

清吳錕序著
客窗閒話

下

進步書局校印

新學
子
知

PDG

客窗閒話續集卷二

清 吳錫序著

權閻羅王

吾鄉有延陵生者甫入泮。夜卧書齋。夢役持紅柬來請曰。有公事。宜速行。生意謂學師召之耳。未閱其柬。即易衣冠而出。見乘輿候之。生曰。近在咫尺。何用輿為。遂登輿疾行。見黃沙茫茫。天色似明似暗。所由之路。向所未經。旋入一大城。三街六市。往來者咸避道至一大署。體統比督撫猶壯。輿入中門。鼓樂鳴礮。至甬道。有紅袍紗帽者十六員。迎輿而揖。生欲下。役已當輿唱。免生意學師演劇。使優迎之耳。輿至殿陞。始停。出輿。見大殿九楹。甚宏敞。殿中以白石築臺。臺上金龍黃幕下垂。由左入內。兩旁回廊甚深邃。直接後殿。入殿之左室。簾幃之內。陳設精雅。役引至此。請生入坐。而退。有八童子。年約十一二者。進或捧金幙頭。或捧黃龍袍。或捧雲履。或捧假面。或捧玉帶。或鏡。或巾。或爐。無赤手者。請生易服。生曰。此何為也。童曰。此處規矩。應如是耳。生不得已。易服冠帶履。一童請戴假面。生曰。何必如是。童亦以規矩對。生思既強作古裝。恐為識者所笑。蒙假面亦得。遂戴之。着面如生成者。引鏡自照。失其本來面目。方

面長鬚儼然王者像矣。八童齊唱昇殿。外似有接唱者。不覺隨童行至前殿。自中間白石臺之後戶。歷階而升。內設公案。籤筒印箱朱墨硯俱備。黃幕已啟。兩青衣吏擁生昇座。前十六官入殿恭揖。吏唱免參。階下吏役不知其數。內有夜叉一部。牛頭馬面一部。僉跪謁。吏唱起。揚聲齊諾。旁列甚肅。十六官退分兩廡。各有公位。吏役送卷。自外帶囚就訊。刑罰甚重。有剝臉破腹抽腸拔舌者。哀嚎甚慘。生坐遠。不知所審何詞。第見一起畢。則捲案送呈。青衣吏接展案上。僅露年月。請生以珠筆某日書行。即持去。不使見獄詞也。未幾。外報節孝婦到。吏請生下階迎。官役咸跪。見天際紅雲下垂。光華燦燦中。有金童玉女擎幡蓋。侍一黃瘦中年婦人。將至地。忽一陣香風吹往西方去矣。吏請生歸座。以簽票一捲送案上。僅露其姓名。請生過硃判行。皆男犯也。又呈女犯簽票亦如前。生點至某氏。心忽動。疑似其姑母。時方有疾。欲再閱。吏即持去。唱公事畢。紛紛告退。時生亦下座。仍入內殿。去假面。易故衣。童送登輿。十六官仍在甬道揖送。惟輿前較來時多大燈一對。上首墨書第七殿。下首書闍羅王。直送生至家。釋服仍卧。有送信者在床前喚覺。時甫黎明。生問來人曰。自大門至此五六層。汝由何入。來人曰。並未閉門。生曰。異哉。此我夜間親自關閉者。何人開放。呼家人。皆未

起問來人知姑母疾重使速往生即趨候姑母已奄奄一息張目執生手曰汝來甚好床前鬼使皆趨避矣汝坐此勿離生問疾慰之曰偶患時症即日就痊勿感感也姑哂曰汝既不欲我死何點我名然天命也我不能責汝忘親情生悚然莫對未幾報醫來家人請生出迎之至再至三姑始釋手曰噫止此一刻竟不延矣汝去生出而其姑遂逝辨斥曰異哉天何以生人署閻王之職而又不使之主政則十六官皆可代也何用生為且聰明正直之為神此生與余一人交未能信且為正人君子豈陰曹之鬼猶不如生耶不可解矣或曰陽間顯官豈盡正人君子為之君何況也余笑曰諾

補訟師二則

有楚生某娶妻美而艷鄰有寡婦與外村少年狎少年過寡婦家偶見生婦極為垂涎以重貲賂寡婦謀通之寡婦曰彼宴爾新婚夫妻和睦且良家婦不可以勢逼亦不能以利誘雖其夫畢姻後出外教讀但有老媪作伴亦難以游詞進實無法可施也少年情不自禁以重價覓得積賊闖香來曰我已得計第不能穿穴踰牆若誘至汝家事必偕矣寡婦曰是不難使少年入市市食物之精者往候生婦以甘言結好後此屢往密甚生婦知寡婦家無男子且近鄰以禮往答寡婦留生婦入臥室飯之

而遣媪婦守門戶。時少年預伏室中。室焚悶香。婦覺香甚軟。伏於座。少年突出擁婦登床。寡婦避去。婦手足麻木。口不能言。而心甚了了。任其淫狎。飲泣而已。少年思得其歡心。許與衣飾。婦益忿怒。淚如泉湧。少年知難久留。草草訖事而逸。婦醒。索寡婦不見。破其室中什物而歸。鬱鬱成疾。其父名公師也。往問之。女欲求計。盡以實情告。父責其不應輕出。然彼以陰謀來。我當以詭計報之。隨作一函。納女枕畔。曰。能從之。則使媪來。我命兩兄助之。父去。婦閱其書。大喜。病尋愈。益自修飾。使媪強寡婦來謝。過與親暱之。留寡婦宿。密告之曰。前日之事。曷不先與我謀。是所恨也。第事已如此。縱決西江之水。難洗清白。况良人久客不歸。辰昏孤宿。乃子實獲我心。但面許我衣飾。何食言也。寡婦知其心動。曰。是人富而多情。實慕娘子。無路可通。非負所許也。我為導引何如。婦曰。須防外人耳目。來必夜深人靜。我逐媪候門。方無他慮。因與訂期而去。歸告少年。自詡其功。少年大悅。急購鮮衣美珠。使寡婦先致之。如期留寡婦家。漏四下。潛以指叩門。與婦攜手入室。即欲亂之。婦曰。既來此。何急急。請同酌三杯。以助興。案上酒食具備。婦酌酒以進。少年目視而不飲。婦舉杯坐懷中。口含以哺。少年迷亂。接而吞之。徒見兩壯士操刀直入。少年狂奔出戶。遇繩絆足而跌。婦以燭來。壯士

縛少年手足。割其辮髮。婦釋縛縱之逸。壯士攜辮操刀。輕叩寡婦門。婦誤謂少年歸來。俏語曰。夜已深。正好安睡。何又草草回。想必敗陣而逃也。門甫闢。壯士即刺其胸。飲刃而倒。以辮髮縛婦右手。數匝歸告生。婦曰。大事已畢。可以復父命矣。此蓋婦兩兄。預伏房外。而安絆繩者。所哺少年之酒。啞藥也。少年逃歸。啞不能言。次日。亭長見寡婦被殺於門。鳴官。驗得克刀。插心。婦手握髮辮。係強姦不從。登時殺死者。密訪失辮之人。獲少年。無言置辯。遂按律斬之。至今楚俗。凡執姦者。必去其辮髮云。

有潘生者。黨訟師。與庵之少尼。暱甚。有必正妙常之約。一日。潘生入庵。見州署官親幕友。開醺密室。少尼傳坐。潘生怒叱曰。汝曹皆關防衙署中人。挾尼飲酒。知法犯法。何以佐爾主理民事乎。眾唯唯謝過而退。回署傳各役之首。諭令能獲生奸者。有賞。不能。必革役。皆領命。日使散役。伏庵左右伺之。生戀尼。晨入庵。役擁而入。脫生與尼衣。合縛之。昇出。將鳴官。遇生黨怒目攔阻。或許以重賄。紛紛入班館。不使速報。一生捷入潘生家。告其母妻。速邀親戚入庵。囑老尼用殘香燭。在大殿開無量壽經。旁供潘生之父神主。安置畢。知會諸生。各易素衣冠。入州廨。鳴冤。官升座。問故。諸生以潘生之父百年陰壽。同眷屬戚友。在尼庵禮懺。州役訛詐不遂。強以奸論。請官往驗。

役亦已獲奸報官難辨。同往驗之。見有婦女及佛前香燭。將盡曰。此非倉卒所能辨者。其為蠹役無疑。遂杖役而釋生尼。

粵東獄

粵東某生娶某氏女。國色也。偶出觀劇。被為富不仁者所見。重賄女母。私之。往來甚密。恐旁人執奸。乃於女卧榻下穿一地道。通後院密室中。倘有惡耗。為潛避計。未幾某生入泮。使媒來訂婚期。富室與母女謀。使生入贅。而斃之。母女皆諾。告媒曰。婿家無父母。老婦亦無夫無子。兩無依倚。如肯入贅。兩得其便。否則姑緩待我卒也。而後于歸。媒覆之。生欣然願贅。期於清和之吉完姻。時男女親朋集賀者數十人。同觀花燭。無不嘖嘖羨新婦美者。生喜甚。送客入席。即歸新房。與婦對酌。時無一女客。生得暢意為歡。新婦不作恒常羞澁。竟執爵相酬。飲生入醉鄉。時外客聞內宅慘呼一聲。共駭愕。聞見新郎衣履如故。散髮覆面。狂躍而出。羣欲詢之。已疾奔出外。客皆追行里許。遇大河。即躍入水。而沒。客呼漁舟撈救。經日夜不知屍所在。客歎息而返。新婦與母皆惶急。候於堂。見客來。即問新郎所在。客告之故。並叩其由。婦曰。婿方在房中筵宴。忽發狂冲門出。我輩不知所以。諒出外。親友必阻之使歸。何任其投河而沒耶。

是客殺我婿也。遂鳴諸官。官訊客。皆曰：我等猝不及防，追之無及，事出意外，豈有至親好友見死不救哉？訊諸新婦及母，則哀求還屍而已。官至河涘，驗勘蕩蕩大河，流長源遠，無從求屍，遂為疑獄。未幾，易一令，有明察聲，見前官交有是案，反覆推求，恍然曰：婿投河而反誣客，非誣客也。欲客証新郎之死以實之也。是必有故，變服為孀，卜流訪諸其鄰，鄰人曰：有某富室，素與婦女無親故，忽往來甚密，我儕亦疑有故，但是日新郎投河，眾目共覩，豈非怪事？令曰：汝見之否？對曰：我亦在坐。令曰：汝視新郎貌作何色變？對曰：披髮覆面，不及見。令曰：道在是也。富室安在？對曰：今日猶見其入新婦家也。令辭去，易服率健役百餘，突至婦家，圍其前後戶而搜之，僅有母女在。叩官欲何為？令無辭以對。舉步將入閨中，老婦橫身阻曰：此嫠女室，三尺童子不許入門。况為民之父母，而不知禮乎？令微哂曰：欲為汝婿明冤耳。老婦曰：倘入室而無冤可明，將何如？令曰：我償汝婿命，乃呼役掖老婦出，令入房，見鋪陳精潔，皆是常用什物，無可疑者。正躊躇間，俯視床下，見一男子履，回顧新婦，駭然失色。令呼眾役入，移床而觀，則地板有新墊者，命役舉之，地道見。令帶役入，穿出至一密室，室隅一解衣少年伏焉，執之推門至院落，見地有新挖狀，命役啟之，生屍在，經年不變，喉間扼痕顯然，遂

出聚案內人証一訊服辜論如律。乃知生醉後婦女與富室共扼其喉而斃。從地道身入後院埋之。投水之人係富室以重價覓善泅者為之也。

鄉斥曰。人之陰謀詭計。惟圖色為甚。然而天道昭彰。竟無不破之案。是以大盜亦戒採花。是案也。彼庸庸者流。竟謂新郎投河而死。眾目觀瞻。與婦女何尤。隨成疑案。其有心者。不過揣新郎之發狂也。或以藥酒為之。疑女有故。然不能破其奸。敢訊諸乎。後令之勘訪搜尋。可謂有胆有識。然使床下之男履不露。何從發其覆乎。我故曰。天道也。

職謬

滇南米商某列肆於市。值縣之少尉出。四人肩輿。隸卒擊蓋執仗。前擁後呼。辟人於道。遇坐者喝之起。商適與客覈賬。思索出神不及起。尉見之怒。執之輿前。責掌二十。尉去。商大哭。客哂之曰。父母官責爾不敬。能不順受。徒泣何為。商曰。彼父母官者。猶夫人耳。何以尊嚴若是。何科甲出身耶。客笑曰。彼銅進士出身。汝何不知。商曰。吾實不知。銅進士為幾甲。客曰。是不過銀子科第三甲耳。商曰。如客所云。吾亦有銀。何難與將。甘受其辱。不亦過乎。決意止肆。携資入都。報捐未入流。分發畿南。但未習儀注。難以謁憲。幸都中有幹僕。為之謀曰。主所有者財耳。何不普拜鄉親。大開筵讌。既聯桑梓。

之誼藉學趨蹌之禮。彼同仕者孰不願為指教耶。商是其言。遍拜同鄉。飲之食之。鄉人皆樂為教。肄習旬餘。拜跪叩首。皆無謬誤。眾議先見府道以熟其儀。如無錯謬。則可謁憲司矣。乃往見郡伯。嘉慶二十五年六月也。商公服而緯帽。郡伯者人甚謙和。凡屬員叩首。必手自扶之。扶之不起。必回禮。時商趨入遽跪。郡伯俯扶之。商緯帽極滑澤。貫郡伯朝珠於首。猛然起。珠散而郡伯幾跪。凡有珠者深惡此。兆以為不祥。故郡伯拂袖而入。左右檢珠咸笑曰。客可以退矣。商乃失色出。同官傳為笑柄。眾尤商曰。汝未能從容進退。不可以見上憲。尚須練習。又逾月而國郵聞。官皆白衣冠。避舍二十七日。後素服頂帽見客。商之鄉親有與方伯司閹者善。謂之曰。有做鄉里。初出茅廬者。恐貽同官笑。能使之獨見憲臺否。司閹曰。是不難。我主數無拘束。隨到隨見。使早來。我有以位置之。隨告商。時商已謁觀察無誤。方欣欣自得。次日入藩署投謁。彼憲司之門戶。強於下寮之廳事。鋪設斐然。司閹者盛服據上坐。問其僕曰。某官已至乎。僕乃引商入。商見陳設眩目。人物軒昂。意為即方伯。趨入拜跪。獻履歷。司閹者笑曰。誤矣。做主人不在此。且請少憩。無躁。商知有誤。赧然坐。司閹囑其僕入探方伯。而內隨官者。詢知司閹之友。欲逞能而見好。命其僕引商先入客室。以候方伯。商見客堂

一色純白。無字畫。陳設鋪墊皆黑。麻為之。不如門房遠甚。意謂是必隨官之室。不可自卑。再貽人笑。遂首座而跌坐。時方伯由內出。隨官皆不及知。見上座有客。金其頂者。意謂幕中人。拱手讓坐。商見方伯青衣。粹然問曰。足下高姓。方伯道其姓。商詫曰。足下與大人同姓。可喜可賀。時隨官聞有人接談於門隙。窺見主人已出。不覺皇然入。陳商之手版。方伯俯首閱。商甫見珊瑚其頂。惶恐之極。趨跪膝前曰。大人該死。大人該死。方伯拂然大怒。叱退之。後郡伯入。見方伯怒猶未息。語以故。郡伯曰。是即散卑府之朝珠者。聞係市僧。方伯曰。商者無失其為商。何可亂我仕版。仍使歸市可也。遂休之。

緝斤曰。是躁人也。不第雜職中有之。聞有某尹。蜀人也。謁制軍。問及峨眉。山猴子。突有多。大尹對曰。同大人。制軍哂之。尹自覺誤。惶然改口曰。與卑職一般。大一日與藩臬道會議。三官皆吸煙。命僕為尹點煙。尹曰。卑職性不食煙。有三子均喜吸煙。惡之不暇。而身自犯耶。皆傳為笑柄。余故曰。躁則妄。妄則言多謬。當以三慾為戒。為之徐徐云爾。或曰不然。昔有人戒友之躁者。其人衣適着火。友見之而不言。火焚及身。怒其僕不早為撲滅。友曰。我早見之。君戒我躁。我姑徐徐云爾。若遇是人。又將何說。余

