

727

旧 芥
I 245.5
D Y A

義俠小說

雕
擊
鶯
鳴
錄

上卷

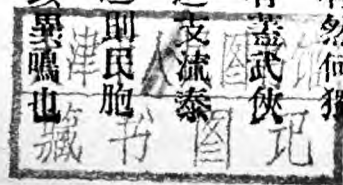
天津益世報刊登品
天津益世印字館印

天津特別市
第七社
新
蔭狐著

雕擊鶯鳴錄自序

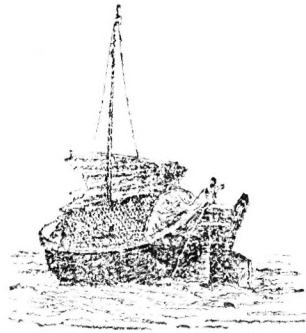
世之小丈夫足不踰里閭見不外菽麥遇有人談其胸頭眼底所不相習之事則不禁咋舌稱奇甚且掩耳却走意謂天下必無是也嗚呼何其陋哉夫雲與風值舒卷萬態善繪者不能摹其狀水與石撞澗汨有聲善樂者不能擬其音物且有然何獨於人而疑之况其所謂奇者亦自我奇之耳苟能觀其會通斯亦何奇之有蓋武俠者氣也而兒女者情也氣屬乎義而情隸乎仁揆諸聖人之道譬猶黃河之支流泰山之一脈而已倘由武俠而進之則至大至剛塞於天地倘由兒女而擴之則民胞物與充乎兩間是則所謂氣也情也武俠也兒女也均無悖於中庸而不以異鳴也世有讀余書而目爲老生常談平淡無奇者則余許其爲知言也已

中華民國十五年三月通縣董蔭狐

離
擊
海
鳴
鐘

序

一

義俠小說 雕擊鶯鳴錄

〔天津益世報刊登品〕

蔭狐著

第一章

波光潏潏。蘆花蕭瑟。時則秋風徐來。將殘暑滌蕩都盡。而一彎涼月。出自雲罅。娟娟弄影於水紋浩淼之中。試縱目遠矚。於此水光接天。塊圪無垠之際。見有黑影參差。兀峙水平縈以上。則峯巒積疊也。吾聞洞庭之山。爲峰七十有二。登而瞰太湖三萬六千頃。陰晴晦明。光景萬變。騷人墨客。每於春秋佳日。聯袂來遊。以寄其登臨之興者。非即此地歟。

當此大地沉沉。萬籟無聲之際。忽有欸乃之音。破空而來。一若嫌此深夜之寂寥。而爲之破睡也者。旋見一巨舫。刺水而前。既至山趺。榜人乃撐篙於麓。支跳板以渡焉。前行者爲一年逾知命。白面長鬚之人。隨之後者。則一年甫弱冠。美秀而文之青年。二人衣飾均樸而不華。而氣度則安閑都雅。特甚。虎賁貌似中郎。望而知爲喬梓。餘

則奴星三五。携筥筥以從。嗚呼。江山留勝迹。我輩復登臨。乘良夜以遨遊。其興正復不淺也。

細草如茵。野花糝逕。曲折而上數十武。則方廣數畝之地。其平如垣。榆楊杜柳。叢錯而生。雖值新秋。而葉猶茂密如盛夏。其蔭所積。月光幾不能穿漏而出。頗似天公作美。張此綠幙。閱惜彼皎皎之清輝。不使之驟臨凡土者。於此而欲更上一層。則旁有峭壁。其勢頗陡。羊腸小徑。窄狹過甚。雖曰登山勿憚其高。然以老年腰脚。陟此殊屬堪虞。况此地仰觀山色。俯視波光。亦頗足攬其勝概。又何必置身最上。始免山靈笑人哉。於是少年者愉色而言曰。父乎。兒觀此處。野曠天低。江清月近。殊覺爽朗宜人。何不即布席於此。以免吾父跋涉之勞。年老者頷首稱可。從者即從事布置。父子徘徊瞻眺。老者拈鬚微笑曰。此亦勉徇吾兒之意。老夫殊不以登陟爲煩也。

肴核雜陳。盃盤錯列。老者據正席。少年隅坐待飲。僕從則奔走於前。伺望顏色。於時纖雲四卷。月色舒波。大地山河。盡籠罩於此。輕煙薄靄之中。氣象靜穆已極。老者舉

孟曰。昔人有言。人有悲歡離合。月有陰晴圓缺。此事自古難全。對此茫茫。不禁令人
生無窮感喟。今吾與若對月懷鄉。想若母與若弟。會亦臨風相念耳。少年曰。數年以
來。吾父宦遊於外。南北播遷。遂有家人睽隔之嘆。今者解組歸田。返我初服。不惟骨
肉歡聚。樂叙天倫。而開帙課子。洗盞留賓。花竹供其清課。魚鳥相與忘機。亦可頤養
天真。抒放襟抱。計程中秋佳節。吾父母兄弟。定當快聚一堂。以慰數年離索。吾父可
先晉一觴。以下兒言之驗。言際起立。洗老者之爵。爲之斟滿。
宿鳥驚飛。鳴聲啾啾。則以此沉寂之境。驟聞人語而疑也。或改柯而易步。或颺起以
盤旋。逮見無網羅之可虞。因復廻翔而集。老者仰面而歎曰。烏倦棲林。吾志亦猶是
耳。年來鞅掌簿書。勞瘁已極。今得遂我長林豐草之思。無復脚靴手版之苦。故園無
恙。息影蓬廬。從茲乘化歸盡。得正首邱。上不玷先人之家聲。下不貽子孫以禍事。吾
心亦已少慰。言時面上呈一種黯然之色。若不勝其根觸者。少年此際恭肅以聽。不
敢以言辱越。老者復言曰。有司之官。其秩雖卑。而其權則甚重。一邑之利弊。百姓之

榮悴均係乎其身。稍一不慎。作孽匪淺。况乎吏鬼賊而役虎狼。率憑藉官威。以遂其魚肉鄉里之計。彼串通一氣。殃虐小民。關節朝通。苞苴夕入。於是曲者直而直者曲。或蕩析人之家產。或草菅人之性命。是直名官實盜。其萬惡不赦。固不待言。即彼以砥礪廉隅自詡者。而懵懂顛預。不能察告吏之奸。已雖不名一錢。實則以身爲招。坐受他人之簸弄。而人民之含冤被枉者。已號泣於冥冥之中。其罪又何可道耶。

斯時老人掀髯而談。義形於色。不獨少年默聆庭訓。其容甚恭。即僕從亦皆靜立屏息。動容相顧。若不勝其感格者。而山水清明。天空遼闊。况當此夜色愈深之際。時覺清風颯然。吹襟拂面。頗似有神之式。聽於上。而鑒觀不爽也。

老者復舉盞以潤燥吻。唏噓而言曰。余自強仕以後。始行服官。既不敢存因以爲利之心。復不敢挾食古不化之念。蓋書痴作事。大半以書本爲經濟。不知宜於古者。不必宜於今。利乎此者。鮮能利乎彼。已雖兢兢業業從事。殊不知叢脞已多。則亦何貴有此親民之官爲哉。余數年來。歷官兩省。臨治數邑。雖不敢曰未誤一事。未枉一人。然事

無鉅細。必求心之所安。理之所得。既懲察察以爲明。復戒汶汶以爲治。權豪之請託。在所不受。胥吏之譖愬。何敢輕信。一舉一措。必期俯仰無慚。但以耳目有限。思慮難週。正恐見睫而不見山。無心之過失。不知積有幾許。今者挂冠歸里。不惟夢穩神安。亦可省却幾多神明之內疚。吾常默覘有司之官。其後率多不昌。甚者或罹慘報。未嘗不心慄而汗下也。吁。是聆此老者一席之談。可謂有關懷民瘼之誠。而無忝於所守者矣。况乎家人父子之間。其言定然率真。非復作僞。宜乎及身得食其報。而且貽福於子孫。孰知造物方且高張其網。廣布其樊。驅其父子於罟獲陷阱之中。而莫能避。是豈善不必福之公例。方於今世爲昭。抑或有他種之原因。爲人智所莫能測度者耶。

少者愀然避席而言曰。吾父臨治之處。罔不飭躬以廉。化民以仁。利弊所關。率以誠意將之。而不避乎怨謗。逮乎莠去苗秀。螟絕禾興。則相與翕然歸之。以故頌聲載道。無問去留。試觀今茲稟請解任之時。士民涕泣籲請。幾於攀轅臥轍。非有孚於夙者。

鳥能若此。以兒觀之。吾父返躬自問。亦可無幾微之憾。况乎吏治之事。今日已成陳迹。譬之風定潮息。何必重上心頭。對茲天然景物。正可怡情悅性。彼宦海之影事。正可永絕胸次。兒見若此。父意以爲然否。

老者方欲作答。陡見峭壁之小徑。有人脩然自上而下。行步輕健。瞬息之頃。已至席前。莞爾而笑曰。舉杯邀明月。把酒問青天。君輩之興亦豪哉。老者視其人。衣衫整潔。態度彬雅。一年約三旬之士也。乃起而延之曰。君之惠臨。眞所謂空谷足音。令人色然而喜。倘肯作不速之客。何妨暫屈盤桓。惟殘肴冷酒。殊嫌簡褻耳。其人略事謙遜。即復就席。幸杯箸携有贏餘。僕人即從事添置。

其人曰。倉猝之客。不以積介相見。願示以姓氏行跡。以誌傾蓋之雅。老者曰。老朽呂濂。字仰周。燕省之南鄙人也。因以手指少者曰。斯則小兒名守誠。字貞夫者。適以卸簾旋里。道經此地。偶因選勝而來。不期邂逅賢者。惟君以深夜之際。踽踽無侶。獨步山巔。其豪氣勝概。殊令人退避三舍。行藏亦可得聞歟。老夫殊以洗耳一聆爲快也。

其人聞言。俛而不答。忽仰天而笑。烈烈如梟鳴。與適問態度之溫文。言辭之雅飭。若另易一人者。閃其目以視。若父若子。炯炯如巖下電。嘻而言曰。君欲叩吾之行藏乎。君亦知斯山之名否耶。斯山爲白龍山。吾輩相逢於此。即可呼我爲白龍生。若姓氏里居。殊可不煩尊耳。咳。吾乃不知君爲宦途中人也。言訖。舉酒自勞。若胸膈之間。沉鬱已極。借此杯中物。以澆其塊壘者。

吾書至此。已將該父子之來歷。由老者口中叙明。此後當以名字稱。不復以年齡係。斯時守誠聞此輕侮之言。觀此桀驁之態。不期憤火中燒。直達顏面。岸然而起。勢欲下逐客之令。幸此學僮而仕之老翁。識深養到。遇事知機。以此客在茲荒山黑夜之中。突兀而來。行踪詭異。且面目之變幻。有如雷電。又焉可遽批逆鱗。乃搖首示意。以止其子。守誠乃始睨客就坐。此際藉此橫逆。順受。不加較量。恐在深林月明之下。吾書之開幕。即當以血腥污筆矣。

第二章

天下凡遇不經見之人。不輕造之事。理宜平心靜氣以處之。始免自速愆尤。否則其患將有不堪設想者。如上章所述呂令仰周登山遇客之事。亦可異矣。夫人萍水相遇。盃酒言歡。即在不近人情之人。亦斷無反顏相向者。况此客初來之際。煦煦本若春溫。遽一聞仰周之自述。乃一變而成秋肅。此中疑竇。殊費尋猜。是必其中另有原因可知。否則茫茫大地之中。吾恐欲覓此一種怪誕之人。而不可得矣。

從來讀書者。審理必澈。作吏者見事必精。此恒情也。斯時仰周不惟有駭於此客口中之狂語。抑且有懾於此客目中之精光。知此當前者。決非尋常人也。既止其子。乃從容和顏而問客曰。僕與君山水忝同癖。臭味何至不投。至不蒙以姓氏相示。殊不審開罪之由。願賜剖示。以祛所惑。客傲然作不屑狀曰。吾非鄙若。鄙若之職業耳。仰周聞此輕鱗之言。仍夷然不改其雍容之態度。徐徐而言曰。四民之職。各有專司。而爲官亦在所不廢。雖則仕版中人。率多齷齪。然亦未必一行作吏。遽爾不名爲人。况乎涇渭分流。清者自清。而濁者自濁。以君豪士。何必加白眼於此風塵之吏。徒以示

其度量之褊也。

夫以仰周如此之虛懷若谷。善氣迎人。以理言之。則彼自號白龍生者。必且心折。孰知其睥睨一切。視人之埃壘之狀。並不因之而少減。閃其如電之目而言曰。若言雖有片面理由。然而我心如石。不可轉也。良以論官於昔。尙不致錚錚自好之儔。今則如入保國。罕覩章甫。一邪之貉。更何論哉。旋復仰天自言曰。人而作吏。其口齒之佞。自必加人一等。然而繁花之舌。何足以眩余聽哉。此際不惟守誠怒顏相向。憤語幾欲衝喉而出。即彼臧獲。亦皆爲主人代抱不平。彼此切切私議。謂如此惡客。何不飽以老拳。絮絮問答。胡爲者。使非仰周有以鎮之。則蜻蜒撼柱。螳臂當車。一幕滑稽之劇。必於斯時開演而不可遏矣。

仰周見此白龍生執拗性成。大有不可理喻之概。乃亦領首自言曰。人各有見。固不可以強同也。言訖。拈鬚望月。蕭然不語。表示一種安閒之態度。而彼白龍生者。既與主人勢同冰炭。在理正可告行。以遂其不屑不潔之風。乃彼連舉數觥。磅礴自喜。大

有反客爲主之勢。且口中喃喃自語。謂如此之境。乃置如此之人。是真以金盆玉盃。貯狗矢。拍膝嗟惜。罄爵益類。守誠至此。不復能忍。曰。汝既以高潔自許。視人爲惡濁之物。則人之一切。皆宜吐而棄之。不應少有沾染。以自污其操。蓋渴不飲盜泉之水。喝不蔭惡木之枝。古人之言。正常奉爲圭臬。汝今視官吏如蛇蠍。而於官吏之飲饌。則恣情大嚼。適口充腸。豈官更不潔。而其食物獨潔耶。抑其他之物皆不潔。而汝之所用獨潔耶。言潛行濁。汝其何以解此。在守誠憤極而洩。吐辭如瀉瓶水。仰周雖欲止之。顧已嫌其不及。但以如此詭異豪邁之人。遽發尖刻之辭。以櫻其怒。中心極形志忑。竊謂將有恐惶不測之事。倏然發現於前矣。

白龍牛面上現一種噉鄙之色。謂守誠曰。人無論勞心勞力。必費其心思汗血。博得金錢。始取得所有之權。而無所於忝。若爲官者。則顯攫諸國。暗歛之民。直一盜耳。盜之所有。烏可即據爲盜之物耶。言至此。舉其手中之杯。指而謂守誠曰。汝爲爾俸爾祿乎。以余視之。直民膏民脂耳。余吸彼民膏民脂。與若何與。……不意當此辭鋒未

竟之時。陡有物自空飄墮。其疾如星之流。色亦髮髯相若。適墮於白龍生所擊之酒杯內。殘酒四濺。乃滿其面。白龍生躍然以驚。仰周父子亦皇然以駭。僕從亦均張目哆口。罔知所措。白龍生自酒杯中取其物。映月而視。則一枚模形之鐵蓮子也。光爛如銀。一端甚銳。體巨與真者相仿。彼主僕均罔測此物之由。而白龍生則一躍而起。面彼叢樹之林而言曰。噫。鐵蓮子君亦在此乎。蓋一現其廬山之面。勿再如此惡作劇爲也。

莽莽灌木之中。忽有如一葉之落地。則所謂鐵蓮子之人出現矣。衣服作急裝。束縛絕緊。身長而履。面容頗黑黝。目內陷如龜。睛光作綠色。短髯繞頰如蝟。在此荒山深夜之中。見此獍厲之人。真覺令人不寒而慄。彼白龍生乃向前執其手曰。君即馳名宇內之鐵蓮子君耶。渴慕久矣。不期今日相逢於此。殊幸會也。鐵蓮子曰。君其大俠白燕兒耶。觀君之手采。聆君之議論。固知余所億之不謬也。彼鐵蓮子者。既揭其固有之名。稱之爲燕。今亦不復舉其假定之號。謚之爲龍。於是此二人乃相將即席。維

時仰周心乃如風中之帆。策策不定。私念乘興遊山。何期竟遇此輩。易所謂言凶悔吝。生乎動者。洵屬至理名言。雖已衷懷坦坦。不以禍福置念。但多事不如省事。與有參差於後。何如謹慎於前。惟事已至此。亦只得虛與周旋耳。至守誠聞此二人之言。心中極形凜慄。而僕從睹此怪異之事。聞斯突兀之言。均私怨主人此行不置矣。方鐵蓮子之自樹而下也。主僕危懼之懷。既如上述。蓋以此自樹而來之人。必與彼自崖而來之人。勢將一鼻孔出氣。一人之氣。尙爾若此。今益而二之。則受其摧折侮辱。當何如哉。不意此慘厲可怖之人。竟不作血口噴人之狀。雍容而前。長揖至地。曰。公無恙乎。殊令人慰。但鬚髮均已星星。足見有司官之累人也。仰周乃亟起還禮。曰。夙昧生平。謬蒙問訊。尙希開示爲幸。鐵蓮子曰。公不識余。余自識公也。此中因緣。少頃當自明晰。因視守誠曰。此即長公子耶。雖鳳清越。足繼家聲。可見哲人之必有後也。仰周遜謝不已。守誠亦進而爲禮。於是主賓復皆即席而坐。而彼白燕兒者。覩此新來之同志。乃對彼深惡痛恨之官吏。執禮極恭。自牧甚卑。不禁目灼灼相視。表

其極不滿意之態度。至彼疑懼交縈之主僕。見此鐵蓮子力示親稔之意。極思藉以爲援。藉抗此曠暴之白燕兒矣。

皓魄漸至中天。照此一席離奇之主客。白燕兒謂鐵蓮子曰。余昔耳足下之名。今乃識足下之面。耳名在數年。晤面於一夕。宜乎足慰相念之苦矣。乃不意於此覲面之頃。宜使我數載溫馨寤寐之人。腦中影漸模糊。轉不逮聞風景仰之懇摯。則以余昔之所聞者。爲非常之俠士。今之所晤者。爲熱中之庸人。不然者。抑何親近官僚若斯之甚也。昔人謂所見不逮所聞。乃於今茲見之。因舉頃問之鐵蓮子而視之曰。鐵爲至堅之物。蓮乃不污之花。此佳名殊辜負也。因置於席上推而遠之曰。請以還君。鐵蓮子微微含笑。略無慍色。取其所用之鐵蓮子置之囊中曰。君且勿盛氣相向。請平心靜氣。一聆余言。言之而當理也。君可棄其固執之見。言之而不足動聽也。君宗旨自在。孰能強同。不然。則聞聲相思。決於一面。不幾令人聞而齒冷耶。

白燕兒雖頷首不語。靜聆其言。然眉宇之間。似現一種堅決之色。譬之鞫囚已成定

讞。縱有他人代爲伸訴。亦將不能入耳者。鐵蓮子徐曰。君之惡官吏。惡其職業耶。抑惡其個人耶。若惡其職業。則爲國家服公務。爲人民理糾紛。勢不能無此一種之人。若惡其個人。則人之不同。各如其面。是可惡者。不必盡在官吏之中。而不可惡者。亦未必盡屬官吏之外。卽如我輩江湖之士。以拯濟爲懷者。固自不鮮。而多行不義者。抑豈無人。彼此借鏡。兩兩互形。固知未容一筆抹煞也。

白燕兒冷笑曰。君休矣。官吏之輩。吾見亦夥。不惟奉公守法勤政愛民者。未嘗一覩。卽存心略爲仁恕。辦事較稱平允者。亦如白頭之鳥。渺不可尋。所見者。率皆擇肥而噬。甘人之血。彼殺人越貨者。人皆指而目之曰盜。且有法以繩其後。今則高坐堂皇。小民皆匍匐其足。跌之下。吞聲忍氣。莫敢誰何。一任其淆亂黑白。顛倒是非。或敲剝其財。或戕賊其命。是真大盜不操矛弧者也。而人乃崇而奉之曰官。嗚呼。官乎。世上無窮之罪惡。假汝之名以行。往此不知矣。若今日之官。則爲害斯烈。吾知多一官。卽多一作惡之材。少一官。卽少一造孽之具。故余每見所謂官者。卽心血騰涌如沸。瀦瀦。

覺今日當前之人。頭腦尙屬清醒。然究之亦屬自郇以下。不足觀耳。若休矣。毋徒勞齒頰。爲彼輩說項也。鐵蓮子聞此一篇激烈之談。目視仰周有頃。復轉而謂白燕兒曰。聞君之言。一似南山可移。此案不改者。若徒騰口說。究亦不足服君之心。余今舉一循吏之實事。爲君言之可乎。白燕兒笑曰。若繙往史。則循吏之傳。盈篇累幅。又何必勞君之言。鐵蓮子曰。否否。余之所言者。其人固在也。豈以陳死人之事。爲君說法者。白燕兒頷之。鐵蓮子乃述其言如下。彼主僕者。此刻亦均傾耳以聽矣。

第三章

鐵蓮子曰。距今約十年前。山東某邑。年穀不登。蓋其歲旱蝗。災區甚廣。若某邑者。則被災之特甚者也。時國家方用兵。餉糈需用甚亟。大吏迎合朝旨。凡報荒者。率駁斥不許。且嚴檄屬邑。謂今歲雖雨澤愆期。而夏季以還。甘霖迭霑。晚收可望。何得冒報災荒。且當此國用支絀之時。正人民毀家紓難之日。朝廷深仁厚澤。不忍重徵。已屬體念民艱。無微不至。何得於此分所應納者。亦圖規避。該縣令等務宜敷宣大義。曉

諭冥頑。令人民尅期完納。以重國課。倘再敷衍搪塞。該縣令等職守所在。恐干未便云云。此一紙催命符下。彼守令中之狡黠者。喜於藉口有辭。不至以己身爲怨府。則嚴行催科。既可博上峯之悅。又可得例進之贏餘。以飽己橐。此等之事。何憚不爲。即其中存心略爲仁愛。而性質庸懦畏葸者。見上官辭旨嚴厲。恐誤自己之考程。亦不得不忍心害理。損下益上。於是怨聲厲氣。乃充塞於此被災之各縣。彼富者田連阡陌。雖遇此荒年。其家中積蓄之厚。並不因此驟減。值此嚴行催賦。解免無方。只得拚其積銖累寸之金錢。以免橫生枝節。致速罪戾。此雖含冤莫訴。猶屬財去人安。所苦者。獨恃此數畝之田。以活八口之家者耳。不幸逢此歉歲。糞殮尙不能給。又何從覓得餘貲。以爲完糧納稅之需。無如吏役有若虎狼。催逼急於星火。羈押不足。敲扑隨之。乃只得向死中求活。以濟目前之急。上者賣其田廬。下者乃鬻及妻子。試思天災之後。繼之以人禍。其人民困苦。流離之狀。總令吳道子復生。詎能繪此慘悽之象耶。述者言辭之摯切。態度之激昂。大足使聽者動容。至此少憩。乃特謂白燕兒曰。如上

所述之守令。側媚上官。罔恤民隱。且利此搜括。飽己貪囊。誠有如君所言令人深惡痛絕者。然又豈能一概而論哉。言至此。詢其日以視仰周。一瞥即過曰。余上所言之某邑。其縣令乃以疾風而知勁草矣。蓋某邑災情。既較他處爲重。其邑民瑣尾之狀。當可想像而得。某令以愛民有聞於時。農民皆赴縣呼籲。乃一面呈報災情。一面謀所以賑濟之法。不意事未就緒。嚴檄即來。某令聞而嘆曰。余非不能舍此一官。浩然歸去。但此無量之哀鴻。實不忍委之網羅。而聽其血毛零落也。乃擇日設宴於署。大集紳紳與商民之富有者。席終謂之曰。余忝宰是邑。初無德政及民。每一思及。輒爲顏汗。但捫心自問。幸無戾民之事。抱歉於中。今者昊天不弔。蝗旱爲災。乃國用綦殷。呈災竟不獲允。於是以上憲之公事。出示紳民。紳民蹙額耳語。苦不得當。某令徐曰。以余觀之。嚴催則病民。不催則病國。且以勢推測。不催抑且不可。余籌思一兩全之法。幸余家祖業所貽。尙稱小康。已命急足返里。從事摒擋。多者萬金。少亦數千金。聊代本縣之民請命。諸公誼關桑梓。諒必飢溺爲懷。尙希慨解仁囊。共襄義舉。則人民

受賜多矣。試思某令之仁至義盡。凡有血氣者。孰不爲之感動。其耆舊有跪而隕涕者。於是踴躍輸將。鉅款爲之立集。除繳田賦外。尙有大宗剩款。乃命士紳辦理賑濟。安集災民。因之歡聲載道。至今去思碑詳紀該事。猶屹立於某縣之鼓枓。若某令者。所謂萬家生佛者非耶。

鐵蓮子叙述至此。仰周默然俯首。人不得覩其容色之若何。守誠則面呈一種怡悅自得之狀。僕從均交頭接耳。互相私語。而彼警視官僚之白燕兒。至此亦頗聳然改容。若有棖觸。但仍深沉不語。兩手互握。格格作響。若欲覓其語中之罅隙。以施攻駁者。鐵蓮子曰。茲可以塞君口矣。雖然。猶未已也。蓋上之所述。乃紀某令愷惻之仁。至其明日張胆除民之害。尤使人敬服無已也。

某縣有惡紳。嘗官至太守。以挂彈章而歸。威福自恣。凌轢鄉里。且飽載而還。官囊充物。於是居家則甲第雲連。出外則高車駟馬。每新令到任。必相結納。宦途中人。率多與之莫逆於心。沆瀣一氣。以是出入公署。必褻然居上座。令之不肖者。則與之表裏

爲奸。以蚩蚩之氓。爲魚肉士紳之公正者。雖疾惡之者。莫如何也。顧惡紳不居城而居鄉。則以其祖本擔水鬻菜之夫。至其父始小康。以常受辱於官。當銜笞其臂。憤而使子讀書。獲青其衿。旋舉於鄉。出而爲邑令。夤緣以至太守。逮衣錦還鄉。仍居故邨。揣其意。非有重遷之思。善欲以今之焜耀。掩昔之寒微。使鄉人驚心動目者。假令其有念舊之情。僅以誇張富貴爲能事。則鄉人噴沫修口。相顧愕視。雖不能丐此貴人之惠。亦幸得以與之同里。驕其他邨。乃惡紳如虎。而其麾下更有多狼。子姓奴僕。均皆憑假威靈。肆行橫暴。同村者。則首當其衝。於是村中雞犬無寧日矣。今余若詳數其惡事。恐將更僕難終。則亦去其枝蔓而直入本題矣。

與惡紳同里。聞有陳姓之老儒。縣中耆宿也。家道小豐。妻亡無子。撫其孤姪。若己出。其平夙以長者之名。聞於鄉里。不惟不聞罪於人。抑且不輕忤於物。家庭之內。融洩無倫。僮僕化之。亦皆和平樂易。似此等之家。宜不撻惡紳之兇噬矣。不意平地風波。竟罹慘禍。言至此。鐵蓮子忽以手拍席。器皿皆爲之磨戛有聲。若不勝其憤憤者。繼

曰。陳姓有奴子。其年甫完婚。一日飲牛於溪。既畢。牽之過田隴之間。不料飢鷹攫雀。掠翅而過。適觸牛目。牛乃驚而狂奔。竟入惡紳之畎。踐其禾稼。其豪僕方巡視其間。即命傭夫繫牛而歸。奴子驚定來尋。牛已不知何適。作聲狂呼。以當警告。他農夫見而謂之曰。嘻。適問踐某紳之禾稼而過者。乃子之牛耶。微天之幸。牛已將歸。子速滅跡銷聲。勿復言及。倘再肆其喉嚨。恣厥狂喊。恐牛不能歸。而子之體無完膚矣。奴子瞪目曰。子言何謂。踐其禾竟奪牛耶。索牛即答人耶。信如是者。其家強盜矣。何以名之曰紳。農夫噴之以鼻曰。茶鑽酒壺皆有耳。子乃並此不若矣。夫某紳之倚勢凌人。其橫不始於今日。匪城匪鄉。皆重足而莫敢犯。子亦與之同里。乃竟充耳不聞耶。即如前數日。吾鄰兒蓄小鳥。毛彩絢爛。鳴聲清越。可人。紳子見而索之。兒靳不與。子怒而返。少頃。豪僕三五。竟管兒奪鳥以歸。兒啼而訴諸其家。其父聞之。皇駭。亟登某紳之門。以請罪。僕叱而逐之。猶惴惴焉而不寧。逮翌日無事。始知某紳不復根究。心乃爲之坦然。覺自彼生者。尙且若此。今覺自汝肇。其報復更當如何。休矣。勿復以卵

擊石也。奴子曰。我終不信世上乃有此事。况牛係主家之物。非我所有。置而不索。何以告主人。我往以情哀之。或可得當。言訖即去。農夫曰。良言不聽。必將自貽伊戚也。無何而農夫之言驗矣。奴子既往。不惟被其重笞。且指爲竊糧之積賊。繫之而不得歸。有人以此事告其主人陳翁。翁曰。吾拚以牛與彼。勿再苦我奴子。以此磋商。諒當易於就緒。翌日。浼相識者登某紳之門。前往平停。而相識者聞某紳之名。皆搖手謝不敏。懇之再四。卒不獲當。翁曰。某紳亦人耳。豈真不可理喻。况曾讀書爲官。何至畏之如屠伯。吾恐紂之不善。未必如諸君所言之甚也。諸人曰。翁不知其詳。某紳之惡已稔。然猶略顧大體。至其患子豪奴。則無復絲毫之人性。爲患本諸天生。欺人乃其慣技。迨事已作成。某紳爲顧全自己之威勢計。乃不得不爲之助惡。遂非。此等事已數見不鮮。翁家之事。諒亦猶是耳。是宜覓彼門下之客。往爲疏通。事當易於奏效。若吾輩夙無瓜葛者。冒然前往。恐不能見某紳之面。而徒取辱也。陳翁曰。似此周折。奴子幾時得歸。諸君既過於審慎。吾當自往。衆人阻之不得。翁遂自行。比及中途。聞鄉

人驚然論議。謂陳翁之奴。不知何故。乃爲某紳繫送縣裏。吾見其面腫足跛。情狀極爲狼狽。此去恐不易遽出也。逮見陳翁之面。皆竊竊私議。不復揚聲。翁已聞之。私念奴已遠縣。非片言所能得解。不如姑歸。謀所以陳訴之道也。

前不啻奴子。其年甫完婚乎。其妻年甫十九齡。頗以聰明勤敏稱。新婚燕爾。恩愛逾恆。聞其夫得罪豪門。被繫赴縣。涕泣不食。雖經主翁解慰。謂爾毋自苦。吾必設法出。若夫以畀若婦。婦雖稱謝。而陰已決計赴某紳之門泣訴之。傍晚得隙。潛踪而往。長跼其門。哀哀籲請。謂苟恕吾夫者。千災五毒。情願一人當之。適某紳之長子。方講客於家。愚其喧囂。命僕揪摔以去。而婦號泣益厲。誓不移尺寸。紳大怒。叱僕毆之。不意婦已懷孕。被此暴打。其胎遂墜。血殷於裙服。而昏不知人。乃舉而棄之道上。鄉里有好行其德者。以筐舁之而歸。婦外傷內鬱。至家已奄奄一息。逾夕即死。陳翁乃以前後情節。赴呈於縣。令見事關人命。因招某紳至署。秘密籌商。釋奴子歸。斷予卹金。其案遂以告結。奴子歸後。見所娶之妻既亡。未來之兒復殞。慘而不哭。嚶嚶如癡。人有

以言慰之者。亦瞠目不答一語。即夕投水而死。陳翁雖夙號和平。不與物競。然觀此以纖介之故。致令三命殞於一朝。殊覺奇憤填膺。不能遏抑。乃再赴呈於縣。務求中雪。以平枉事。而慰冤魂。無如官紳夙昔相與極深。且業已受其賄託之巨金。益復不求甚解。故陳翁之辭。雖極痛切。終駁斥而不予提訊焉。

上章所述之案。雖在常人聞之。猶當憤慨不能以已。矧白燕兒之激烈者乎。此際嚙齒穿齦。怒髮植立。攘臂而起曰。此萬惡不赦之畜。猶在世上耶。余當有以處之。君夙以俠義稱於時。乃以此等事爲談資。是殆所謂冷心冷面者也。鐵蓮子曰。君姑坐。待余畢其辭。蓋此怙惡之人。今已受相當之罰。勿庸君之越俎矣。白燕兒聞言始依然就坐。回視彼仰周父子。則視線集於鐵蓮子之面。若爲之駭異不置者。維時斗轉星移。已逾午夜。僕從多倦而思寐。間有依樹而盹者。其好探奇聞異之輩。則強撐拄其精神。以聞斯事之究竟焉。

鐵蓮子續曰。陳翁以衰暮之年。夙日襟懷澹泊。一物不攪於胸。今無端遭此慘無人

理之事。其神經擾亂當復何如。使其訟而得直。則憤氣獲伸。鬱積或爲之一暢。今既被抑。其愁慨幾於裂腸透骨而出。念奴子事我有年。親見其由艸角以至成立。乃既已娶妻。旋將抱子。其前途之幸福。正如燦爛之花。孰料橫被摧殘。身亡祀斬。我而恕置。不惟無以對奴子之夫妻。抑且無以對奴子之父母。縣不得直。我將赴愬於府。不得直。我將赴愬於省。省不得直。我且將遠涉京師。以叩帝闈。終必使此大冤有獲。中雪之一日。翁既抱此念。思欲成行。不知憂慮愁憤。交闐於中。血氣既衰。烏能當此。而翁乃奄然病矣。

造物齷齪善人。二賢交相爲虐。陳翁之病。竟日卽於絲倅。其猶子雖伺候唯謹。廣爲求醫。而病由心得。外藥何能治之。一日翁神志略清。乃呼其猶子陳鎮至榻前。而謂之曰。吾病由於某紳肆虐。奴子夫妻橫死。今沉頓若此。則撒手以離塵網。爲期殆將不遠。汝學業未成。婚姻未就。綿綿此恨。吾將挾入壙中。獨恨彼濫暴之人。竟一舉手而覆吾之家庭。天道有知。彼豈終能得意。我死之後。汝可含忍待時。俟有寸進。再當

理此積年之枉。吾病後伏枕。曾屬控某紳父子之稿。久經草就。置吾褥畔。本擬俟病愈以後。呈之當道。今則已矣。無復此望。

將來控彼父子之時。可將我之稿。夾附於內。並叙其原委。勿使滲漏。庶見爲彼父子所害。除奴子夫妻。及未生之嬰。媿外。尙有汝伯父一條性命也。言訖。老淚霰霰。氣不絕者如縷。其姪陳鎮泣而誓曰。所不繼伯父之志。申吾家之枉者。天其殛之。伯姪相對嗚咽。情況幽咽。亟矣。後此數日。陳翁竟與此慘苦之世界。揮手長辭。喪葬既畢。陳鎮報讐心切。迫不及待。決不恕此食人之豺狼。以俟將來。乃具呈訴諸府。府仍飭縣查覆。縣乃巧爲立辭。層層脫卸。將其罪洗滌淨盡。府據詳將原呈擲還。斥令不得再瀆。陳鎮既被押。乃痛哭於其伯父之墓。將訴諸省。其戚好勸之曰。汝奴死於是。汝伯死於是。汝豈必欲相繼以殉節耶。久捥虎鬚。吾未見其能有幸也。陳鎮曰。承諸公厚意。愛我良深。此後自當謹慎將事。決不輕蹈於危機。而重貽諸公之戚也。

霹靂一聲。陰霾盡散。而仁明善斷。不避權豪之縣令接篆矣。此縣令者。即前值旱蝗

之年。捐產爲倡。代民繳賦者也。吾特以其前後事迹。錯綜言之耳。令下車伊始。即大張放告之牌。辭皆愷切。聳人聽聞。案經其剖斷者。亦均輿論翕然。無復背議。陳鎮聞之。躍然有動於中曰。是豈天相吾家。特賜此賢明之令尹來宰吾邑。俾積枉中於一旦耶。雖然。此案兩經駁斥。吾必以誠感之。乃刺指書血狀。除本案情節不計外。並叙己身幼孤。受伯鞠育。艱難困苦。以迄成立。今伯既含憤以終。己苟不能代鳴其枉者。實屬不可爲人。不可爲子。無顏立於天壤云云。一紙書成。十指幾枯。維時一燈熒然。而魚更三躍矣。

夜靜更深。獸環忽動。此叩門之聲。果胡白而來。陳鎮聞之。頗覺瞿然以驚。蓋自其伯父逝後。陳鎮久已屏正室而不居。良以覩物懷人。將益增其愴然之思。故獨處於臨街之書齋。彼時僮僕宴息已久。只能躬自往視。厥聲細碎。若不欲聞諸四鄰。在此深夜之中。益形幽峭。幾如奇鬼來瞰。令人森然毛戴。陳鎮在燭影搖搖之中。隔戶詢其所自。外間答曰。茲有要事謁君。必當觀面相告。幸速啟戶納我。勿事俄延。陳鎮審其

語音。並非夙稔之人。心頗疑爲奸宄。又恐果有密事相告。交臂失之。在此狐疑不決之中。外間復曰。余實得要事前來。與君關係至大。所有謀不利於君者。有如皦日。余既立誓以自明。君亦可以坦然不疑矣。陳鎮聞此言。乃戰戰焉。敢關相納。客既入。即代爲閉扉下鍵。相將至書齋。陳鎮細密來客之貌。則依稀識之。蓋鄰村之人。王奎名。人號之爲臥街虎者也。噫。在此天昏如墨之中。無端來一駭人之惡客。此真使人心悸汗下。而不克自持矣。

駟僮驟來。禍福莫定。陳鎮欲詢其見顧之由。幾不知從何處說起。王奎似揣其意。謂之曰。君勿疑。吾來之驟。致生妄測之心。吾前不既誓之乎。雖然。以夙稱臥街虎之人。一旦而至人家。孰不訝爲鴟梟入室乎。但此中殊有一段因緣。吾不能不澈底告君也。陳鎮聞此突兀之言。心殊不懌。然亦不能不降心抑氣以聽之。王奎曰。余之無賴。久已暴聞鄉里。無所用其少諱。但以今昔較之。覺今茲之所行。猶不如吾幼年恣情從意之甚也。吾當十八歲時。家貧好賭。積虧日深。遂至流爲竊賊。一夕入人家。竟爲

主人所擒。幸無第二人見之。主人者善人也。不惟不捉將官裏。彰其惡而苦其身。且諄諄勸誡。以勿玷家門。勿污父母爲告。並贈之以錢。使爲小負販。用爲贍家立身之計。謂後此果能滌除樗蒲之惡習。而黽勉將事者。將爲推薦於商肆。俾作伸眉之地。吾當時尙有何言。只能荷荷泣謝。迄今思之。覺負此善人之屬望。貽悔無窮也。吾每一念及此事。心輒怦然而動。思欲報答此善人而無由。今此善人已升天國。而讐之者。乃竟賄吾屬以謀害其孤侄之事。吾雖梟獍爲心。詎忍行此不義之事。特恐吾不應之。彼又將屬之他人。詎能盡吾報德之念。因陽爲屬諾。而陰告諸所欲害之人。使其亟爲引遁。知彼相圖甚急。勿陷於其重重之網羅。庶可對越善人在天之靈魂。不至生其愧赧。吾言至此。君當喻吾意矣。

陳鎮乃長跪泣謝曰。陳氏宗祧不斬。君之力也。自高曾祖先。咸拜君之賜。豈獨吾伯父之靈。銜感無既哉。王奎掖之起曰。君勿作此態。使人難堪。但君手何血迹模糊也。陳鎮曰。日中爲玻璃所割耳。王奎亦不復詰。陳鎮曰。某紳欲甘心於我。君將何以教

之。王奎曰。除避地遠禍外。實未思得善法。陳鎮思邀王奎爲證。以成某紳之罪。又念彼究僭夫。此來不過義利分明耳。未必有擔當之膽識。雖然。機會難逢。某紳實自陷於害。吾必設辭誑彼手據。使彼惡夫無從逃其罪也。

陳鎮輒轉於中。既思得一解決此問題之法。乃故爲長吁曰。君言亦殊有理。但此中尙有大難。王奎曰。君以遠行爲慮耶。陳鎮曰。男兒志在四方。遠行何足爲意。但吾連夜夢吾伯父。殷殷以報讐雪恨。勿忘先志爲囑。倘棄而之他。則老人之靈。恐將恫怨。生者雖即安於人世。死者將抱憾於夜台。君其謂我何。夫王奎庸人也。迷信之念。安能祛之腦中。驟聞此說。頗覺搔首躊躇。久之悵然曰。是果將何以處之。陳鎮曰。余擬以保身遠害之意。書諸紙上。舉而焚之。墓道。但恐不足取信於先靈。奈何。王奎曰。生人之智。僅限於耳目所及。死則洞往知來。焉有弗曉之慮。陳鎮曰。子所謂者。蓋天神也。其靈爽所昭。蟠天際地。一切之事。無不在鑒察之中。人鬼何能語此。王奎曰。然則若何。陳鎮故爲沉思之狀。久之忽拊掌而起曰。得之矣。子可略書數言。附吾紙而並

焚。一可以昭吾之信。一可以見子之情。庶可浩然而行。於心無忤。王奎曰。斯言頗爲近理。但吾於文理弗悉。恐所書未能成章。幾何不貽笑於地下。陳鎮曰。事之顛末。已詳吾書。子亦勿庸再爲觀縷。但首具姓名。言爲某紳所囑。謀害某人。其事屬實。並非虛謬云云。即可滅事。王奎如其所指。書訖付之。陳鎮曰。密事懼爲人知。吾亦不復留子。後會有期。殊難預定。惟子生我之德。誓將銘之肝鬲。永矢弗諼。但今後對子之行爲。有爲子所不滿意者。亦當諒其非出本衷。事不獲已也。王奎曰。吾二人之交誼。安有參差。至今日之事。老人耕之於前。吾子穫之於後。何言謝耶。言畢。即匆匆分袂而去。嗚呼。彼不知己所書之一紙。實爲某紳定害人造意犯之。爰書陳鎮之控辭。又將添繕其事於後。而即以彼之親筆招認。附諸其中。爲此一層罪案。確切不移之證據矣。

