

筆記小說大觀

集

諧

沈起鳳著

鐸

下

進步書局校印

Vertical text in a traditional East Asian script, likely Chinese or Japanese, arranged in columns from right to left. The text is written in black ink on a light-colored background. The characters are small and densely packed, typical of traditional calligraphy or printed text in this style.

諧鐸卷七

吳門沈起鳳桐威氏著

有根女

長女蕙孫幼失母年十一隨姑丈林龜艇讀書蘭葉山房一夕有垂髫婢導一紫衣女郎披帷而入林詰所自來女郎曰適有一對頑孝廉公續之袖中出薛濤箋半幅上書一聯曰攜籃欄外採蘭花被蓋衣人攔住林未及對蕙孫信口答曰執筆壁間題璧月遭碧霄女逼成小婢顧女郎笑曰箇女子吐屬煞是我家飛瓊大姑子女郎曰不錯不錯飛瓊妙遊戲人間二十六寒暑昨始歸籍曾言有蓮花根蒂遺落在浴娥池十一年後抽條發葉必現空中慧相卽此是也蕙孫正欲啟白女郎收其箋偕婢怱怱而出

鐸曰騎牛石畔曾現精魂稠桑驛邊頻呼妙子情到至無聊處往往有此幻境

無氣官

京都琉璃廠有老翁揭榜於市曰能望氣識人官職於是登仕版者肩摩而至老翁延之坐俱令噓氣自乃從旁諦審之曰此金氣也為翰苑此木氣也為部曹此水氣也為中翰此火氣也為御史此土氣也為國子監言之無不脗合者忽一人噓氣久之老翁沉吟再四似不

解其何官。曰：異哉！似金氣而不秀，似木氣而不旺，似水氣而不清，似火氣而不烈，似土氣而不厚。其在不儒，不吏之間歟？詢之以挑遷知縣，投呈就教者，乃知冷官閒秩，皆無氣。男子為之，推其命數，都不在五行中也。

鐸曰：豈敢放顛，亦非作達。惟我知我，現身說法。予攝篆星江，嚴作廣文先生四書文附錄。於此以博一笑，不辭小官學也。錄在其中矣。甚矣人之患在好為人師，學而不厭，何哉？教亦多術矣。是或一道也。古之人未嘗不欲仕也，土地人民有官守者，此之謂民之父母。有人於此，選于衆，無財，降一等。既不能令，不如學也。及是時，治任之一邦，是亦為政。請嘗試之。將入門，某在斯，舍館未定，導其妻子。如窮人無所歸，待其人斯出矣。然後敢入，修我牆屋，從之者如歸市。庶人在官者，六七十人，愚而好自用，飽食終日，未嘗與之言行事也。什一使自賦，五十畝而皆去其籍，莫知其鄉。雖有存焉者，寡矣。將出，願車馬，用不足，不可以為悅。改之為貴，不俟駕而行。吉月必朝服，歷年多，闇然而日章，乞諸其鄰，長一身有辛。三月不知肉味，春秋祭於公，必熟而薦之，不素餐兮。一樂也。一介不以取諸人，弟子以幣交，予何為不受？薄乎云爾。其恕乎。文吾未嘗無誨焉，好馳馬試劍，不可與同羣，而教育之，豈予所欲哉？姑舍女所學而從我，戒之在闕。生吾見亦罕矣，自稱曰小童，以其時考之，與其進也，宜若登天然，自行束脩。

以上以待來年。出舍於郊。以約。鄉人皆惡之。學之不講。何為是栖栖者與。是為欲富乎。有子之喪。行弔。國人皆賤之。點爾何如。謂之姑徐云爾。如是其亟也。有為者。獲乎。上有道。委而去之。左右望而罔市利。又顧而之他。則必取盈焉。難矣哉。下焉者。不得罪於巨室。父母之年。其醜也。以禮受之而不報。又稱貸而益之。斯疏矣。比及三年。會計及其老也。盡去諸。良此莞獨欲罷不能。俊傑在位。卓爾不能用也。仍舊貫。若將終身。如何則可。已而已而。母自辱焉。歸與歸與。固所願也。而今而後。生財有大道。何必讀書。君子無所爭。從吾所好。如有復我者。謂其人曰。無羞惡之心。然後為學。乞人不屑也。而子謂我願之乎。

鬼婦持家

蘭溪盧某。中年失怙恃。妻冷氏。伉儷甚篤。生子女各一。甫離襁褓。妻病瘠死。續娶歐陽氏。美而悍。遇子女尤虐。動輒詈詈。小有不懌。鞭撻隨之。某稍怒以色。反舌啞。數晝夜不倦。某不能堪。憤氣出遊。遇雨。窺入林谷。忽踏地陷穴。似墮人屋脊上。聞噪呼有賊。一人網縛而下。視之。亡僕繆義也。曰。吾謂何人。乃是小主。釋其縛。急入內。啟白。亡何。父母俱出。抱持痛哭。父曰。兒來此。亦是奇事。且作半日聚。遂導入室。見亡婦在窗下。引鍼刺繡履。某直前。握其纖腕。將訴契濶。婦解脫而走。曰。何來惡客。某撞乃爾。某瞠目不解。母曰。汝再娶耶。某曰。然。母曰。凡

男子續娶後婦與前妻即無結髮情。故相見不復省識。母入內與婦耳語。婦始恍然淚下。絮問家事。某曰。田園幸尚無恙。但膝下兒女。日懼荼毒。奈何。婦向壁而哭。某亦失聲大慟。父曰。汝亦既抱子。何不念鸞雉。妄招鳴鴉。宜毀巢而取子矣。孽由自作。夫何悔乎。母曰。渠固不足惜。尚當為宗祧計之。父曰。欲保嗣續。在我賢婦。母曰。新婦久登鬼籍。安得為兒援手。父曰。不賢婦吾捉之來。汝早晚稍加訓誨。即令新婦隨兒去。借渠手足料理家務。俟兒女婚嫁畢。再當來此。婦曰。日在親庭。何忍遽言離過。母亦大悲。父曰。汝來為孝婦。去為慈母。於義兩全。何必為此戀戀。令某偕婦出。建梯屋角。兩人拾級而登。俯穴而窺。猶見父母在簷角引頷望也。不得已。攜婦循道而歸。甫及門。婦飄忽先入。見兒女奔集。爭來訴告曰。父出門後。繼母以鐵杖擊我。忽顏色慘變。倒地而僵。言未畢。歐陽氏徐步而出。兒女殷懃。爭牽父衣。作畏避狀。歐陽氏就其身畔撫摩。再四。嗚嗚飲泣曰。我拋汝等未及三載。不意憔悴至此。審其音。酷類前妻。某大喜。謂兒女曰。此汝前母。勿畏懼。兒女目灼灼相視。婦問女曰。昔我出奩中金。為汝作纏臂。今安在耶。女曰。娘頭上壓髻釵。即脫女纏臂金。所改作者。婦曰。吾安用是。即拔髻邊釵。為女插戴。又問兒曰。我前挑百花迴鸞錦三尺。為兒作繡帶。今何不繫。兒曰。阿爺為娘裁作藕覆矣。婦謂某曰。疑男愛後婦。無怪兒女輩受摧折也。某俯首謝過。相攜入室。見藥爐茶竈。以及

婦眉安鏡處。都非舊日位置。婦慨然曰。人一朝謝事。百凡都聽諸後人。真可痛也。脫鎖放箱。見杏黃衫。紫縠襖。燦然堆積。而舊日故衣。無一存者。詰諸某。某曰。新衣稱體。勿念故衣。婦曰。男兒心迹。見乎詞矣。某自悔失言。再三排解。婦又倚窗凝望曰。舊種碧桃株。今復移植何處。某曰。自卿見背。渠日加翦伐。樹即枯槁而死。婦嘆曰。樹猶如此。人何以堪。迴視兒女。不禁潸然泣下。已而提甕出汲。執炊就爨。某勸令勿勞。婦曰。此後來人。身體髮膚也。宜為君所愛惜。不然。吾自入汝家。何嘗一日薰香作閒坐哉。某神色慙沮。屏氣不敢作聲。婦曰。吾奉翁命而來。豈必翹汝過處。但匿怨為歡。轉傷婦德。不得不一吐其憤耳。某唯唯。自此遂同燕好。朝夕經理家政。閱十二年。撫子女俱各成立。女適里中鄭秀才為室。兒娶錢貢士女。家庭雍睦。從無閒言。一夕置酒內寢。酣飲盡醉。謂某曰。昨夢阿翁見召。今當永訣。夫婦之緣。盡於此矣。某泣曰。家室仳離。賴卿再造。正當白頭相守。奈仍捨我而去。婦曰。撫汝兒女而來。事汝父母而去。若必有意攀留。於君即為不孝。某向隅大哭。轉瞬間。婦已登床。捩臥氣絕而殞。正驚嘆間。婦忽坐起曰。阿姊既歸。妹當瓜代矣。察其聲。仍一歐陽氏也。某皇遽失色。婦曰。君勿疑懼。妾在翁姑處。受教訓者十二年。始知日前所為。俱失婦道。自今伊始。當恪遵阿姊成法。依贖數載。以贖前愆。某喜。召兒告之。兒悲喜交集。婦曰。我去此十數年。兒已成人。授室。幸勿念舊惡。尚

當為爾父持厥家也。兒曰：前母之劬勞，實後母之肢體，有何舊惡而敢不忘？婦亦大喜。由此相夫教子，思義備至，鄉黨宗族，悉稱良婦焉。

鐸曰：老夫得其女妻，一味承顏順志，養成驕悍，不至毀巢取子不止。於父母為不孝，於兒女為不慈，九原可作，地孔向何處入也？噫。

鄙夫訓世

新安某翁，挾千錢至吳門，作小經紀。後家日泰，抱布買絲，積貲鉅萬。常大言曰：致富有奇術，愚夫自不識耳。有數人齊歛其門，乞翁指授。翁曰：此訣不傳，汝等各攜百錢來，為子作談資。當授汝。至夜攜錢俱至，翁命之坐，曰：求富不難，汝等先治其外賊，後治其內賊，起家之道。思過半矣。眾曰：何謂外賊？翁曰：外賊有五：眼、耳、鼻、舌、身是也。眼好視美色，嬌妻豔妾，非金屋不能貯。我出數貫錢，買醜婦，亦可以延宗嗣。耳喜聽好音，笙歌樂部，非金錢不能給。我登樂遊原，聽秧歌，亦可以當絲竹。若置寶鼎，購龍涎，無非受鼻之累。我閉而不聞其香，終日卧馬糞堆，亦且快意。致山珍羅海錯，無非受舌之欺。我食而不辨其味，終日啖酸齋粥，未嘗不飽。至塊然一身，為禍更烈。夏則細葛，冬則重裘，不過他人美觀，破却自家血鈔。我上尊皇古之制，剪髮為衣，結草為冠，自頂至踵，不值一錢。此五者，皆治外賊之訣也。眾曰：何謂內賊？翁曰：內

