

夜談隨錄

上海商務印書館發行

自序

子不語怪此則非怪不錄悖矣然而意不悖也夫天地至廣大也萬物至紛囂也有其事必有其理理之所在怪何有焉聖人窮盡天地萬物之理人見以爲怪者視止若尋常也不然鳳鳥河圖商羊萍實又何以稱焉世人於目所未見耳所未聞一旦見之聞之鮮不爲怪者所謂少所見而多所怪也苟不以理窮則人生世間每論天地萬物之廣大紛繁也卽一身之耳目口鼻言笑勸止死生夢幻何者非怪不求其理而以見聞所不及者爲怪悖也旣求其理而猶以見聞所不及先爲怪悖尤甚者也予今年四十有四矣未嘗遇怪而每喜與二三友朋於酒場茶榻間滅燭譚鬼坐月說狐稍涉匪夷輒爲記載日久成帙聊以自娛昔據公強人說鬼蜚白用廣見聞抑曰讀虛無勝於言時事也故人不妨妄言已亦不妨妄聽夫可妄言也可妄聽也而獨不可妄錄哉雖然妄言妄聽而卽妄錄之是夾怪也卽夜譚隨錄卽謂爲誌怪之書也可

中華民國二年二月霽園主人書於蛾術齋之南牕

夜譚隨錄目錄

卷一

崔秀才	碧碧	梨花	香雲	龍化
李翹之	洪由義	某僧	邵廷銓	賈餅翁
蘇仲芬	紅姑娘	陳寶祠	張五	阿鳳
婁芳華	囑雄	劉鍛工	蝟精	小手
辰氣	清河民	玉京	詭黃	梁生
某倅	倩霞	落漆	伊五	段公子
戀子	某馬甲	米薊老	韓生	
卷二				
修麟	來存	雜記五則	韓樹子	永護軍
米外委	錫人	某掌班	屍異	紅衣婦人
阿禪	閔預	章儂	麻林	怪風
張老孺	大眼瞎	柏林寺僧	薛奇	塔校
呂琪	高參嶺	某諸生	潘爛頭	獺犬
嵩梁驚	獺賄	烽子	陳景之	陳守備
青衣女鬼	汪越	春秋樓	棘園誌異八則	回煞五則
夜星子二則	屍變二則	貓怪三則	鹽	異犬

夜譚隨錄 目錄

一

857.18
459

A212893

那步軍

施二

盛紫川

卷三

邱生

陸水部

馮總

戴監生

修騎角

譚九

陸珪

白萍

劉大賓

莊斷松

額都司

孝女

請仙

某太醫

地震

朱佩菴

紙錢

三李明

霍筠

趙媒婆

三官保

情兒

櫛櫛

白衣怪

某領催

宋秀才

護軍女

卷四

秀姑

玉公子

螢火

柴四

吳喆

周琰

傻白

學生

某王子

再生

王侃

台方伯

瓦器

梁氏女

鐵公雞

多前鋒

骷髏

姚慎之

新安富人

維揚生

市煤人

鼠狼

巨人

白蓮教

鬼哭

袁翁

堪輿

尤大鼻

董如彪

某別駕

雙髻道人

阮龍光

某太守

鄧縣尹

斬總兵

藕花

王塾師

夜譚隨錄

霽園主人閒齋氏著

葵園主人蘭若氏評閱

崔秀才

奉天先達劉公。未遇時。故世家子。少倜儻好客。揮霍不吝。車馬輻輳。門庭如市。行路者健羨。鄰里可知。而親戚朋友。益可知矣。忽有崔元素者。投一刺。劉接見。詢其邦族。曰。山東臨朐秀才也。遊都門二十年矣。聞公喜結納。來作食客耳。劉大悅。與之往來。亦時濟其薪水。崔率十餘日一至。至必有所借貸。家人悉厭賤之。劉獨不以爲然。每如其願。未嘗違拂。如是者二年餘。劉連遭大故。貨產蕩盡。又三年。一貧如洗。更屢試不第。親故白眼相向。動輒得咎。傳爲口實。漸至不相聞問。婢僕逃散。並有心作罪。以求去者。接踵。僅存一老者。內則一妻一女。一子。鼎足而三焉。會臘盡。牛衣塵額。無以卒歲。女能詩。戲吟曰。悶殺連朝雨雪天。教人何處覓黃絲。歲除不比清明節。底事廚中也禁烟。劉見之笑曰。此際玉樓起粟。若可煮食足夠一飽。今得汝詩。能不令人羞耶。因和之曰。今年猶戴昔年天。昔日輕裘今破縣。寄語東風休報信。春來無力出飢烟。妻怒之。以曰。往日良

朋密友。有求必應。鬻汁者。豈止一人。今年盡歲逼。喫着俱無。猶不少思籌策。乃合兒女子作推敲醜態。想亦拚得餓死。故預作薤露挽歌耶。劉曰。然則欲我做賊去耶。妻曰。做賊亦得。第恐君無其才耳。順沿門外。朱知縣。方其落拓時。與汝爲莫逆交。一日不見。亦不能耐。今聞其丁艱在家。宦囊頗厚。詎不能走一簡。聊濟燃眉耶。劉曰。徵汝言。吾夙忘之矣。亟作書。遣老僕往投之。日暮。赤手回。入門。卽罵曰。喪心人。不必復與相識矣。始而閩人辭以他出。我則不信。旣而透客在門。相見。兩眼稜稜。持書而入。再四促之。始傳語言事忙。不暇修覆。但借口致意。主人現在。凡百需費。毫無一文。正愁無處措置。斷難如命云云。似此喪心人。若復與相識。名節掃地盡矣。劉企望一日。滿擬必獲如意。驟聞此變。不禁索然。妻哂曰。莫逆交不足恃矣。然總角之交。應非泛泛也。城北楊君。非與君爲總角交乎。劉以爲然。復走東以干之。楊辭以生意淡泊。本利損虧。無囊可解。劉拊脾嘆曰。面朋口友。固不足怪。欲明通財之義。非道義之交。不可。乃挑燈作札。聲吐肝膈。翌日。付老僕。持送南城靳公子。靳世胄。閱閱。田園運畿輔。公子與劉爲世交。又屬至戚。每當晤對。夜以繼日。所講論。非忠義大節。卽出世大道。互相誘

掖。不啻同胞。所謂立脚不隨流俗。留心學作古人者。聞札即刻覆答。謂明在知己。亟當如命。奈心與力違。束手無策。君但勉爲尙志之士。無自暴棄。又何憂貧賤哉。且天生劉君。必非碌碌者。君姑待之。保有大富貴日也。第好義。弟者。值此危急之秋。竟坐視良朋之困。不能一援手救。殊堪自愧。唯知己者諒之耳。劉忿擲書於地。再曰。荷荷。平日披肝膽。談道德。何曾胞同足架。每舉一子一女。猶以百金爲壽。今急切相需。竟不破一文。乃反以腐詞迂說相敦勉。所謂道義之交。固如是乎。老僕慰之曰。主之朋友。大槩未嘗交得一人。親戚中不乏富貴者。盍拚一失色。與之通融。劉嘆曰。朋友列五倫之一。尙三呼不應。瑣瑣姻婭。又何望乎。言次。聞門有剝啄聲。報崔秀才來矣。妻曰。困人家潦倒至此。彼尙欲來剝啄。那知並脛也無。即欲來剝。正恐無下刀處。劉曰。不然。此空谷足音也。延之入。崔曰。劉君。纒理不入於口。而乃一寒如此哉。昔日之繁華。真耶。幻耶。今日之寂寞。幻耶。真耶。臙枝易窮。青松落色。樁心朝在。夕不存矣。尙有一人肯杖策踵門。如崔元素者否。劉曰。夙昔自謂盟車笠。訂金蘭。得一二耐久朋。爲終身膠漆。不意翻覆若此。不敢復言交遊矣。崔曰。不然。夫廉將軍免官客去。翟廷

尉復職客來。人情自昔然也。君自不達。夫何怨尤。智者當務之爲急。爲今之計。當奈何。劉曰。束手待斃耳。崔笑曰。出此言。當罰鍰矣。吾聞負重涉遠。不擇也。而休。累重家貧。不擇祿而仕。盍投筆從戎。聊博升斗。不猶愈於托鉢向人。受守錢磨之輕薄乎。劉曰。曠曠者易缺。皎皎者易污。非所以自完也。崔曰。外以筆耕。內以針黹。亦可免凍餒。劉曰。局趣效轍下駒。夙所羞也。崔曰。奇貨可居。龍斷可登。鳥獸之羽。毛可織而衣。其遺粒足食也。食賈三之。廉賈五之。盍爲賈劉曰。覬覦分毫。錙銖必較。素所鄙夷。而弗屑者也。崔曰。然則度君之心。量君之志。欲更揚眉吐氣。非官不能矣。欲爲官。須登第。欲登第。須理舊業。讀書。欲讀書。須膏火之費。吾視君皆未易辦也。吾有錢八千。可罄至。劉曰。君方同病。詎忍波累。崔曰。人棄我取。人取我予。夫何辭焉。遂言別。移時。以車輦八千至。劉大感謝。欲備一餐相款。崔不坐而去。遲數日。復提一囊至。曰。君曾肄業否。劉曰。新正伊邇。未免匆忙。崔曰。予思八千。豈敷揮節之用。更蓄得一囊金。爲君謀小康。亟置之炕頭。便出門。挽之不及。試啓囊。燦然盡赤金也。一室俱驚。糶之三百兩。崔從此不復至。更不識其居處。徒銘感而已。出貲購第宅。贖舊產。又於新居掘得

窖金二甕。遂成富室。僮僕去者。次第復來。百計貪緣。以求收錄。親友亦稍稍通慶弔。一年之間。繁華如故。劉不復好客。惟閉戶下帷。日夜估量。是年及第。官清要。賀客日盈。值初度。預使人四出。凡親故中之貧窶落魄。及不能舉火者。盡招致之。及期。親友畢集。競出金玉錦纈。雜列滿堂。爲劉祝嘏。劉乃張筵高會。酒再巡。罷樂。出席。舉觴屬客。悉出所得。分贈諸貧賤之前。使各收貯。衆愕然。不測何故。僉曰。凡茲不腆。實所以奉祝長年者。縱不足貴。亦諸親友之芹獻也。曷爲散之。劉嘆曰。今日何幸。羣公臻至。錫我百朋。所恨座中唯少崔秀才一人耳。崔若在。必能知我之爲此舉也。因袖出一牋。則五言古詩一章也。命其子朗誦。以示衆曰。主人好施與。揮霍無躊躇。客有諫之者。主人笑曰。毋君謂財可聚。我意財宜疎。不暇爲君詳。聊以言其粗。財爲人所寶。人爲財之奴。富者以其有。貧者以其無。有則氣逾揚。無則氣不舒。逾揚人愈親。不舒人不如。昔我貧賤時。顛沛無人扶。有身不能衣。有口不能餬。貴戚與高朋。相逢皆避途。居然一厭物。儼若非丈夫。今日奮功名。食祿復衣粗。門庭鬧如市。勢利日以殊。一壽千黃金。一箸萬青蚨。奢窮欲亦極。無勞用力圖。當時何其吝。今日何其鄙。願茲親串惠。豈

我所願乎。昔貧今日富。昔我即今吾。清夜維其故。反側心脚躡。其故良有以。今昔人情符。周急不繼富。聖言不可誣。憶昔齊晏子。舉火贍馥孳。又聞范文正。義田置東吳。設使天下人。能聚復能輸。在在無和嶠。處處有陶朱。流過阿堵物。何來庚癸呼。嗚呼爲富者。唯利之是趨。滿盈神鬼惡。往往寄禍活。用是常自惕。羞爲守虜徒。况今得之如泥沙。當日求之無儲錄。君不見栖栖窮巷孤寒儒。此時此際如苦荼。衆聞之。無不赧然。如芒在背。多有逃席而去者。亦不追挽。俄報崔先生至矣。劉倒屣左辟。鞠之。崔握手而笑曰。君可謂國狗之瘦。無所不噬矣。奈何效杜子春。口舌爲。且繁華索莫。其衍幾何。苟不齊之。魔障歛起矣。彼接輿髡首。桑扈羸行。條衣忽逝。豈屑屑於苑枯隆殺哉。會盡人情。點頭亦屬多事耳。劉再拜曰。至味之言。敢不佩爲弦韋。是夕客散。獨留崔宿。妻子亦出拜之。劉曰。近日徙居何所。胡久不至。致缺酬報。崔曰。昔者悉索君時。君亦望報否。劉曰。實無是心。崔曰。然則予獨有是心哉。何不恕也。劉大笑。因問家中更有何人。崔曰。頗不孤。子子女孫曾數十矣。劉忻然曰。小女未字。以歸君家。何如。崔曰。此大不可也。劉力詰其故。崔枝梧良久。始吐實曰。君長者。白亦無害。所不敢與君

結姻者。自媿非人。實艾山一老狐也。以吾抱奇氣。故不遠千里來相結納。致君貧而再富。亦定數。非吾之力。譬如作室。既鎮其礎。又何加焉。吾特因人成事耳。今俗緣已了。即當長辭故人矣。劉始大悟。不覺潸然曰。君去固自得矣。將無使吾為忘筌忘蹄之人哉。崔曰。予非貪天功者。君何感焉。從此前程皆順境矣。官不過三品。而富則十萬。雖然。詎無一言為留別之贈。吾聞人心不同。有如其面。豫樟二木。七年乃知。知人之鑑。不易明也。甘以壞。何如淡以成。毀方而瓦合。全交之至言。君其誌之。勿為雉犬所笑。言訖辭去。永不復至。劉後官至臬司。以老告歸。感崔之誼。朔望祀以香楮。終身不衰。

閻齋曰。衰之俗。萬變千更。交固不易言也。方其盛也。面朋口友。不招自來。及其衰也。馮驩灌夫。廢之不去。除毀方瓦合一道。誠無良法矣。胸中自有涇渭。皮裏自具陽秋。故穰穰而來。榮榮獨往。交可以始終一也。不然。直欲盡化同人為異物。易濟濟為綏綏。有此理哉。

蘭君曰。富貴則趨附之。貧賤則避避之。俗情慨然。然會無一人。孑然獨出。而僅讓此狐人。而不如狐也。良可愧也。

碧碧

整屋諸生孫克復。流寓階州。愛其地土厚水甘。卜築山村。耕讀自樂。屋左依山臨壑。搆一草閣。頗肅誠。可以眺遠。閣下林深箐密。雖有一徑。人迹空經。僅過樵牧。一日孫獨憑閣上。遠遠見一人循徑來。草笠布衫。彷彿甚美。既辨眉目。果美甚。丹脣皓齒。華髮素面。十七八一變童也。孫駭曰。世豈有男子而姣媚若此者乎。亟趨下閣。要遮而鞠之曰。山深路僻。豺狼俛俛。小郎日暮孤行。進將安止。盍姑住此。明且早行。庶不至旁觀者代為憂慮。少年曰。夙非姻婭。生熟兩不相諳。獵食或然。宿應不可。孫素有斷袖之癖。一旦值此璧人。慾情火熾。遽前擁之。少年大驚曰。奈何邂逅相遇。輒以橫逆見加。孫曰。卿慧人也。何待解人。少年遠避。極力擠之。孫猝不及防。失足墜岩下。少年脫然去。孫為一樹岐夾。欲上不能。欲下不得。呼號聲嘶。無人知者。自拚必死。忽一女子過。而見之。訝曰。如此陡危。何樂而為之。孫曰。為人所算耳。能救我否。女曰。救亦非難。第未識何以報德。孫曰。除却再夾樹了。餘悉唯命。女吃吃笑。解足纏拋與一端。援之而上。孫良久。神定。整衣謝之。女徐徐束足了。不見答。孫方怪其僂。審諦之。則苗條婉妙。絕代美姝也。不覺縮頸。眊眊

吾且驚且喜。陰念何今日奇遇之多也。時日已薄。唯四山漸暝。乃再拜而請曰。再生之德。未易倉卒圖報。幸小住爲佳。女笑而昵之曰。子大不良。善甫得生機。又造死業矣。孫聽其言。竊其意厚。大不似少年。漠不關心者。遂攜入閣。繼續備至。約三更。女披衣起曰。今夕與人約踐。須翌日重晤。孫阻之以臂曰。與卜夜未卜晝。復留與亂。因詰卿孱弱處。子雖乘以油壁。昇以笱輿。猶恐不勝勞瘁。底事單形隻身。遠涉空山。令人彌思彌懼。中心能無稍怖乎。女自言。宓氏。字碧碧。年十八。嫁前村方氏子。半年而寡。今日母爲壽。歸寧來此。捷徑。不意遇子。不能自負。誠風分也。願與子偕老。俾穉嫠有託。莫見棄否。孫愀然曰。得卿爲婦。小可何修哉。但礙有老母賦性方嚴。出入小閣。尚須咨白。不告而娶。實不敢專。然而父母愛子。何必苛求。見卿非凡。慮無不納。容徐圖之。女曰。兒於子亦非無益者。子果肯降心相從。終始不貳。則可以全性命了死生。夜氣之懣亡。旦夕可復。俾子脫蹇丸而爲鱗。化腐草而爲夜光。必當同爲人極之游。不復羈滯形骸。聽閣摩羅什天尊爲政矣。孫大喜。相見恨晚。晨興。卽以告母。母呼女至前。反復詳訊。乃謂孫曰。兒勿草草。吾聞顏朱睥綠。尤物盡人。傾萬乘之國。尙有餘。

禍匹夫之身。庸有不足。老身七十矣。所見閨秀。何啻千萬。至若此之窮妖極豔。一見炫人心目者。實爲乍睹。真禍水也。汝何德以堪之。且妖方氏之子。不祥孰甚。可急遣之。勿遠死亡。孫默然。鵠立。面如死灰。女進曰。姑之見亦左矣。兒非自媒者。誠以養苦不如齋甘。故願自薦。兒不厭卽貧姑奈。何畏兒蠱乎。母曰。不然。小娘戀新歡。忘舊好。鍾情固不得不然。而老婦爲豚犬作馬牛。用心是不得不爾。女勃然怒曰。何物老嫗。就毒若此。兒去此。豈便無噉飯處耶。目孫曰。君木偶人。不足與語。不聽好言。不久當死。窮薄相卽死。亦爲下鬼。彼時當袖手高坐於刀山劍樹之旁。看汝掙鬪耳。遂憤憤出門。不知所之。孫涕洟縱橫。頗形怨色。母慰孫曰。天下多美婦人。何必是。况深山窮谷。忽致麗人。非草木之妖。必狐鬼之怪。兒倘或迷惑不悟。冥想致邪。則老身將誰賴乎。開喻再三。孫意少解。居無何。有翁媪二人。率男婦六七輩。直入草堂。洶湧叫罵。孫甫出訊。輒遭扭扯。翁以杖叩孫之背曰。跌落澗下。與死爲鄰。苟非吾女援手救。則山中鴉鵲飽汝腸胃久矣。已而棄捐吾女。抑何不自量而倍本乎。孫慕然。值此色變氣沮。不能發一言。家人咸集。莫能解紛。乃孫母策杖出曰。無諱。有妻不妨好議。媪曰。親母

出矣。親母之髮如此種種。底事出言無度。致小女歸去。憤懣不餐。脫有不睦。親母之肉。豈足食乎。孫母始知卽女之父母也。陰念來勢兇猛。必將選事。不如姑却以婉詞。方啓齒。媼卽止之曰。勿多言。可卽壁壁除庭。明日卽送魚軒到門矣。遂釋孫。紛然而散。母謂孫曰。視此行徑。愈信爲妖物矣。從來邪不犯正。爾心果正。再來不難一麾而却也。議已定。戒備以待。次日黎明。媼已送女至。鼓吹之喧。粧奩之盛。僕婢之多。內外填塞皆滿。孫頗歎羨。母以屢屢擇宅門。隔闔大言曰。吾家門庭。自來清肅。無故來擾。能不自媿。可速退。無自取辱。媼怒曰。憐汝家中紛紜。無執幹者。故不惜愛女。送來祇奉。胡爲強自高。其謂我素傾曲背。不能傳刃於老丐。媼之腹中耶。於是飛磚擲礫。攻擊久之。母終置若罔聞。媼亦覺索然。但發恨聲曰。且去休。且去休。自有設施在。後因復散去。村人知其事。傳以爲怪。二三齒德來說孫母曰。吾村地僻。人稀。守望之助。不給宅上孤兒寡婦。輒與異類爲敵。執迂見以啓寇讐。非所以計萬全也。此間舊有狐仙村。人往往見之。然而未嘗爲患。茲來相擾者。爲狐無疑。奉狐者。或與交遊。或爲姻戚。自古有之。無足爲怪。令郎神氣不凡。卽取狐妻。應不致禍。莫若姑聽之。以解目

前之害。不亦可乎。否則結怨既深。則爲祟必亟。恐賢母子不能安枕而臥也。孫亦幾諫其母。母不得已從之。是夕。翁媼復送女來。愉悅之色可掬。若預知母有俯就之意者。成禮而返。孫及女。迷好甚敦。女事母亦極婉順。日用所需。隨念而至。一家大享坐食之福。女一日謂孫曰。今日有君之內姪來。須自檢束。勿貽後悔。孫曰。我之內姪。卿之猶子也。長幼自有名分。何檢束之有。既來非他。正曩日擠身岩下之姣童也。孫大駭。回念前事。深自躊躇。而少年談笑自若。毫不介意。孫始而安之。既而睨之。已而漸生狎愛。覩隙驟接其吻。少年驚怒曰。狂奴故態。一毫未悛。豈有作人尊長。而不自莊重如是者哉。復力擠之。踣於案下。少年艷然去。女至。見之。忿恨良久。徐乃嘆曰。徒費周張。酸子尙足與言性命事哉。遂不辭而行。一切器物。不見人取攜。一變化爲鳥。有孫與少年接吻時。覺異香入腦。衣上亦有香氣。數日不散。漸歸兩腋。遂患慳。終身不瘥。聞齋曰。狐性本淫。無足怪者。老狐何所圖。而必欲以女嫁孫。以成其私奔之志。豈亦愛忘其醜。莫知子惡之故歟。然女固不貞。而男又何潔也。是知世之好爲龍陽巾幗。自甘者。曾雄狐之不若矣。

蘭岩曰。斷袖之癖。人或有不免者。獨怪孫生。始以輕薄致墜岩下。甫得救。復生癡想。卽有如此。立志送女。與人之老狐。得以大享坐食之福。亦至幸矣。乃於正宜莊重自持之時。忽爾故態復萌。頓忘愧悔。亦可謂不足有爲者矣。卒爲狐辱罵。而素所鍾愛者。亦棄之而去。身罹惡疾。何以爲人哉。丈夫也。而見鄙於妻子。已足羞矣。况異類耶。

梨花

京師時雍坊。有以十歲女來鬻者。孝廉舒樹堂以錢三十千得之。命名梨花。旣長。艷麗無匹。淡粧濃抹。靡不相宜。小草閒花。隨意簪之。皆堪入畫。諸女眷效之。百不一逮也。性且慧黠。一家憐愛之。舒有女。幼字先達。德公次子。及出。照舒以二女。奴爲媵。梨花與焉。其一。名春棠。亦可見之。殊色者。舒女則偏愛梨花。而公子待之尤厚。屢欲私之。奈梨花防維甚密。雖欲中以游語。亦不可得。會德公考滿。擢粵西某郡守。攜眷南行。子友思茂先。與德舒二公。皆親戚也。薦金華尙介夫。入德公幕。閱三載。公遷粵東。監司冬十一月。介夫因事入郡。委裝茂先家。朝夕晤對。所在人情風土。並德公家事。在所必談。偶詢及梨花。則曰。司宅門久矣。茂先

曰。言梨花也。介夫曰。正所謂梨花也。曰。然則何云司宅門。介夫曰。梨花之事。新奇怪異。駭人聽聞久矣。君爲德府至。咸豈尙未知耶。茂先愕然。亟叩其詳。介夫曰。此下酒物也。不可浪言。乃撥火煮酒。擁爐促膝。備述其事。茂先倏而驚。倏而笑。倏而咋舌。倏而拊髀。蓋事既新奇。又介夫善爲戲謔。故不能不爲之色飛肉動也。先是德公之任粵西也。自張家灣買四舟。公與夫人居一。介夫居一。僕從居一。爲庖廚。其一則公子夫婦及梨花春棠也。行則魚貫。泊則雁排。一日暮宿吳城。月明如畫。介夫苦熱。五更復起。納涼。彼時羣動盡息。忽聞第三船有款款敲窗聲。疑爲暴客。潛起窺之。見一女子出船邊。立而溺。雖隔兩船。而月光朝映。陽具彷彿甚偉。審語女子。則梨花也。心竊異之。第念梨花十歲。至舒家。此時年十八。昔在茂先處。識之最熟。詎有假借。顧船是公子之船。人是梨花之人。而陽具則又居然陽具也。此疑團終難打破。次日晨罷罷。冥測於艙中。公有老僕張姓。獨坐梳櫳。喟然與嘆。且自詛曰。行年六十。不爲小矣。何見所未見之事。總無了休也。介夫怪而詰之。張曰。稚子康兒。年小而詭大。丫頭梨花。人雖而聲雄。此吾之所不解也。介夫曰。汝老成諳練人也。予有所疑質之子不可乎。張問

是何疑事。試言之。介夫伺無人。低語夜來所見。張聞之。驚曰。吾固疑之矣。何不白諸吾主。介夫曰。意欲白之。但自念作客依人。不宜預人閨室。默默耳。張曰。噫。是何言也。先生不早言異事矣。介夫曰。予意先白公子。何如。張曰。然。吾即往告之。是夕舟泊青山。張請問謂公子曰。二爺知家中有妖怪乎。公子笑曰。何作此語。張曰。妖怪不遠。只在二爺船上耳。因耳語其故。公子大駭。入艙。隱叩細君。細君結舌。瞪目良久。乃嘆曰。怪底守身如處子。且十八九歲。天癸未至。今若此。復何疑哉。公子呼梨花詰之。赧然不應。公子閉門驗之。梨花極力抵拒。公子乘隙探手。臂間則垂垂者。已觸指翹翹矣。公子大怒。縛而獻諸公。公不勝錯愕。作威以究其原。刑具排列左右。梨花大懼。始涕泣吐實曰。曩歲迫於饑寒。父母鬻子謀朝夕。是時女價十倍於男。故作此弊。以求多售。今既敗露。罪當九死。第自知未為非法。祈全螻蟻之命。當圖銜結之報耳。公憐其情。且辨其果係童身。竟曲宥之。並命雜髮改粧。更名珠遠。以誌其異。舉舟之人莫不歎異。公復使送介夫。驗之。並折簡晰之曰。不意奇聞創見之事。出自本衙。所謂梨花。果桑茂之流亞也。幸童身如故。庶免株連。茲送其人至。請先生相之。所以必欲先生相之。

者。非謂魍魎魍魎。不能逃於秦鑑。蓋欲先生解惑。倘異日舉以告人。賴此解嘲。勿致東西南北之人。歸德某以韓薄不修之罪也。介夫笑而驗之。戲語梨花曰。勿怪南人多事。吾鄉風俗。雄者可雌之。今子雌而化雄。正陽長陰消之候。予之有施於子。不可謂不厚矣。異日將何以報不穀乎。梨花面頰頰赤。羞澁莫容。介夫贈以雙履。及香扇。報公書曰。儒生眼界不廣。賴珠遠以擴充之。亦南行之幸事也。童體的確。尤足感甚。非公至德。矜其能之。是知事不足怪。可怪者。見怪之不怪也。公見書大笑。至任所以其顯慧。命司宅門。頗能了當。公寵愛殊甚。張僕無子。公使認爲假子。且以春棠妻之。公子固少年好事者。於花燭之夕。隱身窗外窺之。謂綽約燈下。絕妙一幅折枝圖也。今已抱子矣。茂先神馳者一餉。又問龍陽君伎倆。介夫亦當諱之否。介夫笑曰。其人方雄。君又欲雌之也。相與拊掌而罷。茂先作梨花開四絕。寄示公子。有一樹梨花壓海棠之句。用成句恰妙。公子和韻報之。詩不具載。

蘭岩曰。假女則聽麗無匹。還男則了事精當。梨花誠開齋曰。梨花假女粧而守貞如處子。如其果女子。必非淫亂者。其得擁美妻。獲厚利。去禍而就福也。固宜。

奇人也。嘗見司宅門者。袖金入囊。茫然不解一事者。多多矣。幾何不對梨花而婉死。

香雲

零陵喬氏子。少孤貧。失業依外舅爲操舟。嘗往來於襄漢間。會載數估客下荆門。過黃金峽。灘險日暮。不敢發。泊舟古戍前。舅命喬入山伐竹。迷不得出。徬徨殊甚。瞥見一媪。年約七旬。杖藜蹇蹇。循山徑而西。喬追止之。問何處。可達江岸。媪笑曰。江在東。郎向西。乖迂極矣。吾視郎嫩少年也。日暮途窮。虎狼將盛。欲歸可乎。姑宿我家。明日曉發可矣。喬心悸已久。聞言竊喜。佯以不便。造次爲辭。媪挽之行曰。言不由衷。令人倦聽。於是攜入深山中。逶迤十餘里。至其家。背高山。臨巨澗。營窟而處。媪叩扉。呼香雲。一女子出。應則二八佳麗也。色茂閑蓮。香逾散麝。見客羞避。媪曰。兒又作態耶。小郎失路至此。若無一盂胡麻飯。以啖之。殊缺地主誼。且兒常常有囑。既作承受人。詎可吝心力。今幸物色得此。蕙藉郎。可息肩矣。雲益羞澁。避室中。不復出。媪笑向喬曰。嬌羞慣。一見生容。輒作兒女態。幸郎無介意也。喬謝不敢入室。室皆穴山爲之。甚精潔。止三間。中一間爲客坐。西一間垂墨花軟簾。爲雲之閨闈。東一間起爐竈。具刀砧。

庖廚也。納喬坐。自入廚炊黍和羹。款洽臻至。問媪何姓。答以姓古。媪居十六年。止生一女。名香雲。未字。人世居於此。今有緣與郎晤。奉屈暫就廚中宿矣。喬曰。假一席地足矣。何敢望廚。至夜分罷談。乃宿焉。翊日早起。請見古媪。將辭行。立簾外。揚聲致詞。應者良久。又言之。始聞香雲應曰。娘有事早出。想便回矣。請稍候。其音清脆。如雛鶯之囀。聽之生憐。喬諾諾默坐。神爲之蕩。居無何。忽見古與一媪一女。亦若母而女者。偕來。且揚言曰。香雲兒。汝杜姨同汝八妹來矣。喬急避席拱立。不敢仰視。杜佇立審諦。向女郎曰。果好一俊俏郎。爾古姨真巨眼也。女郎亦目之。含笑入室。謔雲曰。姊大無禮。娘爲誰來。乃不出。遯耶。不聞雲語。唯聞低笑聲。杜尋亦入室。笑曰。爲甥女事。致我披星泥露來。心急步遲。越山巖仄。徑失足顛躓。幾墮。上宅牛陸中。微汝妹顧扶。老身齋粉矣。汝將何以謝老身。嗣聞雲帶笑小語。似候起居者。杜旋出。見喬問曰。郎曾姓。妙齡幾何矣。喬曰。青年十九。杜曰。長二歲。正相當也。有父母兄弟否。曰皆亡。妻乎。曰未。業何事。曰爲舅操舟。杜曰。少年孤子。身可寄也。食衣裸洗。業可棄也。主人古姥。老身之姊也。有女香雲。老身之甥也。淑姿麗質。郎已目覩。無更贅詞。古姥挽老身作。

冰上人欲贅郎為半子。能降格相從否。喬驟聆之。陰喜過望。而口納不能措一辭。杜笑曰。無可疑也。亟請古媼上坐。令喬拜之曰。卽此是聘。山家無所忌。嫁衣完。便可成禮矣。是夕歡飲而罷。次日杜歸。留女郎伴香雲。代製衣履。刀剪之聲。終宵不絕。數日悉備。杜復至。張筵設宴。大會親戚。來赴者接踵。盡屬粉白黛綠。少婦老嫗。而無一男子。歡笑譁然。競為諧謔。最可異者。列筵十數。屋不更廣。亦不覺隘。既合盃。女郎把盞飲雲曰。杯兒雙雙。今夜作箇新娘。飲喬曰。杯兒對對。今夜莫須死睡。喬雲皆不禁失笑。杯末乾。女郎曰。此餘酒將何以發付耶。乃自飲之。笑而出。約三更。眾客始散。女郎復啓簾謂雲曰。姊好為之。三日來饑時。再為我說項也。言訖。吃吃笑而去。自是喬與雲。魚水其樂。膠漆其情。將謂終老是鄉矣。踰月古媼寢疾。杜攜女郎來。候坐未安。忽有人傳報上宅小娘子親來問姆疾。杜與女郎頗違。遽急走出。透雲匿喬於廚。亦整衣趨出。喬不知是何貴客。潛窺於窗。見山前朱葦繡幃。駐一小車。女奴十餘。擁一女子出自車中。素面畫衣。非常豔麗。酷似畫工所繪仙女。年可十五六。杜與郎及雲。咸跪路側。女子曳杜起曰。姆亦在此耶。杜曰。知主姑眷念老乳嫗。聞其疾必勞玉趾。故率

翠翠頂候於此。喬始知女郎名翠翠也。翠與雲亦再拜起。居。女子曰。起雲側行左辟為導。女入室。握姑之手而問曰。姆病何如矣。姑曰。老婢迫於歲暮。大馬尙索。臥病兩旬。不克自莊。致貽主姑憂。雖滅死。亦當銜結圖報。女子曰。兒曉事以來。舊日阿保。皆已物故。今所存者唯姆及杜姆而已。兒聞見性則無變滅。喜怒哀樂。不可止而可節。其自營之。無使神瘁。言訖。出坐間。命杜侍坐。諸女奴列侍。無敢聲歎者。雲跪而進茗。執禮甚恭。敬。女子曰。香雲益出色。姆當為覓一佳偶。以了古姆後半世事。杜辟席曰。微主姑言。亦將請罪。香雲已有壻矣。女曰。結褵約在幾時。杜曰。罪不可道者正在此。蓋伉儷已匝月矣。女訝曰。壻安在。雲失色。頻目杜。杜曰。甥女可速喚爾壻來。拜見主姑。雲求及應。翠已促喬出房。伏地頓首。女以袖遮面。令起立。斜睇久之。命且退。旋作色曰。姆與古姆。固皆老諄。不足責備矣。香雲婢子。何事大膽至此。不告而嫁。嫁且月餘。不我一見。其欺我深處。幽閨。幼釋孱弱。不足為爾主姑也。亟命侍女行杖。杜大驚。與翠匍匐告免。始者之。雲叩頭流血。涕泣謝罪。女拂袖而去。呼喬出脅之。以去。抵一茂林。亦有穴居。連亘數十間。朱戶綺牕。廣闊如大廈。几榻悉白石為之。器玩珍奇。位置

精雅。名花異卉。羅植閣前。實天闢之洞天福地。侍女曳羅綺者。數十百人。莫不妖冶順承。指顧爭先恐後。喬爲所禁。錮日供役使。且女子性嚴。稍不稱意。輒施鞭扑。此間不樂。日思雲而無由得面也。私詢諸女。主姑與香雲名分若何。皆笑而不答。愈滋疑惑。一日值女初度。喬親戚來拜視者。咸執婢妾禮。杜翠亦在。不敢復與喬語。有頃。古媪及香雲亦至。與喬相見。各泣數行下。女子出見之。怒曰。淫婢還媚。尙戀戀舊情耶。令侍女褫其衣。縛之樹上。旣而曰。今日有憂。不便刑人。俟明日當打死耳。諸親戰慄。無敢出一語以求寬者。喬中心痛絕。潛往覘之。雲泣曰。郎獨不能捨身見救乎。喬大痛。手援其縛。竊取故衣衣之。適林外有將主姑命呼喬者。雲遂遁去。女偵知之。愈怒。鞭喬數十。血流被臚。古大哭曰。主姑殺老身矣。老身何負於主姑。乳哺之情。縱不念。寧獨不念。扈十郎肆惡。老身橫徹主姑。以頭撞十郎腹。奪取玉如意。免主姑於窘辱時乎。奈何不赦小過。致人骨肉生離。香雲纖弱。卽不飽狼虎。亦必爲強暴所污矣。豈不痛哉。女亦怒曰。老魅爾何知。行且索爾死。古哭叫。語侵女。亦不少讓。女怒甚。復欲逐喬。喬懼伏不起。女憐之。氣稍平。問知過能改乎。喬曰。改矣。曰。尙思香雲否。泣曰。雖死九

幽不忘也。女不意其出此語。爲之咋舌移時。乃嘆曰。癡兒卽知義者也。向古媪慰謝再三。卽使人分途求香雲。得者賞一術。羣女懼躍爭往。古始止涕。翌日一女走告曰。香雲走匿山谷中。爲扈十郎所得。逼欲污之。不從。錮石室。不與飲食。已一夜矣。古媪聞之。泣曰。吾兒貞烈。必不辱身。然而命蹇。何遭沙叱利之多也。蓋扈十郎者。女之表兄也。女使杜媪往索之。十郎曰。欲釋香雲。不難。爾主姑須自來易之。去。杜大怒。還述於女。女怒極。乃仗劍跨白鹿。諸女皆短衣執兵。以從。命喬與翠伏林內。爲疑兵。親往索之。十郎腰弓矢。挺畫戟。護衛甚衆。兵刃旣接。兩軍大鬪。十郎剪鬚。諸女力不敵。各鳥獸散。女急退。鹿中流矢死。女被髮徒奔。身被數創。失其雙履。蹶不能興。適喬奔至。負之以歸。諸女亦漸集。無不心膽墮地。女大慟良久。感喬之德。呼之以兄。飲食器用。皆與己等。復聚衆謀雪恥。救雲之舉。食曰。勦敵不可當也。獨翠翠進曰。彼強我弱。非救助不可。欲求助。非太君來不可。是夕。卽使翠往。夜未央。翠反命曰。太君來矣。女率衆跪迎。喬亦從衆。太君亦曲背一媪耳。女泣訴。致辱之由。太君曰。有太孃在。兒勿氣。亟探袖出一囊。呼翠至前。命曰。可將此往貯十郎。速與香雲偕來。翠諾而去。一餉時。

與雲俱至。手提巨囊。開之闐然一黑雄狐。殺鍊而出。俯伏於太君之前。嶽嶽若乞哀狀。太君訶之曰。墮孽子。尙未克洗髓伐毛。輒爾墮落耶。不念爾祖當亟殛之。狐叩頭謝。女子前以鞭鞭之曰。妾戾奴。平日赫夜之勢。忽然之態。今胡不肆耶。太君止之曰。兒休矣。老身必痛懲之。又曰。兒居此。終非了局。曷不舉族從我。香雲與喬郎。彼有夙世緣。未可擺脫。且聽其去。伊母姑留我處。俟之三十年後。當大歸也。香雲頓首奉教。太君賜番名曰復命。駕先歸。女贈番雲甚厚。束縛輻重。令侍女護之先往。已乃與古杜二媼。並翠翠送喬雲出山。臨歧泣別。然後歸。喬攜雲之襄陽。出資造船。名滿江紅。專載遊宦。以走江黃吳楚。一日載某太守公子。並眷屬之江南。住舟漢口。雲偶出汲。爲公子所見。迷惑失志。伺喬不在。密遣二女隨侍。將吳綾越綺。往說雲曰。公子年少。情多富貴。有權勢。所謂炙手可熱者。今豔子之貌。降心俯就。不惜珍寶之物。委贄於子。此真千載一時之機會。不可失也。子不從。則禍不可測。從之。則珠翠環繞。錦繡紛披。飽粳肉而饜珍饈。一生吃着不盡。詎若作舟子婦。衣粗食淡。埋首艙中。何啻明珠暗投哉。且子不聞乎。守經者立身之要也。通權者處世之方也。譬彼風馬牛之不相及也。

而絡其口。穿其鼻。人得而左右之矣。今以勢論之。子馬牛也。公子人也。欲不爲強取得乎。惜子憐子。故陳利害於子。惟子圖之。雲媯然曰。賢姊之言是也。公子風韻都美。兒亦慕悅久矣。幸即借二姊爲薦鴈。今夜人定後。請扣舷爲號。可謀一會矣。二婢大喜。歸銜其能於公子。公子喜欲狂。重賞二婢。至三更。舉舟駢駢。公子起坐不定。如鹿撞心。側耳靜聽移時。果聞扣舷聲。止而復作。亟啓窗納之。果雲也。衣而至。公子此際。如在夢境中。不暇一言。卽與狎暱。雲忽驚叱問何人。公子與方闌俯身若罔聞者。雲又驚叫。家人驚起。疑有盜賊。執燭入窗。見二人赤身臥地上。燭之則公子與其妻媯耳。咸避去。夫婦赧然者久之。問妻何故赤身自窗外來。妻曰。我在後艙睡熟。實不解何由到此也。公子羞且怒。執喬送太守。謂其以妖術惑人。太守不明。煨煉成獄。喬居狂狴。方痛覆盆。而夜半雲忽至。手拂械鎖。械鎖自脫。攜之出獄。人無見者。遂流寓南昌。仍爲富室。二年間。有巨舟二十餘艘。江楚操舟人莫不健羨焉。雲從喬三十年。常如十七八歲人。生二子一女。女美麗有母風。喬乘間問雲出處。雲曰。初不遽以誠告君者。恐君以異物見棄。亦既抱子。似亦無害。因自言是狐。所謂主姑之女子。亦狐而爲

一山之主者。杜與翠。與諸女子皆狐也。唯太君則天狐矣。喬始恍然。後漸洩於人。有求見者。雲有見有不見。而見者輒自顛倒。雲惡其語。再遷於夔州。一夕方坐。話翠。翠忽至。喬雲驚喜。降席而拜曰。翠姨別來無恙。翠答拜曰。離別幾何日。喬郎鬚髯似戟。且就班白矣。舊時手采可復再耶。人生如白駒過隙。轉瞬癡猿。龜鏡不能自識。譬夫以水和土。見日輒燥。重爲聖焉。非故物矣。何如金石其質。歷劫不變者乎。人而無人道。是謂之陳人。人道者何。性命之原。不汨不沒之謂也。夫泰山之窟穿石。單極之統斷幹。漸靡使之然也。形骸情識。人之蓄統也。此生不卒。萬死非終也。子不見夫墮間之變者乎。路人過而傷之。傷之者。非徒傷也。傷其終不免於是也。雖然。滄桑之變。彼惡知之。是纍纍者。數十百年後。旋夷爲郡邑。旋坎爲洿池。旋祀爲壇壝。窳爲井墓。其循環往復。烏有窮期。而其間之窮期。已無窮矣。凡此宜各自努力。人不能越俎而代之。庖也。圃子在山中時。泊焉而無求。又能於屏風上行。質美若此。胡自棄之。向雲曰。姑從喬郎數十年矣。寧慙所得。不一喚醒乎。雲曰。奈其五內俱濁。何翠曰。不然。金注瓦注。固有不同。而其爲注則一也。雲太息曰。莊則不親。狎則相簡。雖有巧匠如工。但縮

手袖間而已。翠慘然爲之下淚。喬亦鬱鬱。是夜雲伴翠宿於內寢。翌日向午不起。喬呼之不應。大疑排闥入視。已失二人所在。舉家驚擾。喬大哭。靡日不思。喬年八十餘。尚健。二子生孫。孫又生子。女適諸生某。亦弄孫矣。每隔五六年。雲必來一探。又三四年不絕。容色終不少減。親戚初面者。往往母其女。而女其母焉。予於乾隆庚午歲。從先祖父自三秦入七閩。路經武昌。月夜沽酒。聚舟人而飲食之。俾各述見聞。離奇怪誕。舟人共舉此事。爭說紛紜。且指江上一湘船見告。此卽喬家物也。

閒齋曰。世間尤物。得一可以傾城。喬以匹夫落魄。寢處諸尤物之間。卒致富豪名。以壽考終。其操持必有大過人者。翠必欲引而登之於長生之域。亦婆心太鑿矣。

蘭岩曰。喬業操舟。已屬微賤。且無聞其有出類之才。其五內俱濁。不待言矣。何雲鍾情至此。而主姑與翠翠。亦大有不能忘情者。豈果喬爲情種耶。抑雲喜其誠篤。可托終身乎。我輩不獲有此奇遇者。殆擇術之未精歟。抑五內之未盡濁歟。○吾觀香雲事。而慨然矣。紅絲繫定。何管千里之牽。破鏡重圓。終作百年之合。偶參色相。致醋海淹斷。藍橋忽起干戈。令妖氣生

於內境。以德報怨。喬與女翻成附體之緣。祛死復生。翠與雲永享飛仙之樂。斯狐中之不可多觀者耳。

李龍化

李高魚枕碧山房。壁掛古劍。一日大雨雷。瞥見一黑物。長尺餘。細如線。後一紅線逐之。自窗凌空而入。繞室飛行。俄延壁上。穿入劍鞘中。即聞戛戛作聲。旋出旋入。無所阻礙。良久。忽又飛出。蜿蜒空隙。甫及檐。霹靂一聲。屋宇震動。紅光燭天。不及察。二物所在。唯見窗下落鱗數片。酷似穿山甲。取劍視之。鋒刃盡穿小孔。審如蟲蛀。鞘亦如之。或曰。此龍之變化。想當然耳。

李翹之

石商李翹之。名林魁。五臺人。其徵時為石工。以食力。嘗與同行者十餘輩。往村中觀劇。二更始歸。際睡。日夜黑如漆。正苦連蹶。忽山川大地放光明。迎面十餘里外。現一菩薩寶相。高可數十丈。衣紋璉絡。燦若雲霞。月面星臺。靡不華采。映澈世界。盡如琉璃。李目瞻且拜。口誦佛號不絕。頃之始隱。詢之同人。悉蔑之觀也。李今年已滿七矣。性正直。入萬部。即受知於大不可忘。除勤善。修善。德報善。厚報善。烏得有此。自言有德必報。非活

名行其
所安耳

蘭岩曰。此李心地自放光明耳。菩薩何來。獨示之以寶相哉。人能洗心滌慮。自去其污。何處非菩薩寶相。琉璃世界耶。

洪由義

洪由義者。靖遠協汛一烽子也。性慈善。喜放生。暇時坐黃河畔。同漁人起網。凡所棄小魚細蝦蟹螺蚌之屬。悉拾之。投於水中。積數年不倦。一日渡河。失足落水。隨波逐浪者十餘里。昏墊間。覺有人捉其臂。拖至一處。視之。則身在一大門下。四面黃水如壁立。門前二石鱗。大約數畝。洪大駭異。方懷惑問。門忽啟。見紫衣紗帽者二人。出謂洪曰。可亟入。勿思失儀也。洪從之。至一廣殿。殿上貴人。年可四十許。衣冠奇古。左右侍從甚都。洪蒲伏階下。貴人勞之曰。汝大有恩於我部下。不但脫汝難。且當少為波潤。因命取一珠。大如豌豆。賜之曰。此如意珠也。握之。凡有所需。無不如意。三年後可見還也。洪唯唯拜賜。貴人仍命二紫衣。更送出。二吏矚閉目。但聞波濤洶湧之聲。頃刻而息。徐開其目。實則已腳踏地。而二吏失所在矣。珠猶在手。遂秘之以歸。歸則家人已成服。相見各驚疑。洪給以得抱枯木。故不致

死。家人喜而信之。乃釋服。洪素喜搏捕。得珠後。重與其徒博。分明鼻色。呼之皆成盧雉。於是博必勝。家業漸豐。適奉官之西安。西安爲省會之處。漢唐故都。俗尙豪華。人情奢侈。王孫公子。肥馬輕裘。一食萬錢。一擲百萬。洪側身而入。掉臂而前。自午至晡。腰金百緡。旁觀者。但橋其舌。當局者。徒熱於心。滿載而歸。遂成巨富。爲長子捐官。次子納監。始以得珠之事。告其妻孥。愈以放生爲務。蓮糧河上人稱爲洪善人。五原稱富室者。推洪爲巨擘。三年後。秋夜方寢。夢見前二紫衣吏至。曰。瓜期屆矣。珠當見還也。洪跪而奉之。既寤而珠已失之。後洪壽至期。頗無疾而歿。予在靖遠時。洪之孫已五十餘。猶爲富家翁也。

蘭岩曰。凡人意之所在。無不如願以償。不必功名富貴也。斯如意之最爲難耳。乃得珠後。徒事搏捕。以畢三年之願。志亦小矣。雖然。人苟巨富。凡所欲得。欲爲者。無不能。洪可謂握要以圖哉。

某僧

銘鏡石三。爲予言佑聖寺無凡人。有弟子某者。少年韶秀。有人誘之爲龍陽。某亦不拒。上人聳而責之。某曰。然則不可乎。上人曰。如之何其可也。此間不可復居矣。曰。去之

可乎。曰。可。曰。承師命。某日當行耳。至日房中寂然。視之已化去矣。

蘭岩曰。渾然天眞。洞然大道。此僧來去自如。人已無間。何毫無窒礙耶。

邵廷銓

江右陝江縣。源江有周瑜廟。顏曰。巴邱古蹟。廟中舊有厝棺。塵封已久。天台邵巽爲臨江府。經歷三年。考蹟授陝江令。在縣兩月。政聲大作。其少子廷銓。妙齡韶秀。性恬淡。所至輒多流覽。愛郭外江山。白諸巽。築瓦屋數椽於周郎廟西。編竹爲牆。闢畦蒔花。爲肄業之所。與邑庠邊魏二生相莫逆。暇則相尋。往來不間。晨夕會邊生秋闈。獲雋。廷銓往賀之。備酒而返。日已曛暮。柴門外遇一女。姿態妖嬈。織纒合度。衣裳綺素。綽有餘妍。廷銓心爲之蕩。趨而鞠之。女媮光眇視。羞澁不支。廷銓指門內曰。此卽僻居。可以少憩。裏裏日暮。竊爲卿危之。女作色曰。少男處女。蹤跡懸殊。何物書生。強來饒舌。苟非綾絳在室。凡百隱忍。爾當白諸家人。股折雞肋矣。言訖。脆然而去。廷銓大慚。入坐草堂。啜茗喪偶。館童已入。黑甜方冥。想聞忽聞扣扉聲。止而不作。廷銓駭愕。躡足下墻。潛從籬落下窺之。彷彿似日聞所遇者。

不覺喜出非望。即啟扉。女款款入。輒囑圍扉。相攜入室。廷銓揖之曰。卿棄我如遺。以爲去如黃鶴矣。何故却向玉趾。重辱草堂。得毋與家人密計。問罪小生耶。女嫣然曰。兒縱忍人。何遽出此。適聞唐突。聊以相戲耳。固將入城。途遠莫及矣。荷荷關切。慮及屏弱。故萬不得已。欲托一宿。未稔果肯假一席之地。此一宵否。廷銓大悅曰。萬幸不至。尙欲迂而行之。况飛瓊自降耶。遂相與綢繆。如膠投漆中。雞再鳴。又攬衣而起。臨去謂廷銓曰。兒故近邨曹氏女也。父母遠宦黔中。兒因病獨留家中。更無人祗。一乳媪執爨。釁且曠。不足約束兒。君苟不棄兒。請自今暮來朝去。當徐與君計。長久。廷銓敬諾。送之門外。叮嚀數四。唯恐爽約。女設誓而去。自是靡夕不至。廷銓旣被盡惑。形神改常。邊魏二友疑之。私詢館僮。僮曰。卽不見問。亦將告白。公子半月以來。飲食消減。日近尙瘡。誦讀皆輟。卽閉戶作休息計。每思密稟主人。未遑入城耳。邊曰。汝但留意偵之。稍有見聞。亟來見報。是宜秘密。勿洩。僮受計。是夕卽於樹下故作鼾睡。俄聞笑語聲。聞作於房內。潛起密覘之。則見廷銓於牀上。擁一紅衣。黏襖。戲謔燈下。骷髏亦擁廷銓。媚嫵作態。僮大怖。縮頸而退。次日告二生。二生驚曰。詎有與枯骨纏綿而不覺。

禍害者乎。誼係朋友。知而不諫。非義也。汝姑勿洩。吾等自有處置。適同社劉生客粵邊。邊魏約廷銓爲作軟脚局。羞籠焉。魏下箸細咀其骨。而熟玩之曰。異哉。驚骨。非禽非獸。又不同他水族。其肉與裙。尙不美觀。况餘此白骨。奚足戀戀。邊曰。戀戀者。戀其美也。美去何戀。廷銓曰。不然。千金馬骨。駿安在乎。正以見駿骨如見駿馬耳。廷銓無心酬答。機鋒恰與二生相對。相視默然。謂其不可諫。且密白邵令。令大驚曰。吾兒年少。氣血未定。郊垆荒僻。不可以久居。二兄速叱之歸署。庶絕大患。邊曰。促公子入城。計良得矣。第鬼卽不克甘心於今日。必將肆志於將來。非所以除害久遠也。莫若稍緩且夕。某嘗與魏兄密察出處。得其蹤跡。而後除之。所謂公私皆利。一勞永逸之道也。魏曰。不可。公子此際利害。聞不容髮。不急爲之救。乃又慮及未然。兄之計。無乃左矣。邊笑曰。兄所謂夢醒索燭。畏黑不早者也。公子被惑半月。未致委頓。豈爭此一夕哉。邵曰。邊兄獨見其大。吾何憂哉。此一事以委兄。願假兄白馬金鞍。並幹辦十人。聽兄指揮。魏兄率六人爲副。以善其後。邊慨然自任。飯僕抹馬。日晡而往。共伏林間。預約館僮。令其爲偵伺。鬼至卽報。漏旣下。館僮息盆來告曰。至矣。邊部署已定。各止其所。親

借館僅至窗下窺之。見廷銓與鬼方檢點就寢。邊却回。招衆共伏門外。待至雞鳴。隱隱見柴扉輕啟。廷銓送一女子出。旋闔扉而入。邊潛尾女子。徑再冉入周郎廟。邊還告衆。人曰。彼巢穴應在廟中矣。卽命燃炬持械而往。廟中空無所有。唯一黑漆棺。停無下。發蒙視之。榜曰。故曲江縣丞曹公之女秋霞之柩。訪諸居人。僉曰。厝此二十餘年矣。無有主者來取。實不知其作祟也。邊使人馳報邵公。邵親至。開棺驗之。衣色正符所見。頭面餘白骨。獨二目炯炯不變。凹處漸生新肉。枕畔有白玉尺。方識爲廷銓珍物。邵驚嘆曰。若此殊異。那得不妖。非邊兄。吾兒死爲鬼。巧矣。亟令積薪焚之。日高始盡。臭達數里。尸啾啾有聲。自此怪絕。廷銓被促歸署。心殊悵悵。及備聞其故。始後懼焉。不敢復作癡想。後得第官至郡守。邊亦歷仕至方伯焉。

蘭岩曰。擁骷髏而爲佳麗。世間寧少此人哉。但祇覺其美。而不知其惡耳。嗟乎。蛾眉皓齒。轉盼成空。斷隴荒邱。癡思莫釋。天壤間癡情人。能自解哉。一夕歡娛。釀成粉骨碎身之禍。此女亦不智矣。

賣餅翁

聞學某先達。韶齒時。出就外傳。每過市。輒就一賣餅翁。市

胡餅數枚。懷之到塾。習以爲常。一日復往市餅。翁忽罷業。留公坐而謂之曰。吾觀子神氣清明。非凡品也。會將有一事奉邀。能從我乎。公問何事。翁曰。請留此宿。至晚當自知耳。公自分幼小。稍遲歸。老母且倚闥望。詎容外宿。因辭焉。翁嘆曰。我固知子不能主也。然亦緣分使然。聊言之耳。次日公早過其肆。見多人環觀如堵。不解何故。挨入視之。則賣餅翁死矣。不覺心爲之惻。歸告於母。並述曠昔之言。母嘆異。未嘗不以未赴其約之爲深幸也。迨後十餘年。公及第。入翰林。給假歸祭。泊舟江漕。公偶上岸閒步。不覺行遠。幕一人自林間來。呼曰。太史公別來無恙。急識之。則賣餅翁也。訝曰。叟那得在此。翁把公臂坐樹底。笑曰。想君必謂我爲鬼物矣。勿驚。吾明告君。昔吾所以約君者。以君有奇骨故也。惜君俗緣未盡耳。彼日夜靜。寢未安。聞市頭來往無停履。起窺窗隙。見鬼神其形者甚夥。陰遣相戒。真人赴嶽廟。不可怠慢云云。予時無所顧慮。潛出後門。由僻街迂路至廟。廟前虛間。至殿後。亦無所見。唯一丐者。鵝衣鶴面。當階射睡。呼之不醒。但聞噓聲咖啡。知其有異。長跪其傍。以伺良久。始覺。問何爲。予稱首稱真人。丐大怒。辱詈百端。予敬謹如故。丐起身。且罵且走。予隨之繞出廟後。罵愈厲。

予終不少却。巧乃駭罵。縱步如飛。予亦急走相逐。不離跬步。足力亦不少乏。指顧間。入一深山。巧攀附藤葛。步履如猿猴之捷。心無後悔。頗能及之。至極巔。路窮。只一獨木略約。直接對山。相去約數丈。下臨絕壑。巧回顧曰。子之誠。我深喻之。至此可以止矣。予應之曰。上天下地。悉願相從。寧肯止此。巧復怒罵。徑履木而過。予力攬其裾。與之俱。巧極力推擠。不覺失足墮澗中。予大呼騰擲。一躍而登對山之頂。回首俛視。見自身僵臥澗下。而亦失巧之所在。恍然大覺。一刻山川大地。千生萬劫。盡皆盤照。瞬息都過。惟留此心在腔子裏。非真非幻。是幻是真。天已嚮晨。誌所入山則黃山也。自此一身輕捷。任意飛行。今得相逢。亦異數也。公知其已仙。泣拜求度。翁曰。尚非其時也。君於名場中。官可二品。唯躁進二字不可犯。勇退二字不可忘。誌之。誌之。請從此別。言訖。躍入江中。履水如平地。轉盼而逝。惟剩江心月白。一望無涯。公徘徊悵悵。望洋而嘆。僕從來寬。默然歸舟。神往者屢日。迄今於酒樽茶竈邊。每舉以告所親云。

鹿等耳。天下事當作如是觀。

蘇仲芬

蘇太學桂宇仲芬。肄業入都。為王給諫西席。王寓近梁家園。雖屬外城。地極荒僻。王患門戶信側。廩居近市。欲別覓數椽。以居子弟。適坊間有空宅一區。扁鍵以求售者。相隔僅一街。王喜其密邇。乃以百金易券焉。闢荒除穢。壘壁糊窗。又費數十金。遂煥然以新。俾仲芬及一僕一僮。移居其中。王子弟朝往暮還。從仲芬講貫。賓主甚便。或有言宅素凶者。仲芬曰。吾不信怪。怪何由作。勿多言。徒亂人意也。居無何。妖異漸興。一日薄暮。僕自市沽酒歸。見一屈背媼。嫗目赤而多淚。自廚下出。指顧間。已泯形跡。又一日瞥見一老翁。戴鞞簷白氈帽。獨立庭中。負手看月。長不及三尺。僕大聲叱之。輒隱。僮問亦遇之。獨仲芬無所睹。忿咎其謬妄。會鄉試。仲芬率其僕。詣國子監錄科。約三四日。方得出城。惟留僮守宅。時當七月。炎暑未消。僮支屏作榻。當戶高眠。夜半一睡初覺。聞庭中有女人笑語聲。不禁毛髮如磔。蟬縮衾中。唯露一耳在外。以察動靜。惜為板壁所隔。聽之不甚了了。聞數語。頗明曉者云。鬻酒熟矣。我不謀今夕。為婢子服役。並致老子。夤夜奔馳。適我與十一妹出搜時。渠

嗒口忿息。尻高於首。詰其故。始知爲婢子往市雞子。爲沙
 回子家。獮犬所逐。坐此狼狽。十一妹不情太甚。轉慙笑不
 止。我家阿連。大不平。行當與婢子較論矣。隨聞羣笑聲。又
 聞一女子罵且笑曰。淫婢勿太輕狂。明日二翰林來。若尙
 敢如此噉喋。我等當釀金奉謝。旋復有應答者。聲音清銳
 如燕語。喃喃不復可辨。直至五更始寢。僮蓄縮畏聾。淚體
 汗流。一夜不寐。翌日逢人輒述之。王子姪皆少年好事者。
 聞之。僞請於給諫曰。蘇先生入城館中。祇餘一僮。曾燭予
 弟兄。暫就彼宿。以防不虞。用是請命。給諫許之。二子喜躍。
 並僕被以往。飲至夜半。始就枕席。假寐達旦。毫無所聞。次
 夜亦然。蘇已出城。二子乃移去。遂亦以怪異爲謔。其相非
 笑。再告亦不信矣。越二日。仲芬夜間苦熱。起坐榻上。恍惚
 隔窗紗。見一人步履院內。疑是僮僕。未寐。初不以爲意。俄
 而緩步近階。徘徊月下。髻髻戴豔。怪始之。就窗潛諦。辨是
 一女。郎衣輕縞。躡高履。丰姿嫵娜。已足銷魂。既而側身回
 瞬。傾絕人寰。仲芬目眩意迷。馬騰猿逐。心知其異。而不克
 自持。女睨窗而笑曰。何物書迂。宿齋甫徹。乃便窺人家閨
 秀耶。仲芬應聲曰。蜂蝶苟無花香勾引。狂浪何爲哉。聞子
 擾我僮僕屢矣。今旣遂披視。盍入郎斗室。一示玉容。則書

生雖死。應亦得好處也。女不答。但噉噉笑之以鼻。款步而
 入。秋波流慧。嬌媚可憐。竊意西子南威。不是過也。仲芬揖
 坐榻上。調冰水。剖洗瓜。以進。女著藕色羅衫。如薄霧籠花。
 玉肌依稀可見。碧紗裙下。見粉光綵縵。挑燈觀之。則跣足
 曳朱履。仲芬以游語入之。曰。古有赤脚婢。卿豈其流亞歟。
 女戰然曰。履上足如霜。不著鴉頭襪。古美人未約足時。疇
 不如此。汝第末之見耳。仲芬戲捉一足。諦視之。蹙跗豐妍。
 底平指斂。長止六寸。撲鼻作異香。心大動。突前擁之。女亦
 不拒。遂相狎暱。盡夕綢繆。雞鳴始起。自此無夜不至。自述
 姓花。世系隴西。徒來順天兩世矣。宅後梁家園。兒家故居
 也。與君有夙分。故相就耳。仲芬曰。誠非偶然也。第聖人之
 道。胞與爲懷。故萬物並育而不相害。予洞此理久矣。卿狐
 耶。鬼耶。幸勿見誑。女笑曰。兒仙子也。奈何疑爲狐鬼。仲芬
 曰。否否。吾聞之。山書曰。不死者不食而神。往見卿飲食如
 凡人。且不戒葷酒。仙子固如是乎。女晒曰。人謂執而不化
 者爲書癡。今信然矣。君旣以書致詰。卽請以書解紛。君獨
 不見神仙諸記之所載乎。龍肝麟脯。唯仙食之。玉體金漿。
 唯仙飲之。他如千年之桃。萬年之藕。百石之醪。鳳凰之髓。
 以及交梨火棗。瓊液霞漿。凡此之屬。散見於詩書者。指不

勝僂。仙人安有不飲食者。且君言過矣。若不飲食。即可為神仙矣。何蠶食而不飲。春盡。輒僂。蟬飲而不食。秋殘。便枯。蟬不飲不食。乃朝生而暮死。謂為神仙。可乎。不可。仲芬語塞。但輕拍其肩曰。卿佞口奪理。吾不復與爾置辯。然既自稱仙子矣。吾聞仙子能知未來事。卿視我今科榜上有名否。女曰。君才疎而氣高。每從輕薄朋友。務為諧謔。此大不利。夫隱惡揚善。現在功德。何惜齒牙餘慧。而必以樸納為恥。唯尖巧之是逞。恐滑稽之名一立。而頡頏亦從之。而減非君子。永言配命之道也。今科復無望矣。君苟從此自新。功名中尚可小就。否則會嘗見君於餓亭中耳。仲芬聞之。面灰心死。悚然再拜曰。卿言深中膏肓。敢不佩為弦章。女去數日不至。塲事畢。仲芬文章佳甚。同人決其不出五魁。及揭曉。竟落孫山。女至。仲芬焚香欲泣。女慰戒再三。諸同鄉有操賤者。約登陶然亭。因舉酒。政仲芬醉後不檢。雜以四子佛經。日暮歸寓。女已在房。正色責之曰。聖人之言。何故侮之。取罪大矣。君正如吹脹豬脬。毫無骨力。所謂糞土之牆。不可朽者。兒相從欲胡為乎。言訖。忿忿出房。仲芬慚作無地。臨前牽裾。女褪衣而去。遂不復至。仲芬始而緘密。久而漸泄。於門入。索觀其衣。薄如蟬翼。約重六銖。後

數年。王子姪同入館閣。二翰林之說始驗。仲芬逆躡棘園。不獲一薦。更思女子容色。咄咄書空。又一年。竟以貧病卒於京邸。樞屠義塚。至今未正首邱。李高魚與仲芬為總角交。習知其事。時向予縷述之。詢及女衣所在。已歸給諫。攜去江南矣。

閒齋曰。觀仲芬所遇。或謂是鬼。予力辯其為狐。愚茂先曰。無論。是狐是鬼。仲芬儒衣儒冠。而為人師表者。較此女為何如。

蘭岩曰。輕薄之口。見棄於狐。况於人哉。乃當開言再拜之後。復不自檢。褻瀆聖神。是自取罪戾也。讀書者。可不以此為戒歟。

紅姑娘

京城敵樓。內外凡五十座。高大深邃。往往為狐鼠所棲。內城東北隅。角樓內有一狐。化為女子。紅衫翠裙。年可十六七。豔麗絕倫。守城兵往往見之。咸知其非人。而罔不狂惑失志。以其衣紅。共以紅姑娘稱之。間有儂薄少年。或際良宵薄醉。一動色心。至樓下薄言往挑。即聞嬌音曰。爾勿妄為也。歸輒頭疼難忍。否則唇忽腫起如桃。必哀懇悔過。而後已。以此羣畏之。無敢戲言者。步軍校赫色。年六十餘矣。

一夕上城直宿。獨坐舖中。思酒不得。三更後。門外聞彈指聲。亟問不答。啓戶視之。則二八佳麗人也。五色並馳。不可殫形。詳而視之。奪人目睛。後隨二雙鬢婢。捧酒盒。立月下。校素有膽。驚定。始悟其爲狐。詢其那得深夜來此。高城答曰。兒洪氏。行三。知翁思酒。謹以家釀相貽。校大喜。延之入室。卽以其攜來之酒。借以款倉卒客。醉後。與高。問三姐有所求乎。女曰。以狐媚惑人者。皆有求於人者。也。翁一身貧病。且老。兒何求於翁。所以親近翁者。以翁有犬恩於兒故也。校茫然不解。所謂。女曰。翁乃忘松亭贖兒之事耶。校始大悟。嘆惋者久之。遂認爲義女。自是每當值宿。校必多方散其僮伍。獨扶筇至角樓下。告曰。致語三姑娘。我今日上班矣。至晚。女果至。二婢隨進酒饌。珍美錯陳。校夜夜壓之。每心有所欲。未發。女已逆知。無不咄嗟立辦。校嘗以玉環贈女。再拜以受。什襲藏之。校與語談時。自念。雖然一翁。將旦夕犯霧露。泣數行下。女曰。無傷。兒視爹。尙可三十年活矣。乃授校以導引之術。行之頗効。女無他異處。唯喜醜面。一夜。恆四五次。校少子方娶。苦無盃盤。將賃諸市。女曰。是無庸。兒常爲爹假之。至期。果有金銀器物。雜然陳於房中。不測所自家。凡怪之。校以實告。始各欣喜。事畢已皆失。

去矣。校次子爲護軍。聞女美。潛上城至直所。從隙竊窺。竟無所見。但翁一人。自言自笑。自飲而已。校酒後。偶匿其玉聲。歸家旋失。果有急需。女必周以巨金。則盡朱提也。如是者十餘年。女一夕忽泣然。慘泣曰。緣已盡矣。從此永別。校驚問之。不答。五更後。哽咽而去。校亦酸惻。然未知所云。所以永別者。翌日。執金吾以校年老。請於朝。勒令休致。校乃嘆悟。先是。校當壯歲時。爲驍騎校。從征葛爾丹。凱旋至松亭。同人捕得一黑狐。欲殺之。以取其皮。狐向校哀鳴。校心動。以金二兩贖而縱之。事三十年矣。不意至是。乃獲其報。後校年至九十餘。無疾而終。狐亦徙去。不知所之。

蘭岩曰。狐以異類。猶知酬恩報德。眞靜自守。不甘以媚惑人。奈何世間。以七尺之軀。脅肩諂笑。干求於人。恬不爲怪。而反以守正不阿者爲庸人。因自居爲識時務之俊傑。比比是也。吁可慨也哉。

陳寶祠

蒲東杜氣。姿質美秀。年二十未婚。雍正初。從其舅爲賈於興安。舅年老。常居布店。使氣販貨。恆往返秦晉間。一年率二次。一日發自褒斜。入棧道。正苦崎嶇。欵一虎來。攫其僕去。氣驚惶失足。墮深壑中。幸爲落葉所藉。不致損傷。舉首

四山入雲。無由得出。無何。日已暮。林深箐密。泉水亂鳴。据石自傷。傍徨無策。既而萬峯皆暝。羣動盡息。隱隱見林際。燈光。大喜。連邁已就之。至則巨第一區。門容駟馬。門旁別有小室。燈火熒然。叩之一長鬣。曳出。訝曰。郎那得來。此告以故。恍然曰。郎其杜氣乎。氣詔曰。然。翁何以知之。曳曰。主人待郎久矣。請暫憩於此。當爲郎先容也。呼胡出款。曳自去。俄借一僮。提絳紗獨籠。盆息而至。促之曰。主人埒侯。請速往。氣從之。入朱門。溷釘獸鐵。宛似王侯第宅。歷院落數重。悉雕牆峻宇。刻楹丹楹。僮僕往來。絡繹不絕。復有羣聚窺客者。粉白黛綠。累足駢肩。竊竊笑語。氣自慚市井。頗益逡巡。先至一漏室。童子進澡豆。浴訖。更新衣。易冠履。始引之達廣廳。主人揖之。升階分賓抗禮。覩主人年可四十許。亦面修髯。被服五采。非復本朝制度。氣驚疑殊甚。主人致敬曰。郎與小女有夙契。今當了之。幸勿却也。氣達心而懦。不能盡其辭。唯再拜諾而已。主人亟命成禮。僮至。見侍女如雲。笙簫聒耳。擁閨秀搭面而出。繡衣繡履。玉珮珊瑚。堂中設紅氍毹。一交拜間。麝蘭芬散。入膈薰心。及入房。合香。注目凝睇。女容華絕代。面色如朝霞和雪。光豔射人。雖未覩姑射飛仙。卽此竊懸擬之。定情後。好和無間。問青

春幾何。曰十六。何姓。曰姓陳。父爲何官。曰未嘗筮仕也。三朝親戚來餽者數十家。則盡富貴也。氣獨與主人之甥封生者相與莫逆。女時誡之曰。大人無嗣。方欲郎充半子。郎孱弱。封哥性暴戾。可親不可近也。氣領之而不能絕。際女滿月。親眷咸集。氣拉封飲於房中。時當暑。封醉後裸袒。淫白。氣讓之曰。此晏私之地。令表妹雖不在側。亦須稍避嫌。奈何疎狂至此。封輒怒。裂臂相向曰。汝本錐刀小子。窺簪分毫。吾憐汝遊泳似鰓。聊執柯斧。得兼葭倚於玉樹。何雷登仙。乃酒後載馭。折辱於我。其將以我爲匏瓜耶。氣亦怒。提座側銅躋擊之。復掙毀其履。封跳怒咆哮。聲如虓虎。諸親來救。排解紛紜。舉室譁譁。掖封慰去。氣猶追出戶外。媿罵萬端。主人色變如灰。亦當階鶴立。呼女至前而撫之曰。奔蜂不能化蒼蠅。越雞不能伏鵠卵。予以杜郎入贅。勝負螟蛉。不意開罪封甥。禍不旋踵。亟當遣之。勿緩也。女俯首悲啼。不能成語。氣聞之。悲憤自投於地曰。大人何遽出此言。致謀離邊。諒封蠢然一物。行類灌夫。自恃段孽。驛驛中菁。氣雖不敏。願與旗鼓相當。必不貽大人之戚也。主人慘然曰。封甥雜居此山。歷有年數。杜郎什伯。未足與京。老夫與弱息。並闔宅老小。無可畏封者。獨慮杜郎畏袁。獨立嶺

尾空山。蹊走羽飛。悉非長技。不若出於幽谷。歸慰父兄。天實爲之。勿復留戀。氣慟甚。跪不能起。女亦失聲。主人乃遣兩婢。掖氣出門。頓覺兩足離地。漸入半空。瞬息已置身棧閣。二婢遂化雙雉。蹙鳴而作。氣爽然若失。徘徊四顧。適閣畔有陳寶祠。荒廢殊甚。氣入待旦。仰瞻所祀神。則儼然所見。感觸再拜。涕泣滂沱。次日乞食返與安。舅大驚。致詰。氣告以故。舅素博雅。聞之。喟然乃爲之解曰。封生者卽虎而攫僕者也。廣異記。有封使君之事。故襲以爲姓。汝亦記十五歲時。從予至鳳縣。南捕得一雌雉。擬至邸第。欲烹之。汝憐其哀鳴。潛縱之去。是以云有夙契也。古人得之而霸。吾儕小人。無可希冀。唯當致富耳。後舅死。氣經商數年。業貲百萬。他日過落澗處。引領悵望。兩淚交頤。重修陳寶祠。並招僕之魂。以從祀焉。

