

閩侯林紆著

畏廬漫錄
三

商務印書館發行

2062

NO. 2062

33

年

12

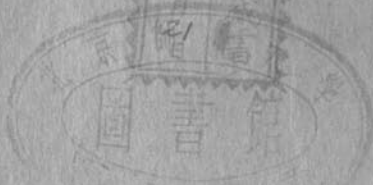
月

21

日

書

號

髻雲

辛亥之前。自南而北。男女之禮防已撤。其服飾梳掠。漸漸怪異。女子不裙而袴。袴尤附股。急如束溼。忽而高鬟。忽而蠖髮。忽而結辮。忽而作解散髻。忽而爲拋家髻。忽而爲古妝。終極至於斷髮而止。辛亥以後。男子旣去辮。則少年貌美者。兩鬢刷以膠青。如何敬容。今日又輕鬆爲雲鬢。加以黑紗之半臂。草冠玉貌。過市時。幾不辨爲男女。荔香社裏。小有天中。側笑佯歡。流波送睇。彼此神往。都不避人。想今日社會將漸漸化爲巴黎矣。嗚呼。果能爲巴黎者。雖不名爲盛強。尙稱曰巨富。若男不事生產。女不守閭範。但能襲巴黎淫蕩之風。不能學法人治生之術。國不國矣。余傷心人也。毫末無益於社會。但能於筆墨中。時時爲匡正之言。且小說一道。不述男女之情。人亦棄置不觀。今亦僅能於敘情處。得情之正。稍稍涉於自由。狗時尙也。然其間動有禮防。雖微近穢織。或且非導淫之具。識者或能諒之。此節敘髻雲。蓋奇女子也。雲爲武昌人。杜姓。父玉階。名孝廉也。中年逝去。所遺一子。一女。女子世卓。女髻雲也。母亦前卒。舅

常讀之書。藏一巨篋。納金鑽之屬於書中。自聞亂後。毀妝初不梳掠。敝衣蓬髮。以待出城。旣而城中軍政立。部署井井。女曰。此未足爲安也。武昌城外。卽漢水。果清廷以軍艦停城外。一開花彈之力。城人立可齏粉。吾乘此際。人心粗定。可悉家具。付老僕吳升守之。吾與叔母及弟。趁舟下駛。依舅氏以居。當得少蘇食息。謀定。明日出城。時長江商舶。尙通行無阻。女旣至滬上。而人心亦正譁變。子沐見女至。大悅曰。若翁授金於老舅。爲權子母。幸不辱。積年以來。得子金五千餘矣。余老而子幼。汝幸來甚佳。爲除旁舍居雲。雲於是稍稍臨鏡。不施朱鉛。而眉目之媚。復煥發。出舊時照相對之。貌已微豐。與影中微別。思欲更影一片。留之。於是挾其舊片。以車赴東洋照相館。旣歸。適遇姪氏。攜其幼子。同車過三馬路。乃約女至四海春飲膳。遣車自去。女匆匆與姪氏言。竟留其影片於車茵之上。有陸生元業者。湖洲之孝豐人。父善述。業絲於滬上。頗擁巨資。生十九。已入邑庠。能文章。顧擇配苛。父爲聘於劉氏。未嫁而夭。生遂不議婚。善述全家俱在滬上。湖州所有者。住宅及田耳。善述已五年不歸。生自謂身處

氏徐子汴。爲滬上某銀行主收發。孝廉卒時。遺有二萬金。授子汴。爲之營轉。馨雲挾其幼弟。仍依叔母家居。世卓年十四。雲不聽入學堂。謂風靡而教劣。不如自課以經史。雲年十九。得孝廉指授。無書不讀。下筆洒洒千言。平日家居。不爲靚妝。態旣輕盈。眉目如畫。益以雅素之衣裳。飄飄超出塵瑳之外。時雷心如鎮武昌。風傳革命黨人。潛伏長江一帶。意將圖鄂。上窺豫皖。下臨吳會。軍中壯士。已與黨人聯和。於是幕府下令搜捕黨人日急。而潛謀揭竿者亦日多。自八月初旬至十七以後。邏騎如織。十八日薄暮。巡防統領陳虎。在租界中。獲革黨劉汝夔。邱和商。自是以來。軍吏爭出。日有所獲。旣而得名籍。事連軍隊。於是遂兆巨變。城中大亂。雲曰。吾家無長物。微產悉儲滬上。亂事卽成。滬必無恐。今日特患非真革黨耳。果爲革黨。一得大將督攝。亂軍必不爲患。吾且扃門戶。儲米鹽。卽不然。由鄂達滬。一水耳。惟武昌據長江上遊。進可圖豫。退亦窺吳。形勝旣得。早晚必有嚮應者。北京危如朝露矣。女論時。世卓大韙其議。而叔母施夫人。一不之解。但長宣佛號。冀舉家無事。女入室檢點孝廉遺稿。及所

亂世亦無意進取。將以山水自適。此日買書歸。適趁鬢雲之車。於坐茵上得影片。視之有殊色。初以爲滬上名妓。不措意。旣而觀其衣着。落落有大家風範。片後簪花小格。自跋數語云。此鬢雲父喪除服後所影者。雖瘦不勝衣。然尙能篝燈夜課吾弟。嗟夫。老父乃儻然一瞑。留此煢煢者授我耶。此影旣成。冀存除喪後之面目。備以對吾老父付託之重。年月日。鬢雲識。生視已大驚曰。此女不惟書法高絕。但其孝友亦邁等倫。滄海橫流中。女範已不絕如縷。此女至行。寧尋常閨秀所及。則裹而藏之。顧無術得面其人。閒居頗涉冥想。俄而蘇州上海以次獨立。黨人紛起。生一不之顧。幸滬上尙安堵。時將臘盡。張園梅花盛開。生攜女影相。至一茅亭之上。對相凝坐。忽見石橋髡柳之下。有一老嫗。肩隨一女郎。年約二十。髣髴影中佳麗也。急出相片對之。良是。但輔頰微豐耳。生欲進揖。又患唐突。則至茶寮中。假紙筆。書曰。陸元業。湖州人。某日於車茵上。拾得一照片。上爲杜鬢雲女士之象。象後有跋語數行。此大家閨秀尊容。不敢輕襲。已呈交家母藏之。果杜家有人見此者。乞以紀綱。或僕嫗。至均益里十

八號。陸宅領取。書已擲筆而笑。黏之座右。冀女一見。然尙逡巡座上未去。已見女及老嫗。盈盈而至。遂避而出。明日有通刺於門者。稱徐子汴。求面陸公子。生知有異。出則疏髻秀目一老人。貌極慈祥。見生卽曰。鄙人曾與尊甫累累同席。今日老人安往。生曰。蒙老丈見枉。家君晨興入城矣。顧丈來何教。子汴笑曰。昨在張園茶座上。得君子署名。稱有髻雲小影。存之君處。髻雲者。吾甥也。前日與荆人同出。遺其影片於車茵之上。幸爲君子所得。像不足惜。惜在題識數言。今旣藏諸堂上。請以見還。感荷無旣。生曰。有之。卽匆匆入內取像。外加繭紙。內以白綾重裹。珍重拱揖。奉還子汴。子汴隱笑不已。然觀生氣宇沈肅。眉目疏秀。知非凡品。心頗愛重其人。女旣得影片。發視見素綾重裹。意滋不懌。疑其輕薄。旣思茶座上所黏片紙。書法雄秀似李北海。又疑非時輩少年所及。乃影後並不加墨。尙爲謹厚之君子。意以素綾重裹者。重吾影也。旣而又思。旣得吾影。何以必欲見還。是必借以階進於吾門。聞舅氏言。與其尊人有交誼。異日或且因舅而得面其人。一日舅方飯於家。聞者言陸翁至。女心動。問陸翁

爲誰。子汴笑曰。卽還影少年之父也。投箸而出。抵暮始歸。女不敢問。子汴忽笑曰。陸翁虞亂。停其絲業。昨以三萬金存吾行中。且訂明日飲於其家。吾意亦將張筵酬之。並招其公子。女二頰微絳。他顧不言。子汴笑而去。越三日。子汴治具。盃盤之屬。咸精潔。女意今日必陸生。顧自凝斂。防爲姪氏所覺。抵暮。斜陽在門。陪客三人已至。譁言革命。並論北伐之事。更一小時。聞衆肅客聲。似陸氏父子至矣。姪好事。謂女曰。聞還影之書生。已臨吾家。試與爾在壁後觀之。女本欲行。聞姪言而止。姪自下樓。女至左轉廂窗中下瞰。見其弟同一少年出門外小立。已而復入。白皙。已斷髮。狐裘燦然。亭亭玉立。世之佳人也。酒罷送客。子汴登樓。姪曰。今日少年之客至佳。世卓在旁言曰。不惟貌佳。音吐風雅。似爲績學。女復無言。避去。微聞其舅謂姪曰。鬢雲事。爾我可爲之主。復聞世卓鼓掌聲。女心大動。知此身不久爲陸家人矣。越正月。東南事已略定。女亦從其姪氏出遊。復至張園。無心行及茶寮。則子汴與陸氏父子同坐。飲茗。見其妻與鬢雲至。卽指示善述曰。此爲荆人。隨後之女郎。卽吾甥鬢雲也。呼曰。雲甥。

汝前。此爲汝舅。知交陸翁。此陸公子元業也。女至此無可斂避。盈盈而前。陸翁拱手。元業長揖。女亦報禮。彼此不交一言。女旣嬌柔。生亦靦覷。眉梢眼角。各相通辭。但無聲嚮。始氏解事。匆匆引出。女不敢迴顧。然聞門中子汴笑聲。但聞真玉合子三字。響雲知爲己言也。中元佳節。女及世卓。思及亡親。彼此對坐。汎瀾。子汴忽入言曰。甥無怙恃。但有叔母。余與若始。卽爲甥之尊屬。實告汝。余爲若與陸公子定婚矣。余已商爾叔母。且滬上恆講自由。若舅則極力守舊。陸公子殊佳品。度必不負。卽世卓亦已商定。此爾終身事。舅不至老悖。匿而不告。女聞言正色起立答曰。舅忠信篤於骨肉。孤甥兄弟。依舅而居。惟舅所命。舅以爲可者。甥卽如命。舅愛甥兄弟。逾於己子。寧有謬誤。此事何必見商。子汴大笑曰。吾甥終可兒。舅今抗顏爲婚主矣。已復悲歎曰。惜吾亡妹。不能見此佳婿。拭淚而出。女及世卓。方念亡親。兄弟均失聲而哭。始氏奔入曰。何爲。愚哉雲甥。奈何爲爾蠢舅數言。遂生感愴。越三月吉期。吾夫婦爲爾賀得人矣。正月十七日。聘定。以二月十日成禮。賀客大集。生謂女曰。明日吾將往索車夫。賜

以銀物脫玉照遺其車茵。落彼混濁之手。吾焉得有今日之福命。正以天誘其衷。居然無見。爲吾所得。則蓋世賢淑之玉人。臨貺吾家。自謂歐洲帝王。尙不與易。女微笑不答。

黃漪蘋

黃漪蘋。漳州之龍溪人。大賈黃景福女也。景福生三子一女。皆嫡妻孫氏出。獨漪蘋爲庶產。生而美麗。有德慧。能識別人之情僞。其事景福。執役如侍婢。顧孫氏奇悍。而三子禮樂。書皆恃富而不嗜讀。奴視其庶母鄒氏。鄒謹愿出農家。不敢微校。然心亦抑抑。女則隱勸其母勿校。轉事孫如所生。微疾弗適。女終夜未嘗就枕。然孫終以女非己出。仍儕之婢媼之列。黃竊憐之。時授以黃金之餅。計女得父賜。爲金可三斤矣。女瘞之園中。咸豐季年。金陵久失陷。黃生計折閱。憂心如熏。遂搆疾弗起。三子貌爲殷憂。然竊出行博。夜就外婦宿。恆不歸。侍疾者獨女任之。積十二夕。無睡。神思頗昏。惘。孫以其情。申申詈不已。鄒憐其女。每事必代爲任之。而孫恆斥去。黃雖病。心弗善。

幸長老鑒之。語次。聲淚俱下。孝廉歎惋。謂黃景福乃有此兒。真出人意表矣。三子中。惟樂頗善居積。禮喜博。而書喜狎外婦。禮得十萬金後。潛至廈門。與洋奴博。積三月。負五萬圓。不能償。奴喉外人取券。責之官。官知黃素封。復魚肉之。於是禮之家資銳退。而書寄宿孀婦家。爲孀族所執。窮索萬金。始已。樂懼遂戢足弗出。慎保其產。且微續其父業。歲入滋豐。時禮產垂罄。博如故。至於貧不自立。而書之所剩者。僅萬餘。而樂所有幾二十萬矣。禮書遂合以擯樂。樂堅持不可。於是禮時時與樂競。而孫不能遏也。禮曰。父業兄弟均耳。而汝獨豐。是隱蝕以自肥。吾不能坐餒而聽汝溫飽。樂曰。當日分產。經族老所定。汝列押其上。余於十萬外。不增一文。汝博而書狎外婦。坐罄其資。吾劬勉而續父業。略能自給。汝乃謂我爲蝕。何也。禮怒曰。實告汝。吾妻子數人。仰食無資。去死已近。不如殺汝。同歸於盡。不致有輕重之分。遂出白刃於袖中。樂大奔。禮追逐。書鼓掌和之。樂見女寢開。女方治針黹。卽入曰。妹趣救我。女立起。當門長跽稽首曰。大兄宜念吾父。時孫氏亦至。女呼曰。母氏趣奪阿兄刃。孫聲顛不能答。女

其妻。而又不敢爲顧恤之語。女姊蘭素。不慧。飲食衣服咸仰人。獨黃妹嫁莊氏。夫莊志程。爲老明經。有子述經。字淑鄭。年十四。已能文。雄警驚其長老。志程以爲年少不宜驟得科第。靳不聽考。時黃氏聞兄病歸視。見女勞劬。心憐之。暇則至鄒氏屋坐榻上。論家事。且亟稱女孝。女急目止其姑。俾勿言。防其嫡母怒也。姑曰。我自適莊氏。舍當日奩資三百金外。未曾貸黃氏一錢。進退至裕。卽吾今日稍譽吾姪。寧開罪於嫂氏。吾姪佻佻。是何爲者。孫已聞之。亦微報以惡聲。姑怒怫然歸。積三日。景福死。孫氏及其三子。不哭。先檢簿籍。鐻箚篋。進司計者。問存金幾許。女則大哭。累暈。孫氏睨之。微哂其僞。喪未百日。三子議分家。延其族老分金。綜田屋之產。及見金可三十萬。三子各得其一。遺兩妹弗問。長妹不慧。擬終身叅之。次爲庶產。不宜與。族老積不能平。有孝廉某。宣言以爲不可。三子洵洵。女聞言出踣。孝廉曰。三兄能自立。足繼先業足矣。兒依兄以居。兄孝友。兒必不苦衣食。古人積金。本非遺女者。三兄至公。必不聽兒母女凍餒。願族老勿校及此。父骨未寒。爲一庶孽之女。使三兄無歡意。非兒宿心。

哭曰。大兄聽之。妹及姐氏。與兩兄皆大兄骨肉也。卽少失意。兄弟豈無兩全之方。兄仲之不喻兄意。兄當念穉弟之無知。理當曲容。奈何以纖芥之微。至於剗刃。試觀母氏之痛。尤當知亡父在天之痛。與母氏同深。父之積產。本以貽兄。顧以產之故。轉速兄死。此豈老父遺後之心。尤非吾兄報父之意。妹固無力。足以抗兄。乞念老父庶孽之遺。憫其有愛兄之道。爲門戶計。聽吾一言。閱牆之禍一搆。死者死。償者償。兄迴五顧諸姪。及吾嫂氏。依賴無資。兄其忍耶。語時伏地大哭。哽不能聲。孫聞之亦泣。然淚落。禮仍怒目注視。顧知女言爲義。決不能勝。乃投刃而去。書於是日。隱結禮。匪日不尋樂而詈。樂知女賢。時而就女求策。女教以少潤二兄。樂口諾。而心吝。禮搆益急。女長日奔走二嫂之間。勸慰終不可得。時父柩未殯。女則哭禱其下。求庇兄弟勿爭。忽爾神昏。似夢非夢。見景福出自闈後。撫之曰。大禍且至。汝趣同姑氏至會垣避之。斗醒。汗出如濯。走告其母。母曰。汝至誠所感。事或非妄。女遂至莊氏面姑。言所夢。志程曰。然。金陵已陷。賊一股逸出。計無所之。必入福建。吾已計畫避地。今所計與爾夢同。

符。汝母女趣來依我。我無長物。易行也。女匆匆歸。發藏金。託言同其生母省莊姑。遂決計以明日行。女曰。不告諸兄。於義弗順。志程曰。是禽獸行。胡足告。女曰。不然。亡父之所以示夢者。殆以兒告諸兄耳。遂草草作書。不言噩夢。但云消息非佳。宜趣避地。書凡三封。禮樂書各得其一。禮曰。婢子好妄言。果如是。能傾樂之家。吾願亦足。書外出不省。樂至夷猶。欲行則戀產。不行復慮亂。心怛怛然。不知所主。既而曰。女子安知外事。彼妄言。吾不妄聽也。須知家賊甚於外賊。吾行適中禮懷。吾何爲以無證之言。自輕其所有。遂止不行。是日李世賢潛軍入漳。殺人於城外。而城中一無聞知。東門火連發數處。禮兄弟始聞變。則挾持奔越。賊已大至。孫爲飛彈所中。立殞。書亦傷足。於是家口流離。樂幸挾數金。力扶其妻出西門。沿道行乞。至省垣。禮已從賊。蓄髮。得其妻子。仍居故居。藁葬其母。意必得樂而甘心焉。志程既至省垣。寓南台之打索埕。依其族人某鉅公以居。女出其藏金上志程。志程卻之。女曰。同在難中。留此何爲。脫兒不得。姑丈提挈。亦死於賊。命且不有。何有此金。志程不得已受之。時述經年已二

十。女年十九。相愛如兄弟。而述經文益肆。上之某鉅公。則大鑒賞。以爲偉器。爲之揚譽於藝林間。姑氏遂擬以女妻述經。詢之鄒氏。鄒氏曰。吾母女姑丈再造之也。姑氏果不靳者。吾尙何言。於是諏吉爲二人成禮。禮成之日。而樂聞之。趨而賀。然僮僕如丐矣。是年。左軍入。亂平。禮以從賊見誅。樂歸漳。復其田產。乃剖其半授女。女不受。而述經於是年獲雋。連捷入詞垣。

