

054
001
196

怪異小說

道聽塗說

尚友山房印行

●評註

全圖
增像

五才子書

●定價洋二元五角
●特價洋一元五角

施耐庵先生所著水滸傳乃才子書中之一誠爲說部之大觀裨官之傑作惜坊間向無善本大都紙張粗劣字跡模糊且訛字尤多令人不堪卒讀今本局覓得前真同文書局原版其字跡鮮明校對正確實無倫比全書七十回插有精細圖畫一百四十二幅繡像二十八張每回除聖嘆外書之外並附有王望如先生評語此所以異於坊間流行之本尤爲本書之特色頃用上等中國連史紙精印分訂十二冊裝以布函如承 賜顧請認明書簽(評註全圖增像五才子書)字樣有王望如評語者方是真本幸注意也

●醒世 小說 繪圖 九尾龜全集

●每部洋裝六冊 ●定價大洋二元

是書係漱六山房原著共十二集洋洋二百萬言歷歷描寫蘇滬上下社會中情狀上自官紳商界下至妓院歌場一切可驚可怪可嗤可鄙之現象罔不爲之曲曲寫出阿堵傳神刻畫入微形容盡致洵足喚醒迷人超登孽海其有功於世道人心豈淺鮮者現增彩色圖畫數十幅爲特目 惠顧諸君請認明尙友山房印行者爲幸

●寄售處上海棋盤街三育儀器公司

小怪
說異

道聽塗說下冊目次

金大姑 鮑端兒 小 楊小么兒 火 劫 黠 賊 走 無常 潘 封 唐 待詔 纖 織 謀 代鬼 巨 蛇 彭 意之 咒 盜

養毛須 岑 幕 盧用復 洪鄉老 雞 醫 枕乾菴 奇 盜 鬼 伴 巴 嬌 媽 劉 二 朱大善 查大嫂 乳 媪 鬧 房 江昌奇

上海圖書館藏書

A541 212 0015 9142B

~~1628149~~

喜兒
徐延贊
逆子
荆襄客
三足蟾
何東雅
晁婦
龍潭
避劫
王靈官
干季香
玉桂
貓怪
蜈蚣
風霾

三則

靈鷲孽僧
異爐
雷殛
白衣藍
龜異
季雅頭
斯斯
蟻王
祖師
朱方富民
準提尼
異鳥
虎
夢異

二則

小怪異

道聽塗說下冊

涇邑潘綸恩煒玉氏著

▲金大姑

上元縣閨秀有金大姑者。四齡就塾。卽上口成誦。十歲時十三經俱已完畢。白門經懺之風本盛。而大姑堂上雙親。又復素崇佛教。楞嚴涅槃諸經典。儲蓄甚富。心念大姑姿性敏妙。閨闈中旣不必教。以男兒舉業。而婦德當尙慈悲。不如涉獵佛經。亦可涵養心性。况家世珍藏寶卷。披閱無人。未免冷落真經。與其束之高閣。供養蠹魚。何如講授香閨。以助燦花妙舌。于是盡出所藏。俾大姑自課晨夕。大姑旣得諸經。深爲愜念。數年研究。悟徹曇花。大有色相俱空之意。雖父母早通媒妁。曾訂爲太學生陶庚申之子。陶灼爲婚。而大姑於琴瑟之諧。已視爲鏡花水月。竟欲勸使高堂絕婚。陶氏以遂己剃度之心。堂上始念。無過使女郎通曉經卷。馴致溫存。至此世情俱淡。不但無補於閨房。並且潛流於教外。且駭且悔。幾欲盡收經卷。使之返歸正道。而沉痾已深。若必奪其所好。難保無性命之憂。只得諷以微言。以爲青閨紅粉。來日方長。身

雖髻而不冠。然而熊丸垂訓。鳳誥膺封。妝閣中自有一番事業。若果有心濟世。正須滿圖富貴。賑救方爲有力。吾見披剃空門者。只有沿門托鉢。事事求人。何曾見空門中有一人實出己力以濟世者。若瞑心打坐之事。何必蘭若蒲團。方能入定。卽幽閨深閨。亦未嘗不可修清淨之功也。至於增修佛座。則金身丈六。浮屠七級。無一非在家人布施所致。出家人反不過藉人財帛。坐食守廟而已。落髮之事。最爲無益。兒乃金枝玉葉之身。萬不可存此不材心願。余兩人老矣。膝下別無嗣續。僅此掌珠。期得半子之養。以娛殘年。蓄產數千金。無處出脫。任兒揮霍。或濟僧道。或救貧窮。儘堪修福來生。若必棄我兩人而去。則塵塵一拂。水田衣一襲。自活且不可。何有來生可修。女承父母教。披剃之念雖息。而西藏諸經。仍片刻未能釋手。恰因視膳晨昏。別無昆玉。遂堅請留家終養。不願以衾枕壞修行功課。幾度遣嫁。總是拗梗父命。不受婚期。遷延歲月。大姑年已三八。萱堂亦五旬有二矣。是歲竟以老蚌懷珠。吉諧熊夢。千古異聞。無非以兩老積念慈善。天不忍其雙孤。卒示嶽降之奇。以爲善人鼓勵。其時陶氏又來催嫁。大姑以弱弟方在襁褓。老母持家撫幼。兩難兼顧。願留爲老母小助。意

愈不欲出閣。父母雖再三勸駕。大姑祇決念不行。以是奠鴈大禮。竟似貧兒回債。度過一日。再圖一日。延宕陶家子。少大姑三歲。要亦弱冠有餘矣。陶氏亦曾遣子親詣岳家。乞定吉期。金父母亦明知不當深却。奈大姑一意請留。依戀之情。甚可憐憫。勉強挨延。至大姑年已二旬有八。指日花甲過半。金父母無奈。祇得硬允婚期。強使大姑曲就紅鸞。周旋花燭。催妝之夕。乘龍佳婿。年少風流。鏡臺側極意趨承。而却扇人顏雖似玉。心實如冰。秉燭達旦。不肯輕鬆鈕扣。陶氏向聞大姑奉佛。屢拒佳期。未免心多憂慮。及秀幃臨門。見紅粉佳人。行動柔順。自然齊眉舉案。斷不至不近人情。撒帳以還。翁姑兩老。事事關心。乃幾度遣侍兒問夜。而更深漏盡。依然蓉帳空懸。翁姑至此。竟難強作癡聾。又復親詣新房門外。隔簾催喚解妝。新人亦唯唯聽命。無如口是心非。立志保身不污。竊謂觀音淨業。指日可成。豈可以一絲凡念。敗吾數載修行。每曉勻妝加飾。朝侍翁姑。並不稍缺婦道。卽妯娌姑姊間。亦同此閨人懽笑。但一履妝樓。便整頓尊嚴氣象。以冷面與郎君相對。老翁姑往往善言撫勸。祇如以水沃石。郎君陶灼。託業詩書。識理明了。以金惑志迷途。祇爲佛書所陷。心念夫婦之情。人生

一轍。豈有似此佳人。不識天倫樂事。大抵幽沉深閨。冷對椿萱。并乏並房兄嫂。柳絲春信。未受風牽。無怪中藏不熟。今已久迷心竅。挽回非旦夕之功。當徐用柔腸牽動。金旣拒絕深嚴。便亦曲從其意。願請別榻而寢。約爲閨中談友。許之。於是近倚鄰房。創爲書室。每夕就金論典。至三漏後。便自各房分臥。講貫之間。時欲以孔門正道。指點迷津。不謂異端汨性。無殊毒中砒霜。未有神方解救。半載有餘。並不稍移夙向。陶乃問金所以悅禪之故。何遽如此之深。金言佛法之大。乃係萬化之宗。十二萬年以後。天翻地覆之時。羣倫畢滅。惟佛據三十六天之上。得巋然獨存。陶曰。佛國遠屬遐荒。語言不通。安得有書傳入中國。卽唐僧取經西藏。所獲無過數梵字。卿今所讀。祇是中區坊本。乃孔門背教之徒。誇大佛教。以欺誑無知小兒。其書有何憑信。况書卽佛氏手錄。其言三十六天以上。人誰見其上者。以其高不及見者之可以欺人也。其言十二萬年以後。人誰待其後者。以其遙不及待者之可以欺人也。若旣十二萬年以後。能後人有佛。必十二萬年以前。能先人有佛。則未有羲黃。早有佛統。世世以傳。何佛反生於海外。至漢代始有佛入中國。是佛不能取信於十二萬年以前。安得獨

信於十二萬年以後。卽佛果後天地而不死。恐卿亦未必能成如許功業。能與佛氏常存。金曰。妾願不至此也。但願修得來生。身爲男子。斯願足矣。雖佛氏不死之說。甚無足憑。豈修善獲報之言亦無可信耶。妾無大志。但思能修一寸功德。便有一寸應驗。所由不獨自願。決計修行。並有志勸君同歸覺路。以期共享來生果報。本欲盡出珍藏寶卷。與君共味真言。因君未經領會。不遽相強耳。陶曰。卿言過矣。僕固不讀佛書。卽讀佛書不迷也。卿係女流。故願得來生爲男子。僕則已爲男子。知爲男子不過如是耳。金曰不然。雖爲男子。尙有來生富貴。可勝於今生者。君獨無意乎。陶曰。無徵不信。若言佛能不死。則天方開創時。並不聞前世之天。留有不死之佛。以開今世之天。若圖精靈不滅。固亦非甚無謂。至欲捨今生之權愛。滅現在之倫常。斷絕紛華。掃除世事。持齋茹素。困守孤燈。問所望於來生者。仍此富貴之見。欲苦實在之今生。以甘渺茫之來世耳。來世之光榮不可必。而今生之孤寂已不堪矣。且卿所目擊者。不少富貴之徒。是讀孔氏之書者得之乎。抑讀佛氏之書者得之乎。金曰。是皆前生讀佛氏之書者。陶曰。爲我之今生者誰也。彼得其苦。而我甘之。爲我之來生者誰也。我

得其苦。而彼甘之。且佛氏本旨。亦無過言空而止。正以看破今生。謂富貴終歸大夢。今生之富貴。尙不欲取。何又貪取來生之富貴乎。可見爲是書者。不但叛孔氏之宗。並且昧佛氏之言。佛氏恐人迷於富貴。貪得無厭。因以空字作當頭之棒。使枉謀者。悟空。非特懼謀之不如願也。卽能如願。而空則誰爲我有。何必多此一謀哉。使作惡者。悟空。非特畏惡之有餘殃也。卽少餘殃。而空亦徒取人嫌。何必多此一惡哉。且佛氏言空。又何若孔氏之所謂患得患失者。其言固可經可權。不以有富貴者動人。不以無富貴者忘己也。若旣已言空。又欲言來生富貴。不唯患今生之失。并患來生之失。空固若是不忘乎。一篇正論。金亦噤不能答。嗣是雖不復與陶強誇佛教。然自謂已積數載修行。究不可敗之一日。衾枕之情。終不使陶累己。但促陶另卜小星。以延宗祀。陶知其迷不可破。只得別求佳麗。得生三子。陶雖未得紆青拖紫。亦以膠庠儒雅。享素封以終云。

籀園氏曰。空之云者。原以此生若夢。得失俱虛。惟願了却今生。則始以空來者。終以空去也。佛氏過於悟空。甚至不相夫婦。欲與天下同歸於盡。若來生者必有生。

生之義。則來生方爲有託。聽佛氏之教。人且不相夫婦。彼來生者將何自得之哉。然一味言空。則禍福俱非所計。人誰樂於布施者。彼行脚僧又無處托鉢矣。此來生之說。甚背言空者之本意也。知空之不得有來生。信來生可。不信來生亦可。知信空之不得信來生。闢佛可。不闢佛亦可。

▲▲養毛須

養毛須者。宣州城東麻姑山下之獵戶也。陳姓而養名。曰毛須者。鄉俗之譚號也。少貧習火鎗。技初不甚精。間得鑿斲以易錢自活。值歲饑米貴。時屆歲除。家無升斗。因負鎗出尋山徑。冀有小獲。瞥見一鹿出蒼莽中。發鎗斃之。乃前鹿方踣。後鹿繼至。再擊再斃之。養出不意。連獲兩鹿。肩而售諸市。大裕卒歲之資焉。自是膽益壯而技亦漸進。遂投呈爲獵戶。嘗因馳逐深山。倦息石岩下。忽額間墜流涎一滴。仰首睇之。有虎伏岩上。引頸出首岩前。健立不稍動。展睇所向。有野豕蹲身尋丈間。四目凝注。各有鬪心。持不敢發。養豎火鎗。就虎咽際發藥擊之。虎著鉛暴奔。直撲野豕。鬪以死力。豕亦嚙虎不捨。兩雄相厄。移時俱斃。鷓蚌之爭。養遂獲漁翁之利焉。由此以往。更獲

虎三四頭。熬骨成膠。得錢無算。養年少身輕。登層岩如飛鳥。一日獵一人熊。已中鎗矣。仍銳氣撲養。養度奔下山。必爲熊獲。乃聳身上騰。越險及岩上。似有持其足趾者。不敢回顧。拔足再躍。得一絕壁。登之。非熊所能追矣。視其足拇趾已墮。蓋匆遽時趾陷於柴椿罅中。心疑爲熊所執。拔之急。而不知其趾之斷也。養經此驚險。隱有戒心。適遇川客教以弩弓射虎法。遂往來於甯國縣山中。專以射虎爲業。其法用藥箭視虎跡往來慣道。張弩要隘處。活引機括。牽繩以候虎。其傅箭藥。成時試以鷄。鷄著藥可三跳者。力薄。殺虎不捷。一跳而斃者。其藥可用矣。寧之東北境。羣山連繞。榛棘翳翳。有虎大異常。傷人甚夥。養循徑張弓。虎過處。凡三張。皆箭脫而虎不死。養大疑之。乃夜據徑側高樹上。蔽身下視。是夕月影朦朧。三漏時。嘯起風發。卽有披髮鬼踽踽然。走至張弓處。拔箭擲地以去。鬼去半里許。則虎過其處矣。養知所謂虎俵者。卽拔箭者是矣。次夕伏樹如前狀。俟俵拔箭去。下樹復張之。旣升樹。虎至中箭而奔。頃刻不知所往。養以虎旣中箭。雖駛不遠。暮夜必難尋獲。因卽明炬而歸。來日四處蹤跡。搜索幾徧。一山並無此虎。囉唳旬餘。亦已絕望。明年秋去張弓處。凡越三山。衆

斧樵採。其中有虎骨一具。皮肉腐脫矣。養聞急往。酬樵衆錢三萬。始得取骨以歸。製成膠。益得善價。養以數十年獵戶。積產可千金。遂輟搏虎業。效馮婦爲善士焉。方養之在寧國也。腰纏充溢。無賴子大爲眼熱。控養爲隣縣獵戶。不得越境從禽。請逐養。縣君召養問狀。養實供射虎法。以弩弓藥箭呈驗。官善其技。以爲射虎者。無過爲民除害。招之猶恐不來。何言逐也。因賞養而撻控者。以懲其妄。會撫軍閱兵過境。縣稱養技以聞。撫軍試而亦善之。迺旌賞以頂戴焉。遠近間希覓虎骨膠者。僉以養毛須膠爲最云。

▲霍老生

霍老生滕縣人。歲試罷歸。攜生徒三人。一火夫隨身給役。獨輪車三輛。二輛作代步。一載四人被褥箱籠。行過山徑中。遇雨不能進。投一茅舍。有少婦出應客。粉脂蘊藉。鬢髮停勻。御身雖布素。狀甚修潔。時因雨勢狂猛。寢逼黃昏。去旅店尙遠。計已無能馳及。乃乞少婦請借下榻一宵。婦言家無翁姑。無婢媪。夫爲馬兵。終歲宿城中。月無一二日來歸。恐杯盤不備。簡褻上客耳。於是指揮僕從輩宿屋後閒舍。安置生徒於

隔房鋪設衾枕。相與偃息。三少年馳驅勞瘁。一著牀輒鼾鼾成夢。衰老人血虧神散。反側無眠。一更向盡。有叩關者。婦出啓扉納之。老生窺門隙以探所入。秀貌華服。少年也。兩人燒燭對酌。語音細瑣。未可辨識。老生疑爲婦夫。或因家有宿客。故相戒煩聒耳。正猜測間。又聞款扉聲甚厲。婦窘急。遂啟藏庫。匿少年於中。閉庫加鎖焉。然後啓扉。見一人衣廂紅兵衣。垂鞞腰下。面帶醉容。昂然直入。始知先入者爲婦私人。後則婦夫馬兵也。兵見席上杯盤狼籍。問婦何作。婦惶急不知所答。兵銳聲追叩。婦舌卷無一辭。蔽身不離庫門。庫中人聞聲驚顫。震動庫門。銅環錚錚作響。兵知庫有藏奸。迫婦取鑰。啓庫門待驗。婦言鑰不知處。而一時口吃。期期艾艾。一語數斷。一字數重。兵益振怒。叱曰。汝無曖昧事。何至反常。乃爾。看汝專意庫門。必非無因。豈鑰不可得而門遂不可啓耶。乃推婦於旁。斷鎖破門。出少年抽刀將斫之。少年叩頭乞命。婦亦長跪。泣牽兵衣。求使納錢自贖。少年便言願納千金券。兵曰。平昔相見。兵賤不值狗糞。貴公子眼大於箕。視天下尙復有人耶。何至今日轉乞命於小卒。權不在兵握。分毫不擅破慳。安望拌此大注。公子自思。有何大本領。豈嘗自出己力賺得千金耶。

無過藉先人餘業。安享富貴。輒爾擅作威福。不顧貧窮艱苦。百般驕態。事事令人痛恨。兵以身居賤職。一頂綠頭巾。何遽不能稍耐。最可怒者驕人惡態耳。今日卽受千金券。一出此門。豈復有小卒張口地乎。第仗此寒銑三尺。圖快人心。所值何止千金。馬兵本意。原非必殺公子。無過假刀威。痛吐胸中積憤。手中百鍊鋼。屢試及項。究自遲疑不果。乃愈詆愈怒。舌底鋒嚴。不覺心中蹙起。順手一掠。快如截瓜。仇頭墮地矣。旣殺公子。乃拭刀納鞘。呼婦叱之曰。已快一刀矣。行止聽汝自爲之。吾行矣。遂拂袖以去。婦坐屍側。飲泣一炊時。方收淚四顧。意甚踟躕。沉吟久之。始出一大布被。裹其屍。力弱不能舉。復索箠車輦載以出。比返已及五鼓。潑水洗地。血迹俱淨。則鷄聲唱曉矣。老生默伺終夜。心膽俱碎。乃敲火舉燭。趣三少年皆起。催喚僕夫整裝就道。中宵密事。恐有雀角牽連。卒祕不洩。後又以院試過其地。察知某縉紳家爲失子控案。緝訪無蹤。積久事寢矣。始稍稍露其詞於門人。

籀園氏曰。貴公子驕盈氣象。人之欲得而甘心也久矣。况已自投羅網乎。雖然千金買命。價亦非廉。彼馬兵者。卽拚捨此婦而取其金。以更擇佳麗。固亦不爲失算。

乃竟棄之罔顧者。豈真豪氣乃爾哉。毋亦稔知其勢燄熏人。出言不信。當日卽受其券。將來事過反顏。不但金不可得。且轉治之以詐索之罪。故不如揮手一刀之爲快也。可見自行不義。雖有可靠之冰山。禍反因之以滋甚耳。

▲岑幕

紹興人岑某。爲河南祥符縣幕友。聘一窻室名素芝。賃居民舍。每夕檢點案牘事畢。就舍寢息。隨從兩僕。一黠一戇。循環更替。爲守舍常例。戇者趨承謹慤。常可主人心念。深爲黠者所忌。屢欲中傷之。素芝年甫二八。舍內別無婢媪。兩僕皆妙齡秀美。年齒不相上下。每夜姬內僕外。各守青燈。職司內外門戶。黠者恆唧唧耳畔。短戇者於主人之前。言譎詐人。外樸內奸。難以測料。不似口快心誠者。流露易知。常見其與素姬耦語。恐不利於黑夜。岑初尙鑒戇奴之樸拙。雖有譎言。未遽輕聽。無如市虎流言。屢進不已。未免再聞之而疑。三聞之而信。一夕輪應戇者居守。黠者侍幕。適值公牒繁冗。四漏方始罷休。黠奴引燈前導。譎使主人出。兩人不意掩而執之。及門竊聽。杳無聲息。叩環三四響。內無應者。黠者言數叩不應。司閤人必去關不守矣。當以機密

破其奸。不可使知而自備。因傍舍垣牆低矮。踰而可入。遂以肩襯接主人脚。越垣以進。不暇走視閤舍。匆匆趨就內室。素姬正以聞扣驚夢。慌執燈檠。啟寢門出應。岑料戇奴必匿在內。負氣暴罵數語。姬年少膽怯。莫測怒所緣起。舌卷不知所對。岑忿焰中燃。倉卒中並無皂白可問。急抽佩刃刺素姬以死。秉燭徧索內房。絕無戇奴蹤跡。心知事誤。無計挽回。只得出燭門間。戇奴隱几方醒。姑使拔關納黠奴以進。黠奴告主曰。事已至此。不殺戇奴何以自全。岑雖口是之。然心思謬聽黠奴簧鼓。以致屈斲無辜。戇奴何罪焉。據情判鞫。黠奴義當論抵。但使顯戮黠奴。與己不無關礙。因而詐誘黠奴殺於素姬牀下。當卽回署實告居停。酌有定讞。然後明詣公庭自首。竟以殺奸判決焉。岑之殺姬。何其孟浪耶。繼聞黠奴殺戇奴之謀。卽誘殺黠奴。雖明敏可取。而律貴誅心。其罪浮於誤殺姬。

籀園氏曰。素姬雖以冤死。然以譖殺之人立決論抵。素姬可以瞑目。岑幕可謂能斷矣。君子謂殺黠奴以抵素姬。更逾於岑幕之自抵也。卽論明正典刑。非圖自逃法網也可。若旣以誤聽殺素姬。而又以誤聽殺戇奴。不惟無此人情。亦并無此天

理。

▲鮑端兒

諺傳有裝丐婆作太夫人。脫騙緞莊者。此誑騙家之濫觴。至今尚有奉其法作藍本者。廣州有關吏子鮑端兒。性頑劣。不習一業。披服酷喜華麗。父以其不材。心怨惡之。不使絲羅著體。鮑每窺父遠出。輒竊衣父服。以炫耀街市。一日鮑盜父裘裳。披拽以出。欣欣自得。街行數里。有騙兒追呼其後。鮑回顧不識其人。問何作。騙曰：公子出門後。累奴四處蹤跡。坊間幾遍矣。昨晚承主翁命。授白鏹百兩。使買毛衣。且囑爲公子擇輕裘之宜體者。因約公子自視之。鮑聞言。喜出望外。亦並不問所遣者之爲誰氏子也。乃相與共至故衣鋪。索取上色毛衣。如狐白獐獠諸名色。又選一裘一披風。使公子試著之。稱身服也。估價已成。乃盡卷裏袱中。探懷出元寶二錠。兜以尺巾。尙露厥角。晃晃可辨。囑鮑謹匿懷中。言主翁方觀劇。鍾太守家。將攜此往視。是否當主翁意。俟回鋪算決。度兩寶償價。尙不敷。當再索數金來。公子姑守此。轉瞬卽返矣。騙旣去。鮑坐待竟一日。杳無音耗。鋪謂鮑曰：去者不更返。想物可意矣。計兩寶數所值不

甚差謬。公子何難自主。盍出寶爲公子秤算。弗欺公子也。鮑是其說。出寶授鋪。審睇之。鍍銀僞紋也。鋪大怒。直扭鮑指爲騙黨。執欲送官。鮑大窘。再四泣懇。自言亦爲騙兒。誘至者。鋪不獲已。盡褫其袍服。然計酬百金。值所欠猶賒。幸盜戴父冠。冠有珠。計值可抵三十金。始釋鮑回。父知其事。遂禁錮鮑。永不使出焉。

籀園氏曰。裝丐婆爲太夫人。此法已舊。人甚易曉。不謂師其法者。竟愈出而愈奇。斯真青勝於藍矣。然亦鮑氏子以奢念汨性。有間可乘耳。有子如是。必待亡羊而後補牢。爲計已晚矣。

▲▲盧用復

盧用復者。亦廣州人。其父爲鹺商家。掌計簿。饒有金帛。盧之頑劣過鮑。而騙兒之害。盧亦較害鮑爲己甚。但鮑有被服癖。盧有饜餐癖。豐腆家。晨夕必有兼味。似無事眈眈也。奈盧生性乖謬。見盤中物。恨不并器吞之。同席人或染嘗涓點。便覺忿燄中燒。以此無與共飲食者。一日鮮衣華服。獨步坊肆中。有騙兒知其閻魯。可以口腹欺。趨謁慫慫。自陳姓氏。且言身傭某鹽廠。叨在尊翁宇下。公子貴人。身等小服役。不敢冒

味。所由雲泥各別耳。小人久蓄甘旨。欲潔卮酒以款公子。惜無機會可乘。今茲邂逅之逢。誠爲大幸。特望俯賜移玉。以後一切。尙期鼎力扶植也。盧善笑。聞騙兒言無他應。但笑聲吃吃者。久之乃引與俱去。至一所。門戶不甚高廣。院有廢舍。敗柱猶撐。斷磚零瓦。多壅於荒煙蔓草中。入過小巷數曲。有扉半掩。推入之。室廬頗雅。悄無居人。再過一院。見廳事前有華服少年立門側。騙兒呼以弟。指盧曰。是卽某總管之公子也。但得公子一言之力。吾弟一甌飯可穀終身喫喝矣。揖盧登上座。薦茗對酌。盧胸無尺寸。對人無禮。數無溫存語。坐頃無他語。惟舉示腰下金玉。計數囊中瑣碎物。幾件。由人持贈。幾件。以物換得者。滿口腐俗語。刺刺不休。騙兒定計。利於昏夜。度時尙早。乃故意愚弄痴兒。慣說荒唐。以延時刻。及見金烏欲墜。始由他舍移過煙盤燈具。陳設內房。請入倒燈。痴兒旣入。共燈三人。煙凡數十吸。月已升庭。騙知盧懸心杯筋。顧告少年曰。坐客許久腹餒矣。盍往趣庖人。視烹飪已調者。先供一鼎來。少年去一炊候始來。言各饌火候尙淺。惟肉一臠。雖不爛熟。然已可啖。騙兒曰。肉爲公子所常厭者。豈宜躁進。盧曰。羊棗所獨。誰謂豚肩非宴客上品。卽遣行炙可也。少年往廚取

肉。又復消停數刻。始以鼎進。猶堅硬不能下箸。驅兒再請添薪。重煬爐火。盧不可強。攫入口齒。力所不勝。乃抽佩刀片片分截之。且吞且酌。頃刻盡一爨。不謂佳釀內暗置蒙藥。少頃藥發。沉沉下墜。頽然臥地矣。乃徧體搜括。絲縷無遺。惟具一破衲掩其下體。並加蒲褐罩於身。扛送城隍廟。安置馬闌中。佐以飯籮瓢杖。儼然乞兒本色。盧父以盧終夜不歸。知其必有異也。兒雖不材。然膝下更無他出。心甚窘急。明炬大索。妓樓酒肆。訪覓殆盡。影息俱無。盧性每日曉夢纏綿。不著蒙藥。尙非易起。况受迷悶。愈益糊塗。次日午後宿醒稍解。啓睫審睇。始知倒身坭馬側。雖能起坐。然力憊未能舉趾。適廟祝出。盧識之。狂呼求救。廟祝瞪目馬闌。疑其狀貌類盧。且逢人必憨笑。他人無此癖也。但不識何由爲丐。意甚惑。問之果盧也。問何遽如此。曰昨飲傭工家。酒過沉醉。不識何時臥此。曰汝衣履何往。曰昨未解鈕。今此遺有瓢杖。想爲乞兒盜去。待其來取瓢杖問之。廟祝知其愁。置不與辯。但引之入廟。取道裝使暫披服。遣人報諸其父。索上下衣蔽體而歸。問所導飲者。盧雖能言其室盧形狀。奈路不識爲何往。城不識爲何門。唯具牒呈報而罷。

籀園氏曰。參龍氏之得龍而馴之。以其有慾也。古來神異物。猶以有慾之故。受制於人。初何有於痴兒哉。天下人見盧氏子之貪於口吻。爲騙兒所困。未嘗不嗤之笑之。然反躬自問。其能不爲盧氏子者幾何哉。

▲小騙

首飾鋪一銀琢匠。橫几簷下。設一蠟版。上嵌金簪兩事。鐫刻時新花樣。一未起手。一已功及其半。有吹金燈一盞。置其旁。燈芯盈束。鎔鑄已罷。雖去其芯之半。然猶紅焰燦爛。烈如火燧。客有若苦瘡患者。攜膏藥一張。大可六七寸。乞借燈燖。烘化其膏。且烘且誇。言此膏來路遙遠。得自京都同仁堂。甫就燈便覺芳香四溢。非他家物可擬其似也。叨叨片晷。流膏已融。開褶俯嗅。贊不停口。遂以兩手捧進於銀琢匠。謂須視嗅其香。始知京都同仁堂藥料之佳妙。漸逼鼻尖。出不意迎手蒙貼其面。熱氣噴焊。火星迸裂。耳目口鼻。俱爲所窘。力疾掀揭。膏結未能卽脫。待徐徐引退。客已疾掠金簪。并蠟板俱去矣。

▲賭騙

金陵騙局。詭譎百出。肆主某嘗出金羅漢一尊。與騙兒賭。約期三日能攝羅漢以去者。卽以贈之。騙兒若有難色。請緩其期。爲七日約。某可之。卽設几門外。供羅漢其上。自坐守之。過者多注目焉。或謂其金真。或謂其金僞。議論紛紛。不一而足。某瞠目視羅漢。窮日不倦。其間把手展玩。彼此送接者非止一人。凡越兩日。羅漢無恙也。迨三日。騙兒見過。某使坐倚已側。語之曰。積期三日矣。意將何作。騙兒曰。事甚易。特患老師尊。兩月前往維揚。經紀去耳。不然。只須一日功。已作囊中物矣。何待遲延至此。昨接手書。知五日當返。故約期如此。言次。有七齡小豎。並一垂髻女。年可十二三。共扛冷灰一簣。息肩几前。豎指守羅漢者。顧謂女曰。兩頰鬢鬢。形似韓伯也。女曰。毋妄言。韓伯眇一目。此老不類也。豎又指鑄像曰。此萬佛樓羅漢也。今設於此。其殆募化者乎。女曰。謬矣。翁固華髮髟髟。無木魚。無緣簿鉢盂。豈募化者。是爲油漆匠繕補金身缺壞耳。豎否之曰。金完如故。奚待更新。汝目且盲耶。口中叨叨。早手羅漢起。將以示女。女怒批豎頰曰。小家子手癢。乃爾。豎被擊手驚。失羅漢墮於灰。女急掏出之。拂拭還几上。卽整理籌繩。加擔豎肩。口猶痛詆不已。豎肩灰且泣。且走以去。俄而騙夥

持羅漢至。謂某曰。是非君几上物耶。君誠長者。竟爲乳臭兒所賣。無煩七日矣。某大奇之。卽以羅漢餉騙兒。騙兒不受。相與嘲笑而去。

籀園氏曰。似此行騙。法不甚奇。惟出於七齡小豎。則大奇矣。以其齒穉。不足以有爲。故爲人之所不介意焉。天下正惟此不足介意之人。最宜加諸意也。介意之人。只可以欺淺人。不足介意之人。且可以欺深人。

▲洪鄉老

洪鄉老者。金陵之東境人也。鄉鎮無巨富。歲蓄穀數百石。居然殷實家矣。洪世力農。有田數百畝。一家聚食。每歲積有贏餘。而性甚鄙吝。喜占便宜。一日入城糶米。計算前籌。結找洋蚨十數元。款段而歸。中途息足茶棚下。烹茗就啜。東來一少年。趨步躡捷。汗流被面。狀甚窘急。略一拱手。卽問翁行道中。可遇有十三四歲小孺子否。洪言無之。少年唧唧自訟躊躇。起坐焦燥。若無所可。亦烹茶一甌。隨坐翁側。詰翁所往。翁以村告。少年曰。某村旣翁珂里。當煩蹤跡之。具言小孺子身材幾許。衣履狀貌若何。異鄉童稚。人地生疎。無門投趾。惟貴鄉東街中香蠟鋪主田翁。是有瓜葛者。舍此他