蘭岩曰。物猶不忘舊恩。可以人而不如雉乎。

張五

知縣某。病怔忡。日夜心悸。恆亂合家人數十輩。通宵列燭環守。而猶一夜數驚。越半月餘矣。坊間有張五者。年四十餘。夙習豆腐爲業。常起五更。一夜違時。四更便起。囑妻作糜。妻曰。無乃太早。張曰。一日不力作。一日食不足。早作早

寘。亦大好事。汝起點燈。我盪出解手便轉也。乃啓門至衙內。方欲登溷。忽有二人過其前。喚曰。張五。此間來。張以爲素識。從之至衙口。同立人家簷下。審視二人。竟大昧平生。各着青衣。垂綠頭帶。冠紅帽。執朱票。酷似衙門中隸役。向張曰。有一事相煩。不可推諉。張問何事。二役曰。不必窮究。姑同我等去。言畢。嚮東走。張心大不願。而兩足殊不自由。踉蹌隨行。繞出街市。至知縣衙門。棧櫃前。見六人立大門下。躬擐甲冑。皆長八九尺。二役不敢進。乃轉至衙後一水甃前。使張先入。張不肯。二役推之。不覺已在牆內。二役亦相繼入。歷高垣數重。悉如此。竟達寢所。窗上燈光甚明。命張窺之。見知縣某。呻吟於牀。牀角及腳後。坐婦女六七人。地上滿鋪鬪毯。亦有男婦八九人。羣坐其間。還告二役。二役亦來。五更向盡。二役頗愛。相與頻頻窺伺。又移時。某稍安。諸男女倦憊殊甚。或解而睡。或寢而伸。二役喜躍。急取一鐵鍊。付張曰。汝速入房。將此鍊繫知縣項上。勿恐勿怖。竟牽之以出。張驚曰。彼知縣官長也。我何人。敢相近乎。二役曰。彼雖爲官長。而貪財好色。濫殺酷刑。今且爲罪人。奚復可畏。張趨起。終不敢前。二役慄慄。復極力推擠之。倉皇間。已在房中不得已。卽以鍊繫知縣頸上。反走而出。

二役迎之。同循舊跡。張回顧知縣。已繫頸同行矣。大駭。知縣默無一語。甫至宅後。見一男一女。作淫戲於瑞陰。略不差避。二役過之。張問曰。此何人。奈何恣行淫事。膽不畏人也。役指知縣謂張曰。彼女子卽渠之愛姬翠華。彼男子卽渠之變童鄭祿也。伺渠病臥。故私約於此。彼方自謂隱密。豈暇見我輩。又豈意我輩見之。明且斷哉。張曰。知縣而笑。知縣亦頽首不言。至水竇前。復見二人。結束同二役。亦械一人。囚首頓面而立。二役問曰。已拘得乎。應曰。拘得矣。其人見撫君。欲哭。役急批其頰而止。張私詰此人爲誰。役曰。卽渠之幕賓。主刑名者郭某也。與同案。故同拘耳。詰問。聞內宅哭聲羣起。役曰。時至矣。遂出至坊間。預有二人駐。因舉二輜相候於通衢。四役因納知縣與郭於輿中。囑張曰。汝自歸。慎勿洩於人也。言訖。趨叱牛而去。張至家。鷄已鳴矣。見妻背燈而泣。鄰婦三五人。從旁勸慰之曰。死者不可復生矣。天數夙定也。况氣未絕。俟天明延醫治之。料無妨也。張聞之大驚。失聲一呼。豁然如夢。擗則身臥炕頭。妻坐守於側。鄰婦擁攘滿室。張趨嗟不已。妻見其復甦也。驚定而喜。張問胡爲而哭乎。妻曰。汝解手良久不回。我出視。汝僵臥簷下。挽鄰人扛入室。手足雖溫。而呼之不醒。自四

更至此時。已半夜矣。何幸得復生耶。張始悟前此之事。皆魂魄所爲也。起身揖鄰婦而謝之。各欣然辭去。張乃備以其故告妻。妻亦駭嘆。比曉。舉城軍民擾亂。復知縣官於五更時死矣。密訪郭幕。亦同時暴亡。張不謹。漸洩於人。某之子聞之大悲。械送縣。答三十鞠。鄭祿及翠華私通事。果不誣。杖鄭祿於縣。庾死。罔圍。縊翠華於園。以殉。事出雍涼間。秦人至今述之。恩茂先曰。誠然。先大父亦嘗言之也。

蘭岩曰。罪惡貫盈。天奪其祿。鬼得而辱之。民得而欺之。回首泉比。臨民其威權安在哉。鬼卒不能繫其頸。而假手於張。特欲使張目擊之。以暴其惡耳。

阿鳳

某宗伯致仕家居。以數千金買巨宅一區。宅後樓九楹。空無人居。但貯什物。恆扁鎖。往往見異物。宗伯四子三女。女皆嫁巨室。三子亦婚名門。唯第四子。甫十六未娶。房中侍女海棠者。年及笄。頗慧麗。適宗伯偶山遊。未歸。海棠寢至夜半。忽爲人昇至樓上。見錦屏繡幃。畫燭華筵。坐客十餘輩。男女相半。履烏交錯。酒炙並行。命海棠起。着衣侑觴。棠面頰。以不習對。坐中穉齒女子。丰姿妖冶。鬢髮如雲。衣廣袖之襦。把文犀之盞。含笑謂棠曰。爾非爾家四郎房中婢

耶。我與爾家四郎有夙緣。魚軒不久入門。自是一家人。無事親覲也。棠倚柱垂頭。不作一語。酬答一靚粧女子。齒尤釋。罵曰。奴種下輩。作養。孽口慳色。欲誰仰汝之眉睫耶。此等人。祇可待盥櫛。提箕帶那。曉歌舞中事。縱使能歌舞。亦不過牟牟作牛鳴。得得效驢跳。三姐耐煩與語。又一少年男子曰。我道莫教渠來。三妹執不聽。今何如。轉壞我一綳新綾襪。汚印十箇。闖文滿座大笑。不覺哄堂。前女子有羞愧色。向少年曰。四哥何太小家相。亦學九妹嘲笑於我耶。海棠雖賤。顏色姿態。且遠勝四嫂。今當稱人。廣衆不肯作倡優伎倆。正見其尊重處。何必相強。且襪一綳。值錢幾文。亦流於齒頰乎。妹以其初睡。不便令作赤脚婢。故聊爲假借。頭當奉償耳。苟有汚。妹當代償八緡。少年語塞。避席以謝之曰。三妹驕養慣。性情猶昔日耶。聊以相戲。何遽破顏。使人送之下樓。置故處。棠汗下如雨。心大悻。搗同宿二婢醒。告以故。二婢亦懼。次日白諸四郎。四郎白其母。母怖曰。此必狐鬼。戒勿至後院。四郎私叩海棠。心豔女子之美。又聞與已有夙緣之說。頻頻窺伺後院。徘徊問。瞥然一物墜面前。拾視之。則鑊金條脫一隻也。懷之以歸。出示海棠。棠曰。此狐之物。不可取。四郎不聽。棠恐爲己累。告夫人。夫人

素嚴厲。怒曰。不肖子。豈不聞不聽老人言。悽惶在眼前耶。呼四郎至。索條脫觀之。柳枝一圍耳。痛訶之。且命行杖。兄嫂畢至。環跪求寬。正紛囂間。聞有女子厲聲於北窗之下。者曰。此汝家元宗子弟。奈何撻辱至此。所謂慈母。固如是乎。夫人知爲狐。邊怒曰。人家教誨兒子。何與爲狐狸事。狐曰。困果何與我事。特念四郎年少。故不忍其犯。莫楚不然。即打死。又何妨耶。大郎怒。欲出殺之。聲言覓刀。二郎三郎阻之。不令往。狐亦大至。衆口沸騰。飛瓦入房。器物皆碎。夫人懼。不復敢出聲。羣狐踰時始寂。於是晝夜乖戾。妖異旋生。二郎乘馬上街。往往途中失去。二鐙海棠如廁。猝遇紫衣少年。攫之接吻。力拒久之。旋失所在。他侍女所遭尤強。暴大郎新授中書舍人。同僚出賀公賀。至日。門庭如市。庖滷人諠。賓來。絲肉並陳。水陸咸備。乃舉酒獻酬。則酒皆馬溺。下箸款布。則箸有糞蛆。客大譁。以爲穢弄。大郎悟爲狐祟。力白其故。客甚無聊。踵接而散。大郎送客去。恨憤至樓下。跳罵逾時。二弟勸歸。餒甚。妻曰。廚下饑饌極多。盍取食乎。乃命婢索點心。啖之頗美。及入喉。覺蠕蠕動。咽啞有聲。即吐哺視之。則盡疥癩小蛙也。遂大嘔。不敢復食。日暮出飽於市。親族相戒。不飲食於其家。大郎有內弟。爲侍衛。少

年好事者也。來省其姊。話及狐事。侍衛笑曰。鷲鳥繫百。不
如一鷲。汝家無膽勇者。何以彈壓妖魅。我今夜住此。必獲
寧貼。卽不然。亦當爲彼勅敵。大郎曰。汝狀如婦人。女子狐
見之。且恐有異圖。夫何能鎮靖之。侍衛忿然曰。姑待之。
今宵卽見功效也。會夫人歸寧。大郎乃留之。及暮。欣然攜
襪被。獨宿樓下。其姊及二郎三郎諫止之。悉不聽。入夜。初
無聲響。益坦率。久之體倦。卽就枕。至四更。大郎寤。擁衾起。
坐。敲火吸烟。聞牀下似有聲。異之。撼醒其妻。共起燭之。
見一人裸臥牀下。身無寸縷。大驚。叫有賊。婢媼畢集。擒而
撻之。其人驚寤。則侍衛也。衆大駭。侍衛慚愧無地。大郎以
衣衣之。叩其故。不解。何以至此。味爽。驅馬而歸。衣服履襪。
得諸閭中。污穢不可復著。三娘晝寢。爲火燒其衣。撲之愈
烈。倉皇脫去。衣固依然無恙也。怒罵不已。自此爲患益甚。
或閭中穢物。懸諸大門。或下體褻衣。拋之當路。衣未製而
先燬。鏡甫淬而旋昏。泮數旬。宗伯遊山回。夫人備述家中
事。議遷居以避之。宗伯曰。婦人信邪。偏多疑懼。勿復擾攘。
自獲寧謐矣。越半月。上下果相安。咸以爲主人福佑。宗伯
亦頗自翻曰。何如。可見見怪不怪。其怪自敗也。又數日。忽
聞人盆息入。白方大人來拜矣。蓋少宗伯方公文名藉甚。

且爲宗伯鄉試座師。一朝枉駕辱臨。舉家欣感。急索衣冠
出迎。拱之升堂。再拜起居。坐云。則坐。方公久坐不去。言語
葛藤。又深怪宗伯疏慵。不常存問。宗伯汗流浹背。謝罪不
遑。方公未刻入門。酉時進饌。自漏下以迄午夜。語猶刺刺
不休。宗伯精耗神昏。百骸俱倦。支持鼓勵。強作笑言。久之
不復聞方公聲息。若啞若聵。宗伯罔測其故。隨使大郎侍
側潛窺。但見面上茸茸。不辨何物耳。語宗伯。宗伯大疑。卽
前審諦。烏得爲方公。但一芻靈踞右席耳。父子不勝駭異。
旣而知爲狐所弄。乃大笑曰。驅得好。騙得好。當時上下無
不捧腹。遲明。宗伯扶筇至樓下。曰。主人寄聲阿紫。吾聞社
鼠不滾。屋鼠不燼。以所憑者得其地也。况狐之爲物。歲久
能仙。旣能於獸有靈。何必於人爲祟。如謂炫其幻術。則幻
術豈足服人。倘用以驚愚。則驚愚何堪利己。胥出下策。終
非上乘。吾今與汝約。請畫粉牆爲界。樓九楹任汝所爲。牆
以南主人居之。兩不相侵。言歸於好。如復相擾。則背城借
一矣。樓上無有應答者。遂鳩工墾粉牆。橫亘東西。長逾十
丈。一夕深宵。獨坐。見一翁一媪。貌殊奇古。率男女五七輩。
同拜於地。謝曰。公眞豁達大度人也。昔者之言。敢不受命。
特四公子將有大厄。願以三女阿鳳者充公子妾媵。得且

夕呵護。聊以報德。幸公勿棄也。宗伯問阿鳳安在。翁指示之。宗伯諦視。穠不短。纖不長。國色無雙。平生所未親。喜而諾之。問何日親迎。翁曰。旗俗不親迎。且既承慨許。當卽令其趨事舅姑。敢議禮乎。尋辭去。不復爲祟。越三日。宗伯與夫人方坐談。瞥見一女子。窈窕入。畫衣素面。而拜。自稱阿鳳。奉父母命。來侍四郎。夫人見其慧麗。亦喜而安焉。女事舅姑極婉順。妯娌之間。亦甚和好。夫婦異常纏綿。操作甚勤。女紅精妙無匹。與海棠尤相得。會夏日大雨。大雷。女驚惶失措。抱四郎臥帳中。現形爲一黑牝狐。四郎無計。擺脫。不勝志。霹靂繞屋。奔騰逾時。始定。狐復化爲女。歸謝四郎。欣喜之色。可掬。夜半遂失所在。後不復來。四郎思之不置。後四郎早貴。官至閣學。是蓋狐欲避劫。故托庇於四郎。前老狐言公子有厄者。妄也。觀其逃劫而喜。去不復來。始有意。終無情。概可知矣。

蘭岩曰。爲避劫而自來。甫逃劫而竟去。竊爲狐所不取。

婁芳華

婁芳華。籍輔氏。二十未婚。從其舅氏楊尉於藍田。邑有董孝廉者。輜川人。富於學。楊使婁從之遊。往返頗遐。中途有

古刹。至則信宿焉。率一月一歸省舅。居無何。繙衣寥落。一老僧僅存。目且雙瞽。婁至。唯獨宿西院。無可與談。值仲夏。復經其處。日將暮。枯坐無聊。輒散步寺門前。覺有異香。有頃。香漸濃。倏見一女。從一婢。遶山徑自東而西。年十六七。姿容美麗。目所未覩。掩袂而過。數回首盼。婁若甚注意者。婢年亦相等。明眸皓齒。頗賦媚。婁心蕩。繞出捷徑。要遮而揖之曰。山深日暮。小娘欲安之乎。女却步羞澁。倉皇。祿。婢極坦率。直前以身蔽女。而應答曰。何處小郎。強來與人家。箇秀語。我家小娘子。出身矜貴。門楣王謝。甲第金張。雖至親如弟兄。稍涉疎遠者。未嘗輕交一言。况於葭葦。更何論行路。郎君冒昧。乃爾。其欺我雙髮。雖釋。不能握拳。透爪。徒爲嚙齒穿齧耶。言訖掩口。視女而笑。女亦粲然。婁察其色。不愠。乃僞爲蹣跚。再拜而謝曰。小子無狀。見子從小娘。日暮耦行。未免有情。慮及豺虎。意者蠅居伊蓮。草榻空懸。私願孔奢。欲留一宿。小子萬幸。得濫廁居。停。小娘或不肯。猶望子善爲緩頰。胡爲翻來。誚譏。所謂可兒者。固若是耶。婢格格笑曰。書癡愚而詐。幾令兒無以應。當懲惡。小娘子與汝角口矣。於是耳語。女子者久之。女掩笑曰。男女不親授受。可同宿乎。婁聞之喜。鞠躬而前曰。蘭若雖隘。足以

優息。否則同榻。亦權宜之道也。女不言而笑。婢因一手把
蓍臂。一手攬女腕。奉之使相就。曰好好。千里姻緣似綫牽
也。今日郎有言。操蛇之神。無不聞之。泉水松風。悉爲羔膺
行矣。無辜負普救佳會也。乃與妻同掖女子入寺。冀以塞
儉。恐貽笑麗人。頗形惶遽。女子笑語。婢笑曰。主人倉猝
如此。何苦諄諄款客耶。因命奠於佛殿前。設長梯。婢矯旒
而升。巡簷探取。得徽數十枚。袖中出銀鏡一具。復出一漆
盒子。取油少許。色如酥。炙數盈銚。又出酒一罇。色碧而香
烈。味極醇。妻與女對食。香美無匹。是夕同寢。妻幾死於溫
柔鄉。詰朝。握別。共訂後期。女曰。此間雖僻。猶結廬在人境
也。兒家去直西。僅十餘里。有屋數椽。可以避囂。白板扉外。
有古杏五株。甘棠一樹。可誌。暮當遣侍兒來導。郎君一見
過。妻諾之。女與婢出門而去。妻懷望良久。遂不復之。鞦川
出入寺門。引領以待。抵暮。婢始至。見妻。輒笑曰。郎君玉立
林下。纏若神仙。無怪娘子殷殷。注念半日。數十次促奴來
也。妻見之。驚喜欲狂。問小娘所在。婢曰。但睡奴行。無多問。
乃相與趣澗。循壑。迤躑於巖。嶂。磴。壑。間。歷數畝。崎。嶇。巖。巖。穢。
盡穿。不堪其儘。而婢子踐流。躡石。其行如飛。約十餘里。於
山谷中。入一椽林。時日已西沉。風聲如吼。但覺濃陰。染袂。

空翠爽肌。漸覺異香撲鼻。宛轉間。抵一精舍。花木蕃盛。泉
石清幽。婢曰。至矣。郎君倉卒。客可卽入也。妻入。見女倚欄
待。相見。歡然。婢治具。作供。羅列山珍。而以爵。徽。爲上品。意
女羊棗之嗜也。房中位置。悉與世異。女喜作古粧。小婢外
更有垂髻。女七八。盡皆條婉。媚。女。下。極。嚴。諸。婢。無。不。仰
其眉睫。而待前婢。獨寬。時呼其名曰。收香。八人中。收香。慧
黠。尤甚。又有老婢。年約七旬。獨司庖。亦來窺。轉身卽
笑。謂諸婢曰。阿堵。貧兒。乃老身百十年前。藥籠中物耳。娘
子少見多怪。輒一交若。體。竊。恐。非。耐。久。交。也。妻。聞。之。頗。恚。
報。收香。爲之。禦。侮。曰。彼。自。惠。好。無。尤。於。汝。何。干。涉。百。十。年
前。事。汚。人。耳。久。矣。奈。何。復。舉。以。告。人。殺。饅。之。外。纔。綴。補。綴。
爲。汝。事。其。他。不。必。干。預。且。郎。君。處。此。於。汝。亦。大。有。波。瀾。獨
不。念。挽。中。餘。瀋。拚。中。贖。截。又。誰。曾。與。汝。爭。一。七。一。箸。耶。七
婢。笑。以。和。之。妻。與。女。亦。各。拈。掌。老。婢。慙。而。去。居。月。餘。妻。欲
歸。省。其。舅。女。難。之。收。香。悻。悻。以。兩。手。撫。妻。背。推。之。出。門。曰。
郎。君。心。堅。確。卽。強。留。在。此。亦。寡。懂。情。請。速。去。勿。稍。淹。也。妻
未。及。應。而。雙。扉。已。闔。乃。悵。悵。覓。路。而。返。甫。至。僧。舍。已。遇。其
舅。率。數。僕。搶。攘。而。至。見。妻。大。譁。曰。汝。一。人。何。之。耶。妻。不。得
已。以。實。告。舅。舅。浼。冰。人。爲。娶。女。也。而。舅。大。驚。曰。深。山。之。中。

何所不有。據所遭必妖魅也。亟糾合鄉勇數十人。促婁導入谷中。至橡林。婁頗俄延。真怒以馬箠撻之。婁終託言迷失。不復能記憶。舅束手曰。然則將奈何。方欲謀歸去。忽林間有異香襲人。衆異之。復返入林。循香氣至一山洞。藤蘿附石。喬木千章。洞口香氣倍濃。舅曰。此必妖物窟宅。未可擅入。以火薰之可也。於是伐枯積朽。燻火燒之。烟入洞中。爲風所吸。聲颼颼然。俄有獸突出。鄉勇以鋤奮擊。盡斃。岩下一食頃。得香盤二頭。樟七頭。蒼狼一頭。以驢載歸縣中。食肉駘皮。婁由是痛恨。眠食俱廢。一月後。病遂不起。

蘭岩曰。二樟以情死。以香敗。倘能自守一時之慾。則

古洞幽深。誰復得而擾之哉。甚矣情慾一動。卽死機也。香氣所聞。卽敗兆也。惜哉。

嘯雄

嘯。少小也。雄。俊美也。抱罕人稱嘯雄。猶中土人之稱少俊也。嘯雄者何人名也。人而名嘯雄。以其人少且俊也。雄楊

姓。本粵東人。其祖爲河州副將。卒於官。路遠。孤不能歸。葬河州。遂家焉。父鏡。爲守備。四十而死。雄幼孤。長養叔。叔錡。爲千總。是時大同周公文錦。爲河州副將。憐其宦裔。落拓。乃以雄爲餘丁。令學書記。雄年甫十七。慧黠。得人心。周有少女。尤眷愛雄。時與飲食雜物。雖無他事。而兩心相慕。悅。非一朝一夕之故矣。有務子者。年與雄埒。爲人亦狡獪。穎秀。日與雄同供書房役。使夜則直宿齋中。際夏月。務子宿廊下。雄宿軒內。因苦熱。戶牖不閉。一夢初覺。映著月光。見一女人立榻前。大驚。蓄縮不敢動。女以手撫之。小語曰。莫怕。我來矣。聲似周女。審察不訛。比驚爲喜。急起問曰。深夜間何事到此。女笑曰。憐子。深寂。來相伴耳。言訖。亟解衣。對榻。敷衾而入。肌理膩潔。拊不留手。香氣馥馥。奪魄銷魂。欲爲柳下惠。不能驅勉矣。是夜綢繆至五更始去。雄冥摻其藥。如醉如夢。恍惚之况。猶雲南之鎖陽臺也。次日入內。周女方曉妝。雄目之微笑。女亦笑迎之。雄終慮洩於務子。假周命。令務子宿箭亭。務子謂箭亭自有老軍直宿。何事需我。雄曰。主人命。誰敢致詰。務子唯唯。雖移機被去。而心疑之。夜半踰垣。覷其動靜。甫至階下。卽聞房中笑語。由暗處竊窺窗隙。月射四壁。纖毫畢照。見雄方與女狎辨。爲周

女。心大動。精洩而返。老軍方反側於牀。聞焉往。務子以登園對。老軍怒曰。吾過宵常不寐。何事不能覺察。汝二更去。四更始回。必有非爲。不吐實。亟當擗稟。轅門官矣。務子懼。因以實告。老軍本冬烘。聞之駭曰。以下蒸上。喪無日矣。汝知而不舉。罪亦同坐。聽我教首之可也。務子因嫉雄之寵承老軍教。窺白於周。周大怒。入宅讓其夫人。夫人曰。女日夜在我側。不離跬步。何所見聞。輒來啣語。其爲選事乎。即好選事。亦不應自矜。乃爾。正所謂自將馬桶向頭上戴者。尙堪作朝廷堂堂二品官耶。周忿極。愧極。反目大鬪。女涕泣不食。周杖雄二十。逐之出境。雄無依。棲身洮州一古廟中。一日乞食已。方清夜自傷。忽見女至。前謂曰。子勿憂。以天地之犬。何處不可托足。請與子偕隱。何如。雄見女。悲喜交至。泣且拜曰。一身之外。別無長物。子雖鍾情之篤。我寧忍見子爲乞人婦乎。女曰。何至於此。子姑攜我向渾中。有我在。保子一生喫著不盡也。乃相與之西寧。女出資。置房產。器用。僕婢。儼然富室。而雄竊察之。初不見女。有一蠢一篋。良不解取。給何所。殊爲懷惑。居無何。會其叔銜因公至渾中。遭雄於閨閣間。乘肥衣輕。不敢遽認。詢諸市人。僉曰。河州楊公孫也。新寓於此。纔半年耳。錯快快歸。逆旅使老

僕密偵之。果雄也。僕私詣其家。傳語曰。郎君何以發迹。老奴從二爺來。此數日矣。郎君獨不一念其鞠育情。一往起居。耶。雄入白於女。女曰。大恩不可忘於路人。况從父耶。且子爲富家翁。而使叔寄身傳舍。可乎。雄乃往謁。請再拜致。請。許之。甫登堂。姪婦出拜。視之。周女也。大驚。密詢其故。雄具言之。鏗嘆異。默思於來時。不聞署中有失女事。豈其本官諱此。恐招物議耶。居二日。便歸河州。啟周屏左右。備述所見。周大駭曰。吾女宛然在室。頃且同飯。那得有此。然不可不究竟也。亟使人往擒雄至。嚴鞠之。得其端委。忿曰。奈何使妖物久假吾女之名。而不歸。玷吾帷薄乎。商確於夫人曰。雄之祖。生爲此處副總戎。與吾家門戶正相當也。夫人曰。與雄同庚。年歲適相匹也。即以女妻之。可乎。不可。已在室。雄倉皇不知所出。女笑而止之曰。何事迴避。兒雖是狐。今實爲報德來。子年少。固不能晰。昔令祖官此地時。嘗獵於士門關。兒貰矢被獲。令祖憫之。縱之。使覓。屢圖報德。不得其間。茲得乘此爲冰上人。夙願償矣。然苟非子與周女有夙緣。兒亦無能爲力也。言訖。出戶旋失所在。衆始悟此因果。狐實曲成之也。謂之狐媒。

開齋日。予從先王父鎮河湟時。雄甫二十餘。已在材官之列。女亦無恙。會一至署中。上下目睹。其婉媚迥異儕俗。洵佳人也。雄後官至參戎。周女詰封淑人。四十卽致仕。居河州。猶富甲一郡云。

蘭岩曰。一狐耳。數十年之恩。猶切於心而身報之。乃人有昨日之恩。今日忘之者。抑獨何鮮。

劉鍛工

鍛工劉姓。汀州連城人。乾隆丙子入都。道經汝上。宿逆旅。適有番禺許生。公車北上。與劉同舍。有少年甫弱冠。眉目如畫。云是江右人。預委裝於室之東北隅。比許至。已無隙地。主人不欲留。許殊窘迫。少年曰。四海之內。皆兄弟也。店中果無容膝地耶。與小弟同榻可也。主人乃留之。許目少年大喜。市酒肉饗焉。劉亦得醉飽。旣就枕席。睡未安。忽聞少年厲聲曰。奈何無禮至此。汝視我爲何如人耶。許悄然不發一語。旣而少年作怒。唾聲曰。此亦錯怪汝。汝未知我之伎倆耳。姑一試。使汝知之。言未絕。隨聞剗然一聲。白光如匹練。出自帳中。繞室如飛電。蹙侵肌骨。劉汗下如雨。屏息不敢少動。一食頃。少年喝言。任。白光旋斂。少年下牀結束。曰。苟非劉丈在室。蠻崽尙得活耶。更至劉前謝曰。年少

性躁。適聞驚擾。方寸不安。少有餽遺。聊贖愆罪。前途尙遠。務須早發。幸左顧。勿見拒也。亟委一柿。黃布囊於枕畔。啓扉徑去。良久。劉心始定。呼許詢之。許大愧。力叩之。乃吐實曰。初見少年姣好。深慕之。旣抵足。肌膚滑膩如脂。試握其足不動。拊其髀又不動。不禁心大蕩。欲以龍陽君待之。亦酒醉所致耳。詎意其大有神術耶。早起。劉怪許無眉。許亦訝劉短鬚。大驚。及相與束裝。毛髮適在衾中。方悟夜間。白光迅飛時。盡爲所削而不覺也。劉私啓所委布囊。得白金二笏。至京營運。遂成巨商。許下第。肄業成均。尋病卒。劉常出入文公子士玉之門。故公子能詳之。

蘭岩曰。飛仙劍客。世所恆有。奈何夢夢。欲以龍陽君待之哉。其不爲所誅也。亦幸免耳。○白面許生。功名念切。甫獲一席之安。淫心輒熾。幾蹈不測。固亦宜然。獨不解少年慷慨之抵足。炫以姣容。親以柔體。不已。冶容誨淫哉。或藉此一示其神術耶。

蝟精

昌邑胡輝岩。爲予言其鄉禾稼將登。有列廬棚於田間。令子弟夜宿其中。以防竊刈者。連棚十餘。一童子余姓。年稍長於其儕。獨臥一棚。居無何。日漸瘡。父兄怪而詰之。不

吐質。乃陰囑童子密覘其所為。是日薄暮。諸童戲於陸。王瞥見一醜女人徑入余棚。諸童恐怖。奔告其家。其家人糾合同井。執鋤而往。觀女人已出棚回西去。面色如瓦。獸巨口大目。蹠躩而行。逐之二里許。倉卒入亂草中。不復出。跡之得一穴。大如屋。黝然而黑。不知胡底。因羣聚定策。積枯穴口。燒烟熏之。有頃。一物輒出。冒烟而奔。衆譁四走。物勉行數十步。即不復動。衆漸集驗之。則一蟬死田間耳。剝其皮而張之。大半畝厚數寸。刺長二尺餘。作殷赤色。割而分其肉。怪乃絕。余氏子獨啜泣。以為奪其麗人也。胡至今尚藏皮一片。每出以示人焉。

蘭岩曰。苟遇情人。雖與以南威西子不易也。人亦自美其所美耳。余氏子安得不泣。

小手

舅氏海公為驍騎校。好道。自號捉心主人。居東直門外樓子莊。去城三四里許。常奉祀一狐。親友求見者。主人先白狐。狐自壁竄中出一小手。與客把握。肥白軀膩。如六七歲小兒。其談論必因人而施。聲如燕子。力求一見。終不許。或潛窺之。輒隱身壁角。讓曰。何故來此尋騁。欺我不敢打耶。隨有石如卵大。飛落窺者面旁。相去額頰間。不容髮。咸驚

張失色。亟揖而謝之。一日主人將往城灣。習騎射。狐曰。三日內勿往。往必有災。主人乃止。會軍政印本參領先期較閱。主人不得已就之。馳驟間。馬忽蹶。墮傷左腕。遂為廢人。罷職家居。參領薪水不供。未免室人交謫。狐獨慰之曰。冀非數也。是正可以優游。何事怨懟。室人遷怒曰。無柴米一日不得過。烏得不鬱鬱耶。狐晒曰。發福發財。會各有時。不能少待耶。我本欲報汝家數千金。以時未至。故不無少俟。今既不能耐。不得不躁為之。乃教主人購南鉛數百金。納入罇中。戒勿窺伺。由是每夜三更後。即闢房中。風匣聲。五更後始輟。七七日。呼主人至罇前。以白蠟授之。翹邊細絲。悉成紋寶。主人驚喜。男女六七人。往來取藏。竟夕始竭。權之得五千金。問狐此從何來。可以駐世否。狐曰。我與君夙有緣。故用一施仙術。燒煉相贈。非齊奴物也。是非賈物。何不可駐世之有。君第用之。無疑慮。我亦從此去矣。主人切切挽留。不聞應答。久愈寂然。蓋已逝矣。主人感其德。為主度祀之。以金營運數年。財雄一鄉。今漸衰矣。

蘭岩曰。此狐不可多得。非以其以財贈也。嘉其以義交耳。

屐氣

平遙陶賈販貨至巴里坤。過西海。雨初霽。海中籠重霧。山色皆失。陶愛其空濛。暫憩一樹下。俄而霧散。隱隱見海中。有兩山並峙。中間一抹雲氣。橫如白練。雲漸闊。忽現一浮屠頂。金光四射。瞬息高出雲表。數之得五級。俄七級。俄九級。一餉時。得十三級。色如虹。繞塔盡現。樓閣千層。萬禪。悉如五色玻璃。出沒隱現。須臾變化。陶市井人。初不知有蜃氣。變幻事。驚怪而已。少焉樓閣半泯。浮屠亦漸斂縮。只餘八九級。大風忽起。波浪拍天。樓閣浮屠。片片吹如碎錦。頃刻都滅。陶冒風而行。至營中。質諸土人。始知爲海市云。

清和民

清和民某甲。夜還自城。跨一驢。獨行郊野。誤入墻間。乖迂殊甚。忽有人在後呼其名。甲策蹇不顧。其人追呼甚急。指顧間亦在驢背。以兩手環抱甲腰。手如冰且牢。不可脫。甲故有膽。陽作不知。而陰解腰纏。驀然出不意。反縛之。並繫己胸。其人窘迫。絮絮求釋不絕。甲置若罔然。急馳而返。至門大呼。捉得一鬼來矣。家人燃火出應。甲已棄鞍解縛。所負化朽糞一片。不復有人矣。

玉京

玉京者。宜君職手。參戎出署。例放三礮於轅門。次第燃之。

其二皆芻狗而鳴矣。其一久之久之不鳴也。參戎出且歸矣。京懼責。跂足於礮口。試窺之。礮忽大震。京昏絕仆地。同事負之歸家。皮膚如墨。而兩目獨炯炯。纓帽直飛去十五里外。三道墩塘汛兵得之。竟完好不毀。半年後始愈。面色如豬肝。滴布癢點如靛青者數百餘。大似蓮子。雖妻子亦不復識。無論親故。七情俱昧。不言不笑。亦不行立。但能坐臥。每見人來探。或獨居一室。輒舉手向天張口作礮聲云。

蘭岩曰。七情俱昧。形如木雞。玉京可謂悟道矣。

詭黃

詭黃者。不詳其里居名字。以所爲詭秘。有邪術。往往以術致良家婦女於幽僻之處。而淫之。不翅什伯。故人皆稱之如此。性疑。一妻一妾。防閑獨密。妻罔郡中大家女。少艾而美。妾亦不惡。有玳官。年十七八。貌姣好。夙以龍陽之技。毛遂於黃。雖日覬覦於其妻妾。終礙黃。無側足處也。巨商某。有子婦豔絕。見者咸擬爲神仙中人。黃偶遇之。於佛會神爲之往。乃僞爲星士。得其生身甲子。蚤夜作法。致之於書齋。恣意淫媾。輿闕仍以法遣之去。玳於窗隙中窺見之心。大動。乘間盜得其書。復詰知黃妻妾年甲。隱城外一廢寺。

中夜半如法拘之。初無動靜。一餉時間。檐外簌簌有聲。啟戶視之。則黃之妻妾。白身而至。形如中酒。戒驚喜相半。徐徐扶之入殿。次築汚之。會有少年五六輩。夜獵歸。道經寺前。下馬少憩。聞殿上有笑謔聲。率執炬排闥而入。戒大驚。不知所出。衆以火燭之。咸訝曰。美人難再得也。遂各解衣。更番姦戮。戒亦不免後庭。雞再鳴。始闐然捨去。二婦創甚。四體不能舉。戒大窘。欲作法遣歸。而顛倒持咒。法不復驗。窘甚。遂遁逃。二婦裸臥至日中。爲遊人所見。鳴諸太守。郡人有識者。曰。此非詭黃之妻妾耶。天何報此惡人之速也。太守鞠二婦。盡得黃平日所爲。拘黃至。嚴刑拷掠。黃歷歷招供。太守大怒。立斃杖下。二婦官醫。後有見戒於邵伯舟次者。已變服爲黃冠矣。

恩茂先曰。因果之說。人多不信。觀於此。尙有疑義哉。近聞京師有某生。短視而善謔。每與其同學遊行。見婦女必指點。論其妍醜。佐以穢言。值上元夜。復從其類。踏月看燈。天街士女如雲。驀逢一少婦坐車中。蹻足於轅。衆共贊此婦大妙。生亦神狂。謔浪不已。咸隨車行數十武。生曰。彼蹻足於轅。有能掙得其鞋者。當共醴金錢沽美酒。以謝之。一少年友挺身自任。曰。作

此事。捨我其誰哉。急走至前。順勢掙之。車速力猛。並脫一襪。婦驚仆車中。白足畢露。衆悉鼓掌。與夫知勢不敵。急驅而去。少年以手提鞋。以鼻嗅襪。而詡於衆曰。手段莫高強否。衆佩服。醉飲而散。生歸見其妻哭於房。驚問所苦。妻不顧而唾曰。汝尙得爲人耶。予今晚自母家還。行過四牌樓。見汝輩十餘惡少。誼詼街上。指我戲謔。神情已大不堪。既又或前或後。隨車不去。我正不測汝輩欲何爲。乃募於狐羣狗彘中。走出一少年。徑至車前來。掙我鞋。驚惶間。已失鞋。且並脫去一襪。萬目共睹。出醜盡矣。汝翁從旁大笑。汝尙得爲人耶。生始悟。夜來所弄者。卽其妻也。亟索隻履。單襪而審視之。果與所掙者分毫不爽。雖悔恨亦無及矣。由此觀之。所得者小。則所失者亦小。所得者大。則所失者尤大。因果之報。如影隨形。誰謂天高遠而鬼神杳渺哉。

蘭岩曰。以術淫人。自遭顯報。乃並不假之外人。而卽以自用之人。反而施之不亦快哉。

梁生

汴州梁生。少失怙恃。家極貧。聘妻。未婚而妻死。無力復聘。

知交誼之號爲梁無告。然爲人溫雅。能飲善奕。故爲儕類所喜。尤與同學汪劉二生相莫逆。劉父爲刺史。汪家貴。鍾萬皆稱豪富。生以寒士周旋於其間。人或非笑之。咸以爲貧伴富。身無襪。胡不自量。乃爾。生聞之。笑曰。我兩肩荷一口。彼雖朱頓富。其奈我何哉。人愈嗤其無品。更號之爲梁希謝。蓋取金瓶梅中謝希大以喻之也。劉一妻五妾。汪一妻四妾。又各有美婢。嬖童。每當宴會。必出以侑觴。爭相炫耀。一日汪以千金從江南復致一麗人。苗條婉媚。諸妾莫匹。以爲天下尤物。盡於此矣。乃折簡張筵。召客高會。酒再巡。麗人出見。屏開幔捲。冉冉而至。異香滿室。坐客皆驚。一拜輒入。不發一言。客飲訖俱停。目眩神奪。汪志得意滿。浮白數觥。謂諸君何福。得遇仙子。乘吾卷莫。答梁獨含笑未坐。品酒味。散渾如未醉。劉生癡坐良久。始爽然謂梁曰。衆人皆醉。而子獨醒。非無目的無情者。生徐曰。已一目了然矣。雖然。人我目不能動我情也。汪不悅曰。然則何如。梁曰。較二兄素所寵眷者。誠有天淵之隔。若卽以此爲西子。爲夷光。尙未也。二兄僂僻。必以我言爲河漢。請斷言之可乎。衆曰。可。梁曰。夫夫也。髮爲粧掩。足爲裙遮。置二者。姑不具論。就其共見者。指摘一二。妍媸立判矣。汪曰。願聞。梁曰。眉

修矣。烟煤之所畫也。眼媚矣。黑白不甚分也。脣櫻矣。胭脂之所點也。眉削腰細矣。而拔頸戾肘。儼然用力。抹胸束肚。宛然有痕。皆戕賊而爲之也。吾聞古之美人。面色如朝霞。和雪。光飽照人。而四體五官。皆有粉飾。若使亂頭粗服。粉黛不施。竊恐國固城壁。雖笑綻兩顰。欲傾之而不可得也。座上客聞此。刻論正合。忌心咸哄。堂而和之以笑。汪面頰猝難應答。劉獨以爲不然。曰。梁兄眼大如豆。乃亦搖脣鼓舌。吹毛求疵。那足爲月旦評。詰問西子夷光。是何形像。光豔照人。莫照壞人眼睛否。溫柔鄉中事。必得身處富貴之實境者。方能確識珠圍翠繞之趣。若窮措大。看得幾行書。輒謂書中有女。據爲己有。及見真美在前。一時把捉不定。明知此生斷無此樂。轉不得不目空一世。謬論解嘲。獨不自念一糟糠婦。尙不能消受。至今游泳似餒。更求一赤脚婢。亦不可得。只苦煞貴手。不知一夜幾番作肉虎子也。諸客聞語言。僂薄不復大笑。唯汪生大噉。忿毒都消。生知空言無補。不終席而去。從此與汪劉不甚親密。交情潛替。同學傳其事。共聯句以戲之。曰。年少生成老面皮。那知謝大甚難希。而今一發窮無告。不久西山唱採薇。梁得詩。懊惱殊甚。冥想彼以富貴驕人。喜諛惡直。我何獨不能以貧賤

驕人。阻勉爭氣。亦覓一妾。聊以自娛乎。第苦囊中羞澁。妄心徒熾。世間又無紅拂紅綰之俠烈者。雖有佳人。烏能自至。不勝鬱悶。入市閒游。偶見老人。攤賣廢書於通衢。梁檢視。忽得一帙。紙色甚舊。而裝飾極雅。展卷披閱。蓋手錄陶詩全集。小楷嫻媚。不識爲何人寫。寬款卷尾。始知爲趙文敏真蹟。私心狂喜。如掘藏金。問索錢幾何。老人曰。非百文斷不售矣。生恐其停留長智。卽解衣典而償之。懷歸待價。適郡中有巨紳。素辦書畫。購求頗亟。梁浼人轉示之。紳一見。如獲拱璧。往返議價。卒得千金。梁秘而不宣。陰囑媒妁。旁求佳麗。凡相數十人。無當意者。旣而有曲背媼。攜一女子至。年約十六七。鬢髮皓齒。賦理靡顏。天然艷麗。洵平生所未親。神爲之奪。延之坐。問此卽媼所出耶。曰。然。曰。有女如此。何憂不匹。王侯媼曰。侯門似海。一入豈可復見乎。猥以貧老。不得已俾歸讀書。子但取衣食充口體。不至凍餓以死。又可以作親戚往返。是爲至願。不食作非望也。梁曰。若然。足見高明。但寒士聘儀。謙陋。勉奉百金爲壽。肯見許否。媼曰。的是書癡語。以君長厚。故爾相托。此非老身錢樹子。詎忍居爲奇貨。休休。但提起一文錢。便攜之他適矣。梁不復強。僅具酒相款。媼輒醉飽。囑女善侍夫子。無念老

身。遲日當來餽也。出門徑去。女亦晏然。不甚懷想。梁出賃爲具衣飾。靡不華好。女國色天成。不假纖毫粉飾。淡粧濃抹。罔不相宜。真天人也。梁不破一文。驀然得此。實夢想所不到。綢繆繆。異乎尋常。居無何。同學悉知。相傳以爲奇事。汪生往見劉生曰。兄聞之乎。梁無告亦納姬矣。劉笑曰。汴城之大如海。豈乏見棄之女。爲齊人之妾者。縱有一二分姿色。業操作其家者。月餘。朝粧織。晚蠶粥。不卜已是鴿面鳩形。見之必嘔。汪曰。予意亦然。但曩昔曾受其侮。至今不甘。今日借辭往賀。薄而觀之。觀面揶揄。以杜其口。亦大快事。劉笑諾。遂各具分金五星。標曰賀儀。華服高車以往。梁聞報。笑謂女曰。今此二人。或敢侮予。爲述前事。女微笑曰。卽無慮。任其所爲。兒當爲郎小祟之。以洩積忿。梁囑設饌。二生至。各敘契闊。並申賀悃。梁搗謙不已。酒數巡。二生請見如夫人。梁辭以粗使小婢。不過用執庖廚。以分己力。何敢污貴客之目。二生固請。梁始諾。而呼女甫出戶。二生卽迷惑失志。嗒然若喪。女款步而前。款衽而拜。二生不自覺其腰之折也。梁曰。二公皆通家昆弟。無事迴避。今降尊至此。當奉一觴。女唯唯。捧爵以進。手指纖纖如削玉。二生顛倒如提傀儡。梁大笑。盡醉而散。二生歸途相議。不信人

間有此仙人。從此粉黛無顏色矣。焉得一親玉體。死亦不憾。劉忽曰。是不難。豈不知梁無告以酒爲命者乎。後日是其初度。何難設一席。就其家爲宴。暗置藥酒中。聽其醉睡。彼時爲所欲爲。將奈我何。無告相狎有年。諒無他說。即使與訟。各拚數百金。何事不了。汪大喜。至日果撥殺擲酒而往。女謂梁曰。今日二子來意不善。郎但坐視。兒自有術播弄之。梁固酒徒。見杯忘死。又素信女之慧黠。知無足慮。日未哺。嘗騰大醉。儼若僵屍。仰臥牀上。二生乃闔扉秉燭。邀女。女嫣然曰。二君富貴而韶艾。心非木石。能不兩袒。第此非行樂地也。舍後有小樓。幽僻精潔。盍往彼一敘談乎。二生聞之。喜躍欲狂。左右各一掖之而往。繞出屋後。果有一樓。且甚高聳。汪曰。過汝家屢矣。那得有此。女曰。新建未匝月也。接廬而登。樓分內外兩層。外間三面有窗。可以眺遠。已預設一席。酒殺俱備。銀燭雙輝。劉拍女肩曰。卿真可人也。女但微笑不言。時際盛夏。二生解衣脫帽。挂柱上。然後縱飲。女忽曰。幾忘之。兒有些少下酒物。會須取來佐酒。乃入內間。久之不出。劉起覘之。汪亦踵入。往來搜索。毫無蹤跡。汪至闔子前。聞閣內簾簌作聲。追視之。見女倉皇起伏。汪驚喜曰。何事匿此。急換身入閣。女奪門而走。汪追之下。

樓。女匿身花下。汪直前擁抱。女極力抵拒。汪恃之愈堅。方搶攘間。忽數人擊柝而至。聞有人聲。並力擒捉。批頰罵賊。汪釋女。分辯曰。我秀才也。奈何以賊見目。且肆撻辱。衆就月光審視。亦驚曰。確是汪三爺。何爲在此。祈恕罪。汪不能答。衆視地上人。則劉公子也。羣扶起。謝孟浪之罪。蓋選卒夜巡。誤以爲賊耳。二生夙以豪富知名。故汴人強半職之。劉讓汪曰。兄酒狂太甚。窘我出何心。汪此時方知是劉。不勝駭愕。選卒曰。夜深矣。不便歸府。請留二人相伴。坐以待旦可乎。二生許之。坐稍定。彼此相看。止各着一汗衫。殊不雅觀。因思衣服尚在樓柱。灑二卒代索之。卒曰。此處荒僻。何得有樓。二生四顧。並不見樓。唯斷垣內。大樹一株。高數十尺而已。愈駭。懷惑不釋。問卒梁相公宅在何處。卒曰。素不相識其人。焉知其家。且此爲孫布政家廢園。人跡罕到。雖有人家。亦甚隔絕寥落。只火藥局相近耳。抑素不聞乎。孫家園。狐鬼繁。則人家誰肯近此。二生大驚。不敢少動。俄而向曙。斜月在西。忽見地上樹影中。一塊獨濃。因風搖擺。不似粗枝密葉。亦不似栖鳥鵲巢。莫測何物。仰視樹上。隱隱似人。咸驚異。起身奔走。同止一矢地外。遠望相猜。終不可決。天大明。其人附枝不動。衆洊集審諦之。非人也。正二

生之衣帽。懸挂其上。始各大笑。一人緣而取之。俾二生認著。遂各散歸。一時傳說。以為口實。二生不甘其侮。以梁生假幻術戲人。乃鳩集惡僕。重至其家。欲大與問罪之舉。比至則門庭闕寂。空無一人。已不知遁逃何藪矣。數年後。同學友有公車入都者。於磁州道上遇梁生。輕裘肥馬。侍從甚都。相見各述契闊。邀還其家。由僻徑行約數里。於小山下密林中。入一巨宅。富貴如神仙。友問兄何時發跡至此。梁笑曰。兄當日附和汪劉。以貧友為談資。今視梁某。仍是希謝面孔否。友大慚。翹日登堂拜嫂。誠不世姝也。友退謂梁曰。嫂夫人果何妙術。能惡劇之。梁曰。士無行不當。如是耶。居三日。同學友辭行。梁以百金為贖。並送之以詩。中有阿紫相依千歲期之句。始知梁為狐媚矣。他日歸告汪劉。復生欣慕。於是脂車赫馬。強其友同往跡之。至則青山如故。綠水依然。而第宅與人化。為鳥有。相與惆悵而返。

茂先曰。此狐大為貧友見侮於富豪者吐氣。蘭若曰。人貴存本來面目耳。豈獨巾幗然者。

某倅

某倅之任羊城。路出廣州。遇風。暮泊道士湫之僻港焉。昔舟中掀播。登岸閒步。時際三秋。黃花引睇。不覺行遠。過一

林於數矢外。見燈光熒熒。即之茅屋數椽。繞以芭籬。籬內有老樹一株。下有六人。席地飲。見客驚起。遜坐。意殊款洽。倅固好此。盃中物者。就座不辭。座中一老翁。一少年。而廣類。又有三女子。一衣藕色。一衣綠。一衣淺紅。年皆及笄。又一書生。年可五十餘。甚嫺雅。云是土著主人也。問客何來。倅以之官告。並述邦族。咸致敬曰。貴人也。小酌殊斃。倅曰。萍蹤乍合。實關夙分。王前於士。不以為降。况區區一倅哉。翹日亦當奉屈。舟中草酌表意耳。書生曰。誠如所教。諸君勿為形迹拘矣。且諸君事。非貴人不足與謀也。衆初有慘色。既聞是言。莫不色喜。乃相與歡飲。倅亦各詢里居姓氏。書生代白。謂老人余姓。少年駱姓。三女方姓。為堂姊妹。皆廣州人。自身姓莊。為庠生。倅各以諛詞酬之。縱飲之頃。老翁忽愀然曰。老朽幼在學堂時。最喜讀蔣旅文人。皆以所好不詳。今孤行數千里外。漂泊無依。夷目尚有一子一僕。相追隨。較老朽真天淵矣。少年及三女子聞之。皆歎。歎流涕。書生拋一觥曰。佳客在前。不理觴政。但响响嘔嘔。徒亂人意。猶不慮寡佳客歡耶。况已言事有可謀。何復作楚囚對泣。五人媿服。唯唯受罰。三女子次第奉倅酒。請歌以侑之。倅將避席。書生捺之坐。且曰。伊行悉出至誠。貴人奈何。

辜負。倅不得已爲之引滿。書生拊掌。當拍少年。曠口作簫笛聲。清越逼肖。紅衣女再效而歌曰。夜深風露涼。蟋蟀吟秋草。空江孤月明。魂迷故園道。音輕銳悽惻。聽者靡不酸鼻。書生懇蹙曰。一人向隅。滿座不樂。况滿座向隅。將何以愉快一人耶。幸玉姑莫更發此聲。致主客索寞。少年曰。玉姑愁緒紛如。那復有歡聲向客。余不揣。試爲代之。乃飛一傷歌以送之曰。滾滾江上濤。溶溶沙際月。渺渺雁鶩秋。迢迢鄉夢絕。其聲烈烈如鳥鳴。一座都笑。倅獨賞其音節。老翁曰。無以嘩戲。轉妨正事。適莊先生言。唯貴人可以了大家事。何隱忍不急商榷。書生笑曰。終是老人。雖日暮途窮。猶刻刻不忘切己事。然誠爲要務。請爲貴人陳訴。敢冀鼎力。以副瞻望。莫推諉否。倅已半酣。攘臂曰。人固有具熱腸俠骨如某者乎。天涯邂逅。良朋盍簪。氣味已投。金蘭分定。又何事嗚嗚其辭。令人鬱悶耶。衆聞之皆喜。卽席展拜。書生再拜曰。一言慨諾。衆所感興。所求事。此際未可盡言。貴人且諒之。請於明日。循江岸向西行里餘。有老人矮而髯。操漁舟爲業者。就而告以今日之事。並我等之情狀。則彼自有說。必能使貴人豁然不疑也。倅曰。謹奉教。於是四座歡甚。無復愁苦故態。已而斗移漏轉。約略四更。老翁曰。貴

人去舟已遠。紀綱復不來接引。應下榻此間矣。少年曰。此自無庸議。但莊先生所居不廣。大家留此。未免抵頂交懸。非所以待貴人。吾二人且去休。玉姑姊妹不妨留此。侍貴人枕席。預報撫存之德。三女聞之。俛首赧然。倅辭謝曰。某雖失學。嘗聞三女爲察察美物也。而何德以堪之。老翁曰。不然。貴人熱腸。爲天人所欽。隨何言不德。彼玉姑姊妹。雖云賤品。豈無環草私願。聊酌涓埃於一夕乎。矯情震物。貴人曷取焉。倅陽爲拗阻。而陰實愉悅。乃以目視書生。書生曰。未知雅抱何如耳。倅曰。某生平未嘗拂人之情。榮不我棄。反敢棄榮乎。衆皆愆愆之。書生獨正色曰。玉姑姊妹。猥以淪落孱困至極。得貴人發惻隱心。調飢甫慰。雖欲不聽衆人所迫。及貴人之所爲。不特不能。亦且不敢。正以顛之以藪自縛。無力解脫。緘口制心。詎無隱憾。所賴仁人君子。奮拯弱扶危之志。退假紅倚翠之心。是所望也。苟聞孟浪之談。輒行苟且之事。背明德而逞私欲。是以義始而以利終也。豈讎生翹首跋足之所望於貴人者哉。理攝於中。言激於外。幸宥其冒昧。取其慙愚。倅慚汗無地。下席揖謝曰。余翁所言。誠憎毫之亂命。略君之意。尤麴蘆之狂情。小子素愚。能不爲其寶鼓。得先生訶而止之。不致禽處。古人所

以尙諍友也。敢不拜藥石之賜。書生答拜而讚美之。曰貴人見善卽遷。聞過卽改。多福未可量也。余賂二君。歸心太繁。遂行不怨。聞貴人悔過。亦當故之。二人踟躕不安。頓首引咎。三女子忻然色喜。再三叩謝。相繼辭去。書生導倅入室。室甚卑隘。蕭然環堵。唯正中設一竹榻。壁掛一篝燈。餘無所有。書生安置已。反曳雙屣。鄭重而去。倅亦就枕。及覺則獨臥一古塚旁古樹之下。但見紫莢黃萼。秋草縱橫。重露砭肌。江天向曉。不勝胎悶。亟起著衣。僮僕已蹤跡而至。悉侈口盆息。繞倅大譁曰。何苦露宿於此。僕輩奔走一夜。到處尋覓。纔會倅履。倅曰。咳。卽予亦豈得已。而不已哉。事極尷尬。正須與汝輩證明。乃率衆循江西行。約里許。果見一矮老人。白髮纒頰如氈。方解纜於蘆汀。勢將他徙。倅呼而止之。密告所遇。老人瞠目良久。始慨然曰。君徇從莊秀才墓道中來矣。行年七十。不謂今日乃見異事。倅問莊秀才何如人也。老人嘆曰。此亦奇緣。非偶然也。可不明告乎。因言此間道士湫之下流分港也。向西北茂林中。依山結廬以居者。有莊叟焉。年望七矣。予爲比隣。交亦最深。叟木訥無他長。唯事念佛。其子爲秀才。五十而死。死且二載矣。適聞君所飲宿處。卽其殯宮也。秀才生時質直好義。每值

風雨大作。必親至江干以拯溺爲務。廿餘年來。不下數十百人。卽有死者。亦必斂以棺衾。付其同行者載之去。唯有一老翁一少年。並三女子名姓里居。俱無可考。故至今猶厝秀才墓側。自客歲秋間。叟每囑予。命留心於廣南仕宦者。今據君夜來所遇。皆云家廣州。且正符五人形狀。又有姓可訪意。叟必有所見聞矣。君如有意。何不同往一叩莊叟乎。倅曰。能爲導否。老人曰。義之所在。豈肯讓君獨勞。乃捨棹扶漿。蹣跚導倅以行。去門尙遠。已見叟策藜杖。捻念珠。立樹下。持經咒矣。相見各有所述。叟乃嘆曰。老夫一心淨土。無暇旁求。不意疇昔。夢見亡兒。叟所厝五棺。二男三女。皆珠江人也。苟有仕宦其地者。攜回葬之。雖無親故。亦正首邱。不強於念佛萬聲耶。老夫誌之。二年於茲矣。昨宵復見夢云。今日心願可了。故立俟於此。詎意若是之驗。曾以托老友。而老友能盡心力。又強似我念佛功德矣。尊官誠能爲是義舉。不妨火化之。攝骸南行。但摒擋一月俸錢。買半畝地。瘞之。亦仁人之事也。不又強似老友之盡心力乎。倅感其言。亟往取五棺聚薪化之。分貯罈中。載之以去。開齋曰。若莊秀才可謂銳於行仁者矣。生時未了事。死必了之。若倅者。可謂勇於行義者矣。不能利而行。必勉強而

行之。然非莊不能成倅之義。亦非倅不能成莊之仁。茲二人者。所謂相需濟美者也。而莊尙矣。至於莊叟之好善。漁叟之酬知。士夫所未逮者。彼則所無事焉。豈唯啗之當尊。亦且德之宜表。世儒眼大如豆。又烏知村翁野老。固多不失其赤子之心也。可不勉哉。

蘭岩曰。莊生生前好義。拯斂多人。死後復能規友。以善屬父。留心於無主之魂。致能各歸鄉土。誠義人義舉也。五十而亡。終於諸生。天何報施之薄哉。

倩霞

汀鎮右營遊擊李錦。爲予言耿精忠封閩時。驕奢淫佚。有林青者。年二十。爲耿府護衛。獨承眷愛。不啻子姪。以故得出入藩邸不禁。雖耿之愛妃寵姬。皆得見之。合府呼爲小林。值七夕。耿與諸妃夜宴。見林侍側。戲問曰。汝妻室乎。對曰。尙未。耿笑曰。吾貴爲藩王。日與諸姬極林第之樂。視雙星之一年一會。代爲寡歡。今汝韶年稚齒。正當行樂及時。乃游泳似鵝。其何能耐。吾侍女如雲。容汝自擇一人。以爲佳偶。林跪曰。承恩命。但得倩霞爲妻。平生願足矣。耿笑。顧諸姬曰。誰謂小蠻子。選色不精哉。倩霞方齟齬。卽從吾於瀋陽。學作內家粧。迄今又十年。年十九矣。吾非不欲納之。

特以吾子欲之故也。今吾子歿矣。諸子過稚。吾又將老。誠不可老夫女妻。蹈枯楊之咎。若以歸此子。洵屬佳偶。雖然。談何易也。吾思得一法。翌日當令窺窗自選。視其福厚薄耳。遂盡歡而罷。次日耿命以紅錦爲步幃。長數尋。周布於廣廳。每相去尺餘。穿一穴如碗大。共選豔女三十八人。各出一掌於穴外。而全身悉隱幃中。使內豎導林入。囑曰。此三十人中有倩霞在。汝自識之。擇定卽書名於其掌。吾將親驗焉。林受命。往復審視。莫不纖纖如玉。實難分辨。方躊躇間。猛憶倩霞左手無名指有爪長二寸許。盍執以爲證。於是還閱至十六掌。果符所見。亟取筆書名。回白於耿。耿驗之。果倩霞也。愕然曰。豈有是哉。呼倩霞出其手。反復視之。見指爪乃大笑曰。弊實在此矣。汝始退。明日更有良法。必使盡善無弊。而後可。林快然而出。歸寓禱諸大士。是夜夢一女奴。持白絹一片。贈林。上有花紋。作川字形。林拜受。而寤。不解何意。輾轉不能復寐。披衣待曉。晨起方盥漱。卽有傳王命召林者。急衣冠趨府。耿已坐齋中。諭曰。步幃復設。汝可復去接天婚矣。一豎導而入。及廳內。錦帳布置如故。但每一穴出一白足。林駭然欲避。豎挽之曰。王以手有弊。故示以脚耳。依舊五指一掌。特無二寸爪甲。汝其細認之。

林不得已。乃依次閱視。但見蹙蹙春妍。酥拇玉潤者。不一而足。卒見一足。潔白細膩。異於他足。且隱隱有川字紋在蹙間。宛然夢中所見於繒上者。恍然悟。即書名焉。白歌驗之情。大驚嘆曰。誠天緣也。遂以倩霞妻之。更賜千金為粧奩之費。林肯得倩霞。出於意表。深感恩德。欲圖厚報。每形諸顏色。徵諸話言。倩霞私說之曰。王之有恩於君。固矣。然王之行事。類此者甚多。未可謂以國士遇君也。且君以弱冠補黑衣。一年之間。得至護衛。誠以王為冰山之靠也。而王淫虐已極。及身必致奇禍。皮之不存。毛將安傅。不如去此他適。庶幾為全身遠害之道。林曰。一官縈絆。去將安之。倩霞曰。君意未決耳。意果決。莫慮無棲止處。兒有姨在京師。盡往投之。林亦知歌將為逆。無計避舉。聞倩霞言殊喜。急打疊細粟。市兩駿馬。與霞乘夜北遁。依托姨家。入籍宛平。出費販茶。遂為富室。霞固開元人。歌為總兵時。嘗統兵過寧遠。路見霞。收家於田畔。一老嫗坐戶下。緝芋。霞時纔九歲。雖亂頭粗服。脂粉不施。而眉目如畫。歌問老嫗云。是孫女。歌出白金十兩。欲取之。嫗不從。歌大怒。掠之以歸。及長。修短得衷。纖穠合度。玉肌花貌。豔麗殊常。歌屢欲納之。而袁姬不容。故遲至十九。忽歸林。倩霞在政府。

十年。府中事無鉅細。悉能言之。其姨及諸女眷。逐日於繡窗茶榻間。聽其述。以廣新聞。略記數則。比諸媚豬全風之條。為逆藩穢史。倩霞言歌內寵甚多。自妻以下。曳羅綺如夫人者。二十餘人。唯袁姬齒穉。色妖。寵冠諸妾。而淫妬性成。歌愛而憚之。袁治容誨淫。閩中夏熱。袁晚浴後。着蟬紗縵。肌體依約可見。歌少子。嫗所出。最佻達。為見慣之司空。遂蒸焉。每交接。不避婢媵。醜聲外揚。不知者。唯歌與其妻耳。藩下有盧大眼者。質直而能事。歌倚之為左右手。一日侍歌閒話。適少子趨過於前。衣服華異。膝間雜佩甚多。歌顧而樂之。謂盧曰。誠翩翩一美少年也。使宰河陽。當為萬花主人。此間風俗不美。當防閑其出。勿近變童。盧曰。佩玉藥兮。王無所繫之。歌曰。何謂也。盧對曰。昔者臣獵於野。麟鷹喉犬。不遺狡兔。而一矢外地。有介麋而不之顧也。豈臣見其小而不見其大哉。亦以神之有注。有不注耳。王見世子之服飾。而不歎其妖。是猶臣之見兔。而不見麋也。所失不亦多乎。夫冠者所以壯其首。服者所以章其身。故冠鷹以獨邪也。冠蟬以潔操也。衣豹示服猛也。襲貂昭美德也。志道則佩環也。修德則佩琨也。玦以決疑。釧以解紛也。所以見其佩。而知其能也。今世子衣服炫異。是謂不

衷修飾容儀。是謂階厲。巨惡穢德之彰。在齋牖之內。不在寢門之外也。耿大怒。選事杖殺之。藩府多梨園子弟。皆極一時之選。有貼旦名珍兒者。尤狡媚。耿少子。與結斷髮之契。耿入覲。輒夜出宿其家。袁姬廉知其事。大恨曰。儂薄子。敢如此。妄作耶。亟率侍女十數人。懸燈列炬。潛出府後門。掩其不備。王子大驚。肘行以逆之。叩頭求免。珍兒伏地戰慄。不敢仰視。袁叱令舉首。燭之美甚。邊慰之曰。汝勿恐。吾非噫人者。竟與偕歸。亦留與亂。是夜即脫陰而死。死後府中有鬼怪爲厲。往往形現。儼然一白猴。耿聞之。泣曰。吾固知其爲巴山老猿所化也。以珍兒殉之。怪乃絕。又耿每盛怒時。往往剝人皮。歲以十數。侍女玉笙者。誤碎玉擘。耿怒。命剝其皮。甫縛之。已驚仆而死。昇出。將瘞郊外。中路復甦。昇者匿爲義女。嫁於庠生李某。李及第。授山東一縣令。玉笙合爲孺人矣。又王子喜爲夜遊。時有劉參將者。新任城守營。立法嚴肅。伐鑿擊柝。終宵戒嚴。適夜巡。王子微服過所。歡爲劉所執。問何事。夜行。叱令通名。王子不以實告。劉怒。即銜頭。褫衣笞二十。血肉狼藉。臥月餘始瘞。此事無知者。唯我等侍婢知之。最審耳。耿平居喜食雞翠。每下箸。非數百不厭。袁姬尤嗜榛栗。及熊白。耿爲百方致之。庖人而

之大。往獲死。侍女靈芝。忽被狐祟。喜近男子。耿怒。亟選藩下少年二十人。命次第裸逐以淫之。閨人已福。而靈芝不懣。耿笑曰。邱壑可盈。是不可厭也。旋釋之。又自言在府時。獨耿妻鍾愛。至共寢臥。耿妻好佛。罕與耿相見。故得始終自保。不然亦難免與服役諸婢。同罹禍患。汚辱矣。第於衆目之前。白足聽選。終覺抱慚於一生耳。女伴聞之。遂相傳說。耿死。林攜倩霞。仍歸福清。子孫繁盛。至今守富不絕。

蘭岩曰。熱鬧場中。抽身遠避。士君子之所難也。倩霞以一女兒。逆藩兇暴。遂知禍不旋踵。勸林勇退。何其識之精。行之決哉。吁。巾幗也。勝大丈夫矣。

落潦

海水至澎湖。勢漸低。近琉球。則謂之落潦。落潦者。水趨下而不回也。洋船至澎湖以下。遇颶風作。漂流潦中。回者百一。蓋海水之中。又有急流。以海水爲崖岸焉。斯亦奇矣。予在鄞江時。聞閩人過臺船。滯入落潦者。其迅如飛。瞬息不知行幾千里。舟中數十人。咸以爲斷無生理。但相顧傍徨。任其漂泊顛沛。久之。忽聞大震一聲。人人顛倒。船遂不動。衆莫測其故。徐出視之。方知抵一荒島。船爲潦水所催。直

上沙岸。故欄不行。衆告語權呼。共相慶幸。岸上砂石悉赤。金怪鳥頗夥。不一其形。見人亦不驚飛。飢則捕食之。有如鵝者。味獨美。夜間繞船盪鬼。啾啾不絕。至曉乃歿。夜則復然。居半年。漸與鬼習。可通言語。鬼因言此間去中國數千里矣。往日陷於落深。流屍至此。去家篤遠。通夢無由。然久棲於此。頗諳海洋潮汐之理。大抵閱三十年。落深一年。滿今屈指計之一兩月後當平滿矣。君等亟修補船隻。可望生還也。衆感謝。或問所食似鵝之鳥何鳥也。鬼曰。此非鳥亦鬼也。歷年既久。精氣耗散。故幻此形耳。衆爲之歎息。因各運斤操斧。連夜修葺廢舟。工甫竣。落深果平滿。與海水無所分別。衆歡聲雷動。推船下水。治帆將發。鬼羣哭而送之。競取岸上金沙相贈。且囑曰。歸去無相忘。幸致聲鄉里。好作佛事。爲我等薦拔。衆爭許之。揚帆破浪。行一日夜。達閩之金門。衆感鬼之情。傷其墮落。共出貲建水陸。並訪其家賑恤之。分其所贈餘金。諸客擁鉅萬。多爲富商。

蘭岩曰。赤金人所爭愛。至戚良朋。爲此結怨。構訟者多矣。乃有地焉。金雜砂礫。在在所取。斯誠樂園。未有肯捨而之他者。乃羣鬼痛哭求拔。直有不可一朝居之勢。鬼何不戀此多金哉。亦以死可悲耳。世之擁多

金而心死者。恬不爲怪。然亦無甚趣味矣。不思避而戀之。佛氏有靈。恐不能爲此種人薦拔也。

伊五

兵丁伊五者。身孿矮而貌么聲。貧不能自活。獨走出城。將自縊林中。爲一老人所見。問何所苦。而輕生若此。伊以情告。老人嗤曰。葛藟猶能庇其本根。况人耶。觀子神氣定足。城府不密。載道之器也。予有書一册。授子習而精之。足够一生喫着。言次出諸袖中。盡符錄耳。抄寫亦甚潦草。伊展閱。即反之曰。此猶石田。無所用之。老人曰。何也。伊曰。予儼屋以居。卑廡近市。此符縱驗。亦何從而習之乎。老人曰。此亦當慮。但子能從我。則無患矣。伊曰。求死之人。何所不可。乃偕循一僻徑。迤左行。有止水一湫。葦葭聚翠。廣袤數里。深蘊處得一矮屋。雖茅茨不剪。頗虛敞精潔。遂止宿其中。從老人受學。一日兩餐。必壓酒肉。七日而術成。老人與屋皆不見。伊如遇異人。欣然而返。平日面朋酒友。怪其小康。羣思咀嚼之。往往諷以諛辭。伊慨然敬諾。乃相與赴富春樓。同七八人。恣情飲啖。計所賣八千四百文。衆坐視其何。以償。壽一黑面漢。至席前。拱立曰。主人知伊五爺在此。款客。敬奉酒資。祈檢致。隨解腰纏。置几上而去。數之。適八千

四百文。衆大駭。伊獨不之怪。已而各醉飽。同步市中。見一人乘大白馬。急馳而過。伊縱步追及之。捉衿大叱曰。可卽與我。其人下馬求免。形色惶惶。伊怒曰。不與我。我卽用武矣。其人不得已。探懷出一物奉伊。伊受而釋之。其人怏怏仍馳去。衆環問其故。並索觀所得物。伊出示。但一小皮囊。淡靛色。形如半脹豬脬。不測何物。伊曰。所謂播氣囊。其中所貯小兒魂魄也。彼馳馬者。係過往游神。往往偷攫人家小兒。倘不遇我又死。小兒矣。會須與諸君往活之。衆固未信。莫不翕然從行。俄入一僻巷。向西一人家。寂闔閉門。中有哭者。伊取小囊。就門隙張之。出濃烟一縷。蛇游而入。隨聞其家有人曰。孩子甦矣。旋止哭。歡聲徹戶外。伊急揮衆而返。人由是神之。南城某貴公。有女爲邪物所憑。聞伊有神術。厚禮招致。女在室。已知伊來。形色慘沮。淚流而汪洋。伊入室。女屏息屋隅。提熨斗自衛。伊周視動止。出謂貴公曰。小姐之病。器物之妖也。今夕當爲公誅鋤之。貴公喜。凡有所需。莫不唯命。夜漏下。伊啓囊取一小銅劍。其鋒爰爰。吐光如彗。仗之入室。貴公率家人院外伺之。尋聞室中叱咤撲擊之聲。與物之騰擲聲。女之詬誓聲。喧闐靡雜。良久寂然。但聞女叩頭有聲。切切哀懇。語悲苦哽咽。不堪了。

了。尋聞伊呼嚙甚急。婢媪爭相執炬。一湧而入。伊已收劍入囊。女伏牀下不動。伊指地上一物示貴公曰。此卽爲祟者。今見擒矣。視之。則一藤夾豚也。聚薪焚之。精血流溢。氣味如燒肉。逾時始盡。伊復書符。令女吞之。病遂若失。貴公甚德伊。贈賚極厚。伊以其貴。購室娶婦。儼然素封矣。蘭岩曰。求死倖免。反得異術。伊誠有夙契耳。不然。彼老人日遊天壤。一遇困窮。輒爲援引。吾恐老人不能周徧也。

段公子

平陽。陶唐氏之故都也。其俗勤儉。多審居。富室尤盛。新安趙給諫吉士。竹枝詞云。三月山田長麥苗。郵莊生計日蕭條。羨他家富城中客。住得甌窰勝土窰。蓋紀實也。鎮署三堂後。有審五窰。窰上覆樓五楹。繞以女牆。舊爲狐所憑據。乾隆初。總戎段公。出巡所汛未歸。公子方弱冠。夏月偕一童。宿花廳之西軒。二更後。月明如晝。砌盡唧唧。夜氣清涼。聞院內履聲藉藉。公子白身起。穴窗外窺。隱隱見一少男。一幼女。對坐花臺畔。丰姿都美。同看明月。少聞女子曰。詎意今宵。月色清皎。乃爾。三哥尙憶去歲中元。在姑射山石室中。與無一師。飲般若湯。食穿羅菜。唱和柳梢青。言笑宴

聚時乎。男子曰。瞬息事。那得便忘。第彼時。我甚不歡暢。頗厭髣奴醉後。斥鴳笑鵬。而妹亦飲酒過多。可南可北。我在旁。大有爲妹悲歧路之意。昨過李氏新阡。墓已宿草。我尚涕泗。而妹竟處之淡然漠焉。今夕又將別有所圖。是歧路之中。又有歧焉。冤不足爲宗族教法。女曰。少年不努力。老大徒悲傷。人生世間。如輕塵栖弱草耳。妹雖形穢。寧不自愛。昔因李生之亡。避甘心榮。獨乎且妹之所以報李生者。亦至矣。初至其家。家無擔石之儲。釜無水焉。得生魚米。無甌何得生塵。李生方臥牛衣中。呼癸呼庚。襤襪不讓行乞。妹卽爲新虛舍。給饜殮。製衣履。二年之內。百廢俱興。人謂薦蘿不能獨生。必托喬木。李則喬木而附薦蘿矣。設當時妹卽兩祖。亦何負於李生。况今冢骨已枯乎。再李生才如襪線。百不逮人。面朋面友。萋菲時作。輕難愛雉。每每唐突西施。始猶娟秀。半年後貌漸寢。將就木。面目愈支離。妹不自解。盡日何故煞有癡情。伊思愛魚婢湯。猶汲汲爲之烹飪。三哥豈不知之。男子曰。我亦聯言之耳。烏能使妹必聽。但慮夙冤累積。獲罪於天。城門失火。殃及池魚也。兄妹肺腑。豈忍膜置。不一規誠乎。勸妹亟歸。勿復干犯惡客。縱使見愛。亦不足爲宗族光也。女子不悅曰。見愛雖不足光五

