

旧参
I246.4
D Y H

1951年查论

金 藥 契

信義

第五卷
組覽
民教

蔭孤氏著

下卷

天台山人題

967049

下卷目錄

第十章	延師之難
第十一章	喜采芹而詠好逑
第十二章	冤家路窄
第十三章	慣用詐者乃墮人術中
第十四章	惡人之自斃
第十五章	成名後之酬德

天津市人民圖書館
(6)
藏書圖記

信義
小說

金蘭契

〔天津益世報刊登品〕

蔭狐著

第十章 延師之難

靜怡以一片之誠心。戰勝二子之作僞。使之俯首下心。自承其失。彼時中心之愉快。實爲無上。良以受亡友之遺命。負託孤之重責。二子率教與否。實爲其最要之關鍵。今二子以細故而爭。在己實負有平停訓飭之責。抑且爲向彼施教。開宗明義之第一章。倘於此造端之始。即不能使之折服。則後此令之不行。禁之不止。一切皆將無着手之處。是則本日之事。其關係重要可知。無如人心之未易陶鑄。更有甚於精金頑石。法與之言而不從。異與之言而不悅。則當局者亦且窮於應付。倘以威脅之務令其就我範圍。微論二子已屆成年。各具有相當之意識。未必肯爲他人之威力所屈伏。即使行而有效。得解一時之紛。然而以力服人。究非心服。則他日之起而相抗。必且有更甚於今者。是不得不預爲計慮也。倘不幸二子竟反唇相稽。抗顏不讓。則

事且陷於僵境。無復轉圜之地。而且適予反對者。以口實之媒。詎非政中有歧。誤中生誤。此則靜怡始終處以慘怛之心。俾之悔悟。決不以一毫手段。施於其間。卒之誠能格物。信可孚人。固有良知。終難自昧。向之崛強難馴者。至此亦復變易其態度。足見天下無難處之事。亦無難化之人。但視其誠意何如耳。此不惟靜怡之喜可知。即歸而語其母氏。孺人亦爲之欣悅不置焉。

自此次風潮平靖之後。靜怡與趙寬協商。對於趙氏之市肆田產。率皆爲相當之處。置其仍舊貫者。十之七八。予以改革者。十之二三而已。其一切例行之綜核。統由趙寬負責辦理。遇有大事。再行稟商靜怡。種種規則。悉皆擘畫精詳。有條不紊。至家內各種事務。亦皆遴選適宜之人。畀有專司。不得委卸。務期弊絕風清。無復爲蠹之餘地。粟碌兼旬。始得就緒。在此籌畫期中。靜怡除與二子共飯外。固未沾漑趙氏之一絲一粟也。

此等雅量高風。不僅趙寬爲之心醉。即闔家之僮僕。亦皆嘖嘖稱嘆。互相私議。謂近

日覬覦亡者之產。幾於相習成風。苟得間隙。即行攫取。親族且然。何論外姓。斯蓋吾輩所目覩。而數見不鮮者也。不意朱先生據可爲之勢。懷不動之心。視此貲財。有同埃壤。是誠今之古人。一脫當世之窠臼者矣。且不惟不肯染指已也。猶復興利除弊。罔不當心。視人之事。有如己事。觀於此等之古道熱腸。無怪吾去世之主人。信深之而託之篤也。此等背地之私議。有時以入二子之耳中。亦且怦怦心動。生其敬仰之忱。有不能自止者矣。

彼趙寬者。不僅爲一忠厚篤實之人。抑且老於閱歷者也。彼見靜怡對於趙氏之家事。精白乃心。鞠躬盡瘁。並無一毫自私自利之念。屬於其間。似此等之肫誠。眞所謂質鬼神而無愧。足以慰亡主地下之心者矣。惟是人既以熱誠待我。我亦宜以熱誠待人。則報施之間。始覺兩得其平。彼此無忒。今者靜怡賢勞若是。在理在情。均當藉物將意。以伸其感激之心。無如國鈞國衡。率皆念不及此。趙寬以茲事未容忽畧。則乘間言於其少主之前。二子叩諸本心。亦均以趙寬之所言爲是。於是商榷賞送之

物。究以何者爲宜。趙寬謂吾觀朱先生志氣度量。迥越恒人。偷餽以財帛之類。彼必屏而弗受。莫若選古玩書畫之精品。及先主人之衣服器用數事。謂以藉達敬意。資爲紀念。或不至拒而弗納。外更賸以諸種食品。謂敬上其太夫人。庶可敬其所親。面面皆到。二子聞趙寬之建議。深以爲然。因即擇集各物。依此而行。不料餽送之結果。所謂上于孺人之茶酒糕點。以及各種食品。盡皆全數收納。其致贈於靜怡者。僅受勗周之衣一襲。及生前常御之玉珮一枚。謂留此已足資永久之紀念。多則亦奚以爲。至古玩書畫之珍品。一律仍令原使携回。蓋此等之清高狷介。實使二子與趙寬爲之嘆服不置者也。

後此晤及靜怡。二子均致殷拳之意。謂並此淺賤之物。叔父亦不肯受。殊使人汗顏無地。詎吾兄弟誠意未至。因之遂屏而弗納耶。靜怡曰。物以將意。不在重輕。假使誠敬之意孚。何必乞靈於珍品。此古人所以重羔雁也。苟不當與而與。是傷惠也。不當受而受。是傷廉也。二者於義均無所取。汝兄弟獨亦未之思乎。况汝父之衣。汝父之

珮。余既已收而藏之矣。苟一展觀。如覩亡友。較他珍物寶貴爲多。此等之授受。彼此均覺理得心安。蓋以其間含有一種情感之作用。寓於物之中。而實超乎物之外者也。至於古玩書畫之類。貴者只在其身。於彼此情感之間。初無所與。余則何爲受之。且余亦無此種嗜好。物非所喜。不見其珍。視若等閑。轉同湮沒。詎非辜負餽我之盛意。兼以珍物之度藏。必與四週之物事相稱。始克相得益彰。苟非若此。適成疵累。試思余之所居。土牆不塋。木几不漆。渾然樸素。似猶存太古之風。若置古玩書畫於其間。轉覺失其本色。余以此種種關係。是以未能受汝輩之餽。今既言明其故。則亦儘可釋然。至汝兄弟以余之故。因而敬及余母。所餽諸種甘旨。深合老人口腹之需。此則余感激弗遑。所應亟爲聲謝者也。至余母亦曾囑余。俟見汝兄弟時。務爲寄聲將意矣。

二子聞靜怡之言。皆油然而生其欽服之念。知此君淡泊高志。實具有古人之遺風。深愧其前此妄行反對之謬也。於是國鈞前而致辭曰。余兄弟不幸亡其所親。未克經

紀家事。賴叔父勞心苦思。措置咸宜。此等盛誼高情。姪輩實不知所謝。所具區區不腆之儀。不過聊以將意而已。乃叔父却而弗納。深疑其致餽之不恭。今蒙予以開示。以爲無收受之必要。則高懷未可妄干。姪輩亦不敢再爲多口。至於太夫人之前。本當躬往起居。只以孝服在身。晉謁殊形未便。謹具薄物。藉達微忱。方以所奉之不豐。未足伸其敬意。中心至引以爲愧。乃荷叔父殷殷然置諸齒頰。將益增余兄弟之忸怩也。

靜怡曰。吾輩累世通家。誼關休戚。苟有相需之處。自無漠視之理。况我曾受汝父之託。代爲處理各事。實屬分所宜然。汝兄弟儘可不必置諸胸臆。且此特事之小焉者耳。今茲幸已就緒。則當籌其大者。尙望汝兄弟鑒我苦衷。勿復遐棄也。苟能降心相從。則可免我幾許之牽罣。較之以珍物相餽。爲貺大矣。吾知汝兄弟近來清明在躬。必能徇余之請也。

彼時國鈞國衡見靜怡鄭重聲述。知必事關重要。非比等閑。但以未喻所指。遂面現

躊躇之色。未即作答。靜怡已觀而知之。則告之以釋其疑曰。吾所請求者非他。即欲汝兄弟發憤求學。早日有所成就耳。蓋我既受汝父臨終之委託。則必體汝父之心以爲心。始能使亡者瞑目地下。汝家簪纓相望。以仕宦之族。有聲於時。則所以爲汝二人計者。必期堂構相承。箕裘克詔。始爲不隕家聲。克稱肖子。今汝父不幸中道而逝。未及覩汝兄弟之有成。此實爲第一抱憾之事。懼夫督促之無人。乃將此事屬之於我。則今日汝二人之所以慰藉乃父在天之靈。與我自勗不負亡友之託者。實將於此事是賴。雖汝兄弟斬然在衰絰之中。當然抱莫大之哀戚。未遑問及切身之事。但求學光陰。至可寶貴。一經廢弛。補習綦難。故我心中所懷者。竊願爲汝輩延一明師。速行埋首下帷。矢志攻苦。以爲將來一鳴驚人之地也。

夫二子姿質雖高。但以年來習於放縱。頗不以伏案咕嗶爲然。今聞靜怡之辭。實屬以不入耳之言。來相勸勉。但以所陳者。義正而言婉。實無不承認之餘地。蓋以己身求學之事。用期克承閥閱。光大門閭。他人殷殷勸之。身非孩提。何能相却。於是國衡

首先表示服從。並爲感激申謝之語。國鈞見其弟尙爾如此。則亦爲同樣之論調矣。欲期求學之有成。必以物色明師爲第一要義。彼靜怡亦常沉浸於此。固早已思之爛熟矣。惟以頻年鞅掌於外。故鄉文壇。久已有同隔世。以故擁臯比而稱名宿者。實不能僂舉其名。今既欲爲二子選擇明師。用收青出於藍之效。乃不惜廣諮博訪。欲得一適當之人。最終之結果。乃聘一老孝廉。其人品行既高。文筆復優。兼以循循善誘。著聞於時。後學苟被其裁成。罔不日新月異。但近來只爲人批閱詩文。不復設帳。蓋所以節精力也。靜怡訪得其實。以爲必須親炙。始能收速化之效。且日親其雅訓。道貌亦足示二子以爲人之槩。於是往謁其門。申其殷殷敦聘之意。而館穀之豐。較常增至倍蓰。老孝廉見其意出至誠。始允館於趙氏之家焉。

當二子前此受學之日。初未能恪遵師訓。吾書前此既言之矣。今老孝廉蒞於其家。或至故態復萌。亦意中事。不料會有天幸。乃未演前此之舊劇。其所以致此之原因。一則以靜怡從旁勗勉。幾於敝舌焦唇。一則以此老孝廉公學問優長。氣度藹然。教

授之間。從容不迫。毫無普通爲人師者。急如束濕之弊。二子受此薰陶。乃能幡然變易其前此之態度。而學業之進步。殆有春草經雨之概。靜怡乃爲之欣慰不置矣。似此師徒愜洽。靜怡可以省幾許之心。私常以手加額。自謂託天之幸。不料事變之來。出人意外。老孝廉之教授二子。甫逾數月。而忽有銓選某州學正之事。在此苜蓿風味。本屬無關重輕。孰知孝廉公未能免俗。垂垂就老。官興猶濃。深以一行握篆爲幸。得耗之餘。即行辭館。其一種熱中之概。直使人無從進勸阻之言。且彼方喜於得官。而必欲強其爲師。亦殊嫌不近人情。於是孝廉公既去。而靜怡之困難問題。又至矣。

夫授徒以資餬口者。到處人多於鱷。去一延一。何難之有。即欲擇一學業稍優者。苟懸厚薪以爲招。亦且夤緣而自至。絕非等於剖璞尋玉之難也。靜怡亦何至以此生其困難乎。無如梗阻之生。匪人所測。蓋良師既屬難延。而二子復不易教。更替之結果。數月之中。三易其師。而最後者亦終於不安其位。良以繼孝廉而至者。均覺後不

如前。難於得二子之信仰。於是或明譏。或暗諷。復施其前此之伎倆。爲之師者。率皆報顏自辭而去。二子之學業。至是乃有中斷之嘆矣。

夫靜怡精神之所貫注。即在二子之學業。今以老孝廉解館之後。三易其師。均無良好之結果。再欲另爲延聘。不惟人選綦難。而學問稍優。名氣較高者。率皆懲於前車之覆。自行愛惜羽毛。不肯就趙氏之館。良以館之美。不敵其弟子之惡。與其席不暇暖。即行凶終隙末。又何如知難而退。不行嘗試之爲愈哉。以故靜怡訪覓良師。盡爲人婉言謝絕。在靜怡亦復深明其故。不禁怒然而憂。慮夫二子之學業。將廢弛而不可收拾矣。

彼二子之玩忽其師。靜怡未常不思加以訓飭。但以彼兄弟之性質。本屬桀驁不馴。且驕縱之成。由來已久。今幸已有百端開化。漸形就範。殊不欲束之過急。或不幸而有故態復萌之舉。以故數月之內。師席更迭頻煩。則皆委曲遷就。不肯遽加責言。蓋此等之苦衷。只能自喻。而未能舉以語人也。近以張皇延師。迄不得當。中懷擾亂。如

墮愁城。不禁私衷自念。倘不於二子加以誥誡。則後此縱能得師。亦且同於前者。不能久於其位而去。學問之事。譬諸農作。耕耨如此作輟。將來收穫何期。是則欲爲懲前毖後。免其覆轍相尋。不得不於二子之間。加以相當之訓誨。庶不至延師未幾。又復望望而去也。

一日靜怡進二子而語之曰。吾有一事。懸懸心中。久思與汝兄弟一行商榷。徒以卒卒殊鮮暇晷。遂爾拖延至今。茲則不得不剖其所見矣。其事伊何。則關於汝二人之學業問題是也。夫少年求學光陰。至可寶貴。一曝十寒。在所深戒。故論語劈頭一語。即以學而時習。詔示後人。汝兄弟天資雖屬穎悟。但此數月之內。師席常虛。或作或輟。其影響於進德修業者。良非淺鮮。吾用是不能不內疚於心。而自愧其補苴之乏術也。

夫靜怡之措辭。雖屬自行引咎。然二子之輕藐所師。以致荒廢學業。絃外之音。已可使聞者知其命意所在。以二子之聰明。詎不解此。於是國鈞微笑而言曰。是皆姪輩

之過。於叔父何與。雖然。此中善亦有說。不能不剖白於叔父之前也。夫前此孝廉公之就館於斯也。姪輩何常不恪秉其訓誨。良以其道德文章。俱有爲人楷模之價值。逮彼解館以去。後此承乏者。外雖道貌儼然。實則其中枵然無有。解書則乞靈於高頭之講章。改文則抄襲其枕中之秘笈。偶有所叩。輒復枝梧其辭。不能窮原竟委。似此名雖爲師。殊屬不能副實。惜乎叔父不知其詳。故發爲今日之論。否則似此等伴食之師。極其能力之所及。亦不過貽誤後學而已。有之未必其可喜。而無之亦未必其可憂也。

斯時國鈞亦進而言曰。按諸事理。叔父施訓於姪輩。只有俯首自承。不當加以辯白。惟以求學之事。爲切身之圖。非同泛泛。故不得不剖其下情。以冀父叔之垂警。夫師之不安其位。學之所以中斷者。彼實有自取之道。非姪輩之故與爲難。橫加挑剔也。語云。以其昭昭使人昭昭。今彼且昏昏而忝顏爲人師。姪輩即從之學。亦不過以盲引盲而已。烏有濟哉。

靜怡曰。汝兄弟所言。亦不爲無見。誠以良師難覓。自昔已然。欲求如孝廉公之品學兼優。吾邑中殊不易覯也。但學業未可久荒。不得已而思其次。則有師究勝於無師。求學終勝於輟學。蓋師之爲道。譬如匠氏。能與人規矩。不能使人巧。以汝兄弟資質之超邁。苟能深造自得。以補師訓所不及。未常不均收教學相長之效也。

國鈞曰。叔父所言。何常不是。然亦必與人規矩。而後可稱爲匠氏。巧不巧。固非所論也。今則彼方圓尙不能明。規矩何從而授。乃竟居之不疑。謬稱宗匠。亦未免顏之厚矣。此則姪之所以不敢聞教也。

夫靜怡之規勸二子也。本欲其自承前此之失。則後日延師。庶不至再爲柄鑿。孰知二子振振有辭。亦各具相當之理由。知後此轆轤尙未易一時就緒。不禁喟然而嘆曰。吾非不知後此所延之師。較諸孝廉公爲遜。然未必即如汝輩所言之甚也。吾以此事耿耿於中。直寤寐難於暫置。今汝輩旣坦白自陳。吾亦不能不徑直以告矣。夫汝兄弟方以師之不稱其職。不肯甘心受其訓誨。尙未知此間之業教授者。僉謂汝

兄弟侮慢師長。難於受教。相率戢足弗前。如是斷斷相持。彼此相距愈遠。汝兄弟之學業。勢將日即於荒廢。吾又安能忽然置之度外也哉。

國鈞曰。斯事儘易解決。叔父何所用其憂慮。夫彼輩之戢足弗前。正其度德量力。知難而退耳。否則無其實而尸其名。亦且爲前此之續也。至叔父以吾輩之荒廢學業爲懼。則吾兄弟可自矢於叔父之前。自茲以往。謹當潛心溫習。決不曠廢光陰。書既可以自讀。文亦不妨試作。探討陳編。孜孜矻矻用力。既久。當不難有豁然貫通之一日。蓋姪輩非孩提之童。儘能自行策勉。又何必有人從旁監視。而始成其爲求學也耶。

靜怡曰。自行研究。無待於師。此乃學成以後之事。非求學時代之所爲也。汝兄弟之造詣。似尙不足遽語於此。良以請業質疑。在在需人指導。苟無師爲之啟迪。則所賴者。僅有苦讀深思。微論其未必有成也。即使有成。亦且事倍而功半。譬之御車者。不遵康莊大道。而馳聘於崎嶇小徑。縱使墜鞭折軫。亦終於不能絕塵而馳。抑未免不