無可竄也。翁往詢苟得之。卽攜送城內懷清橋某號南貨鋪。當餉重金以酬。翁問所以追覓之故。少年曰。小孺陳姓。太郡當塗人。姊嫁老虎橋施某。卽南貨鋪之肆主也。孺於三年前來鋪學藝。少不更事。喜頑戲。受人欺騙。南貨鋪山珍海錯。未可隨時稽察。孺輒剽竊私鬻。鋪主尙未悉知。近復假鋪撮空五十餘金。鋪主惡其髻齡巨膽。將欲遣令歸休。孺父御子嚴。歸恐受重責。情急無計。遂盜姊妝奩。席捲釵鈿數十事。冒曉衝出。別無他徑。必適貴鄉田鋪。頃余訪諸其家。猶尙未至。想必誤披荆棘。歧路有歧。多致行程阻滯也。務乞留心密察。軟語導回。不然千金奩贈盡付東流矣。啜茶一過。切囑數語。忽忽以去。洪亦振策上道。更行十餘里。遇一孺。神疲足蹇。手挈洋布重裹。問某村去路。洪審其狀。必陳氏子也。問將何作。孺曰。將赴田某香蠟鋪耳。洪曰。汝固陳姓乎。孺問何由識之。洪曰。願得暫憩片時。我明告子。相與茗埽坐石上。爲述少年追覓語。孺聞言戰慄。面無人色。崩角哀懇。言不舍己。萬無生理。隨解袱布內一長衫兩布襠。層層纏紮。緩結襖數繩。則璨璨然黃金銑耀。盡閨閣中插戴物。孺沉吟半晌。撤出金指環一事。以賄洪翁。期無見執也。洪曰。似此重賂。非敢輕受。雖然。我縱見

憐。不忍斃汝性命。奈一條生路。已爲貴居停所覺。其可終往乎。孺泣下。謂翁曰。蹙蹙靡騁。更欲投生遠方。苦無盤串。袱中釵釧。未審值價幾許。況攜此急求出脫。最易露眼。倘遇歹人。吾事敗矣。翁若慈悲救我。願以賤價出售。洪曰。汝意欲獲價幾何。恐非行道中所能給也。孺曰。我本欲典入質庫。恐爲居停預囑。則又自投羅網矣。萬難之際。若得花邊三十元。當盡貨之。洪曰。行囊羞澀。止花邊十五枚。青錢五百文耳。孺曰。跨下長耳公。尙堪作抵否。洪曰。是驢雖無捷足。然老人得此代步。緩轡徐行。心念良愜。若議去此。是斷吾脛矣。茲欲推情拯濟。不得不捫割愛。遽論原價。曾費蚊纏萬計。今並所著羔羊套馬。一并推解。別無可贈矣。孺曰。幸荷憐救。豈宜屑屑爭較。行囊旣罄。謹當遵教。因卽計點金鈿。盡納洪翁。乃策蹇謝去。洪以無故獲金數十兩。喜不自勝。又恐少年知其里居。將有追贓之慮。歸家後。猶經月不出。久之。度無顧問者。始稍稍出其金。詢諸冶人。僞物也。洪大駭。乃盡攜所有。以示識者。物皆銅質。而薄貼金箔耳。始悟小孺。乃釣帛騙黨。向諳乃翁。溺利貪得。且田舍翁。兩睫朦朧。不辨黃白真僞。故先假少年下種。使投餌卽便吞鈎也。北道謂誑騙家曰念秧。南人則謂之釣帛。使

翁不貪餌。雖有釣帛者。又何處下鈎哉。

籜園氏曰。古今來小豎之受欺於人。及人之見欺於小豎者。雖豪傑在所不免。况田舍奴之粗淺者哉。究之所以見欺於童稚者。皆其欲欺藐茲之一念。有以召之也。故欲知作騙者之用人。當先知作騙者之用意。知作騙者之用意。當先知我之被騙者所受病。人能自知其病。其人已不可欺矣。

▲楊小么兒

楊小么兒者。任邳人。父母相繼亡。家無他丁。惟祖母僅存。又有庶祖母曰鄭二媽。年三十以來。以貧故。傭於近村。每一月一返其家。輒攜青蚨數百翼。以佐兩人薪米。並私蓄殘膏剩旨。爲大母潤吻。小么兒年已近冠。而身材藐弱。纔如十一二齡小豎。家雖窶貧。然亦殷富之後。室廬頗不湫隘。連闔四五椽。老姥雖孫。得以共庇風雨。楊大母老不能執爨。藉小么兒爲司晨夕炊。一日二媽歸省大母。晚宿於家。其夜盜發。殺大母二母於室。縛小么兒置宅中井上。若將投諸水者。井闌窄狹。兩膊橫架於上。身懸不得下。詰朝官驗兩屍。並小么兒縛狀。而尋視出入路。無可蹤跡者。官問楊曰。殺

汝兩母者誰耶。曰盜也。曰其狀若何。乃知其爲盜也。曰塗臉掛鬚。明炬執刃。眞盜裝束也。曰盜幾人。曰五人焉。曰何不殺汝。曰小人長跪乞哀。言家中有無。非小人所預。故許全小人屍身。縛而投諸井。曰大母二母。則誰先受刃者。曰刃先大母。次乃及二母也。曰汝方被縛。且投諸井上。何由知大母之先殺也。曰小人雖見縛。然旣殺兩母。而後投小人於井。是以知之也。曰汝家徒四壁。室無升斗之儲。非能誨盜者。豈鄉里悉諳其德。而盜獨憤憤耶。曰是不然。二母出入朱門。歸必重裹。以來。或傳其資蓄甚完。則誨盜之由也。頻問不能決。乃散衙與諸幕共詳之。咸曰貧兒室如懸罄。盜劫理所必無。但二媽託身豪家。日與諸僕輩共役。奸邪之事。恐所不免。情皆足以召衅。然妒奸仇怨。忿恨無過二母。何遽斃及大母。况大母乃先撻刃者。若又結束作盜狀。團聚至四五人。則必非妬奸仇怨之故矣。或者小孺子窺長者緘固私積。不與沾潤。激而起意。亦理或然也。且閱小豎堂供語言。頗有經緯。似非稚齒人所能裁答。人雖纖細。年或不止是耶。小么兒必有蹊蹺。當詳加研詰。毋爲乳臭子所賣。昨者小么兒之出井上也。其手縛或前或後。爲單扣。爲雙扣。則情可知矣。召解縛者而問之。則手非

反結。且單扣也。乃立喚小么兒而覆訊之。曰：「昨者汝縛何單扣也？」楊甚惶窘。急顧其手曰：「似雙扣耶？」再四窮詰。覺當爲淫賈禍。因復驗其下體。則郎當下垂。固已身非童子矣。懼以刑而嚴鞫之。始吐其實。蓋大母性嚴。御楊多厲色。爲楊所素憚。其夜二媽與大母閒話。至二鼓方就臥闥。小么兒託故入內。牽裾求歡。二媽呵之。爲大母所覺。怒聲聒自鄰房。楊知必不爲大母所容。索得利刃。盛氣以往。大母愈益疾詈。遂殺大母。而仍窘二母不已。二母且拒且罵。楊不能堪。并殺二母。乃狡爲自縛。託盜以爲逃罪計。而強引繩端。就口扣結。情終非便。卒以此漏破綻焉。

籀園氏曰：室無寸縷。而兩婦遭殺。託言盜劫。人知其謬矣。顧謂二媽出入朱門。或傳其家有資蓄。亦語之可信者也。雖事後視之。情甚明了。而當其時難保不爲所惑。慕於縛上雙單扣。尋出破綻。亦可爲善勘獄情矣。惟以楊小么兒之身材如此。而淫狡如彼。欲求天下以可信之人。不亦難哉。

▲雞醫

邑人陳德培諸生也。嘗有一老人攜雌雄兩雞。詣陳求售。陳初不顧。老人曰：「此非凡

雞能已人病。勝於岐黃家。願廉其直。陳給數百文購之。然不以老人之言爲信。姑蓄養之。積久亦忘其說。陳一子疾。已易數醫。治不稍驗。家之人偶憶是雞。原有已病之說。請姑試其術。時病者痰涎汎湧。舌本僵硬。憤不知人。懣懣臥於榻。僅餘弱息。雞見病者。輒騰身以上。當胸而立。探喙於病者之口。吸其頑涎。半响始下。則病者已呻吟有聲。睜目張視。立見起色。問之則言胸中壘塊。頓然宣豁。索茶一飲。精神甚爽。咸訝雞術之神。延數刻。攜雞再治。覺盧扁刀針。不過如是捷也。遠近耳其名。俱爲駭異。凡有疑難症。砢砢所不能瘳者。請於雞。恆有奇驗。於是雞醫之名。盛噪一時。有懇請者。必簞筍以往。每至一家。須贈有輿夫脚價。日詣數家。養雞者得時發囊潤。及病痊。不索謝儀。唯有盛飾花紅。無日不錦標歸去。幣帛重累。或緞或絹。陳氏一家薪水。俱取給於雞醫。儲積贏餘。數年以計。家爲小康。然而雞之用技。專以吸痰取勝。穢惡浸淫。卒致潰裂。日忽嘔痰升許。奄然以斃。陳不忘雞德。殮而瘞諸野。患病家不知雞之已死。邀請如故。因更以牝雞試之。術殊不亞於雄雞也。於是重展伏雌之效。藉花紅以漁利者。又數十萬錢。歲餘而牝雞亦死。因并瘞於雄雞之側。作合塚焉。題碣曰雞醫。

之墓。

▲火劫

邑城南門內爆竹鋪之不戒於火也。其日有學徒陳某。偶與同夥角口。爲鋪主人言斥。負氣辭歸。出城十里。至鄭家園。憩飲茶肆中。適其父以時屆秋涼。攜寒衣數件來城視子。遇之。詰其何往。陳曰棄業歸休耳。父曰雖不當意。此恆業也。惡可棄。因問其故。陳以角口對。且曰已與東人訣。不復作馮婦矣。父曰事屬細微。何遽決絕。乃爾。小豎子投師學藝。不能稍受委屈。何以有成。日已曛暮。縱不啖居停飯。姑回鋪消停一宿。余兩脛俱憊。惟求早息。無遑他計也。陳意尙不適。父百端開喻。強使就鋪。鋪有親串自宛陵來者。同伴八人。蝸廬湫隘。臥榻已盈。陳父旣爲其子謝過於鋪主人。遂留子於鋪。而別就其執友之在城者假榻焉。宛客八人中一少年挑夫。因齋有邑紳書。前往投遞。得宿其家。鋪客冗雜。誤遺火種。遷延引接。燃及火藥桶。砉然一聲。天崩地裂。屋瓦皆飛。大將軍洪威礮無此猛烈也。主客二十餘人。臥分上下床。硝硫衝擊中樓上。元龍早作飛灰星散矣。下床客冒煙蹉跌。尙欲奪門竄脫。不謂鐵鎖銜環。絨持

頑固。火毬拋擲。亂若流星。徒勞豕突之忙。莫解兔燔之厄。彼扭此抱。盡殲於門中。自此每夜鬼哭。悽愴達旦。聞者哀之。或進一策。謂麻油可已火瘡痛楚。若以麻油數鼎。布列於瓦礫場中。俾鬼得資沾潤。其哭當息。因如所教。連設油鼎數夕。比曉視之。無不盡涸者。而鬼聲果不作矣。噫。一陳家老父。一宛陵少年。因非其劫數。得逃於命。事尚不奇。獨陳家子以悻悻之怒。業已脫離死所。而乃父必苦意攔截。勒使陷於浩劫。爲可慘耳。然非乃父罪也。鬼物之所憑。而天定之不可逃也。

▲枕乾菴

邑西南八十里包村。有枕乾菴。菴有老頭陀善居積。藏鏹巨萬。身衣破衲。儉約食苦。無錙銖浪費。僧徒十數人。日分塊粥爲常。惟精舍連絡。頗壯觀瞻。黃白纍纍。恐爲衆僧所侵蝕。或窖地下。或砌壁間。瘞藏詭祕。雖近侍莫測其處。一夕有強虜結隊來寇。提刀執炬。蠶擁而入。縛老頭陀加刃於項。以問藏金所在。頭陀引頸就戮。堅不吐實。盜乃搜取大團焦。中穿一孔。貫禿顱於孔中。承以雙肩。狀若三木囊頭。積薪環其四周。引火以劫之。頭陀窘甚。因以藏金告盜。取金嫌其少。引火如前。再窘而再告之。數

滿千金。始闕然以去。頭陀悸甚。禱於諸檀越。以備禦守之策。遂於僧舍中起一鐘樓。高可百尺。黨巷中計里設險。隨地創一棚。鉦懸其內。約寇至則鳴鐘高樓。各弄鉦聲。迢遞相應。丁壯俱執杖阻隘。斷橋塞徑。以絕盜之所向。自是始無復盜患。而菴有沙彌法寶者。性狡黠。廣結納。淫于樛蒲之戲。遠近無賴子。日誘寶行破戒事。浪擲金錢。無異糞土。雖鄧通銅山。有日不暇給者。初惟竊取頭陀私蓄。以供揮霍。比頭陀覺察。防守加嚴。狗盜之術。無所可施。則以倍稱之息。署菴產。以立債券。腴田百頃。典質殆盡。老糊塗不知業已易主。尙蒙著兩眶盲眼。計較佃人租課。不肯涓滴漏算。及怛化後。盡傾箱篋。不敷法寶債券。儲積無遺。香火漸以零落。幸法寶不數歲尋卒。繼嗣者猶勤農業。不致蘭若就荒。偶值暴雨。佛壁坍塌。現出白金千錠。因旁剎建書舍數十間。近村攻舉業者咸託庇焉。然人識老頭陀多窖金。而香火再傳所得。僅見此數。他無知其處者。有村學究包某。年三十以來。家室和順。子女完備。薄田數畝。稍贍晨夕。唯以硯田食稅。歲取無多。管城子無食肉相。潦倒寒窗。頗自倦於筆耕。又值歲凶米貴。支絀難堪。一日爲索欠者所困。妻聒夫出。貸他所以圖。姑緩燃眉。某思親友間無

處可通賙恤。嘗讀書枕乾庵。與某僧交較厚。肺腑之隱。每相傾吐。或可往告所需。及之庵問僧某。則託鉢遠道行腳。尚在百里外。清風兩袖。怯怯未便歸休。飯鐘已報。因留與衆闍黎。共完齋供。飯罷偶步佛堂。見兩白鼠相逐以趨。尾之至蓮座側。遂失所在。竊自謂獨識窖金之祕矣。因隱其事。不以洩於人。而密思所以取之之法。乃決計披薙爲庵住持。是夕宿方丈中。翌日而歸。假債事與妻角口。妻亦佻儻自悼。相與忿爭不決。某遂淨髮入枕乾庵爲僧。人謂閨闈詬誶。亦寒素家之恆事。何至竟悟空門。決絕如此。杖錫以來。晨夕留意窖金。夜闌人靜時。搜索幾遍。迄無所得。積數年。意亦淡然。蒲團困坐。較諸牛衣相對時。徒增孤寂耳。白足挑泉。懶澆花徑。赤身守鉢。怕戀桑門。因復蓄髮。更入紅塵。然而妻孥非復我有。室廬貨於他人。孤影無依。淒然腸斷。兼之筆墨俱蕪。並無生業可理。無炊誰爨。不竈何煙。因慨然慕子胥之爲人。一筐一杖。往來市肆。間以行吹簫故事。柴扉倚晚。米不充囊。草薦侵寒。塊堪作枕。早識苦攜歌板。難唱蓮花。何如雅伴煙爐。閒繙貝葉。風雨相尋。飢寒交迫。不再歲間。餓殍已填溝壑矣。初包某棄家如屣。人無解其意者。某亦堅於箝口。不以告人。及某行乞垂斃。

始言其欲得窖金之故。噫。苟爲身家之故。而貪戀黃金。猶曰妻孥累之耳。而包某乃欲拋棄妻孥。苦攻財利。設或得之。意將何作。况乎其未必得也。雖然。天下之包某固不少也。

籀園氏曰。財物之陷人甚矣哉。人以貪黷之故。或爲盜殺人。或爲奸詭計。以術殺人。或爲不情之奪。而以忿殺人。其故不一。然皆有欲害人之心。以釀之禍也。若思得窖金者。凡一切譎詐心。狠忍心。荼毒心。俱非所有。以是爲貪黷。於貪黷乎何尤。又安在有殺人之事哉。然而妄心所在。結成幻想。有意外之想。則有理外之幻應之矣。乃老頭陀之愛金。只欲窖藏以祕之。其意不可解。包某之愛金。竟至棄家以徇之。其理更可奇。卒之老頭陀之多金。幾以盜終其命。包某之徇金。且以丐喪其身。無殺人之情者。轉而自殺於己。則亦無往而非殺機矣。

▲點賊

黠賊某甲。言者忘其里居。少行狗盜之術。狡黠過人。年富多力。兩手各握一釘。插壁。輒灰縫中。左右手互相更遞。可緣牆入人家。或置長竿倚牆外。抱竿以上。身輕如猿。

竊掠多案。未嘗敗露也。年且六十。兒孫盈膝。家亦小康。遂輟少年業。時方除夕。設筵行酒。舉家團圍相慶。甲囑諸兒輩。自主觴政。酒酣則各歸房就枕。無預老人事。余今夕略有私念。不謀與諸兒行樂。惟需佳釀一壺。肴饌可口者數事。供置席間。飲酌可自由也。家人聽命而退。甲廳事中有扁額一懸。賊乙竊匿其中。甲蓋早覺之矣。時察家衆。聲響俱寂。乃祝曰。梁上君子。抑何避面之深。長令老人岑寂也。苟能飲。則杯箸俱備。不妨一拌酪酏。乙知不能匿。乃下。甲慰之曰。汝無事畏縮。不汝疵瑕也。吾蓋過來人。而老受戒香者。近有一事縈心。第苦賤軀殘朽。力不足以當鉅任。而碌碌輩又不足與傾肺腑。今子有騰身絕技。屈於穿窬小用。則驥足何以克展。因擎杯勸之曰。姑飲此事。有汝我俱利者。當爲來年之約。假君絕技。憑我資本。必有佳兆也。遂相與釀酒對酌。懽若平生。且飲且告之曰。里人有錢植夫者。君知之乎。其爲人慷慨好義。救人不避險難。因與邑宰不合。今有苗三虎販硝殺人。宰方有意株連。欲置錢於法。錢已脫身遠竄。匿跡莫知其處。僕之客偵知之。僕不敢言也。錢有弟起家魚鹽。雖有積貲。不足供錢營幹。且聞株連事。恐遞相引禍。乃牒訴植夫私黨凶惡。骨肉素相仇。

怨。因請翦除孽黨。所由覆盆之下。益無天日。抑錢有姊嫁新安富兒。其未遇時嘗構姦殺巨案。賴植夫爲之營脫。今新任郡守。與邑宰固有年誼。苟獲尺素相通。其危可解。錢曾遣客投書於姊。姊竟落落不顧。僕與錢並無轆轤。但見事如此。則胸中礪硯。積不能平。古聞無片長者其人譎。有真技者其人誠。子豈其人乎。乙曰事易爲也。射人先射馬。擒賊先擒王。僕將挾匕首。夜伺錢仇之寢。而刃其顛。則一切冰釋矣。甲曰否否。錢與苗名在案牘。今其仇爲盜所殺。其由來可知矣。跣緝而盜無所得。則苗固死。錢又安得有生理。茲所需惟白金三千。則事事貼然矣。近處無可爲計。且錢姊負心太甚。此項固當於彼取之。明歲了却上元佳節。謀當來卽也。乃盟而去。及期乙來。甲囊資斧數百金。盛飾行裝。水行舟楫。陸行車馬。甫達新安。僞爲賣參者。得以數踵錢姊門。時其姊婿一麾遠出。姊以繫心家政。不肯輕去鄉里。藏鏹數萬。緘置所居樓上。管籥之司。必躬必親。卽切身婢媪。不以假手焉。邏守非無男子。然以環繞四垣。遞傳更點而已。一夕夜漏三下。聞樓上騰擲有聲。數呵之。而其聲如故。乃使婢媪輩明燈執械。登樓偵之。見舞落布地。燦燦然皆朱提也。中有練事老媪。默揮諸婢。下樓密

告主母。言天賜白金。不可令有聲息。致阻飛金之來。主母欣喜。乃悉戒諸婢。各箝其口。且促之。早就衾枕而已。亦屏息幃羅。假寐以待。天既曉。閱視樓上。則鍵鏑摧殘。箱篋盡啓。不見新金飛來。徒歎舊金飛去。蓋甲既偵知錢姊藏金處所。乃攜同齊力悍健者數人。伏伺牆外。以爲接應。令乙升屋擲金。以誘其貪。而癡心婆子。果信爲天賜白金。戢伏不敢少動。一任其捲藏以去。計黠甚。亦毒甚也。甲乙得金歸。爲植夫營幹外。猶得各擁巨貲。居鄉里稱素封焉。嗣是俱輟業改行爲良士云。

▲▲奇盜

山右壽陽縣龍門河北。有富民聶翁。號稱百萬。膝前五六人。皆操估計業。惟第三子讀書。僅博一衿。屢試秋闈不售。年半週甲。猶就先正講學。延一塾師。年近古稀。同邑明經也。偶一日有美少年昂然而入。不揖不讓。自登上座。甚倨。師起請其姓氏。客曰萍水相逢。何必姓氏。師曰。然則客非故人耶。客曰。到處人情。何必故人。師曰。雖然。客固胡爲來者。客曰。但見貴居停當。剖衷曲。師請聶翁出。客曰。鄙人同好有性命之憂。乞假二千金拯之。翁曰諾。檢篋出金。如數以餽。客曰。翁之嗣君業詩書者。共有幾人。

翁曰諸兒皆豚犬。惟第三子忝附泮林。然亦駑劣不才。故尙淹滯巾服也。客曰三公。子今歲秋闈。至省後必當過我。我期公子于城北毘盧庵之西舍後園。指日爲信。千萬貴臨。毋爽約也。乃攜金以去。屆期赴其處。客果先在。以封函授公子。囑曰。此矮屋中關節也。聞捷後再當道賀。遂別去。榜發果獲第。及謁座師。座師問曰。汝家嘗通劫盜乎。聶曰。家世書香。安有通盜事。座師曰。事有大奇。疑不能釋。是以相詢耳。往者拜命出都。一夕宿旅館中。夜將半。忽有短衣客。突立燈下。言爲德望家乞一榜之恩。辭之不獲。刼關節以去。及閱汝卷。文甚淹博。本應入選。是以拔之。今已名登蕊榜。前事原可不提。但不識何由得盜力如此。聶詭其詞曰。家嚴貿易河東。遇有溺者。捐金拯之。今歲有少年來授關節。自稱其父爲河東溺者。茲奉嚴命以所得來餉。效銜結之報耳。實不知其爲盜刼之也。座師以其言近理。遂不復疑。

籀園氏曰。盜賊之報德。每較世俗爲有信。特以文闈關節報爲大奇耳。然翁雖素封。乃以素不識面之人。一言相索。肯出二千金爲贈。其慷慨處。固非世俗所能。况紈袴之子。年逾而立。尙依函丈講學。彼冥冥中亦當有以獎勸之也。翁以不稍吝。

惜之故。獲比奇報。彼爲守錢虜者。應亦知悔矣。然而世有守錢虜。或語以名場戰勝之榮。彼固瞑然不動也。將如彼何哉。

▲▲走無常

以生人走無常。小說家多言之。其理似可信似不可信。然而自詡其走無常。而欲騙金帛於陽世者。此不可信者也。自厭其走無常。而求免差遣於陰司者。此可信者也。黃村人蔡玩。弱冠時走無常者。十年以滿。心憚其役。祈神禱佛。修水陸道場。唱演目連救母。百計懺悔。纔得除名鬼牒。凡一切走無常者之希圖誑騙。好作大言。或謂冥判簿上。代查陽數。或謂閻羅案前。代乞高年。玩言皆妄也。終歲差遣。不過爲鬼役作前驅耳。惟每月朔望日應卯。一過冥判前。元旦賀歲。一拜森羅殿。然爾時所見閻羅王。三肅以退。不敢仰視。安有言語可通。卽冥期已促者。亦必待籤下。始知其前此所知者。不過如陽世差役。議論囚徒之罪。旁聽審斷之詞。揣度情節。料其必無生理耳。森羅殿乃關節不到之處。走無常者安得包攬作弊耶。蔡名在鬼役時。緘口不談冥事。及退卯後。問一洩之。大抵惟勸人讀書爲善。其在陽世有學問淵深。素行方正。不

獲發軔者。及至陰世。凡閻羅王以下。官皆此等人爲之。冥曹雖稱鐵面。亦未嘗無圓通之處。惟於守錢奴科法爲最嚴。蓋以文士之在陽世。銜怨於若輩者多也。故凡冥票註名爲守錢奴。無不鎖封者。非必每死一人。輒用生人作無常。有用生人者。必有關礙故也。亦有票上未列生無常。而事有未便爲鬼役所雇倩者。邑城有富商某。蔡以走無常嘗兩至其家。富商之姬七人。惟第五姬最嬌豔。然性汰侈。多暴戾不情。偶憶及適口物。雖夜半必烹調以進。而持筯一再。嗾輒棄去。或饌食甘美。偏罵五味不調。或衣製精工。故尋破綻。捨之改作。撻婢見血。猶嘈聒不休。嘗以細事殺兩婢。家有塾師聞其暴。頗不韙焉。或因以譖於姬。遂大爲白眼。逼勒富商立下逐客令。種種乖異。類如是也。其後塾師捐舍。得爲宛郡冥判。時五姬陽限已滿。下札邑城隍。票列鬼役有蔡名。並標女無常。女無常者。城東之唐姓也。時富商門戶未衰。冥役不得入。票限子時上刑具。時甫黃昏。蔡與女無常先進。見一媪秉燭立姬牀前。一四十許麗人候其側。姬倚臥富商懷。手握丫髻女。兩淚俱垂。語曰。不謂嬌養兒命薄如此。年未七齡。便已無母。哽咽久之。又謂麗人曰。二姐姐。汝妹以性不容物。不克永年。平昔恃寵

而嬌。不無小忤犯。姊妹七人中。姐姐爲最慈。一切疎漏處。望勿芥蒂於胸。嬌女藐弱。情實可憐。念妹八年。懽好用。敢託孤於姊。麗人曰。妹無過慮。偶犯星辰。調理尙當平復。脫有不言。妹兒卽吾兒也。姬曰。雖姊言如此。然吾殺人子多矣。尙欲再言。泣嗚嗚不能連續。一婢捧碧甌以進。姬略嘗之曰。參湯耶。婢曰。是也。曰。另易熱水來。因再沸湯飲之。轉謂商曰。此時略覺清爽。翁亦過勞。姑易王媽來。商乃下牀去。蔡復出。見諸役問夜早暮。役言時尙可稍緩也。俄有陳姓女無常。拘一媪至。蓋姬之舊役。嘗慫恿殺婢者。鐵鎖郎當。手足皆桎。徒倚間聽梆聲三擊。役曰。可矣。乃授蔡鐵索。蔡入。女無常曰。閨閣人擠擁一室。余往上刑具。子立寢門待之。半晌時。哭聲陡起。女無常已牽姬出。姬見媪罵曰。老淫婦。陷我也。媪曰。婢子知罪。此去途中。尙須婢子爲主人應喚。寒薄鬼錢無半紙。公人賞費。尙乞主人點綴。冀得略寬刑繫。以便奔走。公案前一切罪孽。婢子自任之。原無干主人事也。語移時。而地方鬼已爲姬扛送冥資數籠。轎馬各一騶子。輿夫俱備。姬解一籠。分給諸公人。於是姬得代步。而媪亦得弛手足之錮。蔡生人無所庸冥鑑。或有所獲。無過借給諸鬼役。以待物化後之所需。而蔡與女

無常。僅至城隍廟繳票銷差而已。其點解赴郡。則另有母夜叉押送。自此以往。姬媪之如何發落。非蔡之所得而知。越二年。富商祿盡。有府牌鎖封到縣。標役亦列蔡名。商有壻。三科後之孝廉也。蔡持鐵索以入。壻方立寢門。頭上紅光煥發。蔡趨趨却步。適有成衣匠爲壻裁孝衫。呼往問短長。蔡卽入鎖翁以出。未移時。翁之冥鏹輿馬俱至。鬼役曰。奉府判特札。以白足點解。輿馬無所用矣。蔡問衆役曰。五姬之贈可受。翁之賄賂獨不可行乎。役曰。婦人無刑。故其費可受。則受之耳。府判生時雖爲五姬所短。然人生世上。凡有一才一藝。招嫉忌而被謗者。夫豈少哉。謗者不足言。聽者爲可恨也。况札開商罪一百七十餘條。所關妄聽者十之三。使商無可坐之條。亦非冥判之所能仇也。判恐鬼役作弊。私緩商刑。乃更飭委員押解。委員者奚姓。商父之受業門生也。生時奇窮。商事事嚴避之。若恐其禍己。奚嘗挾筆硯。訪親常州。不遇。資斧斷絕。落拓旅店中。無以作歸計。時富商適由姑蘇歸。過其地。燒燭飲於鄰店。歌妓十二人。同聲對曲。帶唱猜拳。絲竹管絃。一時嘈雜。逆旅主人謂奚曰。鄰店客。公之鄉人也。客富人。公往告以情。誼關桑梓。當蒙矜恤。奚微窺之。知爲商。素悉其待人鄙薄。謝不

往。主人強之。奚曰：君爲我先容。吾將整襟以待。主人乃爲白姓名於商。商曰：是其爲人固嘗識之。回里時相見自有期。何必是也。主人曰：奚客貧不能歸。所由請謁耳。商曰：異哉。彼在客。我亦在客。彼不能歸。我獨能歸乎。且我有金帛。爲若人投贈。何必爲諸姬更增一席哉。主人曰：公拌一分纏頭。可救奚君一命。商曰：語益奇矣。歌兒愛之。索一金臂纏。予尙未允。何暇爲旁人惜命哉。乞憐一更許。而商怒。并唾主人好事。奚羞忿之極。明日往城樓僻處。雉經以死。今爲押解委員。恨商已極。誰敢以私情待商者。蔡有姨妹。嘗賃爲商家竈婦。頗見恩待。以是不忍於商。稍存左袒。意欲偕鬼役等隨送。一日程。雖無可解厄。或稍調停以飲食。因告鬼役曰：公等祇襖包裹。必僱脚夫。弟今願効犬馬。隨送公等至郡可乎。鬼役曰：不敢煩駕耳。如是甚佳。乃並驅以去。既上道。奚坐籃筍上。一僕執鐵蒺藜走其前。商徒跣苦石犖确。而梏以鐵線。其重十斤以下。兩足葛藤。步甚艱澀。奚必勒使疾驅。僕但聞奚一聲喝。打鐵蒺藜。必五擊連下。行未半日。滿背鱗鱗。傷痕血漬。頓覺膚肉如腐。蔡雖哀其殼棘。終不敢稍爲乞恩。但於駐輿處。引至暗陬。喂以冷炙。飲以泉水而已。再十餘里。商竟倒地。不可復行。奚使

以鐵藜疾促之起。僕曰：血肉狼籍，並無容鍼之空。雖舊恨不能消，然自是以往，刀山油釜，事事賞心快目，何必使老儉奴斃於中途也。奚曰：言頗近是。可喻令自行，恕不更撻矣。商曰：雖不見撻，而痛楚之甚，兩脛俱非我有，魂將煙化矣。蔡禱於奚，僕曰：貴上人業行方便，尙乞再開一線恩，將團集商手足，梏而縛之，懸諸擔頭，合包裹肩任以行，不愈於徘徊難進乎。僕以聞於奚，奚可之。再夕而及郡，蔡意尙欲俟冥官升堂，試探審問消息，祇以魂出已三日，急於還舍，故到郡卽歸，不復知其究竟矣。蔡除名鬼錄後，所言陰曹事不一，難以盡誌。此特其詳盡言之者，然雖述其情形，並不露其姓氏也。

籀園氏曰：余未冠時，每歲西成，必一至黃村，經理秋稼。主蔡丈家者將十年，每日夕納涼豆棚下，多索丈言陰曹事。丈初不欲言，余曰：陰曹之有罰，所以示儆也。祕不洩於人，儆於何有哉。丈曰：發人祖父之隱事，子孫累世之玷也，安得不慎。余曰：人猶有子孫，及有子孫而知廉恥者，是其祖父之惡，猶未貫盈者也。十惡之家，并無子孫可辱矣。且君第言其事，而諱其名焉可也。自是丈於陰曹事多有言之者。

