

21625 乙

近五十年見聞錄

上海進步書局印行

近五十年見聞錄 卷六

伍其駿

邑人伍其駿。勇比烏獲。而捷若慶忌。嘗為吳員外。趕信至贛州。辰往晡時已到。計程五百餘里矣。一日。

在家毆死人命。兄買瑞金。因往投焉。詰得其故。謀令至博場尋覓生事。官拘繫獄中。後連令移文至瑞。

請收伍某解回原籍。瑞令閱文疑曰。伍某以某日酉刻鬧事被收。來文稱彼於是日午刻行兇傷命。按。

之僅得三時。世豈有三時行二百五十里者乎。冤枉顯然。因回文為之辨駁。得免。某鄉有大蛇。往往出。

道上傷人。無敢捕者。伍仗劍與鬪。蛇繞身數匝。滾旋地上。卒之人蛇俱死。鄉人德之。為立廟祀焉。相傳。

伍脚脛毛長皆數寸。人以其行速。咸謂為飛毛云。

諸曩生曰。尚德者昌。尚力者亡。伍以勇聞。而卒以勇死。恃力者其鑒諸。

蛟精

張騰蛟。未貴時。讀書於郡城西郭外。地極幽僻。夜聞齋門剝啄聲。啟視。則一書生。容貌秀潔。翩翩然裙。

近五十年見聞錄 卷六

屐少年也。張詢其闕闕。自言應龍姓木。偶過齋外。聞君書聲。嘖嘖。竊所欣慕。故願拜識。與語古今。應答如流。淹博非常。因大愛悅。夜闌辭去。張囑暇時一臨。以慰渴想。自後常過從焉。然至恆以夜。如是半年。一夕謂張曰。君以弟爲何如人也。張曰。芝蘭同味。想亦吾儕類耳。木曰。非也。與君相好有年。故敢罄陳衷曲。弟實洄潭之蛟也。張聞大驚。而心竊自疑。曰。世豈有瀟洒出羣。若此之蛟乎。因瞪目視之。木曰。蒙君締交。情如骨肉。方思得當以報。安敢爲害。幸勿疑慮。弟伏處深淵。數百餘年。每欲徙居溟渤。但念吾行須挾雲雨。而興波浪。懷山襄陵之際。必多傷損生靈。是以不敢輕出。君與定光寺慧定禪師。交最善。彼乃有道之僧也。明夜乞携弟至寺。求其一施法術。俾從地中遁去。既可助我飛騰。又不傷害人物。是則德比邱山。恩銘肺腑矣。張許之曰。吾兄器宇表表。而云實係鱗族。竊未深信。曰。此不難明也。請兄駕臨潭邊。聊一現形。以釋狐疑。但請無懼。是夜月明如晝。潭離齋三四里。乃隨之去。比至。跳身入水。俄見潭水截然中分。一蛟盤臥其中。兩目爛爛如燈。鱗甲燦然。久之水始合。木復由潭中躍出。笑曰。君今釋疑否。張曰。交好如吾兩人。雖非族類。敢以異心相待乎。明現其形。庸何傷。然於此愈見兄之古道高誼。肝膽相示矣。木遂張歸。復囑曰。所託幸留意。張諾之。乃去。次夕木來。乃偕至定光寺。慧定禪師延入。獻

MG
k252.066

3 1761 7548 1

若而不及木。若預知爲蛟也者。頰目視之。情殊簡慢。已謂張曰。貴趾不臨敝寺久矣。近作釋迦降毒龍。贊擬待就正。今夕何夕。得接芝顏。殊慰渴想。張訝其先知。驚曰。試期伊邇。鍵戶揣摩。未暇時聆妙諦。茲緣敵友木應龍。有求於師。故爾偕來。木隨跪下。叩首而言曰。應龍蛇生雉育穴。處巖居。雖無乘風破浪之期。終戒崩嶽裂山之暴。伏求大師軫念沈淪。超登苦海。俾得脫離巖穴。飛升雲路。非惟身受其賜。即合郡生靈。實攸賴之。師嘿然不言。張復代請再三。乃曰。姑念汝修煉多年。未害一人一物。今者不願與滔天大浪。以快其欲而濟其惡。卽此一念之仁。可質上帝。旣承張君致命。當竭力相助。然汀有二水。一歸南溟。一注東海。汝南行乎。抑東歸乎。木曰。東。角宿所躔。吾之宮也。願東行。師命其歸而候之。乃偕張歸齋中。執手泫然曰。從今永訣矣。然明月無久圓之理。華筵有終散之時。前程遠大。君其勉之。他日舟過洞庭。仍有一面之緣。過此會晤無期矣。遂吟詩一絕留別。詩云。蹄跡轍跡豈能容。巖穴而今失舊踪。洞湖一方愁道阻。洞庭他日再相逢。張和之曰。浩淼滄溟身可容。西山回首渺無踪。飛升從此登雲路。何日班荆喜再逢。將曉別去。張悽然者久之。慧定禪師齋醮七晝夜。旣畢。手托一鉢。偕張至潭畔。以鉢汲潭水。盡乾。携歸置案上。張見鉢中一物如蝦。細視之。鱗甲畢具。蓋蛟也。次日。至古城。於溪水深

闊處。以鉢傾之。古城水注江而入東海者也。忽風起潮湧。水盤繞作旋渦。須臾。流涸見底。視之一穴大如車輪。水爲所吸。如漏道然。已從地中遁去矣。張後成進士。奉旨祭南嶽。途經洞庭。忽風雨大作。黑雲蔽空。乘舟擺簸。若將滅沒。舟人驚恐。張見空中一龍。天矯攫擊。垂首湖中。乃悟爲木。舉手拱揖曰。別來無恙耶。倏忽一閃如電。龍不復見。已而風停浪息。澄波如鏡。蓋踐其一面之約也。張思舊好。爲之悒悒者數日。

計全家室

先達某。暮年無子。後房姬妾數人。皆二八佳麗。自計死後必捲貲潛逃。從人星散。乃擇美少年有兼人之具者而狎之。命與姬妾訂爲姊妹。出入閨中。不忌。實則縱其亂室也。偶黼戲爲某撞見。妾有慚懼色。某溫言慰之曰。無傷也。是固雄而雌者。自是羣妾益無忌憚。晝夜宣淫。連生三子。某於是大喜曰。汝姊妹和好。並無閒言。洵可謂德比關雎。化起閨房矣。同人或誚之。某曰。余之深心。非汝及知。後將死。呼少年與訣曰。余疾不可爲也。汝能爲我守乎。少年方冀其死。得占家貲美艷。乃以讎日自矢。復召姬妾謂曰。吾死汝等其爲楊枝路馬乎。羣妾以有少年爲之主。亦矢死靡他。某聞言大喜曰。能如是乎。吾目瞑

矣。言訖而死。後得少年爲主家政。綱紀井然。奉妻和穆。家富於昔。旣而三子亦皆成立。守令旌其門曰：同勵冰霜。坊表巍然。

場外舉人二則

某尙書謫爲長樂知縣。下車後。惟以詩酒自娛。一切吏事皆不問。卽邑紳亦罕接見。大有龐士元不治未陽之意。有某生貧窶。屢遭賦而屢押追。尙書知其人最稔。值大比年。尙書以外籬在場供事。將揭曉。書吏寫榜堂上。尙書取底冊閱之。因以己治樂邑。留心細觀。自首至尾。並無一名在列。不覺大聲言曰：堂堂大邑。竟無一人獲售耶。此語本無心而出之者。是時主試執事諸公皆在座。俱係尙書門生故吏。聞言聚商曰：樂邑向來人才最盛。科名亦多。今無一人與選。必有遺珠之憾。且爲老師所治。殊損顏面。因同請命於尙書曰：老師治樂數年。貴治知名之士必多。乞舉其尤者。俾先臈榜。而後搜卷可也。尙書聞言。子細思索。惟有某生往來胸中。此外竟無一人姓名能舉。緣觀風課士。悉委他人爲之。己如局外。而又恐人議其學校廢弛。遂舉某生以塞責。曰：如某某。非出羣才耶。執事等遂令將生名書榜。及搜遺卷。則某生並未觀場。各相顧失色。汗流浹背。聞長樂離省不遠。謀以急足邀生至省。一面備卷代作詩。

文。生。至。令。書。之。得。歲。事。邑。人。聞。某。生。中。式。俱。疑。生。未。入。闈。何。從。叨。中。豈。天。下。真。有。場。外。舉。人。耶。後。漸。有。知。其。事。者。咸。以。爲。生。祖。某。樂。善。好。施。有。大。陰。德。茲。食。其。報。云。

場外舉人(其二)

呂太史赴戚友婚筵。嫌佩珠不美。向其師侍郎某公借之。值上有旨。宣召侍郎。使人索還。方穿掛於項。繩忽中斷。珠紛紛落地上。及拾視。玉珮已碎。大怒。而催促甚緊。不得已。轉借於同僚而佩之。遂入見。乃因某處巡道缺員。其地最處衝要。事務繁劇。特召侍郎。令薦賢而任之也。公以珠故。尙含餘怒。聞上諭俯首沈思。久之。爲太史橫梗於中。欲別薦一人。竟忙亂不能舉其姓名。不得已。以太史對。上允其奏。既出朝。見太史笑曰。今日便宜了爾。太史愕然。不知所謂。公語其故。太史笑而謝之。

愚夫

有夫妻二人。妻智而夫愚。值其家請新親翁某秀才赴宴。妻恐夫言語乖舛。教其應對。曰。倘親翁問及爾父。可答云。家父厭棄凡俗。常往山寺。與僧閒話。在家日少。幸恕失迓。彼若見庭前大水牛。必然問及。則答云。此小畜生也。何勞動問。壁間所懸諸名人畫。彼見之。必賞嘆不置。答云。此黃瘦瓢所作四時讀。

樂圖也。愚夫一一誌之。寤寐熟誦數語不敢忘。次日。姻翁至。見愚夫之母。康健異常。問曰。此令堂尊。姻祖母也耶。愚夫誤爲問父。應曰。然。因厭棄凡俗。嘗往僧寺閒話。在家日少。幸怨失逐。又問令尊何在。愚夫又誤爲問牛。曰。此小畜生也。何勞動問。姻翁聞言大驚。瞪目視之。勃然曰。此何話也。話盡同音。愚夫復誤爲問畫。曰。此黃瘦瓢所作四時讀樂圖耳。姻翁不悅。拂袖而去。

林遠猷

林生遠猷。泰和人。丰姿秀美。文思華瞻。少時與鄉女張玉簪同學塾中。玉簪才貌雙絕。因相愛慕。生年十六。長於女二歲。一日塾師回家。同學皆不在。女獨據案臨池。生覩無人。遽前接吻爲戲。將亂之。女羞暈朝霞。擲筆拒之。曰。君深情拳拳。奴豈不知。但婚姻大倫。必待父母之命。媒妁之言。豈容若此草草。奴之傾心於君。匪伊朝夕矣。祈情冰委禽。當無不遂。望勿以非禮相強。生曰。人事難知。如或不諧。卿其索我於墟墓間矣。女指天日自誓曰。決不相負。生歸以情告母。母祇此兒。恐拂其意。託媒媪至張家。備述生母求婿意。張翁曰。林生才器。自是不凡。其如家徒四壁。何擇婿數年。願以吾女婚寒門。恐貽戚里笑。媒曰。嫁女惟求佳婿。自古英雄將相。多出寒門白屋。以吾觀之。林生必非久居人下者。行見翱翔雲路。

有日耳。倘余言不驗。願挾雙眸子。不敢復相天下士。冷愛者配此子。真是才子佳人。天生匹偶也。若夫貧富何常之有。富者有時而貧。貧者亦有時而富。以此擇壻。豈定論也哉。翁不欲得佳壻。則已。如欲得佳壻。林生其人也。張翁終以爲疑。媒歸復命於生。辭謝而去。生亦絕望。次年女輟學。由是二人相見遂疎。未幾。張翁以女妻同邑吳鹽商子。吳家富敵國。生聞之。五內摧裂。旋偵知出閣有日。悒悒而病。眠食皆廢。一夜聞人叩門聲。力疾而起。啟扃視之。乃女侍婢小紅也。問深夜來此何故。婢曰。簪姐命請先生見時。自有話說。幸勿遲悞。生遂隨往。由園門而入。次且止窗外。穴窗紙偷窺之。見女垂首燈下。若有所思。貌如月映芙蓉。小紅啟簾入。稟曰。林先生至矣。女起迎入。生見女淚雨交流。女握其手。泫然久之曰。年餘不見。鷄骨如柴。一至此乎。奴自前歲媒議中阻。淚痕漬枕。心緒如麻。鬱此隱衷。殊難顯白。君不察其情。將謂奴爲負心人矣。願姻事父母主之。父母猶天地也。何敢怨言。前此不欲爲苟合之行者。以守禮也。今將出閣。誠恐身屬他人。願酬舊約於今夕。以明不負之初心。生喜。是夜遂宿於女所。偃紅倚綠。極盡綢繆之歡。事已。女謂生曰。吳婚主於父母。君婚許自妾心。背親爲不孝。背君則不義。勢難兩全。必不得已。請逆父命而從君。然而吳家勢焰正熾。倘不許相如文君。共諧琴瑟。可若何。今行期迫矣。與其

生佩相思之子。曷若死爲連理之枝。欲邀君爲地下伉儷。君有同心否。曰。前聞玉容有主。便準擬一死。爲鬼相從。轉念以卿麗質。豈乏乘龍佳婿。猷何人斯。敢期同穴。茲乃瞻懷寒士。篤守前盟。若得同死。是所願也。女曰。吾身旣已屬君。生爲林家家人。死爲林家鬼。旬日後。君備死具。夜啓門相待。妾當自至。生曰。諾將曉。女復囑生曰。十日之期無多。幸無負此寸陰。因訂夜會而別。生自此無夜不往女家。至期。夜分。女果盛粧僮婢而來。旣入門。給婢曰。汝速回。吾與林君一會即歸。不必相候。生乃闔扉入室。命酒痛飲。旣復要女與合。曰。前宵爲合。今宵爲畢。命聽醮樓已四鼓。乃同飲訖而死。次日。張夫妻見紅日三竿。女猶未起。疑爲病。入闈視之。闈其無人。大駭。詰婢。婢初不敢言。笞之。乃以實告。張翁聞之。愕然。僮妻急赴生家。則生母見子與張女同死榻上。方撫尸而哭。張夫妻至。益捶胸號咷。張翁念事已至此。無可如何。惟自悔從前不從女志。致有今日。又恐醜聲播揚。只得昇尸而歸。詭計吳家。言女病死。草草殮葬。母亦葬生於西郊。生與女不自知其身死也。謀逃他處。女私積數百金。交生挾之。僮亡。至浙之杭州。賃屋而居。生家世故業。醫父在日。曾使讀靈樞素問諸書。粗明其理。乃於市上設一醫肆。差可自給。未幾。生意太盛。數年。致金數千。買厦屋。置良田。居然富家焉。生爲人樂於爲善。凡鄰里貧苦乞貸。無不量力周。

濟女尤勤於內助。暇輒相與唱酬。歡飲爲樂。一日有道士過其門。生予以金。不受。既去。次日又來。謂生曰。野人雲遊四海。閱人多矣。昨觀先生暨夫人。陰氣逼人。毫無陽光。此野人之所不解者也。生曰。人無陽光。如魚之無水。何以能存。師真妄言矣。道士嘆曰。悲哉。世有至死不悟如斯人者。因令夫妻立日中。驗之。皆無影。已復授以丸藥。曰。此通靈丸也。試吞之。當自知。生剖半與女各吞訖。忽如夢覺。始憶及當日飲醪後。便覺心神茫茫。蓋魂離軀殼而不自知也。道士曰。汝二人白骨已朽。茲之相聚。乃遊魂耳。一遇罡風。魂魄立散。生偕女泣求拯救。道士笑曰。君癡矣。予焉能起死人而肉白骨哉。生知爲異人。哭伏不起。道士沉思久之。曰。念汝夫妻守約捐生。不愧貞義。且富而好善。其志可嘉。吾本不周山煉石道人。立願爲天下癡男怨女。補就情天。填平恨海。汝今遇我。合有回生之望。生曰。但吾夫妻屍身。皆在故國。離此千餘里。驟不能致。爲之奈何。曰。無庸啓棺也。吾今再與藥九十四粒。此名定魂再造丹。每人日服一粒。至七日後。魂魄堅凝。能生子延嗣。與生人無殊。言已。啓青囊取藥丸與之。色如丹砂。細於粒米。生受而藏之。偕妻禱首而謝。及舉頭。道士不見。遵其言服之。再就日而視。則憧憧然影隨形現。不異常人。後生二子。乃倩良工鑄金肖道士像而祀之。初吳子得女。計已別娶。既而知女死狀。乃控於邑。謂林翁

縱女淫奔。養奸釀禍。以致人財兩空。請官追究。翁營路上。事乃閣寢。至是生遣人歸秦和。迎母來越就養。且致書林翁。備言已與女還生事。吳知女偕生潛逃。夙聞女豔名。又利生財。復控於官。請捕治之。張翁造邑自陳。言女與林死已十載。今在越者鬼也。官令役啓墳剖棺視之。二人屍身果皆尙在。官以事近怪誕。置不理焉。生聞事寢。挈妻子歸家。費裝巨萬矣。乃鳩工修治墳墓。每逢清明祭掃。夫妻上塚。見墓木拱把。芳草迷離。各歎歔。捫涕。後生與女敦迷好六十餘年。貌如二十餘人。二子一諸生。一進士。孫曾數十人。一日子往問安。寢門啟。夫妻皆不見。子孫痛哭。陳衣冠而奠之。世傳爲仙去云。

譚嚳生曰。情之專一。生死不間。彼離魂倩女。還生麗娘。是其明徵矣。林生與女遇道人。超鬼域而登仙境。誠通之乎。抑情之所感而然耳。故誌之以補情天之缺憾。

身軀暴長

祈陽白水市。有農人。捕得一鱸。重筋餘。與妹共烹食之。夜寢。身忽暴長丈許。牀壁皆破。妹自愧形貌醜怪。因自縊死。農人食量甚豪。每一食輒兼數人之糧。難以餬口。日沿街市行乞。後至衡州。協鎮奇其狀貌。將置壓下。思試其才。爲易衣服。令持金赴市買靴。遍覓皆不合式。又不敢定造。仍持原金回。協鎮知

其無能爲也。復命隨教場操演。偶發一礮。農人聞聲驚仆。乃揮去之。或曰。農民所食。乃火鑪也。夜吐火光。最不易得。若並其膽食之。則身軀與智勇俱長。彼食肉而棄膽。是以無濟也。光緒戊寅。余南遊楚永。比至。欲一識其人。訪之。則於前。日已離永他去矣。

譚嚙生曰。食豪如虎。膽小如鼠。雖尋丈之軀。不足取以貌。衡人者可以審所處。

生犯娘

產難之鬼。俗名生犯娘。有生人爲之者。某乙妻年二十餘。貌亦姣好。但每夜睡熟。則體冷如冰。儼若死人。既醒。口吻常有血跡。乙不解其故。私疑爲病。有揭某。秋夜守視禾稼。見一婦人。自面前過。月下審之。似是乙妻。手抱一兒。飄飄然而行。足如不履地者。然忽悟爲鬼。以杖橫擊之。婦人與兒皆不見。比回家。則鄰婦於是夜分娩。危急將死。兒亦僅存一息。至半夜。忽婦死復生。兒亦呱呱無恙。揭始疑乙妻爲祟。明日。至乙家偵之。則乙妻固未死。昨夜睡醒。忽呼腰痛。至今猶臥床未起。蓋爲揭杖所中也。自後人常見乙妻夜行。卽之則渺。而近來城廂內外。以產厄死者甚多。人因呼乙妻爲生犯娘云。

一生饒倖

顏師聖。豫人。束髮讀書。而性魯鈍。年二十餘。尚不能文。家甚貧。日爲全真觀道士傭書。觀側有學塾。嘗與諸童往來談讌。顏謙和能承順人意。衆以此益喜悅之。值郡試。諸童各助金費。爲補縣冊。邀同考試。顏以筆硯久荒僻。衆又許代爲捉刀。顏乃就試。已而學使按臨。復辭不欲往。衆強之不得已。從焉。時學使場規嚴肅。不准越號傳遞。顏執筆嗟咨。日景尙無一字。胸中所記。惟有齋醮疏榜。遂書之以爲塞白計。已出場。秘之不以告人。學使得顏文。見滿紙青詞。不禁絕倒。另置案側。值閱文困倦時。輒一披覽。以解煩悶。將放榜。忽得大病。昏然不省人事。從者因數見顏卷。爲文宗欣賞。意必絕妙佳文。遂以弁冕多士榜發。文宗病旋愈。見第一名顏某。怒責書吏舛誤。將掛牌黜補。轉念此人或係陰德格天。故令顛倒。以成其名。遂不果黜。惟陰飭換卷進呈。塾中諸人見其獲售。駭然私詢其故。顏具以告。共詫奇事。歲值大比。戚里餽贈頗豐。計資斧無缺。後隨同人觀場。隔號某生。名士也。七藝既成而病。顏自度功名無分。任人紛紛文戰。已惟袖手作壁上觀。聞生呻吟。中心惻然。時爲煎藥餌。具茶湯。殷勤備至。生感之。以已成文。令顏抄寫。曰。余病至此。計惟拚登藍榜。君義士也。願以此相報。及揭曉。獲中經魁。一時士子譁然。咸謂主司盲眼。而不知其有由來也。次年公車北上。寓居某櫺衛。地離棘闈頗遠。試日赴場點名。以後

至場門已封鎖矣。顏初不介意。循路而歸。某相國適他出。見顏身攜考籃。疑此時何尙有舉子在此。使人引至車前問之。以失點對。相國急命從人持己名刺。導顏往。令執事爲之補點。遂得開東角門而入。相國聲勢赫奕。廷臣望風趨附。無敢抗顏行者。總裁諸人聞而聚商。或意顏爲相國私人。曰。公等亦知來意乎。相君以其親厚。不便面爲屬託。故使補點示意耳。衆以爲然。遂加私識於卷面。以便關照。顏既入闈。曳白而出。簾官搜顏卷。閱之。乃沒字碑也。大驚。呈於總裁。總裁亦愕眙。復謀所以位置顏者。衆曰。相君之命。必不可拂。吾等代備詩文。令遵照書卷。此爲公私兩便。從之。顏是科竟捷南宮。每念非相國之恩。不至此。圖報涓埃而無由。後值相國壽誕。特具厚幣錦屏。倩陸翰林爲壽文。書之以獻。陸素不附相國。又鄙顏一字不通。故戲弄之。竟將相國平日欺君誤國之罪。臚陳痛詆。顏不知何說。使人持送相府。其時歌功頌德。稱伊道呂。爲金箋玉軸以獻者。不知凡幾。顏所送壽文。束之高閣而已。俄而相國薨。抄沒其家。上怒不釋。命嚴搜黨羽。來往書札。率多諛詞諂附。大怒。咸遭貶黜。未得顏壽文。天顏大悅。歎曰。顏某真忠臣也。即日擢爲御史。由是直聲震天下。顏自念一生僥倖。思知足以全名。力疏求退。上不允。遂稱病篤。章三上乃許之。

郭生

歸化郭生。佻達不羈。偶自隣村歸。途經高里。見道旁荆棘下。有瓦罌半沒泥中。蓋已撤去。伏而窺之。其中白骨滿焉。頭顱向天。作張口狀。郭適欲溲。笑曰。炎天烈日。此君將毋渴吻求飲。因解下衣向其口而溺。似有吸呷之聲。郭曰。濁酒已經領略。其味若何。頭顱應曰。鹹甚。郭大驚。攝袴而走。極力狂奔。背後有人呼曰。壺酒未能潤吻。尙求更賜一飲。郭愈驚。回首一望。渺無其人。然行愈速。呼愈急。默計不能走脫。不如姑許之。乃應曰。諾。謹受教。俄經酒肆。郭曰。肆酒最佳。偕君一入痛飲。務期盡醉。乃已。遂入肆。命酒保取酒來。讓鬼上座。己從旁陪飲。雖酬酢笑語。而不見其人。郭曰。有酒無肴。殊不慊意。君姑緩飲。吾往街上覓下酒物來。郭既出肆。急奔回家。鬼久待不來。壺酒已竭。拍案大呼曰。再取酒來。肆主四顧無人。鬼又連聲催促。主人驚呼有鬼。街鄰皆集。聞鬼言。咸稱怪事。如是擾攘數日。符禳不去。主人以鬼係郭引來。徑遣郭家讓之。郭爲述其崖略。主人歸向鬼哀求。願掩骼脩墳。春秋具豚酒致祭。鬼乃不復擾。

螺妻

沙縣人捕魚爲業。於江邊拾得一螺。其大如斗。携歸畜之池中。既經年矣。一日歸。啓戶。則有一女子。雲

髻盤青。柳眉橫黛。含笑相迎。漁人驚爲天仙。不敢正視。女子曰。妾鄰村女。青年孀守。念君鰥居。同病相憐。故不差自媒。願奉箕帚。漁人曰。無論收納。逋逃。有干法紀。縱使無罪。而某家徒四壁。卿身出朱門。誠恐不耐貧苦。異時下堂求去。不免有買臣之憾耳。女曰。妾既無伯叔。終鮮兄弟。請無過慮。至於貧富。更不必論。彼玄德英雄。生自寒門。景升豚犬。長於紈袴。妾樂從君。藜藿而甘。糟糠不厭也。言已。提甕出汲。浙米爲炊。勤勞備至。漁人亦安之。及夜。共榻而寢。情如魚水。每念不費分毫。得此豔妻。喜悅異常。然漁人時或歸家。女每不在室。久之始來。詰何往。曰。偶至鄰家耳。久而疑之。一日。託詞外出。而潛自後門入。伏樓上以覘之。女闔扉跳身入池中。大駭。知係螺妖。然不甚懼。以後相對。伴爲不知。乘女往河干洗衣。急入池取螺視之。中虛無肉。惟一殼存耳。乃密藏之。女覓殼不得。舉止失措。而終無如何。從此身恆守室。不復他往。未幾生子。女各一。既皆離襁褓。能爲嬉戲。漁人不復隄防。偶出螺殼爲兒玩具。女見之色變。漁人出。女急取螺殼奔河中。兒女牽母衣留之。不得。啼哭聲嘶。比漁人歸。問女何往。兒女以告。漁人頓足悔恨。急赴河濱。則女子渺然。螺亦不見。惟有流水潺湲。煙波一碧而已。痛哭而返。後兒成立。女適同里某生。亦無他異。

楊穆堂

楊穆堂孝廉。資善書法。尤工壁窠大字。風骨遒勁。酷肖其人。嘗有富翁某。丐書壽屏。孝廉方縱筆。適友人至。取稿閱訖。喟然歎曰。文人工諛。一至是乎。孝廉聞之。急請其詳。友素知孝廉爲人。默然不答。再四窮詰。乃曰。適閱序中所云賑饑民一節。弟知此事甚稔。因某年饑饉。此翁閉鑿。衆怒謀將劫之。翁懼。不得已而開鑿耳。茲竟頌爲美德。公道何存。孝廉遂擱筆不書。翁知之。懇素善於孝廉者。許潤筆之外。另奉數十金。爲孝廉壽。孝廉赧然曰。吾豈賣字者哉。命刪此數語。然後書之。

郭解元

上杭郭解元。富而任俠。初讀書。不得志於有司。乃棄文習武。援例太學。以應本省武闈。寓居城內某坊。與趙公館爲隣。趙雲南舉人。以大挑知縣。分發福建。挈眷至榕城。有女月娟。年二八。美麗絕倫。針黹之外。兼工吟咏。夫妻愛若掌珠。擬就任所。爲擇快婿。亦偕來閩。需次數年。囊貲耗盡。典及衣裘。已而得南平缺。計幹旋。並治行裝。須數百金。稱貸無門。在再半載。計無所出。一日。謂妻曰。余離故鄉數千里。而以仕爲家。合室嗷嗷。待哺於我。年來薪桂米珠。所冀幸獲一缺。稍救燃眉。然囊中空空。其何以達任所。倘

再捱延上臺或責以逗留規避。而使他人瓜代。此時進退維谷。將若之何。今既山窮水盡矣。然尙有一策。可以救窮。第難於啟口耳。妻曰。試言之。如可解懸。其又奚恤。趙曰。以吾女才貌。狹邪少年見之。當必顛倒。若肯含垢忍辱。數百金亦易辦耳。妻然其言。以意諷女。女泣曰。吾簪纓名族之女。而乃爲此賤務。耶。趙知女不從。心益怏怏。妻謂女曰。汝父平時讀書。亦頗顧惜聲名。寧不知此事可恥。姑爲是謀者。實不得已之舉耳。爾如執意不從。一旦父以憂思死。吾一家流落他鄉。將何以自存耶。今因窮而降志。非淫奔失身者可比。既可解目前之急。又不失從父之義。不猶愈於坐以待斃乎。凡此苦衷。還宜三思。女曰。若然。當聽兒自擇其人。苟其人豪爽磊落。則請委身而終事之。不然。有死而已。妻以語告趙。趙曰。本城密邇。聲跡易播。今歲值大比。計外郡士子。來觀光者必多。其中當有豪俠之士。宜留心訪之。乃使心腹楊媪。借賣花果爲名。到各試寓探訪。時郭少年奢華。因場期尙遠。日事遊讌。楊媪以係比隣。日至其寓。竊屬意之。而未便唐突。日漸稔熟。郭調之曰。汝今賣者。其野草閒花歟。抑別有天香國色歟。媪會其旨。因答曰。有之。但所謂國色天香者。原不與野草閒花等。而深藏名園。以待憐香者攀折耳。郭曰。余嘗走馬長安。擬遍尋春色。然所見非章臺柳。卽陌上花。紛紛凡艷。無足賞鑒。求其壓倒羣芳。而蔽翳自守。

者。目中實未嘗一睹也。媼曰。近日探花之客。大都狗虛聲。而昧真鑒。卽有瑤臺異種。闔苑仙姿。恐亦泛泛遇之。而不能另眼相待也。乃以月娟之容顏態度。口寫而手狀之。曰。藍橋不遠。卽在宋玉東隣。君如有意。老身當爲撮合。但其人本良家女。立意欲得一知心人。而願託以終身。以此美玉韞櫝。未肯輕售。郭搖首微笑。謝曰。媼休矣。媼曰。如不見信。請移玉一窺可乎。許之。媼去。計定。次日果來。遂導郭行。至趙宅門首。內一婢出。見之。呼曰。姥姥數日不來。今過門不入。豈有開罪耶。吾小姐今要鮮花幾色。請攜入一擇。媼曰。適有要務往戚家。不敢延遲。今此門首無人。爾小姐不妨自出揀之。婢去。媼令郭遠立以觀。俄女出。眉灣秋月。臉暈朝霞。儼如月殿嫦娥。身離碧落。疑是瑤池仙子。步下丹霄。郭不覺悚然失驚。女見郭在。遽返身入。媼隨手擇數朶與婢。曰。如不合意。回來再揀。言已。遂行。郭此時神魂失舍。言語乖舛。媼謂之曰。余言何如。頗當巨眼否。郭曰。果非虛語。卽煩姥姥道達誠意。事成重賞。不惜。媼以必成自任。曰。老身生來熱腸。不慣說誑話也。因約明日回音。郭歸。極意傾想。至忘寢食。次日。苦盼媼不至。焦灼殊甚。日已啣山。媼忽至。曰。請先生卽行。比至。媼導入綉閣。室甚精潔。奩具之外。圖書整列。案上有女手錄唐人宮怨閨詞一卷。字跡秀曼。益深愛慕。坐久之。女不來。媼往促再四。又久之。女出。近前。萬福已。待坐。

於旁。低首無語。而一種羞澁之態。倍覺動人。未幾。婢捧肴饌至。卽設席於園中。媪命斟酒勸客。女提壺之際。淚睫慘黛。郭微覺之。因忽忽不樂。曰。今歡會伊始。而芳卿不愜之情。現於顏面。將毋以某爲非偶耶。女聞言。戚然曰。如君表表。焉敢厭薄。然奴有隱衷。旣承明問。敢佈其私。竊聞女子之道。守身爲貴。生不逢辰。事與願違。每念輒深愴痛耳。郭詰其故。女乃以不得已之情告之。郭避席而起。曰。某雖不才。生平頗以救窮周急爲務。今聽小姐之言。實可矜憫。願解囊相助。至於巫山之夢。不敢妄希。敬留全璧。以補余過。女聞言。拜伏於地。趙夫妻亦出拜謝。曰。始吾以君爲儂薄蕩子也。今乃知爲俠烈丈夫也。一援手間。而使小女瓦全其貞。老夫玉成其美。此恩此德。沒齒難忘。然非小女與君有夙緣。亦何由至此。願以小女侍奉箕帚。今夕吉期。卽行合卺之禮可也。郭答拜曰。旣尊慈不棄愚陋。請俟場後親迎。今若遽爲苟合之行。不特違愚壻之素心。抑有損丈人之清譽。乃復邀趙暢飲。盡歡而散。歸遣僕以千金贈之。趙乃得治裝。而與郭訂親迎吉期而去。郭就試。校射日。發矢。斜飛。同人見者。以爲必難中的。及近正鵠。如有人接其矢而釘於上者。連射皆然。揭曉。竟中解元。共猜爲陰德所致。郭宴罷。騰揚。遂至趙署。親迎成禮焉。

譚壽生曰。濟人之急。千金不吝。此俠烈古丈夫之所爲也。乃於佳麗當前。慾情火熾之際。一轉念而澆然冰消。詎非人情之所尤難者哉。若夫虎榜掄元。在果報之理。固自不爽。而非郭當時所計及者也。亦惻隱之萌。行其心之所不自已者而已耳。

劉軍門

劉軍門永福。字淵亭。廣西人。同治初。偕同人避亂越南。值土寇爲亂。官軍勦捕未殄。劉奉大吏檄。辦團練。爰集同志。自成黑旗一軍。殲滅匪徒。屢邀懋賞。是年法蘭西。僭保護爲名。稱兵南圻。劉奉命勤王。三戰皆捷。斬其名將。焚其鐵艦。殺黑奴千餘人。法人凶饑。爲之一憚。越王嘉其功績。擢爲三宣提督。所部黑旗士卒。率多負耒農夫。懋遷商賈。進則爲兵。退仍各安其業。其與法人戰也。斬木爲兵。支板作楫。慷慨誓師。數陳忠義。將士皆感激流淚。願戮方同心。效死報國。以此屢挫強敵。大振軍威。一時西人交口稱譽。以爲中國奇傑。繪圖紀其戰事。流傳各國。嘗檄黑旗將士。其一種忠誠。實日奮厲無前之概。流溢紙上。讀之。足以藥萎靡之病。而作忠勇之氣。爰錄於左。檄曰。嗚呼。皇天無親。惟德是輔。聖人有訓。佳兵不祥。我越南自白雉入貢以來。知中國有聖人。不敢自外。託於旃纒覆載之中者。數千年於茲矣。中國

亦待之以誠。撫之以惠。愛如骨肉。而視若家庭。偶有外患內憂。莫不頽天朝之綏靖。越南人民。惟知有中國。不知有他國。故與各外國絕不相通。蠢茲法人。逞其強悍。恃其機械。輒敢肆焉蠶食。恣厥鯨吞。毒比長蛇。貪逾封豕。既竊踞夫西貢。又潛視乎東京。外託保護之名。中懷叵測之志。試思分疆劃界。各有臣民。各有政教。何待越俎代謀。是其藉詞行詐。包藏禍心。可以不言而喻。況自法東來之後。攻掠越地。荼毒越民。越南之倉庫。據爲己有。越南之關稅。收爲私藏。越南之城池。遭其蹻踞。越南之元氣。被其剝喪。招越南之叛民。以添其翼。墮越南之險阻。以快其心。種種狂悖之行。神人之所共忿。天地之所不容。我越人凡有血氣。莫不痛心疾首。透爪裂眚。願得食法人之肉。寢法人之皮。真有一夫大呼。市人皆左袒之勢。永福以羈旅之身。受國王恩遇。資以土地。授以甲兵。其初一成一旅之衆。得所藉手。十年生聚。十年教訓。積數十年之心力。有勁卒數萬人。賴以保障東南。用資戰守。三軍之士。當知食毛踐土。恩義並隆。去順效逆。殃咎立至。越南雖褊小。向爲中國不侵不叛之臣。今越南有難。中國必爲援助。茲者滇撫唐中丞。粵西撫徐中丞。同率兵百萬。分途出關。天兵遙駐。聲勢赫濯。粵督張制軍。粵撫裕中丞。要亦皆部署周至。轉運不窮。近又特簡彭宮保。來粵督師。以守爲戰。韓范坐鎮。西賊喪膽。我軍有此與援。士

