

郎潛紀聞

下冊

進步書局校印

清陳康祺著

筆記小說大觀集

螢窗異草二編序

且天地大矣四海九州廣矣人物之形形色色怪怪奇奇繁且頗矣目非瞖而似瞖者動謂有目所親見者為真將天地之大四海九州之廣盡排呈於吾目耶耳非聾而似聾者動謂有耳所親聞為實將形形色色怪怪奇奇之繁且頗又盡交集於吾耳耶浸假而紛呈於吾目殆熟視若無睹焉浸假而交集於吾耳殆習聽焉若不察耶嗚呼嘻嘻庸耳俗目之流始不足以謂天地之大四海九州之廣形形色色怪怪奇奇之繁且頗耶長白浩歌子有螢窗異草一書出焉其理入窈冥者可斷以理之所必無也其言歸諷諭者可信為情之所或有也初編既印行問世而泉唐友人又函示兩編有不知見之者咋舌凡幾輩耶有不知聞之者蹙額凡幾人耶又不知謂為真謂為實者特親見親聞以語人咋舌蹙額者更不少耶又不知廣大繁頤者將盡泯沒於咋舌蹙額之流耶嗚呼噫嘻

光緒三十一年乙巳歲清和月古兵鑄馨仙史序於鑄鐵齋

螢窗異草二編目錄

卷一

瀟湘公主

紫玉

古塚狐

崔十三

遼東客

翁翠

考勘司

杜一鳴

酒狂

卷二

祝天翁

暢生

鏡中姬

程黑二

拾翠

小珍珠

屁變

黃灝

徐小三

花異

鬼書生

于成璧

卷三

綠綺

痴狐

燈下美人

梁少梅

定州獄

住住

仙濤

陸厨

豔梅

定州獄

卷四

裊煙

鏡兒

翠微娘子

徐之璧

女南柯

于都

大同妓

虢國夫人

姜千里

畫廊

寫妻

郎潛紀聞卷十一

清 鄭陳康祺著

葛壯節公父子。繼世忠節。前卷紀之。頃讀先師徐柳泉先生文集。有書公年譜後一篇。尤為詳晰。公自號凌臺。分字二公子。長曰以簡。字小凌。季曰以敦。字小臺。公殉節後。宣宗震悼。始用一品例賞世職。復以文武二舉人分賜二公子。及歲召見。並命入官。小凌官甘肅同知。小臺官湖北守備。二公子皆骨鲠有父風。小凌以不肯媚上官。被劾。護陵忿公忠烈。寢其奏不行。小臺以安陸營守備擢都司。擊河南潰賊有功。文宗賞花翎。咸豐五年。與賊力戰。殉難隨州。上命以遊擊例優卹。即前卷所稱銀鎗小葛者也。先是山陰宗侍御稷辰為公建專祠。既成。請匾額。上書忠蓋可風四字。賜之。至是請祔以敦祠中。上復俞允。國家軫念死事之臣。若斯其厚。凡為臣子者。所當觀感而奮發矣。又公自贊小影云外貌桓桓中心烈烈智勇兼資萬人之敵亦見先生書後中先生蓋謂惟公實克踐其言云

滿州氏族以八大家為最貴。一曰瓜爾佳氏。直義公費英東之後。一曰鈕祜祿氏。宏毅公額亦都之後。一曰舒穆祿氏。武勲王揚古利之後。一曰納喇氏。葉赫貝勒錦白

旋見紗籠數對。自艙中出。望之狀如列星。即有紫衣貴人。烏巾犀帶。儼古之玉侯。携二八嬌艷。宮妝如畫圖。容奪皎月之光。甚殊麗。侍婢十數。皆衣錦繡。設小榻。累席重裯。二人乃並肩而坐。仲鼎遙觀良久。知為鬼神。然諦觀之下。紫衣人面容舉止。酷肖邵生。不禁大驚曰。吾弟其死乎。益因之。注目未幾。麗者凝睇。瞥見侯舟。駭曰。俗客在此。胡不早言。使人窺見宮儀。從者當有罪。乃艴然俱起入艙。未久。有人厲聲詢曰。泊者何人。舟子代答曰。南陽侯相公。將歸故里耳。其人驚曰。是吾家都尉桑梓也。即入稟覆。旋有招璫二人來詰。里賤。仲鼎隔舟告。紫衣人遽出船頭大呼曰。吾兄今日始還乎。固不意弟在此耶。仲鼎審視果邵生。益愕然。邵請過舟。仲鼎從之。比入艙中。則異彩奪目。奇芬襲衣。窗橫孔雀之屏。座隱芙蓉之褥。備極人世華侈。仲鼎未及發聲。邵手一揮。金鏞大作。瑤笙錦琴。急管繁絃。嘈雜乎一時。雖有言亦如充耳矣。邵乃施裯再拜禮甫畢。玉磬一聲。八音俱寂。即伶工亦不知其安在樂闋。仲鼎始得展詢。詳詰其由。邵微笑不答。惟命肆筵相待。曰。且盡一夕之歡。勿言舊事。使我故人倍增忉怛也。仲鼎益疑。固詢之。無如綺席張矣。珍錯獻矣。邊豆楚列。肴核旋陳。邵把盞為仲鼎壽。而樂音復發。其響益繁。盈耳洋洋。前席者能不減口哉。無已就坐。樽俎之品。率多不知其名。行酒皆宮監。仲鼎愈覺不安。邵又曰。吾兄非他人。可令婢子來言。次外樂盡停。品簾微啟。早有麗姝

十數輩。皆殊色。撥阮擣箏。敲金戛玉。各獻厥技。奏於筵前。繼又發繞梁之音。作驚鴻之舞。於是飲酒樂甚。而仲鼎則竊有勿顧也。乘間謂邵曰。觀止矣。尚有欲言。請輒雅奏。邵即以素箋揮之。餘音頓息。仲鼎因促坐。叩其顛末。邵笑曰。兄欲聞此。當滿飲三大杯。弟與兄為竟夕談。語已。即飛一觥來。仲鼎慨然飲之。連盡三爵。曰。杯罄矣。可得聞乎。邵乃盡屏左右。祇留二小鬟捧觴。已與仲鼎合席而饗。始自述曰。弟與兄別後。竊思學劍讀書。與吾兄成名當世。因厭城市繁囂。徙居表兄之別墅。其地頗多竹木。且閒曠可為罿園。乃以兄所賜之半。構精室二楹而居之。晝則馳馬試劍。夜則簡練揣摩。誠吾人藏修之所也。今歲仲春既望。月色薄晦。暮靄冥冥。弟夜坐。正將秉燭宵讀。俄聞窗外小語曰。貴人寢未音似巾幘中人。啟視之。則中官數輩。皆着紫羅衫。謂弟曰。王與后將以貴主下嫁。某等奉命特來薦除。弟驚曰。王何人也。素昧平生。何所見而以棣華相屬。中官曰。衡山大帝。貴人豈不聞耶。弟以生人而為神壻。語近不祥。乃固辭。中官竟不聽。排闥直入。鋪設一新。然後去。弟入視居室。則書劍弓矢。不知歸於何處。唯有錦慢低垂。綉几羅列。今艤之所陳。半皆吾家之故物。向覺所居湫隘。一旦雜陳諸物。反增其闊。且未審從何運入。即弟亦至今不解。禍福未卜。靜以俟之。又許時。中官以氈囊至。出今之所服者。代弟服之。又去許時。引小鬟四人來。皆五彩宮衣。執金蓮炬。周視室內。相

語曰。喜無武夫。氣尚可以敵體。鳳台人言畢。含笑俱反。則又一中官坌息而來。報弟曰。請整衣。公主至矣。邵語至此。又屏去小鬟。低告曰。閨房猥褻之事。本不當穢清聽。然兄知我者也。故不忍於自匿。因接叙前詞。曰。主將至。弟遙睇之。年可十四五。風姿綽約。天人也。從婢益夥。駕輜輶。張翠蓋。威儀甚都。甫下車。中官令弟以臣禮迎謁。弟有難色。主旁一小鬟。亟搖纖腕。止曰。王有後命。以駙馬為陽世人。非臣。即覲吾王。亦行主賓禮。况與貴主為伉儷乎。弟乃不拜。以匹敵禮相見。小鬟輩擁主入室。弟始與主對坐。近視之。玉肌花貌。窈窕端凝。且羞澀不敢仰。俯首無一言。適凡上有褚穎未及收。主微目之。小鬟即進曰。主欲與粉侯奪文壇赤幟耶。恐赴趙僅能以矛戟見長。未必辨此。主乃微哂。弟恚其言。即捐管而起。大揮一絕。曰。倚天長劍吐虹霓。一嘯何難退鼓鼙。翻笑終軍無志氣。僅能弱冠脫雞栖。蓋自言其志也。主覽之。自覺目笑。且與鬟耳語數四。鬟乃告弟曰。主云詩則佳矣。何催粧無麗句也。弟赧然。因命鬟請之於主。主不辭。即命筆自題一章。弟捧讀之。蓋和前韻曰。何事王姬駕彩霓。丈夫猶自志征鼙。封侯無骨君須記。且擲長纓入鳳栖。弟諷誦再三。益悅服。方倡隨間。小鬟以紅巾拂几。使弟與主並坐。珍饌自外入。其氣騰蒸。若新出於鼎。鬟以小犀杯繫紅絲一綫。如合承。其色甚赤。飲之釀釀。小鬟語弟曰。此酒惟合歡用之。所謂瀟湘之鷗鵝紅也。主不沾吻。弟亦不能。

引滿無何。玉漏三滴。中官入促鬟歸。鬟乃代主脫簪珥。鬆禮衣。肅然告退。弟與主欵洽無異。於常人。第主性貴。不苟言笑。閨閣中。蓋庶幾焉。好合之餘。始自述其本末。蓋衡山大帝第四女。初封瀟湘公主。年甫十五耳。侵晨鬟即至。起居於榻前。為主整衣易履。仍捧之登輿而去。弟室中。遂無長物。一仍其舊。即弟之衣服。亦不知其安往已。至夕復來。則不再乘車。中官亦不相隨。唯小鬟三四輩。夾侍之。主坐。則共扶其肩。主行。則互持其腋。以主之弱。不勝衣也。主耽翰墨。典籍無不涉獵。尤長於陰符。謂得元女之傳。迥非儀秦所習。兼善手談。弟當之。輒披靡。良夜相對。頗不岑寂。如是彌月而禍作。仲鼎聞邵言至此。色變而起曰。弟有何不測。答曰。兄姑坐。待弟緬陳。弟自與主遇。飲食服餌。仰給於岳家。日用既裕。不免稍侈。主每戒弟曰。慢藏誨盜。大易訓之。君不可過肆。弟不之信。自恃其武。猶肆為大言。一夕。果有數賊入吾家。弟猶未寢。格之遂奔。追諸野。殺一人。餘皆遁去。及歸。主適在家。謂弟曰。禍至矣。亟首之官。則可免。叮囑而去。弟以邑門既高。坐以待旦。昧爽往視之。屍已無存。妄意群小欲脫累。故從之以滅其跡。遂不顧心。且錙銖無所失。亦何必履公門。事竟寢。主至夕不來。惟遣鬟寄以寸簡曰。速至侯某處。事猶可為。蓋知兄與弟契。故令往投良友也。弟終不信。猶豫至終宵。弛然而卧。雞鳴而捕人至。破扉壞室。勢甚洶洶。弟疑盜來復仇。黑暗中。又格殺其一。及呼乃覺。弟已無

以自明矣。邵言及此，仲鼎驚甚。毛髮俱竦。瞿然曰：「弟無生路矣。然則何以得免？」且至此地，邵歎曰：「兄且勿驚。願終其說。」弟毅然出官。具陳始末。詎羣盜移尾路側。反先鳴之於官。言宵行至某處。有武生邵某持劍行刦。殺死客夥一人。掠去錢物若干。官拘比隣。又皆言弟暴富狀。官反覆勘訊。謂弟追盜。不合遠至於郊。又不即行控稟。且拒捕傷差。其為殺越於貨。無疑。弟未由置辯。竟論死。比入狴犴。拘拏甚苦。及夜。見主悄然來。謂弟曰：「不早為計。今危矣。盍從我歸。寧父母乎？」弟亦姑頷之一。杖。桎梏盡脫。遂相攜出獄。潛至江邊。中官早舣舟相待。今將一帆南去。第不知何日再向故園歸耳。言已淚下。色遂慘然。仲鼎知其有異。不敢復詰。雖中心悱惻。而強忍與言。惟歎其所遭之蹇。慶其今茲之遇而已。時將五夜。仲鼎之舟。因風駛將發。倩小童敦促。兩人不忍遽別。依依不已。忽小鬟以一襲至。附耳白邵。邵笑曰：「此豈足以報我鮑叔？雖然。亦姑為之。」因舉之以贈。仲鼎曰：「微物體兄。聊備舟楫之費。大德尚未酬萬一也。」仲鼎欲辭謝。見其質不甚重。謙為可受者。遂弗却。天已將曙。乃執手嗚咽。相視涕零。久之始過舟。邵仍送之蓬底。情話殷勤。及仲鼎反首。再欲有言。則煙水蒼茫。邵之舟已渺。一船皆驚。以為遇鬼。仲鼎亦為駭然。迨啟其囊。明珠千粒。價固萬金不逮。始信邵為遇仙。比至家。未及卸裝。即詢邵生近况。果以事下獄。至夜卒。且述其異。死不於監而於門。趺坐如生。身旁有書

一械語甚怪。有見之者。竊言其畧曰。曾參非殺人者。乃以殺人告其母。則真殺人者也。母不究真殺人者。反以傷差之故。自找其子。忍乎哉。今傷差之罪。予以論抵殺人之罪。誰職其咎。夫虺蜴入室。猶思碎之。况盜乎。盜移盜屍而証殺盜者為盜。官竟目之為盜。非故出故入乎。欲求盜真。則首盜者是末鈴巨印。則故衡山大帝篆文也。官驚秘其事。而捕羣盜。遂究移屍之狀。盡置於法。時邵之屍。仲鼎父已具狀領出。殮之以棺。仲鼎欲覘其異。啟柩視之。則惟衣冠在焉。舉家駭歎。後數年。仲鼎重遊湖襄。遇邵於途。車馬儀從甚赫。懷一兩歲兒與之。曰。敢累吾兄。以此延先祖脉。仲鼎喜曰。弟何時得此甯馨物。邵曰。已兩獲其雄矣。比其幼者。唯吾兄尚義。故敢敬以相託。遂付兒於僕。乘軒而逝。仲鼎懷之歸。詐為己子。使繼邵後。及長。以其產之半。析之人。咸頌其德。而不知實邵子也。仲鼎自得邵珠。家益裕。聯捷武榜。仕至協鎮。一夕夢邵以輿馬來迎。竟無疾而卒。邵生名承。先字履武。亡年未冠。同邑人至今猶惜之。

外史氏曰。古人云。一生一死。乃見交情。其侯與邵之謂乎。方侯別邵而去。固不料其死。及侯遇邵而歸。亦不信其生。竟之生者竟死。死者復生。神之力歟。不可謂非侯之功。何則。交情不深。則不必遇邵。不遇邵。則一段奇緣。誰與傳之後世哉。侯不愧於亡友。邵乃不匿於良朋。兩人之交。於以不朽。

句容民金二。怙恃俱失。有弱弟。曰金鏞。附學於近村。年未舞勺。姣如好女。每從塾中歸。輒有一媼與之偕。笑語之曰。小郎君大好相貌。將來宜偶天上人。世間蠢女兒。恐非汝匹也。如欲物色。老婦當為執柯。鏞時稚幼。不解所言。然聞其語頗歆羨。如是者數月。見輒云云。鏞終覩不答。踰年。鏞稍長。漸通情事。遇媼又言如前。乃赧然詢之曰。天人在何許。可容童子一識乎。媼曰諾。予不可偕往。為子指南。自往覓之。倘有意。可以語我。因示以其處曰。距此三里許。有桃花當門而植者。其家即是也。語已。分袂。鏞朝餐入塾。即詭詞以告師曰。家外祖疾甚篤。兄命往省。乞假一日。師以其穀謹深信之。鏞離近村。雀躍而往。至其處。果有一家。紅英數枝。掩映於門屏之内。鏞終少小。突然徑入。甫及闔側。旋聞人聲譙訶曰。誰氏小兒郎。鬢猶未燥。便效偷花賊耶。鏞驚視之。則一雞皮翁。年近古稀。含笑自內出。鏞本聰慧解人意。並無恇怯。直前揖之。翁以左手扶持。以右手撫其頂。哂曰。是兒來意頗不善。鏞朗然答曰。聞此中有天。上人。特來一晤。亦何不善之有。翁曰。是又劉家痴老嫗饒舌。雖然。來意不可虛。盍從我入。遂携之入門。草堂三楹。面桃而建。瀟洒無纖塵。中列琴書。饒有隱居氣象。翁與鏞小坐。即呼紫玉。將茶來。俄見布帘半起。果有垂髫少女。年齒微長於鏞。以漆盤貯琰。捧茗而出。鏞孜孜而

視艷如出水之蕖。風神宛麗。娟娟動人。雖童子無知。亦不禁為之眷注。翁命玉酌鏞。竟茫乎不覺。翁乃大笑曰。情固生而有種也。因詰之曰。汝見天上人。此心亦即少慰乎。答曰。心慰矣。而願故未酬。翁又笑曰。必如何。始滿汝願。鏞曰。得與若人處。志乃足。翁又曰。談何容易。既而曰。此事亦非大難。汝能居此不返。當令玉日與汝戲。鏞欣然許諾。無戚容。翁乃大悅。便出果餌。俾二人同食。玉亦甚愛鏞。囁嚅推讓。如賓主然。翁顧而樂之。曰。阿玉得此。庶不憂其夏寢矣。徑任其嬉戲。不之閑。鏞夜則與翁同榻。日則與玉同遊。或鬥百草於花前。或捉迷藏於月下。壹肩交臂。携手章裾。雖無牀第之私。不減倡隨之雅。嬰年兩兩。絕少爭心。翁歲雙雙。儼有樂趣。蓋有天性然也。居年餘。飲食衣履。一出於翁。然而年皆漸長。情竇亦漸通。眉目之間。各有狎昵之意。一日玉晏起。隔牕纏足。鏞從由牖外窺見之。其潔如雪。纖如錐。嫩藕半枝。嬌蓮一掬。遂不勝情動。遙謂之曰。予得阿姪為妻。此生實無遺憾矣。語未竟。翁自外入。色似甚恚。訶之曰。犢子不可畜。乃欲竊我掌珠耶。鏞因踧躇不安。翁又禁玉不得與鏞戲。怒目相加。將施夏楚。鏞益懼。託為旋游。逃竄而歸。及至家門。閨損更景物非故。垣邊手植小柳樹。既已合抱參天。大驚亟歛其戶。即有杖者出應門。品貌酷類其兄。而年踰六旬。似又非是。因詰以金家。愕然曰。即予是也。孺子何來。與予家有甚瓜葛。鏞乃述其大端。杖者笑曰。何謬也。予父母

沒已多年。聞有叔名鏞。童時赴塾讀書。至暮不復已飽於豺狼之口。故生予。不令就學田間。以老叔卒於某歲。距今足有百年。即令尚在。亦既八表頭童齒豁矣。豈猶婉好如是哉。鏞不信。猶力與之辯。金家莊者。皆杖者子孫也。聞之怒曰。何物乳臭兒。來冒人祖公耶。欲飽以老拳。鄰翁亦八十許人。聞其鬨。乃自籬落窺見之。遽出呼曰。是誠有異。汝曹不可妄為。因語杖者曰。若叔與我同塾。面容猶能彷彿。此兒頗相肖。得無若叔遇仙乎。杖者曰。噫。以何為質而信之。鄰翁曰。予信知其脇下有黑子。狀若七星。長者以為仙人相。如有之。當是若叔可無疑。鏞即袒以示之。果符翁言。且述兄嫂行事及面龐。纖悉俱合。杖者乃率眾羅拜以為真仙。鏞亦自笑而不信。姪乃延叔入家門。鄰翁與鄉里咸來造訪。詰幼時事。宛在目前。直至夜深。始散去。鏞獨寢一室。鼾睡達旦。晨起。覺額下有物。持之。則鬚長寸許。白且如絲。乃大駭。身亦暴長。與成人相埒。不勝歎息。曰。久居仙境。長若嬰童。今處塵世。一宵鬚髮皓然。無怪乎碌碌者之易老也。遂不別姪而行。仍詣翁處。則滿目松楸。無復宅第。方躡躅間。俄見曩昔之嫗。蹒跚而來。心乃大喜。直前揖之。嫗茫然竟不相識。鏞又自白其名。嫗粲然曰。使爾中壽。爾墓之木拱矣。何以金家小郎子誑我耶。鏞又剖悉言之。嫗笑誦毛詩二句曰。未幾見兮。突而弁兮。痴老子揖我。豈尚欲煩我作伐乎。鏞歎曰。予髮如此其種種。何心奢望。但得附仙人驥尾。或