文言陰曹者所以補陽世之缺陷。陽世之宜賞而猶未賞者。陰曹賞之。陽世之宜罰而猶未罰者。陰曹罰之。陰世之賞。賞德亦兼賞才。陰世之罰。罰奢亦兼罰吝。富商之遭報於怨家也。非惟陰曹有此巧合。人世狹路相逢。往往有若或使之者。何嘗非陰曹之簸弄。故示之以必報也。然原其得罪之由。受者刻骨。施者不覺也。聖人言仁必先言智。能自知其所行於人者之足以取怨於人。則庶幾矣。

▲鬼伴

道光丙戌夏六月。吳生復軒。應試郡中。案未發。輕裝先返。由郡及涇城。其程百里。行及桑坑。去城尚十里。天已將暮。逆旅主人呼於門中。謂天氣陰晦。月色不佳。客可息足矣。卽患晝行炎熱。何如早宿早發。生不應而行。蓋生有同堂兄設肆城南。廛舍清敞。賓至如歸。故不願投逆旅宿也。去桑坑里許。轉過平岡。晚煙掩藹中。見有短衫客。倒蓋掛於肩。包裹負於背。蹣蹣前途。相去不過半里。生念前去經幕山叢葬處。荒塚纍纍。不無恇怯。思與結伴以助膽。乃邁步追及之。問知客係黃姓。邑南之黃村人。以公幹回自郡城。黃還問生。生亦具以姓名里居告。黃曰。先生想應試者。案猶未出。何

便歸耶。生謙詞以應之。因相與談試場事。頗似閱歷人。不作門外漢語。生曰。似子吐納。尚不腐俗。何便作衙隸營生。黃曰。生本書香家。胸中亦略沾墨汁。伯叔兄弟輩。多列庠序。叔某現以舌耕餬口貴府。生曰。某卽君之大阮乎。是其設帳處。與僕祇一術相隔耳。朝夕過從。甚親暱也。與子固屬世交。客路相逢。信非偶然。因互訊生平。及城中居止。且行且語。一更許。前抵北城時。因考試城門不扃。相將徑入。至城隍廟前。黃謂生此去某鋪不遠。余此間小有耽擱。不得復與君周旋。明早當詣城南相候耳。遂別生去。生越宿抵家。卽訪黃叔。言昨晚獨行甚怯。幸遇令姪作伴。過幕山。深慰淒涼景况。令姪語言蘊藉。饒有書生氣象。屈業隸役。深爲可惜。叔曰。某家子姪輩。無作牛馬走者。君所遇者何名。其年幾齒。生曰。令姪之名某。年近三十矣。叔曰。使某姪尚存。年固若是也。生訝曰。是語令人大惑。豈向之見者非人耶。叔曰。某姪生時頗不頑鈍。亦曾讀書應試。年甫弱冠。便已物化。君誠見鬼矣。生恍然曰。是矣。彼爲鬼役。所由夜投城隍廟。僕自不關心耳。進廟時未見廟門啓閉。事固可疑也。惟僕本因畏鬼而求伴。不料爲伴者之卽鬼。今而後將何處求人哉。

籀園氏曰。余以是歲補博士。弟子員亦未俟案發而歸。計先復軒。行不過十里程。蓋已在鬼前矣。求人得鬼。天下往往有此。特當其時不之覺耳。

▲▲潘封

潘封者蕪湖人。家住都陡門。貌魁梧。美髭髯。勇有大力。拳法精妙。槍棒嫻熟。家貧不足以自給。遂陷爲盜。然雖擄掠江湖。未嘗殺人。以故數刼巨案。而術終不敗。年垂五十。儲積豐贍。子女盈膝。遂罷少年業。捕役輩知其能。每遇難獲重案。往往就之請教。或有急難者。輒慷慨調給。一日過春穀城。遇捕管某。要入酒家小飲。時已殘臘。向盡。管憂窘乏。封忽逆旅。囊無多金。苦不能濟。適飲罷出肆。見有裘馬少年。鳴鞭過其前。封曰。君事濟矣。我姑待君於此。君其追之。少年出南門。必下馬而溺。君但籠其馬。請少年返轍。謂家主人尙有要語相商。彼必解金以贈。得金卽返。不須過逼也。從之。果得金一囊。歸問封曰。均此行道者。何由知少年之金可索也。封曰。君爲捕役。茫不知盜乎。彼過城而騁。加鞭以求其速。而目多左右顧。避捕也。出城而下溺。欲察後來動息耳。乃日已向晚。馬行纔至此。所刼必來自遠道。故得金可釋也。封知盜之明。類

多如此者。身雖武士。語言溫婉。人無老幼。皆得論交。或問少年行劫事。每暢談不諱。言其生平所心折者。得兩人焉。一胡僧。一閨秀。俱有絕技。胡僧遇於潞安時。封行潞安。見有少年。一車兩馬。一僕從役。囊有巨金。封屬意焉。跨一款段。日傍車輪。或前或後。夜則同店止宿。一房僅隔。飯後少年來窺封於舍。封援入攀談。始知少年固書生也。囊中所攜。皆他人物。意甚憐之。遂不復萌劫取念。明日少年披星早發。封既無事。疾驅。遂晚覺三十里矣。又明日去少年愈遠。屢顧往來客。無足措意者。怏怏以行。日暮且宿。聞逆旅主人言。有東京少年車載千金。裝爲胡僧所劫。封知爲書生金矣。北路響馬封識。行徑頗熟。遽驅馬騁而疾馳。一日夜追僧及之。叱曰。賊秃奴行將何往。囊中寶物。乃吾友人性命。如不見還。必不留汝生路也。僧怒挺刀來迎。封舉巨斧抵敵。纔數鬪。自知不勝。脫而疾走。僧力追二里許。勢已將及。封大窘。遇一破廟。後院牆高不盈丈。封一躍踰牆而入。僧亦隨入。封伺其墮地時。自後斧其顛。顛傷猶飛足反蹄封脛。封且蹶。而僧已腦漿迸出矣。乃解僧腰纏以去。又嘗至定陶。見一莊。人煙不稠。而僕從皆衣羅綺。夜窺其廬。熒熒華燭。照耀庭階。時當殘暑未消。諸侍婢蘭湯浴。

罷。各搖齊紈扇。坐竹榻迎涼。處處人聲。知不可入。夜及三漏。語倦歸休。珠簾放押。院宇蕭條。封層層進內。徑窺深室。主人翁不知何處遠出。一主母年未三十。高髻鬆鬢。態度嫣然。不施朱粉。肌膚如玉。真天人也。獨坐藤榻上。斜倚絺葛。引枕傍一紫檀小几。燒銀燭一枝。持書在手。頻頻展看。無他侍婢。一丫髻雛娃。執鶴翎扇。緩緩扇其側。又延一更次。始呵欠伸腰。置書几上。呼婢進茗。舉甌略一吸。輒卸簪珥。展衾就睡。封探樓閣中白鏹纍纍。不甚收攝。欲攜數錠以去。而心戀美人不能捨。密矚珠幃。銀缸猶燦。門扉略掩。屈戌常弛。室無男子。嬌弱可欺。因而色膽如天。竟邁步以進。啓幔窺之。紗衾一幅。粉臆猶露。眉偃慵眸。唇含笑暈。春睡海棠。其嬌媚難以言罄。封此時一顆頭顱。正不復作項上想矣。遂引手展衾探其胸。美人方醒。就手握封腕。腕欲斷。覺西遊記所謂緊箍咒者。當無此苦痛也。封知其能。卽跪而請命。百口呼太太。恕小人無知。恩甦蟻命。美人曰。汝旣無能若此。何便作盜。殺之徒污人刀。歸休。一言未已。已擲封出窗外矣。封恐復難之。卽強起騰而升於屋。回視美人已衣而起。秉燭憑窗。笑曰。旣乞恕死。當改悔自新。若猶存妄念。死喪無日矣。封自是倍切戒懼。卒爲善士。以

終其天年云。

▲▲巴媽媽

有孟賈之者。邑人之職經緯業者也。勤於顧杼。因而小有資本。遂販布作客。往來淮泗間。嘗私一孀婦曰巴媽媽。年二十一二以來。夫本梨園子弟。爲侯門臧獲。饒有積儲。以故巴戀金帛。未肯改適。而素性儉約。又工針黹。孟腰間繡彩層疊。盡巴娘手跡。孟每歲半年出。半年居。不獨旅人資斧。悉賴巴娘。並且年少性豪。呼盧賭彩。皆巴娘爲償債券。巴娘識孟凡五載。牀頭黃白物業。已十去四五。孟不費一文。而錦衾繡枕。消受一生。脂粉習慣成自然。遂擁麗人若己有。卽婢媼輩亦奉事儼如家主。估計或不利。輒掇巴娘庫藏。以彌縫闕略。權在掌握。攬掇由己。巴娘一纖弱女子。當其一意顛預。精明固非所任。卽耳目所及之處。猶謂吾有卽若有。無所容其計較。而孟貪人狼性。吞噬無已。因說巴娘曰。儂之與卿。非有兩人也。敢以髮膚自私乎。數歲以來。多分甘潤。悉置膏沃於桑梓之鄉。意在爲卿早營菟裘。以備魚軒之迓。方寸之誠。卿能察之。不待儂言也。第恐久安故土。未肯輕去其鄉。彼此隔離千里。聲息之通不易。吾

鄉桑柘連陰。比戶皆勤蠶事。計什一之利。抱布尚不如買絲。金陵去淮城四五百里。爲吾鄒赴淮適中之地。往來較便。倘益以千金資本。創絲業於白門。庶乎多財善賈。壅績旣饒。則行止俱便。其時意東而東。意西而西。縱以雲山迢遞。不喜鶯遷。而舊貫相仍。亦安鳩拙。此所謂免有三窟之說也。同心人豈有意乎。巴以迷於情好。信孟已深。於是盡出藏鏹並釵飾。傾筐授孟。聽孟所爲。臨行巴誓之曰。妾之性命。胥在君手。脫有差失。則喘息休矣。遠道風波。規江多盜。當時時以妾爲念。未可稍任疎漏。孟曰。閨闈口角。偏多絮絮。此真婦人之見也。儂未弱冠時。傭於朱富翁家。走漢臯。押運財貨。動以萬計。隨身只一老蒼頭。雖有拳棒教頭作護從。而渺爾丈夫。尙須聽儂調度。來往江湖四五年。從無失著。視此區區。眞泰山之一撮。滄海之一瓢耳。而卿繁瑣若此。夫豈有疑於儂耶。巴曰不然。婦人家眼孔。不比丈夫之巨。只覺一錢如命。故不得不一言以相託也。孟曰無容過慮。自識提防也。乃滿載所有以行。至揚州爲石尤風所困。繫纜江都門。連日不得行。同舟有嚴姓客。放浪不羈。覲面卽訂爲盟友。孟以身挾巨資。衣履加飾。談笑間往往以多金自喜。嚴固慣客維揚。多識脂叢粉藪。悶坐無

聊時挈入城散步。因而問柳尋花。有粉頭吉慶者。貌僅中人。而給於口。孟惑焉。貪戀笙歌。流連衾枕。漸傾肝膽。盡吐巴娘之情。慶曰。嘻。信如子言。則巴娘一淫婢也。古之美人。方且千金買笑。卓文君自呈身於司馬相如。人猶訾之。况以深閨弱質。破費多金。買此萍水知交。何輕賤一至於此。妾等飢寒切身。主張出自父母。似此生涯。殊非得已。然亦頗知自愛。王孫公子。其自願傾囊以求邀青盼者。不知凡幾。妾不自解。何多落落也。巴娘之蛾眉皓齒。自必高出妾輩上。而甘作賠錢貨。此真淫婦之不知自愛者矣。君知有前車之鑒乎。前夫之物。可屬之君。後夫之物。亦可移諸人。天下美男子。非於君歎觀止也。他日有多上於君者。則君亦危矣。雖然。妾亦不戒於口。君與巴娘。權好有年。妾以無鹽之姿。邂逅之好。疎不問親。而乃肆爲評論。所謂以不入耳之言。來相勸勉。徒令人憎絮聒耳。孟聽吉慶言。雖不盡是之。然已心動。慶知其術行。於是一飲一酌。處處慙懣。牀第之間。更加款暱。漸覺妖情詭論。足以迷惑人心。乃復進言曰。妾累君久。橐中纍纍者。耗及數百金。妾貌不驚人。性又粗笨。荷承厚眷。此心何以自安。吾母可憎。人貪黷難盈谿壑。妾獨憐君客路。縱家富陶朱。安得有隨身金穴。

妾自悔髻齡坦易。不知愛惜金珠。涓滴胥爲母有。腰無私蓄。未能助君揮霍。妾欲留君。無說可解。去歸休。妾固非不腸斷。然而死活由妾也。孟曰。呸。揚州誇富麗之鄉。管窺之見。何自小若此。隔家千里。雖遠水難爲近火救。然數百金之破費。何至困人於旅瑣。卿雖廉介。不忍過取。然儂實屬意久矣。視卿箱籠無多。室廬湫隘。衣履釵釧。不合時宜。行當爲卿新之。汝母所須。不過阿堵物。拌給數千貫。以饜其心。百年魚水。當有可謀。忍言去耶。儂性不喜慳吝。無煩卿爲瑣瑣也。慶曰。君固豪舉。妾非小性。苟在他人。將速之傾覆。而左坦之私。不得不代爲關切。第巴娘與君好合日久。深情厚意。恐有天仙於此。尙不足奪其寵愛。况遠不逮巴娘者乎。妾雖委身有志。啓齒維艱。不意巨眼人善察人隱衷。非前世木魚功德。修不到此也。孟曰。卿誠愛我。巴娘何能爲。且我亦何所愛於巴娘。巴娘強我耳。慶曰。近者吾母。亦謂君誠篤。可託。絲蘿君盍與母決之。孟以問慶母。母曰。殘年向盡。兩口衣食。頗可自給。老婦家本興化。客寄於揚。已三年矣。伊父守業鄉井。從不預吾母子有無。老婦亦久有歸志。祇以瑣事牽絆。大約半年後。當得清釐。我固不求重幣。君亦休索妝奩。伊所自有。悉聽攜之以去。我念

只在得所付託。了却兒女終身。便釋重負矣。孟喜甚。數旬留戀。不復更作歸計。蓋孟之初狎吉慶也。心猶繫念巴娘。繼聽吉慶教。覺巴娘行動。固有可疑。久之而讒說得行。新好愛篤。所謂巴娘者。遂消歸於瓜窪國矣。沉湎酒色。僅淹三四月。腰纏已罄。典質箱籠。又復支持旬日。慶母謂慶曰。客憊矣。慶曰。寒兒佩囊中。尚有黃金二錢。要而取之。則不復相識矣。其夕慶謂孟曰。釵釧數事。皆院中花樣。不合良家妝束。方更新之。適三姨姆贈青藤臂纏一雙。意欲鎔一指環作鑲嵌。尙欠黃金二錢。君其爲我謀之。孟曰。似此區區。誠易事耳。遂出金授之。慶曰。君固久於江湖。所閱多人。見有如妾廉潔者乎。相處幾半年。從不窺君佩囊。若在他入早攫取之矣。孟洋洋甚。得盛氣謂慶曰。所值幾何。謂足當卿一盼。然儂亦限於客邸耳。苟使香車偕歸梓里。卽欲築金爲屋。亦當爲卿成之。豈至以有限之費。勞卿啟齒也。慶曰。嘗有相妾者。謂當作富家主母。其言果驗矣。慶知孟已別無長物。遂與母謀。伺孟出移避他院。比孟至。慶母告之曰。適汪姨病肺。慶往省視。今晚恐不得回。煩君姑就旅邸。暫宿一宵。孟諾之。明日。至院。見慶室臥榻空懸。簾櫳寂靜。物事零星。駭甚。尋問其母。母曰。君禍吾母子矣。數

年來債券積可盈尺。邇日責負者絡繹不絕。咸謂慶兒現受富翁之聘。百琲明珠。已歸掌握。以故索償甚急。拍案叫嚎。勢如狼虎。慶兒於昨晚二鼓後歸來。嬌弱兒那能堪此暴橫。遂以驚怖成疾。今擇僻靜處避匿去矣。君速歸謀取千金來。安置一切。毋以慶兒爲吾累。吾只思料理債券。俾慶兒得所依託。便當歸息故園。以耕種爲生活。可再以空囊之累。受人凌辱如此。慶兒無他語。但囑君早謀下聘物。渠在院中多一日耽延。卽多一日懊喪也。孟無奈垂首回邸。明日且復來。母曰君猶未去耶。想千金可以立辦。不待取諸家藏。誠吾母子再生之福矣。不然將別有異能奇術。可堪爲我解圍乎。孟曰否否。欲得慶娘謀面以去耳。母曰嘻。是賈害也。債主紛紛。方欲挾慶以要我。匿之猶恐不深。尙敢公然相見耶。君其速行。唯拌却老婦一命。與債主當旗鼓。君與慶兒有一於此。已非吉兆。况其俱至。雖有蘇張之舌。無以排此難也。孟又歎恨而去。明日再至。并慶母亦不得見矣。徘徊終日。無所爲計。乃痛哭而行。孟每歲行賈。其資本必有贏無縮。此歸兩袖清風。無所可解。惟言中途覆舟。惟命幾於不保。自此以怯於風浪爲辭。遂不復貿易他鄉矣。居三年。淮城之音耗久絕。一日方登場打麥。

積穢於庭。忽火自穢中出。烈焰騰騰。不可嚮邇。幸人手衆多。撲救移時乃息。俄而他處又作。則又撲之。自此日必三四驚。或閨中褻器忽升於庭。或開甌取飯。而沙礮滿中。甚至夫妻同寢。比及曉。孟則赤身露臥廁中。妻又與傭工共枕。顛倒簸弄。百態不齊。驚擾月餘。忽夜半無故火作。孟無子。一妻一女。火毬迸射。門迷不得出。遂猥爲灰燼。孟雖強逃得脫。然已鬚髮俱焦。膚肉炮爛。又覩妻女之慘。號咷哭叫。致成狂疾。每跪庭中。乞巴娘饒恕。言其爲惡妓吉慶所賺。原非有心欺騙。又有時厲聲作巴娘語。謂喪心猪狗。汝本意騙我金銀。自資豪富。惡妓之見奪。抑係天不汝容。故假手貪婆。爲汝消耗也。汝試思一架破屋中。除汝賢荆人兩片臭皮肉。更有幾何長物。數十貫販布資本。半假諸東里婁翁。非由阿娘攸助。得完此券耶。嗣是舍宇皆新。田園綿亘。一絲一縷。誰非阿娘物。豈除却貪婆所騙。遂無足容汝感念者乎。罵罷輒引杖自擊。血流被面。或以錐刺太陽穴。狂叫而絕者屢矣。家人震恐。更番爲之邏守。越數日守者亦懈。遂自剗刃洞心而死。其鄉人有至淮上。有聞巴娘待孟再歲不至。憤恨自刎。此報之所以慘也。

籀園氏曰。天下有同此負恩之人。而或則非之。或不非之者。亦視其情何如耳。巴娘之助孟。與孟之資吉慶。固皆出於情願。然慶負孟則可。孟負巴則不可。何者。巴之於孟。情在親而信之。實重孟之爲人。而欲託之生也。孟之於慶。情在狎而玩之。明知慶之爲鬼。而甘投於死也。人之有恩於我。果視我之爲人。固不可不以人報之。人之有怨於我。本視我以爲鬼。又何必不以鬼報之。故巴之死得爲孟崇。而孟之死不得爲慶崇也。然則報復之間。祇有不情之人。未嘗有不情之鬼也。

▲▲唐待詔

唐待詔名臧。年少有膽略。設鋪於唐族之東村。鋪故唐四海之鋪也。四海以與人忿爭。縊死鋪中。遂空其室。無敢棲止者。臧恃其膽居之。踰年亦無大異。一夕既就寢。沉沉欲睡。有吟哦聲。啞啞側耳。初不甚辨。及宛轉重疊。漸諳其詞曰。碧海青天夜未央。冷冷玉露草成霜。孤燈寂寞蘭房裏。冷焰無光懶上床。有意盼郎。怕見天光。東寺鐘撞。西鄰雞唱。傷心歸去了。紅袖淚沾裳。傾聽一時許。愈辨愈晰。恍惚間竟爲所魔。身累重贅。負若百鈞。口欲喧呼。啞啞不能成聲。儘力撐持。牢不可脫。久之若有喚者曰。

文老翁來櫛髮矣。始遽然以醒起。欲燃燈。苦無火種。念對舍有爲葉子戲者。乃啓扉造之。述所聞於衆。且言其魔。衆曰。魔亦常事。何遽見怪。臧曰。魔固不足異。特其詞甚異耳。衆曰。汝不過從鼓兒詞中竊得數語。便欲持以誑人。去歸休。毋徒亂人意也。臧曰。謂子不信。請看明日。若果文老翁來櫛髮。則子言非妄矣。衆曰。姑俟明日驗之。臧逡巡乞火以去。及門見黑影如樹。當門而立。兩手招臧欲捕之。懼不敢入。復回。又以所見告衆。衆曰。大怪事。偏汝多見鬼。不過貪戀戲局。欲作壁上觀耳。天已將曙。何難再停片刻。臧乃留其舍。侵曉始歸。歸不多時。有杖而至者。則文老翁來櫛髮矣。

▲劉二

粵省俞孝廉。以大挑授四川彭水令。縣民劉二。妻年少多姿。爲其叔所私。叔無家。與姪共爨。擁姪婦若己有。二性懦。婦與叔枕衾昵比。恆無顧忌。亦不敢有齟齬。乃二不怒叔。叔反怒二。二或稍染其婦。叔卽憤不能平。因遣出十里外。爲富室傭工。偶一夕。叔以事披星早出。適二自傭所夜返。兩相值於中途。叔問深夜何歸。二囁嚅不得對。叔咆哮暴作。適持杖在手。怒擊劉二斃命。明日。或以二死來告。叔僞構冤詞。控於邑。

宰卽俞公也。得詞後。差捕緝兇。數月不獲。叔頻控不已。俞訪知叔與姪婦有奸意。二必爲叔殺。反詰之。叔堅執不服。言姪冤莫雪所由。剴切代伸。豈可以姪閉覆盆。並使叔沉阿鼻。俞終以情關殺命。叔係原控屍親。難以刑勒。屢鞫不能決。因爲劉二刻一木主。每訊此案。必三漏始升廳。凡唱名。先劉叔。次劉妻。再次唱劉二。則使隸人抱木主以應。或徹夜窮詰。或更餘而罷。問畢。卽安置木主於密室。繫劉叔劉妻於檻外。如是者。已數夕。劉叔劉妻漸亦神倦恍惚。木主後或呻吟聲。或長歎聲。或嗚咽哭泣聲。及夢醒時。陰風慘慘。咫尺鬼影。乍有乍無。俞密令青衣伺黑暗中。以偵兩人動止。兩人者。初甚驚悸。旣而似嗔似祝。絮絮叨叨。語低不甚可辨。一夕俞升廳。點唱。劉叔劉妻以次相應。及唱劉二。隸人已應矣。復有鬼聲隨應於後。而鐵索郎當響在耳側。俞乃作色問曰。劉二至乎。曰至矣。曰適從何來。曰自酆都獄。曰汝來幾日矣。曰已積旬終矣。俞震怒曰。汝來許久。何每夕唱名公庭。汝敢抗不應點。曰二欲自呈寸悃。惟於殺二者有不利。卽於二有不利焉。故不敢暴洩耳。乞霽雷霆。詳察鄙意。二不更諱矣。曰殺人者不可索。正需汝一決。何諱爲。且彼逞毒於汝。大仇也。汝欲以德報怨。何自

惑如此。雖然。汝試言之。汝不自仇。誰好事者。必爲汝仇也。曰殺二者。二叔是也。然以叔論抵。則二之室人將失所倚託。抱中呱呱者。歲甫一週。覆巢之下。必無完卵。是以惓惓焉。况叔之殺二。自是前生孽報。匪今之故。誠所甘心也。兪曰。孽自前生。豈可使冤冤相報。循環無已時。吾不汝叔罪矣。乃令劉叔自陳。叔以活鬼不可欺匿。且宰公業有宥情。遂服。兪方諭鬼使去。鬼臨行。猶再四叮嚀。乞使刑不及叔。宰亦諾諾無難詞。然而供畫獄成。仍以奸殺律。置劉叔於法。

籀園氏曰。劉二之死。控冤者劉叔也。雖有奸殺情。別無首其事者。劉叔不自承。誰則能使之承者。恐有老吏。亦無如此獄何矣。惟鬼言孽由前生。抵有遺累。鬼力乞之。宰首肯之。使劉叔畏法之心。冰銷雪釋。夫而後甘心輸服。而獄無遁情耳。此一事。往於西江舟中。因客談。鄴都軼事。有兪令之紀綱。羅某極言人死歸鄴都。傳語不謬。而舉兪之鞫此案者。以爲徵信。乃知能吏作爲。雖親隨人。猶爲所惑。况鄉愚哉。

▲▲ 織織

涇人胡常者。開設紅坊於漢口鎮。資本巨萬。傭工數十人。屋宇深邃。連數進。貨物充溢。最後一樓。堆積雜物。向無人居。一日傭工者。躡樓取物。忽飛瓦破其顛。鼠竄以下。聞者往闕。俱爲飛瓦所傷。一時騰沸。相驚以怪。時常方以事回里。其少子章。在坊習業。雖曰學徒。固小主也。章年十六。姿容韶秀。饒有膽略。聞衆言。嗤以爲妄。盛氣登樓。竟安然無恙。益笑衆人之誣。言怪者。積不能平。章曰。非口舌所可爭。請今夕獨宿樓上。以明其非怪。傭工者。多少年選事。謂小主人能往宿一宵。願共斂青蚨爲勝負賭。章曰。可。則羣飲酒肆中。要約以取信。坊之管鑰長。欲阻其謀。而章不聽。日中先攜襪被。置樓上。昏而往。或請數人明炬以從。章拒却之。獨自籠燈以去。旣躡梯。有兩美人迎笑曰。小主人何脫略至此。拋擲錦窩於污穢中。不清塵。不帚榻。誰爲汝婢媪者。章視床帳衾褥。皆陳設停妥。亦不暇審。兩美人之何自來也。笑應曰。有卿等在。僕固無事汲汲也。乃左攜右挈。聯臂坐榻上。兩美人仙姿綽約。年皆十六七以來。問其名。長曰。纖纖。次曰。蟄蟄。同產姊妹也。綢繆衾枕。一箭雙鷗。絕不似小家子。動含醋意。自章往後樓。管鑰長心甚懸懸。晨興。見章下樓如舊。衆始帖然。咸謂富貴家其福厚。妖所

不敢擾。章於樓中遇美事。祕不以告。其青蚨戲賭。亦一笑置之。但言後樓僻靜地。夜眠甚適。遂盡檢衣履箱籠。徙居焉。初猶傍晚。始詣樓。樓止。漸而白晝看妝。纏綿紅粉。除兩鬢外。無復前廳蹤跡。狂笑顛戲。聲徹樓下。坊中人偵悉其情。羣相勸諫。章不能聽。越數月。苟令腰肢日加瘦損。弱態懨懨。玉山欲倒。常自里中來。見章柴瘠。不堪駭甚。窮詰顛末。管鑰長知不可諱。遂以實告。但隱其賭膽之由。止言兩怪作祟。誘勒郎君。使宿處樓中。禁不得下。常曰。妖物爲害。固難爲君等尤。然竟聽其沉溺妖窟。亦非計也。是夕。飭章留臥己榻側。雖兩怪不能至。而異變紛紛。從此多故。始惟人至後樓。方遭鬼蜮。至此則騰空瓦石。飯甑泥沙。貨網衣箱。冒烟熾火。隨撲隨興。窘擾萬端。無可救止。常計窮無奈。只得送章後樓。揖而祝曰。常家自先祖以來。世代忠厚。並非積不善之家。必降百殃以示罰。若仙姑與兒有緣。自必兩情愛悅。方效于飛。倫常大義。仙凡應有同情。豈有旣託絲蘿。而甘視所天之不壽者乎。兒婦之私。本非堂上人所當問。然數月以來。兒病軟弱。症疴羸已極。雖數夕暫留膝下。究竟無補於病。仙姑雲游蓬島。必有靈山妙藥。可以立起沉疴。今挈兒來。竊頓首叩託。願仙姑鑑常愛憐。少

子之情。餌以金丹。俾弱子亡而復存。誠肉骨之感也。生死關頭。幸勿輕爲兒戲。常言盡此。惟仙姑念之。祝畢。則委章以去。纖纖姊妹。深感常付託之意。雖數日離悰。覲面不無繾綣而已。多存祇肅。惟章以少年情種。作花裏秦宮。本不能冥心學佛。連日格於嚴命。強割情絲。幽思渴想。方當一日三秋。乃復喜從天降。鴛譜重新。謂欲作柳下惠。坐懷不亂。則未免有情。誰能遣此。兩姊妹乃動色相戒曰。君不畏死乎。嚴君之囑。名言不可違也。妾等雖異類。其於天性則一。所由委身願奉巾櫛者。誠嘉耦之爲妃。非怨耦之爲仇也。從此房中琴瑟。當視作禁體文章。毋使悠悠之口。謂中饋有不賢婦。以愛君者禍君。則妾等之願也。若君必欲自墮地獄。將送君歸堂上。妾等亦斂迹空山。此後脫欲相見。祇可索諸無何有之鄉矣。章不敢拂。則唯唯聽命。兩美人勤治湯藥。晨夕無懈。視所服藥。亦參苓常劑。而花露果餈。茶筌粥甌。事事工調。深可病人胸臆。不旬日。而膚肉豐腴。大有起色。常甚欣慰。詎章終不能守少年之戒。更一二月。而骨立嶙峋。仍前消瘦。常念二女妖。終非好相識。思遣章遠徙以避之。有季弟設錢肆於湖南之常德府。乃密買小舟。遣一老成夥。從章顛預以行。至常德。季初見甚驚。

及閱常書。但云章以病來投調治。而不言避妖之故。夥亦無所表白。委章而上。季以病人喜靜。亦掃後樓居之。假一傭工供饗殮。司藥餌焉。乃章至之夕。二女亦至。相見之時。且喜且悲。章曰。嚴命敦迫。竟不及與卿等一握手別。竊謂從此永訣。更無謀面之期。不圖仍得相聚。卿卿恩義。沒齒難忘矣。纖纖曰。枉拋羞臉。使盡柔腸。徒取尊翁厭惡。本宜忍情割愛。各判一天。而猶相戀戀者。以之子之非甚無良也。螿螿曰。湖神威赫。要絕津梁。履危涉險。幾不免性命之憂。轉而思之。何苦乃爾哉。章曰。自違卿等。淚眼盈盈。幾欲覓死。卿等豈未之知耶。纖纖曰。深感君情。然苟肯俯聽忠諫。何至招忌若此。抑君自取厲耳。螿螿曰。世俗不察。總以君之病。歸咎我等。今雖相從遠道。亦須君知自愛。方可長相聚首。否則獨受罵名。惟有決然捨去也。嗣是章持閨訓。雖亦略戒色荒。然而花月場中。誰則果於惜命者。是以痿頓之形。卒頽而不振。久而閨室之私。漸傳衆口。季亦大爲駭異。郵書問常。始知章固避妖以遷者。然陷溺已深。勢不可以復挽。又數月。愈益不支。季思章雖情同己出。生死略無嫌忌。但兄之託章於我。所以求生也。今卽無以副兄託。而忍坐視其斃耶。此地不可復留。漢鎮不可復反。轉

輾思維。無如送歸梓里。使章去而妖不從。固可全章於生。卽章去而妖從。亦可安章於死。然知章情已不可奪。若明告之。必有牴牾。乃託詞以語之曰。去此三十里。良醫某。有回生之術。今已具舟河下。盍往就治。當慶有瘳焉。章諾之。而入辭於樓。則凡章之一絲一縷。無不檢而置諸籠。趣章盡攜以行。章言數十里往還。但晨夕事耳。何必多所攜取。纖云旣就良醫。必病瘳方返。時日未可卜。什物當取便也。章信之。不復置議。遂別而行。舟旣發。則泛濫遠駛。不知所屆。章詢從行者。始知叔之給已也。方悟兩姊妹罄括束裝之故。啓簾閱視。皆已物。惟繡巾一幅。以綵線分綴注蚨十枚於上。則兩姊妹之所贈也。抵里後。延醫診治。服參苓數月。病亦痊可。此道光二十二年事。迨二十六年。章復至漢口。情繫兩姊妹。虔心默禱。欲求一見。不可復得矣。章言分袂時。蟄蟄妊身已四月有餘。璋瓦不可知。若男也。時可總角就塾矣。

