉輾之間。聞小姨叩關請見。德姑以迎涼倦臥。僅著一杏子花紗褲。略披半截翠羅衫。口呼諸鬟。無有應者。乃自起振管。小姨入。見李大尾其後。方欲展詰。小姨出不意。背擁德姑。而箝其口。倉卒無可擺脫。李大挺利刃。早已洞穿粉臆。可憐璇閨玉質。一旦死於非命。旣無父母。終鮮兄弟。所謂屍親。卽李大一人而已。里保鳴於官。李大以千金行賂。驗勘不甚推求。乃以標梅失候。怨憤自戕。取據李大切結。比卽備棺收殮。僅以經懺道場。搪塞香魂。嗣是含冤地下者。且三年於茲矣。小姨自德姑遭劫後。無復顧忌。中葺之言。益不可道。然孽報有期。天鑒不爽。有德姑

之從兄某擅申韓之學。橐筆依人。他鄉久滯。時復掛帆歸里。側聞往事。心傷德姑之冤。思欲爲之伸雪。猶恐控案不實。乃夜啓德姑櫬。而私驗其骨。則肌肉不腐。腠理完全。刀痕宛在。乃復封閉如故。具牒鳴冤。時舊令尹已及瓜而代。別除新尹。見其情詞真摯。心爲之動。開棺復檢。面目如生。詳察傷痕。透膜甚深。其鋒縱而入。旋而出。顯非自戕者矣。李大質田鬻產。上下營謀。奈某司刑老幕。胥吏不能作奸。家資星散。關說不行。大與小姨。俱按律論決。當覆檢時。家奴卞麻子曾目睹其異。言其乳頭紅暈。猶鮮若臙脂。而眉睫間。尙盈盈含笑焉。翻控者。其名不可考。唯聞皂隸輩。相呼以李三爺云。

▲鐵脚和尚

順治初元。干戈擾攘。海宇尙未盡敉平。戊子歲正月元日。桃潭翟氏。慶賀元旦。禮成。老幼追隨。步出祠堂。偶檐牙間。一飛瓦墮地。有翟怡者。精於六壬之術。占之不吉。告衆曰。大難將至。其不爲聚族之殲者。幾希矣。聞者嗤之。謂其少不更事。何誕妄乃爾。過數月。亦已忘之。忽鄰邑王氏村中。寓有前明敗將金飛錫。將一頭陀。號鐵脚和尚。

力壯千觔。身長十尺。顛大於臼。煽誘村衆。揭竿樹旂。有兼并翟氏之意。翟族聞之。驚悸不知所措。或曰。元旦日某固言之矣。盍召而謀諸。時怡讀書茗坑。肩輿昇至。告之。故怡曰。恐尊卑異位。難於節制。嗣今與諸父老約。人無老幼。胥惟怡命是聽。衆唯唯。乃規宜定制。擇緊要地。嚴立砦柵。集同里子弟。教之擊刺。訓練騎射。整齊行列。熟聽金鼓。婦女無妍媸。收集數巨艦。載艤桃潭深處。脫有不利。則沈舟盡斃之。諸子弟憤切身家。其銳十倍。而軍壘布列。亦極完整。金飛錫將軍。張弓挾矢。三至翟營。策馬四繞。無懈可乘。喟然歎曰。若有人矣。無能敵也。乃棄衆逸去。鐵脚和尚。恃其悍鷙。洵洵不已。謂金敗軍之將。不可以言勇。彼村野腐儒。豈知兵法。乃恇怯如此耶。因傳言於翟。必欲對仗一決勝負。怡曰。金將軍已遁。秃奴徒勇無謀。輕入險地。必爲吾擒矣。乃下令曰。有能俘獲秃奴者。受千金上賞。里有敢死士三人。年皆相若。膂力過人。設伏土橋下。僧過。伏發追射其後。矢集僧肩。僧墜於馬。縛之送怡砦。梟首以示。烏合之衆。因而瓦解。里中始獲安堵。至今和尚枯骸猶存。其大可容斗水。

▲桃園怪

宣州貢某家藝桃百本。桃既熟。守園者巡邏不稍懈。忽一日。見樹枝摧折有聲。桃葉
蔌蔌亂墜。疑是梁上君子效東方氏之技者。密視之。未有人影。心知其怪。發火鎗一
擊。聲響頓寂。葉亦不復下。俄而掩戶以歸。則怒罵之聲。已狂發於室中矣。審其音。嚶
嚶如兒女子。言其行道過此。因喉渴無泉可奔。姑藉桃園作曹阿瞞梅林之指。卽看
竹未問主人。而欲繆指爲盜。亦只侵犯花果。罪無論殺之條。今以火藥相御。何菅蒯
人命若此。幸儂分不當死。不徇其毒。然而生魂走竅出矣。不爲招復。誓不相捨也。言
訖。飛擲瓦石。擇器皿多碎裂。篋藏物亦時時羽化。然祇移運他所。東隅失之者。往往
桑榆收之。齋醮經懺。事事備至。而怪言僧道污濁。不足以贖生魂。惡聲相仍。終日無
片時寧貼。一家窮蹙。恨不棄此而逃。煩擾月餘。怪忽自謝曰。論汝家菅蒯人命。非僅
此足以言報。然余旅居已久。敢處不遑。行將雲游他徙。姑開一線恩。恕汝無知冒犯。
須知仙家最近人情。義釋之仁。不可忘也。今不煩多費。只雄鷄重三觔者一頭。青錢
六百枚。爲作祖餞。當不復相擾矣。明日如其教。以餞於道。乃餞者歸。而怪仍在室。疑
其言之不信也。更請之。怪曰。何人心之多詐也。鷄重不盈其數。欺我也。乃易鷄而更

餞之。怪遂去。而鷄與錢猶在。非怪之實索此也。亦聊爲是說以難之耳。

▲▲盜僧

池郡章太史道鴻。原籍涇縣。未第時。與涇邑諸生章圖珊同赴秋闈。卸裝聚寶門外。賃寓雨花寺。精舍宏敞。閣黎數十人。禪房數十所。長老方丈居最後。僧戒章等。日唯下帷。外廂長老厭囂塵。蒲團僻靜地。乞毋縱步。致礙老僧入定。約劃佛殿爲界。越畔者爲犯戒。章等雖面從。而心竊疑之。一日兩人竊窺殿後。落落不遇一人。深入之。迴廊曲巷。直達方丈。翹矚層樓。見髻髮露疏樵間。不覺失聲。爲樓僧所覺。刀玎玎出。鉞作響。惡聲烈烈如鷗鳴。章圖珊齊力雄悍。膽勇不畏僧。因連聲呼秃奴下樓。一角勝負。僧亦聲喝呼章上。謂送死鬼。是自投羅網也。圖珊思欲用武。而苦無器械。覓僧廚。有巨刃鍵環臥板上。蓋截蘆葦以資爨者。抽鍵取刀。踏梯飛奔以上。僧不虞其驟至。倉卒不知所禦。急閃蔽窗檻下。圖珊舉刀用力猛砍。斷僧臂如削瓜。而臂與窗扇俱墮。僧隻手益不能支。躍身透北牖以遁。二章搜祕室。得四麗人。衆閣黎環跪請命。章曰。苟聽吾教。建功以贖罪。不鳴官可也。今孽僧竄走。亦遺患也。汝等急往覓市塵。凡

涇人之賈於建鄴者。悉延請偕來。同捕賊渠。無俾漏網焉。斯可矣。僧衆受命出。號召通衢。集涇商數十人。追僧至江上。詎僧已鐵鎖郎當而回。蓋僧方慌竄江濱。覓舟求渡。而舟有幹捕在焉。時因龍津巨案發。圖繪盜形狀。跣緝綦嚴。及見僧一臂折。疑而察之。卽逸盜之披羅以圖免者。乃械送縣庭。鞫而置之。法所匿四麗人。各詢其里居而遣之。

籀園氏曰。儒服之中。往往力不舉。雖然亦未嘗執此以受厄於人。章圖珊之強有力。其傑出者也。而卒獲此不時之需。豈真天生我材。必有用乎。惟是賊禿奴之爲盜殺人。罪坐梟示。若殺於章圖珊之手。祇立決耳。觀於此。似覺天報之。果有間不容髮者焉。盜僧住持處。至今猶在。癸卯歲赴試白門。見其寺僧。爲隣人誣奸嚇詐。耗費數十金。方得無事。強弱之不同。不能無今昔之感也。

▲▲趙南中

邑人趙南中。生明末時。少讀書。頗負才名。屢試童子不售。因而放誕不羈。擁中人之產。出入煙花中。揮金如土。積私券盈尺。漸與無賴子相識。多攫取偷來物。以供冶游。

費。趙有舅氏。邑之富人。一日收債券數千金。積於家。爲趙偵知。與諸無賴謀。各握兵。夜入其室。刦取之。舅被盜。鳴官跣緝。而察知趙爲盜內應。以告趙父。趙父曰。固久知畜產之非人矣。今所爲若此。安可再事優容哉。於是設謀定計。將殺之以絕後患。趙有寡孀。素篤愛趙。每有大杖。輒爲袒覆。及知趙父謀。遽洩之於趙。使速竄。趙乃與羣盜俱遁。風塵浪迹。轉徙至閩。浮家南臺江。縱意揮霍。瞬息將告瓶罄。聞某村富翁家。貲財充牣。比跡石崇。縣互室廬。儼然金谷。其宅四面窪水環繞。東西南朔各啓一門。晝日架長板橋。通出入路。夜則斷橋以絕人往來。健奴善械者數十人。專司邏守。趙欲刦其家。而不敢輕發。乃廣結土人之能盜者。伺得其便。編竹爲筏。相率夜渡。分半與健奴對仗。半則持刃裂扉。闖入內室。分頭搜括。燃火燧如晝。適趙之所入。乃富家女公子妝閣也。洞房整潔。陳設精良。趙此時意不在物。啓繡幃。見麗人亂頭殘粉。裹錦衾怯坐。嬌惰若西施病態。慚怖不敢仰視。趙惑其貌。亂之時。趙假髭鬚。塗粉墨人面。不知何處。然兩手兜羅綿軟。指爪纖若春葱。甲長寸許。女曰。君非盜也。必土人之落拓。誤從盜來者。趙問何由知爲非盜。女曰。以手知之也。實告我根柢。死尙可救。

不然者。無生矣。趙以籍貫告。且言身本書生。落魄無所歸。寄跡綠林。情非得已也。女曰。君分不死。是宅四圍皆水。來者不可復脫。汝黨雖衆。終必不支。來時鼓銳湧進。故不虞過涉之凶。至懷金求遁。則力倦神昏。就深就淺。無不成擒矣。妾身既爲汝污。義不可以更字。汝其淨臉易裝。吾父且至矣。趙從其言。俄頃富翁至。知女已失身於趙。所言悉與女同。遂以錦帆興霸。作東牀右軍。而巡夜健奴。以盜勢甚猛。急舉火燒燬盜筏。盜以歸路絕。投水亂竄。邏者就而擒之。無一漏網者。趙以儒雅。得岳翁懽。遂盡赦諸盜而降之。授以杖。養爲水門監者。未幾。值崇禎甲申之變。盜賊蠭起。四郊多壘。趙藉富家資。團集數千人。建義旗。爲保鄉計。一時失業者。皆相率來投。日益繁盛。趙部分措置。各盡其宜。軍行整暇。紀律嚴明。器械精良。芻糧足備。鄉閭土寇。無不望塵斂迹。趙南中之名。赫然噪於一時。王師入閩。趙以投誠。授陝西按察副使。分巡寧夏兵備道。

籀園氏曰。古來以盜投誠。卒爲名將者。代不乏人。明末盜起。所至皆是。趙南中以文藝不售。棄正習邪。遂稱雄於綠林。卒之時。平世定。投誠爲顯宦。趙誠無負於父。

矣。乃父以其不材而放之。富翁以其可用而收之。非乃父之明不及富翁也。義方之訓。固當如是耳。苟行不義。雖爲顯宦。猶當屏爲棄子。況其爲盜乎。

▲張百順

張百順。永安人。攜其子小寶。旅居江左。販匙鎖刀翦爲業。張年五十有奇。子亦弱冠。勤慎慳吝。未有錙銖浪費。蓄積二百餘緡。將歸永安。爲小寶完姻。父子生長水鄉。習慣篙櫂業。因買得一小舟。捆載所有。刻期解纜。父子駕運以行。沿途戒備甚嚴。舟近大通界。斜日猶紅。風不甚利。誠恐晚行吃險。因而未晡先停。就小港內蘆葦叢雜處。釘橛束纜。以待後至者。詎意諸船銳進。盡趕大通停泊。暝色已上。烟水淒清。孤影徬徨。別無隣舫。父子挑燈相對。促坐含愁。夜半不敢就枕。忽聞水聲拍拍。有槳板驅波進港。父子驚惶。面無人色。方議杜門加鍵。而長臂漢已提大砍刀立船頭。自稱老阿爺。呼無頭鬼。速出艙受刃。張父子無所爲計。惟有彎雙膝。跪船頭。叩首連連。何啻百搗。盜曰。姑寬寸晷。容汝寄頭項上。但須自運箱籠。過船奉獻。苟匿寸縷。是自干不赦矣。張奉命惟謹。罄艙歸盜。又叩首謝活命恩以退。父子漣漣對泣。空手無以言歸。幸

扁舟尙在。計將鳴榔擊楫。款乃山水間。以餬兩人之口。小寶曰。似此瑣瑣。何時發軔。世間富家翁。田連阡而金塞庫。非有人餉金而天雨粟也。昨者之所以被虜。乃爲其所詐耳。使兒仗三尺劍。於黑暗中取巨金。亦易如反掌。何似徒守一槳板。永無展足之日哉。於是父子遂相謀爲盜。顧無所得利器而用之。覓船中獲一短柄斧。淬厲而新之。是夕盪槳江濱。淡月朦朧。連延數百艘。無從插足。望隔江烟景中。一星幽火。不絕如豆。掛席西駛。瞬息而至。執斧越船。聲喝一如前盜狀。舟人子皆俯伏請命。遂盡得其所有以歸。驗之卽前所被刦物也。乃慨然曰。以人面取富。積之十年而不足。以鬼面取富。收之一旦而有餘。今而知取富之道。唯暮夜中有捷徑也。天下豈有眞技哉。尺寸之刃。其在人手。則我畏人。其在我手。則人畏我耳。自新鏹一試後。每廿夕輒爲之技癢。然而桅檣林立。燈火俱明。徘徊觀望。無隙可乘。唯叢船半里許。有滿江紅遙艤其後。並非別港孤另處。特與衆船不相鱗次耳。夜盡三漏。窺伺者久之。艙內銀缸不爍。聲息俱無。小寶撩袖先登。以斧扣舷作響。厲聲呼舟中人出納命。並無應者。百順隨登。父子洵洵。備諸狠狀。而舟人之不應如故。探首艙間。雙扉僅虛掩。黝黑無

所睹。兩人俱入。伏兵猝起。並爲所縛。蓋其船乃捕盜兵船也。當小寶扣舷時。俱已四伏。暗陬。絙索交備。二張自冒昧。適墮於術。明日械送省垣。鞠其情。業係再犯。且喧揚聲喝。意無顧忌。持斧闖入。有刦取情。雖未得財。仍當律以江洋大盜。父子皆論死。

▲王祚

邑人王祚。挾重貲。行販潁亳間。過巢湖。遇盜。旅橐蕩然。僅以不死。落薄不得歸。偶一日。坐哭路隅。有老人過而問之。曰。吾視子春秋正盛。強幹有餘。何事不可任。乃徒作楚囚之泣。胡餒喪至此。祚曰。巢湖之上。業商者再世矣。從無刦掠之患。昨由廬江掛帆過此。朱提百鎰。被擄一空。流離瑣尾。弔影悽然。資本非所敢計。但得無丐竄異鄉。則當燒斗大香。謝神靈之援救也。老人曰。子何姓。曰。王氏子也。老人曰。得毋爲王祚乎。曰。然。抑何自識之。老人曰。五年前。壽春旅中有醉叟。失足墮冰下。子拯其溺。而又解衣衣之者。卽我是也。祚乃悟。老人曰。可無慮也。探懷中出香一炷。授之曰。來日四鼓後。燃香插篷背上。鼓柁南駛。約行三十里。有相呼以姓者。則應之曰。諾。當效綿薄也。王如所教以往。得贖儀百鎰。吳棉百包。旣歸。或市棉一包去。迨夜且復來。求市甚

切。祚心疑之。謂棉非緊急之需。夜半而至。必有異也。解而視之。白鏹滿中。祚於是稱巨富云。

▲董世球

太邑鄉民董世球。與其弟均。並舍而處。居無村落。惟一蘭若。曰普濟庵。相去不半里。卽比鄰矣。二董俱採山貨煤爲業。勤於所事。恆以五更出。以昏暮歸。家道僅堪自給。惟世球妻郭氏。私於庵之住持僧福海。藉香火資。頗有蓄積。均妻施氏。其姑於襁褓時。抱而乳養者也。年甫七齡。而翁姑俱逝。郭實撫之。通頭纏足。固未嘗不費心計。然而喚飯呼茶。役使若婢。亦非真能以兒女心待施也。施年十六。均已及冠。因而略具牀帳。俾諧花燭。施旣成人。笞罵漸以不受。況心薄郭氏之行。以故妯娌間。積不相能。有田數畝。相與析而二之。各立門戶。自爲生活。但田舍家室。廬淺隘。爐竈雖云另立。而耳目切近。指桑罵槐。彼此葛藤。仍所不免。郭氏以施執不附己。日短於世球前。世球教弟黜施。而更擇良匹。均第口諾之。時或偶加鞭楚。無過爲兄謝責。果非有怨於施也。球每見施。輒生嗔怒。施或聲辯。則杵石交加。日以爲常。海閣黎垂涎於施。屢次