能長此蒼蒼亦幸耳。嫗正色曰。欲覓仙緣當求佳偶。良姻尚在。子不可自隳厥志。因出紅綾大餘付之。曰。持此向東南。見有林木。望空拂之。其人固寃在也。鏞究以耄老為嫌。嫗袖出一鏡照之。曰。汝又童矣。視之果翩翩少年。自拈白毬。倏已盡脫。益大悅。向嫗再拜。嫗與鏡頓失所在。因如其教。行未數里。果值平林。鏞即以帕擲之中。裏一物。及地。忽化為麗人。掩笑整衣。寶紫玉。如驚喜如狂。急前把袂。玉哂曰。水上人始終無賴。強主婚姻。令人頗不可耐。鏞又拜而乞憐。玉甫與之握手。東行數百步。恍如雲霧。旋得一巨宅。峯環水繞。棟宇巍峩。未入早笙樂大作。翁與十數人皆吉服出迎。不再齒及前事。惟盛張錦筵。舉行嘉禮。鏞亦由此辟穀得成地仙。後數年。降乩於其族中。補述其梗概如此。再附以詩曰。情緣引到洞中天。再到紅塵已惘然。鏡裏長春無白髮。枕邊短夢少青年。瑤笙不羨秦樓鳳。錦瑟休揮趙女絰。直上雲霄最深處。幾回含笑詰桑田。嗣是不再降壇。旬日事傳白下。

外史氏曰。人謂仙家日長。人間日短。固然。以七十餘年。僅博得山中一歲。其多少尚可數計哉。幸而遄返。乃得成仙使。竟居此不復。不幾以十數齡之黃童。轉盼為八旬餘之白叟。其去夜臺。猶有幾日耶。余因謂仙家日短。究不若人間之日長。隨園老人曰。幻極矣。而言之若鑿鑿可據。生龍活虎。直令人無從着手。

古塚狐

易州之西。有古塚。不知幾百年。無碑碣。亦莫詳其姓氏。俗以為荆卿之墓。疑即當時以衣冠墓處也。一日。有鄉民送妻歸寢。夫婦各跨一蹇。衛道徑塚側。因來路已遠。頓思溲便。乃棄乘趨荆莽間。夫騎正駛。莫之能知。行半里許。始覺相失在後。乃駐俟之。久且弗至。心乃疑亟返。尋踪跡之。則惟有所乘之驢。散斂於草間。人竟渺然。夫大駭。冥搜墓畔。見婦之衣袴。紛掛於蓬蘽蔓草間。時正有狼患。疑其已飽餽口。遂收其遺服。慟哭而歸。乃婦實未死。方溲畢而起。俄聞人語紛拏。有二隸自塚中出。鬚毛如蝟。狀甚怖人。直前欲執之。詈曰。何處狂婢。穢我主人門庭。繫之去。敲扑無恕。婦驚而奔。衣縷忽若蟬蛻。不轉瞬間已自破。婦羞縮不能步。隸追益急。不得已。而伏於叢棘。以冀倅免。旋聞隸笑曰。只此足以辱之。毋苛求言。已寂然。婦究不敢出。匿跡終夜。肌革盡傷。及曉不能歸。返索故衣。則皆烏有。正惶急。欲覓死所。適行人數輩。蹇策而來。至其前。見婦白身。狀若瘋癲。因驚詢其故。婦乃忍辱詳告之。雖能少掩其私。然而尻骨之隆。脣肉之纍纍。莫不瞭如觀掌。幸衆中一人聞言駭曰。是予妹也。亟解衣使蔽其體。婦始敢回睇。則其兄方奉父命來迎妹。初不意相值於此也。婦不禁涕出。兄乃以所控之驢載之。遄歸。且馳告其夫。始釋厥惑。後人時見有二狐出遊於塚上。其色蒼黃。執之即不

見乃知婦所遇者。蓋即此耳。狐豈有慕於高潔離之義。而為悲歌特保其塚歟。噫亦異矣。外史氏曰。村婦無知。擅污高士之壘。裸而辱之。狐亦善解人意矣。猶憶少時。聞諸父老云。直省多平屋。每值溽暑。民家之婦女。輒寢於其上。倘逢陰晦。或與龍交。嗟乎。彼何人斯。裹衣且不可向日。乃敢露穢於星月之前。龍非性淫。特以懲創之也。有家者不宜知營耶。

崔十三

杭人有賣海鮮者。其名曰李念一。酒酒而漁色。尤好龍陽君。雖產僅中人。而耽耽逐逐。惟此是求。妻子之飢凍勿恤也。同里崔十三。恒依之。十三年僅成童。貌逾好女。母早卒。惟父在。又以病廢。家甚貧。以故念一常拮据相助。冀圖片刻之歡。而未遂所欲焉。蓋十三聰慧。善揣人意中事。雖以家寒親老。借潤匪人。而刻意防之。守身如處子。念一遂不得染指。癸未夏。念一以事如海寧。往返數日。程力請於十三之父。欲與十二偕。意固將決。二死戰也。十三之父不欲曰。童子何知。君亦自往可矣。念一益固請。而十二弱。卽好弄樂於遠遊。又從中挑。父不得已而遣之。瀕行。密語十三曰。若人素有輕薄名。兒之家倚之。不得不聽汝往。但以全璧去。以全璧歸。吾可以見先人於地下。兒亦可謂克孝矣。否則我人也。而不能知。而鬼則知之。必不容汝入崔氏之廟。十三領諾。卽辭父行。鄰比多有竊笑者。以為崔父貧病失心。特置子於虎口之下。其不被啖者。未嘗有矣。乃十

三自負已知。欣然與念一同舟。與之飲則飲。與之謔則謔。了無畏忌。即念一亦自謂魚游釜中矣。舟行至暮。十三出蓬底間眺。時念一酣卧。未暇相從。十三目視水光波流。倏忽上下。慨然人不自立。瞬息下流。殆與此水無異耳。有觸於懷。因竊念曰。今夕與若人同艤。彼若以力。將如之何。豈我一嬰童而能與壯夫相抗哉。且適間言語涉邪。幾於矯手頓足。我果何策以禦之。籌思無計。因而自悔。方且四顧彷徨。潛然泣下。忽上流一扁舟御風而行。載一中婦。與一小父。狀類母女。女蕩槳而母搬罾。殆漁家也。舟行將近。少父顧十三而笑曰。個兒即隻身如葉。陷於泥沙。能救我遠避暴狂耶。同病宜憐。母不可不有拯之。婦亦笑曰。兒之言可謂既登彼岸。不忍溺人者矣。况是兒亦孝子。不宜坐視。乃即懷中取一冊。其巨如掌。僅十餘頁。裹以他物。投於十三曰。孺子得此。可以保身矣。舟如奔馬而去。十三驚顧之。早已相隔里許矣。輾轉之頃。帆影已沒。十三幼從父讀。頗通文。亟啟其冊而閱之。則皆閨中戲術。無他。十三乃攢眉曰。予焉用此。媿殆給我為笑乎。既而思之。若運以機智術。亦良得。遂秘之於袖中。而念一已醒。遽呼十三入。詰以焉往。答曰。適在鷁首觀江景耳。念一乃笑曰。以汝之容光。不懼蛟龍捉去耶。因又嘻嘻言曰。今宵能共榻。當以所得之半贈若。以贍親不然。三尺水即汝安宅。將墮爾於江魚腹中。不得復返矣。汝父老病。誰能向我索人。言之咄咄相逼。十三聞之。

甚有懼色。頓憶冊中移燈就火之法。頗可以救燃眉。乃朗然曰。兄之愛我。苟非木石。皆知感但予禪年。不諳情事。且畏羞。倘得沉醉。任若為之。予亦不惜此身。念一大悅。慨許之。自出登岸行沽。十三亟覓楮。穎就燭取冊觀之。則急口令耳。凡三令。舉十數言。備極男女狎昵之語。且令曰。能誦如流水而無笑容者。乃免罰。十三一一書之於箋。而自為默記。亟藏其冊。未幾念一復入。置酒將飲。十三曰。無令不歡。且今日之事。更非可默然相對者。昨自鄰家得口令數行。頗可以司政觴。請與若行之。念一自恃捷給。穎然而應之曰。諾。即各滿引三爵。索令共觀。十三又曰。若年長我一倍。必不予以欺。若不遵予令而索予歡。予甯赴清流。誓不汝從。念一亦允之。無難色。十三始出令相示。約以一大白。念一甫寓目。已笑不能仰。十三又自請先行。每一發聲。更故作睥睨以動之。念一之情已蕩。心遂無主。不得已而亦誦之。未及一行。早已粲然。十三執觴行罰。又不姑恕。再誦。又復如是。三誦。益不能成。俄頃之間。連嚼十餘齒。念一既已酣。遂不作他想。誦之愈急。愈不能如令。漏下二鼓。念一竟玉山頽矣。十三又連勸數盞。已不克啟吻。知其深入醉鄉。心始少放。此蓋以所欲蕩其心。復以所難籍其口。不必滅燭徙薪。而烈炎頓息。管子所謂因禍為福者耶。十三既已智醉念一。別無豪虞。方能拂榻就寢。忽聞彈指聲。自啟牕門視之。燭光之下。一人掩笑而入。迴顧焉。則頃者所遇之少艾耳。喜而

致謝。兼叩其突然之故。女笑曰。恐君未易辨此。故來相助一臂。今既潦倒。比夕無虞矣。明日敬效吾法。必當有驗。十三始得諦觀。女貌淡艷幽妍。自覺形穢。殆天人也。十三情竇已啟。適與念一戲。慾火久熾。見女返身欲歸。乃笑而留之。曰。姑少坐。容我酬恩。其可乎。女覺其意微哂曰。子尚已躬不閱。猶妄思魔障人耶。飄然出戶。倏忽遂不見。十三驚詫良久。復取其冊。展玩之。倦極而眠。不覺東方之已白。晨起視念。兀自朦朧。且被酒不能起。乃甘言以慰之。曰。昨夕所飲無多。兄尚酩酊若彼。冥然漠然。深為弟憂。言訖。巧笑承迎。念一究不悟。其以趨為避之計。是日也。念一病宿醒。至夜方愈。誓不復飲。十三亦不能強。乃用冊中反客為主之謀。挑之以言曰。兄今者深為酒困。不可再為所戕。客夕之約。能姑俟之異日乎。念一側首以示之。曰。不能。十三曰。予昨者亦為情擾。竟夕不眠。此時亦憊甚矣。兄能容我小憩。夜深自來就兄弟。信人決不爽約。念一弗即諾。十三又曰。否則兄未就予。予當假寐以待。但不可着衣。驚弟使寤。則忸怩或至於方命。亦未可知。念一又不禁色喜。蹶然從之。十三密索於牕中。得短挺。長可尺餘。藏諸袵席之下。竟與念一分榻而卧。乃潛擁此挺於懷中。挾持利器。念一固不及知焉。慾熾情炎。反側不寐。傾耳即聞有勦聲。知十三已入黑酣。急不能待。遂悄然以起。白身靸履往就之。潛啟其衾。亦不之拒。且膚香襲人。情亦莫遏。方將共枕擁持。而十三之身

忽已轉側向外。仍復鼾眠。念一如其所教。不敢驚。因解復登榻。自趨裏床。乃身甫貼席。而十三若夢中忽覺者。遽呼曰。可人來乎。以巨物少避中堅。直搗後隊。櫺門皆破。幾及署丸。其痛不可當。而前徒之精銳者。不覺倒戈。草舉矣。念一痛極大呼。而手足儼如縛束。許時。十三始偽為乍寤之狀。顧而視之。殘燭未燼。因急藏其梃。佯笑曰。是吾兄耶。予適夢與美人戲。彼唾我無偉具。予於暗中摸索得一物。頗粗壯。因以戲之。不意兄至。夢囁無知。負罪良多矣。遂故為親昵。欲與歡。念一驚定痛。坐外腎似有浮腫。厥腎更暴痛如割。不及問鼎。喏喏而退。呻吟者連旦。此又閨人與女伴相戲。乘其無備。而中傷之策也。念一始疑十三。謂其有心規避。乃十三夙興即起。奉事益謹。言語益甘。儼有呵脣舐痔之意。念一疑復少釋。第負重傷。損及不毛。雖仍前不悛。亦幾於用武無具矣。忍痛二日。已抵海甯。扶杖市中。索其前逋。信宿而子母皆得。十三思歸。促之啟行。念一亦不獲耽延。遂復登舟。創亦漸平。色念復動。初猶不敢即逞。將及杭界。悠然曰。此行乃實為是人。非祇圖此。爰今去故鄉伊邇。而志不克。遂何以生為。雖潰爛而死。亦命也。務畢吾願而後已。然亦寫疑十三。遂陰謀亦欲醉之。使其無能。販賤幕泊鎮市。況穢人沽酒割雞而已。仍前作狼狽之狀。乃十三。聰覺者也。早已如見其肺肝。因取冊暗中覽之。又得良圖。名曰移花接木。其法用圓竹一節。滿腔蒜汁。而以生髮和膠封其口。

密置衾底卧。先後潤以濡粉。令如脂如韋。無少窒礙。彼來故不予以門戶。俟沈之再三。然後自爲指。苟急以所備者。自前而後。承迎之。腋着熱。肌固結不解。汁浸厥物。痛入心脾。誠懲淫之奇計也。然須預伏白刃。防其反噬。以為不虞之備。十三得其術。心益喜。免之舟人。得賸少許。惟竹不能猝辨。忽於榻側獲之。則固念一所截用以貯其碎金。素因笑曰。即以其人之物。還治其人之身。大快大快。遂一如其教。而預儲焉。念一入茫然不知及昏。歡然共飲。托醉先眠。布置已盡完密。俟其至。請嘗試之。念一果暴痛。如觸蛇蝎。亟取燭自視。則繫繫者雖故偉長。然已代之以竹英。急以手脫之。又牢不可拔。媿忿交集。將致命於十三。而十三早挺刀而起。數之曰。汝覩然入面。而務為狗彘行。敗人家風。汗人子弟。罪已在於不赦。汝數數誘予。加以強橫。予念同鄉人契。少憲於前。汝不知洗心滌慮。改絃易轍。令宵仍萌故態。予因聊試小術。俾汝革心。竟沈迷而不悔。怒目視予。予已置身度外。不復作柔祥之想矣。言已欲自剄。且號呼殺人。盈艙鼎沸。同舟共泊者。皆驚起。須臾畢集。視二人。則裸如也。知為逐臭之故。爭笑而詢之。十三且泣且訴。歷陳其狀。衆皆咋舌以為奇。環矚一既已。面無人色。痛不能言。戲視其腰。則松不生於腹上。而竹乃產於脣下。遂不禁鼓掌大笑。為之閑堂。又無人屑於援手。唯舟工懼其隕命。胎累於己。始代為脫之。盡力而後落。其必擁腫不中繩墨可知也。衆命十

三胥着衣縷。而後以正言責之。念一俛首知罪。客中有尚義者。將代十三鳴之官。念一泣懇數四。衆人為之居間。始令具一伏罪狀。而以所得所載者。盡以輸之十三。聊示罰過之意。達旦即驅之罄身離舟。另覓小艇歸里。永不許擾。十三家擾則執狀赴縣。衆將鳴鼓而攻必不怒。念一一敗塗地。莫敢與爭。遂垂頭自去。抵家猶卧牀蓐者匝月。蓋淫心亦既少戢。馬舟中人以十三為智。咸愛重之。競市酒醕相餽問。乃十三深慮念一恐其報復。心欲遄歸。無如距家僅一日程。而風色少逆。至夕猶泊於昔日遇女之處。十三心識其地。乃笑曰。黃石公猶在乎。報韓者已歸。可以從赤松遊矣。及寢。有人敲戶。徑入。視之。則贈書之媼也。喜極趨迎。延之坐而謝之。媼謂之曰。憐子純孝。是以相救。今日子之耻已雪。而我之事未終。故深夜特來與子議。十三無難詞。直諾之曰。再生之恩。無不如命。媼曰。予居此水數百年。縱橫自得。近有無知孽妖。強欲奪吾宅。兼思鬻吾女。故遷迹他鄉。且多構奇策以禦之。其中利害。尚有甚於子所行者。幸為龍王鑒察。屏渠遠方。並召我母女。前此邂逅。正予旋歸之日也。因自奇其計。遂以授之於子。果能免患。然予有女在。不遂遠遊。意將委之於人。非子不可。倘得子之金諾。則我可脫然無累。往南海成其正果矣。十三聞言。喜出望外。亟以婚禮拜見。媼大悅。起曰。今夕頗良。可使迨吉者來事夫子。遂匆匆亟去。未幾。侍婢數人。捧麗人自外而入。裝飾如貴家絕。

非向之落魄者。比睨之。果即前者少父。益慰所懷。於是懽欣與語。女終覲覲不答。其母又來促之寢。乃屏燭下。惟解衣同夢。海棠濕雨。杜鵑啼春。竟不知夜之幾何矣。昧爽。婦即至。贈婿以赤金二笏。曰。多與。恐汝不任。然已可吃着此生矣。徑留女自返。女亦不甚流連。妝訖。輒與十三對坐。他人往來。皆莫之見。即十三亦倏然不見其妻。乃怪而問之。笑曰。妾實神人。彼齷齪商人。烏能見予哉。將至鄉里。女與十三謀。別舍於外。而使十三馳告於父曰。舟中皆謂兒智有媼願。以女嫁兒。兼贈重金。適有遠行。不獲親來講姻誼。先遣其女子歸矣。敢請父命。崔父聞子言。念一事喜其智足衛身。不負父教。因慨然許之。草辦婚儀。令子迎婦歸。始合巹也。鄰比聞十三完璧而歸。且知念一為所傷。病不能起。皆嘆息以為異。竟不疑女之自來。女事翁孝。事夫順。理家有則。且以藥痊崔父之疾。病良已。十三又出金置產。儼然素封。夫婦承歡數載。父歿。遂棄其業。不知所之。唯念一尚在。則已貧病交迫。家無斗蓄矣。

外史氏曰。子不矜十三之智。而矜十三之孝。且不為十三幸。而每為十三危。何也。向使不遇授書之人。則十三已為砧上之肉。雖智足自衛。又烏能出庖人手耶。抑安知非天鑒其孝。陰令賢母為之造謀。俾其全璧歸趙哉。故念貧家子弟。與其孽保身之十三。毋寧為不輕身之十三。苟無十三之孝念。必將飽飲秀色而歸矣。僅僅作門外漢。竟至佳頭爛額乎。