賊亦有五。仁義禮智信是也。仁為首惡。博施濟眾。堯舜猶病。我神前立誓。永不妄行一善。省卻幾多揮霍。匹夫仗義。破產傾家。亦復自苦。我見利則忘。落得一生享用。至禮尚往來。獻編贈約。古人太不憚煩。我來而不往。先占人便宜一著。智慧為造物所忌。必至空乏。終身只須一味混沌。便可常保庸福。若千金一諾。更屬無益。不妨口作慷慨。心存機械。俾天下知我失信。永無造門之請。此五者皆除內賊之訣也。精而明之。不愛臉。不好名。不惜廉恥。不顧笑罵。持此以往。百萬之富。直反掌間耳。有志者。好為之。眾唯唯。出錢置座上。翁視之。皆紙錢灰也。叱曰。我盡心指授。爾何以此相戲。眾曰。翁論誠佳。但人世恐行不去。口宜以此教鬼。言未畢。盡現鬼相。翁返身欲遁。眾曰。畜生道中。有四萬八千鬼。候翁教誨。即請同行。翁愕然。既而泣曰。君等稍緩須臾。容子撥置家事。左箱右籠。稽查殆遍。而無一物可攜。迺嘆曰。做盡一生富翁。仍向窮鬼隊中。搗鬼去也。眾起擲榆之。翁亦頓仆。

鐸曰。富輒呼翁。窮必稱鬼。因知鬼門關上。無致富奇書賣也。得此翁登壇說法。黑暗獄中。盡黃金門第矣。

出缺書

錦屏女子葉佩纒。有夙慧。七歲就傳讀書。通妙解。常謂師曰。古人造字。會意象形。而有時亦

多誤處。師詢其指。曰。矮字明係委矢。宜讀如射。射字明係寸身。宜讀如矮。今顛倒字義。豈非古人之誤歟。師奇之。語其父。曰。童烏九歲。能預玄文。今女公子慧性。當不亞草玄亭令嗣也。父愀然曰。童烏蚤慧。未憤而夭。恐如意珠。亦不能長。孳掌上耳。年十六。驟病而殂。瘞於後園。碧梧樹下。青蟲千百。攢集葉上。嚙作細字。讀之多成妙句。有冥中八景詩。其鬼門關望月云。灰盡羅衫夜不溫。亭亭碧月照離魂。滿身風露渾難著。卻怪梨花尚有痕。滌河橋春泛云。淚滴煙波別恨長。也催雙槳出橫塘。桃花莫逐春流去。怕到人間魅阮郎。望鄉臺晚眺云。六曲闌干何處憑。夕陽臺閣勢崢嶸。始知身似秋來燕。飛過瓊樓十二層。孟婆莊小飲云。月夜魂歸玉佩搖。解來鑪畔換香醪。可憐寒食滿蒲雨。麥飯前頭帶浪澆。剝皮亭納涼云。腥風一陣晚涼生。血滿羅襟暑未清。記得豆花棚下戲。輕揮小扇捉流螢。惡狗村踏青云。金鈴小犬水聲間。羅襪無塵任往還。女伴相邀鬪芳草。春光不度鬼門關。血污池垂釣云。萬家碧血引成渠。染出琴高赤鯉魚。釣得竿頭還棄却。腹中怕有故鄉書。點鬼壇飯僧云。佛鼓齋鐘午後聞。散花壇上兩紛紛。為儂懺悔生前業。布施還拚殉葬裙。其他詩詞。不能備載。一日作書。別其父母。曰。兒以稚齒。見愛親庭。罔極深恩。靡難報。猶憶疏窗雨後。小閣花時。問字呼爺。梳頭覓母。牽衣索笑。嬉不知愁。方謂楊柳春長。梨花命永。撒環至老。比附嬰兒。何期噩夢驚心。瓊葉墮

劫邱山罪重。憂及高堂。謝別以來。燕已辭巢。鴛猶戀冢。春蠶死後。尚解抽絲。蠟燭灰餘。不忘吐燄。魂吟夜雨。鬼唱秋墳。未免有情。短歌代哭。昨來故閣。遙望慈顏。椿茂護榮。慰知無恙。小鬟阿黛。喜已垂髻。數載紅閨。添香捧硯。望開兒舊篋。檢點殘膏。釵股雙封。繡巾一襲。小作嫁資。留為記念。兒近蒙王母。微作司書。種福無媒。生天有路。玉樓舊例。聊以解嘲。但一旦形分。千秋影隔。綿綿長恨。此意如何。惟望努力加餐。虔心採藥。倘鑪頭火熱。竈下丹成。則不夜城邊。長生會上。未必無相見時也。弱水無魚。蓬山少雁。一言永訣。萬劫難忘。臨別怱怱。佩纒百叩。父母得書大慟。後園中青蟲盡渺。梧葉上不復作字矣。

鐸曰。吾讀周櫟園雜記。頗疑行仙董卽之事。然才人精靈不泯。托諸昆蟲草木。以抒其鬱抱。情或有之。特是紅粉生天。青蟲匿蹟。豈劉安拔宅雞犬皆仙耶。吁。是可怪已。

獸譜

通譜之風。莫盛於江左。有某姓者。門戶式微。以負販起家。意欲攀援仕族。尙諸比部吳君。吳善諷刺。曰。我有一典。請為汝述之。某肅然敬聽。吳曰。昔河鼓貫玉帝聘錢。謫居營室。後勤於耕穫。積金錢數萬。網載牛背。赴天門。先行繳納。而牛忽奔逸下界。自顧形穢。不堪震俗。因念背上物。頗充積。不難依附華族。夸耀鄉里。往東海謁麒麟。告以意。麟曰。子之角。振振公族。子

之趾。振振公子。且一角五蹄。代生異相。豈汝觸牆成字者。能潤乃公種類乎。叱之去。又投西域。投青獅座下。未及通謁。獅見其狀貌蠢劣。大聲一吼。遺糞滿地。辟易數千里外。躑躅荒野。無所適從。忽憶廬山長耳公。當日有同車之誼。往籌之。長耳公曰。此間南山。有金錢豹者。雖託名霧隱。而實廣為結納。僕請為介。必蒙收錄。遂同詣南山。長耳公先道達誠意。豹曰。物以類聚。與足下交者。大都膨亨腹漲者也。長耳公極稱其可。引牛進見。登堂跼踖。終慚不類。豹初拒之。繼見其所負金錢。笑曰。相君之背。富不可言。且我家所以稱豹變者。因背有金錢文耳。若雖不由天賦。尚可藉人力為之。命出其金錢。引皮上毛。編輯成文。亡何異色斑斕。金光閃爍。居然具體而微。不似管中窺者。僅見一斑也。長耳公熟視笑曰。一破慳囊。便成俊物。雖介葛盧來。亦聞聲莫辨矣。遂別去。豹自此引為同類。而牛亦掉尾自雄。日隨步後塵。焜耀長林。豐草間。不匝旬。金錢盡脫。皮毛如舊。豹怒曰。如此醜態。玷我華宗。喧逐之。牛徬徨無措。仍投斗牛宮來。河鼓以珊瑚鞭。垂背者百。繼詰其金錢何在。牛具告。河鼓曰。蠢哉畜類。若輩所願與汝聯宗者。緣汝數萬金錢耳。一旦金錢罄盡。尚肯引泥塗中物。為祖父之賢子孫哉。以鐵索貫其鼻。繫諸牢筴之中。後人遂名河鼓曰。牽牛。某聞之。汗流滿額。而通譜之興索矣。鐸曰。負薪實廉吏。後人早隸亦貴卿。末裔乃以遥遥華胄。薄己祖宗。冒人孫子。吾不識其是。

何肺腸。然元宰升庸。諸狐帶令。本非一姓。尚以攀附為榮。又何怪乎同姓而議宗者。

黑衣太僕

茂苑張孝廉。名邦弼。父執某為分宜邑宰。招之幕下。一日閒詣街市。道里中賽會。傾城女士。雲屯霧集。張立簷下。候觀之。亡何羅聲前導。旌旗扇蓋。按步徐驅。有金字牌兩面。大書相府太僕四字。張不知何神。俄而香煙飄馥。暖轎中坐一神像。面肥紫鬚髯如戟。頭戴羅帽。身著黑直身。腰繫鸞帶。下穿尖頭皂鞋。張異之。尾至神廟。牲牲盛設。燈燭輝煌。眾羅拜其下。皆禿襟袍。短襪帽。蛙頭鞋子。滿口刺刺。作官話。繼而宣祝文。有伏願神靈庇佑。上自督撫。下及州縣。管門有權。包兒加重。云云。張尤異之。因詢問何神。答曰。此分宜相公門下班頭。牛二太爺也。張大怒。謂嚴賊當日。私鬻官爵。傾害忠良。皆若輩逢迎長惡。今嚴賊名污青史。何物狗奴公然廟祀。上神座。欲批其頰。眾大驚。曳令下。且曰。汝顛耶。窮措大。讀得兩行書。動輒作腐氣。倘生相國時。隨邸趙輩。投謁門下。見牛公脅肩諂笑。不知作何狀。且人各有主。秀才家崇祀文昌。不過欲祈福蔭。微倖得科第。屠沽兒日市燭帛。拜禱財神座下。亦欲獲什倍利。里黨稱富翁。今吾儕崇奉牛公。亦猶士子之文昌。服賈輩之財神也。何尤焉。張知若輩不可與辨。言於邑宰。立毀其廟。自此牛信之鬼益厲。化為千百萬億身。血食天下矣。

