

清
吳彞斤著

客
窗
閒
話

上

進步書
局校印

新
學
社

PDG

客窗閒話提要

清吳薌斥撰薌斥不知何許人初集凡四卷二集亦如之古鹽補留生謂其不得志於時隱於蓮幕間出其所學以著是書庶幾似之卷首誌明武宗遺事五則而二集又補之毛大可武宗外紀而外足備一說至如紀訟師者一再見亦結習未忘之一證不必為薌斥諱也

敘

吳生余所取士也遇余時正在壯年其才華敏妙學究天人謂破壁飛去是意中事也余於鸞臺風閣望之久矣及乙亥入都已越二紀猶是一領青衫而從事於蓮華幕裡因貧改途深為可惜乃出其所著客窗閒話問敘於余三復之益覺才思雋發議論淵深生平鬱勃之氣流露於斯可快也亦可悲也嗚呼欲移風易俗而不得其用託是書以勸善以懲惡以示人趨避既有功於世道人心當不脛而走天下實名教中之一助爾

光緒戊申孟夏古鹽補留生重誌於道閒軒

容齋閒話初集目錄

卷一

明武宗遺事 五則

馮皮匠

查氏女

雙縊廟

欽官

蕭希賢

李寡婦

鸞仙 五則

王夢蛟

公大將軍延師

卷二

魏元虛

淮南譙客記

某駕長

假和尚

無真吏

磁州地震記

神童

時醫

神尼

張慧仙寄外詩記

白安人

齊叶化

書訟師 二則

卷三

八松墓

義馬

書安邑獄

和闐玉鼠

孫壯姑

沈竹樓

補訟師 二則

調白

劉智廟

吳橋案

談鬼 十則

卷四

補談鬼 三則

孝女

義僕

劉大漢

俞生

陳制軍

瘦馬

查商

場外孝廉

郝連大娘

周姬

沈太守

容齋閑話初集卷一

清 吳錫序著

明武宗遺事 五則

明武宗皇帝亦一代英主也。惟好為嬉戲。有虧帝德。即其顛倒予奪數事。雖正史所不錄。聞諸故老。堪資談柄。條列於後。

戊辰科庶常散館。例在內廷。屆試時。諸詞林呈藝。有閩人林吉士者。好書古字。如以秋為焠之類。帝怪之。問所自出。林歷舉以對。帝書味字。使認。林不識。帝曰。秋可作焠。和獨不可作味乎。汝讀書少。未稱詞林之職。著回籍勤讀三年。再來就試。林謝恩。出同鄉戚友咸知其為帝所逐。皆不之禮。林本寒士。欲歸則無腰纏。欲留則無資斧。欲就教讀則為都人輕薄。無延之者。無奈在正陽門外賣字為活。已逾年矣。幸其書法之佳。聳動一時。值帝微行。過其肆。見觀者環堵。噴噴稱羨。帝不知是何異事。換入人叢。睹一少年。生據案揮毫。得意疾書。法並鍾王。句亦典雅。帝心羨之。緣當時一面。久則遺忘。遂入問曰。吾觀汝寫作俱佳。當今文明之際。何不應試。甘為賤業耶。林舉首見帝。魁岸不凡。揖之就坐。對曰。我閩人林某。忝居詞林。帝曰。詞林清華。不合行同市儈。

有玷官箴。林曰：去歲散館時，因不識御筆，奉旨回籍讀書。帝曰：既奉諭旨，何不回籍。林曰：我實起於單寒，旅資無措，不得已為此營生也。帝曰：讀書人本色，何不就館。林曰：人皆知為逐臣，無敢延者。帝曰：吾薦汝，鄰省作一幕賓，不愈此耶。林感悅，得謝。問帝爵里，以便往拜。帝曰：毋庸。明日，汝仍於此候信，飄然而去。諸客皆為林賀曰：此必王孫公子，必有好音。歡喜而散。次日，有內監賞黃封一函，白金百兩。與林曰：昨有官人囑我致閣下，其照封面行事，不可竊開。自取其禍。此銀以佐車馬之需。言畢竟走。亦不道姓名來歷。林觀封面，大書親投山東巡按開拆，欣然閉肆。在車馬攜舊僕，馳抵山左。時巡按左虛，係方伯權護。林就寫更衣，偕僕往拜。惟時風憲崇隆，官吏嚴肅，刺不易投。三日，猶未得見方伯。林躁曰：我有都中密信，須親投者。奈何阻我。吏始為通達。司閹者喚林入，見其行裝暗淡，疑為抽豐之客。洋洋搖首曰：吾主攝通省總綱，公事繁冗，何暇接見。同年故舊耶。若有書札，我為代投。回寓聽信可也。林無可如何。出黃封交之，而歸。悶甚，未幾，寓主狂奔而入。望林叩首，無算曰：小人不知憲駕，褻瀆輿從，罪該萬死。林憤然曰：主人何擲掄我窮途耶。寓主曰：小人焉敢。正分辯間，聞呼騶鳴，殿之聲。中軍蒞牌，巡捕等官帶同吏役，長跪請安。畢，僉曰：奉方伯命，請欽使入。

署林如登雲霧。不知所謂。尋被擁入八座。儀仗山列。車騎雲從。直入巡按廳事。方伯公服趨迎。林下輿。見庭設香案。所投之黃封。高供其上。方伯跪請聖安畢。向林揖曰。請天使宣讀聖旨。林開封讀曰。山東巡按缺出。即着林某署理。方知所遇者帝也。望闕九頓首。拜印任事。方伯三揖稱慶。并道有失。遠迎之愆。退居藩邸。林於是表謝聖恩。請陞見訓示。未幾。批回云。朕看爾人才去得。故有是命。爾其謹慎。從公毋忝厥職。三年後。來京覆命可也。林居東任滿。回京見帝。帝曰。如今讀書有資矣。以編修用。仍入翰苑。讀書三年。以觀後效。

帝入樞密院。見在公之卿相。方朝餐。見帝皆起。帝曰。卿等食訖。來間話可也。遂就密室坐。於是卿相飯畢。咸集。帝悉命坐。問曰。卿等所食。知米之來歷不易乎。朕在儲宮時。意謂五穀若草莽。聽其自生自長而已。今巡幸乎田野。察農夫之艱難。方知古人云。誰知盤中餐粒粒皆辛苦。誠不謬也。卿等所居。南北殊方。風俗各異。其若何播種。若何耕耨。若何收穫。各舉所知。以廣朕聞。時公卿中多起自田間者。悉數聞以對。惟尚書某係世胄。不知所云。帝微哂曰。飲食尚不知本原。何以理國。爾職居何部。日司何事。得毋曠廢耶。尚書惶恐叩首曰。臣職吏部。甫自部署來。見單開江南太湖司巡。

檢缺出。應歸部銓選等語。帝大笑曰。吏部尚書僅知此耶。拂袖而入。同列皆尤之。尚書曰。我今日只記得此事。無可奏對者。未幾。旨下云。太湖司巡檢缺出。即著某補。尚書接旨。茫無主見。謂同列曰。我已降官。敢不赴任。但應陞辭否。同列皆笑曰。微官末職。曷勝陞辭。只須午門外叩首謝恩。領憑赴任。但旨無降革字樣。應以一品服蒞事可也。尚書倉惶就道。至則撫按率百官郊迎。尚書再三辭。具脚色手本。趨謁撫按。各官避謝不遑。請居省會。尚書曰。帝命赴任。我何敢違。擇日前往赴任。縣令趨改衙署。規制軒昂。亦用轅門鼓吹。與撫按等。尚書至。見署之三面皆農田。始悟帝意。欲其知稼穡之艱難耳。於是屏絕輿從。日以青衣小帽遊閭閻。與二三父老講論民間疾苦。應改革調濟者。悉注為論。居數年。為人排難解紛。以息訟端。民皆感悅。值宸濠叛。帝駕南征。尚書見撫按曰。我曾待罪吏部。駕至不可不迎。然無巡檢接駕儀注。請公議之。撫按司道僉曰。論職則在我等下。論品則居我等上。請以一品服伏謁百寮之末。何如。尚書首肯。遂迎駕。帝乘道遙馬見之。呼尚書來前曰。爾今知喫飯難耶。尚書頓首謝。訓帝命隨至行宮。詢其所事。尚書將平日所著因革論縷晰以對。帝大悅。命居亞相。除夕。帝忽出宮。歷六部九卿公署。官吏皆回私宅度歲。虛無人也。至吏部聞高唱南

腔似有多人聚唱者。帝突入。惟一小吏陳盤肉壺酒。自斟自飲。見帝至。殷勤讓坐。酌酒勸進。帝問曰。汝何官。何獨居此。吏曰。吾浙右人。此部掛名吏也。封豕後官與同事。俱有宅可歸。是時團集。妻孥飲合家歡矣。吾想如許案卷。設有不虞。貽誤不小。是以守此不敢離也。帝曰。汝好。明日再見。遂起去。吏猶執燭遠導。元旦朝見。千官。帝問吏部尚書曰。昨在卿署看守者何人。即召入見。朕尚書遣郎官立喚小吏。當陞舉首見。帝不禁戰慄。帝曰。無恐。汝能小心職守。勤慎可嘉。汝等應役滿得何議敘。吏曰。五年無過。以從九品歸選耳。帝曰。汝欲何為。吏曰。小人所願者。太湖司巡檢。聞是缺。前經本部尚書署理。鼓吹鳴礮。體面非常。但小人尚未滿役。不合例耳。帝笑曰。朕命汝去。何用例為。吏歡欣鼓舞。疊呼萬歲。帝特命尚書予憑赴任。

宸濠之叛。御駕親征。舟泊清河。帝登岸微行。入茶肆。聞人言下江因兵差。截奪客船。橫行索詐。稍不如願。即毀客貨。嗟怨不絕。帝買小舟。變服似商人。以一衛士。一小監。沂流直下。至揚關。有官舫甚巨。巡船數十。虎役百輩。攔截客舟。帝亦在內。逐舟搜索。云供兵差之需。客皆哀祈獻繆。至帝舟。帝僵卧艙中。不之理。虎役擁帝登官舫。見一官憑几危坐。從役森列。叱帝曰。汝何人。敢抗皇差。不畏官刑耶。帝微哂之。官怒。叱役

擗帝行杖幸衛士勇猛揮拳攔護眾不能近官益怒曰是必江洋盜魁命拿舟子至褫衣鞭撻喝令指帝為盜帝怒探懷出玉牌命內監立召大員至值蘇揚巡按接奉帝命愴惶奔赴官見巡按到至船頭跪迎正欲訴盤獲大盜緣由巡按見帝立艙中俯伏請罪帝無言惟指揮衛士奪此官紗帽與舟子戴之曰以酬汝痛方命巡按提此官去追贖問罪論大辟失察之上官皆獲嚴譴而客舟自此安行矣

帝在宣化有女子李鳳姐者年十四五有殊姿其父設酒肆以鳳姐當壚是時父適在外帝微行過之見其丰神綽約國色無雙不禁迷眩入肆沽飲鳳姐送酒來席誤以為娼妓之流突起擁抱入室鳳姐驚喊即掩其口曰朕為天子苟從我富貴可立至先是鳳姐恆夢身變明珠為蒼龍攫取駭化烟雲而散聞言頓悟任帝闔戶解襦狎之落紅殷褥實處子也帝大悅時李父聞喊趨救門已閉矣惟聞寶釵聲顫佩玉鏘鳴其女氣促音嘶若不勝強暴者急奔告弁兵蜂擁而入見帝拔關出兵士伏謁叱令將鳳姐歸豹房爵其父三品卿賜黃金千兩欲封鳳姐為嬪妃命其自擇鳳姐固辭曰臣妾福薄命微不應貴顯恐於身不利今以賤軀事至尊曷勝榮幸之至伏願陛下早回宮闕以萬幾為念則臣妾心安較爵賞猶榮矣帝頷之因視鳳姐玄衣

玄裳。益顯嬌媚。故不强易宮裝。鳳姐恆於枕畔筵前。委婉屢勸。帝乃擇日還京。與鳳姐並與齊驪。至居庸關。風雷交作。鳳姐覩關口所鑿四大天王。怒目生動。眩暈墜馬。帝親扶之。疾忙外退。駐蹕行宮。視鳳姐伏枕泣曰。臣妾自知福薄。不能侍宮禁。請帝速回。帝曰。若是。朕忍棄天下。不忍棄愛卿。決不歸矣。鳳姐一慟而絕。帝哀憐甚。命葬關山之上。寵以殊禮。用黃土封塋。一夜盡變為白。其陰靈猶不敢受也。帝追念其言。奮然曰。小女子尚知以社稷為重。安忍背之。遂還宮。正史載帝在豹房。百官交章勸諫。皆不納。疇知一微弱女子。力能回天。書所云高明柔克。此功不可泯也。至今過關隘者。遙指白壤。艷談其事。

馮皮匠

馮某。武陵細民也。業皮匠。日以擔頭謀生。家僅一妻。破屋三椽。亦係賃住者。餘無長物。值歲將闌。負債五六串。逋欠十餘家。剩有四百青蚨。不足以償。與妻謀曰。我與爾此錢。市斗米度歲。我欲潛入紫陽山洞。俟元旦歸來。再作計較。債主來。則以我外出。借錢為對。妻諾之。遂攜壺茶。懷炕餅。襪被而往。瞥見山洞中有捷足先登之客。貂帽狐裘。危坐石几。如木偶然。馮失笑曰。我豈誤入家中乎。否則何遇富貴之屍。若謂與