恍然悟曰。然則舉世皆謬。若欲不謬。何如出世。

智女

嘉慶初年。白蓮黨之擾川楚也。賊帥掠良家婦女無算。內有楚女。英英特立。秀出冠羣。帥愛而欲留之。女曰。得為將軍之妻。妾之願也。但妾詩禮舊家。雖亂離中。不得父母之命。媒妁之言。然花燭合卺之禮。不可廢也。日後為王為相時。妾叨福庇。稱王妃夫人。確係堂堂配偶。得自立於人前。無苟合之譏。亦將軍之光。賊帥悅其詞令。不覺首肯。使入室。改裝成禮。於是擇掠得衣飾之美者。及脂粉之類。送與添裝。復使他婦數人。入供役使。女退之。傳命曰。今日初見良人。無須役。明日惟命。賊以其處子。碍羞允之。女乃盥沐凝粧。見有利刃。竊袖之。賊帥因久待不出。入室竊窺。其新裝益增秀媚。不覺心動。突入擁抱。女以刃直刺其心。立死之。推屍床上。以已之裝飾。飾賊屍。傅粉塗朱。剪已鬢貼其首。加以釵鈿。望之宛似女身。女乃衣賊帥衣冠。佩劍。薄暮出。呼馬執旂而遁。其親信者候之。徹夜不歸。次日午刻。大營有令。眾議將軍昨何往。諒夫人知之。不得已。入室請命。見夫人尚卧。不敢驟近。覺血腥出於床。呼眾入檢之。方知裝夫人者將軍。將軍裝者不知其何往也。嗣是賊營得婦女。不敢留。掠人之風。因之稍戢。

辦斥曰。以甘言悅賊帥。使不備。反而刺之。此古之節烈婦女為之者。不乏人。所可異者。顛倒陰陽。悠然而逝。出人意外。使不及追。且能全他人之節。何胆智之精細而雄烈耶。同時有賊得美婦。攔入深林。欲姦之。婦堅拒。不能成。賊怒甚。斷其首而去。婦屍自移就首。竟湊合而生。年逾八旬。乃卒。時又有百十婦女。以帶聯結象身。各持刃。作方陣而行。賊冲之不散。圍之不克。無可奈何。以火鎗轟擊。而並殪之。惜乎。不得智女為之帥。以成奇觀也。

陸清獻公遺事

公諱隴。其號稼書。浙之當湖人。以理學名家。配享聖廟。公以進士即用。宰直隸靈壽縣。父老相傳。遺風善政。有足錄者。昔公之任。無幕友官親。二僕與官。三人而已。早起盥沐。後冠帶坐堂上。喚吏役告之曰。凡蒞民。以省事為第一關。我無多事。不須若干人。祇候。或農或賈。各就所能。以養爾父母妻子。但已領工食。應為國家辦事。不能盡去。每日酌留書吏二人。衙役四名。輪班聽事。餘各執業。勿遠離也。暖閣之內。左右二几。一具律。一具平碼。完糧銀者。當堂彈克。餘釐毫。必還之。投呈者。呼至案前。細為評點。曰。某一節。人錯汝。某一節。無此情理。謊詞也。應訊者。即書票鈐印。過硃。差原告往。

傳被告到案曲為開導曰。爾原被非親即故。非故即鄰。平日皆情之至密者。今不過為婚姻田土錢債細事。一時拂意。不能忍耐。致啟訟端。殊不知一訟之興。未見曲直。而更有紙張之費。役有飲食之需。証佐之親友。必需酬勞。往往所費。多於所爭。且守候公門。廢時失業。一經官斷。須有輸贏。從此鄉黨變為訟仇。薄產化為烏有。切齒數世。悔之晚矣。即如此案。某人故薄待某人。即檢律例以指示之曰。罪應笞杖。但國法不加有禮之人。某合與某叩首服理。即回去靜思三日。倘彼此豁然。來投結可也。往往感激涕零。情願當堂具結。和好如初。因此互相勸勉。勿訟。半年之後。門庭如水。堂可張羅。公無事。帶一書一役。挨村講鄉約。訓以孝弟忠信。節義廉恥。必引經據典。參以時事。民皆樂聽。淺直易從。無窒碍難行者。遇孝慈節義之人。立即表揚。且為之咨嗟歎賞。曰。我所不及。凡獲小偷到案。則曰。汝亦有人心者也。何至為此。偷曰。小人為貧所迫耳。公曰。是不難為利之最厚者。莫如紡織。且人人能為之。隨命僕。市棉花斤餘。使偷在堂右。教以紡花之法。曰。能。即釋汝。不能。即情也。罪加倍。偷願速釋。無不留心學習。數日間。即能為矣。公曰。此資本不過數百錢耳。今數日內。循環例換。已贏餘若干。除汝飯食外。尚剩有數百錢。汝回去執業。倘再犯。不恕汝也。偷泣而去。改過遷

善者多。間有犯則杖而後教之。在堂上紡花一月。三犯則曰。是不能改矣。使二役挾之。急行千步。以熱醋灌之。一碗飲至半。使一人突拍其背。則嗽終身不愈。不能作賊矣。仍紡花以沒世。時尚未設養廉。若奉文有攤捐款。必具文申請曰。職奉銀四十五兩。僅敷自食。所需捐款。動錢糧耶。抑雜稅耶。道府壽。以掛麩十束。勸燭一對。躬親致祝。上游皆惡其執甄別已之。後任甫至。即有報案者。係以斧殺人於曠野。不知兇手為誰。後官訪於公曰。老前輩任此數年。囹圄空虛。案無留牘。可見一邑之人。皆在春風化雨中矣。弟甫下車。即有疑難命案。若留疑以有待者何也。公曰。方自愧虛糜。何敢當。凡台感舉。命案有無。偶然耳。案在何處。曰某村。公思之曰。必某人所為也。後官拘其人至。曰。案無事由。殺無證佐。何所見而執吾。後官曰。此前官所教。必無謬誤。其人曰。前官。聖賢也。豈肯冤人。後官無詞可答。曰。帶汝見前官。諒必有說。於是押犯詣公。其人見公。即有慚懼之色。公呼使前。曰。某人。汝忘余諄戒之苦心耶。余初至汝村。講鄉約時。見汝面有兇橫氣。歷歷開導。汝色漸和。逾今三載。前色頓變。其為不改兇心。致有此事。可知殺人者死。罪無可逃。與其受盡責撲而後陳。不如直陳無隱。身不受虧。而恩猶可冀。其人叩首泣曰。洞見小人肺腑矣。昔年我與被殺之某。共交一贅婦。

後某獨佔而屏我。是不平。嗣公至。以善勸人。人皆革面洗心。其不能者。為眾所不齒。某偕婦出亡。我亦聞公言自悔。今公甫謝事。某與婦仍歸舊村。且訛笑村眾曰。汝等不過畏陸青天耳。渠不能自保。今尚有此不近人情官耶。小人恨其詞。觸前忿。潛殺之。意謂無人能破此案。不意公竟先覺也。雖死奚辭。後官憐其尚有良心。薄其罪而流之。國法。凡甄別官。例引見。公入都。面君。見其岸然道貌。奏對從容不苟。聖祖大悅。卿相復保奏之。用為禮部主事。將升侍御。致仕歸。

蘇斥曰。人之所以異於禽獸者。廉恥二字。若忘此。雖聖賢不能化也。故盜賊之三犯者。只好飲之以醋而已。至殺人者。雖因奸也。實緣訛笑公而頓激忿怒。斯人尚有良心。彼甄別公者。直斯人不若矣。當以醋灌之。

補騙子五則

京師布肆。大業也。有鄉人來。闊布數十疋。約值京錢五十餘貫。揀既。謂肆主曰。我初學肩販。須同夥來定。姑待之可乎。應曰。諾。別為他人貿易。鄉人坐半日。見買賣漸稀。謂肆主曰。我尚未飯。夥又不來。身無餘錢。所存貲本銀兩。係合夥者。又未便換錢。腹中餓甚。奈何。肆主曰。既有銀兩。無患無錢。若未便換。與之可也。鄉人欣然出銀。燦然一

提揖肆主曰。我不知質庫在何處。此銀二十兩。請煩貴夥代為入典。但我不過飯食所需。質錢一緡足矣。肆主交其夥與錢一串。並券交付。鄉人感謝去。未幾復來。肆主曰。何速也。曰。吾儕小人。果腹而已。不求甚佳。餘錢八百餘文。擲櫃上。坐守至晚。其夥竟不來。鄉人惶然。謂肆主曰。天將暮。雖出城。我夥或以要事。不得來。盍以我二十金之券。抵運布去。尚有餘錢。明日偕夥來算可乎。應曰。可。鄉人乃鄭重出券。交之曰。此即貴夥代當者。請留三日。我自贖取歸。肆主驗之無誤。遂收執。鄉人以餘錢僱驢車。載布去。候之三日。竟不來。乃赴質庫取銀。僅有二兩。肆主曰。我所質者二十兩大錠也。何以僅止此。典主查簿示之曰。是日貴夥以二十全質錢一串。我疑其所需過少。問之。曰。是客物也。只需此為飯食耳。我予券去。隨即有鄉人持券加利取去。又有二人。以此小錠亦質錢一串。汝所收之券是也。肆主始恍然悟為騙子掉換去矣。京師驢馬市。大集也。有貴官戴五品冠。服色甚麗。氣象雄偉。似武弁入朝者。至鞍轡市。擇一佳者。出大銀一錠。謂肆主曰。我僕因買他物。分遣開矣。煩汝夥肩此鞍至驢市。我欲試良馬也。主者即遣一人為負去。至市。擇一大騾甚駿。價值數百金。命來人以鞍轡備之。曰。汝在此姑待。我試騎之。賣驢人見有僕在。任其鞭馳而去。久不返。謂

其人曰。汝主何往耶。其人曰。我鞍驕鋪之夥。孰為我主。賣驢人駭曰。是必騙子也。汝鋪亦被誑矣。其人曰。幸有銀在。於是偕往鋪中。出銀公估。則鉛心偽物也。共鳴諸官。海捕而已。

某觀察。富而淫者也。姬妾滿前。各自樹黨爭寵。而正夫人不顧也。需次會垣時。恒有花婆出入公館。忽帶少婦。攜珠翠求售。其為人也。輕盈軟媚。婦女皆愛憐之。夫人樂於盤桓。曰。那得若個好娘子。長為我伴。則我得所託矣。婦笑曰。妾何如人。敢當夫人青目耶。妾夫素跟官。若夫人不棄。言於大人。則夫婦皆有倚賴矣。長跪而請。夫人曰。是不難。爾能並事大人。與我一氣。何事不可耶。婦再拜稱謝。適觀察入。夫人使婦遞茶。即以眉目傳情。觀察大悅。問此婦何來。夫人以夫婦願投靠對。觀察曰。其婦如是。其夫可知。我正少一知心青衣。收之可也。婦即迎膝叩首。觀察手援之。即扶觀察之手而起。益悅之。於是婦留而花婆去。喚其夫來。果幹僕也。其夫婦遂遷居鄰院。朝出暮歸。殷勤奉侍。觀察雖與婦情密。調唇撫乳。無所不為。而未及於亂者。公館無隙地也。一日。婦送茗至書室。觀察置諸膝而慰曰。能畢乃公心事。則衣珠財物。惟汝所欲。婦曰。非不甘心。奈眾目昭彰乎。無已。請遣我夫他出。晚至妾室。惟命是從矣。言甫畢。

報客至。婦脫身入。觀察乃以數十金。使其夫遠出幹事。當晚潛入婦室。婦亦早歸。正好合時。其夫持刀排門突入。喝曰。我知汝年輕。必不能安其室。果留男子。合殺却否。婦泣跪曰。非妾敢犯。教主人勢逼。無奈相從。夫曰。必非主也。豈有身居貴官。而知法犯法哉。婦泣喚主起。夫乃持刀視曰。果是主人。將何以全奴顏面乎。觀察曰。汝能周旋。將以汝為長班。得官之日。政由甯氏。祭則寡人。能容之否。其夫半跪稱謝。呼婦起曰。汝好好伺候主人。我出差去矣。觀察色喪神頹。婦起閉門。投懷而慟。解之。始得安於陽臺。未幾。觀察得缺。竟以其夫司閤。婦則留於內室。不復出矣。其夫大權在握。任其播弄。觀察無可如何。聽之而已。然能勸其主勉事上官。未幾。權廉訪。其夫招搖撞騙。無所不為。時有富室身犯大辟。許以數萬金。出罪。富室知為廉訪信使。從之。得賍而遁。富室首於中丞。廉訪始知其事。亟傳婦嚴訊之。婦曰。是非妾夫也。妾本妓女。彼以重聘。僱妾。認為夫婦。囑妾為引主人。若得滿載而歸。許以半分。妾故願為之使。然不知其何許人。姓氏亦未確也。廉訪無可奈何。坐此敗官。後婦之本夫來。又不得不重酬婦而遣之。

有徐大誑者。絲市中夥也。平日喜誑人。取笑。以是得其美稱。一日。隨居停至吳下。買

易舟泊太子碼頭。居停謂徐曰：予起貨去。汝留此。須慎防之。此處多騙子。勿為所誑。徐曰：吾不誑人人。其誑我乎。人果行其誑。我將誑誰矣。居停曰：哈。此處騙子。皆鮮衣盛服。充衣冠中人。汝若遇之。必逢迎不惶。恐小巫見大巫。墮其術中而不覺也。汝必慎之。徐曰：諾。請予洋銀二枚。我將作虎邱之遊。居停給之而去。見肆有錫洋錢。為孩童所玩弄者。與真無異。問其價。枚值五六文。徐置百枚。又以百餘錢。買一布囊。復大書曰：某年月日某鄉某人置。以棉紙裹錫錢。作兩封。納囊中。負之歸舟。易短褐。冠作鄉人狀。以紅紙開綢緞賬單。懷之。持雨蓋負囊。遊於市。見古玩鋪前。坐一客。衣冠甚麗。時正隆冬。披火狐裘。貉冠皮鞋。手持玉嘴銀頭烏木烟管。方吸烟看街。徐有觸於懷。乃坐對門。巨室階上。出其單與錫洋布目前。以真洋錢顛擲。而口作怒詞。正自嘖嘖間。客見其多金。洋洋來前。喝問曰：汝何等人。坐我府前。意欲何為。徐忙收洋錢入囊。執賬單拜曰：不識尊府。動擾不當。我某縣鄉人也。因姪女將嫁。兄與我百洋并賬單。使置嫁衣。我至大邦。不識大綢緞局在何處。又不知買單中物敷用否。無人指點。以是怨恨耳。客接其單視之。皆奩中急需物。信為真實。笑指之曰：北去里許。高牆大門內。有綢緞局。是我親戚所設。兩京十八省客。皆販其貨。真大行市也。汝往必無

欺徐曰。我目不識丁。雖有招牌。奈不能認。請借費步一引可乎。客曰。幸我無事。汝其從之。徐負囊隨其後。行未幾。徐曰。我尚未餐。腹中餒甚。官人肯同一點心否。客乃引入麪肆上坐。徐坐其旁。麪尚未至。徐促額曰。我患瘡痢未痊。不意又發作矣。中急而寒甚。奈何。客曰。去廁不遠。汝去登之。徐曰。奈此累墜物乎。舉囊交客曰。暫累官人看守。我非不放心。奈寒甚。乞假我短褂一披。烟管一吸。客自思。火狐短褂與烟管。不過三十餘金。詎其百洋。其利倍徙。乃故作躊躇而後解與之曰。此百金物。汝速往速來。慎勿污我衣。徐乃鄭重披表執筒而逸。客待其出肆。携囊適回。謂家人曰。今日詎得洋銀百元。當為我賀。出囊審之。疑有偽。急請識者。方知皆錫物。不禁啞然失笑曰。我一生騙人為業。反為人騙數十年。老阿婆。今竟倒網孩兒矣。

查禁倭烟之年。有偽符假役。在江河之間。挨船搜索。訛攬銀錢。為害行旅。惟不掠貨物。不擄衣裝。是以告許之業甚少。有黠客販貨入楚。舟泊江濱。突來壯役七八人。鍊索郎當。手持籤票。口稱官命。查抄鴉片。入舟搜檢。見銀錢皆取之。以充飯食。值客卧病。其夥攔阻不及。盤纏被攬盡矣。不覺垂淚。客徐起見之。笑曰。毋作如人態。從來惇入者亦惇出。彼將十倍償我。無憂也。是時同泊之舟。無一免者。人皆切齒。黠客於是擇舟。

子之強有力者十餘人。飾以僕從之服。自乃冠水晶頂。造作令箭。急易快舟。尾追偽役。沿江而下。役擄掠滿載。忽繞出其前。使僕截擒。即以其鐵索鎖之。登郵亭而訊曰。本廳奉軍門查拿偽役抄搶案。送省梟示。先起其贓。彼舟載錢已數千矣。偽役皆叩首乞命。於是運贓入己舟。將偽役交驛卒看守。曰。候本廳稟報後。來取若人。勿任逃脫。自干重罪。竟揚帆逆流而歸。以錢俵分舟子。銀則歸己。無不歡呼痛快。偽役忽解悟。告驛卒曰。是官也。何以獲贓不獲。犯假可知也。驛卒亦悟曰。無論真假。我輩豈白與人看待哉。偽役已無一錢。乃各脫其衣履賄驛卒。始得縱歸。鄉斥曰。騙子奇矣。然不過乘人所欲而中之。乃竟有騙騙子者。使之笑不得。哭不得。大快人心。可見天下事。出奇無窮。縱有智士才人。只好一齊頷首。