鐸曰。五祀之內。門居其首。後世此祀不傳。餒鬼處處覓食。遂於白晝現將軍丞相形矣。何牛班頭之神尚穿黑直身哉。或曰。冠進賢。繫羽箭者。是其變相耳。

巾幗幕賓

歸安蔣生。年弱冠。止能讀四子書。及尚書半部而已。家貧欲為幕下客。徧託戚友。羣謂其才短。弗之薦也。會有納粟縣尉。驟陞富陽縣令。急欲覓一友。司筆札。遂以蔣生應聘。縣令素不識丁。蔣生故作大言以欺之。書篋中。說字錯文。置不問。適撫院太夫人誕辰。縣令欲稱賀。浼其作文。蔣生撿拾舊所集排偶祕本。敷衍成之。然不解典故。中雜男人壽言。如慶驛客之庚寅。頌老人之甲子。不類之詞。盈篇累幅。縣令不解。屬人書諸屏幃。親齋憲轅。撫公覽之。大笑。縣令因其色喜。謂必壽文之妙。高出羣輩。歸述之。益其辛俸。明年撫公正誕。仍浼作文。蔣生又集其祕本中排偶。雜以女人壽言。如耀婺星於東壁。降王母於西池。巾幗增輝。璇閨益壽。尤堪噴飯。縣令仍自齋送。撫公笑不能止。並問某先生尚在貴署否。縣令唯唯。因思一書記耳。得上臺垂詢。是必浙中名士。歸又述之。蔣生益自負。私念才空如此。何便屈居縣署。倘作戟門揖客。其所獲。當有什倍於此者。因託故辭去。竟詣撫轅。投揭求見。撫公召之入。蔣生備述知己之感。而察撫公意。似不甚招接者。因申言某縣令壽章。係某代撰。撫公乃悟。投見之。

故笑曰。先生大才。僕所欽服。但未免為昔人所說。家慈固非騷客。如僕者。亦豈鬚眉而巾幗者哉。蔣生大窘而退。由是浙中羣呼為巾幗幕賓。到處求薦。卒無有聘之者。鐸曰。庚蘭成春旗芝蓋一聯。子安似之。名士作文。亦有時拾人牙慧也。但一一鶴聲飛上天。未許鈍根人偷得來。金根錯解。弄聲誤書。固屬千秋笑柄。何以弋人何慕。法言可以誤書。垂楊生肘。南華不妨錯解。名下好題詩。詞壇積弊。今古相沿。於蔣生乎何尤。

鮫奴

苗涇景生。客閩三載。後航海而歸。見沙岸上一人僵臥。碧眼螭鬚。黑身似鬼。呼而問之。對曰。僕鮫人也。為水晶宮瓊華三姑子。織紫綃嫁衣。誤斷其九龍雙脊梭。是以見放。今飄泊無依。倘蒙收錄。恩銜沒齒。生正苦無僕。挈之歸里。其人無所好。亦無所能。飯後赴池塘一浴。即蹲伏暗陬。不言不笑。生以其窮海孤身。亦不忍時加驅遣。浴佛日。生隨喜曇花講寺。見老婦引韶齡女子。拜禱慈雲座下。白蓮合掌。細柳低腰。弄影流光。皎若輕雲吐月。拜罷。隨老婦竟去。蹟之入於隘巷。訪諸鄰右。知女吳人。姓陶氏。小字萬珠。幼失父。為里黨所欺。三年前。隨母僦居於此。生以孀貧可憐。登門求聘。許以多金。卒不允。生曰。阿母居奇不售。將使令千金。以了角老耶。老婦笑曰。藍田雙璧。索聘何嫌。且女名萬珠。必得萬顆明珠。方能應命。否則千絲結綯。亦

笑越客徒勞耳。生失望而回。私念明珠萬顆。縱傾家破產。亦勢難猝辦。日則書空。夜則感夢。忽忽經旬。伏床不起。延醫診視。皆曰。雜症可醫。相思疾未可藥也。瘦骨支床。慷慨待斃。鮫人入而問疾。生曰。瑯琊王伯輿。終當為情死。但汝海角相依。迄今半載。設一旦予先朝露。汝安適歸。鮫人聞其言。撫床大哭。淚流滿地。俯視之。晶光跳擲。粒粒盤中。如意珠也。生蹶然而起。曰。愈矣。鮫人訝其故。生曰。予所以病且殆者。為少汝一副急淚耳。遂備陳顛末。鮫人喜。拾而數之。未滿其額。轉嘆曰。主人亦寒乞相。得寶驟作喜色。何不少緩須臾。為君盡情一哭也。生曰。再試可乎。鮫人曰。我輩笑啼。由中而發。不似世途上機械者流。動以假面向人。無已。明日攜樽酒。登望海樓。為主人籌之。生如其言。侵晨挈鮫人。登樓望海。見煙波汨沒。浮天無岸。鮫人引杯取醉。作旋波宮魚龍曼行之舞。南眺朱岸。北顧天墟。之罘碣石。盡在滄波明滅中。喟然曰。滿目蒼涼。故家何在。奮袖激昂。慨然作思歸之想。撫膺一慟。淚珠迸落。生取玉盤盛之。曰。可矣。鮫人憂從中來。不可斷絕。放聲一號。淚盡乃止。生大喜。邀之同歸。鮫人忽東指笑曰。赤城霞起矣。層樓十二座。近跨甌梁。瓊華三姑子。今夕下嫁珊瑚島。釣鰲仙史。僕災限已滿。請從此逝。聳身一躍。赴海而沒。生悵然獨反。越日出明珠。登堂納聘。老婦笑曰。君真癡於情者。我不過以此相試。豈真賣閨中女。覩顏求活計哉。卻其珠。以女歸生。後誕一子。名夢鮫。志不

忘作合之緣也。

鐸曰。借窮途之哭。為寒士之媒。鮫人之術奇矣。吾更奇乎。阿母之始索其驥。繼卻其珠。使鮫代嬌姿。閨房吐氣。否則量石家一斛珠。雖高擡聲價。亦何異賣菜而求益者乎。

犬婢

清平王太常。乞假歸里。夫人欲購一婢。有貧婦攜女來。面黃體瘠。目灼灼如犬。問其直。索金百兩。夫人笑曰。爾女醜拙若此。何所長而視為奇貨耶。貧婦曰。是兒雖陋相。然天生慧眼。能於昏夜視物。洞如白晝。夫人曰。姑留此試之。貧婦去。至夜諸女伴。於燈下繡太常朝服。命其穿鍼暗處。易如拾芥。夫人喜。明日。如數予之。名其婢曰。喜兒。喜兒外樸內慧。善伺夫人意旨。夫人鍾愛。幾齒諸子女行。夜輒引以為戲。時出金纏臂。銀約指。於黑夜搏弄。能辨其色高下。或取千錢。散布暗室中。令喜兒往拾。不遺一錢。嘗謂太常曰。紅線掌錢。芳姿咏扇。即劉家俊婢。誦得魯靈光殿賦。總不似我如彌兒。勝婆利市碧眼賈也。一夕。太常秉燭內室。為吏部某公作墓誌。急欲徵事班史。遣喜兒於書架上。取第幾部第幾卷書。喜兒噉聲而去。往返數次。徒手而來。詰之。癡立不語。太常曰。暗中摸索。本非易事。因自起持燭出外。揀之架上。其書宛然。笑謂夫人曰。卿家碧眼賈。今亦迷五色哉。夫人不解。但咎其懶。喜兒曰。夫人誤矣。昔阿娘中年

不育。祈嗣楊太尉祠。命以座下犬托生為女。故婢子徧體賤骨。唯雙眸獨炯。但犬之為物。遇金銀什物。雖黑夜能見之。若文章詞翰。縱光天化日中。瞪目不知為何物。况於昏暮間。求之乎。夫人憮然為聞。曰。棄人用犬。宜明於小而暗於大也。自今以後。吾知悔矣。太常曰。不然。眼前碌碌。豈止若輩。凡遇財物。則雙眼俱明。遇文字。則一丁不識。皆犬之種類耳。奴價倍婢。未是知言。夫人迺大笑。而喜兒之寵不衰。

鐸曰。宋氏金鈴。梅花度曲。陸生黃耳。浴下傳書。誰謂文章詞翰。非畜類所敢近哉。但度曲而不知曲中之義。傳書而未識書上之文。棄人用犬。終非長策。

諧鐸卷八

吳門沈起鳳桐廬氏著

棺中鬼手

蕭山陳景初。久客天津。後束裝歸里。路過山東界。時歲大饑。窮民死者無算。旅店蕭條。不留宿客。投止一寺院。見東廂積棺三十餘口。西廂一棺。巍然獨存。三更後。棺中盡出一手。皆焦瘦黃瘠者。惟西廂一手。稍覺肥白。陳素負膽力。左右顧盼。笑曰。汝等窮鬼。想手頭窘矣。盡向我乞錢耶。遂解囊橐。各選一大錢子之。東廂鬼手盡縮。西廂一手伸出如故。陳曰。一文錢恐不滿君意。吾當益之。增至百數。兀然不動。陳怒曰。是鬼太作喬。可謂貪得而無厭者矣。竟提兩貫錢。置其掌。鬼手登縮。陳訝之。移燈四照。見東廂之棺。皆書饑民某字樣。而西廂一棺。上書某縣典史某公之柩。因嘆曰。飢民無大志。一錢便能滿願。而此公慣受書儀。不到其數不收也。已而錢聲夏響。蓋因棺縫頗窄。鬼手在內強拽。苦不得入。綳然一聲。錢索盡斷。青蚊拋散滿地。鬼手又出。四面空撈。而無一錢入手。陳睨視而笑曰。汝貪心太重。賸得一隻空手。反不如若輩小器量。還留下一文錢看囊也。而手猶拘摸不已。陳擊掌大呼曰。汝生前受兩貫錢。便坐私衙打屈棒。替豪門作犬馬。究竟積在何許。何苦今日又弄此鬼態耶。言未已。聞東