氣定當益奮。本提督。不過中原一武夫。流寓來越。荷蒙國王恩禮有加。重資委任。爾衆士亦蒙太惠。祿養有年。三軍銘挾纊之恩。多士戴如春之澤。固宜激發忠義。競作干城。而況中朝大皇帝。又特濬殊恩。寄以重任。本提督固責無旁貸。爾衆士亦義不容辭。當思受國王之恩養。咸懷報主之忱。荷中朝之化裁。彌切尊王之義。先登陷陣。奮不顧身。饑剝法人之膚。渴飲法人之血。滅此朝食。所向無前。法人之機械。足以自阱。法人之凶暴。適以自戕。前者。法皇拿破命第一。頗善用兵。其國人稱之天神。擐甲執兵。千人辟易。彼恃其武勇。橫暴不已。卒爲英人所俘。爲世大辱。厥後拿破命第三。率乃祖之攸行。志在開疆。性喜用武。橫征暴斂。戢怨小邦。天怨人憤。蘊久必發。爰假手普國。殲其渠魁。燬其國都。法人之氣。爲之不揚。歐西各國。羞與爲伍。似此亦可斂跡矣。而乃猶復怙惡不悛。不敢吐氣於他邦。轉欲逞志於我國。我越南雖僻處海濱。號稱積弱。然師以曲直爲老壯。兵以順逆爲勝敗。法兵雖強。曾何足懼。自法人入寇。狼奔豕突。跋扈鳴張。幾於目無越人。本提督率爾有衆。起與力爭。一戰而遠威悅授首。再戰而寶滑遁逃。科力不能逞其兇。夏文不能施其計。大旗所指。蚩尤潛光。長戈所揮。淵日再返。賊軍矢窮糧盡。困守一隅。以海防內河爲負隅之恃。而我分道以擾之。亟肆以疲之。奇兵正法。互爲策應。攻城攻野。動合

機宜。南定驚草木之兵。海東懷烽煙之警。賊兵皆墨。我武惟揚。法人猶敢執迷不悟。逼我順化。蹙我都城。乘我國之新喪。利援兵之道遠。遂乃抑勒新主。強爲要盟。夫要盟神弗之福。盟可要亦可寒。何足措意。而法人自爲得志。益復驕橫。又敢窺我北甯。侵我桑台。中朝之大度。則藐爲畏葸。吾軍之果毅。則視若仇讐。不惜衆口之交譏。不顧天心之勿賴。國狗之噬噬。遍乎友邦。巴蛇之吞侵。思及遠郡。賊與我勢不兩立。我與賊義不俱生。今與爾衆共伸天討。各奮神威。轉戰無前。有進勿退。得法人首一級。賞銀五十兩。賊目倍之。獲兵船一艘者。賞如其船之數。燬鐵艦倍之。其有我游民爲法兵所羅致。脅令當兵者。倘能悔罪自拔。悉予免究。反戈攻後。因而獲勝者。仍論功行賞。弗問前愆。惟法人及其所部之黑奴。則盡殺無赦。必使東京之餘孽。掃蕩無遺。西貢之腥聞。滌除淨盡。上以副中朝倚畀之隆。中以報國王休養之德。下以舒越民怨毒之心。成敗利鈍。所不遑計。爾衆士欲建不世之奇勳。成不朽之偉業。惟本提督馬首是瞻。功多有厚賞。不迪有顯戮。爾衆士惟時思哉。檄到如律令。

明騙

壬午鄉試。偶過鼻署前。見有支帳棚者。四圍密不通風。中藏一物。大書榜其上曰。四不象。下有小子註。

云似牛而無角。一不象也。似馬而無鬣。二不象也。似豕而無蹄。三不象也。似羊而無髻。四不象也。其入視而出者。皆默笑而去。余謂同人曰。有此異物。何不一觀。以增拓見識。乃擲數文。及入帳視之。則一小犬也。各憮然自失。相顧而笑。有責其驅錢者。其人曰。吾已預言之矣。諸君視牛馬豕羊四物中。有一象此者否。衆無可置喙。共歎其驅術之工。忽悟前人之笑而不言者。因彼既爲人驅。亦欲人共受其驅。而不以告也。

蘭殉

素心蘭。產於閩中。花潔白如玉。而清馥絕倫。葉亦柔潤可愛。不似他蘭之遒勁。世傳此花。知人家之盛衰。而榮枯先兆。以余觀之。則更能知栽培之恩義。而生死相從。余族貢三公。性好蘭。庭前植素心蘭三白餘盆。晨昏灌溉。寒暑無間。花時香風飄蕩。聞於數里。有詠蘭詩百首。皆清超可誦。暮年抱病。護持稍疎。既而疾篤。花忽大開。每盆數十箭。箭各十餘朵。從前無如此之盛者。次年公死。其子謀運往蘇杭貨之。蘭日漸枯槁。未幾盡死。無一盆存者。噫。蘭其恥於楊枝再醮乎。抑感故主之培植。而以身殉之也。蘭猶如此。人何以堪。

產人手

楚常寧。甲乙二人相友善。同買粵東。乙先歸。路過甲家。甲婦詢夫無恙。慳然治具款待。日將曠暮。乙去家尚數十里。遂留宿焉。甲婦故美麗。乙久饜。又艷婦貌。夜半排闥入婦房中。婦亦不拒。擁抱上床。緩結解襦。手弄鷄頭肉。縱情狎謔。既又捫其私處。方欲與合。忽悟曰。吾與甲情如管鮑。若此之爲。是禽獸也。一轉念間。慾情頓息。恐婦恨已。假稱腹痛。揉床擦席。如不勝其疼苦者。甲婦大驚。不測何故。更餘始漸定。遂離床分宿。次日未明。卽歸。俄而婦身有娠。腹漸膨臍。自念未與人交。何得遽娠。甲歸見妻狀。大怒。鞭笞之。婦泣誓無他。鄰里亦共爲勸釋。或有謂爲怪胎者。甲乃寢其事。復爲夫婦如初。未幾。婦產一人手。而無頭面身體。遠近聞之。駭然。甲亦不解。蓋當日乙手捫婦私處。情已交感而娠也。後乙至甲家。甲述其事。乙心獨知其由。而未敢明言。惟赧然自慚耳。

狗熊

偶過市上。見有弄狗熊者。其人授以棒。狗熊舞之如龍騰鳳翥。兔起鶻落。舞畢。擲棒向衆人求錢。與之。則一揖而謝。其時有習武技者在旁。誦狗熊棒法。絕類王征南所傳授云。

吞刀箸

近見有吞箸者。取箸數隻。寸斷之。以碗水書九龍符吞下。頃刻皆盡。如食瓜條。又有吞刀者。刀鋒利無比。據云自喉而入。直達下部而出。並不傷人。又有書一井字於股上。以針刺井中。深至數分。不血。亦不痛。其吞箸之法。今人多有能爲之者。

姚方伯

姚公志開。寶慶人。官京師。以忤權貴罷歸。躬耕自給。誦讀之暇。時荷鋤鍤。雜傭人操作。欣然自樂。光緒間。再起爲廣西布政。單車赴任。惟一姪一僕從。至黃沙河。止於旅舍。繼有長沙羅姓者。以捐納縣令。赴廣西補用。僕從數十人。聲勢赫奕。亦止茲店。嫌住房逼仄。指公房謂主人曰。此房較爽塏。何不早言。主人曰。先有客在。令叱曰。再不搬動。便惹鞭撲矣。主人大懼。向公婉商。公卽命將行李移別房。已。公姪屢爐烹茶。從人奪取之。姪不與。大怒。批其頰。姪訴於公。公亦怒。卽遣僕持己名刺。召羅令。令知爲公。驚惶失措。屬從人曰。吾受累不小也。急肅衣冠入。匍匐請罪。公溫言慰之。叩其履歷。已曰。今世仕者。咸稱爲貧。汝家既饒足。何以仕爲。因諭以宦海風波可畏。命取文憑呈驗。已納袖中。曰。吾代繳之可也。令叩首。

哀懇曰。容卑職履任告病。稍存面目。歸見故人。伏地哀求不已。公曰。汝從人號暴如虎。履任必爲民害。不若此時引退。無煩老夫登諸白簡也。汝休矣。令退出。次日公行。而令反旆矣。及抵省。屬員於接官亭。祇候已久。見公等數人南來。衣服樸陋。問曰。會見姚大人否。公曰。未也。疾馳至藩署。屬吏皆驚恐謝罪。公悉優禮之。既接篆。凡州縣官之沈滯困苦者。悉行擢用。人稱生佛。羅月卿述。

譚鑾生曰。今人皆曰清官曰廉吏。而不知非儉樸不能清廉。若厚於奉己。必至多於索民矣。古人永終譽。全大節者。恆於灌園躬耕。以植基本。蓋淡泊爲明志之本。奢華實喪德之基。彼羅令盛氣而來。喪氣而返。歸途殊難爲情。然不足惜也。昔范文正公爲相。取不才監司一筆勾之。或曰一筆勾一家。哭矣。公曰一家哭。何如一路哭耶。姚公亦猶此意也歟。

一槍千觔

邑南里民楊某。業獵。夜夢一人告之曰。明日入山。一槍當獲千觔。次日荷鳥槍而往。時溽暑。驕陽礫石。不堪其熱。入一石岩小憩。岩下臨深澗數仞。忽見澗底野豕成羣。方裝藥納彈。將擊之。覺頭上有水滴。漉如屋漏然。仰視。則岩額盤石磷峴。有虎蹲踞其上。耿耿然下視羣豕。口吐饞涎。楊乃舍豕而射虎。虎

中彈。虓怒。聳身躍起。澗中遍咬野豕。豕亦拚命抵敵。卒之虎豕皆斃。急歸家。命弟姪昇回。計一虎五豕。稱之。恰得肉千觔也。

林才元

同治初年。吾邑虎狼爲患。牧童樵子。每被吞噬。村落居民。未昏閉戶。夜無行人。有林才元者。林坊人。嘗盡殺虎狼。以除民害。常深夜荷槍伏林莽間。或臥於殯宮樞上。以伺之。往往夜行數十里。二年之內。計殺虎狼二十餘。人民以安。嘗見巨蛇蜿蜒入穴。長丈許。林俟其身入過半。手蛇尾纏數匝。極力拔之。蛇身斷而爲兩。見者莫不驚其勇悍。妻爲吾族運詩妹。一日因反目。自經死。使人訃於詩。詩怒。謂來人曰。寄語林君。待吾告邑檢驗可也。林聞之大懼。服毒而死。嗟乎。世間惡物。無如虎蛇。林能殺之斃之。乃一聞告官之語。輒行輕生自盡。何前之勇而後之怯耶。豈官法可畏。甚於虎蛇歟。

巧辯二則

道光時。邑南赤脚嶺。有夥盜劫搶之案。報官緝捕不獲。邑令因責嶺下李坊人民。限以十日。務獲強盜。屆期。村民稟請展限。令怒。將責押之內。一監生哀懇曰。求老父臺看先人薄面。幸免拖累。令詰之曰。汝

先人誰曰。唐太宗李世民是也。令曰。胡說。唐朝去今千有餘歲。何得遠引天潢。希冀免罪。是真妄人也。已生曰。父臺既知遠引爲妄。今亦脚嶺劫搶。去吾鄉十里之遙。猶被牽累。何異生之遠引唐太宗耶。令是其言。乃釋之。

巧辯其二

余族有二祠在邑城。一祀六世貴祖。一祀十一世禛祖。二祠毗連。中隔一店。後店爲禛祖裔買得。將改造祊堂。而貴祖房裔皆曰。兩祠皆少祊堂。以尊卑論。禛當讓貴祖承買。時禛祖裔師謙公用事。則主爰有差等。先親後疏之說。堅執不讓。以是興訟。邑令是前說。斷曰。貴祖也。禛宗也。在禮宗不先祖。今以此店斷歸貴祠。以全本水源之義。公曰。鄙人不學無文。然有粗俗之喻。幸垂明鑒。今夫子婦翁所娶也。假令翁艷媳婦之貌。豈亦謂子不先父。而斷歸翁乎。令嘿然語塞。良久。乃曰。汝言是也。然何其瀆耶。責其健訟。而斷歸之。

膝蓋酬恩

常寧某乙。羈旅於蜀。不能歸。遂入盜夥。以劫掠行人。被捕送官。路遇同邑劉某。大賈也。問其犯罪之由。

乙告之。劉念同鄉。心頗憐之。代籌曰。此事直承。罪必不宥。汝但稱係吾役。夫異鄉孤客。踪跡可疑。衆人因指爲盜。吾與邑令最契。乘間一言。或可解脫。乙從其言。果得無事回籍。然乙故桀驁兇橫。未幾復以因姦殺命一案。逮繫囹圄。論抵秋決。有日。使人邀劉爲訣。執手大痛曰。昔某犯死罪。君哀而生之。某之身。君之再造也。乃君爲脫於桁楊。而某再觸夫法網。負恩實甚。今將永訣。圖報無日。蓄有一物。聊以相贈。言罷。自拔利刃。將膝蓋剝落。血雨淋漓。劉驚止之。不聽。而殊無痛楚之色。已以骨與劉。囑曰。謹藏之。君持此以呼吾名。吾魂魄當應聲而至也。劉不忍拒受之而歸。乙旣死。劉因爲賈折閱。隨歇業。暇日以骨命工雕作骰子數枚。每博輒呼乙名。雉盧無不如意。乃開博塲於邑。旬月之間。積賞已鉅萬矣。旣復游郡城。某觀察公子。暨郡守幕客某。聞其賭豪。夜邀入署共博。比曉。輸萬金。先是劉始至郡中。會同人宴飲。旣醉。大言曰。我博塲之頗收也。戰必勝。而攻必克。誰敢與敵哉。或以言餽之曰。君果操何術而能制勝若是。劉不能隱。以實告。由是遐邇喧傳爲異事。公子亦風聞之。至是乃邀幕客某私商。計定。復至劉寓共博。而使入奪其骰子。喊稟於衡陽縣。令詰得其故。大怒。坐以採生折割律。杖殺之。後劉子承遺業。富甲一方。

譚靈生曰。乙雖兇橫不法。而受恩必報。爲鬼相從。較諸忘恩負義之徒。尙有可取。若劉某。始而施德於人。終而買禍於己。是乙恩之不如其仇之也。報焉不如其勿報也。然貪得無厭。進而不止。終有覆亡之日。劉之死。劉自速之耳。於乙乎何尤。至子蒙餘業。坐享豐厚。何莫非一念仁慈之所致乎。觀此。又爽然失矣。

藤峽鄧翁

自連城馬尾嶺。以迄漳泉之境。其間多崇山峻嶺。侵雲插漢。而石路平曠。拾級忘勞。道旁古木陰翳。無炎景流金之慮。有清風吹袂之涼。余嘗過之。聞往來行人。衆口一詞。皆曰。此鄧翁之甘棠遺愛也。余叩其詳。客曰。君未聞此軼事耶。請述梗概。以破過征之倦。而作爲善之氣。鄧翁者。龍岩大藤峽人也。家頗饒裕。性樂行善。居恆自奉儉素。有餘輒以濟人。嘗曰。天生萬物。皆有裨益於人。人而無益於人。有愧於物多矣。吾既不能上佐國家。使民咸沾樂利。惟有擇力所能爲者而爲之。期於無愧無忤而已。果報云乎哉。見汀漳之間。山路崎嶇。行旅來往維艱。盡出所積修治之。並植樹木於旁。以蔭行人。計程數百里。行之數十年不倦。易簣時。其鄉人有客鄰邑者。見途中羽葆騶從雜遝。輿中一人。峨冠象服。近視則翁。

也。遽命停輿。謂鄉人曰。頃奉帝命。爲漳南稽察使。吾家齋閣內。有二木匣。皆鄰里借券。來時匆匆。不暇致囑。煩語後人。悉焚之。無令存留。倘或不信。可云匣中有銀三百兩零幾。皆經吾手封識。無有知者。彼聞言。當必聽納。言已。車馬闐咽而去。鄉人默念翁素未登仕版。何忽榮顯。乃爾。心頗疑訝。及至家。則家人皆云。翁於昨日死矣。嗟異久之。遂造翁家。致其遺命。子初果以爲妄。及啟匣驗銀。分毫不差。始大駭。如命悉焚其券。初翁壯歲時。偶行於道。見有竹簾遺路旁。啓之。中有巾裹銀十餘兩。他無一物。知爲嫁金。蠶者（金蠶見前）遂棄之不取。及歸家。是夜忽有女人。見形審諦之。容貌端麗。問何來。此女曰。妾金七娘也。生爲金蠶。毒死。未有代者。甘載游魂。飄泊可憫。今日遇君。可謂有緣。因授以下毒之期。且曰。能遵吾言。家不田而富。穀不賈而富金矣。翁辭曰。吾家世爲善。惟日不足。今教以殺人之術。雖富比石崇。非所願也。寧死不敢從命。女聞言。勃然變色曰。如不用命。請勿復想安枕矣。由是飛磚擲石。迄無寧日。家人大恐。僧道醮禳。皆窮於術。翁不得已。謂女曰。汝既不肯他適。吾又不願害人。聞之作善。天降百祥。作不善。天降百殃。若此之爲。不遭人誅。必膺天譴。汝心所欲者。不過覓替人以求投生已耳。聞金剛華提諸經咒。可以解厄超生。今於神前立誓。願代誦經咒若干藏數。或者得出苦海而度迷津。汝意何如。

女從之。翁每旦早起。輒爲至心虔誦。夜亦如之。女亦相安。行之數年。一日。女謂翁曰。蒙君代誦經咒。藏滿。上帝嘉妾回心向善。命託生湖南李撫軍家。妾思輾轉輪迴。終無了局。稔知翁長者。仁厚可託。願相從以終。翁喜曰。能如是乎。當以神明奉汝。卽命家人。設金七娘神位於廳事。每逢朔望。必焚香醑。奠翁既死。後人踵而行之。神最靈。有中金蠶毒者。往其家祈禱。已取鑪中香灰一撮。調水以飲病者。立愈。或取其香炷殘脚。以代牙籤。入口卽仆地死。後人復犯之。又死。於是其家將香鑪安置高座。令人手探不及。有客來訪者。輒戒其勿妄動香炷焉。

譚嚙生曰。翁爲善不望報。而報隨之。彼蒼蒼者。何曾顛倒其賞罰哉。嗚呼。荒村僻壤之中。乃有此畸人傑士。地限人乎。抑人自限于地耳。

伏虎禪師

伏虎禪師。姓葉。長汀之青岩里人也。初爲邑公差人。畏其苛暴。所至咸給奉殷勤。無敢抗顏行者。一日以公事下鄉。至某甲家。值夜留宿。甲與妻商所以款待之。念山村難得肉。家惟一母雞。方將雞。謀烹以食。葉是夜葉方就枕。聞有人號哭於庭。審聽之。乃是女人哽咽言曰。兒輩亦知永訣在須臾乎。汝等年

皆幼稚。嬉不知愁。保之護之。全仗阿母。今葉公差至。主人將烹我而待之。相聚惟今宵耳。遺汝貌。孤。榮奚託。今而後寒。誰撫汝。飢誰恤汝。願無復仍前懸跳也。其各敦兄弟之情。厚姊妹之誼。則阿母雖死。猶生矣。言罷。拊膺大痛。一時兒女嘔噎。與哭泣之聲相和。哀慘動人。四更乃已。葉通宵不寐。旦啟戶出視庭中。闕其無人。未幾。甲妻持刀來。執壻中母。鷄將殺之。葉忽悟。夜來號哭者。卽此物也。色然而駭。急止之曰。幸捨此鷄。以全衆難也。甲妻曰。奈無以款客。何。曰。余方喫素。不用葷菜。飯已而歸。私心志。念生平所爲。皆造孽事。遂祝髮爲僧。究心內典。所居寺在深山中。有白額虎。常出噬人。葉跡虎所在。爲之講經說法。虎點頭皈依。隨至寺中。營菟裘居之。出游則騎以代馬。久之。人虎俱渺。壁間留偈十句。曰。佛何在。乎。只此心裏。咫尺西方。外求惑矣。夢夢世人。不明此理。從今一覺。心腸盡洗。放下屠刀。大家歡喜。蓋已成佛果矣。

譚嚙生曰。爲善不終。如花不實。雖有惡人。齋戒沐浴。可事上帝。蓋半途改節。則前功盡廢。一朝悔悟。斯聖域可期。觀於禪師益信。

劉刺史三則

近五十年見聞錄 卷六

劉公玉璋。牧龍巖時。有州民某。首告其子。大逆不孝。公訪知某素嗜烟酒。揮金如土。子農耕勤儉。漸不能給。某以此恨子。橫加以不孝之名而告之也。公乃籤拘父子到案。謂之曰。吾適因公務。未暇審訊。汝鄉間人。來城數十里。想皆飢甚。即命左右各予錢二百。曰。可至街畧買食物充飢。俟明日再鞫。至晚。公遵命召某父子。卒然問曰。曩與若父子錢。可用盡否。某曰。蒙賜皆已用完。又問其子。答云。適枵腹難堪。爲買番薯。耗去四文。餘悉在。遂以其錢呈上。公驗之果然。因責某曰。以若所爲。即使宦如陶倚。其盡可立而待。今觀爾子。本克家賢嗣。乃因誅求無藝。誣稱不孝。竟欲以官法斃之。虎狼雖兇。不傷其子。爾今真虎狼之不若矣。本擬薄懲。但恐世人。不察。反謂庇子責父。姑免笞罰。其歸厚修慈愛。痛改前愆。又誠其子曰。天下無不是父母。父母有過。當從容幾諫。否則涕泣籲請。至於再三。古大舜父頑母嚚。尚且遵命完廩。卒使烝父克諧。岳牧交薦。今後宜恪盡子職。勿謂吾今日宥汝。遂以不孝自肆也。某父子聞言。皆感悟涕泣。叩謝而歸。

劉刺史其二

時有姑誣媳凌逆尊長。刻減飲食。而呈請痛懲者。劉公拘其媳問之。涕泣自陳。言姑平日除甘旨自奉。

外。悉以所餘周恤外家。氏惟日食糲。不敢有怨言。然姑度氏心必不甘。視氏如眼中釘。捷言不情。往愬則益逢其怒。私泣則又指爲謗誹。今得公前一言。甘受誅戮無怨。公見其姑媳皆披髮蓬鬆。謂之曰。汝等皆名族婦女。似此首如飛蓬。千人屬目。成何體統。命左右入內署取夫人梳粧具。俾各理粧。再鞫二人如命粧訖。復進水一盆盥沐。已命取盆中垢水飲之。二人不肯。公拍案大怒曰。如敢抗命在姑。則果爲悍虐。在媳則坐以不孝。二人不得已取水強飲之。纔下咽。皆大吐。胃中食物一時嘔出。狼藉滿地。公視之。見涎沫之中。姑則肉飯間雜。媳惟糟糲存耳。乃責其姑曰。觀此可見爾言全屬虛妄。無故與戎罪在於汝。試思老姑幼媳。公堂攻詰。有何體面耶。姑慚伏不敢出一語。公徐諭之曰。從來慈孝宜交盡其道。毋徒責人。姑視媳如子女。媳自視姑如父母矣。此後混猜嫌。消畛域。以我言爲鵠可也。遂命領其媳以歸。

譚醫生曰。人皆言公折獄如神。觀此二事。可見張弛變化之一斑焉。前案妙在遲鞫。後案妙在速鞫。深得堪與家急脈緩受。緩脈急受之訣。今世酷吏鍛鍊文致。固不足道。而仁厚者又率優柔寡斷。如公之神機默運。因應得宜者。寡矣。然非平日留心民瘼者。其孰能與於斯。

張大令

張公焯。奎。宰。連。嘗。光。緒。國。服。公。出。示。禁。止。俳。優。雜。髮。一。切。一。日。隸。拘。一。鄉。民。至。訐。其。違。制。雜。髮。請。笞。責。以。警。公。問。民。何。爲。故。觸。法。網。民。稱。僻。處。山。村。諭。禁。不。及。誤。犯。科。條。實。不。自。知。公。復。詳。詰。所。業。答。云。小。人。農。耕。爲。業。因。歲。荒。不。給。不。得。已。將。室。廬。押。銀。數。兩。往。江。西。買。油。爲。生。計。路。經。邑。城。不。幸。撞。見。公。差。指。爲。犯。禁。言。至。此。目。視。前。隸。閉。口。不。敢。言。公。見。此。情。形。知。其。有。所。畏。避。曰。倘。署。內。人。有。所。訛。索。其。直。言。無。隱。乃。曰。微。賞。盡。被。搜。去。合。家。必。爲。饑。殍。言。罷。涕。泣。如。雨。公。大。怒。立。杖。隸。飭。將。原。銀。交。還。鄉。民。叩。謝。而。去。已。而。命。吏。多。具。枷。校。以。待。吏。問。其。故。曰。吾。今。縱。釋。鄉。民。不。問。衆。必。以。吾。爲。廢。法。弛。刑。而。爭。相。尤。效。矣。次。日。命。嚴。拏。雜。髮。者。得。數。十。人。悉。杖。而。枷。之。此。其。沈。幾。觀。燭。照。幽。隴。方。之。劉。公。可。稱。壘。黃。並。駕。矣。

洪媛媛

羅桂卿嘗薄遊上海。見車夫袁書勳。器宇軒昂。與語大悅。因加意撫卹。待以青眼。一日偕訪女校書洪媛媛。既出。有臧雲客者。善麻衣術。寓近媛媛居。是日見媛媛送二人出。異袁相貌。問媛媛曰。適與羅桂卿同行者爲誰。媛媛以袁姓名告。臧說之曰。大凡煙花行徑。送舊迎新。雨意雲情。悉是虛假。卿慧人洞。

察久矣。觀袁相表。必非久居人下者。予嘗以貴人許卿。意在斯乎。卿盍圖之。媛媛聞言大喜。卽遣人請袁至。盛筵款待。而使臧陪飲。求其從中撮合。酒酣。臧謂袁曰。足下今之奇傑。媛媛今之國色。若使兩美相合。可稱一時佳偶。足下豈有意乎。袁避席與辭曰。某流落此間。謀食維艱。苟更添妻室。豈殫風吸露所能生活者。況媛媛所交遊。悉富紳華胄。壓梁肉而衣綺羅。糟糠之味。應所不慣。願先生毋更爲此言。臧曰。足下倘肯援之。衣食之資。自可無慮。袁復固辭。而臧言之益力。媛媛故申江名妓。私積巨萬。袁所素悉。因臧再三說合。乃許諾。媛媛自此辭謝舊好。車馬絕迹。袁藉其賞。捐納縣丞。籤分江西。上臺喜其才幹。保陞卓異。數年間位至藩司。

偷鞋

邑某店。常往粵中辦京鞋。廣襪。回連出售。有挑夫爲肩負過嶺。初將箱中鞋偷去一隻。主人不疑。曰。豈有盜隻鞋者耶。爲裝箱時遺失無疑。後復盜得一雙。而將前一隻置箱中。主人不疑如初。此可謂盜中聖手矣。

讒囂生曰。嘗聞論棋之法。曰不善弈者以一著爲一著之作用。善弈者以第一著爲第二著作用。而

卽以第二著爲三四著之作用。余謂不獨弈也。千古善於用兵爲文者。皆用其法。不謂儉兒亦得此秘籙。

巫婆

閩中有一種巫婆。能召致鬼神。汀人信奉尤篤。家有亡人。則請巫婆爲之召致。巫焚香望空。喃喃宣咒語。案置水一碗。而書符其中。且投以蛋焉。已乃隱几而睡。白婆紅女。鵠立以觀。各屏息無聲。未幾。巫瞑目搖首而起。大言曰。吾乃某人也。其舉止言動。酷肖其人生平。婦女輩見爲己親屬。則涕泣而前。問亡人陰司職業。近況何如。墳宅安否。生人得吉福否。曰吉曰安。則欣欣然以喜。曰不吉曰不安。則戚戚然以悲。大抵所言職業。不異生前。生時何業。陰司亦仍其業也。時或以一二語中人之隱私。皆其人存諸意念而未經明言者。有駭者疑其虛僞。故問亡人子女若干。兄弟姊妹幾何。孰存孰亡。以難之。蓋巫素所不知者也。而巫能舉其梗概。別其存亡。或其家人雜衆中遠觀。則指謂衆曰。此非吾家某某乎。雖瞑目指示。而言不妄。巫既醒。則不復記所言。其欲知今日召致幾人。視水碗中之蛋可得。蓋召一亡人。則蛋殼內隱隱現一人首影。或召多人。影亦如之。接影收錢。人莫能欺也。吾族惟盧公。素不信巫。嘗至

牛路村個人陳某家。適其家請巫召亡父。公尼未入門。巫在庭中囑陳某曰。周主公來矣。宜預備茶湯款待。將所佃十四斗三升穀。交量清楚。某笑其妄而訝其能知穀數。既公入室。衆人皆驚呼爲神。公問何事。詎置乃爾。陳某以告。公亦稱奇。自此篤信巫言。尤過於流俗焉。

譚嚳生曰。余近在陳某佃田扞墳一穴。立丙山壬向。擬葬先慈。已酉十月。室人循俗例請巫婆爲致慈靈。問此墳宅可安否。應曰。可。且能言其分金坐向及來去水方位。一一符合。亦奇事也。

羅大綱

羅大綱。長汀人。初碌碌未有異能。而家貧落魄無依。遂遠客永州。爲吳某錢店司會。計抱病經年。有中表親賀於粵西。因辭吳往投之。道經興安嶺。日色將晚。病益劇。臥道旁。有老叟過而憐之。叩其姓名居里。已曰。君委頓如此。何能遠征。敝廬不遠。盍留數日。俟病痊而行。羅喜從往。行里許。忽覩茅舍。叟叩扉。有童子出應門。既入室。童斫柴爇火。煨芋供客。至夜更爲針灸。又出紅丸數粒。命吞之。忽覺丹田火熱。大汗蒸衣。困甚。倚床沉沉睡去。次日起而病霍然。向叟拜謝欲行。叟曰。觀子相貌。非商賈中人。今殺運方來。吾授子一術。必有用處。羅乃止焉。叟授書二卷。使讀。羅晝夜攻苦研究。而心思瑩澈。迴殊昔日。其

書所言。皆陰符之秘也。居無何。叟曰。子可以歸矣。問何往而可。叟爲之下。曰。遇木則輿。遇金則止。沿沿大江。毋越此水。囑謹記此言。羅遂別叟而行。時東王楊秀清。方攻桂林。羅憶遇木之繇。以桂林與東王姓皆木。遂往謁楊。說之曰。今承平日久。文怠武嬉。大王率子弟八千之衆。順湘流而下。所謂疾雷不及掩耳也。由是義旗北指。攻城掠地。勢若拉朽。摧枯耳。楊大喜。署爲帳前參謀。用其言。所向有功。陞爲冬官正丞相。楊謀襲取衡州。使羅僞爲商人。潛入城。覘虛實。遇其故主人吳某於旅店。談次。吳怪其言論丰采。異問之。具以所遇告。且約吳共事。言將轉荐於東王。吳力辭之。及歸。贈白金二百。後聞金陵陷。羅乘勝渡江。敗死。叟言皆驗。

鬼娶

零都卜崇義。家殷富。有女佩芳。艷而知書。珍愛異常。嫁與國黃生爲妻。周歲而寡。將圖別嫁。以擇婿。甚嚴。低昂不就。忽一日有客來鄉。止於旅邸。冠蓋華美。頭銜標候。選知府。自云建昌人。姓簡名永光。有弟爲浙江知縣。前年喪偶。聞此鄉蛾眉山。現產佳人。跋涉來此。意圖膠續。次日投刺謁鄉中黃武生。梁監生。各奉白金三十兩爲壽。又賄逆旅主人爲曹邱生。使游揚其名於諸鄉。於是有女之家。知簡華貴。貴

族皆願附爲婚姻。連相十餘家。無當意者。未導觀卜女。簡一見大悅。議聘三百。又修厚贄。謁卜崇義。執禮恭謹。卜初嫌遠婚。既見簡器。字非凡。兼係官門。無復異議。喜而許諾。賁送甚厚。臨去。行李紛繁。逆旅主人爲僱役。夫多人以送之。簡令日夜趨行。格外重賞。路經寧都州城。役夫有某甲者。其姊丈家於城東。適過其門。歇擔入謁姊。茶話一晌而別。時已昏暮。燃炬而行。夜半。已至簡家。門前豎雙華表。第宅華麗。雙扉塗以丹雘。家有老叟。率僕輩數人出迓。室一婦人。年約三十餘。爲司庖。款待豐隆。衆人食已。計明日將歸。競將食贖穀。羞裏藏於橐。留爲中途饕殮之助。頃刻。杯盤皆空。老人言。家中蠶塵湫隘。不堪留客。請宿外齋。幸毋以標諸門外。見責言已。導衆出門。約行里許。入一宅。其中床榻皆備。老人視衆就寢。乃去。衆人睡醒。開目一望。天已大明。第宅烏有。同臥草茵之中。其外荒墳無數。各大駭。檢視囊中餘贖。則皆木實松子。及蝦蟆腿。蜥蜴頭耳。心知遇鬼。行乞而歸。卜聞役夫已回。訝其行速。急向衆詳。家家世閱。言詞支離。半似夢境。大怒。往控於興國縣。謂黃梁等串謀拐騙。致女誤落奸人。存亡莫知。官拘黃梁。究詰女之所往。皆言人鬼殊途。莫知究竟。現有送嫁役夫可詢。官問役夫。語皆同。姑將黃梁衣與詳革。並收主人。同繫囹圄。卜歸驗壻所投贄金。皆錫箔也。訪諸黃家。聘財亦然。惟黃梁與逆旅主人。

所得皆真金。頗知諸人冤累。然恨其貪財受賂。不肯中止。經訟年餘。官以事屬怪異。莫敢裁決。惟嚴飭差役到處查緝。迄無端緒。卜又控於上憲。仍仰縣辦理。督責甚急。與令焦思無術。忽憶役夫供詞。某甲當日曾過寧州姊丈家。是夜二更。已至怪宅。其巢穴必在寧境。乃移文請寧郡知州代查此案。卜亦躬往赴懇。刺史飭分州劉公緝訪。劉辦事精敏。同僚素服其才。既奉州委。卽關拘役夫。經詢。皆云自過州北郭後。衆皆昏昏沈沈。如醉如夢。但恍惚記中途經一古廟。額曰漢帝廟。衆於廟前小憩。復行。過此則全不省記。然由廟至怪家。須臾已至。劉公遣公差於北境查訪。離寧州二十道。道旁果有漢帝廟。建自前代。香火零落。乃齋戒竭誠。詣廟禱求。祈示機緘。復據役夫言。門外有華表。潛命公差物色。由廟北行七八里許。有一殯宮。烟棹露臺。繞牆綠壁。其前華表巍然。撥蓬蒿而視之。朱戶漆扉。恰合所言。衆既復命。劉公戒公差等不必再至其地。但就近訪殯宮何家業。內停若干柩。速查稟復。差遵諭回稟。殯宮係簡氏之業。內停三棺。一老人。一婦人。左側一棺。爲簡永光。壯年殞謝。生時捐納知府銜。弟永輝。任常山知縣。因後嗣不振。以至久停未葬。劉公聞而喜曰。破案在此矣。陰戒從人毋洩。密稟刺史。具陳方畧。刺史卽日召合城文武官僚。點齊兵役。稱奉憲札辦公事於北鄉。命公差前導。既至殯宮。破扉而入。果有

二棺左側一棺。金字瑩煌。題曰誥授中憲大夫候選知府簡公永光之柩。刺史於懷中出印鈐棺蓋。劉公以杖叩棺。聲堅實而充滿。復叩他棺。則空空如也。因請剖之。刺史猶豫未決。劉公前白。倘有差誤。卑職請任其咎。卒啟其棺。女尸仰而在下。男尸俯而在上。顏色如生。指甲長數寸。卷然如鉤。交抱不釋。刺史命積薪焚之。尸啾啾有聲。後以其事檄覆於輿國令。其案至是乃結。事在宣統年間。

樵人二則

長邑洋背村有樵人巫姓者。性乖戾殘忍。每入山。遇荒塚露柩。輒發之以爲笑樂。或便溺其中。一日。過毀塚旁。忽見一大黑犬。猖獗狂奔而來。如欲噬人然。巫大驚。擲擔疾走。爲樹根牽掛。失足仆地。犬及其身而渺。同伴皆見之。巫歸遂病。日夜狂叫。自云無數斷頭折足之人。各執繩索刀棒。齊來索命。家人驗其身。果遍體青紫。如被筆楚狀。一夜身熱如焚。自投水中而死。已殮。昇棺至山中。遇大雨。不及掩土。各奔而歸。其夜棺爲虎啟。啣尸去。剝斷頭存山側。人以爲孽報云。事在光緒丁未年間。

樵人其二

邑羅某。於揭姓山中。買得一地。以葬其親。及鳩工發土。則內有數棺。皆已朽敗。乃遷其骸而別葬之。數

日之間。羅與揭皆死。二家復連死數人。中人某甲。自邑城歸家。時已昏暮。見數人迎面而來。喝曰。爾何引誘吾裔。賣吾安宅。發棺裂骸。慘於凌遲。是何可宥。於是各奮拳亂擊。昏然仆地。值甲叔自後來。見有人臥道上。舉燈視之。甲也。按其心頭。猶微溫。遂負之而歸。灌以薑湯。良久復甦。自言其事。次日復死。吁。謀人風水者。可以爲殷鑒矣。