奸僧獄

浙有嘉禾生。為邑之巨富。將入棘闈。偕其妻與姑母僕婢輩。同赴武陵。寓西湖山莊。以便遊觀。生婦少艾而佞佛。以天竺進香為請。生從之。命僕喚肩輿。僕體主人省約意。不投行家。散僮輿六乘。價甚廉。生婦艷裝威飾。羅綺滿身。珠翠盈頭。價值千金。乃與姑母僕婦婢女輩。乘輿而行。生騎馬在先。僕携香燭隨行。至半途。生婦之輿杆折。

五乘皆隨騎而前。是輿落後。一夫抽取折杆回去。謀易新者。一夫守之。僕亦立候。輿夫笑曰。主人將抵山門矣。汝不以香燭去。有不失誤。詈汝者乎。况五乘前行。僅一乘夥。回易杆即來。何須呆守耶。僕信其言。追奔而去。一夫以杆來。共舁入亂山中。生婦惶惑詰問。何以行僻徑。輿夫曰。為時已久。恐官人守候。出捷徑入廟之後戶。不甚便耶。婦亦信之。未幾停輿。見牆缺朱門。輿夫輕叩其銅環。一沙彌拔闥出曰。來耶。至輿前。請夫人下輿。生婦曰。我家人安在耶。沙彌曰。多在前殿候夫人久矣。生婦視沙彌。年不過八九齡。諒無他。不得已從之入門。曲折引入密室。請夫人少坐。沙彌去。而健婦四人至。生婦益惶急。亟詢官人安在。健婦笑曰。休問官人。我輩皆香客。亦為大師掠至。無奈相從。汝若婉順。則此間吃著不盡。且人盡夫也。何樂如之。否則暴虐相加。無從逃避。婦知入危地。悲忿覓死。一僧突入曰。何來潑婦。入我法門中。敢肆橫耶。喝令健婦并沙彌齋上。將生婦衣飾洗剝。以布帶縛其手足。於醉翁椅上。強姦之。生婦痛罵。又一僧以麻桃塞其口。而遮淫之。婦亦昏沉如醉。聽之而已。至夜。健婦以米粉湯執鼻而灌。不得不咽。仍勸其相從。自苦無益。生婦任以巧言。合目不答。健婦以衾覆之而去。次日來除其矢溺。為之洗沐。焚香於室。羣僧復入。互相踞也。如是六七日。忽見羣僧。

變色相謀。交頭接耳。不可聞。是夜健婦灌之以藥。冥然如死。當生之入廟也。姑母與僕婦女婢俱至。惟不見其妻。未幾。僕亦奔至。眾問主母何在。曰。隨即到矣。我恐香燭有誤。是以先來。生曰。今何在。僕始以輿杆斷折。易換需時。對生惶急。命速追之。自亦乘馬往尋。窮日之力。毫無影響。復使僕往接其姑婢人等。則輿亦不知去向矣。喚他輿舁歸。生在寓。毆僕罵婢。終宵躁急。無法可施。次日入縣鳴冤。官為飭緝。過三日。仍無踪影。生乃投省候試。與親友商之。老成者曰。今大中丞愛惜士子。君鳩同考者百餘。往訴之。較縣官得力多矣。生從之。集多士投轅門。巡官以公狀入。中丞命傳原告與老成者數人。謂之曰。某生應試而帶室人。且率之遊蕩。本屬非禮。以致誨盜誨淫。皆未可定。然屬有此巨案而不能破。亦大吏之責也。即令中軍率健卒五百。改裝易服。散布西湖各廟訪緝。限三日獲犯有賞。旋傳府縣官至。曰。屬有大慙。敢誘掠良婦。官不能破。朝廷何虛糜爵祿為耶。期三日不獲。必登白東。府縣諾諾而退。命役數百人。假作香客。布散各廟。使生僕為眼目訪之。逾二日無跡。文武員弁惶恐。共謀將挨搜僧之密室。僧大懼。以藥迷生婦。夜使健者負置乞丐茅棚。丐者驚呼。兵役咸集。見一蓬首垢面。著僧衣褲之婦。奄奄一息。勢將斃矣。急喚生來認。確係其妻。呼僕婦來舁之歸。

寓以開通之藥灌之。窮日夜乃醒。見姑母在旁。泣訴所苦。時兵役因已得婦。皆回署稟報。生亦以前情補呈府縣。各官聚謀曰。雖有婦而不知其地其人。將何以定案。無已。盡拘西湖僧。使婦辨之。寃可白矣。乃使生歸而謀諸婦。婦愧作難言。乘人不備而縊。生又鳴諸官。官亦無可如何矣。時諸僧已集千餘人。無不呼寃者。即有奸僧在內。無可對證。良莠莫辨。以告中丞。乃命兵役徧抄靜室。於蘭若內。搜得女鳥。即以所住之僧。鍛鍊成獄而斬之。寃乎不寃。未可知也。

薊斥曰。僧固不法。而生實自貽伊戚。治容誨淫。何可厝薪於火。是以律禁婦女入廟燒香。此正本清源之良法也。至案已成。即使婦不死。報顏辨認。余知此等奸僧。必不在千百眾之內。送女出時。早已糾及遠颺久矣。然以僧害而有女鳥。縱非此案奸僧。而平日所為。諒必更甚於此。是以神洩其機。致被搜獲。斬之亦不為寃。况殺一可以警百。亦大中丞力也。否則此等案件。地方官只好置諸海捕而已。

義盜

黃八子者。太湖大盜。奉盜往劫富室。明火執杖者一十八人。撞門入內。挨房搜劫財物。盜魁入見事主之女卧室。其女年甫十五六。聞外間闐闐悲哭之聲。驚駭戰慄。蒙被

堅卧而已。盜抽被女墜。見姿色艷麗。強按於榻。汚之。諸盜掠得財物。齊聚外室。不見盜魁。黃八子復入搜尋。見盜魁擁女而卧。八子頓足曰。噫。汝為此不義事。必遭誅戮。我等為汝誤矣。盜魁起笑曰。好花不採。枉生人世。毋相詬也。我讓汝一樂。何如。八子曰。汝不記吾黨規條乎。採花必敗。天道昭彰。我將去汝不暇。尤而效之。非人也。遂出告諸盜。辭別欲散。盜魁留之。不聽。與之物。不取。脫然長往。至海昌。投縣。自首。緣肆被竊案。此案實非八子所竊。因與是夜同時。冒之以就輕也。羈禁日久。因無原贖。不能結時。有刑書某。以辦漕虧欠收禁。八子深與結納。問得若干銀。可仍回刑房。書以四百金告。八子曰。是不難。我為先生完此事。書悅曰。果能如是。我必有以報。因此交更密。書家送飯食。恒與八子共之。一日晚膳。食炖羊腿。八子甘甚。問係自置乎。書曰。買諸市肆。八子曰。何處有。書曰。熟食舖皆有。八子驟欲飽啖。書曰。門已封矣。明日囑家人多備可也。八子不能俟。取錢出院。但聞鎖鑰脫落聲。禁子出視。只有刑具。而八子不知所矣。書囑禁卒勿張皇。此人去必來。決無他慮也。未幾。仍鎖鑰而入。肩羊腿。笑曰。幸不辱命。共切食之。書曰。君去來何其神速。八子曰。我今與先生交深。敢以實告。我因盜黨採花。必敗。避重就輕。故認此案。惟原贖難得。先生出後。可託事主。不必深究。

見贓即領。我事畢矣。不然脫禁而去。亦有何難。所不肯為者。避前事耳。况我日在禁中。夜則遊行自在。同監多人。皆不及知。今已與先生言明。夜將往取財帛。以了先生事。因復潛出。伏巨室屋上。係庫書某家。方夜讌。為出脫一重囚。納賄千金。八子俟夜深人靜。竊取而回。次日。以四百金交書。完虧釋放。值是案破。緣被姦之女。羞忿自縊。事主上控。上峯奏參。奉旨嚴拿。盜魁與十六人全獲。無一漏網者。供及黃八子。行文到縣。刑書以八子是月日夜方在此行竊。絲肆。豈能遠注三百里外。從盜乎。其為仇攀可知。啟令移覆彼處。亦不深究。書為關說。事主以物之相似者。充原物領認。八子之案遂定。以其自首減等。城旦而已。

蘇斥曰。好好色。人情之常。賢者不免。八子盜也。乃能力拒此關。非有大魄力。不能。故其藝亦甚精。惜乎無有能薦之者。若得其人為將。國家何憂外侮哉。

悟知子

悟知子。不知何許人。初業儒。不得功名。棄而學賈。不得財帛。偃蹇半生。一無成就。幸無妻子。子然遊蕩。遇江湖卜者。學推算五行法。昕宵研精。寒暑不輟者三年。恍然大悟曰。道在是矣。隨立肆於市。垂簾賣卜。詣之者。所決事皆當。故得錢無虛日。正為人

作卦。左右環觀。猝有一道人來。著折角巾。襪襪不堪。坐椅上。椅頓折。人皆笑之。道人抱歎將行。悟子婉留之。卜完人散。悟子詣道人膝前。跪稱仙師求教。那道人曰。子遊方之士耳。何所見而仙乎。悟子曰。弟子早推定數。請觀坐壞之椅背。道人觀之上。書某年月日。此椅為仙人坐折。道人曰。孺子可教哉。惜費聰明於無益之地。子既仙我。盍言爾志。曰。求賜仙丹。度脫塵凡。相隨門下。道人笑曰。子猶俗見。誤甚。子先業儒。曾作文投明師。道家丹藥。猶儒家筆墨。子能吞墨舉筆。即成名家乎。曰。不能。能使師入爾心腹。代為著作乎。曰。不能。能求師一日。問誨汝作通人乎。曰。不能。我知汝不能也。仙道猶儒道。須專心致志。歷階而進。斷無餌一粒丹。即飛昇天上者。皆好事者托詞以誤世也。子善悟。我先示子丹頭。乃從袖中出一軸展之。中間大書誠字。上書真字。下書妄字。右書實字。左書幻字。曰。此即大丹原委。成始成終。盡在於是。悟知子曰。弟子愚昧。敬請詳示。道人曰。上求其真。下劈其妄。右依即實。左依即幻。如為入道之道。孝悌忠信。禮義廉恥。八者無愧。是即誠也。天豈有棄此八字之仙乎。故入道之始。曰真人。言真能克盡人道也。一有不然。即流於妄。綱常既不明。則人且不成。何有仙乎。能右此八字。敬慎勿失。即實實則德明。無物不明矣。故曰。至誠前知。左此八字。即幻。幻

則狂妄荒誕不經矣。故曰。左道惑衆。子能一心守真實。去幻妄。誠在其中。自然人定。定則靜。靜則精氣神三寶之先天自見。見而團聚之勿散。即是內丹。道在是矣。悟知子曰。師所云理學。常談也。道盡於此乎。道人曰。儒釋道三教同源。其流則分。儒在明明德。釋在波羅密。道在清靜頭。彼聖佛無不從此入門也。即如子之神卜。亦從庸流所論五行入手。能劈去浮游而存精實。非由一誠得之乎。大小一理。子何信其小者而畧其大者乎。悟知子唯。即失道人所在。三年後。悟知子亦不知去向。

蘇斥曰。純陽為仙。純陰為鬼。人在陰陽之中。故可鬼可仙。惟刻求誠明。自有四通八達之日。任意荒怠。即中七情六慾之迷。道人所云。堂堂之陣。正正之旗也。明者自知。知而不行。行而不專。是自趨於鬼道也。

客窗閒話續集卷三

清 吳鄉斤著

嚴氏

金閨張子。率妻嚴氏。在都市開張雜貨肆。即在後街衙作寓。其宅三上四廂。垣外客房三楹。寓內惟少妻幼子。雇一年輕娉婦作伴而已。肆內一夥。年逾五旬。嚴作餐。其夫傳食。夥憫主人之勞也。曰。何不覓一僕。任其事乎。張子首肯。其夥每早起。洒掃肆外。似已有人代為掃除潔靜。留心察之。則一少年所為也。夥叩其意。少年曰。我南人。落魄於此。日為人效奔走。以餬口。夜寄廡下。君雖不知。我心不安。略效微勞。何足齒也。夥悅其勤敏。薦與主人試用。其人不惜辛勤。不辭勞瘁。凡所作為。能先得主人意。內外皆愛憐之。但半載為僕。已暗與娉婦通。一日。張子置貨赴通州。囑其僕住客房。守門戶。惟嚴氏帶十二歲子。與娉婦同室。漏三下。子已沉睡。二婦尚作女工。忽有叩房門者。娉婦拔關。僕操刀入室。突擁嚴氏曰。汝必與我為歡。否則殺之。嚴氏急呼娉婦護救。娉笑曰。一家人。無傷也。主人不在。姑試嘗之。嚴氏知其同謀。料難力敵。轉嗔作喜。謂僕曰。汝果有情耶。此室有孺子在。恐被目見。事必洩漏。不能永歡矣。汝先入

西廂俟我何如。皆笑曰：真精細人也。妾先抱其衾枕而去。僕料其孤力難拒，亦攜刀隨往。嚴氏乃去大衣，繫束其身，潛入西廂。僕起擁抱曰：果來耶？且解我渴。嚴氏笑却之曰：我素愛汝精細，今何粗莽乃爾？此事也。我向不願清醒相對，是以男子在家時，合有藥酒，臨時飲之，能堅戰，男女交暢，不亦可乎？妾曰：我亦知之，未得嘗試。仰慕已久。嚴氏曰：今我三人同心，可嘗試之。乃指藏酒所，同接取一樽，至並携菓食，共傾飲之。香美異常。嚴氏力勸二人盡量，且媚灌其僕，任其糊戲撫摩，若甚甘心者。僕乃大醉，自脫上下衣，仰卧。匠上呢呢語曰：速來試我具。乘此酒興，切勿再延。嚴氏遣妾睡去。曰：事畢，易汝何如？妾婦含笑去。嚴閉門，索其刀，猶在身畔，乃舉刀力砍，已破其腹。僕躍起，復劈其腦，仰跌。匠上手擲足揚，而斃。妾聞聲，披衣叩門，笑曰：汝等如是猛戰，鄰舍聞之，不洩漏機關耶？呼僕開門，我欲作壁上觀也。嚴乃反臂，隱刀身後，潛拔其鬚，妾撲入，瞥見匠上血屍，正欲聲喊，嚴從腦後力劈之，顛撲匠上，亦斃。乃解棄血衣，携燈出，反鎖其門，回房與子同卧。次早，倩鄰婦呼其夥來告之曰：昨夜僕與婦同逃，幸未竊物去。汝速遣人喚主人歸，商其事，合報官否？夥雇人喚張子回，詢其事。嚴含糊答對。夜深人靜，方以殺姦事白之。張子愕然，嚴曰：君必首之，有罪妾任。若潛隱其

事日久必破。君亦不得辭其咎矣。張子思其言。遂首諸司坊官來驗訊。嚴氏侃侃直陳。奏交秋部大司寇鞫之。嚴氏理直氣壯。堅執不撓。乃釋嚴氏夫婦而瘞二屍。鞫定後。鄉人之宦游京師者。咸羨嚴之胆智。公懸額以旌之。

癖斥曰。智明者。胆必壯。嚴氏初心。亦猶桓人。未嘗不呼。嫠婦共拒。迨嫠婦同謀。知難免矣。乃速轉關作蕩婦態。誘其入我鼓中。刀可得。仇可報也。然亦有天幸。若僕必欲先污之。而後飲。我知僕之命。必不能脫其手。而嚴氏不得為完人。飲恨無窮矣。或曰。必不被污也。僕視嚴氏。猶几上肉。斷不能脫我口。何妨姑且作樂。況以兩情交暢之。言動之。有不垂涎願從者乎。從之。則必醢酖。二人皆自取殺身也。我願世之君子。室無嚴氏。斷不可使少婦壯僕在一處。即有嚴氏。多一事。不如少一事也。

潘善人

潘翁。粵東香山人。談者忘其名字。生在前明中葉。家貲千萬。席豐履厚。有善必為。如刷印經文。創修廟宇。造橋鋪路。掩骼埋胔。以及贈親朋。濟鄰里。猶不足以盡其心。乃日食千百人。不使邑有乞丐。當博施濟衆時。有媪旦暮必至。索食飯之。索飲茗之。無倦色。如是者久。無如旱澇之年。聞善人之名者。遠近就哺。日以萬計。翁雖富力漸不

不支。然不肯中止。猶去質庫。賣田宅為之。迨時和年豐。災黎散而善人貧矣。前媪高日詣之。翁猶自減口糧以為之食。始終不怠。媪不自安。謂翁曰。我孤獨無歸之養也。今汝業已敗。我何忍累汝。曷以住宅施我。作大士閣。我願為優婆夷。自主香火。藉以常得溫飽。無求於汝矣。人皆怒叱之。翁曰。諾。即謀遷妻孥。舉宅以施。媪曰。汝舍去。將何所依。得無怨我乎。翁曰。否。北郭外有山地數頃。因歷年旱湯。寸草不生。無人肯售。去結茅廬。亦足棲止。何怨之有。媪曰。此地吾前見之。有大風水在。汝因歷年為善。未及葬汝父母。今既已遷。此我當為卜宅。其山之陽。枯木之下。天生石穴一區。真佳城也。寔窳於此。不但舊業可復。將億萬斯年。喫者不盡。汝信之乎。翁曰。謹受教。媪執引送之。指牛眠穴。坎山離向。以羅浮為紫。以大海為陰。曰。此凡夫之所見不及者也。且使廬墓而居。乃出異果數斗。給之曰。以此遍撒荒田。俟其生長。勿伐。三年乃成。三年後。必有蛇虺守此。汝當別遷。欲得此異物者。惟五月五日。可使健男子。身塗雄黃。醉飽來伐。取行將獨擅天下之妙業矣。翁曰。將為何物。必先教之。媪笑曰。汝將來觀其形狀。似何物。即創為何物。何必先知。但我所與者。菩提果也。勿以予人。縱予人。無益。媪乃去。翁於是安廬種果。半載方休。入城視己舊居。已成觀音堂。香火甚盛。有尼住。