廂之鬼長嘆而手亦遂縮。天明陳策蹇就道。即以地下散錢奉寺僧為房資焉。

鐸曰。官愈卑者心愈貪。若輩之醜態何可言也。乃生既如鬼死復猶人。豈冥中無計吏之條耶。東廂長嘆想已早禱其魄矣。

鏡裏人心

揚州興教寺。寓一搖虎撐者。自名磨鏡叟。腰間懸一古鏡。似千百年物。詰其所用。曰凡人心有七竅。少智慧者。必填塞其孔。吾以古鏡照之。知其受病之處。投以妙藥。通其竅而益其智。於是愚鈍者。爭投之。頗著奇效。富商某生一子。年十六。不能辨菽麥。延叟於家。長跼請治。叟取鏡細照。搖首而起。曰。受病太深。僕不能為也。某詢其故。叟曰。僕能治後天。不能治先天。令郎之心。外裏酒肉氣。此病在後天。猶可除也。內裏金銀氣。此病在先天。不可瘳也。某固求方略。叟曰。姑妄治之。令其子閉置一室。飢則食以腐渣。渴則飲以苦水。如是者半載。翁取鏡再照。曰。酒肉氣盡除矣。但金銀氣從先天閉塞奈何。某曰。何謂先天。叟曰。尊夫人受胎時。金銀堆積內房。令郎適感其氣。以至速塞七竅。外似金光。而內實銅臭。欲求剋治之法。急向文昌殿惜字庫。取紙灰兩斛。拌墨汁數斗。丸作桐子大。朝夕煎益智湯送下。盡此或可有濟。某悉遵其法。不三月。翁取鏡又照。見六竅玲瓏。惟一竅鈍塞如故。某再求醫治。叟笑曰。此名文字

竅君富翁不宜有讀書種子。開之恐遭造物之忌。且留此一竅。以還君家故物。否則剗削太甚。於君亦何利焉。某不敢再請。叟亦辭去。後其子周旋應對。聰慧勝於曩日。惟讀書不能成誦。某為納貲捐職。以布政司理問終。

鐸曰。地境圖云。錢銅之氣。望之如青雲。此子出身銅窟。而不能翔步青雲之上者。何歟。良以生當光天化日時。其氣有不旺耳。文竅閉塞。或非其咎。

孟婆莊

蘭蕊。邯鄲挾瑟倡也。妹玉蕊。與里中葛生。有啗臂盟。生家貧。搗母索聘。奢意苦不遂。蘭蕊多貴客交。所得私金。悉以贈生。為妹作纏頭費。生德之。後蘭蕊病瘵死。生益落寞。非但不敢言聘。即欲一宵懽。自顧空囊。亦殊羞踴。願乖氣結。遂以情死。投至冥府。王者憫其無辜。判令投生。至一處。牽羅為棚。鋪石作几。見男女數百輩。爭瓢奪杓。向鑪頭就飲。生適口燥。亦往投止。忽一女子。從棚後出。視之。則蘭蕊也。驚問所來。生具對。女曰。君以情死。妹豈獨生。言之泣數行下。生取瓢就鑪。女搖手禁勿飲。生詰其故。女俟飲者盡散。迺曰。君不知耶。此孟婆莊也。渠為寇夫人上壽去。今妾暫司杯杓。君如稍沾餘瀝。便當迷失本來。返生無路。今乘不昧前因。何不及早遁歸。與吾妹仍諧舊約。生曰。舊約難憑。重生無益。卿將何以教我。女曰。當為君圖

之遂引至棚後見纍纍石甕排列牆隅女指曰此名益智湯飲者有才此名長命湯飲者多壽此名和氣湯飲者令人歡喜生問若輩所飲者何物女笑曰此皆焦心大滴淚泉煎成之混沌湯也未至一甕女逼令生飲生問何名女曰此元寶湯君所以惡生樂死者只欠此一物耳生勉飲數口格格不能下咽女曰此等齷齪物原不宜入文士之腹然緣此為有情郎吐氣是物亦不俗矣生有難色女曰勸君更盡一杯恐西出陰關無故人也生為解頤勉飲其半女曰可矣遂導生出棚指示歸路時生死已五日因無殮具停屍牀上惟一竈下姬守視見屍忽躍起頻呼腹痛探喉大吐勢如湧泉榮煖然水銀入地命儲春鋪坎地數尺盈千累萬其中皆不動尊也急詣搗母家玉蕊得生死耗絕粒者三日生吐其實皆大喜遂以金聘之而歸因感蘭蕙之德移其柩禮葬之後葛氏子孫繁衍命春秋祭掃永著為例

鐸曰十斛量珠千絲結網家無黃金屋阿嬌從何處貯哉因知溫柔鄉裏坑然幾多寒士慾海沈身泉臺埋骨鬼門關外獨立茫茫究竟元寶湯向誰家喫也嗟乎

十姨廟

十姨廟在杜曲西未知建於何代芝楣桂棟椒壁蘭帷中塑十女子翠羽明璫並皆殊色上舍生某過其地入廟瞻像歸而感夢忽忽身在廊下時秋河亘天露華滿地疏星明滅隱紅

樓半角瞥見妖婢四五輩。籠絳紗燈數盞。尊羣豔下階。一女子仰天嘆曰。今夜廣寒宮閉未
稔。姮娥獨宿淒涼何似。眾曰。莫為渠擔憂。我輩獨處無郎。亦不讓清溪小姑子也。談笑間。一
婢移燈剔煤。見烹暗伏廊下。譁曰。何處風狂兒。在此偷窺國豔。眾趨視之。笑曰。纔說無郎。忽
傳有客。大為我輩解嘲。相邀入室。聯兩几次第排坐。須臾珍肴旨酒羅列滿案。大姨曰。悶酒
寡懽。今夕幸逢嘉客。盍行一風雅令。眾笑曰。還是領頭人不俗。開口便道得個風雅。大姨曰。
豈敢妄攀風雅。隨舉四書一句。下接古人名。合者免飲。否則罰依金谷。眾曰諾。引大猷酌某
某以賓不奪主為辭。大姨遂引杯自醕。覆掌而起曰。孟子見梁惠王。魏徵眾齊贊曰。妙哉。武
子庾詞。漢儒射策。不過如是。順至二姨。二姨曰。可使治其賦也。許由大姨曰。後來居上。大巫
壓小巫矣。次至三姨。三姨曰。五穀不生。田光。四姨接令曰。載載干戈。畢戰。五姨斜視而笑曰。
二姊工力悉敵。可謂詞壇角兩雌也。四姨白眼視五姨。剔髮澤戲。彈其面曰。坐於塗炭。黑髻。
四姨扭腹三四曰。妮子此中真有左癖令。至六姨。六姨素口吃曰。寡寡寡。三姨曰。我輩誰個
不寡。要汝道得許多字。引杯欲罰。大姨曰。鳳兮鳳兮。故是一鳳。何礙。六姨紅漲於頰。格格而
吐曰。寡人好勇。王猛七姨低鬟微笑。眾請之曰。我有一令。止嫌不雅馴。大姨曰。小妖婢專弄
狡獪。有客在座。勿妄談。七姨終不能忍。曰。其直如矢。陽貨眾掩耳不欲聞。八姨顧九姨曰。我

與汝取羯鼓來。為癡婢子解穢。正色而言曰。秦伯其可謂至德也已矣。豫讓九姨曰。朋友之交也。第五倫十姨起曰。妹年幼。勉為眾姊續貂。雖千萬人吾往矣。揚雄某正焦思未就。聞十姨語。忽大悟曰。牛山之木嘗美矣。石秀言訖。意頗自負。大姨曰。才人學博。不憚食瓜。微事何至。談及水滸。某詳辨曰。渠道得病。關索。我道不得拚命。三郎耶。眾皆匿笑。大姨曰。君誤矣。渠所言迺草元亭之揚子雲也。七姨曰。顏陽貨。只曉得竊弓為盜。管甚子雲子雨。某意窘。三姨曰。口眾我寡。不如姑飲三盃。某舉觥連罄。大姨笑曰。君書囊頗窄。酒囊幸頗寬也。四座大噱。酬酢移時。五姨忽起座曰。今日之會。不可無詩。命雙鬟取筆硯至。七姨曰。五姨慣弄書袋。今止要集古人舊句。各成一律。大姨曰。不意天斜兒。胷中亦有制度。今雙鬟移燈就壁。先拔筆而題曰。嫁得蕭郎愛遠遊。每因風景却生愁。桃花臉薄難藏淚。桐樹心孤易感秋。閨苑有書多附鶴。畫屏無睡待牽牛。旁人未必知心事。又抱輕衾上玉樓。二姨題曰。夢來何處更為雲。把酒堂前日又曛。料得亦應憐宋玉。肯教容易見文君。拋殘翠羽乘鸞扇。惆悵金泥簇蝶裙。取次花叢懶回顧。淡紅香白一羣羣。三姨曰。二姊工麗。纏綿真似李都尉。鴛鴦辭也。妹從何處著筆。亦蘸墨而書曰。本來銀漢是紅牆。雲雨巫山枉斷腸。與我周旋寧作我。為郎憔悴却羞郎。閒窺夜月銷金帳。倦倚春風白玉牀。誰為含愁獨不見。一生贏得是淒涼。二姨曰。妙似連環。

巧同玉合。蘇蕙子迴文織錦為三娘作後塵矣。四姨題曰：風景依稀似昔年。畫堂金屋見嬋娟。曾經滄海難為水。願作鴛鴦不羨仙。歸去豈知還向月。坐來雖近遠于天。何時詔此金錢會。一度思量一惘然。五姨曰：黃鶴題詩。女青蓮亦當束手。不得已勉強一吟。題曰：金屋裝成貯阿嬌。酒香紅被夜迢迢。羸臺月暗乘雙鳳。銅雀春深鎖二喬。自有風流堪證果。更無消息到今朝。不如逐伴歸山去。淥水斜通宛轉橋。六姨笑曰：是兒大有怨情。迴視六姨。六姨奮筆疾書。眾環視之。題曰：瑞煙輕罩一團春。玉作肌膚冰作神。閒倚屏風笑周昉。不令仙犬吠劉晨。相思相見知何日。傾國傾城不在人。迴首可憐歌舞地。行塵不是昔時塵。七姨曰：六姨以筆代舌。便怎地牙齒伶俐。六姨怒之以目。遂含笑而書曰：好去春風湖上亭。楚腰一捻掌中情。半醒半醉遊三日。雙宿雙飛過一生。懷裏不知金鈿落。枕邊時有墮釵橫。覺來淚滴湘江水。著色屏風畫不成。八姨曰：妮子出口便談風月。真個顛狂欲死。七姨曰：誰似阿姊道學。只要抱得輕衾上玉樓也。八姨曰：綺語撩人。亦是女兒家本相。是題一律於壁。詩曰：夜半鞦韆酒正中。畫堂西畔桂堂東。麗華膝上能多記。飛燕裙邊拜下風。愁事漸多惟漸少。來時無蹟去無蹤。而今獨自成惆悵。人面桃花相映紅。九姨曰：對酒當歌。作此楚囚之泣。八姨裂盡風景矣。遂奪筆而題曰：壺中有酒且同斟。莫把長愁付短吟。夜合花前人盡醉。畫眉窗下月初沈。