我同心者當屬。宴人子不應。燦爛如是。客聞人言。陡然驚覺。瞠目視馮曰。觀足下似非雅士。屈此殘臘。何不擁床頭人。舉柏酒椒盤之樂。而乃挾其遊山。欲追慕清高乎。馮曰。姑無論我。閣下何為者。客曰。予為姚繼崇。乃洋貨行主人也。放貨值百萬於郡縣。各肆際此殘年。各肆未能歸結。而客商在行坐取貨價。需五十萬金。予張羅數日。無人應貨。客商勢必告訐。則行業將敗。而予無歸著矣。不得已。權以此地當避債臺。第苦饑渴耳。足下來幸甚。馮慨然奉餅餌。注茗以進。并道同病相憐意。姚飽啖之。若珍羞然。繼而曰。足下所虧幾何。而亦甘趨苦境。馮曰。吾儕小人。所負者五六串青蚨耳。姚曰。予雖同在窘鄉。此尚易辦。脫腕上金約臂與之。曰。足下姑以此質十串錢歸債。所餘煩沽酒炊飯。以給予。馮欣然如姚囑。歸告其妻。教以烹飪。妻曰。久不舉火矣。竈灰堆積。曷先出之。馮往鄰家借鋤箕。鹵莽從事。灰去而竈崩。妻訝曰。真倒竈矣。為今之計。莫若擔去磚灰。掘地作竈。以供急需。夫婦合作。未及土盡而石現。石去而兩巨缸朱提。燦然耀目。夫婦大悅。馮曰。今如之何。妻曰。姑以簣運入我床下。再作計較。於是遞相搬運。銀盡起缸。缸下又石。石下又得兩缸。如是者三。共得六缸。馮曰。獲如此財。未知其數。所可慮者。宵小聞之。必來肆竊。否則強項之徒。知我驟富。或來欺詐。其

奈之何。妻曰：適聞山洞之客，正需此物。况素昧平生，偶爾相值，能濟我貧，其為人尚義可知。何不舉以託之，則彼得應急，而我得依倚矣。馮曰：汝言實獲我心。亟往肆中買熟物，攜燈而往。姚曰：汝來何濡滯？予望眼幾穿焉。馮酌酒進食，將得有藏金，欲求寄頓之說。從容告之。姚驚喜曰：足下言果實否？馮曰：我感君義，其何敢欺。飯畢，偕往觀之。見盈室白物。姚曰：天賜足下。兼濟予事，實無疆之休。敢不荷此重任。遂約為昆季。以嫂呼馮妻。出對牌，以半交嫂。白予同馮兄先歸，即飭健僕，以簞來裝運。將半牌為驗。符合者給之。偕馮反其室，入後戶。覺院宇軒鉅深邃，如入神廟。俾馮薰沐更衣，居然富貴氣象。且屬曰：予將命乘輿迎兄來前。見諸客商，當示尊重。姚先出。是時客商候無音耗。正喧囂間，見主人歸環繞而詈曰：改歲在邇，速清我債。不汝寬矣。姚大笑，擺手曰：是些些者，何足道？予不過偶為人累，遲數日耳。今迓予盟兄至，百萬金刻即來矣。諸客長皆以大方著者，毋以小氣貽予盟兄笑也。正排解間，司閤者報馮翁來。姚肅衣冠出迎，眾皆屏息以觀。見馮翁者，年約四旬，裘裳都麗，僕從趨蹌。主人足恭致敬，迓入中堂。客商次第相見畢，旋命開筵。姚拱馮翁居首座。馮再三讓年長者，客皆曰：吾儕行規，不以齒序。惟財為雄。久聞吾翁富甲大邦，宜居是位。勿為謙過。俾吾

僂惶恐。姚曰：客言是也。扶馮上座，肴饌之盛，皆馮生平所未覩者。讌罷，僕放大天平居。中銀箔湧至，堆積如山。諸夥伴持籌握算，一一秤之，共得六十萬金。姚呼諸客領價而散。謂馮曰：弟之起居服食，皆足以供吾兄，可無事操勞。其將迎嫂來同室，從此合業經營，無他慮矣。馮唯唯。由是行業益盛，二姓之子孫至今稱巨富矣。

查氏女

萬歷間倭寇之亂，緣日本國王正妃卒，王思中華女子艷麗，遣將入寇，沿海擄掠。至鹽官州，猝不及備，官吏棄城逃竄。有查氏女者，年已及瓜，慧中秀外，久失恃，聞寇至，諸父兄同眾奔避。曰：女兒足弱，不能追隨。途中慮有牽顧，俱罹於禍。莫若女自為計，決不貽羞。恐亦不致遽死也。寇急，父兄迫之，堅持不行。父兄泣舍而去。女平日閱本草，見有藥名鬧楊花者，服之即死。週時可醒，預已市得，遂密縫上下衣，研藥為末，以俟。聞寇入城，遽吞之。斃。倭入室，見女顏色如生，撫之溫軟，莫可救活。且容貌傾城，不忍舍去。負之入舟，逾時而蘇。見身卧海船，諸女環泣，細詢之，知同被難者。女慰之曰：毋徒怖恐，能從吾謀，似可脫難。諸女密商之，女授以計。緣倭將為王覓妃，故無敢犯諸女。及舟抵日本，倭將見美女無恙，歡欣鼓舞，以獻國王。王見查氏女，遂其欲，命通

事告以冊立正妃之意。女曰：我中華人，願與中華女子為伍。王若能盡出本國宮女，而以同來諸女為宮人，則唯王所命。王以其嬌弱女子，何能為喜允之。命扶入宮，開合歡宴。女同諸女酌酒勸王。密以前藥入酒。王遽吞之，不覺眩暈。意謂醉矣。擁女入大內，欲褫其衣。正支吾間，王瞠目流涎而倒。不知人事。女搜得兵符，喚諸女同出外廷。傳通事諭倭將曰：王問悉我家有徑寸珠，能定颶風。命我去取。作鎮國之寶。爾諸將速備巨舟偕往。倭將驗兵符，信之。遣一旅同諸女揚帆西歸。次日，王不視朝。王弟潛入大內探之，見王僵卧於寢，弑之自立。世子怒，各興其黨，互相攻擊。其國大亂。故無追者。女至鹽官城下，已有警備。命通事喚城上長官。女告以故。官狐疑未決。女即回。先以酒肉犒倭將等曰：爾等其各飽餐以待。眾皆樂醉飽而倒。報官駢戮之。以諸女歸。官不廢一矢而得倭將首級，遂報大捷。旌查女之門，而各官晉秩有差。

蘇斥曰：奇偉者女，無恥者官。寇至則逃竄，寇退則警備。始終雌伏可也。奈何冒查女之功，而膺爵賞。吾見其衣冠楚楚，與拜受巾幗等耳。或曰：雌飛自然雄伏，造化若循常理，焉有此奇聞。

雙縊廟

任迂叟。浙右儒生。富而無子。唯一女。名曰宜男。飾雌為雄。聊娛膝下。延師教讀。以充石麟。時有東鄰之子。白雲娥者。其父慮其嬌柔難育。為之貫耳披髮。呼為雲姐。附任氏學之。與宜男為窗友。時女年十三。男年十四。兩小無猜。二情相洽。校書賭誦。互角聰明。女或勝之。則劃雲之面。相與嘲笑。適師外出。女之母與姑入塾。不識雲之為男也。視其柳眉疊翠。杏臉舒紅。與其女璧合聯珠。爭輝並耀。嘆曰。使宜男而果男也。使配雲姐。真一對好姻緣。姑曰。儂合為媒。問雲姐願否。母曰。以待來生。雲始知宜男之為女也。益比暱之。一日。師講易至男女構精句。草草讀過。女請問構精之義。師嗔曰。是非兒女之所宜問。女曰。聖經賢傳。豈有不可對人言者哉。師莞爾。他顧雲。凝睇流盼。俏喚阿猷。女更狐疑。莫釋矣。值師之友。來約湖山之游。聯袂而去。女問雲曰。姐縱慧悟。未必能通易理。何哂我為。雲曰。難言矣。秘密之旨。非效其形狀。終不明晰。女笑從之。攜手入師臥室。共坐榻上。雲擁女於懷。探手於袴。撫其奇葩。初綻。蓮瓣微開。女嗤嗤笑却之曰。與姐等耳。毋徒相擾。雲曰。人各具體。奚能相同。乃推女橫陳。急卸其袴。曰。我教汝構精。女拒之曰。昭昭白日。姐不羞耶。回手撫雲。則紅霞仙杵。觸指翹然。女訝曰。是何物也。我何無之。雲笑曰。以有補無。斯謂之構精。請嘗試之。於是牡丹露滴。

巫峽雲停。女整衣起笑曰。構精如此。無怪師之秘而不宣也。從此師或不在。則玉山相並。雲鬢斯磨。搶韻聯吟。遞相贈答。雲填望江南一闕。投女曰。香閨憶。憶昔乍親卿。錦帳甫垂。參喜懼。寶釵亂顛。忍嚶鳴。此刻不勝情。女答之曰。香閨憶。憶昔就蕭郎。欲避羞難。遞綺扇。最銷魂處。卸華粧。共入黑甜鄉。雲疊贈曰。香閨憶。憶昔關陽臺。春融柳舞鶯。梭掠露沁花嬌。燕剪開。濃艷滿情懷。女覆曰。香閨憶。憶。靦腆初朝。艷奪小桃。嗔婢昵。樣留新月倩。郎描。另有一番嬌。歡娛易過。不覺臘去春回。女年加長。待字深閨。不復出就外傳矣。雲亦還其本來。另尋師友。女作書投之曰。同學妹宜男。檢衽致啟。雲娥哥哥。足下。憶昔情融絳帳。暫得連鍼。泣別蕭齋。遽成分襪。緬維現身說法。秘傳法象之微。口角吟香。共鬪香奩之句。方期此樂可常。豈意於今不再。况雌伏者。頗爾鸞翔。雄飛者。反嗟豹隱。我心匪石。能不闐然。伏願速遣冰人。堅以海誓。則半瑕之璧。幸得全歸。已破之舟。不致沈淪。縈縈俟諾。感感佈函。伏祈采覽。雲得書。情急恃寵。撒嬌直告父母。父雖怒其不法。然事已如斯。轉慮其子失所。遂倩密友。即任翁之戚。敬備覓儀。往求鳳卜。任曰。西鄰白翁。固所素識。第伊僅有掌珠。那得配我假子。媒曰。其女實男子。偽作女裝。以期易養耳。任曰。不可。不可。雲姐昔與我女同學。若與聯姻。

是無私有弊玷我家聲矣。媒以童穉無知，決無他故之言。再三勸之，任怒掉頭而入。媒覆白翁，雲不知也。尚歡欣鼓舞，與女書曰：「同學愚兄雲娥頓首，啟宜妹粧次，睽隔半年，相思兩地，何期雲間之鶴，忽墮瑤函。原上之鴿，載啣嘉命。焚芸盥誦，頓慰朋飢。來諭悉遵。冰人已遣，諒尊甫知我必允好速。貯盼河橋，正當授采之期。緱嶺鸞聲，擬上催粧之什矣。克敦舊好，再締新歡。如鼓瑟琴，重疊香閨之韻。宜其家室，應續化生之文。諒必卿為我喜，我為卿賀。書報宜妹之知，時女已聞父決絕之言，飲泣數日矣。母知其意，反加詈罵。得雲書，慟絕復蘇。覆書曰：「頃接銀函，深叨錦注。第君家柯使，徒托空言。老父以迹涉嫌疑，遽爾決絕。雲郎其未之知耶？從此機雲池館，鶴唳空聞。王謝樓臺，燕巢靡託。此日清閨，已經蝶散。當年紅粉，將屬烟消。是固妾之命也。想雲郎才是子桓，徒懷絳樹。情同穆滿，空憶赤烏。諒必同此悲憤耶？然以長卿之才，不患無文君之配。而妾則已非完璧，豈可二夫？故夜寢偶思，則涕泗被面。晨興忽感，則爪指亂爬。嗟嗟失此于歸，終成墮落。如不棄糞土，敬訂踰垣，面訴離忱，以表永訣耳。臨風嗚咽，援筆酸辛。雲郎采覽，雲得書，心亂如麻。淚零似雨，細問其母，猶含糊答應。知事之決無濟也。俟蟾明之候，踏梯踰牆，女已於簷頭接入，相持對泣。淚繼以血。女曰：妾

生不逢辰之死靡他。既不能續前緣。當以魂依左右耳。惟郎君新不忘故。時以盃羹呼名而奠。則九原如在矣。今邀郎來。知我死所。遂指其床。以細絲結扣。懸於頂格。雲曰。生不同衾。死當同域。奚忍舍我。搶先入扣。女往牽救。則抱女同登。雙雙畢命。次日。婢媪喚女不應。掘戶而入。瞥觀雙懸。驚呼翁至。撫之俱僵。且兩屍互抱不解。喚白翁來。共鳴諸官。判曰。審勘得白雲娥與任宜男者。居本比鄰。幼而同學。盈盈弱女。僭稱冠帶之雄。渺渺丈夫。反襲裙釵之飾。陰陽顛倒。堪嗟兩老之朦朧。天地網緼。宜有雙星之纏繞。繼而瓊田大去。碧海無歸。借班管以描愁。託瑤箋以請命。既已參媒遣妣。好述稱意之花。允宜鳳舞鸞歌。竟唱定情之曲。而乃不容坦腹。徒悔噬臍。密簡傳心。愁甚銜陽之雁。捧書泣血。淒踰巴峽之猿。縞袂趨風。匹夫之志難奪。紅顏赴義。匹婦之諒可悲。遽爾雙璧同組。立紋鴛鴦之頸。循環合體。牢牽蛤蚧之身。雖事不可風。而節猶足取。律設大法。禮順人情。用是殮以巨棺。俾作同工之藪。葬諸大陸。將生連理之枝。從此地下長眠。不羨人間短景。本縣特以表圭璋之堅志。非徒艷花月之新聞。此讞斷令合葬西湖之麓。風流花判。傳送一時。故有往吊之者。鄉愚不知。謂其有所祈禱。有求必應。尤而效之。趨之如市。競於墳前立廟。香火大盛。至今廟貌猶新。其為發情。

止義之報耶

猷官

進士某銓得某縣令戚友慮其猷也薦與一幹僕諳習儀文者官欣納之至省謁上官勢將直入中門其僕挽之由左繼又拜首邑令亦由左扉入其僕推之入中門官回館舍怒其僕曰若何顛倒播弄我豈木偶耶僕知其意對曰非為中門左門之故耶撫司道府上憲也禮應偏門入首邑同寅也禮應中門入此所以辨等級非敢播弄也官大悟曰似汝不愧為紀綱之僕將重託汝僕乘機求司閤官大笑曰為大令親隨何等親密反求管門是下走之職汝舍近就遠辭尊居卑豈非猷耶僕曰小人欲之官曰非我薄汝莫悔莫悔隨命司閤往蒞任所書役盛服跪迎官下輿答禮至署吏送下馬飯甚豐腴官大樂命僕速備名東謝之僕曰此皆屬下人所應為者受之而已無答禮官以禮無不答之言反覆辨論僕以儀注告之始悟官體應尊嚴也次日謁廟行香師生鞠躬迎之入門三揖傲慢不答師生怒咸譏誚之抱慚而歸怒詈其僕所云儀注之非僕曰入聖人禮法之門接師生清高之士謙讓未遑方合儀注今自背之非小人言謬也官搖首曰世故變幻較之八股時文難做多矣又次日

