

877 da

圖書
I 245.5
D Y B

義俠小說

雕
擊
鶯
鳴
錄

蔭
狐
著

天津特別市
第七社
新民書局

下卷

天津益世報刊登品
天津益世印字館印

原
件
残
缺

右。僕從則奔走給事於前。坐無外客。人有好懷。覺偌大之園中。成爲融和美滿之氣所填塞也。

筵前祝嘏。迭晉霞觴。此際親生之兒。異姓之女。更繼起立。以爲老人進酒。仰周梅夫人。顧而樂之。乃不覺爲之引觴數四。仰周拈鬚曰。同此月也。在家者觀之。則不勝其歡樂之思。爲客者觀之。乃不禁生其淒涼之感。是因處境之不同。遂致觀念之互判。吾往者奔波南北。客裏過中秋者。殆在十度以上。其中或預僚臬公醮。或與賓客聯歡。未常不遞昇傳觴。鼓舞興趣。但偶一念及家園。即生幾多之惆悵。兼以宦海風波。禍福無定。屆時是否能安然歸去。似皓月之缺而復圓。殊在不可知之數。每思及此。輒復百端交集。今幸昊蒼眷注。得脫樊籠。携我家人。度茲令節。往昔之憂惶。今已盡成泡影。蓋未有若今夕之樂者。昔人詩云。無官一身輕。又云。算來只有歸田好。即今思之。其言誠哉不我欺也。

梅夫人曰。賓客歡娛童僕飽。看來仕宦爲他人。古人已既言之矣。蓋爲官一事。苟不

存殖田宅厚子孫之思。一以清白乃心勞勤王事爲職。則結果所得。惟賺得鬚髮早白耳。但欲仰承先志。紹述家聲。亦當一行握篆以畢厥事。今相公既已踵美先烈。服官王家。此生已自不負。從此拙簪林下。以娛晚年。不必苦心勞思。前途用坦。爲樂未央。正如月到中天。無復纖雲作障矣。仰周曰。夫人之言。固屬善頌善禱。但人生世上。禍福無常。事變之來。恒爲人所不能預覺。豈得謂避賢之後。所履盡屬康莊乎。不過身無責任。心中較爲舒適而已。猶憶同寅夙好之中。有一某君。聽鼓數年。迄未被委。侘傺之狀。殆不可言。宦場之炎涼。較他者爲尤甚。同人見其不見悅於上峰。率皆望望然去之。而某君亦骨體自許。絕不乞憐於人。余既與有交。且欽其爲自好之士。因常濟其緩急之需。忽一日。方伯更替。新者履任。某君亦隨衆晉謁。乃竟荷獨對於之。召入內。良久始出。於是同人皆一變其向來之面目。承迎恐後。高呼某翁。邀之官廳。殷殷問所以。某君曰。是無他。方伯係余之舊交耳。衆聞此言。皆交頭接耳。深恨識人之不早。某君甫回所寓。而拜訪者。餽物者。已踵接於門。某君悉謝而却之。未幾牌挂。

矣。所委者係全省著名之優缺。在方伯之所爲。雖不免有調劑所知之嫌。但念舊不遺。其高誼亦殊可風也。時余方在省。某君過余。殷殷謝往日相濟之雅。且以挈眷赴任。在。即。不。獲。再。行。流。連。爲。悵。澹。然。一。如。往。日。毫。無。自。得。之。色。余。私。衷。嘆。息。以。爲。若。人。者。殆。處。約。處。樂。不。變。之。君。子。也。今。久。沉。寤。運。驟。陟。升。墜。天。之。報。施。善。人。者。終。屬。不。爽。前。途。幸。福。蓋。未。可。量。也。孰。知。天。意。之。曲。廻。乃。不。如。人。意。之。易。測。前。此。錐。處。囊。中。固。屬。無。聊。已。極。但。家。人。聚。處。食。貧。尙。有。將。來。希。冀。今。脫。穎。而。出。不。期。竟。如。回。光。返。照。樂。極。悲。生。蓋。某。君。履。任。僅。二。月。而。即。以。暴。疾。卒。於。官。署。矣。且。其。時。適。值。下。忙。開。徵。之。始。爲。令。例。得。之。贏。餘。取。之。而。不。傷。廉。者。盡。在。於。此。某。君。困。頓。數。年。一。朝。視。事。不。惟。不。能。納。之。坦。途。騰。驥。而。前。即。併。此。區。區。之。數。亦。不。得。及。身。而。獲。以。留。潤。其。妻。子。可。見。天。實。爲。之。人。固。無。所。用。其。力。彼。斷。斷。力。爭。不。肯。義。命。自。安。者。抑。獨。何。哉。守。誠。曰。聞。父。所。言。之。事。令。人。慘。然。無。歡。不。知。其。後。若。何。仰。周。曰。某。君。身。後。蕭。條。固。可。想。像。而。得。幸。得。方。伯。出。名。代。爲。募。捐。於。是。官。場。皆。踴。躍。輸。將。爭。先。恐。後。數。千。金。乃。舉。手。而。集。斯。金。也。與。其。

謂哀某君之死。不如謂觀方伯之面。但某君之妻子。則藉此運喪而歸故鄉矣。吾之言此。蓋以見人生之禍福。至流動而無定。吾等今日之安宅我樂。固未可侈然自滿也。蘭姑曰。姑丈奈何作此掃興之言。以儂觀之。姑丈姑母之福祿永綏。蓋已有其先兆。儂殆真知而灼見矣。芷香曰。妹言若有所據。可得聞乎。蘭姑曰。試觀昨日濃雲密布。雷聲殷然。至夜而雨作矣。儂欹枕而聽。爲之不寐。誠恐賞月之節。乃不得觀嫦娥之面。詎非大煞風景之事。今則皓月常空。碧天如洗。其團圓皓潔。直爲向來所未有。是非老人之後福無量。有以感召天和。曷克臻此。衆聞此嬌痴之論。幾爲之忍俊不禁。梅夫人曰。痴兒。天之陰晴。月之隱現。詎關係一家一人之禍福。今汝漫爲此說。可謂善作無情搭之題者矣。蘭姑曰。儂之此言。實非無中生有。妄爲附會。試思前歲中秋。則密雲不雨。去歲中秋。又大風揚塵。幾曾見玉宇澄清如是者。今姑丈甫蒞家園。度茲令節。而昨夕雨師清其塵。今宵月姊煥其彩。是非老人之瑞應而何。儂之所見。確屬信而有徵。今姑母乃以妄語斥我。儂固不當作此犯上之語。幾見有老不更事。

如是者。言已吃吃而笑。闔座亦均爲之粲然。守道曰。蘭妹之言。余殊贊同。家人可以熱酒進。余將爲父母晉一觴。以預祝將來之福祉也。

此時皓月。漸到中天。仰視長空。則如挂一輪玉鏡。俯觀地上。儼如涵萬頃寒波。人影在地。花木參差。樓閣掩映。乃若置身圖畫。令人疑廣寒宮殿。未必不在人間也。遙聞簫管悠揚。歌聲抗抑。並若挾多數之笑語。隨風吹送而來。則佳節良宵。沿戶皆及時行樂也。

夫端陽之節。時逼酷暑。而除夕元旦之候。又在祁寒。人雖鼓舞爲歡。於體究嫌不適。惟此大好中秋。氣爽天高。金風滌暑。單衫可御。團扇未捐。人皆有一番洒落之興趣。兼之禾稼將登。果實盡熟。黃花紅葉。遠水遙岑。無一不助人之雅興。蓋在一年節候之中。爲最難得而可貴者。况乎夜深當月。尤屬雅人深致。而舉家聯坐。飲酒微酣。其樂殆不可喻。守道此時微有醉意。乃牽袂指月而謂守誠曰。兄乎。試觀此月徘徊天際。不知曾動人幾許之思。如昔人云。明月幾時有。是究月之所自來而問天也。又如

舉杯邀明月。是引月爲同調而問月也。又如今人不見古時月。今月曾經照古人。是因月及人。自問而還自答也。至若香霧雲鬟濕。清輝玉臂寒。是征夫對月而念婦也。又如可憐閨裏月。常在漢家營。是離婦望月而懷夫也。餘如月是故鄉明。今夜月明人盡望。對月有懷之句。蓋不可殫述。何其撩人之思。一至於此乎。守誠曰。以兄之意測之。此等之事。蓋與月無與。良以文士多疑。騷人善怨。臨風對月。乃不勝纏綿幽邈之思。而一枝靈空之筆。又足以達之。於是佳句流傳。以至咏嘆於後世。至若村夫俗子。既無好奇之念。生於其心。又乏生花之筆。以達其意。彼何常不見月。而乃見如未見。是豈能爲月咎耶。由是觀之。見月漠然者。月既不任其咎。彼見月戚然者。月亦當然不能居其功。則思之動與不動。一由人之主觀而已。又豈月之所能撩乎。芷香曰。兄之所言。固屬大有見地。然以妹觀之。得者半。其未得者亦半。蓋以人之性情。胥由天賦。遇奇物而生懷疑之心。當幽境而生嗟別之感。此無分於智愚之所同也。惟智者則能寫其所疑。抒其所感。以待質於後人。而愚者則不能。此其所以異也。

然智者之所抒寫。亦有差等。其傳與不傳。則視文字之能力以爲判。即如古今詠月之詩。蓋將車載斗量。不勝計數。而能津津齒頰如弟。適問所舉者有幾。亦可徵言之。無文而行之不遠也。至於思想之發生。人類未常不一概從同。即就月而論。彼狡兔之譎言。妖墓之怪語。文人以之入詩辭。俗子何常不以此供口說。若對月而生離索之思。怨別而下悽惶之淚。愚夫愚婦。與彼錦心繡口者。未常不同有此情。特不能作爲幽眇之辭。哀豔之語。以寄其所思。遂使其情無以見諸天下後世。是其主觀未常不同。惟宣傳之能力。有逮有不逮耳。守誠曰。妹剖析入微。盡情盡理。較兄所見。誠屬加乎一等。足徵閨中之思慮。比吾輩男子。細膩多矣。蘭姑曰。姊之所言。洵屬有見。但月之生始於何時。月之無在於何日。其盈虛消長之理。姊能一一語我乎。芷香曰。妹之所詰。繫乎玄理一方面。姊謹敬謝不敏矣。梅夫人曰。是兒專好設疑陣。以難人。彼乃沾沾自喜。試思此等問題。胡從得解。仰周置盃於案曰。欲得此等之答案。是亦無難。但只能爲具體之說明。而不能諄諄以命之。古書有云。先先而無元。後後而妙有。

即此二句。凡宇宙一切難解之事。蓋已包括無遺。又如盈虛者如彼。而卒莫消長。自其變者而觀之。則天地曾不能以一瞬。自其不變者而觀之。則物與我無盡。苟能洞達此理。默識心通。自能得其妙解。倘拘於象物。泥於言詮。則終古將無了解之日矣。守道曰。父所稱物我無盡之辭。蓋謂物質不滅。精神永生之義。至謂天地曾不能以一瞬。兒實不解其理。願父有以相詔。仰周曰。譬之濯足長流。抽足再入。已非前水。蓋宇宙之間。大之城郭山川。小之飛潛動植。遠取諸物。近取諸身。舉凡形形色色之倫。無一刻一分一秒。不在蛻化之中。方言爲新。條已成舊。方其成舊。則又另有一新者。以代之。擬議之間。已成代謝。故人之對於時間。僅有既往與將來。而無所謂現在。非無現在也。方言現在而已。失其爲現在也。蘇子有見於此。故有天地不能一瞬之言。非洞明變之一字者。其孰能發此玄妙之言乎。於時守誠守道芷香蘭姑諸人。聞仰周之言。均默然若有所會。

梅夫人曰。家人團聚爲歡。正宜作興會之談。以開笑口。研究此沉悶學理。胡爲者。且

與其爲此河漢之言。尙不如即席詠中秋之詩。比較尙有趣味。汝等以余議爲何如者。守道皺眉曰。母又惡作劇。令兒搜索枯腸矣。夫當此良宵。筵前作樂。猜謎搏戰。何事不可爲。而乃曰作詩。作詩胡爲者。蘭姑笑曰。兄不差。乃作此言。試思筵間饜飮酒肉。以妹冷眼觀之。實以兄爲最多。蓋兄運箸之靈。乃不啻術士之運棒。前者甫至喉間。後者已飛入口內。連鏢接軫。遂隊而趨。以妹測之。此時兄之腸。當已彭亨而不可耐。所謂枯者何有。特恐平日所誦之詩。已爲酒肉排擠而去。不知去向。縱令勉強成章。亦不過濁酒腐肉之餘。從腸胃排洩而出。觀之當令人作三日嘔矣。守誠芷香聞此尖刻之言。均爲輟食而笑。仰周梅夫人。亦皆莞爾不已。守道則慚見於面曰。妹乃以酒饜肉釜視我耶。今請與妹叉手爭先。詠絮才華。未必果能令人退避三舍。芷香曰。蘭妹爲此戲言。正以引弟之怒耳。今弟竟若此。不幾墮彼術中乎。試觀彼微笑弄其花球。坦然若未見弟之努目者。計亦狡矣。芷香言至此。以手微擊蘭姑之肩曰。妹何狡獪。乃爾。蘭姑笑曰。姊何爲強預人家事。彼既欲磨娘子軍之壁壘。吾輩正宜實

行聯防主義。奈何反輸誠向外。自行洩露其機密耶。守道曰。妹孤掌難鳴。乃欲乞憐於姊。須知吾有兄在。亦可以相抗也。守誠搖首曰。吾殊不欲與若輩之事。當靜爲壁上之觀。須知一爲左右袒。則陷身是非叢中。不可解脫矣。蘭姑曰。兄乞援。乃不見答。挫跌當可預卜。守道曰。吾自力儘可支持。何須乞援於外。詎若妹之慣於依附者。梅夫人曰。汝等與其爲此無謂之鬪口。何若各吟一詩。以抒所見。但體格韻角。是否限定。尙須斟酌。仰周曰。可一任彼之便。不必加以限制。偷拘束過甚。勢必大費推敲。反失即席行樂之意。且亦無須紙筆。成者口占可耳。梅夫人曰。渠等邀是寬典。定當得有佳句。蘭姑曰。不佳者罰依金谷酒數。曳白者則罰其長跪月下。向嫦娥叩首三百。守道曰。妹出言宜慎。謹防作法自斃也。守誠曰。汝等勿再爲口舌之爭。可各自構思爲要。吾已吟成一絕矣。芷香曰。兄敏捷若此。殆不愧爲詩壇中之飛將軍。妹惟自嘆望塵莫及而已。守誠曰。妹何須過爲獎借。兄之詩不期其工。此其所以能速耳。梅夫人曰。汝試誦之。待吾判其優劣。守誠乃口占曰。

宿雨初收夜色鮮。萬家共仰十分圓。秋光只有今宵好。佳節重逢又一年。

梅夫人聞之。沉吟不語。仰周曰。詩似過於潦草。且後二句近於氣竭神頹。毫無含蓄不盡之意。尤非少年所宜出。總之作詩一道。當以和平敦厚爲歸。短促輕佻。均在所戒。造句之時。不可不慎也。蘭姑謂芷香曰。姊試聽之。兄之卷已落第矣。吾輩不可不殫精竭慮。以博最後之勝利。芷香曰。以姊觀之。吾輩之詩。譬若蟲鳴。何能入老人之法眼。妹縱嘔出心肝。亦未必見其得當。况姊詩業經告成。殊不欲再加竄易。誠以原稿不佳。總令粉飾亦無當也。蘭姑曰。姊抑何神速。乃爾。妹今亦以繳卷爲先。不復求佳矣。言訖。引其螿蟻之頸。以望天空之月。用致其思。芷香曰。妹凝眸視月。胡爲者。昔人乞巧於織女。今妹乃欲乞詩於嫦娥耶。蘭姑曰。姊詩已就。願勿擾妹之思。須知妹驚鈍性成。何能如姊之俯拾即是。妹與其乞靈於嫦娥。何如乞靈於姊。但恐姊對此弱小無文之妹。僅予譏笑。不加憐憫耳。芷香曰。妹何事逞其利口。乃爾。姊本無相擾之心。今妹爲此尖酸之言。余反將擾汝。以爲喋喋之罰。蘭姑不答。起立至葡萄架下。

徐步徘徊。芷香將從之。梅夫人曰。彼孩氣未除。兒不宜過事揀撥。防彼口角不謹。開罪汝也。芷香曰。母心亦過細矣。兒與蘭妹投契逾分。雖相處之日未久。儼如閨中總角之交。此特戲耳。何開罪之足云。梅夫人曰。雖然。兒不言詩已成乎。盍爲余誦之。免致以嬉戲而忘。彼時又須另作也。芷香笑曰。兒何至健忘。乃爾。請誦之以待父母之訓示。梅夫人曰。亦七絕耶。否則不能若是之捷。芷香曰。否。七律耳。因誦曰。

容易流光春復秋。居然皓月又當頭。管絃徹耳家家酒。燈火盈眸處處樓。夜色無邊征士怨。清輝萬斛女君愁。輕塵弱草身如寄。看到團圓便好休。

芷香誦畢。守誠守道均點首吟哦。一若深爲贊許也者。梅夫人曰。詩頗清脆可誦。且筵間倉猝屬句。成律較難。足見汝於此道。研究有夙。惟是當茲佳節。胡爲句中多寓哀怨之意。青年閨秀。似乎不宜出此。以後形諸吟咏。總宜檢點爲是。芷香曰。謝母訓誨。此後當謹銘之心版。仰周曰。夫人之言。自爲訓示。後輩當然之理。但對於芷兒。則似嫌其不諒。夫言爲心聲。豈能僞爲。彼親故悉歿。身世飄零。極目天涯。悵故鄉之何

在。驚。心。佳。節。撫。時。序。以。興。悲。對。此。一。片。淒。清。那。得。不。百。端。交。集。彼。之。詩。亦。直。抒。其。所。懷。而。已。試。思。既。無。好。懷。安。得。有。興。會。之。詩。余。謂。夫。人。不。諒。誠。哉。其。不。諒。也。

芷。香。聞。仰。周。之。言。觸。其。所。懷。不。禁。面。呈。哀。怨。之。色。梅。夫。人。曰。相。公。言。之。余。乃。恍。然。其。故。芷。兒。之。遭。際。洵。可。悲。矣。但。蘭。姑。之。蕭。條。可。傷。與。彼。乃。無。獨。而。偶。惟。蘭。兒。則。行。動。愁。跳。言。語。談。諧。爛。然。一。片。天。眞。儼。若。不。知。憂。愁。之。爲。何。事。者。以。之。較。芷。兒。其。心。中。爲。樂。爲。戚。相。去。遠。矣。仰。周。曰。人。之。性。格。不。同。見。地。亦。因。之。而。異。故。有。所。遭。之。境。相。仿。而。心。理。則。迥。然。各。異。者。斯。蓋。比。比。皆。是。不。獨。彼。二。人。爲。然。也。芷。香。曰。兒。實。命。不。尤。墮。入。悲。境。幸。賴。義。父。拯。之。難。中。啣。感。已。如。戴。二。天。今。至。家。內。母。又。撫。之。不。啻。所。生。念。此。恩。深。義。重。回。思。往。事。大。有。雖。則。如。燬。父。母。孔。邇。之。感。惟。以。前。塵。影。事。時。復。潮。上。心。來。揮。之。而。不。能。去。故。不。免。流。露。於。口。角。文。字。之。間。若。謂。處。樂。境。而。不。知。惟。日。以。愁。嘆。爲。事。兒。總。年。幼。無。知。當。不。至。失。心。若。此。故。每。見。蘭。姑。之。愉快。自。喜。未。常。不。心。焉。羨。之。而。期。效。其。所。爲。也。梅。夫。人。曰。人。之。欣。戚。其。動。機。均。係。乎。一。心。汝。能。此。後。善。自。排。遣。而。放。開。懷。

抱者。則鬱鬱者將自舒矣。芷香未及答。則見蘭姑嫣然巧笑而前。發其嚙嚙之聲曰。儂詩亦就矣。請爲姑丈姑母及兄弟等誦之。雖然。儂之詩僅二十字。討巧殊甚也。因以手扶桌而誦曰。

中庭欣下拜。皓月倍娟娟。天意如儂意。應教夜夜圓。

仰周曰。是兒語雖寥寥。頗寓吉祥之意。將來後福未可量也。蘭姑謂芷香曰。姊詩云何。煩再爲妹一誦。芷香曰。詩不佳。已忘之矣。蘭姑慚不已。芷香曰。一俟少時錄出。再行示妹。若誦來誦去。嘲噉不已。不幾令婢媼齒冷耶。蘭姑曰。余輩無論佳否。皆已完卷。二兄尙如何者。詎真欲於月下長跪耶。守誠曰。余觀弟詩本。平日即景之作亦多。吐辭輕倩。若甚敏捷。胡以今日遲滯乃爾。守道曰。不知今日胡以詩思不在。首聯頸聯已就。惟腹聯下句屬對未成。遂至自畫於此。言際以巾拭鼻上之汗。蘭姑曰。兄上句維何。願告妹代爲一思。守道曰。余上句爲舉盃邀未到。搆思半晌。乃乏妥帖之句。以對之。不料今乃當場出醜也。蘭姑笑曰。是何大事。而出醜之云。兄之句妹已代對。

之矣。何不曰擊鉢漫相催耶。守道矐目曰。余所用者爲五歌韻。妹所聯之句。係十灰韻。何能屬入。芷香微笑曰。蘭妹係出語相譏。弟奈何真欲用之。豈苦思忘情乎。守道歎曰。弟今在吟壇中。勢將曳戈而走矣。梅夫人曰。兒不如離坐少行游散。或能觸動靈機。獲得佳句。適纔汝蘭妹不如是耶。蘭姑曰。兄慎勿信姑母之言。自討苦趣。守道曰。妹言何謂。余實不解。蘭姑忍笑曰。兄不解耶。妹請爲兄解之。妹先不言。兄飲酒食肉。業經逾量乎。此等物在腸胃間。以少許之時。尙皆未能消化。茲兄復因苦吟。覓句翻腸倒胃。大索冥搜。彼酒肉不安其位。躍躍思出也久矣。倘更離坐徘徊。勢必一擁而出。彼時妹恐佳句未獲。而濁酒腐肉。淋浪遍地。勢不獨使人嘔噦。兄亦將涕泗交頤。是非自討苦趣。而何衆聞言。均展笑不已。芷香曰。人方苦事推敲。汝乃橫加嘲謔。亦未免太取憎矣。守誠曰。孰令弟不一鳴驚人者。今乃局促如轅下驢。又何怪蘭妹之蹈瑕抵隙哉。

守道曰。文章貴工不貴速。在昔已有此言。後余詩不佳者。再行奚落未晚。况客歲咏

問端陽時。妹尙倩余爲助。曾幾何時。而顧遽矜一得。反顏相向若此耶。蘭姑此際見守道面呈羞怒之色。知其認真。乃笑解之曰。妹之謙兄。不過藉此欲博老人之開其笑口。亦猶舞綵晉觴之意。奈何遽以此爲妹罪也。芷香曰。妹欲博長上之歡。乃不惜取他人爲笑口。居心雖佳。而擇術則不愼矣。蘭姑曰。姊又來肆挑撥乎。妹將移鋒以相向矣。芷香曰。小妮子勿得意而驕。余則何畏汝者。須知苟來挑戰者。將隻輪不返矣。正當彼此笑謔之際。忽僕人至。筵前稟曰。梅公子至。且命人挈酒一甕。相隨而來。梅夫人曰。可命之來此。僕人應命而去。仰周曰。當此中秋之節。彼深夜不在家中。何事來此。守誠曰。聞僕人之言。似爲送酒來也。仰周曰。彼乃有此雅致耶。亦所謂忙裏偷閑矣。梅夫人曰。彼父在任所。妻已下世。一人度節。亦殊寡歡。故來此間湊趣耳。言未已。梅鼎已穿廊踏月而前。從者在後。昇酒一甕。偕至。梅鼎即向仰周梅夫人爲禮賀節。守誠兄弟姊妹等。亦均起立問訊。仰周遜之。就坐於旁。梅夫人則命僕取錢。犒力者使去。梅鼎曰。前蒙姑丈賜以多珍。姪受寵若驚。愧無以報。茲因遠戚見過。贈松

醪春二甕。姪夙不喜酒。以有酒必須添肴。勢且益滋糜費。故謹獻其一於姑丈姑母之前。使老人面上少添春色。則姪之意盡矣。梅夫人曰。難得汝有此美意。仰周不語。以首領之。守誠則笑而注視其面。蘭姑則就芷香耳畔。低低私言。彼此匿笑不止。月光之下。恍如兩朶名花。臨風而顫。忽守道起於座間。笑拍梅鼎之肩曰。兄來殊巧。弟之詩就矣。梅鼎驚顧曰。弟言何謂。守道曰。適間即景吟詩。彼等先就。弟因屬對未工。是以躊躇未決。不期兄翩然送酒而來。弟不得不相爲借重。以實吾詩。此所以不勝其感謝也。梅鼎曰。當此及時行樂之場。而乃自行討苦胡爲者。且詩之一道。亦爲吾所不喜。以昔人謂其窮而後工。吾以其語讖不祥。故殊不欲自附於風雅。而或招造物之忌也。守誠曰。兄能殊卓。弟不能不服其去取得宜。但吾弟以兄來而詩獲就。必當大有可觀。盍以先聆爲快乎。因謂守道曰。可試誦之。

守道笑曰。弟上句不爲舉杯邀未到乎。今覩梅兄來此。鼻酒一甕至。故對句爲負甕笑相過也。衆聞此言皆笑。守誠曰。負甕二字。殊嫌不典。但以實事入詩。亦無不可。惟

二字望文思義。頗欠雅馴耳。蘭姑曰。以妹觀之。其界說亦殊未清。不知負饜一事。屬之梅兄。抑或屬之僕人。倘屬之梅兄。而叙此笨重之物。蹣跚而前。不幾其狀如：：蘭姑言至此掩口而笑。不盡其辭。守道曰。鼈耶。吾請爲妹代言之。蘭姑曰。非也。妹特謂梅兄不良於行。其狀如鼈耳。梅鼎見守道蘭姑合辭嘲己。面有怒色。仰周則呵守道曰。汝年已非幼稚。奈何出語無狀。有失敬長之禮。守道唯唯謝過。梅夫人曰。彼此皆至親。畧恣笑謔。有何妨礙。但不可刺刺不休耳。守道向梅鼎曰。兄幸勿嗔弟。不過藉此用博一粲。其實弟之原句。爲荷鍾笑相過耳。梅鼎皺眉曰。荷鍾乃劉伶之事。彼云死便埋我。其語彌覺不祥。弟奈何以此相况。守誠曰。文人運典。盡屬借用之意。兄何必如此認真。况劉伶并不死於荷鍾之時。而後世乃播爲美談。兄儘可以此自釋。梅鼎曰。君昆玉。豈能達觀。兄實不能望其肩臂。語時顏色尙覺不懌。梅夫人知其忌諱。孔多。心中終不釋然。乃以言岔之曰。姪携來之松醪酒。可啟封一爲嘗新。勿辜其殷勤之意。僕從聞命。即紛紛將事。逮酌杯中。則其色淺碧。月光之下。倍形嬌豔。入口

甘中微苦。流芬齒牙。仰周曰。此坡公所謂味甘餘之小苦。嘆幽姿之獨高者也。梅夫人曰。此酒淡而彌醇。甘而益清。不假辛辣。而其味彌永。誠飲中之上品也。衆亦合辭贊美不置。守道忽曰。余藉此酒。並尾聯亦復告成。麴生麴生。相余之功。良非淺也。蘭姑曰。兄之詩藉酒之力以成。妹恐挾有糟邱之味。不免中人欲曠耳。守道曰。如是者。妹可速避。免致爲余詩酒之氣所中。梅夫人曰。汝二人勿復爲口角之爭。可將詩誦之。待余評其佳否。苟佳者。余且將引爲下酒之物。而晉一觴也。守道聞此言。乃誦其詩曰。

今宵秋月滿。萬戶競笙歌。餅仿紅綾製。圖陳玉杵多。舉杯邀未到。荷鍾笑相過。再晉松醪酒。高堂顏已酡。

梅夫人笑而點首曰。兒詩頗佳。母將引滿以賞之。言已立盡其杯。仰周曰。頸聯雖失之纖巧。尙屬應時合景之作。思路頗不窮也。蘭姑曰。兄詩竟得姑丈姑母之贊許。可見凡事後來居上。雖然。亦飽啖酒肉精神煥發之故也。芷香曰。妹勿再爲嘲笑之言。

在理弟詩宜邀獎勉。試思月餅兔兒均爲點綴中秋之要品。但二物不典。難以入詩。今弟以紅綾隱月餅。以玉杵影兔兒。思致新穎。成於倉猝之間。不可謂非難能而可貴矣。蘭姑曰。話雖如此。但妹尙有他解。蓋二兄之爲人。非津津於食品。即耽耽於玩物。是以此等妙緒。他人所涉。想不能及者。而彼則觸手紛來也。言至此。遂執芷香之袂曰。姊姊。吾輩盍去休。妹意不欲久瀾於此。芷香已悟蘭姑之意。以梅鼎在座。急於引去而已。亦嫌其語言無味。俗氣逼人。雖不與之酬應。亦如有物在喉。因即起於座間。謂仰周梅夫人曰。父母幸恕兒罪。刻覺身體微倦。念欲與蘭妹回閨中少憩。或不復再來。仰周頷之。梅夫人曰。此時夜色漸深。汝輩女兒。身體嬌怯。正宜歸去休息。免爲寒氣所中。少間雖不即睡。儘可不必再來也。於是二人乃挽手而去。狀似蛺蝶穿花。翩翻而逝。而二人之婢。亦踵而隨之。梅鼎曰。此姊妹二人。亦常爲詩乎。守誠曰。然。梅鼎曰。以青年女子。而不潛心於烹飪。女紅諸事。乃爲此不急之務。胡爲者。守道曰。兄欲責其事。先觀其人。以芷香蘭妹之儻然出塵。而乃欲其爲爨下婢。拈針媪耶。

梅鼎曰。彼雖若畫裏眞眞。究之於家事無濟。且須香花以供養之。轉不若當家之婦女。爲有裨於實用也。守誠曰。兄言不爲無見。弟言亦殊有未盡。蓋芷妹與蘭妹。固非徒作畫中人者。蘭妹之女紅。雖不得譽爲針神。但在今日。其精巧殆亦罕匹。蓋吾見其所刺之簾沿鏡袱。其花卉蟲鳥。無不栩栩如生。且能另出心裁。不落窠臼。是非聰明天授。復加以人工研究者。殆不易臻此。而芷妹前日。親入廚下。膾鱗爲湯。烹肉作炙。言一本浙省之製法。用爲父母新其口味。是日堂上進食。實較往日爲多。由是觀之。二妹於烹飪女紅之事。何常不擅厥長。吟詩覓句。特益顯其風雅耶。並非於女子之本職。茫無所習。而徒耽吟咏以自適者也。梅鼎聞此語塞。乃默然不復再言。守道曰。彼巾幗者。尙能於其本職之外。伸紙弄翰。自命詩人。曾謂吾輩堂堂鬚眉。反對之有遜色耶。梅鼎曰。弟詩不已就乎。奈何猶作此自貶之言。兄實不解。守誠笑曰。兄不解乎。余請代爲解之。蓋弟之所言。非自謂也。實指兄耳。兄何不立成一詩。用以執弟之口。梅鼎盛額曰。兄以經紀家事。米鹽瑣瑣。事必躬親。尙復何心及此。以故幼

時所讀之詩。久已不復記憶。今腹中儉蓄若此。若再勉強爲詩。勢必貽人笑柄。願弟等勿復強人所難。守道曰。兄若不著一字。勢將貽笑於人。倘詩成者。尙復何笑之有。幸速咳唾其珠玉。勿深自閔惜也。梅鼎此時仍矢口以不能爲辭。梅夫人曰。汝年較彼兄弟爲長。且讀書亦不後於人。何至以吟詩爲畏途。况此并非結社聯吟。不過逢場作戲。工拙在所不計。若再過事推諉。不幾令僕從均爲匿笑耶。仰周晒曰。彼好意送酒而來。汝等乃洵洵然催討詩債。未免人報我以所樂。而我報人以所苦。不情甚矣。梅鼎聞梅夫人責詰之言。及仰周隱含譏諷之語。不禁亦少生羞惡之心。乃曰。非姪過於規避。實因筆下生疏。今姑母既如是督責。姪亦惟有獻醜而已。守道曰。兄幸謹慎將事。勿以苦吟之故。致斷其腸。而府怨於弟也。守誠曰。弟勿多語。擾兄詩思。此時梅鼎兩手據膝。昂其首以望月。目光停而不瞬。一若此清光皓魄之上。可以現出若干字句。供其抄錄也者。乃彼沉思既久。不言不動。殆已遊其神思於無何有之鄉矣。守道起於座間。爲父母洗盞更酌曰。兄儘可密咏恬吟。父母與弟等。不妨淺斟細

酌。彼此各行其是可也。梅夫人曰。汝作僮使之吟詩。今彼構思不就。汝又從而諧之。亦刁猾甚矣。守道曰。兒之言此。將以鼓盪兒之思致。用成急就之章。非敢諧之也。因至梅鼎之前曰。兒如此望月。奈何不喘。梅鼎聞言。驚而回顧曰。余夙無此疾。弟因何以此爲問。守誠曰。彼以兒爲吳牛。尙未喻耶。梅鼎曰。牛能耕田。獸中之上選也。呼之以此何碍。余此時恨不得化身爲牛。用免尋思之苦。守道曰。兒攜謙若此。弟恐嫦娥在天。亦當哂笑不已。梅鼎聞守道之言。俯而若有所思。仰而若有所得。忽搓手而笑曰。賴弟啟余。余得之矣。遂洋洋得意而吟曰。

人言月裏有嫦娥。未見嫦娥可奈何。今日喜逢秋月滿。嫦娥能否下天河。

梅鼎曼聲吟畢。若有自矜之色。及揚目以視在座之人。仰周則引觴自若。似未常賞識此詩句者然。梅夫人則頻搖其首。表示其未能滿意。而守誠守道兄弟二人。則彼此相顧而笑。守道曰。惜乎此等妙句。不克聲聞於天。倘能隨風入雲。直達廣寒宮闕者。彼嫦娥亦將驚梅兄之詩出別腸。另有風味。思下凡而一覘其丰度矣。守誠曰。弟

之所言。不爲無見。但恐嫦娥下顧。未必能揆得若許金貲。則梅兄前此望眼欲穿者。至此亦減其歡迎之熱度矣。梅鼎赧然曰。兄不過設言如此。弟等奈何認真。且兄前此已聲明不能爲詩。弟等乃糾纏無已。今兄藉嫦娥以資搪塞。弟等顧吹毛求疵。不已耶。守道曰。兄言亦可笑之甚。使中秋望月者。咸藉嫦娥以搪詩眼。則嫦娥亦不勝其擾。在此調詼之際。而梅夫人發言矣。夫人謂梅鼎曰。孺子。我近來久未見汝筆墨。以爲定常較前爲勝。何今日觀之。乃反不如其初也。汝之詩。比之竹枝詞。則不足。謂之打油詩。則有餘。又何怪汝弟之加以譏笑。前此汝格格不吐。吾尙疑爲謙。以自牧。及今觀之。誠不如其藏拙也。幸芷香蘭姑。皆已退去。否則不將見笑於女郎耶。我梅氏書香世繼。代有聞於鄉里。今汝頑荒若此。吾深恐將來之不克紹述也。梅鼎聞梅夫人責備之言。俯首不語。守誠守道見母氏有不怡之色。亦不敢再爲笑謔之辭。仰周則以言解之曰。詩之工否。乃屬無關重要之事。今方相與爲歡。可以置此不論。因謂梅鼎曰。前此汝不曾言與吳令之子相善乎。彼結婚於周氏。汝曾否知其舉姻之

期在於何日。梅鼎以夫人見責之辭。跼促幾無以自容。今忽聞仰周垂詢及此。不禁興致又復勃然。眉飛色舞。而對曰。喜期即在於月之二十二日。轉瞬即屆。姑丈詢此。其將有意往賀乎。仰周曰。余不過棖觸及此。偶爾相詢。殊無往賀之意。梅鼎曰。姑丈致仕而歸。在邑爲巨紳。理宜預聞地方公事。藉此有拉攏之媒介。不亦可乎。

仰周曰。吾以懶於從政。故行致仕而歸。今至父母之邦。乃又妄思越俎。此昔人所稱辭十萬而受萬者也。余縱有暇。何復爲此。况與縣令通聲氣。藉爲干預地方公事之地。用以自驕於鄉人。此斗筭者之所爲。余對於此輩之人。此等之事。夙所深惡痛絕。焉肯躬自蹈之乎。梅鼎曰。姑丈所言亦是。蓋以自身亦常身爲縣令。握有政權。故視彼以交接官府爲榮者。自不可同年而語。雖然。邑中若姑丈者。能有幾人。亦無怪彼輩以得列縉紳爲榮。幸若姪輩之後生小子。能拜識當道。與之往還。尤非易也。言際面有自得之色。若深以之爲榮。幸者然。梅夫人斗然憶及朱宅之事。不禁作色斥之曰。人多謂孺子不肖。過於附勢趨炎。余始尙未以爲信。今徵汝所言。殆果然矣。夫

汝以得交吳令之子爲榮。亦知其爲何如人乎。彼所娶之女。已爲人待聘之婦。恃勢欺人。孰過於是。邑有此令。吾人之羞也。不謀所以驅逐之。而尙以攀附爲得計。由是觀之。汝誠無恥之尤也。吾與汝父同胞而共乳。汝父宦遊於外。吾即可代汝父以詔汝。自今以後。勿得與彼民賊往還。以頹我梅氏之家聲。夫人言時。聲色俱厲。蓋以聞朱宅之事。久已憤激於中。今見梅鼎以逢迎吳令父子爲得意。遂以怒吳氏者。移之梅鼎之身。一變其平日溫和之態度。不復加以顧惜矣。梅鼎此時。雖欲加以辯護。苦於無可措辭。只得漫應曰。姑母之言是也。至彼刼婚之事。姪實未常預聞。梅夫人曰。此等之人。與之往還。已屬有忝。况預聞此等傷天害理之事乎。梅鼎至此。僅能唯唯應之。守誠見母氏之斥責。恐梅鼎過於難堪。乃以他語問之。梅夫人已喻其意。遂不復更理前說。梅鼎與守誠再行敷衍數言。自覺乏味。遂起身告辭。仰周曰。時已非早。汝家缺照應之人。歸去亦當。守誠送汝兄出。恕老夫不復起矣。於是守誠送梅鼎出。仰周謂梅夫人曰。吾向言此子無甚進益。夫人尙不以我言爲然。今亦知其不肖乎。

梅夫人曰。後此我當頻頻訓詔。庶可滌其舊污。歸於正軌。蓋此子本質。並非下愚不移。徒以我兄近年宦遊於外。教誨無人。遂致去正道日遠。及今加以懲創。當可使之革新也。言時守誠已返。仰周曰。以吾意觀之。夫人之言。尙須斟酌。蓋父子之間。尙不責善。夫人於彼分雖尊親。然較父子之間。則已懸絕甚遠。曾謂以父子之親。尙不能之事。而謂姑侄能之乎。吾恐彼對於夫人之善意。不惟不加體諒。且將生其惡感矣。守誠曰。父言殊然。適纔梅兄尙謂母見過於膠執。心中殆未慊然也。仰周曰。吾言何如。早已料其有此矣。梅夫人曰。彼聞正言不悟。甘趨下流。殆真不可造就。余初不信其怙過若此也。守道曰。彼事何與我者。言此胡爲。父母苟不歸寢者。兒請先睡。蓋兒倦已久矣。言際以手熨其惺忪之眼。守誠曰。弟不聞愛月夜眠遲乎。急急遊黑甜鄉何爲者。守道曰。弟何常不愛月。但不勝睡魔之擾耳。仰周曰。夜風漸寒。可以息矣。明宵月色仍大好也。於是此一齣家庭歡宴之劇。至此遂行閉幕矣。

第十八章

噫。姊乎。速以罩來。蟲出矣。妹恐傷其鬚。故不敢以手捕之。此蟲之鬚殊奇特也。苟逸者。妹將歸怨於姊。何姊猶遲遲其行也。即聞有人應之曰。來矣來矣。躁急胡爲者。余未見十五之女郎。猶作爾許憨態。一局未終。乃逃而作此。隨言隨行。已至菊畦之邊。以罩授之曰。妹以捕蟲之故。並金蟹爪醉楊妃二本而傷之矣。使爲母知。定當予以呵責。不幾使婢媪笑破唇耶。此時先在之女郎。精神全副。悉注於蟲。不復答其所言。以罩唯謹。及見蟲已緣罩而上。急輕輕起罩於地。遂擗菊葉以塞其口。以手捧之。不啻夜光之璧。

後來之女郎曰。是何蟲。豈值得作若許鄭重。捕蟲之女郎曰。蟲之俊偉。姑置不言。即其鬚已爲罕見。妹蓄蟋蟀數年。乃從未見有此。姊試隔罩觀之。便知妹言非謬。後來之女郎戲之曰。此蟲之鬚。奈何其赤如血。是誠異稟。無怪妹之矜異若此也。捕蟲之女郎曰。妹命玉兒携盆至。胡以此時尙未來。何其貪弄至是。後來之女郎曰。汝自貪弄。尙復以此說人。試思自彼至此。爲路亦匪近。何能飛越而至。噫。彼不與秋鴻偕來。