誘死報德二則

同舉羅海山。爲人溫厚謙和。士林重之。忽傳其縊死。余心駭然。蓋海山於世無爭。家又殷富。何爲尋此短計。殊不解。他日遇海山族人。因問其縊死之故。族人曰。此異事也。請爲君詳述之。初海山於居室旁。購得舊屋一區。葺爲書齋。日誦讀其中。屋爲親房某生之業。生暮年貧困難堪。縊死已歷年所。海山憫其鬼餒。爲擇地啟攢。並遷生妻骸同葬。復捐祭田數畝。一夜夢生來謝。已謂曰。凡人皆惡死。而喜生。其實死極樂。而生極苦。人奈何惡其樂。而喜其苦也。世不乏知微見遠之士。而獨不能參透此理。由九泉深遠。無從知消息耳。我是過來人。備嘗此中况味。今爲吾子粗言其畧。子願聞之乎。海山怪其說之不一。默然無語。生曰。子以吾言爲妄耶。試觀人初生時。未有不啼哭者。蓋傷其生之苦也。李太白云。天地

者萬物之逆旅。光陰者百代之過客。可知生爲暫寄。死爲歸真。達觀之士。秉燭夜遊。爲歡惟恐不及。況天地有敝壞之時。更數萬年後。無論過客將盡。而逆旅且同歸鳥有矣。故四時之氣。春生夏長。秋枯冬落。循環無端。乃陰陽消息之變。造化自然之理。以仙佛之能力。亦不免一死。世傳長生之說。言其精靈不泯。非謂以形骸不敝也。是以道家有尸解。釋家有圓寂。自古及今。孰能逃此。關聖賢窺破此理。視死如歸。因之忠孝節義之名。長留青史。庸流無識。貪生怕死。究之人誰不死。彼之偷延喘息。不過倖免一時耳。自謂高年厚福。吾則笑其自尋苦惱。何也。蓋人生有衣食之計。名利之憂。死無諸累。而更加之以逍遙自在之樂。相提並論。奚啻天淵之判哉。凡此皆至道之秘。未經世人道破。茲不憚旁引曲喻者。冀吾子脫離苦海。同歸樂土。以當啣結之報。幸留心體察焉。海山既醒。尋繹其言。以爲得未曾有。以後數數夢見。而所言不外前說。而推闡發明之。由是逢人輒道。衆人皆笑其顛狂。一日。自外歸。茫茫然遍覓繩索。不得。心甚躁急。妻問何用。不應。忽得稜繩。急持往齋中。至晚飯時。不歸。家人往叩齋門。門扃無有應者。破扉入視。則巍然懸梁上。而氣已絕矣。余聞言愈駭。既而笑曰。此襲一死。死齊彭殤之說。而海山適墮其術中。吁。可懼也。退而吮毫濡墨。備誌所聞焉。

誘死報德其二

邑有江某者。客於寶慶。與其表兄陳子璋同寓。偶以小事與人忿爭。至晚。猶含盛怒。陳沽酒解慰。既酣。醉闔戶而寢。與陳僅隔一板壁。聞其自語喃喃。如相問答然。陳從壁隙微窺之。几上燈光明滅。見一人素衣冠。身掛冥錢。手執一索。而罔之以招江。江不應。其人復舉索罔至江面前。如照鏡狀。江忽手舞足蹈。大喜曰。有此佳境。吾將老於是鄉矣。乃移几而登其上。手接其人之索。掛於梁上。已乃舉首入圈內。陳見此大驚。急呼。同舍皆起。破壁而入。解置榻上。久之始醒。言陳曰。君子成人之美。爾何阻吾佳境。是吾仇也。拔枕上佩刀刺陳。疾走得免。主人恐被累。半擾達旦。聞江弟客衡州。急買舟遣人護送。交付其弟。既至江。惟日夜尋死。弟守視不離左右。後防閑稍疎。卒縊死。

譚嚙生曰。羅生所言。直爲苦海衆生。覓得一大解脫法。誠度人之寶筏。覺世之津梁也。彼修仙學道者。費幾許洗伐工夫。始有尸解之一日。今羅生以懸解代尸解。頃刻間身歸樂土。豈非登仙之捷徑乎。一笑。

捕猴

邑東南枇杷嶺一帶人皆種山爲業。蒞芋粟果之屬。遍植山坳。至收成時。輒被猿猴竊食。狼藉滿山。村人患之。乃懸重賞。募能捕之者。有湖北猴人。應募而往。村人喜。各家輪日授殮。欸待豐備。猴人先將果餌置山間。以鉤致之。時近殘冬。山菓俱盡。猴見果餌。紛紛爭取食之。如是半月。乃深掘一坎。葬自坎內。以至坎外。果餌連屬不絕。猴初惟就食坎外。不敢深入。久之漸有入坎者。猴人大喜。悉移坎外。餌置坎中。閱宿視之。俱盡。知猴已大至。是夜置餌如前。而身伏坎側。俟猴盡入。遽下其機關而覆之。啼聲啾啾。盈坎穴而窺之。中有一老猴。鬚眉皆白。身被羣猴嚙。鮮血淋漓。度其意似此行皆老猴導之。衆歸怨而怒。嚼之也。老猴淚眼瑩瑩。忍痛不敢聲。越日觸壁而死。猴人入坎以執羣猴。輒被抓傷。頓思一策。待其飢疲。取一猴鼻首以示衆。乃大懼。各抱頭俯伏。殼殼聽命。一一取置籠中。得四十餘頭。村人大喜。如數酬猴人。自此猴患乃絕。

譚慶生曰。始猴之見餌而止。逡巡不前。慮亦審矣。卒至聚族而殲者。貪之爲害也。從來辱身失節之徒。初何嘗不欲爲君子。及覩利害當前。始而懼。繼而惑。終乃奮然不顧。甘爲名教之罪人矣。其視斯猴也。將毋同。

訟師孽報

零陵曹某工刀筆。日爲人作訟詞。以此致富。時有逆子毆父。落二門牙。赴愬于邑。令以髮起人倫。將誅之以警效。尤逆子大懼。訪曹求方畧。曹命近前耳語。而以齒力囓其耳。逆子痛甚呼號。曹賀曰。子有生機矣。問何說。曹乃密授以計。囑其勿洩。令拘逆子至。畧詢姓名已。卽喝隸速杖斃。逆子泣稟曰。小人尙有微情。容我告白。就死無憾。令曰。爾尙有何言。曰。小人雖愚。焉敢毆父。因父怒小人遊蕩。身被扭住。方囓小人耳。一時負痛疾走。父素龍鍾。遽被牽仆。誤落二齒。惟求鑿察。令視其耳。嚙痕宛然而血跡尙模糊也。遂宥其死。已而令知謀出於曹。恨爲所欺。使人日伺曹隙。而陰圖之。曹知之。深自韜晦。一日某甲因犯重罪。洩交好求曹解救。曹初不應。繼利其重賂。許焉。約次日來取訟詞。時值六月炎蒸。曹預熾炭一爐。身披羊裘以待。甲至。曹故作擁爐戰縮狀。徐起據案舐毫。詞成。授甲而去。令閱詞。知曹所爲。故詰何人捉刀。甲初不肯直供。令大怒。飛籤杖責。甲不勝敲扑。以實告。卽飭差拘曹。既至。怒曰。爾知罪否。答不知。令擲狀詞與觀。曰。好秀才。爾旣身列巽宮。自當恪守臥碑。何得數唆詞訟。曹取視已。曰。冤哉。生員因謗言日至。杜門謝客者數月于茲矣。焉敢故觸法網。自取罪戾。令冷笑。喚甲出使證成其罪。曹見甲

故作驚訝狀曰。與兄何處相會。而誣人若此。甲曰。蒙惠代庖。何忍相累。實因受刑不過。不得已而招承耳。曹斥其妄。甲曰。吾豈妄言哉。先生是日方披裘擁爐揮毫。吾言豈妄哉。曹笑曰。父台明鑒。似此炎天酷暑。誰耐披裘擁爐。猶能構思揮毫。代作狀詞耶。卽此可見誣妄一班。令以甲言涉支離。乃釋之。一夜曹夢冥王見拘。責以顛倒是非。混淆黑白。曹稱家貧。不得不仗筆墨餬口。王曰。是則貧之爲病也。當以金銀鎮心湯藥之。卽命鬼卒昇冶爐來。俄而庭中陳一巨爐。紅焰閃閃。投金銀鼎中。頃刻融化如水。鬼卒縛曹置植木竿上而跪之。一卒以鉗啟曹口。一卒執鐵杓挹鼎中金銀汁灌之。涓涓流入喉中。痛灼肺腑。已乃釋縛。令還陽世。旣醒。心頭尙作痛。越日痛益甚。其苦難言。胸前墳起如卵。未幾潰爛成孔。醫皆束手。或教研金銀爲屑塗之。可止痛。從其言。投屑瘡孔中。如被吸然。頃刻而盡。痛頓止。然逾時復作。復投。所費不貲。數年金盡而死。

譚靈生曰。金銀鎮心湯。能愈一切外感不遂之病。而以治錢癬尤宜。特恐病如曹某。以有盡之金。填無底之孔。金盡而孔未盈也。

韓紹琦

近五十年見聞錄 卷六

韓紹琦。江右人。少年韶秀。有璧人之譽。隨父賈潮州。時妓女伍秋蓮。名擅一時。其母伍媪。故妓院之翹楚也。年長色衰。車馬絕跡。蓮其養女。既長。色藝雙絕。媪愛若拱璧。奇貨居之。以是故。年十五。尙待破瓜。走馬章臺者見之。無不顛倒喪志。富室萬某。海盜也。沉殺商賈。以致富。悅蓮貌。具百金爲纏頭費。媪心動。然客求通者。女必請一覲其人。見萬醜惡。屏不納。卒無如之何。媪謂女曰。我銜院中人。不及時積些錢。鈔轉瞬花殘春老。誰復肯拚千金買笑者。兒卽不爲老身計。盍亦自爲計耶。女曰。此奴發軔之始。幸無草草。願得一稱心人而事之。雖死無憾。請更緩須臾。媪恐拂女意。不得已從之。潮俗凡遊神賽會。最奢華。值城隍出巡之期。士女如雲。錦天綉地。簫管沸雷。俳優徹夜。女新粧倚門而覲。韓亦隨衆遨遊。見女駭爲天人。訪知時尙待聘。次日。修贄而往。女一見殷勤接待。言語之間。頻以眉目傳情。韓益惑之。旣歸。傾懷結想。越數日復往。女出所綉鴛荷靈爲贈。韓亦酬以紈扇。兩情戀戀。日晡尙未言別。媪見女鍾情異常。恐過此無當女意者。又知韓爲紈袴兒。遂治盛筵相款。韓欲歸則情難割。欲留又恐父嗔。心亂如麻。女見韓意緒無聊。執爵勸飲曰。奴葑菲陋質。荷蒙青盼。君苟不以路柳墻花見棄。請飲此以當藍橋瓊漿。韓受而飲之。女因附耳。問能圖此夕之聚否。韓至此愁懷頓釋。不復他慮矣。卽解所佩金如

意奉媪爲羔雁。媪大喜。極意周旋。夜漏既深。徹席去。時兩人皆微醉。韓促女就寢。女頰顏低首無語。韓代解衣襦。燭光映幃。雪膚如玉。漢武溫柔鄉。無此銷魂也。已而雲斂巫峯。交手於臂而寢。各喁喁絮語。衷曲。女問韓家有良匹否。答云。無之。因泣曰。奴恨此身墜入烟花。送舊迎新。殊非所願。君能以數百金相贖。使得隨侍箕帚。與君偕老百年。於願足矣。韓曰。媪方倚卿爲金穴。肯教掌珠輕棄乎。曰。匹夫志不可奪。肯則已。不肯則以死繼之。事之成否。惟君決之耳。曰。家有嚴君爲政。容徐商之。次日披衣早起。倉皇欲別。女執手送至門外。頻囑暇時臨顧。韓諾之。既歸。父問昨晚何往。給以友人留宿。父不復窮詰。萬前以不容於女。心常怏怏。至是聞玉容有主。大怒。念女必不肯捨韓而從己。積妬成仇。會有海寇劫掠商船。萬黨也。經商人控於海陽縣。擒獲魁首。萬囑盜誣韓。窩寄贓物。官遂拘韓。嚴刑追繳。百日難分。翁止此兒。憂懼欲死。姑託人詣宰關說。許以重賂。官以原告勢焰甚盛。拒之。韓父年已衰邁。夙有肺咳之疾。值此愈增憂鬱。不半年竟死。韓聞父死。擗踊號咷。遂昏絕。踰時始醒。自父死。遺金盡被同夥吞噬。店亦歇業。拘繫年餘。盜以積案林立。竟坐大辟。韓減死充極邊軍。女自接韓後。滿擬託以終身。及聞韓變。起倉卒。罪在不測。無所爲計。憂思成疾。因屏去一切粧飾。竟不肯復接一客。媪屢曲勸。女不從。漸至鞭

答而女志益堅。萬偵知。因以五百金。啗媪。買女爲妾。媪思女執迷已深。過爲威逼。必將自盡。而久留終非了局。遂許之秘密。不使女知。而約萬某日具車來迎。媪有姨居城外。至日詭詞令女往問姨疾。女登輿。俄至一家。見萬始知爲母所賣。拊膺涕泣。不食數日。婢媪勸解。女意不回。萬始則溫語拊循。輒走避之。繼以威逼。女以頭觸柱。流血被面。惟求速死。萬竟不敢問鼎。惟使人日夜監守。姑置之。俟其轉意焉。韓至邊關。隸將軍某公帳下。牧馬。暇日見韓文秀。不類強梁。問其遣戍之由。韓以實告。公憐之。使守礮臺。時俄悉畢利部寇邊。謀大舉夜襲。攻我不備。是夜韓忽煩躁不寐。自念流離異域。歸路無期。反覆縈懷。悽然泣下。遂推枕而起。步出臺外。見白草連天。黃沙千里。邊城月上。胡騎悲鳴。景況蕭條。愁懷益觸。方徙倚咨嗟。忽聞隱隱喧嘩之聲。自遠而近。登高峰審之。有人馬一隊。飛奔而來。知係俄人乘夜襲我。急上臺呼衆起。將礮裝足藥彈。安置停當。齊伏不動。待敵逼近。遽燃礮擊之。轟然一聲。如雷鳴山崩。擊斃百餘人。敵人知有備。各驚走。將軍駐防。離臺尙數里。聞礮聲。急傳號令。發兵追剿。敵人棄甲曳兵而走。獲器械駝馬無數。是役也。以韓功爲最。將軍大喜。爲達於朝。立陞爲前營遊擊。益器重韓。旣而公移駐粵海。韓亦隨行。時已位至記名總兵矣。舟至汕頭。命韓先驅至羊城。飭屬員先期具饌從舟車迎候。

聞潮郡富庶。甲南海。離汕不遠。遂率眷屬乘小舟入郡。一遊泊湘子橋下。公性廉介。恐煩州郡供張。命去旗表。戒從人勿洩。而爲微服之遊。一夜。犒賜從者。及舟人飲食。正歡呼酣飲。忽見上流有尸浮下。衆人大譁。公急命舟人拯救。既出水。乃一女子。心頭猶有微溫。命投以通關散。良久。吐水數升而蘇。始哀而泣。夫人聞是女人。遂命侍婢爲易去濕衣。已令入艙視之。乃傾城姝。因詰女姓氏居里。及投水之故。女子非他。卽秋蓮也。先是女至萬家。誓拚一死。以報韓。奈防守甚嚴。苦無其隙。不得已。延餘息以待。一夜。伺婢皆睡熟。啟關而出。至河濱。投身水中。隨波逐流。昏然不覺。至是甦醒。星眸微啟。見人衆滿船。知被拯救。婢導見夫人。泣謝活命之德。及夫人細詰。遂歷述前事以告。夫人等咸爲感歎。夫人慈善好佛。而無女。前一夜夢白衣大士見。召謂之曰。汝無女。吾今以案前龍女。賜汝爲女。醒而異之。至是以爲符夢。遂以秋蓮爲己女。使參拜公。公喜。留潮數日。既返棹。挈之赴任所。公嘗爲女擇壻。女泣辭不願。公欲其貞操。亦不相強。值公生辰。張女樂宴內寢。召韓赴宴。女於簾內窺見韓。疑之。及留神細審。果是韓。席罷。客去。女乘間問公曰。席上客非韓某耶。公曰。然。何自知。女赧然不能面陳。急奔告夫人。初。夫人詰女時。止言其有壻。而未嘗顯白姓名。今聞女言。喜曰。天憐兒貞烈。故使機緣湊合若此。遂以白公。公亦

大喜曰。此天緣也。使人召韓來。暑。公初不以實告。謂韓無偶。願以己女妻之。韓辭曰。卑職會與人有約。經大變。遂至離邊。聞其守志不屈。感念之情。常用耿耿。今貪富貴而別娶。不幾同李益之薄倖耶。敢以死辭。公歎曰。真吾兒之偶也。願命侍婢喚女出。見韓。驟睹之。怳怳以驚。繼乃潛潛而淚下。疑是夢境。女亦執手嗚泣。公爲韓言其實。始恍然。遂請公及夫人朝而參之。執半子禮焉。他日公以粵地濱海。盜舟出沒。商賈受害者衆。命韓率礮船十餘。巡緝海上。予以便宜。韓既至潮。訪知萬惡欸。乃請命於公。籍沒其家。按其罪而誅之。

譚嚙生曰。女固抱貞。男亦守義。是夫是婦。可稱兩難矣。然韓之功名匹偶。實萬毆迫而成就之。例以淮陰報德故事。則萬應。在少年中尉之列。乃卒罹誅殺。冤矣。

洪鍾宇

光緒甲申冬。韓國開化黨人金玉均。洪英植。樸泳。徐光範。徐載弼等。乘我國法越之役。遁日使竹添進一郎以叛。入王宮。脅王稱清兵亂。矯詔趣日兵入衛。據普通門及濟物浦。與我軍構戰。韓王上書告急。我國派吳大澂。續昌兩星使。往靖難。既抵韓城。照會各國公使。調處事平。英植伏誅。玉均等逃亡。十年

不獲。英植之子。跡而圖之。聞玉均改西服遊日本。泰西諸邦。已亦易裝尾之。變姓名爲嚴田和三。至露身爲僕。甲午二月。旅上海。遇玉均。格殺之。囚於上海獄中。韓王聞之。致電總署云。洪鍾宇奉我命誅賊。臣金玉均案宜歸韓。及鍾宇至韓。王授以四品官。

譚襲生曰。洪鍾宇可謂純孝矣。殺一金玉均而三善備焉。除國之賊。一也。幹父之蠱。二也。全宗之祀。三也。方其跡金玉均而圖之也。間關異域。流離十載。歷盡艱辛。而卒以成其志。孔子云。匹夫不可奪志。旨哉言乎。

鬼燭

石城杜翁。夜巡稻隴。見遠有燐火。趨而視之。闕其無人。地上有螺螄。無數。遺燭一枝。光含青碧。如流螢。乃出烟具對燭而吸。久之不燃。以手灸火。手亦不熱。大駭。知爲遇鬼。然以此燭不熄。用以照夜行。可以代燈。遂拔之而歸。聞背後有人追呼曰。還吾燭來。翁若不聞。旋有人嘗道拜伏。哀求曰。君陽世人。無須此。吾無此燭。猶瞽者之夜行。何以覓食。倘蒙賜還。感激莫名。翁不顧而行。及抵舍。回視其人。忽不見。因以燭插壁隙。啟鑰開戶。及再覓燭。已渺。蓋已爲鬼盜去矣。

何孝子

道州富翁某。篤信堪輿。青囊之客。常滿其門。購得一地。點穴之地。師唐某。謂葬乘龍耳。法當奕世顯貴。翁信之。以葬其父。一夜夢父來。慘然謂曰。吾乏德。不應得此佳城。此乃何孝子葬親之墳。宜急徙之。免余罪戾。醒而異之。然以爲幻夢難憑。姑置之。逾數夕。復夢父怒責曰。前示夢警。不啻耳提面命。尙視爲妖夢耶。不聽吾言。禍作矣。方欲致詢。遽然驚醒。心中憂懼。不復成寐。早起急召唐師而告。以故。唐亦駭然。適守墓人來告云。每夜頻聞墓中叱咤之聲。翁乃謀令勇敢家人。伏墓側之叢。薪坎窞中。而覘焉。三更後。卽聞人語鼎沸。微窺之。見滿山紅燈焰焰。光芒射目。不敢正視。迨曉乃滅。趨墓上。則棺已出壙外矣。歸述所見。翁大懼。急擇別地改葬之。唐師憶翁夢中言。日於近村訪所謂何孝子者。卒不遇。偶入山尋龍。旣暮。不得歸。見前山蒼烟密林中。有茅舍。因往歇扉借宿。有樵者出應。唐告以意。樵揖客入。室僅容膝。中有老媪。白髮龍鍾。旣坐。自展姓名。乃何某也。言已入內。出肴饌置几上。唐以爲爲己設也。徐察之。殊非供客。而扶老媪就食。樵侍立視膳。食已。將餘饌徹去。度置廚中。旣乃出共客飯。惟脫粟焉。唐問媪係君何人。曰。家母也。日前病痊。頗思飲食。山村謀肉維艱。日負薪赴城市。買肉歸。聊資老人補瀛。調

攝之一助耳。唐聞言肅然起敬。默思翁所言何孝子。此殆其人。因復問令尊何在。曰：去世已久。唐曰：吾乃地師唐某也。今見君純孝。將來必昌大其後。某處一吉地。贈君爲發祥之資。何辭以無力。曰：此地不費錢。君到某翁家求之。吾從中爲費邱生。事無不諧矣。何喜諾。唐歸備述何之賢孝。翁景仰尤殷。他日何詣翁致其情。翁大悅。許之。遂擇吉遷父骸而葬。既而翁浼唐爲媒。以女妻何。並資以金貿易。不數年富甲鄉閭。至今爲楚南華胄。稱是地曰孝子墳。何仙槎子貞父子二先生其後也。

譚鹽生曰：昔孫鍾孤孝。止鶴遇仙。陶侃篤親。眠牛卜吉。乃知富貴福澤。求之於倫常之間者。爲可操券也。乃今世章縫之士。自詡通人。往往對蓼莪而有愧。而何某以一樵人。尙知天經地義之大。子夏嘗以學許竭方事親者。誠哉言乎。然何之賢。翁之俠。固不須贅詞。若唐某者。殆世所謂有心人歟。

善賈名利

武平葉某。多權變。客古州。賣洋烟爲生。時值法越之役。彭玉麟宮保。奏准詔直省郡縣豪傑募兵赴援。葉有同宗某。湖南人。髮捻亂時。以功保舉都司。羈留古州。貧困莫支。以功懇向葉換洋烟。得價四千。葉聞募兵之信。奇貨居之。遂會集鄉親故舊。私商云：擬頂某名字招兵百人赴越。商計非千金不辦。吾囊

惟百餘金。無濟於事。然吾有一策。將此金爲兵士安家之資。至於沿途不齎行糧。可達龍州。但刻下尙少冠服一副。買馬製軍械。約需數十金。若得此二項。則卽日召募矣。諸君忝屬親友。望代籌及。倘能圖進尺寸。沒齒不忘大德。衆人聞之。皆喜諾。或贈金錢。或贈鞞帽。不數日。賞裝皆備。乃向古州牧會商其事。卽貼招兵榜文。州牧亦贈洋蚨二十圓。兵額既足。卽拔帳啟行。每食宿必向大村落駐紮。兵到一處。茫茫然覓店造飯。約行時開銷。葉計眾兵皆食罷。卽舉號炮三聲。衆聞號令。疾忙歸隊。逆旅主人來取飯錢。皆故作慌忙狀。搖手禁勿誼譁。犯令不宥。主人無奈。任其飽食而去。葉一路皆用此法。不費分文。得達龍州大營。既稟到帥府。卽上計簿支領盤費月俸。得二千餘金。帥府賞其才幹。極見任用。二年之間。擢至副將。

蛇毒二則

鄉有農人。夜夢一黑衣童子。謂曰。明日巳刻。主人弓之乙。敬請大駕過寒舍一叙。萬望光臨。心疑素昧生平。亦忘問其居里。醒而異之。以語妻子。不測何兆。早飯後。往田間穫稻。聞蛇鳴聲。以爲田雞也。笑曰。休恁閑閑。吾將游于於鼎鑊。及穫完。尋聲所起處。在一穴中。以手入穴探之。被蛇齧一口。痛楚如焚。急

出手視之。指頭破損。微有血出。遽以口吮指血。卽時喉腫。頭大如斗。氣逼而死。或解其夢曰。蛇於地支屬巳。弓之乙。蓋蛇形也。凡被蟲蛇齧傷。切不可用口吮。一入口。其毒卽中心腹。人當留意。山居者尤宜謹慎。以山居被蟲蛇齧。乃常事也。

蛇毒其二

邑林坊有某者。居近田野。夜起溲。忽足指痛如刀割。蓋誤踐蛇爲反噬。而不覺也。手按之。痛益甚。妻聞呻吟聲。問胡然。答云。不知何故。足指暴痛。言已用手指探口津察之。津乾復探。頃刻毒氣攻心而死。妻疑夫久不上牀。復問之。聲响寂然。乃披衣起。燃燈照之。已死地下矣。及察床下有蛇一條。急呼家人斃蛇。次日方殮。某妻席地悲號。衆見一蛇入婦裙底。皆驚呼。婦急起振裙。則已烏有。

粵女聯盟

粵俗羣女。結爲姊妹。約必盡嫁。乃許僧夫共宿。或姊妹中有一人未嫁。則其先子歸者。至交拜禮成。卽坐原輿還母家。依舊丫角徵環。守女子職。不許先嫁人。獨有琴瑟之樂。約已定同。詣神前設誓。詞云。我等旣爲姊妹。甘苦共之。爾無我詐。我無爾欺。有渝此盟。神殛是司。子孫不育。夫妻乖離。云云。竟有青春

蹉跎年已老大。而錦衾獨旦。守生寡者。或慮嗣續有碍。願出金資爲夫置妾媵。此風粵中盛行。屢經官府諭禁。而不能革。佩瑤姪述。

奪子案

潮州富紳楊載華。年五十無子。後妻妾同年而娠。妾生男而妻生女。因爲篡奪之謀。乘妾他出。以己女易其男。而乳哺之。妾歸見之。相爭。楊畏妻悍妬。緘默不敢出一語。妾弟某乙。故刁猾。聞而大怒。迎姊歸甯。謀之。遂率姊赴縣。控。嫡亦以冒爭。嫡嗣投詞申訴。官拘妻妾質訊。各執一詞。問楊兒果誰出。楊遵妻指使。證妾爲混爭。連控數官。無能定讞。會吾邑謝邦基進士令海陽。閱前任移交案卷。至此案。俯首沈思。良久。卽命公差限明日拘集原被人證。於城東湘子橋上。齊候覆訊。差如命拘至。公預伏善泗者於身下。授之以計。遂於橋上施臯比。據案而鞠焉。妻妾仍前爭執。楊雖袒妻。而畏公威嚴。殊形踴躍。且言不由中。語多期艾。公見此景。已洞燭幽隱。質審一過。判曰。據汝二人情詞互異。本縣難分真僞。雖有若夫爲證。似可援以定案。然吾觀妻妾之間。每有因愛憎而袒護。懷偏私而附和者。所言仍難憑信。今若逞臆率斷。一或有誤。反釀後來爭端。不如兩棄之以絕訟言。已。命公差奪嫡抱中兒。轉遞他役。令投

之於水。妻見之。拊膺大慟。聳身躍入河中。妻惟掩面假泣。全無戚容。然落水之兒。固非真兒。蓋公先命人取芻草襍裾。飾爲僞兒狀。以待當奪兒轉遞他役時。已將真兒藏却。而以僞兒投水也。妾溺水。泅者救之。得不死。公厲聲責嫡曰。母子之情。本於天性。斷無見兒死而情不關切者。若非本縣。經今面試。驟謂汝奪妾男。汝必不服。今鬼域之情已露。若不直供。定用嚴刑。嫡始實吐篡奪陰謀。楊自覺無顏。恹恹上堂。代妻求免。願從公斷。公命役出兒付妾收領。而戒嫡毋再蓄異謀。藉圖報復。發覺不宥。妾叩頭泣謝。抱兒以歸。潮人皆稱公爲小包。蓋比之於包孝肅也。

譚嚳生曰。折獄貴無私也。而尤貴用心。蓋私去則由公生明。而心盡則明無不照也。公神君之名。曩於嶺海。豈有他術哉。亦從人情上勘破奸謀而已。今人咸謂折獄才難。良由爲士師者。率尸位素餐。不肯一用其心。而靈明於以錮蔽。遂疑公爲神人耳。

武揚烈

贛縣武揚烈。性質直。喜衡論世事。里有江克明。鄉稱善人。而卒以絕嗣。又有金見田者。鷄鳴狗盜之雄也。後家富有。頓改前行。子孫十餘人。皆賢俊。有仕爲縣尹者。武視二人行事結局。以爲天道無知。報應

舛錯。每書空咄咄。故有以因果之說進者。輒憤懣不平。爲之爭論。後病危篤。昏瞶中。見二青衣人來促之行。問何事。曰。少頃自知。未幾至一處。彷彿似城隍廟。武入。見一官。戴冠朱衣。擬案決事。案前二人匍匐。其一素昧生平。其一乃姻翁李昌也。不知陳訴何事。時已完結。二人既退。官喚武上。謂曰。汝爲人頗有可取。但不信鬼神因果。而且每有謗誅之語。據冥律當減陽壽十年。以儆愚妄。武哀求曰。小人識見拘墟。偶有憤激之言。良由見世之作惡者無報。而爲善者不昌耳。官曰。天道報應不爽毫髮。但有遲速隱顯之殊。功過重輕之別。世人不察。妄意幽渺。所謂窺一斑而未覩全豹者也。武曰。報應之遲遠者。固弗及知。但卽某生平所見。私心不無疑訝。卽如敝里江克明其人。平時制行。無可訾議。何以遭時之疫。一家靡有子遺。官聞言。命主簿吏查江生平。卽有黑面冠帶而髻者。呈簿案上。官閱訖。取殊筆書粉牌。命武視之。乃揭帖誣貞背盟薄倖八字。武請其說。官曰。爾但知江某微善可取。而不知其陰惡可誅。查得江故與陳徽有隙。陳有孀早寡。矢志柏舟。江匿名揭帖於通衢。誣婦與其表弟有私。致婦忿恨自縊。又江嘗通王姓女。約爲婚配。女積金數百。悉被賺去。竟別娶。女卒抱恨以死。此揭帖誣貞背盟薄倖之罪之不容誅者也。武聞而恍然。曰。彼江克明。冥罰固當矣。若金見田之作惡種種。而竟高壽遐福。豈非

天網疎漏耶。官又命吏查核如前。既書窗間白蠟。牢內紅粧於牌。示武亦不解。官曰。金某之爲人。跡似惡而心則善。昔爲飢寒所驅。以致陷爲匪僻。有魏翁藏蠟甚多。金知之。將往盜取。而其家墻垣高峻。無由踰越。乃由翁鄰垣而入。竊得三百金。既復自鄰家出。聞房內有人啼哭聲。哀而慘。審聽之。乃姑婦共泣也。云吾與汝相依爲命。今以貧故。賣爲人妾。此種苦情。當亦深諒。良久復云。若得二百金。則可保全爾我矣。汝夫客蜀數年。渺無音信。存亡莫卜。已矣。尙何望哉。吾年邁多病。飲食起居。須汝服勞。一旦分離。將轉溝壑。計不如先行自盡。以免厄苦。言已。號陶大痛。魏亦婉轉悲啼。金聞之。愴然感動。留金二百於窗間而去之。姑媳得金。用以保全。又一年。金隨羣盜入祝家莊劫掠。舉室驚慌無措。祝有女。笄年美麗。恐遭污辱。自投於池。金救而出之。又教其伏身牛牢內。而覆以芻草。卒免臉暴之污。此窗間白蠟牢內紅粧。人不及見。而鬼神先已鑒察者也。要之陽世褒貶。拘於迹。陰曹賞罰。本於心。故有小善不蓋巨衍。一眚無累大德者。暗室之中。衆目共覩。昏夜之際。四知難欺。彼蒼雖高遠。報應之理。何嘗或舛哉。今有汝歸。其宣揚此旨。廣勸世人。武叩謝而出。遠望李昌。猶在前途。武追及。問因何至此。李云。十年前與王大合貨貿易。各獲利廿餘金。已而王死。止以十金與其家。王今控於城隍。斷令將應得十餘金補。

卹王妻子。因轉詰武。何事被拘。武一一告之。未幾至里門。忽然驚覺。而病若失。他日李昌來。述曩夢皆同。各大駭。武由是半生疑案。一旦冰釋。篤信因果。敦行善事。至老不倦。

譚慶生曰。因果報應之說。疑有疑無。古今聚訟紛紛。迄無定論。得城隍闡明此理。千古疑團。一時揭破。以之規勸沈迷。指陳覺路。其功德蓋無量云。

近五十年見聞錄 卷七

桐城徐九香編

殷弘

竊名筆記云。殷弘。閩人。幼孤。無伯叔兄弟。饑寒一身。家貧。爲人作擔水傭。體健。兩臂若鐵鑄。舉千鈞似鴻毛。土地寺前石獅。能擊作旋風舞。人以是勇之。嗜酒。醉則殺氣騰。喜鳴不平。有虎而冠者。強佔人婦。爲弘偵知。伺其出而毆之。中要害死。弘懼罪。遁跡至臺灣。與土番善。會甲午戰罷。臺灣割歸日。番衆恐魯。罔知利害。番酋亦懦弱。莫知去從。日人利其愚。待番衆奇虐。弘目睹日人橫暴。耳祖國敗耗。不覺悲憤填膺。望洋興歎。念己力不弱。與其碌碌而生。無如立功業而死。寶刀利市。誓擒敵首。作飲器。思至此。雄心勃發。欲歸國干進。尋思不如先踞臺地。用夷攻夷。因私與番衆謀。慷慨陳言。聲色俱壯。番衆爲之感動。攘臂奮呼。誓願殺敵。於是番衆厲矛磨刃。以待舉事。番酋知其事。面斥弘不當惑衆。弘援劍斬之高聲。酋首號於衆曰。酋昏懂。潛與仇人通。欲斷送萬衆生命於敵手。雖死不足以蔽其辜。番衆歡聲雷動。曰。殺之固宜。吾人願從殷將軍殺敵。一老番進曰。酋已殲。三軍不可無主。殷將軍神方天生。可爲

吾人首領。番衆齊呼曰。叟言當也。弘任之不辭。乃率衆番夜襲日軍。日軍夢寐中驚覺。馬不及鞍。手不及兵。徒手相搏。死傷無算。加之番兵悍鷲。弘力若虎。以是刀光所至。殺敵若刈草。霎時間不見日軍隻影。弘大喜。厚犒番兵。正歡呼暢飲時。忽轟然一聲。似天崩地拆。蓋地雷爆發也。番兵半葬於火窟中。弘亦受重創。暈去。醒來視其部下。不禁英雄淚落。知事不可爲。乘日軍未至。率衆番扶創潛逃。方重振旗鼓。則爲日軍偵知。伏於要道。出不意。槍聲一起。子彈若雨下。番兵紛紛仆地。弘亦受彈而倒。卒爲日軍擒獲。日軍銜之深。搏之樹幹剝其肉。弘猶圓睜虎眼。罵不止。日軍憚其餘威。驚而却步。弘大笑曰。三十年後再與汝等會。言訖遂閉目長逝。

李義堂

竊名筆記云。當前清咸豐季年。紅巾竄擾江浙。所至淪陷。幾無一片乾淨土。其時枕戈蹈刃。斷頭捐軀。與賊相抗者。雖所在多有。但俱家破人亡。無一幸免。而人民之戰勝賊匪。卒保其村堡者。唯我松江西南鄉。打牲坎之李義堂是。義堂雲間產也。世居打牲坎。長卽膂力過人。尙意氣。重然諾。以是取重於鄉里。世業打鳥。故義堂之槍術（卽打獵之鳥槍）絕佳。能於數百丈外擊飛鳥。百無一失。會庚戌夏。松江

失守。紅巾徧地。鄉間村堡大半遭搶掠。義堂慨然告衆曰。與其坐而待斃。不若共衛村莊。以保家室。振臂一呼。不期而集者數百人。皆曰。同仇敵愾。殺賊即所以保家。敢不唯命是聽。於是裂布爲旗。斬木爲竿。擾鋤銛於矛戟。耒耜勝於干戈。村之四圍列柵設阱。爲守禦計。並練集善鎗術者百人。爲先鋒隊。鄰近之五庫四旺村城隍村等處。人民聞之。均望風響應。俟之十餘日。而賊始至。打牲坎東之李塔滙鎮。義堂命偵者往探虛實。翌晨即返命曰。賊在李塔滙。一意搜掠金帛。淫掠婦女。日夜瓜分其所得。計少論多。凌弱暴寡。酗酒狂歌。時譁於營。且被脅銜。怨者憤之切齒。我若以兵臨之。賊可不戰而退也。義堂描髯大笑曰。可遂我初志矣。我愿執戈爲前驅。君等往否。衆曰。諾。各持烏鎗。爭先附和者幾萬人。咸執挺隨後。至李塔滙西之獨園。與賊遇。兵刃旣接。衆氣方盛。賊見烏鎗隊之猛烈。皆無鬪志。望風而遁。義堂乘隙環攻。賊多夷傷。稍後者均爲村民所殺。騎馬之賊。會亦爲義堂鎗中要害。踏地而斃。割其首。號令營中。李塔滙鎮之賊。自受此巨創後。均退入城中。鑿於烏鎗隊之猛烈。各相戒弗敢再至。西鄉一步。故打牲坎左近數十里。卒爲義堂所保全。義堂歿後。即由村民釀資建祠。至今猶春秋致祭焉。