點卯至東關地保官大怒拍案一筒之籤盡撒於地叱役選大杖撲之地保不知所
以惶悚受杖訖匍伏哀鳴曰小人應卯無誤從無開罪求明諭以便改過官餘怒未
息喝曰我未達時偶欠錢糧者借貸未遂也爾逼我逃遁辱及妻孥此仇銘刻於心
剝爾膚削爾骨方消我恨一撻爾尚何寃地保曰爺府居原籍之東關耶曰然曰離
此數千里矣與小人何干官方知誤遽斥曰無論遠近吾知東關地保決非好人敢
與官詳辨應加責爾口地保抱頭鼠竄而逸又次日放告有老人面稟其子忤逆者
官訊之對曰小人世業紐工今眼目昏花藉子奉養奈小人之子游手好閒棄小人不
顧將為餓殍矣求教訓之官怒曰不孝重情汝退我即喚汝子責之時為紛紛遞呈者
所黜官心煩而退忽憶及忤逆事命僕喚紐工僕誤為其欲成衣也喚平日伺應之
紐工至官盛怒升堂喝命大杖責訖紐工泣訴曰小人何罪官曰棄養汝父尚稱無
罪真不知薄罰之恩者紐工曰小人幼失怙恃何父之有官益怒曰父尚不認忤逆
之徒豈可輕恕吏役僉跪告曰此人自幼在署應差小人等俱知細底其父母實於
某年月日病故眾所共知惟乞照察官駭曰纔口訴之老人其為鬼耶眾曰此某紐
工之父某人也官知又誤強叱曰為人子者不能顯親揚名僅作賤業是為辱親不

孝莫甚。再敢辯者。立予重罪。級工茹痛而去。官飲量甚洪。日必沽酒數觔。怡然獨酌。突有喊冤者。正醺醺時也。阻其雅興。懷怒升堂。拍案喝打。並不擲籤。役跪請曰。打若干。官伸指曰。再打二觔。吏役笑不可遏。竟至哄堂。官慚而退。各役領工食。動需數百金。官怒曰。我安得如許閒錢。養如許閒人耶。欲批飭不准。僕曰。此非出自己資。係錢糧項下留支之款。國家定例。不能不准。官猶豫曰。然第若輩居心狡獪。聞其正名之外。有所謂混名者。一混則無所不混。恐其今日以正名領異。日復以混名領。則被冒支無窮矣。我意欲令其正混各名。俱註明領狀。當堂驗發。須免混冒。僕以此無碍於事。飭吏照辦。官升堂點給。至轎夫。怒謂曰。我僅見二人扛擡。如何領工食者四名。豈非冒混耶。轎夫曰。轎後尚有二人。官微哂曰。據汝言。亦僅有二人。對曰。配以轎前之二人。非四耶。官無詞以詰。方按其名。其一曰某。又名洋洋得意。其二曰某。又名不敢放屁。其三曰某。又名昏天黑地。其四曰某。又名拖來扯去。官詫曰。世安得有如是異名。且停放。退問幕客。客笑曰。若輩譏誚。閣下不淺矣。官曰。何為。客曰。閣下後擁前呼。則洋洋得意。謁見上司。則不敢放屁。問案對詞。則昏天黑地。何以結訟。則拖來扯去而已。後此官決囚。因斬絞錯誤。被參罷去。

或問曰天下竟有是人耶天下遂無是人耶薊斥正衿對曰民飢而曰何不喫肉糜古來有此帝王世間豈無此官長且此官之欲勝於自以為精明強幹者多矣門之禮節顛倒尚知與僕反覆辨論其虛心勝於自滿者其責東關地保尚能實告以故其樸直勝於遷怒者其用刑錯謬尚自覺有誤其知過甚於偏執者至刻扣工食為上者已視為當然此官尚能當堂給發其廉潔勝於貪婪者嗟乎世之親僕用事賄賂公行奔競上官即登薦牘挪移虧欠旋入咨追較此官未知其誰欲也要之幕客一論實為中下者定評故輟役混名至今人人知之○曾歷一邑有紳民公檄討官者其文仿駱賓王討武嬰檄附錄一證

為某縣某令者人本齷齪家起寒微昔逢糊目試官曾以蕪詞中式泊乎入仕大玷官箴潛萌弄法之奸陰圖受賕之實入門見賄鯨吞不肯讓人掩袖進私狐媚偏能感憲移某懸之毒手剝其邑之脂膏加以鬼域居心豺狼成性近狎邪僻深惡賢良罔上欺君虐民酷吏人神之所同嫉天地之所不容猶復包藏禍心窺竊巨室邑之富戶繩之以小愆妾之私親委之以重任嗚呼包龍圖之不作海忠介之已亡國賦橫征任呼號而莫應關節周道反保舉以揚名某令恃有護符益逞貪墨論案情之

鉅細索價值之重輕。激胥隸之狂狷。良有以也。致紳衿之訐告。豈徒然哉。是用氣憤風雲。志安閭里。因四鄉之失望。順萬姓之同心。爰舒義詞。以警尊官。南連鄰境。北盡本鄉。寬黎成羣。哀鴻遍野。未麥柴炭。折價之計。靡窮。鹽當牙行。剝削之謀。何盡。嗟聲動而悲風起。怨氣冲而明斗昏。嗚則貧富惶恐。叱咤則男女敵。竦以此謀。利何利不興。以此害人。何人不害。某等或居要地。或到公堂。或膺推折於詈言。或受橫加以非理事。猶在邇。孰肯忘情。三尺之法。未忘一紙之書。可託。倘能轉禍為福。改過自新。共矢精白之心。立洗腥羶之穢。誓以皦日。安鎮此鄉。若其春戀銅山。徘徊阿堵。坐昧先機之兆。必遭盈滿之誅。請看今日之檄文。豈是尋常之泛語。

蕭希賢

維揚蕭姓。世業。齷齪翁以好士。揮霍數萬金家。以中落鬱鬱而亡。其長子希聖。自幼得與諸名士遊。薰陶入學。由甲科入館。選轉部郎。而膺外任。初為雲南大理太守。奉太夫人。并攜其幼弟希賢。赴任。希賢者。是太夫人中年所生。溺愛過甚。已弱冠而不事詩書。太守以母故。亦不甚督責。然亦無大過。其在衙齋。好與幕客談黃白之術。客因說之以滇池為產礦之區。山中銀苗盛衰。視其草木。即辨。每有以數千金置一巖。

而發家千倍者。故外來游民。半以此為營生也。希賢艷羨之。因是日偕客過歷羣山。以求奇遇。搜索年餘無獲。客妄指一峯。謂此中產礦甚旺。不過為脫卸計耳。希賢深信不疑。即與山主議償。以百金得之。驟欲集夫開採。太守力阻不從。以嬌賴太夫人。使乃兄囑下貢夫。以助咸趨奉貴介弟。無不樂從其事。於是丁男湧集。合力興工。鋸木鑿山。穿石穴土。希賢往來監工。無倦色。如是者五六年。虛擲億萬工。亦無所得。太守以俸滿入覲。須攜眷去。勸其弟舍是同行。希賢泣下曰。弟一生事業在此。工既將成。本亦不少。若半途而廢。死不甘心。太夫人不忍拂其志。傾乃兄之宦囊。剖其半與之。曰。爾姑以此相搏。若一二載不得。則刺數百金。作腰纏而歸。切勿迷戀沈溺於此。以貽母兄感也。遂泣別。太守去後。屬下之夫皆星散。希賢自募役夫。昕夕從事者。又數載。是歲中秋。計短夫價若干。緡工頭已言之屢矣。而囊中僅剩十餘金。度無以應。乃囑其僕。盡以餘金市酒肉。號召眾夫。勞之曰。予夜夢神人。謂予大礦將見。須協力往東。南開。則望日可得。敢告諸君。儘今日之力。予將倍償工價。眾皆踴躍歡呼。飽餐而去。希賢前往峯頭巡察。則丁丁之聲。眾力共奮。喟然歎曰。予誑此役夫。心力交瘁。而前欠難償。必遭其辱。止則無以為生。逃則足力不濟。不如死休。於是解帶懸樹。正遙拜。

母兄哀泣追悔之際忽見其僕偕頭目飛奔而來料不及投繯矣迎問其故僉喘息
迎首道賀曰神人之言不謬已得大礦請往拜祭希賢喜出望外趨視之見大穴已
闢其內見黑色拳塊一望皆是眾夫僉來賀請賞歡聲雷動曰此墨綠礦也最難得
者其源遠其色高非大福人馬能致此希賢樂極不知所云其僕為之邀集舊友或
司載籍或司會計或司監督或司賓客量能授任羣謀報官設廠內有三分皇稅是
以師遣弁兵安營環守文自中丞以下咸來納交聲勢一時烜赫希賢乃於穴口設
板屋置大權持籌握算凡百全一載俾夫遞運廠內匠人收之百鑪並開以鼓以鑄
皆鎔為方錠每方五百兩以防小竊自近遠環山之廠皆盈而穴中尚未盡也希
賢酬應煩勞志願已滿惟思載運回籍以與母兄享此終身所慮歸途遙遠盜賊堪
虞時值有郡守蕭姓者以待御出守其為人心計膽力能任大事與希賢聯譜交
甚歡謀以巨資通樞密超遷大巡奉旨查盤七省此明季御史之最有權力者所過
之處文武員弁慎重迎送希賢藉其威勢保護而歸抵家則門庭懸白老僕披麻希
賢迫切惶恐直入中堂則嫂氏攜其幼子衰經以迎泣告曰夫自朝京後觀察東河
前年疾卒太夫人思長憶幼悲痛而亡薨薨母子貧無所依叔來幸甚希賢大慟曰

何不計予嫂曰。郵筒已遞百十矣。想因中州盜起。路途梗塞。故不達耳。希賢曰。嫂無慮。困窮。予有金。不知其數。所可慮者。老屋實不能容。仍配鹽業為商。以其餘分設質庫。廣置田宅。雖百世亦不能盡我所有也。於是親友聞之。造宅環請。奔走效勞者。爭出新奇以媚之。知希賢尚未娶妻。或購美婢。或覓艷妾。或為謀婚大族。時則有林下尚書。鄭姓者。羨其富豪。以女嫁之。希賢日則公冗。夜則私繫。右抱左擁。勞瘁過甚。病瘵而亡。年未三十。尚無子嗣。族中以長房僅有一子。不准過繼。遂將現物爭奪一空。幸鄭尚書為之控訴當道。俾親姪承祧。僅得承其鹽業而已。

鄉斥曰。多藏厚亡。多財喪身。古人言之屢矣。彼蕭希賢之。以富促其壽。反不如食貧之為安也。或曰。誠如子言。則富不當在五福之列矣。對曰。富而做好德。則可冀長遠。否則富而縱欲。六極之凶。短折立至。朝暮不保。何福之有。客唯而退。

李寡婦

李氏者。明慧人也。雖為農家婦。夫亡守志。其翁姑百計不能奪。於是分受房屋。以針黹自食其力。婦有姊。嫁王鬼頭。生女及笄。貌甚風雅。鬼頭欲以居奇。故未字。鄰村有張俊子者。母老而昏。積有制錢百貫。欲為其子覓一好婦。與鬼頭素識。頻頻囑託鬼

頭艷其錢。欲設法取之。因思其姨李寡婦尚少艾。詎而與俊子結親。則錢可得矣。一日牽驢過寡婦家。飾為惶迫之狀。泣而言曰。汝姊病革。待汝一言瞑目。使我相迎。幸勿他却。婦見其意誠。且昭昭白日。必無他慮。遂乘驢而行。抵俊子家。呼婦下曰。此張巫家。我欲遺其媪去。為汝姊醫治。曷為我入告。婦諾下騎。鬼頭先入。耳語張婦曰。新婦來矣。爾相之。如合意。使爾子務即成親。我後日來取身價。母喜諾而出。鬼頭由後戶潛出。牽驢而遁。婦入見張母。致其姊相遺治病之說。母笑曰。新婦勿支吾。令親以為吾子媒。今夜良辰。送來完姻。好何治病之有。婦方知為鬼頭所賣。始而怒。繼而思。忽然大笑。謂母曰。誤矣。吾齒已長。想汝子年必不大。老少豈可為婚。我係王鬼頭之姨。我有嗣女甚佳。亦囑其為媒。渠送我來相新郎如何。匹偶則執吉親迎可也。母笑曰。然則親家耶。勿訝我昏耄。搪突。急呼其子出拜丈母。婦目之年與甥女正相若。神氣稍慙。笑謂之曰。好為吾嗣女婿矣。改日驅車從我親迎去。母子皆喜諾。留與信宿。敬之如大賓。越三日。婦曰。今日黃道。勿悞佳期。可覓大車一輛。偕往親迎。俊子與族人假車。整其衣履。為御而往。鬼頭遙見婦潛避。婦入怒其姊曰。汝夫既好意。為我作媒。何不相謀。詎我與張氏子成親。今已三朝。姊亦不來一看。何忍心耶。其姊曰。我未之知。

也。妹來何為婦。曰：我為新婦，寂寞過甚，欲同甥女去作伴數日。回視大姑曰：汝願否。大姑曰：姨母見招，敢不惟命。婦即攜其手登車而去。抵張氏宅，母見之，大悅。婦謂：俊子曰：新婦年輕害羞，我慰其早睡。潛出易汝事成。明日拜堂可也。俊子唯唯。於是夕殮畢，大姑相依姨母入新房安宿。婦婉勸其解衣卧同衾，俟其睡酣，潛起易俊子入，突成其事。大姑聲喊，婦隔門諭之曰：此汝父之命，我為主婚，安之勿訝。明早當接汝父母來觀合卺耳。大姑始明其意，然此身已失，聽之而已。是日鬼頭慮其姨至家，必不干休，故寄宿在外。翌晨歸，方知其女攜去，怒其妻不偕往，其妻曰：既在親串間，今日去不遲。於是夫馭其妻往，則張氏堂，鄰族親朋滿座，其女方與俊子交拜也。鬼頭急喊為鼓樂聲所混，無聞之者。及男女相將入，寡婦出堂，當眾直訴其事，眾皆不直鬼頭，共唾罵之。且有義憤者，欲以鳴官。鬼頭羞畏而遁。其子哀祈始息。張氏母子德之無已，集紳衿公旌李氏門，而以百貫酬其義。