乎。夫秋鴻爲芷香之婢。閱者至此。當豁然知捕蟲者之爲孟蘭姑。後來之女郎。爲方芷香。而玉兒則蘭姑之婢也。

斯時蘭姑以罩扣於盆上。徐徐吹之。意使蟲下。孰意此蟲牢據罩上。並分毫之地。亦不肯移。頗似稔知稍一活動。即將身入陷穽。放棄其自由者。蘭姑曰。任汝如何狡猾。終亦不能脫吾掌中。言已復吹而蟲之牢據自若也。芷香曰。以吾觀之。蟲頗似無辜之人。不肯輕身就獄者。妹何不發慈悲之念而縱之。蘭姑曰。姊言何輕鬆若此。佳蟲不易得也。况妹得彼之後。飲飼惟精。較彼在穴中啗泥以活者。相去奚啻霄壤。彼特苦於不知耳。知則恐驅之亦將不肯去矣。芷香曰。妹不聞莊子所云。澤雉十步一啄。百步一飲。不斲畜乎樊中之說耶。蘭姑曰。姊旣以莊子爲言。妹請即以莊子答之。麗之姬爲晉國始得。涕泣縑襟。及與王同筐牀。食芻豢。而後悔其泣焉。則此兩說。果孰非而孰是。雖然。妹且無暇嘵嘵辨此。此蟲不下。終且奈何。言已又吹之。秋鴻自傍拔一草莖以授蘭姑曰。姑娘何不以此撥之。芷香曰。世上偏多此助桀爲惡之人。可怪。

也。蘭姑此時不暇致辭。以草莖自罩罽而入。徐徐擦蟲之尾。蟲不耐其癢。始循罩而下。甫至盆底。蘭姑啟其罩。欲以蓋圍之。不意蟲已一躍而出。幸尙未闌入菊畦。直向院中土地之上。距躍而去。蘭姑此時目瞪口呆。香汗驟現於額間。髣髴巨金脫手而飛。將執罩起身逐之。不料躊躇既久。腿已微麻。驟欲移動。乃反顛蹶於地。玉兒急前扶掖之。在此一跌之中。忽聞有人笑曰。不勞操心。蟲已捕得矣。此蟲固當爲余之物也。衆視之。則守道含笑至前矣。

守道兩手合攏。捧蟲於內。笑而言曰。余來爲時已少許。潛踪於汝等之背後。蘭妹目注於蟲。芷姊與秋鴻玉兒。則目注於蘭妹。故均未見余。余本欲驚嚇汝等於猝不及防。特恐蟲逸而蘭妹怒將無已。當此躊躇之際。蟲乃逸向余足而來。此余所以不勞而獲也。芷香曰。弟可謂巧取而捷得矣。蘭姑曰。且置此勿言。請兄速置蟲於盆。免致久握於手。或爲熱氣所中。兼恐鬚尾有傷。於外觀亦非美。守道曰。置之盆中。未常不可。但須預先聲明。此蟲爲兄有。妹不能爭也。蘭姑曰。兄特小家象。區區一蟲。歸妹歸

兄。何煩計較。兄既欲之。與兄可耳。均此飼養。有何彼此之分。言時以盆置院之中央。菊畦較遠。蓋防其再逸也。守道乃敬謹以蟲置之盆中。若唯恐傷者。此時盆蓋在蘭姑手中。見蟲已在盆。遂以蓋疾合其口。捧盆而起。向屋直奔。瞥然若驚鴻之去。芷香與二婢皆笑。守道曰。吾方怪彼何以落落如此大方。豈知弄此狡獪。雖然。逃向室中。便爲了事耶。吾將與彼理論曲直。言時遂歷階而上。以入室中。芷香與二婢亦踵其後。至則見蘭姑坐於椅上。盆已不知藏匿何所。守道曰。妹食言而肥。其將可以自解。有則言之。無則速以蟲來。蘭姑曰。芷姊在此。聽妹一言。以見此事之孰是孰非。余與芷姊在此對奕。因一角受困。無法解脫。乃脫故徜徉於外。用清其神思。忽聞蟲鳴。洪鉅逾常。乃躡足輕步以覓之。乃彼經時甚久。始肯一鳴。故妹尋得其穴。已覺力盡筋疲矣。迨巢穴斯得。因呼玉兒先往取盆。用爲捕後之預備。妹乃以噴花之壺。躬自汲水。用下端取水之簞。輕輕灌水於其穴中。斯時日注手營。心房躍躍不止。蓋唯恐其不得當也。逮蟲冒水而出。妹見其雄偉異於常蟲。且兩鬚矯然獨異。心中且驚且喜。

但不敢以手捕之。恐有傷也。幸前此與兄以蟲相鬪時。罩乃遺置於室中。因呼芷姊將罩而來。蟲始就捕。計妹共費若許精神。始得獲有此蟲。徒以偶一不慎。致其逸去。兄乃舉手得之。攘爲己有。試思天下有是理乎。

守道曰。既如是者。當余掬蟲於手之時。胡以不言。蘭姑曰。當蟲在手之時。一切由兄爲政。妹若斷斷與較。兄勢必挾蟲而去。余且奈何。故當時以詐言相許。所謂事之無碍於義者。從權可也。今蟲已來歸。由妹爲政。乃可以堂堂之鼓。正正之旗。攻兄之所短矣。守道聞蘭姑之言。不禁乾笑曰。余智術短淺。乃竟爲妹所給。茲請芷姊下一公平之判辭。余當遵率而行。不復爭矣。芷香曰。既推余爲仲裁之人。則余所定之爰書。兩造均不得再有爭執。守道與蘭姑均首肯無異言。芷香曰。蟲逸而弟捕之。信有功矣。但不能因此之故。遂據蟲爲己有。苟如是者。與古所稱蹊田奪牛者何異。依我之見。蟲當歸蘭妹。當別謀所以酬弟者。庶可協乎事理之公。守道蘭姑對此說均無異言。秋鴻玉兒亦嘖嘖贊其平允。此一場之爭執。遂解瓦歸。守道曰。事已經姊處判。妹

盡取蟲出。與兄一觀。蘭姑搖首曰。茲事本無不可。但恐兄師妹故智。報東門之役耳。守道矢之。並引芷香爲證。蘭姑至此。始開書櫥之門。將盆取出。置於玻璃窗前之小几上。衆皆環而觀之。蘭姑輕啟其蓋。則見蟲立於盆之中央。宛如虎踞。全身皆竦。然離盆而起。以顯其顧視不凡之態。頭大頸寬。身長股勁。翅燦然有光。宛如黑錦。其筋絡則皆翹然而起。恍似巧匠所織之花紋。雙尾劈分。其上所生之纖毛。爲日光所映。亦熠耀而有光澤。再相其頭。則作青黑色。細紋貫頂。皎然分明。牙鉗緊抱。亦作黑色。卽蓄蟲家所稱爲墨牙者是也。綜觀此蟲。其稟賦之俊異。在嗜此者。允推爲得未曾有。然在此美備之中。尤有一端。最易惹人注意者。則此蟲之鬚。較常蟲爲迥異是也。其長約在三寸以外。鬚體之圓徑。亦較其他之蟲爲粗。色若新割之雞血。朱光照眼。策策而動。拂擊盆底不已。芷香與二婢。均詫爲得未曾有。稱異不已。蘭姑則喜見顏色。曰。余蓄蟲數年。乃未嘗得此。今無意中獲此佳蟲。直天貺耳。守道則現歎望之色。曰。菊畦一帶。余日夕常徘徊於此。胡以此蟲竟爲妹得。蘭姑曰。

兒不見其頸上皆霜。翅猶未燥。可知其甫經蛻化耳。且物各有主。兒殆與此蟲無緣。守道曰。妹說殊未允。苟與此蟲無緣者。胡以徑落余手。當時設非余捕得者。此時將不知蟲在何處。又安能登之几席。快意而觀。今與妹議。請以余之大金翅。用易此蟲。何如。蓋余捕獲之功。在理應得此蟲之半。今以彼易之。不過易妹所當得之半耳。揆之事理。亦可謂平矣。蘭姑不答其辭。先以蓋盦盆移之近己。以手按其上曰。兄豈不聞君子不奪人之所好耶。代爲捕獲之勞。當另謀所以酬之。守道曰。余之大金翅亦趨健異常。凡蟲當之罔不立敗。妹前此固歆羨不置者。今此蟲外觀雖美。尙不知其戰鬪力何如。倘枵然無有。則虛有其表耳。尙不如易余之蟲。爲確有把握也。蘭姑曰。任其如何劣敗。妹亦常暫行蓄養。用償捕獲之勞。守道曰。然則何以酬我。蘭姑曰。以妹之黃麻頭贈兒。用爲酬庸之代價。兄意以爲何如。守道笑曰。妹誠狡矣。黃麻頭前已敗衄於我。固屬一錢不值者。今乃用之爲酬贈之品。此等討巧之事。妹真能出口。何其顏之厚也。言際以目視芷香。似求仲裁人之主張。公理者。芷香笑而不言。蘭姑

媯然曰。兄豈不聞千里送鵝毛。禮輕人意重耶。况贈與之性質。一出於贈者之情願。受贈者固不能爭其物之美劣也。守道曰。贈與固然如此。但今之事固非純粹贈與之比。蓋兼含有酬報之性質焉。雖然。余知妹強辭奪理。必又以事先未常講明爲言。今請明以相告。蟲儘歸妹。余亦不復索酬。妹意何如。蘭姑曰。此自出於兄意。非妹食言。今有芷姊爲證。兄固不能反汗也。

斯時蟲之所有權。完全歸於蘭姑。無復其他問題。芷香忽咨嗟曰。余頗爲此蟲惜。蘭姑曰。姊言何謂。妹殊索解不得。豈惜此蟲爲人所捕。不能完其天趣。猶復耿耿於中耶。芷香曰。余今茲之嘆。則殊不爲此。蓋以馬逢伯樂而鳴。璞遇卞和而剖。物之貴者。必期遇識者之人。始爲不負。今日所捕之蟲。具此異稟。必非庸庸碌碌者可知。是亦猶馬中之驥。而玉中之璧也。乃弟與妹二人。雖夙以蓄蟲自豪。竟並其名色亦不能舉。是未逢蟲中之伯樂與卞和。而虛此一出矣。此余所以長嘆息也。蘭姑曰。姊之言。非惋惜此蟲。直刻薄吾輩耳。守道曰。姊之所言。雖近刻薄。然亦未常無理。蓋得此等

之佳蟲。並其名色。亦不能知。殊覺令人可愧。因思兄博學多聞。在昔亦常嗜此。或能識之。亦未可知。蘭姑曰。兄今何在。守道曰。適纔與余在一鑑齋前觀魚。兄言將至齋中。瀏覽書籍。余遂信步來此。此時或在齋中。或往他處。均未可知。蘭姑曰。可以命玉兒往請之。守道未及答言。玉兒已迅步而去。良以小兒女天性好弄。對於此等之事。不待主人驅策而已。樂爲效其奔走也。芷香曰。余恐此蟲併兄亦不能識。則將奈何。守道曰。以弟觀之。決不至此。此時秋鴻忽屢言曰。苟如是者。當叩之老主人。或可得其究竟。芷香笑而斥之曰。汝何知者。乃亦敢在此饒舌。蘭姑曰。倘携此蟲以問姑丈。妹恐將並盆而擲之矣。守道曰。老父慈祥。決不若是。但弟聞諸母言。老人從不以玩物累其心。恐亦不能識耳。蘭姑曰。以妹觀之物之名色。安有定稱。但隨人之意。以名之。宇宙之間。一切形形色色之稱謂。固不若是。今此蟲既爲吾輩所不識。何妨即以吾輩之意。爲之定一名稱。何必定須沿襲前人。而落其窠臼。始稱爲博學而多識乎。芷香曰。信如妹言。則此蟲當錫以何名。殊願一聞妙論。

蘭姑曰。妹聞禦人於國門之外者。今日市俗之談。多稱之爲紅鬍子。今觀此蟲。趕趕氣象。殆必強梁。同類遇之。當無倖免。况兩鬚具此深紅之色。尤表特異之徵。不如即呼之爲紅鬍子。殊覺名實相副。芷香守道聞此言。均不期粲然而笑。芷香曰。妹所命之名。殊欠雅馴。余意尙須斟酌。蘭姑曰。名但問其確不確耳。雅何爲者。言未已。守誠已偕玉兒至矣。

守誠既入。面呈欣懌之色。即向三人曰。妹與弟等。得有何等佳蟲。特命玉兒呼余至此。余時方觀書。聞之。即拋卷而來。幸早示余。得以先覩爲快。守道曰。今茲之請兄。非使兄賞鑒。蓋將借兄之正法眼藏。而爲之定其名也。守誠笑曰。但恐蟲未能入譜耳。苟爲有名色者。當能一望而辨。蘭姑曰。願兄勿先爲此自滿之言。蟲已在此。請試觀之。守誠一視。不禁嘆賞曰。不意今日乃得見此寧馨蟲。斯乃蟋蟀經中所稱爲紅鬚者也。蘭姑先笑曰。紅鬚紅鬚。相去亦屬無幾。可見古今之人。所見略同。守道曰。所謂紅鬚者若何。其蟲中之上選乎。守誠曰。此不獨推爲佳種。尤且名列異蟲。蓄此多

年者亦不經見。經中贊語有云。

兩鬚直赤向前伸。青項青頭青滿身。未到交鋒皆嚇怕。漢家旗幟早驚人。

前此諸人尙疑守誠之言爲隨便捏造者。既見其不假思索。隨口誦出此詩。始信紅鬚之名。確有所本。並非向壁自造。於是蘭姑視此蟲。益覺不啻懷寶。仍復珍重以盆藏之。書櫥之中。守誠曰。此蟲雖么麼小物。實屬罕見之珍。倘致之京師之中。爲嗜此之王孫公子所見。百金之價。不難致也。芷香曰。信如兄言。則此蟲之生長於斯。發現於斯。亦可稱埋沒賢才矣。

守誠曰。何常不是。匪獨埋沒可惜。且以此等之蟲。落於蘭妹手中。余恐其將同龍逢臣桀。比干臣紂。不特不能發揮其才美。將恐正命亦不克得矣。芷香與守道皆笑。蘭姑曰。兄奈何輕量人。豈妹並此區區之蟲。亦不能飼乎。守誠曰。非不能也。恐不得其法耳。蘭姑曰。飼之亦有法乎。守誠曰。豈特飼之有法。而且修養之也有法。練習之也有法。不幸而蟲獲疾。其療治亦有法。豈第置之盆中。飲之食之。遂爲畢乃事乎。芷香

曰。由兄言之。若是乎。蟲之不易飼也。雖然。妹恐兄特張大其辭。未必果若此之甚耳。蘭姑曰。妹之見亦與姊合。可稱所見略同。蓋兄以吾輩爲女孩兒。易於欺哄。故爲此浮辭以相謾也。守誠笑曰。是何言歟。兄欺哄妹等。於余究何所益。余之言此亦非自經驗中得來。蓋因前此在書攤之上。翻檢殘書。無意之中。得一冊蟋蟀之經。因市之而歸。凡余之所言。均書中之所載也。今尙在書簾之中。俟少暇當爲檢出。用與兩妹及弟共觀之。守道曰。怪底兄言之鑿鑿。原屬有本之學。故能典瞻若此。芷香曰。以妹觀之。不過在昔有此風尙。故好事者撰爲此等之書。今則未必仍復爾爾。守誠曰。何妹所見之不廣也。以余所聞。則此種風尙。今殆較昔爲尤甚。雖未必若宋之叔季。半間堂中宰相。以此爲軍國大事。而上則天潢貴冑。下及多金之夫。每歲當金風乍起。玉露初零之時。罔不以此爲唯一消遣之事。而捕蟲者則不憚於深更永夜。手燈携器。躑躅荒烟蔓草之間。用期徼天之幸。獲一佳蟲。博得貴人欣賞。而易以多金。故自初秋至深秋。實爲此輩一季中最佳之貿易也。蘭姑曰。兄之所言其信而有徵乎。守

誠曰。妹對於余之所言。似仍抱有懷疑之意。今請舉一鬪蟲之故事。庶可使妹等了。然於心知兄之所談。並非臆說也。蘭姑笑曰。又安知兄所談之故事。不爲姑妄言之乎。

守誠曰。今請並談此事之人告妹。其人孫姓。孝廉公也。曾任江蘇某縣學官。與老人爲同寅。老成儒雅。卓爾不羣。與老人頗相契合。以故於僚誼之外。復結爲道義之交。公餘之暇。時相過從。一日偶談及孫公曾在京師處館。其居停爲某公爵。即以鬪蟲之嗜好著名者也。余欲談之故事。即爲某公爵與某額駙爭勝。而述自孫公之口者。當時余得侍隅坐。故聞之甚詳。妹果仍不信者。便中可詢之老人。即可卜吾言之妄否。守道曰。兄述之可也。何必定須爭此。芷香曰。兄既鄭重聲明。則此事斷非虛僞。妹尙何不信之有。守誠曰。不特此也。其事頗怪誕。若不預先說明。令人生其信仰。則蘭姑更將海市蜃樓視之矣。蘭姑曰。兄請述之。妹決不若此。且欲一聞蓄蟲家之故事。用可資爲考鑒。玉兒以適纔所切之雪梨來。俾兄一潤喉吻。免致談而中輟。芷香曰。

妹可稱起落無常。予奪任意者矣。守誠曰。余飲茶未久。初不需此。妹既信之。余即當述其事以相餉也。

守誠述所聞於孫公之言曰。京師某公爵者。亦從龍人。關勳臣之後裔也。累葉相承。既富且貴。其門庭赫奕。起居闊綽。自不待言。某公爵襲位之後。凡貴冑世族所應有之習慣嗜好。罔不具備。而於蓄養蟋蟀一事。尤爲其酷好。而篤嗜者。每歲秋間。其購益購蟲之費。與夫蓄蟲。匠擲賭注。種種開消。例非數千金不辦。彼常以四百金市二翁。一爲鬼臉青。一爲倭瓜饅。光可鑑人。底蓋合縫。確爲大明時內府之物。下有天河釣叟宸暇清玩之章。聞此款識。蓋爲有明某帝之別號也。茂陵玉盃。流落人間。愛者自當摩娑不忍釋手。某貝子曾與三百金。買者未許。逮爲某公爵所見。當即以討價照付。不復與較。而此物遂有主矣。某貝子聞之。懊悔異常。託識者關說。願以五百金相易。否則奉二百五十金。任公爵割一以相惠。公爵笑曰。彼見此較我爲先。奈何令其脫手而逝。徒以彼苦惜百金。從令此寶物歸我。今彼縱願以千金相市。亦不可得。

矣。渥言五百耶。即此一端。已足覘其癖好矣。惟是某公爵之蓄蟋蟀。不徒務其名。而且能副其實。每歲鬪蟲之戰場。最後之勝利。必惟某公爵是歸。蓋以其選蟲既嚴。飼蟲復精。不惜金錢。廣爲羅致。故能取精用宏。左右咸宜。此細則彼進。終必覆敵而後已。以故每歲封盆之時。蟲之以克敵次數最多而封王者。必屬之某公爵之俊物。他人之蟲。幾不敢覩此一席。不意某歲有所謂黃墩子者出。竟能挫公爵蓄蟲之英名。而占領是歲蟲中之王位焉。

黃墩子者何。蟲之號也。爲小兒捕自田間。亦可稱英雄起於草澤。小兒得之之後。僮喜其大。初未能辨其才也。小兒隣於某額駙之居。而額駙亦以蓄蟲著名。與某公爵相伯仲。惟每年鬪蟲之時。額駙雖能推倒一切。而對於某公爵。則終有遜色。終局占勝。常惟某公爵之蟲是歸。額駙心常怏怏。思必有以一翻其局。於是每值新秋之後。亦復不惜多金。聘名師。購佳蟲。以期最後之勝利。不意某公爵資望之老。終非額駙所能企及。鬪蟲之人。獲有佳品。必望公爵之門投止。額駙雖廣爲搜羅。究覺望塵弗

及因之每歲鬪蟲之第一把交椅。公爵終巍然據其上。駙額竟不能顛之。然而歛望之意日深。其報復之懷乃日烈。惟恨天公不作美。奈何不錫一無敵之蟲。俾我一吐其氣。竟使彼猖狂至於此極也。孰知誠能感神。造化已默允其請。而所謂黃墩子者。至其前矣。蓋隣居之小兒。既得此蟲。盛以瓦罐。行經額駙府門之前。得意之色。現於顏面。載欣載奔。有如雀躍。機緣巧合。適爲額駙之僕從所見。遂呼而止之。借觀其蟲。既見其軀幹修偉。顏色鮮明。不禁心中一動。默自念曰。吾若以此蟲進之主人。倘能入選。必得善價。除酬隣兒之外。必能尙亦有利。計定。謂隣兒曰。汝得此佳蟲。亦無所用。若在汝手中。不出數日者。此蟲毀矣。不如獻吾主人。必以錢犒汝之勞。有錢何施。不可奚以蟲爲隣兒。既畏其勢。復歛其利。因依違諾之。僕以蟲入。則額駙方與蟲師坐而論蟲事。見蟲驚喜逾望。詢蟲所自來。僕詭以蟲人求售對。謂非百緡不市。蟲師曰。此蟲顏色正黃。身短而寬。細線透頂。以格論之。是蟲王也。索值百緡。匪止公平之交易。直貶價求售耳。額駙得此蟲。可以報公爵之恥矣。

額駙聞此言。喜溢眉宇。亟呼人以百緡錢帖付僕。僕此時自恨索價過少。然亦無可如何。又以無端得此意外之財。復自爲慰藉。出以五緡授隣兒。面有德色。謂返家之後。當告若父母。非余者。汝焉能獲此。隣兒拜謝歡躍以去。僕亦喜得九十五緡。究之僕與隣兒。不逮額駙所得之喜較大。蓋數年以來。蘊於中而不得逞者。將假手此蟲以報之也。故額駙之視此蟲。乃不啻照乘之珠。連城之璧。調養之精。無所不用其極。蟲亦精神體魄。駸駸與日俱增。逮至開盆之日。仍公聚於大蘭若之中。鬪蟲之人。均取其清潔而雅靜也。彼此互觀所蓄。仍以公爵之蟲爲既夥而且良。衆咸嘖嘖嘆賞。配合既定。彼此互鬪。公爵之蟲。勝者十之七八。負者僅十之二三。衆咸咨嗟以爲不可及。而公爵最佳之蟲。所稱爲大翅白牙青者。乃無人敢進而挑戰。局將終矣。額駙忽起於座曰。余尙有一蟲。願與公爵首坐之蟲相敵。衆驟聞此言。皆錯愕相視。若不能遽信者。公爵出不意。亦爲駭然曰。額駙之蟲。可得觀乎。額駙微笑命從人自筐中取出。衆皆圍而觀之。公爵曰。是勁敵也。君胡從得此。額駙曰。豈蟲之佳者。盡當屬集。

公家。他人不能一染指耶。公爵聞言亦笑。衆皆曰。此二蟲相搏。定當大有可觀。願速合圍。以飽吾等眼福。而衆人竊竊私議。多右額駙之蟲。謂青不鬪黃。蟲譜上已有此論。况兼此蟲神駿異常。恐公爵今日將拜下風矣。公爵本爲蓄蟲之老斲輪手。優劣勝負。常能一覽而悉。當時未常不震此蟲之佳。恐非己蟲所能相抗。徒以未經交綏。便爾退讓。將爲他人所嗤笑。又懼一戰而敗。更覺貽羞。在此躊躇未決之時。竟微聞衆人之背議。不禁心中忿然。希微倖一戰成功。以問執衆人之口。於是命司蟲者。秤此二蟲之重輕。額駙之蟲。爲九厘八毫。公爵之蟲。則一分。公爵謂額駙曰。吾之蟲較君之蟲。重逾二毫以上。君意如何。

額駙曰。鬪耳。余初不較此些須。公爵曰。君雖不復論此。吾則以爲勝之不武耳。良以大小不敵。縱占勝着。亦無以服人之心。額駙曰。君意如是耶。吾以爲恐大不敵小。將貽偌大之笑柄耳。公爵怒曰。君奈何。蔑人若此。既如是者。鬪斯可矣。因以二蟲合置鬪盆之中。各以突自領其蟲。衆目睽睽。皆集視線於此二蟲之身。而公爵與額駙。尤

覺全神貫注。呼吸皆停。一似己身之榮辱。均繫此二蟲之勝負者。此時額駙之蟲。緊貼於盆之一邊。雖以鼠鬚擦之。亦復不動。頗似大將嚴其壁壘。以待敵者。而公爵之蟲。則似已見敵。兩鬚奮起。鼓翼而鳴。若將示威以懾敵者然。而額駙之蟲。仍伏而不動。此大翅白牙青者。乃起而逐之。既至其前。隨奮其牙如鋸。撲而嚙敵。額駙之蟲。則徐徐舒其牙以當之。殆如成竹在胸。故能鎮靜不亂。殆四牙相合。彼此互相齧齧。爲時頗久。額駙之蟲。所據之地。分寸不移。而公爵之蟲。則後腿之爪。屢進屢退。似爲敵所牽制。力不能自主。

旁觀者以目示意。彼此互喻。蓋已卜勝負之有在矣。而公爵與額駙。此時均面容慘默。不發一言。一似待決之囚。靜候公堂宣佈其罪狀者。在此緊要關頭。均期力爭上流之際。而雌雄已顯然判矣。因公爵之蟲。欲弄狡獪以取勝。以牙鋒進齧敵之額下。額駙之蟲。狀似覺痛。則怒而力合其牙。於是兩蟲均忍痛互抱。一躍而起。及顛擲而下。款然已分。公爵之蟲。牙連已破。神氣茶然。狼狽殆不可狀。額駙之蟲。至此始翹翹

而鳴。似傳驅敵之檄。額駙嘯其氣如釋重負。肩稍眼角。乃一一呈露喜色。公爵此時力矯其慚忿之狀。僞示雍容。若不經意。面容乃變爲慘笑。旁觀者雖默然不置一辭。而其神色之間。則似幸額駙之能據勝著。誠以歷年以來。諸人所蓄之蟲。常爲公爵之蟲所削。因蟲及人。咸懷怨嫉。今見其得意之蟲。甫經對壘。既已一蹶不復振。公爵之面皮剝。而衆人之意氣舒矣。即此芟芟小事。亦有炎滅隆絕高明鬼瞰之意在焉。物滿則覆。不其信哉。於是額駙命人以涼水沃其盆。手起其得勝之蟲。置之盆中。公爵起蟲。則其次在後。亦不復以水沃其盆。而司簿籍者。則於本日記載之中。於公爵大翅白牙青名色之下。則贅一下字。後停筆問額駙曰。公之蟲胡名。請示知以覆登籍。額駙曰。此蟲顏色黃而身短方。余意欲呼之爲黃墩子。司簿籍者曰。此名頗佳。衆亦合而應之曰佳。當時不言者。惟公爵耳。此時司簿籍者已大書黃墩子之名。而注一上字。此鬪蟲場合之儀式則然也。公爵則出百兩之銀票。以上額駙。額駙謙讓而後受之。斯蓋爲預先言明之賭注。額駙心中初不喜得百兩之彩。惟以能先起其蟲。

於簿籍上書一上字。覺已壓倒公爵。而數年來久鬱不吐之氣。今朝始獲一伸矣。雖然天下事。無論纖巨。一方伸則一方屈。一方喜則一方不喜。斯蓋物理。亦人情也。今額駙所志獲酬。志得意滿。彼固胸中脫然無累矣。而彼公爵則何如。

夫公爵執鬪蟲之牛耳。蓋已數年於茲。乃今歲方始開場。即將其首座之蟲。爲額駙一戰而敗。在彼視之。實不啻奇恥大辱也。則必思得當以報。固燭照數計而無可疑者。報復之法奈何。亦惟廣選佳蟲。誓期覆敵而後已。夫蟋蟀之體重在一分內外者。土蟲殊罕。而山蟲則儘有。蓋蓄蟲者。以平地曠野所產者爲土蟲。亦稱曰伏地。而在山巒所捕者爲山蟲。如山東及易州一帶所產者是也。捕蟲之人。當初秋產蟲最多之時。在山中搜羅。無慮千百頭。然後品其高下。盛以小罐。囊負走數百里。而鬻之京師。其中之最佳者。非嗜此有名之貴人。率不得輕於一見。迨至深秋之際。蟲已鬻盡。則腰纏纍纍而歸其鄉里矣。此際公爵力謀報復。則於其府第之內。大召蟲人。懸高價以索佳蟲。多多益善。蟲人既景仰公爵之名有素。今又遇此難得之時機。於是各

將珍秘之蟲。概行獻出。公爵一一受之。按數酬資不少缺。蟲人皆囊金而去。其親信有問於公爵者曰。爲吾讐敵者。僅一蟲而已。選一最佳者。與之對抗斯可矣。致此多蟲。胡爲。况今日所酬之價。較往昔爲昂。何不姑擇其尤。餘則留以有待。其所省不亦多乎。公爵曰。是非爾所知也。夫懸高價而僅購一蟲。則不售者皆失望。彼再有佳蟲。亦不復吾與。是非欲其入而閉之門乎。况據吾所觀。今日所得之蟲。雖不可謂不佳。然較之所謂黃墩子者。終有遜色。將來作戰時。均非彼敵也。顧吾不擇而盡售之者。則亦猶昔人千金市駿骨之意。蓋鬻蟲者。綦多。非吾一召所能遍及。今吾以多金爲招。則不匝日而彼輩皆聞之。苟有出類拔萃之蟲。能不趨吾門恐後乎。彼時若得一最佳之蟲。能與彼蟲頡頏者。則蓄而不鬪。留以有待。每值上益之期。則吾以次佳者。與之輪流搏擊。明知結果終歸敗衄。然而彼蟲之精力。則已日漸消泛。逮至封盆之時。則彼蟲之所餘。僅糟粕耳。吾乃突出其最佳之蟲。與之賭勝。彼之鋒銳已鈍。而我則新發於酬。殺敵致果。蓋可操券。所謂取威定霸。在此一舉者也。又烏可惜。今茲區

區之小費。而自墮其遠大之謀乎。衆聞公爵之言。均嘆服以爲不可及。果也公爵之言。理有可信。翌日竟獲一異樣之蟲。此蟲重九厘六毫。頭與翅均黑如漆。澤而有光。項寬。上有毛丁。肚作粉白色。六腿亦微白。牙鉗長大。其色深紫。精神抖擻。立於盆中。儼如縮小之虎豹。此等之蟲。實屬罕見。公爵獲之大喜曰。此可以敵黃墩矣。詢其人索價百金。脫手授之無吝色。錫以佳名。稱曰黑豹。囑門下士嚴守秘密。不得與外人言。以故公爵之獲有黑豹。聞外人不及知也。嗣後每逢開盆之期。公爵率出其次佳之蟲。以與黃墩相交綏。罔論作戰時間之久暫。而結局之際。勝利必歸諸黃墩。以故在局諸人。盡望而生畏。不敢進撻其鋒。幾視此長不徑寸之蟲。儼若朱梁時代之王鐵槍。有宋初葉之楊無敵。而額駙志得意滿。間數日輒恃黃墩之力。毀公爵之一蟲。並可博得多采。兼之幸運駢臻。其他之蟲。雖不克媲美黃墩。然亦多據勝着。以故鬪蟲界之王冠。遂脫自公爵之顛。移而加之額駙之頭上。人見額駙之來。率承應恐後。爭詢黃墩無恙。及公爵至。雖不敢

明加擲揄亦目笑存之。迥不若前此之推重。逮背後竊議。則詆其在昔豪恣。凌躒一切。目中何常有餘子。今茲忽遇勁敵。着着失敗。不復能再伸其眉。斯正報復之律不爽。吾人無所用其憫惜爲也。此等之言。公爵雖不能耳聞之。實已意會得之。但堅忍卓絕。不露絲毫難過之意。敗其蟲。輸其采。一若洋洋無事也者。自外觀之。大類頑鈍無恥之流。而其處心積慮。以期一朝得當者。則不啻越王之謀沼吳。而漢祖之誓將覆楚也。但天意能如人意與否。則不可知。然而歲月駸駸。去同逝水。傳盼之際。已至其盤馬彎弓。靜以待發之日矣。蓋蓄蟲者之鬪蟲也。大抵以寒露始。以小雪終。結局之日。所謂一年之盛典。彼中所極爲重視者也。是日必設盛筵。以祭蟲皇。〔彼輩以神農氏爲蟲皇。然未知其何所本也。〕衆皆衣冠濟濟。以行禮。然後由衆公議。舉行封典。凡蟲羸他蟲十次以上者。則封爲將軍。十五次以上者。則封爲大將軍。至二十次者。則封爲王。鑄爲小銀牌。置其盆上。以榮之。倘是日有指名向某蟲索戰。而蟲之主人內怯不敢承者。則封典即不能行。此亦彼中向來之慣例也。及是歲祭賽封贈。

之日至。舉凡同道中人。罔不後先畢集。衆已喁喁私議。謂近年來未有封王之盛。今茲額駙之黃墩。已取得此項之資格。允屬難能可貴。

吾輩得參預此種盛典。益覺興致勃然。况此數年以來。每值封筵之期。首席必屬諸公爵。一似操得左券者然。不惟令吾人習而生厭。積不能平。而彼之聲音笑貌。又在予人以可憎。滿而必覆。理亦宜然。縱折彼之氣者。不屬諸吾人。然得觀其被人取而代之。不復能主盟壇坫。亦可令人積憤一消。蓋額駙之爲人。利而有禮。自處極謙。固宜食此佳蟲之報。吾人固無所用其妬也。此時額駙亦在座。聞衆人歸美於己。則遜謝弗遑。正在酬酢之際。忽聞履聲窸窣。闐然而入者。則公爵也。衆多參差起立爲禮。公爵亦領首報之。及彼此就座。即有倡言者曰。每歲今日之盛會。率推公爵爲吾輩主盟之人。今物換星移。此席乃屬諸額駙。而其轉移之關捩。則額駙之黃墩實尸之。其戰蹟之著。誠爲向來所未有。百戰功成。宜加崇禮。吾輩已公議爲之加王號矣。想公爵愛才心切。處事從公。縱蟲非己有。當亦首肯無異辭。此雖小小塲合。然亦譬

如齊晉代興。公爵當無所用其介介也。於是人雜言龐。多贊其言以爲是。額駙此時則隅坐無言。衆人之視線。則齊注於公爵。雖非矚視。然亦多含冷峭之光。意謂昔日雄風。而今安在。今日之降表。汝殆不得不署名矣。忽見公爵起於座間含笑而言曰。諸君請少息其譏。聽僕一言。夫賭賽之事。孰不欲身爲勝者。然而結局之際。每不能如其所期。此不足怪也。蓋人人皆勝。則負者誰歸。且無負者亦無以顯其勝矣。是則勝者不足爲榮。而負者亦不足爲辱。僕近年以來。微天之幸。所蓄之蟲。未常落諸君之後。亦幸運使然。未敢以此自詡也。今歲額駙得黃墩。獨出冠時。匪獨額駙之幸。實亦吾儕之榮也。僕又安能懷有褊心。惟是賭賽一事。苟有絲毫迴翔之餘地。盡思爭得雄鳴。不願終爲雌伏。斯蓋人類本性好勝之表現。而於賭賽爲尤甚。諸君皆此道中人。苟返躬而自縮。當無不默喻於心。今者爲吾輩此歲鬪蟲之末日。抑卽爲吾與額駙請罪之終期。僕尙蓄有一蟲。欲與黃墩一戰。以期增其榮而益其譽。用爲額駙最終得勝之紀念。諒諸君當不以僕之所請爲過也。

衆聞公爵之言。始恍然知其蓄有後勁。用爲最後報復之地。率多不置可否。請得先觀其蟲。公爵乃呼僕御取黑豹來。比至啓盆。衆環而觀之。額駙亦插足其內。比見此蟲。魁梧奇偉。尤爲罕覩之才。而其尤令人驚懾者。則時至冬令。蟲率已衰朽不堪。而此則體格堅強。精神活潑。一如人在血氣方剛之時。回念己之黃墩。則鬚殘尾缺。體縮聲暗。以之抗此強敵。殆無異以龍鍾之老將。戰驍勇之青年。一世英風。恐將搖落。偷敬謝不敏。則前此百戰之功。至是盡行隳敗。捫心自問。實屬不甘。在此心旌忐忑之際。因而遍視諸人。見面龐多現悵惘之色。若代己之扼腕者。益覺五中搖搖無主。而此時公爵發言矣。公爵曰。蟲材何若。當已詳覽無遺。額駙之意若何。即祈有以見示。夫以黃墩之戰。無不勝。固無所用其怯也。言時以目睨額駙。神色咄咄逼人。若將洩其怨毒之氣。額駙於時。嚙嚙未吐。旁有一老者代答曰。此何待言。是必借此最後之一日。用決其勝負。特今時屆冬令。而今日天氣又較寒。蟲皆萎靡不振。待日光稍烈。略曬其盆。俟蟲之體溫既增。精神回復。然後始能作戰。此亦吾黨中之慣例也。額

駙乃應聲曰。斯言甚允。吾意亦同。公爵冷笑曰。即遲數句鐘者。於事亦胡害。勇者固不能化爲怯。而怯者亦不能變爲勇也。言訖。手携黑豹之盆。徜徉向內室吸烟去矣。公爵既去。衆多攢眉謂額駙曰。吾固疑彼不肯甘心。今果蓄此碩果。用爲最終之索戰。事且奈何。額駙悵然曰。諸君關切。僕心感無已。今有一事相懇。從來旁觀之眼。較之局內爲明。諸君試觀彼之黑豹。與余黃墩作戰。彼此相較。孰有把握。祈盡言無隱。衆有默然無言者。有搖首示意者。有咨嗟嘆息者。

獨有一人慨然言曰。以余觀之。此二蟲。譬之于將莫邪。殊不易驟加軒輊。惟君之蟲。已鏖戰歷兩月之久。身體牙齒。均已受傷。氣力當亦較前爲弱。而彼則養精蓄銳。用之一朝。老壯之勢。旣殊。勝負之局。乃未敢遽抱樂觀。倘使在後秋之時。吾亦將代君踴躍主戰矣。額駙曰。吾所慮者。亦即在此。雖然。今日之勢。已成騎虎。事且奈何。衆皆相顧舉蹙。不復置對。其意若表示愛莫能助者。額駙睹此現狀。面色益形失望。在此倉皇之際。忽覺有人潛捉其襟。額駙視之。則即適問代答公爵之老者也。額駙方欲

有言。老者以目示意。額駙已悟。必有獨對之語。乃託爲告便而出。老者旋亦踵之。二人乃在側院牆角之下。立而相語。老者曰。君怯戰乎。額駙曰。睹彼蟲之雄偉。余實不能無戒心。老者曰。余今以一語告君。君試自作其氣。自定其神。放胆而行。勿復自餒。吾敢決收場之勝利。終歸諸君。彼公爵之爲此。正如畫蛇添足。不惟不能收諸桑榆。只自取辱耳。額駙曰。公言信乎。老者曰。老朽於蓄蟋蟀一事。敢自稱已三折肱。所言有不信者。請挾余眸子去。俟作戰之時。有賭挂彩者。鬪蟋蟀之時。甲乙兩方。各保一蟲必勝。約明賭注。某蟲勝則某方得博進。名曰挂彩。余將以重金保君之蟲。如此庶足見余確有把握。非以空言取悅於君也。額駙曰。公言如此。是必確有見地。余尙何不信之有。但其理由究竟安在。尙希有以開示。老者莞爾曰。余所以料君蟲之勝。即彼輩所以料君蟲之敗也。彼皆謂君蟲經戰已多。精力銳減。而公爵之蟲。則初次作戰。其氣方盛。此言驟觀頗屬有理。不知實爲謬論。夫蟲猶人也。勞其筋骨。然後可以有爲。若養尊處優。不經鑿鍊。實乃晏安酖毒耳。

彼公爵之蟲。抱有爲之才。而久處於無用之地。其能力固已銳滅矣。今初次登場。即遇一久經戰陣之老輩。以理以勢。其能倖免乎。額駙聞此批卻導窾之言。面上已現舒展之色。大異前此之籠罩一片愁雲者然。老者復曰。且於此之外。彼要犯鬪蟲之二大忌。君不知乎。額駙愕然曰。何也。老者曰。蟲經云。黑不鬪黃。長不鬪方。今彼黑而君黃。彼長而君方。更以前此經驗合之。君之蟲。不勝矣。額駙曰。若然。則適纔羣疑滿腹。衆難塞胸之際。君何以緘默自安。弗以此理由相示乎。老者曰。公爵本蓄蟲老手。今自頻於險地。特因懷怒過深。遂致偶有所蔽耳。余若當衆指陳得失。彼且恍然自悟其非。倘設爲巧辭以自解。不復與君叫戰。則何以見其一敗塗地。今彼氣方驕。而衆人復爲其所震。益且助其蹶而揚其波。待至終局之時。彼則迷夢自醒。始知三十年老娘。今竟倒紉孩兒。用助當場最後之一笑。詎非鬪蟲場中之一段佳話乎。額駙聞言。屢頷其首。於時另有他人來此。二人之談話。遂以告終。比至將行作戰之時。衆皆濟濟蹣蹣。立於廣廳之上。環此當中之桌。作滿月形。桌幕以紅毡。置一高而且

大之益於其上。即彼中所稱爲鬪益者也。掌棒者（鬪蟲之時。以棒敲其盆。令蟲覓敵。司此棒者由衆公推。）掌笑者（笑者擇細木棍或竹莖。縛以鼠鬚。俟蟲作戰時。據之以激其怒。司此笑者亦由公推。）皆旁立以待。專俟主者合置此二蟲於鬪盆之中。此時公爵揚聲而言曰。今日爲本歲鬪蟲最後之一日。抑且爲著名武勇之黃墩。畢生作戰之終期。而僕之蓄有黑豹。亦頗珍視。不同凡蟲。是則此舉。不宜草草可知。僕意以千金爲注。用示鄭重之意。而旁觀有樂爲挂彩者。亦復多多益善。良以今茲之舉。不比尋常。想額駙與諸君。當皆贊成余說也。