智甚矣。此則余對於斯說。未敢遽加贊許也。

二子見靜怡不以自習之說爲然。殊不敢再加駁詰。然欲其俯首下心。承認再行延師。決當恭順無忤。又非其本心之所欲出。於是彼此默然以目視地。若將另闢思路。以期解決此問題者。有頃。國衡忽舉首而言曰。叔父。姪乃思得一完善之法。足以處此。惟必得叔父之慨允。則茲事即行解決。倘叔父靳而弗許者。則非姪之所敢知矣。言訖。目視靜怡。面含微笑。若自矜其畫策之善焉。

夫延師既恐其齟齬。自習又病其荒疏。靜怡此時心中。直覺進退維谷。驟聞國衡之言。不期神思爲之一暢。於是立即而言曰。汝有何救濟之法。儘可直捷言之。何爲囁嚅不肯遽吐。須知有益於汝兄弟者。吾自問必能惟力是視。又何靳而不許之有。汝速言之。吾殊以一聞爲快。彼時國鈞在旁。亦復目視乃弟。急欲聞所畫何策焉。

於時國衡從容而言曰。夫良師既屬難覓。而劣師則有不如無。至於姪輩專心自習。又爲叔父所弗許。是則欲求一完善解決之法。於此不亦憂憂乎其難哉。吾知叔父

此時。殆將有不勝其懊懣者矣。雖然以離婁之明。而不能自見其目。以烏獲之力。而不自舉其身。何則。勢有所限也。人之智識。偶有所蔽。亦何莫不然。吾觀今日叔父之處境。殆亦猶是矣。蓋目前儘有一完善之法。足以濟此事之窮。惜乎叔父之未能思及也。國衡至此。乃故迂緩其辭。不肯直捷而下。靜怡則瞠目直視。靜待其辭之畢。國鈞則亟爲不耐。促使速言。國衡乃曰。吾之計畫非他。蓋即請叔父出其宿學。用以教吾二人。又何必皇皇然而覓師於外哉。

國衡既抒其所見。掬以示人。譬如昏夜之中。驟覩燈光閃爍。正足引人即於光明之路者也。蓋靜怡文學優長。少年即青其衿。錚錚有聲於序房間。固與曷周互相頡頏者也。彼時先進老輩。咸目爲雲中健鶴。謂其前程未可限量。徒以飢來驅人。前程遂爾中輟。知其事者。固不同聲惋惜。今雖學殖久荒。而根柢固在。以之教授二子。固綽乎其有餘裕。一經道破。皆有同心。以故國衡之言既出。國鈞亦復爲之領首不置焉。靜怡聞此。心房亦復爲之躍躍而動。初不辨其爲喜爲憂。蓋國衡既倡議於前。國鈞

亦首肯於後。二子既願從己受學。足見其中心悅服。出於至誠。以託孤之人。而更兼外傳之任。則後此匡之翼之。俾令成人。自然易於爲力。但恐己學業荒蕪。未足當二子之師事。殊足爲前途之梗。繼念彼造詣未深。易於教授。即使身當此任。亦可無忝厥職。况復良師難覓。二子未可久荒。彼既出於自請。何能深閉固拒。可以教之而不教之。其何以對勗周於地下耶。惟此數月之內。三易其師。率皆不歡而去。彼等若以他人待我。則斯事左矣。於是靜怡思慮。坐起如環無端。默默未即置答。二子咸叩以叔父意見何若。奈何竟默爾不言。靜怡徐曰。斯議之出。爲吾所不及料。吾乃覺其左右爲難。會當容吾徐思之。

國鈞笑曰。叔父之所以躊躇却顧。而未敢即行允諾者。姪早已思而得之。今試揭明。以驗所猜之當否。叔父得勿慮吾兄弟。頑梗不肯率教。或將以窘辱他師之伎倆。轉而施諸吾叔耶。無論吾兄弟胸中涇渭分明。決不敢干犯威嚴。冒然出此。即以吾叔之學業論。亦無可以招此之道。故余弟之提出此議。余深服其卓然有識。尙望叔父

之即予慨允也。

斯時靜怡之隱衷。既經國鈞揭破。國衡亦覺兄言之有當。爲之師者。不能不懷有戒心。或者朱叔不察。以爲吾提倡此議。欲將居彼於火爐之上。詎非大背吾之初心。於是亦力爲聲明曰。叔父而苟慮此者。抑未免視吾兄弟爲非人矣。蓋今日之事。由於吾輩之敦請。並非叔父之主持。倘請之於前。而叛之於後。出爾反爾。事同兒戲。吾輩縱一身是胆。亦決不敢於尊長之前。冒昧出此也。

夫二子信誓且如此。常不慮此後或有反汗之情。於是靜怡畏難之心。至此亦爲之銳減。乃顧二子而言曰。吾知姪輩決不至與我爲難。特恐書卷久拋。文筆生澀。無復爲師之資格耳。國鈞曰。此特叔父之自道耳。詎至於是。吾知叔父出其緒餘。已足供姪輩之探討也。國衡亦曰。在昔吾祖常盛稱叔父之學。並謂時卜制藝。叔父亦探得驪珠。但惜乎未竟其用。老人之言詎其欺我。叔父而苟不允吾輩之請者。未免視爲不足裁成矣。靜怡曰。以我學業之荒落。乃蒙姪輩殷殷若此。余亦何敢不自貢其

愚。但茲事體大。非咄嗟之間所能解決。余將告歸。俟後再當從長計議也。

第十一章 喜采芹而咏好迷

當夫二子諄諄固請受業。靜怡未常不感動於中。乃當時含混其辭。未肯遽行承諾者。則欲歸而稟商於老母也。及至膝前無事。婉容以陳。孺人則謂良師既屬難求。二子復不易教。彼等既有宗仰之心。汝烏可存規避之意。况乎受教之意。既出至誠。拂之則失其本懷。順之則易於奏效。夫千尋之木。始於徑寸。培植灌溉。貴得其宜。學子之樂受栽培。亦猶是也。將來報趙君之德。盡託孤之任。實將於此是賴。汝其勉之。孺人又曰。從來學問之道。不進則退。勢無中立。十年積之不見。藁有餘。一日荒之。乃覺其不足。汝以家貧之故。汲汲於治生。學業遂致中輟。雖曰命運使然。抑亦人生之不幸也。今既溫飽有餘。優游卒歲。正可以後此之歲月。用補前者之廢荒。蓋讀書爲人生樂事。固不必以之求名干祿。而始專心攻苦也。但敬業尤貴乎樂羣。求學必期於得友。良以賞奇析疑。其趣味有彌永者。今二子既樂於受業。不惟有造於彼。亦且

有益於汝。至安趙君地下之心。不負其殷殷相託之意。尤屬責無旁貸。而義無可辭者。是誠所謂一舉而三善備者。汝奈何尙爾狐疑不決。亦未免過於臨事寡斷矣。靜怡孝子也。聞孺人之言。不惟生其尊重之心。益且堅其興奮之意。直以此時覓師不得。己之教授二子。實屬天經地義之責。而無可復辭者。至後來或發生若何困難問題。均已不復措意。兼之再履趙氏之宅。己尙未及有言。二子乃重申前請。而總管趙寬亦從旁贊助。不遺餘力。靜怡至是。乃擇日就館。於是又勞其心力。而爲二子之師矣。

穎悟之人。迥殊庸衆。彼靜怡者。固已久棄其書本之生活。今一旦之間。遽反其舊。沉潛於訓詁。考校夫丹黃。使在常人當之。固不苦其生澀。自習且有不足。又遑論於教人。然而是非所論於靜怡也。在彼重讀故書。恍逢舊雨。訴合無間。其味醞醞。兼之世事洞明。皆爲學問。人情練達。即屬文章。以己十餘年之閱歷。借證於詩書文字之間。益覺其言中有物。迥非浮光掠影之談。因之教授二子。隨事指陳。乃有春風煦物。時

兩入地之妙。二子亦能心領神會。融洽非常。乃有不覺手之舞之。足之蹈之者。於是敬仰靜怡之心。與日俱進。較之前此孝廉公之居講席。其收效爲尤速也。

夫靜怡之教授二子。純出於一片不得已之苦衷。非若尋常之適館授餐。藉此以謀生活者。以故脩金一層。當然未常置念。二子則方在青年。茫無閱歷。兼之生長富貴之家。對於阿堵物。夙不重視。以爲或與或否。均似無關重輕。况朱叔非比他人。烏可以尋常延師之禮相待。彼如欲之。則脫手可贈千金。彼如不欲。則不名一錢亦可。又何必計工授值。若市井斗筲輩之所爲哉。在彼等之思想。固亦未嘗無理。惜乎未思靜怡所處之地位。與其所具之性質。若欲其張口。向彼等道其緩急。固終古萬無其事也。

於時有一人焉。從旁代爲深抱不安。其人伊誰。則趙寬也。趙寬以靜怡盡瘁於趙氏之家事。而持躬嚴正。未嘗妄沾一絲一粟。餽以珍物。亦復却而不收。此等高抗之風。實屬於今罕見。欽服之餘。時覺歆然難於忍置。今則於綜核事務以外。復躬兼教授。

之職。講解書史。批改詩文。遑遑焉日不暇給。二子之學進。靜怡之心苦矣。乃於逐日兩餐之外。爲師者既不責酬。弟子亦未嘗申其敬意。雖曰曾受託孤。分所宜爾。但以趙氏之富有。而簡慢其所倚重之人。於理於情。兩俱莫可。况揆諸報施之律。亦未免過於偏枯。殊非所以待人之道。因之趙寬輾轉心頭。難安緘默矣。

一日趙寬宛轉述其意於二子。謂此等之事。揆之情理。不當置之不論不議之列。二子瞿然曰。有是哉。吾輩乃未常措意及此。今汝言之。乃殊覺其非是。若然則朱叔非比他師。致餽可務極豐腆。况吾家遭逢多恤。賴彼任其艱鉅。敝精勞神。疲於籌畫。倘顯言報酬。則彼又拒而弗納。今不如藉此脩金之名。用爲崇德報功之舉。名義既正。或能邀其首肯。庶吾兄弟感激圖報之心。藉以稍慰。諒汝亦必以斯議爲然也。

趙寬曰。此足見少主人之用心矣。雖然竊期期以爲未可。二子叩其故。趙寬曰。朱君之直諒耿介。少主人所知也。今陽借脩金之名。而陰以行其報德之實。手揮目送。意別有在。所餽之數不符於常情。而謂彼肯安然受之耶。是不啻欲其入而閉之門也。

二子嚮蹙曰。斯言亦是。然則如何而可。趙寬曰。報德之舉。姑俟異日。今則在職言職。僅盡師弟之分而已。愚意致餽之數。當循前此送孝廉公者爲宜。蓋在少主人。既足致其敬。而在朱君亦可受之而無不安也。良以過猶不及。有失事理之平。與者取者。均不合乎中庸之道。此則區區之意。而望少主人之裁酌也。二子聞之。乃均爲之讚許。不置焉。

不料二子及趙寬。宛轉以此意達於靜怡。靜怡竟堅執以爲不可。謂我本非設帳授徒爲業者。徒以勢偪處此。無可如何。遂爾暫承其乏。倘因以爲利。人其謂我何。況亡友以子屬我。謂我賢也。設教其子而受其金。儼同市井交易之道。則所謂賢者何在。此舉既累汝父之明。又復虧我之義。幸勿再出諸口。假使今日我屬以身爲業者。仰事俯畜之資。均將取給於是。教授汝兄弟。即將妨害我利用厚生之道。而無以自贖其身家。則斯舉猶可言也。今幸饗養有着。差不至是。可以不取而取。未免傷廉。汝兄弟之雅意。謹當銘諸心版。蓋與我以金者。固屬知我。然究不如不與我以金者。其知

我尤爲深切也。

靜怡侃侃以陳辭意決定。二子及趙寬乃俱屏息而止。後趙寬私言於二子曰。我之所見何如。夫以前此奉孝廉公者奉之。尙爾博得此言。若如少主人所云。藉脩金之名。爲報德之舉。吾恐朱君將謂意在貨取。不以君子相待。且將逢其盛怒矣。國鈞嘆息曰。朱叔崖岸之高。誠出人意料之外。然亦未免自律過嚴。而不爲他人設想矣。國衡曰。匪此何以表朱叔之德。但與而不取。亦屬事之無可如何。惟吾輩受其覆幬。裁成之惠。而不克稍效涓埃。殊覺徬徨焉。而不能即安也。

國鈞怡然微笑曰。弟勿以此爲慮。蓋斯事寧便終了耶。必將使吾輩區區之忱。獲達而後已也。國衡曰。兄言固善。但朱叔旣已堅却不受。事且爲之奈何。國鈞曰。事從難處着手。則終古且無獲當之日。朱處固不受。吾亦不復與彼言之。自另有其他之方法在耳。國衡愕視曰。斯言弟所不解。未識計將安出。國鈞笑曰。是則平淡無奇。殊不難於索解。吾弟稍思當自得之。於時趙寬厲言曰。斯事余已有所臆度。得勿將陳其

事於朱君之太夫人前耶。國衡頷首曰。斯言可謂探驪得珠。余乃未能思慮及此。國鈞曰。余聞太夫人者。不惟賢哲特出。抑且和易近人。苟以情達者。事必獲濟。兼之朱叔孝行夙篤。苟母夫人有所命者。定當恭順無違。趙寬曰。少主人籌畫及此。足徵心細思精。以余料之。則斯事亦必且得當。數日之後。二子乃於治課之餘。託問候起居爲名。詣靜怡之家。往謁于孺人焉。

相見爲禮之後。自有循例之寒暄。以及二子感恩申謝之語。吾書亦不復縷述。入後始委婉達其惻忱。謂叔父代爲綜核家政。此乃受亡父之託。固不敢以私相干。今又耗其心血。啟我愚蒙。謹奉淺淺之脩。聊申區區之意。不意叔父拒而弗受。深以其誠未至是懼。故願得太夫人之一言爲重也。

孺人聞二子之言。乃轉面叩其事於靜怡。靜怡舉顛末以告。並陳述己之意見。孺人沉吟有頃。始顧靜怡而言曰。汝之不受。固亦自有其相當之理由。然以余論之。亦不必如此牽拘過甚。而予人以難堪。蓋不受固足以徵汝之高義。但惜未能設身處地。

一代他人着想耳。君子之處世也。總期依乎中庸。不可畸於獨行。聖如孔子。尚曰自行束脩以上。吾未嘗無誨焉。矧其下於孔子者耶。汝謂家中日用儘可無須於此。取之未免傷廉。獨不思公子之家。非並束脩而亦不能出者。擯其禮而傷其心。特置己身於高不可攀之地。忠恕者不宜出此也。今公子不得已。乃陳其情於我。其用心可謂摯矣。倘再拒而弗納。彼且將無以爲地。故以予平停茲事。汝儘可領其誠意。而殊無冒利之嫌也。

二子聞言。盛稱孺人體貼人情。入於細微。並謂叔父之不受。固爲厚我。但猶不如太夫人之推情察理。其厚我爲尤甚也。於時靜怡愀然謂孺人曰。母命兒何敢違。但此中尙有曲折。蓋彼兄弟以前此奉孝廉公者。奉我爲數。未免過豐。良以前此之館舍。本兒所訂。其不惜從豐者。特用以羈縻賢者之躅耳。今未能企美前徽。而亦視同一律。問心寧不有忤耶。

國鈞曰。何叔父之薄於自待。一至於斯也。吾兄弟沐叔父之化。自問進步綦速。以視

孝廉公當有過之。而無不及。奈何自卑而尊人。撝謙若是耶。夫吾兄弟之本懷。其所
以奉叔父者。本欲視孝廉公爲豐。特以叔父雅量高懷。勢必拒而弗許。故謹依舊規。
諒無固却。不料吾兄弟以爲從儉者。而叔父反訝其過豐。彼此之衷曲。亦未免距離
過遠矣。

孺人笑曰。在昔有云。山有木。工則度之。寶有理。主則擇之。彼此均可少安勿躁。試舉
其數目告我。將自有適當之解決也。於是國鈞舉脩金之數。以告靜怡曰。吾母思之。
斯數寧不鉅耶。而謂兒可安然受之乎。國衡則曰。叔父謂之鉅。姪又安敢謂之非鉅。
蓋叔父意在弗受。鉅之適以却之耳。孺人曰。茲姑少安靜聽。余一言。蓋以脩金之數
論之。在吾郡中。誠可謂絕無而僅有。在與者固以盡其誠。而受者不能不訝其厚。斯
二者均在人情之內。吾今代爲調停。每月致脩。視此數之半爲例。則彼此均得其平
矣。孺人言既。復笑謂二子曰。伊古以來。兼聽則明。老身亦竊師往哲。固不得徇徇公
子之請也。

孺人之語既出。靜怡不復有言。良以母命難違。只宜將順。且所以命之者。亦復恰當於理。則亦不再堅執已見矣。至國衡則以爲長者之命。不宜有所辯駁。兼以孺人之言既脫諸口。勢不易再行取消成命。與其彼此僵持。毋寧即此爲終局。蓋以爭之不得。則彼此之顏面。且均爲之黯然減色也。於是此次三角之會議。勢將以受其半而却其半爲和平調停之法矣。

不料國鈞之意。則殊不以此爲然。彼自恃其翻瀾之舌。善於置辭。則含笑謂孺人曰。太夫人處置之善。實使人莫贊一辭。蓋易不受爲受者。所以盡吾兄弟之誠。而其受半却其半者。又所以全叔父之義。兼籌並顧。兩得其宜。用心可謂苦矣。吾兄弟雖憮然寡知。何敢再有論列。特念吾家不幸。憂恤相仍。賴叔父之力。始得晏安。一如平日。夫叔父之所以勞心苦思。視吾家之事。有如己事者。則因念亡父相與之情。彼此有如兄弟。故不惜竭力以赴之也。在叔父既以念亡友之故。而憫其子。若吾兄弟。又何得不以感叔父之故。而敬及太夫人。彼孝廉公之原脩。太夫人命叔父只受其半。吾