籜園氏曰。是狐也。若求天下佳男子。何處不可得。而必雙蛾一繭。沾沾於胡氏子哉。豈果因緣之說。雖異類亦有不可逃者乎。觀其聞胡常之正論。而戒章於色。祕胡季之陰謀。而趣章於行。固不愧爲賢女子也。蟄蟄之產。爲男爲女。其後或歸章。

或不歸章。俱未可知。第二女既能決捨於章歸涇上之時。又何難割愛於章徙湖南之日哉。意者緣有未盡與。抑豈蔻之含胎。不再閱四五月。不足以驗徵蘭之信與。

▲▲朱大善

朱大善。涇之東鄉人。客武穴鎮。爲朱大興絲煙棧掌計簿。忽一日立而反蹶。眉豎目張。口泛涎沫。昏不知人。謔語喃喃多怨詞。細察之。蓋厲鬼之索債前生者。因詰其詳。答云。朱固我之契友也。然已託生四世矣。其最先一世。朱與余亦同爲涇產。所業爲行脚漢。余之姓洪。朱之姓胡也。同抱郵筒銀囊。往來涇漢間。胡有眷屬。而余則年踰四十。尙游泳以鰥。雖有胞姪。浪蕩不習生業。非克家之令子。辛苦行囊中。私蓄三百金。祕不洩於人。契如胡友。不之知也。一日挾漢江函信。與胡友同舟返涇。中途疾作。且殆。自知不治。因告胡友曰。我兩人義均兄弟。今且永訣。特有所託於君。余行囊中有金三百。瞑目後。煩君視殮。計持此金。經營旅糶。歸正首邱外。尙有餘資。洪家小賢子。雖甚不材。然係吾兄一脈之延。宗祧所託。義猶吾兒也。下葬後。乞檢餘金付之。期

無餒若敖之鬼焉。胡友任殮任葬。俱如所囑。惟餘金盡飽私橐。並無一錠俾洪氏子。余時心懷冤抑。欲待胡死一決。不謂余守湖北。胡死涇上。數千里稽察所及。胡已託生直隸。由直隸而轉生山西。由山西而復生涇邑。卽今之朱大善者是也。余待彼已近百年。陰曹之需費。非尋常可比。今特索前生債。以彌陰曹之空債。不償。訟不能罷也。涇甸之間。不惟大善病狂。棧內種種作祟。閉門不通貿易。人心惶惶。不知所措。仍以問之病者。則言余已控詞本地城隍廟。移牒涇縣。咨取原案。案委邑土地來鎮。共聽斯獄。今須朱大善呈覆牘焉。聞鬼言者。以爲陰曹之獄。未易訴也。或言南市某甲。善具獄詞。乃召而商之。甲至。謂陰獄之與陽律。其理一也。旣負洪翁債。當具限狀。以約清償期。然幽冥異路。未可以金銀歸趙。計惟有冥鏹可焚耳。因具訴詞言。當日致誤所託者。並非有意願作負心人。但恐洪姪不材。到手黃金。涸可立待。不如假作資本。歲權子母之利。洪之蓄積。旣不至一朝耗盡。某亦畧沾餘潤。俟豐腴後。或算交乃姪。或爲置祭田於祠。以傳之永久。不圖一病偶染。未及清釐。而遽嗟溘逝。此則當日負託之由耳。今乞准立十月之限。多焚楮鏹。倍息以償。於是出其俸銀四十餘金。悉

市楮鏹。以焚於廟。病者復言曰。四世之債負。已倍息算結矣。清償之外。尙餘數千金。已代朱大善登簿寄庫。待朱壽終時。可報名自取也。余藉楮鏹力。輸帑豐贍。業奉闈君旨。往生休寧汪氏家。當由勤讀得官刺史。倘念舊好。可往訪於休寧。則謀而有日也。言既畢。朱病若失。問其病時所作。茫不記憶矣。然南市某甲。自詡獄詞之力。能脫朱於死。而所費且不甚奢。因之勒索重謝。謂非百金不足以稱報德。街之左右隣。相與調停。卒報以四十金。甲殊不滿意焉。

籜園氏曰。冥錢之制。所以濟報鬼者。用意之窮也。豈真有鬼市焉。爲之通緩急哉。朱大善事。傳聞於族人大茂。茂開傘鋪於朱棧對門。事係目擊。應非子虛。第以行脚漢而能積金三百。且常置行囊。似非情理之宜。又所稱洪姓胡姓。皆不言其名。相去百年。無憑考證。而且控理之案。不聞質訊於公庭。輸帑幾何。遽博高官於來世。餘銀寄庫。既無券據。休寧過訪。亦祇空言。他日取銀烏有。謀面無人。又何處尋此洪鬼。而責其妄哉。竊意此卽冥界中之南市某甲。捏詞冒詐者耳。非真有所謂洪姓冤魂也。

▲謀代鬼

歙邑田翁。設肆藤溪。去其家七十里。一日因店有急務來召。夤夜由家赴店。是夕天微陰。月色不甚爽朗。隱約間。有少婦尾其後。每遇橋梁。未見超越。輒先翁而過。翁訝其異。且少婦夜行。安得無一人作伴。若因鬪口而逃。則不應鬢髮裙衫。悉俱完整。心竊疑其非人。就訊之。婦曰。妾縊鬼也。然不爲翁禍。前有伏魔聖殿。礙不得過。尙欲籍光帶挈也。翁素負膽。許之。既過廟。翁意竊不自釋。謂既係縊鬼。此去必爲人禍。因復問鬼。此行將何作。鬼曰。妾欲告以肺腑。然妾不禍翁。翁亦必毋禍妾也。妾往雄村求替耳。翁曰。誰實替汝者。願聞其詳。鬼曰。雄村曹某。家有童養媳。姑御之嚴。雖已諧花燭。然以出自抱中。鞭笞習慣。不以成人稍恕。邇日因滌製冬菜。有廚刀自筐底漏墮水甕中。人無知者。姑誣婦貨易粉糖。鞭之見血。尙窮追未已。婦負冤無可伸訴。今夕將投繯。是卽妾之替也。翁曰。以汝纖足行遠道。夜闌尙滯途中。脫有先子而至者。子亦徒然矣。曰。是不然。凡境內有欲自縊者。土地以告無常。無常行牒授意應替者。此間數十里內。更無他鬼。妾是以奉牒而來也。從來枉死鬼。苦雨淒風。飄零無倚。往往

數十年尙難謀一代。妾大幸。雉經僅半載。已有代者。誠喜浹過望也。談笑方濃。已臨歧路。鬼謝別而去。翁行數十武。竊思曹氏與我。雖彼此不相葛藤。然明知其人之死。而不一引手援。揆之於心。不無缺憾。肆中事雖急。要亦不爭此一瞬。又何惜片刻之延。以阻我行仁之念。遂決計紆道救之。因而回步趨行雄村。至則街衢蕭瑟。星斗滿天。茫不識曹家何所。連轉數弄。無憑查訊。聞有梆聲。隱隱來自遠際。思得警夜者而問之。出弄西駛。有一小鋪。燈光漏於門隙。近就之。聞推磨琅琅聲。知託豆腐業者。乃款關以進。向詢曹某居廬。鋪言前途咫尺間耳。巷第幾巷。門第幾門。口講指畫。明示了了。往闚其戶。戶闔而未鏽。排闥入之。四室皆黝黑。獨樓上有燈檠未燼。翁時無暇他語。只狂呼主人速興。主人倉卒披衣起應客。翁亟問汝婦房何在。速往救其死命。然後告君顛末。主人與翁俱奔婦房。則婦已懸繩枋間。掇杙作襯。正將就縊。款扉不應。乃破窗而入。解其厄。婦得不死。因問翁所以知婦覓死之故。翁以遇鬼對。並問主人是否以廚刀起釁。主人然之。翁述鬼言。使探水囊。刀果在焉。翁既救婦。卽請辭去。時晨光未泛。主人再四懇留。且謂公泄鬼語。鬼必不甘。夜行保無凌侮。翁堅執不肯

停趾始聽行。既出村外。鬼果俟於溪畔。責翁不信。翁亦反顏相向。兩爭不稍遜。漸至用武。各以手相搏。然鬼只茫茫冷影。兜羅綿著體。虛無所觸。卽老拳還贈。亦復處處撲空。枉費一番使氣。但鬼忿難甘。沿途作惡。纏擾無休。直至一叢葬處。天已微明。始失鬼所在。翁抵鋪。以所遇告諸夥。皆以爲莫須有之事。翌日雄村人。冠履整肅。具盛儀來謝。衆始信焉。

籀園氏曰。婦人之不可與謀事也。以其所見者淺。心無含蓄。故往往以洩謀敗事。然雍姬致殺其夫。而慶姜獨不私其父。安在謀及婦人者之必有死道焉。若鬼之謀替。乃切身之要。并非父之與夫。尙有孰親之可議。乃竟以洩謀致敗。又何怪雍糾之洩謀於妻。雍姬之洩謀於父哉。然則人有機密。非患謀及婦人。特患謀及淺人耳。余嘗於溽暑戒途。輿夫苦熱。請以宵行許之。肩輿夜騁。共談俗典。以解睡魔。一人言嘗同其內叔。輿送一新安客歸里。回空過沙城。時已昏暮。路遇一婦。覓代步。計程三十里。訂錢六百文。切囑加緊。趨行。期在速至。二更向盡。抵一村。婦言已至。止輿。夫令暫憩橋畔。俟卽取資來償。輿夫恐其誑已也。則留一人守輿。一人隨

婦俱去。及一門第宅完整。婦入少頃。將出青錢八百。謂償雇值外。餘給酒資。並囑往就橋畔。更延片晷。山徑崎嶇。宵征勞瘁。豈可使更耐枵腹。頃已傳語庖人。行當執橐來犒。去一瞬時復至。則佳釀一瓶。食榼一提。內有肴核兩事。一黃雞。一彘肩也。囑飲畢。卽自納器橋下行矣。勿復顧也。婦旣返。兩人酌橋下甚酣。然心竊怪其所作。謂婦在輿中。身輕若葉。乃旣至其地。不使俱入屋廬。而又犒勞豐腆。不宜過情。乃爾。食器囑納橋下。行動更覺蹊蹺。以此疑婦非人。思欲託還盛器。以覘其異。於是同往闕其門。門已扃。而內有撻罵聲甚厲。竊聽之。則因儲庫行廚兩處失竊。方指婦作盜也。兩人深憐婦屈。倘不入解其厄。婦命莫援矣。乃款關而進。主人問何作。兩人以酒棐食榼呈。主人驚問何由得此。兩人縷述顛末。且言主人自不察耳。婦卽盜食。何至并器皿俱亡。主人如夢方醒。知爲鬼所弄。因以溫言慰婦。使不生心。更暗布數僕警夜。以防鬼祟。並留兩人宿處。來日款具晨飯。厚賞遣去。兩人恐鬼之仇己也。自是道出沙城。恆繞越以行。踰半載。偶以遄征夜返。適過舊所。遇鬼橋畔。各揮老拳用力奮擊。有獵戶數人。從禽暮夜。聯臂而過。見兩人悍摯相

并因悉力爲之解鬪。問所爭。則皆懵懵也。但言共擊一鬼耳。不知其爲自鬪也。相與失笑。遂從獵戶以去。噫。人之弄乖者。謂之鬼。鬼而弄乖。則又鬼中之鬼矣。乃鬼雖弄鬼。而卒見敗於人。則鬼亦徒然耳。

▲查大嫂

查大嫂。邑之民家婦也。世代凋零。望子綦切。時幸有娠。計月當產。偶爾試痛。卽延修生婆坐守於室。擁背坐盆。數健婦掣手捧足。狂呼用力。苦罄一日之功。胎卒不下。明日更益以修生婆之名高者。囉啤一晝夜。雖得生掣胞衣出其胎。而婦已僅存微息。過數日。子終不育。極意調攝。護保其母。明年又孕。當產乃先期驚擾。不改前轍。修生婆數人。環繞其室。各出意見。百計騰拿。辛苦三四日。胎不能出。而婦命隨斃矣。旣殮成喪。而青年厲鬼。憤氣難消。恆終夜作祟。漸致不避白日。門扇無端開合。什物憑空騰擊。窘擾百端。無時安貼。姑甚忌之。當避囂外出。有其叔翁某。聞姑言厲鬼作惡之狀。謂婦女好驚怪異。豈有鬼物活現如是者。姑以其不信。邀至其家。坐未片晷。果聞聲響遞作。鬼氣怖人。乃正言告曰。鬼大嫂。生前亦佳婦也。何便死而爲厲。且汝雖以

產難亡。亦數至當然。非有凌虐。非有狠鬪。非有逼勒。誰爲汝仇者。何事不甘。輒爾乖作祟。生時珍重。死後倍當珍重。若甘以妖鬼自居。人便不汝重也。言未已。暴響益厲。庭前無他物。惟新拆豆棚一架。繩縛竹梢成束。立而倚於壁。恍有人抽掣。竹梢彼此參差。忽揚忽抑。儼然自手提掇。但不見人耳。叔翁大懼。不敢復贅一語。惟勸姑速作經懺道場。爲冤鬼淨身。且爲同祖中佳子弟立嗣承祧。而祔其主於廟。姑如其教。鬼崇以息。

籀園氏曰。爲鬼立嗣祔廟。而鬼不復祟。此卽鄭子產爲伯有立後之意也。鬼有所歸。乃不爲厲。其語不信然哉。若鬼之不避白晝者。其說亦往往有之。鄰村某家一婦投繯死。其鬼常白日爲厲。友人龔荻舟聞其異。親詣其家探之。忽於空院中聞笑聲。儼然兒女子戲態。吃吃不已。移時乃息。又聞包某云。嘗晝臥帳中。聞房中紡車環轉有聲。疑有人在焉。矚之落落無所睹。而車自盤旋如意。又一日天方陰雨。人有脫所著屐。安置廳事壁下。忽若有人鞞其屐。逡巡周走於廳。窺之了無所睹。而屐置壁下如故。

▲巨蛇

邑北鄉之雙浪都人。有貿易漢江者。得一健奴。面目黧黑。雙眉如帚。日兼數人之食。能肩五百斤。日行百餘里。因用以走家報。凡一切日用之需。度支之費。皆資擔送。往來便之。奴至雙浪。偶或消停數日。未嘗暇逸。非犁鋤田畝。卽樵採山林。一日奉主人命。爲刈楚之役。晨興過早。行經松林下。憩坐假寐。略合眼。卽入黑甜。惛瞶中。覺其身騰起。離地尺許而墮。驚而醒。疑爲夢境。仍合眼坐。則又成寐。再騰再墮。心異之。舉頭上矚。有巨蛇探首巖上。其大如鉢。奴乃舉荷樵鐵杖。奮勇擊蛇。蛇張口迎之。復縱杖銳掠。敗其下頰。蛇愈怒。狂舞死鬪。奴杖力風發。連擊中蛇頭。顛糜爛以斃。而人亦昏然頽倒矣。方奴之用武也。蛇巨軀繞撼。樹爲半倒。幸松林蒙密。籠樹數百林。圍皆如脛。中外森陰。層層滿布。腹尾翻跌。礙不及人。僅以首鬪。無過一面受敵。故健奴得以全力斃之。倘無松株救護。則回環衝突。如浪捲風摧。莫能自主。猛壓狂掀。如天崩地塌。無處自全。縱有千斤力。未可以言勝負也。健奴斃蛇後。昏臥松林中。迨夕陽西沒。始漸漸蘇醒。起持鐵杖。堅重不能舉。徒手來歸。自是所食轉遜常人。手無縛鷄之力。

矣。今雙浪之孤峯東下。尙有巨蛇蔽身石洞。洞口有烏柏一株。蛇每窺首洞門。張口一呼。樹上栖鳥俱款款墮於洞口。又孤峯之西阜。雷斃一蛇。亦粗如中碗矣。

▲▲乳媪

蕪湖縣署。雇一乳媪。年僅二十餘。明眸秀鬢。婉麗動人。邑令某公惑其貌。嬖之。金纏翠鈿。有索必酬。披服不合時宜。事事更爲裁製。杏黃衫。紫縠襠。粲爛盈篋。鄉人之爭雀角者。得乳媪一言。無不受理。令有少姬。亦荷殊寵。妖豔雛娃。齒牙伶俐。頗不下於媪。每因枕席之爭。互相角口。穢語交侵。畧無忌諱。漸致鬪手弄杖。甚或負傷。奮怒憤尋短見。令畏惡之。遂逐媪。媪負氣以出。初媪在署時。因家有邁姑。年及七旬以上。預製材木。及裝裹服。有白布兜巾一具。乞假官篆印其額。云得此一巾。他日陰曹可藉脫罪孽。令許之。紫泥三磕。綴若聯珠。媪得之甚喜。什襲藏之。至是聽地棍教。卽撤朱印兜巾。剪作裙腰。豔妝華服。肩輿一乘。昇至公庭。踞案自呼。謂係宰公副室。有裙腰官篆。憑作鐵券。雨雲翻覆。棄同枕人如敝屣。倘必不收覆水。恐虎項金鈴未易解也。公堂之上。觀者如堵。宰公大恐。韜匿股慄。莫知所爲。有兩捷給吏。從中調解。直至黃

昏。始暫允歸息。越日復來。擾攘旬餘。毫無委決。非無金帛。可通線索。而貪婆口大。谿壑難盈。屢解私囊持贈。無過唐塞目前。枉費潑油以救火。幾曾止沸於揚湯。計宰公之累此。破費已近萬金。而徒亂人意。莫拔根株。每暗買媪之左右鄰。偵察此裙。並且私縱牢囚。串通黠賊。穿牆脫鍵。遂達寢所。不特倒翻箱籠。卽被底私香。亦可暗中摸索。獨此瀟湘六幅。竟如劔墨巫雲。無處可窺其跡影。一生心血。蓄此宦囊。所以破慳無吝者。原謂錢神有力。拌白鏹以護烏紗。不意瓶罍易罄。婦厭無終。戀棧癡心。尙欲再議張羅。作何安頓。而彈章已掛。新令尹且鳴騶受篆矣。

籀園氏曰。若朱印官篆。可解陰曹之罪。則凡紗帽籠頭者。任行不法。無復刀山油鼎之虞矣。布印之索。卽果係裝裹所用。尙當不允。况夫人心鬼蜮。變詐百端。何乃脂粉糊心。竟以朝廷符節之重。作芍藥私人之贈。卒之宦橐俱空。一官并徇者。伊誰之咎哉。

▲彭意之

彭意之。如臯人。眉目纖秀。吐屬文雅。雖倡家女。而喜親筆硯。書卷恆不去手。音律精

妙。手口俱工。吳姬十五。從搗母售技。姑蘇聲名藉藉。一時紈袴子。競思貯之金屋。而搗母方倚爲錢樹。莫之肯許。有山右人黎作則。已納粟得官。需次蘇垣。已逾四載。尙無綰綬之期。思欲捐升峻秩。函書索金於家。家資萬金來助。金到時。黎方暱於意之。無心筮仕。遷延歲餘。橐中物已耗其半。加納之念益衰。乃倩媒通詞。搗母期以千金聘意之。搗以沾黎深潤。情不忍却。且黎性慈厚。一切可圖倚仗。聞媒言唯唯如命。又念意之在院數年。進資不下巨萬。不肯薄情相待。卽以聘金作奩贈。由是意之遂歸於黎。舞衫歌扇。長辭車馬門庭。擅寵專房。靜好。閨闈琴瑟。惟其揮霍性成。未免視金如土。供給浩繁。而黎寵愛旣隆。事事順旨。必不肯稍涉儉嗇。使文君眉黛蹙損春山。糜費無已。萬金資已將告罄。復有意之舊識。當日纏頭。亦曾費數千金。屢求購意。不可得。去蘇者已再歲矣。其時復來。見意爲黎聘。嫉甚。買辣棍。控黎宿娼。架妓。黎買囑人情。營謀上下。方得周旋無事。所費千餘金。篋藏不足。則稱貸而益之。時幸有巡檢缺出。奉檄攝篆。黎欲攜意赴任。或箴之曰。風之乍息。浪猶未平也。若公然偕香車以行。偷棍徒復尋舊畔。則前程不吉矣。黎是其言。而又恐孤另無依。爲人凌侮。有龔生

者年近六旬。目眇而耳聾。託岐黃業。多識當時顯貴。嘗受黎厚恩。其人謹慤有識見。黎之所素悉也。乃措數百金以付龔。而屬意之焉。黎既行。龔照料頗勤。世交夙好。覲面本無嫌忌。况以老態對青春。若較論年齒。以龔生意。尙嫌得子之晚。因而奉簾入室。竟許白事妝臺。又以耳漏不靈。聽言多舛。未免把肩屬鑿。必求辨別詳明。久暱情愍。益增脫略。語笑任情。行坐無度。卜晝卜夜。遂成衾枕之私。始尙避嫌僕媪。然而小人心性。無過惟惠是懷。略承賞賜。方且慤趨附。佐成其奸。以故兩人懽好。積日彌深。而意之情迷老特。頓覺少年玉樹。不是相思。而老夫女婦。無妨過以相與。山盟海誓。竟偕老之謀。私念平生蓄積。及黎舊物。雖不止中人之產。但龔無大才。非善於謀生者。終身之計。必須多爲籌備。乃託言省中債券。郵書索千金於黎。然後遣助己者。傳其穢行。以激怒黎。使加休棄。黎得流言。專函問龔。龔覆稱意之果多不檢。勢不宜留。請授絕婚書。黎意尙躊躇。龔屢書促之。而黎終不決。不數月。旋亦罷篆。黎在任。已接山右眷屬來署。至是相將回省。賃寓以居。龔謀拒黎。乃揚言棍徒將興舊訟。而陰使人以危言聳黎母。以妒情慫黎妻。黎雖知龔老賣己。然而內難方作。懼不敢復

過意之舍。意之肩輿詣黎。哭於庭。言半生辛苦。所積數千金。盡以假黎。營幹得官。曩黎謂家無結髮。故與共結絲蘿。今其中饋既有主者。誰甘拌數千金買簞室頭銜哉。今惟乞將婚書。及前所授金。俱賜返璧。俾自謀生活也。黎不得已。出謂意曰。余爲卿幾費經營。得諧鴛侶。百年之好。方永矢之。分袂甫歲餘。何遽變面如此。意曰。君負妾。妾不負君也。今日之事。使六珈命服。妾蒙其榮。誰敢二三耶。黎母亦多以溫言慰意。而意索書索金。卒未易罷休。又經黎同好之利口者。再三講說。除婚書繳銷外。更畀意七百金。現納二百。餘者立券。約期以償。但龔老亦非家無糟糠者。只以道遠不能至。故意亦視若無有耳。所尤奇者。意從龔後。事事斂抑。頓覺一錢如命。而操作過於貧家。針黹女紅。勤勞深夜。炊爨浣濯。靡不躬親。或不解其故。舉以問意。意曰。此正吾之所以明心也。吾棄黎而從人。所從者或多上於黎。則是婦厭之無終。見異而遷矣。今以年貌。則黎少艾。而龔老醜。以身家。則黎富貴。而龔貧賤。彼此相形。有不啻霄壤者。人其謂我之棄黎乎。抑黎之棄我乎。從黎之日。婢媪滿前。一呼百諾。龔則何能。其不得不役作粗使婢者。勢也。然豈我之所願哉。以意之佞於解嘲。固自操勞無悔。其

奈美人嬌弱。精力未堪消耗。不半載。漸以勞瘵成症。始惟咳逆之患。略服靜散藥。亦時見痊可。積至虛火上炎。水枯木燥。傾血動盈斗許。雖病宜培補。而急則治標。不能不假清涼藥救一時之險。苓蓮寒性。其氣下沉。冷塊結塞。命門火益浮。而無歸。潮熱骨蒸。時覺身如熾炭。頰暈紅霞。美人瘦態。更婷婷可憐。而虛癆之症。其病益深。則枕席益篤。龔老雖精力強健。然調和方藥。伺應羅幃。亦苦日不暇給。又自恐醫學不精。延請緩和高手。日必三四人。絡繹診視。酌方揣症。商確加詳。參燕之類。不以重價惜糜費也。自意歸龔後。多內家往來。或兄妹行。或甥舅。或中表。龔心厭之。而不敢禁也。至此問疾者。趾錯於門。卽搗母亦時來探視。或因醫言病由肝鬱。則日徵諸坐客。鬪牌爲戲。意患足心煩熱。每坐處必解足纏。踏金鐵冷器。而滌其燥。或又謂意素服洋烟。不應驟斷。則角枕錦衾。一燈呼吸。龔老久侍金閨。未免以倦勤而告乏。又恐冷落風情。致失美人懽笑。因而烟盤開處。雜選賓朋。臥榻之側。不禁他人酣睡。而意腎虧水涸。斲削愈深。柴瘠愈甚。雖坐立傾談。未便臥牀不起。亦不過藉洋烟力勉強支持。一日搗母來言。有游方僧爲人視病。頗有應驗。乃延使按其症。謂須百金謝。則病猶

可救也。龔可其約。先取藥本二十金。合藥爲丸。調治旬餘。血患已減其半。龔大喜。謂減症之速。向無是醫也。疾必當痊。故有此佳遇。僧亦趾高氣揚。要索謝儀之半。謂病入膏肓。非尋常藥力所可達。須得多金購珍藥。起煉爐修還魂丹。以拯其死命。龔以性命之再造。雖千金不爲多。僅以百金買回生藥。價已大廉。遂事事悉聽僧教。一月之間。竟慶有瘳。僧受重謝而去。去未半月。舊病復作。惟無血患。而他症倍焉。於是演劇以酬神。經懺以驅鬼。佛燈香願。卜筭求籤。星家術士。忙碌者又復月餘。百計無靈。卒以溘逝。意之深心人。日謂沉疴久累。簪珥皆付質庫。瞑日後。除含殮棺槨之費。括私橐尙遺千餘金。衣飾之值倍之。以故龔老絃雖中斷。家尙小康。惟念將來無承業者。嗣續之計。深以縈懷。因意與黎兩決時。所立五百金券約。意病中遣人索償不得。乃自往向逼。黎見其懨懨一息。恐生他變。不得已典質衣箱。估計鐘表。抵完三百金。尙有二百金尾欠。龔頻踵黎門索取。黎猝不能償。恆避匿不面。有近婢圓寶。年二十以來。雅善詞令。每使出而應客。龔見慣司空。甚屬意焉。託冰人致語於黎。黎初不許。龔願以欠券作鏡臺。又經冰人極力慫恿。而後許之。時圓寶已有孕兆。故歸龔不及。

十月而產子。名辛兒。遂通好黎氏。結姻爲外家親。往來甚密。龔以圓寶之有子也。寵愛甚於意之。儲資悉付掌管。而聽其主持焉。然以衰邁之人。兩納青年花貌。伐精洗髓。終所不堪。不久得消渴疾。日飲茶必數斗。飯連晝夜。啖無厭。圓寶知其今之將死。而念其昔之負黎也。甚厭棄之。故龔病幾半載。未有問症者。或自市藥裹以歸。終日無爲支爐消瀉之。求食甚勤。而供給維艱。冷炙殘羹。強延積歲而歿。牀第非無妻孥。倉箱非不殷實。而臥病之時。竟與孤獨窮餓者無異。喪事亦甚草草。桐棺一具。僅勝葦箔之裹尸。一坏掩骼後。圓寶遂席捲所有。還於黎。撫辛兒復黎姓焉。

籀園氏曰。龔受厚恩於黎。而意之之託。以怨報之。其無良也甚矣。然龔謀得美人。而卒得病人。醫藥供養。徒然辛苦連年。遺資雖多。並未受享。便假圓寶手。席捲歸黎。天道好還。固如是乎。

▲鬧房

揚州俗尙鬧房。合卺後。每夜洞房中。燭光如晝。滿座人聲騰沸。戲謔百端。新夫婦華服豔妝。對立繡帷前。任人擺弄。豪興少年。往往提壺斟巨觥。勒酌綦苛。必強使酩酊。

過量。甚有摘耳灌頂者。稍梗其意。輒惡作劇。終夜喧呶。卽新郎畏偪而逃。鬧房者猶纏擾新人不止。儀徵席某。少失怙。別無昆玉。妙齡狂性。豪於飲。每與二三同志。拚賭杯中物。豁拳猜謎。嬉笑怒罵。放誕不羈。能抱大甕作牛飲。有劉伶死便埋我之達。母嘗規戒之。不能禁也。人有花燭喜慶。鬧房者凡數輩。推席爲壓班首領。顛倒新人。窮極伎倆。人之困於席者屢矣。其年席自賦桃夭。賓朋畢集。度向昔所爲不善。今夕必遭虐報。酒半。乘隙潛竄。匿跡後園。其地屈曲。以深去洞房頓遠。自謂藏身之固。神鬼不覺矣。筵有同窗六人。曾苦宴爾時。遭席狂嬲不情。蓄意必圖倍復。見席背客而逃。不甘其狡。酒酣氣粗。索逋甚急。積薪藩溷。藁廕灰倉。窮搜殆遍。漸至後園。竹籬花徑。曲檻迴廊。層層穿入。四分暝緝。影響全無。最後得諸空舍複室中。人皆爛醉。並無阜白可分。直拽橫拖。勢如捕盜。席已大爲所困。旋復下門扉兩扇。縛席臥其中。各解腰間帶纏。繞門扇宛轉數匝。兩扉對舉。腹背受敵。席雖哀嘶乞恕。而衆口譁聒。俱置不問。惟有彼此引帶儘力緘札。綰結已固。一闔而散。前後隔絕。前舍人茫不知其所作。夜闌人靜。俟郎君不至。疑爲諸少年掠去。但閉戶聽更。以期其返。直至旭日東升。絕

無音耗。遣人往跡諸友家。皆言無之。嗣有言其曾被縛於後園者。馳往視之。則已冰矣。脫門扇而出其屍。訟興。雖非故殺。而因戲斃命。已有縛殺情節。律固可出可入。唯科罪者有權焉。幽繫數人。延案連年。六家之產。爲之一空。

▲咒盜

丹徒韓某。販紅花爲業。與白門貨商王某。各囊巨金。同載一舟。暮泊馬當。有盜十數人。持刀束燧。搖一小艇。刼其舟。兩客俱孱弱。不能用武。見盜至。驚悚戰慄。齒牙簸擊。期期不成聲。聽盜指揮。啟篋出金呈進。叩首乞命而已。諸盜既得金。搖棹欲去。迷罔不知所向。終夜催檣。徒繞舟側。往復循環。不離故處。晨光已泛。終不得脫。知有作祟者。不得已。盡擲金還其舟。然後得去。客見巨金完璧。茫不解其何故。及窺船尾。見香烟燭影中。披髮叩神前。喃喃咒誦者。舵工也。呼而問其故。舵工曰。此祖傳祕法也。凡遇盜刼。雖盡破其篋。不與較。但散髮咒於神前。盜心自惑。必盡還其金而後已。或留一金不返。終不得脫。迨曉則成擒耳。自是兩客皆恃舵工爲泰山之倚。凡有販運。非舵工舟不賃。

▲▲江昌奇

江西星子縣書吏江昌奇。娶妻范氏。南昌書吏之女也。容色美麗。未出閣時。有紹興馬生。名德驥。擅刑名之學。攜子經邦。寄寓其家。經邦年與女埒。以世好出入閨闈。兩情相屬。憐愛特深。經邦贈女詩云。是真情種是嬌姿。事事教人最耐思。技可自驕鍼線巧。愁常不斷語言遲。傳神何啻千回囑。駐足都存一段痴。咫尺可窺仍望影。暗無燈處立多時。蓋雖未嘗至亂。而惓戀之私。固情見乎詞矣。范父意亦欲以經邦作東牀之選。而其母以馬係隔省人。不欲以掌珠之愛。遠委他鄉。故絲蘿之結。江有厚幸焉。范女之歸江也。江雖心好之。而素有斷袖之癖。外寵頗多。其歲因辦試差。遇有同邑武童管某。纖秀若好女。遂締交爲忘年友。延至其家。出室人以餌之。管遇仙妹。一顧魂消。而范以管貌類馬氏子。益鍾愛焉。然雖日暮暱。而江不稍離左右。眼角眉梢。互通誠款而已。乃往來且匝月。江屢以意挑管。而管卒不允。一日江又向管求合。管曰。必欲得趙璧。願以十五城爲請。江曰。吾知汝兩人之屬意久矣。然而十五城亦吾寶也。若必欲爲許田之易。請先璧而後城。管曰。駟不及舌。璧去而城不入。將若君何。