縮成錦帳同心帶。壓匾佳人纏臂金。誰與王昌報消息。千金難買隔簾心。八姨曰。風流蘊籍。九娘洵是可人。十姨曰。妹不能詩。倩九姊捉刀可乎。眾不允。十姨迴身面壁。迅筆而書曰。平生原不解相思。莫遣玲瓏唱我詞。有酒惟澆趙州土。無人會說鮑家詩。常將白雪調蘇小。不用黃金鑄牧之。我是夢中傳綵筆。徧從人問可相宜。眾笑曰。莫道十姨長厚。這詩意調侃不少。既而取筆授某。某汗流手戰。若扛巨鼎。吹毫數十次。對壁氣如牛喘。大姨曰。興酣落筆。詩壇快事。君何苦思乃爾。三姨曰。研京十年。鍊都一紀。亦屬文人常例耳。七姨曰。如卿言亦復佳。今夜拌閨百萬更籌。看温家郎。又得手折也。某覺冷語交侵。勉書七字於壁曰。自從盤古分天地。大姨愕然曰。君欲賦六合耶。且此語出於何典。某曰。此千古盲詞之祖。縣諸國門。從未增減一字。大姨曰。盲詞入詩。騷壇削色矣。七姨曰。近日詩翁。大半奉盲詞為鼻祖。且被之管絃。闈閣中。洋洋傾耳。不猶愈於嘔心鏤肺哉。闈堂大笑。某顏色沮喪。踟躕而言曰。前言戲之耳。請改之。於是偽作吟哦。重加塗寫。五姨在旁審視。蓋千家詩第一句也。而午字誤作牛。掩口失笑。某愈握筆作沈吟狀。忽一人冠帶而來。某乘機閣筆。十姨趨侍左右。其人據案而坐曰。吾浣花溪杜拾遺也。自唐時廟祀於此。不意村俗無知。謾十姨為拾遺。遂令巾幗者流。紛紛鳩踞。猶以汝輩。稍知風雅。故爾暫容廡下。乃引逗白腹兒郎。以糞土污我牆壁。自今以

後速避三舍。勿謂杜家白柄長鏡。不銳於平章劍鏃也。十姨伏地請罪。怒猶未釋。標某先出門外。某曰。何來惡客。驅逐詩人。十姨耳語曰。此唐時杜少陵也。某曰。杜少陵是何人。十姨怒曰。杜少陵且不識也。來此處談詩。累及我等。出十手齊批其頰。忽聞堂上大呼曰。渠本是門外漢。何必再與饒舌。訶聲未絕。忽焉驚醒。寤不解杜少陵為誰。逢人必述其夢。聞者無不大笑。後士人盡毀女像。仍祀杜拾遺於廟。有過其地者。欲題詩壁上。輒引某上舍為前車。鐸曰。少陵欲以廣厦萬間庇天下寒士。而上舍生不得暫寄廡下。以見愛才若命者。未有不避俗如仇者也。粉壁易塗。長鏡難犯。固知看守浣花溪祠堂。亦非易事。

車前數典

元和范恒侍衛紫扉公仲子。已丑禮部試歸。路過景州界。一人蒙袂。輟屢留。貿然來詣車前。乞銀數錠。范笑曰。汝具何奉。領而奢望若此。其人曰。僕窶人也。而富於典籍。時牧牛兒立柳樹下。以竹竿引蝙蝠作戲。范曰。即以此徵事。能數一與。贈銀一錠。果曾中淹博。雖腰纏盡脫。不靳也。范意蝙蝠事僻。故以此難之。其人曰。諾。從爾雅。許氏說文。元中述異諸記。旁及神異秘經。烏臺詩案。約七八條。侃侃而談。范驚曰。汝真富於典籍。而不知詩詞中。尚能援引一二。否。曰。真珠簾斷蝙蝠飛。元微之詩也。戲看蝙蝠撲紅蕉。秦淮海詩也。黃九煙庾詞云。怪道身

如乾蝙蝠。昨宵辛苦在河梁。前輩小長蘆。檢討風懷二百韻。有風微翻蝙蝠燭。至歇望醬洞。仙歌詞中。有錯認是新涼。拂簷蝙蝠之句。援古證今。何能殫述。姑就口頭語。標舉一二。幸勿見哂。范請暢其說。曰。言之不難。恐君客途金盡。未免增予罪戾耳。范計前後條數。出十二錠。予之。長揖而去。夜投旅店。聞隔院有擁妓者。淋漓酣飲。喧動四壁。范趨視之。車前人踞上座。四妓兩旁環侍。見范來。含笑下階。招邀入坐。命妓搗琵琶以歌。每歌一曲。勞銀一錠。甫三巡。所得銀已罄。拂衣起曰。買笑金盡。代君揮霍矣。范曰。君亦窮士。何不少留。以供朝夕。其人曰。自我得之。自我失之。亦復何恨。范正色規之。因大笑曰。吾舌尚存。不足憂也。且天下儻來之物。只合若輩得之。如我輩消受。不疾則顛耳。君何教之左也。范大稱善。洗盞更酌。盡歡而別。臨行。詰其姓氏。笑而不答。有識者曰。此某公子。曾以萬金散里黨。託於乞食。以玩世者。范嘆曰。風塵中。洵有奇士。自後遇賣菜傭。盡當物色之矣。敢以肉眼相天下之豪俊哉。

鐸曰。販詩書以圖醉飽。有志者所不屑。然不積儻來之物。亦何異不受嗟來之食耶。世有其人。吾當以後車載之。

驛後談書

謝生應鸞。客其叔文濤先生。臨淄縣署。繼為費縣令。借司筆札。一日坐轎。拜客。書片紙付下。

役李陞喚輿伺候。及出視，乃騾車也。生怒叱之。李曰：適奉明諭，止言備輿，未言備轎。生曰：汝真鈍漢。輿即是轎。因轎字不典，故通稱輿。字李天曰：昔淮南王諫擊閩越書，曾有輿轎輸嶺一語。何言不典。生愕然曰：不意若輩中有此通品。遂解騾乘之。今李步隨於後曰：汝既腹有書笥，亦知此間武城之事乎。曰：此小人桑梓之地，何得不知。生曰：史記仲尼弟子列傳，滄臺滅明武城人而記子輿氏所居武城，獨別之曰：南。是魯當日有兩武城矣。然乎否耶。李曰：俗傳子羽所居為費縣之武城，而曾子之南武城，在今之嘉祥縣。此說謬妄。生曰：汝何所見而云然。李曰：春秋紀襄公十九年，城武城。註云：泰山南武城縣。昭公二十三年，武城人取邾師獲鉏弱地。哀公八年，吳師伐武城，克之。孟子載曾子居武城，有越寇。夫與邾接壤，而當吳越之路，即今費縣之武城也。齊乘亦謂子游弦歌舊邑在費西滕東兩縣之間，而從無兩武城之說。生曰：果爾，則史記所載何獨有南武城之名。李曰：以鄙見揣之，定襄有武城，清河有武城。此云南者，別於兩地而言。如平原君傳中封於東武城，亦其例也。生大嘆賞。歸述於費，令亦奇之。除其役，拔充禮書。不一年，致千金產。稱里中富戶。後文濤先生脩臨淄縣志，招生去。生以李可備顧問，挈之俱往。而所談臨淄舊典，皆屬淄川縣事。生怪問之。李曰：小人篋中秘書，只有淄川，並無臨淄。生大疑。急索秘冊以觀。蓋說鈴兩本，碎破不全。僅山東考古錄十餘頁。

及閩小記四五頁。而當日輿轎之論。武城之考。偶然於數頁中道著耳。生乃歎曰。文人命運所到。享重名而邀厚福。皆此類也。其叔聞之。亦大笑。賞以資斧。遣之回費。

鐸曰。儂腹子。挾芝麻通鑑。翩翩置身臺省。亦趁著十年好運耳。否則宮錦坊花樣不同。且有東歸之嘆。豈徒南華悔讀已哉。

死嫁

磬兒。珠市梁四家女伶也。梁四婦本吳倡。善琵琶。及歸梁。買羅姬教梨園。為活磬兒意。不屑。輒逃塾。假母日垂楚。諸姊妹競勸之。磬兒曰。若從我。須以旦腳改淨色。問其故。曰。我不幸為女兒身。有恨無所吐。若作淨色。猶可借英雄面目。一洩胸中塊壘耳。由是千金記諸雜劇。磬兒獨冠場。孝廉詹湘亭待詔白門。偕友寓梁四家。夜演千金記。至別姬諸劇。眾皆意屬羅姬。而湘亭獨以楚重瞳為斌媚。羣起譁笑之。及卸裝。視老霸王姿容果高出帳下。美人上遂歎服。明日。張筵海棠樹下。青衫紅粉。團團錯坐。磬兒本歛產。湘亭亦婺源籍。兩人各操土音。以道其傾慕。而座上諸友相對微笑。竟不解刺刺作何語。已而湘亭志眉中目。不能得中翰。諸友盡反棹。而湘亭束裝未發。意不忘磬兒也。思欲買桃葉檠載與俱歸。而梁家方居為奇貨。且欲留壓班頭。有非百萬纏頭。不能搖奪者。相對泫然焦思無計。磬兒忽私語曰。君何計之。