兄弟亦不敢再有所爭。今謹以其半奉太夫人。聊充甘旨之費。野人誠曝。稍効愚忱。想太夫人慈愛性成。視吾輩有若孫枝。定蒙欣然哂納也。

此等之措辭。實爲孺人所不及料。念却之則無以聯兩姓之歡。而爲二子之地。兼以趙氏之殷富。此區區者在彼不過九牛一毛。彼既肫誠若此。受之亦無害於義。因之莞爾而笑曰。公子可謂妙於辭令矣。苟以是心至斯受之而已。余固不效世俗讓再讓三之恒態也。惟念汝師弟之間。各執一是非。余不過居間代爲排解之。今乃以數語之力。而賺此絕大之報酬。將來朶頤有福。饜饕是資。是誠所謂始願不及此者矣。言已復笑。二子見孺人直受不辭。復以談諧出之。不禁欣喜逾望。靜怡則以二子敬其母。己身無推讓之理。兼以高堂頻開笑口。興致極佳。遂亦不期喜動顏色。於是此問題。始得圓滿解決矣。

二子去後。孺人謂靜怡曰。汝前以彼二人性質驕縱。又疑其天性穀薄。恐其不克率教。深以爲憂。以今日之事證之。足徵汝前此所見之執。蓋彼兄弟以感汝之故。而敬

愛及我。則其平昔對汝之宗仰可知。足見天下無不可處之事。無不可化之人。亦視其誠之所積何如耳。靜怡曰。斯皆秉老母之教。有以致之。不然兒前此已退沮。而不克自振。孺人曰。往者勿論。來日方長。二子之敬愛有加。則汝之負荷益鉅。慎勿始勤終惰。貽爲德不卒之誚。不惟有負於趙君。抑且無以對二子。品格所係。汝其勉之。靜怡曰。老母之訓。兒敢不書紳自警乎。

光陰忽忽。去同逝水。未幾而二子之服已闋矣。此時二子應時之學。得靜怡精密之教授。譬如刃之新發。於劊所投。當無不利。即於是年小試。國鈞竟冠冕全場。以第一名入泮。國衡亦綴名於榜。兄弟聯捷。驚動里閭。總管趙寬。至於喜極而涕。此時趙氏之家。亦皆開其笑口。動色相告。謂非先主人知人之明。託孤於朱先生者。則其效當不至此也。

此三年以來。靜怡一片兢兢之心。惟以二子不克有成是懼。今則小試並售。先聲已覺奪人。因之夙昔期望之懷。亦得藉此稍慰。乃擇吉命二子冠帶。躬自率之。詣趙氏

之塋。告於昺周之墓。時則宿草離離。一杯之乾久矣。使地下人有知。當感念良友之辛勤。幸得不辜身後之望。靜怡俯仰。今昔哀愴不禁。二子則念爲學入仕之道。今日始植其基。而父母已不克見。乃均爲之悲不自勝也。

掃墓以後。隨即報捷置酒。大讌親賓。一時賀者雜遝。如雲而集。客廳之上。履舄交錯。觥籌雜陳。談笑生風。洋洋盈耳。率皆稱道太守公及昺周之厚德。用能庇佑後人。抵於樹立。而朱君匡導輔翼之功。亦豈乎莫能幾及其親族中。有前此曾經反對靜怡者。則咸嘿爾不言。至於黃某與甘修者。則更匿跡不見也。

彼時國鈞之年。已二十而強。國衡亦復瀕於弱冠。使非前此喪亂相仍。身在憂恤。則以富貴之家。其婚娶固已久矣。今者喪服既已告除。文戰又復得意。則好迷之詠。殆已不復可緩。彼靜怡者。慮事精詳。早已籌畫及此。故當即廣託媒妁。爲二子論婚於卅族。先時仕宦諸家。以趙氏家門不幸。父子相繼歿逝。二子方在青年。末由辨其淑慝。而家事復託一異姓之人。莫卜將來之爲枯爲苑。故論及之者。率皆咨嗟嘆息。罔

肯下一獎扇之辭。使爾時媒妁登門。與之論及婚媾。鮮不掩耳却走。揮之立出。斯蓋人情之常。而無足爲怪者也。

今日則固已大異其趣矣。凡人之視趙氏。早已迥不如前。良以靜怡之賢。馳於遐邇。舉措之善。聞然日彰。趙氏之家事。不惟較前無少遜色。而蒸蒸日上。漸次擴張。足以覘其豐厚有據。而無傾覆之患矣。近者二子又復探芹泮水。一時並捷。少年英發。見者噴噴稱爲璧人。其有女之家。固已私室聚談。期欲得此快婿。今見蹇脩自來。欲任執柯之役。驚喜逾望。幾疑天使之下臨。於是凡接受趙氏之婚議者。罔不私衷怦怦。以希望速成爲幸也。

雖當時仕宦之族。對於趙氏之婚議。恐後爭先。有迎無拒。媒妁奔馳之足跡。幾於戶限爲穿。各逞其粲花之妙舌。極力揄揚。用期早行定議爲快。頗似彼此爭衡。欲博此謝媒一杯酒者。但靜怡於二子之婚事。則鄭重異常。決不肯潦草署諾。誠以嘉耦怨耦。百年所係。一有參差。所關匪細。兼以二子之表表。才華富贍。容貌俊偉。苟不使之

得相當之匹。問心實無以自安。於是第其閱閱。訪其品德。以及容貌之妍媸。年齡之高下。罔不詳爲選擇。不肯略從草率。最後乃得二氏之姝。所選悉符。允稱德配。靜怡復不肯自爲專擅。乃徵詢二子之同意。及彼兄弟皆無間言。始爲之擇吉納采焉。

夫人當青年。對於己身之婚姻。實不啻視爲第二之生命。徒以中國數千年禮教所沿。舉凡身爲子女者。婚事皆一秉父母之命。自身無過問之權。即父母不在者。亦須聽命於其他之尊長。髣髴男子之娶。女子之嫁。如購物鬻物者然。雙方當事之人。互議價格。而物無能容喙於其間也。倘或子女有違於心。出而干預。不但父母詆訶。出以強制。即聞者亦且目笑存之。譏爲寡廉鮮恥。此等社會之制裁。固近於殘酷而無人理。徒以習慣所沿。已成風氣。人類屈伏其下。固亦只能吞聲忍氣。而未如之何也已矣。

彼二子者。亦猶是人情也。對於終身所係之婚事。有時潮上心頭。亦復輾轉反側。不能自己。今雖父母不在。己身儘可自作主張。但以靜怡爲乃父託孤之人。家事無論

巨細。一惟彼之命令是從。則婚事當然亦復涵於其內。己身似未便自行干涉。况二子此際。讀書明理。納身軌物。已不如前此之縱恣。怵於習慣之隄防。憚於社會之譏毀。苟欲啓齒。亦覺強顏。二子至此。亦只能委天任運。一憑靜怡主張之善否。以定己身運命之優劣。除此以外。固已無他道矣。此際二子之心理。以己畢生之幸福。既係於靜怡之手。一方面則希望其求詳。一方面又深恐其從畧。屢思婉申己意。終覺羞口難開。於是惴惴於旁。惟懼所願之不獲得當。迨見靜怡誠心求之。悉如己意。且恐二人身當其衝。自行選擇。亦未必有此等之精細。逮至事已垂成。又復徵求同意。其用心之週匝。允屬邁絕等倫。二子此時之感激。直屬刻骨銘心。匪可言喻。但彼靜怡。又不知耗去心血幾許。嗟夫。婚姻專制。本屬流弊滋多。然使爲父母者。能體貼兒女。不言之意。如彼靜怡之用心。則亦庶幾可以無憾矣。

第 十 二 章 冤 家 路 窄

從來天下之事。無論鉅細。其成就之遲速。均有匪人所能逆億。而完全自主者。或急

也而故緩之。或滯也而故促之。其變化之情形。殆有莫之爲而爲。莫之致而至者。彼靜怡既爲二子定其婚事。以爲標梅迨吉。勢不可緩。因於納采之後。即欲爲之卜行嘉禮。良以二子成婚。亦己身所負之責任。使之早咏關雎。庶可免去心頭一種牽罣。不意事變之來。會逢其適。靜怡不得不棄其鄉里。隻身作遠行。於是二子授室之事。遂因此而暫行擱置矣。

夫靜怡所遭之事。伊何而乃能使之拋撇一切。不得不行。以意度之。必其事之關係重要可知。雖然其事亦非等於海市蜃樓。成於頃刻構造者。蓋吾書前此所記。不常云靜怡有舅。服賈於遠方。姪氏曾倩靜怡代寫書翰。以與遠人通訊乎。今則噩耗驟來。靜怡之舅。竟已病歿於外。既無壯年可任之子。復鮮期功強近之親。旅櫬孤懸。無人往接。以義言之。靜怡已屬責無旁貸。况于孺人得訊之後。情關手足。悲慟異常。靜怡孝思夙敦。當思所以慰藉其母者。而慰之之法。自以使旅人之骸骨。勿久滯異鄉爲上。因之不得不慷慨請行。往任接柩之役。影響所及。遂使趙氏昆弟之婚禮。因而

從緩矣。

靜怡既去。二子大可自由。使此時而有循規越矩之行爲。固無人能加以糾正。况乎阿堵儘多。足恣揮霍。在少年血氣未定。一旦脫人之監視。其出此亦無足異也。惟彼兄弟二人。自與靜怡朝夕相守。講明學問以來。不但所業日進。而氣質亦因之變化。蓋與善人居。如入芝蘭之室。久而不聞其馨。然已與之俱化。其薰陶之功。固應爾爾也。此時二子見理既明。頗能束身自愛。兼以靜怡臨去之時。諄諄相囑。謂汝兄弟既入饗門。允宜非禮弗蹈。幸勿小有不謹。致爲道路口實之資。言猶在耳。詎能淡忘。是以二子近日以來。惟以讀書自遣。雖以九十春光。大足寓目。但以恐荒廢學業之故。亦未嘗遣興登臨。則其他不正當之娛樂。更知其匪我思存矣。

一日。二子乃有郊外之行。蓋以節屆清明。出而掃墓。非尋常遨遊比也。二子以躬謁墓道。理宜致其誠敬。乃屏車馬不用。只命家人携應用之物品。而已則步行隨之。且可藉此瀏覽韶光。一新耳目。比至郊垌以外。則見綠草芊綿。桃李爭放。樹桁以內。時

鳥弄聲。放眸四矚。所見悉含生意。二子觀覽之餘。胸次一敞。乃饒有融融洩洩之樂。又見掃墓之士女。或車或步。繹絡不絕於途。靜穆之郊外。此日乃形喧鬧。蓋亦清明應時之點綴也。

二子謁墓以後。因一路行來。足力已倦。乃坐於臨水之石磯。以資憩息。水聲瀟瀟。入耳清心。四圍所見。盡屬陽春烟景。不期胸襟怡悅。爲之流連忘返者久之。興至忘形。已不辨時間之早晚。忽家人前而言曰。主人。吾輩似宜歸休。不見冥雲四合。微風漸寒。以勢卜之。殆將欲雨。而出時。又未携雨具。以備不時之需。雖春季之雨。不至浩瀚。然亦未免衣履沾濡矣。二子聞家人之語。乃相與仰視天空。果見濃雲驟集。漸集漸多。涼颼吹面。挾有雨意。兄弟乃彼此笑謂。吾輩此時。可稱息其機心。可並天氣之變化。而亦不覺。乃相與拂衣並起。直指城垣而進矣。

此時二子與家人。其步履之速力。率皆趨捷異常。殆將與雨之落於地上。身之至於家中。競一時之短長者然。究之足力之速。終須按部就班。不若雨之可以應時而至。

彼主僕甫至城門。雨已濛濛而降。於是同與予。走入城中。家人曰。幸得至此。已屬無碍。主人可小立於商肆之簷下。吾往呼市中之車。載而歸家可也。國鈞方領首示可。國衡忽呼家人曰。止。復掉首謂其兄曰。弟此時頗患腹餒。酒樓在望。吾輩盍相與小酌。不勝於冒雨而行。受車中之顛簸耶。國鈞曰。弟既有此雅興。吾亦樂與追陪。推窗眺雨。把酒臨風。亦屬難得之韵事。今日之雨。殆爲吾輩飲酒之媒乎。至此而呼車之議作罷。乃爲暫時買醉之計矣。

此非常飯之時。肆中乃異常清靜。二子飲於樓上。家人飯於樓下。樓上之屋。鱗次櫛比。頗爲整潔。二子擇一軒敞者據之。備保伺侍唯謹。少頃。肴核相與雜陳。兄弟舉杯而飲。隔窗一望。則雨脚如綫。街市景色。皆籠罩於迷濛黯澹之中。彼此閒談。頗饒興趣。國衡曰。此時除吾輩。乃無一飲者。吾二人竟據此全樓。可稱難得。國鈞曰。古人謂獨樂。不若與人共樂。吾弟奈何性耽孤寂。以此自豪。言未已。忽聞樓梯作響。已有人拾級而上。國鈞笑謂國衡曰。吾道不孤。已得同調。但未識來者爲何許之人。足爲吾

輩接席之雅伴否。言已起身離座。立於簾隙以覘之。而來者已蹀躞登樓。入於隣室。國鈞望見之下。忽爾其容有蹙。返身歸座。頻搖其首。頗若覩不祥之物者焉。國衡視國鈞之狀。因之莞爾而笑曰。所見伊何。云胡遽作此態。詎彼飲者之來。足以敗吾輩之興耶。以意卜之。吾兄此時心中。殆已不許彼爲同調。而以空谷足音自喜矣。國鈞聞言。疾行搖手示意。囑其低聲。國衡見乃兄作此狀。不禁瞠目直視。驚愕異常。國鈞乃附耳告之曰。吾言之。弟亦將滋其不悅。蓋來者非他。即彼討人憎厭之黃某與甘修也。

此等會逢其適之事。實出國衡意料之外。其憎厭之程度。雖不至如國鈞之驟觸蛇蝎。然亦爲之愀然不怡。旋即低聲謂國鈞曰。此亦胡碍於事。彼飲彼之酒。我飲我之酒。各行其是。初不相妨。豈不聞古人有言。爾爲爾。我爲我。雖袒裼裸裎於我側。爾焉能浼我哉。之言乎。足見同流亦未必合污。獨清乃不嫌衆濁。况乎尙有一室之隔。彼此不相謀面。又何懼薰蕕之亂味耶。

國鈞攢眉言曰。弟言何常不是。然余之所以不樂者。以彼輩苟知吾兄弟飲酒於此。必且如蠅之逐人。營營然而來矣。雖吾輩返躬自問。初不憚此褻豎之小人。但彼語言無味。面目可憎。覲面之餘。能引起人幾多不快之感。恐適問吾輩所食之肴酒。亦且將轉側於胸。而不得其所矣。

國衡曰。吾兄慮其來前。致引起吾輩不快之感。此事尙易於處置。蓋室以木板爲隔。彼此不能相窺。吾輩苟默爾不言。或言而僅能辨於咫尺。則彼輩或不知隣室之有人。即知之。亦不辨其伊誰。安能爲惡客之闖筵乎。今者雨已小住。俟食畢。吾輩即匆匆而去。又安虞其相值耶。國鈞聞言。頷首稱是。當彼兄弟絮絮悄語之時。聞隣室器皿之聲。與談笑之聲。相間並作。蓋備保此際。已以飲饌至前。彼黃某與甘修者。亦在舉杯相屬。彼此談話中矣。

從來造物弄人。每多巧不可階之事。彼雙方以無心相值於此。已屬事之不經見者。不謂趙氏兄弟。以懶於覲面之故。竟爾抑其聲息。寂寂效桃李之無言。而彼黃某與

甘修者。則正會晤於此。商榷其秘密之事。方以爲置身樓上。上不接於天。下不屬於地。屬垣無耳。談吐儘可自由。又孰知冤家路窄。驀地相逢。所議之人。正高坐隣室之中。彼此僅有一板之隔。所言儘可飢聞。而無遺漏乎。由是觀之。凡人甘爲不逞之事。而謂無人及知者。是直不啻自欺而已。

彼國鈞國衡者。以憎厭二憾之故。已無復前此之雅興。恨不能即刻離此酒樓而去。比無意中。聞隣室之言。不禁心脈跳盪。不能自己。亟思一聆其究竟爲快。蓋彼之所言者。正關係己身之家事。而發現從前之秘密者也。黃某之言曰。事之變遷。匪人所料。吾輩耗幾許之心血。造此匿名之信。始克將彼淹滯病榻之昃周。催其從速離此人世。方以爲二子年少。易於熒惑。趙氏之家產。不愁無染指之地。孰料一場妙計。到頭竟爾成空。每憶前塵。真有令人不得不傷心短氣者矣。

嗚呼。彼昃周之死也。雖以憂患中人。病勢殄殍。而無端來一匿名之書。大肆詆詬。正如不繫之舟。顛頓於驚濤駭浪中。復來一陣之狂飈。促其傾覆。則其爲力。殆亦非鮮。

彼二子者。目覩其父覽書昏厥之狀。與書中所具毒螫之文。其切齒於致書之人。當然莫之或釋。惟以無從根究其主名。遂只得蘊之中心。懸爲憾事。不料事隔數年。今忽於酒樓之上。聞黃某之言。遂得發現前此之隱事。彼時二子所受之刺激。覺心房爲之震動。腦筋爲之眩暈。殆有不啻驚雷入耳者。但以事之所關甚鉅。亟思一聆其究竟。只得力抑感情。以聽彼輩之繼續談話焉。

於時甘修言曰。彼二子者。固屬狡獪可憎。而彼甘爲犬馬之朱安。尤覺令人討厭已極。夫趙氏之事。何與於彼。曷周臨死之言。詎是金科玉律。何彼竟不憚其煩。而爲之鞠躬盡瘁若是耶。始吾意彼。或亦有因以爲利之心。不料彼有心如石。有目如盲。肥哉當前。不肯置口。顧爲趙氏經營各事。不遺餘力。即教授二子之責。亦躬任之。脩脯且不願受。餽贈亦必固辭。汲汲皇皇。惟恐其不能得當。吾不解彼爲趙氏之子孫。抑或爲趙氏之奴僕。而願陳力效忠若是。天下乃竟有此等駭絕之人。是誠吾見亦罕者矣。