孝矣哉十三。危矣哉亦十三也。

白雲叟

錢塘山水為天下之冠。聞者多不能遊。恒引以為憾。宰是邑者。又以功令森嚴。簿書況瘁。鮮克與湖光山色接晨夕。杯酒之懽。亦宦游憾事也。臨清盧之椿。以孝廉銓補浙省。去錢塘僅咫尺。地乃為公務所羈。即有事謁院。亦倥偬不及一游。每挹昌黎勝王之感。盧有幕友失其姓名。號曰白雲叟。異人也。居恒輒謂盧曰。大丈夫得展驥足。出宰百里。苟非名勝之邦。斯已耳。脫遇六橋三竺之勝。不能駕一葉之舟。與畫舫簫鼓競逐於湖上。則不免唐突西子矣。盧深領其論。然以密邇如蘭亭。接壤如耶溪。猶以一官銘鑿。不克身親。而西湖又安望哉。暮年叟忽語盧曰。君有湖山之興乎。明日撫公麾下。使君繼樂天坡老之任矣。述理征棹。遂可壯游。盧以底期未及。且政聲未登卓異。不信叟言。詰期方據堂理事。果有隸以紅箋至。則已調補令錢塘矣。乃大喜。服叟之先見。因與之謀曰。君言雖中。我事信前。三鼓放衙。五夜退食。晦猶奔走於道路。明即僵僵於戰轅。即有淡妝濃抹者。可能駕言出游。以適我願乎。叟微笑曰。君自不欲暇耳。果能慨從吾言。即以孤嶼為家。以冷泉為室。以淨慈靈隱為客座。以兩峯一水為園亭。吾未見有廢事也。盧猶未信。及攝篆者至。乃啟行抵杭。復任三日。叟即請於盧曰。

湖船已具。來朝當與君編游佳勝。盧訏曰。新硎初試。游从未能。我與君皆有司。何暇及此。且令上官聞之。彈章將不遠矣。叟笑曰。子固謂君不欲暇也。事果有碍。子豈敢以孟浪貽君憂。盧曰。然則若將奈何。叟曰。君無漏言。翌日。仍戒輿馬。飭吏役。起居如常。子自能偕君一往。盧惝恍不定。姑諾之。次日午後。盧方出衙署。將謁撫公。忽輿側有人啟曰。白雲叟先生靜候。盧不自由。身已降輿。見騎從十數。擁一小犢車。趨逆道左。執事甚恭。亟引盧登之。歛然遂發。疾如風雨。不轉瞬。即出錢塘城門。盧心竊訝焉。自計未竣公事。即作嬉游。益非善策。然已無如之何。甫至湖干。果有大游船。艤以相待。盧方下車。叟勿從蓬底出。俟其登舟。即握手笑曰。吾兩人皆有代庖。亦可置身。不妨作十日游也。盧茫然視其船。蘭檠桂檻。華美異常。驚愕者久之。及入艙中。早有歌兒數輩。明眸皓齒。朱履鮮衣。趨躋乎左右。盧顧問叟曰。此輩何來。答曰。廝養也。既坐。綺席高張。珍饌羅列。放乎中行。且行且飲。又有美人四五。皆妙選羽衣。星璫麗容。稚齒。自簾中出。為主人捧觴。盧益莫測。所自詢之。叟答曰。家樂也。盧因笑曰。先生館穀於予。頗亦拮据。作客未聞有此。今忽紛致佳麗。誠所不解。叟微哂曰。君視寒士如死灰。竟不能一燃也。適遇賢地主。舉此以贈。不敢獨享。願與君共之。何以疑為。盧默然。酒行數巡。已至湖心亭。因捨舟登眺。亭中早設錦裯。盧與叟藉地而坐。觥籌交錯。歌舞雜陳。遙望游舸如蟻。泛

泛於蘇隄之下。或聽鶯。或觀魚。或憑欄而懷古。或即景而敲詩。前喝後吁。左綠石竹。簫管浮水。珠翠迷煙。而南北峯之變態。既有萬千。西子湖之澄波。人復四映。誠人間巨觀也。盧至此百慮俱空。一絲莫挂。唯與叟浮白。痛飲良久。叟又邀盧過岳廟。繞南屏。訪幽於林逋宅邊。探奇於蘇小塚側。侍者皆從香風里許。見者以為神仙中人。少焉月升於東。照徹萬頃。游人盡返。盧亦思歸。叟笑曰。約以經旬。何遽欲返棹耶。盧曰。其若官守與衙務何。叟曰。渠自能辦此。我與君不消送慮。仍返舟。命泊於絕勝之處。對月張筵。開樽重飲。清謳妙舞。眩目醉心。直至酩酊始寢。凌晨。又換小艇。不携裙屐。尋幽索勝。靡所不經。每至一佳境。即有人設飲。亦不知其誰何。暮歸。仍宿於舟中。衾褥之革。供具之備。猶勝衙齋遠甚。但不遣美人侍。將卧。即紛然各散。莫解其馬。私以問叟。叟笑而不答。自是終日泛湖。或巨艦。或扁舟。山行以騎。陸行以輿。決旬而足。跡殆遍。盧亦沉酣其中。樂而忘返。一夕入飲。漏下已二。叟忽謂盧曰。攝事者過勞。我等盍暫歸。盧曰。門局矣。歸恐不獲。叟曰。姑盡三籌。有子在。乃以巨觥進。盧相對大酌。盧不覺沉醉。隱几而卧。及醒而轉側。宅門已發梆矣。張目審視。身固在書室榻上。僕役趨侍。徑起着衣。亦不以為異。時宅眷猶在舊治。無可與言。方灌盤。有小吏奉叟命。以一冊進。曰。通日之事。略具其間。請公強記之。庶幾應對無失次。盧草草一覽。恍然曰。噫。予前此殆非身往。

也因私而不宣。仍出供職。照所登者行之。百不失一。及謁上憲。見同官皆噴噴贊其明敏。已亦竊笑。乘間以故詢之。叟終不肯言。嗣後時出一游。或三日。或五日。雖不若向者之久。而樂亦無殊。以故山水之勝迹。靡所不探。盧以其事近怪。即親知無敢少洩。未幾眷屬至。仍游如前。年餘。甫向內子私述之。驚曰。無怪乎有時如木石也。君自履新任。夕宿外寢。妾往覘之。昏睡若無所知。即撼之亦勿能醒。心竊懼焉。以為跌掌所致。侵晨即起。蒞事如常。又復索解不得。且聞僕言。某先生亦恒如是。今而知此中有術也。然宜慎之。倘去而不返。妾將奈何。盧亦微笑而罷。由是事頗漏於署內。人多窺測。叟遂不再相邀。盧請之。亦不携往。唯曰。恐夫人滋懼也。又兩月。盧以循良驥擢州牧。叟乃請去。曰。西湖已有東道主。不可再司刀筆矣。強之行。終不聽。遂為買山於湖上。築茅而居。未數旬。即遁跡不見。盧至州治。所屬有邑丞。明察吏也。忽得奇疾。鼾睡輒竟日。至夜深始醒。則曰。予病矣。為真君召去代庖。紀錢塘縣事。煩劇。殊不勝。明晨仍須一往。言已瞑目。雞未鳴。早入黑甜。人皆以為異。旬終乃愈。後竟不時舉發。一卧數朝。幸不甚久。然叩其巔末。則曰。真君囑予勿言。言將有禍。暨盧下車。永來庭謁。視盧之左右。皆若熟識。且能呼其名。盧聞其異。與己待。乃屏人與語曰。君之越俎以代者。實我也。君才實倍於予。行當薦剡。必不使久屈於下僚。因言其異。相視駭嘆。水果藉盧力。遽綰銅章。但不

識為叟提刀者何人耳。

外史氏曰。長材屈於短駁。疇能試以鉛刃。雅史困以囂塵。鮮克親乎島嶼。叟之此舉可謂兩平其憾矣。尤喜其為幕中人揚眉吐氣。不致以寒酸之態見量於食肉者流。不然雖與之游矣。安知不謂為彼之福而非我之力耶。流連再三。輒為之喜動眉宇。

隨園老人曰。功名與邱壑相左。祇為不能分身耳。果有此術。即為五斗折腰。亦所不辭。矧夫出宰名都。坐膺厚祿乎。搢紳先生有山水之癖者。能不神往於斯人。

遼東客

先大父宦瀋陽時。遇一僧。狀貌奇偉。談吐有英氣。不類缁流。而自額以上。肌削皮落。啞馬若喪其骨。怪而問之。僧亦不諱。蓋當國初海內甫定。宵小之徒。聚於萑苻者。尚餘什一。僧固其間之巨魁也。聚黨十數。某執牛耳。某次之。僧又次之下。此者咸聽指揮。伏於遼東道上。行刦者屢矣。一日有販珠者。結伴十餘。來自海上。所携皆值千緡。暮投旅舍。屋數楹。寥落無他物。惟一敝圍置屋隅。則故盛米者也。客視之。俱不介意。衆中一人。貌聳而神清。負一劍。斯須不釋。俯而窺此圍。微哂曰。噫。鼠子之死期至矣。衆未及詢。以為李斯之偶有所見耳。將寢。此客忽言曰。今夕當有胠篋者。諸君不可以不備。眾愕然。始詰其故。客乃剪燭啟扉。移去其圍。屋

隅有巨穴。窺之深黑。其中洞然。並欹其困而驗之。儼一無當之危。實則盜所從入之徑也。衆皆震驚。謀欲徙居。客曰。徙果能免乎。慎勿恐。有某在此。必不使君輩喪其實。因命衆枕貲而卧。即震響亦勿張皇。乃已掇矮几坐穴側。惟燈伏劍。屏息而伺之。衆亦股慄不能眠。假寐以待。覩其劍光。芒射一室。凜不可以相近。誠利器也。乃傳舍主人。果與僧等劇盜為表裏奸。見客即馳往報。羣寇畢集。將俟其寢而襲取之。客舍之後。地勢卑下。兼有坑坎深丈餘。匿空旁出。疊土為階。以上通其隧。蓋皆盜所預構者。於是盡入塹中。然後議進。其首賊以為無患。毅然先登。約鑽至穴口。有聲如裂帛。其人早墮於隧外。撫之。腥血污掌。已失其元。舉大駭。低嚙。有風人心惶惑。而盜之舊規長者亡。次者必繼。某居其次。義不容辭。逡巡而復登。未幾又墮。則頭顱亦棄於室內。盜者大憚。矯之以入者。非僧誰屬。僧於此時神氣沮喪。欲不入而不能。欲入而人甚恐。前車既覆。後車仍往。其心惴惴無已。始奮然入隧。趙良父彷彿有光。既達穴口。不敢躁進。窺探倉皇。旋覺寒氣侵肌。毛髮仍豎。戰戰然欲退。而又慮為人嗤笑。姑以首為嘗試。甫露其頂。未及眉睫。恍若有物如冷雪。遽沃其腦。早已冥然無所知而身墮矣。羣盜燭之。聰門以前。天庭以後。削去者三寸。而人尚微餘殘喘。後無繼者。從賊大潰。僅昇二屍。及僧去。僧至翌午始甦。數以藥。半載乃痊。因慨然曰。草木餘生。不可再作孽矣。亟散其衆。出家。

於某寺中。後數年。邂逅遇傳舍主人。詰以客之所為。始得其梗概。且言某某之首次日客行。亦不知其所在。室中亦並無血漬。唯目予而笑曰。久來多感玉成。異時當有以報。言訖徑去。予亦警懲者數月。今幸無恙。再不敢與僧為緣矣。僧聞主人言。亦為之生嘆嗟乎。客其劍仙之流。隱迹於負販者乎。僧遇先大父時。既已六旬。此其壯年事也。比及先大父秩滿回都。東道之民。竟有夜不閉戶者。而行人之無虞。又何待問哉。

外史氏曰。使盜盡藏于隧。其竒必不傳。仙其留意於是乎。不然。人皆及肩。此獨摩頂。何不擊之胥中耶。卒之猛放屠刀。遂登彼岸。非藉慧劍之力。有以斬除貪痴。烏能至此。當為之榜曰。決其二以示威。留其一以警衆。仙之意深矣。又舊傳一婦人。子身夜續。有偷兒穴壁將入。婦聞其聲。視其賊已仰卧隙中。濡首而進。婦覩之笑曰。若欲眠耶。不可以無枕。乃以紡磚藉其首下。賊遂不能進退。挺然於穴隙間。天明呼鄰人執之送官。噫。此婦之智。亦容之流亞歟。

弱翠

固安王立猷。以才長。屢中副車。年三旬。猶未售也。居恒輒對轡不樂。庚午復入場屋。考事既竣。以母病。遙未遑候。捷音抵家。母亦小愈。王親視湯藥。棘闈之事。固未嘗去心。一夕母寢。細

君亦倦卧。王獨坐誦頭場三藝。津津不自勝。慨然曰。如此佳文。櫛地當作金石聲。豈朱衣猶不首肯耶。語未竟。聞牆角啞然似有竊笑者。因大駭。疑為穿窬。而笑聲嬌細。不類衣冠者。亟起往視之。則一二八女郎。眉目如畫。碧衣朱裳。手拈菊花一枝。冉冉而去。忽不見。王詫為妖。心甚怖。不敢復誦。遽就寢。閑兩日。將近揭曉。興復勃然。叢燈展卷。不然一室之中。恬吟朗誦。刺刺不休。女郎忽然而至。匿笑入室。直前以柔荑掩其卷曰。如君此等文。止堪供覆瓿用耳。絮絮不置。賄人好夢耶。王大驚。燈下視之。容光滿月。鬢鬟如雲。誠絕色也。心雖悚懼。然夙以名流自負。竟見嗤於婦人女子。意甚不平。因起而揖之曰。卿亦知文耶。恐覆瓿者正未易逮。此女郎微笑曰。以予聞之。將毋同。王益忿忿。竟奪其袂。使坐曰。試閱吾文。黃絹幼婦。而不以桂枝相許。姮娥竟盲矣。女郎坦然就坐。仍笑曰。姮娥不盲。君心自盲耳。即取案上丹鉛批閱之。嬌波不瞬。纖腕不停。鈎之劙之。不須臾而三藝皆偏。末署八字曰。桂枝半枝。掇取為幸。王見之。於邑無色。取而視焉。披察導窺。無不切中。乃悅服。亟請其名。女郎笑曰。若當執贊為弟子。何汲汲詢人姓氏耶。王又固請。乃曰成氏。小字弱翠。家固與君相近也。遂與王談論古今文藝。皆一一能指其瑕瑜。王益心折。因索其吟咏。即以手中菊花為題。翠援筆疾書一律曰。採菊東籬學隱淪。指尖猶帶露華新。寄擎掌上鴉黃淡。笑數風前鳳臂勾。摘去秋光寒翠袖。

分來佳色艷羅巾。不因把玩杳盈手。錯認金釵欲贈人。王流覽再四贊曰。清新秀艷杳奩集。
得未曾有。翠又笑曰。此與君文差堪伯仲。不意俱蒙謬賞。王大慙。欲留之宿。辭曰。與君為文
字交則可。若及其他君家床頭自有人。誰能保餚娘子不攢眉耶。言已徑去。旋失所在。王心
竊愛慕之。每夜獨居。以俟其至。而跡竟杳。然數日後。通邑喧傳某州中某。某縣某。固安祇
一副車。詢之則已也。益服翠之藻鑒不爽。至夕。私具酒果。屏人孤處。祝曰。翠娘子盍惠顧乎。
語甫畢。身後吃吃有笑聲。廻視之。則人已在室中。因延之坐。謝曰。法眼不差。卿真我師也。翠
曰。偉中耳。豈真先見哉。乃並坐。歡翠漸忘形。夜既深。猶未言去。王遽挽之就枕。懽洽之情。
退避逡巡。猶然處子也。翠因嘆曰。本圖與君為嚶鳴。今乃與君為伉儷矣。筆墨中亦有魔障。
信乎女子不可多事。及曉乃去。自是無夕不至。踪跡詭秘。王不言。家人亦不覺。一日謂王曰。
妾家距此祇數步。而君竟不一謁丈人峯。似亦缺事。王曰。然。即浼其携往。翠曰。君明晨託言
訪戴。步出村東。妾來導引。乃可行。生從之。詰朝具衣冠。趨赴村外。翠果相俟於野。見王曰來
乎。王曰來。急奔就之。翠即袖中取紅巾。至障王面。笑曰。請郎移玉。王舉趾如踏敗絮。柔不勝
履。心甚恐。勉隨之行。有噴。聞翠語曰至矣。揭其巾。則竹籬茅屋。風致蕭疏。早有一老翁扶杖
候於門外。見王拱揖曰。遠涉勞苦。翠指而告王曰。此翁也。王視之。龐面古眼。顰鑠非常。遂執

子婿禮。翁遜王入草堂。數樣絕修潔。似無烟火。寒暄畢。即有垂髮女童捧茗至。酌之。清芬茶已。翁乃謝曰。小女子幼失所恃。茫然無依。今以之累君子。老夫慙甚。王唯唯遜謝。翠即趨入。躬親視具。咄嗟之頃。般核羅列。王起執盞為翁壽。翁亦相醉。交酢甫畢。翁叫女童曰。請姊來。王郎非他人也。翠果含笑而至。促坐共飲。翁因叩王塲中作。王慮為翠嗤。囁嚅不敢言。翠笑曰。父勿問。好煞亦在孫山外矣。翁怒之以目曰。此豈事夫子之禮耶。翠乃默然。酒既少酣。翁指庭際芭蕉。丐王珠玉。王酒後興豪。頓忘埽眉才子在坐。遂口占曰。清陰如柳碧如苔。翠顰黛曰。擬不於倫。着想妙在能俗。王不顧。又吟曰。伴盡紗窗翠色哉。翠掩口曰。前既溝中着泥。此真水面拋石矣。蓋譏其久通不通也。王有愧色。乃不復作。翁強之。沉思良久。始續曰。剪剪春衣秋雨裏。結句急未能就。翠遽曰。予已代郎得之矣。因朗吟曰。綠毛獅子到階來。言訖大笑。翁亦不覺粲然。王不堪其謔。變色而起曰。妻不以我為夫。予何能居此。翁亟謝過。王不聽。拂衣出門。則四圍青山。茫無人徑。莫能辨其來路矣。正栖皇間。俄一牧牛兒獨驅駢犢。橫笛而來。王亟逆而詢路。兒曰。若非我家新婿耶。何惶急至此。王因憤訴其故。兒曰歸無難。但乘我牛背可返也。王勉從之。兒令王瞑目。彷彿行雲霧中。不一刻而抵其家。王張目。始知為村外。遂棄乘兒。乃辭去。王挽之。問其程。答曰。君所至者。四川峨嵋山也。因以川連一裹胎玉。

人與牛皆不見。王駭然歸家亦不宣言。竊自憤曰。夫不若人。匹婦猶以為羞。况女中之仙乎。於是深自刻勵。下惟苦諫。期年業大進。自取前作。玩味久之。笑曰。予自視亦如囁矢矣。益奮厥志。而每思翠不置。究不復來。壬申。魁於鄉。癸酉。復捷南宮。在京供職。旅邸正無聊賴。翠忽寥簾入。王驚起逆之。翠檢衽莊容謝曰。妾恃帷房之愛。偶爾戲言。觸怒夫子。又累君迷踪陵谷。幾不能歸。負罪邱山。不敢復見。今聞聯捷慈榜。毫不自持。不得已而覲顏趨質。自此一別。遁跡故園。無面目與君偕老矣。語竟欲行。王笑而曳之曰。勿作態。夢想眠思。誰以汝為憾耶。翠乃笑曰。思則有之。不憾妾。烏能中哉。王怪而詰之。翠曰。妾固日侍左右。君自不知耳。因並坐。為王繡述父怒女辱婿。訶逐於野。遂化身為牧牛兒。以紅巾為牛。送君歸里。又無以所棲止。皆居君齋。但不敢或現其形。何嘗一日離側哉。王猶未信。翠言某日讀某文。某日作某藝。纖毫不爽。皆別後事也。王乃不疑。亦謂曰。非卿嘲哳。無以致此。令之飛黃騰達。胥吾卿一激之力也。樂羊之妻。不得專美於前矣。翠亦深謝。至夜。火別新婚。懽倍往昔。翠因口占賀王曰。一聲臚唱展娥眉。忘却臨岐雙淚垂。今日與君重舉案。御香好向鬢邊吹。明日翠與王某移寓他處。矯稱新娶之妾。翠遂晝見人。亦無訝之者。王後以二甲觀政。因家於京。王妻亦尋卒。乃以翠為繼室。生子一女。二數年。訖。言思父欲歸甯。遂去不復返。