新令之蒞任。放告也。在爲某惡紳荼毒之家。其胆小如鼷者。仍畏某紳之勢。恐舊恨未伸。徒叢新怨。故依然默爾而息。不較短長。其受剝膚之痛。急不暇擇。亟思一吐爲

快者。則均哀切陳辭。求理其枉。令以某紳在縣中。實執縉紳界之牛耳。且外多聲氣之應。勢力極厚。若驟准辭而使之對簿。彼必抗而不遵。斯時反難於措置。因姑壓控辭。不加可否。密以某紳之風行。詢之多人。則毀譽參半。莫衷一是。心中默爲籌畫。謂彼果巨惡大愆者。吾必以全力對付之。爲縣人一抒其積年之怨氣。一日方勘驗堤工而回。行至中途鬧市。忽有人手攀轎楫。攔輿聲冤。散役方欲加以驅逐。令急以足塌轎板。使從者接其呈辭。則即陳鎮之血狀。與其伯父之遺稿。及王奎之手據也。夫摧豪折貴。固有司之所難。而雪枉申冤。亦爲官之本分。令前既接受纍纍之呈辭。已思按法以懲某紳。今復觀此奇慘之案。中懷益決。惟念某紳警諸巨樹。是非引繩批根。不足以加斬刈。於是以陳鎮暫行屬吏羈伴。免遭某紳之毒手。躬自往省。晉謁當道。具以某紳毒疇鄉里之案。繕成手摺陳明。其中尤以對於陳姓逼死三命。造意害人之事。爲案情中之最鉅者。乃中丞係某紳之鄉榜同年。頗有欲從寬典之意。令力爭之。謂公撫茲一省。則一省之民。不啻公之子姪。今知其橫被冤抑。而不爲昭雪。

之。將何以上對朝廷付託之重。下副黎庶仰望之忱。某雖僅爲一令。殊不敢希公之旨也。中丞聞其言。頗有怒意。幸臬司在坐。力爲緩頰。贊其所言。能持大體。並祈從其請。以爲鯁直之勸。中丞始諾。而某令遂爲該臬司所激。管回縣之後。臬司復下訪牌。飭查該紳劣蹟。乃逮其父子奴僕。併一切佐護。嚴行鞠訊。盡得各案情實。而尤以其長子積惡叢慝。下憲網爲最甚。乃按律擬斬。某紳擬絞監候。其奴僕笞枷遣戍。有差。此赫赫之惡紳。遂乃如冰山之倒。斯時不惟陳鎮欣忭鼓舞。告諸其伯父之墓前。而一邑之民。均爲之歡聲雷動矣。

第四章

吾書至此。始將鐵蓮子敘述。某令惠民鋤惡政蹟。前後告一段落。在當時之談話。例應簡括其辭。無取鋪張揚厲。良不如吾書敘事之冗。而執筆者義取縝爛。此意當爲讀者諸君所曲諒。鐵蓮子陳辭既畢。因含笑謂白燕兒曰。如是之官。君謂何如。倘亦不加摺棄否。白燕兒掉首曰。濕濁腐敗之仕途。何從覓此痼癩在抱者。吾恐君言終

屬相如賦子虛耳。鐵蓮子至此。霍然執白燕兒之臂。掖之並起曰。君之膠執。吾見亦罕。今請揭假面以示君。吾所謂仁政及民之稟令。即此當前之呂公。而所叙案中。含藥茹苦之陳鎮者。即我也。白燕兒慨然如有失曰。有是哉。斯言果信耶。鐵蓮子曰。人在當前。尙何不信之有。白燕兒此時乃抱滿腔之熱誠。行至仰周之前。仰周亦起而迎之。白燕兒曰。余謬以井蛙之見。妄測大千。不料印纁綬若之中。乃有愛國愛民如君者。且受謗不辯。益徵其雅量高風。余恨不抉此眸子。罰其不辨善士。仰周曰。君前之見怒。固屬嫉惡如讐。今之扇獎。益徵有善必錄。彰瘡從公。毫無成見。使今之執權在位者。其公平一皆如君。則世上不幾大治耶。言訖相與大笑。仰周謂鐵蓮子曰。前聞君述老朽之事。詳晰有如日擊。固已心焉疑之。決不意即爲該案中。之陳鎮也。爲事雖隔十年。憶之尙髣髴如昨。何前以文弱之書生。一變而爲梟俠之傑士。詎光陰之爲物。真能變易人乎。則無怪乎世道人心。亦瞬息不留其舊也。鐵蓮子曰。區區之事。非片言所能罄。仍以坐談爲得。於是復相率即席。斯時守誠見此倔強之白燕兒。

已引咎輸誠於其父前。而後來之客。復曾沐乃父中雪之德。心乃爲之釋然。而臧獲覩此情形。亦曉然無復他慮。詐處既泯。歡洽益形。彼天空之月。愈於此際顯其清輝。乃如美人張其玉面向人也。

白燕兒曰。前所言萬惡某紳之父子。果伏法耶。仰周曰。其長子斬於市。該紳則病死獄中。保全首領。亦云幸矣。白燕兒曰。該紳死後。其家若何。仰周曰。不知也。鐵蓮子曰。余聞該紳之婦。以無顏再居鄉里。乃貸其田產。挈少子福官與其女憐娘往依其戚。今久已不知下落矣。諒彼積惡之家。亦決不獲大昌其宗也。白燕兒曰。當時若吾預聞其事。則以一劍了之。已償却無窮冤苦。又何必費此周折爲也。鐵蓮子曰。想吾家被枉時。彼時君之伎倆。當亦無殊於我。只解扼腕長吁。椎胸飲泣。何從覓得此一副好身手。倘能如今日者。則吾已自了之。尙何煩爲將伯之呼哉。仰周曰。二君之爲人。吾亦略諳梗概。雖則義氣干雲。武勇概世。然亦只宜施諸盜劫者流。尙屬無碍。若其一切作奸犯科之人。義應深自秘惜。不可陪珠彈雀。良以王章具在。魑魅難逃。雖

報應有遲速之不同。天網終疎而不失。若以一介之平民。起而代國家之法律。彼雖藉伏其辜。我已身陷於法。心縱可嘉。迹則未淑。故古人曰。刑人於市。與衆棄之。又曰。惟士師可以殺人。此等之辨。不可不詳爲尋繹也。白燕兒曰。公雖爲善人。爲好官。但未免頭巾氣過重。夫今之世界。江河日下。安有所謂是非曲直者。爲紳者則橫於一鄉。爲令者。則橫於一邑。爲疆吏則可橫於一省。爲執政則可橫於國中。相習成風。恬不爲怪。彼自居高明之地位。先已甘冒非法之譏。又何能剪暴安良。平章庶事。王章雖云具在。執而行者何人。若必待愛民如公者。始一雪覆盆之枉。吾恐人壽幾何。河清難俟矣。此際若得挺身而出者。以濟法律之窮。不獨爲吳蒼所默眷。亦且爲王法之所矜。總不幸而從非救人。致占滅頂。亦可告無愧於天下。倘拘文牽義。畏首畏尾。必以心之所期者。望諸當道。是不啻舞干羽而希格有苗。講孝經而期退黃巾也。豈不愼哉。言時。神采英毅。意氣奔放。令人庶幾想見古俠士之風。仰周聞其言。亦爲之浩嘆不語。若深有味乎其言之也。鐵蓮子徐曰。言非一端。夫各有當。君之言雖不爲

無見。然究有偏激之氣。橫亘於中。終不如呂公之言。正大光明。吾輩當佩之爲韋弦者也。

白燕兒曰。君雖吾輩中人。而有巽懦之意。蓋亦授受之不同也。入道之由。可得聞乎。仰周亦曰。君之言實獲我心。願以一聆爲快。鐵蓮子曰。試觀月落參橫。是何時候。吾輩餐風宿露。幕天席地之人。固不妨終宵野處。彼呂公父子。夙日深居簡出。何常慣此。至所携紀綱。待立中夜。亦宜暫令休息。以吾之意。不如返乎舟中。究較此高坐山頭。夜風砭骨爲得。俟天光徹曉。再返逆旅。此中之時間。當以吾事爲談資。君等亦贊我此說乎。衆均踴其言。於是魚貫下山。相將而返乎舟中焉。

旁燭烹茶。團團共坐。水光掩映。一望如銀。此際較之山頭。景象又爲之一變。白燕兒促鐵蓮子曰。爲時無多。君可速述。以餉吾儕。鐵蓮子曰。自吾訟事既畢之後。不惟痛奴子之權災橫折。伯父之以忿捐軀。即以彼惡紳父子而言。造孽一生。而今安在。或濺市頭之血。或沉獄底之燐。殘婦孤兒。徒供訕笑。良田美宅。盡鬻他人。足徵勢力之

爲物。不過電光石火。瞬息無常。事後思之。味乃同乎嚼蠟。夫人身既已難得。大夢尤不易醒。現已頓悟前非。不可不求今是。余自是而有意於神仙之學矣。乃求金碧經。參同契諸書。伏讀而揣摩之。模刻影綉。自疑已有心得。乃從事於降龍伏虎擒龍制汞之事。幾謂再造真元之性命。不受天地之拘束。面壁功成。飛昇可冀。孰知心勞日拙。乃大反乎所期。不惟無益而且害之。不知書之欺人耶。抑讀書之人不得其門而入耶。因知古人所云。只爲金丹無口訣。教君何處結靈胎者。其言真扼要語也。遂決然舍去。而有意乎武技諸術。自謂降格以求。庶能得當矣。因又致力乎內壯外壯。易筋洗髓諸方。不料習之未久。諸病叢生。調治數月。僅乃獲愈。業將心灰意懶矣。一日忽覩游蜂入室。百計求出不得。撞落於玻璃者屢矣。繞窗以行。求索殆遍。卒獲一罅。振翼以出。余乃慨然曰。欲達者必下死丁。可以人而不如蟲乎。遂以家事託之族人。將遨遊各地。希遇振奇之士。相識者多泥余之行。謂如此行徑。何異痴迷。然余志既堅定。遂力排衆議。浩然長往矣。

凡人辦一定之事。覓夙見之人。無論其所事之艱難。路程之篤遠。均可尅期而達。若余今茲之目的。則非其倫也。昔井離鄉千里作客。所期之人。見諸何日。所辦之事。竣自何時。余亦懸懸而莫能自定。惟逢州過府。涉水登山。以蘄所揣想者。且夕見之而已。

跋涉年餘。杳無所遇。遊踪已至閩境。一日天假奇緣。機會乃立。至因余遊行鬧市中。陡見一頭陀之僧。長約七尺有奇。在人叢中。乃岫然如蒼頭之特起。雙眉聳起。日光兇露。鼻扁而闊。唇厚而掀。兩耳著金環。磨蔓於肩井。髮毳毳四披。右同怒獅作威。勢將捕獸。肩擔鐵杖。其粗如小兒之臂。其端繫以練。上懸巨鐘。鐘高約五尺。圍徑約三尺有奇。則其重量可以想像而得。僧擔之而行。一如兒童之携玩具。淡然若不經意者。行時左右盼。似有所覓。至一典肆之前。徑入其柵欄。厯堦而升。置鐘於門之左。己身則據右方。跏趺而坐。合十喃喃然。口中若誦經咒。當僧之行於街也。人已多見而奇之。尾綴者頗衆。余亦其中之一。但彼此用心不同耳。衆人之尾僧而行。不過好奇。

之心。欲覘其異。余則以經年所求。未償其願。頗思以己夙昔構想之人。移之此僧之身。顧見其貌兇獍。毫無慈善之像。又疑其或爲盜匪。而匿身禪林者。自訟自解。狐疑莫定。繼念當徐察之。自不難軒豁呈露。一片盤旋莫定之心。遂與脚踪。逐此僧而並遠。逮僧入典肆之門。衆人環視之。乃於肆之前。成一大假月形。趾接於踵。極形擁擠。而好事之人。偶然經此。亦佇立而不去。於是人乃愈集愈衆。恍如蟻聚蜂屯。余亦插足其間。觀其究竟。萬目睽睽之視線。均注於此僧之身矣。

該僧當門坐化。復以鐘置其旁。而人之圍而觀之者。復不可以數計。於是人欲出入該肆之門者。乃均裹足不能前。肆之主事者睹此狀。命人以青蚨百枚予之。曰。大師可速去。勿久溷於此。僧接其錢。不出一言。以手捻之。其碎如粉。闔目坐化如故。人之觀之者。喝采之聲雷動。而肆之主事者窘矣。增其錢至一千。以好言予之。僧洋洋又如不聞。亦不復接。問其所需如何。亦不答。肆之主事者。乃前謂之曰。余肆夙與大師無費。不知何故強踰。苟大師長此不移尺寸者。余肆將等於關閉矣。所需何數。尙希

明示。苟爲余力所能至者。必奉上無靳。僧聞此言。開其目。以洋蚨百枚爲請。肆之主事者。皺眉曰。肆者主人之肆也。余不過爲之效力。其間銀錢之出入。均有賬簿可稽。非余一人所能專主。倘以此鉅款予大師。主人見面詢余。將何辭以答。余今以番餅二枚予大師。亦由余個人之佈施。以結善緣。大師亦可他去矣。僧此際充耳如不聞。嗔坐如故。人之觀之者。見此僧強梁特甚。皆互相私議。無有肯出而調停者。

肆之主事者。見巽語不能奏效。則命人突圍而出。往告縣署。謂游僧強募。予錢不去。請派人役彈壓。孰料去者頃時而返。謂吏役均不上言。以官風以佞佛聞。縱言亦知將駁斥不許。不如設法善遣爲得。主事者聞此言。益復束手無策。因命他人前與僧言。積增洋蚨至十數。而僧之不睬如故也。此時圍觀者。更形語言龐雜。甚囂塵上。余心亦爲之惴惴然。不知後來將演如何結果。斯時蓋已自晨而午矣。忽有一怒馬而來之人。衣服極華麗。爲年約在中旬。至肆下馬。授繯於僕。則肆之主人至矣。以主事者不欲負此重責。乃命夥友往延其主。將來無論若何。庶可脫其干係。迨主人既至。

排衆而前。其一種哮怒之狀。幾於沫封其吻。厲聲而叱曰。何處狂僧。乃敢擾余之肆。人來前。速答之。將來有事。余自任其咎也。

肆中執役者。以此僧誅求無厭。久已憤恨交縈。對此禿鷲。羣欲爲蒼鷹之擊。徒以未得當事之命。故未敢率爾越俎。獨不思彼所擔之鐵杖。與彼杖頭所繫之鐵鐘。是何重量之物。今乃欲以武力懾此僧。是誠備保之見也。以故肆之主事者。始終未敢與之決裂。善以有見乎此。今主人盛氣而前。並不加以商榷。遽下答僧之命。彼備保者。乃均執杖曳棍而前矣。至旁觀者。咸思觀此一齣。如火如荼之盛劇。又孰肯代爲排解。良以人之恒情。其利害苟不涉己。至不惜犧牲人之性命財產。以博己暫時之快目。是亦不講公德之心使然也。於是羣械乃如雨點而密集於該僧之身矣。余於人罽中延頸以視該僧。見其仍作菩薩之低眉。未常爲金剛之努目。不改其從前之態度。余料斯事將不知所屆矣。既而管人者力盡筋疲。而被答者仍神安態穩。執械者皆相視癡立。呆如木雞。主人此際。亦易其暴怒之形。而漸露張皇之態。旁觀之有衆。

則率皆眉飛色舞。其興益狂。肆之主事者。則低聲怨備。保之鹵莽不置。在此形形色色之中。陡聞該僧發沉鷲之言。募而不與。則亦已矣。肆力答人胡爲者。是徵汝肆之橫暴有夙矣。今日遇老僧。當有以對若。言時。袒其袖。露其粗糙堅碩之臂。遠望之。幾如柏木之一段。伸其指如鈎。用把肆門之樞。默運內工。全身之力。乃均貫注於一臂。附皮之筋。暴起。其粗如藤。翠黛該肆之門樓。則早已岌岌而動。於是羣衆譁然而奔。爭先恐後。蓋懼其轟然如土委地。則將演頭破腦裂之慘矣。

當此羣情洶洶。一髮千鈞之際。忽有一長身玉立之少年。健步而前。疾如鷹隼。駢二指點僧尻骨之上。約三寸之地。勢若蜻蛉之點水。爲勢絕輕。乃僧當蚨坐之後。前之哀祈。後之重答。以迄於今。未嘗稍移分寸之地。不料受此輕輕之一點。竟蹶然而興。騰起尺咫。口中大呼曰。是何人惡作劇。乃欲制老僧之命乎。翻身視此少年。兩睛幾欲奪眶而出。少年向之長揖謝過曰。師幸恕余。余恐此門樓瓦解。致傷多許之人。急不暇擇。故爾出此。非有意與師爲難也。僧曰。既欲排解。胡不晉言。幸值老僧。若他人

則性命喪矣。少年仍和顏引過不遑。僧之怒始解。當此兔起鶻落之際。人之奔者。已復立而觀之。彼此均竊議此少年敢挺身爲魯仲連者。必擅絕人之技。決不出此僧之下。雙指之一點。蓋已表示威之運動。而懾僧以不得不從者矣。斯時主人已避匿於後。不復出面。以啗打之令。出之彼口。見則難於爲言也。肆之主事者。則出而周旋兩者之間。一面向僧極力謝過。一面懇此少年代爲平停。僧曰。余初非強化若肆。以前曾窘吾徒。故聊代報復。俾知禪門弟子非易欺者。今旣明言。後當知戒。余覷此君之面。亦不復擾若矣。言訖。擔鐘而起。徜徉自去。肆之主事者。力謝此少年。邀之入肆。少年曰。余自行余心之所安。初非有厚於若肆。余事方亟。無暇留也。言畢亦從而去。此半响驚心眩目之事。至此遂告一結束。人之觀之者。亦三五成羣。紛紛論議。自東自西。自南自北。而各返其家矣。

余奔波年餘。尋訪異人而不得。渴望之誠。始有如農夫之盼歲。今無端一朝相邁。殊以爲天假之奇緣。又詎肯交臂失之。惟心中輾轉自念。訪僧耶。抑訪此少年耶。僧雖

神力可驚。但行事近於兇厲。兼之前則恃力而求。後復藉辭以去。其跡殆有愧乎英傑。且其所言。安知非由假託。以求免當場之辱耶。至彼少年。宅心既仁。行事復俠。外謙示和。內蘊莫測。至以二指之力。代人排難解紛。使此獍僧。不敢再張其凶。儼爲技殆出其上。思維至此。遂決計棄僧不問。專心訪此少年矣。

少年之客。其行絕駛。余雖步趨恐後。而彼竟奔逸絕塵。終亦瞠乎後矣。幸彼爲飢腸所牽。入一酒肆。余目力所及。僅亦見之。因而大喜過望。知此懷奇抱異之人。入余覈矣。緩緩而前。迤邐已至。揭簾而入。見肆中刀砧亂鳴。殺炙之聲噴溢。余乃以客之形容衣服詢之。肆人曰。彼在樓上。獨據一室。君若覓之者。當謹爲導。余曰。無須。以號數告余可耳。肆人告余以號數。余乃縱步登樓。直抵其室。室偏於一端。其鄰室乃闕然無人。余念斯真天假之便。闐然而入。長跪其前。客方舉觴自酌。見此刀置觴於案。前而掖余曰。有何衷曲。均可坐談。若作此態向人。肆中之人。將羣聚此室。彼此將何以爲情。余從其言對坐。具以誠恟告之。客曰。有心哉子也。雖然。余當躬爲汲引。成子之

志若屈子在門墻之列者。則吾豈敢言際。肆傭添肴入。見余二人對談。擬必夙識。因添杯箸。客亦勸進良殷。余遂與之對酌。迨傭者既出。客曰。余晉人也。行將寧家。實無暇以伴子。子可訪鄰邑之翠虛山。山極幽寂。可勿憚險。至其南巔。有結庵而居者。吾師也。子情哀之。當蒙其錄。異時再晤。則吾二人爲同門之昆弟矣。余謹誌其言。謝不釋口。復卽以適問屈僧之故。果操何術而能致此。客曰。吾所點者。彼命門之穴也。因與彼並無罅隙。故僅示意而止。苟用力者。則彼非死亦傷矣。余乃釋然其故。須臾食畢。余欲代客會鈔。客堅不許。余亦只能聽之。遽出肆門。遂彼此珍重分手矣。

山色蒼然。絕少人跡。野獸時見。山禽亂啼。蓋余此時已至所謂翠虛山之上矣。余沿路輒詢。三日始達。登山之頃。爲時約在午後。鼓其勇氣。健步而前。逮至暮色侵人。余始至於山腰。乃見虵虺縱橫。觸目皆是。昂其首作噓人狀。蓋以日暮出而覓食也。余中懷籌思。山旣崎嶇難行。絕非昏黑所能辨。况更多此惡物。苟遇鉅者。則吾命喪矣。計不如暫擇幽邃之地而棲。俟翌晨再行爲便。計定。遂擇地而處。出乾糧食之。與夙

備之水飲之。時則夜色深沈。繁星滿天。四顧鬚髻之樹。風吹徐動。幾疑鬼魅前來攫人。偶聞異鳥之鳴聲。率不能辨其種類。惟覺其慘厲怖人。似鶴鷓鴣鳥一類而已。余置身荒山之上。又當深夜之間。踽踽涼涼。並無伴侶。念由境造。不覺百感交縈。兩目有如鯁魚。幾不能交其睫。前思既往。後念將來。心血乃爲之潮湧。並不知歷時幾許。始能招得睡魔。酣然入夢。逮南柯既覺。陡覺朔寒襲人。因藉行步以增其體溫。庶能寒氣由毛孔中驅出。不致貽後來之痠痛。放眸四顧。蒼翠滿目。立即挈物而行。晨氣清爽。撲人欲醉。行步之速率。反爲之驟增。忽見前有長溪。沿岸之草。深可沒膝。余思以溪水淨面。乃直指此溪而前。正當千予之頃。倏由溪旁草積之中。有五色之氣。氤氳而出。狀似雨過之虹霓。光景極奇麗可愛。余不期止步注目而視。不意此氣竟如游絲之蕩漾。身向余前。方期注視其究竟。以窺其變態之若何。乃相距約在尋丈之間。驟覺一股奇臭。棘鼻刺腦。余此際神經錯亂。心房鬱悶。而仰跌於地矣。

凡人生世上。其吉凶悔吝。於剎那之前。恒爲己所不覺。賢者且然。况庸人乎。余之驟

罹此厄也。靈魂似已脫軀殼而飛。渺不知身之何屬。逮乎既覺。欲睜目以視所在。乃似形格勢禁。有所不能。心念吾其盲矣。舉手摸索。身若臥乎草薦。而面上繖結。又如敷藥。回憶前事。髮髻記之。因作聲而呼。不意氣息之微。乃如蟲鳴。旁即有人撫余曰。子毋然。更遲數日者愈矣。聞其音和善。蒼老。當出之一年高之人。余曰。救小子之命者。其丈也耶。其人答曰。然。又曰。子姑靜養。其事俟愈後言之。余此時神索氣微。只能如其所命。後此彼按時飲余以溫水。食余以粥糜。數日中神旺體健。能起坐矣。一日。老人謂余曰。將以還睛之丹啖汝。使子復覩三光。子意何如。余於此數日中。作暗中生活。幾疑將與世界之形形色色。永久離緣。每一念及其懊惱。殆不可名狀。今聞得此語。至欲崩角有聲。老人按余使坐。以丹藥二丸。置余舌上。其辛烈之氣。上徹腦門。復以盃水近余唇吻。余汨汨嚥下。須臾。腹中雷鳴。覺熱氣盤旋。無所不達。直使三萬六千毛孔。孔孔皆有氣。全湧而出。遲之少頃。又覺縷縷熱氣。咸集中於尾闈。歛焉自下而上。通夾脊。透泥丸。過天庭。直達於兩目。熱淚潛潛奪眶而出。睛乃爲之驟啟。於

是天然景物。乃復一一呈現於前矣。

第五章

余此時愉快之情。乃不可狀。見己身居斗室之中。構造極為樸陋。其第一射余之眼簾者。即爲此立余前之老人。鶴髮童顏。日光射人。體幹極爲魁碩。注意視余。誠懇之狀。令人心感。口中言曰。子得視矣。殊令老夫心慰。余此時掬十分感戴之意。泥首老人之前。雖欲陳辭。願不知從何說起。惟曰。小子之命。實丈再造。文之恩大矣。老人掖余起曰。拯災濟厄。人有同情。此亦何庸深謝。雖然。相值亦巧矣。是日之晨。余散步園行。乃適見子倒於地上。察其形狀。知爲瘴蠱之氣所中。幸爲時未久。尙有生機。若再遲數鐘者死矣。因挈子以還。施以治療之法。賴子秉賦甚厚。竟能尅期告痊。實非老夫初料及也。余詢以瘴蠱之氣何來。老人曰。此爲巨虵毒蟲交感之精。蘊結於地。又復浸之以污濁之水。蒸之以炎熯之日。醞釀既久。一旦暴發。人若感之。遂殞其性命。若子者。幸遇老夫。否則。施治良不易易也。余極口稱謝。復叩老人姓氏。老者曰。世外

之人。一身如寄。至於姓氏里居。不惟不置諸齒頰。抑久已忘之。心懷。余居此山久。相習者莫過於此。此山名梨虛山。子即呼我爲梨虛山人可耳。

余聞此言。覺於一身得慶更生之外。又復獲一巨喜。其滿腔忻悅之狀。不啻醜翻之灌頂。甘露之滋心。其故維何。則以此梨虛山人四字。即前此少年之客。告余以其師之號也。余此時復長跪而言曰。弟子所以冒險而入此山者。即爲訪師之故也。天鑒其衷。師拯余命。此中遭際。殆有莫之爲而爲者。尙希俯鑒其誠。准予收錄。老人復掖余起。余本欲不從。無奈身不自主。亦只能拱立而聽。老人詢余以見訪之由。余備陳其事。老人曰。饒舌哉。雖然子冒險而來。幾殞身於此。今幸留此一息。余亦何忍屏之。但此山與人世隔絕。直與草木同羣。禽獸爲伍。欲期其技之成。非留數年不辦。此數年中。生人之樂趣毫無。冥心一志。惟以所習者爲鵠。稍生悔懈。盡廢前功。此事子能之乎。余立應曰。能。老人曰。凡人作事。率多靡不有初。鮮克有終。子宜審慎於先。免貽後日之悔。余曰。心安茅屋穩。性定菜根香。前哲蓋已言之。無論飲食居處。艱苦若何。

弟子均安之若夙。至於其他一切嗜好。弟子敢自信毫無沾染。惟所嗜尚有一事。則嗜列師之門牆。欲所志之有成耳。况弟子拋撇鄉井。離棄親知。孑然長征。累年莫遇。極人世之淒涼困苦。未常少萌悔心。今一旦得遇吾師。不啻撥雲霧而見青天。涉風濤而登彼岸。縱令所志未成。中途夭折。亦且安然無恨。倘蒙天相。得竟其業。則有生之日。均沐吾師之賜。頂禮之不暇。悔於何有。願師姑錄於前。且觀其後。有拂吾師之意者。甘伏其辜。無恨也。老人頷首曰。吾聞汝言。亦殊肫誠。惟尚有一事。預先詔汝。凡習吾之技者。第一先去競心。不可以所負之技。爲長傲遂非之具。至於恃此作惡。尤與吾道背馳。爲所深惡痛絕者。苟犯此等之律。而爲吾知者。輕則斥之門外。永不與通。重則追其性命。用申其罰。良以吾門中人。雖奇崛不軌於常。然要以振善扶弱。懲奸去慝爲歸。期於世道人心。少有裨益。凡爲吾之及門者。均宜善體此意。汝此後務宜兢兢於心。無忘所囑。余曰。吾師訓誨之言。敢不銘之肝鬲。永矢弗諼。苟明知而故犯者。實不啻自速其罪戾。縱下愚之人。當亦不肯出此。老人此際深鑒余誠。怡然無

語。余遂躬行謁師之禮。自此而後。師弟之名分定矣。余自是而後。遂從吾師肄業矣。每日晨起。即至山中挖芋搨蔬。藉供食品之需。歸後習靜坐調息收神內視之法。早餐後。即授余運氣輕身種種方術。迨畢。從事游散。晚餐之後。則專習劍術。至午夜而息。以是爲常課。習之既久。覺身強骨健。氣沛神充。儼爲另造一番性命。重易一身筋骨。其快殆不可言喻。則以吾師所授。均有秘訣。與紙冊工夫望洋興嘆者。實有霄壤之判。迨及年餘。諸技悉大晉。即以行步之速率而論。前此出山購必需之物時。往返需三日者。今則當日即返。輕健如此。亦不知其所以然。常以之述於吾師。師笑曰。能此即足乎。夫莊子有云。列子御風以行。冷然而善觀。於此。則日行數百里者。又何足爲奇。余曰。此殆喻言耳。豈其真有是事。師曰。至人入水不濡。入火不焦。對日月而無影。步金石而無碍。原有此一番徹上徹下工夫。但世人均無下肯心。持定力。尋師以求之者。故此道遂成絕學耳。即令間或有之。人亦視爲奇事。詫爲怪行。以爲非人所有。不知此亦爲道所賤。初非神秘。誠以形而上者謂

之道。形而下者謂之器。人氏日用。率皆形而下之學耳。彼形而上者。其大無所不包。其小無所不入。又豈膚淺之士。所能測度者哉。言訖嘆息不已。余聞師之言。益復憬然自策。力求進步矣。

一日余晨起。採取食物。得芋極夥。置於一處。復他往覓蔬。速得蔬而回。則見一野獸。方啖余之芋。余中懷頗忿。謂吾採之。汝食之耶。狽行而進。擣其領毛。獸方欲奮躍。余即以拳椎其顛。立碎。血腦乃濺余手。放手仆之地上。即就其毛。拭余手。拭畢。另行覓芋而歸。師怪其晚。詢之。余具以對。師慨然長嘆曰。子忿心未除。終不可與造乎道。是亦命也。余生平得人甚盛。然多倚於一偏。絕無從容中道者。故盡得技術而返。難望大成。今見子篤實輝光。所盼甚切。不期仍輕躁若此。何上乘之材之難得也。余聞言極陳其悔。師曰。此亦夙秉。無怪其然。余不復責子矣。自是而後。師乃不復以內工深造之法授余。並劍術亦爲中輟。惟以各種技藝相傳。余雖痛自悔艾。然亦無可如何矣。

時當盛夏。蠅集於室。余力驅之。飛去復集。師在旁。取盤中之豆彈之。蠅皆立墜。余詫曰。師之神巧。乃至此乎。師曰。此亦無他奇巧。只如痾瘵丈人承蠅之意耳。今子歆慕若此。豈有意乎。余曰。不敢請耳。因所願也。師曰。虛其心。壹其志。專其視。慎其發。道在是矣。至於手法之敏捷。則在練習之工夫。不厭其煩。無期速效。持之以久。必有進境也。余遵師言。得暇即習。其始如海底電針。無一入殼。惟黽勉從事。勿怠勿荒。積之月餘。漸有中者。既著微效。其習益勤。進步之速。竟乃逐日而增。久之。則不中者甚鮮。而中者綦多矣。惟暑去秋來。蠅漸減少。練習手法之物。至於不敷所用。頗用爲憂。一日忽闢奇思。謂與其擊蠅於白日。何若擊螢於夜間。蓋山中此際。螢火極多。一至夜中。則上下而飛。流光熠熠。狀若繁星之滿天。以之爲練習手法之物。實屬取之不盡。用之不竭。既定所計。遂於本日行之。無奈白日與黑夜。光綫之明暗。視力之優劣。既已大相逕庭。而螢火之飛。忽高忽低。尤令人難於捉摸。故前之投蠅。可以奏功者。今則擊螢而難於著效。亦惟持以毅力。處以恒心。用期目的之得達。果也。天公不負苦心。

終獲得心應手之結。歎然投去。其火立慳。則一螢墮矣。夜夜而投之。幾覺螢火爲之大減。久之師知余技大進。乃以鐵丸授余曰。汝雖能命中。而未能及遠。嗣後當以此學擊飛鳥。則可用以爲衛身防暴之需。余從師言。遂易擊蟲而爲擊鳥。鐵丸既重而易投。鳥之面積復大。較之擊蠅與螢。尤易爲力。遂能發無不中。此即余得鐵蓮子之號之嚆矢也。光陰荏苒。倏忽在山中。已有三年。師一日謂余曰。汝明日可去此而行。遨遊世上。潛光不耀。務宜深自韜匿。安良鋤暴。務以正義爲歸。汝之所學。雖不能無敵於天下。但慎重將之。亦不至遽貽阻越。勉哉前途。勿負所囑。老夫亦將去此他逝矣。余受師命。只能唯唯而應。念師旣拯余命。復授余技。依依三載。判袂一朝。不覺淚隨如綆。遂向前大拜。謝師教育之恩。且請後會。師曰。未能定也。吾輩萍梗飄泛。聚散何常。汝但能謹誌吾言。自不啻見羹見壁。又何必形骸相晤。始爲聚首哉。余聆師之訓。略事擗搗。明日遂珍重辭師。下山而去矣。

鐵蓮子叙至此。謂仰周曰。公適問非謂吾之面貌。與前大不相類乎。詎知見異者不

僅公一人。吾之下山入市也。人之見之者。率皆視爲面目可憎之人。攢眉而視。其意似以遇吾爲不祥。其故何哉。則以吾自服吾師還晴丹之後。雖被毒薰灼之日。幸已盲目復明。而其瞳眸。子乃與前大異其趣。目內陷如龜。睫毛稀疏。顛倒如秋後之草。晴光作綠色。疑具鬼眼。而面以曾敷拔毒之藥。其痲雖脫。色乃黝黑如漆。吾當在山臨水自照之時。幾不信世間尙有真我。則人之駭怪。又竊足異哉。吾當三年前。曾返家一次。親戚故舊。一概覲面不識。吾詳陳去家之始末。與在外之遭際。人始信之。而族人之掌余產者。終斥余爲冒充。余亦不復與辯。一笑置之。掃墓而後。旋即自去。綜計前後數年。違師下山以來。一切行爲。均慄吾師之訓。儼若老人之監臨其旁。吾亦曾再訪名山。希遇高躅。而山川不改。風景依然。前此食斯寢斯之茅屋。尙巋然矗立。以迎故人。而吾師之行踪。則渺然不可復攀矣。俯仰今昔。惆悵而返。惟時時自行鞭策。用副吾師屬望之懷。想老人關心及門。必能審其行事。自問菲躬。尙不至以不肖貽其憂也。計國中之大。吾腳踪幾已遍歷。今者偶然至此。止於逆旅。偶與公之尊。

紀談話。知公返里。經此棹舟遊山。感念前恩。思親禦範。且欲追陪長者。一覽江山之勝。因亦乘興而來。不意蒞止之時。正當白燕兒君肆其談鋒。因即潛身暗伺。嗣見雙方意見。愈趨愈遠。因故弄狡狴。以鐵丸擲之盃中。用爲解圍之地。幸蒙白燕兒君假吾自述其冤獄。竟能信公之生平。吾心之慰藉。蓋不可以言狀矣。

仰周嘆曰。聞君前後之事。真所謂堅苦卓絕。有志竟成者也。想此數年中。彰善癉惡。破子之惡者。定復非渺。即如老夫今日。苟不得君之力者。則白燕兒君之反顏相向。實將百峻莫辭矣。言際彼此。均撫掌大笑。白燕兒曰。君前歲創劫帑之盜。以一身當數十人。卒使巨魁被傷。餘衆逃竄。失者復得。不差毫釐。地方有司。與護帑之官。均得免挂吏議。義聲振動遐邇。吾道中人。孰不欽服。鐵蓮子曰。彼時見護帑之官。將自經於林中。一時不忍之心。遂乃激而爲此。事後追思。亦殊鹵莽。彼盜魁亦健者。幾於無隙可抵。後以連珠之丸。倖而獲勝耳。否則雌雄之分。尙不知誰屬。今君加以過情之譽。殊使人慚赧無已。白燕兒曰。彼盜魁號鎮山鵬。在綠林中。頗負盛名。自見創於君。

遂戕影不復再出。蓋其抱慚者深矣。仰周曰：君輩能仗義執言以除強暴，則不平之事少。而被屈之人鮮矣。惟君深夜見訪，又無舟楫，胡以渡此浩浩之水。豈真有御風之技耶。鐵蓮子曰：非也。吾亦恃此物耳。言時自腰間出一束之物，則革爲之袋，二不圓而方。有機括可司張弛，質極堅韌，而其薄則如紙。鐵蓮子曰：吾當渡水之時，張其口盛空氣使滿，閉其機括，浮之水面，以足登之而行。疾徐可以隨意。此則吾不舟而渡水之法也。仰周父子與白燕兒均爲之嘆羨不已。於是朝日曦微，已出地平綫之上。遂命榜人解纜而前。逮至登岸之時，則留守逆旋之僕從，已命人以輿馬相伺。仰周邀白燕兒同行。鐵蓮子亦爲攀留。白燕兒曰：本當同至旅舍，再爲暢話。奈吾與人相期，未敢負約。相見有時，請俟異日。至此遂分道而去矣。

人生精力有限。驟經徹夜之談，則困憊不支。當在意中，以故仰周父子與鐵蓮子之回旅舍也。即皆從事憩息。一夢酣然。直至傍晚始覺。經此長時間之宴寢，精神乃爲之頓甦。仰周因命僕從延鐵蓮子至己室中曰：君已祛其疲乎。想醒來當亦不久也。

鐵蓮子笑曰。公以己度人。疑體格皆如一律。究之余何疲之有。在習武技之人。徹夜之不眠。常事耳。何足爲異。若公者體格既弱。年歲復高。重以昨夜風露之交。侵驚惶之叢集。能不以之致疾者亦幸耳。仰周曰。誠如尊論。但老夫所堪自信者。無論外境之刺激若何。余心終不爲之動也。鐵蓮子曰。是非學養兼到者。未易辦此。即如白燕兒相見之始。恣其醜詆。公能置而不較。其涵容之量。實非常人所能企及。仰周拈鬚笑曰。使其所論而當。則彼得矣。使其所論而不當。則彼失矣。得失在彼。吾何預焉。且彼所斥者。爲一般之官僚。並非指摘余之事實。而加以批評。此亦何庸深辯。不過余亦官僚之一人。不能逃其所斥耳。何況彼之所言。亦未常無理。計余浮沉宦海者。爲年亦不爲不多。所遇之人。非卑鄙齷齪之徒。即陰賊險狠之輩。求一表裏洞明。心口如一者。誠憂憂乎其難之。又何論乎較此而上者哉。惟前此力持君案之臬憲。凡事皆秉公心。不可干以私意。在袞袞諸公之中。允屬獨樹一幟。後此洊升方伯。調任蘇撫。余亦蒙其奏調。來官茲省。孰意好人不祿。任事未久。竟爾騎箕而去。余見彼官至

封疆。秉心爲國。其收塲尙爾如此冷淡。不禁動余歸隱之思。因即以病躬難勝煩劇。稟請解職養疴。一蒙允許。即束歸裝。不期中途乃與君邂逅也。鐵蓮子曰。聞公之自述。眞所謂靜參世故。恬淡爲懷者矣。若某公者。方得大用。即謝人世。亦所謂數奇不偶也。觀世人所遭之禍福。恒與其人之善惡。不相爲衡。天道深遠。殊難測也。言際僕從。已肆筵設席。以酒肴至。仰周乃延鐵蓮子入座。而命守誠侍飲焉。

當酒酣耳熱之際。忽有嚶嚶啜泣之聲。發自店中之旁院。鐵蓮子曰。斯聲也。胡爲乎來哉。吾聞其聲幽細。殆必夫人女子。仰周曰。是必重有憂者。何窮途失意不得志者之多也。若在男子。不幸遇憂患之事。尙能加以籌畫。用求解脫之法。至於婦人女子。除以一哭了事外。其他尙有何能。鐵蓮子嘆曰。吾國積習。以女子職在中饋。一切外事。不得過問。若生於中人之家。尙習烹飪針黹諸事。至於富貴大家之閨秀。除塗脂抹粉。講求衣飾之外。幾不知人間尙有何事。以故必要之知識。獨立之技能。均不儲之於夙。幸而一生平坦。不墮憂虞。則亦已耳。倘不幸而患難當前。勢必一籌莫展。眼

枯淚盡。不知於事何裨。此店中無告而泣之女子。亦此類之一也。主賓二人。方加以批評之際。而此時哭聲益縱。其聲哀慘。有如鵲之泣血。令人不忍再聞。仰周置盃不飲。曰。是何泣之哀也。鐵蓮子曰。何妨命店人至前一詢之。如其事可爲援手者。亦吾人應有事也。仰周末及答。守誠起立曰。凡人被窘。不外勢力與金錢二事。如泣者受金錢之壓迫。則吾父子可以關之。如其受勢力之壓迫。則有義勇如陳君者在。復何畏耶。仰周曰。小子勿多言。余方念之。鐵蓮子曰。公子之言殊有見。當詢店人一探其究竟。否則公縱思之。亦何能明其事之真相。至其事之當加過問與否。其權衡乃自操之。亦復何碍。言際。遂命僕往呼店人。以詢其事。仰周亦只能聽之矣。

店人既承詢問。乃曰。哭者爲一少女。其事聞之。令人慘怛無歡。公等既欲諭其顛末。小人亦無憚敘述。蓋彼母女二人。及一小婢。於半月之前。投余店。即賃獨闌之小院居之。以彼間寂靜。不與往客相見。可避憶憶之擾。聞彼尙係仕宦之家。方姓。以投親不遇。淪落於此者。落店之後。其母即病。遍延名醫。診治無效。於昨日而卒。其旅費本

不豐腴。平日醫藥之費。尙恃典質釵釧。今驟經此大故。一切殮葬之費。皆無所出。女夙純孝。侍母之疾。鞠躬盡瘁。今見死母在床。無法籌措。遂願鬻身以葬親。適邑中黃二公子。方覓姬人。因以三百金署券。今其母已買棺殮殮。俟厝後即當過門。女既哀亡親。復悲身世。因而啜泣。乃不期驚動公等也。仰周曰。汝知彼母女係何處之人乎。店人曰。其籍貫係浙省。而其母則係京產。以故母女二人。能操京浙兩處方言。仰周沉吟曰。浙省之人方姓耶。其意若重有感者。鐵蓮子詢曰。汝所稱黃二公子者。係何如人。店人曰。其父曾爲通判。久已致仕家居。在邑中極稱富有也。鐵蓮子曰。爲人淑慝若何。店人笑曰。紈袴公子。率多性質驕奢。淑慝二字。實非小人所能判。鐵蓮子曰。汝吐語含混。吾已知其梗概。將來此鬻身葬親之孝女。不幾墮入火坑耶。店人嘆息不言。仰周復謂店人曰。汝可詢此女謂方伯陶先生。是否係彼親族。店人唯唯而去。鐵蓮子曰。所謂方伯陶者。係公夙識乎。仰周曰。余之業師也。學問淹博。而命運坎坷特甚。半生潦倒。直至強仕之後。始舉於鄉。後銓選某縣學官。自是遂未通音問。每一