馮生

咸豐之季年。漳州有巨紳王某。家富而第廣。亭臺花木。極一時之勝。王官京師。其弟王孝廉留居其故第。屋多人寡。遂曠其十之七八。以一二蒼頭司之。每日落時。則陰沈如墟落。婢媼懾虛疑魅。戢足不敢出。宅左名園一區。高柳蔽天。樓閣入雲。孝廉偶一燕客。始以人糞除。日暮客散。家衆已爭出。留其家具。迨明日始入斂治。無怪而怪。不鬼而鬼。滋可笑也。顧空穴來風。屋構而鼠至。池開而魚生。理有不可以言喻者。於是園中月明。漸漸有哦嘯聲矣。一夕奴子與他僕媼作幽會於園中之延涼館。彼此

對月擁抱。而林間突出一高帽白衣鬼。搖扇吐舌。磔磔作聲。以扇遙指二人。於是噪奔。奪門而出。沿道顛仆。頭面皆創。媪逃歸其家。不敢面人。僕則張大其詞。自陳與鬼鏖撲。力疲爲鬼所敗。家人相戒不敢窺園。孝廉微有所聞。偶有燕客。亦不陳孟箸於園中。風聲漸熖。咸言王氏宅。鬼能噉人。有郭王廟道士。自云能禁勒。得五雷正法。家人爭語之。孝廉延其一試。孝廉無主。不得已如家人言。道士至。設壇於園。星冠道帔。撞鐘吹螺。道人散髮持劍。赤足而禹步。至夜分。而鬼不至。道術無驗。於是設醮三夜。至第三夜。漏四下。月晦風起。血腥觸鼻。見壇下三無頭人。挽其髑髏。飛擲泥土於壇上。道士從者三人。及家人五六。皆驚悸亡魂。載奔載躓。此三人中。二人尙有力。脅道上下壇。且呼且走。其一人則已僵臥壇上。孝廉夙備十餘人。遂鳴金鼓。秉炬入援。然壇上燈燭法器。已散落滿地矣。天已垂明。鬼亦屏迹。孝廉駭笑。自憾其愚。遂令封鑄其園。聽爲戲墟。不再入視。是年大比。以洪楊之亂未靖。典試者至半道。有詔勒歸朝。孝廉之戚馮生秋塘。自村間來。將赴省闈。聞停試。遂止於王家。孝廉禮重生之品學。

留居東廂。一夕小飲。生忽曰。老叔園林佳勝。某少時曾一遊涉。今是間花竹當更盛於往時。孝廉曰。家人苦崇。已封鏹久矣。生不解。問曰。崇豈能干正人。若老叔之風節。寧畏鬼耶。孝廉媿不能答。但曰。愚駭之僕媪。相驚以伯有。余欲鎮人心。使之寧謐。故不欲令彼輩更入。增一疑駭。生曰。理學家之不畏鬼。如程子之太夫人。玄家之不畏鬼。如晉之劉真長。然皆不可憑信之紀載。唯程夫人之語僕媪。以從容出之。實則程夫人未嘗見鬼也。至於世說之記劉尹。特好爲奇詭之談。亦未必確有其事。若某者。平生初不信有此。或且眼病腦病之人。精神昏眩。生出無數幻狀。一經蒲留仙踵事增華。遂成一部鬼董耳。孝廉頗厭倦。卽曰。今夕且談風月。不必語此。生亦薄醉。遂歸寢。明日招其老僕徐壽。問園中鬼狀。徐歷歷舉道士醜態以告。生大笑。請發扃入窺。徐年事多。執不許。生再三強。始允。時孝廉已外出。生得入觀。荆榛塞道。落葉積可經寸。石上遊藤蔓生。畫棟朱臺。均黯黯作可憐之色。生微吟曰。原來姹紫嫣紅開徧。似今番。卻付與斷瓦頽垣。復又笑曰。秋來安得紅紫。徐壽躡步隨其後。氣咻咻然。如虞

鬼噓。生顧笑曰。徐總管。白晝安得有鬼耶。無心竟至道士壇次。几案傾欹。燭台香爐。尙覆草間。生捧腹大笑。遂過小橋。有大桂樹二株。幽香沁腦。中有小榭三楹。題曰木樨吟館。頗幽潔。架上尙有書籍。几榻皆具。生曰。吾能襍被宿此否。徐大驚曰。是安可宿。縱耶君詡其膽力。不畏鬼物。然第中亦決無承應之人。生曰。毋須爾輩。吾飯後攜燈歸宿。鬼卽見啖。亦不累及餘人。徐齒震震作聲曰。抵死不敢承命。生無如何。乞假其匙。再三請。徐始允之。生計得匙。可以發扃竊入。夕餐旣飽。而孝廉赴席未歸。時上弦之月已生。生執匙發扃入園。草深防蛇。遂以杖撥草及落葉而入。邐迤趁月光過橋。至桂花吟館中。有塵拂。卽用掃塵。移榻向月而坐。四無人聲。月影爲桂影所簸。碎光滿身。然奇石離立。其狀咸如妖魅。三更向盡。生猶佇月。而月亦西斜。頗覺秋寒。衣單。策杖將起。忽見石次有物。輪轉如風。厥狀如瓜。瞬息已近。生停趾視之。人頭也。生凝立。以杖撥之。問曰。汝何名。汝身又安往。以罪死耶。宜自悔匿。爲人狙殺耶。我非有司。不能爲爾鳴冤。我客居非主人。汝侵主人之居。令如此好園林。竟絕人迹。在法律

進抗老子。余已三年不殺人。正爲妮子將來造福。生聞言計此翁行剽決矣。自窗隙中猝發一矢。翁以箸夾之。笑曰。是胡來。生矢如連珠。凡七發。翁皆從容夾之以箸。笑曰。是兒頗不惡。顧媪。汝出視之。翁語未已。生覺背上有物。其利如錐。已陷入臂。顧之。媪也。提挈如嬰兒。入樓迎面已見女。亭亭天人也。覩生儀觀。一顧旋俯。旣又微矚。豔媚之態。使人不可描畫。翁起肅容曰。孺子大佳。叟生平未有一人來犯者。孺子乃能如此。可云勇士。顧必受人委託而來。質言之。生曰。翁負此蓋世之技。媪之舉我如將嬰媿。是稀世之英雄。出羣之豪俠。奈何作賊。使西賈蒼黃。將覓死於逆旅中。翁果殺之道中。寧不省彼一場悲哭。翁自謂仁恕。乃不知彼之失金。較亡失其性命爲尤劇。某少年任氣。不審輕重。冒然而來。自知不敵。今但請死。他無所冀。乞翁迅出寶劍。勿令我遷延。留此須臾之命。翁視媪微笑。媪復視女。似待決其進止。女忽從容言曰。客言殊凜烈。有丈夫氣。顧阿父已言爲兒造福矣。久之無聲。翁笑曰。卽汝不言。吾寧殺之。少年且坐飲。趣告我以姓氏。老夫呂姓。世翼。洗手垂十年。久伏蟄不出。昨者與荆

爲盜佔。汝生而被刑。死尙冒罪耶。吾有命在天。非汝所得操其生死。且我爲遊涉來。不爲尋仇來。無論汝奪他人之廬舍。嫚客爲非禮。卽爾爲主人。我爲客也。亦不宜如是唐突。嗟夫。人生如朝露。終有爲汝之一日。此尋常之事。一不足奇。所奇者。汝以此醜形來。震恐彼無知無識者。爲可嗤也。汝休矣。我亦將歸寢。語已。以杖撥之。令去。勿梗吾道。鬪體啾啾作聲。遂復隨風而轉。入石罅而去。生笑曰。天下固有蠢物。至於爲鬼。尙冥頑不靈至此。於是復周歷亭館無數。咸無所見。月落徑黑。生遂沿故道出。遲明。徐僕已來。問言有人見耶。君入園。果何所見。生不能爲妄語。卽一一告之。徐疑信參半。述以告孝廉。孝廉大驚。責徐壽不應假客以匙。語次生入。孝廉問夜來事。生言鬼慚。必不更出爲厲。且約孝廉令人糞除庭館。用爲秋來吟集之地。孝廉重違其請。集家人十數。並取外工。盡一日之力。埽蕩落葉。斬刈穢草。園林肅清。是夜命酒招客。數人飲於其中。夜深罷席。初無所見。孝廉大悅。馮生曰。此園屬尊府幾年矣。孝廉曰。近七十餘年。生曰。前七十餘年。有異兆乎。曰。無之。生曰。此不祥之事。不關尊府。吾疑

是間將有兵燹之禍。此衰兆之先見也。能遷爲佳。省會頗有重兵。且金陵圍固。洪氏坐困。必有餘股竄入閩中者。道必經此。某村居荒僻。可毋慮。幸丈早自圖也。孝廉大聽其言。遂盡室遷居省垣。明年李世賢入閩。漳州殺人如麻。孝廉乃傾服馮生之先見。

畏廬曰。李世賢入閩時。余方十歲。左軍之前隊。爲高連陞。黃少春。二提督。軍容極盛。余出觀。高胖而黃瘦。隊後有高頭駿馬。上繫一猴。取馬上封侯也。頗聞漳州無乾土。殺戮至酷。至馮生事。中年始聞之。重陽雨中。悶坐無聊。遂憶及此。因泚筆記之。

呂紫娥

山東之曹州。盜藪也。而爲之渠率者。或爲牝賊。號召徒侶。嘯集至數千以外。立社結砦。備官軍如待嚴敵。前清毓賢守曹州時。殺人如麻。府前列長檣。得盜縛置其上。穿橙爲巨穴。貫辮穴中。嚴挽之。首不能仰。更反翦其二膊於檣下。再縛其足。坦膊俟刑。刑非剝腸出肝。但以至巨之木椎。命一力人高舉而椎之。肝胃塞口而出。有肚皮立

時開裂者。慘狀不可目覩。然盜終不息。盜魁三娘子。至投柬設帳。延毓賢赴飲。毓賢
懣。毅然將行。幕客力止之。始已。於是行旅相戒。非得標客爲衛。不敢出曹州。永城朱
生一鶴者。仗義尙俠人也。十年師少林。能聯數矢。一貫而出。發匪不中。運單劍捷疾
如飛鳥。升屋踐瓦。輕若飄葉。然美丰儀。能詩。望之不知其武技高出百輩也。一日以
事至曹縣。去縣四十里。居村店中。薄暮有數人帶血而至。言道遇盜剽。旣喪其金。且
被創。幸未劇。官中旣無可愬。計唯死耳。朱惻然問客姓名。則西賈也。言挾有標客同
來。盜爲翁嫗。跨蹇驢。不挾兵器。近之輒創。爲術至幻。朱旣以藝自高。遂問賊蹤所向。
則云北嚮入密林中。朱循迹而往。林盡果得村。茅茨數十。忽見危樓。聳出老柳之中。
用以繚垣。門外黑驢。方縱嚙野草。小橋流水。澗然觸石作聲。生旣過橋。新月已上。繞
過繚垣之後。聳身升屋。樓中燈火熒熒。果見老翁。並媪同坐。注酒觴中。側坐一女。耶
年可十七八。雲鬟委綠。背面內嚮。然粉頸之膩潔。較牛乳爲白。翁旣引滿。謂媪曰。午
間西客。余以爲必挾多金。顧寥寥二千餘。乃張皇需及標客。而客又雜穉可笑。乃敢

時開裂者。慘狀不可目覩。然盜終不息。盜魁三娘子。至投柬設帳。延毓賢赴飲。毓賢
鬻。毅然將行。幕客力止之。始已。於是行旅相戒。非得標客爲衛。不敢出曹州。永城朱
生一鶴者。仗義尙俠人也。十年師少林。能聯數矢一貫而出。發匪不中。運單劍捷疾
如飛鳥。升屋踐瓦。輕若飄葉。然美丰儀。能詩。望之不知其武技高出百輩也。一日以
事至曹縣。去縣四十里。居村店中。薄暮有數人帶血而至。言道遇盜剽。旣喪其金。且
被創。幸未劇。官中旣無可愬。計唯死耳。朱惻然問客姓名。則西賈也。言挾有標客同
來。盜爲翁嫗。跨蹇驢。不挾兵器。近之輒創。爲術至幻。朱旣以藝自高。遂問賊蹤所向。
則云北嚮入密林中。朱循迹而往。林盡果得村。茅茨數十。忽見危樓。聳出老柳之中。
用以繚垣。門外黑驢。方縱嚙野草。小橋流水。澗然觸石作聲。生旣過橋。新月已上。繞
過繚垣之後。聳身升屋。樓中燈火熒熒。果見老翁。並媪同坐。注酒觴中。側坐一女耶。
年可十七八。雲鬟委綠。背面內嚮。然粉頸之膩潔。較牛乳爲白。翁旣引滿。謂媪曰。午
間西客。余以爲必挾多金。顧寥寥二千餘。乃張皇需及標客。而客又雞穉可笑。乃敢

人進香於山寺。道見西賈。擁二標客。氣態魁岸。似輕藐吾曹人者。畧與爲戲而已。老夫窟金樓下。多此千倍。是莪莪者。寧污吾指。顧壯士旣爲西賈而來。明日卽遣還之。今且盡此杯中物耳。生憬然遂告以里居姓名。翁問連珠箭得從何師。朱白。出自少林。翁太息曰。少林家法。近來衰矣。然足下能便捷如此。良非凡手。問此外尙精何藝。生語及劍術。翁傾聽如不屑意。旣而曰。若論外家。足下已臻極詣。更得老夫爲若指引。當更有進。惟足下旣以盜疑我。良不敢相師。生卽鞠躬言曰。先生若肯下教。願留受業。翁媪咸大悅。立命陳酒進肴。且飭家人除舍以款客。衾枕温軟。室中雅潔。明日翁引生入舍後廣場中。命生舞劍。從旁一一指其舛漏。復導以騰躑擊刺之法。於是十日。生恍然已歷異境。較之宿能。殆判若雲泥矣。然十日中時時想望女郎。而形影都渺。所居屋。雜樹蒙密。不審竟有小徑他出。一日飯罷循徑而行。繞過月門。見花籬一道。玫瑰花鮮豔如錦。竹闌數折。盡處有淨室三楹。珠簾踈地。虛靜無人聲。生肆然冒入。入時卽見古劍。懸於牆上。視之劍室有銘曰。出不關仇。惟是吾是。彼荆叢者。雖

耳。又安及吾鋒之利。魯郡女郎呂紫娥珍玩。架上縹緗無數。案有馮定遠。及趙秋谷集。生笑曰。此真不出鄭志耳。方徘徊間。簾聲已動。女猝入。見生奇駭。二頰皆赭。生倉卒不知爲禮。徐曰。飯後心愛綠陰。不圖信步。竟犯莊嚴之地。師旣以骨肉視我。敢請以女兄弟之禮相見。或不致於嫌忤。語次長揖。女曰。通家固有禮範。然無心至此。烏能引爲兄過。適立簾外。聞兄見馮趙詩。意似不屑。妹稚弱無師。敢問馮趙果不可學耶。生曰。否否。漁洋以富豔之筆。已開吳歛。定遠秋谷。獨以寒潭瘦竹之姿。別成宗派。名固不足以敵漁洋。然骨力之遒。風致之高。亦足掃盡膺體。是皆鞭心入裏之作。不易至也。妹以天人標格。乃顧盼及此兩家。其視尋常閨秀。習作韻語。實不可同日而語。敢問妹氏壁上古劍之銘。固屬大筆。想師門授受。於此術尤必精深。能否容阿兄承教。女大慚。卽曰。弱質仗此何爲。顧阿翁必欲以此見授。七年以來。習之爛熟。所長僅能斷人眉鬢。不令創及輔頰而已。生大驚曰。如此直神技耳。已聞侍婢傳媪語。趣女出。生亦怏怏歸。顧玉容媚語。已一一印入腦際。如是者累月。生藝已大成。與女亦

馴習如骨肉。一日忽傳官軍垂至。翁召生入曰。老夫一見足下。已欲以室女相託。老夫夫婦鐘漏垂歇。卽遇官軍。寧在所懼。顧居此良非策。永城爲中州名區。居之安適。今夕卽爲室女具花燭。用侍君子。老夫已具兼金數百鎰。用爲奩資。明日趣行。勿滯勿滯。迨禮成。而兵警愈急。女乃泣別翁媪。隨壻歸河南。已而毓賢他調。治盜之令稍緩。而翁媪亦時至永城視其女。

畏廬曰。北人拳勇。實精於南人。南人荏弱。恆習爲柔法。以蹶北人。顧其法非良。終以詭勝。今茲槍礮之烈。劍術已屏無用。況乃拳技。若呂翁夫婦者。頗溫雅無曹人獍悍嗜殺之習。惟劇盜之女。胡以能詩。且能取徑荒僻一派。是誰爲之師者。然小說家言。往往突兀。無可取證。讀是篇者。亦但以小說家言視之可爾。

胡燕玉

胡燕玉者。廣東南海縣之故家女也。豐腴而白膩。常結髮爲高髻。人爭豔之。顧奇悍。無問名者。胡翁固有資產。母梁氏。極鍾愛燕玉。恣其所爲。燕玉雖以悍名。而甚貞潔。

一語涉嫚。輒嗔怒不可遏抑。戚黨目之牝虎。無一人敢撻其怒。歲時或吉慶之事。女伴過從。咸承望顏色。燕玉亦恂恂處人以禮。乍見之。決不審其咆哮。無能以人理喻也。同里薛司業公子薛載琪。貌美而纖弱。如好女子。能書善詩。與胡毗鄰。心豔女美。然不敢微示其意。一日胡翁誕辰。公子往拜。行經廊榭。時夏初雨盛而池平。垂楊數株。披拂水上。有鸚鵡一架。懸於柳陰中。遙遙見燕玉方仰面而調鸚鵡。無意中見生過。却起而爲禮。一笑嫣然。生神魂爲之蕩漾。此時決欲得燕玉矣。乃竊告其叔母李夫人。夫人笑曰。兒不畏牝虎耶。此女爲彼母溺愛。長養其暴厲之性。得壻賢也。則陽蝕而陰張。非家庭之福。若亦遇剛烈之男子。則彼此互角其鋒。非一人短折者。其禍不止。老身非謂女子必須屈抑於男子之下。不過婦司陰政。道主柔順。古訓謂之夫夫婦婦。爾不觀歐西之婦人乎。前此百餘年。歐洲婦人之擇壻者。多取武士。果其婦皆悍妬。胡不取柔弱易制者而嫁之。必須此糾糾洗洗。又胡爲也。今汝盈盈如女郎。勢不可以匹牝虎。安可妄萌此念。且吾家世忠厚。若父又慎持禮節。或悉牝虎之鋒。