外史氏曰。仙之成姓祇。一智瓊比殆孤也。其詁諧之妙。具有曼倩之才。而能於戲謔之中。相厥夫子致身青雲。豈長舌之婦可侔哉。乃翁亦風雅於所居。足見一斑。且安知非父女。協謀使天壞王郎。因激而為今時逸少耶。吾故不敢目之為孤。而以為真仙。

考勘司

刑曹多公掌數司之篆。斷獄明敏。本朝淑問之臣。為之首屈一指矣。某年決一重獄。既行刑後。公卧私第。夜半聞剥喙聲。絕似署中隸役。方將展詢。僕即以一緘入。公覽之。蹶然而興。隨索衣冠。命僕馬。乘騎出門。隸為前導。行甚駛。但不趨西而就東。公心訝焉。蓋公之宅在京城之東偏。居恒赴部。輒西行。令反東嚮。然亦疑之而不能詰。無何。抵一門。重樓赫奕。雉堞巍峩。則京之齊化也。益駭然。且慮門扃。無由飛越。比及闔閭間。封鏽依然。隸引之。竟從棖闥之間。策馬而出。毫無窒礙。公更為之震驚。出城。又行里許。至一大署。金璧交輝。彷彿如巔廟。隸白曰。至矣。公棄騎。隸導之入門而南。至一所。亦若部之分曹。隸止公於門外。遂入。報旋有人來延請。公從之。入。甫達門屏。早有官人十餘。降階迎。冠帶亦與己相類。詞頗謙抑。視之皆漠不相識。衆揖公入廳事。遜以賓席。公固辭。然後坐。仰視堂額。粉地朱文。榜曰。考勘司。亦不解為何署。衆俱列坐。左右獻茗。啜已。公詢衆官閱。且語見呂故。東側首坐一官。品秩與公埒。答

曰。君陽官某等皆陰吏也。冥冥中與君為寅友。今已有年矣。嘗閱案卷。見君斷不勝心折。近因一死獄。微涉不平。故特屈君至此。幸勿疑訶。公聞言驚怖。疑為身死。亟起立。請命。衆延之復坐。笑曰。君壽算正長。何遽慮此。命吏以一卷呈公。則即近日所斷獄也。其事屬一宦家妾。與僕私為主所覬。痛撻之而未忍遽遣。僕乃持刀夜入弑其主。夫婦胥遭慘死。究之。開門揖盜者。則一小鬟。年甫十二齡耳。公治斯獄。寸磔僕與妾。而並誅鬟。鬟死。控之獄帝。因有考勘之命。冥司以故拘公。公覽訖。微笑曰。好生雖上帝之德。遂倫實神人之忌。鬟之死。固近於刻然。以春秋律之。非過也。遂自誦其讞語曰。戶不開則主不死。豈云引虎無妨。少既境而長亦梟。寧謂待年可恕。語未及終。衆皆首肯曰。是其罪也。僕等雖見不及此。然亦知非無辜。前已遣之往生矣。第懸案未結。故煩公來一證。令聞明斷。益令人無從置喙。言已。公起致謝。將辭歸。衆亦不當。惟曰。此中固有君之坐地。但宜好為之耳。公敬諾下階。衆欲相送。力辭乃止。公出署。牒印控騎相候。乃循其故道而返。至都門。仍從隙入。將抵私宅。早漏下五鼓矣。馬忽欲洩。且遺矢於地。公棄乘入室。訝然頓寤。則一夢也。亟呼僕往視。天街寂靜。馬之洩迹宛然。遺矢尚蒸騰有氣。並視其騎。汗血微濡。公乃駭嘆不置。

外史氏曰。甚哉。刑官之不可為也。一女之死。鬼神具為之留心。矧其重於此者乎。多公具

老吏之才。極庶獄之慎。猶不免一番考勘。彼喜怒任已。曲直從心者。能由此出。不能由此入矣。考勘司中既無坐地。杜鵑枝上絕少歸魂。可不懼哉。可不戒哉。

杜一鳴

西商杜某。家巨富。生子而啞。因名之曰一鳴。蓋取驚人之義。以致其屬望之意。及長。頗聰慧。但不能言而已。延師教讀。授以書。注目不移。翌日即能默寫。點畫無訛。師以是奇之。漸能吟咏。所作有大家風。不落尋常窠臼。曾有粉蝶一絕曰。聊將春色作生涯。宿盡園林幾樹花。不媿吟香渾似我。却疑春裏度年華。詩出人皆傳誦。父母將為議婚。一鳴雅不欲。乃書數字止之曰。兒不肖。病瘡失音。豈肯以紅絲界此啞婿乎。即勉有應者。其女未必佳。又誤兒終身事。願父母徐以待之。俟兒自覓緣。或者得償夙願。客未可知也。杜夫婦祇此弱息。不忍拂其意見。字俯從。遂罷執柯之使。明年一鳴已十七。父又將商於他省。一鳴作書曰。父言兒功名無望。讀書亦類卉髦。盍從父出遊。少識闢山之路。縱以啞廢。猶可以商世其家。不愈於默坐井中。而箕裘亦墮哉。父喜其志。遂為治裝。使從行。一鳴欣然就道。所過名山大川。輒有題咏。其尤膾炙人口者。莫如函谷闕一律。其詩曰。雄鎮固金湯。眈眈視六王。地吞百越盡。祚翦二周長。雉堞存餘烈。九泥少異方。青牛背上客。長笑過咸陽。由是以筆代舌。罔知一鳴不鳴也。其父

將往漢口。行及淮上。遇風舟幾覆。一鳴初涉江湖。未諳趨避。風甫定。即私出船頭。將窺仄步之勝。十八姨又至。波浪兼天。帆檣上下。一鳴立身不住。遂顛越於江心。舟中人既未及覺。一鳴又不能號。須臾順流而下。不止百里。及至風威稍霽。其父尋兒竟歸。烏有明知墮於魚腹。長江無際。何自冥搜。惟招魂設祭。痛哭而返。遂不復有南游之志矣。乃一鳴初入汪洋。心膽皆落。亦不作再生想。詎意少飲西江。遽沉水底。旋有捉生替死。紛沓俱來。譁曰。代予者至矣。俄一道士。竹冠布衣。携杖疾趨。熟視一鳴而駁曰。此啞進士也。汝曹意將奚為。乃叱散羣鬼。握一鳴之腕。分水徐行。江皆壁立。及岸以杖為指南。示之曰。由此而西。自有佳境。更探囊中。以一卷相授。囑曰。此素女之術。與汝衛身。非誨淫也。須慎用之。言已不見。一鳴甫經奇險。神魂瞀亂。不能問。即欲問。亦不能言。惟有心志之而已。少頃。神甫返舍。視其書。背有字一行。五言絕句曰。百卉原無主。孤禽寢有聲。三春雖寂寂。遇貴自長鳴。一鳴知為佳識。手不敢釋。幸天時盛暑。衣履淋漓。尚無所苦。一鳴依水而前。猶憶道士之教。不復嚮東。乃行未里許。見有巨宅一區。勢甚壯麗。一鳴素不習步。甫及牆陰。吻張足曳。因小憩於樹下。翹首四望。正當坐處。有垣境。因雨未及修整者。窺之。綠苔茸茸。別無花木。恍似人家廢圃。一鳴少年幽莽。頓思藉此為晾衣地。竟踉蹌而起。乘缺以入內。果闕其無人。有一亭茅覆其頂。四圍皆植瓜蔬。其

前又別有崇墉。高竹半出。茂樹拂垣。知為主人游觀之所。一鳴審視良久。乃即亭邊盡去衣
縛。擁而曝之。計俟燥而後行。驚定神疲。不耐危坐。遂白身卧於簷際。倦極思眠。不一時。覺熟
寐。半枕初迴。嬌音羣噪。一鳴張目視之。則一二八姝麗。束薄縠之裙。衣輕羅之服。紈扇半掩。
立於目前。從婢數人。皆怒曰。何處莽兒郎。敢裸裎寄人廡下。一鳴不能出聲。惟以手示之意。
衆乃笑曰。是兒固生而啞者也。然美人微睨其具。意似不勝歡喜。忽與婢耳語數回。婢皆有
笑容。美人遽反身曰。羞殺阿儂。目既為人所污矣。遂冉冉先去。一鳴懼禍。將起着衣而奔。婢
知其意。直前曳其臂曰。娘子怒沒唐突。將白主翁治汝罪。汝乃思遁耶。一鳴猝不及脫。又一
婢坌息而來。曰。娘子命將賊去施敲朴矣。衆婢皆笑。推挽以行。一鳴媿交并。不得已而從
之。歷門數重。都未暇視。至一室。珠簾低亞。翠慢高張。彷彿似深閨。益不敢入。婢擁之復閨。又
不見美人何許。心少安。衆真一鳴於曲室。反扃其戶。笑曰。以此為禱。不消着袴矣。遂皆嘻嘻
而去。一鳴頓悟。仙言所謂佳境者。或即此歟。乃不復懼。屏息俟之。日既暮。婢以檻至。推戶入。
著婢又笑曰。此中置鴟矣。汝竟敢食耶。一鳴不顧。啖已。婢携殘餚去。一鳴裸卧。惟思其父。暗
自隕涕而已。漏下三鼓。聞婢相與語曰。娘子已不勝酒力。歸即思睡。可先令狂郎卧。即牽一

鳴出暗室。閨中椒蘭紛郁。銀燭輝煌。綉帷錦衾絢爛。不可名狀。衆簇一鳴。登榻語之曰。大好福坦腹此中。不愈於荒亭露宿耶。一鳴既卧。覺衾枕香軟。神思不禁蕩然。又許時有紗燭一對。引前之美人來。入室即自語曰。痴老子不羞。苦纏阿儂酒。幾誤儂好事矣。因問婢曰。裸體兒安在。答曰。已在衾中。美人乃笑。親啟其奩。取金分俵諸婢。悉麾之使去。自起闔扉。解衣就枕。甫入帷。即笑語曰。郎寢乎。儂來伴若矣。一鳴不甚解南音。但聞肌香流溢。口脂俯吹。亦既情熾。美人遽以纖腕探其私。笑曰。若貌絕文雅。是物何其武也。因挽之共枕。合歡之際。一鳴材既兼人。美人又歲鎖半啟。初覺艱楚。久乃流通。美人不覺嘆曰。使儂株守雞皮。罕識此樂矣。因為一鳴緬述。蓋美人生於蘇郡。淮商某翁之第三妾也。翁無嗣。廣置後房。粉白黛綠者五六人。極一時妙選。翁正室早卒。諸姬各司其一事。惟美人所居最後。故以蔬園屬之。適因病暑思欣。親往摘取。得與一鳴遇。遂攘為己有。他姬固皆不能知。晨起。仍匿之暗室。三餐皆婢為餽送。漸亦有與私者。美人知而怒之。婢懼其撞。投首主人。翁大恚。執鞭入妾室。搜諸隱秘。果得一鳴。捽之出。將施朴責。一鳴揩口作乞憐狀。翁始覺其啞。且睹其容。美如冠玉。益大喜。棄策遄歸。美人因未識翁意。惴惴然肌戰汗淫。持一鳴哀泣曰。儂誤郎。百身莫贖。一鳴亦駁駁。垂淚。正倉皇間。翁使人來呼妾。且囑曰。莫驚若人。美人覲然隨去。俄頃歸房。眉目間似

有喜色。挽一鳴就坐。祫莊起曰。主翁將有所浼。郎其勿辭。一鳴以手詢之。美人亦以耳語之。兩俱欣幸。則主翁深喜其啞。將借以播種。庶幾無漏言。於此乃悟道士賜書之由。並其詩之前二句亦驗。美人又白翁命欲為改易女妝。免人涉疑。一鳴亦領之。無難色。美人大悅。乃命婢報翁曰。事諧矣。少頃。即易弁為釵來見也。美人遂親為一鳴綰髻。施朱粉。添薌澤。粧猶未竟。忽聞簾間笑語曰。偷花賊既已敗露。盍殺淫婢子矣。又曰。分我一杯羹。不愈於獨嘍此嘛耶。音皆嬌脆。入則美人四輩俱妙齡。長袖濃粧。顏色盡絕。見一鳴美目羣矚。均有欲炙之色。美人遜之坐。亦笑曰。非儂。則若輩皆枯瘠以死。何能為。衆復粲然。一鳴粧訖。美人又為之更衣。衆目歸視。則絕代之姝。良無以過。益懽忭。導以同見主翁。翁開言撫慰。命婢呼以六娘子。因置酒與諸姬飲。謂之曰。有此好替身。不須怨我老悖矣。言已大笑。衆為閑堂。及夜。翁命以次當夕。勿開爭端。乃笑而避去。諸姬擁一鳴。另入一美人室。戲曰。代耕人至。黍稷可藝矣。自是習以為常。不數日而偏。一鳴已諳素女術。盡得其惟心。諸姬親之如骨肉。愛之若珍奇。呼以啞郎。凡啞郎一衣。衆為親製。啞郎一食。衆為親調。爭妍獻媚。惟恐啞郎不懂。妙舞清歌。惟恐啞郎不悅。而啞郎亦遂顛倒於百花中。無復有棄梓之念矣。至此又悟粉蝶一詩。亦為語識期年。同日舉二雄。翁冒之。無愧色。賀者盈門。猶以為積德所致。未幾。三索又得男人。乃疑

訝竊議其不經。繼馬弄瓦。旋復弄璋。比歲之間。已男五女二。里巷喧傳。路人勿信。而親族之惑益滋然。以有翁在。不即發。又踰年。翁以病卒。訟乃興。訴之於某。直指明時嘉靖五年也。直指以議禮忤旨。出為兩淮鹽道。翁之族皆商。故憇之。直指覽狀。笑曰。老翁得子。一夢足矣。何塾。娶之若是哉。乃拘諸姬至。一鳴雖故女粧。究莫能掩。至案。欲械之。忽發聲籲屈曰。久被幽囚。今覩天日。何反欲刑我耶。諸姬見其能言。舉色駭。直指怪而詢之。具以實告。官吏猶未信。一鳴乃緬述顛末。直指聞遇貴長鳴之語。色甚喜。曰。予固治啞之御史也。竟不窮詰。憐一鳴文弱。且事非本心。不科其罪。惟判令諸商盡收翁之遺產。而以諸姬母子悉歸一鳴。翁族無敢違。一鳴遂携眷僑寓淮上。諸姬詢之曰。君向者不鳴。今何不顧驚人耶。一鳴曰。予亦不自解。頓覺欲言即言矣。諸姬皆歎異。直指有女美而才。及笄猶未字也。會作咏燕詩曰。非向金闕惜羽毛。雙飛祇慮近蓬蒿。雪衣籠內終嫌媚。霜爪風前亦憚勞。吟至此苦思不就。因自矢曰。有能續成者。吾郎事之。直指出其詩以示紳士。踵至者凡數十人。悉揮去。後聞一鳴能詩。召使續之。意固有在也。一鳴援筆立成曰。落月屋梁眠自穩。飛花簾幕舞偏高。奇泥御罷清波靜。又逐爐烟傍袞袍。女覽之喜曰。郎在是矣。直指從其志。遂贅一鳴為婿。且勸之讀書。為納粟。遂捷南闈。將赴都應試。携家西歸。時杜翁夫婦失兒。互相惆悵。父母思子。漸喪其明。一

日門者報曰。郎君歸。皆怒訶之。及入拜於膝下。迨視之。果一嗚。驚詢其故。細為緬述。咸大喜。無何。諸美畢至。拜謁舅姑。益大悅。嘆曰。向思其一而不得。今且數矣。吾兒見緣之言。良不謬。由是含飴弄孫。日復其初。一嗚安置妻孥。遂赴公車。竟於是歲成進士。鄉士盡知其疾。因以啞黃甲目之。一嗚旋點詞林。迎父母奉養於京。克盡子職。諸姪藉直指力。挾貲數萬。皆翁家物。杜益大裕。迄今西人論富。猶推巨擘云。

外史氏曰。人之英華。多以言漫。啞則克全其天然。則何以能嗚也。曰。聲色當前。真元利蝕。雖欲不嗚。不得也。迨至登瀛榜。騁雲途。本來之面目。無復存矣。故人之為杜賀者。余深為杜惜。何也。一嗚驚人。固不若不嗚之為愈也。

隨園老人曰。守口如瓶。啞之謂也。乃瓶亦有洩時。翁遂徒貽笑口。不亦哀哉。

酒狂

秀水梁生。膽最細。醉後乃巨居。恆對客。恂恂若處子。及酣。拔劍斫地。慷慨悲歌。旁若無人。人因以酒狂目之。中歲斷絃。將覓鸞膠。急切未得。一夕同人會飲。酒既微醺。或戲之曰。聞某太史女既笄。而大貌則美甚。今寄櫻於五聖祠。風清月白。時一現形。君既鯨盍往就之。梁已半酣。即起曰諾。且笑曰。兄等執柯。予不敢辭。明日祈携一樽至婚所。為予稱慶。言已趨出。同人

皆鼓掌以女無現形事。往固無効也。乃梁之月色。踉蹌而行。然祠已午夜將半。恐為祝知。乃踰短垣入。柵板在西廡。趨就之。陰風砭骨。酒已微醒。膽遂怯。逡巡欲返。俄聞酒未製鼻。跡之。則佳釀一瓶。陳於廊下。就而飲焉。其味香冽。竟沉醉。頓憶前事。直詣柵所。下棺而視之。曰。銀生不才。適虛琴瑟。聞卿時出。游戲。曾不使。于一晤。言訖。棺內寂然。梁又笑曰。元所謂槁木死灰。不可復燃者。予何慕焉。反身欲歸。因足輒復顛於地。俄聞棺中嬌語曰。郎勿旋返。妾來矣。語未已。劃然震响。女早立於身畔。曉之。面瘦如黃土色。肌膚削盡。無復人形。且以纖手相握。令侵骨髓。梁醉中。固知畏避。惟大索曰。友誼哉。何不速予所聞。以孚庶之使。速去。女以報然良久。乃曰。君蓋好色者。妾之斗酒徒具矣。悻悻而退。棺復作牛鳴。梁亦驚汗。宿醒不沃而自解。顛躡而奔。歸家即卧病牀縕。詰朝。同人以酒奉詢。其新婚得意否。梁瞑目搖腕止之曰。勿復言。君等幾以此殺我。因細述其事。衆不之信。羣往祠中驗其實。及至廡下。視女棺已裂寸許。窺之。果如梁所見。不勝驚異。咤舌而返。梁亦因是解飲不復狂。

外史氏曰。人必因疾而後歿。歿之時。必羸。庭無甚可觀。乃傳記多豔稱之。似乎非物之理矣。此書一出。可證羣言之謬矣。近有鶯鶯死一文。頗為哀豔。附錄於左。文曰。惟婢婦之豔贊。固宜。久貽於金闈。何往再之韶華。不能獨寢於玉貌。徐娘老矣。豈盡風流蘇小歟。終

歸枯槁。非株林之夏。難言三少雞皮。縱博陵之崔。詎免一坏馬鬣。故當其鏡鸞照影。我見猶憐。迨至於釵鳳解妝。誰能可喜。宛轉於絞綃帳裡。骨亦支床。呻吟於翡翠衾邊。肌難盈把。雞頭無刺。此鄉不號溫柔。秋水徒存。阿堵惟傳慘淡。既已香消粉褪。翻疑濃染鴉黃。何堪垢漬塵汚。漸覺斜侵黛綠。春纖瘦盡。鷹爪時藏雲髻。掠殘蓬頭。莫罄此李夫人特匿病態。而喬小青故留生容者也。洎乎總帳風寒。佳人難再。鴛帷夢斷。好物弗堅。楊柳纖腰。恍如強項之令。櫻桃素口。儼同反舌之禽。龍玉腕於紅綃。莫聞寶釧。壘金鈎於百練。怎步金蓮。黃土傷心。銀瓶固哀其落井。青燐休目。翠鉢亦共此埋塵。松柏青青。空思眉嫵。風霾黑黑。枉冀足音。夜臺無再返之香魂。泉壤多將銷之蠭骨。羅衣化蝶。不掩冰肌。錦衾成灰。難藏弱體。蓮萼值彫零之日。剝面不僅無皮。橫波當立涸之時。剗目何嘗有肉。香溫玉軟。祇留雞肋根根。臉杏腮桃。惟見銀犀落落。燒殘刲火。蟬鬢飛烟。貼近寒泉。豈膚化水。無論玉環飛燕。同此紅粉骷髏。一任花蕊梅精。未必緣窗滿目。興言及此。奚為掩卷神馳。結想於斯。無事披圖意亂。苟向百年而慕色。誰能千載以偷香。噫嘻悲哉。倩女久成蘭麝土。嗚呼朽矣。才人莫斷雲雨腸。不信予言。請臨彼穴。