持媪已不知去向矣。翁歸不數月。其物萌茁。形似芭蕉。遍山皆是。愛護之。勿敢伐。歷三年。葉形成扇。翁乃剝其粗者。賤售之。人皆爭市。一夏得數萬錢。時已有巨蛇出沒。毒氣射人。翁不能存身。仍遷城市。次年。如媪囑。以重價雇壯丁。於五月一日始。人各執斧持鐮。腰帶雄黃酒繩。索入山。砍其細者。網載而出。五日畢事。揀其細心完善者。以玳瑁象牙作柄。錦繡其邊。一柄值銀數錢。高販之徒。爭來售置。其門如市。後遂廣行宇內。自貴官長者。文人墨士。及閭閻中。幾至人執一柄。以為雅玩。以是復業。傳至子孫。至今三百餘年。家益富。他人欲竊效之。俱不能。蓋蕉為虺蛇所守。平日入山者。受毒即斃。故無敢竊。親友乞其種。亦未嘗吝惜。但樹他處。變為美人蕉。結花嬌紅可愛。葉小而脆。不堪作扇。然後知媪即觀自在菩薩。傳翁絕業。為天下後世為善者示勸。

身毒國

蘇斥曰。天之報施善人也。大善則大報之。小善則小報之。如潘翁之博施濟眾。直欲掠美唐虞。天乃報以萬年不拔之基。以是知生物不測。造化無窮。

無無子者。不知何許人。亦不詳其姓氏。其為人也。憤世嫉俗。好作汗漫遊。一日。附洋

船隨風飄至一國。見其人四目深鼻。皆衣白。熙熙浩浩。無爭競心。見中國客到。爭飯之。米大而香潔。無肉食。并無菜蔬。雖言語不通。而貌甚恭敬。走報一紅衣老者來自。言曾出使中華。數次能華言。邀無無子至家曰。先生欲知我國風土人情乎。請譯而道之。我國分男女兩部。王曰元首。男部統之。其下十二司。分三等。上司三。曰耳目司。口鼻司。喉舌司。中司四。曰左肱司。右肱司。心腹司。臂指司。下司五。曰前陽司。後陰司。左股司。右股司。皮毛司。十二司戴元首。合而為身。毒國。毒譯督。言一司總督諸司也。耳目口鼻喉舌最貴。比華之宰相尚書卿貳。左右肱比都督將軍。心腹比撫按。臂指比提鎮。前陽主刑名。後陰主錢穀。比中華之有司。左右股比汎弁。皮毛司比佐貳。雜職。自王以下。皆衣布。以色分品級。王衣黻。上司衣朱。中司衣藍。下司衣青。民衣白。田地無主。亦無曠土。產香穀。大於中華之稻米。一歲三收。至春夏秋三時。人之有力者。不拘何地。盡量布種。自王以下。並耕而食。無分彼此。諸司督耕。能多得穀者。司舉奏王。以下司爵之。有遞遷至朱衣者。第非考較出身。僅虛職榮之耳。怠惰者。發窮黎島。日給一粥。終其身。年豐。則家藏一歲之用。餘盡歸元首。分貯十二司。若歉年。十二司積儲。仍散於民。故無飢饉。亦無貧富。上下皆食穀。不知有菜。何來葷腥。雖產有金銀。

珠玉寶貝。不足貴也。不過為布地飾屋之需。猶中華之磚瓦硃粉。所貴者米布。如中華之銀錢。凡動用之物。皆以此交易。我王相傳。為淨飯王分枝。八十四世裔孫。其長枝。即阿彌陀佛。代傳一那摩佛。即中華所稱喇嘛大班禪活佛也。能參四禪八定。諸司選民之後。俊秀者。送入學道。或三四年。或五六年。由那摩佛考較道行之淺深。送王補諸司缺。故皆慈祥。為國為民。后曰元后。女宮統之。凡女皆習工作。自后以下。俱能種棉織布。成衣以易穀食。凡男年二十以上。思妻者。投前陽司送女部。后配與年相若者一人。三宿而去。若再過之。則又另配人矣。生女則留。生子。撫養至五六歲時。發男部。任人予之。只許人領一子。有天殤者。許再。故民無氏族。亦無絕後之人。凡男女年至六十。不耕織。所領女子。力作養之。亦無違棄者。死則公殮。以大甕。亦無棺槨。鄰邦皆尚繁華。以我國為鄙陋。故無侵犯我國。只求內治。亦不征伐。故自淨飯王以來。數千年。不易姓。如是而已。無他長也。無無子大悅曰。此極樂世界。我願受一屢而為氓。老者笑曰。我國法。不留外人。子回中華。卧而思之。自得。何必留此。乃悵悵而返。辨斥曰。身毒國十司皆妥。惟前陽後陰二司。尚可議。以前陽能剛能柔。能進能退。故主刑名耶。然少者浮躁。老者疲軟。奈何。至後陰只出不入。何可司錢穀耶。或曰。後世

之能者。出糟粕而納精華。君其未知之耶。予笑應曰唯。

某制軍夫人

某制軍科甲出身。好士愛才。門下皆一時譽髦也。制軍風雅甚。如夫人甚衆。琴棋書畫。各擅一長。咸使名士傳之。有某孝廉者。年適弱冠。品貌俊逸。詩如其人。家屢空也。投制軍謀食。時制軍新得寵姬某氏。詩筆清新。與孝廉相類。遂使姬作女學生。傳遞詩詞。兩情相洽。有文君之約。而未得其使。值制君壽誕。內外優劇。百戲並作。乃乘喧雜時。姬偕孝廉捲其細軟。遁花園後垣。同逸。次日。僕婦書童報二人夜不歸室之事。制軍大怒。傳心腹武弁入內室。授之劍。而諭之。故曰。速往南追。取二人首。認姬作汝妻。被孝廉姦拐。故追而斬之。投所在官司自首。汝既無罪。且不次起遷汝職。弁領命將行。夫人遽出。喝止。乃諫制軍曰。機事不密。則害成。此等事。想已颺播省垣矣。引盜入室。斬之非義。一項綠頭巾。終脫不去。徒然掩耳盜鈴。不貽笑士林耶。且孝廉才名。其若愛之者。不僅夫君一人。使士林抱不平。察實而發其覆。貽害無窮矣。夫君聰明濶達。豈不見及此。妾恐一時忿怒昧之耳。制軍不覺怒息。曰。為之奈何。夫人曰。是不難。昔楊越裴晉二公。皆人傑也。盜其侍妾者。不但不追。間有厚贈者。曷不仿而為之。

請作札遣家人贈以行資。則孝廉有不感愧圖報者乎。且以美姬贈名士。古人恒為之。不但士林不笑。且寬大之譽。遍寰區矣。孰得孰失。君試思之。制軍大悅曰。非夫人之論。我幾大誤。即作書以四百金。遣奴急追贈。其書畧曰。僕年逾花甲。所以室有少女者。非自好也。誠以聰明俊秀之產。造物亦幾費經營。使之誤配蠢夫。殊深惋惜。是以羅而致之。且隨其姿質。教成學術。以配君子。豈非天下大快事耶。故某女遣隨足下。僕早有作合之心。所不預言者。緣此女學未大成。欲其精進而後成之。不意巫山神女。竟自投楚王矣。其識見亦屬非凡。僕當順其情。以遂好逑佳話。但不別而行。妙手空。腰纏何藉。未免累及君子。故遣僕走餽。伏冀晒存。所有足下行李。與某女衣飾。俱檢點附上。二人得書。慚愧悲感。望東叩謝。對曰。夫子之德。竟是二天。當作犬馬圖報。再拜作稟申意。其詞曰。憶自亥子春秋。獲游夫子門下。已渝妄奏。得近雲門。葑菲下材。頻親琪樹。迺康成雅度。欲聽慧婢之詩。而小子何知。俾作麗娘之傳。於是銀蟬入戶。共賡隔巷之清歌。紅杏出牆。願借鄰家以豔色。以致宓妃留枕。非關韓椽偷香。携手星奔。抱衾露宿。方虞飛洞賓之劍。何期添裴晉之裝。夫子休休有容。勤勤樂育。使狗偷鼠竊。不作青燐。而鳳侶鸞儔。同諧白首。且惠以贖儀四百。行李增光。從

此弱水三千。片帆穩渡。感周旋之子細。益愧寸衷。期報答以辛勤。難酬尺澤。惟思勵
頑鈍之器。庶不貽冰鑑之羞。六載遭逢。萬言莫罄。敢因臂指。敬布腹心云云。後孝廉
捷南宮。由詞林入諫垣。有與制軍為難者。多方營救之。與某姬偕老。且多子云。

秦良玉遺事

女帥秦良玉。石柱土司所屬人也。生而警敏。多機智。父母皆愛憐之。有兄莽夫也。良
玉五六歲時。鄰人被竊。多方構之。不得。與其父咨嗟歎息。良玉曰。無事。多求此。必來
具所為也。鄰曰。何以知之。玉曰。我本不識具。日者潛窺汝室。彼以我為幼。不之避。倏
又一人來呼曰。米具。汝何為耶。具即與耳語而去。是夜被偷。非具而何。緝之。果得。及
笄時。土俗皆自擇夫。春秋之際。縱少男女於山野。唱歌求配。有馬生者。土司宗族也。
年及冠。無父母昆季。貧而好學。美秀而文。玉一見。即攜手同歸。父母及兄皆貧之。玉
曰。事在人為。我只求同心者耳。貧不足道也。謂生曰。君得我。不憂不富貴。我得君。不
憂不多聞。君所憾者家貧。我所憾者腹貧。家貧易為力。我請任之。腹貧須好學。君其
為我助之。生曰。諾。相得甚歡。良玉恒執女工。伴讀。輒有所悟。忽謂生曰。君所讀之書。
以治身心。則有餘。非我輩救時之策也。曷求富強之學。以成我願。生乃購備韜鈴武

略及三農致富等書數十種。閉戶講論年餘。玉曰。得之矣。乃出門。遍歷荒山。得無主之地數十頃。歸而盡其所有。皆易錢。不足。乞貸。父兄親族以益之。使生置芋粟。一名包穀。此賤而易成之物。遍撒山地。玉乃日遊里間。結好衆徭婦。得其愛戴。心謂之曰。本年當大旱。救荒之計。我已密佈山間。將來成熟時。可以周濟汝等。但須為我照料耳。衆婦皆悅。為之挾刃巡邏。秀實時。爭為收割。不失一莖。時果夏秋無雨。禾苗枯槁。惟此獨茂。生乃計口授徭婦粟。歡呼拜謝而去。尚餘千鍾。糶之。得千餘金。償債之外。猶稱小康。次年。徭婦皆來請種。願為耕耘。玉曰。今年應澇。惟稷獨成。購種遍播之。夏秋果大雨。諸穀皆湮沒。稷高丈餘。不畏水。又獲豐收。仍分給酬勞外。剩數千鍾。糶之大富。起厦屋居之。他寨官民皆乏食。流為盜賊。而石柱賴以無恙。男女咸敬佩。良玉如神明。願為服役者甚衆。玉擇其勤能者留之。生亦喜曰。卿何以知天文。測之皆驗。玉笑曰。前漢書曰。巢居知風。穴居知雨。我師蟻耳。凡旱年。其穴必深。澇年。必遷高處。以是卜之。百不失一。何須高談天文。炫異驚奇哉。生乃服其讀書之得聞也。曰。卿言富。則果富矣。貴烏在。良玉曰。勿急。我後必貶封君。為天下婦人吐氣。但目下大憂將至。奈何。生曰。方安居樂業。何出此言。玉曰。富者盜之餌。且鄰寨飢寒。有不覬覦我者。我

司官素懦弱。又不知訓練。猝遭強暴。鮮不傾覆。是則可憂也。君速購銅鐵木石。覓巧匠。我將仿諸葛製連弩。傳以見血封喉之藥。作救急計。於是作勁弩千張。伏垣外。夜則埋機當路。凡藏粟帛之處。半穴其地。作窖。中布鐵蒺藜。亦傳毒藥。上以板覆之。內室財帛皆露。板皆作機。自行無碍。人踏之。觸機翻轉。顛入窖。着蒺藜立死。布置方罷。而鄰寨果生心矣。使數十人行竊。知生家富。先攻其室。為連弩射死者半。破宅門入。皆奔倉庫。顛入窖死者。又十之六七。僅剩十數賊。鄰人救至。咸縛之送司。於是鄰寨藉以為詞。遍邀各寨。羣起而攻之。土司驅市人而戰。大敗。遂殺土司。寨民大恐。公議良王之夫。係土司宗族。應襲職。衆曰。不如其妻。羣入生家。堅請良王。掌土司印。以禦寇。王曰。禦侮之道。須衆齊心。如臂指之相使。乃克有功。若人各一心。前車可鑒。是死我矣。君輩能聽我號令否。衆皆曰。凡我寨民。所以得溫飽者。皆出夫人之賜。誰不願為效命。如有異志。衆共戮之。良王察其情切。乃出視事。先點千人。各予連弩一張。一發十矢。命其兄統領。射退烏合之師。於是略其地方三百餘里。料其民得十萬餘衆。立為大寨。居中。以親信者同住。環作小寨。居其民。擇其強壯者。訓以兵法。生作進退。井井有條。寨外掘長壕。周匝。壕中皆置毒蒺藜。上覆機板。並如居室法。外伏毒弩。寨

之四隅。樹長木木顛以轆轤懸作屋。穴孔向外。以老花近視二鏡疊作甬。安孔中。即千里鏡也。能觀百里外人馬。使能書者居其上。以長繩懸鈴達內營。名曰天觀。一有所見。即書條。搖鈴索報信。又掘地三四丈。埋甕。使耳聽者卧其上。能聞百十里人言。馬嘶。亦以鈴索達內營。名曰地聽。一有所聞。亦如前錄報。再遠則廣布細作。故遠近鉅細無不周知。又作連翔陣。人各執噴筒。以毒藥煮細沙。瞭透納筒中。每伍間弩手一排。獲之。戰必搶上風。順風揚沙。入人目。即迷疼不得開。弩手搶手繼之。是殺替目也。故易勝。時敗去之賊。復邀洞獠大舉而來。先驅牛羊駝馬在前。土車隨之。至寨前。觸弩機。中箭者畜牲耳。箭盡即以死畜並土車填壕。一擁而入。則良玉已遁。遺有糧食甚廣。衆皆以為得計。居之不疑。未幾寨中地震。火炮直冲。頃刻寨地皆陷。糧食中火箭火球競發。烟焰迷空。死者數千人。餘賊爭奔出寨。則圍兵四合。衆皆請降。良玉審其為惡者。誅之。脇從皆釋縛。賞以口糧。曰。去留任汝。僉感德畏威。皆曰。願從夫人。雖死不去。又益數千人。萬寨咸服。乃教以屯田富強之法。遂雄據一方。生大悅。曰。方賊之劫寨。卿何預知之。曰。得天觀地聽力也。賊來時。畜生在前。土車在後。早以見聞得報。我知此法。前寨必破。故退伏於外。而以地雷火炮伏寨中。彼見寨中多糧食。諒

必停留。不知中留火箭火球等物也。彼方位歇。我使人由地道燃火線轟擊。賊已胆裂。外又促之進退不得。有不降哉。今以降人居外屯田。有益無損。是以日見富強。生曰。今富貴全矣。卿誠天神也。良玉曰。富不過百萬。貴不過土司。卑卑者何足道哉。行將建大功於國家。膺天朝之高爵厚祿。力吐英雄之氣耳。君姑待之。此前明崇禎間事也。時寇圍京師甚急。檄四方勤王師。良玉偕其夫拔寨赴敵。令其兄前驅。順風揚沙。轉戰皆捷。京師解嚴。帝大悅。召良玉入覲。欲侯之。玉辭曰。侯及婦人。古雖有之。非天朝體制。無已。則請封夫主。乃召馬生。以為請北侯。賜予無算。上良玉為勇鄉夫。人石柱大元帥。謝恩出。問部索賄。玉謂其夫曰。朝綱紊矣。帝之左右。皆諂媚貪饒之輩。勢必不久。勿預其禍。遂託故告退。振旅而歸。良玉之子孫。至今世襲土司。