宗。見惡諒不致夷三族。三哥幸勿預妹事。卽有禍。必不相嫁也。男亦靦然拂袖而起。行至院門。復回首向女曰。望珍重。顛躓勿悔。女他顧不答。男子去。女自啞。違自詭曰。何事作如許態。豈遺却兔園冊子耶。且自有欲炙之色。乃欲人見。能蹙而勿蹙。然則前日鹿脂。何伏案自決。不以一載讓入。耶。尋不復言。緩緩入花陰。繞過亭後。寂不復見。公子心知爲狐。而心豔其美。又憐其慧黠。就枕不能成寐。良久。忽聞叩戶聲。詰之曰。開門。自分曉。底用多問。音嚶嚶如鶯。寶知爲女至。大喜。卽啓戶納之。異香滿室。諦視之。美麗絕倫。眞天人也。相與把握甚昵。公子慮僮覺寤。女至榻前。以袖拂僮面者三。却回曰。無妨矣。公子叩其所自來。女自言蕭姓。與公子夙有緣。故來相就。公子神已迷。意已奪。不暇致詳。遂與綢繆。相得無間。黎明始去。自此無夕不至。女好飲善談。稱神語怪。言多不經。而枕席之間。狂蕩無節。半月後。公子精神恍惚。食減骨柴。夫人頗怪之。而密詢不得其實。嚴究書僮。僮曰。未見他異。唯半月前。睡卽夢壓。手足盡廢。不能轉側。至今無夜不然。雞鳴方醒。夫人大疑。不復使公子宿軒中。命從已宿。是夜三更。夫人與諸婢。亦皆夢壓。大懼。而無如之何。唯與諸婢媼。輪環鬪葉子。坐守達旦。無何

段公歸。夫人告以故。公曰無譚。今夜令兒從我宿。因與宿齋中。公勞頓。着枕輒爾寢。公子對榻臥。瞬息萬慮不安。俄聞院中人語曰。妹莫孟浪。今夕斷不可往。又聞女應曰。前已有言。勿復爾爾。公子辨其爲女子聲音。急起擁衾坐。女彈指窗櫺曰。何不開門。公子潛伏窗下。低囑曰。今夜家大人宿此。且迴避。他日再謀會。女笑曰。今夜搆得妙藥來。何反自參商。且尊大人。焉得預兒婚事。公子疑惑已久。無復踟躕。亟啓扉。段公已寤。隔帷視之。知爲狐媚。乃僞寤以俟。隨聞女子曰。大人果在此宿乎。公子令禁聲。女子嗤嗤笑。徐至榻前。舉帷向公。將以袖拂公面。公驟起捉之。女大驚。擺撲欲逃。公於枕畔抽劍。急刺之。迎刃而解。化一黑狐。死牀下。衣在公手如蛻。然移燭看劍。血不濡縷。誠寶劍也。公子潸泣跪牀下。請其屍瘞之。公笑曰。癡孩兒。見其異物。猶戀戀耶。憐其情切。卽以屍與之。公子爲具棺衾。瘞之後。圃次夜聞園中哭者甚衆。移時始寂。旋失屍之所在。署中狐祟遂絕。公子後出仕爲司馬。爲他事正法。段公亦悲然而死。人多以爲殺狐之報云。

蘭岩曰。諫而不聽。致罹敗亡。狐亦愚矣。情之所鍾。死不足恤。狐又足嘉矣。然觀其於李氏。淡焉漠焉。則

狃非借種。直淫物也。死不足惜矣。

黷子

謝梅莊濟世在翰林。傭三僕。一黷一樸一黷。會同館諸公。就謝爲茶奠會。把菊持螯。主賓盡樂。酒酣一客曰。吾輩與闕矣。安得歌者侑一觴乎。黷者應聲曰。有。既又盧黷者作梗。乃白主人以他事遣之。出令樸者司閤。而自往召之。未至。黷者已歸。見二人抱琵琶。率四五妓童在門。詔曰。胡爲乎來。黷者曰。奉主命。黷者瞋目厲聲曰。自我門下十餘年。未常見此輩出入。必辭命也。揮拳遂去。客闐然散。謝深銜之。一夕燃燭酌酒校書。天寒。瓶已罄。顏未醅。黷者胸樸者再沽。遭黷者於道。奪瓶還。諫曰。今日二瓶。明日三瓶。有益無損也。多沽傷費。多飲傷身。有損無益也。謝強頷之。既而改御史。早朝書童掌燈。傾油污朝衣。黷者頓足曰。不吉。謝因而怒。命樸者行杖。黷者止之。復諫曰。僕嘗聞主言。古人有羹污衣。燭燃鬚。而不動聲色者。主第能言而不能行乎。謝遷怒曰。爾欲沽直耶。市恩耶。對曰。皆非敢安也。恩出自主。僕何有焉。僕効愚忠。而主曰沽直。主今居言路。異日跪御榻。與天子爭是非。坐朝班。與大臣爭獻替。棄印綬。其若屍。甘遷謫以如歸。主亦沽直而爲之乎。人亦謂主沽直而

為之乎。謝語塞。謝之。而陰愈銜之。由是黠者乘隙。日夜伺其短。誘樸者共媒孽。勸主人逐之。會謝有罪下獄。不果。未幾奉命戍邊。出獄治裝。黠者遣矣。樸者亦力求他去。黠者攘臂而前曰。此吾主報國之時。即吾僭報主之時也。僕願往。市馬造車。製穹廬。備糧糗。以從。謝乃喟然嘆曰。吾向以為黠者有用。樸者可用也。今而知黠者有用。而不可用。而黠者可用也。樸者可用。而實無用。而黠者有用也。遂養以為子。名戀子焉。至軍營。居未久。而資斧告匱。鬻及裘馬。久之。漸不可支。戀子曰。荷火鎗。出十餘里外。獵取麋鹿。獲兔。為謝而謀餐。一日。逐一鹿。入亂草中。驟而仆。足陷入地中。尺餘。出足視之。沙中白金燦然。數之得二十鉅錠。適千金。取之以歸。謝以咨白將軍。將軍聞而異之。詢其故。得知戀子所為。拊髀嘆曰。沙漠烏得有藏金。蓋天所以旌義僕也。仍以金歸。謝召戀子。獎以衣裘羊馬金十兩。自是塞外王侯。皆加殊禮。及赦歸。謝官湖湘。戀子勸其勇退。謝致仕。頤養林泉。戀子壽至九十。無疾而終。咸以為忠義之報云。

今來此三種人盡之。却被一枝筆描寫無遺。樸者猶可恕。黠者直可誅。而戀者不朽矣。

某馬甲

馬某甲乙。居安定門外營房中。貧甚。差役多誤。其佐領遣領催某甲往傳語。亟出應役。不則必斥革矣。甲素與乙相善。即往見之。入門。馬搜滿地。破壁通隣屋三間。潛隔一間。為臥室。妻避其中。時際秋寒。乙着白布單衫。白足靴。決踵鞵。甲一見。惻然曰。弟一寒如此哉。因致佐領語。且曰。料弟貧苦。我歸見牛象草京領。當為緩頰。但日云暮矣。不克入城。舍此無借宿處。解衣付之。曰。弟應久不舉火。詎可以口腹相累。此衣可質錢四五千。始將去。市肉沽酒。來消此寒夜。餘者留為數日薪水費。幸勿外也。乙赧然抱衣去。營房去市遠。曠暮未歸。甲獨坐炕頭。寂無聊賴。檢得歌詞一本。就燈下觀之。有頃。聞房中哀泣聲。知為乙妻苦貧。竊為感嘆。驀然見一屈背婦人。蹣跚入室。至佛案前。塞一物於香爐脚下。仍出戶去。面自醜惡。酷類僵屍。甲覺其異。起視爐脚下所塞物。則紙錢十餘枚。深怪之。不禁毛戴。付諸丙丁。房中泣聲漸粗。倍覺慘切。潛於簾隙窺之。乙妻已作縊於梁間。將自縊。甲大驚。不復避嫌。急入救之。慰解再四。乙

蘭岩曰。直言不避。終始如一。此其所以卒壽考也。彼奔走逢迎。不顧名義。一旦失勢。即引避。而惟恐禍及。誠小人作用耳。甯獨僕人也乎哉。李伯瑟曰。往古

妻含悲致謝。甲出坐明窗。如芒在背。前所見婦人又來。覓爐下紙錢不得。惶遽之狀可厭。甲叱之。驚走暗處。遂不復見。索之不得。駭問乙妻見否。乙妻曰。彼離夜不來。則我輒心傷。不克自禁。轉念不如一死爲快。初不識其爲何如人也。甲頷之曰。冥念致刑。苟能安命無他。想則此物奚其至哉。此後尙須慎之。既而乙歸。甲備述其事。因勸曰。時衰鬼弄人。此處不可復居。予城中有屋數椽。攜弟婦姑就居之。否則恐致殃也。乙夫妻感其誼。乃移入城。後得無事。甲白諸官。聞而異之。因亦憐而有之矣。

蘭岩曰。貧苦至此。殊爲可憐。乃鬼復乘此而謀替代。寧冥冥中一任鬼魅作祟耶。救其死而居以安宅。所謂良朋者。甲豈少媿哉。

米蕪老

康熙間總兵王輔臣叛亂。所過擄掠。得婦女不問其年之老少。貌之妍醜。悉貯布囊中。四金一囊。任人收買。三原民米蕪老。年二十未取。獨以銀五兩詣營。以一兩賂主者。冀獲佳麗。主者導人營。令其自擇。米逐囊揣摩。檢得腰細足纖者一囊。負之以行。至逆旅起視。則闐然一老嫗也。滿面癡痕。年近七旬。米悔恨無及。默坐牀上面如死灰。無何一

斑白叟。控黑衙轂。一好女子來投宿。扶女下。繫衙於楹。卽米之西室。委髮焉。相與拱揖。各叩呈居姓字。叟自述劉姓。蝦蟇注人。年六十七。昨以銀四兩。自營中買得一囊人。不意箇太穉。幸好顏色。歸而著以紙闌。蘆簾。亦足以娛老矣。米聞之心熱如火。惋惜良深。劉意得甚。拉米過市飲酒。米念借他人酒盃。澆自己壘塊。計亦得。乃從之去。嫗俟其去遠。蹀躞至西舍。啓簾入。女子方掩面泣。見嫗乃起。敘衽。秋波凝泪。態如雨浸桃花。嫗詰其由。女曰。奴平涼人。姓葛氏。年十七矣。父母兄弟皆被賊殺。奴獨被擄。逼欲淫污。奴哭罵。羣賊怒。故以奴鬻之老翁。細思不如死休。是以悲耳。嫗嘆曰。是真造化小兒。顛倒衆生。不可思議矣。老身老而不死。遭此亂離。且無端窘一少年。心亦何忍。適見爾家老翁。龍鍾之態。正與老身年相當。况老夫夫妻。未必便利。彼二人一喜。一悶。不醉無歸。我二人盍李代桃僵。易地而寢。待明日五更。爾與吾家少年郎早起。速行。擄我老骨頭。與老翁同就於木。勿悲也。女脚蹻不遲。從嫗正色曰。此所謂交易而退。各得其所。一舉兩得之策也。可速去。遲則事不諧矣。卽解衣相易。女拜謝。嫗導入米房。以被覆之。囑勿言。乃自歸西室。蒙首而臥。二更後。叟與米皆醉歸。奔走勞苦。亦

名就枕。三更後。米夢中聞叩戶聲。披衣起視。則老嫗也。米訝曰。汝何往。嫗止之。令禁聲。旋入室閉戶。以情告之。米且驚且喜曰。雖承周折。奈損人利己何。嫗啞曰。不聽老人言。則郎君棄擲一小娘。斷送一老翁矣。於人何益。而於己得無損乎。米首肯。嫗啟衾促女起。囑之再四。米與女泣拜。嫗止之。囑早行。恐叟寤。老身從此別矣。即出戶去。米亟束裝。女以青紗幘而米扶之出店。店主人曰。無乃太早發。米澀應之曰。早行避炎暑也。遂遁去。翌日叟見嫗大驚。詰知其故。怒極。揮以老拳。嫗亦老健。撈掠不少讓。合店人環觀如堵。叟忿訴其冤。欲策蹇追之。聞者無不粲然。居停主人曰。彼得少艾而遁。豈肯復遵大路。以俟汝追耶。况四更已行。此時走數十里矣。人苦不自知耳。人苟自知而安分者。竟載此媼以歸。老夫妻正好過日。勿生妄念也。叟癡立移時。氣漸平。味主人言。大有理。遂載媼去。迄今秦隴人皆能悉之。

蘭岩曰。嫗為米謀。亦云忠矣。然亦天假之緣。故爾易易世之極盡心力。而卒不能有成者。豈少也哉。安得此嫗。徧天下而調停之。

韓生

宜君諸生韓某。年二十。姿質韶秀。讀書於玉皇廟之後閣。服役者一小童而已。一日童送食上閣。見生瞑目兀坐。寂然不動。以兩指夾書一葉。似欲番閱者。亟喚不應。童心悻。呼道士入閣視之。皮肉已寒。氣已絕矣。道士大駭。告其家。家唯孀母並一姊。聞之驚惶失措。急至閣。撫尸大慟。鳴諸官。邑宰劉公士夫往相之。一無傷損。唯陰囊腫起如豬脬。陽具青黑。堅硬如鐵。自臍下中分一綫。直至肛門。紅似臙脂。老於作行者俱不能辦。訊道士及童。實不知情。大索閣上。亦無可跡。遂成疑案。事遂疑。後廉知生小有才。而漁色無厭。故有是報。

蘭岩曰。漁色者。宜警是哉。

夜譚隨錄卷之二

修鱗

山左梅和鼎。客潮陽。羅繹致富。娶妻納妾。買僮僕。蓄婢媼。置田宅於白雲坊。遂家焉。然富而不驕。不吝性。倘儻。好施與。異鄉客有落拓不能歸者。苟一告急。無不應之。如響。以故人欽其高義。而弗忌其多財。梅暮年能甘寂寞。居恆無所事事。開宅後隙地數畝。結構一軒。左圍右闌。嶺南地暖。

士肥。插竹數日成林。植樹彌月垂蔭。復疊石爲山。穿沼蓄魚。奇花異卉。足以自娛。東鄰有修鱗者。爲郡諸生。少失怙恃。三十未婚。爨烟屢絕。而處之泰然。梅重其品行。常通巖扉。而修生從不向之搖尾。梅或偶供糜給。必力辭不受。卽強而後可。亦必宛轉報復。適敵其數。而止。梅嘆曰。古人一介不輕取予。吾於修君信之矣。自是益敬之。會夏日。梅淪茗納涼。暴雨驟至。承露如傾。逾時雨霽。蟬竦在東。忽報修先生至。梅驚喜出意外。謂高士屐齒。來破苔紋。殊足爲交遊光寵。倒屣迎之。握手甚歡。修匆勿作寒暄語。卽目視假山。咄咄稱怪事曰。此其定都山乎。山東北十數武。有巨石橫臥。修度其方向曰。所謂大石闕也。於是循假山而南。得魚沼。沼西岸見蟻封。高二三寸。指示梅曰。此東海。此蚺蟠國也。復躡身沼畔。拂花撥草。若有所覓。梅從旁不測所爲。但接踵追隨。行云則行。止云則止。方匿笑書癡做作。迨不猶人。旣而修覺得一物愕然曰。果有是哉。梅就視之。則枯鮒一尾。長三寸餘。蚌已過半矣。修卻步。把梅手。還至假山。下繞石搜索。見羣螻營穴。衝土出入不休。爽然若有所失。矧立咨嗟。潛然泣下。梅致詰其故。修嘆曰。事極奇異。請入軒爲丈人詳告之。梅懷感殊甚。及聞修備述其異。梅巖然

良久。頓悟身世。相與談禪論道。爲方外交。後共入羅浮山。採藥不返。梅仲子蟠根。從鄞江北官周學畫。故其先人及修生事。上官知之極詳。予聞之。喟然曰。此南柯之續也。請誌之。先是修生獨居一室。旦夕攻苦。蓋銳志於功名者。一日倦謔。當北窗午睡。隙牖間。見一黑衣人排闥入。長寸許。促修速起。使臣持節至矣。修方欲致詢。其人已出。修遽巡下榻。自覺身已暴縮。錯愕間。彩仗已列滿階下。持節者衣冠皆非時制。侍衛甚都。傳呼曰。蚺蟠國王召修鱗赴闕。卽就道。修再拜辭謝曰。草莽微臣。無往見之義。詎敢應旌旆之召。致乖羔鴈之儀。使臣曰。王以先生賢者。禮當就見。恐致踰垣。故使近臣元蚡。恭御蒲輪。代將白璧。望先生幡然應聘。惠辱海邦。幸野涓瀆之舉。唯先生之所熟聞。而箕山潁水之風。非寡君之所敢望。修再三謙讓。然後受命。左右進冠服。掖之升車。入馬紛紜。循階而行。約行數十里。甫抵西牆下。陰念牆西卽梅氏園矣。行來何覺太遠。疑心滿腹。第無如之何。姑聽之。俄牆下開一城門。樓櫓畢具。榜曰東關。石礎百餘級。前驅旂鼓。按部而入。有數人跪道左。曰關吏祇候矣。入關息駕。館驛鋪陳極華美。水陸饋餉無算。唯與元蚡對享。翌日出關。關吏請扈從。元蚡隨指曰。免氣

象尊大。修知其為國之貴臣也。日中抵國門。王郊迎三十里。冠紫金冠。衣赤錦袍。尚素羅鶴鷺。貌甚奇偉。執禮甚恭。修下車趨拜。王答拜曰。祖宗靈爽。得先生辱臨。敝邑。惟是敝邑之社稷。實有賴焉。先生不遠千里。必有以教寡人。寡人雖不敏。悉舉封內。惟先生之命是聽。對曰。臣學識短淺。性癖山林。既乏夷吾富國之才。詎有景略匡時之志。不意禮隆三聘。濫叨絲馬之加。敢不力贊一籌。勉效涓埃之報。王大喜。載以後車。告諸太廟。爵為上卿。軍國大事。胥取決焉。修素談經濟。一旦置身通顯。鞠躬盡瘁。夙夜酬知。乃請命出巡。徧歷郡縣。沿海四十餘城。各審其山川形勢。親繪輿圖。其國西負連山。東濱巨海。長林大澤。廣斥無邊。四境分爲大鎮。置使相。各轄六七城。皆宗臣領之。其人好勇多力。其俗尚意氣。喜游獵。向南八百里。有都會。名大石國。其風慄悍。樂於戰鬪。國人畏之。修周巡半載。悉了然於胸中。歸國復命。退而上疏曰。臣奉命巡視封疆。往返數千里。經歷四十城。郡縣無秦之酷吏。邊關皆漢之嫖姚。三老與歌。萬民安堵。太平有象。如此可徵。第古之聖君賢相。安不忘危。治必防亂。強鄰孔邇。常如虎視之耽耽。鄙俗相沿。不翅狼貪之逐逐。伏乞防微杜漸。易俗移風。罷勉羣工。以臻上

理。疏入。王優詔答之。居無何。大石果入寇。鎮南都護司空元皓告急。王加修太宰。賜上方劍。命監元皓元樹軍。督西南二鎮兵萬八千以禦之。修出奇兵繞出敵後。夾攻。大破之。俘載數千。擒其裨帥。大石懼。上表請藩。曰。修帥神人也。南人不復反矣。修諭以利害。盡歸其俘。及凱旋。王犒師於紫蘭之宮。工歌采芣。以饗將士。以修爲右僕射。兼侍中。尚書令。平章軍國重事。尚拖花公主。賜甲第一區。金玉錦繡。賞賚無算。修安享四十年。五子三婿。皆爲顯官。勢力煊赫。會海濱有巨魚。潮落失水。王命貴臣元駒率傾國之民。往取厥魚。魚長百丈。頭尾如山。國人搶攘。彌月。僅移百里。修上疏諫止。以爲竭民力。以縱口腹之欲。非盛德事。請罷其役。王召修面諭之曰。夫學貴流通。而忌拘泥。若夫戾人。借而乖時務。王安石所以非救時宰相也。我國人情風土。相國蒞治數十年。豈尙未之深悉耶。高原饒瘠。下隰斥鹵。民不耕而食。賴游獵以爲生計。巨魚出水。是天賜豐年。羣臣皆賀。而相國獨有異議。得毋人情時務。猶有未爛乎。修見所言不納。快快而退。一日太史元蠟奏山蒸土潤。主有大水。王大驚。議遷都以避之。鎮北都護寧朝侯侍中元驕上言。積石山高遠深遠。堪可經營新邑。王大喜。命修往相宅。

修奉命至山。相其陰陽。度其原曠。見山重水遠。深以爲不可。封章馳奏曰。臣奉敕相宅。周視名山。禹蹟無存。河源殊遠。乃縣乃理。非同亶父之岐。常邑常寧。詎等盤庚之亳。竊思舊都鞏固。負山海以稱雄。數代承平。迫魚鹽以爲利。不如綏爰有衆。奠厥攸居。黃門以事關重大。非時轉奏。王覽奏。歎曰。書生之見。胡不遠大如此。卽批答曰。停來以圖及獻。卜知相國思深慮遠。足見忠愛。惟是都城濱海。水患堪虞。如遷都之議。一種則通國之民。皆魚鼈矣。茲更使中書令元駒爲相國輔。速定新都。募人率宮嬪臣民。行當就遷矣。修得詔默然。元駒至。乃相與於山之南麓。築城垣。建宮室。開闢闔葺民居。連夜興作。工粗竣。王已徙都中十餘萬戶。陸續而至。修大驚。遮道而諫曰。王奈何輕棄根本之地。獨不慮敵國外患。乘間竊發耶。王降輿慰勞。改積石山曰定都山。以修爲故都留守。晉爵定都公。修拜命躬行。公主及諸子皆不預聞。從人半路俱亡去。殊深憤悲。及抵舊都。見萬井一空。益憂憤。仰天歎曰。不意竭忠盡力。反爲逐臣。王陽陰疎。可謂智足以拒諫矣。孤臣戀戀。復欲何爲。不如解組歸田。遂我初服。名和場中。非復我側足地矣。因懸綬國門。羣騎出關。關吏叩馬。問相國將何往。修具告之。吏

曰。相國忠則忠矣。然而趨吉避凶之理。未之深晰也。拘拘於不遷之議。而使數百萬生靈。盡葬魚腹。相國詎忍見之乎。修曰。流言飛語。何足憑信。吏曰。請相國少留八日。當見災異。王之心可明。相國之怨諒亦可少息矣。修本不捨王。乃停驂焉。居三日。天地陰晦。大雨如傾。決旬不止。平地水深數丈。樹頭牽夫。藁芥蛇尾。壓於樓臺。駭目驚心。聲如萬馬。關城地高。猶浸三版。修始信遷都之計非左。乃西向再拜而泣曰。臣負王心矣。縱王不見譴。臣何面目復見臣民乎。言訖。擲鱗頭於地。躍身赴水。洶然一聲。午夢忽覺。依然身臥桃笙。夏雨初歇。簷溜猶滴。蹶然而起。自言奇奇。躡履出戶。緣階而行。冥想夢中去路。依稀可認。尋蹤至西牆下。花甌缺處。有小穴。大如錢。恍似東關形勢。對穴窺之。則梅之魚沼假山。歷歷可辨。穴口有游蟻出入。方悟四十年功名富貴。皆夢中蟻國。幻化而爲之也。聞齋曰。梅慷慨。修耿介。皆仙品也。故不學仙而入仙籍。習見世人於忠孝根本之地。及一切福田。皆荒蕪不治。而功名富貴。聲色貨利之場。中熟如燒。及稍不如願。輒妄欲學仙。其實七情六慾。觸緒紛來。雖有彭咸在側。前推而後挽之。恐一步行萬不敵其一步却也。

蘭岩曰：四十年功名炫赫，轉成一夢耳。拘迂見斥，總不免書生之見。修生不達時，修生乃悟道矣。

來存

子家老僕來存者，李姓，德名，濬陽人。善國語，性慈直。有臂力，少壯時，嘗負販於蒙古諸部落。其人情風土，知之甚悉。而所遭怪異，數見不鮮。予從家君扶祖觀，自閩入都，於仲家灘泊舟三日，候放關。夏夜苦熱，披襟坐船頭，對月當風。向李詢塞外風景，及所見聞。李因言其客喀爾喀時，其人騎獸，似鹿而非，有語言，無文字，亦無機械。如遊循蜚，因提之世，其俗無主客。客至，張幙，輒走乞齋食。坐而貽，脾脯，因齋，與之乃去。客至其幕，徑入，墜且啖。夜宿，氈毼，前主代牧，不償。予領之曰：視爭鉅構訟，析產鬪牘，行百里者，必腰纏，惠一餐者，有德色。大懸殊也。杭靄山之西北，地名陀羅海。即振武軍駐防處。近黑道，故寒。七月雨雪，五月始釋。山之巔，六月不釋。築土為屋，屋內冰糊數寸。氈帷暖，早被褥，堆霜，出門數步，凌封髮鬚。手僵可得呵，耳鼻竅，窅有聲。或爛且腥。幸風自東南來，夏風始反，不爾凍且死。然南人至此地，亦罕有凍而死者。予笑曰：世無不可鍊之人，人無不可歷之境也。陀羅海苦寒矣，而不苦飢。茶一斤，易一羊。

千斤易一牛，中國人至彼，恣烹炙，腥膻，頭蹄滿，血營，循地，迴思羹，藜藿，飯糲，梁，茲誠樂郊矣。所惜冬苦寒，否則誠樂。予嗤之曰：得隴望蜀，人之心無止期也。角獸，齒，豐，天與人無全境也。似鹿而大者，曰：堪達爾汗，疑其即鹿也。前昂後低，多力，毛粗而長，為裘，緩，角扁而厚，為決，良。人以其皮可裘，而角可決也。騾馬，彎弓，逐而殲之。獲厚利，予蹙然曰：夫皮所以庇，角所以衛也。今乃知庇身者，適以庇人，自衛者，反以自斃，是可悲也。李曰：其脣方大而厚，多齶，味極美。八珍中有猩脣，即此物也。以角試水，毒則角綠色。又有掃雪者，大於貂，毳白毫長，光遜之。人制為冠，以其似貂也。予嘗考漢制，珥貂侍中，左常侍右，我朝制，大臣衣貂。近臣亦不禁。美觀云乎哉。誠以貂夏，氈而冬，其操似松，內勁而外溫。其德似玉，然則苟非其人，人將賦鵲梁焉。真弗貴也。况贗乎。有木曰：查克產，推河，似絲柳，而不垂，耐霜雪，堅韌且材，灼為炭，置徑寸於爐中，數日始盡。治產難，亦治心痛。然大者拱，高者尋，風期披之，蓋地沙，且鹹，根難據，而易朽也。予歎曰：豈無美材，生非其地也。惜哉。戈壁，即瀚海也。內多奇石，石之色，大者如馬肝，小者如珠如玉。如瑪瑙，珊瑚，蜜蠟，金，中虛而外朗起，膈紋，皆馬肝石所孕也。初剖之

瀨日炎雨濯。風掃霜雪浸。剝脫盡則光耀璨矣。予矍然曰。異哉。天之剝落之者。乃所以璀璨之也。亦有木焉。一木而萬木之葉皆具。名曰櫟。以其冒全材而實不成一材也。予曰。獨木也乎哉。問其地有酒乎。曰有。穀穀稠醴而蒸之。曰阿拉氣。薄甚。唐人所謂千鍾不醉人者。阿拉氣解取斗曰阿拉旃斗。取升曰科爾旃升。取合曰波羅搭拉蘇。一名哈喇。以次厚合。又取侖曰賒爾旃。則侖敵解矣。予莞爾曰。是其釀與治同也。冶鍊形。釀鍊氣。鍊至多爲至少。故能以至少勝至多。雖然此難爲舖糟。鑿醜者道也。聞其地亦產良馬。汗不血。中國人以地非大宛。貌非汗血也。未有過而問者。昔者夫子稱驥以德。後人稱駉稱腰褭以力。夫含德與力。而以地與貌。是紫燕白兔。伏櫪而嘶。寒風九方獸。執靶而笑者也。李又言其於康熙五十二年。由喀爾喀至巴里坤。其地有獸。似猴非猴。似猴非猴。中國呼爲人同。甘涼人呼爲野人。番人呼爲嚙聖。往往窺伺穹廡。見人飲食。輒乞其餘。或竊取烟具小刀之屬。爲人所見。卽棄擲而奔。殺之不忍。逐之復來。胥無如之何。嘗狎一人同。每莖豆樵汲等事。喚之悉能任使。至其寢食。雖不能言。頗能察色。居一年。治任將歸。啾啾馬前。捉衿振鏡。淚下如瀉。李亦爲之酸。

鼻相從十餘里。靡之不去。乃囑之曰。汝之不能從我至中國。猶我之不能留居此土也。可止矣。若再行數里。將迷途不得返矣。人同始悲鳴而去。予聞之愕然而訝。喟然而嘆。曰。天地之間。人爲貴。非五官之謂也。先官而具曰五常。後官而合曰五典。樽官而行曰五事。官而不事。又無典。常。不則人將獸之。若之何獸也。而人之同之。雖然三五備而後爲人。人也可不慎歟。

雜記五則

蘭岩曰。逐段具有至理。奈人之不能參透者多。何哉。吾聞狐之類不一。有草狐。沙狐。元狐。火狐。白狐。灰狐。雪狐之別。或曰。是嶽嶽者。年老則妖作。冠枯鬚。衣獮帶。幻人形。此物爲害百出。焚山搜穴。挾矢嗾盧。赤其族。庶幾妖絕矣。乎而不知。是能爲妖。非必爲妖也。偶爲妖。非盡物皆爲妖也。且夫狐之妖。有數。而物之妖。無窮。裸毛。鱗介。花木。廟中。偶害中金。是物皆能爲妖也。物之妖。以夜。而人之妖。則以晝。脅肩諂笑。假虎憑城。翠眉紅裙。朱衣白面。斯人無非妖也。奈何。獨欲赤狐之族乎。傳曰。妖由人興。人事盡。則妖端絕矣。於狐何尤。或曰。老而妖者。名批狐。又名靈狐。似貓而黑。北地多有之。蓋別一種云。予與諸同學。偶談及狐怪。擇

尤者五則記之。

貴筑劉紫來昱東。肄業滿。主於昌邑胡輝岩之山東會館。值中秋夜。聚飲於南樓下。在座著海陽鞠慕周莊行。胡岱岑子翼。貴陽鄔敬齋維肅。醉魯園廷楷。並予與主人相與說狐。予舉紅姑娘事。咸以為異。紫來因述其峯山石時。聞一富室家多狐。往往幻形為祟。驚怖家口。或作僕佞老人。獨步廳上。或作老嫗。持栲栳出入倉廚。或作靚妝少女。倚門閨市。顛倒行人。又於壁上忽現樓臺。及郭郭雉堞之類。愈出愈奇。雖不害人。而其家頗厭苦之。主人有女。所居鄰佛堂。堂中有壘數十。蓄酒甚多。戶常扃。女日暮歸。就鐃盜侍女。過佛堂下。聞堂中漉酒聲。窺之。見二曲背媪。就鐃盜酒飲。且飲且爭。少焉一媪大醉。酩酊之態。殊覺可笑。女不禁嗤然失聲。媪聞之。愠曰。何於爾。丫頭事吃數盃酒。耳何笑之有。侍女應聲曰。見人偷酒。吃得如此醉。焉得不笑。媪怒大聲。詈曰。遮莫來撩撥爾祖姥。我將餓爾爹黑鳥。女聞其言穢。亟避去。侍女不服其罵。獨立窗下。痛飭之。飛瓦忽至。傷脰擊落二齒。大痛而奔。聞堂中大噉。主人聞之。戒家勿多言。一夜無事。次日主人早起。見枕畔一物。黝然。審視之。一男子勢也。血色尙新。大駭。恐閩人見之。潛以火箸

夾取置澗中。聚僮僕察之。悉無恙。時侍女之父。從一縣令在河南。方狎一伎。一夜伎忽來就。相與共寢。寤。聞私處痛如刀割。大呼暈絕。同人驚起來探。已失勢之所在。伎已不在側。咸以為異。白於官。拘伎訊鞫。伎言昨夜與諸女伴作葉子戲。通宵不寐。實不知情。竟成疑案。使人送之還鄉。雖不致死。然已闕廢。主人無如之何。亟徙居以避之。始獲甯宇。蓋侍女父失勢時。即主人枕畔得勢時也。侍女張姓。其父色黑。號黑張。故狐有敲黑鳥之說云。

聞齋曰。吾聞狐性極淫。故名曰淫狐。乃其報冤。亦出於淫。可謂好名之甚者矣。夫名者實之資。狐之淫。發於其性。是先有其實。而後名附之。狐豈為淫乎。然則世之名。過其實者。曾淫狐之不若也。

蘭岩曰。自盜酒而反殃及人父。此狐非但不仁。抑且無趣。殆所謂老羞成怒者耶。

胡輝岩謂貴筑蔡孝廉博雅士也。嘗向輝岩述其鄉人褚十二。少從其外祖顧明經遊。巴蜀假館於臨邛羅氏。羅固巨族。累代為顯宦。後世雖漸凌替。而第宅闕深。園亭幽勝。猶甲於一鄉。羅二子一姪二甥。並受業於顧。褚亦附學其間。褚與羅之甥。素生者。相交莫逆。同設榻於園之西軒。居

半歲餘矣。時當秋月。值羅次子晁婚。願連日困於酒食。秦亦理事甚忙。褚獨步軒中。深苔岑。敲抽書破悶。滿二下。秦生攜酒盒來。與褚小酌曰。逐日碌碌未遑晤對。今宵稍暇。聊具杯酒。與子談心。於是屏僮僕。扃園門。挑燈細酌。頗極歡暢。褚浮白曰。人生行樂耳。須富貴何時。秦笑曰。偃鼠飲河。不過滿腹。徒飲豈足以爲樂。予有一妙人。兄如見之。當思老於是鄉矣。褚問爲何人。秦支吾不以實告。力叩之。秦始小語曰。予下榻此園。二年於茲矣。嘗交一麗人。年甫十七。兄到後。蹤跡稍疏。然每際花月之夕。或值兄醉夢之時。未嘗不把握也。以兄待我厚。故敢洩肺腑事。祝兄勿復洩於人。褚曰。慮弟相戲耳。如果然。則非狐即鬼。烏可親暱。秦曰。誠爲狐。非鬼也。狐而色比宓妃。才同謝女。何不可親暱之有。褚終屬少年。血氣未定。且被酒興高。請見姐者三。秦有難色。褚款語相央。至於屈膝。秦宛爾曰。見之亦無不可。第未卜麗人許否。姑試之。以觀兄之緣。乃起身繞出迴廊。湖山下。輕聲喚憐。力求一見。於是女子分花步月。冉冉而至。丰姿綽約。美麗非常。目所未睹。著碧羅畫衣。曳練裙。秋波流慧。蓮靨生潮。含羞脫褚而責。秦曰。小酸子謂我不敢見此書癡耶。褚面頰口訥。勉強揖之。秦曰。褚十二兄面

嫩。贊姐勿笑之。女曰。此非而嫩。乃良心現也。豈似爾天良盡喪也。毫不知羞恥哉。乃相與入軒。見酒具笑曰。二酸子人家兒子娶婦。此際正好捫捫爾等。乃收取餞餘。滋潤嚙吻。恭喜今夜得兩枚飽喫矣。秦曰。既不能作東道主。奈何相嘲。女曰。爾誠旅店蜚蟲。欲謀食客矣。適從六姊處食羊桃。留得數枚。出以奉人可乎。秦曰。甚妙。女因袖中出一金卸椰瓢。盛羊桃五枚。鮮如初摘。蜀中固無是物。不測所自。二生分食甚甘。既而珍饌芳醪。悉於瓢中出之。羅列滿案。酣飲間。忽目褚曰。觀子芳姿淑質。自足撞破知樓。第千葉桃花。早榮早落。華而不實。理有固然。會須行樂及時。何可株待。於是笑言款洽。游辭漸侵。褚神迷不能自主。秦從旁頗形妬色。女睨之而笑曰。小酸子。真是醋葫蘆矣。凡人萍水相逢。逢場作戲。何足介意。若少時新婦之事。羅家郎又將何以爲情乎。秦問少時新婦有何事。女曰。行當自見耳。有傾。聽聞人聲鼎沸。園樹皆紅。人出視之。則庖人失火。延及洞房。坊正官軍。咸來撲救。親鄰漸集。蟻聚蠶屯。家口數十人。幸皆未寢。獨新婦與羅氏子。身無寸縷。股栗庭前。映著火光。纖毫畢見。二生不能正視。女乃至前。解羅衣裹之。掖歸別室。諸姑伯姊接踵來慰。搶問已失女之所在。

衆以為鄰女閨中去矣。惟秦禧二生知之。但緘密不言耳。自此褚無夕不與晤對。相得甚歡。然終未及亂。蓋褚既視魏而女亦有貞操。一如韋鑾之與任氏也。及秦生從其父歸成都。女泣別。不復再至。又二年。願死。褚扶榘歸鄉。未及獲雋。次歲成進士。工部觀政。未娶而卒。年甫二十有四云。聞齊曰。酸子所以多妬者。窮其故無他。閉戶守妻子。若將終身。本無遠大志耳。真狐與褚。不過語言形色之間涉於狎褻。書癡輒形諸色。何所見之小也。

蘭若曰。守身真。見理明。出詞雅。此狐不多得。

鞠慕周最善說狐。不能悉記。其有奇者。足發一大噱。言其客關中時。因事之扶風。所識有丁孝廉者。年近四十。斷三弦。子女皆幼。號啼繞膝。不奈鏤居。仍謀膠漆。屢乖所願。丁素究心神仙之事。精於導引。每澄心枯坐。吐故納新。輒見一黑狐對面踰躍。瞳目相向。丁叱之。卽刻奔逸。如此者屢矣。亦習不為怪。一夜方坐。覺有人登榻。與己並肩坐。衣香異人。丁自念此皆妄慮所招。心不動。則魔何由生。任之可也。於是垂目息心。凝然不動。既而其人以頰僂腮。尋以口親吻粉香脂膩。肌滑如脂。丁不能復耐。張目矚之。則二八麗人。光彩耀目。睨丁而笑。丁曰。吾固知汝為向日狐。奈何

擾人功果。可速去。否則惹老拳。非善知識矣。女猶掩口嗤嗤。俄延不去。丁躁甚。以足蹴之。顛墜牀下。旋卽起立。忿忿整衣曰。魯莽如此。豈復讀書人行徑耶。兒去不復再來。汝其勿悔。丁果拱而謝曰。深感厚誼。敢云悔乎。女曰。從此雖焚香叩頭。祈我再到。恐亦不能矣。丁曰。永不敢起動矣。女不顧而去。越數日。丁晚浴於房。又見女窺窗入。笑曰。我又來觀汝裸浴矣。丁不應。女躡身其旁。以手撫之。曰。背上垢厚二寸矣。我為汝擦之可乎。丁心大動。睜開物翹然而舉。女格格笑不止。戲批其頰。作小懲曰。何物書迂。輕薄乃爾。不怕污却人家女兒眼目耶。丁陰計學道人。豈可過欲。况明知是狐。何故動心。因瞋目大怒。奮拳揮之。中鼻。女負痛滾地。啣啣哀鳴。衝簾而遁。繼此不復再至。丁家業素封。兒女雖各有阿保。而衣食會計。終苦內助無人。更囑冰人。徧覓佳偶。一日有媒媪來言。有下大戶家。貲百萬。一女十八矣。慧美賢淑。世罕其匹。君證齊人。多疑少信。固多以媒妁為妄。但覩一女。眷往相之。便足徵吾言不謬。丁以為然。央姑母及寡嫂同詣下宅。周視動止。真仙中人也。欣喜而歸。盛誇其色。咸謂閨人多矣。未見有如此女之豔者。寧獨吾鄉。雖天下獨步可也。丁大悅。卽日納聘。及奠鴈。親

故滿堂希冀一面。入房台卷。乍睹絕。審諦之非他。卽鄰之孤女也。丁大駭。叩之。女笑曰。兒非無益於君者。君道念已堅。成功可冀。然尚有要訣。不無夢夢。兒來當循循善誘。同登仙籍。不亦可乎。媒媪從旁搵說曰。姻緣自有天定。新郎無更拘泥。丁大怒。提屢辱擊之。媪與女破窗而走。丁出戶逐之。已失所在。亟命燃炬大索。得諸廁中。咸大唾。並力奮擊。廁中人提踵驚呼。顛仆於地。燭之非狐。蓋丁之姪婦與寡嫂也。污穢滿身。傷痕徧體。舉室索然。昇之以歸。次日同往下家。無復第宅。但見楸梧數本。古墓數坏而已。自此狐祟遂絕。鞠在秦與丁交厚。聞其自述如此。

蘭岩曰。人謂儒者多迂。而丁卒以迂而衛道。誠非真迂也。

薛魯園謂此皆不奇。奇莫奇於宛邱之狐矣。宛邱牧李公有女及笄。風致嫣然。爲狐所據。夫人深以爲憂。時郡有女巫。頗能制邪。適李公入省。夫人延巫至署。告以所苦。使驅除之。巫大言曰。此何難。不過致夫人破數十貫錢耳。請今夜卽爲夫人除之。務使小妖狐吃個大苦。夫人喜。厚款而去。晡時偕其徒負鼓囊而至。設壇於園。夫人率婢婦隱屏後窺之。方禹步間。大風驟起。飛塵隨目。而燭不滅。俄見四

五少年。提木杵。偃泥案側。仆師徒三人於地。概其棍。各以木杵塞陰中。咸拊掌曰。請先吃個大苦。夫人大懼。亟命人往救厥巫。巫以自拔木杵。噤然而與。夫人慰之曰。賢師徒喫苦甚矣。巫委頓。偃而前。猶勉強作笑顏曰。此亦大快樂事。夫人奈何道苦。二徒尤憊。猩紅滿衣。數婢扶掖而至。巫回顧。囑之曰。此血衣最難得。歸去須珍藏之。夫人問藏之何爲。巫曰。藏之可辟妖魅。夫人大笑遣之。

蘭岩曰。或謂女巫大言不慚。致遭此報。不知愚夫愚婦。不足深責。所不可解者。文人學士。亦往往不免。恨無木杵以塞之也。

慕周拊髀曰。是誠奇文也。然予所聞某教授之事。亦罕遊識。友人某。爲某縣教授。學宮素多狐。蓋任方數日。卽有投刺者。署治下胡萬齡頓首拜。及接見。則幡然一翁。長三尺餘。神氣清爽。飄然若仙。對之起敬。自言本晉人流寓於此。近百年矣。今有事將楚游。以公長者。敢以家口寄托。某知其爲狐。竟諾之。翁拜謝而去。時時舉族皆至。約二十餘人。某延入內室。款洽甚至。翁深感其誼。與酒相樂。某少數十指。悉仰番雲之庇。他日歸。當囑導報。某素豪邁。掀髯笑曰。翁第行勿憂。寶眷必不致失。所爲感荷之色可掬。次日

束裝就道。某官閒俸薄。及有此義舉。薪水不繼於庖。而毫不介意。翁二子三女。皆妖艷絕倫。時來某內寢。親暱如父子。某嘗屬悉不在署中。唯次子隨行。方弱冠。姿質過於中人。每見三人輒避去。不接一談。女向某。間入以游語。某避正色責之。女慚謝而去。數日不敢復至。公子偶過內宅。遇少女小遣階下。笑而挑之。公子俯首引避。佯若不見。不聞如此者。歲餘始終如一日。翁既歸。再拜而謝曰。賢裔梓真異人也。無可為酬。謹奉畫一軸為公壽。某欣然受之。連數日。翁率其族辭去。遂不復晤。閱其畫。畫極平平。唯畫一翁一嫗。正面並坐。酷似人家影像。不足賞鑑。置之而已。會三年。考績。學使者以某年老。勸休致。某宦囊差澀。羈滯不能歸。無意坐香肆中。聞話。瞥見一人。停輿入肆。胖體重頤。衣冠濟楚。僕從如雲。尊主接待甚恭。某欲避之。其人挽留再四。乃絛坐。各道姓名。其人鞠躬曰。弟張大學也。世為醴商。際兒某在庠。公識之否。某曰。是即公郎耶。名下士也。張大喜。延之其家。登堂拜父。某諦視之。其貌與所得畫中翁嫗肖。雖異之。猶不甚為意。越旬餘。張父死。求畫師寫真。數易人。無能有彷彿於萬一者。某因出畫示張。張展軸大駭。且拜且哭。告某曰。不特亡父傳神酷肖。先慈棄世二十年。何

對此亦宛若生前也。敢請其故。某備述得畫之由。張嘆曰。此狐借我。欲厚贈公以報德也。狐有施於吾甚重。可不體其意以報長者乎。乃取畫。贈以千金。某始得攜子歸里。迄今猶素封也。

聞齋曰。一畫也。致三人各了心願。狐之術亦巧且幻矣。然奇不害正。宜其安處學宮。不遭驅逐也。

蘭岩曰。薪水不繼。毫不解懷。妖麗相挑。終不及亂。教授父子。其享厚報也固宜。

韓樾子

令狐韓樾子。雖世為賈人。而丰姿姣媚。善賦能詞。詩。尤工絃管。弱冠游京師。獨乘駿驪。出井陘道。上值雨。見一少年。婦色絕艷。跨蹇驢。或前或後。與韓同行。晡時。雨愈。道旁適有壞屋數椽。空無人。韓暫入避之。婦亦踵至。韓頗不自安。然無如之何。姑聽之。既而駭驟見。醜厭。厥勢昂舉。發鼻而鳴。婦視韓掩袖而笑。韓心動不可遏。陰念日暮人稀。效魯男子若何為。因挑之曰。驢猶如此。人何以堪。小娘笑。厥物之不雅觀也。抑知更有甚於此者。婦怒之以目曰。我自笑其可笑耳。不謀與汝扳談。韓跪而擁之曰。念此邂逅。實天假之緣。途中傾慕之私。卿喻之否。婦粲然。曳之令

起曰兒苟無意於子何爲履子之迹入此頽圯之地乎兒
家卽在直北喬木處去此僅十餘里然不欲與子偕歸者
猥以舅姑性嚴良人及伯叔亦皆正直母家匪遠豈往駕
見辱雖險不足慮也韓爲搖惑已久不復三思遂控扉隨
之以往行入萬山中跋履迤邐約數十里始達其處千峯
環抱萬木森羅靠洞依山得一巨宅四面別無人居韓疑
之而未發婦已知之笑曰子疑兒家無鄰比乎蓋祖父辟
世者也居此近百年矣凡人罕得至此正可與子盤桓勿
忖度也亟棄鞍以馬籠揭門有二婢出應雙鬢雙髻色麗
齒稚婦以小紅小綠呼之登堂輪奐之美如王侯婦易衣
而出錦裙繡襖綽約如仙子與前策筴冒雨時什伯增也
又爲韓易衣履亦極鮮華韓西向拱立請尊人拜見婦曰
兒幼孤失怙已十年矣更無兄弟唯一姊一妹各適所天
此間爲兒獨居無可見容者子勿復以禮自拘乃相攜入
閨闈閨中位置精奇雅潔又爲改觀几案皆檀楠爐瓶悉
金玉北設銅榻南列屨窗東壁懸古畫西壁懸合歡圖也
聯爲畫思白書廳上置金狔麝異香地平如鏡不染纖毫
塵翳婦捧之使坐小婢瀟茗茗尤香美一旗一盞不識何
名韓問何姓適何人青春幾何婦笑曰瑣瑣根究得毋諤

之以告所款也韓笑曰予雖爲客而年甫二九華柳之事
實所未諳且賦性孤清守如處子今與卿眷戀亦發軔之
始所以瑣瑣瀆詢者欲心銘弗諼也何事見疑婦曰勿面
急聊以相戲耳因言姓韋氏字阿娟行二年二十初適阜
平元氏子三年前元不謹於行闔門爲籌家所殲兒從間
道逃歸僅以身免孀居於此同胞一姊字阿妍嫁上黨妹
字阿秀嫁靈邱與子同庚今將往探之不意遇子非夙緣
何能若是韓曰然則舅姑性嚴諸昆正直之說胡爲而云
然也娟笑曰亦節說也韓亦笑曰卿尙有一毫誠實哉相
聚纔半日誑語已足夠一車矣二婢亦笑有頃珍異畢陳
觥籌交錯娟則嬌癡宛轉栗倚輕便韓則熨貼懇勸凝注
傾倒俄而三星在戶移榻登牀至於衾榻枕席間其事不
可竟究矣娟善吳歛每發聲音響靡靡而撥阮和之兩心
如醉居匝月不離跬步日惟勞牋鬪酒坐月蕩花溫柔鄉
景味備細領略一日娟復往探其姊韓獨倚檻觀魚適小
紅送茶至韓戲捻其腕紅微笑脫之曰小娘甫出門郎君
便爾放浪耶韓抱持之曰古人謂秀色可餐若卿者可以
療飢矣隨探手於懷肌膚膩不留手胸乳椒發情不可禁
遂與綢繆與未闌小綠猝至不及掩飾綠却步含笑伴作

探花。韓知其可狎。以手招之。綠窗尤雅。反走欲逃。韓置紅追之。將及。忽聞院外笑語聲。嚶嚶如鶯燕。綠且走且回首笑曰。郎勿踴。小娘歸矣。韓亦斂步。尋聞叩環聲。綠徐徐理髻。納履。啟扉視之。笑而揚聲曰。秀姨何久不臨。玉體得毋少邪耶。小紅繼至。問。小綠與誰語。綠曰。紅姐不面來。起居耶。靈邱秀姨來矣。紅兩頰紅暈。再拜曰。小娘往上黨。未克言旋。秀姨可居此以候之。韓隱玉蘭花下偷窺。則一靚粧少艾。扶一女奴。冉冉而入。冶容麗色。不可正視。韓目炫心搖。知為阿秀。無計迴避。不得已徑前揖之。秀驚却羞澀。引袖遮面。細語問小紅。郎君係阿誰。紅無以對。韓輒應之曰。猶氏韓樾子也。秀曰。那得在此。曰。令姊之所招致。秀作色曰。姊孀居三年矣。院門以內。雖五尺之童。未嘗側足。汝異鄉他姓。稚齒韶年。既非周親。又非故舊。實焉屣止。意欲何為。韓惶遽自投於地。曰。小人罪當死。乞秀姨寬宥之。秀曰。因誰為汝姨。會須縛而鳴詣官。嘗試桎梏。第汝云二姊招致。姑舍之。待其歸而面證。韓頓首謝。秀立廻廊下。把茗盞。召韓問曰。居此幾時矣。韓曰。月餘矣。曰。終日何事。曰。無所事事。秀晒曰。無所事事。豈以汝作木偶人看哉。我親汝精滿氣足神旺。苟非為入幕之賓。焉能若是。汝之事我

知之矣。韓俯首不言。小綠嗤嗤笑。秀目視小紅。紅頗有靚色。秀移步入室。呼小紅耳語良久。紅頰之掩笑。出口。點首招韓曰。來。與郎君語。韓隨之。西軒下。紅握手密告曰。適秀姨慕郎君。溫文韶秀。今夕欲留此。與郎君一敘。囑兒致意。異日小娘回。切勿洩。韓聆之。驚喜欲狂。曰。敢不如命。紅反命。旋聞房中嘻笑。日纔落。便見小綠乘燭。女奴捧盤盞。酒饋。往返數四。小紅卽出。邀曰。可以入矣。韓汲水。釀面。澡頭。易新衣。及階。小紅啓扉。秀迎笑曰。適聞戲作恐嚇語。亦有懼心否。韓應曰。初亦甚懼。既察卿之色。不惡。且自念亦未嘗獲罪。遂不復懼。女笑而睨之曰。子真佞口。亂人閨壺。尙不伏罪。韓請以酒自罰。小綠從旁譴之曰。郎惡醉。輒強酒耶。小紅低語曰。想試周時。但拈得酒盃耳。小綠曰。寧獨酒盃。更熱得小紅睡鞋矣。紅面赤。不復置喙。秀與韓皆笑。各賜以酒。是夜並宿。榻榻。秀肌膚滑膩似娟。而柔媚淫蕩。遠過之。韓不勝其懽。日上八輒。猶擁衾臥。秀先起。臨鏡。曉粧。忽女奴迅走入。報曰。娟姨歸矣。韓枕上聞之。手足失措。白身下牀。倉皇不知所避。仍匿帳中。秀顏色不少變。調脂弄粉。如故。俄而娟入室。徑坐椅上。軒眉瞋目。凭几支頤。怒不可犯。紅綠屏足。籬外。股戰臂搖。韓屏息。爲韓。留指聽察。一

餉時。秀脫罷。盟手理裳。緩步至前。撫娟背。含笑問曰。姊歸乎。聞往省妍姊。彼近况奚似。妹與姊契闊久。故來一望。胡相見不作一寒暄語。豈其有所開罪。而姊芥蒂於心乎。娟曰。自作事。寧不自知。乃故意問人耶。秀曰。然則姊所芥蒂者。妹知之矣。得毋爲幕中人乎。幕中人。妹何由識。實姊所羅而致之者。妹不幸與之相值。雖薄之醜。事往心傷。悔且無及。姊之贍茨。滋蔓及妹。姊之罪也。方謂感藉之不暇。乃反以益氣見加乎。言訖。掩面而泣。娟氣平。亟起爲拭淚。以安之曰。妹若大尙不識。要嬌癡如在母側時耶。姊與妹如一人。又何問焉。姑試之。日久便知矣。秀始破涕成笑。娟出袴於帷。猶白身未禱。涕痕滿面。娟秀相顧而笑。久之。始整衣盥漱。載笑載言。韓一旦獲兩麗妹。朝暮勝歡。誠荒淫無度。留連半載。不減宋威武以宣府爲家裏也。會春雨初霽。月色滿庭。僧娟秀飲於木香亭。酣暢間。秀不避侍婢。噉酒哺韓。韓卽以哺娟。曰。挹彼注茲。其何如。娟曰。樂則樂矣。無乃太褻。古士女雅會。未必如此。子亦雅人深致者。盍舉觴政。或逞吟懷。卽婢子輩效而尤之。亦可繼康成佳話。秀和之曰。姊每於極樂忘形處。輒下勉功。以爲節制。此妹素所心儀者。請分韻爲小詩。以承姊命。於是女奴拭硯。小綠

裁。小紅左右其間。吮毫濡墨。娟秀之詩同就。韓一見。輒嘖嘖曰。卽此兩幅洛神賦小楷。已足珍如拱璧矣。娟詩曰。紅梅正復白梅芳。無賴東風趁蝶狂。只說清芬堪帶汝。誰知韓壽慣偷香。秀詩曰。月光如幕草如茵。無事紅螺點絳唇。未死會須行樂事。忽看入室有他人。韓持兩詩。三復而贊美之。娟慍曰。子太無分曉。彼作詩罵人。尙兩可其間。毫無評定。使子入塲衡文。必致人文顛倒。秀笑曰。勿聽姊語。姊詩亦寓諷刺。何獨怪人。韓兩解之曰。詩人多輕親姊妹。無介意也。若謂諷刺之意。二卿意思。亦難回護。我亦將閱筆費平章矣。娟秀乃各解顏。韓詩旣成。娟秀爭欲先觀。花牋紛紛粉碎。合之不復成文。韓笑曰。適足爲韓公藏拙。遂焚之夜。蘭始罷。次日復譙於亭。韓偶見燕子將雛。陡憶萱蘭。不禁廢然思返。以語娟秀。色變如失。左右手良久。秀掩袖而泣。娟獨悽然嘆曰。此子之孝思也。卽不欲行。尙當勸駕。况敢阻撓。特再面無時。離別之悲。誰能遣此。因相對歎。歎終宵不寐。三人目盡腫。紅綠亦泣涕不自禁。戒途之日。娟秀各有所贈。韓亦各有所貽。且慰之曰。暫歸省母。約三兩月可復相聚。無太自苦。娟曰。前期未可定也。行矣。幸自愛。秀哽咽不能出一語。但極力握手而已。韓飲泣而別。仍

跨故羈。星夜還家。至則母死已數十日矣。韓自慟不克送母終。又思娟秀不置。鬱鬱成疾。半載始瘳。及服闋。復治裝出井陘。循路入山。重至其處。風景如故。第宅無存。但見碩石寒泉。亂雲紅樹。空山寂歷。幽鳥啼鳴。四顧茫茫。杳無人跡。徘徊向夕。大慟而歸。韓表兄王姓者。為布客於郡中。傳屬國與之相善。每聞其述之如此。為狐為鬼。為鳥獸草木之妖。無有能辨之者。

蘭岩曰。亦不必辨其為何物之妖。第觀其秀娟天成。吟詠清麗。多情可兒。世無其匹。於狎褻時。微言以節制之。閉思親語。勸駕以成就之。絕無陷阱之心。真不多有者耳。美人不見。零涕空山。當者傷心。讀者酸鼻。

永護軍

阜成門內某衙衛。有空宅一區。甚凶。稅而居者。往往驚狂致死。護軍永某。素以胆勇自詡。同人欲以凶宅試之。謂有人敢宿其中者。當贖金具酒食相款。永曰。捨我其誰。挺身請往。眾許之。既暮。獨攜酒肉。襆被以往。二更後。飲至半酣。拔劍擊柱。大言曰。果有鬼物。何不現形一聞。却躲何處去耶。久之寂然。永大笑。醉亦就枕。甫交睫。似有步履聲。張目視之。見內室燈光熒熒。急起提刀。潛於門隙窺之。則燈下

坐一無頭婦人。一手按頭膝上。一手持櫛梳其髮。二目炯炯。直視門隙。永駭甚。不能移步。既而梳已。以兩手捉耳。置腔上。矍然而興。將啓戶欲出。永失聲却走。鄰家聞之。明炬操兵來探。永已匍匐階下。肘膝皆傷。述其所見。聞者皆驚。永歸病數日方起。同人見則嘲笑之。永不復置辯焉。

蘭岩曰。大言不慚者。輒以天下事無不可為。甫當一試。便爾狼狽不堪。奈何不於欲言時預為計慮哉。

朱外委

永平朱外委。以公務獨乘一騎。腰弓矢夜行。路卑岸高。迤邐一狹路中。時際十月。風嚴霜重。粉月在林。忽聞有哭聲甚哀。翹首四望。見數十步外一白衣婦。坐哭林下。疑之。以為深夜那得有此。得非妖物耶。於是駐馬把弓抽矢。向空施一砲頭響箭。聲如喉鶴。直出林表。其哭頓止。又施之。婦人忽起立。高與林齊。舉步來追。朱大驚策馬而奔。入一古廟中。乘馬閉門。屏息神坐。下潛窺之。俄而婦人至。往來尋索。廟外土牆。僅及其腰。披髮白面。怒色怖人。既而見馬。知在廟中。探身攫撲。階石皆碎。朱驚仆昏絕。良久寂然。唯聞廟側有聲。頃之亦止。不覺憊極而睡。次日辰刻方醒。路上行人漸夥。始大呼救人。衆懷感入視。驚問所苦。朱以夜間

所遇告。聞者靡不縮頸。或以爲魍魎。或以爲喪門之神。終莫能測。共出視馬。但見皮骨狼藉滿地。鞍韉亦成塵粉。衆以爲非常怪異。相禁夜行。朱徒步歸營。病月餘始復。

蘭岩曰。無制服之能。輒貿然觸其怒。幾至粉身碎骨。何其愚哉。吾願世之待惡人者。當以此爲戒也。

銅人

護軍某。夏月荷鳥鎗於城外打生。值大雨。趨避於教場之濱。武廳良久。雨愈洪。飛電迅雷。繞廳不去。某驚懼。環視廳中。俄見一巨蠱伏梁上。大如琵琶。駭極。因悟雷之不去。必爲此物。我盍爲阿香助一臂。以分天功。亟取鎗下藥與錠。向蠱燃之。鎗始發。忽大震一聲。不禁昏仆於地。雖不能轉側。而心殊了了。恍惚有數人入廳。洵洵曰。誤殞一人。奈何。奈何。一人曰。速視之。尙可救否。一人曰。筋骨皆脫。似不可活。俄一人近身。以手捫攝曰。無害。可以錫之。遂有來錫者。反側播弄。逾時而後散去。某徐徐自甦。扶鋤強步。殊不覺痛楚。但見遍身骨節。及節皮當聯絡處。有肉鍋子長二寸許。闊五分。大小無少差謬。甚以爲異。巨蠱死地上。兇惡可怖。卽縛之鎗上。荷以歸。至今其家。猶存蠱靶云。

蘭岩曰。嘗觀聊齋誌異。有易首者矣。有倣心者矣。與

此可稱三奇。彼放蕩形骸者。安得如此肉鍋子以錫之哉。

某掌班

黎園掌班某。押班赴蘇州演劇。半月始歸。路經某村。村中某乙。夙與有交。便道就之。甚款洽。乙園亭幽邃。四壁紙糊如雲。夜飲盡歡。乙辭去。諸伶與未闌。結伴擲色。呼叫正譁。忽色盆中有血一點。疑是鼻破。羣相詢視。旣而隨毆而落。腥血淋漓。相顧錯愕。舉目環睇。瞥見當頭頂榻。漬一血痕。大如碗。咸大駭。各結舌無言。仰首注目。俄而血跡四浸。榻紙脫落。見一物下垂。諦之則婦人纖足一雙也。血流被腫。衆驚悸發狂。奪門奔走。自相蹂躪。比人來救。而乘已神癡矣。久之心始定。同述所見。聞者皆懼。乃相與燬火。操兵大索廳上。毫無所見。頂榻亦完好無少破損。並無血痕。甚以爲怪。遂移於別室息焉。次日白諸主人。乙聞之色變如灰。某叩之。語極支吾。但厚贈某。誓諸伶。囑秘而勿宣。某到京。心頗耿耿。適乙之表弟某秀才。赴科入都。館於其家。某私以曩日所見質之。秀才故與乙有隙。因盡發其隱。某始破滅。先是乙挾勢自恣。同村數百家。強半是其個戶。無有不爲其威攝者。村西有程姓農人。其子婦出饋於田。乙見而

飽之。以索積連。勒為針線人。居無何。乙父子遞欲淫污。婦悉不從。一夕乙長子復誘之。空室逼之。婦窘迫。爪傷其面。乙子大怒。縛而襪其衣。淫訖。撻之數百。血肉狼藉。至夜而斃。懸屍於梁。蔽以頂棚。所以滅其迹也。因大輿訟。半年未決。會歲凶。程父子流徙。甫燬婦尸。迄今越十年矣。無敢過而問。某與諸伶所見。意即婦之冤鬼。而所宿之廳。蓋懸尸處也。

屍異

有老人乘車入崇文門者。未及門。暴死於車中。守軍執御夫。鳴諸官。會日暮。相驗不及。置諸舖中。半夜。忽失。老人所在。守軍失措。相與計議。或言某處有新厝一棺。未葬。蓋乘夜竊取其屍。聊以塞責。衆可之。遂取屍置車中。翌日官來相屍。於髮辮內得一鐵釘。入腦三寸餘。以為車夫謀殺。竟坐死刑。遲數日。老人忽來自首。備述彼日因一時中惡。昏絕車上。既甦。夜已二更。遂下車步歸。今聞冤及車夫。心實不忍。故來告白。官使車夫辨之。不誣。窮究致尸之由。守軍不能隱。悉以情告。復拘厝棺者。訊之。則一少婦也。初不認屍。嚇以嚴刑。始吐實。蓋釘死者即其夫也。為與惡少私通。故於晝夜釘殺之。以為斷斷不致敗露。初不意如此發覺。

誠為天網不漏矣。乃釋車夫。而坐姦夫淫婦之罪矣。守軍責而賞之。

蘭岩曰。借此事以雪彼冤。天誠巧矣。

紅衣婦人

西十庫在西安門內。例有披甲人。值宿其中。某甲與同值十餘人。沽酒夜飲。皆半酣。二更後。甲起解手。至庫旁水巷中。於月光下。隱隱見一紅衣婦人。蹲身牆邊。如小遺狀。甲醉後心動。潛就撲之。婦人回其首。別無眉目。口鼻。但見白面糝糊。如豆腐然。甲驚仆地上。同人避其來往。覩之。氣已絕矣。昇至舖中救之。逾時始甦。自述其所遭如此。

蘭岩曰。三杯入腹。便爾胆大如天。不顧理法。一駭氣絕。不知酒醒否。

阿穉

柳溝某村有兄弟。樵蘇於山者。季入山之深。仲求之弗得。歸告其翁。翁驚且怒。曰。不為雁序而作春分。明知弟幼弱。不加防護。任其獨行。不飽豺虎。必遭顛墜。汝慮我死後。數畝山田。不能獨受。故幸災樂禍。洩洩獨歸耶。仲無以自明。但涕泣自誓。而隨父同至山中。徧覓不獲。尋亦置之。二年餘。因值秋成。翁來往田間。負手觀穫。有獵者過之。左提雉

免。右牽一生黑狐。毛光潤如漆可鑒。兩目炯炯。向翁獨階不前。翁心動。以青蚨二千贖而欲縱之。獵者曰不可。此批狐也。能爲妖。翁曰。倘爲妖。必報吾德。汝亦有施焉。卒縱之。其狐奉頭而竄。瞬息不知所逝。翁目送而笑曰。蠢然如此。伎倆盡矣。能妖之狐。恐不如是。獵者亦笑而去。一日翁有事入都。途中值雪。山路迢躓。頗不易行。蹣跚間。忽一媼自仄徑來。白翁曰。翁勞苦甚矣。如此大雪。日且暮。前去人居正遙。我憐翁老。盍姑就蝸居一息乎。翁感而許之。媼反步爲導。躡一壑。卽抵其家。媼剝啄。一婢出廳。色殊佳麗。修飾亦極華美。以太太呼媼。媼曰。客至矣。速備酒飯。且喚三姐來。婢諾而去。媼延翁入庭。分賓主坐。翁環顧內外。屋宇闕敞。垣墉高峻。陳設珍怪。悉不知名。居然巨室。不類山家。自愧山野不文。頗形蹇弱。俄聞屏後笑語聲。美婢四五人。擁一女郎出。年約十七八。娉容修態。光彩照人。繡衣畫裙。儼似畫中仙子。翁逡巡不知措身。處女一見愕然。色甚驚喜。就媼耳語良久。媼拊掌格格笑曰。真大奇事。旣屬恩人。可卽申謝。女乃下階展拜。如禮神明。翁將答拜。奈爲兩婢所持。欲下一揖而不可得也。拜訖。媼復拜之曰。天假之緣。得邂逅相遇。大恩大德。非一拜可以稱報。容緩圖之。翁不解。

所爲。唯曰老朽何修。得毋謬誤。媼曰。翁年高健忘。不復記憶矣。俟徐言之。旣而設筵。翁居上。獨据一席。媼與女共一席。居下。酒炙並陳。水陸咸備。翁逐品茫然。但知適口。咀嚼飲。斃細玩其形狀。辨其滋味而已。酒再巡。女親起洗爵。跪進一觴。翁退立座後。運稱不敢。媼曰。聊以抒忱。幸勿却也。翁盡三爵。復請入席。媼詢及里居姓氏。翁對以某村某氏。媼謂女曰。與汝表妹夫同鄉。且同姓也。毋乃其族之叔伯行乎。又問尊閭年幾何矣。子女幾人。翁曰。無女。老妻尙存。年五十有二。長子二十。務農。幼子如在。今年當十七。二年前。入山採藥。不知所往。想已爲異物矣。媼聞之。矍然曰。噫。二令郎非清瘦長眉而眉間有針痕者乎。翁矍然曰。然。誠如尊說。何以知之。媼笑向女曰。怪底說來與阿癩符合。強半合。恩人是楂梨。女曰。阿癩言時期艾艾。且喜喚未熟山桃。娘盍問果有是否。若然。則誠然矣。翁聞之。輒潛然曰。豚兒果有是疾。是癖。無可復疑矣。媼喜曰。正愁無以報德。今當使父子團聚。何快如之。亟呼前婢。密語數四。婢欣然去。移時入報曰。來矣。來矣。隨見一鮮衣少年。同一靚妝女子。自外而至。媼指翁謂少年曰。識得否。少年一見大慟。趨拜膝下。翁以目視媼。媼曰。恩人勿驚疑。且看二年前所

失之令郎。較此奚如。翁秉燭審視。的是其子。不禁淚潸潸。隨聲零落。媪與女從旁慰藉之。始各止悲。女子展拜。翁問為誰。媪曰。甥女阿雛也。久為恩人之子婦矣。昔者令郎樵柴。誤墜岩下。適遇甥女救之。彼時以甥女冉弱。未字人。僭為主張。即以令郎入贅。不意甥恩人子。苟知之。遂歸久矣。今於此會合。洵非偶然。行當使甥女歸事舅姑耳。翁謝曰。感大德。畢生之幸。特家貧。不堪屈令甥女。再尚有事入京。容徐議之。媪曰。恩人無事辭費。甥女既歸令郎。荆釵布裙。分所宜爾。若為入京。亦不過為阿堵物耳。不腆粧奩。雖不豐。亦不甚薄。保恩人下半世不復求人。翁喜愜過望。是夕歡飲而散。季伴翁宿於廳西。翁於枕上細詢由來。語刺刺不能休。至雞鳴方寐。次日媪令阿雛束載從翁去。將行之前一。日媪置酒為餞。酒再巡。避席謂翁曰。相處數日。恩人亦知老身為何如乎。翁恍然自愧。遂自誓曰。老悖但知舐鬻。諸事不願耶。敢問邦族。媪曰。老身姚姓。本秦人。甥女葛氏。同鄉井。老身孀居有年。又無子。只此女行三名。阿禪。曾荷恩人再生恩。旦夕思報。未果。今聞家中大郎。亦未婚。願以女羅附託松栢。莫見棄否。翁遙謝曰。高攀令甥女。已為非分。詎敢復玷令愛。媪曰。老身不文。但知言脫於口。不

可復收。請先歸。少有嫁費。俟粗備。當親送魚軒到府。無事親迎也。翁不能却。即向季索得銀玉香球一枚。聊以為信。媪親結之。阿禪胸前羅帶上。釋垂頸。頗形羞澀。翌日就道。相與矚別。各有泣涕。門前駕三轎車。翁父子乘一輛。阿雛暨二婢乘一輛。其一輛為轎重。離轎而發。山路崎嶇。望之似不能通軌。而車到處。綽然有餘地。亦不覺軒輕。翁嘆實而不知究理者。唯深讚車制之巧。黃犢之健而已。日未晡。車停不進。視之。已至家門矣。尤訝其速。仲出見之。驚問歸何急。裝何厚。既而見其弟。又載一艷女來。遂結舌不能致詰。翁未遑悉述。先令季導婦人見其姑。視卸裝已止。御者宿厚賞而重犒之。御夫拜賜。即欲辭去。翁以日暮途遠。力止之。而車已馳去。翁方頓足。怪其何苦夜行。忽見數十步外。一車為樹根所絆。翻入田間。側不能起。翁急前救之。非復故物。但草人芻牛。並藉車一輛耳。大驚。奔告其子。阿雛曰。始固有此戲術。時一為之。不足詫異。亟令季收而貯諸箱中。翁入見老妻。備告得婦之由。並述聘婦之事。妻亦驚喜。隣里相傳。咸來致賀。凡見阿雛者。男則傾倒。女則欣慕。猜疑撫擬。議論紛紜。居無何。阿雛謂季曰。致語阿翁。速辦筵席。始子送三姐至矣。季告翁。翁曰。嚙。媳偶作夢。汝奈何

附和之季慚而退。一食頃。開門外人聲鼎沸。搥門者若甚衆。翁急出視。媪已降輿。侍女六七人。扶阿釋紅巾覆面。錦衣繡裳。一湧而入。粧奩隨之以進。光彩耀目。嶺霧草堂。媪一揮從人車馬。一霎盡散。謂翁曰。親翁勿惶。凡有所需。諒甥女已皆預備矣。不必錫吉。今日便佳。即可喚婿來拜堂也。仲遂巡趨出。參差不復成禮。衆婢皆笑入房。合盃託阿雖指使布筵。則豐盛十數席。水陸俱備。不測何時何人所置辦。翁夫婦大駭。乃叙坐而飲。次翁見粧奩堆積。深以所居狹隘。不能容納爲憂。媪曰。無慮。再多數倍。亦能相容也。因令諸婢往來移運。盈階滿堂之物。悉入洞房。房不加廣。而位置羅列。纔有隙地。翁私嘆富貴家。諸事得法。隨地設巧。較我貧拙家。多收數斛麥。乍添一甕蔬。輒填塞無坐臥處。視此真心思才力。百不逮一也。三朝後。媪辭去。留二婢爲媵。將發。翁私囑其妻曰。親母初見時。謂我與其女有再生恩。故以女嫁二郎。彼時未便研究。汝其密詢之。勿作胡盧提。致人悶悶。妻如所教。詢諸媪。媪曰。人在汝家。徐叩之可知也。亟升車去。翁又囑仲乘間問阿釋。釋曰。翁所作事。翁自知之。何問我爲。仲覆翁翁終茫然不悟。第安之而已。二新婦入門後。順事舅姑。調和琴瑟。咸無閒言。且從