螢窗異草二編卷二

長白浩歌子著 武陵隨園老人評

祝天翁

渭南有鄉民祝姓。失其名性。樸訥以農為業。每遇耕種熟輒祝曰。天佑我人。遂謂之祝天翁。暮年鰥居。有一子。亦學稼。年已而立。猶未偶也。父子莞然。出作入息。比鄰多憐之。或勸曰。翁之髮短矣。為兒納婦。不有人歸。彼南畝耶。翁笑曰。天佑我筋力尚健。予俟衰老。伊婚未遲也。聞者皆嗤其貪。一日翁他出。子獨力作。忽聞叢莽中有人笑。大夫之髡出矣。猶未投室耶。盍援我。予為爾婦乎。子驚廻顧。野無人。因復耕。旋又聞聲語曰。不援我。將繫此一世矣。予頓悟。前此某家有女。未嫁而卒。父母怒縊之。草莖於此。大怖而奔。歸至家。猶悶然。股內戰戰。勿寢。及翁歸。詰輒耕。故子以實告。翁不信。叱曰。汝惰農自安。以妖異相誑耶。驅之使就廬舍。不予以歸。子在田中。自計鬼若來。此誠無地可避。盍納之。少識裙下樂。死亦無憾。因不復懼。假寐以待。向恐麾之勿去。今且慮招之勿來。候至宵深。倦極思睡。俄若有人小語曰。我來矣。何寢耶。子起視之。星月皎潔。女果豔妝如平生。掩笑而至。子故熟識。不再問名。遽擁之就枕。女本蕩婦。子亦偉男。遂相得甚懽。事訖。子詢女曰。若言為吾婦。其信然乎。女曰。業已婦矣。何

問也。子曰不然。所謂婦者事吾親。育吾子。操吾家計。良不止為一夕之懼。女曰。此亦非大難事。妾為父母所賤。歿後厝之淺土。霜露沁骨。草莽纏骸。更怕為豺犬所攔。徒飽饑口。若能徙妾高阜。且深埋之。當為君鬼妻。一切如命。子疑其罔已。詰曰。鬼亦能誕育如人耶。女答曰。能。凡人暴卒者。魂氣凝聚。不即散。能施能受。妊娠如常。此自然之理也。病而後歿。則不能矣。子因笑曰。然則汝之所懷者。亦將臨蓐矣。女赧顏久之。始曰。君母謂妾。疇昔良有此事。但胎隨人死。且在屍中。今之許君者。魂也。子信其言。益深眷戀。直至村雞羣唱。女乃辭去。子歸不敢告父。夜則荷畚插而往。俟良久。人跡渺矣。徑詣女子墓處。且祝曰。若無誤我。甫啟尺壤。即得女屍。月下諦視。面色如生。猶未朽。子乃極力負之於肩。為深坎而瘞之。插柳其上。記識而歸。比至廬居。女早曼立相待。見子喜曰。君信人也。掩骼之德。百身莫贖矣。子曰。盍先犒予。因挽之。懽會謀及長策。女曰。阿翁凡事皆託之於天。君即以此給之。隨所見。皆曰天佑。翁必不疑。翁不疑。則人亦可以無疑。從此饗飧嗣續。妾請任之。但不克顯然井臼。並代君乳哺耳。子欣然從其詰。女復別去。無何而翁來。語子令返。言偷兒欺予耄老。將踰墻。汝仍歸宿我。處於此。蓋翁心多疑。非實有是事也。子心竊喜。遂復歸。女果夜至。命之寢。則曰。婦職宜先盡也。遂為子縫綉。夜分始寢。雞未鳴。即起。操箕帚。躬炊煮。約足一日之需。乃皇然去。宵歸就食。見其

整潔異乎平時。甚訝之。疑子所為。都又不類躊躇。子乃笑曰。父勿言。此天佑也。兒歸物已
具。亦莫解其由。既而思之。非天意而何。翁果釋然。嗣是遂以為常。而不之怪。後數旬。女雖不
晝見。亦不歸。恒就暗室。為子操家計。飲食以時。具備無煩。預辦矣。子詢之。答曰。得君陽氣。書
亦可居。但畏見人耳。及秋農忙。父子偕作。女雖不親餚。子至。即具筐篋。與之一菽一水。極其
苾芬。村中有室家者。反媿之。翁信為天佑。不之詢。每欲以此矜人。子恒止之。乃不言。又囑子
私為市棉。暇則紡績為禦寒計。衣之污者。漑之。敝者。新之。未及飛霜。絮衣咸備。進之。翁知以
天佑。勿問也。惟比隣稍稍疑之。而父子純謹。亦不敢妄為臆度。眷年。女誕一男。寘諸空室。子
奔告翁曰。有一襁褓物。不識所從來。令在予室中矣。翁亟歸視。門戶悉扃。呱呱者果在榻上。
驗之。貌類其子。乃笑曰。此天慮我無嗣。而錫汝以寢馨也。即覓有乳者。字之。坦然無疑。然自
此比隣之惑。益起。默相窺察。視子所居之室。晝則有機杼聲。夜則有刀尺聲。食則有烹飪聲。
寢則有歡笑聲。將不詰其父。而詰其子。衆人未發。女已知之。謂子曰。妾與君子緣盡於此矣。
子驚詰其故。泣言曰。妾以生前不淑。為天所怒。雖投環。不足以蔽辜。上帝以阿翁純樸。事皆
聽之。彼蒼。而君又命中無偶。故假手於妾。以延此一脈。妾亦得藉以懺罪。今既似續有人。是
妾之事畢。即君埋骨之德。亦報矣。行將往生他處。何必戀戀枕籍。駭人耳目哉。言訖。欲行。挽

留之終不肯止。且囑曰。翁享兒婦之奉。祇宜有此一年。速備後事。恐倉猝不可為。乃去不復來。及比隣詰查。祝子徑以情告。衆殊未信。跡之實然。惟翁反以為妄。愀然謂衆曰。鬼敢貪天之功。以為己力耶。人咸笑之。明年。翁果卒。子服闋。欲婚。忽病瘡。遂以疾廢。祇女所生者承其祀。而淑聊蕃衍。不數傳。竟成巨族矣。

外史氏曰。女子來。蓋為翁。非為子也。觀其能修婦職。翁乃又得享人子之奉。不然。拮据一生。有子無婦。猶之半之嗣矣。曾能含笑於泉下哉。事皆諺之上天。已得多少便宜處。而天仍報之以此。善善從長。天乎又何異於聖耶。

隨園老人曰。一片空花。仍踏實地。南華有誕。而無其真。是殆經營慘淡而成者。

暢生

暢生名正。字無愚。秦之三原人。初為黃冠。後乃棄而歸儒。能文章。獨參理解。嘗謂老氏五千言。人猶索悟。豈尼山之道。反不若西度函關者耶。以故所為制藝。頗能揮發聖賢義蘊。而詞藻則有未逮。其人事母孝。家僅溫飽。每食必具甘旨。承顏順志。奉養有方。年三旬。母卒。哀毀過度。竟成骨立。未幾亦死。乃生竇。不知為死。魂輕若絮。飄飄然御風以行。或見白光亘天盤地。旋轉無定。生逐之。瞬息數百里。光忽頓斂。即得一山。其高幾千萬仞。嵯峨怪狀。無路可登。

蹠方將攀援。黯無天日。生自念我何以至此。將母世之所謂陰山者歟。因悟其死不禁太慟。忽憶母在冥途。藉此定省。計亦良得。遂轉悲為喜。因循山而前。見路登躋。方將攀援而上。遙聞金石絲竹之音。若拊雲璈。若鼓錦瑟。聆之聲在半天。俄有羽葆一簇。來自絕頂。五色陸離。儼如阿闍之鳳。覽德輝而下。倏忽已達平地。及近視之。則幼童數十人。年皆六七齡。絕無衣袴。惟着錦肚兜。下繫竹馬。其肌肥白如玉。各執樂具。持旛幢跳舞而至。生方錯愕。即已來前。以四輪蒲車。延生上坐。生勉從之。而笙樂大作。諸童夾持上昇。早已飛越險阻矣。無何。即至一處。瑤宮璇室。雲霞蔚然。其門高大而軒敞。金匱浮戶。玉獸當階。榜曰。九天文衡之署。生將下車。童子止之。竟峰擁以入。歷門數重。甫達廳事。早有紫衣貴官約十餘人。趨前迎迓。扶策而下。捧黃卷。狀若誥勅。南面立讀。生始俯伏聽宣。則非天帝王旨。實西王母之詔也。文約數百言。不克記憶。其意則以瑤池諸侍者。各晉仙階。法宜更換。茲於人仙鬼狐中。遴選數百人。以供職役。而從前女侍。率皆文浮於行致。以風流杳豔為世譏評。故令力挽其流。不用玉樓諸修文典司考務。以生學正品優。特加徵聘。並勉其留意採拔云云。生乃稽首而謝。諸官進冠服。紗蟬秀繡。赤鸞朱衣。儼有欽命氣象。旋列綺筵。天厨供饌。諸人皆側立。惟捧勅者。主席相陪。詢其官閥。則清華上仙鄭康成。酒數行。旋即撤去。生覺微醺。而氣骨堅凝。精神爽朗。與在

生時無異。心竊喜。須臾衆官稟曰。天符不可久羈。且君陽錄未終。仍宜旋返。闔中已鎖院矣。請即命題。生以故事諮鄭。鄭以詩對。生曰。近體律絕。多近浮薄。乃擬題曹娥祠過露筋廟。令作五言古各一首。題下數刻。諸卷皆集。生一一披閱。共取十人。鄭少之。又益以十五人。其餘皆落第。及唱名其一。為吳靜婉。本中州士人女。守貞而歿。今年僅二十。呂純陽憫之。薦以為西王母侍兒者也。其過露筋廟詩。有肌膚可糜心不靡。海枯石爛天為泣之句。生取以冠軍。外此則王雲影。宋修華。皆人仙之翹楚者。天狐有二。亦俱積行數千年。不墮色界。鄭因為生慶得人。榜甫發。鄭即齋卷赴西池。旋有蟠玉女官。馳馬偕來。宣王母口勅曰。師生分定。見固無妨。諸媛先謁門墻。然後赴闕。生辭謝。不獲已。而香風拂拂。彩袂翩翩。靜媛率衆美俱入。天樂鏘鳴。羅拜堂下。生視之。王荀一班。遠勝狄門桃李。肅然即退。女官又傳王母命。酬生以文星一枚。書杳成柬。且告之曰。此係無形清貴。非比人間玉帛。可以承筐是將者。君得享此子孫。翰墨綿綿。與世不絕矣。生再拜祇受。鄭亦稱賀。試事告竣。仍命竹馬兒童。送生回陽。生念衣登御。出署。都不由舊徑。俄頃已達里門。生悅諸兒秀美。時尚無子。思以得之為嗣。乃以手挽扶輪兒。堅不肯放。兒大啼。生亦霍然恍如夢寐。蓋死已一朝夕矣。家人因時日不吉。未遑

就殮。見生起立。大駭而奔。生力止之。語以故。衆始欣然。生三日而杖。五日而趨。不旬日而全愈。且能知隔堵事。兼升丈餘之屋。皆前所弗能者。人始信其遇仙。但生以儒道自閑。不甚矜炫。忽一夕。乘月小步。聞空中嬌音語曰。夫子別來安否。生知為鐵網明珠。仰詢之。忽然下止。則雲輦二乘。各坐仙媛。一即吳靜婉。其一不甚稔者。自通姓名。則宋修華也。舉棄輿亭亭而拜。生大喜。延之上坐。命坐與談。靜婉致諸姬意。以金丹雪藕數十品。拜獻其師。生不受。曰。陸氏之莊。誠不宜荒。但此非塵世物。有而匿之。是自私也。出以示人。惑衆滋甚。決非吾儒所宜為。無敢祇領。無已。日前公宴所飲仙漿。並裂卷佳紙。覓得見賜。叨惠良多。修華笑曰。師言誠細。事行將奉上。語未絕。即有青鳥一雙。翔集砌下。一負朋酒。一束錦囊。啟視之。其酒紺碧色。溶溶如春水。細玩其箋。淡紅若新花。膩不著指。因詢二妹以所製。靜婉對曰。酒即瑤池玉液。不須醞釀而成。紙則十丈蓮花。搗而製之者也。兩人又請見生妻。生初不許。再四固請。乃呼之出。俱以師弟禮拜謁。靜婉以金步搖。修華以玉修脫。敬以執贊。生亦令妻却之。咸噴噴嗟服其清德。暗語良久。始辭歸。仍駕其車。冉冉升空而去。初生妻嘗見一美宮妝。如畫圖。駭懼不知所出。及知是藥籠中物。乃始謂生曰。君有此高弟。無難立致仙班。即不屑亦可。望作富家翁。何為盡辭所餽。得毋近於硜硜。生笑曰。予愧刑于。此固非卿輩所知。因並戒以勿泄。自是

二女不再來。然生家凡有所需。生妻一動念。翌日即於妝次得之。金帛珠繡。如數而予。資用
因以小阜。蓋二女知師之介。不欲顯致之也。閱兩年。生舉一子。宛肖所撓之兒。諸姪咸來稱
賀。無勿至者。皆以文翰為儀。生始笑納。而金錢洗兒。幾以萬計。則固不及知也。兒長絕慧。十
齡即通五經。人以知文星輝映。書香綿延。固方興未艾也。

外史氏曰。人世主司。端藉天上。不謂天上鑑衡。有時亦取諸人間也。蓋其孝足動天。學足
型世。原與玉清諸仙卿無異。因而修文院。濟濟多士。反覺頭腦冬烘矣。惟是材衡玉尺。既
崇寔而黜華。忽焉花鎖棟閨。不揀金而拾翠。朱衣有眼。董雙成。甯落孫山。形管無靈。李易
安終居康了。載賡柏舟之句。婺耀龍頭。羣染柳汁之衣。仙接鳳趨。宜乎傳來衣鉢。不在慈
珠宮中。一經品題。感倍芙蓉鏡下已。至於理學文藝。久矣殊途。其能以風雲月露之篇。竟
闡道德仁義之蘊者。正寥寥不堪數計也。

鏡中姬

俞遜字仰之。淮上人也。贅於瓜步巨室。娶沈氏。美姿容。喜塗澤。頗有獨擅一代之想。自贊俞。
琴瑟甚調。從無脫輻事。姻姪中。家室失宜者。多稱美之。岳家故甚富。舊藏一古鏡。云是唐宋
時物。不輕以示人。俞欲見焉。索之。妻數不能得。心恒歎然。一夜有盜入岳家。所竊無多。而

此鏡並失。家人以為異。竊意偷兒為知其實者。次日。俞行市上。見貨鏡老人持一鑑。體製極古。不似近今所鑄。詢其值。祇二緡。遂易之以歸。携入室中。妻適對鏡整妝。乃戲以投之曰。若家一廢鏡。視為布世珍。不令人少照容鬟。令鬻於市。價祇百錢。絕無有過而問者。予且袖之來矣。蓋俞故未覩此鏡。因給之云云。乃沈一見即驚曰。是吾鏡也。君果何由得之。俞亦愕然。始以實告。沈持鏡自照。忽大駭叱曰。若何人。鏡亦朗然曰。若何人。徐曰。予為郎君姬。宜參正室。不然。醋娘子詎能容。言訖。沈忽擲鏡自仆。曰。嚇殺予。鏡亦曰。撲殺予矣。俞大驚。取視之。鏡中立一美人。修眉廣頤。豔麗獨絕。以視妻。不啻徑庭之別。因詰其由。鏡曰。予五代時朱全忠之寵姬也。全忠為後唐所滅。予遂歿於亂軍。後遇仙師。以予血鑄鏡。魂乃附焉。今又數百年矣。聞郎君古雅。願備妾媵之數。俞曰。母乃為禍乎。鏡曰。不敢為禍。祇以供君把玩。且不與爭枕席。懼無須多慮。俞乃喜。叩其所能。曰。少習歌。於是立鏡於榻側。夫婦並坐聽之。其聲嬌細。而絃絃可動。梁塵且其曲亦工雅不羣。遂相對樂甚。已而鏡中之影。自解其衣。體潔白如玉。先裸而後舞。折腰曲腕。獻媚呈身。覩此旖旎之態。夫婦皆情不能禁。竟下帷懽好。置此鏡於勿顧矣。自此習以為常。不數日而俞病勢且危。殆岳知之。亟索此鏡。叱女曰。曩者不與兒輩見。正為此中有妖異。禍人者屢矣。予以祖遺。不忍碎之。豈堪朝夕摩弄耶。因置之鐵櫃中。加

緘封焉。延醫視愈。半歲始痊。後岳卒。竟失鏡之所在。

外史氏曰。此鏡可與畫屏美人並傳。殆妖物也。然助他人之歡。不逞己之慾。竟以此見識。翳獨何哉。且安知非陰附閨艤。故夫婿不禁其蕩也。若無鏡在。奚為燕婉之好。未至十日而失形。博物者必深知之。

程黑二

國初。遼東有無賴子。其名程黑二。勇力絕倫。趨捷善躍。嘗升百尺竿上。疾若猿猱。然藉此而為盜。罕有能禦之者。里中素封不堪其擾。因嚴為之備。黑二聞而自計曰。予藉此為業。聚財散去。所存無幾。且年近三旬。妻子俱無。此生半為虛擲。今又見防於人。何能鬱鬱復居。此於是罄其所有。分俵於所識窮乏。一竿一囊。蕭然遠引。頻行向諸富家辭曰。向之竊者。皆我也。今將他往。不再擾君清睡矣。幸毋以予為念。遂發人既異之。且喜其遠去。可以高枕無虞。咸置酒相慶。黑二倉卒出門。罔知所適。竊思京師富庶。且廣大。可以藏身。遂由東而西。道逢資斧。皆取給於竿。無少乏。一日行及山谷。曠野無人。日已暝。無所棲止。黑二素習宵行。亦漠不為意。跋履夜半。忽見谷中有高第。頗宏壯。有似巨家。因自語曰。沿途類焉。殊亦不堪。胡不借問。道旁以壯行色。乃揭竿疾趣。至則烏革輦飛。屋以百計。較之故鄉之富者。猶過之。益大喜。

倚竿於垣。攀援而上。窺之。燈火半明。猶有未寢者。此則其宅後也。黑二見無行人。方越踰。又因路不能稔。伏暗中。靜伺良久。忽聞有人低語曰。參橫斗轉。銀漢將斜。夜深矣。那人多勿來。又二人曰。果爾。則蘭姑真僥倖。但恐不免耳。語畢而笑。及近視之。則二小鬟出自夾弄。吃吃而去。黑二知有側門。跡之。果得其處。因潛啟雙扉。入則花氣襲鼻。竹聲貼耳。恍惚似有佳境。中屋三楹。綉簾半揭。燭光直射於階除。心怯。無敢前。仍伏於牆角。須臾。有人如好女。出自房中。倚檻而嘆曰。可人期不至。專結惡姻緣。已而低曰。今夕倘再來。予不能生矣。言訖。以袂掩面。狀若淒楚。不勝者。黑二莫解其指。亦不甚關心。俄有物疾如飛鳥。自檐而下。及地。頓化為人。狀貌雄偉。怪音如鶴。笑而謂女曰。勿作望夫石。予已貴然來思矣。遽擁之入室。女似畏縮不前。其人竟推背以入戶。遂闔。黑二知為妖。將窮其異。悄即窗下聆之。聞其人笑曰。汝勿怖。令宵固王良造父。駕輕車而就熟路也。又聞女作呻楚聲曰。妾已不堪。願留其半。其人恚曰。昨夕已令人不滿。今仍作態耶。女似哀懇再四。無何嬌啼惻惻。慘不可聞。黑二義結於中。頓忘己身。實盜大呼曰。何物忤奴。苦人閨媛。當以老拳斃之。語未及終。旋聞室中驚說曰。其聲甚勇。予不敢當。盍去諸。黑二方排闥。物已拔鬮。欲奔擊之中目。戛然長鳴。視之修耳偉腰。宛然一