江曰有如皦日。管遂失身於江。而江有強秦欺趙之意。管曰。食言者其可能肥。桃源路既不許問津。後庭花又誰甘納款。人各有寶。請從此辭。江不得已許之。曰。古人能爲情死。況捨一麗人乎。一頂綠頭巾。今拌爲君戴之。乃趨起而出。管范兩人。每日垂涎相對。渴想甚深。一旦眞個消魂。人世快心事。應無有踰於此者矣。江雖出。意甚不愜。時邑之土豪。結有擣蒲局。恆達旦不寐。計其地可以度宵。因探就之。不謂朽骨有靈。老財神亦喜獎新進。連擲得梟。滿收巨注。羸籌堆積如塔。興高采烈。意欲乘勝罷休。輸折家牽雲拽雪。必請再決勝負。江以富於腰纏。自是氣豪膽壯。屢戰不下。卽偶有不利。亦隨失隨復。留三日博。卒囊貲以歸。歸時紅日已升。空庭寂寞。婢媪甫晨興。於是直詣寢門。啓幕探視兩人。頭枕藕腕。吻接櫻唇。春夢纏綿。猶白甜甜未醒。江憤焰中燃。妬情畢露。卽欲索刃相仇。轉念咎由自取。轉圓過速。未免不情。只得含糊隱忍。徐徐聲喚。兩人星眸乍啓。見江已立榻前。遂乃攬衣推枕。結束忽忽。江退坐鏡臺前。悻悻作怒態。兩人皆心悸。乃故意慙懃。問何數日不返。江默無一語。穎悟人不必明言寸念。早窺其隱。因俱作涎臉憨態。昵坐江懷。必欲索江一笑。江溺於色。情不忍。

拂。推手笑曰。似此假腔調。誰甚頑味。容汝欺瞞耶。小妖魅勿過作耗。余恣連夜博。意頗煩怠。起視茗爐火候。滿捧一甌來。兩人俱起。烹泉以進。漸覺狂奴怒解。然自是耳目所及。處處關防。兩人鸞鳳之好。所聚彌難。所愛彌篤。初江爲博徒約。十請必當五赴。及後嫌忌之深。而博局之赴。十不得一焉。兩人無隙可蹈。而情切求合。遂并無違顧忌。一夕俱侍江側。再三懇乞。恩賜一宵之懽。江緘口不一應。兩人淫心火熾。不待稟諾。竟攜袖偕歸私室。閉門滅燭矣。江情不能堪。忿還思難。起而復罷者三四。逡巡走階上。更漏再轉。忽拍案狂叫曰。第甘作無頭鬼。不能使抱中人。常爲他人雌伏也。卽起握刀以奔。忽又念婢媼輩耳目具在。今日管爲我刃。明日我爲管囚矣。不如姑緩須臾。籌以萬全之策。遂復罷。翌日託故分遣婢媼遠出。宅之西舍。與鄰人之廢院接壤。地極荒僻。乃誘管至其處。袖出利刃。背砍其顛。仆更連數砍。而首以墮。猶恐塵埋不深。蹤跡易於敗露。乃召范而示之尸。且戒之曰。苟洩其事。則刃汝亦如管。余憊矣。尙希一臂之助。授之鋤。使就舍內坎地而瘞之。范驚怖膽裂。脚膝搖簸。得鋤輒墮。江知其不可用。仍自穴地成坎。深及數尺。而窄不足以容尸。遂支解以掩之。明日婢

媼歸。不見管。祇謂不容於主翁。已作秦庭逐客耳。管家屬本來零丁。兼管平素不習上進。歸家之日恆少。所由冤閉重泉。無人過問。江自殺管後。無復內顧之憂。遂恆藉雙陸爲消遣計。臬雉場中。擅技愈精者。得貧愈速。呼曰行采。不再歲而家業蕩然。一日城中來有杭客。箱籠充溢。揮霍多豪。粉盞骰盆。俱其所戀。無賴子局邀數日博。而客所負無幾。因思大設騙局。以罄客囊。素悉江婦美。遂相與謀。欲假之以餌客。江以身當厄塞。曲意從之。乃捐金賃大家園林。先藏范於樓中。而設席對樓下。以飲客。樓上美人豔妝窺簾角。客寓目及之。頻頻流眄。因問園主何姓。衆答以姓江。貿易遠出。對樓住者。卽其眷屬也。去歲以此廳稅居湖南客。歲獲租金百兩。籍資晨夕。近客以謁選赴都。房舍空棄。而江翁之音問久梗。閨中弱質。亦漸形拮据矣。客曰。園固可稅乎。答曰。正在覓主。客曰。僕願假館焉。於是由衆關說。卽日僦行李。徙居園中。日暮扃園後。有老媼來。言奉主母命。請客移玉對樓。一修賓主禮。客欣然隨媼以往。及覲面。則皆曾相識者。蓋客非他人。卽馬刑名之子馬經邦也。知己相逢。悲喜交集。范因謂馬曰。君精明人。何便墮人羅網。是輩皆地棍。所以寓君園中者。欲以妾爲餌。待四鼓

時。便詐稱妾夫遠歸。將執奸以詐君財。當速備禦侮之策焉。馬曰。是無容慮也。我之此來。正爲若輩。縣尹今當罷篆。我卽新尹之幕賓也。久聞此輩之枉。故先尹作前驅。以蹤跡之耳。縱有奸謀。不妨竟墮也。范曰。君旣爲新尹幕賓。今有數年之冤。君能伸之乎。遂以江殺管之事告之。馬曰。此事婢媼輩有知者乎。范曰。是日先遣婢媼遠出。故無知者。馬曰。婢媼兩人。同日遠出。而前之日見有管。後之日不見有管。是卽漏洞矣。諸不法設此圈套。事發後。訟庭中。不能無卿。管某之奸。卿當自陳。旣得管某奸。則殺管之事。問者自有機變。但婦不可以首夫。須懼以刑乃吐也。范曰。語當切記。但棍等不久卽至。君在妾室。是君之詣妾。妾在君室。是妾之投君。請隨君回寢。則騙局之設易辦也。遂下樓薦枕焉。婢媼皆厚賞而教之。供將及四漏。兩人結束以待。俄而人聲騰沸。叩門甚緊。婢往振管。則譁傳江君歸。輿夫僕從二十餘人。蜂擁而入。直冲客室。江見妻咆哮大噪曰。何來野客。犯人閨闈。叱從人網執之。僞問居間賃園者。遂召諸棍至而怒詈之。棍等假意引咎自罵。兩眶空腫。不識客固非人。誤代覓寓。致玷清閨。姑請暫息雷霆。務須俾君平服。江曰。更無他議。惟取兩人性命。方消此恨也。棍唯

唯。乃羣勸江於別室。而轉怨馬曰。我等以君高雅士。故代爲僦居。何乃喪檢若此。馬曰。主人秉燭相詣。未便深拒。故待坐清談耳。並無穢行。有婢媪可問也。婢媪皆極口爲兩人甘結。棍曰。旣無失德。此事尙可周旋。然非有阿堵物。不能息此風波也。未省行囊中所有幾何。實告某等。當代爲乞恩爲贖罪計。馬曰。箱籠具在。資斧無多。倘蒙寬限三日。當書券以待。有南昌友。約會於此。至則有金可償也。棍曰。不識江翁之意若何。姑代請之。去踰刻。反曰。江翁恨汝甚。然於夫人未嘗無結髮情。窺其意。倘得立券三千金。禍尙可解也。馬故意留難。至雞聲三唱。始佯若不得已而允之。遂解兩人縛。書券焉。明日馬修書遣僕。沿途覓迎南昌友。使速行。毋以淹留誤我。僕去二日而返。言友尙無音耗。馬故作懊惱狀。抱怨百端。及三日期滿。而所謂南昌友者。眞烏有先生矣。諸棍皆咎馬。謂客何不信如是。馬曰。友旣不至。徒留空券無益也。不如并券完璧。猶有人情可想。棍駭曰。子之書券殆騙局耶。馬曰。非騙局何至書券。棍詈曰。旣作騙局。尙反嚙耶。馬曰。惟能反嚙。故敢作騙局。棍怒曰。是兒頑梗如此。不至公庭。安知王法。汝親筆書券。已落人掌握。尙自癡心作夢耶。馬曰。汝見世人控債者乎。能斷

不能追也。棍曰：恐汝自好若是，未必能堪此辱也。馬恐其不控，更繁詞以激之。棍恃有約券鐵據，竟以措欠控馬。時蓋新尹受篆之第二日也。詞甫入，而籤卽下。馬僞爲懼控者，願乞稍減券數，償金以息訟。隸役託以調停，牽合諸棍，盡集園中，正待講說。而縣尹駕驟至，從役出拘票以示諸棍。始知馬生已以局詐訴縣矣。遂并諸棍及江夫婦婢媪輩，皆執以去。尹升堂，先問江婦曰：汝園旣賃爲馬生寓，乃夜奔客室，顯係局騙矣。婦曰：客召使往也。尹曰：姑無論汝非馬生所召，召而卽至，必非良婦。范曰：婦實不爲娼，窮迫無奈，夫使暫屈耳。有隸人跪曰：此係土娼，賣奸深室，圖免差徭，不追奸夫，彼不認倡也。尹問范曰：汝無廉恥若此，賣奸已久，不自訴奸夫，將械汝死矣。范曰：此實初犯，前此未有奸也。尹曰：不受刑責，焉肯實言。呼阜隸掌頰。范曰：請霽嚴威。婦當自陳，遂招有管某，抑本夫禍之耳。尹問管某以外，范言更無他人，倘不見信，有婢媪可問。召問婢媪，皆言管某去後，並未見有奸夫。今并管某無之矣。尹問管某何往，答言爲主翁所逐，逐管之日，婢等受主翁差遣，皆遠出，所不能知也。尹又細詰致奸之由，盡得其顛末。尹曰：情甚可疑，因更問范。范亦故言不知。尹曰：婢媪不知，猶推

遠出。汝亦不知。無是理也。不實言。將移汝。范雙淚俱垂。哽咽不吐一語。尹曰。情弊可知矣。乃叱范使下。呼江上詰曰。汝婦言汝寃殺管某。已差人押同汝婦往取尸矣。汝可實供。免遭刑辱。江曰。恨當日不并淫婦同盡一刀之快。反使七尺之軀。斷送於淫婦之手。我則殺人。尙復何言哉。尹曰。誠豪傑也。汝旣慷慨如是。當自往取尸。不須汝婦也。江曰。尸在宅之西舍。我自往取之。何待淫婦制我。及尸旣取至。而管之親屬。亦具情投牒矣。江見婦大爲切齒。尹曰。汝自殺自供。與婦何仇。汝並無可悔。世所謂殺奸殺雙者。以本婦奸情。本夫素未覺察。獲奸殺奸。激於羞忿。而又獲必奸所。殺必登時。是以罪祇杖責耳。今汝婦之有奸夫。由汝召之。單殺尙覺法輕。雙殺則更加律重矣。罪由自取。尤怨何來。於是盡論諸棍罪。而置江於死。范氏零落天涯。名花無主。爲馬經邦所得。

▲喜兒

道光丙午秋初。舟過灣沚鎮。見喜兒事。而歎夜臺之竟有此愚鬼也。沚鎮有佟老者。年屆六旬。妻萬氏。齒亦相若。儲積不甚豐腆。晨夕差堪自給。暮年有伯道之恨。蓄婢

名喜兒。雖未加笄。已暗納爲窻室。年及二十以上。徵蘭無信。一家三口。僅一斗室。相共促膝。有飯廚一舍。較居室稍敞。飯籬水甕。羅列幾遍。幸食指不繁。廉不作竈。疊磚數層。支瓦鐺以資爨。東偏隙地。置空棺兩具。蓋老夫婦自顧齒危髮禿。景逼桑榆。恐一日身先朝露。膝下淒涼。後事無人經紀。故預斲此以爲備者也。一夕三人方共晚膳。喜兒挈椀入廚取飯。廚隔臥房。僅一壁。喜兒去踰刻不返。喧呼久之。未有應者。恐作渴睡漢。誤入黑甜也。往覓於廚。則椀在瓦鐺側。而人面不知何處。疑其出至鄰家。閒話去矣。乃遍詰四鄰。俱所不曉。更叩及遠近親串。悉無蹤影。或謂嫌翁衰邁。不樂小星。將毋自棄天年。池塘溪澗。以及泚水上下流。無不窮搜極索。然而去如黃鶴。杳絕聲聞。漸至偵及尼菴。盤詰媒媪。莫有見其人者。不得已廣貼招紙。許以謝儀。四走鳴鉦。唱婢形狀。沿村訪察。翻江攪海者。已連三日。翁爲絕望。惋悼而已。乃忽聞嗚咽聲。偪近耳側。隨聲聽之。及廚下。知唔唔者。蓋自棺中出。然自雙欂並頓。略計已近十年。虛器空設。誰相過問。塵迹蛛絲。日加封積。於是掃除檢掇。備極煩勞。紡車雞罩。以及醬盎鼓罈。層層投去。眉目始清。發覆探視。則喜兒哭於其中。問所自入。答以不知。

惟憶入廚時。見兩猙獰惡鬼。各持一臂。以爲所欲爲。而心遂懵懵然。不復知其置身何處。惟每日兩鬼必相對侍側。然亦無所苦。今日聞兩鬼復唧唧自悼曰。造化兒陽數未終。尙有生路。兩棺易蓋。彼此誤覆。罅隙鬪難入穀。此兒不死矣。乃垂首怏怏以去。時覺如夢方醒。而飢不可耐。是以哭耳。噫。陽數未終。豈鬼所能崇而殺之哉。至三日而始悟其不死。何領會之遲鈍若此。雖然。此鬼猶能終悟也。世有以人爲可欺。而譎詐環生。沾沾不已。必欲逞其毒手者。庸詎知命之所在。鬼亦且窮於計。人又將奈之何哉。徒多此一番虐害焉耳。是又愚鬼之不若矣。

▲▲靈鷲孽僧

湖北荊門州靈鷲山。有寺殿宇巍煥。禪房連亘。住持數十僧。香火殷盛。求子多有奇驗。凡嗣續情切者。輒虔誠往禱。一人朝山。合舍俱爲斷葷。人無遠近。絡繹不絕於道。所祈或不驗。則婦自薰沐以往。下榻佛殿中。以期必驗。習俗之相沿。非伊朝夕矣。願婦寄枕處。是爲送子觀音堂。堂三楹。四壁皆蛤粉牆。匡中闕外。別無門戶。可通旁舍。遇有婦宿堂中。必下鍵加鎖。內外嚴隔。肅若深閨。曉起履舄俱整。始自振管以出。有

捕役洪四婦。年可二十四五。體貌豐澤。一時有楊太真之稱。自結褵以來。不唯弄璋信杳。欲圖片瓦以娛目前。尙難於鐵樹花也。香車踵廟。淨手薦香楮。前後殿各神座前。一一虔心膜拜。拜畢。退休於潔室。金烏未墜。早羞晚齋。隨身帶有百福奩。飯罷仍對鏡梳掠。勻以脂粉。漱以香湯。方秉燭就送子堂。設衾枕已。盡遣婢媼。而後下鑰。於是再炷瓣香。跪神座前。喃喃叩祝。唵佛號以百。而後就坐臥榻上。忽有異香撲鼻。直透腦際。手足沉沉。場焉若喪。見一仙童出神座下。貌如冠玉。結束非人間服。皈依榻前。稱婦曰菩薩。云奉佛旨。來餉種子丹。手一紅丸。大如梧子。代納櫻唇中。進香湯一甌。使吞之。且囑曰。少頃佛且降。是則宜男之兆也。囑畢而去。時婦瞠目瞪視。雙瞳炯炯相對。口若啞啞。不能答一語。俄焉一大腹僧。亦出神座下。筭眉直豎。若猪鬃。兩目深壑。眊黑無白。突出眶外。短鬚到捲。獐惡怖人。告婦曰。我天竺大羅漢也。憐汝心虔。今當使汝有子。舉燭照妝。大爲輕薄。乃褫上下衣。展衾同夢。終夜不堪其虐。及至日上三竿。僧始攬衣以起。謂婦曰。此天緣也。洩漏不祥。歸當祕之。佛種必有驗也。遂仍入神座下。以去。此時婦已清醒。草草結束。略理髻髮。卽拔關喚婢。情殊不懌。立促輿

夫倉卒來歸。婦固素不貞。然結納只一常客。圖其揮霍。晨夕贍給。捕雖武健剛猛。而畏婦年少多金。常承眉睫。凡百俱聽指揮。婦自寺歸。恨僧惡狀逼淫。盡吐其實於洪捕。捕曰。僧雖不軌。爲之當奈何。婦曰。無他計。汝當假以髻鬟。飾以裙褶。身藏短刃。僞託閨人求子者。宿送子觀音堂。誘孽僧而殺之。孽僧之來。先以悶香。聞悶香得清水可解。唯善備之耳。孽僧每污一人。往往有子。想其靈在紅丸。雖則在男子吞之。當無傷。然不吞爲便。臨時舉動。相機可也。捕乃易裝以往。悶香果不驗。仙童進丹丸。又僞吞而暗吐之。僧至。捕遂力握其臂。方出刃欲刺。而僧已覺。脫臂以遁。僅墮其食指而已。捕恐變作。急啟鑰出呼。左右廂匿有捕黨十餘人。皆僞託香客。受捕密約。伏兵刃以待變者。聞捕聲喊。衆悉執兵以應。捕曰。禿奴未死。勢難久處。須乘其未備。速劈柵門。明炬以竄。稍緩須臾。禍至不可脫矣。此行必有追者。但去山五里。有伏足以相救。於是人執一炬。踉蹌以行。及五里。與所伏衆合。共三十餘人。各橫縛火燧。平列長竿上。以兩人首尾相持。一時光焰如繁星。焜耀幾及數里。僧遣數十人來追。憑高遠矚。正不知伏兵幾許。心怯其不敵而還。捕等比及城。日已東升。急登堂搗鼓。鳴其事於

官。官移札營弁。率兵往剿。則元惡已遁矣。攝二十餘僧以歸。繫諸獄。踵捕孽僧。數月無所得。洪四奉票。偕夥數人。四走密訪。僕僕歲餘。至大名武陽驛。巡察彌日。殊無音耗。偶一日獨飲茶肆中。並座有客。頰黑粗醜。蜩毛繞喙。狀甚類孽僧。以其不禿而冠。疑不能決。因故爲不顧而唾。僞若誤壞客衣者。急客座代拭。跪而請罪。客爲改容起立。語亦溫婉。洪操華音。人無知爲南人者。且孽僧於佛堂夜見洪。洪又託以女裝。狀貌無可猜度。而洪終疑趨不決。乃更斟茗椀。肅而奉客。偵客手缺食指。益信客爲逃僧之蓄髮者。洪卽自言荆襄人。爲君故。不遠千里而來。有票在。乞君自視。僧知禍發。不對而走。洪遽綴其後。甫出街。見半里外有兩騎馳驟而來。僧至息以趨。銳聲促健。奴速聘救我。洪益邁步疾進。頃刻追及。擁背抱持。力撼之。而僧不顛。僧曰。蠻奴不縱我。且刃汝死矣。蓋僧於急遽間。已掣戒刀在手。倒持其刃。背刺洪腹。洪苦身無寸鐵。又見來騎瞬息可至。恐遂爲所救。徒死無益。因急探僧胯下。不得翠丸。透指腎囊中。拽小腸以出。繞腕且三匝。兩人俱以傷重倒地。終持不釋。然來騎非救僧者。僧以所追急。故妄呼以誤之耳。兩人旣倒地。捕夥亦已尋至。遂縛孽僧偕堡卒。詣大名投牒。

焉。是夕洪死。翌日僧亦氣絕。捕夥收洪屍。抱大名回牒還報。洪四出捕後。其妻果產一子。因恨孽僧之甚。墮地卽殺之。及聞洪四死。妻卽改字所私者以終。後亦連舉三男。念洪四殺賊之功。而哀其死之慘也。以一子承其祧。誌不忘焉。

籀園氏曰。世人之惑於香願者。誠迷罔不可破矣。子之有無。乃天定也。惟修德者。則人定可以勝天焉。罪惡叢積。無事可告神明。而欲以香楮邀神之佑。其神佑我乎。洪婦倘不以孽僧爲可恨。抑或以清白之家。名聲關礙。不得不忍辱含垢。深爲掩覆。則一子之產。洪四且居然有嗣矣。又孰計其爲禿奴孽種哉。乃洪婦以受孽僧之欺。且積終身之憤。計殄孽僧。而不有其子。至其改字也。且舉三子焉。夫豈香願之力哉。

▲徐延贊

婺源入徐延贊。家資巨富。有弟延慶。諸生也。以秋闈赴試金陵。七月二十八日。清涼會香火殷盛。沿路設錦棚。張燈懸綵。自塔影橋至清涼山。士女如雲。絡繹不絕。香車中畫衣寶髻。無不備極妝飾。挈伴步行者。或綵繡。或淡妝。亦有腰束練裙。扮作犯婦。

者妍媸不齊。道路橫溢。徐生乘興游行。流連顧盼。至日將晡。歸過高井。見兩美人相倚而行。一婢一媪隨其後。少者年未二八。長者約二九。意係姊妹行。少者貌僅中人。長則國色無雙矣。生爲黯然。或前或後。宛轉以從。行里餘。抵一巷。從西向側門以進。度其屋廬。亦尋常百姓家耳。然而橋邊野草。巷口斜陽。身非燕子。飛入無由。晚歸旅邸。懷想殊深。越三日。復覓其巷。見有賣雞頭米者。息擔美人門外。前所見之少女。及一丫髻婢。倚門以立。見生皆目笑。生亦藉視雞頭。停趾擔側。少女旣問價。因出檻外。手探雞頭二枚。意似授婢持入者。誤以授生。生不受。女覺羞甚。縮項微笑。鴻翩以入。俄而與姊俱出。姊淡眉布素。停立門檻中。不視雞頭。不言亦不笑。惟少女及婢與賣雞頭者。顛倒強辨。不識作何爭論。延及一炊時。賣雞頭者。憤欲整擔走。始罷爭給值。美人秋波一轉。移蓮回步矣。生亦託市雞頭三四枚。不過了世事而已。自是試期漸迫。未遑再至。迄三場已畢。又復過其巷。闐寂門庭。杳無人迹。徘徊凝注。歷兩時許。忽一漢著素絲單袷。罩以藍呢半臂。搖摺壘扇。自門中出。見生問曰。客將誰訪乎。生無所可答。乃漫應之曰。訪劉生耳。漢曰。鄰家似有此客。姑請就寒舍暫坐。爲向

此隣問之。生喜愜心願。卽隨以入。廳事鋪陳。頗見精緻。互相問訊。始知漢爲侯姓。語次呼茶。卽前媪託拌以出。侯乃捧甌肅客。且曰。便飲不足以待上客。權藉潤吻。當速賁佳茗以進。又顧謂媪曰。往問隣家有劉客否。媪諾而出。侯曰。先生殆應試者。晚雖混迹商賈。先代亦循儒業。習知愛敬斯文。先生今歲必高魁矣。生謙退而已。時媪已回言。東鄰劉客。今早已回鞭矣。語罷而入。少頃託汝窰官器。蓋鐘烹龍井茶以進。侯又乞生手扇閱視。曰。此先生妙墨乎。生曰。然是代人塗鴉者。侯曰。晚市井人。未識書中奧妙。然觀飛舞如是。定必右軍並駕。家有齊紈扇。欲冒味乞求大筆。未知肯賜教否。生曰。恐爲方家所笑耳。侯曰。何過謙。乃爾。言次。覺簾內似有數麗人。私語煩絮。嗤嗤作笑聲。侯隔簾呼婢。取團扇一柄。并筆硯來。婢應聲有餘笑。俄而取至。侯曰。此晚企慕之殷。幸恕唐突也。生曰。恐不足副雅意。但公言不文。何筆硯精良若此。侯曰。此舍妹物也。晚室中惟有計簿珠盤耳。生曰。令妹固才女乎。侯曰。非敢言才。特所好在此耳。生欺侯爲門外漢。欲藉探美人之意。乃書所作相逢詩以挑之。詩曰。湘裙六幅壓蓮鉤。滿鬢雲鬆翠欲流。路識武陵花易見。令嚴陶侃柳難偷。妹仍比姊還多笑。婢

亦如卿最帶羞。算是待儂情不淺。相逢猶只一回頭。書成請款。侯曰。此亦舍妹物。不煩賜呼。叨賞尊諱。爲有光矣。生卽書名。使婢持入。半晌。攜佩囊香巾各一事出。言大姑承寫巨製。無以爲報。兩物皆大姑手製。稍申謝悃。生初以詩入。心頗切切。惟恐干怒妝臺。不謂賞識如是。喜愜過望。乃問侯令妹占鳳何族。侯曰。紅顏薄命。雖曾卜壻。未壻而寡。現尙待字閨中也。生曰。祇此妹乎。侯曰。有兩妹。小妹已於去年受聘。所難者大妹之擇配綦嚴耳。生曰。僕有非分之語。慚於啓齒。近賦悼亡。亟思絃續。未識肯賜援繫否。侯曰。才貌如君。事更何疑。然妹終身事。須妹自抉擇。容當問之。入簾數語而出。告生曰。事已諧矣。家有傭媪蘇氏。堪任執柯。今遣令隨往尊寓。識君居處。以便往來傳語。生卽作別。攜蘇媪回寓。媪言兩月前。有溧陽客。年富而貌揚。願拌二千金。聘作結髮原配。姑猶薄其才而拒之。今何信君之決也。生曰。姑誠許我乎。媪曰。出扇索書者。非官人意。正大姑雀屏之選耳。前日赴清涼會。路遇王孫。歸甚繫念。及視君書扇。眉飛而色舞。非才高北斗。何便動人如此。生曰。想天緣之合也。然前客二千金。猶不能聘。今所需當幾何。媪曰。論大姑之所可。固無須金。然大官人性貪。將挾其所

愛。爲取金之謀。索幣愈酷矣。生曰。數當若何。媪曰。前之二千金。是其榜樣矣。生未卽答。媪曰。不盡由官人也。老婦從中裁決。旣附葭葦。事事須倚泰山。不在聘金厚薄也。遂相與定議。卒以千四百金。過禮結婚。擇吉親迎。于歸之前一日。先送妝奩。並非綾錦文繡。有緙縹連軸而已。他唯書窗雅玩。如茶鼎棋枰。琴囊劍鋏。事事精良。次夕繡幃綵燈。列炬如晝。新郎君華服乘驄馬。宮花錦纏。得意揚鞭。旁觀者。皆指爲風流佳婿。及入門。登堂奠鴈。揖讓如儀。鼓吹三作。大官人送嬌娥出閣。繡衣炫彩。錦帕蒙頭。嚶嚶啜泣。扶掖升輿。階前嬌客三揖以辭。侯宅去徐寓可五六里。降輿時已及四鼓。旣入洞房。去蒙頭。燈影中覺其人不類。秉燭審視。不唯美遜大姑貌。且在小姑下也。問其故。新人曰。彼騙耳。並無姊妹行。所謂小妹者。乃收養女也。卽妾亦以三十貫錢。於月前買得者。君胡不相女。而遽捨重聘如是。生曰。清涼會中。瞪目甚審。不虞汝之冒替來也。當夤夜往迹騙徒。縛以送官。毋俾逃脫。新人曰。不須夜往。明日彼必自來。謀結朱陳之好。君若興訟。理不得直也。君之所聘者。侯某之妹。而行道所見者。乃侯婦也。爲婦者。刻眉成線。髮不覆額。彼未欺君。君實自誤耳。卽有善訟者。亦不能以聘

人之妹。而奪人之婦也。生曰。卿言近理。悔不可追矣。但卿固能讀乎。婦曰。略識數行字。讀典未能成誦。生曰。然則妝奩中。何多鄴侯插架物。婦曰。年歲荒歉。購買舊家書。價值廢紙耳。用充奩贈。其費甚廉。其物甚工也。妾以憑媒行聘。彩輿親迎。同拜花燭。若以貌陋而不納。君不訟侯。侯且訟君矣。事有今日。亦關緣分。豈有他議哉。生不得已。共衾枕焉。金陵風俗。新婚三日後。必夫婦偕歸母家。謂之回門。生憾侯甚。不欲復見。明日反趣裝速歸。以避之。既抵里。以所遭告其兄延贊。贊曰。汝必欲得佳婦。事亦非難。乃結束赴金陵。訪弟遭騙處。背負青布袱。逡巡走其巷。騙適出。見贊負重裹。有絲露於袱角。贊視騙。鼻微麻。而斷其右眉鬚。未留。而黑侵及鬢。狀符延慶所述。知其爲侯某也。故呼問之曰。僕覓絲行。而迷於道。敢請所向焉。侯曰。我卽絲行也。可入坐論之。贊入。卸裹置於几。各通籍貫。侯僞其姓爲唐。贊僞其姓爲蒯。操寧郡土音。託稱旌陽人。侯旣飲客茶。索袱開其裹。僅於露處。綴數絡絲。滿中皆麻縷也。侯駭問曰。客僞爲買絲者。意將何作。贊曰。未敢相欺。僕非貿易者。久聞大名。願隨左右。乞傳衣鉢耳。侯曰。事事伶俐。孺子可教也。然金陵數百里。人知有侯某。不遷其地。弗能爲良

矣。思惟杭州地方輻員湊集。水衡山積。往當大獲。於是師弟兩人。輕裝至浙。館舍甫定。而侯偶患感冒。贊曰。先生且安高枕。已囑當槽者。勤視湯藥。願出覓數金。爲修進贄之儀。乃朝而出。暮而歸。果獲白金十兩。獻而藏諸篋。告侯曰。西湖之上。術易行也。先生請留寓調養。明日某仍獨往。相人而行其術。事有必須先生者。敬當來迓。於是不攜囊橐。不藉資斧。銳身孤往。侯以贊往返僅一日。所獲已十金。是真捷足者。遂聽其去。贊兼程而行。不數日已回金陵。告侯婦曰。事急矣。先生以案破繫獄。僕幸漏網。伏處城中者三日。思欲以資緣脫其罪。比聞掌頰者八十。鞭刑三百。酷虐非所素禁。已供前犯幾案。積儲幾許。及籍貫所在矣。不速逃。家屬財產。俱當入官。今當疾檢珍藏。視可意者。緘置一二籠。余往買棹。待於水西門外。雞鳴城開。可竄而脫也。但事須慎密。卽婢媪前。猶當謹祕。稍或洩洩。脫身不得矣。囑罷。忽忽出城。舟楫旣備。比回侯舍。已黃昏燈上矣。對婢媪輩。但言奉主人命來取家眷。徙居於杭。因囑媪曰。今惟主母一人。先挈緊要物。攜婢以行。小姑與媪。皆居守。以待後至者。就遷焉。媪旣聽命。而小姑見其匆促束裝。狀甚蹊蹺。意必侯術之敗露也。因挾侯婦曰。不攜妹俱去。妹

當出首。無一人可行也。贊急止之曰。毋多言。憂患同之。必不相棄也。遂共整理箱篋。惟留粗使器具。婢媪爲守藏。雞初唱。卽起結束。侵曉一家俱發。及城時。恰值開關放客。乃馳驟以出。媪亦隨送至舟而返。是日風利。頃刻卽抵太平。沿路水陸人夫。倍賞加緊催趲。不數日。已抵婺源。呼弟延慶視之曰。此非汝以千金納聘者乎。慶曰。然。何由得之。贊告之故。且問婦曰。汝夫以千金賣汝。是卽委禽之子南也。自謂當意否。婦曰。敗子多行不軌。妾復何戀焉。然不鬻妾。妾不求去也。旣受人聘。人自左右之。安問妾耶。惟先娶者乃妾之侍兒。若必苛繩禮制。以入門之先後爲嫡庶。此則不無微議耳。請出先娶者而問之。乃見先婦。先婦曰。婢子曾受夫人參養恩。豈敢忘之。今日之事。不坐婢子以僭妄之罪。使得仍侍巾櫛。以退居側室足矣。婦曰。苟不忘舊好。論年齒而姊妹呼之可也。贊恐小姑他適。或敗其謀。亦遂納小姑焉。