此衣食豐裕。凡百需用。取諸箝中。無所不給。望似農家。實同朱頓。村人艷婦之美。羨翁之富。無不耽耽。頗有宵小。夜間潛來爲盜。幸二婦覺察。往往戲弄之。而翁殊爲厭苦。偶出田間行食。見前獵者坐村內。方調一犬。翁薄觀之。垂毛綠眼。狀極猶惡。翁噴噴曰。此其所謂獅子狗乎。獵者曰。否。否。此名爲狻能。昨虎家畜一頭。無論竊盜。卽有崑崙神技者。亦且畏之。予以錢八千。得之於販羊回民者。齊盧秦獺。不是過也。翁陰念八千錢。易與耳。得此猶犬。何復憂盜賊乎。遂以錢十千。欲買之。獵者曰。不可。此犬昨人立死。翁曰。正欲其能。昨死人也。遂牽歸。甫縱於庭。適二新婦自庭後來。笑語方譁。忽舉目見犬。息聲失色。瞥然却走。犬大獯直前。逐而攫之。翁驚呼奔救。釋已被噉斷喉。踏地不動。犬又捨釋。遂縱。咋其踵。仆倒地十餘步。二子亦驚出。偕翁極力撻犬。救之已死。但見二黑狐臥地上。衣服履襪。宛如蟬蛻。三子號咷大慟。翁錯愕良久。猛悟當日贖狐事。所以云有再生恩也。且悲且悔。憐其義。議治棺衾。厚葬之。方商酌間。忽自外有哭而入者。蓋媪也。席地抱二屍而哭之曰。詎意兒輩罹此閔凶。學術短淺。安能禦此慘暴乎。嗚呼。哀哉。大恩不報之說。良有以也。翁聞家亦環繞而哭。聲徹鄰比。媪

以手捫尸胸曰。幸尚可救。歸以藥之可也。翁率二子執挺縛犬。打殺之。媼謝之曰。親翁是舉。足明素心矣。尋於腰間解一白布囊。盛二尸負之出門。翁等追送之已遠矣。

蘭岩曰。圖報舊恩。不惜二女。狐真不可反。

閔預

閔生預。浙西世家子。貌既都美。且善修飾。年二十有一。從其季父青巖入都。青巖入棘闈。送場畢。苦寓中岑寂。風聞崇文門外有金魚池。意必幽勝。姑往遊之。至則錦鱗深潛於濁水。秋草半萎於荒場。雖有數處蘆棚。揭青帘。買白酒。而酒徒紛擾。不足留連。索然興盡。徘徊思返。忽見一人至。前貌雖不揚。而衣冠濟楚。拱揖曰。今日之遊樂乎。閔家居時。足跡不出書室。雖千里作客。見人尚多颯。不善周旋。一旦邂逅生人。竟期期艾艾。謙謹而已。其人曰。聽兄言其浙人乎。曰然。其人即操浙西土音。曰。然則親不親。故鄉人也。邂逅遇此。正好敘談鄉曲。請借館一屈可乎。言次。握臂徑行。生不能固辭。隨之至鬧市。一酒肆中。甚精潔。其人呼酒。勸進甚力。閉固量淺。不得已。勉盡數觥。兩目已炫。其人揶揄之曰。兄誠不能飲。蓄有少藥服之。酒力頓解。兄會須強飲一盃。乃探囊中一小紅丸。浸盃中。促閔飲之。飲訖。輒

昏然不能復有知識。既醒。見燭光映射四壁。如粉之白。獨臥紗帳中。身無寸縷。而紅衾繡枕。軟膩溫香。韻類貴家閨闈。大驚而起。徧覓衣服。邈不可得。傍徨榻上。癡坐。沈思日間事。強半忘懷。唯記與一人在酒館飲酒。不解何由至此。此又何處。又何事。裸臥衣履。又何不見。疑滅漸滋。但怖殊甚。側耳四聽。竟雞犬不聞。良久。徐聞啾啾笑聲。自遠而近。漸至窗下。覺是婦女音響。愈惶遽。俄聞振管闐聲。有二女。尼啓簾入。一可二十許。一可十八九。青頭素面。容態雙絕。一含笑躡足剪燭。一置燈几上。似預知牀上有人。恐致驚寤者。第低語云。此時莫醒否。既而曰。盍往觀乎。乃同至榻前。閔懼且赧。僂邊不知所措。但引被冒首。屏息不敢少動。二尼啓衾。共相撫摩。閔知不免。因起跪枕畔。叩首求恕。二尼相顧而笑。一尼曰。書癡胆大如豆。何事縮蓄。乃爾。我輩非噫人者。可以無恐。閔見其溫存。意殊不惡。心稍定。漸悟爲人所誘。倒載至此。必難驟脫。始安之以伺醉。二尼遂與綢繆。牀第之歡。夜以繼日。二尼又引其類二人至。一年約四旬一三十餘。亦與交結。與尤狂蕩。漸至白晝宣淫。共相裸逐。私詢前二尼。此果何地。卿等究屬阿誰。乃能隱匿外人。獨不畏人言乎。二十許者曰。君誠慈者。不妨實告。此

尼菴也。幽僻深遠。別有洞天。兒景初。師弟景默。年長者師也。號明心。中年者叔也。號明悟。君所與飲者。師菴後郁醫。牛。素受我等囑託。利我金資。廉訪佳士。詎意得君。誠天緣也。君第安之。此開藥。無復思出。閱始釋然。無何。閱求去。尼皆笑而不答。但詠魚元機。易求無價寶。難得有情郎。之句。以亂之。閱無如之何。尼每去必反銷戶。閱日給兩餐。皆二小尼親送。魚肉皆具。味且精美。不素食也。夜則圍坐暢飲。醉則共榻。狎褻達旦。四尼有輪環。而閱則無止息也。於是不勝其懣。瘠而且嗽。無復舊時丰韻。得在牀片刻。偃息。卽爲樂國。一日方臥。適明心至。見其狀。已生厭色。及探手股際。良久不能振作。意愈怏怏。陰與三尼議。閱生狼狽。若此不如殺之。以泯其跡。生初大駭。急止之曰。師姑少耐。我能調劑之。不久可用。幸勿出此語。乃亟入室。撫閱慰藉之。戒其靜攝。無致委頓。自此諸尼。悉不復來。且夕所需。皆景初。懇懇祇奉。閱頗感之。而思家之念。無刻不迫。室中香奩。觀音一龕。朝夕拜齋。求脫陷阱。又檢案頭經卷。得觀音咒。誠心持誦之。日以數千徧久之。睡夢成誦。一夜方誦咒。有人呼名驚視之。見一媪立帳外。招之曰。速下牀。我送汝歸。遲則誤乃事矣。閱驚喜。不暇致詳。披衣跣足而走。媪在前。以

手拂戶。門自闔。閱尾而隨之。媪身有白光。如月到。感映微如晝。一路行。樓道中。兩壁高峻。如城垣。歷數重門。媪至微。開無有阻礙。卒至一門。媪停步。謂閱曰。卽從此出。勿走回頭路。閱方欲申謝。已失媪之所在。始悟爲大士化身。救拔苦厄。默誦寶號不絕。踉蹌奔數里。約去庵已遠。仰觀星轉。月斜可四更將半。遂躡身一土阜下。憩焉。旣晨。辨之。則天壇之北垣下也。計在庵月餘。已際殘秋。在庵不覺。此時病體單衣。縮如卷蠶。不知青巖寄托何所。覓至會館。詢之。咸謂失姪。復下第。幾番覓死。賴鄉親寬解。今已肄業成均。且設帳於內城某街某衙某旗某哈番家矣。閱乃向鄉人假衣履。如所教蹤跡之。得與叔見。叔且驚且喜。且悲。繼之以怒。詰其一向何往。閱伏地涕零。備述其故。叔錯愕久之。因泣曰。京師之地如海。老於世途者。尚多入人騙局。况嫩少年。何得輒與人飲。自羅網罟。非大士慈悲感應。欲全軀命得乎。亟保病體。勿使汝父母怨我於四千里之外也。閱能畫。叔命其繪大士像。供養齋中。主人聞先生得姪。置酒爲慶。話及尼事。無不太息。主人爲文公子。士玉親戚。故士玉與閱交最善。知其事亦獨真。閱齋曰。嘗聞一陰一陽之謂道。夫唱婦隨之謂倫。三代維

隆。屏異端於域外。二南攸美。致雅化於房中。怨女曠夫。仁政最憐。失偶。孤鸞寡鳳。詩人致慨。離羣。頃見佛國云遊。空門不靖。至使西來大意。日就披靡。東土衆生。自爲黃鼓。良堪悼也。豈不悲哉。惟是紺宇琳宮。不少閤黎安享。香臺蘭若。恆多麗女羣居。任化裁因難緩於沙彌。面開導宜先施。諸愚婦。願念伊剋度。亦有因緣。或多病而誤信星書。父母忍心割捨。或早寡而情傷破鏡。閨門絕意修容。或失琴瑟之調。逞小忿而烏雲輒剪。或抱琵琶之恨。恐中藥而白髮靡依。於是禮金粟以向空門。本圖懺悔。擁蒲團而課禪室。漸覺孤清。暮鼓晨鐘。翻出淒涼之響。春花秋月。暗生活潑之機。既而借托鉢以延門。每致桑間之約。假安禪而閉戶。頻來月下之敲。阿鼻之罪孽難消。沒齒而聲名盡墮。爰爲善計。莫如返本還原。代作良圖。須是改頭換面。壯者亟當擇偶。幼者速使歸宗。縱或繞樹無栖。自有縫裳之接手。即使折心不轉。何妨齋佛以明心。與其暗脫袈裟。演汗三寶。曷若明搖瓊珮。講究三從。學簪花而捨拈花。何爲不可。倩貝葉以充紅葉。何使如之。明鏡總非臺。幸有溫嶠玉鏡。亦繩堪繫足。無須彌勒金繩。苦海翻身。昏波彼岸。是則宿願恰成心願。無情化作有情。甘露潤菩提。始信因緣結果。春

風吹砥樹。欣看連理成枝。豈非正風俗之一端乎。亦是順人情之大道也。

蘭岩曰。淫尼陷人。令人可恨。乃生以貪杯幾死。可不慎歟。

章似

鎮番章似。世居水磨關。少好勇。十七八歲時。獨負弩入北山。獵取雉兔。日暮不得歸。露宿懸崖下。酣寢。至夜半。覺有物掠其頤。領間。亟啟目。就月光。觀之。人也。歛起捉其臂。則一美女子。側臥草露間。宛轉嬌啼。若不勝其臂之痛者。章憐而釋之。女起坐地上。徐徐理裳。冶容絕代。問深夜何得至此。答曰。兒家去此里許。偶步月巖下。見郎熟寐。童心未改。聊爾相戲。不虞郎鹵莽。乃爾。章曰。然則胡爲掠吾頤也。女含羞。俯首不能置對。章目眩神奪。遂前擁之。女極力撐拒。方擾攘間。一婢出山徑之隱間。忿息而至。訝且叱曰。何處小郎。強來拉人鬪。秀耶。章曰。彼自來就我。豈我唐突西施。婢曠曰。強人強人。復具佞口。不足與校情理。小娘但歸。乃掖女子。循隱徑去。章少年不檢。施從女子之所之。越嶺。踰澗。約五六里。於松林內。得瓦屋數椽。繞以沙竹籬。二女入。章亦履卽入。婢回首睨之。而哂曰。此小郎亦

太顏厚。晝夜入人家。欲何爲耶。女掩口微笑曰。想非奸即盜耳。擊情說如春鶯。章揖之曰。小人開罪小娘。故踵門請荆。敢云奸盜乎。婢曰。小郎能屬對乎。章曰。即使能屬對矣。將若何。婢曰。兒家小娘子。葳蕤之質。年十六。孤處無依。欲求人家。蘭玉而伉儷之。未肯輕易。嘗作一對。求有人能屬之者。章願不識一丁字。第不欲遮示空疎。乃給之曰。姑言何對。倘可屬。未可知也。婢請於女。女書之於牋。婢持向章。且讀曰。織女星辰永相睽。且一年兩會。蓋是年值閏七月也。章不解所云。輾轉問面熟如火。婢背女小語教章曰。郎第云。梨花月午嘗獨坐。每半夜三更。章再三期期之。猶訛兩字。婢吐舌忽笑。女晒曰。此必婢子教壞矣。婢曰。小郎口吃。且非章句士。小娘無復拘執矣。女遂納章與其寢食。好合無間。女贈章金釵一枚。章答以玉珰拾。女繫裙帶帶間。女極慧。特饜養殊甚。每食禽獸之肉。腹笥兼人。雖至臞餒。猶耽耽於餽餘。章璧之。不以爲怪。日出獵。取以媚之。與婢間日一出。歸必暮夜。章詰其所往。女曰。有寡嫂居大黃山。故時往探候。章驚曰。大黃山狼叢也。卿奈何數數往來。且必夜歸也。女不答。往返如故。章深以爲憂。請偕行。女堅拒不可。章思狼之爲物。性雖狡猾。然無飢飽。遇物輒啖。腰纏

中所蓄木籠子頗饒。獸以毒黃羊肉。置山徑間。自北山至大黃。凡十餘處。蓋欲殺狼以衛女也。是日女與婢復出。通宵不返。章憂疑坐以待旦。至曉弗歸。章懼。負弩往探之。見二狼死草間。毒肉尚有餘者。章以狼爲中毒死矣。拖狼入林中。而林中有女衣二襲。識爲女及婢所服者。大驚。檢衣視之。忽一物落石上。拍拍有聲。諦視則定情時贈女之玉珰拾也。駭甚。拾之以歸。至則瓦屋竹籬。化爲烏有。唯土窟亂柴。繞以深水荒山而已。章徘徊延佇。盡夜支頤。終無消息。餓糧盡絕。章號咷而返。不復再娶。予在金城時。章已爲子總。年甫二十四。每詢及女子之辜。章悲感之色。猶可掬也。

開齋曰。五涼之地多狼。金城永今昌縣尤甚。其噬羊用獨。噬牛馬用衆。噬人用奇。亦捕禽鳥。伺禽鳥集草間。銜飛蓬一叢。嘶暢行。逼而捕之。遇獵者。或帶馬鬪。以禦弓矢。是不特用獨用衆用奇。且又用術。然貪得無厭。往往爲人所斃。夫能用獨用衆用奇用術。可謂智而巧矣。而卒不免者。貪也。智而貪。此其所以敗也。

藺岩曰。惡獸如狼。而能屬對。妙麗婉好。乃章居然人也。而目不識丁。貽婢子笑。深可羞恥。竊願世之稍欲

有爲者其勿視詩書爲物外物。日事嬉游。一旦讓狼子而已不能也。

麻林

天津林茂子。家人劉忠密友也。以面麻。故麻林稱也。與其友通州朱姓者。皆從浙江某監司爲常隨。相交極密。寢食必俱。及監司罷官。二人流落江淮間。無計還家。未幾宋病痢死。無所歸。林傾囊倒囊。殮葬如禮。思之弗諼。值令節。欲往一奠。苦乏費。未能也。一夜忽夢宋謂曰。相好多年。忍餒我之鬼乎。林許其必祭。宋鄭重而去。越宿復夢見之。責以爽信。林以乏錢對。宋曰。二三緡之數。難辦如此哉。胡不向南關金四貨之南關金四郡之富人。也。明日林果往假之。不可得。中心頗悶。是夕宋又見夢曰。清明近矣。獨不能破慳爲故人送一陌錢耶。林嘆曰。昔同在浙時。盈千累萬之費。咄嗟可辦。不意今日之窘。異乎尋常。兄始待之。縱此節不能。中元必有以倍之矣。宋坐榻上。啜泣曰。掩骼幾日。遺爾薄情。生死之交。不應如是。林不堪其語。捉臂而起。欲與盡言。宋大驚求退。林不放。宋擺脫甚力。林覺其異。急取被。冒其首而裹之。夢已醒。聞被中嗚嗚然。猶有哀懇聲。林驚惶極力捺之。漸覺縮小。而聲嘶且宏。良久不動。啓被審視。

無復爲宋。但見一豚踞榻上。遺矢穢甚。重二十餘斤。林通身汗流。逾時始定。睇豚笑曰。吾有以處之矣。次日將豚入市。貨錢二千。盡置酒盒香楮。往祭宋墓。大慟而歸。蘭若曰。狐假虎威。荼毒百姓。常隨無良。往往如此。流落異鄉。死而魂餒。良可悲也。乃卒化爲一豚。雖林貨而祭之。而其人已畜也可見矣。

怪風

涼州大靖營所汛。有松山者。在沙漠中。古戰場也。先大父鎮五涼時。遊擊將軍塔思哈。因公過其處。以兵三十五騎。從至。則日將西。白草黃雲。一望無際。忽見一山。高約數千。切色蒼紫。中有火星。萬點如螢。蔽日而來。有聲若千雷。萬靈衆皆失色。馬亦驚嘶。塔驚疑。謂此山必移矣。俄而漸近。不及迴避。乃同下馬。據地閉目。互相抱持。自分齏粉。頃之大震。天地如黑。人人滾跌。不由自主。馬踣人顛。逾時始定。次第甦醒。彼此懼呼。幸不失一人。但皆脫帽露頂。滿面血流。石子嵌人面皮。深者半寸。抉之乃出。大者如豆。小者如椒。驚定知痛。超乘即馳回。望高山已在數十里之外矣。日暮抵大靖營。參戎馬成龍見之愕然。塔述所遇。馬乃大笑曰。荷山移。公等無噓頰矣。據云所遇。蓋旋風也。入秋則

有之。至冬尤甚。今隆冬無足怪。所可慮者。公與彼三十餘人。從此皆成麻皮。年貌册又須另造矣。塔因酷浮沈宦海中。歷有年所。衝鋒破敵。幾歷危途。今行年五十矣。從未嘗見窟窿。不特未見。亦未之聞。今塔面多疤痕。在額角左頰者尤巨。即石子所嵌處也。

蘭岩曰。非宜途不能遭此險苦。亦不能及此怪異。

張老嘴

宜君有千總張老嘴者。以嘴大而得名也。從一同僚家夜飲。二更後。提燈如廁。見一人裸臥角門下。面闊尺餘。吻角入髮。睡思正濃。張力蹴之。化爲黑雄雞。繞砌而走。格格而鳴。張捉得。烹以佐酒。

蘭岩曰。怪化爲雞已奇矣。而張竟烹而食之。更奇。張真口腹人哉。倘食之而有不測。奈何。恩茂先曰。有人早起。見牀上有凝血一方。約六七斤。問諸家人。皆不知所自。其人乃碎切炒而食之。味如豬血云。

大眼睛

宗室雙丰將軍夜坐讀書。忽見一物類蝙蝠。直撲燈來。急以手格之。拍然墮地。化一大眼睛。闊數寸。黑白極分明。繞地旋轉不息。久之方滅。

柏林寺僧

柏林寺某僧。積聚數十年。蓄白金十兩。鑄成錠。盛以荷囊。什襲胸前。一日忽失之。徧覓不可復得。冥想亦不記憶。失於何所。日久成疾。頽然不起。舉寺悉知其以失金所致。罔不悼惜。寺中涵坑深且闊。積穢滿。例僱人淨之。適淨人出糞。得一蝦蟆。大如升。緊抱一物。不少放鬆。力勞之。見一荷囊。內貯金一錠。約十兩。衆僧莫知所自。且時隆隆冬。蝦蟆何以獨生。猜疑間。忽憶某僧失金事。持以示之。僧乃驟然而與。蝦蟆條不見。識者謂是僧精神之所凝結而化成也。恩茂先曰。苟於道如此專一。何佛菩薩不可到得。惜僧如此精神。用之於十兩金也。

薛奇

薛奇山左滕縣人。以侍衛授陝西宜君營參將。常把一鐵鋼。重三十斤。宜君固多虎。薛往往往生殺之。居二年。前後殺虎九十九。奇欲盡一百。用其骨煎百虎膏。一日報有虎。奇踴躍而往。果有虎。大倍如常。黃質白章。從者驚以爲異。諫之不聽。乘馬掉鋼而前。虎不動。叱之。徐步而北。奇追之。擊之者三。虎大吼返撲。仆奇於地而坐之。從者料其必死。共燃火鎗擊之。虎舍去。而奇固居然無恙也。遂誓不復殺虎。

而虎患自此頓息。或言奇有奇質。每夜寢。眼不閉而有光。酷類虎也。

蘭岩曰。勇往無前。改過不吝。奇真異人也。

塔校

護軍校塔某。歸自印房。夜過分司廳。見月影中有異物一段。長七八尺。闊三四尺。條縮有聲。啾啾然。如數十雞。雖塔就觀之。輒開去。不能審諦。乃以石擊之。紛然四散。盡作小旋風。狀濃黑色。羊角而起。至人家屋簷。遂不復見。

呂琪

呂司馬季弟琪。從司馬官嶺南。署東有小院。頗幽靜。書舍前一小軒。繞以迴廊。舊有石欄古井在軒右。未嘗取汲。用作點綴而已。井畔二老桂。大皆合抱。值夏夜月光甚皎。琪納涼軒下。隱聞井中井井之聲不絕。琪凭欄而窺。見井中水白如銀。中有紅丸。大如彈子。約數十百點。光明如火。向上競相跳躍。漸墜漸高。去欄僅尺餘。琪驚走叩門。白諸司馬。司馬倒屣往觀。亦大駭。次日懸重賞。得勇夫縋下。探之無他異。祇摸得隔年桂子數十枚。鮮亦如新。琪即戲以井水服之。日七枚。七日而盡。適四十九枚。琪後至九十九歲。終身無疾病。平原董曲江太史見之。問之誌之。故能鑿

鑿言之

蘭岩曰。琪殆有仙緣耶。不然。那得此桂子延年也。至適符七七之數。則更奇。

高參領

鑲白旗漢軍高參領。以拳勇聞。同時林某福建人。為香山教習。亦負盛名。高訪之。相與較談。言多不合。氣復不相下。衆欲觀二人優劣。咸德患之。曰。曷決於一試乎。高乃攬臂立庭中。林亦忿忿相搏者久之。衆慮有一傷。復從旁解釋。曰。二公皆妙手也。吾輩已深敬服矣。請暫息。二人乃止。林閉口不發一言。掉臂下山去。衆目送之。曰。教師怒極矣。高獨笑而不答。林行至山半。少住。俄而躡身於地。不測所作。良久復行。衆疑之。好事者跡而觀之。但見鮮血一掬。血中藥纒然。不辨何物。於其地撥視。則牙齒八九枚。始悟交手時。林齒已中高拳。故高之無言。林之閉口。各已默喻之矣。自是高之名愈震。後十餘年。高為江寧協領。適張家口市馬數十匹。至將軍坐箭亭閱之。馬一湧入棚。勢不可止。高不及迴避。為馬頭所觸。正中口齒。落十數枚。或言馬即林之後身。說亦近理。

聞齋曰。生以拳勇知名。乃死後猶作馬以報。好名之累。亦

恭讀

某諸生

吳門諸生某。醉歸自某訓導家。濡已二下。獨籠獨行僻街中。相去一矢地外。有紅衣女子行其前。約略甚美。心儀之。盡追及。一睹華容。比追及。果豔絕。試以遊語而不愠。因詰曰。深夜震翼。將奚之乎。答曰。家在許舉子橋。生曰。巧極矣。與予同出一途。可偕行相伴。於是且行且詠。既至。女願謂曰。姑留兒家一宿可乎。生喜非望。應曰。實生平之至願。俄而入門。有小樓二間。女緣梯而登。生隨登。女曰。請少坐。兒入取茗。女入。生瞥見一少年。即倚窗觀書。心殊忐忑。頻睽之。驀覺其顏色慘變。自於項上取下其首。置案頭。生駭極。大叫而歸。對戶有業腐者。早起淋漿。聞聲出救。見有人在橋下水中。拯之。逾刻始甦。詰得顛末。生曰。但已登樓。何知反入於坎乎。衆咸詫異。業腐人始述近日有淫婦姦夫。爲本夫殺死於此。君所遇。想即其鬼之爲厲耳。第二人已死。何由尙得聚首。甚不可解也。

蘭岩曰。奸夫淫婦。遭慘死而爲厲。何解倚窗觀書。天下事多不可解。

潘爛頭

夜譚隨錄

潘爛頭不知何許人。爲道士於京江。有異術。少時不自檢。登瀛。避以符咒拘一冥官。至。問何事。潘戲曰。速把草紙來。官大怒。以筆點其額。跌落圈中。點處遂潰爲瘡。終身不愈。因以治病。有患癰疽者。卽以其瘡之膿血少許。塗之。無不瘳。人知其姓。而不知其名也。咸以潘爛頭稱之。爾所居古觀。在城外。門前跨一石橋。流水環繞之。游人喜其幽靜。往往憩息其上。會江西張真人入觀。將渡江。或謂潘曰。汝素以術自銜。今天師至矣。敢與之校。離乎。潘笑曰。天師何能爲。吾不令其渡江。彼將奈何。或曰。勿大言。汝焉能使之不渡。潘曰。可面試也。乃注水於盆。取竹篾編小舟。如掌大。繫以綫而引之。至東復西。往來不已。時張之舟已掛帆。乘風破浪而渡。甫能近岸。輒爲逆風所薄。仍還故處。如是十餘次。竟不得渡。有司迎候久。咸以爲怪。或有知潘所爲者。密白太守。太守大驚。親往止潘。張乃渡。既而知其故。深銜之。命駕過訪。適潘他出。其徒奔迎。張環視觀前。指石橋謂其徒曰。此橋大礙風水。盍毀之。其徒曰。未奉官。勿敢專也。張曰。無傷也。吾爲爾召役。命鳩工毀橋。未及半。得一白鶴。羽毛未充。引頸長鳴。見人驚舉。飛不逾丈。墮於水。溫視之。斃矣。張乃去。潘自此得病。半月乃亡。

七十七

開齋曰。術術而失却一神仙。深堪痛恨矣。乃張以小怨。輒下此毒手。亦豈真人作用哉。世之小有才而遊戲無忌者。均宜以潘爛頭為鑒矣。

蘭岩曰。予素聞此事。觀此乃得其詳。人每為潘惜。予獨不然。當其拘冥官時。已未免侵神矣。借其瘡血以愈人病。天固留作醫人用耳。果有神仙之因。張亦焉能破其機哉。毀橋掘鶴。亦天數也。夫何足惜。

獺犬

粵西某村居民數千家。俗尚蓄犬以為食。值夏日酷暑。其犬盡獺。人被傷而死者。日以百數。有術士來禳之。犬咸聚其前。人立嘩吠。若有所訴。術士喃喃。似有解慰之說。犬悉俯首。泪下如雨。術士破嚙其指。以血噴之。其犬四散。不知所之。

蘭岩曰。枉殺之冤。獺而為厲。犬已得一報其怨。彼遭荼毒而不能伸其冤者多矣。亦有幸有不幸耳。

嵩梁箠

嵩梁箠。以身修長而得名也。官某部筆帖式。其親戚有苦狐祟者。嵩偶至其家。適有飛石破窗。舉室變色。嵩問得其故。怒摘其帽。擲匪頭。指帽上金頂大言曰。何物妖狐。敢放

肆乃爾。豈不識此為何物也。此雖金頂。非云小可。乃朝廷制度也。汝誠能侮人。曷不去擾亂我家。庶幾強項。而欺人孤兒寡婦。唯孤兒寡婦之是欺。則我老嵩之所以震怒也。狐果為其所懾。寂不敢逞。其家喜悅敬服。以酒酬謝。嵩愈大聲急呼。夸其帽頂辱罵萬端。方欲噉間。忽家之老平頭。盆息。侈口來告曰。爺尚在此飲酒耶。家中不知何故。門窗器物。盡為飛輒打碎。老太太驚嚇欲死。爺不及回。乃尚在此飲酒耶。嵩初猶不信。既而家人裹瘡告急而至者。踵相接也。嵩始惶惶。不知所措。二奴掖之急走。遺帽頂於匪。其家追還之。嵩曰。斯亦不必姑留。鎮汝家狐怪。

蘭岩曰。方正不阿。雖布衣而神鬼欽焉。以區區銅臭物。大言恫嚇。狐豈與汝較量品秩耶。

獺貽

涼州多獺。吐魯番醜而貨之。百錢一頭。味似南方果子狸。而肥大過之。武生折蘭者。屠施人。虬髯偉質。食彘數人。而尤喜啖獺。雍正間。從軍出塞。徑山丹道上。見獺十數頭。皆人立。連臂而趨。折下馬逐之。獺翻身返面。向折長跪。聲啾啾可辨。同聲曰。饒命饒命。折與同行四人共聞之。大以為異。遂舍去。是夜露宿於野。聞帳外有簾窸聲。出視。見羣獺

各挾草葉裹沙裹。置榻畔而去。收之得二斗餘。折筥不復食糲。後有人勸之。折曰。吾曾受糲賄。可復食同類乎。聞齋曰。予在五涼。頗亦食糲。糲食草根。冬蟄。啓蟄後。雨腹有毒。不可食。人手足。肝十二葉。聞益一葉。一窟而有前後戶。猶二窟也。然而煙熏之。犬逐之。無能免者。嗚呼。魏疑塚七十二。真家猶被掘也。二三窟何足恃哉。

蘭岩曰。糲特以沙渠報恩耳。乃折名之曰賄。豈此風信及豚魚耶。

燈子

予在鄞江。聞把總呂正陽。逆其守上杭時。所轄某汛。山鄞也。居民數十家。零星散處。地殊荒僻。忽萌妖異。露宿者往往失去小兒。或騰破窠空而死。遂各相警備。雖夏夜酷暑。亦必扇篋戶牖。甚有藏小兒於箱篋中者。患此近一年矣。會辦募燈子某乙。以火鎗荷弓矢行李。自上杭之汛。未至數里。日已暮。天大雷雨。以風。乙不能進。止一神祠下。祠東悉荒蕪。旁一大枯樹。霹靂環繞。不暫捨去。乙覺樹頭有物。借電光諦辨之。見一婦人紅衣白面。披髮跣足。兩眼赤大如燈。躡身昂首。手持白絹一幅。長五六尺。雷聲甫下。即以絹拂之。雷復騰起。如是者數次。乙大駭。陰念何物婦人敢

與雷敵。細觀其狀。非人。必屍體也。予畫爲少助一臂乎。乃取火鎗。火藥下鉛子。向婦人發之。甫中而顛。雷隨下擊之。雨漸止。乙卽於神祠中宿焉。明且往視婦人。已洞胃死矣。面手皆生白毛。長寸許。至汛白於衆。其往驗之。無不驚訝。衆薪燒之。以滅其形。自此一鄉寧謐。無復小兒失腦之患云。

蘭岩曰。有屍而變爲旱魃者。未聞取小兒腦。況敢與雷鬪。斯愈奇矣。乙助成功亦天使然耳。

陳景之

宛平陳景之作楚遊。道經河南。宿旅邸。二更後。有役卒領七囚入門。主人曰。客已滿。無宿處矣。役不應。徑驅囚向後去。主人啞曰。奈何。特勢如此。後無一間屋也。無徒勞往返也。陳亦倚戶笑之。良久不出。主人疑曰。何遂不出。豈其露宿於糞草間耶。亟往觀之。寂無一人。大駭走告。衆人素燭共往。逼索不獲。圍中緞豬適生。補數之。正七頭。咸爲歎異。視之。純亦無異常。畜俱各自四蹄而已。

蘭岩曰。輪迴之說。釋家鑿鑿言。余未深信焉。嗟乎。一遭孽障。頓失人身。喪盡天良。遽成畜類。天下之人。而畜者。豈少也哉。奚必托生豬豚。而第津津因果乎。

陳守備

四川陳守備成烏斯藏。三年受代歸。得一鏡。大如茶甌。置暗室。寒光四射。朗如秋月。寶之提督岳鍾琪聞而索之。不與。欲坑之。陳憂憤成疾。目雙瞽。鏡為其婿盜去。不知所終。蘭岩曰。小人無罪。懷璧其罪。古之以寶物召禍者。可勝計哉。

青衣女鬼

姑蘇顏勿三園麟。言其鄉有管姓少年。因鄰家少婦佳麗。百計思覩。一日復於牆頭窺伺。見婦方絡絲檐下。翠眉泪睫。顏色悲慘。其姑喃喃數之於房中。管乃憐婦而恨其姑。忽一青衣婦人。自角門出。笑容可掬。徑入佛堂。向佛而拜。直起直跌。形如僵屍。管大驚。知其非人。益注目伺之。婦人拜佛已。即回身至檐下。向少婦以兩手作圈示之。更以手頻頻指廁。少婦停絡呆視。若有所思。既而涕泣如雨。旋起身如廁。短垣僅及肩。管於高處觀之。頗爲了了。婦入廁。解足纏繫。橫木上。青衣婦復左右之。意得甚。管知其寃死。不覺大呼救人。踰垣而過。鄰人聞之。驚走來詢。管導衆入廁。覩婦已投繯矣。爭相解救。須臾復甦。青衣婦人已失所。在。姑亦驚悸。不復絮聒。已而其夫歸。衆白其故。其夫驚謝。

感傷交至。聞管兄從何處得悉怪異。管給曰。偶乘屋拔草。得見其狀耳。衆嘆曰。人命關天。尊夫人數不合休。適值管君有拔草之舉。想亦神佛之所役也。其夫贈酬之。管不受而歸。從此淫心頓息。不復更作壁上觀矣。

蘭岩曰。數不合死。藉此得救。管能頓改前惡。尙爲可取。

汪越

滇南汪太學琦。矢志入都。以酬孤矢之志。行至河南。卒於淑浦道中。歷三年。家人莫知消息。其子越。甫五六歲。性極孝。及稍長。日思其父。欲北上蹤跡之。其母以其幼。弗之許。迨年十七。方白母欲往。母料夫必死。而遺骨不還。日夜啜泣。見越意不可回。不得已。摒擋數十金。涕泣而囑之曰。兒以冲年客萬里。母肝腸寸斷矣。凡百爲母自愛。倘得見汝。父可急同歸。免倚閭人淚眼望穿也。越痛哭受教。一婦一弟。年相亞。夙敦友愛。亦各涕泗滂沱。恨不與俱。鄰里其憐。然後分手。越北上。亦病於淑浦辰龍關之逆旅。力疾入市。取藥。遇一老人。瘦而髻。相之曰。孺子氣色灰敗。不久應死。苟從我指示。不特免罹禍患。且有喜慶。越固疑竊。聞老人言。知其異。拜求之。老人曰。先問子何至此。越告以故。並詳

姓名。老人嘆曰。天緣也。子尊人十年。前亦卒於此。唯我知之。越聞父已死。大哭失聲。仆地不能起。老人曰。父死未葬。何以哭爲。汝父死日。邑令以棺厝山椒土地祠中。可速往。與廟主謀。措資買一席地瘞之。蓋死者以入土爲安也。葬父已。無忘老夫言。會須向山西五里外。見叢樹中有茅屋。持韋箱者。老夫當候汝於彼。必將有以教汝矣。言訖。蹣跚自去。越此時驚惶忘病。茫茫然訪於樵蘇。果於土地祠中。得父柩。有硃書題曰。雲南監生汪君琦之柩。越大慟。昏絕久之。始定。因謀於廟主。廟主欺其幼。利其貲。多方魚肉之。越傾囊籌辦。盡售襦被衣服。甫得地方。丈以葬。折蘆伐竹。爲棚墓側以居焉。久之。大困。忽憶老人言。且失申謝。願往訪之。乃如所指。向山西行七八里。果見叢樹中有茅屋數椽。門懸韋箱。繞以笆籬。方將剝啄。而老人已扶筇出。見越被服襤褸。嘆曰。孺子一寒如此哉。越泣拜曰。幼子流落。舉眼無親。伏惟老丈憫我。棘人父骨得葬。悉出厚德。老人掖之起曰。孺子能孝。道器也。苟聽我教。不憂無好處。第恐念不堅耳。越陰念進退方失據。不如姑從之。負骨將世事。異日再圖。乃再拜告曰。父死母老。身作斷蓬。死且抱恨。又何念之不堅。老人頷之曰。子語及此。可以與謀矣。攜之入室。

食而衣之。筮賀而後弔焉。越愕然曰。老丈何爲。慶弔相隨之速。老人曰。賀子者。賀今日有緣。遇我第相子之面。因以測子之心。究竟管甕不固。欲以相讒。終慮不勝。是以復弔耳。越泣曰。丈人亦何輕量之甚。姑請試之。果其不勝。願甘驅逐。老人拊掌曰。試之不勝。身命不保。欲求驅逐。得乎。子尙三思。勿貽後悔。越曰。志堅如石。無所思矣。老人點首。及次日已暝。老人攜越繞出屋後。入一土穴中。黝然如漆。正中設一蒲團。使越趺跏其上。曰。古與今如一邱之貉。唯大人爲能不朽。務耕而不耨。雜草其宅之。及秋而不穫。雜禽其饗之。雞之斷尾。自憚其穢也。子誌此而參之。翌日常來視子。越頓首受教。老人去。越沈心息慮。學坐枯禪。約食頃。漸入淨境。又久之。覺覺震行曠野中。見一人迎面來。服素絲。裹赤幘。面瘦狹。而兩眼大如燈。纒頰赤髻。如此。控駿馬如雪之白。見越執禮甚恭敬。屏立道左。致詞曰。仁聖帝使迎郎到任。越訝曰。到何任。曰。卽已授職。爲本地城隍矣。越曰。老母在堂。未能終養。此事暫不能從命。曰。郎已列仙班。可亟往。蓬瀛方丈。享無疆之樂。杌悛然曰。九父客死他鄉。老母情牽故里。神仙何樂而爲之。其人笑曰。純孝人也。念念不忘二親。小人寧敢復催。小人實郎家之所養卒也。

承主人命。祇候郎。幸急行勿緩。越驚曰。素昧平生。何云斷發。君必誤矣。其人曰。不誤。可即行。主人即欲見郎。故遣代步來。遶耳。越尚猶豫。其人不耐。直前掖之上馬。連鞭之。馬長嘶而馳。輕迅剽疾。瞬息至一處。馬一躍而逝。與人皆不見。越墜落草中。心目眩瞽。而惡獸蝮蛇。羣羣來往。殊深畏怖。陰念生逢百罹。死且不避。危險安足辭。特父屍未歸。母老未養。姊未嫁。弟未婚。一旦死此。何天之不仁也。方痛心間。異物紛紛散去。忽有多人自西南來者。簇擁一車。駕駟馬。孔蓋翠旒。氣象煊赫。越匍匐樹側。伺之良久。車漸近。車製寬廣。如一間屋。中坐四五人。內一婦人。忽作驚訝聲曰。路側小郎。莫是汪越否。越驟聆之。瞿然而興。審諦車中大驚。蓋即其母與姊弟。並老乳母也。此時無暇致詳。伏車下。號泣不止。母亦停驂而泣曰。果吾越兒也。兒其勿悲。今邂逅得團圓矣。汝父在世。忠直信義。不修城府。今受帝命。為辰龍關土地之神。使人取我。暨爾姊爾弟。往享禮祀。不意遇爾於此。視汝頭如蓬葆。辛苦至矣。可便升車。往見汝父。越大喜。執綬而升。與姊弟把握。語刺刺不休。因問老乳媪亦來乎。母曰。家中只此媪。以其能甘貧。至死無二心。故得偕來。媪嘆曰。慈矣。何能為主。庵失飯。備綴遺針。目前所

為。旋踵輒忘。前者為小姑折洗白綾衫。乃失手誤浸粥盆中。惹小姑笑得打噴。郎尚憶在家時乎。無巨細。何事能辦。即如操量執概。切菜殺雞。諸本分賤役。亦孺人代為分任。至今猶不捨。攜之升天。昔者首途。見勾牋上。竟大書義媪而不名。實不自解。何修而造福至此。小姑笑曰。一心純龐。當獲此報。迨抵任後。一切倉廚出納。悉汝措克。誰復敢與汝較一語。媪昨舌曰。果有此。犬廩且不食其餘。那復有今日。言次有飛騎至。報曰。至矣。俄入一山。來迎者接。有黃髮鮑背老人者。有服髮韃者。將軍者。有貝帶駿冠虎而人者。有夜叉形而操她者。紛紛道左。不可殫形。母子初甚懼。怯而漸亦安之。既而至一府第前。閤人十數。董爭相叩拜。母子甫降輿。即聞呵殿聲。隨聞絃管。女子數行。皆官妝夾甬道而立。一人自內出。冠綸巾。被鶴氅。越視之。即所遇瘦而髻之老人也。懷感問。其母已與老人相持而泣。姊泣謂越曰。弟弗識耶。此即父也。越哭拜。父撫之曰。兒能孝。雖魂夢中神仙亦不願為。唯念二親。故父得顯。示現。以慰汝心。汝孝思已盡。可以歸矣。汝母及汝姊弟。以陽數終。同歸瘦劫。唯汝前程尚遠。此處不可久羈。俟四十年後。自當迎汝來此聚首也。越聞之。牽衣弗釋。母撫其背曰。四十

年遇耳。兒勿自創。婦弟亦從旁勸勉。越終不捨去。父怒叱之曰。忤逆子。不速去。斧鑕立加矣。旋左右拽之出。越以手攀闌。仰首顧母而哭曰。兒辛苦萬端。始得依依膝下。更復奚之。父突前以靴尖踢之。越大慟。厥然而興。恍如夢覺。則身故。在土窟中。藉茅坐也。汗出如漿。久之。神始定。逡巡出穴。茅屋化為烏有。但見晨光布野。徘徊逾時。心傷如割。信步行數里。路一土地祠。姑入祠謀一餐。入則人聚如蟻。神前性醜。錯陳史巫紛若。越不測何事。覓廟主將詢之。入其室。堂中坐立多人。廟主已死。僵臥牀上。臭且胖。越驚而走。出忽一巫見而抱持之。棄鼓投地。崩角稽首。大言曰。公子自至耶。呼衆至。告曰。此卽新任神聖之長公子也。尋親至此。純孝動天。衆乃環拜。越詰其故。巫曰。前日半夜間。此廟廟主夢雲南汪太學。陞作此廟土地。廟主擁篲迎。神怒其多方詐。公子貨財無仁心。杖譴之。醒而臂肉青腫。逢人輒自暴其惡。臥三日竟死。村人感神之靈。釀金爲賽。囑史巫通辭。願四時脔牲。公舉不懈。神降言。公子名越。年十七。極孝。方與神會。不日卽回生。現在山之西土窟中。臥。羣議公逆。詎意獨行至此。越聞之。不勝駭愕。衆因相競奉。越浴以香湯。衣而食之者。駢肩累跡。闕尹知之。恐其惑衆。迎入署。

夜譚隨錄

敬禮之。勸其歸。演。越亦思母。遂夤夜避衆出關。行月餘。抵家。則見宅舍傾圮。菟葵燕麥。荒廢。愴心。屢暖。鹿場。悽涼。滿目。驚謫鄰里。始知母與姊弟及老乳媪。果皆於兩月前病歿。死矣。四觀悉爲有司瘞。葬處。越一慟。幾絕。鄰人哀之。共相慰藉。越乃罄其貲產。扶四柩。復至淑浦。與其父合葬。焉。淑浦人敬越如神明。羣襄窳窳之事。又爲植樹。頃刻成林。卽墓側結廬奉越居之。邑富人某。以二女妻越。遂籍於淑浦。力田不仕。生三子。皆業儒。越享素封四十餘年。一夕。見其弟將父母命來迎。乃處置家事。無疾而終。人皆嘆爲純孝之報云。

春秋樓

某鉅公。失其姓名里居。爲人剛正不阿。未達時。客遊塞上。入歸化城。某將軍幕府。相得甚歡。每論史。至古忠臣烈士。輒慷慨激烈。同人竊聽。莫不掩口胡盧。笑其迂絕。唯將軍敬重不衰。凡百請益。會陀羅海營中。建關聖廟。工竣。求公作碑記。將軍曰。我滿洲之不讀書者也。君其爲我捉刀。公曰。關聖威靈。彌綸宇宙。某所見古今碑記。無非頌揚忠義。千百如出一口。求一另成機軸。以闡發所以爲聖爲神之

道者未之一晤。今請假一精舍。休十日。緝爲公輩力爲之。將軍大悅曰。君文成不加貽。乙素具逸才者也。此間廟祀正雪君文。以傳不朽耳。乃於營中黃淨室。爽澄者三楹。日用之物。無不備具。祇奉以二童子。不呼不入也。公居其中。閉目凝神。至忘寢食。將軍使人密偵之。但見枯坐耳。居數日。思慮茫然。機神轉濤。一日方晚飯。二童子忽軀軀戲階下。公見之。怒發。駭食吐哺罵曰。奴子奈何亂我心曲。亟起操杖欲撻之。二童均避。一擊不中。而中假山。杖折爲二。卽抄杖大笑。急走入室。濡筆揮灑。奮腕直書。童子密報將軍。比將軍至。而文已成矣。見將軍來。大呼曰。奏刀鑿然。幸不辱命。將三復讀之。嘆曰。貫串流走。彼昌黎送孟東野序。殊爲排砌矣。至誠感神。君其有神助耶。公曰。初構思。心中夢如亂麻。聞泉水松風。皆厭其聒。三日後。此心死矣。今日將哺。猶無一字。方怒童兒嬉戲。將中撻杖。杖折而機忽開。操觚時。自覺如征鳥厲疾。一揮而就。憂冥乎豈難哉。汨汨然而來矣。誠不解何由得此。將軍拊髀曰。非偶然也。於是奉百金爲潤筆。卽請公書之。公自作記後。名滿塞外。後登第。歷仕至清要。一夜夢至一處。見有呵殿而過者。儀衛甚盛。登上貴人。則闕聖也。公趨前。望塵而拜。闕聖下車勞

之曰。君作記。良費苦心。時至矣。當待君於春秋樓。好爲入幕之賓也。言訖。擁去。公寤。陰異之。知不久於人世。卽致仕歸。歸途值大雨。息駕一古剎中。剎左有危閣。題額則春秋樓也。恍然悟。沐浴具衣冠。屏去僮僕。端坐樓上。而逝。空中隱隱有音樂聲。逾時始歇。合剎莫不聞之。

棘闈誌異八則

異報之異。在在有之。而見於棘闈者尤著。或云。舉子入場之前一夕。職事官公服致誠。以召鬼神。請神以紅旗。招家親。以藍旗。引恩怨。鬼以黑旗。召訖。插三色旗於明遠樓四角。吏且招且呼曰。有冤者報冤。有懣者報懣。云云。故場中怪異。見愈出愈奇。予親戚中。往往有監試者。予以招神招鬼之事。質之。亦云不妄。因舉所聞之尤異者。記八則。

陳扶青夫子言。雍正間。江南鄉試。有常熟某生。年四十餘。第三場入宿字號。前二場頗得意。興致甚高。中秋夜。與相識。玩月分韻作詩。有皓月今宵滿。紅顏往日殘之句。衆索其解。生悽然對曰。諸君皆同類。無妨實吐也。憶昔游吳門時。館於某擅紳家。子弟四人。悉主人子姪。有柳生者。其內姪也。羊姿如玉。予挑之數四。伴若不知。適值令節。諸生皆

給假展墓。唯與柳生相對。予復作詩以挑之曰。繡被憑誰覆。相逢自有因。亭亭臨玉樹。可許鳳棲身。柳得詩。面色發紅。因而嚼之。予以爲可動矣。會友人見餽。予蓄有媚藥。入酒中飲之。易醉而狂。強柳生盡一巨觥。遂得一遂所欲。次日酒醒。知已被污。竟投縵內寢。學家不知其故。予雖知之。而不敢洩。飲泣而已。主人搆訟半年始解。今夜月色。不減當年。而未免有情。誰能遣此。故感慨係之耳。言訖。淚涔涔下。聞者無不毛戴。陸續散去。五更後。忽聞人聲鼎沸。往來不停。履。相告曰。有人縊死。屢號中矣。請且驗之。則常熟生也。

蘭岩曰。酒爲色媒。謂醉後每動淫心也。乃柳生以少年丰標。忽遭此無行之人。詩以戲之。酒以誘之。而卒爲所污辱。斯又酒能誨淫。而非假酒淫人也。雖然。柳當閱詩後。縱不嚴以絕之。亦當託故以避之。不能見機而作。復與飲酒忘醉。亦不得謂無罪矣。羞而自縊。嗟何及哉。天下之甘言卑禮。無因至前者。皆禍機之所伏也。慎勿不加察。而徒自翽予智哉。

先生又言乾隆某年。結伴入南關。同舍俞生。江陰諸生也。甫畢頭場。即治裝。衆怪而問之。言語枝梧。而顏色悽楚。愈

力詰之。不得已。始開告曰。言之醜矣。先君子宦遊半世。及解組歸。遂病怔忡。數年不愈。捐館時。呼予兄弟四人至榻前。泣囑曰。吾平生無昧心事。唯任某縣令時。曾受賄二千金。冤殺二囚。爲大罪惡。陰報當斬。嗣以祖上有拯溺功。僅留一子單傳。五世不得溫飽。吾今人罪高於泰山。鬼責深於滄海。地獄之說。待脫無由。子孫或不知命。妄想功名。適益吾罪。非孝道也。汝弟兄各勉爲善事。自圖結果。言訖而隕。後兄弟相繼死。唯我僅存。鄉試二次。悉被墨藩污卷。昨在棘中。文思頗湧。三更卽脫稿。候一人披帷而入。立燈前。驚視之。乃先君也。顏色愁苦。怒責予曰。奈何忘我遺囑。屢爲非分。致我奔走道途。辛苦備嘗。若再不悛。禍不旋踵矣。隨以手絨一擊。燭滅棍翻。旋失所在。予驚走而慟。比時胥來致詢。見予油墨滿卷。各嗟歎而散。予今年二十有五。三登藍榜。不足爲恨。所痛先人負譴。拘繫九幽。行當削髮入山。披緇出世。學目連大士。救拔亡靈。懺悔之情。幸諸君垂鑒焉。衆聞之。靡不咋舌神驚。善念爲之一熾。先生退而作歸山詩以送之。

蘭岩曰。獲罪於天。無所禱也。聖人言之醇切矣。嗟乎。升堂鼓鐸。階下者如對閻羅。覆盆冤成。受刑者恍遭

地獄。奈何以嗷嗷赤子。方延頸於父母之堂。而簇簇黃金。已私受於黃緣之吏。遂使沉寃莫雪於生前。宿孽旋生於死後。三戰三黜。子孫五世貧寒。一代一丁。兄弟崇朝。詎謝可不慎歟。可不戒歟。

某科會試。江南舉人。入頭場。文戰至二更。往末號解手。三更不返。相識數數來覓。不見。其異之。提燈往覘。見一人橫臥圈尿中。驗之舉人也。呼之不應。大驚。急救之。良久始甦。自述在此。方欲解手。見一物大如牛。白如雪。倚牆根。蠕動。霍霍有聲。心殊恐怖。大聲叱之。物忽起立。乃是一白人。面作青白色。兩眼大如雞子。碧而有光。不覺身如夢覺。呼叫不能出聲。亦不自知僂仆之由也。衆皆悚然。扶之歸號。次日曳白而出。

蘭岩曰。神魂迷罔。乃見此異物。以奪其魄。曳白而出。亦云幸矣。

李伯瑟言其妻弟康生。夙以才貌擅名。年甫二十有二。即設帳於巨紳單氏家。單三世為官。富甲一郡。僮僕婢媼。數十百人。而單賦性殘酷。家法極嚴。家人小有過犯。鞭扑立下。甚有炮烙等刑。往往畢命。恬不為怪。康工諛善媚。入館後。賓主頗相得。第少年喜事。每捕風捉影。見事生風。生徒

五人曰。修曰。保曰。傑曰。偲。皆單之子姪。曰。文炳。單之弱弟。而異母者也。文炳年十七。聰穎異常。所為詩文。康多不能。易陽推許。而陰忌之。惟保與康最契。故主人家事。若大若小。主人眷屬。若男若女。無不悉知。有一事。保必偵以告康。見一人。康必指以問保。誼雖師弟。實類友朋也。會東家宴。內親。日暮散去。內眷送客。回笑語。過書院門。康於門隙窺見一婢。翠衣素裙。冶容媚態。風致嫣然。頓覺心神把捉不定。正凝想。適館僮秉燭來。陳酒核。康曰。諸郎在內作底事。僮曰。有內客留宿。諸郎正忙。少停二。郎即出陪先生。臙酒矣。康頷之。俄而保至。師弟歡然對酌。因以所見翠衣婢質之。保曰。先生所語。得非白皙如雪。眸黑齒皓。多髮如雲。鬚髯可鑿者乎。曰。然。曰。此三姑母房中使女小蕙也。丫頭極慧黠。善針黹。一家皆偏愛之。年十九矣。猶未有婿也。康擊盃戲問曰。如此珍美。日日在前。汝弟兄亦各嘗其滋味否。保微笑曰。疇不垂涎。第恨其有却要之狡獪。往往交臂失之。獨文炳夙與之交好而已。康歎然曰。荷荷。文炳自負高明。乃致汗人清白。豈非得已而已耶。吾想小蕙端重。恐文炳未必能玷。汝所言亦想當然耳。保曰。不然。二人形迹。生及偲皆目擊之矣。康前席曰。目擊何如。保曰。偲潛窺

於福室中。生猝遇於花園門之內也。康大笑而罷。一日傑質蠻觸故事於康。康不能詳。文炳從旁述之。康大慚。轉戒之曰。學者當以十三經爲根本。廿一史爲學問。荒唐子書知之何異穢瘴。文炳曰。一事不知。儒者之恥。幸相須用讀書人。以其能取多而用宏也。康曰。讀書變化氣質。汝氣質如此。何敢稱儒。吾雖少長於汝。然而師傳也。汝弟子也。以弟子而上凌師傳。讀書何爲。且汝自矜儒術者。而淫人婢女。亂人閨壺者乎。文炳失色。不復敢言。修弟兄亦再三解紛。康始息怒。然終不與文炳接談。單知之。答文炳十數。且置酒謝康曰。丈夫釋憤杯酒間。况師弟乎。弱弟無知。不足與校也。康唯唯。於是下夜痛飲。單微醉。與高自述平生得意語。刺刺不休。康乘間諛之曰。老先生文章政事。皆播不朽。惟家法稍弛。外人耳而目之。殊可惜耳。單艷然曰。老夫家政。自謂不愧石柳。先生今出此言。得毋有所見聞乎。康曰。承相愛。故知無不言。但事涉隱私。不便瀆陳也。單大疑屏去左右。密詰之。康乃舉文炳私小蕙事。附會以告。且曰。令公郎所親見者。老先生爲鄉里儀型。奈何因小兒女一夕之愆。致失鄉望。微瑕之玷。單固以家法自詡。一旦被八面摘其疵。怒發如雷。擲杯而入。大聲索小蕙。撻而鞠之。小

蕙不勝簪楚。一一吐實。單怒極。令褫其衣。綁庭柱上。以巨砧杵塞陰中。呼文炳至前令觀之。文炳掩面伏地。哭不能起。單叱而鞭之。聲色極厲。夫人再四求寬。怒終不息。鎖文炳廁中。方歸寢所。夫人潛釋小蕙。拾之入室。一息奄奄。血濡牀蓆。家人無不泣而憐之。守至夜半。忽覆然而起。大聲曰。奴死必爲厲鬼。以報豎儒矣。言訖。長痛數聲而絕。上下靡不悲悼。康聞之。頗不自安。託故解館歸。每念及小蕙之事。輒泫背汗下。適槐黃近。挑燈夜讀。其母李氏。卽伯瑟姑母也。親調魚羹。送入書室。於窗下見一女子。髀形浴血。而立驚號仆地。旋失女子所在。康卽出救。母歸寢。問何故驚倒。母告以所見。康大驚失色。母曰。此宅固凶。不可復居。且鄉試在卽。不如入省會。暫居舅家。倘博一第。另覓居宅可也。康以爲然。亟買舟以往。寄居伯瑟家。時伯瑟亦以鄉試故。就貢院側。僦舍肄業。康至乃同下帷。一日閒話。聞伯瑟忽問貴邑有單文炳者。與相識否。康曰。弟之門人也。兄胡爲問及之。伯瑟曰。久慕其才名。昨又從一友人處。得其慘魂篇。抉元珠於屈宋矣。味其辭。隱恨殊深。不意其爲弟之高徒也。因出一紙示康。其辭曰。夜迢修而轉側兮。心似焚以怳怳。悵幽蘭之早折兮。悼芳蕙之先薨。何惡積之滋蔓

今甚賊苗之稜秀。欲剪拔以蕪除兮。阜刺足而棘刺手。告田父以假其鋤。縮兮。絡冒頭而鉗制口。冀美人於一晤兮。儻神結而為夢。出闔閤以遐矚兮。見蓬類之蔽塚。聲嚶嚶似啓悲兮。先秋風而聽之。魂冉冉其欲離乎窻窻兮。猶逡巡以鼠思。羌僮偈而夷猶兮。非疇昔之姣態。頻拭目以端睨兮。徒神奔而鬼怪。詎綺羅之化蝶兮。體袒揚而裸裎。哀鳴王之銷鑠兮。搶芻甸以縱橫。妾薄命以貽戚兮。職王孫之故也。君獨坐以曷歎兮。寧不懷茲楚也。諄曰已矣。魂其歸來兮。毋躑躅以流連。吾將與子同穴兮。心則石而力則縣。康覽之次曰。文炳文炳。汝其賦角弓。小意小意。汝其怨終風兮。予不任咎也。伯諤曰。敢問何謂也。康備陳其故。且曰。弟聞釋氏有懺悔之說。場後潑兄為我設一壇齋醮可乎。伯諤悚然汗下。癡坐良久。始歎曰。弟不自尤。尚誘咎他人。豈竟欲鐵鑄一錯耶。於是不歎而散。無何入棘。弟兄適同一號。是夜場內。咸聞女子哭聲。深以為怪。惟康顏色沮喪。不飲不食。次夕三更。伯諤文初就。方假寐。忽聞籬外人聲往來。皆云大怪事。伯諤即啓帷出視。見康號前。人如堵牆。心知有異。擠身而入。見康裸坐房檐下。瞠目直視。大叫曰。單廷獻時辰未到。姑縱之。今且犁此賊之舌。再去質證。

言訖引手自握其舌。極力拔之。出口四五寸。血流膈外。伯諤駭甚。力救之。手爪透入舌根。牢不可脫。比官來相驗。已連根拔出。昏倒地。上斯須而斃。伯諤不忍暴其惡。次日出場。領屍而歸。是科伯諤高捷。公車入都。與予交最善。每聞其說如此。文炳賦慘神篇。後半年亦死。其將與蕙結末了緣歟。又聞有傳其事於單者。單晒而置之。暴戾如故。迄今無恙。

蘭岩曰。致二人死於非命。罪何能道哉。康以小怨。聊生嫉妬。拔舌而斃。報亦慘矣。至於挾能招忌。文炳亦難免咎。獨惜小蕙名辱身死為不幸耳。

嚴十三言其秋試時同闈一舉子。係下江人。夜間偶出登廁。既歸號。見所坐矮屋中。燭光映籬。籬上有人影。黯然心殊惶怯。徘徊不敢入。問老軍何人。坐我號中。老軍曰。烏知其為誰。想亦君之相識也。舉子曰。汝為我密覘之。看為何形狀。頭來告我。老軍潛從籬隙窺之。良久却報曰。其人背燈危坐。年可四十許。瘦黃面。短黑髯。無甚異人處。惟鬚旁氈帽下。斜插一紅漆竹箸。為不可解耳。舉子聞之。驟驚狂叫。有鬼而走。老軍追問之。但躡身柵邊。擺手搖頭。不敢復返。老軍白諸職事。問之。亦隕涕不言。重至其號視之。已失

鬼之所在。慈生他處。令人守之。次日送出。終莫測紅筋之由。

蘭岩曰。隱微事。夫誰知其怨所結者乎。鬼既能尋至。閨中而但示其形。使其驚狂奔避。抑又何故。噫。異矣。乾隆丙子科。順天鄉試。有大書於卷面者。曰黃四姑娘開拆。見靈榜。

監生潤玉。弱冠有文學。丰姿韶秀。如玉山照人。同學以翰苑期之。玉亦自命不凡。視賦。腰鳴捷。南宮。如拾地芥耳。所居偏鄰。尚書某公之宅。尚書有女。已字侯門。尚未遣嫁。而才慧容色。名動一時。玉偶見之於升車時。素面隔碧紗。如春煙之籠秋棠也。歸而思慕。不能一刻置。一日閒步後圃。聞隔牆女子嗽聲。急設梯於柳陰中。登而窺之。則尚書宅內之潤軒也。見一女麗甚。識為車中人。方登廁。蘭烟出口。譬白如霜。玉目奪神搖。猶恨不能滿意。日暮人靜。乃暗於花陰密處。壁脚下。鑿去半甌。使洞徹不礙。日終日。視之。於是女之隱私。無有不為玉所諦見者。積半年。女已出閣。玉無從再窺。頗悵恨。因冥想其私處。有朱色痣一點。為賦長相思詞以詠之。為一友所見。舉而投諸火。正色責之。並誡其勿復舉以告人。於德行有大累。玉笑其迂。後入閨。夜夢

一人抉其目。痛甚而驚。惡之。而痛且不止。兩瞳如針刺。不能啓睫。遂綴白卷而出。歸家三日。痛不絕。遂成雙瞽。及曉。揭纈詞。友人已魁列矣。

蘭岩曰。一言規諫。遂獲高魁。一意淫惡。便成雙瞽。慎之戒之。

福壽堂曰。始而私之於己。既而竊之於人。致幽閨貞體。不啻裸遊於五都之市。誠所謂玩人喪德者矣。夫警於目者。必先警於心也。高其名者。必先高其品也。名教中自有樂地。一失足。卽陷苦海。故君子必慎其獨也。楊慎遠竄夷貊。猶傳雜事秘事。宜其終身不齒才人其鑑之哉。

蔡生。江左名士也。公車入都。館蕪湖某氏家。其家主人物故已久。惟主母孀居。撫一子一女。僕婢十數人。一老僕已歷三世矣。誠懇忠靖。主母待之甚厚。僕亦素重蔡名。深喜幼主得師。敬禮不替。會主母將嫁女。乏粧奩之費。畿內有田數頃。使僕徵其租。以歲款。去月餘。僅獲八十金。以歸。計之不敷用。仍付之曰。諺云。飯到口。錢到手。零星費去。至時愈不足用。汝姑收貯。待取足總繳可也。僕諾而退。自念身常出外。妻子頑鈍不解事。倘此銀有失。大事去矣。乃攜入

館中以情告蔡。乞代為存貯。時左右無人。蔡即納於箱中。而鎖之曰。汝第去辦正事。寄此無妨也。僕謝而去。又半月。微得餘金。復命主母索前項。僕曰。在蔡先生處。即往取之。蔡不承曰。汝那得有銀寄我處。僕曰。先生無戲言。可即見村。蔡怒曰。何物老奴。敢來誣我。我為汝家教子弟。豈為汝家作看財奴耶。不速退當惹老拳矣。僕大驚。爭辨不已。蔡聲色俱厲。卽刻欲解館。主母聞之。立門外揚聲慰蔡曰。先生勿氣。吾當為先生責此叛奴。蔡始不信。主母呼僕入。痛責之曰。先生讀書人。且南方名士。希圖我家數十兩銀耶。此必汝將去自救。燃眉卒乃認罔好人。吾母子孤兒寡婦。出門跬步不能行。所賴者汝一人耳。今竟若此。尙何望乎。言訖掩面而泣。僕無以自明。但自批其頰以自罵。是夜遂縊死。次年蔡入闈。精神恍惚。下帷秉燭。親筆備錄其事於紙。自述昧心喪理。罪不可追。解帶自縊於黃茆白葦中。比人知覺。體已冰矣。尤可怪者。面壁端坐。帶纒去喉寸餘。不解何由致死。其自供之辭。衆爭錄之。仁和葉省三先生亦錄得一紙。每出以示人。以為文人無行者戒。

蘭岩曰。予嘗見世之所謂名士矣。曳長裾。舞大袖。以為名士風流。吟詩論文。奕基飲酒。以為名士博雅。而

究其中則絕少躬行。核其實則每多不肖。而第觀其庸末者。未嘗不羣然信之曰。此名士也。焉有為此者乎。惟其名士也。而能為此耳。亦為其稱名士也。而後知人之深信不疑。而敢為此耳。

某科鄉試。一生搆文。至半夜。瞥見一人。披帷而入。吉衣古冠。面目甚怪。生口噤不能言。其人伸一掌。向生曰。我司文之神也。汝祖宗有陰德。今科當領薦。可書一字於吾掌。為異日填榜之驗。生大喜。卽濡墨大書一魁字。其人遂滅。而字放在卷上。墨漬數重。因被貼出。恩茂先言一士子。臨出。笑。詞。夢。見。一。人。如。畫。家。所。繪。星。狀。或。解。之。曰。蓋。頭。貼。出。也。聞。齋。曰。棘。闈。之。地。國。家。設。以。取。士。者。也。墮。行。喪。德。之。徒。冥。報。昭。然。毫。釐。不。爽。如。是。何。關。節。懷。挾。者。猶。敢。於。光。天。化。日。中。行。險。以。徼。倖。哉。

蘭岩曰。秀才入闈。一存得失之心。則方寸中頃刻百端叢生。而鬼神遂得乘其隙而侮弄之。因而積斥之。是二子者。焉知非妄想心熾。精神恍惚。而結成一幻

境哉。

回煞五則

人死有回煞之說。鄉下尤信之。有惡族出避者。雖貴家巨族亦必空其室。以避他所謂之驟殃。至期例掃除亡人所居之室。炕上地下。徧節布蘆灰。凡有銅鐵悉以白紙封之。恐鬼畏之也。更於炕頭設矮几。几上陳火酒一杯。煮雞子數枚。燃燈一盞。反扃其戶。次日鳴鐵器開門。驗灰土有雞距虎爪馬蹄蛇足等跡。種種不一。大抵亡人所屬何相。即現何跡。以下亡人罪孽之重輕。謂鎖罪輕而繩罪重也。草木雞犬。往往有遭之而枯斃者。習俗移人。賢者不免。所謂相率成風。牢不可破者也。第其理未可盡誣。或者死者有知。歸省所懲。予友德書紳不幸短命。方弱冠時。季弟歿。出殃之夕。德不寐。一更後。潛至窗下窺之。室中一燈熒熒。毫無所見。因笑流俗之妄。纔思却回。忽見小旋風起。燈下有黑物如魚網。罩几上。燈焰綠如螢火。光斂如錢。條暗。德伏窗外。如醉又如夢。不能動履。但覺燈明則神思如寤。燈暗則毛髮盡張。俄而黑物不見。燈驟明。德氣始舒暢。聞耳畔有聲甚雜。蓋家人尋覓至此。呼叫之也。德面色如土。數日失神。每向予述之。以爲不妄也。

蘭岩曰。神氣爲鬼所奪。所以不壽耳。同學錫穀齋紀言其一親戚家有塾師新死。際回煞之夜。

主人矯俗弊。無所陳說。次日黎明。穀齋以事過之。主人未起。暫就書房中坐候之。館童入取茶。穀齋獨坐炕頭吸煙。忽見一黑物如亂髮一團。去地尺餘。旋轉不已。漸近衣袂。執祛審視。不辨是何物。初大如升。漸如梳。如盃。滾入炕洞中。一半在外。猶轉不已。久之始沒。竊異之。館童取茶至。問之。結舌不能對。愈增疑惑。及主人出。復質之。初亦茫然。既乃大悟曰。得毋回煞之說。未可盡誣乎。因告以塾師之事。共相歎惋。疑團始釋。既而穀齋笑曰。幸我月令尙好。不然其不得殃也。幾希矣。

蘭岩曰。鬼者陰之靈。至虛且幻。茲何具有形象耶。又不解其入炕洞何爲。

城北徐公家。一老嫗死。際回煞。徐二子皆少年好事。相約往覘。初無怪異。將去之。燈忽驟暗。隱隱見一物。如象鼻。就器吸酒。嚼嚼有聲。欻然墜地上。化爲犬貓而人面。白如粉。繞地旋轉。若有所見。二子驚悸。發狂震駭。家人詰得其故。交責不已。次日啟戶視之。雞子酒漿空無所有。灰上人跡。兩兩相並。僅如二三歲小兒。東壁書十一字。非篆非草。淡墨色。人不能識。向午忽自滅。洵爲鬼筆。徐二子相繼病死。蘭岩曰。鬼能飲食。大爲奇怪。想人際兩雨。卽徐氏二

子之魂魄耳。和繼病死。其理可悟。

延安折天娃爲廣文時。備一老嫗。服役炊爨。其子黃椿。年二十餘。爲郡驛卒。某年冬。從榆鎮差官馬進。馳羽書入都。道經某堡。大雨雪。堡固荒僻。無客舍。投宿民家。其家辟正室以居之。馬以爲敬已。深德之。與黃夜飯訖。同炕而寢。二更後。黃忽驚惶。聞屋後聲甚異。心殊但怖。連呼馬老爺。不應。急起。敲火燭之。則馬方袒跣向隅。躡蹠地上。聳肩用力。若有所捺。黃驚詢何爲。馬但搖首不暇。應答。黃大疑。急前審諦之。見壁角有物。形如蠅。被捺啣啣作聲。漸捺漸縮。不禁大駭。欲前助力。物忽化爲濃烟。滾滾四散。成數十團。或鑽入縫隙。或飛上棚頂。須臾而盡。黃扶馬坐息。炕頭。問所捉何物。馬矇口矇目。猶有餘恐。良久稍定。始述曰。吾方起。視瞥見一婆娑老嫗。徘徊炕下。兩眼有光如螢。頗能自照。心知爲鬼。以杖擊之。仆地化爲一蠅。走向屋角。故就而捺之。誠不識爲何怪也。黃聞之。粟生於肌。髮豎於頂。不敢復臥。亟呼主人詰之。支離不以實告。馬僞怒。欲鳴於官。主人懼。因言其故。蓋其祖母新死。是夜正回煞之候也。叩其體貌。正符所見。馬爲之歎。視遂不復少留。東裝秣馬。冒雪宵征。

蘭岩曰。倏而嫗。倏而蠅。倏而烟。倏而火。大作怪。

秦人謂大爲老。有張老嗜者。又號老胆。以口大胆大而得名也。其子婦死。值回煞。張出差在外。未之知也。是夜適歸。叩門久無應者。怒發。排闥而入。重門亦如之。至廳前。一闕。無一人。惟西廂燈火耿耿。陰念此屋從無人居。那得燈光。試觀之。倏見一婦人。長僅尺餘。直撲窗隙。倉卒驚却。數步。婦人甫出窗。旋化黑煙一團。隨風而散。張知爲鬼物。不復蹤跡。亟叩宅門。家人聞之。大擾良久。始辯其音響。開門納而告之。故。張乃歎。蓋子婦病篤。不便終於正寢。移之西廂。逾夕而殞。張所見。婦之鬼也。是適值出殃云。張竟無恙。

蘭岩曰。張其陽旺耶。不然。何竟無恙。

夜星子二則

京師某宦家。其祖留一妾。年九十餘。甚老。居後房。上下呼爲老姨。日坐炕頭。不言不笑。不能動履。形似飢饉。而健飯無疾病。嘗畜一貓。與相守不離。寢食共之。宦一幼子。尚在襁褓。夜夜啼號。至曉方輟。匝月不愈。患之。俗傳小兒夜啼。謂之夜星子。卽有能捉之者。於是延捉者至家。禮待甚厚。捉者一半老婦人耳。是夕就小兒旁。設桑弧桃矢。長大不過五寸。矢上繫素絲數丈。理其端於無名之指而拈之。

至夜半。月色上窗。兒啼暫作。頃之。隱隱見窗紙有影。條進條却。彷彿一婦人。長六七寸。模戈騎馬而行。捉者擺手低語曰。夜星子來矣。來矣。亟彎弓射之。中肩。唧唧有聲。棄戈返騎。捉者越窗引綫。率衆逐之。拾其戈觀之。一棹線小竹籤也。跡至後房。其絲竟入門隙。羣呼老嫗不應。因共排闥。燃燭入室。逼覓無所見。搜索久之。忽一小婢驚指曰。老嫗中箭矣。衆視之。果見小矢釘老嫗肩上。呻吟不已。而所蓄貓猶在跨下也。成大錯愕。亟爲拔矢。流血不止。捉者命撲殺其貓。小兒因不復夜啼。老嫗亦由此得病。數日亦死。

蘭岩曰。怪出於老嫗。誠不知其何爲。想係貓之所爲。老媽龍鍾。爲其所使耳。卒乃中箭而亡。不亦冤乎。

子在咸安寓時。聞同學陸君與言其一親戚家。有小兒夜啼。越兩月不愈。有老嫗識爲夜星子。自云能捉之。問所需。無難辦者。惟用木作方籠。四面糊白紙。罽罽上。罽罽內設油燈一盞。燃之光射紙上。俟小兒啼作。即窺前。獲一粗磁碗。碗上橫置一菜刀。踞小椀面窺門而坐。家人悉令迴避。童男稚女則弗禁。時陸君年甫十二。立嫗身後觀焉。嫗一手叩刀。嚶嚶不解作何語。食頃。燈驟暗。紙上隱隱見黑影。往來閃爍不定。或人或馬或貓犬。悉彷彿其形。一詭咒

愈急。燈愈暗。黑影往來愈夥。最後一影。色黯黯。映紙獨真。止而不動。形頗似極。嫗急舉刀背。力碎覆碗。嗚然一聲。窺中燈忽大明。黑影印紙上不滅。如淡墨所染。嫗舉體以火焚之。兒啼頓止。

蘭岩曰。如此怪異。非老嫗不能降。亦非老嫗不能解。屍變二則

陝西某村胡氏女。嫁爲李家婦。一朝反目。女負氣出門。不知所之。李以爲歸母家。往探之。未嘗歸也。徧叩親故。皆無有。遂成訟。有司嚴刑拷掠。不能成獄。縲繞囹圄者歲餘。村後接亂山。人蹤罕到。雖芻蕘雉兔者。間一過焉。一樵入林。伐木於萬樹中。見人懸柏樹上。目大如盞。舉兩手作撲人狀。聲吱吱若鳴。蠕蠕。身搖搖如戲。輒輒。樵驚駭欲死。狂奔下山。述於村人。村人聚衆制梃。鼓勇而往。四面擊之。良久不動。李之鄰里咸在。其服色雖舊。猶辨爲胡氏女。白其父母令觀之。真實不虛。撫屍大慟。因驗而焚之。臭達數里。叱叱作聲。疑案始結。