衛早起屋而逝。黑二踴躍從之。忽不見。仍復緣棟而下。則女已整衣迎候矣。直前謝曰。弱質
歲筵。突遭強暴。非君則命盡於今夕。將何以酬。黑二始悟己為梁上人。即亦無懼色。竟從女
入閨。燈下視之。花貌幽妍。半姿妖冶。實為目所未覩。而餘淚盈眶。啼痕界粉。固甚可憐人也。
因詰見見辱之由。俛而不答。徐曰。此誠夙孽。愧不可言。黑二笑曰。阻子歡會。得毋怨我鹵莽。
雖然。免予於危。予亦不能不望報。女覲然曰。殘柳良不足攀。然果不見鄙棄。亦願藉此以酬
高厚。黑二又笑曰。予故不較。但恐吾子曾經滄海難為水耳。於是挽以懽好。女始告黑二。
曰。君勿見疑。妾家皆狐也。妾小字勝蘭。隨父母居此谷中。將近百年。茲有長鳴侯者。驢也。見
妾美。強委禽焉。父母憚其威。勉從之。甫一夕。妾已狼狽矣。令蒙相救。恩戴二天。倘不見憤。其
類願事終身。黑二故饒膽力。且喜得美婦。殊無所懼。惟詰曰。狐獨畏灞橋所跨者耶。答曰。不
然。此蠭隱娘之黑衛。非邯鄲道上者比也。其主為劍仙。能百步取人首級。我輩尤畏之。故不
敢與之抗。黑二駭然曰。若是。則我亦甚危。女曰。無慮也。君前生即空空兒。與蠭師同列劍仙。
使改業入武食餉。常乘一騎回岳家。獨往獨來。人莫能測。踰年生一子。長面如驢。黑二欲及

之女不忍力勸乃止。黑二後以軍功擢把總以酒罷官。遂逃谷中不出。

外史氏曰：狐性之淫，非此獸中之奸毒不足以破之。惜乎黔驥無技，又為黑二所奪。向使長鳴侯得志，彼天下之被狐蠱者亦當舉酒稱賀。如黑二去鄉時矣，奈何一喝披靡，令勝蘭得婿快意耶。

拾翠

上元湯汝亨。今時之柳七也。工於詞。亦善詩賦。獨至於文。則猝不能辦。當風簷寸晷中。猶時構小令。洎乎納卷。滿紙餒釘。絕無一語可取。以故年屆三旬。青衿猶未上體。日逐逐於童子試帖。不為憂。同人咸惜之。然其詞名噪乎左右。雖婦人小子。莫不挹其餘芬。似亦人生得意事。丙寅歲。小試又北。兼亡其雌。獨居無聊。乃赴丹徒某公召。流連多日。遂入籍而仍前不售。士林益加笑之。落拓之後。其詞愈工。曾有剪刀臨江仙曰：買自井州光似雪。殷勤玉手擎。將縷縷絲絲吐吞。恰燈前輕放處。尺寸費思量。慢道春風如汝快。秋來伴盡宵長。銀缸影裡燕低翔。裁成猶有待。古塞莫飛霜。由是丹徒之士女。又復膾炙於口。傳誦不休。一日郊遊過邑紳孫姓。負郭巨家也。以某公故。頗盡地主儀。盤桓至暮而後去。孫有笄女。貌絕美。尤嗜詞偶。得湯集。諷咏勿衰。時置一帙於綉筐。凡有所吟。悉和湯韵。雖切依劉之念。而未稔為何許人。

女有貼身婢。拾翠其名。貌亦與女相伯仲。是日窺客。得識湯。見其丰神秀逸。雖中歲而美擬羊車。因陰以語女。女遂思慕不置。竟以此致疾。女父母探知其意。俱嗤曰。湯生老大無成。將以曲子名家者。何足以當崔屏之選。唯為之議婚於豪家。而給諸婢。使報女曰。郎即卷中人也。翠識女心。果以湯告。病尋癒。既而知其非是。翠乃自咎曰。予誤阿姑事。阿姑其謂我何。予必遂其志而後無憾。翠有外家居城中。其舅為邑。諸生。因翠父鬻女作婢。斥絕之。音問不通。然翠猶能識其處。遂竊女詞一卷。中夜潛出。奔外家。月色路暗。跋疐而前。寸趾為之盡裂。至邑門。猶未闕。匿跡叢莽間。宵露沾濡。勿恤也。門啟而入。物色而至舅家。適姥倚門待菜傭。翠乃哭拜於地。偽言主人狂蕩狀。將以予為小妻。不從則撻楚。予恐貽外家羞。故急而投言已。涕泗交下。悲不自勝。姥故憐翠。撫慰之煦煦焉。亦流涕不止。携之入。謂曰。若父直畜產耳。累吾家一塊肉狼狽至此。夫復何言。有頃。舅亦自外來。翠起拜謁。舅詰之。得其故。乃奮然曰。汝值止十五縉耳。予雖單寒。貨田二畝。可以之畢事。奚忍以婢之遺體。為人畫屏姬。翠復泣謝。舅乃與姥謀。暫貸於人。如其數。凜孫之近族。往贖券契。且明告紳與於等耳。辱吾甥。猶辱吾也。如不與。勢必涉訟。乃已。某諾而往。時孫氏失翠。聞其舅在宮牆。深以為慮。及某至。言之始知翠在外家。乃大喜。慨然與之。無吝色。然在孫女已如失左右手矣。翠居姥室。易侍兒妝。為

貧家處子。姥與舅為擇所適。翠私謂姥曰。兒命薄。不足以當金夫。聞有湯某者。本上元人。貧而鰥。年僅而立。或可嫁。姥以翠言語舅。舅亦薄湯。而姑難其詞。翠乃以一卷授舅曰。持此謁湯。事必有濟。舅未及覽。置齋中而他往。甫出。遭湯於途。二人故熟識。因拉之歸。而翠適在書室。見客至。如嬌鳥驚弓。翩然而逝。亦未暇審其為湯也。舅揖湯就坐。入而呼茶。湯見案頭集。取而翻閱。開卷則行香子一闋。恍若為己作者。詞曰。窗外風清。窗裡烟清。一爐香暫且消停。閒憑玉案。懶閱金經。看蘇家聲。辛家幼。柳家卿。捲卷恩生。展卷春生。個中人忒然關情。吳頭楚尾。徒仰芳名。待坐君床。捧君硯。與君賡。湯吟哦。手不停披。見集中舉已者。什之三。和已者又什之五。其他蓋寥寥焉。乃拍案大呼曰。女鍾期固在此耶。因而目不瞬。腕不輟。口無停聲。茗既至。而客誦如故。舅遂戲撲其肩曰。得意哉。吾兄也。湯始驚顧而起。謂舅曰。僕生三十年。文字之知。固無一二。而已人下里。和者為多。然未有相愛若此者。願得作者香名。庶他日可報知已。舅取一覽。即擲去曰。此閨中斷編耳。兄何辱問。湯不平其言。忿然曰。勿論其情。即此詞與僕齊驅。當亦香奩之少游矣。兄何太言欺人哉。舅見湯意垂涎。乃坐而告曰。小甥女初學拈毫。妄有所作。弟已屢呵之。兄為大巫。胡揄揚至此。湯聞驚喜曰。吾兄宅相得人。惜乎女也。若得門楣如我輩。不依然魏家之舒哉。語蓋坐於自薦。舅默然。徐曰。即令雄飛。亦不過與君相

姑且小女子年纔二八。對客猶慙跳。未可以任人井臼。語蓋謂湯而陽拒之言已。問以他說。不再齒。及湯知所見即其人心益動搖。不克自主。遂托故辭去。翌日徑免所契向舅求鬻。舅本不欲。而慮拂翠意。惟謝曰。甥女出身寒賤。恐異日有棄捐之羞。勿敢諾。湯又倩某公言之。婚乃諳。閏兩月。湯即納米親迎。既卜吉矣。翠忽謂姥曰。舊主人固可不使知。但阿姑素厚我。聞渠亦將千歸。盍往視之。姥以語舅。舅不許。姥爭之力。始與姥偕往。時女以聘非所願。抑鬱勿舒。疾復作。輾轉床蓐間。蓋恒有淚痕焉。豪家亦既下聘擇日。竟與湯暗同。翠至。聞其期。心甚喜。入謁主婦。以舅故。甚蒙優禮。及入閨闥。女見翠。低鬟蹙黛。嬌嗔者久之。甫曰。若舍我而去。何復來耶。翠謝過。女避姥坐。因詰翠近日何作。姥代答曰。近將事人針黹亦大忙。女問婿家阿誰。姥笑曰。曲子湯相公。何堪垂問耶。女艳然粉容頓異。向壁卧。不復言。又許時。姥將携翠歸。翠曰。兒與阿姑尚未通片言。宜少留。俟吉期。姥來相迎。不已得綢繆旬日乎。姥許之。竟先返。翠晚夕。請女屏人。相與語。翠曰。姑亦知翠之來意乎。女愀然。翠乃嘆曰。翠因阿姑。此心碎矣。向側聞阿姑言。李易安朱淑真事。每為之泫然。竊意姑非沒字碑。可以隨俗僥幸者。因見姑慕湯某。極為慙憇其戚。不意主人竟許豪家。豪故胸無滴墨者也。姑與為偶。保不為二古人之續乎。今來敬獻良策。願姑一言而決。女聞翠言。意甚聳動。亟詢之。翠曰。湯之落魄。

與年齒之長。姑所知也。翠今之與締姻實係阿姑故姑若思踐前言以圖兩美之合。翠願以此姻讓姑。倘辭長就少。辭嗇就豐。翠請明日返自往事之。惟姑裁處。翠無贅言。女至此頓解翠意。知其以彼易此也。不勝感激。無復躊躇。毅然曰。若以好事讓予。適如我願。雖然其如豪家何。翠不答。女亦會意。但為己所樂。坦然不疑。惟詰曰。相易固大佳。然計安出。翠耳語數四。女乃喜動顏色。由是日處閨中。彼仿此之態度。此摹彼之聲音。不數日。合同而化。習見者亦猝不能辨。人固莫測其意。女疾既痊。閨室歡然。浹旬。姥來迎翠。女給之曰。翠侍我有年。近將嫁。衣飾不可後於人。我已代製。尚未竣。俟佳期。媪薄暮來。則人與物皆可將去矣。姥素近小利。喜而諾之。竟復歸。舅雖怪之。究無如姥何。至日。女與翠故晏起。食餘。盡逐婢媼坐一小間中。相對整妝。務極華麗。均以垂珠遮嬌面。衣無異彩。復少殊紅。非迫視。罕能識別。日過晡始闔其戶。而姥早蹒跚而來。入閨即語曰。老狩無知。為若舅嘔死矣。盍亟行。翠命女立而已。坐且肖女聲。謂姥曰。痴老姥亦大忽忙。誰悞若家小姑娘事耶。因顧女曰。翠可從姥去。他日相思。不妨往視。予乃指一巨箱示姥曰。以此贈若甥。慎勿憎其薄。姥稱謝。翠命婢昇之。同姥出。女亦尾之。行絕不廻顧。亦不再入。辭主媼。故以肩輿來乘之。遂往。人皆訝其想然。翠既遣女。仍闔戶兀坐。不見一人。未幾而城市夕嚴。邑門早閉。豪家亦居城外。距孫祇一水地。故亦

及昏始行禮。吉時將屆。女父母雙來欵戶。翠料魚鑰已下。往者莫追。欣然啟入。女父母把袂話別。頓覺有異。乃駭然。蓋前此整理奩具。舉家若狂。婢姬匆匆。亦未暇留意。且女性執拗。父母恒聽其自然。故閉戶獨居。無敢擾。及夫燈前覲面。結悅施衿。則廣長無能盡掩。而春光洩矣。女父大恚。厲聲責問。翠從容而言。情詞慷慨。且云自知有罪。待死於此。請即畢命。主前以報姑之大德。語竟出袖中短刃。即欲自刎。女父母皆懼。亟止之曰。若勿爾爾。待予熟籌。正言間。而豪家人已至。簫鼓喧鬧。門庭若市。孫因與妻謀。竟以翠代女嫁。以結此局。是無女而有女也。乃慰翠曰。賤女子含甘就苦。子不復齒。即以若為吾女。往適其家。慎勿忘我老夫婦。則幸矣。言之淒然。翠亦垂淚而謝。孫嚴飭婢媢。並所親。亦不與聞。翠竟拜別女父母。頂巾登輿。豪子御輪。奠雁迎娶。以歸。卒無人知其偽婚。翠貌既姝麗。性又幽閒。夫婿姑嫜。罔不親愛。孫亦隱忍無言。待之如己出。女至翠家。彩輿早迎門而俟。舅不及辨。促使登車。既至婿門。牽紅巾入。湯故一函之識。莫判其孰珠孰玉。至夜定情。各有新詩。益感相得之晚。晨起對操不律。倡和勿織。女益自慶得所。天亦不以父母為念。三朝舅來視甥。女羞縮不出。湯強之。及至晤面。若不相識。舅駭曰。此非吾家阿翠而誰也。湯亦驚。女遂陳翠意。一人皆嘆異。舅歸。使訪諸孫家。始知翠亦嫁去。乃皆祕其事。無敢宣。然翠慮湯貧。女或不安於室。託以舊婢。使人餽以

金帛。且覘之。婢嫗遇報曰。湯娘子與官人如一對小書生。共案叩啞。了無倦色。案頭積楮盈指。互以彩毫揮之。揮已復哦。相對大笑。貧固非其所慮也。翠知女意。心始安。明年湯携女歸里。遭際制臺高公。為構昇平樂府十種。以備大駕南巡。公酬以千金。且言於學使者。薦之入泮。女家既裕。而翠家中衰。子以淫賭蕩其產。患癆瘵而死。翠無所出。復歸於孫。孫夫妻念女甚切。乃以翠為介紹。始與女晤。女因言於湯娶翠以為副室。以酬其作合之美。女生子數人。翠生子一人。湯先卒。女與翠猶在。吾友邵次彭作湯太母合傳行於世。

外史氏曰。斯事有三奇。湯不以芹桂為念。而獨嗜乎殘月曉風。甘為士林非笑。一奇也。女不以華膚易心。而願適乎草門圭賓。甘為父母捐棄。二奇也。翠以女之心為心。遂以女之才為才。中宵逃竄。大費苦衷。銜玉求活。備極謫智。始亦不冀其成。卒乃適如所願。甯武子之保衛君。何以異此。是三奇也。雖然。以恒情論之。則必謂女為翠賣矣。何也。已處豐盈而使人甘淡泊。王成人事者。顧如是乎。及觀女與湯相得之樂。又安能不爽然自失耶。

小珍珠

杭有蘇李二生。皆納北監。入都應取。以其科名較易也。抵京。則槐黃已迫。遂僦屋於棟闈左側。以為入場地。不再謀居。然京師之俗。每當計偕之年。其逋於貢院者。不第房值昂貴。非近

十緡不得貨。而物值亦甚騰涌。一生試後計去。揭曉又遠。且不勝其繁費。遂議他徙以候捷音。浙僧某駐錫都門。其鄉人也。因托以覓寓。僧曰。東城外員郭三里許。有白石精舍者。清淨地也。二君欲之。吾當先容。二生欣然。即以之相浼。僧往返祇半日。而二生之裝已束矣。相偕以往。至則松花滿徑。竹影半窗。誠屬祇園雅境。因擇東廡一室居之。僧將告歸。耳語曰。地近荒僻。勿出游。戒之戒之。言訖別去。二生方幸得地足快登臨。僧言甚拂其意。雖諾而心實不然。次日食後。隨喜本寺畢。即詢之諸僧。求所以聘目處。皆默然。惟一齒稚者答曰。距此里餘。地名留雲觀。頗可游。盍往乎。他僧皆怒之以目。似怪其云云。二生亦莫解其意。午後。便倩幼僧導往一觀。主僧知之。奔語其徒曰。汝勿引相公後邊去。性命可憂也。二生駭然。以問幼僧。則笑而勿答。仍引之行。轉折茂林中。許時始至其處。垣墉盡圮。荆棘叢雜。有三楹略似門戶。視之。舊額猶在。蓋即向之所云。幼僧導之入其中。古木半朴。如怒龍夭矯草際。草深二尺。許。幾無人跡。撫之前進。及階而瞻仰。正殿五楹。金碧剝蝕。門牕傾欹。虛靜無人。神像半毀。惡可愚然。已面目黧黑。無從識別。叢雜有三楹。周亞然失笑曰。此即師言可游者耶。何不速所聞耶。幼僧赧然曰。佳境不在此。然吾師有言。不敢私引二君入。二生又笑曰。入亦未必果佳。第若師不在。何妨使予得窺全豹。幼僧欲寔其言。因從之。由殿後不過數步。即得一門。僧以

手啟其扉。豁然別有天地。草妍木茂。亭台掩映。遙聞水聲潺湲。似有池沼。二生喜。舉趾欲前。
幼僧遽止之曰。只此遠觀已足。領畧深入。則禍作矣。二生嗤其妄方。將移步。俄聞亭中有人語。音如怪鶴。驚詫曰。誰家痴郎子。私窺人園。意欲作穿窬盜耶。謠聽之。頗似壯婦。乃大怖。幼僧亟曳之曰。行。行。狐夫人惡作矣。不可留也。二生皆有懼色。亟反身。循其故道。倉皇而返。於路詢之。幼僧答曰。此某貴人廢園也。為妖所據。封閉不開。然遇狐夫人不在。猶可游覽。今值之。則勿能矣。二生驚愕久之。及歸寓。王僧問往後園否。皆隱諱不敢言。至夜。二生就王僧閒叙。漏下二鼓。始散歸寢。行及廡下。月色靈窗。遂不復索火入室。解衣登榻就寢。王僧突如其來。隔牖詢曰。二君晝游。倘有所聞。可亟言。勿自誤。二生仍堅諱曰無。僧乃去。二生枕上乃哂曰。此充何膽。怯乃爾。即有妖魔。敢傍我蟾宮客耶。竟熟寐。一夢初回。蘇先寤。覺懷中溫更。彷彿有膩。人疑為李生。而素不詆譖。試以手捫之。肌滑不可著指。乃大驚。張目審視。則二旬少婦。既已衾中同夢矣。因撼之醒。致詰焉。婦惟曰。敬來薦枕。何詢耶。蘇已久曠。莫能致詳。須臾食枕鳴動。好事已成。雖卧榻有人勿及知。歡好有頃。昏然沉睡。夢中聞李呼聲。大詫奇事。及醒。則抱中琵琶。早不知其安往。因詢李驚怪之由。李曰。予夢初覺。枕畔聞鬢雲香氣似有婦人共卧。視之果然。予心微動。既而思功名事。重且女亦不解其何自而來。爰正心以郤之渠。