挑之。每爲施所痛詆。以故海於世球前。亦多簧鼓。一日均以貨煤遠出。施方錚錚彈棉於中庭。世球受郭教。謂施脫略世故。乖隔人情。以致衣食不豐。家計多累。兩家同此祖業。何獨不如大姆。施曰。妾乖姆訓。拙於妝飾。蓋亦生性不敏。非梗化也。嘗中夜自愧。恨不能博一綠頭巾爲乃弟作封誥。致使縮縮無以步伯氏後塵。然亦乃弟左性。普濟庵海師父。喜調恤貧人。伯氏工於媚世。善窺慈悲人眉睫。頤指氣使。乃心貼然。故得常沾法雨。坐享溫飽。窮餓漢與伯氏同胞。偏別具一付肺肝。不第自失逢迎。兼不喜妾結識高雅。其所以忝祖宗而墜家聲者。乃弟實多乖謬。其故豈專在妾哉。舌鋒銳厲。大爲世球所不耐。憤燄中燃。火星迸裂。索杖無所得。視施手所執棉錘。亦利器也。奪而還擊之。不中。再擊之。顛。猶滿口喃喃。攘臂掙起。球又逆而連擊之。頭破腦裂。登時斃命。深山窮谷。人迹隔絕。施氏之冤。迄未有知者。因火化其屍。以其灰燼雜煤屑中。貨於遠村。爲熟識之無賴子楊汝明所買。楊熾炭圍爐。於煤屑中。得焦骨一片。亦姑棄之。不以爲意。施氏外家零落。一弱弟僅存。名曰興兒。球旣焚屍滅跡。乃託言施以反目之故。昏夜竄出。繆捏虛詞。往訪於興。興第言姊未來歸。亦不解更究。

其他。興有從叔某。與楊汝明有葭莩誼。偶踏雪過其家。促膝煤爐。談及均婦夜竄事。楊曰。昨董世球來貨煤。未言均婦竄也。但其神色沮喪。辭氣惰慢。是有心疾者。某曰。均婦乃吾先兄之女。父母雙亡。久不歸寧。但兩小無猜。婚後亦甚和順。女非刁悍者。夜竄之事。不無可怪。時方攜筋撥火。忽得弓底半鈎。雖焙炙黝黑。而蓮瓣分明。楊曰。是何纖瘦。乃爾。某曰。人唯自愛。吾兄祇有此女。乞養於董。其姑早喪。少小無人經理。乃能自緊足纏鳳頭之瘦。工於伯氏多矣。雖然。煤火於林莽。閨閣中物。抑何由而至哉。楊曰。是則可疑矣。昨於煤屑中。獲有焦骨。既棄之矣。乃蹤跡得之。檢視滋惑益窮。索煤中復得大小骨三四枚。某曰。均婦之死必冤。此卽王婆謀殺武大之術也。請留骨與煤。以爲他日干證。楊曰。施興少不更事。君當首之。乃召施興告之故。而鳴於官。郭懼。密與世球謀。招均至。給之曰。施氏不良。死不足惜也。第死者已不可復活。案若實承。法當論抵。雖罄產不足供縲紼之用。於弟亦何所利。不如弟因以殺妻自任。義係親夫。無干法紀。案獲搪塞。當爲弟更擇才貌並佳者。以爲改絃之張。我夫婦並無子女。專待汝生男。以延兩家祧祀。則凡兄有一絲寸縷。皆弟物也。弟其熟思而審處。

之。切勿爲無賴子所蠱惑。則獲福多矣。均信之。及邑宰檢骨。鞠問凶手。均遂銳意自承。按以無故殺妻。又復燬屍貨骨。慘毒已極。均遂論死。嗣是世球兼收均產。而家益肥饒。不復貨煤矣。星霜凡七易。有霍輝卿者。徽郡富家子。以擅風鑑。覓牛眠。投趾世球家。旅居半月。與郭氏通。流連繾綣。久不言歸。僧海格於耳目。足迹多疎。時或瞰霍他出。一續鴛盟。不復公然敲月下門矣。論郭馬齒加長。縱使修飾精工。趨承加意。要是殘春花柳。何遽惑人之深。祇以孽緣前定。冤債當償。霍旣情人眼底。眞果西施。郭亦覺天下自有男子。若球海輩。直狗彘耳。兩情愈久愈密。郭常唧唧語霍。有從而終焉之志。霍曰。有世球在。去留豈汝自主。郭曰。球或不從。將遂已耶。時海閣黎購一雛僧。號智能。極穎慧。日盤桓於郭氏處。郭與霍皆鍾愛之。以其善希人意。且戒於口。故卽闈房衾枕之私。亦無所避忌焉。球知郭氏有琵琶別抱之志。而郭亦數以其意。明告球以求去。球方以郭爲奇貨之居。一諾更重於千金。所由好合之期。遲遲未決。計均夫婦之死。至此已及八載。輿嘗夢均謂己曰。八年後。余夫婦之冤當獲報。復因以告其叔。叔曰。若妖夢可憑。則今茲其時矣。吾當往觀其變。乃假覓生計。投僧海庵中。

貫爲傭工焉。亦時往來於世球家。世球以霍生之謀奪其妻也。怨之。嘗諛語於僧海前。而洩郭氏請嫁之意。海忿霍甚。亦恨不得其皮而寢處之。遂教球曰。子盍以不文辭。而使霍生創立婚稿。因挾其筆據。以爲涎色奪妻之證。則霍之黃白可要而取也。苟梗而不與。則以姦撤訟。其罪亦無可道矣。球韙其言。一日郭又請去。球卽以所教應。果得霍生手稿。乃執而索其金。霍知爲球所賣。姑佯諾之。而陰與郭謀。郭曰。事急矣。不有勝算。二人之肉。尙足爲世球食乎。然世球非能爲此謀。必僧海教之也。智能其知之矣。抵夕智能至。啖之餅而問之。智能曰。所謀非所能知。但日來世球與吾師甚暱。喁喁耳語。必有所作。郭曰。信非僧海。莫予毒也已。是夜郭與霍飲世球酒。醉而縊殺之。因匿其屍。謀欲移諸庵中。而嫁其禍於僧海。明日招庵之傭工施某來。郭問之曰。施婦之死有怨我者乎。某曰。何干大姆事。雖然。董大伯安能辭咎者。郭曰。世球之殺弟婦。抑僧海譖之耳。某曰。知之。而恨不能報也。郭曰。世球已遭天譴。昨晚投縵矣。然而人言可畏。不敢洩也。今有可以報僧海者。而有求於子。子其許我乎。某曰。仇怨相尋。但有用某處。無不效命也。郭以移屍之謀告。約夜靜時。山門外有咳者。則咳

而應之。因啓關焉。以納我。某曰諾。是夜兩人將球屍至庵。某卽開門接入。相與覓佛座下。發磚坎地而瘞焉。明日傳。世球夜出。已再日不歸。徧戚友而蹤跡之。未有音耗。世球經營財貨。多與僧海合手。郭遂架詞控海。稱世球挈金百鎰。夜詣海庵。遂以不反。而陰教智能供。謂他日詣公庭。當言僧海殺世球。而埋屍於佛座下。牒上。邑宰拘海。以智能稚齒有直言。乃并及智能。智能所供。一如郭氏教。宰掘佛座下。果得世球屍。及鞠傭工施某。某言殺人所不知。而海與世球金帛往來。其事固常見之。宰以屍與干證俱實。遂刑逼僧海成招。海不能忍。然於霍。乃并扳霍以姦。卒科海以妬姦殺命。而郭氏以導姦爲致殺親夫之由。罪亦論死。唯霍生上下夤緣。得薄懲以杖。案結。霍德智能之袒己也。且係髻齡。尙未披剃。因納以爲己子。而擇陳氏女爲之配。考其生庚。則智能之生。卽均死之日。陳女之生。卽施死之日也。噫。輪迴之說。其果有之歟。籀園氏曰。天下非盡無氣男子也。乃一頂綠頭巾。反洋洋得意。以爲此其中有富道焉。不知夫誨淫之禍。顛倒百出。身且不保。富於何有哉。或者曰。郭氏以淫見殺。施氏以不淫而亦見殺。安在婦道之貴不淫乎。非也。淫之所以禍人。有隣於淫婦。

者。而亦無不見殺焉。則莫非淫之爲禍烈矣。

▲蓬頭婢

鳩茲地有陳某者。家徒四壁。以採山度日。一日薪已得售。從買薪者詣錢肆取值。適肆主方坐鋏翦截一銀錠。用力猛激。半錠飛落肘後。徧地搜尋。不省彈落何處。陳歸於裋褐破裂處。敗絮中檢得之。秤重二兩有奇。因而買綿裝襖。衣履頓新。無知其金之所由來者。僉以爲獲窖金矣。其舅氏王某聞之。戒陳曰。窖金吉物也。遲動一月。多延一代。慎毋以薪米之故。便揮霍也。晨夕所需。吾當助汝。遽出青蚨十貫。令且將夫作用度。後有缺乏。便卽來告。無不汝濟也。又以甥年當婚。乃爲倩媒議聘。將選婚於富翁劉某家。翁家侍婢十數輩。有蓬頭婢。以貌寢。屢爲擇婦者所擯棄。而已年逾廿五當嫁。婢因勤於厥職。爲主母所信任。零星攢積。得白鏹一囊。約可五六觔。聞有獲窖金者來相。婦自知難於入選。思欲行賕。乃謀代司閽者。守關伺陳至。舉囊金以獻曰。子能婚我。則受此金焉。陳曰諾。因懷金以入。王先待於室。翁爲盡出諸婢。粉白黛綠。幾使目迷五色。陳悉棄之不顧。至蓬頭婢。則曰。此固宜家之婦也。眞吾妻矣。遂定

盟下聘。諧鳳卜焉。陳得婢金。事事無憂拮据。則儼然富有窖金者。居數月。未見金藏何處。婢疑其祕也。叩之。陳笑而不言。婢思掘金處。雖重加掩蓋。其土不堅。沃水易入者。必其地也。因伺陳出。徧索房中。以水試之。惟臥榻下水至趣涸。掘土未及數尺。燦然見朱提焉。復封誌之。俟陳歸。迎而笑曰。藏金之密。子不洩於我。而我已掘得之矣。陳曰。汝知其金固安在耶。婢曰。臥榻下耳。夫婦之好。有事當相告。誰盜汝金者。而小心乃爾。於是出金營運。多設坊典。置膏沃第宅宏啓。婢僕滿前。蓬頭婢居然富家主母。心廣體胖。翠繞珠圍。氣象爲之一變。遂認劉翁爲假父。慶弔往來。親如骨肉。婢嘗語人曰。笞罵之時。吾豈望有今日哉。或謂鳩江雞窩里之名。卽婢之所由來也。蓋以婢之蓬頭狀如雞窩焉。故名。

籀園氏曰。蓬頭婢之得夫。夤緣得之也。蓬頭婢之得金。剽竊得之也。一旦得志。則昔之奴隸。今之賓客矣。人情如此。又何怪世之求富者。不遑擇術哉。蘇季子云。貧窮則父母不子。富貴則親戚畏懼。有善謔者。反其詞曰。富貴則父母不子。貧窮則親戚畏懼。使蓬頭婢而潦倒無發跡時。卽髮膚受之劉翁。且將不顧而唾矣。況其

爲青衣之賤婢乎。吾爲貧窮者。痛聲一哭。吾爲惡貧窮者。又鼓掌一笑。

▲呂四姑娘

長洲民婦姜婷婷。其夫張品新。爲富家園丁。每一月再至其家。至則必三日留。婷婷私一玉器鋪賈劉德遺。園丁至家。輒故意尋釁。絮聒百端。張不能堪。歸迹漸疎。姜住河樓上。隔岸爲湯氏廬舍。望衡對宇。彼此牀榻。可以互睹。湯名四寶。常外貿。其妻呂氏。人呼爲四娘娘。年近三十。綽約如處子。有鳳岐飛者。無錫人。湯出也。雖處分卑。而二十以長。髮斑斑半白。性樸訥。不能任繁重。湯以其拙且老。無所嫌忌。使從四娘娘周旋家政。無晝夜皆得出入閨闈。偶一日。呂與鳳俱憑窗檻。窺簾外。顧見對樓上。婷婷與德遺。方效於飛。兩人神注移時。相視俱笑。呂凝眸故作嗔態。手犯鳳頰。唾曰。汚眼事。誰則堪此。吾享高枕去矣。汝饑涎不耐。何不詣對樓乞殘炙焉。因就榻假寐。鳳進步趨之。呂遂失貞焉。嗣是懽情之適。篤於伉儷。意欲永偕鴛侶。祇以迫於名分。遲遲未決。明年湯歸。呂銳意絕湯。諄詬之聲。晨夕不輟。湯或啟口。則指爪交厲。問所欲爲。答以求去耳。湯懼醜聲外溢。且親誼律重。事敗關兩人生死。強自隱忍。授呂休婚。

書。令遠遁自全。呂得書。盡室囊括服御釵釧。計值數百金。隨鳳俱竄。皇皇無所棲止。鳳言其先世遺有商業。親屬半在維揚。其地可投也。掛帆西駛。行抵鎮江。鳳告呂曰。此去維揚。近在咫尺。而鎮江多我戚友。且有借券可索。待摒擋一切。方赴揚州也。乃停橈賃屋以居。鳳奔走市中。凡數日無錙銖入橐。竊喃喃嗟怨。謂遇事蹉跎。戚友皆遠出。惟有徐俟其至。異鄉萍寄。度支拮据。漸典簪環。以供炊爨。呂屢催渡江。鳳以債券無著。未肯遽行。淹滯幾半載。而所謂戚友者。愈無音耗。鳳因言枯坐略無營幹。僅藉資庫謀生。勢將不濟。昨鄰家子條陳方略。稱其親串多豪富者。若得一二百金作貲本。約數人成樗蒲局。獲利當不止倍蓰也。呂信其說。出金珠質得百餘金。鄰家子廣爲援引。暢賭梟雉。凡三晝夜。破格贏餘。子過其母。呂甚欣躍。以爲斯計良得。又半月。纍纍者俱爲星散。更欠博徒金百鎰有加焉。鳳謂勝敗亦兵家之常。當更假奩貲爲孤注。以冀珠還焉。又半月博則又盡之。鳳猶執不肯罷。而博徒無至者。其事乃寢。合計衣飾。存者不過數十金。呂聒鳳行益急。乃買舟渡江。直抵維揚。問鳳商業。蓋子虛也。因費數金。稅屋城西。草草停趾。遷延積歲。典質一空。居停主人。索租金不得。迫

使他徒。鳳計窮。隱與媒媼謀。貨呂另醮。謀洩。呂呼天搶地。幾不與鳳俱生。鳳不得已。乃攜呂覓旅店投趾。店主婦操吳音。髻長曳腦後。不作燕尾妝。脂粉停勻。眉目楚楚。可人。似曾相識者。察之。卽前住對樓之姜婷婷也。婷婷因與劉賈密。亦叛夫俱遁。至維揚。苦無長業。乃僦屋作逆旅主人。彼此相見。居然他鄉故知。挑燈竟夜。同話衷曲。呂數泣下。婷婷勸慰之。自是羈留月餘。供給無缺。姜每導呂以錢樹之術。言事已至此。疇能以拗性自誤。惟當宛轉從權。待腰纏既實。則行止由汝。余初至此。幾與丐婆同狀。竊思不自就濁流。別無生路。今衣食頗贍。家藏十數籠。豈無因而至哉。呂執不從。鳳知不可爲。乃棄呂竄去。呂望鳳數日不至。往往飲泣不食。姜引豪家少年。相與談笑。故示懽好。以賣弄輕薄。期以蠱呂。呂終不爲動。姜立念欲陷之。一日呂出禱廟。姜乘間取其鑰鑰。使不戒於戶。夜縱少年入其室。呂狂喊無應者。少年探其帳幕。則黏連一氣。無隙可投。蓋呂於每寢時。必縫闔之。以自固也。少年因告呂曰。我非盜。乃城南富者。婷婷我之素識。日來與卿數覲面。應略識梗概。知卿身當苦難。故思一援手耳。鳳老狼子野心。無可眷戀。卿能自悔。則回頭是岸矣。呂曰。子暫信美矣。抑子南