黃某曰。斯亦何足爲奇。彼前者隨昃周之任粵東。其迂闊而不近人情。較此尤爲特甚。同事之人。罔不爲之側目焉。在彼方自以爲不邇聲色。不殖貨利。儼然以聖賢之徒自居。特在吾輩眼中視之。直書癡愚人而已。假使彼淡泊自甘。自適其事。亦復何與於吾輩。特彼不謀人。而乃妨害他人之謀人。彼不冒利。而乃破壞他人之冒利。斯不得不視之爲反對之讐矣。夫趙氏之事。吾輩苦心孤詣以謀之。昃周既卒。二子當事。雖彼狡猾不肯就範。但積漸以圖。不患終無得手之日。乃彼橫身其間。肆其全力。對於趙氏之先業。如餓犬之護其食。對於昃周之二子。如母鷄之衛其雛。精神貫注。無懈可擊。遂使人觀望徘徊。抱難於着手之嘆。今幸彼以有事之故。遠去鄉里。彼二子者。究屬年少易與。時會大不可失。機會難於再來。吾輩不可不乘此有爲之時。而亟謀一償前此之夙願也。

彼趙氏之兄弟。聞隔室二憾之言。不期彼此以目互視。心房皆躍躍而動。潛念朱叔去此未久。謀我者已接踵而至。足徵彼之保護我者。大有虎豹在山。藜藿不採之勢。

矣。特恨此包藏禍心之鼠輩。既已肆毒於吾父。復思加害於我躬。究彼目的之所在。亦不過出於貪婪之一念。爲嗜利之心所驅而已。此正如蠅之投蜜。蛾之赴火。不至於焚溺其身不止也。

繼聞甘修言曰。吾輩於趙氏。亦無深讐宿憾。特欲自彼家中。取得利益。以期沾溉吾輩而已。在昔聞彼二子。本屬驕恣放縱之人。徒以朱安在旁。力加鈐束。遂勉強循規蹈矩。今者監督之人既去。吾意彼等當如馬之驟脫其銜。其躍躍思動也必矣。彼國鈞者。既以第一名入泮。國衡亦復與之同捷。少年意氣方盛。定必揚揚自喜。吾明日以往觀其文爲名。文人結習。勢必歡迎。然後再善觀風色。迎合彼輩之心理。以謀下手之處。當不患其不能入彀矣。

黃某抗聲而言曰。否否。汝之所見。尙與余有乖忤不同之處。蓋余於取得利益之外。尙欲觀彼趙氏之傾覆以爲快也。良以彼業經作鬼之勗周。不近人情。罔念戚誼。重朱安如泰山。蔑我若草芥。前此在粵東時。以纖細之事。竟爾揮我使去。比其返家之

後。我往晉謁。彼非餉以閉門之羹。即復詆詆之色。拒人於千里之外。吾啣之不啻刺骨。今彼雖云亡。而二子者。倘能守其家業。尙不足以竟我之恨。吾意當先投匿名書於二子。造爲蜚語。以離間彼與朱安之感情。然後再誘嫖賭之事。設爲局騙。花樣翻新。務期蕩析其家產而後快也。

二子聞此刺心之語。不禁怒氣勃發。幾於齧齒穿齦。暗念甘修之惡。尙可末減。黃某居心狠毒。實屬罪不容誅。今既廉得其情。安可輕輕放過。當此思維之際。而彼黃某又發言矣。黃某曰。造匿名書之責。可仍由汝任之。至誘彼嫖賭之事。或非汝之所能勝任。吾將另選長才以爲之。務使其陷我網羅。無能或逸。事貴神速。不可稽延。吾輩分袂以後。汝即可從事着手也。

甘修曰。以吾思之。則汝之壁畫。容有未妥。彼匿名書之事。不過偶一爲之。焉可至三至再。倘不幸而前情俱發者。詎非自投於陷阱。至誘彼嫖賭。使之蕩析其家產。誠非吾之所能爲力。良以吾雖不拘拘於行誼。但自問於此等猥賤之事。尙爾未嘗問津。

吾仍將行吾之所謀。不能盡服爾之調遣也。

此際聞黃某作怒聲曰。噫。爾乃欲不服我之調遣耶。須知此事。我爲主動。爾不過立於服從之地位。今乃思蒼頭特起。獨樹一幟。微論其事之未必有成也。即使幸而獲當。其利詎能獨享耶。汝畏前情之俱發。斥嫖賭爲猥賤。何不自始即不與聞其事。而爲矯矯自好之士乎。今既挿身其間。而又多方顧忌。是真所謂胆小如鼠。不能不令人嗤之以鼻耳。

旋聞甘修冷哂曰。汝斥我膽小如鼠。吾亦憎爾心狠如狼。從此分道揚鑣。各行其是。爾事無與於我。我事亦無與於爾。孰能有成者。孰享其利。爾雖不慊。其將奈我何哉。爾將以我爲心腹。惟爾之馬首是瞻。則汝計左矣。言訖。即聞其起自座間。悻悻下樓而去。黃某作恨聲曰。彼竟敢拂戾若此。殊出我意料之外。雖然。可以爲助者儘多。無須彼也。今日飲酒不歡。事成決裂。吾胡爲濡滯於此。雨止天霽。盍歸休乎。於是黃某亦遂含忽以去矣。

國鈞者秉性機警。其才足以應變之人也。彼於無意之中。得聞此關於切身之秘密。是直天假其便。而大足利用者也。彼此時。輓轡於腦中。不但欲爲己身洩其憤懣。並且欲爲亡父行其報復。惟以所聞於二憾者。僅屬私談。並無左證。必須設法鈎距。使有把握可憑。然後始能訟之於理。俾伏其辜。今幸無端邂逅。彼竟絕不聞知。則斯事尙易着手。但恐淹留既久。洩漏機關。彼知所圖者。相隔一壻。竟爾備聞其底蘊。則自有相當之戒備。而不易於奏效矣。方在此中心惴惴。惟恐不能得當之際。而二憾以言語之不合。竟先後拂袖以去。事機之窺破。至此儘可無虞。國鈞此時。乃灑然如釋重負。不禁顧國衡而微笑也。

國衡忽作色曰。此萬惡不赦之凶賊。誠所謂殺之不足蔽其辜者也。前者吾父病重之時。一紙飛來。壽命遂促。沉沉數載。莫究主名。今幸天誘其衷。吾兄弟置身其旁。彼竟冥然罔覺。盡吐其實。並得悉彼狡謀。尙思引誘我兄弟。蕩析我財產。以快其不逞之私。此其凶頑陰險。誠所謂豺狼其心。而虺蜴其性者也。罪狀既著。顯罰難逃。務須

治以應得之罪。用示儆惕於將來。庶上可慰亡父在天之靈。而下以洩吾兄弟之恨焉。

國鈞曰。弟之所言。特激於一時之意氣。惜未能熟思而審處之。夫背後私談之語。何能據以爲憑。若面相質證。彼謂並無此事。其將奈彼何哉。今者會有天幸。二人以意見不合之故。竟互相詆謔以去。吾輩正可利用此機會。略施智術。誘之俾自吐其實。則斯事不已。從茲解決乎。况乎罪有首從。未可一概而論。彼黃某者。首惡也。其罪決不可逭。甘修者。從犯也。於情尙有可原。吾輩宜藉甘修爲鐵證。以制黃某之死命。則彼又烏有狡賴之餘地。如是則前讐可復。後患永絕。詎非策之善者。蓋事必通盤籌畫。而始無失敗之虞也。

此等詳密之討論。出諸國鈞之口。不由沁入國衡之心。乃屢頷其首。表示贊成之意。終乃謂其兄曰。弟以一時憤懣填胸。遂不暇爲澈首澈尾之打算。今聞兄言。如開茅塞。敢問所謂利用此機會。略施智術。誘之俾自吐其實者。其道若何。國鈞曰。此事吾

心中已略有籌畫。蓋將誑甘修之供。用證黃某之罪。彼不言明日將假閱文爲名。晉謁吾輩乎。是直不啻自入網羅。吾輩可效諸葛公之誘陸遜。使彼陷身入陣圖中。莫知所出。至於詳細之佈置。當俟吾輩回家後。再行商榷。此間倉猝。不能遽定也。國衡曰。兄計慮週詳。弟實退避三舍。所惜者朱叔未在。乃不能代爲主持。國鈞曰。斯事吾輩儘可自了。何必假手於人。况朱叔秉性嚴正。向不以智術自矜。彼或未必以吾輩之誑誘爲然也。

斯時二人飲啖已終。傭保進而斂器。國鈞叩以隔座之客。胡以來去匆匆。傭保曰。茲事吾見亦罕。蓋彼等酒肴。尙未用盡。竟分袂各自而去。况觀彼面容。均有不豫色然。詎有何爭執事者。君等與彼相隔伊邇。乃未有聞乎。國鈞搖首示以不知。遂即下樓付錢。偕僕從以去。於時細雨甫過。微塵不揚。兄弟心中。皆懷有一種難言之快慰。一路行來。乃不覺其腰脚之健也。

第十三章

慣用詐者乃墮人術中

凡人躬爲不善。常自以爲諱。莫如深。他人無從窺其隱秘。孰知鬼域之行。終有發覺時。特遲早不同耳。彼甘修者。受盡於黃某。妄思分潤趙氏之家產。前者受其嗾使。代修匿名之書。不意勗周雖歿。所懷不售。既見擯於二子。復被阻於靜怡。中心鬱鬱。以迄於今。每思得有相當之機緣。再施其前此之伎倆。近以靜怡遠行。遂謂時難再至。機有可乘。蓋彼二人心目中。終以爲二子年少。易於簸弄。特性畸於剛。宜以陰柔施之。遂思一變前者要刼之手段。而爲誘惑之行爲。總期能達其謀利之目的。而後止。不料酒樓一席話。竟至彼此意見紛歧。在甘修之所謀。不過圖己身之利益。在黃某之居心。則思傾趙氏之家產。語言不合。遂致乖張。終於拂袖以去。最奇者。莫爲之先。莫爲之後。在此二人聚談之頃。而彼趙氏之兄弟。即在隔室之中。一一耳聆而默識之。造物之弄人。爲惡之必報。於此可謂信而有徵。究之惡有差等。則人之繩之也。亦有緩急之不同。彼趙氏兄弟。以黃某爲首惡。罪不可逭。以甘修爲從犯。情有可原。况證以今日所言。則其罪狀亦大有逕庭。於是思就甘修之來謁。設法誘之。俾自吐其

實。用以確定黃某之罪案。獨惜彼二憾者。猶自各矜意氣。依然在夢夢中也。彼甘修者。方自以爲謀定而動。川投二子之所好。雖不能一旦成功。亦可浸潤而入。決不至遭彼白眼。而落落難合也。良以文人之自矜其文。無殊父母之溺愛其子。苟有人從而譽之者。罔不引爲大快。彼二子者。少年氣盛。甫掇芹香。忽有人踵門請謁。謂將一捧讀其文。必且喜出望外。引爲知己。前此縱有小嫌。亦且渙然冰釋。此策之必售。蓋有不待著龜。而可以自信者。於是午飯以後。乃匆匆詣趙氏之門。於路行來。腹中預行起稿。既見二子。宜如何立言。始能得彼非常之歡喜。以己度人。會心不遠。措辭若蜜。無憚其甘。思之既已嫻熟。暗自詡其設計之下。不禁喜溢眉宇。中有所思。乃不覺其行路之久。及一舉首。則趙氏之門。已儼然在望矣。

自前此勗周安厝。親族會議之時。甘修亦插足其間。嗶嗶多口。比爲二子所揮斥。赧然自覺無顏。逮靜怡宣示遺囑。始悉託孤有人。遂與黃某。聯袂掃興以去。自是以後。數年之中。乃迄未履趙氏之闕。今日舊地重來。乃不期將已往之事。於一霎工夫。自

腦海翻騰而起。前者成竹在胸。心神頗覺愉快。此際陡憶往事。微有志忑不安之狀。足證違反於義之事。不肖者雖悍然爲之。而良知則未嘗不爲之警告也。但甘修雖略行躊躇。然亦復鼓其勇氣而前矣。

朱門不扃。厯階而升。既抵僕役傳達之室。則謂將謁其主人。請爲入告。此際甘修。中心頗爲惴惴。蓋以己與趙氏二子。臭味既異。蹤跡復疏。彼僕役之恒性。率皆覷主人之好惡。以爲好惡。倘不爲入報。只告以主人不在此。則斯事左矣。孰知彼之所料。乃不中肯。僕役見彼之入。皆起立承迎。目之而笑。並謂吾主人候君久矣。當即導之詣會客之室。行時僕頻頻望其顏色。幾於忍俊不禁。甘修不禁一團疑雲。佈滿胸內。潛思吾爲不速之客。彼輩胡預知吾之來耶。且目余而笑。頗滋疑竇。此中得勿有何情節。乃婉言以詢僕曰。吾之來此。汝何故乃能預知。請舉其情告我。蓋我對於此事。頗滋疑訝也。僕莞爾曰。茲事愧吾不能語君以詳。俟少頃。面吾主人。當聽得其梗概。君胡爲不能忍此須臾。言時已抵客室。僕乃請其入內稍候。謂將入告吾主人也。

趨起而進。幾於步履弗整。蓋中虛之人。自然情怯。今見僕言辭閃爍。幾於疑鬼疑神。頗若置身五里霧中。四面皆成迷障。念欲取消前言。不謁而去。不惟事成笑柄。且恐難以脫身。愈思愈窘。煩擾滋甚。置身客室之中。坐立皆莫知所可。頗自悔此行之失計。乃無端陷入樊籠焉。

比至驚悸稍定。神氣漸清。因思對於趙氏之秘謀。除己身週悉其事外。知之者僅有黃某。更無第三人。蝨於其內。已既守口如瓶。未常洩隻字。想黃某以利害之關係。亦決不至喪心病狂。逢人輒道。是則此事。決無輾轉傳入趙氏兄弟耳中之理。况此事湮沉乎數年。爆發在一日。揆諸情理。亦殊不近。蓋彼兄弟苟悉其底蘊者。當早與問罪之師。胡待今日。至吾輩最近之舉動。僅有昨日酒樓秘密談話。上不接於天。下不屬於地。既當降雨之際。又非當飯之時。自信除吾輩外。絕無慮乎他人之竊聽。是則今日僕役詭異之言笑。果胡從而至哉。以理測之物。不內腐。蟲決不能自外而入。斯事既無罅隙之可尋。當無慮其洩漏之理。則僕役之言笑。或另有他故。亦未可知。吾

以挾詐而來。或不免中懷自沮。妄生疑慮。殆如昔人所稱。蛇影杯弓。因以致疾者非耶。

甘修思維及此。心乃爲之一寬。遂就案旁之椅而坐。似乎略伸其眉。不料爲時已有頓飯之頃。尙未見主人之出。不禁一點疑雲。又復顫動於心絃之上。暗念今日之事。終非佳兆。不然何以甫來之時。則謂相候已久。及至入告。又復俄延不前。設此疑陣。果胡爲者。吾意歎接佳賓。其道決不如是也。於是甘修此際。心靈又爲恐怖之念所侵襲。其不安有如熱螫之蟻矣。

當此中懷擾攘。晷刻亦不能耐之際。陡聞足音。蹙然起於院外。甘修亟欲一覘來者之顏色。用卜所值之休咎。於是隔窗外望。以決其疑。不意目光甫及。竟體如被冰雪。骨節皆策策而動。蓋目中所覩者。決非佳消息也。則見國鈞在前。怒氣盎然。現於其面。口中喃喃。不知作何語。以狀卜之。殆爲憤詈之言者。後隨健僕數人。其勢洶洶。若將捉盜。以直指此會客室而來。甘修不禁喟然而嘆曰。自作孽。不可活。吾今日殆投

身陷阱之中。而莫能自拔矣。

國鈞既抵會客室之前。則力掣其門。岸然而入。目露兇光。直射甘修之面。僕役雖立身戶外。亦皆作鈴目血齒之狀。似主人之令一出。即將奮其老拳者然。甘修前此。本欲鼓其精神。前而致辭。或藉口舌之能。得脫目前之厄。不意爲對方之勢所懾。竟如身病癱瘓之人。木坐椅上。無復起立之能力。而口中呐呐。亦不能措一適當之辭。此際國鈞已兀立其前。切齒而言曰。作惡之狂奴。汝真胆大如斗。竟敢射履吾闕。須知汝前此所犯之罪。皆及今日所懷之惡意。吾已澈底清知。盡得真相。會須捉將官裏去。科以應得之罪。用爲作惡者之炯鑒也。

夫竭誠拜謁。而主人之所以待之者。竟爾大聲叱呼。如處盜賊。且謂其懷有惡意。將繫而付之官署之中。使在衷懷坦坦。問心無疚之人。決不能甘受此辱。蓋此而可忍。孰不可忍。凡有血氣之倫。固罔不懷有義理之怒也。無如甘修者。則不能與此等量而齊觀。蓋前此既有匿名之書。昨日又有酒樓之議。捫心自問。實抱一腔惡意。懷不

利於趙氏之念而來。今乃被人洞燭其奸。當面揭破。不惟發今日之覆。抑且究往昔之眚。語語直揭肺肝。有若虛堂之鏡。入耳驚心。罔知所措。殆有不啻晴空之霹靂。盤旋於頂上者然。雖思侃侃置辯。無如其中已餒。不知如何設辭。始爲得當。則甚矣爲惡之人。一經指斥其隱匿。即有如直褫其魄也。雖然。事機已迫。眉睫固不容嚙爾不言。束手待縛者。於是甘修亦復鼓其勇氣。前而置辯矣。惟以其情既虛。問心有怍。只能爲和平之論調。不敢出激烈之言辭。若有迫之不得不然者。於時乃赧赧謂國鈞曰。君乃仕宦之家。夙明禮義。烏有以此等面目向客者。且我與君家。已數年不通往來。今以有事之故。故爾踵門請謁。君乃申申而譽。相待有若寇讐。余自問並無開罪之處。何以逢君之怒。若此。得勿受無端之譏。而乃生此意外之疑歟。