額駙期期言曰。公爵之言。余亦無不贊成。但數載以來。吾輩相聚於斯。雖賭注當場面議。鉅細不齊。然從未有以千金供一擲者。今公爵創爲此議。未免有破成例。余意仍舉往日之注爲比。從其最大何如。蓋額駙雖得老者之言。祛其疑慮。然究有先入之見。盤踞胸內。不能淨絕根株。故猶有此首鼠之見也。公爵笑曰。君乃以千金爲鉅乎。計余之款。今歲爲黃墩所犧牲者。當已倍此而有餘。今日之舉。若君之命運佳者。

余更常以千金爲賸。若余之命運佳者。亦可少償前此之損失。則余之要求。殊不爲過。且此乃兩面之事。又安保其勝負誰歸。君倘灼有所見。不以余之所請爲然。惟有彼此善刀而藏。不復較其利鈍。黃墩封王之舉。可以作罷。則余亦可不復斷斷。衆聞公爵之言。多低聲作惋惜之狀。曰。苟如是者。未免可惜。意蓋指黃墩一生戰勩也。額駙尙猶預未決。旁觀諸人。亦皆莫敢贊一辭。惟前此之老者奮然曰。戰則戰耳。何怯之有。又焉知勝負之果誰屬哉。額駙如以千金爲數過鉅。請劃其半數。歸我名下。勝則吾分贏欸之半。負則吾擔輸欸之半。君意何如。公爵聞老者之言。不期乾笑曰。公夙以相蟲法眼。有聲於時。今毅然主張若此。是必確有所見。額駙得此爲盾。煞可放胆而爲矣。額駙曰。此自吾與公爵之事。安可以累他人。千金雖非細。吾亦儘可任此。今謹從公爵之請矣。於是衆皆鼓掌稱快。老者曰。似此盛事豪舉。不可無多數之掛彩。以輔翼之。老夫願出五百金保黃墩。諸君有願與老夫賽者。請保黑豹。用試老眼。有花與否。衆人聞此言。均互相私議。雖心右黑豹者多。但以不嫌公爵之爲人。遂並

其蟲而惡之。莫肯出以金壯其氣。惟有二三眼淺貪得者流。以爲黑豹必勝。黃墩必負。五百之金。如取如携。遂議定分任。以與老者相賽。

衆議既協。額駙與公爵。乃均就業從事。合置二蟲於鬪盆之中。衆皆薄而觀之。則見黑豹矯健異常。爪竦立而鬚拂盆。兀然不少動。再視黃墩。則老態可憐。已蹣跚不良於行。英武之氣。蓋已銷磨殆盡。彼此相較。似已勝負判然。此時公爵之氣傲。額駙之氣餒。旁觀者則悚息無言。若爲額駙危。保黑豹者則彼此以目示意。若金錢已括之囊中者。惟彼自詡卓有所見之老人。神宇寧靜。穆然若無所事。在此形色互異之中。而司棒者已瑯瑯輕敲其盆矣。此棒也。譬諸戰場之鼓。壯士聞之。則植其髮。沸其血。出萬死不顧一生以赴敵。但此等之事。不能責諸未經戰之人。故此時黃墩業經買其餘勇。四向覓敵。而黑豹則驟聞此種異聲。若夙未經於耳者。不覺左右狼顧。前後卻步。大露其驚遽恐懼之態。公爵此時之面上。乃一如其蟲忽現不安之狀。乃以目視司笑者曰。吾之蟲未習戰事。不免聞棒而驚。公可以笑領之。司笑者聞公爵之請。

前以笑輕拂黑豹之鬚。俾之前進。黃墩此際已迂步緩行而前。彼此相接既近。司笑者遂住手而靜觀之。黑豹驟然遇敵。出其不意。遂赫然而怒。奮齒進嚙。但以未習戰陣。不諳紀律。不以牙覓牙。而乃以牙嚙敵之爪。黃墩已老。轉側不靈。右端小爪。爲敵所啣。痛而力掙。向後倒退。黑豹驟爲所拽。始鬆其口。白汁滴滴。自黃墩爪端下流。灑於盆底。黑豹則翹其翅以鳴。似矜得意。公爵揚其眉。額駙貽其目。而此時擊盆之棒復鳴矣。

黑豹略習其音。乃不似前此之張皇無措。遂掉首循盆邊而行。黃墩身已帶傷。則伏於原處而不動。殆黑豹之鬚。已拂黃墩之尾。黃墩方轉而迎敵。奈身已木強。不良於行。黑豹則已彘進而噬其肚。黃墩護痛。以大爪力蹬。向前而竄。始得脫敵之口。黑豹派翼復鳴。黃墩則氣咻咻然。肚底之汁。又復灑於盆中。額駙謂公爵曰。吾輩鬪蟲者。鬪其牙也。今君之蟲。惟恃外口以傷人。凡蟲喜咬敵之身者。蟲家謂之咬外口。勝而不武。其將何以服人。此時老者亦不似前此之鎮定。進而屢言曰。額駙言然。此蟲

專乘人之危。恣其利口。固爲吾鬪蟲家之律所不許。蓋二蟲不以牙較其軟硬。縱將敵咬斃。亦無所謂勝負也。公爵見敵蟲已傷二次。無復振作之氣。勝負殆操諸掌中。乃樂爲平易。近人曰。吾蟲撲敵過猛。遂致額駙之蟲。遭意外之傷。吾心滋歉然。今吾常掌突自領其蟲。庶彼此得以牙齒相見。衆皆贊成斯議。此時黑豹方據於盆之中。央長鳴不已。一若氣已吞敵者然。而黃墩則伏處一隅。縮其肚。吮其爪。若不勝其痛者。旁觀者多慨然嘆息。意謂一世之雄。而今安在。蟲猶若此。人何以堪。公爵此際已以笑掇黑豹之鬚。黑豹則怒而前逐之。公爵之笑。向黃墩所在之方面以行。二蟲乃於是乎對面矣。黃墩受傷二次。殆已知敵之狡。則早忍痛嚴備之。况從來未曾失利。今無端受此鉅創。其怒而思報之心。固已勃不可遏。是猶老輩見侮於新進。抱有致死雪恥之心矣。

殆二蟲相接既近。黃墩形如虎踞。大張其牙以待敵。黑豹連據勝着。狀似不以敵爲意者。亦奮其牙以前。比四牙既接。黃墩若含有無窮之怨怒。突出不意。遽合其口。黑

豹覺痛。則奮而力掙。奈黃墩延其頸。豎其尾。爪據盆而口制敵。出其全力。鏗而不舍。此際公爵惶然。額駙駭然。諸人啞然。保黑豹者則啞然。而老者之容復穆然。在此剎那之中。兩蟲忽合抱而起。自上下墮。宛轉於盆底。其疾若旋風之聚落葉。揣其意。似黑豹竭力求脫。而黃墩抵死不放者。當彼此力爭上流之際。忽聞脆然有聲。而前此之紐結不解者。至是乃分而爲二矣。衆咸聚精會神以視之。則見黑豹以肚上仰。兩腿直伸。公爵以笑起之。乃不復少動。蓋已斃矣。黃墩則頓挫其翼作啞聲。似喜其讐之得復者。然聲音枯澀。一如垂死之人。授臨終之遺囑者。衆皆相視嘆息。以爲得未曾有。公爵已棄笑於桌上。頭上汗出如瀋。慘默無一言。自懷中取千金之票。置於額駙之前。以目視僕從。令其收拾。已則掉首不顧而去。額駙此時神氣舒泰。滿目皆呈怡悅之色。其喜得千金之重賞乎。抑以黃墩爲已抵死捧其塲面。得出此一口怨氣乎。二者孰居。則不知矣。但以外表測之。則似以後者爲近是。蓋額駙當時並不取千金之票。置之懷袖。頗若未經挂眼者然。惟取水渥己之盆。控於地下。俟其半乾。然後

珍重置黃墩於其內。俾得少息其乏。勢若戰將歸自疆場。汗透重鎧。從事沐浴盥漱。用資休憩者。在額駙暢然意滿之際。有拍其肩者曰。余之眼力何如。則胸有成竹之老人也。額駙笑曰。公眞可稱老眼無花。非公力主其議者殆矣。老人曰。余藉黃墩之力。獲得五百金。則此舉亦稱不負。蓋與老者賭賽之人。已挖其囊橐。釀得五百金。愁眉苦臉以上老人。老人已安然享受矣。

衆皆曰。吾輩蓄蟲亦皆有年。所見佳蟲固屬極夥。但如黃墩鏖戰一生。未常少挫。既至封盆之際。驟遇強敵。不幸負有重傷。尙能以死支撐。致敵於斃。此等驚心駭魄之事。實爲向來所未有。跡其始終戰勩。雖不能曰絕後。實則業已空前。尤可稱爲一時獨步矣。一人曰。黃墩已勝。黑豹已死。公爵亦已去。吾輩此時宜恭祭蟲皇。舉行封王盛典。然後各進三巨觥以賀之。衆意何如。一人曰。君言是也。吾請躬爲前導。奉黃墩以行。額駙其許我否。額駙曰。君不惜自屈若此。貺我大矣。僕何不許之。有言際遂將舉其盆以授。老人曰。吾輩請得再一瞻奇蟲爲快。額駙領之。一手啟其蓋。一手將復

置盆於桌上。以便衆人觀覽。乃日光甫及盆中。不覺失聲曰噫。衆咸進而觀之。則見此雄風震赫之黃墩。覺魂俱已脫其軀殼而飛。鬚髮盆底。身體已僵。則以報其主。並保其令名之故。已殺敵而致斃矣。故當時都中爲之語曰。累死黃墩。咬死黑豹。公爵無顏。額駙微笑。此即鬪蟲中之一段掌故。而膾炙於人口者也。

守誠述此故事既畢。衆聞之咸津津若有餘味。蘭姑曰。兄方言至妙處。奈何憂然中止。後來之事若何。尙希有以餉妹。守誠笑曰。妹奈何如此稚氣。纏擾無已。後來之事若何。余亦不知。胡能告妹。但余聞諸人言。蓄蟲家得有佳蟲。曾爲己致勝博利者。及其死後。則製爲小銀棺以葬之。並祝其來年轉生。仍爲我得想額駙當亦不能外此成例也。守誠言未畢。芷香笑曰。世乃有此駭人作此駭事乎。妹特恐兄之張皇其辭。以聳衆聽耳。守道曰。好在蟋蟀軀幹甚小。縱市銀棺。所費亦屬無幾。芷香曰。余非譏其費之妄。重在其舉之痴耳。守誠曰。妹不喜此。故能持此正論。彼嗜此成癖者。又烏能以理繩之。兄曾能見一紈袴公子。以駿馬易一鳥者。嗜之既篤。則不暇論舉動之

是非。彼世之好金石好書畫好古玩者。恒不惜身家殉之。性命以之。縱較之好蟲鳥者。有雅俗之分。然其耗財喪志則一。而世之執迷不悟甘心沉溺者。何紛紛也。蘭姑曰。兄作此高論。妹殊不以為然。試問人生世上。其生活之目的。究安在其胼手胝足。終歲勤動。僅能供其衣食者。無論矣。等而上之。彼綽有餘裕之人。喪殮在所不愁。朝夕並無多事。將何以寄其身心。消其歲月。則不得不就其性之所近。而寄其情於物。詩書之子。則所好較雅。市井之夫。則所好較俗。然所以宅其身心度其歲月。則一也。若於世間一切之物。絲毫無所係戀。必其人如槁木死灰而始可。試問爲人而至於若此。尙有所謂生趣否耶。守道曰。妹誠不愧爲雄辯家矣。雖所言近於強辭奪理。然余殊不得其罅以駁之。蘭姑曰。妹所言者眞理也。兄以強辭目之。誤矣。守誠曰。是則不然。妹所言者。謂有片面理由則可。謂爲眞理所在。未免去題過遠。夫人生世上。秉堂堂七尺之軀。傑然爲萬物之靈。太上立德。其次立言。其次立功。所當爲之事。儘多。敵其精力。至於終身。且恐弗及。奈何以無益之事銷磨之。今妹乃以玩物之舉。

爲安身立命之事。是猶鷓鴣巢於一枝。而儼然自足。殊未知大鵬之搏扶搖。絕雲氣。而飛鳴於九萬里之外也。蘭姑聞而笑曰。妹不意以兄之人。乃竟作此腐論。試問天下之大。民物之衆。能以聖賢自期者幾人。能以豪傑自處者幾人。而動責人以立德立言立功乎。且充類盡義以言之。聖賢之立德。豪傑之立功。亦由其性之所嗜耳。大者從其大。小者從其小。聖賢豪傑未常見其有餘。而庸夫俗子。亦未常見其不足。故太白之詩曰。古來聖賢皆寂寞。惟有飲者留其名。究之聖賢是乎。飲者是乎。此亦一大疑問也。妹則謂凡人苟有所好。而爲己力之所及者。類皆可以滿足其欲望。聖賢之守先待後。豪傑之運乾轉坤。達官巧宦之希榮固寵。文人墨客之弄月吟風。紈袴則鬪雞走狗。屠沽則喝雉呼盧。下及饕人嗜肉。醉者嗜酒。莫不各從其所好。此不必笑彼。彼亦不必慕此。熙熙皞皞。各率其性。各樂其天。而世界於以大治矣。倘如兄言。人人皆爲聖賢。人人皆爲豪傑。妹恐宇宙雖寬。亦有實不能容之嘆。且恐聖賢多則成廢物。豪傑多則成惡魔。安之適以擾之。治之適以亂之。而天下乃更從此多事矣。

芷香曰。不意妹如此妙齡。乃能高瞻遠矚。覷破世界之秘。作此其大無外。其小無間之論。姊自此謹當退避三舍矣。守誠曰。蘭妹之所言。不過竊老莊之緒餘。藉以自圓其說。芷妹何爲獎飾之若此。蘭姑曰。老莊尙空談。而妹之所言皆實理。兄未免擬不於倫。雖然。妹亦不復辯此。試思吾輩本言蟋蟀。乃忽拋荒本題。趨入歧路。作此無謂之放論。亦殊堪發噱矣。妹此時頗有遐想。所想伊何。則恨妹所獲之赤鬚。與黃墩生不同時。倘使兩雄相遇。尙不知阿誰得占上風也。守道曰。不特此也。此蟲入妹手中。終身不出閨闈。直使英雄無用武之地。則其可惜不尤甚耶。蘭姑曰。兄勿爲此手揮五絃。目送飛鴻之言。總之。此蟲雖從茲老死。妹亦不能雙手奉兄。請兄息其貪心。不必作此讖語也。衆聞此言。均不期而笑。守道曰。狡哉妹也。奈何好挾人隱。不復少留餘地。蘭姑謂芷香曰。姊試聽之。兄已自供其實。妹不曾加以誣枉否。芷香曰。由是觀之。弟究非老口。奈何經人一詐。遽爾自吐其供。正當互相笑謔之際。忽有傭婦來前曰。梅公子至。夫人請往晤語。蘭姑曰。此厭物胡來。敗人清談。殊覺掃興。守道曰。吳令

之子。近方畢姻。彼正鞠躬盡瘁。竭力逢迎。何乃得暇。至於吾家。蘭姑曰。妹睹彼之面。則欲笑。聞彼之言。則欲嘔。誠不愧語言無味。面目可憎者。芷香曰。妹於背後恣爲詆毀。殊覺有傷忠厚。况閨人口角。尤以慎重爲宜。妹此後似宜戒之。蘭姑曰。姊言固是。但妹何常加以詆毀。亦僅好惡從公耳。守道曰。余亦贊成蘭妹之說。彼苟非吾母之姪者。當更有徽號加彼。守誠曰。今姑置此不言。老父既未在家中。雖屬至戚。賓主之禮。究不可廢。吾輩理宜前往招待。勿令母有所不悅。言訖。遂偕守道而行矣。

梅鼎曰。姑丈外出。貴昆仲亦究安往。余幾疑此行爲虛矣。守誠曰。適因與弟游散園中。乃未知兄之蒞止。簡慢之愆。尙希原宥。梅鼎曰。吾輩至親。何復言此。但在園中何作。觀書乎。抑玩景乎。想雅人定有深致。守道曰。吾輩乃在菊畦散步耳。梅夫人曰。吾聞婢媪言。謂汝等捕得一佳蟋蟀。乃並吾菊畦而蹂躪矣。守道曰。何人捷口。乃以此事聞諸老母。梅鼎曰。貴昆仲亦嗜此乎。足徵世家之子。所好略同矣。若我者。則殊無此閑心逸致也。守誠曰。弟亦不復弄此。適間捕蟲者。蓋蘭妹耳。以其蟲異。故亦隨衆

而觀之。否則何暇及此。梅夫人曰。是究何蟲。乃值得如是張皇。守道曰。兄言此蟲列名譜上。名曰赤鬚。百金不易購也。梅夫人曰。吾不信世上有此等痴人。以百金易一蟲豸者。梅鼎曰。姑母之言雖允。然殊未可一概而論。此等之事。誠有之也。守誠笑曰。兄夙重金錢。不意竟能作此語。殊令人不勝詫異。梅鼎曰。余何辨此。徒以吳大令之兩公子。亦嗜此甚深。常備聞其緒論。故略解此中竅要耳。梅夫人曰。汝前不言吳令之子。近將畢姻乎。今則喜期已過。不知新婦究是何等天姿國色。而乃值得強奪。部民已聘之婦爲也。夫人言至此。梅鼎變色曰。斯等之事。姑母及弟等。尙均不知乎。梅夫人與守誠守道。驟聞此突兀之言。均爲愕然曰。所謂不知者何事。請言其旨。梅鼎聞言。躊躇有頃曰。斯事本不應由余口爲之張揚。但事已至此。亦復無從掩飾。且吾輩至親。言之亦胡害。守誠曰。聞兄所言。豈出有若何不得已之事乎。梅鼎搖首微喟。意似吮嚙而出曰。豈但云不得已。蓋所謂新婦者。今已變爲泉下人矣。母子三人聞此說。均駭異不置。請梅鼎更詳言其事。

梅鼎曰。天下乃有如許之駸女子。堂堂縣令之冢婦。何等體面。乃薄此不爲。必斷斷原議。欲爲庶民之配。所志不遂。竟乃以身殉之。始知妾是庶人不樂。宋王之謬見。不獨於古爲烈也。守道拊掌曰。據兄所云。詎周氏之女。以父母寒盟。吳子刼婚。竟以一死表其節概乎。梅鼎曰。何常不是。但據余之觀察。則與弟所言大異其趣。蓋周女婚於吳令之公子。亦由父母之命。媒妁之言。初非刼婚可比。况彼身未嫁。人盡可夫。又非有失節之嫌。羞見父老昆弟者。兼之女子之身。隨夫爲貴賤。幸得所天。則立躋於貴顯。不幸而所適非人。則將淪入微賤。爲人所輕。今聞周女從前議婚之朱氏。雖亦讀書之家。不虞凍餒。然較之現握邑篆之宰官。其勢力之相去。乃不可以道里計。周女既乘出衆之容華。僅許一平民之子。正所謂明珠投暗。實命不猶。幸得貴人下顧。不斷斷於身分。不汲汲於奩資。降尊就卑。以貴耦賤。亦可謂另具隻眼。賞識有在矣。在理言之。周女常若何感激涕零。竭誠圖報。而乃具頭巾之腐氣。顧措大之原議。梗父母之命。負貴人之知。竟爾自戕其生。此等之愚。誠不可及。或亦命小福薄。不堪負

荷殊遇。遂至顛倒若此。是則非余之所敢知矣。言時搖首噓氣不已。當梅鼎發揮其鄙陋之談。守誠守道早已聽之不耐。欲將中斷其辭。加以駁斥。則以梅夫人在上。恐傷母意。遂隱忍以容之。而梅夫人聞此一篇非義之義。不軌於正之談。亦心中鄙其儉俗。乃以言喻之曰。匹夫匹婦。各有所志。汝何得據其一偏之見。妄肆譏評。且周女重義輕命。吾人當加以哀矜。汝乃以勢利之見。薄此烈女。殊令人聞而生厭。守道聞其母之言。若代己之張目。鬱鬱半响者。至此始舒。

不禁爲之軒眉曰。母言實獲我心。彼吳氏僅區區一縣令。而兄乃重視之。袒護之。若此。假令爲當朝宰相之子。不且將天下之美婦淑女。盡供其擇肥而噬。兄且以爲當然乎。梅鼎此際聞彼母子責難之言。不覺觸發其固有之良知。面上乃呈忸怩之色。若悔其前此出言之不檢者。守誠乃以言解之曰。人各有見。不能強同。梅兄之言。亦自抒其所見耳。今姑勿論其孰是孰非。請梅兄述其事以見餉。庶可得其原委。梅鼎曰。弟言甚是。余亦自悔枝蔓其辭。致滋姑氏之不悅。今請以余所目見。及事後所聞。

者。聯爲一氣。覆而述之。庶姑氏與兩弟。得明此中之真相。余亦可藉贖其失言之愆矣。蓋周氏之女。自其父母却原議之婚。就吳令之聘後。意已大不謂然。竅竅之淚痕。時界於面。其父見而嗤之曰。痴婢。汝今得爲本邑長官之子婦。直不啻穩步青雲。姑姨姊妹。均望塵弗及。趨踰恐後。將來于歸既賦。出則騶從烜赫。行人避路。入則身居公署。婢媪承迎。其養尊處優。將爲汝夢想所弗及。在理而言。汝當歡樂不暇。而乃反行噉泣。何也。且汝父辛苦半生。膝下僅汝一人。後此汝父母養老送終之事。皆將惟汝是賴。故對於汝之婚姻。老父焦心苦思。惟恐其不能得當。非僅愛汝。亦自謀也。夫朱氏之在吾邑。已屬有聲於時者。與之聯姻。未常不可博得宗族交遊之光寵。彼之遣媒而來。雖未能滿老父前此欲望之所期。然亦未便加以峻拒。且彼能曲允吾請。降心相從。故吾迨已將汝許之矣。孰知汝命貴顯。不當爲區區士人婦。以故駕盟未署。青鳥復來。以賦有絕世之姿。遂乃動貴人之賞。試思此等之事。何去何從。蓋不待智者而始決。於是捐朱氏之婚。就吳令之聘。一轉手間。而汝命運菀枯。乃不可以道

里計。則父之善謀亦至矣。汝今不能體會老父之心。反有怨望之意。實屬令人大惑不解。詎以富貴爲嫌。而另有肺腸乎。是真痴女子之見。而非老父之所及料者矣。周女聞其父訓。飭之辭。零涕益甚。遂不歡而罷。其母深夜私叩之女曰。兒雖未讀書。尙能明禮。向聞人言。女子以從一爲貴。今朱氏之議。業經父母首肯。戚鄰皆知。則兒身已爲朱家人矣。彼吳氏挾貴而來。父母當正辭以絕之。乃希榮慕勢。竟毀成議。低首而就彼之盟。是女身雖無失節之嫌。而已蒙再聘之譖。舉生之名譽所係。人其謂女何。况朱氏是否甘心。尙不可料。倘彼訟之於理。女且將以閨閣之身。對簿於公堂。爾時無論孰曲孰直。女必終有所歸。歸朱乎。則已受吳氏之聘。歸吳乎。則先有朱氏之議。斯時騰其口說。盡人皆知。酒肆茶坊。且將以此爲唯一之談話。此後兒靦顏生於世間。尙復有何趣味。卽讓一步以言。朱氏縱置而不較。但吳令之聲名狼藉。幾於通邑之人。爲之切齒。趨承恐後者。只恐有老父一人耳。父旣若此。其子可知。彼恃其長官之威。聘婦乃不啻購婢。一旦遷官而他徙。父母皆不在目前。女兒宛如一葉之

浮萍。飄流於大海。縱受凌虐。誰復聞知。故老父謂兒如置身雲上。不知實送入火坑耳。兒晝夜思維。大錯既已鑄成。無復挽回之路。兒不敢懟父母。只怨己身之實命不尤而已。兒今已無復他望。只將以一瞑不視。免除諸種煩惱。父母之恩。報之當俟來生。言際嗚咽不已。母聞其女哀痛之語。驚惶逾恒。百端勸慰。並歸咎其夫之老悖。謂其累吾愛女。末則謂姻緣前定。非人力所能勉強。今事已至此。汝亦當安之若素。決不可賤其身以害其親。至於朱氏之訟。吳氏之虐。不幸而果如汝言。母將拚性命與爭。定不使汝蒙其菑害。反覆開陳。幾於唇焦舌敝。女憐其母情急。遂依違諾之。然志向堅定。則已我心匪石。不可以轉矣。自此以後。女雖不復下淚。然亦無愉色。無歡容。其父方興高采。烈爲之措辦奩粧。諸物到家。女皆未常挂眼。反若增其懊惱之思也。者。其母警於前此之言。中懷輾轉。反側。乃多接所親之女眷伴。而慰解之。女亦盡人事。以酬應。未常吐其怨尤之言。其母憂思略解。謂女已將一片激烈之情。漸歸於平淡。從此結褵既詠。琴瑟一調。則將安然無事矣。孰知母也天只。乃不能諒其女之心。

遠迎娶之日。而禍事作矣。

吳令之爲其子完婚也。自以威加一縣。所求無不遂者。志得意滿已極。彩棚高結。鼓樂嗷嘈。胥吏奔走。縉紳皆賀。吳令此時。雖執主人之禮。然而驕盈之氣。已覺撲人眉宇。孰知不幸之事。乃旋即踵其後也。蓋彩輿既至。簇擁以入中堂。喜娘雙雙來前。方期挽新人出輿。以行交拜之禮。不意此似玉如花之新婦。業經顏色慘變。委頓輿中。喜娘大驚失聲。以白其事於衆。吳令長吁。其子變色。賀客則均勸解之中。加以惋惜。女眷則以爲中惡。共昇新婦以至喜房。將施以救急之法。其中有老而好事者。則謂觀其情景。有類服毒。且勿妄投藥物。宜請醫診治爲宜。衆皆聽其說。白於吳令。延醫至房。醫望容辨色。曰。無須診視。此係服鴉片毒藥所致也。且所服過多。面轉青色。似已不能施治矣。衆聞此言。失色相顧。繼懇其施救。以盡人力。醫不得已。書一方欲去。吳令則邀醫入一室中。談有頃始別。以意揣之。蓋請其保守秘密也。醫去之後。方藥未至。而此可憐之周女。已香消玉碎。離此五濁之世而去矣。

於是天桃未賦。薤露先歌。賀者在堂。弔者在室。吳令父子。此時爲怨爲恨。爲惱爲怒。爲羞爲悔。蓋不可以言語形容。姑抑其氣。命人往告於周氏之家。周氏夫婦聞此噩耗。乃呼天搶地而來。自悔前此算計之疏。乃以一朶未開之花。委之風露。援上之心未遂。半子之計已非。恨不能起女兒於九原。責其奈何作此負親之舉。此際吳令與周氏。彼此皆相對無言。不復互相責難。草草殮殮。葬之義阡。雖囑人勿爲張揚。只以中惡暴卒爲說。但此等之事。掩覆爲難。一二日間。早已滿城風雨矣。

梅鼎既將茲事敘述已畢。聞者均有悵然之色。梅夫人曰。不意利欲薰心之人。乃生此玉潔冰清之女。亦可稱醴泉無源。芝草無根者矣。朱熹余常見之。實一美少年也。倘無如此波折。詎非美滿姻緣。言念及此。不能不恨吳令父子之作孽矣。守道曰。以兒之意。恨不撲殺此獠。以償周女之命。守誠曰。是殆前生孽緣。以致演此慘劇。然非女父之攀援權勢。毀棄前盟。事亦何至如此。可見人生世上。無論對於何事。均當遵正軌以行。倘有意徼福。結果反致得禍。如周氏者。可以鑒矣。彼吳令者。爲一邑父母。

之官。始則徇其子之私。強奪已婚之女。繼且因此釀成人命。其罪惡已不勝誅。縱彼善於彌縫。吾邑亦無人過問。而昭昭在上。天鑒難逃。吾知其將櫻顯報。不過旦暮之事耳。此母子三人之所言。雖非一致。然其痛惜周女。致恨吳令。則未常不同。梅鼎之爲人。固屬別有肺肝者。其心中所抱之觀念。未必肯以彼母子之見爲然。但以勢孤無人爲助。恐言之而反招責難。則亦唯諾不復置辭。於是此一篇之談話。至此遂告結束矣。

第十九章

曠野寂寂。白楊蕭蕭。極目所至。行人絕少。而閑花遍地。野草成堆。上承白露。流轉成團。爲旭日所映。發爲奇光。幾疑有無量之鑽石。散佈於地上。林木之顛。則小鳥嚶其嬌喉。奏天然之歌曲。意謂日之出矣。吾輩可以四出覓食。勿徒久淹滯於此爲也。於是諸小鳥乃呼朋引類。向天空翱翔而去。夫小鳥雖小。尙能行止任意。有自由覓食之權。其有並此不如。徒佔人間一抔土。而莫能移其分寸者。則在此林木之下。荒塚

纍纍縱橫彌望。是皆今日之陳死人。而前此曾經生於世上。揚眉吐氣者也。年代既
 湮。半皆頽圯。碑碣沈沒。拜掃無人。死者至此。固屬已矣。而生者見之。感念將來。亦且
 不禁生其愴然之思。良以人之攘奪名利。熒心富貴。皆生之一念驅之耳。死則赤手
 空拳。百無所繫。凡諸所有。均不能挾入墳墓之中。故人當憤怒嗜欲。至勃不可遏之
 時。一念至死。則均歸雪淡。前此西洋諸國中。有當盛筵之時。特陳死人於座。〔即埃
 及之木乃伊。非尋常之死人也。〕亦所以生其儆惕。用示樂不可極之意。然而人之
 秉性。良莠不齊。古今皆然。中外一理。多有長惡遂非之行。甫經失意之事。宜生悔悟
 之心。乃彼則漠然無動於中。雖至此可哀可懼之地。亦不足以激發其天良。而引起
 其向善之念。方且顧盼自雄。而洋洋得意然。諸君有疑吾言之何來乎。則在此荒郊
 灌木之中。有三五豪奴。擁二少年而來。舉止浮薄。言語輕佻。望而知非自好之士。夫
 此二少年何人。而遽出現於吾書乎。蓋此二少年非他。即前此所叙爲吳令之子。長
 者曾奪朱熹之婚。以致周女於死。所稱爲吳麒吳麟者也。

二子當此晨興之時。何事遊涉於此荒野之間。詎效文人墨客。玩此天然之景物乎。則彼俗之輩。安得有此雅懷。抑或如衛生家之晨遊野外。以期吸取新鮮之空氣乎。則彼鄙陋之人。安得有此知識。是則彼之徘徊於此。果何爲哉。蓋二子於驕奢淫佚之外。兼有各種之嗜好。而蟋蟀亦其癖中之一。前此梅鼎已言之矣。今雖時值後秋。而捕蟲者仍復不少。二子聯袂來此。用遣其懷。且以吳麒費盡心機。無端娶一死女。既經其父斥責。謂其召此不祥。致滋物議。而私衷之最難忍者。則以漁色之心。已同火熾。滿期玉人來嬪。飽嘗溫柔之福。孰知滿盤算妥。竟爾一著成空。其懊懣怨恨之情。殆非他人所能喻。今之強打精神。以偕乃弟來此。亦所謂聊復爾爾。用解其嘲者。而吳麟則亦另有心肝。前此見乃兄將坐擁佳麗。享閨房之樂。不禁生其媿嫉之心。遠後變出意外。化作空花。人皆代爲怏怏。而彼則不勝其雀躍。面雖陽爲慰解。而實則陰中下懷。以故兄弟二人之携手同遊。其心事乃不啻吳越。一則強解愁顏。一則隱懷得意。僕從踵於其後。則各提捕蟲應用之物。以供主人之指揮。夫以二子廣

有其父聚斂之財。縱出多錢以購蟲。亦所不惜。何爲躬冒多露。以僕僕於此野田蔓草之間者。不知蓄蟲之人。類多以手自捕蟲爲樂。苟得一稍佳之蟲。則即視同珍品。較之以錢購得者。尤爲愛護逾常。是亦猶手植之蔬菜。比購於市者爲適口。培土灌水之勞。在所弗計。斯亦人類之恒情。無足怪也。斯時吳麟謂吳麒曰。今日之出殊弗佳。搜掘半晌。乃尠無所獲。恐此行殆爲虛矣。吳麒曰。不知佳蟲潛於何所。統諸所見。盡屬么麼。殊覺使人掃興。僕從曰。公子休作掃興之言。前面義阡。聞爲佳蟲產出之地。試捕於彼處。或能有所得。亦未可知。吳麟沈吟曰。前面爲義阡耶。吾新喪之嫂氏。非厝於彼處耶。吾兄弟何不前行。一往弔之。或託嫂氏之靈。暗中默佑。佳蟲或能應手而得。言時目光流轉。露其狡態。蓋所以挖乃兄心上之癥。使之隱隱作痛也。吳麒聞乃弟之言。不禁作狠狠之態曰。弟言謬矣。此等無福賤婢。吾吐棄之不暇。焉得閑工夫。弔其邱壠。

若依吾之意。早已委其遺蜕於溝瀆中矣。吳麟曰。兄奈何爲此大煞風景之言。嫂氏

之於兄。雖未踐夫妻之實。固已有夫妻之名義。若爲此焚琴煮鶴之舉。彼有好女子之家。焉敢再以兄爲乘龍之選。彼雖寡情。而我則多情。非僅示個人之大度。亦所以招徠後繼者也。吳麒曰。弟所計殊遠。吾則何暇爲此。且此邦之人。不我肯穀。吾亦無選美之心矣。吳麟曰。兄奈何一經挫折。便爾灰心。努力前途。春華正茂。試思新喪之嫂。業經許配朱氏。乃吾家一下玉鏡之台。卽蠲前盟如敝屣。偌大斯邑。詎乏佳人。縱人家有禁鬻。吾輩亦不難嘗之。恐未必人人樂尋鬼趣。如新喪嫂氏之厭薄吾兄也。吳麒聞言。面現慍色。曰。弟言殊未當。彼賤婢未常面吾。先已服毒。有何厭薄之云。據吾所見。彼不樂於嬪吾。是必先有所戀。或與朱家之小畜。先已情熱。亦未可知。今私衷不遂。因捐軀以赴之。果爾。則彼之死。實屬吾家之厚幸。免令此不肖之女。玷辱吾之家聲也。惟彼朱氏小畜。據彼女於先。致令抱慚以死。實不啻吾之冤對。恨不得假手之事。而懲創之。言時。面容怫然。若有餘恨。吳麟心中暗笑。而面色則若與其兄表同情者。奮然而言曰。兄既致恨於彼。則報復何難。吾父既爲本邑之長官。何人不在

掌握。畧一舉手。不難毀其巢而覆其卵。此事弟優爲之。早晚當有以報命。必使吾兄洩此一口怨氣也。吳麒聞厥弟附和之言。愠容爲之少解。曰。吾弟既有相助之心。來日方長。事可緩圖。必以籌策萬全。使彼無從脫卸爲得。勿徒以操切從事也。吳麟則頷首以應之。方二子彼此問答之時。行步初未常爲之少駐。此時已行近林莽之間。吳麟忽爲之止步。曰。兄試隔林罅而觀。彼叢墓之傍。乃大似有人在也。僕從亦曰。二公子言然。吾亦見之。且其人似在墓前啜泣。豈哭其所親耶。雖然。小人恍惚憶及。彼人所據之墓前。似即少夫人新葬之地。是豈周宅之眷屬乎。但以其衣襟態度。遙爲推測。則又髣髴男子也。吳麒聞乃弟與僕從之言。頗露疑訝不豫之色。疾行而前。將以探其究竟。孰知不探則已。此一探竟惹起後來無窮之是非。而爲當時所萬不及料者矣。

蓋吳麒越衆而前。目光若鷹隼。以落於其人之身。則見其人身御銀灰色之衿衣。頗似爲所親持服也者。坐於墓前。哭聲甚哀。以後影測之。決爲一少年無疑。而面目則

不可見。至所泣之墓。則確爲周女瘞骨之所。新築之土。尙未乾也。諸君試思。己妻之
窀穸。而忽有不知誰何之少年。當清晨無人之候。潛行泣於其前。則射爲之夫者。其
心感想爲何如。况吳麒之於周女。目逆心許。攘自他人。不意紅顏甫來。竟爾化爲異
物。嫉忿怨悵。交上心頭。只苦於無從發洩。今忽驟然見此。則印以往事。周女之所以
致死。己身之所以落空者。其釁必皆肇自彼人。不禁一腔怨毒之氣。炎炎上騰。而不
可遏。此時吳麒步愈加緊。口中厲聲叱曰。何處狗彘奴。來泣於他人之墓。詎兩目盲
失乎。抑甘於謂他人母乎。狗奴試回顧。乃公將一相汝面。是否肖吾之子孫。在此奔
馳叱咤之中。泣慕之少年。已蹶然而興。轉其身如怒馬。於是兩人四目相射矣。吳麒
見此少年之面。其嗔怒之情。乃較前爲尤烈。而此少年驟見吳麒。幾欲陡變爲野叉。
鈴目血齒。以嚙彼之肉。蓋此少年非他。即朱煊也。夫朱煊胡以來此泣慕。其一片愴
惻幽咽之情。諸君當可心領神會而得。著者亦不欲再爲鋪叙。以縈諸君之聽。此時
吳麒前奔。朱煊陡起。而吳麟與僕從。則方追逐於其後。即聞朱煊發慘厲之聲曰。害

人賊。吾今日與汝性命相搏矣。其聲激越悲壯。幾於上聞於天。樹頭留而未去之小鳥。驟經此非常聲浪之震撼。率皆驚疑恐懼。展翅向空而飛。若唯恐棲身此是非之林。己身亦將波及者。顧小鳥可以飛去。用以全身遠害。而彼此相爭之兩造。則已以熱血相見。蓋朱熯疾取一地上之石礫。向吳麒面上擲去。曰。害人賊。試嘗此。吳麒當怒奔之頃。忽見有物向己面部而來。疾偏其頭。則已中於額角。血猩四濺。痛不可言。足力已頹。不復能向前而邁。

在此糶糊痛急之中。口中喃喃而嘗。以巾自拭其血。忽見面前人影一閃。衣領早爲所執。蓋敵已至前矣。朱熯既執吳麒。即以足踢其脛。仆於地上。拳足之鋒交下。口中數之曰。汝淫惡兇頑。敢於奪吾之妻。戕人之命。其罪殆已上通於天。今既與吾相值。將斷汝筋。碎汝骨。不復使汝生存於地上。待汝既死之後。然後再與汝家老畜一死相拚。吾亦毫無所怯。言際毆之愈兇。吳麒雖欲掙脫。奈力不能敵。則委頓地上。肆爲痛罵。當此拳鋒舌鋒互抵之時。而吳麟與僕從業。經汗喘追逐而至。見吳麒倒地。爲

人痛毆。面上血跡淋浪。衣服皆已泥污。而朱煊猶縱拳不止。僕從均大呼。而前力推朱煊於旁。放其少主人使起。一二惡僕。則不問情由。欲爲主人讐復。奮其老拳。以擊朱煊。朱煊雖力爲抵抗。然以書生之力有限。胡能禦此強暴。况以適間痛擊吳麒爲力已竭。此際驟逢勁敵。遂致防禦亦所不能。陡爲一僕所擊。顛於地上。一僕則進而以足踏其背。使其不能再起。前一僕則以足蹴之曰。汝膽大包身。乃敢毆公子。今日不令汝雞肋折者。汝將不知利害。朱煊不能起。則口中呼曰。惡奴惡奴。吳麒此時欲報被笞之讐。則自一僕手中奪其掘蟲之器。進而向朱煊頭上擊來。論其猛烈之勢。似乎朱煊之大好頭顱。經此一擊。立將碎爲襍屑者。幸傍有稍爲更事之僕。疾行而前。以手掣吳麒之肘曰。公子勿然。恐傷性命。屆時反增主人之憂。請恣擊其下身可也。吳麒曰。吾觀彼如狗彘。死之何傷。今汝旣以此爲言。可先以私罰復吾讐。然後再以官法追其命。語畢。痛扶之一刹那間。而勝負之形勢。遂爾互易。但朱煊之勝。則僅憑己力。吳麒之勝。則藉助他人。此其不同者耳。吳麟此時見其兄被創於人。初無哀

矜之色。轉進而解之曰。兄既負痛。幸勿再自勞其力。報復有時。何爭一刻。敢問此少年何人。乃無端與兄起釁。吳麒停手棄器於地曰。弟不識耶。此即適間與弟言小畜之朱煊也。吾前在某紳家賀壽。曾一見之。彼時以其詆訕之色。固識尊卑貴賤之分。心已深惡其人。孰知已爲今日結讐之先兆。余亦可謂神明先燭者矣。

吳麟聞乃兄之言。始恍然於彼此互爭之故。方欲置辭。已聞朱煊地上大喝曰。害人賊。汝之所言。乃不啻驢鳴犬吠。汝父身爲七品之縣令。有何尊何貴之可言。况自銅臭中來。尤覺令人作嘔。數年以來。毒痛吾邑。執法殃民。人啣之。至於刺骨。此何名官。直強盜耳。汝等爲其所生之子。不思行幹蠱之事。用蓋其愆。轉憑藉惡父之淫威。恣爲蔑理凌人之事。始則蹂躪乎細民。近且蔓延於士族。汝勿謂當權者貴。可以擅作威福。須知天外有天。吾自有處與汝理曲直也。吳麒叱曰。汝尙思生存於世上耶。縱汝生有百口。此後亦將無處陳辭矣。彼周氏之女。不辨薰蕕。無名而死。今汝泣於其墓。則顯有情弊可知。吾今將成汝之志。使汝步周女之後塵。一譜夜台之趣。但惜生