余卽代爾請於若母。而若翁亦萬無允諾之理。天下多美婦人。何必是。生笑曰。母言固也。然婦人縱暴。必含一種柔婉之質。兒動之以誠。約之以情。虎威必霽。母勿爲兒憂。夫人一笑置之。亦不爲告之生母。時秋闈伊邇。生闈中十三藝。皆琳瑯璀璨。如錦繡珠玉。主司拔置第二。生文名旣噪。求婚者爭集。生竊告人曰。吾不得胡氏燕玉。終身不娶也。聞者粲然。爭以生爲愚駭。司業在都。聞捷。但趣其入都。而生母則急欲爲生論婚。生大窘。往哀李夫人。乞爲道地。夫人亦憐生。遂不能守前議。亦爲商之生母。呂夫人。呂夫人大驚曰。阿琪風邪。奈何引虎自衛。李夫人曰。吾察兒意甚堅。且天下事。咸有前緣。兒自謂能誠動而情感。或且無事。且胡女雖悍。却美而貞。美旣爲兒所悅。貞亦婦人之行。大節無虧。不如許之。呂夫人嘆曰。癡兒後此爲悔晚矣。今姑令計偕。名成當爲議之。生聞言而悅。北行時。亦走別胡翁。翁大稱其能。延飲。生冀得見燕玉。具衣夙至。自晨至午。尙未接玉人聲影。不期行及池上。而鸚鵡仍懸廊次。生進調之。鸚鵡呼曰。玉姑娘趣來。一生客拔吾羽毛矣。鳥聲未已。而簾中卽有人作嬌嗔曰。

誰敢動吾鸚鵡者。拳簾而出。着藕荷木棉之裘。梳掠新就。容光撲人。初尙矚視。見生嫣然微笑而入。生大喜過望。以爲人謂牝虎。此直天仙化人耳。寧言虎耶。席罷。歸語李夫人。夫人。心知其陷溺已深。顧無如何也。是科果捷南宮。入詞垣。司業得呂夫人書。言將求婚於胡氏。司業老人亦無以胡之悍告司業者。遂匆匆作書覆夫人。允其婚。生遂自玉堂歸娶矣。成禮之夕。生揖燕玉曰。池廊之上。挹卿玉容。自是耿耿於心。計不得事卿。則終身爲無福。今幸以蒹葭依玉樹。吾較名忝科名之祿爲幸已多。燕玉曰。汝知吾生平乎。吾固以悍名於三郟中。然彼輩碌碌。殊不吾愜。卽稱余悍。亦不之怒。今爾旣慕吾。則爾終身爲吾心上之人。一動一息。咸須承吾命令。怒必笞汝。雖爾之毫毛。皆吾所有。吾生與爾共其軀殼。死與爾同其窀穸。吾一日生存。必不令爾一刻有離吾之日。則夫婦之情始摯。今夕盟誓。卽定終身矣。生不期投身入懷。燕玉卽撫之。如弄嬌子也。於是情好至篤。生每有失檢。經燕玉一視。卽戰慄如遇嚴師。然燕玉幸能以禮事其姑。卽李夫人亦漸漸愛燕玉。司業尙有二子一女。燕玉皆相處。

無忤。唯處其夫。則嚴冷如霜雪。迨朱扉乍闔。斗帳雙垂。兩情沈結。至於無言可喻。生似晝履河冰。而夜曝旭日。不惟無纖毫之怨。而轉爲人生豔福。止於是矣。旣供職都中。跬步不能猝離。盛怒則褫生衣。令伏而答之。答已輒撫摩其創而泣。嬌啼宛轉。生對之神癡。不自知其楚。司業微聞之。亦不敢問。同館中有知之者。則與生爲戲。生夷然謂爲生人應有之責。無所謂悍。轉不敢浪遊。自守其貞。用報其妻之恩眷。一日有沈君與生約看花於崇效寺。生請閫令。以二小時歸。乃小飲市樓。生蹶踏不自寧帖。沈笑曰。吾送君歸。胡戚之有。生終不懌。席罷日已逾午。憂形於色。沈送之至門。甫及庭墀。而窗中白摺如蛺蝶翻飛而出。繼則墨合湖筆亦激如礮彈。疾如流矢也。送者失色。而生遂入受答撻。承過無已。胡笑而生亦笑。心中以爲嚴霜以後見暖日也。某月某日爲胡生辰。生爲強有力者。挽遊西山。本以午歸。爲胡申祝。迨抵家已暮。然生出時已預戒庖丁。延客爲胡稱觴。及歸而庖人已爲胡斥去。一堂沈闇如墨。入問臧獲。何不爲夫人然燭。正詰問間。而鞭已及背矣。則長跽謝過。仍久不赦。至三錢之府。

封於何時。則外人無從而知也。明年生得雲南學政。闕令益嚴。好合益固。非日高不令起。藩司來拜。久坐客廳。胡曰。時未至。汝不能出。生如約。終不出。藩司知狀。長笑而去。然胡自至薛家。其處下人。未嘗行虐政。而獨於生跬步咸未之離。生中年構疾卒。胡哭盡哀。余亦臨弔。見胡如常人。疑牝虎之號妄也。

畏廬曰。如胡者。非悍也。蓋心愛其夫切。誤以夫爲子。故痛責之耳。略迹原心。度其帷房之間。必不類尋常之好合。薛生者。心愛其妻之美。而又隱被其恩覆。雖明被笞撻。以爲此愛極。故萌其怒。嗔非真與己爲仇者也。天下自極渴之中。得漿而飲之。甘乃愈恆。自盛饑之餘。得脫粟而啗之。飽亦過度。胡若日日以愉色甘言。與生相接。日久轉滋其厭。不如加以不測之威稜。卽繼以纏綿之恩意。迴霜收電。則身被者。格外蒙庥矣。胡氏不惟善於用情。而且善能相夫。此等異稟之偉婦人。賞識不當加以常眼。讀者當知吾敘事中。未常少加譏刺也。

柏世祿者。辰州之盧溪人。祖大豐。以進士官濟南。世祿隨宦山東。遂世爲濟南人。妻羅氏。生一子。弱甚。意更得壯子。遂禱於佛寺。夢一胡僧。授以桃實。其大如瓜。噉之立盡。明年生一女。字曰梵娘。而世祿遂搆疾卒。家有微資。弱子亦漸壯。能賈。梵娘年十四。秀媚入骨。一日治針黹於門中。有尼託鉢過之。止而乞食。女見尼。縵縷然。時時有異香襲人。異之。乃自入廚治湯餅。款尼。尼食已。謂女曰。女郎大有緣法。衲茅庵去此不一里。能時時過我者。大有益於女郎。女心知其異。母適外出。歸而述尼僧事。母愛梵娘。可其請。女遂訪行乞之尼於庵中。庵小而嚴潔。尼得女大喜曰。女郎非佛骨。然授汝技擊。可也。先教以外家拳法。經年而熟。更投以槍棒劍法。又一年而女已匪所不精。軀幹亦暴長。益豐艷無倫。無何。母死。兄娶婦。忌女所爲。日作惡聲。兄用婦言。亦時時不直女。女泣而念母。願以骨肉之故。不敢進與兄抗。日咽粗糲。且代嫂氏操作。如傭婢。女一無所校。已而火發於鄰家。物事盡燬。兄嫂潛適外家。遺女弗顧。女蒼黃無主。遂奔尼庵。尼曰。衲夙爲爾相。固知其如此矣。然且留此。或有佳遇。時教匪方亂。

武臣用奇。提督楊公。擁重兵鎮山左。帳下小弁徐彪虎。少年雄偉。有力如虎。衝鋒陷陣。當者盡靡。以功得守備。年二十二未娶也。楊欲妻之以女。顧女醜悍。徐不可。楊頗怏怏。楊有子至頑劣。軍中稱曰鐵蟹。惡其橫行也。鐵蟹於拳技甚精。日醉紅裙。恃勢凌人。楊溺愛。雖知亦不之問。鐵蟹一日獵歸。道中忽渴。停騎庵門。令從者索茶庵中。尼適雲游。女出應門。爲鐵蟹所見。狂喜。卽入據佛堂而坐。調謔間出。女不之答。挺立亦無赧容。鐵蟹旣恃勢。又復多力。從者六七人。皆如乳虎。環列庭墀。鐵蟹示意欲強劫以去。然尙未發。卽問曰。劣婢識我否。我楊軍門公子也。苟從我。不乏衣食。且珠玉不難致。今蟄伏茅庵中。寧不令此好花朵。委荆莽耶。女不答。鐵蟹曰。若師何人。山東廟觀中少年尼僧。名爲清修梵行。實與勾欄無異。汝卽其人乎。女又不答。鐵蟹大怒曰。人惟自安苟賤。得良好之遇。恆交臂而過。余亦不更作絮絮語。今日卽從吾行可也。麾從者。將縛置馬上。女始微笑曰。此大非易。鐵蟹聞言愕然曰。以汝纖穉。寧能容戈一旨。今言非易。可也。女曰。爾乍入門。吾以爾爲人耳。今乃知非人。直同獬狗。汝自

恃門蔭。謂天下纖弱女子。均可以威力劫之。然天下男女情愛。皆在劫掠之中耶。我固非弱。汝亦弗強。以貴賤言。則我固平民。汝爲世閥。以公理言。則汝無故闖入入室。以威力劫人閨女。則盜賊耳。我知撲盜賊。不審汝之爲貴閥也。鐵蟹生平未經挫辱。不圖今日。見屈於女子。怒起曰。汝娼耳。言閨女乎。女亦大怒曰。狗何言。鐵蟹未待言畢。趣步搥女之胸。女少卻。駢三指截其腕。腕痛如斬。大呼曰。此毒蠍也。左右趣前縛之。女不動聲色。而七人經女拳鋒所觸。皆仰翻。一人獨墜庭墀。可二丈許。以其人自侈多力。進撲甚猛。故被傷亦重也。鐵蟹知不能勝。卽麾衆逃。女徐步掩扉。且言曰。倉卒主人。嫚客殊甚。乞恕我也。鐵蟹忿極。進語其父。言茅庵窩盜。當以兵取之。楊心弗善其子。弗允其請。鐵蟹懇諸其母夫人。夫人怒。以閫令趣楊出兵。楊有季常之懼。不得已令徐彪英以三十人往。徐知鐵蟹無行。怏怏受令出行。及茅庵。駐兵於外。不聽一人入門。叩肩立啓。見女赫然大驚其美。卽令掩扉。女見徐白皙少年。且英偉如天神。冠服燦然。知爲貴官。卽肅客入座。徐曰。昨楊公子至此。探爾庵中窩盜。確耶。女笑。

曰。貴官聰明。視此盈尺之地。女又纖寡。何者足以容盜。至於公子者。昨日果至此。集多人欲劫婢子以行。婢子昧於進退。曾少創之。不圖今日乃嫁禍於小庵。竟以窟盜目婢子也。徐大驚曰。公子多力能鬪。十人不能當。况佐以多人。汝乃能一一創之。所藝非小弱也。女笑曰。公子雖耳。駢三指。觸其腕。腕即欲僵。謂能鬪十人。誰則信之。徐曰。請言爾之家世。女泫然歷述。見棄於兄嫂。單寒無家。故淪落至此。語已且泣。徐慰之曰。吾必以善言報大帥。汝勿憂也。然今日必令人入檢。庶釋官中之疑。即開門厲聲呼此三十人者入檢。屋但數楹。檢尋都盡。但得一木棒。無他兵器。亦無複室及地窖之類。徐一一書之。麾衆出。衆既出。徐解一玉琴。置諸案上。顧女曰。幸爲我藏之。容再相見。我一身外。但有老母耳。女頰頰。久不能答。徐入面楊。述所見。且召此三十人者。言皆如一。楊不能屈。事遂寢。而鐵蟹意徐此行。必艷女美。自審不能與爭。計女必親徐而遺己。則慙慮其母。必以醜妹嫁徐。以敗其謀。楊夫婦皆重徐。勇而老成。即以

楊女醜。顧爾身居帳下。半世功名。繫諸其手。奈何怫之。徐曰。得醜女。不如棄功名之爲淨靜。陸曰。如何。徐曰。行止未定。決棄此官矣。陸爲之太息不止。徐歸束裝。以老僕徐發護其母先行。徐本山西之壺關人。今作計歸壺關也。母行後。徐夜叩茅庵。女不發扃。隔扉問曰。誰也。徐曰。我徐彪英也。女曰。夜深禮防有在。君來何爲。徐曰。我棄官矣。以卿之故。楊帥強我以醜女。我以留佩於此。不敢自負其諾責。今將奉母歸壺關。卿如以我爲足偕老者。願啓關引見吾母。更以謀灼成禮。如不謂然。請從此別。女遲遲始答曰。蒲柳之姿。果見取於君子者。願備箕帚。苟有他意。不以禮自律者。吾寧死不敢聞命。徐頓足曰。敢悖禮而食言。有如三寶。女匆匆啓關曰。今卽行乎。徐曰。馬在門外。度卿決無長物。女曰。惜有一劍。當師行時。言將有官中人來此。將一切兵器。悉投井中。故君來時。但餘一棒。今不及取矣。遂急裝。同徐行。徐已預留一馬。待女。女超乘而上。輕捷如猿獠。徐大稱異。追及其母於逆旅中。女盈盈而拜。言曰。乞母見憐。公子脫婢子於難中。故來就母。非夤夜私奔之比也。母大悅。撫之如女。相將出山東界。

迤邐向壺關。道行經一古刹。松柏上翳天日。然敝壞無僧。日已沈黑。遂入廊廡。微月出樹。見殿後有火光灼然。徐徐自內而外。女大呼曰。阿師奈何在此。徐驚曰。何人。女曰。吾師耳。徐母起而合十念佛。老尼進曰。夫人大有福。得吾女弟子爲兒婦矣。徐怪其前知。尼曰。衲所以留此。卽待爾夫婦之至。此間有窖藏數千。金銀半之。爾夫婦得此。可以鉅富。衲世外人。初不嗜此。當時一湯餅之賜。善緣結至於今。是亦佛門中大緣法也。因導示其處。徐解襍。納金滿中。將加之馬上。且行。尼曰。可以在此少宿。明日上道未晚。破灶煨芋已熟。於是衆皆飽食。母卽禪榻中假寐。夫婦皆靜坐。徐僕亦臥廊廡。更深。徐及女皆睡。醒已遲明。視尼已不見矣。家人羣拜於庭際。遂歸壺關。諏吉成禮。逾年女產一子。覓乳媪。至則其嫂也。女見嫂。相持而哭。問兄所在。則方傭於人家。女告徐。急招歸同居。尋楊氏以鐵蟹肆橫。爲言官論列。落職。徐復仕。以軍功得參將。

畏廬曰。梵娘者。孝友人也。初見凌於其嫂。默不敢抗。正爲同懷之故。至於顛頓不可

報施亦巧矣。而所乳者。又爲其甥。女不惟不念舊惡。且以恩覆之。此愈難矣。嗚呼。謂天夢夢。此說其信焉耶。

計東甫

計東甫。山東之淄川人。與蒲留仙同里閭。留仙以志異一書。名天下。極爲漁洋所賞。東甫後留仙百年。心醉留仙筆墨。且信狐仙實有其事。家固殷富。遂廣交獵者。每得生狐。無論貴值。必買而放之。於是獵者相語。雖遠必至。顧多受創之狐。計則傅以良藥。間有生者。死則瘞之。人多笑其愚。一日老獵黃二。得一黑狐。已中彈半死矣。尾絕修鉅。計以六十金得之。傅以千金良藥。積七日。狐生。飲食如恆。馴而不去。計祝曰。君似神物。不應死於無知之彈。幸已療治。宜歸深山。謹自護攝。勿更爲獵者所得。狐張目似解。大鳴越屋脊而去。計太息自慶其仁。計年四十。子小東已十七。白皙美風儀。能讀書。計遣之從師於會城。有王先生者。通經學。能書。小東執贄。師大稱賞其才。居

二年已通三禮之學。書法亦秀整。所爲制舉文。咸原本經術。遂入邑庠。媒介盈門。而計必爲子得良匹。多不之許。小東復至會城。賃人家小樓。樓高敞。可以望雀華之山。明湖如鏡。卽在其前。花竹娟媚。生日夕讀書其間。幾於足不出戶。時爲三月。大雨連綿。潮溼之氣蒸人。生益樓居不下。夜中雨復盛。簷際淋浪不止。忽其僕人在樓下。似與人語。已而忿爭。遂致互毆。僕大呼。生未寢。然燭下樓。而僕之聲響已出門外。生冒雨出視。忽大震一聲。樓圯矣。距生之出。僅八十步耳。問其僕。則癡木如夢魔。尙矗立雨中。問之恍如夢醒。但曰。不知何人。起奴子於榻。力擣吾鬚。怒極與格。不期走出戶外。生問其人安在。僕曰。不知。生知有異。不有此僕者。立死樓下矣。二命獲全。殆有神助。顧亦莫知所以然。明日遷居明湖。是科領解。東甫貽書。令便道入都。南宮報罷。而計之表兄楊北湖。開藩於河南。聞小東績學。招之相見。小東遂以書報父。挈其老僕赴豫。及黃河岸上。但有一舟。且行。然去舟可百步。僕負裝趣行。忽有小車突至。觸翻其僕。額破血湧。僕大怒。舍裝與車人鬪。互扭抵地。岸人趨解不已。然舟已行矣。生方

徬徨無主。而大風斗起。岸人皆仆。舟行未遠。橫風壓其帆。舟側。水入舟。客爭起。右趣。舟復右側。覆矣。死者三十一人。生主僕弗與。於是岸人爲生慶。而車人渺然。紛綸中。並車亦不之見矣。生兩次得生。皆以其僕。遂爲其僕裏額。覓旅宿地。衆中有一老尼。可七十餘。善氣溢於顏面。合十言曰。居士殊有福。若不得旅宿地。茅庵非遠。但衲一人。並一執炊之老媪。初無疑嫌。可下榻也。生見暮色漸起。遂如言抵庵。而風亦少息。庵廣。前後各三楹。榆柳扶疎。石筍林立。狀頗幽邃可愛。尼除舍舍生主僕。供具頗淨潔。風止月明。尼請生禮佛。尼坐蒲團。問生家世甚詳。忽出小畫一軸。展之。則一美人對竹凝坐。風鬟霧鬢。容華絕代。尼曰。畫中人。卽君佳配也。生覩覲不能答。久乃曰。果如此者。是出阿師所賜。尼曰。此去中州。於君子大有佳况。惟尙須一物。生曰。何也。尼取小葫蘆。傾藥二丸。指其赤者曰。此丸一投入。病立止。再投其碧色者。能使美人容光立復其故。生曰。贈此將何所用。尼笑指畫中人曰。此二丸卽是人之關係耳。生悟。遂拜受其丸。明日告行。另覓一舟。安穩而渡。旣至藩署。北湖開閣延客。禮意殷渥。藩