念及時形耿耿。今店人言之。吾心若有所觸。故舉以爲詢。鐵蓮子未及作答。而店人已反命曰。適已詢之。彼女曰。所謂方伯陶名潛者。乃吾之祖也。仰周聞言不禁起立曰。嗟乎。吾師伯陶先生之女孫。乃竟落泊至此耶。千里迢遙。不期而遇。此中遭際。吾師靈爽實式憑之。呂濂何人。敢不拯孤雛以報師恩耶。守誠亦曰。如是巧遇。誠屬罕事。不知則亦已矣。今既知之。必思所以爲地。鐵蓮子曰。如是者拯之可耳。何庸多計。店人觀此狀。張其口而不能翕。少頃吐氣而言曰。券已立矣。銀已交矣。不知尙有何法可設。苟公昨日不遊湖者。則此事直無問題之可言。今既若此。則挽回大形棘手矣。鐵蓮子曰。銀返之。券毀之。此事已矣。尙有何難。店人曰。公言固輕而易舉。但恐彼不肯輕於毀約也。

守誠於時而作言曰。汝亦多慮矣。人之欲善。疇不如我。汝所稱之黃公子者。豈真豺虎爲性者哉。彼之登女於簾室也。雖屬選美之心。亦未必無慈善之意存乎其內。彼見死者既無以送其死。生者亦無以資其生。葬其母而娶其女。於事亦爲兩便。今果

有女之故舊。力任此事。返其原金。爲營身後之喪葬。另選正當之婚姻。彼亦當欣然贊成此議。即令其重色輕義。未必如此落落大方。而稍顧輿論之撻擊。亦當委曲相從。况既有多金。焉患無美色。又何爲甘冒此不韙之事而不恤哉。店人曰。公子之言。何常不是。但亦未能以君子之心。遍律一切之人。小人本不欲質言。今既實逼處此。亦不得不抒誠以相告。所謂黃公子者。其人獷暴人也。平昔之所爲。率皆不理衆口。恣情縱意而行。不可理喻。彼不直之事。尙思恃勢以凌人。今輸出多金。握券在手。自屬理直氣壯。若欲其降心相從。受金毀券。詎非與虎謀皮。彼之出此。純爲慕色之心。何常有絲毫重義之念。

如公子所言者。至輿論之撻擊。彼早已視同芻狗。安望生其兢惕。以小人之意觀之。人不可與造物爭衡。彼母女之至此。殆亦命之所招。雖與彼舊誼之關係。然至無能爲力。則亦可告無罪。若必預身其中。恐一旦彼此破顏。事及難於收束。小人既知其情。不得不告。尙希公等自行酌量也。守誠曰。汝言雖亦有由。然不能一概而論。蓋汝

爲旁觀之人。自當詳計其利害。若吾父子與彼母女有舊。又安能視其顛連無告。宛轉入於陷阱中哉。况事未著手。又安知其不成。若不盡人力。而徒諉天命。則世無可成之事矣。店人見其言不入。亦唯唯不復辯。仰周曰。吾必折彼強豪。拯此孤女。以慰吾師在天之靈。鐵蓮子曰。吾已審思之。必能成公報德之志。俟彼黃某來時。吾與公子對付之。已足了當此事。無煩公之慮也。仰周曰。得君臂助。何事不集。惟不可鹵莽將之。致貽口實。鐵蓮子曰。吾自能辨彼之口。決不以力服之。仰周曰。能如是者。甚善。因謂店人曰。汝可與方氏之女公子言之。代達吾與彼家之世誼。俟吾等食畢。即親至弔唁。並籌善後之法。店人乃應命而出焉。

旅櫬空懸。遺孤孰問。此中景象。悽慘絕人。於此窮途末路之時。而忽來夙昔之知交。加以慰問。是不啻冰天雪地。驟被春風之曠也。其感激涕零。當復何如。斯則方氏之女公子。忽承呂公仰周之弔也。父子謁靈既畢。女出自苦塊之次。稽顙以謝。遍身縞素。滿面淚痕。乃有如帶雨之梨花。仰周先言曰。老夫曾受業於令先祖之門。後以音

間闕絕。遂致久疏問候。然中心惓惓。未常去懷。今不圖乃遇姑娘於喪次。殊令人慘然無歡。女泣而言曰。兒名芷香。年十七矣。四歲時。祖父即見背。故不及承老人之馨歎。先考語及故舊。必首稱誦長者。語盛德不去口。故兒耳熟而能詳也。不意家門不幸。父復於去歲告歿。特筆耕墨耨之家。存儲能有幾許。孀孤存活。殊難自周。倘不遷地爲良。勢必將凍餓而斃。聞人言舅父官於茲邑。故極力摒擋。由浙來蘇。擬託渭陽之庇。少甦其困。孰知千里迢迢。投親不遇。舅之官於茲土。蓋猶前歲之事。詢土人以卸任之後。行踪何往。土人多以不知對。後問之公署中人。則云調省驗看之後。已得處分。是否尙在蘇省。殊不可定。此時進退維谷。蓋可想見。他鄉流落。較故里尤爲難堪。兒母以愁悶懊懣。遂邁重疾。醫藥無靈。返生乏術。竟棄兒以去矣。試思茆茆之貲。此時已耗費都盡。營喪營葬。胡自而籌。昊天降此鞠凶。直屬窮兒以無路。除此身爲犧牲外。其他尙有何法。因思污辱其門楣。暴露其親體。均有莫大之罪。但以二者較之。則辱己之身。其事小。暴親之骸。其罪大。兩害相權。取其輕。故不得不鬻身以營葬。

吾親之遺體。還爲吾親犧牲之。此等區區之苦衷。想長者悲其志而哀其遇。必不忍加以罪責也。

仰周嘆息而言曰。姑娘之所爲。足可以質天地。泣鬼神。老夫何責之有。惟此事不遇老夫者。則亦已矣。今際隔數十年。相晤在一日。此中之數。蓋有天焉。老夫雖不及見吾師之面。然日親吾師之女孫。困厄至此。冥冥之中。實不啻吾師耳提而面命也。黃某之金。老夫自當反之。令先堂之柩。可暫厝義阡。揭碑爲識。俟後日再當返葬。姑娘無依。可暫寄身老夫之家。緩訪令舅消息。如此辦法。不獨吾師瞑目夜台。即尊父母之靈。亦可泯無窮之惻怨。姑娘明達。當必以老夫之言爲然也。芷香曰。長者之爲。直屬拔難女於水火。而登之衽席之上。既爲含生之倫。詎不深加啣感。惟兒思之。父母喪葬之事。豈可干及他人。縱長者見義勇爲。甘心施此不報之惠。惟兒受之。殊覺捫心不安。况兒鬻身之事。業經成券。今一旦毀前議而反其金。彼方允諾與否。尙屬難定。若因此事。而貽長者以無窮之轆轤。兒益將無以爲地。長者之惠。兒當心領。至於

以書香之裔。一旦辱在妾媵。此自屬今生命定。解免無方。殊不欲破長者之財。勞長者之心。爲兒重造其命也。仰周搖首曰。姑娘之所言。驟聞之似未常無理。細思之。實則不衷於正也。蓋父母之喪。雖不可干求他人。而老夫則非泛泛之比也。憶昔受業於令先祖者。幾將十年。風雨晦明。筆硯與共。析疑請益。無憚煩勞。名分則屬師徒。情誼則類父子。吾常欲報吾師之德而無由也。今者日擊其女孫。以殯殮死母之無貲。不惜淪入微賤。乃竟熟視無覩。不加援助。姑娘豈真視老夫爲人頭而畜鳴者耶。夫姑娘欲盡其兒女之本分。乃不容他人之報恩。存心亦未免不恕。况乎鬻身葬親。本屬不得已權宜之辦法。今者身可不鬻。親亦得葬。老夫既獲報師門之恩。姑娘亦可免妾媵之辱。詎非一舉而數善兼備。若必固執鮮通。豈非矯情過甚耶。若以黃某執券而爭。嗜有煩言。則老夫自能應付之。無煩姑娘之慮也。

芷香聞此侃侃之談。不禁泣拜於地曰。不圖長者念舊不遺。生死肉骨。兒乃以膚淺之見。妄測高深。兒罪重矣。今請拜長者爲義父。以期長託庇蔭。想長者慈憫爲懷。當

不置屏而不錄也。仰周曰：老夫膝下正少姊妹之花，姑娘能如是者，老懷殊爲之慰。且後此至吾家，亦可免生其隔閡。雖然，老夫殊僭妄也。仰周言時，芷香已拜訖，復拜守誠爲兄。守誠亦答拜如禮。此際乃宛然家人父子矣。仰周曰：姑娘且節哀少憩，吾將與一客共議，將來應付黃某之事，免致張皇於臨時也。

天下之事，常有莫之爲而爲，莫之致而致，此其中之機括，層層相覆，殊非人力所能幾。蓋天也。如仰周之卸任還鄉，芷香之鬻身葬母，不自我先，不自我後，而竟相遇於一時，寄身於一店，何其相值之巧，若是耶。然使非邂逅鐵蓮子於先，得此義勇之士，爲之後盾，恐亦未能措置裕如也。時則仰周父子方與鐵蓮子密籌善爲應付之法。鐵蓮子曰：吾知公之躊躇者，以彼持券在手，難與力爭耳。此譬猶蜂之有刺，蟹之有螫，倘去其刺而斷其螫，亦復何畏之有。仰周頷首曰：此事非君不辦，然亦須慎以將之。無貽打草驚蛇之謂也。鐵蓮子微笑不答。守誠曰：父亦過慮矣，以陳君之能，而辦此事，譬之持大鼎以烹小鮮，尙何覆餗之有。惟彼家居何地，券藏何所，不可不加以

調查。鐵蓮子曰。公子之言。殊能扼要。惟吾亦籌之審矣。今者時方傍晚。吾將遊行於外。以調查其居址。至於券藏何所。可俟彼之來。以言餽之。使其自行招供。彼命人往取。吾則早著先鞭。則大勳立集矣。守誠曰。善。仰周曰。此等機智。老夫殊輸君一籌。善自爲之可也。但彼俗有所恃而不恐。忽爾一旦成空。其情狀亦大可憐也。於是彼此均莞爾而笑。少須。鐵蓮子乃徜徉出店去矣。

翌日薄暮之際。店外陡起喧。戾之聲。其聲囂然。有頃始靜。仰周曰。是必黃某前來。聞息尋。蚌矣。鐵蓮子曰。當靜以待之。俟至吾前。始當出而與面。守誠曰。不知何故。虎頭蛇尾。豈闖然而來者。竟悄然以去耶。

方在論議之際。而僕從已入。白曰。適聞黃宅之家人來。擬訂迎娶之期。店人以忽遇主人。將行反金毀券之事。告之。彼家人皆軒眉攘臂而言曰。何來爾許人。乃敢強預人家事。豈見色而動。故設言立此圈套。以期巧取而捷得耶。須知吾黃宅之勢。豈容他人向虎頭覓蝨。或言際。其勢洶洶。即欲入內。店人止之。謂主人亦係官長。路經此

地其勢殊不可侮。宜稟白爾主爲宜。勿致自討無趣。彼儕聞此言。始悻悻以走。並聞店人言及。彼黃公子有阿芙蓉癖甚深。非夜中不能至此。殊非倉猝之間所能到也。仰周頷首不語。僕從遂出。鐵蓮子曰。彼夜中始來。爲事更輕而易舉。不然。白日昭昭。殊難下手。守誠曰。何無事之不巧也。仰周拈鬚曰。是蓋彼蒼眷念孝女。處處皆預爲之地。以期保全之也。無何夜色漸深。而所謂黃公子者至矣。店人代爲投刺。守誠延之入中堂。從人則皆止於外。彼此相揖就坐。燈燭之下。守誠視之。則一猥薄輕浮之少年也。面色青黃。兩腮瘦削。無人色。目眶深陷。外作黑暈。足知其烟癖甚深也。惟眉目之間。頗露狡猾之態。似工於心計者。守誠言曰。家君以舟車勞頓。略抱微恙。不克延接。謹命下走代達忱悃。敬掄一切。惟恐父子路經貴邑。尙未晉謁高賢。乃蒙隆禮先施。殊覺漸汗無地。公子曰。高軒辱臨敝邑。不克擁簪清塵。今謹敬謁台從。反勞津齒頰。益令爲地主者。踏跼難安矣。於時僕者以茗進。賓主略啜之。公子復曰。弟今日之來。一者修敬賢之禮。一者尙有他事奉瀆。守誠曰。謹當洗耳以聽。公子曰。弟以

人近中年。膝下尙無子嗣。家父母望孫慕切。命弟物色姬妾。以早遂含飴之願。弟本不欲爲此。惟以二親之命。所不敢違。但粥粥羣雌。殊鮮佳者。故爾尙行擱置。今此店中忽有一鬻身葬母之女。弟聞其事。既欽其有孝親之心。觀其貌。復悉其有宜男之相。故以三百金者券。茲將訂迎娶之期。忽聞該女與賢喬梓有連。謂將毀此成議。心殊未敢爲信。故尙謹趨下風。恭聆台誨。

守誠曰。君所聘之女。亦知其爲仕宦之裔乎。蓋此女爲孝廉公曾任學正方公伯陶之女孫。而方公則家君之業師也。彼投親不遇。困頓於此。復遭母喪。因有鬻身之舉。適愚父子路經此地。得悉茲事。感念前情。不能以己。故擬奉上原金。懇將前議作廢。來日方長。何患不得佳麗。况公子如此存心。自能感召天和。繁其麟趾。區區之意。尙希鑒察爲幸。公子曰。賢喬梓顧念舊誼。則高義也。仍返原金。則隆情也。區區如我。敢不成人之美。惟納女之事業。已稟之堂上。今一旦遽毀前議。似非弟所能輒專。况署券納金之後。女已爲弟家之人。若再令其隨人他適。亦殊於弟之顏面有覩。尙望三

思。敬希後命。守誠曰。此中委曲。想堂上亦未及周知。若能據實以陳。當亦定蒙相諒。至方氏之女。尙未履若之門。去而他適。何至於顏面有覲。倘公子能毅然贊成此舉。則義聲仁聞。自當震動遐邇。尙何非議之云。如或固執前議。則買良爲賤。殊干憲網。公子仕宦之家。常亦能洞鑒及此。公子聞此言。勃然不悅曰。足下乃欲以此相脅耶。吾則不復畏此。夫女係浙產。吾乃蘇人。地之相去。如此其遠也。吾又安能悉其家世。况彼之目的。在得金以葬其母。吾之目的。在得妾以延其嗣。此等之交易。直無毫髮之偏頗。即訴之公庭。吾亦初無所憚。古詩不云乎。王孫泣路隅。困苦乞爲奴。人亦論其遭際耳。家世何常有之。此等之契約。係取得雙方之同意。最協律而無忤。不然。吾安敢強取人女爲吾妾者。足下若以情相感。則尙有商量之餘地。若以法律爲恫嚇之具。吾亦惟堅持前議。敬以待命矣。守誠曰。公子之言。殊令人深抱不安。吾買良爲賤一語。不過姑舉其例耳。並非以此指目公子。乃竟藉此以興辭。實非意料所及。此時之公子。已剝其假面。不復以和顏溫語向人。擬即以大刀闊斧。斬平此事。遂應聲

而言曰。足下亦不必以言語轉圜。徒滋纏繞。吾請直捷告君。此女業登金屋之選。有券可憑。譬之購物。吾已取得所有權矣。縱有他人能以倍值相償。欲從吾懷而奪之。吾亦不敢聞命。

守誠微笑曰。吾前之殷殷相懇者。乃道德之問題。而非法律之問題也。公子如執券以責償。則雖積鄧郭之金。掉蘇張之舌。亦安能與公子相抗哉。微論公子以金購人。尙爲法律所許。即券上所署。或爲鬻割其身。或爲吮取其血。他人亦無能過問。何也。契約使然也。惟以吾所聞。尙有一事。頗用懷疑。敢請質諸公子。訊其然否。蓋聞此事。僅經納金。尙未署券也。夫券之未署。則事之成否。尙在兩可之列。公子似亦未能斷。公子聞此言。作色而起曰。君何從而聞此言耶。夫輸金而不立券。此直童騷之行。詎謂吾人而有是哉。况券爲女親筆之所書。並有指模爲憑。現藏吾家。君苟以此爲疑。將竟此而批卻導窳者。可以休矣。守誠曰。果如所言。亦惟聽公子將女以去。吾人尙有何法。惟家君以此事諄諄相屬。今交涉不能得公子之同意。將無以復命。果能

得所立之券一觀之。則亦可告無罪。未知能允所請否。公子曰。是亦胡難。吾必取券。令賢喬梓一閱。以見事出情願。初非勉強。言際即呼其一僕至前曰。汝速回家。至吾內書齋。取案上之文具箱檢之。其中有紅封帖套。上描金花作龍鳳式者。即行取來。宜悄步。勿高聲。倘家中知而相詢者。設言以搪塞可也。僕唯唯以應。復問尙有何命。公子曰。無之。僕乃悄然以出。當夫公子之言未完。僕人未出之際。早有一人由外廂瞥然出店。其行迅捷無倫。有如狸狎之偵物。幸當黑夜無人。因得縱行無碍。至此人爲何人。所辦爲何事。諒早在閱者洞鑒之中。著者亦不復贅言。此際黃公子謂守誠曰。適以晏起。略進糕點。今茲微覺腹餒。擬假尊寓少治盤餐。得勿嫌其褻否。守誠曰。公子辱臨敝廬。此區區之東。幸尙能備。兼之店中肴蒸。尙堪適口。正可臨風把酒。藉事攀談。公子曰。既如此者。則席金請由我付。即當移櫬就教。何如。守誠曰。公子亦殊不亢爽矣。此等較量。乃市井之所爲。詎吾人所當出。因命店中庖人至前。令備上用官席一桌。以速爲要。庖人應命而出。公子飄然笑曰。君之豪氣。殊覺令人心折。弟以

口腹相累。致費多金。當預爲鳴謝矣。守誠曰。此特細故。何謝之有。斯時之黃公子。頗覺興高采烈。談鋒娓娓不窮。蓋其心中以爲券一取到。守誠當無辭可措。無端明此盛饌。大可添其老饕。將來坐擁玉人。正有無窮風趣。空中樓閣。搆之俄頃。其樂乃不可支。守誠早已窺見其隱。乃僅唯喏應之。善鄙視極矣。少須。僕人請席何嚮。守誠曰。晚來天氣甚煩。設於院中。較爲敞朗。於是乃邀公子出外。一同卽席。蔬果肴炙。紛然而列。侍者引壺斟滿。主賓乃相對舉觴焉。

薰蕕異味。安有好懷。彼此之談。殊難融洽。而黃公子者。以滿腔之興會淋漓。遂不覺滔滔汨汨。信口而出。守誠則虛與委蛇。間以一二語應之。心中默念。須臾彼家人過返。告以券不翼而飛。不知其氣急掃興。當復何若。恐此時之得意。將不能敵彼時之失意也。當彼此二人。心內各抱一種觀念之時。忽有人自外面入。直指筵前。以爲守誠觀之。則鐵蓮子也。起而迎之曰。君返乎。所需之物。已購得乎。鐵蓮子曰。得之矣。守誠視之微笑。彼此莫逆於心。乃爲介紹於黃公子。相揖就坐。侍者添置杯箸。鐵蓮子

乃引觴作鯨吸。舉箸大嚼。齒決有聲。黃公子見此來客。狀貌大類書中所稱虬髯公者。自念人乃有怪醜如是者耶。彼仕宦中人。安得有若是之獍客。此人必非易與者。繼見其岸然豪飲。旁若無人。與己略無周旋之語。心益疑而畏之。因以言餌之曰。陳君行將焉往。所執何事。可得聞歟。鐵蓮子曰。某四海爲家。一身作客。行止無一定之踪。辦理皆不平之事。著亦昔之所謂畸人耳。恐非貴人所及知也。公子聞此言。心殊不懌。然亦無可如何。兼以鐵蓮子之聲音笑貌。有以懾之。益不敢以惡語相報。守誠觀此狀。乃爲解之曰。陳君湖海之士。豪氣未除。幸公子勿拘拘於苛禮。公子曰。聞其言足知其人。吾亦安敢以常士目之。鐵蓮子曰。吾徑情自遂。從來不恤人言。惟有一事差堪自信者。則所行之事。一皆衷諸天理。本之人情。決不怙己之勢。乘人之危。作有虧良心之舉耳。斯言也。匣創帷燈。隱隱躍躍。直不啻徑揭公子之短。守誠早喻此意。亦復嘿然不言。及視公子。則早已其類有泚。良由抱愧於中。發現於外。而不能自己者也。

夜色漸深。微風四起。溽暑盡滌。已透新涼。初秋之景况。大抵如斯也。此在常人當之。方披襟享其清趣。而在黃公子者。芙蓉之癩好既深。楊柳之腰肢易軟。金風颯颯拂面。玉齒乃震震有聲矣。於是謂守誠曰。弟體質夙弱。不禁風露之欺。請移筵中堂。何如。守誠曰諾。彼此相率起坐。方命僕人撤去盤盃。從事移置。鐵蓮子曰。是胡爲者。如此則撤去復上。煩瑣亟矣。守誠曰。不如是者。尙有何法。黃公子曰。除非桌生雙翅。自行飛入中堂。且其飛也。尤必如一縷之直。水面之平。始可免此無窮之周折。鐵蓮子笑曰。何黃君所言之波俏也。姑請暫緘尊口。一洗尊目。吾自有法處置之。因謂旁立之僕從曰。汝衆皆遠立。勿碍吾行。衆皆遵言。立而悚觀。守誠亦詫怪。不知其將何爲。黃公子則面現一種輕鄙不屑之狀。侯將抵瑕而擲揜之。店中住客之好事者。亦皆三五聚立。薄而觀之。鐵蓮子則微捋其袖。少屈其身。以一手執桌之一足。身之俯者。漸漸而仰。棹亦徐徐而起。少焉腕既伸直。棹亦與頂相平。盤盃壺蓋之在上者。儼如有物鎮之。斯時黃公子則噤不能聲。守誠則點首不語。僕從則如觀演劇。注目呆視。

往客則有竊竊私議者。有低聲喝采者。當此衆人各異其狀之時。鐵蓮子則已持棹前行。儼如無事。歷階升堂。輕輕置之地。上守誠與公子偕入。侍者即以橋進。三人就坐。視筵上酒不溢。菜不溢。汁位置井井。有如未移。守誠嘆息曰。神哉技矣。蓋至此乎。黃公子惘然若失。有間始言曰。具此神力。已足奇矣。然猶未足爲至。吾最怪者。酒菜無絲毫溢出於器外。何以能使其平若是也。鐵蓮子曰。是特其小焉者耳。安足爲奇。吾治天下不平之事。亦必力使之平。有如此棹矣。言際以目視公子。神光耿耿。直如愛克斯之光。綫可以照人肺腑。公子此際。心中忐忑不已。默念此人之來。意將爲示威運動耶。但吾有券在手。復何所畏。少須券來之時。吾當覓證人監視於旁。勿致彼獠恃力奪去。墮彼計中也。

當此同座之人。各異其狀。態各異其心。懷之時。正如盤馬彎弓。靜以待發。忽爾侍者之首。盡皆外向。則黃公子命往取券之僕人至矣。趨步至公子之前。手捧白色之小襪。低聲而言曰。已取至矣。公子接之唯謹。不期手乃抖然而顫。閃目四顧。若恐券之

脫自手中。誠以玉人之去留。係此一紙。所關匪輕也。守誠則面現驚疑之狀。以目視鐵蓮子。而鐵蓮子則舉觥自飲。若毫不經意者。於是公子之得意。守誠之失意。鐵蓮子之不經意。均盡於此剎那之中矣。公子謂守誠曰。吾輩交涉。本無不相信之處。惟以此事關係甚重。似不可無證人視之。君之方面。可以陳君爲證人。弟之方面。則擬邀店主人至前。用爲佐證。君意如何。守誠以其言無可駭。只應曰諾。遂命僕人往邀。須臾店主人至前。則一年逾門旬之商家也。觀其面貌。頗露樸誠篤實之意。擇青舉手。爲禮極恭。衆乃遜之入坐。略事寒暄數語。以盡照例之周旋。公子遂以前後情節。約略陳之。斯亦事之所不能廢。實則該事之源原本。店中已無人不知矣。

公子言既。遂曰。呂公父子。篤念故舊。仗義爲懷。余非不極爲欽仰。奈業經納金立券之手續。則方女已確爲余家之人。倘毀成議。人其謂我何。此等區區之情。當爲明達所共諒。惟不知何人造謔。謂茲事未經立券。致呂君頗懷不信任之心。余故命人將券取來。當衆開視。庶足以堅呂君之信。而執悠悠之口。庶知黃某辦事。鑿鑿有據。決

非糶糊影響者也。店主係商業者流。性懦畏事。殊不欲於雙方之中有所軒輊。致爲開罪之地。故自始至終。僅唯諾從事。決不少置一辭。守誠此際。亦未常入屬一語。獨鐵蓮子曰。黃君之言。吾已盡悉。善欲以券示人。昭其事之已定。不容再有擬議者也。夫事經署券。則其事已成鐵案。尙何移動之有。黃君可速將該券披露與衆一觀。則此事遂告結束矣。黃公子之鄭重其事。邀集證人。本慮鐵蓮子之恃強爲梗。今見其吐辭如此。催快。不期喜溢眉宇。曰。陳君爽人。可稱善體人意。言際遂置小襖於桌上。輕輕啟之。衆皆注目而視。襖啟一大紅帖套現。上有金花作龍鳳式。果如公子所言。中黏一籤。上題曰。寵冠金釵。殆爲公子所書。守誠此際。面色灰敗。以目斜視鐵蓮子。若含有無窮怨恨之意。善謂所事已獲常者。今乃若此耶。良以人類。驟經刺戟之時。其神經均不覺爲之暫亂。平夙所蓄之判斷力。遂不期因之而失。夫以鐵蓮子之前往取券。謀定後動。豈不游刃恢恢。何至遽貽謬誤。今徒以帖套在前。尙不知中藏何若。守誠遂驟起無根失望之意。亦由神經暫亂。驟失判斷力使之然也。雖然茲事之

真相不瞬息而解決矣。則以當守誠怨望。衆人注視。鐵蓮子淡不經意之時。公子已一手張套之封口。一手輕輕將券取出。券既脫穎而出。非券也。乃一黑皮之白稟也。公子此際不禁失聲曰。噫。稟乃自手脫然墮地。鐵蓮子仍兀然無言。不改其從前鎮靜之態度。守誠則如釋重負。勉強抑其笑容。而店主與僕人。均彼此錯愕相顧矣。此際公子之面上。爲驚爲憤。爲怨爲怒。爲失望。爲抱愧。幾聚無數之表情。呈露於一剎那之頃。發其狼厲之聲。謂取券之家人曰。汝來前。此物汝胡以取來。可詳言之。家人曰。奴奉命回家之後。以主人將取緊要之物。白之於春蘭。春蘭至上房取匙。眼同掌燈啓鑰。逮開文具箱。該券即置於上。奴遂携之以行。此事始終。均有春蘭爲證。主人歸而詢之可也。公子拍桌而叱曰。余置券於箱底。今乃易而在上。是何人啓之。吾兄離家日久。詎吾父耶。言時拾地上之稟啓視。衆人亦前而觀之。則其父黃通判官銜之履歷也。公子復曰。是必吾父無疑矣。守誠此時。幾於忍俊不禁。暗笑鐵蓮子惡作劇不已。家人言曰。公子豈怒而致忘耶。老主人近日不豫。未出房門跬步。又何從

開箱取券乎。公子點首曰。汝言殊近理。雖然。券已羽化而去。余將何以取信於人。守誠。徐曰。公子姑息其怒。聽余一言何如。券之不翼而飛。殆天欲成公子之德。仍照前議。願余返金。公子於意何若。公子未及答。鐵蓮子已揚聲而言曰。券之不存。金於何有。君雖欲仍前議。恐公子亦無顏受之。且吾更有片言爲公子進。夫恃己之力者。終敗。乘人於危者。不祥。方女鬻身葬母。其孝可以格及豚魚。苟有人心者。自當破囊相助。又安忍視此孝女爲一物而購之。公子色令智昏。爲此不義之舉。已屬乘人之危矣。然以常情論之。科罪猶可末減。何也。施不報之德。固不能責之庸俗之人也。逮呂公父子。仗義執言。以返金毀券爲請。公子縱不明自己之良心。即略講幹紳之體面者。亦當毅然從之。乃竟故架虛辭。恃券自固。此等之存心。直非人類所應有。微論券之不在也。卽在矣。余亦將有以處之。前茲之所言。不過爲嘗試之地耳。詎以陳某爲人。專理天下不平之事。乃肯聽公子恃己之力。乘人於危。而熟視無覩者哉。言時怒容相向。其猛厲蓋無倫焉。

夫以此夜色沉沉燈光閃閃之際對一短髯怒張綠睛獍視之人。心已不能無所恐。戒。而此人者。忽又直揭其短。加以嚴厲之訓辭。爲勢似將加以懲創。黃公子以積弱之身。驟然當此。幾於縮身如蝟。抖衣而戰。其豪奴惡僕。雖有意助主人之威。但以鐵蓮子舉桌如葦之神力。早有以懾其肝肺。俾不得逞。况以主人平昔之鳴張。今乃置不敢校。則對方之足畏可知矣。又何必輕身冒險爲哉。而店主人者。一方畏公子之勢。一方懼鐵蓮子之威。恐言出而禍隨之。因亦噤若寒蟬。不作一語。於是排解此事者。唯守誠是望矣。守誠目鐵蓮子曰。君勿爲此激烈之言。予公子以難堪。吾知公子從善如流。定能納我意見也。復和顏謂公子曰。敵友性情坦率。語言乃如其人。幸公子戲吾之面。勿較短長。吾即當以原銀奉公子。公子此際券已失去。無論評理起訴。均失其所以爲據。若欲以暴力制勝。則此凜凜之獍客。爲勢足以辟易千人。又何必取當場之辱。轉不如取金另覓佳麗爲得。公子遂故示從容言曰。吾輩讀書中人。不拘有何意見。均可通融。陳君之言。未免逼人太甚。雖然。吾亦不復較此。守誠曰。是足

見君涵容之量矣。遂入內室。取銀三大封出。當面兌明。公子遂付僕携之。興辭而出。守誠與店主人送之門。主人遂自返其室。守誠入內。與鐵蓮子回溯前事。彼此均撫掌大笑。乃以其前後情節。稟之仰周。仰周曰。吾略聞之。此事均賴陳君一人之力也。不然。彼儉豈肯前倨後恭若是哉。此事因之。遂告一美滿之結束。至於仰周父子。助芷香辦理喪葬之事。與携其主婢同行。此乃照例之文。無甚精采。吾書亦不復叙及矣。

第六章

當仰周父子挈芷香與婢同行也。鐵蓮子本欲辭而之他。仰周曰。吾知君行踪。本同於閑雲野鶴。豈能強事羈縻。惟由蘇而之山左。近來菴荷不靖。行旅多有戒心。老夫雖心事落落。自問無他。然以卸任旋里之官。孰不以夔夔充物目之。天假之緣。與君相值。方將恃爲護符。今乃欲中途舍去。詎非令人失望。果君有要約在先。勢非得已者。余亦不復相強。儻仍脚跟無定。希勿遽爲愬然。守誠亦曰。芷妹之事。非君不辦。非

然。彼強梁者。烏能俯首就範。安知前途不更有要事需君耶。齊魯之郊。久聞伏莽遍地。即幸而不遇。中心亦時覺懸懸。老父年邁之人。殊難堪此。尙望作長途之良伴。爲一路之福星。想君拯濟爲懷。何反於知交而漠視之耶。仰周曰。今與君約。請伴行出齊魯之境。俟至燕地者。去留聽君。鐵蓮子見其父子詞意殷拳。不可重却。且追念曩昔之恩。今經其以安危相倚爲言。倘己身若去。而前途有舛者。問心殊無以對之。因即慨允同行焉。

潮征夕止。水宿山餐。客裏行程。流光易過。蓋旬日以外。書中之人物。均已履山左之地矣。一日午後。行經一背城面郭之區。其地幽靜閑雅。幾如人在畫圖。長堤蜿蜒。不知所屆。經秋楊柳。綠間以黃。池中荷菱之屬。殘葉扶疏。猶有媚態。間有一二晚開之花。益以罕而見珍矣。縱日一望。遠樹頗多。飄然若在雲際。而地上纖草如織。猶復綠意濃厚。一帶高坂之上。乃有一危崎之樓。雖非傑閣崇墉。而當初構造。規模頗大。酒帝飄飄。臨風而颺。若當佳日良辰。游行至此。縱非好飲之人。當亦爲之駐足。良以天

然景物。獨據勝塲。足以動人留戀也。仰周夙富於登臨之興。見此勝地。不期引起流連之心。乃命停車。邀鐵蓮子登樓共飲。守誠則隨侍而上。芷香與婢則另飯於一室。其餘僕從。則均舖啜於樓下焉。

主賓之相將登樓也。覓一軒敞之室。室面長堤。開窗可以望遠。塗壁雖不甚新。洒掃尙復清潔。備保尙侍唯謹。請示需何肴饌。仰周曰。余於此間不習。汝雖言其名。余亦不知其味。但以適口可以佐酒者進之可耳。備保唯唯而出。時鐵蓮子方徘徊於壁前。見備保既去。乃謂仰周曰。公試觀此壁上。不知爲何人所題之詩。辭意頗感慨無窮也。仰周聞言往視。守誠亦前而觀之。則見字跡欹斜。似屬醉後之作。詩爲七絕四首。紀之如下。

風雲黯澹已成秋。盛夏時光一望收。剩此斜陽無限好。殘紅返照到孤樓。
荷芰殘枯柳葉黃。山河滿目盡秋光。臨風把酒渾無賴。剩有蟬聲送夕陽。
漁樵白髮間相值。話到興亡事可哀。我亦傷時孤憤者。不堪重問劫餘灰。

蕭蕭落葉秋風裏。似挾金戈鐵馬聲。何事蚩蚩安甌毒。依然歌舞樂昇平。

仰周讀畢。視其下署款。爲李炯漫題。不禁慨然曰。孰意當此酣歌恒舞之世。人人均爲釜魚慕燕。危而不知。此君獨傷心人。另有懷抱。足徵人心不死。國事猶可爲也。鐵蓮子曰。鄙人自慚學殖荒落。於詩之一道。僅涉藩籬。初無深造之功夫。未敢妄加評判。惟觀其語氣。似含有無限哀怨之意。殆亦氣會使之然也。守誠曰。前二詩以時當秋節。候值夕陽。以喻國事之衰颯。猶有含蓄之意。後二詩直抒所見。不復加以比興。殆亦急管哀絃之意耳。鐵蓮子曰。今者方當七月下旬。此詩以新秋爲言。諒當題壁未久。但不識爲士著之人。與客游經此者耳。倘相距未遠。何妨與謀一面。吐屬若此。其人必有可觀。嶽奇磊落之士。詎可失之交臂哉。仰周搖首曰。君言殊未然。吾觀墨迹陳而不新。似經塵瀉。決非近日所題。至其人爲士著客游。則詢肆人而得。言際備保以酒至。佐飲之物。烹肥擊鮮之外。間以山肴野蔌。頗爲精潔可人。安置既訖。三人就坐。備保方欲出。鐵蓮子曰。汝姑少待。余將有事相詢。備保恭立以聽。鐵蓮子曰。壁

上之詩。爲何許之人所題。其人爲本地之人乎。抑偶飲此而題者乎。汝苟稔其顛末者。請以語我。備保曰。客欲詢此事者。吾頗能語焉。而詳彼題詩之人。今已與世長辭矣。惟吾語此。將廢吾事。恐將致主者之怪。奈何。仰周父子聞其言。皆長吁不置。鐵蓮子曰。其人竟死耶。好男兒。又弱一個矣。何天道夢夢之甚也。仰周曰。斯事必可資談助。洵吾輩下酒之物。因謂備保曰。汝可先請於主者。俟得其諾。再言之。備保應命而出。三人乃面野景而酌佳釀焉。

少頃。備保復入。業已得請於主者。請以其事爲客言之。仰周命之坐。言備保不敢。仰周曰。吾與汝並無拘束。添肴換酒。爲時甚暫。固可以立而將事。今爲悠久之談。豈可不坐。鐵蓮子與守誠亦言之。備保乃謝過旁坐。微嗽而言曰。君等非欲詢壁上題字之人乎。其人本地均呼之爲李秀才。初居於城。後乃居於鄉。居城時。房屋頗華好。逮居於鄉。初無一椽之地。以避風雨。蓋藏身於土囊中耳。顧其居於土囊。亦非貧薄使然。有時尙擲多錢。以振窮乏而已。則終日酣醉。醉後則哭。或引吭而歌。人亦不解。

其何調。要而言之。其人蓋類於世俗所謂之失心瘋也。其鄰里之人。多背而竊竊私議。謂其父母頗長厚。不應後嗣乃有此兒。詎有何失德之事。爲人所不及知乎。備保言至此。鐵蓮子屢言曰。汝對其人可勿加以批評。但以前後之事言之可耳。仰周則曰。世俗之見。大抵如斯。亦何足怪。備保唯唯。復言曰。李秀才者。其人幼孤。鞠於母以成立。家道雖非巨富。尙稱小康。四歲而識字。五歲而讀書。頗有神童之目。及少長。所謂四書五經。均能過目成誦。惟於考試場中所需之時文詩賦。與其性極不相近。師授而輒棄之。肯以語人。深加詆毀。且因此事而疵及朝廷。惟小人既不能解其理。因亦不能彷彿述其言。師以其不竟所學。加以譙訶。彼漫然置之。師怒。遂鞭扑從事。而彼之洋洋自若也。師無以爲繼。乃浼人以情達其母。請另覓師。詔其兒已實不勝厥任。母乃呼之至前。涕泣訓之。謂自汝父謝世。門祚衰落。吾艱難孤苦。撫汝以得成立。實望汝讀書上進。食祿於朝。以安死者之心。而慰生者之望。今師謂汝視文章如土飯塵羹。略不寓目。是直自甘暴棄之流。而非李氏之肖子矣。吾年老。乃不意見汝

如此。將何以對汝父在天之靈乎。言訖大哭。欲自縊。彼乃攀其母之手。長跽而謝過。曰。兒年幼。未能仰體老母之心。罪戾滋大。自今而後。請唯母言是聽。倘再逢母之怒者。甘罪無辭。母聞其悔過之言。始收涕以忻。自是下帷攻苦。手不釋卷。翌年遂以第二人入泮。時年蓋十三也。吾恍惚中似曾聞讀書先輩言。宗師本欲以冠軍畀之。嗣因其文奇崛。不軌於常。始抑置第二。謁見之時。曾有諄諄之訓辭。彼僅唯唯而已。始終未答一語。及出。同列多以承當道刮目相譽。彼僅一笑置之。嗣是之後。李氏神童之名。乃益轟傳於鄉里。人之視之。直不啻神仙中人。以爲連戰而捷。拖靖紆紫者。且慕事耳。有女之家。咸思攘以爲雀屏之選。於是媒妁之足跡。乃紛紜交錯於其門。母選擇綦苛。論門第。探容貌。咸得當矣。末復占其祿造。而星者輒言不合。並謂其子之命。不宜早婚。苟違之者。且得奇禍。不惟同牢合卺之禮。不可速成。即問名納采之儀。亦宜從緩。言人人同。如出一口。其母遂深信不疑。凡有以婚事爲言者。輒擗弗納。於是李秀才乘龍之事。因之中止。君等試猜之。其命果不宜於早婚乎。非也。蓋彼暗賄

星者。令其造其誓言。用堅其母之信。至其用意何居。誠非他人所能測矣。備保言至此。少息取水以潤其喉。鐵蓮子則以大杯酌酒與之。備保辭謝。鐵蓮子曰。汝飲此可壯其氣。久言且能不疲。謝何爲者。備保乃立飲之。復坐而言曰。彼賄星者阻婚之事。後爲人所偵刺而知。輾轉流傳。遂入其母之耳。痛其子之怪癖。不可以常理喻。遂致抑鬱成疾。彼雖性與人殊。而奉母則絕孝。至是其母淹滯床褥間。昏憤不復省人事。彼則湯藥必親嘗。洩溺則躬滌。晨昏伺侍。未常稍離。數月之後。其母沉疴始得略愈。而身體疲恭。精神委頓。乃不能回復其原狀。彼則煑粥治羹。噓寒問暖。終日依依其母之側。以故彼之所行所言。率多乖戾不近人情。鄉里至今談之。猶多不理衆口。惟至其孝事該母一事。則皆翕然稱之。無復間言。諺語云。百行孝爲先。有此一德。亦可掩其衆愆。守誠搖手曰。前不既言之乎。汝只述其事。勿復加以批評。後此其母究得起否。汝可續言之。備保曰。後此其母之疾。時作時輟。纏綿逾兩歲始卒。彼喪葬不依今禮。一以己意行之。儀文繁縟。費錢頗鉅。惟不延僧道拜懺。親友或誚詰。

之彼曰。三代之世。何常有此。豈死者盡墮犁泥乎。微論誦經禮懺之事。未必足資冥福。即假定果有其效。又豈今日酗酒嗜肉之僧道。所能爲力者哉。詰者亦無以難之。比葬之後。廬於墓者三年。期滿而返。舉其平昔所讀之時文詩賦。一炬而焚之。慨然曰。今而後。莫予毒也已。至是人之希望其飛黃騰達者。乃皆索然意盡。問有以言勸之者。彼汎然若不經意。晤之若甚。彼則曰。吾心中之事。非子所及知。子姑去。勿擾我。人經此拒絕。遂無復以言進者。彼則出厚貲。自遠方購致多書。伏處而研讀之。聞之人曰。彼所讀之書。皆爲士林所屏而不習者。譬之冬葛而夏裘。不求與時相宜。未審其意何在。彼一書讀盡。則又取而焚之。謂今世無嗜此者。吾死之後。必且淪爲婦人花樣之本。頑童塗抹之冊。與其見汚於人手。轉不如燬之之爲愈也。以故盈箱累架之書。其後乃無隻字之留。僮僕見其迂闊怪誕。於其出入多侵漁之。彼亦不復措意。而家業乃日見蕭索矣。