既不克同牢。死亦莫能共穴。汝等之恨。將綿綿無窮期耳。朱煊曰。汝既戕人之命。勿復再汚人之名。吾之泣於其墓者。重其義。汝恣爲誣詆。鬼神且將殛汝。吳麒曰。吾亦無暇與汝鬪口。俟捉將官裏慢慢拷汝。則汝之下淚當較泣墓爲多。顧謂僕從曰。繫之同行。一僕則解絡盆之繩。反接朱煊之手而縛之。一僕則緩束腰之帶。以繫朱煊之頸。朱煊無法抵抗。只能任其施爲。但厲聲斥之曰。汝刁主蠻奴。同惡相濟。敢於任意妄爲若此。夫即令憑仗在官之淫威。亦須得汝昏官之票。然後始能拘人。今汝以邑令之子。即敢妄繫平人。可謂目無王法之至矣。吳麟曰。彼言亦殊有理。吾輩以己意拘人。似乎不合法度。况嫂氏致死之事。吾父方千遮萬覆。不欲人知。若使其對簿於公堂。供其所以泣墓之故。是則重提往事。必將闔邑皆知。不惟有碍吾兄之體面。嫂氏之名聲。即於父之前程亦屬未便。兄慎勿徒逞一時之意氣。鹵莽而行。尙望三思爲是。夫就吳麟之言以觀之。不可謂非能匡乃兄之失。而克辨是非者矣。吳令得有此兒。不可謂非賢子。然彼中懷所蘊。所以發爲此言者。則殊非光明而正大。蓋彼

對於其兄常懷怨望。至其所以怨望之故。爲分父母之寵耶。抑爲剖家業之半耶。或更另有他故。均非他人所能揣測而知。今見其兄被毆於人。

轉若感謝此少年之朱熺。似爲已洩其不平之氣。倘使當時中其要害。使此討厭之兄。大命即傾者。詎非更善。今雖未能臻此美滿之域。然見其兄額破血流。面目如鬼。平日憤懣之氣。亦即爲之少舒。故隱衷實與朱熺表無限之同情。乃進言於其兄。欲免其縲紲之苦。此等愛憎。實非常情所能遽測。大抵吳令之戾氣所鍾。始能有此二難之兄弟。彼時吳麒乃不能諒厥弟之苦衷。憤然而言曰。弟之所言。何前後矛盾若此。適弟不言能陷朱氏之小畜於罪。爲兄一洩其忿乎。今彼泣墓以辱我。逞拳以毆我。願乃置而不較耶。似此等顛倒乖謬之談。實屬令人索解不得。言時怒目相向。若欲令其詳爲詮釋者。吳麟此際既不能謂前此相助之語。不過信口之談。後此汝之被毆。乃適合我之心坎。故我之爲彼緩頰。實喜其爲我戮力。此等之答覆。顯白既有所不能。亦只得詭辭以對曰。兄誠不諒之甚矣。弟前之所言。蓋謂謀定後動。計出萬

全。與吾輩毫無牽涉。而坐制其斃也。今事出倉猝。至於若此。將彼捉將官裏。勢必牽動吾家。是直以千金之弩。下剛牛矢。其不值孰甚焉。此弟所以遲疑而不決也。吳麒曰。弟真所謂胆小如鼷者矣。夫繫彼赴官。豈尙須吾輩與之對質。而聽其肆口亂道耶。不過定其罪案。置之一死而已。尙復何事之有。吳麟搖首曰。兄言似乎過易。弟實不解在何法可以致彼於死者。

吳麒曰。弟真童騃不能解事。既將周內以入其罪。詎有紀實之錄。只言其掘墳盜墓。爲吾輩撞破。因而繫繫以來。則自成片面之獄。縱使罪不至死。而按之律例。罰亦非輕。責打之後。監之獄中。以彼身似麻穢。早晚必將瘦斃。則其事不既了乎。吳麟曰。兄言雖亦近似。但按之事理。究屬不妥。蓋朱煊亦一富家讀書之子。詎似爲椎埋之事者。况彼家中不乏阿堵。盜墓果胡爲乎。吳麟曰。固然有弟一說。然余自有辭以解之。善他人掘墓。意在得財。而彼則志存慕色。因生前覬覦周女。未遂其欲。今之掘墓。其意蓋欲汚屍。因被吾輩撞破。從犯皆逸。只獲得主犯。如此鍛煉以成其獄。尙有何罅。

隙之可言。吳麟聞乃兄之言。默然不語。一解事之僕從進曰。二位公子有何意旨。當俟至衙中再言之。此地雖屬曠野。聞者無人。但如此宣揚。究嫌未便。言時以目視朱煊。若令其主人會意者。而朱煊此時已侃侃言曰。害人賊。汝害一命未足。又欲害二命耶。夫汝仗乃父之淫威。奪吾已有婚約之妻。彼淑女唾棄汝。不啻狗彘。至以一死斷此孽冤。汝苟稍有人心者。縱不悔死。亦當羞死。今尙靦然遊行於郊外。則是毫無人心可知。乃與吾相遇。致起爭端。不思追自己之愆。尤欲陷他人於罪。是真以豺虎之心。行蠱蠱之毒者矣。

但汝家前此彩轎輿屍而至。追原禍始。邑中已物議沸騰。今更任意捏造。欲以喪心病狂之罪。加之吾身。微論其說不足服人。而證以前事。顯屬有意誣陷。汝父苟有一線之明。縱不念人命至重。但爲己之前程計。亦決不徇汝之請。即使彼神明已昏。父子同惡相濟。然吾家亦在矜紳之列。詎容汝輩肆口雌黃若此。况此等傷天害理之事。聲聞於外。必將激起多數之公憤。語云。千夫所指。無疾而死。屆時羣起爲難。汝輩

敢作誓言以欺衆聽者。汝等可掌其頰。夫以衆人屬目之地。焉能任其淆亂黑白。朱熹曰。縱斷吾舌。亦將宣布汝之罪惡。以告有衆。於是再述其事。吳麒目從人曰。撻之。即有一僕遵主人之命。進而掌朱熹之頰。但掌者自掌。言者自言。一剎那間。朱熹之兩頰。已彤紅腫。一僕稍具慈悲之心。則以自己所用之巾。進而緝朱熹之口。再繫其結於頸後。朱熹此時雙手被繫。只得聽其所爲。遂不得不作金人之緘口矣。當時旁觀之人。雖懾於惡宰平昔之威稜。今見其子爲此強暴之舉。無有敢進而預聞其事者。但公道自在人心。背議在所難免。况奪朱氏之婚。致周女於死。人多已耳熟能詳。茲更繫朱熹以去。則必爲挾嫌圖害可知。惟以其地僻陋。人皆愿慙。視官幾如視天。殆無是非之可言。故無敢挺身以出。主張公道。只惜朱氏之實命不猶。以致陷入此等陋運。而爲之惋歎不置而已。在此搶攘嘈雜之中。彼惡主刁奴。已擁此可憐之朱熹以去。一老人望而嘆曰。此去倘有參差。朱翁僅此一獨生之子。其將何以爲情。一形如地痞者曰。翁勿作此言。以吾觀之。是亦由自覓使然。不見吳公子之額已破乎。

必在城外尋釁。彼此互毆。結果乃至於此。爲此不度德量力之事。譬猶投雞卵於石。其至於糜碎。又何怪者。某甲曰。汝勿作此輕描淡寫之言。亦曾知其有冤隙在前否。地痞者冷笑曰。余烏得不知之。但今日世界。強存弱亡。彼已娶之妻。尙有時爲人劫去。未經聘定者。更何論哉。一年幼之某乙曰。此話從何說起。余何以懵然不知。尙希有以詔我。老人則曰。此等之事。少年人以不知爲官。况乎不干己事。探聽又胡爲者。一捉襟見肘之窶人曰。此事余知之甚詳。但自晨至今。食物未常沾唇。汝能以早餐餉余者。余且將述以告汝。地痞者聞而笑曰。汝乃欲假他人之事。覓自己之食耶。亦可稱謀生新法矣。

常衆論紛紜之中。忽有一少年之客。排衆而前。衣履整潔。態度儒雅。惟口中所操者。非本地之方言。拱手向老人曰。適聞日擊之事。殊使人莫名其妙。及聞丈與諸人之言。益如墮入雲霧。尙希指示以開茅塞。老人目客曰。老朽觀君似非吾邑之人。客曰。誠然。吾於今晨甫抵貴邑。不意即見此可驚可異之事。老人曰。君旣爲遠來之人。於

分爲客。苟有所詢者。在理宜答。君問然。老朽有一言。幸君垂聽。君苟有事務在身者。儘可自辦己事。勿庸詢此爲也。良以事不關己。既無所益於君。而屬耳有人。或且有損於我。此等之事。乃不如其已也。客曰。聞丈之言。益滋吾惑。是何等事。乃值得如此。徬徨。老人曰。君幸聽吾良言。不必根問。吾亦無以語君。言畢。曳杖悠然而去。客目送老者之行曰。斯事怪哉。余必有以知其究竟。此時地痞者拍窶人之肩曰。子之機會至矣。何不自獻以博一飽。窶人曰。知其肯破鈔與否。余又胡爲喋喋自媒。衆人皆曰。客既以得明真相爲快。必不吝此些須。彼飫其耳。子饜其口。此真所謂交易而退。各得其所者矣。客似已聞其辭。而辨其旨。則前而向窶人曰。子能以其事告我乎。此地久話良不便。請至酒肆。促膝一談。何如。窶人謙讓不遑。地痞者曰。勿僞作態。求而得之。又何却焉。吾觀客豪爽人也。決不計此小費。但此地酒肆。佳者甚鮮。吾當躬爲前導。作一不速之客。庶不至以薄酒惡肴。致撓此賢主人之興。客聞其言。笑而應曰。甚善。於是此倉猝主人。乃與此所請不倫不類之二客。前後相逐以行。他人亦遂各去。

少時大嚼之下。狂飲之餘。彼地痞與窶人。必將盡吐其所知。用告此外來之客。而報其酒食之惠也。

第二十章

吳令夫婦坐於上。吳麒吳麟坐於旁。在此縣署之中。乃開一家庭之小會議。吳令面上似呈不豫色。頻以手摸其兩片之鼠鬚。搔首吐氣而言曰。汝等如此作法。究屬不妥。語云。人急造反。狗急跳牆。若逼之過甚。難免不挺而走險。倘彼出於上控。當道派員來查。如所來之委員。與吾志同道合者。其事尙可彌縫。但金錢亦須吃苦。倘來員爲一固執不通之人。只問民情。不顧僚誼。請託所不受。苞苴所不納。必究其真情而後已。屆時底裏盡露。聞於上峯。恐此縣令之頭銜。或且與吾作永別。詎非因汝一朝之忿。傷其身以累其親歟。吳婦聞其夫之言。面上之皺紋。皆策策而動。若怒於中而發於外。不能自己者。橫目視其夫曰。汝忝然爲人父。且爲一縣之長官。乃不能庇一子。致其被毆於人。少有羞惡之心。當亦自愧。今其血未乾。乃作此畏首畏尾。毫無氣

力之語。平日一舉手而覆人家之威。於今安在。豈真視金錢如性命。而對於所生之子漠然不關痛癢耶。汝縱喪心如此。吾亦決不許汝。吳麒見其母斥父祖已。益壽張作態曰。彼朱家之小畜。詈兒百端。謂既奪其妻於生前。今既死矣。胡不相從於地下。汝今生既不獲同衾。死亦安能共穴。汝既憑勢而攘吾之生妻。吾亦將報怨而奪汝之死婦。屆時汝之垢辱。當較吾爲尤大。且並汝父之鬼面。而亦剝削之。

兒彼時斥其狂言。謂婚姻之事。概由父母之命。媒妁之言。以聯二姓之好。彼周氏之棄汝而就我。係由女之父母主持之。何得橫生枝節。歸怨他人。今女既已委化。即行路之人。亦當憐憫。汝何得作此無理之言。况吾父作宰是邑。實爲闔縣父母之官。汝無端加以詬辱。是乃干名犯上。當得何罪。彼聞兒之言。竟斥父爲害人之賊。劫人之盜。何名爲官。並謂早晚之間。定當號召人衆。聲罪致討。使腥聞播於上憲。則汝父子均將三木籠頭。兩脚縛鐐矣。彼時借汝輩之血。以滌吾失妻之辱。庶足以警官邪而畏民暴。使衣冠之禽獸。不復敢作崇於光天化日之下也。兒以其出言過於狼毒。不

復少留餘地。忿火中燒。不能復忍。遂不顧力之不敵。將進而披其頰。彼竟乘兒不防。以石投我。幸賴神明之祐。僅中額角。皮破血流。倘不幸而中太陽穴者。死矣。兒尙能與父母相見耶。言時手摩其創。嚶嚶而泣。厥狀乃如婦人。吳婦聽其愛兒膚剝之言。益加痛惜。乃顧吳令曰。汝非盲而無見。聾而不聞者。兒既爲汝而被創。汝乃不爲兒報怨雪恥耶。况彼既有此等之宣言。未必非彼父子謀之有夙。今釁端既開。其子被繫。難保其父不出於上訴之一途。汝雖畏之。亦何能免。以吾計之。不若出一辣手。並其父而亦繫之。然後再圖了當之法。彼雖有族戚。但痛非身受。孰肯置身是非叢裏。爲之捍患辨冤。如此則操縱在我。綽有餘閑。庶可免跋胡蹙尾之虞。

吳令曰。汝等之言。雖未常無理。但吾仍恐算計難週。激出事變。蓋朱氏亦有聞於邑者。不若鄉民之易欺也。况吾與彼。並無深讐夙恨。何必過事歛怨爲哉。吳婦作不屑狀曰。汝既畏彼如虎。則不如將朱氏之子。鼓吹鹵簿而送還之。然後汝再長跪其門。負荆請罪。則朱氏或能恕汝。吳令笑曰。汝勿爲此譏誚之言。吾之意。蓋欲薄責之後。

科以罰款。則汝母子之怨既伸。我亦可有所沾潤。而朱氏僅受小累。免其大創。勢亦將忍氣吞聲。不至激而爲變矣。吳麟曰。父言良然。雖傾彼父子之命。胡利於我。若薄責而重罰之。彼既能受。而我亦有所得。詎非策之善者。吳婦曰。麟兒。汝亦惟利是圖。與汝父一鼻孔出氣。置兄讐於不念耶。吳麟曰。兒何敢作是想。徒以務虛不如取實。報怨不如牟利。况前者大姊來函。稱姊夫之妹。業經得爲大司寇之筵室。欲父以金飾珠花。名香異錦助粧。用爲後日攀援之地。將欲結爲奧援。勢不得不竭力摒擋。兒深知此等重費。父母必未便輕於割捨。倘能假朱氏之事。博得數百金。縱不獲措置裕如。所添亦當有限。豈非藉他人之錢。辦自己之事。將來父博得越級高遷。母晉膺五花封誥。兒輩亦將渥承憲眷。克繼家聲。盡將於此中取得乎。孰與結不解之冤。作擔驚之事。非徒無益。而又害之。何去何從。明眼人當能決擇也。吳令莞爾曰。汝籌畫詳密若此。可稱跨籠之兒。老夫將來有替人矣。吳婦此時。亦覺心爲之動。但仍躊躇曰。汝父子所言雖亦可取。但能保此款如取之於外府乎。倘或科罰既輕。款亦莫得。

詎非雞旣飛去。蛋亦成虛。前此所謀。悉成畫餅耶。吳令曰。是則無煩過慮。將來堂訊時。去枝節。只向鬪毆上問去。現有吾兒之傷痕可證。彼自理屈辭窮。若任責時。則旣答之後。加以拘役。任罰則令出數百金。補充地方公款。彼朱氏僅此一子。當然舐犢情殷。况彼家夙稱富有。必能任此而有餘。何慮其不脫手相付哉。吳婦曰。苟能如是者。則可得彼錢以辦吾事。吾亦可以無責。但吾兒爲彼所擊傷。乃僅以出錢了事。彼未免過於便宜矣。吳麒亦曰。父母竟從弟之言。以兒之血。易彼區區之錢耶。吾弟非切膚之痛。故作此隔岸觀火之言。若竟使朱氏小畜。脫然無累而去。則凡人之儲有數百金者。皆可擊兒頭破血流。無所用其忌憚矣。吳令與吳婦。聞其子責難之辭。面現忤怩之色。若苦其難於置答者。吳麟乃起而折其兄曰。請勿爲此片面之辭。以惑堂上之聽。夫兄雖受彼一擊之傷。但前旣飽以老拳。後復披其兩頰。彼此相較。已足償兄之痛苦而有餘。今再令其出數百金以濟吾輩之用。則孰優而孰純。當可一語而決。兄奈何猶自鳴其枉不置乎。吳麒逞兇毆人之事。本未常舉以爲言。今見其

弟當父母之前。代爲揭破。不禁羞惱成怒。曰。汝不助阿兄。而助外人。實屬罕見之事。吾今亦無他言。非迫朱氏小畜之命。並傾覆其家不可。否則吾亦不復立於世上。吳麟冷笑曰。弟將拭目觀兄。果何以追彼之命。覆彼之家。倘言而不能踐者。益將招觀者之齒冷。吳麒聞乃弟之言。益行躁怒。雙顴火赤。兩眉豎起。目灼灼以視厥弟。勢將復有所言。吳婦乃從而排解之曰。無論孰是孰非。儘可從容理論。何得自傷和氣。妄起爭端。吳麒曰。非兒好與弟爭。實因其處處皆爲朱氏地步。一若兒之被擊。彼反引爲快意之事者然。此兒所以不平也。吳婦曰。汝何得爲是偏想。兄弟之間。彼安能存有是心。吳婦之爲是言。固自準諸天理人情。所可惜者。彼不能窺吳麟之心耳。苟能窺其心者。常見其躍然答曰。兄言中矣。毋斥爲偏想也。良以天理人情四字。在彼家庭之內。久已退處於無權。固不能以此專責吳麟也。但話雖如是。而吳麟驟經此刺心之語。亦覺赧然有愧於中。不復能肆其翻瀾之舌。可徵良知猶有幾希之明。尙未澌滅告盡也。此時吳令曰。麒兒。吾之主張和平了結。並非盡由偏聽汝弟之言。亦

有衛汝之苦心存於其內也。汝不憶前此星者之語乎。謂汝今歲適逢蹇運。將有血光之厄。苟平安度過者。始能福祿永綏。此語常盤據吾之心曲。而不能或忘。故汝母主張爲汝完姻。吾即諾之。意將藉茲嘉禮。尅彼凶煞。孰料行禮之日。彩輿竟變爲靈輻。新婦竟易爲僵屍。將成吉禮。反得凶徵。吾當時之悔恨。乃至不可名狀。幸此數日以來。吾遣人偵察物議。尙未沸騰。心中略形安謐。而汝又有此被毆流血之事。不祥之事。層見疊出。回思星者之言。不得不令人益增杌隉。若必爭強鬥勝。不遺餘力。恐將有不利於汝者。此吾所以主張稍行遜避。以不事苛求爲得也。吳婦曰。吾近數日以來亦覺心驚眼跳。寤寐弗寧。儼若有何禍事。將踵於其後者。斯實從未經見之現相也。詎前此之佳運。將去吾輩歟。吳麟曰。母何爲出此不吉之言。今日吾家者椿萱并茂。棠棣增輝。富積萬金。威加一邑。前途幸運。正乃如錦如花。禍事二字。從何說起。吳麒曰。父母與弟勿儘爲此拋荒木題之言。無論後來吉凶若何。眼前朱氏之事。兒終不能輕輕放過。吳令夫婦尙未答。忽有僕婦持刺而入。曰。門者言某紳有要事求

見吳令視其刺頰之旋即出而會客。吳婦謂吳麒曰：吾已思維至再。若徒令其罰金。汝必心滋不悅。倘過事誅求。汝父又警於前言。恐生後患。吾今尙有一兩全之法。將朱氏之子置而不審。先行監禁數日。令其大受挫折。以彼富家之子。忽經此監獄生活。亦儘足穀彼承受矣。俟其艱苦備嘗。然後再爲審判。汝意何如。

吳麒曰：苟如是者。雖不能滿兒之願。然憤懣亦且可以略舒。吳婦曰：來日方長。報復有日。不須只在此目下計較也。吳麒曰：母言如是者。兒請招其成見。徇母之主張矣。吳婦曰：如此豈非孝順之兒。將來罰金既入。助粧備物。吾將有請於汝父。命汝攜帶從人齋而赴京。或者蚤緣姻好。得晉謁司寇某公。彼苟見汝生悅者。則一生佳運。將發軔於此時矣。吳麒聞此言。乃面有喜色。吳麟知其兄怒已彌深。若再行干預。必且無幸。因之默然不言。有頃吳令乃入。坐而言曰：某紳之來。即爲吾兒與朱家之事。彼蓋與朱氏有瓜葛親。相見之後。彼先問吾兒之傷。致其不安之意。次言朱翁平夙教肅不良。致令其子爲此無禮犯上之事。末言朱翁既得此訊。驚懼憂惶。業經昏暈不

起。彼憐其年老無依。僅此一子。或因此事心痛奄化。亦未可知。用敢謁見陳情。代其
緩頰云云。吾含糊應之。略示以意。彼紳爲人極機警。聆吾絃外之音。早已會心不遠。
即極力言如蒙從寬斷釋。凡事均可擔承。吾即舉茶送客。由此觀之。事當易於就範
也。吳婦曰。事雖不過如此。然尙有曲折在內。遂以適間所議之說。告之吳令。吳令曰。
吾意本欲即於今日晚堂發落。既汝母子執意如是者。則稽遲數日。使其稍嘗縲絏
之苦。亦無不可。嗚呼。禍福無門。惟人自召。使果於晚堂處斷。朱熺得釋。或能弭旁觀
之怒。免自身之禍。亦未可知。惟吳麒欲以苦遺人。洩己之憤。不料今夕即有非常之
苦。加於其身。始知作孽無不報。特爲惡者不能先事預覺耳。

時在深秋。又當暮夜。西風驟起。濃雲四合。樹枝之落葉。則蕭颯有聲。應候之鳴蛩。則
啾唧不已。騷人值此。將發愁秋之思。旅客當前。益觸歸鄉之念。惟是此等寂寞之感。
不能例彼膏粱之豎子。錦繡之頑兒。在此昏天黑地之縣署中。有一小小院落。北屋
三楹。隔爲內外。外間似供接見賓客之所。內間用爲臥室。雖曰富能潤屋。美麗無倫。

而挿架無書。則主人之儉俗可見。但當此慘戚之候。一切景物。罔不蕭瑟堪憐。苟一入其室中。立覺和煦如春。燈光照眼。兼以臥榻之上。烟具橫陳。雲霞吐納。較之酒可澆愁。棋能遣興者。尤屬另有風味。榻上臥一少年。則吳麒也。曲其身如弓。方與一人喃喃共話。蓋對面臥者。尚有一人。手持鋼籤燒烟。唯謹目。則注燈光。口中則答吳麒之語。手則時蘸時燒。調停其老嫩。一人之身。幾於五官並用。斯人何人。則吳令之幕友。而兼為公子之狎客者也。幕客亦抱有烟癖。嗜好甚深。惟於嗜烟之外。尚有一嗜。則曰嗜錢。二者不可得兼。則中心時行交戰。每當手把竹槍。獨臥深念之際。自思以白銀易此黑土。使儲許金錢。化一陣寒烟而去。殊覺不值。使今後竟屏此而不御。則其所得之結果。無須身歷其境。已可預測而知。勢必涕泗交頤。肝腸易位。汗出如漿。身軟如綿。其痛苦殆不堪言狀。

不特此也。必更精神疲弱。心思遲滯。手難操生花之筆。篇難成急就之章。將何以辦理公事。盡其責任乎。此所以再四躊躇而莫能決也。迨就吳令之聘。來充入幕之賓。

見長公子。亦同此嗜好。乃怡然自計曰。天公玉我。今而後吾事得當矣。於是從公之暇。其所以諂媚吳麒。迎合意旨者。乃無所不用其極。彼強合周氏之姻。以致釀成重禍者。即彼躬任媒妁。提撥以成之者也。即此一端。其平昔卑鄙之行爲。已可概見。吳麒即得此志。同道合卑躬下賤之人。乃大有何可一日無此君之勢。日中尙與他事爲緣。至夜間吸烟之際。則非得此幕友而不懂。幕友亦鞠躬盡瘁。親任燒烟看燈。挖斗探槍之役。吳麒之烟霞癖。遂得此而益彰。但前此每日需烟五錢者。今則非一兩而不辦。蓋其半已爲幕友吸去矣。然此乃酬庸常典。理所當然。吳麒無所用其讓。而幕友亦無所用其謝也。而且幕友之深謀遠計。不僅在不名一錢。可以大過癮。且將藉吳麒之口。稱揚其美於吳令之前。則館地益且安如磐石。以故此二人之夙夜必借。已成爲一種尋常之慣例矣。此時吳麒謂幕友曰。不解近來。胡以迭遭此不快之事。殊令人鬱鬱寡歡。幕友一面燒烟。一面唏噓言曰。早聞公子被傷。吾心之蹶踏不寧。乃不可言狀。比見傷勢甚輕。心始略慰。但公子身如金玉。豈能與彼平民等論。

彼傷公子之一髮者。理當折彼一股以報之。非但懲前毖後。尊卑之分則然也。言至此。烟已燒好。乃安之斗口之上。去其籤以授吳麒曰。公子且吸此以壯其神。幸勿徒事懊懣。有傷貴體。吳麒受而吸之。畢置槍於盤側。闔目以養其神。幕友則自燒自吸。恣其饕餮。須臾烟滿室中。臥者如在重霧之內。二人之精神。至是乃形煥發。幕友取紙烟二枝。燃其一以授吳麒。自吸其一。坐而言曰。此事在余身上。必能均令公子滿意。彼朱氏之小子。自絕於天。開罪公子。按之事理。本應重懲。而尊公大度。若干頃之波。仁人開一面之網。擬從輕辦結。此等寬典。實所罕聞。雖然。頑民之刁風。殊不可長。此拘禁之數日內。余必授意胥役。予以酷罰。使知冒犯公子威嚴者。必且無幸。庶彼得釋之後。不僅懷德而不忘。抑且畏威而知悔矣。吳麒以指輕敲紙烟之灰。而言曰。君意殊令人感。但吾之中心不快者。殊不在此。蓋猶有較大者在也。幕友曰。忝爲腹心。可得聞乎。吳麒曰。是何不可之有。蓋朱氏之子。與我尋讐者。即爲周氏之姻故也。假使今日者。鴛鴦比翼。鸞鳳和鳴。卽無須加彼以刑。當可令其羞恨而死。無如

美人竟歸黃土。佳話已付空花。回溯前情。能不令人惆悵欲絕乎。幕友微笑曰。公子乃效漢宣帝之思念故劍耶。吾今試以一言相叩。公子之所以低徊不置者。重其情乎。抑愛其色乎。吳麒怫然曰。吾與彼何情之有。若論其所行之事。吾方痛恨之不暇。焉有餘閒加以悼念。顧猶潸洳心曲者。特重其秀色可餐耳。

幕友曰。公子既明達。若此。則余尙能效其綿力。以慰公子。吳麒曰。君言何指。吾心乃戚戚然。尙希明以示我。幕友曰。美色儘有何爭一人。豈不聞昔人所云。看梅零落何須惜。紅嫩桃花又一枝乎。彼周氏之女。既無福以儷公子。是必另有阿嬌。當貯金屋。余請仍爲公子物色之。用以贖前此斧柯失當之罪。尊意何如。吳麒曰。君之美意。殊令人感荷無已。但其如佳人難再得何耶。幕友曰。公子何所見之不廣也。以此偌大之邑。詎乏麗姝。吾今請據實以陳。蓋此事又獲當矣。吳麒聞此言。不期喜動顏色。前席請教。幕友曰。公子曾記城內白衣庵。傍有所稱爲賣花巷者乎。吳麒曰。吾彷彿憶之。幕友曰。吾前日一人閒步至此。見路北第二門中。立一女郎。其容貌之動人……

幕友言至此。忽沉吟不語。吳麒曰：奈何作此歇後之謎。容貌究竟若何。願速言之。幕友拊掌曰：公子詢其容貌。耶。噫。難言矣。蓋吾將擬以春花。春花無此豔冶。吾將擬以秋月。秋月無此光輝。吾將擬以夏雲。夏雲無此柔媚。吾將擬以冬松。冬松無此秀拔。一言以蔽之。則絕色而已矣。吳麒此時目停不瞬。口哆而不噏。譬之餓夫驟見美食。患得患失。唯恐其不能到口者然。神定始言曰：君觀之審乎。是果爲一深閨待聘之弱質乎。倘或爲一少婦。則其事左矣。

幕友曰：公子亦可笑之甚。女之與婦。一望而辨。吾非老眼。詎能有花。况彼女爲年不過十六七。娥眉緊鎖。螺髻未堆。偷眼窺人。尙含靦腆。又安得爲閨中少婦乎。吳麒曰：總令即如君言。其人果爲少女。然其受聘與否。亦未可知。使爲有夫之羅敷。則亦於我胡涉。幕友曰：公子奈何慣作此掃興之談。吾敢保其決不至是。即進一步以言。縱使該女果經受聘。吾亦智盡能索。有以報命。彼周氏之事。詎非前車之鑒。公子其亦可以放心矣。吳麒聞此一力擔當之言。始欣欣然有喜色。遂以幕友所言之女。爲其

理想中未來之婦。自頭至足。舉以相詢。幕友乃益鼓其榮花之舌以張之。吳麒大悅。遂並其創痕之痛而亦忘之。於是二人復臥。重張旗鼓。各再逞其噴雲吐霧之能。此不知誰何之女郎。乃供此二魔下烟之物。亦可稱爲不幸矣。少須僮僕來前。以餽餽脯肉。及粳米之粥。陳於桌上。二人於是起而大嚼。彼此均各興高采烈。出言汨汨。不窮。斯蓋烟氣鼓盪於中。奮興其血脈。有使之不得不然者。須臾食畢。撤去器皿。二人復各吸烟數口。爲時已逾午夜。幕友始興辭而出。僮僕爲吳麒展拭衾枕。詢以無事。亦各退而自息。吳麒略行嘜茗。然後坐於榻側。徐徐去其衣褲。乃啟衾就枕而臥。燈則置於案頭。留而不熄。用爲睡醒寤物之需。

第二十一章

維時風吹落葉。撲窗有聲。而遠巷遙街。隱隱似聞犬吠。在此深夜之中。大地山河。似已盡皆入睡。當萬籟俱寂之會。偶聞一二悽惻之音。更足使人生無窮之感。惟各人之觀念不同。故其所感亦因之而異。如英雄淪落。則傷功業之不成。才人侘傺。則悲

時會之不偶。但此等之抱負。非所論於吳麒者也。至吳麒枕上何思。則無妨爲之代述。夫以如彼不肖之青年。飽吸鴉片。一人獨臥。未有能不思及女色者。怨婚姻之不早。借則愆其父母。思及周氏之女。無端而月缺花殘。則又怨氣氤氳。使者之有意惱人。生此波折。逮思及適纔幕友之言。復私衷自爲慰藉。謂前者雖成畫餅。今更事有可圖。焉知不更後來居上。較勝於前者乎。又思老父或鑒於前事。不肯作主。則事將奈何。遂不禁瞿然而驚。皇然而憂。更念得母氏之袒護。縱費唇舌。必能得當。不期又釋然慰欣然喜矣。由此遠水遙岑。復思得妻之後。更將藉姊氏之力。先容於其姑。得託身。身大司寇門下。則一官之得。乃如反掌。從此富貴兼收。無謀不遂。有德於我者。當若何報之。有怨於我者。當若何復之。廣張其空中樓閣。一若悉到眼前者然。殊不知罪惡貫盈。天鑒不爽。蓋不待晨光再睹。而前此種種之希望。乃從今後一一作罷也。從來作惡之人。終撻天災人禍。非惟勢所必至。抑屬理有當然。如吳麒以一念好色之心。既奪朱氏姻好於前。復致周女橫死於後。論其罪狀。已屬死有餘辜。猶復痛恨。

朱熹。怨毒無已。欲蕩其家。絕其命。而後快。事雖未見實行。卽此一念毒螫之心。早已爲天地神明所不許。况復又藉劣幕爲朋比。更將生心害人。以此種種之戾氣所召。當然有人瞰其室。而褫其魄矣。在上章所述。棲身衾枕之間。思入風雲變態之際。神明久用而疲。乃不覺沉沉入睡。語云。日有所思。夜有所夢。吳麒此時。竟於黑甜鄉中。償其美滿之願。忽而雲璈奏矣。忽而畫鼓喧矣。彩輿已蒞中堂。衆賓濟濟觀禮。已則簪花披紅。於紅氍毹上行交拜之禮。賓相旁贊。入於耳者。盡屬吉祥之言。少頃合卺禮成。伴娘去。新人頭上之紅巾。已則心旌搖搖。近而細觀其面。是否一貌如花。則見柳眉籠翠。櫻口含丹。絕代容華。天人不啻也。因之滿腔歡喜。乃不可以言語形容。夢魂顛倒。不期喏然而笑。此一笑也。匪獨將好夢驚回。並且使神魂墮地。蓋甫髮其惶恫之眼。致歎幻境惱人。其事非實。中懷頗形失望。孰料雙眸甫向室一矚。更有非常詫異之事。呈現於當前。則在燈影閃爍之下。有一面生之人。立於榻前。向己瞻視也。其人方在英年。貌美乃如冠玉。衣服緊縛其體。均作深墨之色。面目之間。呈一種赫

怒之狀。乃令人不寒而慄。此人胡爲而來。善園吾書者。必謂伏筆已在前章。當吳麒繫朱煊入城之時。不有一異鄉少年之客。根詢其事。不惜以酒食之供給。易此珍聞乎。是此深夜驟來之少年。必爲早晨根詢此事之客無疑。夫此等之綫索。固已令人一覽無餘。著書者雖筆墨庸劣。其機軸當不僅若是。是則此驚人之客。突兀出現於此處。必於書中。尙另有遙遙之來脈可知。若疑其爲鐵蓮子。則來客面貌美好。與鐵蓮子之猥惡如鬼。迥不相侔。勢必另爲一人。可無疑義。若叩以此來者究屬何人。其答案不妨少遲。良以吳麒此時。固已驚魂欲裂。著者似不能久置之而不論也。吳麒驟睹此狀。方將引吭而呼。見來人目射精光。低聲喝之曰。言則殺汝。吳麒聞此一言。乃身如被束縛。噤不敢聲。顧以惜命心切。遂亦罔顧體面。赤身匍匐出衾。長跪於榻上。叩首無算。雖爲乞憐之狀。却不敢作哀呼之聲。則以遵客命也。客戟指數之曰。汝託身濁富之家。復受頑親之庇。飽食暖衣。斯亦已矣。猶敢狼子野心。習於爲惡。本當殺汝以示懲。姑念汝涉世未深。作惡未稔。所招之罪惡。亦汝父母暨左右有以養成。

之。適纔汝與惡幕一席之談。吾已聞之爛熟。彼則業經示罰。今次將及汝矣。吾今姑以最後之生命予汝。使汝畢生不能爲惡。用爲汝懺悔從前罪惡之地。言際以掌猛擗其頭。下手沉着無倫。吳麒前此聆客之言。儼如天際之雷聲。轟轟震於其耳。知覺已半行消失。及受此猛烈之擊。覺腦海之中。倏然如沃冰雪。顛蹶於榻上。昏不知人矣。

天光始行破曉。署中僮僕甫起。從事於灑掃之役。忽有一詫異之事發現於前。其事伊何。則上章所述。嗜烟之幕友。陡從其臥室中。發出一種奇異之聲浪。若斷若續。若嗟若吁。惜人多未聞鬼嘯。無從考辨其音。苟有曾聞之者。必當謂此幕友之呼聲相近。當時專司給事此幕友之僮。驟聞此可駭之聲。疑其或攫暴疾或屬烟癮大發。故急而出此。遂疾至室中視之。則見幕友擁被坐於床上。面上現有一種慘戚之色。較孝子之喪其親。幼婦之亡其夫。尤覺倍形哀怨。且聞其喃喃自語曰。吾一生毀矣。吾一生毀矣。神思不屬。靈魂似已脫其軀殼而飛。僮之來前。事前本懷三分之疑。今見

此情狀不禁又增七分之懼。兩目注視幕友之面。足則趨趨不前。若恐其或染瘋顛之疾。驟起而搏擊人者。在此夷猶之際。而幕友已見之矣。揚其聲以呼曰。汝來前。速行爲我著衣。僮翠蹙曰。吾雖給事於此。乃未常躬親此役。今日胡爲以此相責。幕友嘆曰。余豈欲無端以此役汝。以自鳴其尊貴乎。奈吾之兩臂已廢。雖欲自行著衣而不能矣。僮聞此言。不禁愕眙曰。胡以至此。豈驟得癱瘓症乎。幕友曰。吾今茲之所患。乃較癱瘓爲劇。汝速爲我著衣。尙有事待辦。不可須臾緩也。

僮見其匆遽之狀。兼聞此惶急之言。不知所以。只得近前將上下之衣。均爲之着訖。但覺執其臂時。其軟如飴。似筋骨皆已弛靡。無復屈伸自由之能力者。僮雖怪駭。亦復不言。獨腿脚尙行動如常。及已離床履地。則謂僮曰。汝速傳話於內。請本官出。余有要言奉白。不能一刻緩也。僮皺眉曰。此刻晨光甫動。日尙未出。本官方在內寢。睡興正濃。安能速之使出。况縱有何要事。似亦不妨少遲。幕友曰。汝何知者。此性命交關之事。焉能留以有待。汝速依吾言而行。吾見本官之後。即將離此是非之窩。決不

留頭顱以試鋒鏑。天乎。吾此時尙覺驚魂未定也。僮聆此茫無畔岸之言。益瞠目惶駭。罔知所措。幕友曰。汝勿疑吾爲瘋痴。速去請本官來。俟吾言其所以。汝自當了然於胸也。僮莫測是何要事。只得覓給事吳令之長隨。懇其轉達婢媼。再行傳話於內寢。長隨初尙不允。經僮再四央告。並述其所以。始肯偕僮往言。入內覓得一媼。此媼爲吳令之婦。携自家鄉。勢可出入內寢無阻。長隨邀而謂之曰。給事某師爺之僮。言將有事奉白。媼駐足摩娑其老眼曰。何事關我。僮乃趨前言之。媼未聽畢。即唾之曰。汝不惟盲於目。抑且盲於心。此何時而可以傳言求見乎。僮尊之曰。姆姆。余豈非香臭而不知者。徒以彼言有性命交關之事。急於星火。刻不可緩。故敢冒昧以干。否則何爲甘心作此無味之請。

媼曰。汝既畏汝主人。不言而不敢。余亦畏余主人。欲言而不聽。汝果忠於所事。毫無所憚者。內寢非遠。儘可入而白言之。言畢。不顧而去。長隨謂僮曰。何如。余固謂將自討無趣。汝尙不以余言爲然。今試視所言中否。僮曰。余豈得已者。今受兩邊之氣。却

爲何來。足見執役於人之不易也。雖然彼方引頸而望。吾將往告之。遂至幕友之室。述媼不爲通之事。幕友恨恨曰。可惡之奴媼。乃托大如此。今茲變出非常。詎可以拘泥小節。彼既不肯爲通。吾當親詣寢門外。呼本官使起。言際忿忿而前。僮只得在後隨之。甫踰中門。至屏風之側。則見適纔不肯爲通之老媼。方與僕婦小鬟指天畫地。講論與僮鬥口之事。小鬟瞥見幕友。則搖首以止之。媼疾回顧。見幕友在前。僮隨於後。向內而來。僮則在背後以手指幕友示媼。眇其目而噤其口。作種種醜態。意謂汝前者不肯爲通。今彼自來。看汝如何發付。此時老媼則憤。小鬟則笑。均皆不與承迎。蓋將觀其所爲。僕婦不得已。前向詢之。幕友曰。吾有要事。立待與本官面言。不可須臾緩也。此事關係本官之禍福。非同兒戲。汝輩不爲轉達者。吾將於此大聲疾呼。屆時勿謂我不留地步也。僕婦未及回言。媼已備聞其說。見幕友語言鄭重。面色倉皇。知必有非常之事。則曰。請姑暫回室中。吾即當立爲傳達。必不誤事。言畢。歷階而上。直指寢室。

幕友始偕僮而出。仍返於己之室中。坐未定。幕友忽若猛憶一事曰。汝可往觀大公子起。僮曰。大公子向耽早眠。非有事者。從未於此時而起。若昨晨之作野外游。實屬罕見。且其高臥之時。又最惡驚。故非至日影橫窗之時。從無人敢輕入其室也。幕友曰。今茲之事。乃不同於往日。汝可躡步以覘之。觀其是否有變。僮聞此言。面現驚訝之色。若怪此驚人之語。胡自而來。幕友曰。汝勿疑此爲漫無根據之談。須知此與吾兩臂作廢。急於一面本官之事。蓋連類而及者。僮乃低頭而出。口中自語曰。胡爲怪事。萃於一朝。吾雖年幼。未經事變。乃殊覺其不祥。因尋給事吳麒之僕。言其所以欲偕往一觀之。以覘幕友之言有驗與否。僕曰。吾觀汝所事奉之主人。其飯盃殆將毀矣。不然。胡以作此癩發之言。僮曰。吾亦疑此中何魔祟。乃爲此發狂之舉。出此無稽之談。但有一事。彼語言清澈。仍如往日。則又不類迷其本心者。汝姑偕我一觀。則是非立辨矣。僕曰。汝亦爲失顛預之言。必待目擊而始信乎。雖然。如是亦佳。庶足以堅汝之信。而執彼之口也。於是二人潛步至吳麒所居之中堂。悄揭簾。以覘室內。

孰知不覲則已。此一覲之下。幾令僕之誑幕友爲癩者。而癩乃臨於其身。僮之疑幕友爲祟者。而祟乃附於其體矣。蓋二人縱日室內。則見慘澹之燈光。尙燃而未熄。照見吳麒裸身仰臥於榻上。厥狀乃如僵屍。