某艦長

竊名筆記云。中日戰起。丁汝昌率領海軍與日軍艦戰於秦皇島間。敗走烟台。背腹受敵。力竭降日。既降。復自殺。予嘗疑之。男兒死可耳。奚降爲。既偷生怕死而降。何復自殺。死則不降。降則不死。降與死不能並立者。乃丁汝昌亦降亦死。謂之忠歟。明明降也。謂之奸歟。明明死也。個中隱情。令人百猜不解。後得之傳者云。丁既降日。某艦長聞之大憤。夜過丁艦曰。主帥欲降日乎。丁曰然。已降矣。某怒目欲裂曰。丁汝昌。汝爲國家命臣。奈何覩顏降敵。丁曰。勢窮力竭。不得已耳。某曰。虧汝不差。不得已三字。竟出汝主帥之口。勢窮力竭。死可耳。以一死報國。足見汝忠。汝乃不出此。却委屈求全。拜倒異族麾下。作他家臣妾。凡具良心者。莫不知其非。不謂堂堂海軍主帥。竟毅然爲之。而恬不知恥。不亦異乎。犬馬尙知忠義。汝人也。奈何犬馬弗如。嗟乎。丁汝昌。汝捫心自問。將何以對吾國家乎。吾恐汝祖汝宗。親汝不肖。必飲泣於九泉矣。汝家世代爲華夏黎庶。至汝身。一旦淪爲左袵。汝將何以對汝祖汝宗乎。況以兆民膏血所鑄成之鐵甲。拱手贈敵。國家命脈。斷送於汝手。汝罪尙能逭乎。敵虎也。爪牙已足傷人。汝乃爲之添翼。後患奚堪設想。嗟乎。丁汝昌。汝稍有良心者。當然吾言。汝若降者。吾不能從。言次。目注丁。丁俛首無語。既曰。事已如斯。莫可挽回矣。奈何……某冷笑而出。仰首歎曰。嗟乎。吾國何不幸。誕此人物。吾不

欲見若輩屈膝向人也。更不欲以大好鐵甲。輕贈敵人。然則戰乎。鎗敵彈盡。非徒手可事也。然則逃乎。吾心恥之。況敵艦圍列若鐵甕。雖鼓翼也難飛去。然則將奈何。惟有付之一炬耳。轟轟烈烈。即吾葬身之窟也。祝融氏安在。助吾一臂言已。即回已舟舉火自焚。風烈火熾。剎那間艦成灰燼。沉入黃海深處。各艦赴救已不及。丁汝昌聞警奔至甲板上。目送閃閃火鴉。喟言長歎。歎已拔刀自刎。

李雲耀

竊名筆記云。李公雲耀。字揚武。少負氣節。富膽略。以武舉補授千總。隨劉壯肅軍。光緒十年閏五月。法人擾我海疆。壯肅奉命督辦臺灣軍務。公慷慨言曰。大丈夫立功報國。此其時矣。遂隨大軍駐基隆。既而法人毀我礮臺。提督曹志忠乞援於壯肅公。進謂壯肅曰。敵勢方盛。且我國無軍艦。若與之爭雄海面。必不易勝。不如俟其登岸而後追擊之。壯肅深然其議。後法人果全軍登陸。進迫基隆。公耀起曰。可矣。即自請出戰。壯肅嘉其勇略。命率師八百。與提督曹志忠聯軍合禦法人。公即與法人戰於基隆。猛力進攻。大破之。死法軍官五人。敵兵二百餘人。奪獲軍械甚夥。而我軍死者僅三人。傷者十餘人而已。以功特晉參將。賞二品銜。越十日。法軍又至。衆較前二倍。再攻基隆。時適天雨。公躬行泥淖中。爲士卒

先登陣誓死守。敵軍用地雷轟城之西隅。城塌十餘丈。且戰且修。時有內奸。以軍中食乏。軍火且盡。告敵軍。公察知之。立斬以徇。自是軍無貳志。與敵軍戰數次。輒勝利。敵軍知不可破。解圍去。公潛率大隊躡敵軍後。追擊之。斃其統領菲比爾。至海濱而返。是役也。公右臂爲礮所傷。壯肅以聞於朝。下諭溫慰。以功擢總兵。明年。法軍由越南出師。攻鎮南關。公奉命督師赴援。與法軍戰於關外。敵勢甚猛。而桂撫潘琴軒又擁大軍退守南寧。坐視不援。公率軍屢戰。中槍子五。臥勿能起。知事不濟。掣佩刀自刎。左右奪之一僕負公行。公不可。則嚙其肩及耳。血淋漓。僕創甚。委公於地。關破。公奮起殺敵軍十餘人。復中七創。始仆。越五日。舊卒周昌發。冒死出關。負屍而返。事聞於朝。降旨追贈提督。賜諡壯烈。入祀昭忠祠。

某守備

竊名筆記云。法越之戰。法人陽以議和爲名。陰則乘人不備。先發制人。遣遣戰艦三艘。泊寧波海口外。冀施攻擊。而圍城印委。皆聚議守禦事。以先得部牒。法人所至。不准先行開礮。束手無策。守備某。獨侃侃言曰。馬尾之役。以拘守成約而敗。九州之錯。胡堪再鑄。事急矣。某請往。卽有不測者。以予故而一城獲全。死無悔。語已。昂然逕行。甫行。而法人巨礮遽發。願懸測時。誤以屋宇之最高大者爲道署。不知其

實係囊舍。方謂道署一燬。則兵必不戰而潰。至是彈落泮池中。久不爆裂。急謀再發。則守備已登礮臺。一擊而沈其二艦。方法人之來。聲勢甚盛。意甬東一破。卽建領南下。及是。乃銳氣頓挫。潛師而退。甬東數邑得免兵燹之禍。尋某守備從容入城。父老皆香花膜拜。歡聲雷動。僉謂今日之事。水火而枉席之。非使君莫屬也。然事定後。大吏交章入奏。籌以法人先開礮爲言。而某守備之功竟不著。

一足翁

竊名筆記云。京師前門外有老人某。跛一足。支杖而行。絕健。年已六十餘。霜雪盈顛。肩背偃僂。猶恃強不服老。嘗見少年之衣重裘過者。必嘆曰。使我減此三十年者。定向冰天雪窖中練筋力。大以保國。小以護身。何肯暖衣以嬌辱其身。致風吹得倒。雨打幾酥也。人有奇其言者。則與翁談。翁發言不文。而慷慨激昂之態。大似老驥伏櫪。志在千里。且時旋其一足。曲踊距躍。以示不老。然躍已而氣急若牛喘。翁自壯而人老之矣。翁既自負若此。人識其性者。必隨波逐浪。以與之交談。翁大快。歷舉少年事。以告人。如銀瓶瀉水。久而不倦。不則盛氣向人。勢洶洶欲起鬪。厥狀至瘳惡。然而知其性者。不以爲忤也。翁自言少年時。曾受招入營。碌碌無所見長。數載仍充一弁卒。隨馬後供奔走。既而恍然若有所悟。思彼之

掌兵柄執軍紐者亦一人也。我烏甘居人下。不起追逐。無事則已。有故定必奮身報國。不負此男兒身。會西北陞寇氛甚熾。翁所居營奉調赴剿。翁聞訊之下。不覺喜形於色。語同儕曰。報國時至。男兒死耳。不可逡巡退後。貽人譏笑。同儕皆領之。而翁果於此役立功無數。嘗隻身匹馬馳入賊陣。斬其魁首。而還。己身雖受重創。然醫治得痊。營帥獎其勳。因得擢爲營長焉。逾載餘。翁調守大沽礮壘。適值各國聯軍入攻。艦隊如林。紛以大礮射礮壘。翁殊不懼。指揮士卒以迎之。彈自頂上許許然過。翁面不改色。衆中有思遁者。則厲呵叱之。並繼以泣。曰。使人盡如若畏死。國家事將若何挽救。我與爾等同耳。然我已置生死於度外矣。衆聞之。勇氣益奮。未幾。壘受彈熾。著火焚死者。前仆後繼。翁亦受彈去一足。知事已無可爲。欲拔刀自刎。忽一彈又至。竟貫翁臂。手足受創。遂暈。衆乃昇翁遁。巍峨要塞。樹乞降賊焉。翁於昏憫中不知也。既而翁病痊。而事亦定。割地求和。納款言好。國權旁落。幾瀕於亡。翁知無可爲。乃隱然猶躡其一足作撫脾喚。嘗曰。天君子我以機。獨足老翁。尙可執干戈以衛社稷也。奈何以老弱殘廢而暴棄哉。如是者日必誦之。幾若書空咄咄焉。前年翁亡。臨沒時。猶呼此數語不輟。聞者壯之。至比之爲廉老將云。

胡茂

竊名筆記云。越南戰起。劉永福數敗法軍。某日大戰而捷。特犒三軍。大小將士皆醺然大醉。法軍偵知。乘機來襲。小卒胡茂。夜半起。私見營中寂然無聲。巡軍亦醉倒。大驚。奈至撲樓。見正南黑影一線。蠕蠕而動。初以爲鄉村樹林。繼見漸趨漸近。知有異。思入帳驚報。料已無及。蓋斯時法軍如疾風捲地。直撲而來。其勢至迅。離營已祇一里餘。茂見時機已迫。凝其神。移礮位向敵。瞄準。不遑發。轟火以待。俄而敵已趨近。礮綫遂發。霹靂之聲。起自半天。蓋數礮齊發矣。硝烟藥霧。迷漫天際。月色爲之模糊。圍營將士。聞聲驚起。荷槍出陣。礮聲隆隆。敵已回擊。軍士亦發銃抵禦。法軍因受創於先。漸不敵。敗北遁去。事後聞法軍傷死無算。劉軍自相慶幸。惟不知發礮者爲誰。檢視礮位。見一礮已炸裂。殘足一股遺礮旁。明日。發見屍身於礮牆外濠中。面目已焦爛不能辨別。檢衣號。始悉爲胡茂。永福對屍揮淚曰。永福懷憤。幾斷送我同胞弟兄。君捨身奪回千萬生命於敵手。永福愧不如君。真英雄哉。大小將士亦同聲呼曰。胡茂哥。真英雄。聲聞數里。復齊向胡茂行敬禮葬之。并樹碑勒其功焉。

僧俠

近五十年見聞錄 卷七

竊名筆記云。吳生者。佚其名。浙之富家子也。性豪俠好義。友朋輩在困難中求其資助者。無不立允。其門下士。閒居者。恆以百計。各挾一技以自炫。一日有僧來訪。貌甚癯。門者見其衣冠襤褸。阻不入。且加呵逐。聲聞於內。生趨出問。故怒責門者。迎僧入。禮甚恭。僧居月餘。亦不言去。一夕生置酒款僧。僧量甚豪。飲輒盡數斗。酒酣。謂生曰。僧蒙主人厚待。無可報酬。敢以薄技獻君。生唯唯。口出鐵丸二。旋化白光。上下飛繞如白練。生及諸人皆呆立如木偶。俄而戛然有聲。僧與白練俱杳。但聞遙呼曰。吾去矣。然大江南北。往往多異人。此僧者。殆劍俠之流亞歟。

販果童

葺顛筆記云。鴉片之役。定海城陷。英兵蜂擁入據。扼守各要地。頗守法紀。與民無忤。與人無爭。囚之各小販。羣集營前。謀什一之利者。非鮮。有販果童某。亦隨衆前往。貨盡而獲資較素日豐。不覺竊竊喜。歸告母曰。洋人厚我甚。購果必予我以多錢。願彼永不離此土。則我一家不虞凍餒矣。母婦人流。聞之喜甚。惟呼洋人真救苦救難活菩薩而已。童以是日捧果盤至營前呼賣果。一聲清脆而婉轉。餘音透入營。而羣兵爭集矣。取果者。付資者。並有與童調笑者。爲狀至和悅。童亦報以願洋大人安。乃歸。如是者

數數童所入已飽食美衣而有餘矣。一日童復將往營中逶迤而行。忽聞背後有喚賣果者。童乃折回與之交易。無意間問童生意佳乎。童曰大佳大佳。並歷舉洋人厚彼事。娓娓言之。詎謂有得色。其人聞之。卽喟然長歎曰。童子無知哉。去休。弗於乃公前述牛馬事也。言竟掩扉入。童不明所以。瞪目呆視。心胸覺微悸而已。童立移時。見衣冠楚楚之路人過。卽牽語曰。余與洋兵貿易。告人而人叱之何也。童無知。幸請明告焉。路人憫其惑。因語之曰。彼洋人者。以害人之毒藥（指鴉片）餌我。而我却之。彼卽以兵戎見。沿海俱受其蹂躪。而我城亦死二總兵。及一好縣令焉。居民之受其荼毒。資貨之被其劫略。更不知凡幾。傷心疾首之事。無甚於此。是可忍孰不可忍。而我子反諂媚於若前。得少惠卽以父母視之。噫。人心不死。無怪人之唾棄之也。童聞人言。恍然若失。卽掩面奔至家。召鄰之販者。語以洋人非好人行。將覆我田地。我輩宜不與之交易。並劃策逐其去焉。衆聞之。悉大笑曰。童子好大志。洋人而可逐乎。雖曰我行我素。童子其善爲之可也。鼻嗤嗤然而散。童大憤。繼以泣。自後遂絕迹於營前。不與外兵交。亦不與他販見。僅持果盤蹀躞街中。聊以餬口。母訝其所入少。則僞以洋人他徙對。母恐慌幾淚下。而童亦酸淚暗吞矣。蓋傷其母之猶不知洋人之爲患也。既而童見鄰人之吞阿芙蓉膏者。因僞言醫母疾。

乞購些許。持歸分置果品中。托盤向營馳去。他販見童來。羣擲揄之。謂旬餘不見。予以爲子行將往。遂外人矣。不意今猶作果販也。童怒視之不語。呼賣果聲仍如往日而已。羣兵爭集。霎時果盡。然食之者嘔吐間作。竟有滾地作盤旋舞者。童乃狂笑大呼曰。不意洋鬼子亦有今日也。且卽以其人之物還奉其人之身。千古大快事。當無逾於此。乃公行矣。遂疾奔。他販大駭。而營中聞警。大索半日。願已不知童何之矣。販之黠者。希圖賞賚。以童之居處告營中。迨露刃往捕。則室空人去。全家已作黃鶴飛。而營兵之食果致斃者。反累尸成塚焉。其後數月。洋兵盡撤。童始復現於市。然絕不道向事。懼賈禍也。韋顛曰。童初無知。隨衆附和。謀什一之利。可恕也。其後一經人解。大澈大悟。不徒立反前行。並能加創於彼。孰謂吾國無好男兒奇男子哉。使此童也。天若授以良機。俾克有成。則亦貞德（法國女傑）一流歟。華盛頓之儔歟。

鄭氏女

竊名筆記云。鄭氏女。爲鄭芝龍裔。幼卽以武技名。及笄不字。與土番雜處。番衆男若女皆奉女爲神聖。莫敢忤。甲午戰罷。日本攘我臺灣。番女之稍具姿首者。多被污。女艷名藉甚。日兵涎者衆。議劫之於叢

葦間。女雖聞。伴弗覺。一日。一少年軍人。先入鄭室。驅其家中人出。乃與女。諱之曰。若個好郎君。洵中土所無。余得爲夫之者。願足矣。少年曰。娘子真巨眼哉。某固無婦者也。逼與狎。女曰。焉有堂堂大國男子。謀苟合者。少年曰。然則若何。曰。門外濟濟者誰耶。曰。同伍也。曰。曷不招之。至。少年曰。若輩固所願也。招之何爲。女曰。汝不用媒證耶。少年曰。娘子實獲我心矣。因招衆入。先將女意白衆。衆皆歡躍。顧少年曰。我輩已娶者。此粲粲者。固當畀君成此佳耦也。又謂女曰。卽以明日爲期可乎。女曰。嫁裳猝不及辦。然和服易製。俟我三日可耳。衆見其易和服而嫁。咸欣然曰。娘子真解人哉。約期而去。女乃備酒十甕。封誌如舊。置者。復備菓菜。衆可供百人。鑿。家中人亦莫悉其故也。蓋此時日探滿街市。稍洩則事敗矣。前一日。速少年至。語之曰。君同袍衆。值此新婚。不可無酒食以飫之。少年喜不自勝。曰。安所得酒乎。曰。我有旨酒。藏之久矣。今室隅封誌者是也。少年益喜。欣諾而去。明日。果約其同伍百餘人。至。推年長者二人證婚。先是。鄭女以武技聞番中也。番婦從習者頗衆。皆尊鄭爲姑。至是。鄭乃一一致之家。僞爲供奔走者。日兵亦以其番婦也。輕之不疑其他。狂飲大嚼。歌嘯如市。酒數巡。衆始覺有異。互相詰問。皆言腹痛欲裂。乃大疑。羣厲聲呼女。而女已出利刃。斬二人矣。番婦各執利器從之。日兵皆徒手來。知

不可鬪。爭欲奪門走。則門已嚴扃。乃揮拳相禦。女率番婦械鬪。刀光所至。斷首如刈草。一剎那間。死屍枕藉滿庭。蓋未被刃者。亦以毒發死矣。女乃大快。向衆番婦曰。天將暮矣。巡邏者將至。我輩必無生理。盡去。衆婦曰。唯。女乃率諸番婦。出行未數武。日營擒女之兵至矣。蓋日探所報告也。女猶與之格。手刃日兵二十餘。身被數創。猶奮力死鬪。卒衆寡不敵。力竭而死。

難兄難弟

葇顛筆記云。孫佐吳產弟弼。貌酷肖。而性絕殊。佐好讀書。恂恂有儒雅態。平居流連於詩詞。寡交。弼則棄書學劍。糾糾若武夫。廣結友朋。義聲播一方。二人揚鑠分道。其不相洽也可知。顧二人絕義。悌道不謀。而情固篤。迥非時下之好園牆者可比。以是二人之志相忤。實彌顯其二人之相友愛耳。會中法以越南事開戰。督帥某公。陳師於兩粵。帥本與孫父有舊。弼思以子侄禮往見。謀所以爲國盡力者。商之於兄佐。佐阻之。謂弟年尙少。宜居家綱紀百事。國家事。皆有兄在。兄縱力弱。然志堅氣銳。足以克敵。人弟請毋慮。弼聞之力爭自往。不得。繼以泣。佐亦不動。後請與俱。佐又却之。曰。兵凶戰危。非樂事也。須誓死以赴之。我家祇我與若耳。我爲國而死。則猶有弟在。我與弟同赴國難。不幸俱死亡。我族斬矣。我報

國弟守家。兩全其美如何。弼不語。佐乃尅日整裝。裹糧仗劍而往。至營中。督帥以年家子待之殊厚。并以彬彬文質。不類武夫也。署爲記室。月薪甚豐。佐力辭。語督帥曰。余此來非爲得優差。博餬口計也。實爲國家之事。匹夫共責。故寧別故鄉。捨弱弟以效死耳。馬革裹尸。固所願也。今就此職。志與願違矣。姪實不願此。督帥示以孱弱不勝任。佐則撫胸呼曰。志堅氣銳。自能克敵。奈何以不能執干戈弱余哉。督帥以少年生性。大都前盛後餒。外強中乾。姑聽之。以待其後悔。遂命佐司偵諜事。佐殊勤其職。嘗僞爲樵者。徘徊於敵營旁。以窺敵。敵覺之而起追。佐已遁還營。報詳細於督帥矣。督帥嘉其功。勉勵有加。佐因之益奮發。時思建奇勳以報督帥之獎擢。願數數不逢機會。會敵乏糧。四出探搜者。陸續不絕。肩者負者滿野。並有勁旅爲之保衛。佐偵知之。卽率輕騎百。要於孔道攔截之。待其至而蜂湧吶喊。出敵果大驚。紛紛棄糧遁。敵偵知佐騎無幾。復反身攻。佐奮力格拒。一以當十。馬倒則徒步逼敵。彈盡則揮刃以砍敵。卒驚退。佐亦罹重創。回營已奄奄存一息。督帥親自慰問之。佐頷而笑曰。孫佐以一介書生。蒙公提擢。得與敵人見。殺敵數十。傷敵百餘。死復何憾。所惜不得與吾弟一晤面耳。言訖遂逝。督帥厚瘞之。并題其塚曰忠義塚。越數日忽其弟弼至。督帥訝其何由得知噩耗而來此。弼對以自兄去後。恆鬱

鬱無聊。一憶殺敵狀況。心輒躍躍動。數日後遂付家事於老僕。隻身至此。兄今安乎。敵勢又何如哉。督帥乃潸然淚下。曰。佐姪已爲國長眠於地下矣。侄來茲。余對之良歎。請一展謁其墓。何如。弼乃往。佐墓匍伏痛哭不去。旣而誓墓曰。兄報國。弟守家。前言猶在耳。願國亡又焉有家哉。弟今以守家之職。易報國之志。尙其鑒諸。誓竟遂自薦於督帥。謂此身已爲國有。願繼兄職。以竟其志。督帥却之。弼力請。並謂若不許諾。卽隻身赴敵營。覓死以見志。督帥無如何。允之。願弼歎曰。君家賢昆季。何一烈至此。真可謂難兄難弟矣。自後弼遂奮不顧身以赴戰。一如佐。督帥深慮其蹈兄轍。稍稍諷之。弼一若不悟也。者月之某日。兩軍接戰。礮火連天。一決最後之勝負。我軍中有勇少年。率騎最先衝入敵陣。殺敵無數。敵爲之披靡。卽弼是也。及後飲彈中刃。血流濡面。猶揮刃不少却。敵退始已。然體上彈過處。粒粒洞穿。血流盡而氣亦絕。督帥嘉其功。而又哀其死事。厚瘞之一。如佐。并碑誌二人衛國事甚詳。至今道旁過者。謁其墓。摩挲其碑。猶同聲美孫氏兄弟之勇焉。嗚呼。壯哉。

劉軍門

希光筆記云。劉軍門設壯肅。諱銘傳。安徽合肥人。洪楊之役。公已積功擢提督。西捻平。晉男爵。尋因病

乞假回里。清光緒十年法人擾我海疆。公奉詔督辦臺灣軍務。閏五月抵基隆。越七日法人來犯。毀我礮台。公以我國無軍艦。海面難以制勝。不如誘敵陸戰。俟其登岸迎擊之。六月公率四提督與法人戰於基隆。按四提督乃曹志忠、章高元、蘇德勝、鄧長安。是役也。死法軍官三人。法兵百餘。奪獲旗幟二面。槍枝數十桿。帳篷十餘架。法兵大敗。追至海濱而還。公又以港尾離臺北府僅三十里。離基隆八十里。我軍兵力單薄。恐後路稍有疏虞。則基隆之兵不戰而潰。於是朝戰勝夕則退軍入山。使法人聚於基隆。則沿海邊境不至處處窺伺。其形似弱。而其策萬全。不知者反議公。公曰。是惡知我之深謀也。其後法人果三犯港尾。受創而遁。港尾守將孫開華亦善戰。公既退回淡水。則策應港尾益靈。然礮臺既毀。全恃士卒血戰。雖槍林礮雨中。得公一言。莫不視死如歸。竟能斬將奪旗。遏其狂逞。相持至八閱月。而孤島獨全。其時馬江已挫。滙利萬利華安三輪船皆不克濟師。公卒能盡力支持。十二月法人又增兵犯月眉山。拒戰五日。敵兵皆著雨衣更番迭進。我軍力薄無可更換。各將士皆能忍飢冒雨。月眉山賴以保全。公之力也。相傳公廐中畜有良駒。平日愛護甚。基隆之役。法人開炸礮。公所騎馬忽屈伏於地。彈丸從頂上過。得毋傷。論者謂公愛國之心積誠所致云。

滕玉亭

友雲筆記云。清光緒十年。法陷越南北寧。法海軍統帥孤拔。率艦攻台灣不利。進逼福州。窺馬江。我軍礮斃孤拔。馬江要塞毀。軍械兵艦盡爲法破。明年法闖進鎮南關。我軍猛擊法人。敗之。我軍乘勢克諒山。以大捷聞。是役也。人皆曰提督馮子材之功。殊不知其中實大有人在。伊何人。滕其姓。玉亭其名。福州產。少孤貧。毫放不羈。好讀書。以貧放棄而業商。養母以孝聞。逾年母死。孝思純篤。抑抑無聊。念軍人山河爲室。天地爲家。瀟灑風流。其樂靡極。棄商投馮軍麾下。初爲小卒。旋擢百總。諒山之役。滕有力焉。法軍參謀某多智謀。有幹略。勇敢善戰。子材忌之。募刺客謀陰傷之。玉亭欣然願往。跋其足。敵其衣。日乞法營左右。法人不察。會軍中缺伙夫。招華人貧者充之。玉亭乘隙往。法人不疑。納之入營。三月。懷椎枕刃以待。荆軻抱負。未嘗去懷。一夕夜戰。某參贊督隊。玉亭聞而潛尾之。至郊野。出手槍。轟然一聲。斃某參贊。玉被執。法軍官鞠訊。玉亭面無懼色。慷慨陳曰。子華人也。與參贊本無隙。所以出此者。爲祖國耳。爾軍屢獲勝。計畫悉出自某參贊。今參贊死。軍氣不免稍殺。軍官曰。爾從戎久。如以華軍秘密告我。可貸汝死。曰。我知有國不知有身。死非我懼。鼎鑊斧鉞任加吾身。洩漏軍機。敬謝不遑。法官知不可強。

命斃之。臨刑時。玉亭面色如恆。引頸向南點首者。含笑而逝。參贊死。法軍紛亂者屢日。我軍一攻而潰。再進而逃。規復諒山。飲水思源。非滕玉亭挾必死之心。行荆鼎之志。某參贊不死。法軍敗未可必。我軍亦安得克諒山以捷聞也。

王志元羅思舞

癩僧筆記云。清道光辛丑。英軍擾江浙時。梁公敬叔授江蘇巡撫兼權總督篆務。帶兵至上海防堵。時陳提督化成駐吳淞口。徐州鎮總兵王志元駐上海城外。王蜀人。軀幹英偉。曉暢戎機。下榻城北天后宮後樓。梁頗優待之。既思吳淞口岸直達寶山。綿亙數十里。兵將稍單。而城中呼應較靈。兼可控制城外。擬調王移駐吳淞。與陳提督成犄角之勢。較爲可恃。乘間以此探王意。王謂一動不如一靜。梁公復以己意馳往吳淞與陳熟商。陳亦不以爲然。似言多此一人亦無甚關係者。未幾梁公即卸督篆返蘇。遂聽之。踰數月。英艦陷寶山。直駛吳淞。陳提督以孤立無援。血戰死之。尋上海亦陷。時王已挾所部兵士遁往松江。即以暴病死。有參劾其坐視上海之破。王不出一兵不發一矢者。旋奉嚴旨。以伏冥誅。革其生前官職。並其子孫有功名者。盡行革除。無功名者。概不准應考出仕。江南軍民快之。時梁公已引

疾歸里。於官報中悉其事。瞿然曰。陳化成可謂知人矣。同時有湖南羅思舉提戎者。亦蜀人。臨陣不避槍礮。所服戰袍。爲彈丸火燒。圓孔無數。然卒不死。嘗云。官爵至此。若得死於疆場。則受恩當更渥。苦我無此幸福耳。以無能死於兵。爲不幸。洵忠勇之言也。相傳於戰陣之間。偷生怕死者。往往卽死。屹然不畏死者。未必是死。王志元與羅思舉並論之。可以勸矣。

高騰雲

希光筆記云。甲申馬江之役。同時死義者。爲督帶飛雲。兵輪副將銜參將高騰雲。管帶福星輪船五品軍功陳英。以及許壽山。葉琛。林葉。森林三人。而尤以高騰雲之死事爲最烈。自由談劍秋君馬江中方戰之英雄一則。敘述當時事實。至爲詳晰。惟死義諸將。僅及陳英。而於高騰雲死事。獨付闕如。今檢篋中舊所錄張幼樵爲諸將請卹疏稿。歷敘高陳二將死事。足爲馬江一役戰史。原疏敘高事云。該參將由粵來援。論事呐呐。如不出口。前月二十六日。法增一艦。諸將請援。高騰雲獨義形於色。臣心異之。夜復來見。詢以方略。高騰雲曰。閩防之設。本以牽制。使敵不發耳。廠非戰地也。但以礮注子人。枕戈者。已一月。晝夜相持。咫尺間。恐釀成戰事。知帥意急欲先發。必多牽制。不可得。南洋援必不來。卽來。怯將亦

無用。徒害事耳。臣詰之曰。然則奈何。對曰。專攻孤拔。得一當以報而已。臣令其統率諸將。則辭以資望。在李新明後。且曰。水師船各自爲戰。非若陸軍一將能指十餘萬也。請不必紛更。堅守以待上命。該參將既去。臣復囑各船就商籌策。該參將志定神完。誓死報國。是日手發巨礮。擊其烏波船。一命中。以一飛雲小艦。當敵人三大艦。中流堅拒不退。忽橫來一礮。該參將腿爲之折。復一礮。遂飛入水中而沒。舟乃發火。此該參將死事之烈。臣至今言之。有餘痛焉。又敍陳事云。該軍功人極瘦弱。文理甚優。方敵艦日增。臣深憂之。陳英上書請以各輪船合攻孤拔座船。而艇船等發火牽制下游。使各輪小商船水勇及捍雷船。截其魚雷艦。所論甚有條理。臣採其論。下諸將。布置略定。無如法。暗約英美先發。陳英見英美船驟下。急起旋誓衆曰。此吾報國日矣。吾艦與礮俱小。非深入不及敵艦。敵以三艦環之。舟中機損人亡不顧。但以礮向孤拔船。孤拔船爲礮所毀。而孤拔中礮死。敵復增艦來。持至一時許。陳英猝中礮於望台。遂卽隕命。英美船觀戰者。均稱歎不置。爲之深惜云云。讀此疏。可想見高陳二將忠勇之氣。令人聞風興起。惜馬江之敗。世皆歸罪於張幼樵。以書生誤戎機。至今戰死之將。湮沒無傳。論者悲之。

羅氏父女

近五十年見聞錄 卷七

楊瑞葆筆記云。羅渭南字一豹。世居福建。後移居於臺之平安。幼習舉子業。痛中國文弱日甚。思有以振之。乃連絡同志數人。首創武藝強國社。所夕操演拳術。寒暑不輟。蓋是時火器之勢力。猶未澎湃於東亞大陸也。閱五載。藝大成。尤精射擊之術。目的所在。靡不策中。故時人咸譽之爲射擊大王。生一女。小字翠英。矯健若男子。穎異過人。年九歲已畢四子書。十五歲改習武。得衣鉢傳。凡百武藝悉嫻熟。一豹頗鍾愛之。雖曰伯道無後。差幸克紹有人也。翠英俠骨性成。見鄰里有不平事。輒起而排解。有貧困不克自振者。必散財濟之。常曰。排難解紛。濟貧卹困。詎非人類分內事哉。里人受惠深。益敬愛之。厥後馬關議成。日人進兵台灣。一豹大駭曰。台灣爲東南屏障。今歸日本。微特我民將爲奴隸。即國尙何以爲國乎。是可忍。孰不可忍。其無忘乃父之志。言已溘然而逝。永福聞耗。哭之慟。命翠英襲一豹職。翠英益勵士卒。故戰無不克。尋永福大軍敗退。翠英猶率一旅之孤軍。力與死戰。殺敵無算。敵愈銜之。遂集大隊與戰。翠英之軍卒潰。翠英知不可爲。乃自刎死。

王布政

希光筆記云。王公德榜。湖南江華人。洪楊之役。公以效力湘軍。晉權廣西布政。迨法人啓釁。廣西偏近。

越南。邊防尤亟。清廷詔公防守鎮南關外。時桂撫潘琴軒總兵權。十一年二月法兵攻關內諸軍。潘遇敵卽退。兩日夜馳數百里。遁回南寧。敵追蹤而來。龍州鎮南關遂失守。潘復詭詞入報。謂馮子材王德榜兩軍不聽調度。坐視不援。致有此敗。廷旨著將馮子材王德榜軍前正法。幸督辦廣東防務彭玉麟兩廣總督張之洞洞悉其寃。合詞電奏。謂由潘撫調度乖方。且力揭其隱。由是廷旨褫潘職。馮王釋不問。公軍方在關外。聞詔益奮勇效命。截擊敵兵。法軍卒潰。公乘勢追逐數百里。殺戮敵軍官及獲馬匹糧食無算。遂收復龍州及鎮南諸城邑。軍旣大捷。適鮑軍大隊亦由桂林南來。乘勝會合。長驅前進。於時不獨越南已失之地。可以恢復。卽西貢等處亦可一舉廓清。奈廷臣均主和議。公與彭公合詞力爭。均未得允。遂罷兵而歸。公每談及越南事時。以不能瀦雪國恥。引爲憾事。

白奮

花奴筆記云。長白山脈。如一龍一線。蜿蜒於中韓交界處。崗巒起伏。林壑深邃。羣盜窟焉。融融洩洩。聚族而居。髣髴世外桃源。別具天地。盜魁名白奮。剛勇沉默多智。營轄羣盜。寬嚴並施。羣盜皆愛敬之。甲午中國開戰時。一日聞山外槍礮聲動地而來。白與部衆共登山巔。但見煙氣迷漫。籠罩地面。若濃霧。

團圍火光飛旋於烟霧中。若衆星下墜。蓋中日兩軍正在酣戰也。白乃命部衆戎裝戒備。聽候指揮。既見日軍得勢。吾軍漸不支。將北。白令部衆曰。趣向日軍射擊。於是一聲噪殺。萬槍齊發。彈丸所至。骨肉橫飛。日軍紛紛倒地。日將大驚。不解彈從何處來。亟退兵。是役也。吾軍得轉北爲勝。後爲日將偵知。卽密遣舌人以重金遺白。懇其助日。戰事罷後。許重酬不吝。白聞舌人言。仰首大笑曰。遺吾重金乎。大佳。予只須黃白。萬事無不可爲。舌人喜。以黃金爲壽。白直受不辭。設筵款待舌人。宴罷。舌人辭去。明日兩軍復開戰矣。白袖手作壁上觀。既顧部衆曰。諸君助日乎。助中乎。一卒進曰。首領爲何國人。部衆皆噪曰。首領中國人也。理應爲祖國出力。白拈鬚微笑曰。然予爲中國人。理應爲祖國出力。諸君可開始攻擊矣。部衆歡呼曰。首領真愛國男兒也。於是槍準所指。以日軍爲的。日將知受愚。急傳令退軍。然已傷死無算矣。日軍怒白爽約。銜之刺骨。懸重金購敢死士。得韓人一。密遣投白。白審爲韓人。復見其言辭激昂。忠義之色現於面。竟不復疑。納之。閱三日。兩軍復戰。白依舊助吾軍。攻戰未久。槍聲遽起於身後。白知有變。願身欲避。彈已洞入腰部。部衆亦大愕。迴身捉奸細。獲韓人。其時白已倒地。暈去。血從腰間注出。部衆不復接戰。扶白歸。白醒來。見部衆在側。猶絮絮問戰事。部衆告以已轍戰。白大驚。自念中墮

起曰。汝等奈何。贖贖。汝等不出戰。日軍豈肯赦汝等。吾恐汝等無噍類矣。不旋蹤間。日軍將至。吾傷不足慮。汝等趣出戰。言已復暈去。部衆大悟。各擊槍出。尙未整隊。日軍已踵至。倉卒抵禦。短兵相接。互有損傷。日軍愈戰愈厲。白衆尙不退卻。拚死作困獸鬪。無如寡不敵衆。逃者半死。死者亦半。白爲日軍所得。雖呼吸僅屬。猶罵日軍不置。日將恨甚。自起割其首。首落地。猶輒然作笑容。如表示其快樂者。

黃熾生

陳澹然筆記云。黃樹人。字熾生。湖南鳳凰廳人。父開陞官副將。與果勇侯楊芳善。開陞卒。芳鎮鎮筸。召樹人讀書幕下數年。好觀方技異人之術。芳去。依從兄某居。嫂甚。遂子身遁夔峽。時提督向榮方以都司落落夔峽間。樹人上謁慷慨。榮大奇之。樹人亦眎榮當以勳烈顯天下。遂深相結納。咸豐初。榮自廣西討賊抵金陵。假節鉞爲大帥。樹人從。將士苦戰久。多死傷痛疾。樹人診。靡弗愈者。礮彈洞某弁腹。腸斷死。縫腸腰際活之。某弁斷右臂近尺。續之。臂伸縮如故。當是時。環金陵軍數萬。號江南大營。皆隸榮麾下。而仰診樹人。於是綠營潮勇。各醜金奉樹人爲壽。月可數千金。富埒諸將帥。迺齎金三千抵家。遺其半餉。蒸我者嫂。半以餉從女某。以遁夔峽時。從女涕泣挽我衣也。樹人短幹精悍。聲如鉦鐘。日閃