一夕有竊賊入其家。爲彼所見。彼呼之入室。與語竟夜。語細不可聞。惟時有慨嘆聲。

僮僕伏伺之。終不能得其狀。將晨。竊者竟聳身躍屋以去。足知其技頗精。迥非鼠竊狗偷者可比。而室中之物。竟未失一。僮僕揚其事於外。人皆疑彼讀書既多。或習於禁咒之術。故賊爲彼所制。不敢妄逞其暴行。然疑焉而莫能詳也。彼遇有貧乏告貸者。不惜蠲己之所急以與之。以故短褐不完。面有菜色之輩。常踵接於其門。彼必問其所苦。審其所需。酌以予之。而游手無賴之人。聞訊亦皆蜂擁而至。詭辭以給之。莫不皆償所願而去。或有以此中情僞白之者。彼曰。吾以誠待人。彼自不忍欺。君勿我總總過慮也。告者哂笑而去。一日夙識之丐者。忽衰經號泣而來。謂父死在床。衣衾殯殮之資。均無所出。彼亦爲之揮涕。擗擋三十金。悉以予之。猶爲之忽忽不樂者竟日。次晨行於市。忽見丐者之父。自彼方扶杖而來。大詫如覩鬼物。繼見初無所異。而彼腦中之疑雲。乃愈布愈深矣。夫此等之事。本不難揣測而得。而彼則恃誠以待人。人不忍欺。故決不思量及此。因近而叩以身體健康否。丐者之父則以頑健對。又叩其兒近日何作。丐者之父。則嘆息言其不肖。謂近來嗜賭如命。積虧累累。長日不寧。

其家偶一回者。則索逋者踵至。不知昨日何從覓得多金。盡清其夙債。沽酒市肉。歡呼而飲。余亦如釋其重負。故今日心閒。得徜徉於街市也。彼聞此言。噫氣而去。至家忽躡踊而大哭曰。人之無良。乃至於此。不惜詛咒其父之死。以博些微之貲。不料世界之惡濁。竟爲人夢想所弗及。吾乃甘與此等之輩爲伍乎。於是貨其田宅。遣其僮僕。僱匠人造土甕於其先墓之旁。以爲宅身之所。晝則佯狂醉酣於市。夜則宿於甕中。遇有丐者向之陳乞。彼則或携之同飲。或叱之不顧而去。一若能決其良莠者。不知遵何術也。彼寄身甕中。手內尙有餘貲。爲事殊險。顧以前有遺盜之事。人皆謂其通於秘術。遐邇皆知。故暴徒咸歛手而不敢肆。間有好事者。夜中偵彼所爲。時聞嘯歌之聲。或發於甕中。亦有時喃喃若與人語。深夜聞之。令人毛髮灑淅不已。遂亦無敢再去者。戚友遇之於路。率多避面。佯爲未見。彼則向人呵呵大笑。或發一二狂語。使人難堪。因之人皆以遇彼爲不祥。故吾鄉中有寧破意外財。莫遇李秀才之謬。亦足以覘其口碑。昔之欲與爲婚媾者。每與人論及當年之事。多詡其家積德厚。

福不置。彼一日飲於酒肆中。忽聞人言朝廷與某國訂有何種條約。忽爾拊膺大哭。跟蹤以去。即夕竟投水而死。發現之後。人即以其所餘之貲。爲之市棺衾以殮之。即葬於其棲身之土甕中。而加高焉。或有欲樹碣於其墓前。題曰秀才李某之墓者。鄉中先達。意不以爲可。乃易秀才二字而爲狂士。今其墓去此不遠。石碣尙巍然如新也。彼之題詩於此。尙屬前歲之事。因常多動人歎嘆。故未刮去。及其死後。人有談其事者。惜其筆墨無存。則相率而飲於吾肆。以觀壁上之墨跡。故吾肆頗藉此爲利市。而保存彌甚。不意今日貴客辱臨。亦蒙垂詢及此。是必其人雖無足取。而其題壁者。或尙有可觀。小人綜其前後之事。拉雜叙之。乃不覺其言之冗。雖然。遺漏尙多也。備保陳辭既畢。守誠曰。累汝久言。姑且少憩。少間結算賬目之時。當另以洋蚨一圓犒汝。用償口舌之勞。備保聞此喜極。稱謝不容於口。並詢尙有何需。即當傳之庖廚。仰周命其治羹備膳。備保遂去。鐵蓮子曰。聞此一席之言。令人發生無窮感想。彼李秀才者。其才足以有爲。而乃自甘潦倒廢棄。所謂厭棄世派者非耶。吾想其平昔腦

中所盤旋。殆惟一生不如死之念耳。

守誠曰。最可笑者。如此奇特之士。人乃以瘋狂目之。是真斷髮文身之人。觀章甫縫掖而駭然相異也。彼見舉世無可語者。又安得不以一死爲快。仰周拈髯長嘆曰。言之匪艱。行之維艱。知人則哲。談何容易。吾恐李秀才若在。汝驟聆其所言。觀其所行。未必不以瘋狂目之也。彼世俗之見。又何足怪。蓋此等之人。才智雖曰聰明。性情亦云忠厚。惟有一種偏激之氣。橫亘於中。時時發露。令人怪詫。此亦由秉賦使然。使有良好之教育以裁成之。未常不可潛移默化。今遇此等之國家。此等之社會。益將爲其偏激之氣。助其熾而揚其波。則結果除去一死。尙有何法。是其自殺非自殺也。不良之國家不良之社會殺之也。鐵蓮子曰。聞公之論。令人憬然。但今日國是如斯。譬猶懸崖轉石。不墜於地不已。而廟堂之上。泄沓成風。閭閻之間。疾苦日甚。強隣窺伺於外。民怨鬱勃於中。其導火之線。將不知爆裂於何時。此真所謂買山有費。而不能歸隱。負郭有田。而不能以耕者也。有心之士。嘆我生之不辰。痛今柯之莫假。躡天跼

地無以自容。遂不得不瞑目不視。出於自殺之一途。此其遇可憫。而其情亦可哀矣。觀其所題之詩。大有我瞻四方。蹙蹙靡騁之意。蓋憤懣於中者已久。一旦又受最大之刺戟。此其所以決不復履此懊懣之世也。守誠曰。信爲君言。則我輩生今之世。爲今之人。皆不免爲偷生視息苟安旦夕者矣。鐵蓮子未答。仰周曰。是亦不可概論。苟人人均以國事爲不可爲。咸以自殺爲歸宿。則其國不待他人亡之。而自亡之矣。惟人人知國是之危。各本其奮鬥之精神。或效其才。或致其力。得用則盡力於政治。否則致身於社會。盡己一分之才力。則國家與社會。隱然受一分才力之賜。人人作如是想。行如是事。則國家與社會。受其賜者。殆無涯際。如是而不能轉危爲安。變弱爲強者。蓋未之見。但是當舉國沉酣人心陷溺之際。亦不可無二三殺身之士。以喚醒國民之迷夢。如李秀才者。屬於舍身以作前驅之一流。吾輩聞其事者。當奮興鼓舞。以誓拯國艱爲己任。不可委天任運。自甘頹放。而步彼後塵也。鐵蓮子點首曰。公之所言。眞所謂中邊俱徹。是非學深。養到者。曷足語此。言際。傭保以羹膳入。乃均輟飲。

就食焉。

飲食既畢。勢將啟行。而前談故事之備保。以曾受一圓之犒。中心愛戴。發之至誠。故對於此行之旅客。乃有無限之關懷。因進而言曰。公等乃欲長行乎。試觀紅日已斜。趨程亦當無幾。前行二三十里。率皆山路崎嶇。人烟絕少。匪人不時出沒。行旅殊屬堪虞。即幸而不逢驚恐之事。食宿亦均多不便。蓋若暫宿於此附近之旅店。俟明日早行。費一日之工。可越此荒曠之地。傍晚可至相當之市鎮也。鐵蓮子曰。近日正寂寞過甚。殊少歡悰。倘前途有醜類者。大可藉資揮灑。以供談笑。尙何顧慮之有。備保前覩鐵蓮子之貌。中心已懷懍懼。今聞其言。乃妄以鏢客擬之。不覺脫然出口曰。君保行旅。尙有何憂。小人誠失言無狀。雖然。何車上乃未懸旗也。鐵蓮子笑曰。汝誤矣。余非鏢客也。備保乃不敢復言。守誠曰。君言亦殊有風趣。余父子亦非畏怯者。流但芷妹隨行。將來中途有舛。恐貽纖弱之憂。奈何。鐵蓮子頷首不語。仰周曰。近日馳驅。頗覺勞頓。在此少憩。亦屬大佳。且前途乏食宿之處。夜中將何以爲計。不如姑止於

此拓半日餘閒。從事曠眺。亦可藉暢心懷。又何必沾沾於此半日之行程爲。於是遣傭保代爲覓店。而止宿於此焉。

第七章

載馳載驅。車麟馬蕭。四圍山色。一路征塵。蓋此際仰周一行人衆。已別昨日止宿之地。而向前途以邁矣。偶因傭保之語。遂爲一夕之留。落店之後。不耐寂處。仰周父子與鐵蓮子曾偕步近郊。而弔李秀才之墓。宿草離離。一杯黃土。此長眠之人。乃不再預人間之事。弔者感喟蒼涼。唏噓不能以已。彼泉下之人。是否能鑒此未經覩面之誠。則不可得而知矣。嗟乎。人生若夢。快意能有幾時。後者乘前。前者乃不期爲古。彼後者方揚眉瞬目。亦不免向前者之路以趨。人生終極。到頭惟有一死。無論聖賢豪傑。皆不能外此公例。生前富貴勢力。足以震世駭俗。死後則與草木同腐。均不能挾入壙中。徒留此善惡是非之名。以供後人之談助。究之不虞之譽。求全之毀。既不能得死者之眞。而見智見仁。從長從短。亦各本於個人之見。死者已矣。又不能揭其肺

肝以示後人。原心略迹。惟命深文。曲筆亦惟命。吾不知何處是九原。云何起古人。果使九原可算。古人可起。其呼冤抱枉之聲。且將上亘於天際。即如李秀才一生之行實。譽之者稱爲奇士。詆之者則斥爲謬人。究之孰是孰非。亦殊難驟加斷語。若彼仰周父子與鐵蓮子之臨墓而弔。則亦此荒寂之區。未經數見者矣。

凡人驟觀異事。或忽觀異人。其腦中之印象。恒一時不能漫漶。則以其迹兆。足以動人之感想。而供人之追摹也。如仰周父子與鐵蓮子之對於李秀才也。雖未目擊其人。然既從傭保之口。悉其一生。復在荒郊之外。弔其三尺。臨風感想。殊難自己。以故當行路之中。亦以此用爲談話之資料。時則天光逾午。秋高氣清。遠水遙岑。一望無際。忽見一角紅牆。微露山隈。鐵蓮子曰。不意此地乃有廟宇。吾此時正苦煩渴。苟能覓得茗飲者。亦殊佳事。守誠曰。吾意亦與君同。秋日驕陽。異常炎熯。行此長途。烏得不渴。况吾輩乘馬以行。塵土乃撲人欲噎。二人正當閒話之際。忽自林中出一丐者。鶉衣百結。提罐挈杖而來。面目異常黧黑。幾不能辨其肉色。惟褲管以下。皮膚則甚

白哲。行步蹇捷異常。殊與終日忍飢者大異其趣。日光閃爍。若有所圖。竟直指此一行人衆以來。距離既近。乃獨傍鐵蓮子之馬。仰手行乞。口中雖吶吶乞憐。日光則上下疾轉。注視唯謹。其眼中之視綫。與口內之陳辭。若不聯屬一致者。鐵蓮子視之不作一語。揆手囊中。若富錢物。旋即握手而伸。若將與之。丐者此時。即伸手以承。在此剎那。若將授受之間。鐵蓮子之手。忽疾如電剽。徑握丐者之腕。丐者噉然一聲。即奮其手中之罐。以擊馬首。馬跳躍驚嘶。爲勢不可羈勒。鐵蓮子於時方在馬上俯其身。以手握丐者之腕。若使他人當此。鮮不擲身地上。而鐵蓮子則以兩腿力夾馬腹。一手緊勒其韁。一手撥丐者於地上而掄之。丐者滾身而上。騰起數丈。所挈之杖。與既碎之破罇。一例皆飛舞於空中。少須歛馬墜地。而丐者不爲虎臥。竟作狼奔。則是亦健者可知。當茲轉瞬之間。演此離奇之劇。一行人衆。不禁均爲之停車住轡。墜日呬舌以觀矣。

丐者此際已向林簷深密處奔竄以去。鐵蓮子亦不復逐之。越身下乘。繫馬於樹。從

後行李車中。取其長劍佩之。復端正其鐵丸之革囊。若將爲作戰之預備者。守誠亦下馬繫之於樹。仰周覩此紛擾。亦緩緩降自輿中。僕從則早已紛紛鵠立待命。惟芷香偕小婢秋鴻。尙在安車未下。秋鴻小兒女。見此驚擾紛絮之狀。不禁抖衣而顫。淚痕乃滴滴挂於其面。芷香則鎮靜不改其常。且以溫語撫慰之。亦足見其志氣之堅定矣。

時則仰周父子方與鐵蓮子聚議其事。仰周曰。君胡以識此丐者爲奸宄乎。鐵蓮子曰。試思此山僻之地。絕少人踪。丐者將胡從覓食。彼豈將餐霞吸露爲修養計耶。蓋不必覩其奸狀。已可知其爲宵小矣。况其予人可疑之處。又不一而足乎。守誠曰。吾觀其面目之黧黑。若用煤之渣滓所塗。而其手與腿之肉色。則絕然不復相類。是其出於作僞無疑。仰周曰。吾老眼昏花。安能辨此。惟見丐者追隨陳君之馬足。忽焉馬跳人驚。丐者乃瞥然聳身空際。吾幾疑其有眩人之術。後見其墜地之後。絕塵而奔。始悉其爲陳君所擲。然陳君不施之錢。則亦已矣。擲之果胡爲者。吾推想及此。始料

其必非尋常行乞之人。殆有若何破綻。入於陳君之目耳。鐵蓮子曰。他姑不論。即此一雙之賊目。已不能逃吾之視。吾苟欲擒之。彼亦不能兔脫。惟觀彼之行徑。似將爲盜作偈者。吾故示之以威。令其逸去。使其作親口之報告。或能弭患於無形。亦未可知。但有備無患。吾輩亦不可不早計較。吾意前途之廟。相距匪遙。公等可暫憩於此。俟吾先行清其伏莽。或探悉彼匪業經斂迹。然後再迎公等安穩就道。何如。仰周曰。君意雖甚盛。但吾等何忍安坐。使公獨爲前驅。縱君技術入神。指揮若定。而往返跋涉。復勞遠迎。吾輩將何以當之耶。鐵蓮子曰。此亦不勞過意。吾輩人衆既夥。行李亦多。倘盜匪勢大。分道揚鑣。一方面與吾作戰。一方面肆其劫掠。則吾肆應難周。反多可慮之處。不如獨當一面。轉可無後顧之憂。至往返跋涉。細事耳。何勞之云。守誠謂仰周曰。以兒意觀之。不如父與芷妹及行李車輻。均暫憩於廟中。兒與二三健僕。隨陳君之後前往探路。俟無事後。再當遣人相逐。似較兩便。仰周無言。意中似以爲可。於是即此定議。復登車乘馬而行。孰意山路盤旋。如往而復。前見一角紅牆。儼然在

望者。今則行行復行行。意久而莫屆焉。正當此前邁之際。忽鏗然一聲。鳴鏑乃破空而來。著於樹上。鐵蓮子曰。彼來矣。時莫待矣。遂揮手令衆人暫退。彼復下馬繫之於樹。揣其意。蓋以乘馬未經戰鬪。若驟使之交綏。轉足傷其軀而累人者。故反不如徒步之爲愈也。時則劍鋒尙未出匣。而馬蹄蹴踏。動地而來。匪徒已至於面前矣。

盜匪均帕首短靴。緊裝乘馬。手中所執之刀。霜鋒耀日。中有一少年。獨提流星之鏑。衆皆惟其馬首是瞻。殆爲首領者然。既見鐵蓮子下馬提劍。雍容而來。衆亦皆棄馬而步。其意非講禮讓。蓋恐刺擊不便耳。以馬付一人管之。而前此之丐者。亦立於其旁。手中尙執弓矢。適聞之鳴鏑。或彼所發也。相距既近。可以聞問。鐵蓮子曰。余早已料諸君之將至矣。惟吾輩先禮後兵。茲有一言相告。倘吾手中之劍。不獲請命於諸君者。則一切唯命。幸勿自恃人衆。驚嚇纖弱。苟背此議。吾亦自有相當之對待。屆時慎勿怪吾手辣。良以吾輩素長較短。初無讐隙。勝者爲政負者聽命而已。初不必演斷脰陷胸之慘。吾意若此。君等以爲何如。少年提鏑者切齒言曰。咄。汝非號爲鐵蓮

子者耶。今日是汝死日也。吾輩今茲之來。初無越貨之心。惟期得汝首而甘心焉。孰令汝好強預人家事。今日日光未落。汝將以血濺地。長臥不復起矣。汝稱鐵蓮子。自以爲堅硬無倫。今吾將碎汝如機屑。彼蓮心之苦。正宵汝畢命時也。言際顧其伴侶曰。諸君姑退也。吾將隻身與彼一決雌雄。健步而前。鎗如鷹之脫鞵。已盤旋於鐵蓮子之頂上。鐵蓮子以劍格之曰。吾何處曾開罪於君。尙希見示。以祛所惑。少年掣鎗復擊曰。汝不甘混沌以死乎。俟汝靈魂離殼時。當能洞悉此中委曲。言時鎗如電掣。風馳。花飛。雪滾。步步逼人而來。鐵蓮子見其不可理喻。則亦運其劍如萬丈寒濤。托此一團冷氣。此一場惡鬥。直使鳴鳥失音。行雲住跡。而此邊仰周一行人衆。與彼邊少年之伴侶。均運其全副精神。注視唯謹。咸祝其交戰之人。得操勝算。此時中心惴惴。幾爲之呼吸俱停焉。

當此虎鬥龍爭之際。正如逐鹿中原。不知將死於何人之手。旁觀者均眼花撩亂。莫測其技術之淺深。勝負之誰屬。惟見鎗來劍格。劍去鎗迎。如花一團。如錦一簇。在此

十光五色中。性賅命換之際。忽有一箭破空而來。直射鐵蓮子之面。而相距咫尺。呼吸命中之時。鐵蓮子以劍撥之。其箭餘勢猶勁。乃傾斜向對方而飛。時少年方挽鎚未發。見人以箭助己。未能制敵要害。少爲愕眙。而箭翎乃直拂其面。大驚。鐵蓮子趁敵之神思瞽亂。乘劍疾進。如蛇吐信。白光一閃。敵人罩首之帕。與辮髮一縷。已飄墮於地下。夫箭之來。劍之撥。鎚之提。翎之拂。劍之進。帕與髮之墮。綜前後以言。爲時不逾一秒。而彼鐵蓮子慈惠爲懷。不欲戕害人命。苟其劍鋒向下移數寸者。則少年已。以面親土。不復視息於人世矣。但此少年雖未演流血之慘。然受此重大之驚嚇。已無復克敵致果之能力。手提其鎚。躍身出戰鬥線以外。顏色蒼黃。汗被其面。蓋不啻戰敗之鶉。鍛羽而逃矣。

凡雙方之戰爭。一方面忽遭挫衄。彼敗者之後援。恒思恃衆以爭衡。此常情也。以故少年見挫於鐵蓮子。越身逃戰。以後其赳赳之伴侶。乃呼嘯一擁而上。白刃攢擊。有如織布之梭。鐵蓮子運其劍術。以一敵衆。乃綽乎其有餘裕。於時提鎚之少年。與旋

箭之巧者。一方法視。一方互語。若有所議。而仰周父子。芷香主婢。以及一干之僕從。以鐵蓮子既勝其魁率。則餘醜當亦不難使之降伏。故心思較前爲暢。以靜觀其最後之制勝。無何。鐵蓮子之劍。如蜓之點水。如蝶之穿花。巧取捷進。左右咸宜。而此挺刃之衆。或傷其指。或割其腕。霎時血雨淋漓。猩紅乃遍灑於地上。衆人知逢勁敵。性命實係於彼掌握之中。彼此微傷。意蓋使之不能舉刃。苟不知難而退者。後患將不可設想。於是互作綠林之隱語。意將呼朋嘯侶而去。此際前乞錢而後施箭之丐者。以手挈少年之襟。與之作語。蓋亦使之速去。而少年神色慘然。搔首不顧。丐者見其意不可奪。則選一壯馬。將超乘而逸。一足甫跨。尙未轉身。而被傷之人。已以背向鐵蓮子。將演競跑之劇。鐵蓮子橫劍方欲有言。而日光已注及丐者之跨馬。疾取鐵丸擲之。流星一點。其速非常。丐者已顛蹶而下。鐵蓮子此時厲聲言曰。衆有欲逃者。視此。吾將不復道。若命矣。苟留者。決不害汝。誑者。有如噉日。衆聞此言。有如驟被符咒。重足而立。莫敢越雷池一步。而面上恐懼。羞赧懊悔之色。均呈露而不可掩。日光咸

注視少年。若取進止。少年忽驟發。狼厲慘戚之聲曰。吾所志不酬。是無勇也。爲人所困。是取辱也。無勇取辱。將何以立於天地之間。且諸君之助吾而受辱。亦猶吾之辱之也。不惟無以對己。抑且無以對人。吾將以吾之血。滌吾之辱。並以懺吾之罪。言際以鎚自擊其顛。鐵蓮子與其伴侶欲止之。顧已嫌其不及。腦殼已碎。血液四濺。此少年乃強死矣。

第八章

昔哲學家有言。人苟以怨毒之氣。加之於人。無論中與不中。其氣環地一週。仍將反射於己。其說可信與否。殊費研究。然以今日少年強死之事論之。則其說斯信矣。蓋少年引其黨徒。要人狹路。意將濺鐵蓮子之血。爲其洩憤之地。孰意爲技未精。反爲敵制。結果羞憤無以自容。乃以一暎不視爲禦敵謝友之計。由是觀之。人顧可輕於發難哉。維時少年既死。鐵蓮子慨然而嘆。若甚憫之。其伴侶見其首領自裁之慘狀。亦皆滿面呈其哀痛之色。而被傷伏地之丐者。則撫屍而大哭曰。吾殺弟矣。吾殺弟

矣。此際仰周父子與僕從亦皆前而觀之。鐵蓮子謂其有衆曰。適纔死者之言。似與吾有隙在先。茲特行其報復。然吾殊昧昧。未悉其由。今彼竟冒然自戕。吾意殊爲抱憾。汝儕與之共事。諒必洞悉原因。尙希卽爲剖釋。以破所疑。苟曲在吾者。吾不憚謝過於死者之前。以慰其泉下之靈也。

此時殘敗之有衆。彼此互視。若欲言而莫肯先發者。不知其以己身屬其同黨。今既低首爲浮虜。羞於出口耶。抑或舊事重提。將懼傷死者之心耶。二者孰居。則不可知矣。在此遲疑未發之際。而撫屍痛哭之丐者。忽收淚厲聲而言曰。汝今旣據勝着。死者死而傷者傷。則亦已矣。必欲尋根究底。胡爲乎。豈明其致怨之由。尙能加罪於陳死之人耶。言至此。忽復縱聲而哭曰。天乎哀哉。余英雄之舅氏。余英雄之表弟也。今汝父子聚首泉台。乃令人鞠訊吾輩。以自鳴其得意耶。言際益復涕泗滂沱不止。而餘衆聞此哀鳴。亦復相顧淚下。鐵蓮子與仰周父子。視此淒涼嗚咽之狀。因亦慘然不歡。鐵蓮子曰。吾並非自矜其勝。作勢相臨。實期明此中之真相耳。彼少年吾自

信未常一面。而乃有夙讐。吾實莫測其故。守誠亦曰。丈夫作事。磊落光明。無論勝負。誰歸。何至格格不吐。丐者曰。汝儕既以得聞斯事爲快。吾亦何必秘而不宣。且此事亦甚徑直。並無奧衍。言時以手拔其股上之鐵蓮子。血液乃滴滴不止。丐者以土塞其創口。復擲鐵蓮子而遠之曰。此卽爲致讐之物。不意今日又復波及余身。此不祥之毒物。真可畏哉。於是乃盤膝而坐。敘述如次焉。

丐者之言曰。余非僅及身而爲盜者也。自余祖考。均爲綠林之豪。振振有聲。幾於以盜世其家。以故姻婭友朋。均不肯交及非類。不特排外。懼洩秘也。今日自戕之少年。非他。蓋余中表之弟。其父則余舅氏也。余幼聞諸母言。余舅自十五歲。操矛弧之業。遂爾一鳴驚人。不惟同事者。愧嘆弗如。卽老輩亦皆動容相顧。自謝不敏。蓋余舅匹馬單刀。縱橫數省。風高放火。月黑殺人。聞者爲之心驚。見者不期胆碎。遇有勁敵。必吾舅奮勇而先。結果必飲敵人之血。而盡取其所有。故兵官鏢客。死吾舅鋒刃下者。不可以數計。時則魁率倚爲左右手。而儕輩無敢抗顏行者。當此之際。衆望已隱然。

歸之。計前後擢堅陷銳者。僅及十年。遂代老輩而執其牛耳。夫以行年未滿三十之人。而使無數之豪客。均仰其鼻息。奉命唯謹。則其平夙威望之著。從可知矣。吾舅自受事之後。明條令。中約束。氣象乃嶄然一新。且誥戒部下。不得劫掠孤客。及擾害齊民之家。凡攫其綱者。非屬富商大賈。即爲汚吏貪官。計前後縱橫二十餘年。未嘗有一次之挫敗。而部下之崇信吾舅。乃不啻仰若天神。羣以爲一世英名。永克自保。孰意垂老之際。乃竟邁汝之怪魔。言時戟指指鐵蓮子。旋復以手拍膝曰。自邁汝後。而吾舅一生之威望。乃付諸流水矣。嗟乎。青年久已騰驤。皓首反遭顛蹶。天乎。吾舅氏也。

鐵蓮子曰。汝言張皇已甚。雖然。空際盤旋。始終未到題也。夫汝之舅氏。究爲何人。與我讐隙。自何而結。尙希有以明示。勿復爲此太甚之辭。丐者曰。汝以吾言爲張皇乎。吾尙恨吾拙於語言。不能狀吾舅之英風於萬一也。至問吾舅之爲何人。則赫赫之名。久已垂夫宇宙。惟汝後生新進。乃充耳竟未之聞。夫吾舅非他。即以三令九禁。傳

示綠林。黃河以北。大股均爲懾伏。世所號有鎮山鵬者也。鐵蓮子曰。鎮山鵬乎。是何名之熟也。若曾經於余耳者。雖然。究覺模糊影響。未能舉其詳也。守誠曰。吾憶之矣。前此白燕兒君不曾言君常創劫帑之盜。其渠魁不稱爲鎮山鵬乎。仰周此際亦領其首。若心領神會者。

鐵蓮子曰。噫。是矣。雖然。吾當時以遇解帑之官。自經於林中。詢其所由。深爲憫惻。迫於一時義憤。追而與彼交綏。彼負創以逃。吾亦未常極之於其所往。僅獲厥帑以歸。何至遂結此累世莫解之讐乎。丐者怒曰。汝果以真實技藝取勝乎。言之亦殊覺厚顏耳。夫吾舅之刀。未常不利於若之劍。汝徒以連珠之鐵丸。攻吾舅於猝不及防。遂乃倖而獲勝耳。夫創吾舅之身。其事小。敗吾舅之名。其害大。江湖之上。孰不知有鎮山鵬者。今無端而失手於乳毛未燥之鐵蓮子。雖傾西江之水。寧足以滿此辱乎。前此團結之衆。至此遂如扇之脫骨。四分五落。而他股之奉命惟謹者。亦迥不如向日之恭順。吾舅受此劇烈之激刺。遂覺赧顏見人。因之鬱鬱抱疾。羞憤以終矣。使汝果

憑力藝以折吾舅。其死猶可言也。今汝以詭道取勝。致敗吾舅之令名。終於含憤以歿。是不惟死者不瞑。吾亦代其呼冤抱枉。不置也。言際兇視鐵蓮子。若憤怒不能自禁者。鐵蓮子曰。君亦不恕矣。夫戰者詭道也。苟有可以取勝者。唯力是視。又何恤乎其他。取譬不遠。即以適間之事論之。君之表弟。不克遽佔勝着。君乃放冷箭以助之。由是以觀。則吾以連珠之丸。敗君舅者。初不爲過也。丐者曰。汝勿恃口給以禦人。須知汝總有如簧之舌。吾亦不汝恕也。良以舊怨未解。又結新讐。吾舅死於汝。吾弟又死於汝。吾亦安忍而與汝終古乎。鐵蓮子曰。汝舅死於病。汝弟死於自裁。與我何涉。即令事有關連。而推本窮源。究屬釁由彼肇。又何以得返果爲因。而視我爲戎首乎。丐者切齒曰。是非自有公論。汝巧辯究何益者。夫帑者國家之物也。吾輩劫之。何與於汝。汝乃奪而歸之。差官之自經。彼自覓死也。又何與於汝。汝乃憐而生之。此方與汝何德。彼方與汝何怨。而乃興一以滅一。尙言釁非汝開耶。至吾弟糾集黨類。狹路相尋。此乃爲父復讐。天經地義。所志未遂。憤而自裁。亦殊不失男子之風概。實告汝。

此事尙吾主之。今若此天也。雖然。汝亦不能逃。言際突起如兔脫。驟出品瑩之七首。以堪鐵蓮子之胸。鐵蓮子疾閃其身。以足踢之。丐者乃顛墜如柳絮。聞其厲聲言曰。嗟乎。吾舅。吾弟。余來矣。言訖。喉間血流如注。蓋已以匕首自割矣。

空山曠野之間。慘劇迭演。爲勢正如風吹海立。變幻無常。蓋此半晌工夫。而復讐者。主謀者。均已挾此絲絲之恨。溘然與世長辭矣。鐵蓮子此際不禁大呼曰。少年不愧爲孝子。丐者無忝於義士。我雖不殺伯仁。伯仁由我而死。今我引咎於二君之前。死而有靈。尙其鑒之。言際以膝著地。且灑數點英雄之淚焉。彼黨覩此狀。亦皆長跪於地。泣下霑襟。仰周於是前而言曰。陳君姑起。衆亦起。老夫將有言。鐵蓮子及衆人。乃相次起立。仰周曰。此前後之事。余已悉其梗概。死者已矣。生者如何。余今有要語爲汝衆告。言時以目視其餘黨曰。前車未遠。作鑑非遙。地上之血猶溫。世間萬事都已。汝輩觀之。正宜及早猛醒耳。夫據汝輩之觀察。則世上好男兒。最爲汝輩推崇敬服者。當莫過於所謂鎮山鵬者矣。自汝輩之心理測之。必以爲橫行一世。莫或余侑。孰

知泰山高矣。而其上仍有天。滄海深矣。而其下仍有地。及一遇陳君。而久鎮綠林之雄名。乃爲之頽然墜地矣。想汝輩雖勇。其藝術當不若鎮山鵬。而宇宙之大。如陳君之能者。不知何數。其能在陳以上者。又不知何數。倘不幸奮其螳臂。竟遇車輪。則收局尙堪設想耶。且此僅據勢以言。使汝輩明其利害。若以理而論。則殺人越貨者。得有收場。天道雷非憤憤。即以目前之事而論。鎮山鵬被挫於陳君。抱疾以終。其子尙思喋血復讐。至死弗恤。而汝輩平日所行。寡人之妻。孤人之子。其數殆不可勝計。死者飲恨無窮。生者啣哀靡極。此等怨厲之氣。直將上徹於天。汝輩又烏能幸逃其譴。彼鎮山鵬暴橫一生。終於受辱以歿。餘殃且及其後嗣。至彼丐者所言。均屬非禮之禮。所行皆屬非義之義。智者所嘖。而勇士羞伍也。汝輩宜少清其頭腦。勿以彼等所行足資矜式。須知男兒負七尺之軀。前途事業甚大。文固安邦。武亦衛國。今既具好身手。以死生置之度外。與其爲樵埋鹵掠之行。自污其清白。又何如投身行伍。效命疆場。苟能殺敵致果。何難拾級而上。大之可垂名竹帛。次之亦蔭子封妻。國家賴以

澄清。人民恃爲保障。較之甘心爲盜。受人唾罵。犯國禁令者。何啻天壤之別。今者疆圉不靖。四郊多壘。朝旨方命。大員募兵。汝輩若肯棄其舊染。進而自效者。吾知嶄然露其頭角。指顧事耳。男兒貴在自強。王侯將相。寧有種乎。

彼黨聞此。委曲懇切。仁至義盡之言。幾如生公說法。頑石亦爲點頭。不禁羅拜於地。曰。聞公之言。吾輩有如沉醉始覺。大夢初醒。今後請遵公之諭。投身行伍。爲國家效死。以贖前愆。仰周拱手曰。請起。不謂汝儕乃能若此。真可謂改過不吝。從善如流者矣。於是諸人皆起。鐵蓮子嘆息曰。余所謂以力服人。非心服也。公以一片之言。能使豺狼化爲赤子。所謂以德服人。中心悅而誠服也。仰周曰。凡屬人類。均有秉彝之良。徒爲習染所污。物欲所蔽。致其本體昏昧不明。有時被外界之感觸。或受他人之提撕。未常不可恍然自悟。今彼輩之愧悔。亦由其天賦之良知使然。若謂老夫能以德服人。則吾豈敢。鐵蓮子曰。公有德不居。洵所謂謙謙君子矣。復謂彼衆曰。汝等既能改過遷善。余亦不復深究。但丈夫作事。所貴心口如一。不可陽奉陰違。徒滋後悔。今

茲事既已告一結束。死者若何措置。可早爲計。余輩亦將長行矣。彼等略行計議。將死者暫爲掘坎掩埋。遷葬俟諸後日。於是仰周一行人衆。乃整頓車馬。復行起程。此一羣矯矯之夫。仍復望塵而拜。蓋其畏威懷德。中心悅服至矣。仰周復殷殷以及速改圖。莫行錯念爲勗。衆皆泣而應之。時則夕陽啣山。天已向晚矣。

第九章

峰迴路轉。羣松交互。或勁直如龍。或斜飛若鳳。或欹側如龍鍾之叟。或翳鬢若雉髮之僮。率皆翠蔭扶疏。蒼顏古拙。濃陰漏日。老幹篩風。中隱蘭若一區。紅牆斑駁。烏糞依稀。碧玉鱗鱗。已生茅草。間聞清磬之聲。渡水穿林而至。紅塵之客。陡至此地。大可一滌凡襟。撲去俗塵數斗。時則暮色蒼茫。自遠而至。一若大地沉沉。行將入夢者。在此清曠寂寥之地。忽有車馬結隊而來。以直指此寺望門而求宿。伊何人。則即仰周一行人衆。以山路難窺。天光易晚。不得不借此以爲駐足之計也。

山道迴旋。若近復遠。前此鐵蓮子未與羣盜交戰之時。久早望見紅牆。不意以爲近

在咫尺者。乃行之而莫屆。茲當畢戰之後。驅車而前。又行數里之遙。該寺始行湧現。衆僉謂時已嚮晦。安從覓宿。不如姑止於此爲得。於是停車住馬。徑前叩關。視其匾額。則大書碧雲寺。對此羣松。頗覺名實相副。惟金字色已黯淡。想該寺之年齡。當亦非少。久之。始有人啟關。視之僧也。衣服樸素。面貌清癯。爲年約五十許。頗有善知識氣概。合掌當胸。敬叩所自。守誠前白來意。僧乃導衆入內。廟院寬敞。土而不磚。牆陰隙地多薜竹。臨風搖曳。頗饒姿致。除大殿外。兩廡皆無佛像。僧命僕從居西廡。車馬可停於跨院。躬導仰周等入東廡。除棹椅床榻外。陳設極爲草草。僧曰。山寺荒涼。本不足以款佳賓。兼之闔寺僅老僧一人。殊不能伸其款待之意。歉仄已極。但香積廚下米薪具足。公等綱紀甚多。當亦自能料理。老僧晚課未完。尙須補足。愧未能陪侍公等。尙希見諒。茲更有一言上告者。則老僧居殿之後院。久已謝絕塵囂。兼之湫隘過甚。室僅容膝。公等幸勿光賁。使老僧生其惶恐。仰周曰。上人之教。自當謹遵。惟吾輩忽忽而來。竟以食宿相累。騷擾貴刹。深抱不安。今上人復致其撝謙。益令人無以

爲地。至佛課未完。竟因吾輩擾而中斷。惶恐滋甚。上人可自適其事。勿重吾輩之罪戾也。僧乃唯唯遜謝而去。仰周謂鐵蓮子曰。此寺外種虬松。內蒔鳳竹。頗覺清曠絕俗。昔人詩云。鳳竹自垂秋不雨。虬松猶響夜無風。眞堪移以贈之。鐵蓮子曰。以昔人之詩。詠今日之景。天造地設。眞不多覩。言際守誠自外而入。仰周詢其何住。守誠曰。兒視芷妹居於何所爲便。幸跨院有小屋三楹。清潔可住。不致再費經營。因命僕人即行炊爨。路菜瓶酒。差幸自携。不至有無酒無肴之嘆也。凡人當飢渴之時。則草具勝於珍饈。村醪甘於旨酒。此恒情也。况自車輪馬足腥風血雨中來。則其易爲食。易爲飲之情。較之飢渴。尤當倍蓰。此則仰周父子與鐵蓮子在寺中草草進食之狀。守誠曰。此行幸得挾君同來。否則何堪設想。鐵蓮子曰。不然。彼等意非越貨。志在尋讐。想其僕僕覓余者。亦殊經營慘澹矣。使我輩分道而行。則彼等必當尾余。並此驚恐其不可不受。君不以余爲累。反以余爲恩耶。守誠笑曰。君言頗巧。乃使余窮於辭。仰周曰。吾觀彼輩亦殊健者。使非遇君。當不易敗。鐵蓮子曰。彼

少年之鎚法。名爲電光鎚。雖未登峰造極。亦已入於神妙。吾殊未易勝之。幸丐者以箭助彼。豈知反爲助我之用。否則終須以鐵丸取之。彼心益將不服矣。守誠曰。當前酣戰之時。吾殊怪君胡不以鐵丸制勝。豈其臨敵善忘耶。吾幾欲脫口以醒君。鐵蓮子曰。暗器者。詭道也。非至勢窮力盡將爲敵制之時。殊不肯輕於一發。吾曩者戰鎮山鵬時。刀光霍霍。逼余滋甚。非出此最後之一法。幾不克與之終持。吾至今少一凝眸。猶想見彼赭顏白髮怒容。橫刀相向時也。吾自恨以事中阻。不克竟劍術之妙。否則何至乞靈暗器。出此下乘爲哉。仰周曰。如君之言。則君於劍術一門。猶未竟其業乎。鐵蓮子曰。余前曾言其故。公乃不憶之乎。師因余輕於殺戮。故不竟其授受。以故余於劍術一門。僅得精巧。未入神化。倘獲竟其所學。則臨敵制勝。有如反掌。何至如此。驚鈍與人。斷斷然較血氣之勇乎。言際歎息不已。守誠曰。人貴知足。如君者亦足以自豪於世矣。時則三人業經食訖。僕從移燈燭。撤器皿。三人乃出而徘徊於外。觀繁星滿天。夜色清寂。竹叢受風。簌簌作響。守誠曰。此寺景頗清幽。不知殿後何若。

盍往觀之。仰周曰：僧言汝未聞乎。殿後爲彼清修之所。吾人不宜涉足。汝可將此意轉告僕從。勿致犯彼所不欲。守誠唯唯應之。鐵蓮子曰：余觀彼僧之狀。頗似精於戒律之人。顧秘其所居之地。何行事詭異有類。儉人也。當三人躑躅墻下。彼此閒話之際。仰周忽驟覺頭暈腹痛。乃入室而假臥於榻。鐵蓮子曰：或因日中過受驚惶。氣鬱不舒。神擾不安所致。守誠曰：老人頗有定力。向不以外境累其心。以吾所觀。仍係鞍馬勞頓。偶感風邪之故。幸携有驅風定痛之藥。可資調治。因喚僕從煎薑湯以進。自向行篋中覓藥。少須薑湯已備。俟其少溫。並藥而進之。仰周服訖。仍臥。守誠乃以被覆之。二人乃於燈下對坐。約十分鐘許。仰周腹中微鳴。額際眉間。隱約見汗。面色較前爲和。呼吸亦較前爲勻。守誠此際。矚其氣。如釋重負。鐵蓮子曰：此藥奏效極速。何其神歟。想明醫在前。當亦不過如是。守誠曰：君見着手成春。頗滋疑訝。不知其中。蓋亦有故。良以老人偶當勞乏過甚。或受外感。即犯頭暈腹痛之症。後得一老醫。授以此方。令自行修合丸藥。犯此症時。即服之。雖未能祛其病根。然未常不應手奏效。鐵

蓮子曰。如此老醫者。頗爲難得。守誠曰。是無他。不過審症既明。用藥得當而已。鐵蓮子笑曰。此八字。豈易言哉。如君之言。頗似輕而易舉者。守誠曰。吾安敢輕視夫醫道。良因此種學問。博大精深。殊不易窺其畔岸。夫天地之數。起於一。而推之以至於十。百千萬。未有窮極。然潛心究之。永常不層層相覆。自有一貫之樞。人身亦一小天地也。外有一身四肢百骸。內有三部五臟十二經。互相生尅。互相倚伏。偶有內鬱外感。則不能無病。病則需藥以治之。所謂損其有餘。以補其不足也。淺嘗之醫。徒知執其成見。如香附治氣。川芎治血。蒼朮治濕。山梔治熱。神麴治痰。率皆強症以就藥。不知藥性雖有一定。而人之病症。則有常變之不同。如風病而筋縮。水極似金也。熱病而舌黑。火極似水也。如此之症。可以類推。是皆物極而兼勝己之化。乃假症也。惟會心之人。當自知之。若徒食古不化。詎非誤盡蒼生。鐵蓮子曰。聞君之言。頗似洞明醫道者。守誠曰。吾僅涉獵之學。不免挂一漏萬之譚。何足以當知醫二字。惟庸醫欲殺吾者。尙能鑿貌而辨色。不至以寶貴之生命。喪其三指一紙之下。此則差能自信者。因

彼此相與軒渠。時二人之言。低微已甚。蓋恐或揚其聲。有妨病者之安臥也。鐵蓮子悄然以出。坐者僅有守誠。於時一燈如豆。夜色沉沉。惟窗外之竹。有時蕭蕭作響。守誠靜視其父。已入睡鄉。時時作鼾聲。知夢中頗爲穩適也。因思老父數年以來。以作宰之故。理訴訟。掌錢穀。查禁奸宄。送迎冠蓋。故爾衰病日呈。形神交瘁。今者解職歸田。無復累心之事。或可頤養天年。老境日臻康樂乎。思維及此。覺心思一片。已向家園而飛。因念吾母無恙乎。吾弟無恙乎。吾家之晚香園無恙乎。吾之圖書玩物均無恙乎。一切親戚故舊。與夫蒼頭小奚。龍媪鴉鬟。均無異於昔日乎。後此家庭雍和之樂。正未有極。惟祝早得平安。返免於路上。再受驚虞。則如天之福耳。試思此經月以來。爲時雖屬甚暫。而驚心駭目。迴腸盪氣之事。乃竟絡繹奔湊而至。悠悠久之歲月。亦未必邁此奇遇也。如逢白燕兒。遇鐵蓮子。拯方芷香。弔李炯。却羣盜。幾如驟入山陰道上。令人應接不暇。所幸託天之佑。罔不化險爲夷。事皆獲濟。今者蒞梗之路。將次告終。前途將入坦平之域。懸懸之心旌。至此亦可畧放矣。將來返家之