况以彼少年吸烟。種種失其調養。面容青黃。羸無血色。今則目摳口張。額上裹傷之巾尙在。四肢挺直。上下不着一絲寸縷。在此慘紅燈燄之下。謂之僵屍。厥狀蓋畢肖矣。二人驟見此狀。不覺失聲而呼。驚魂乃飛出天外。僕不及入內細觀。即拔步往告僮。僮隨其後而言曰。彼果有此先知之明。竟出此可詫之事。殊使人疑莫能解。但恐此耗上聞。將不知若何慌亂也。僕此時畏主人怪及己身。心中惶急萬狀。亦無暇答僮之言。疾行竄得婢媼。請其傳話內室。婢媼既聞僕之所述。乃與前此之對待小僮大異其趣。爭先入內。報告其事。此時吳令甫起。從事盥漱。方與其婦言幕友之擾人清睡。實屬可惱。忽婢媼來前。爭以噩耗相告。吳令聽未及終。遽擲盥盂於桌。盥翻水乃淋漓自桌下流。吳令已掩襟蹶履。出室向外而去。吳婦先亦欹枕而聽。至此則一

面顛倒衣裳。一面以手拭淚。口中自言曰。吾近來覺心神不寧。時行恍惚。孰知竟構此意外之禍。苟有長短者。吾將何以生乎。此時涕泗橫流。手雖著衣。而乃震顛不服其用。婢媼從旁勸慰。代助其勞。始得將衣著好。遂扶婢含淚而行。比至吳麒所居之室中。則人濟濟皆滿。吳麒已仍然臥好。以被覆之。吳令方鞠躬榻前。低聲而喚。衆見夫人來前。均闢路以讓之。吳婦目光直注其兒。臨榻則以手近其口鼻。川試呼吸之氣。淚痕點點。乃瀉於吳麒之面上。由是觀之。吳婦未常非慈母。特不能推愛子之心。以及於人。且縱其子爲惡。不惜戕賊他人之子以爲快。此其所以爲悍婦也。

惟當時吳麒面上。驟承其母之淚。乃不啻醜醜灌頂。甘露滋心。若具有偉大之魔力。竟能將其就泯之知覺。重行喚回。但見微吁其氣。唇已略動。似在重泉下得返其精魂者。吳令夫婦。此際如釋重負。同聲齊喚吾兒。則見吳麒微啟其眸子。目光衰混已極。大似久病之人。力不能啟其眼簾者然。吳婦曰。謝神明庇佑。吾兒甦矣。吳令曰。彼神經疲弱。宜使其暫爲靜攝。勿復擾之。衆亦嘖嘖稱是。當此紛紜之際。忽聞有大聲

呼東翁者。則慕友越衆而前矣。慕友既見吳令。未及交言。先已潛然雪涕。吳令驟覩此狀。未悉其故。以爲致痛己子。有以使然。遂作感謝之語曰。以豚犬之忽遭不幸。乃勞先生如此矜惜。殊令僕難以爲情。言時亦將揮其老淚。意謂己子逢災。他人賠淚。心中殊抱不安。藉此分痛還禮者然。不意慕友所陳之辭。乃與其意中所期者。竟爾大相逕庭。爲其意料所不及。慕友之言曰。余自哀之不暇。更何暇爲公子哀。余自此一生毀矣。吳令驚詢所以。慕友曰。余恃備筆墨以爲生活。今者兩臂已廢。手與腕均不能運動自如。非生機斷絕而何。吳令問胡以至此。慕友曰。余與公子所患。乃出一人之手。請公移步至余室中。尙有要言相告。此處人雜言囁。非談話之所也。吳令本老於世故者。聞此神出鬼沒之言。覩此裂肝碎膽之事。知必有非常變故。蘊於其中。遂囑速覓良醫。以便診視。已則喑然隨慕友而出。衆皆交頭接耳。互相竊議。吳婦則精神悉注其子之身。無暇旁及。慕友之說。尙等諸過耳飄風。殊不知與其子之事。乃有連帶之關係。且更有較此重大之變。踵於其後。而彼尙夢夢也。吳令既隨慕友至。

其室中。請其速爲解釋疑團。用祛惶惑。幕友曰。公可先觀案上之箋。然後再言之。吳令聞此勃然色變。疾至案前。果見有一箋在焉。取而視之。則上有十六字。分爲四句。若韻語然。字勢夭矯。儼如鳶之飛於天。蛇之鬪於草。與文人之臨池摹帖者。大異其趣。

再視其文曰。劣幕頑子。均予懲戒。速釋無辜。不然禍及。吳令讀之。手不覺震震而顫。箋已飄然墜地。再拾而細觀之。則見其箋精緻異常。並非署內所通用。與尋常街市購來之物。紙如玉版。光彩奕然。箋之末角。有一翩飛之燕。並非著色而成。似以機軋而凸出者。吳令手執此箋。殆已同於木雕泥塑。神游像外。默然不發一言。此際室中。惟吳令與幕友二人。一則執箋痴立。一則視吳吁氣。使局外人見之。當不解其何以惘惘至於此極。於時忽有闖然而入者。則吳麟也。吳麟既入。冒然而言曰。吾家胡以遭此不幸之事。吾見吾兄之氣。乃若游絲。事且奈何。顧彼口中雖作如是戚言。而面上則露愉色。蓋彼之私衷。固甚利其兄之死也。既見其父手中執箋。則曰。是爲何事。

因探首以觀之。觀時頻搖其首。噤不作一語。吳令爲吳麟所驚。乃向幕友言曰。此箋胡爲乎來。君請詳釋之。幕友曰。吾之遇此。乃爲畢生之第一次。抑且祝爲畢生之末次。苟再遇者。縱不殺死。亦將嚇死。吾至此時。猶覺心蕩也。蓋吾昨夕寢息之時。已逾午夜。著枕未久。微聞有聲。啓目視之。則燈光之下。一人赫然立於榻前。其人白晢而儒雅。恍若一讀書之士。惟黑衣縛體。裝束不類耳。盛氣相向。目光射人。既見吾醒。則曰。言則殺汝。吾此時惜命心切。則白身跪於榻上。叩首無算。低聲而言曰。歷年所儲。盡在箱篋。君可儘取之。惟道吾一命爲幸。

其人曰。汝乃以吾爲盜耶。吾視汝則盜耳。因歷數吾之愆惡。謂按例本當殺却。惟以近受師命。教而不悛者。始殺之。汝乃幸邀寬典。否則死汝如蟻螻耳。並謂大公子淫兇。當予懲創。朱煊含冤。可速釋之。不遵其言者。禍及勿悔。惟彼尙有一言。幕友言至此。訥訥乃不出口。吳令已會其意。曰。彼有何言。君儘可傾吐無隱。幕友曰。彼謂公縱子殃民。怨聲載道。不稱爲一邑父母之官。速行掛冠。勿再戀棧。苟忽視其言者。將以

再殉此官矣。因遺箋於案上。以爲信物。復謂吾曰。汝雖幸逃一死。然亦不能不予相當之罰。因促步至前。以彼之兩手執余之兩手而一抖之。當時殊不覺痛。惟覺似有一股之電氣。自彼以達於余。及手手麻。及臂臂木而已。彼釋手復顧余曰。慎之。遂歔然而去。余斯時免死爲幸。懾伏不敢少動。臂之如何。非所顧也。心中思前想後。百念交縈。恨不即得人以訴其苦。但以彼未必即去。故雖獨處一室。猶若彼之監視於旁。頗若一言出口。立即橫死者然。以故屏息直至天明。始敢作聲呼人。此半夕之工夫。其綿亘乃甚於數年之久。心煎如沸。苦趣自諳。今者既已言明。即當奉辭出署。實因家中尙有妻兒。思得團聚爲快。不欲以骸骨歸其故鄉也。言至此。涕泣漣如。沿頰而下。若瞻前顧後。立將不得其死者。吳令聞此。驚心駭魄之言。不覺呆如木雞。有頃始嘯喘言曰。君何決絕若此。吾輩當徐議長策爲宜。幕友曰。吾已膽落。今得視息人間。已屬厚幸。尙何徐議長策之云。

第二十二章

吳令曰。君舍此而去。吾將奈何。幕友曰。吾爲公計。亦以舍官歸去爲是。吾觀其人。出言可裂金石。其鋒不易犯也。失官雖曰可惜。然究以全身遠害爲先。害則取其輕。利則取其重。公幸詳思而審處之。吳令曰。吾費若許金錢。耗幾多心血。乃獲出宰一邑。今竟因彼一席之危言。遂爾擲如瓦缶耶。且彼昨夕之橫行無忌。僅屬乘人於不覺。從茲嚴爲戒備。彼將奈何。且彼以開釋朱煊爲言。以意測之。當爲朱翁之所使。吾若捕而嚴鞫之。或能供出其人。派役擒獲。亦未可知。幕友曰。東翁若如此辦理。恐不啻自畫催命之符矣。吳令聞此。唐突之言。亦復不怒。蓋彼心中所輓轡者。未常不以恐懼之念充塞之。特因懼死之心。終不能戰勝其惜官之念。故姑爲此大言。以自示鎮定耳。若謂其胸有定見。臨事不亂。未免以英雄之量。測此闖冗貪鄙之令矣。以故聞幕友危悚之辭。未常不愕然氣餒。然猶撐其官場門面曰。君亦老於宦場。飽經世故者。今乃畏一盜如虎。獨不虞爲人笑乎。幕友曰。斯人也。公不可以盜視之。以吾所測。殆即書中所稱俠士劍客之流。昔武元衡以宰相之尊。而狙擊於輦轂之下。來歙岑

彭以大將之威。而被刺於帷幄之中。史紀爲盜。實則皆劍客也。夫以宰相大將之威。尙能取其生命如土芥。公區區一縣令。又何能爲。吾言已盡於此。公可善自爲謀。若僕者則譬諸敗軍之將。難與言勇。亡國大夫。難與圖存。決不敢再預聞以後之事矣。

吳令悵然曰。君所見若此。容吾徐思之。吳麟亦曰。吾父子可先往視吾兄。此時是否少痊。容先生吸烟爲得。不料吳麟最後之一語。幾使幕友委化於榻上。不復能生存世間。蓋幕友夙抱衾中吸烟之癮。每值晨興之際。宵來腹中所蘊藏者。早已銷化無遺。精神頹然。德不能起。必需幾口續命之膏。始克恢復其精力。而與枕簟相辭。非然者。殆不能越雷池一步。昨以飽受意外之驚。精魂早已離舍。不意並此盤根錯節。久據腸胃之烟癖。亦隨驚魂翱翔天外。不克再覓舊有之巢窟以歸。此後隱忍中宵。迄於達旦。復與館僮訛警。吳令辯難。此時之幕友。脊梁豎起。毛孔皆張。烟魔徒徘徊空際。瞻顧咨嗟。終不獲覓得一隙以返其安宅。逮乎吳麟。猛不防頭。驟以吸烟二字相

提撥。於是此久客思歸之烟魔。乃趁風使船。單刀直入。駕吳麟之聲浪。以邁返幕友之腹中。立即升殿視事。改絃更張。將幕友臨時召集之驚悸恐惶。悉行貶竄殆盡。無復絲毫子遺。復大發揮其夙有軟化之主義。因之幕友之五臟六腑。四肢百骸。以及八萬四千毛孔。立時以癮之一字充塞之。欲求其不倒臥榻上。能乎不能。吾恐此時縱使宵來之客。橫白刃立於其前。勢將剖其顛而斷其脰。烟魔亦能抵死與抗。而不肯爲分寸之讓矣。

吳令父子親此狀。知燃燈吸烟。事且緩不濟急。乃使僮速以熟茶調烟少許。就其口而飲之。幕友得此。乃能使鬪如虓虎之烟魔。略戢其方張之燄。面色略舒。涕泗少止。吳令見之。因命僮從事燒烟以繼其後。已遂借吳麟入內。以往視吳麒焉。斯時所請醫士已來。醫爲一老於岐黃之家。臨症既多。聲譽頗著。診視已畢。方從事於諮詢。謂此症殊怪特。頗不經見。公子貴人。胡爲得此。吳令詢其說。醫曰。公子之脈。緊數異常。是必驟被非常之驚駭。虛火上炎。神不內守。以至於此。而且心脈甚弱。其動絕微。心

與腦相通。是必腦受劇烈之刺擊。以致呈此現相。人之作事運思。純恃腦力。今公子所受之傷。似乎甚重。醫生敢斗膽一言。公子縱託天之庇。幸而獲愈。亦不易爲一健康活潑之人矣。醫者之言既出。吳令則搖首而吁。吳婦則滿面失望。吳麟則故爲嘆息。以掩其悅豫之容。但吳令此時。雖曰憂子心切。無如中心所懸。猶有較大於此者。則亦只曰。先生見雖如是。然亦須盡人力以聽天命。頑子之疾。仍望先生有以治之。醫曰。是何待言。謹當竭其棉力。以冀有所挽回。於是拂箋命筆。斟酌再四。始書一方而去。臨行尙謂吳婦曰。夫人無過悲。公子之疾。決不至有妨性命也。醫者既去。吳婦始謂其夫曰。汝隨幕友去此之後。彼乃知識稍明。略述夜中遇盜之事。旋又昏昏暈去。以汝身爲一邑長官。乃使盜至官署之中。威脅所生之子。亦可謂官風掃地者矣。

吳令顰蹙曰。汝但知其一。未知其二。彼盜僅如是而已乎。蓋猶有其他之條件在也。言已出箋於袖曰。此即爲盜之所貽留以與我者。吳婦詫曰。盜乃貽書於官乎。是真

異事。其書上所言維何。吳令曰。彼命我速行釋放朱氏之子耳。吳婦曰。是決不可從。吾意此盜殆爲朱家所買。使者無疑。汝可捕其全家。嚴刑拷問。當能得其情實。吳令曰。余亦思維及此。但朱氏係讀書明理之家。何從結識劇盜。再某紳以情關說。余亦允之。彼何爲出此行險之事。更有一層。此事朝發。盜已夕來。縱使買使。亦決無此迅速湊巧者。此余所以疑慮而不能決也。吳婦曰。汝胡爲設身處地。代彼籌思。解脫之說。乃與汝之夙行。殊不相類。姑先繫之以來。加以嚴訊。倘能由此覓得凶人下落。固屬甚佳。即使彼果不知情。然釁終由其子而肇。亦可藉此洩吾家之憤。吳令聞其婦之言。攢眉搖首不答。吳婦怒曰。汝平昔蕩析人之室家。有若土苴。戕賊人之生命。直同螻蟻。初未見汝有憫惜之念。慈悲之言。今所生之子。不幸將成廢人。而汝對於禍首之朱氏。尙爾假惺惺作態。吾誠不解汝是何肺肝。豈忍於他人者。獨不忍於朱氏悲憫所生之子。乃不逮悲憫朱氏之重耶。此中是何原因。汝其有以語我來。吳令曰。汝之詰責誠是。但今茲實有我躬不閱之嘆。因之方寸已亂。又安能如昔日之好整。

以暇。從容處置乎。吳婦驚曰。汝之位置。將不穩乎。何以前此未有所聞。吳令曰。吾既得太尊之歡。復與省垣消息相通。何至有位置不穩之虞。吳婦曰。若然則我躬不闕之說。何自而來。吳令曰。盜命我去職。否則且有後禍。吾受此警告。業已志忑不寧。慕友從而張大之。吾益以躊躇不決耳。吳婦啐曰。虧汝身復爲皇家之官。乃甘爲盜之危言所恫嚇。今命汝去職。汝即將惟命是從。倘命汝死者。汝亦將自經於溝瀆耶。彼幕友贊襄公務。而乃爲盜推瀾助波。難保非彼同黨。訂有秘約。不然。吾料其決不至是。吳令曰。必非。必非。汝勿爲是多疑。夫我若去官。彼亦失其館地。何樂爲此。且彼之兩臂。亦已爲盜所殘。失其運動之能力。同黨者顧如是乎。特以彼曾經見盜。魂魄喪失。故勸吾全身遠害耳。吳婦詢其始末。吳令乃爲之覆述一過。吳婦曰。以吾之見。雖不無可畏。然亦未能遽然因此。輕輕將一官送掉。况橫逆之來。常出人意料之外。吾家今威行數百里。以一官爲護符。尙且未能免此。苟棄官而去。則等於一小平民。若遭逢不幸。更將何以禦之。吾意將朱氏之子。仍暫行拘押。惟無須加以

審訊。多選快壯人役。命其至夜值班署中。以防不虞。持鎮靜態度。以觀其後。庶可防目前之變。而徐議後來之策也。夫吳令本利慾薰心者流。對於彼千方百計謀得之一官。何肯輕於割棄。徒以畏死心切。不能不略有瞻顧。使遇一賢良之婦。藉此機會。婉勸其夫。用爲下台之計。邀天之靈。或亦可以得其同意。不幸彼尊閥惜利之心。較彼爲尤甚。嗜官之癮。視彼爲更深。遽爾堂哉皇哉。發抒一篇之宏議。吳令聞此。幾於五體投地。稱爲算無遺策。遂按其方略以行。

吳麟此時未常不代厥父擔憂。但念兄此後將成廢人。凡其父辛苦所積之錢。勢將歸己獨享。多多益善。自以久任官吏爲宜。倘其父或因此遭逢不幸。是亦前生命定。無法挽回。事乃無干於己。何庸有愧於心。且可藉此而早執家政。詎非計之得者。反覆思維。事屬兩便。因而對此變故之事。不惟不戚戚而憂。轉且沾沾而喜。故其父母此刻中心如焚。彼則天君泰然。較平昔尤爲舒適。時則日影業將近午。家人以紛亂之故。乃無心於進食。彼因前赴外廂命庖人治餐以進。心思既暢。胃力以增。所食者。

乃比往日爲倍。僕從私相怪詫。謂今日署中變出非常。人皆無意飲食。而二公子反具兼人之量何也。是豈貴人舉動。不可以常情測耶。雖然亦可異之甚矣。顧僕從雖紛然竊議。而吳麟則爲喜氣充塞。冥然罔覺。食畢。據座吸烟。揣摹後來獨霸家產之樂。神乃遊於沙漠之鄉。忽家人前而言曰。梅公子來署奉候。吳麟曰。可即延之來此。須臾梅鼎隨家人入室。吳麟乃起立迎之。彼此爲禮就坐。梅鼎曰。胡以未見賢兄。詎外出不在署耶。吳麟曰。家兄偶抱小恙。乃不克相陪。弟謹代鳴歉衷。梅鼎曰。遮莫爲姻事懊惱。致鬱鬱成疾乎。吳麟曰。是亦未可知。兄之所言。殆亦近似。蓋此等難言之隱。雖昆弟之間。亦不能坦白相示也。

梅鼎曰。人遇不快之事。須以善自排遣爲宜。世間爲樂之事儘有。何必惟房帷是耽。今茲秋日也。令昆玉不以蓄蟋蟀爲消遣乎。事雖糜費失時。然可藉茲怡情悅性。較之甘坐愁城者。相去多矣。吳麟曰。今歲蓄蟲之命運殊劣。自始迄今。無論以錢購買者。躬自搜捕者。乃竟未能獲一佳蟲。聊以解嘲。殊覺令人毫無興趣。梅鼎至此。不期

脫口而言曰。余近聞人獲一佳蟲。其蟲生有異稟。蓋赤鬚也。吳麟聞言。面現驚喜之色。曰。赤鬚耶。斯誠蟲中之麟鳳矣。不識可以相售否。倘能割愛以讓。決不吝重價相酬。言時。目注梅鼎之面。立待報章。意若將藉其幹旋之力。必期此事於成者。梅鼎此時心內籌維。頗自悔其適間出言未經思索。致將己身陷入棘荆之中。蓋以吳氏昆弟嗜蟲有癖。今既聞此必得之而後甘心。使赤鬚爲己所有。則直土芥視之。不妨慨然相授。以結其歡。則非己有。而爲他人所有。尙可以利歆之。以勢脅之。亦不患其不就範圍。今此蟲之主人。乃即爲反對吳氏最烈之守誠守道。歆之以利。則不屑。脅之以勢。則不聽。其將何以轉圜乎。是真無故食荼。而不思其苦者矣。但已駟不及舌。只得勉強答吳麟曰。是蟲爲余戚所得。彼亦視同拱璧。以意測之。不欲售也。吳麟曰。令戚爲何人。可得聞歟。梅鼎曰。即前此曾與君家昆玉言及呂守誠。呂守道也。吳麟曰。是非君中表兄弟。其父曾任宰官者耶。梅鼎曰。然。吳麟曰。是亦仕宦之子。與吾輩臭味相投者。彼此既有同好。往後大可盤桓。今將藉重足下爲介。前往相候。並可就便。

一覽赤鬚之蟲。以擴眼界。君意何如。

梅鼎嘯曰。君意良厚。但彼兄弟頗中詩書之毒。於世態人情。殊多隔膜。吾恐君見之。不能生懽。反滋不悅。吾且抱歉。無以自安。故冒昧進言。似以不必屈尊。往候爲是。叨在愛末。用敢抒誠。以告。吳麟笑曰。世上如君。洞明幹練者。能有幾人。令戚縱性。與人殊。今恃足下居間。諒不至麾之門外。况以余所料。同爲宦裔。均在青年。未必即如君所言之甚也。梅鼎曰。君乃疑吾言乎。夫吾與彼兄弟。爲至親。而談話之時。語言乃時行。牴牾。則其他可知矣。吳麟曰。是亦不盡然。彼冰炭於君者。未必不沆瀣於我。亦看各人之緣分何如耳。且吾更有一言。君幸勿怪。足下之持論。常有以笑柄予人之時。彼之相與牴牾。未必非蹈瑕抵隙而入。君試反躬自省。吾言或亦近似乎。梅鼎受此奚落之言。乃不期面頸赤。徒以彼爲縣令之子。爲己平昔寅畏敬事之人。乃不敢與之較長短。只期期言曰。君之言。吾不欲辨。然亦未敢遽承。但須果堅執欲往者。余亦不復深阻。惟有一事。須預爲聲明者。彼倘有簡慢不恭之處。慎勿因此遷怒於我。

致傷往昔友誼。則爲幸多矣。吳麟曰。足下亦過慮之甚。烏得有此合則訂交。否則作罷。亦何至有傷情面耶。且吾意此行之目的。意在一觀紅鬚。而納交初非所急。君亦噓吾乎。梅鼎此時進退維谷。欲爲介耶。則知雙方決難水乳。不爲介耶。又恐開罪吳麟。萬不獲已。只得委曲應曰。既如是者。吾請躬爲先導。於是二人乃相將出署而去。噫。乃兄垂弊。父母半愁。而爲之子弟者。竟有此閑情逸致。將往訪未經識面之友。欲一觀難得可貴之蟲。其爲絕無心肝乎。抑屬另有肺腸乎。誠非常情所能測度者矣。

第二十三章

紅閨秋夜。涼燠適宜。燈光可觀。煩暑盡滌。時則芷香與蘭姑。方相對並坐。低垂螭蟻之額。運玉指。度金針。以從事於挑綉。蘭姑曼聲曰。妹今深悔以針黹之事授姊。芷香曰。妹言何謂。余殊不解。蘭姑曰。姊不解耶。妹請爲姊解之。自儂與姊邂逅。相愛乃不啻同胞。妹隨事體察。見姊之所能。無一不遠出妹上。羨慕之心固切。嫉妒之念亦不能略無。所自恃微有一日之長。俾此刺綉一事耳。意將藉此傲姊。聊以自掩其羞。不

意姊樂取於人。竟同蠅之嗜蜜。低聲軟語。請業不遑。妹雖僅語枝葉。姊已於無言處領會。竄得菁華。且尤有一事。乘人拈針運線之際。從旁注視。恣僞竊取。遂致不傳之秘。亦皆囊括以去。近更運其匠思。推陳出新。務逞奇竅巧。以期壓人頭第。似此等之行爲。直屬逢蒙殺羿耳。妹悔不當姊之問。而不發一言。當姊之視。而不運一針也。芷香聞此刁鑽之言。乃置活計而笑曰。妹今又飽食而嬉。以姊供已消遺耶。不然何無端挑釁。至於此極也。蘭姑亦笑曰。妹言何常挑釁。請觀姊所刺之花卉。罔不栩栩如生。縱新娶之嫁娘。盡心竭力。藉此以博姑嫜之歡。其精緻亦不能若是。此妹所以望而驚也。芷香手中所刺者。本將以奉梅夫人。聞蘭姑戲謔之言。乃驟然起立。至前探手於其領際。蘭姑卒不及防。則委身床上。吃吃笑不已。以至鬢髮淚出口。中呼籲曰。姊幸恕此一次。今而後不復敢矣。芷香見其哀告求恕。始放之而起。忽驟聞外廂有聲甚厲。二人揭簾視之。則見玉兒跌於地上。椅亦伏而壓於其身。蓋玉兒與秋鴻伺於外廂。彼此亦低低互語。及秋鴻有事外出。僅剩玉兒一人。隻身獨

自毫無聊賴。因依於椅上而哢。正當朦朧之際。忽爲屋內笑聲所驚覺。兩眼惺忪。陡然起立。不期一足誤挂於椅下之橫木。椅爲所拽。遂乃向前面翻。於是玉兒伏跌在地。不禁失聲而號。芷香蘭姑覩此狀。又復互相粲笑。時則玉兒爲椅所籠罩。竟不克起立。掙挫地上。厥狀甚肖出水之黿。芷香忍笑以手掙起。玉兒始得緩緩起立。一手攔其衣上之塵。一手則力揉其膝。口中作啼啼之聲不已。蘭姑叱之曰。偌大之妮子。乃毫不知愼。竟致傾跌如小兒。倘不幸而額破血流。不將醜怪如魅耶。芷香曰。聞妹訓人之口吻。頗似己身爲老成人者。試思昨晨妹復捕蟋蟀於菊畦。露滑泥濕。失足而跌。衣裳悉污。乃如墮溝中。非玉兒爲汝澣濯乎。今者浣痕未乾。竟忍以此種面目向人耶。蘭姑笑曰。姊慣好訾人之短。不留餘地。天下之事。俱能如此認真。未聞鄉人見官掘足之說乎。芷香曰。是說也。余乃未之前聞。蘭姑曰。姊既未聞此典。妹請爲姊言之。至其出於何書。則不復記憶矣。

昔有一鄉人爲人所控。赴公堂候訊。見官翎頂輝煌。據案高坐。狀貌嚴毅。凜不可犯。

鄉人心中默念。無怪大人先生。令人見而生畏。蓋彼正其衣冠。尊其瞻視。實非吾輩鄉里小民所能望其萬一者。正當滿腔傾服之際。忽然大風陡起。將公案之圍幕吹開。鄉人於是乘隙偷眼向下而覷。在彼心理之揣測。以爲必粉底烏靴。秩然若八字之狀。孰知日之所覩。竟與其心之所測迥不相同。則見官不履亦不襪。六寸圓膚。光滑滑緻。一則向前而伸。一則盤之而置於膝上。方以手指力搗其足縫不已。無怪適間高坐之際。頰頰以手向其鼻端也。鄉人至此。始慨然嘆曰。幸有此風得窺其蘊。否則吾幾終身不悟。彼大人先生之正其衣冠。尊其瞻視。僅以爲對人之具。其人不及見之地。自處之褻。乃竟至爾爾也。由是觀之。彼臨民之官。尙且如此。又何責於妹乎。此即所稱鄉人見官搗足之典也。芷香笑曰。此等信口亂道。亦可稱之爲典耶。妹真頑皮之甚矣。蘭姑曰。雖屬滑稽之談。其中實有至理。稱之爲典。亦何不可之有。姊妹正在笑談之際。忽聞背後有人言曰。是爲何典。余亦可預聞乎。芷香蘭姑回首視之。則見守道含笑而立。手中携一蟋蟀之盆。蘭姑曰。兄夜中來此何爲。且乘人不覺。驟

爾發言。幸妹胆夙壯。否則且將駭而却奔。守道曰。早知如此相怨。惜不爲山魃之音。使妹撲地一嬌啼。芷香曰。汝且兄妹相見。即行鬪口胡爲。且時已夜矣。弟手中乃携此。豈入蟋蟀之魔耶。

守道曰。余之携盆而來。固自有說。俟入室內再言之。於是三人均自中庭。復入室內。玉兒摩挲其膝。亦不偷閒而哢。秋鴻旋至。蕘茗以進。蘭姑曰。本當將兄揮之門外。以爲適間冒言駭人之罪。茲因携盆而來。自謂有說。姑從寬典。許兄自陳。苟言之而無味者。幸速離此。勿再溷人。守道曰。妹儘驕矜自滿。俟吾言一出。妹且將奪其氣矣。言至此。回顧芷香曰。姊姊。試觀蘭妹自獲得紅鬚之後。趾高氣揚。沾沾自喜。將弟代爲捕獲之勞。久已淡然若忘。即偶假一觀。亦靳而不與。似乎他人之目光。足以損及其蟲者。須知宇宙之大。何物蔑有。夜光之璧。照乘之珠。尙未足以爲傲人之具。豈區區一蟲之微。敢自信爲並世無兩耶。芷香盼蘭姑而微笑曰。聞弟之所言。似盆中所携來者。亦爲一蟲中上選。足與汝之紅鬚頰頰者然。蘭姑點首曰。姊言近似。守道曰。豈

但近似。直一語破的耳。余今得此。大可以平蘭妹之驕而抒己之憤矣。芷香曰。弟何悻悻乃爾。守道曰。非弟好爲悻悻。實因蘭妹無端得此一蟲。自驕欺人。有以致之。蘭姑曰。今日無論是非。請先得兄之蟲。而一視之。是否足與妹之紅鬚相埒。然後再騰口說未晚也。守道曰。余之所蓄。正足與妹之所得者。旗鼓相當。言時移其盆。以就燈前。芷香蘭姑。均近而視之。

守道輕啟其盆。則其蟲正居中而立。軀幹偉大。作深紫色。其最照耀人目者。厥惟此蟲之尾。蓋他蟲之尾。均作灰黑之色。獨此蟲之尾。則爛然如銀。燈光相映。益形閃爍。蘭姑曰。此蟲之尾。胡爲而白。亦殊可異矣。方思細爲詳察。守道已以蓋闔其盆。移以近桌。仍復歸座。芷香曰。妹之蟲。其鬚則紅。弟之蟲。其尾則白。異稟相峙。真天然的對矣。守道曰。匪獨姊許之爲耦。即在蟲譜中。玉尾之名。亦恰居紅鬚之下也。蘭姑曰。是蟲亦在譜乎。妹恐玉尾之名。或是杜撰。守道正色曰。是何言歟。兄之蟲譜。吾已觀之。玉尾正殿異蟲之末。其贊語。吾尙記憶。因誦之曰。

滿身紫色。翅無跡。獨有雙尾如雪白。咬盡諸蟲。常一口。將軍玉尾聲名赫。

守道誦畢。芷香曰。斯事亦誠巧不可增。何以妹得赤鬚。弟即得玉尾以抗之。同在一
 年之中。且同處一家之內。奇蟲駢臻。殊可異也。守道曰。余之獲有此蟲。乃不同蘭妹
 手捕之易。蓋費去數圓。僅乃得之。蘭姑哂曰。兄有數圓。且將購新冠。製新履。奚肯爲
 一蟲而糜費之。守道曰。奈何小覷余若此。余以妹得赤鬚。挾之爲驕人之具。苟能得
 當以報者。雖重費無惜。遑論此區區之數圓乎。蘭姑曰。兄之蟲雖美於觀。未必果精
 於戰。倘異敵而挫。則將徒有虛表。數圓之錢。乃擲等泥沙矣。守道曰。此等論調。只能
 加妹之赤鬚。不能概我之玉尾。良以妹之蟲未經作戰。尙在休養時期。將來是否一
 鳴驚人。尙屬漫無把握。若余之玉尾則已鏖戰多次。罔不終據勝着。余蓋調查詳審。
 而後始以重價購之。妹若不以余言爲然者。明日即將二蟲一鬪何如。

蘭姑曰。二蟲體質之重量。是否相等。其壯稚是否一律。須俟明日詳審後始能定議。
 芷香亦曰。妹言甚是。余雖於此不明竅要。但彼此均屬罕見之蟲。似宜審慎從事。但

余預料作戰之結果。殊覺爲之悵。無歡。守道蘭姑咸曰。姊言何謂。願得解說。芷香曰。夫蟲亦猶人也。傑出之才。得一已難。况於二乎。若並世瑜亮。所稱千載而一覩者也。今此赤鬚玉尾。雖不過一么麼之小蟲。然實天地之氣。鍾靈毓秀所產。若使之當普通之蟲。必能挫敵鋒而立偉勳。乃無端落於一家。主者復不予愛惜。更使之躬親作戰。結果兩雄不並立。事必有一齣者。彼負者固大可憐。而勝者亦復何樂。此殆古所謂兩賢相厄者也。守道曰。強者以禦強者。此作戰之定律。匪獨蓄蟲爲然。若如姊言。非自根本推翻不可。芷香曰。蓄蟲作戰。在觀念上。余固在不贊成之列。不自今日始也。故昔常有詠蟋蟀詩曰。念茲原一類。何事苦相殘。縱使能常勝。仁人不忍觀。則余之意。亦略可見矣。蘭姑曰。姊之詩所謂仁者之人。其言藹如者也。守道曰。妹既景服芷姊之言。胡不縱彼赤鬚。使其得終天年。亦可顯妹從善之勇。蘭姑曰。兄苟縱玉尾者。妹亦將縱赤鬚。決不落兄之後。否則請勿作此挑撥之言。守道聞此說。不少猶豫。立即脫口應之曰。請謹如妹議。以芷姐爲證。可將赤鬚取至。立刻實行。無須待諸

明日有反汗者。當受若何之罰。言時立待答覆者。

蘭姑見其力主此議。意甚堅決。且目光中微露得意之色。遂心知其中必有他故。決不肯冒昧從事。墮彼術中。因徐徐曰。茲事定議。亦不能如是匆促。請再得兄之燕而一觀之。守道曰。業經寓目。再觀胡爲。夜中蟲易逸去。且捉捕極爲艱窘。不如其已也。蘭姑曰。方且縱之使去。又何妨範之云。守道曰。縱則並縱。余決不悔。倘余蟲逸去而妹不負責者。事且奈何。蘭姑曰。兄請放胆。倘蟲逸去。妹當即縱赤髮。以踐前議。守道仍躊躇不肯遽應。芷香曰。請由余負擔保之責。弟亦可放心矣。守道不得已。仍移盆近於燈前。蘭姑則啟而觀之。目光甫注盆裏。不期啞然笑曰。儂固疑兄有詐。今乃果然。試觀此玉尾。乃一變而爲陰陽尾矣。芷香亦前而觀之。則見此蟲一尾尙白。其他一尾已變爲灰黑色。盆底則有點點細白之粉。蟲方以大腿之爪尖。向後力自爬梳其尾。若甚不耐者。芷香笑謂守道曰。此蟲之尾。乃由弟矯揉造作而成耶。亦可稱煞費苦心矣。蘭姑曰。可惜作僞之弊。已由蟲自身供出。正所謂以子之矛。刺子之盾者。

也。守道曰。此蟲殊堪痛恨。費半响工夫。乃竟心勞日拙矣。芷香曰。弟之手法。亦稱敏妙。請得而言其故。守道曰。弟以蘭妹得赤鬚。驕矜過甚。心中常懷不懌。思有以愚弄之。而不得間也。會見兄蟲譜有玉尾之名。屹然與赤鬚並峙。乃恍有所觸。思可以人工造作。朦混一時。遂以廣膠之汁。調和鉛粉。用新筆蘸之。以塗蟲尾。試之居然有效。又恐白日之中。易於辨識。故乘黑夜燈光之下。藉熒蘭妹之視。彼如歆羨不已。則吾計售矣。

不料語言相逐。乃有兩蟲並縱之議。當時私衷甚慰。以爲以膺鼎拚彼真鼎。此計殊佳。迨既縱之後。再將真相說破。彼時觀蘭妹之懊喪悔恨。大可爲報復之地矣。孰料此蟲竟爾自呈其僞。遂使慘淡之經營。結果歸於泡影。功敗垂成。尙復何說。假使蘭妹一時疏忽。不復索觀。取赤鬚而並縱之。則余不得佔勝着耶。蘭姑笑曰。兄以智術自矜。豈不皆盡屬愚昧耶。試問以多錢購一佳蟲。方在得意之際。孰肯與人賭賽。一併縱之使逸者。故當兄主張此議之際。妹已心領而神會矣。惟以不知端之所在。難

於指陳。故請再觀以覓其罅隙。不料蟲之自供。乃較妹之尋玷索瑕爲急。已恢復其尾之本色。而昭然示人矣。縱使彼代兄掩飾。顛倒黑白。然此番有意而視。自當辨析入微。塗抹雖工。亦不能逃精銳之眸子也。芷香曰。汝兄妹二人。各以機心互逞詐謀。亦可稱針鋒相對者矣。蘭姑曰。姊之所言。乃嫌界畫未清。妹何常好爲機詐者。不過兄以詐來。妹不墜其術中。有以破之而已。守道曰。此際由妹誇口矣。余之所最恨者。即在此等之處。不云事之會有天幸。專於自伐其能。余恐驕極必敗。終有顛躓時也。蘭姑作得意之狀曰。兄恨妹愈深。則妹得意愈甚。兄其如妹何。芷香曰。汝兄妹二人。均皆孩氣過深。而蘭妹之狡獪自喜。實有予人以可憎者。無怪弟之急急不平也。蘭姑以指自畫其面曰。姊不差。乃以孩氣二字加入者。試思姊長於人者。僅一二歲。竟作老姊排揜小妹之口吻乎。亦未免之顏厚矣。

且所言亦殊欠公允。不足服人。請問兄以假玉尾來騙真赤鬚。是兄狡獪自喜乎。抑妹狡獪自喜乎。此可一言而決。若聽斷者其判定是非。悉如吾姊。則被覆盆之枉者。

當不知有若許人也。守道謂芷香曰。蘭妹巧言如簧。常恃口給以禦人。此本其擅長之技。姊殊不必與之嘖嘖。而自覺閒氣也。蘭姑曰。妹固理直而氣壯者。何謂巧言。芷香曰。請自今呼汝爲女張儀。不復再爲饒舌矣。蘭姑曰。余果有張儀之能。當束帶者。立朝爲國家。折衝樽俎。豈有暇爲無益之鬪口乎。守道曰。妹竟妄希雄飛。不甘雌伏耶。但恐無辜受誣。亦將如張儀之盜璧。彼時所存僅舌耳。正當互相笑謔之際。忽一僕婦張惶入內而言曰。適聞大公子獨坐書齋之中。不知何故。忽昏倒於地。現已抬入內室。延醫診視。此時尙不知何如也。三人驟得此耗。均極驚駭。乃命秋鴻攜燈前導。入內以觀。則見守誠臥於榻上。尙昏昏未醒。呂公仰周旁坐。雖有不憚之態。猶復鎮靜如常。而梅夫人則痛子心切。業經舉止失措。少須醫至。診視既畢。謂係實火上炎。驟行傷腦。所幸來勢不重。尙無大碍。因書方而去。迨至購藥煎好。候其既溫。守道進而扶守誠之頭。梅夫人以箸撬其牙。一手取匙。盥盥中之藥汁。微微灌之。灌畢仍令欷身而臥。以被覆之。約一炊許。守誠腹中微鳴。

仰周曰。汝等儘可寬心。是可無碍。蓋氣已通矣。梅夫人與守道。如釋重負。芷香蘭姑。乃向仰周梅夫人告辭而去。忽聞守誠在榻上微吁其氣。守道啓被視之。則見面色漸形紅潤。乃不如前此之慘白。日昨冉冉動。繼而啟眸四盼。出音甚低曰。夢耶。吾何以至是。守道曰。兄適患昏暈。仆於書齋地上。頃乃得藥而甦。守誠曰。吾憶之矣。方在燈下觀書。驟覺腦中暴痛。如攫物擊。遂爾昏不知人。吾前此數日。覺胸膈膨悶。遍體發熱。殆即爲此病之先兆。守道曰。兄何不早言。以致釀此劇症。守誠尙未答。梅夫人即曰。兄頭腦甫清。理宜靜攝。暫勿多言。以自傷其神。守道曰。母言正是。兄仍攝心調息。依枕而睡可也。守誠因合目靜臥。不復有言。少頃乃微有鼾聲。仰周曰。彼已入睡。無復他虞。時已逾旦。家人擾攘中夜。均宜息。梅夫人因告婢媪。特諭僕從。衆可即安。不必久伺。仰周亦歸室而寢。守誠病榻之前。惟梅夫人及守道母子二人而已。一燈熒熒。默然對坐。深宵寂靜。萬籟均息。惟有案上時鐘滴搭之音。與榻上守誠之鼻息相合外。此則一無所有矣。守道方在青年嗜睡之時。前此所以能奮其精神。雙睛

炯然者。則以其親愛之兄。驟得暴疾。以驚以懼。百脈僨張。睡之一字。早已遁入無何有之鄉。不能得隙而入。以侵及其懷抱。今見其兄始而甦。繼而言。終而入睡。心中暢然。知己無復變故。精神一弛。睡魔乃乘勢而襲入。頭乃如風中之帆。動盪不定。目匡則似魚吻之吸水。時閉時開。梅夫人悄聲謂之曰。汝儘歸書齋而寐。勿復久坐於此。吾不久亦將息矣。

第二十四章

守道曰。母獨坐不苦寂耶。否則兒亦移睡於此。母意以爲何如。梅夫人曰。深夜之間。勿再多事。汝速歸寢可也。守道乃唯唯而出。甫至外廂。則見一婢方伏於桌上而假寐。聞有聲息。則瞿然起立。守道謂之曰。汝勿貪睡。可進內室以伴夫人。明日吾將賞汝。婢舉手矚其朦朧之眼。應命而入。守道出至書齋。則僕從以照應燈火。未敢即睡。入詢是否尙須茶水。守道告以無須。僕從復以守誠之病狀爲問。守道一一答之。衆皆欣然色喜。蓋以呂氏父子。御下夙寬。以故僕從對於主人。乃不啻骨肉之關切。在