蘭岩曰。匹夫匹婦。自經於溝瀆。而莫之知也。固屬常事。獨不解年餘懸萬山中。尸僵而能鳴。窅且不朽。是爲不可信而可怪耳。

先達甚公。未第時。公車入都。因避賢。停裝於廣渠門外一古寺中。僧舍雖多。大率湫隘。不堪肄業。惟小閣兩楹。殊精潔高敞。因稅居焉。僧囑曰。居此亦不妨。第須防暴客。後窗可不必開也。公語之。居無何。甚苦炎熱。自思夏日樓居。古人所忌。非北風不能清暑。縱有暴客。亦不足為害。遂拔屣啟窗。見綠野青疇。一望無際。樓下臨叢葬處。古塚纍纍。不止什伯。更有未葬而蓋厝於茂草間者。凡十餘楹。公笑曰。對此正不敢不樂。夜月上。清風送涼。乃命酒獨酌。甕窗遠闔。醉後灑酒奠樓下曰。長眠人苟有荷鋪者。見此盃中物。當來歆也。約二更餘。聞一層樞邊窸窣有聲。公疑為草木之兵。俄而聲漸厲。樞蓋轟然落地。一屍匍匐而出。遍身雪白。兩眼綠色。映月如螢光。公大駭。然素有氣。敢任。且忿彼雖鬼物。而樓高數尋。亦不足畏。第觀其出。欲何為。漸滅燭以覘之。屍既出。向其柩拜之。旋復合。僵立。瞳目。欻然西去。迅疾如風。公錯愕不已。料其必反。乃閉半窗。屏息以待。三更向近。月色西沈。屍果還。瞬息至。柩前。方下拜。公適喉痒。不禁大嗽。屍俄然起。直視樓窗。公急閉窗。用力猛。窗落。頓然落樓下。屍即奔至。向窗一踊。不及者咫尺。公大窘。提燭聚鑿之。顛而復踊。公倉皇問。下手邊得書一帙。極

力撲之。中其腦。僕然仆地。遂不復動。公始下樓。搥僧房門以告。僧大驚曰。戒公者誠非無為。奈何弗聽。致此恐怖。請暫同老僧榻。明日當為計也。公就枕。夜夢數驚。翌日僧糾合長工十餘人。執兵而往。見屍無敢向前。久之始集。以物根撥之。舉體白。毛長寸許。巨口過腮。十指長出如鷹爪。僧曰。怪底一夏無雨。此魃為虐也。報官驗訖。聚薪焚之。唧唧之聲不絕。莫不可近。視所擊膏。則周易下卷也。僧笑曰。措大兵器亦大異人。公旋移居入城。逢人輒述之。後及第。官少宰。

蘭岩曰。荒郊斷壠。賈恨終天。蔓草寒煙。含悲長臥。悵孤魂於萬里。無日還家。歎朽骨於百年。誰人布奠。致成旱魃為虐。戾氣成妖。鬼也。而不安於穴。聚薪而焚之。良可慨也。

貓怪三則

某公子為筆帖式。家頗饒裕。父母俱存。兄弟無故。得人生之一樂焉。上下食指甚繁。而尤喜畜貓。白老烏真。何止十數。每飲則羣集案前。嗷嗷聒耳。飯餅眠毯。習以為恆。適飯後閒話。家人咸不在側。夫人呼燂。數回不應。忽聞窗外有代喚者。聲甚異。公子啓簾視之。寂無人。惟一貓踞窗臺。

上回首向公子。面有笑容。公子大駭。入告夫人。諸昆弟聞之。同出視貓。戲問曰。適聞喚人者。其汝也耶。貓曰。然。衆大譁。其父以爲不祥。亟命捉之。貓曰。莫擊我。莫擊我。言訖一躍。徑上屋檐而逝。數日不復來。舉室皇然。談論不已。一日。小婢方餉貓。此貓復雜羣中來就食。急走入房。潛告諸公子。諸公子復大擾。同出捉之。縛而鞭之數十。貓但嗷嗷。倔強之態可惡。欲殺之。其父止之曰。彼能作妖。殺之恐不利。不如舍之。公子陰命二僕。盛以米糞。負而投諸河。甫出城。鸞驟空。臨河而返。貓已先歸。直至寢室。啓扉而入。公子兄弟方咸集。父母側論貓事。瞥見貓來。胥立。怪貓登踞胡牀。怒視其父。目皆欲裂。張鬚切齒。厲聲而罵曰。何物老奴。尸居餘氣。乃欲謀溺殺我耶。在汝家。自當推汝爲翁。若在我家。雲仍輩猶可耳。孫汝奈何。喪心至此。且汝家禍在蕭牆。不旋踵而至。不自警惕。而謀殺我。豈非大謬。汝盍亦自省。平日之所爲乎。生具蠟螳之材。奮綠得祿。初任刑部。以鉤距得上官心。出知二州。愈事食餽。桁楊斧鑕。威福自詡。作宦二十年。草菅人命者不知凡幾。尙思恬退林泉。正命牖下。妄想極矣。所謂獸心人面。汝實人中妖孽。乃反以我言爲怪。真怪事也。遂大罵不已。辱及所生。舉室紛擊。莫不搶

攘。或揮古劍。或擲銅瓶。茗椀香爐。盡作攻擊之具。貓哂笑而起曰。我去我去。汝不久敗壞之家。我不謀與汝輩爭也。亟出戶。緣樹而逝。自此不復再至。半年後。其家大疫。死者日以三四。公子坐爭地。免官。父母憂鬱相繼死。二年之內。諸昆弟姊妹妯娌子姪。奴僕死者。幾無子遺。惟公子夫婦。及一老僕暨一婢。僅存。一寒如范叔也。

聞齋曰。妖由人作。見以爲怪。斯怪作矣。唐魏元忠。請見怪不怪。其怪自絕。非見理明晰。不能作是語。雖然。內省多疚。亦不易作坦承漢。

永野亭黃門爲予言。其一親戚家。喜畜貓。忽有作人言者。察之。貓也。大駭。縛而撻之。求其故。貓曰。無有不能言者。但犯忌。故不敢耳。今偶脫於口。駟不及舌。悔亦何及。若牝貓。則未有能言者矣。其家不之信。令再縛一牝者。撻而求其語。初但嗷嗷。以目視前貓。前貓曰。我且不得不言。况汝耶。於是亦作人言。求免。其家始信而縱之。後亦多不祥。予聞其說。愈謂太平廣記所載。貓言莫如此。莫如此之。事爲不誑也。

蘭岩曰。以言遭撻。貓應自悔。然猶以駟不及舌。痛自懲責。乃人也。每以多言取禍。反怨天尤人。不克自省。

誠此貓之不若矣。

護軍參領舒某喜詠歌。行立坐臥。罕不鳴鳴。一日友人過訪。歡飲於室。漏已二下。尙相與廣歌不輟。忽聞戶外細聲。唱所謂敬德打朝者。諦聆之。字音清楚。合拍妙不可言。舒服役只一僮。素不解歌。茲忽聞此。深疑之。潛出窺伺。則見一貓人立月中。既歌且舞。舒驚呼其友。貓已在牆。以石投之。一躍而逝。而餘音猶在牆外也。

蘭岩曰。上有好者。下必有甚焉者矣。舒喜歌唱。而貓亦效尤。舒應樂其善。繼主人也。何以石投之哉。

驢

都中有以屠驢爲業者。主人晚過其肆。漏已下。肆門已閉。室中燈光甚明。疑爲作工者賭博。從板隙潛窺。見二傭共殺死一婦人。方斷脰剖腹。血肉狼藉。大驚。亟反走。鳴諸官。官率步軍十餘人。同往捕之。排闥而入。則見死驢在地。主人獨指以爲人。步軍曰。死驢也。烏得爲人。與其爭論。環觀者咸笑其妄。其人猶忿爭不已。官怒其嘍嘍。叱曰。指鹿爲馬。且不可。奈何指驢爲人。鞭之而去。其人忿極。重欲對衆檢視。乃亦是驢。始而愕然。既而廢然。遂改業。誓不殺生。蘭岩曰。驢。屬然一蠢物也。與人大異。何此人確見其

爲人哉。殆亦做此屠驢者乎。要非昏於目也。誓不殺生。此驢也不復爲人。此人不復爲驢矣。

異犬

某侯襲爵之前一歲。年甫十七。丰姿如玉。而癖好鬪雞走狗。嘗聚一黃犬。甚愛之。至同寢食。至夏日。率犬出東門。游行郊坰。大雨驟至。避一墓門下。墓前有積潦。廣袤數畝。蘆荻滿之。坐未安。復有三惡少。纏鷹負弩而至。見侯各耳語。侯故白皙。一惡少作韻語曰。黑者黑如鐵也。赤者赤如血也。白者白如雪也。其二人和之以笑。侯雖微。固世家之裔。且懦弱孤立。聞之大懼。冒雨欲行。惡少挽留甚力。侯大窘曰。汝等欲何爲。惡少皆笑而不答。但相與拘持之。犬在旁大嗥。來嚙。惡少怒。犬以巨石投之。中腦絕。乃盡褫侯衣。不留寸縷。縛手足。俯而捺諸草中。欲淫之。侯哭叫聲嘶。滾地不定。會有數騎自林間來。惡少倉皇逸去。騎者至。見而詫異。解其縛而詢其故。侯頓縮而泣告之。騎者憐其遭。衣而送之家。犬亦踉蹌隨之。數日不食。創昏潰而斃。侯大慟。瘞之園中。祝而祭之。如喪良期也。是夜夢犬作人言。謂侯曰。主人遇我厚矣。將有以圖報。主從此出門。須慎。苟際危急。我受衆養恩。至時必相救。乃覺。以爲異。謹誌之。一日有

事於河州。歸而泛舟於大通河。仍見前三惡少。更同二少年。掉臂趁船。咸曰侯而笑。侯懼甚。至閘上泊舟。同載者星散。侯混入旗亭。潛視三惡少去遠。始覺僻徑急行。約里餘。猝見三惡少。突起黍稷中。捉侯入幽僻處。掩其口。復覩其衣。一少年方欲姦之。忽一巨犬竄出。直前齧其陰。少年痛絕而踣。犬更追其二人。一落其腓。一傷其臀。直至一茅舍前。犬踣於籬落下。就視之。則一病癩黃狗也。意頗愕然。有老嫗掃麥於塲。譚侯而笑曰。此吾家老犬也。病癩半年。昨夜死矣。小哥哥薄而觀之。獨不嫌其穢乎。侯漫應之。倦而返。夜復夢犬來告。主人之恩已少。酬報。冥中憐我之忠。行當托生爲人。於焉拜辭。再見無由矣。言訖。泣涕叩頭而去。侯深感其義。計犬死期。每七日必設祭於瘞所。至今不衰。後偵知三惡少。二作廢人。傷陰者。越宿卽殞。思茂先爲侯內兄。茂先深知其事。侯今襲爵三年。予曾於茂先湯餅會中識之。眞璧人也。

蘭岩曰。食其祿而報其主。犬誠忠矣。乃死後猶借手癩狗。以舒其猛烈之氣。犬固不昧其靈。而能如是。可以人而不如犬乎。

那步軍

步軍那木契。司柵於某衙。會冬夜。方擁裘擊柝。三更向盡。見二青衣人。驅鴨數百。欲過柵南去。那叱曰。此何時。尙欲過柵耶。二人不應。輒驅鴨自柵下過。那大怒。方欲阻之。而人與羣鴨紛然在柵南矣。驅鴨徑去。初無阻礙。那大驚。毛戴。亟呼其伴告之。共相錯愕。自是小兒多患瘡疹。百無一生。那所見殆非無因也。

蘭岩曰。鴨爲兒厲。誠不可解。

施二

京師某坊有廢寺一區。殿宇宏巨。僧房數十間。強半傾圮。佛像暴露。鐘魚闕寂。惟一老衲及兩沙彌主之。生涯冷落。所恃繕葺。開房。招小經紀者。僦居。月覓錢四五緡。爲香火之資而已。有交城民施二者。秋夏耕稼。冬春入京。以賣糖爲業。至則稅居寺中。東院中。例數年矣。施二一夕賣糖歸。已二更矣。風雪甚寒。獨酌未寢。忽聞東壁有人語言。相問答者。施停杯傾聽。了了可辨。聞一人音響。似五六十歲人者。嘆曰。比日腰痛異常。又苦膝酸。今聞朔風霍霍。思家迫切。未曉兒子輩亦曾念及阿爹否。言訖。慨歎再四。又一人曰。我豈不倍加愁苦。百日以來。守株待兔。地方拘束。跬步不敢出寺門。飢寒甚矣。昨見和尚斫驢脯。置砧板廚下。私

心竊喜。謂可一潤饑吻。不意轉盼間。爲什參領家惡犬所
 逐。其聲齧齧。受此犬之嚙。迄今股上有犬疤痕。老人曰。明
 日徐四來。可以得代否。其人曰。地方已許我矣。有隙可乘。
 卽得代也。老人復嘆喟再三。已而寂然。施知是鬼。爲之毛
 戴。急出房就其同業者。具述所聞。聞者亦寒慄焉。翌日。果
 有以荆頭爲活者。來僦居東壁。人極粗蠢。因與施比鄰。來
 致謁。問里居。道姓氏。則霸州徐四也。施愕然。乘間密以夜
 間所聞告之。勸其改居。徐謝曰。老兄意良厚。但我自有命。
 彼何能爲。掌夢上帝。必不容鬼物厲人也。施唯唯。不復置
 喙。而罷居無何。徐爲人薙頭。誤落其鬚。其人怒詈。徐不少
 讓。遂被毆擊。既歸寺。忿恨不已。施與同儕。就其室慰藉之。
 曰。吾等作小經紀。小手藝。凡百宜忍耐。詎可輕肆性氣。獨
 不見夫茶寮酒肆中。壁上之所書乎。非和爲貴。卽忍爲高
 也。徐不忍曰。寧死異鄉。不甘此辱。衆復釀錢沽酒勸解。至
 四更。各散去。施歸房。尙聞徐怨恨聲。既而有悲泣聲。側耳
 諦察之。聲漸異。且作小語曰。我雖一時氣苦。豈竟走這條
 路耶。頃之。又曰。果能如此。死亦無憾。至雞鳴。聲始寂然。施
 大疑。亟披衣出戶。潛從窗外探之。房中昏暗。乍視無所覩。
 凝睇久之。方隱隱見一人懸樑上。又一人白衣。背立其前。

雙手捩其足。大驚。失聲却走。寺僧方將上樓發晨鐘。聞人
 聲來探。相邏於門。各復驚倒。及同業者漸集。始辨是施也。
 詰得其故。同往覘之。徐果自縊死矣。毆徐者。行路之人。無
 從追捕。枉捐軀命。據施所聞所見。事屬前定。洵非偶然。
 蘭岩曰。宿孽前定。卒不能逃。或亦有然。第冥冥中。縱
 此鬼物殺人自代。而此死者復又來代。相報有已時
 乎。况亦只得地方一許。便可任所欲爲。彼爲冥官者
 竟毫不加察耶。抑坐受其賄耶。是可慨也。

盛紫川

予友盛紫川。祿爲秀才時。偶探一親戚歸。夜已半。路過海
 潮寺。轉灣處。忽見一婦人。劈面來。著舊藍布衫。曳破鞋。月
 下視之。約年四十許。面色灰敗。紫川不禁毛戴。跣足讓其
 行。而婦人亦止步相向。彼此相去僅隔車軌。婦人漸漸開
 眼。眼光綠色。紫川遂昏然如夢。默念此必鬼也。當煥發
 吾之精神。彼必畏避。因凝神定慧。瞪目視之。俟如夢醒。婦
 人兩眼復合。綠光旋斂。既而紫川發一寒噤。婦人眼復開。
 紫川仍閉目如夢。如此者數次。相拒久之。賴有邏卒擊
 柝而來。婦人始遂巡西去。紫川歸。面如土色。越數日。始復
 其舊。每向人述之。

夜譚隨錄卷之三

霽園主人閒齋氏著

葵園主人蘭岩氏評閱

邱生

連城賴冠子言其鄉有邱貢生者。忘其名。貴家子也。年甫二十。丰姿如玉。雍正間。自闈入都。將肄業於成均。以圖進取。未考到。暫寓左安門外某寺中。寺近某貴公廢園。地極荒僻。生少喜動。不耐岑寂。飯後攜小童。散步行食。初不知有園。及遙見林樹葱鬱。樓閣參差。訝而詢諸耕者。始得其詳。亟往遊焉。小奚怯行路。或蹙額瞋目。或出言怨咨。生惡其聒。嗾使先歸。小奚喜躍而去。生且行且笑曰。奴子別有肺腸。想天之生人。本無雅俗。彼受其父母精血之濁而生。故致此。譬夫犬之食穢。其種類然也。比至園。日已夕矣。荒榛繞徑。豐草堆階。門亦扇鎖。羣衣撥弄。越堦垣以入園中。古檜高槐。濃陰夾徑。紆迴循徑行。忽達一橋。朱欄摧折。紅板朽殘。橋下蘆荻叢生。蛙鳴積潦。過橋抵一軒。蛛絲當戶。紗綠在窗。生徙倚闌杆。徘徊忘返。不覺古牆月上。苔砌蟲喧。晚風入林樹間。如聞吟嘯。本欲窮其幽邃。當此際心殊怛怖。乃折軒前鳳仙花。却步欲歸。忽聞迴廊下有清鏡其

音者。叱曰。何處小蠻奴。擅入人家窺伺。貴人眷屬居此。肯容汝折一莖草。踏一塊磚耶。生驚視之。則十六七二女娘也。一綠衣。一碧衣。眉目如畫。面無怒色。但作惡聲耳。生自知冒昧。急棄花簪衣。趨而揖之曰。異鄉年少。孤客無知。孟浪採花。罪不容赦。倘蒙寬宥。佩德不忘。綠衣者曰。或卽寬宥。亦平常事。那便是德。那便不忘。書癡便給。欲給阿誰耶。碧衣者曰。今不痛加懲治。彼以爲我輩孱弱。必源源而來矣。言次復有數女奴。自軒後出。問曰。何事喋喋。娘子候回話矣。二女同笑曰。回底話。知他何處書生。兩蠻獸舌。令人一字不解。衆女環觀相語曰。蠻子殊不醜。盡捉去聽娘子發付之。僉曰有理。生大懼。投地求釋。衆驚若罔聞。或揪耳輪。或扭髮。後推而前挽之。生固無縛雞力。遭此紛拏。不克自主。須臾至一廣廳下。始各緩手。生喘息稍定。又聞傳話曰。命捉上樓去也。衆又擁生至樓下。前二女先登。衆未登。其立簷下。屏氣無敢息者。有頃。前二女各抱綉袱。含笑出戶曰。幾誤大事。諸姊妹各散。無事聚此矣。衆皆默默。索然散去。二女挽生入左室。一曰。甚精潔。中有池。香湯芬馥。知爲溫浴之所。二女持巾執幌。待生浴訖。徹體易新衣。長短合度。鮮華照人。二女噴噴歎美不絕口。俄有提燈來遊

者亦二八女奴也。導引入房。暫就客座。一女侍側。前二女入內寢房中。位置器物精奇。目所未睹。生中心忐忑。不測吉凶。良久。忽覺異香撲鼻。笑語囁囁。餽簾簾啟。二女從一女郎亭亭出戶。容輝艷麗。曠世無匹。年約十八九。衣藕色畫衣。拖墨花裙。含羞向生。側身敘衽。生却步逡巡。不覺屈膝。女郎挽之入座曰。君非鄧江邱貢生耶。曰然。曰然則與兒有姻緣之契矣。兒衛氏。字素娟。世系隴西。令尊公為秦州參戎時。與先君結耐久交。因有婚姻之約。彼時爾我尚在襁褓中。不能記憶。迄今計之。十有七年矣。一旦邂逅於此。紅絲繫足。豈偶然耶。昨夜夢神人見告。故能預知郎名。姓里居。幸郎勿猜也。生雖少孤。至於父為秦州參戎。則知之爛熟。茲聞女郎言有據。並不致疑。且對此麗人。神魂喪失。無暇致詳。但再拜曰。第恐瀕海鯨生。有辱門第耳。不然。淮王之雞犬。未有不望上大羅天者。娟笑顧二女曰。汝道郎君言不可曉。何為字字了了。二女笑曰。方口代郎君時。但聞駒駟如鳥鳴。雖悅耳。實笑人。今與娘子應答。又甚清楚。想前操土音。今說官話也。娟嚶嚶而笑。生亦笑曰。真可兒也。敢問芳名。娟曰。綠衣者翹翹。碧衣者楚楚。生曰。謹誌不忘。二女曰。於郎固有德。何可便忘。生復笑。隨聞內城蒲

牢聲。如海鯨之鳴。知漏下矣。娟命酒。頃刻殺核排列。無非珍異。尤多不知名者。固非人間所有。生飲次。聞娟有父母兄弟姊妹乎。娟曰。皆下世矣。雖有姊妹。亦各適所天。他日會有相見時也。又問卿富貴極矣。而園亭荒廢若此。何也。娟曰。此宗室貴公之園。借以暫居。與郎畢姻後。仍返故宅耳。生又問卿先世作何官。娟笑曰。二十歲人。底事响嗚嗚。如老婦然。夜深矣。無事多問。生頸為之赤。舉觴自罰。三更始就寢。象床雕几。綉枕錦衾。紅燭高燒。金猊香爇。恍遊天上。如在夢中矣。娟雖穉穉。而帷薄之間。狎愛殊甚。每移燈近榻。令二婢更番侍側。通宵嬉嬉。生力憊。輒進酒一小卮。色似珊瑚。香逾艾納。飲之精神驟旺。與發如狂。娟體雖薄弱。頗能支也。自此好合無間。朝夕不離跬步。娟有異術。往往收取各種花子。祝之化為異香。含之齒舌俱馥。又能攝取諸物。從心所欲。頃刻至前。即荔枝楊梅之難致者。莫不應之如響。一日謂生曰。可檢點作歸計矣。生曰。以我車來。以爾脂遷。妾曰。無需於君。但勞玉趾一行耳。日間或不便。夜去可也。是夕男婦來者甚衆。見娟與生。皆下拜。几榻箱籠。爭相負荷。須臾而盡。娟攜生率翹楚。緩步從之。未一里。即至一巨宅。雕甍畫棟。樓閣連延。五步一軒。十步一

閣。迴廊曲檻。花木幽深。應接不暇。唯自認曰。非夙有仙緣。烏能得此。雖南面百城。弗與易矣。既而入室。陳設尤華美。於是食糜甘肥。衣厭細粟。息功名之念。絕鄉國之思。轉盼已逾兩月。娟往往他出。出必與楚楚俱。或數日始返。返必退處別室。越一宿。然後同生寢食。率以爲常。生詰之。笑而不答。第誦梁武帝詩以應之曰。滿塘蓮花開。紅光照碧水。色同心復同。藕異心無異。生莫解其意。亦不復窮究。數日後。娟又有所詣。攜翹去。留楚楚伴生。生因乘間詢楚楚曰。娘子每出數日。究竟何往。楚楚曰。詩中之意。卽猶未會。耶。生曰。幾經尋味。終不得解。楚楚掩口笑曰。措大心思如此。何啻著低棋者。雖窮思極算。又豈有高著出耶。生語塞。聊以謔語解嘲曰。予固未嘗擅詩意。特見子狡滑。欲以發付之耳。楚楚聞之。且啞曰。聽飾詞。殊可笑。轉欲請問如何發付矣。諒郎君口同百舌。胆如鼠。詎敢作犯法事。亦不過一言半語。討人便宜而已。正俗語所謂說大話操牌者。真足以笑殺人也。語既尖酸。能復妖媚。生不能復耐。猝捉其臂。捺之牀上。開掌作欲打狀。曰。小婢子敢再嘲笑。受此一掌。楚斜臥榻上。並不轉側。但瞑目作嬌音應曰。一掌便何如。欲打誰耶。生隨勢接吻曰。忍打卿耶。聊相戲耳。言次楚

楚襲衣已被褪落。漸入佳境矣。由此二人綢繆臻至。唯恐娟歸之速。無何娟回。熟視楚楚。顏色頓異。生在旁殊懷愧。悚翹翹低語告娟曰。娘子之螟蛉不去。終當洩其秘密。娟但搖首令勿言。少間曰。休。木。有癭。犀。有蓮。石。有暈。物。以病而見責者多矣。何怪小女子乎。直突而不徒薪。無怪其然。且兒旣不能離伏。寧能禁人不雄飛哉。此問本非樂土。今又成穢墟。會須直還故居。以謀寧謐耳。楚楚目生。生會意。遽下席長跪而謝曰。承卿不棄寒微。寶窗自選。豈敢戀茲春色。逞其豕心。娟拽之起曰。有則改之。無則加勉。若夫不夷不惠。可否之間。固處世之所珍。非用情之所貴也。生頓首受教。相睦如初。娟再遷之志已決。盡棄所有。卽日起行。生怪問其故。娟曰。此皆易得。不足戀也。生甚疑。且實難捨。多珍。行里許。托言腹急。潛回故處視之。但見林樹如故。第宅無存。蒿萊間草屋數椽。垣壁頽圯。似久無人居者。四顧茫茫。始大駭異。方徘徊間。翹楚踵至。呼曰。卽留連何事。生曰。偶憶詩稿未攜。欲還取之。不意迷路至此。楚楚曰。此去故宅已百餘里矣。庸得歸乎。生曰。行未一里。那便隔絕。若此。翹笑曰。借仙人行。豈同凡俗。卽勿夢夢。牽引却回。纔數武。娟已坐待路側。見生至。怨曰。奈何兔脫。再遲一刻。不得

相見矣。生不敢辯。因復進。又數里。入林中。夏木千章。陰蔽
天日。穿林抵一洞穴。望之黝然。娟先入。生却步不敢前。翹
楚自後擠之。失足顛踣。已在穴中。穴旁另闢一門。翹楚繼
至。共啓門而入。則巨室也。華麗不及故宅。而雅靜過之。恍
若別有一天。且驚且喜。自念曰。今夕何夕。入此穴處。娟笑
曰。穀則異室。寢則同穴。相與拊掌。呼酒共酌。生問曰。棄故
居如敝屣。散僕婢於四方。其故何也。娟曰。天地皆泡幻也。
故居尤幻之幻者。奴婢各有居處。有事聚之。無事各散。郎
但取衣裁足。共圖長生。至求盈餘。徒自苦耳。此處洞天福
地。有入塵出世之妙。無玄冥回祿之虞。雖紫府蓉城。不過
如是。塵世幻境。戀戀何爲乎。有頃。楚楚報曰。幸姨聞娘子
偕郎君歸。攜盒來賀矣。娟與生曰。幸妹與兒故相得。郎見
之。但呼爲姨可矣。俄而辛至。亦十七八好女子也。相見權
然。猶有羞態。不似娟初會時。載笑載言。有見慣司空之局。
斂衽賀娟曰。久與三姊契闊。靡日不思。詎意去甫兩月。遂
叶風占。老母聞之良喜。先命兒致不腆之儀表意。尋當自
來。今觀姐夫。如玉山照人。洵稱佳偶。非三姐厚福。煞難消
受。娟笑曰。妹大爲溢美。獨不慮揄揚過當。惹人笑破脣耶。
呼翹楚耳語。翹諾而去。移時偕一媪至。娟迎拜。以媪呼之。

蓋幸母也。生亦拜。媪且答且相喜曰。此郎新郎君耶。誰家
千里駒。因風至此。老身在世六十年。聞人何啻千萬。所見
英妙者。西城某侯子。某銀局祝六官。與郎君鼎足而三焉。
然彼二人。如春暮桃花。皆天齋其年。疇不痛惜。郎君獨與
三姐遇合。何愁不壽。較二子真天淵矣。烏得不賀。乃命幸
女執壺。自把盞先酌生。次酌娟。最後酌幸。曰。汝亦當賀一
舉者。二姊已得佳婿矣。次當及汝。不一半年。亦有伉儷之
望也。幸俛首羞甚。紅潮兩頰。縮手不取盃。娟接盃強飲之。
曰。娘賜酒。乃敢不飲。老人家語。有一字浮泛耶。生亦從旁
勸。翹楚和之。盡歡而後散去。翌日娟謂生曰。來而不往。非
禮也。請偕郎一候幸姨。生從之。由穴旁一小門入。行土窟
中。約一矢地。更達一土室。幸母女威任。接待極權。懇勸留
飲。生周視房中。雖甚精潔。唯一榻一几。餘無所有。殊形謬
陋。歸問娟曰。幸家無乃貧甚。何身外別無長物。娟笑曰。郎
見其僅有几榻乎。不知几榻猶假於兒者。誰苦貧。幸與兒
鄉。不特免呼庚矣。且多饒裕。生曰。此亦足見卿俠矣。居無
何。幸持錦牋一幅。乞生書玉臺新詠序。生爲做洛神賦小
楷以應之。幸得書。珍同拱璧。謂序與書。及書序之人。可稱
三絕。會娟他出。翹楚與俱。生獨坐。幸又將聚骨小扇一柄。

來。欲生書漢雜事秘辛。生詭曰：幾曾見人家處子向外人索寫穢褻語。不避嫌疑乎。辛曰：娟姊不在。翹楚隨行。此事爾我外疇復知之。生曰：信如子言。則女媧之事。何以至今。廣傳。辛曰：好事者爲之耳。計當日窺見至隱。止吳媧一人。苟秘而不宣。焉能洩漏。生曰：然則今日亦幽獨矣。子能容我爲吳媧否。辛面發頰。拈帶不語。生知其情動。遽前擁之。出示其具。辛掩袖微睇曰：波消郎舉體皆韻。此物何太不雅觀。生笑曰：貌雖不韻。而韻事在其中矣。女心大動。不復抗拒。遂相與綢繆。如膠投漆。既而辛泣謂生曰：初以郎爲儂薄子。今乃知爲樸厚人也。兒生不逢辰。死復抱恨。一旦委身君子。亦云奇遇。郎罹禍目前。寧忍坐視。欲明以相告。第慮新不問舊。徒取嫌耳。生曰：卿過慮矣。夫以少年孤客。漂泊無依。天假之年。得遇娟姐。何翅裴航之泛鄂渚。阮肇之入天台。今又與卿有契。方自慶多福。罹禍之說。突如其來。誠所不解。幸聞之廢然。良久始歎曰：兒固知病在膏肓之間者。藥石所不能入也。郎並枕於菟。連盤野葛。自謂快心悅口。殊不知通心鑽。徹骨錐。雖有燕函。貫七札。而猶脫穎矣。彼娟姐非人。乃天壤中一老狐也。爲其迷媚而死者。指不勝僂。總爲採取元精。以恣其慾。豈果有纖毫仁義與。

郎作僞老計也。人情固多好色。似不願竭有限之精神。填無窮之溝壑。生聞之驚怖股栗。結舌不能語。辛曰：郎試自維。倘紐情纏愛。雖死不悔。則兒言誠贅矣。若猶有戀世之心。懼死之念。當思早離岌岌之地。還坦坦之途。兒從中爲郎籌畫。轉禍爲福。起死回生。亦易舉耳。生大懼。長跪請計。曰：聽卿言。如夢覺矣。如蒙援手。敢不鏤肝。幸牽使就坐。袖出一符授生曰：勿惶惶。且將此貼戶上。令老魅來。不得入。而後徐計未晚。生貼符却回。涕泣求救。幸爲畫策曰：娟雖淫毒。然通靈有術。能變化。避之不密。彼終能蹤跡之。今欲計萬全。非求黃道士符籙不可。黃道士授太乙秘笈。持五雷正法。住五嶽觀。郎屈節求之。符即可得。此事不得緩。三日內不得。則大事去矣。彼每出不返者。以仍有人被惑故也。此際必幻化園墅。相與留連。如郎朝死。夕卽有他人入室。蓋此間爲狐之巢穴。雖出千里。遲數年終須歸此耳。彼出已兩日矣。再三五日當返。郎欲逃。正其時也。生且悲且喜。再拜謝曰：卿起白骨而肉之。何以圖報。幸亦泣曰：寧生雖無死別。行矣。慎之無相忘。緣盡於此矣。生曰：累卿將奈何。幸曰：兒聞賢者急病而讓醫。况兒亦有術。自能發付老魅。無慮也。於是再四促之。生不得已。握手辭行。哭失聲。幸

急止之。送至門。忽愕然曰。為郎幾誤切己事。乃復攜入室。亟解衣。出一紫羅囊。探囊出一白玉小印。方寸許。上作螭紐。其文曰。異地同符。贈生曰。物雖微。即寶之。可以致富也。他日遇購者。究印之所自至。但云得諸廣渠門外城隍處可矣。兒所以厚贈。雖聊酬一夕枕席之愛。抑有一事相囑托。幸垂庇也。生曰。一身皆卿之賜。更何事不盡心力者。莘再拜而謝。乃泣訴曰。郎勿駭。兒亦非人。實鬼也。生時本河南人。因歲荒流徙入都。隨老母備於崇文門內王氏家。王固巨富。貨販遍天下。所賴以此。玉章為符節。玉章者。閩中江崎臣所鑄也。人不得借。凡有王氏玉章印記者。無論江楚之遠。川廣之遙。雖片紙隻字。亦能立償千萬。一旦失之。十餘年來不復響應。王深為恨。或誣兒母女盜去。王撻母至死。兒亦投繯。王囊葬於此。左鄰狐穴。右比窳窩。抱恨九幽。愁魂千載。君能買高原一寸土。俾得改瘞。則銜結之報。永矢弗諼。生曰。若挾泰山超北海。予固不能矣。似此瑣事。不足縈卿懷抱也。言訖分手。莘指墓前枯槐樹曰。誌此勿忘。生審視良久。不忍言別。莘引身入穴。始號咷而去。時晨星映野。斜月入林。踐蹠躑躅。約十餘里。甫望見樓堞。逢人謔語。始得至五嶽觀。果有黃道士者。童顏玉色。鬚眉似

金。貌極怪偉。生頓首乞符。黃熟視而貽曰。妖氣濡染未深。何傷弓驚餌之早。子真機警人哉。書三符付之曰。終身佩之可也。生承教而去。徑來所寓寺中。寺僧見而驚曰。先生一晌在何處。致老僧懷感至今。生以詭詞給之。問僮僕焉。在。生曰。回南月餘矣。行李尚存乎。曰。嚮去矣。生恫恍無措。手足處。僧曰。先生豈無親。故仕於京師者。盡往就之。生曰。有親屬為部郎。往歲已左遷外補矣。今也則無。僧曰。朋友亦可與謀。生曰。縱朋友憐而顧我。我何面目見之。况任黎交誼。世有幾人。倘觀面雲泥。情何以堪。僧曰。先生固才貌兼者。懷策以謁時賢。投刺以干當道。必得上賓天子。何衣食之足慮乎。生潛然曰。落拓如此。誰復肯幹旋者。自媒不遂。則身辱名裂。寧凍餒以填溝壑。不忍搖尾向人也。僧乃喟然曰。往者余弗及。來者余弗聞。老僧眼中所見之士。先生一人而已。子身無依。而不求子際。餬口有地。而深恥托鉢。愛其品節。重其羔鴈。先生尚志。非長貧賤者。請設一榻。而屈先生賣賦長安。以待時至。不亦可乎。生乃感謝。便栖寺中。為人代書。一日。寺僧市五色絹牋。乞生作書云。為檀那作壽軸。書成苦無潤章。即取玉章印之。僧更市麪桃素食湯餅。易新衣。駕驃車。入城去。僧目送而笑曰。玉章今日

出脫矣。守錢虜未必能辨。即以護封作押角。應無不可者。第恐識者見之。捧腹耳。晡時僧却回。色殊愉快。入門即問曰。先生寫作俱佳。不待言矣。而所用圖章。從何得來。生曰。偶然得之者。蓋吾鄉江歸臣之所鑄也。僧曰。此大異事。城中王翁。敬寺檀施也。見圖章。把玩良久。測其意。似喜似驚。再三致詰。老僧具說本末。翁囑致聲。翌日必欲先生入城。並攜玉章。此老素渾樸。無廢詞。其言欲如此。則必如此矣。幸先生勿拘執。明晨同老僧一往。自有代步。不至役役也。生竊怪莘女言有徵。諾之。早起伺造。王王接待甚有禮。酒再巡。即索觀玉章。生取諸懷。王一見愕然。審辨色。詢曰。兄此物得自何方。望勿隱。生曰。實非故物。晚間偶循城溪閒步。將至廣渠門。坐石小憩。見城隍雉缺處。玉色鑿然。拾得此印。不意見賞於翁。愈當寶貴矣。王曰。老夫不言。兄亦不知。蓋此印實老夫故物也。失之十餘年矣。今聞得諸城灣。始追憶往日。曾歸自郊垌。小遺於城下。恐墮落致損。置鷓隙中。竟致遺忘。兄所言。洵不誣矣。但此物雖微。先世所留遺也。詎可至我而失之。兄忠恕如肯見還。當以千金奉酬耳。生曰。物歸本主。理之固然。何敢望酬。王大喜曰。老夫有言。駟不及舌。兄勿却。亟收印入內。一餉方出。奉生千金。

更謝僧五十金。盡歡而散。生歸寺。亦謝僧百金。始以情告之。並商改葬莘母女之事。僧曰。先生不肯負恩於鬼。老僧敢絕義於人也。茶齋不同。請早圖之。生遂出資。備雙槥。鳩土工。僧偕至枯槐下。掘得骸骨二具。生大慟。沐以香湯。裹以錦襦。納諸槥中。僧捐柏林靜地方二丈以瘞之。祭而後歸。是夜夢莘母女來謝。且告彼狐兒甚深。誓欲見禱。郎所得三符。祈於墓上焚其二。則無患矣。永訣矣。請從此辭。言訖。哭哀哀而去。生悲而寤。窗月正午。隱隱牆外。猶有哭聲。反側不能復寐。次日語僧曰。莘女有靈。其言胡可不信。即取符就墓前祝而焚之。紙灰飛起。旋轉繞墓三匝。不因微風。直出樹杪。知有神氣也。生肄業成均。次年及第。屢仕清要。年未四十。以病告歸。終身不娶。養一姪為螟蛉。教二弟成駢驥。巾櫛付之小妾。米鹽畀之老婢。日授方略。坐享奠安。冠于與之遊。熟悉其事。秋宵剪燭。向予詳述之。開齋曰。王氏為富不仁。草菅人命。致莘女魂遊地府。粉怨香愁。曾不能一控幽冥。為雪恨報冤之舉。已足悲矣。雖然。因開錢能役鬼。財可通神。凡受其顛倒者。不知凡幾矣。又何有於一莘。莘縱有靈。亦不過於月明雨晦之夕。泣酸風。悲冷露而已。又何能為乎。

蘭岩曰。凡人溺於所好。雖土穴幾等華屋。村姬視同佳麗。又何必盡入入天台遇仙子哉。邱生聞莘女言。而勇於自新。得千金報。不忘酬德。其享富厚官清要也。固宜。

陸水部

周南溪先生。常述其亡友水部主事陸公榮生。稱有罪。成察哈爾時。單騎至歸化城。賃馳有趙姓者。以二馳應。一乘一載行李。既而曰。君無僕從。與我三馳價。僕我可乎。水部如其言。立券授銀。將發。其一馳以馬代。曰。馳上下難。馬便。陸知其給已。蓋是時馳價四倍於馬。自念彼貪利。吾貧賤。馳馬奚擇焉。遂行。行一日。趙曰。一人難兼二役。牧與炊。君請擇一。陸領牧。又數日。稱疾。陸牧且炊。趙坐食。適益有宿餐。冷熱半。趙掇熱者去。曰。我不慣冷食。陸笑曰。汝北人亦不慣耶。乃飯冷者自食之。行兩月。食無肉。隳陸。伴不開。罵甚辱。及所親。陸正色曰。吾縱不才。曾參朝籍。况年倍汝。奈何至是。趙曰。唯罷職。即民耳。老去死來。蟻蟻引領久矣。尚以此傲我乎。罵益甚。陸掩耳。走至牧所。坐草中。雪紛紛下。追憶昔時。歌鹿鳴。登玉階。在家妻孥相守。出門僮僕相隨。今破帽敝裘。晝行夜牧。掬蹄溲飲。拾馬通炊。膚裂肌消。手

龜足。又不幸為鼠子所窘辱。不禁涕泗交頤。仰天大慟。曰。天乎。不意我陸公榮。竟至此。拔佩刀欲自刎。既又自念。曰。吾奉命從軍。此非吾之死所。方寸念間。忽見一老翁。年約七旬。方袍古冠。扶筇而至。揖陸而進之。曰。傷哉。貴人。失路若此。寒家去此數武。粗糲生芻。足以供給。陸感之。而陰怪其衣冠不時。意頗逡巡。翁笑曰。夫以窮髮之北。得居傳主人。如老夫。亦幸甚矣。奈何以物外見疑。陸釋然。問姓名。自稱黎公。相將行數里。越土山。得巨宅一區。繚粉砌。陸青松。雅潔清幽。迥殊塞外。入門。俊僕十餘輩。傳呼太翁。邀得陸主事來矣。即有二少年。華服出迎。執禮恭謹。登堂。陸拜翁。答拜。少年拜。陸亦拜。翁掖之曰。此吾家庸保。君不當受其拜耶。俄而列燭張筵。窮極水陸。酒再巡。陸請辭去。翁曰。君尚欲聽狐人之餘罵乎。老夫雖儉陋。猶畜齊馬數十匹。足以代君步。此時必不預計。陸唯唯。翁曰。老夫家本藩陽。流寓於此。幾五十年矣。幸與老妻相守。生四子三女。長子青。入秦探親。未返。少子碧。方在襁褓。次子蒼。三子白。所見二子是也。長女阿紅。嫁於大同。次女阿黃。嫁於杭城。在關者三女阿紫而已。願謂二子曰。入語阿馳。可同阿紫。出見客也。陸辭不敢當。翁曰。固是通家。無迴避者。二子趨入。良

久將命而出曰。母已設饌於堂。謂堂上寒。請翁過客入內。當親奉杯酒表意也。翁笑曰。有媼周折如此。君當以得賢內助賀我也。急延入室。室中燃畫燭。張錦屏。鈎絳垂簾。氍毹鋪地。美婢數十人擁媼而立。設服鮮華。年與翁將。陸拜媼答拜。翁曰。何不見阿紫。媼曰。想羞容不肯便來耳。翁笑曰。兒女態各各如是。但使出嫁半年。亦便似渠二姊妹皮。如城堵牆矣。一室皆笑。媼又使人往促之。移時一雙鸞婢啓簾報曰。紫姐來矣。隨以目視陸。含笑而去。既而女至。粉黛雲從。麝蘭霧霏。年可二九。光豔絕倫。側立筵前。俛首理袖。翁媼同聲曰。兒勿爾爾。陸君非外人也。強女再拜。始各就座。酒炙並陳。笙簫聒耳。夜將半。陸曰。且休。今宵之會。誠所謂雅集也。盍賦詩以紀。安用此繁絃急管爲。翁曰。善。亟命徹樂。侍兒捧硯管箋。濡毫授陸。陸被酒興豪。賦七言近體一章。中有碧血丹心遷客恨。雲環玉臂故園情之句。翁覽之笑曰。觀君此詩。謂能忘情於小女。老夫不信也。陸惶恐避席而謝曰。鄙人詎有異心。聊以自感。故有是鳴。希翁諒之。翁曰。此亦數也。小女與君有夙分。遇非偶然。會須消吉。與友琴瑟耳。是夕盡歡。陸覩觀兩目醉不能語。二子伴陸出宿齋中。翌日陸請行。二子留鞭轡。蓋以止之。陸無如

之何。居數日。有翁之宅相胡秀才者。謁曰。舅氏慕君名士。欲以少女奉箕帚。幸弗棄也。陸辭謝曰。西粵鄙人。身荷重罪。行年五十。落拓窮邊。自活未遑。敢累及他人。愛女乎。望致語令舅。善爲我辭。胡曰。不然。吾相君面。有死氣。逾期不過二年。舅氏得道有年。附之足以免禍。况表妹不惡。真靜幽嫻。古人斗酒博梁州。君不破一文。成此奇緣。自受多福。否則孤立無偶。竊恐禍至時。欲求一人援手。救不可得也。陸心動。因出玉蟾蜍一枚。以聘。並以交桂二束。奉胡以爲謝。曰。感君進藥石之言。故以藥爲報。胡拜納而去。花燭之期已屆矣。前二日。胡與黎氏二子。攜酒來齋中。與陸小酌。半酣復話及贅婿事。胡盛稱阿紫淑美。陸意得甚。且中酒。乃大言曰。人之丰姿。予已於初到時審諦之矣。特笑老翁不學。命名阿紫。夫阿紫者。狐狸之稱。淫婦之所化也。奈何取以名女。言未畢。胡愕然失色。二子頸赤。拂袖而入。胡澀足曰。君失言矣。予執柯之功。乃至此休哉。可惜可惜。陸茫然不解所謂。俄而翁與二子俱至。立筵下。以扶老指陸曰。何物書獃。輕薄至此。辜負老夫左顧。何足恨。所可恨者。必害得小女子數日不餐也。君自薄福。於我何尤。行矣。請從此決。言訖。於袖中探白銀一錠。擲地有聲。去不復顧。胡亦

太息而去。陸深自愧悔。酒力盡消。隱几而臥。味爽方覺。則身坐一大石旁。砂磧茫茫。無復第宅。始大驚異。取視白金。固朱提也。徘徊悵悵。泣下數行。趙已不知所之。重至牧所。馳馬俱無。覺竟日。得遇周南溪先生。佐乘一驢兩馬而來。乃訂交於積雪之間。於路備詳所遇。南溪決其為狐。且訝曰。昨遇一人。哭於道周。詢之。自稱山西趙姓。有一驢一馬。為暴客劫去。想即與公為隣者。陸質其年貌。果趙也。天之報施於人。豈爽哉。相為太息者久之。至軍營。陸金盞。以岐黃術寄食於軍中。然性愎而執。口不擇言。竟坐誚誘伏法。南溪收其屍。葬之於火。始悟胡生謂其面有死氣之說。果不謬也。

聞齋曰。輕薄之口。尤見絕於異類。況與斯人為徒。可不凜三緘之戒哉。

蘭岩曰。落拓無依。致受辱斲役。斯亦困心衡慮矣。乃稍得意。遂爾輕薄。觸人所忌。卒之坐誘伏法。身死異域。可哀也夫。

馮總

華亭汪瑾。年五十餘。潦倒都門。未離席帽。頗倦遊。值秋風起。鱸膾興思。買舟南下。候放開。泊武城故縣之西。日薄暮。

方苦岑寂。暮見一小奚奴。汗走而至。投一刺曰。家主入馮。二官奉謁。閱名紙。稱鄉眷。晚生馮總。素昧平生。自分老而貧。至親良友。交臂且不相識。那復有強來親近者。疑其錯。誤。璧不受。奴曰。老翁非松江汪姓耶。曰。然。則不錯也。遂馳去。俄而馮至。鮮衣新帽。年約三旬。揖讓登舟。執禮甚謹。以潞紬四端為贄。自稱山西人。將之揚州。就一相識。為上官橋巡檢者。知兄歸松江。願附便舟。未知肯容納否。汪察其人。樸厚。許之。馮拜謝。奴乃攜襆被。委諸船艙。夜間相叙。汪曰。兄西人。弟南人。何為稱鄉眷也。馮曰。祖貫松江。開草後。入籍汾陽。名紙稱鄉眷。不忘本也。汪曰。胡為不仕。負此壯年。馮曰。是有命焉。不可強致。行賄累萬矣。終無成就。初甚抑鬱。後遂釋然。蓋轉念才如襤褸。折之無寸長。仕必尸位。如曰為貧而仕。則弟固富於貴者。於彼於此。一無是處。故甘為布衣耳。兄不見江東獨步之王文度乎。苟守志不出。則弱冠重名。當終身不墮。何至倒執手板。貽誚後人。汪歎曰。兄言是也。賄且不官。况無金行路。如弟者。欲不棄擲得乎。馮曰。賄賂行而無門可入。非世路之艱難。正皇朝景運之隆。英才用世之秋也。故行賄非難其人。受賄之難其人也。非行賄受賄之難其人。唯不受賄之難其人也。

世之衰也。一變而爲請託。更變而爲賄賂。寒賤之士。遺於野矣。斯役之賤。升於朝矣。廉介者黜。貪墨者進矣。甚之臣賂其君。崔烈博司徒矣。君賂其臣。子明從封禪矣。習俗移。人賢者不免。下焉者又何冀乎。兄際盛世而不見用。命也。於貧何尤焉。汪深佩其言。牢愁頓減。自是朝夕晤對。相得甚歡。一日舟次淮安。值仲秋之望。汪市酒邀馮賞月。酬飲間。馮忽把盞歎曰。華亭鶴唳。可復聞乎。汪不以爲意。因問貴友官巡檢。官况料必清苦。數千里就之。莫徒勞往返否。馮不應。良久乃停杯。慘然曰。旬日來。感兄遇我厚。屢欲以誠告。恐駭聽聞。用茲隱忍。今承下詢。實難默默。上官橋巡檢陳某。雖朋友。實仇讎也。十三年前。弟販布千捆之蘇州。路經荏平。與陳同一逆旅。會大雨留行。陳與同舍客呼盧。一日夜。一敗塗地。囊橐盡傾。尙負百餘金。無可措置。大爲同舍客所窘辱。弟憐之。如數代償。事乃已。復以二十金贈其行。彼時陳感荷之言。報復之意。一若粉骨糜肌。亦所甚甘者。旣而與弟謀。家有老親。無以養志。欲援例捐一雜職。苦無囊可解。公仗義者。能假五百金任權子母。苟得缺。必不相負。弟方喜其能愛人以德。慨然諾之。彼時亦太魯莽。竟不立券。越五年。予重入都門。聞其得缺揚州。尙未領憑。

僑寓宣武門外。急往訪之。辭以他出。再四往候。甫得一見。而相見又甚冷淡倨傲。汪聞至此。不禁裂眦曰。人心叵測。至如此乎。馮曰。非人心叵測也。乃吾輩心太實。口太直。以君子待小人。未聞有中山狼之事故也。汪曰。然誠如兄言。余亦受此氣。懣久矣。此種人。兄宜索其所負。絕交而已矣。馮曰。弟之轉念。詎不若是哉。乃問及欠項。不特不承。且出惡言。弟憤怒時。與之爭論。所以然者。不恨失財。恨其人之負心太甚也。豈意其行如鬼蜮。毒甚蜂蠆。買囑坊正執送官司。無券可伸。官不加察。遂致瘐死他鄉。首邱莫正。訟之陰府。已許追償。幸兄攜之入揚。得洩憤於彼。必報德於兄。結草銜環。敢忘異日。汪聞之。悚然曰。然則兄其鬼耶。馮曰。然試於燈前月下。驗之可知矣。汪驗之。無影。大懼。對席枯坐。面色如灰。馮慰之曰。兄勿怖。感戴且無旣。豈爲兄嘗者。良久。汪稍定。然兢兢與處。如背有芒。及抵揚。馮惘然曰。從此別矣。雖然。吾聞爲浮圖者。必合其尖。知兄與太守有舊。明日希往過之。乘間一白弟冤。無使負心奴盜清白名。以欺世人也。言訖。再拜辭行。汪亦惻然送之。指小奚奴謂曰。此小奚人耶。鬼耶。馮曰。身且爲鬼。安能役人。此亦於冥中以五千錢所買者。亦兄之鄉里。南門外市。穢人李四之子。

也。既去。汪心中始安。汪性謹默。始終未洩於人。故舟人咸不知之。翌日。謁太守。留飲。正款洽間。忽報上官橋陳巡檢於夜間暴疾死矣。太守愕然曰。嬰饒翁那得便死。汪嘆曰。幽冥之理。豈其妄哉。爲述所遇於太守。太守瞠目咋舌者久之。陳死無家可歸。太守爲具棺衾。瘞諸義塚。計其宦囊約千金。恨其人不良。傾囊贈汪曰。吾爲馮總報怨。以報德也。汪初不受。以太守理直。乃受之。歸而小康。詢諸鄉人有識李四者。本回民。果有一子。年十五。於二年前病瘧死矣。質其形貌。正與馮奴同。第不識冥中爲何人所居。以貨之也。

蘭岩曰。負心人卒遭慘報。固無足惜。第馮生索命。託言訪友。爲官者其勿致此等打抽豐人來也。

戴監生

瀋陽戴監生懋憲。入都鄉試。不得志於有司。鬱鬱歸去。道出永平。宿止荒戍古館之廳。廳西一帶。皆及肩土垣。垣外芴屋三間。戶常扇鎖。秋草滿地。落葉堆階。繞屋三四老槐。六七古塚。屋之西則連山林。無人跡也。戴牢愁不寐。二更後。猶繞砌閒步。見月色滿庭。山林清寂。微聞芴屋中有人語言。倚土垣聽之。頗了了似一老人歎且笑曰。我豈不明

此理者。但余髮如此種種。心灰淡久矣。譬如魚跋於廬。非不悠然深逝也。然不能忘情於餌。必將上於釣。鳥脫於羅。非不翩然遠翥也。然不能慎機於微。必將更羅干弋。子虧功不止一篲。乃不自樹立。而復自傾踏之。恐日月蹉跎。臭皮囊不比金剛石也。一少年聲者笑曰。我發軔之始。便獲美姝。兄弟姊妹。艷羨滿室。至今且數年。兩眸猶瑩。况夫心腎可見。錢鏗之術。非無裨補。真精既返。黃金室。一顆明珠。永不離。翁蹉跎失足。神祇精魅。祇可窺竊繩樞。綢繆嫫母。綺疏繡榻。非復翁側足地。譬夫逆旅蜃蜃。但夜出偷齧。臭脚漢。乃轉笑香閨豹脚。親暱玉肌者。爲失計。非翁眼孔小。直是翁妬心重耳。况壽天之數。自有分定。卽金剛石。能無大小也。老人挪揄之曰。老夫年逾五十。詎意今日聞此奇談。何其快詭。夫乞丐小兒。宛轉於百尺竿頭。以爲得計。自謂出人頭地。初不知地下折臂叟。卽是當時竿上兒。方歎天下險巖危途。無有甚於此者。乃今子願以此竊老夫耶。天能與人以壽天之數。而不能禁人以撻節之方。設有兩人於此。得青蚨一千。各分五百。數則同。而用必不同也。其一人一日一錢。或數日一錢。漸至不破一文。則此五百錢。雖終身不盡可也。其一人初亦一日一錢。或一日四五錢。

六七錢。漸至十百文。此則五百錢。其盡也可立而待也。子不明其理。反曰。我生不有命在天。是何雷犛鳥撞花。知有炎日。而不知有元水也。豈不令人絕倒。久之不聞應答。唯頻聞老人屢聲。戴欲歸寢。忽又聞老人言曰。是亦不必多辨。子第思秦州田大郎。亦當淫淫汗下矣。彼非不自命爲冥靈也。大椿也。乃由今觀之。野馬而羊角也。朝菌不知有晦朔。蟪蛄不知有春秋。五百錢五日用了。至今枯體。每每慘老夫之目。子寧未之見哉。少年者。啞曰。翁言非不了。待童烏預元自有方也。豈可與小兒強作解事者同日語。予黃庭之榛莽。已叢除久矣。丹田之稊莠。亦陳拾盡矣。宏於中者。肆於外。猶韞明珠於水晶之匣。無事銜露。表裏皆精。非如廢腐之石。不任切劘者。老人曰。然則透無廢腐。時乎。少年曰。玉晶何廢腐之有。老人太息曰。見卯而求時。夜見彈而求鴉。炙癡絕安絕矣。何異荒祠木居士。不慮風雨。而梁柱蠹生。鹿麋我者。卽所以催毀我者也。豈必外來之風雨哉。且斧斤不施。朽散之所以壽也。文采章身。鳳凰之所以隱也。子謀隸仙籍。而先窺鬼錄。吾恐子平之願難畢。而賈誼之鵬易來。鐵鑄一箇錯不成。慚惶甚矣。卽如館中戴監生。本非科甲中人。尙賸賸愛恩。自加戕賊。正堪與

子齊彭殤。未可與老夫較修短也。戴驟聆至此。毛髮悚然。驚疑間。又聞少年曰。休休。我聞太上忘情。最下者不及情。情之所鍾。正在我輩。我所以敢銳身任者。誠有所恃而不恐也。翁以鈞距來。我但以坦率往。毋矜嘯也。老人遂發怒。聲曰。稚子何敢抵牾先輩。汝牂羶不辨。香臭不分。有何處。尅其恃汝母爲護符耶。彼老魅無恥。幻化媚人。今見棄於狐人。食類見鬼。天雷行其誅之。何足附會。汝忘二十年前。跪老夫膝下。吮鞞鼻。牽衣襟。苦求採藥之術。汝母亦隨進履二緇。松子一杵。老夫一一授之。奈何飢附飽颺。強項乃爾。少年便給尤甚。言不少讓。尋聞詭譎紛然。漸出戶外。月明如水。見頗分明。一老人僵僕。侏儒。扭結一少年。稚齒韶顏。容色如玉。於樹下毆甚苦。戴知其非人。捫捉。臙頭半極。極力飛擊。擣然一聲。適中二人交足處。同仆於地。並化爲狐。分馳入屋後古墓中。戴亦就寢。次日。自詣館吏。同往發塚。有黑狐十餘頭。奔逸而出。逐之不及。後戴再試不第。憶狐言。投筆經商。致富十萬。遂不復求仕進云。

蘭若曰。時運不齊。頻居康了。命途多舛。永落孫山。自負文章。而遭淪落者。如戴生。可勝計哉。

修觥角

旗人子傅九者。年二十。以事出正陽門。過一番路。狹人衆。相挨以行。募一人迎面來。急走如飛。其勢甚猛。傅方倉卒。却避。其人已至。兩胸相撞。竟與己合而爲一。頓覺身如水淋。寒慄不止。急投一綬店下。閉目躡身。憩之良久。頭愈痛。眼愈眩。茫茫然。僱車馳歸。夜二更後。忽躍起。大言曰。我因一時趕路不及。正在倉邊。奈何攔我去路。致誤大事。我與汝勢不兩立矣。於是批頰撞頭。自殘不顧。家人環守。通宵捨擻不休。鄰人或言某術衛所居。有巫而走無常者。號修。脩角。最能被除不祥。蓋使治之。家人亦夙耳其名。亟往祈請。修未至。傅已知之。哂且罵曰。無論修脩角。鐵脩角。又何爲哉。俄而修至。男女觀者如堵。脩瞑目視之。何處鬼魅。敢來此間。累人不實。供卽又汝下油鍋矣。傅瞠目不言。但吱吱切齒不已。修大怒。命傾油於巨鑊中。燒柴煎之。油沸。旋捉一鋼叉。向傅面上旋繞。故振響其環。以恐嚇之。復叱曰。不速供。則烹矣。傅哆口長號曰。嗟乎。冤哉。烹也。修曰。無故累人。罪固當烹。何冤之有。傅倚壁戰慄。計甚恐怖。修復振叉作欲刺之勢。喝令速供。傅肘膝投地求免。至是乃自供本鳳陽府人。於某年入京。因迫於飢寒。竊發人之塚。爲人所覺。羣來擒捉。一時張皇。用鐵鉞拒捕。希意免脫。不意

連傷二人。坐法當斬。今日大決。鄉赴菜市。已臨刑矣。因極力掙扎。得脫身而走。方將逃避他所。詎意爲此人攔阻。心實忿恨。故與之較量。既老爺見責。焉敢遲留。第乞秘密。小人他去。修曰。然則速去。勿觸我怒。乃倚叉而坐。觀者莫不駭異。傅跪坐地上。揮涕不止。乃叱曰。胡不去而泣。必求烹也。傅哭曰。小人在獄中時。因天寒。兩脚膠冰。跋涉步履甚艱。欲求氈襪壹雙。則感德無量。修笑曰。甫得寬宥。輒有所求。一襪所值幾何。不吝與汝。亟令傅之家人。取白紙糊作襪形。每隻畫一符。書一甞字。焚之。傅卽欣然伏地叩頭。卽伸足作更易狀。觀者皆笑。修因詰其姓名年歲。今去此將安之乎。傅曰。姓名某某。年若干。今得脫大刑。當奔川滇遠省。以避搜捕耳。修曰。汝計左矣。此去川滇數千萬里。豈旦夕可至者。倘爲邏役所獲。重羅網罪。再思憐免。詎可得乎。不如從吾教。尙可得一噉飯處。傅曰。苟得老婦憐憫。收納必報大德。修亦喜。乃探囊出一黃紙小符。焚之。傅遂仆地不動。良久始甦。問之茫然。唯憶致病以先之事耳。家人羅拜厚贈。謝焉。是日刑部大決。密訪果有其人者。已梟示矣。聞者咸歎異之。愈神修術。修年五十餘。平日孑然獨處。持齋誦佛。寡言喜睡。往往睡三四日不起。至其家者。重門以

內無寸芥纖埃。一切箱篋几案。不見拂拭。而光潔可鑑。或言其有禁鬼之術。或三年一更代。凡所服役者悉鬼也。蘭岩曰。觀此而哀小民之愚也。飢寒所迫。輒相率而爲非。朋黨所要。每橫行而不顧。一旦自罹法網。倖脫無由。既已。鬻示通衢。猶若奔避。真乃醉生夢死。誰能喚醒其良心。爲鬼爲人。尙未辨別其形似者也。爲民父母者。尙其念氓蚩之可憫。勿以罔民而可爲。愚人。性之皆良。勿致不教而遂殺。則被澤者可勝計哉。

譚九

京都花戶子譚九。奉父母命。探親於煙郊。策衛出門。日已向夕。道遇一媪。衣懸鶉。而跨白蜀馬。鞍轡華美。左右相追隨。問小郎何往。譚以所告之。媪曰。此去煙郊尙數十里。路多積潦。頗不易行。小郎不聞乎。風度蒲牢。都城瀟下矣。荒野寂寥。保無有暴客相值。茅舍在邇。盍留一宿。翼日早行。得從容也。譚正懼怯。聞言深荷其誼。媪策馬先導。循僻徑約二里許。隱隱見林際燈光。媪以鞭指示曰。至矣。縱轡卽之。則矮屋兩椽。土垣及肩。媪棄騎啓扇。延客入室。室中空無所有。唯篝燈懸壁。一少婦臥炕頭。哺兒。媪呼曰。有客來。媳婦可速起。婦徐起掠鬢。兒呱呱啼。媪探袖出胡餅一枚。

付之。婦始止。譚視婦年可二十。淚睫慘黛。殊少歡容。媪曰。汝起燒茶。老身送馬便回。言訖。出戶牽馬去。婦折襟引火於燈。着紅布短襖。綠布褲。藍布短襪。跋高底破紅鞋。皆敝甚。露一肘一胼。並兩腫焉。譚年少口訥。不能致詰。陰憐之。俄而媪還曰。爲還代步。致郎寂坐。渠宅上聞有客至。亦欲延款。老身辭以太晚。囑爲致意。譚唯唯。媪曰。奔馳半日。想客亦苦飢矣。媳婦備飯來。老身且出喂馬。譚曰。相擾何安。芻豆之費。隨行當厚償。媪搖手曰。莫漫作客套語。所值幾何哉。旣而飼驢已。婦陳列酒殺。瓦器絕粗。折稊爲箸。以盃代壺。而殺皆魚肉。但冷不中啖。媪移燈勸譚飲。譚辭不能。爾乃進飯。飯又冰冷。勉盡一盞。婦斂具去。相與坐話。婦就燈爲兒捉蠶。譚曰。聽姥言。似非京師人。娘子則又旗幟。敢問邦族。媪曰。誠如郎說。身本鳳陽侯氏。因歲荒流離入京。爲人縫製補綴。謀衣食。再離此間。村民郝四。近三十年。今成翁矣。生一女一子。女已適人。子爲坊者。居城中。翁已衰。意備於野肆中。爲人提壺滌器。小郎明日當過其處。見雞皮白鬚。耳後有瘤如卵大者。卽是也。媳婦余氏。實宅上婢子。其主人爲巴參領。久退閒。幼主襲職矣。適借馬處也。譚曰。視姥家亦甚清苦。何苦盛設待客。媪笑曰。倉卒客值。茅

舍主人豈能咄嗟辨此殺儻亦緣中元節例分得宅上餽餘方媿褻讀敢云盛設譚坐久頗倦又不便偃息乃出其就燈吸煙婦頻腹有欲煙之色媿察知其意兩拊掌曰媳婦垂涎喫煙矣小郎肯見賜否譚以煙囊付之媿曰近以窘迫不有此物已半年矣那得有煙具譚乃並具奉之婦吸之甚適眉顰頓舒媿視之點首曰老身在世六十餘年不識此味誠不解嗜茄者何故好之如此譚曰亦事不解第不會則已學會輒一刻不能離寧可食無飯不可吸無煙也媿大笑譚曰娘子嗜此予遲日當市具與煙來作野人芹敬媿頷之譚出洩見銀河西耿斜月在林約略四更媿揚聲於室曰客不時欠伸當使寢息譚應曰尚可稍坐媿曰勿太勉強明日尚有路行更有所惡望留意譚問何事媿惘然曰明日過肆苟見我家老翁煩爲致聲促其急送數緡錢來但言家中吃着都盡矣譚曰無不盡心媿又赧然曰以貧故一家並無被襖屈郎甚矣譚曰假一席地得一夕安已承厚賜敢過望耶因各就枕譚疲極着枕便熟睡既而夢聞草蟲鳴於耳畔螢火耀於目前矍然驚起則身臥松栢間秋露溼衣清寒砭骨馳繫樹根上配草不休菲舍烏有媿與婦並失所在但見古塚頽然半傾於

蒿萊枳棘之中而已不禁毛髮森豎急捉騎乘之得而驅行三五里天已向曙稍稍心定抵煙郊事畢復遵故道小憩旌亭有滌器老人酷肖侯媿所述詢之果郝四也愈異之引至僻處告以前夜所遇郝茫然曰據郎所見塚先妻與亡媳並殛孫也先妻下世二年亡媳去歲以難產母子一夕皆死詎意尙聚首地下哉譚亦惻惻又問巴參領爲何如者郝曰某旗某佐領之父也死已十餘年矣直北喬木處即其墓道亡媳其家婢也老朽夫婦故其守墓人往歲霖雨屋舍傾圮佐領無力繕葺老朽無容身處故傭工於此聊以自活前日中元節佐領展墓猶焚船馬數事第不知亡妻借馬何事何之耳譚感歎久之乃解囊贈以青帑五百俾具冥資勿致魂駭郝泣謝譚歸後不欲食言於鬼壘備紙煙具二枚煙一封重至其墓祝而焚之更訪巴參領墓果在直北數十武外松栢森鬱有新碑可捫云
蘭岩曰一飯之恩感而必報譚誠義矣獨是夜靈魂餒泉下神悲愴可傷矣以郝之老邁貧無容身之地傭工野肆中暫謀糊口斯亦自顧不暇豈知妻子嗷嗷猶待哺於地下哉嗟乎鬼而貧也尙有陽世以爲不時之需人而貧也其將告助於誰氏耶

陸珪

子友仁和陸子喻珪少遊巴蜀。舟泊巫山下。會同載一楚客病死。其鄉人爲理棺衾。行李羈滯。計五日方可發。陸固好動。既惡小船狹隘。又不耐喪事之擾。竟舍舟從陸。行二日。足重爾。不復能越險阻。乃止於亂山孤館中。欲覓代步無有也。一日館吏來白。飯處三家村也。往來但有此館。今藥州參戎蒞任。輻輳家口。將駐於此。君幸暫寬居停。官過後。當任君去留。第勿以逐客見猜也。陸不得已。復移裝於館西三里許。借廢蘭若居焉。就中唯一僧。年約三十餘。形貌奇偉。行復儼儼。陸作客數千里外。不敢睥睨騎人。唯處之以謙。無何月升。值孟秋之半。炎暑未消。梧葉乍飄。聒聲四聚。陸獨步荒砌。聞寺門剝啄聲甚雜。香僧倒屣出應。陸潛伺之。則褐衣三五輩。將主人命。邀僧於山樓。踐玩月之約者也。僧諾之。隨引扉相與西去。陸私念此僧蹤跡可疑。久矣。今盍施從其所之。覘其所事。足遣旅懷。倘有所見。亦可以助異日朋友相聚時花前月下之談資也。遂潛履其迹。迤邐行數里。山路迤邐。卒至一山樓。半依峭壁。半葺深潭。階砌傾危。窗寮毀敗。陸度不可登。適旁有古松。虬枝夭矯。倚於巨石。因攀松踞石。平眺樓中。色色洞晰。見樓中列

雙燭。設兩筵。長裾高履者三人。貌悉奇偉。觀粧女子一人。絕美麗。聞僧至。咸趨走而避之。曰。何晏也。僧笑曰。早一刻非不佳。奈何俗客在。資榻。故少煞風景。女子曰。袁師知之。平鄙三妹不矜細行。竟遭謗毀之謗。乃翁督責過峻。三妹嬌羞憤哭。泣竟日。目益腫。今夕不識能赴約與否。如爽約。則師之煞風景。未必如是之甚。一白衣少年曰。不然。鄙三娘苟知袁師至。目腫即消。即不來。卿正好入無雙譜也。女笑且罵曰。小魅。踣鐵未脫。遂敢於阿馳前饒舌耶。衆皆大笑。僧曰。勿多求。一雙足矣。女微笑曰。今日兒有疾。黃衣體重者進曰。卿有疾。子有藥。一刀圭。足以療之。女赧然首垂。頸亦不復應酬。黑衣長鬚者。拍女肩而慰之曰。老子與復不淺。請與子出陳納新。以遊無窮。彼皆涉惡趣。不足與談。而亦無須芥蒂。子獨不憶袁師初晤時乎。纔一入鹿脯之宴。輒喜極過望。酒載並吞。迄今骨鯁尚恐在喉。曾幾何時。亦以口給取憎。伊尚如此。况夫齊馬。奈何與之口角。獨不惜氣力耶。月色佳甚。不如該醉之爲得也。衆曰。熊公平心之論是也。女亦解頤。紛然入座。舉杯歡暢。酒政諧謔。正騰辯間。褐衣奴傳語。鄙三娘子來矣。有頃。一雙鬟女郎登樓。貌尤醜。而有憂色。不暇作寒暄語。怔怔然向衆言曰。諸君

尚在此高會耶。彼萊夷已稅信人之禍矣。我輩壽則壽矣。雖然猶未有樹也。兒方寸亂矣。敢請諸君早計之。衆驟聞之大驚擾。黑衣者獨哈然曰。于奴共膽。必致首鼠兩端。大事去矣。吾等已預有間謀。萊夷之旅若林。亦何足畏。憶昔袁與柄子采藥西山。遇一媪婦。方婢。吾二人未嘗迴避。而術竟無恙。可見學道既成。雖危無咎也。女愀然搖首曰。兒聞福生有基。甌生有胎。吾等近年狂樂極矣。豈能不反。昔胡大師作蜘蛛隱時。再三規戒曰。行矣。樂不可恃。欲不可縱。三年後。萊夷猖獗。破巢之下。恐無完卵。言猶在耳。今非其時乎。惜當日行色匆匆。未及審詢。愀然值此。伎倆輒窮。奈何徒作大言。焉濟於事。僧曰。無譚。胡師所居。去此不過五百里。盍共往依之。衆悉首肯。黑衣者獨不欲曰。胡柄潛泊唯曉枯禪。吾等避未然之災。而輕去已成之業。是猶棄蘇合之丸。而取蛤蜊之轉。哀師素多奇計。今乃出下策耶。紛議未決。忽聞林中鳴鑼聲。陸大驚。窺之。見壯夫百餘人。擁一將軍。呵殿而至。咸手弓。屣矢。嗷大呼。鷹樓中人辟易。星散。壯夫飛馬分逐。無不應弦飲羽。陸股栗而顛。猛然驚竊。則身故在蘭若階下。臥也。重歷舊徑。果有山樓松石。悉符所見。徘徊不能自釋。歸而心悸。不復淹留。乃攜裝還山。

館。館吏迎笑曰。子亦巧甚。叅戎夜獵大獲。今晨甫去。子可以居此矣。陸問叅戎何如人。吏曰。叅戎瞿姓。山東萊州人。新科進士。有勇名。以軍功特授綏寧營叅戎者也。今夜獵於山中。得熊一虎一狐狸二兔三五頭。不足異也。最可異者。並捕得白馬極神駿。謂是野馬。而踏鐵宛然。此物笑其至此。子博學。能知之乎。陸雖不能解。而心知昨夜所見者。皆此數獸之妖。黑衣者熊。黃衣者虎。僧稱哀師。即為猿。女稱鄺三娘子。則二女為狐狸。三五褐衣奴。即為兔。而白衣少年。女嘲其踏鐵未脫。其為白馬無疑矣。禽獸精魅。於人何所關係。乃致陸幻化如此。天下事尚可思議哉。此專陸逢人輒述之。予聞之尤熱。

蘭岩曰。深山窮谷。何所不有。而此事尤奇。
白萍

林澗人延平諸生也。貌姣媚如好女子。見者無不嘖嘖而目送。閩中俗尚龍陽。林獨守身如處子。片肌一體。未嘗輕露於人。年十九未娶。以槐黃近。稅居城北。余氏廢園。園多喬木。門枕一溪。地幽僻。少人蹤。時當盛夏。林日暮輟讀。散步溪邊。愛其水之清澗。濯足石上。覺水旁嚙嚙有女子笑聲。林驚視之。見一女子。齒甚穉。娟妙絕倫。由對岸步水而