後。綵衣以娛父母。壺箴以和兄弟。左圖右史。尙友古人。釣水遊山。涵養天趣。此中真樂。正自無窮。但求書香可繼。寧守仕進之榮哉。况今者國是日非。尙不知伊於胡底。又何必隨波逐流。爭雞鶩之得失乎。此時守誠之念。亦可想見其襟懷冲淡與世無爭之意。宜乎得以事其親保其家。無復意外之虞矣。而孰知事變之興。恒爲人所不能先覺。幾多之憂患。方將追蹤逐跡而來。則夫人生世上。苟能放眼開懷。正不必生無謂之憂慮。良以斯須即至之事。偷未至面前。尙不能逆億而覺。則彼焦心勞形。夜以繼晷。欲思我如何。我如何者。不幾爲造化主宰所噉耶。

守誠正當神思飛越之際。忽聞榻上有呻吟之聲。則仰周醒矣。前問所患如何。仰周曰。吾服藥後。得此片晌之安睡。精神已少回復。腹痛已愈。惟尙微覺頭暈耳。汝長途疲倦。不妨暫歇。吾此際初無所苦。明晨或可如恒。言至此。忽以目四顧。曰。陳君何往。守誠曰。適間甫出。或溲便耳。吾父仍以暫息爲得。俟陳君返後。兒亦將與之少憩。吾父需飲乎。言時斟溫水以進。仰周略飲之。乃仍以面內向而眠。守誠自思。吾以憶往。

思來。心事轆轤。孤坐於此。爲時已非暫。彼鐵蓮子果何往耶。古寺荒涼。夜色沉寂。一人踽踽於外。有何趣味。殊令人莫測。所以念欲尋之。又恐老父醒而需人。若令僕從來此承應。則彼等已倦。此時當入睡鄉。喚之殊屬不情。亦惟耐坐以俟之而已。正當煩擾無聊之際。忽門啟而一人入。視之鐵蓮子也。眉軒目聳。若有所異。悄然而就坐。守誠低聲詢之曰。君適問果何往者。乃費如許之時。鐵蓮子嘆曰。宇宙儘寬。英豪不少。人固不可以淺見輕量天下士也。守誠曰。君有何心事耶。不然。何所答非所問也。鐵蓮子曰。否。吾欲以答君之問也。君不謂吾外出何作耶。豈知此斯須之頃。吾乃竟邁異人。深山大澤。實生龍蛇。孰知此荒寺中。乃有魁奇者隱於其內耶。守誠曰。君所謂異人者。即在寺中乎。鐵蓮子曰。然。守誠仰首以思曰。入寺以後。未覩他人。詎所稱異人者。即老僧乎。鐵蓮子曰。非老僧。乃其女耳。守誠詫曰。老僧乃有女乎。此事殊令人駭笑不置。君盍以其說見餉。鐵蓮子曰。君不思睡耶。守誠曰。吾殊不倦。且欲聆此奇聞。睡魔早已退避三舍。鐵蓮子曰。雖然。吾輩絮絮不已。恐妨尊人之寢。奈何。守誠

曰。老人已熟眠。吾輩低言之。自可無碍。鐵蓮子頷首以應。乃叙述如次焉。

第十章

鐵蓮子曰。自僧以勿得入內之言進。余即心焉疑之。良以清修之侶。並無閫內閫外之分。何得臥室之中。不容他人往覘。若謂道高德重。懶於延接世人。此尤不衷於理。蓋混俗和光。自屬僧家本分。矯異鳴高者。正以自示其陋耳。測之該僧。當不出此。吾之所以懷疑莫決者。即以該僧之容貌舉止。表現於外者。咸似恪守戒律不踰軌範之人。而不得入內之言。乃與其人竟成兩橛。欲釋此疑團者。是非往窮其異不可。此等觀念。自該僧言罷入內之後。久已決之於胸。特未與君父子言耳。前此與君談時。心思久已不屬。以探異之心驅之。急思一破所惑。得隙即出。遂躬行所預定之策。星光之下。吾見大殿榻扇皆閉。曲成之上。鐵鎖琤然在焉。吾料殿之後戶。必與其所居之院相通。今既扃鑰如此。又何必斬關落鎖爲哉。雖跨院或亦有路可達。但彼既視所居爲秘密。則亦必深閉固拒可知。吾亦何須費此周折。因即略繫其衣。飄然而上。

殿脊。不意下觀乃洞然而黑。惟一巍巍之大殿。聳峙於其中。吾乃悉此爲二層之殿。尙非僧之居室也。下而細辨之。則兩旁均有甬道。可通於後。吾即潛踪以進。至第三層院落之中。見上房五楹。燈光閃閃。映於窗紙。而兩廂則洞黑如漆。吾即躡足以進。忽聞有嚙嚙之聲。出自東房。曰。年來未常有客窺足。今忽有空門投宿之人。是眞空谷足音也。今者佛課已完。客爲何等之人。可得聞耶。其聲輕倩流利。確爲少年女子之音。吾此時怒氣驟發。有如火之上炎。勃不可遏。自念彼之禁人入內者。乃爲此耶。清淨之地。乃供其藏嬌之用。無怪乎昔人有火其居人其人說也。今既遇吾。必當一洗其穢。吾一面自思其事。一面再聆其言。聞僧曰。來人似屬仕宦。僕從既多。行李復夥。非蒞任而去者。即卸任而歸者。惟中有一人。貌獍鷹可怖。雙眸作綠色。森然有鬼氣。此等之人。吾見殊罕。吾自念彼乃鬼我耶。吾雖具鬼目。而行事則人。彼則人面而鬼行。今竟所爲吾鬼目所覩矣。旋聞女子曰。斯人得勿爲盜匪之流。以垂涎其行裝所有。因設計結伴以同行。將圖於中取事耶。僧曰。否否。吾觀其人雖醜。然頗正氣凜

然。必非盜也。因念是語尙有知人之明。彼時吾僅立身窗下以聆其言。並未搨窗紙以窺之。良恐有狎嫖之狀污吾目也。

斯時忽有二字。入余耳鼓。震余心房。能使余之觀念一變者。則以女子忽呼該僧爲吾父也。蓋女答僧之言曰。吾父乎。苟如是者。則其人或爲義俠一流。亦未可知。何不與之盤桓。以探其實。僧曰。少年喜事哉。彼爲義爲奸。胡與於我。探之得實。究何爲者。吾此際身如槁木。心若死灰。嗒經參禪。是吾正課。蒲團以外。幾不知天地之大。尙有何事。彼等來此。亦等於飄風之過耳。若欲尋根究底。則是自尋魔障。彼茫茫宇宙。因果綦多。吾亦安能遍觀而盡識之哉。吾聞此言。暗服其善能解脫。但念僧有所歡。固屬不可。而有女亦未可從。末減。蓋女胡白而來。豈非前此有不潔之行耶。若謂是其義女。則聆彼所云。似乎五蘊皆空。萬緣都寂。何獨於此嬰嬰婉婉者。結爲深山之伴。與共朝夕哉。且以僧而挈幼女。若使非其所生。縱問心可信無他。而其事究非所宜。此中疑竇。殊莫能明也。吾思際再聆其言。聞女曰。此或爲同道中人。亦未可知。兒將

得便以說之。僧曰：似可無庸。余此際不期心中爲之躍然而動。念此女豈隱娘紅綫一流耶？不然胡出此語。不如姑退爲得。免致爲彼所知。孰意旋足之頃。忽踏落葉。簌然作微響。女曰：外廂何人。余不答。將聳身躍上屋脊。忽紗屨軋軋而鳴。一人如飛燕已掠至余前矣。

星光閃灼之下。所辨不能甚晰。見女身甚頽。著湖色之衣。雲髻峨峨。拖於腦後。眉目則模糊影響而已。手持一器。爛然如銀。其身較劍爲短。兩面有刃。橫擊直刺。均無不可。瞥然至前。卽以刃猛搯余喉。余手無抵禦之器。只能迅低其首以避之。彼方欲匾其鋒而下劈。余已飄然而上。殿之後簷。彼方欲縱步相隨。幸鐵丸之囊尙在身畔。余卽取一以擊之。縱丸之時。僅思擊彼之手。以落其刃。初不欲重傷之。以故丸之鈍端外向。脫手較遲。孰意彼之手竟捷於余丸。黑星一點。已至其前。見彼左手微縛。丸當以夾其指端。彼卽以余之丸。反而擊余。余右手接其所發之丸。左手復出丸以擊之。念當用流星趕月之法。連出其丸。使之不及猝防。乃當兩丸互相擊射之際。前丸已

落余右手。後丸竟爲其刃所磕而逸。第三丸在余左手。將發未發之頃。而老僧已至院中。出聲甚疾曰。霞兒止。客亦止。幸勿以誤會而致誤傷。女聞僧言。遂垂刃不復逐余。余念不可不明其心迹。因復下落院中。

僧前而視余曰。君耶。老僧固疑荒寺之中。何來豪客相顧。復回首謂女曰。是客即余適間所言者。余前而語僧曰。余深夜越屋至此。自問殊不衷於理。但亦自有故。不得不爲上人告。余者闖行江湖。以扶善鋤惡爲己任者也。前聞上人之言。以不得入內爲請。固已心焉疑之。思窮其異。遂爾至此。繼見香火之場。乃爲家人團聚之地。佛力未見伏獅。承歡乃有雛鳳。余雖訝之。然亦不欲深究。方思緘然而返。不期誤踐落葉。竟致有聲。俠女多材。乃勞追逐。茲荷排解。殊深悚惶也。僧曰。君疑余爲宵人。余女亦疑君爲宵人。彼此誤會耳。均屬無關重要。今既言明。亦復有如冰釋。夜深矣。君可自寧其居。老僧亦不延君入室也。

余初意僧聞余言。必將延余入室。以已事之委曲相告。即令不然。亦必以有女之故。

相喻。期以自滌。孰知其淡然若不經意。不惟不以僞辭自飾。抑且不以真情自白。寥寥數言。不求甚解。辭雖回融。而意則甚懇。余不禁爽然自失。念世上乃有此等冷寂之人。彼世之一經指目。而即嘖嘖自辯不休者。殊屬庸人自擾矣。余此際無以爲辭。索然將自去。女忽發其柔脆之聲曰。客止。余且有言奉白。僧聞而畧皺其眉。似嫌其多事者。然亦不以言止之。以余相距相近。而能辨其面色也。余曰。下走謹恭立以聽矣。女曰。觀君藝業高強。溯源必有所自。受業何人。可得聞乎。余早已心折女技之高。聞其以此相詢。不期脫口而答曰。余師翠虛山人耳。女曰。咦。無怪身之輕捷。與儂相埒也。端在是矣。君師之師。與儂師之師。同出於嘯雲先生之門下。彼此尙有淵源一脈之雅。今竟以兵戎相見。不幾於同道相殘耶。余曰。君師何人。乃有同門之誼。尙希見示。或亦夙有所聞。女曰。儂師尼耳。法名妙圓。余以不知不能強對。女復曰。君亦知同門先輩中。有所謂蓮鬘子者乎。余曰。是則常聞諸師言。女曰。蓮鬘子者。即儂師之胞兄也。以妹附兄。遂亦夤緣得受其業。吾門中以女弟子稱者。僅此一支耳。余曰。是

亦足爲吾門生色。女曰：因緣旣明，幸祛所惑，君休矣。勿復久辱於此。因掉首謂僧曰：父乎，吾輩盜入，僧乃與余略行點首爲禮。遂偕其女入室。余當時悵然若失，頗自悔其來此之鹵莽，因亦悄然而返矣。

鐵蓮子陳述旣畢，守誠曰：是何途中遭逢異事之多也。觀僧解脫一切，決非祝髮之後。復有污行，若謂其中道遁入空門，自當擺脫俗緣，何得復行携此嬌女。且女子以嫁爲歸，何爲依此爲僧之父。至其身懷絕技，尤令人莫測所以。種種疑案，乃如墮五里霧中也。鐵蓮子未及答，忽門閉然而啓，有嬌柔之聲曰：兄欲解此疑團乎。妹則能之。二人視之，芷香也。夫芷香胡以來此。要自有故。蓋仰周頭暈腹痛，守誠命人煎薑湯以進。僕從以主人有疾，或言爲長途之勞，或言爲羣盜所嚇，彼此互相私議。適秋鴻取水治茗，遂爲所聞。返將告諸芷香，而芷香以勞乏驚恐之餘，進餐後早已伏枕而睡。逮乎香夢已回，秋鴻始以言進。芷香念義父有疾，理宜往視。鐵蓮子雖屬外人，但彼爲義俠一流，不同庸衆，兼有拯己之德，亦可無須避回。因命秋鴻守室，已則欸

步而來。蓋以芷香行事落落大方。初不同庸脂俗粉扭捏之態也。不意甫至窗前。適聞鐵蓮子是豈隱娘之語。良以芷香耳聰。雖隔窗之低言。亦能辨晰。於是心中躍然。不欲中斷其辭鋒。乃悄立而潛聽之。既已知其始末。復聞守誠疑難之言。因始歎關而入。發爲此言。於時守誠鐵蓮子咸爲起立。守誠曰。深夜之頃。妹胡以來。芷香曰。聞義父有恙。特來問視。不意乃聆此異聞。兄與陳君姑坐乎。守誠曰。父已較安。可勿懸念。妹言能解此疑團者。果有何法。芷香曰。義父不安。明日似未可即行。妹將往謁此女。彼此均屬閨人。常無不可言之事。兄意以爲何如。守誠與鐵蓮子均領首未言。意咸若贊成此議。此時驟聞榻上微嗽而言曰。汝等奈何好事如是哉。衆視之。則仰周徽掀其被而起坐矣。芷香前問安否。仰周告以略愈。命坐於榻旁之杌上。守誠與鐵蓮子亦復就坐如初。仰周曰。余雖隱被而臥。並未驟入睡鄉。以故陳君之言。余皆聞之。夫世間異事綦多。要皆有隱情存乎其內。苟未作奸犯科者。即官府且置之不論。吾輩既無詞刺之職。何必以得聞其蘊爲快。苟彼樂爲自述者。則亦已矣。若施以鈞

距令其吐實。抑且有傷吾輩之德義矣。惟時鐵蓮子與守誠均默然不對。芷香曰。義父亦拘泥過甚矣。夫人欲知他人之隱。亦由於同類相感使然耳。難則與紆。哀則相恤。豈徒以探奇索隱爲快乎。抑彼果有不平之事。勢且申訴之不暇。何須諷刺。若果有不可告人者。不惟彼不肯言。即言之而聞者且將掩耳矣。父亦以兒言爲然乎。仰周莞爾曰。芷兒誠巧言如簧矣。茲瑣瑣者。吾亦不復與聞。頭涔涔然。吾且寐矣。汝亦以歸休爲得。言訖復臥。芷香起立。含笑謂守誠曰。父已不預吾事矣。苟明日不行者。妹必能得當以報兄也。

第十一章

窗明几淨。倏然絕塵。茗盃盆花。無復俗韻。而案上所度。率皆內典之書。傳鏡之錄。望而知爲梵室。獨有一事。令人疑莫能明者。則在此古香古色之中。乃雜以女兒應用之奩具。是豈如昔書所云。阿難爲摩登伽女攝入淫室。而毀其戒體乎。殊不知其非也。蓋以此萬緣俱寂之老僧。乃有一朶如花之嬌女。息影空山。相依爲命。此中綫索。

殊費尋繹。不意有熱心好事之人。翩然若驚鴻之蒞止。於是此色空莫辨之室中。乃有兩佳人在座。一則孃孃不勝。有若沼中之芷。一則矯矯孤峙。儼同天際之霞。此時杲杲之日光。亦復穿窗尋隙而入。愛好本屬天然。金烏亦不肯背此原則。一綫陽光。適射於玫瑰之頰上。鮮紅欲滴。乃愈增媚。嗚呼。伊何人乎。則方芷香來訪老僧之女。所稱爲霞娘者是也。

人類互相嫉妒之心。與互相愛惜之心。實同時而並在。斯則有例可證。而不能厚認者也。英雄之於英雄。才子之於才子。雖有時互相齟齬。然亦未常不互相矜憐。如魏武帝識先主爲英雄。將與爭衡天下。而勢窮相依。不忍殺之。隋煬帝忘薛道衡掩己之才。必置之死地。而後快。然空梁落燕泥之句。未常不稱誦。不容於口。是知善惡雖屬兩歧。實則同出於一性。英雄才子有然。美人亦胡能獨異。况乎萍水相逢。初無瓜葛。只有苔岑之契。不作尹邢之爭。嫉妒可以不興。愛惜不能以已。則無怪乎覲面之頃。而歡若生平也。兼之一則椿萱早凋。依人膝下。一則身世莫問。遁跡荒山。涕泣不

知何從。形影幾於互弔。紅粉飄零。孰爲知己。朱顏顛頽。若個關心。感此無端之通款。幾如笨伴之相依。一對可憐之蟲。恍如同命之鳥。以故於寒暄例語外。不期作娓娓之深談矣。

霞娘慨然而嘆曰。承姊不棄。乃以所遭見示。深情厚誼。令人心感。妹非木石。能不代灑一掬同情之淚。然姊雖嚴慈見背。家業蕭條。但此等厄運。似屬於天。非人之所能爲力。况乎窮途無告。勢將鬻身以葬親。忽得意外之遭逢。竟作螟蛉之兒女。俠士拔刀以相助。長者解囊而歸金。是天雖厄之於前。未常不拯之於後。從茲危難已過。焉知不處幸福無雙乎。若妹者。則滿腔是憤。萬斛皆愁。懷莫白之奇冤。抱難言之隱痛。靈均之離騷。不能寫其怨。景差之大招。不足抒其哀。問天而天不應。斫地而地不語。較姊身世之可悲。殆有悽慘萬倍者。是妹有生之初。已挾百憂以俱。渣胡造化之厄人。至於此極也。妹恨不立取此獠而撲殺之。以洩九幽之痛耳。言時。修眉竦動。星眼射光。不期以纖手擊案。若不勝其憤怒者。芷香曰。姊幸少平其氣。聽妹一言。姊長於

我者可十齡。乃不妹我而姊我。是非相尊。直見外耳。苟視在姊妹之列者。請勿復以姊見稱。至於姊之隱事。告我聽姊。不告我亦聽姊。實不敢強姊以言。蓋妹之告姊。出於本衷。姊不告妹。亦非他人所能預。妹何敢以己至誠待人。遂強人必以至誠相待乎。雖然。妹有一言。願姊垂聽。今後幸勿因回溯前塵。致生內鬱。或偶談往事。遽爾暴怒。誠以內鬱與暴怒。均足傷肝。肝傷則致疾。致疾則貽無窮之痛苦。胡可以一時之不忍。而自輕其玉體也。區區之意。尙希垂納爲幸。霞娘曰。妹言何其婉而多風也。愚姊有僭。請自今呼君爲妹矣。今愚姊之鬱怒。實由於情之所不獲已。猥荷關注。殊深感激。至於姊之身世。吾輩女兒。有何不可談之處。况乎投契逾分。不等尋常。或亦三生石上。舊日精魂耳。惟以前之事。慘痛逾恒。今日舉以告人。正如爬梳舊日之創痕。使之重新流血。不能不自獲其痛。但妹既不以外人視我。舉其悃歎相告。姊亦何得對此素心之人。秘而不宣耶。今請括姊之往事以爲妹告。雖抉吾癥痕。吾亦不復恤矣。

於是霞娘發其鄭重悲慨之聲曰。妹乎。人生天地之間。其第一親愛者。莫過於生身之父母。此蓋噙齒戴髮之儔之所同也。良以生我育我。抱負提携。寒則煖之。飢則食之。疾痛則撫摩之。噢咻之。兒女之身體長一分。即父母之心力瘁一分。兒女啞啞學語。父母相顧而嘻。蓋不知經幾許之辛勤。始獲得此。逮乎牽裾學步。辨識家人。免於父母之懷。略有孩提之日。堂上始獲少舒其眉。然而貫注子女之精神。並不至此而少減。故小兒之識人。必自識其父母始。小兒之暱人。必自暱其父母始。雖曰本於天性。亦由朝夕與共。寢食不離之故也。姊不幸。對於此世人公共之原則。竟屬例外。乳哺時代。渾噩無知者。無論矣。自腦力較富。心思少明之時。始知撫我最親者。名分乃屬阿姨。並不見我生身慈母之面。而偉幹豐髯時時携余外出購物者。則姨丈而非吾父也。姨丈夫妻無子女。視余乃同己出。凡事咸委曲體余之意。惟恐致余之不歡。余有疾病。延醫治藥。無論已。而蹠躩牀前。掬愁於面。若深懼此一朶女兒之花。臨風而萎者。夫人類情感。本屬息息相通。余既受此擊愛之旃幪。遂乃視二老不啻父母。

余在此安閒之歲月中。悠悠度其生活者。倏已八齡矣。鄰有女塾。主教者爲一嫠婦。聞本土人之妻。夫死無以爲生。乃出其所學。教授青年之女子。以供體粥。婦學頗粹。附近有少女者。趨之若鶩。余奉姨丈之命。亦就學於此。時塾中同學。約七八人。年多與余相伯仲。惟有一十餘齡名鄧浣春者。在衆中爲矯然特出。且其所學。亦較同輩爲優。師乃置爲都講。以緝余衆。師有時不在。則彼代爲約束之。學衆因之視彼特異。不致以儕輩伍之。師善體兒童心理。並不以威相劫如束薪。凡就事物指點。咸寓裁成之意。余思想乃日進於明。但學餘之暇。時時覓隙與同輩嬉戲爲樂。師見之。亦僅加勸誡。不事扑責也。一日。天緣人事。適相巧合。師不豫。散學較往日爲早。余歸家入內。見陳肴饌酒醴於堂。若設祭甫畢者。而楮錠之灰飛於空。灌地之酒濕於土。在此煮蒿悽愴之中。見吾姨母方拊膺而痛。涕泗汎瀾。不能自止。且發其悲哀之聲曰。天乎余妹。汝以此妙年。以此懿德。乃竟負此奇冤而慘死耶。昭昭之神。胡不鑒臨及汝。彼萬惡之魔。乃竟保其富貴……言至此。陡見余于而前。遂中斷其悲憤之辭。不

復再續。時余姨丈在旁。亦唏噓不置。而若有感焉。

時余雖幼。亦能知姨丈夫妻之哀痛。爲悲余母。至情棖觸。不禁亦淚承於眸。前而顫聲以問曰。姨母乎。今日祭享余母。果何事者。姨母攬余於懷。淚隨聲下曰。霞兒。汝亦知今日爲汝生身母氏之忌辰乎。天乎哀哉。余妹氏之死也。汝趁此祭筵。未撤。可拜汝母氏之靈。使其九泉有知。亦當少爲慰藉。知此掌珠一顆。經其老姊之噓植。固已日加茁壯也。余受姨訓。乃前而跪拜如儀。時則微風颯然。吹燭燄搖搖不定。姨母則謂余母之靈實式憑之。又復酸哽不置。家人俟余拜畢。遂撤其筵。余乃隨姨入室。余受此感動。不期怦然於中。憶及母氏儼同久客於外。渾忘故鄉。忽被人詰問籍貫。因斗然思及桑梓者。但此際僅思母而未及父。則以稚年乏聯想之力也。入室之後。進而依姨氏之側。柔聲以問曰。姨乎。兒今有一言奉詢。余母氏死幾年矣。果胡以死。姨方吸淡巴菰以自遣。聞余之言。復以巾拭其婆婆之淚曰。汝詢汝母之死耶。欲知其由何症以棄世耶。噫。彼症殊怪特也。雖然。余憶之。彼蓋由瘧疾轉爲泄瀉而歿也。姨

頓挫其辭。若不能遽達者。余復詢曰。果然則姨胡以謂母氏負冤慘死。且詛彼萬惡之魔。彼魔果何人者。姨氏經余此問。瞠目有頃曰。汝欲知此乎。彼萬惡之魔。蓋指醫生也。汝母之症。本不至溘然遽逝。以醫生用藥有誤。遂致奄忽以歿。余以醫生者。以療人疾病爲職業。今乃不能療人之命。反致誤人之命。雖由其學術不精。遽行嘗試。謀生念切。心本無他。但兒戲人命以博金錢。其罪殊不可道。此余所以嘗之不置也。余聞此言。不能再尋端緒以詰。然終覺姨氏之答。有未愜於余心者。惟注視姨氏之面。姨乃以手撫余髮。以示其愛。此時簾啟而姨丈入矣。

姨丈既入。徑前携余手。引而即座。曰。孺子。汝詢若母諄諄然。足徵孝思。雖然。獨不念若父耶。余聞言愷然。如被水渥。因曰。姨丈言然。胡以兒父亦不見。豈如吾母不在。……言至此。氣噎聲嘶。格格乃不能吐。姨丈曰。兒勿悲咽。汝父尙在。人世。因指盆中所植之小松曰。汝父名曹松。所謂松者。即此也。汝識其字乎。余頷首應曰。識之。姨丈曰。汝父彬彬儒雅。一文學士也。不若余爲赳赳之武夫。此時飄泊天涯。尙不知其萍

踪何在。汝外祖膝前。僅汝姨及汝母姊妹二人。長者字余武人。幼者乃配文士。汝父蓋外省人。僑居於此者。汝外祖賞其品學。遂以女妻之。結褵之後。汝外祖父母。即相繼謝世。汝生之後。僅逾週歲。汝母即遭疾而歿矣。汝父悼亡情深。幾於厭棄人世。因出外遨遊山水。以自娛。汝無同宗可歸。遂育於我。此即汝家庭已往之歷史。吾今簡括告汝。汝雖幼。頗聰慧。逾恆兒。亦可恍然於身世矣。余聞姨丈之言。頗能了了於胸。因曰。兒今日始得悉生父死母之畧歷。與己身出世之遭逢。姨丈姨母育我之恩大矣。非然兒且將委於溝壑。但父雖痛母情切。奈何竟不一憶其兒。拋兒亘數年之久。而不一爲顧視。亦未免過於忍心矣。姨丈曰。兒忽遽憇若父。彼蓋有不得已之苦衷也。凡人世變遷。不能預料。汝父今茲何如。即我亦不能指實。至育汝一事。吾夫婦亦不復居功。以汝家有厚貲。由吾承管。但吾初念則不復爲是。將來俟汝成立後。即當交割汝與矣。余曰。姨丈言然。兒何敢遽憇生身之父。但以念之深。故不覺言之切耳。至姨丈不肯居功。兒亦何敢忘德。誠以保育赤子一事。非多錢所能立辦。是非姨丈

姨母視兒如所生。烏得以有今日。使落他人之手。兒恐多貲益爲召禍之媒。能否今尙生存者。殊未可料。惟姨丈姨母有何法。使兒得覲老父者。兒益將感戴不置。姨母曰。茫茫塵海。何從覓起。此亦只能靜待將來。或彼蒼眷兒之孝思。得有奇緣巧合耳。姨丈曰。余明日携兒往謁汝母之墓。用稍慰汝思親之念。此時姨母自篋中取金雀釵一枚。玉鸞鴛一副。珍重以付余曰。此爲汝母生時所常御而最愛惜者也。汝見此。即如見汝母之面矣。余乃謹受而珍藏焉。

光陰荏苒。歲月侵尋。余後此之腦中。乃時時憶及生父及死母焉。一日姨丈家中。忽來遠客數人。皆爲余夙所不稔。彪軀虎面。廣頰豐頤。望而知爲驍勇之輩。姨丈接之。歎若平生。設宴於前庭。磅礴而飲。酒酣呼囂之聲。洞徹於內。余念彼何人斯。乃放浪形骸至是。因潛詢於姨母。姨母曰。若不知耶。此皆汝姨丈舊日同事之伴侶。咸鏢客也。汝姨丈謝事者。數年於茲矣。今茲驟然而來。蓋欲約汝姨丈復出耳。余曰。姨丈乃以鏢客爲業耶。胡乃未之前聞。姨母曰。汝不觀閑屋中所度之刀矛。皆汝姨丈昔日

所常御者也。苟汝姨丈復出者，則茲物亦將挈與同行耳。余曰：兒意殊不以姨丈復出爲然。年已就邁，何復爲此恐怖之生活爲？姨母笑曰：吾意亦與汝同也。夜中姨丈伴諸人宿於外，燈火輝煌，言笑大作，亦不知其寐自何時。明日晨飯後，余始就學。逮暮而歸，則諸人皆已前去。余乃赴姨丈室，見老人方對鏡自理其髻。余曰：姨丈乃却其請而不出耶？姨丈曰：余在家中有何不適，况非缺此一盂飯，何事再爲馮婦？余曰：姨丈之言，殊獲我心。但姨丈雖却彼之請，兒且有請於姨丈矣。姨丈曰：汝言何謂？余曰：姨丈具此身手，又無兒女之可傳，不授於人，勢且中絕。詎非可惜之甚？兒今請事姨丈以師，學文之外，兼以習武。姨丈既可舒其筋力，兒亦可承厥衣鉢，洵爲一舉兩便。姨丈聞此言，爲之掀髯大笑曰：兒乃欲爲老夫之女門生，傳汝以好身手耶？雖然，馳馬試劍，非女子所應爲。汝得此將安用之？况乎文學未精，又求武術，詎非務廣而荒？余以未得所請，黷之不已。姨母入而笑曰：幾見有垂髻之幼女，而欲刺槍舞棒者，烏論其學而不成也。即成矣，將保鏢耶？押賣解耶？余曰：姨母奈何亦爲此言，以奚落

甥女乎。夫文以明理。武以保身。豈必欲謀金錢而始受業哉。言際頗忿。姨母笑解之。姨丈曰。汝母然。既然有志於此。余亦何靳之有。但汝年尚幼。不能遽習器械。余先當以軟丁詔汝。俟過二三年後。年長力足。余再當以所能傾囊相授也。

余此後在塾。學業日進。漸能染翰爲文。而得暇則從姨丈學習武術。身體亦日形踴躍。雖不敢期文武兼擅。然實已兆其胚胎。顧在塾女伴。來去無常。前此同學諸人。至今已爲離索。蓋以年華日長。率多靜處閨中。學習針黹。不復僕僕挾書於道路爲女學生矣。惟鄧浣春者。自始至終。未常相違。彼此時已逾及笄之年。爲一韶美之女郎。惟以嗜書成癖。故仍從師不輟。余二人依傍既久。臭味相投。乃於同學友誼之外。更結異姓姊妹之親。彼家無多人。僅有寡母二人。實相依爲命。其母絕慈善。視人煦煦。若惟恐不得當者。對於余尤絕愛憐。不知以其愛女之故。推愛以及余耶。抑余身世可感。足動其悲憫之念耶。則不可得而知矣。余非好爲此支蔓之言。以焚人聽。誠以余得悉父母秘事之關鍵。實肇其身。故不得不詳爲陳叙。一年夏間。余偶以不愜中。

暑吐瀉並作。延醫診治。自不待言。兼命人到塾中請假。浣春聞余病。課畢即來視余。慰問臻至。余在枕上。略作酬答。謝其殷殷之意。彼恐擾余。旋即自去。翌日母女偕來。並饋藥餌食物。余病已略間。乃延坐榻前絮語。姨母留其母女膳畢而去。後日浣春復來。余已動作如常。惟略弱耳。浣春戲曰。師數詢汝病愈。胡以不去。偕大女郎。並非幼童可比。乃逃學躲懶爲也。余曰。姊勿見誚。明日余即將銷假到塾矣。余感其母女殷勤慰問之厚。次日飯訖。竄於姨丈姨母。生至其家答謝。即與浣春同行到塾。彼家與余家僅隔一巷。以故轉瞬即至。柴扉未掩。闔焉無人。彼家並不蓄犬。兼之余來已數。因即推扉而入。院落甚淺。屋已在望。方將揚聲以呼浣姊。忽有一言入余耳輪。打入心坎。能使余聲咽不吐者。則聞其母曰。浣兒。汝亦知曹霞娘爲世間之可憐人乎。余驟聞此言。神經爲之大震。幾於不克自持。乃勉強支柱。以探其究竟。聞彼母女絮絮問答。皆爲余之家事。始悉母死非命。父則遁跡不知所往。余此時悲痛酸辛。幾於縱聲一哭。繼念在彼家非禮。且急欲知其真相。因力自抑制。急足歸家。入門之後。即

號啕大慟。幾如阮藉之哭。唐衢之哀。姨母驚詢何事。余乃載哭載言以述之。並責姨丈。姨母謾余之不當。姨母知不復可隱。乃舉事之始末。詳以告余焉。

夫容爲女子四德之一。而有時反足爲殺身之具。則造化之以貌予人。爲禍爲福。其界說殊難確定。如吾母不幸而罹於戕。其召禍之媒。實起於貌。吾姨已逾中年矣。猶復雅有風韻。吾常戲語阿姨。謂可與妙年競爽。姨曰。惜汝未見若母。若母乃較余麗甚也。是則吾母秉絕代之容華。蓋可以想像而得。孰知膏以明煎。麝因香死。是厚之正以毒之。造化亦云酷矣。蓋父娶吾母後。靜好無尤。琴瑟綦篤。用一僕以司門。僱一媼以司饗。內外之事井然。父奮志攻書。意圖進取。母則以女紅伴讀。刀尺之聲。與伊唔之聲。相間而作。一門之內。怡怡如也。不意享此幸福者。僅數載。魔蠱乃竟入命官。邑中有巨宦。累葉相承。皆爲顯官。父方爲某省之方伯。子則在京爲部郎。父奉錢爲神道。子嗜色如惡魔。室構雖不一脈相承。然威足使人望而生畏。彼時之勢燄炙手可熱。官吏皆望風承迎。奉命唯謹。邑人側目。視莫敢較曲直也。其年子請假旋里。赴

鄉中勘查地畝。適遇吾母往謁外祖父母之墓。相遇於途。目逆而送。彼狼子野心。竟陰懷叵測矣。

未幾。吾家之僕。以母病爲辭。請假歸侍。瀕行之時。荐一人以自代。後來之僕。聰穎逾恒。善能迎合主人意旨。來未數日。吾父頗悅之。顧有一事足生怪詫者。則吾家陳設之珍物。竟多不翼而飛。實爲前此所未有。當最初發現之時。父尙疑夜中不謹。致來鼠竊。因囑僕善備之。僕唯唯以應。不料次日。吾父傍晚之時。自外歸家。陡見該僕自吾父書室中蒼皇而出。手中若有所挾。狀則狼顧不寧。於是吾父大疑。覘於書室中。則一宣德之古爐。又歸烏有。吾父當時不言。入內述之於母。母曰。吾觀此僕。目動而言肆。必爲狡獪之流。不如善遣之。勿復根究。以積怨。嗚呼。果如吾母之言。則彼奸計不售。縱未能息其邪心。肇禍亦未必如是之烈。孰知吾父必期水落石出。窮其究竟。遂不納吾母之言。而事乃敗壞不可收拾矣。翌日。吾父以事遣僕外出。而躬搜於其室。則所失之物。儼然俱在。方當憤怒之際。而該僕已歸。彼不惟不恐懼引罪。且聲色

俱厲。斥吾父不應。乘彼不在之時。擅動其什物。吾父大怒。嘗彼爲盜。指物以證。彼曰。物係我有。何得誣良爲盜。詎見財起意。欲行乾沒。此等強梁主人。殊所罕見。怪道乘吾不在時。而翻覆倒篋也。吾父見其暴橫異常。不可理喻。與前此恭順之態。判若兩人。乃呼本管之地保。具呈訟之於官。彼毫無畏意。洋洋而行。一若有成竹在胸者。當時吾父僅目彼爲胆大妄爲之人。又焉知瘦犬橫曠。有所稟承。爲人所不及料焉。翌日之午。有役者來叩余門。手持傳票。命事主到堂質訊。觀其票。則不僅列吾父之名。母亦在被傳之數。父始而驚。繼而怒。終且斥其無禮。役曰。吾等奉票拘人。不知其中原委。君有若何爭辨。請至堂上再言。父請隻身獨往。役堅持不許。理喻賄託。終皆無效。蓋已有先人爲主。半不可拔者在。母見吾父被此惱悶。幾於昏憤。遂慨然請行。謂公堂爲法律森嚴之地。往亦何辱。父不得已。遂偕吾母同往。及至公署之內。則令已高坐堂皇。吏胥傍侍。悍僕跪伏於下。父母升堂。亦循例而跪。官問姓名。訖。即據僕之供。以詰父母。父母驟聞堂上之言。直爲夢想所不及。儼同迅雷盤頂。直劈至足。至

其所言。吾今亦不忍詳述。約言之。即此萬惡不赦之奴。誣吾母與彼有染。吾家所失之物。爲吾母手贈而已。父聞而怒。母聞而泣。抗辯之聲。囂然堂上。不惟痛詆悍奴。抑且指斥縣令。謂不能據一面之辭。冒然深信。令則以帷薄不修。咆哮公堂。斥吾父母。並謂犯姦之婦。據律不能再與本夫完聚。飭令官媒領回發賣。吾父此時幾於發狂。勢欲奮身而上。掌此昏官之頰。顧以爲胥吏所持。致不得逞。吾母此時不哭。條焉起立。既指上坐之昏官。復日下跪之悍僕。悲慨而言曰。狗彘奴。汝等誣吾之名。鬻吾之身。不知中藏若何鬼蜮。吾生不能取汝之命。申吾之枉。死亦當上訴於天。爲厲鬼以擊汝魄。嗟夫。吾夫。今茲別矣。言訖。陡以頭猛觸堂柱。左右之人。欲加救持。已嫌不及。而吾母之貞魂。殺魄。遂自此玉碎香消矣。官此時驚愕。面色如土。遂草草命仍將僕寄監。飭吾父領屍回葬。即行退堂入內衙。亦不復再理他案。足知撓亂心曲者深矣。吾父此時轉怒爲悲。雖抱滿腔怨毒之氣。恨不能呵之於昏官悍僕之身。顧以入內者入內。寄監者寄監。怒縱填胸。無從發洩。遂不得不以歸殮吾母爲急。時則觀審之

人有竊竊私語者曰。吾識此僕爲給事某部郎之人。胡爲役於曹氏。此中線索。殊耐尋味。一人曰。去去。勿多言。何與汝事。乃欲以口舌致禍耶。

吾父恍惚中。亦聞此言。遂生滿腹猜疑。葬母之後。根尋舊日之僕。問其胡以薦彼自代。而舊僕則早已棄家遠颺。不知去向。所親者微洩其秘。則彼汲引後來之僕。實得巨金。是則投身而來。隱懷詭計。用爲後日反噬地步。固已昭然若揭。惟未有實據。難以起訴。至欲控官威逼人命。則彼昏憤貪婪受人嗾使之官。已以驚悸染疾。暴卒於署。而寄監之悍僕。又因病取保。釋令寧家。亦遁而不知所往。而暗幕中之主犯某部郎者。業經回京供職。雖此事草灰蛇線。不無踪跡可尋。但曖昧難以證實。况首惡實屬某部郎。彼授意於僕。授意於官。高張其網以陷吾母。俟官鬻而彼以人承之。則其計售矣。今母死事解。彼始終若未預聞。殊難指其犯罪。兼之勢力懸殊。即控亦不得直。吾父遂書空咄咄。終日如痴。時余方在襁抱。母死後即育於姨。一日吾父以書留別姨丈姨母。諄諄以善視余爲託。遂飄然不知所往。此即吾家冤獄之實况。以澆春

母女私議。有以啟余。歸而詢諸姨母。始得其真相者也。

余自悉母死。父亡之實况。遂內決於心。將有所圖。誓必爲生我者。復其深讐。因託辭輟學。不復赴塾。一從姨丈學習武技。心領神會。手足重繭。亦復不憚其勞。暮年而技大進。長槍短刃。入手皆有門戶。每當練習之時。姨丈亦點頭許可。惟有一憾事。姨丈於輕身壁虎履屋如地之術。初不擅長。且所習之藝。率多明目張胆。供臨鋒對壘之需。所謂細小軟巧。飛行以取人首者。殊未能踐其闔。因請於姨丈。必以習此爲快。亟爲代覓明師。雖傾父貽之貲。亦所不惜。姨丈曰。孺子之志。余已深知。此等孝義之行。余亦不復阻撓。惟汝姨母之前。宜嚴守秘密。勿口角不慎。露其朕兆。倘機事不密。啟人猜疑。則易僨事而肇禍矣。今已歲逼。不能成行。俟至明春。余託爲汝擇配就婚。携以外出。余有一友。抱負絕人。足以償汝之志。汝執贄其門下。不患不遂汝大欲也。余唯唯受教。明春果從姨丈長行。去家約數百里而遙。始達其地。所訪之人。即以游俠著名。稱爲逆嬖子者也。既見之後。述厥來意。

運璧子曰。君之來意。良不敢虛。但男女之間。授受究嫌不便。吾妹方清修於大覺菴中。法號妙圓。其技較余爲良。兼通道術。令姨甥女從之受業。定能駸駸日進。造極登峰。且授受之間。亦可毫無隔膜。較之師余優勝多矣。姨丈極謝其盛意。余亦念以女師女。較列男師之門牆爲良。心中殊爲忻慰。逮及謁師之後。姨丈遂與余別。運璧子亦自寧其家。依師三年。技乃大進。弄劍如宜僚之丸。輕身如凌空之鳥。每念復讐有望。心殊自慰。但恐彼佞流先朝露。則吾之苦心孤詣爲虛。山中固識朝廷之黜陟。乃不知其歷官何所。每思探悉而苦無由也。一日姨丈忽來省余。面容乃較前爲蒼老。余驟見老人。幾於喜極而泣。坐定之後。詢及姨母安否。姨丈曰。彼以疾下世。至今未滿百日也。余以疾時不告。涕泣咎之。姨丈曰。人死已矣。告胡爲者。徒累汝之學業。無當也。且往返數百里。動需時日。豈能朝告而夕至哉。余思姨母鞠育之恩。不啻生母。今疾未待藥。殮未憑棺。問心實無以自解。因請於師。從姨丈還。抵家之後。卽哭於姨母之墓。展其哀思。後詢義姊邱浣春。則已適人。而授余文學之塾師。亦先一載而歿。