閃似電。修髯方口。風采習人。嘗匹馬短衣張鬚眉。往來諸營幕。軍士皆竊竊頌黃先生不置。榮薦其材。擢參將。不受。改同知。終其身。呼以官則詫叱。呼先生則喜。與諸將師譚讌。科首跣足袒身踞上座。咄咄不稍作。以此亦自知其不能官也。榮薨。大營潰。落拓不自得。偶行至提督鄧紹良所。請入見。樹人曰。若帥見我。非我見若帥。不往。紹良聞之。立即出握手。坐軍帳。請曰。公依診吾軍。吾憤忠武待公矣。忠武者。向榮謚也。樹人掀髯笑曰。丈夫遇知己。不富貴。尙安能促促受驅策哉。長揖逕去。挈難民渡江。以字卜。林谷爲食。亂定。所挈或富貴。致敬禮言。當日事。輒謝絕不與通。其客向軍得金多散去。惟藏金謀奠室家。同治四年泰興饑。竭以賑。蕩然無一存者。其任俠多類此。以故人或詫爲癩云。樹人精武勇。嘗手鐵棒三十觔。大呼擊殺。拯其甥。羣賊數十人莫敢逼視。然終其身不獲以武勇著聞天下。

夢兒奇聞以下二十五則係潛樓誌異

開天遺事載楊國忠使江浙。其妻思念至深。荏苒成疾。忽晝夢與國忠交。因而有孕。後生男名朮。泊國忠歸。婦具述夢中事。國忠曰。此蓋夫妻相念情感所至。時人無不譏之。因憶邑徐某。夙以服賈獲富。頻年客不歸。室有賢婦。爲經紀家務。遠近稱善。嘗一夕不戒於盜。偷兒潛入室。傾箱倒篋。搜滌逾時。婦固

醒。慮賊或見害。蒙被戰慄。噤不敢聲。賊知婦怖已。睨視竊笑。遽入被與寢。婦又慮呼救。則大耻。且賊已逼近。知不能自脫。遂任汚畢去。天明。始起呼鄰里逐賊。則賊去已遠。婦惟號泣終日而已。自是婦遂有娠。因念子賊子也。夫又久不歸。歸致詰。心無以謝。五中隱痛。無如之何不得已。手書促徐歸。並言某夕嘗與君幽。醒覺不適。坐是有娠。今七月矣。徐得書疑駭。追憶數月前。亦恍惚有此。但不甚明晰耳。然婦之貞淑。素所深信。遂必其無他。及還家。婦唯述被盜事。而匿其污已。未幾。舉一子。謂之夢兒。知者非議之。徐不疑也。子長。納資捐縣令。數年。徐歿於子任所。子爲召僧侶。設壇營醮。旣罷。有老僧下壇言曰。異哉。適間封翁降神。曷畏縮旁就席。而使一蓬首塗足男子。二目灼灼。踞坐於中耶。語聞於內。婦大慚色。書此。可見宗脈之重矣。此事出之一老嫗。嫗言婦有娠後。窘極與計。託之於夢。蓋嫗爲謀云。

塔靈

汴梁城北有巨塔。高十三級。底徑數丈。自頂至底。悉範鐵成圍。節砌而上。洵巨製也。歷時既久。絕無傾欹之患。雖以鐵質厚重。不易震撼。然心實一等長鐵柱。貫串其中。塔遂賴是以永。柱固中空。其下有井。或踳塔顛而投以石。聲淵然。久之始發。其深若不可測者。柱前有大佛。銅製也。倚柱矗立。長與塔齊。以

佛首承塔顛。肩及三級。乳以下。互手託舍利子一枚。則已在腰矣。傳聞佛手中舍利。實希世之寶。嘗夏夜有村童避學。匿塔中。慮人尋得。因臥佛掌上。天未明。忽覺有光發身畔。視之。則舍利子熊熊上燭。照耀全塔。若白晝。又嘗有道士自川來云。此間有寶氣。每夜必上霄漢。因不遠千里求之。初疑是王氣也。及登塔撫之。再四曰。誤矣。光乃自此發耶。後其舍利。聞卒爲西人謀取去。今遺一孔耳。自是遂無人道其靈異。

再生豔話

魯人周姓。有悅其隣人之女者。挑之三年。女家防範嚴。女但乘垣與語。得不及於亂。因敦囑周使就媒焉。周父譎女貧。執不允。女聞之。七日不復乘垣。憔悴絕粒死。未幾。周別娶沈氏。沈性妬悍。入門數年。不一育。周畏之甚。而周年近六十。自分終絕嗣矣。一夕。忽夢女來。相見歡好。周願覺女早死。又素困悍婦。朱顏白髮。悲憤會合。周大感念。遂相持啜泣。女曰。郎母但酸咽。正坐得有佳音。是以來告。別後冥司念兒生平無大過失。惟亦時以私憂不遂。遽棄父母入泉下。小有未合耳。然猶幸完璧自終。尙無大累。今將使兒作婦郎家。遣一子嗣君。蓋夙嘗也。問室有悍婦奈何。曰。渠死不遠矣。曰。然則卿復生乎。女

然笑曰。不復生。奚來告也。周欲更問。倏然而醒。因念沈固健碩。那得便死。而疑終莫釋。不數日。沈偶與人詬辭。怒坐簷下。忽墮瓦中。其顛沈色不及禿。顛破立斃。始葬。周夜坐哭曰。死者其果死矣。生者爲弗來耶。既就枕。女復入夢曰。明日逾午。發兒舊冢。兒冢在城外東南行七十里。有小碣立焉。可就詢也。言訖。忽遽去。挽之不及。回顧語周曰。明日晤郎。何亟亟爲哉。周寢而大樂。至時。掘之。棺啟。女嚶然而呻。顏色姣好。如初別時。昇歸備禮。竟諧夫婦。却扇之夕。蕙蕤宛然。女十六。周六十也。遠近譁異。後果育一子云。

度佛氣

那教淫會。往往奉佛爲號。徧使狡獪婦媼。出入人家閨闈。或假寡緣。或講演善書。誘致良家無識婦女。投資入會。月有定期。至會頂禮。會中有男會員。稱師傅。投資倍厚。中卽藉爲媒介。因以漁利。婦女受其愚者。歸家亦不言。以是人莫有揭其陰私。少年男女。邂逅慕悅。相與默喻其地而已。人恆言。是中他無所施。唯求子極驗。實則子非所子也。其會教徒。每屆期。晝則禮佛誦經。雜坐戲謔。夜則滅燭入樓。羣聚嫖褻。謂之度佛氣。或謂之求佛種。人有望子切者。但求得子。不問子之所自矣。邑廣文某。有少君方十

二齡幼慧黠有勇略。偶因其戚屬嬉遊會中。羣以爲童子。不之禁也。及夜。盡屏外客。而少君匿樓隈屏息凝立。持火柴袖燭以候。衆徧覓不得。以爲已去。俄而聞樓下笑語大譁。漸及梯際。既上。暗中不辨魚貫數。但覺人影修岸。若兩人互持而上者。逾時始盡。漸散處樓四圍。始則牀榻聲。衣裳繚繚聲。及脫卸未遑。細語急怒聲。繼則纏綿慰貼矣。呢呢吃吃。聲中有聲。膩若決齒嚙也。少君聆之久。忽大笑。燃火柴乘燭當中立。則見樓內廣闊。羅榻數十若鱗次。蓋裸陳男女。少君遂疾聲呼曰。佳哉佳哉。盍來觀。佛子乃皆在此耶。羣駭而起。挾少君手恫以拳。低叱曰。爾弗聲。聲則殿死矣。少君高擎其燭。略不懼。但微啞曰。童子此來。豈無備哉。樓下過我者十數人。若欲徧毆之乎。因翕唇欲呼。衆亟掩其口。遜辭哀之。少君曰。弗聲亦易事。何乃狂暴。若輩所爲。吾甚欲一暢觀之。若使我歷見諸動作。出必不言。衆不得已。復就榻覩顏合。少君一二持燭審視。訖一笑而罷。始允會中人送之返家焉。

製裘

製裘之工。俗名毛毛匠。京師周耀業此有年矣。及其老而藝益精。衆爭聘之。周怠於應接。誓不就。但伏處家門。日臥烟榻以自樂。有某皮貨肆者。虧折甚鉅。思挽救而無術。聞周名而禮聘之。周初不允。既而

與約曰。吾老不能事。當聽我息作自如。毋俾督責。且勿過問也。主人許之。延居肆中。周於樓上。擇一淨室。布置完密。不許他人輕至。曰。恐擾高臥也。日索供應甚苛備。稍不如意。輒求去。主人曲容之。每睡日午始起。餐後。肩戶外出遊矣。薄暮始得歸。如是者數月。同輩頗厭薄之。常言於主人。主人亦不憚。但念已耗多資。必欲收幾微之效。姑隱忍之。由是而一歲以至三歲。莫不皆然。一日。周請於主人曰。主人蒙我三年矣。所受於主人者良厚。然自度無以對主人。雖然。食焉而怠其事。必有天殃。我豈昧昧者。今勉以三年之力。得一物以報主人。或可彌前失乎。因開篋出一裘。以示之。章采炳蔚。通體九龍。皆雜色皮所鑲綴而成者。且曰。售此當可得萬金耳。主人於是口眩舌搖。喜溢於外。置酒謝之。蓋周於日間外出時。即購得各色雜皮。歸而於燈下綴之。非積三年不能就也。後爲某權相見之。購而進御。果得一萬五千金。主人乃以五千金壽周云。

鼠癖二則

袁州某巨公。素有奇癖。每食雖具五鼎。而食後常乘無人之際。潛入厨下。啟甌竊飯數粒。入口碎嚼之。以爲甘甚。不自覺其故也。或有自後竊窺之者。苟爲所見。則立大怒。並致責焉。否亦必深藏於心。以圖

報復。以是人見其至。咸故避之。恐獲咎戾也。又每當燕坐。或與客共話時。必撫拾案上片紙。置案下寸裂之。盡則更取。故其所居之地。恆多碎紙狼藉。人有要件者。見其至。急收藏之。懼有散佚。且不便沮止。或謂其竊食裂紙。皆類於鼠。遂以鼠精呼之。夫以儼然爲人。而偏具鼠性。已不可解。至久登仕版。且任方面者。獨此癖不能除。則更奇之又奇者矣。

鼠癖其二

靖安舒大者。逸其名。生有奇性。目灼灼似鼠。每食必避人。否則不甘味也。自幼時以至成人。未嘗對人有所飲食。或方食而忽見人至。輒匿諸室隅。或藏之襟底。人多笑之。而舒不能改。友有招舒飲者。舒入席但枯坐而已。衆舉筋屬舒。舒亦舉筋。但遲遲不下。衆笑其拘。舒亦唯唯。偶伺人談笑不覺時。急攫取而納諸懷袖。雖羹汁淋漓。沾濡染漬不計也。苟或睨之。則又揚揚若無其事然。衆知其癖也。遂漸不異之。舒家素裕。所服恆羅綺。冬日則狐裘蒙茸。華莞殊甚。然油澆積疊。腥穢不可邇。妻若子咸知惡之。舒不自覺也。有私叩之者。對曰。吾食而嘗人。常覺羞不可仰。至問其何以羞。則亦殊不能自解。或曰。鼠性食必畏人。舒之前身。殆爲鼠耶。是又不可知已。此光緒初年事。

書異

巴陵方氏。富於藏書。有碧瑯琳館。所藏逾十萬卷。近其書多流散。有入大學藏書樓者。有入私家者。或
其後人未能保守也。曾聞其館之守視者言。一夕寐方熟。耳畔聞呼呼有聲。驚而寤。則見書叢間火光
熊熊然。大駭。急往救護。乃又無所見。異而返。遠望之。其光如初。卽之又不見矣。心念此或文光乎。次晨
以告主人。主人意亦謂然。又一夕奉主人命取書。秉燭登樓。忽見書旁立一白髮老叟。鬢髮皤然。見人
不亟避。但徐徐後退而已。因強自鎮定。叱問何人。叟不答。俄傾隱滅。嗣更常見之。以語人。咸謂此爲書
神。不爲人害。當設位以妥其神。靈必可使書籍得所呵護。遂爲之設位。朝夕奉香惟謹。而書籍果無鼠
患。竊意書爲寶物。固宜託庇鬼神。況至十萬卷。必有希世孤本。存乎其中。而係於世運之升降者。鬼神
於此而鄭重之。固其宜哉。

卜異

燕市某卜者。寓東長安街。靈驗素著。日踵其門而求者。以數十計。卜者應接恆苦不暇。以是自立規限。
逾數不應。而戶仍爲穿。有某甲者。貧不能自存。赴卜者乞示生途。卜者謂之曰。此去西北三里餘。君得

利之所也。可往求之。甲如言往尋。遂至神武門後。見其地列肆十數。類皆售廢舊物者。陰念此或其地乎。乃歷尋諸肆。皆無所見。最後見一肆。陳有象棋子一匣。大如時幣。厚半寸許。以手拈之。其重乃逾常物。視其色。黑如漆。雕鏤亦頗精善。但惜缺其一耳。遂向主人問值焉。主人曰。此雲南石也。其來甚遠。非千錢不能售。甲念物甚佳美。雖千錢不爲昂。姑購得之。補其缺。以售諸好者。或可博倍利。適已囊中所存。恰符千錢之數。遂以購之。歸以示戚屬某乙。乙問其價。大驚曰。君乃獲至寶矣。昔吾舅氏得其一枚。易百金。尙以爲廉。今子乃得其全。所值信不賚乎。此非雲石。蓋卽烏金也。昔者嚴氏侈橫。苞苴競行。某公以此進之。遂獲方面。嚴氏敗後。此物流落人間。少有識者。吾舅得其一。而思其餘。求之十年而未遇。今乃歸子。真物各有主乎。甲狂喜。售得數千金。置田宅。娶妻室。稱素封焉。

鼠祟

鄒陵張瑞亭家有鼠祟。自瑞亭之祖以至瑞亭。歷三世而祟不少。止。瑞亭屢出重資。延術士爲驅禳。皆無效。甚至禳者亦爲所凌虐。瑞亭無如何。遂亦聽之。鼠之爲祟也。每結鼠數十頭。夜出而集於燈下。累疊脚接而爲人形。霎時果化爲一老醜之婦。出入堂廡間。或竊厨中藏食。或取衣物書籍。愴然而去。人

或見而叱之。則隱矣。以是恆苦擾。至夜卽命人守視。終夕不能成寐也。張氏故巨族。有族人某甲自遠方歸。宿瑞亭家。漏三下。甲起而溺。至庭則見老嫗三四人。圍坐池旁石案前。刺刺共語。聲啾啾不可辨。甲知爲怪。姑不溺卽而諦視之。行近而怪不之覺。甲微作嗽聲。四嫗迴視見甲。驚而竄逸。俄頃俱杳。次晨以告主人。主人笑曰。予家見慣矣。幸爲老婦。可信君無他也。一夕。聞滿宅喧。歷亂聲。次日敗布碎紙。狼藉滿地。蓋盡室俱去矣。自是無鼠患。而張氏亦頓貧。然則鼠亦擇地而處乎。此張族人雲九爲予言。

秦淮夜樂

江寧馬樵隱寓秦淮河畔。一夕漏四下。聞水邊簫管聲。急起凭窗竊聽。韻悠揚似吳音。時七月既望。皓魄當空。萬籟如水。因念更深如許。豈尙有游舫留連未返者。久之聲漸淒楚。若斷若續。凝神聆之。幾令人淚下。心大疑。推窗外矚。見河上一碧澄練。杳無人跡。祇兩岸楊柳搖曳。青烟碧靄中而已。終莫測其故。遂偃戶歸臥。次夕復然。凡三次始已。偶述其事於友某。某瞿然曰。是殆謝氏碧秋乎。碧秋秦淮妓。死三年矣。生時與吳與名士蔣郁蓀最善。蔣許納之。以事中沮。碧秋以情不得遂。身無所歸。遂翊以殉。自

以生平善洞簫。嘗語人曰。吾死後三年。當於清風朗月之夜。一弄吾簫。使天上人間。皆知儂斷腸屑涕聲也。君所聞得無是乎。馬大感歎。吟一絕以紀其事。曰。愁邊心事夢中山。白蘚蒼烟隱珮環。料是碧霄秦弄玉。肯隨簫史到人間。

奇婦

胡玉田言。其鄉某氏婦者。年二十二而寡。守節至七十餘而終。以行上天子得旌焉。聞其自既寡後。即屏絕男子。不與謀面。雖親族兄弟。皆與隔幔言事。終歲不外出。計五十年。足未越閭外一步也。顧鄉之老者。恆嘖嘖稱婦奇。謂他人守節不足奇。所奇者出之婦耳。或叩其故。老者言。人之守節者。無不以伉儷之篤。而婦之夫則其仇。且所謀斃者也。蓋其夫固貴公子。婦則其鄰女。夫見而悅之。求妾焉。婦父不許。夫啣而陷之於獄。既而瘐死。遂強娶之。以爲妻。婦知而隱忍。將以圖報也。二年舉一子。而復仇心不少衰。會其夫洪醉外歸。擁而求歡。婦憶其狀類新婚時。憤不能遏。陰以藥置茗中。夫遂暴卒。他人咸謂其被酒死也。婦乃毀容撫孤。哭盡哀而喪盡禮。後子官府尹。爲之請旌。惟一老嫗略知其事云。

奇夢

夢寐之事。荒渺難信。然亦有見諸經史。應驗不爽者。固未可概論也。江山胡玉田言。其十歲時。從父至杭。謁于忠肅祠。父肅然致敬。玉田問父。于忠肅何人。父具告之。玉田曰。然則忠肅誠忠臣矣。然詩曰。既明且哲。以保其身。忠肅身且不保。得非失明哲之道乎。父曰。汝何知。毋妄言瀆神也。玉田默然歸。是夜夢一神人朝服義冠。呼玉田之名叱之曰。小子殊昧理。古今忠義之不能自保者。豈果不善趨避哉。所謂成仁取義。不得不然耳。汝方童稚。粗讀詩書。妄援經語。固不足責。但使世人皆如汝之誤解。則無人。不畏死。豈尙有赤心任天下事者。且不及一年。吾浙之繼我而起者。尙有人也。汝試觀之。玉田驚寤。不以語人。次歲遂有庚子之變。徐袁許三忠殉焉。

節母遺訓

曩見諸繹載節母死時箴一則。其語實含至理。大抵青年苦節。必有無限苦況。不足爲外人道者。縱冰霜自憶。不敢瀆禮敗名。而情之所至。卽理之所在。有非可以迂拘之說概之者。吾鄉某節母。年七十餘矣。平居內言不出。雖五尺之童。亦不得入宅門一步。守一子。自襁褓以至五十。亦已抱孫矣。節母於燕居之暇。與子婦孫媳偶語。衆競舉里婦守節事。稱以爲法。節母笑曰。聖人與人以節義。吾輩固當守之。

弗渝。然善惡真淫。各基天性。中人以上。禮法足以裁之。否則折柱絕維。不能阻遏也。今務強常人以難能之事。勢必至別生流弊。爲禮法所不及防。因言初寡之年。卽嘗以真心自矢。然積時既久。每屆夜分。多至心怦怦動。情不自禁。自念名節攸關。決難越禮墮節。輒又強自抑遏。無已。乃以千錢散布室內。地上。滅燈而摸索之。以盡收而貫諸索爲度。錢盡而心亦平矣。每夕如是。後乃漸稀。逾四十始已。言次。猶喟然自幸云。

石城盜

廣東石城縣。地接越南。民風素悍。多流爲盜。爲之令者。必多蓄衛卒以爲防範。而攻署劫獄之事。尙數也。南城王某。以某年宰是邑。抵任未久。劫案迭出。王捕得其魁劉崐益。秦國春二人。置之獄。次年元夕。署中方放燈行樂。忽盜起。署前持械攻入。其勢洶洶。衛卒防堵儀門。已不及。退守宅門。盜集大堂內。擊分力攻獄。劫劉秦二人出。宅內力薄。漸不可支。王惶急滅燈。率眷遁。署後山上。山岡崎嶇。顛躓殊甚。而宅門又被攻而破其一角。秦奮勇闖入。遇衛卒。鎗洞腹死。盜氣大喪。立反走。衛卒乘勢追擊。擒獲數。盜事既定。請王出訊。盜曰。頃間宅門破。衆方欲入。忽見宅內人皆長丈餘。衣金甲。手巨斧。下斫。故駭走。

料爲神將護佑。吾輩草寇不能犯也。衆聞言相視駭愕。亟具禮謝神。而置盜於法。按鬼神扶順黜逆。理所當然。盜言固未必遂妄也。

隱形法

岳州胡某。少無賴。得人授隱形法。往來江湖間。竊人財物。莫之能覺。至武昌。寓城外小旅舍中。晝閉戶不出。日晡始扃扉行。既暮而返。旅主人異而窺焉。無所得也。不數日。城內竊案迭出。莫得主名。主人疑胡或行竊。刻意偵視。伺其出。潛入其戶。見有符籙旗幟多物。雜置室中。恍然其爲左道。盡收而納諸罇。罇中是夜胡遂不返。次日入城探詢。始知主人方收各物時。胡入一酒肆。肆中之錢不翼飛。衆方尋問。而胡術敗形現矣。胡不自覺。猶倚牆而立。蓋操是術者。必倚牆而形乃隱也。衆既見胡。起攫之。撻而致諸官。一鞠而服。自言其術本茅山餘文。學之可得溫飽。但不得積累。故終窮耳。後竟瘐死獄中。

鍾丹崖

光緒中葉江城有鍾丹崖者。工繪事。並善塑像法。其所塑者惟妙惟肖。見者莫不歎絕。省中大吏及縉紳名士。多延聘之。某撫軍嘗命塑一像。酬百金。其他則數十金百金不等。鍾以是獲利頗厚。嘗手製庭

院模型一所。迴欄曲榭。陂池高闊。無不具備。下至花木人物。亦皆歷歷。有泥有木有金。各從其宜。雖近今東西國手工。亦所不及。其卒之先。自塑一像。大等身。作獨坐觀書式。下置機括通於門。有入而蹈之者。像卽立起欠伸。旋復坐如故。執友某。自異地來。聞其久卒。造門弔之。至則見鍾坐於堂。神色如生。駭而卻走。其子出迎曰。此先君肖像也。毋恐。其技之神類如此。聞鍾曾繪金瓶梅說部全圖。進之恭親王。獲數千金。近聞此圖已歸某巨公矣。

虎二則

龍吟潭言幼時嘗讀書廬山白鹿洞。洞前風景奇秀。每偕長者閒步出遊。輒不欲返。一日同舍某生。偶於山後里許。得三乳貓。似生已彌月者。然日尙未啓。喜而攜歸。哺以羹飯。謂將畜以捕鼠也。至夕。虎大鳴。震牆壁若撼。其聲徹曉。漸逼洞前。哀厲不可聞。衆共疑之。或謂虎鳴必有敵。某昨夕獲得三貓。得非虎子乎。因出而驗之。見其二虎紋類貓。其一則錢紋嚴然豹也。因悟虎生三子必一豹。此爲虎子信矣。衆議歸之。則扉不敢啓。惶遽無策。獨山長華先生。籌思久之。謂可情感。乃登小亭。望虎告曰。若奈何不懼。致失若子。願若子無恙。欲以歸若。則不敢啓扉。不歸則又終不忍。若果有知。可暫退數里。則吾將歸。

之否則相持無已時耳。虎聞言似領悟。立掉尾行。衆俟其去已三里。開片扉棄虎子出扉甫闔而虎嗥然一聲。已抵門矣。見其子。口擊其一而足挾其二。騰躍而去。自是不復見云。

虎其二

吟潭鄉中。相傳有某甲。人號之曰閻老虎。閻老虎者。故業闍豕。每日清晨。卽挾具入市理其業。得資頗足。贍其家。所居面一溪。有板橋狹而長。越橋乃入市矣。一日黎明行橋上。見一物迎面來。漸近。諦審之。赫然虎也。私念橋左右皆水。雖回身急爲趨避。亦所不及。乃生急智。就橋上仰臥。冀虎之躍而過也。虎徐徐前行。似不見甲。旣而腹及甲面。腎囊累垂。甲忽以手握之。輕爲撚弄。虎覺暢美。凝立不動。甲以一手探囊出閻具。猛截其莖。莖斷血湧。虎負痛一躍達岸。宛轉呼吼而斃。甲始歸告村人。集視驚喜。自是遂有此號云。

義俠全貞

湖北某縣。有團防卡駐所。其地商業甚繁。勾欄亦夥。卡員尙紹雲。少年跌宕。偶作狹邪遊。至一家。婦出應客。服飾雅淡。言詞閑靜。而形色間時露颯颯狀。類老於風塵者。旣而風雪大作。尙欲寄宿。婦亦願留。

陳餽呼酒。以消長夜。更深就寢。忽聞隔室有號寒聲。繼以長歎。婦亦涕泗橫頤。疑而詢之。婦初不語。固詰之。泣曰。實告君。歎者妾夫某甲也。問欲何爲。曰。無他家。僅一衾。以供客。故無以禦寒耳。問汝業此幾何時矣。曰。家貧出此下策。今尙初軼也。尙乃躍而起曰。胡不早言。幾令我作孽。其速令汝夫面我。將有以處之。甲赧顏出。尙詢其嚮執何業。備言初業行商。後以虧折廢業。近則赤貧矣。尙憫之。勗以安貧務正。守身知恥。允貸錢八千資營運。夫婦感激投地。尙命具爐火。坐以待旦。夫婦侍坐佐談。質明而歸。甲旣得資。復營商。夫婦勤儉。不三年。積資數百金。居然小康云。

巨人

世傳人之藐小者。爲僬僥國人。偉大者爲巨無靈。河圖玉版載崑崙以北九萬里。有龍伯國人。長三十三丈。洞冥記載支提國人。長三丈三尺。傳載長狄僂如長五丈。皆過甚不可信。惟京師農事試驗場。有一易州人。長約七尺餘。額下有肉癭。性恐鬱。但能司驗券之役。聞每食必兼四五人之食云。光緒中葉。章門來一巨人。長丈許。衣敝不可蔽體。食苦不飽。有聚觀者。則就而乞食。自言尙有一妹。長八尺。前歲道死他縣矣。時長白德曉峰撫籜。聞其偉。欲納爲執戟。慮其愚也。異以數金。令入市購衣履。其人遍詢諸

肆。皆無有。嗒然歸。且反金。不知定製如式者。德以其愚不可用。資而遣之。後竟不知所終。按北史。杜弼與邢邵其論名理。謂燭則因質生光。質大光亦大人。則神不係形。形小神不小。故仲尼之智。必不賴於長狄。孟德之雄。乃遠奇於崔琰。云是則偉碩者果多愚矣。

絕藝

藝之奇絕者。多使人意象不及。然亦稀世而見也。古傳棘猴粟佛。事不盡誣。以予所見。光緒末年。江城來一遊方僧。攜橄欖核所鑿人物一甫。有人有物。並皆精絕。內有一舟。篷艙畢具。中居三人。面目宛然。其大僅半米也。臨江石工所刻坊上花鳥人物極細。最奇者。石室一區。中有懸燈。其索細僅及綫耳。又聞京師景泰鑿所製器皿。類多精美。曾製一磁甕。能卷舒。陳之美國賽會。得一等獎章。西人皆歎爲不及。又粵人精象牙工。有一鏤花象牙球。球凡二十四層。每層皆可推之轉動。不知其何以著手也。卽西人所製時表。大僅如衣鈕。計時極準。能用數十年。其中機輪關捩。固已細不可量矣。豈果天地間氣有所獨鍾耶。

慧火

近五十年見聞錄 卷七

廬山某寺僧。戒行修飭。年六十餘矣。一日有三客來寺。僧笑謂曰。公等昨夕得無寒甚。三人訝曰。誠然。師何由知之。僧漫應曰。意度之耳。蓋三客前一夕。自他縣來。日暮未得逆旅。露宿嶺上。中夜寒極。三人互相擁抱。戰栗猶不已。自念今夕必凍而僵。復奈何。因冥心誦佛不置。倏覺空中火光熊熊。炫燭霄漢。既而光愈近。且覆三人體。三人則覺寒氣頓解。太和洋溢。如曝背春陽中。遂共驚異。以爲神庇也。天明下嶺投寺。聞僧語。訝其前知。疑火光卽僧所爲。按史載佛圖澄。能以呪願拯人遠方。此僧殆以慧火救之邪。龍吟潭言。

晏斯盛逸事

清江晏斯盛先生。精易學。著有楚蒙山房易解行世。先生心懷恬淡。輕得失。薄榮利。鄉里宗之。嘗讀書邑之某山。見山下廬舍火發。問何地。人曰。先生之家也。先生徐理書籍。略無驚恐。言者曰。先生家被火。胡不歸視。乃居此耶。先生曰。火則火耳。予不能止。雖歸奚益。將待其燼而視焉。迨火息。先生歸。見舍宇蕩然。餘瓦礫。妻子泣於途。先生顧曰。興廢有數。何以泣爲。屋雖燬。餘燼尙可供吸菸耳。遂以菸斗入爐。徐徐吸之。笑曰。差勝竈間火也。衆皆服其達。又善卜。冬夜共門徒講學。忽曰。今夕有偷兒。已自山下來。

矣。俄而曰：已至半山矣。命其徒曰：攜米二升，行五十步。遇二人，行且私語者，謂之曰：奉師命餉君等米。並語君勿登山。青氈蓋籍外無長物也。徒如命行。果如所言。儉愕然去。其生平奇特類如此。

夢竹廬

定山自述少時一夢。甚奇特。夢中恍入一園。園中植竹數萬竿。青翠蔥鬱。別無他卉。周視四圍無門戶。不知何以得入也。惟隙地中有二老叟對弈。服古衣冠。道貌岸然。心專弈。不少他顧。定山故喜弈。就而觀焉。叟見定山。顧謂之曰：若解弈乎。答曰：然。叟奕如故。定山觀久。神倦。見旁有書籍羅列。就取一書。讀之甚暢。聲琅琅驚叟。叟曰：此生竟識書中味耶。定山憤然曰：是何難。儒生無不知書者。乃藐人至此乎。叟指數處命解釋。定山陳義了了。二叟曰：甚善。姑來此。乃各挾定山一臂。與至園門。亦不知門何由得也。叟指門前所懸無字竹聯謂之曰：此聯能爲一題否。定山應聲曰：不以三公易其介。何可一日無此言。二成語可矣。叟大稱善。以手拍其肩。倏焉遂醒。自是定山又號介君。作夢竹廬記詳誌其事云。

近五十年見聞錄 卷七

四六

近五十年見聞終卷七錄

近五十年見聞錄 卷八

桐城徐九香編

維揚怪

夜雨小樓一夕話云。聞畫師高紫庭云。維揚府學後有空宅甚兇。稅居者往往睹怪異。其先祖素以膽勇名。徙家居之。宅僅三間。外廚房一。廂房一。上房爲高祖與祖母居。下房爲僕居住。月餘無他異。但每日上房之梳具。必在下房。其祖母以僕拿亂用。心暗恨而未詢。某日有佃戶來。係鬼眼。初至卽見下房中有少婦臥床上。其心以爲主人家人也。其夜某佃宿某僕房中。忽聞有步履聲。於帳內窺之。見日間少婦持梳具坐燈下。熟視之無頭。一手按首於膝。一手持梳櫛其髮。某知其非人。亦不驚呼。但觀其異久之。婦以兩手提耳置首腔上。徐徐然啟戶出。翌曉告主人。高祖不信。是夜使家人他宿。獨携酒肉至僕房。自酌自飲。大呼曰。有鬼物。盍現形。聞吾至。躲避耶。靜聽久之無聲。不覺沉沉睡去。次日早興。張目四顧。不知何時爲人運移。已臥於大門外矣。於是始遷居。其屋改爲長壽庵。聞其中並無怪異。今猶在。

高念慈

近五十年見聞錄 卷八

夜雨小樓一夕話云。高念慈一夕因友人招飲大醉而回。時屆嚴冬。北風刮面。六出紛飛。念慈一手持傘。一手携燈。時交二鼓。匆匆而行。經江都第二高等巷（卽府學巷）。忽寒風迎面而來。吹燈滅。然時雪映路亦不苦。隨見一物似狐非狐。似猿非猿。大於貓。小於犬。徧身雪白。以前兩足抱頭人立而行。聲如兒啼。撲跳而來。高大驚人。魂魄俱失。棄燈拋傘。狂奔回。夜夢數驚。大病月餘始愈。嘗告余曰。余姨弟萬乃順曾於此見一大人高丈餘。大駭奔回。寒熱數天方愈。後皆不敢暮經其處云。

程頤庚

夜雨小樓一夕話云。余友程頤庚。秦縣人。其僕某服芙蓉膏死。後廳中常聞步履聲。桌椅移動聲。盃盤相擊聲。一夕因宴客。夜作葉子戲。忽碟落血餅二塊。客衆大驚失色。狂奔奪門而出。翌晨視碟中血已渺。又一夕作手談。忽隔壁空房中呼號哭啼聲大作。又加以手擊壁聲。有某客膽素豪。亦以尺板撲桌以和之。雖知應聲愈大。號聲愈厲。客持燭入視。聲遽止。其兄紹南聞之不信。夜集數人坐廳中。秉燭以待其異。忽對面樓上傾水一盆。并銅盆一聲。錚錚然。衆大譁。持火執仗。鳴衆鼓勇登樓。其意以爲必有所睹。詎意其上僅空樓二間。並無他物。後遂稅居別處。其宅自今猶在。無敢賃居云。

北極閣之鬼

商子筆記云。通州某生軼其姓字。多營力。武藝超羣。應武試擢舉人。以官海無航。乃稿困三尺篙下。爲人素狂率。好飲酒。有道狐鬼者。往往叱而怒之。人皆呼之曰莽將軍。一日。獨飲酒肆間。隔坐有人談鬼事。乃側耳聆之。甲曰。汝知北極閣上之鬼乎。據云冠皂隸之帽。衣長衫。身垂七寶。面目可怖。見之者輒驚死閣下。廟僧每於更闌人靜時。聞其號。嘗從窗櫺間窺之。七孔血流。髮蓬蓬然。舌垂口外二寸許。其號也如驢。故今北極閣上人跡鮮至。惟有蛛絲鼠迹而已。生聞之躍而起。叱曰。吾今正可以一謁鬼子。乃鬼裝而往。是夜參橫斗轉。長夜未央。漏盡更殘。良宵正永。月光照曠野。百步見人。俄而陰風颼颼。寒鶴聲隨風至。形態一如客述。不覺毛骨悚然。猶強自鎮靜。不辨其所號。亦仿其聲而和之。及至已前。乃揮劍欲之。巨角鬼睡鬼。長號數聲而沒。怪自是遂絕。然生之膽略。不可謂不豪矣。

程文相

一明筆記云。洪楊於金陵城。開男女科。男科題爲蓄髮文。池州程文相文內有云。髮膚受父母之遺。無剪無伐。鬚眉乃丈夫之氣。全受全歸。忍看胡族椎髻。衣冠瀆亂。從此漢官儀注。髮弁重新等語。乃取爲

狀元。女科題爲北征檄文。傅善祥女士文內有云。問漢官儀何在。燕雲十六州之父老。已嗚咽百年。執左單于來庭。遼衛百八戰之健胡。當放歸九旬。今也天心悔禍。漢道方隆。直掃北庭。痛飲黃龍之酒。雪仇南渡。並摧黑水之巢。取爲女狀元。噫嘻。誰謂紅羊中無人才哉。

猴吸煙

錫泰筆記云。同治間廣東富人魏某。好遊蕩。久之遂癖於阿芙蓉。家蓄一猴。甚馴擾。每日煙畢卽出遊。反鍵其戶。置猴室中。及歸理煙具。每橫斜不整。而盒中膏亦漸少。魏疑猴盜。屢欲覘其異。不得。一日扃門僞爲出遊。已乃潛身屋角竊窺。見猴長枕高臥。將煙具次第取出。乃以火燃燈作丸藥。灼膚驗熟而吸之。食已。仍舊將煙具收訖。窺之數日皆然。魏念悟曰。猴能吸煙。亦有是癖也。明日乃陰藏各具。仍鎖門外出。密偵之。果見猴尋烟不得。始而皇急。繼以垂涕。作無可奈何狀。久之倒臥牀上。魏心計曰。猴死矣。但不知腹中景象若何。乃以刀將猴就牀上剖裂其腹。見猴之臟腑內有無數白蟲。從血管擁出。如雪一團。旋轉不息。魏目擊此情。此景。愾然爲問曰。無怪人之困於煙者。比比然也。此蟲旣爲煙所化。生若以煙飼之。定仍歸原臟。烟之反覆沈痼。其足以生死人。亦如此而已。魏旣怒殺猴。已亦從此戒吸。其

初覺精神散亂有類猴然。亟服蟲藥數劑。下黑水如墨汁者連日。遂以漸復。初竟不敢再吸。終其身。

鬼入壁

錫秦筆記云。輿夫王二京北人。雖肩摩足繭。欲同人於馬牛。然性佻健。喜宿娼。羈絆偶弛。輒復眠花藉柳。一日出郊。天已薄暮。月光微升。杳無人跡。王獨行踽涼。興歌破寂。瞥見斷垣少婦。惜立。紅粉青衫。頗稱冶豔。王見之大喜。趨行向前。諦視其異。此婦行且笑。蓮鈎不。遂巡縮入壁中。竟不復見形影。王望之大驚。心膽俱碎。自此不敢窺伺婦女。並倡寮亦不敢問津矣。