鄉斥曰。觀制軍夫人與良玉所籌畫。古之偉丈夫。不過如是不意中。幗中有此人物。天開奇石也。予向讀易。疑陰陽之說。陽盛於陰。何不曰陽陰。或曰易卦皆倒裝。終不足以解惑。今觀二夫人。方知陰之明者。直可蓋得。此陰陽二字之確解也。

某郎中

郎中某。武陵人。能憶宿世事。云前生為蘇郡庠生。六十無子。家惟教讀度日。僅足夫

妻餬口而已。自曾祖父母以下。三代未葬。恒以為憾。乃發願。每夜焚香一度。跪告天曰。願減己之壽。得財百金。以葬三代。死亦瞑目。積處五六年。未能如願而卒。其魂飄然入陰司。見閻羅王。王曰。此孝子也。願減算以葬父祖。不知汝父母生前惡業甚多。致汝絕後。汝雖一點誠心。歷年不懈。但生平不過安分。無大功德。不足挽回造化。然孝思可敬也。賜之坐。左右報大孝子到。王命開正門。身出迎之。見一披髮尺餘。鳩形鵠面之丐。鶉衣百結。水濕淋漓。見王下跪。王扶之起。攜手而入。設座生上。王糞不絕口。丐穀舂不安。生甚疑慮。王顧之。謂生曰。汝疑耶。此君鎮江人。生於貧家。自幼失怙。其母携之乞食。至七八歲時。膝行求乞。以養其母。又逾七八年。其母老病不能行。此君負之哀號於市。人皆憐而濟之。必飽其母而後敢自食。如是者十餘年。其母病卒。此君求化來一席。剗土埋之。投江而死。是一生專行其孝。別無他志。然而孝為百行先。出於下愚之人。豈不足以感動神明哉。正議論間。忽見紅光照耀。瑞彩繽紛。堂上堂下吏卒俱俯伏。朱衣判報聖僧來矣。王亦下堂跪。見五色雲自天降。中立一胖大和尚。以手援闔。王起而笑曰。老僧七世修行。尚須過臺下。不知何歲西行耳。王肅容致敬曰。聖僧根蒂既深。證果不遠矣。和尚曰。正恐墜落耳。乃設座公案前。王侍立。和

高命之坐。然後隔空鞠躬。時生與丐皆避殿下。和尚舉目遍觀。在羣鬼中指曰。此二孝子也。請來相見。二人入拜。和尚合掌答禮。皆命坐。左右獻茶。和尚舉杯謂二人曰。此茶飲之。昧性。然不飲。則違天條。老僧請以法解之。命二人擎杯至座前。和尚默誦神咒。茶水自涸。各舉空杯對闔王曰。飲訖矣。王唯唯。髻判執簿進。王曰。聖僧下降吉時到。請即飛昇。見數鬼卒。扶長梯至殿前。王肅和尙登梯。和尙曰。有緣者。二子可以同登。王即命判註簿。使二人相隨。僧前。丐中生後。直上數百級。足力不濟。乃墜。團然一聲。已作孩矣。開目見本生父母。皆喜曰。男也。生覺項心虛怯。不能言。惟笑啼而已。得乳甘美。果腹。至三歲。顛門合而能言。憶前事了。如在目前。知鬼神敬孝子。是以一舉一動。無不曲體親心。父母愛如珍寶。前生所讀書。不忘隻字。五六歲。即理前業。能詩文。稱神童。八歲入學。十三舉於鄉。十七成進士。授禮部主事。父母相繼歿。哀毀盡禮。守制三年。二十而娶。入都復職。元日大朝。隨班禮畢。皇上退殿。一太監至主事前。問姓名官職。曰。某親王有命。請主政公。今夜入府有話。授以牙牌。曰。持此以達門官。即不敢阻。得速見也。主事向不識王。心甚疑之。然不敢拒。歸宅晚膳後。登王府。以牙牌手版交門官。引入見王。其狀貌即大和尚也。王笑迎曰。故人猶憶前事乎。主事

再拜曰。唯不敢忘我王大德。王賜之坐。曰。予在殿上。遙觀君貌。猶昔。故使人招君。話舊。君今雖登仕版。然世事紛擾。不若修行之樂也。余生不食葷。憶前生所作工課。惟默為之。恐駭聖父母。聽聞耳。然時時懼墜落。不敢稍生妄念。今將回首矣。君何不棄官入道。主事曰。固所願也。但家貧子幼。難擺脫耳。王曰。事不難。君記孝丐否。余將使彼助君。不可為外人道。靜候時運耳。主事起告退。王曰。君去不必再來。修心為要。無多囑也。主事叩謝而出。未幾。琉球國入貢請封。內降特旨。以主事為正使。假一品服飾。乃謝恩領勅。同副使航海而去。至則國王在城上架天橋。鞠躬逢迎。主事見王披髮削臉。猶有丐狀。王循禮受封畢。執主事手。作華言曰。故人識賤丐否。遂大笑。主事曰。大王孝感動天。作一國主。如某卑卑者。不足道矣。王笑曰。天使何讓也。王人不大於諸侯乎。我今有私情奉託。天使榮旋時。益以萬兩黃金為囑。若還至鎮江時。吾前生之母。尚土葬江邊白楊下。以一小半金。為吾母買棺拾骨。遷葬高原墳前。立一廟。置地百畝。招僧主之。歲時祭掃。以畢我願。餘金贈君。以表相識之情。至正副天使。別有常儀。君請勿辭。主事因聆親王先囑之言。故直受不辭。事畢還朝。遷郎中。以酬其勞。訪親王。則前月薨矣。乃悟世事虛浮。旋即辭官。歸至鎮江。為琉球王畢所事。因念

前生之三代。至蘇郡訪其家。則老妻早故。陋室中八樞尚存。盡舉而厚葬之。回家。餘朱提數萬。交安人撫其子。已則附居廟宇之清潔者。依高僧奉佛以終。

蘇序曰。人惟知目前。故昏昏然。營營然。以畢世。若知前生。則甘苦備嘗。有何意味。不入空門。欲歸何所。惜世皆俗僧耳。南無阿彌陀佛。

木芷治痘

痘瘡者。父母慾火所結。病在先天。天一生水。故人之五臟腎先成。火毒伏其中。感時氣即發。其有不險者。父母同房時清心寡慾。不茹葷酒。則毒輕易出。若食有毒之物。而又沉醉。所生子女。其毒必重。不見富貴之兒。殤於痘者多。貧賤之子。傷於痘者少乎。若痘出幼年。尚可。成丁婚配。後出痘。成者甚鮮。蓋先天已傷。不能通達故也。凡醫皆執此說。鄉人黃大者。年二十。父母已故。娶有妻妾。幼未出痘。是年春間。痘症盛行。黃大忽患大熱。一身盡疼。入於骨髓。求死不得。七八日間。面現紅火數點。其妻請鄰翁視之。曰。此痘瘡也。甚險。乃延痘科診之。曰。陰虧甚矣。必補託而後可。以六味地黃加減立方而去。其妻以百錢求鄰翁取藥。翁曰。我家潮濕甚。思買蒼朮白芷薰屋。正好乘便。遂入市。擇興旺藥肆。投以錢與方。並買木芷二十錢。鋪夥甚忙。包藥之際。以

藥方誤挿朮並色上翁不知也。至家交有方者與黃妻。囑速煎而進之。黃大服後。即得安眠。翁夜生盆火。開包取朮並。則皆藥料矣。急往叩門。問之。黃妻曰。已煎服半日。睡甚安。似大見效。翁不敢言而回。次早往視。一身痘花皆現。光明磊落。且索飯食。神氣間如無病者。翁叱異。即代為延醫覆診。醫曰。已反逆回順。非我重用地黃。不能如是神速也。今可不藥收功矣。翁心中抱歉。早夕在側。殷勤服侍。果十朝痘盡回。痂漸脫落。壯健如初。黃大感甚。乃殺雞烹肉。備謝禮。請醫並酬鄰翁之勞。醫持杯大言曰。非我妙手。恐此症不能回春。老翁閱歷多矣。豈不見壯年出痘者。十有九死乎。翁曰。不然。假如此症。誤服蒼朮白朮。將何如。醫曰。一滴入口。早已斃矣。翁即回家取藥。曰。請觀此。非先生所開之藥乎。醫檢之曰。是也。翁曰。是則誤矣。以同市兩包相混。而黃大所服者。實朮並也。醫曰。莫與我爭功。我閱書多矣。從無朮並發痘之說。此必藥肆匆忙。誤包兩料藥。實未給朮並也。翁乃呼黃妻。出藥渣而示之。固朮並也。翁曰。吾非爭功。若果朮並所愈。有後患否。是以求教。醫搖首支吾。持謝金而去。二人懷疑莫釋。遍訪時醫。皆曰。無此情理。或者痘為朮並逼引入內。復發。無藥可療矣。二人更急。時巨室以千金延名醫薛生白在邑。二人執香跪門求診。生白憫其誠。使人診之。謂黃

大曰。脈甚和平。無疾何治。翁始以疑質之。生白大笑曰。是矣。此必黃君祖宗功德。不應絕後。故有此誤。若服地黃湯。悶死久矣。時醫不知用藥之活變。而執古方。完死者不少。彼意謂有夫婦。必有房事。虧損腎經。故壯年出痘。必先補託。不知夫婦之事。天生天化。互相補益。若以為有房事必損。則世無八九十歲夫婦諧老之人。而鰥寡孤獨。皆千萬歲矣。惟好色過度。則傷黃君一夫一婦。人倫之常。復有何損。其痘之鬱而不發者。必平日盡力農田。長浸水中。深受濕氣。逼而不達。是以痛楚。老翁所市朮苙。必有數兩。大劑投之。水氣立散。有不暢茂條達者乎。時醫何能見及此。我故曰。祖宗功德。鬼神所使也。且黃君脈大而長。不但痘不復發。且享壽無疑。二人心始釋然。喜躍再拜而去。

烏蛇已癩

蛇之種類夥矣。皆追風藥也。內有烏梢蛇一種。最毒。姑蘇有曹吏部。由郎中出為粵東潮州府。是邑也。凡幼女。皆蘊癩毒。故及笄。須有人過癩去。方可配婚。女子年十五六。無論貧富。皆在大門外工作。誘外來浮浪子弟交。住彌月。女之父母。張燈彩。設筵席。會親友。以明女癩去。可結親矣。時浪子亦與宴。事畢。富者酌贈醫金送去。多則一

年必發癩死且能過人故親人不敢近官之好善者設癩院收養之曹太守有弟已冠不好學日事遊蕩戚友知此間風俗者恒詰誡之介弟初亦不敢犯但遊觀而已一日至巨宅前見一女子國色也不粉飾而自然既豔麗而莊重不禁迷戀輒轉再三舍之不得喟然曰人生幾何美色難遇牡丹花下死較老耄樂甚矣意乃決與女交談引之入室兩情相得有終焉之志無如彌月後例應分折其父母見二人情重不使女知請介弟前堂大譏詢及世家方知為太守親弟屢奉府縣查訪甚切勿勝驚駭但事已如此不能隱匿贈以千金送之回府太守以乃弟自作之孽無可奈何貲送回籍俟死而已一路毛髮脫落日漸周身發癢及家其次兄收之慮其蔓延鎖於酒房下榻嫂氏哀之使老媪給飲食未幾癩已匝身奄奄一息自知必死矣先是介弟去後女方知其事乃與父母為難誓不二天必欲同死其父母婉勸教戒矢志不回不得已以實情告太守敬其節義允為作札遣送姑蘇為弟守節來投嫂氏嫂謂女曰叔病癩已不起矣莫如原舟逃反以妹品貌何患無好逑君子何必戀及此泉人耶女泣曰妾故知不忍郎之獨為癩鬼且女身不可二天來就死耳非效于飛之樂也嫂憐而敬之送女入酒房與介弟相抱而泣女乃遣婢歸覆命親為其

夫調養一月。介弟使女烹茶。未至渴甚。循牆而起。覓飲房中。惟酒缸十餘。尋至室隅。尚有剩酒半缸。以碗飲至數四。渴解而人亦醉倒。女持茶來扶之。臥。至次日。癩皆結痂。人亦清爽。謂女曰。此酒大有益處。日與我冷飲之。當有效。女順其意。每飯必先以酒。半月癩痂尋脫。一身新肉。滑膩非常。眉髮復生。居然風流年少矣。夫妻快慰。及酒將完。見缸底一大黑蛇。浸斃其中。蓋烏梢也。出問家人。乃知前年注酒時。見有蛇在內。是以遺棄半缸。不意為介弟起病之祥。於是夫婦相將。仍赴粵東。女之父母及曹太守。皆大悅。共出財。為謀功名。得河泊所官以終。此其有一命之榮。故不死耶。余曰。非也。粵女貞一之操。有以感召之耳。

薊斥曰。觀上二則。可知醫無恒方。藥若得當。實有起死回生之效。惜時醫執陳方。不知變通。以致危症不救。安得人人巧遇如黃曹二君耶。

金標客

標客金氏。籍隸嘉禾。其為人也。好義。幼習武藝。能運氣敵金刃。壯年出外保標。江湖赫赫有名。盜賊聞風而懼。及其老也。腰有千金。在江南之清河。立船行為業。悠悠自得。不出外矣。夏日。在水閣納涼。見一舟揚帆而過。篷窗四起。中坐青年公子。外二僕

人回顧舟子。識皆劫賊。頓起憐憫心。疾捲行囊。追及之。乞附舟南旋。舟子不納。公子見其二毛。憐貧老而許之。舟子曰。人各有心。知其無互意耶。設有他虞。非我等不預言也。公子曰。此老我三人能備之。毋需爾慮。金聞言。一躍登舟。與公子為禮。遂問行蹤。公子告以父宰山左。回原籍武陵就婚也。與金聯鄉誼。談甚洽。以長者呼之。每飯必共。家人心不謂然。見於詞色。公子益尊敬之。舟行長淮時。金密謂公子曰。舟子皆江湖積賊。今當停泊某所。若過此。必逗遛曠野。將行其謀矣。公子怖甚。曰。奈何。金曰。有老夫在。彼四五後生。不足懼矣。某今夜與公子易地而寢。看其如何下手。公子甚疑懼。果舟至關市。竟過金聞之。舟子曰。風利不得泊也。公子益懼。夜乃與金潛易卧處。舟行至半夜。忽停。似聞舟子皆息。燈而卧。駕長密謂其夥曰。以我五人。了彼三人。易甚。今添一客。多費手足矣。夥曰。客似強健。然老不足畏也。駕長偕一夥。持利斧潛啟艙門。係公子常卧處。撫首砍之。不入。竊謂夥曰。得無誤。砍其枕乎。不然。文弱少年。安有如是之結實頭皮也。夥曰。汝於星光下。照顛門劈之。二人聽卧者。猶有酣聲。乃雙手舉斧。猛劈之。斧反激回。傷駕長首而跌。金乃揚聲有賊。於是公子主僕舉燈入艙門。大啟。金起坐。呼舟子夥四人咸集。金曰。駕長何在。曰。睡久矣。金曰。頃有賊斧

劈我首。似言好結實頭皮者。駕長聲也。得毋自傷乎。我標客金某也。在千萬寇盜中。出入自如。汝五毛賊。欲傷我得乎。恐自不得保。駕長聞言。亦以布蒙首出。五人僉再拜請罪曰。久聞長者大名。不意在此相見。長者既明此意。不必多言。我等願革面洗心。送公子回籍。斷不敢復萌異志。乞恕無知之罪。金曰諾。汝輩亦無能為。遂與開舟泊揚城。為公子壓驚。不汝罪矣。舟子叩首出。揚帆前行。公子及僕皆感甚。至揚州。或席宴客。不使舟子破錢。亦感甚。未幾。舟抵嘉禾。金客攜囊告別。公子泣留。金曰。此去皆官塘大路。不過二日抵省。無下手處。我誠之。彼不敢違。乃呼舟子告之曰。汝等好。好送公子回府。取得平安信來覆我。日後好相見。若少有怠惰。公子莫給與信。汝五人命懸我手矣。皆曰。不敢。惟長者命。送公子回府。取札歸報。金客回家時。邑中有數十少年。皆習拳勇。推一人為魁楚。其人亦詡詡自得。眾皆曰。武邑中老前輩。惟金某為最。汝能勝此人。則傑出矣。其人曰。近聞回家。姑試之。或勸之曰。金長者為人和。露在鄉黨中。犯而不較。汝以少壯而毆衰老。勝之不武。其人曰。我姑戲之。亦無傷也。於是羣伺於市。是日微雨。金持蓋着履出市。其人潛至身後。以右手挖其臀。金即運氣至臀。夾其手。使不得出。故作不知。徐徐而行。其人五指痛入心肺。不覺哀切求恕。金