▲▲異爐

凡爐皆三足。邑中故衣鋪。有爐獨缺一足。偏委若欹器。不支其缺。傾側不可以供。曠棄閒散中。無有問鼎者。鋪主亦廢物視之。無求售意。塵滓污染。黝黑不光。而形狀頗

古不然毀化之矣。爐大可容一升。炷火滿其中。日設鋪面上。往來吸煙者便之。十數年。人情冷落。蕭然倚壁而已。不意塵世不盡雙盲。寶物必無終棄。時有歛商僑寓邑城之東門。販煙具爲業。一日以他故過鋪。見爐異之。摩挲審玩。問鋪主所售幾何。鋪主以客旣問價。必有取焉。乃故昂其價。答以十金可易也。客卽探囊出口。鏹計秤尙欠二星。對門有質庫。遂往解衣。典而盈其數。急切成交。若恐遲而有變者。鋪主以其愛爐之堅。心益惑。因叩之曰。爐已鬻矣。情更無悔。惟乞一言指示。天下固有殘毀不全。而無礙其爲寶者乎。客乃市檀香一片。支爐缺足下。竹頭木屑。拉湊零星。星枯朽。撮置爐中。燃以火。撲鼻皆香檀也。客言不獨香檀。使有降眞蘇合冰麝龍涎。但拈一片支其缺。卽燎紙於爐。香亦如之。鋪主始知爐爲異寶。十金之價。爲已賤矣。客攜爐去。是夕盡檢所販物以遁。噫。物已易主。卽知其爲寶。又豈能奪之使返。而客乃竟去不停。豈已得寶。則小販之業可棄耶。抑其有意物色。聊借小販。以爲託身之有寄。寶得而無事稍留耶。其爐爲異寶。則知其爐者。亦異人也。

▲逆子

邑之北境地名山門。山門老姥。其夫蚤世。有一子甚忤逆。而娶婦頗賢。子平昔敗紀之行。賴婦時時掩蓋而勸勉之。抱孫未及週歲。一日晚炊。熬粥盈釜。火力正猛。沸湯騰湧。覆蓋漸浮而起。姥擁孫急赴。欲發釜覆。揚湯以止其沸。不謂覆發時。熱氣噴撲抱中。兒目眯而驚。顛而墮於釜。迫不及救。頃刻間。膚肉糜爛矣。婦以逆子方他出。計欲諱其事。姥之外家。去山門僅只一二里。婦趣姑速歸。以避其毒。姑行纔半晌。而逆子以歸。逆子忤於生我。而甚慈其所生。甫及室。卽切切問兒所在。婦不能答。但言兒爲鄰婦抱戲於外耳。逆又汲汲促婦抱兒歸。婦曰。一言欲相告。須無燥急。兒實得暴疾以殤。已殮而瘞諸義塚中矣。逆聞之。雖甚悼痛。然亦無如何也。又問母。婦曰。姑傷孫多哭。故促就外家去也。逆怏怏而出。遇鄰媪。見逆不愉。旁歎曰。老人失手。竟斃佳兒。深可憐憫也。逆大駭。問故。媪遂以情告。逆暴怒。懷刃趨外家。故婉其詞。言兒死由天定。非人故殺之也。何預母事。恐母爲無命兒。慘痛。故欲迎歸勸慰之耳。有姪女年甫及笄。私以告。始曰。彼其素非良善。今遇有大變。而目動言甘。意叵測也。歸必無幸。不如弗許。紆期以緩其怒。始曰。彼自謂無關母事。兒無須多慮也。且老媪難任力作。

日非升米。不足以飽其腹。留之何益。女曰。縱聽歸。須遣傭工護送焉。矧曰。嫗雖弱。母也。子能奈何哉。遂遣之去。而逆乃斃母於道。事發到官。官以情重礙己。不欲詳決。鞭八百。盡碎其肉。而氣猶未絕。因掘一坎。倒身埋其下。雖未鬻割。罪亦近之矣。

籀園氏曰。逆子所犯。事不甚遠。聞逆凶暴之習。亦由姥養成之也。兒戲時。逆多以不情之舉。凌虐同侶。而母則不問曲直。左袒之威。猛於虎也。初與鄰里爭。子不常勝。母不罷休也。既與隣里爭。母不常爲之勝。子不罷休也。積爭之慣。有不盡之爭。則爭母積勝之慣。視可勝之母如非母。習慣之沿。竟有逆天之犯。世之愛子者。可不知所戒哉。

▲▲雷殛三則

常州民田四。往無錫探親。吳俗水程。例有班船。價賤而客衆。鱗次挨擠。至無容膝處。田四手攜一筐。雜置零星物。或橫或縱。堆垛滿筐。恐人叢中難自經理。隨手遞交船梢執爨者。囑曰。筐內緊要物。當極意檢點。執爨者。卽揭後梢板。納諸艙底。四心帖然。船人嘈雜。俱無被褥。日初昏。卽各席地以眠。四以筐在後梢。因卽假寐。舵側。爲邏守

計。班船之行。恆終夜不輟槳。三鼓後。客皆熟睡。四適患腹疾。起而泄於船尾。執爨者。僞爲遺矢計。擠四而墮於水。遂急催槳板以去。比及無錫。數十人分頭星散。誰問同舟中田某所在。卽駕長水手。亦祇於人上船時。照收船價。人數紛繁。豈能一一記認。所由田四之死。不惟同舟客所不知。雖船上篙工。亦無知後梢之謀爲鬼蜮也。惟田四家久期不返。自必往問於戚。乃四竟未至其家。招尋幾遍。蹤跡全無。迨沿河細訪。始得其埋葬處。詢諸約保。但言於水面撈有浮尸。衣履若何。有無髭鬚。及其時日。略相恍惚而已。是否確鑿。尙難憑信。更何從追問財物。且自四家至搭船之處。尙隔十餘里。又誰知其附何船以去。鄉里兒怕履公庭。更不敢報案跟追。一日暴雨。於田四買棹處。雷殛一人。跪埠左側。乃班船之火夫也。手捧一筐。筐內一小布袱。裏花邊錢三十四枚。觀者如堵。適田四之兄田大。赴城營幹。見其筐曰。此田四物也。且出銀袱一方。挑花針線。與筐內小袱原出一手。乃詣官報驗。官訊班船主。船發是埠。與田四上道日期符合。遂准將雷殛火夫詣驗收封。而令田大覓取城內熟識鋪肆。出具保結。領贓完案。

咸豐壬子六月十一日。雷殛一婦。爲新豐王某之妻某氏婦。素忤其姑。自食甚豐。而姑常不飽。暮年人。唧唧多口。婦忿詆不稍忌。因天暴雨。雷烈烈繞其室。蝸廬鄙陋。屋瓦殘敗。穿漏淋淋。透承塵如注。婦挈一瓦缶。將登樓接其漏。踏梯纒一級。雷擊而仆。隣人聞婦嘶聲。隔房問狀不應。趨視之。則婦倒於地。足纏盡脫。散髮蓬鬆。臉色如靛。懼而却走。大聲疾呼。望衡對宇者。聞聲俱集。其姑適他出。聞婦被雷擊。亦趨而至。時婦已冰。視所傷。見脇旁穿一洞。如胡桃大。乃昇尸而臥於牀。婦復稍稍蘇。漸作呻吟聲。檢其身。於佩囊中得砒霜一裹。問欲何作。婦初不承。而其創甚苦。噤不能忍。乃自言砒霜。欲以毒姑。而痛稍平。因遣人往告其母家。告者以雷殛之言不雅。諱其事。以婦病告。母聞大怒。謂必惡姑酷虐。逼勒慘斃矣。一時譁聒。衆論紛繁。告者不得已爲言其實。母猶以爲飾說也。不之信。將大興娘子軍。問罪於姑。旁觀者謂事非無因。不宜鹵莽。當先遣人往探其狀。母乃肩輿自至。視女果爲雷殛。衆以砒霜示母。母以問女。女不能諱。問何事毒姑。則曰。畏姑多言耳。衆謂多言非死罪。况姑乎。母默然而羣言藉藉。多不堪入耳。母不能耐而去。婦創漸腐爛。炎天酷暑。蛆白成團。苟延殘喘。匝

月而斃。

水東翟氏。雷擊一幼女。亦壬子六月十一日事也。女年十二。弱弟八歲。倚母以居。父賈他鄉。時函寄花邊錢兩枚。以給家用。母得錢藏諸篋中。未及肩鑄。囑女爲守藏。攜杵出浣去。女乃盡盜其錢。浣溪去家遠。久而始返。及探篋。則錢已亡矣。大駭。問女。誰曾至此。女言無之。母曰。然則爲盜者。卽汝是也。女泣呼冤。惡口罵盜者。乞母搜其身。言女盜。此將何作。且室隘。藏匿並無密所。不然。弟小無知。愛其工緻。盜作泥龍之戲。當問弟藏何處也。以問其子。子亦泣謂姊年長。行竊尙有膽略。兒則何敢焉。兩人俱自咒。謂盜錢者。神明殛之。不復更過明日也。明日母窮究不得。乃出而問卜。女欲弟應其咒。以實盜錢之驗。乃磨礪其剪。誘弟獲。其勢斃之。往告於母曰。弟以咒故。被殛於神明矣。母驚失色。趨而返視其子。血淹下體。襪履皆紅。時因聞女之告。隨母俱至者甚衆。啓襠檢視。宮刑也。知女所作。言十二歲閨嬰。殺人不值雞犬。他日作婦。誰敢爲之夫者。俱勸母殺女以抵。或言當繩勒以死。或言當縛而投諸河。羣論譁然。乃母雖痛兒甚切。終謂事已至此。殺女究爲無益。况一日之間。旣已殺兒。又以殺女。兩慘

愈益難堪。以此諸隣進策。口雖強應。心終不決。姑倩人裝裹兒尸。瘞埋成塚。慘度一宵。以待寄信兒父而已。至明日。卽暴雨之日。忽迅雷掣女。手託兩錢。跪而斃於庭。觀者咸凜然於天鑒之不爽云。

▲荆襄客

鳩茲地多無賴子。遊手街坊。拖鞋側帽。布帶纏腰。層衣不鈕。左手握尺許煙竿。粗過於指。右手託樊籠。調馴鳥。每晨集茶肆中。數十籠排列簷下。鼓翅喧鳴。嘈雜聒耳。鳥經練習。能引吭作絲竹聲。或雞喔喔。或貓唔唔。百響間作。各以善鳴爭勝。習俗固然也。客有自荆襄來者。亦馴一鳥。攜籠入茶肆。懸衆鳥間。其舌關之巧。更非諸鳥所及。無賴輩從旁眼熟。積妬成忿。謀欲奪之。一長腳漢。濃眉如筭。拳巨如罐。瞋目大呼曰。諸君但能言之。何莫行之者。乃撩袖踏步以進。撐手託籠底。意將挾之以走。荆襄客徐起。以指點漢脅下。漢手若殭。擎不得下。客緩緩取籠以去。而漢手仍擎如故。或召之走。終呆立不移寸趾。衆知爲客作惡。急追及之。長跪以請。強拽旋踵相救。客初不承。叩祈再三。始回步至漢前。但一試手。而漢之手下矣。漢不怒。亦不謝。曹曹然垂首。

而竄。客亦邁步去。明年客復來。無賴輩識其狀。時當演劇江灘。客方顧曲立高阜。無賴輩雜稠人中。思欲以衆力擠而顛之。奮勇鼓銳。勢若排山。乃衆雖極盡平生氣力。而客卒岸然不可少動。忽脫臂一閃。後擁者悉蹈空而仆。衆益怒。四圍包裹。尊拳毒手。亂次以投。時客執無寸鐵。惟左右手各握一人以受撻。衝圍且脫。仍手一人。回至所住舟中。擲置艙腹。舟人知而勸縱之。且諫客曰。君所以不遠千里而孤身異地者。爲求什一之利耳。豈欲以勇名天下哉。彼衆而我寡。今鬪而不勝。禍未有已也。苟貨可售。則脫貨以行。不然移棹他所。何患子母之不可復權也。客是其言。遂投牙儉家。將盡售其所載。正估値未決。無賴之黨。過而見之。問牙人得悉其姓名。是夕有刺投於客舟。以翼日爲卮酒之約。客許諾。要信而去。明日客於舟中。啓篋出雙刀。長尺許。布纏而緘束之。舟人見之大駭曰。客欲殺人乎。則大禍將興。毋相染也。不如乘間謀遁。乃其上策耳。客曰。何喪氣乃爾。雖然。我固非殺人者。而有可以殺人之技。將示之。使自退耳。乃懷刀待於市。卽有數猛漢相捧以行。進一觀。輒下鍵加鎖焉。觀甚閔。遂兇徒蟻集。何啻千百爲羣。旣導客至堂上。乃走相告曰。客技甚神。眞萬人敵矣。今我

等黨聚不足萬人。請爲一角勝負。如再見捷。當北面事之。客曰。何苦乃爾。僕所以冒昧者。以諸君欺僕孤另。始欲奪我之所好。繼欲顛我於不虞。故不得已而略報不平耳。今君等恃衆見厄。而迫我以重圍。設一舉手。不重傷不足以自解。傷則斃命者正未可以數計矣。王法具在。不傷固死。傷則亦死也。今請略施小技。苟謂可敵則敵之。脫有不可。則縱我去。可免兩敗也。衆譁然以應曰。謹受教。客曰。乞取小豆一斛來。衆依其言。取豆至。客令衆各手一撮。卽撒灰畫地成圈。以己立灰圈中。而衆環其外。解布束。出利刃兩具。囑之曰。我刀且舞。則諸君各以所握豆。一顆一擲。飛投以入。或落圈外者。非所敢知。如圈內有一完豆。卽以油鼎烹我。弗悔也。囑畢。掄刀而舞。四面盤旋。如白練一團。一不見影。豆飛如雨。惟聞刀聲淅淅而已。豆旣盡。則客舞方罷。視圈內。積豆厚寸許。皆碎割無復完者。客曰。諸君悟否。倘一見敵。則觀中人皆如此豆矣。衆俱默然。逡巡振管。肅客以出。

籀園氏曰。御婦如臯。賈妻因之一笑。技之不可以已也。如是夫。雖然。使荆襄客不自有其技。何致爲無賴所忌。觀中之圍。我不殺人。人將殺我。殺人則王法所在。終

亦不免。幸無賴中。無有敢死者耳。設或不畏其技。而拌與之決。則殺與不殺。客亦俱斃矣。又何若無技者之當自坦然也。

▲▲白衣藍

白衣藍者。皖人也。以測字決人休咎。有奇驗。嘗寄棲沚鎮。其術與餬口江湖者不同。問卜者。令自書一字。審字結構。揣形度意。判斷確有深義。有繁昌客。書一彘字。叩問生平。而字依俗書作彘。白搖首無所置喙。客問故。白云。直言恐犯君忌。能恕我乎。客云。但言無害也。白曰。其字側首。而右顧非正也。粉在夕下。乃暮夜中一脂粉營生耳。脚下大字。象張跨形。倘閣下不作梨園佳子弟。則秉蘭贈芍。香闥必有情種。客聞暴怒。咆哮狂躍。幾欲奉以尊拳。賴旁觀解圍。始恹恹以去。及訪客業。果以妝臺紅粉。創建家世者。又有酩酊客。山西人。書一具字。問兆。狂醉走筆。脫離點畫。首尾不相連絡。白勸客及早檢裝歸里。據字兆。兩足騰空。並無立身之地。毋以濡滯自誤也。客愁容可掬。默無一語。掉首而回。是夕投環於旅邸。蓋客以債券纏身。卜問休咎。已有死心也。或疑字非面書。意當不中。隱使行脚僧書字。轉致以問。僧不識字。書有一字。斷而

復續。白言一字難成。飄零無地。是孤寡而流落者也。有顯者。欲難之。亦書一字。使持以示白。白曰。以一字橫行於天下。上賴我爲任重。下賴我爲彈壓。此貴人也。有舵工問事。未傳所書何字。白無他辭。惟令立即回船。解纜放棹。移艤他埠。舵工依言徙之。次曉原泊處。有浮屍在焉。津吏報縣。屍有致命傷。無所得兇手。凡屍所停泊各船。逮捕拷訊。株連殆盡。致有貨其船。不敷訟費者。惟舵工以下兆得免。世傳白衣藍。奇驗甚多。茲錄其膾炙人口者數條。以誌術士之異云。

▲三足蟾

江西省城。有年來一術士。行裝修潔。隨從一僮。貌如冠玉。既定館舍。凡醫卜星相。習江湖業。賣技城中者。悉召至而語之曰。諸君爲我姑輟業。吾術行。諸君無所用其長。不如坐而受酬。吾當解橐。使諸君不憂窘乏。諸術者。遂俱爲罷市。所來術士。本一黑頭公。及出紅丸一粒吞之。則精神煥發。故態悉更。童顏鶴髮。居然神仙者流。乃盡易前裝。另作結束。如三清殿老子狀。更別擇一清淨場。布席安座。陳設精良。支一丹鼎。古銅雅製。架爐熾炭。滿盛清水。煮之。術士升座。呼道童授金錢一纏。盛氣囑之曰。

爲我取寶來。座前有方塘數畝。童擲金錢釣於水。有物浮波以起。望錢奔赴。狀若吞餌之魚。引而出之。一三足蟾也。綠光泛彩。翡翠無其碧。痲粒連綴。圓若紺珠。審睇之。茸茸徧體。猶骨種羊之旋毛成顆也。置蟾鼎爐側。偃伏甚馴。有患病者來就治。則以金鈎探蟾口。鈎出其舌。刀割一線許。瀝以鼎中沸湯。以飲病者。無不立效。或疑蟾爲僞物。然兩睫啓閉。指爪靈活。確有生氣。每一割舌。則血染唇邊。目驚而合。起爪爪其唇。儼若負痛狀。但舌尖隨割隨復。日卽數百割。依然完好。以是人皆仙之。最奇者。一切盲人。不問目矐凡幾載。但取蟾舌尖。瀝沸湯中。撕絹條漬於湯。貼絹盲眶上。熨片晷卽去其絹。兩目炯炯。察秋毫矣。或疑而叩諸盲人曰。能視我冠乎。曰何冠。能視我衣乎。曰何衣。一絲一縷。言之皆鑿鑿。瞽且笑曰。吾方杖而來。步而歸。豈勉強者所能誑人耶。何疑我者不思之甚也。由是神仙之名。傳播一時。求醫者環擁如堵。或數金。或數十金。數百金。爭先投贈。日獲朱提無算。術術僅月餘。卽捲包以去。凡瞽兒復睹者。至四十餘日後。皆蒙昧如故。然雖空費多金。意卒無悔者。蓋自分此生永無天日。乃數十日人情物理。竟得燦著於目前。倘不遇此老。卽拌千萬金。未可致力也。噫。古

之術士。若七七頃刻之花。左慈鱸魚之釣。曇花幻影。不過使有目者。目眩而心迷。顛倒之術。止轉瞬間耳。乃此老力可回天。能使兩目雙盲者。獲覩天日至四十餘日之久。術亦神矣哉。

籀園氏曰。劉昭遠字海蟾。好事者。因而附會。遂以海爲劉名。而創爲劉海捕蟾之說。今繪事家所作步蟾圖。則以金錢作引。意者步蟾攀柱。亦金錢是賴耶。顧劉之以金錢捕蟾。所獲止一蟾。而此老之以金錢捕蟾。所費止數金錢。而所得於蟾者。乃至無數金錢。是劉之教人捕蟾。教以用金錢之法。其法仙矣。此老之教人捕蟾。更教以獲金錢之法。其法不更仙乎。

▲▲龜異

江面之闊。人謂上有六百丈。下有黃天蕩。道光庚戌夏五月。有龜數百萬。自六百丈蔽江而上。廣闊及之。似有次。似無次。相去或尺許。或二三尺許不等。舟過爲槳板所激。雖翻蹶拋墮。漠若罔聞。或採取之。略不驚避。置之船上。蠢蠢然。任人撩撥。任人捉摸。亦無意求遁。惟引領作左右顧而已。人終不察其故。不敢相厄。略爲玩弄。仍投之。

江。則又四爪如槳。逐隊以游。銜尾不絕。從容毋迫。蹒跚五六里。卽沉沒無復蹤跡矣。此事得未曾有。客或述其異於廣座。座有查生者。聞之笑曰。是未足奇也。江固有龜。特其俱浮而上。是以可異耳。無若所見。本爲所無。突如其來。多有與龜同者。爲更異也。因言其村。繚繞山谷間。層嵐綿互相對峙。溪水界其中。望衡對宇。各據東西兩岸。溪闊僅容橋三板。水深不盈尺。鳴泉穿襲石罅。泠泠可聽。雖有游鱗。並無過三寸以上者。一日有鯉。不知幾千百羣。潑潑盈溪。其大或尺餘。或徑數尺。有浣婢以筐罩水。獲一尾以歸。或以是爲白龍魚服之類。殺之不祥。婢卒烹之。少年負膽者。遂競取之。味亦如常魚。翌日覘於溪。則魚已杳然去如黃鶴矣。食魚者終亦無恙。其果魚耶。其非魚耶。終不可解也。

▲何東雅

郢東賈人子何東雅。販藥材爲業。同夥鄒湛心。趨裝百粵。舟至赤水峽。風猛艤連。數日不能解纜。兩人登岸。尋山徑游步。漸遠至一塢。石磴崎嶇。綠樹陰合。忽蒼莽中。來羊數十頭。接隊以行。似有驅者。漸出叢榛。見一人熊蹯於後。兩人猝遇。猛不及避。欲

投歧路。以圖匿跡。熊已識之。出手阻兩人。使并入羊羣中。兩人不得已。隨羊以行。攀巉岩。登其巔。有洞啟焉。羊入之。人顧熊已逼。亦入之。熊最後入。掇巨石以塞洞口。洞甚閎敞。上漏日光。洞中朗徹。內所蓄羊。難以數計。羊有牢。累石爲闌。驅羊牢中。兩人戰慄不敢少動。熊攫得鄒坐石上。前有積水成渠。熊卽臥鄒渠上。澡以手。攬取加膝上。掘而斷之。齧食甚甘。頃刻而盡。血淋漓。徧溢唇吻。食已。但回眸一顧。何。輒倚壁成寐。狀若酩酊爛醉者。鼾鼾甚酣。何視洞中火鎗鐵叉。狼籍滿地。皆獵戶之死於熊者。所遺器械也。何思身在洞中。已是萬無生理。不如趁此。拌併一死。較諸坐待毒口。尙有萬一之望焉。機會不可失。恐過此無致力之處矣。擇鐵叉中取其尤利者。左右手各握一叉。窺正熊睫。窮其力。刺眶入之。熊從夢中驚其變。銳爪撫叉尖。用力猛。并掣兩睛拔之。目旣矐。無可見。何得廁身羊羣。移徙以自固。熊知不能索。欲誘何殺之。尋至洞口。撤去所堵巨石。守門以待其過。羊見洞闢。漸有竄出者。每出一羊。熊輒捉而摩其脊。有毫。摩其踵。有毫。則縱之。何睨洞中。見熊所食羊。有褫皮無算。因取羊皮裹其身。穿皮成孔。貫以帶。綰結甚固。乃驅羊連隊。陸續走洞口。熊試羊至數十。意亦煩

怠。撫背一掠。卽掌其臀。使騰而出。何愈益驅羣以亂其意。已揣知熊技止此。乃僞爲羊。行以過。熊且掠且掌。何遂得出。竟脫虎口矣。回船訴其狀。鉛人大怖。因同夥遇害。勢不可以獨歸。乃詣縣報案。偕捕跡其處。則熊死洞門矣。邑宰以所驗不誣。淮給移札還里。人多見之者。其人膚肉黃瘡。以其膽破也。自言所最驚者。熊旣搏噬鄒後。復回頭一顧。頓覺魂由竅出。是卽膽裂時也。

籀園氏曰。熊類不一。匪獨人熊也。馬熊最猛。亦最少。猪熊狗熊。江浙羣山中。亦往往有之。其熊數日不使猛。則脹欲死。故嘗登山岩。臥險峻處。踴而墮之。再登再墮。以鬆快其筋骨。謂之跌標。賣拾錦戲者。嘗蓄之。其狀甚馴。能舞槍棒。旋轉如法。然臥少刻。必持連耪力擊之。不如是。則熊且病也。若人熊。視他熊爲較靈。悍亦過之。竟體無可容刃。惟咽喉際傷堪致命。髮長如馬鬃。鬢鬢覆面。目蔽不得視。惟躍則其髮上掀。目可下顧。故行則必躍。獵熊者。持火鎗。坐駿馬。掉韁背向。以俟熊至百步外。先大聲叱之。熊聞聲。以手開覆面髮。仰首遠囑。則咽喉露頰下。遽發火鎗中之。熊雖著鎗。不卽斃。望人而奔。其疾如矢。獵者預熱火索盈把。而置其一於地。鎗旣發。

卽鞭馬以馳。更沿途拋擲火索以惑之。熊性善疑。奔而見火。必檢視。滅其燼。始再奔。再見再滅之。如是數四。則人去遠矣。何東雅之刺熊也。使僅中其咽。則熊於將死未死之際。賈其餘勇。以殺何。猶斃蟻蝨耳。惟其兩目俱瞞。勇無所用。故何得從容以遁。是固何之命當不死。亦由制之得其要也。

▲季鴉頭

季鴉頭。新和小豎子也。在三山磯。就成衣家學刀尺業。人無恆性。未週年輒欲棄師。他往。然促膝相守。晝夜不離。脫身無所。乃成衣之使剪。猶書家之使筆。惟熟習者。爲能信手。易以他剪。不便也。一日晨起。赴里閭縫紉。召季爲其師檢刀尺。暗易他剪。以往。師開裏怪其誤。使回鋪取剪。季遂席捲鋪物以逃。歸路當北行。度師覺。必追歸路。乃盡典其物。挾資南走。季有姻戚許某。爲祁門富家。總理質庫。腰纏頗裕。厥性敦厚。親串多丐潤者。因問道徑赴祁門。山徑旣非熟識。齒稚復無捷足。沿途多覓代步以行。腰橐數金。隨手散盡。比至祁門。餘止數百文。天已昏暮。不及訪許居處。暫投旅店。以栖焉。與補鍋匠同室。匠有藏金。季竊取之。比曉事發。爲店主人所迫。襆被纏袍。無

一存者。惟留短衫蔽體而已。覓至許所。許適他出。有掌計簿謝某者。亦季同邑人。然不相識也。聞爲許戚。訝其寒。問衣何往。季言腰藏白金四錠。投店與補鍋匠同榻。匠欺黃口無能。僞爲失金者。冒吾金爲剽竊物。金旣被掠。而所服所臥者。亦悉數奪之。所由一寒至此也。謝大怒。謂賊殺才敢爾耶。必毒報之。因問季何便多金如許。季曰。母之授金。冀得許翁大庇護。謂無豚蹄。不可以祝篝車。令至祁門。必多備贄物以見。更兼途中。刻苦攢行。未敢稍有糜費。故至此尙有數金耳。旣而許回。謝問知爲許戚不謬。乃曰。賊補鍋。欺兒藐弱。奪之金而又刼其裝。非送官懲治。此恨不可消也。許曰。此兒雖曾於孩抱中見之。然間隔已及十年。近狀旣所未悉。亦未可造次也。謝不聽。遂投刺捕衙。使拘補鍋。已集兩造將升堂矣。捕役告謝曰。是獄不可詰也。謝曰。汝知此金必非孺子物乎。捕曰。吾有術。請姑試之。苟利於孺子。始可於公庭伸雪也。因呼兩造俱至五福堂。語之曰。此猖神也。威靈赫濯。吾等奉案。或苦危難。祭是必獲。果係偷金者。禱於神。則神怒加之矣。汝兩人。誰敢神前自剖者。補鍋聞言。輒跪地百搗。口中喃喃。乞神視竊金者。立加顯報。叩而再吮。吮而更叩。季則呆立不移趾。謝迫季使

拜。季不拜。故迫之。則故不拜。謝曰。汝若是。果非汝金耶。季乃漫聲應之曰。是補鍋物也。謝大慚。知不能訟。唯善詞以慰。補鍋重贈。捕廉獄得不詰。

籜園氏曰。若旅店敢欺童少。塗中數百里。豈無一欺之者。邑城王法所在。反不利於孺子耶。乳臭子。似非善於用詐。然人則以其少也。而信之不疑焉。余寓白門時。役一婢。年纔十二。一日使行市。彼哭於武定橋甚哀。有問之者。輒云受主人命。攜百錢交易。日中被剪絳者所竊。歸必重撻。是以哀耳。問者憐之。償百錢使歸。其譎如此。人有不爲所賣者乎。視事者。所不可不察也。

▲▲晁婦

嘉興有晁負販者。負販遠出。家惟老母少婦。共守門庭。婦任氏。蕩無行。私一西商。商常夜宿其家。踪跡漸露。比鄰多有物議。然事不干己。無相問者。婦與商。凡有月上柳梢之約。必有燭闔扉以俟。以故屈成常弛。每不戒於扁鑰。因而爲賊所乘。得掩跡以入。而婦室有私人。徹夜燈明。不時臥起。盜不能害。三漏已殘。竊探媪舍。聞聲躡躑。然知已沉入黑甜。奈老成門戶。鍵閉緊嚴。無從措手。乃以身藏利刃。斷窗櫺。攀檻以進。

媪聞聲響。卽已驚醒。狂呼有賊。婦亦應聲助喊。乃賊膽如天。倉卒中尙敢啓籠。掠得所儲。而後拔關謀遁。媪情急。掩衣而起。逐賊出闔外。及之。必欲奪賊所攜以返。扭結不釋手。婦時亦起。賊見婦舍有燈出。大窘。因抽刃斷媪頭。得趨而脫。左右隣聞喊急異常。皆列燧踵至。見老媪死。大爲咋舌。羣疑殺媪者。非賊也。婦行污穢。高年人。保不語言絮聒。此必淫婦奸夫。忌媪雙睫。故託賊殺之也。共搜婦室。於牀後得一偉丈夫。衣履整潔。非能爲盜者。知爲婦姦夫。詢其籍貫。蓋西商也。遂誣以因奸殺姑。執送公庭。形迹宛肖。商與婦不服。官以外門不傷。牆未被鑿。無穿窬情。因迫以刑。屈使誣服。獄旣具。婦商各按律處決。明年盜出江南界。劫掠被獲。供出此案。移牒行查。令大駭。知失入罪重。遂雉經以死。

籀園氏曰。商若與婦謀殺姑。當聲喊急迫時。何難早自引脫。而坐待鄰至。以成擒耶。其掩迹牀後也。正其不虞鄰人之疑奸搜索也。案係極刑。何遽不加詳慎。第此案若作盜辦。劫殺重情。限滿而犯不獲。則處參隨之矣。人情患失。或以盜報。猶將抑之。况其原以奸首。苟可媒蘖成獄。何妨便宜判決。拌人性命。保我前程。而豈知

避禍之禍爲更烈也。按律和姦罪不過杖。乃西商以妝臺懽愛。竟罹大辟。而晁婦且受凌遲。冤哉。然其事雖係有司之失察。而朱婆龍爲殃。癩頭龜頂缸。風月場中。往往有此屈情。年少不羈者。聞此固宜猛省。

▲斯斯

斯斯金陵女也。姓白。少失恃。寄養外家。舅陶姓。陶婦年三十以來。本宦家女。知書識字。斯斯雖少貧。未就塾。受傳訓。而日從姪氏問字。如唐詩三百首。千家詩之類。亦能上口成誦。性明敏。工刺繡。歲獲工價過人。最爲姪氏所鍾愛。有外祖母。暮年殘病。鐘漏並歇。斯斯自幼相隨同榻。歲逢大比。有六合諸生謝石帆者。年二十有奇。覓寓於陶。陶指廳事之西偏空室以賃客。其東則陶婦臥房。謝本以錄遺先至。尙有同寓生。約俟其至。則陶婦遷房以讓。斯斯年及二八。情竇已開。每日以針線坐繡陶室。時或藉探祖母。過謝窗前。或託問茶湯。流連檻外。生初意頗覺面覷。數日人情漸熟。聞弓底聲。卽出房索笑。徐步金蓮後塵。藉窺陶婦房闥。南都人方家舉止。不瑣瑣作羞縮態。時婦方倚几讀書。見生至。卽起讓坐。生問所讀何書。婦未卽答。斯斯曰。第一才子