拙也。彼所以居奇不售者。以我為錢樹子耳。君去。妾必不生。留駭骨而買之。定不須千金值矣。湘亭大悲。不得已珍重而別。歸未兩月。聞磬兒病且死。湘亭曰。花前一諾。信同抱柱矣。卿不負我。我豈敢負卿哉。急赴金陵。以三百金買柩而回。葬於銅涇橋北。王夫人曹墨琴誌其墓。諸名士輒以詩詞。予譜千金笑傳奇。付諸樂部。噫。不能生事。而以死歸。殆鍾情者不得已之極思乎。而磬兒亦自此不死矣。

鐸曰。男兒負七尺軀。碌碌未有奇節。卒與草木同腐。何閨閣中反有傳人哉。惟不負死約而生。迺能抱生氣而死。同時有荷兒者。以馬湘蘭小影一幅。贈吳江趙約亭。亦慧心女子也。後隨里中紈袴兒。半載而寡。仍依假母賣琵琶為活。嗟乎。薛濤墳上。已落桃花。關盼樓頭。空歸燕子。荷之生。不若磬之死矣。

生吊

江甯緞商某。貿易於吳。素好葉子戲。一日招邀諸客於堂中角勝負。外傳言盛澤陳姓來。某戀戀場頭。不暇側展。因素稱交好。命僕引入。陳見某。即涕泗交頤。捉臂大慟。某疑其癡。拈葉子如故。繼而曰。君死期至矣。子速行及期。恐不能一吊。故薄具紙帛。先此拜奠。言畢。指揮從人。陳香楮於座。袖中出奠儀一函。乞某鑒納。某更怪其妄。仍拈葉子如故。陳又更易白衣冠。

就場頭向某再拜。且拜且哭。似不勝悲悼者。某勃然大怒。執葉子起曰。某與爾素托知交。以爲百里而來。必有正言賜教。何至作此不祥。竟同詛咒。座上客亦交讓之。陳正容而對曰。予豈妄哉。因前春病時。曾入冥府。有一署旁懸一牌。見君姓名。已爲人所控。判於七月初二日聽審。某曰。控予者誰。曰。婦某氏。所控何事。曰。去秋九月十九日事。干證尼僧。已維繫廊下矣。某聞之。神色頓喪。手中葉子如秋林敗葉。墮落滿地。因起執陳手亦大哭。諸客詢問顛末。某曰。此不肖事。何必復言。陳流涕辭去。某亦草草束裝。星夜買舟回白下。後聞某於七月初二日果卒。諸客大奇。私詣陳姓叩其蹤蹟。陳笑曰。故人不肖。愛其鼎。以至竟干冥譴。諸君各自勉。何必問。遂咨嗟而退。

鐸曰。玉環玷節。未鑄刑書。烏欄負心。幸逃國憲。九幽十八獄。所以濟法網之疏也。暗室難欺。殷鑒不遠。保身哲士。尚其勉旃。

術士驅蠅

予叔鳴皋。字楚鶴。任直隸保定府太守。政尚嚴肅。有能吏名。時姊丈邵南。宦官御史。自京都薦一客至。姓熊。字子靜。貌極陋。不甚識字。飲食高卧外。兀然獨坐。絕不與人通款洽。居半載辭去。臨行謂主人曰。僕擾邵厨久矣。今告別請獻一技。主人唯唯。召幕下客共觀之。時大暑。

堂中蒼蠅數百萬頭。飛者集者。緣頭撲面者。覺覺擾擾。如撒沙抛豆。命童子持扇左右驅。能袖中出兩箸。隨飛隨夾。無一失者。盡納入左袖中。談笑赴主人饒筵。飲畢。啟衣袖放之。祝曰。爾不我擾。我不爾擒。速去速去。須臾流星萬點。紛然四散。而堂中絕無一蠅。觀者盡駭。主人餽以金不受。曰。願賢刺史之治民。亦如某之治蠅也。則一郡獲福多矣。言竟拂袖而去。鐸曰。鷹鷂逐雀。而卒稱慈母。此猛之必濟以寬也。彼以武健嚴酷稱能吏者。將視民如蟻。豈止一蠅。

壯夫縛虎

沂州山峻險。故多猛虎。邑宰時令獵戶捕之。往往反為所噬。有焦奇者。陝人。投親不值。流寓於沂。素神勇。曾挾千佛寺前石鼎。飛騰大雄殿左脊。故人呼為焦石鼎云。知沂嶺多虎。日徒步入山。遇虎輒手格斃之。負以歸。如是為常。一日入山。遇兩虎。帥一小虎。至。焦性起。連斃兩虎。左右肩負之。而以小虎生擒而返。眾皆辟易。焦笑語自若。富家某。歛其勇。設筵款之。焦於坐上。自述其平昔縛虎狀。聽者俱色變。而焦益張大其詞。口講指畫。意氣自豪。倏有一貓。登筵攫食。腥汁淋漓。滿座上。焦以為主人之貓也。聽其大嚼而去。主人曰。鄰家孽畜。可厭乃爾。亡何貓又來。焦急起奮拳擊之。座上肴核盡傾碎。而貓已躍伏窗隅。焦怒。又逐擊之。窗櫺盡裂。貓

一躍登屋角。目眈眈視焦。焦愈怒。張臂作擒縛狀。而貓嗥然一聲。曳尾徐步。過鄰牆而去。焦計無所施。面牆呆望而已。主人撫掌笑。焦大慚而退。夫能縛虎而不能縛貓。豈真大敵勇小敵怯哉。亦分量不相當耳。函牛之鼎。不可以烹小鮮。千金之弩。不可以中鼯鼠。懷材者宜知用材者益宜知也。

鐸曰。丙吉問牛喘。而兵刑錢穀不對。非不對也。是不能也。於何知之。知之於焦生之縛貓。

諧鐸卷九

吳門沈起鳳桐威氏著

嘲吳蒙

萬人情。吳之木瀆人好購書。不律愉廉曰。不暇給。手鈔卷帙。幾於汗牛充棟。聞泰山多秦碑。漢碣。橐筆往遊。山村歧道。無可問途。忽見竹籬旁茅屋數楹。女子擷花籬下。後隨一瞽目嫗。萬趨問之。嫗不答。女笑曰。箇兒郎煞是腐氣。何乃問道於盲。折花推扉而進。亡何。一叟出曰。何處嘉客。迷道於此。如不返棄。敝廬尚可容膝。萬喜。隨之偕入。叟叩所自來。萬曰。僕吳中名士。好讀天下異書。今欲探奇石洞。以資博考。不意歧路至此。叟曰。荒村蓬壁。幸駐名流。自媿鄉愚。未堪接教。膝下癡女。粗記輿墳。今彼一聆高論。以擴見聞。幸勿見哂。遂命瞽目嫗引女子出。坐叟肩下。萬見几上膽瓶中插虞美人一枝。娟麗可愛。笑曰。此楚霸王帳下香魂也。女曰。霸王宜稱西楚。不宜但稱楚字。先生史學。乃如是乎。萬意沮。叟曰。俗口相沿。何足為怪。繼出放鶴圖請題。萬自矜才博。振筆直書曰。修尾全窺黑。女急止之曰。先生又誤矣。鶴尾無黑色。所謂黑者。乃兩翼收斂處耳。先生但見立鶴。未見飛鶴耶。萬益慚。叟曰。小女兒殊不省事。鶴鳴首章。註義如此。豈得為先生答。萬乃笑曰。我輩讀書。依註講釋。何能涉獵蟲魚。反蹈荒

經之弊。僕所以負博雅名者。以胷中實有此萬卷書也。談論間。一總角兒携書包入。叟曰。此子少子甫四齡矣。稍識大學句讀。乞先生教之。萬為講大學首節。甫誦一過。瞽目嫗拍手大笑。叟叱之曰。老婢發狂矣。拍掌噪呼。是何景象。嫗曰。我盲於視。而盲於聽。今聞開頭一行。別字已五六矣。不知胷中萬卷書。別字有幾千百萬計。叟曰。何謂別字。嫗曰。論中州音韻。大學大字讀如低。道字上音。三在字皆作上。善字亦非去聲。今大字不知作何音。四上聲皆作去讀。豈非可笑。叟曰。先生吳人。未免土音是操。不然。豈有博學名儒。大學第一行。連讀爾許別字者哉。萬汗顏無地。急起告別。叟曰。若輩狂言。都非定論。僕有芻蕘。尚祈鑒納。萬拱立請教。叟曰。愛博者多疏。嗜奇者無益。自今以後。但取五經論孟。歸讀十年。不必跋涉長途。求秦碑漢碣也。萬唯唯而退。自此潛心實學。不復作鈔書胥矣。

鐸曰。趙韓王治天下。只消半部論語。則鄴侯架上。牙籤萬軸。盡可作廢紙矣。然傳癖書癡。率以多藏誇富。特恐陸廚許笥。都被識別字秀才敗壞耳。

賽齊婦

旌德某。為里黨所逐。竄蹟維揚。以千錢取婦某氏。後家小阜。能蓄婢媪。以數百金捐空街。門內紅帽高懸。竹篋雙列。封條烜赫。擬於世家。然不商不賈。未測其財所自來。暮出曉歸。形殊

詭秘。婦問之曰。商人夜宴貴客。乞予代作筵主。揚州商習。宴客必徹夜。陪坐者以什伯計。婦故信之。然終歲赴席。未有一人從者。婦欲覘其蹤蹟。一夕鮮衣華帽。軒然而出。婦躡其後。見愬愬入一枯廟去。亡何。短衣草屨。髮挽作旋螺狀。悄步而行。至僻巷。有牆壁頗峻。出斧鑿丁。丁半晌。灰磚墮落如腐。俄成一穴。大僅如斗。某探首蛇行而進。婦急歸。喚集婢媪。盡易男裝。自乃高冠華服。偽作巡夜官。命婢媪取架上紅帽戴之。并夾竹篋出門而去。至僻巷。伺於牆下。四更許。某從穴中出。衆擒縛而前。俯伏不敢仰視。曳下責二十板。提禪而起。四圍周視。而官役輩不知何往矣。重入枯廟。改易華裝。候天曉叩門而歸。婦問昨夜何適。某仍以夜宴對。問曾演劇否。某曰。是洪家老樂部。演長生殿全本。婦曰。吾聞昨夜止演得雜劇。開場是燕子箋。鑽狗洞。收場是勘皮鞭打竹篋也。婢媪輩皆匿笑。某知隨婦術中。紅漲於面。不敢措一詞。婦恚曰。昏夜之行。人情不免。何至罔惜廉恥。至於此極。請從此逝。他日勿相累也。拂袖欲出。某曳令稍坐。婦指天畫地。詬罵萬端。某出所盜金。陳几上。婦審視良久。忽大笑曰。枉尺直尋。宜若可為。自今以後。晝夜聽子而行。吾不汝瑕疵矣。後某盜金事發。繫獄而斃。婦竟席捲遁。不知所之。