過無少沾濡。林叱曰。何物妖魅。敢近人耶。女哂曰。恐世間無此妖魅耳。林拭足著履。偃女於樹下。諦觀之。女坐石上。笑曰。我妖魅子。何敢近。不慮噬子耶。林曰。苟非妖魅。何能於水上行。衣履悉不沾濡。女曰。子不聞聖足行於水無跡也。衆生行於霜有跡也。即伏水中一年。亦何不能。林曰。踏浪之技。無地無之。不足爭論。所可異者。地僻人稀。曠夫獨處。不虞子之涉吾地也。何故。女應聲曰。年少喜遊。所至不暇關白。自然滋爾疑抱。雖然。不遇明人。兒之大不幸也。譬夫水晶鏡片。翳以塵盞。宜其曖昧不明。因念如是不勝悽然。子非善知識。請各事其事。無相問也。言訖。惻然欲泪。若不勝其感傷者。林憐之。欲邀之入齋。而又畏其非人。頗形踟躕。女復嫣然笑曰。子真口同百舌。膽如驢鼠。獨不慮貽小兒女以掩口胡盧耶。林愀然。肩隨以行。甫至園門。略內前。即遇館童逆告曰。浴湯已寒。郎何往而久不歸也。女匿林後。潛入齋中。格格笑不止。林亦匿笑。謂僮曰。我自洗浴。汝亦不必復來。我倦甚。須早眠也。僮懷感而去。林深閉重門。入室。向女而笑曰。子亦太便捷。必久慣偷香者。女腕之曰。含苞花何漫以續紛見擬。寧若子美日修眉。丰姿自喜。甘爲巾幗之行。倘遇俞大夫。後庭花知添幾種。應爲子升

表于天矣。林故靦靦。達於心而懦於言。乍入溫柔鄉。面頰口吃。甚不敵女之便。給女下窗閉戶。收書燃燈。與林對席坐。披覽詩文。搜索筆硯。不肯少靜。見葦枰。即取與林奕。一局方甫。輒以手亂其子曰。此大費心。非樂事也。縱留幾局。嘔血圖又何關係。於是促膝諧謔。問林能飲乎。林以量淺對。女以箠輕擊其肩曰。量淺耳。是能飲也。兩啟紗幅出酒一罌。投一盒。類皆珍美。林怪問物從何來。女曰。預儲於此久矣。子第飲食。又何多問。林知其異。然對此麗人。殊不畏懼。相與淺斟細談。女自言余氏。字白萍。園主人奴之故主也。主人舉族越城內。兒獨留此間。年十七矣。父母兄弟姊妹俱漂泊。蹤跡亦各無定。正愁孤子。幸得與君邂逅。如見憐。願備妾媵。林喜曰。子亦未有室。得與卿伉儷。亦何樂而不爲。女粲然。飲酒間備極歡昵。林原不能飲。飲少輒醉。乃同就榻。枕席之事。頗之倒之。林雖弱冠。具甚么麼。女嘲之曰。子亦幸未娶。即娶亦不足以清帷薄也。林大慚。女曰。無傷也。亟當爲子圖之。因挑燈復起。檢荷囊。得末藥一撮。和以唾而團之。成紅丸。使林吞之。仍啟衾臥。林覺藥入腹中。一霎間勢熱如火。倦而匯去。四更復寤。怪藥藥然。有物在股際。探之。則勢暴長。迥殊平日。大盈握。長尺咫。尺矣。大驚告

女。女捫擦而笑曰。以小易大。子何修而得此。林亦笑曰。妙則妙矣。無乃太醜觀乎。女曰。唯其醜。愈形子之美好。夫何尤焉。於是盡歡而罷。自此無夕不至。好合無間。然終以館僮之耳目為礙。女商於林曰。觀館僮之為人。頗頗慧。且子之心腹也。盍明告之。林乃呼僮使拜女。告以故。並戒勿洩。僮唯唯而退。遂不復避諱。雖白日亦在齋中。未幾。林赴科入郟城。月餘始歸。女設饌為作軟脚局。相得愈歡。第林出示棘闈七藝。皆不得意。心殊悵悵。女曰。勿憂。場中固不論文也。子有祖德。必高捷。及揭曉。林果中第九名。大噪。友人苻生。故太守某公之孫。美而少蓋。翻翻濁世之佳公子也。夙與林為總角交。今更為同年。而門。性本不羈。得雋而興愈發。折柬召林飲。林辭不往。苻親至余園。強之升輿。在座五人。皆新貴。而舊識者。飲至午夜。始各散去。林被投轄。不獲歸。苻醉謂林曰。兄平日守身如玉。每下朋友榻。未嘗解衣。今為孝康。行將仕矣。豈可復作兒女態。今夜與兄投足談心可乎。林請異榻。苻曰。主人倉卒。不暇備矣。隨頭指二童。強為緩衣。林被酒。腹眩。極力支撐。竟不能敵。襍脫。忽露嫪毒之具。苻駭詭曰。此豈兄之故物耶。何甫得一第。頓令人刮目如是。林羞匿不對。苻亦覺不雅。給衣着之。退

臨胡林。息喘良久。屏二童閉戶。前席致詰。林顛赤面頰。不發一語。苻正色曰。爾我總角之交。豈敢敗乃事者。如不以誠告。當飛語諸同年。俾咸以辟教。誓目見也。林大窘。遂以實告。且囑曰。幸勿為外人道也。苻愕然曰。此兄以鰥居致邪。喪無日矣。脫此無他術。唯謀早娶。可以免禍。內人有一女弟。年十八。性質淑。而色美麗。兄如不棄。弟請執柯斧。林故無父母。伯叔鮮兄弟。諸事皆得自主。且久聞苻內婦之美。族巨而家富。遂許之。苻晨起。入白於其妻。妻大喜。歸白父母。其父素器林。一言而決。林不復一過余園。擇日納采。及合卺。新婦果麗。第林具過偉。定情時。大為鬱柄。三朝歸家來。謁男女親戚。宴會滿堂。忽一女子。瞥然至前。諸眷驚起視之。甚醜。麗而皆不相識。急呼主人。林入視。則余氏白萍也。驚但却立。不能出一語。女婉然責林曰。君誠所謂薄倖人也。兒何負於君。遠以葑菲見遺。林俛首無以應。擾攘間。苻生突至。見之。驚為仙人。女忽不見。諸眷駭愕。其聚猜疑。咸不知其妖異之由。唯苻曉然。神為之奪。嘆異不置。遲半月餘。林飲於友人。漏下。歸自城北。覺身後有二人。從行。疑為邏卒。回顧良久。二人行近前方。辨為二女鬟也。攬林之袂。而邀之曰。小娘囑招郎君。幸勿見拒。林却之。不可不

得已從之以行。時際望夜。月色皓然。循僻徑約三四里。漸近余園。林內疚。止步不前。二鬟強挽之。又數武。見白萍坐溪邊石上。黛蛾嫵態。怨態不支。掩袂而泣。二鬟捺林跪其前曰。覺得薄情郎來矣。林頓首引罪曰。予知過矣。願卿獨不念齋中纏綿之情耶。女哂曰。子亦大強記。尙能憶及蠶昔。若奴則盡付流水矣。子負心太甚。卽王魁李益。有不堪焉。尤可恨者。子賤玉貴珉。致兒清白之身。濫爲所玷。思之痛心切骨。銜恨非一朝一夕矣。今子親身而來。何翅涸轍之鮒。縱搖尾乞憐。亦復奚益。應示蒲鞭之辱。以儆狂且。然不致子於死地者。以子有日騰驥。爲乃祖隱德之報故也。乃命二鬟。褫林衣。折柳枝鞭之數十。更以溪沙傳其陰。置諸石上。而後捨去。方林之被辱也。身如夢覺。轉側由人。次日黎明。方可動履。遂踉蹌而返。密告符生。符聞之。浹背汗流。終身不過余園。林自此覺私處冷如垂冰。縮似殭蠶。百治不舉。蓋已病痿。新婦失所。憤不能無外遇。所賴少年英發。祖德不衰。得捷南宮。仁至清要。以符一子爲螟蛉。李莛裳爲子言。不甚悉。後又得賴冠子詳述之。

恩茂先曰。祖有德。而子孫發甲。固天所以報吉人。乃又斬厥祀。殊不可解。開齋云否否。愈遠愈疎。古聖人

所以有承祧之義也。林生絕嗣。天所以報林生。非所以報其祖。何則。林祖父母有發甲之子孫。而林不得爲人之祖父也。天何負於吉人哉。茂先大笑叫絕。

劉大賓

劉大賓者。河州副總戎周公之常隨也。署中有大書房。花木叢雜。屏舍寬敞。每見鬼物。劉輿轅門官白把總者相友善。偶夜半被酒。覓白閒談。繞出大堂。黝然無燈火。劉且行且喚曰。白二哥。睡何早也。忽堂右偏旗懸下有人。應曰。白老爺苦蚊。向大書房宿矣。劉乃負手高歌。緩步而往。時月色溶溶。萬籟俱寂。隱隱見花臺畔一紅衣女子倚闌而立。劉默念夜深矣。此女胡爲乎來。度其體態服色。必杏花也。蓋杏花者。周子婦之媵。頗有姿色。劉平日最爲注意者也。於是酒醉興高。欲就而摟之。去數武。見其面白如粉。眼赤色。舌出唇外三寸餘。劉大叫發狂。徑擲書室。直宿者驚起環問。咸聞鬼哭之聲。漸出院外。無不毛戴。備述顛末。白把總至。聞之訝曰。我今夜仍宿斜房。且二更時。大堂靜處。旗懸下又烏得有人。想亦鬼所爲也。劉由此病癩。日作鬼語。悉不可曉。周以印印其背。亦不痊。唯偻身而行。如負重狀。每見杏花。輒悲喜追逐。杏花亦不禁悽惻。泣數行下。周公

以其怪。令二人不復相見。杏花從此失神。或罷繡獨語。或停食自傷。幾次投繯。皆為同人所覺。一日周出巡所汛。左右疎防。劉遂得於深夜突入宅門。直抵寢所。解帶縊杏花之頸。比家人覺而救之。氣已絕矣。劉病尋愈。茫不知縊杏花之辜。恨悒殊甚。又日為杏花父母所窘辱。亦自經死。

蘭岩曰。淫心一動。便召如許妖孽。二人俱不得其死。良可哀矣。獨不解劉與杏花有何夙冤也。不然。紅衣鬼何敢作祟。

莊斷松

吉州莊壽年號斷松。乾隆初年。貢入國學。僦居城北一廢園中。初至時。芊莘茂草。苔蘚漫階。荒蕪殊甚。莊剪荆闢徑。息行李於一軒。居無何。槐黃已屆。檢點入闕。莊雖名宿。而花樣不同。且半世坎壈。依然倒黜孩兒。鬱憤成疴。延至春。委頓牀第。備奴駮鈍。不勝薪水之任。所善同業邱生。亦同操。既噪者。憐莊老病。搆一童。並襦被就伴之。朝暮相對。頗慰寂寥。邱固少年。每擁衾襦。不無冥想。時際仲春。池草重茵。園花半蕊。薄暮於軒東獨步。瞥見一女子。年可破瓜。翠裙紅袖。豔莫與京。向邱嫣然一笑。百媚俱生。邱迷惑矜視。形如木雞。疑為隣女。罔敢佻達。女尋踰境垣而逝。邱歸

軒語莊。人言京師婦女。粧束醜怪。既無旗人大方之度。又無南方嫵娜之風。乃弟之所見。實有神仙其人者。粧束皆意思想不到。今而後知人言之不足信也。莊曰。否。否。子有見而佳者。皆非土著也。譬如今科鄉試榜下。其魁卷之堪誦一過者。甚少。究其實。順天籍貫者。有幾人哉。邱大笑。入夜邱寤寐反側。矇矓聞女子倏至。遂著騰如醉。相與交媾。猥褻之聲。四徹。莊驚覺。側耳聽之。不禁精遺蒲席。次日失曉。而邱起尤晏。朝食頓減。呵欠不時。莊詰其夜來何事。邱秘而不宣。莊大疑。夜假寐伺之。二更後。聲作枕畔。淫語入耳。嗚嗚。精又大洩。邱亦日就疲憊。莊詢之。猶不吐實。莊正色曰。吾二人皆作客異鄉。家人繫念。豈不甚殷。奈何以數千里外之身。致之狐鬼。君少年庶幾不患。僕老矣。安能拚將洩之精。為君夜夜遺也。邱慚謝曰。君言藥石也。敢不拜嘉。如渠再至。當痛絕之。是夕女不至。邱詡於莊。莊亦心喜。適同盤。涪州劉生。精岐黃術。偶過莊。驚曰。君何病之深也。診之。錯愕良久。曰。君年望六。那得有遺精症。豈其為狐鬼所蠱乎。莊神之。即告以邱生事。俄邱至。劉亦診之。慙然曰。此狐祟。非鬼也。無藥可醫。城南有穆薩嘛者。可延至。使驅之。莊問穆薩嘛何如人也。劉曰。爾白旗蒙古人也。為羽林乞

薩嘛著。譯言巫覡也。莊敬諾。洩邱僮往邀之。穆迫於官役。約三日後甫得來。莊引領望之。漏三下。女子復至。責邱曰。君何信劉監生語。邱曰。使人召穆。莊爲政。己不與焉。女忿然。以兩手捧邱之頰而接吻曰。我卽死。汝豈能獨生。耶卽以舌啓唇而吸之。颺颺然氣出如縷。心茫茫無所憑。女更加力吸之。邱覺丹田痛如刀割。五內欲裂。莊聞邱帳內撼搖。連呼邱兄不應。知其有異。急叫二僮起。炤邱已昏絕。白身僂臥。喧救一餉始醒。持莊手且告且泣曰。弟之鬼將就餒於異鄉矣。莊大恚。向空嫚罵。招邱同榻。三日復使延穆。穆果至。鄰人觀者如堵。穆冠兜鍪。腰金鈴。搥鼓。瑟瑟。口誦神咒。遶園而走。至園後廢樓前。瞑目仰視。旋棄鼓。捉鐵叉趨步登梯。若有所逐。至牆角。極力叉之。聞啐啐之聲。如犬之被撻然。設鼎鑊。提爇之。成見一黑狐。大如獾。脫腸而死。穆炙肉焚皮。取心燒之。研爲末。服邱及莊而去。怪遂絕。二人病亦尋瘳。踵門謝贈。穆不受。訂交而別。邱丁丑席帽離身。授柘城縣尹。莊以教習考滿。教職歸里。此事莊自言之。

蘭岩曰。邪不敵正。理固然也。邱數未終。奈何以憤怒而欲置之死地。其自斃也。不亦宜哉。天下如此類者。

當自警也。

額都司

參領德公。世裔也。夫人傅蔡氏爲額都司姊。生一子二女。初居靈椿坊。後徙城南之泡子河。院宇幽深。閨門壯麗。爲一方甲第之冠。但多怪異。家人至日暮。非作隊不敢行。廐馬十數匹。例一夜兩驚。公子新娶婦。亦世閨女。年甫二九。未匝月。忽病癩癩。歌哭無恆。或裸跣奔馳。不避臧獲。每至漏下。則閉戶向隅。垂首衣笥間。兩手常忙。不測何務。至午夜。必將一紙裹收衣笥中。封誌甚秘。婢子偶潛伺之。卽詬誶罵。嘗滾地嬌啼。公子恥之。而亦無如之何。若是者半載餘矣。會額都司引見入都。下榻於廳之東院。院外卽鄰馬廐。委裝日。德公爲作軟脚局。飲半酣。德曰。舍下多鬼。夜間獨宿。得毋懼乎。額曰。我輩作武將者。皆亡命徒。死且不避。庸懼鬼哉。各大笑。夜半酒闌。各歸寢所。額勞頓且醉。一夜酣眠。日高方起。德見其無事。心頗安。越三宿矣。第四宿。額方偃息在床。聞頂隔上窸窣有聲。額心悸。起身點燭。坐以聽之。久乃闐然。遂不復息。燭仍引衾臥。一食頃。聲又大。作仰視望板。若有人踏之以行。漸至東北隅。聲忽止。屋角一板亂動。隨被揭去。有黑物下垂。形如馬尾。長尺餘。去燈遠。

恍惚不能辨。而毛髮森豎。不克自壯。但瞳目視之而已。俄而黑物漸長。黑盡繼之以白色。如粉繞三四指間。瞥見二眼。大如樞。方知是一人頭顱也。大懼。欲呼人。忽轉念。人何怕鬼。且疇昔自謂之言。人悉聞之。一日示弱。將何以見人。於是正心以視之。此時物已出其半面。漸露鼻口。二目綠色。直視燈。燈光斂如豆。額昏昏如夢魘。四肢不能轉移。物遂歛然而下。似旋風透戶而出。燈驟明。額懸然如夢醒。但聞院前廐馬驚嘶。戶牖肩閉如故。譙樓漏三下矣。料其去必復返。亟移燈近榻。抽刀置枕畔。著衣跣躡而臥。輾轉不能交睫。至五更。牀外廐馬重驚。竹樹吼風。而物已入室。燈復黯淡無光。物徑撲臥榻。額大叫。捉刀斫之。轟然一聲。如裂帛。案翻燭滅。隨聞屋上蓬蓬。逾刻方息。額懼極而睡。次日拉主人於僻處。備述夜來事。因勸移居以避其厲。且曰。焉知甥媳之病。非凶宅有以致之。德曰。予亦不耐久矣。苦無吉宅耳。額曰。何宅不吉於此。予友薩都統之宅。方寬售主可相也。德即以三千金易券焉。及遷。新婦大哭不往。公子仗劍恐嚇之。白足蓬首而奔。侍兒強為著履。納之車中。處新居。上下帖然。雞犬不驚。並安羣馬。新婦病亦驟愈。侍女發其笥。於紙裏內得五色綫。總長四五尺。大如箭幹。

不測何用。問之亦自茫然。諸姊妹或述其瘋狂之態。羣輩無以自容。額後官至副總戎。德故宅。連更數主。皆不相安。今廢為菜圃矣。

蘭岩曰。居宅凶而人遭祟。可不慎歟。

孝女

京師崇文門外花院市。居民數千家。皆製蓮草像生花為業。有幼女奉老父以居者。亦業此。父久病癡。按時舉發。是年愈甚。吼臥不起。醫來弗藥。女忘廢廢。明熾暗髮。適有鄰媪鳩諸婦女。往了髻山進香者。女因密詢進香何為。媪曰。或以多病。或以乏嗣。各以心願求之。山頂娘娘最靈。感應之如響。女曰。此問去山。這里幾何。曰。百餘里耳。女曰。一里幾何。曰。三百六十步。女謹誌之。夜俟父安寢。輒潛於院中。持香一炷。計其星數。繞院而拜。默祝一身孱弱。父病甚。家中更無人。不能朝山進香。謹按里數。一步一步。有如身到寶山。親瞻聖像。保佑老父。沉迷速起。百歲康強。自願繡佛長齋。終身頂禮云云。如是得間。則拜。日夕不輟。半月有餘。舊說了髻山上。祝奉山頂碧霞元君之神。靈應昭於畿輔。上自大內后妃。中使及王公搢紳。下迄庶民。每際四月。則進香賽會者。車馬絡繹。不絕於道。而五更雞鳴時。即

上殿拈香者。謂之上頭香。頭香必待宮使巨璫。他人罔敢僭越。時有中涓魏公者。奉皇太后旨。往降頭香。甫闕殿門。卽有香在爐中。光焰甚盛。魏怒責廟主曰。老佛爺香猶未降。何得令他人預焚於此。廟主惶恐曰。爺不來殿不敢開。誠不解此香何由至。魏默念。初至時。殿始振筵。香灰未可。良可駭異。明日更早來看如何。亟屬廟主曰。旣往不答矣。汝其敬慎。朔日當早來上頭香也。遂去。廟主畏罪。與其徒終夜巡視。纔四更。魏已至。至則爐中香火宛然。一女子方禮拜於地。威大驚。女聞人聲驚起。倏忽不見。衆以爲鬼。魏公曰。豈有神聖之前。鬼敢公然出現者乎。必有因。吾有以處之矣。遂上二香於山門下。踞胡牀。聚衆香客而告之。並詳其年歲容貌服色。衆客愕然。但以爲奇。卒一媪聞之。沈思曰。據爺所見。無乃吾之鄰女乎。何其色色相符也。魏問是何隣女。幻化若此。媪曰。居花院市。固孝女也。魏拊髀曰。無疑矣。亟馳歸。復命訖。密訪得女。就見之。果慶中所見者。致詰其女。悉以誠告。言雖未出門。恍惚身歷其境。父病瘳痊。亦神之靈也。魏嘆曰。至誠感神。真純孝也。認爲義女。不啻所出。其父得享三十年溫飽。百歲令終。女嫁於大興張氏子。粧奩之盛。不下數千金。皆魏獨任。婿家緣此。累世爲

富商云。

蘭岩曰。真誠所至。神靈可通。剗茲寺人。那不令其傾服。雖然。人苟無良。遇如不遇矣。

請仙

予閒覽太平廣記。及諸誌異書。其所載怪異之事。不勝枚舉。又每聞人所言。亦皆鑿鑿可據。心竊信而又疑之。疑其無則古人無論矣。卽今人之言亦多。僕誠謹慤之士。豈肯以欺人語信爲有。而予生四十年矣。曷曾未一目睹也。唯憶從先君隨宦於宜君時。先大父稱家烏蘭。先父母奉祖母留居宜君署中。適縣君張公薦一戲術人來。觀其術。平耳。先君子以張公故。緘白金二兩遺之。術人不受曰。今日作戲法。環觀者數百人。而未有。一噴噴稱噴者。是所學不足以警人目。可知也。何敢妄邀厚賞。雖然。小人少遇異人。得降仙之術。今夜請獻之。或博太太一餐也。先君許之。賜之酒食。日薄暮。術人擇園中廢軒三楹。洒掃至潔。窗破者補之。壁剝者聖之。凡有穴隙。如針孔大。亦必彌絕。完密更張帳幔。以蔽戶牖。燈後於西壁畫一門。如圭竇狀。門前設一矮脚几。几上置一爐。焚紫降。不令煙絕。餘無他物。選秀慧童子十五歲者二人。了其髻。而赤其脚。名之曰清

風明月。使背立几前。先祖母率姑母先母及諸姊妹。垂簾坐於東楹。先君子率予兄弟翼坐籬外。僮僕皆有令觀者。有不令觀者。一唯術人之命是聽。漏三下。術人炷香於爐。焚符於燭。教二童俯身從膝下。反視几下。圭竇。問曰。何所見。曰。開門矣。術人即嚙水向壁上。嚙之。復亟。亟問何如。童曰。梳頭矣。勻面矣。既而易履矣。著衣矣。術人曰。然則可。以出矣。嚙水三嚙之。瞥見一女子立几後。約長五尺許。衣大紅衫。拖素裙。眉目娟好。微笑作羞恥態。術人囑曰。太太在此。可為禮。女則斂衽再拜。術人曰。太太最尊貴。胡為不行。至禮。乃以一福了事。耶。女子以袖掩口。微笑不動。術人亦笑曰。是見人多怕羞矣。令童向前。把其袖牽出几外。童子力牽。女子力却。相持良久。術人作急狀止之曰。彼修仙人。性村野。且放手。我自處。童子乃放手。女子仍還故處。術人復嚙水壁上。候又一女子出。雙鬟垂髻。齒穉於前。貌尤娟妙。衣淺碧衫。腰下衣樹葉一圍。長尺餘。赤雙足。而手足指爪皆長四五寸。並立几後。左顧紅衣而笑。術人曰。汝姊幽居久。習於邨野。見太太不復知有禮數。汝最知禮者。可率伊行禮。無失儀。致重我罪累也。女子乃推前女。繞出几外。捺其頭令跪。舉止柔媚。觀者神癡。拜訖。還故處。術人

復以水嚙之。隨隱。於是神其術。厚賜而遣之。細詢二童子。當牽袖之時。是人耶。非人耶。童子曰。不知是人與否。但把其臂。如握棉絮。力又微弱。纒四五牽扯。已汗出淫淫。嬌喘不勝矣。如非術人令放手。再兩三扯。即可扯至太太前矣。予時年十四。至今記之了了。每舉以告人。無有能測之者。或謂即障眼法。不足為異。然障眼法。不過能障眼耳。未能有握之有質者。是不可解。

恩茂先曰。此記如善奏口技者。無不逼真。

某太醫

太醫某。大興人。失其姓名。輕裝肥馬。日奔走於九門。以時致富。延者日積於門。非日哺不到病家。不願病者之望眼穿也。每視一病。寫一方。不論效不效。例奉千錢。否則不至也。日暮歸。從人馬後。囊囊盡滿。人或怪其來遲。則色然曰。甫從某玉某公主某大老府宅中來。蓋非一時勢位炫赫者。不肯流諸齒頰也。人無如之何。任之而已。一日看病歸。獨宿齋中。夢見一人。若甚相熟。而不記姓名。持片紙付之。曰。時已至。所負當見還矣。醫取紙反覆檢視。空無一字。懷惑間。已失其人在。驚而寤。聽漏聲三下。家人叩戶報。歸人生子矣。醫毛髮森豎。心知子為索債者。特未審所負幾

何耳。子既長，忤逆異常。視父母如寇讎，吞錢財如糞土。日向母索錢百文，頃刻即盡。積十餘年，家漸落。母或稍吝，輒裂臂相向，勢將用武。母懼而復給之，不敢面斥。陰訴醫。醫閉目搖首曰：「勿再言此子，使我心膽墮地。」因以所夢告妻。妻驚曰：「有字之券，或可量力取償。若無字之券，知負彼幾何。」寧有窮期耶？老奴以藥殺人，不知幾許。新鬼繁冤，舊鬼哭。此子必其會也。彼奉冥檄，挾恨而來，敢與之較耶？言次，大慟曰：「老奴草菅人命，毒心應手，致獲此報，牽率老娘，以至於此。老奴已矣，抑念老娘何辜乎？」妻從旁慰謝曰：「大郎雖不肖，小郎行當成立，何必反目？」妻睡，其面曰：「固汝疑心，尚過望耶？」天之報施老奴者，如此不爽。縱有百子，亦必沉淪一氣。豈復有以德報怨者？醫默然，無以應。條歎而已。又十餘年，一夕復夢其人至，言債負已清，可還汝券。然尚欠一命，會須同見冥王。醫醒而大病，自知不起，乃以其語告妻。囑托後事，閱二日，其子暴病，醫泣曰：「時至矣。」夜分果亡。少子亦不肖，遂落魄。啼飢號寒，迄今不止云。

閒齋曰：庸醫殺人，當獲此報。特一人之債，易償。多人之命，難抵。輪迴墮落，尚有窮期耶？醫之不能有活人手，而影嚮脈理以漁利者，睹此慘報，未識亦肯稍毒手否？

蘭岩曰：庸醫殺人，罪不容死。况趨勢貪利，曾不以病老爲事，潦草匆忙，以藥人者乎？病家之心如焚，而醫人之視若戲，死者雖屬天數，庸不冤乎？耗其財，索其命，報亦慘哉。

地震

老人相傳：雍正庚戌歲，京師地震之前一日，西城一人抱三四歲小兒入茶肆，甫及門，小兒輒抱其頸，啼不肯入。其人怪之，曰：「畏此地人多耶？」乃之他肆。至則復啼，易地皆然。其人以爲異，問汝平日極喜入茶社，食蜜果，今日胡爲乎爾？兒曰：「今日各肆賣茶人及吃茶人，皆各頸帶鐵鎖，故不欲入。且今日往來街市之人，何帶鎖者之多耶？」其人笑其妄，路遇一相識，問所之，白其故，大笑而去。兒晒曰：「彼亦被鎖，尚笑人耶？」其人歸，逢所知，輒告之，或言小兒眼淨，所見必有因，伺之可也。小兒有堂兄二人，兒亦驚其有鎖，次日地大震，人居傾毀無數，凡小兒不入之肆，無不摧折，竟無一人得免。二兄亦爲牆所壓，訪所遇相識，已覆屋下矣。劫數之不可逃也，類如此。

蘭岩曰：事之所有，未必非理之所無。

朱佩菴

宜君塘汎兵朱佩。豈有甥女。爲農家婦。居焦家坪。嫁半年。方婢。夢見一人。屹然青面。頰然赤鬚。來與婦交。凡三夜。婦遂有娠。腹中時時蠕動。動則痛楚欲絕。大聲呼號。其姑以少年婦。比鄰密邇。禁令隱忍。婦不能將順。致相勃怒。鄰媪聞之來勸。見婦驚曰。媳婦有妖胎。會將摩厲。以須毋復聒之。使不安靜也。姑始大懼。使其夫告母家。母躬往守視之。及臨蓐。轉側叫號。四隣皆塞耳走避。久之。產一物。人首蛇身。髮赤色。長三尺餘。面目如粉。首尾及尋。見人則笑。乘皆驚奔。無敢入房者。每就乳哺。婦遮驚絕。適朱來探甥女。甫入門。遇其妹搖手止之。拉入草堂。告其所怪。朱曰。既以爲妖。盡殺之。妹曰。終日蟠踞兒側。投鼠亦當忌器也。朱試往觀。物方蟠屈。閉目如睡。朱潛解佩刀突前。握物之髮。拖之出房。物驚。瞪目張口。聲啞啞如擊石。蜿蜒纏朱左股。乘遙立誼呼。朱刀已落。血藍色。淋漓滿衣。腥氣入腦。朱復剝其皮而捲之。曰。吾正需此。以鞵三絃也。兩家深感之。婦亦至今無恙。

紙錢

友人護軍景君祿。居近城北。一夕同其友富海歸家。路經靈官廟。漏已三下。倏見二粉蝶。翩翩飛繞。去地二尺餘。時

際隆冬。且深夜。烏得有蝶。就視之。則二紙錢也。並無風。相去咫尺。旋轉對舞不已。大以爲怪。適一人騎馬自西來。馬耳聳鼻鳴。連鞭不進。其人厲聲問二人胡爲者。景指紙錢令觀之。擊柝老軍過而戒之曰。各走路。何管閒事。即此一席地。已倒斃二人矣。騎者懼。疾馳而去。景富皆少年好事。直追隨紙錢。至人家矮牆下。旋入狗竇中始散。是年富死。又二年景亦亡。

蘭岩曰。豈以二殍之故。而示其怪耶。抑二紙錢作祟。以斃人耶。是不可解。

三李明

光山李明。家素貧。傭春餬口。邑有監生鍾秀者。他出值兩。避權下。明延入。具酌與語。秀大悅。遂訂交於杵臼間。自此時相往還。迭爲賓主。一日鄰家失火。殃及秀家。明奔至。冒烟突火。以救鬚眉皆盡。秀獲不死。於是交愈深。會秀欲赴南昌。總戎幕拉明同往。買舟南下。於道上忽遇風颶。舟覆。人盡溺。秀爲一山西客所拯。客亦賈於南昌者。遂與同載。秀深感之。叩客姓名。則亦李明也。前李明屍。竟不獲。秀哭之哀慟。如喪考妣。至湖口。客遇其鄉人。得母計。慟絕。亟返棹。語秀曰。方寸亂矣。不暇爲君謀。謹饋八金爲贖。請從此

別秀力叩問。客舟已揚帆遠去矣。秀竚立以泣。疾且作。僦居一蘭若中。伏枕匝月。僧厭之。終日絮聒。隣有老人聞之。惡僧之忍。忿忿入剎。謂秀曰。君安用汚此清淨地。欲望誰發慈悲心耶。乃率其僮僕。扛其行李。並昇秀。悉置其家。爲延醫進藥。旬日大瘳。秀乃頓首而謝曰。老丈之於鄙人。所謂肉白骨而重生之也。敢請姓名。銘五中以圖涓埃之報。老人正色曰。我憐君失路。故一援手。豈望報者哉。若夫賤名。則不妨相聞。我李明也。年七十二矣。秀大異之。老人詢其所適。教之曰。胡不詣夫塘汎。秀以爲然。即詣汎告之。汎兵聞爲總戎幕友。奔告所司。因得乘傳入南昌。述其所遇於鎮公。鎮公拊髀而歎。以爲奇事焉。秀後稱素封。

開齋曰。三李明不奇。奇在皆於鍾有再生恩。皆有恩於鍾不奇。奇在秀皆不聞有以報之。而安心素封也。

關岩曰。是蓋夙緣。方能屢遇。此義人扶危濟弱耳。前後三人姓名相同。尤爲奇異。

霍筠

大輿霍筦。霍筦霍筦。皆爲醫之子。獨筦秀逸。姣好。穎慧。不凡。不屑屑於本業。年弱冠。即喜讀書。其父以其梗家教。怒而縛於庭之槐。將痛懲之。有隣翁姚學究者。適至。驚問作

何過犯。異常示辱。其父告以故。姚遽前解釋曰。吾以爲面忤腹誹。乖戾子職。乃爲讀書。所謂狐裘並無羊袖。亟當鼓之舞之。奈何朴作教刑。阻其邁往。君真立意不爲賢父兄者。其父曰。臆祖宗成業。廢家教。豈克肖之子。姚曰。彼將相豈有種哉。君幼逃塾。老猶抗儒耶。其父不覺失笑。姚問筦曰。子喜讀何書。筦曰。時藝耳。能解乎。曰。能。能爲之乎。曰。能。既能爲之。必有窗稿。盍出之一驚老眼。筦呈一帙。姚且閱且訝曰。作手也。非時下拾瀋者所能辦矣。持此以往。取青紫如拾地芥耳。幸勿施羈勒。俾成其志。其父本市井。聞姚讚揚。私心竊喜。不復禁止。筦自此益加精進。遂成書癖。日把一編。行立不輟。然兩赴童子試。不中。年十六。其父欲爲之娶室。筦自矢曰。不得功名。終身不娶也。且書中稱美女有螻首蛾眉。傾國傾城。予未見其人也。如世間苟不遇其人。寧鏗居以沒世耳。父母無如之何。漸生厭惡。因悔恨曰。此皆嚮日爲姚老儒一言所誤。致聽顯兒。一朝迂腐至此。吾老矣。豈可使筦實二子。坐受其累哉。乃析田分產。使三子各立門戶。旣而父母相繼死。筦日出行道。頗能自贖。唯筦謀生計拙。日就狼狽。所隸老僕。諫之曰。二郎勿復讀此死書矣。試看大郎三郎。遂日輕裘肥馬。不費一毫心力。

錢如流水入門。郎不如重理舊業。時向大郎三郎討論。不過數月。亦可出馬矣。何必日夜佔畢。徒自苦爲。筠曰。彼豈有真才實學。能起死回生耶。徒以人命爲孤注耳。良心安在。乃欲我效之。且云與彼討論。卽與討論。亦不過求田問舍。有何可探。汝姑待之。當爲汝覓金魚也。僕歎曰。老奴豈不作如是想。第恐行將就木。不克見此榮華耳。快快而退。筠自訟曰。予信及豚魚。而見嗤於奴僕輩。豈其格物易而化人難哉。無何。又值試期。治任之通州。一車一僮。老僕爲御。轅下駒復蹇劣。首途太晏。甫行二十餘里。輒墮。難進。不獲宿所。僮僕方怨咨。忽見林際燈光。自遠而近。漸至面前。則一翁一媪。奔走氣促。老僕遮問曰。此間有人家可借宿否。翁曰。方有急事。何暇攀談。僮曰。是何要務。敗壞至此。媪且走且應曰。家有病人。去覓外科。耳。筠於車中聞之。輒曰。我是外科醫國手也。何必他求。媪回首。駐足曰。莫見誑否。筠曰。失路倉卒。豈敢誑言。媪曰。然則年幾何矣。若已老則又不巧。僕曰。郎甫二十。尙未有室。那得便老。翁媪乃喜。躍就車前。舉燈籠照之。噴噴曰。不特不老。且大是波俏郎。此事當諧矣。卽左右起轎坐。指揮令進。僕曰。郎離世代。癡癡然自來。業懽恐不勝任。翁曰。郎君自言能之。汝何贅辭。

媪曰。巧合如此。必非偶然。搗謙。率璧可也。俄至一莊院前。林木森鬱。門庭壯麗。儼然巨家。翁媪下車。囑曰。稍候於此。容入白太太。遂啓園而入。老僕執轡低語。卽本業荒疎。何便負荷。此事脫有不妙。何以解免。筠曰。我豈冒昧作事者。汝勿多慮。言次。翁媪率僮婢數人。趨走而出曰。郎君請卽入。太太立候矣。於是簇者導者。尋達一廣廳。太太者待於檐下。年約三十六七。奢華艷異。都雅頰極。筠罕見如許富麗。勢不得不拜。太太急命掖起。以常禮相見。分賓主坐。亟問邦族。姓字年歲。及曾議婚否。筠悉以實對。太太凝睇久之。顏色甚怡。屏去侍婢。謂筠曰。身姓梅氏。本河南人。流寓於此。近百年矣。孀居無子。賴有一女。名宜春。纔十八。待字於家。不意忽構瘡疾。日甚一日。心甚憂之。故命其阿保往聘。瘍醫。何幸路遇郎君。自稱國手。曷勝欣幸。但小女以患處幽隱。不肯令人醫治。聞譽與之商酌。謂當密爲訪求。得有醫人。少年未娶者。俾治之。倘得病愈。卽以爲配。今得郎君。溫文韶秀。適副私願。應是天緣。非人力所及。筠初念不遇一時失路。漫爲權變。以圖一宿。誠不料被迫至此。不勝惶遽。又不敢易辭。但鞠躬曰。醫治癰疽。敢不竭力。若夫婦姻之事。曾向先人設誓。必待成名而後議之。太太曰。郎君

迂腐矣。不從此議。豈可治病耶。果有誓詞。不妨聘定。待大登科後。再小登科。亦何不可。筠固濡於言。及聞太太快論。塞不能對。太太命喚藥兒傳語姑娘。一小太醫至矣。亟打點。好入看病。羣婢哄應而入。良久。一美婢出。極媚態。立太太側。耳語數四。太太笑曰。待太醫入內。自審諦之。去取任伊爲政。我不相強。婢語諾。頰目筠笑而去。又久之。乃請太醫入室。太太親握筠腕而行。歷迴廊。曲室數重。始至閨闥。一婢啓扉。太太揚聲曰。兒坐耶。臥耶。太醫來矣。尋入室。至榻前。女衣紅繡。擁錦衾。倚鴛枕而坐。鬢髮黛眉。明眸皓齒。面色如朝霞和雪。光彩奪目。艷絕人寰。筠一見目眩意迷。不能正視。太太曰。此郎君。卽太醫也。汝阿保遇之途中者。可否令視汝疾。女竊睇流盼。俛首嘿然。兩頰紅暈。太太曰。可否密對娘言。無羞出口。女徐徐低語曰。娘視爲可。則可耳。太太笑曰。天賜郎君至此。爲兒消災。娘何不可之有。娘且暫去。但留藥兒一人。扶持可矣。向筠曰。郎君須盡心。無草草。看病已。當出用飯也。遂率同羣婢徑出。女命藥兒請太醫坐。藥兒曰。既來看病。盍早看之。省却忍受痛楚。女羞澀之態。幾不能支。藥兒屢促之。女不得已。嚶然一呻。斜臥向內。以袖障面。任其所爲。藥兒乃含笑登牀。以手招筠。筠

半坐牀側。藥兒款款啓衾。則下體赤露。粉臂雪股。緻嫩生光。溫香馥馥。唯私處以紅帕覆之。瘡大如茶甌。正當股際。筠見此奇豔。鹿撞心頭。如夢如醉。勉強視瘡已。藥兒覆衾下牀。呼他婢導見太太。太太令坐。問看瘡何如矣。筠曰。不當要害。無虞也。靈藥一敷。卽愈耳。太太喜。加蓬布筵。卽僮僕亦極豐美。太太曰。郎君食已。可卽賜藥。此女已是郎君人。幸勿視爲膜膈。筠曰。敢不盡心。但須假一淨室。以便和藥。太太曰。已掃除書軒。爲郎君設榻矣。筠乃告退。入軒果雅潔。軒中位置器玩。及筆硯等事。靡不精良。几上燒紅燭。大如臂。二美婢服役其中。筠曰。得小童一人。爲伴足矣。何勞卿等。婢曰。家中唯老圃公。更無男子。何處得有小童。筠曰。患瘡姑娘。果未字乎。婢曰。太太無子。唯生姑娘一人。欲得一才貌兼者。方許爲贅。尋常豈許委禽。筠曰。然則許配醫人之說。恐未必確。婢曰。果似郎君。亦何不確之有。第恐不能愈其疾耳。筠喜動眉宇。笑曰。愈此疾。予操之若券耳。卿等姑退。予合藥。最忌陰人。但呼我小价來。祇候可矣。婢笑而去。有頃。僮至。筠令先閉院門。低語曰。予有一山水畫扇。攜來否。僮曰。在枕函中。筠大喜曰。吾事濟矣。亟開函取扇。扇上故有紫金錠扇墜。碎而未之。調以茶脚。調未勻。一

婢出問曰。太太致問郎君。藥合得否。筠曰。已合得矣。卽攜入見太太曰。此藥忌陰人犯手。須親敷乃可。太太曰。但得病愈。任郎爲之。命一婢引之入。藥兒見藥。欣然曰。人固有美好如郎君者。而無良藥可乎。復上牀啓衾。筠左手持藥。右手揮雞翎敷之。乃故以手揩摩其私處。紅帕忽被觸落。女急縮玉足。足指拂筠口。而過陰溝。已見藥兒紅潮滿面。掩袖而笑。筠不覺精流滿褥。女向藥兒小語曰。藥敷完。可請郎君出矣。筠悵悵而出。太太復慙慙臻至。親送歸寢。筠就枕冥索宜春豔質。獨得親其下體。何修得此。卽藥兒之姝麗。亦復非凡。輾轉反側。慾心火熾。五更始睡去。翊日雞鳴。筠尙酣夢。卽有二婢剝啄而入。直至榻前。窺帷而啓曰。姑娘敷藥一夜。安眠已消腫矣。第須膏藥。以封固瘡口。故太太命白郎君。筠驚喜。披衣起曰。卽刻奉上矣。二婢去。筠沉思無得膏藥處。殊傍徨。旣而思得一策。亟躡履下牀。矧僮速去。密解車上穀鞬來。僮曰。何所用之。筠曰。非爾所知。第速取來。切勿洩於人。僮晒而去。須臾提鞬至。筠取其陳油積垢。和以糯麩。並所贖紫金錠末。剪書包布。攤爲膏藥。親往貼之。數日瘡大愈。可以行立。太太乃舉酒屬筠曰。卽君之於小女。再生之恩也。請擇吉合卺可乎。筠終不通權。

謝曰。筠非能生死人也。此自當生者。筠能使之起耳。且姑娘之瘡雖愈。亦須調攝百日。筠亦功名未就。不敢渝誓。太太首肯曰。若然。姑留聘以俟。後圖。筠出白玉帶鉤一枚。奉之。太太遂設祖席。以百金爲贖。筠三讓而後受。乃抵邇。一戰冠軍。卽馳書報捷於梅氏。議要宜春。老僕曰。無大郎之命。媒妁之言。無乃不可乎。筠曰。虞舜聖人也。且不告而娶。英皇。况我無可以告。卽大郎何能爲乎。遂贅於梅氏。花燭之盛。人世罕儔。魚水之歡。人世罕匹。女復使筠納藥兒爲妾。旣滿月。筠請於太太。欲暫歸。籌畫。從男婦老幼同來居此。太太曰。此間荒野。不可久居。京師右安門外。有舊宅一區。曷若同往居之。筠大悅。擇日並發。輜重。近百兩。絡繹於道。道旁觀者。以爲公侯眷屬。莫不駭矚。及至舊宅前。閭門極蕭條。入大門。破屋欹垣。亦殊荒廢。至二門以內。則蔚然一新。峻宇雕牆。煥如天上矣。筠旣獲美姝。又享厚富。心意滿足。無復書癖。於是盡移家口。同入新居。往省兄。筠弟。篋衣服僕從之盛。色色動人。筠驚曰。聞汝入泮。幾番使人下通。皆云已歸。詢之家中。又道未返。日深疑抱。卜筮皆無徵驗。今從何來。發迹若此。筠備述。已入梅氏館。甫定新遷。卽來祇謁。篋曰。不意二哥成家。實媿缺禮。今旣獲寧宇。當

登堂一拜新嫂。筓曰：予雖叨一日之長，然弟之岳母，亦我之母也。詎可不一往起居。會當與三弟並發耳。因同車而往。及門見其荒涼。筓笑曰：吾弟忿往，喜還，得此佳境，暇時闢爲蔬圃，開畦畛，滋灌溉，足夠一年酸齏之用。第恐異日得第，則闕閤榮哉，不無稍費調停耳。筓和之以笑。俄入重門，慕然改觀。二子咋舌，相視不敢加嘲笑。太太者出，二子拜見，謙謹不覺太過。俯仰唯唯。太太曰：二位遠來不易，今爲至戚，合令小女出拜伯叔。須臾女出，嬌姿步來，羞從面起，苗條婉媚，目所未經。二子眩惑癡迷，如作游仙之夢。女拜訖，即退，獨麗麗炮羔爲華筵之宴。二子神往麗人，食不知味。逡巡辭去，評論於軒中。筓曰：述先人之業，出入王公鉅卿及士庶之家，閱人閨秀，何啻千萬。幾曾見有如新嫂者。從此富貴浮雲，功名糞土矣。筓曰：何物書癡，享此大福，豈夢想所能到。筓曰：焉得與之一夕綢繆，死亦無憾。筓曰：但有目者，皆當作是想，奈名分所關，徒思何益。筓曰：大哥亦拘執矣。夫唐文皇英主也，猶納弟婦，陳曲逆良相也，尚盜其嫂。我輩凡人，又何泥焉。各歸與婦謀，筓妻買，筓妻王亦妬而不明理者，共往見宜春，歸無人色，亦百計欲其夫亂之，以暢其妬心。會元夜，相與籌畫，布盛筵，邀宜春及

藥兒入城，踏燈。王親往迎之，強而後可。宜春翠被紅綉，藥兒錦裙繡袴而至。筓贊鞠之於門，既而入，席命梨園演肉蒲團，極其穢褻。宜春談笑自如，殊無慍色。賈王以爲可動，復相間試以滑稽。宜春曰：盍請大伯三叔偕來。兒奉一齋乎。賈王大喜，亟遣婢趨告筓。筓聞之，如握得藏金，踉蹌而入。宜春命酒跪奉筓。藥兒跪奉筓。筓亦跪頌之。筓曰：嫂何多禮。宜春曰：酒以合歡，禮以綴淫。既奉酒，可不爲禮乎。衆皆笑，席散。賈邀入房中更衣。宜春嬉光眇視，醉態不支，低語向王曰：嬌知之乎。今夕醉甚，當宿此，不能踏燈矣。賈曰：姊媿談心甚快，踏燈何樂哉。賈王私議曰：看其桃李之艷，必嘗有松竹之操，不謂鋪糟亦醉。直一淫奔之女耳。乃密囑筓，躡身戶外，倘有隙可乘，即下手擊雲也。言訖而入，極力挑逗之。宜春齧袖笑曰：古人易內而飲酒，初不解其何樂。今乃頗悟其趣。大伯三叔自家人也，何不入室一談，以盡清興。筓即戶外應聲，爭奔而入。藥兒避滅燭，房中驟暗如漆，窗上雖有月光，竟一物不見。然二子潛聽已久，某在斯，某在斯，早知之稔熟。一時同撲宜春。筓擠筓曰：兄先弟後，叙不可紊也。筓不得已，遂擁藥兒各接吻，捫私無所不至。二女極力抗拒，呼叫聲嘶，竟不能脫，不覺

暗中摸索。漸入佳境矣。二子情動已久。稍縱即洩。方圖再舉。小婢忽乘燭至。二子驚起視之。則王為寔亂。賈為實亂。宜春藥兒渺無蹤影。不知所之。彼此驚慚。悔恨奪門而散。先是賈王來邀宜春時。並不及筠。筠已疑之。不許往。太太獨以為可。筠不能阻撓。唯囑早還。迨二更不返。大忿恨。恨背燭而坐。既而車聲轆轤。傳呼姑娘及藥姐歸來矣。筠既喜見。俄而入室。詰其故。宜春笑曰。郎之兄弟。大非良善。故作淫劇。惑人兒已。小施戲術。俾通室以顛倒之矣。因備述其事。筠跌足曰。此太毒狠。令我。不安。藥兒曰。蔑倫之人。不足為詳。鐘之猥狎。虐懲之亦不為過。筠曰。既往不咎矣。第夜已深。相隔重城。何以得出。宜春曰。江湖之深。俗華之高。不能阻兒飛越。卑卑重城。庸足限乎。筠終不釋然。自此兄弟無顏相見。聲息不通。宜春學尤淹博。筠所為詩文。多政之。筠愛之如珍。敬之如賓。踰年生一子。筠舉孝廉。身厭綺羅。口窮甘輒。人稱為小石崇。一日宜春忽泣謂筠曰。兒初罹瘡疾。得君療之而瘥。不慙自薦。以酬大德。詎意中道乖離。痛心孰甚。筠大駭曰。何為出此。宜春曰。夙緣已盡。夫復何言。幸留此子。以承君嗣。今夜即當永別。以去耳。筠不勝悲苦。哽咽不能成語。藥兒亦從旁而泣。尤助酸辛。頃之

太太出。挽宜春徑行。囑筠曰。郎君無徒悲。好自愛。四十年後。當復相聚耳。旋出門。門前已駐一轎車。轎黃色。甚小。角繞繭栗。車亦不廣。而美澤可鑑。一家十數人。悉乘之。人不覺擠。小車亦不覺隘。老翁執筆為御。車行甚捷。瞬息而逝。而宜春及藥兒泣聲。猶恍然在耳也。筠峙立滄沓。家人勸不能止。強掖入門。則第宅化為烏有。僅存破屋數椽。荆杞滿目而已。舉家驚駭。始知遇怪。然所遺黃白甚多。筠得別購廣居。仍不失為豪富。後筠授某縣尹。頗有政聲。遷刺史。子亦克肖。不絕書香。究不詳四十年後復聚之說。果何如耳。

恩茂先曰。雖不測其何妖。即其艷冶異常處。寫來紙上。自是尤物移人。予嘗聞此事於銳別山。繼見霧園此記。又小異而大同。終不知孰確。要其事則真實不虛。

蘭岩曰。美麗富貴。往往於無意中得之。彼營營者。何處覓得。亦徒勞奔走耳。筠立志不業。瘍醫。而終以此得佳婦。為富人。享受多年。亦可謂非本志乎。此女莫知所自來。莫知所自往。飄然無繫。豈神龍作用耶。

趙媒婆

彰德趙媒居積取盈。家稱小康。郡有惡豪。欲娶吳秀才女。以重金啗媒。媒貪其利。巧言囑合。致女失所配。吳忿甚。送官痛懲之。媒愧悔。改業。誓不復爲人作伐。避居羨河鋪。一日自城中探女歸。跨衛獨行。日已向暮。忽見一青衣自歧路來逆。問莫是執柯趙媵否。曰然。曰然則請轉轡。隨兒行。家主母有事相見也。言訖却步爲導。媒陰念自蒙辱後。久不作窳修。今觀此青衣舉止。故是大家婢子。從之必獲多金。不妨一作馮婦。冥想頗得意。棄代步。捉衛以從。下路斜行約數里。漸見青石盤路。綠樹成行。奄至一巨宅。閉閤高峻。閤闌煥然。青衣曰。主翁行役未歸。僮僕強半隨去。家少男子。媵遂入可矣。接馮代繫庭樹上。轉出一廳。有婢媪數輩。坐立其間。見媒羣喜曰。媵媵喚得冰上人來矣。卽有爭趨入告者。俄傳語可速入。夫人立候矣。復相與歷院宇數重。始達正寢。夫人者。倚隱囊而坐。年約四十許。媒再拜。夫人命曳起。賜坐。自展邦族。云是大名鄭氏。流寓於此。夫爲盧侍郎。奉祠有年矣。所以命婢奉邀者。三豚兒已冠。未有佳婦。媪能爲我攀一門楣。必當重酬也。因命呼三郎至。則亭亭玉立。英妙絕倫。媒極口讚揚。無論公子內慧何如。卽此外秀。便足削盡天下公侯之色。誰莫老身減齒三十年。

亦必拚死充作姬媵。阿誰有閨秀。肯不急設東牀。左右聞者皆笑。夫人亦解顏曰。無怪。婆子起家。談鋒煞是犀利。第老身謀聘者。爲東偏薛參政女。亦係世家。參政已捐館。夫人牛氏。擇婿甚奇。且多疑。往往垂成而悔。婆子自料能令此事必諧否。媒曰。老身平生。不慣作模稜語。憑三寸舌。往說之。必有佳報。夫人喜。飲食之便。促其行。媒請詰朝往。夫人曰。事不宜緩。緩則中變矣。媒不敢方命。夫人仍使婢婢爲伴。向東二里許。卽至其處。亦巨宅一區。灑釘獸鏡。壯麗瑋盧氏。司閤祇一媪。爲通之。謁牛於房。備陳來意。牛曰。老身亦夙聞盧家三郎。非醜醜。特未親見耳。媒曰。自是臺閣品。媵閨人多矣。幾曾見有如盧家三公子之才貌兼者。將來若不大富貴。老婦請自扶兩眸子。誓不復相天下士矣。牛曰。汝亦莫揄揚過當。老身已心許之矣。小女往省其舅姑。三日後甫得還。爲致聲盧家親母。打點納采。約清明節後。嫁奩可完。卽歸魚軒。兒女皆各長成。無事耽閣。終非了局。汝亦不必奔波往返。年老路迂。勞碌碌。心所不忍。且汝辛苦不辭者。徒以欲得酬謝禮物耳。老身卽便相付。再來亦素手矣。乃取廿金贈之。媒且喜且拜。又諛之曰。端底大家。不比小戶。見理真。故作事快。牛大悅。命具酒。

並婢媵款之。菓盤中有秋杜甚甘美。媒伺隙以帕裹納袖中。飲數巡。謝酒辭行。半復叮嚀。速就婚禮。媒敬諾。既歸。搖箠攜箱。得色滿面。指媵媵謂夫人曰。夫人但詢之。老身應得格外賞否。夜漏三時。往返五六里。委婉一兩言。致牛夫人降心允肯。但待聘甚急。只在清明後。便賦于歸也。夫人

笑曰。老魅亦太孟浪。那兒以女嫁人。而如此汲汲者。婆子得渠廿金。亦不爲薄。老身倍之可也。於是媒又得四十金。並紅綾一端。俄聞遠寺鐘聲。夫人曰。夜闌矣。婆子當歸。仍命媵媵送之。遭三郎於屏門下。媒戲索謝禮。三郎笑指其具。媒大笑而出。至歧路前。媵媵以驢授之。倉皇却回。媒策蹇且行。且念夫人亦殊吝嗇。何難賞一壺酒兩盛飯一張。牀俾老婢醉飽而睡。乃中夜逐客。豈其但下其夜不卜其晝耶。迨至家。旭日始旦。子婦尚未興。以鞭過門。子白足出。應訝其太早。媒曰。且捉驢去。待徐徐告汝。既而婦亦出。遊媒入室坐。吸煙煖茶。銜其夜來等。子婦傾聽。眉宇間喜色發越。小孫聞人語。驚寤。呼母索乳。婦鳴之。使媵。媒曰。兒勿啼。爲汝擔得佳果來矣。亟取帕裹。擲匠頭。但見清齋澆瀝。媒曰。鮮果不耐時。可惜揉壞矣。囑婦解帕。則見蝌蚪數十枚。半如墨汁。猶有一二蟠蠕者。咸大驚異。急取兩家贈金。

視之。已俱化爲冥鏹。紅綾亦摺紙所爲。媒木立如偶人。良久喉中作逆。嘔出濁水升餘。樹葉無數。始悟遇鬼病半月。顏色始復。

蘭岩曰。改業已久。乃復爲利動。宜鬼物戲弄之也。每見世人。當痛遭窘辱時。未始不立志變計。悔心漸熾。一旦有重金以啗之者。遂致故態復萌。捨身不顧。名行墮喪。不可收拾。其不爲鬼所侮弄幾希矣。吁。不可見利思義哉。趙姥爲媒多年。豈於日夕來往之地。有此大族。未之前聞耶。乃毫無疑慮。徒事權析。想亦利令智昏耳。

三官保

友人景君祿爲予言其表弟三官保。滿洲某旗人也。年十七八歲時。皓齒明眸。雪膚華髮。言笑嫵媚。儼然好女子。且善自修飾。見者靡不流矚。外秀如此。宜其溫文蘊藉。諒然可親矣。乃負氣凌人。好勇逞力。往往於謔衢鬧市間。與人一言抵牾。或因睡管小怨。必致狼鬪兒毆。雖破腦裂膚。終不出一輒款語。有北宮黜之風。不知者親而近之。知者避而遠之。鄰里畏憚。號爲花豹子。以其美而暴戾也。更有侈某號修章馱。亦城北之市虎也。與保素不相能。嘗於茶社

中。片言齟齬。輒相毆擊。其朋極力解紛。修大言曰。汝既稱好漢。敢於明日清晨。在地壇後見我。官保以手拊膺。雙足並踊。自指其鼻曰。我三保官。豈畏人者。無論何處。倘不如期往。永不爲人於北京城矣。於是彼此不復言。各自散歸。翼日黎明。保單身逕至地壇後。坐俟良久。始見修率其黨十五六人。悉惡少年。洵洵而至。保迎叱曰。汝鳩衆來。欲打我耶。修曰。然。保大笑曰。我苟懼打。豈敢復來。任汝鼠輩所爲。但一皺眉。一呼痛。非好漢也。言次。自去其衣。赤身臥地上。曰。勿污我衣。速打。速打。修乘鋒擁其前。木棒鐵尺亂下。如雨。一霎體無完膚。四肢不能轉側。猶哂笑怒罵。修益怒。取棘針一掬。刺入保兩足指甲縫中。又用猪鬃探其尿管。深入二寸許。乃罵不絕口。修知其終不可伏。急投杖。跪而抱持之。曰。君神人也。吾等甘拜下風矣。請破產調攝貴體。願終身服事。作一鷹犬。肯收錄否。保懣甚。不能作了。然語。但首肯而已。修覆之以衣。昇歸家醫治。兩月始瘡。瘡痂漸脫。美好如故。遂與修約爲兄弟。逐日與俱。鄉隣竊嘆。以爲保得修。虎角而翼矣。保居近安定門。外舊營房之東。故有關帝廟。保與修暨其黨十餘人。常聚集於其中。或掇石較力。或懸空架橫木。爲翻筋斗。豎蜻蜓諸戲。或以巨竹長

數丈。張布爲帆。倣白虎噴之製。騰擲身首。以示技巧。名曰中輻。入夜則聚談開飲。評論某也強。某也弱。所言強者。必尋覓以折辱之。是以睥睨一方。稱爲土霸。雖屢爲官司。懲勸不少。俊也。一日方與衆擲擲爲樂。忽一人貿然至前。曰。汝亦聞南城有張閩王乎。保曰。亦或聞之。其人晒曰。卽我是也。保曰。來此欲何爲。張於膝裙中。出一七首。長七八寸。甚銛利。舉足踏石。按七首於膝。鬚鬚盡張。目眦欲裂。叱保曰。鼎鑪猶有耳。豈不聞張閩王是好漢乎。觀汝形貌。不過一女子加弁耳。乃亦盜虛名。稱豹子。得不令好漢掃地。今來與汝一較。苟不奇。當留汝命。不奇者。其類創語。猶言不輸也。保睨之而笑。回首視修曰。常言太歲頭上動土。今果有其人矣。試言何以較量。張曰。將此七首。自刺肌膚。不形隱忍之色。汝自審能否保拊掌曰。吾謂挾泰山超北海。或有不逮。若僅此區區。何云不能。亟接七首。退坐石上。裸其右股示張曰。卽刺此可乎。張曰。可。保曰。但平平一刺。何足道哉。吾試一新。汝目。乃於股上。刻劃至骨。吱吱有聲。劃成天下太平四字。皮翻肉突。血流被踵。肌膚白嫩。映血色。如經絳染雪。旁觀無不蹙眉。嚙齒。代爲不耐。而保談笑自若。似毫不痛楚者然。張大驚。自投於地。曰。名下故無虛土。小

人瞻仰無由。故假此以相試耳。望海涵以怒唐突。保掖之起曰。若是吾輩中人。如不棄。請兄事君。張大喜過望。保得修張爲左右手。愈縱橫無所忌憚。上元夜。三人踏燈於四牌樓。漏三下。飲於酒家樓。見一八貂帽狐裘。肥胖長大。年約三旬。又一少年約二十許。冠紫貂。掛兔襲黑羔裘。從八九健僕。對席而坐。頻目視保。耳語而笑。笑訖復視之。保益作媚態。眼波頻溜。二人心醉已久。况加酒醉。少年乃出席。向保曰。元夜相逢。緣却前定。曷不同席一飲。快談衷曲乎。修張怒。勃然欲動。保肘張而躡修之足。卽趨對曰。卽蒙垂愛。何幸如之。二人喜甚。擁之入座。狎襲百端。忽少年以所飲餘酒授保曰。小哥能盡此杯。洵可人也。保一手接盃。一手握其臂。極力扭之。少年大聲呼叫。蹲身橈下。中年者以爲戲。方鼓掌笑。保回肘撞其胸。仰踣於地。修張復來相助。蹶踢二人。滾地甚苦。衆僕烏合搶攘。三人大揮老拳。勢不可當。四座紛紛走散。頗仆狼藉。三人一無所傷。徑下樓去。比金吾步軍來捕。三人已去遠。不可蹤跡矣。次日處處相傳。某宗室在某酒樓。爲匪類所窘辱。亦平日恣橫恃勢之報也。保聞之。意得甚。會夏日。保偕修張遊行郊外。小憩一墓門下。論及剛勇。保嘆生平不逢敵手。修曰。一人善射。百

夫決拾。雖然。京師之大如海。豈無傑出之士。惜我輩未遇。隨戟手指門內一塚曰。弟知之乎。此余斑龍之墓也。余斑龍者。山東臨清之回人也。號余大漢。在生時賣大力丸於廟市。起家數千金。有李存孝之勇。嘗與勇士馬猛較力。馬揮鐵錘劈其首。余奮臂一格。鐵錘飛墮二十步外。折爲三段。又嘗生拔鹿角。故號斑龍。吾儕生晚。不獲同時。今日對暮餐。猶令人徘徊不能去。賢弟勿輕量天下士。恐斑龍有知。挪揄於地下也。保聽然不悅曰。斑龍之事。傳聞太過。予若遇李存孝。當北面事之。若遇斑龍。正未知鹿死誰手耳。言次大雨暴至。抵暮不休。三人四顧。鷄見百步外。有鷗吻露樹間。冒雨就之。則廢寺一區。無有主者。修張喜曰。卽此可以宿矣。攜有酒肴。除地坐飲。保終不樂。修深悔失言。多方引咎。已而雨霽月來。夜近三鼓。保見門外有人窺伺。軀體彷彿甚偉。保叱問爲誰。寧不知花豹子與修韋馱張閻王在此耶。言未已。其人厲闖而入。指保大笑曰。今來與汝較。果鹿死誰手。保大怒。右足飛起。其人以手格之。足痛甚。不覺踏地。其人提保之臂。却步出門。保匍匐隨之。肘膝並行。直至階下。轟然拋擲之。保身起半空。飄飄然如風捲落葉。墮落牆外。其人倏不覺。修張大呼追救。杳不可得。大

索半夜。至天明始得保於余班龍臺側。瞠目僵臥。形如夢醒。呼叫移時始甦。不能動履。修張送負以歸。右足五指俱折。脛膂青腫。保自此爽然若失。幡然而悔。遂折節讀書。不復語力。見人謙抑巽順。犯而不校。卒爲善士。或遭素日黨類於途。輒逡巡走避。若將挽焉。人有述其向日行徑者。卽赧然如不自容。修張勸其振作。但含笑不言。伴以怒激之。惟敬謝而已。二人無如之何。索然而去。終身誓不相見。後入籍爲羽林軍。從緬征甸。陣歿。年甫二十有零。

恩茂先曰。一跌輒悟。改過如決。若三官保。真勇者也。蘭若曰。剛勇自恃。漸至朋黨多。而所爲不善。禍不旋踵。至矣。屢困以極苦事。不稍挫。卒爲班龍一銷。其戾氣。改過遷善。以獲安全。余之有施於保者厚矣。雖然。苟非保有從善之機。班龍有靈。亦將奈何。

情兒

潮州富人江翁。世居南安。一子名澄。小字疊秀。潮州謂至極曰疊。以澄韶秀。故字之。年十七。入郡庠。母家姓蕭氏。有舅爲部郎。歿已數年。始母王氏。孀居有一子一女子。六歲。女字倩兒。與澄同庚。艷麗無匹。搢紳之家。競思委禽。王溺愛其女。擇配甚苛。不能卽就。澄詎甦時。與女同兒戲。及長。

澄務舉業。女事針黹。形跡遂相間隔。然每一謀面。澄一心向笑。嬌常迎。女一意注澄。星眸頻擲。或王不在前。澄必百計與言。女亦罔拂其意。不吝應答。一日同在親戚家赴湯餅會。女眷滿房。飯後有入內更衣者。有勻面理髻者。有行食院中探花者。撲蝶者。如廁者。唯女獨立廊下。適澄自外來。向女索檳榔。女對以無有。澄不信。搜其兩袖。方嬉笑間。王猝至。女急欲引避。王呼而止之曰。兒與爾四哥。幼小卽在一處。且至親。莫作小家相。無事迴避也。女含笑應之。澄曰。妹索檳榔。甥誤以豆寇奉之。妹取之。傷廉。故嘲笑之。王亦笑曰。汝妹素喜食之。爾四哥藥肆中。寧無此物。異日勒索百斤。不爲多也。女與澄皆笑。自此稍得親近。澄或乘間入以游語。亦不甚慍。但作不解。漸至狎昵。值王壽。澄隨蕭往祝。雨阻不得歸。蕭王語舊。夜飲於室。澄與女坐廊間。抹牙牌。賭拍臂爲戲。女連負。索臂拍之。匿不肯。澄握其腕。揶揄用強出之。白如雪。滑如脂。偶如藕。澄憐惜之曰。如此嫩且白者。忍拍之乎。戲嚙以齒。蕭王聞其嬉笑。呼問之。女給曰。四哥賭牌屢負。令其叩頭。賴不肯跪耳。蕭王咸笑曰。十六七大兒女。尙作此小兒戲耶。澄與女各笑而退。於是益無忌憚。狎愛無所不至。但無隙及亂耳。女有婢名春。

蘭者。妓媚慧點。稍遜於女。女慮其惑澄。防閑甚密。蘭懷怨。日伺其釁。會澄以事早見王。王尙未起。女方亂頭立欄畔。吸煙看花。澄覩。便求哺。女他顧不理。澄突前捧頸。強接其吻。不意爲春蘭所見。潛告王。王怒呼女至榻前。詰之。女不承曰。誰其見之。王曰。春蘭親見。無恥婢尙口硬耶。女頰赤面頰。轉背欲泣。罵春蘭曷故妄傳飛語。蘭含笑而跪曰。無事。奴敢妄言耶。姑扶欄吃煙。四郎至。求哺良久。姑乃三哺之。無事。奴敢妄言耶。女羞忿至極。掩面大慟。王召澄。澄已逸去矣。王雖愛女。而事關閨盜。殊深痛恨。不遽假以辭色。蕭聞之。亦怒告江翁。撻澄數十。不許復至舅家。女恚甚。哭一日不食。王氣平。愛女之心復熾。密令他婢。私往勸慰。女皆不應。是夜竟投繯。王慟絕數四。悔恨無及。惟痛罵春蘭多口而已。既葬。澄旦夕追思。神昏形瘠。恆書空作咄咄怪事字。屢笈一往哭其墓。無由也。然澄之祖塋。與舅家塋。相去僅里許。值中元節。父母皆以疾不往。命澄獨往祭掃。因得至女墓。撫塚一盡其哀。是夕歸宿其廬。約二更。羣動盡息。風木悲鳴。明月滿天。四顧清寂。蟲聲唧唧。絮繞荒階。螢火星星。亂黏秋草。憶美人黃土。再見無期。欹枕睡床。泪下如雨。俄而星移漢轉。竹影篩窗。恍惚間。聞門外彈指聲。止

而復作。披衣啓扉。見一人當戶立。視之女也。驚喜出於非望。攜之入室。並坐而泣。此言別恨。彼訴離愁。嚶嚶者久之。始得相與綢繆。女欲澄假托讀書。留居於此。澄曰。此計不諧矣。雙堂靈疾。且家有嚴師。居此無名。請別圖之。女頷焉。少間。女曰。欲暫歸家。一省老母。子能導我歸乎。澄曰。其不可者有三。此去家四十餘里。盡屬山岡。卿力弱足纖。斷不能至。况夫夜行。此不可者一也。比至家。天且曙。日直中矣。卿生長閩中。足跡不出戶庭。出則乘輿。今徒步而返。隣里所驚。此不可二也。與卿偕行。嫌疑莫避。老父問罪。何以措辭。此不可三也。有此三不可。卿其鑒之。女曰。用志不紛。乃凝於神。兒居此學步久。且思親甚摯。君第攜我行。三不可應不一犯。澄不忍拂其意。乃扶之以行。甫出門。覺身體輕忽。飄飄然如落葉。因風不克自主。食頃即至舅家。徑抵寢室。見王流涕而歎。方囑家人。明日可先將酒果香楮。往。予後日當親到。倩姐墳頭一奠也。女停足戶外。不敢入。但掩泣而退。澄曰。來何草草。去何匆匆。女曰。百八藩軍將動矣。且歸休。遂復同出。遭春蘭於廳。女挾舊恨。直前批頰。蘭驚仆於地。噤不能語。女不釋。命澄褫其褲淫之。淫訖。又取泥土實陰中。始捨去。至巷口。有施食者。女與澄亦既食焉。條

忽至山間。月已西沉。明星在東。景甚淒涼。澄曰歸矣。女曰。盡一過我家乎。澄曰方得還。又欲往耶。曰否。謂兒之潛隨也。穿松林不數十武。至一土穴。前穴大如盞。女拖澄入之。身覺縮小。自視纔數寸。既入。四壁皆木。僅可容膝。女與促膝坐。因泣囑曰。兒陽數未盡。冥司悉不收錄。神魂守此不去。故屍尙完好。君苟不遺。可歸告寡母。往祈南關行乞病疥僧。兒可復活也。澄此時方悟女已死。所坐之室。乃其殯宮也。且驚且喜。諾之。頃之。澄欲女仍返其廬。女亦諾之。乃復出穴。步月徐行。既至。澄忽見自身僵臥榻上。父母撫之。哭於側。大駭。女推之曰。幾壞爾事。勿遽巡。可急入也。澄猶延佇。女皇遽極力擠之。澄覺舉身火發。蹙然而起。父母驚却數步。注視輟泣曰。兒甦矣。澄俛俛者久之。心神始定。問父母何爲在此。蕭曰。兒尙夢夢耶。兒一睡不醒已一夜。一日又半夜矣。謂兒必無生理。胡復不死。且愈之速也。吾一人以兒故。病亦驚失矣。澄始悟神結之奇。不敢發。但漫應之。詰朝。父母與同歸。遇王於途。述春蘭爲鬼所虐狀。正符夜來事。澄陰異之。既過王巷口。果有施食三日者。益怪之。因訪行乞僧。得諸廢寺中。澄膝行蒲伏。以誠懇訴。僧欠伸曰。呵呵。無知小兒女。草草作事。致老僧多此色相。遂同詣

王。告以能活女之故。王疑信參半。第念事出於創。或有非理之效。姑聽之。以覘其術。亟至墓所。掘塚出棺。剖而見尸。顏色不變。僧自頂至踵。以手拏之。曰。已死二寸矣。枯魚銜索。幾何不靈。再七日。庸得生乎。探皮囊。取朱色藥一粒。大如粟。納女口中。接其吻。以氣運之。臆時。聞呻吟聲。舉體溫軟。王心喜如獲異珍。以軟榻昇入廬。一宿復活。尙不能言。唯握王手涕泣而已。王稽顙謝僧。額爲之腫。僧笑而去。其行甚速。追之不及。瞬息失所在。咸知其爲異人也。女還家。臥病月餘。形始復初。唯兩足至踝。常冷如冰。僧所云已死二寸之說亦信。王感澄義。卽以女妻之。琴瑟甚敦。上官老人。周與江翁善。知之頗稔。嘗爲予述之。

蘭岩曰。天下好事。本可順理而成。往往多生魔障。致令美人黃土。佳士傷心。終成恨事。然必係不省事。婦女拘執腐見。率意爲之。幸天不忍。令此情種。卒爲情死。生一異僧。以全之。使人心一大快噫。天下亦安得常有此僧。以活此可人哉。

權穢

有官潘陽者。署中傳有鬼物。往日被驚悸而死者。男女接踵。官留心伺之。夜間果見一物。通體烏黑。無頭無面。無手

足。唯二目雪白。一嘴尖長如鳥喙。乍見亦甚可懼。後無夜不至。遂亦習之。漸至狎暱。物亦嫻熟。墮之不去。招之即來。聞管戲以手捺其頂。隨手消滅。捺至地。滅亦盡。渾如煙霧。軟如綿絮。甫擡手。尋復充初如故。甚異之。因其塊然一物。名之曰襪。呼之輒前。一夕寒夜。思酒。家人皆睡。無人行。沾襪適在側。戲之曰。汝能為沽酒乎。聲啾啾。似應諾然。官乃以青蚨數十。並一瓶。寘其頂上。襪去。俄頃已在面前。頂上有瓶無錢矣。取之。白酒滿中。大喜。自是零星細物。無不遺之。市物之家。但失物得錢。傳以為怪。唯官心明其故。特祕而不宣耳。閱數年。未嘗須臾離。會考滿。得閩中一郡。既束裝。襪依依。似不能捨。官亦悵悵。抵閩。逾歲。靡日不思。偶獨立。襪忽至。大驚喜。呼之入室。眷屬驚怪。官白其故。家人亦素聞其事。遂各相安。及見慣。無不憐其馴者。親友亦多見之。又歲餘。失襪所在。舉家懷思。後竟不復至。

白衣怪

御史洋公海巡視南城。一夜大雨。驅車過梁家園。從三騎。冒雨行。遠遠見二人。白衣白冠。杖策循人家屋檐。僂僂自北來。轅下駒鼻鳴耳聳。驚駭不前。僕夫連鞭之。馬負痛而

奔。相去約丈餘。二人以袖蔽面。蹀躞徐行。所至之地。雨水隨步。剗然開數尺。哭哀哀而過。折入小巷中去。從人悉見之。唯洋及僕夫。獨見其面白如粉。巨口至耳。吻若塗朱云。蘭岩曰。鬼多哀哭。豈自悲其死耶。抑悲人之生不知死耶。悲人之生亦等於死耶。