夫也。少年曰：湯氏子獨無琴瑟之情乎？呂曰：衆人國士之說，不唯俠士，閨閣中亦是也。無煩噪聒，妾懷刃在此，不速退，與君俱斃矣。少年曰：是真不可訓也。連呼負負而去。姜知其計不行，乃謂呂曰：卿真鐵心石腸哉。今而後，吾知所以敬子矣。嗣是姜室，或有坐客，未嘗一令呂見。唯簾櫳寂靜，時則招呂共話，善窺呂意。所論多中窾窳，姜嗜洋烟，時或一燈相對，姜以烟進，呂輒拒之。姜言偶一吸食，豈便累人，但紓困倦，解煩悶耳。且吾拋家千里外，舉目無親，得一故鄉人，無殊骨肉。子年長吾四週，當姊事之。從此締盟，可以同胞相視。脫兄弟行有目矐足斃者，能任其飄零無地乎？況橐中儲積，皆倘來之物，閉之不祥。吾非守錢虜，一烟之供，當無虞不給也。由是一試再試。兩月之間，漸爲洋烟所陷，戀戀燈側，習慣成癖。偶自思日費浩繁，婷婷雖口不言錢，然天下毛裏之親，猶往往以阿堵物致生嫌隙，況在陌路，可終恃乎？向燈咒誓，謂從此嚴受戒香，斷不爲送命燈，再作青眼。而時至輒憊欠伸，一呵涕淚交作，有非刀鋸所能禁者。魔纏旣已沉痾，動止自增嬌懶。一日婷婷他出，設燈不具烟，呂自臥燈之左側，目沉沉，半入黑甜。客有蘇三少者，肌膚白皙，狀貌豐腴，來臥燈之右側，探襟內

出五色綵絡。絡有銀縷纏絲小籠。啓籠出盒。盒三疊。工巧絕倫。呂再啓睫。略一展盼。仍瞑睡若無所覩。蘇視呂鬢髮蓬鬆。而玉容嬌媚。海棠春睡圖。無此動人也。以受婷。婷囑未敢唐突。西施烟方三四噴。姜自外入。問曰。王嫗何往。蘇曰。甫來未覩也。姜乃倚呂左側坐。蘇炮芳膏以進。姜斜臥伏呂肩就吸之。呂欲起讓姜。姜按其肩不使起。蘇再進烟。姜顧呂曰。汝吸此想饑涎不耐矣。呂亦吸之。由是識三少。日三御燈。皆三少供給。久受欣助。心竊感之。姜或苦客繁。則假呂室以款三少。呂不之却也。閨寂蘭房。往往共燈終夜。一夕。姜與蘇呂同臥燈側。姜問呂三少何如。鳳某。呂曰。狗彘之類。豈可以人比哉。姜曰。日聞三少言。與汝略無沾染。何清潔如此。呂曰。其事良然。然非妾務潔也。無鹽之姿。不足以侍巾櫛。是以棄之耳。姜曰。唉。三少非雙盲者。咎必在姊也。今夕願以月老自任。爲兩人執柯。後有寸進。須無忘作合也。乃牽呂臂就枕燈左。更挈三少附呂背。加頷壓。壓以臥。已則調烟燈。右以給奉兩人。百計挑弄之。四漏始去。是夜兩人方同衾枕。由是凡設酒筵。有三少在。則呂必入座。漸與酣飲者鬪口辨識。人益多。因而臥榻之側。不禁他人鼾睡。遂居然操烟花業矣。歲餘。而舊日奩資全

獲興復。厥後鳳岐飛以目眇丐食揚城。往來呂院前。呂憐之。猶時時給以衣食。

籀園氏曰。婦女非能知書。其於道理一節。既無由見得到。斯不免唯情所感耳。乃天下事多有甚不可解者。此隨園老人所以深信夫佛氏因緣之說也。顧觀世人所慎於閨闈之間者。往往忌智能不忌樸拙。殊不知智能之士。所至最易炫目。作合良難。況既寸衷明了。斯不能無顧慮心。慚忤心。陰隲心。雖其人非甚君子。而動有關礙。勒成其爲君子焉。若夫樸拙者。人既不作防閑。己又無復心計。曠近之久。奸私生焉。呂四娘之於鳳老。亦猶是也。衆人國士之說。特強詞耳。不然。何其後卒操烟花業哉。豈非入室之謀太驟。而三少之漬以漸乎。鰥魚之處濕。不病於痺。莊嶽之久居。莫求其楚。習慣成自然也。古賢母之擇隣而處。亦防其漸而已矣。

▲姚崇愷

桂林人姚崇愷。從其父貿易漢陽。年及弱冠。靈椿失庇。所遺鋪業。約值四百金。愷以習慣人情。克承先業。漢陽風俗奢靡。女閭盛啓。有曹姓妓名翠之。以姚少年韶秀。吐屬風流。性情和順。甚愛之。遂相與爲嚙臂之盟。姚宿曹院中。恆旬日不歸。而衣履完

整。酒食豐腴。所得於曹之資給者。難更僕數。又以鋪中資本無多。總管何興老。雖善營謀。而無米亦難爲爨。往往告乏於曹。曹隨時資助。已盈三千金。藉此權衡子母。市利居奇。三歲之間。積資累萬。曹之慨解。纏頭作贈者。良以姚爲信義男子。可作泰山之倚。則一日絲蘿。便爾終身松柏。無有琵琶別抱之虞。但雖海誓山盟。祇以錢樹方榮。未免情猶戀棧。虛結同心。未完全合。一日姚以家報趣歸。離筵飲餞。執手潛潛。再四叮嚀。相與約期而別。歸程迅速。瞬息解裝珂里。老幼團圍。一家歡聚。咸謂數年不見。居然美男子矣。又以其年當授室。慈母繫情似續。亟命蹇脩。爲諧鳳卜。姚聞甚駭。心念漢陽之婚。雖係私許。然而受賜良多。業已指天誓日。豈容其德二三。因而堅却。母命母怪其辭婚之執。窮詰之。姚以實告。母謂烟花盟誓。事屬泛常。縱能堅守不移。無過尾生小信。況青樓弱質。紡績無功。豈儒素家所能供作畫圖。宜家之婦。自應於門當戶對中。加物色焉。於是妙選淑女。擇吉完姻。初尙中心志。慚汗多端。思欲了却新婚。再議周旋舊好。漸而看妝日久。衾枕情深。移花接柳。不無荆棘郎心。加以牀頭簧鼓。污蔑青樓。回思當日烟花。唾棄無殊藩溷。不獨難調琴瑟。並且竟絕鴻魚。翠

之以姚所約愆期。細心探訪。知己另諧鴛偶。憤燄中燃。恨不請上方斬馬劍。立取仇人首級。曹母徐徐勸勉。謂兒往來天下士。潘安之貌。子建之才。高出姚某萬萬者。不知凡幾。而獨傾心於姚者。徒以其篤誠可恃耳。今乃負前言如反掌。則人心可知矣。猶幸敗盟之早。不至墮其坑中。正兒莫大之福也。諺云。留得青山在。炊爨不愁薪。何必爲輕薄浪子作牽掛哉。翠之謂雖所言如此。然使無義兒。安享室家。略無顧忌。此衷何能愬然。況私蓄三千金。爲阿母所不經見之物。一旦付諸流水。情亦難甘。遂告母欲趣裝桂林。母曰。豎子不足爲也。汝尙癡心如此乎。翠曰。不然。相與永訣耳。母恐其未能遣懷。遂與之俱去。既至。姚不敢出。翠爲置牛酒。盡集姚同族。必欲索姚一出。而姚故怯怯也。翠曰。但相見。我非嚙人者。齊眉之事。此終身之託。苟寸念或有不愜。未能相強也。彼旣狗彘其心。而我猶爲冰炭之投。何不量如之。但以平時瑤玖。投贈相仍。家無記事珠。固未能一一枚舉。所懇者。勾欄女子。私積三千金。大非容易。若必計及錙銖。早已子過其母。然而持籌握算。亦主計者有盡瘁之勞焉。妾不敢過望。惟乞仍依原數。賜完趙璧。斯萬種情絲。一朝斷絕矣。姚族以其理直。商諸姚母。盡復其

金則載拜以去。姚母以曹事既受調停。鋪業倍當經紀。欲遣愷復往漢陽理業。第以愷正當戒色之年。猶恐再犯花柳。乃使并攜眷屬以行。亦唐用監軍之意也。姚至漢陽。別於鋪之左近。賃屋以安置中饋。昕夕往來。情甚便之。積俟半年。習以爲常。然姚雖與翠兩絕。而維繫之私。亦有未能遣此者。況夫曹氏妝樓。尙屬咫尺可望。曹院前有方塘一所。楊柳五株。姚一日心念翠之。蹻足柳陰下。趨趨不敢進。須臾有客出。翠之送諸其後。身衣葱綠單衫。下著魚白百蝶穿花裙。口嚶嚶未識作何語。客唯連聲應諾。且應且走。轉瞬間。客行已遠。西舍側門外。立一黑衫高髻美人。顧翠之而笑。翠曰。聞汝媽已回江南矣。今年尙復來乎。美人曰。約百日間。儂與姨母俱去。吾母先往除舍耳。言罷。頤示翠之以姚生所在。翠之若爲弗知也者。略展數語。美人入。翠之亦入。姚隨翠之以進。及坐。翠問此來何作。姚不能答。惟有憨笑而已。翠曰。余知汝來久矣。兩月以前。多有以汝居址告我者。我亦巾幗之有氣男子也。薄倖如此。尙欲俯首乞憐。是真非復人類矣。歛噓長歎。呼負負者數四。姚覺晤對之下。慚愧無以自容。俄而金烏西墜。挑燈話舊。終戀戀不忍拒絕。其時或嘲或詈。雖復怨恨萬端。然只口舌

啾啾而視膳調羹。猶自慙慙如故。旣設席。酒連數十觴。姚已酩酊不能支。因脫履登牀。引被蒙面而臥。鼾鼾然深入黑甜。不謂翠之名雖繾綣。實則暗伏殺機。乃於偃傍之間。誘姚而宮之。潰血淋漓。痛不可忍。負創而逃。狂奔抵家。扣門徑入。直達寢所。倒枕而臥。妻就問之。則昏憤莫答。惟有懨懨一息。細喘如絲。倉卒不知所作。方欲聲喚延醫。而呻吟三數聲。兩目已瞑。婦哀痛搶地。迸裂肝腸。檢視殷紅滿褥。腥血模糊。下體狼藉。情根已薙矣。形狀離奇。終莫測其死之所自來。里保涎其富。鳴於官。官詣驗。無所取問。心念閹割之禍。釁必起於閨房。因疑姚妻或有外遇。拘案鞫訊。實取姦夫。總管何興老爲之上下賄囑。雖不至過加刑逼。而囚繫經年。案終莫決。曹翠之逍遙事外。置若罔聞。而自姚生永訣後。有程三官者。本江南人。自幼賈於漢陽。三官在白門。遇林素素於長千里。談及漢陽名妓。林言其在漢時。有並舍曹翠之者。誠佳麗也。程回漢陽。訪得翠之。遂成魚水。懽愛過於姚生。明年素素來。其妝樓去曹院不遠。曹聞三官恆宿素素舍。心甚忌之。素素者。卽曹院當日之西舍美人也。姚之閹割。素固心喻其事。祇恐命案株連。故祕而不言。惟於三官前略洩其情。一日曹以香車外出。

程爲守藏。聞儲庫中窸窣有聲。三停三作。復唔唔然。如有泣者。程甚駭異。然亦年少有膽。默默傾聽。不預人知。久之。而其聲益哀。程不能耐。振管視之。見有一猗。四角稜稜。疊成方勝。有物蠕蠕然動其內。怪而啓之。醜醜而霜枯瘠。莫名其狀。乃裹而懷之。將以示素素焉。翠之以三官之染於素素也。恆切切不快於中。是夕歌筵。適與素素遇。歸愈不愜。紅潮暈頰。業已朦朧半醉。而迺高燒華燭。重煮黃封。傾樽對酌。不覺四鼓將殘。盡吐肺腑之辭。竟下漣洳之淚。翠言天下男子。每謂青樓妓女。水性楊花。誰識男子無情。更屬狼心狗肺。遇人不淑。一誤更成再誤。姚生負我。此恨無所自消。然君自問心。妾之待君。固何如也。豈意郎心荆棘。且甚於姚乎。星者言妾命犯指背煞。德之所施。只得怨報。此語真神仙也。素素雖美。然妾自忖貌雖不揚。亦不亞於素素。而素素待君。豈能及妾。萬一君近日身雖在此。而心之所向。早覺雨雲反覆。妾心積不能平。知機者。及早收攝。妄念。毋犯妾怒也。君知姚生之所以死乎。負心人天良之味。令人切齒。吾故宮之耳。勿謂三寸之刃。不能及君也。程爲之駭然。乃佯笑曰。卿言欺我矣。姚生之死。自有殺者。卿何自誇也。翠曰。否否。有證可憑。昔所闡割。尙什襲藏之。

也。遂與程詳陳顛末。且欲啓篋以示之證。程始知適所竊取者。卽是物也。恐其啓篋而識爲所竊。乃婉辭以止之。翠又盛氣戒之曰。妾非椎魯可欺。固不畏汝心變也。程聞言泣下。引手自批其頰。且告之悔。翠曰。科汝罪狀。固萬割不足以釋憤。所最惑人者。一口伶俐齒牙。令人可恨。又令人可憐。不然早殺之矣。程屈膝謝過。連叩於蓮花裙底。翠酒後耳熱。適解鈕褪衣。乃擁而納諸懷。調之曰。真大膽作。此小心僞態。人誰信之者。果有畏懼心。何必早自檢束。待至愆謬叢集。回救已晚矣。程倍益溫存。乃爲親解羅襪。卸簪脫珥。盡出平生絕技。效功於衾枕。翠曰。此等騙兒手段。祇可妖惑素素。吾不爲汝惑也。天下男子心種種多變。無一人可作倚靠。徒令癡心女子顛倒於迷幻中耳。言之歛歛。玉筋雙垂。悲不自勝。程復慰解之。兩人瑣語叨叨。終夜纏綿不已。天將曙。翠始合眼就睡。程以切務關心。卒難成寐。晨聲未動。已攬衣起。一近侍得聞聲響。草草結束。將撥火支爐。程却之曰。昨與友人約。以今晨晤茶肆中。消停寸刻。當卽回。阿娘興時。可以所告告之。遂出。忽忽趨林院。舉囊中物以示素素。且告之故。素曰。此事甚祕。知之者惟予一人。倘不戒於口。曹安有生理。故雖親切如子。不敢洩

也。今子將何如。曰首之。曰曹自與姚仇。而其於君不爲不德矣。君其忍此乎。程曰。人將忍予。素曰。雖然。未可鹵莽也。盍往告何興老而謀之。程曰。諾。趨與興老謀。訟復作。縣易新令矣。械翠之至。一訊而服。遂論抵素。素曰。翠殺姚生。其論抵也宜矣。然首翠者。乃在程三官。天下男子。又何人可壻哉。因落髮爲尼以終。

籀園氏曰。姚氏之見殺。非曹殺之。姚自殺之也。獲助三千金。而家道以興。斯恩誠不可負。原璧旣完。遂罷其爭。曹雖女流。其行動則慷慨丈夫也。姚以丈夫而戀戀有兒女之私。冤對相逢。誰能堪此。夫非自蹈水火乎。程三官果忍人。然其肯爲不情之舉者。亦志在得素素耳。乃曹死而素亦爲尼。狠忍之行。又何益哉。

▲▲洪大生

洪大生米商也。性和緩。寡言語。而有拳棒絕技。雖膠漆深交。莫有知其能者。蓋名雖爲商。實大盜也。家於句容。以劫掠爲箕裘者。至大生已沿七世。未嘗略露破綻。大生年六十。膝下兒孫羅列。無願承家學者。咸勸其早就菟裘。大生亦自以貽謀非善。思輟業爲改絃之計。其歲在京口劫一典鋪。獲巨金。用以販米。滿擬糶畢。旋歸。享週甲。

大慶作團圓宴。追懽取樂。此後息影田園。悉太平歲月矣。於是載米盈艘。其妻老健。婆司舵焉。繫纜常州。方投行問價。而舳艫叢雜。鱗次相依。忽有扁舟來投。左推右託。插檔於並舫間。先是洪刼典鋪時。鋪養一鸚鵡。其舌關之靈活。語言之慧黠。爲洪所稔知。因併取以歸。懸於船之尾梢。是日鳥見舟來。連呼捕至。而舟果因典鋪案追捕緊急。奉票緝訪者。聞鳥語大惑。乃僞託估客。過洪船尋問米價。洪夥言貨主未至。無主價者。拒客不售。客故嘮叨絮聒。而鳥語尤多不檢。夥怒。取籠斃之。客益信米船之爲盜矣。計欲捕之。唯恐強弱不敵。乃留數捕。默伺船側。而以情報於縣。並請營弁同力合捕。民壯營兵凡數十。把總導其前。圍船數匝。盜知不能脫。乃就繫。惟洪婦拒捕甚力。無敢犯者。把總自握鐵鞭。盛氣下艙。捕婦。婦以脚跟飛蹴把總。脫於艙。直撲船頭。兵懼婦竄。合數十人。聯臂擁入。始就縛焉。

籀園氏曰。洪大生爲盜七世。而不陷於法網。幾疑孽報可道矣。不謂七世之惡。一鳥殄之。雖罪惡貫盈。爲天譴所不能逃。然鳥第孱然一物耳。而竟破巨案。安在微弱者之可易而侮之哉。