國鈞怒而叱之曰。咄。汝惡徒。事至於今。尙欲爲遁辭以自飾耶。須知汝前後之所行。余此際已了了聞知。不遺毫髮。無復容詭辯之餘地矣。謂余不信。則請揭汝之隱。以明我非誕謾之辭。汝謂數年已不通往來。今以有事之故。始來踵門請謁。夫汝之所

謂事者。得勿假辭欲觀我兄弟二人之文。故作諛辭。藉端親近。將陰以售其欺詐之念耶。我之所言。是否中肯。汝可自思得之。國鈞言已。努目而視。蓋不啻若見其肺肝焉。

甘修前此。尙爾輾轉於胸。思狡辭以自脫。蓋國鈞雖加以呵責。而事之有無。固猶在若明若昧之間也。今忽爾直搗隱衷。將其含意未伸之事。一一代爲合盤托出。驚悸惶駭。乃不啻利刃直貫其胸。然猶奮其最後之氣力。吃吃而言曰。君之所云。過於詭譎。吾直不知其從何說起。但此時口雖置辯。而其音則已枯澀顫動。足徵其中心餒怯。已達極點矣。國鈞則怒極而笑曰。汝尙思爲脫卸之計。欲以不知二字自了耶。吾今再舉證人證地。以實吾言。看汝尙何說之辭。蓋汝之詭謀。並非一人。尙有黃某屬於其內。昨日共議於酒樓之上。於時正當微雨。吾言已畢。汝試澄心思之。尙能爲遁辭以自飾否。

斯言既出。甘修身如觸電。震顛不能自禁。而冷汗森然直淋其額。一時神智昏瞶。亦

不辨國鈞。知其內情。何以如此詳確。惟念情真罪當。避免無從。勢必將往。昔投匿名書之事。一齊兜翻而起。二子偷訟之公堂。謂其父之死。以此爲主因。則百喙將何以自脫。思維至此。恍若已與黃某。身被五木。鐵鎖嚙啣者然。恐懼之念。縈擾於胸。遂不覺頹然長跪於地矣。

夫甘修者。固士林之敗類。以健訟著聞於時者也。平日顛倒黑白。以曲爲直。其事蓋不知幾許。斯固彼所擅之長技。而足以應變於臨時者也。今乃對於其思加侮弄之國鈞。伏地而請命。不敢再爲狡賴之辭。抑何深自貶損。乃爾不知彼等對於趙氏之陰謀除黃某外。並無第三人與聞其事。今國鈞忽爾面數其罪。歷歷皆如面覩。疑鬼疑神。直不知其從何洩漏。此等猝不及防之事。雖在儀秦。亦將失其辯。又何論於甘修者。於是乃低首慙怍而言曰。君既有目如電。洞燭內情。余亦不敢再爲隱飾。惟自問所犯之罪。不過誤聽人言。妄爲附和。只動於嗜利之念。並無讐復之心。論情固在可原之列。彼主謀者。固另有有人在也。君旣祭及隱微。則其人當無俟吾之指實。尙望

分別重輕。曲予原宥。則感激之忱。謹當沒齒弗忘。知君雅量高風。必不與吾斷斷較計也。

國鈞見甘修長跼乞哀。知其已入己之彀中。則故大聲以詬之曰。汝直首惡耳。一切之罪狀。均由汝一人主持搆成之。今乃謂受他人之蠱惑。冀以減輕其罪耶。夫他事尙屬可遣。惟當吾父病勢綿惓之時。乃妄投匿名一書。恣其狂吠。以致吾父憤怒填膺。奄然而逝。斯實罪大惡極。爲情理所萬不能赦者。吾必將訟之有司。得汝而甘心。以期仰慰吾父在天之靈也。

甘修惶恐言曰。茲事吾決不敢欺君。謹當抒誠以告。前此匿名之書。其文實吾搆之。其字實吾書之。但發縱指示者。固另有人而非我也。譬諸器械。固足傷人。然非器械之本意。爲人所使。不得不然耳。故世只有讐殺人之人。未有讐殺人之刃者。以此喻吾所犯之罪。其旨蓋不中不遠。蓋吾與君家。夙無絲毫之嫌隙。致人於死。良非本懷。况君父撒手塵寰。其事與我何利。乃甘冒罪戾而爲之耶。不過當時受人之蠱惑。

謂此中有利可圖。遂爾利令智昏。悍然爲之。及今回思。心中乃不勝其悔。故謂吾嗜利而躬冒不韙者。余實甘罪無辭。倘謂余犯害人之大咎。則指誓天日。未敢承認。斯非避重就輕。實傾吐其本懷。而無稍作僞於其間也。

夫國鈞危辭恫嚇。以罪加諸甘修一人之身者。蓋欲自其口中。供出黃某。以爲移花接木之計。不意甘修雖屬小人。尙不肯遽行供出其友。輾轉遷延。迄未吐露。國鈞至是。乃不得不直撻痛快以激之曰。汝雖自稱受人蠱惑。並非主謀。而黃某告我。則謂斯事之釁端。均由汝一人肇之。使據汝言爲信。則彼之告我。乃盡誣乎。斯言也。實出甘修意料之外。驟聞之下。不禁怒氣上騰。勃然變色。自地上一躍而起。面目之猙獰極矣。

甘修憤極而詈曰。斯事之發洩。乃由於黃某之告密耶。彼乃以其罪戾。加於吾一人之身耶。是真吾百思所未能及者矣。夫斯事之首尾。均由彼一人主動。今乃甘心賣友。自圖脫却。吾決不料其喪心病狂。至於斯極也。蓋彼以不慊於君父之故。故爾譁

張爲幻。以恣報復。又以獨力有所不及。乃設辭以聳吾聽。約事成共享其利。不幸當時所謀不逞。則靜俟時機。以爲後圖。今因朱君靜怡遠出。以爲機有可乘。遂思熒惑君家昆弟。以快其私。約吾會晤於酒樓之上。以謀其事。因彼此意見不合。互起爭鬥。余遂拂袖而去。謂彼此當分道進行。不相關白。孰知彼以啣怨之故。竟爾歸罪於我。一人之身。私行告發於君前。以爲卸罪市恩之地。似此等狐狸狐措。反覆傾詐。殆真小人之尤。爲狗彘不食其餘者矣。

夫黃某固未嘗洩其陰謀於趙氏昆弟之前也。亦未嘗歸罪於甘修一人之身。以爲自圖脫卸之地也。良以彼係主謀。甘爲從犯。倘自發其陰私。以希成其卸罪於人之計。彼甘修身非木偶。獨能默爾而息耶。勢必互相攻訐。不遺餘力。而真情盡行暴露矣。未見其利。先蒙其害。黃某之愚。決不至此也。特以趙氏昆弟得聞酒樓之密謀。國鈞心思機變。遂爾設此游辭。用誘甘修吐其實供。以爲按實黃某罪狀之地。其計畫可謂巧矣。至甘修夙以欺詐爲事。何至今日躬蹈其樊。而不能自覺。則以前後之陰

謀。除黃某與己外。實無第三人。插足其間。今聞國鈞洋洋灑灑而言之。恍若目覩其事。是非黃某自行吐露。國鈞何從抉其隱微若是乎。彼乃不料昨日酒樓之談話。一壁之隔。人已歷歷聞之。天下竟有此巧不可階之事也。兼亦會有天幸。則彼與黃某意見不能融洽。竟至互起紛爭。終於決裂以去。今日國鈞以言餌之。正中其猜忌。黃某之心。以爲必係挾嫌告發。用爲洩憤之地。遂至墜入國鈞之術中。一一盡吐其誠。歟。殆所謂作老娘三十年。今竟倒縲孩兒矣。嗚呼。惡人慣於用詐。今乃爲人所愚。彼國鈞者。乃即以其人之道。還治其人之身。洵可謂讀書有得。會心不遠者矣。國鈞見甘修。旣深信己之所言。業經自吐其實。則更爲言以激之。曰。汝二人各執一辭。吾乃莫能驟辨其孰誠孰僞。蓋汝謂一切陰謀詭計。均由彼主持之。汝不過見利而動。爲其所用而已。彼則謂對我趙氏之不利。其事實由汝首先發難。昔在吾父病極之時。妄投匿名之書。汝實爲造意之犯。今茲朱君遠去。又欲誘我兄弟爲狹邪賭博之事。以期頽墜我家聲。蕩覆我財產。居心狠毒。罪莫與京。彼不過一時之昏瞶。爲

爾甘言所誘。遂至朋比爲奸。今已自悟其非。故不惜自行投首。以爲懺悔之地。並謂我兄弟。苟不肯遽信其言者。彼甘修將於明日來謁。陽以閱文爲名。陰以售其欺詐。今汝果如時而至。是彼之言中矣。吾又安從辨汝之是而彼之非耶。

甘修聞之。面色驟頰。目眦欲裂。切齒而言曰。天下乃有如是毒螫之人。誠爲吾所罕見者矣。夫彼與君家有讐。處心積慮以謀報復。又慮獨力之不克有成。乃將我牽入漩渦之中。以爲臂助。卒之事未有成。吾雖被同惡相濟之名。始終並未蒙絲毫之利。今以一朝之忿。竟悍然爲獠犬之反噬。吾不知彼何所利。而喪心病狂。至於斯極也。國鈞慮其由疑生悟。則亟以言釋之曰。彼此行亦殊不爲虛。蓋挾其告密之功。已向吾乞得二百金去矣。

嗟乎。怨毒旣已腐心。金錢尤足聳聽。彼甘修無怨無惡於趙氏。其唯一所抱之目的。惟欲藉端從中漁利。以期填其慾壑已耳。今所謀不償。進退維谷。國鈞兄弟執此而興訟者。勢將陷身狴狴。剖白亦殊大難。而彼身爲禍首。中途變節。嫁禍於人。私行告

密之黃某。竟已攬得重金以去。是他人食齋而已。乃茹荼。其憤慨之情。殆有非言語所能擬喻者矣。

於是甘修跌足而嘆曰。君奈何墮其術中。竟爾以此重金。與彼狼子。夫彼以隨任粵東。爲君父所逐之嫌。故造作匿名之書。恣其醜詆。用促君父之死。特以文字非其所長。故假手於吾。以成其事。若取往事爲喻。吾不過草檄陳琳。而彼則與曹爲讐之袁紹也。其罪孰輕孰重。在君當能辨之。至昨日酒樓之謀。吾不過欲追隨君家昆季之後。少丐餘瀝以甦其困。外此則非所欲聞。所謂以嫖賭相誘。欲觀君傾覆財產。以爲快者。乃彼之謀而非我也。此事吾敢引九天爲徵。以誓於君前。即使對薄公庭。吾亦將直言盛氣以折之。務使其輸服而後已。蓋已蒙其利。而加害於人。無論若何騷痴。孰肯甘心忍受者。君夙號聰察。料事有如觀火。雖一時爲其所愚。今請以雙方之言。彼此對勘之。當不難眞僞立辨也。

國鈞聞言。故作躊躇之狀曰。汝之所言。亦殊近理。但彼黃某告我者。亦能持之有故。

汝二人逞其私衷。互相攻訐。此正昔人所稱。此亦一是非。彼亦一是非。吾又烏從而定之。特汝二人之所爲。均思不利於我家。訴之有司。彼此皆罪有應得。至其間首從之分。輕重之異。則必待對質之後。始能昭昭然黑白攸分。吾家非公堂。入非讞吏。私人之談話。不同訊鞫。吾縱助黃某張目。汝未必即服上刑。吾爲汝右袒。黃某亦未必甘服。總之汝等之陰謀。既以內部失調。自行暴露於外。吾爲懲前毖後之故。自不能不訴之官中。彼此有何言。儘可於審訊之時。力行折辯。則真者自真。而僞者自僞。當不患不能水落石出也。

甘修慨然曰。吾輩躬冒不義。在君固有起訴之權。余亦決不因此而有所畏。蒞逃避。况黃某身爲戎首。嫁禍於人。攫取多金。可憎已極。余亦甚願對簿公庭。盡發其覆。俾知我非易與者。蓋彼出爾反爾。自矛自盾。匪獨爲君之讐。抑且結吾之憾。吾必擠之至泥滓而後快。君如不信。吾言者。拭目觀之可耳。言訖。即欲興辭而去。國鈞尙未置可否。忽有一人闖然以入。厲聲而言曰。甘修。汝已身爲罪人。烏有來去自由之權。欲

出吾門者。殊非易事也。

第十四章 惡人之自斃

甘修以國鈞雖未遽信其言。而此際情辭和平。已無前此咄咄逼人之勢。即使欲訟之於理。亦非咄咄之間。即行立辨者。於是遂思暫行脫身以去。免至如置身荆棘之內。蹄躡難安。不料在國鈞未加可否之際。忽有一人匆遽以入。厲聲詞叱。不允其請。甘修惶恐之餘。中心躍躍而動。竊念一波未平。一波復起。今日之事。將不知伊於胡底。是非黃某陷我。何以至此。因之痛恨之心。較前益復加劇。再視彼爲梗之人。方滔滔數其罪狀。其人伊誰。則國衡也。

斯時國衡作忿忿之色。指甘修而謂國鈞曰。是乃巧言如簧之鄙夫耳。兄奈何遽信其詭詐之辭。而許其去乎。夫彼與黃某。朋比爲奸。有同狼狽。今以所計不售。又復花樣翻新。互相攻訐於我兄弟之前。又安知其非陽以相傾。而陰以相成乎。即使其事並無協商。而縱之使去。則二憾相悟。必且棄讐言好。沆瀣一氣。明日之對簿於公庭。

吾知其將讒言罔極。而互相掩覆以爲能。蓋臭味相投之人。自應爾爾也。是則吾輩若聽其去。不啻留彼與黃某握手言和之地步。天下愚駭之事。孰有甚於此者。吾兄奈何未之思耶。以弟之愚。則惟有即刻將彼捉將官裏。然後再繫黃某與之對質。庶使其彼此各不相謀。而無串辭狡賴之餘地也。

夫國衡之意旨。所以不許甘修之去者。辭鋒所指。蓋側重彼去之後。或與黃某棄讐言好。而不復自吐其實也。雖然。黃某之告密。其事莫須有。妄設疑陣。果胡爲乎。是蓋逼緊一步。將使甘修憤激於中。急於自明其心跡。因而取得其證據之地步也。彼趙氏兄弟。對於誘致甘修。早已預定其步驟。譬諸行軍。虛者實之。實者虛之。迷離恫怛。有若五花八門。當不虞敵人之不入我掌握也。

彼慣於用詐之甘修。今日乃墮入術中。而不克自拔矣。於時聞國衡之言。中心憤懣已極。因侃侃自明曰。君之所億左矣。夫吾亦戴髮噙齒之人。安能恩怨不分之。至於此極也。彼黃某者。始則引我爲同謀。終則設辭以陷我。翻雲覆雨。狡狴無倫。吾恨不

力批其頰。以洩吾憤。又焉有復合之事耶。蓋吾二人之交誼。今日已如墮地之甌。縱有若何之巧匠。不能使之復整。良由怨隙已深。無從解脫。異日對質於官中。吾必竭其力之所及。用以證明其罪。務使其無從抵抗而後已。蓋我之出此。亦自有說。一則以報個人之怨。一則以贖前此之愆。對於君家。庶可差告無罪。倘賢昆仲猶不以吾言爲信者。吾固不憚指天而設誓也。甘修言時。頗有義形於色之概。大足覘其表裏如一焉。

趙氏兄弟。聞甘修之言。彼此以目互視。頗若躊躇於中。不能決其必信者然。國衡徐言曰。在昔有云。人藏其心。不可測度。美惡皆在其心。不見於色。吾烏知其今日之所言。明日不行反汗耶。國鈞領首曰。弟之所慮是也。蓋言之爲物。譬若飄風。不可捉攝。彼今日或係迫不得已。如是云云。倘明日反其所言。概不承認。吾輩又烏從而證實之乎。斯固不可不深思而熟慮者也。國衡國鈞之言。若彼此自行商榷。而無甘修之在旁者然。實則正係取瑟而歌。使之聞之之意。將使彼躍然有動於中。甘心願書其

證據。而雙手奉獻也。

果也。預定之計畫。至此竟告成功。而彼習於欺人者。竟爾聳身入彀矣。於時甘修亟欲自明其非僞。乃前而言曰。賢昆仲之所慮。吾已悉其意之所在。蓋以言之爲物。過而不留。今日以爲如此者。明日又或以爲如彼。喉舌一動。自行抵觸。他人固莫如之何也。夫此等之顧慮。自在情理之中。若是吾縱敝舌焦唇。將亦難得兩君之信。雖然。余竊有法以處此焉。蓋宣之於口者。固不足取以爲憑。而書之於紙者。則儘堪執以爲據。吾今將以此事之始終本末。據實直書。用交兩君收執。庶可證我決無翻覆其辭。再助黃某之意也。

至是而趙氏兄弟之目的達矣。於是國衡立謫其容曰。果能如是者。足證君心無他。而吾兄弟之疑團。亦將渙然冰釋。但彼黃某之罪狀。君宜力爲證實。不可曲爲之地。始足見君之質直而好義也。國鈞曰。弟亦過慮矣。是何待言。蓋彼甘君之爲人。本非黃某之比。特以一時爲其所熒惑。遂至有不檢之行。今既憬然自悟其非。從而自書