某領催

內務府領催某甲。家在阜城門外某莊。去城七八里。逐日公事畢。乘一騾歸。往往至夜。路旁故有井。騾過必飲水而行。率以為常。去井數十武。有歧徑。較官道近里許。然極荒僻。騾行慣。至此必嘶奔而就之。雖極力鞭勒。終捨大路弗由也。一日晚歸。又於關中遇一相識。入酒肆中。盤桓一餉。始得脫身。比至井旁。已二鼓餘。時際初秋。樹木陰濃。黍稷夾道。雖有微月。為輕雲所蔽。亦不甚明朗。即入歧徑。縱轡而前。亂蛩唧唧。四顧無人。驀見一燈光。自遠而來。其行甚速。隱隱有聲。如報馬。默念夜將半矣。是何事件。急於星火。俄而聲漸近。相去約一矢地。騾耳聳鼻鳴。竄入黍稷中。執勒不住。燈光順路而至。甲側目審顧。非報馬也。第見一無首婦人。裸身浴血。雙手自奉其頭。口眼向天。頸血作碧光。如螢火。如小鏡。瞬息已遠。甲大駭。急馳而歸。面無人色。備

述所見於其父。其父亦鑿以窮理者。戒之曰。深夜荒郊。何所不有。况汝所遇者。刑天之流亞也。保不受其妖乎。嗣後但早歸。苟大晏。城中親故處。何妨一宿。今既經此異。再不知慎。非老人之所安也。甲唯唯受教。閱數月。甲復晚散。憶家中小兒出痘。不可不歸。且陰恐怪仍如曩時。復經其處。方回。適當日景。况未已。遠遠燈光。隨聲又來。不一而足。益而三焉。甲屢驚怯。不待驟驚。輒入田中。此時黍稷已獲。一望曠朗。須臾三物魚貫而至。形狀猶昔。唯增一男。驟一見驚嘶。三物截然而止。並立向甲啾啾作聲。如小兒吹葱然。甲不覺褫魄。昏墜驟下。其父見驟之獨逸以歸也。知其子有變。即鳩合家。人操兵執炬。竟至所說僻徑。徧索田中。良久始獲。槍擄昇歸。呼救半夜始甦。更述其怪。聞者罔不錯愕。其父延緇羽為禳。不復有效。越數日竟死。

蘭岩曰。豈其有宿冤耶。抑陽衰陰盛。死期將至耶。不然非其所害。輒兩遇之。而卒以亡也。職何故哉。

宋秀才

鄂渚宋秀才。感世情澹泊。述蹟名場。少時遊凡陵。晚過城隍。遇一道士。鬚面重頰。鬚長四尺許。白如雪。宋奇其貌。邀至寓所進酒食。皆不辭。及對酒縱談。語多玄妙。宋知為異

人。叩及榮悴。道士曰。吾聞神人無功。聖人無名。君將為名乎。名者實之寶也。君將為實乎。宋大慚。因問長生之術。道士曰。人世為得有長生。君能去實務實。即長生之道也。君不聞劉綱之言乎。大凡人壽皆可至百年。而以七情六慾伐根竭源。顛倒方寸。頃刻萬變。神倦思難。兼全天和。譬彼淡泉。汨於五味。欲不敗壞。弗可得矣。君未知此。何處得長生。宋拜謝。是夜月明如晝。道士曰。能從我遊乎。宋曰。固所願也。道士乃於懷袖間。出紙鶴二。以水噴之。暴長如生者。與宋各跨其一。囑勿回顧。以掌拍鶴背。祝曰。鶴即鼓翼長鳴。飛翔雲表。鶴背安穩。如北地冰床。俯瞰下土。歷歷如掌上之紋。道士一手捉宋臂。指點江山。謂某處煙一點。某府某州某縣也。某處暗蟻。或如覆杯。如連塚。某山某嶽也。又指一縷水光如銀綫。然曰。長江也。宋問洞庭安在。道士指一點光如小鏡者。曰。彼是也。宋陰念一身。獨寄世間。真如恒河一沙。滄海一粟。吾生亦何有涯。所不能痛處。一乃者。妻子之情耳。念未息。道士喟然撒手。宋飄然而墜。如因風秋葉。寸膚不傷。有聞聲出視者。則其妻與子女也。相見各驚異。宋具言其事。且囑曰。不足為外人道也。自是神仙之事。汲汲求之不復仕進。長沙郭昆甫解元煥。與其長子

同年會述其說如此。

開齋曰。予少遊渥中。臨青海水之清如瀟湘。深如彭澤。遙望波心。煙一點。審人曰。龍駒馬也。周迴約千里。其大倍於洞庭。其後遊閩。登廈門。觀溟海。則青海猶盆池也。吁。小大亦何常之有。所見大。則所過皆小。所見小。則所過皆大。覆杯水於堂坳之上。羣蟻過之。如洪水之懷山襄陵也。固宜。

護軍女

某護軍女。有殊色。十九未嫁。隣家一少年。甫二十。亦為護軍。素以丰姿自詡。窺女艷之。時乘間以言色相挑。女輒引避。偶值其父從軍征南。母亦歸寧。唯女在室。及一老嫗。少年偵知之。故拍板壁。借用煙具。女不應。少年以刀挖板一孔。如錢大。以目就之。向女笑曰。借一煙袋。何便。斬惜。女見之。勃然怒。尋即色定。驕然曰。素不相識。那便以物相假。少年得其應答。驚喜欲狂。復挑之曰。子勿作態。今既能鑽穴相窺。莫謂不能踰牆相摸也。女曰。即此一孔。已足盤桓。何必涉險。話間。睨其目。愈增嫵媚。少年心動。伸一指入孔。女遽握之。少年心大動。謂其可誘。乃低語以餌之曰。我有一物。子識之乎。女曰。是何希罕物。少年曰。子姑視之。亟解褐出。勢納入孔中。女即捉之。佯為摩弄。潛扳髮釵橫貫之。

脫穎而出。少年僵立痛甚。號叫聲嘶。女出房。扇其戶。置若罔聞。少年有妹。聞之。往。駭極。奔告其母。母趨至。百計不能救。乃過女家。長跪求免。女曰。待娘回。當釋汝兒。母大窘。奔其母家求之。母與其弟偕歸。女見母大哭。覓死。慰藉再四方止。舅啓戶。見少年勢。怒且笑曰。此亦足以小創而大德矣。罵而拔釵。少年昏絕仆地。扛之入室。醫治月餘方愈。遂徙去。

開齋曰。此固一大快事。然不足為訓也。夫女子不能正色。閑邪。故作媚態。以導淫。是罔人也。焉有處子守禮。罔人而可為也。昔山左李氏。因逆旅主人。拖其臂。輒斷臂以自潔。女雖自貞。而纖手已污。終屬雜霸。豈曰行權。

蘭岩曰。少年男女。一壁之隔。其窺探情動。亦所必有。乃遣女歸寧。其母亦失於檢點。致令出此醜態。乃舅乃母。不聞一懲其女之摩弄非理。而但笑少年之足創。其家教亦概可知矣。輕薄致死。夫誰惜此少年哉。

夜譚隨錄卷之四

秀姑

太原布客田嶙。美姿容。喜吟嘯。少失怙恃。兄弟皆故。一身

僅存年二十。學較落魄。親戚多不齒數。頗無聊賴。乃盡鬻田宅。獲百金入都營運。半年子母幾相等。因思歸娶。攜裝策蹇。將出廣寧門。適過菜市口。值秋決刑人於市。阻不得進。田故少年好事。揆擠稠人中。延頸跂足。以看殺人。良久覺腰間頓輕。用手捫擦。則腰纏盡失。蓋已爲劊戮者攜去矣。瞠目結舌。手足無所措。幸餘一驢。牽之入市。並鞍轡售得五金。歸娶之念頓息。獨坐逆旅中。輾轉無策。惟憶其姑母嫁衛輝。盍往就之。於是負囊就道。將至順德。日已曠暮。四顧曠野。渺無人煙。方追程冒進。瞥見林間燈火閃爍。自北而南。心稍定。急趨赴之。則一垂髫婢。提白葵花燈。導一女郎。綠衣紅裙。蓋十八九絕代姝也。田踵之以行。相去尺有咫。女回顧見之。促婢速行。田不少却。女且行且顧。若甚慌怯者。因循里許。女揮汗且喘。止步謂婢曰。且稍停。讓渠捷足者先行。無事追隨。成何光景。其聲歷歷。如徵風振簫。田聆之神出於舍。趨向路側。以揖之曰。小人迷路。茫茫無所之。欲從小娘子覓一宿。未卜可肯假一席之地否。女以袖障面。側身底笑。向婢小語曰。孟浪人有如此者。婢亦吃吃不已。良久。女始忍笑應曰。家有母氏爲政。兒凡百不與聞。姑至舍。試爲汝告白。去留聽再決也。田諾諾。復從之。行又

里許。始至門戶。整潔。居然富家。婢叩門。一媪出啓扉。絮絮怨女何歸之晚。女曰。爲阿嬭所糾纏。不容擺脫。若非婢子。嬌娘命。幾不得歸。路上又遇一失路人。再三求住。聒聒不休。不曉今日出門。向著甚底凶煞。令人殫惱。竟日媪曰。何物失路人。攬與人家閨秀借宿。若使遇著老身。當擠卻渠兩鞞丸。問渠尙敢恁向人否。女齧袖而笑。回眸睇田曰。聞之否。設想已左。不如及早之他。勿得詬詈。田遂巡欲去。媪止之。舉燭審照曰。頭以山而瘦。齒以晉而黃。水土使之然也。視小郎面白髮濃。脚大脰長。大類山西人。郎豈山西人耶。田曰。然。媪曰。然則鄉里也。何難下榻居一草榻。暫屈一宵。乃可峻拒乎。垂引入。設酒相款。問何姓。曰。田。媪曰。老身母家亦姓田。亦太原籍乎。曰。然。曰。十八都田布商同譜乎。田欠身曰。小人之祖也。媪愕然曰。老身之父也。汝父何名。曰。終畝。媪大駭。起握田手。熟視其面曰。汝真田十二之子耶。老身去家時。十二弟纔十三歲。猶未議婚。音問梗塞。近四十年矣。不謂阿成如此成立。老身爲汝父胞妹。汝之姑也。汝雖後生。豈不聞汝有三姑母。媪爲衛輝楊家婦者乎。田驟聞之。悲喜交并。趨拜膝下曰。姪實將往衛輝。投托姑母。不意邂逅於此。媪曳之起。且泣曰。老身移此十二年

矣。非天假之緣。焉能相遇之巧。汝父母無恙乎。田亦泣曰。姪七八歲時。皆已下世矣。二兄一歲。亦相繼病歿。生業凋謝。孤子至今。媪太息感傷者久之。又問曰。兒年幾何矣。曰。二十。媪謂女曰。汝表兄也。女拜。田答拜。媪曰。姑無兒。祇生汝妹一人。取字秀姑。嬌養慣。一事不關心。年十八。尙爾慙跳。汝姑夫歿後。家中更無男子。幸兒來。足以把持門戶。留心爲汝妹覓一人家。則老身之事畢矣。田曰。表妹秀慧如此。無慮不歸世族。言訖。以目睨女。女羞暈兩頰。默然俯髮。粘帶而已。媪曰。兒娶乎。曰。未聘。曰。有姑在。兒不憂無好媳婦。兒向日作麼生。田曰。向在京作小經紀。頗獲利息。不意失盜。一身之外。無長物。竊念姑爲骨肉。至親。必不以姪爲冗人。是以千里相就。媪嘆曰。咱家世代貿易。從無坐食者。至兒不幸。罹此閔凶。至先人之業中斷。殊慚繼紹。遲日會當振撻蓄資。兒仍作布客。爭似遊惰過日。兒細思。維諒不以老身之言爲河漢。田敬諾。至三更。辭不能酌。姑始呼婢。效具。卽於廳之東廂下榻。伺候者卽前提燈。婢年十六七。極慧黠。問其名曰。秋羅。乃以秋姐呼之。因詰之曰。向於路上挑燈者。非子也耶。曰。是也。曰。何所之。夜深猶犯草露。秋羅曰。親戚往來。郎君何必知之。旣而設衾。榻下簾剪樹。趨

事頗殷勤。良久猶倚几不去。田曰。秋姐勞碌。此間無事。可以入內矣。秋曰。上房尙有春羅姐。兒奉主母命。專侍東廂。田曰。雖然夜深矣。予亦欲寢。秋姐亦合少歇。秋始含笑舉步。將啓扉。復停步。回眸曰。苟有所需。幸相聞也。言訖。再瞬而去。意頗欣屬。田心爲之蕩。翊日。媪以管鑰付田曰。老身有寧了事。久欲之彰德。恐去後。一門細弱。受侮強暴。故遲至今。今可以往矣。兒諸事可任。無庸多囑。但耐心半月。餘。老身卻回也。田曰。姑年高。彰德路遠。恐獨往不易。媪曰。兒莫爲老身慮。速多備糧。腊明日早發也。田以目視女。雖無言。而顏色甚適。因思姑去。可以浸潤矣。遂亦不復諫阻。詰旦。媪展鞵就道。唯一僕媪從。女送母去。呼春羅。秋羅亟閉扉。謂田曰。娘遠去。家中更無人。榻以內。兒主之。榻以外。兄司之。勿致不謹事。負老人囑託。田曰。第恐韓壽在室。自防不密耳。女伴若不聞。斂笑入內。田知其可動。及歸房。神魂喪失。冥想間。適秋羅送茶至。田啟小篋。出紗縞紅帕。送之。秋羅辭不納。田捉其臂。強納袖中。秋笑曰。郎君莫作惡劇。強以賄賂陷人。豚嗜視滿篝。蜥蜴餌連鰲。何其所持者狹。而所欲者奢。田笑曰。物雖微。意則良厚。子非不知濡猛者。奈何故作顛頂。令人踣跣。言次。闕擁之。秋嚶嚶作欲

泣聲曰。從未見恁底一在弱郎。靦覷不翅女子。何作事乃爾。蠢蠢然。雜藉若此。田曰。弱者以力服人。子可請盟矣。捺之牀而讓之。秋故含苞。大爲繫柄。與未爾。倏見一人啓簾入。驚視之。春羅也。卻立闕外。點頭斜視。笑向秋羅。以指畫頰曰。唧唧作羞忿之狀。田錯愕。愧悔無地。自容頰之。春羅始入室。笑曰。秋妹。娘子喚汝矣。秋徐徐整衣理髮。與春羅去。田癡坐。不敢出聲。但側耳以察動靜。一餉時。聞裙履聲。不覺心頭鹿撞。至則秋羅也。而故作墮態曰。幾害死人。兒死汝豈安心。猶生耶。際此時。嚇得面白如紙。兩眼似敗。弱者之民。驩虞如也。恐未必如是。田曰。勿復相嘲。請問春羅洩之否。秋袖出一紙。囊擲几上曰。不洩漏。此物奚其至哉。速閱視。娘子俟回話矣。田不測何物。心殊搖搖。顫手拆之。則錦箋一幅。上書小楷數行。字體秀媚。如美女簪花。誦之得詩一絕曰。春雲一朶趁風來。有意無心罽碧苔。既有閒情能作雨。如何舒卷上陽臺。田玩索再四。驚喜若狂。謂秋曰。的是娘子。跡我者否。秋曰。言語愈出愈奇矣。非娘子曠能爲此。田曰。然則子稍待。便攜和章去。乃吮毫濡濡。磨墨隆隆。搜索枯腸。勉成卽就。以次其韻曰。春雲一朶趁風來。故意氤氳罽碧苔。白日有情先作雨。夜閒打點上陽臺。詩

付秋羅。并以實告。說其從中調劑。當有厚報。秋曰。自己一身亦貧。脫布衫黑如皂羅袍。尙不能一易。乃妄口許人。事至急處。不過仗膀間物。作醜態向人耳。田方欲戲之。已笑而脫去矣。去則不復更來。茶飯皆停。田疑念復萌。起坐不定。漸至漏下。秋羅始出。仍送一詩箋。秉燭展閱。猶次韻也。詩曰。坐待春雲出。幽來東牖月。已上莓苔。娘家兄妹休迴避。例有溫嬌玉鏡臺。秋羅且告曰。娘子致聲。郎君可卽入矣。田喜悵過望。澡頭漱齒。整肅以隨。甫入院門。卽見女僮欄而待。把握極權。布筵對酌。各述傾慕。從此依倚。閨中不離跬步。女性好動。喜吟詩。詩多幽怨。田勸其節制。恐致不祥。女雖是之。而吟咏不輟。一夕方對談。忽春羅揚聲戶外。曰。主母歸來矣。二人驚怔。未下牀。媼已入室。見之大怒曰。男女受授不親。促膝可乎。田惶恐投地。願甘責罰。媼瞋目視女。女淚縈兩頰。愧而不懼。媼晒曰。留親下榻。竟成揖盜入門。爲是自家姪子。且似謹愿。非儂薄者。故坦然付託。出外不疑。不意親骨肉。纔半月之久。何以草創便爾。禽處獸愛。今之所謂。少年老成者。尙可信哉。第事已舛謬。姪之肉亦不足食。今與姪約。領老身資本二千金。往山東。認貨須志如翁伯。勿爲康樂。苟能獲利三倍。卽當以秀姑妻汝。否

則無相見也。田崩角稽首，類爲之墳。遲數日，姑出金斗一隻，玉瓶一枚，付田曰：「持此去售，善價可得二千金。」明日當去，途間如遇相識，但云先世所遺，無吐實也。田唯唯受教，歸室束裝，而拳拳懷思，如藥之苦，夜漏二下，秋羅導女潛出，相持嗚咽，各有涕淚。秋在旁亦潸泣，助二人悲哀。女脫臂上紫金條脫爲贈，更送別以詩曰：「愁對空庭月影斜，潯潯別淚恨無涯。他時相訪應如夢，認取棠梨一樹花。」田卷而懷之，報以白玉指環，並和其韻以留別曰：「話別匆匆月已斜，無端分手向天涯。癡情不比浮梁客，珍重東風撼落花。」女見詩，淚零如雨，未及再言，春羅倉皇來告曰：「主母已起盥櫛，將送田卹上路，女悲不自勝，拜而送之曰：「行矣，勉之。強飯自愛，苟富貴無相忘。」言次大慟，二婢扶掖而去。雞再鳴，媪出祖於庭，戒田曰：「姑鐘漏俱歇，唯此一女，汝旣汚之，理無他適，勉爲之。」俗云三卯兩成，汝兄弟四人，唯汝在矣，詎可復艱乎？舉眼無親，今傾囊付汝，一以免盜賊窺伺。」一以俾汝克紹先業。他日歸來，倘失於記憶，但於近鄰諮詢，衛輝楊氏宅，應無不知之者。田謹誌之，強進數觥，再拜泣別，媪掩面而哭，嗚嗚。女隱身屏後，相對汎瀾，田不敢請見，負囊出門，心忽忽不知所從，步步回顧，約半里許，殘

月如霧，高樹如山，煙草迷離，門庭已不可復見矣。宿食至齊魯間，易金市瓶，置貨行賈，自夏徂秋，獲利三倍，竊喜有以報命，好合可期，乃盡以其資易黃金，輕裝載，乘健贏星夜馳歸，比至故鄉，但見春林草茂，風景依稀，第宅門庭杳不可得，憶昔臨別所囑，亟往村中問之，咸曰：「此間但有衛輝楊氏墳，葬已二十餘年矣，不聞有衛輝楊氏宅也。」田大驚，重至其處，果有二塚，塚前各樹短碣，半沒土中，拂拭讀之，一題河南衛輝府楊門田氏之墓，一題衛輝府楊氏女秀姑之墓。墓宅有棠梨樹，花已半卸，樹後數武，又有小塚四五，知爲秋羅等瘞處也。因癡立良久，拊膺大慟，始悟所遇，卽其姑及表妹之鬼也。不肯負姑之恩，妹之情，遂僦居村中，鳩工百人，營建墓道，植松柏，築垣墉，復想像舊宅，如式建宅一區，買僮蓄婢，卽居焉。爲墓道之主，終身誓不娶婦，但納妾生子，以繼田氏。每逢節序，必厚奠慟哭，而祭之恩，茂先有田數頃，隸順德，時往徵租，與田氏子相交，誠恂恂儒雅之美少年，而爲隱君子者也。茂先下榻其家，亦得弔女之墓焉。其唱和之作，皆錄錄以示所親，予因得寓目。茂先有詩贈田，極溫厚，得風人之旨，具稿中，茲不載。

蘭岩曰：嘗讀西廂記，而歎夫人之俗也。以家無白衣

增。促張生就道。且誓以必獲榮貴。何其不近情理也。乃楊氏婦疎放其女。以至偷情。幸復不能暫留。責令貨殖三倍。始許好合。其爲利之心。與爲名等。何天下婦人同出一轍哉。是可笑而可慨也。

季齋魚曰。晉人以錢爲命。田之姑已縱其女。而猶欲田作賈三倍。而後以女妻之。其貪利之心。更甚於愛女。無怪碌碌者白首行賈。不以妻女爲念也。

玉公子

津門郁公子。顯宦之裔。家累數十萬金。食餼於庠。矯矯有聲。年甫二十。丰姿韶秀。姣媚。人以玉公子稱之。妻章氏。亦世家女。美而賢。甚敦好。逮第宇延袤半里許。一巷之中。無他族僑處。宅之東。新獲李總兵園。雖甚荒廢。而極闊敞。公子每思修葺。以事未果。一日。閩人通一刺云。蔚州章秀才過訪。公子好客。成癖。輒倒屣逆之。客入。則十八九美少年也。眉目娟秀。飄然若仙。公子一見傾慕。章登堂展拜曰。人冀瞻韓。無緣御李。茲獲披覩。實慰夙心。知公子得李氏。廢園虛置。弗居。意將歲奉。百千。暫寄家口。未識肯見。詰否。公子答拜曰。君若惠然肯來。是玉樹倚倚。兼覆也。石上因緣。何敢方命。章喜動顏色。再拜申謝。話談良久。然後辭去。訂

以即日與族俱來。公子唯唯。送之門外。一揖而去。公子入告章。章曰。歲百千稅。一廢園與人。計亦非左。第恐其言之未必踐耳。公子曰。豈有溫文爾雅如章生。肯食言者乎。吾同學之友多矣。未有能及之者。倘移居來此。不特得一芳隣。且得一膩友也。晡時。章復率二僮來。先奉百千。公子立卻。章強委之而去。公子追問。資眷何時移來。章曰。行當入新居耳。公子授錢於章。屹立門外。俟之。先見多人。扛昇箱籠。几榻等物。陸續不絕。最後香車十餘輛。輾輾而至。時日已曛。望之。不甚了了。但聞諸女眷笑語聲。輕脫如羣燕。相將入園去。其氣象之豪華。有非百萬之富。不能彷彿者。懷惑而入。與章共測之。章曰。翌日汝不往拜乎。相見詳詢之。無不得者。底事妄猜疑。公子以爲然。登起肅衣冠。踵門請謁。刺甫投。章即趨出。把握甚懽。公子環顧廳內。鋪陳華麗。即棟宇椽桷。亦若新構。殊形疑訝。章笑曰。君謂舊宅不應遷生新色耶。知君必卽辱臨。恐茅茨不剪。有費貴人。故於夜間督率僮僕。稍加粉飾耳。公子疑遂釋。而愈信其富。更請拜其尊人。章曰。二親與諸昆弟。寄居園中。並一姑適。商南股氏。已二年矣。此間相依者。僅有新婦與弱妹三人也。公子誌之。歸與章議。章生有妻妹。當爲具米。麪魚肉薪

水。聊盡東道誼。章諾之。親往餽遺。章妻秦氏。年十八。妖豔無可比倫。與三妹美相埒。章故姝麗。郡中無出其右者。茲與諸美相對。殊慚形穢。秦少章二歲。與三妹皆以嫂呼。章殷勤留飲。極相契厚。遲數日。章亦厚設。招秦及三妹。飲盡歡而罷。由是兩家往來。如至戚焉。章一子。方在襁褓。秦亦有娠。嘗謂章曰。生男則已。苟生女。當爲嫂家。嬾章曰。恐婦戲言耳。如果然。實副奢願。三妹復從。旁德惠之。閱數日。秦果生女。章聞之。舉室歡騰。粥米餽贈。旁午於兩宅之間。及彌月。章折柬召公子曰。翌日作湯餅會。諸親畢集。所需尊客。唯君一人耳。公子許諾。預餽珍品。至期。盛服以往。親暱久。一介而入。見婢媼捧杵操器者。來去紛紜。堂上寂無人語。唯聞吸麪嚼汁咀嚼之聲。雜沓甚夥。公子啟扉。坐中一少年。瞥見之。投箸而起。呼章曰。舅亟來。有客至矣。諸女眷倉皇走避。咸退入屏門後。章出見公子。搢掌曰。方怪是何疎遠惡客。孟浪入人內寢。乃東道主人耶。復促諸女眷出。曰。此西宅郁公子通家誼也。奚避焉。諸女眷悉含羞俯首。衿衽而拜。公子答拜。竊睨之。皆不世姝也。而秦氏尤光豔動人。神爲之奪。勉強成禮。諸男客亦各通姓名。要皆少年而富豪者。內有章之小姨夫白生者。與公子一見如故。恨

相見之晚。相與入席飲啖。至晚而散。歸而念秦不置。微露其情於章。章笑曰。焉有長厚君子。而垂涎於親家母者乎。公子曰。名分卽定。亦無大礙。况名分未定乎。卿其爲我籌策。不敢忘報。章笑而許之。遲數日。章設具招秦及三妹。飲而密置媚藥於酒中。獨以醉秦。秦眩眩不能支。倩婢扶入章室。着牀。輒熟寐。章笑曰。秦妹今日頗不濟。能飲幾杯酒。便爾至此。必是詐耳。三妹曰。量素淺。醉應不妄。稍息當自起。章乃命婢反閉閤子。戒勿復入。驚擾。仍入座。勸三妹酒。室內故有圭竇。隱牀後。內通曲室。章預伏公子其中。公子窺伺極審。見閤子已閉。乃歎歎啓簾。鶴行鸞伏而出。秦已黑甜。搖之。不覺。而冶容妖態。中酒益媚。先接其吻。柔香入腦。欲情火熾。因徐徐褪其褰衣。見雪股粉臂。膩如煖玉。錦繡衾幕。掩映生輝。心旌搖搖。撫摩備至。方欲狎之。忽幡然而悔。因念吾與章生至交也。今見色心蕩。欲淫朋友之妻。何殊禽獸。苟不忍此須臾。則一生陰德喪盡矣。念及此。情欲冰釋。急爲掩覆。下體踞足而返。既而三妹入室。促秦起。曰。漏下矣。可歸休。秦徐起。掠髻理裳。面有赧色。但呼茶。啜數口。輒起身欲歸。章留曰。姊尚未進餐。何可枵腹去。豈其夜晚到家。更復起爨。不惹伊章叔笑我。太吝耶。秦氏啞曰。

爾非好人。不足與較。卓白。明日自有人來討回話耳。言訖遂去。章面頰頰赤。不敢酬酢。送客回。覓見公子。審詰何以敗露之由。公子驚曰。彼亦終難察。何云敗露。因以實告。公子指燈自矢。章乃笑曰。小狐媚亦太弄乖。妖言隱謎。幾愧悔殺人。明日恐有他說。君須預爲檢審。公子不言。而心殊忐忑。次日章果至。必欲詰見。公子不得已。趨起而出。章一見笑曰。兄連日不晤。在家作底事。聞兄居恆喜讀毛詩。必有所得。盡誦一二。請以開茅塞。公子窺其色不愠。中心少安。乃笑曰。是語奚其至哉。予焉足以講毛詩。章曰。兄不讀詩。何以能好色而不淫也。公子聞此說。打入心坎。羞愧不復能對。章大笑曰。無傷也。今而後。愈信兄之爲人矣。昨夕所爲。幾希禽獸。而一念之轉。大禍去身。兄真古人哉。昨有妙手空空。伏兄臥室。窺伺久矣。苟非兄猛勇遷善。則雖繞以于闐化爲蟪蛄。無所逃遁也。牀下有物。可入驗之。公子驚怔。不甚解其所謂。章去。急索牀下。果見一物。光白如雪。大駭。取視之。則利匕首一具也。不覺毛髮森豎。汗出如瀉。章亦股栗。乃相與踵門負荆。匍匐請罪。秦扶章入室。毫不介意。嫣然向章曰。嫂何必爾兒與公子。本有一宿之緣。昨晚已勾卻一半矣。嫂爲公子運籌。不無罪過。今既能改是

無過矣。兒何芥蒂之有。但此事仍須密秘。倘洩漏於人。兒將羞死矣。不久尙有祈請。容緩言之。章感其情。轉增羞赧。從此仍相往來。和好無間。居無何。白生忽衣冠而至。執禮恭謹。公子愕然曰。忘形已久。胡復拘拘。白曰。平日無冠昏喪祭之事。不過詩酒招攜。今有大慶。安敢失度。公子問有何慶。白曰。韋家姨夫有弱妹三人。久貞不字。以兄錦心繡口。玉質金心。欲盡歸於兄。以充妾媵。諒兄不見卻也。公子乍聞而驚。既而喜。驚喜少定。乃疑而笑曰。兄勿妄言。世間寧有此事耶。白曰。此事不奇。何故天下無之。且諸事或可妄言。此何事。可妄耶。公子曰。韋君至交。其妹猶吾妹也。何敢出此。白曰。惟其至交。故萌此意。否則萬金爲聘。不能求其一諾矣。况乎三哉。公子入商於章。章驚喜尤甚。極力贊成。公子出拜白曰。苟能如願。當以身酬。白笑諾而去。越數日。章先送粧奩。至。大小百餘。拾靡不窮。極華美。約值萬金。公子向韋道謝。韋致敬曰。以兄勇於改過。海中流砥柱也。三妹得所托付。無任慶幸。公子攜謙特甚。及定情。合好如鼓瑟琴。三妾妖豔。各擅所長。與章亦極莫逆。公子自訝。何修得此。喜出望外。一日。秦謂章曰。女可離乳。自是郗家婦。當留汝家。與三妹共鞠育之行。將遠別。章驟聞之。不勝駭

愕問將何往。秦曰：歸闕中依舅姑耳。章以告公子。公子廢然。即往見章。章適過訪。相遭於門。章曰：歸心迫切。急欲戒途。離別自今。趨承無日。不勝惆悵。公子悽然曰：相得正權。送忽言別。兄雖脫口。弟不忍聞。章曰：三妹一女。幸托喬松。東遊之願不虛。西歸之念遂擊。言聽吧帖。眷念椿萱。歸思頓興。刻不容緩。十年後當復相聚。無戚戚也。公子潛然。不克自禁。章慰之而去。公子與章謀。欲盛筵為餞。三妾止之曰：無庸。恐弗及。公子不聽。部署已定。親往邀之。至則門館空虛。一無所有。不知何時舉族皆行矣。涕泗而返。章亦廢泣。三妾毫不介意。又三年。三妾忽倉皇謂公子曰：知君家有貝葉梵字金剛經尚存否。公子曰：此鎮家之寶也。尚什幾供奉於佛堂。焉得不存。三妾喜躍曰：然則兒輩得生矣。公子驚詢何故。三妾乃赧然實告曰：兒輩非人。實狐也。以大規在邇。故父母令兄嫂攜來東遊以避之。知君家供奉此經。遂托字下。繼見君改過如決蕪。祥和滿室。災害不侵。故以兒輩見托。今大規已屆。午後雷雨大作時。祈君念一夕之情。隨兒輩與姪女於佛座下。君開經虔心跪誦佛經。則此規可逃。然後其究性命之原。講修持之道。仙籍可登也。公子始大驚異。謹誦之。午後果見西北方奔雲如墨。隱

隱雷鳴。三妾張皇伏佛座下。立化為狐。公子惘然。急納小女於案下。以佛旛覆蔽之。與章虔心開經。向佛跪誦不輟。頃之雷電大作。天地震搖。公子與章俯伏戰兢。而誦經愈急。良久忽聞人語曰：何如。又一人應曰：止。已奉佛旨免之矣。俄而寂然。雷聲漸遠。三妾已抱姪女鶴立於前。喜溢眉宇。叩謝公子與章各相慶幸。公子自此世念頓灰。日與三妾講求至道。章亦究心玄學。十年不懈。後竟徒家關中。不知所終。想與章會矣。章有侍女青蘋者。嫵為離商范氏姪婦。玉公子專。蘋每向其親戚鑿鑿言之。

閨齋曰：淫心一熾。已伏禍機。正念一生。遂登仙籍。甚矣人之貴能改過也。克己復禮。天下歸仁。一念之善。可不擴充哉。

螢火

恩茂先秋夜見過。把酒持螯。相與談鬼。茂先因言其伯祖達公。為永州太守時。一僮名淘氣者。年十七。頗穎慧。貌亦韶秀。公命掌書記。夏夜苦熱。僮獨宿書齋。移榻當軒。自身高臥。見檮前流螢一點。光大如雞卵。異之。轉瞬間。增五六點。繞軒而飛。默念此地螢火。乃如此之大。足見土地異氣。候別而物亦殊也。尋亦睡去。朦朧之際。覺私處有物蠕動。

驚起視之。一螢集焉。亟捉之。已飛去矣。笑曰。么麼小蟲。亦思此道耶。因引被覆下體。仍覓黑甜。甫交睡。似有人嗤嗤然啓其被角。駭寤中。矚於究竟。少間漸伸一手入被中。竟捫其勢。遂惛然如夢。壓不能轉側。繼又似女人就而交接者。良久方去。乃驀然而寤。精已遺矣。次日頗倦。憊然冥想其趣。正欲其再至。故不以告人。日暮澡體。修容。踞臥。故處移時。螢火漸繁。假寐以俟之。漏三下。果有一女子來。啓被角。微窺之。綽約如仙子。僮喜極。急起抱持之。女愧縮殊甚。擺脫欲逃。僮低語曰。既自來就人。何須爾爾。女因黯然不動。頰首羞顏。任僮所爲。僮遂狎之。綢繆備至。自此無夜不來。五更便去。兩月如一日也。僮叩其姓名。女曰。妾告君。君其勿怖。妾姓姚氏。父爲明季太守。曾居此署。頗事科敘。妾時甫年十八。以婚姻非時。憔悴而死。生時酷愛梨花。故屬續時。囑託老母。卽瘞此園中梨樹下。因見君年貌美。不避草露之嫌。輒爾奉裳相就。幸勿以葑菲見遺也。僮款暱方深。忽聞其爲鬼。驚悸欲狂。舉枕擊之。應手而滅。遂裸跣而走。直叩宅門。宅中已寢。叩門非時。疑爲火盜。亟振管閤扉。僮猝然擠入。舉宅無不驚避。公自出叱而止之。僮投地戰兢。良久始定。備述所見。崩角求寬。公命服以丹砂便

爲着種。翌日果於梨樹下發得一朱棺。剖視女屍。容華不變。異之。郊下焚而葬之。僮臥病月餘。尋亦就木。其父母至今存焉。

蘭岩曰。一時科斂。異代猶敗露於鬼物。深堪傲惕。乃僮始豔美。而不察來之無端。以痛絕之。繼聞其言。而不少憐惜。以枕擊之。其病月餘而就木也。宜哉。

柴四

固原柴四。販羊磴州。生計潦倒。值秋風起。歸思迫切。策蹇就道。偶失路。誤入叢薄中。屯如邈如。飢且疲。乃捨騎而往。是時驢斃。枯草人啗。乾餼且林樹在望。可謀小憩。正行間。驀然蹶起一兔。竄出草間。驢驚閃。適道旁一魯井。驢失足而墮。體在柴手。猝不及脫。亦墮墮焉。井中黑暗如夜。泥深沒踝。暗中摸索。無計可出自拚。一死。悲悼逾時。已而有隙光透入。望如一線。卽之。得一石門。力撼之。豁然開闢。門外細草茸茸。萬花如繡。遠山橫黛。近水拖藍。天朗氣清。一目千里。柴驚喜出意外。卽牽驢而入。度花叢纔半里許。便得一徑。夾徑奇葩異卉。悉平生所未睹。桃花千葉。皆大如碗。時際殘秋。而其地風景。則似暮春。懷感殊甚。乃騎驢得行去。卒至一村落。清流環繞。綠樹陰濃。板屋竹牆。儼如畫。

裏就中黃童白叟。各有怡顏之色。悉見柴。無不驚怪。而尤怪其驢。雖聚觀紛議。而莫敢近者。柴不測何意。但下氣柔聲。告以飢苦。一老人指示之曰。向西石橋畔。有荀孺子宅。富而好禮。盍往見之。柴如其教。至則一高門面。橋極煥赫。剝啄久之。一蒼頭出。應門。訊而入。又久之。荀孺子出。白皙美鬢。年約四十許。岸幘方袍。制度甚古。荀見驢。訝曰。此何獸也。柴以驢對。荀細玩審語。笑其形怪。曰。驢字未見於詩書。今始識之矣。延客入堂。紫驢庭樹。未暇敘談。亟呼家人共來看驢。中雜一女郎。甚冶。頰目柴。似甚欣騰者。柴神爲之奮。已而驢鳴。衆爲驚散。荀大笑曰。度其形狀。馬之流亞耳。必非噬人者。又何懼乎。適審其音聲。則在宮羽之間矣。詢尤物也。遂留柴館。意頗殷勤。以二僮服役。居數日。柴乘間以女郎爲問。童子不答。笑而去。頃之。荀出。謂曰。聞君詢及小女。必非無心也。柴慚汗而謝曰。偶一失口。實無他意。幸宥之耳。荀曰。君亦嘗聞韋煥光之事否。柴曰。少小賈販。胸無墨瀋。焉知故事。荀曰。彼煥光者。精神洵洵。渣滓銷鑿。鑿六氣而飲流瀼。漱正陽而含朝霞。非不能乘風雲而上下也。乃一見仲鑑。遂成伉儷。今日之事。夙契也。苟不棄村野。願結絲蘿。柴聞之。不勝狂喜。雖辭而不力。苟卽索

聘。柴解囊出紫金條脫二枚奉之。荀曰。卽此爲已足矣。因開柴平日作麼生。對曰。販羊。荀愕然曰。業幾年矣。對曰。父作之子。述之。蓋兩世矣。固云不富。亦可小康。荀憐然不釋。曰。非仁人也。詎可妻吾女。柴曰。販而不殺。疑若無罪。荀曰。汝雖不殺多羊。多羊由汝而死。烏得無罪。柴請改業。荀曰。兩世販羊。死羊若干矣。罪不可逭也。改業亦晚矣。反其聘。留其驢。贈金一錠而遣之。柴大悔恨。而不敢爭辯。快快負囊而出。傲荀之左隣以居。欲謀歸去。問途於人。而無知者。心殊鬱結。幸主人不索房值。且日供兩餐。無所缺乏。柴喜其地之風土秀美。人情敦樸。故亦安之。一日。聞隣人共相傳說。荀孺子嫁女於鮑處士家。今日迎親矣。盡往觀乎。於是合村之男婦老幼。觀者如堵牆。柴擠稠人中。見綵旂前導。華轂後隨。鮮衣花帽。簇擁魚軒。左右者甚盛。又盛飾其驢。有簪花美少年乘之。咸曰。乘異獸者。鮑家郎。荀家婿也。柴見之。妬心火熾。突前遮道。謂何故奪我驢。衆乍見而驚。旣而怒。羣集以馬箠撻之。柴冒首捉衿。不肯稍卻。荀聞變。奔至。見柴怒曰。牧羊兒。乃敢擾我大禮耶。遂命縛之。柴滾地大呼曰。今日斷脰陷胸。豈懼一縛乎。衆不能決。乃送之官。官頗袒荀。坐以刁詐硬訛。鞭三百。流五百里。發遣戍慶

界關。關吏命司啓閉。柴在關匝月。無一人出入。關門者。殊覺寂寞。值關吏以事他往。囑柴謹守鎖鑰。勿輕窺伺。關外吏既去。柴得間啓關速逃。甫出關。風景頓殊。且寒甚。奔走至暮。得一村市。問諸行者曰。湖南某縣某村也。問何時。曰。某年十一月某日。柴大驚。蓋去所墮之井。已千餘里。計墮井之期。已十餘年矣。星夜歸家。家已易主。訪求親友。遷流殆盡。唯一季弟尚存。貧爲酒家傭。鬚髯似戟矣。展先人之墓。廬舍無存。松柏爲樵矣。拊膺長慟。盡以販羊餘資與弟。遂棄家爲黃冠。雲游不知所終。

開齋曰。落智井。入洞天。柴之分合爲仙矣。乃以販羊之故。卽時脫仙籍。而還塵障。販羊者可以鑒諸。夫子謂始作俑者無後。爲其象人而用之。非仁人心也。况販羊兩世。不仁孰甚。古人慎於擇業。世之謀生業者。門路甚多。奈之何必欲爲漁爲獵爲屠僧也哉。觀於此。寧爲黷不爲柴矣。

蘭岩曰。擇術不仁。仙緣無分。一跌十餘年。始得再蹈人世。可不慎歟。可不戒歟。

吳詰

宜興吳詰。少年尙氣。膽勇過人。以罪長流五涼。爲鄉紳張氏記室。張三世皆爲總戎。世胄巨族。城南卽別墅。吳夏月

常往避暑。地極幽邃。亭軒臺榭。曲折連綿。池塘廣數畝。塘西跨一板橋。對橋一軒。繞以曲廊。軒後高樓五楹。樹木映蔽。樓爲張次女所居。女年甫及笄。有容色。許字邑紳周方伯少子。未嫁而夫死。重字涼鎮馬總戎之孫。馬世系紈紵。乘夷教。甚乖女願。鬱鬱成疾。漸發狂語。哭笑不恆。巫醫不能救。張無如之何。唯嚴其防守而已。一日薄暮。吳獨坐簾花下。東偏有屋數椽。隔以粉垣。久荒廢。忽聞其中有人絮語。諦聽之。隱不可辯。大疑。乃躡足屬耳於垣。旣而踰垣。觸目於牕。見二少年對坐地下。貌極都美。方巾闊服。不類時裝。一衣紫。一衣綠。吳知其非人。亦不驚駭。第屏息以察其所專。紫衣者手弄一玉指環。且玩且嘆曰。非物之爲美。美人之貽。憶昔遊酒泉。入雲中。客晉陽。又居抱罕三年。由臨洮。泉蘭一路。仍歸於此。奇遇之多。指不勝僕。若今日所昵。未數數觀也。方我在臨洮道上。與令叔劇隱公邂逅時。對坐河干。款言移晷。便云。阿咸在涼。不無所遇。所惜道術淺薄。恐致蹉跎。深縈懷抱。彼時我慰之曰。季蜜錮閉已久。內照晶瑩。嘗以火酒試之。運用合度。其聲嗒嗒。然能盡五升。習則術精。特此可無恐。此三年前事。今與子相聚。殊乖所望。豈其訛以傳訛。本屬子虛烏有之事乎。綠衣者笑曰。日

與子偕。莫知我勸。子真為其所昏。昔日遇柳姑時。其自守甚嚴。無隙可乘。暗之以重金。眩之以美色。胥不可動。故示之以術。始獲相從。然猶百計千方。一年斯得其元精。以其自操者堅。而所稟者厚也。今張家女見我。稱婦。即不自禁。雖有奇術。何所用之。夫干將補履。不及兩錢之錐。誠以羨羨者。不足以俟侯者當之也。豈若子前夕之窘。三戰三北。大貽所笑。出屙下以甘辱。一指環庸足貴乎。紫衣少年大慚。強笑曰。方欲從學。底事見侮。綠衣少年曰。願學亦易事。但宜密秘。勿使牆外措大聞之也。吳乃悟。二人即崇張女也。大怒。亟返其室。取腰刀。並彈弩。潛從窗隙。彈之中綠衣者之目。嶽嶽繞地而叫。紫衣者驚惶欲遁。彈又發中鼻。隨棄弩。抽刀入室。已失二狐所在。唯衣服履襪。委地上如蛻。及玉指環一枚。持示主人。洵女物也。主人深慚恨。俟之數日。不復再至。患遂絕。女病亦漸痊。後歸馬氏。馬氏子以廢官參戎。女尚在。年四十餘。子居涼時。每見之。吳有逸狐歌。周南溪先生嘗和之。

蘭若曰。張氏女以乖所願。遂致邪物憑虛而入。顛倒數年。卒歸馬氏。不已徒受窘辱哉。世之乖所願者不少。幸無多狐憑之為祟耳。

周琰

岑溪諸生周琰。字崑玉。富而鄉居。能飲酒。琰恃暴戾多力。往往因小忿。輒揮老拳。家人既不相安。鄰里亦不敢犯。同社有廖生者。喜其才而惡其橫。目為周處。琰聞之。怒曰。子何隱刺朋友。廖曰。周處初年。固似周處。然卒為善士。是琰未必如處也。琰欲行毆。廖走免。琰逐之。得衆勸乃解。一日有道士在門。施以錢米。悉不受。琰自出問。道士欲何為。道士曰。貧道善搏虎。欲為公効力。琰嘆曰。即有虎。我且自搏之。何需汝。况此間近郭。焉得有虎。道士指琰曰。即子是虎。琰怒曰。何物道士。敢指人為虎。攘臂而前。搵其胸。道士以袖拂之。顛仆丈餘。伏地不能便起。中心怛怯。壯氣頓消。道士笑曰。如此軟弱。乃亦與人較力耶。貧道之來。寧有惡舉。以公將淪於異類。故相援手。夫何冥頑不靈。以至於此。琰曰。何謂也。道士曰。公前生本虎也。幸而為人。亦一念之善所致。不謂公肆行無忌。迷昧殊深。不過今秋。將復化為虎矣。琰驚曰。然則奈何。道士曰。無他術。靜氣平心。勉為善事。可以挽之。更贈公良藥一刀圭。服之必效。勿蔑視也。留藥而去。琰杜門數日。玩忽旋生。同社友聞之。踵接來賀。琰曰。公等為道士所惑耶。吾思天命謂性。率性謂道。吾性暴。故

行亦暴。是吾能率性而修道也。天之所賦。豈能戕賊哉。於是暴戾如故。倏忽西風捲葉。序屬三秋。琬從飲酒家。方醉歸。解臥榻上。夢中覺徧身卷曲。筋骨悉畢。舉作一聲。驚寤而起。見兩手背隱隱起虎皮文。大駭。急解衣視之。學體皆然。失聲大叫。家人環視。無不錯愕。琬忽憶道士所留藥。亟取服之。一食頃。皮膚即復其舊。始知道士爲異人也。由是改過自新。平心靜氣。勉爲善事。銘八字於座右。放情詩酒。絕想功名。自號爲虎變居士云。貴筑劉昱東說。

蘭岩曰。一念之善。虎可爲人。玩忽旋生。人而爲虎。此聖狂之間。在於幾希也。雖然。虎亦非尋常獸也。琬慷慨豪爽。故得變爲虎。若世之險邪庸碌輩。恐欲變犬而亦不可得爲守夜者矣。敢望成虎耶。

僂白

太監白某。面白。人稱僂白。年四十餘矣。間嘗爲予言。其十六歲時。值上元節。金吾不禁。燈月交輝。從其叔之西城外。祖母家。與諸姊妹兄弟。呼盧半夜。四更後始告歸。至半途。忽憶表妹所贈。隱官圖一紙。骰子六枚。忘未攜得。欲返取之。叔不耐往還。約在西安門外茶鋪中坐候。白獨返外家。取得二事。更爲留連一餉。然後行。時已五更。街市人迹已

稀。路出白塔寺後。回廊下。見一人隔車軌並行。不禁蹙粟。滿身視其人。高不過三尺。塊然一物。淡墨色。別無頭面耳。目手足。如一簇濃煙。且月下無影。大怖。奮步急行。而物行尤駛。相隨里許。募一人迎面來。正與物對。物且卻且躍。倏左倏右。狀頗倉皇。來人深如未睹。直前無恐。物窘迫一閃。化爲旋風。羊角而起。高丈餘。投東去。司柵老軍瞥見之。棄柵驚喊曰。何人。白答以歸家者。老軍曰。非問汝也。適有一人到柵前。何一旋輒不復見。白心知爲鬼。漫應之。比至西安門。心旌未定。見其叔坐茶鋪中。神色沮喪。方將以所見告之。叔急搖手止之。似有所諱。乃相與茫茫然歸。又於途間頻囑。即有所遇。歸家慎勿宣洩。白口應而心疑焉。越數夕。其叔病死。

蘭岩曰。白之所遇。其叔之鬼耶。令人不解。

學生

同州有兄弟學生者。年各二十。貌皆姣好。聲音笑言。雖家人往往誤識。唯於衣履取別焉。少孤。同從其季父於解庫中。並知名於鄉里。然性皆多疑。既授室。各防閑其妻。甚於繹綫。伯得子。見之訝曰。何酷似其叔也。得毋汝已作陳平嫂耶。妻大恚。嗤曰。汝與叔有何分別。何怪懷抱中物。伯終

不釋然。故疏其防。留心以伺其隙。仲妻為郡中巨族女。容色踴其嫂。而針黹過之。尤工繪事。一日仲囑曰。汝既善畫。盍寫吾二人小照。妻問作何裝束。布何景物。仲曰。俗式須避之。今當作簪下花門。賞春坐月。汝衣短衫支頤倚湖山。畫我出浴。看單裙。不衫不履。把卷欄前。妻曰。似太鄙。嫌將何以舉示人。仲固強之。數日寫成。神情逼肖。且集古句以題之。曰。但傳消息不傳情。一半梨花一半鶯。珍重從今常倚壁。卿須憐我我憐卿。仲玩不去手。既而諦視。忽大疑曰。汝為誰寫真乎。妻不測其由。遠應曰。我亦弗知為誰寫矣。仲曰。囑汝寫我。幾曾著汝寫兄。妻聞之。兩頰暈生。強笑曰。汝兄弟面貌。原不相遠。但我第知寫汝。不知寫伯。仲見其面頰變色。曰。不與汝證據。汝肯甘耶。兄左腋下黑痣。唯我知之。汝未見其裸裎。何處見此。妻無以對。取圖視之。始莞爾曰。幾為汝所窘。此蠅矢所污。非筆點者。汝自目力不濟耳。仲不願。輒握拳摔髮痛毆。欲出之。妻之父母。聞之大鬧。具牒鳴於太守。太守驗其兄。果有痣。獄不能決。會邑宰入白事。守告之。宰曰。職初任卑縣時。亦有學生姊妹。為夫家所出者。母家來訴。訊之。蓋其妹夫佻達。恆給其姊夫曰。素與大姨交好。苟不信。乳間有朱癩。可證也。其姊夫諦驗其

妻。果有赤癩。大如錢。遂信而出之。職詰其姪。力言實出戲言。緣已妻乳間有癩。故聊以為戲。初不料其亦然也。復念其妹不安。恐始息。今毋乃亦若是乎。守因釋仲觀之。左腋下亦有黑痣。與伯無異。始屈服。守不之罪。判而釋之。好事者錄其辭曰。番得某氏子。雙生並育。一乳同胞。合浦明珠。剖胎得二。崑山白玉。琢璧成雙。既各締其絲繆。恆不調其琴瑟。矧防夫弟。記生兒敢羨參軍。姊避夫兄。輕寫照逢噴太尉。反夫妻之目。生疑在兩。鑿紅潮。傳仇懼之神。聚訟為彈丸。黑子。誼關手足。看來俱玷微瑕。痛切肌膚。歸去仍完太璞。從此縱窺青帳。嫂不妨為阿叔解圍。時或出易新帷。嬌豈至將伯。兄錯喚。無更尋癩索。旋還須篤愛敦倫。蘭岩曰。愚庸可笑。類多如是。獨是太守判詞如此。賅博秀雅。而決訟不能明斷。苟非邑令引證。幾至淹留案牘。豈讀書人徒工詞章。而不留心政事耶。

某王子

相傳明朝某王子。出側室。性殘忍。居恆無所事事。雅與閹奴媚子。縱肆淫暴。腰侍小有過。輒燒鐵襪衣烙之。或將未燼。置其掌中。灰燼皮焦而後已。不容轉側。苟不隱忍。則匪刑復更矣。貓犬稍不愜意。貓則縛四足於四犬。鞭之

四走。以分其體。犬則用四驢或四馬。蓋做古車裂刑也。常設巨鑊於殿中。沸油滿之。捕燕雀蝙蝠生煎之。俾焦黑。蘸椒鹽以佐酒。逐一下箸。數十枚不厭也。未製封。病瘡瘵而死。死已二年矣。其府中長史某。忽一夜夢見之。被髮裸身。顏色悲慘。驚詢所自。王子泣訴曰。予生時不仁至極。死後備嘗地獄之苦。今陰譴已定。當托生爲驢。公明日可至某大街某坊某市前。繫有牝白草驢一頭。瘦而禿尾者。卽予之生母也。驢腹中懷駒。卽予也。公幸念夙昔。贖我母子歸。不致畢命屠刀。則恩同再造矣。言訖悲聲悔切。長史驚而寤。陰異之。歎息不能復寐。反側達旦。翌日驅車入市。往覘之。果有懷駒牝驢。繫肆前。形色符所夢。甫下車。驢向之長鳴。兩目淚下如瀉。長史亦爲之潸然。呼肆主詢曰。此驢鑿乎。對曰。此昨日用錢五千買得者。今將殺以賣肉。不生鬻也。長史曰。不然。殺以賣肉。不過欲多得錢耳。汝但言殺此驢得利幾何。吾當倍贖之。肆主曰。大人具惻隱心。必欲贖之。小人何敢過索。並本利得錢六千可矣。長史如數給之。牽驢以歸。是夜復夢王子及母來謝。長史弗敢隱。乘間白諸王。王乍聆之。不勝錯愕。既而嘆惋良久。復恨根曰。暴戾子。固應服此冥報。卽其母之陰賊悍妬。亦當如是。雖然。父

子之情未可絕也。城外園寢地廣草盛。可縱之其中。俾樗散以終其天年可也。長史唯唯承命。縱之日卽生駒。王一日過之。二驢見王。伏地流淚。王試呼其名。輒搖尾而嘶。似呼似答。王亦惻然者久之。憂悵而返。及王薨。二驢不知存否。

聞齋曰。甚矣夫。福善禍淫之理。毫髮不容假貸也。以王子之貴。不悛於惡。降而爲驢。天豈有私於人哉。人往往不信因果之說。而此事則又一時所共傳。尙何因果之不足信哉。此事可信。則相傳白起李林甫秦檜托來生爲豬之說。亦必不誣矣。漢昭烈曰。無以惡小而爲之。無以善小而不爲。後世王公能守此言。爲子孫義方之訓。日耳提而面命之。庶幾乎世德相承。箕裘之克紹也。

蘭岩曰。生前凶暴殘忍。備至。死後爲驢。幾不免畢命屠刀。亦云慘極矣。世之暴戾狠毒陰險輩。幸早回頭。免致繫頸肆前。時望人贖救而不可得也。

再生

永平某村。有翁媪業豆腐者。性皆好善。遇有橋梁道途朽敝。泥淖者。輒出所蓄費。極力修補。數十年如一日也。會村有石橋。爲大水所壞。行旅不通。翁復鳩工繕理。身亦操作

其間日午倦憊。倚坐橋柱少憩。瞥見二青衣人。繚然來前。類縣中差役。呼翁曰。可亟往翁問何之。曰。至則自知耳。翁不敢違拂。乃起身從行之。約十餘里。入一村。見巨宅甚壯。翁識為某村大富家某人宅也。青衣促翁入。歷數重門。直達寢室。室中婦女甚夥。其環繞一少年婦。方臨牀。翁愕然驚卻。青衣併力推擠。不覺跌入少婦腹中。驟覺通身如渥。涕湯輒轉。掙出。旋復察其。恍臥霜雪。耳中聞人語曰。恭喜娘子。生得一兒郎矣。翁大驚。開眼四顧。悉如所見。自視其拳。僅似胡桃。始悟身死已降生於此地矣。悲從中來。方呱呱而哭。忽一半老婦人。持剪刀剪其臍。痛入心髓。不禁失聲曰。老乞婆。莫惡作劇。舉室猝聞兒語。咸大驚擾。翁曰。汝等勿恐。我某村某翁也。今觀此局。是托生汝家矣。既至汝家。即為汝家兒。夫復何言。但我有老妻。貧且病。我死。彼將何依。可招之來。此分得屋兩間。使居之。日給粗糲三餐。冬給一棉衣蔽寒。以終其餘年。斯可矣。無過分。恐其福薄不勝也。我屍在橋柱下。可使人急往殮。以布衣布衾。一柏木棺。即瘞之橋側。無過費。則吾始得安心處此。其家不信。翁躁怒。大聲促之。家人欲往。翁曰。汝等去。或行詐。須抱我親往料理。家人不得已。以繡被裹翁而行。至其處。果一一悉

如所言。翁與媪絮絮問答。宛然結髮。媪大慟。翁止之曰。有我在。無憂孤寡。既而至橋下。翁尸亦官檢將殮矣。翁嘆息再四。命易以柏棺。親視安葬。遂與媪俱歸。養之別室。其家只翁一子承嗣。擲費百萬。閨年。其父死。母二十而寡。愛翁如掌珠。翁行善好施。由於天性。逾於前生。人以爲善人之報云。

王侃

王侃行三房山農家子。耘於田。大風倏起。沙石飛走。方欲引避。瞥見一畫衣女子。被髮跣足。冒風而至。連呼三郎救我命。王倉卒不暇致詳。輒問曰。何以救子。女曰。但匿我於蘆棚下。少時有旋風來。即追我者。第云已西去矣。言訖鑽身入棚。俄而果有旋風來。自東北。大如浮屠。急如奔馬。繞田數匝。木葉盡脫。王如女所教。向風西指。以給之。風即雷鳴而西。似解人語。王大錯愕。風既過。往啟蘆棚。女子已危坐其中。裂裙縛足。含笑縮髮。香汗尚濡。喘息未定。蛾眉曼。膝。嬌目騰光。薄而觀之。妖豔無匹。王年當戒色。且喜且驚。款言慰藉曰。追者已杳。子可無慮。第不自信。亦有施於子否。女起拜曰。深恩大德。永誌弗諼。王曰。然則何以報我。女曰。金帛珠玉。唯郎所欲。王笑曰。吾何欲於是。將以求吾所

大欲也。女曰：郎之所大欲，可得聞乎？王笑而不言。女怒之，以目且笑曰：郎大不良善，兒不得不作負心人矣。言訖欲去。王張臂遮之，女從腋底衝出，殊輕迅，牽挽不及，歛無蹤影。王大失所望，頗懷怨恨。日且暮，悒悒荷鋤返，將度路，見女子已預坐溪畔石上，笑謂王曰：得無以中山狼見目耶？王驟見之，化憂爲喜，故作慍色曰：子已脫禍，不自覺樂地，留此何爲？女遽前把握曰：聊相戲，何便怨懣？若竟以兒爲負心人，是知石而不知韞玉也。請偕歸，幸勿以葑菲見棄。王不勝狂喜，攜之至家。王年甫二十，有一父母皆下世。唯一妹操作甚劬，見王攜麗人至，驚問所自。王具告之。妹熟視而笑曰：我見猶憐，何況三哥？王曰：多言可畏，請畫一策。妹曰：不足慮也。所可慮者，東隣鍾八耳。平日詭譎，好環流鄉里，飛短流長，殊堪厭惡。今已遠避，去如黃鶴矣。觀三嫂媚曼婉妙，秀於外必慧於中，正好相依過日。第恐三哥福薄，不能消受耳。女祿祗謝曰：三郎有大恩於兒，委身事之，情理宜然。所慮姑不容耳。荷姑能見憫，諸事包荒，則和氣致祥，安於磐石，人言不遑恤也。妹得諛詞，愈喜，殺鷄爲黍，俾二人合甕焉。嗣此好逮甚敦，與妹亦相得無間。詢其邦族，云是良鄉白氏。年十九矣。幼失怙恃，子然一身，昨偶出

春遊，不意爲妖風所薄。微三郎定爲閻摩羅什天尊喚去矣。王曰：夙昔隻身寄託，何所女曰：無枝可棲，遂日漂泊如萍梗，幸藏身之固，不遭強暴。王曰：然則何以爲生？曰：針黹而已。妹曰：心苟無瑕，何恤乎無家？從此三哥耕，嫂炊，兒饁，無憂不作個好人家。三哥明日且辦數疋布，爲嫂作衣，緝幾會見農家婦女，著此艷服者，王以乏資對，女曰：無作難，積得十疋布，收貯溪畔土地祠內，香案下，勞往取之。王初不之信，女再四促之。王試往，果得十疋布，歸以告妹。妹曰：古廟荒涼，嫂何時置此物？女漫應之。女性極慧巧，女紅針黹，無不能，且無不精。妹凡百不遑，益愛敬之。會旱蝗，田數十畝，僅獲十之二三。兄妹日夕焦愁，謂凍餒不暇計。所慮無以輸官，女獨怡然不以爲意。王與妹計，往貸於同村牛大戶，女止之曰：汝二人設想左矣。彼守錢虜，別有肺腑，苟無勞力以壓之，雖其至親好友，少有所求，尚蹙毛一寸長，稜稜若不相識。况疎遠一貧人，年少面薄，徒取其辱，庸有濟乎？不如任天順命，事到至急至危，自有救解。郎姑待之，王不聽，整肅而往。果爲牛所不禮，不勝憂悒。比反，催科吏已在門矣。見王大作威勢，扭結不釋手。王極力騰辯，延吏暫坐草堂，逡巡入室，議所以款之。女問應輸幾何。

王曰。並舊欠七兩餘矣。女噤曰。兒以為盈千累萬。須費數日躊躇。僅如此。有何不了。土地祠內。西北隅地。甃下有白金一罇。取償訖。尚多餘金。足為薪水之費。王驟聞之。殊喜。既而疑為戲言。妹促之曰。據前十足布。此應不妄。速去。勿濡滯。王乃越屋後短垣。急往掘之。果得黑磁罇。啟視白銀滿中。狂喜如寒儒乍第。亟脫衣裹負以歸。如數納官。吏不能擾。僅取醉飽去。王權金適五百兩。買田置宅。日漸饒裕。凡有營運。但聽女言。無不獲利數倍。未二年。富甲一鄉。王以無嗣為念。女輒然曰。郎甫得溫飽。便思納妾。何薄情至此。王曰。非云負義。恐先人之祀。自我斬耳。女曰。然則勿絮聒。行當為郎舉子。王笑其謔。是夕同坐房中。女戒王且勿便睡。獨登榻下帷。軋軋不知何作。約食頃。忽聞呱呱之聲。女易衣而出曰。盍去看兒。王大駭。啓帷已細一兒於牀。眉目如畫。王驚喜。便告於妹。妹來省視。靡不歡然。就室布筵作慶。女言笑飲啖。無殊平日。王兄妹竊疑之。因名曰異生。同邑有大戶劉翁。家資鉅萬。有子名璇。為國學生。二十未娶。聞王之妹美且豔。其家遣媒來議婚。王欲許之。女獨力沮。以為不可。王曰。劉家富而好禮。璇亦少年誠懇。以之歸妹。得所天矣。聊奈何作梗。遂不聽女言。竟許之。女歎曰。姻

緣的是天定。違天不祥。第兒與劉家子有離隙。雖為親串。仍當避之。郎至時。切勿使彼與兒相見。苟相強。則禍作矣。幸誌之勿忘。王漫應之。及于歸。琴瑟甚和。然璇熟聞女。甚思見之。亟請於王。王弗許。璇乃與婦謀。設酒召王飲。因乘便潛至王家。適值女哺兒於庭。璇突前揖之。女倉卒不及迴避。但以袖蔽面。屹立不敢少動。璇審視大驚。踉蹌奔歸。比抵家。色猶灰敗。王兄妹驚問何故。璇寧息良久。始轉問王曰。尊嫂誰氏女。伉儷幾年矣。其中大有異。幸明示。勿少隱。王初支吾。不以實告。璇正色曰。至親骨肉。無所用偽。吾所以諄諄致詰者。自有深意。兄何見外之甚也。妹懷惑已久。聞璇言有因。亦從旁和之。王不得已。悉為吐實。璇駭曰。兄遇妖矣。王曰。何以見之。璇曰。不敢相欺。弟久慕嫂賢淑。深以不獲一面為憾。頃者留兄飲。特引身造府。一拜相遭於庭。弟甚驚其豔麗。熱視之。非他。即禍弟者也。弟三年前適野展墓。遇此女於中途。傾慕甚殷。既歸。女已在室。云是白氏女。與弟有夙因。彼時神魂喪失。無所顧瞻。遂相懼好。兩月餘。日漸尪羸。父母知為邪祟。百計驅逐不去。會有姜道士者。以神術開於山東。父母以禮致之。求其作法。姜但朱書一符。命焚其一於中堂。其一令什襲藏之。言數年

後。尚有用處。父母遵其教。即日焚之。弟親見一神人。狀類廟中所塑靈官。然入房來。捉女。女倉皇被跳。御風而奔。神人逐之。遂不復返。弟病漸痊。今聞兄得嫂之日。正神人逐妖之日也。兄溺愛枕席。必不以弟言爲是。朱符雖在。不足爲憑。然倘爲妖女。體有異香。又嘗深護其尻骨。不令人捫。據。倘尊嫂亦然。確爲妖矣。第未識尊嫂。果有此可取證否。王聞之。哆口張目。欲言不能。妹曰。尻骨吾弗知。體香良不妄。三哥宜早爲計。勿貽後悔。王徐徐喟然。嘆曰。據妹之言。其爲妖女無疑。但好合以來。家賴之以富。子賴之以育。妹賴之以適君子。其有造於我王氏者亦大矣。嘗聞以德報怨。不聞以怨報德。况內人賢淑。必非醜毒。雖云異類。何忍棄之。休矣。愚兄不忍復聞。璇曰。蠶蠶有毒。矧妖魅乎。脫拂良言。行營索兄於枯魚之肆耳。相與不歡。而罷。王去後。其妹終不釋然。乃潛以符至家。焚於寢門。頓覺狂風大作。女自房奔出。未數武。輒踏地化爲黑狐。衝門而去。有旋風隨其後。急如飛電。頃刻不知所向。王驚定大慟。不食數日而死。女亦不復至。唯異生。僅存。蕭然一室云。

蘭岩曰。受恩圖報。人豈不能多得。况異類耶。王飲食子女。都賴此女。以死繼之。亦不爲過。

台方伯

故方伯台公布。罷官居家。夜起如廁。挂燭籠於壁。少聞開窗。外窸窣有聲。忽見一紅袖出戶下。廣尺餘。徐徐就壁。掩燭無光。叱之。亟縮去。既而又來。叱之。復去。凡數四。台心悸。急起燭之。無所見。告諸夫人。夫人素有膽。乃率婢乘燭往視。甫及門。婢恐怖不敢入。夫人睡而詬之曰。汝命獨尊貴。怕嚇死耶。奪燭入照。覺有人隱身屋角。偏視之。則一紅衣女子也。面靨然近尺。白如粉。掀唇蹙額。尸立如僵。夫人厲聲曰。汝鬼耶。現形欲何爲。以手批之。倏不見。台踵至。扶夫人歸寢。燈下視夫人面。無人色。未幾台病卒。越兩日。夫人暴亡。

蘭岩曰。方伯顯宦。鬼物何敢相近。或亦有窺抑耶。現形不避。亦方伯夫婦數當盡耳。

瓦器

京江陳扶青先生。有佃戶墾田。牛忽驟。鞭之不起。察之。則牛蹄陷入泥中。已沒至膝。拔而出之。得瓦器一。害色唯黃白二種。共十二件。質絕粗。似盆而小。形類腰鼓。緣口綴磁珠。如雞頭大。聯屬亦若鼓釘。佃戶觸落十餘枚。越宿完好如故。先生試之。果然。深以爲怪。復命瘞之。或有言鑿而復

完。必聚資之物。再命發之。不可復得。

蘭岩曰。既掘之而復瘞之。先生究屬何心。乃物已炫於人寰。卒隱而不可復得。豈預知其非人世應有之物。而故化去耶。

梁氏女

陝西白水縣郵民。其妻死。遺一子一女。皆六七歲。民復娶同村梁氏女為繼室。梁少艾。民為所惑。於是日虐子女。擊刺。髮烙。體無完膚。民不能庇。民力食者。每戴星入市趁墟。早起炊飯。際夏月。窗牖不閉。覺窗外有人。凭窗向內而歎。梁仰視。見一婦人。殘眉黃額。滿面流淚。梁驚悸發狂。自批其頰。鄰人環救。梁大罵淫婢。奈何。毒如蛇蝎。殘我兒女。衆始悟為前婦之鬼所附。亟灌以硃砂。踰時始定。遂自此病。顛往往自褫其衣。令兒女極力撻之。方以為快。或引錐自刺。遍身流血。尚不滿意。一日乃燒火筋。自烙其陰。深入八寸。大叫快活而死。白水令邱公理此案。嘗為先君述之。

蘭岩曰。荼毒子女。終罹慘報。天心豈或爽哉。

鐵公雞

濟南某富翁。擁資數十萬。性極慳吝。居積取贏。持籌會計。日不暇給。而敝衣破帽。向親故作貧窶狀。老小數十口。日

市肉半斤。菜數斤。飯脫粟。皆取給於一甕。早餐恆午飯。晚燴恆夜食。不設茶酒。終年不宴客。雖骨肉至親。未嘗見其七箸。是何形狀。翁亦不知款客。作何周旋。然往往見招於人。歌筵舞席。頗極權洽。又似毫不知生人之樂者。鄉人號之為鐵公雞。謂一毛不拔也。近立句無子。議納妾。價欲極廉。而人欲至美。媒笑曰。翁所謂又要馬兒好。又要馬兒不喫草也。是當求之於牝牡驪黃之外。詎可驟得。翁囑其速覓。居無何。有陝西客攜一女來。不索值。但取衣食。不致凍餒。以死足矣。女年十八。麗如舜華。翁喜。憮過望。留為側室。贈客錢一緡。不爭而去。翁得女。嬖幸殊甚。曲意悅之。而鄙吝猶昔。女戒之曰。昔烏氏保鄙人牧長。寡婦清窮。鄉羞婦。而名顯天下。禮抗王侯。徒以富之一事耳。君之富。堪敵國矣。不特不能知名。當時且將泯焉。漢焉。豈不得與中人伍。竊為君羞之。苦之。翁訝曰。爾胡為出此言。獨慮不造。中間有人屬耳耶。且爾言過矣。錢之為物。難聚而易散。我自鄙。斲時節。多市撲滿。日積數錢。積十二年。共得二百二十餘。撲滿。撲而計之。得錢三十餘千。貫之以索。貸之於人。權其子母。又三十年計之。甫能盈兆。中間又設賭局。如一切呼盧壓寶。擲捕。及瑣瑣羅丹。拍格諸戲。取其頭。迄今又十餘

年矣。凡經營五十餘年。僅有今日。則積財之辛苦。予備嘗之矣。平生所見所聞。諸搢紳世家。或竭營營第宅。或傾囊助親友。更有老諄不念子孫者。輒以白似雪圓如月之寶物。沽酒市肉。日與賓客歡宴。一似與銀錢二物有深讐大恨者。必欲盡力消耗之而後已。予每以之自懲。猶恐久而不逮。爾乃欲我蹈此窠臼。其未知物力艱難。故慢作是語耶。小兒女福大幾許。而自指折如是。幸勿更舉是念。罪過不小。女笑曰。聊以相試。何遽驚訝。兒豈不知君之志。牢不可破。將厚積餘藏。欲以遺所不知何人者哉。然翁自聞此說。終不能釋。雖愛之如珍錯。而防之如盜賊矣。其密室中。舊有貯銀鐵匣十數。封誌甚固。例一月一開檢視。居無何。又值檢視之期。婢媼僮僕盡標諸大門之外。獨與女閉戶下。墮。置既發。則藏鏹盡空。大驚如失。左右手。瞠目視女。詰其故。女笑而不答。翁大怒。抽刀逼之。女笑曰。君以兒爲人乎。翁怒曰。爾非人。鬼耶。女曰。亦非鬼。實狐也。以爾鄙陋。故盜而之他人耳。翁大怒曰。平生血資。盜歸何所。女曰。流通物也。盜去何處。不足以濟人。豈必深藏固守於一老禿翁之手乎。言訖。遁入內室。覓之杳無蹤迹。翁始信果爲狐祟。大慟而絕。家人草草殯殮。所遺財物。劫奪一空。其宅亦隨

廢爲蔬圃云。先是翁宅後有樓七楹。爲狐所據。已近百年。其祖父相延於每月初二十六日。具雞子白酒祀而祝之。罔敢弛懈。及翁承家後。以多費罷之。又以樓房出租於人。狐遂大擾。妖異迭興。其妻力勸。翁憤恨出入。嬖罵。一日見羣狐來。辭曰。翁全福之人。吾輩何能爲。請徙去。不敢復居此矣。遂不再至。翁以爲得計。初不意爲其所愚弄至此。爾若曰。守錢虜深可憎惡。安得如此快狐。行此快事哉。辛苦五十年。未得一文享用。一旦盡空。大慟而絕。翁亦可憐矣。每讀一過。令人叫快者三。

多前鋒

前鋒多某。行二。未得前鋒時。與所親同往東直門外城隍下。習騎射。墮馬昏絕。所親扶掖以歸。歸家卽甦。一無所損。但神癡不復解言笑。與食則食。不與亦不食也。與飲則飲。不與亦不飲也。越半月弗瘥。家人莫不悶悶。會有服役老嫗。出外市菜歸。忽瞠目視其主母。問之不答。良久乃大言曰。半月前。汝家多二爺。因墜馬不能行動。汝等輒棄之去。今多二爺。踽踽城下。盼望家中人。兩眼欲穿。屢次渙我寄信。未得其便。今日始得到此。可卽令人去接。幸勿更緩。家人聞之大駭。同聲唯諾。或問我家二爺。今在城下乎。曰。現