▲盜婆

戊戌己亥間。余在皖城府署時。刼江多盜。恆報巨案不獲。捕役奉票巡緝。日伺埠口。覩一客船。連泊五六日。客多不船宿。間日一歸船。輒有重負。捕疑其爲盜。而不能決。一日見客回埠。船爲隣舫所擠。去岸稍遠。客躍而登船。是有長技者。兩捕尾其後。亦疾躍以登。搏盜獲之。船尾有少婦。盜婆也。姿容俊美。見捕至。意甚惶窘。盡出盜凶器。投諸水。捕見其黠。因并擒以歸。盜至公庭。雖受重刑。堅不吐實。婦亦屢鞫無供。乃繫諸官媒家。媒擅口給。多以美詞。餽婦。婦終不承。人聞盜婆美。願見者踵至。絡繹不絕。於道。盜婆之名。日掛人口。如是者一月有奇。婦意漸不自安。告官媒曰。盜非吾匹也。吾父爲某縣少尉。夫某甲。刑幕某公之嗣君也。不幸吾父捐館。甲父亦逝世。夫婦兩口。並失倚庇。遂括行橐爲旋里計。歸裝頗不寂寞。誤賃盜船。至豫章界。夜泊孤港。蘆葦叢雜。月色蒼茫。數盜對酌船頭。酒酣呼甲共飲。甲至船頭。甫聞喊救一聲。已爲羣盜所殺。尋復掖妾出船頭。示以頭顱。卽舉屍拋棄江中。羣盜擁妾侑觴。時雖心銜冤憤。懼蹈白刃。不敢拒也。身旣被污。盜雖匪類。亦衣食所賴。遂無意爲前夫訟冤矣。然

妾究良家女。盜婆之名。不堪聒耳。所由願白衷曲也。官媒以婦言告於官。官復訊婦。錄口詞。一如官媒所告。更據婦詞問盜。盜知不能諱。遂盡承諸盜案。初或委桐棺一口於大通道旁叢莽中。腐朽之臭。過者掩鼻。茲偕數卒至其地。開棺取贓。白鏹依然。所腐者一死犬耳。盜恚曰。通衢大道。車馬雲屯。何無一福相兒。消受數千金耶。

籀園氏曰。甚矣。婦人之不仁也。當甲婦之歸盜也。新好方敦。雖復冤深似海。亦所不顧。其於盜也被獲之初。猶戀戀有枕席情。迨積候月餘。寢久寢忘。既知盜獲必死。懽好不能復諧。因而下井。更投石焉。不然。盜婆之名。彼從盜行劫時。豈不自知。必待人之呼之。而始恍然悟耶。

▲▲扶路僎

隆興民某甲。少年孤露。傭爲瞽目者。作扶路僎。性狡黠。多巧思。嘗以木板刻兩龍。每夕仰臥其上。兩龍印背有痕。瞽者以星命術。日出爲人決休咎。甲因竊記其生庚。編簿而筆載之。積數既繁。遂於簿載生庚下。條註以官。曰某也將。某也相。以及大僚末秩。臚列詳整。而盛稱持齋之效。肆誇高爵。厚祿惑人。以享報之隆。又自書己名。弁

諸簿首云。當立某甲爲教主。琢石函。函其簿於去市里許之高阜大樹下。瘞之。深更陰晦時。效陳涉篝火狐鳴之術。暗裏硝硫。就瘞簿處而然焉。市之人遙見樹陰閃閃飛燼。光燄爛然。羣相驚怪。往掘樹下。得石函。發之。見署筆皆近人姓氏生庚。且題其尾曰。勸得一人戒葷者。陰隲若何。當得官若何。由是而以勸十人。以勸百人。獲福有加焉。據妖妄之談。致人心蠱惑。一時茹素者。靡然從風。祇以教主姓名。久未得其人。繁議不決。或言某瞽者之扶路僊僮。背有龍紋。且其姓與簿首合。因而共相其背。謂是貴不可言者。乃立僊僮爲教主。轉相傳奉。而某教主之名。遂紛譟一時。撫軍恐其爲亂也。謀委員捕之。諸官歆然無敢承者。川省某公。由翰林改官。新授江西某縣令。聞之。銳身請任。率兵宵往。圍而捕之。持齋者。中夜聞兵。急切謀遁。多有蹶起者。慘泣悲啼。一時騰沸。而重圍鐵桶。竄脫無門。惟有各覓死所。以避斷頭之慘。人無老幼。聚族俱殲。投繯者難以數計。村落間。凡一池一沼。無不填屍橫溢。公爲大索旬日。教主某甲影響俱無。惟獲有教主之副。獻俘鈴轅。撫軍以渠魁未得。責令窮搜。乃更遣幹役四出蹤跡。按戶稽查。嚴詰行李。往來關津。略難偷漏。旅店凡宿一客。必查名註簿。

荒陬遐谷。無不搜求殆遍。而某教主如樓中黃鶴。愈益杳然。誠不省迷亂時。或蹈隙遠颺。抑逃生無路。積屍堆壘中。與無名枉死鬼俱填溝壑。是役也。同僚相賀。俱謂官階拾級。從此無能測量矣。公亦以敢作自負。然雖捕賊有功。終以要犯漏網。一官仍舊。雖註升階。未膺懋賞。而兵燹之餘。至於人烟俱斷。固不盡委之劫數也。

籀園氏曰。茹素求福。愚民之見。比比皆然。徒黨既繁。釀成巨案。事亦往往而有。思患預防而禁絕之。拿辦之。固牧民者所有事。然須先行示諭。開其愚昧。而予以自新。至怙惡不悛。而後加懲創焉。未可不教而誅也。況殄千百生靈。以冀一官高顯。是又與愚民之茹素祈福者。同一罔念矣。雖然。此等固失之刻。而較諸託爲開導解散。以免濫刑。而實則一籌莫展。養癰貽患者。猶有作爲也。江西省曾傳有朱謀理者。駢脇而駢齒。以叛逆聞。捕而未獲。或謂扶路僎僮。卽朱謀理其人。駢脇之說。特傳言之訛耳。捕逆某公。後官皖城。余嘗客其幕中。聞其自訟云。當日若知朱謀理終不可迹。則一時逆黨。誰不可作朱某申報者。如果駢脇駢齒。則有異相可據。又誰敢作僞託想哉。

▲▲馬秀清

馬氏秀清。滑縣庠生馬逸三之女也。襁褓時。星者楊瞽兒。推生庚。謂女命不利於父。母。父母惡之。遂委女農人苗賢寶家爲養媳。三年賢寶死。星者鮑瞽兒。謂係女命蹇。敗。促翁天年。苗婦又惡之。送女還馬。馬不能却。留養於家。李文成之作亂於滑縣也。女年十二矣。時逸三方赴試郡中。女隨母避難出走。行三十里。爲土寇所掩。女避叢棘中。寇退而出。失母所在。號泣以呼。不知所向路。逢眇道士。謂女毋泣。當攜以覓母。因隨道士以去。逡巡凡三日。卒不得母。女不欲行。道士曰。不行寇且至。白刃加頸矣。留欲待死耶。不得已。唯聽道士所之。行二十餘日。達山東界。道士鬻女於富翁荀某家爲婢。荀婦芮氏。年未五十。兩目青盲。性極暴烈。御下苛刻。稍不如意。鞭笞亂下。或欺其瞽。假物承杖。芮覺鞭不著肉。則震怒倍加。非刑更酷矣。荀翁惡芮不情。知秀清嬌弱。不堪其虐。匿置他室。雖列名青衣。眠食無異主人。羣婢妒其寵。隱訴諸芮。芮佯不問。直俟荀翁遠出。乃取而褫其羅綺。易以粗疎。役使操作。甚於他婢。喜怒從心。撻辱備至。不匝月。而垢面蓬頭。形銷骨立。荀翁歸。覲面幾不相識。目覩慘毒。雖甚憐憫。

而莫可救止。一夕盜入其室。盡擄所有。殺芮氏。掠秀清以去。盜林姓。有女名蟾英。見秀清悅之。請於父。留爲義女。而姊妹呼之。愛若同胞。林父女本賣拾錦耍戲者。蟾有絕技。滾鞍走馬諸戲。任情顛倒。愈出愈奇。周歷江湖。伙家繁衆。隨行養一獼猴。晝賣戲耍。夜資竊盜。每穴富家牆。去半磚。成小洞。縱猴入。啓扉納賊。一時報竊者。案多類是。莫明其故。偶邑令出郊。見林之猴戲。疑之。令捕役細檢穴隙。果得猴毛數莖。遂逮捕其衆。林父女疾竄得脫。乃更廣招無賴。哨聚作響馬。及得秀清。從蟾習拳棒。數月盡傳其技。每有劫掠。姊妹聯袂以行。掛鬚塗臉。狼狽相依。益肆行無忌。旣屢劫大案。郡縣捕之不獲。乃請於上臺。集兵會剿。林與蟾皆就縛。惟秀清漏網。晦容乞食。至壽春界。隨一縫窮婦。藉針綫作生活。偶一日縫紉於湖船上。有金陵巨商。窺而豔之。商霍姓。名桂馨。自言以斷絃之故。期擇佳偶。願出二百金購女。縫窮婦利其金。亦勸女當定終身計。女始意以生質英奇。才兼文武。家世係出儒門。冀得一士人而事之。至是以婦再三勸駕。且霍商年少多金。容貌亦頗不陋。乃屈意從之。不謂霍言斷絃者。誑也。室有結髮湯氏。亦兩睫俱盲者。巨軀健臂。蓮船盈尺。貌不亞於無鹽。霍攜女歸。

湯聞大怒。解裙懸於戶。令女穿裙底以入。跪而聽教。俯伏不使起。穢罵百端。呼婢示之杖。謂嗣後稍不用命。此其家法也。跪一炊時。婢媪輩再三排解。始叱令起。霍本天闈。與湯常異榻。久不作宗祧想矣。爾日於湖船上。見秀清頓覺黍谷回春。頗思人道。疑有天緣作合。故不惜重聘購之。湯之與霍既無枕席情。復何所容其妒。祇以仇怨結自前生。故但聞女名。便覺心頭火起。動止俱爲不可。湯雖悍暴。而性喜諛。且不耐挾制。婢媪輩或以甘詞貢媚。或逞橫逆。要取金帛。多得如願。獨於女一絲一粟。珍若瓊瑤。每日閉置高樓。數米給餐。不溢一粒。而伺應起居。恆終夜追呼。不令交睫。供給稍遲。鞭扑立至。含辛茹苦。不下樓階者。已三年矣。霍以悞女之故。情良不忍。計欲攝女以出。因樓窗旁臨深巷。乃密遣心腹媪。以布遺女。約夜深人靜時。懸布縋下。已當待於樓畔。迓遷別館。再圖長策。女故擅絕技。特自安薄命。不謀遁耳。盈丈之樓。豈藉布力者。及期躍而下。夜色冥晦。見有少年立巷側。不暇深詰。卽聯袂以行。行不擇徑。隨步疾騁。俄及城墉。少年曰。雉堞高峻。奈何。女言無害。卽伸臂掖少年。躍而下於城。仍趨不停趾。行三十里。天始曙。乃知所隨非霍。因問少年何來。少年自言姓談名榮。

昌。江西之餘干人。數年作緞商。不子而母。且虧折。因爲債券所逼。挾數十金謀宵遁。適遇擊柝者過街。偶避深巷中。幸而遇卿。亦天緣也。女亦以情告。但諱言爲人篋室。謂係富家侍婢。不容於主母。是以竄耳。兩願誓爲夫婦。同回餘干。遂買棹以行。舟至三山。爲石尤風所阻。日已向夕。一客肩負重裹。來乞附舟。客鷹眼虬髯。身材雄偉。談意爲綠林之雄也。辭不允。女言有我在。雖盜不足畏。乃許之。置褥外艙。與之語。質朴平易。飲之酒。至數升無醉容。由是日共杯酌。習以爲常。一日舟至板子磯。天已昏暮。舟人尙催槳擬進宿荻港。女不欲行。遂就泊焉。一更向盡。客艙寂然。談疑客倦睡。攜樽趣之不響。撫之冰矣。大駭告女。女出檢視客囊。有蒜金二十四條。及書一封。蓋因盜魁被獲於豫章。客賁緣得此書。致某書吏餉金關說者。女曰。頃泊棹時。見路旁荆棘中。一巨棺狀似新停。而無片席掩覆。疑係劫盜藏金僞託者。留泊之意。實欲俟深夜試探其異。然以客在。不無礙眼。今此遇良得。請先往視棺真僞。客固易置也。因握利刃。躍而登岸。舉其棺綦重。非比尸骸。撬蓋啓視。燦燦朱提。數當萬計。欲運以歸舟。恐爲舟子所覺。乃挾客尸加金上。蓋棺如故。比曉佯呼失竊。謂客已攫金遁矣。客貌

固類盜無疑其詐者舟行更數日抵皖城遂捨而登岸投裝旅店中伺買得一小舟談以久慣江湖頗諳執楫乃與女共駕順風揚帆復回板磯盡取棺中金至金陵償還債券重理舊業多財善賈獲息恆數倍遂建置房屋產而家於金陵更自備一滿江紅座船簾帷几榻修飾精工凡商販往來必夫婦偕行劫盜恃以無恐一日維舟邗上有跛丐引一盲媪肩禾稽一束半氈裹其身百孔玲瓏股膊皆露狂叫船邊僕輩怒罵之媪曰富貴不足恃何便作此態向人丐豈生而貧者五年前猶是豪家主母一呼百諾稍不如意雷霆震驚威福之作曷嘗知有今日哉僕愈怒曰賊殺婆汝以爲人人似汝耶胡枉作毒口噴人奮拳撩袖將痛懲之秀清聞喧鬩聲自簾隙窺視見盲丐疑是湯氏遣婢出詢果湯也因細詰之丐言家本豪富五年前主翁死家漸落又遭回祿所有一空自顧無以度日只得倚瓢杖作生涯所從跛丐野合得之也秀清憐其困以青蚨兩貫給之丐銜感厚惠詢訪姓名知爲馬女乃悔曰仇怨相逢猶以德報倘當日起居間稍加以顏色尚可冀半世太平餐飯也咨嗟淚洩而去馬舟亦因順風解纜嗣是雲泥分隔不復再知湯氏矣

籀園氏曰。馬氏墮胎時。卽爲瞽兒所困。自是以往。所遇無非矐者。遂致困苦顛連。而飛騰之技。埋沒無聞。馬與無眼兒。豈真有夙世之冤哉。雖然。茫茫宇宙。眼如鏡者。幾人。自來才人傑士。不逢青眼者。指不勝屈。於湯乎何尤焉。

▲▲張黃狗

張黃狗。旌德人。爲緞鋪掌櫃。一夕晚歸。路出呂家巷口。覩一麗人。豔妝華服。臉暈桃花。似從酒筵散歸者。一丫髻婢。籠燈導其前。婢固識張者。呼問張掌櫃何來。張泛應之手。擡烟竿。就燈乞火。吸烟而去。麗人者左婦也。張旣過。婦呼婢問張居址。婢悉告之。明日婢至鋪招張。言主母將有裁製。乞移趾。商尺寸焉。張往。婦具精饌。留飲於室。張曰。卿一妙齡麗婦。秉燭留私人夜飲。不畏人言耶。婦曰。夫以行商遠出。恆數歲不歸。伯氏爲武庠生。住舍隔絕。妯娌不甚聞問。相從只此婢。妾之心腹也。無爲作梗者。昨晚相逢邂逅。卽欲邀過寒舍。祇以甫經識面。未免慚於啓齒。然已終夜旁徨。不能成寐。不識男兒意念。曾否有同心焉。張曰。甚於婦人。兩情繾綣。遂共綢繆。自是往來無間。牀頭阿堵物。亦恆得其欣助。時屆秋穫登場。張爲居停主人。徵租鄉間。同夥有

李黑狗者。藉稱爲張寄語。慇懃詣婦。話言投契。由是張冠而李戴焉。先自婦昵張時。中葺之醜。已爲伯氏所聞。思欲禁止之。而婦固弗忌也。及得李。懽情益密。留戀香閨。至數日不出。伯憤甚。遣人下鑰焉。再夕不通出入。李甚惶窘。婦固言不妨。俟夜二鼓時。於廚旁隙地。束薪燎火。僞爲失慎者。烟焰交興。紅光四徹。鄰舍驚其變。鳴鈺趣救。水龍鬻至。人聲潮湧。裂門而入。李得乘間走脫。赴火者隨光尋視。則已燔柴欲燼。須臾撲滅。人亦星散。伯計不成。心益忿恚。越數日。伺李之復至也。率無賴數十人。圍其第。叩門請見。婦問誰何。以伯氏對。婦曰。阿弟遠買未歸。氏以青年獨處。深更幽闔。非伯氏請見時也。或謂伯曰。是婦口齒伶俐。稍或冒昧。必爲所陷。不如其已也。伯曰。勢已至此。不入虎穴。安得虎子。乃復謂婦曰。伯來無他意。曖昧事適已目睹。不獲證明。不罷休也。婦曰。伯氏名列膠庠。固不能爲弟婦擒奸。然不明示諸君。則冤受污名。何由卒白。搜而不得。誣妄之咎。實由自取。勿謂潑辣婦敢狂嚙也。乃振管啓扉。數十人蜂擁以入。搜其室不得。盡覓左右舍。窮及藩溷。皆虛無人。登樓大索。杳無蹤跡。蓋李當驚變時。婢引登樓。撥椽推瓦。升屋而臥於脊畔。椽瓦檢覆如故。人鬼無知者。伯大