幕中有楊先生景岳者。維揚人。老幕也。疎髯偉貌。如仙人。顧臨觴時。時微歎。北湖曰。景岳何憂鬱之深。女公子至今尙未愈耶。景岳曰。鄙人五十之年。但有此女。工書能文。貌亦非劣。自二月以來。病痢久不愈。今但骨立。命在旦夕矣。烏能不悲。語已。以巾拭其老淚。北湖曰。女公子曾爲荆人書扇。且作小畫。自署菱雲者。非歟。景岳曰。然。生此時憶尼言。卽曰。某有丸藥。得諸方外。果老先生見信者。請試其藥。或得少瘳。北湖殊不謂然。以生爲多事。而景岳愛女切。匪醫不求。卽曰。孝廉果有靈藥。乞賜一丸。生起檢巾箱。出其赤者授楊曰。服之當立愈。果仍瘦損。不能復故。小子尙有丹藥。楊感荷無已。匆匆懷歸。明日侵晨。已叩生扉。大呼曰。小東先生。乃能生死人而肉白骨也。小女霍然愈矣。生亦賀曰。老先生積德。宜得天佑。小子何力。楊曰。先生不言尙有丹藥。能起積羸耶。生計當趁此。一覩芳容。能如畫中否。卽曰。當臨診其脈。楊曰。先生精岐黃。故著手成春。非時醫所及。生曰。否。先世貽傳。但治痢疾。他不能也。楊曰。是天使先生來活吾家人矣。山妻若無此女。亦必立殞。先生所全者。豈但弱女。遂延生過其

舍書高於屋。陳設精雅。女坐粉荷紗縵中。雖瘦損可憐。然風姿仍在。長眉入鬢。雖在病中。髮仍光澤可鑑。生僞診其脈。葱尖如玉削也。女亦頗視生。生二頰皆絳。益形其麗。彼此不言。意皆相屬。診已。生出碧色之丸。請臨睡時服之。後二日。楊抱瑤琴一張。爲明時物。上鐫嘉靖年號。贈生曰。用此爲報。小女服丸僅二日。狀已復故。先生真天人也。家藏此琴。請酬大德。生再三卻。楊必強而授。旣而北湖聞而異之。卽曰。表弟果能醫耶。生曰。不然。因述將渡河時。舟覆。得不與死數。道遇老尼贈丸及畫事。北湖索畫觀之。大駭。蓋與菱雲纖毫畢肖也。卽以柬招景岳至。先賀其女勿藥。卽曰。先生知計生不解醫乎。楊駭曰。不解醫。胡能已吾弱息。北湖曰。謬也。因出畫示景岳曰。此何人之容。楊甫展。卽驚曰。小女嚮不倩人作影。此畫胡來。北湖大笑曰。吾表弟小東巾箱中物也。楊曰。地北天南。胡能摹擬而肖。北湖曰。果有神物爲之合者。不可耶。楊沈吟曰。然則赤碧二丸。亦有來處矣。北湖曰。丸與畫。均神人所授。天下事有令人懸揣不得者。如此類是也。楊曰。請公曲道其詳。釋人疑駭。北湖遂述老尼贈畫及丸藥事。

楊歎曰。是天緣也。吾相攸。安能如計耶者。卽請北湖爲媒。北湖慨然允諾。馳書告東甫。卽就藩署中成禮。合卺之夕。女曰。郎不能醫。奈何診吾脈。生曰。不託診脈。胡能瞻仰玉容。女笑曰。然則臨診時。頗怪爾目灼灼似賊也。

畏廬曰。尼其黑狐所化耶。天下事有因必有果。兩次遇險。而皆不死。狐之報恩亦云至矣。乃復報以美人。詎此狐能操造化之權耶。諸公亦僅能視爲小說之言。勿作妄想可爾。

藕蒨

柯玉。字玉樹。浙之紹興人。家世爲刑幕。至樹父紹仁。獨不願爲。謂刑家言多刻而寡恩。遂以拔貢生謁選。得知縣。任江蘇長洲縣。宦囊逾數萬金。遂告歸。治田於浙東。終日以文酒自娛。年三十餘。始生玉樹。玉樹長身玉貌。望之亭亭然。人人爭以玉樹目之。紹翁卽名之以玉樹。玉樹讀書十行並下。弱冠才名振郡中。郡試遂第一。補弟子員。時劉公某。以侍郎參軍機。頗納苞苴。家資鉅萬。爲言官論列。罷官歸紹興。家有一

女皆豐肥而驕悍。劉又苛於擇壻。必得才優而年少貌美者嫁之。一日在某紳家。見玉樹爲紳子書小屏八幅。娟妙如趙承旨書。決爲雋品。問紳此爲何人。紳笑曰。此吾郡中璧人。公不識耶。侍郎問家世。則言爲柯明府子。侍郎曰。憶之。當此君入都謁選得官。老夫曾以鄉誼飲餞。乃不知其有賢子。今玉樹年幾何矣。紳曰。二十一耳。侍郎曰。聘乎。紳曰。此子擇偶苛。尙未就也。侍郎沈思久之。曰。紹仁爲某尙書門生。尙書老夫摯友也。以師門之力強之。紹仁必無敢不諾。紳曰。此子能附高門。奚不願者。侍郎是日果以書抵尙書。尙書可其請。移書紹仁。紹仁重違其請。遂以書示玉樹。玉樹無言。紹仁曰。吾固淡於宦情。汝則當求繫援。侍郎固尠清名。然爾後來宦達。或且得泰山之助。玉樹曰。泰山之力。雖賜緋猶恥。此非夙心。唯娶婦不賢。使勃谿之聲累及老父之聽。滋可怖耳。微聞劉女非賢。娶之重以自困。無爲也。紹仁曰。人言安可聽。遂諷吉下聘。尅日爲玉樹娶劉長女。奩資逾萬金。女旣豐肥。聲吻傲兀。動以侍郎家世自表。玉樹頗厭聞之。雖貌爲恭謹。心則鄙穢其儉。是年大比。夏中已謀赴杭。言將讀書。

於靈隱。冀避其婦之讙。婦亦輕夫家之寒。時時歸寧。玉樹遂別父之杭州。賃長巷何氏之宅而居。何之先世亦顯宦。式微之後。但餘一教官。名珂山。近亦物故。子二。皆諸生。長子明誠。生二女。一曰藕蒨。國色也。知書善作翎毛花卉。書法學憚南田。奕奕有神。何氏本故家。有園一區。饒水木樓臺之勝。玉樹卽賃其園之楚雨樓而居。何氏雖貧。然累世多雅人。恆以人司其花木。故不至委諸荆莽。玉樹既至。明誠爲僱一僮。供烹茶研墨之役。而饗殮則何氏庖人供之。月予四金而已。玉樹讀書樓中。初未與藕蒨晤也。一日。出遊西湖。案上臨承旨帖三小葉。自以爲迫近松雪。置諸案上。未加歛藏。歸時。忽失其一。徧覓不可得。問諸童子。童子不言。頗涉吞吐。玉樹曰。汝第言之。此非竊物之比。竊物爲盜。區區一片紙。卽亡奚值。童子始囁嚅言曰。適居停主人二女至樓中。見案上書。把玩不去手。長者遂袖其一紙以去。令奴子勿言耳。玉樹曰。爾知長者何名。童子曰。聞人呼藕蒨姑娘。玉樹曰。藕蒨姑娘風貌如何。童子曰。美絕。玉樹一笑無言。自念此女攜吾書以去。非凡品也。明日明誠之子阿菘忽至。出小畫一冊。凡

十葉。寫躑躅山茶之屬。嬌豔動目。請玉樹爲跋。玉樹曰。是何人手筆。曰。妹氏藕蒨所爲。玉樹知案頭攜去吾書者。決是人矣。因書其上。曰。是作似南田。南田發源於徐熙。故雅逸無倫。而石谷恆恨其山水之筆。因寫花卉而弱。顧既有石谷。則南田專爲花卉。已足雄矣。後來學南田者漸稀。而學南沙者幾至絕響。此作有南田風致。參之以南沙之謹嚴。誠爲近來閨秀中第一品矣。玉樹書時。竭其神志。而書法尤斌媚入骨。藕蒨得之大喜。時爲六月十九日。觀音大士誕辰。杭州士女傾城皆出。湧金門通夕不閉。藕蒨無母。遂挾其妹以舟向天竺。玉樹亦夜出。三更向盡。二舟不期同泊於西泠橋下。玉樹聞鄰舟有女子談藝聲。傾聽則似論己書者。一女曰。吾家客。非常人也。吾曾一至其樓居。陳法帖無數。而松雪初榻本最多。中有定武蘭亭本。亦最古。題跋滿之。以梁山舟一跋爲佳。此君似由王入趙。案上作趙書三葉。吾忍俊不禁。已竊其一。不知吾家客亦知之否。一女曰。姊太孟浪。客卽他出。齋中不有一童子耶。果爲所知。何以自聊。玉樹知爲藕蒨姊妹矣。遂潛起伏玻璃窗下窺之。長者服雪色之紗衫。

曳長裙。肌不豐而潤。肩不畫而修。五官位置。雖周昉描之。不能肖也。次亦不弱。第不如舊之媚耳。私怪天下有此尤物。恨一身爲劉氏所誤。頗怏怏無歡。已而舟行。近湧金門。二篙同下。岸上輿夫呼曰。吾劉氏輿也。延接女公子者。藕蓓曰。我是也。行至船唇。生亦適登岸。後船復至。女之舟尾。與來船觸。女立未定。船震。女失足入水。玉樹大呼。突進力挽之上。然長裙被水。已淋浪矣。女喘息定。問曰。不蒙先生見挽。兒爲溺鬼矣。敢問先生尊姓。生述所自。女曰。吾家上客耳。遂曳溼裙登輿。生亦隨歸。明日明誠置酒延生。明誠年五十餘。謹愿老諸生也。謝生救女之恩。遂命藕蓓出見。彼此互矚。嘿然無言。生以女爲洛水之神姬。女以生爲再生之衛玠也。女略致伸謝之意。翩然卽入。其入蓋非忽也。心感生之援己。而又有文字之契合。而生復秉此秀出之仙姿。恐不自禁。於眉目間洩其情款。爲人所覺。轉無以自存。不如抽身之爲得計。而生見女後。神癡色朽。明誠已一一見之。然知生已娶。顧亦無如何也。酒闌生歸。欲作詩寄意。顧千頭萬緒。莫知爲辭。是日忽得家書。言劉氏歸寧。火發於廚次。劉飲醉。軀重。婢

媼不能起。火爇帷幔，焚及半身。數人從火所中奪出，隔一日死矣。生聞言慘然。劉婦固非賢，然義當奔視。遂告居停以妻亡，且暫歸，仍留其書籍於樓間。明日遂行。至時拊棺大哭。而劉侍郎既亡其女，其視玉樹頗淡漠。且其奩中物，劉生時已一一攜歸其家。生亦不問。紹仁於其子婦之喪，雖彌悼惜，顧念所爲種種，均無當於婦道。旋亦置之弗念矣。是科生獲雋，歸語其父，稱藕藉不容口。遂遣媒妁於何氏。明誠素悅，生才。又其女爲其手援，則慨允之。合卺之夕，生顧視女之湘裙，言曰：此裙自湖上歸來，想已向日晒乾矣。女笑。生又曰：吾檢點書帙，亡其所臨趙書一葉，此物得毋久留卿處。女不言，以纖指抵其額。

舒南雲

雲南之澂江府。在古爲西南夷。漢元封置俞元縣。屬益州郡。蜀漢則屬建寧郡。梁屬南寧州。隋置昆州。此地屬焉。唐天寶末，沒於蠻。號羅伽甸。宋時析爲三郡。元置羅伽萬戶府。明洪武十五年，改爲澂江府。清仍之。其地崎嶇多巖石。林箐蒙密。時時見虎。

豹而近山之家。未暮輒閉其關。月黑風高。虎來攪門。巨爪陷門寸許。村人則力堵之。虎亦不能入也。有時偃鳴啾啾。雜風聲嘯於門外。村人知有虎至。或比舍鳴金呼喊。偃亦震懼而去。蓋風俗然也。近村有舒翁者。年四十餘。始生一子。名曰南雲。翁不識字。以生爲雲南人。卽倒用雲南二字爲南雲。識者謂翁將以南霽雲望其子。實則非是。南雲生而多力。能舉石臼。兼數人之食。尙不能飽。翁無事令其行漁於溪上。而南雲性躁。不耐於釣。顧重違其父言。則以石壓其釣竿。自偃臥於竿側。魚卽上鉤。亦不知之。或終日不得一魚。一日睡醒。見溪之下流。有爛竹一節。衝流而逆上。異之。乃揭水取竹。竹中有物。躍躍而動。登岸剖視。則一巨鰓也。粗如兜臂。其長尺餘。背上有紅點。南雲大喜。歸而烹之。飲酒三四升。奇飽而醉。於是醲睡三日不醒。翁大驚怖。疑其死。顧視其頂。汗出如蒸。肌膚溫煖如恆。惟脈息洪起如巨潮。觸之彈指。地無良醫。亦不審是爲何病。更一日。南雲醒。以手拊床。床立陷。旣坐。床不能載。於是踴起。斗出。以拳拳屋前石櫬。立碎。則大喜曰。吾自食鰓。筋力暴長至此。舉千觔非難矣。而食量益

肆翁不能堪。乃令出爲人傭力。城中蓋屋。巨棟高梁。十數人不能起。南雲以手舉之。初不喘息。以是常兼十人之獲。雲南地瘠而工廉。雲終日所得。不及千錢。顧已盡飽之腹。有破山寺僧醉葉者。風僧也。癯喘如危病。行步踽僂。時出乞食。忽行經南雲坐食之處。南雲方煮一豚首。米五升許。據石而啗。僧向之乞食。南雲欣然曰。阿師所食能幾。請分吾食百分之一。足以供師一飽。僧曰。乞居士舍此豚首。雲大笑曰。師能盡此耶。僧曰。衲長年忍飢耳。非吾量之仄。居士果見舍。請以俄頃盡之。雲笑曰。可。僧挽袖取豚首大嚼。頃刻而盡。剩白骨焉。雲大驚。問更能飯否。僧曰。留此以供居士。衲不願飢人而飽己。於是雲遂噉臍飯。起而從僧行。僧問何爲。雲曰。師必異人。請相從爲學者。僧曰。居士無佛骨。可授者或武技。雲大悅。遂相從至寺。僧授以運氣之法。舉周身之氣。從左右臂而出。爲力千觔者。一揮之力。卽千觔。以千觔之力。蘊諸一拳。世再無當之者矣。又授以彈法。百餘步之外。塗丹於柳葉。彈至而柳葉落。於是雲晝日爲人力役。夜則宿於寺中。從師習技。積三年。藝成。然人亦馴謹。歛氣不發。時挾彈行獵。

恆得狐兔。得錢自贖。並贖其父。時亦沽酒飲僧。僧一夕飲醉。忽語雲曰。明日汝行獵。當得一虎。且並得婦。僧醉語膠。雲但聞得虎之言。並不審其所云得婦。以婦虎音同。以僧爲重複語耳。是日晨起。懷刃挾彈。裹糧入山。巖日初吐。山紅潤碧。候過中春。雲出乾餒。飲山水。四顧景物明媚。似一身已裝入山色之中。則大怡悅。自恨其不識字。無能詠之篇章。坐思方酣。竟忘其覓虎。忽叢箐之中。腥風斗動。草木中裂。斗出一虎。其狀甚鉅。見雲奔仆。雲不及彈。起立。虎高跳及丈餘。雲疾避。力挽虎尾。舉而摔諸石上。一摔而虎之顛骨碎矣。細審虎背已着一弩。桿上有字。雲不能識。方拔弩睇視。而箐中出一少年。素面如玉。急裝縛袴。呼曰。僮父。汝得吾虎耶。雲受風僧陶鎔久。心性凝斂。無復狂獷之態。卽鞠躬言曰。吾臨溪而飲。此虎斗出。幸握得其尾。力摔之石上。死矣。不爾吾命且岌岌。今足下言虎爲君有。決非家畜此物。用以噬人。少年曰。虎非吾畜。然實吾行獵所得。君不見虎背有吾所發弩矢耶。爾手中所執者。吾名卽在其上。雲二頰皆絳。自憾不能識字。復鞠躬言曰。小子未嘗學問。二目若盲。實未辨弩上

所鑄爲何字。少年哂曰。如此英武。能徒手搏虎。乃不識一丁。可惜也。吾姓莊。字桃屏。貴筑人也。流寓在此。家有老母。待吾行獵而食。今得此虎。貨之將支數月之糧。不圖卻落爾手。雲曰。然則足下孝子耳。請以全虎奉饋。並爲肩歸。造門拜母。如何。少年大感荷。雲遂馱此死虎於背。厥狀如執羔焉。二人排荆箠而行。山半有茅屋一區。少年曰。是吾家也。雲步履既迅。少年亦趨捷如飛。至門見一老姥。枯坐榻上。壁間懸狐皮無數。家具蕭然。少年入告。述射虎遇壯士事。母大駭。起而視虎。虎頭破矣。急問曰。壯士何名。少年曰。未之問也。母曰。汝曾告以姓氏乎。少年曰。告之。母哂曰。壯士不自通名乎。殊樸嗇可喜。卽曰。虎固小兒所射。然未殊也。不有壯士。虎焉得死。壯士何名。請以見告。雲曰。小子舒姓。南雲。適見公子以英年善射。有慕於中。故以全虎奉饋。用爲納交之贄。母曰。贄重矣。令淪茗。少年熬火。火熾而熱。乃去其束髮之巾。則雙髻如漆。初不雜髮。厥狀如閨女。雲大愕。母曰。壯士勿駭。吾兒少多病。有胡僧言。宜蓄髮。僞爲女郎。庶可以長。故年近二十。仍不雜髮。雲愿慙。以母言爲誠。卽亦不疑。茗已告辭。母

女伸謝。桃屏送雲至山半而別。雲憶彈弓尙留溪次。至時。彈弓之上。忽裹一書。亦不辨其所自來。憶桃屏識字。將懷以示之。顧已薄暮。遂歸至寺。告醉葉僧。侍者言。師已往朝五台。云曾有書示居士也。雲悟師爲神僧。彈弓上所裹書。必師所爲。明日懷書至山上。桃屏已貨虎於市。雲坐待。時與母言。母意將留飯。雲曰。雲飯量巨。母恐不能供也。已而桃屏至。得金二十兩。並購雞鷺米麵之屬。以二人肩歸。見雲大喜。雲曰。別兄至溪上取弓。不知何人以書加吾弓上。吾不識字。請兄爲我讀之。雲發書。桃屏讀未竟。顏色立變。絳綃間駿。意似慚赧。雲趣問何語。桃屏不能答。以書授母。母讀時。點首微笑曰。緣也。余老矣。胡能恃汝自活。不爲汝計終身。汝出。吾自應客。桃屏迴顧南雲。眉目之間。含意欲伸。匆匆自出。母曰。南雲。汝知吾母子爲何人。南雲曰。母子皆賢。母曰。此非吾子。蓋吾愛女也。南雲大驚曰。女子安能精於武技。母曰。吾貴筑人。亡夫曾任總兵。從岳大將軍陣殞。家貧不能自立。幸亡夫生時。盡以武技授此女。尤長於弩。能百步外射人眉目。匪不中。雲愿。卽曰。然則射殺人不少矣。母曰。何爲其然。蓋晝