乃軟欵糾纏。百計求合。予正漠然不顧。忽牕隙間巨目如燈。直射室內。呼曰小珍珠不可溷正人。盍歸乎來。其音即晝之所聞者。予甚恐。大聲呼兄。而兩人俱不見。蘇聞李言。大駭曰。予殆將死矣。不能正心。如兄已為此妖所惑。可奈何。因緝述其事。泣數行下。李姑寬解之。仍復就枕。及明。李起盥沃。喚蘇不應。廻視之。眉垂目閉。已溘然長逝矣。李悚惶急呼主僧。僧至見蘇暴卒。頓足曰。不早言。禍果及矣。然存其一猶幸也。李請其故。僧曰。二君所遊廢園中。有妖曰狐夫人。實非狐也。以其能役狐。故以是稱之。狐有小珍珠小珊瑚等名。恒能魅人。遇之從無生者。聞其攝人精血。供養狐夫人。狐夫人因為之物色。若遇少年登眺。不邁狐夫人。則可以生。偶爾相遭。勿可活也。李遂悉陳客夕事。僧曰。君心正。當有後福。然早與予言。置經一卷於室中。則蘇君亦可以無死。因共慨息。李市櫬殮友。即日徙居南城。是歲李以後秀領鄉薦。明年攜蘇柩歸浙。鄉人多歎惋不置云。

外史氏曰。邪不干正。古語信然。况儒者緊要闢頭。尤在於正心一語。心既正。則三藏靈經且可不用。何妖之有乎。苟或不然。食中之溫喪。既已氣絕於鴻溝。枕畔之香雲。難免魂消於烏道。泉路有良朋。桂榜失吉士矣。一死一生。讀書養氣之功。其淺深於此可見。

沐郡有陰陽家善妖術。凡里中素封有死者。必重幣邀致之。肆庭相欵。乃可晏安。否則禍作矣。某村一富翁。有二子。皆入武庠。翁以老病卒。戚族皆言。某有異術。務得渠來。乃可殮。蓋藉以免禍。非僅為送死也。二子亦聞其人。心怵之。果以幣往。某適構一宅。不欲出諸己。稔知翁家巨富。將令代為落成。見其幣以為薄。揮去之。翁子又加幣。親往。某猶少之。且哂曰。若非市井傭可以交。交了事者。必欲子往。非百金不可。翁子素負氣。遂反唇曰。若勿太作意。死生亦有命在。若能魔我全家。殺耶。乃悻悻而返。戚族咸以為憂。且覓術者。通邑無一人敢應其召。而事不可復挽。聞某與某契。因浼之一行。願如其數。某聞而笑曰。渠恃富家郎。尚氣逼歸。令復求我耶。予觀翁死之時日。令夕子亥之交。當有屍變。故索渠重酬。為渠鎮伏。既區區者而不予畀。欲我往。非三百金。我亦不屑。言已。遂揖某出。曰。傳語諸郎君。性命非若草菅也。某歸述其言。衆益憂。屍在床櫬。且將腐。有觀不得殮。子心淒然。不得已而仍議加幣。倩某再往。忽衆中一人忿然曰。如此貪饕。情實不甘。予薦一人。或可以歲事。衆詢之。則其人亦業堪興術。甚奇。但為某所掩。技不得售。今居左近。可邀而至。翁子實莫能降心首。從其指。遣人往。不須臾而來。狀甚憊。禮衆僕僕。不為禮竊以為誤。乃公事。必若人薦者與之言。其人入視亡者。輪指良久。毅然曰。今晨甚吉。故百無禁忌。衆乃紛述某言。其人笑曰。是兒固作孽久矣。今若

此是死期亦迫也。某遇異人得一術。令夜請嘗試之。翁子大喜。許以聘彼者酬。此其人曰。此事予亦不較。惟冀諸郎君安逸。庶見予非夸大者。乃索烏碗二。素毫一。丹砂錢許。時已初鼓。其人就燭下書符。碗內蜿蜒如蛇影。囁曰。各宜閉戶寢勿驚。禍至予自當之。不相累。於是裸其上衣。披髮跣足。且藏所餘丹砂於視際。猱升而上至屋梁。命人以碗與之。巫麾之曰。去去。但聞予號。則渠生而我死矣。衆始駭然。悉屏其跡。其人偃息枕側。更籌忽已兩易。竊自念曰。殆未乎。俄而村柝將三。寂無聲息。亦倦欲寐。啟見燈影憧憧。風聲淅淅。駭曰。至矣。因凝神起坐。未幾紙衾析析自鳴。屍骸蠕蠕自動。甫轉瞬而卧者已起。其人即以碗擲之。剝然震響。應聲而仆。心少安。無何屍又復作。未取碗。倏爾離床。又急擲之。又仆地。竊恐其變。注目直視。無敢移。忽然崛起。長嘯有聲。若知梁上人怒目相屬。勢將攫擊。其人自揣。餘此一碗。勿效。予亦莫能生矣。急取擲之。屍遂顛。冥然許久。竊自為無患。方轉側欲下。屍又蹶然。較前益暴。至是其人之技窮矣。震懼間。屍已能步。直逼屋梁。距蹠而前。其聲嗚嗚若悲切。遠邇皆聞。其人亦股慄欲墮。少頃。屍至梁下。仰首奮身。疾如飛隼。將以手爪攫其視。其人大怖。因思非我則伊。勢不俱生。遂摸腰間丹砂。幸而尚在。乃悉納於吻。復自嚙其舌。和血喫之。屍不能支。頽然而倒。且大呼曰。予與若無郤。何竟死我耶。遂無聲。其人徐徐轉動。而筋骸麻痺。有類不仁已而。

雞鳴衆來入。屍已不在榻。烏搥瓦碎。散布如星。因相與咋舌。其人方下。取衣着之。且命衆
弁屍還故處。語之曰。亟往覘。某人死矣。衆如其言往。憤之。歎咤之聲。果已達於牆外。蓋某至
夕。不見人至。恨恨曰。若貌我。我必報之。豈術猶有神於我者乎。乃抱忿而寢。比及五鼓。其妻
聞夫大呼云云。即翁屍之所言也。撫之氣絕。閨家驚惶。此時已就正寢矣。憤者歸述其異。咸
詫嘆。翁子遂舉金酬其人。屍乃入木。後某之子有所聞。因其狀首之官。訟某以術殺其父。
官竟不之直。某死未踰年。妻淫子賭。家產蕩然。惟某以此聞於人。咸異其術。至今名噪一郡。
已富埒素封矣。

外史氏曰。甚矣哉。人之貪也。亡者本無事。而故詐其財。百金亦云厚矣。猶斬之。漸增至三
百金。吾知即以三百。往彼人之心。當未盡饜耳。迨至人極計生。捷足者起。不獨褫其魄而
斃之。且如扼其吭而奪之。貪望未滿。遺產如焚。又不止術之殺身也。

黃灝

太學生黃灝。吳中之巨富也。受知於邑宰。欲報莫由。恒以為歉。宰好內。後房佳麗數人。猶未
足以滿其已志。黃知之。多方羅致。將假比翼為啣環。而物色尚未有得。一日盛夏。巡行田畝。
見一美婦人。被服羅縠。行日中。絲絲見膚。瑩白如玉。心竊喜。突然詢曰。視若之衣。諒非寒素。

之家。胡為獨行草露之間。竟不畏桑濮之譏耶。婦聞之。色似不懼。乃以美目睨黃而答曰。何處輕薄郎。強預人家事。此非汝所宜問也。言已。竟穿溝洫而去。不復顧。黃慙而退。然竊計得此。以獻我公。當不啻瓊瑤之報。第未稔其何如人。無自而致之。悵悵而已。翌日。又遇之。闌畔。則珠淚盈頰。形色倉皇。不復若昨之暇豫。黃不自禁。又揖而詢之。婦始肅容曰。子事非貴人莫能了。覩君狀貌似與貴人有素者。盍覲厚顏。一陳顛末。黃即亟叩其故。婦曰。予家距此五里。夫早歿。徒有翁在。予父母則居東鄉。憐予少。欲歸而嫁之。昨自母家還。以此意告翁。翁竟悍不許。且使子往告父母曰。若女能嫁邑尊。則不得而聽之。其他必以訟。予思父母一齊民耳。何能識邑尊。君果有素。幸為一言。勿敢忘。黃大喜。適符所願。乃毅然曰。邑尊吾師也。謹當任之。諒渠田舍翁。何能為。但邑尊甚貴。子雖美。恐不能正位。若何可。婦因破涕為笑曰。蒲柳之姿。得備金釵之數。亦足矣。敢奢望耶。黃益喜。力任其事。婦乃申約而去。黃即日星馳入謁。邑尊面陳宰固漁色無厭者。聞亦欣悅。但慮娶鄙民妻女。有玷官箴。未甚許可。黃為之謀曰。門生假父師之名。以鎮伏鄉愚。父師亦假門生之名。以成全好事。與其父母言。則門生自娶。與其夫家言。則臨以父師。事縱滅裂。證者有人。無慮也。宰喜。從其計。黃甫歸家。婦即來偵探。示以宰意。無不敬從。明日偕其父母來。授以百金。成券而退。薄暮。婦即自至。攜一小篋。封識。

甚密。然自始至終，究未與其翁晤。黃亦怙勢，坦然不疑。更為婦置衣飾，約費數百緡。始擇吉日，送之赴署。宰見其色異異尋常，深以黃為惑。及夕入房，情好甚篤。晨起視之，忽更一人，姿貌亦甚平常。宰大駭，詰之乃泣曰：「妾本黃監生之姬也。昨看新人升輿，被棄梓妻同來。公入室，渠即遁去。公強娶宿，遂承恩寵。欲辭不能，惟有啜泣而已。」宰益驚，躊躇良久，亟命輿送之歸。且詭言曰：「公昨染寒疾，遂虛洞房。今晨始見其異，故以完趙，勿敢留。」黃見姪大驚，亟往視婦，則曉妝甫畢，對鏡簪花，果宛在室中。黃甚恚，面數之曰：「子以何術攝我愛姬？幾令予不復為人。要還予金。子自去。」婦聞言，畧不為意。徐答曰：「聊與君戲。何怒也？」公輿尚在，予令即請親往。冉冉出門，登輿而去。黃慮其再逞，偏視眷屬無少缺，固自以為無患。詰朝方兀坐，其叔自外入，呴呴然，突以首觸黃，瞋目大呼曰：「汝害我，誓不與汝俱生！」黃茫然不解其故，長跪請教。叔忿定始言曰：「予年半百，祇生一女，將以贍婚，養此終身。汝以何妖術，送入縣衙，致令狼籍而入？不堪適人，非害我而何？」黃始驚愕，心知婦所為，而姑先叩其狀。叔曰：「予已就衰，起甚遲，將出門他往，忽見一輿爰止戶外。啟視，則吾女也。持予泣告，言方對鏡簪花，被汝強致之輿中，瞬息至一處，富麗不似民居，飼以美食，飲以旨酒。夜則有官人來共寢處。予詢其儀表，則色尊耳。又言官人至旦見而怪之曰：『咄咄！此又異事！』略詰數言，即令駕輿送

之還。非汝害之。又誰咎。黃乃述婦之妖異。舉家證之。叔始懼。口隕涕。黃以溫言勸慰。叔甫去。而婦即來入室。笑曰。黃官人。汝之如君。豈無瑕之璧耶。黃頓悟。宰之詬已。忿氣中激。將致命於婦。婦不顧。笑入所居。取其篋以付黃曰。持此赴縣。委折盡明。予不屑絮言也。梯衣徑出。早有肩輿候於門。婦即乘之。旋失所在。黃深以為異。訪諸東村。亦並無其父母。明日費篋往邑中。將共驗之。抵署。吏役宣傳。宰病不能視事。黃詰其由。益駭然。蓋宰屢遭訛誤。心覺其妖。遂扁新婦之室。宰至。晚偶過其傍。忽見婦靚妝曼立招之。曰。甫承雨露。即棄妾如遺。秋風團扇之詩。獨不能為公作耶。言次巧笑承迎。宰不能自主。與之偕入。解衣交歡。枕席之情。遠勝疇昔。將曙猶擁之酣寢。陡覺臂痛如割。張目視焉。則一猛毛巨犬。蓬頭目豺口。正在抱中。驚絕亟起。將出戶。戶寔反扃。犬逐之。白身繞屋而走。被創無數。幸婢媼聞其號。破扉相救。犬先奪門。出。有識之者。則更與之獵狗也。宰驚定痛生。卧不能起。黃固請入見。視於榻前。言及前事。相對赧然。黃出篋。共啟之中。無所有。唯尺素一幅。大書曰。我本南山狐。偶來塵世內。驀遇脣肩徒。強入參鼎隊。賺爾資百金。勞我神三昧。一汚畫屏姬。再戲金閨女。受者尚無傷。令與眠猶配。以色悅長官。應得風流穢。居位思邪行。當遭韓盧吠。勸君各洗心。良言莫予憇。長歌歸去來。不復語沒輩。宰與黃覽訖。皆汗下濕衣。後宰遷官。黃遂以叔妹嫁宰。以結其未結之局。嗣

是足不履公門。竟以中轂終。狐之棒鳴亦靈矣。

外史氏曰。獻美乞憐。已鄰於妾婦之道。又復借妾婦以博其歡心。黃之不肖甚矣。孔子可兒即以其妾與妹為贗鼎。苟具人性者能不媿怍死耶。第祿性皆畏狗。此獨能役之。則又狐之仙。而非鳴雞之狸可比也。

徐小三

京有歛者。其名曰小三。本徐姓之子。貌韶秀。嫋媚動人。其父在日。不使歌。父卒。無以贍母。乃就師學之。甫一緩頰。則纏頭盈坐。名噪一時。師惜其音。跔步曾不離。深恐為淫浪者誘。以故年十五。猶從師宿。非晝不得歸。一日。小三之外氏以病卒。其母力請於師。始聽其往。然猶親與之偕。若懷保者。亦極其慎重之意。外氏居郭外。距城猶十數里。小三至已旁午。哭奠者久之。外家久不晤。甥強之信宿。師不許。小三亦不敢留。僅飽晚餐。忽遽而返。及出門。則已夕陽西下矣。其出也。本以車。比及歸途。馬忽負轍。遂不克乘坐。師徒步行以前。頗蹇緩。天早就暝。懸揣魚鑰已下。其師擊蹙曰。門闔矣。將安歸。小三亦云。無已。思投旅舍而去。闕猶糾。乃疾行。未及里許。夜已初鼓。時正下弦。無月色。陰晦異常。遙望表道之樹。恍惚如人形。小三大怖。緊依其師肘下。莫敢遠離。正倉皇亂步。俄見火光閃灼。穿林而來。及近視之。則一人執榦燈。青

衣綾帽。絕類優人所扮之蒼頭。師弟皆大驚。稔知為鬼。欲避之。其人瞥見小三。若熟識。直前執之曰。逋逃兒亦得相遇耶。亟隨我去見都尉。予為汝受創深矣。言次。徑挽之行。疾如風雨。小三懼而啼。其師不及奪。亦不及追。轉瞬間形聲已渺。有懊喪而已。乃其人攜小三行。俄頃至一處。始慰之曰。若勿怖。此間大好。遠勝汝家。小三甫敢展視。則朱垣碧瓦。彷彿王侯。小三素游大家。亦不以為意。唯驚恐逋逃一言。且慮歸受鞭朴。他無所戚。行及門庭。閉閨嵩高。官吏蟻聚。燈火星羅。錦衣花帽之人。難以僕數。見其人皆聲諾。亦畧不顧瞻。徑引小三入履限數重。至一堂。庭燎輝煌。仰見匾額題曰儀鳳雙棲。小三固不解為何所。第見晶簾垂地。畫棟凌雲。文窗玉映。燭淡生輝。有堁簾中似有人影。俄而樂作。笙管教曹。堂上屢滿旋。有一宮妝婦人。褰簾問曰。歌者來乎。其人亟對曰來矣。即把小三之袂以付之。已乃趨出。小三隨婦入簾內。庭中設二筵。一南向。一西向。南向坐一人。珠翠重遮。雲衣半露。如廟中所望之聖姥。西向亦一人。則金紹朱紫。狀若古之勳戚。左右皆美女。凡十數人。咸執樂器。或持酒具。俱肅然無聲。婦人命小三俯伏參謁。側坐者詢曰。聞汝善歌。汝能歌幾何。小三股慄不能答。正坐者遽命賜酒。少壯膽。加其音嬌細。畧可辨。曰。粉兒勿相嚇。尚搖搖如懸旌也。已而果有二鬟。披髮垂鬚。年約十三四。一捧樽。一承檻。笑而觴之。其一衣杏紅衫。淡綠裙。貌尤嬌好。小三睨之。

心微動。威儀之下。賜爵勿敢辭。乃跪而飲之。衣杏紅衫者低語曰。今係貴主千秋壽曲。勿可少也。遂趨去。廻眸匿笑。意頗相憐。小三益覺傾慕。酒力微酣。膽氣頓壯。舞蹈向上。抗喉一歌。細如鸞鶯。高若鳴鶴。堂上皆鼓掌稱妙。曲終三闋。胥壽詞中坐者益喜。囁嚅而言曰。是兒何善解人意。顧侍者以白金二錠賞之。小三頓首以謝。起請貴人命。因歷數曲名。西向者曰。汝任汝意。我固未之前聞。小三性狡猾。乃擇其素所擅長者。及家庭可謳者。隨意歌之。每一曲。輒稱善。時夜過已半。中座者微有倦容。乃顧側席欠伸曰。粉侯且自娛樂。子體憊矣。側坐者曰。今因貴主誕辰。特以介眉。餘興未盡。何遽起也。因強之終席。復歌二曲。因對主曰。是兒若無所羈。必思歸。盍籌所以留之。主曰。君將奈何。答曰。觀渠聰慧。當非不知情事者。若以一婢為繩。則鵠鵠之翅尚可縛。况燕雀乎。惟貴主命之。主笑曰。是兒好大福。駙馬為汝執柯矣。因顧小三曰。都尉將使人伴汝。汝盍自擇。勿致怨月老不公。遂命侍者環列。聽其自覓佳偶。衆環均喜。小三靚然鵠立。小三謝訖。就衆中諦觀殆徧。獨指一人曰。竊欲此。未敢以為可也。衆視之。則衣杏紅衫者。堂上粲然。王與駙馬亦笑曰。是兒固留意久矣。乃命於堂側小室設床帳。使定情焉。遂皆起。侍人以絳紗籠燭。導引而去。祇留杏紅衫者伴小三。小三請其名。報頗答曰。我貴主貼身宮婢。四喜也。素承恩寵。左右勿離。令以之犒子。賞亦厚矣。言未已。向者

宮裝之婦。又偕二婢以食枕來。笑曰。離兒亦竟能成對哉。可喜可喜。鋪設欲返。喜使小三拜之。此宮中劉院君。妾之恩母也。小三拜之如婿禮。劉大喜。含笑而去。小三為喜解衣。喜小語曰。妾尚幼。固不諳此。小三笑曰。予亦試為之。誰諳耶。相攜就枕。潦草成歡。然已海棠紅褪矣。事已喜。謂小三曰。君以駙馬為何許人。小三曰。予初至。烏能知之。喜曰。妾亦未得其詳。但聞鞏姓。明末人。閩家死難。今已百年。上帝憐其忠。命其司剷北一帶之禍福。此其佳城耳。予何為而至此。小三乃大驚。涕泣欲號。喜急止之曰。勿揚聲。屬垣未必無耳也。妾既從君。不敢不以實告。然果以妻視妾。亦不至久留於此。小三輒淚目之曰。汝獨非鬼耶。喜曰。然。但從君出。仍可為人。小三詰其故。答曰。妾家距此半里許。固儼然人也。因病時疫。不能汙。竟暴卒。父母不忍棄。葬於公主墓側。駙馬查妾死籍。祿未絕。然亦不可以生矣。因以藥活我。留為侍婢。妾蓋半生而半死者。小三深疑其言。喜曰。凡鬼皆無血。有亦淡然。君試以釵刺妾股。乃可信。名。當與君計之。遂披衣先起。囑曰。是地陰氣盛。慎毋他出。乃去。小三遵其教。足不離戶。有頃。聞人語勢甚喧。即有謁者入報曰。都城隍來祝壽。內曰請廻輿。宋朝踵謝。又報曰。都土地來介禧。答曰。勿敢勞。請即返署。以下都邑城隍土神穀神之類。惟聞傳呼註冊而已。都亦不甚