離鄉未久。物換星移。其變遷乃至速也。姨文告余。以身尙健康。惟寂寞過甚。將往鄰郡。依其弟。享家人團聚之樂。以娛晚年。並出巨金珍寶授余。余以無所用。却之。姨丈曰。是非我所推贈。乃汝父之遺也。胡得不受。余不得已。約取之。瀕行之時。又禱於母墓。謂報讐有日。乞母在天之靈。加以呵護。因珍重別姨丈。仍返師之菴中。此際抱藝在身。有恃無恐。雖以煢煢一女子。隻身走數百里。殊坦然若無事也。抵菴之後。躊躇數日。念一身已無牽連。而技術復足自信。此而不圖所事。更待何時。因跪而陳情於師前。師曰。汝起。汝家冤獄始末。及汝枕戈待旦之心。余久已洞悉。人生世上。孝思爲先。父母而遭陷慘死。爲之後者。不能代中其冤。則生子女之謂何。讐而無特殊之勢力。則可訴之法律。以求公判。讐而勢燄熏灼。法律亦將無靈。則不可不另求得當之法。以報。故傳曰。父不受誅。子復讐可也。君臣之分且然。况平人乎。惟有一事不可不預先籌慮者。則知己知彼。密慎周詳。勿以鹵莽滅裂出之是也。蓋一擊不中。不惟己陷身之可憂。而讐將自固其防。亦屬可慮。良以終天之恨。皆係於己之一身。而復讐

報怨之行。又可一而不可再。則不得不躊躇滿志而後出之是已。

汝今欲復讐。亦知讐人安在乎。彼爲人雖屬淫兇。而官運乃能跨竈。二十年來。以區區一部郎。屢經升轉。今已巡撫廣西矣。汝今欲憑彼之血以甘心。不獨閭閻萬里。跋涉堪虞。而待衛森嚴。下手亦殊非易易。以吾觀之。今茲尙非彼畢命時也。汝姑少抑其憤。靜俟將來。機緣既至。事自可圖。且汝痛念慘死之母。欲爲立復其仇。獨不思及流落天涯。生身之老父耶。夫死者不可復生。生者且日即於死。高堂一日。乃若千年。以吾觀之。汝竟生父尤急於報死母也。余聆師懇切之訓辭。不禁淚痕界面。曰。兒非念母而不念父。徒以老父失踪已久。茫茫人世。將從何處覓起。且兒離父之時。尙在懷抱。殊不能辨父之面目。今以一女子之身。又胡能執途人而詢之也。師歎息曰。汝之苦衷。余亦深悉。但欲覓汝父者。余尙能爲汝指引。蓋汝父今已爲僧於碧雲寺。法名湛虛。寺在某山中也。汝父勘破苦趣。靜參妙諦。今已成一善知識矣。余聞言乃頓首於地曰。此兒不憚千辛萬苦。以性命易之者也。師乃以此佳消息。覓我爲慰大矣。

師扶余起曰。汝父女會合。自屬天緣。余不過爲通訊之人。何勞如此。余即請於師曰。兒既知老父所在之地。恨不能鼓翼而前。明日即當往訪。師幸恕余起行之驟。師曰。此自屬爾孝思。余亦何能阻汝。前途珍重。行再見矣。余遂於翌日而行。經若干之途。程。歷幾多之諮詢。始達目的所在之地。既見生身之父。則已爲一半老之僧。面上縐紋重疊。若鐫刻其所歷之苦痛。余感觸天性。不禁牽衣伏地而大哭曰。父靜修深山古寺之中。亦念及五濁世界中。尙有一無母之女乎。父愕然若不相識曰。誰家閨秀。強來聒人。余殊不識也。余曰。父乎。豈真以前種種。譬如昨日死耶。父當憶爲僧之前。尙有若干之歷史在也。言際。遂出姨母前此所授之金雀釵及玉鴛鴦珮爲證。父驟睹此傷心慘目之物。洵溯前情。容色惘惘。余乃歷舉前後情節以告。父曰。汝來此意將何爲。余乃以得侍晨昏爲請。父曰。余已爲僧。斷絕一切世緣。汝在此究屬不便。余曰。佛者覺也。菩薩者有情而覺也。顧名思義。只貴明其本體。不重斷絕外緣。且佛教有大乘小乘之分。亦有入世出世二法。可見非舉世間一切而悉滅。

絕之也。父今皈依空門。亦不應禁女之行其孝道。况此地空曠絕人。不與世接。非塵寰之寺可比。女縱居此。當不至遽惹外界譏評。庶乎炊爨洒掃。躬執其役。略盡人子事親之心。而靜觀老父之儀容。閒聆老父之罄歎。亦可少慰二十年來思親之苦。倘父仍堅執不允。則是兒孝思不篤。未能格父之聽。兒亦惟死於父前以明其志耳。父見余所陳之情。理明辭順。無可非難。遂不得不允余同居矣。余伴父既馴。得間以復讐之事請。父搖首曰。汝爲好女兒者。可勿復言此。夫世界幻也。恩怨夢也。若執着形迹。安得解脫。且彼既讐我矣。我不復校。其事即解。若輾轉相讐。則報復寧有已時乎。至於事之是非。理之曲直。則彰瘡自有造化之公。善惡難免到頭之報。又何勞代大匠斲而傷其指耶。余聆父之訓。知已粉碎虛空。勘破一切。世間恩怨之事。早已了不掛眼。只能姑抑所志。唯唯聽命。報母之事。謹當俟父乘化歸盡之後矣。此余已往至今之歷史。茲已爲妹（指正香）述之。當知姊之崎零孤苦。實較妹爲甚也。

第十一章

上章所述。均爲霞娘自叙其已往之事。以告芷香者。芷香聞此一片委曲哀慘之情。時則肅然以默。時則瞿然以驚。時則怫然以怒。時則色然以喜。終且潛然泣下。不能以已。但當敘述之時。彼此雖不無問答。但欲前後融成一片。免煢閱者諸君之聽。故不得不一概從略。及至霞娘述畢。取水自潤其喉。芷香乃拭淚而言曰。姊處此茹荼之境。真可令鐵漢酸心。石人下淚。而孝思肫篤。百折不回。以一孱弱女子之身。能爲觥觥男子所不能爲之事。宵深磨劍。晨起枕戈。猶復寬師於遠。習藝以精。期報死母於泉台。更尋生父於古刹。此等奇孝之行。所謂能貫金石者非耶。妹恐不但近今叙粉之流。莫與姊京。即求之往古列女傳紀。能與姊匹德者。殆亦鮮矣。霞娘曰。猥承獎飾。愧不敢當。且姊甚欲爲一庸俗之女子。以享天倫之樂。殊不欲家門不幸。遭此意外之災。致已不得已爲此奇異之行。而謬蒙世人之刮目也。芷香曰。姊言甚是。但此亦遭際使然。非人之所能爲力。但不知姊之仇讐。仍爲官於廣西乎。霞娘曰。此則未悉。良以山中無歷。時序且有未諳。彼宦海之升沈。更復何從探悉。芷

香曰。義父卸任未久。彼顯者黜陟。定當如數螺紋。俟妹探知。再當報姊。但未識姊將來得手者。仍思有以報怨否。霞娘曰。妹如恐彼僮所在之地。出自妹口。彼或不得其死。事且與妹有關者。則可勿言。芷香曰。姊何多心之甚也。夫彼人在下位時。尙且怙其閹閹之勢。不惜設穿陷人。以求快己之欲。淫兇奸險。一至於此。今則居高位。而握大權。其毒痛閹閹。貽害國家。不知當復何若。若果得假姊之手。以殲之。不惟雪己之讐。抑且去國之蠹。妹贊成之。不暇尙何却顧之有。霞娘曰。妹之言。可謂灼見其大。不僞爲顧私交。並能深明公義。此等眼光。巾幗中殆爲罕見。芷香曰。承姊不以妹爲不肖。引爲同調之人。妹不揣謏陋。擬行攀附。欲因一面之緣。永結姊妹之好。不知姊能慨允所請。不我遐棄否。霞娘曰。余何足爲重。妹肯下交者。此亦無碍。但余等一言訂交。終身不負可耳。一切繁文。均可蠲棄。芷香曰。姊言落落。足徵豪氣。妹只能謹從命矣。言際秋鴻翩然而入。以進飯爲請。芷香猶依戀不即去。霞娘曰。老父誦經早課。此時將畢。姊亦當整治晨殮。妹可自適己事。晚間得暇。當再共話。於是芷香乃挈秋鴻

告別而去矣。

仰周之疾。次日已見痊可。但精神仍覺困憊。不耐勞頓。是以未即成行。晨餐略進蔬粥。擁被依榻而坐。鐵蓮子與守誠旁侍閑話。於時天清日朗。爲秋日之最佳者。而古寺陰森。靜絕俗韻。益令人心境豁然而開。兼之竹影橫窗。依稀入畫。微風時至。尙挾松柏之馨。所見所聞。均足令人神清氣爽。仰周乃慨然嘆曰。昔人詩云。厭聞家事情。如客愛看名山悔不僧。今履此清淨之地。一洗塵凡之見。始知前哲之見。實獲我心。鐵蓮子曰。斯亦由各人之見地。判其樂否。殊不能一概從同。彼世之利慾薰心。腦滿腸肥者。則以恣情縱欲爲快。流連荒亡爲安。又烏知所謂清閒之趣者。仰周曰。瑤台瓊室。所居不過容身。肉林酒池。所飲不過滿腹。權勢足以震鑠天下。而不能支撐於臨命之時。富貴足以冠絕古今。而不能洗滌其罪惡以去。則人當快意無厭之時。奈何不回頭一念乎。守誠笑曰。使世人皆領會父言。則世界雖不能躋於大同。而爭端亦可藉行泯息。詎不甚懿。惟人類均抱貪求無厭之心。斯世界之紛爭。乃愈趨而愈

甚。雖有聖哲著書立說。大聲疾呼。而自爭權攘利者觀之。終等於飄風之過耳。蠻觸得失。斷斷不息。自甘陷溺。拯拔無從。是亦愛莫能助。無可如何者耳。言訖。三人均相與嘆息。忽門啟。芷香欵步而入。先與鐵蓮子守誠問候。畢。即至榻前。詢問義父之恙。仰周曰。謝兒存問。吾已少愈。惟精神疲倦。殊少歡悰。今日再略行休養。明晨當可就道矣。芷香曰。義父年高體憊。元氣未易恢復。病體初瘥。即試鞍馬。殊非保衛之道。以兒觀之。不如少住爲佳。仰周曰。久居此地。不惟不便。且過擾此寺。吾輩問心亦殊不安。芷香曰。此則無碍。父不與彼僧有親耶。言際。乃倩然巧笑。鐵蓮子與守誠驟聞此。突兀離奇之語。亦幾爲之忍俊不禁。仰周曰。痴兒。吾與彼僧何親之有。芷香曰。兒今已與彼女結爲姊妹。則父與僧非親而何。仰周搖首曰。兒亦過於任性自喜矣。奈何。匆匆一面之下。遽爾訂交耶。且吾聞陳君言。彼女擅絕人之技。而又依其爲僧之父。潛身於寺中。吾甚疑彼父女二人。或爲江洋盜匪之流。以搜捕過急。避難而隱遁於此者。兒胡爲鹵莽若是。遽訂異姓姊妹之歡耶。芷香曰。父雖老成持重。但此次擬議。

殊未中肯。蓋彼可憐之父女。不獨非盜匪之流。且抱有覆盆之枉。其父則以勸破世情。皈依佛道。女則追隨古寺。藉伸孝養之恩。志欲復讐於一朝。藝乃先習夫數載。此時靜待將來。期得當以報者也。其苦心至行。英風豪氣。誠足推倒一世智勇。開拓萬古心胸。兒今得與之締交。實引爲莫大之榮幸。父苟聞其事者。當亦慨表同情不置矣。

鐵蓮子與守誠聞此言。咸爲之躍然色喜。仰周徐曰。無怪早間未見汝來。乃與彼女暢談身世。今汝鋪張揚厲若此。其詳亦可得聞乎。芷香曰。兒正欲述其故事。爲父憾悶。衡陽秋雁。巫峽哀猿。真令人迴腸盪氣。不能以己者也。復顧謂守誠曰。妹昨晚不曾言探其事以報兄乎。今者幸未貽食言之誚。守誠曰。妹速言其事可耳。勿復作此盤旋之語。芷香笑曰。奇文欣賞。詎能草草出示。兄何亟亟乃爾。於是乃覆述其事。一如霞娘之言。仰周沈默以聽。不作一語。而鐵蓮子與守誠聞此。可悲可憤之冤獄。可哀可敬之孝女。幾爲之握拳抵几。頓足長吁矣。

芷香陳述既畢。曼聲呼阿父曰。如霞娘者。其至性真可感格鬼神。興起百世。至於文武兼擅。殆猶末事。兒對於此等之人。望塵而拜。猶恐弗及。得結爲異姓姊妹。詎非莫大之榮乎。此時仰周閉目無言。心中殆有無限感觸。及聞芷香述畢。加以讚美之辭。始啓目微頷其首。但仍不作一語。足知其感動者深矣。鐵蓮子則不禁憤憤而起曰。世上乃有如此陰奸禍賊之流。真令人髮爲上指。且造計甚巧。一若與彼無干。事成則彼償其欲。不成則彼亦不受其害。控告無從。刑章莫及。處此等人之法。惟有殺之一途耳。且不謂如此萬惡之人。竟得致身通顯。忝爲封疆大吏。朝廷顛頊。奈何至是哉。守誠曰。君僅聞其爲廣西中丞。即憤朝中用人之不當。抑知彼後且官星煥采。升任兩廣制軍乎。此時仰周嘆曰。前數月中。彼已內用爲大司寇矣。嗟乎哉。此孽海之冤民也。吾不知枉死者。更將有若許之多矣。鐵蓮子曰。吾獨不解此等之人。何以得朝廷之重視。樞府之推薦。乃能日進於升途。是豈當道用人。另有一格。爲吾輩所不及知乎。仰周莞爾曰。君亦迂闊不諳世情之甚矣。夫作官與爲人。自是兩事。善作

官者未必能爲人。能爲人者未必善作官。且時至今日。不惟兩者絕不相蒙。抑且彼此勢成反對。

蓋善爲官者。必不能爲人。而能爲人者。必不善作官。取譬不遠。即在目前。如老夫者。攻書十年。叨登黃榜。雖不敢自詡幹才。自問心地。尙非昏憤。且對國對民。一事之微。罔不時加警惕。而浮沈宦海以來。地位僅於一令。此無他不善爲官之故也。若某公者。自入仕途之後。一帆風順。拾級而登。僚案歡迎。樞臣刮目。遂得以有今日。此無他。善於爲官之故也。至於芷兒適問所談之事。某公之行事。亦不過管中窺豹。略見一斑。但此僅爲人問題。固與爲官之利鈍。絕不相涉。若今乃併爲一談。意謂其人格如此卑污。即不當尸此高明之位。無乃慙於今日世情之甚耶。鐵蓮子曰。公之所言。可謂痛快淋漓。抉微闡隱矣。雖然。用人如此。如國是何。仰周曰。天道隱微。難於臆測。但以今日人事卜之。則國家氣運。已形蕭索。斯固有識者所共喻。而無可如何者也。言際喟然而歎。芷香曰。疾初愈。不宜作政談。仍以靜養爲得。仰周頷之。芷香旋即脩

然而去。是蓋抽暇覓其新結之義姊。用爲親切之談話。凡人驟得投契之交。其甜蜜情形。率皆爾爾也。

仰周目送芷香之去。乃謂鐵蓮子曰。適因義女在此。未便明言。蓋使此冤獄禍首。出諸他人。吾猶疑信參半。恐其中或有情節。未敢遽以爲定讞。今主犯既屬某公。則更無推諉之餘地。良以某公爲人。夙以好內聞。有干之者。必以美色進。異寶重金。尙在其次。以故後房之內。嬖幸充斥。廣田自荒。時有穢聞。吾有老友。曾在其幕府中。故能知其秘事甚夥也。鐵蓮子曰。其事可得聞乎。仰周曰。老夫夙不喜言人閨闈事。以供吾輩談資。况君亦可億逆而得。何必致污齒頰。鐵蓮子曰。隱惡一事。固屬美德。然亦不能一概而論。蓋窮兇極惡之人。其家恒多出乖露醜之事。所謂積惡之家。必有餘殃也。但小民細族。人皆得習而聞之。偷出之巨室。彼則掩覆甚深。唯恐聲聞於外。不知者幾以爲報應。或忒。天竟福彼惡人。孰知其獨居深念。撫躬自悼。殊多不可告人之事。但蟲生於內者。木終腐於外。發其覆者。終屬彼左右親近之人。吾輩倘得聞

其隱。殊不必代爲緘口。且據吾之見。尙宜逢人輒道。用代鳴鼓而攻。庶可以平衆人之怒。而褫彼奸之魄也。公今乃欲爲奸人匿其醜事。雖曰存心仁恕。然亦未免失善善惡惡之平矣。仰周曰。君言激矣。然亦未常無理。苟欲知其事者。撮要述之可耳。某公之帷薄。固不足惜也。

吾聞諸老友曰。彼某公之內寵。蓋在十數以上。其中以疾死以厭棄。不復列肉屏之選者。不知尙有幾許。其中最得某公歡心。而擅專房之寵者。厥惟七姨。七姨出身平康。妖豔善媚術。某公爲其所蠱。遂與之寢饋弗離。內則豐珠寶。外則通苞苴。不惟婢僕承迎。抑且羣僚奔走。大權在握。儼然主婦之尊。諸姬雖睜睛疾視。然固無如何也。但七姨雖聲勢烜赫。取携任便。惟老夫女妻。終不足以愜其欲。於是乎牆有茨矣。某公有甥者。武孝廉也。魁梧奇偉。頗善騎射。某公保以都閫銜。使在麾下差遣。分雖趨走末吏。誼則葭莩至親。以故住於署中。得入內室。七姨久懷掄才之心。甥遂得以英雄入彀。某公統轄全省之事。批覽公牘。接見僚屬。固已日不暇給。房帷之樂。亦只能

待諸暮夜。於是白日之昭昭。乃爲彼一雙痴男女作幽會之時矣。以七姨嬌貴獨居一院。另有甬路外通。不與諸姬爲伍。以故得掩飾耳目。歡會無遮。除親近之婢外。他人不及知也。彼二人者。固以爲鷓鴣鱗鱗爲樂未央。彼昏不知。何從得窺吾秘。孰知不良之事。終有暴露之時。其原因。則以不謹致之。會某公抱疾。臥於七姨之室中。甥亦入內問安。時值黃昏。別無他人。某公方在朦朧之際。二人以爲入寐也。色授眉語。意甚狎褻。不知臥榻之人。已窺其隱。而生命斷送於此剎那中矣。某公疾愈之後。託辭命七姨進香酬神。爲己祝福。而躬自搜其箱篋。不知有何證據。落於其手。而殺機遂自是決矣。三日之後。七姨以健康無疾之身。忽然驟患腹瀉。某公不爲延醫。自投以藥。卽於是夕暴卒。時則人言嘖嘖。然亦莫得其詳。喪事草草。頗與平日之寵倖。不相稱合。既葬之後。某公忽遷怒於七姨親信之婢二人。謂其煎藥之時。必投以毒。不然此無關緊要之疾。胡以暴卒。遂命生瘞二人於後園。婢雖泣訴無數。終不爲動。當茲擺坎之時。忽有要客來謁。某公遂屬其事於姬人。而躬自會客。婦人者心多慈憫。

尤不欲戕害人命。蓋以報復之說。橫亘於胸中。而不能遣也。

於是姬人遂小賄僕從。命寢其事。諸人本亦不欲爲此慘忍之事。特迫於某公之命。不得不然。今既有姬人作主。遂亦無不樂從。此二婢乃慶更生矣。姬人携之密室。予以贖物。命俟夜中自角門潛出。各投所親。二婢乃感姬人如戴二天。小兒女口沒遮攔。竟自相謂曰。七姨本爲大人藥死。乃竟嫁罪我輩。居心亦太狠矣。姬人詰其何出。此言婢曰。大人在外室合藥時。吾確聞其低低私語曰。此藥進。汝明日不復起矣。孰令汝胆大妄爲如是也。由是以觀。七姨非大人毒斃而何。姬人曰。七姨夙爲大人所嬖。奈何毒之。汝言得勿有詐。否則必有何事。逢大人之怒。爲情理所不能遣者。但何以始終未露口風也。汝等苟知其詳者。幸以語我。二婢念七姨既死。復感姬人救命之恩。而已身亦將舍此而去。遂不復隱飾。將私情盡爲宣洩。姬人至此。始悟七姨暴死。允爲中毒。遷怒於婢。蓋將殺之以滅口。其原因端在是矣。後稍稍語其儕輩。輾轉流傳。知者遂衆。但不解處置所愛者。尙如此辣毒。何於其甥反置不問。豈真念骨肉

之情。恕而不究耶。但揆之某公平夙之爲人。殊覺不類。此等悶葫蘆。亦只能靜觀其後矣。某公之甥。自七姨死後。頓惴惴不自安。屢乘間言於某公。欲請假歸家。省其父母。某公曰。汝父母皆健在。何須千里迢遙。急於一覲。我現在方思得有機緣。爲汝設法。謀一升階。俟所事得當。歸亦未晚。屆時汝父母見汝日躋通顯。定當展其笑口。須知事親之道。養志爲先。徒講求虛文末節者。無當也。語畢。命之共飯。所以待之者。視往昔爲獨厚。甥至此受寵若驚。私衷引爲大幸。不惟歸志消弭無形。即前此疑懼之心。亦爲之渙然冰釋。且返躬自訟。謂舅氏待我優渥若此。我乃私其所愛。問心實無以自容。後此當勉力自進於善。勿復有此敗行。庶可酬舅氏栽培之德。殊不知某公早已爲之判定爰書。引刑待決。雖欲懺悔前失。已有莫及之嘆矣。未幾。某處匪起。聲勢浩大。某公予甥以札付。命其帶隊往勦。甥頗猶疑。引以爲慮。某公謂之曰。汝姑馳往。我即命人以勁旅後繼。將來盪平之後。汝爲首功。可得異常之保。勉哉孺子。功名富貴。在此一行。勿負余培植之苦心也。甥聞此懇摯之辭。鼓勇而往。孰知匪氛甚惡。

後繼無人。兼之調度乖方。該軍遂一戰而覆。甥亦歿於。是役爲國殤矣。事平之後。某公果爲奏聞。甥得按陣亡例賜卹。然而骸骨亦復不歸。知此事之黑幕者。率皆嘆某公設計之巧。而居心之毒也。

凡人有不名譽之事。恒匿之。惟恐不深。蓋恐道路喧傳。有傷面目。不料東雲既已露鱗。西雲旋復露爪。顧彼失此。幾於應接不暇。殊嘆造化之巧。稱物平施。人縱多能。何由企及。彼作僞者。不爲根本之省察。徒作枝葉之覆藏。亦心勞日拙哉。如某公者。處置甥妾私通之事。可謂彈丸脫手。巧不可階。使非婢女得生。私宣其蘊。蛛絲馬跡。真相以明。則旁人孰得而窺其隱。在某公之心理。方自以爲罪人。既伏其辜。而彼之聲名亦無損矣。焉知不特意之事。又復接踵而來。事乃較前爲更劇哉。蓋某公有女公子。一愛之不啻掌珠。豐容盛鬋。皓齒明眸。見者皆疑爲天人。惟已逾女子當嫁之年。猶在閨中待字。良以某公視女爲奇貨。必博得相當之代價而始沽。殊不欲脫手授人。於己無利。故其相攸之選。不在擇才。而在慕勢。前此某大軍機之子。抱鼓盆之戚。

某公洩人干大軍機。欲以嬌女充膠續之選。大軍機鄙其爲人。却之。某公恚曰。吾有女如此。何患不配高門。彼老悖。何自高聲價。乃爾。終當使吾女至宰相兒婦。庶足以折彼之氣也。某公既抱此奢望。姻事遂蹉跎不就。殊不知花已含苞待放。難禁蝶覓蜂尋。女公子未能仰體室上之心。留此清白女兒之身。待膺宰相兒婦之選。已供其身於某公之嬖童。而實行其自由戀愛矣。雖則鴛鴦作對。儘可自娛。然而鸚鵡前頭。時防人語。既戀姦之情熱。又畏罪之心忡。二人於是乎携手同行。以實行其與子偕老之計畫。善不知其幾經籌算。布置精詳。始得肅肅宵征。離此衛戟森嚴之地。以去。其詳則不得聞矣。迨事經發覺之後。某公羞憤交併。只恨女也無良。乃不爲老父少留餘地。於是潛命偵騎四出。以冀此事之挽回。不料鴻飛冥冥。弋人終於何慕。倘效秦始皇之大索。明目張膽以行。是直翹其短以示人。用資談柄。且恐治家不肅。掛及彈章。有碍前程。尤爲可懼。此一盃難忍之苦茗。遂不得不勉強咽下矣。

但某公有女。僚屬皆知。一旦化爲烏有。其將何以自解。於是以摯疾暴卒。聞於內外。

喪儀頗盛。觀者巷爲之空。老嫗少婦。皆互相嘆惋。謂此天仙化人。乃竟同曇花之一瞥。吾輩碌碌食貧。竟爾久生於世。豐此綿彼。抑獨何哉。彼輩雖私相評議。殊不知其夫中竅要。善構中實之。以七。初未有玉顏葬於其中也。但此齟幻戲。尙不同乎前此甥妾之事。知者寥寥。亦只能朦混於一時。殊不能遮蔽於永久。良以曾經值驕四出。故預聞其事者。綦多。雖經囑其守口如瓶。犯者嚴譴。無如好談異事。爲人類之天性。親故之間。終不免於流露。言者一而傳者十。宣布之力。遂廣。因之茶坊酒肆。交頭接耳。率多議論此事矣。

仰周述其事既畢。慨然嘆曰。善惡無不報。而遲速有時。如某公者。挾其富貴之威。詭詐之計。以漁色爲能事。殊不知孽因既種。孽果斯結。嬌妾愛女。竟償此風流之債。但不識某公當平旦之時。良知來復。亦常略生愧悔否也。守誠曰。據兒之見。某公雖經此懲創。蓋始終未常有遷善悔過之心。觀其處置甥妾之辣手。與對於私奔之女。以死愚衆。文過飾非。足徵其尙以智術自矜。並無回頭猛省之意也。鐵蓮子曰。此特爲

人所知者耳。其暗幕之中。藏垢納污。不知當復何若。且此僅報其淫惡。至於蠹國殃民之大害。將來必更有殲於其身者在也。仰周曰。吾聞某公內用爲大司寇之後。其所取之主義。與所行之手段。一以嚴厲爲宗。屬員望風希旨。亦以殘酷爲逢迎長官之計。於是部中。乃不啻閻摩殿矣。夫與其殺不辜。寧失不經。實古聖之訓條。今彼乃一反其意以行之。則干天地之利。而招鬼神之怒也必矣。讀太史公酷吏列傳。觀其收場之時。吾不禁爲某公寒心也。當此閑話之際。忽聞外廂有口念彌陀之聲。隨即啟門以入者。則老僧是也。鐵蓮子與守誠起與問訊。仰周亦將自榻推被而起。老僧盪搖手以止之曰。公請自適。無須講禮。言際遂依榻就坐。仰周曰。余僅依上人之命。不復起立。當恕余病體不適也。

僧曰。公有疾乎。無怪面容頗呈憔悴之相也。風塵鞅掌。各途况瘁。幸自珍攝可爾。仰周曰。幸託庇蔭。初無大恙。惟小有不適耳。但因此濡滯。不克成行。致令過擾貴刹。問心殊抱不安耳。僧曰。此則無須置念。人生隨緣樂住。初不必講主客之分。居士若去。

老僧亦不爲投轄之留。居士若止。老僧決不下。遂客之令。彼此付之無心。淡焉相忘。可耳。仰周曰。聆上人之言。亦猶吾儒時止則止。時行則行之義。動靜消息。一無成心。隨遇而安。付諸造化。此等境地。殊未易至也。僧曰。世界本安。而人乃擾之。世界本樂。而人乃苦之。一切煩惱憂患。恐怖貪戀諸惡趣。悉由一心所造。苟能發菩提心。將一切思慮放下。則眼前即登極樂世界。證無上涅槃。更有何修行之足云。仰周嘆曰。三鼻惟心。衆生不悟。師縱具廣長舌。恐世人不易發清淨心也。鐵蓮子曰。觀師之論。足證深通佛法。但恐不遇迺邐之境。未必即能如此澈悟。僧曰。金以鍛鍊而精。玉因磨琢而粹。入世出世一切皆然。何獨於老僧而疑之。守誠曰。是亦必先具金玉之質地。而後鍛鍊磨琢。乃有可施。否則瓦礫泥沙。云胡能至。師惟夙具佛性。故能一變而至於道也。僧曰。居士之論。所不敢當。佛性何人蔑有。豈老僧得天獨厚乎。鐵蓮子曰。余敢斗胆相詢。上人亦迴念前者之事。而動其心否。僧曰。天不能絕雲。雲固無妨於天。水不能無波。波究無碍於水。念固不敢言無心。則可以不動也。仰周點首曰。此等境

地。不惟師可自信。亦吾等所能共信者也。於是又閑談有頃。僧即興辭而出。仰周謂守誠曰。因適聞長話。微覺氣短。汝可陪陳君外出。領略景物。余亦可資少憩。倘明日精神略健者。仍以告行爲得也。

一片喧呼爭辯之聲。起於某店之會計室內。其勢洶洶。似乎不可嚮邇。一人曰。我以銀存汝櫃上。今乃以瓦礫還我。天下寧有如是騙人者乎。一人曰。我經營此店事者。二十年於茲。客人在款。鉅於汝者何限。從來未有毫釐之錯。何獨於汝之淺淺者。而起欺騙之心。分明汝自匿其銀。反以瓦礫詐我。汝殆江湖撞騙之流。藉此爲生財之道者。須知吾店中。乃不能售其術也。前者聞此言。益復暴怒曰。汝既盜吾之財。反以撞騙污我。不料汝店欺負生客。一至於此。吾必與汝向官署中理其屈直也。後者曰。汝欲以經官嚇人。孰則畏汝。須知一至公堂之上。必能水落石出。吾雖貿易中人。不欲與人涉訟。但勢偪處此。亦只能請求公判。吾心坦白。自信無他。見官亦何畏之有。於是二人勢成騎虎。將肇訟事。其時旁觀者。雖有多人。但以事涉銀錢。無從剖斷曲

直苟一排解。勢且牽連己身。因之咸嘿然。袖手作壁上觀。不肯預聞其事。當此之時。忽有一人排衆而前。請兩造暫息爭。一述經過之事實。伊何人乎。而俠腸好事者。此則鐵蓮子也。鐵蓮子胡爲而在此。則以仰周既愈之後。別此荒山古寺之地。直指前途以行。今日適息於此。遂乃得聞其事。鐵蓮子不期挺身而出焉。

鐵蓮子之出而不停其事也。雖本於俠義之熱腸。夙好代人排紛解難。然尙有其他之原因在焉。蓋以自稱被欺之客。所操之方言。與鐵蓮子有桑梓之情也。人當居鄉之際。攘往熙來。均爲土著。初無有何厚薄於其間。逮乎背井離鄉。孤身作客。其接觸於耳目者。均與故鄉大異其趣。乃不勝其感舊之思。以故偶睹故鄉之產物。尙生其忻慰之私。又何况同爲人類也乎。鐵蓮子雖屬英豪。亦不能外此公例。因之鄉思油然而生。一若有何種之力量以驅之。不能不預聞其事者。因前謂憤爭之客曰。君姑少安勿躁。黑白終可分明。且君非本處之人乎。其人曰。余名馮完。萊邑人也。適以客遊經此。不意乃遭茲事。

鐵蓮子曰。余之所見不差。果爲同邑人也。余必助君澈完此事。不使見凌於異地之人。但君捫心自問。誠理直而氣壯乎。馮完曰。既然忝屬同鄉。奈何爲此不信任之語。當知吾邑風氣樸樸。從未有欺詐之行。豈自我作俑而爲此不名譽之事耶。吾姑以事之顛末語君。則其是非立辨。時則店中司會計者。前謂鐵蓮子曰。君既與馮客同鄉。茲事自當借重剖析。但非立談之頃。所能臆白分明者。君姑就坐。以便靜聆兩造之言何如。鐵蓮子視之。即與馮完爭辯之人也。其人年約五十許。面團團而鬚鬢。望而知爲一誠篤之商家。毫無狡詐奸猾之態。鐵蓮子心中自念。苟鑒貌辨色。以分誠僞者。斯人必不在作奸犯科之例。是則斯事之如何結果。有殊令人難於預爲揣斷者矣。

鐵蓮子既就坐。馮完言曰。余住於茲店者。業數日矣。到店之始。即將身畔之銀。存之櫃上。是亦旅行謹慎之常態也。分兩件數。均係面兌。余今將於明日起程。尙有須購置之物。故於今午到櫃取銀。適值主事者外出。余亦只能待之。乃歷久未回。余覺枯

坐乏味。因出而遊行於市上。比歸。見櫃房之中。來人絕夥。幾無插足之地。余乃先回己室。少頃。店夥汪某來。持余原存之銀包。交余曰。櫃上聞客需用。茲謹命余送上。余授而置之桌。亦殊未措意。旋以趁時未晚。擬再行出外購物。遂開封取銀而携之。不意包則猶是。銀已全非。其中累累者。均瓦礫也。余陡然見此。驚駭憤怒。不可遏抑。遂携至此處。與之理論。君不觀桌上所置者。即余自家携出之紋銀。經彼之收藏。而遂作此變相者也。昔人能點石成金。今彼竟能化銀爲礫。若此種手術。習而有成。當不難於致富。雖然。彼則富矣。其如受者何。此時司帳者言曰。請先勿爲此譏誚之言。試問包中之銀。既已易爲瓦礫。胡以不當汪夥送去之時。當面驗明。必俟經若干時許。始克發其僞。是則該銀化去之時。不在吾之手中。而仍在君之手內也明矣。須知銀錢之物。只有當面兌明。若遲之既久。而始發現情弊。對方固不能負何等責任也。

第十三章

鐵蓮子聞雙方爭辯之辭。因亦致怨馮完辦事之粗疏。胡以不當汪夥送銀之時。當

面兌明。今中間隔斷若干之時。始得發現其僞。則作僞果究誰屬。非有真實憑據。殊難下一斷語。是則斯事之轉輾。均由一念不謹致之也。且前者存銀於櫃。作事何等鄭重。今將銀取回。乃不面加查驗。何前後之粗心細心。判若兩人哉。司賬者謂馮完曰。如何。試觀君之同鄉。亦作此公正之言。則咎不能歸於吾身甚明。馮完曰。吾惟過以君子之心待人。致有此失。然亦不能因此。遂坐聽吾金化爲烏有。司賬者曰。然則君意若何。馮完曰。吾必使斯事明其真相。司賬者冷笑曰。君有何法者。任自施爲可也。吾亦甚盼發露斯事之底蘊。藉明心跡。馮完曰。汝亦不能置身事外。作此不負責任之言。司賬者曰。吾若言汝作僞。汝不肯承。反之惟有言吾作僞之一道。但吾敢誓之於天。並無此事。除此兩者外。吾實不知更有何法。可窮此事之究竟。鐵蓮子見二人之言。愈逼愈緊。勢又將行起衅。乃以言止之曰。請彼此均暫息辭鋒。聽余一言。夫事既至此。不可妄逞意見。宜平心靜氣以研究之。汝等兩造之外。不尙有送銀之汪夥在乎。可命其來前。余將詰之。司賬者呼之至。則一年約三十許之矮小人也。鐵蓮

子曰。汝汪姓乎。曰然。曰汝爲本地之人乎。曰我家即居街旁之巷內。曰汝家尙有何人。曰只余夫妻二人度日。曰汝備於此店者幾年。曰一年餘矣。曰今日中司賬先生曾命汝送銀與馮客乎。曰然。彼時因有爲賽神之事。沿鋪募捐者在此。因命余往送之也。曰授汝之時。曾當面檢視乎。曰以匆促未及爲此。曰汝與馮客之時。因何不令其當面啟視。曰司賬先生未常以此命我。我乃思不及此。曰汝亦知此事生出轆轤乎。曰亦已聞之。小人頗自恨夙見信於司賬。今乃受此無妄之牽連。鐵蓮子見其出言清脆。無罅可尋。籌思久之。因謂之曰。汝既曾經手此事。不能脫其干係。茲姑退息。俟喚汝當即至。不可外出爲要。曰小人既不幸身與茲事。自當跬步不離。曰如是甚好。汝姑退休。汪夥乃去。鐵蓮子至此。仍復不得要領。心中默念曰。吾力能制劫人之盜。而智不足以發竊物之盜。今乃妄行出頭。干預此事。亦殊不度德量力也。正當懊喪之際。忽一人入而言曰。君今又助人張目。亦曾得斯事之究竟乎。視之。則守誠含笑至前矣。

鐵蓮子正當無法推解之際。陡見守誠來前。因謂之曰。吾今乃作繭自縛矣。且君亦常聞斯事乎。守誠笑曰。君惟好強預人家事。一若快刀斬亂麻。無不立解其紛者。今竟乃束手無策耶。鐵蓮子曰。吾殊智盡能索。不能覓其罅隙所在。中途而廢。殊覺汗顏。若必使其真相畢露。又非吾智所及。奈何奈何。馮完曰。君亦不必以爲事不終。自行忸怩。吾自身之事。吾自能料理之。何必以之累及他人。司賬者曰。斯言甚善。吾亦只能靜候。鐵蓮子曰。事不過問者。斯亦已矣。今吾業以調人自任。而復聽兩造之爭持。人其謂我何。因謂馮完曰。君原有之金。爲數何若。曰。三十五兩有奇。鐵蓮子曰。爲數無多。吾今乃有一調停之法。蓋欲使馮君自認損失。則不甘受此撞騙之名。若使店中擔任賠償。則不欲負此匿沒之咎。今請由吾代出此金。雙方息爭何如。守誠笑曰。君息事寧人之法。亦殊雋妙絕倫。但調解之法。盡皆若此。則爲魯仲連者苦矣。鐵蓮子未及答。而馮完與司賬者。均期期以爲不可。謂君雖如此高義。吾兩造均不安於心。仍請由吾等自行處理。君可不必再勞神思。鐵蓮子曰。若是。則汝儕之事。伊於

胡底。其將仍行涉訟乎。吾恐聽斷之官。未必能如虛堂之鏡也。守誠曰。君若憑智慧處斷。則一己有所不能。若出金錢代償。則雙方復行不認。乃又懼其涉訟不直。代人擔憂。畏首畏尾。可笑滋甚。語云。舉他家之榼。置自己之門。其君今日之謂矣。鐵蓮子曰。吾今已如衣敗絮行荆棘中。觸處皆成窒碍。君不略爲臂助。乃徒滋訕笑耶。守誠笑曰。君不怨己之從非救人。而乃責人之隔岸觀火。豈欲舉我一併陷入漩渦乎。雖然。同行不疎伴。吾觀君攬蜂入懷。固已儲帶而待矣。鐵蓮子曰。君已有若何之計畫。足以破獲此事乎。斯時馮完與司帳者。亦均延頸注目。矚視守誠之面。一若此三十餘金。將發現於守誠面龐之上者然。守誠徐曰。吾僅憑吾所見。行其偵察之計。苟事獲當者。吾亦不居其功。不獲當者。亦併無若何之害。蓋吾伴陳君挺身以出。意在助兩造以了此事。吾之爲此。則在幫助陳君。倘如願以償。旣解彼此之爭。亦可用資談笑。諸君少須之。俄頃常有下落也。

在此互相談話之際。忽有二人相將而入。面上均呈一種忍俊不禁之笑容。一若有

何等快意之事。勃發於中而不克自持者。其一爲守誠之僕從。其一則店中之傭保也。他人不解所謂。守誠則叩之曰。觀汝等面有愉快之色。詎吾之所見不謬乎。傭保笑曰。公子之計。乃勝臥龍。彼鞫案之吏。惟以敲扑從事。何常解此。守誠曰。汝勿作此面諛之辭。先了結茲事爲要。彼銀業已取至乎。僕從聞此言。即以一裹奉上。守誠啓之。則大小整碎不等。均朱提也。守誠指銀謂馮完曰。君之銀亦猶青蚨。飛去復飛回矣。斯時馮完與司帳者。驚詫之色。鐵蓮子贊歎之聲。以及僕從傭保匿笑之態。儼同疑鬼疑神。鬚守誠有何秘術。足以搬運驅遣者。鐵蓮子曰。吾此際不怪失銀之奇。而怪得銀之奇矣。君以何術致此。尙希明以告我。守誠曰。君姑少緩。須臾當自知之。因謂馮完曰。君可自秤其銀。曾否短少。司帳者秤訖。馮完從旁視之曰。絲毫不缺。守誠謂傭保曰。汝可喚汪夥來前。傭保應聲而出。鐵蓮子曰。吾固已疑彼所爲。馮完曰。店中乃有此夥。吾亦爲之代羞。司帳者則以用人不慎。作此敗壞名譽之事。乃氣憤不作一言。旁觀之餘人。亦低語互相評議。此際傭保同汪夥入矣。汪夥既入。見衆人

之視線。均集於其面。除司帳者雙眸怒睨如火外。餘人則均帶有冷嘲熟諷之態度。不禁驚懼之色。發現於面。迥不如前此之安詳。是蓋誠中形外。而不能自揜者也。守誠微笑謂汪夥曰。汝來前。汪夥不得已趨趨而前。守誠曰。司帳者命送馮客之銀。是汝經手乎。曰然。曰該銀汝曾送至乎。曰是。安得不送至。守誠笑曰。送至則曾送至。但可惜所送非銀耳。惟馮客爲人。過於長厚。遂致汝謀幸售。但已牟其利。而人被其禍。並貽汝店以曖昧之名。居心亦太欠公允矣。

汪夥聞此。錐心刺骨之言。固已中心忐忑。但當此緊要關頭。孰肯輕於輸口。因忿然作色。抗顏而爭曰。公子奈何遽作此語。小人雖賤。亦自有其親族。自有其職業。今憑空加以污辱之名。將來何以見人。何以作事。公子貴人。後福正遠。此等之言。與人之畢生有關。似不宜輕出諸口。諸人聞其侃侃之談。頗若理直氣正。絕不似躬爲鬼蜮之人。因歎貌善舜而行盜跖者。今日固隨在皆是也。惟守誠之僕從。與店中之傭保。曾躬自捉其真贓實據。今見其爲此清白之言。乃彼此互視。軒渠不止。守誠曰。汝以