鐸曰。墻間乞食。夫也不良。而中庭訕泣。家有賢妻矣。此婦先號後笑。包藏禍心。迨至覆檣而

探其珠。夫懼毒害。於婦何不利焉。是故王孺仲之不改行易操者。內助之力為多。

村姬毒舌

內姑丈陳公永齋。已丑大魁天下。給假南至。歸行甜水鋪。旁有小村落。綠樹陰濃。野棠花。晏
顧而樂之。遂步屨獨行。忘路遠近。村盡處。見竹籬半架。左有雙黑扉。一女即倚扉斜立。捉風
中絮。搓掌上。啞啞憨笑。陳睨之魂。飛色奪。因兒搭與語。女即不怒亦不答。但呼阿母來。亡何
一駝背媪出。問女何為。女曰。不知何處來一莽漢。煩絮煞人。陳意窘。詭以乞漿告。媪曰。斗室
難容客坐。小慧取一瓊涼水來。女噉聲而進。陳曰。令愛年幾何矣。媪曰。但記其生年屬虎。不
知今當幾何歲矣。問婿家為誰。媪曰。老身殘廢。止此一女。留伴膝下。不欲遣事他人。陳曰。女
生有家。膝下非長策也。適女取涼水至。聞餘語。大聲謂媪曰。是客不懷好意。毋多談。媪笑曰。
可聽則聽。是誠在我。婢子何必瑣瑣。陳迺誘狀元以散動之。媪俯思良久曰。狀元是何物。陳
曰。讀書成進士。名魁金榜。入詞垣掌制誥。以文章華國。為天下第一人。是名狀元。媪曰。不知第
一人。幾年一出。曰。三年。女從旁微哂曰。吾謂狀元是千古第一人。原來只三年一個。此等腳
色也。向人喋喋不休。大是怪事。媪叱曰。小妖婢罵薄嘴。動輒翹人短處。女曰。干僕甚事。凝兒
自取病耳。一笑竟去。陳惘然久之。繼而謂媪曰。如不棄嫌。故留薄聒。脫囊中雙南金子之。媪

手摩再四曰。臭之不馨。握之輒冰。是何物哉。陳曰。此名黃金。汝輩得之。寒可作衣。飢可作食。真世寶也。媪曰。吾家有桑百株。有田半頃。頗不憂凍餒。是物恐此間無用處。還留狀元郎作
用度。擲之地曰。可惜風魔兒。全無一點大雅相。徒以財勢恐嚇人耳。言畢。闔扉而進。陳癡立
半晌。嗟嘆而返。

鐸曰。黃口金多。烏紗勢橫。古今多少男子。緣此摧磨傲骨。不謂閨閣中。有此詆諧人也。石榴
裙底。當叩首三千下矣。

醜婦冰心

平江張繡珠。貧家女。與高秀才妹淑孫最善。淑孫許字周氏。未嫁而寡。兄令守志於家。繡珠
婿某與人角力死。父逼令改適。歸窻後。仍詣之。淑孫兄性方鯁。叱曰。再醜婦勿入我室。且閨
中有賢女。毋以淫風導人。不義。繡珠泣曰。妾生長蓬門。亦知閨範。祇因適父無依。全孝不能
保節。妾之不貞。命也。兄曰。既已破矣。尚誇完璧。所謂強顏耳。曷足貴乎。繡珠語塞而去。自此
氣憤成疾。不匝月竟死。淑孫居兄家。憂悶寘懣。亦日就羸瘠。病殆時。見繡珠立牀下。淑孫曰。
妹來導我去耶。繡珠曰。非也。前因兄處見責。憤氣而亡。今姊生魂已遊墟莽。妹欲借附尊軀。
代守三十年苦節。俾知妹前此之不貞。迫於父命。非願作河間婦也。淑孫曰。若此則我一生

未了事。賴爾支持。雖死何憾焉。言畢。含笑而逝。兄及家人。環守痛哭。尸忽躍起曰。為我理纒。經備素車。往周家守志去。尺疑游魂未定。偽諾之。而女躁急殊甚。不得已。達於周氏。昇之去。女自入周家。淚雨首蓬。鉛華不御。偶提甕出汲。鄰人子羨其美。歸即持刀割面。立毀其容。朝夕潔滄。捧盤匱奉事舅姑。由是以節孝名播聞鄉黨。翁悔之。擇族中兒賢者為之嗣。女督令讀書。日勤紡績。供燈火費。心勞力瘁。歷三十年。無笑容。後兒遊於庠。以母節請旌。女急止曰。為臣盡忠。為子盡孝。為婦盡節。皆分內事。何必爾。郡守聞之。嘉其志。具匾額鼓樂送之。是日。兩家親族盈門道賀。女獨招兄入內室。問之曰。妹一生行事。視張家女何如。兄曰。此不潔婦言之污人齒頰。豈妹所與較短長者。女曰。嘻。兄真無觀人之識。所謂成敗論英雄者也。兄曰。是何言哉。女曰。張家女。迫於父命。故不能安其室。倘處妹之境。當亦以清白終矣。兄笑曰。妹何私所好。故有是言。兄不能強為附會。女曰。信如尊論。將妹為貞女。而繡珠為不節婦乎。曰。然。女慨然曰。迂儒目短。未可料人。實相告。妹即繡珠也。前言不諛。寬憤而終。故借女兒身。以明初志。使知不得已之破甑。未嘗不同完璧。自今以後。勿謂強顏作解嘲可耳。兄愕然。不語。女曰。曩與令妹。情同骨肉。今幸代保堅貞。不辱地下。事畢矣。請從此逝。願終祕之。全君閨閣之令名也。言訖斂容。閉目端坐而逝。兄伏地而拜曰。吾過矣。吾過矣。吾不敢持此相天下。

士矣。遂嘆息而出。述諸兩黨親族。咸稱怪事。後馮太史輯節孝傳。仍著其名曰叔孫。從續珠之志也。

鐸曰。已舍所天而為人守。不著痛癢之節。儻所謂李代桃僵者歟。然孀幃齋志。則生死而再生。泉路明心。則白玷而玷白。君子哀其志。亦諒其心矣。

地師身後劫

豫章王晉。清明日挈眷上冢。冢後舊有荒墳。低土平窪。棺木敗露。未識誰氏。王有兒昭慶。見其地野花盛開。戲往摘之。踏棺陷足。骸骨碎折。驚而大號。王抱之出。既而歸家。兒寒熱交作。王就床頭撫視。兒忽色變。怒目直視曰。吾羅漢章。堪輿大名冢也。生前軒冕貴人。無不奉為上客。爾一式微寒族。輒縱乳臭小兒。踐我墳墓。躪我骸骨。罪何可宥。王急謝罪。許以超薦。曰。此恨已入骨髓。必索其命乃止。王伏地哀泣。終無回意。不得已。保福於都城隍廟。夜夢城隍神。召之去曰。爾未子不嚴。應罹此禍。然屬鬼擅作威福。亦干陰司法紀。命拘羅亡何。一鬼至。侈口戴頭。殊非善類。神責其何以作祟。鬼滔滔辨答。不竭於詞。繼問其生前何業。曰。地師神。拍案大怒曰。爾生前既作地師。何不能擇一善地。自庇朽骨。想此事爾本不甚明了。在生時無非串土棍。賣絕地。被害者。不知幾千百萬家。今日斷骨折骸。實由孽報。非其子之罪也。鬼

力辨其無。亡何階下眾鬼紛來懟告。有謂葬如雞棲而傷其骸骨者。有謂元武藏頭蒼龍無足而滅其宗嗣者。有謂向其子孫高談龍耳。以至停棺五六十。尚未入土者。神勃然變色曰。造惡種種。罪不容誅。命鬼役押赴惡狗村。受無量怖苦。眾齊聲稱快。叩首盡散。神諭王曰。幸渠自有業報。否則爾子亦不能無罪。義方之訓。後不可不嚴也。王拜謝而出。下階傾跌。忽馬驚醒。起視其子。言笑如初。而病已愈矣。後聞羅棺中朽骨。被野犬銜嚼。狼籍滿地。始信惡狗村。即人間現報。陰司原無此地獄也。遂嘆息者累日。

鐸曰。瓜地安魂。湖燈妥骨。山川不能語。原仗地師作指南也。乃挾此以為利藪。則劉家玉尺。郭氏錦囊。與夫青烏赤憲諸書。滿紙皆造孽矣。吾恐狗彘不食其餘。惡狗村之報。猶為寬典。

節母死時箴

荆溪某氏。年十七。適仕族某。半載而寡。遺腹產一子。氏撫孤守節。年八十餘。孫曾林立。臨終召孫曾輩媳婦環侍床下曰。吾有一言。爾等敬聽。眾曰諾。氏曰。爾等作我家婦。盡得偕老百年。固屬家門之福。倘不幸青年居寡。自量可守則守之。否則上告尊長。竟行改醮。亦是大方便事。眾愕然。以為昏覺之亂命。氏笑曰。爾等以我言為非耶。守寡兩字。難言之矣。我是此中過來人。請為爾等述往事。眾肅然共聽。曰。我居寡時。年甫十八。因生在名門。嫁於宦族。而又