行自若。市人皆大笑。衆見少年色變。羣遮金客陪禮。金客始鬆臂。其人跌出丈餘。伏地不動。衆視之。指臂皆青腫。金回顧微哂曰。少年恃血氣之剛。狎侮老夫。自作孽。但係子姪輩。何忍死之。汝等扶至我家。治之可也。乃共掖赴金室。以三丸給之。曰。以酒服。當不至大損。其人服之。下血升餘。疾雖愈。而右臂從此無力。或曰。拳勇亦多矣。何至頭能敵巨斧。臂能損人臂。無乃言過其實乎。鄉斤曰。術有所謂。金鐘罩。鉄布衫者。皆運氣之功。氣之足也。至大至剛。雖以萬觔石壓身。無碍。金老想必善此。拒斧夾臂。猶其小戲。

文孝廉

有陳孝廉者。家甚寒。賃親友數十金。入都會試。獨行至王家營。以三十金僱車。兩騾甚臙壯。車夫目立眉揚。挺胸凸肚。亦甚勇健。陳喜。意謂能速馳也。不意車夫橫甚。甫入山東境。車價又訖。宿第三站時。入陳君室。坐借十金。如不給。不能前。陳曰。此地距都。千有餘里。安得多金濟汝。果不能前。遂我原價。另僱可也。車夫曰。長裝短卸。向有行規。休想毫厘也。我不慣與小人來。請辭。高聲紛爭。陳君泣下。是室逼近上房。所寓亦會試新孝廉大車五六輛。主僕十餘人。方喚妓雅歌侑酒。聞攘攘聲。使僕詢問。車

夫曰我等莫賤何預汝事。陳乃實訴所苦。僕人主出攜陳君去。叙料分同年也。同行三孝廉。此君文姓為主。謂陳曰。兄獨行踽踽。宜為小人所侮。我聞車夫甚橫。當教戒之。立呼車夫入曰。汝何敢與客爭。車夫曰。小人貧困無聊。故為人僕。不過向客假數金耳。不意其肆。魚然也。文孝廉曰。果為是我假汝十金。明日隨却早行。不許再有後言也。車夫唯唯。五鼓開行。使陳君車在文前。行不過二十里。車夫趨狹路疾馳。陳覺有異。始則喝問。繼以哀求。車夫曰。今日之事。我為政。汝尚有同年友相助耶。時文孝廉僕見陳車斜馳去。告主人。文曰。是不懷好意。疾躍出車。解駝乘健騾。不鞍而馳之。車夫覺有追者。奮力鞭兩騾。而文馳已及。以一足踹車轆。兩騾寸步不能移。以一手捉車夫擲地。飛身踏其背。奪鞭鞭之數百。車夫哀號求恕。陳君下車為之緩頰。而後釋之。使陳遠坐。而已坐轅上。押送回大路。謂車夫曰。我雖文士。而習武功。無論汝一人二騾能止之。不足奇。汝觀我倒執五六套大車。可使逆行。試之。果然。車夫咋舌。始畏懼不敢萌異志。相隨入都。還文孝廉所借之銀而去。陳君感甚曰。兄神力無敵於天下。生成乎。抑練習乎。文曰。此易筋經法也。其書具在。勉習之。無所不可。人自不為耳。從此相得甚歡。遂成莫逆。

薊斥曰。此入道之大端也。夫道無所不可。養氣則至大至剛。養志則修齊治平。養身則合精氣神為正一。可以飛昇。可以拔宅。即易筋經一書。達摩傳為入道基。非僅習勇力也。人配天地。曰三才。其才本廣大無倫。故儒家之明德。道家之三寶。釋家之本覺真心。人人共具。專其一而修之。聖賢仙佛。惟人所願。豈僅勇力乎哉。

何首烏

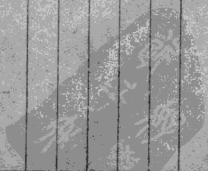
何首烏一名能嗣。藥中仙品。產山澤者固多。亦有在城市。而其根反得成人形者。以得人之精氣多耳。然其人形者必通靈。隱現無恒。人不能得。若得而食之。即仙去。相傳已久。吾邑有張氏姑婦者。夫與子皆諸生。以家貧。教讀外出。惟二婦在家操作。女工度日。是以紡紗必夜午方休。每秋月皎潔。時聞院中似有幼孩微逐聲。投闥視。則無有。婦與姑謀。後若有所聞。一人仍紡。一人穴窗隙窺之。於是輪流伺隙。婦果見兩孩。出自牆陰。長不滿尺。一男一女。皆赤體。携手至院落中。對月再拜。互相撲跌為戲。婦潛告姑。慮曰。恐係妖孽之子孫。犯之自肇衅矣。皆不敢出。然心甚懷疑。一日所親至。知醫博學士也。姑以所疑質之。咸曰。宅若有妖。何能安居。此必靈藥所變。得而蒸食之。當成地仙。婦笑曰。稍聞人聲即遁。烏能攫取。曰。無難。吾聞稻米。天地正氣所結。能

壓寶藏。若由窗隙擲之。得中其身。即不能遁矣。戚去。婦度院中孩戲之處。至窗隙。約丈餘。諒擲米未必適當。乃截竹為筍。撒米其中。以箸捲布催送之。日練其手法。使精熟。復伺於窗隙。二孩來前。婦即以筒米彈之。果中。二孩皆仆。突出擒拿。人手僵直。呼姑舉火燭之。類木雕者。眉目如畫。氣甚芳馥。姑婦相謀。煮飯時於鐵鍋內蒸之。一次稍軟。至五六次。香綿可食。姑婦各分食一枚。覺鮮美異常。腹果甚。一日不思飲食。夜眠至次日。皆不能起身矣。晌午。門不開。隣姥疑有故。逾垣窺之。見姑婦皆仰臥於牀。頭面及身俱腫。目開口張。不能言語。隣姥倩人走報其父子歸。不解何由。亦不識何疾。急邀知醫之戚診視。笑曰。非疾也。日前母所說成形首烏。我曾說以捕法。諒必捕而食之。未識九蒸九晒之製。必不知避忌。誤犯鐵器。是以有毒。試以解毒開通之藥灌之。至七日。腫消人醒。問之。果如醫言。起後強健愈前。累月不思食。其姑年已周甲。髮白再黑。齒落重生。枯縞肌膚。皆皮脫而潤澤。似二十餘人。復生子。其婦年近四旬。轉而為二八好女子。連舉子女十餘。後皆壽一百五六十歲。無疾而終。

薊扈曰。惜乎。得靈藥而不知服食之法。僅以延齡。無乃有負仙品。或問製食之法。余曰。曾考諸文獻。當以柳木作桶。承以沙甌。用桑木火。先武後文。九蒸九晒。以竹刀剖

作九頓食。可以絕粒入山矣。或笑曰。能得者。不能製。能製者。必不能得。徒虛語耳。

客窗閒話續集卷三終

客窗閒話續集卷四

清 吳鄉斤著

一技養生

吾鄉有鍾生業醫。無人延請。愜蹇不堪。乃赴豫投親戚之出仕者。其戚係閒曹。又未
補缺。鍾依之。餬口而已。六月間。豫撫太夫人疾急。醫皆束手。屬員來見。必問有南醫
否。其戚以鍾對。中丞命急召之。其戚諄囑小心。鍾唯唯而去。中丞延入臥室。見窗戶
皆閉。大生爐火。熱不可耐。太夫人猶衣棉。且覆以棉衾。診之無脉。出謂中丞曰。太夫
人陽伏於內。陰見於外。當此大暑之時。必先去火開窗。并去棉衾。則脉必復。脉復乃
可定也。中丞曰。前醫無言及此者。先生高明。乃從之。未幾。太夫人索飲。中丞大悅。曰。
我母不言。已二日矣。今依先生法。竟大蘇醒。復請鍾視診之。得脉。以藿香正氣湯飲
之。立痊。太夫人悅。命留在署。欲官之。為之報捐。未入流。奏留豫省。充文巡捕。中丞言
聽計從。因此獲財無算。

又張生。係饒商之子。一無所長。惟好口腹。廣搜古今食譜。而準酌之。烹調甚精。未幾
父死業敗。室人交謫。暫避武陵。寓呂祖閣。閣前樹木茂。厥有亭納涼。甚適。閣之左有

大宅係候補太守公館。其僕從暇即來亭內坐談。以是識張。數日間。聞太守盛怒。鞭撲家人。罵詈無已。其僕亦有時來。皆楚囚相對。非復從前暢快矣。張偶詢之一僕。告曰。主人蜀之富族。納貲得官。所好者精饌。有得意庖人。偕來日前中暑而死。主命吾輩覓人。不如意。則撻舉薦者。連撻多人。皆不敢引進矣。又嘗我等無良心。必欲餓死主人也。故嚷嚷不絕。不意若大郡城。尋不出一善庖者。我等命該絕矣。同輩皆咨嗟嘆息。張微哂曰。我以為有大事也。故如此盛怒。區區者。何地無之。君等誠不善覓耳。僕曰。然則先生能之乎。張曰。未識汝主果知味否。眾僕皆喜曰。我等姑耐一頓皮鞭。請試為之。乃具應用之物。交張成四盃。夕殮進之。其香始升。不覺觸鼻。太守曰。何來此味。試嘗而甘之。大啖飽食。呼僕問所從來。僕告之故。立命傳見張曰。我非庖人。因園館寓此。行將歸矣。豈為人作廚下媪哉。僕覆命。太守曰。客何能欲修金若干。肯為我庖人指點。我必延之。汝等善為我辭。不可失此人也。僕又往商。張曰。汝主必欲留我。歲修三百金。親來聘請。為司帳房。兼督庖廚可也。眾僕惟恐失之急。為辦行李衣裝。覆命。太守往拜訂交。一一如約。相得甚歡。未幾。太守得缺。張為司總。加修至千金。因此起家。

又有婦人善哭者。無端發聲。聞者淚下。南俗富貴之家。凡有喪弔客來不絕。內幃須終日哭。主婦力不逮。或薦此婦代哭。能日夜不絕聲。弔者聞其哀甚。僉稱主婦孝。於是喪之家爭延之。通邑無二人。故鮮暇日。亦得小康。

鄉斤曰。人既不能上達。必習一長一技。以為仰事俯育之資。否則妄想求財。我不知渠何所藉。或曰。前三人亦命應如此。不然。飽學秀才。埋沒在家館中者。不知凡幾。一長一技。更何足道哉。余曰。如君言。誤人不淺。若無所憑藉而待命。天其雨金雨粟乎。非所以勵中人也。昔有韞匠。業甚興隆。晚年得子。愛如珍寶。年將及冠。猶不使學事業。親友皆勸之。匠曰。有命存也。故人皆戲呼之曰。韞公子。時有推五星者。曰。張鐵口。名卓卓。匠使推其子命。鐵口曰。此大富造也。行年三十。家貲五百萬。我在貴邑推命多矣。無出其右者。書單與之。匠大悅。歸使其妻。以錦作囊。納單其中。懸於其子胸前。曰。無忘發財之年。且以誇示親友。益任其恣情矣。為其子完姻後。匠夫婦相繼亡。其子不能自立。所遺襪肆。為其夥抵盜盡淨。漸至夫婦相攜行乞。惟日盼而立之年。作富翁矣。至二十九歲。適遇大飢。人人不能自給。誰肯濟丐。其人卧病於枯廟中。將斃。忽謂其妻曰。我不濟矣。我之不習一業。以至此者。皆張鐵口誤我也。汝年少。又不患

無溫飽日。我死後。汝號於人曰。有能棺殮前夫者。嫁之。諒必有人承值。殮時。必以命單納棺中。我將控於陰司。為妄談命者戒。遂歿。其妻如言改嫁而葬埋之。其人之魂見閻羅王。訴其冤苦。王為追鐵口至。究之。鐵口曰。小人推命。從無謬誤。恐其八字不准。非小人之過矣。王使判查降生簿。則其命運與單符合。王曰。如此。其財何在。判又查應富簿曰。某應以貿易起家。已於降生之年。交招財利市二神矣。王釋鐵口。使鬼卒押其人問二神曰。有之。某應以二十歲外。漸成家業。吾神在三百六十行買賣中。查無其人。無從給付。恐其誤習文學。則非我所能主。已於某年月日。送文帝去矣。又押赴文昌宮。朱衣神曰。有之。收財之日。曾稟命帝君。請以數萬金。準作科甲。出宰一方。以餘財付之。乃歷科以來。魁星在南北大小文場中。查無其人。恐誤習武。於某年月日。送武帝去矣。又押赴關帝廟。周將軍曰。有之。吾奉命巡武場。並無其人。恐誤其發財之日。送交轉輪王處矣。又押至第十殿。王命判檢簿曰。有之。因其人既不習文武。又不習商賈。無從給發。不得已。飭交當方土地埋藏其家。使掘土得之。甚易。今猶未得。是土地之過矣。請追問之。乃召土地曰。小神領有此銀。知其人已流落枯廟。即以其銀埋在廟階之下。無奈其人從不動土。且未曾掃地。欲雨給之。恐其不知。暫避。誤傷性命。正

無法可施。今既來此。原財奉繳。以脫小神之累也。王曰。嗟乎。天下竟有如此怠惰之人。神亦不能福之。使其為人也。實害之也。然某前世之福澤尚在。無已。判作富貴家。猶眠錦綉而食膏粱。毋庸自力。且所見之財。亦千百萬也。故人而無能。不如為畜。

六壬神課

吾鄉張君。醜商子也。幼多病。故不甚讀書。然敏甚。其慧解書旨。皆能領悟。及冠。自覺氣稟甚弱。不願婚娶。一日。在朋友業頭。見大六壬書。悅之。求教。友曰。吾雖知此。不甚精。遂以大畧指示之。張攜歸學習。不忍釋手。復購求他本。以為揣摩。聞有秘本。不惜重價。不畏遠道。務羅而致之。不售者。親往手錄。是以其書盈室。多人所不經見者。研精十載。忽大悟曰。道不遠人。非書所能該。遂束書不觀。亦不肯為人決事。有時自露其機。則無不中。忽謂兄嫂曰。此宅住不得矣。速往某親戚家借寓。猶可以也。兄曰。宅乃祖遺。居此百餘年。豐衣足食。人口平安。有何不美。而欲依親戚家。不為人非笑耶。且遷宅不易。汝勿多言。再三懇之。兄嫂執不可。張乃哀求其母曰。十日不遷。兒為大不孝子。必見責於天而受禍也。其母夙愛憐之。見惶迫之狀。出於至誠。諭長子遷居。迫於母命。往見其戚假宅。戚果非笑之。然其家宅廣人稱。樂觀戚之情。詰允之。張君迫促。

速移。上下皆有怨言。若不聞也。督催益急。至九日。母尚在舊宅。督理張突負而趨。言勿驚老母者。甫至戚家。喘息未定。人報左隣火發。延及張宅。頃刻蕩然。而張氏之器用財賄無傷也。然後怨者德之。母與兄曰。何不先言。張曰。天機不可預洩。然與先言何異耶。一日。至其表兄王生家道賀。王曰。何喜可賀。張曰。老兄長郎。今科舉孝廉。非大喜耶。王曰。弟言諒無謬。既來道賀。必得飲食。家中猝不及備。請往市肆可乎。張曰。可。同往至市。途遇一友。王邀偕往入肆。飲畢。送麪來。張曰。兩碗足矣。何必。三王曰。三人也。豈可兩。張曰。一人不得食矣。皆舉箸笑曰。今亦有錯謬時乎。言次。友家人來報其母疾作。幾危。請速歸視。友乃投箸而去。王曰。弟無乃仙乎。我等飯後。速往友家探之。張曰。無傷。其母痧發。刻已愈矣。食畢。餘一碗。皆飽不能食。張曰。賣之可也。王曰。何人肯買。刺麪。張假筆書條曰。為官事。見官面。虎頭人。食此麪。王乃囑肆主曰。為我賣此麪。肆主笑諾之。果有一人。頭汗淋漓。入座。急索涼麪。肆主即以刺麪與之。甚得。王徐問曰。君高姓。何如此急急也。其人曰。我虞姓。為役所迫。往見官。故孺涼麪。速食而去。於是二人偕往友家。友出迎。問其母。果痧發。絕而復蘇。家人皆外出請醫。一人渴甚。無人烹茶。張曰。廚有大柿二。亦足解渴。友尋之。果得分食二人而去。是年王生子。應

大比歸。往候張君曰。姪今果中式矣。吾有一物遺君。出匣封誌甚固。曰。捧歸懸之。榜發後啟視。不可預發。致吾洩機而禍速也。王旋家不俟榜發。拆視內貯金榜一紙。報捷者來。出錄比對。無一誤者。未幾張君疾作。日劇。其戚盧翁雖市井中人。而樸誠方正。來視疾曰。惜弟天生才智。不習正業。用心於無益之地。耗損心血。成此危症。亦自悔乎。張笑曰。命之修短。天也。知數固死。不知亦死。與其昏昏。何如昭昭耶。盧曰。人雖傳弟知未來事。是或可信。豈能洞見肺腑。張曰。弟請為兄決之。兄稍迴避。乃執筆操丹作單。以匣封固。謂盧曰。兄攜回。晚觀之。盧如其言。歸肆貿易。夜核賬後。開封。則是日出入總賬一紙。釐毫不誤。盧乃服。來謂張曰。弟能如是。豈非仙乎。何以仙亦有疾。是所不解。張曰。仙則不能。惟六通已得其二。惜知之晚。而又自執其能。不得精進。以結內丹。天乎。假我數年。則成道矣。何如數盡於某月日。從此長別。不亦痛哉。相向而泣。至日果卒。