天寧寺之無金剛

天愁筆記云。某士軼其姓字。家貧賴卜爲生。乃設硯天寧寺側。喜宿金剛座下。日以爲常。無異也。某夜。輾轉不成寐。迨自魚更三躍。始合眸。聞四金剛相言語。卜者大驚。股栗欲墮。雖強欲大譟。不能也。竊聆之。甲曰。汝知明日之火災乎。乙曰。未嘗聞也。甲曰。明日午刻有白衣婦。涕泣而過橋上者。卽祝融也。苟於其時有人厄之。禍或可免。不然。百十餘家茶炭矣。丙丁相與太息。已而鷄鳴。喑喑。天既曙矣。金剛緘口。默然如故。士亦與炊烟四起。黃梁飯熟之時。果有麗人衣紈素。持紅網帕。掩面而過。卜者乃強曳其

臂阻其路。口且詈。若夫婦參商者。故道上行人。莫干家庭事也。婦辨且譟。士不之理。及交未刻。乃釋手。婦恨。去後果火起。然僅燬卜石二姓耳。薄暮。婦復至。嫣然向卜者曰。汝思發財乎。曰。誰不願耶。天下安有見利不爲乎。好財我自發之。於是婦附耳道如此。言訖。婦沒。後未十日。遍郡大疫。卜者廣布傳單。疫者來天寧寺。金剛當愈。病者接踵而至。彼乃置櫃於側。求者擲錢於內。而後求神。刀割四金剛法身泥。卽愈。不擲錢者罔效。寺僧不能助也。及郡疫平。金剛無遺子。卜者負資歸。回團團作富翁矣。後重建金剛。再立再傾。於是乃塑時貽二將。重寧寺亦仿效之。

陸先生

一明筆記云。龍川陸先生亡其名。爲某鹽商西席。性乖僻。好以苛禮繩生徒。學者甚苦之。然人皆稱其賢。先生亦以端方自獎。加以衣古衣冠。故不能詆其非。先生宿閣中。閣後有花園。園中多卉草。甚幽靜。人罕至。惟先生每當月白風清。吟哦詩稿時。必徘徊其中。一夕見花間隱隱有人影。甚異之。始疑爲穿窬輩。近視則一女。年可十六七。姿容美麗。目所未睹。作驚駭狀。匿樹後。跪答曰。儂本狐女。夜來折花。畏公正人不敢近。不虞公所見。乞公出一言以恕我。則我當逃走。言詞柔婉。顧盼間百媚俱生。先生惑

之近聞之曰。聞狐女能祟人有之乎。女曰。祟人者非妾等。乃惡狐耳。先生遂不懼。握其手。挑與語。女亦宛轉相就。且云妾能隱形。往來無迹。卽有人在側亦不睹。雖白晝不至爲生徒知。因相燕昵。竟夜綢繆。比天欲曉。先生促之行。女曰。無庸懼。有人至。我自能自窗隙去。有頃。曉日滿窗。諸生已麇集。高聲朗誦。聲振耳鼓。先生心搖搖然。女仍垂帳偃臥。先生尙冀人不見。忽聞窗外一學生曰。某鴿母來索女矣。先生尙與彼交頸眠耶。女聞言起。向先生嫣然一笑曰。夜來有費精神。明日來索。昨夕纏頭金。祈勿加以白眼也。先生聞言。形若木雞。矜視良久。不能作一語。諸生哄堂大笑。聲如雷動。先生知學生之戲已。氣大沮。知不可久留。早餐畢。別東翁。負衣裝向廣陵去。先生至邗江。稅空屋三間。開門授徒。又購得二十餘歲黃魚一。甚風流。會於是夕演出種種笑劇。播聞鄉里間。由此人嘗以陸老騷呼之。先生亦不與較。某年春。揚俗有打花鼓戲。先生亦偕黃魚師娘往觀。至夜乃歸。至家門。遇少婦。翠裙紅袖。艷冶絕倫。徘徊歧路。楚楚動人。先生一見。魂魄俱失。暗思曰。此婦豈爲失侶之遊女耶。抑有桑濮之約耶。使妻至前詢之。女以失路人無所歸對。先生曰。盍至小舍。聊住一宿。明日再回貴府。可乎。女曰。得如此。感恩非淺。其妻執手偕行。至其家。先生出酒肉。三人共飲。席間互相調謔。媚態橫生。其妻復與其女交杯勸飲。先

生又從傍大獎其量。宏是夜先生宿室中。使少女與妻宿。翌曉先生朦朧中見大門已開。訝甚驚起。入房問妻。妻泣曰。昨日女郎非女郎也。實一惡少所飾耳。余已上其當。正欲告爾。彼已披關出。先生聞言。僅讀孟子一句曰。人必自悔而後人悔之。旨哉斯言。聖人不我欺也。不數日。鄉里傳說少年事。幾遍先生對生徒言揚城風俗頗惡。欺人太甚。余欲去。越數日。得二十金。竟從妻至寶應縣某友處棲止焉。噫。嘻。先生可謂未得魚而反失其餌。固可笑矣。然大地茫茫。庸人碌碌。類此者甚多。豈獨先生一人而已哉。嗚呼。可嘆矣。

鬼二則

天愁筆記云。仙女鎮某巷。素有鬼怪。人鮮敢往。一日有四人舁武士。午夜過其地。忽煙霧迷漫。有鬼童然立。黑衫高冠。血流舌吐。與城隍廟吳常無異。輜夫大恐。然恃人衆。即取輜杵當頭擊之。鬼頓號啼。細視之。人也。詢其始末。乃黑中無賴。裝鬼驚人。人見輒驚扑。然後搜其金銀。如是者年餘。驚死者百計。今日乃逢破綻。於是羣起攻之。卒死棒下。世所謂鬼者。或亦人之鬼耳。

鬼其二

又云。重甯寺有鬼異。乃一無願。赤其背。散髮。肩。上。背。繪。可。怖。面。孔。眼。如。杯。口。如。盆。見。者。往。往。驚。死。搜。其。資。然。後。負。入。荒。塚。中。不。知。者。以。爲。鬼。迷。故。耳。某。夜。有。賣。技。者。過。其。地。鬼。狐。嗥。而。出。賣。技。者。見。之。大。驚。乃。飛。踢。之。鬼。傷。幾。死。儘。力。奔。去。其。面。圓。在。背。故。其。去。則。似。退。賣。技。者。異。之。獲。而。知。爲。人。與。之。金。勸。勿。再。作。此。行。

鬼其三

又云。某巫提劍夜行。會畢歸也。其時月白風清。正以爲赤壁泛舟。不如黃坂獨步也。及至一墓。忽風月全無。乾坤黑暗。覺四堵皆牆。心計或爲鬼算。以搜溺可以破除。無效。心中焦灼。萬怒俱集。乃狂揮其劍。曲踊三千。忽聞細語曰。破矣。破矣。奈若何。巫長號一聲。仍在道上。風月清皎如故也。

啄木鳥

夜雨樓一夕話。聞鄉人李八云。人言啄木鳥能畫符。余不信。嘗緣高木。以塞塞其巢口。下避樹後伺之。有頃。啄木歸。見巢有木塞。復飛下。至沙土中。以啄畫之。畢復上。以翼拂口。塞錚然拔出。如激矢然。事不可解。姑記之。後見姑妄聽之載。萬法歸宗中載有斯符。謂其縱橫交貫。略如篆兩無字相并形。但不

知李八所見與之同耶否耶。

狐妖(以下五則錫泰筆記)

友人趙孽樓農部言。伊戚楊君文。與趙同邑萊水。以世業農。故年已弱冠。尙朴訥。如未親世故者。惟壹志於鋤。仍未議婚。一日。輟耕晚回。路逢一女。郎。睨之而笑。楊雖未歷。切利天參。魔女禪。然彼美。避。竟欲目成。且治服盛妝。不類釵荆。裙布者。楊不覺心動。方恨無媒。女郎已翩然相將入室。歷數姓氏。云狐而仙者。以有夙緣。合來就爲夫婦。緩結之餘。濃香一縷。由鼻觀而入腦液。纔氳氳一二次。滿腹精神。如已洩盡。茶當四體。不能自支。然此女丰姿之美。語言之儁。對之令人意消。凡楊所思物。雖時異地殊。無不立致。楊嗜鼻煙。狐贈給煙壺二。非玉非翠。其實爲一時所無。一日。楊偕往遊禪宇。狐立衆女中。如天上碧桃。月中丹桂。豔絕人寰。數年緣盡。遺五色香羅帕一方。從此遂不再至。楊覩物思人。未嘗不涕泣沾襟也。後締婚某氏。亦里中佳麗。然楊每以爲人之美。皆不如狐云。

還魂

尹秀峯者。南皮人。耽藝術。凡星卜之屬。皆所服習。尤精於子平。不啻以仁心行慧業焉。同治戊辰。時疫

流行死者枕籍。一日吐瀉大作。恍惚中被二卒牽去。心知爲赴朝陽門。將往東嶽廟應點回者。然途徑大不類。且六街三市。鬼影憧憧。男女衣著。亦有不盡陽世所見。且斷頭折臂者。復參錯其間。不覺大怖。俯仰間已至。尹竊窺見殿宇巍然。階下列隸卒無算。頭角異常。貌甚犷惡。並火池劍林之屬。皆在焉。香案左右。燃紅燭如臂巨者二。中坐王者。修髯偉軀。傍侍官吏抱簿立。王呵問汝是通州尹秀峯否。可述三代。王問答訖。忽拍案曰。誤矣。呼隸急送還。殿下雷諾。方欲轉步。忽一人似鄰人放債朱某。並男婦數人至。王見之怒甚。行杖訖。速判赴猛火地獄。尹悸汗蘇。死已三日矣。

奇疾

兵曹某員外有奇疾。平生懼見豆。每有所往。無論爲燕饗爲會食。但須設筵餉客者。必先詢席間有豆否。如有之。雖至戚密友召之。亦不至。或微問之。云見之必病。友人故欲試之。一日折柬招之。飲告言無豆羹。並腐乳及醃醬之屬。待豆而成者亦無之。以堅其信。某方敢應召。比入筵。則每器中各撒以綠豆少許。某猝見席間綠豆。遽然暈絕。風痰上擁。友知某果見豆即病也。疾命撤去。某亦倏然清醒。若未嘗病者。天下真有理之所無。爲事之所或有者耶。不得未接於耳目。遂可以憶度天下事也。

城上大人

武強有農夫黃二者。一日趁墟將往糶。以時昧爽。俟於城隅。仰見一巨人坐而垂足於隍。望之約三丈許。白面黑髻。冠白頭。紅袍而烏靴。首大如車輪。黃大驚。卻走不敢復出城門之軌。由他途紆道。比至已遲。神其主夜之流亞歟。黃之所遇。神不必有意爲之。然以驚而往過返時。則謂神之來爲黃之故阻其行。亦無不可。夫小民終歲勤動。易此升斗之粟。而神遏其糴。其蒙塵廩祿者。神何以爲之所耶。或者蠅頭之利。亦有早遲。且有得有不得者。則不能曲爲之解矣。

貓拜月

甲戌冬。友人某閒步中庭。明月如銀。萬籟俱寂。翹首見平臺上有貓五六。皆高拱前足。作下拜狀。微聞口鼻啾啾有聲。若細哦低唱者。友人猝覩斯異。方欲觀其拜畢若何。寒風逼人。不覺作噉。貓五六皆驚倒。相率遜跡。聞之故老。貓拜月三年。若無人見。可證狐仙。不知確否。友人云。惜以後不再見之。竟無以驗斯言之果否。

老人遺像(以下八則無聊齋誌異)

修君魯諸生。性至蠢。家僅中產。少孤無兄弟。好讀書。年十七入泮。同硯者嗤之。次歲當秋闈。羣戲勸生遊舉子場。生自度不可辭。其至友孫君亦勸之曰。舉子之果否。蒙朱衣點額。唯命焉耳。何必拘於文字。耶。生曰。余之入泮幸耳。一幸豈容再幸。孫曰。卽果龍門點額。而得遊省城。眼光可大而心思可動。自當非復吳下阿蒙也。生從之。舉子共六人。生治裝偕行。各備資斧三十元。行一日。已去其五元矣。次日將暮。經一村落之前。有婦人哭於墓者而哀。生負笈而傷。欲趨而聞焉。衆以爲不可。俄生不勝其悲。遺笈而往。謂婦人曰。子之哭也。壹似重有憂者而曰然。余有大難。君乃行路者。又無術可救。問亦無益。生固問曰。余孫李氏。夫赴關東十餘載。魚鴈未通。室如懸磬。朝夕不支。余夫之弟及余夫族。謀鬻妾於某富翁。代價二十五元。明日將交牀頭物。又明日其行矣。妾矢志不嫁。無奈泣告我宗祖。將自死耳。生曰。爾歸無憂。余能救汝矣。乃問其家宅所在。婦人告之。歸逆旅。則同伴者方息棲。偃仰。生不與衆謀。自僞書一函。僞指日月可歸。並束銀二十五元。既就。召館人曰。此村有孫某。不家食數年矣。果否。館人曰。然。生曰。予與伊莫逆。予自關東歸。伊以銀二十五元與書一囑予。且告予於某日歸。予以歸與心勝。不能面呈。煩館主一往。善爲我辭焉。館人首領。家人見之。而後喜可知也。此議遂輟。館人既去。生以告同行者。

曰。只餘五元矣。可作還桑梓之用耳。明日將分行。衆曰不可。乃各出資五元。復足三十元之數。生入省。已灰心喪氣。及入闈。其命題爲孔子於鄉黨節。生隱几而臥。夢一老翁來。以杖叩生曰。時已遲。請勿假寐。生曰。僕方搜索枯腸。而無由著筆。老者探囊如取物狀。謂生曰。孔子之鄉黨。非先宋後魯歟。生大悟。醒則案上有一成文。卽所試之題。尙係抄紙。生大喜。錄畢呈上。龍虎榜揭處。生獨占鰲。先是孫於生所假定之日果至。聞其事。曰無之。始知此銀係修生者。益德之。至是聞生之占鰲。預訪其回梓之日。率其妻候於郊外數里。生果至。孫李氏曰。救我者卽此人也。夫妻跪而近。生異之。以爲不相識。及視婦。始恍惶如有所識。速下馬問其故。孫李氏告之。且曰。此妾之彙枯孫繩祖也。繩祖曰。僕一家得賴安寧。夫妻得復聚。皆君之賜也。敢備清酒薄肴。以洗貴塵。生不可。夫妻迫之。乃往。孫氏夫妻方治酒作饌。生在書舍內盤桓頗悶。入透房。見懸一像。儼然場內夢寐中。教予於文陣者。又翻閱像後北牖之破碎書籍中。文章甚夥。逐一視之。俱不加點。閱將終。則見有孔子於鄉黨節者。生方意在視其文之旨。與予是否雷同。只見首二句破題是。吾夫子之居止。沉默於宋於魯皆然。生異曰。破題與予恰似。又看其承題曰。且夫子之燕居。申申如也。天天如也。爲殷之後固然。爲鄒魯之子又何獨不然。承題亦與我無訛也。又熟

閱至終無一不同之有。其字同而其紙亦同。方誌異聞。孫適至曰。此予之嚴君遺像也。家嚴以孝廉終。其題與今歲舉試同。家嚴生時。於其得孝廉之文最得意。連膽二紙。一紙在舊文集中。其一則不知所。在。或易簪時襲衣未易。猶在其囊中也。生始恍然於因果之說。誠不妄也。予聞諸父老。筆以誌之。

翁語

魯有朱生者。青郡人。其二伯母疾將死。前一日昏迷不醒。唯胸間一息尙存。家人方知其未死。頃刻間。甦曰。咳。余至陰間矣。閻羅命予跪。查視鬼錄。予尙有三鐘之生命。予歸閻羅座側。有老翁年九十餘。衣黃衣。持杖告予曰。汝歸告汝四弟。今春一喜一憂。伊長子今春釋褐。但天災流行。遍渠家矣。時大郎在側曰。我輩之祖父也。後果驗。

紙條

張式仲。燕人。爲士子。文頗成章。家貧。輟業。零丁孤苦。無可爲業。乃爲博場司帳。時有饜食品者。趙某家。無儻石。有餘資。卽在博場孤注。衆禁之不可。旣娶妻黃氏。勸之亦不可。不舉火三日矣。是日夜將半。張由博場歸。目前有凶服婦人。張尾之。至趙某宅。則未啟戶而入。張異之。趙某宅臨街衢。無庭。因伺其牖。

凶婦方爲祟。誘趙黃氏自經。趙黃氏哭甚哀。張闖門入。凶婦急欲速出。張拒之。凶婦涕泣求免。曰：予益死鬼也。有代我之。我可轉生也。張曰：汝惡魔。不識予爲誰。敢來此施伎倆。予不汝畏。今夜必不赦汝。鬼曰：予不復來矣。天地之大德曰生。余生汝不喜耶。張曰：汝生子不得而知。已有求生不得者在。鬼曰：予將他往。決不死伊。稽首若崩厥角。張不忍釋之。氏始免。初張無伉儷。時有晉人竇某。以長女淑卿求鳳於張。許之。張以囊羞不能娶。竇某迫之。後逾數載。竇知張無不動尊。乃出脅嚇之言曰：限於今夏。娶。否則將罷親。張不得已許之。竭力經營。始克竣事。娶之日。車馬至竇氏門。淑卿堅不往。竇氏無奈。淑卿之妹愛卿與父謀曰：罷婚宜早。至今而不予歸。無以對人。人將涉訟。竇氏曰：爲之奈何。曰：夫唱婦隨。富貴在天。豈人力所爲。予可代姊耶。竇氏聞之不悅。然無可如何。不得不爾。既至。張不之知。娶之次日。又復博場。數日忘歸。忽念及新娶之婦。家中其無糧耶。乃備酒肉以歸。至則愛卿方交謫曰：今朝已絕糧矣。君竟忘家中尙有一人耶。又數日不來。將求我於鮑魚之肆。無惑乎人之不欲來也。張聞之而異。愛卿則無意中出此言也。張詰之至再。始以易嫁告。且勸生改業以謀生。張因決志求學。歲餘。家無錙銖之入。夫妻不能餬口。歲暮。家立四壁耳。張計無所出。遂取囊中餘資。買酒二杯。又赴鄰舍假米二碗。紅馨一

塊笑謂愛卿曰。無憂。今已生矣。有酒米可以度歲矣。但予亦能烹飪。自爾來。予始不以酒食是儀。今夜烹炊之事。我爲主。汝先登榻飲。候予。愛卿曰。然。蓋張自知生路已無。不若夫妻二人偕亡於今夜。以免復受困苦。又恐愛卿知之故也。愛卿先飲。張後飲。又恐火盛而紅鑿作聲於釜。下榻而視之者三。既而釜中果作響。愛卿異之。張速視之。則釜中有物。白奪人目。張盛而詳視。則向之所謂紅鑿。杳如黃鶴。而我孔方家兄在焉。大喜謂愛卿曰。今日真生矣。愛卿不知其故。曰。君久未習烹炊。惟恐君作飯之不熟也。生曰。非也。速遞與愛卿。愛卿喜而不寐。張告之。由是益刻苦勵志。次歲入邑庠。明歲得列棘闈。又明歲得士進第。朝選充山西介休縣知縣。路經岳父家。行避人聲甚熾。下車拜竇氏家。惟竇氏稍識之。是時其長女猶未嫁也。出而望。大慙自縊死。比入邑。張欲聽事於大堂。大堂爲祟。由來縣知事無敢坐者。張獨不懼。令於夜間在大堂聽訟。只留左右差役二人。始而無甚動作。俄而大風作。由天下一紙條來。降於案上。書曰。堂之西南隅有銀窟。請新縣知事發之。張大悅。命近人二曰。此堂之不靜。以有不祥物在西南隅故。速改修之。勿令他人閱。此係吾之近人。若爲不祥物所害。亦無妨。於是衆退。張乃密告二人。以有銀故。起地二尺餘。果然。惟上端缺一。其缺處又有紙條曰。天賜張式仲銀千兩。距今三年前除。

夕。爲灶君借去十兩。張至此。方悟紅鑿而變白銀者。灶君之力也。辭職而歸。克勤克儉。家以巨富。惜玄孫不良。祖產蕩盡。今則不知流落何鄉矣。

黃黛玉

蘇人李長庚。性佻蕩。無妻。距村南十餘里新園村。有滬人姜志驚設帳焉。李生之父。令其負笈。受業杏壇。東鄰黃姓。望族也。與生有葭莩之親。生以故得出入其門。黃邸主人共女公子二。長名黛玉。年方少艾。次尙幼。不知其名。生與黛玉情頗洽。生於講貫後。輒赴黃第。黃宅厭之。禮頗怠。生不之覺。未幾黃宅間告於李生之父。其父讓之。生由是絕迹。黛玉寢食不安。以飛書與生謀曰。妾之閨。在園中極東之域。而南面者。與君之西河一墻隔耳。寧以墻之故而間吾之感情耶。妾之方面。可備一梯。以充永久鵲橋。但他方面。君當自籌劃之。生情急。於其晚扶梯而上。墻有茨。竭力拔之。爲黃宅守夜者所見。以爲賊而擊之。生預見。趨而下。次夜未聞擊柝聲。知守夜者未。在。攀而上。俯而視。黛玉在梯下仰而觀。呆如木鷄。見生下。攜手入室。詰昨夜未來之故。生告之。速滅燭而登牀。生爲黛玉脫衣曰。只爲貴府區區紀綱。誤俺劉阮。昨夜上天台。黛玉曰。今夕何夕。前度劉郎今又來。雲雨畢。黛玉曰。速眠。迨東方未明。踰垣可也。

明夜再早來。於是足以加李腹上。及明。黛玉醒。見李猶在榻上鼾睡。速起之。潛過墻去。適際同學孫君方起。庭內遶遶。欲白之師。李苦求始免。次夜。孫君踰東家墻。未知黛玉居所。呆立片刻。聞有人語響。復反校。李君來往此墻。已一春秋矣。黛玉腹大。家人疑之。問之。黛玉曰。未也。其父母迫之。不得已。黛玉自經。時姜君已遷墳。李亦歸里數日矣。黛玉之死也。不得而知。越數日。李君送舅氏返里。出村方四里餘。聞荒塚有婦人聲。聲似黛玉。以舅氏在。不敢往而視之。有間。聞婦人呼之曰。子非李君長庚歟。李趨而應之曰。然。子奚爲至此。曰。子不知之歟。子爲君之故而自縊。至今魂魄無著。逍遙於太虛之間。子能與子合葬乎。百歲之後。倘能同穴。不致使子爲怨女。能乎否耶。李始而不知其死。繼而以爲白晝無鬼。故不信。後聞同穴之語。知其非虛。然家中父母俱存。兄弟無故。又豈能合葬。因答之曰。不能。曰。汝輩忘恩負義。愧煞男子矣。不然。子將迫爾死矣。李曰。汝何物。敢使我死。我寧死不合葬。舅曰。勿畏。我爲汝家說項。李曰。子素不信鬼。妄也。舅何怯耶。鬼曰。君將噬臍矣。李不答。別舅而返。歸而病醫而不效。盡敝己與黛玉之交之深。與枕席間之事。家人始知其與黛玉之結不解緣。忽曰。黛玉子隨汝去矣。何相迫之甚也。未幾而卒。

福壽堂

張生式壽。世居順天永清半截河村。家赤貧。爲人傭。年及冠。猶未占鳳。某日。荷釜由集歸。天將暮。遇一醉狐臥路側。自以爲狐能富人。盍祈術焉。以釜覆之。坐其上。俄而狐酒醒。不得出。作人語苦求。張不之許。求之至再。曰。吾聞之。狐能富人。予家不能餬口。獨不富我乎。狐曰。爾無得富之福。予不能使爾富。張不使之出。狐苦求之。張曰。爾將何以富我。狐曰。日期餬口則可。他則不能。能則有一術。汝村鄭之產家之長女。福甚大。汝能娶之。則汝富矣。但鄭望族也。必不肯妻爾。予徐爲君圖之。張曰。爾狐多詐。轉瞬卽食言矣。狐曰。謂予不信。必受雷擊。張乃出之。一壯者自釜中出。揖謂張曰。每日黎明時。取千錢於爾門外。張與結爲兄弟。張於明晨果取千錢。無虛日。張儉甚。每日可餘四百錢。又好善。歲暮大雪。啟戶出。有乞丐飢凍不堪。一息尙存。張噓之以氣。乞丐漸甦。延之家。飽之以飯。贈以綿袍。乞丐自稱蔣姓。家山西。來京探兄。中途遇盜。不知京之所在。張告曰。已過北京矣。可權留二日。再赴京。蔣信宿欲辭。張復贈以四千錢。假鄰家之驢。送之京。蔣德甚。張一日夢狐謂己曰。汝作善事。有二百金之福矣。妻不慮得矣。明日啟戶。有二百金堆於門外。張於是治田產。建宮室。富與鄭之產埒。求婚於鄭。鄭果妻以長女。張樂不

可支。鄭之長女淑芬。勤儉貌。僅中姿。豪家多欲娶之。鄭與母女謀之。皆不欲。淑芬晝夢一老者持長弓射一牝龍。以告父。父善卜。曰。長弓者張也。汝屬龍。古人射戟。當有張姓者。向汝求凰也。次日張來。允之。既子歸。張愈富。箱倉不覺而盈。費巨萬亦不覺其稀。張爲狐特理一室。甚潔而雅。每日設宴與狐共食。張富冠天下。至乾隆時。乾隆南遊。經此。車騎過衆。寓於張宅。帝命張備食。供侍從之需。復命食包麵。張宅力不及。淑芬遂翦紙爲之。置之釜。侍從者食而有餘。帝命召見其掌家務者。乃一七歲總角之童子。帝見其身攜多鑰。知其果爲掌家務者。疑之。對曰。有妻者每有私。故重而掌家。冠而讓幼。臣家訓也。臣家世同居。皆此家訓之力也。帝悅之。贈之以扁。親書福壽堂三字。帝見其有巨萬之富。欲與之假四百萬兩。張恐其恃天子勢力而久假不歸。已將若之。何。答以無。帝曰。吾以汝爲富矣。乃窮財主耳。駕車而返。於是家漸衰。張問狐。對曰。彼天子金口玉言。予妖物豈可拂天子命耶。居數日。房屋火。連綿無餘。乃鬻田以建築。田價廉。而張之族弟寤甚。誤告於官。官勸以式。篤之田百頃。割以與之。張氏家之狐已絕跡。而數遭水旱。飢餓莫堪。鬻妻售妾。兄離弟散。至今則張氏族幾至滅絕矣。客自益昌來者曰。福壽堂之扁。今尙在韓村之關帝廟云。

乾魚

魯人孫大業。爲舉子業。路經某縣僻村。遇雨。憩於場之樹下。取其所攜之乾饌乾魚以食。食畢雨晴。遺其所餘之乾魚於石上。村無魚。村人見之以爲神。仍置石上不敢犯。村人夜夢魚囑曰。我乾鉤神也。能治病。求之必應。是夜也。村人皆夢。明日。村人病者。求診果愈。遐邇俱知。乃爲之大興土木。建寺院數十間。置石並魚於大殿上。以祝之。祈禱者絡繹不絕。大業名題鴈塔。次歲分放是縣之知事。經是村。際八月九日。是廟大會之期。問村人曰。是廟何神。何去歲無而今歲如其盛耶。村首以乾鉤神答。大業謁廟。見其爲去歲之遺魚。心竊笑。謂村人曰。修塔屋。余今夜宿是廟。村人曰。此神聖不可侵犯。豈可假居。是村閒屋多矣。孫不肯居焉。夜聞牖外有聲。曰。汝何人。敢入我宮。上我牀。孫答曰。豈但入汝宮。上汝牀。明日將毀汝廟。使汝無血食。汝何物。石乾上魚。尙敢欺我。汝不速去。將殺汝。曰。君莫夜郎敢唐突我。明日必使爾長子死。遂去。次命人毀其廟。君長子得位。果無疾而死。夜魚復來。曰。汝知我之威耶。蓋倭之孫。曰。予不畏何。曰。明日必使君次子死。次日。君次子得祿。亦暴卒。村人與幕客咸勸孫。孫曰。寧我死。明日必毀之。盡。夜魚又來。曰。君尙毀廟否耶。請君復葺之。孫曰。予尙有二子。汝果有神。可死之。予家人尙

多寧俱死。予亦不使爾惑人民也。魚曰：二子之死天也。非予所能爲也。君可使我食人餘。孫曰：汝之技止此耳。明日將告天師。速伏汝惡魔。不得在此逗遛。魚涕泣求免。孫取所佩寶劍。作聲以懾之。魚泣而去。孫取筆札爲文以告天師。天明脫稿。集鄉人而告之。且頌其文曰：天神地祇。人鬼物魅。求陰求陽。報氣報魄。無鬼確爲妄談。搜神恰是正宗。然而功於民者。始爲馨祭。非此族也。不在祀典。神姦列鼎。以防於先。逆祀速除。以禁其淫。蠢爾乾魚。冥頑水族。不爲蘇腸刺史。亦非縮項仙人。口不及摩竭。聲不及海燕。始爲涸餽。繼陳鮑肆。敢逞橫公之祟。念彭蠡之佛。因人之勢。假神之威。借感應以欺民。挾生殺以要我。我伏維魚既乾。何神之有。是必妖爲孽。假體之餘。是其誤民已甚。欺天太過。天師爲神鬼之司命。伏妖魔之大王。上帝其曉。能無譴責。下民何知。敢獻芻蕘。亡羊補牢未晚。見兔顧犬非遲。速取照妖之鏡。磨劍爲人民除魍魎。爲鬼神驅魍魎。若置之不顧。視若罔聞。藐四方而輕蒼生。越三日將詔皇天。讀方畢。斬魔之天陰烈風疾雷。俄有霹靂聲甚大。如擊物然。衆散。俄而天晴。孫復集村人於廟前曰：此汝輩所謂乾餽神也。衆視之。乃狐也。視其魚則宛若猶在。大業告於衆。衆疑始釋。事聞。上擢爲郡守。後得名得善。亦肖父云。

眞菊花

川人伊吾仁。光緒中業宦京師。有好色之疾。走馬章臺無虛夜。楚產之妓菊花。與君結不解緣。君宦盡稍裕。收爲少妾。妓之女友飛卿。謝客數月。屢訪妓。慕伊某之勢。偷情者數。伊某頗覺銷魂。飛卿因菊花求寄居伊家。伊許之。別貯金屋。遇以客卿。迨菊花之出。或入黑甜鄉後。輒苟合焉。菊花漸知之。因明言曰。人盡婦也。夫一而已。況吾夫卽若夫。吾友卽若友。何畛域之有。請鼎足而立。同夢而臥。決無楚漢之爭。故伊吾仁如夫人者二人。時伊吾仁年近不惑矣。伊之兄吾義。與嫂李氏俱早年棄世。有子爰易。少聰慧。貌似潘安。書宗子昂。誠翩翩佳公子也。父死日。年方志學。明年叔自京召之。意令其入學校。以博功名也。至則爲二柳所羨。乃疎舊因緣而謀新活計。爲伊吾仁所知。不令其學而爲謀一書傭業。孰意詩人來去鶯鶯在。公子歸來燕燕忙。伊吾仁之衾枕。間覺冷靜矣。伊吾仁之師王祚。亦在京。恐伊家之蒸氣太盛。應跡屢現。此醋海之禍水。將伊於胡底。乃迫其南旋。又值輦下不安。伊吾仁決意束裝與師歸里。猶未定期。而爰易豈肯割雙鴛之愛情焉。叔今偕歸。其叔不可。爰易聽而請曰。予所否者。天厭之。天厭之。叔終不允。爰易不起。涕泣而道之。忽有爰易同僚董君自外來。乃以爰易之不到署也。幾旬矣。

署之官長覺將軍之董君亦川人時與爰易同以管城子爲生苦請始已故來邀其還署也客舍坐未久與爰易同還署至署與同人言及聲淚俱下是晚王師命价告吾仁定於明日行爰易未之知也菊花與飛卿遣人密告之與爰易作淚別叔勸令爰易回署菊花曰山川迢迢今天涯地角任嬾面晤分惟此一宵伊云無誑予爾以今宵爲七夕矣二柳不獲已贈之絳囊以作紀念爰易始收淚與叔父作別二柳往送之門爰易曰天果有自有耳吾輩當有復見天日之一日二喬共棲一枝如吾願矣吾仁踵之故揚聲爰易作別曰詰朝請相見也明日至車站則早車已行天方午始購票登車至滬將乘舟王祚先登繼命吾仁登行裝已治畢菊花與飛卿將登王祚制挺立舟前曰何物妓女敢登吾舟乃謂吾仁曰果係卜姓之妾而以禮見我者我令之歸彼何人斯敢以汝之故污我蜀地我旣爲汝師當日雖不能禁其抱衾今日若容其登舟蜀人其謂我何吾仁不悅祚批其頰曰今日之事我爲主我若容其登舟者有如此水言未已舟已行矣二妓於江岸效秦庭之泣飛卿曰泣亦無益今吾二人阮囊已澹奈何乃取釵鈿質於沙庫以救燃眉之急滬妓金愛卿菊花之友也適遇諸塗約俱至其家道其故飛卿撲臂下車復入平康之里菊花初猶矢志不出旬日間牀頭復空愛卿欲食與俱菊花乃與愛卿

在一勾欄中。月餘。菊花殊覺寂寞。與飛卿愛卿謀。同入燕京。菊花易爲眞菊花。飛卿易爲飛燕。愛卿之名仍舊貫。同捨身石頭城。吾仁走之日。爰易先期赴驛。送之。孰睹未見。未幾而雀鳴矣。爰易長太息曰。人非草木。孰能無情。何天之絕人。如是其甚。不自我先。不自我後。獨適逢其時。而人面桃花俱無。何天之絕人。如是其甚哉。天獨無情乎。忽念及菊花所贈之絳囊。急啓而視之。則蓮船也。歸而藏之牀側。寤寐拳之手中。或置諸鼻端。或詰之。則以實對。毫無恥色。其爲士者笑之久。則思二妓意切。又以叔去無忌憚。時赴風流藪澤中談笑焉。一日公餘之暇。畏日方墜。復問津妓院。花未看遍。忽覺有二妓在後抱已。急呼曰。汝爲誰氏。敢來抱予。予不識汝也。鴛曰。眞菊花與飛燕耳。爰易曰。時未至秋。眞菊花何自而來。飛燕見人輒飛。焉能飛予。菊花飛卿前進曰。少阮何不通權達變如此。夏日有菊花。方見菊花之爲眞。飛燕曰。卿當年知吾之飛。而不知吾之爲燕。時出而時來也。爰易曰。此謎已破。入幕叙舊可也。談至傷心處。爰易不覺潛然泣下。菊花飛卿亦秋波旋轉。幾如子規之血矣。乃謂蔡鴛曰。可爲我別營菟裘。我二人輪爲之子東道主。未幾而菊花染惡疾。秘不發。又不與爰易同夢。爰易以爲菊花疎已。數反自。菊花不之怪也。疾將愈。欲白於爰易。時值拳匪之亂。同避兵燹。路經西直門。兵炮交加。俱斃於城下。

秃尾李

文登李某生子。有尾甚長。食乳時盤尾於梁。李某懼以爲不祥。及其睡也。以刀斷其尾。一日天雨。龍自
騰出。大風疾雷。拔屋擊父死。及其母。遂寄居舅氏。李以無尾故。爲天師役。同邑人黃坤。與天師交甚厚。
嘗謁天師。至其戶。見有秃尾犬在焉。犬起欲避之。黃坤以爲將吠。已觸之以足。及見天師。天師曰。爾犯
神明矣。曰。未也。曰。君未觸戶外之犬耶。曰。觸將奈何。天師曰。彼乃龍也。以無尾故不得志耳。若犯之。將
不赦汝。曰。如之何而後可。天師曰。我爲君一籌。彼與先生同鄉黨。性惟知有母。至今已數載未歸省矣。
可於進飯時。君爲之請數日假還籍。彼將德君矣。天已旁午。進飯者至。黃生起而問姓氏。李不憚而答。
天師曰。余爲爾作紹介。此君同桑梓。黃君坤也。黃願謂李曰。來此幾歲矣。曰。十五年矣。曰。未歸省也。幾
歲矣。曰。十歲矣。椿萱並茂歟。曰。惟有老母耳。言猶在口。淚將出目。黃請於天師曰。姑念我與李君桑梓
之誼。可作十旬休假。天師曰。一句則可耳。李起謝黃。辭天師而去。黃與天師言。未及三語。天雷雨冰雹
甚大。天師曰。君知何爲而如此。黃曰。不知。曰。此卽李君行也。行則雨雹所到皆是。黃曰。若此將不堪。利
於彼一人。而害同胞無數。欲利同鄉。反害同鄉矣。請速止其雨雹焉。天師勅令李還。轉瞬雨晴。李君宛

在目前。天師曰。汝以後行陸不得雨。雹於海可耳。李既還。復命天師。黃君猶在。李曰。吾無以報足下。願贈君良田五十頃。某日卽送至先生大門外矣。如期烈風雷雨。農人鄭成玉方在河之南。掛衣笠於柳而耘。雨至忘其衣笠。櫛風沐雨而歸。雨停視其田。則在河北。黃君門前也。衣笠也。樹也。俱依然未移。黃堅以爲己有。鄭與之爭田而訟。縣令嚴森聽之。視兩方之約劑。鄭則北以河爲界。曰。田豈有由河南而移於河北者。鄭成玉妄也。鄭成玉曰。現有衣笠與樹爲証。且果係黃宅之田。則彼之約劑安在。黃歸啓箱。欲取廢劑而改之。孰意此田之約劑。已在箱中。熟視之果然。尤標之曰。南以河爲界。黃呈之官。鄭成玉未得勝終不服。每易一縣令輒成訟。至今猶未終云。