在東直門外角樓下。曰然則子為誰也。曰我舊營房南門口開小鋪之王老會也。緣去年與掌櫃者算帳不平。毆氣自縊死。冥中憐我冤。命協同溺死鬼那三。管理角樓下城灣河沿一帶地方。前生亦曾蒙多二爺下交者。家人聞之。愈錯愕。應之曰。知之矣。深勞尊駕。第請回。即刻使人去接也。遂取冥輿焚之。老嫗踣地。逾時方醒。叩之。悉不自知爾。家人不敢視為荒誕也。羣扶多至墮馬處。呼其名而招之。徑返三四。多忽發一寒噤。即時清白。向家人涕泣而道之曰。汝輩一何忍心棄我於此。半月之久。不來一顧。苟非王二哥寄信。再十餘日。我不復見汝輩矣。家人環而謝之。無不先悲而後喜。多有少弟。亦童心而遷事者。乘間訪王老友及那三事。果不誣也。多今年已三十。為前鋒且十年矣。每逢令節。必具香楮雞酒於城灣。呼王二哥那三哥而祭之。謂報其施。期於終身不衰云。

蘭岩曰。受恩必報。不欺於鬼。多亦厚德人也。

骷髏

某甲好打生。一日歸自朝陽門外呂祖閣。時已曠暮。見土城下一草屋中。時發城燈火熒熒。一扉半掩。探身窺之。見美婦人獨坐。罔頭。笑容可掬。以手相招。甲喜而入。甫跨一

足。即仆。次日為人救活。則一足陷古塚矣。問之。泣曰。初以為奇遇。纔入門。即見骷髏也。

蘭岩曰。世間紛紛。盡肉骷髏也。前人曾言之矣。然非心動。必不為所誘。噫。天下奇遇。盡屬骷髏耳。甲當從此悟道。涕泣何為。

姚植之

姚壯行。字植之。祖門名士。應聘入甘州提督李公幕府。中國亭極勝。樓臺池沼。廣大幽深。綠樹數百章。多百年物。往往有鬼物現形。日暮人不敢過。相傳康熙間。某為提督時。每殺人填園中。夾壁中。迄今白骨彌體。猶有存者。植之悉未之知。向夕獨步園中。使館童行沽。將賞秋月。主人李公與亦豪。適攜酒盒來。竟途相與坐。亭畔。譙湖山下。並邀同幕二友。共舉觴。政漏三下。二友皆醉。嘔吐狼藉。各昇歸寢所。主人亦扶醉入內。姚量宏。僅半酣。兀立迴廊。搔首看月。瞥見三人立池畔樹陰中。姚問為誰。再三不應。彩影向東去。姚疑為署中職役相戲。怒詔之。二人復乏不行。似噴其以惡聲相加者。姚欲就問之。乃繞出迴廊。相去數武。二人倏不見。姚始悟其為鬼。連聲呼童。而童不在側。姚大懼。促步出園。惶遽中。誤走歧徑。花深樹密。秋草縱橫。此際風

鶴皆兵。一履脫落泥中。不遑拾取。躡躡而奔。焉至一廢軒。前有三人坐欄干上。姚急呼救我。三人不應而起。悲聲驚視之。二男一女。男無首。女浴血滿身。皆裸身而坐。姚狂叫返走。踉蹌無算。幸館童提燈來覓。掖之歸室。病忡夢悸。兩月始瘥。

蘭岩曰。斷首殘軀。其形何慘。想黑暗地獄。不知幾許矣。世之掌兵權者。幸勿草菅人命。徒嗜殺戮也。

新安富人

新安有富人某。爲葛商於江西。性貪淫殘忍。立結官府。人多畏之。其在洪都時。嘗同數客遊松門。見一浣衣瀨女。婉妙殊絕。命僮僕捉入密林深境處。欲污之。女滾地哭罵。抵死不從。富人意興索然。將縱之去矣。而客有附庸爲虐劉姓者。教其縛女手足。懸而仰縋於石上。主客僮僕遙淫之。自午至晡。更番一十六人。女不能任。竟死林下。遂委之而去。女家得屍訴官。嚴捕兇徒不獲。事亦寢。富人家有一子爲太學生。一女年十八。尙未字人。新安風俗勤儉。雖富家眷屬。不廢操作。值採茶時節。結諸女伴入山。暴雨驟至。各覓歇處。富人女獨立於巖下。徘徊間。聞有喚其小名者。張皇四顧。而聲在石內。女大驚。竊立石曰。汝勿懼。我山神也。

汝父在客中恣橫。淫死人女。女控諸陰司。陰譴甚重。將報之於汝身。大士以汝母日誦經咒。綉佛長齋。發大慈悲。令解汝難。汝父作惡不悛。慘禍行將至矣。汝其速歸勿集於此。此非善地也。女懼怯泣拜。踉蹌冒雨而走。山徑滑溜。起跌數四。始見諸女伴聚積山亭下。羣訝曰。許時在何處。令人懸擬。女給以失路。言次有四五惡少。踵至。咸指女笑曰。不在巖下。何故狂奔至此。飽眼而去。女始悟巖下非善地之說。微神告。幾遭強暴。陰誦佛號不絕。既歸以白其母。母歎且泣曰。以汝父素行。又何事不能爲。神佛豈欺人哉。嗣此戒律愈嚴。女亦信心奉佛焉。其子年雖少。頗有父風。鄉人稱其克肖。屢梗母教。母甚憂之。一日有親戚歸自京師者。其子往候之。語及京師之太衆矣。究竟何等人爲最樂。親戚曰。樂者甚夥。要皆高不可攀耳。爾我今生斷不能及。唯一等人。極可歎羨。蓋太監也。子曰。刑餘之人。有何可樂。親戚曰。汝但知其人道已絕。必乏樂趣。而不知其可樂之處甚多。試爲子僕指註之。夫王公至貴者也。然望天子之居。不翅天上。彼以閹故。得出入不禁。一樂也。不耕不織。而一生喫着不盡。二樂也。父母不敢以爲子。兄弟姊妹尊而奉之。三樂也。靡不素封。人見之。物。彼能見之。人不得食。

之物。彼得食之。四樂也。無妻子之累。有福獨享。不必為後人計。五樂也。有此五樂。何樂如之。其子傾聽。神為之移。問吾輩亦可作太監否。親戚曰。誰不可為。但多此聘下一物耳。一笑而罷。其子歸。一路冥想。決意自宮。尙恐見阻於其母。潛袖剔刀入廁。自割其勢。大叫殞絕。家人覺而救之。已死矣。無何富人歸省。其妻以女之所以生並子之所以死。悉告之。意在諷諫。富人仰首向天。呵呵作怒笑聲曰。婦人女子。畏信鬼神。古人或遭厲刑。或置面首三十。豈皆冥報。與其祖父耶。地獄之說。荒唐耳。如果有之。吾將向冥王乞請。必徧歷所謂刀山劍樹者。以廣見聞。又何懼之有。其妻

晒曰。雖十八層地獄。盡當奉屈一游。所慮留連忘返。不得再見天日。為妻子憂耳。富人怒而大鬧。遂析宅另居。不復結談。僅月餘。即為二豎所困。日見前所淫瀨女立榻前。或與青衣數人雜坐於室。若有所俟。凡數夕。女又引兩青衣械一人至。囚首垢面。向富人泣訴曰。松門事發矣。視之則前日附庸為虐之劉姓客也。富人亦慘慄不勝。呼其妻女至前。哭告所見。並詳述前事。乞為懺悔。言未終。忽聲喘如牛。大叫我去我去而死。妻女悲其罪孽之深且重也。同向佛為誦經以求超度。女終身不嫁。奉母終焉。後有人自江

西來。傳言劉客於某月日自殘死矣。計之。正當人死之前一日也。那門尹吳金泉。嘗述以勉人子及諸外弟。皆熟聞之。

蘭岩曰。為惡不悛。終遭顯報。冥冥中豈或爽哉。

維揚生

江都某諸生之宿遷。同二友謁西楚霸王廟。因語及鉅鹿之戰。及垓下之敗。感歎移晷。生獨以為不然。曰。千古無才無識。庸而且碌者。項王一人而已。昔虬髯客志在天下。一旦見文皇。自斷不達。甘心遜避。遠帝扶餘。吳越王負蓋世之雄。奄有東南。而飄僻中原。終守臣節。此二人者。非不欲創業垂統。為一朝烈祖。施後世而傳無窮也。特度德量力。見機而起者。亦見機而止。故不愧為豪傑。不失為英雄。豈若項王。矜扛鼎之雄。逞拔山之力。以沛公之豁達大度。不識其為真人。以張良韓信之才。不識為國士。亞父以反間死。韓生以直諫烹。徒具蓋世之資。虛負重瞳之表。乃太史公猶列入本紀。江淮人祀以羹祠。此天下大不平事。而諸君尚津津然。置諸齒頰。且有景行之慕。獨不慮貽識者笑乎。二友曰。不然。項王以暴人故少之。要亦劫數使然。究其人亦有足多者。如燒秦宮室。毅然不襲秦弊。封六國後義。

也。會鴻門釋沛公。信也。七十餘戰。未嘗敗北。勇也。不殺太公。仁也。怨也。一敗塗地。不忍復王。果也。君書生之見。妄詆英雄。毋乃不自量乎。生艷然曰。君輩不足論古人。我與我周旋。久自爲酬酢可也。因呼僮輩。筆題句壁上曰。炎劉受命。順皇天。天使重暉作。獵鷗。千古中原羣盜賊。讓君馬首一鞭先。題畢。擲筆大笑。二友默然。遂分路而去。是夜生夢中。爲人縛至一廣殿下。見項王按劍而坐。盛怒叱之。聲如巨霆。棟宇震搖。生震懼仆階下。傷折一股。王命拔舌。即有數壯士同聲而應。蜂擁至前。一人握挾其舌。極力拔之。生大叫而寤。舌遂捲曲不能復作了。然語。右股亦病癱瘓。終身不瘥云。

蘭岩曰。項王事已隔幾千年矣。何來狂生。暢一時無稽。致終身殘廢。悔何及哉。甚矣。人不可不慎言也。

市煤人

癸巳仲夏。過訪宗室雙丰將軍。立談廊下。見一人裸身荷擔。大庖腐供煤炭者。胸前背後。各有傷痕。長咫尺。闊寸餘。怪而詢諸將軍。將軍曰。此奇聞也。會須細談。乃煮酒設饌。爲子詳述之。因言其人王姓。雄縣人。市煤十餘年矣。方其少年時。村居貧甚。肩挑以食力。逐日擔瓜茄之屬。赴菜市。

而所居去市遙遠。雞鳴而起。猶恐後人。例於五更輒往趁廬。一日行至半途。遇迅雷洪雨。行不能前。於電光中。見路旁矮屋數椽。葭籬遮之。王入籬窺戶。則門鎖繫以麻索。虛無人焉。王解索啓扉。息肩其內。復閉門。蹲踞炕頭。一食頃。忽聞臺榭之聲。竊訝之。久之聲漸繁。於輝輝電光中。見一人。遽地而踴。王大駭懼。屏氣不敢移動。惟瞠目直視。瞬息間。其人倏至面前。遂不能辨其面目。被髮登眉。吐舌唇外。長數寸。王駭極。手足失措。正張皇。其舌忽觸於額。王在叫驚走。奮力撲窗。簪身而出。昏然仆地。黎明後始爲行人救甦。備詳其事。衆咸集。錯愕。既而村隣漸至。共云前一日有婦人。縊死梁間。已報官。尙未檢驗。不意竟作怪如此。同入視尸。已僵臥炕下矣。王驚定思痛。覺胸前背後似刀割。不可忍。解衣視之。皮肉狼籍。衆共測其故。乃悟突出時。因撞折窗樑。是以上下兩受其傷也。不割腹拖腸。亦云幸矣。迄今閱二十年。將終其身。患疤痕焉。初聞甚異之。既而相與捧腹。

蘭岩曰。負氣自經。又作怪異。誠不可解。豈不得其死者。果皆爲厲哉。王不幸遭此驚痛耳。

鼠狼

某佐領好酒喜啖。一夕夜歸。市羊蹄六七枚。火酒一瓶。提擁爐獨酌。棄蹄骨於地。驀聞牆脚下窸窣有聲。挑燈諦視。見小人十餘。各高五六寸。或男或女。裝束悉類時人。皆背一竹筐。彎腰拾取蹄骨置筐中。移時而盡。某心悸取火箸擲而擊之。一人仆。餘驚走。悉入壁洞。仆者滾地唧唧。隨化為鼠狼而逝。

蘭岩曰。為拾餘骨。致遭擲擊。怪亦貪矣。人之貪財物。而任意攫取者。須於取時。方為人之所擇也。

巨人

應城王家口。有村氓十餘輩。以秋稼將登。同於田間作蘆棚守之。一夕醺飲月下。條有旋風自北來。勢如山岳。羣以為怪。既而漸近。約去二丈地。忽停吹不動。形如浮圖。但聞聲震如雷。化為巨人。高二丈許。白衣白冠。手持白幡。向衆一揮。仍為旋風向南去。急如奔馬。衆悉驚絕。良久始陸續復甦。俱傳鄉井。夥中有三人。一持觀音咒已三年。一不食牛肉。一大醉熟睡未嘗與賭。尚以為妄。然亦不敢復往守田矣。遲數日。十餘人接踵暴死。唯三人無恙。

蘭岩曰。誦咒戒牛。得免於難固矣。至於酒能誤事。人盡知之。而此人獨以大醉免死。是酒又能救命也。豈

巨人亦懼其酒狂耶。抑醉亦為冥間所棄耶。
白蓮教

京山富人許翁。世居皂市陽桑湖畔。為其子娶婦。亦鄉宦而富豪者。妝奩豐厚。鄉之所艷羨。有像兒楊三。覬覦半年。以許防守嚴。無從措手。會其子拔貢。許親送入都。將肄業成均。以圖進取。楊俟其行而夜入內室。伏暗處俟之時。新婦方娠。不耐久坐。二更即寢。相伴唯二婢。就燈作針黹。良久始閉戶。亦各謀睡。移燈置几上。光明如晝。楊聞窸窣。知已睡熟。方欲竊發。驀見房門自開。一人啓簾入。深目聳鼻。黑鬚繞頰。背負黃布囊。瘳惡殊可怖。楊陰念吾道中未見此人。必有詭異。姑屏息蜷縮。以覘其所為。其人鵝鵝房中。探袖出香一枝。燃之於燈。插二婢枕畔。乃立新婦榻前。挂羅帳於金鉤。啓綉衾以禿指。婦面內而臥。花睡正濃。其人戟指閉目。口中喃喃似有所誦。隨以手指婦背者三。婦忽蹶然而起。向其人赤身長跪。其人開布囊出一小刀。剖腹取胎。破胎取子。復剖子腹取其心肝。貯小磁罐內。納囊囊中。背負之。徑出房去。婦屍隨仆牀下。楊睹之。驚怕忿恨。盜念頓灰。出戶尾之。密覘其所經。歷門數重。皆見其人。以手拂之。悉洞開無阻。卒至村口一旅店。尙掩半扉。其人側

身入扉乃闖。且聞落鎖聲。知爲妖人寄迹之所。因念彼既僞作行客。豈能出不由戶。聊憩檐下。坐以待旦。雞初鳴。店門忽啓。其人負囊而出。楊急起捉其臂曰。客請少停。有密事舉白。言次拖入店中。抱持之大呼曰。主人速來。爲汝擒得妖人矣。其人大驚。極力擺掙。楊抱持益堅。俄而羣客驚起。主人亦至。環問其故。其人曰。我四川蠟客。欲赴江南。今日早行趁路。不知此兄何故。突來糾纏。楊曰。勿聽其飾說。但檢其布囊。便有證據矣。衆是之。開囊聚觀。則藥燥然磁罐數枚。復欲開看。其人惶遽抱罐而呼曰。罐中黃白。爲一生衣食之本。奈何擾攘。欲劫我財耶。僉怒曰。青天白日之下。衆目共睹之時。誰劫汝財。無事。言傷衆。顯有情弊。主人挺身奮出曰。有事無事。予一八任之。第開看。勿多言。卽每一罐開之。見鮮血滿中。腥氣觸鼻。取器傾視。盡小兒心肝數之。得七罐。尙空三罐。衆莫不駭異。致詰那得此物。楊曰。彼必不承。請以代白。因述夜間之事。衆人大驚曰。紂以天下之尊。列別孕婦。尙爲不可。汝何等入。破卵傷胎。不一而足。苟非上天好生。假手宵人。則吾鄉之孕婦小兒。無孑類矣。於是大動公忿。競揮老拳。主人恐其致斃。方欲止之。其人忽瞑目大叱。衆拳到處。如觸木石。指節損破。主人大

驚。倉卒間急提一罐。自其人頭上傾之。其人連作恨聲。曰。罷了罷了。莫非數衆。衆復毆之。主人曰。小不忍則亂大謀。倘打壞。誰任其咎。不如執之送縣。自有國法。在聽官斷可也。遂共之縣。許家男婦已在楊更述之。許嫗大哭曰。凶犯已獲。吾不忍復至公庭。致官家聞秀。暴露屍骸也。婦母家感其言。亦皆罷訟。相與驅車而返。縣宰細訊得實。方知爲白蓮教妖人之黨。取小兒心肝者。亦行持邪術必需之物也。時湘漢一帶。胎婦被剖者甚多。至此始得其故。並得其黨名。姓面貌數十人。陸續捕獲。獄成。寸磔其人於市。楊杖二十。給銀五十兩。責其爲盜。而賞其捉妖也。蘭峇曰。妖術殺人。慘酷已極。固天人之所共憤者。卒乃假手宵人。以敗其事。抑亦巧矣。不然輿訟結管。多人牽累。何能一旦痛雪新婦之冤哉。

鬼哭

青陽太守某公之母。病瀕危。親戚隣里來候問者。皆設酒殺於廳上。款之二更始散去。餞餘尙多。有子姪四五人。復聚飲於齋中。三更後。忽有哭聲。起北窗外。類少婦而音甚慘切。舉室驚默相向。有二三膽勇者。出戶視之。於月下見一白衣婦人。循牆而西。徑入角門去。無不毛髮咸知其爲

鬼也。一食頃。聞宅內悲聲。羣動。家人奔走來告。太夫人已氣絕矣。俗倫有喪門吊客之說。理或不誣也。

蘭岩曰。其事有之。其理不解。

袁翁

長山袁翁少極貧。居城外一破屋中。幾於行乞。一日窘甚。飢虛已數日矣。無如何。檢點破衣襦數事。至典肆欲質錢若干。肆主曰。此等物不值一文。可持去。翁太息曰。我非濫為者。特以飢不得食。稱貸無路。乞食不能。故萬不獲已。以此為質。不過聊以為信。得錢則取贖耳。幸念素識之情。用質數百文。以延殘喘也。肆主以為笑談。置不理。翁忿然曰。恨我一時在困苦中耳。苟有日發迹。誓亦開一解庫。彼時雖有人將死孩兒來質。亦必質之矣。典肆最忌質死孩之說。聞之頗不甘。第以其貧窶至極。不足與較。故為隱忍。翁歸去。一路冥想。毫無生趣。乃止步向天號泣曰。嗚呼。袁某自問於心。所行之事。無不可告人者。胡為而竟至於此耶。良久。輟泣。復行。忽破衣為棘刺所牽。猝難擺脫。屈身摘之。覺棘下土甚鬆。試抄以手。土中有物。榮然。白光燦燦。取視二枚。則朱提也。大驚喜。即以破衣裹數錠。仍以土密掩其餘者以歸。次晚。復往取之。多不勝取。數旬方盡。約略

二萬金。不敢彰露。先作些小生意。逐漸張大。一年之後。遂為巨賈。聞舍求田。賈僮畜婢。遂於宅旁開一典肆。前肆主聞之。訝曰。袁餓鬼果有今日耶。昔者受其惡言惡聲。每一念及。心實不甘。今趁其發市之始。盡一往。故犯其忌。聊申夙忿乎。乃覓二死鴉。裹以襪襪。挾至其肆。求質銀十兩。主櫃者大怒。勢將用武。翁適在側。急止之。而拱手向肆主曰。老兄欲證成我為信人耶。此孩之死。正值小肆開市之日。不為無緣。請如數質之。因使人賈一小棺。殮孩於內。此孩不必遠送。即我所立地磚下瘞之可也。亟呼僮僕執鋪。就脚下拙一穴。纔尺餘。忽得一石板。發之。板下列巨壘十數。甕中白鏹皆滿。一肆大驚。肆主見之。感歎。始知翁長者。天固有以默啓之也。再拜謝罪而去。翁自此富甲一縣。已而生子。子生孫。皆能讀書上達。有仕至尚書者。督撫者。卿貳者。科甲聯綿。迄今正當鼎盛也。

堪輿

護軍參領某。少壯時。從征青海。為賊所擄。械送某喇嘛處。至則入一大剎。喇嘛据牀坐。年屆期頤。兩腿垂皮寸餘。盡掩其目。聞某至。呼至牀下。侍者進牙筋一枝。喇嘛以筋撥啟其睫。束以哈達。帕露兩瞳如碧琉璃。明徹似騎蝦蟆。某

異之。再拜頂禮。祈爲解脫。喇嘛曰。半年後當返中國。此亦定數。未可倖脫也。吾視汝無人根柢。只可授一術以終身耳。遂留之。朝夕悉有祕授。凡六越月。大將軍底定青海。喇嘛致書將軍。言某終守蘇卿之節。將軍取之以歸。某屢官至護軍參領。遂精青鳥之術。知名輦下。時有山西布客死京邸。鄉人瘞之叢葬處老槐之下。後十餘年。其子經商頗利。累貲鉅萬。故鄉已獲牛眠地。議發榱歸正首邱。祈某一往勘之。某至墓所周視。卽曰。此穴得木之氣甚旺。不可更遷也。且發土更見肢體。於君大不利。子欲中止。其鄉人皆不欲曰。富而不榮。葬其親。致掩骼異地。非孝也。子不得已。備工發掘。未及咫尺。已見槐根縈絆。抽而斷之。清香撲鼻。及棺。則盡爲桑根蟠絡。不露寸木。竟半日之力。始取棺出。棺已朽。一臂在外。工納之。臂折。子大哭。觀者靡不愧惜。慨嘆。子扶柩歸。於路墜羸拆一臂。遂成廢疾。旋卒於逆旅。棺厝一古田中。無馬鬣封也。又護軍統領某公爲其先人營葬。會葬者接輪靈輿。甫至穴前。某趨至公前。啓曰。職家貧。資錢四十萬。所不能矣。謹具生芻之帛。今觀佳城鬱鬱。而上色純殷。恐致不祥。請一觀朱壽之器。公素耳其名。亟命啓絳幕示之。某驚曰。穴已定乎。公曰定矣。某曰且勿葬。此

穴非是。穴爲張某所點。張亦素有盛名。師心自用者。聞之大恚曰。君勿喋喋。捨此豈復有正穴哉。衆多附和之。遂下棺而崇封起。某頓足曰。此六繆矣。急取錫向墓之南掘地。爲溝深尺餘。長二丈。闊一尺。曰。得此其庶幾免乎。旣而辭去。以煤炭大書一火字於碑陰。張見之。謂錫不已。俄見數騎自城中飛奔來報。宅中失火。廡廡俱焚。公大驚。始信其術之神。自此名愈噪。所居鄰歷代帝王廟。院東悉屬紅樓。或謂大不雅觀。盍去諸某曰。吾今老矣。平生信天株守。不善資緣。所賴此數仞紅牆。冬來可博一外任。以餽餘年耳。至冬。某以卓異授江南一參將。五年後乞休歸里。宦囊頗裕。但不敢復爲人相地。相則兩目赤。每數日不寢。閒齋曰。參戎公今下世矣。伊君昌阿其婿也。嘗爲予言其異蹟甚多。悉堪紀述。方其爲護軍校時。偶偕三四友人。攜酒郊游。小憩一墓門下。墓前松楸陰翳。咸噴噴以爲佳城。公曰。此絕地也。何足稱羨。友問其故。公曰。此松柏皆百年物也。苟有子孫。則斬伐而貨爲棟梁也久矣。焉能至今無恙乎。友羣笑以爲惡謔。旣而坐旗亭。詢及墓主。酒家傭曰。此漢軍張氏之塋也。張故百萬富。而今已矣。絕嗣數十年矣。衆大駭。益神之。夫公之術固神矣。乃爲所譴。亦窮理至

乎其極者也。

蘭岩曰：一術之精，便能言之如響。趨吉避凶，未始非道也。神乎技而進乎道，信夫。

尤大鼻

咸寧尤大鼻，販皮貨於天津，與布客董九親戚也。而相友善。董有子名韶，年十七，丰神雋逸，資質慧秀，不類賈人子。尤深愛之。值年午節，尤攜韶出游河上，過鬧市，車馬闐沸，遂相失，不能復聚。韶覓尤不得，獨坐河干樹下，暫憩。見肩挑白酒賣者，呼而沽飲之。白酒甘冽，殊適渴喉。一舉數椀，炎暑頓消。韶固稚弱，未嘗飲酒，白酒雖薄，亦不能任。眩暈頗甚，就臥樹下，無復知覺。良久醒來，則在一紗帳中，衾枕悉具。驚起欲遁，忽一人振管闌扉，秉燭而入，則一十八九女郎也。修眉素面，含笑嫣然，置燭於几，低鬟斂衽曰：日間歸自外家，見子醉臥茵草，恐犯風露，故設榻相疑。子勿疑。韶始恍然，感荷無盡。即欲辭去，女止之曰：時已入夜，路且隔城，去將安之。宿此為便。韶曰：與子向無交涉，何敢便住。女曰：飲釵前定，邂逅非偶，幸勿作客態。向人。韶謝曰：惠然肯留，深懷素望。第慙少子，不學，出言市井，談鋒不敵。徒聆聽聞，女笑曰：兒聞丹漆不文，白璧不雕，質既無虧，何必

受飾。且子搗詞謙語，婉而多風，齒頰芳芬，須堪取則。得承一夕色笑，死不為夭。因問何字。韶曰：童子無字，問名則董韶耳。於是絮語問雜，天言隱謎。女或如不聞，或偶一應答。尖穎刺人。韶神魂俱蕩，如在醉中。壁上懸樂器，制甚古雅。不諳其名。女曰：參差也。一名洞簫。韶曰：然則卿必知音者。女曰：有孔則吹之，有絃則撥之，順其自然，自能合調。若夫膠柱鼓瑟，雖有元音，從何發洩。是以知音之難也。能歌乎。女曰：懷懷之曲，子夜之聲，但堪囉嘖於一時，詎足嗶聒於大雅。乖音錯節，不足以徵夜深矣。與其隔錦屏於鄂渚，何如覓佳夢於巫山。韶覲覲從命，乃相與就寢。低帷暱枕，極盡歡愛。留連數日，不思旋返。更得逐漸盡其同類，有名小蘭者，小蕙者，有名小壽者，秋紅者，要皆姝麗，各具所長。女名春翠，色藝獨為羣姬之冠。諸姬亦自知不逮。凡百將順。時盛夏暑熱，四姬邀韶，共浴蓮沼中，狎戲方殷。春翠忽縱身躍，大驚曰：妖道亦太狠毒，直尋逞至此耶。不暇著衣，白身回走。四姬失措，提裙挈褲，紛紛狂走。俄一人飛馬至，繡衣青巾，貌極雄偉。問韶曰：彼眾女子安往。韶戰慄水中，口不能言。但以手亂指。其人隨手所向，繞沼而馳。卒無所得。意味忿燥，連鞭其馬。馬抖擻一嘶，御風騰起，急如飛電。

瞬息不知所逝。韶翹首向天。癡立瞪目。旋聞人聲喧囂。似有人呼其名者。驚視之。則其父及尤並相識數輩。畢集沼畔。扶之出水。衣而守之。一餉時神色甫定。四顧園亭鳥有。蓮沼無存。但見幾樹高槐。數坏荒塚。塚前積雨成潦。葭菼叢生。復爽然若有所失。回念諸女。不覺潸然。以車載歸。衆亦散去。唯其父與尤在旁。因詰如許時宿食何處。乃一旦獨浴。溼漉甚不可解。韶不能隱。一一吐實。二人不勝駭愕。尤歎曰。自午日相失。在在詭譎。令尊爲汝忘履廢寢。僚慄自傷。原其咎在予之不謹。詎能自安。亦曾擬議。或遣狐鬼。愈益憂惶。夙聞某廟李道士有奇術。往祈之。彼授一符。令去郊外焚之。焚訖必有狂風。但從風而往。必有究竟。不意果能獲汝。李道士真神仙矣。第可恨此女。不測是鬼是狐。輒作如許狡獪。必報之以洩吾忿。董曰。得人爲幸。遑計其他。且彼既能幻化惑人。豈無術自衛。苟一遇事。爲禍不淺。韶亦勸慰。謂奈何與異物較短長。尤終不釋然。翌日城門甫啓。卽提一短挺。奔至積潦前大窰。無所獲。卒至古塚旁。見茂草中一穴。大如碗。黝然而深。莫測底止。尤笑曰。得其巢穴矣。然無可用武。躊躇得一策。乃多取朽木稿枝。填塞穴口。燃火薰之。一食頃。欻然一物衝煙突火而遁。視之一

黑狐也。迅走如風。追之不及。方卻回。又連出四頭。一白三黑。倉皇四散。皆不能逐。後遂無繼者。尤笑曰。此卽所謂諸女郎也。與族俱行。此舉徒勞矣。欣欣然歸。述之於董。董大驚曰。胡不見商。輒獨冒此險。彼皆甘人者。旣皆逸去。必圖報復。兄不可疏防。爲兄計。不如暫歸。以避其巢。尤曰。予正望其來。豈可反爲蔥避。董知其不可諫。陽稱其勇。而陰爲護衛。一日尤將出城責逋。董父子請偕。尤許之。及出關。尤內逼。往登澗。董父峙峽檐下。少焉。聞尤在廁中罵人。董方猜疑。忽割然一聲。罵聲頓止。董父子趨入。尤已倒置澗中。兩足伸縮。廁中更無一人。併力扶救。糞蛆無處不有。幸不致死。董父子亦不能無染。遂相與至河上澆濯。逾時始各就緒。董因詰尤與誰口角。致墜澗中。尤笑且歎曰。不聽藥石言。便有膺贖氣。予始登廁。卽見一黑狐入。立壁角。向予切齒。予方罵數聲。彼突至面前。極力排擠。不覺仰面顛墜。平日英雄。掃地盡矣。董父子亦爲之捧腹。亟歸店。議作歸計。董慮韶召邪。亦令同歸。就婚。擇日趨裝就道。暮宿逆旅。夜半春翠忽至。與韶同寢。尤聞韶喃喃絮語。諦聽之。如與人交構者。然悟其又爲狐祟。大聲恐嚇。韶驚覺。已失女之所在。然遺精濡席矣。尤詰得其故。復大罵。已而就寢。忽失

尤韶起秉燭徧覓。聞鼾聲出自一米壘中。翻上覆一瓦盆。泥封甚固。急呼主人俾開之。主人曰。此醃菜未熟。開之何為。韶曰。有人在內。焉得不開。主人駭異。聽之果然。急開之。則尤躡踞其中。過匝皆菜。僅露頭面。撼之始覺。問所以入壘之由。茫然不知。衆猜想移時。莫得其解。久之。尤忽自悟曰。此必彼狐。請我入壘耳。主人求得其故。亦笑而咋舌曰。更無可疑矣。尤一路為狐所弄。愈出奇。直入河南界。始獲安寧。其後亦無他云。

蘭岩曰。一夕歡愛。天緣已早定之。狐雖攝入洞中。並無傷害意。既已出之。何必警之。致遭戲弄。尤亦選事人哉。

董如彪

嵩陽董恆字建威。以參將視職家居。年四十餘。稱雄一鄉。性好武勇。所交遊悉射皮飲胄。飛蒼走黃之人。豔羨六七人。爭妍鬪媚。以悅一人。第宅復闊壯。園亭之勝。甲一邑。園中有池。可容畝。繞池綠樹千章。就中構軒五楹。顏曰萬綠。極靡散。值夏日與其儔類。講武其中。其父禁之。弗悛也。父歿。愈不自戢。生二子。長如彪。年十八。次如虎。年十六。皆出側室。而如彪稟賦與父殊。秀外慧中。尤喜簪什。馳馬試劍。

非其所好。以故失父愛。雞肋常遭老拳。家有老僕為封者。質樸癡直。好強諫。董稍憚之。封有子印兒。亦年十八。為彪虎館僮。韶秀慧黠。一家之所鐘愛。適秋高馬壯。董率二子及僮僕三十餘人。負弩肩槍。呼鷹吠犬。往獵於山。自辰至申。獲禽甚少。與盡將還。歛一大黑狐。竄出草中。董逐射之。連發不中。狐突至如彪馬前。逡巡欲遁。董急呼如彪射之。如彪但束手笑。狐遂逸去。董叱曰。懦弱子何顏。甲至此。不畏奴輩笑耶。如彪曰。家中羊豕甚多。豈必獵食。董大怒曰。小子生為男兒。毫無丈夫氣。豈復董建威子耶。汝欲食羊豕。我偏以汝餉虎狼。遽喝下馬。奪其孤矢。但與一火槍曰。留汝於此。不得狐無相見也。言訖回馬。為封棄鎗投鞭。涕泣叩馬而諫曰。大郎所言。非無理。主人奈何逞一時之怒。輒棄子於萬山之中。而不顧乎。且為人父者。教子於義方。弗導於邪。凡邪僻之事。無足為子孫教法者。主人自為之。則已矣。何必戕賊大郎。欲其濟惡。而不欲其幹蠱也哉。董怒曰。汝病狂耶。胡為悖逆至此。對曰。老奴不悖。主不自知其非耳。夫人之所以修身齊家者。仁也。孝也。慈也。悌也。今主日以殺斃獲禽為樂。不體上天好生之心。可謂仁乎。父死未葬。爰及田遊。可謂孝乎。棄弱子於荒山。以壓麋鹿。可

謂慈乎。二郎旁觀。不發一言。勸止。豈教之以悌之義乎。使大郎有罪。主人且當分謗。矧其無罪。棄之何名。董怒發。如雷。馬箠亂下。如雨。封頭面。皆破。流血滿衣。釋手而退。董遂縱轡出山。衆人畢從。封大罵衆人。助桀爲虐。一何喪心。乃呼印兒而囑之曰。汝其追隨大郎。生死與共。吾誓矣。無能爲役。俾大郎得狐而返。不致他變。則汝亦當如漢帝列侯。得狗功矣。不然。卽此永訣耳。款歐上馬。連促令去。印兒踴躍而去。見如彪於岩下。方倚槍而泣。印兒慰藉之。如彪得伴。殊感。相與覓狐。杳不可得。旣而蒼然暮色。自遠而近。漸無所見。四山清寂。繁星滿天。樹響水鳴。狼奔鷄叫。二人躡伏石畔。恒怯殊甚。久之。月出峯巒。煙籠澗壑。依稀有數人。循仄徑來。相去一矢地。諦之。非人。夜叉也。敢賊血梅。齒巉巖如鋸。鵠行鵠顧。目光閃閃。氣息依依。如彪戰慄俯伏。屏息不敢動。印兒低語曰。怪物非一。此間非藏身所。不如升彼高樹。庶幾免患。如彪曰。素未嫻習。焉能升樹。汝速自爲計。明日收吾骨。爲稍遲回。卽成兩斃。轉非汝父付托之意。印兒不得已。潛登一巨松。濃密處。垂首下觀。歷歷皆辨。一夜叉行至石畔。募見如彪。遽滾地風旋。良久始定。拊膺而踊。若甚驚怪。作聲嗚嗚。餘者聞聲畢集。一夜叉躡地上。登

其背。一夜叉提如彪腰膀。置其上。負之而去。印兒心膽墮地。忽下樹密。覘向往。歷數嶮巖。卒至一破廟前。有夜叉甚夥。皆拱立廟側。後數大樹。皆參天。印兒復緣其上。隱隱見廟中有二人。一左一右。正面坐。又有數人。列坐。衣冠奇古。身體甚偉岸。趨踰其下者。又不下數十人。皆不作夜叉形。又見諸野獸。如虎豹如熊。如豺狼鬚鹿。狐兔者。紛紛廟外。何止千百頭。夜叉置如彪於階。蒲伏而出。似極震懾。右坐者曰。董恆恣虐不仁。冥報在邇。今乃忍棄其子。亟當先殺之。以抑衆怒。列坐一人曰。不可。董恆雖惡。其子無罪。且一言梗父。有止殺之心。罪人不孥。不肖子猶將宥之。况如彪賢子乎。右坐者曰。然則將何以處之。列坐者曰。不如釋之。上以體上帝好生之仁。下以行明公恤刑之惠。至於報德報怨。自有主者。非吾曹事也。左坐者曰。參軍之言是也。命夜叉仍負之去。實故處。夜叉方舉趾。卽有一老人。跪階下。啓曰。適承明諭。報德報怨。自有主者。董如彪於臣有恩。請主之。右坐者曰。可。老人叩謝。負如彪而出。蹣跚去。印兒下樹尾之。越險履巖。崎數里。抵一洞口。老人欲入。忽回首。見印兒。訝曰。爾何爲者。印兒曰。偶迷路。欲覓一宿耳。老人曰。此間非子所宜至。宿愈不可。印兒曰。主人被負至此。

予將安歸乎。老人熟視曰：得無見誑。印兒曰：如其不然，予縱好事，亦不當深山暮夜，涉險給人。老人點首曰：此說大有理，不復汝疑。但從我行。保汝主僕得啜飯處。因同入洞。洞中黝暗，頗不易行。凡數折，忽大開朗，平衍廣闊，雖戴石履土，而迴廊曲室，無所不備。男女數十人，聚候於庭。見負如彪至，莫不欣慰。爭來扶掖，安頓榻上。飲以磁湯，如彪神氣始復，雙眼微開。印兒遽前擁之泣曰：大郎甦矣，勿驚。如彪見印兒，翼然起坐，問此何地，豈其夢中耶。印兒哽咽告之。老人曰：此洞天也，隔絕人世，不知其幾由旬。欲歸不得矣。汝止此無徒悲。如彪拜問出處。老人自稱胡叟。兒女頑劣，不計利害。非叟仁者，開一面之羅，則此時肝腦塗地矣。如彪故穎悟，便知即日間所縱之狐也。自念既有施於彼，住亦無患。密語印兒，印兒亦恍然，遂相安。不以爲異。日漸慣熟，雖閨人亦不相避忌。叟二女，長曰阿笋，身小而潔白如玉，媚曼雙絕。爲九姻所重。次曰阿嫩，修眉細目，而微麻，婉妙殊甚。叟議以一女妻如彪，而莫決誰可。胡媪曰：盍效法古人，以紅絲繫女腕，而勞其頭緒，令董郎隨意牽其一，爲寶窗之選。叟曰：是或一道也。阿笋止之曰：董郎有大恩於妹，以妹嫁之，情理兼盡。誰曰不宜。叟拊髀曰：此不易

之論也。夫復何疑。第如汝之能讓，亦有足多者。笋含羞而退，於是以嫩歸。如彪舉室豔羨，以爲玉璫瑤英，天然嘉耦也。笋酷好咏吟，時過如彪夫婦，相與談詩，或分牋拈韻，共相唱和。如彪嘗盜小婢，爲嫩所執，戲令長跪，而批其頰。諸婢傳以爲笑。笋謔之以詩曰：鵝鵝比鸞鳥，一夕忽分單。夜靜更深後，鶴行鶯伏前。雪膚依草薦，玉掌示蒲鞭。俯首無生氣，郎當覆鼻邊。如彪見詩，笑曰：阿姨可謂揣摩到家矣。然而尙有未盡處，試爲足之。乃和而返之曰：垂成事忽敗，肘膝赴牀前。方寸癡如醉，雙鬢熱似燃。夜深孤鳥動，春老一盞眠。不殺刑尤酷，飛鳧壓兩肩。笋展誦一遍，衞袖而笑。嫩怒之，以目曰：子無伎倆，偷香奈何。以我解嘲。如彪曰：句實字字真，豈有虛假。嫩曰：字經三寫，烏焉成馬。况事已隔日，汝等詩人更多附會，往往誣妄。奸人那足爲憑。心正何怕眼斜。一任汝曹喋喋。笋曰：妹以閨威自鳴得意，妹夫又口有雌黃，皆非兒所當究。但借此作一詩題，聊以破淡耳。嫩戲拍其肩曰：姊姊此奇服，便強使人削趾適履，獨不念魄膜之詞，傳之悠久，徒爲亂真之贗乎。亟當自懺，勿洩於人。笋笑曰：妮子包羞矣。既出軟語，姑置之。遂裂詩於燭上焚之。歡而散。自此與如彪相狎，無所不至，但不及亂耳。

一日姊妹同往舅家。翁央印兒爲御。笋於碧紗中。見其韶秀。歸製如夢令辭曰。擲果潘郎風味。傅粉何郎風致。底事不同事。忍作執鞭之士。留意留意。留意詢伊名字。既而出戶。疎於防檢。適嫩搆如彪來。得辭競觀。嫩笑曰。兒今日不得詩題矣。遂擊棧和之曰。漸識石榴滋味。暮見蓮花標致。有女正懷春。誰是誘之之士。留意留意。留意印兒名字。如彪方欲捉筆。笋已歸室。過窗下。開窗內折紙戢戢。磨墨隆隆。猛憶詩棧未收。急入視。嫩已睨之而笑矣。笋羞澀無以自容。嫩曰。知姊又得一詩題。故來相賀。因以和詞示之。笋大慚。二人戲語間雜。良久始去。叟風聞笑曰。婢子下流。乃悅及與夫耶。吾不可效王鄭之所爲。致兒女子憔悴以死。卽擇吉以印兒贅笋。居久之。叟謂如彪曰。子三人可以歸省矣。如彪慮父不容。叟曰。雖欲不容。豈可得乎。二女任攜之去。第無所贈。實爲可愧耳。是日置酒爲饒。唯一小駟駕中車。命四^人乘之。行甚駛。轉瞬已失洞之所在。並無執轡者。而小駟不須鞭策。循路委折。直抵家門。宛若熟路。四人下車。小駟自返。入門一家驚以爲鬼物。又見二女之黠。彌各詫異。印兒備述顛末。家人始定。爭爲泣告曰。大郎在外二載餘。豈知家中一敗塗地。主人自棄大郎。歸來三日卽

捐館矣。二郎病癩。癩接踵而發。唯萬封於一月前自云上帝命爲某山之神。是夜無疾而逝。房中諸姨。皆已改醮。奴婢之所以不致星散者。徒以有大郎生母在耳。如彪大慟。登堂拜母。引罪自傷。母曰。兒見棄於父。罪不獨歸也。今得婦而返。殊慰老身。又念萬封之忠。印兒之義。養爲己子。更名如麟。二女事姑極孝。家資十倍於昔。各生一子。一女親故知爲狐育。無肯結婚者。男娶女嫁。皆求之於遠方。後十餘年。母死。殯葬之禮。哀祭皆盡。旣服闋。如彪悉以田宅分屬二子。同如麟復從二女入山。遂不復返。其親多言狐女別無異人處。唯衣不更新。亦不舊敝。面貌常如十八九歲人。喜食雞肉。嗜火酒爲可異耳。又言其姣媚處。見之者無不狂惑失志。所遺子女雖美。然較其母百不能逮也。

蘭岩曰。董持財自委。棄子拒諫。可謂不慈矣。身死家敗。立見銷亡。非冥報乎。印兒從如彪於萬山中。歷涉危險。雖死不避。忠義可嘉。其獲佳麗於意外。不亦宜哉。

某別駕

某別駕之任嶺南。值大雨。借館於山村許氏家。許故大戶。宅第深廣。書舍後朱樓五楹。別駕欲下榻其上。許有難色。

別駕固請許驥踏久之始曰下榻固無妨但樓中所有什物幸勿移置也別駕敬諾許置酒相款至二更乃命燭導別駕登樓鄭重而去別駕環視樓中一切箱櫃几案琴書妝奩床帳等物無不整潔別駕默念此必主人閨秀所居蜜室曲房晏私之地以我力請下榻故爾曲意騰挪其體亦良厚矣事出冒昧心中不安翌日會須厚饋以酬其情也籌計更餘始就寢啓帷視之見翠被繡衾麝蘭芬馥心愈惘然然無如之何姑就寢輾轉間恍聞履聲藉藉心異之伏枕潛窺見一女子麗甚年約十六七衣裳縞素就几上剪燭開鏡匣作晚妝盥漱訖徐徐盡緩結束寢諸櫥榻獨留襲衣數事置諸薰籠焚香易履即移獨啓帷上牀一足甫入衾別駕神蕩已久遽以手握之女驟驚寔然一聲破窗而去急起索之杳無所見窗紙如故衣飾亦亡別駕始悟非人大聲急呼僮僕畢至亟起主人而告之並詰其故許始而愕然繼而愀然既而泫然曰客長者也誠以實告小人有妹色藝俱不下人許字同里吳孝廉之少子江未嫁而江短命妹誓不更嫁屏居此樓日惟事書畫自遣前歲季秋年甫十八病不起遺囑母氏曰兒死亦不下此樓矣望母無忘珍愛無撤牀第凡夙昔玩習之物妝奩之

具悉位置如生前囑訖即瞑母不忍拂其意悉如所囑迄今閱二年矣昨公欲下榻於此小人所以猶豫者職此故也後思人亡已久似無事涉嫌故不敢方公命詎意貞魂未滅變價貴人驟聆所言並詳容色的是亡妹驚定悲生老母聞之尤虞慟絕耳別駕拊案而歎心愧鼻酸弔之以詩奠之以酒詳誌里居並書姓氏詰朝辭去至於任所下車伊始即為請旌於撫軍撫軍亦為感動第未審其後果能旌表否也逢書農能為悉述之

開齋曰未嫁而能守志不奇奇在身死而鬼猶守志也第貞烈之性生得全歸而一行作鬼乃為人窺素體捉纖足鬼而有知吾恐自傷有污必將投環而復作貞潔之靈耳

蘭岩曰貞烈之魂金石並求洵不誣也嗟乎香奩粉匣猶存昔日之精神冷雨淒風獨受今茲之悲楚空樓闌寂獨往獨來塵囂蕭條自嗟自感詳其姓氏誌厥里居請而旌之庶可以勉貞魂也夫

雙髻道人

鄴都市上有道人貌黑而髯身軀而瘦不詳其姓氏里居亦不詳其年歲或曰聽其語音似湖南人或曰似河南似成都悉不可必以形求之常館雙髻成以雙髻道人呼之

縣有富人呂氏。生七子二女。同居各業。有賈者。客者。從軍者。游而惰者。無足紀述。唯六子驛。納粟爲太學生。少年任俠。尤癖好符咒之事。平居購求祕書。盈囊累笈。終日閉門檢閱。硃筆黃紙。與香燭錯列。夜間戟指禹步。一家莫測所爲。唯二妹附和之。而卒無一成。殊爲鬱結。一日游平都山。偕徐邵二友過市。見道人立坊下。遮道謂驛曰。諸邵邪遊。能攜我一行乎。驛難之曰。馬止於三。先生豈可獨步與。厥僕伍。道人曰。郎第行勿爲我慮。驛及徐邵並轡往。既至。道人已先在驛間。奈何。道人曰。由捷徑耳。驛頗疑之。酒半。邵言其先人官九江時。每遊廬山。熟聞其名勝。恨遠不能至。道人曰。諸郎有廬山在念耶。蓋卽此一往遊之。徐邵咸笑其誕。驛獨欣然。願往。道人令閉目。去其履襪。以指蘸唾。書符於兩蹠。喝曰。起。便覺兩耳風濤洶湧之聲。一食頃。足已踐地。開眼見白雲滿衣。罡風砭骨。蓋已立五峯絕頂。道人拽之。並坐石上。以袖拂之。風定雲開。俯瞰下方。一目千里。諸山撲地如培塿。湖光一片。康郎大姑似螺嵌冰盤。萬點風帆。若蠅矢集鏡。繞山諸郡縣。盡作碧煙數點。歷歷可指。道人曰。子知之乎。此廬山極頂也。值此亦有出塵之想。否則生斯世。可以百爲。若能登最上乘。斯不負精力。况神

仙一道。又子昌歆羊裘之嗜。誠所謂一求便得者。子其留意。時哉弗可失也。驛不覺自投於地。涕泗交流。千萬首肯。既而道人曰。可以歸矣。仍前攝以歸。徐邵但見其閉目久坐耳。驛至家。延道士入廳。跪而拂席。膝行再拜曰。始吾以先生爲一邑之狂人也。及今然後知先生爲當世之仙人也。願委贊爲弟子。肯收錄否。道人曰。小郎之志則大矣。心則誠矣。然時未至也。驛曰。傳數般奇術異法。先爲入道之門。庶不虛此良緣也。道人筮之吉。乃許之。驛大喜。呼二妹出拜。淨後園精舍三楹。以居道人。與二妹受法。日夜練習。妻妾亦不得面。道人又淫其妹曰。吾將使二仙姬懷聖胎也。半年後。道人或去或來。驛與二妹亦時夜出。達旦始還。驛面色日漸青白。二目眈然。能登雲作霧。喚雨呼風。召神役鬼等術。其妻屢戒。勿銜於人。驛曰。吾有此術。可橫行天下。人其奈我何。於是不自密。閨邑莫不知之。其妻告其妾曰。良人出。則必盡夜而後返。其蹤跡甚詭祕也。汝盡瞰之。妾諾焉。是夕。施從良人之所。卒至西門外密林中。已先有六七人環坐。其次有似秀才者。軍卒者。賣菜傭者。又有一僧一尼。貌極猙獰。而雙鬢道人亦在焉。見驛至。羣起。逐曰。皇帝來矣。驛中坐。諸人列坐相與計議。其妾隱身於

黍稷中。諦視之。咸稱僧尼道人為國師。秀才為軍師。軍卒為元帥。所論無非先取某州。據某縣。殺某官。大抵皆叛逆之事。尼問曰。二仙姑胡不至。驛曰。彼追魂之法。尚不精練。來時令其演之。今夜不至矣。日墮暮。遂各起身向西去。不測所往。其妻驚但。奔告其妻。妻大懼。潛至後園。從後門隙窺之。見樹下有土臺。高尺餘。上設一几。几上燒雙燭。大如臂。燭光下有鬻骸七八枚。臺四角皆燃燈一盞。二妹被髮跣足。仗木劍步罡風於其上。覺陰慘怖人。却回相與曰。良人者。所仰望而終身也。今若此。不我能惜矣。乃相泣而訕於庭中。鄰婦過而怪之。殷殷致語。其妻忿甚。以實告。隣人恐為所累也。鳴於官。官慮其不軌也。密白總戎。總戎陽寢其事。而遣其子及標將。密迹之。得一洞於萬山中。妖人出沒其間。飛騎報聞。總戎乃親率輕騎一千。銜枚電赴。晝夜抵其處。以枯柴囊穢物。雜以硝磺。堆積洞口如山。舉火焚之。煙焰蔽天。次日未刻始熄。使壯夫入洞搜之。得薰髑。僵屍二百有奇。揭榜月餘。無敢認屍者。遂瘞為巨塚焉。一僧一尼。人皆不識。唯一道士一黃衣少年。咸識為雙髻道士及驛也。總戎令裨將。率眾就呂家。掩執二女。二女用邪法咒脫。嚴捕未獲。遲數日。有人於酉陽山中有雷殛死二女。

豕死岩下。告官驗之。背有朱書曰。左道惑人。妖人呂氏云云。方知二女。雖倖脫國法。終難免天誅也。

關岩曰。今試有執途人而告之曰。汝為皇帝。未有不駭然而走。以為能罹滅族之禍者矣。驛固蓄有逆根。故道人得欣其所好而欺之。左道惑人。愚人往往迷而弗悟。卒之身首異處。悔之何及。吁。可哀也夫。

阮龍光

新建阮龍光。公車入都。將抵繁昌曹縣。遇風。亟臚舟入僻港。泊荒塘之下。二更後風息。明月滿天。十數隣船。盡楚巫巴客。神簾夜火。雜沓紛囂。阮不耐其譁。獨登岸謀靜。同載者咸不知也。信步得一巨石。倚大樹一株。即坐踞其上。食頃。隱隱聞斥壙下。有人絮語。察之。見八九人圍坐沙際。相去不過十數武。阮以為汎兵值宿。故聽於此。初不為意。夜靜江山清寂。語言了了可辨。聞一老人帶晉音者言曰。一眨眼又一年矣。黃六爺父子未來時。唱與歌先生薛三哥。金大嫂宋姑娘。每夜共坐此地。亦時釀飲。彼時薛三哥尚捕魚。必繫船於渡頭楓樹下。金嫂戲窺其篋筐中。竊取小魚。歌先生獨守腐局。始終不肯下筯。我等羣咻之。及薛三哥同李七姪入夥後。歌先生被伊終夜囑囑。猶徵酒。連亦

何可笑。今黃六爺云。語遂輕。殆不可辨。俄一操吳音者。曰莫污蠟人。尋聞一少年哀泣聲。又一人曰。一人向隅。滿座不樂。憶昔泊此。被槍楚窘迫時。金家姑嫂。亦不克免脫。是時耿先生。獨無依。實大憫。一人嗤之曰。彼受趙撫臺托辦賈物。盡出何樓。李總戎囑作碑文。悉由撫拾。詩不解。蠶腰鶴膝。字不能盡。尾蠅頭卯酉。參商。隨筆湊合。歲糜脩金百兩。日市饈肉二斤。然猶峻詔投詞。危於累卵。憂貧怨賤。窘者拘囚。今冤處九幽。幸至四體。不聞楚語。但作吳吟。薛三哥蹇滯一生。漂泊半世。得魚換酒。出險入夷。先生酒衝愁障。固然矣。而抑念奇兵之所自來乎。讀書人漫作顏。預已不足爲訓。顧又噉然哀鳴。忘夙債而念夙却。是先生猶有蓬之心也。所謂不矜細行者。乃至此乎。旣而少年啼愈哀。入耳極淒楚。移時有秦音老人。慰之曰。吾輩亦已無生趣矣。乃對酒當歌。希圖破悶。奈何復事野哭。令人不忍復聞。縱李兄言太刻毒。適足破涕成笑。何須芥蒂。卽如老朽少年時。視取科第。真不啻摘鬚。禍福罔知。一味驕滿。形骸放浪。思與晉人分道揚鑣。未遇嚴師。不親諍友。性由習改。心爲境移。以致喬梓相乖。藥帖多舛。不意鸞鳩伎倆。決飛祗搶榆枋。白髮青衫。竟作道旁苦李。迄今鬻饅載土。念

魚腹而心酸。魂魄思鄉。望雞頭而氣苦。不幸之幸。邂逅多君。不言之言。於戲吾子。無何少年哭漸止。繼有作歌者。聲如曳縷。歌未竟。羣作嗟嘆聲。阮始知遇鬼。鬼怯問。瞥見一燈。熒熒自遠而近。所坐樹根石下。隙剝有聲。青燐如豆。轉瞬徧地。皆是阮大懼。毛髮蜩張。倉皇歸去。步步遮遮。覺月色不明。兩眼皆障。奔走半夜。筋力俱疲。迨東方既白。始如夢覺。依然在樹下石畔。跬步未移。色變神癡。顛踣於地。舟子晨興。失阮所在。同來蹤迹。掖之以登舟。阮述夜來所見。或曰。此鬼打牆也。無足怪。所可怪者。前月有鳳翔黃監生。父子。販法帖於蘇州。覆舟於此。鬼所稱黃六爺。及所開秦音老人。必其人也。其餘既分先後。必有新舊。蓋相繼溺死於江中者。阮入都爲咸安宮教習。予嘗聞其自述如此。蘭岩曰。荒塚間遇鬼迷惑。亦常事也。未若是之言語。歷歷如晤生平者。

某太守

某大僚位首揆。甲第連雲。富擬卓鄠。門庭如市。干謁者恆旬月不得一見。名紙堆積。某太守失其名。夙與其家奴某季相友善。每入都。輒館其家。季巨富。擁貲百萬。喜交仕宦。爲光寵。往來無白了。太守呼季之父爲叔。其父出入。太守

每為執轡批銜。修子姪禮。以是為衆人所羨。亦以是為君子所輕鄙。不齒數。而太守自以為得計。處之怡然。適相國壽辰。季父子皆入府供役。太守獨坐齋中。夜分有叩門鏗聲。啓戶視之。則一穉穉合度。位置得宜。皓齒明眸。雲膚花貌。二八佳麗人也。太守驚異。詢所由來。女稱家人之女。憐公岑寂。聊過一談。太守神思恍惚。弗克定情。乃相與纏綿。無夜不然。每至則醇醪饕餮。滿前羅列。不審從何處得來。女無所不能。能無不妙。而尤精李虛中祕傳之術。太守問功名胡底。女推之曰。八字入格。自是二品貴人。所可惜者。官品高而人品低。人爵進而天爵退耳。太守曰。敢聞其說。女曰。人生富貴貧賤。皆有命焉。非人力所可遷就也。世人不安其命。不明此理。以為人力可以致之。甘心奴顏婢膝。倚靠冰山。百計經營。以達登祿之路。即如今日相君之門庭奔競者是矣。然相君之勢位日崇。則門下之趨承日盛。此而千金為壽。彼則倍蓰以進。之彼而萬金為賂。此則什伯以形之。相君縱欲市恩。而即此兩端。已不得不高下其手。况趨炎附勢者。如蠅之逐臭。蟻之慕羶。不堪屈指。詎止此兩端而已。公欲叨淑世之榮。而先蹈失身之辱。且又等而下之。媚及威獲。此巾幗尚以為羞。寧鬚眉反不為愧。異

日莫云二品。雖位極人臣。夫何功名之足稱述乎。太守聞之。慚汗如雨。改容謝曰。敬聞命矣。會當他徙。女曰。徙之似矣。白圭之玷。尚可磨也。尚須痛改前非。勿蹈故轍為得。太守曰。雖然。舍卿而去。何以為情。女曰。兒亦從此永訣。太守愕然曰。何遽出此。女曰。兒非人。實日壇中一老狐也。與公稍有夙緣。故來了之。今了卻夙緣矣。雖欲一夕聚首。不可得也。前程遠大。慎之重之。言訖遂去。不復至。太守不勝感喟。翌日托故他徙。未一年。相國以罪免。季亦罹法。太守深自悔過。磨琢自新。後果仕至某省巡撫。晉兵部侍郎。一如狐女所云。

開齋曰。人設噓借人之勢。以恣威福者。曰假虎。曰憑城。是天下脅肩諂笑。最工媚人者。莫狐若也。今觀此狐之所以規正太守者。人而狐。狐而人矣。如此狐。固為僅見。而世之如太守其人者。胡多多也。

鄧縣尹

衡水某郵。有婦人與豪右私通。而謀殺本夫者。為尸姪所首。奸夫以多金賂伴作行人。俾其相已。相屍無傷。官不能理。轉斥首告。誣妄痛懲之。復訴諸府。太守委定。與令鄧公往案之。鄧至。反覆相驗。不得證據。夜宿館舍。思維不置。披

衣起坐。時約三更。盡從人熟寢。地上鼾聲相和。已而有寒風起。戶下簾幙動響。燭光昏暗。隱隱見壁角現一人。乍前乍卻。修跪於地下。鄧不禁毛髮森豎。寧神審諦。則形質服色。彷彿日間所相屍也。微作啼泣聲。右耳畔垂一白物。鄧忽悟。乃大言被害之冤。吾必爲爾雪之。爾其敘迹。吾知之矣。其人叩頭而隱。燭亦驟明。鄧遂就寢。翌日折案召衛水尹曰。氓之嗟。詭辭與訟。苟不立鐵案以杜其口。將何以肅公令。而靖刁風。請與公督責相人。同至屍所。使死者無遺憾。生者無遁辭。庶上可以覆府尊。下可以服觀者。衛水尹見書笑曰。人謂鄧公書癡。良不妄矣。作縣十年。貧如寒士。其才可想矣。似此公案。豈拙官所能辦耶。於是復往相之。鄧叱令檢驗右耳。作失色。乃於耳中取出水溼棉絮。須臾堆積。約略半斤。鄧指示衛水尹曰。此奸夫淫婦之所以得志也。尹大驚駭。再揖謝曰。似此奸謀。不特目所未睹。亦且耳所未聞。實洗冤錄中所未載。微實兄其孰能知之。鄧曰。此冤魂之靈。非弟之能。卽屍前提奸夫淫婦。嚴刑拷掠。盡得其狀。奸夫坐斬。淫婦坐凌遲。案結一邑。稱神明。蘭岩曰。真心爲民。細心辦事。不辭辛苦。不憚繁冗。魑魅情弊。焉能逃秦鑑哉。倘草草了事。以爲明決不究。

夜譚錄

其不爲奸吏欺誑也幾希。爲民父母者。尙其加意哉。
斬總兵

魚河堡在無定河畔。河流移徙無定。往往不遵故道。輒有時去堡三四十里。居民取汲甚艱。會夏月霖雨。澗旬所在沙澗。窄寬處多停潦。居民賴之。有一潦甚深闊。歷年不涸。遂有妖物據之。竊食邨中羊豕。漸及小兒。村人寢宵繻守。比戶戒嚴。或有見其形者。則一大黑人。高丈餘。烏衣長鬚。猛鷲驚人。邨人患之。適一道士。年近八旬。與二徒自湖南來。自言能祛邪怪。衆公釀四十千。挽其用法。道士以老辭。其徒請行。道士曰。汝術無能爲也。徒曰。昔在川中。何以成。功道士曰。此非其比矣。彼川中之水。分沙漏石。易爲措置。顧此濁流。何以設施。徒曰。一符一籙。猶致一流金。諒此么麼。何足齒數。遂不聽師言。步至水濱。踴步焚符。以召妖物。久之不至。乃亟解衣。仗劍。潛入水中。卽刻波濤洶湧。衆以爲道士捉得妖物矣。嗆呼以助其威。一食頃。水盡亦見一臂浮水面。俄又一頭浮出。就視之。則道士已支解矣。衆大驚。四散而奔。會榆林總戎靳公。桂行部過其處。見奔民而訝之。詢知其故。亟遣兵三百人。鑿渠運厚。盡徹其水。得一黑魚。長二丈許。巨口無鱗。撥刺泥淖中。殺而烹之。味劣甚。

自是怪絕。

開齋曰。予聞北海有水鼠焉。常伏層水下。穴齧人歲久。大如象。醫愈甚。穴愈闊。水愈薄。暑或泮焉。泮則失所。天失所。天而見其真。天則死。人取其肉為餐。骨為器。因嘆世間。傍門戶求利達者。人皆名為趨炎。而張豕獨有水山之喻。嘗疑儼非其倫。且水既山矣。庸有消時乎。觀於此而後。知豕之善喻也。此豕魚亦大類是。

恩茂先曰。和霽圍言其祖誠齋公。明鎮武威時。秋稼將登。忽為李左車所虐。公怒。選壯夫百人。向雲頭施火攻。迎擊之。雲雷輒退。冰雹頓止。蓋其地近陰。山寇有大於石磴者。自公行此法。數年無寇患。奇人奇舉。何異錢塘之弩。又公憂歲旱。數祈雨不應。乃至城隍廟與神約。三日內若不雨。必毀像焚廟。是日向午。黃沙蔽天。閭闔挑燈為市。日暮。遂雨。初如毛。漸如絲。既而大雨如注。盡夜方止。四野罄足。一郡歡聲雷動。紳衿父老。齊集轅門。焚香拜祝。多福二事皆載。武威東門外功德碑。
蘭岩曰。至誠感神。昭然不爽。韓文公驅鱷魚同一理也。

藕花

商邱宋文學客寓杭。僦居湖干。薛荔衣牆。苔茸穩砌。地極幽僻。柴門面湖。夏秋之間。蓮花最盛。宋性故愛蓮。有詩百首。咏之。會夏日。倚門縱目。見二女郎。操艇子來。探蓮。一衣紅。一衣紫。恣態甚美。而衣紅者尤豔絕。次日復至。大約申來。西去。比日皆然。宋初不敢問。後以其類。漸相熟識。因詰之曰。蕩舟亦屬險舉。採蓮不為急務。何不憚煩。女笑而不答。宋復以言挑之曰。蠅居在望。何不一過喫茶。女復不應。但促回棹。紫衣女轉艤船近岸曰。彼既強來作東道主。即一往過臨。看其將何以逆客。宋大喜。踊躍為導。宋獨處。唯一傭奴服役。見之疑訝。問那得致此麗人。宋給之曰。家中姊妹也。來此見訪。萬勿洩言。外人致增醜。奴唯唯去。但司庖廚。無暇旁及。二女相顧而笑。紫衣女曰。誰謂書癡誠慳。矢口虛妄。尚須思索耶。宋亦笑。於是狎暱殊甚。詢及姓氏里居。紅衣女曰。兒名藕花。小婢名蓮花。家在湖上。不遠。土著也。是夕遂留。與亂。雞鳴輒欲言別。宋固挽之。女傲然良久。乃謂宋曰。荷君雅愛。詎忍一刻睽隔。特勢有所不能耳。知君達者。必不為怪。請以實告。兒非人。實花妖也。君苟不棄。祈至湖上。見芙蓉中有一莖紅。鮮異常者。即其

下有蘂花一簇。可並移歸。勿傷其寸根片葉。植諸盆中。養以湖水。勿畜犬擾。勿接惡客。則兒與蘂花當得朝夕相對矣。宋且驚且喜。謹誌之。遂縱之去。旭日始旦。即蕩小舟。徧閱花中。果有一莖。紅儂朝霞。香逾冰麝。大亦倍於凡品。更驗其下。有蘂花迥異。即出重賞募漁人。並泥移歸。培植巨甕中。閉門謝客。終日臥坐其側。三日不見女來。頗深疑抱。獸搜冥想。萬慮紛然。至第四日。悶而午睡。覺耳畔有拖裙聲。視之。則二女已至榻前矣。相見驚喜。藕花曰。蒙君滋養。感深五內。第資質脆弱。不任勞瘁。故數日蘇息。不能動履。致君寂寞。誠不自安。宋曰。但得常聚首。何妨暫違顏。餓生年來。如窮波斯落落。不稱意。今得與二卿爲耦。雖死亦得。女曰。君此心真堪對起。但能終守不渝。則懷與安。雖敗名。誠非無益於性命也。且名者實之寶也。輕瀝汎水。起滅須臾。苟不行樂及時。縱活百年。如蜉蝣朝菌耳。即如兒輩。去千頃之廣。而就一勺之多。辭鏡湖之深。而居瓦缶之淺。非不知猶魚遊釜中。燕巢幃上。其安危天壽。天壤之懸殊也。亦以孑生不如偶死耳。因貽宋詩曰。彈指韶光易老。瞥眼初陽又曠。從此朝朝暮暮。不隔秋水思君。自此三人。如形影之隨。不離跬步。二女極相恤。衣服履屨。互易著。不分爾

我。一日宋他出。二友過訪不值。見盆中蘂花秀異。採之而去。日暮未歸。藕花泣訴蘂花被創之由。君不憐而救之。兒豈忍獨生。宋大慟。問何術以救之。女曰。但培其根。每清晨爲誦觀音咒九九遍。明年此際。可以再生矣。宋如所教。至心持咒。時以澆泥培養。日夜不輟。次年復出。蘂花忽至。雖覺瘦小。而姿態愈豔。相見悲喜交集。各敘闊闊。刺刺不休。宋自得二芳。精神發越。形氣清爽。讀書一過。輒能默誦。又一年。隆冬大雪。盆冰。一夜塞。二芳不至。宋獨居蕭然。不測何故。夜夜不寐。涕泣沾衾。日對瓦盆。潛祈默禱。倏忽春盡。夏來。藕花獨至。形容憔悴。愁苦不勝。宋擁置膝上。爲之拭淚。整鬢。問何爲孱弱至此。蘂花安在。不與偕來。女泣曰。尙憶菱妹耶。已作凍鬼隔年矣。兒亦不耐嚴寒。雖苦不死。而奄奄一息。不久亦將辭人世。與君永訣耳。宋一慟幾絕。思之。不置。賴藕花相伴。不致哀死。但藕花日就瘠羸。宋又憂之。延醫調治。醫一見失志。診其脈。又甚異。人漫留藥一刀圭。誌其門。逕而去。雖去而日伺於門。冀其一面。適宋又他出。是日薄暮。醫偷見藕花。獨步湖上。丰姿綽約。與湖蓮爭妍。醫不復能耐。突前抱持之。藕花駭而逸。躍身湖中。醫儻持其足。足拍然而折。視之。藕一段耳。始知其妖幻。亟告

宋。未大痛恨。趨湖上哭之。強恨醫之。選事。欲明諸官。備奴勸之。曰。明明妖異。雖之官。庸得理乎。宋乃止。翌日。仍至湖上哭之。見一蓮花浮水面。斷藕猶存。慟哭抱歸。種於盆。越宿。即萎。乃具棺衾葬之。湖上。作芙蓉詞。以弔之。遂髡緇。為比丘。雲游不知所終。

蘭岩曰。花是美人全影。美人是花後身。原無分別耳。弱體柔姿。珍惜之且恐不勝。那當此庸醫惡客。疊加損折哉。彩雲易散。玻璃脆信不誣也。

王塾師

宗室某王子白問亭。方其未襲爵時。家有塾師王姓者。教授有年矣。往往作戲術。頗奇幻。偶一炫露。漸為家人所知。一日與白之親故夜飲。客曰。此時安得鮮魚湯。王曰。此易耳。乃覓一籃子。命館僮提之。閉目繞地而走。僮且走且作摸魚形狀。有頃。王曰。止得之矣。果得一魚。長尺許。撥刺籃內。烹食之。味極鮮美。衆詰館僮何來此魚。則云在水中摸得耳。或又思市買饋饌。王即取錢如價。置籃中。仍命僮閉目行。隨見多品在籃。烹飪之美。如初出鑊者。熱饌唇齒。諸如此類。不一而足。愚者驚其神。智者但謂其有搬運法耳。居久之。王子忽患瘡。日漸尪羸。易醫數十藥。石罔

效。親串中來探候者。進則相慰。退則共議。以為斷無痊理。其母某福晉。祇生王子一人。日夜焦愁。眠食皆廢。或言王子之病。非俗醫所能瘳。館中王先生。法術玄妙。福晉倘能降心求之。彼必有以授手。福晉以為然。即使內監延王入泣涕而道之。王正色力辭。以為不能。福晉跪請。聲淚俱下。王請福晉起。俯首沉思。移時未決。福晉又再四拜懇。良久。王始許諾。曰。明日當有以報命耳。趨出而囑其館僮曰。無擾我睡。俟吾自寤。遂引衾而臥。狀若死人。王子有山陵在。某處。祖塋也。是夜二更後。守陵人有直宿者。瞥見一人由甬道徑入宮門。審諦之。則王先生也。大駭愕。隱念先生在城內。夜深來此何為。方冥想間。旋見殿上有人出。衣四圍龍。拱王入殿。分賓主坐。執禮恭謹。似有所懇。王亦有言。相隔遠。悉不能辨。但潛身屏息於窗隙中。窺伺之。俄聞門外呵殿聲甚嚴。見侍衛多人。擁一王者入。像貌瑰麗。氣度尊崇。冠履衣裳。皆非時制。王與殿上人。疾趨迎拜。同入殿中。坐。王者居中。王居左。殿上人居右。王起坐。再三似代為殿上人請托者。然王者無言。少焉。忽聞一片諠囂。見一人裸形。手將一人髮辮。且打且行。同跪墮下。細視被將者。即王子也。殿上人趨步下階。向其人哀懇求寬。復拜求良久。

其人終不許。殿上人泣而入殿。王隨趨下。向其人耳語數四。亦不允。王嗒然卻回。既而王者出殿當階而立。開諭再三。其人不得已始釋手。痛哭而去。其聲甚慘。殿上人拜謝王者。及王殊形感荷已而王者去。王亦繼去。殿上人送之出門。返入殿上。遂寂然無所見。翌日入城。備述夜來事。以報福晉曰。小爺病當愈矣。福晉未遽信。無何王睡起。入告福晉曰。昨爲王子事。大費調停。蓋王子之祖。在生時曾枉殺一漁人。漁人訴於冥司。冥譴先王常斬嗣。至王子卽絕。以償漁人之怨。吾感福晉之誠。竭力關心。始得暫見王子之厄。然夙冤未解。尙須建醮超度。方克解脫。幸福晉勿忘也。福晉感謝一如其教。王子病遂痊。自是合府之人。敬王如神明。一日王子約王遊西山。夜宿山中。清話。驀見一黑物。大如牛。蠕蠕而至。王見之大驚。亟囑曰。知之矣。可先去。如某處某潭下待我。行將至矣。物遂去。王子駭甚。問此胡爲者。王歎曰。吾以不自檢束。每自炫露。今此物欲與吾較量。吾之厄也。此物法術至精。吾非其敵。然與之較必死。不較亦死。不能不與之較。王子請備棺衾。明日於潭側收吾骨焉。王子大驚。力止其行。王曰。是無所逃避也。卽當往矣。言訖歛歛而往。王子心不釋。潛率家人十數。踵至潭邊。察

之。不見蹤迹。唯聞蘆葦中奔騰迅驟。或見白光亂鬥。橫若掣電。旋若欵火。如數百金戈鐵馬之聲。聽之膽寒。見之股栗。直至雞鳴始靜。潛晨入視。則箭鬢黑物。徧身皆滿。伏地不動。而王亦身僵臥潭邊。鬚眉毛髮皆盡。昇之以歸。越宿始甦。細詰其故。乃知殺物之劍。悉鬚眉毛髮之所化也。王子每舉以質人。博識者多以爲劍仙之流亞也。

18