此問答之際。守道忽見燈燄搖搖之中。若有一黑影掠窻而過。心中一動。則疾出而視之。只見院宇沉沉。星光滿天。悄然無復影響。遂自以爲日暈。移步而入。僕從爭叩。所以守道含糊應之曰。吾恍惚之中。似聞雁唳。故出而視之。孰乃知其非是。彼爲此枝梧之辭者。蓋不欲以驚擾示人也。僕從旋卽外出。守道亦忽忽就枕。一覺黑甜。酣暢無似。比至醒來。已不期日光杲杲。布滿窻櫺。蓋以昨宵晏寢。故不覺其失曉也。守道念兄心切。不復留滯床蓐。立即披衣而興。疾入內室。以探病情之何若。則見守誠已較昨夕爲愈。蓋已能欹枕而坐矣。此時心中安慰無似。遂即盥漱於內。陪父母閒話。少間侍食已畢。始行再至書齋。忽覩案上有一箋。取而視之。其文曰。

偶過珂里。本擬登堂以踐夙約。不期有事於貴邑。深恐白晝走訪。致滋物議。而生支蔓。謹冒爲宵中不速之客。不意公子抱恙闔第惶惶。尊意懊懣。未敢驚擾。遂奉身以退。留柬案頭。以伸息壤。後此晤譚。有日也。

箋首既無稱謂。箋末復不署名。使人觀之。殊不知受箋者爲何人。遺箋者爲何氏。兼

之謂言恂恍。不可捉摸。更令人有霧裏觀花之嘆。守道見此箋。紙質極良。異常潔白。箋之角印一軋花之燕。翩然而飛。不禁心中忖度。曰。觀此箋之語氣。似貽吾父者。但言辭突兀。行爲怪誕。老人胡以有此離奇之友。殊使人疑莫能明。方在沉吟之際。忽家人入白曰。梅公子偕一少年之客至。不俟通啓。已將至書齋矣。守道聞此言。匆忙之際。遂以此箋夾入案頭書冊之中。而梅鼎已偕吳麟排闥入矣。相見之下。梅鼎躬爲介紹。於主賓之間。代通款曲。守道知爲吳令之子吳麟。心乃不悅。殊甚。惟彼先施通謁之禮。又重以梅鼎之情面。乃不得不勉與周旋。略致其寒暄世故之語。僕從獻茗既畢。梅鼎曰。貞夫胡以不見。豈外出耶。守道曰。兄於昨晚弗豫。茲乃未能起床。有慢尊客。弟謹代達歉意。吳麟曰。久仰貴昆仲文采風流。照臨一邑。茲特專誠奉謁。用慰渴慕之私。何期長公抱恙。未遂瞻韓。尙希代達慰問之誠。是爲至幸。守道曰。愚兄弟硜硜之士。自問一無所長。兼以賦性愚戇。與人多忤。只知閉戶讀書。未敢置身交際。今日足下之寵賁。實爲意料所弗及。想以梅兄阿其所好。遂致足下謬采虛聲。因

而多此一番無謂之酬應。玉趾之枉。深爲足下惜之。

且近來老父督課甚嚴。家兄復不幸有疾。倘不獲登龍門而答禮。尙希委曲宥之。吳麟聞此一篇不抗不卑。若嘲若諷之語。心之不懌殊甚。口頭雖謙遜未遑。中實默默籌畫。謂無怪梅鼎阻我之來。此子實不可親近。今無端卑躬來此。竟受此涼薄之待遇。以吾父爲本邑之長官。威無不加。而彼對於我。竟敢傲慢不恭。若此。使有相當之機緣。吾必一施辣手。使彼知舊令尹之子。乃不能與新令尹之子相抗。庶可以洗今日之恥矣。思維至此。即欲岸然告辭而出。顧又一轉念。則以今日之來。所爲何事。非欲一覩赤鬚耶。聞所聞而來。未能見所見而去。問心殊覺不甘。但彼之子。既如此落落難合。若再以此言餽之。必至益討無趣也。計惟使梅鼎向彼關說耳。於是以目示意。梅鼎此時以賓主不能水乳。已形躊躇不安。及見吳麟頻頻目已。亦已領會其用意所在。明知言出於口。必不能得美滿之答覆。守道或且滋其不悅。詎非聾自我聞。無如緘口不言。則吳麟必且怒已。夫吳麟非他。縣令之子也。而守道則己之中表昆

弟也。一爲骨肉之關係。一爲勢力之關係。在理均不應漠視。無如勢倨處此。義難兼顧。則不得不擇一而從。當此徬徨歧路中。無所主之時。而彼之心。君已見告曰。子何愚騷乃爾。今日之世界。一勢力之世界也。貴貴爲要。親親何爲。向來子之所見甚精。奈何今日之臨機不斷也。

梅鼎之心中。既經得此暗示。則鼓舞其氣而言曰。前次之來。吾不曾言吳氏昆玉。與君家兄弟有同好耶。今日吳君之躬謁吾弟。即是徵吾言之不謬。守道攢其眉以視梅鼎曰。兄發此茫無頭緒之言。弟殊未能驟得其解。梅鼎笑曰。是何難解之有。不憶上次愚兄奉造。適值弟於園中捕獲一佳蟋蟀。其名爲赤鬚者耶。余以閒談偶及。遂使得聞於吳君。以故今日之來。一爲達嚮往之情。一則欲觀此奇蟲。藉擴眼界。想弟遇此嗜好相同之侶。必引爲同調。慨然出以相示。不肯過於閔惜也。守道微哂曰。吳君高軒見枉。方用引爲怪詫。今乃廉得其情。夫弟之於蟲。不過一時興會。引以爲遊戲之需。何常以有用之精神。貫注於此等無益之事。效時下膏粱紈袴者之所爲。

今兄妄相攀引。殊嫌所見未瑩。梅鼎曰。是我措辭未善。無怪弟不以爲然。但無論如何。請將赤鬚畀出一觀。勿致兄言而無信。弟試思之。兄從來未有請求於弟。今日之事。乃爲開始之第一次。抑亦爲最後之末一次。幸鑒其左右作人之難。勿爲已甚之舉。則兄感激之忱。乃較蟲之受豢養於弟者爲尤切。弟其亦有意憐兄乎。此時吳麟板其面孔。不發一語。其中心之不懌。概可想見。守道聞梅鼎宛轉相告之言。覺其情可憫。而其辭則可嗤。正所謂吹皺一池春水。干卿底事者。足見取悅於貴介之難也。此時心內乃大費躊躇。不許則大煞風景。未免不近人情。許之則權不在我。其將何以應付。夫赤鬚蟲之所有權。握於蘭姑手中。非守道所能過問。閱者諸君稔知之。而梅鼎與吳麟不知也。斯時守道若以此情達之蘭姑。求其付蟲與人一觀。能獲得同意與否。閱本書諸君。察其前後情節。當可自思而得。亦無庸著者贅言。若謂守道以此真情。慨然宣示。則閨閣之事。何肯聞之。此僮夫俗子之前。此時只能貌爲允許。入內取蟲。然後再設辭搪塞。庶可不即不離。因即謂梅鼎曰。兄言若此。吾許兄矣。遂即

起身入內。梅鼎亦踵之曰。吾將往視令兄之疾。並藉候姑丈姑母起居。二人既聯袂偕出。此時書齋之內。僅有吳麟一人矣。守道既入中門。則折而左向。趨入晚香園之徑。梅鼎則穿中堂。入後院。命傭婦爲通。往視守誠之疾。時則梅夫人在焉。梅鼎慰問既畢。見守誠神志已清。惟身體仍形困憊。略坐少許。即起而與辭。謂將與守道談於外。並未言及與吳麟偕來之事。蓋知彼母子。亦不慊於其人。必將以己爲多事。故不如不言之爲愈也。比至既返書齋。則見吳麟兀然獨坐。彼躬爲主人之守道。尙杳然若黃鶴之未返。遂即代致不安之意。不料吳麟反怡然不以爲意。謂此虛文末節。實屬無關緊要。君胡爲以此容心。言談之間。頗呈欣悅之態。反將適纔不懌之色。銷化無餘。梅鼎先時深恐吳麟啣守道之慢。遷怒於己。今見其如此。乃將惴惴之心。略行放下。欽服其涵養有容。非守道之悻悻者所能望也。

二人又候約十分鐘許。始見守道空手而來。入即跣足而嘆曰。不期赤鬚乃逸去矣。梅鼎聞此。顰蹙若將有言。吳麟則微笑起自座間曰。事之巧。乃有如是者。吾輩盍去。

休。今臨別之時。吾將以一言贈呂君。凡事宜精細縝密。不可疏忽放任。致使有關重要之物。其失去亦同此蟲也。言已。遂偕梅鼎告別而去。守道亦不攀留。以其言諷己耳。殊無注意之價值。遂送之至門而返。及回書齋。口中有語曰。彼真不曉事。乃偕此濁物來混余。忽見僕人收拾茶具。兼行整理案上書籍。心中一動。恍有所觸。遂忽取最上一冊。以篋適間夾藏之。篋。不料自始至終繙閱一過。而結果終竟杳如。猶以爲或置他冊。遂又一一取而檢之。篋仍不見。回憶吳麟臨別之語。針鋒適與失篋相合。是必乘無人在側之際。潛行竊去無疑。但此篋之意味。余尙無從索解。彼携去果有何用。且彼出門之際。面露得意之色。詎此篋落彼手中。即成爲何種之把柄耶。似此一個疑團。眞令人無從打破矣。怏怏進內室。則梅夫人未。在。惟守誠擁被坐焉。守道即以前後之事告之。守誠長吁曰。此事殊可慮。吾聞弟所言篋上之辭。以及花紋之欸識。留箋者其殆白燕兒乎。偷彼藉此興訛造誣。加以羅織。其奈之何。守道曰。白燕兒爲誰。胡以未之前聞。守誠因以前事約略告之。守道曰。此紙並無受箋者之姓名。

彼殊不能確指爲何氏。且箋上亦無何種犯法之語。又何以妄加周內守誠搖首。弟觀事未免太易。此事究屬未妥。業經至此。只能靜以俟之。父母之前暫且不必言及。免令堂上心中不安也。

吾書紀述至是。諸君當恍然知前之入署懲奸後之留箋致意。卽爲本書發軔之始。所叙之白燕兒矣。但白燕兒之箋。既爲守道夾藏於書冊之中。果被何人竊去。遂致不翼而飛乎。前章雖有守誠守道揣測之辭。但按之實際。似尙未能據爲信史。吾今特正告諸君。此事無所用其懷疑。該箋果爲吳麟竊之而去矣。蓋吳麟以守道待己之禮貌既慢。而言辭之中。復若加以譏諷。此等之事。實爲身所未經。蓋自以爲堂堂縣令之子。紆尊枉顧一部民。在理必當足恭無已。所謂赤鬚之蟲。苟爲解事者。或且雙手奉獻。縱退步以言。不能達到此等之希望。然亦決不若梅鼎所言之甚也。孰意後來冷酷之待遇。實爲夢想所弗及。一腔怨毒之氣。直覺發洩無從。縱使當時無隙可乘。後且必思得當以報。况有昭昭之證據。落彼手中乎。蓋守道與梅鼎。離去書齋。

之後。所留者僅彼一人。遂翻閱案上書冊。以資消遣。甫經觸手。箋已豁然呈露。彼始則瞿然以驚。繼乃靦然而喜。終則摺而置之衣袋之中。淡若無事者。心中默念曰。此欺人之狂子。今乃入吾彀中矣。吾略一舉手。可以傾覆其家。爾時看彼之驕氣何在。此蓋造物假手於我。將以重懲之也。不然。此箋胡以得之。若是其易。愈思愈樂。直不啻獨行曠野。忽拾多金。以故梅鼎先入。致其不安之意。而彼反怡然自得也。

比及守道空手而來。並未將得赤鬚。彼以爲有意誑己。並一蟲之微。亦不肯出以相示。陷害之心益決。故於臨行之際。吞吐其辭。以諷守道。譬之毒蛇將欲嚙人。先吐其舌鋒以示意也。此際梅鼎蚩蚩然。尙莫名其妙中之妙。惟以守道輕慢吳麟。盤旋腦際。自思雖有言在先。但事終涉己。不能盡卸其責。將以何法釋其嫌。而彌其憾乎。計惟藉杯酒聯歡。庶可消其怒氣。遂忍痛破其慳囊。邀吳麟至酒肆共飲。吳麟平昔亦知其視財甚重。不肯妄費一錢。今忽慨然出此。業經默喻其意。自念爲計亦良得。既可選精擇肥。充其口腹之欲。更當挖慳刮膏。恣厥遊戲之行。因即答梅鼎曰。承兄雅意。

何敢過辭。惟是不肖乃有一癖。似當預爲聲明。蓋對於本邑市面之烹調。非某酒樓不飲。匪曰擇味。亦其嗜然也。梅鼎聆其辭。口雖唯唯。心脈業經跳躍不寧。蓋吳麟所舉之酒樓。在邑中實首屈一指。但肴饌既精美無倫。而其價值之昂。亦爲他處所弗及。在梅鼎意中。以爲隨處均可。惟不當在某酒樓耳。孰料主人未及開言。客已以此爲請。劈面相逢。無從躲避。不從其請耶。則釋嫌者轉以增嫌。從其請耶。所費且將倍蓰。一則畏他人之勢。一則惜自己之財。殊覺事處兩難。不易措置。繼念所幸者賓主僅得兩人。更無其他之客。縱在某樓。所需當亦不至過鉅。興念及此。面色漸和。不若前此之額紋皺疊矣。

吳麟前時見其低首沈思。愁容滿面。實已忍俊不禁。默謂吾今設五花陣以戲汝。令汝頭昏目眩。此僅初步耳。繼此而進。將更有爲汝意料弗及者。後見其容色少豫。談吐有致。不若適纔之跼促不安。心中頗以爲異。行行而前。倏忽已至。二人乃相偕而入。肆中之人識爲縣令之二公子。則趨承恐後。若患不及。導至樓上一最精潔之室。

中當即烹佳茗。隨帶菓碟以入。梅鼎見之。攢眉不語。吳麟則取果實隨意啖之。備保請示是否尙邀他客。梅鼎亟搖手示意以止之。吳麟暗中匿笑。謂吾一人儘足擺佈。初不必更需他人也。備保旋以所需者爲請。梅鼎未及開言。吳麟已雞脯鴨肝。鼈裙魚翅。隨口滔滔而述。凡其所言者。罔非價值奇昂之菜。吳麟言之。則輿致勃然。備保應之。則聲音洪然。梅鼎聞之。則神色嗒然。此時心中之懊悔忿怨。乃不可以言語名狀。自念此一席之資。將並我一月所積者。而供其大嚼矣。雖然心痛如割。又不能出言以止之。遂亦只能聽其所爲。須臾備保領命而出。彼躬爲主人者。乃不能發一語以應客。吳麟心中得意已極。而貌則佯爲不知。言笑晏晏。恣其揮灑。梅鼎聆之如未聞。但瞪目呆視而已。有頃肴酒均至。熱氣崩騰。芬芳觸鼻。吳麟不待主人之讓。已巍然據上座。舉箸如輓轡。引觴若瀉水。大贊酒味之醇。菜味之美。梅鼎不得已。亦在下位相陪。惟以滿腹愁腸。難於下咽。吳麟則謂其胸有積滯。胃口不開。宜食黃連以降之。梅鼎私念吾此刻之茹苦。乃較食黃連爲甚。汝何常飽飫烹宰。直啖我之心肝而

已。

吳麟見其蹙蹙不安之狀。益以己計獲售。與曾淋漓。再喚備保。更添多菜。梅鼎此時忍無可忍。則嘖嘖言曰。吾輩僅二人。又非有兼人之食量。備多而不能盡。未免殊可惜耳。吳麟大笑曰。足下以爲飲酒食肉。必須壺盡盤空乎。昔古人一食萬錢。特云無下箸處。可見糜錢雖夥。而食之不必多也。今足下既耐難惜物若此。余謹當委曲相諒。只須於此取足。不更增益矣。梅鼎既已內痛。又復外赧。口中無可措辭。僅能頷首以應。備保乃含笑而去。吳麟更謂食不厭精。膾不厭細。是乃聖人之訓。吾輩苟有力。可以自給者。即當奉此爲訓條。惟彼甕牖繩樞之子。日以粗粒淡蔬供朝夕。偶食大塊之肉。即以爲生平奇福。又何解味列八珍。窮奢極欲乎。足下亦仕宦之子。奈何所見與吾殊異。是誠令人所大惑不解者矣。梅鼎雖知其嘲己。顧不敢抗辭相向。只以愛惜物力爲言。吳麟目之而笑。不復置答。意謂汝之患在吝。吾今將爲汝醫之。又何須杖辭以自飾哉。夫梅鼎之對於吳麟。不可謂不鞠躬盡瘁矣。受之者固地處高明。

不敢望其生感。而在情在理。抑亦可邀其憐。乃吳麟不惟不體其事。己之誠。加以憫惜。顧反簸之弄之。嘲之諷之。一若視之爲玩物笑具者然。彼今世奔走大人先生之門。妄希其刮目相待者。其亦一觀吾書。以吳麟梅鼎之事。資其借鏡。而廢然知返乎。當吾筆偷此暇晷。作事外論斷之時。彼傭保者已奉其續要之菜而至。

第二十五章

此時吳麟之腹。已實不能容。而梅鼎之神。則走而不守。因之佳肴當前。亦僅止於下箸。少須吳麟已離座而起。梅鼎因即踵而隨之。實則客飽矣。而主則未飽。究之未飽二字。亦殊欠當。蓋彼食雖未能下咽。而氣惱則已填胸。是其苦趣。亦可想見矣。傭保撤去器皿。核算已畢。報其所用之數。梅鼎聞之。紅徹於頸。命暫登諸簿記。幸肆中觀縣令公子之面。尙無阻難之辭。惟以不識梅鼎姓名住址。則詢明後記之。良以梅鼎踐此肆之闕。尙屬破題兒第一次也。二人既相將出肆。勢將分袂各歸。吳麟亦不作感謝之辭。但曰吾觀君今日所食頗寡。得毋有不適否。近來涼燠不時。病者殊衆。君

宜慎自衛攝。勿徒自苦也。言已點頭而去。此時梅鼎直覺啼笑皆非。至彼歸家後。懷
懷之情形。吾書亦不復叙及矣。吳麟既歸。天已向暮。見署中之人。憶憶往來。交頭接
耳。互相竊語。不安之狀如畫。吳麟亦不甚措意。逕入內室而來。見其母仍掬愁於面。
坐於其兄病榻之前。不得不照例探視。則見吳麒雖作沉沉入夢之狀。但面龐之上。
若呈無限之愁苦。足徵其魂夢亦殊不寧帖也。吳麟貌雖蹙額顰眉。若深致其憂慮。
而實則鬘然未常介意。吳婦責之曰。家中遭此不幸之事。汝乃徜徉於外。竟日始歸。
且又酒氣醺然。撲人欲嘔。亦未免過於放任矣。吳麟曰。母言昏憤已極。試思我在家
中。於事胡益。惟其出也。始能有所得。若徒枯守床前。坐視愁嘆。此白婦人之所爲。非
男兒所宜出也。

吳婦聞其子不遜之言。意亦不懌。但以司空見慣。遂爾視等尋常。惟搖手低語曰。汝
又醉矣。奈何於病者之前。揚聲於此。汝自謂外出能有所得。試問所得者果屬何事。
即使所言非虛。但於今日之事。胡濟。汝年已非幼。猶復矜躁若是。又何怪母之責汝。

乎。吳麟笑曰。母年非耄。專好喋喋取厭於人。不復一詢事之始末。俟兒言其究竟。果於事無益者。然後再行駁斥。未爲晚也。夫所謂今日出門能有所獲者。其事非他。即署中鉅變之纜索。已握於吾之掌中矣。吳婦聞此言。驚喜出於意外。不期爲之起立。曰。汝言信乎。吾聞此耗。乃心中爲之跳躍不已也。吳麟曰。是何不信之有。吾已並其證據。目擊而手挈之矣。吳婦曰。幾多精明幹練之役。四出潛行訪緝。不能得其朕兆。兒乃將此疑難重大之事。髣髴寄諸外府。如取如携。一行出門。即能覓其柁。而啓其鑰。彼輩知之。能勿羞死。吳麟聞其母讚美之言。尙屬少有良心。未即以能自詡。微笑而言曰。母今不責兒矣。須知此事亦有天幸。乃能相值若是之巧。不然。吾非擅有鈎距刺探之能者。胡能一出即獲。若是之易易乎。吳婦叩其所以。吳麟乃約略述之。吳婦曰。汝非言其家亦曾爲縣令者耶。胡能與盜賊通聲氣。偷鹵莽從事。不得要領。彼爲仕宦之家。當然不能甘此。倘以誣巖縉紳指通盜賊上控。勢將與汝父前程有碍。詎非衣錦繡行荆棘中。無端自尋窒碍耶。

吳麟曰。母真胆小如驢。所慮太過。夫彼家所獲之箋。與盜留貽署中之箋。不惟紙質同花樣同。乃並其筆跡亦無不同。且箋中之語。已隱隱自述其不法之事。即以署中之變。正相吻合。尙云不足爲據乎。吳婦曰。吾不識字。乃不知箋中述如何。未能妄加斷語。可與汝父善圖之。可以行則行。可以止則止。慎勿使結果不佳。致令他人笑汝拙也。吳麟曰。母儘放心。決不至是。且吾父究安在乎。吳婦曰。彼受傷之幕友。業經移出署中。自覓旅館。汝父覓人暫攝其事。又部署一切。以防夜中再有他變。因之匆促無暇。想就緒之後。自當入內也。吳麟曰。兄已入睡。母可少憩。命一人在此間守伺足矣。且少時與父商榷。亦可免致驚擾。吳婦以其言甚是。遂命一婢在此司看護之責。偕吳麟向吳令起居之室而來。比入室中。則見業掌燈火。吳令方據案而食。吳婦曰。吾自朝至暮。僅進些須糕點。乃並饕餮而忘之。今聞飯菜之馨。始恍然悟其久餒。不如即此共食。免致再滋炊擾。言訖即座。侍者添置匙箸。旋以飯進。吳令謂吳麟曰。汝胡不食。今者署中粟祿不安。勿仍侈向日之慣例。一人據席獨享也。吳麟曰。今日因

有人譙兒於外。業經醉飽。乃不獲陪侍父母同餐。言際回憶耍戲梅鼎之情。不覺莞爾而笑。吳令見之。心滋不悅。曰。汝年已非幼稚。當亦略諳世故。今家中遭此不幸。汝父母心中如灌沸瀋。汝縱不能分憂。當亦無暇取樂。今乃有此閒情。與人謀醉於外耶。言時。閃其目以盼吳麟。用致訓斥之意。吳婦曰。汝勿冤枉吾子。作此面目相向。須知其出飲於外也。蓋有所爲而去。今其歸署也。蓋有所挾而來。據彼之言。則此天不覆地不載。肇禍吾家之劇盜。彼已得其縲索之所在矣。

吳令聞其婦之言。不禁棄食而起。目視吳麟曰。汝母之言信耶。吳麟曰。母性過急。余意俟父食後再言之。吳令曰。余已飽矣。汝儘可言其所以。須知吾得此耗。乃較食八珍爲愈也。吳麟聞其父之言。如膺懲管。輿致勃然。即從其衣袋之中。覓得竊來之箋。上之乃父。吳令展而審視曰。此與賂於署中之箋。出自一手。汝果胡從得來。吳麟將前事述之。但以借梅鼎走謁爲辭。其觀燕之舉。則匿而不言。吳令聞之。手執其箋。面現躊躇之色。曰。此中無其他情節乎。吳麟曰。此箋由兒目擊之。手挈之。並非假手於

人。尙何其他情節之有。吳令曰。彼亦宦家。何得與盜賊通氣。吳麟曰。兒聞呂濂久仕於外。近日始歸。今者仕途糝雜。難保其當權之時。不與巨姦大盜有所鈎結。則或以訪舊而來。亦固其所。吳令聞其子之言。心中自念曰。是言亦近理。吾前此不常得賄而私縱大盜耶。但聞彼之爲人。則與我殊不類也。因曰。吾得諸士紳之口碑。謂呂濂爲今之古人。尙道義。重氣節。在鄉黨時如此。未必居官而即變也。吳麟曰。今日之人。外飾老成。內懷奸詐者多矣。胡據人言以爲信。况乎證物確鑿。百喙何辭。若使之對簿於公庭。雖行若由夷。亦將無以自解。父舍此不論。抑獨何耶。吳令曰。吾老於謀事。詎不能見及於此。但此箋並無受者之姓名。焉能斷其果爲賂呂氏者。吳麟曰。固然有此一說。但箋得自彼家。已屬無能自諱。即讓一步言。彼或以挾嫌栽誣自辯。無如證據之中。尤有證據在焉。箋中不言公子抱恙耶。而呂之長子名守誠者。適疾。豈非情事吻合。無從置辯耶。父試思之。兒言當否。

吳令曰。事既如此。當可傳訊。但恐盜之所在。彼亦無從指實耳。吳麟曰。藉彼爲綫索。

用以鈎稽盜之所在。務期捕獲。盡法懲治。以爲吾家報怨雪恥之地。固屬一事。但此外更有一事。則藉此機會。可大有造於吾家也。兒於本邑巨紳。所識亦夥。從未見有宅第宏峻。僕從盛多。如彼之煊赫者。外觀若此。則其內積蓄之厚。可想而知。今既以結連大盜。捉將官裏。父不已挖得金穴耶。於時吳婦亦已食畢。方在旁引頸而聽。比聞蚤緣此事大可圖利之說。遂亦從旁插言。彼之富有。諒亦由作宰之時。苦害黎民所得。今既有犯罪把握入吾手中。正可傾彼之宦囊。增吾之私殖。以官劫官。挹彼注茲。吾視較取於民者爲尤當也。此時吳令貪黷中燒。迥不似前時之多所顧忌。因顧其妻兒言曰。既如是者。翌晨即當出票拘之。吳麟曰。票可書彼父子三人名。以期一網打盡。倘納賂以求免者。當酌量准其保釋。庶能操縱自如。綽有餘裕。再呂濂之次子名守道者。必須傳之到案。以彼狡猾異常。恐其在外主謀作祟也。吳麟之丁寧於此。誠以怨有專歸。蓋彼力主此議。即以報往拜之不見答於守道。藉公事以洩私忿。其計不可謂不毒。而又安知往復循環。後事茫茫之難於逆料哉。吳令聞其子之

言領首至再曰。汝謀算殊精。將來儘可繼武乃父。今者擾攘終日。公牘咸未批閱。吾將至簽押之房。辦理一切去矣。

吳婦曰。夜色漸深。回思昨宵之事。令人不寒而慄。汝佈置究完備否。吳令曰。吾已傳齊快壯中之勇健者。分前後兩班輪值。徹夜梭巡。不得少息。而上房寢室之前。與簽押房之前。更有秉燭坐守之人。以嚴戒備。吾已面諭彼等。並各給錢一串。謂夜中兀坐。易生疲倦。汝等可以覓消遣之法。用期振作精神。或樗蒲。或飲酒。恣意爲之。不汝禁也。彼中之二頭目。一名鐵掌何成。一名大刀胡川。皆一口擔當。力保署中無事。倘少有參差者。一惟彼等是問。謂昨夜之事。不過如鷹之攫肉。偶乘人於不覺耳。今既密布網羅。嚴加防範。彼若曉得意不可再往之義。斯亦已矣。如天奪其魄。再行冒然而來。縱使脇生雙翼。亦且難逃弋獲。行見小人等得膺上賞也。此二人均孔武有力。並且嫻拳術。諳兵械。今既銳身自任。若此。吾輩似可高枕無虞矣。吳婦曰。既如是者。吾心中尙較爲甯帖。從來盜入公署。事乃未之前聞。有之實自汝始。官威掃地。若此。

亦可謂前無古人矣。吳令怛怩曰。我已心亂如麻。不堪再受譏誚。三十年老夫妻。縱痛癢不相關。詎無一分香火情耶。吳婦唾之曰。汝真老而無恥之尤者矣。躬爲一邑之長官。乃不能庇其子。始則見毆於人。旋又被傷於盜。非麟兒善於諷刺者。汝且暗地摸索。如處囊中。似此醉生夢死之情形。恐汝之性命。早晚爲盜將去。汝尙懵然而不覺也。吳令聞此語。變色不言。吳婦至此。亦覺其言之過。然已無術以挽之。因即以目視地。默然不復再續其辭。

吳麟乃進而解之曰。父不言將披閱公牘乎。今時已非早。似宜至簽押房矣。庶乎公事既畢。得以從事晏息。兒與母亦且將往視阿兄。此時燈光之下。照見吳令之面色。慘戚異常。自案上取吳麟携來之箋。移步將出。復長吁而語曰。半生辛苦。却爲何來。吾此際回思。乃不知其爲悔爲恨也。言已。愴然徑出。直至簽押房中。則見隸役擁侍於門外。燈燭輝煌於案上。公文卷牘。區別置之。其例行者。已由幕友標擬。其重要者。則待本官自行核閱。案上硃筆黑筆。咸具。吳令就坐之後。侍者即以茗盃置前。色香

咸美。係屬新淪。蓋將以發越本官之神思。而收案無留牘之效也。吳令一一瀏覽。加以裁決。爲時已久而非暫。既竣之後。乃覺疲甚。啜茗少許。遂吸烟以自遣。觸於目者。即屬案上之二箋。一得之於幕友。一得諸其兒吳麟者也。箋雖得自二人。而書者實出一手。觀其字迹。卽已辨之。吳令無意之中。目光偶注及箋上。則不然禍及之四字。適赫然臨於其前。心中悸動。不期全體皆爲之一顫。手內所持之烟筒。亦墜落於地上。俯而拾之。不覺慨然長嘆。自念吾自服官以來。所積資財。雖屬不少。而一身罪惡。亦駸駸與之俱增。因果報應之說。向不芥蒂於吾之胸臆。惟今日所遭之變。則不能凜然而有所虞。來日方長。前途之禍福。果何如乎。殊使人輾轉焉而莫能決矣。夫使我知足不辱。飽載而歸。在勢既無所不可。而處境又未常不樂。但可惜今茲所處地位。外既有上峰之見喜。內復得女家之奧援。遷擢之機。當在指顧。若一經解組。則後望悉付虛泡。爲山九仞。功虧一簣。未免大可惋惜。只得暫時寧耐。忍辱負重。庶後此所獲之愉快。足償此日之艱辛。所謂事處兩難。祇有放膽做去也。思維至此。作

惡之精神爲之一振。旋又念及票傳呂氏。加以羅織。嚴刑之下。所求不得。彼若顧惜性命。勢不得不輸其貲財。行見彼纍纍之宦囊。一轉移間。盡皆伏服而入吾橐。此一案也。當較其他各案所得爲鉅。倘能償吾之大欲。即可用此淪來之物。爲取悅當道之需。專摺奏保。越級高遷。均將於此是賴。屆時或能雙旌五馬。一躍而至黃堂。亦未可料。思維至此。作惡之精神更爲一振。而其淋漓飽滿。較前爲甚。遂將由恐懼中略行萌蘖之良知。彼此貪財獵官之惡念。一霎排斥淨盡。滿腔之中。昏昏如墨。乃無復一線之光明矣。但此時尙有一種却顧之慮。盤旋於中而不能已。所慮伊何。則以呂氏之私產。是否能如其所期。亦屬一大疑問。倘徒擁官宦之聲名。枉有宏壯之第宅。而並無深層固鏽之寶藏。以副其實。詎非徒抱大欲於前。更將失望於後乎。興念至此。前時之興高采烈。不期爲之一挫。復思彼既世家。當然有聲於時。邑中之人必皆耳熟能詳。况隸役對於此等之事。尤能羅羅清疏。如觀掌上之紋。吾何不詢之何成。胡用輩。必能得其梗概。

涉想至此。當即揚聲以喚之。而所謂鐵掌何成者。立即啟門而入。恭立待命。何成頌然而長。面作黝黑之色。此際則面轉頰而色若猪肝。足知所飲之酒爲不少也。使在平日之時。吳令必怒其不恭。輕則加以訶叱。重或予以懲罰。今日則正當用人之際。自然略此小節。以期得其大力。遂和顏而問曰。汝輩辛苦矣。此昨夜已逾半乎。何成控背答曰。此刻業交子時。恩上如倦者。可以憇矣。至小人輩之服伺。本屬事上分內之事。何敢言勞。况昨宵署中。變出不意。猥蒙不加責罰。爲幸多矣。吳令曰。吾以心中有事。因之亦不覺疲。昨夜署中之事。汝輩宜嚴守秘密。不得妄行洩漏。致干未便。至坐更守夜。以備非常。雖亦在公者分內之事。但將來吾必有以犒汝。不令虛也。何成唯稱是。吳令曰。吾今有一事詢汝。本邑之中。有呂紳名濂。曾經出仕於外者。汝知之乎。何成曰。下役知之甚悉。此忠厚篤實君子人也。鄉曲之譽既好。在外之政聲亦佳。近始予告歸里。恩上詢之。得勿有意納交於彼乎。吳令搖首曰。非也。吾之詢此。蓋另有故。且吾聞彼之致仕歸家也。囊囊充物。實括無量之脂膏而來。此言信有之乎。

汝須據實以陳。毋得以彼係本邑之縉紳而妄加迴護也。何成微哂曰。恩上之所聞過矣。下役敢一言以蔽之曰。無是事也。吳令失望之餘。意極不懌。乃作色而言曰。汝與呂紳。得勿有何瓜葛。吾聞人言。彼宅第之宏麗。實爲閩邑之冠。且有園庭花木之盛。非巨富而能若是乎。何成曰。是誠有之。但彼之宅第園庭。均皆傳自先世。非以宦囊之贏餘而構造之者也。

且呂氏前此雖非邑中之首富。亦頗有素封之目。乃自呂公策仕以後。而家道乃日見凌替矣。吳令聞此言。怒極而笑曰。吾觀汝今日殆屬飲酒逾量。故發此醉生夢死之言。否則爲官一途。竟爲蕩產毀家之具。此等奇事。實乃未之前聞。夫吳令所持之論。中者半。而不中者亦半。彼以爲服官一事。有賺無賠。以小人之心。測度君子。妄思仕版中人。無不一一如己。譬之坐井觀天。以蠡測海。此則其見之褊。而所謂不中者也。至於所謂中者。則斥何成飲酒逾量之一事耳。蓋酒之爲物。固能亂人之性。助惡遂非。然有時亦能藉酒之力。使飲者去僞存誠。平日工於趨避。決不公其好惡。妄行

開罪於人。而醉後則直抒所見。盡言無隱。雖於己身有利害之關係。亦且不暇計焉。諸君疑吾言乎。請借何成之事以證之。夫何成一公門之役耳。非讀書明理之君子也。而其所與言者。則又爲本邑之長官。己身所仰事者也。使其頭腦清醒之時。必將揣摩本官之意旨。用爲迎合取悅之計。決不爲他人之毀譽。以拂逆本官之意。即令一時未暇思索。直抒胸臆以談。而本官聞之逆耳。不悅之色見於顏面。亦將回帆轉舵。不肯衝風破浪以行。又焉肯覩陳事實。相與質證。蓋舉堯舜善政於桀紂之前。妍媸相形。長短互較。聞者必怒。而言者能有幸乎。是非酒醉之後。一片爛漫天真。無心顧及利害者。決不爲此。以故何成此時。不啻三代之民之以直道而行矣。故聞吳令詰責之後。當即率爾而對曰。恩上疑吾言乎。吾請詮釋其故。恩上即可恍然於服官一事。亦可使家道漸替。不必縮符握象。即可爲裕家之券也。吾聞呂公作宰於外。非義之事不行。傷廉之財不取。愛民若子。嫉惡如讐。此固已與致富之術背道而馳矣。不意某歲更遇所撫之邑。橫被天災。民有菜色。呂公慘怛爲懷。不忍斯民

有賣妻鬻子之苦。乃請於當道。豁免本年賦稅。當道以時方用兵。餉源所恃者。即在賦稅一項。若免一處。則將羣起效尤。因之嚴駁不許。並檄勉期掃尾解清。勿許帶欠。辭旨急於星火。公念征則病民。不征則病國。若委之而去。心亦有所不忍。於是動毀家紓難之心。既可有益公家。更以解倒懸之民命。除愷勸縉紳富戶。隨意樂輸外。立命家人急足回里。摒擋積蓄。折變產業。約萬金之數。以爲該邑諸人之倡。衆經此激勵。遂爾觀感興起。踴躍輸將。鉅款爲之立集。繳賦之外。尙辦振局以拯災黎。人民之感念。如戴二天。此事蓋昭昭在人耳目。思上試思之。官如此作法。家道而漸至虧累。不亦宜乎。吳令聞而冷笑曰。爲官之術。雖屬不同。而其用心。當亦不能懸絕。損下以益上者。或有之矣。傾家以濟民者。未之有也。吾在官場閱歷多年。乃未聞有此等迂拙之行。彼呂濂之耗其財產。縱令實有其事。亦必以將挂吏議。爲交接當道費去。又安能施之於不知誰何之民乎。假實事而造虛辭。用爲沽名釣譽之計。似汝等之蚩蚩無識。乃不期墮其術中。若吾則決不信此無稽之談也。

第二十六章

夫吳令一番臆測之辭。揆諸鬼域之官場。亦不可謂其決無理由。但此事當本書開卷之始。曾經鐵蓮子叙述之。白燕兒既聞之。閱者諸君當能記憶。則其孰是孰非。當可不待辯而自明矣。在吳令以爲此言既出。當可以折何成而有餘矣。不期何成啞然而笑曰。恩上以爲爲官者。盡一律從同耶。須知人心不同。各如其面。此以爲愚拙而笑議之者。在彼或甘蹈而不辭。聞某縣紀德之碑。至今尙屹然而矗立。是呂公雖耗其財。其義聲仁聞固將播千載而不朽也。豈僞託之流所能冒得者哉。吳令前此已不可耐。然尙降抑其氣。未遽伸張。逮聞何成此番之答辭。雖曰讚美呂公。實不啻陰刺己身。在言者本屬無心。惟以聞者反躬有愧。則由疑生怒。乃勃然而不可遏矣。以故吳令此時。忿火中燒。不能自制。則拍案而詈曰。咄。汝莽奴。乃敢對我所言。加以駁斥。若此。詎與呂濂公有何種之關係耶。汝須清醒其腦筋。勿再恣爲妄語。此後袒護呂濂者。在勢必且無幸。何成受此無端之叱辱。中心未常不憤。但以本官屬役。

名分所關。不得不勉強抑制。肅恭而答曰。恩上有問。小人不。敢不以實對。至謂與呂公有何關係。則小人在官應役之身。何能攀援仕宦。恩上固無所用其疑。小人亦無所用其辯也。吳令聞此。噴之以鼻曰。仕宦耶。直盜賊耳。汝不識彼。尙免蔓延波及之累。又何歎慕之云。何成聆此奇突駭人之言。則睜視吳令之面。齟齬不能出一語。吳令則以爲盛氣所累。不復熟思事之輕重。惟思有以實其言。因又脫然出口曰。汝其以吾言爲不足信耶。須知其確實證據。已在吾掌握之中。

言至此。則以吳麟竊來之箋。舉而置之案頭。若將示何成以堅其信者。復咆哮而語曰。此箋即出自昨夕騷擾木署巨盜之手。所以貽呂濂者。由是言之。彼非串通巨盜而何。有政聲而能市惠於民者。固如是乎。吾宰此邑。雖無若何治蹟。自問尙不至乖謬若此。然則人之賢不肖。又豈有一種之定論耶。若據汝適纔一面之辭。則呂濂之爲人。直不啻鄭國子產之復生。有明况鐘之再世。天下循吏當無有更逾於彼者。而詎知其包藏禍心。竟與綠林之豪。比暱爲伍耶。是彼奸猾性成。隱其惡而揚其善。

決非尋常之人所能窺測其萬一者。若非吾摘奸發伏。有若虛堂之鏡。則將視魑魅爲聖神矣。汝癡惑上官之聽。顛倒是非。淆亂黑白。本有應得之咎。姑念事實未明。暫予不究。一俟提訊呂濂之後。再當研審發落。不能據汝無關係之一言。遂畢厥事。蓋汝等隸役。向善者少。助惡者多。余固知之有夙也。言訖氣咻咻然。怒目以視。吳令一腔之憤懣。至此始傾囊倒篋。發洩無遺。其聲浪之高。幾可上震屋瓦。想聆此言者。當不僅何成一人矣。在何成以直言無隱。不善逢迎之故。遂致觸怒上官。既已受當面之辱。復將貽後來之殃。其心中之怨悔憤怒。一時交集。幾於裂腸破胃而出。但以勢位相臨。不敢再行駁詰。只得僞爲恭謹之貌。俯首默然無言。但此時苟有人能窺其微者。固知其心之沸然。殆已達於最高之度矣。此時吳令復言曰。須知此事情真罪當。決非挾嫌加以誣陷。汝輩無得妄生猜疑。騰其口說。以致損余之令名。蓋此箋者。實由公子從呂濂之家日擊而手挈之者。吾言已盡於此。汝可出矣。俟吾氣稍平。即將繕呂濂之逮捕狀也。言際揮手示意令出。若餘怒猶未盡息者。

何成至此。不敢置一辭。屏息徐步而出。比至院外。則見其他二三人。皆向之搖手。咋舌。以手向屋內而指。何成則不發一言。只作點頭會意之狀。於時正當午夜。微風徐來。案上所置之燭。光燄乃搖搖不定。衆相率就坐。聚首於一處。悄然而語。其聲之細。殆髣髴有同蠅蚋。一人曰。似此昏暴之官。不如爲盜殺却。轉免吾輩受此無端之凌辱。一人曰。自彼蒞任至此。對於訟事。不論兩造曲直。但知明目張胆。惟利是求。其敲骨吸髓。有若毒蛇之纏人。不盡其命不已。以故本邑之人。即有含冤受屈之事。寧忍氣吞聲。自甘虧累。亦不肯輕於涉訟。而吾輩例得之費。乃亦江河日下。無以贍家。倘彼再任數載者。恐吾輩家人。均將乾癟矣。一人曰。呂公厚德長者。人所咸知。彼乃謂與大盜通連。此真獠犬橫噬。試觀喚何兄入內。即以呂公家產爲詢。其心不已昭然若揭耶。何成曰。今則我躬不閱。遑恤其他。試觀其辭旨嚴厲。殆對我恨怒已深。將來呂公被逮。其殃必且及我。因人受累。却爲何來。吾自恨酒能誤事之。至於此極也。使在未飲之時。當久已瞭然明其心曲。又何至挑其忿而櫻其怒耶。言際咨嗟不已。若