人於璧試之耳。雲曰：吾性簡而急，非問母家世，但問書中何語。母曰：南雲，汝不曾師事醉師乎？雲大驚曰：此書詎卽吾師所爲？請母爲我誦之。母曰：可。卽應聲誦來書云：南雲，汝得虎矣，柶不預言得虎，並得婦乎？桃屏非男子，蓋閨秀中之英物也。若翁謹愿，汝復忠篤，宜得美婦，且賢孝，足爲汝匹。此書持謁莊夫人，堵汝可也。柶匆匆往朝五台，不及握手，至悵。南雲聽已無言，凝立視夫人不一語。桃屏忽入，以手推雲令跽。雲始恍然，則大笑。於是伏地癡拜十數，始起。母女亦笑。母曰：宜歸告若翁，蠲吉成禮。雲如言，不期復拜。翁聞雲言得賢婦，大悅。自至山中見莊夫人，而桃屏已匿。翁於是草草具禮，迎莊夫人同居。而南雲三十有二，以軍功顯，官提督，翁與莊夫人猶及見焉。

畏廬曰：天下惟喫虧者恒得便宜。一虎之值，值二十金耳。得一美賢之婦，價實不資。故天下惟忠厚人往往得意外之福，信哉。

林鴈雲

衫者不引入殿。乃繞過朱闌無數。其旁朱門嚴閉。最後入一小門。高柳蔽天。溼苔滑履。黃衫者令止。微叩朱扉。卽有女奴出。亦作古宮妝。長裙曳地。笑曰。歸耶至耶。生奇愕。答鄙人氏林。不姓歸。宮人弗答。第曰。勿聲。宮中伺郎久矣。遂徐徐引入殿門。殿中陰沈。微微見鳳幄。幄開。霧閣雲牕。似別有天地。有樓切雲。聞人吟詩之聲。聲婉而清。詩曰。自從燕子入瓊樓。無復西湖唱樂游。帳畫九龍歸去後。長春空鎖暮煙愁。生聞而駭曰。此閩宮中陳金鳳所吟鬼詩也。吾今日豈遇鬼耶。顧至此已無如何。宮妾既入奏。卽見無數宮人。出導生入。生愈駭慄。從諸宮人入謁。后珠冠龍袞。言曰。歸耶別來無恙。生跪曰。小臣林洪學。蒙內官宣召至此。僭謁宮掖。萬死不足自贖矣。后曰。宿緣未盡。此恨綿綿。耶尙憶九龍帳中恩眷否。吾不日將託生人間。永嘉去閩未遠。郎更待我十六年。則年僅三十。論娶未爲晚也。憶之憶之。因出珠鴛一。令宮妾納諸生懷。引生出戶。乃誤蹴宮槐之根。立躓而醒。以爲怪夢。微覺懷中有梗。探之果得珠鴛。然土花侵蝕。珠黯無輝。則決爲窀穸中物。自念前身必爲歸郎。鬼殆陳金鳳也。妖夢

有徵。遂不敢背鬼約。顧久困場屋。匆匆年已二十有八。二親相繼逝。咸恨生之侷健。不早論娶。乃不知生之求踐鬼約也。生自居喪。家益貧。有人舉生名於浙撫。以生善書。爲鷗波體。浙撫劉公。亦於便面上見之。遂月以三十金聘爲記室。生私計永嘉浙屬。能浙游。則去永嘉爲近。藉得探取金鳳再來之消息。既至節署。公事以外。輒至湖上。私計永嘉爲地非遙。然無因至彼。恐爲同列所疑。於是旅食二年。則年已三十矣。亦知鬼約難恃。顧金鴈固存。則似非尋常夢境之比。仍堅忍待之。時永嘉忽搆匪亂。自台州起事。寇氛扇及温州。永嘉士夫之避地者。爭趣會城。浙撫命副將魯公仲西。以兵二千人援溫。生請諸撫軍。隨營自效。撫軍壯而許之。生遂爲魯公司公牘。明快絕倫。且所發議論。洞中機要。魯公倚爲左右手。既至溫。匪望風而潰。魯追斬無數。匪復竄歸台州。魯振旅入城。魯居府治。生爲紳士陸君延接至家。以陸亦佐撫軍之幕。與生契合無間。陸家頗有竹石亭館之勝。生出自魯公之幕。卽歸陸家。居其後軒。一日微醉。步池上。忽聞有女子釧聲。自竹陰出。生睨之。則一絕代麗姝。卽夢中所見之。

陳金鳳也。狂喜欲奔其前。陳述夢中事。顧以禮防自攝。遂戡足弗前。退隱窗間。而女之霧髻雲裳。已翩翩過其窗下。眉目無一不肖夢中之人。卽其侍兒。亦卽夢中引己者。驚極幾欲失聲而呼。又計此女面龐旣肖。則決知前因。或且憶及珠鴈。不如自窗中擲出此鴈。冀女拾得。迴憶夢中之事。卽不吾憶。然贈此珠鴈於玉人。亦可謂物歸故主矣。謀定。卽從窗中將鴈擲女前。女行已二十餘步。侍兒聞聲迴顧。卽呼曰。鳳姑。吾拾得珠鴈矣。女大驚曰。果有珠鴈耶。侍兒曰。婢子胡敢妄語。女太息曰。天下竟有再來因果耶。鴈存人亦非遠矣。匆匆遂行。而侍兒尙立顧窗中弗去。生見女轉入小門。卽突出揖侍兒曰。此鴈爲鄙人所擲。今不暇他言。但問鳳姑所言。天下竟有再來因果。是何言耶。侍兒曰。先生得毋姓歸。生大駭曰。然。此鄙人前生姓耳。侍兒曰。然則鳳姑前世。亦正姓陳。生益愕曰。此語兩兩奇幻。女郎能爲我言其所由起否。侍兒曰。鳳姑生時。卽能言。太夫人飲以狗血。始默。所言蓋云。身爲閩宮之陳金鳳。再生來嫁歸郎。有珠鴈爲媒。卽殉葬物也。並言諸暨吳姓生女。當以金鸞取。卽我前世之侍兒。

兒適諸暨人。太夫人如鳳姑言購我。我不解何故。一見鳳姑。卽心動。如晤故主。主僕之相隨。形影弗離。迨太夫人西歸。始出手記示鳳姑。言必得珠鴈者。始屬身。此語吾家公子亦稔聞。顧不知歸郎爲誰。今先生旣自明爲前生之姓。又有珠鴈爲憑。故鳳姑歎爲宿因。實則鳳姑尙未悉先生之爲林氏也。生曰。煩語鳳姑。吾待之十六年未娶耳。侍兒歎息別去。生遂出面陸君。談次問及家世。陸曰。山妻及二子外。尙遺一妹。年十六矣。似有夙因。生而能言。飲以狗血遂止。顧亡母遺命。必得有珠鴈者嫁之。生聞言。故檢其衣囊。覓物。忽頓足曰。吾失珠鴈於後園矣。蓋不言投鴈。而言失鴈。請陸問諸家人。而侍兒解事。卽自承於池上得鴈。陸大喜曰。不圖良緣。卽屬良友之身。遂訂約以鳳姑歸生。陸故便家。因亡親之囑。奩具甚豐。生亦以軍功保舉得知縣。卽任諸暨。大有政聲。因並納此侍兒爲妾。

畏廬曰。玉簫荆寶之事。特小說中悠謬之談。毫無足據。今余所述。亦得諸人言。安知非憑虛構此一層樓閣以衒人耶。彼妄言之。余妄載之。諸君亦妄聽之可也。外國小

說。汗牛充棟。而尙不止。豈真皆有實際。觀者固不必嘖嘖於余也。

謝蘭言

韓子羽者。敘州之富順人。父元化。官台灣兵備道。時台灣新開埠。關稅司之道憲。尋歸鎮閩將軍。然元化蒞事時。則歐洲之商舶新入口。稅款滋豐。以是元化宦囊極碩。顧爲年四十。僅生子羽。子羽生而穎悟。倍常童。美風姿。讀書十行並下。時駐台英領事倭君。嗜中學。其夫人葳雲仙。亦能讀杜詩。中外多交涉事。元化長於吏治。審情勢。知不籠絡外人。則教案不易著手。於是時時往候。因得面其夫人。元化以名翰林外補。本以博雅稱於詞垣。因爲葳夫人講解杜詩。夫人大悅。時與倭君同蒞官齋。倭君嗜南華。不得人詳譯。一日見子羽案上有譚友夏所刻郭注莊子。則大喜。檢養生主一篇。叩之。子羽歷歷講釋。倭君若解若不解。然心滋服子羽之慧。而葳夫人尤心賞之。以故兩家過從無間。元化卽令子羽受業於夫人。學語言文字。及算學。是時風氣未開。國人視西學如仇讎。以爲大畔孔子之教。無過問者。元化獨先風氣。令其子執

業。幕中諸客及親屬咸不謂然。以元化不務正業。乃令其子入教。元化堅挺不爲動。子羽從夫人二年。西語已精通。能作尺牘矣。夫人深以爲異。時倭君任滿。將反國。子羽年已十九。歲夫人請於元化。令子羽同至歐西入學。凡聲光汽化電。縱其所擇。元化有遠見。知西學必昌於中國。且馬江船局開。學堂立。不如先令子羽西游。得風氣之先也。告諸其妻蘇夫人。夫人不可。元化啓導者再。始允。於是治裝。令子羽從倭君夫婦行。且曰。僕但有此子。君夫婦兒視之可也。遂以輪船至香港。且多予之資。俾客中勿窘。既至粵。居香港三日。遂以公司船行。船名坎拿大。渠渠如夏屋。男女雜沓。無慮百餘人。有與倭君爲禮者。有但識夫人。令介紹見倭君者。餐時男女同坐。而子羽坐處。聯一女郎。似粵產。高碩而瑩白。高不逾度。碩而能纖。修眉入鬢。星眼如澄波。流媚動人。奇香散馥。陣陣襲人。作西裝。一冠之值。殆近百金矣。襟上鑽光射。譬若電子。羽心醉其豔。顧無介不敢求通。西俗讌聚時。與女郎聯座者。供役之事。悉男子爲任。以故斟酒及一切承應。子羽咸一一如禮。女郎似感。流波送睇。但不通辭。於是餐時。

或聯座或不聯座女郎遙遙微哂而子羽益惑一日海平如鏡纖雲不生時已春暮微暄子羽登艙面觀海海作碧色游魚歷歷可數轉過右舷忽見葳夫人正凭闌與女郎語夫人呼曰密斯忒韓此爲君同國之閨秀密斯謝蘭言君不識耶子羽鞠躬曰敝國地廣人多胡能盡識乞夫人介紹一見於是夫人指示女郎曰此爲韓子羽貴國望胄也子羽始進與女握手問姓後知女爲香山人父謝有光爲大賈有巨肆在新加坡家資逾數百萬遣女求學於歐西女吐屬甚莊重子羽不敢爲絮語卽退就夫人同立舷次望海日旰聞鐘始入艙舍嗽盥易衣就餐餐時而蘭言正與子羽接座夫人與倭君坐稍遠子羽微問女曰女士在家時想讀書必宏博無倫今西行將治何業女曰先曾祖官陝西按察使內調爲刑部侍郎先祖生時積書十餘萬卷廣州地溼幾傷於蠹幸以人司之得無恙兒幼時頗嗜此稍稍披閱尙未及其半家嚴舍業爲海行近年亦不更出謂蠹簡無益因令出洋子羽曰女士治西文幾年矣曰四年於文字粗通語言亦頗能上口子羽曰適觀女士與夫人酬對幾不辨爲中

國人何精微嫻熟至是。女微哂曰。先生嘉獎過矣。子羽問女士所居在第幾舍。曰。第二十八號。兒所居也。先生所居。想與歲夫人爲近。曰。否。僕所居在五十七號。遂約相訪。餐罷執手爲別。明日子羽於未臨餐前。至女所居。則晨妝初罷。舍中奩具外。有書十餘函。中西半之。子羽因問女士想必精於詩。未知行篋中大稿幾許。女曰。間亦嗜此。初不多作。宋芷灣先生與寒家有交誼。時讀其詩。然獨往獨來。頗殊特可喜。宋先生近已遠游。不恆歸粵矣。子羽曰。然則女郎旣喜宋芷灣。定以屈翁山爲能矣。女笑曰。先生何由知之。因就案上出翁山詩。作蠅頭細書。批閱殆滿。子羽欲借觀。女堅執不可。子羽歎息以爲奇才。女覩覷若不勝慚。舟行月餘。相見無虛日。因是漸稔。旣至倫敦。生遂從倭君夫婦同居。女居大逆旅。以所挾黃金五萬餘。起居華富。如歐洲之貴婦。已而女入中學。子羽則就礦學。堂相距不二里。星期休暇。必相約爲野行。女年二十。子羽恆以姊呼之。間亦倡和。子羽每得女詩。輒重裹而藏。如祕重寶。一日爲星期之晨。女忽不至。生造問。則逆旅中人告以女患急病。已昇赴醫院。子羽大驚。如喪

其親屬卽以市車馳赴醫院問之。女方沈頓。不令生人入面。子羽無術。但坐候於外。以金鎊賂閹者。並賂看護婦。俾乘醫生他出。潛入一面。二人得金。於黃昏時潛導以入。女方仰臥。面白如牛乳。看護婦言。昨日已漸漸省人。醫生堅囑其勿發聲。子羽積淚滿眶。臨榻前問曰。姊氏。聲咽於喉。已不能續發。女悠悠似覺。面子羽曰。弟至耶。吾夢中方與弟作語。語已亦淚簌簌而落。子羽曰。潛探醫言。病必無傷。唯不令見人。吾行賂閹者及看護婦。得至此一面。陰祈上帝。俾姊氏早瘳。女曰。近似有效。然感弟見存。令病軀稍有起色。骨肉悠悠。得我同種同國之人晤語。其情款乃逾於家人。語未竟。看護婦已趣行。女伸手衾外。子羽執而親之。匆匆掩淚而出。然微聞女之哭聲已發。看護婦奔入止之。自是生散學後。必一至。求閹者傳語。看護婦達意而已。不復求面。積十七日。女瘳。醫生仍不令之出。又十三日。女飲食如常。卽以書告子羽。子羽備車來迎。二人相見如隔生。遂同車至大逆旅。逆旅主婦。見女至。承迎不遺餘力。以女之揮霍。與此間爵夫人等也。三年業畢。約同歸。時爲四月十七日。以阿富汗公司船

歸國。舟中二人之情愫。乃逾於同來時。舟人幾以二人爲未成婚之夫婦。子羽此時。私祝舟行倍其日月。得與女長親。時中歷已漸漸仲夏。雖在溫帶。亦微灼。海中三日無風。舟行亦漸緩。船主則焦灼。以爲必遇大風。明日海上沈黑。颶風大起。舟上下千尺。高浪如山。檣竿盡折。舟行雖顛簸。然仍激行如矢。忽大震一聲。舟轉不動。船唇已夾二礁之間。風盛浪激。船仍上下。而艙間水已奔入。黑雲破處。微漏月光。見礁外有一巨島。其上髣髴有人家數處。去舟可二十餘里。船主以遠鏡測之。大喜曰。吾得生矣。破曉風力稍停。船主遂下舳板。郵箱先行。次婦人。又次孺子。子羽乃最後行。船小人多。幸風少平。一舟百餘人盡渡。而島上人集如蟻。有以小船下海。將登舟取物者。島近安南。其中人種至雜。舟至島次。浪花四濺。女之襟袖盡溼。然在舟尙駭。顧覓子羽曾否生存。子羽之舟亦適至。卽以素巾高颺曰。子羽幸未死也。女喜動顏色。島人盡下。挪舟近海岸。岸多卵石。女着小蠻鞞。觸之頓踣。生急進扶掖。葱纖把握。其膩如脂。其柔如絲也。相將至一人家。爲吳來由種。頗能操中國語。近粵音。女能辨之。於是

主人除舍館二人。女居後房。子羽居前廂也。女瀕行。攜得小錢囊中儲金磅三十四枚。子羽衣襟之底。亦藏八枚。遂以三枚予烏人。令具食。得雞子各二枚。脫粟一盃而已。女不能咽。生饑腸如吼。不期立盡。女見而微哂。然女得二雞子。而精神亦略王。令燂湯。女閉戶而浴。子羽則外出自晒其衣。是夕臥處。但有一橙。女頗辛楚。烏居可二日。生自患難中視女益親。薄暮同餐。子羽忽淚被其頰。言曰。爾我萬里相隨。又同被患難於此。然已慶更生。不患不能歸於鄉井。唯歸後如何。吾不得姊氏相從。厥狀較死爲酷。自顧斷無生理矣。女亦泫然曰。然且奈何。子羽曰。自由結婚。唯西俗有之。中國則否。不審姊氏能不徇俗見。踵此例否。女結舌久不能言。心頗咎其唐突。卽曰。禮防所在。吾不能外越而叛名教。唯出之以正者。容與老母圖之。今同在患難之中。偶一不慎。卽百死無可湔滌。弟其慎持此意。語後凜然若不可犯。子羽戰慄無色。卽曰。姊能不食今日之言否。女曰。信義所在。烏敢反汗。在私情言之。則情勝於義。在禮防言之。則禮重於生。弟慎葆此情。吾力守吾禮。彼此兩得之矣。子羽曰。金石之言。銘之

心版。明日破曉。島中譁言船至。島上揚白氈以招之。須臾舟停島外。可二百碼。衆陸續登舟。舟爲美國郵船。遂至香港。時元化適升廣東藩司。子羽以被難事告其母。於是家人大慶。子羽又述蘭言事。母亦心儀其人。遂以媒介通諸有光。有光以女得嫁藩司公子。大喜過望。奩具所值。可二十萬金焉。

畏廬曰。有光俗物。安有此超軼凡近。慎持禮教之女郎。余敘述至此。亦自疑所言之不實。

寶綠波

張宸。字紫薇。閩之溫陵人也。與蔡相國新有連。少年美風姿。讀書至淵博。年二十一。領解。娶呂氏。爲泉州知府呂公世勳女。容華絕代。工詩。而性至婉順。生故有家資。無兄弟。獨其孀母在耳。長齋繡佛。遺落世事。肫然無所可否。然酷愛其子及婦。不聽其片晌去左右也。相國器生才藝。屢以書趣之入都。呂夫人重違相國之請。遲遲始遣生就道。且厚爲之資。以備匱乏。生所挾頗豐。一幹僕吳德隨行。溫順而解事。呂夫人