鄰斥曰：即以其人之道，還治其人之身。智哉婦也。當公旌李氏門者，不知作何語。若問題於我，當額之曰：冰雪聰明。

扶鸞之術南方為盛真偽不一傳聞者夥矣錄數則以助一粲

有狂生不信鸞仙者適友人家見駢集多士開壇請仙其誠肅之容如對嚴師如臨大祀咸端莊拱立無敢出聲者狂生大笑曰清平世界敢以妖言惑眾我將治其友曰慎毋譁真仙在此汝若不信可作文字因封以叩之能直言其隱豈我輩所妄託耶生曰果如是請嘗試之然公等所請者何仙友曰麻姑耳生又大笑至密室潛書一卦擲壇上曰請判鸞少息生曰其技窮矣忽大書曰調寄耍孩兒其詞曰立似沙彌合掌坐如蓮瓣微開無知小子休弄乖是你出身所在狂生失色而遁眾開其封乃

大書一戾字也

辰正字通曰布非切女子陰

其年童子試諸生羣集請仙鸞書曰今日上真皆赴元帝會不暇降壇命我土地權攝諸生何問眾曰明日小試請問試官所命何題鸞曰題目在我堂內爾等自往尋之於是眾皆執香入土地祠堂跪拜訖遍覽一周並無隻字拜禱之鸞不動矣皆腹誹土神謬翌日赴試題紙下土地二字此神可謂現身說法

大比之年有父子諸生同叩鸞仙問得失鸞書曰速往南行路遇瘋僧問之不己可決前程父子大奔而去其子年少足捷果追及一僧問之不應牽袖苦纏不休僧瞪

目大罵曰入你娘的中。生怒欲毆。經眾勸釋。是科其父高捷始悟其言。

有諸生羣集鸞壇。功名者鸞書曰。趙酒鬼到。眾皆詈曰。我等請呂仙野鬼何敢干。預行將請天仙劍斬汝矣。鸞乃止而復作曰。洞賓道人過此。諸生何問。諸生肅容再拜叩問科名。鸞書曰。多研墨。於是各分硯研之。頃刻盈碗。跪請所用。鸞曰。諸生分飲之。聽我判斷。眾乃分飲。訖。鸞大書曰。平時不讀書。臨時喫墨水。吾非呂祖師。依然趙酒鬼。諸生大慚而毀其壇。

有幕客於衙齋請仙。鸞大書浙紹星槎先生來此。汝曹有何領教。眾訝其倨。傲問曰。先生何仙。請示降壇詩。鸞曰。吾乃汝曹之大老前輩。昔在此署。總理刑名錢穀大幕也。詩云。情淡封輕。僅五錢。旁花隨柳過前川。時人不識予心苦。將謂偷閑學少年。眾皆笑曰。此千家詩也。人所共知。先生襲之。又連作別字。某等不解尊意。鸞曰。此正吾輩名幕套法。巧奪古人處。汝曹學淺難解。吾為註之。敝居停進士公也。酸刻而好嬉戲。每傳班演劇。與優伶雜來。僅朱提五星。時有花柳二小優。與吾甚暱。恆隨帶過前川堂。眾皆目逆而送之曰。先生樂甚。殊不知去其一月修金。正難與細君銷算之苦也。故詩云。且吾輩辦案。何不套敘。一切留心套熟。則不犯駁。何也。上游幕客。皆吾

輩套中人耳。此等秘法妙訣。夜臺無用。以贈諸公。無負老夫一片婆心也。是後聞驚必至。所言皆卑鄙瑣陋。啾啾不休。皆厭惡之。而無可如何。一日。僕偶以稿案誤置壇上。忽大書曰。此案難辦。而寂眾視案卷。令已粘簽其上。應稟覆憲司者。無熟套可循。故鬼畏而遁。或曰。此鬼在生。因作稟未妥而窘死。

鄉斥曰。前四則可謂夫人必自侮。然後鬼侮之。後一則套之誤。盡天下蒼生。然憲司牧令。相延若輩。惟命是從。此吏治之所以日壞也。安所得豪傑之士。跳脫圈套。與賢有司共挽頽風哉。滔滔者不過步其庸鬼之後塵。以求生活也。

王夢蛟

長樂馬某。操布業。妻許氏。中年無子。遂娶王姬。姬身具鱗甲文。其母夢長蛟纏其體而生者。名之曰夢蛟。記其瑞也。歸馬。年僅十六。未幾生一子。名鐸。許氏陽為喜悅。而陰實妒忌。思有以中傷之。王識其心。故防衛維謹。母子不片刻離也。一日。許諭浣衣。王懷子持衣登樓。當窗以晒。許潛躡其踪。自後推其母子墜樓。而作驚訝狀。馬聞之。趨救。王頭面雖傷。其子則端坐無恙。馬察其妻不能容而畏之。遂成悖疾。其夥李某。自遠方貿布回。生平相與至篤者。泣告以故。出妾與子屬之。李曰。知己之託。敢當重

任但某無家室。何以安如夫人。馬曰：予籌之審矣。請以王姬侍足下，以存吾孤。李推之不得，厚嫁之，帶其子鐸往。適年生一子，名曰馬，蓋不忘友之贈妾生子以誌其恩義也。未幾，馬卒，而許氏亦顛沛死。李以馬贈嫁之資，經營起家，富甲一邑。重聘延名師以訓二子，恩情兼摯。馬鐸得中永樂壬辰狀元。其子李馬亦發解。李夫婦大悅，分馬鐸以家資之半，俾歸其宗。鐸辭曰：若非繼父，何有今茲。願以空身守先人廬墓。李強與之，鐸以財產為弟游揚名譽，且與改名曰騏，以避嫌疑。戊戌，李騏亦狀元及第。未幾，李夫婦壽考終。鐸欲黜其嫡母許氏，以王姬歸葬父所。騏不願，曰：若依兄命，則弟為無母之兒，於禮不順，不得已。陳情於朝，帝命禮部議。曰：王氏改嫁，義已絕於前夫，教子成名，理應隆以異數。况李騏不能無母，而馬母本自有妻，論婦道之有終，應從後葬。嘉英才之連育，請錫榮封。事出創聞，後不為例。議上，封以長樂縣君，諭祭葬。

公大將軍延師

公大將軍某，權臣也。威震內廷，勢傾中外。庶司百寮，莫不拱手聽命。適其幼子需師教讀，與公卿言及，眾皆唯唯。時有江南沈孝廉，因不第流寓都中，覓館餬口。已託其座師某侍郎，允為推薦。適冬至朝賀之期，百官咸集。大將軍復理前言，某侍郎即舉

沈生以應大將軍曰為童子師以品行為要俾幼而習見師範則長可觀矣此生端方否侍郎對以有儒者氣象大將軍欣然許可侍郎歸召沈生至囑令小心謹慎不
僅安硯有方若得大將軍青目則功名未可限量也沈感謝而退新正大將軍遣從
官持名東選沈生至第大將軍躬迎於堂專席南嚮命公子盛服拜師畢大開筵宴
聲伎雜奏賓主盡歡而散送先生入西園書堂三楹峰巒周匝林木青青室內書籍充
棟陳設精雅公子年甫六歲不過指教數字而已其供奔走者蒼頭四人俊童八人晚
入臥室牙床絳帳繡褥錦金並皆佳妙次日蒼頭帶長髯者至約視先生體段趨出
未幾追貂裘全襲服之長短適宜每日晨興則八童齊侍其一首頂銀盆跪而請盥
一執漱具一執巾帕一執鏡奩一執香皂餘皆檢衣攝裳環伺左右沈生平所未經
者意甚不安諭之曰其以盥盆置架上恐沾爾等衣也童曰某等受大將軍命曰事
師如事予大將軍盥沐皆如是也敢不勉效執事以速重愆沈曰我所命與爾無碍
童不敢違以梓柿雕梁架承之沈正沐大將軍至見童不頂盆怒目視之向隨帶護
衛一點首護衛會意帶諸童出未幾獻首階前曰某童不敬先生已斬之矣沈大驚
駭視大將軍色轉和心始安大將軍喜古玩每得禹鼎湯盤之屬與沈共賞鑑沈若

贊歎則曰先生欲之留此為玩雖千金所得者未嘗顧惜一日大將軍來與沈共膳飯中有完穀沈出之大將軍點首示意護衛護衛去未幾獻首階前曰庖人採采不淨已斬之矣沈不勝愕然視大將軍談笑自若不得不勉強承歡逾月沈憶家中所需欲支脩金與蒼頭商之蒼頭曰需若干請作書呈大將軍沈請數十金連家書送去蒼頭曰已如數寄江南矣未幾大將軍奉旨征西夷來辭沈曰先生之品學予所欽佩今予承命西征未稔何年歲事敬以幼子屬先生有不率教者篤責之勿棄之而去予旋師之日當有以報先生也沈唯唯大將軍去後沈欲出訪友閤者拒曰府中出入皆有載籍按月錄報大將軍在時先生足不出戶今忽有是恐貽奴輩性命之憂可已則已乞哀憐之沈知大將軍家法嚴遂不果出次年應會試亦為閤者哀祈而止沈憤欲歸又不敢拂大將軍命所幸四季衣服屢為更新而小衣十日一新至饋饌則番新出奇總無恆品不第豐腴而已若悶時蒼頭望見顏色即傳府中男女各優赴園演劇為先生排遣則又樂而安之荏苒三年屢有信致家中未得一回書深以父母妻子為念婉委致意大將軍得還書意甚歡洽言亦謙退惟云予報捷在邇請先生姑俟晤商可也又半載大將軍獻俘還闕聖駕駕郊迎公事畢入視先生歡然道故謝其

勤勞之意。沈未敢驟辭。一日登假山閒步。忽聞哀痛之聲。問童曰。大將軍凱旋後。在廳事考功過。定賞罰耳。沈曰。得窺探否。童不敢違。引之往。潛伏廳後。竊視見大將軍高坐庭下。甲士森列。所執刀斧之光耀目。兩旁司官。按籍論功過。其功多者。立易以應升之品服。賞酒賜坐。其過多者。大將軍面數之曰。某戰汝失機宜。某事承辦不力。應斬。任其哀籲不顧也。護衛即洗剝其衣。推出門外。砍首以獻。惟是大將軍嚴刻。罰多賞少。悲號不絕。沈觀之。慘甚。不覺首觸門屏而倒。大將軍微聞之。事畢。退視廳後。見先生倒卧於地。數童扶之不起。大將軍親挽之入室。慰令安卧。喚僕速取安神丸。以參湯服之。從容問曰。誰告先生。俾驚怯也。沈思大將軍威嚴。不敢實告。因徐曰。聞公子之言。以其愛子之心。則無所責罰。大將軍唯而退。忽有僕婦倉惶入室。跪告曰。公子于犯先生。大將軍裸而鞭之。將斃矣。奉夫人命。求先生速救之。沈愕然曰。我不能入內室。其奈之何。婦曰。只須先生命蒼頭往喚公子。則大將軍不能不釋。沈如教。蒼頭負公子來。懽懽欲絕。沈撫之。遍體皆傷。泣曰。我寃汝矣。命蒼頭攜公子卧具來。與之同榻。慮大將軍怒猶未息也。逾月。乘大將軍歡悅。沈復以歸省為請。大將軍曰。先生孝思。予曷敢阻。擇日盛饌。大將軍欲親送出關。沈力辭。尤依依不捨。命公子代送。

登程之際。後車數十乘。從者數十人。卿相咸設餞。行則衛士前驅。止則館舍感備。所歷之都邑。自節使監司以下。迎送惟謹。至河干。則巨艘十餘。沈意謂一肩行李。何用如許舟楫。始問蒼頭。則以單紙進。默數之。凡幾年所備之衣笥。及書室中所陳之物。無論書籍古玩。無不載來。沈笑謂蒼頭曰。誤矣。是皆大將軍之具。何可攜歸。蒼頭曰。大將軍命。恐先生思念舊物。無論書籍古玩。無不載來。沈欣然曰。雖不得財。諸物猶值萬金。計半生無慮饑寒矣。及抵蘇。則都督率百官迎於舟中。沈再拜以辭曰。予小子。豈敢勞上官。眾曰。夫子為大將軍上賓。我等其何敢褻。辭眾歸。衛士擁護至第。則舊宅全非。門第軒昂。則居然巨室。沈徘徊不敢入。是時觀者如堵。鄰叟謂曰。封翁望郎君久矣。何不入室。沈曰。我家何在。叟笑曰。郎君開創大宅。而諉為不知也。沈始敢入。迎於門者。皆幹僕。登堂則誥命輝煌。入室則父母衣四品服。儼然命卿。沈趨跪膝下。問所由來。其父母說曰。汝自為之。何不自知。沈實對以不覺之故。其父北向指曰。大將軍成全汝。可謂再造之天矣。因云。某年方伯來。謂老夫曰。奉大將軍命。為翁改宅。遂去。舊而廓充之。老夫曰。宅大人稀。得毋寥泬。方伯即送僕婢若干人。並良田質庫。以及陳設之物。無不畢具。旋得捷報曰。汝從大將軍西征。以軍功得縣令。屢次薦升。今