抱沉憂。一人微笑曰。前後時間相距未久。兄何以在屋中則懔然。在院中則醒然耶。何成曰。前此酒滿腸胃。無暇顧及利害。遂不覺信口而道。及見其怒髮衝冠。瞋目相向。似將搏噬人者。不禁滿腔後顧之憂。酒乃化爲冷汗出矣。

一人曰。彼因此時尙需我等爲之衛護。以故投鼠忌器。未肯即時發作。否則何兄之事。當已不堪設想。何成曰。目下雖得幸脫。將來仍屬可虞。吾輩在其掌握中。彼一覆手者。吾家毀矣。一人曰。天下之事。難於逆料。兄此時儘可寬其懷抱。安知彼不步其子之後塵。他人皆頷首稱是。何成則噫氣不語。此際忽陡聞署後之內室。轟然作巨聲。其猛厲幾可上聞於天。隨即有畢剝之繁響。轟然四徹。衆聞此大驚。知署內必有鉅變。一人猛取案上所放之械。不期將燭台掀翻於地上。衆亦無暇顧及。遂各執械向後而奔。比及內室之院中。則見燈燭煌煌。雜以一片硝礮之氣味。胡用方手執巨棍。四向作狼顧。口中尙中中詈曰。狡獪賊勿惡作劇。汝有胆者。可來此一試。乃公之棍。其餘之人。亦均執械。遑遑若有所覓。何成曰。如此擾攘。究竟有所見否。適聞之響。

又果屬何物。胡用怒目拄棍於地而言曰。吾輩方於簷前坐守。倦不可耐。忽陡有巨聲自空而下。若迅雷之將劈頂者。旋即一片繁響。烟燄迷漫。吾等驚嚇之餘。莫測所以。殆以爲大難之將至。執械而起。用待臨敵。孰知響過之後。乃闐然無一人。汝試觀此滿地之碎紙。吾已悟及其巨響。乃屬兒童所燃之紙砲。其繁響殆屬娶婦所用之百子鞭也。此無賴之賊。不敢示其真面目。無端弄此嚇人。實屬可恨已極。吾若捕得之者。胡用言至此。尙未能竟其辭。忽見黑星一點。破空而來。其疾乃如電掣。適中於胡用之頰上。胡用出不意。驀然一呼。已倒於地上。衆扶之而起。則見血流滿口。軍牙已落其一。號痛之聲。有如斬豕。衆皆驚魂欲落。不敢出聲。惟何成尙強自支柱。以袖障面。側日向房上而覷。不知蒼鷹一擊。業已摩空而逝。似此凡庸之流。又何從得其影響也乎。倥偬有頃。仍復寂然。衆始略定。惟胡用腮際墳腫。口中仍流血不止。其痛徹心。鼻眼幾爲易位。面目之醜惡。乃如鬼魅。亦無暇肆口罵賊矣。衆覩此狀。亦驚亦笑。惟以有前車之鑒。深恐投石之人。尙復潛身隱處。則不

敢妄惹是非。加以評議。顧衆猶紛紜擾攘。有如蜂之鬧衙。其中惟何成較他人尙知大體。則亟搖手而止其囂。抗聲謂衆曰。吾思此時賊已去遠。無所用其張皇。吾輩理合問訊夫人公子無恙。久此嘈雜胡爲者。衆聞其說。始憬然而悟。乃同至中堂之前。合辭問訊。不意久久不聞音吐。衆復揚聲謂賊人已去。儘可寬懷。不必再爲憂懼。久之始聞一媼斷續言曰。果賊已去者。汝等可至內室。夫人將有話面訊。其音既微且滿。足証其恐怖深矣。但恐怖而能致其辭。較之啞啞不吐者。其胆量似猶差勝一籌。衆旣聞媼傳達之言。咸推何成入內承應。何成乃緩步入內。自報其名而進。比及投足室中。則見燈光黯淡不明。氣象異常愁慘。吳婦與二三婢女。皆攢其身如螺。蜷伏於吳麟病榻之前。一二僕媼。則蹲踞臨榻之地上。惟吳麟則猶略存體面。坐於桌傍之椅。以背後仰。強自支柱。然亦汗淋其額。面無人色矣。何成則以目視地。控背恭身而言曰。下役謹問訊夫人公子無恙。彼宵小雖胆大妄爲。恣其驚擾。幸仰託夫人公子福庇。未有出事。諒彼旣悉。署中有備。當然亦不敢再行嘗試矣。

吳麟曰。汝知所來之賊。一人耶。多人耶。何成。忸怩言曰。賊踪之飄忽。乃同游魂鬼魄。下役殊不敢指實。蓋始也。僅聞其聲。繼也。乃未見其人。以理測之。其人當非衆。吳麟曰。適聞呼痛。而似有人顛仆者。何故。何成。曰。賊人以石投胡用。而中其頰耳。吳麟曰。幸而未見其面。業經爲其所傷。倘與之交綏。則汝輩之能勝彼者。亦僅矣。何成。聞言俯首不能置答。此際吳婦若有所觸。忽聳身張目言曰。何成。汝非在外廂保護相公乎。今汝入內。則外廂躬任保護者何人。况內署如此紛亂。相公當非充耳不聞。何以並不躬親一視。何成。經此詰問。不禁失聲曰。噫。夫人言然。下役當疾往視之。言已縱步而出。執械向外而趨。衆已備聞問答之語。亦一闕而隨之。比至前面之院中。何成獨越衆而前。忽覺脚下有物。橫亘於路。匆促不及收步。遂爾顛仆。械亦擲出數尺以外。衆見此。皆失聲而呼。以爲賊人置伏於地。趨起不敢前進。一人曰。燭爲風滅。宜速燃之。一人曰。此間燭台業已傾跌於地。不如進內取之爲便。於時何成已摸索而起。曰。地上橫臥者。似爲一人。何也。衆皆禁不能言。少須燭已取至。何成遂率衆鼓勇而

前燭影搖搖之下。見假伏於地者。果爲何人。迫而視之。噫。此人非他。蓋即罪惡貫盈之吳令。此時以面親土。其靈魂與軀殼。已脫離而不相膠附矣。從來怙惡不悛之人。必至自斃而後已。譬之飛蛾投火。不焚其軀不已也。吳令利令智昏。魄爲天奪。不暇籌及利害。益以悍婦之挑撥。患子之贊襄。其趨死之心。乃愈決。箋上禍及之語。與夫幕友誥誡之言。均已付諸九霄以外。以爲有多役加意隄防。擔任保護。當然可以無事。此等朦朧之心理。實無異使蚊負山。而令商蚺渡河也。其結果不能勝任亦必矣。不意其子吳麟。惟恐其父死之不速。更爲彼携來一紙催命之符。將藉此逮捕呂氏父子。以遂其貪。而洩其憤。絕不念及貽箋之人。既與呂氏父子相識。安能任彼受此無故之株連。是彼不釋朱熹。業經違其訓令。今更欲逮捕呂氏。分明顯與爲難。揚湯止沸。抱薪救火。其將貽噬臍之悔也。固宜。及後詢問何成。益觸其怒。恨不即刻將呂公捉將官裏。加以折辱。始能快其所忿。至彼胡爲致怨於呂公仰周。其事殊難索解。以情揣之。其中心所蘊。蓋亦猶枳棘之欺萱蘭。而鷓臬之不願有鸞鳳也。以故將何

成斥去之後。一人兀坐。怒氣勃然。自思何物呂瀛。乃敢矯情市惠若此。吾官場通行之規例。不幾爲彼破壞都盡耶。偷仕宦之人。羣起仿效。蔚成風氣。如我者不將無託足之地乎。似彼之居心行事。直吾輩官場今日之公敵也。即無通盜之事。此人亦當陷之。決不可輕輕放過。使人知廉吏可爲而不可爲。貪吏不可爲而可爲。則吾輩前途。庶有豸乎。

思之既定。則秉筆濡墨。將即燈下而繕逮捕之票。不料尙未書名。忽聞轟然一聲。震動耳鼓。其聲似起於內署。手中所執之筆。即隨此聲浪而墮。旋聞畢剝剝。其響有若貫珠。繼以外甬執械聲。翻燭台聲。脚步聲。呼叱聲。雜遝向內而去。吳令此時。驚魂欲墜。不覺亦起身向外而來。蓋一則將覘內室之變。一則無胆力在此孤坐也。不料足甫出闕。外間乃洞黑漆。仰視天空。萬星耿耿。夜風拂面。令人爽然。遙聞鯨鏗之聲。徐徐自遠而至。是蓋遠寺之鐘聲也。吳令在深夜恐懼之中。驟然聞此。不期心君爲之一動。旁歸身入幽冥。將受最後之裁判。秉彗之念。油然而生。頗自悔所行之非義。

惘惘忽忽。此身已到院中。忽陡覺四周之空氣。震盪不寧。若有大禍之將溢者。方將
繼聲而呼。吭已爲人所扼。始則痛楚。繼乃恍惚。氣之在上者。則集中於腦海。氣之在
下者。則奔湊於心房。喉間三寸之地。似已封以泥丸。不復再容一氣之迴旋出入。此
時之吳令。乃不啻萬刃攢身。五牛裂體。所謂結髮之妻。舐犢之子。七品之前程。若干
之財賄。均無復餘暇再爲顧戀。而所謂呂滌朱煊者。更不遑致其怨毒矣。嗟乎。古今
作惡之人。到底同歸於盡。當其一息尙存之時。絕不肯作回頭之想。逮死神已據其
頭上。縱欲懺悔。而無如大命已傾矣。此時地上所賄。僅有吳令之軀殼。而靈魂則已
不知其所嚮。比何成率衆執燭而前。乃較彼家屬爲先覩得其死面。中有胆力薄弱
者。不禁失聲而呼。蓋懼此僵臥地上之吳令。實較懼高據公座之吳令爲尤甚也。
至生人胡以懼死人。其理實末由得解。蓋亦迷信之說。有以入人深耳。何成以手試
之。其膚已冰。其氣已斷。其知覺蓋已岷然無復絲毫之遺。此即一小時以前。叱彼若
奴廝之吳令也。何成此時之心理。爲驚爲喜。爲憫爲快。殊非外人所能臆測。只見其

揮手謂衆人曰。吾輩可先入內。往告衆。皆唯而從之。吳婦既聞此。劈空而來之噩耗。其驚慌痛苦。殆非言語所能形容。筆墨所能描畫。搶地呼天。盡情一慟。吳麒則昏昏已同死去。吳麟則揮涕勸其母。謂宜往視其死父。商量後事爲要。餘人亦異口同聲。謂此非痛哭時也。吳婦乃勉強支柱。載哭載行。吳麟亦在後隨之。衆多執燭前導。及至前院。則赫然在望者。即吳令之屍也。吳婦疾行而前。匍匍於地。抱之大哭。吳麟見此慘狀。無意中觸其天性。乃亦下數點之清淚。衆觀此狀。皆爲唏噓不已。吳婦此時。怨從中來。不能自己。則向其已死之夫。垂涕而道其牢騷哀怨之語。惟本日中。力主不去官之議。並竭力懇懇與呂氏爲讐。以致陷其夫於絕地者。則並無隻字道及。是亦可稱善忘者矣。衆復加以力勸。始昇此既死之吳令。以入內寢。迨審其致死之由。初無若何之傷。惟喉間有二指。其色殷紅。深入腠理。是必爲人扼殺無疑矣。在吳婦之意。將以其夫爲盜所殺。聞於上官。用期緝兇而復讎。吳麟則期期以爲不可。曰。兒觀此盜。殆若神龍。其能力實不可測。至其言出法隨。尤勝於王言之綸綍。吾父之

事。即爲殷鑒。若再與彼爲讎。恐吾家無瞧類矣。

夫有縣令之勢。且有多人以供指揮。乃相抗之結果。尙爾若此。今僅剩孤兒寡婦。與前此之勢力。迥不相侔。若猶與之結冤不解。詎非自覓死路耶。吳婦曰。信如汝言。則事又將若何。吳麟曰。兒籌之熟矣。此事惟有以暴病出缺。呈報當道。始得斬斷無窮。轆轤。吾母子儘可安然扶柩携裝歸里。既免吾父死後屍骸檢驗之苦。又省吾母子公堂對簿之煩。報復之說。大可俟諸異日。此正所謂明哲保身之道也。倘不量事之重輕。直行揭報。兒恐故讐未報。新鬼又復含冤。吳氏之鬼。將有餒而之嘆矣。吳婦聆其子痛陳利害之言。躊躇未能即答。蓋雖痛其夫之慘死。五中未免欲裂。但又恐觸怒此電剝雲擊之巨盜。己身或且爲其夫之續。則人生之幸福。未免從此全拋。因之首鼠兩端。未能遽決。論者若謂爲夫復讐之事。當罔恤成敗利鈍。一以正義爲歸。是則非所貴望於吳婦矣。此時在彼母子之旁。得參末議者。惟婢媼與胥役耳。婢媼觀此奇變。早已心驚膽碎。深恐不祥之事。又復接踵而來。則己身或無端波及。遂共蹙

吳麟之說。以爲至當不易。或且主人之靈爽。予以啓迪。始能令少主人涉想及此。主母不可不從。而胥役又恐此事真相畢露。則衛護不力。致令盜賊戕殺本官。其責承殊不可擔。因亦附和吳麟之說。多方加以絢染。以期藉聳聽聞。一若盜殺之呈報。朝出其母子之生命。入夕即將不保者。除以暴病出缺聞。實無息事寧人之道。吳婦以利害之念。羸維其中。主張本屬不力。今處此四面包圍之內。遂不期爲之軟化。長嘆一聲。淚如雨下。曰。汝輩好自爲之。吾亦不復預聞矣。

吳麟得其母允許之言。潛爲之暢然滿意。念此後家業宦囊。將歸余一人承受。其樂殆無窮矣。夫使其兄爲廢人。其父爲怨鬼。均出自一人之手。始克成就彼之大欲。以理言之。吳麟固當感戴不置。則彼向其母前。力爲緩頰者。不可謂非以德報德也。斯時婢媼與胥役。亦皆如釋重負。強奮精神。各將所事。以爲喪事之預備。在此搶攘之中。天光已向曉矣。何成既出。心中尙懸懸於呂公之拘票。是否繕就。不若趁此早爲銷滅。免致再起波瀾。遂潛踪至簽押房中。以覘之。則見燈蕊甚長。其光黯淡。想當吳

令去此之後。署內之人。尙未有涉足於此者也。何成將燈剔明。目光注射案上。則見果有一拘票。赫然在焉。及詳爲審視。事由與姓名。令均填寫。而筆則置於其旁。蓋未及成書而禍作者。何成慨然嘆息。不禁生無限之感。再行遊目案頭。則前此吳令舉以示己。用爲呂氏犯罪證據之箋。早已踪跡杳如。再詳爲搜索。亦不可復得。何成至此。始則皇然以驚。繼乃恍然而悟。終則悄然以出。不敢復言其事。逮至翌日。縣署公務。循例由邦丞兼攝。申詳上憲之文。則已加緊飛遞。邑丞本一忠厚懦弱之人。暫權其事。絕不擅作威福。

吳令之變出倉猝。縱預聞其事者。均言誓守秘密。但市虎杯蛇。其事本無須有。尙足以熒惑人之聽聞。况此等驚世駭俗之舉。目擊者實繁有徒。又焉能保其消息終闕乎。於是街談巷議。皆以吳令暴卒爲第一應時之資料。而好爲張皇其辭者。則更益神其說。人之聞之者。殆有同於猜謎射覆。無從得其真相。兼之言人人殊。更令聞者莫衷一是。惟尙有一事從同者。則對於吳令之死。咸作快慰之辭。無有爲惋惜之語。

且謂此等之事。若早發現三二年者。吾邑當不至凋蔽若此。至對於邑丞之口碑。人言尙屬不惡。謂其攝篆之始。即允將朱煊保釋。並不徇僚案之情。作踐士族。在今日印纒綬若之中。尙屬較有人心。但未知將來繼任之官。其良窳奚若。吾儕亦不敢望其廉明公正。迴越恒流。但求來者不如吳令之酷。則願望已償。聞此等降格以求之論。足徵前之受創深也。事過數日。省中已委新官。來此署理。官鄧姓。聞係浙省人。蒞任之初。尙不知其爲政何若。但此邦之人。得脫吳令之羈勒。已覺如天之福。此時吳婦已奉其夫之柩。挈子而返故鄉。路餞者乃並一人而無之。是固由人情之冷暖。亦吳令生前之裨政。有以使之然也。今吾書暫與此悍婦惡子作別。其再行登塲之期。則當俟諸後幅矣。

第二十七章

呂公仰周喟然而嘆曰。事局變幻無常。善惡終歸有報。彼怙其一時權勢。恣爲蔑理欺人之事者。亦獨何哉。彼朱宅之事。聞之令人悽愴。以意揣之。必吳令之子。挾前此

之嫌。藉端尋釁耳。吾前次往視朱翁。則見其老淚潄潄。神昏體憊。幾將以風燭之餘年。殉其親愛之獨子。彼謂吾已託人向吳令說項。果能釋放其子者。彼皆不惜曲從。非然。將不惜拚身家性命。與之相較。吾當時極力勸彼。謂此事肇於吳令之子。其父未必果以爲然。今託人轉圜。吾料必能得當。倘吳令袒護惡子。不復稍留餘地者。則余雖自返里之後。未常預聞地方之事。今亦將改其故步。主張公理。用爲地方士紳之倡。匪獨爲吾輩私交。抑實替地方除害。蓋恣爲已甚。縱甘於緘默。而亦將有所不能矣。吾兩人對談之時。情景猶髣髴如昨。孰料僅數日之隔。而吳令暴死。朱煊得釋。吾今日再至其家。則一天愁雲慘霧。業經化爲霽色光風。彼朱氏父子。一朝團聚。享其家庭之樂。而吳氏則哀哀嫠婦。慘慘孤兒。扶櫬而返其故里矣。昔日作惡之威。而今安在。徒留不美之名。以供邑人之譏評。由是觀之。人果何樂爲惡乎。於時梅夫人與守誠守道均在座。蓋守誠之疾。此刻已霍然脫體矣。

梅夫人亦嘆息言曰。此事肇禍之源。實起於攘奪婚姻之故。孰料結果。竟演至若此。

當亦爲吳氏所意想不及者也。獨是吳令之死。不先不後。適在朱煊被禁之時。殆亦罪惡貫盈。故天之懲罰及焉。後有稔惡不悛者。觀於吳令之事。亦可以鑒矣。守道此時。意態舒適。乃微笑而言曰。父母以吳令毒痛吾邑。遂致躬撻天罰。其理固屬允當。但造物之微權。必假手於人。以神其報施之理。始能稱物平施。毫髮不忒。彼吳令之貪賊。讒法。誣陷人命。殆已不知若干。若使其一朝得疾。考終牖下。則所稱爲瘴惡者何在。以故吳令之死。所謂暴疾者。飾辭云爾。實則天固假手於人而殛之也。仰周手拈鬚。頰搖其首曰。小子恣爲多口。此等之事。安得妄行附會。守道曰。父幸恕兒之所言。固屬信而有徵。並非妄逞臆說。用快人意。仰周聞此言。面現詫異之色。曰。汝所稱信而有徵者。何謂。可試言之。梅夫人亦注視守道之面。若欲亟聞其說者。惟守誠則俯首沉思。其容甚肅。似對於此事。業已前知。不復再爲關注者然。守道乃莊容言曰。兒得悉此事之內幕。此中線索有二。一爲吾家之僕。與縣署之某役相稔。役爲僕言。拘繫朱煊之夕。署中即遘非常之變。吳麒如何昏暈。幕友如何殘廢。吳令憧憧往來。

於內外。與幕友謀。與其婦商。其中有何密事。則不可得而詳。

但於本日晚。遴選壯役。巡守署中。洵洵若臨大敵。不料午夜之時。內署有變。巡役皆往赴援。維時吳令方在簽押室中。逮內署無事。衆役梭巡於外。吳令已爲人扼殺於院中。此則其實在情形也。守道言至此。復囁嚅曰。微聞役言。吳令之死。尙與吾家有關。蓋朱氏之獄。彼尙欲波及於吾家。孰知所謀未逞。業已身歸大化。是彼之不幸。抑正吾家之幸也。仰周曰。吳令致死之說。已覺離奇難信。至謂以朱氏之獄。而將波及吾家。尤屬北轍南轅。相距太遠。汝何爲據此譎言。引爲事實。守道曰。兒固已前言之矣。此中線索有二。茲之所舉者。則僅其一。使非參考互證。若合符節。是則此等怪誕之說。非惟父不之信。即兒亦不之信也。仰周曰。汝又有何據可資考證乎。守道曰。聞諸兄言。此降罰吳令之人。乃與老父爲相識。仰周瞠目曰。是何言歟。言時目光乃及於守誠。梅夫人聞此。亦不期爲之勃然變色。守誠見父母均深駭異。則起立而對曰。主此事者。蓋卽爲白燕兒。仰周曰。白燕兒乎。噫。吾憶之矣。雖然。此事屬彼所爲。汝

又何以知之。守誠乃以夜中留箋於書齋。後以梅鼎偕吳麟來訪。此箋竟爾失去。前後情節。一一詳告無遺。仰周沉吟曰。此事莫須有。汝可敦誠家人。慎爾出話可也。守誠守道均唯唯稱是。

距此番談話又數日。梅鼎忽來。梅夫人命入內室。於時守誠守道芷香蘭姑均侍坐於旁。在芷蘭二人之意。本欲避不與面。徒以恐滋梅夫人不悅。是以委蛇於此。梅鼎既入。向夫人起居畢。遂亦就坐。衆視之。見其面容憔悴。神思似乎不屬。足徵其數日以來。心中頗不寧帖也。梅鼎就坐之後。謂守誠曰。姑丈又安往乎。守誠曰。老父蓋往朱氏家中去矣。梅鼎曰。朱氏何人。想必係老人夙契。守道卽曰。所謂朱氏者非他。即彼不得其死之吳令代子。攘其婚於前。縱子繫其兒於後。至於今日。則彼家人父子。依然團聚而無恙者也。梅鼎曰。所謂朱氏者。即彼耶。彼家乃適有天幸。雖然。言此乃槎觸吾之心緒。殊鬱鬱不可自聊。守誠微哂曰。吾解兄言中之意矣。蓋兄與吳氏昆仲締交已久。今見其家事。一旦凌夷若此。遂不禁代爲怏怏。此亦人之恆情。無足怪

也。梅夫人曰。是亦不可一概而論。書云。惟上帝不常。作善降之百祥。作不善降之百殃。今吳令居高明之地。爲卑鄙之行。虐民即以慢神。災眚未有不集於厥躬者。吾人思其行誼之惡。鑒其懲罰之速。理宜引爲炯戒。無徒以惋嘆爲也。梅鼎曰。姑母言然。彼之咎殃。允屬自召。並惋嘆之價值。而亦無之。姪至今日尙覺啣怨無已。夫前此之梅鼎。對於吳氏。親之不啻若父母。仰之不亞於帝天。今雖一朝苑枯易位。然亦不料變易口吻。至於若是之速。故其言出口。守誠守道則爲之愕然。芷香蘭姑則相視蹶然。即梅夫人亦爲之蹙然。似怪其前後之言。截然不相照顧者。人謂此子利欲薰心。炎涼易態。乃殊不幸而言中也。

在此衆人表示意態。不以爲然之時。而梅鼎又發言矣。梅鼎曰。吾之啣彼。並非無爲。而然。其中蓋自有故。良以自吾識彼之後。待之未常不既恭且敬。苟有可以助彼者。無不唯力是視。以理言之。彼亦當諒吾之意。而勿傷吾之心。昔孔子不假雨蓋於子夏。蓋以其愆於財也。故善與人交者。必推其長而補其短。始能歷久不渝。今吳氏之

子。惟知取便於己。而不知開怨於人。綜其所行。實爲損友。此吾所以啣之不置也。衆聞其語。知其中必蘊有何種可笑之事。惟未肯舉以爲詢。獨守道則含笑謂之曰。雲乃易散。花不常紅。古人之言。誠不我欺。兄對於吳氏昆仲。竟有損友之批評。亦可稱往事不堪回首矣。但不知兄之一變其態度。有何徵信之事耶。抑漫然作此語耶。尙希加以剖釋爲要。梅鼎曰。弟詎以吾之於人。毀譽無定耶。不知實有切膚之痛。激而出此也。彼當去吾邑之先。乃於朋友之間。留此一層不快之紀念。吾代彼設想。殊不值得也。言際微喟。若芥蒂於胸。不能遽釋者。衆見其言辭鄭重。意致牢騷。莫測其致隙之事維何。則皆悄然注視其面。梅鼎則舉其失望之目光。向守道而言曰。此事即肇於偕彼訪弟之日。蓋吾見賓主不歡。落落而散。恐遂因此而生嫌隙。思藉杯酒聯歡。用爲釋怨之具。不意彼不諒和事之苦衷。竟以大嚼爲豪舉。恣情揮酒。任意饕餮。以二人之饜。至耗數金之多。則其有意與吾爲難。當可想見。以赤心供彼。而乃受此腹削。是而可忍。孰不可忍。言至此目突顴赤。握手格格作聲。心中之痛楚極矣。

顧梅鼎雖回溯往事。心痛欲裂。而聞者則殊不表同情。梅夫人作鄙夷不屑之狀。芷香蘭姑則回首掩笑。守誠守道。則爲之失聲而軒渠矣。守道忍笑言曰。弟今始悟兄言中之旨。所以斥彼爲損友者。謂損兄之財也。所幸財爲身外之物。於精神上尙屬無妨。弟前此見兄憤怒之狀。幾疑摧膚滅鼻之痛。今者尙不至此。要屬可賀。梅鼎曰。是何言歟。弟之漫爲此語。誠屬不知甘苦之人。夫財之一物。於人精神上。身體上。均有切要之關係。故贏者得錢而可肥。病者得錢而可愈。一切憂勞痛苦之事。得錢無不可立甦其困。驗諸往古。証之近今。無賢無愚。莫能自外。得之者既效果若此。失之者則影響何如。是亦可不煩言而喻。弟奈何以無關重輕視之。守道曰。信如兄言。則失錢之結果。健康者當不難於致疾矣。梅鼎曰。何常不然。試觀吾形神之委頓。即此數日來寢饋難安之結果也。梅鼎作此言。其容甚莊。而聰明慧黠之蘭姑。則已忍俊不禁。曰。聞兄淒楚之言。妹亦代爲扼腕。此等惡客。實屬罕見。彼盜者竊人之財以手。而饗者則竊人之財以口。一則鼠伏於深宵。一則狼吞於白日。一則匿跡潛踪。一

則明目張胆。一則可威以上刑。一則且尊爲上客。兩相比較。後者之罪。尤浮於前者。倘主人以抱痛之故。竟爾棄世歸真。則與謀財害命者何異。是宜別其等差。科以刑罰。庶主人爲客所窘者。得以援例控告。不至呼籲無門。而刁猾之風。當可少戢矣。蘭姑載笑載言。聞者俱爲粲然。而梅鼎尙領首言曰。妹之言實獲我心。尤可補刑律所不及。惜乎在上之人。乃未能涉想及此。梅夫人忍無可忍。始斥之曰。汝勿再恣爲囁語。令人聞之欲嘔。讌請友朋。本屬樂事。若如汝言。不惟淪入苦趣。抑且墜入魔道。倘主人可以費錢而肇訟。則爲之客者。亦將以薄待而執辭。此等是非。何從剖析。吾恐爲有司之官者。將擱置刑罰錢穀。終日惟酒食是議矣。梅鼎聞此訓飭之語。乃俯首至臆。不發一語。梅夫人復曰。肥馬輕裘。古人且以之與朋友共。而謂敝之無憾。又遑論酒食之微。獨惜汝前此擇交。既有不慎之譏。而今之絕交。又不以其道。兩者無一是處。復作此呶呶取憎之辭。亦眞可謂厚顏者矣。守誠守道。芷香蘭姑。見夫人嚴辭厲色。加以呵責。均皆肅恭其容。不復敢露嬉戲之色。梅鼎曰。姑幸恕我。此亦無關

緊要之事。不期乃致姑氏之不懌。吾以耗折出吾所預期。心中不無悵悵。使非至親之前。亦決不肯輕於吐露。今聞姑氏之訓。謹當滌除煩襟。作爲無此事可也。梅夫人曰。幸在至親之前。尙可少闕其醜。若使此等之語。聞諸外人。則且爲談資。爲笑柄。汝年事非輕。讀書亦不少。奈何氣質不化。而識見且日趨於鄙也。

吾觀汝受病之源。一在虛榮之心太富。一在自利之念過多。虛榮心富。則好攀援勢要。自利念多。則又吝嗇錢財。此二病實屬同源而異發。若不速行克制。則此等病根。將日長潛滋。久而久之。固有之良知。鋼蔽殆盡。一方面既爲勢利之小人。一方面又爲吝嗇之錢虜。人皆將望望去汝。莫肯與汝論交。則又將成爲獨夫矣。人而至此。尙何成名立業之云。汝試澄心思之。不且弄巧成拙乎。格言有云。病從偏處克。將去。心自放時收。拾來。及今圖之。未爲晚也。此時守誠守道。芷香蘭姑。對於梅夫人之言。罔不心服爲至論。但守誠知母氏直斥不少假借。心中殆鬱勃已極。乃以言解之曰。觀兄所行之迹。雖有類似母氏之言。其心事則未必爾。且交游漸乎勝己者。本人類之

同情而不肯浪擲錢財。儉德亦屬可貴。但望兄此後稍明其分際。則母氏之言亦未始無助也。梅夫人曰。尊賢與慕勢。儉德與吝嗇。二者殊不相類。何能併爲一談。倘彼之所爲。屬於前而不屬於後。吾方忻慰之不暇。又何斥責之有。梅鼎曰。余此後當不忘姑氏之訓。請姑亦不必再以此事縈懷。蓋姑既費語言。復亂心曲。或竟因此致疾。則余益無以對姑矣。衆聞其措辭不善。均爲之匿笑。守誠則以言亂之曰。當吳令喪車去此之時。兄亦曾念往昔之情。一爲躬送否。梅鼎曰。昔人有言。死知府。不如活老鼠。又何論乎縣令。今納交之目的已失。余又何暇爲此無益之事。梅夫人聞之。嘆息不言。似以其病入膏肓。無復救藥餘地。則亦不復加無益之針砭。而守道孩氣未除。又復從而詰之曰。觀兄之論。似於生張熟魏。漫無抉擇。惟以其躬爲縣令爲歸。是則吳令雖死。而所謂鄧令者復來。舊者雖去。新者孔佳。兄正不愁無納交之地也。梅鼎曰。弟言何常不是。惟與鄧令通殷勤。而苦乏介紹。此余所以前却而不決也。守道復戲之曰。至誠未有不動。兄須自堅其念可耳。惟欲納交其人。必先

詳其世閥名號。兄亦曾留意及此乎。梅鼎曰。斯事余已早著先鞭。知之爛熟。言際遂舉鄧令之名號籍貫。一一誦之。儼如自鳴得意者然。夫以此等儉俗之舉。焉得不爲聞者所嗤。孰料其言出口。乃有人瞿然而驚。其人維誰。則芷香也。芷香盈盈起於坐間。低聲謂梅夫人曰。此誠異事。蓋梅兄所述新令之名號籍貫。則屬兒之舅父。若謂另是一人。則天下當無此等巧合之事。梅夫人尙未及答。而梅鼎已以手拊膝曰。是誠天幸。吾意此臨治木邑之宰官。必爲妹氏之舅父無疑。從此更進一層。可託爲葭莩之戚矣。言談之間。喜溢眉宇。梅夫人曰。汝姑少安勿躁。勿遽以此態向人。彼鄧令即果爲汝芷妹之舅氏。究竟何與於汝。梅鼎聞此。始嗒然不語。梅夫人乃謂芷香曰。芷兒。汝前不言汝舅氏官於蘇省。以挂吏議去職。不知其下落乎。芷香曰。然。但舅之爲人。於官術頗巧。或者運動開復。來聽鼓於直省。亦未可知。惜未得使人詢其詳細。殊令人難於確定耳。梅鼎毅然起於座間曰。妹氏勿憂此事。余優爲之。遲至翌日。必將有以報命。倘得消息較早。今日再行來此。亦未可知。言訖。即匆匆告別而去。其精

神煥發。較之來時。乃迥不相侔。梅夫人目送之曰。此子勢利之念。橫亘於胸。似已帶固根深。無法再爲芟刈。雖然。藉此爲芷兒效奔走之勞。亦正可利用之也。

第二十八章

骨肉至戚。異地遭逢。相見之餘。幾疑入夢。此即芷香謁其舅氏之情形也。蓋來撫茲邑之新令。果爲芷香之舅。乃藉梅鼎委曲道達。從中奔走之勞。彼此將親誼徵實。鄧令乃遣人迓其甥女。相晤縣署中焉。以理以情而言。鄧令背井離鄉。親故久絕音耗。今服官數千里外。無意之中。忽邁其弧露之甥女。煢煢弱質。託庇於人。苟一憶同胞之姐妹。當有不知涕泣之何從者。無如爲官之人。其血多較常人爲冷凍。對於親故之菀枯。尤不能不顛斤播兩。予以軒輊。一若非如此行爲。不足以顯其冰心而鐵面者。若鄧令以赫赫縣尹之尊。對於飄泊之甥女。竟肯略勢言情。遣其奴媪命駕相速。求之官場之中。已不可謂非天性肫篤者矣。惟此際尙有一事。足增其舅甥間之隔閡者。則芷香舊有之妣氏。業經告殂。今茲之妣氏。乃爲其舅所膠續。尙爲初次晤面。

者也。此其對於芷香。僅有表面之周旋。並無痛癢之關切。概可想見。而爲男子者。又多仰承闕意。以取進止。斯已成普通之慣例。而無足奇。彼鄧令者。蓋亦不能居於例外。此則芷香之謁其舅氏。於酸楚之中。不免含有冷淡之意味者也。所幸芷香之來。衣飾華好。婢媼相從。名貴雍容。轉較在家時爲煥。其始氏震於外觀有耀。不能不加。以禮貌。而鄧令亦覺始願未常及此。不期格外從優。刮目相待。遂爾感觸其至性。揮其淚可三四點。慨然謂芷香曰。不意汝竟長成如許。今見汝。益令吾回思吾姊。哀不自禁。

前者梅生來謁。略陳梗概。知汝母子乃以竟吾不得之故。淹滯中途。姊氏遘疾。竟爾謝世。幸遇本縣呂公。與汝家有師生之誼。乃代摒擋一切。挈汝來此。吾當時之驚愕。惋嘆。乃不可言狀。惟彼語焉而不能詳。汝可悉以此中委曲告我。芷香未及答。始氏已屢言曰。不意甥女孤苦若此。余聞之心乃倍增忤切。今至戚相會於此。不可謂非神靈呵護之力。余意甥女苦盡甘來。後日福澤正且繇遠。今後語勿戚戚自損。姑先

少坐飲茗。再行敘述。顛末未遲。芷香曰。謝姪氏念我。感激乃不可名。今日之遇合。實
甥女斯夕所禱。貺而不敢自期者。孰知舅父來守是邑。又得親承色笑。兒心之慰。乃
不可以言語形容。惟見舅乃益思阿母。以老姊弟之聲音笑貌。乃有幾許之相同。今
見舅而不見母。終天之恨。兒乃不能自禁。言際以巾拭淚。無限之悲哽。乃寓此一泣
中矣。鄧令見甥女之嗚咽。回想童年。亦悵觸雁行之痛。不禁喟然嘆曰。不料家鄉一
別。倏爾數年。今甥女幸得長成。而老姊竟成死別。人世光陰。有同逝水。但見其往。不
見其回。余此後殆亦將老矣。姪氏向鄧令曰。余未見世上不解事之人。乃有如汝者。
夫甥女自悲其身世。汝正宜加以慰解。庶有以滅殺其悲。今汝亦作此牢騷之言。不
益其哀思乎。汝年事雖未老耄。而出言無當。實似近於昏憤也。鄧令聞其姊訓責之
辭。當即欣然曰。夫人言然。吾殊不檢。蓋以甥女荏弱伶仃。託人宇下。回憶吾姊顧復
之時。何常料有今日。此所以悲從中來。而莫能自遏也。芷香曰。舅乃以此爲悲乎。不
知今日甥女得全閨閣之身。來謁吾舅。實仰荷義父呂公旃幃之賜。始獲保全門楣。

吾則久已辱在泥塗。爲人妾媵矣。鄧令蹙額曰。奈何至是。汝其爲我言之。芷香乃以相訪不遇。困阨店中。母病且死。鬻身辦葬。幸遇呂公拯贖之事。滔滔汨汨。述其始末。鄧令聞之。雖不無悲酸之念。然痛姐憐甥之心。究不敵懼婦之不悅。則亦只淡淡言曰。孰知汝母子之厄運。乃即因投吾而起。今茲言及。益令吾致其不安。蓋吾前以事去官。遂佐某公之幕。後因國慶覃恩。乃得籲請居停。謀得開復。籤掣直省。遂爾候補於省垣。此次之署事。尙係初步。不意竟獲與汝巧值。吾心中乃莫名其爲喜爲悲也。於氏曰。以前之事。譬諸過眼雲烟。轉瞬之間。殆已銷滅無跡。彼此儘可不必留滯胸中。今日意外遭逢。理宜破涕爲笑。余意已往之事。暫可不提。免致相對無歡。徒增惆悵。只宜撫取目前之事。以爲談資。庶可不至大煞風景。况且蒞任無幾。正當興會之時。若內署之中。至親相遇。彼此淚眼愁眉相向。於兆亦殊非吉。汝與芷姑思之。吾言是乎。鄧令曰。夫人聰明殊特。所見超越恒人。吾儕自宜遵率。今吾攝篆於此。甥女亦託得福星。了無所苦。正宜破淚爲歡。以娛今日。

至於以往之事。則來日方長。儘可俟後言之。妘氏曰。此言乃獲我心。諒甥女讀書明理。亦必不以爲忤。芷香自來署之後。留心觀察。見此續娶之妘氏。爲年僅在花信以上。描眉畫鬢。抹粉塗脂。舉止無常。語言輕肆。大有顧影自憐。賣弄風騷之意。而其舅氏。則又目光常注其面。若將探取其喜慍。以爲進退之圭臬者。芷香心中默念。似此老夫女妻。因愛生畏。殆已坤綱振而乾綱廢矣。因思勿以余之故。致令舅氏進退維谷。茲見妘氏不以媿媿叙舊爲然。舅已奉命唯謹。復徵詢及己。當即婉容答曰。妘欲減少舅父與甥女之悲思。故令舍舊言新。免致再作楚囚之泣。此等慈懷。甥女方感荷之不暇。何敢以之爲忤。况妘身爲尊長。苟有意旨。自當秉承。何況爲甥女著想。出於一片慈愛之心乎。甥女雖賦性愚憨。常亦不至不辨薰蕕若是也。夫好諛本婦女之天性。而在驕悍者爲尤甚。妘氏聞此。委宛推崇之言。不期喜溢顏色曰。吾見甥女顏色姣好。知秀外者必且慧中。今聞此聰穎之言。足徵吾見非謬。因回顧僕婦曰。汝可傳語庖人。晚間添辦肴饌。謹慎將事。務豐務潔。蓋余蒞署未久。地方縉紳。初無內

眷往來。今日醺請甥女。尙屬第一次。倘烹調不能適口者。余將易人承乏矣。僕婦應命而去。鄧令此時亦如身釋重負。蓋以今日之聚。不盛設則無以對甥女。盛設又恐其婦不以爲然。中心徬徨。莫能自決。今添辦肴饌之命。出自闔中。幸免去左右爲難。能不怡然自得。而芷香則謙遜弗遑。力謝姁氏之矜寵。經此番之酬酢。表面上乃頗形水乳矣。鄧令曰。拯汝之呂公。乃爲汝祖伯陶先生之門人乎。芷香曰然。鄧令曰。仕宦之族。對於報答師恩。最爲隆重。呂公之義舉。亦其宜也。倘此事出自他人。余必以三百金返之。今若此。可無庸矣。姁氏曰。余意亦復如此。倘返其金者。彼將謂吾等不樂成人之美。轉以滋其不悅。置而不論。於事殊便。芷香見彼夫婦一倡一和。陽爲將順他人之美。實則陰懷鄙吝之私。遂莞爾笑曰。舅父母於返金一事。儘可勿勞塵念。蓋呂公對於吾家。昔固有師弟之情誼。今甥女對於呂公。復有父女之名分。區區三百金。諒不關懷。縱使吾舅返之。亦必拒而不受。何況甥女隨之而來。舟車有費。食宿需貲。比及返家之後。則又添衣服。製釵釧。飲斯食斯。以至今日。若必錙銖計較。而璧

返之。殊恐難於得當也。鄧令曰：甥女言然。吾所以不欲與之講施報者。即在於此。况彼即係宦家。財當非其所重。芷香晒曰：是亦不可一概而論。吾見宦家亦多矣。視財甚重者。亦往往而有。惟吾義父呂公。則斷然不在此例。可以無疑。鄧令覺此言似含諷刺之意。中殊抱赧。未能即答。矜氏曰：吾意呂氏必稱富有。是以輕財尙義若是。芷香曰：彼家計之厚。乃貽自先世。並非賴呂公之宦囊始克自振。此甥女聞諸義母之口。固耳熟而能詳者。鄧令曰：吾蒞任之後。地方縉紳來謁者。殊衆。汝義父呂公。予告歸來。似亦不能不預聞地方公事。胡竟未見其望門投刺乎。