其經過之事實。勢必藉此湔滌舊污。不復稍遺餘力。良由其改過之勇。進德之猛。有以驅迫之。而使之不得不然者也。

嗟夫。彼趙氏昆弟。前此對甘修之面目。不啻激電迅雷。而此際之言辭。乃有若和風甘雨。則甚矣如得其情。而哀矜勿喜者。其造詣殊不易至也。於時甘修聞此不虞之譽辭。乃欲然而言曰。兩君之獎借。所不敢當。惟我落筆之前。有一事焉。不得不予以申明者也。蓋對於君家之陰謀。其事始終。我均居於被動之地位。倡其議者黃某。主其事者黃某。我不過受其煽惑。牽於嗜利之一念已耳。今我自記其經過。亦復據事直書。決不以一毫之僞。屬於其內。甚願兩君洞燭隱情。原其心跡。知我形諸筆墨者。俱爲當時之真像。並非彼此既已睚眦成讐。遂盡推其罪惡於人。下井墜石。留爲自全之地。此則不得不求君等之諒宥者也。

趙氏兄弟。聞甘修之言。知其自爲脫卸之地。但據實而論。黃某確係罪魁。彼則不過從犯。其言亦不無可信者。况天下無論何人。對於己身之罪狀。未有不曲爲之諱者。

今既千方百計。誘之使自書其供狀。則黃某之罪。已不啻鐵案如山。將來訴之官中。決無倖免之餘地。殲厥渠魁。已足慰亡父之靈。而伸往昔之憤。彼甘修者。固不妨寬大爲懷。而稍從末減矣。兼之彼既歸罪於黃某。盡獻其底裏。則黃某啣之必深。公堂之上。必當肆其攻訐之力。彼亦不能逍遙事外矣。如是則鷸蚌相持。固儘可坐收漁人之利也。

國鈞於是含笑而言曰。此何待於陳述。余固知此事之本末。均由黃某一人作祟。君不過爲其所愚耳。况君前此雖因一時之不明。妄行助彼。而今則幡然悔悟。棄其舊染。而努力於自新。一紙書成。罪人斯得。平心而論。足贖前愆。是則此事之證明。殊爲有功於我趙氏。吾兄弟甚願蠲棄前嫌。而與君握手也。夫吾輩既有如是之存心。又安忍覩君陷身於罪罟。將來對質官中。吾輩且將肆其力之所及。爲君洗刷。務使罪歸黃某一人。使君立於無過之地而後已。一俟此事告終。吾兄弟且將稍盡棉薄。以酬君慷慨作證之情也。

此等甜蜜之辭。入於甘修之耳。直使其五中感激。幾至涕零。深信趙氏兄弟。確爲好相識。中懷坦易。不念舊惡。而自悔其前此追隨黃某之誤也。於是口中荷荷。乃不克覓一適當之辭。以表白其謝忱。然其肝膈所蘊之情。則已盎然達諸面目。二子辨其色。而識其心。知彼確已入於彀中矣。譬諸投頑鐵於爐中。趁其火力正熾。已歸鎔化。則當疾行加以鉗錘。爲方爲圓。儘可宛轉如意。否則時間一過。又復凝固而無着手之處矣。

彼二子者。固屬機警異常。覷得機會。即能利用。而不肯縱之使逸者也。於是國鈞伸紙於案。國衡取筆墨。轉面向甘修。或推之。或挽之。使之就座。含笑而謂之曰。君昔日與黃某共事。今則與吾輩爲同調矣。前爲冰炭。後則水乳。人事無常。殊可笑也。雖然。吾輩信君之改絃更張。實爲出幽谷而遷喬木。今茲草此一紙。即屬與吾輩之媾和書。而與彼黃某絕交之宣言也。君其好自爲之。藉以表明心跡。吾輩謹拭目以俟焉。嗟夫。此一席策勉之辭。甘修益深其感激之念。因之毫無猶豫之色。振筆疾書。有如

宿構。將彼黃某。造意犯罪之事。一一記述無復遺漏。至于碍於己者。則多方擺脫。謂係受嗾使者之愚。且兼述其悔悟之意。用以爲自全之地也。

一紙書成。呈之二子。二子受而觀之。見彼措辭之內。雖爲己身委曲求全。而黃某之罪狀。則已著著證實。殆所謂鐵案如山。無復移易。知此一塲辛苦。所謂把握者。已經到手。無復有需於甘修者矣。於是國鈞將此紙鄭重藏之。乃溫顏語甘修曰。君草此紙。亦殊不易。以吾兄弟之本懷而言。本期有以酬君之高誼。但念即奉阿堵。則彼此事。有同交易。是君以利而動。非以義而動也。似此等以不肖待人之事。非惟吾兄弟所不忍出。抑亦君之所不樂受也。今請彼此相印以心。留爲異日酬庸之地。則與者無以貨取人之嫌。而受者亦可無所用其忸怩矣。君拭思之。吾言是否。今者爲時已晏。君儘可自適己事。而無所用其濡滯爲也。在甘修未曾落筆之先。爲一時感情所激動。凡可以致黃某之罪。博二子之歡者。蓋無所不用其極。迨書成授之二子。不能無洋洋自德之色。以爲彼輩既引我爲同調。若是其親厚待我矣。今我更竭盡心

力助之復讐。墨潘着紙。足爲左證。則彼之暱我者。必且較前更甚。今者天已漸晚。勢必以酒飯款我。商權所以控訴黃某之方。從此進身有堵。不患無生財之地。於是幻想之中。搆成幾多空中樓閣。中心躍躍。喜不自勝。比見二子審視既畢。以爲必有佳消息相貺。逮聞國鈞之言。外雖溫婉。而實則異常冷峭。其滿懷之失望。誠非始願所及料者也。

於是甘修竊念。始則不容其去。今則不許其留。雖措辭之間。委婉動聽。而按之實際。則不啻下逐客之令。何一霎之間。態度前後迥異也。憶吾今日蒞趙氏之門。雖爲時僅屬半日。而所經歷者。則變幻不可方物。始則待若寇讐。繼則引爲友好。終乃淡然漠然。視同陌路。雖我之爲人。亦屬因時制宜。不主故常。然亦未能善變如此。詎彼趙氏之昆仲。殆所謂君子有三變者耶。

在甘修雖抱一腔失望之意。然而宣之於口者。業已駟不及舌。書之於紙者。業已勢成鐵證。則茲事已經告一段落。無復其他可言。今主人既不相留。似未便久爲駐足。

因即起身興辭而去。彼趙氏兄弟意頗輕藐。僅略一頷首。亦不行送客之禮。與適問之態度。涼煥迥殊。甘修雖歛望已極。然亦無可如何。只能踽踽而出。斯時旁立之僕。圍亦皆凝望甘修之面。彼此示意。目笑存之。現種種揶揄之色。甘修爲此等輕侮之環境所包圍。頗覺心脈跳盪。赧顏無地。自客室而出。以達於門。一路行來。惶悸萬狀。似覺趙氏院中之一花一木。皆若向已招展作態。肆其譏嘲者然。於是俯首疾趨。若避虎狼。以期速離此刺心之境。免致神明內疚。躊躇難安。嗟夫。惡人之作惡。不幸而發覺。則其所受良心之責備。殆較身被刑罰爲尤酷也。

甘修既出趙氏之門。覺心神爲之一爽。然適纔之恐怖惶愧。猶似餘音嫋嫋。顫動於心絃。偶有人迎面而來。從而向己注視。疑慮之念。即不禁油然而生。一似己身受人窘辱之事。彼已洞曉靡遺。遂以狡獪之目光。頻頻顧盼。以肆其姍笑者然。繼而思之。亦知必無其事。但疑心故故而起。雖欲力加禁止。乃若有所不能。因亦悟及己之神經。受刺過於激烈。遂致呈此異徵。避免之法。自以不與人類接觸爲是。於是力投僻

巷。幾於蒙袂而趨。其情亦大可憐矣。

夫懊懣之事。人咸欲竭力屏除於思想之外。以免自亂心曲。然而有所不能也。其勢正如討厭之青蠅。甫經揮去。旋復來集。擾攘乃初無已時也。彼甘修者。弄巧不成。竟爾成拙。往事既已承認。供狀亦復授人。事既若此。斯亦已矣。不謂甫脫陷阱。倖獲自由。而無謂之思慮。旋即縈繞而起。始則念前雖獲罪於趙氏。今則代彼作證復讐。盡力匪尠。彼二子者。先則以甘言相餌。而最後之相待。乃若是之涼薄。殆所謂口惠而實不至者耶。但彼黃某。造作蜚語。以相欺罔。彼輩竟深信不疑。視爲莫大之勛勩。慨然以二百金予之。何其顛倒乖謬。至於斯極也。夫欺之者。則畀以多金。而助之者。則竟吝一飯。淑慝不分。令人憤怨。吾亦自悔誤認彼爲好相識矣。思維至此。中心如沸。但惜彼未知所謂二百金者。乃屬子虛烏有之例耳。

於時甘修愈思愈忿。將怨趙氏二子之意。復轉而遷怒於黃某。蓋一方面則恨其賣己。一方面則嫉其得錢。因之膠固於胸。牢不可破。夫賣己者已亦賣之。已足資報復。

矣。而錢則已入彼囊橐。滿載而歸。回顧己身。則枵腹空空。獨行踽踽。相較之下。其得意失意。未免判若雲泥。嫉之既深。遂不覺恨之愈切。暗念斯事。吾決不能輕輕放過。苟得機會者。當撲殺此獠爲快也。

從來造物之神秘。恒有巧不可壻之事。而於宵小爲尤甚。良以惡貫既盈。斯報應立至。正如俗諺所稱。從前作錯事。沒興一齊來也。故黃某甘修。醞集於酒樓。相爲秘密之談話。乃無端與趙氏二子相邂逅。遂至數年詭事。一旦披露。趙氏兄弟利用之。於以誘致甘修。自書供狀。此等巧取捷獲之事。謂非得天之助。當不至此。乃不意前踵後接。新穎出人意表之事。猶復絡繹而來。頗若造物故弄狡獪。以與此作惡之人爲難者。蓋彼甘修。方抱一腔怨毒之氣。恨不得致死於黃某。以快其忿。不謂甫出僻巷。陡有一人劈面而來。甘修視之。幾於怒髮上衝。目眦盡裂。其人伊誰。則即彼前此與之同惡共濟。而今反目成讐之黃某也。

此時甘修。怒火中燒。跳躑面前。有如獅子搏兔。肆其全力者然。遽伸巨靈之掌。直攔

黃某之頰。其聲清脆。有如削瓜。黃某出不意。受此巨創。當即按頰作狂呼。聲鳴嗚然。撐其流淚之眼。叱甘修曰。汝癩發耶。不料一言未終。而第二掌又復繼續而至。黃某受批。怒不可言。遂亦不復問其所以。遽奮其手足之力。以與甘修相支持。於是此二僉人。乃激戰於巷口之外。彼時天色傍晚。行路之人已稀。僅有二三經過於此者。遠駐足。以觀此活劇焉。

交綏未幾。勝負攸分。蓋彼黃某。前者隨勗周之任粵東。掌管會計。積得幾許造孽之錢。年來養尊處優。身體疲弱已極。故此時早已甘拜下風。爲甘修培之地。上矣。

既據勝著。則騎黃某之身。有如御馬。拳鋒交下。密如雨點。黃某呼號宛轉。有如垂斃之蛇。甘修此時。氣忿少洩。而兩手亦頗感其痛楚。則止擊而數之曰。狡惡之狂徒。吾恨不自抉其雙眸。以自讎其前此識人之誤。夫昨日酒樓之齟齬。特不過一時口角之衝突。何至竟相待如仇讐。而汝喪心病狂。擅向趙氏昆弟之前。私行告密。妄思嫁禍於我。懷因以爲利之心。此舉不惟設心太險。抑且所行過拙。蓋推原此事。汝實身

爲禍首。眞者自眞。假者自假。又烏能仗口舌之力。遽行顛倒黑白耶。

當黃某之被擊。培於甘修也。茫然不知其意之何屬。意者昨日酒樓之嫌隙耳。然亦以爲怒不至此。第身已敗北。蜷伏於地。撻楚之下。痛且不勝。更何從加以詢問。及甘修正拳不擊。歷數其罪。覺入於耳者。乃懵於心。始知彼此相持。其故多出於誤會。於是力忍其痛楚。將爲愷切之聲明。而彼國鈞國衡之謀畫。誘之俾自相殘賊者。至此乃將軒豁呈露矣。

斯時黃某猶辱於甘修之胯下。乃大聲而疾呼曰。汝之所云。直同夢囈。吾非失心之瘋人。何爲向彼小畜之前。自行首告。豈厭薄塵世。思即冥途。效羊豕之獻身於刀俎。魚蝦之自投鼎鑊耶。汝謂思嫁禍於汝。此言尤屬無稽。微論其事之未能有成也。即成矣。又果何利於我乎。况我之與彼。已成不解之讐。決無言歸於好之餘地。不識汝受何人播弄。乃竟深信不疑。至於此極也。甘修聞黃某之語。切齒而言曰。事至於今。汝尙欲以空言搪塞乎。汝謂嫁禍於我。何利於汝。不思二百金者。非已入汝囊橐耶。

黃某受此誣罔。心中憤怒已極。挺身而躍。如魚之撥刺於水中。甘修出不意。乃仰面跌於地上矣。

二人先後相繼而起。黃某則撫其受創之處。且怒且詈。甘修則以掌力搓其顛。口中作吁吁之聲不已。蓋亦受跌而痛。不能自禁矣。道旁佇視之人。率皆目笑存之。二人爲感情所激動。亦復自忘其醜態。夷然不以爲意。旋黃某努目謂甘修曰。汝所謂二百金者。孰則見之。余與汝二人之中。有得趙氏之一錢者。即令其爲惡魔所殛。立死於此。不復克至其家。吾觀汝思錢成癖。遂至發此譴語。宜速延名醫療治。庶幾可瘳。非然者。恐大命近矣。

甘修嘆喏曰。汝敢爲此重誓。以自明。實非吾之意料所及。蓋謂汝受二百金者。非他人之言。即彼趙氏昆弟。覲面語我者也。今若此。則茲事之真僞。令人烏乎辨之。殆所謂玄之又玄。益入岐途矣。黃某詫曰。汝曾親自趙氏家中。面彼趙氏之二小畜耶。甘修曰然。黃某鬻蹙曰。彼謂我自行首告。嫁禍於汝。取得二百金耶。甘修曰然。黃某沁

沁然汗被其面曰。汝遂以此言爲信。將前此之事。一概盡行承認耶。甘修曰然。黃某
跌足曰噫。殆矣。齟齬有間。始諷諷然謂甘修曰。此分明離間之計。用以誘汝之實供。
以汝老謀壯事。在理當窺破其秘。奈何懵焉不察。墮人術中。自行暴露其隱。不惟貽
禍於身。兼且波及於我矣。

黃某言之鑿鑿。而憤慨之色。溢於顏面。足徵其驟聞此事。中心感動已極。非作僞者
所能假託者也。甘修覘其顏色。知適問之事。大半爲趙氏昆弟所愚。顧言已出之於
口。供已書之於紙。把柄落人手中。無復反汗餘地。生平予智自雄。今不期乃爲豎子
所弄。懊悔之餘。加以愧憤。但事已至此。無可如何。則向黃某強顏以自解曰。此事吾
亦知關係甚鉅。何能冒然自行陳說。無如此事之首尾。彼輩已洞曉無遺。何從再爲
隱飾。蓋不獨往事。彼輩言之歷歷。即昨日酒樓之議。亦復能詳舉其情。是非汝自行
舉發。彼輩當無能知之詳盡若此。今汝既不承認其曾有此事。詎吾輩之議。彼曾耳
聞而目擊之乎。是則非余之所敢知矣。言已。搖首唏噓不止。嗚呼。昨日酒樓之議。彼

此一壁之隔耳。目擊則未也。耳聞則有之。獨惜事已潰敗不可收拾。而二憾者猶沾然如處夢寐中也。

黃某聞甘修之言。慙然爲問曰。此事殊奇詭不可思議。夫吾輩所共謀者。他人未曾與聞。彼則烏從而知之。汝可舉其顛末。詳以告我。甘修環矚四週。見集而視者愈衆。則謂黃某曰。此事烏能暢談於街道之上。吾記汝所設之肆。距此非遙。可至彼間言之。黃某頷首稱是。二人遂踟旅以去。旁觀者亦皆駭笑而散矣。

二人抵肆以後。肆中傭保暨執事諸人。見主人偕客而來。均爲之駭異不置。駭異者何。以主人及客。皆衣服污皺。神色驚惶。知必有不特意之事。蘊於胸懷。遂至呈此異狀也。此時黃某甘修。心頭之起伏不定。乃較潮汝爲甚。遂亦無暇整飾其外觀。以掩旁人之目。肆人趨踰與語。亦不欲相與周旋。一二語後。即相將至密室。喁喁而談話焉。

在甘修之所以告黃某者。當然粉飾多辭。將無作有。於其屈膝之醜態。穀棘之陳辭。

自必諱莫如深。不肯輕吐一字。蓋爲自己之顏面計。其勢不得不爾也。只謂與趙氏二子相見之後。彼如何反顏相向。歷數前情。謂將訟之有司。治以應得之罪。已則如何慷慨辨析。謂其誤信流言。決無此事。二子至此。始舉出告密之人。謂係即與汝前此共事者。證據確鑿。汝尙何說之辭。並謂彼以湔滌舊污。自發其覆。吾已恕其前愆。策其後勛。酬以二百金。以旌其今日之事。惟坐罪於汝一人之身。以洩吾輩之憤。其勢洵洵。即欲呼其僕役。將我拘執。甘修言至此。少息。以目視黃某曰。汝試思之。彼輩佈此疑陣。毫無罅隙。無論若何機警之人。又安得不入其玄中耶。