窘。婦曰：「已先事言之矣。奸非細故，不宜鹵莽。今竟何如耶？」伯默無一言。索然俱散。婦恐其詐，雖整闔下鍵，惟垂簾燒燭，默伺舍外動靜，不敢呼李。李亦不敢下。越一更次，中外寂然。李欲試探之，解五一錢許，拋擲墮於檐際。詎巷側仍有伏伺者，得響輒發呼曰：「屋有人焉。」衆應聲出，火燧俱輝，器械並舉。囉喩一晌時，屋上仍無聲息。衆私語曰：「夜色昏黑，略無所睹，豈其一誤再誤耶？」伯曰：「事急矣，試以詐激之。」乃大聲呼曰：「狂奴不下，可攜火槍來，梯檐擊斃之。」所言如是，實無槍也。李聞呼，膽戰恐，遭所害。思欲奔脫，踏瓦亂竄，格格有聲。衆曰：「人在是矣。」當各守四隅，無俾漏網。且呼曰：「梯在檐間，苟自下投首，當活汝。」不然，火藥且發矣。李不得已，乃下，誣以賊縛，而送諸官。李自言爲左婦奸夫，非賊也。伯以妬奸尋釁耳。有左婦可問也。官拘婦質訊，婦供一如李。伯無所伸辯。於是李既管押，伯亦繫學官。據婦詞，卽欲褫伯衿服。伯懼，就訟師某謀之。謀曰：「君之此舉，本太孟浪。夫伯氏之不能爲弟婦擒奸者，正恐扳以妬奸，則倫紀攸關，律將加重耳。今爲若謀，雖萬里之遙，必覓乃弟回里，一頂綠頭巾，須彼自求出脫。不然，伯氏之口，恐難與弟婦之奸夫對杖也。」於是遣幹僕出訪，得婦夫以歸，始脫伯。

氏於獄。並授婦書。使另醮。張黃狗情不忘婦。密買官媒。購得之。

▲唐金之

唐金之爲白門名妓。歲逢大比。有徐州副貢陸芳贈字小蓮者。賃唐院河樓以居。金爲東道小主人。時年甫十三歲。一垂髻雛娃也。然已居然情種。詞曲之暇。輒依依硯側。攜書問字。頗解文理。陸甚寵愛之。陸有洋烟癖。金每夕與陸對枕。炮烟手法工妙。又嘗攜洋烟餠果之屬。供陸消夜。陸戲之曰。卿日爲我行狗盜之術。能保不爲阿母所覺。一旦案破。關兩人顏面。是豈可以嘗試耶。金曰。否否。庫中物豈容以數計。客至供棗栗。皆青衣輩主其事。有無多寡。母固不甚跟問。況母之愛女。原聽取食者。至鴉片一事。卽阿母亦須儂把持。儂日出局。要結富家兒。但一啓口。數十兩冷籠膏。便囊括以歸。母第索儂之所來。豈問儂之所去乎。金日與陸處。柔情繾綣。幾不啻眞箇銷魂者。俄而三場試罷。旅客言歸。牽衣垂涕。雖不免兒女嬌痴。然而盛筵終有散時。只得忍情割愛。含淚而別。光陰荏苒。瞬息三年。槐黃再至。仍復稅居唐舍。金已高鬟鬆鬢。居然成人。數載離悰。一時懽聚。情好難以言罄。陸有小阮曰稼雲。號秋谷。寓居對

巷中晨夕往來。院中呼爲小陸。時金非復清客。與陸已諧鴛枕。然結納旣多。抽閒少暇。其所留戀陸側者。殊不及曩時之密。秋谷所至。間有覲面時。不數語輒已喚去。陸有專寵名彩兒。唐院客師也。貌僅中人。厚重少文。客多不甚鍾愛。日有餘閒。恆隨秋谷談笑陸室。酒筵雅集。惟彩兒常得終席。金之應酬。席不暇煖。拇戰一巡。歌一曲。便架筋乞假。去如黃鶴矣。陸對金往往有怨詞。謂何前恭而後倨。濁流中果無真好。豈習俗之移人耶。紅樓夢中寶二爺。每覲閨人出閣。輒欲痛哭。良有以也。金曰。不然。心願依然。迫於勢耳。是卽女兒家之大不幸也。萍絮之身。任風驅遣。主張無能。由我。以西廂之情好。而眼前憐愛。竟不能爲意中人更謀一面。豈其人變耶。君果愛妾。千金玉杵。妾能爲君代謀。然須君自決計。脫能爲妾築一避風臺。妾雖有割臂之私人。將如君何。況妾至君家。自有隨身金穴。並不須人升斗。千金之諾。君固能之乎。陸曰。不能也。金曰。然則此中翻覆。罪固在妾耶。抑在君耶。陸不能答。居匝月。場罷揮手。卒以筆墨無靈。依舊龍門腮暴。遂捐金銓。選州判。自此絕迹金陵矣。陸秋谷屢赴秋闈。未獲襦衫利市。是歲以落魄故。懶整歸鞭。日戀樗蒲場。爲解悶計。牀頭金盡。債券頻仍。

猶與諸博徒數點爭雄。呼盧不倦。烟花門巷。到處流連。不顧空囊。儘貪衾枕。姑聽簿頭登記。遑問作何收束。盡夜歡娛。頓忘歲月。冰寒霜凍。早涉冬初。一日生偕數少年。醉餘縱步。訪問名花。至一歌院。諸粉頭更番迭出。略作門面問訊。無過茶圍慣套。安息片晌。一三十許麗人。蓋迭出時所曾見者。款移蓮步。斜坐檻旁几上。顧問生曰。君爲小陸否。曰是也。何由識我。曰君不憶陸小蓮寓中有唐金之耶。生瞪目久之。曰悟矣。然聞卿遇知己。久諧鸞配。胡復至此。曰此非一語可了。請君移玉內室。當道其詳。乃從去。垂簾登榻。各敘寒暄。因詰生曰。天已冰霜交警。人盡輕裘。君猶秋服。胡一寒至此。生歎曰。所友非人。囊裝近千金。都從臬雉場中浪費殆盡。衣衫各件。典質一空。尙累債臺百級。無術消彌。徒喚奈何而已。曰金盡時。何爲不歸。曰虛擲巨貲。榜名無我。無面目見江東父老。是以淹滯耳。昔人云。我未成名。卿未嫁。可堪俱是不如人。卿豈有同情耶。金曰。揮手千金。窮途落拓。此固才人常態。若妾之顛連萬狀。則九幽十八獄。無地可覩天日矣。卽令叔見責之年。有商茂才者。無錫人。才大不羈。書畫逼近唐人。詩學溫飛卿。娟妙可愛。體貌魁偉。性不忤物。吐屬亦極風雅。閨中小遊戲。動輒

成趣。天地間少此完人也。竊謂兒女子苟欲擇壻。舍商生無與言丈夫者。是以私心眷戀。與令叔反見疎略。甘作負心人。非無故也。時妾猶欲以榜名卜此生緣分。及三礮連發。而商果中式。遂決終身計。從商賦小星焉。妾有私蓄三千金。釵釧盈數篋。攜與俱去。商憐妾嬌弱。恐爲冢婦欺壓。託妾寄於友家。禮闈往返數月。妾得無恙。乃作家報。誑婦言且留京待試來春。而更築別墅。以作藏嬌金屋。別墅去家遠。居年餘而冢婦不知也。俄有漏其事者。乃節次遣役要商。商不得已。委屈以往。大爲所窘。經年不得返。商懼妾心變。潛逃而至。越兩月。冢婦亦至。逼妾同歸鄉土。妾更梗於婦。並無將順意。婦不能強。亦并留不去。多布心腹。置妾左右。把持家政。漸收妾權。婦勇悍善罵。妾雖伶俐。終非其對。且商柔懦異常。膽細於鼠。或偶窺妾室。一聞河東獅吼。卽惶惑不敢停趾。牀第之事。更無能問鼎矣。而婢僕輩亦遵婦教。穢語相侵。不識主翁爲何物。如是者已再歲。深知豎子不足謀。悍婦不可馴。所挾三千金。起造房舍。數年薪水存者無幾。乃晨夕尙堪自給。猶無片刻昂頭。若待私囊罄盡。仰頤承睫。更不知作何凌辱。乃乞商給予離婚書。自知箱篋中綾錦寶物俱非己有。珠玉悉付於火。綵繡

服御事事皆碎翦狼籍。僅如拳大。惟恨金銀器不能銷毀耳。既得書。悵悵無所歸息。因思龍津有假母。可依棲止。竊謂天下男子。美善如商生。猶不足以言壻。誰更可委身者。不若寂寞孤燈。尙省却多少是非煩惱。於是倚母鄉閭。拈針度日。又耐三年寒素。祇以頻年水潦。薄田百畝。盡付東流。居處無郎。零丁坐困。雖欲潔清自好。而冷竈無烟。枵腹難圖生活。母爲兒謀。唯有整頓琵琶。重理烟花舊業。徙寓河房。未及半載。每出見客。輒跼躄不自安。勉強支持晨夕。並非橐中充物之時。容易爲君援手。然似此急若燃眉。竟袖手不與聞問。何可令乃叔得知。諸惡客豈堪再與共處。姑潔一室。爲君下榻。積債雖繁。來日自有處分。於是出貲具酒。盡集諸債主而曉之曰。陸秋谷縉紳貴胄。非可易而侮之。初赴南都時。囊金以千計。唯諸君故。一時蕩然。猶不足以厭心。使有千金債券。君等自想。豈曾手授一銖半錠耶。日積輸籌。簿頭登記。是尙可向公庭中推論原委哉。至若歌院之買笑纏頭。豈真律有成例。布設迷魂陣。業已傾人旅橐。便當作退步想。若猶女德無極。禍至無日矣。倘死活必無顧忌。俺唐某未始不早鑄銅山也。諸君聽某教。某當代籌百鎰朱提。依券推算歸償。不然。且有訟興。勿

謂秋谷恂恂乏口給才。卽唐某便可挺身公庭。申明公道焉。衆皆唯唯聽命。金乃慷慨自任債券以完。因謂陸曰。妾非富於金帛。敢爲是舉。區區之心。於令叔恆多抱歉。略效小殷勤。聊求補過耳。然力微而任重。掌握便形拮据。願君詳察焉。陸曰。敢忘大德。乃書券授之。謂執此爲信。當倍蓰以償。金曰。非敢索券。事雖么細。烟花中人。無肯肩任者。心果可問。妾願足矣。但巨欠縱獲調停。而君非能鑿覆轍者。不速歸。仍恐脚跟易陷。千里歸程。路兼水陸。非有巨注。不足以言資斧。井水無源。擔甕之汲。爲已涸矣。然事患罔終。乃更典質簪珥。封裹二十金。遣一蒼頭護送回里。至其家。見僕從紛繁。屋宇頗極壯麗。餐供亦復豐腆。居然有富家風範。留信宿。蒼頭請辭。陸呼總管捧天秤以至。攜白鏹兩束。開袱秤數。問蒼頭索券。券不在握。陸曰。無券不便償金。遲當送給也。蒼頭不能辨。遂去。自是試秋闈者。往返至再。卒未嘗一窺金室。金甚怨焉。其歲大水。沿河房舍皆沒於巨浸。鎖院矮屋俱坍。改期九月入闈。舉子久寓秦淮。時金之困於天災累甚。遣人覓陸得之。陸恐爲金之所窘。強其同寓。關生俱往。頻年不見。金亦色衰矣。甫覲面。訝曰。今日是何處好風。吹到貴人。陸默不應。金顧關曰。是君貴

籍何處。尊姓若何。關備告之。金曰。此並非妾唐突。君特不知耳。事須陸君自言之。妾慚忤不能終述也。乃語關生顛末。且曰。人卽喪心。豈應至是三。至秦淮。了無半面情。是何仇怨。而痛絕如斯哉。或恐以索欠見逼。度唐某當非其人。且誰無見面情。卽有意忿爭。而旅邸空囊。明知無益。誰直設鼎鑊以相厄耶。況陸君非能惜錢如命者。脂叢粉藪。斷袖分桃。揮霍不知凡幾。鼎鑊猶有耳。謂某固聾丞耶。妾當三五少年時。視百金何當一盼。千金不足多。轉瞬卽彌其缺。年齒旣衰。偶值天災。一蹶遂以不振。若必據券索償。虛言何補。惟期略減揮霍。作波及之恩。亦可稍蘇涸轍耳。數言而秋谷不應。關生曰。金姑適艱難之際。若祇袖手旁觀。亦甚辜負大德。奈久客流離。徒嗟瑣尾。銘感之私。唯力是視。業荷海涵。尙乞矜全終始耳。金曰。陸君人實可憐。絮絮叨叨。語且竟半日。惟關君代措對詞。陸君緘默。若有箝其口者。苟奸滑之徒。縱無償意。亦詐許也。是夕留餐。設席於廳西之小書房。侑觴者兩麗人。曰芹香。曰瑞香。東西嚮。各依兩客隨肩坐。上坐一雛娃。金則主席。下簾剪燭。懽飲而罷。臨行。金又諄囑關生。謂須加意憐憫。縱不母。而子務乞力爲周旋。願陸君不忘舊德也。旣歸寓。陸甚惶窘。報

德不能。背德不可。計無所出。終夜未能成寐。唯語語乞關生救我。關曰。以改期之故。多費一月度支。誰不乏絕。豈空握所可言救。陸曰。束裝時。脫有尾我後者。誰堪其辱。關曰。勢已至此。欲不爲負心人。抑無米難以成炊。惟旋里時。必無置此事於腦後也。來日僕自詣唐院。示無行意。君席捲旅邸物。舫載以俟。度日欲西沉。我當返。登船卽發。頃刻出關去。何懼追兵之速也。既歸。關屢趣陸齎金繳其券。詎陸有健忘疾。竟若茫無記憶焉。踰年陸遂捐館。關至金陵。亦不復更問金之所在矣。

籀園氏曰。人於唐金之爲陸秋谷償債一事。鮮不謂秋谷之負心實甚。雖然。金之亦兩目雙瞳者也。彼其所遭秋谷之負。特街坊小騙耳。如商茂才者。眞江洋大盜矣。傾貲席捲。未足稀奇。性命幾爲不保。豈天下黨來之物。終不可以作家業耶。大抵烟花中眼力。多在出手大方上看人。人之所以失也。夫粥粥無能。徒欲以揮金如土。示人作達。實人之不知死活者也。彼雖身填溝壑。且不自顧。遑問恩怨哉。每見妓女從良。不數歲輒重理舊業。幾疑既墮污坭。竟不可復尋脫濁就清之路矣。不知彼擇壻時。徒以揮金如土者爲愛我。而不思終身之倚。與萍水之交不同。故

往往誤適蕩子。而畜我不卒也。唐金之行事闊大。不愧爲巾幗丈夫。然其半生所累。俱從眼力不濟上討來。大抵闊大人。往往疎略。從來豪傑士。多爲乳臭兒所賣者。職是故也。

▲陳定緣

無錫有陳尼者。排行第二。故名曰普二。字定緣。年二八。色藝冠時。然聲價既重。芳澤難親。非有貴公子。不能窺其精舍。有烏觀察之弟烏外翰者。言者忘其籍貫。少年英彥。貌如冠玉。裘馬甚都。結識定緣。流連數月而去。定緣覺忽忽不樂。每食輒作惡。潮信再愆。適其嫂至。乃語之曰。嫂年已近三十。未有嗣息。余日來似有孕兆。出家人哺孩不雅。嫂何不僞託有娠。待我臨蓐時。嫂爲伏雛。不居然有子乎。嫂聽其言。及產。抱而撫之。命曰陳甲。踰年。嫂又自產一子。曰陳乙。定緣以子故。多所攸助。嫂不忘姑誼。兩子無異視。祇以甲性狡黠。乙每遭其不情。以其爲冢兄也。姑隱忍之。蓋甲爲私養子。乙所不知。甲亦不自知也。更數年。俱及成人。乙亦漸以不受。閱牆之衅。旣開。操戈之忿。時作。骨肉之間。視如寇仇。因而析產以居。各據一宅。慶弔不相往來。乙以託業

詩書。確守父產。衣租食稅。日有起色。甲性貪黠。喜商販。挾小本而求重息。攀險屢蹶。陳尼以姑母親。甲每往求濟。尼雖不吝周給。然終不致富。日憂不足。時有李公爲兩江制府。甲察知制府之妻弟某。與陳尼善。乃懇尼關說。得以攜歸制署。俾從帳房。茅丈服役。茅年近古稀。精力常多不濟。計簿往來。多甲插手。甲盤珠嫻熟。筆墨亦頗圓整。茅年邁人。樂就安逸。事無鉅細。俱聽可否。於是日有乾沒。私橐旣肥。聲氣益粗。略可倚仗者。皆不惜重賄以通其門路。種種惡劣。並無一事盡人情者。祇以大權在握。勢燄薰人。以故衆從人。無不仰承眉睫。自茅柄下移。言事者皆就私門。時有陳正茅副之譏。制軍耳軟。買囑者。又時時稱說陳某之能。制軍以耳爲目。漸親近之。陳又善使逢迎之術。每以小便宜要結上意。數十年信任之。茅丈祇數語排擠。茅遂檢裝而去。陳陷人最捷。每短一人。挑剔無多詞。唯於緊要處。略加玷污。左右近侍。又復同聲羅織。人無不蹶者。論議或不合。不甚面爭。徐伺其過而顛於險。有恩必歸於己。人不由己薦擢者。盡中傷之。其布置腹心。居然趙高之鹿馬。僞託節儉。居然王莽之奸邪。強作解事。居然董卓之闇昧。交通賄賂。居然元載之欺貪。離間骨肉。居然李輔國之