拳勇三則

白太官。常州白家橋人。精拳勇。業保鏢。子某。技亦不弱於其父。金沙竈下產鹽地。鬻情強悍。販私爲生。有甲乙二姓。因爭沙田起衅。聚衆決鬪。互有死傷。終無大勝負。有謂甲曰。盍請白太官助之。當無不勝矣。從之。赴常州。聘太官。適太官保鏢在清江未還。其子利厚資。欣然願庖代。乙姓探悉其事。并知來者爲太官之子。而太官猶滯跡清江。乃一面使人往清江聘太官。一面通知甲處。訂以日期。集某地夜鬪。

以掩耳目。屆時太官持槍首先出陣。甲黨乃太官之子。應之。因月暗星稀。不知其爲父子也。決鬪移時。太官覺對陣者亦不弱。乃奮威盪決。無何敵中槍敗北。乙黨凱旋。太官亦挾重酬而回。及入門。見其子腹洞腸出。尙未棺殮。詢其由來。始知亦應南浦人之聘。因傷致死也。於是浩然長歎曰。不圖太官所學。乃爲殺子用耶。飄然而去。後不知其所終。

昔有兩拳師決鬪。約於某茶肆比武。兩家弟子皆往觀焉。既至。互相寒溫。茶博士送茶至。一拳師舉碗向之曰。請茶。一對曰。你請。亦回手揚之。二人皆倒地死。各人之徒。各負其師屍回而殮殮之。其致死之由。據云。所練皆是紅砂手也。煉時以手插入砂中擣之。初手指破裂。血肉狼藉而不顧。久久煉成。一舉手。則拳風中人必死矣。

劇賊白渠三。如鼻人貌。循循然有儒者風。蓋指甲長數寸。人不料其爲積竊也。居恆以湯燙軟指甲。捲曲成餅。以帕裹護之。出門垂下。人見之。方以爲文雅之士。而不知渠三。卽以此指甲。爲行竊時之利器也。蓋從門隙中伸入。作爲撥門之物。積案累累。無一失敗。卽捕役亦不疑。及渠三所爲也。適其地有陳氏父子。饒膂力。能舉百鈞鼎。亦精拳勇。父爲武進士。子亦武孝廉。習稔渠三之所爲。且知渠三垂涎彼

宅有日矣。畏陳氏父子之勇。恐非所敵。不敢輕試其技。陳父子計議詭裝就道。作遠行狀。日暮時自他道潛返。戒家人勿洩。伺之。至次夜白果中計。爲陳父子所獲。送縣懲辦。縣官訊辦時。見渠三溫文爾雅。不類積賊。而渠三到案。直供不少諱。於是積年之案。始得其真相焉。

安重根之死

旅泊隨筆云。朝鮮安重根。既誅伊籐。爲日人判決死罪。其母聞之大痛。且走且泣。告於人曰。伊籐殺韓人多矣。吾子殺日人一人耳。罪何至死。死之前一日。其弟以高麗服至。重根着既竟。其弟伏地嗚咽。則怒叱曰。蠢物。時間短促至此。吾念母將有以語若。若何故亂吾心。是時日人有欲觀其精神上。有無異狀者。細察之。飲食睡眠。無異平時。翌日赴刑場。告觀者曰。吾往矣。願諸君努力於東亞之平和。

武某

消閒錄云。京北某村武姓者。貧無立錫。專好賭博。以故鄉間無賴之徒。常與遊嬉。人多惡之。年三十餘。尙無妻室。一日與惡少聚賭於鄰村。夜半囊空。興盡而返。至中途見一少婦在前。衣服皆白。黑夜之間。難辨妍媸。疑是孀婦。赴私約者。乃躡足無聲。尾之於後。直赴己村。及至自門首。婦已不見。乃啟關入院。

少婦又在庭中。武怪而問之。亦不言語。遂入屋內。而少婦已先坐坑上。問之不言。驅之不去。欲燃燈照視。而燈火全無。武素胆豪。亦不畏。乃展被解衣就寢。婦亦解衣。與通足眠。小小凌波。不盈一握。但身體若冰。幾不可近。又徧體皆毛。知是鬼狐。武握其足。納入口中。用力咬之。大號一聲。火光直射窗櫺。婦已遁去。婦去之後。口內其臭如糞。漱亦無效。自此口內腐爛。醫藥無靈。因以致死。人皆以爲無行之報云。

徐巨川

又云徐巨川者。順天人。有母舅官蜀中。新接篆華陽縣。來函召徐赴任。所。徐治裝行。至四川界。崇山峻嶺。高插雲霄。山路崎嶇。幾難越過。適行至山腰。下臨深澗。黑不見底。戰戰兢兢。目不敢斜視。正驚懼之際。忽聽狂風驟起。沙石飛揚。迷人眼目。風內來一物。蜿蜒長數丈。大約數圍。近視之。乃一巨蟒。徐恐被其吞噬。急於匿藏。蟒忽乘風而過。徐視之後。有一蜈蚣長尺餘。徧體皆足。亦乘風而來。似是追逐蟒者。頃刻蜈蚣去。蟒尺有咫。蟒驚而墜澗水中。潛伏不見。蜈蚣乃於口中吐出紅丸一粒。如彈子大。隨蟒入水內。卽見水如揚沸。蟒浮水面。躍起丈餘者。再已就斃矣。蜈蚣見蟒已死。立卽蹲蟒身上。嚼食其腦。食

畢又向水中長吸數次。紅丸仍從水中出。吸入口內。乃揚揚飛去。徐在旁驚訝不已。商與從人尋徑入澗下。視大鱗於腰間出佩刀。取其兩目。已成巨珠如卵大。携至蜀中售之。得重資焉。徐亦因以致富。

趙清堯

又云杭州趙清堯。好弈。聞落子聲。必與對秤。偶遊二聖巷。見道人貌陋。與客方弈。而棋甚劣。自稱煉師。趙意薄之。不與交言。隨即辭出。是夕上牀就寢。有鬼火團繞其帳上。趙不爲動。俄有青面鋸齒高持刀。揭帳。趙厲聲呵之。旋即消滅。次夕。滿牀作啾啾聲。如童子學語。初不甚分明。細聽之。乃云我棋劣。自稱煉師。與汝何干。而敢輕我。趙方知是道士爲祟。愈加不恐。旋又聞低聲云。汝大膽。刀劍不畏。我將以勾魂法取汝性命。遂咒云天靈靈。地靈靈。當門頂心下一針。趙聞之。覺滿身肉趨趨然。如欲顛者。乃強制其心。總不一動。象以手自塞其耳。然臨臥則咒聲出於枕中。趙堅忍月餘。忽見道士涕泣跪於牀前。曰。我。以一念之曠。來行法怖汝。要汝央求。好取些財帛。不料汝總不動心。我悔之無及。我法不行於人者。反殃其身。故我昨日已死。魂無所歸。願來服役。作君家樟柳神。以贖前愆。趙卒不答。明日遣人往二聖庵視之。道士果自剄。嗣後趙君一日前之事。必先知之。或云道士爲服役也。

一驢一馬以下十四則小玉茗堂雜記

清光緒乙酉年。江南鄉試正考官爲馮爾昌。副考官爲戴彬元。時瑞安黃漱蘭體芳爲江蘇學政。有人詢黃以馮戴之學術。黃曰。馮爾昌不過爾爾。戴彬元未必彬彬。後又作詩以嘲之。其末二句云。兩管玉簫吹不斷。一驢一馬下江南。蓋兩人皆嗜阿芙蓉。戴面甚長。有大驢之目。馮字俗稱二馬。漱蘭先生之僞語。可於此略見一斑。

從此不譚

乙酉江南鄉試。監臨爲護撫院譚序初。鈞培向例寅時點名。譚改丑時。又令士子自携考具。以致輿論譁然。時有善譏者。作聯匾以譏之。聯曰。十八省定例寅時。乃敢擅改王章。初次便無序次。兩萬人者般辛苦。猶令自携考具。鈞培不肯栽培。匾曰。從此不譚。科舉將廢之機。已兆於此矣。

大騙月令

清光緒時。金陵有甲乙某。翎頂輝煌。儀容俊偉。廣通聲氣。雅善詞令。僕馬往來。皆顯官巨賈。與人言輒曰。某省提鎮吾同盟。某省司道吾戚友。言及軍務。更如萬斛泉源。不擇地而湧出。人第以風塵巧官目

之。而不知其實爲假局也。無何。有差役捉之去。鐵鎖卽當。勢極委頓。旁人驚問之。差云。此大騙也。今將押往清江。歸案訊辦云云。時有好事者。作月令以調之。曰。是月也。兄弟來。補褂解。珠爲鍊。頂乃收。光財氣上升。官氣下降。閉塞而成囚。語雖輕薄。足以警世矣。

王壬秋

湖南王闓連。字壬秋。別號湘綺老人。年八十。精神猶矍鑠。民國三年。修國史。大總統聘爲館長。初至京。有人詢以修史之大要。答曰。余有一聯。民猶是也。國猶是也。總而言之。統而言之。余之大要。蓋如此。時徐世昌當國。老人親書聯匾以贈之。聯曰。數點梅花亡國淚。兩朝開濟老臣心。匾曰。清風徐來。此亦可想見其風趣矣。

福德岑彭

前清中法一役。馬江雖敗。而基隆諒山等戰。頗不弱於法。時雲貴總督岑毓英。方與兩粵督辦彭玉麟。合謀進戰。乃李傅相忽主和。竟與法船主福尼兒。及稅務司德璫。商訂和約。議既定。有浙人某作一聯以譏之。聯曰。帝不居功。相不居功。一語靖煙塵。能事須知憑福德。滇亦無恙。粵亦無恙。三軍免鋒鏑。

殊勳何必慕岑彭。末二字殊覺巧妙。

金錢鏢

余友沈子佳。離尹煊。浙人也。爲余言同鄉有先輩張蒿村者。具文武材。旁通雜技。爲一時奇士。嘗附客舟渡錢塘江。一夕突於江心遇盜。舟中人皆惶恐萬狀。張忽攘臂起。謂公等皆睡。有某在不憂盜也。時舟門已關。一盜持刀進。張從容探囊中物。而舉擲擊之。盜忽仆。又一盜進。亦如之。須臾羣盜蜂擁入。張隨手擲擊。盜各蒙首退。而受傷之盜。無不血流被面。欲行而不能行。皆長跪哀號乞命。張謂盜曰。汝等皆狗彘。不足污吾刃也。命舟子扶之去。斯時盜舟猶在側。遂各鼠竄歸。客舟乃安然以渡。同舟者聞張何術。張笑曰。此名金錢鏢。用錢一二枚。能於百步外擊人目。無不中者。受傷之盜。皆殘廢矣。聞者皆歎爲絕技。

靈犀草

西湖蘇小墓。有艸名靈犀。其色絳。其細如髮。經風不搖。直立承露。秋生春死者也。取歸插餅中。可治女兒痴病。但男子誤食之。則心中奇癢難堪。必以酒治女貞子。用梅花醋送下方愈。事載意園草木篇。余

於萬雨君處見之。

榴瑞堂

儀徵卞廉訪士雲。世居郡城。幼失怙。家極貧。讀書於南門之觀音樓。太夫人紡績以教養之。其家庭前有石榴樹一株。冬日葉盡落。時家計艱難。日甚一日。兩釜不能給。或謂太夫人宜令子棄儒就賈。太夫人以榴樹卜之。謂吾子能讀書。今年榴樹即開花結實。而果於冰霜風雪中。榴樹忽發榮滋長。開花十數朶。結石榴一。太夫人願而大樂。謂吾有望矣。次年士雲即入泮。連擡入詞林。累官至某省臬憲。太夫人尚健在。人謂卞苦節之報也。其後建新第於左衛街。因顏其廳事曰榴瑞堂。此事余聞諸達之先生。達之名士彙。蓋卽廉訪之族弟云。

袁太君

袁太君者。浙江唐姓。泉太守之側室。廣伯貳尹之庶祖母也。清江籍。幼以家貧。鬻爲唐氏婢。性好學。聞諸公子讀書。輒能解其大意。及笄。太守納爲妾。公餘教以文字。略上口。便領悟。又好吟詠。太守戲以康成詩婢目之。越八年。太守以病卒。太君潛服阿芙蓉以殉。事爲家人覺。救以藥。得不死。太君矢志不與

外人見粗衣疎食。足不踰閭者十九年。會諸公子分產。太君恐家政散漫。遂乃以米鹽瑣屑事任爲己責。暇時輒瀏覽書籍。嘗謂女子不識字。不能持家。女學實當今之急務。凡遇有親族中之女子無力求學者。罔不脫簪珥以爲之助。以故族黨咸稱其賢。而太君亦心力交瘁矣。逮民國三年五月。太君忽得肝鬱病以歿。死之日。家中自廣伯以下皆痛哭失聲。時有女子公學校長郭堅忍。爲之開追悼會。余作聯以輓之曰。識字解詩書。領悟居然通鄭學。持家尙勤儉。規模畢竟有唐風。蓋紀實也。噫。如袁太君者。亦可謂能明大義者矣。

時文笑柄

前清同治時。李小湖聯秀爲江蘇學政。凡生童試卷。罔不過目。且加批評。有某生文中用秦誓昧昧我思之一語。誤書昧昧作妹妹。旁批云。哥哥你錯了。又有某童作父母之年承題云。夫父母何物也。旁批云。父陽物也。母陰物也。陰陽不和而後生此怪物也。聞者爲之絕倒。時文笑柄。竟至於斯。可勝浩歎。

好秀才

江南某生。博學能詩。性放狂不羈。值郡太守出。鹵簿滿道。某生踉蹌扶醉行。觸其前導。太守停輿叱問。

何人。應曰秀才。太守曰甚麼秀才。應曰好秀才。太守曰既云好秀才。諒必能詩。請卽吟。好則相赦。否必見責。秀才遂朗吟曰燈火紛紛太守來。書生會課去纔回。相逢不及通名姓。說是江南好秀才。太守極稱賞之。從此某生好秀才之名大著。

李甘泉

清光緒初。沈文肅督兩江。政尙猛。有司承上意。判一案無有不用非刑者。甚至砌其詞以聳上聽。而就地正法之案極多。獨吾師李公宰甘泉。則不然。李公名德溥。字瀚圃。河南固始人。以名進士起家。性仁厚。務以誠意化民。當其審判盜案時。往往謂盜曰。汝等皆爲飢寒所迫。故出此下策。予不用刑訊。汝等可直供之。予將設法開活汝。盜爲公所感。亦往往直陳不諱。大率判一重案。照律懲辦者僅一二人。餘則減輕其罪。民多懷其德。不忍爲非以累公。一日。兩淮鹽捕營備文送一舟人至。云邵伯鎮有緝私炮船上有一老兵。爲此舟人撞入水。已溺斃。請驗。并請抵。公當卽驗得此舟人徧身皆有傷。據舟人云。船由寶應縣至。因順風順水。故揚帆直下。不意炮船上老兵遺矢。偶觸帆脚。遽落水身沒。小人已爲其鞭撻無算。此禍實出意外。求詳察。公得其大概。次日卽至河干驗屍。知舟人言不謬。因故詰之曰。汝船挂

帆行。何至遽觸他舟。舟人固稱風太急。公曰。汝言不足信。可仍挂帆行。令我熟視之。於是舟人如公言。挂帆去。轉瞬卽渺然不復見。蓋公密使人令其徑去也。時炮船兵大譁。公曰。此誤殺耳。無抵罪理。死者之埋葬費由我出。因捐廉百金以給之。公之愛民也若是。宜若爲上宰所嘉許矣。乃卒以故脫人罪免官。嗚呼。人亦何樂乎爲循吏耶。

朱寄瓢

朱存仁。河南業郡某縣人。中式鄉榜。授沈邱教諭。晚年自號寄瓢老人。工書法。古老雋逸。一時獨步。其腕上恒用帶密束。不輕示人。然每至天陰。則腥氣異常。某紳與爲至契。逼令解視。則蛇皮一片也。自言前生爲蛇。居某山中。自念惡孽深重。不肯傷人。在澗壑間。饑食草木。渴飲澗水而已。一日。又往飲水。見一婦人正在洗衣。已至澗邊。出則恐驚此婦。歸則已難再返。姑停少時。待婦去再飲。不料婦浣甚久。遂渴死澗邊。及生視之。則浣衣之婦乃己母也。朱公風流倜儻。不與他齷齪教官同。故爲某紳言之不少。諱云。

蛇報仇以下十六則張網庵異事記聞

近五十年見聞錄 卷八

某村童子。夏日驟雨。水盈院內。以長桿透溝出水。見一小蛇長尺許。童戲以器擊其尾。立斷。委之而去。語其母曰。兒見一蛇。斷尾而放之矣。母曰。蛇性陰毒。能記前仇。斃之可也。放之不死。後將爲患。童亟往視之。蛇已渺矣。後五十餘年。童已叟。新建室三楹。夜爲乘涼計。開門而寢。未成寐。風雨驟至。起見一物。粗如臂。長二丈餘。衝門直入。叟驚駭欲仆。急以兩手緊闔其扉。物首適夾焉。叟極力關閉。但聽蛇尾聲。繁如擊鼓。窗木爲碎。兩廂亦大爲所損。久之漸微。子婦輩聞聲出。見大蛇已僵。頸猶夾門縫中。推門入。叟亦暈仆。救之始醒。謂衆曰。可視蛇尾有結痕無。曰有。曰噫。此五十年前斷尾之小蛇也。不意其竟能報復如此。碎其首而棄之。久之亦無他異。

涂庄狐

歲甲申。余年八齡。隨父兄家居授讀。兄從余棣堂夫子學。余從王德政夫子學。客房在上房西偏。學舍上房之後。時東北里許。涂庄有涂勇者。爲狐所祟。避居余家。中雖不大擾。然病未盡除。客室有一榻。甚宏。棣師眠右。先嚴眠左。涂處中間。如是者數夕。涂病若失。徹夜眠無恙。由涂庄斜赴西南余村。有一徑。中有一塋。曰黃墳。狐附人身。跪黃墳徑上大言曰。涂勇涂勇。汝避閣樓。詎無歸時。歸再尋汝。衆知爲狐。

所附。詰之曰。既恨涂某。彼在閭樓。逕往尋之可矣。顧必待其歸何也。曰。閭樓運氣甚旺。科第功名。墨奉於斯。余不敢往也。衆散去。至次年乙酉。兄捷於鄉。丙戌。隸師成進士。先嚴亦於甲午登雁塔。可見狐之能前知矣。後有爲狐所祟。尤姓者。亦來余家。病遂痊。亦可異也。

迥哉贊曰。天下惟大德盛名高祿厚福之人。所發祥之地。則旺氣蓬勃。狐鬼輩每望而辟易。若僅恃符籙咒詛以驅除。施之於神通稍大之鬼狐。多難發生效力。予自甫成童時。卽受業於恩周夫子之門。數年之久。飲食教誨。待遇一如家人父子。習見夫恩周師愛士若渴。嗜書如命。急公好義。修德行仁。終身弗懈。惟日不足。人但見馨帥榮名盛譽。偉烈豐功。震鑠羸囊。衣被蒼赤。實則積厚流光。其來有自也。狐之前知。奚足異乎。

開脇生子

汝陽廟灣後吳庄吳青雲鄉中農人。有地頃餘。生子娶媳。數年而娠。一日。吳子從市歸。婦將臨盆。覺腹痛甚。恍惚覩梁上有一蛇甚大。急呼夫曰。梁有大蛇。可用木擊之。夫曰無之。若有。吾何熟視無覩也。婦堅白其有。並指其處。其夫用棍擊之。婦曰墜櫃上矣。又擊之。第聞婦急聲大呼。身仆榻上。床盡血。昏不

知人而呱呱者在床。見婦左肋大開。生子二。一生一死。家人急殺鷄取皮。爲粘臍上。數日而合。但左乳無乳。惟以右乳乳兒。友人閩南金聞其異。偕友往探之。生三歲矣。體似羅漢。頭銳而髮黃。未卜將來如何。或者天地之靈氣鍾毓於此子。將大其宗。亦未可知。姑誌之以覘其後。

蛇皮袋

吾項袁履通太守。述伊少時。隨其尊人徐家口同知任所。見供米者用皮袋盛之。未知何皮。久之方知米舖主人王姓。其父業獵。精火器。絕技也。生平鎗斃禽獸。無慮萬數。屋後竹園大十餘畝。樹木陰翳。人跡罕到。一日天大雷雨。龍吟雷吼。久不移動。雨亦不歇。舉家無措。恐不免。其父背火鎗奮然出。妻子挽之。則已拔關去矣。出則重負南牆。仰見有物如匹練。由東北斜落西南。若鷄兔著然。由上而下。不中則翩翾又斜行而上也。下有白蛇。紅冠昂首數丈。目不轉睛。物近則口吐白氣。物卽遠避。往來如梭。相持不下。其父心知爲龍雷捕蛇。非爲己也。火鎗持滿。一發以助之。轟然一聲。霹靂相應。蓋雷火非得凡火。無此力量。但聞屋宇振搖。如舟將覆。舉家皆暈。不知人。少時天晴。眷口無恙。後園腥血淋漓。漫及數畝。窰深數尺。探之。則巨蛇之皮。摺疊其中。長十餘丈。粗如五斗囊。斷之以作米袋。正合式焉。

小桃源

李洛惠者。南宮縣（直隸冀州屬）東鄉人也。世業農。弟洛秀無所出。洛惠生子玉兒。極韶秀。愛若掌珠。至十一歲。試使讀。絕聰慧。因令從師學。時值秋收農忙。令玉巡視田隴。天氣酷熱。脫衣畝畔。往來邏守。少時見一犬。啣己衣走。追之。已度阡越陌而去。玉以新置此衣。懼母譴責。力追不舍。過幾里許。日已啣山。遇一村。落犬入。玉視之。獸樞鑿釘。門宇宏敞。蓋世家也。逡巡不敢入。俄一侍兒出問客。堅邀蒞止。不得已。隨之進。歷數重門。見一翁降階迎曰。李郎來乎。曠馳半日。得無饑耶。邀登堂上。已列盛筵。若候嘉賓。翁自言王氏名松壽。流寓至此。愛其幽靜。遂居焉。人跡罕至。今郎來。可謂空谷足音矣。玉曰。生因逐犬至此。不介而見。可爲不速之客。乃過蒙愛。榮叨非分。不覺自慚。翁曰。邂逅相遇。寧非前緣。卽暢懷。勿過拘束。顧玉無衣。卽命侍兒取冠服代爲更易。延請踐席。殷勤勸酒。復謂侍兒曰。可請夫人姑娘同來。一晤嘉賓。旋簾鉤微動。睨之。則媪年五十許。隨二女郎。一十七八。一十六七以來。豔麗絕世。指向玉曰。此乃山荆及大女。婦姑小女。娥姑也。因郎非他人。故敢出妻孥。望勿見哂。拜已卽座。玉素謹訥。至此益覺羞暈雙頰。左右不知所可。惟勸之飲。則飲。勸之食。則食而已。飲畢。翁從容謂玉曰。息女與郎皆有夙

分。今日良辰。遣侍君子。或當不我遐棄耶。玉覿醜無語。唯唯諾諾而已。翁命延鄉中齒德兼優者作伐。俄喜燭雙輝。麝蘭香散。諸侍婢已擁二女盛妝出。交拜成禮。導入洞房。屏榻陳設。華美絕倫。旣而侍女散去。相將入幃。長枕大被。備極綢繆。引臂替枕。各叙平生。玉謂僕係農家子。辱承優渥。曷勝欣幸。乃復賜以婚姻。得與兩卿聯好。寔出望外。或係天緣。故使黃犬爲之撮合耶。前追衣時恨之刻骨。今且將感而銘心矣。二女曰。此地名小桃源。雖非天上。迥異人間。郎今到此。飛昇可望。玉此時方悟遇仙。益相傾愛。日與二女調笑爲歡。不知幾歷寒暑。一日見秋風又起。忽憶親老無人侍奉。頗切懷思。以意告女。哀其同歸。女執不可。且言父母臘雖高邁。均各康健。何勞懸念。遂止。後數月。婦與娥各生一子。玉日弄子以爲笑樂。因循數載。忽二女相向涕泣。苦詰之。女曰。前郎欲省親。妾以相愛不忍分離。故阻君行。今老父得疾。勢將不起。欲送君歸。稍盡子道。惟後會無期。實增悵怛耳。玉聞之。涕下交頤。哀懇後會。二女籌思至再。謂玉曰。郎姑先行。俟妾懇告老父。如蒙允許。則郎後重來。不致雲封洞口。迷不得路也。玉諾之。王翁張筵祖餞。出則車已候門。與翁相別。二女偕生至一處。有一老樹。謂生曰。君回時至此樹下。左旋者。右旋者。三每次頻呼妾名。即可得路。切記勿忘。不然難再相見矣。因指歸途。生遂返。比至村。見房

垣零落。舊景全非。村人盡不相識。心異之。不禁有劉阮重來之感。自述往事。詢問村人家中近况。知父母物故已百年矣。玉聞之。悲哀之。歎念洞中七日。世上千年。殆非虛語。遂去而不返。或傳以爲仙去云。

盜隱

李春輝。直隸高陽縣名族也。家臨通衢。言咸同間。鄉多劇盜。每村必設演武塲。延拳棒師教練之。爲自衛計。其族固大。因專設一場。以備親丁練習之所。李亦從而學之一夜。有盜躡牆入。約可數十人。教師護院。均爲賊所傷。盜遂撞扉。幾壞。家人惶駭。不知所爲。正危急間。忽老工人持杖入。鬪聲曰。有老夫在。鼠輩乃爾大膽。盜以其老弱易欺。奔之。叟舞杖風動。當之輒糜。瞬息已擊倒十餘賊。餘盡逃散。主人始出慰之曰。今日幾破吾家。賴丈援救。得脫危險。情同再造。敢忘大德。請自今始。凡余所有。當與丈共之。且詢叟曰。素未聞丈言及能武。故迷於物色。如此英雄。不肯自言何也。叟曰。余綠林之雄也。因事避此。本擬卽走。在此數載。相待極厚。知盜欲來。不忍離貳。遂效微勞。稍爲酬報耳。何敢復望厚賜。且余與盜素有仇隙。今復殺其同夥。與余仇益深矣。烏能久居此乎。余請從此逝。無爲主人累也。主人聞之。駭然。

既而謂叟曰。丈居此無疑。盜豪保衛。始可室家無恙。尙未酬報。何遽離此。且僂盜十餘人。彼若再來復仇。其何以待之。叟曰。無恐。余去盜亦不來矣。倘余在此。盜來正無已時也。留之不可。贈以金帛。不受而去。明日執諸盜送官。均置於法。餘盜竟不復來。

女鬼

保定城內。聞有四大凶宅。居之者必喪人口。深州江牧。任滿回省。先飭紀綱到保預備公館。僕人不知誤賃之。江偕眷至。卽搬入。草草安頓。其家惟夫人同孀媳二人。餘皆婢僕。翁姑以媳輕年守節。視同親女。婦亦備盡孝道。向無間言。因行路勞頓。促媳早眠。媳回房督婢媪安置畢。漏已三下。遂寢。因新移舍。轉輒不寐。旋見中年婦人入。視之。素不相識。以爲鄰也。卽起延之坐。叙說家常。談至己輕年喪夫。誓守栢舟事。婦聞之。深爲扼腕。曰。志則佳矣。而勢則甚難。膝下無兒。事事仰人。將來終非了局。以我代謀。不如一死。孀媳曰。翁姑相待極厚。且已許爲擇嗣以承祀續。豈可自盡以貽翁姑憂。婦曰。交淺言深。無怪娘子見責。惟余素懇直。雖初識面。而因愛代籌。不覺披肝瀝胆。卽如娘子所論。翁姑優厚。雖踐前言。而族人播弄。卽承嗣亦未必如意。設遇鬪茸之子。後半世可能終養。恐翁姑沒後。零丁孤苦。更無依靠。小

婦人所謂生不如死者此也。况死後夫婦相逢。則苦事從此終。樂事從此始矣。媳思婦言。頗中心懷。不覺泣下沾巾。因謂婦曰。汝言誠是。惟余身素壯。何遽得死。婦謂求死不難。食泮火即可如願。媳曰。泮火烏可食。亦何能死。况移居草草。並無此物。婦即從身上取出曰。余帶在此。當爲汝折斷。即易食矣。隨折隨食。比及五更。一盒泮火食盡。忽思門尙未啓。婦何能入。媳愕非人而已。不可救藥。轉視已失婦所在。媳遂慚懣待斃。東曦既上。翁姑俱起。家人畢集。媳門未啓。遂令婢喚之。不應。始異之。搥扉入。見媳尙未死。祇存一息。氣已短促。詢之始大略相告。趕施救治。已不及矣。少時即斃。其餘三宅尙不知顛末。故不備錄。

劉蘭姑

浙江劉霞仙。夙有文名。羣目爲小才子。家素封。有子女各一。子尙幼。女已十齡。名蘭姑。慧而能讀。目下十行。不數年。十三經已畢業矣。且能文工詩。雖其父亦不能改易之。因大喜曰。此吾家不櫛進士也。益愛之。欲擇良匹。有問名者。女輒不願。母因年尙幼。故緩之。女在閨中。課餘則與乳媪相處。乳媪故聶隱娘。妙手空空之流。悉以技授女。相得甚歡。刻不忍離。而母弟未之知也。無何媪別去。女無聊特甚。日以

教弟課書爲消遣計。會邑中大疫。死人無算。父亦卒。女哭極聲嘶。幾欲身殉。繼思母老弟幼。待養無人。遂忍痛經營喪事。葬畢。忽想入非非。不甘雌伏。竟易男裝。家人視之。固一翩翩美少年也。遂立志下帷。宵旰攻苦。服闋。卽遷至京。納監。闈中順天第六名孝廉。明年聯捷成進士。殿散知縣。以先班授四川某縣。女於此時。居然雄飛矣。遂迎母弟來。署奉養焉。服官數載。有吏治。頗著政聲。惟同官中有私議女者。某令何項無結喉。鬚無根蒂也。一日。川督公子有事過縣。譏於署。賓主酬應甚歡。飲至中夜。公子乘醉嘲之曰。大令正當壯年。既不圓奮鏡。復不覓新歡。春風秋月。等閑虛度。豈百里侯將終作繇夫耶。女微笑領之。筵散。公子欲乘隙窮其變相。故不寢。女政事繁多。酬應辛勞。頗覺疲乏。酒亦微醉。遂歛桌少寐。公子喜機之可乘。遂起。甫近玉體。女驚覺。遽騰一足。公子顛出數尺外。因用力太猛。不期靴落。蓮鈎露焉。女大怒。叱曰。無賴子如此唐突。當死。乃公自髻齡至服官。浮沉宦海十二年。不圖今日竟爲豎子窺破。夫復何言。然我爲官清正。報國撫民。官箴凜凜。亦可謂巾幗中之鬚眉矣。至若曹囚人碌碌。借父庇蔭。遂夜郎自大。以強權窺我隱私。雖玉貌翩翩。誠鬚眉而不若巾幗者。是賤丈夫。寔負此弁也。言已立揮之去。公子卽歸述其事於父。以他案而劾其官。擬遣媒。妁聘爲婦。女怒曰。彼邊伎兒。輕薄無行。好

僮人事。豈我偶哉。解組日。入告母曰。兒已免官。請奉還鄉里。視弟成名。以娛暮年可乎。遂買舟南下。瀕行。邑民焚香走送者數萬人。無不頌仁君也。船出巴山。溪水甚惡。一夕至峽。猿啼鶴唳。淒人心脾。女驚起。卜之曰。此處有謀我者。急呼母弟婢媪咸起。囑閉窗坐。勿語。已則短衣握鐵針一把。猿升桅桿頂。左右瞻眺。忽有呼嘯來者。雙漿如飛。既近。一盜厲聲曰。劉使君昔嚴待我輩。不稍垂憐。今滿載歸。須當秋色平分。賜我萬金。否則血我刃。女曰。可。正擬犒爾等。有膽者親自來接。其母弟在艙底聞言。戰欲死。旋覺有盜過舟緣桅而升。忽聞哀呼一聲。繼砰然落水中。此後則聲又相繼。頃刻間。顛落水中。已十餘盜矣。餘盜始懼。各鳥獸散。女乃下艙慰其母曰。鼠賊已除。前皆垣途。從此可高枕無憂。母問何術得脫此險。則曰。此無他。以逸待勞之法也。己身登桅頂。賊欲得之而甘心。必仰面銜刃。手援足蟠而上。待近。幕以雙針釘其目。後來盜不知前進者何以顛落。則繼上復釘之。此皆昔日乳媪所授之要訣也。於是一家歡欣。而女獨洒淚憶乳媪不置。既抵錢塘。始露雲鬢。遂反衣服。且置田宅於西湖上。終日奉母泛舟於天光雲影間。尋六橋勝蹟。女於此時優游泉石。又爲林下士矣。母勸之嫁。不允。因於其志。轉幸守貞可長聚也。聽之。弟瓚亦善讀。瞬游邑庠。又領鄉捷。卽爲娶名家女。以娛高堂。而女則長齋繡佛。焚修極。

勤。暇則奉侍老母。親承色笑而已。後母病終。女縗服同弟夫婦送葬畢。仍易男裝。其弟問之。笑而不答。迨歸。車聲磷磷。至半途已失阿姊所在。大駭。惶惶無措。卽遣人四出偵尋。踪跡杳然。後有鄉人歸自山西。云於五台山會一見之云。

馮了性藥酒

馮了性以字行。粵省靖海人。夫婦行醫。六十餘無子。女已及笄。丰采殊絕。馮爲娛老計。不忍遠嫁。收李氏子爲徒。長女一歲。俊俏少年也。大得其力。馮欲贅之而未明言。兩粵癩瘋患最烈。發輒不救。女子患之。父母恒縱與人私。以洩其毒。俗名過癩。男因是死者甚多。無何。女膺是疾。父母憂之。欲洩其毒於李。以代女死。夫婦密商定。母復示意女。次日翁託診脈。出媪亦于歸母家。至晚不歸。以爲女病可痊矣。及歸家。覩女病如故。母怒曰。婢子自欲死。又復誰尤。女曰。我死命也。移禍他人。生不如死。父母益怒。不復爲醫。女因肝氣上沖。病遂愈劇。徧身紅腫。撕衣成縷。狀若病狂。父母閉之別院室中。以待其斃。初。女因父母出。家中無人。至晚。堅閉頭門。尋李藥室。含笑欲語。李曰。師父母不家。妹宜謹守閨閣。奈何嫌犯瓜李。詎不知男女宜有別耶。請速退。女曰。妾有衷曲。向君細陳。非自媒者。外室不密。語恐洩露。請至上房。

庶免屬垣有耳。李始隨之入。女進酒饌。同李歡飲。故向李作昵語。求共歡好。李正色拒之曰。我受師深恩。而爲此禽獸行。稍有人心。焉肯出此。女欽其義。曰。實告君。此非妾意。乃父母也。李愕然問故。女縷述之。且曰。若勉從父母命。必殺君身。不仁。若違父母。已死。高堂莫養。不孝。已得生。而致君於死。不義。有此數端。妾實出兩難。然生死本於天命。豈可累君。李聞女語。愀然曰。兄願身代。妹不可死。妹若獲生。則老人之命可保。老人之心亦慰。兄亦可藉此稍報師恩矣。遽前擁抱。向女求歡。女不可曰。君初拒我。心地光明。可鑒天日。今爲妾求死。妾何忍獨生。且君家甚貧。君死。全家誰養。妾死。有君照拂。則死猶生也。男。女以義相責。晨雞已唱。猶不能決。女促李出。李無奈。遂就外舍。及父母歸。知謀未成。故恨女甚。遂屏之。旁室也。然女在別院。初尙有聲。旣而寂然。家人以爲已死。啓戶入。女斜倚牆角。僵酒壘上。馮夫婦哭曰。女殆死矣。撫之微溫。通身痲結。厚指許。衾覆之。半日方能言。問何以生。泫然曰。暴發時。心熱似火。日眩而昏。煩燥不可名狀。五內焦灼。翻若鼎沸。索水無從。匍匐壘前。則冷酒滿中。掬而飲之。入喉卽下。如是久之。心稍安。亦漸知人。掬吸數次。則沈沉睡去。今則如夢初醒也。移之中室。父母守護。十餘日。痲脫。竟得平復。衆驗酒壘。則蛇如麵杖。口啣一蛙。兩物皮肉盡脫。但骸骨耳。致金鑑載。端節蛙被蛇捕。入酒。