黃某蹙額曰。事之奇者。莫逾於此。吾不奇彼之巧設疑陣。特奇彼之何以得悉個中之秘也。况茲事沈埋。業經數載。胡以不自我先。不自我後。竟爾酒樓之議甫終。第二日遂遭斯變。得勿昨日之談話。一時疏忽。遂至洩漏消息耶。此中線索。殊覺耐人尋繹也。雖然。既往不咎。咎亦何益。今茲當務之急。惟以籌畫善後之方耳。所惜者。汝心太躁。而氣太浮。不能詳審事理之當否。遂致陷人之網罟。而不克自脫。苟使此事而

加諸我者。敢信決無此失敗之虞也。

甘修聞此責難之語。則赧赧而言曰。人當局內。則聖者亦愚。及至事後。則愚者亦聖。追論固易。殊不知當時之大難也。以彼色之誠。語之確。種種佈置之週密。吾敢信無論何人。苟使身當其衝。亦將墮其術中。不克自覺。良以言而有徵。其事固最易取人之信也。雖然。茲事之潰敗決裂。不可收拾。實由吾一人肇之。則今茲謚爲鹵莽滅裂。智慮淺短。吾亦將直任而不辭矣。言訖。面色變更。喟然長嘆。其一種促局之情形。頗若無地足以自容者然。蓋甘修此際。其最爲內疚於心者。則以手書供狀。授之趙氏昆弟。將來訟諸有司。黃某實無解免之餘地。正所謂我雖不殺伯仁。伯仁由我而死者也。

但黃某猶未悉其底蘊。則強顏作豪語曰。汝雖不幸誤蹈其樊。然亦不至頽喪若是。蓋言之爲物。有若雲烟。飄忽無踪。不可捉搦。汝當時縱爲彼所誘。吐其誠款。然苟至與訟之際。則儘可矢口不移。謂其並無此事。兩造漫無佐證。官亦烏從辨其孰真而

孰僞哉。吾敢信趙氏二子。枉費幾許辛勤。空抱一場歡喜。結果之所得。將等於零。無能復其讐而雪其憤也。良以彼輩滿腹稚氣。初無辦事之經驗。縱一時設爲巧謀。幸破個中之秘。然不能就此機會。取得確實之證據。則聞其事有如不聞。破其秘有如不破。徒耗心血。終成畫餅。正所謂一着既錯。滿盤皆空者也。汝幸自定其心。勿餒其氣。預備與彼兄弟二人。對簿公庭之上。作一番激烈之舌戰。吾知彼乳臭未乾之豎子。必不能立於優勝之地也。

在黃某洋洋灑灑而言之。方自詡爲亡羊補牢。算無遺策。儘足了此事而有餘矣。不料對座之甘修聞之。顏色慘沮。頻搖其首。若內痛於心。大不以其言爲然者。黃某目之而詫曰。汝不以吾言爲可行耶。甘修方咽其氣曰。然。黃某愈形駭怪曰。其故何在。可得聞歟。甘修欲吐仍茹者再。久之。始囁嚅而言曰。汝之所料左矣。彼二子固非稚氣者。蓋已有確實之證據落彼掌中也。

斯語入黃某之耳。實不啻利刃直貫其胸。顏色立形慘白。眸子中滿含失望之意。口

中發爲震顛之聲曰。噫。斯事實爲余意料所弗及。此噩耗之驟來。直使余驚悸亡其魂魄。殆如立於萬仞之山下。臨不可測之谿。而忽然失足者也。然於此尙有一線希望焉。不知汝所謂確實證據者。是否即指前此所投之匿名書。倘彼輩所執以興訟者。僅恃有此。則吾輩固有廻翔之餘地。未至遽瀕於絕望也。言既。以目視甘修。靜候其報命。若囚人之待判決書焉。

於時甘修未及啓齒。而黃某已知其無望矣。蓋從其懊喪之顏色。以及俯首不語之神情。已可覘而得之也。於是黃某嘆曰。汝勿怙怩作態。余已悉此消息之非佳。汝儘可徑直言之。勿復隱秘。以視其尙有斡旋之餘地否。以余所測。汝得勿自書其事。有如供狀。以授彼趙氏之二子否。甘修紅徹於頸。自喉中發幽咽之聲曰。然。黃某聞之大驚。色灰敗如死人。面上之五官。幾欲爲之易位。然猶力振其氣。再行詰之曰。汝得勿將構成此事之罪狀。盡推於我一人之身。以期自免於刑憲否。言已。雙睛幾於努出眶外。足見其五中之如沸也。甘修此際。垂首至臆。喉中似有聲。似無聲。似置答。似

未置答。但由其狀態觀之。則其答案已不啻昭然若揭。只聞黃某慘呼一聲。有如裂帛。甘修惶恐視之。則見其仰跌椅上。已行暈厥去矣。

此際甘修大驚。急行起自座間。進而視之。則見黃某兩目反插。冷汗滿頭。口中之氣如絲。昏然不復知有人事。甘修以手輕撫其肩。就耳際微聲喚之。久久不應。於時心中懊悔。不可名狀。暗念吾適間睹其惶遽之態。胡不以妄言給之。致令其恐懼驚嚇。至於此極。倘彼因此而傾其大命者。詎非一波未平。一波復起。死者已矣。余其將奈之何。使不幸而至此。趙氏可無須與彼構訟。而彼家則將對我起訟矣。事之不幸。殆未有甚於此者。吾果何辜於天。而屢遭此罣碍之事也。煩惱焦悚之餘。不禁汗出如浴。乃甘修正當此神魂喪失之際。陡聞黃某嚶然一呻。眼簾徐啟。手足皆微微顫動。蓋已幸返其精魂矣。

黃某既傲倖復甦。甘修亦如釋重負。乃以手揮其額上之汗。鞠躬而語曰。汝奈何遽作此態嚇人。直使吾驟亡其魄。黃某無言。微呻。以目微視甘修。若挾有無限之怨悵。

傳神於阿堵中者。刹那之間。兩目復闔。大有再行暈去之意。甘修自思。吾不趁此時脫身。更將何待。乃至前廂。告肆中執事者。謂頃方與汝居停。共相議事。不知何故。彼忽驟行暈厥。今幸已復甦。可速爲延醫診治。吾方有事。不克濡滯於此矣。言已。遂匆匆出肆而去焉。

肆中執事諸人。以甘修與主人爲莫逆之交。時常聯袂偕來。晏語終日。故今日之遭此變。初不疑及於甘修。故一任其徜徉而去。遂相與共至後廂。以視居停之疾苦。則見其癱坐椅上。不能自行轉側。面如白蠟。氣若游絲。諸人見之。皆爲之氣噎不伸。竊念適間與甘修共來之際。衣服污皺。面色張惶。已迥異乎常度。今爲時甚暫。而竟至若此。是必受劇烈之刺激。抱難言之苦痛。因而致此可知。病勢之陡來若此。其變化若何。殊難預料。延醫診治。肆中似不宜肩此重任。蓋爲吉爲兇。此時乃覺其漫無把握。是宜速行置其親族保護之下。始可得卸仔肩。免至受後來之怨讎。於是諸人會商之結果。乃遣人將黃某昇之於家矣。

黃某膝下。並無子女。與之痛癢相關者。厥惟其妻。昇至家後。安置於床。其妻對之垂淚。復絮絮詢其致病之由。黃某惟頷首搖頭。用以示意。初不發一語以答其妻之問。蓋不惟氣力荏弱。有所不能答。抑且中懷忪惶。有所不暇答也。於時已遣人延醫。比掌燈後。醫至診脈立方。予以定魄安神之劑。投藥以後。已近午夜。黃某此時。本屬擾擾於心。難得一霎之寧貼。但藉藥力之功。用弭其神思。遂不覺昏然睡去。其妻乃亦爲之慰藉不置矣。

比至翌日之晨。黃某神志略清。噉粥少許。可以擁被起坐。回思昨日之事。有如一場噩夢。但噩夢一醒。則可無所用其顧慮。今則舊事重提。業經爲人勘破。後患方長。未知伊於胡底。况證據確鑿。爲同謀之甘修所手書。彼又盡行歸罪於我。以爲自行開脫之地。彼趙氏苟執以興訟者。直覺鐵案如山。無從移易。賂之以財。則彼係鉅富。劫之以勢。則彼乃宦家。動之以情面。進之以說辭。則他事皆有可原。惟妄投匿名之書。致促其父於死。按之情理。實難邀其諒宥。吾今惟當拚此一命。以償還舊債耳。作僞

心勞終歸於拙。深自悔其前此爲計之疏也。黃某輾轉思維。憶及往事。不期連類而及。涉想至於靜怡。因思彼僅趙氏之友。我固趙氏之戚。其親疏迥不侔也。今彼與趙氏有若膠膝。而令聞廣譽。亦復播於人口。鄉里中之談交友者。罔不舉朱靜怡以爲楷模。稱爲今之古人。未易再覩。我則與趙氏已成冰炭。數載以來。皆避面而行。今則舊案翻騰。勢將觸及刑憲。將來播爲口實。必且爲人人所唾罵。一念之差。遂及於此。則甚矣惡事之不可爲也。興念及此。不期喟然而嘆。蓋黃某此時。譬如行於旁蹊曲徑之人。眼前無路。始想回頭。然已有不及之嘆。彼惡人之收場。殆莫不同歸於此也。斯時黃某之妻。正侍坐於旁。聞其嘆息。知必有難言之隱。內擾於心者。則婉言以詢其故。黃某搖首謝之曰。是非汝婦人之所宜聞也。其妻曰。汝姑言之。或有能爲汝排憂解難之處。亦未可知。黃某嗤之曰。斯事無論於汝。即其才思能力。千百倍於汝者。亦復無濟於事。言已發爲一種之苦笑。知其心中之慘痛極矣。其妻望而知之。則亦不敢深詰。因泛爲勸導之語。以爲慰藉之計。無如所言者。與其心事。漠不相關。何能

引彼之注意。因之黃某目視承塵。心中仍行默默籌畫。對於其妻之勸告。則有如未聞。其妻見其意不相屬。則亦噤不復語。於時忽聞簾外有僕婦作微嗽。若欲藉之以示意者。於是黃某之妻。悄然外出矣。

夫僕婦揚聲以示意。將欲使其主婦外出。必非漫然無故可知。其故伊何。則其所報告者。固又屬一惡消息也。蓋黃某所設之肆。其司會計者。固非本邑之人。今見居停倉猝。邁重疾。不期惡念陡起。遂席捲肆中之現款。於凌晨遠颺而去。主事者發現此事。遂躬詣居停之家。自行報告。僕役聞之。以主人之疾甫得少瘳。此事告之與否。須向主婦請命。因又語其事於僕婦。使入內廂言之。此則僕婦所負之使命。而特向其主婦報告者也。

黃某之妻。聞此不祥之消息。憂心忡忡。匪言可喻。乃低聲嘆曰。何吾家之蹇運。竟爾紛至沓來耶。雖然。主翁方病。此事胡可遽聞。汝可告肆中主事暫回。具呈於官。請爲追緝。主翁之前。可俟病愈後再行言之。並宜囑闔家之人。對於此事。守口如瓶。勿復

言及。僕婦唯唯而出。此際忽聞室內發爲嘆息之聲。蓋欲嚴守秘密者。彼竟不幸與聞矣。

從來臥病之人。耳根多異常靈敏。偶有微聲。亦能辨之。此蓋由於心靈虛弱。而生此反映之作用也。况彼黃某之疾。尤屬不同於他人。其所以致病之由。純出於恐懼驚嚇之故。因之偶有所見。偶有所聞。皆起幾多之疑慮。良以情虛於中。有不自禁者矣。今見僕婦微嗽於外廂。其妻躡步出室外。心中一片疑雲。早已斗然而起。潛思得勿趙氏控我。而官中已出拘票耶。若然。則吾臨命之期。殆已近矣。於是聚其全副之精神。以聽外間之密語。雖未能了了盡聞。然已悉其梗概。此若在平居無事之時。則其哮怒之情。殆將不可嚮邇。今則以前此隱隱。一旦發現。懼趙氏之復其讐。勢且危及生命。因之嗜利之念。已落第二義。不復如前此之熱烈。究之以鉅款爲人捲逃。於心亦不能無所痛楚。此則有動於中。發爲嘆息。而爲其妻所聞者也。

黃某之妻。聞乃夫嘆息之聲。心房不期爲之躍躍而動。疾行轉身入室。以覘其故。則

見黃某面上。益呈痛楚不安之色。知必有何種之事。亂其心曲。始迫而爲此狀。遂疑適間外廂之語。爲其所聞。以至有此衝動。因緩步至床前。將婉言探詢之。不意其妻尙未開口。黃某已望而語之曰。吾家拂逆之事。今乃接踵而來。彼幸運之臨。殆已瞥然過我。不復相顧矣。試思累年而積之一朝而盡之。辛苦在我。而享受歸人。此情其何以堪。言已。又復發爲微嘆。其妻慰之曰。憂樂迭更爲之。本屬人事之常。惟宜順以應之。不可過於勞心焦思。况吾聞捲逃之數。亦不甚鉅。報官請緝。未必不能人贓並獲。此均可引以自寬。兼之近年歉收。吾家所設之糧店。儲糧甚夥。所獲之利倍蓰。足可彌此虧陷而有餘。則於不幸之中。未始非幸。人貴知足。不可與逆運相擗擊。將見轉禍爲福。即在目前。今茲當務之急。惟在汝善調病軀。使其日有起色。則目下所失之利。後來不難復之。慎勿以此縈懷。致精神日形戕滅。諺云。留得青山在。不怕沒柴燒。人惟宜善保厥躬。則百事皆可有待。彼錢財者。身外之物耳。或聚或散。羌無一定。忽得忽失。不主故常。苟至事與願違。理當善自排遣。幸勿以既失之貲。而復煩惱填

膺。自增其疾也。

彼黃某之妻。所以勸慰其夫者。可稱愷切詳明。入情入理。篤於伉儷之念。而不忍見其淪於沈疴者也。獨惜其夫病源之所在。彼尙不之知耳。蓋黃某此時。惜命爲先。而惜財則後。無暇訟人。特懼爲人所訟。故聞其妻諄諄之言。終屬隔靴搔癢。而中懷之秘。又未便掬以相示。因言之無當於事。而徒亂人意。則不如不言之爲愈也。以故其妻語後。僅微嘆以示意。不復爲若何之答辭。良以其心悽然。自悔其前此之誤。實有難以語人之苦。殊不知冤業相報。已在頃刻。無復容其懺悔之餘地。彼惡人之末路。其情亦大可憐矣。

蓋當此病榻之前。夫妻黯然相對之際。忽有驚魂動魄之聲浪。傳入耳鼓。黃某聞之。迴身有如觸電。噫此聲也。胡爲乎來哉。則以僕人搶攘至院中。大聲疾呼。謂有官役至門。傳主人立時偕往。其勢洶洶。不肯少待。倉皇無以應付。而特來請命者也。嗚呼。此意外驟來之噩耗。實不啻黃某一道催命之符。蓋彼中心惴惴者。惟以趙氏兄弟。

訟之於官是懼。今役人至門。來相傳喚。則必爲斯事發覺無疑。一時迫激畏憚之情。殊非言語所能喻。只見其兩目直視。慘呼一聲。身體向後而跌矣。此時黃某之妻。見之大驚。疾行前而撫之。則見其夫業已氣絕於喉。魂離於體。揮手與此世界作別去矣。蓋昨日聞甘修之言。心胆已行破碎。今復受此重大之驚嚇。不死更何待耶。於是其妻。一面痛哭其夫。一面痛言報訊之家人。舉宅聞主翁已死。亦皆爲之惶遽失措。此一霎之中。黃氏之家庭。乃爲愁雲慘霧所籠罩。死者僵於床。生者泣於室。大有令人目不忍睹。耳不忍聞之概。雖然。無足異也。蓋此等之慘果。足以償曷周之冤債而有餘矣。嗟乎。作惡無不報。而遲速有時。大命將傾。始償夙孽。此正所謂天網恢恢。疎而不漏者也。

吾今更有一事。以爲諸君告者。則彼官役之到門。並非因受趙氏之控訴。而官遣之喚傳者也。然則彼役人之驟焉蒞止。果胡爲而來哉。其中殆另有故。蓋近歲歉收。糧價飛漲。商人居奇。小民受累滋甚。官中關心民瘼。乃召集糧商。諭之使平其價。彼

黃某設糧肆。亦被召集中之一人耳。官役藉端需索。不肯驟言其故。此本出入於公門之慣技。無足爲異。孰知黃某抱有虛心之症。竟至以此促命之符。此則官役之所萬不及料者也。比聞哭聲達於外。家人惶惶。謂其主人已死。役亦自覺掃興。遂即徜徉而去。一時事之巧值。竟至若此。雖欲不謂之報應昭彰。又烏可得耶。

黃某既死。家無長男。只剩此悽然之嫠。肩此喪務。其諸事之紛亂。殆有若一團之絲。婦人於各事夙無經驗。乃不得不託之於人。晚近人心澆薄。如靜怡之肝胆相照者。能有幾人。率多乘機魚肉。以飽其沾潤之念。後此黃氏之事。殆將陷入不可復問之境。憶昔黃某之所以結怨於趙氏者。其造端無非爲錢。今則己身已入冥途。一錢亦難携去。而銖積寸累者。反爲他人所攫取。地下有知。其抱痛殆將何若。語云萬般將不去。只有孽隨身。人觀於此。其亦憬然悟哉。

死者已矣。業已了去一重公案。不意黃某之死。復有一人。因懼而逃。其人伊誰。則甘修也。蓋彼於昨日目睹黃某暈去之狀。中懷殊爲之忐忑不寧。歸家之後。幾於不能

成寐。及晨而起。輓轆於胸者。仍爲此事。畧進食物。遂詣黃某之家。探詢消息。不料視線所及。則見白紙封門。靈棚矗起。往來之人。憧憧大驚。詢之於人。則黃某逝矣。不及探問委曲。疾行反足而遁。蓋彼以黃某之死。仍由於昨日之暈厥。則己身實爲罪魁。不遁何待。於是一路行來。憂思如麻而起。一面既畏趙氏之興訟。一面又懼黃氏之間罪。反覆思維。惟以暫行去此爲上。遂誑言告其家人。謂將有事於外。乃匆匆離鄉而去矣。