恣肆。要結戚族。居然楊國忠之庇護。口蜜腹劍。居然王鉞之險惡。傾賢樹黨。居然盧杞之陰狡。媒孽人短。居然秦檜之莫須有。妝點勳績。居然賈似道之要功。侵漁罔厭。傾覆由心。仇怨頻仍。道路以目。烏觀察係制軍同年。一日烏外翰持觀察書來投制軍。素悉外翰品學。留諸幕府。烏惡甲行奸詭。每疎遠之。或偶共談敘。亦剛正不阿。甲忌其直。極意簧鼓。卒以所譖未能徵實。久不見黜。甲恐勢不兩立。晝夜攻擊。凡日用所需。悉堅持不給。食饌供以粗糲。度支常使缺乏。僕圉不聽呼遣。制軍委曲將順。不欲失甲意。漸與烏遠。不覿面者彌月。烏知譖間已行。遂辭去。有故交新除蘇松觀察使。將往就之。道經無錫。因便詣視定緣。訴甲擯斥之冤。尼怒曰。小畜產。何遽不肖若是。二十年前。蒙君枉顧。遂有娠兆。小畜產固君之遺體也。乃竟昧厥本源。甘爲梟獍。忤逆之罪。天理所不容。行當殺之。以消君恨。且君求餬口。何必上海。蝸居雖陋。亦足以爲君菟裘。孽子不才。夙所痛恨。出家人欲修善果。豈可使逆子狂悖至此。況其多行不義。凌虐同氣。陳嫂本欲斃之。會當逐陳嫂商其事。乃爲烏謝。遣來船而留駐焉。船戶聞尼言。亦大爲不平。明日陳嫂至。或謂陳姑當隨外翰還俗。牒甲不孝罪。按律

公庭。或謂仍由陳嫂送懲。或謂權從家法。私斃其命。紛紛聚訟。終覺議不能決。忽制軍以丁艱卸篆。甲囊貲數萬金。並載兩麗人。唱棹而歸。至丹陽界。其時烟水蒼茫。夕陽西沒。九秋風景。蘆絮溟濛。先有一艇繫纜垂楊下。一大漢袖手立船頭。見甲舟。卽大聲呼曰。康二哥來耶。駕長呼大漢爲谷四。彼此同鄉人。各操土音相問訊。收帆將並泊。甲曰。地甚孤寂。夜無守更者。船未可泊也。駕長曰。谷家船獨非性命耶。人可駐。我何不可駐。得此同伴。可恃以無恐。倘有閃失。船戶耽其罪。乃強纜焉。晚炊已熟。安杯筯於船頭。呼隣舟共酌。集飲甚懽。甲性戀酒。見篙工羣飲船頭。一時喉癢。自攜佳醞出艙。願與諸人對酌。駕長曰。君貴人。與微賤雜坐。得毋見褻。甲曰。不妨。余在衙署中。慣喜與僕圉輩共飲。人之貴賤。豈以形跡分耶。有助我者。人雖賤必福之。有背我者。人雖貴必禍之。衆水手故以諛詞相挑弄。甲暢談平生詭譎事。栩栩不倦。時已二更。向盡。谷四進曰。李制府署中曾有烏外翰者。君知之乎。甲曰。奚而不知。抑何自識之。曰。曾載烏公由金陵以送無錫。識其人真長者也。甲曰。人固不惡。特苦不知利害。遂致一生偃蹇。託足無門。長者何貴焉。谷怒曰。汝猶自謂得計耶。余謂天下之不知

利害者。固莫如汝。當爲汝明言之。甲方錯愕間。船已徙艫中流。下錨焉。遂以麻繩反扣甲手。使跪而聽教。谷曰。烏外翰汝父也。汝乃比邱尼陳定緣之私養子。暗買陳嫂抱哺之耳。天壤間惟梟獍不知生我者爲何物。汝擠父於井。而又下石焉。誠梟獍不如矣。我等身雖爲盜。未有不知父子者。汝箱籠滿載。來歷之不可問。更甚於盜之所爲。乃適歸我等掌握者。亦天厭惡人耳。汝罪當鬻割。固非身首異處。足蔽汝辜也。甲跪而請曰。不才子。孽由自作。固是罪無可逭。但烏爲某父。某實不知。箱篋中藏鏹巨萬。可作買命錢。竊不自量。尙欲乞恩格外耳。盜曰。平昔以舌鋒殺人。事事俱當慘死。箱篋中物。卽準抵平昔之辜。斷不可以贖忤逆之罪。欲求速死。且不可得。尙望活耶。汝一生盲不知人。甚且昧於乃父。尙須兩睫胡爲者。命抉其睛。卽有三四人。捧首按膝上。以利錐刺其睛。抉出之。甲痛不可忍。始伏地乞速死。谷曰。罪本當寸磔。今旣知其罪。姑從輕宥。然使讒人之舌尙存。陰曹鬼物無噍類矣。命擊其齒。斷其舌。旣開膛而更截其首肢。解之以委諸河。喂魚鼈焉。甲有四僕。甲旣死。搜僕將殺之。已亡其一。殺三僕而已。谷曰。甲有亡僕。必將報案。遂載兩麗人。夜竄出江去。亡僕善泅。當谷勒

甲時。僕見勢不善。乘間赴水以逃。得以甲死之由。報於陳姑。烏曰。旣快一刀於盜手。亦可免汝等作難。但以萬金裝賂劊子手。作行刑之報。未免謝儀之過厚耳。

▲金陵騙

金陵多拐騙。一日狀元境。來有湖南客。乘輿都雅。衣服炫耀。紅纓冠戴。五品頭銜。兩僕皆俊美少年。至昆和綢緞莊。採買綾錦。估計價值。持論中竅。迴係服買當行。指名選貨。自辰至酉。議價方決。計值三千金。啓佩囊出紅票授莊主。往銀號照驗不訛。莊治肴饌留客晚膳。客僕一侍座隅。給役一。爭辯外廳。勒索抽豐。利口喋喋。希得賀蘭羽毛袍掛。兩從人各贈一副。莊言向來隨從私餉。仍自得之主人。須從價值中掏出私款。非有印板常例也。貴居停乃經紀行家。並未留有羨餘。可以波及君等。僕曰。我等爲主人服役。往來闌闐。非從今日始也。斷未有徒手歸者。惟解事者。自識分寸。何待喋喋也。強爭不已。莊許贈其半。僕言敝上人本不願投貴莊。是我等慫恿而來。似此不知好歹。又何處不可成交。貨未取給。事尙可已也。浮躁讙囂。聲色之厲。幾令人難耐。莊怒其不情。因謂貨價正嫌虧折。今旣不諧。亦深慚本願。僕乃鼻哂之。謂名都

買賣。豈更有欺挾客侶如昆和緞莊者。既非所願。何不還我銀票。莊益不懌。遂出銀票還之。而以情告客。客雷霆暴發。言我一生平論市價。權在己握。從不使僕從當事。何物狂奴。猖獗乃爾。立呼僕至。再批其頰。叱還銀票。僕不敢出一語。即將票取呈主人。主人怒猶未息。以爲此等惡奴。大乖主訓。未可片刻容留。乃銳意逼逐。僕遂鼠竄以去。客既還票。向莊主再三遜謝。然後稱觴懽飲。更闌席罷。從容載貨回船。越日莊往銀號取銀。則前票已繳莊。所持者乃贗鼎也。蓋客僕責逐時。暗中掉換耳。莊猶不信爲僞。以爲票經照過。號謂照者固非此票。兩造譁爭。各執一是。遂興雀角。延案連年。各費數千金。始以和息罷訟。

▲▲焦德新

桐城人焦德新。挾萬金貲本。行商姑蘇。艤棹閩門。未決何貨可居。正欲延訪市人。往投牙儉。隣舫載有麗人。兩艙近接。略隔疎櫺。窺得徐妃半面。秋波炯炯。令人黯然消魂。焦動輒不離窗隙。麗人亦終日留戀。未免有情。密詢篙工。據言麗人來自川省。同載有美丈夫。其孔懷人也。姓皮名元慶。其父貿易來蘇。已及一星週矣。因在蘇別娶。

成家。遂爾無心桑梓。久斷音書。皮苦家遭瘟疫。老幼零落。僅餘兄妹兩人。今春又遭回祿。益增跼蹐。妹漸長成。無主婚者。礙未受聘。只得盡括家資。攜一婢一媪與妹。俱抵蘇州訪父棲止。不期數月前。父病身故。後母崑山人。滿七後。又復遠寄外家。今南採蓮巷。是皮父舊寓。現往此處覓當時識父者。代賃枝棲。安置乃妹。再往崑山訪母。查父遺業。焦識皮情已悉。方幸名花無主。冀有作合天緣。明日聞皮已於採蓮巷稅一客舍。肩輿迎妹下船而去。焦心惓惓。殊不忍釋。特囑蒼頭暗步香車後塵。緊依麗人妝閣。買鄰投趾。日使主計者。察皮舍動靜。既知皮父遺業。因同夥奸滑。乾沒已盡。母窘幾絕爨火。尙望皮某供給。皮正無計可施。兄妹兩人。惟日典簪珥。支持薪水。因託鄰人代妹擇配。俾妹自投生路。免致相徇俱斃。焦本癡心戀色。聞言深愜私悰。但恐家有結髮妻。良家女不甘備小星。託媒往說。皮云落拓至此。不便宜行事。豈欲措妹爲流丐耶。苟獲侍櫛豪門。則厚福良緣。便是前生修到。但先父尙多遺累。徵債者不絕於門。故鄉窳遠。非重金難謀扶藪。倘能不吝千金。使先父得歸骨家山。不獨鄙人私慶。卽弱妹亦樂爲孝女也。唯當修幣下聘。行帖如禮。方爲不負胞誼。焦喜出望。

外。卽遵皮命。擇日委禽。館人謂焦曰。客誠長者。姑蘇恆多騙局。皮稱來自遠省。是否係已故皮某之子。其由來不可深曉。據言父故而有繼母。主婚事固無妨。然人情叵測。倘花燭已行。復有胞兄生父出而訟君。壓良爲賤。君在旅邸。雀角之興。勝負難決。安保麗人必終爲君有。今爲君萬全計。不如買舟駐閩門外。書成授金。當夕由舟中親迎。比曉舟發。雖有點者。何能爲力哉。焦深德館人教。依議駕船設榻。二鼓後。人報繡幃將次臨岸。焦卽盛服迎候。其時燈燭輝煌。笙簫嘹亮。停轡船頭。啓幙迎新。人下艙。兩媪扶掖。如捧芙蓉一朵。旣舉合巹杯。除去蒙頭羅帕。共擁新人坐繡帷外。背燈不語。嬌態動人。送親者禮成辭去。諄諄囑別。意甚牽掛。言弱妹嬌養。不慣受人委屈。唯望事事海涵。言次淚凝欲下。隨送兩媪。亦與新人再三溫語。叮嚀密囑。又謂焦小姑雛年弱質。雖宛然一副好皮囊。而外強中乾。繡綫綵筆外。並不識井臼刀砧爲何物。唯姑爺憐之。囑罷。隨皮某俱去。時七月下旬。新涼乍送。殘暑未消。艙內燄騰巨燭。氣炙稠人。大有盛夏炎蒸之意。焦令於繡榻左側。卸去紗窗兩扇。略透輕颿。待備新人夜酌。於是整頓華筵。安排杯筯。因恐婢媪等性情粗莽。語言唐突。乃一切屏去。自

就新人前。殷勤婉語。謂新人出閣時。離愁滿抱。適口想多草草。今遇喜筵慶啓。懽愛方長。正可展眉飲嘖。以盡迷好之情。再請就席。新人堅坐不應。焦曰。自船窗一見。屬意良殷。萍蓬浪跡。巧合絲蘿。事關天定。非人力所能爲。僕青春正富。家道小康。無一歉新人意者。雖復屈居篷室。亦由卿自許可。況家有糟糠。性非悍妬。即使嫌於偏處。亦儘可另營別館。各創一天。何遽幽怨乃爾。開喻再四。終默不應。焦疑緘口低頭。亦新人常態。深閨處女。豈有初次相逢。便肯自行卽席。意欲冒昧牽裾。又恐反招羞態。只得仍倩婢媪輩。再爲調停。婢媪方欲推挽就座。不謂蠢然一物。與木偶無殊。一時大駭。咸謂新人坐化矣。焦急秉燭審睇。新人非他。殆巧製洋人也。千金無足深惜。但以入手佳人。一霎頓成畫餅。憤怒之下。不暇三思。竟拽洋人投窗棄水。詎知騙黨早權吳艤。停泊左右。伺其動靜。及見棄人落水。遂暗搭挽鈎。將洋人攝去。毀匿無跡。比曉。皮某備設盛儀。峨冠華服。攜僕媪來舟。藉通戚款。兼爲阿妹妹夫祖餞。焦大怒。洵罵騙徒獸類。有何面目見人。乃敢假妝腔調。皮僞爲不知。轉問見怒之故。舟子以洋人告。乃更詢洋人所在。舟子曰。問諸水濱矣。皮唾焦面而叱之曰。盲語奚來哉。昨晚

花燭。盡人共覩。汝豈兩目雙盲耶。季子多金。便爾草菅人命。未識阿妹有何觸犯。便下殺人毒手。無故殺妻。律有明條。況敢沒屍無跡。反以詐騙誣人。果係洋人。必有證據。豈由汝指風說雨。便罷休耶。遂立召約保看守焦船。驟興大獄。攝焦訟庭。幽繫頻年。勒限交人。上下賄賂。萬金已盡。始得與皮講和。罷訟而歸。

▲曹良貴

餘千人曹良貴。賈人曹毛子也。昆季五人。貴最幼。母甚愛憐之。然其生性拘且惰。七齡使就館。終歲逃塾。從師三載。不識一丁。或以餽遺小役。偶使將命隣舍。便撰出多少艱難言。其不能應命之故。曉睡延至午後不起。醒必三四婢圍牀服役。伺茗候烟。薰衣炙履。大肆排場。婢雖略無失誤。亦必叫罵煩聒。下床後。須撻數婢。爲每日開場功課。自恨拳瘦力弱。難逞茶毒。則捉髮撼使倒地。以足踏其面。悍暴之資。益以蒙昧。年過二八。日出不知其爲東。日入不知其爲西。子不知其爲夜半。午不知其爲日中。軀體已及成人。竹馬泥龍之戲。尙似垂髫小豎。惡名外播。歲遣冰人覓聘。無肯與論婚者。素與諸昆不睦。骨肉儼同仇敵。父恐敗子無行。致累同氣。因使析產各炊。自爲

生活。母識貴無能。恐終流爲餓殍。因留依己度日。貴日逐紈袴子弟淫賭。略無畏忌。歲餘分產已盡。漸致竊母簪珥典質。以供揮霍。箱籠俱空。支絀日甚。母亦深爲痛恨。雖鵝眼一枚。檢藏必密。由是益加困窘。無路謀生。賭友不許窺門。妓館大加白眼。或教貴謂汝母多有青衣未嫁者。何不背母攜出。鬻諸勾欄。又堂上養贍。不少膏沃。亦可半價典質。俟嚴慈壽終。再爲杜絕。是皆可佐眼前懽笑者也。貴聞教甚得。遂引出兩婢。覓媒立券。獲錢百餘貫。復詣烟花。重敦夙好。有貴向日家奴。曾消受小主毒拳者。遣嫁後貧憊不給。傭役妓館。以事貴謹。恆荷賞賚。因私語貴曰。主人囊中偶澀。此輩遂反眼若不相識。青樓中皆黑心婆子。何足繫戀。婢子有鄰人蔣四姑者。年纔二十九。國色也。以家貧故。欲延一客。稍助晨夕。青閨紅粉。自是多情種子。不似花街柳巷。空具一副假面目。況家常風味。眼孔不大。主若捨此投彼。保不煩多費也。蓋婢之鄰女。實亦娼樓蕩婦。時因風流瘡發。休養就醫。又苦日無進益。因託婢代覓昏憤男子。婢素識貴襪襪所由。誘使入彀。貴不知其給己也。相徇以往。見女甚悅。貴性本喜張大門戶。紅粉初交。豈肯使人嫌鄙瑣。況見美人多病。倦態可憐。醫藥倍當周至。百貫