利痲瘋。並治百病。馮因酒薄棄置。塚口未封。故墜其中。女得復活。藥酒遂馳名天下。女父母感李義。卒以女嫁之。不數年而富巨萬。皆從酒塚中得之。亦奇矣哉。

雷擊一則

錢生。山陰人。貌極秀。又慧能讀。大家爭婚之。其母選擇良苛。故求鳳未就也。無何。母故。經營喪葬。所費不資。兼不知經紀。家業日落。因中饋無人。頗增內顧憂。遂聘邑朱氏女。姿容絕俗。性復風流。生益浹心。懷故伉儷甚篤。逾年生一女。夫婦均愛之。數載後。家益衰落。不得已。棄書經商。至杭州。其戚趙氏綢緞莊。謀一位置。由此用度稍裕。又以生勤於職業。至年終。得分花紅。生益喜。遇事更加奮勉。數年頗有積蓄。遂告假買棹回里。至家。妻孥無恙。尤爲心慰。其妻備極歡迎。視女長成。貌美如母。性亦幽靜。惟面帶愁容。抑若有深憂者。出立廳下。俄其妻飭婢將龍圓茶奉其夫。曰。君行路勞碌。藉以洗塵。并叙離緒。生極感妻之盛意。因在暢談。未遑取飲。忽風雨驟至。雷電繞屋。霹靂一聲。將妻擊死。生正取茶飲。大驚。碗亦覆地。視女則同婢被震氣絕。即施救治。婢旋自起。生見妻女皆死。只膽孤身。不禁痛徹肺腑。泣下沾衣。繼思余離家數載。或有別事故。並遭天譴。遂細視妻身。於焦灼中似有字蹟。細認之。略知梗概。復

呼婢嚴詰之。盡悉底蘊。蓋自生去杭。未及一年。婦孤燈長夜。難耐淒涼。因見鄰子風流蘊藉。遂引爲入幕之賓。不意生驟歸。婦恐隔絕情好。故於龍圓湯內暗置砒毒。以爲長久之計。其女固知之而不敢言。因併僂焉。生至此。始如夢醒。世情全灰。遂削髮爲僧。不知所終。

典妻

光緒三年。豫晉之間大饑。之陳就食者甚衆。數千錢卽買一婦。吾邑某甲鰥居。有夫婦二人携女避荒來。至其村時。女年十五。已有壻家。願典於某甲爲妻。三年來贖。得錢十千。寫約留女而去。某甲甚愛之。伉儷極篤。一索得男。再索得女。某夫婦流離轉徙。諭期二年。始行來贖。子已四歲。女三歲矣。妻難捨夫。並難捨子女。夫莫可如何。此時此際。甚難爲情。相向而哭。皆失聲。子女復依依母懷。某夫婦亦悽惋墮淚。然以女有夫家。無可奈何。某甲不索典價。女父母更感其恩。含悲而別。嗚乎。五年之好。雖難割愛。而弄璋弄瓦。其獲利已倍蓰矣。惟某乙雖娶室女。而實係再醮。固大失便宜。然天實爲之。人無如何也。程子云。餓死事小。失節事大。豈可持此以責尋常女子哉。

張汶祥

同治九年。兩江總督馬公新貽。被刺於金陵。是年七月二十七日。爲月課武職之期。馬親臨校場。閱射。校場在督署右。有箭道。通署後門。馬閱射畢。步行由箭道回署。將入門。忽有一人大呼仲冤。馬未及詢。其人已左手把馬袖。右手搯馬胸。刃傳毒藥。深入胸中四寸。馬死。此人遂被擒。訊之。自言係張汝祥。河南人。別無他供。甘心就死。乃以辛亥二月十五日。磔汝祥於市。瀝血以祭馬督。案始結。蓋其中情節。汝祥有難。以明言者。初。馬微時。與竇某和張結金蘭之好。後三人同往軍營效力。得功。輒歸馬。洊升至總督。竇亦保至參遊。張不肯仕。隱於家。竇隨馬供職。妻有姿色。馬艷之。因眷屬往來督署。通焉。竇知之。頗有怨言。馬慚。誣以罪。殺之。而納其妻。汝祥怒。馬所爲。微服懷利刃。思代復仇。伺隙已久。此時始得間也。嗚乎。如馬者。忝居高位。不念微時結交意氣。攘友之功。淫友之妻。且殺友以文已之過。百死不足蔽其辜。其殞身也固宜。而汝祥義氣所激。毅然不顧。竟能得而甘心焉。殆荆軻聶政之流亞歟。

睡生

遷邑南四十五里紅廟子李茂才。有善睡名。應小試時。風簷寸暑。猶扶案眠。必繳卷者過半。始欠伸起。草草完卷。以此之故。年逾二十。始青一衿。一日。天雨泥濘。出外訪友歸家。不及脫靴。遽上床寢。泥沾靴。

底斑斑染被上。不顧而臥。妻見狀。詬誶之。思掖李起。已深入黑甜。鼾聲大作矣。次日醒後。深自懊悔。而卒不能改。家本寒素。設館課徒。以善睡故。就學者寥如晨星。幾不能給糲餐。晚年以友人推薦。在樂邑城肆典簿。未幾鄰肆失火。夥友從睡夢中驚起。紛紛逃至街上。獨不見李。返身入其家。則尙蒙首酣臥。一無覺聞。衆夥情急。從榻上墜之至地。大呼火至。不速起。恐付一炬。李朦朧中。以手捫壁。喃喃自語曰。壁未熱。火尙遠。何急爲。衆知其欲睡。恐其葬身火坑中。以四人舁之以去。始免於難。後某肆重張旗幟。惡李有睡魔。辭使歸家。李遂昏昏醉夢。潦倒而終。

盜俠

樂亭人張某。爲縣刑吏。性正直。不愛錢。遇有不平事。令枉法納賄。輒侃侃與爭。生子鳴周。幼歧嶷。讀書目十行下。一女纔及笄。貌甚婉麗。會以忤令意。遭監禁。鳴周挽縣紳居間關說。某紳故與令狼狽爲奸。聲氣相通者。非索賄五百金不可。鳴周多方張羅。得三百金。家資既罄。呼告無門。計無所出。欲鬻妹爲某家妾。藉以贖父。商之母。母初不允。繼熟思無策。勉從之。中夜聚哭。哀徹衢街間。聞者莫不痛心酸鼻。欲食令肉。時已三更。燈光搖搖。枯籛欲死。忽燈影大顛。檐頭颯然有聲。如飛隼墮地。仰見一偉男子昂

然遽入。鞞刀帕首。目光四射。凜凜可畏。大聲曰。若輩慟哭何爲。蓋以語我。室中人大驚。齒震相擊。畏不敢聲。偉男子曰。我梁上君子也。慕俠士豪客之所爲。專拯人危。願示端倪。當代籌畫。鳴周告之。語未竟。俠客大怒。謂之曰。汝勿鬻妹。待至翌日。若父必釋。不釋鬻未遲也。語已。縱步離席。騰躍上房而去。時則星稀露冷。涼月滿庭。鳴周心中志下。屏息以待。翌日。縣令出其父於獄。返其金。鳴周驚駭狂喜。竊知係盜俠之所爲。閤邑怪異。莫解其故。後有內衙婢僕。微洩其事。衆始知之。蓋張某未釋之前一夕。縣令忽失其篆。案上插五寸餘匕首。精光瑩然。並附一小柬。中云。張某何罪。旣枉法羈獄。且勒索多金。如此貪暴。寔堪髮指。如釋而返其金。卽返若篆。否取若首。勿悔。令覩之懼甚。卽釋張於獄。返其金。而縣篆已於是晚得之。無何。令卒以墨敗。張亦不復爲吏。子聯捷成進士入翰院。提學江南。回里修墓。欲訪俠客而已渺矣。

食猫

前清某督之太夫人。性喜以猫作羹。其法用美婢專司飼猫之役。備佳餌。俟肥壯。以布袋裝猫露首。一日不與食。猫餓極。雜巴豆大黃拌食與之。使猫吐瀉並作。再與水。令其臟腑潔淨。然後和以五味。盡納

貓腹去布袋。以開水沖毛令盡。再以開水沖熟。則貓肉鮮美。異於常饌。終年以爲常。據云。開水沖貓時。其聲悲不忍聞。某督雖知有喪天和。亦不敢言。數十年來。不知食貓幾千矣。後聞太夫人臨終時。全體疼痛。如火爇身。其悲嚎之聲。亦如貓叫云。陰曹報應之理。毫髮不爽。善善惡惡。如影隨形。均在人自取耳。

浙生果報

浙江某生。幼穎悟。美丰姿。髮逆之亂。舉家離散。生逃至上虞界。孤影徬徨。不勝悽惻。徘徊歧路。莫知所之。適某村吳翁自城中歸。見生非窳人子。詢知顛末。憐焉。邀歸家。另室舍之。待如子侄。翁無子。僅女巧雲。美而賢。生一日遇於翁室。雖無語而別。不勝傾慕。生三餐外。閉戶讀書。翁頗愛之。陰有贅之之意。而未言也。會值七夕。月明高潔。銀河在天。生獨步院中。岑寂之餘。頗存遐思。適女亦扶婢望月。相見數語。女願婢曰。視老主人寢未。卽去。生歸齋。思慕益切。次日。翁至齋。閑語。問生娶未。生一時忘情。誦曰。除却巫山不是雲。翁曰。小女巧雲。僕所鍾愛。得配君子。可云佳耦。然不願遠嫁。如能贅吾家。老夫無不從命也。生聞之狂喜。謂側身獨處。舉目無親。蒙翁鞠養。感深肺腑。若能以女公子下嫁。則啣恩更無涯矣。翁

亦喜。洵隣翁爲媒。卽擇吉合卺焉。夫婦相得甚歡。半載後。生思回家省親。女以告翁。翁曰。此孝道也。卽爲治裝。臨行。女曰。卽回家省雙親。妾不能同行。已屬不孝。何能再滯君行。然須早歸。若秋扇見捐。則令人難堪耳。生誓以天日辭。女而行。至半途。復遇寇。不能歸里。逃至江蘇某村。路旣不熟。腹復饑餓。川資亦爲人盜去。乞食村落間。至一門。遇女郎。艷絕倚門而望。向之乞食。女細視良久。囑曰。卽君少待。妾卽送飯至。少頃。一老媪手持飯菜自內出。俟生食已。問卽何處來。何至此。生俱告之。媪曰。視卽非乞人子。吾家有閑房。如不嫌隘。請卽留宿。生正在窘鄉。聞之喜極。媪家頗小康。由是生遂留止。媪一子一女。子尙幼。從生誦讀。女時至齋問字。日益親密。遂相燕好。而媪不知也。由此時共綢繆。相訂白首。生以久處非計。時其叔爲部曹。密與女商。思北上。然後設法迎娶。女要信誓。生又誓皎日。至都。依叔居。北闈聯捷。成進士。復娶某侍郎女。巧雲及媪之女。竟忘之矣。巧雲俟生不至。無從探信。鬱鬱數年而卒。媪女腹漸鼓。其母苦詰。女吐其寔。媪家固清白。以女如此。貽羞門楣。責讓之餘。纔以撻楚。女忿自盡。後生累官卽中年五十餘矣。偶病晝寢。僕人正侍湯藥。生忽作嬌細聲曰。此藥不對症。可勿服也。僕大駭。卽請夫人至。詰之。女借生口曰。妾同姊巧雲。皆夫子前娶之婦。因卽薄倖。故來索命耳。夫人祝禱。許立位迎。柩。女

曰。妾此來大不易。屢爲路神及關隘所阻。川資又盡。七往返皆不能達。正思折回。恰遇巧姊。談及亦尋郎者。始伴而來。不然。又徒勞跋涉矣。今既來此。豈能空返。令薄情人道。竊自在乎。夫人無奈。邀請同鄉婁某。胡某前來。煩代關說。未及門。女卽曰。婁胡二君來矣。飭僕往視。果然。婁胡至。與女辯難半日。巧雲尙有允意。而女堅執不可。謂我們千辛萬苦。始至京師。且渠明年必升官。再想報仇。更不能矣。女言時。一口蘇白。巧雲言時。則又變上虞口音。皆出一人之口。亦奇矣哉。未數日。卒爲追命而去。

巨人以下十七則 揮塵談

幼在閩。見徐樹人撫軍。有一巡捕。云是通州人。其姓則忘矣。其人身長約一丈。稱足相稱。衣用呢羽。鞋帽須定購。每行數十小兒隨之。廟演劇。則以其須挂臺上看劇。人以長煙筒買烟。遞烟者仰而舉。長人則俯而吸也。爲武巡捕。無馬可乘。易以健驃爲座。斃者七。嗣卽步行。左文襄督閩時。隨從多提鎮。左右侍立者。動以百計。徐撫軍侍者。其一人而已。見者無不駭愕也。嗣以私通武關關節。被斥後。遂餓死。聞是人本通州鄉中牧豎。無父母。祇兄妹二人。幼在田中。獲巨黃鱸一頭。體巨如鉢。兄妹二人併食之一。夜均長成。將茅屋撐倒矣。其說云云。未知果否。此人余實親見之。古時祇曹交巨無霸堪與爲伍。同時

有徽人詹五者。長略遜之。亦巨無對。聞爲西人攜之外洋。與異獸同射利。獲金錢無算歸。詹五之長。尙非其匹。而遭逢則異焉。何賦命之殊。不知天之何故生之。何故奪之。抑有意乎否耶。

長人見於史冊。代不乏人。幼年曾見京師善撲營有名大祥者。近年榮文忠公及袁項城宮保皆有。一人用爲護衛之士。但皆僅能啖飯而已。不若大祥之精於技藝耳。其長亦不過校尋常魁偉者略高。推大祥與詹五可匹。偶人則祥賢於詹多者矣。

雷異

余寓蘇時。在廟堂巷宅。東南隅上。作一小樓。諺云青龍出角也。比住樓略高數尺。已數年矣。適余客寧。此樓遂廢無人住。前年聞被雷震。片瓦不存。史記雷震無代無之。殊不足誌。所異者。余居寧是日。適有鵲數十繞舍飛鳴。見者咸異。以爲必獲吉事。而是日適得蘇緘云。此樓被震。至夜又得申電云。布局已奉北洋批准。孰吉孰凶。無所適從。嗣至蘇聞家人相語。是日雷音甚異。各院中所見不一。有見黑氣一團。逐一縷白氣。自余母邱太夫人宅前墜下出者。有見火球一丸。自空墜下者。有見黑煙如幕者。其說亦不一。而不聞霹靂聲。已將一樓屋蓋全行撤去。竟無片瓦一椽。竟不知被雷攝向何方。斯足異耳。

龍禪

舊年見一僧名龍禪。年約四十左右。云在南海普陀削髮。蒙古人也。有游記。時筆亦蒼老。自云年幼時好遊。曾在天山外。親自弱水。片羽不浮。弱水側有老僧結茅山上。馴一虎。老僧喃喃誦佛。虎侍側。目坐。意漠然也。龍禪睹而異之。趨前作禮。老僧煨芋與食。并以飼虎。啖畢。方起謝。僧呼曰。爾欲見菩薩否。問何在。則指弱水對岸。令觀之。龍禪急凝視。果見對岸上毫光萬道。中有一菩薩。披髮跣足。立光際。周身熊熊如火。不可逼視。急伏地約半炊時。聖跡隱矣。惜隔弱水。未能飛渡也。又言曾見火陽真人在冰天石橋下臥。以冰作被。周身火熱。腹上能熱餅熟。已三見之。並授以密訣。又云見劍仙二人。一騎驢負長劍。細審之。乃五十餘之老也。此婦復引見一老叟。弄兩鐵彈。大如碗。能千里取人。與此婦寓不遠。皆在居庸關外萬山之中。迥非人跡所能到耳。龍禪削髮已八次。均爲其家人所獲。不遂披緇。嗣決意南遊。在普陀方了初願。領其言論。尙無諸禿惡狀。惟所言太誕。未知果可偵否耳。

某令

某令。初在冠縣。殺賊無算。聞有一家七口併命者。尤冤慘。某方以殺爲威處之。自若也。未幾調首縣。尤

慘酷無人理。人號曰飛虎。殊不顧。以才能報最升臨清州。元旦日在城隍廟拈香。撲地不起。眾掖之歸。卽直立不能臥。兩手撒開如受刑狀。不能言。面色忽赤忽紫。其妻懼禱於神。求賜速死。至初六日腹裂。肝腸迸出而卒。蓋受剖腹之刑也。凡事均可附會。至於此。人間初無此病狀。不得不謂之顯報矣。

龍

光緒二年間。相傳上海過一白龍。離城高約數丈。徐徐而行。衆咸仰視。龍項長約二丈。身約二丈有奇。尾則三丈許。四爪如棹。數空樺。周身鱗甲。日光照灼。燦如金點。是日青天無雲。赤日方午。微風不動。故龍行甚溼。衆方胎視。忽見烏雲一片。自西北來。勢如箭激。奔赴龍所。雲方湊合。龍遽返身。天矯雲中。鱗甲森列。頓粗數十圍。非復如前所見矣。忽霹靂大震。驟雨傾盆。雲慢慢而龍亦沒。聞是日龍行空際。氣能吸人。有婦人坐匡床抱子逗笑。連床爲氣吸去。自東門高起數十丈。至南門而墜。毫無少損。高郵有人乘舟。連檣吸至寶應。墮湖中。人船亦無恙。又鎮江一府。千萬人家。無論缸盞所貯之水。均被吸去。有蓄金魚者。魚亦被吸去。水至無涓滴。斯亦奇矣。

龍鬪

光緒丁丑年。相傳太湖龍鬪。龍旋湖中。湖水汎溢。而湖反乾。涸露底。有人至湖中。拾水底遺物者。蓋湖淺而龍巨。龍在湖中。猶魚之蓄盤內。一旋轉間。盤水外溢。而盤底見也。論雖近理。而未親見。惟是日風狂雨驟。昏不辨人。蘇城四處墻壁坍塌。拉離聲如爆竹。祇就小園視之。四圍山墻均頽。池邊本有垂柳。碧梧均枝團如帚。旋轉風中。呼號之聲。如千軍萬馬之奔臨。房廊均岌岌將傾。聲尤可怖。余觀斯狀。頗窘急。自維德薄。不足以誠格天。因請先嚴光祿公禱祝。光祿公不謂然。因己具楮燭。且除請禱無他術。因就案叩祝。所奇者。默禱方畢。入室更衣。忽見清風一陣。隨之而入。繞足一圍。狂飈頓息矣。光祿公謙云。余德焉能返風息火。此適逢其會耳。論雖如此。而余親睹其異。至誠感神。捷如影響。其理蓋不誣爾。

見鬼

倬人六弟目黝深。自言能見鬼物。人皆信之。恨未與之細談。彼以見鬼爲諱。談次亦不肯吐實。憶戊寅夏間。光祿公病危。余適同其在室侍疾。夜將闌。光祿公忽起坐問誰何。余驚寤。急矚無人。倬弟則云。見一人纓笠進門半跪。倬弟作錯愕狀。余堅詢之。始吐實。殆非虛語。余知光祿公不起矣。後數年倬弟竟以服毒卒。亦可見能睹鬼物。非佳事也。

水怪

高郵湖近淮上。巨浸浮天。光緒元年。近淮人家。忽一夜有數女子玩月。月色本極澄清。忽爾慘淡。昏黃漸就翳滅。衆方懊惱。中一女忽迴首。見一物伏屋脊上。張口噓月。其氣氤氳。月似爲其噓翳者。駭而呼衆。急視之。見是物巨若小犢。豕首牛身。背有肉翅。舉首向月。極力噓之。衆女駭匿後。不知若何矣。次日繪圖沿街叫賣。余見其圖。嗣聞有水災。未知究竟也。余意豕首爲水怪無疑。見者惜是女子。未能探其原委。余本擬探釋其原因。事忽忽。迄今未果。今記之以待識之者之考證耳。

祀蛇

光緒初年。余適奉檄赴侯家林河工。是時丁稚瓚制軍。以東撫督河。役夫至數十萬人。未能尅期合龍。已糜餉項將百萬。方窘急。余親至河干。見其所說。俄者塌者。廂者掃者。占者椿者。一一細心考較。又見數十萬人。蓋聚如蟻。推車運土。填廂而均。不甚踴躍。細詢之。均云龍王未至。合龍無望也。疑而未言。一日。忽喧傳粟大王至。官民喜躍。登時立廟演劇祀神。余隨衆往謁之。而一日三數報。則大王將軍。絡繹而來。民衆歡呼。勇氣百倍矣。余往廟瞻拜。見所謂粟大王者。身粟色。尺餘之小蛇也。金龍四大王。位最

尊居中坐。而法身最小。僅數寸。蟠於盤內。以黃紙覆之。啓視。果有金絲絡頸際。頭微方。昂首視人。自有神采。次則所謂將軍者。兩旁列坐。尤衆。就中祇黨將軍。法身最異。約二尺餘。粗如小蠶。身翠藍色。金鱗燦然。光彩奪目。其餘如朱大王及將軍等無數。上至屋樑。下至席底。無不皆是。奉委祀神之員。惟有喃喃叩祝。大王留意。恐人或誤踐之。而已會喧呼。九龍將軍至。余急趨視。乃一蛇黃色尺餘。身有四足。倒挂撫軍行館門額上。衆急迎至廟。又撐擋船。本數百人。拽之不動。一日以數人忽能離壩。衆稱異。急入艙偵視。則一蝦蟆青黃色。較之常見者長寸許。昂然坐中。艙內木盤中。衆呼之爲虎頭將軍。又有雙鴨周身碧色。均如頭綠。翼翅反生。人稱爲抱鴨將軍。卽浮尼也。泳游於急浪中。時隱時現。莫之測也。最異者。余事畢返南。由徐州小河乘船。有一蛇日隨船行。直送至揚州。舟子咸謂龍神相送。余涼德焉能有是。殊不之信。而言者不已。抵揚卽過江矣。余以衆言姑禱祝之。至夕乃隱去。余默念將來。或有事於河工歟。後事茫茫。難預料矣。

鼈之生命

鼈龜等類。最難死。余記幼時。家人買一鼈。未知何用。已刳腸矣。將鼈首斬頸。連心肺取出。蓋斷而未絕。

也。似將以其首入藥。故懸之窗牖間。日炙雨淋。已歷三日。余適戲其側。見鼈目瞪視。似有生氣。試以指入其口探之。不在意也。不意鼈未去心。竟然未死。見人探指。怒而嚙之。余駭急擲之。不料用力過猛。致其首高入簷而後墜。視之其心猶躍躍。目光炯炯。信乎其真未死矣。人謂莧菜與鼈同剉入土。盡化小鼈。亦能長大。惟腹中有菜一根。是其異處。向未試之。至鼈死不易。則目視也。

鯉異

傅里千大令言。閩光澤間。崇山萬壘。林木叢蔚。多狼蟲虎豹。而山上有穴曰天坑。或云有龍居之者。水不涸。予曾親驗之。信可徵也。其鄉有一山坑。廣約畝許。深不可測。水極清冽。淵中有一巨鯉。長逾丈。修鱗頰尾。時出游泳。見人不懼。神采煥然。歷年已久。鄉人均習見。且擬爲龍。人莫敢犯。失一日大霧。至霽時。鯉忽失去。衆殊未覺。積數月。樵者入山。忽見有魚骨盈丈。庋置高樹之間。尾鬣畢具。駭呼衆觀。方知卽是鯉。日前乘霧騰去。意在江湖。不意霧散太速。失其所憑。墜置樹夾。久之肉蛻。祇骨存也。鯉能乘霧。嘗見古書。不意果有斯事。惜其不能通靈。徐遷樂土。漸至江海。得伍蛟龍。偶得乘霧。卽妄意飛騰。以致失其所依。竟不能返吾爲此鯉惜之。

亂仙

陳仲耦予姑丈也。兄弟孿生。貌極相肖。弟鬻年卽以孝廉守武昌郡。有政聲。其兄伯雙。中年始入詞林。提學西蜀。官職不甚相懸。惟出仕各有遲早耳。仲耦中年篤信亂仙。每事必詢。尤好道。多得理解。云皆亂壇之所授也。亂靈不可殫述。最奇者。一年入都引見。仙賜詩一章。至滬時出以示予。詩上半大都言立功江淮事。惜予強半忘之。末二聯則云。汪河須作中流柱。竹帛憑分國史香。待到渡河有三豕。逍遙騎鶴白雲鄉。玩末句語意似非佳兆。惟上既許功勛赫奕。予代詳詩意。以爲會當立功江南。且以淮揚爲賀。仲亦竊自負也。未幾覲旋。仍以原官留鄂用。方冀補道缺。不意是年渾河決。汴撫倪豹帥與仲至契。遽奏調赴工。仲大訝。急詢亂仙判曰。我早言矣。爾忘須作中流砥柱之語耶。仲不樂曰。此四字。乃如此解耶。亂曰。然。仲快快行至河畔。待渡宿旅邸。而是夜卽逍遙騎鶴去矣。是年丁亥十月已見二豕。其卒未知是否。亥日。卒後倪豹帥深爲惋惜。照軍營議卹。贈內閣學士禮部侍郎銜。將其生平宣付史館。一一皆驗。亂仙之靈如是。殊駭人觀聽矣。

狐子屢見之。狐火亦曾親見。昔在山京烟台。推暑正對芝罘島。夜登露台。見芝罘山上。時有野火燎空。

其光熊熊。照不甚廣。忽明忽暗。時刻閃爍。詢之土人曰。此狐煉丹之火也。相傳山上一大赤狐。煉丹於此。不知年數。其所跪之石。已被磨光。惜離山太遠。見火不見狐耳。在東道山。每夜昏時。狐嘯狼嚎。次第蹕動。令人慘慄。一日經泰山道。忽見無根綠火。焰光浮動。掠車而過。成團由草上飛。御者曰。此狐火也。所見尤真。至燐火遠望。若流螢開闔。羣聚前途。似喁喁語。車隨至隨散。所見不可勝紀。以此知內丹乃人火所結而成。狐亦如是。惟人獸之界。陰陽以分。仙曰純陽。蓋有由耳。

三怪

予幼居長沙化龍池後。相傳湖南有三怪。一文廟後老桑。枝幹凌雲。不知年代。一藩署內老龜。身廣數許。血口如盆。一白猿。據土人云。明衡王宮中之猿。斷鎖逸去。迄今已數百年。皆能爲怪異。桑龜均曾目覩。怪則未聞。惟此猿修煉通靈。每至人家作耗。厨丁張三者。有拳勇。一日獨宿小室中。夜眠已熟。忽然火食籃中微有聲響。驚寤起視。則見一猿坐籃上。彷彿市上之弄猴。急厲聲叱之。猿殊不懼。張三方以兩手揭帳。僅露其面。殊不之防。不意猿忽躍起。擱其一掌。張卽神痴。他無所覩。惟張口流涎而已。猿卽伏地貪其唾餘。嗣聞有人聲。始驚去。而張甦矣。見人歷歷言之。後予接靈出居城外洪恩寺宿。忽居室

承塵墜下。見一猿人立於梁上。渾身白毛。項有金鍊。瞬卽不知所往。或云卽此猿耳。

山魃

古詩云。萬里重山繞福州。閩中山嶺蒼蒼木客山魃。時有所見。予幼聞老人云。予外祖家厨中恆失物。衆疑竊。伺之。忽見一物毛茸茸入匿灶下。衆譁起。物驚竄不復能蔽形。爲衆所獲。則一山魃也。果一手一足。狀如猿。高約二尺許。其能隱形者。藉一肉旂約尺許。竄時因驟驚。携旂不及。故形見而不能遁。衆獲之以繩縛庭柱上。懸其肉旂於左。俾其能見而不能取。覘其所爲。山魃果窘急無術。始尙瞑目。狀若死。繼惟眈眈自視旂。諸方譁笑間。魃忽聳身及地。繩頓如環。衆駭視。山魃已攫旂杳矣。行倏如風。人不能測。其旂不知爲何物所煉。魃亦不知何物所化。又何必藉是旂方能蔽形。理不可解。惟聞其旂色黯然。若蝠鼠翼。甚臭惡云。

蔡七

湖南有蔡姓者。行七。其父官於湘。遂家焉。湘人以七少呼之。年二十餘矣。聞得導引之術。已有嬰兒。因至滬。惑於女閩。敗道旋返。聘湘撫。憚公甥女梁氏。娶有日矣。蔡會邁疾卒。卒之日。時在巳。而是日。卓午。

馬廠中忽見蔡昂然至。衣履修潔。言笑如常。選良馬二。且論馬之毛色筋骨甚久。旋起乘馳。攬轡神間。警折控送。罔不佳妙。試已下騎。告衆曰。此駒良佳。吾明日午時當備價來取。其必予界也。言畢辭去。衆未稔其死。敬諾之。會又有人來告其凶耗。廠中皆不之信。來人辯。且謂適自喪所來。親見入殮。兩相詰責。質對參差。中有一人曰。爾等勿固爭。頃蔡言明午來取焉。屆期來視。當知其情矣。來人聞是異。亦欲覘之。因共繫馬庭間。相約拱候。至期蔡未至。衆方訝。而二馬歿矣。聞其聘妻亦於是日方攬鏡晨粧。忽鏡中見蔡自外至。上着青褂坐榻上。向之微笑。其妻本識之。至此知不祥。未幾得凶聞。知其靈已至此間。立誓過門守節。是日迎素奩。予親見之。當鎮黃幼農觀察。信道頗篤。言其少君幼時夢紫衣道人呼之跪榻前。以盂水爲之盥目。從此卽能見神鬼。觀察云。嘗有人請乩。乩盤一動。卽見數神立雲上。見某神閉目。卽某神臨壇。其言頗怪而有理。又云有曰請乩。先見呂純陽等神至。均立雲中。嗣又見至聖先師來。古衣冠携鳩杖。彼方諦視。不料爲純陽所見命之跪。因急伏庭下。約二三刻之久。諸神始去。扶乩事其真耶。幼翁絕非造言之人。何竟有此境界。虛空之事。莫名朕兆。予無得而知之矣。

龜將軍

鄱陽湖。龍將軍著跡靈異。不可殫述。書載多矣。先叔秀珊公云。實有其事。先祖官長沙時。屬運漕入京。天子威靈。百神効順。漕船行時。每有神鴉數千。環繞舟檣。集食翔鳴。無態不備。由湖迄津。在在有人。云此皆護漕者也。而龍將軍亦任是役。每漕艘歷險時。即見龍身。略露水面。廣約畝許。先叔曾親見之。漕船過天妃閣時。夜已半。忽喧傳云。將軍至。聽聞底。岌岌搖撼。聲甚厲。急命開閘。見將軍側身而過。半出水面。如小山。噫異矣。

龍潭

蜀之夔府。出東門十餘里。有一潭。名曰龍潭。在絕巘之下。潭廣數十畝。水清冽。深不可測。相傳中有龍母。在內潛修。其子即夔龍也。夔龍居巖石下。此石冬令出水。廿餘丈。相傳石底似香爐脚。龍宮在焉。龍潛其內。每當春秋。必來省母。來時風雨晦冥。且有飛魚對對爲前導。投此潭內。土人常見之。離此數里。又有一乾龍洞。在萬山之中。削壁之下。洞幽而曲。人須秉炬以入。相傳昔有人携侶來遊。初入洞門。見一石室。大如堂。窻入愈深。愈狹。最狹處。僅容一人側身入。行數十武。豁然開朗。四面皆削壁。中區一池。廣約數十畝。池畔有一石船。船艙中楸枰俱備。棋子皆石製。能推動而不能取出。的是仙迹。衆大欣喜。

又見池畔有羊腸小徑。泥濘不堪。舉足見履跡。遺炬無數。不知何年遊人之所棄也。方玩賞間。忽見池中升一鱗首。大如五斗栲栳。目射金光。張口噓氣。炬即頓滅。衆大駭。急覓歸途。行至狹處。以衣相結。捫壁而行。頭觸石壁。血涔涔沾濡。似鬼亦不覺痛。出險後。互相駭愕。驚魂不定。此後再無人敢問津矣。又云。前人曾以雙梟項繫鐵碑。置於池內。後有人見此梟。自朱家池走出。而朱家池至此洞。六十餘里矣。離夔府有王精一者。少慕道。從師習禁劾之術。未窺全豹。遽思出世。一日竟棄家獨往深山。冀有所遇。離府七十里。有一山名大王寨。此山險峻。在萬山之內。四面皆無底深窟。中惟線路可通。土人呼之爲鵝頸項。此路儼如石梁。寬只丈餘。長約數百武。謂之鵝頸者。取其形似也。相傳明季流賊入川。鄉民避賊於此。閉關自守。故得此名。山中可容萬衆。鵝頸之處。土人婦女童稚無不履險如飛。想亦習慣自然。予輩臨之。惴惴不能舉步矣。深澗多古松。虬枝蟠曲。去根不知幾千丈。其底陰冥。莫之或覩。中惟怪石。巖岫。幽泉。鳴咽。翠濤。浴日。碧篠。吟風。岩花紅紫。不知其名。鼠鼯猿鼯。聯臂成羣。跳躑其間。景尤清絕。懸岩之隙。有一石洞。名蝦蟆洞。隔一深谿。古松橫枝。攔置其上。人須度此橫枝。方達洞口。精一冥搜至此。大喜。攜糧梯樹。思面壁入洞。門外有平坦石一方。盈丈。洞中有一石堂。甚軒敞。堂中筆立一石柱。高約二

十餘丈。四人環抱不交。柱頂一小穴。廣五尺許。石柱光滑如鏡。人不能登。亦無人敢梯而上之。精一習靜於此。絕意出塵。惟聞萬壑松聲。不免靜而生動。因有禁呪。姑取試之。意在召仙自衛也。乃符籙甫焚。卽見二艷女至。霞裳雲袂。儀態萬方。精一見之大懼。急焚符遣之。不去。遂風魔大作。口中大呼登仙二字。於筆立之石柱。竟能猿升。手捫足踏。若有翅翎。登至柱頂。旋即倒擲而下。却無所損。隨即賈勇再登。如此往還。不知幾日。幸其同道頗相憶念。入山視之。見此狂狀。大駭而歸。延其師往。急焚符籙。執劍喃喃。衆見石柱上有二守官。長二尺許。由小穴出。若聽命然。事方得解。精一已奄奄將斃。急掖之歸。調協累月。方得蘇醒。從此不敢訪道矣。川人無不知之。嘲之爲王登仙。久之竟成雅綽。予幼時曾見精一。亦隨衆呼之。精一赧然。問之不諱。歷歷具陳。惟談虎尙色變爾。

李娘

竊名筆記云。張生湘人。年二十未娶。生平好遊。足跡所蒞。殆遍中國諸都市。年少翩翩。又夙負文名。所至。女學士好自由。講愛惜者。無不色授魂與。而生意不屬也。嘗曰。中國男子受羈輒久矣。今雖暫解。如夫馬牛而爲羸鹿。徒能奔軼放肆耳。若九苞之文。五雲之彩。豈所望哉。吾寧終身賦期飛之操。不願爲

求凰之曲也。聞者皆笑之。秋日遊於漢上。登黃鶴樓。題詩曰。萬里江流萬里身。細灰一度記曾經。思久不屬。方吟哦。忽背後有續之者曰。長空依舊碧無盡。但見片帆天際橫。回顧則一女子。羞蛾黛綠。紛頰拖紅。手扶侍婢。姍姍下樓去矣。酒尾之。則登瀛臆車。轆匕向篋子街去。車行疾。力追至一家門前。榜曰李唐。女子既入。生默識之。陰訪街鄰。知女爲吳人。父已故矣。獨與母居夏口。所居爨於兵。乃遷以來。纔二年耳。因託友展轉求之。女家聞生名。立許成婚之夕。生口占催妝詞。調寄相見歡云。相逢猶記南樓。思悠悠。難得好語如球。一一收。雙棲穩。良宵好。月當頭。遮莫韶顏稚齒不禁羞。女答以誤佳期云。春媛芙蓉簾幕。孤負東皇舊約。東皇著意逗芳心。無奈歡情薄。懶撮女兒查。怕看桃花落。總成空。同夢還離。索生大驚疑。既而女伏枕嗚咽。自陳秘隱。蓋女有異疾者也。父母前爲訂姻某氏。後爲所知。悔婚而罷。女自以身異常人。遂不願嫁。其於生也。亦以憐才之故。欲以一夕之緣。託身文士耳。生既知其情。甚憐之。女勸納婢。生不可。其家願以後嗣爲言者。女涕泣勸。乃許焉。然愛情終不移。每語人夫婦之愛在性情。成事肉慾者。禽獸也。聞者益笑之。而生自若。

近五十年見聞錄卷八終

上海文書局發行

稗史叢書

本叢書共八種或紀宮闈秘事或紀婦女逸聞或紀洪楊軼事或紀清代野談雖近稗官野史之言而有原有本絕少虛稱既可爲研究掌故之助亦可補正史之缺也

清代聲色志	一册	三角
清代野記	三册	六角
康熙南巡秘記	一册	三角
順治太后外記	一册	三角五分
古今宮闈秘記	六册	二元
古今閨媛逸事	六册	二元
古今情海	八册	二元
太平天國軼聞	四册	一元

各省中華書局經售

行發局書明文海

書叢育教俗通

下列五種或述家庭狀況或述農工生活均可為平民
取法會經教育部審定褒獎認為通俗教育之善本

★
★
★

兒童教育鑑 二冊 五角

家庭教育 一冊 一角

穡者傳 一冊 四角

兒童修身之感情 一冊 一角五分

治工軼事 一冊 三角五分

★
★
★

售經局書華中省各

中華民國六年四月初版
 中華民國十七年七月八版

近五十年見聞錄(全二册)

每部定價洋六角

分售處

著者

印發者兼
 刷行

發行所

發行所

江都 貢少 鏞芹
 連城 周運 之
 江陰 吳之 香
 桐城 徐九

進步書局

上海明書局

上海華棋書局

北京 張家口 保定 石家莊 濟南 太原 開封 西安 成都
 重慶 長沙 常德 衡州 漢口 武昌 沙市 南昌 九江 安慶

中華書局

蕪湖 南京 杭州 福州 廈門 廣州 汕頭 潮州 雲南 奉天