芷香曰：吾義父之性。乃與今日普通所稱仕宦者。大異其趣。諛之者可許爲清高絕俗。毀之者亦可詆爲賦性迂疏。蓋以甥女之所聞。並合甥女之所見。則在官之日。既賠去夙有之多金。歸家以還。並未談地方之一事。惟藉詩酒流連。桑麻閑話。用以遣此消閒之歲月。其襟懷冲淡。不染俗埃。在今茲塵寰擾擾中。誠爲僅見者矣。鄧令領首曰：無怪彼身登甲榜。出仕十年。僅以縣令終也。芷香曰：雖然。在官之日。固能不廢

一事不枉一民。去任之時。罔不頌聲載道者也。鄧令曰。是真駮女子之言。夫不廢一事。不枉一民。與升官之事何與。取悅於下。固不如取悅於上之爲得耳。妘氏曰。爲官之術。固非吾輩婦人女子所及知。但聞甥女之言。彼呂家之老翁。似不宜於今日之官場。退歸林下。未必非藏拙之一道。今茲花樣翻新之日。固不容此迂闊陳腐之輩。廁身於其間也。鄧令曰。汝言諒哉。吾意呂仰周之爲人。必帶有幾分之書毒者。惜余未見其人。不知所懸揣者。能中肯綮否。芷香曰。舅父之言。或有幾多之中肯。惟就甥女所見。苟欲一瞻其道貌。非舅父施往拜之禮者。義父未必肯先來晉謁。蓋彼並非自高位置。蔑視他人。實因不欲冒與官場通聲氣之嫌。與致爲鄉黨所注目也。鄧令曰。彼有拯汝之德。在禮固當先施。况彼亦曾躬爲縣令。於我之位分。固屬等夷。折節而爲之先。在事亦非忝。芷香曰。舅肯紆尊若此。甥女實不啻躬受其賜。

妘氏曰。斯事吾亦不阻。蓋觀甥女之面。不妨有此例外。否則身爲一邑之長官。闔邑之人。無論在昔之地位若何。罔不均在于子民之列。何能不俟其來。躬先往拜。竟爾褻

尊若是。但彼有恩於吾甥。則施此隆禮。亦不爲過。並可藉此風示全邑之民。使之觀感而興起也。芷香曰。世謂人待姊妹之所出。不當已身親生之子女。以其有血統之關係故也。甥女常聞此言而疑。今舅父以兒之故。不惜自屈。始氏復從而贊襄之。可徵此言洵非誣罔矣。始氏聞之益喜曰。吾與汝舅。苟有可以助汝者。無不唯力是視。芷香曰。猥承惠愛若此。甥女實不知所謝。始氏曰。骨肉至戚。何謝之云。汝幸勿以外人自處。鄧令見機有可乘。則進言於其妻曰。吾觀汝與甥女。頗能訴合無間。不如留住署中數日。既可伴汝之寂寞。又藉暢甥女之襟懷。於事諒無不便。汝意以爲何如。始氏聞此言。略形躊躇曰。是亦無所不可。况當相見之後。吾亦具有同心。欲留甥女在此盤桓數日。以資消遣。惟吾輩到任未久。一切佈置。均未就緒。但恐留甥女小住。諸事難於熨貼耳。果能原諒而不嫌簡陋者。則亦無妨。芷香聞此。若迎若拒之辭。早已窺破其隱。當即婉言答曰。舅父母欲留余者。何敢不遵。但以義母荏弱多病。甥女常佐其料量一切。若遽外出不返。乃不啻失一臂助。况值此時際深秋。宿疾又發。甥

女來此半晌。定已諸多不便。若更流連數日。不惟家事恐滋叢脞。卽問心亦殊抱不安。好在舅父蒞任伊始。福曜方臨。來日正遠。甥女承警歎而望顏色。固大有日在也。始氏微拍芷香之肩曰。汝依戀義父。並汝舅與吾亦不足以羈絆汝矣。芷香見已體貼其意。而彼反弄此狡獪。不禁微笑言曰。舅父母之親。以天合者也。義父母之親。以人合者也。人烏能勝天。但恐蒼蒼者不能厯堦而升。爲甥女所仰攀不及者耳。始氏亦笑曰。不意甥女如此妙年。又復具此妙舌。我將隨汝學習。亦步亦趨。免以拙於言辭。動致爲人嘲笑也。芷香曰。禦人口給。徒以取憎。甥女之爲此笑言。不過恃寵撒嬌而已。又烏足學乎。始氏曰。甥女具此巧舌。定復多能。汝義母何修。乃得此婉孌承歡之假女。想佐彼治事之餘。又復資以排悶。不能不令人生羨。鄧令曰。雖然。芷姑已在待聘之年。在彼家中。亦無多日。此後吾當留心察看。倘家鄉故舊之中。有聰俊之子弟者。不可不早作相攸之選。蓋彼父母皆已卸世。又無伯叔之親。似此重責。允當在我。苟有門戶相當。年貌相匹者。吾固不辭專擅而爲政也。言時義形於色。頗若責無

旁貸者然。矧氏聞之。尙未置可否。芷香已正色侃侃而陳辭曰。關於兒終身之事。以今茲之情勢言之。其責固舍舅莫屬。甥女閨閣之身。自當謹依尊長之命。無復置喙之餘地。惟心有所未安。斯不得不聲明於舅父之前。則以兒報德之念未盡。婚事一層。不能不暫從緩議也。蓋以人之生於世間。罔論男女。其所應服膺之第一義。則爲事親。與第一義相因而至者。則爲守身。以故先哲有云。事孰爲大。事親爲大。守孰爲大。守身爲大。不失其身。而始能事其親。失其身。即不能事其親。又曰。孰不爲事。事親事之本也。孰不爲守。守身守之本也。其言博大精微。無所不賅。甥雖一纖弱女子。固已崇信其義。奉爲立身之本。

乃不幸天災人禍。相逼而來。父歿家貧。隨母遠出。尋舅不值。棲息店中。母又不幸遭疾而死。棺衾莫備。殮殮無資。此時呼天不應。告人莫助。兒縱一死。亦不足以塞其責。所謂事處萬難。僅有一法。則兒之身。貽自父母。今還爲父母犧牲之事。雖可嘖情。則可憫。此所以不惜辱爲妾媵。而有鬻身葬親之舉也。但仔細思之。雖克盡事親之心。

而已失却守身之義。雖安親死後之禮。已傷親地下之心。門楣一玷。挽救無從。即方氏之先靈。且將傷其孤雛之坎坷。而怨恫於地下。故兒此際。思前想後。心痛欲裂。實不啻一刑場待盡之人。乃忽焉而呂公蒞止。聞哭聲而問訊。悉姓氏以驚疑。研詰再三。遂得原委。念師門之夙誼。痛孤女之遭逢。伸其補天之手。濟此無告之人。既殮葬其親。又保全其身。死母既備禮節以全歸。生女亦不至以隕家聲而抱愧。此等恩施。直屬生死人而肉白骨。且更憐其無依。念其孤零。收爲義女。挈之還家。而義母則更視若所生。恩撫倍至。家中之事。悉以相委。統二老之恩意。感謝二字。殊不足以盡之。夫蛇雀爲蠶然之物。尙知獻珠啣環以報德。曾謂甥女覩然人面。而顧不蛇雀若耶。夫富人報人以財。貧人以義。甥以一弱女子。又復身外無長物。除以精神才力。用期少效涓埃。尙復何能之有。今義母既體弱多病。往昔料量家計。已屬不支。自義父解職歸家來。又增幾多之事。昕夕况瘁。憊羸不堪。甥竊憂之。婉言請少分其責。義母始承許。繼請試可。乃已。乃少少任之。漸乃大慰。曰。得汝佐我數年。或可甦我困憊之軀。

恢復昔日之健康。未可知也。夫義母之需於我者。既如其殷。若遽汲汲婚嫁。決然舍去。人縱不責。心亦難安。兒實不忍爲此負德之事。

彼呂公夫婦有二子。長將弱冠。次已成童。俟其娶婦之後。足以佐義母爲理。責有所分。兒心亦可略釋。然後舅與義父參酌。以甥女之事。敢不唯命是遵。在此新陳未能接替之交。兒願以十分之忠誠。佐我義母。聊盡報德之念於萬一區區此心。當爲舅父所鑒諒也。芷香言時。容色甚莊。毫無兒女羞澀之態。蓋以義激於中。故能毫無瞻徇。徑遂直陳若此。始氏聆之。默然不置可否。鄧令則頷首言曰。報德一念。本爲人類之美德。兒既具有此心。余亦何能過阻。但彼呂氏之二子。曾知其業經訂姻否乎。芷香曰。是乃未之前聞。蓋兒殊無知之之必要也。鄧令曰。縱無此層之牽涉。甥女婚事。固當詳爲諏訪。決非倉猝之間。所能即成者。今舅之爲此說。亦不過偶然言及而已。况經甥女此次之鄭重聲明。余自當審慎將事。以曲成汝報德之念。今姑置此不言可耳。芷香曰。謝舅矜全。曲予諒宥。乃不以甥女之所言爲妄。鄧令曰。是乃當然之理。

吾方欽汝所爲之不暇。何妄之有。矧氏至此。似已不耐。則笑而言曰。吾見尋常女兒。苟言涉及己身婚嫁之事。率皆匿其嬌面。不敢向人。今甥女仗義執言。肆其懸河之口。論己身之不宜遽嫁。而侃侃陳辭。此等行爲。眞能脫去尋常女兒之窠臼者矣。芷香亦笑曰。卑幼之行。理當效法尊長。甥女得舅母半日之薰陶。已能厚顏若此。倘長奉令承教。更且不知若何。矧氏大笑曰。吾本以諧汝。乃反爲汝所諧。足徵辯才之不汝敵也。鄧令曰。甥女工於言語。忽莊忽諧。宜若非男子所及。據此已知其善能處理各事矣。雖然。吾將到外了當公事筵具。汝與甥女儘可先御。不必相候也。

芷香既謁其舅。始而歸。嗣後鄧令果往拜呂公。以謝其拯救甥女之惠。仰周亦躬往答拜。以報長官枉步之勞。彼此自有一番照例之酬酢。吾書亦不復贅叙。惟芷香對舅却婚感恩圖報之語。婢媼固已聆之甚悉。歸而潛述之。以告梅夫人。梅夫人嘆曰。昔僅知其才。而今乃知其德。昔僅見其貌。而今乃見其心。天以友淑女畀吾家。匪徒有益於我身。或且藉之以昌吾族。吾又安忍棄之。以委他氏。因乘間言於仰周曰。吾

家守誠。已達及婚之年。徒以門第人物。苦乏相當之選。是以蹉跎至今。尙無成議。今吾留心體察。已得一天然佳耦矣。仰周曰。此事吾亦時常念及。今夫人既得其選。吾乃樂聞之。但吾家雖以爲可。未知人之是否能俞。姑先舉其家世。容吾徐思之。梅夫人笑曰。此人姓氏門第。容貌才華。相公均知之甚稔。且合此兩姓之好。不須求人。只須求己。蓋吾夫婦可儘主政。令此女嬪於吾家。相公苟能近取譬。則可不煩言而喻矣。仰周沉吟曰。夫人之言。毋得指義女方芷香乎。梅夫人曰。是也。相公以爲何如。蓋芷兒匪獨才貌俱優。爲尋常閨秀所弗及。並且德性溫良。心思縝密。以之爲婦。定可宜家。吾察之既審。始肯言之。仰周曰。此兒德容言工。四者兼備。吾已稔知之。洵無忝爲佳婦。但吾拯彼於困阨之中。今乃娶爲子婦。未免有因以爲利之嫌。况既撫彼爲義女矣。乃又以之匹吾子。於名分亦未免不衷。此所以躊躇而莫能決也。梅夫人曰。相公之所慮者。均皆無害於義。良以人之處事。不當挾有成心。惡固在所宜除。善亦未足爲訓。何則。蓋一有成心。必帶幾分之客氣。以期委曲遷就。而非事理之當然者。

也。

夫就事論事。縱無師門之誼。縱無拯濟之恩。而見有窈窕淑女如芷香者。亦當求以爲吾子之配。今乃因有師門之誼。因有拯濟之恩。竟至委之而去。此乃得如天理人情之正耶。且相公前此之拯之者。懼其失所也。倘擇配而所適非人。致有此離之嘆。吾夫婦之心。又將何以即安乎。吾家守誠。雖非賢俊。尙無執袴惡習。以芷兒配之。尙無彩鳳隨鴉之嘆。是則此婚姻之事。爲吾家計。固得爲芷兒計。亦未爲失也。至於名分一說。尤爲無碍。前之撫爲義女者。懼其相依不安於心。藉此以羈縻之耳。今之聘爲子婦者。將以了其畢生之事也。况彼於吾家。雖有螟蛉之說。初無血統之關係。以爲子婦。何嫌何疑。今彼舅又官於茲土。得彼爲之主婚。更屬堂堂正正。吾意儘可不必過爲拘執也。仰周曰。吾思夫人之言。亦頗有理。今幸芷兒之舅氏。宦遊至此。得彼爲之主婚。於理既正。於勢亦順。較之吾輩自行主政。嫁娶均由一方主持之。冠冕多矣。且此本兩事。今併一事而爲之。亦省得幾許之精力也。梅夫人曰。在理與情。吾家

提起婚議。彼當無不允之意。惟吾觀芷兒。始氏之爲人。似近於尖酸刻薄。一流人物。即彼待芷兒之涼薄。已可想見。生平。倘此美滿姻緣。彼若少持異議。難免即生齟齬。吾擬設法與彼聯絡情感。然後再議此事。庶彼不至從中爲梗。况尙有一節。家中一切之事。需芷兒佐理者甚多。若將婚議提明。勢須遷居彼舅氏之處。吾乃不啻失一臂助。故意暫行從緩。俟將來一經言明。即將納采。涓吉之事。縮於最短期中行之。於事庶爲兩便也。

仰周曰。是亦無所不可。但官場之事。升沉無定。况鄧令本係署缺。爲期亦不能過延。倘彼一有轉徙。則事反多周折矣。梅夫人曰。目下已屆冬令。吾意於明春舉行之。當無不及之慮。仰周頷首報可。有間復拈鬚微笑曰。夫人之令姪梅鼎。作事殊可笑人。前曾微聞彼背後之議。似以吾之拯濟芷香爲多事。意謂無端携得一賠錢貨來也。自鄧令來守吾邑。彼乃大變其態度。前曾示吾以意。欲得芷香爲妻。吾已却之。今若以之配守誠。彼當不無觖望也。梅夫人嘆曰。此子攀貴之心。與嗜利之心並重。乃殊

不肖吾梅氏族姓之爲人。蓋得先嫂氏遺傳性爲獨厚也。然吾默察之。其嗜利之心。尤非攀貴之心所能敵。阿堵之臭味。一若與彼契自先天者。吾雖曾加以誥誡。殊覺毫無效力之可言。蓋已習慣成性。而不能移易矣。彼之欲聯婚於芷香也。非羨其才貌。特慕其爲邑侯之甥女耳。彼亦曾與吾道達此意。吾已洞燭其肝肺。當即以辭却之。謂芷香方在妙齡。不欲使之充膠續之選。彼尙騁吾不已。吾乃以言警告之曰。吾因婢媼得聞鄧令夫婦之言。謂宦囊清苦。實無餘財。以助甥女之奩賞。此後芷香之婚事。一惟吾家之命是聽。彼將不復與聞。試思義女之嫁。亦不過敷衍人事而已。又安有百兩之將。汝婚姻之計。非欲以得厚奩爲目的乎。果吾所聞者非謬。此層婚事。汝不可不自行斟酌。免貽後來之悔也。彼聞此言。嗒然懊喪而去。不復再有祈求。吾頗喜所言中彼之隱。免去幾多唇舌。夫以芷兒之婉麗端淑。縱不以之配吾家守誠。亦決不私於吾族。使之耦彼深中銅臭之夫。令抱遇人不淑之嘆也。

仰周聞而笑曰。夫人之言。中彼肯綮。故能片語解紛。不勞辭費。蓋在彼之計算。以爲

有一任之縣令。爲之舅氏。復有一退休之縣令。爲之義父。在理有若干之奩賞。隨新婦以俱至也。今聞此失望之言。滿腹熱腸。不啻驟爲冰渥。又焉得不廢然而返乎。言際相與失笑。忽見守道倉皇而入。面容若甚不安。梅夫人詢之曰。外間有何事歟。守道囁嚅曰。並無何事。惟吾兄又犯腦病矣。梅夫人皇然起立曰。其狀若何。守道曰。請母勿驚。此次之來勢。乃不如上次之重。蓋兒與兄在書齋困話。忽聞外間有喧嘩之聲。詢之僕從。知爲逆子毆母之事。兄感嘆憤怒。不期乃觸發宿疾。伏於榻上而呻。兒已命人延前此之醫生去矣。梅夫人曰。汝之處置頗當。言時仍向外方面來。守道亦隨與俱出。仰周嘆曰。以青年之人。而有此時發之宿疾。在事殊非佳兆也。言已。亦負手緩步而出。將以往視其子。但行時目光注地。色若重有憂者。幸也。守誠之病。此次來勢甚輕。經醫生之診治。服藥兩三劑。爲時一二日。業已霍然脫體。惟精神與身體。則不免少形困憊耳。後此仰周謂梅夫人曰。吾觀守誠體弱多病。早婚似非所宜。與芷香聯姻一事。不如再行斟酌。蓋爲守誠計。固非所宜。而爲芷香計。亦殊有考慮之

餘地也。梅夫人曰。相公亦未免過慮。夫疾病人所不免。何碍於婚姻。倘得倡隨之樂。宜室宜家。或且轉孱弱而爲健康。未可知也。仰周尙輾轉於懷。未即認可。而梅夫人力持之。其議始定。蓋夫人欲得芷香之念既堅。而欲留之常在身旁。惟有娶爲子婦之一法。此所以主之於前。持之於後。必達其希望而始已。斯亦數由前定。姻緣適合。而非人力之所能強也。

第二十九章

春光正好。連理花開。夜闌則紅袖添香。伴讀書史。晝長則綠窻絮語。瑣及米鹽。閨中靜好。豔福難消。此即守誠與芷香聯婚後。蜜月之情形也。蓋仰周與梅夫人。按原定之策。畫以行。盡皆着手成春。毫無阻碍。彼鄧令者。念其甥女落難之時。已不啻甘爲犧牲。置身刀俎。非得仰周援手者。當已賦小星之什矣。既贖其身而撫育之恩。乃不啻再造也。今求爲其長子之配。懇已爲之主婚。天理人情。均無推却之餘地。况呂氏亦仕宦之家。書香之族。家道殷實。僕御衆多。而守誠者。更復溫文儒雅。克繼家聲。爲

芷香擇婿如此。亦可告無罪於死姐。此外更有一事。足以忻慰不置者。則以芷香欲報呂氏之恩。不欲遽行出嫁。將以奉事其義母。經紀其家政。若以身爲傭者然。今若易暫時之父母。而爲終身之翁姑。報德之衷。至是可稱完全無憾。其芳心中。必且感念舅氏允婚之當。惟有一事。不得不略資商推者。則以闈內之事。必請命於夫人而後行。此遭甥女婚姻。若不令其事先與聞。將來難免勃谿之苦。以故當仰周求婚之時。則以與荆人商酌。再行覆命爲言。幸也。梅夫人之計算。早已布置及此。在此數月之中。極力與之聯絡。或請醢。或饋物。極盡周旋之能事。故芷香之於氏。對於梅夫人。頗引爲生平知己。常謂芷香曰。聞名不如晤面。此言乃今知其信。前此汝在吾面前。稱汝義母不去口。吾心中竊未以爲然。特以汝阿其所好耳。今既與彼晤叙。往來相稔。乃知汝之所言非虛。似此等體貼人情。待人恭而有禮。誠然不易觀數。試觀彼相饋之物。率能投其所好。令人見而生歡。而宴請之時。又復酒美肴豐。使賓主得無上之愉快。此等學問。已非常人所能及。吾隨汝舅來此。頗苦寂寞無侶。令人

素然寡歡。無端邁汝已屬幸事。今更得汝義母相與往還。破去幾多之沉悶。實非吾初料所及。倘亦事緣前定。故吾輩一經聚首。遂能相契如舊交。而歡然無間也。芷香口雖唯唯。而心則加以嗤鄙。以爲吾義母之爲人固佳。但其佳處。殊不僅在請齋與饋物耳。今彼以此爲言。是特歆於小利。非真能知吾義母者也。且此時芷香心中。尤有一事殊爲不解。則以義母之於始氏。互較其品性而觀。實不啻蘭蕙之與蓬蒿。臭味迥不相近。而義母顧殷殷懇懇。極力與之敷衍。一若將有何事。藉重於彼者然。其意何居。殊使人無從揣摸。若謂爲吾分上。愛屋及烏。則亦適可而止。不必如此鋪張。若謂義母亦有勢利之念。橫亘於中。以彼爲在位縣令之夫人。足爲交游光寵。故不惜屈己之意。得彼之歡。但證以義母平昔之爲人。則又不相類。是則果爲何事。而與彼竭力交歡乎。殊使人如墮霧中。莫能窺其真相也。殊不知己之所視爲疑案。徬徨而不能決者。即其義母苦心孤詣。欲得彼爲媳。故預邀其始氏之歡心。免致議婚之時。彼或發生異議耳。夫梅夫人外交之手腕。既足以得對方之讚。又能以致旁觀之

疑。則其力不可謂不盡。其心不可謂不殫矣。以如是之結果。而謂呂氏之求婚。彼又安能不力予同意乎。

蓋彼對於梅夫人之深情厚貌。重幣甘言。未常不思有以報稱之。但若出於耗己之財。答人之禮。則又非其意之所樂。今機緣巧合。竟以姻事爲求。則一言九鼎。殊爲不費之惠。故當鄧令向彼道意之時。彼乃喜溢顏色。曰。彼呂氏欲得芷姑爲子婦。求吾夫妻署諾耶。彼爲計殊得。可稱老眼無花。吾屢往彼家。故知之甚悉。翁姑既善氣迎人。夫婿亦溫其如玉。僕從赫奕。財帛充牣。足可稱爲幸福之家庭。芷姑嬪於彼家。吾心亦殊忻慰。否則此一塊心頭肉。吾決不肯輕以許人也。早晚媒妁將意之時。可將此層之意。力爲申明。蓋縱有第二家。功名富貴。較勝於彼者。吾亦決不能如此快諾也。鄧令聞之。承應恐後。而此事遂定議矣。此後果將芷香接住署中。權爲臨時之岳家。以後問名納采。以逮親迎合香。禮節繁縟。鋪張盛麗。亦以無庸覲叙。而縣中之紳耆。見呂氏與本邑之縣令。結爲婚媾之戚。遂不期人爭注目。羣以接近爲榮。畢婚

之日。乃有賀客如雲爛其盈門之歎也。

距守誠芷香婚畢約兩月。時當春季矣。宿雨初霽。天氣清和。鳥語弄晴。花香入座。時則陽鳥漸長。薰風送暖。漸有紅閨罷綉。午倦困人之意。芷香方於閒安待膳。料量家政之餘。在複室中。默默獨處。斯時滿腔融和之氣。釀爲一片活潑之機。天光則見其清新。日色則見其燦爛。雲物則覺其有致。花鳥則覺其有情。所接之人。所爲之事。咸若有一種歡忻怡悅之氣。瀾淪於不知不覺之間。蓋世間一切之物。榮枯欣戚。有情無情。莫不隨人之心。理爲轉移。此所以昔人有境由心造之說也。

男女當新婚之際。苟能和協無忤。其中懷之和樂安適。自不待言。此其個中滋味。無須著者詮釋。諸君過來人。當可心領神會。計憶而自得之。倘或有跂予望之。未經此道者。則靜以俟之可耳。夫芷香之婚嫁。尤與世人泛泛者不同。良以對於翁姑。既懷有報德之念。對於良人。則又有相知之雅。今一旦行同牢之禮。賦定情之詩。則膝下承歡。竭誠有日。閨中靜好。舉案無尤。此其融融洩洩之情。實不啻翡翠之戲於蘭苕。

而鸞鳳之和鳴於雲路也。今日靜坐無人。獨居深念。隔窗外望。仰見白雲片片。逐隊而飛。不禁感觸情懷。默自思忖曰。昔狄梁公奉使於外。常登山而望白雲。以爲吾親之所在。今則吾身已嫁矣。而親何在耶。假使高堂無恙。目覩愛女之得其所天。其欣慰之情。當不知至於何許。無如運理之花甫開。而藁門之草已宿。哀哀父母。生我劬勞。此等終天之恨。誠令人百身而莫贖也。芷香思至此。心中愴然。幾欲爲之下淚。顧又一轉念。卽又將此懊懣抑鬱之懷。排斥而去。蓋思人至無奈之時。則當爲知足之想。若必求全責備。吾知世界雖大。將無愉快之人。回思前此家貧不足自立。母女煢煢。將以依人爲活。不幸母死中途。幾至鬻身以葬。斯時運命。殆已淪入九幽。又安知其尙有今日耶。目下身已分明爲人家婦。翁姑聖善。夫子溫良。引領前途。正饒幸福。緬想天人感通。幽明一理。父母之靈爽。當亦不勝其欣慰。惟夜台慈愛之懷。不能達諸人世。故吾終於冥然而罔覺耳。

芷香此時。回溯從前。則不勝悲慨。游目現在。又自想慰藉。不期各種心緒。一齊兜上。

心來。情思纏綿。心神恍惚。似已渾忘己身之何屬。正當此際。忽覺有人以手凭其肩。心房一躍。始覺豁然開悟。回首視之。則見蘭姑立於身後。巧笑而言曰。嫂何思之深也。妹潛踪而入。則見嫂日定神馳。似已神遊象外。大有不覩不聞之意。豈以新嫁娘。而學面壁之老僧耶。但恐一片禪心。仍作隨風之柳絮也。芷香曰。妹言殊可笑人。余不過偶有所思。遂爾視如不見。是何參禪之云。蘭姑曰。嫂何所思。乃至神移若此。噫。吾知之矣。必思兄也。但兄出未半日。少間當即歸。嫂乃效春日凝粧之少婦。亦殊嫌其不類耳。芷香唾曰。妹一開口。即爾取憎於人。姊妹相處有夙。何乃好爲此態。且近日汝之喋喋。乃較往昔爲尤甚。豈將習爲舌辯之專家乎。須知巧言如簧。亦將以顏厚取譏也。蘭姑笑曰。前此分爲姊妹。故爾壁壘相當。且有時恃老姊之身分。以欺弱妹。余亦無可如何。今則易其地位爲姑嫂。余又何憚而不修前此之怨乎。芷香亦笑曰。人之地位。變易無常。昔爲姊妹。今爲姑嫂。後日或更易爲娣姒。亦未可知。妹此日宜少爲含蓄。用爲異日相見之地。勿趁風飽揚其帆。致令擱淺觸礁。而悔嘆不及也。

蘭姑受此譏諷。不禁默默含羞。紅暈兩頰。芷香曰。昔人詩云。小姑嫁後工回謔。不似當初暈頰時。以此觀之。妹今日云我鬪口。似乎嫌其過早。蘭姑注視芷香曰。據嫂所言。似乎女兒一經出嫁。便靦然不復知恥。非其類而相聒。妹謹自悔失言。芷香曰。妹何逼人太甚。顧乃以我之矛。刺我之盾耶。須知費挑自汝。非自我也。

蘭姑曰。以今日地位而言。嫂當少示退讓。不當逞其智勇。遂北追奔。芷香曰。余恐一經歛避。則敵恃勝而驕。將無復言和之餘地。故設伏中途。以免追躡過甚耳。言既彼此相與一笑而罷。於時秋鴻入室。爲二人治茗。笑謂蘭姑曰。自吉禮成後。姑娘踪跡。至此頗疏。幾於容易不得一見。今日有何好風。乃能吹送到此。蘭姑曰。前此夙夜必偕。今則迥非昔比。蓋汝姑娘一經出嫁。非復閑散之身。既須奉事姑嫜。又當料理家政。即抽閑回歸已室。又有理須應酬之人。吾若不識眉眼高低。無端前來相溷。詎非以悞悞之物。置人心坎。故吾今日之來。已先令玉兒覷視。知汝家姑娘獨處。始敢到此閑話。不料進門未經數語。業已謂我取憎於人。若更源源而來。則汝家姑娘。不將

操遂客之杖耶。秋鴻聞此言。笑而不敢置答。芷香曰。汝賦性之狡獪。口齒之便捷。在
闈秀之中。實爲罕見。但勇士恒仆於力。淵人多溺於水。在昔已有炯戒。祝汝出嫁之
後。遇一雙刻薄寡恩之翁姑。與幾多刁鑽之小姑小郎。終日窘汝。向雞蛋中覓骨。在
蝦蟆上求毛。吾將拭目以觀看。汝有若何之伎倆。足資應付也。蘭姑謂秋鴻曰。汝爲
局外之人。試一引耳聽之。汝家姑娘之言。是否較吾之所言。尖酸十倍。只須據實以
陳。不得爲左右袒。秋鴻掩口曰。雙方縱有曲直。婢子何敢驕預。蓋吾家姑娘者。吾主
也。而姑娘則又主人之賓。言主固非。言主人之賓尤非。婢子何敢甘冒不韙。恣爲多
口。今有一兩全之法。無論孰是孰非。過均在我。蓋主賓失利。爲子奴者。勢不得辭其
責。茲請備一息事寧人之宴。爲主賓言和之地。藉少贖婢子之愆可乎。

蘭姑以指拂腮而羞之曰。汝主爲巧言之鸚鵡。汝即爲善噪之畫眉。試問汝有幾多
之私蓄。即敢以東道自任。豈將延汝主與我。效蘇東坡請劉貢父食鵝飯事乎。大言
不慚。殊覺可笑人也。秋鴻曰。婢子何敢戲言。業經傳語庖人。本日晚間。設席於延春

軒中偷屆時而不應其言者。願甘姑娘罪責。言時力忍其笑。作爲莊容。蘭姑凝眸曰。聞汝之言。其中殆必有故。芷香謂秋鴻曰。汝可質言之。勿如此藏頭匿尾。令人捉摸不得。秋鴻曰。相公與夫人。以延春軒芍藥盛開。適纔告諸庖人。命備二席。以爲晚來飲酒賞花之舉。本將報告其事。不得其隙以進。適姑娘戲問婢子。遂爾借花獻佛。用爲解紛之地。此所以敢保證其事。而毫無難色也。蘭姑曰。汝可謂善於懷他人之慨矣。秋鴻曰。非然者。則婢子縱典釵鬻釧。恐亦不敷一席之貲。在我即鞠躬盡瘁。無所靳惜。而姑娘其將忍於下咽乎。蘭姑曰。觀汝口舌靈敏。可稱強主無弱奴。芷香曰。汝亦當仁不讓。勿徒歸美他人。因之彼此皆笑。芷香曰。妹適言東坡延劉真父食蟲蟲飯。余乃未之前聞。汝盍爲我言之。蘭姑曰。以嫂博聞強記。乃併此區區之典而不知耶。芷香曰。尺有所短。寸有所長。是固不足爲病。昔大舜尙且樂取於人。何況我輩。蘭姑曰。嫂亦知昔人有一師耶。何況一典。今妹舉以相告。汝當具門生之帖矣。芷香曰。人之患在好爲人師。又曰。能自得師者王。妹既不憚。余復何靳。請言其事可耳。蘭姑

曰。昔蘇東坡常與劉貢父言。某與舍弟習制科時。日享三白。食之甚美。不復羨世間有八珍也。貢父問三白維何。東坡曰。一撮鹽。一碟生蘿蔔。一盃飯。是即所謂三白也。貢父大笑。隔日既久。以簡招東坡。過其家食晶飯。東坡至此。已忘三白之說。謂人云。貢父讀書多。所稱晶飯。必有出處。遂懼然赴之。比至就食際。則見案上所設。惟鹽一器。蘿蔔一碟。飯一盃而已。東坡至此。始恍然悟其戲已。笑持匕箸食之。幾盡。將行。謂貢父云。明日幸見枉。當具糞飯以報。貢父雖恐其爲戲。但終不解糞飯所設。是何物事。遂如期而往。以覘之。談論既久。供張杳然。貢父飢不可耐。則向東坡索食。東坡云。子姑少待。少頃又索。答亦如之。如此者再三。貢父曰。飢不可忍矣。子究何意。請質言之。坡徐曰。鹽也。毛。蘿蔔也。毛。飯也。毛。非糞而何。貢父大笑曰。余固知君必報東門之役。然慮不及此也。東坡始命進食。抵暮而去。蓋世俗呼無爲模。又語譌讀模若毛。東坡遂借此以戲貢父也。此事曾見於宋人筆記之中。不意嫂乃未曾瀏覽及此。芷香曰。可見古人詼諧。亦皆風雅若此。不若今世小兒女輩。徒恃粲花之舌。噉噉而取厭。

於人也。蘭姑曰。典甫說明。譏言即至。待師若此。洵可謂逢蒙殺羿矣。芷香曰。相需之時既過。即反眼若不相識。今世大人先生。率皆若此。余何爲獨不然。蘭姑曰。倘再有相需之日。則當若何。芷香曰。屆時自有相當之甘言厚貌。足以回復昔日之感情。而使其仍爲我用也。蘭姑曰。不料嫂氏以閨閣之人。乃能善於揣摩風氣。若是。妹從今謹當退避三舍矣。芷香曰。及今悔悟。孺子尙可教也。蘭姑曰。是真不識羞。甫經人一語獎借。便爾自高身分。吾恐蹉跌之在指顧間也。正當諧謔之際。忽有一媪來前。秋鴻承應之。媪謂夫人有事相喚。請少主母即來。芷香起而應之。蘭姑撫掌曰。甫言果報。果報即至。吾恐此次相喚。非好消息。或當將受叱責。亦未可知。倘吾言而獲中。亦可少抒不平之氣。芷香曰。如是者。妹胡不與我同行。蘭姑曰。如有不然。始將求我代爲緩頰耶。芷香曰。非也。吾蓋欲妹學習事姑之禮耳。蘭姑笑而唾之。於是二人乃相將而去矣。

第三十章

深紅淺白鬪媚爭妍。魏紫姚黃儘堪競爽。翻堦而丰姿綽約。倚欄而顏色嬌酣。宿雨初晴。香風益遠。此則呂氏延春軒中之芍藥也。於時一抹斜陽。餘霞散綺。天色清新。塵氛不起。堂之上設二席。左則呂公仰周據上位。守誠守道侍飲。右則梅夫人據上位。芷香蘭姑侍飲。婢媪則如鴈行。如鷄序。執塵捧輓。承應於前。肴馨共酒味齊芳。人面與花光俱笑。此時堂上堂下。似以一片冲和美滿之氣。環繞而籠罩之。諸人此際。酒已微酣。仰周拈鬚而笑曰。昔韓昌黎遇春詩云。少年氣真狂。有意與春競。行逢二三月。九州花相映。川原曉服鮮。桃李晨粧靚。又云爾來曾幾時。白髮忽滿鏡。舊遊喜乖張。新輩足嘲評。心腸一變化。羞見時節盛。今憶此詩。悵觸往昔情懷。乃令人生無窮之感。蓋天道變而不變。四時迭乘。萬古如昔。往復不已者也。人則青春一去。白髮漸滋。往昔光陰。有同逝水。長往而不留者也。今歲芍藥開時。當又不知情景何若。言已舉杯而飲。若有無限嗟嘆之意。夫當此闔家歡宴興會淋漓之時。而爲之家主者。忽發此大煞風景之語。衆皆悒悒寡歡。默然不復贊一辭。獨守道進而言曰。父何爲

發此感慨。牢愁之言。使人聞之不快。須知靈椿冠衆卉而享大年。松柏標後凋而茂冬季。又有遲暮之感耶。仰周曰。兒誤會吾意。吾並非牢愁之言。實乃達觀之語。蓋人世局面。變幻無常。盛衰興亡。互爲消長。大之國家。小之個人。罔不遵此軌範。而不能或外。且當其盛也。已伏衰之根。及其亡也。又蘊興之朕。譬諸草木。當秋冬黃落之際。自外觀之。似已蕭索無復生氣。不知斂於外者。已育於內。或聚精華於種子。或潛元氣於木根。來春萌蘖長養。即已胚胎於此。以物例人。理原一致。此昔人所以有人世有代謝往來成古今之句也。由是以觀。盛何足喜。而衰何足憂。興固不必挾以自矜。而亡亦不必引以爲懼也。衆聞此一番解釋之語。益覺興致衰颯。相視不復有言。守誠則以他語亂之曰。父母請視今年之花。繁盛異常。花朵既碩。大無朋。顏色亦鮮豔如繪。實爲從來所罕見。

梅夫人曰。吾兒言然。此花悅目娛情。不讓天香國色。昔人春到牡丹纔是花之言。證之今日。殊覺未足爲據。蘭姑謂芷香曰。此花既力張其豔。以媚主人。似宜賚以新句。

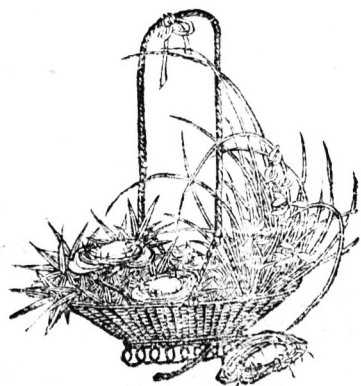
用示寵異。不然花神有知。殆將竊笑吾輩之不雅。芷香曰。妹既有此逸情。不妨薰香摘豔。若余則敬謝不敏。未敢聞命。蘭姑曰。何謂也。芷香曰。恐無佳句。負此名花。將花神之匿笑。將更甚耳。是以反覆思維。尙不如藏拙之爲愈也。蘭姑曰。嫂之所言。殆誚妹耳。否則嫂之詩才。高妹十倍。今乃撝謙若是。實殊嫌其不類也。芷香曰。妹誠善疑。余之言不過信口而道耳。偷謂意存譏諷。則吾豈敢。梅夫人笑曰。汝二人不必爭論。吾觀蘭兒之言。頗爲有理。少時彼兄弟暨汝二人。即席各賦一詩。以爲今朝賞花紀念。亦屬韻事。芷香聞姑氏有命。當即唯唯稱是。蘭姑曰。吾固知必得大宗師一言。爲門生者。始不敢再持異議。芷香笑而不答。梅夫人曰。但恐余爲主司。亦不脫冬烘之頭腦耳。守道隔席言曰。嫂與妹有意吟詩。儘可自便。奈何以爭辯之故。橫生枝節。至令母氏有命。並牽入吾兄弟二人。蘭姑笑顧守道曰。兄不羞。乃欲臨場而規避耶。不意當此言笑晏晏之時。忽爾大風陡起。其猛若虎。揚塵播土。衆皆目眩而不能睜。約一炊許。風勢始得少靖。再視堦前豔冶之花。均已紛紛墜地。狼藉堪憐。而肴酒亦爲

飛塵所污。不能再行下咽。衆相顧失色。爲之不歡。此際忽一僕來前。肅恭而言曰。縣署遣人來此。云有要事待商。請主人立即前往。勿得少延。仰周領之。家人均爲愕然。蓋不知相延爲何事也。

縣署胡以延請仰周。刻不容緩。則以署中奉有刑部之公文。提仰周至京部。審其被控之故。則以前在某縣任內。曾有枉法納賄。草菅人命之事。控之者爲王復。王復何人。則故惡紳王維城之子。而吳令良臣之婿也。王維城與鐵蓮子家。曾以細故而結深讐。於本書開卷之始。已詳言之。王復不辨是非。惟痛父兄之不得其死。久懷一必報之心。後携家人躬至京師。以覓機會。時大司寇某公。以好內聞。王復挾有機心。乃畫緣獻其妹憐娘。充下陳。極得某公寵眷。思欲陷呂公。以復昔日之讐。而未遑也。會其岳母吳婦來京師。具言在任被禍之苦情。其長子吳麒。死於中途。次子吳麟。以歸家。後作狹邪遊。亦中花柳病而死。禍雖起於某盜。而線索則與吳氏有關。王復曰。二讎並復。在此一舉矣。遂具呈控部。而使其妹爲大司寇言。某公以姬人之情託。遂准

控辭而提人證。此呂公所以被邀於縣署也。翌日。呂公自請慨然就道。舉家憂悲號泣。自不待言。守誠以痛父情切。腦疾復發。昏昏床褥。病勢頗重。梅夫人定欲隨往京師。守誠則飭芷香隨侍同往。否則非吾婦也。

芷香不得已。乃棄一病奄奄之夫子。而追隨翁姑之後以行。比達京師。堂審之後。仰周侃侃陳辭。咸爲聳聽。遂行文某縣。調舊卷以資考證。梅夫人與芷香。則賃屋而居。以待後來之消息。芷香忽於無意中。得遇前此結義之曹霞娘。謂其父已卒。茲來京師。蓋將行其最後之事。芷香默思。知大司寇之末日至矣。未幾。大司寇暴薨。而某縣之紳耆。以感仰周在任之惠政。懇陳情實。合辭籲保。其獄遂解。適鐵蓮子亦聞耗來京師。將有以懲王復。仰周謂彼之出此。亦屬孝思。勿問可也。鐵蓮子遂舍之。比及返里。則守誠已前卒。以痛父心切而疾革也。幸芷香後產遺腹之子。延其血胤。守道後由父母主政。以蘭姑爲配。而呂氏家道。漸以日興云。

天津益世報刊登品

版 所 不 翻
權 有 准 印

中華民國十五年五月初版

義俠小說
雕擊鶯鳴錄 全二冊

◎訂價大洋一元六角

◎外埠郵費加一成

著 者 京兆董蔭狐

印 刷 者 天津益世印字館

總發行所 天津益世印字館

各大書局均有代售