爲捉風捕影。含血噴人乎。非也。吾蓋言中有物。足以執汝之口矣。言時自馮完身畔。將原銀索回。舉以示汪夥。曰。汝送去之原銀。雖羽化而去。今則念舊情深。依然返其故主矣。但汝用盡心機。到頭仍成空空妙手。吾甚覺爲汝不值得也。汪夥驟然睹此。面色乃如泡血。齟齬不能作一語。衆人皆顧之而嘻。此時司帳者。怒不可遏。曰。吾有目乃無睛。竟以銀錢之事託汝。幾乎使我亦蒙不白之冤。今斯事既明。看汝尙有何辭可措。會當與汝原薦人理論也。守誠曰。事經作錯。不可挽回。所幸合浦珠還。其紛已解。勿再擾攘。以滋多事。即從茲作罷可爾。鐵蓮子與馮完亦咸贊成此說。司帳者曰。既諸君寬大爲懷。不欲加以懲警。實彼作惡者之厚幸。雖然。可卽去此。吾店中乃不能容此宵小之人。守誠復謂汪夥曰。汝不惟無顏處此店內。將並此地亦不能居。蓋以惡名既播。無以資生也。汝可挈妻他去。用謀餬口之道。我無端而發汝覆。汝雖得罪於人。吾乃愧對於汝。茲與汝銀數兩。用資旅費。亦可少安吾心。惟當以前車爲鑑。勿再蹈此覆轍也。言時自身邊取銀兩錠與之。汪夥覩顏受之。不能作一辭。叩謝。

而出。鐵蓮子目送其行曰。昔人有云。早知如此。悔不當初。彼此際亦殊難爲情矣。守誠仍取原銀。返之馮完。馮完曰。賴君之靈。失銀去而復返。余中心感激。業已不可名狀。倘爲余之事。破君之財。將悚惶無以爲地。所賞汪夥之銀。請由余出。庶可免跼蹐難安。遂自包中取銀二錠。長揖以奉守誠。守誠不復辭讓。還禮接受。而授諸店中之傭保曰。聊犒汝勞。傭保謝受。分其一以與守誠之僕從。僕從以守誠未有禁止之言。遂亦受之。至此一齣疑難之劇。遂告結束。

鐵蓮子謂守誠曰。事已畢矣。但君操何術而至此。請有以語我。諸人亦莫不以先聞爲快。守誠曰。是亦無他。但余推測之力。倖而獲中耳。蓋當爭鬪之時。余已略悉此事之梗概。因即詢於傭保。遂得其詳。余思司帳者受居停之託。掌理一店之出納。其人必足信任。可知此區區之銀。何至不較利害。冒險出此。是此一屏。可以置諸不論。若客之撞騙店主。容或有之。但此皆慣走江湖之莠民。眸子不掩其惡。吾輩察言觀色。可以一望而辨。馮君則非其倫也。是則斯事之弊端。必出於中間之人作僞可知。良

以馮君面驗其銀。則可卸其責於司帳。馮君而不面驗其銀。則即諉其過於馮君。彼進退之間。固綽乎其有餘裕。而所啟其盜心者。則以司帳授銀之時。未常啟示。留此一隙以予之。彼因即乘間而入也。但此惟憑理想。不能據以爲信。因問傭保以汪夥爲人。平日是否可信。傭保枝梧其辭。不加按斷。余心已了了於中。因又問汪夥居家何在。彼云只在左近。余詢以適間曾否外出。彼云曾見其自外而返。爲時未久也。余之詢此。蓋以彼既盜銀。勢不便匿之於店內。又不能輕託於外人。惟以歸家交其妻手爲得。而家既與店密邇。彼又曾經外出。遂層推求。其罪狀已不啻昭然若揭。因遂定恫嚇其妻。索歸原銀之計。以婦人膽小智短。易於入彀也。遂秘商之於傭保。傭保以未得主人之命爲辭。且恐事不獲當。將來無以對汪夥。余曰此等之事。貴乎機密。若經磋商。知者一衆。則其機洩矣。至此事之結果。吾敢斷其定不脫空。即令有萬一之舛。自有吾承當之。汪夥若致怒於汝。亦可以藉此洗其清白爲言。屆時自有吾理處之。決不令其連累汝身。且此事得明。司帳者脫其干係。亦必刮目待汝。汝有利無

害。何憚不爲。彼聞此言。尙覺依違兩可。余又謂無論事濟與否。均當以銀酬之。彼始承應願往。余遂命一僕與之同去。授以說辭。不料竟一擊獲中。至彼等索回原銀之情形。則非余所能悉。叩之彼等可也。

此時店中傭保。已自執其事而去。惟守誠之僕。尙侍立於旁。鐵蓮子謂之曰。汝可將索銀之事。仔細言之。僕曰。余受少主人之命。僞爲馮君之僕。以往。其一切計畫。皆受命於主人。而與傭保熟商之。計定而行。轉瞬已至。見柴門半掩。遂即闖然而入。茅屋三椽。湫隘已極。惟尙屬獨居。並無合住之人。傭保似與其婦相熟。立於院中而呼曰。嫂在否。婦詢爲何人。旋即外出。既見傭保。蹙額於前。余則怒目於後。此三十許之村婦。面上頓現一種踉蹌不安之狀。叩傭保以來此何事。傭保告以外間不便。俟入室內再言。婦即導余等入內。余不俟坐定。即抗聲向傭保曰。汝速與彼說知。令其火速將銀取出。勿復少滯。余尙待返命於主人也。天下幾曾見有此等之事。幸落余眼。使其不能抵賴。天使余主人不耗其財也。傭保唯唯。即皺眉向婦曰。兄亦荒唐之甚。此

事云胡川作。羊羔未曾入口。徒惹遍體腥臊。今事至此。尙復何說。嫂速將銀取出可耳。婦此時面上之紅雲。幾乎連頸徹耳。尙勉強支撐。啞啞詢以胡作此語。傭保曰。嫂此際何必裝愁。兄已自行招認矣。蓋彼携銀回家之時。神荒志亂。未及偵察周詳。已落原主紀綱之眼內。言至此。遂以目視余。婦之眼光亦視余面。若含有無限怨悵之意。傭保續言曰。事之發覺。亦屬彼警告其主人。迨勘驗果屬僞物。遂即會同店中執事者。嚴辭詰兄。兄始尙牴牾其辭。不肯遽服。及經此尊管對質。詰以携銀歸家所作何事。今既有變。其尙何辭以解。兄至此知底裏已洩。乃辭窮結舌。客旣欲訟之於理。因始惶恐自投。旁有多人勸解。一面即命我導此尊管至嫂處取銀。以期速了此事。兄此時是否已陷繲綬。尙不可知。嫂速將銀取出。吾尙欲趕回以便爲兄緩頰也。婦聞此言。不覺涕泣漣如。曰。吾固言此事不可爲。彼尙以命小福薄斥我。今何如者。一面以袖拭淚。一面走出外廂。吾輩視之。則見其箕踞於地。向石炭堆中。將銀扒取而出。吾輩此時幾於掩口葫蘆。婦以銀相授。揮涕殷殷。以助釋其夫爲託。吾輩遂應之。

而歸。今其夫返家。述其被誑。不知失望悔恨。當復何若也。

第十四章

一片迷離愴怳之事。至此始行層層叙明。告一結束。維時店之司帳者曰。此等機智。吾輩貿易中人。安能辦此。幸荷援手。免去無數周章。馮客之銀。既得復返。余亦藉明。心跡。感激之忱。直非言辭所能罄。至余信託非人。乃至肇此事故。而明復不能燭奸。反以失主爲騙棍。言語魯莽。開罪綦多。尙希鑒其心本無他。加以恕宥。則爲幸多矣。言訖。長揖以向三人。三人執禮相還。咸言無關緊要。守誠曰。事已結矣。吾輩去休。勿久羈於此。誤彼之事。三人乃相偕出。此會計之室。馮完堅邀守誠與鐵蓮子至其室中。馮完曰。以適間倥偬。未常領教。二君閱閱。疏謬之處。良用自哂。尙希見示爲幸。且君不常言與吾同鄉乎。此語蓋對鐵蓮子而發。鐵蓮子曰。吾陳姓名鎮。以離鄉日久。故君不識也。馮完聞此言。面現詫異之色。不俟守誠之答辭。即接口向鐵蓮子曰。君名陳鎮耶。非與惡紳王維城構釁。尊伯病歿。刺血書呈。得呂大令之仁明。而始獲伸。

其枉者乎。鐵蓮子曰。區區是也。君記憶力乃頗佳。且此君非他。即呂大令之長公子也。馮完曰。噫。是乃長公子乎。簡慢多矣。復向守誠爲禮。以致其敬。守誠曰。君何謙抑乃爾。反令人心抱不安。馮完曰。吾之敬公子者。無他以尊公造福於吾邑。乃不勝其去思之念耳。但前此尊公治敝邑之時。何以未見公子。守誠曰。家君出宰貴邑。爾時尙在家讀書。及轉任南方。余始隨侍任所。馮完點首曰。是則然矣。乃復向鐵蓮子曰。吾頗癡長於君。憶前者君居鄉里時。爲一文雅之儒生。奈何一變而爲梟烈之士。且容貌亦迥異乎。從前無怪吾覩面不復相識。雖京洛多塵。只聞素衣化緇。今乃並容貌而易之。亦殊屬罕事矣。鐵蓮子笑曰。君視余較前爲美乎。馮完搖首曰。此則未敢貢諛。苟世有羅刹國如聊齋所云者。君必當膺其貴爵。否則非吾所知。守誠聞之。不覺大笑。鐵蓮子亦笑曰。君可謂善戲謔兮者矣。馮完曰。今且勿爲謔浪之語。請詢君胡以與呂公子相遇。鐵蓮子曰。吾伴呂公喬梓行者。可一月餘矣。至其相遇之顛末。則非片言所能盡也。馮完謂守誠曰。尊公亦來此乎。是何要公而僕僕爲也。守誠曰。

家君致仕還鄉。途中邂逅陳君。遂結爲旅行之伴。馮完曰。是亦巧合。但龍門近在咫尺。吾頗思一瞻窠範。用慰數年來仰企之思也。

凡登庸者。而能好行其德。一以公正慈惠爲心。不惟在位之際。人懷感戴之忱。即去位之後。且有追思之念。斯蓋報稱之律。而不能或爽者也。如仰周作宰。愷悌廉明。仁風所被。早已浹及黎庶。以故馮完相值於逆旅。乃不勝其渴慕之念。晉晤之後。守誠代達其悃。仰周曰。老夫作宰貴邑。愧無善政及民。今君不以舊令尹見遺。猥承光顧之雅。益使我抱慚多矣。馮完曰。公奈何爲此言。吾邑人士。至今思公不去口。謂公久任吾邑者。則民且獲福無量。何至如今日之叢脞。蓋自公去任數年以來。弊政潛滋。善政日墜。已盡復舊日之觀矣。言訖。浩嘆不置。仰周曰。君亦阿其所好耳。未必如是之甚也。馮完曰。公道自在人心。彼蚩蚩者氓。對於公輩居官之人。誠亦何所厚薄。彼之好惡。特以身受之利害言之耳。卽以目前之實事證之。如陳君家中。誤罹惡紳之兇燄。幾於家敗人亡。不留萌蘖。此奇冤極慘之事。非得公之盡心爲民。不畏強禦。不

幾終於莫白耶。彼今日碌碌之有司。烏足辦此。仰周曰。是亦爲官之本分耳。君爲此不虞之譽。誠乃張皇過甚。馮完曰。本分耶。求之今日官場。蓋極難能而可貴矣。鐵蓮子曰。君提及往事。乃令人觸於心。彼王紳之家族。自去鄉里之後。至今亦有消息乎。馮完曰。自該紳勢敗。父子相繼而死。平日之赫赫。至此乃如冰山之倒。其妻痛子傷夫。且無面目以見鄉人。遂挈其次子福官。幼女憐娘。離鄉背井而去。屈指計之。蓋已十年於茲矣。其菀枯若何。殊乏詳細之耗。惟恍惚中似聞何人曾言。王紳之妻已下世矣。至其子女何若。則殊未之前聞。想其父在世。多行不義。後嗣不斬。已屬大幸。若振起衰宗。復其舊觀。諒未必有此等之事也。守誠曰。是亦難言。彼李林甫爲唐之巨奸。而富貴以終。秦檜爲宋之元惡。而權威不替。蓋福善禍淫之說。雖爲人所公認。然亦時有例外。不能一概從同。是則該紳之後裔。又安能決其一蹶不振乎。鐵蓮子與馮完聞守誠之說。均默然無言。仰周曰。善不必賞。而人不可不勉強以爲善。惡不必罰。而人不可不悚惕於爲惡。吾行吾素。以求吾神明之安。又遑論後此之報施乎。

鐵蓮子嘆息曰。公之言。至言也。諺云。但行好事。莫問前程。公言似之矣。

仰周曰。不特此也。且善不必賞。而有時且見罰。惡不必罰。而有時且見賞。吾輩苟睹此等之事。亦不可生其悔懈之心。良以善而見罰。或有隱慝。惡而見賞。或有陰德。造化之權衡。至公。豈皆庸人所能測度。此外尙更有一說。善而見罰。或久屈而驟昌之。惡而見賞。或厚積以盡殲之。逮至結穴之時。終無毫髮之或忒。蓋吾人視悠久之歲月。以爲不可耐者。若自造化之神妙觀之。直且暮遇之耳。貴在解人別有會心。不可以淺見自封也。要之人生處世。一以利平敦厚爲歸。機械之心。在所深戒。即如適間。狂夥以詐術匿銀。守誠即挾詐術以破之。此等之事。最爲吾所不取。良以雖得其情。而不能畏其志也。苟爾虞我詐。互競其機械之心。小人以無恥倡之於前。有身分者。且不惜效其所爲。以應之於後。則詭譎欺詐之風。不且因之日熾乎。是以聖賢之教人。深賞乎道之。以德齊之。以禮也。守誠聞其父訓。飭之辭。久已起立敬聽。馮完見其爲辨已事受過。乃向仰周曰。公子之爲此。亦出於倉猝應變之心。不得已也。且事後

予汪夥以銀俾作謀生之需。亦可稱仁至義盡。公幸勿過於督責。轉使余深致不安也。仰周曰。如是處置。猶屬近厚。既往不咎。余亦不復言矣。

於時晚餐已備。僕從設宴中堂。仰周即邀馮完入座。馮完曰。愧乏芹獻。反擾郇廚。公縱多情。余殊自赧。言訖即欲告辭而去。鐵蓮子曰。公夙以博愛爲懷。何爭區區一飯。却之不恭。反失敬上之意。以吾觀之。不如遵教爲是。守誠亦殷。殷勸挽。馮完乃止。而不去。席間縱談一切。賓主極歡。逮乎醉飽之時。已至黃昏之候。秋中陰晴。條焉無定。暮雲四合。繼以細雨如繩。有時三點兩點。敲於窗櫺之上。旅寓之中。乃不勝其淒涼之感。尙幸座中有客。可以藉破岑寂。於是剪燭烹茶。興復不淺。

鐵蓮子謂馮完曰。吾邑中近日有何異聞乎。君盍以之見餉。且可使吾賢宰官。一聆其舊治之近况。君幸勿憚口舌之勞。馮完曰。君欲詢故里之近况耶。噫。難言矣。蓋此數年以來。閭閻日見蕭條。老成半已凋落。官吏則苛斂日甚。縉紳則豪惡日多。小民生活。日形窮蹙。吾所能告君者。惟此。想桑梓之痛。不惟君不樂聞。即曾經撫循吾邑。

之官。當亦爲之嘆惋也。仰周曰。吾國吏治民風。日趨敗壞。斯殆爲一邱之貉。蓋不獨君邑爲然。言際彼此。均相與嘆息。維時雨勢益大。雖未簷溜如注。而院中繁響一片。入耳倍覺淒清。馮完謂鐵蓮子曰。秋雨惱人。益動征人懷鄉之思。今里門相距匪遠。君乃不一行瞻視乎。鐵蓮子曰。余於故鄉。久已脫然無累。惟祖先墳墓。均在於斯。歲時蒸嘗。不能親自拜掃。念及時覺歉然耳。所幸余之產業。託之族人。所求於彼者。僅此一事。諒彼當不至淡然忘之。馮完曰。如君所言。則君於故鄉之中。誠無一人一事之係戀者矣。鐵蓮子曰。雖則如此。然尙有一人。時尙溫馨於心頭。而不能翹置者。馮完曰。是爲何人。可得聞乎。鐵蓮子曰。其人殊卑不足道。但於我有救命之恩。是以感深而不能忘。馮完曰。誰耶。其人曾否爲余所識。鐵蓮子曰。其人雖屬無賴。但邑中則無不知者。即所謂王奎者是也。馮完曰。臥街虎耶。彼人與君有救命之恩者何說。鐵蓮子曰。君記憶力殊未佳。余與惡紳構訟。彼非賄買王奎以謀殺余耶。王奎念與余伯父有舊。潛以其謀相告。逮後對簿公堂。尙賴其身爲佐證。邑人多其義。遐邇傳述。

君奈何忘之。仰周曰。此事經余勘問。其人雖屬市儈。吐辭頗侃侃也。馮完曰。君言之。吾乃髣髴憶之事。逾十年。無怪其模糊影響矣。雖然。其人近已陷身狴犴。臥街虎乃一變而爲守獄虎矣。鐵蓮子曰。彼年已近暮。奈何猶不自愛惜。干犯憲網。

馮完曰。伊此次縲紲之災。雖亦咎有應得。然內幕之中。實爲人所摧陷。知其事者。雖爲之代抱不平。惜僅爲口頭之評判。殊無人予以援手。以公堂判決。科罰百圓。其脫身囹圄。重覩天日。除繳罰款外。實無他法。誠思彼之所識者。何能得此輕財仗義之人。吾恐彼一副頑骨。將斷送於鐵窗呻吟中矣。守誠笑曰。君此言可稱唐突不淺。試思徵諸目前。即有此俠肝義胆。感恩圖報之陳君。奈何遽代此垂斃待援之臥街虎。定其命運。馮完曰。余過矣。乃未思維及此。由是以觀。則臥街虎之厄運。指日將滿矣。但未識陳君能念其舊誼。不予遺棄否。蓋馮完對於鐵蓮子。猶以昔日吳下阿蒙視之。初不知其辭家以後之歷史。則無怪其爲此輕忽之言。鐵蓮子亦不與辯。但曰。君且勿爲此浮辭。試以其入獄始末見告。馮完曰。斯事雖無甚曲折。然亦可資談助。但

夜已漸深。公不思睡乎。此語蓋向仰周而言。仰周曰。夜雨瀟瀟。殊使人難於入夢。君以故事見餉。正可藉以破悶。守誠可酌茗以進。馮君庶俾稍潤唇吻。爲清談之一助也。

馮完曰。臥街虎者。既無恆產。又無恆業。惟恃抄食以爲生。而每日兩餐。尙須饜飮酒肉。前者時和歲豐。此等寄生之蟲。生活尙易。近則民窮財困。迥不如前。此等之人。亦感其痛苦。而謀生之路日窄矣。况彼年已近暮。其鋒銳已大遜往時。昔日畏之而莫敢與校者。今則狎而侮之。彼感於年華之代謝。亦復委蛇隨人。於是前此噬人而肥之聲價。亦復一落千丈矣。彼見事已至此。乃不得不另籌維持生計之法。惟撫躬自問。初無一技之長。兼以兩手空空。又無絲毫之憑藉。只能採無本得利坐而待穫之法。其法伊何。則鬪其家爲賭坊。博其贏餘以資沾溉而已。

吾邑賭博之風。夙稱甚熾。而臥街虎者。又廣識篤嗜。樗蒲之人。囚之此無賴之生涯。乃竟日有起色。凡有劉盤龍之癖者。皆踵接其門。而呼盧喝雉之聲。至於通宵達旦。

輸贏既鉅。主人抽豐所得。亦駸駸而增。臥街虎此際。乃自慶其命運之佳。遂以此賭。瀆視爲寶山。可以取之不盡。用之不竭矣。孰知其牢獄之災。乃竟自是而肇。譬之塞翁得馬。其以致禍。而彼竟懵然也。邑有張紳者。係暴發之家。其人檢暴刻薄。以善於轉運致富。近亦出入有司之門。干預地方公事。儼然在縉紳之列。但齊民視之。率皆側目。則以其所行之事。一以虧人利己爲歸。而不能孚衆望也。彼膝下僅一子。年未弱冠。荒學而嬉。此亦紈袴恆態。本無足怪。其父母皆砥礪情殷。不予正當之教訓。彼既恃堂上之溺愛。手中復有多錢。因之淫朋狎客。多嘖就之。而墮落日深矣。平心論之。作惡之人。安有肖子。其父斂之於前。其子簸之於後。斯正足見造化權衡之妙。而與世人以暗示之嚴訓也。惟惜張紳之報應。譬諸城門失火。而臥街虎則不幸爲池魚。此中因緣。以誘賭始。以抄賭終。而此恃爲利藪之主人。結果乃陷於悲慘之境矣。馮完言至此。噉茗少憩。鐵蓮子曰。測君所言。詎張紳之子。後來亦入賭窟之中。蕩其阿堵之物。以致櫻其父之怒。嚴究主名。遂拘臥街虎以洩憤乎。馮完曰。右言近之。但

其中尙多曲折也。蓋張紳之子。身入賭局。初非臥街虎之糾合。乃由彼之篋片誘之入此也。篋片之出此。意在圖利。即以流氓圈賭之計施之。其所以肆行無碍者。則以臥街虎所設之局。賭者各自分組。初不相謀。或牌。或骰。或搖灘。或牌九。一任自行集合。主者惟抽取彩錢而已。篋片潛集其黨徒。謀定而後動。所用者概係灌鉛之骰。亂筋之牌。實侮弄張紳之子於掌股之上。譬之登肥腩於俎。一任刀刀宰割。但當入口之先。亦必煨以火候。予以烹調。則先令之開場得彩。而兼誘之爲冶遊也。蓋得彩所以生其傾倒之心。冶遊用以堅其博錢之念。又何患其不爲孤注之擲哉。

當張子屢勝之後。衆皆賀其得彩。謂有神助。始則爛爲酒肆之飲。繼則攀以平康之遊。張子此時樂不可支。罔不欣然應命。衆乃暗以所謀告妓。約事成之後。拆股分之。請娘子軍大布其迷魂之陣。以助成功。於是妓乃出其纖雲縷月之手段。以陷張子於暝眩之中。而此紈袴之子。受寵若驚。因拜倒石榴裙下。而訂鬻臂之盟矣。惟懼斯事必不爲父母所容。計當潛購金屋以貯阿嬌。其事始便。但脫籍之費。與夫措辦一

切之資。爲數非千金以上不辦。此宗鉅款。將安所出。因之輓轡心頭。不得解決之法。遂以心事商之。篋片。篋片暗喜入吾彀矣。因極力慫恿。令借賭以博巨金。則大勳可以立集。且謂君近日賭運極佳。若不趁此上風之時。一行縱手。則美人之歸。當俟何日。張子信其言。遂放手而博。孰意佳運乃不如前。彩色漸形敗劣。數日之中。統計勝負之數。已虧百金有奇。張子頗懊悶。篋片曰。勝負無常。兵家常事。小挫之後。且當大撓。若不買勇以前。詎非功虧一簣。張子此時。頗猶疑不定。念欲罷手。則殊不甘心。仍復下場。則又難操必勝之券。在此首鼠兩端之時。妓又加以操縱之手腕。彼一面既牽於柔情。則一面不得不謀厚利。因冒稱其父之命。向所稔之殷實商舖。挪借數百金。携之以至妓院。妓曰。此足以見汝真心。篋片曰。此取美人之券也。吾祝携去之時。僅有此數。携回之際。則利市數倍也。妓與篋片。乃相顧而笑。可憐之張子。尙以爲紅粉多情。一見乃承青目。緋霞耀彩。當場博得黃金。則滿腔之心事了矣。初不料及居間主謀之撮合山。意不在其贖取紅顏。僅欲使其販賣白蠟。潛告黨徒。布網以待於

是此借來之數百金。半夕工夫。早已如石沉水矣。張子此際。額汗如瀋。兩目直視。不復能作一語。篋片推挽之。復至妓院。曰。斯事誠吾所不料。奈何失敗。竟至於是。豈賭神前此示吾輩以面。今乃轉而示以背耶。但人定勝天。誓必翻轉之。而後可。妓曰。失敗耶。是何吾命運之乖也。言訖。浩嘆掩抑。若有淚容。張子此時。不置一辭。但連呼塞運不已。

篋片曰。懊喪奚益。事已至此。吾輩當思挽救之法。但君所虧已多。是非自己做莊。決不易於翻本。明日吾請助君爲理。並擗擋二三百金。期與彼輩背城一戰。勝則贏利。胥歸於君。以償前此畫謀不臧之罪。張子以急於補瘡。乃不得不再行挖肉。遂自其父刻薄所積之慳囊中。又盜來數百金。以與該篋片拚股糾賭。殊不知篋片今日所拚之金。即彼昨夜所輸之金。特以舊者爲招。用使新者作續。且事後得謂己之金亦擲虛牝。庶使之坦然不疑。其用心亦誠巧矣。逮至收場之結果。則次夕覆沒之狀。亦等於前宵。雖局中他組之人。見彼等豪賭多袖手從旁而觀。其中不乏幹練之人。早

已識破竅竇。即臥街虎亦已心中默喻。但以對於張紳。夙啣恨忌。則視其子之淪陷。正可大快人心。孰肯當垂溺之時。予以援手。且無端揭穿黑幕。得罪賭棍徒。種後日之隙。亦復於己何裨。以故皆結舌不發一言。用待斯事之終局。及偃旗息鼓。勝負斯分。彼局騙之黨徒。亦知在場之人。窺破其隱。遂許明宵大宴諸人。以壓口面。衆亦欣然許之。以沾溉此騷子之餘潤焉。

維時張紳之子。懊惱悔恨。叢集一身。亦無心緒。再至妓院。篋片則見大功告成。亦復奉身而退。僅陽爲愁嘆。謂連蹇時乖。自己亦陷入厄境。欸由借貸而來。勢須速行料理。方寸已亂。實不能再畫良謀。張子亦無辭以答之。喪氣歸家。奄然而病。家人莫測其致疾之由。僅照例延醫。爲之診治。試思彼之所患。乃屬心疾。草木之藥。何能愈之。兼以作錯之事。沒興齊來。商舖冒借之欸。人已向張紳言及。張紳見有其子之收據。亦只能唯諾應之。自思是必作何不肖之事。以致費此巨欸。但既冒支於外。焉知不更潛蝕於內。急歸而檢點其藏。則所失之數。亦復相埒。

張紳此時氣怒攻心。面容灰敗。恨不將此耗財之劣子。置之死地。以代失去之銀。償其寶貴之命。無如年華已老。僅此孽根。兼在臥病之中。何能再受挫折。只好咽淚於肚。返怒於肝。惟與老妻絮絮。怨天尤人。不置。殊未知天之報之者。猶不止此。未幾其子竟發現花柳症矣。支離床蓐。髮脫聲瘖。人之見之者。幾於不復相識。雖費去多金。極力醫治。幸不至注名鬼籙。然已將青年健全之體格。失去無遺矣。張紳此時之憤恨。較諸驟知失銀之時。尤爲劇烈。而其所以異者。則前者怒其不肖之子。後則遷怒引誘其子之人。誓必根究其人。用爲洩憤之地。但欲明此中真相。事必詢其子夙所曠近者。始能深知機緣之巧。恒有爲人意料所不及。試猜張紳所諏訪者爲誰乎。其人非他。卽誘騙其子之主腦。使其蕩費毀身之篋片是也。該篋片驟經張紳之垂問。幾疑底裏盡露。心中惶怖殊甚。貌作敬聆其辭。默默自行籌畫。繼見張紳陳說已畢。謂其子年幼無知。易爲人所誘惑。以至作出此等之事。此後當加以勒抑。不令近此等之損友。庶免覆轍重循。吾之訪於足下者無他。特欲知其往事肇禍之由。以便加

以防範而已耳。

篋片見張紳辭色溫和。並非尋衅於己。揆彼昔之爲人。勢必於已往之事。一切冥然罔覺。吾若枝梧其辭。誘以不知。彼必另詢於他人。倘知其隱而直述者。則吾事敗矣。不如嫁禍於人。彼既怨有所歸。自不再加窮詰。則吾事或可藉以終闕。蓋當僞爲恭聆張紳談話之時。心中決策已定。逮張紳辭畢。彼遂從容而言。謂賢郎失足。下走前亦微有所聞。萬不料其如此之甚。今聞長者所言。下走實不勝其愧赧。良以常追陪賢郎之後。乃不能持危扶顛。則交友胡爲者。惟以近日過從稍疏。致未能提撕於事先。逮至進諫之時。則已嫌其不及。

顧賢郎方在少年。血氣未定。此等錯誤之事。亦不足怪。將來猛醒前非。自必動循架燧。長者亦可不必過於督責。至於引誘之人。風聞似屬臥街虎王奎。蓋以彼設賭於家。自不得不廣爲招徠。以博分潤。若謂彼設計陷人。當亦非其本衷。賢郎入局之後。把握不定。遂至脫手千金。輕於一擲。斯蓋豪門之習。迥異寒酸也。想此中品類不齊。

何等之人。蔑有賢郎。尋芳獵豔。諒亦自局內援引而來。不幸抱疾。正可爲深入之戒。據下走所聞。與其揣測者。大致不過如此。既往不咎。公亦置之可也。張紳聞其所言。委婉動聽。遂目爲其子之良友。所言必確實可信。無復猜疑之心。現其子正在病中。不欲詢其作錯之事。令彼生其慚悔。因之聞諸該篋片之言。乃不復加以印證。遂商諸警局當道。以整頓地方爲言。請其往行抄賭。執事者以其所言係屬公事。因即唯應之。旋飭部下警士照辦。掩其不備。一鼓成擒。主家與賭客。均未漏網。警局復轉送縣署懲辦。張紳復與令言。請其嚴懲。用可警戒將來。令亦以照辦應之。無如犯賭本無若何之大罪。是以此次除判罰外。咸予枷責。亦屬敷衍張紳之意。賭客咸有身家。是故罰款既繳。皆得徜徉而出。惟臥街虎子然一身。除每日所得隨手蕩盡之外。何常得有蓄積。用以繳此罰款。所以今尙爲牢獄之生活也。

馮完既將斯事之顛末。加以詳細說明。聞者殊覺津津有味。維時院中之雨聲。則已自大而小。但餘淅瀝之殘響。點點滴滴。一若哀臥街虎之被人傾陷。而代爲之鳴其

不平者。此際仰周言曰。設賭之事。本于厲禁。臥街虎之陷身繯縲。亦非无妄之災。但張紳假公事以濟私憾。其心則爲不公。子既受愚於前。已復接踵其後。其智則爲不明。此中不無可議耳。

守誠曰。不知此次抄賭所獲之人。亦有局騙張子之輩在於其內者乎。馮完曰。該篋片既受張紳之詰問。知其平夙陰狠。必將有報復之行。用是遍告其儔類。絕跡不復往賭。是以彼日所抓獲者。此輩乃無一人。李代桃僵。均屬可憐蟲也。鐵蓮子曰。此輩之事。吾不復措意。但問臥街虎之被拘者。可若干日矣。馮完曰。此事屈指計之。殆將一月。彼身既被羈。而衣食復虞不足。當此秋氣漸深。定必日形瑟縮。來日殊大可慮也。乃邑人談及此事。絕不予以矜憫。率謂彼當少年之時。多行不義。叢愆積愆。久應降罰於躬。今日之事。實屬從前作惡之報。將來瘐死獄中。正其分也。吾輩拭目觀之也可。試思輿論若此。又安有爲之援手者哉。鐵蓮子曰。君幸勿爲彼代抱憂慮。今吾輩既於旅邸相值。使此消息。傳入鄙人耳中。是即其災滿福至之日也。蓋彼行爲之

善惡。吾非爲國執法者。自可置諸不問。惟知彼前此於吾有救命之恩。今彼在厄。則吾拯之。正屬其分。君觀之。吾決不使彼久羈於獄內也。守誠曰。昔人有言。吾不知何者爲善人。何者爲惡人。但與吾善者即善人。與吾惡者即惡人。君蓋實行此主義者矣。鐵蓮子曰。君言雖近似。然其中要自有辨。蓋與吾善者。其人而苟開罪於國家。開罪於社會。其咎至於不可復道。吾亦安能以私恩而廢公義。此昔人所以有大義滅親也。若其所犯者。不過爲普通微末之罪。所科者。僅於罰鍰而止。又烏可忘昔日之恩。惜些須之費。而置於不睹不聞之列也哉。守誠與馮完均贊成斯說之。仰周曰。吾已喻君之意。從此吾輩將分手而行矣。鐵蓮子曰。公言允屬灼見。蓋以既聞此事。意將辭公而行。好在前途坦坦。已近燕疆。距公家鄉。正自不遠。公可安穩就途。吾亦可告無罪矣。

仰周曰。事實固如君言。但吾意本期邀君。至舍下盤桓數月。然後再任君他適。今中途分袂。於心乃不無悵悵。鐵蓮子曰。聚散本屬無常。斯亦事緣前定。公之雅意。僅當

藏之中心。他日敬謁尊居。定不忘此息壤。守誠曰。以吾觀之。斯事並無難了。何必定君親往。以銀交諸馮君。託其代辦可也。鐵蓮子曰。吾適間聞諸馮君言。彼尙有他事。勾當。不能即行返里。此等拯人於難之事。安可任其遷延歲月。况託人而不親往。亦覺謀事不忠。吾之決然自去者。不惟使彼脫然無累。即爲藏事。且將爲彼代謀贍老之計。令其終身凍餒可免。於心乃能即安。君無須挽余。後此相逢有日也。馮完曰。不圖一席之晤談。拆此間同行之伴侶。招彼處解難之福星。斯亦人之所不能料及者矣。是則余之失銀。君等之解紛。皆爲臥街虎得救之關鍵也。事亦巧矣。於是衆皆嘆息於事緣之有定。此時夜分已深。衆均各自就寢。翌日快晴。晨曦杲杲。晨餐已畢。鐵蓮子將辭仰周父子而行。仰周贈二百元爲贖。鐵蓮子取其半曰。只此已足。無須多也。仰周以彼豪士。拒受一出本衷。遂亦不復強之。相送至外。彼此珍重而別。鐵蓮子遂自是去矣。彼馮完者。亦於本日去而之他。吾書亦不復縷叙。所鄭重聲明者。則仰周父子。芷香主婢。以及僕從行裝。均安然就道。以直指其故鄉之路而來。前此事變

疊出。不啻風起雲湧。此時無可紀述。吾筆似有縮地之力。以送此一行人衆。邁返其里門也。

第十五章

人常久客於外。一旦得返其居。僮僕歡迎。妻子無恙。則其忻慰當復何似。况乎年當遲暮。無復進取之心。從此息影田園。不復再問世事。扶筇覓友。載酒遊山。向後光陰。正宜及時行樂。斯則仰周寧家後之概況也。妻梅氏夫人。見丈夫與長子相偕而返。睽違多年。相逢一日。其樂殆不可支。而次子守道。年已十五。頭角崢嶸。晉謁父兄。彬彬有禮。仰周亦顧而樂之。復令芷香拜認義母。略述其相依之由。梅夫人無端得此佳女。不期喜溢顏色。執手殷勤。慰問周至。芷香亦委婉以答之。夫人笑謂婢媼曰。天下事無獨有偶。使方姑娘與蘭姑並立者。可稱珠聯璧合矣。婢媼咸唯唯而笑。似以夫人之所言爲然。夫人曰。可即喚彼至此一晤。一婢應聲而去。仰周曰。所喚者何人。詎戚畹耶。夫人曰。至自知之。吾膝下有守誠守道二人。不啻兩株玉樹。今瓊花亦復

成對。可稱大慳人心。雖移根自外。咸非種自家園。然吾視之。均不啻掌中珠也。言未訖。已見一少女嫋嫋。隨婢而入。爲年僅在及笄。而身軀嬌小殊甚。修眉媚眼。容色照人。入即向仰周爲禮。嬌聲以呼姑丈。夫人隨指守誠及芷香以詔之曰。此汝兄。此汝姊也。可進見之。女即向二人次第爲禮。二人亦致禮以答之。仰周曰。余以久遊於外。故鄉戚友。記憶難周。女郎爲何人。老夫尙在夢夢。夫人曰。此即孟氏蘭姑也。相公乃忘之如遺耶。仰周曰。余年來疲於官事。腦力衰弱已極。夫人言之。吾乃無從想起。噫。卽此可見有司官之不可爲也。夫人曰。此孟氏蘭姑。推本窮源。亦爲梅氏所出。蓋吾姑氏之女孫也。當吾四旬初度。彼母曾偕之來。爾時蓋始學步。已能指點屏幃。辨識之無。相公不常賞其聰慧。而憫其孤露耶。

仰周曰。今憶之矣。不意前此童稚。倏忽已成亭亭之女郎。足見人世之光陰。其疾乃同逝水也。今者蘭姑成立。明敏定逾恒人。弱女非男。慰情亦聊勝於無。將來覓一乘龍佳婿。亦可略慰其母守節撫孤之心矣。乃蘭姑聞此言。不禁淚承於睫。夫人唏噓。

曰。相公尙爲其母幸耶。不知渠可憐之母氏。亦追隨其父爲泉下人矣。仰周嘆息無言。而芷香則以剪水之雙瞳。注視蘭姑。惟謹。意謂個女郎。貌艷如花。乃亦命薄於紙。椿萱並謝。籬下依人。竟與余之身世。印板無二耶。可見天下之大。快樂者能有幾人。而鎮日以淚洗面者。蓋不可以數計也。因此又推及於霞娘。以爲吾儕之伶仃。不且鼎足並峙。而三乎。當芷香神思非越之際。夫人早已繼續而言曰。彼母氏之卒。事當前六年之春。其族中既無近支。而外家復零落不堪。依倚。余回思幼年失恃。曾受鞠於姑氏。其恩殆未可忘。今姑之遺胤。僅有此女。安能視其落泊。因接來家。躬自撫育。以此瑣事。無甚重要關係。故前此函中。亦未常陳述之。仰周曰。報恩恤孤。夫人之爲當也。但守道近未廢學乎。夫人曰。彼從范師受課。進境尙不爲遲。近范因其父疾篤。家函促之返里。吾督之溫習舊業。無使荒廢。未爲之遽易生師也。仰周曰。此舉亦是。蓋師而不良。轉不若自習之爲愈。因謂守道曰。汝前守道行近其父之側。恭立待命。仰周曰。汝造詣何若。可言大略。守道曰。四子均已講解。五經則讀至春秋左氏詩文。

亦經開筆。仰周曰。此亦略可。讀書不貴多而貴精。苟能身體行力。則賢經傳中。只一二句。已穀畢生受用。若隨口讀過。毫無所得於心。則讀書以前。是此人。讀書以後。仍是此人。縱使讀盡五車之書。亦復何益。汝讀書。是否有得。俟吾少暇。再當加以考核也。守道唯唯而退。於是又略談親友之概況。家庭之瑣事。此時家人團聚之樂。誠非筆墨所能描盡者也。翌日。梅夫人之姪梅鼎。聞仰周旋里。特來晉謁。以屬至親。相見於內堂。仰周視之。則一二十許少年也。回憶離鄉之時。彼方在十齡左右。頗以頑鈍取憎於人。日月不居。今已長成如許。但未知能較往日爲佳否也。則見其前而爲禮。曰。不見姑丈者。於茲迨已十年。且喜精神矍鑠。足慰鄙懷。惟鬢髮多已星星。足見數年來心力之悴。側聞姑丈握篆頻頻。初無賦閑之嘆。則此番旋里。定當滿載而歸。將來掄富於吾鄉。必當首屈一指。所惜者姑丈並未身被糾彈。何事浩然思去。若能再拚數年之辛勞。則所得不更多乎。仰周聞此一席鄙吝之談。不禁暗嘆人之所稟。殆有清濁。此子之不才。殆猶昔矣。因拈鬚微笑而言曰。老夫託庇尙健。惟滿載而歸之。

言殊負賢姪所期。囊中之錢。僅俸給之餘耳。適不以老夫未挂彈章。急流勇退爲疑乎。不知苟多擢。宋提勢必終登白簡。此際縱欲逍遙歸里。又胡可得耶。梅鼎曰。聞姑丈之言。足見老成之人。思深慮切。但十年令尹。而不能富甲一方。何殊身入寶山。空手以返。姪終覺深爲姑丈惜也。仰周見其鄙而且鈍。罔識譏諷。因亦不與深辨。惟曰。聞尊公亦宦遊於外。將來榮旋之日。或可囊囊充物。不負賢姪所期。梅鼎搖手曰。是不可與姑丈同年而語。蓋家君身爲學官。正所謂首蓓風味。總有才幹。何能博得多錢。此姪所以每一念及。而輒行扼腕也。仰周曰。學官本屬冷曹。誠如賢姪所云。然苟能廣育英才。以宏造就。則流風所被。沾溉滋多。令聞廣譽。又何難鵲起乎。且縣令之職。在於治民。學官之職。在於造士。以彼較此。則坐擁臯比者。似屬清貴。惟賢姪之意。側重得錢。則又不可一概論矣。梅鼎曰。姑丈言然。好官亦不過多得錢耳。清貴何爲者。蓋作官之志。在於得權。攬權亦即所以牟利。苟不得利者。不幾與作官之目的相反乎。仰周默然不答。此際簾啟而守誠守道相偕入矣。

兄弟相偕而入。乃覩有客在座。守道曰：鑄九兄來乎？弟固料兄之將至也。兄弟散步園中。乃致未能即晤。此刻梅鼎已起自座間。趨前謂守誠曰：不見弟者於茲數年。面龐已大易前狀。軀幹亦較前碩多矣。使在他處相逢。愚兄將不敢相認。守誠曰：光陰忽忽。相別條已數載。兄面亦較前爲腴。足見處境之順。春間聞兄抱鼓盆之戚。頗代悵悵。未卜近日曾膠續否。梅鼎曰：因乏相當之選。是以至今中饋猶虛。仰周本鄙。梅鼎之爲人。不欲與之爲柄鑿之談。徒以至親之故。虛與周旋。今見守誠守道偕來。正可免己無謂之談話。遂起自座間曰：汝兄弟等久別乍逢。儘可暢伸積悃。余將少憩。免使汝輩拘束。因自入裏間而去。守道曰：老父可稱善體人情矣。於是牽守誠之袖。相將就坐。低聲笑言曰：阿兄亦知梅兄鸞盟猶虛。果因何故乎。守誠曰：余則胡知。然以意度之。必選才過苛。佳人難得耳。梅鼎屢言曰：弟又以兄恣其笑謔矣。雖然。人各有見。不能強同。余亦何復恤此。守道忍笑謂守誠曰：兄言殆亦近似。可惜僅得其半。蓋梅兄所選者。乃右具之財。非無具之才也。良以左芬蔡琰。旣不足當其一盼。王