書也。生日：閨閣中愛讀三國。真奇人也。婦曰：寂坐無聊。藉此解悶耳。先生作何消遣。必有奇書可假也。生日：我等埋頭八股。所謂冥報罰受。刀山油鼎者。卽此是也。若果惡孽人。僅報於冥曹。則冷氣一團。無膚肉可著痛癢。亦太便宜矣。婦曰：此雖戲語。具見先生卓識。生取視婦所讀。乃伏后修書一段。因曰：人服曹操之智。我謂曹操一愚人也。董妃伏后之事。逆跡昭著。尙欲以臨死之不言禪代。掩其肆惡之心。欲誰欺乎。况爾時形勢。操卽不弑妃后。而羽翼已成。亦非妃后之所能害。而操必出於弑者。惡之最。亦愚之極也。婦曰：自古奸猾人。皆由最關緊要處所見不及。是以多行不韙耳。竊謂曹操雖愚。尙不若華歆之甚也。何者。操之經營篡竊。無非自爲之謀。其弑妃后也。猶是盜賊之拒捕。而傷事主耳。若華歆爲操鷹犬。操一生聰明之舉極多。不聞歆之分其功。至弑后大逆。乃毅然任其過。歆之事迹不多。搜后之後。惟收璽耳。曹氏兩代大逆。皆歆一人任之。王朗賈詡輩。惡不亞於歆。而此等作用。皆讓功於歆者。正以愚弄歆也。斯斯笑曰：王朗尙有一隙之明。故聞武侯之罵而遽死。若華歆則雖罵不死也。兩人議論。頗多風雅。嗣是生日以兩人作談友。一日十二時。坐陶室者居半焉。

或移時不赴。則斯斯自至。非託問字。卽藉乞火。年齒尙稚。狂戲無猜。嘗共陶婦著棋。生作壁上觀。憑肩壓背。夜分而罷。陶婦體肥多睡。斯斯每持針線。挑繡生側。生因問女曰。汝舅作機坊經紀。去家僅咫尺耳。僕於入門時。一識主人面。何至今十數日。未見其歸也。女曰。豈唯十數日。恆數月不一覩。妗氏性甚乖異。常有天壤王郎之恨。與舅相冰炭焉。生曰。汝舅年近桑榆。妗氏娟麗若是。宜不相得也。但不識何以年齒懸絕若是。女曰。繼室也。原配非良婦。舅氏非人。飲糴而亦醉者也。然竟以此成富翁焉。今之妗氏。其父曾官少府。以贓敗捐館。後貧不能成殮。利舅氏之財。遂爲冰人所誤。自幼嬌養深閨。酷愛筆硯。不惟紡績非其所長。並拈針亦非習慣。但立志甚堅。不肯自墮汙泥。不然老無恥。將倚作錢樹子矣。生曰。年過三十。不施脂粉。姿態嫣然。領如蝸蟻。見者欲嚙。女曰。毋妄言。因君風雅士。故招使入座。平昔落落。不容一世。幾曾見與男子接談者。生曰。汝父何作。女曰。父無長業。賤役耳。家之人。尙有一兄一嫂。兄爲走卒。嫂惟作月老度日。生曰。汝嫂任事蹇脩。何不爲小姑早擇佳婿。女曰。因君不見外。故告以家常。何忽作惡口噴人。生曰。此正論也。有何逆耳。女曰。鄰房聲響。妗氏醒

矣。手檢所業。嗤笑而去。婦曰。汝尙未睡耶。女曰。以姁睡尙未卸釧。故不敢去也。婦曰。汝第去。王媪已熟睡。吾自閉門就枕耳。女出過生門。猶窺問所需而後行。時生接家書。知所約同寓生。已因臥病不來矣。女喜曰。不來亦大好。不然姁氏徙居後院。妾亦未便常至也。一日女以生所書贈齊紈扇示婦。且言生已贈號羽仙。未知佳否。婦視其扇。書云。文君放誕亦關才。弓底逡巡捐綠苔。最動情時鴻瞥去。不留心處鶴行來。笑教慧舌聲成喘。狂到高鬟影欲頽。棋子滿牀慵未檢。喚眠隣姆又連催。婦視詩罷。密謂女曰。雖然如此。人無貴賤。終身事不可不慎。汝妙齡人。貞心未固。勿自謂門吏家兒。失其檢點。女曰。兒雖幼賤。曾受姁氏訓。習知閨範。敢不自愛。婦曰。兒恆以才調自矜。未必毫無分寸。余心愛謝生才貌。亦嘗思爲兒謀。然使君自有婦。天涯海角。各守一方。倘一旦不足以相庇。禍兒不淺也。女曰。須姁氏爲兒留意。兒不私許也。自是以往。又復三數日。婦偶啟斯鏡奩。於粉麓中。得陽臺詩一首。詞甚狎褻。大駭曰。淫婢業已如此。何見欺耶。問王媪曰。斯兒何往。媪曰。適聞驚閨聲。東廊下磨鏡去矣。婦曰。往喚之來。女至。見婦有怒容。頗形跼促。徐問曰。呼兒何作。婦曰。謝生固在室耶。女

曰。聞往三山街候客去也。婦擲詩几上。問曰。是詩何自來哉。女箝口半晌。乃答曰。兒罪該萬死。婦曰。所以戒兒自守者。誠欲爲兒籌萬全之策耳。何遽輕率若此。後事須兒自主張。余不謀爲兒作桑中之好也。女淚下。跪曰。妣氏不豫兒事。兒惟有死矣。婦曰。余之諄諄告誡者。正恐兒之無生理也。兒姑起。容審思之。問曰。小星之賦。汝願之乎。女曰。爲張載作夫人。固不如爲衛玠作婢也。婦曰。咎誠在我。我雖信心如鐵石。然與謝生兩房切近。耳目不多。誠恐或有差池。後悔無及。謀欲遠之。故兒在謝室時。多不與俱。薪突之近。無怪其燃矣。然今兒意雖決。未識尊翁可如願否。女曰。兒父兒自言之。但兒無顏啓齒。須妣氏聳父問兒也。婦曰。可卽遣王媪往迎白翁來。設茗後舍。婦與斯俱集。婦曰。斯兒年已長。女大當嫁。翁曾爲擇有佳壻乎。翁曰。同事中不乏少年子弟。隨覓隨有也。婦曰。知子莫若父。翁顧不知耶。翁女才高而志大。非秀才無與偕鸞鳳者。翁曰。此妄念也。豈有秀才家。肯與門吏作嬌客。婦曰。唯其有之。是用唐突耳。翁曰。長于同鄉乎。翁曰。六合秀才也。翁曰。予老矣。一子一女。何忍文姬遠嫁。况秀才中。安得有年齒相等者。婦曰。年二十有奇。富家子也。翁曰。既富家子。安有二十餘。

未調琴瑟者。婦曰。室有荆人。四德無一備。常有反目之患。秀才才貌兩全。自恨娶非其偶。故思爲改絃之張也。翁曰。然則窻室也。人世貪慊。父財利薰心。拌棄掌上珠。拋墮十八層地獄底。永無超生之日。余老矣。不能受兒女子終身毒口也。婦曰。是出兒之本意。固無預他人事也。翁請自問之。翁以問女。女曰。是關天命。死活不怨父也。翁曰。癡兒年少。不明利害耳。人世不幸生女。貧不能養。投諸溷中可也。豈可賣人作妾。兒不必多言。余去矣。兒自有婿。何必秀才。吾嘗見秀才而哀之。謂非前生大惡。不爲秀才。汝前生又造何孽。而欲爲秀才之妾耶。言罷而行。呼之不顧。婦曰。事不諧矣。女曰。明日歸與兄嫂共說之。但謝生對兒言。事事皆如兒願。惟恐薄倖郎。言不由衷。尙乞姪氏爲兒要其信也。婦韙之。是夕招生於室而問之曰。聞先生屬意斯兒。必自度力能肩任。則行之。不然。毋禍人閨闈也。兒言先生願爲置田產。構室廬。不使季常別墅。卒攫獅吼之鋒。此非兒戲事。倘言不可踐。事尙可已。使婚約已成。脫有二三。關人生死。此事斯父尙未允諾。而癡兒之受魔未深。早斷情絲。猶可兩全。若人已升屋。梯不可撤矣。生曰。斯言藥石也。然大丈夫一言。重於九鼎。謂予不信。曷日可盟也。婦曰。

果如是。則兩人俱無所悔。惟俟乃翁一言斯決矣。明日女歸。時翁尙司事衙中。女以情告兄嫂。具言謝生願以千金作聘。苟得阿翁一諾。兄嫂等頃刻富家矣。兄嫂皆大喜。立趣翁歸決之。翁曰。兒無過惑。此事不惟兒他日不勝諸苦惱。而阿爺雖賤役。乃至賣女作婢妾。老面皮何以見人。女曰。翁誤矣。近世所重惟黃白物耳。家無儋石。雖門高甲第。身價弗貴也。翁一儀門監者。縱女不爲妾。其增幾何。一旦獲千金貲。罷儀門之役。置機若干架。翁可坐享素封。兄則估計市價。多財善賈。絲賤則多收以爲儲積。織緞成則俟貴價賣之。萬金可立致也。流俗眼孔。誰不亟思攀附。而謂敢作白眼相對耶。兄嫂亦慙慙其側。謂此誠意外造化。使阿妹不樂從。亦未可勉強徇利。今事出阿妹已見。而布置之善。並與正室無異。以貧賤家而與富貴家結絲蘿。門戶益光大耳。何有屈抑哉。翁曰。苟謝生果能以千金作聘。更購膏沃以備兒終身衣食。然後具紅綠帖。照結髮儀。行翁壻禮。則婚可許也。女喜諾。卽以回告謝生。謝生家本巨富。別無同氣人。性慧善讀。年十五。卽入邑庠。甫弱冠而慈父見背。是歲新除服。橐藏數千金來赴秋闈。意欲夤緣捷徑。比至金陵。不唯無門路可尋。而錄遺且復見擯。進取

之念已虛。遂悉依白翁言。布置成禮。惟室廬恐女青年膽怯。生旋里後。大第宅不無冷落。因就便買陶家後院一小廳事。兩住房。花圃飯廚俱備。仍移其外祖母同居作伴。迨闈場已畢。舉子回鞭。家中人詢知生新獲美眷。將以白門爲家。謝婦大駭。日夜啼泣。要姑作書召之。姑曰。初兒不歸。疑其孱弱多病。深所懸念。茲聞以婚事維繫。過數日彼當自回。無容汲汲也。婦曰。婦非不育者。所產雖弄瓦兒。而叔隗之年。僅二十有五耳。卽欲買婢侍寢。亦須姑命。乃竟不告而娶。姑不見罪。肆縱安有窮乎。每日糾纏不已。必勒姑作書。使生絕婚。不然則攜婦俱歸。姑曰。作書召之可也。若諭使絕婚。則米已成炊。書香家。何可誤人兒女。至攜婦俱歸。則汝性悍暴。吾老矣。不謀見汝等釀成命案。乃寄書召生。生得書。知母意不甚見責。眷戀新婚。又復遷延彌月。謝婦日不安室。至欲效趙五娘故事。自赴金陵。尋生作鬧。母不得已。再書召生。生乃謂斯斯曰。母意如此。不得不暫辭歸省。此間所置產。供卿日用有餘。固不須卿勤勞生計。然晨夕無個事。逸則生淫。或藉女紅以約束心猿。不然乞妗氏擇可讀書。教之披閱。亦可以消永日。妗氏見解甚高。嘗語余曰。吾之讀三國。非真以巾幗自豪。他樣院本。恐

牽引邪想耳。其言真金玉也。又告陶婦曰。母命遠頒。不得不暫時作別。姪氏處家之法。丈夫所不及。區區財產。唯恃泰山之倚。女甥稚弱。事事須憑調度。僕歸以女甥稟白高堂。蹈空當復來。婦曰。此去無忘女甥也。妾雖蒙過獎。終係女流。年僅三十以外。非真練達老成。我家家事。君所稔知。女甥得人。方賴以撐持門戶。甚未可以遷延不至也。女立婦側。泫泫淚下。曰。至誠君子。乞無忘姪氏之言也。婦女苦衷。非比男子。君歸團圓一家。伉儷自篤。苦命人涕淚天涯。眼穿秋水。君不得來。妾不得往。若聽妬婦言。棄妾若敝屣。不如殺妾而行也。生誓白水以盟不貳焉。略停數日。摒擋一切。臨行。陶婦又再三諄囑。謂負心人不可作。女把手嗚嗚哽咽。不能成語。婦亦皆凝欲淚。生乃揮涕而別。抵家。謝婦問生至。哭而出。蓬頭散髮。撞首生懷。若猛獸得人。且吼且嚙。聞者俱赴。力勸歸房。母謂婦曰。汝無隙可乘。彼爲丈夫者。縱欲昧心。無從作色。乃覲面先授以舛端。則人卽欲念舊情。強爲作合。而見此面龐如鬼。亦覺畏懼心多。而愛憐心少矣。婦曰。雖白刃在頸。亦不使倡婦強奪枕上人也。母又私語生曰。余止此婦。容德兩虧。每見好女子。未嘗不妬人之得佳婦也。久欲拌千金購麗質。爭此一口悶。

氣唯恐潑辣貨。從中搆難耳。今兒自相婦。必有可取。然自茲以往。無復有太平日矣。奈何。言罷唏噓。謝婦麻面巨軀。氣象猛鷲。惡狀怖人。日禁錮謝生。幽於密室。已則加意裝束。矚侍生側。而嫖母之姿。愈妝愈醜。生坐對大花面。異樣脩飾。真不啻天魔下降。况又尺寸不離。愈覺肉中刺。眼中釘。而可憎人之善笑。反不若可意人之善罵也。離恨長縈。相思未已。不兩月。懨懨成病。婦管鑰尤嚴。除醫生外。不得更見一客。母諭婦曰。留而死。何若去而生也。婦曰。人無結髮情。死固不足惜也。則緘閉益密。婦以生寸心不死。謀有以斬斷孽根。乃函百金。從訟師求計。訟師曰。此非訟之所得直也。彼誓守不嫁。官無斷離之律。今幸生足跡不出戶庭。請更益二百金。並生手筆數十字。習其點畫。爲作曹瞞賺元直之計。婦依言。與之金。訟師於是束裝至白門。訪陶宅。知生所信者陶婦也。且聞女有娠將產。因買近隣。賺得陶婦筆跡。而臨摹之。先假作謝生手書。以寄白女。言其久病不起。必無生理。大姑青年美貌。未可自誤終身。并附絕婚書。俾別擇良匹。女得書泣告陶婦曰。向以郎爲君子也。故委身焉。分手未踰年。何變卦之速也。婦曰。汝意若何。女曰。腹中血肉。無問男女。但守千金產。可以存活。斷不

涉他想也。婦曰：吾視謝郎生性，未必害理至此。或爲母命所逼耳。縱目前苦被牽掣，禁不得出。三年大比，必有覲面之期也。請姑待之。越數日，白女且產男也。訟師曰：兩人之命，皆可殺之機會矣。乃僞作謝母書，並託謝生絕命詞，函致陶婦報喪。卽以問白女之去留焉。書至，陶婦以女產纔隔宿，匿不以聞。訟師伺之七日，不見聲息，知必陶婦之祕其書也。乃因女近侍之媪出，而以流言入之。女聞大駭，以問陶婦。婦色變曰：事恐不真，弗恚也。但口雖如是，而兩淚潛潛已如雨下矣。女曰：是何事，而始欲見諱耶？不出謝家書以示兒。兒將效死於前矣。婦不得已，以書授之。女讀畢，肝腸寸裂，滾地哀鳴，憤不欲生。數媪強抱以坐，氣絕者數四。其夕目眩神昏，血淋淋淹漬下體。延醫進藥，女閉不敢口。乃告陶婦曰：兒生無母，母生無嗣。兒卽母之骨血也。罔極之恩，生無以報，死亦已矣。又遺此呱呱者，重累周恤，死不忘大德也。謝家是否見問，母自斟酌處置。兒父現當臥病，勢不能至。兄嫂輩，兒亦無顏相見。區區薄產，乞授筆硯，留數字，歸於氏把握，以免爭端。強持囑託，事事精詳。再日而逝。婦以謝生已捐舍，無可訃聞，遂爲殯殮成禮，設靈牌署名於上，以成女志。訟師探得其實，卽託爲陶婦書。

訃告於謝。言白女以產難死。急乞移玉金陵。視殮成喪。時謝生已病且殆。聞女凶耗。一慟而絕。半晌方蘇。號啕痛哭。必欲親往經紀其喪。而瘦骨嶙峋。扎掙無力。且哭且恨。延不數日。尺素書竟作催命符。可憐一計兩命。才子佳人。後先俱盡矣。謝婦以身既無出。且怨謝生之背己也。遂改醮而去。及秋闈再試。人以白女遺孤聞於謝母。並言陶婦之賢。時陶婦新寡。母遣人取兒。并陶婦迎養於家焉。後聞訟師舟過燕子磯。有迅雷破窗入。擊之以斃。

籀園氏曰。古來美人以情死者半。以妾死者半。若斯斯者。癡於情。而甘於妾。是兼獲死所矣。卽無訟師毒計。知爲斯斯者。亦萬無生理。何物訟師。多此一殺哉。雖然。天譴之嚴也。殺其瀕死之人。尙不容以稍寬。况殺其不當死者。而謂可逃法網哉。

▲龍潭

邑南八十里。丹山之麓。曰烏龍坑。有潭甚巨。土人相傳爲龍之所窟宅也。比年以來。淤泥填塞。深不如昔。龍不常至。咸豐二年六月初旬。山下少年見潭淺多魚。舉網取之。得魚盈數籠。魚有四足者。非魚也。而類魚。釜鬻之。溉乃悉舉而烹之。魚已成飪。四

足者愈益僵硬。添薪助火。其硬尤甚。雖鐵筋刺之不能入。烹者大懼。盡覆其羹。越三日風雷大作。雹巨如拳。屋瓦皆飛。大木斯拔。禾稼亦多傷損。雨後視潭深不可測矣。噫。以所見無大異。而敢於欺慢天下。淺識人往往有此。而孰知其赫斯之怒。固有發於不測者哉。

▲▲蟻王

旌邑之孫村。溪澗左側。有古槐一株。其大數圍。歲久中空。枝葉槁樵。一日爲霹靂所擊。截存枯槲。中得死蟻數斛。且建泥龕一座。小有乾坤。巋然殿宇。殿有蟻王。腹如鵝卵。彊據案上。足粗於小兒拇指。正位高拱。宛如人坐狀。排班王側者。鱗次成列。或如鴿卵。或如蓮子。龕以外。周遭密布。羣聚散處者。亦大常蟻數倍。廣儲糧米。穴竅成廩。連排數窖。所採皆草子等類。及枯蛾乾蝶。堆壘墳起。井井有條。可見昔人南柯之夢。非荒誕也。然雖分茅胙土。開國槐南。無過自序君臣。共守壺中日月。縱有妖異。尙不及蟻蝨侵膚。蜂蠆有毒。夫固與人無犯。與物無爭也。何爲好事雷神。必欲置之浩劫。竟致舉族殲旃。天道好生。吾於斯蟻竊有惑焉。

▲▲避劫

宛郡大成殿。時當首夏。偶一日雷雨大作。至聖神牌上。纏繞二尺許蜈蚣一條。久之雨收雷息。始解而去。或謂是避雷火劫者。避劫之說。演野史者多言之。理似不可信。使其無罪。不應有此劫。使其有罪。何時不可誅。乃必刻期以窮天討之限。逃此片晷。法遂不可復行。孽報昭彰。大公至正。不應紕繆如此也。然而歷觀近事。似誠有之。邑城中因書院鳩工。與大成殿一牆僅隔。天氣炎熱。襄事者數人。偶步聖殿廊簷下。搖扇招涼。密雲忽布。大雨傾盆。雷聲略略怖人。相將移進殿中。見有巨蛇粗若茶甌。盤繞聖像上。見者惡之。覓一竹竿刺其首。首起逐竿及龕檻。有迅雷發於龕下。擊蛇首斃之。是又避劫之一驗矣。

▲▲祖師

徽郡歙縣。有方姓聚族靈山。先世遺有祖師像。繪事精妙。凜凜有生氣。其卷則截大竹空其中以函之。並裁竹爲帽。各戴兩端。懸諸祖廟中。每歲六月廿三日。函之兩端。其帽皆自脫。卽賽神日矣。其日祭筵整潔。沿街張幕。綵棚相望。戶戶斷葷薰沐維謹。

費重金徵梨園子弟。晝夜笙歌不絕。祈願者。無遠近。無老幼。無男女。道路橫溢。數十里。香烟繚繞。人聲騰沸。而神威赫濯。王法無其嚴肅。烟火萬家。門無扃鑰。終夜雙扉洞豁。任人投趾。雖縉紳巨第。亦藉作香客旅居。填塞堂階。倒地卽堪成夢。並頭聯臂者。裙屐錯雜。不分畛畦。自嚴界限。粉香噴溢。鬢髮相磨。無敢犯也。包裹置其旁。簪珥墮於側。無敢掠也。或萌惡念。顯罰隨之。往往有奇驗。故人心震懾如此。其山自廿四以往。凡三夕。鬼燄燐燐。星列一山。至曉始熄。時至必驗。歲無愆期。此尤異者也。凡一部既訂期。靈山或負約不至。則瘟疫隨之。禍延一部。無有逃者。然而絲竹登場。凡一切兒女私情。閨闈藝事。扮演如恆。並不爲神稍諱。神弗責也。王道本乎人情。人情之所同。佛且恕之。天下之矯情立異者。果何爲也哉。

▲王靈官

彌陀爲佛殿護法神。靈官爲道觀護法神。說鈴所載。康熙三十八年五月。嘉興民王公路妻方氏病鬼。鹽官潛向旭俾至鬱秀道院。捧王天君像供其家。驅邪治鬼。靈異顯赫。據云。戊日天門不啓。神不朝帝。且以天君號尊。未敢自居。囑人祇稱靈官元帥。

所見神跡。此爲最著。然固道院神也。惟九華之地藏王佛也。而以靈官鎮山門。其由來不可知。而九華祈願者。終歲絡繹不絕。所傳靈官顯聖之事。亦指不勝屈。但廟之有靈官。猶制府之有中軍奉令者也。所見未有專廟。惟淮安之阜寧。特建靈官廟。每歲賽神。威靈丕顯。香火殷盛。祈願者各隨所許。於賽神日照扮赴會。道路填溢。遠近咸集。人心震怖。如臨刀鋸。一言亂口則口腫。一視亂目則目眯。旋作旋報。其應如響。以是無敢犯戒者。有貧兒某。以香願扮囚徒。或告之以衣履當整潔。則謹受教。然窘於財。無力謀新。加意浣濯。滌瑕盪垢。亦覺氣象煥然。窶人子補綴未能完備。下衣一襲。腐朽不足以蔽踝。因通變於閩中。冀免襤褸之笑。服成。敬捧香楮詣廟。甫入門。忽身若被攝。騰空而起。階下大鐵爐中。炷香數斛。火光爛漫。氣焰噴人。某空懸立其上。上下衣燔炙焦灼。徧體紅霞煥發。頃刻寸布不存。旁觀悉爲惱懼。數十人環伏代禱。崩角不暇。始釋某而下。膚肉略無痛苦。亦並無點滴斑痕。然此特偶然靈跡。若打穿心錐。則歲歲相仍。其錐長約三尺許。火鍛紅。或灼手踝心。或穿腮貫之。橫拴兩頰。左右各出錐末尺。過隘巷。必側首以行。及去錐。則膚完如故。無迹可尋。惟打錐時。不令

婦女見見則其人必斃。然打穿心錐。不獨靈官廟有之。每歲正月二日。天后宮打錐者。亦不知凡幾。其顯著一如靈官廟。其故不可解也。

籀園氏曰。余嘗見一募化僧。以鐵錐橫貫腮間。銜內有鈕扣錐上。鈕長出唇外。加鎖縮其鈕。以示不食狀。心疑其僞。然而錐末宛然。勢無可僞者。今觀穿心錐。知其所爲亦猶是耳。或問余曰。神之顯著若是。何祈福者。又或驗或不驗也。余曰。此其所以爲神也。若偏袒護我。善惡維均。豈神也哉。

▲朱方富民

朱方富民秦觀。資財巨萬。連產二子。其弟秦顯。尙未有嗣。年二十五而夭。顯妻臧氏有娠四月矣。顯在時。已析產而居。家有七典。各分其三。以一典作公業。遇有公同事。則於此支應。觀方利顯之無出。當以繼嗣盡兼其業。聞弟婦有遺腹。不樂。語爲僞託也。不然則私懷耳。弟婦曰。伯氏何苦乃爾。胎僅數月。璋瓦未可卜。不幸而生女。誰非伯氏產。卽幸而生男。薄福兒生而無父。巨產豈堪承受。僅丐一典於兒。俾苦命人得資晨夕。免以餓殍填溝壑足矣。伯氏姑寬數月期。貧富自關天定。必不與伯氏爭。

多寡也。覲語塞。必思有以杜弟婦之口。乃囊千金買邑宰。必威使臧氏自承。所孕非顯遺腹。令固少年。以夤緣得官。見巨金。惟恐不足以報命。思必窘婦於庭。使不堪其辱。未有不自誣者。遂標朱籤。促臧氏到案質訊。臧初以身係女流。未便奔走公庭。執不赴。令再三迫之。臧知令意乖謬。必有錯辱。不得已。藏翦以行。衙鼓三敲。皂隸俱集。宰官盛氣升堂。臧上跪而聽命。宰曰。秦覲控汝冒稱遺腹。謀據家業。誰爲汝主唆。是必根究者。臧曰。氏生不辰。夫亡早寡。有限脂膏。夫在時早與夫兄分析各爨。有無不相涉。今秦覲欺孀尋衅。非氏起意興波。安得主唆。宰曰。汝夫死乏嗣。理宜以兄子繼嗣承祧。况汝夫蓋棺時。業由夫兄之子斬衰視殮。豈可更有二三。汝何憑空捏造。架稱遺腹。圖爲鬼域。是謀非婦人作用。自應別有主唆。不自供認。法不輕恕。臧曰。胎息非可僞託。臨期分娩。自見確鑿。豈秦覲所能臆說。宰曰。果有胎息。何待臨蓐。自有乳暈可憑。汝能自具無胎息甘結。尙可從寬免究。倘必再言遺腹。是須開襟確驗。難任模糊混託。臧曰。氏係少年孀婦。拋頭露臉。已屬不堪。裸體袒胸。無乃其辱已甚。宰曰。汝旣不任勘驗。並無遺腹可知。臧曰。血肉受之先夫。何忍言無。宰曰。實證是憑。豈可

容汝矯辯。潑婦如是。必非守分良婦。因嚇皂隸代爲解鈕。堂上一呼。堂下百諾。臧知不免。呼曰。無勞見迫。當自啓胸膛呈驗。時臧憤恨已極。乃力裂内外衣。層層斷其鈕扣。引翦自刺。洞胸而死。左右急救不及。堂上烏帽人。魂魄俱竄。慌退入後堂。求救於幕賓。不得不實言受賊之故。賓聞大駭。謂何繆誤至是。閨閣女流。爲宰者所深忌。縱使票傳到案。審理時必當加意鄭重。卽誤受千金贓。而原告自有漏洞可尋。苟驗胎息。亦須穩婆。或婦女輩試探之。遺腹旣確。則秦觀之味良自見。與其行險於婦女。何若反問秦觀以誣控之罪。旣可以伸理孀婦之冤。並可以挾取凌逼血寡者之賂。乃貪金無術。自陷於獄。臧氏亦大家女。未必便甘。今勢已至此。後事未可知也。令面無人色。緘口無一言而退。俄聞已投繯矣。

籀園氏曰。詩書中人。名重於利。卽有徇利者。尙欲顧名。市肆中人。利重於名。卽有愛名者。終難忘利。官由曖昧得之。名先不足惜矣。納千金以買左袒。不問而知其理屈矣。財賄迷心。乃欲庭辱婦女。不惟忘其廉恥。並且忘其性命。若幕賓教以反坐之法。使之金作贖刑者。非爲賢者言。而爲不肖者言之也。而是公之誤於貪金。

則又不肖者之所不爲矣。

▲干季香

澹港民干氏。生三子。長伯香。次仲香。次季香。家守千金遺產。耕田買市。世有恆業。伯季俱令子。護持家政。頗善經紀。惟仲不材。頽惰不事營作。乖謬出自性成。髫齡時事。梗父命。或威之。或勸之。俱無可以馴不肖也。惟與兒童徵逐。演習歌場。槍棒則旋轉如法。蹈舞甚嫻。晨夕父食而甘之者。仲獨不甘。母每私藏異味以哺仲。一食連數鼎。猶恐其口未饜足也。父恨而撻之。母曰。黃口兒。年能幾許。乃苛求若此。誰家三尺兒。天賦皆係神童。長卽自改。何必責成過速也。父曰。幸當稚齒耳。若羽翼已成。所爲止此乎。吾之鞭箠。正所以生之。汝之袒護。適所以殺之也。然父知不可爲。意亦自倦。不甚追詰矣。及長。益放縱無忌憚。交遊盡無賴子。一室陳設皆戲具。或父與嘉客共座。仲趨於庭。客起欲爲禮。仲若無覩。側身客座後。探取戲具以嬉。父銳聲叱之。弗顧也。每見伯季無不爭。爭則無不爲口食者。淫賭逍遙。積累日寤。初惟自褻其衣。繼遂毒侵其母。終且寡廉鮮恥。雖不爲梁上君子。已居然摸金校尉矣。父知仲性不可回。

不析其產。徒爲伯季禍。已亦年近古稀。豈可使暮年抱餒。遂立約。將所有貲產。只伯季均分。仲赤身自出覓食。不與一絲半縷。雖母氏垂憐。亦時分私蓄爲之補助。奈不肖子。一日之所得。必一日盡之。牀頭但留一文錢。輒終夜不能成寐。每日囚首喪面。身披一領百衲衣。腰不圍帶。足不納履。伏伺博戲場。效小殷勤。聽驅遣。乞得頭錢數十文。市果餽瓜仁。凡幾裹。視豪賭得彩者。進一裹。茶碗烟竿皆順旨。藉獲抽豐。爲晨夕炊爨。或勸仲父曰。仲之受困極矣。艱苦備嘗。孰謂揮金浪子。必無回念日。倘收而約束之。從此自新。抑未可知也。縱不能悛。可姑試之。父以或意良善。亦勉從所請。召之歸。衣以溫綿。食以精飯。仲終不適。汲汲如獼猴受繫。如螻蟻炙爐上。偶強試一事。或言非所素習。或目眩頭昏。切切乞病假。或言有某託緊要事。此可俟諸來日。卽有時父使略坐已側。倦怠之態。手足皆不從令。百計他顧。設法告退。延未旬日。束縛甚不能堪。心急如畏牢獄。乘間脫身竄去。重尋舊業。又復前形。未幾父母相繼逝。衣衾棺槨。仲既不予分產。自應伯季成禮。仲惟戀戀行廚。藉圖沾潤。又喜苛論是非。爭喪厚薄。伯季惡其不情。惡聲反詆。遂致同室操戈。嗣是兄弟益成陌路。而仲恃連枝之

誼。葛藤種種。纏擾無休。鳩茲有青樓。妓夏婉如。爲季香舊好。伯季在鳩茲。經商往來。婉如家。不異家人習處。仲每窘乏時。蹤跡伯季。恆詣夏院。婉如初亦曲意調停。慰以酒肉。乃仲酒後荒唐。猖獗若狂。嘔口謾罵。憤不知人。欲牽之使出。輒滾地哀鳴。嘔吐狼藉。自是懼其酗酒。不敢復與之飲矣。一日。仲以行竊被獲。傷痕竟體。衣服俱爲褫去。又詣院聒伯季。使具遮體物。伯季言。汝一生所御。由絲羅而韋布。知凡幾十作矣。人之得絲縷。所以庇身。汝則用以恣口。不爲典庫所收。則有事主褫之矣。誰是大力者。能爲汝供給也。遂互相詆訶而去。伯季共商。欲謀所以禦仲者。以爲不殺此賊。難未有已也。婉如是其謀。益慫慂之。謂汝兩人意。旣如是。謀不可洩。饕餮兒。惟酒食可以誘之。明日仲復來。婉如與之食。而慰之曰。余已勸伯季。爲汝製衣矣。苟其有命。汝必無梗。乃使見伯季。伯季亦溫顏與語。謂今晚姑就夏院宿。詰旦余等回家。汝可從去。家有故衣。將以畀汝。及天未曉。兩人攜仲去。至江濱僻靜所。縛而投諸江。時已晨光東泛。有田舍奴過其處。問何作。兩人叱之曰。毋多言。不箝其口。并汝俱殺矣。聞者悚怖。鼠竄以去。仲殮且葬。鄉里不敢爭。無首其事者。寢隔歲餘。因婉如有居積五百。