第十五章 成名後之酬德

彼趙氏昆弟。既得甘修自書之供狀。其中心之喜慰。蓋可知矣。良以深讐宿憾。莫究主名。湮沉乎數年。發現在一日。今既巧設疑陣。使奸人自行入彀。從犯既已辭伏。首惡之罪難逃。將來孰此證據。訟之於官。何患不按律懲治。是足仰慰亡父在天之靈。而盡人子之心者矣。孰料冥冥之中。造化已運其神妙之機。代人行其報復。蓋黃某既因驚嚇而死。甘修復以恐懼而逃。蒼蒼者天。固已稱物平施。大行彰瘴。而國鈞國

衡。則尙茫然而未知也。

在此一夕一朝之內。事至夥頤。彼黃某自與甘修相遇。以迄其聞耗受驚而死。種種之事。固已紛如亂絲。詳爲紀述矣。而趙氏之家。此際則安樂靜謐。恰似無風之水。恬然不波。蓋不惟彼兄弟二人。喜於舊讐得復。快慰異常。即闔家之僕圍僮廝。聞此快心之事。亦復輾轉互告。喜形於色。謂此等相遭之巧。設誘之工。雖由少主人之智略過人。抑實主人在天之靈。實式憑之。故能使彼奸宄。陷入伏中。而不自覺。將來訴之有司。訟事勝利之日。少主人必且以酒賜吾輩。使之引觴作賀。家人言至是。乃更爲之拊掌歡呼不置也。

天下事變之來。無論其爲休爲咎。恒有出人意料之外者。則黃某之訃告。突然而至。趙氏之門。此亦例中之一端矣。蓋黃某與趙氏雖結不解之冤。然此時暗幕之情。始終未曾揭破。其葭莩之情誼。固依然尙在也。况黃某作此欺心之事。始終並未公然言於其妻。直至病榻問訊之時。亦未肯吐其誠欺。此際一棺附身。萬事都已。而黃

某之妻。對於其夫之隱事。與其臨終所以致死之由。尙蒙昧如處夢境中也。今茲以其死耗。遍告親友。當然不能獨遺趙氏。孰知兩姓已成不解之讐。又安能望其弔唁也乎。

於時趙氏昆弟。盥漱甫畢。方坐於書齋之內。共進茶點。商榷所以起訴之事。國衡之意。則對於呈控之辭。欲覓一善於訟事者爲捉刀之人。國鈞則謂此事余優爲之。無須倩人執筆。蓋事既切己。則形諸筆墨。自能言之有物。固無須粉飾爲也。國衡曰。兄既勇於自信。不妨試爲草創。弟亦得觀其所以措辭之方。國鈞聞而頷首。方在此互相議論之際。忽有家人自外而入。垂手而言曰。茲有異事。特啟主人。言時面有愉色。國衡曰。何事可徑言之。胡作此態。家人曰。此事非他。蓋彼黃某者。已於今晨死去。適彼家報喪者。業已踵吾門而告矣。

二人聞此意外之耗。均爲之錯愕不禁。國鈞搖首噫氣而言曰。天下乃有此予人。以不可測度之事耶。吾輩前日見彼於酒樓之上。尙爾健全無恙。未有絲毫之病容。今

事隔一朝。遽爾幽明異路耶。况今則天時安善。並非災異流行之時。何以竟有此暴死之事。兼之彼人之死。不先不後。乃適於吾輩宿讐大白。欲將興訟之時。詎彼命中注定。應當躬受天殛。而不被人世之罰乎。何其事之巧值。竟爾一至於斯也。天爲之乎。人爲之乎。殊使人惶惑焉。而莫能明矣。國衡曰。茲事弟亦疑之。或者甘修業經自供。吾輩勢將興訟。其消息爲彼所聞。因出此詐死之下策。用爲自脫之計。亦未可知。不然則事之會逢其適。絕不能如是之巧。誠有如吾兄所云者。斯時家人屢言曰。主人勿疑彼黃某之死爲不真也。蓋其僕人告我。已遍訃其他戚族。及往延陰陽之生。偷以死爲詐。用脫吾家之訟。則其結果必將欲蓋彌彰。良以弔唁者紛紜而至。苟非停屍於床。待時而殮。勢將詰難紛至。其果何說之辭。故此事雖覺其可疑。然其死則決非僞託也。二子聞家人之言。覺其深有見地。不期彼此相顧。爲之破顏而笑。國衡曰。語云。當局者迷。旁觀者清。不料吾二人之智。今日乃竟遜於彼人也。

國鈞則轉詰家人曰。汝既留意茲事。會心不遠。顧亦曾向彼僕人。詢問彼黃某者。果

以何疾而死乎。家人曰。當時亦曾思維及此。向之探詢其故。而彼僕人則曰。茲事殊奇突繁冗。勢非立談之間所能言之詳盡者。請俟異日得暇再當相告。蓋吾奉命遍訃戚族。暨往延陰陽生也。言已彼遂忽然而去。觀彼僕人之口吻。頗似黃某之死。並非以疾而卒者。主人苟予吾以半日之暇。當至其家及其所設之肆。向彼僕圍及傭保詳爲諏訪。則斯事之首尾。當不難水落石出也。國鈞國衡聞言。均爲許可。家人乃奉命而去焉。

家人探詢之結果。直至午後始回。雖其內幕真情。非外間所能洞悉。然依據事實。加以推勘。則亦足以思過半矣。蓋詢諸肆中所得者。則云昨日薄暮之際。主人曾與甘修同來。秘語於私室中。他人未得與聞。不知何故。主人忽行暈厥。俟其少甦。乃倩人舁之於家。視其病情。似頗奇突云云。乃轉詢諸黃氏之傭僕。則云主人抵家以後。延醫調治。今晨病已畧間。比聞官役至門來相傳喚。受此虛驚。遂爾一暎不視云云。二子得家人之報告。綜核其情。予以相當之推測。譬之於龍。東雲露鱗。西雲露爪。已不

難隱約窺其全體矣。

於是國鈞謂國衡曰。若是則黃某之所以致死者。似乎草灰蛇線。已有跡兆可尋。蓋甘修與黃某相遇。其勢必至忿爭。爭而不已。必將互訴其事。而吾輩之所以給彼者。至是乃全行揭穿矣。彼黃某之暈厥。殆聞甘修手書供狀。授吾弟兄。自知罪無可免。一時驚急失常。遂爾至此。至聞官役至門。竟爾喪其生命者。則必因心虛之故。疑吾輩已經控之於官。故爾遣人來相傳喚。恐懼之甚。喪其魂魄。遂至登姓名於鬼錄也。國衡曰。信如吾兄之所云。則彼凶雖以驚懼而死。但正首牖下。未獲聲明其罪。在彼亦云幸矣。國鈞曰。諺語有云。人死不結冤。今彼既已云亡。則往事可以勿問。况縱使控之於官。俾伏其辜。但其爲罪。亦且不至於死。兼之訟事纏擾。足使人生其不怡。而往事翻騰。辭連我父。吾輩爲人子者。難免爲之心恫不已。今造化於冥冥之中。設此巧妙之步驟。使之載驚載悸。以至於死。既省吾輩訟事之煩。又免往事張揚之痛。而溯彼之所以致死者。實不啻吾兄弟手持利刃。刺彼心房。天下事之愜心。當無有逾

於此者。吾弟顧以爲未足耶。今正宜告諸吾父在天之靈。以慶彼奸人之死也。國衡聞乃兄之言。不禁連連頷首。以示其許可之意。旋復軒渠而言曰。吾料黃某與甘修。彼此劈面相遇之時。定當如獠犬之互相擗噬。爾時情狀。必將大有可觀。惜吾兄弟未曾在場。而躬親一寓目焉。國鈞亦笑曰。以理測之。或當如是。蓋彼甘修爲吾輩所愚。其一種忿恨黃某之情。殆已有如火熾。一旦猝然相遇。勢必飽以老拳。無暇爲詳細之解說。彼黃某瘦骨一把。有如雞肋。勢必難敵甘修。彼在未經嚇死之先。又曾遭此一度之摧折。緬想當時情態。殊使人忍俊不禁矣。言已。兄弟二人。又復爲之失笑。家人在旁。屢言曰。主人言然。彼肆中之人告我。謂昨日其主人與甘修同蒞之時。衣服污穢。面目紅腫。似曾爲人痛毆者然。則證以所聞之言。是主人之所料必不謬也。

兄弟聞家人之言。益復爲之嗚噤不已。國衡曰。斯事甚趣。足可資爲談助。何不遣人速甘修至家。一詢當時之情狀。則其痛豈互毆。或有出乎吾人意料之外者。未可知。

也。國鈞曰：余亦作如是想。特懼其不來耳。國衡曰：黃某既死，吾輩已無興訟之意。斯事正可與彼說明，以免其中懷杌隉。遣人相邀之時，可以大意告之。又何懼其不來耶。國鈞可其議，乃命人往邀甘修去矣。

夫甘修以畏罪而逃，前者既言之矣，則其往邀之結果，當然屬徒勞往返，可無疑也。二子聞之，知其懼撻告發，情怯出亡，當亦一笑置之。遂以黃某之死，甘修之逃，告諸勗周之靈。用以上慰先人，下抒私忿。其當時一種快慰之概，乃不殊莊宗之繫燕父子以組函，梁君臣之首入於太廟，還矢先王之得意也。

爲時未久，靜怡已將其舅父之柩，返葬於鄉矣。二子躬行往謁，他事不及詳談，即以黃某甘修之事告之。靜怡慨然曰：前者匿名之函，吾已疑係彼輩所爲，特以茲事關係過鉅，遂未肯與汝兄弟言之。今幸天誘其衷，自行敗露，首惡既死，從犯亦逃，足徵作惡之人，其結局無不報也。數年湮沒之事，一旦昭彰，汝父之靈，亦可慰藉於天上矣。

未幾。靜怡即爲二子卜行嘉禮。彩輿雙蒞。賀客盈門。羣訝璧人。爭誇富貴。其當時赫奕之概。較趙氏門祚鼎盛之時。有過之無弗及也。二子既經授室。已屹然爲成人。靜怡乃私商於趙寬。將田產簿計。盡行交付二子掌管。兄弟二人。尙遜謝弗遑。靜怡堅執以爲不可。二子乃始行收受焉。

日月不居。秋闈倏至。趙氏兄弟。當然志切觀光。又復私下互商。欲請靜怡一同預試。蓋二子之意。以爲學問淵博如朱叔。文筆駿發如朱叔。苟肯插身文戰之中。一角雄長。定當橫掃一切。獨冠千軍。奈何抱此長技。不飛不鳴。鬱鬱久居此乎。遂乘暇以此意婉商之。靜怡聞而笑曰。汝兄弟欲使我爲馮婦耶。縱他人不嫌其語言無味。余亦自覺其面目可憎矣。謹謝厚意。余固無志於此也。國鈞曰。吾叔固薄富貴而不爲。但藉此以博太夫人之歡。固不妨一試身手。靜怡曰。余固非棲巖飲澗者。流將以肥遯鳴高者。但念早歲偃蹇。雖有志進取。而若或掣之。是功名二字。殆已於我無分矣。今者頭顱老大。又復促促從他人之後。以競一日之短長。是非義命自安者所宜出也。

况吾母恬淡性成。夙無虛榮之念。今得朝夕承歡足矣。彼鷄蟲之得失。又烏足爲老人重耶。國衡曰。信如叔言。則吾二人之汲汲一試。得勿陷於熟中之譏乎。靜怡曰。事不同也。汝二人方在進取有爲之時。又爲繼承門祚之計。釋褐登庸。乃其本分。又何能與我相提並論乎。二子知靜怡所志堅定。不可以強。因亦不復多有所言。是歲此兄弟二人。乃俱一戰而捷矣。

閨苑之桂香旣折。二子之興致益豪。繼以公車北上。思將走馬看長安之花。用賡春風得意之什。然而天下之事。詎能盡如人意。榜發。國鈞捷而國衡擯矣。大廷射策。又復入彀。班聯玉筍。居然天子門生。此際國鈞之得意可知矣。惟以乃弟垂翅而歸。未免美中不足。乃殷殷以慰之。國衡曰。兄能扶掖而上。允屬家門之幸。弟不過藉此一瞻帝都之盛。自知力有不逮。固始願不及此也。况乎家務殷繁。需人照料。兄將來供職京師。弟正可伏處家園。支持門戶。則司衡者之進兄。絀弟。不可謂非恰得其宜。兼之來日方長。擯於前者。未常不可復售於後。靜以待之。進退固綽有餘裕。弟非彼熱

中者流。兄勿爲我戚戚也。國鈞聞乃弟之言。心平氣和已極。亦復爲之意解。於是請假修墓。東裝南旋矣。花至盛開。香聞十里。月當三五。光徹天中。以喻趙氏此際門祚之盛。殆非過譽矣。彼國鈞國衡兄弟。均年逾弱冠之人耳。兄則裒然爲翰院人物。弟雖少遜。亦復爲孝廉公。前程正遠。未可限量。人之視之。殆如海上三山。可望而不可即。回憶曩昔之際。趙氏不幸。迭遭愍凶。鄉里幾日爲垂圯之屋。今竟能無忝先烈。而顯榮褒大若此。伊誰之力。而至於斯乎。

彼二子者。固亦非忘其所自之流。遄返鄉里。諸務未遑。即行首謁靜怡。覲面之下。望塵而拜曰。愚兄弟得有今日者。皆叔父之力也。靜怡掖之起曰。此皆荷汝先人之庇蔭。及汝兄弟奮發之功。始克得有今日。余不過爲識途之老馬已耳。烏敢當此溢量之譽。坐談之頃。靜怡復曰。吾初慮汝兄弟。或得榜下知縣。蹈汝父往昔之轍。人情鬼蜮。宦海嶮巇。汝兄弟年事尙少。閱歷未深。未必即善於應付。今得免此。吾心慰矣。二子皆曰。姪輩之幸免於此者。蓋天所以慰叔父耳。比二子去。靜怡喟然而嘆曰。吾今

差可不負。勗周之託矣。

掃墓修墳。置筵饗客。此際趙氏門中。自有一番照例之事。逮乎諸務既過。酬酢已清。兄弟乃私相計議曰。吾輩受朱叔之德大矣。今既幸有成立。不可不略表寸忱。用效涓埃之報。况吾父遺囑之中。曾有俟吾二人學成名立之後。準天理。酌人情。有以酬朱叔之高厚。若欲奉行父命者。此其時矣。惟朱叔廉介性成。高不可攀。倘以田產金帛餽之。必將拒而弗納。况既知其夙守。而以不樂之事干之。亦非所以尊敬長者之道。勢必如何措置。而始爲得當耶。兄弟二人思維及此。乃相與躊躇不置矣。

沈思有間。國衡忽曰。得之矣。吾觀朱叔近日。屏絕俗務。翛然物外。頗以涵養天趣。爲自適其適之方。故其近作之詩有云。靜覺心能養。翛然契道真。種花皆事業。垂釣亦經綸。可以知其趣矣。吾輩胡不從其所好。構一小園以貽之。則巢父得安居之所。壺公有容身之地。優游其內。儘可嘯傲烟霞。况其太夫人春秋高。奉而頤養其中。亦可擴朱叔之孝思。若是則體其恬淡之懷。庶可得其默契。弟意若此。兄以爲可行否。國

鈞聞而拊掌曰。弟可稱善體人意。另有會心。兄謹當遜謝弗違者矣。所議既定。乃出重價。以購與趙氏所居毗連之屋宇。尅期興工。闢爲一園。亭池略具。花木扶疏。徜徉其中。頗有四時皆適之感。當茲構造之際。其一切佈置之事。趙氏兄弟皆躬親指點。以期雅而不俗。樸而不腐。用合騷人幽客隱居之致。爾時靜怡亦逐日往觀。頗賞此園之幽。藹清雅。常笑謂趙氏昆弟曰。汝二人英年有爲。正當騰驥雲路。留意紆青拖紫之事。今乃用心於虛廟。著意於林壑。毋乃緩其所急。而急其所緩乎。二子聞言。笑而弗辯。蓋此時所以構園之真意。尙未肯掬其誠。歎吐露於靜怡之前也。

園既落成。名曰聊園。蓋取聊以報德之意。二子乃偕趙寬。躬詣靜怡之家。委宛述其意旨。靜怡大笑曰。構此園者。乃爲我耶。雖然。興工之始。胡再不謀。國鈞曰。謀之則並工。亦不能興。詎非失吾二人之本意。今園已成矣。叔父若屏而弗居。則姪輩爲徒耗心血。諒非叔父所忍出也。國衡曰。且暮吾兄供職京師。則姪益形落寞。叔父若肯屈

居此園。則跬步之近。便於奉教。此非爲叔父謀。實善自爲謀而已。叔父其忍於相拒耶。趙寬亦曰。少主人今日之舉。一以少盡其心。一以仰體先主人之意。尙希先生鑒其愜忱。而俯賜俞允也。靜怡曰。天地逆旅也。何處不可居。今汝等旣雅意殷拳。諄諄若此。余亦不妨暫爲稅駕。二子見靜怡慨允。歡慰不勝。擇日遷居。置酒痛飲。一時園林景物。亦皆爲之生色也。

厥後國衡亦及第。兄弟並躋臚什。有聲於時。歲時遣人餽問靜怡。始終弗替。靜怡之子克繼書香。藉二人提携之力。亦登仕版。比靜怡卒。二子請假而回。白馬素車。躬往弔唁。並爲置良田百畝。以奉蒸嘗。稍盡報德之義。更載其始末於家乘。以示永矢弗諼。鄉里知其事者。均稱朱趙二氏之交誼。無愧於金蘭之契云。

天津益世報刊登品

中華民國十五年十一月一日初版

小說 金蘭契 全二冊

●訂價大洋九角
●外埠郵費加一成

著者 董蔭狐

印刷者 天津益世印字館

總發行所 天津益世印字館

各大書局均有代售