青蚨。何數數日資用。遂又浼懇牙人。將母膳田。覓得富人張大乖。立券質當。賺得青銅六百緡。盡數捲付四姑。以拱參苓之費。未半月。貴覺下體燥癢。陽性酷烈。彌貪衾枕。但貴左性。從來侍眠食者。不問若何誠謹。只取憎嫌。玆獨心折四姑。誇爲天下賢婦。百依百順。不敢稍加聲色。一月之間。胯下紫腫。郎當行動妨礙。寒熱交作。四姑已熟悉不材下性。宜剛不宜柔。稍加顏色。便自罵奴虐婢。只有宣布閻威。方使肆志斂戢。貴或患病呻吟。四姑輒怒詈之。謂寒薄相不慣嬌養。小恙微嫌。便爾如許作態。倘再不悛。逐客令當立下矣。貴噤齒忍痛。無敢如何。四姑不便峻拒。姑聽設被繡榻前。偃臥地上而已。再越旬日。膚肉爛斑。釀成腐臭。四姑知貴症已危。恐有後來之累。逼使歸家調養。貴只留戀不行。四姑終以受其重贈。未便逼逐過甚。乃授片席。俾臥空室中。晨夕給以雙弓。苟延殘喘。貴母亦知貴戀蔣家。甚非佳事。一則貴性情乖繆。非母所能挽。再則恐以聲張。致乃父知覺。三則貴本終年外宿。絕不輕歸。月餘不面。亦屬常套。四則貴或歸家。但使一足跨門。便須杯盤遞手。稍見停留。雷霆暴發。室中但有貴在。晨夕莫思安息。老年人難以支持。只圖無人喧擾。不歸亦甚可意。所由典田

患瘡一切。未及覺察。貴困蔣家。扶病挨延。又復強支旬日。婢媼輩本意惡貴乖張。加以腐氣薰人。不可嚮邇。趨避唯恐不速。貴不自識名登鬼錄。依舊擅作威福。數日不與四姑謀面。輒敢亂世爲王。婢媼至前。百端尋釁。因而無人過問。卽成強逼一至。此以罵呼。彼以罵應。口衆我寡。只得吞聲飲泣。任其詆欺。思欲棄此歸休。而瘡發頭面。潰爛淋漓。人面不知何處。鬼狀烏可見人。忿焰中燒。甚至幾番悶絕。四姑私心自危。恐以誘淫殞命。曹毛必不能甘。乃密買毛之同好。陰探口吻。誰知毛恨子不材。本不以人類相視。但不忍自加毒手。苟獲速死。便覺大快人心。而貴母亦以暗聞貴耗。思欲召歸。又恐益觸父怒。若竟聽其自斃。寸念究難委決。憂思蘊結。忽染險症。終日迷悶不語。只覺痰涎騰湧。雖醫藥急投。尙剩一絲喘息。然只懨懨待斃而已。四姑既察得曹家確耗。知貴毫無倚恃。勢有可欺。遂使健奴。昇棄冷巷中。貴此時跬步莫移。身不由己。兩目炯炯。冀有相識經過。可藉通耗其母。誰知冷巷蕭條。本自無多行跡。安謀識面之人。可託魚鴻之便。是晚有見者。氣猶未絕。向曉往視。不知何時。已奉到催死符。早度鬼門關。而貴母亦於是夕。導貴以黃泉先路矣。或以貴死報毛。毛終以父

子之情。不忍令其喂伺鴉雀。乃以桐棺收葬之。富人張大乖。心念吾以六百緡。受貴數百畝膏沃。價縱不昂。然究係逆子私鬻。只以其近與己田有連阡之便。故思謀而得之。若不乘此時出頭耕執。倘毛他日不復認有此子。六百緡之券。不遂付東流耶。先人有奪人之心。遂率傭工數十人。牽牛往耕毛田。毛奪之牛。訟作官。以父在。子不得自專。況田係親養膳。由逆子盜賣。若據曹之控詞。則謀產斃命。張罪固有應得。第貴死究不由張。且實用張錢六百緡。因而寬免深究。姑置典價勿論。將券塗銷。以息訟端。

籜園氏曰。曹良貴之死於蔣四姑。卽諧鐸所載金山白猿之死於薛狗也。人之大患。唯妻與子。乃至情不能忍。法不能刑。而造物之能。乃有此不待用忍之情。不待行刑之法。法終無害於情。情終無漏於法。則莫如薛狗之殺白猿。蔣女之殺曹子也。

▲韓寶兒

山左濟南府。書吏馮某。家患狐。百計驅遣不去。馮宅東有小園。花木陰盛。卽爲狐所

窟宅園內構小舍甚精。因地僻。久無下榻者。一日有戚董西老過其家。屆晚未歸。馮謂蝸居湫隘。安枕無隙地。東壁小舍曠無居人。恐君懼狐。不敢屈君往宿。請約二三知己。剪燭鬪牌爲消夜計。董曰。年高興敗。賭戲久荒。東舍旣虛。老人膽壯。何懼狐耶。遂攜襖被。就臥東舍。滅燭登床。倒枕便成。熟睡。迨更深夢醒。仰見月色當窗。隱隱似有人聲。心忖是狐。攬衣以起。鶴行至窗下。舐紙破一錢許。凝眸外矚。見薔薇架側。假山上。兩人並肩坐。一頎長婦。年可四十許。衣皂色單裙。妝飾淡雅。以右足支左膝上。纖鈎不盈握。一手以兩指捻鞋尖。一手兜跟振鳥。一少女年可二八。髻鬟高聳。中戴茉莉一枝。巍巍欲活。衣對襟淡羅短衫。四圍緣以花繡。下著茜紅烟羅褲。手握宮紈。倒植膝上。口齧柄繩爲戲。頎長婦低鬟視足。滿口喃喃云。汝等自欺人耳。人誰侮汝者。女曰。姨媽無言欺人。媽家福姊手快。嘗若顛病作。慣愛調弄人。日前人家作鮮魚羹。盛磁盆中。倒筐罩其上。渠果饞涎莫耐。何妨分啖杯羹。乃並非自圖口吻。偏犯手徒磁盆置床腹。並未染鼎一嘗。倒著腥涎滿手。兒且勸姊。毋學小豎憨態。兒無惡於馮家。唯以此地屋無三四楹。囂塵煩擾。必多行不義。苦奪人尺寸地。計每人尙無拳

大空隙可安枕。馬家園空置五間廳。小舍數十椽。樓數十楹。無過陽春花盛時。設酒百日許。人蹤稍雜。其餘暇日。卽有假園享客者。所須止一廳一舍耳。婦曰。去冬胡辛姥家。不曾住馬家園乎。未及四五月。輒便徙去。可知亦未必大佳。且聞馬家有獬犬。棲止者。晨夕凜凜。若履冰淵。縱不爲害。狀亦深可怖人。況雛兒輩。恆多不檢。或犯其暴。後悔已遲矣。女曰。高樓深邃。去住宅迢迢。不知幾許。何無膽略若此。婦曰。非特我不可。現汝媽亦不以汝言爲當。女曰。但得姨媽首肯。吾媽吾自趣之。婦曰。汝自與汝媽言。吾不汝阻矣。女曰。諾。因言今夕東舍。爲厭物所據。唯姨媽性善耐。若兒則早掇巨石碎其顛矣。姨媽今夕。盍暫移衾枕到兒舍。兒新覓得南來銀針茶。可啓北窗。迎涼消夜。遂並起步入花陰而沒。董西老固傭爲馬家園丁。聽兩人言。知將遷寓已園者。姑心誌其異。以俟動息。歸園三數日。寂無所見。一夕。漏已三下。偶憶狐言。思欲蹤跡之。步過數廳事。躡池橋。宛轉至一八角亭。坐石鼓上。是夜月影模糊。望池北小樓。依稀可辨。窗內燭光映紙。屋瓦上隱隱有物成隊。自對簷躍入。董知爲狐至。不敢驚擾。顧來徑以回。次夕早伺亭中。時七月望後。月上較遲。遙見小樓中。燭光朗徹。寂無

人聲。一炊候。玉鑑騰輝。簾幕歷歷可覩。樓窗啓處。有兩美人憑窗耦語。繁瑣不可辨。俄而門關響處。有老媪出。設竹榻。唧唧自訟。言已三更向盡。尙無意偃息。想今宵又無安枕時矣。榻設復入。兩美人掩窗下樓來。坐榻上。榻去亭近。辨認甚悉。一卽馮園中所見。其一豐頤膽鼻。貌不稍遜前女。但病在貝齒微露耳。前見者爲妹。後見者爲姊。姊呼妹曰寶妹。妹呼姊曰福姊。寶曰。劉家園池不及此池之半。昨日妹見繁蕊尙未稍敗。此則零落不堪矣。福曰。汝神思脅亂。不盲於目。盲於心耳。亭左一片瓊英。較劉家池有過之無不及也。茲汝管窺僅一角耳。妹正青春及時。無怪情絲易著。然凡事當三思。朱門中人。非比小家子容易簸弄。妹來此僅一日。已三窺五公子矣。無謂我性愁侏。我所籠絡。無過失運家敗產兒。夫豈不願得佳公子以敦速好。但心有所不敢耳。兩人談興方濃。董適喉癢一咳。人與竹榻俱渺。萬籟寂然矣。遂悵悵以回。明日詣樓視之。鼠跡蛛絲。簾旌如故。不似有居人房舍。董以所見告人。奈董素語誇大。往往談天說鬼。聞者以誕妄嗤之。馬氏有五子。其第五子年纔弱冠。有書樓與園僅隔一牆。因父母愛憐少子。雖七齡就塾。督課不欲深嚴。旣三應院試不錄。中心慚忤。

思欲發憤自雄。愛此樓僻靜。遂居以肄業。一柯姓老僕。隨身服役。晨夕兩餐。一粗使婢。橐餽從事。樓中不置爐竈。惟供水甕支鐺。煮茗而已。一日晨餐後。馬方伏案臨黃庭。聞橋弓底得得以行。並非使婢蓮船聲響。步至窗下。遂寂。時方注念筆端。既已。別無動息。遂亦置不追問。翼日老蒼頭以事他出。晌午又聞梯上弓底聲。拾級以登。正傾聽間。覺窗外似有人影。俄而紙破成洞。吹風咻咻。氣若蘭薰。撲鼻動人。問誰爲崇。不答。嗤嗤低笑而已。起就門扉。探首簾角。見一美人。娟好若仙。側首斜對窗櫺。凝神含笑。以指甲搔窗櫺。有聲。意必宅中使婢。因問誰爲汝主。至此將何作。再問不答。笑益慙。馬曰。小鬼頭慙笑如此。故故不言。幾令人悶絕。美人笑曰。誰須汝問來。馬曰。語奇矣。汝非無因而至者。我不汝問。有何批文回繳也。因亦自笑。回坐窗下。美人奉簾隨入。袖出紅幫四片。擲案上。謂馬曰。煩描一新樣。不佳不受也。馬曰。描則描矣。誰實遣汝者。美人曰。恐無來歷。騙汝筆跡耶。馬曰。不然。宅中近百人侍兒。中未見有娥媚如卿者。故必知爲誰有而後快。美人曰。汝知韓媽乎。卽吾母也。馬曰。韓媽在府三年矣。有女若此。何前此並不一見。因問何名。女以寶兒對。謂婢子不恆外出。偶一至府。

匿跡蘇小娘妝閣。安得司空見慣。馬曰。然則何以報不穀。寶曰。主命是遣。誰報汝者。馬曰。筆墨長技。人求汝主母。汝主母不求人也。黠婢無誑我。我知有汝。不知其他。寶曰。豚蹄祝篝車。所望何奢也。是欲乞恩主母。以婢子賞汝耶。馬曰。咦。言當掌頰。俺尊長行。何言賞也。寶曰。妾不自愛。惟所欲爲。馬喜。遂留不遣。寶曰。將仲子不畏人言耶。馬曰。誰敢言者。寶以手自畫其頰。嗤之曰。臉大於箕。敢大言乃爾。馬曰。所恃地僻。人不能至耳。寶曰。門不加鍵。猶有老襪。不無礙眼。馬曰。柯老奉有遠使。今夕不歸矣。雖然。屈戌當謹也。乃回身下鑰焉。日將夕。聞梯聲。馬曰。婢送晚膳至矣。藏寶屏後。然後啓扉。飯罷。婢去。寶靦笑以出。戟指加馬額。戲曰。婢去首五娘。頃刻金牌至矣。馬曰。何懼五娘哉。寶曰。不懼五娘。何畏婢如虎。甫聞梯聲。輒爾衣裳顛倒。馬曰。毋妄言。但汝來許久。保不爲主母所覺。恐再至難憑矣。寶曰。無難也。婢未鬻身君家。不過從母服役。行止由我。府間答以在家。家問答以在府。不惟主母不知。卽吾母亦未易覺察也。由此無夕不至。馬旣信爲韓媽女。更無他疑。惟每夕安置柯老。使無窺破而已。董西老誠好事者。自亭中一咳後。屢伺無所得。延及九月中旬。夜涼人靜。徐踱園中。又

見北小樓燭光掩映。紅徹窗紗。因而潛詣其下。思欲洞悉此中消息。奈樓上喁喁小語。聽之不甚明了。念對舍尙有小樓。正與此樓並峙。乃往登之。兩地相平。雖聽樓中語。較下聽上。已有分辨。然絮絮煩聒。終覺有頭無尾。月落參橫。方將歸息。忽聞牆門拔關聲。有燧火自門中出。愈異之。旣而人從樓下過。見一婢執燧前導。一健婦負美人以行。五公子隨其後。董視美人。卽蓮池側所見爲寶兒者也。擁健婦背。回眸注視公子。步步關切。時新雨晚晴。地上蒼苔猶濕。適公子足滑。寶驚燥。手拍負者。恚曰。公子且蹶矣。行不顧公子。焉用燧爲。楊媽縱吾下地走。待扶公子行。公子曰。毋多慮。足不若是纖纖也。寶堅意招公子曰。來。其傍楊媽以行。待蹶已遲矣。公子被呼切。且至。寶出手挽其臂。彼此葛藤。步益窘。楊媽怨曰。但釋手。公子不蹶也。必如是。則三人俱蹶矣。躑躅半晌。始至小樓下。推扉入內。無問者。少頃。語在樓上矣。董久候公子不出。乃悄步以歸。更旬日。復夜往。對樓倚立。移時。有兩人接武過樓下。且行且語曰。寶姑必不來。強勉促人行。空勞往返耳。唧唧嚶嚶。推園扉以去。歷兩炊候。池月東上矣。見前所謂福姊者。自小樓而下。扶壁過其前。口出怨詞曰。不來便已。癡婢媼亦戀情人。

耶。行數十步。望門而返。又云。人謂我癡。癡不及此淫婢也。徘徊月影中。負牆以息。而前婢媪亦回。福曰。淫婢不回耶。媪曰。固知不回也。福曰。自儂去家後。淫婢幾日不回矣。媪曰。姑不知耶。自那晚公子自送一歸樓後。然猶終夜不聽公子歸。天及曉。卽奉公子與俱去。已十二日矣。福哂曰。癡兒嘗告我。言公子已與嚙臂盟。雖年八十時。兩人恩義猶如是不衰也。媪曰。姑無謂人癡。姑不憶天津楊公子乎。不有楊公子。姑胡徙家至此。臨徙時。姑心急哀我曰。媽欲徙家矣。誰爲我救死者。福曰。兒女子必謂不癡。惟無佳遇者可恃也。然俺雖癡。卒亦從母來徙。今據寶兒言。雖有刀臨項上不去也。媪曰。花容玉貌迷人者也。何遽爲人所迷。福曰。是豈可與俗人言哉。非爲人迷。特以其美能迷人。故還以其美迷己也。迷人者。豈曰吾持此美。將迷此人乎。受迷者。不知迷之者更不自知。其迷人若是。迷己亦若是也。曾見其貌如媪。而能迷人者乎。以媪所不能迷人之貌。而聞爲人所迷者乎。俺今雖云覺悟。然每憶楊公子。尙時時墮淚。當被母強徙時。何嘗無求死願。寶雖可哂。亦可憐也。媪曰。此等言之。徒增懊惱。夜闌矣。盍歸休。福曰。零露霄濃。濕侵羅襪矣。此語彼應。相將上樓去。董亦踽踽回舍。晨

雞再唱矣。寶之初識馬也。既昏而往。未曉而回。踰數夕。謂馬曰。行露之艱。終非久計。況寄人閨閣中。竊出竊入。難保不爲所覺。今君家園丁董西老。妾之母舅也。妾有姨母。賴西老。乞得園角數椽屋。作棲止地。去此樓一牆僅隔。姨家表姊。嫁衣忙迫。妾已藉幫針線爲名。告母來依姨媽居。從此兩宅毗連。行蹤無礙。公子不自洩。前宅必無知者。惟柯老前須留心檢點耳。馬曰。柯老年邁人。晚貪早睡。明日給使移榻東廂。我兩人事。神鬼不覺矣。寶曰善。自是白晝亦恆留不去。支爐煮酒。安鼎烹泉。事事皆寶紀理。怪錯珍羞。亦時時攜至。暇則垂帷共硯。問字學書。數月間。便解談經數典。詠月吟花。或隨手作一花鳥。無不形神酷肖。馬或偶有所需。不待啓口。輒如願以將。馬以此不獨憐其美。且憐其能。每與寶言。吾自有卿。倚如左右手。不可一日離。但卿終是他家人。倘一旦失卿。吾有不憔悴死耶。今將輸百琲珠。謀諸卿母。卿母其許我乎。寶曰。母無不許也。縱或不許。今日之事。妾爲政。妾誓死不作琵琶之別抱。亦無如妾何矣。雖然。患不在妾家。在君家。君有容妾地。妾以生報。君無容妾地。妾以死報也。所懼者。人無常好。一至五娘手。百計殘害。事優矣。只貶爲劣。功成矣。反撓之敗。天下事皆