得吳德左右生。心亦釋然。既入都。館於相國家。相國爲之延譽於公卿間。爭欲致之門下。顧生落落無所慕。暇與相國論文外。未嘗爲浪遊。一日聞六吉園演劇。偶一臨觀。則武旦竇綠波演樊梨花。霜袍銀鎧。束小腳。削若菱角。而飛行絕迹。掀翻作蛺蝶舞。且風貌如仙。生大賞之。明日更往。爲時稍夙。徘徊門外。將入矣。譁言竇至。門前已盛集多人。竇至幾不能入。而生雜人羣中。適擁至竇側。竇迴眸見生。神爲之奪。蓋彼此互驚其美。移時竇入。生足下如有所蹴。下拾則一綠玉之玦。上綴一綾巾。蘭麝之氣噴溢。生歎曰。是必竇郎腰間物也。是日視不終劇。卽遲之於門外。移時竇果出。登車。尙偕一同業之人。亦斌媚可人意。竇忽語其人曰。吾今日於是間。失一綠玉玦。物爲十一皇子所贈。值可千金。惜不知落於誰手。生不期進揖曰。物爲鄙人所拾。遲竇郎於此久矣。敬以奉還。竇見生大喜。執手言曰。廉貞如先生。世不多見。敝廬非遠。能否屈尊一臨。生答匆匆未以車來。竇曰。吾車在是。可以同坐。於是謝其同業者。挈生登車。生南產。登車頗鈍。竇挈之如舉乳下之兒。生大驚。二人於車中作寒暄。然竇吐

屬至嫺雅。不類風塵中人。生愈悅。既至其家。陳設雅素。架上有弇州四部稿。生駭問何來。則某太史所贈也。生問曾披閱否。寶搖首曰。此書但插架作巨觀。果用功者。不能奉是書爲圭臬。生愈異之。曰。寶郎非凡人也。問溫雅如是。胡以能武。寶泫然自述。其父曾以進士出宰嶺南。以奇荒散積穀振飢。爲上峯所彈。免官。追逮急。乃自裁。身同其孀母及妹。流離於嶺表。時年十七。妹年十二。有郭翁者。大俠也。感縣官爲民而罹禍。則延之家。飲食以外。授以少林拳法。並令之學劍。凡二年。復挈之入都。託一摯友。友則以伶自隱。故從之度曲。幸而得名。今年二十有二。妹季樺十七矣。生問妹壻有人乎。寶曰。妹矢言不嫁同業。苟事文人。媵之可也。生悠忽間。聞之亦不屬意。寶既治具。至豐腆。復室中陳設華好。壁上有古琴一張。觸指作異聲。似數百年物。生爲鼓一曲。而紗窗外隱隱有鬢影。似有人竊聽者。生意必季樺矣。於是流連寶家。夜午始歸。明日寶已至。相見如親故。生雖醉寶之色。然生平秉母訓。重陰鷺。遂遏其邪念。而寶見生無他意。亦安之。是春考事既訖。相國賞其闡作。以爲必售。已而果掇巍科。是

時某公當國。殿試時副總裁某將拔生第一。忤某公意。力抑置二甲。生憤。朝考時。筆遽出。遂觀政秋曹。生夷然不屑意。而竇已恨恨不平。生轉以達語慰之。時季樺曰稔生。漸不斂避。一日竇赴堂會。生至其家。季樺導生見母。生長揖稱夫人。竇母曰。子淪於下賤。貴人先有還珠之義。已復屈尊。爲寒門光寵。待之以穉弟。老身知貴人冲操。其待吾子也。不以梨園子弟目之。茲復尊老身以貴稱。折殺老身矣。小女頗不惡。亦頗效文人爲吟詠。未知能中程與否。幸貴人教之。生謙讓曰。女郎才美。珠玉琳瑯。飽饜眼福。足矣。點金成鐵。賤子無是膽力。竇母大笑。趣傳餐。於是生與季樺同飯於母寢。女曰。先生舊爲阿兄書小屏。詩筆似吳蓮洋。兒略能上口。生驚曰。蓮洋死未久。吾固效其體。然吾小屏中。未言吾詩學蓮洋也。女郎何由知之。女曰。兒亦頗嗜吳集。吟先生大著。格調甚似。不期無心而偶中也。生稱羨無已。時相國已寓書生母。因其戚王給諫入都。囑與同來。呂旣至。而母夫人益健。生大悅。積日不至竇家。而竇已負盛名。堂會無虛日。亦不覺生之疏闊。惟季樺念生切。忽作小柬寓生曰。秋曹紫薇。

先生教下。秋來菊花漸開。聞呂夫人已入都。恨婢子猥賤。不能一見。家下綠菊甚美。敬以二盆上呂夫人。寘之璇闈。當益助琴後詩前清興。阿兄長日不歸。徐榻塵封。高士竟久不至。老母時時頗念先生也。婢子竇季樺稟啟。書至時。生適外出。爲呂氏所得。書法旣秀潤。而語亦溫婉。不類勾欄中人。且云。有母有兄。似紫薇亦累及其家者。疑爲外婦。而又不類。心頗怪之。遂藏其書。迨晚。生歸。呂問長日安適。生言爲人邀至花市觀綠菊。呂微哂曰。有人已以綠菊奉君。生駭問何人。呂笑曰。木樨與綠菊孰美。生聞呂言及木樨。知季樺事已爲呂聞。卽問曰。竇氏女郎。有書至邪。呂氏曰。不敢奉欺。書落吾手。敢問竇女果何人也。郎平日自愛。決無狹斜之游。且竇女語氣。亦落落無染。質言之。竇女果何人也。生遂一一語呂。且云。女意決不下偶優伶。必嫁士流。雖媵無恤。呂大喜曰。媵他人不如媵我。郎且少待。我自作書招之。呂因裁箋答曰。季樺女士妝次。綠菊之惠。心感無旣。鄙意甚願。女士臨存吾家。海上初來。一無女伴。女士工於詠絮。俾得一聆珠玉。請告老母。旦夕以筇輿奉邀。幸勿吝此玉趾。呂簡拜肅。季

樨得書。讀之至再。喟然曰。吾終身所屬。其在是人乎。遂持書面母曰。呂夫人以書趣兒至其家。觀其談吐。似有意於兒。兒擬以大婦之禮事之。母曰。余老矣。聽汝所擇。余觀張秋曹純正無邪之君子。若兄事之甚恭。汝旣屬意其人。而呂夫人又加青睞。汝投身其門。必不遭踐蹂。季樨悅。遂盛服至門。入門卽拜。自處如雛婢。呂見季樨肌膚瑩潔作玉色。絳頰秀眉。如初綻之海棠。凌風欲顫。則引手摩其頸。觸指如脂。季樨亦微睨夫人。則金容滿月如天人。心念張郎福命。旣得有福之妻。則決無薄命之妾。呂夫人欲言又止。遲遲始吞吐語女曰。樨娘。汝果不薄吾家者。爲吾雛妹可乎。女僞爲弗解。謝曰。夫人奇貴。乃欲妹婢子耶。人貴自省。胡敢忘其猥賤。呂笑曰。妹誤矣。我欲效娥皇也。女大感動。跼蹐不自安。呂復爲之掠髻。曰。歸告母兄。余明日以聘禮至矣。女不期盈盈拜於呂之膝下。以面伏呂襟間。作嬌啼。呂掖而起曰。此後吾家人矣。女尙嗚咽。呂知其感恩深。故爲此態也。則出羅巾爲之拭淚。遣歸且送之門外。迨女歸而母已告之綠波。綠波亦稱意。見女卽與道喜。女益慚。不答。趨入母側。母曰。諧乎。女

微點其首。母亦悅。遂爲蠲吉。時寶已有厚積。遂以萬金嫁妹。生喜極。不知所云。尋爲相國所聞。相國亦不之責也。

畏廬曰。此夢話邪。抑真有其事邪。然讀吾小說者。恆以爲真。嗚呼。純言非真。則余成爲說謊之叟矣。實則其中固有真者在。且付讀者猜之。余作小說時。腦中有時初無稿本。用二百四十錢狼毫之筆。一蘸濃墨。而小說已汨汨而來。或千旋百轉。若織女機絲。抽之不窮。逾日仍茫然不記。轉樂聽他人之道。吾小說。津津有味。若非出諸吾筆者。怪哉怪哉。老妾言余筆尖中有小鬼。如英人小說中所謂拍克者。果真有小鬼者。除夕已近。余將以祠長恩與如願者祠之。俾常得錢買撒拿吐瑾也。

蘭雲

蘭雲姓沈氏。休寧人也。父文西。以進士觀政農部。無子。挈其妻女入都。居什錦花園。女貌不逾中人。然整潔有摯行。伺二親聲色。匪微弗至。暇則讀五種遺規。不去手。以蠅頭細書評騭其上。且增入女子事親應有及須知者數十事。文西讀而笑曰。方今

士心日澆。女誠日弛。可惜蘭雲女耳。脫握政柄。或能出其所學。礪世而磨鈍也。同官陸子曉。有子名汝素。留學東洋。家書中語多桀驁。子曉大憂。與其妻謝氏謀。謂素爲薄俗侵染。宜早爲之婚。聞沈氏有女至賢孝。果娶之。或足以匡汝素之失。謝韙其議。乃以掌印官求婚於文西。文西重違長官之請。許之。而妻意弗善也。明年汝素業畢歸。聞已婚於沈氏。突問曰。女貌美乎。母曰。中人耳。汝素怫然曰。醜女安可婚。海內婚配。方講自由。以男女性情弗契。適爲終身之累。與其成禮而離婚。不如及其未結縭而卻之。毋滋後戾。吾正所以全沈女也。文西大怒曰。汝惟不學。動爲時染。古者婚姻大事。唯二親主之。通以媒妁之言。男女唯親命是承。弗敢僭與。沈女之賢。三郈所知。吾與若母再三籌之而定。汝何爲者。汝素曰。否。父母之爲兒女謀。謀終身耳。若貌寢而勢近。晝夕滋詬。人將奚堪。古惟妻子好合。故父母順。若日夜勃谿。父母弗寧。亦非家門之慶。文西終弗聽。諏吉成禮。汝素不能卻。私計陽許而陰絕之。能速死者。則否運遠矣。迨旣見女。女沈肅有儀。曉起爲翁姑執役。雖不見容於汝素。然終祕之。不以

告其母。嫁既六月。猶處子也。汝素終未與一言。女夷然無忤。凡汝素湯沐衣裳之事。奔走承應。如僕媪。女母臨視。見汝素冷若冰雪。疑之。潛以問女。女曰。莊姜呼日月而訴。女雖構此憫。未嘗怨也。自計淪爲女身。未嫁則崇事二親。已嫁則舅姑卽吾親也。舅姑旣不以新婦爲劣。則兒身生爲陸氏之婦。死卽爲陸氏之鬼。足矣。至於近世頹風。喜新厭故。以淫奔爲自由。以墜節忘恥爲文明。女至死。不之犯也。天下惟不自安者。方生怨望。區區情愛。女已以大義格之。願老母勿爲女戚戚也。母淒然淚下曰。吾苦汝矣。時汝素以文憑投之部中。立補主事。兼學堂校長。月得四百金。馬車麟麟。散衙後。卽長驅東走。眷一妓曰。金寶寶。含睇宜笑。汝素神志喪失。然金責望良奢。交甫經月。索金條脫二。珍珠百顆。夜度之資。不在此數也。汝素旣竭已資。益以稱貸。舉責已千金。日抑抑無歡。一夕就寶寶宿。袴微綻。請寶寶紉之。寶寶怒曰。汝乃以婢役我也。汝骸垢弗浴。溺遺於袴。乃令我縫。汝自問何修。而敢役我。拂衣而出。聽之。則另與一客。譁笑於別室。汝素怒。亦着衣歸。而蘭雲方對燈爲汝素製半臂。見汝素歸。卽盈

盈起迎問飢渴。汝素弗答。但令覓袴。女出袴。澣治白潔。汝素易襪。襪亦微綻。汝素病足垢。臭不可近。女取其垢襪。縫之。針澀不能引。女以齒齧而度之。汝素微歎。私計吾袴不垢。而寶寶尙以爲垢。出惡言逐客。今足垢如是。而妻乃以齒度針。貴我賤我。足以別矣。旣寢。復夢金家。醒時枕畔。如聞鬢雲之香。而色心復熾。明日仍逡巡就寶寶。寶寶曰。吾昨日至珠寶市。見有藍寶石鑲二戒指。問價不過二千圓。爾爲我購之。汝素爽然不能答。寶寶曰。明日不得者。可勿至吾家。語次。神宇凜然。汝素度萬不能至。亦怏怏歸。歸時不見蘭雲。則母方患腰脅痛。雲方爲摩拊。汝素朝母。頗憐其妻。母見汝素歸。卽遣蘭雲下榻。爲汝素作糜。糜進。汝素色微霽。問曰。吾母何病。蘭雲嫁經年矣。初得溫語。如奉綸音。卽答曰。吾姑苦腰脅痛。老年人恆爾。不足慮也。已陳盥於房以俟。越三日。汝素自外醉歸。忽言腹痛。已而下。下至五六。則大嘔。再嘔而筋縮。女大駭曰。是霍亂也。立白二老延醫。則以指蘸茗。駢屈二指。卽汝素頸上。掣其督脈而引之。再三引起。膚上凝紫矣。更出其兩臂之輪屈處。以水駢三指打之。已而紫筋現。嘔

洩微止。醫來曰。此病至險危。今幸無事。投藥而去。藥進疾已。然倦不能勝。女晝夜抑搔。視於無形。聽於無聲。積六日。汝素能步。女則扶掖而行。雖至困憊失眠。初不示以難色。汝素至是歎曰。吾知罪矣。謂女曰。我幼而恣睢。恃二親溺愛。且自銜其才。謂天下美人不難致。見色卽慕。以爲彼盈盈者亦慕我也。顧揚花飄泊。左右因風。令人不可追捉。捉得亦如雲氣。無足把握。今方知風塵中人。不足恃如此。爾經我涼薄經年矣。然一心愛我。雖污垢弗避。彼人爲我縫袴。且不去之屑。而汝則不顧吾足垢。以齒引針。當日吾心固已動矣。然仍慕彼人之色。至於今日。若使吾嘔洩之病。爲彼人所見。不且委吾於溝洫耶。夫婦之愛。淺人固以色重。孰知生死關頭。而骨肉固勝於彼人萬萬耶。吾知罪矣。女淚盈於睫。癡立不能答。久乃言曰。吾夫所言誤矣。彼人爲誰。吾不之知。以意度之。殆蕩婦也。婦人從一之義。常道也。蕩婦旣盡人可夫。則不能不分軒輊。此寧足怪。若吾身未嫁。則知有父母。已嫁。則知有舅姑。及我夫子。夫子有過。不能幾諫。當矢之以誠。誠而可通。吾之幸也。或未卽通。必吾誠之未至。當鞠躬盡瘁以

持之。久久自能見鑒於夫子。今日吾之佳運至矣。汝素笑曰。爾殆程朱之嫡傳乎。吾固不盡聽爾言。然以精誠揣之。爾決非欺我者也。遂爲夫婦如初。

畏廬曰。今日之男女學生。可云盡入極樂世界矣。然以余觀之。大似舍五味而專食糖。長日甜滿喉舌。久久必厭。須知男女之愛。非專莫可。男不專女。必有一人抱幽怨而終者。女不專男。亦必無一人患難足恃者。但以勾欄論。盛時如花。蜂蝶爭集。一經謝落。直淪泥滓。行人踐而過之。一無憫惜。果於盛時擇人而事。結以深情。則名分定。係屬深。又何至飄零而墜溷耶。惜以此語人。無一悟者。可悲也。

歐陽浩

歐陽浩者。宛平人。年十八。走及奔馬。有五台僧。授以搏虎刺熊之法。能運單劍。與擊獸決鬪。父福善。供事內蒙某親王府中。不欲浩以身觸險。恆閉置家中。令讀書。鄰家有大棗樹。當浩窗外。棗時紅實纍纍。浩未嘗取食。聽其墜落滿地。傭婦每日掇食。浩亦弗禁。一日徘徊牆陰。棗忽散落滿頭。仰視牆上有美人。露其半面。姿容如仙。高髻

爲旂妝。俯視而笑。齒如編貝。浩英偉且白皙。女意似屬。故搖其棗。令棗亂落。觸及浩之頭面。女益笑。浩仰揖曰。勿爾。墜棗可惜。女忽曰。老母安否。胡再不過吾家。浩愕然曰。女郎誰問。女曰。問先生母夫人耳。吾母病胃。蒙夫人以藥見餉。兒曾一過君家。自窗間見君作書。未敢通謁。兩家老人。來往至密。君奚弗知。浩大怪曰。老母嘗言。顧家黛娥姊妹如天人。今乃果然。敢問姊妹今日何爲行及牆東。可惜鄙人無宋玉般才也。女本通書。已解其戲。顧亦弗怒。但曰。尊人已赴王邸乎。老父亦供職睿王邸中。恆夜值不常歸。母氏侍福晉。或十日一出。閒坐罷繡。聞君讀書聲甚美。冒昧登牆問訊。勿罪孟浪。浩曰。然則家下無人乎。曰。但有侍兒。浩悅以爲可以自媒。卽曰。姊妹居亦讀書乎。女曰。前七年。延寧河袁先生授經四年。今都不省記矣。忽聞侍兒言夫人歸矣。女匆匆遽下。浩悵惘如有所失。入問老母。僞言隔牆胡以有讀書之聲。母曰。汝乃不知顧氏女苦讀勝男子耶。若翁望爾爲通人。汝視顧女彌不如矣。浩曰。顧翁聞亦供事王邸。母笑曰。顧媪得幸於王。而生黛娥。娥貴種也。聞王時時問黛娥。又患見惡

於福晉故不敢召之入邸。不然老母當爲汝娶之。卽顧媼亦微有此意。特未審王之
意旨如何。浩怒曰。外婦之女。福晉旣不見齒。當聽之自爲婚嫁。奈何錮之。母笑曰。癡
兒自媒。何太趣耶。吾家只汝一人。當爲汝徐圖之。是日顧媼歸。王果命媼召黛娥入
邸。旣拜王及福晉。福晉頗喜。曰。婢子長成。乃髣髴吾璿格。當令爲璿格伴讀。璿格者。
王之格格也。貌亦雅麗。旣見黛娥。悅其肖己。乃不知卽其妹也。黛娥入邸二年。音問
渺然。浩知無可望。旋入邑庠。是歲木蘭秋獮。蒙古王及睿王均隨扈。歐陽翁從王。浩
堅請行。翁爲請於王。言浩能獵。王許之。時睿王與蒙古王聯姻。同一行帳。浩見睿王
年五十餘。而眉目頗有一二肖黛娥者。因面王。乃愈念黛娥不置。明日旣合圍。蒙古
王與睿王並騎。談笑。兔起於前。睿王射之。立殪。蒙王稱賀。睿王意得。忽左右譁言熊
逸。時已仆三人。直趣睿王馬前。馬驚。王墜。熊爪及王胸。浩猱進。以劍取熊中眼。熊釋
王撲浩。浩疾避。熊亦勁捷。爪及浩背。差僅半黍。浩反劍已洞熊臆。血四濺。而熊斃矣。
睿王喘息定。問左右曰。適見一少年。救我。此何人也。顧翁遂啓蒙王。能否引其無職