為觀察。老夫婦皆膺封典。惟慮汝在軍。懸懸而望。今汝歸來。舉宅大慶矣。沈感極涕。零出見諸僕數十人。以次叩謁。一老蒼頭捧讀跪陳數籍。以告曰。是皆田宅人丁籍券之屬。大將軍命置者。老奴已經理數載矣。請即君檢收。以便老奴帶衛士等回都覆命也。沈慰勞之。受籍計點。共值百萬。乃啟謝大將軍。自此寂寂然無回音。沈度大將軍權勢過甚。慮罹黨禍。不敢出任。稱疾家居。不數載。聞帝愠大將軍。遷謫吳地。百官交章劾其肆橫狀。帝震怒。命削職拿問。過蘇郡。沈賄通緹騎。潛入舟中。撫大將軍而泣。大將軍笑曰。大丈夫視死如歸。予即不法。實無悖逆。第上怒不解。予固不望生還。况予以儒生起家。權勢傾百寮。享用逾萬乘。得毋盈滿之災乎。惟幼子託先生青目。沈唯唯。納贖千緡。不受。入都。帝廷鞫之。皆承賜纒首籍其家。諸子弟皆遣戍遠方。為怨家所滅。其幼子因無職守。得以脫漏。沈聞之。不勝悲感。是夜。突有北來流丐二人。入宅求見。閤者與之錢。不受。丐曰。但得一晤主人。死亦無憾。沈出視之。即老蒼頭與公子也。相對慟絕。遂逆以為子。以存大將軍之後。

客窗閑話初集卷二

清 吳薌序著

魏元虛

魏縉字元虛江左諸生遊燕趙間以記室謀食寓保定之古大士菴間舍三楹獨居無遇時已旅食半載行李蕭條困頓之狀親故白眼值中秋節月光皎潔閉戶出遊冀圖一醉行數家咸辭以故漏已三下枵腹而回入其寓臥室之闕已啟燃燭輝煌魏疑居傳逐之以延他客也忿然入察瞥見艷女被服鮮華據榻而坐見元虛笑立相迎魏愕然退步曰伊誰眷宅此僕之卧榻實僧舍也詎可誤入女微哂曰親朋拒子而無禮妾憫阮窮來慰寂寥何誤之有實告子勿懼妾牽山氏之裔前生藉子替劫今已道成欲圖報耳魏聞益戰慄女曰子何怯為視妾豈禍子哉魏轉念曰顛沛之人即死於佳麗亦得隨釋然問曰仙卿其將何以慰子女曰子亟闔外戶移席於月光之下清談雅酌以舒子懷魏如命布設女攜一筐至中庭無何玉盃象箸珍饌醇醪皆探筐而出女與魏對坐舉觴互酌女曰妾係藻涯子前生為幽都少年與妾有舊同卧起時值雷劫妾避子身下而雷誤殺子妾得遁脫入西山修煉二百餘年乃

得正果。知子受困於此。來助子致身青雲。以酬大德。當其時清輝朗徹。觀女光彩煥發。冶容婉麗。國色無雙。魏心動微挑之曰。仙卿既與僕有約。願修舊好。結兩世之姻緣。女曰。不可。妾內丹告成。脫披毛之體。已得超凡。焉敢犯淫戒而墮落耶。魏曰。予前生以身替死。尚甘心焉。卿為予一破戒。烏得不可。就逼之。女遙避曰。不但於妾不利。將以盜予之元精而絕軀命。甯勿懼耶。魏曰。世本載籍。仙女下嫁者比比皆是。卿既成仙體。何損於予。幸勿相誑。女曰。好色者不在夫淫。子試思狹邪之徒。行邪氣弱情。竭興衰。有何意味。莫若纈其繡像。賞其丰神。如對名花。可玩而不可褻。則意淡情長。况妾能與子清談。作解語花。觀不更勝耶。魏不懌。突前抱之。覺有影無形。凜然而止。女笑曰。癡人。仙體清虛。奚能滿欲。即此可解。仙女下嫁之誣也。遂探筐出青精飯。共食畢。飲器於筐。出來提一笏。以投魏曰。聊以資旅食。備寒衣。後會有期。勿屢念也。一轉瞬間。女化清風去矣。魏若有所失。悵惘不已。閱兩月。支用告匱。正歎凝想間。女已遙立案前。低呼曰。魏郎久濶。相思良苦。魏驚喜相近。責見疏之故。女曰。為子籌禦冬計。已足跡遍三輔矣。出入畫几上。皆細碎不成錠者。囑曰。以此卒歲。諒不至飢寒也。魏揖謝曰。屢蒙惠賜。感激難名。第予聞仙人致富不難。倘金穴可探。曷不借予一遊。益

佩卿德女笑曰。癡人。無論神仙。不當作賊。即地下藏鏹。亦有主者。惟暴客劫掠之資。與貪墨非義之財。乘其數目未明時。分潤些微。斯不為造物所忌。安能暴富耶。且富者多累。今使子不飢不寒。不與神仙等耶。魏曰。是也。但予忝為丈夫。有室家而不能顧。有學術而不能展。仰賴仙卿。實抱慚衿影。後將若何。卿其為我決之。女曰。獻歲後子之命運亨矣。何憂一席地顯達隨之。將膺一命。魏曰。何從而可。女曰。正月元日。子之舊居停來。已有位置。當入荆襄之幕。其署西有密室。子可托惡罵之。故而獨居之。妾將為子謀入仕途也。魏欲細詰之。女已倏忽不見。元日果有舊居停訪至。謂魏曰。敬為先生推轂。今荆襄同寮某。囑送文旌。即希命駕。魏領諾。旋赴襄國。主人甚賢。惟先生命果得密室居之。荏苒半載。盼女無音。炎夏之夜。納涼小院。瞥見天際微雲。下墜。女攜囊橐而至。魏歡喜欲狂。曰。囊中何物。若是纍纍。女曰。子之終身在是。魏急叩其說。女起而傾其囊。白鏹盈几。笑謂魏曰。子前欲致富。今且貴矣。聞朝廷將開納資之例。子數應得郡參軍。而薦至今。尹侯命下之日。子作書致郵筒。遍致舊好。請助必無應者。第偽稱某某資益若干。以掩人耳目。則羅致有由。無突如之感矣。仲冬得官。荆襄間。妾在邯鄲旅次。相候。魏不覺感深。膝曲跪拜。甫興。而女已杳矣。未幾。南河大

工例開。魏如女言佈置。是年冬十月。入都納資。果得郡參軍。分楚北。東裝前往。至邯鄲。忽遇美少年。策蹇追隨。將投旅店。少年停騎問曰。車中是魏郎否。家妙致命。請住大槐老店。在彼設餞也。言畢。捷馳而去。魏知女所使。欣然前馳。果見槐陰之下。有旅寓。甚清潔。門無他客。遂留寓後宅。而安置僕於前。託疾早卧。剛月上槐梢。香風滿院。女已至矣。魏相迎入室。女仍攜筐設饌。珍錯雜陳。相對而飲。女曰。子至楚。方伯署東有宅一區。係妾親串所居。久無人敢下榻。妾有一函至。彼祝而焚之。理宜相讓。子貧之價廉。而宅精美。魏諾。祈女偕往。女曰。妾輩俱有界限。無故不敢逾越。將請命所司。再往相探可也。魏已微醺。不覺情動。把盃至女前。跪告曰。僕久曠之。夫望仙卿。授我女。躍登几而哂曰。俗子真難與交。無已。請還子床頭人。魏登几。女退縮。依牆而立。魏突接其吻。不覺觸鼻。審之。牆間畫美人耳。女已不知何往。魏哀祈不應。歎息而寢。至楚。覓得其宅。內外寬廣。結構精美。於是致祭。焚書敬祝。安居無恙。遂謁大寮。及同官者數月。忽家僮某來曰。宅眷皆至。請往迎之。魏方疑訝。聞其子亦至。相將而往。有巨舫泊河濱。儼然妻在。魏登舟。相晤。各道別情。研詢來由。妻曰。郎遣胡僕。以資來迎。何自諱為。魏辯無其事。妻曰。胡僕偕來。今日停泊。時曰。已至矣。道郎寓所甚悉。請先往。

報半日不回。因遣僮隨而尋之。魏始悟仙女所為。遂詳述其事。均大感悅。舍舟赴寓。設仙女之位而祀之。載餘將至官某郡。魏潔誠齋宿。冀女下臨。以問休咎。夜半。倏聞步履聲。開帳而女在榻前。魏起拜曰。大德成全。舉宅被仙卿之貺。愧無以報。女曰。妾以報子。子何言報。從此至官後五年。必薦權某令。是時宦囊充裕。可以休矣。不然。某年月日。禍且沒家。子其誌之。魏悚然筆之。視女情甚依依。益覺嫵媚超凡。復踞而請曰。仙卿之惠我無窮。感且不休。復無他望。第不得一親芳澤。終屬歎事。女挽之曰。子何惓惓於是。妾亦猶夫人耳。若如子意。不復得見。子其願否。魏曰。且救目前之急。女默然俯首。殊形羞澁。魏樓之。不拒。於是代為解襦。登陽臺。涉鴻溝。悉臻寶境。非復曩時空虛矣。東方既白。宛然在抱。諦審之。乃其妻也。魏愕然推之醒。妻亦驚曰。烏得在是。魏詢其故。妻曰。妾安臥室中。漏三下。如被夢魘。至是方覺。不知若何出入也。魏起視之。昨所解釋者。皆其妻之衣服。自齋至室。重門盡闕。乃告以故。妻曰。郎獲咎仙女矣。於是整裝偕赴位前。焚香謝過。遂就官。三載考績。得列保薦。又二年。權某縣令。妻曰。仙女所告之期至矣。郎無戀戀。魏即日致仕。甫回江左。而白蓮之變起。後任被難。魏聞之。為仙女立廟。從此優游林下。十餘載。年逾六旬。倏有北人問至。出書致魏曰。予

估客也。向在保陽。今來江左行販。有同客少年胡姓者。囑攜此書。以投明府。今幸已達。即可歸報。魏挽之不住。開函別無片言。僅喪家之魂幡一具。上書魏元虛頭銜。知大數將終。必女為預告。亟治後事。殯殮之日。有女服縞素長號而來。至喪前俯伏悲慟。魏孺人亟出撫詢。僅存白衣裳一襲。而其人杳矣。或曰。是即仙女出弔也。

淮南燕客記

馮商洪姓者。淮南之巨擘也。曾助餉百萬。賜頭銜二品。其起居服食者。王侯不逮。戊辰之歲。予幕遊淮上。仲夏。洪商投刺約消炎會。偕同事數友。詣其宅。堂構夾堦。樓閣壯麗。姑無論矣。肅客入蕭齋。委婉曲折。約歷十數重門。入一小院。山石玲瓏。植素蘭茉莉。夜來香。西番蓮數十種。以白石琢盆。梓楠為架。排列成行。咸有幽緻。正南小閣三楹。前槐後竹。垂蔭周匝。閣中窗戶盡除。懸水紋蝦鬚簾。簷望之洞虛縹緲。捲簾入內。懸董思白雪景山水。配以趙子昂器。句下鋪紫黃二竹。互織卍字地氈。左右棕竹椅十有六。磁甃二磁榻一。以龍鬚草為枕褥。棕竹方几一。花欄細密。以錫作麈面。嵌水晶中。畜綠荷。金魚游泳可玩。兩壁皆以紫檀花板為之。雕鏤山水人物。極其工緻。空其隙。以通兩夾室。室中滿貯花香。排五輪大扇。典守者運輸轉軸。風從隙入。閣

中習習披香。忘其為夏。未幾。肅客入苑園。邱壑連環。亭臺雅麗。目不暇給。於是繞山穿林。前有平池。碧玉清波。中滿栽芙蓉。紅白相間。灼灼亭亭。正含葩欲吐時矣。緣堤而東。千樹垂楊之下。別具舫室。渡板橋而入。為頭亭。為中艙。為梢棚。宛然太平艤。窗以鐵線紗為屨。延入荷香。清芬撲鼻。其椅棹皆湘妃竹。鑲青花磁而為之。中艙兩筵已具。肅客就坐。筵上安榴。福荔。交梨。火棗。蘋婆。栗。哈密瓜之屬。半非時物。其器俱皆鐵底哥窯。沈靜古穆。每客侍以饜童二。一執壺漿。一司供饌。饌則客各一器。常供之雪燕水參以外。駝峯鹿蕪。熊蹯象白。珍錯畢陳。妖鬟繼至。妙舞清歌。追魂奪魄。酒數行。熱其主命。佈雨未幾。甘霖滂沛。煩暑頓消。從窗隙窺之。則面池龍首四出。環屋而噴。宴畢雨止。予潛察龍之所在。則洋夷製皮為之。掉入池中。一人坐其背。鼓水而上也。嗟乎。醜僧耳。而享用逾王侯。何德堪此。今之疲乏。有以致之。執業者其戒之。

某駕長

拳勇之技。舊推少林僧。今則散見諸方叢林中。往往有能者。然其道甚狹。稍有逾己者。必求勝而後已。惟遇超軼絕倫之輩。則甘拜下風矣。海昌有遊方之醫王姓者。奔走江湖間。獲利漸豐。遂止於家鄉。設肆貨藥。時有浙僧來市上。托紫石鉢。重百觔。入

肆宣佛號。婪索不遂。輒以鉢置櫃上。張拱合掌拒門外。人無能出者。市人憾苦之。不得已滿其願。則又過一家。次第至藥肆。索百錢。王僅與三枚。僧怒。將舉鉢壓其櫃。王接而擲之。拋入街心。石為之碎。觀者譁然。僧慙。顏拾破鉢而遁。逾載。王赴吳。下置辦藥材。喚吳江小舟。舟子二。一為駕長。一為同夥。划舟之際。以駕長力猛。非櫓脫。即篙折。其夥怨詈之。恆忍受也。惟張帆時。則駕長右手執索。左手執舵。以足代篙。四體並用。無不恰當。其夥得卧而觀之。故相安也。越三日。晚泊姑蘇城外之寒山寺。起爨。王觀月明如晝。登岸閒玩。有僧立寺門外。審視王。呼曰。客非海昌藥肆之王居士乎。王曰。唯。何以相識。僧曰。予前年托鉢貴鄉。領教已深。今幸相會。實天緣。予師慕客久矣。請舉玉趾。方丈一敘。王曰。諾。姑俟我返舟飯畢。而後會尊師也。僧喜。返奔入內。王歸舟。潛然淚下。駕長見之。曰。客何悲。為王語以故。曰。入其玄中。必無生理。駕長曰。既能擲鉢。何懼乎禿。我技癢已久。今請助客。王曰。我既犯僧。死由自取。汝何為哉。駕長曰。吾樂此。死亦無怨。恐僧不我較耳。請假衣冠。以師弟稱。若角技時。必呼吾先。可以無事。王諾之。遂飽餐。偕往入門。羣僧迎曰。客信人也。入報首座。出迎中庭。視其人身高七尺餘。臉橫腰闊。氣概粗豪。已望而生畏。肅客入方丈上坐。乃曰。前者小徒蒙賜教。