記憶小三益戰戰勿安。與之食無敢下咽。與之飲無敢沾吻。默坐垂涕形如木雞。日將晡喜從外來。以二桃與之。曰。此人世物尚可食。見其餘淚盈眶。面色慘淡。蹙額曰。若勿作此態。累人敲朴也。言訖復出。小三啖其桃味甚甘美。即亦不饑。未幾天又昏暝。堂中早燃巨燭。劉又來引小三入。更至一堂。較客夕所見尤為輪奐而軒敞之。見主與駙馬並坐一席。如伉儷。先令小三與喜並肩參拜。而後命之歌。駙馬覺小三面容有異。音韻非昨。訝之曰。婢子得母洩吾事耶。又笑曰。予實自誤。外間人固不可留。乃與主耳語數四。急以手揮之。使勿歌。且呼喜與小三並跪語之曰。予以忠節成神。非鬼也。汝曹事我。壽將不止於期頤。今既有異志。亦不汝責。蓋偕歸。小三甚喜而喜有慙色。主命婢取釵釧數事。並黃金一笏賜之曰。將去僚人家。勿再習殷業辱吾婢也。二人俱稽首泣謝。駙馬即令劉引之去。即交向之蒼頭。使送出。夫婦甫至府外。宅第頓渺。小三始一廻視古墓巍然道左。益信喜言之不謬。因與喜謀。將奚適。喜曰。此間不可復居。居必致人駁怪。可往附近州郡擇地安家。然後迎母。此策庶乎萬全。小三從之。因暗不能行。坐憩樹下。聊以藉庇身軀。恃以無恐也。昧旦。始趨村鎮。以王前賜白金。覓車治任。載喜啟行。東去二日程。至薊州。出黃金置產建屋。頗類素封。始遣僕奉迎其母。初。其師範因失小三。懼其母訟。不敢歸。小三之母哭泣思兒。又貧病無以自給。日漸狼狽。至是得

小三書。始知其在薦立業。安然無恙。師始來往如初。年餘有人自薦入都。詢以徐小三則抱子矣。

外史氏曰。明末國戚盡節者。惟翠君永固一人而已。是蓋其英靈不泯。特借歌者以傳之。非真學楊越公裴晉公作此一番豪舉也。獨喜之本末頗近不經。而疾疫傳染。死者未必皆無祿之人。如是。則塚中之活鬼。又不止一喜已也。可發一噱。

花異

湖商汪仲鑑有花癖。園植名花數百本。皆上選。自春屆秋。爛漫無已時。而濃淡相間。燦若雲錦。主人亦未嘗判以畛畦。一夕與友宿於袁香亭。蓮漏已三。汪鼾然而友尚反側。忽聞閑聲伊邇。且嬌細絕類閨人心。訝然披衣起聽。有人語曰。長夜無聊。願與君之士戲。君姑憑軾而觀之。又一人曰。不腆敝賦。敢搞從者。幸勿退避。三舍。言已大閱。友從窗隙窺視。月色甚明。見有卒伍二隊。一樹赤幡。旗旆亦無雜色。望之如火。一建素幢。衣甲皆類霜雪。瞻之如荼。然詳覲之。兩軍皆束綠裳。修眉媚眼。色艷香肌。實屬閨中麗質。軍中各築高臺。上居魁帥。披金鑠子。細鏗內襯錦袍。亦分赤白色。尤冠乎一軍。執小號旗。指揮而進退之。其徒皆挺白刃。與月爭輝。喧呼酣鬥。園故不甚修廣。而儼若古戰場。不覺其隘。友大駭。疑為鬼狐。連訖奇事。外聞

有人聲。逐紛如嬌鳥。各散已而寂然。反呼汪與語。汪以為妄。友遂寢。晨起啟戶視之。園中之花赤白各成一隊。無復燦若雲錦矣。始信友言非妄。相對駭然。友亦不信宿而去。

外史氏曰。比友絕俗。全無雅態。若能屏息作壁上觀。當下不殊於塚下。惜乎小鹿心頭。遂令花營頓撤。安知兩隊麗人。不晝彼為噉猪腸兒敗人清興。

隨園老人曰。花亦能讀。左盲邱明將香艷千古矣。於此覺康成婢子解誦毛詩。真非人間僅事。

鬼書生

故明成化中。商州民有行二者。忘其姓氏。以負販為業。晝出夜歸。獨行無倡。豺狼鬼魅。舉不關心。一夕歸倍遲。時正深秋。白楊風起。道旁叢冢彷彿如有嘯聲。實是林中落葉與封家十八姨互相唱和耳。二方徑行不顧。忽聞書韻咿唔。隨風聲而上下。或疾或徐。似斷實連。評之曰。予日夕過此。未見一瓦一樣。此誦聲胡為乎來哉。因立而傾聽。聲響宛在左近。心知非人。乃大叱曰。天青星皎。何物死魅。敢在此作聲。驚我行旅。會須以老拳飽之。語未已。其讀忽輟。須臾。非烟非霧。出自塚中。因伏於草間覘之。見有人如書生。博帶義冠。約畧可辨。既而聞其言曰。宵深路僻。不宜猶有行人。適聞吠聲。似怯予咷嘵者。當以火燭之。其音頗類楚咻。遽呼

曰。徐家可速將一炬來。旋聞嗟嘴響應。即有火光自墓內出。憧憧然其色甚青而慘淡。當是鬼燐無疑。無何將近則一少父持碗燈閃爍而來。又宛然人世物。絕不類幽壑所吹者。心竊異焉。書生語以故。將肆冥搜。忽聞少父笑曰。予欲人斯人至矣。何反震驚如此。書生亦笑曰。卿言良是。草中人固不異水上人也。於是徑趨蓬顆。揖二使出曰。君既不畏吾輩。何為匍匐於茲。幸勿懷疑。即出相見。二果坦然無懼。起立拱揖。其貌美如冠玉。年僅終童。少父執燭旁侍。意頗肅恭。而衣飾之淡艷容色之殊尤。則固目所未覩。二知非俗鬼。因謝曰。歸途過晏。忽聆清吟。竊意揶揄我者。不意乃士林君子。讀書以消此長夜。予囁語唐突。幸勿苛責。為感書生又笑曰。我輩何人。豈能為祟。君似不免多慮。雖然有事敬求。亦不虛此一遇。遂揖二同坐於林下。始自白其由來。蓋書生本襄陽人。少商牧某公。其父執也。書生以小試不利。心竊憤懣。將赴北京。援例以冀科名。故紓道過此。思飽猪肝以望雲路。惟因少年行邏。裘馬甚都。乃為奸人所覬覦。至此林中。天已昏暮。方將疾趨赴州治。一時伏甲盡起。蠭擁而前。書生與二僕。遂皆畢命路側。某公因未及知也。賊既鴻囊大失所望。因慮捕盜者踪跡。遂潛啟窀穸。納屍廈內。方始瓜分而散。書生言至此。潛然淚下。少父蹙額曰。若勿絮絮。使人如割寸心。書生因指之語二曰。此子即予之地主。生前亦遭妒婦身死。先葬於茲。余與之邂逅九泉。見其幽

閒風雅。又復同病堪憐。甚相愛慕。兩美既合。兼之同穴。但乏斧柯。抱媿鵠鵠。今得君。可以赤
繩對繫矣。言已。又起長揖。二敬諾。因詢其何以主盟。答曰。予有控牒一紙。內言某與某願為
姻契。即署君名。言為作合。祈君代焚於城隍司。則無媒之嫌可免矣。外有白金二鎰。係在腰
橐深藏者。処為置材一具。暮夜來此取塚。出屍將予殘骸。入櫬。與若人同厝於斯。予當數世
不忘是恩。未識君肯援手否。一一力任無難色。書生乃出金與錢。再拜而付之。然後與少
艾和燭而滅。二亦目炫移時。四野蕭森。凜不可留。遂懷金亟返。至家視其物。粲然白鏹真金。
也乃笑曰。痴鬼以此與我。將以望棺槨之美。與倡隨之樂乎。開墳者死人誰不知。予不任受
功。亦不任受過。得此生殖足矣。其他何恤焉。竟私其金。不為市櫬。又匿其牒。不以焚。蓋當受
金時。貪念已萌。旬日。金將用盡。仍出負賈。途遇州役。繫之去。茫然不知其由。至案。則積賄某
某。咸在。二曾以鬼金償其債。尋變為楮。故以妖妄訟之耳。二初不肯承。及證佐昭然。乃不能
諱。因述其金所自來。官怒其誕。將笞之。忽首者一人。張目直視。大叫曰。死裏陽某者。即此曹
某也。官可加刑於二。官聞之。駭然。蓋即書生所云父執者。初知某將至。心甚喜。日使人迎候
於郊。已而寂然。方以為疑。至是聞其死。故大驚。亟詢其狀。對曰。詳在牒中。二實執之。我城隍
司之急足隸也。不能面述。請即退。言訖。其人頓仆。官視羣小皆變色。乃佯笑曰。鬼何為者。此

二以妖術遣之耳。命將二另錮一室。以犬血糊之。明日當嚴鞫。實則陰之使取牒也。衆黑心安官又語之曰。事未能白。汝曹亦不可返。盍居此俟償爾金。亦命散禁于室側。而潛以健卒遷守之。夜分。二始以牒至。官視之。非婚牒而實血狀。歷陳刦殺之慘。不勝勃然亟升座。令役往械各犯。多在夢中。驅至庭。嚴加拷掠。乃盡服無一漏網者。案既定。官乃親往起其屍。而色如生。猶未朽腐。因二言。盛其葬具。與女柩同厝於一邱。既竣。始判令二歸臨遣。官笑謂之曰。善為執柯。勿再誤人好事也。庭之上下皆粲然。二乃歸。自是脣力雖猶昔。義利亦稍分明矣。

外史氏曰。始見書生緩於復仇。而急於圖婚。未嘗不心焉鄙之。及其假偽金首真贓。笑談復仇。而佳偶之有無。竟不必問。始嘆圖婚一舉。亦假途滅虢之計耳。智豈出荀息下哉。若二以貪敗。乃公事。而究為撮合之山。直是庸人僥倖。

于成璧

于成璧。潯陽人。少時從其兄商於他鄉。壯歲將歸授室。其兄付以千金。囑曰。於路多花柳。慎勿浪費。遠歸故鄉。洞房花燭伊邇矣。成璧果有心於狹邪。雖諾之而實若罔聞。辭兄徑行。途次已所費無算。將抵薊門。秣駒市鎮。因內急。獨出大解。一望田禾。鬱葱暢茂。時值夏耘之時。阡陌無隙地。乃就其隴而遺焉。便訖。帶猶未束。俄一物突起於前。狀如小豕而長毫。奔逸而

去成璧以為異。遂逐之。其物由曲徑而馳。絕不反顧。成璧足力不能及。約半里而止。物亦失。其所在。將返故道。忽見二麗人。珊珊碎步。自微行而來。一衣茜紅裳綠衫。翠鈿金翹。貌甚妖冶。一則荆釵布裙。雅淡修潔。而容光尤照映左右。竊疑一主一婢。未敢詢也。成璧素性耽此。遂躡躅田畔。不能行。二女且行且語。至成璧逐物處。貧女忽四顧而言曰。姊昨約桑中人。實在於此。今竟不見。須知渠非尾生之流。富女微笑不答。徐曰。若勿饑苦。適從遠處望。一似小不才鼠竄道左。醜態畢露。想又為過客所窘。言之殊令人赧然。貧女大笑。亟搖纖腕止之曰。不可說。追奔者尚在。聞此益令姊無處置身。語次漸近成璧前。皆以橫波流盼良久。始徐徐過之。徑甚逼仄。成璧雖側身避路。而嬌香流溢。鼻尖領客已多。縱非蕩子。亦情不禁矣。二女又迴眸匿笑。毫不作羞澀態。愈令人魂銷。美人既去。成璧猶木立不移。其御候久不至。踪跡之見其如呆。不禁竊笑。促之歸。將以啟行。成璧曰。予身適不快。即此棲息。明日行。當無不可。御人以非止宿之時。頗有違言。再四強之而後可。遂近覓村店小住。成璧不飲亦不食。惟了身徘徊於隴畔。冀其復遇。而竟杳無其踪。日將西下。俄見富女獨來。驚喜曰。佳人至矣。忽聞木屐聲。寂然有一男子。烏衣元冠。侏儒短小。自茂密中直前擁女曰。午以為期。日之夕矣。得毋怨我負約乎。女似不悅。以袖揮之曰。子如不思。豈無他士。誰復念汝薄倖也。其人笑曰。子

勿大言夸人。目前故無可褰裳者。女即指成璧而目之曰。彼人是哉。狂童之狂也。且其人聞女言。掉頭一視。即駭然曰。咄咄。何偪人至是。意甚倉皇。遽入室中。竟不見成璧。亦無所疑。女以翠袂招之。遂舉趾相就。女先行。亦入叢禾。成璧尾之。入則別一天地。重樓複閣。畫棟雕簷。非復綠縕爭茂者矣。怪而詢之。女笑曰。君但得佳處棲身。何必問堂構之所自哉。於是展錦縕於綉榻。設鴛枕於翠食。解衣為歡。肌柔態媚。成璧雖數過狹邪。曾不若是蕩而逸也。事闕。女詰之曰。君以何業而至此。妾觀玉貌。非以牽車服賈者。成璧因告以歸鄉之故。女曰。婚有
人乎。抑擇而後娶乎。成璧曰。尚無所聘。歸始謀之。女又笑曰。歸即善謀。不過蓬頭跣足。黧黑者。烏足當君伉儷耶。誠能予我千金。當為君致一美婦。君囊中能足此數否。成璧喜甚。亟叩以伊誰。答曰。即向之女伴也。不幸早寡。不然無侶。伊里中惡少。又數數。若之。倘得侍奉巾櫛。不第渠免斯飢。即妾亦無所繁繫矣。成璧既失主。遂不較價軒輊。惟默計所攜雖少。然貨去衣裝。不難如數。因徑以手額之。且曰。子與卿好合方新。乃不為己謀。而汲引他人。得毋以此相餧乎。女曰。不然。妾性蕩。不能因守閨中。恒多外遇。又不能為君作家。若亦安所用之。渠果相從。妾亦得以姻姪往來。依然有此一縷。第不以其新而棄我。故則幸耳。語已。促之使起曰。旁觀者不無怒目。君且歸。能為妾留二日。則好事可諧。成璧起而整衣。舉目四望。屋宇一空。

不惟衾枕俱為烏有。即所立之地亦祇町畦間。乃大駭。女早不知所往。心知其為妖異。而少年貪色。不以為虞。歸途日已暝。嘗見土人張弓持械。如有所追逐者。廻視之。則一牝狼毛深黑。顛躡叢莽間。獵犬羣吠。勢甚危急。心憫焉。乘眾未至。取石投犬。犬少却。狼乃得遁。初不知其即貧女也。及獵者追及。成璧已去。遙聞衆語曰。此畜原來甚馴。屢將獲之。奈何復遁耶。成璧竊笑。亦不為意。歸邸。鼾然熟睡。翌日仍托疾不行。食餘又往候之。富女果先在。喜曰。信人也。鍾情如此。又復直諒不疑。予妹所適得人矣。因詢以金。遽減二百之數。成璧大悅。約以次日交納。女許之。成璧欲與為好。女辭曰。姑留精力以待來者。勿使人言我狂蕩也。竟不顧而去。成璧返寓。傾囊祇得大半。蓋已耗之什之三四。不得已而售其貨。賤其直。以與人不足。又典衣物。幸地介通衢。受者頗衆。拮据一日夜。數始能敷。然已囊空如洗矣。御人本僱倩來者。早已得值。亦不聞其理亂。成璧以多金難撫。罄身往候。始俟有頃。富女果偕貧女俱至。其衣飾猶荆布也。及見成璧。玉容微頗似。有內愧意。成璧以為嬌羞。不之異。富女遂使之交拜。且謔曰。佳兒佳婦。歸家善事高堂。予贏老矣。不堪任受謗譽也。三人皆大笑。富女別無所言。吃吃自去。成璧將呼止。令取其金。貧女始出言曰。郎慮金不生翼也。歸而視之。床頭之物已盡矣。成璧猶未能遽信。扶女同歸。女笑曰。叔兮伯兮。駕予與行。今日之謂也。及至郵亭。尚未嚮晦。

然他人舉莫能見女。成璧徑與入室。啟視橐金封識如故。其中則空空矣。乃信女言。亦絕不驚異。置酒共女合歡。女善諧謔。每一言成璧輒笑不能仰。旅中人聞之。咸謂其患痼疾。飲至漏二下。成璧微叩其由。女以囁嚅不肯言。惟笑曰。君召客至而不具餐。以妾為不能味乎。試告君。我輩非鬼子母。即鳩盤茶。君既畏之。何勿過之。語竟。鼓掌大笑。成璧亦為之粲然。遂相攜而起。羅襦偷解。畫燭羞吹。樂固可憇。侵晨同起。女謂成璧曰。君橐中諒無餘資。此去猶近千里。何以跋涉長途。且妾纖纖弱質。亦不任風土之勞。妾不如自歸。君可脫然無累。君其許之乎。成璧猶以為戲。佯聽其行。女褰簾而出。遂無影響。成璧不勝張皇。再往候之。富女亦不復見。懊喪而歸。御人已懸車數日。不能復留。不得而就道。資用乏絕。行色困頓。遂不敢再為豪舉。兼程至家。其母已為訂某氏女。則其兄預有家郵故也。其女新自關中來。貌絕美。僉具又豐。主婚者乃女之伯姊。約已定矣。成璧聞而喜。然以浪擲多金。母與嫂皆不悅。不欲速竣其事。延至歲中。其兄又有信至。兼寄百金。始為成禮。比入青廬。新婦之貌。宛然熟識。蓋即旅邸寓者。乃大驚。叩之。始自陳曰。妾姊妹皆狐也。彼居燕南。妾家隴右。偶詣渠處游戲。蒙君垂顧。不覺初心頓易。又耻自獻之羞。借彼先容。幸侍君子。望勿以異類見拒。成璧愕然。始悟前此詭異。果狐所為。向特墮其術中而不省耳。因詰曰。既結同心。何竟潛遁。答曰。妾慮以不經

駭君鄉里。故不敢與君偕行。今日顯然婚嫁。莫起羣疑。不可。永以為好乎。又詰曰。何為昔樸而今華。答曰。凡狐之供具。皆以術攝取於人間。故豐儉因乎其地。妾向者修道終南居甚野荒。前此藉君福力。斯能潤色如斯。所餘者。猶在篋中。姊故一介不取也。成璧不以為然。女遽起自啟其篋。白金充牣其中。驗之。果夙昔之物。乃大悅。女因喟然曰。為此數百金。遂虛我半載歡好。妾初見君。知為重色輕財。道路揮霍。歸家必遭憎惡。將來亦無以營生。乃與姊合謀。暫出君囊。存於妾笥。今日始得為君有。言已以鑰付之曰。敬以完趙。善自經營。兄嫂豈可長恃哉。成璧聞而感悟。稱謝不置。亦自述其艱窘。不勝怨艾。是夕。懼倍疇昔。明晨出見親族。皆驚為畫圖中人。女善持家。成璧以前。金私營市肆。獲利不貲。富幾與兄埒。富女不時來視。妹亦間與成璧叙渴。後連舉二男。忽辭成璧。欲還隴中。堅留之。覩然曰。妾等與人居。皆以採納自益。故壽永而道可成。自與姊遇君之初。意欲以妾為餌。竊君之英華。兼釣君之貨賄。非有心為姻好也。適值妾危於韓盧。賴君驅斥。妾因銘刻不忘。曲成燕婉。令在此數歲。兩家皆雄。雖可以報君。而妾之前修盡棄。將歸山存養。不可復留。萬勿以妾為念。言訖。富女至。相偕以返。遂不復來。成璧始悟所救之狐。即其室中人。由此戒殺。亦不言娶。後竟以布壽終。

外史氏曰。狐亦有無鹽異矣。而此則狐中之徐吾也。乃借穴壁之光。竟成橫金之婦。以狐

之黠。奈何碌碌因人耶。及觀奢儉因地之語。始知富者亦借潤於人耳。獨貧婦也歟哉。孤其小者也。