之男面王。蒙王曰。巴圖魯也。胡不可。卽引浩拜王於馬前。王曰。爾何名。現居何職。浩啓曰。生員歐陽浩爲。戔叶。哈。歐陽福善子。宛平人。王曰。壯哉。惜爾文生。難敘武階。浩曰。果王見取者。願以武自效。王曰。吾爲爾向步軍統領言之。補爾武職。遂解荷包。納金鏢四。賜浩。浩拜馬前。自是出入睿邸無禁。然終不得見黛娥也。一夕直宿。忽見一小僮。匆匆至。投書案上。卽行。發之有小詩一首。曰。斜日湘簾下。仍聞墜棗聲。畫闌秋草綠。徙倚不勝情。下書一黛字。浩顛不已。肺葉相擊。震震有聲。顧欲作報書。不知所致。逾三月。府中人言。福晉與王大閱。將逐顧媼。及其女出邸。又明日母女果出。浩乃不知其所以然。亦假歸問母。母喜曰。癡兒得偶矣。顧媼自送女入邸。王時親之。以爲己女。福晉初以王將備之後。陳不悅。已而讒者進言。媼爲王外婦。女卽王之私生。福晉大怒。與王反目。立遣女出。幸王所賜賚。媼已續續將歸。近萬金矣。今顧氏與王福晉絕。可以自由遣嫁矣。遂通以媒介。顧媼防女入邸久。眼熟繁麗。將鄙歐陽氏赤貧。不之許。女曰。歐母聖善如佛。浩又武勇。必非久在人下。兒雖託體於王。顧不見直於

福晉。雖廁身玉牒。亦平民耳。必從歐陽氏。顧翁恂恂無能可否。卽聽女所爲。舉王所賜者。悉爲奩資。女至相敬如賓。而浩亦得王之力。補參將。女每至書屋。值棗熟時。恆戲生曰。棗打頭時。曾覺痛否。浩曰。投我赤心。感且不暇。何言痛耶。夫婦相與大笑。畏廬曰。王暱外婦。遺私生子於人間。不惟中國有之。卽外國亦然。余譯大仲馬小說。敘法國魯意十五時。囊得中革命黨人。有庾黎葛斯當者。卽與攝政王之私生子。蟹蓮郡主有情。然庾黎與黨人信誓。謀刺攝政王。而蟹蓮又爲王女。宰相欲殺庾黎。王不能決。而庾黎終投於死刑。竟斷蟹蓮之愛。誠革命中之英雄也。歐陽事類蟹蓮。然歐陽生功名中人。且乾嘉時。未聞有革命之事。與蟹蓮事。又判若天壤矣。

朱廓

朱廓者。四川之鹽亭人。父竺。以進士觀政於工部。年五十八。卒於京邸。身後積書萬卷。生年十九。手不釋卷。五年中。於藏書已盡其半。皆洞徹大義。旣遭父喪。資盡路遙。不能歸葬。則暫厝其棺於廢寺中。母健。能針線。朱不得已。求館以佐母。父執張公。爲

寬得館於內城某顯宦家。宦以戶部尙書卒。官家資鉅萬。遺一幼孫。其媳又早孀。年甫三十許。美而能文。爲子求師。遂用張公薦。延生月奉修入金。當嘉道間。入金之修廂。在時流中爲極豐腆。且居處華好。三楹之軒。花木環之。夫人傳語。童子體弱。且勿督責。請先生時時與講故事。先從數目逐一實以故典。如言一者。則言一畫開天。言二則言二儀之類。生心殊不懌。以爲此非所以啓導童子也。第三日。舉三墳。朱曰。三墳。三皇之書也。劉熙曰。墳。分也。論三才之分。天地人之治。其體有三也。孔安國書序。始以伏羲、神農、黃帝之書。謂之三墳。墳者。大也。言大道也。墳字本有此二解。然旣稱三皇。雖名爲大。其義亦分。語時窗外似有人竊聽。已而內中出小箋。字畫秀媚。上書曰。詢先生。三墳是否僞書。孔子繫易。但云伏羲氏畫八卦。神農爲耒耜。黃帝垂衣裳。未嘗言三皇。有所謂三墳書也。孔子不言。安國何據而言。請先生言其書之所自始。朱得箋大驚。知此館不易居矣。然尙能支柱。卽以箋報主婦曰。周官外史掌三皇五帝之書。本無所謂三墳。三墳始見於左傳。楚靈王在孔子前。果有其書。孔子當必見。

之。不應於宋元豐時。毛漸正仲奉使京西。得之唐州民舍。晁公武謂爲張天覺僞撰。宋人固好僞。如宋真宗時之天書。正同一例。而鄭漁仲好古而喜僞。謂其書辭質而野。其錯綜有經緯。恐非後人之能爲。馬端臨駁之。金履祥又駁之。方正學駁之尤烈。盛熙明至駁其字畫。如必字合從入戈。此從心加一筆。走之合從。是此隨俗作之字。引脚。其謬甚多。觀此則決爲商英僞撰無疑。至於連山歸藏諸說。則尤紛綸不足深辨矣。箋入後。忽有小鬟奉主婦命。以杏酪上先生。稱先生辛苦者再。自是生授書加憤。必考校精確。然後開講。學生名阿良。亦聰慧解人意。一日忽取生夾衫。匆匆入內。生怪之。已而阿良將衣出。言阿母方命衣匠爲師製木棉之裘。取夾衫量度其尺寸。生力辭。逾數日。裘成矣。春紗作淺藍色。製頗入時。生命阿良反裘。且言曰。在服中。不應服此。且布素已成習慣。不欲爲此以自銜。阿良行卽長成。請留與阿良服之。於是三數反。裘始不出。而饌日益豐。生旣儉約自奉。每食至。但畧得菜蔬。盡飯二器卽已。而輦腥滿案。未嘗一下筯。然感主婦。訓迪阿良。日加勤勉。月但一歸省母而已。一日

母病。生歸侍湯藥。可五日而館中使者饋問已續續而至。生盡反其饋。自承歉衷。謂母病已卽適館。明日母疾間。生別母忽忽至館中。夜中展被。忽聞異香。心怪之。被中得紅羅巾一。裹以戒指。生大驚。匿之。問館僮何人至此。童子曰。先生歸後。夫人時時至。凡先生詩文之稿。一一翻閱都盡。昨夕月明。夫人尙然燈坐。此漏盡三刻始入。生大驚。自念。我非相如。而夫人乃有文君之思。誤矣。先人辛苦得官。竟坐曹以終。母孀且貧。而又丁單。所能綿綿不絕者。千鈞一髮。係諸吾身。丈夫所不易得者。學問耳。美人何爲。况彼艷孀。且逾三十。縱能下嫁。娶之何名。京師人多口雜。吾以年少。乃偶孀雌。則下此何由。自齒於士類。且彼巨家。戚屬貴盛。見我以貧薄少年。得娶爲婦。非豔其色。卽涎其產。吾奈何以父母係屬之身。陷於錙磷之地。遂臨池作書辭館。仍藏羅巾戒指於原處。斂其詩文稿而返。母據牀怪愕。生一一告母。母太息曰。吾有子矣。若父一生慎葆名節。不圖汝能善全父志。老身育汝。可謂不虛。且吾戚屬尙多。恥不與貸。今卽三旬九食。吾亦安之。汝第讀書。勿憂吾餒。生不得已出與金台書院之試。每

試輒冠其曹。藉其膏伙。得充水菽。明年服闋。試京兆。解領。明年入詞垣。領史職。而阿良已十二歲。尙時至其家。請業。生凜然與講。淑身進道之學。所饋一不之受。旣而阿良亦成進士。得官。生方爲禮部左堂。阿良請旌母節。生斥駁之。阿良大悲告母。母曰。勿傷也。出一包裹。寄呈先生。發視。則羅巾灰也。生歎息。可其請。遂得旌。

畏廬曰。此事與趙蓉江相類。蓉江館於某孀家。孀夜調蓉江。蓉嚴閉其扉。孀二指夾於門內。後其徒得官。爲母請旌。不可。母以小合予之。則斷指二。灰漬之久矣。夫蓉江者。千古之小人也。諂事分宜。病民誤國。而少年清操如是。然則論人者。不旣難乎。若朱廓者。心心念母。心心報父。觀其自訟數言。不惟孝子之用心。亦丈夫之勇概。凡爲小說。所以勵世磨鈍。非導淫者也。若朱生可以風矣。

洪清華

洪清華者。晉江人。少育於其世父家。勤慎而善籌算。世父業鱈。積有鉅金。道光季年大水。鱈業敗。罄其家。官逋至二萬餘金。不能償。然洪翁有子在新嘉坡。頗擁重資。翁

不勝官逋之責。則賒書乞援於其子。道遠非累月不得報書。而官中飛籤拘翁對簿。翁愿畏官如虎。以金賂胥役冀得免。而官中取人急。舉家惶悸。華慨然曰。身受父卵翼以長。今日之獄。非大辟也。弟書至。獄卽解。吾何惜此數月之囚。遂自承爲翁子。入官。官責償。華抗言新嘉坡書至。卽如數償。官逋不敢負也。遂入獄。吏索資。格其飲食。華健而忍饑。至二日。翁得耗。復以資賂獄吏。始得食。而華夷然不以爲窘。積四閱月。翁子金歸。舍官逋外。尙贏萬金。華出獄。翁感荷。絮絮不能已。華曰。兒健能忍苦。此四閱月中。身不操勞。頗安適。轉覺其肥澤。翁視之良然。因以三百金賜之。令娶婦。華曰。娶婦須養。今世父齷敗。兒焉依得婦不自累耶。翁再強。華漫應之。遂與翁別居。夜中聞隔鄰有哭聲。異之。輾轉不眠。遂起而側耳。則夫婦二人敘別也。夫業茶。千金之產盡蕩矣。假豪右二百金。及期莫償。豪右與府縣胥役皆契納如兄弟。逾後日期。屆豪右已約縣役。擒之入官。故欲鬻其妻以緩獄耳。華大驚曰。吾世父予吾金。本飭予娶婦。今吾未行娶。而先見同室之乖離。不祥莫大焉。吾不如先完彼之夫婦。且吾年尙

壯。不患無婦。當割二百金。俾清其逋。得完其愛。亦大佳事。計定。往叩鄰人之扉。鄰李姓。聞聲啓關。見爲華。華代世父入獄。義聲被鄉里。李亦夙欽之。搵淚問來意。華曰。聞君負豪右金。夫人將有蘼蕪之感。心甚悲之。昨世父賜吾金。本留以娶婦。顧以同居之義。不忍我樂而君悲。且我不患無妻。君萬不宜棄婦。婦棄。則此呱呱者何恃也。今願割二百金贈君。君必勿遣夫人。李大悲曰。世安有此。負責者李也。賣婦者李也。與君一無關涉。乃擲其娶婦之金。救我妻子。君固仁人。而受者寧不愧死。華頓足曰。事急矣。吾不能與君絮絮作頭巾語。但乞一諾。吾卽出金。李不禁呼其妻子爭出。泥首於地。華亦報禮。匆匆授二百金曰。吾明日將有省會之行。此事非佳。幸勿語人。李夫婦復拜。華不顧。趣掩其扉。自計此亦豪舉。顧世父問吾金及成禮之期。吾又何以應之。不如逃也。明日。裹其餘金。曉行渡江。同舟有二客。坐而爭鬪。一客揮拳。毆落同坐者於水。衆大譁。適有漁舟二數。相去可數丈。華呼曰。漁翁能爲我救此溺人者。予三十金。於是羣漁爭集。力起溺者。既登舟。華問其所爭。亦積逋數金。不能償。遂致兇毆。

華謂債家曰。君以數金。幾釀人命。然觀君之意。尙未平。吾今爲代償之如何。同舟之人皆呼曰。毋庸也。彼致人於溺。幸足下出金拯溺。彼得不坐大辟足矣。尙得金耶。華曰。不然。負者入水。則債家畏償。負者得生。則異日相逢。安知不復生爭競。不如釋之爲愈。吾代溺者償金。而債家向溺者謝罪。可也。於是衆爭稱爲盛德。華旣至會城。依其同族以居。時有楊翁者。以資雄於閩。有三子。一女。女有殊色。擇配甚苛。時翁家書記竊金遁。苦無可恃者。華之族人遂以華薦。翁令見。異之。蓋翁相人。謂華善氣。被其印堂間。其人大有奇福。遂留以司帳籍。二年。出入無苟。翁月與以十二金。歲終。分餘羨。華竟得二百金。乃治事益力。翁大悅。一日爲秋節。翁家命酒。聚子女及諸孫爲樂。夜深遺火於積薪間。家人盡寤。醉不之覺。三更向盡。火發。其光熊熊然。翁家人爭奔。火勢已及樓牕。翁環點諸子孫。獨其愛女梅舡不之見。然四嚮皆火矣。而梅舡瀕樓牕大啼。華奮然曰。翁謂我有奇福。有奇福焉得死。於是取巨板撲火。火過。華乘勢疾趨登樓。負梅舡於背。復取樓上扉。覆之梯下。火勢爲分。華從火中跳躍而出。然衣裾

已熟衆爲撲之。梅船得不死。翁喜動顏色。撫華曰。汝英雄人也。華笑曰。翁謂小子有奇福。私計如翁言。吾安得死。故冒入救女公子。夫以女公子珠玉之貴。尙可死。而華螻蟻之命。何惜焉。翁掩淚曰。吾無以報汝也。乃入問梅船曰。衆大呼時。汝奚不出。女曰。方檢拾首飾。意可自脫。不圖乃瀕死於呼吸。翁大詫曰。愚哉女也。非得洪生者。殆矣。女曰。鍾建之事。女習知之。今此體旣屬洪生。終身不能自滌矣。翁茫然。不知鍾建爲何人。顧聞女言。亦微解其意。計家資近百萬。卽得洪生爲婿。則事業亦可託。遂以人道意。洪大喜過望。遂如言。翁劃十萬金爲奩資。洪旣得女。十年中。連舉五男。夫婦壽均八十。子孫多至數十人。翁所謂奇福。至是驗矣。

畏廬曰。洪生言。我不患無妻。君不宜棄婦。此語似李生欲鬻婦於洪者。不知洪嚮義之心切。乃口不擇言。實則至無理中。厥有至理。洪之意。重在呱呱者也。天下唯不絕人之嗣者。天亦不絕其嗣。此理至明。第世人不之覺耳。

謝翠翠

謝翠翠者。閩中巨商謝大洪女也。洪以海舶起家。擁資巨萬。獨有此女。姬妾六人。累索均莫得。因重視其女。延碩儒王子馥孝廉。授之毛詩。左氏傳。及公穀。亦間爲小詩及詞。咸有性靈。偶出一語。師輒不能竄易。風貌雅素。肌理瑩潔。高髻盤雲。修眉如初弦之月。望者若展圖畫。謝妻柳氏。兄子曰柳思者。少年有雋才。人極溫裕。有禮衷。顧家不中貲。謝恒伙助之。柳母早孀而多病。生年二十尙未論婚。然生意必得如翠翠者。儷之。顧謝儻荒。欲嫁女高門。以生之貧。心弗屬也。生每至謝家。女恆不避。有時以近作就政。生則圓贊濃摯。幾於五體投地。女恆弗信。必欲得其改削。生稍爲點定。往往出女意外。於是屬心於生。意亦非生不足爲己偶也。兩少無猜。漸漸長成。已爲謝所覺。則嚴切語其妻。詔女勿與生交談。女媿憤。頗斂避。謝尙不懌。走告柳母。令生勿至其家。柳母素賢。謂生曰。姑丈旣已蓄嫌。爾勿冒進以取戾。且男子患無學耳。寧患無妻。生大慚。告母曰。兒非敢爲不義之行。妹氏以文藝相質。兒不敢不貢其疑。至於求繫援於高門。兒固不存此念。母哂曰。語固正直。然總以遠嫌爲上。生無言。於是閉

戶讀書益力。是年秋試。得魁選。求婚者爛其盈門。生意終弗屬。母亦知之。不能奪也。謝妻頗以語諷。大洪俾嬪女於生。大洪僞爲弗省。終惡生貧。事遂中輟。是秋九月。大颶起於海上。謝所蓄七舟。皆覆於巨浸中。船人妻子。集哭其門。謝不能無所施恤。又家產猝傾。百無籌措。而生計亦因而蕭瑟。生時時臨存其家。謝仍漠然不爲動。一日家人團聚。相對長愁。時罄家以外。尙復舉責。意其女與高門聯姻。得其仗助。復整航業。同時有楊獸者。大腹賈也。以二萬金假謝。謝大喜。因之收合餘燼。再張敗餘之幟。顧佳運已遠。日見剝喪。二萬金看看盡矣。謝大窘迫。無以自聊。實則楊獸欲爲其子謀娶。故預以多金假謝。謝旣亡金。楊遂以媒介至而脅之。謂能以女公子嫁其子者。金可勿問。謝不得已欲諾之。女聞言大啼。母愛其女。則極力與大洪抗。謂寧死不能擲愛女於楊氏。以楊子鬻而蠹。徒擁多金。直蠕蠕一物耳。時生自春闈報罷歸。甚無聊。舟經滬上。有人以墨西哥采票求售。每十元。得第一采者。取金十萬。生大笑。謂落漠至此。一第且不能得。何有於十萬之金。友陳姓強之曰。天下事得者多從無意。此

十萬金。安知其不屬汝者。爾囊橐非豐。區區十金。亦非多也。則強解其囊。出十鎰市得一票。付之。生重違朋友之意。則納券於書篋之中。既歸。聞謝復折二萬金。債主在門。索翠翠。則大悲恨。顧引嫌。又不敢至謝家。時時對母愁歎。母曰。汝爲翠兒悲乎。然老身善相人。翠前二年。面有晦文。吾固知其交此境地矣。乃前數日。汝未歸。翠曾一來。晦文退矣。且吾觀汝面。印堂中有黃氣。在理。宜中第。何由弗中。詎別有喜慶之事。至耶。生笑曰。孫山以外人。安有妄想。是夕。母子小飲。生微醺。就枕。忽夢一青衣人。持帛書。上作一方字。次一重字。又次一胛字。猝醒。莫解。因以告母。母曰。方字拆爲一萬。重之首爲千。胛之旁。則八十也。其數爲一萬一千八十。厥數不爲不鉅。然究何指。生大悟曰。然則兒得巨金矣。母驚曰。汝豈得窟中之藏。萬金非細數也。生急檢篋中。出墨西哥采票。其號爲一萬一千零八十。適與夢符。母曰。果如是者。爾不惟多金。而且得佳人爲偶。翠翠爲僮奴所脅。誓不之應。爾果割二萬金上姑丈者。翠翠蓋可得也。生曰。夢幻之事。不足爲據。此語一宣。徒增笑柄。無爲也。逾十日。電音至。得首采者。果