嬌西子亦不能動其至情。彼所抱之大欲。實欲擇一面團團之富家女。挾其百兩之將。以翩然莅止耳。守誠聞此言。不期嗚噓而謂梅鼎曰。斯言信乎。梅鼎正色曰。是何不信之有。余之見固如是也。守誠曰。兄可謂於擇婚之中。另具隻眼者矣。雖然。前此所配之嫂氏。何以未常計較及此乎。梅鼎曰。弟之所詰殊當。此中自有原因。余並非寬於前而苛於後。誠以前此之婚。係出於老父之命。並非自己本身主持。兼以涉世未深。尙未悉財之可貴。至於此極。今則爲年已長。智識日進。於金錢之難得可貴。乃日有所悟。而月有所存。知及之。則勢不得不守之。結婚問題。實屬生財之一大道。當此緊要關頭。又安肯輕輕放過哉。守道曰。若然。則前此嫂氏之死。可稱適如兄願。梅鼎微笑不答。

守誠曰。結婚爲生財之道。此等妙論。誠屬聞所未聞。兄長於弟者。僅一二齡。則涉世亦未可言深。乃能於金錢之爲物。真知灼見若此。若弟者可稱懵懂已甚矣。倘將來吾兄白髮垂垂。不更將尊錢籠爲神道耶。梅鼎曰。何必將來。今茲兄已皈依錢神。而

俯伏其足下矣。良以世界者金錢之世界也。社會者金錢之社會也。國家何以構成。則金錢之力也。家庭何以組織。則金錢之力也。士之所以讀。農之所以耕。商賈之所以貿易。無一不假金錢之力。以求遂其博金錢之心。用至父子之所以慈孝。兄弟之所以友愛。夫妻之所以倡隨。朋友之所以親密。識者與不識者。對我之所以致其敬仰。率必假金錢之力爲之後盾。始能面面俱圓。盛水不漏。金錢乎。其尊無上。其大無外。世人又安可一日離汝乎。守道曰。梅兄。今又大發其錢神之論矣。惟此等口吻。弟久已習聞生厭。毫無所動於中。但未知阿兄聞之。生何感想耳。梅鼎曰。弟年尙稚。故好爲此不知甘苦之言。俟至將來。或以尊錢神而有成。或以蠟錢神而見屈。彼時當曉然於錢神之威稜。未可輕犯。回思兄言。當不啻啖蔗也。守道未答。守誠曰。聞兄一篇洋洋之論。可稱力爲金錢吐氣。鞭辟近裏。不同泛論矣。然以弟觀之。錢之爲物。效用固宏。人對之誠不可輕視妄用。但亦不宜貪得無厭。以錢虜自居。譬如五穀。食之固可以養人。至飽食而不化。亦足以致疾。是在人之善用之耳。至若兄謂世間一切。

均由金錢所組而成。斯蓋對於金錢性質觀念不明之故。良以金錢者。不過一切貨物之媒介。與一切貨物之權衡而已。其本質固無何等之用也。假令世界上。不以金錢爲通工易市之需。則人縱儲之滿箱。藏之盈篋。而寒不可以爲衣。飢不可以爲食。舉凡一切待用之物。彼均無替代之能。則人亦何貴有此不急無用之物哉。

是知古先哲人製定園法之意。一方面取其物罕難得。一方面取其質堅不壞。故用之爲調劑。有無不停價格之需。若人不明古哲之用意。與金錢之性質。惟以廣儲多積爲能事。而不使之效用於人間。則亦將與僵石胡別哉。至於一切倫常交際。皆恃金錢之力。以爲後盾。斯言雖不無幾分之可信。然此特世俗之見。而非情理之真。蓋父慈子孝。兄友弟恭。夫倡婦隨。以逮朋友之交際。皆實有性情之真。以將之。道理之正。以範之。乃能相見以誠。從容中道。倘徒恃金錢。以兄瀾淪之具。則是舉天性人彝。胥歸澌滅。徒藉銅臭之力。以張之外表。雖不無可觀。其內則枵然無有。是率天下人而爲僞也。其弊豈可勝道耶。况世間之事。爲金錢所不能致者甚多。兄遽尊爲萬能。

毋乃過視孔方之甚。兄試思之。弟言亦可爲他山之助否。當守誠縱論之際。梅鼎瞑目搖首。意若不以爲然。及辭畢相詰。始開目熟視守誠曰。相別數年。不期弟之語妙。一至於此。惟此乃紙上之文理。而不切於世間之實用。余之所言。盡皆腳踏實地。從人情世態中。閱歷而來。循之以以行。定能有利無害。弟之言雖美。譬諸夏鼎商彝。僅可爲裝璜之品。而無裨於用。好古之士。雖視爲奇珍。而日用之家。恒見之而不顧。宗旨既異。趨向當然不同。此所以意見相左也。即如男女結婚一事。兄指爲生財之道。弟似不以爲然。不知此乃公平之交易。於理至當。毫無偏頗之可言。蓋娶婦來家。彼實隱然分我財產之半。而衣斯食斯。喪葬於斯。需錢之多。殆將不可勝計。若來歸之始。一無所挾。是不啻引盜入室。而拱手以財產讓之也。天下之愚。甯有更過於是者耶。此時梅鼎侃侃而談。容色甚莊。一若其所持之理。至當而不可易也。

梅鼎危襟正坐。發此一番奇異之談。守道方在童年。且又夙相嬉戲。因忍俊不禁。戟指而向之。方將脫口肆其辭鋒。守誠亟顧而以色止之。蓋恐其口不擇言。開罪於人。

也。惟對於梅鼎。則知其癩癬已深。金銀之魔。殆已盤據其腸胃。若恃三寸之舌。驅之遠出。實恐無此絕大神通。且清者自清。濁者自濁。教而不受。斯亦已矣。何必以水渥石。而反滋其不悅乎。思維至此。遂不復作莊論。而以詼諧出之。曰。聞兄妙論。殊令人耳目一新。但弟猶有所疑。願以相質。兄既以婚媾之事。注重奩貲。不知此外尙復選擇人物乎。梅鼎曰。是亦不能一概而論。蓋吾之目的。既有專主。則其他之事。不妨降格以求。夫貲既豐。人物復美。吾亦何必矯情而不受。倘二者不可得兼。則必取財而却色。蓋珠顏玉貌。終成鶴髮雞皮。特時間之差耳。若黃金白鏹。則萬載千秋。不復易色。是又烏能相提並論。惟是財之與人。成一反比例。所得者多。則犧牲亦不妨其大。所得者較寡。則犧牲亦比較而低。須待臨時酌量。何能預定。守道曰。兄之訂婚。乃無異於饑人之市肉。顛斤播兩。與屠者苦辯低昂矣。梅鼎曰。事不慎之於初。則將貽悔於後。婚姻何等事。而顧可輕輕放過耶。守誠笑曰。惜乎前此有一絕妙行同交易之婚姻。而不與兄相值。倘兄前此曾至吾父任所一行者。則其事諧矣。梅鼎曰。其事何

若弟試言之。守誠曰。昔吾父所治之邑。有一巨紳。家有一女。蓬頭鬢耳。顴齒缺唇。膚黑而粗。蓮盤盛尺。人見之者。幾疑無鹽再世。媼母重生。不惟具此駭俗驚世之容。抑且賦有白痴之性。飲食需人。溲溺任便。或時爲踏踏之歌。或忽作傴僂之舞。奇腔異態。人不能摹。願有一事不痴。則思欲得人而嫁。有時聒其父母。啼笑問作。試思此等絕世無雙之女。孰肯聘之爲宜家宜室之人。彼父母深憐其不幸。致恨造化不公。胡爲薄待其女。使其秉賦不良。至於此極。思以人力勝天。藉金錢之魔力。以彌縫其闕憾。遂廣使媒妁。揚言於衆曰。故舊之家。詩書之子。有肯娶吾女以爲配者。奩資從豐。不計外。予以腴田五百畝。錢號糧店各一。彩輿朝發。契券隨至。當時估其值。約在萬金以上。不知兄對於此等之條件。肯屈身作其相攸之選否。

梅鼎正色曰。代價之鉅若此。尙何不可之有。即令其痴醜有更甚於弟所言者。兄亦概允無難色矣。但不知此等美滿之貿易。爲何人攫之以去。兄至今思之。猶不勝其臨淵羨魚之感也。守誠曰。此則可以不必。蓋斯事之結果。彼饕餮繩樞之人。雖不惜

觀金錢之面。以耦此魔女。而該紳則以門楣有玷。不肯降心相從。至所謂故舊之家。詩書之子。終以羨富之心。不敵其懼魔之念。觀望徘徊。不敢進而問鼎。因之該紳炫富聘女之計。迄於不售。梅鼎聞至此。蹶然起於座間曰。聞弟之言。則斯事尙大有可圖。想姑丈治該邑。吾弟既隨侍在任所。則與其地之縉紳耆舊。必多熟識之人。可否去一魚鴈。爲兄玉此美眷於成。函中無妨略架虛辭。加以粉飾。或可得其快諾。將來下嫁之時。筐篚饒黃金白璧。奩貲有商號腴田。兄對此財女。自當香花供養。匍匐足下。決不貽撮合山之羞也。言際長揖至地。懇切之容。見於顏面。守誠起而還禮。願爲笑所咽。未能遽作答辭。守道則顧梅鼎而哂曰。兄匍匐其足下。不虞飽聞足臭耶。弟恐蓮船一起。兄將顛起。尺有咫矣。梅鼎曰。得財爲貴。此則何害。守誠聞之復笑。願以仰周在內室。言笑皆甚微。不敢縱聲也。梅鼎曰。弟勿以一笑了事。兄所懇果何如者。守誠歛笑而言曰。以兄之門第才華。肯於偕此伉儷。尙何不可之有。但恐事成之後。舅父責弟以無端進此魔女。亂我家庭。汝兄縱利令智昏。汝奈何事前不求我之同

意。彼時弟窮於辭。其將何以自解。兄勿垂涎其奩賞。而置人於火上也。梅鼎曰。此事幸成。將來畢姻之日。百兩彭彭。爛其盈門。新婦縱有參差。老父亦未必噴責。即使嘖有煩言。兄亦將銳身自任。決不以怨報恩。而使弟有一星難過也。守誠含笑言曰。兄意既懇切若此。執柯之任。所不敢辭。雖然。惜此事已從根本打銷。而無能爲力矣。梅鼎瞠目曰。何故爲此冰冷之言。使人失望。守誠曰。該女以婚姻失時。聞已抑鬱而死。兄垂青若此。情不相逢。未死時也。梅鼎聞此言。長嘆一聲。俯首不語。其失望之狀。恍如掄才業聞得元。忽又辨爲誑報者。守誠睹此可笑可鄙之狀。乃目視其弟而嘻。守道此時已知其兄以梅鼎卑鄙齷齪。特爲此游辭以戲之。以故海市蜃樓。起滅任意也。

梅鼎此時掬愁於面。儼有躬抱悼亡之戚者然。蓋前此入耳美滿之言。不期心曠神怡。幾以爲坦腹之選。舍我其誰。守誠口中之財產。皆已囊中之物者。今無端聞此死耗。勢不能娶。樞迎土。使其奩賞附帶而來。則此宛轉茹苦之情。其將何以自遺。守誠

見其因貪成痴。不肯再爲惡作劇。乃以言慰之曰。兄亦不必過爲失望。留得孤身在。何愁無富女之來。婿機緣正多。只宜靜以俟之。將來如可爲力時。弟決不惜齒頰也。梅鼎曰。事已如此。尙有何言。請勿復談此。以滋懊懣。守道曰。兄能如此排遣。亦可謂達觀矣。但近來吾兄過從頗疎。未悉何故。使非老父旋里者。尙未必遽辱玉趾。詎弟有何開罪之處乎。梅鼎曰。吾輩至親。詎復有此。弟之想左矣。願兄近來踪跡較疎之故。亦自有其因。良以兄近日獲交於昌侯之兩公子。既追陪其遊踪。復恐躐蒞寒門。無人承應。是以頗鮮外出。言時面有得色。蓋引以爲榮也。守誠喻其意。心中益加噴鄙。因謂之曰。吾兄對此貴介。可稱鞠躬盡瘁矣。但未知能體吾兄之意。惠然光賁否。梅鼎皺眉曰。未也。但彼雖不來。吾則不可以不在。貴貴之禮。固當如是也。今日以姑丈歸來。不同泛泛酬應。是以破例而出。他日固未常有此也。

守道曰。兄對此二豎子如是之恭且敬者。非即吳縣令之子吳麒吳麟耶。梅鼎傲然曰。是也。弟亦與彼有夙誼。守道曰。弟聞二子憑藉乃父勢。多爲暴於吾邑。人言嘖嘖。

道路以目。弟避之不暇。又焉肯與之爲伍。况吳令辦理縣事。執法受賄。不一而足。嚴格論之。是直邑人之雙寇耳。又何必交其不賢之子。而招鄉中父老昆弟之遷怒哉。梅鼎曰。弟猶在童年。無怪爲此鹵莽之語。古人云。入其國。不非大夫。况身爲其治下之子民乎。好在吾輩至戚。失言亦可無妨。倘聞諸外人。吾竊爲吾弟危矣。守誠曰。駟不及舌。古人之訓。弟以後出話。不可不謹。梅兄之言是也。守道乾笑曰。即令此語爲二豎子所聞。彼豈能遽將吾捉將官裏去耶。梅鼎曰。是蓋未可知。前此鄉人進城鬻柴。行於市上。誤牽二公子之衣。卽行繫入衙內。以頭搶地。至於見血。遲至次日而始釋。若有肆行詆毀之言。聞諸其耳。詎能置而不較。守道向守誠曰。兄試聆梅兄之言。不啻證實惡子之罪。弟前此之所言。虛耶實耶。守誠以目示意止之曰。弟何必恣爲多口。他人之所行。胡與於我者。妄加評隲。果何爲哉。梅鼎曰。以兄意觀之。則猶不止此。蓋弟之所警。均不足吳令父子病。夫彼爲此赫赫之縣令。係由資本而來。尙不同於姑丈。以墨卷試帖博取之易。則將本圖利。自屬人情。何得以受賄之故。卽斥其爲

惡。至於子以父貴。少作威福。此亦少年得意於時之所爲。殊不足碍其品格。惜乎吾弟不趁姑丈握篆之日。躬至任所。而一逞少君之雄風也。守道曰。此等恃強凌弱。弟所深惡痛絕。又安肯躬自蹈之。猥承厚望。殊負兄之所期。守誠恐二人言語參差。意見愈深。遂以言岔之。向梅鼎曰。所謂吳令二子者。爲年何若。梅鼎曰。長公子與吾弟兄年相埒。次公子較二弟爲稍長。守道曰。何爲以彼二子與吾弟兄相提並論。殊覺擬不於倫。

梅鼎曰。彼爲縣令之子。姑丈亦曾任百里之侯。地醜德齊。何言不類。聞長公子將於節後畢姻。所娶者爲周氏之女。不知該女郎幾生修到。而得配此富貴兼全之人。且聞女家中資。竟獲兼葭倚玉。使兄有彼長公子之憑藉者。非得百萬之巨富。決不與之締秦晉之好也。守誠曰。所謂周氏者。爲邑人乎。梅鼎曰。是也。聞其女爲國色。故獲垂青而入選。守誠曰。守土之官。與部民結親。於法爲不合。彼奈何冒然犯之。梅鼎曰。貴昆仲均好爲迂闊之言。令人難於置答。夫時至今日。尙何法律之云。且微聞周

女擬與某姓聯姻。業有成議。既聞邑侯下聘之命至。則悚懼恐惶。棄彼就此。若以弟之眼光觀之。不更斥爲不法耶。須知天下之事。當權者貴。此識時者所以呼爲豪傑也。守道曰。此等之豪傑。只合讓兄爲之。若吾弟兄。則敬謝不敏。守誠見梅鼎利欲薰心。既如蠅之逐臭。而攀附權要。復似蟻之趨羶。此等之人。似乎細胞與氣孔之中。均爲貪婪俗鄙之氣所填塞。不復能再爲醫治。若更喋喋與辯。將蹈不可與言而言之誦。因只澹然曰。據兄所聞。此爲何時之事乎。梅鼎曰。此乃最近之事。兄於昨始聞之。守誠頷首不語。當前此梅鼎與彼兄弟談話之時。即頻聞內室有嘆息之聲。至此復聞長喟。梅鼎曰。姑丈有不豫乎。何嘆息之頻作也。守道方欲作答。守誠疾以言先之曰。想因長途歸來。尙形疲憊之故耳。梅鼎曰。姑母胡以未見。詎外出耶。守道曰。老母方携芷姊蘭妹。在小閣中。剪紙爲花。範帛作物。用爲中秋點綴之品。梅鼎曰。所謂芷姊者何人。余於尊家眷屬。率皆相識。何以未之前聞。守誠乃以芷香之事。約略告之。梅鼎擊蹙曰。吾不解姑丈與老弟。何爲好作此等駭事。而擲錢如泥沙。夫他人之窘。

迫陷辱。何與於我。而乃舉辛苦所積。汗血所博之錢。爲彼而用之。縱曰與彼誼有關連。但此等缺憾之事。隨在而有。又安能人人而濟之。

第十六章

噫。小人之主翁。近二日來。懊惱極矣。充其勢之所至。非抵於發狂不止。家人却願。莫敢以言進。雖戚友尙多。可以延而勸慰。但吾主翁之性情。固爲公所深悉。孤高自許。落落寡合。小人在主翁之家。服役二十餘年。所見相與訴合無間者。僅公一人耳。公方自任所榮旋。迢迢數千里。本宜暫行靜攝。何敢妄爲干請。使公屈就吾主翁之家。特以契好之中。求能平吾主翁之氣者。實非公莫屬。乃公竟不自我先。不自其後。適於吾主翁陷入牢愁之中。遄返鄉里。是不啻孤軍陷入重圍之中。得我將軍自天而下也。故小人昨晚獲遇尊府之伴侶。得悉公歸來消息。歡怍之情。殆不可以語言名狀。歸而述之主母。主母亦轉悲以欣。謂如是巧值。殆獲天佑。本欲命小主人至府。請安陳辭。願小主人憫憫如痴。昨日亦未嘗進食。今茲方伏臥不起。是以未能前來。者

奴不自揣。用敢泥首台前。述吾主翁家不幸之苦况。懇公念夙昔之交誼。一爲降臨。從事開慰。奴知公之一言。定有九鼎之力。庶吾主翁不至半騷成疾。則爲幸多矣。言時。幾於淚隨聲下。嗚呼。此一片淒楚之詞。陳於何人之前乎。則呂公仰周也。陳之者誰。則呂公之友之老僕也。呂公之友爲誰。則與仰周幼而同學壯而同志。朱其姓而號子敏者也。自仰周出仕以後。二人之不見。蓋已十年矣。

仰周聞老僕之言既畢。乃謂之曰。吾與汝主人既爲總角之交。復屬道義之友。一切世故。胥從棄讎。初非泛泛酬應者可比。即使家中無故。汝亦不來。余且將且晚相訪。以一晤汝主人爲快。徒以行裝甫卸。諸事均未就緒。故爾遲遲。今既有事相邀。自當少刻即至。惟是汝之所言。余尙未能澈其中邊。汝主人家中。果遭何等不幸之事。致令父子懊喪。使汝惶懼若此乎。汝其明以語我。勿使吾憫怛如在霧中也。老僕曰。奴毫矣。此事之委曲。奴亦不復深悉。惟知其起因。則爲小主人婚事也。

仰周曰。婚姻者。喜事也。今胡以若此。汝姑去。余少頃當即至。老僕唯唯。稱謝而出。仰

周入內。以此事告夫人。並催庖中從速備膳。以便食後外出。梅夫人曰。當相公未歸之前。朱宅之僕媼。曾來家中。言將爲其少主人定婦納聘。奉主母之命。前來延余。其期蓋爲後日也。今老僕之言若此。是必中途有舛。其何事。詎所聘之婦死耶。即使不幸若此。亦僅失意而已。何舉家張皇顛倒若是乎。正當夫妻談話之間。守誠守道兄弟聯袂而入。向父母問安畢。因亦侍坐於旁。仰周曰。夫人知朱宅所聘者。爲何人之女乎。梅夫人曰。聞僕媼言。係爲周氏之女。其人頗有殊色。蓋其少主人所曾經面見者也。余以男感女貌。求爲婚姻。其事雖無不可。但慕色而不待父母之命。究之不甚雅馴。是以唯而不詰。仰周嘆曰。女色過美。實爲不祥之媒。朱宅之先喜後憂。其胚胎或即兆於此。守道猶有童心。聞此閃爍之辭。有同猜謎。心中躍躍不耐。因潛問於其母。梅夫人乃舉其事告之。守道曰。朱家伯父殊可笑人。語云。不痴不聾。難作阿翁。今新婦尙未到家。而爲阿翁者。已爲神經昏亂。需人排解。此等思深慮遠。毋亦太早計乎。倘將來奠鴈禮成。御輪而歸。兒恐此防患未然之老人。非得半身不遂。即將中

風不語矣。爲自己殘喘計。尙不如不爲兒娶婦之爲得也。二老聞此言。均不期爲之開口而笑。梅夫人曰。痴兒。恐朱家伯父。詎因爲子聘婦而不豫乎。蓋另有其他之原因在耳。守道曰。兒固知之。特以老父新歸。無可承歡。故借題發揮。用博堂上之一粲耳。仰周曰。此子頗有靈機。不落呆詮。吾已於昨日觀其詩文課本而知之矣。守誠謂守道曰。弟尙憶昨日梅表兄之言乎。彼不言吳令長子。將於節後舉姻。所娶者爲周氏之女乎。兄竊恐與此事或有關連也。守道曰。是或有然。兄神經何其敏也。

仰周聞彼兄弟語及梅鼎。不期嘆息向夫人而言曰。余不見令姪梅鼎者。蓋十年於茲。彼幼時略爲頑鈍。此亦兒童之常。尙望其讀書以後。或能變化氣質。孰知昨日一晤。彼竟變爲一富貴熱中之人。自頂至踵。幾無一根雅骨。殊不肖舊家子弟也。梅夫人曰。相公言然。此兒計心過重。似乎冒利而貪。彼不藏之心中。而宣言之口角。則又貪而近於駭矣。以故平時所言。多令聞者不能滿意。但平心論之。人生世上。熙攘因何。求其真不富貴熱中者。殊爲罕見。彼貌爲高雅。自謂視一切爲浮雲。而叩其心君。

未常不貪名而嗜利。此等之人。比比皆是。故人不能窮其所蘊。轉以淡泊明志許之。若梅鼎者。心口如一。貪名即自暴其貪名。嗜利自稱其嗜利。其所好雖與人同。並無絲毫之異趣。但人之諱莫如深者。彼則彰揚恐後。如老狐之不能自匿其尾。故易爲人指斥耳。仰周曰。夫人之言。亦爲有理。蓋所謂僞君子不如真小人也。惟令姪之嗜利。似出恒情以外。吾是以不勝駭異耳。言時回思前情。不禁拈鬚而笑。夫人曰。相公果何所見而云然。請以相告。仰周曰。彼見吾之始。即叩吾曾否飽載而歸。吾告以未常有此。彼則謂如入寶山。空手而歸。繼又惜余未挂彈章。何事浩然思去。夫人試思此等言談。焉得不令人齒冷。夫人笑曰。是亦至親關切之故。但擇言不善耳。

仰周曰。關切耶。吾亦無責。但彼可笑之事。尤有甚於此數倍者。夫人曰。何事至此。願得聞之。仰周曰。吾亦無能殫述。可叩之守誠守道二人。且此一席滑稽之談話。亦出之彼等三人。余不過在內室聞之而已。可笑之甚也。雖然。守誠亦不應持其所短。以之爲戲。此等尖酸之言。雖非口孽。然亦非忠恕存心者所宜出也。守誠聞其父之

詞辭默然起立以聽。守道則回念昨日之事。匿笑不已。梅夫人問其所以。守誠本不欲盡情陳述。恐母之難以為情。而守道則已滔滔汨汨。載笑載言。將昨日一片問答之辭。傾囊倒篋以出之。夫人至此。亦為之軒渠不已。曰。吾不意此兒之圖財。竟能犧牲一切。至於如此。無怪相公以熱中富貴目之也。雖然。守財之虜。究勝於敗家之兒。梅氏之不幸。抑亦梅氏之幸也。余轉可因此自慰矣。仰周至此。不復作答。守誠守道則唯諾從事。以其母之所言為然。夫梅氏夫人。自始至終。未嘗對於梅鼎少作貶辭。雖知其可嗤可鄙之行。猶且巧為迴護。其故何歟。則以愛惜母家之人。善則揚之。惡則隱之。本屬婦人普通之天性。梅夫人雖賢。亦不能外此公例。彼仰周父子隱體其衷。亦不復談此事。少須肴饌既備。仰周匆匆御食訖。即往訪朱翁子敏以行。蓋由篤念友朋。實有至性。急於知其不幸之事。而思為排解者也。

雷雨忽逢。歡然道故。此其愉快之狀。蓋不啻濃陰之宵。驟現明月。溽暑之夏。倏來清風。其爽人心脾。捉人興趣。誠有不能言喻者。惟當局者始能領會之耳。此二老友晤

面之後。亦不能不为例兒之周旋。迨入座獻茗之後。仰周曰。兄鬢髮多變二色。足爲吾二人久闊之表徵。且喜精神無恙。可見平昔修養得法。朱翁曰。余家居無事。較之老弟居官在外。當然事簡心安。至於修養二字。談何容易。莊子云。喜怒不入於胸次。此等境地。殊非吾輩碌碌者所能幾也。言際喟然而嘆。仰周欲引其緒。遂叩之曰。適見吾兄面有憂慮之色。茲又無端嘆息。詎有何者。不特意之事。橫亘於胸中耶。朱翁曰。吾輩擊交。本無不可談之事。茲將傾吐。吾隱以相告。但惜睽違十年。握手一旦。不作痛快之辭。遽言懊惱之事。未免大煞風景耳。實告君。吾避人兀坐者。蓋將三日於茲。若非老弟蒞止者。當不易驟睹吾面。噫。余年已望六。乃不意垂老之時。受人欺侮如此也。仰周曰。吾兄既屬聞家。兼爲碩德。此鄉里所共知者。無惟無人敢欺。而亦無人忍欺。今忽作此悲慨之言。不知果係胡指。朱翁曰。余自信生平未嘗開罪於人人。亦從無向我尋衅者。今不意狼子外來。恃勢相侮之。至於此極也。雖然。侮我事小。其如官箴何。蓋國家紀綱之凌夷。至今日而極矣。回憶吾輩少壯之時。中國之大。

乃未聞有此等之事入於耳也。仰周曰。究之侮兄之事。出自何人。誣在位者耶。朱翁曰。爲此喪德敗紀者非他。抑吾邑令吳良臣也。昔孟子有云。今之所謂良臣。古之所謂民賊。斯二語。乃不啻爲彼而設。但周姓慕勢希榮。卑鄙無恥。以契約爲芻狗。視兒女爲貨品。此等之人。亦當進諸四夷。不與同中國。言時氣咻咻然。鬚幾爲之翹起。仰周慰之曰。吾兄高年。不宜如此動氣。今時事雖江河日下。而公理終不可泯。是者自是。非者自非。請兄一述其始末。庶弟得以明其真相。朱翁嘆曰。余爲事所累。本性殆已。憊憤。乃作此漫無首尾之語。無怪聞者之莫名其妙也。今請述其事以告君。夫吾立子較晚。君所知也。夢郎之生。善當吾四旬之歲。今則年將弱冠。易名爲朱煊矣。此子總角授書。聰明尙不惡劣。惟任性自喜。時多逸軌之行。吾非不知教子。當以義方而基礎。尤當立之於幼。特懲於前。此兩兒之夭歿。均以管束過嚴。致得驚悸之疾。醫藥無靈。奄然化去。至今日每一語及。其母淚痕猶不乾也。因此所遺之碩果。不得不略行寬假。冀其抵於成立。爲承祧主祭之人。庶可見祖宗於地下。

託天之祐。歲月駸駸。兒已近於成人。雖不能於沉潛高明之中。占一位置。然平心論之。尙非十分之不才。自顧鬚眉冉冉。亦用此深自慰藉。每與老妻談論。欲爲之早畢姻事。以了向平之願。老妻亦深以爲然。顧此子每於暗中梗其議也。至向其母所言。維何。余亦不能盡悉。但據其母告我者。則謂彼不欲早婚而已。余亦暫聽之。一日閒居無事。余偶思及此。因而詰之。余曰。男子生而願爲之有室。此人類之同情。抑亦家庭之樂事也。今際汝父母皆健在。欲觀汝早諧伉儷。乃聞汝母告我。汝竟有違言。其故何也。彼曰。學業未就。何以家爲。房幃之中。其足以銷磨人之志氣者。蓋不爲少。有志之士。亦何樂乎早婚。况兒年未滿二十。即稍遲亦無害。父又何必以此責兒乎。余聞其言。類乎自好。因亦不復深論。孰知此子乃另具一種選色之心。必求一躬閱得當者。始肯許爲齊眉之選。不肯遵父母之命。信媒妁之言。草草以偕百年之好。而紛擾之端。遂即肇於是矣。

以上之所述。蓋均紀往之言。今則將入本題矣。距今月餘前。一日飯後閒話。老妻忽

謂余曰。試觀隣兒之婦。娶僅三年。而懷中之子。已啁啾學語。余每見之。益觸抱孫之思。吾家之夢郎。究以及時婚娶爲是。當此青年。正發育滋長。欣欣向榮之時。久令曠居。殊無當也。余曰。吾亦久抱是想。特頑兒另有見地。是以不欲強拂之。試思結婚喜事也。因此而反致無歡。則婚姻之謂何。吾是以屢躊躇而不能決也。

老妻曰。彼前之所言。不過一時之偏見耳。少年之性。流動無常。未必不及今而悔也。特以室家之思。難於白諸堂上。况乎前言具在。益覺啟齒維難。故終於忍而不語耳。若爲父母者。不能善體其心。只據其前言。以爲匪石。勢必兩相耽誤。至其結局。彼必懟吾等之老悖。而爾我尙在夢夢中也。余曰。是言亦殊有理。姑爲之議婚。以觀其是否再行干涉。則其志趣之變否可知矣。但佳婦難得。不可不以審慎出之。勿據蹇脩之言。以爲信史。良以爲此者。以顛倒黑白爲慣技也。老妻曰。此層則不須過慮。吾蓋有所見而始言。若僅憑媒氏之牽絲。則此輩譸張。胡能遽信。吾蓋於上月賀某家聘女時。已有一穠豔之女郎。映入吾目。堪爲吾家夢郎之佳配也。余曰。女子不徒恃容

貌尤當以品德爲先。倘非貞靜幽嫻。卽落鴈沉魚。亦烏足取。老妻曰。余察之審矣。此女接人謙而有禮。沉靜寡言笑。女德中之上選也。余曰。女爲誰氏之子。老妻曰。女周姓。其父爲錢商。亦吾邑中之舊家也。余曰。此錢僧也。烏足耦我書香之族。老妻曰。余僅取此紅杏一枝。何暇問彼滿園之春色。彼家縱有銅臭。又何能沾染我哉。此女美而有德。允稱犁牛之子。若不亟聘之。將爲捷足者得矣。吾恐論婚他族。未必能如此美滿也。

余聞老妻之言。不期心爲之動。乃謂之曰。旣汝見如是者。余亦何惜曲從。此事汝主之可也。老妻旣得余之允諾。因遣媒妁通辭。余以爲必片言獲當矣。蓋余輩詩書之族。旣較彼市井爲優。而臨街有宅。負郭有田。蒼頭之奴。赤腳之婢。亦足以供驅策。雖不敢曰養尊處優。而自信實無凍餒之患。况夢郎爲獨生之子。旣無兄弟。復鮮姊妹。嫁女而得此。殊無挑剔之可言。不意彼偷視女爲奇貨。若迎若拒。不盡其辭。余聞媒妁之回音。遂與老妻曰。天下多好女子。何必是。議於他族可也。然老妻堅持之。以爲

佳人難得。余不耐其煩。遂囑以好爲之。余亦不復預聞。後始得悉頑子曾覩周女。以爲非得此女。寧甘終鰥。以此情潛白其母。故老妻力主其議。以迎合頑子之心理。而詭託己見以謾余也。後此媒灼奔波數四。乃得漸有端緒。余微聞聘儀力求豐腆。併附有若干之條件。老妻一一曲允其請。以期終合兩姓之好。而慰頑子之心。余以心鄙其所爲。遂佯若未聞。亦不復過問。逮議定之後。彼周氏即以女之年庚生辰。書諸柬以授媒灼。轉而達之余家。此固吾鄉之習慣。所謂婚姻之草約是也。嗣經日者擇吉納聘之期。定於後日。是時吾家之人。舉欣欣有喜色。措辦各事。栗碌異常。以待此吉日良辰之至。不意前日媒灼驟來。入門之後。狀態之惶駭。至於失措。低低向老妻私語。旋經老妻厲聲詰責曰。婚姻之重事。彼乃視爲兒戲乎。自己所生之女兒。乃視同牟利之貨品乎。吾視彼周氏之行。直一罔利無恥之小人耳。至縣令雖屬當權。亦何得擅奪人家既定之婦。此事由汝等說成。今結局若此。亦將惟汝等是問。余叩其故。老妻忿然曰。吾家定期納聘之婦。今已由其父母另字邑令之長子。業於本日納

聘矣。吾怪彼等胡以不早語我。致令錯已鑄成。竟無轉圜之餘地。是必受其賄賂。通同朦吾家可知也。媒妁聞此責難之言。矢口自白。謂彼等亦由今日始知。蓋因昨日通辭。今朝納聘。事出倉猝。實爲人之所不及防。苟受賄而通同作弊者。則必身受陰譴。不得其死。

余始聞其故。因亦怒不可遏。惟念此背盟另婚之罪。係出於吳令之恃強。周氏之慕勢。所以構成此事。彼輩不過供奔走以博金錢者耳。何能當此重責。原情度理。似應未常與聞。因揮手謂媒妁曰。去去。無與汝輩之事。惟將來需汝等作證者。當本諸良心。以言可耳。媒妁聞此言。不啻如奉恩赦。唯唯道歉以去。余思事已至此。苟出而較量者。惟有訴諸法律之一途。但婚約之定。僅憑口頭契約。與生辰單柬。並無正式婚書。庚帖之可憑。此在吾鄉習慣法上。固已確定不移。而訴之公堂。則並無絕對之效力。况聞吳令以善於逢迎餽獻。與府尊頗厚。而省中諸當道。亦同此情弊。多關照之。吾若與彼興訟。則今日官場之鬼蜮。若何上下其手。輿訛造訕。其事殊難逆覩。倘置

而不論。不獨騰笑戚友。即捫心亦無以自平其氣。兼之頑子抱疾。僕從私議。在在咸足使余疾首痛心。以故此三日之中。余如坐針氈。如墮愁城。其中懷之痛苦。實有不能言狀者。老友如君。其將何以爲我策乎。

仰周聞而嘆曰。不意近日官風之敗壞。一至於此。四維不張。而墜之自上。瞻念國步。可爲寒心。語云。蘭焚蕙嘆。兔死狐悲。蓋物傷其類也。今我解組歸來。席尙未暖。即聞此官邪之事。而又近出於吾邑。可見官場之失德。俯拾即是。不必遠求。反躬自鏡。此數年待罪邑令。曾否有不衷於理之行。如此輩所爲者。殊令吾面忸怩而心志恚矣。朱翁曰。此語胡來。人之善惡。在於己之所行。而不在乎所執之業。豈一行作吏。即蹈於罪惡之數乎。仰周搖首曰。人之自知。有如耳鳴。人之不自知。有如鼾聲。吾亦烏能自信。朱翁曰。弟之所不能自信者。兄可代爲信之。但吾事甚逼。尙祈示我周行。一爲決策。仰周曰。此事以弟觀之。不如不較爲宜。蓋以今之世界。論理爲次。而論勢爲先。吾輩不幸生今之世。亦不得不就此範圍。匪獨委蛇從俗。實將明哲保身也。使但論

事之是非。則兄理直氣壯。與之一較。更何待言。惟兄則前已言之矣。彼與當道皆通聲氣。即出於控訴。難免有廻護之情況。官官相護。已成今日普通之事。孰肯爲一介之民。而自殘其同類耶。

兼以庚帖未過。吾兄並無確實之證據。足以折彼。所恃者惟人證耳。今周氏既婚於彼。則其人蔑棄信義。尙何待言。若使其對簿公堂。而謂彼肯直陳不諱乎。當知其必無是事也。至於取信媒妁。則彼輩實無知之細民。畏邑令殆如畏虎。詎肯開罪於官。而爲兄理其曲直乎。弟恐此時不惟訟不得直。且將加兄以妄控不實之罪。此覆盆之枉。必將昭雪無從。兄花甲之年。詎堪當此挫辱。矧訟端一肇。胥吏之婪索。勢必同羣蚊之吮血。若牽纏無已。當至露筋見骨。試思不幸至此。人既含冤。財復虛耗。兄之家庭。尙堪問乎。故以弟之所見策之。亦惟有見怪不怪。付之度外之一法耳。朱翁嘆曰。老友爲我痛陳利害。籌策萬全。何常不言言握要。字字中肯。較余所見。更進一層。但卽默爾而息。一若並無此事者。其如己之憤懣。人之謗笑。何哉。仰周曰。人之謗笑。

一層似可不必置慮。蓋此等之思想。僅本諸計較體面之心。所謂外鑠者也。所難平者。惟憤懣耳。所謂降其氣者也。夫此等之事。有識者之笑謗。只有笑謗吳令。笑謗周氏。絕不能笑謗吾兄。倘有人謂吳令周氏之所行爲是。而目兄以柔懦無能者。則此等無理取鬧之笑謗。又安有注意之價值。詎兄讀書多年。於此尙未勘破。惟是憤懣不舒。氣若結轆。大之則足以戕身。小之亦足以致疾。此純由於七情六鬱而發。不可不以理性剋制之。使之漸即於平淡。吾兄苟當憤不可遏之時。當念己身垂暮之年。家庭無窮之樂境。何能因此羣小之作祟。而自行剗破無餘。况此猶僅就切身之利害言之耳。若放眼世界一切既往之事。固不爲強凌弱衆暴寡之歷史。賢哲喻之而不肯言。惟身受者始覺其痛苦難堪。不知威權之等差。層層相制。彼之伸於我者。何常不見屈於人。易地以觀。即可矜平躁釋。總之此類之事。正所謂雞虫之得失。愚者爭之。而賢者忽焉。若以外界之刺戟。而至自累其身心。是乃匹夫之行。高明者何爲出此。曾謂吾兄之賢。而乃見不及是耶。

朱翁聞仰周之言。穆然如有所思。在此將答未答之際。忽門啟。一少年入。長身玉立。氣概頗華。惟面呈憔悴可憐之色。入門之後。即向仰周行晚輩晉謁長者之禮。伏地而拜。仰周挽之起曰。一別數年。賢姪已長成如許。無怪汝父與我昔日臻於老態也。因命之旁坐。朱翁曰。適聞老友之言。雖未能渙然冰釋。已覺茅塞漸開。此後當勉強自克。使鬱者得舒。而湮者獲達。庶不至外戕其身。內促其命。以副勸導之盛意。但恐未能遣此。仍復惓惓於心。而麾之不去耳。此時朱煊起而言曰。兒運命至劣。遭此奇辱。乃以婚姻之故。致貽老父之憂。問心至抱憾無已。願以近日兒亦內變於心。未能伸其勸慰。兒罪大矣。適聞呂叔來此。勉強支柱而前。方在窗外之時。已聞呂叔勸導老父之語。以兒觀之。父以達觀爲宜。誠以父年已高。不可再經繁劇懊惱之事。况以吾家所遭不幸之事論之。吾父雖爲家督。究屬尙隔一塵。奪婦之辱。兒實受之。此後報復之舉。是兒分內之事。何敢以此累堂上。夫子胥終能覆楚。勾踐尙可沼吳。彼區區一縣令。威權儘可想見。苟處以沈潛。假以時日。吾家之怨。終必有報酬之一日。吾

父請拭目俟之可也。朱翁俯首未答。仰周謂朱煊曰。賢姪經此怨恫難忍之事。尙能
力自克制。勸慰汝父。不可謂非青年之中。較有修養者也。雖然。惜汝未得勸慰之道
也。蓋汝欲汝父之達觀。汝必先以達觀自處。汝欲汝父不探首於此繁劇懊懷之事。
汝必先以此繁劇懊懷之事。付諸過眼雲烟。今汝勸汝父高立於隄岸之上。以視汝
之躬入漩渦。曾謂父母愛子之心。而能忍置若是乎。夫父母若在。不輕以身許人。此
古哲之訓也。其所以然者。誠懼戕賊其身。致重傷父母之心。而無以竟父母之養也。
今汝爲報怨雪恥。不惜身攬重難。以決此勝負。不可知之數。敗固以身殉之。勝亦將
同歸於盡。試思堂堂七尺之軀。少年有爲之候。上不能志道有聞。次不能建功立業。
徒以與人爭一女子。至棄其身家性命於不顧。倘汝有不測。則汝衰年之父母。其將
何以爲情。是不獨負此身。抑且棄其親矣。智士固所羞爲。而孝子亦不忍出也。况周
氏之女。不惟未與賢姪偕花燭之好。甚且僅止問名。尙未納采。夫婦之實固未踐。而
夫婦之名亦未定也。乃賢姪既固持於前。吳令之子。復篡取於後。簡言以括之。則

其色耳。今以慕色未遂之故。假託於倫常名分之談。不惜亡其身。以及其親。賢姪一思父母鞠育之勞。已身關係之重。而忍於一擲。若是耶。且丈夫之所患。惟在德之不修。名之不立。何患無良匹。以爲家庭之福。賢姪此時既知軫念堂上。尤當顧惜己身。須知保其身。始能安其親。慎勿輕動妄爲。而自貽莫大之侮也。

朱煊聞仰周情理並茂之訓辭。不期感動良知。低首不語。蓋不獨父執之前。不敢肆其抗辯。而返躬自問。亦實無駁詰之語。可以容喙其間。但少年心性火氣正旺。對於此等之事。究覺纏繞於懷。難以驟釋。以故心中雖爲頑石之點頭。而表面則仍作金人之緘口。則倔強之氣。猶亘於中。故未肯屈服於外也。於時朱翁嘆息言曰。使非道義之交。孰肯瀝胆披肝。侃侃陳辭若是。余對於彼僮之行。雖不勝其憤憤之心。茲聞老友之言。心境開豁多矣。於是顧朱煊曰。吾兒。汝呂叔之言。實有至理。吾父子可暫忍一時之忿。以靜觀彼僮於將來。料彼矜權怙勢。多爲不義之行。其自斃之期。當亦不遠也。朱煊此時。只得勉應曰諾。仰周見彼父子胸中之癥結。雖未能淨絕根株。但

自形勢觀之。較之乍見之時。似已趨於和緩。則此行良不虛矣。因遂拋此不快之談。舉歷任行程之奇聞軼事。以資談助。彼父子聞之。津津有味。乃不覺忘其苦痛。爲之悠然神往矣。