老僧風夜在心。冀圖一會。今既垂顧。請至藝圃。仰瞻絕技。王唯唯。於是羣擁入後圃。有池一區。高垣圍繞。僅通一門。亦甚堅實。園南包大殿之後簷。為閱武廳。事勢甚雄偉。柱狀兩爵。礎高三尺。隔以石欄。有倚二。首座與王對坐。寮僧十餘。皆短褐持杖。跣立矣。羣呼曰。來來來。王謂首座曰。請徒與徒對。師與師對。我命弟子先戲可乎。首座目駕長。體貌清癯。漫應曰。何為不可。請賢弟子先。慮有傷觸。毋自慚也。駕長亦已釋服曰。禿有賊形。恐竊吾衣。必謹藏之。乃蹲身抱大殿之後柱。起尺餘。屋宇震動。磚瓦齊鳴。以左足掃礎。倒置衣其下。以右足扶直之。仍安柱。轉身呼闐。聲若巨雷。於是各座及寮僧。皆股慄膜拜曰。我教中韋駝天尊。旋乾坤之力。不過如是。僧輩肉體凡胎。何敢相角。若尊客一揮肱。則俱成糜粉。情甘降服。不敢再言技勇矣。王與駕長皆大笑。羣僧屏氣肅候。延至方丈。侍茶畢。王告退。首座與寮僧。盡易法衣。執幡幢以送。王返舟。謂駕長曰。壯士之力。天下無敵。盍不入營為伍。則顯職立至。請以資助。聊報大德。駕長曰。嘻。我若不為顯職。亦可小康。何至操賤業。容尚欲我博顯職耶。王叩其舊職。及里居姓氏。駕長不答。王凜然報以百金。亦不受。及置藥。回逢人。述且感云。

假和尚

金生者浙右人也。幼患禿瘡，頭無毫髮。然聰慧異常，經史百家，過目成誦。臨摹法帖，遍肖名家，真未易才也。惜好為巧詐，不務正業。年十六，入黌門，試優等，食餼。父母為完娶，後相繼而歿，生益無拘束，日與浮浪子為伍。凡狎邪之事，無所不為。未幾，家業傾盡，則播弄其親族朋友，以博升斗。如是者十餘年，人人畏而避之，無可行其欺詐矣。藍樓如丐，室人交譏。生奮然曰：大丈夫博功名富貴，猶反手耳。奈我鄉人目小如豆，不識賢豪，何能助吾入青雲者？吾將遨遊四海，以圖之。妻孥皆破涕為笑，曰：博場妓館，足下之青雲耳。累及鄉黨，不為少矣。不自成立，惟親人有猶肆口譏談，能無汗顏所可取者，不肯玷辱先人，輒去其鄉而為丐，尚知羞恥，是則足下之大志也。生忿忿而出，遍求親友，告以遠遊之意，以妻子為託，曰：以十載為期，若不得上達，誓不歸。回眾皆曰：十年則君之子亦長矣，似有跨窳之才。君無後慮。生曰：吾子不過貴公子之貌耳，焉能清於老鳳？眾笑曰：但願如是，我等十年之擔，庶可息肩。生叩首謝。眾曰：毋匆促，當為君籌畫旅資，以壯行色。生曰：負累已多，何可再擾？即此行矣。急奔而去。途遇一僧，醉卧於道，身畔有擔，生觸機而嘆曰：噫，是可為也。遂竊其衣鉢，並有度牒。名曰悟真。因是周流於叢林間，但可駐足，無可發跡。轉展入粵東，有古大寺者，雄據

一方為通都大邑之勝境也。時不戒於火。琳宮璇室。焚燬其半。其主持僧募緣修葺。尚無人應。生周閱之。曰噫。是可為也。遂謁主僧。願留為役。問客何能。對曰。吾乃粗莽和尚。未能識字誦經。不過任洒掃執爨之事耳。僧留之。令其入市買物。則哀祈閭閻之中能者為之書單。必詳列某物價若干。共用錢若干。交單時物既便宜。單亦明晰。主僧甚寵遇之。如是者半載。人咸知真和尚之真無能也。莫不憐其樸誠。惜其愚蠢。生故作憨顛之狀。以取信於人。於是潛置紫金衣鉢。以篋藏於燬餘之佛座下。一日晨興。冠毘羅服紫衣。據大殿之基。趺跏而坐。眾僧見之。走報主僧。曰。悟真瘋矣。笑述其狀。主僧往觀。生徐起。曰。佛旨在身。不敢為禮。主僧詰之。對曰。弟子於夜半夢釋伽牟尼降囑曰。是廟之興。惟汝能為。其勉力募化。以結善緣。弟子以愚昧辭。我佛微笑。以手摩頂。投以五色珠。使吞之。曰。服此舍利子。自能領悟一切法。吾座下有正傳衣鉢。亦以付汝。是可取信於人也。弟子覺而尋之。果於蓮花座下得此。敢不敬謹奉持。以彰佛道。請吾師號召施主。以觀弟子撰文書榜。以募善緣。眾僧聞之。喧傳遐邇。於是男婦聚觀者。以數萬計。生乃佈硬黃紙。對大眾書疏。其文如聖教序之清麗。其字仿多寶塔之端勁。士大夫僉頂禮佩服。大眾無不涕泣贊歎。闕呼活佛。施舍恐後。彌

月間。宋提堆積矣。乃延善士以端其事。僉曰。創建之資雖敷。樑棟之材未備。何從得此大木也。生曰。吾慧照四方。惟蜀山有巨林。可採。第不難往買。難於遞運。須廣大神通以攝之。似亦可至也。眾皆曰。運大神力。非活佛不能。生偽辭再三。眾請益力。生曰。姑以二十萬金。易輕便之物。俾予獨往。獨來。以成此善果。眾皆欣諾。為之置珠寶。以行。生出粵。棄其輜重。兼程入都。貨其珠寶。豐獲盈餘。值大捐例。開生以原名納資。得太守入覲。奏對稱旨。交部即選。銓得閩郡。過其鄉里。僕從輿馬。炫耀一時。親友爭趨奉之。生皆厚報。乃携妻孥之任。緣歷盡艱難。深知民間疾苦。以清勤自持。故稱賢太守也。

無真叟

浙人章生。在閩游幕。應臺灣縣之聘。司徵收。偕渡重洋。方入其署。時同事者欺其木訥。凡寬房暢室。可以棲止者。皆為佔去。章生幾無息肩地。主人憫之。讓居二堂左軒。喧囂甚。獨步後園。以散其心。見岑樓三間。左右有廂。環以短垣。地極幽雅。而寂無人。居叩其闕。則鎖閉堅固。莫知其故。徘徊間。有汲井人至。諮詢其緣。始知樓為孤仙供奉之所。無敢擅入者。惟主人行香。一開即閉。章生年已六旬。向習莊老。好談清靜。亦

無所忌。今得其地。豈肯舍旃。急與主人謀遷。許之。遂啟闢。奠除。以安卧榻於層樓之下。寓僕於廡。肅具衣冠。焚香登梯。見樓上清潔無塵。中設一几一牌。書無真仙人之位。章生再拜致敬而禱曰。弟子某。游幕至此。與仙有緣。寄托宇下。伏祈庇祐。如蒙不棄。下愚某亦好道。維冀開其茅塞。詔以自新。則感受慈恩。益無既極。自此安居樓下。從公無擾。朔望則具雞子清酒。再中前祝。積誠不辭。雖無形跡。而風清月朗。則聞履聲橐橐。自樓而下。或散布中庭。或推門徑去。章生益朝夕致虔。哀祝前詞。半載餘。時值中秋。天朗氣清。是夜設几席於院落。樽酒盤飧。將欲獨酌。忽一杯旋轉自移。至對坐而定。章生見而喜。急具衣冠拜請曰。仙人果憐下愚。來格來饗。某敢侍坐。亦舉一杯敬謹酢酬。則無音響。又夜獨坐房中。忽一塵自移相并。章生益喜曰。先生來矣。亟向座拜迎。亦無他異。章生悟曰。仙人屢顧而不接洽者。必因有僕在側。恐洩其機耳。次夜託故遣僕他室。卧閉門而敦請。忽塵上有人言曰。先生可謂誠矣。老朽久鑒賢衷。惟不敢稍示異跡。以貽人口實耳。今吾兩人相對。可無他慮。請言其志。章生聳然曰。下愚久慕仙道。而無所遇。意謂黃庭道德諸經。皆古之寓言耳。今坐對仙人。是必真實無妄。請明以教我。對坐笑曰。老朽道號無真。而先生欲真之。奈何。章生曰。請問無

真之義對坐曰。即如目前之房屋器具。真矣。百年後安在耶。父子夫妻真矣。瞑目後何有人世耶。惟其認真。即為真累。六慾得以牽之。三毒得以制之。老朽無之。故無牽制。不過一閒散漢。尊之曰仙人。則吾豈敢請以無真。叟呼之可也。章生曰。叟為何朝人。以何成道。因何不居山林。而溷跡塵寰。請言其故。叟曰。吾曾見宋高宗南渡。至今五百餘年矣。自天臺得道後。奉天狐命。派司是邑印信。故不得不居此耳。章生曰。凡有衙門。即有印信。其盡仙人司之耶。叟曰。然。章生曰。何衙署中有彰彰供奉者。有默默無聞者。叟曰。道蘊有淺深。故靈應亦有隱顯。如世之官長。有能有拙。其能者赫赫爭先。其拙者事事退後。亦由此理。自是遂成相與。無夕不聚。凡章生有憂喜。叟必預報之。有過失處。必規勸之。儼然益友。時因主人酬神演劇。優伶數十輩。爭媚幕中人。有亞祿者。年已冠。雖色藝未衰。而人皆嬖寵。幼穉。祿竟無顏鬱鬱不得志。叟勸章生厚結之。章生雖非所好。因叟意。特愛憐之。自愧纏頭不豐。而亞祿時有請乞。姑漫應之。方無所設措。而探諸床頭。則必隨意得物。以與亞祿。祿竟與諸穉伶爭勝。有過之無不及。祿感章生甚。未幾劇散。亞祿不知所往。而章生亦不置意。越三載。叟忽謂章生曰。吾將告別。卜居貴府西湖之隩。章生曰。典守者不得辭其責。印既無恙。奚可舍去。叟曰。

印將舍吾。非吾離印。章生又曰：何謂也？吏曰：足下日暮途窮，不思歸故鄉，而違問他人間事。章生曰：予非不願歸，奈官場習慣，覺家鄉之飲食起居，皆不能如意。遲遲吾行，職是故也。吏歎曰：數耶數耶！老朽將無可如何耶？今有一物相贈，務必隨帶，勿離亦可。倖免飛一紙下。章生拾取，乃紹興客之販酒票也。章生莫知所以，敬吏故作囊佩諸內體，因請吏一顯其形，以誌別。吏諾。次夜設菜席於樓上，遣從閉戶。聞吏喚入，則睹一老者，圓面大耳，碧眼方瞳，鬚髮皓白，着古衣冠，笑容相迎。於是舉杯歡飲。章生醉卧，而吏逝矣。未幾，林逆起事，攻城將殆。章生易廝役之衣履，隨難中人遁。被林之黨匪擒，得獻俘堂下。林審之曰：汝非土著，必官之親故，偽裝而逃者。章生聞道，破其情，陡然失色。一詞莫措。林叱斬之。左右應如雷，方欲趨縛。忽林逆後有俊俏後生，急步下觀，半跪起。林曰：勿斬好人。此章長者。小人素識，係浙產而在臺貿易者，被官負其資本，困守於此，不識大王天威，故嚇噤不能言耳。林命搜其身，左右索得酒票一紙，以獻。林曰：是沽客也。宥之。命截其髮，以隨吾軍。於是章生得命，為卒伍之廝養，不能自脫。數月，忽聞傳呼曰：亞將軍閱兵至。卒伍皆跪迎。章亦隨跪，見騎從如雲，馬上一年少將軍，戎裝而嫵媚，見章生，叱從人縛去。章惶急將死，至轅門，擲而入。將軍叱

退從人免胄而下曰章先生識亞祿否祿受先生惠欲圖惠者久矣今得兩遇先生始得伸祿之願亦屬天幸請先生居祿帳下見便遣送章以林必無成勸祿同逸祿曰是亦知之但林王顧我厚不忍舍耳未幾拔章為親軍與之旅資遣赴闕城為細作遂得渡臺而歸

薊斥曰章生之所交者狐也兔也皆獸其體而人其心故藉以免於大難吾不知世之與人其體而獸其心者相處不必假林逆之刀而殺之矣噫交遊者其慎諸

磁州地震記

維道光歲在庚寅閏四月二十有二日戌刻磁之人或甫晚餐或已奄息忽大聲雷吼從東南來莫測其自天自地如人在鼓中達達四擊方駭愕間若有千軍湧潰萬馬奔騰而地皆震蕩矣人咸爭先恐後扶老携幼走避空曠之區亦如駕輕舟涉江海而遇颶風上下簸揚浮沈倏忽俄頃間屋宇傾頽磚瓦雨下木石飄舞飛灰蔽空惟聞男噉女啼呼父母喚妻孥之聲與夫牛馬驚嘶雞犬叫號喧嘩嘈雜莫辨誰何夜半稍息復哀聲四起相傳覆屋之內頽垣之下裂首破腹折骨殘支者比比皆是以是內外搶呼遐邇悲慟也黎明觀城廓廟宇及官私房舍無一存者地多圻裂方