金。授季使權子母。季載裝出。販舟至梁山。爲盜所掠。旅橐一空。隻身赴縣報盜。縣宰以農家子。五百金非甚易得。恐其所報詐也。究詰之。季言販本有同夥者。宰思合金夥販。或合同要約。或信函囑託。必有紙據可憑。倘批使呈驗。字紙不難僞作。惟猛搜得之。斯情真可信矣。乃令檢季佩囊。不謂伯季謀仲時。立有盟誓書。密藏於囊。爲宰所得。因悉伯季殺仲狀。遂繫季并逮伯幽於獄。幸無追者。案未詳治。而伯季之產俱空。夏妓以知情牽涉。數年蓄積。耗散無遺矣。

籀園氏曰。仲之行徑誠可惡。然父在猶不忍殺其子。而爲伯季者。乃以其需索之故。竟從而甘心焉。不已甚哉。經歲之後。借徑於盜。以曲鳴其罪。而盡傾其家。其爲報也亦巧矣。

▲▲準提尼

建康南城內準提庵。有老尼兩。受戒香。歲朝九華。口齒伶俐。出入縉紳家。談因果。講經懺。豪門閨秀。多喜引爲談友。歲獲布施無算。嘗跼關募化千金。創建蘭若。小閣深廳。頗極幽雅。然性貪無厭。認男寄女。百計騙脫財帛。城東有仇氏女名綉雲者。婚於

崔氏。結褵五月。崔亡。青春喪耦。翁姑哀其少。勸令改適。雲堅執不從。有寡母雖不豐腴。略贍晨夕。雲倚以居。嫂喬氏。性甚慳吝。雲雖勤於針黹。衣食皆自給。嫂終慮其粘母。絮聒不時。竊謂堂堂男子。才力兩兼。尙多耐困窮途。一嬌弱閨人。謂能以指頭自活。必誑語也。疑阿姑私蓄。必盡佐小姑。溫飽不謀。遣去垂慈寡女者。必失寵於孤兒。婦姑勃谿。遂成釁隙。母慮雲終非長久計。謂雲曰。苦節全貞。其志固佳。然而水盡山窮。不可不籌思前路。膏梁文繡。惟兒自取耳。率縮無依。俯首仰人眉睫。只取人憎。何可終老。昔我之所以當守者。上有衰邁翁姑。下有呱呱子女。家業亦稱小有。因得摒擋喪葬。接嗣承祧。今汝家乏隔炊之粟。膝無半子之依。雖有寡母。墓木已拱。不足以共盡餘年。五月衾枕。恩愛無多。從此別圖富貴。亦權宜之計也。雲曰。兒計已決。方且以未盡一死爲恨。何忍言富貴耶。倘嫂真不相容。惟有祝髮耳。母嘉其志。不復更勸。準提老尼。嘗以募化至仇宅。仇婦以雲欲祝髮之意告。老尼密使慫恿成之。尼曰。情恐不真。婦曰。彼惟不嫁。故有是念也。尼曰不然。凡人易於言始。難於要終。或縉紳望族。爲禮法所拘。或知識未開。輕言守志。甚或好名心勝。強耐孤燈。日久而心生厭倦。

遂致末路參差。世有拌棄巨萬家資。轉取寒門衾枕。忍爲兒女絕裾。獨伴情郎同夢。不樂身坐高堂。驅婦調羹。反戀絲蘿情好。屈爲人役。汝小姑事事不如人。此志未能不變也。婦曰。旣收爲衣鉢後人。將來之事。惟汝自主矣。尼從其言。往說綉雲。綉雲注念空門。正不待尼多口。乃復說其母曰。小姑青年披剃。豈可拋頭露面。託鉢沿門。必得挾資自給。募化之事。則老朽人自任之。母知留雲不得。只得私貨妝奩。計可百餘金。送雲於準提庵。諄囑老尼。切切託其護庇焉。雲從尼甫半載。雲母病已輒亡。尼欺雲失恃。往往誘風月少年。使窺庵壘。雲深守經房。蒲團坐破。堅無一出。一日有七秩老翁。詣庵禱佛。尼使雲鳴鐘。雲不可。尼曰。翁近百年人。階下小衲孫。年長過汝矣。佛門弟子。不役使募化。已屬破格恩。誰積巨萬資。養嬌嬾美人。似我老頑賤。反爲後來人作使婢也。雲苦老尼噪聒。且翁老。可無猜忌。遂出強司法器。鐘鼓數十擊。佛事完畢。翁顧雲略訊邦葉。雲答數語而退。更踰數日。尼自外歸。謂雲曰。汝母仙逝後。自靈帷一慟。不復再修子職。轉瞬已禁烟時節。尙能剪楮一盡。掃墓情乎。雲曰。罔極之恩。豈以剃度而忘之耶。尼曰。是誠賢弟子也。至期肩輿以往。庸知惡尼設借題毒計。

實受金賣雲。以白鬚翁占枯楊之稊也。雲坐籃筍上。憤憤若夢中。及駐輿。見第宅閤敞。麗服豔妝者。圍而迓己。譁言新人至。知爲不法。尼作祟矣。踴而下輿。呼天搶地。憤不欲生。宅中人再四婉勸。言事事惟命。必不相強。尼之陰毒。但欲作何報。無不願助一臂者。調停數炊時。始推挽歸房。翁思彼方盛怒之時。未可過於逼勒。况小禿鶩。急切未及蓄髮。札帕蒙頭。戴假髮成花燭。本非雅觀。不如詐使留爲義女。以漸漬而徐圖之也。因自詣雲慰之曰。老人年已就木。豈樂措禍紅顏。尼言事係汝心自願。故敢作成之耳。不想老禿之給我也。但汝與準提尼仇怨已深。必不樂回故處。不若投身寄我膝下。以徐策圖尼之計。則仇可報。而怨可釋矣。雲不得已留翁舍。擇靜地棲止。經卷木魚。仍不去側。雖不如葦。而晨夕所供素饌。皆珍貴物。惟雲自含忿不賺耳。住數日。雲自思翁言留爲義女者。其情詐也。果無惡念。何不出婚書焚之。數日給奉。悉以恩義結我。此曹阿瞞之謀留漢壽侯也。縱能潔己自好。而婚書已載爲某妻。倘延以歲月。雖至訟庭。皂白無以自明。其夜秉筆燈下。抒志鳴冤。歷歷千餘言。書成。緘襟上。雉經而死。明日喧傳綉雲投繯。老尼奔至。思欲詐翁金帛。翁執綉雲遺書。言欲訟

尼公庭。尼懼。再三哀乞。始釋之。是歲閏七月。爲地藏王壽誕正辰。準提尼朝山。至九華。因拜靈官。鞭下。伏地不起。視之。則七竅皆血。兩珠突眶外。口自聲喊。盡吐平生罪惡。言害綉雲事甚詳。從人知獲神怒。投地代禱。乞留其殘喘歸刹。移時稍定。輿至中途。自以指爪狂刺咽下。斷喉而死。

籀園氏曰。信神者。必其畏神。故香願歲歲不絕也。何以種種惡孽。惟信神者最果於行。豈又以神爲不足畏耶。抑知其意正以惡孽之深。何恃而不恐。歲歲朝山。必有神靈爲吾袒覆。他日刀山油鼎。閻羅王卽欲行刑。而大雄殿赦書必行。八百里報馬。使之出地獄。而登天堂焉。噫。所費者香楮。所獲者金帛。倚仗佛爺大力。天譴所不能加。事果可爲矣。庸詎知神怒難犯。報復之奇。不在森羅殿。而在大雄殿也。作惡於人。而求援於佛。此等護身符。容有益乎。

▲▲玉桂

蘭陵屠氏家。巨第庠豁。連闈十數畝。有甥高平人。姓弓名聯芳。年十三。堂萱失蔭。寄依屠氏宅。宅後有園。閒放不甚修葺。園之東壁。有廬五楹。幽院蒙密。掩蔽花叢。弓偶

遊戲探園。至其處。見朱闌繞廡。有垂髻女立簷下。調鸚鵡爲戲。度年齒與已不相上下。弓恃兩小無猜。冒昧逼其前。問曰。鳥已能言乎。女斂唇笑。尙未卽答。有媪出。見弓呼曰。聯哥來。胡不入。甥在外家。尙客套耶。媪攜弓入。女亦隨其後。有四十許麗人。開簾納弓曰。我亦汝妗氏。何來許久。不一入視我。豈以貧富故。親疎有別耶。問弓年幾。何。答以十三。麗人顧女曰。桂兒年十五。身材纖弱。較聯哥尙不及。媪曰。不矮於聯哥。魯衛兄弟耳。又顧謂婢曰。客至不烹茶。蚩蚩呆立胡爲者。婢憨笑以去。少頃茶至。列數盤設果餅。手掇置弓前。堆垛成塔。且囑弓曰。汝大妗與我常不睦。所由各立門戶。慶弔不相通。汝回前舍時。毋言至此也。有暇卽自來。勿預他人知。恐見忌者多口也。玉桂性憨。初覲面。依戀甚有深情。攜戲移時。麗人謂弓曰。白日西飛。漸已屆晚。汝來許久。前舍不無迫索。今且去。嗣是好姊妹。懽聚正多也。弓回前舍。果祕其事。大妗固善病。不遑窺察。弓誑同室者。蹈隙輒一至。天方苦寒。弓與桂多以兩袖籠接。彼此通握。互暖懷中。弓得佳味。必攜以餉桂。桂亦時留旨蓄待弓。或晨至。桂猶未起。桂母但頤指授意。弓自詣複室。探桂帳中。桂醒卽代攬衣使著。或向枕邊爲覓簪珥。或調護薰

籠爲炙弓鞋錦襦。慙懃服役。事事較婢媼爲精細。婢戲之曰。公子奪人生路。將使我等無啖飯處矣。兩人戲褻之私。桂母並不深察。或弓至桂不在室。桂母必告以所往。俾自向柳陰花下尋覓。雖年俱妙齡。情不至亂。而膚肉之親。卽婢媼前亦無嫌礙眼。屠宅閤敞。東問則言在西。西問則言在東。遷延半載。兩人蹤跡。前舍略無識者。一日弓以父病召歸。私棕蘊結。夢寤不忘玉桂。乃父病只偶然感冒。不彌月已平復如恆。方託冰人爲之謀聘。弓隱以情告媒妁。使通款爲玉桂委禽。父思外家並無是女。疑爲近族。往訪於屠氏。並無識其人者。因還叩弓。弓不得已。實以所遇於後園者告。屠聞大駭。以爲後園廬舍。久乏居人。被狐怪憑爲窟宅。知弓所遇不祥。皆謂福澤自厚耳。不然必敗。父聞甚懼。遂禁弓不得更詣外家。急擇佳麗以安其念。踰歲。弓年十有六。卽爲畢姻。雖新好是敦。而惓惓寸心。終覺舊情難捨也。時有院試期。弓應期赴郡。主童民壯家。聞對巷住有美人。詢諸童。童言係青樓女。曾自濟南來。有南人毘陵婦爲同侶。寄棲庫吏家。月前徙此。聲價高未易見也。弓曰。試爲我先容。不諧亦無害也。童曰諾。日旣昏。童執燈爲前導。款關入。過數院落。至一舍。廳燒巨燭如兒臂。陳設炫

耀。使弓暫就廳事坐。有媪出。童與耳語久之。媪入。卽有數婢來。引燈導弓進。層層越複室。最後一房。暖香四溢。蘭麝噴人。美人見弓。迎立微笑。而兩目凝注。似曾相識。弓曰。卿其桂姐乎。桂曰。然。聯哥爾許時。尙憶有妾耶。弓曰。僕謂此生此世。將不復覩卿矣。相對俱泣下。桂曰。君方以妾爲妖物。所由見棄之深。然不怨君。此關妾命。君自不負妾也。人以妾爲狐。此語非甚無因。妾實人也。爲狐所養耳。妾父本縣尹。私一近婢生妾。因干嫡母怒。棄諸隘巷。爲狐母所得。乃賃民家屋。僱乳媪哺之三年。而得屠氏園。寄鳩十餘年。而後遇君。君別後。不爲屠氏所容。徙還石室。其歲冬雪積地盈數尺。窮山遠市。事事不甚便。適乃攜妾置一破廟中。母出營幹。遇獵戶斃之。妾旣失恃。爲強徒掠去。鬻於青樓中。所以甘心含垢者。惟狐母豢養恩。及君情好。寸刻未能忘懷。嘗冀得君一訣。以了心願。不謂果有今日。幸無良家拘束。且可圖一夕之懽。遂留弓薦枕焉。帶雨尤雲。綢繆臻至。弓自是流連桂院。偎紅倚翠。日以爲常。桂總以身墮烟花。火坑難出。話言所及。不無淚眼盈盈。百計千方。謀欲脫離孽海。是歲弓獲泮捷。桂甚欣躍。因告弓曰。以妾零落如此。君本未能袖手。然恐尊君峻執。難進一言。幸值文

章吐氣之秋。必獲垂慈格外。妾之待拯。急於救焚。機會不可失也。弓曰。未識鴛母何如耳。遂以問鴛母。鴛母謂桂曰。汝之歸我。其費只百餘金。而數年來。所獲纏頭以巨萬計。尚忍取汝聘金耶。雖然。得汝纔三年。已三興雀角。屢振而屢顛之。豈惟兒有厭心。卽余亦豈樂此不疲者。惟目前償餘債券。尚不下千金。累兒更耐歲餘辛苦。冀有弋獲。旣完夙券。不可不稍有贏餘。弓家郎誠戇直。然家有結髮人。後變難測。此兒終身事。不可無日久計。只可使人仰我眉睫。不可使我落人肘後。必得橐中物。進退方爲有據。脫有不虞。須敷子母終老。今且與弓郎訂約。待諸事摒擋略盡。亦無費弓郎百琲珠。但得名花有主。余亦得所。休暇足矣。不然。不惟兒無退步。卽殘朽骨。亦恐葬身無地也。弓與桂俱以所言當意。於是桂解金鳳釵。弓解鴛鴦玉佩。鴛母主婚。以曹媪執柯。各質信物。爲嚙臂盟。相與要期而別。自是兩地鴻魚。往來不絕。雖睽違經歲。猶得時慰離悰。及將赴秋闈。接到郵筒。知桂近况頗適。舊欠償清外。公私儲蓄。尙可數千金。弓意甚愜。惟期指日佳音。以完鸞鳳。由是加功訓練。早趕闈場。文思敏捷。注意高魁。旣而飛騎傳人。報條無我。嗒焉阻喪。垂首來歸。不謂人事無常。彩雲易散。正

當旣耗傷懷之際。忽接郡中訃音。則桂已埋香半月矣。時苦閨人掣肘。不獲憑棺一慟。深所疚心。惟日向暗陬中垂涕而已。明年弓以歲試至郡。其搗母已另買雛姬。重新絲竹。尋弔芳魂。而黃土一坏。鞠爲茂草矣。

▲▲異鳥

山海經所載奇禽異獸。狀已奇矣。不知山海經之所不及載者。更難枚舉。金陵熊松泉。宰河內時。其封翁見民間獲一鳥。高二尺有奇。鷹嘴而鴨脚。通體毛衣皆老黃色。鳥頭圓頂。腦後巨團。倍於大佛寺之布袋羅漢。狀與獼猴相恍惚。眼大於椀。珠若水晶毬之中。含黑子焉。度晶毬外朗者。厚約寸許。方及黑子。眼眶常不闔。按手摩挲。鳥弗覺也。扣其睛。聲響若銅。又熊宰汝州時。有民壯。鎗斃一梟鳥。重百斤。亦一異也。他如四川之芸頭鴨。吐壽雞。雖不足怪。亦可見天地生成之巧。芸頭鴨。其毛徧首捲成芸頭。五光絢爛。有條不紊。每一芸頭。皆有紅線繞而緣其飾。吐壽雞亦吐綬雞之類。但吐綬雞之綬。五彩成章。吐壽雞則噴口垂一壽字。紅豔若錦。雖出天工。宛如人巧。造物之奇。固未可以意測也。不獨鳥也。熊藕頤官汝州時。見有蝮虎。長可七八寸。

三尾並出。狀若練雀之尾。曳而行於壁。又宰四川之定遠。見兩螿子。腹大如蓋。脚肥如蟹爪。司閹者。言署內所見螿子。如是者凡八枚。然實不吉物。見則其官不利。未幾果罷官。

▲▲貓怪

狐與狸各種。聞之狐。必數百年而後靈。有狶狐者。狸種也。生而能靈。南方爲崇者。多此種。人見其形狀似貓。或傳爲貓怪焉。花堰民俞某。昆季三人。屋三椽。並室共爨。蝸居湫隘。有老母無設榻地。棲止小樓中。而年及古稀。衰病龍鍾。起居不甚適。俞大患之。請以己舍舍母。而已與妻移處樓上。母住樓數年。安戢無稍異。其夕俞大夫婦至樓。無牀榻無茵褥。惟展敗絮一裹。竹簟一張。席地以寢。雖有帳覆其上。已陳腐不堪。碎裂若懸鶉。盡日操作。疲憊就枕。卽已熟睡。比曉啓睫。不知何時。帳幄悉爲火化。竹簟敗絮。四圍皆成灰燼。惟貼身幾許。得依然無恙。燕雀處堂。竟不知禍之將及己也。一家並駭。莫測所爲。自茲以往。種種怪異。無片刻安貼。百計驅除。訖無一驗。後延一僧作經懺懺怪。繪像數十軸。布滿一堂。自釋伽文殊以下。鬼卒鬼獄皆備。鐘磬鐃鈸。

喧闐徹晝夜。乃以三四人。扛一鼎。熾炭其中。烈火熏灼。燒一鐵練秤錘爲墜。使通體紅徹。以長鐵筋挑練懸火上。步步灌醋噴之。酸氣四溢。撲鼻莫納。兪兄弟各炷瓣香一爐。篆烟繚繞。託盤以隨步。僧後。僧戴毘盧帽。披水田衣。仗七星劍。口喃喃不知唸何法咒。踏梯以上。響器並作。聲徹霄漢。撥火醋頻頻加緊。忽空落中。躍起一大貓。修尾蓬蓬。目光如炬。疾駛若飛。足不及地。時窗扇未啓。樞隙僅二指許。不知貓何以破窗竟竄。空無阻礙。俱謂貓鬼遠遁。怪可從此絕矣。不謂僧方檢經歸刹。大貓且復回樓。每日作惡。一如前狀。復請於僧。僧曰。是不可馴也。安用此無益之謀焉。吾爲汝卜。知明年春。貓鬼無不去者。凡人欲久於其地。必不取厭於人。猶是居停。向與何德。今與何仇。向謂可留。今謂可去。故也。人情所同。雖怪亦然。與一老人處。則易容。與兩夫婦處。則難耐。憎汝者深。則棄汝者決矣。請姑待之。明年怪果絕。

籀園氏曰。是僧也。其前之驅怪也。殊憎其妄。其後之料怪也。甚覺其明。妖由人興。人無釁焉。妖不自作。聽怪所爲。怪亦自覺其無謂。何必擾擾也。

▲▲虎 二則

休寧多山。夜行懼虎。榛莽陰合處。行旅相戒。黃昏後無敢就道者。有少年某。結廬曰嶽山。身多營幹。不能無晚歸。一夕手一籠燈夜返。踽踽林薄中。萬籟俱寂。忽聞石磴間。橐橐有聲。回首見數十武外。兩矚朗若雙燈。知爲虎至。山中人習知虎性。急竄必當急追。不敢縱步趨脫。只自緩行徐蹶。而一手執燈。一手解鈕。暗褪長衫。就道旁矮樹低。掛枝頭并燈懸其上。已則暗閃向近處。擇高樹盤旋以登。伏而伺其所作。虎徐至掛衫處。卽停趾凝睇。若有疑狀。以爪爪衣。仍卓立以視。又爪之。如是者三四作。偶試爪觸燈籠墜地。紙灼其燄。猛起。虎大驚。狂奔以竄。少年始脫。并力趨逃。至野渡。有虛舟橫岸側。躍而入。無爲用楫者。乃脫板爲槳。盪之以渡。不敢更前覓路。旁茅舍扣關投宿焉。

余家茂林之西山下。西山之西。松杉蒙密。林麓黝靄。獵戶十數人。嘗負鎗尋擊麋麇。陰翳中偶窺一虎。發鎗欲斃之。不中。虎驚遁。馳山而東。東岡下人烟近接。薪木不深。直趨無停躅。至一高阜。其下已有屋廬。侵山築垣。低僅數板。虎急無奔路。踰垣而入。有甲婦自側門出。遇虎於隘港。虎舞爪顛婦。舌芒棱棱著肉。卽無人面。適浣女晾衣。

於巷口。見甲婦爲野獸所窘。不知其爲虎也。擢長竿以刺之。虎怒。捨甲婦而奔浣女。伏面且舐。門中聚石琢匠數人。驚爲虎至。齊聲狂喊。虎怖趨旁舍。破門投一斗室。團伏臥榻下。不敢復出。石琢匠爲闔旁舍門。下鑰緘錮之。延未數刻。諸獵戶覓虎已至。茅舍後牆只半砌。及肩以上缺如也。牆下劔山成壁。俯視深且及丈。獵戶排班伏鎗候壁下。梯屋撤茅。闢洞盈尺。以長竿下搗榻底。虎起出榻前。延頸四矚。覷舍後牆缺有光。乃躍而登其上。見人繁衆。蹲不復動。火鎗俱發。虎著鉛駛而下。攫得一獵戶。兩拚死力。堅抱滾地。旋轉墮坡下。諸獵戶捨鎗各挺叉來助。始擊虎以斃。

籜園氏曰。虎之畏人。甚於人之畏虎也。一燈之墮。何足驚。榻下之依。何其怯。而虎之所以致斃於人者。在此矣。昔人云。虎之食人。必待其懼而食之。人之於虎。何獨不然。

▲蜈蚣三則

蒼頭趙興宿遷人。嘗從役於副河院署中。言其數年前。曾隨紙商某。行賈京師。綱載麟麟。打幫伙伴。連絡數十車。一日早發沙河。中途暴雨。適遇一破廟。踉蹌而入。佛堂

隙地久不糞除。輿夫僕御。蠶擁其中。傾盆急雨。勢若排山。忽霹靂一聲。從暗陬中擊起。大蜈蚣一條。長三尺有奇。激射騰空。破檐而出。見者爲之失色。須臾雨霽。展軫效駕。電掣星馳。方及五里外。其地人聲騰沸。觀者如堵。問之則暴雨時。雷擊一蜈蚣。墜死於地。蓋卽破廟中之所擊起者也。

邑人吳蕉圃。從其家墨仙明府之任四川。車行落後。聯轡僅數人。益以御人騶子。行道亦頗不寂寞。一日因趕站不及。於荒村中覓一古刹而投宿焉。次日值天陰雨。車不得行。飯筵小飲。苦市遠無兼味。侑觴。山家長物。惟桑陰籬落間。雞羣繁衍。因擲錢得雞一具。割而烹於鼎。蓋覆其上。窮途悶坐。無所消遣。乃三四人團聚一席。鬪牌爲戲。有上座者。偶側首凝注爨火。見鼎蓋忽騰而起。高及尺許。則仍墮鼎上。再起再墮。心異之。急呼同座者。覘其異。則起墮一如前狀。一時大相驚怖。方將往窺於鼎。忽仰首見梁上。有蜈蚣頭大於升。探首向鼎吸而起。其蓋衆皆狂駭。不敢停趾。踉蹌而出。人聲嘈雜。蜈蚣亦縮首以入。雞無敢食者。悉舉而棄諸野。是夕俱擇行廚遠處。環坐以待漏。

川省金堂縣雲頂山。有樵人採於山。旣斫薪成束。整擔層巖下。相去百步間。有池大可半畝。將往掬泉飲之。遙聞謾謾聲。翹視一里外。見翹楚中分。覺有物風馳而來。其急如箭。樵疑爲虎。奔而越於澗。至對巖下。騰身樹上。以覘其異。乃來者非虎也。一巨蛇如筍。若渴驥奔泉。得池輒下。蟠而沒於水。蛇旣沒。而錯薪中。聲響如故。更睇之。則五尺許大蜈蚣一條。追奔至池邊。周圍四繞。環而走者三四匝。乃停趾昂首。繚繞以舞。覺池中白霧迷漫。頃刻滃擁成團。有紅毬如火。噴自蜈蚣吻際。星馳而入於水。寸晷間。蛇已舉首戴毬而起。蜈蚣對蛇一吸。收毬入吻。而蛇首隨伏岸側。蜈蚣仍繞池上。逡巡三四匝。白霧畢收而去。樵俟蜈蚣去遠。不復更問樵擔。惟疾趨以歸。明日邀集數十人。各持器械往窺。則蛇已腦裂而死。吸髓全枯矣。乃出蛇於池。扛歸而禡其皮。頗獲重價。

籀園氏曰。嘗聞吳伯常云。其外祖幼時。一日自室門出。誤踏一物。力能負人以行。駭而俯矚之。蜈蚣也。闊可三寸。窺首出檻下。僅及尺許。尙未識其通體。乃狂呼間。倏已不見。及搜其處。渺無所得。又其叔祖母隨任潛山時。見石隙有蜈蚣。闊幾盈

尺。而頭尾俱匿。及呼人至。則已不復可見。舉其石而窮睇之。並無一物。噫。天下妖物。固隨地有之。天誅不可犯。所由自蔽耳。若蜈蚣者。必用其害蛇之術以害人。人有噍類乎。

▲夢異

吳伯常言其尊公樵孫孝廉。嘗一夢連數年。每月朔望日。夢至一府。第坐堂皇南面。決事。公案左右。排班者十數人。吏人進案牘重疊。不一審情。判決下筆。皆成四六。裁對工雅。自然流出。不煩思索。夢中瞭如。醒卽不能記憶。心異其夢。未嘗以告人也。後居其祖都憲公之喪。於靈次對衆言之。自是以往。夢不復作矣。伯常又嘗自作一夢。亦極離奇曲折。丁酉歲四月二十二夜。夢坐室中。遠遠立數人。招而呼曰。時至矣。尙不行耶。心似知其事者。應曰諾。則趨而出。道路迷離。莫測遠近。俄入一官府。蛤粉牆。匡兩壁相對立。甬路通其中。見堂上聯。並數人據案而坐。衣冠整肅。侍從紛繁。階下鵠立多人。擁擠嘈雜。宛若舉子之聽點龍門者。堂西一小門。旁通夾道。其深不知幾許。應名者。俱給卷魚貫入其內。及唱伯常名。視所給卷。闊五寸許。長倍之。恍惚奏本

紙式。中行直書。監察御史張若衛年四十七歲。其下密書數十細字。瑣碎不甚了。未遑更視。遽呼曰。卷誤矣。姓氏年齒皆不類。一白晣而髭者。睨之曰。卷誠誤也。余爲汝稟白之。遂手其卷以上。須臾聞堂上大聲呼曰。張某吾壻也。未知何往。獲壻卷者。具有緣分。卽著往尋取可也。伯常心念張若衛何如人。從未識荆。何處尋訪。正旁徨間。一吏請先導。謂毋便怯怯。從余往張某可得也。因卽隨之以行。至一村野。柴門籬落。春漲橫橋。饒有風趣。渡橋入一院。兩旁碧柳參差。日光蕩漾。禽鳥飛鳴。怡情悅耳。澗中流水。波影空明。匝地紅欄。盤旋低繞。依徑行來。欄盡而小樓見。樓下雕窗洞啓。珠簾半鈎。几案橫陳。牙籤滿架。一偉丈夫披書坐窗下。態度軒昂。氣冲霄漢。前導者止生而入。絮絮語其側。丈夫披書不應。旁若無人者。俄而視天自語曰。余不欲往久矣。奚煩勸駕哉。前導者乃顧謂伯常曰。翁旣不欲往。子可復命矣。遂相與俱出。不數步而醒。咸豐辛亥。余與伯常俱下榻於耘谷兄之退園西舍。爲述是夢俾記之。以俟他日之驗否。

籀園氏曰。夢者人心之繪影耳。怪怪奇奇。俱無足深駭。獨吳樵孫之一夢數年。而

又必以朔望。是則可異耳。族人楣閣者。嘗一夢連三晚。則亦一奇也。初晚夢入試院。上堂應點。囊卷入號。鋪筆硯作文戰。文成繳卷。出至龍門而醒。題與文俱不能記憶矣。次晚夢發案。見己名列案上。甚喜。俄聞照案銓官受職而醒。亦不憶爲何職也。第三晚夢肩輿來迎。謂係授官之任。車非駟馬。無甚儀從。進一城。其地昏黯。官署蕭條。既升堂據案而坐。有夜叉進鬼籙點名。有鐵索者。有帶枷者。有並無刑具者。是歲其里人死者兩健男一老婦。點名時皆在焉。老婦及一男。俱聽點而下。無異詞。最後點一健男。本里中之極惡者。三木囊頭。應點而上。橫肱據案。呼號痛哭。楣閣大窘。而惡人之哭益豪。遂驚而醒。是夢也。想由作惡之未見顯報。欲使人知有冥罰耳。

▲▲風霾

吳之熊言有徐某者。在徐州之銅山驛。主持馬廐。一日坐室中。攜書在手。正展玩間。忽狂聲捲地。若奔潮爭赴。殷雷陡發。雙眸不睹。煙瘴四黑。不識何物壅合。恍若肘壓於梁。身塞於甕。昏憤中。覺所憑几。尙橫於前。乃拔身以出。騰而立於几。恍蕩如柳絮。

之無著。竟非復屋裏先生矣。萬態模糊。寸心如夢。並不知其爲風霾。須臾風息。則河山如故。景物全非。自顧所臥處。並無室廬。去馬廐六七里外。一田隴間。堆積稻稭。高築成臺。身爲風捲。適墮其上耳。民間屋宇。所在傾裂。磚甍榱椽。隨風起舞。輕若揚沙。并不見向近處所吹落一梁一柱。惟剩有敗址頽垣。淒涼滿目而已。廐馬壓斃者。亦不知凡幾。可見風之攝人。特爲氣之所吸。並不煩拉雜之力。當日徐某之從風遠颺。無過一點輕塵。盤旋空際。故不自知其馳驟也。倘其時不遇積稭而止。則順風鴻毛。扶搖迅速。而山谷豺狼。江河魚腹。安所測其究竟哉。

小怪異

道聽塗說下冊終

上海圖書館藏書

A541 212 0015 9142B

● 訂改 步兵新教科

(定價洋四角五分)

本書原為前聯軍總司令徐紹楨君所著凡二十
一章分門別類問答詳盡最合士兵教科之用其
各種名詞及動作悉照民國陸軍新制改正

弁 日 勤 務

德國巴爾答楂兒著

劉 維 燾 譯

▲定價洋叁角

● 民國行軍必讀

(定價洋一角五分)

民國共和人人有當兵義務行軍知識尤屬緊要本書於交戰用
槍擊射測遠地勢攻守靡不詳備而於義務一門尤為詳論盡致
非特軍界必要之書抑亦人民所不可不讀者也

校旧

2
1.40

小記 劄

錄 選 諧 莊

醒醉生著

目佑序

洋裝二冊	厚	●	定價	洋	二元	●	特價	一元二角
筆記小說夥矣 近人中惟此最 為新穎完善其 中遺聞軼事為 中為外或莊或 諧搜羅廣博紀 述雅馴錢塘夏 穗卿先生曾為 之序歎為不能 有二之作初版 早經售罄茲特 再版仍照特價 發售 惠顧諸 君請向商務印 書館購閱是幸								

中華民國六年二月印行

(道聽塗說二冊)

定價大洋八角

著 者

涇邑潘綸恩

代 印 者

商務印書館

代 售 處

震亞圖書局

中華圖書館

中華書局

國華書局

尚友山房

總發行所

◎此書有著作權翻印必究

● 太平軍中被難記

(定價洋二角五分)

此乃江寧李圭被難時所作極言洪楊之役官軍之淫暴甚於太平前清曾禁止此書發行茲特付印以快人心

● 女子騙術羅小鳳

(定價洋一角)

是書爲小說大家便便君所著鑒於世途嶮峻行路大難騙術之工波譎雲詭特將前清嚴思庵筆述明末清初之際大女騙子羅小鳳一生歷史根而成之凡分四十章其中野狐伎倆神化萬方公諸社會借鑒前車未始非痴情者之當頭棒喝也

● 舊上海

(定價洋二角五分)

一名滬濱冶遊記自長三以至花烟間無一不登載詳細至翻戲蜜騙流氓拆白黨之行爲亦均摹寫盡致居滬旅滬者不可不讀也