爲一萬一千零八十號。母子方私慶得十萬金。而謝早已聞之。卽奔集其家。致賀。謂昔日我富而爾貧。今乃相反。令人媿羨無已。生曰。不有姑丈平日之嘉惠。亦無有今日。母氏言。文負責二萬金。莫償者。請以此數付債家。爲丈清其重逋。謝不期噉然而哭。自憾平日知生晚。則堅執其手。泣數行下。生立時出采票授謝曰。請丈爲我取金。劃其二數外其餘亦請丈爲我經紀。我書生不解理財也。謝歸語其妻曰。爾大有巨眼。能識英雄。我弗如也。亟稱生賢。且言必以翠翠與之。女聞言走匿無跡。於是取金還責。卽部署妝奩。嫁女。謝旣受此八萬金。再整航業。獲利數倍。遂營新宅。與壻同居。謝終不育。竟以翠翠第三子爲後。自是生居然富翁矣。

畏廬曰。勢利之見。士大夫且爾。況在僮父。生豈不知婚姻之必不可成。顧情之所鍾。似有十重步障。力翳其前。利害都不之計矣。此局之倖成。不在天罰僮荒。敗其所業。亦不屬楊氏假金。因而刼脅。其岌岌居於易敗之勢者。則在柳生高中。諸家求婚之時。此若持之不堅。一負氣而輕許。則情絲亦因而立斷。唯柳生有貞固不搖之氣。故

終獲玉人。甚哉。人生不能不貴定力也。

蘇二蕃

閩中道士有二派。一蓄髮出家。居道觀。一薙髮娶婦生子。城人建齋醮者。則延之。饒鼓竟夕。其派云出自張道陵。奉陳靖姑。凡人生子彌月。必祠陳靖姑。所謂臨水夫人者。道士以紅巾裹頭。腰紅裙。吹角舞劍。糊紙爲關門。云關神皆兇猛。不利於童子。道士禹步引童子過關。則免於難。閩人崇信其說。道士衣食咸賴。而妓寮中得養子。亦廣延道士禮陳靖姑。較諸平民爲盛。有蘇二蕃者。少年白皙。音吐嘹亮。能歌曲彈絲。一日至台江曲院中。禳關。羣妓爭集。蘇曼聲長吟。中有一妓曰碧闌者。悅之。醮罷。延入繡闥。蘇善琵琶。彈之。淒清入聽。碧闌留戀不聽去。蘇曰。女史固見愛。然鄙人逐日生計。不過得二百錢。養母水菽。且不自供。矧能有餘資爲纏頭耶。碧闌曰。固知之。然獨不能偶來一慰岑寂。蘇曰。生事累人。恐無暇及此。碧闌悅其樸嗇。意乃愈屬。越月。同院復有禳關者。蘇獨不至。碧闌問今日胡缺。蘇君。同業者戲之曰。二蕃自覩玉容。

相思成病。且經月矣。碧闌愀然曰。吾固信癡人之必爾。顧所居安在。吾將造而問疾。同業者示之門巷所在。醮罷奔告二蕃。言碧闌明日且至。二蕃乃僞病。且密語其母。請禮待碧闌。停牛油壁鱗鱗。碧闌至矣。見所居湫隘。然汎掃雅潔。母善氣盎然。見碧闌握手申謝。言癡兒極荷垂青。夢嚙中亦呼芳名不已。今積思成瘵。得女郎臨貺。疾當立起。碧闌慘然感動。徐步入視。二蕃擁被呻吟。見碧闌卽掩淚作啜泣狀。碧闌引手堅握。彼此相對汎瀾。二蕃此時果大感動。乃至失聲。碧闌曰。勿爾。吾一身儉約。幸不舉責。釵釧之屬。估值可千金。計閱人多。足以託身者。舍爾無他人。尊恙一愈。卽冀除所居。吾決嫁汝。茲挈得百金至。萬不累老母焦勞也。二蕃感荷。其聲愈悲。碧闌曰。業爲夫婦。何悲之爲。遂珍重別去。越月禮成。碧闌事姑孝。日治井臼。母久貧。得婦甚歡。然閩中多疫。而碧闌竟以霍亂死。臨死尙了了。趣二蕃更娶。二蕃慟極。旣殮。則悉罄碧闌所蓄。治齋醮。以拔度碧闌。時曲院中姊妹行。咸臨弔。見二蕃涕泣如淚人。母亦悲不自勝。有暖玉者。碧闌妹也。慨然曰。天下有情人。無若蘇郎矣。卽其母亦賢。碧

闌無福。寧足消受。乃私謂蘇母曰。母勿戚戚於心。蘇郎之情。豈惟死者感荷。卽觀者亦酸梗。兒飄泊無家。嚮依姊氏。密如形影。姊今不幸。背我而去。而蘇郎者。卽吾姊氏之影也。而母又慈愛如此。郎賢而母聖。薄命人雖醜劣。請自薦以侍蘇郎巾櫛。並日夕冀得親母。乞母仁恩。勿棄落溷之花。時暖玉聲價。高於碧闌。擁資亦夥。而豐豔較死者爲過。母大喜過望。抱而親之。暖玉立脫金釧奉母爲壽。母立告二蕃。二蕃謂暖玉曰。鄙人福薄。得尊姊而不能事。至聽其嬰疾以死。自問罪大惡極。媿見姨氏。奈何絕代仙姝。又復臨貺寒素。雖姨氏有破格之賜。恐薄命人更無以堪矣。暖玉歎曰。二蕃何言之謙也。滄海橫流中。好狎遊者。均類驚蛟蝶。雖風流瀟灑。掩映一時。其人均輕薄不可託。今亡姊所遺。二蕃乃盡用爲超薦。則重其人無利其資可知矣。兒與姊相依爲命。今得情郎而不事。寧以狂蕩之少年爲恃耶。若不棄菅蒯。請繼亡姊之後。事吾姑暮年。並爲郎作苦無憚。二蕃感動。幾於下拜。遂約以碧闌百日之喪畢成禮。暖玉挾三千金至蘇氏。竟生二子。

畏廬曰。此事余家居時。聞諸吾友聶君所述者。二蕃因戲而成真。然碧闌死後。乃罄其所有。設爲齋醮。此固所謂迷信。然亦足覘其用情。情之感人。姊行而妹續。吾不責其以術相市。但情重而資輕。其人亦不無可取。暖玉之自薦。亦不得謂之不知人也。

幕客殺姦

幕客某甲。紹興人。老刑家也。客於湖北。更娶一婦。甲老而婦少。婦頗怏怏無歡。甲有中表乙。少年美丰姿。婦頗垂涎。遂致苟合。甲初未之覺也。已見二人情款漸密。初不斂避。甲心覺其異。於是留心偵伺。刑迹全露。顧欲剗刃於二人。則非己所勝。乃思以計殺之。視乙益親。對婦亦不露聲色。一日忽市得丸藥一小合。語婦曰。吾年五十。陽氣衰頹。得此庶有以壯王之。卽啓合。取三數丸吞之。餘令婦收貯。婦悅。將陰以遺乙也。甲旣授藥於婦。明日忽語婦曰。吾將有事渡江。勾當公事。以二日歸。爾善視門戶。出與乙言亦爾。乙與婦均喜。婦尤喜。將以藥試乙。是夕婦出藥俾乙吞之。乙吞藥。心痛如刺。已而口鼻之血溢出。已中砒霜之毒。立死。婦素權奇自喜。饒有膽力。一不之

怯。家有酒甕。其高如人。則斃切乙尸。納之甕中。封其口。罄一夜之力。掃滌血迹都淨。甲故不歸。遲三日。至。婦顏色不變。甲問乙所在。則謬對以外出。明日甲忽語婦曰。爾久不寧家。吾得岳氏書。頗思爾。吾意與若同渡江。至外氏一省也。婦大喜。甲曰。吾必以物賂吾岳。卽以人購饋品數事。忽見壁下酒甕。卽僞言曰。是陳酒。亦足爲禮。令人將酒入船。寘甕於船頭。時爲暑月。甲令婦宿艙中。自臥船頭。對月。夜半推巨甕入諸江心。船人聞聲而問。甲言曰。酒甕誤爲足蹴。船人將入水取甕。甲大笑曰。酒入水中。尙可飲邪。旣至外家。明日適爲岳氏生辰。甲夫婦與燕。酒半甲忽言曰。日來武昌有一事。衆欲聞之乎。於是席間爭傾耳以聽。甲曰。有人身爲形幕。與我同業。老矣。娶一少婦。婦不安於室。與其中表有染。甲怒。將殺之。僞市丸藥。資房中術者。面其婦吞三丸。此三丸較合中藥。略巨。用以自別。餘藥皆砒霜所製也。婦不察。留餉其外夫。外夫立死。婦無計。則斃切其尸。納之酒甕中。夫不之剖析。僞約婦同省其岳。舟至中流。推酒甕於江心。迹滅矣。語次。歷歷自道其事。但諱其名。闔席稱異。婦心了了。然計奸謀。

已破。決無再歸之日。卽潛起赴廁間自縊。衆見婦久不出。覓而得之廁間。死久矣。甲亦僞哭。以爲遇廁鬼也。

畏廬曰。此事甚怪。似有似無。若云有也。則甲家詎無臧獲。寧能以婦人之力。嚮切一戶。若云無也。而情迹又似真實。此門人林生爲余述者。姑留之。以備小說之一格。

奇幻誅姦

有某孝廉。諱其名。並諱其里居。頗雄於財。妻某氏。酤人之女。家亦素封。駢列酒窖。其深如池沼。與孝廉隔水而居。而孝廉亦時渡江省外氏。兩家親密無間。孝廉頗佞佛。與村寺某住僧爲友。間爲基酒之歡。一日孝廉渡江。聞同舟之人語曰。天下人之愚昧。無某孝廉若也。彼髮妻爲人所染。孝廉一無之知。深可憫笑。答者曰。孝廉非聾聵。胡不之聞。其人曰。彼妻爲計密也。每乘孝廉之出。露台之上。必晒雙履。履外向。則孝廉出。內嚮則寧家。俾所歡勿來。故孝廉漠不聞知也。二人語酣。以天暮人集。初不審孝廉與之同舟。迨舟達彼岸。夜已昏黑。孝廉餌船人以金。使中夜迴舟。抵家天甫遲。

明妻與所歡同宿方酣。孝廉令家人治饌供客。家人問客至何時。曰。但治具。勿言。客垂至矣。僂僂中。略具雞蔬魚肉。陳杯罌於堂。問客所在。孝廉曰。客卽在吾家。與主母同寢者。是也。於是叩扉出客。妻無計。外夫亦莫逃。不得已出見。則僧也。孝廉拱揖曰。爾我方外之交。原不計有區區之梗。山妻旣辱青眼。吾二人共之可也。力請飲饌。僧踟躕如犯死刑。而孝廉豪飲自若。僧防寘毒酒中。然酒至。孝廉必引滿。餚至亦必先嘗。僧知不爲己害。媿荷而已。酒罷。送客入慰其妻。顏色甚誠而慈愛。謂此失檢之事。婦人所恆爲。矧僧爲契友。外間或不之聞。無傷也。數月後。趣妻同歸省母。夜中渴甚。時漏已四下。妻將起呼僕媪。孝廉曰。吾雖嬌客。終非主人。汝自赴廚次。爇管取沸瀋飲我。妻許諾。把燭行。孝廉潛起尾其後。近酒窖。推而陷之。歸而擁被少臥。卽大聲呼其妻。言取茶胡久不來。家有老媪疾起供役。至廚次。見窖中有婦人。足翹於酒池之上。大呼孝廉。僞驚且哭曰。彼惟體恤爾輩。不欲夜驚。故自烹茶。不圖失足陷窖中。日奈何。於是呼天而哭。岳氏亦大感動。斥責婢媪。於是孝廉載尸渡江。歸就殯殮。外氏

感其有情請以妹續其斷絃殮時孝廉出金釧及珠釵且招住僧來視言曰我所愛者爾亦戀戀今爾我二人同心我盡其義爾當日夕誦經禮此幽魂僧亦泣下孝廉曰今罄彼奩中所有爲殉招爾視之示我非薄待吾妻者也棺闔後昇厝寺中語僧曰是有物殯諸荒村防爲宵人所發今厝其棺於寺中想爾必爲將護勿使人覬覦其中之有物也僧力任之於是僧旦夕披袈裟就柩誦梁王讖每七日孝廉必一至至必留宿或繞棺而行趣趣巡視一日至而咤曰敗矣此棺中有異人必竊發此棺盜吾金寶僧力辯其無孝廉不可立召家人並其親族可數十人徧檢諸僧之房獨住僧之房勿動檢定無物孝廉向僧言曰今不能不擾阿師矣卽麾衆入檢忽於僧茵褥之下得金釧及珠釵一股棺中物也孝廉色變曰吾尙以汝爲人耶方下殮之日吾不嘗邀爾一視此物耶今奈何藏爾茵底僧大呼冤孝廉不聽令啓棺棺啓果不見殉葬之物孝廉大怒曰是矣卽縛僧入官官邀集親隣取證咸言殮時均見此物於是獄定僧坐斬蓋孝廉於抱尸入棺時乘人荒亂已預取二物棺中之尸蓋

無是物也。爲計巧矣。

畏廬曰。和尚之行姦。有三語。曰很。曰忍。曰肯。很者。出死力也。忍者。至死不言也。肯者。不爲兒孫作計。揮霍無所惜也。故蕩婦恆悅其人。余當時。會文於道山。歸時。漏已三下。山跌有餛飩肆。余入座。見二惡少。與一僧同坐。僧實一布包於案上。方食餛飩。惡少忽曰。和尚是中何物。奪而啓之。和尚大奔而去。余視其所裹者。紅女袴一。並羅衫一襲。惡少大慶。以爲得財。余一笑而歸。此事忽忽三十五年矣。

王沁庵

王沁庵。故家子也。爲安徽之安慶人。年少鍾情。娶李氏。伉儷至篤。李亦能詩。閨中倡和之作。幾哀然成帙矣。是年大比。父王翁。令讀書於三十里外僧寺中。住僧無相。龐眉皓首。然年未六十也。談禪甚微渺。多發南宋之所未發。生讀書少閒。輒造丈室。與僧淪茗深談。禪房有奇石。高七八尺。盤以凌霄之花。密竹如屏。小徑出竹間。有扶闌作淡黃色。宛宛分竹爲小徑。明窗高敞。禪榻之上。爲綠陰所浸。溼翠如漬。時交初夏。

梅雨新晴。生愴然頗不着塵想。唯夜深山靜。頗有憶內之思。時時輾轉不能成寐。如是累日。一日晨起。顏色黯淡。僧見而怪。生以無相爲方外人。且老。因告以戀妻之故。夜中往往失眠。僧笑曰。胡早不言。此易辦耳。衲少從師。得縮地之術。雖千里不難俄頃而至。矧區區三十里之遙。生曰。三十里固不難歸。然老父望子切。必欲吾得雋於今科。故不敢數數歸省。今阿師既有幻術。請嘗試之。僧歸院。書符一通。付生曰。臨睡時壓之枕底。以履內嚮而寢。瞬息抵家矣。生初弗信。試如言。寘符而轉其履。甫交睫。似已騰身出寺。在雲霧浸淫中。飄然如御風。已而抵家。父母已前寢。轉入妻室。湘簾垂地。妻方對燈凝坐。鏡奩猶開。妻忽於鏡中見影。駭然。生遂述其所以歸之故。燕好如平時。迨雞鳴。生醒。則仍宿己榻。晨曦未上。四嚮捫索。固明明身在僧寺中也。起而問僧。自疑其夢。僧曰。非夢。居士若不之信。今夜須攜夫人奩具中一物歸寺。即可驗此身之不屬夢中也。生如言。果攜得奩中珠珥一。醒時適在懷中。乃愈信幻術之神。停午家中書至。則其妻閨閣中鸞函也。書末附二十八字云。羅幃夜夜得雙栖。珊枕

濃香噴麝臍。儂未離魂君縮地。山門遠不似遼西。生得詩。轉以示僧。僧亦微笑。是夜夢忽無驗。明日家中人馳言少夫人以急病逝矣。生大哭奔歸。撫尸痛不欲生。王翁以大義斥之。瘠止。遂亦無意進取。是科草草撲筆而歸。既報罷。日益無聊。於是妻喪近百日矣。翁愛子切。仍令其讀書寺中。生亦以家居徒觸其悲。不如去家爲適。至寺。僧相見歡甚。生欲叩以少君之術。冀得一面亡妻。僧力謝不能。生怏怏而罷。逾十餘日。僧他出。時已薄暮。生行竹中。髣髴見其妻傍闌而立。仰面看竹。卽之已渺。則大驚以爲遇鬼。亦不言。逾日又見。於是見凡四五次。妻奔至廊次。近壁而隱。生始大疑。歸語其父。直述無隱。父曰。此僧多幻術。能令爾夜歸。安知死者之尸。非幻邪。當先啓棺驗其異。迨夜深。父防誤。豫市一櫬。意果見尸者。棺斷不可復納。則移置新棺耳。旣而啓棺。乃不見尸。衣襦如蛻。遂決其婦之尙生也。仍囑生歸寺。令見妻後。勿驚之。潛繞出其前。阻其歸路。抱持而大呼。翁則豫伏十餘人於牆外。聞聲爭梯而入。援生如言。是夕月明。竹梢搖曳之中。見妻亭立其下。僧似未寢。生潛伏廊次。已而妻盈盈就壁。

生突起抱之。人因大呼。衆踰牆入而集援。則婦已成癡木。面白如紙矣。衆揭僧出。生指數其罪。僧太息不言。明日訟之官中。官以嚴刑鞠僧。僧終不吐實。但曰有死而已。衲終不能自署供狀也。遂瘐死獄中。妻歸數月。服藥漸漸能言。又數月愈。如常人。問之不了了也。

畏廬曰。以家事語方外之人。其道至險。試問僧能以縮地之法。使之夜歸。安能不以縮地之法。坐致玉人。其初僧或無心。特自衒其能。至生示之以詩。則淫心動矣。雖然。兩心相屬。出於情愛耳。僧以術致此癡木之美人。亦何生趣之足云。凡爲惡之人。自以爲智。實則大惑。以惑爲智。此小人所以自促其命也。