論實不論名。獨閨閣中。則論名不論實。幸而先至者。得正名。君或否之。人謂君之偏。心否之也。不幸而後至者。得側名。君或賢之。人謂君之私心。賢之也。人不使賢。貌不使美。膏沐脂粉。老者加飾。不爲妖。少者稍施。則爲妖矣。暮夜衾裯。老者日溽。不爲妖。少者稍沾。則爲妖矣。馬曰。人以爲妖。吾不妖之也。有妖如卿。死於妖者。情亦恬矣。況牀頭母夜叉。非妖不足以當旗鼓。僕正恨卿非妖耳。寶曰。妾雖非妖。然有妖術焉。脫逢不若。無降將軍也。馬曰。卿誑我也。寶言非誑。但所謂妖術者。戲耳。幼時嘗從姨父走江左。賣拾錦耍戲。學爲種瓜偷桃之技。能作掩身法。竭來使人不見。身已成。人有馮婦改行之志。月前方始來歸。君言宅中未嘗經見者。正以此也。恐君醜其行。故不以實告耳。今請爲君一試。乃使馬閉已門外。肩鏞如故。而轉瞬間。已爲入幕之賓矣。更試他術。則韓湘頃刻花。左慈鱸魚釣。幾於無幻不呈。馬益奇之。從來私好之情。初猶畏人窺測。加意隄防。及至懽情漸密。未免檢點多疎。作止任情。人言罔恤。柯老雖暮年昏憤。日久亦略能覺察。卽司餐婢。亦因形迹生疑。煩言嘖嘖。馬疎五娘者。已踰半載。錦衾角枕。長歎予美忘此。每倩婢傳詞勸駕。公子但誑言。身累沉疴。醫者戒令

養心靜室。不宜輕蹈閨闈。五娘終不釋然。乃藉婢口風影。更爲關切語。謂荒園冷落。不少木魅花妖。屢進危言。冀動姑嫜之聽。以要公子歸房。母聽五娘言。呼公子叩問。公子以醫戒對。母視公子。氣體沖和。精神爽朗。不似妖纏困憊者。然亦不似有痼疾者。故雖不以五娘言爲信。而書樓隣逼荒園。亦不能無疑慮。五娘舍後有靜室三楹。趣使遷居。既可讀書養性。亦便閨中照料。公子不敢違。遂將書硯遷焉。五娘明修棧道。原思暗度陳倉。不謂公子杜門謝客。無路可投。而寶之相依如故。五娘益忿。每夜梯垣竊視。覺嚶嚶兒女聲。恍惚在耳。晝日入室搜尋。了無蹤跡。遂以妖告母。母以其無實也。不之信。五娘因念董西老嘗言園中妖異。迺召而謀焉。西老曰。妖固自言之矣。請棄人用犬。於是瞰公子之亡也。縱犬獵其舍。犬嗅而入。狂騁逼帳後。拽女以出。咋其喉。倒地化爲狐而斃。衣服履舄如蛻。五娘大喜。將趨報姑。公子已自外至。擁死狐慟哭。欲裂腦自絕。婢媪數十人圍抱扶持。一時鼎沸。莫可制止。母入慰之曰。兒無過苦。母在兒安得死。母爲兒殺犬。以報兒意。當如何。唯兒所欲。不汝疵瑕也。公子聞母言。哭稍殺。徐起告母。以女之賢能。請以其遺金爲市美材。殯之如人禮。凡女妝奩。

所有。悉資銜殮。喪葬。封樹無闕。心始可問。母諾之。乃殺犬。舁狐臥牀上。設靈焉。夜深人靜。狐母忽來。相見各慟絕。狐母謂馬曰。死亦癡兒自取。公子誠無負於癡兒。抑古人有言。狐死正邱首。今茲所以來爲癡兒請骸骨也。金珠寶物。非葬埋所宜。盜葬之患。往往以此。反致有累死者。亡兒縱有遺金。亦何必以虛耗報癡情哉。但殺吾兒者。兒仇也。若絕兒仇。而更置室。以產子立後。使癡兒不爲若敖餒鬼。是卽所以報兒矣。苟棄情曠仇。不惟癡兒無瞑目時。卽老婦亦力能爲癡兒圖報復也。雖然。行妒殺人。猶有說焉。若董西老之代人肆虐。誰則能甘者。言罷洒淚而別。回視牀上。死狐已烏有矣。明年西老自刃死。人謂斃狐之報云。公子贈寶詩甚多。都無存稿。或傳其絕句數首云。入帳懽情笑語工。開襟先露抹胸紅。被郎探試懷中玉。礙却從容脫釧功。可兒憨態坐牀頭。郎要停留便小留。翹上鳳頭都不管。要郎親手卸蓮鈎。妙齡偏會識溫存。癡語無徵却細論。夜久不容郎善睡。枕邊嬌罵最消魂。文襖纔披鈕未安。青絲隨手挽雲團。約鞋一綰金坭帶。吩咐頻搜被底看。鏡臺通髮曉窗幽。玳瑁梳拈半月秋。握手輸郎香滿掬。玉纖新帶桂花油。亦可想見其綺情矣。

籀園氏曰。美人自古多爲妾。才子由來不做官。紅顏薄命。所當與天下才人同聲痛哭者也。願行妒殺人。法禁不及此。胭脂虎所由橫行於天下也。昔人謂療妒無方。醫者查亦舟。言嘗創一方。用之而效。言之亦足增笑柄焉。袁浦有一妻一妾者。其妻嘗假作瘋魔。持刀弄杖。日謀逞毒於妾。夫爲延查診視。查知其假。佯驚曰。症危矣。不速治。旦夕且不保。病患火結。火能攻火。惟灸可以已之。急市蘄艾一觔。分繫其手足而灸之。手十指。足十指。諸火必同灼。遲早俱爲不可。手足既灸。然後謹按要害處。次第灸治。則人可救矣。言次。婦面無人色。瑟縮可憐。乃更語之曰。無已。僕尙有通神丸。可以一試。如其不效。則非灸不可矣。既語而歸。以米麵和墨。瀋團成二十九丸。俾服之。而病遂不復作。

▲李二高之

山東歷城縣。馬王廟。有李二高之者。磨漿餅爲業。右手大拇指甲內有奇癢。雖無痛苦。然以所癢異。恆思欲療之。或以爲毒宜灸。或以爲芒宜針。或以爲痹宜追風。或以爲傷宜活血。或且以爲災宜祈神。或且以爲崇宜符咒。百方並進。無一驗也。李自十

四歲時患此恙。至十九歲。閱六年矣。是歲六月念四日。癢大作。雖有麻姑仙爪。所不能抑搔而止者。其母方旋磨。高之呼母。迫母輟磨來視。無他可覩。惟自指甲外側。上通臂膊。有黑縷。細僅如絲。搔之不達。刺之無門。無可爲力。亦姑置之。仍旋磨如故。李癢不自勝。擊臂翹其指。回項背首。口惟疊呼癢癢。眼光偶觸。見有直影如帶。騰出指甲上。嗣是人遂昏憤。不復有知矣。及醒。則指上黑縷若失。而仰視屋梁。一切豁如。茅衣蘆梗。不識何時。已淨捲無遺矣。所捲屋茅。盡積屋之前後。並無遺落室內。時方急雨傾盆。屋前後水欲成渠。而摩頂空房。絕不沾濡涓滴。李母專意漿餅。亦不識屋茅所以盡捲之故。而遠近誼傳異聞。一時鼎沸。咸謂李氏室中。龍起爪劈屋梁飛去。相逐來睇者。絡繹不絕於道。時龍已去。所見未有他異。惟於捲茅墜處。檢得黑豆斗餘。人多不敢食。有食之者。言其味亦與常豆同。當龍之始起也。形之所現。亦第如帶而止。非若蒲留仙之誌於聊齋者。有頭角崢嶸之可怖。想龍爲神物。其變化固自有不可測者。

籀園氏曰。聊齋所誌。眼眶中紅絲。其異正與李二之指甲同。而蒲翁以爲蟄龍之

閉固矣。惟是孟春之月。蟄蟲始振。秋季之月。蟄蟲咸俯。一啟一閉。歲有常期。何乃韜光晦迹。至數年之久。始一旦透膚以出。若李二指甲之藏。似又非啓閉之定理矣。意者陽德鍾靈。感人氣血。胎息細縵。有化生之道焉。並非有龍之走藏其內也。蟣蝨之生生。卽小可以喻大。自無知化爲有知。織梭之騰達。尙不盡誕妄。況血氣之精靈。醞釀於造化者乎。

▲頑城頭

白門風俗。有所謂頑城頭者。每歲上元節日。人蹤蟻集。羣擁城堙上。迴環巡徑。銜尾不絕。少年輩。或鉦鎗鏢。演打十番。以助游興。附堞多酸棗叢棘。賣御黍米者。爆米成花。折棗棘枝攢著米花於刺針上。游人暮歸時。各擎一枝。宛然驛使梅花。見之者。知爲頑城頭來也。有張某者。往游城頭。受鄰人李婦託。攜其五歲兒以俱。沿城一匝。白日卽已西斜。乃手託假梅花。自漢西門下城。尋就歸路。步過新橋。遇其姻戚某。攀留晚膳。意甚懇款。李累五歲兒。恐鄰婦懸盼。堅辭不肯留。適有他鄰某甲。亦頑城頭歸者。甲年十五。長兒十歲。固竹馬坭龍之舊侶也。恰與李會。戚喜爲轉託甲。攜兒先

返。甲亦欣諾無難辭。李甚便之。遂留戚家。共賞燈節。甲歸。過己舍。與兒進舍小憩。值其母以鬪牌他出。室內虛無人。甲顧兒所被體者。雖衣非錦繡。佩非珠玉。而布服花帽。縫紉新潔。欺兒愁弱。惡念頓萌。解纓脫紐。盡褫所著。兒苦力不能拒。泣言歸必告母。甲惶窘。思事洩必有不利。不如殺兒滅口。遂取廚刀。刃鄰兒以死。甲並舍有乙婦。其兒年八歲。與甲亦戲游隊中人也。聞甲歸。方欲招賭簸錢戲。扣其柴荆。鍵不得入。心疑之。自門隙窺伺。見甲所作。大驚。遁回告母。母叱使戒口。無妄言。兒言事實不妄。母曰。實愈不可言。可徐以待其變。張鄰李婦。望兒不歸。倚閭延立。寢屆黃昏。踟躕綦切。只得往探張耗。張亦未返。俟至更許。始見張踽踽以來。婦急問其子所在。則云早託某甲攜歸矣。及趨問甲。甲言並無其事。張證實甚悉。彼此譁辨。終夜不決。明日偕衆踵叩張戚。戚言一如張。婦益急。事聞於官。官不能鞠。乙婦心憐李子冤。欲代伸雪。而苦無實據。伺間入甲舍徧搜之。惟坭爐下氣息乖異。遂發爐得屍焉。蓋甲爨爐。坭器也。以磁爨覆地。而加爐於爨上。以爨其時殺李子。自顧蝸居湫隘。瘞埋無隙地。因鬻割其屍。發爨覆置屍其中。然後覆爨。支爐如故。屍證既確。甲不能諱。始供所褫兒

衣帽。典於質庫。所獲青蚨無幾。僅市灰製變蛋四枚。麥麵市脯一飽。無他佳味也。甲行非甚無賴。惟生性饕餮。卒以陷身大辟。酒食之足以興戎。信矣哉。

▲孫巧兒

孫巧兒。棗強農家女也。性淫蕩。私好多人。酒盡歌喉。晝夜煩聒。有老父近住鄰房。耳聞目擊。深所不堪。時時唾罵之。巧兒悍暴。無人子禮。父怒亦怒。有過之無不及也。父無可如何。未嘗不多所隱忍。奈巧兒放誕已甚。有非尋常可比者。每對人語。從無一言及父。但有厭物口號。惟會意者。知其所指也。一日巧兒與所私淫戲。恣爲媒褻。父怨恨之深。唯有隔房痛詆。乃巧兒惡聲之反。益激父使無地自容。父怒不可遏。覓杖來奔。巧兒閉關堅拒。盛氣坐罵於房。父奮勇攻門。堅不得入。索器得菜刀。探門隙欲敗其肩。巧兒怒益甚。謂獷狷老僮奴。勝不知止。誰真懼汝者。乃不欲復活耶。拔關徑出。奪父刀。破顱斃父。里保報逆。鎖巧兒以去。官問奸夫。巧乃實首者十數。株連者十數。加功同逆。並未確指一人。有中表程某。年少書生也。貌甚俊美。爲巧兒所鍾愛。屢挑不就。心銜之。會有殺父獄。遂扳程有奸。時訊同逆不決。官甚惶窘。適聽中閫言。以

赭衣授巧兒。使自決同逆者授之衣。以爲定讞。巧兒得衣。卽以與程。程潛然呼屈。巧曰。不能與君同生。幸得與君同死。平生之願足矣。此去黃泉。懽愛正長。何事作楚囚相對耶。程終啜泣不已。巧曰。君自取此。誰則累君者。妾自顧恣態過人。立意得俊雅如君者。與諧伉儷。三年前。曾有爲妾執柯者。而君家不允。堂上雙盲。遂以花容玉貌。許與牧豕兒。不顧蹂躪紅粉。若使君肯俯拾。不特顯託明婚。卽使暗諧鴛偶。妾亦甘心自愛。不致以荒淫滋禍矣。總由著望不諧。因而積幻生枉。竟欲荼毒此身。與天下男子。作一生痛飲。自誤更以誤君。然此心固謂不如是。不安於死也。事至萬不得已。思以今生之缺。託之來生。是則妾之自樂於死。并樂與君俱死者也。乃巧兒愛程自切。程恨巧兒自深。或謂巧兒曰。卿語言伶俐。何遽作事糊塗。巧曰。正唯伶俐之過耳。自謂以此身付之牧豕奴。不如付之白刃之猶爲不負也。受刑之日。巧兒欣欣色喜。程淚至死不乾。

籀園氏曰。人命至重。卽巧兒實以同逆者成招。猶當研訊確供。方可按律處斬。奈何以明係牽涉之人。僅據逆女一赭衣之付。便爲定讞哉。至佛氏來生之說。原爲

現世之作惡無報者。卒申罪案。而無知逆女。乃藉以牽斃無辜。何意來生之說。敗壞一至於此。若牒此一重公案。申報閻羅殿下。吾知必撤此轉輪一局。杜天下癡男女之妄想。以相安於清淨之天也。

小怪
說異
道聽塗說
上册終

上海图书馆藏书

A541 212 0015 9141B

●全書十二集

●洋裝六厚冊

五醒九尾龜集
彩世繪小
圖說

●定價大洋二元

●特價祇售一元

是書出版以來風行海內
閱者諸公無不嘖嘖稱贊
謂此書能喚醒癡迷超登
孽海實有功於世道人心
不淺茲特重新排板用堅
厚洋紙刷印並加五彩繪
圖三十二幅與坊間所印
之本迥然不同惠顧諸君
請認明尙友山房印行者
不誤幸注意也全書十二
集洋裝六厚冊定價大洋
二元特價發售每部收回
工本洋一元外埠另加郵
費一角二分半

本埠寄售處

(上海棋盤街)

文明書局

掃葉山房

江左書林

著易堂

會文堂

文瑞樓

三育公司

(上海四馬路)

海左書局

國華書局

震亞書局

中國圖書公司

羣學書社

◀ 商 界 注 意 ▶

最 新 出 版

袖珍本一册

現 新
商 律
彙 編

定 價 洋 四 角

凡與商業有關之法律如商人通例公司條例商業註冊礦務條例印花稅法輪船鐵路銀行鹽稅漁業煙酒稅國幣商會法等各種條例細則莫不羅列無遺誠商界之寶鑑凡吾國民均宜手置一編寄售處上海四馬路震亞圖書局

普通 商業複式簿記

(武進王重威編) (定價大洋五角)

商業簿記各國立有專科吾國素不重視無一定程式致參差不一實為缺點武進王君有鑒於此備列簡易而便於實行之各種程式說理淺顯授徒自習均極便利書存無多購請從速

最新銀行學指南

附簿記及貼現術

◎王俊臣著 ◎三角五分

銀行學一書我國人向少研究盲人瞎馬不知所聞現在國家及商業銀行成立日見其多不無人才缺乏之嘆著者抉精摘要就現勢以立言復探東西各國簿記程式俾閱者一覽了然可養成無數銀行人才也

(全書十四册)

警界參攷之良書
警察講義錄
書存無多購請從速

(定價洋五元)

自警察既行範圍愈擴愈大去歲經內務部通飭卽窮鄉僻壤處處必須添設地方紳董各縣知事急宜從事研求此書係從日文譯出爲最新最備之法凡有籌辦警務之責者不可不手置一編也特將內容總目分列於下

● 警務要領

● 保安警察

● 行政警察

● 衛生警察

● 消防警察

● 警察統計

● 司法警察

● 警察學大意

● 法學通論

● 監獄法

● 刑法汎論

● 平時國際公法

● 戰時國際公法

寄

售

處

上海四馬路麥家圈口

◁ 局書亞震 ▷