圓長潤尋丈不等。均湧黑水。挾細砂。泛濫於道。而井泉反涸。於是山陵分崩。河渠翻凸。橋梁盡折。塋墓皆平。村莊道路不復可辨。二十三日戌刻。復大動。人皆野處。依樹為棲。樹拔則人物僉滾。男婦互撞。衣裳顛倒。踈戚溷淆。惟有架席作廬。掘地為竈。聊以食息。然而骨肉莫能顧。朝夕不相保。悽悽感感。惛惛蒙蒙。無復人寰氣象矣。旬月間。猶或時動時止。其地陷之處。皆作空聲。甚有軟如綿。浮如沙者。其人則心膽俱碎。面目盡黑。稍一動搖。無不相抱痛泣。俯伏待斃。所謂民不聊生者。莫此為甚。欽惟聖天子視民如傷。息綸登沛。恤死賑生。葺城建宅。而羣黎於是乎大定。惟坤土堅剛之氣未復。間或震動於今年云。

黃湘筠云。筆如環轉。備極形容。披讀一過。宛如目睹情形。使我心膽俱碎。所謂繪風有色。繪水有聲者。

神童

神童某。不知何許人。其父為醜商。影負商千金。家貧無償。託疾卧商。頻來索。不過緩延而已。然積久難復。鬱鬱真病矣。神童時年七歲。母卒。僅依其父。每見父憂悶鬱結。童亦咄咄書空。忽大笑曰。阿翁無憂。兒有法退此債。且能使之助我家。其父曰。童子

何知大言不慚。童曰：無法可施之際，請嘗試之。如其不效，不過兒戲而已。人不深責也。請與我床頭錢一貫以圖之。其法效方敢告翁知也。其父因愛憐故，姑聽之。童攜錢去。鄰舍有為優者，予之錢曰：後日汝裝魁星像，潛我房中。有客推門，則一顯其形。隱我身畔。客去，則我遣汝卸裝歸。優諾之。童謂其父曰：後日商主來，翁告以昨遣兒告貸親友，有允諾者，不知何日送來。應問兒，翁即呼兒，兒高聲讀。若不聞也者，商必親過兒舍，則遣之之法行矣。後日商果來，其父一如兒言。大聲呼兒，不應。書聲朗朗，讀益健。商笑曰：肯讀書好兒子。吾往見之。至兒舍，甫推門，則有青面獠牙、虎裳繡甲之神，執斗筆當門而立。神光照耀，商大驚而退。思此童室有魁星，後必大發。欲以女妻之，乃謂其父曰：今郎非凡品也。我不敢動擾。曷請來一見。父又呼之。童始應聲出。商見其貌既英俊，執禮甚恭，凡應對進退，無不動人敬愛者。商大悅，乃曰：足下有寧馨兒，不患無振興之日。我願與結婚姻，肯為我婿，不但債可免，且親翁養贍。與令郎讀書之資，我為備具。其父喜出望外，扶床起拜。童亦拜。商歡喜而去。翌日遣媒納絲。商即遷其父子去，重聘延名師，使童入學。而父仍司會計。於是神童之名遐邇傳布。採訪使者聞之，貢入太學。後果大魁天下。

蘇斥曰。七歲兒能如是乎。已具元魁之才。彼大腹賈直為其氣。缺所取。非優伶之能為力也。

時醫

吳某。橋李郡人也。業醫。兼設藥肆。其邑宰有愛女。因感冒之疾。延之診視。用防風散服之。卒。宰怒。命縛治之。幸素識吏。知風而遁。越境乃免。依妻父家。逾歲。宰遣他邑。遂携眷歸。妻弟送之。復整舊業。其鄰里鄉黨集金賀之。開燕招飲。時已昏暮。客皆據席。闌飲。興正豪。有叩門求痧子藥者。主人不得開。囑其妻弟曰。筭內幾隔幾瓶。紅色者是。汝往給之。其妻弟酒已醺。隨手撒一瓶。開視。皆紅麩包。與其人而入。讎畢。客散。吳醫檢點器具。見一瓶在外。所盛者信石末也。問何人動此。其妻弟駭曰。我以為痧子藥。給來人矣。醫愕然曰。來者何人。與藥幾許。曰。其人似營伍中者。得錢十餘文。與藥二三錢也。醫曰。殆矣。吾之不得業是者。命矣夫。明日必興大獄。身家其能保乎。咸咎其妻弟。弟曰。無已。姑乘夜潛逃。以觀其變。乃囑其姊居守。偕醫仍適。當是時。有都督某。大將腹中如雷鳴。須臾起坐。大叫妙藥。妙藥。夫人告以故。呼卒入。詢得其處。曰。良醫也。差弁往聘之。以除吾疾。翌日。命中軍參將率其卒伍。奉祀服冠履。白金五十。往延。

先生中軍至。則藥肆已閉。叩門不應。喚兩鄰問之。僉曰。昨甫開張。今日又閉。必遠鄉之人。延去治療也。然其妻在。我等往後戶問明。以應台命。中軍領之。鄰人疾呼吳嫂。其妻因弟誤其夫。惴惴憂慄。初聞門外傳呼聲。潛窺之。見馬上長官。同健卒十餘人。盤詰鄰人。知夜來事發。已惶恐欲泣。何敢應門。鄰老不得已。越牆而語之。曰。官奉有禮儀。必無惡意。嫂姑納之。無禍及婦人者。其妻不得已。啟門。中軍入室。陳其聘物。笑問先生何往。吾奉軍門令。其速赴召也。妻心始安。以下鄉對。中軍呼里長入。使往尋之。鄰老作函招吳醫回。往見大將軍。開閫延入。怡然請教。醫診之。實不知其疾之由來。謬以虛寒對。云。以茯苓桂附為丸。厥疾可瘳。大將軍諾諾。遂以百金與之。曰。聊為藥資。有不敷者。痊日重酬。醫唯唯而退。謂其妻曰。愈疾以信。既重且多。天下之大奇事也。然不可再。其將何藥以應命耶。其妻曰。曷不延其親隨之人。而探其疾源。醫大悟。以酒會交歡於隨官。始悉大將軍以卒伍起家。方其戍守邊機時。冬無裘衣。朝夕以酒禦寒。酒家以信石入釀。飲之。遍體遽暖。故寒士多從之。及大將軍貴。開府南方。無此等惡劣酒。隨成眩疾。醫會其意。以滋補之味。參以信石作引。為丸以進。終一料而體竟霍然。疾不復發。大將軍深感之。凡所轄四營八哨九十餘汛。屬下將弁。無論男

女有疾必使延吳先生愈則強之重謝若不瘳則曰吳先生若不能治其命盡矣於是造請者盈門不數年成巨業起大宅自為門聯曰運退防風殺命時來信石活人蘇氏曰勝者所用即敗者之兵惟其時而已矣故當世醫無定評忽賢忽不肖有幸有不幸嗚能入岐黃之奧而使蒼生無夭折耶噫抱恙者實可危矣

神尼

僕婦梁氏江右人夫早故僅遺一子衣食無資送廟為僧而身為巨室傭是邦風俗凡附近僧尼廟宇者日給以飯月施之米梁氏之在其主家也命與布施升斗恆滿故僧尼皆德之梁氏年逾六旬雙目瞽主家資而遺之悵悵無依有觀音堂之老尼者素受其滿施頻念之今既見為逐婦憐而收養為之祝髮相依度日未幾老尼卒其徒主持廟事嫌瞽尼坐食驅令他食又無所依歸哀泣於途父老見而憐之時值有大五聖堂者為惡丐所據事為小竊擾居民比戶不得安父老與紳士謀得替尼居墓藉以逐丐是方之人日施之食尼於是始得安居所夕誦佛號足跡不出戶者十年雙目忽明心胸了悟始一遊故主家為陳因果主家見其盲而復明咸稱異之不獨鄰里親串願見即遐邇聞之莫不欲識其面者乃與人言禍福無不立應於是五聖

堂香火大盛。自命婦以及小家子女僉尊之。曰神師。施捨無算。即其廟地創建大士閣。巍煥宏麗。士大夫亦來瞻仰。問道而尼。但以誦佛為說。其子猶亦皈依。其母為之執爨灌器。殷勤奉侍。又十餘年。壽八旬外。忽謂其子曰。吾將西歸。在此二十年。攬擾衆居士。須有以鳴謝。期某月日。齊集閣前拜別也。子諾。傳布揭帖。至日。來觀神尼化昇者。男婦不計其數。尼易新衣冠。恭拜神佛。天地四方。舉手謝時。人似有所言。其時人聲嘈雜。不能聽辨。尼乃至閣前。以蒲團當陞。跌坐。命其子進筆硯。以大幅硬黃紙布其前。運筆大書偈子一十八首。命粘於牆。以示大衆。居然字畫分明。多成句讀。且協古韻。人皆知其向不識字。今作是舉。動拜者崩角。尼乃執香。朗宣佛號千聲。香火及手。內外烈敬。大作頌刻。坐化。異香匝地。大眾泣拜。助其子聚骨而為之塔。士大夫銘之。至今存也。

或問曰。奇哉。不讀書而識字。已屬難信。况能作韻語。其為荒誕也明矣。辨斥曰。是不奇。吾子未之知耳。昔創字者。蒼頡本是憑空結撰。至童謠葩經。更無傳授。遂成千古絕調。可見人心未明。愚夫婦悉具未明之理。晦翁云。但為氣稟所拘。物欲所蔽。則有時而昏。然其本體之明。則有未嘗息者。故學者當因其所發而遠明之。以復其初也。老

氏曰。人能常清靜。天地悉皆歸。其僅識字能作詩而已。此尼二十年。心無沾染。自然靈明來復。洞見本真。十八首偈子。不過道其所道。何奇之有。

張慧仙寄外詩記

慧仙張氏女。名姝。保陽郡人。其父級工也。母胡氏。因乏嗣。禱於子母宮。覲太君側。垂髮侍女。娟好戲謂妯娌曰。得女如是。縱不得男。亦足矣。妯娌爭以赤繩繫土偶臂。而祝曰。而母欲之。盍隨以歸乎。是夕。胡母感而孕。彌月。姝生。眉目清秀。聰慧過常。妯娌皆賀曰。仙女來矣。後日不知誰幸。而作劉郎也。有滇南馮進士者。作宰畿南。毫而致仕。偶至級肆中。見女。不覺潛潛泣下。其父訝曰。何以觸使君怒。馮曰。不不。老夫有女某。其丰裁與而女埒。為老夫所鍾愛。不幸天逝。隱痛於心。今覩而女。得不感痛耶。問女年幾。何曰。十二歲矣。問近習何事。曰。刺綉耳。問識字不。曰。願學而無師資。琅然對答。聲若洞簫。馮叟大悅。問願為老夫女不。媯然不答。以目視父。馮叟曰。老夫年屆八旬。顧不足為爾父耶。其父曰。吾儕小人。何幸而與顯者親。恐若母不忍舍耳。馮叟笑曰。吾豈奪爾女耶。只謂老夫父。老夫當日至爾肆。教之讀。以成其志。而慰老夫之家。冀耳。父女喜諾。自是馮叟日至。拳拳訓導。女慧甚。過目成誦。不二年而通韻記。

書習趙文敏閑邪公家傳。居然挺秀。馮叟字之曰慧仙。越三載。女年十五。秀若幽蘭。花同春柳。直可侍蓮臺舞掌上矣。問字者踵相接。其父母皆無所許可。媒者曰：富商大賈能掣帶兩老。一生衣食不盡者。尚不知許。直欲歸王孫公子耶？寧不思門第懸殊。難相匹偶。恐物以類聚。仍作紐工。掃悔之晚矣。母曰：咄！吾女縱無夫人相。必為才士妻。豈可配癡騷漢。使失所天耶？此聲一播。於是遊士薄宦皆圖之。時有湖北刺史天水明府。以重資賄賂。小人圖中飽者。引二宦。謂之皆相見。恨晚。刺史先以千金使強有力者。要其父。父心動。成有日矣。馮叟聞之。怒謂其父曰：若欲售而女耶？何為以弱息俾老妖。使茹恨終身。老夫且不忍。親生者。忍諸直非人類矣。即以告女。窺其志。向女聞之。則大啼不食。數日。作絕命詞曰：蘭有芬而被折。象有齒而焚身。予小草之不若兮。何見厄於紫宸。父母大恐。而誓而謝絕之。使女自為計。遂深藏斗室。霧鬢雲鬟。人皆不得輕見矣。先是有延陵生者。襟懷倜儻。學究天人。兼悉熙朝掌故。游幕燕南。因覓級時。至女父肆。遇馮叟。縱談于史百家。旁及天文星斗各學。媿妮千萬言。聽者忘倦。馮叟心傾。每噴噴稱歎曰：不世才也。終當奮翮雲霄。豈池中物哉。時女年十三。四支頤聽講。至會心處。笑靨頻開。疑眸屬目。生雖好之。而不縈。

心及官室既不許婚游士雖欲委禽父母又不敢主悉與女謀女皆却之延陵生之戚慮生壯年無子私與女父謀父知生才有允意恐女未必偕歸而佯述之女首肯者再父喜出意外以告戚戚以語生生搔首曰予無金屋奚以藏嬌戚曰是官室名門富商大賈求之不得者今女慕先生才已首肯矣奈何却之致負知己生曰果爾試以翡翠雙條脫為聘其父母願則從之不則置之予無長物亦忍貨之也戚復往既而持庾東報允一無所求生躍然喜曰予自謂窮措大不足入齒數竟為彼美垂青咄咄奇遇即登金馬玉堂不是過矣時雖納聘而無資以娶會潁川使君約生幕遊韓魏間與女音問間隔而媿忘者欲奪女志賄其黨揚言於其父母曰延陵生者年逾強仕家有悍妻劣子是以浪跡江湖携而女歸必為魚肉且遺側室之羞不如某者貌潘安而富石崇為貴客此真快婚焉奈何不與衆議而與女子謀貽誤豈淺鮮哉今幸聘而未娶尚可改圖其父母或將悔之女微聞之復飲泣不食病幾殆父母懼委婉擇之女曰兒已受聘可再議耶使謠言實兒之命也不實亦兒之命也莫受他人誣必欲悔之兒誓終身不嫁父母知女志不可搖遂息異議適年生在樂邑審通保陽遣媒納徵綵輿繼至冠蓋郊迎供帳紛華陳設眩耀其父母大悅謂女曰