鄉序曰。書自聖經。至雜藝。載當然。而不載所以然。惟博聞強記。則左右逢源。一旦豁然貫通矣。小道可觀。其張君之謂乎。然由一藝而追其極。皆道也。所患者。自執其能而止。此張君之所以悔乎。

妖人邢大

燕人邢大。幼失怙恃。年十七。豔麗過好女。因無事業。僮蹇不堪。里有洪大者。家小康。有龍陽之癖。亦無父母妻子。遂遇邢。目逆而送之。曰。此天下尤物。可遇而不可求者。尾至其家。見曠垣敗室。虛寂無人。入門。言之。邢見洪來。羞澁之態。亦若女子之初見良人者。洪訊得困苦狀。不勝憐憫。曰。弟若肯隨主。我家能溫飽之。邢本無能。腴然隨去。洪為置鮮衣。給美食。撫養周至。邢實心感。一日飲內室。薄醉。邢顏色煥發。洪不能復忍。擁之求歡。邢曰。弟受兄德澤。無以加矣。身非草木。焉得無情。以身報之。固所願也。但日後色衰愛弛。弟仍落魄。無依。徒貽失身之誚。不如其已。洪曰。我只圖好色。不分牝牡。弟若蓄髮披鬢。終身相從。即我妻也。決不再娶。誓無異心。邢遂與同宿。兩情益密。邢從此養髮。貫耳。作游裝。儼然國色。且習女工針黹。刺綉甚巧。洪嬖愛益甚。所欲無不順從。服飾之精。飲饌之腴。申於膏肓。夫好男色者。必病。股與目。况旦旦而伐之。有不速斃者乎。三年。洪業漸敗。目既眊。而半身不遂矣。先有劉六者。亦美男子。洪與結為昆季。恒引之家。與邢相見。則曰。我妹也。劉見其媚美。亦愛憐之。洪已有交易之心。而邢不許。故每見劉。則一禮而退。劉亦無可如何。值洪病革。劉願以重聘。媿求其

妹為妻。洪與邢謀曰：我病不能復起矣。今汝已習女裝，聲容舉止，宛然好女。本相訂終身，不意半途拋撇。若戀我，則無男子守節理。若仍改男裝，則已失本來面目。又未習丈夫事業，後作餓殍，皆我累汝矣。汝縱無怨，我在九泉亦不瞑目。不如因劉子之好，嫁之。我得財禮，可藉以飾終。汝亦得其所矣。邢曰：我非真女，彼娶而後覺之，能相容乎？洪曰：世無不好色者。彼若覺察，汝須善為調停。溺愛之人，決無債事。況劉之為人，與我相同，我故願托之也。邢諾。洪以告劉，遂轉告父母，邀媒行聘，擇吉娶之。父母親戚見新婦婉孌柔順，與其夫一對玉人，交相慶慰。劉更欣喜。至晚入房，曰：妹何見我即避？今夜更避何處耶？擁入衾中。邢早於兜肚下作袋，將腎囊前陽包起，仍曲舉其股以就，故不覺也。然日久所時，亦漸熟。劉必欲盡去邢之上下衣，強赤其體，無從漫藏厥物，顯露。劉不禁駭異。邢擁劉盡媚而實告之曰：爾若舍我，恐女子中未必有勝我者。劉曰：我固不忍舍汝，但娶妻為子也。汝能生育乎？况我家不過僅可度日，無餘貲再娶，不誤我後嗣耶？邢曰：母恐我有祖傳符籙，能看香治病，爾倩人繪女仙像供養，我將有仙人附體，治病神效，傳播人知，業必興隆，得財後任買妾媵，不爾禁也。劉曰：為我謀則善矣，但汝以男子身而為此，何能忍乎？邢益媚嫵之曰：此事始雖楚而後樂，恐

天下男子知此味。人人欲嫁丈夫。世間甘為此者。非我一人也。爾如不信。請嘗試之。且聞中事。外人不知。無妨互相為樂耶。劉亦迷而順之。從此夫其夫而亦婦其夫。婦其婦而亦夫其婦。兩美交融。眷戀之情益切。劉發財心勝。告於父母。別居附近鄉村。傳播仙姑治病之說。人見以美婦行醫。爭相延請。日得時錢數貫。一番役垂涎婦色。詐病喚邢去入室。突擁而撫其下體。出其不意。不及掩飾。居然偉男子也。役縛而訊之。邢哀求包容。願任雜姦而多與之賄。役曰。邨中不乏少艾婦女。非親即故。容汝在此。皆不得作完人矣。我且獲妖人官賞必厚。豈貪汝賄。自貽伊感耶。併獲劉六。送坊轉入秋部鞫實。於左道惑人本罪上。加重問擬。緣首即行正法。劉六照為從例。刺配黑龍江。給索倫達呼爾為奴。此嘉慶十二年四月案。有友任刑曹者。錄出原供如此。鄉斤戲判。勘得邢有宋朝之美。洪生衛靈之心。食我餘桃。既若情諧合卺。報其斷袖。何妨長與同衾。倘暫解弁冕。以披髻髮。時之或有。乃永謝衣冠而為巾幗。古之所稀。創新法於狂童。應遭冥殛。使舊寵為歸妹。隨肆奇情。彼劉六者。既經明辨。雖雄當發。雷閃雷轟之怒。何竟互為牝牡。反送雲翻雨覆之能。彼丈夫我丈夫。陰陽敵體。出乎。藏反乎。前前後後相儔。從此潛跡墮門。法猶可避。竟敢炫奇閭里。情無可原。立異者律。

以妖人尤宜縲首。為從者配充奴子。投彼索倫。此判。

補明武宗遺事三則

正德二年丁卯秋大比之年。士子雲集。星卜者流皆在前門營。越有相士自命許名管輅之能。凡朝官微服而來。一見即能知其現居品級。係何出身。歷試無誤。是以就相者衆。帝知之。亦微服在人叢中觀聽。時八月初八日午刻。突一士人吼奔而來。扯紐相士曰。汝誤我功名。當與汝性命相博。眾為排解不開。帝使衛士分之。入問何如此。急急相士曰。是人前數日來問功名。我以今科解元許彼。自不入場。反賴我誤之。真書獸也。士人曰。因汝以元許我。親朋預作賀筵。飲入醉鄉。家人喚醒入場。門已閉矣。豈有場外解元哉。非汝誤我而誰。二人爭執不休。帝曰。無詳。使有人送渠入場。不得發解。汝認何罰。相士曰。挖我眸子去。帝曰。言出無悔。即取案上紙筆書條。鈐以身佩小璽命衛士送去。帝謂相士曰。半月後來驗汝言也。相士知機。唯唯而遁。當衛士送士人至場外。傳鼓稱聖旨降。門官揭封去鎖。內即傳點開門。偕士人直入至公堂。知貢舉各官跪接。衛士面南宣讀畢。即去覆命。御史檢卷。恭送士人入號。內外閃傳。皇帝送朋友進場。主考亦留心閱卷。見其文亦尚穩妥。即與各官公議。皆曰。此公既

為當今識拔不可作第二人。以拂上意。竟中解元。試官覆命。力獎其文才出眾。賀帝得人。帝大笑曰。命也。命也。蓋帝本欲使入場而不取。以難相士。因約房新得美人。戀色而忘後命。今竟發解。益覺相士可異。看錦衣衛追尋。杳不知其所之矣。

戊辰春夜。帝由豹房微行。還朝。途遇迎娶者。鹵簿之盛。彩輿之華。光耀奪目。停車道傍觀之。見彩輿前一黑大漢。高二丈餘。面目如漆。怪狀異形。衣甲執杵。昂昂而來。見帝注目。似有退意。忽超躍在前。帝異之。命車隨至娶婦家。門庭煊赫。大族也。帝下車入中堂。黑漢先彩輿進院。見帝在掩面而過。帝始悟非人也。因念凶煞相犯之日。何得迎娶。擇日者誤人不淺矣。欲問其人。故留觀新人交拜後。送入洞房。外即開筵。主人來讓客。見帝相貌非常。即推首座。堂中十餘席。以次告坐。主人因不識帝。故來陪坐。覺凜凜威嚴。不敢驟問。姓氏。帝問擇日之人何在。主人指次席一老叟曰。此欽天監致仕堂官也。術甚精。凡有大事之家。必請此公。詎吉百無一失。帝命主人喚來曰。我聞汝能擇日。何得以黑道誤人。叟對曰。不敢。今日寅時。雖有黑煞神。一名元首宿者降臨。但有紫微臨。凡可解。逢凶化吉。不但不為殃。且主後福。帝無以難之。曰。我有一聯。汝能確對。免汝巧辨之愆。曰。元首宿逢元首主。叟辭衰邁志昏。可否邀新郎。

代對。帝曰可。乃招新郎來。請問上聯。郎對曰。紫微星照紫微郎。帝不覺首肯曰。此翰苑才也。叟命新郎伏地謝恩。帝知機洩。遂巡登車而去。新郎本孝廉也。旋中進士。引見。帝識之。特命入詞垣。笑諭曰。我曾叨汝喜酒。以此補賀禮也。

武會試之年。帝亦腰中佩刀。作武士裝。遊觀於市。時已黃昏。見一老提燈。踉蹌而來。一壯役撞滅其燈。老者曰。我與君前本鄉隣。亦曾周濟。今我年邁無能。君見必欺我。是何意見。役曰。韓老。我惡汝動稱周濟。何得掃我顏面。韓曰。我非妄言也。十年前。飯君幾次。貲助若干。君今充役大班。我不期報君。反以為怨。世有如此負心人哉。役愈怒。摔韓老於地。伏而毆之。環觀之人。拉勸甚雜。帝怒。由人叢中抽佩刀。刺入役腹而去。役轉身仰跌。旋斃。不知刀從何來。巡兵縛韓老報司坊。送入刑部。承審官以韓老鍛鍊成獄。擬抵秋獄。時帝閱至。是獄命提凶犯廷訊。韓老呼冤。帝笑曰。汝果大冤。問誰承訊。此獄者。尚書以某郎中對。帝召之來。命衛士脫韓老刑具。以着郎官曰。殺人者我也。汝屈問人。抵獄中。冤濫者。不知多少矣。今即以汝作抵。我為眾冤魂。稍舒其忿。郎官以凶刀出自韓老。並非無據為辯。帝命取鞫來。納之適符。遂伏辜。乃釋韓老。賞以百金。曰。償汝所費。且命是年停勾。擇御史之能者。名曰卹刑。分赴各省提獄。覆

按而後報可。果多所平反也。

鄉序曰。觀上三則。遊戲中確有主裁。但好行小慧。為儒尚且不可。况九五之尊耶。今之讀史者。直以帝比之桀紂。無乃過甚。當初諡曰武宗毅皇帝。毅者果決之謂。可見遇事實能決斷。非阿諛可知也。

通州吏目

乾隆間。純皇帝東巡。直隸各官。照例備供給。光天化日之中。諸凡順遂。惟此差最難均平。蓋隨駕官員。皆循情理。獨太監一項。或重支。或冒支。或以好作歹。挽擾不休。意在飲食之外。其內廷供奉。有執事監名二十八。他者俱在。御前行走。皆得用人也。其時支應局總理。係通州刺史。協理者。即其吏目。發放一切酒筵。及例支飯食。皆按照舊章。井井有條。內監亦照例支訖矣。忽有十餘人。云自他處來。索食甚侈。刺史以冒濫斥之。諸人去。圍隨一首領。太監蜂湧而來曰。咱家隨駕出巡。不給飯食。使枵腹從事。有此不近人情之官耶。刺史以照例業經發訖。恐從者昧沒重支為辯。首領曰。凡人出行。尚許多帶一二僕從。豈有主子不許多帶幾人。而敢以舊章拒格耶。即舉手搥刺史臉。刺史懼而逃。吏目迎謂曰。我等可與爭。而不可避。避則示弱。倘

被虜掠一空。明日以何物支應。獲咎不更重耶。職願舍一官對之。刺史搖手曰。我無能為矣。足下善處之。吏目乃喚齊人役諭曰。此去過監。如我喝打。汝等即擒而行刑。有我在。罪不及汝。毋畏。憊不前。事定後有賞。眾皆踴躍從事。首領見刺史潛避。率人闖入賬房。搜取銀物。吏目突前喝問。首領見來官戴花金頂者。即作威福曰。大老爺在此。汝小官何問為。吏目曰。入我賬房。亂我貨財。必是匪徒。取冒內監。喝早役拘執。行刑。時監少役多。不能抵拒。竟將首領摔地去禱。杖責二十。逐出局外。號哭而去。訪明官職姓名。在御前泣訴。帝謂左右大臣。召通州吏目。大臣領旨。出諭制軍。承命而行。將吏目械繫宮門外。吏部派帶領司官出問。吏目何在。制軍指拘囚犯官對。司官笑曰。上命召見。並無革職拿問之說。何得如是。立命衣冠帶領入見。帝曰。杖內監者汝耶。吏目伏奏曰。緝捕盜賊。臣之職也。此人闖入賬房。擅搜財物。必非正人。臣是以捕而責之。不知其為內監。且竊盜已行。而不得財。罪應杖。臣冀聖朝斷不肯以一監而廢大清律也。故臣謹遵行也。帝曰。善。問吏部近日令缺。尚書按籍以對。帝曰。某省知縣缺出。即着通州吏目某補授。詔曰。汝此去作縣令。宜始終強項。以庇百姓。切勿為上官屈也。頓首謝。訓領憑赴任。

鄉斤曰。此之謂天王明聖。諒有鑒於前明大璫之肆橫。故能以抑之者寵之。不僅因更目之奉對得體也。

金山寺醫僧

浙右某孝廉。約伴入都會試。舟至姑蘇。孝廉病矣。同伴喚輿送至名醫葉天士家診治。葉診之良久曰。君疾係感冒風寒。一藥即愈。第將何往。孝廉以赴禮。關對。葉曰。先生休矣。此去舍舟登陸。必患消渴症。無藥可救。壽不過一月耳。脈象已現。速歸後事。尚及料理矣。遂開方與之。諭門徒登諸醫案。孝廉回舟。惶然泣下。辭伴欲歸。同伴曰。此醫家嚇人生財之道也。况葉不過時醫。決非神仙。何必介意。次日孝廉服藥。果愈。同伴益憊。患之。遂北上。然心甚感。感舟抵江口。風逆不得渡。同人約遊金山寺。山門前有醫僧牌。孝廉訪禪室。僧為診視曰。居士將何之。以應試對。僧感額曰。恐來不及矣。此去登陸。消渴即發。壽不過月。奈何。遂行耶。孝廉泣下曰。誠如葉天士言矣。僧曰。天士言何。孝廉曰。無藥可救。僧曰。謬哉。藥如不能救病。聖賢何必留此一道。孝廉覺其語有因。跪而請救。僧援之曰。君登陸時。王家營所有者。秋梨也。以後車滿載。渴即以梨代茶。飢則蒸梨作膳。約此物食過百斤。即無恙焉。得云無藥可救。誤人性命耶。

孝廉再拜而退。行抵清河。舍舟登陸。果渴病大作矣。如僧言。飲食必以梨。至都平服。如故。入閩不售。感僧活命恩。回至金山。以二十金及都中方物為謝。僧收物而却其金。曰。居士過蘇城時。再見葉君。令其診視。如云無疾。則以前言質之。彼如問治療之人。即以老僧告之。勝於厚惠也。孝廉如其言。往見天士。復使詢視。曰。君無疾。何治。孝廉以前言質之。天士命徒查案相符。曰。異哉。君遇仙乎。孝廉曰。是佛非仙。以老僧言告之。天士曰。我知之矣。先生請行。吾將停業。以請益。隨摘脾散。徒更姓名。衣備保服。輕舟往投老僧。求役門牆。以習醫術。僧許之。日侍左右。見其治過百餘人。道亦不相上下。告僧曰。余有所悟矣。請代為立方。可乎。僧曰。可。天士作方呈覽。僧曰。汝學已與姑蘇葉天士相類。何不各樹一幟。而依老僧乎。天士曰。弟子恐如葉之誤人性命。必須精益求精。萬無一失。方可救人耳。僧曰。善哉。此言勝於葉君矣。一日。有昇一垂甕之人。至。其腹如孕。來人曰。是人腹痛數年。而今更甚。僧診訖。命天士復診開方。首用白信三分。僧笑曰。妙哉。汝所不及我者。謹慎太過。此方須用砒霜一錢。起死回生。永除疾根矣。天士駭然曰。此人患蟲。盡以信石三分。死。其蟲足矣。多則人何能堪。僧曰。汝既知蟲。不知蟲之大小乎。此蟲已長二十寸餘矣。試以三分。不過暫困。後必復作。再投