婿果不負吾家。汝之目力遠出我二人萬萬矣。女報然曰：此不過婿之小遇，尚不足以展其才也。大快心處，請俟異日。定情之夕，女謂生曰：聞郎有妻子，果不生曰：妻則有之，子猶未也。女曰：然則迎以北來，妾願以嫡禮侍之。郎若以妾故而舍，是負心矣。生泫然曰：予妻身抱沉疴，不能生育，為奴續計，故娶卿耳。豈負妻哉？請即發使，比至而正妻已逝，生哭之慟。女百計慰解，自是情好彌篤。所至必偕。南歷恆山，東游孤竹，徜徉千里間，已四年矣。會生有口北之行，關山阻險，不能同車。女作閨詞七章寄之。其詞曰：一聞郎指日出邊關，強作歡顏，淚暗彈。叮嚀再三無別語，頻織錦字報平安。二目送蘭輅過短亭，妾心共逐馬蹄征。揣摹飛渡關山處，環繞深閨得得行。三遺愁女伴盡相過，長夜漫漫可奈何。欲使斜暉永不昧，倩誰借得魯陽戈。四吹罷銀缸赴黑甜，只期飛夢到郎邊。惱人偏是中天月，半榻清暉映獨眠。五聞說風高塞外天，綿衣製就又添綿。阿娘莫笑襪襪甚，郎識癡心總愛穿。六家書一紙達粧臺，喜極翻將心淚催。只當與郎同絮語，沈吟反復百千回。七忽報郎君反故鄉，忙開鏡匣理新裝。豈知小婢傳言誤，依舊和衣卧繡床。

白安人

鍾俊浙人。幼業儒。父母早故。孑然一身。教讀以糊口。親戚故舊皆遠之。年二十餘。獲一芹戚友稍禮之。然無與婚構者。鰥居下帷。立志勤學。未幾登賢書。授南宮。入庶常。鄉黨中爭欲聯姻。俊謝曰。予貧猶昔。宦亦未成。何以家為。時有山右富室官侍衛者。白姓。有女及笄。因乏嗣。欲贅清華之士為壻。彼鄉人以其武職。慮女有尅尅風。莫願結婚者。俊於同年席間遇白。談相洽。詢及未婚。故白即囑同年為媒。俊知其豐於財。欣然許諾。遂贅焉。女貌婉麗。夫婦相得甚歡。旋散館。俊銓得南都宰。將至任。白因愛女遠離。盛備奩具。賸以婢僕百餘。雇羣艘。由水路行。運奩之日。自京至通。四十餘里。絡繹不絕於道者。翌日始畢。白送婚女至河干。珍重而別。於是宵小覬覦。羣謀肆劫。但知其多侍衛家丁。恐有能者。不敢遽發。以小舟追隨而下。及官舫晚泊處。俱是通都大邑。無可下手。然一路知風。羽黨日夥矣。夏初。舟抵維揚。是夜月朗風清。江波恬靜。俊與白安人。舟中對弈。思乘月色啟行。飭僕叱舟子連檣而進。盜聞之大喜。投其魁偽鎮江王者。揮百餘艇。胡哨而來。舟子聞哨聲。咸號呼曰。巨寇至矣。奈何。諸僕駭告主人。俊不勝戰慄。泣曰。舉家休矣。安人微哂曰。小醜何敢跳梁。婢子足以退之。郎何懼為。遂命僕令舟子停帆。將羣艘一貫鎖連。官舫在中。燈火俱息。男子均伏匿不動。安

人呼婢十餘人來前。皆已易短裝。黑衣黑褲。望之如墨。各與棋子一握。密囑數語。曰：速退。小偷毋俾登舟。若驚官人。惟汝等罪。婢領命而去。安人遂自起。易烏緞袴袴。以青綾蒙首。掛鐵丸囊。俊視之。目立眉揚。英武之概。另具風流。非復平時嬌弱矣。俊曰：夫人將何之。安人曰：禦盜耳。郎如不畏。偕往觀之。俊見指揮自如。膽稍壯。遂携手伏艙門內。靜無喘息。未幾。哨聲逼近。盜舟合圍焉。彼見巨艘連絡。若索戰。然而無一人。在外懷疑未決。相持既久。覺無他異。乃命酋長。挽鉤持刀躍上。未及登舷。皆被飛子中要害。墮江而斃。已數十人。賊帥怒。自携大盾。挾白刃。飛登中舟。覺盾上炮子雨下。始知擊者在。於是蒙首俯身。纔欲入艙。安人手發鐵丸。中盜頂。撲跌入江。眾呼曰：大王殆矣。皆泗水搶護而遁。羣婢咸集。安人命舉火厚賞之。叱舟子開舟前進。俊大悅。揖而請曰：夫人是何神術。治大盜若小兒然。誠乃將門之豪傑也。安人曰：無他。妾父好馬射。家有閒園一項。翼以長垣。中具馬道箭廳。恆以妾置廳。事觀藝。妾時尚幼。戲以石子擊射鵠。父笑曰：兒欲為此。吾以銀為的。能中者予之。妾樂此不疲。與羣婢日擊。至二三年。百發百中。父又以紙作人。畫周身穴道。命擊某穴。亦無不中。繼又牛革作人。畫穴於背。命以擊丸穿之。習四五年。則所發皆洞。父笑曰：女將軍天下無敵。

矣。故侍婢皆知款竅。如是而已。無他長也。俊曰：「棋子微物，何能殺人？」安人曰：「熟是法者，粒米可以殺人。况棋子乎？」彼所擊者，非穿太陽穴，則取二目。子已入腦，能不立斃乎？俊曰：「既聞命矣，然婢伏何所？」而賊不覺。安人曰：「婢踈踈挽巔，俯視明而用力遠，故無不中其要害。且黑衣與木色等，夜色朦朧，故盜不覺也。」俊曰：「夫人伏艙內，何預知賊首必登中舟也？」安人曰：「中舟較羣舟大，而有儀仗，羣盜四面受虧，必料中舟為主。賊首必欲破之，既登，即知擊者在上，不意要在下也。」故幸中之。俊不勝歎服，曰：「夫入真娘子軍之巨帥也，智勇無雙，僕何福而遇此？」及抵官，六載任滿，調首邑。時有軍功參戎許傑，來鎮南都，與俊投合約，為昆季。時相過從，盛夏解衣而不釋便帽，俊竊疑之。及俊得保薦，將入覲，傑具席餞行，飲已酣。俊問曰：「大兄當暑不去冠，何也？」傑曰：「既為昆季，事可無諱。予大江巨盜也，因劫官舫，彼鐵丸擊項，去片骨幾殆。幸冠中有兜腦丹治痊，然不可以風，故不釋冠。」俊曰：「兄勇畧冠三軍，何見傷於官舫？」傑笑曰：「此予之恩人也。」曾訪舫中能者，係少婦，予喟然自失。去盜不為，投邊營入伍，屢上首功五六載，進膺是職，皆由一擊玉成之。此婦非予之恩人耶？」俊曰：「知恩人何在？」傑曰：「閭閻中人，何從物色？」俊曰：「兄勿罪，是弟婦也。」傑駭然起，具衣冠請謁。俊命僕傳請白。

安人出。傑見其弱質盈盈。不覺再拜稽首曰。此天人也。天命誨予矣。凜然而退。

齊叫化

齊丐。不知何許人。江浙謂丐為叫化。因以為名。其為人似顛狂而實好義。恆乞食有餘。則與同丐中之病不能行者。故羣丐皆推尊之。日者齊食於喪家。果腹而回。酣睡郵亭。悠悠自得。忽來一丐。蹴之起曰。汝非齊叫化乎。齊張目熟視。素不識者曰。呼我何為。來丐曰。我向知汝好義。今有一技傳汝。願學乎。齊曰。願。來丐出紅丸曰。食此能知人病之所在。齊立吞之。爰受之針。長尺許。曰。既知病源。以此刺之。無不立愈。齊恍惚大悟。踴躍狂笑。而來丐已逝。遂遊行鄉市。遇跛者。針之即平。遇瞽者。針之即明。遇因風而啞者。針之即能言。於是齊叫化之名。噪傳一時。所到之處。病人環伺之。然齊必擇人而施。其貧者不必求而治之。其富者必婪索滿意。而後投針。日得數金。呼同丐。遍散之。不藏分毫。有典商某。因風致疾。右臂以廢。百藥莫效。聞齊名。使人邀至。示之臂。齊曰。易耳。必予我百金。則立能復舊。不則半握而已。商不得已。與之。齊針其肩。成巨孔。曰。不可封穴。俾風從此出。拔針而臂即運動。自此逢節舉發。則風從穴出。颯颯有聲。而終身不復病矣。齊得金。濟生葬死。數日立盡。又與同丐遊於村落。見殯者。

四人輦一白木棺血泔泔下齊熟視之呼曰若奈何殺活人於棺中耶既露我等身當為復仇揮丐羣圍之棺不得行輦者曰毋得鹵莽死者為子婦因難產胎攻上心亡已週日矣齊曰必啟棺與我觀之輦者怒正喧爭間有識者曰此齊叫化良醫也汝盍啟棺伊必有說輦者大悅以棺回家出其屍致室中齊以針刺心下喚眾出曰速命婦女伺之將產矣眾退媪入哇然一聲子產而婦醒齊大笑不索一錢掉臂竟去有金宦者家傭少婦暴死於室不知所以官人僉曰齊叫化必能活之於是厚給兩老尋之至見少婦笑不可遏曰伊夫何在速呼來也可治宦家即喚其夫至齊曰我活之必重酬我宦者以巨金置几上曰若能立活即持去齊又大笑針少婦之腹謂其夫曰我拔鐵針出汝以肉針入即無恙不則雖醒不久也其夫怛怛應之遂去針覆金推宦出反閉其夫曰莫管我問宦何不謹於房事而令少婦潛視致成慾閉耶宦者愧謝之齊大笑去或病家為父母故衣冠設席延為上賓齊來大怒不顧而去問其黨僉曰欲得其歡心須以矮几席地豐以酒肉俾獨據而食之則高歌喜笑矣試之果然時有與叫化同姓者少年業儒娶婦淫甚嘗遇所歡忍之不可去之不能徘徊門外悶極而倒齊適過之為針其胃吐痰升餘而蘇對齊痛哭齊叩其故悉告

之齊大笑曰易耳汝呼婦出我為治之少年喚婦齊突前以針刺小腹婦大驚反奔入室即病病已人道遂閉但能溺而已少年感甚拜謁於地願投膝下以從其業齊狂笑曰我無妻那得有子耶然能承繼我業者即我子也汝能叫化乎少年曰子何敢改父之道齊曰我無家容我身者即我家也汝能露宿乎少年曰兒因家累何用家為齊大笑曰好好以杖與筐授之曰從我遊悔則殺汝少年敬諾遂飄流三江兩浙間謹為服事居然父子閱數載得其按穴針刺之法齊曰兒業成矣雖不若乃翁已超於凡輩可歸而家致富不難以針授曰報汝辛勤箕裘勿替矣我將有遠行兒柔弱不能追隨盍去諸少年不忍涕泣請從齊怒曰違我教大不孝揮羸馬驅之齊狂笑而行走如奔馬瞬息已杳不知所終少年歸其婦尚在室已改行為良家業不墜見夫歸泣告之悔少年尋其原穴反針之人道復通為夫婦如初既而有子因世業針醫云

薊斥曰按古律有幽閉之法以治蕩婦蓋婦人陰內有羞秘骨下之如關即不通人道齊馬所行或即其法也但能閉不能啟若得齊馬之道啟閉自如則遊子咸得封誌其婦天下省無數因姦釀命案云

書訟師二則

有父送其子忤逆者。子大恐。持重金投師。師曰。子無訴父理。奚以救為。子出金懇請。師曰。汝有妻子。子曰。甚少。父曰。汝能書乎。子曰。予曾應童子試。亦能書。師受其金。曰。得之矣。汝試作數字。予書以示之。師熟視曰。汝轉背反手向予。試書符。汝手握之。見官云云。則無患矣。第不得私視掌。則符洩不靈。且致大患。慎之慎之。子諾。聽其書畢。亟握而去。自投公堂。官果亟問。子痛哭不對。官怒。呼杖。子如師教。膝行而前。舒掌向官。官視其左手曰。妻有貂蟬之貌。其右手曰。父生董卓之心。官擲筆與之曰。書來。子書以獻。官對其掌。字跡相同。遂叱其父曰。老而無恥。何訟子為。其速退。勿干責也。

某生者。與同村之富室某姓中表也。素為司會計。某富室天亡。僅遺少婦而無子。富室之族爭欲入繼。婦曰。未亡人年未二十。若繼幼嗣。不善撫育。若繼長者。恐貽口實。請俟數十年。得為老婦。則惟命。族人無詞以答。然知其少艾。必不能安於其室。將乘隙以圖之。賄僕婢以伺之。婦果與生通。始猶朝至暮歸。繼則與婦同寢處矣。族人得確耗。約僕婢啟闕。羣闖入寢室。生與婦皆裸卧。不及遁。連卧具卷而縛之。送入城。喧傳村落間。生之妻聞信。大恐。亟叩訟師之門而求救。師曰。姦已執。雙何從置。辯能從。

我計尚可為也。妻曰：生死惟命，乃囑其披髮毀裝，喚健婦扶而去之。其時漏三下，晚衙已閉，巡邏之役見執姦至者，諭令姑停班館，俟早衙呈報。於是安置生婦於密室，而羣坐外室以待。旦，師密持重金，偕生妻飲泣而來。役識訟師，僉曰：先生何為暮夜至此？師指生妻曰：是為予外妹所執之男子，其夫也。妹誤謂殺姦，則夫已死，痛不欲生。予曰：執姦者為族人，焉敢殺妹？不信，必欲一睹夫面。予故偕來，語次以金投役，役笑曰：既為先生妹，請至密室觀之。無恙，馬健婦扶妻入。未幾，天曙，傳呼放衙，師呼妹出，仍披髮掩面，喚輿送歸。無何，官升座，訟者入告，命役將生與婦入幃而給衣。生出詰之曰：儒者作姦犯科，可乎？生曰：夫婦居室，人之大倫，何為不可？官曰：被執者是汝妻耶？生曰：然。官曰：安得同宿某家？曰：生與某姓至戚，向為司事，戚某死，其婦少寡，生欲別嫌，是以偕妻同居，不意族人誤執也。遂喚生妻出，眾見非婦，氣餒而不敢辯。遂杖族人而釋生夫婦，二人歸，厚酬訟師。