以信避而不受。則無可以救矣。用一錢俾蟲斃。隨矢出。永絕後患。不更妙耶。天士感其僧立命侍者出白信。納病人口中。以湯下之。謂來人曰。速昇回寓。晚必遺矢出蟲。俾吾徒觀之。來人唯唯。昇病人去。至夜果如所言。挑一赤蟲。來長二尺餘。病人已蘇。飢而索食。僧命以麥谷作糜進之。旬日痊可。天士心悅誠服。告以真姓名而求益。僧念其虛心向往。與一冊而遣之。自是天士學益進。無棘手之症矣。

鄉斤曰。醫道至葉天士。已成名手。猶耻不及人。而精益求精。彼後生小子。不過讀得脈訣本草。居然吾道是在。大胆行醫。人命其何堪哉。

張廉訪

津門檔子班主。以錢十餘緡。買張姓童子。貌俊而性敏。教之歌。不數月。觀聽者莫不叫絕。但張故舊家子。父母俱沒。為堂兄所掠賣。身習賤業。心中不甘。然年僅十二。不能遁逃也。售班至正定郡。寓土地祠。夜夢錦衣綉裳天使降。從者呼土地接天符。見殿內老翁伏地聽命。使者曰。帝命布疫。授一冊一囊。命散藥祠中。以收數內之人。翁叩首曰。小人廟內。寓張臬司。不應遭殃。何以安頓。天使曰。速引之出。而後從事可也。說畢。冉冉騰雲去。翁回首曰。貴人在此耶。速回登州。小神引道西行。自有善士相遇。

班主瘦數內人也。自命不保，何能追捕。放心前去。張喜極而省，潛起出探，果見老翁執拂前引，隨之踰牆，復逾城，甚輕捷。翁指其要，為受力求走。天曙入一城，問人曰：「靈卜縣也，力竭不能前，卧於巨宅大門下。」未幾一翁出，見童子倦眠，貌甚清健，心愛憐之，喚醒叩其所自。張跪而啼曰：「小人姓張，天津人，父母俱歿，被堂兄掠賣充檔，班主懼行丐至此。如長者見憐，僕從自願也。」翁曰：「兒與老夫同姓，既有志，不願作檔，豈可為僮僕，速從我來。」有以處子呼其子，出曰：「此兒有志向上，後必有為。」汝其子之。其子曰：「此人來歷不明，且已行丐，兒不願有此下賤子也。」翁怒曰：「汝不欲耶？我子之。」汝其弟之。乃引入室，見其愛妾曰：「汝素日以無子為憾，今為汝得一佳兒矣。」命張拜為親母，妾樂而撫之。翁使入學讀書，既謹且敏，五年而學成，文筆清靈，一試入泮，年僅十七。翁為之娶婦，分家，謂子得其六，螟蛉得其四。乃凡敢怒而不敢言。未幾翁死，乃兄以異姓亂宗，斥逐。幸父黨及張之同學諸生，辯非異姓，係其父愛，繼官怒其兄曰：「汝父屍骨未寒，即欲逐其愛子，以不孝論，欲重責之。」張為哀求，官以張情，斷令各安其業。張知日久，必不見容，隨攜受分之物，奉嗣母入都。時前明中葉，大璫王振用事，張以賂結璫諭張，使以張名貢入成均，詳業期滿，選得中州某縣丞，益媚事璫，不十年，官

至廉訪使。值土木之變。王振死。失所依。憶昔土地奏臬使之言。知官止於是矣。引疾歸。置業津門。優遊林下。又十餘年而卒。

鄉斥曰。惜乎張廉訪之為人。雖脫其身。究不能脫檔子氣。故媚事大璫。以奔競功名。若有賢父兄教之。得為正人君子。既命應廉訪。終必至此地位。益為後人所景仰。豈僅為瑤子出色耶。

某少君

少君某。年十七。能詩文。而未遇翩翩美少年也。父以科甲。銓得四川縣令。少君隨任。行至羊腸阪。馬逸。顛落崖下。身糜而魂出。隨風飄蕩。瞬息數千里。求止不得。忽墮於山東歷城縣村落間。初死。男屍殼中。大叫曰。跌死我也。見婦與童圍繞。身傍者。皆止哭曰。蘇矣。一老媪曰。氣絕逾日。如何得醒。隨有三二父老。近身細審曰。氣暖身和。復生無疑。一家慶幸。頓聞歡樂聲。媪前撫之曰。我兒何云。跌死曷為我言之。少君矜目曰。汝何人。敢兒我。父老笑曰。渠雖少蘇。神尚未完。此汝母。如何不識。又指一醜婦曰。此汝妻。指一村童曰。此汝子。皆識否。少君起坐曰。謬甚。我某公子。隨父蒞任。行蜀道上。墮馬。被風吹至此。並未娶妻。焉得有子。且我母乃誥命孀人。村媪何得冒認。父老曰。

休嘆語。汝不信。可以鏡自照。少君對鏡四十餘歲之麻鬚也。不禁撲鏡大哭曰。還我本來面目。我願死不願生矣。父老粲然皆笑。老媪曰。諒我兒初醒神尚模糊。諸公勿擾之。兒靜養數日。自然復原。眾散去。少君擁衾垂首喪氣。無如飢腸作嘔嘔聲。醜婦以半規糠餅飼之。粗糲難食。勉強吞咽。淚涔涔下。醜婦曰。我與阿姑守君十餘日。已絕糧三四日。惟僅食槐皮野菜耳。以君初復。需調養。忍耻向鄰人乞得此餅。亦大人情。君猶以為不足耶。少君大聲叱之。出目睹敗屋三椽。土匠上所擁者。破衾敗絮。藍縷不禱。一堆厨灶亦在房中。氣息穢不可耐。因思居廩屋役奴僕。衣羅綺。食膏粱。判若天淵。怛怛懊惱。求死不得。至晚妻兒皆來就宿。少君又大叱之。聞老婦呼其婦與孫去。次日隣翁來殷勤問候曰。我與君至交也。因君病小痊。性情大變。親母妻子視若寇仇。恐鄉黨不能容此不孝不義之人也。將來親戚不齒。鄰里不顧。君又貧困。何以仰視俯青以終乃身乎。用敢奉勸。少君泣曰。承翁美意。請辨我語言。是足下好友之音乎。翁曰。人是音非。我固知君借屍還魂也。今既為某人矣。得不為某人之事乎。譬如仕官。本督撫也。降為雜職。能不安雜職之分。而從其政乎。君即舍此而就尊公。面目既非。縱憐而育之。他人必不相容。少君思其言中理曰。翁所教良是。後將若何。

翁曰。母其母。子其子。仍營趁以自食其力。承此一家。以了此軀而已。少君曰。我前生讀書作文。曾應童試。營趁之事。一無所能。奈何。翁曰。能如是乎。請為君遊揚閭里。以訓童蒙。亦自食其力之一道也。少君起謝之。翁乃布告鄉黨。人素知其為傭保。目不識丁。忽聞一病而能詩文。遠近好奇之士。咸來共語。少君引經據典。侃侃而談。眾皆悅服。從遊者甚眾。所得修脯。以養一家。綽有餘裕。但少君自授徒後。借居古廟。竟不歸家。母來談論。格格不入。妻子更不顧而問矣。然得溫飽。皆樂而安之。未幾赴試。旋入學。為名諸生。有客入蜀。少君作稟告乃翁。大令奇其事。寄貲作札。招之使去。少君前生本行三。因其聰敏俊秀。父母偏愛之。上有兩兄。皆不得意。後聞其墮馬死。父母哀慟而兩兄竊喜。今又聞其來也。皆懼及相晤。其貌不揚。父甚狐疑。兩兄直叱為妄冒。母亦不認。少君歷舉幼時遊戲事。及父母秘密之言。委曲道達。父雖垂憐。而母與兩兄決意逐之。父知必不見容。私與千金。遣歸山左家。以小康。談者曰。此人現在。後不知作何結局矣。

或曰。異哉。少君之一跌。既未入幽冥。又不經神判。以翩翩佳公子。頓變而為窶人。何異於臚仕之投荒者。造化弄人。至此極矣。鄉斤曰。此不弟之顯爵也。觀其後之不見。

容於乃兄。即可見前之乃兄受侮不少。若使再世得報。人皆不知。直以現身作法。以示鑑於人倫。諺云。一失足成千古恨。再回頭已百年身。為少君誦矣。

許宗伯

吾鄉許大宗伯。諱汝霖。幼失怙恃。終鮮兄弟。室如懸磬。地無立錫。依寺僧訓蒙度日。每聞僧作法事。歸必聚論人家字畫。有云。堂幅好者。有云。單條好者。有云。橫披更妙者。有云。楹聯出色者。爭論不一。間有戚友延僧。宅中實無字畫。而論者如故。公大疑。訪諸其徒。徒哂曰。彼所論非真字畫。凡請持經之家。婦女不避。我等得以縱觀。歸而各誦目力。以隱語評之。所云堂幅者。其家正妻橫披者。妾單條者。女楹聯者。婢也。我不敢在師前隱諱。然師亦不可為外人道也。公深恨之。而無如何。嗣應試。屢冠童子軍。苦不得售。年將而立。無與論婚者。鄉有葭蓍親。以耕讀為業。時全家患疫。惟一女無恙。戚翁靜臥床中。夜聞眾鬼議曰。明日許宗伯來視疾。我曹避何處。一鬼曰。翁床下大甕。聚處其中。暫避一時耳。皆應曰。可。是日公知戚病。果來探視。翁見公。大悅。使其女奉以饌。甚豐。公不安欲去。翁躍起曰。有事煩君。看老夫薄面。萬不可辭。公食畢。請所事。翁曰。請以紙硃書大宗伯封四字。封老夫床下甕口。舉而投諸河。即感盛德。

矣。公不解其意。笑從之。為棄甕歸。病者果全愈。翁益喜。遣媒以女訂婚。年齒皆長。即須聘娶。翁為公作大布衣冠。草草成禮。公無力備花燭。代以二油燈。其夫人恒曰。妾每見娶婦家。必彩輿鼓樂。鳴砲。君今一事不備。豈非妾命累君耶。公曰。卿今美此不。得。恐異日聞之生厭耳。夫人曰。妾樂此不疲。何厭之有。未幾。公入泮。將應秋闈。無力買舟。惟趁夜航之使。行百里。不過數十錢。然無卧具者。例不准趁船。公謀諸僧。曰。盍以做氈裹兩破蒲團。用充卧具。誰敢拒之。公如法。趁船赴省。停泊時。舟子舉其具擲岸上樹間。公亦不顧。入茶肆。旋有駟卒乘騎至。亦繫馬樹下。馬飢。見破氈內有草。蹄而食之。群譁曰。許爺行李被馬喫矣。公亦大笑而去。後舉孝廉。提南宮。入詞林。轉春坊。由卿貳。外轉方伯。旋晉中丞。中丞官廨限於地。橫而長。上房距鼓亭。炮臺密迺。早晚鼓吹鳴炮。夫人不得安眠。謂公曰。日日鼓樂。未免喧闐。盍命稍停乎。公笑曰。卿昔求之不得。今果厭煩耶。我所以日日為此者。非自鳴得意。所以補卿昔日之不足耳。今既足矣。從此收聲。不僅稍停而已。旋內召為大宗伯。妻封一品夫人。公卒時。遣教子孫。永不許延僧作佛事。遠者以不孝論。實有憾於字畫之說也。

翁斥曰。許公未達時。可謂君子固窮。吾鄉人至今稱物之不堪者。曰許老爺鋪蓋。又

曰許老爺鼓吹補你。竟成諺語。至其文集。為國初名家政績。足以上動聖明。不但能言之者少。即知之者亦稀。風俗之陋耶。

巧令三則

有幕友攫其居停誤徵已免錢糧印簿。訛控者。狀已上達。簿未呈堂。憲司咸以此人鐵據在握。難以理斷。其能者。不過私與往還。問其所欲。圖贖其簿。銷之而已。此人索數千金。不得絲毫。缺或云。即予千金。倘抱贓出首。中人亦連累無涯矣。皆窘於計。憲司會議時。有巧令在側微笑。詰之。令曰。若交職三日。辦矣。憲欣然委之。令携卷去。不動聲色。至第三日。上下皆云。限期已到。尚未覓票。得毋誤乎。令曰。予幾忘之。乃出昇公座。喚三班役來前曰。有善鬪毆者否。眾皆駭莫敢應。一強項者出曰。役能之。令喜曰。汝能必知我意。今某處有幕客某寓。汝往生事。激之鬪。但許自傷。勿許傷人。受傷即來。鳴冤。汝知之乎。役曰。唯。即赴客寓。向其人大呼曰。汝從某縣來。我載汝至此。今已逾月。所欠車價若干。速給我。不能再待矣。客大怒曰。我來時。僕夫非汝。何來惡棍。敢肆訛詐。役誓不已。客推之出。役即自傷其首。回縣。令未退堂。即呼冤入。跪。正驗傷。客亦衣冠至。以棍徒憑空訛詐具稟。役與爭辯。令曰。無詳。此易辦耳。汝既載客來。客

行李若干。汝必知之。令逐一報明核對。役不能妄報數物。客大笑。稱令賢明。令問之曰。所報全非。自願書單呈驗。令即飭書帶役數人往客寓。將行李檢來。當堂查驗。與所書單無異。於行篋中搜得印簿曰。此係官文。何得私自攜取。李應治罪。念你尚屬斯文。姑全願面。命取火焚之。客爭曰。案已上控簿不可焚。時人多手快。已成灰燼。令大笑曰。汝欲託人無怪人來託汝。天道好還。汝知之乎。第我治下不容姦險之徒。即備文遞回原籍可也。客知據已毀無能為。隱忍吞聲而去。令即繳卷銷案。憲乃優獎之。

有劉姓者。孤獨少年。入贅李老家。李以其樸弱無能虐之。劉不堪。潛投仕官為僕。得主寵眷。數年積金四百餘。辭歸。與其妻謀置產業。妻乃炫述於父母。李老生心。欣然設醮為塔。洗塵。譽而醉之。且曰。汝妻年幼。父以多金。恐不勝任。况汝須外出謀事。以少婦居守。得無穿窬之慮乎。蓋交老夫。權為收藏。可以無慮。劉唯唯。出金點交八寶十六件也。次日劉酒醒而悔。亟向李老索銀。李曰。汝貧如丐。寄食我家。隣里咸知。焉得多金寄頓。不思為汝育妻恩。反肆訛耶。其女助婿爭論。李大怒曰。女生外向。真不可與處矣。逐其夫婦出諸大門之外。劉冤忿興訟。以妻為證。縣令曰。汝物無憑。妻

不可以為證。汝妻父曰：女生外向，此言誠然。我不能直汝，毋干犯義之責也。揮之退。劉素諗巧，令名往陳其苦。令曰：隔境無能為力。劉曰：天下賢使君，惟有老翁。若不肯治理，則無官能明此獄矣。哀之切，令笑曰：若必欲余明此訟，須暫禁囹圄。汝願之否？劉曰：果能明此，雖刀杖加身，亦甘承受。况暫禁耶？令即楛收之。乃移文縣令曰：日者獲大盜張三，據控劫得某事主家銀四百餘兩，若干定件，寄頓貴縣某村大窩主李老家。希即委員帶捕，查起贓銀，連窩主李老解質云云。縣令見係盜劫重情，即身自查抄。人贓並獲，解交此令。乃塗劉面衣以囚衣，械繫於堂，呼李老詰之曰：此囚供在某家劫銀四百餘兩，八寶十六件，寄汝家。今所起贓數相符。汝為盜窩，罪干梟首，據實陳明，勿自贖二木也。李老呼冤曰：此銀實係小人之塔。劉某寄存者，聞其得自隨官，是否屬實？請拘劉某與張三質之，以明小人之冤。令笑曰：若見劉某汝，又將圖賴矣。李老曰：與其免誅，莫若明心。召劉某與張三質對，可見小人不知情，庶望一線生路。奚肯貪財舍命耶？令曰：若然，則劉某在是矣。乃釋劉桎梏，使滌面易服，相見。李大慚無詞，令乃給還劉銀，而薄責李曰：余為留翁塔情也。劉感激涕零而去。李亦從此悔過矣。

某縣尉與其大令有隙。面和而心違。一日令賧房間話。見几上有入錢簿。內書某季收陋規若干。某役手。某業收錢若干。不一而足。尉俟令回首時。潛藏而退。令送客回。不見此簿。知入尉手矣。所載賍私累累。必受其訛。惶恐之至。函致巧令商之。覆書曰。慎勿言。見尉時。談笑如恆。若無事然。飭庫書取銀數百兩。備文批解。雜批封貯。賬房櫃內。簽差翌日起解。夜於牆上鑽穴而入。取回內署。次日即呼尉帶捕來驗。云是夜被竊。雜稅銀若干。公文一角。入錢總簿一本。申明憲司。其敢自露乎。令如法行之。旋即通報。自請處分。尉知其心而不敢言。恐干重咎。將所藏之私簿暗燬矣。

鄉斥曰。彼詐而吾詐之。強中更有強中手。書曰。講張為幻。至此令人不可測而可笑。蓋人情欺愚而畏知是。故懼訟者。訟即隨之。若燭其奸而又操勝具。將不戰而勝矣。