一塊肉累腹中。不敢復萌他思想。然晨風夜雨。冷壁孤燈。頗難禁受。翁有表甥某。自姑蘇來訪。下榻外館。於屏後覩其貌美。不覺心動。夜伺翁姑熟睡。欲往奔之。移鐙出戶。俯首自慙。迴身復入。而心猿難制。又移鐙而出。終以此事可恥。長嘆而回。如是者數次。後決然竟去。聞竈下婢喃喃私語。屏氣回房。置鐙桌上。倦而假寐。夢入外館。某正讀書。鐙下相見。各道衷曲。已而攜手入幃。一人跌坐帳中。首蓬面血。拍枕大哭。視之亡夫也。大喊而醒。時桌上鐙榮榮作青碧色。譙樓正交三更。兜索乳啼絮被中。始而駭。中而悲。繼而大海。一種兒女子情。不知銷歸何處。自此洗心滌慮。始為良家節婦。向使竈下不遇人聲。帳中絕無噩夢。能保一生潔白。不貽地下人羞哉。因此知守寡之難。勿勉強而行之也。命其子書此。垂為家法。含笑而逝。後宗支繁衍。代有節婦。間亦有改適者。而百餘年來。閨門清白。從無中畫之事。

鐸曰。文君私奔司馬。至今猶有遺集。或亦卓王孫勒令守寡所致。得此可補閨箴之闕。昔范文正隨母適朱。後長子純祐卒。其媳亦再嫁王陶為婦。宋儒最講禮法。何當時無一人議其後者。蓋不能於昭昭伸節。猶愈於冥冥墮行也。董相車邊。宋王臺畔。益嘆為千秋之僅事矣。

頂上圓光

汪君葵圃。少時偕二三密友。作黃山之游。攀蘿捫葛。及山之半。時斜曛欲墜。暮色蒼然。友不

敢復留。汪負氣獨登。行數十步。天驟昏黑。月蔽重雲。雷催急雨。電光閃爍中。尋徑而上。至一石洞。寬可丈許。高極數十尋。兩壁光明如燭。有老僧垂眉獨坐。汪趨謁之。老僧略一點首。閉目入定。汪倚壁而俟。見老僧頂上圓光忽起。現一人金盔鐵甲。手橫丈八矛。上懸小首級。纍纍無算。正驚愕間。頂上現一黃犬。屈後足作人跪。駢前足作合掌狀。宛如禮佛。久之犬倦伏。犬頂上現一宰官。象簡緋袍。峨冠博帶。兩袖出金銀摩弄。似有喜色。亡何宰官頂上。又現出一女子。描眉畫目。絕非良家婦。解杏襯衫。露逍遙服。右手執拂。左手握牟尼一串。取蒲團鋪宰官頂上。端然趺坐。而女子頂上。又現出一嬰孩。瑤環瑜珥。類仕族佳兒。嬰孩頂上。剴然一聲。現一人頭童齒豁。與老僧面目酷肖。累肩疊蹟。如七級浮屠。層層矗立。汪仰面凝視。半炊許。與老僧酷肖者。漸縮如豆。墮入嬰孩頂穴。嬰孩一筋斗。翻落女子道冠。悄然而滅。女子執拂起。揭蒲團向宰官當頭一擊。盪其腦。如蜂投穴。宰官急喚其犬。犬以頭抵觸宰官。三摩其頂。伸腳忽下。犬人立而蹄。蹄隨武將兜鍪。扼其首。亦倒身而入。武將怒發。持矛築僧頂。呀然而豁。鑿坯竟遁。頂上圓光。一時盡斂。老僧睜目笑曰。定中魔擾。又歷千年劫浩矣。汪具述所見。老僧曰。此吾夙世因。吾第一世為武安君。白起。伊闕之戰。斬首二十四萬。破趙長平。取四十萬人。盡殺之。復坑降卒不下數萬。閻摩王大怒。轉輪迴六道。受諸怖苦。至唐時始與李林甫。

同日托生。彼為牛。吾為犬。因念前生業報。雖隨畜生道中。一心皈依。聞摩王喜。仍現宰官身。得度生宋時。為賈似道朝衣一著。迷失本來。起多寶閣。廣通賄賂。貽誤國家。木棉菴被殺後。投入陰曹。復大怒曰。貪吏求金。何異娼家愛鈔。罰作妓生。明季時。為卞玉京。後得高僧慧指。洗心改行。為女道士十七年。花粉劫中。一朝覺悟。許轉男身。又因生前不潔。於天塲道中。先轉一關。生江東顧戶部家。名阿綬。七歲而殤。今始度入佛門。虔修善果。循環數世。如影隨形。勿謂五行車邊。漫作天魔遊戲也。汪大駭異。別老僧下山。告諸密友。重往蹟之。而石磴雲封。竟迷其處。

鐸曰。鵝籠書生事則幻矣。於覺世之義何居。此殆現丈六金身。作十八層地獄變相。為善男子說伽耶城菩提法者。

楞嚴經云。鬼神及諸天魔魍魎妖精。於三昧時。僉來恆沙。固知精靈變幻。非盡前生孽障也。然不必有其事。正當作如是觀。受業汪士繡識。

掌中秘戲

黃帝御三千六百女而成仙。此說見於道書。後人祖為採戰之術。商邱宋生好長生訣。或以採陰補陽之說導之。生大惑。廣置姬妾。日夜嫖戰。一日與雛姬疊股榻上。有道者直詣榻前。

生此曰。何來野道。攔入我室。窺探房幃私事。道者笑曰。男女大欲。王者不禁。何諱言也。生怒不解。道者曰。君如欲觀。請於掌上布橫陳之戲。生諾之。道者即開左掌。大如葵扇。排列合歡床九張。僅寸許。海紅帳低垂未捲。銀鈎夏鸞。細如碎玉。聞帳中孜孜嬉笑。雲雨聲約略可辨。俄中央一帳。左角半啟。伸女子蓮鈎一捻。雖小如蟲臂。而鞵襯膝衣具備。右首一帳中。小語曰。卿勿效彼嬌情。且挂上玉山。試看兩峰高並也。又一帳中。格聲微笑曰。好箇強作解事。腰下芙蓉枕。要他作間客耶。又一帳中曰。汝等看廬山真面。故舉趾欲高。似我橫看成嶺。側看成峰。豈不游行自在。又一帳中曰。偏師橫搗。畢竟壓股欲斷。何如我背水陣法。四帳中紛紛聚訟。而左首者。悄然不語。中央一男子。赤體下牀。揭其帳視之。盡白藕勻肩。丁香塞口。因拍手笑曰。病渴兒消受華池津液。無怪其半舌不展也。右手者聞之。爭來強曳曰。鴻溝各據。有何意味。且互張旗鼓。以決背城一戰。於是各曳女子下牀。九男子一絲不掛。翹其具。銳於鼉尾。九女子散髮裸裎。紅巾搗裏。陰溝渥丹。開如半椒。競撒牀褥。鋪百花繡尺許。交錯而卧。似九對蟲蟻。往來蠢動。迴巧獻技。盡効道人掌上。生正凝眸諦視。道人瞥開右掌。一惡鬼約八九寸。騰躍而出。竟登左掌。連捉而啖。條條粉股。蜿蜒齒頰間。咀嚼移時。骨肉都盡。繼探喉一吐。十八骷髏。紛紛墮地。出腰間索貫之。如牟尼一串。懸於頂上。投道人袖中而沒。迴視雙掌。了

無一物。道人笑曰。橫陳之戲。君觀之乎。生問若輩何人。曰。皆如君等。以採戰求長生者也。問惡鬼何名。曰。此尺郭即淫魔也。僊家以清心寡欲。得臻上壽。若於慾海中求僊。淫魔一起。非以求生。實以喪生。君幾見九轉鑪頭。盡鍊春邱膠。為續命丹哉。生大悟。拜求仙指。道人曰。我非僊。何能授汝。書十六字示之。拂衣而去。生讀之曰。內火不生。外火不前。以水濟水。是以永年。生自此擯去。姬妾。究心元門正宗。一旦棄家入山。莫知蹤蹟。後三十年。零陵市上。有賣項刻花者。儀容舉止。髮鬢似之。

鐸曰。昔黃帝訪道崆峒。廣成子曰。無勞爾形。無擾爾精。無俾爾思慮營營。乃可以長生。然則鼎湖僊去。亦從清淨中來也。御女成僊。迺文成五利輩。借以惑漢帝者。美人度厄神僊藥。今安在哉。茂陵風雨。悔之晚矣。

眼前殺報

蒲城令某公。世戒殺生。而夫人暴戾。日以屠戮眾生為快。時值誕辰。命庖人先期治具。廚下豬羊作隊。雞鵝成羣。延頸哀鳴。盡將就死。公憐之。謂夫人曰。爾值生辰。彼居死地。我佛慈悲。尚祈夫人種福。夫人叱曰。若遵佛教。禁男女而戒殺生。則數十年後。人類滅絕。天下皆禽獸矣。汝勿作此老頭巾語。公知不可勸解。嘆息而出。夫人闔戶晝寢。不覺身入廚下。見庖人磨

刀霍霍衆婢僕環立而視。忽魂與豬合為一體。庖人直前繫其四足。提置白木凳。扼其首。持利刀刺入喉際。血流奔溢。痛徹肺腑。嗚然一聲。墮入百沸湯。搗毛刮垢。尺寸幾無完膚。既又自頸剖至腹下。痛極難忍。魂逐肝腸。一時迸裂。覺飄泊無依。又與羊合為一體。懼極狂號。而婢僕輩嗤嗤憨笑。無一救援者。其屠戮之慘。又倍於豬。已而剖雞宰鴨。無不以身受之。竊見屠殺已徧。驚魂稍就安帖。老僕攜一金色鯉來。魂又附合。一婢笑曰。夫人酷嗜此。汝速剝作魚圓。以備宵饌。庖人除鱗剔膽。斷頭去尾。置砧上。錚錚細剝。此時一刀一痛。幾若化百千億萬身。受魚鱗寸磔矣。極力狂呼。移時始醒。小婢進曰。魚圓已熟。請夫人夜膳。遂立命卻去。迴思怖境。珠珠汗下。明日屬公罷宴。公細詰之。具述前夢。公笑曰。汝素不信佛。若非受諸苦惱。安能放下屠刀也。夫人亦失笑。自此斷葷茹素。同守殺生之戒云。

鐸曰。雞蹠盈千。羊頭累萬。一個舌尖。斷送幾多性命。此段家食品。以越輅菌綠。施筍為威。饌也。仲叔豬肝。孝儀鯖鮓。盡佛門罪人矣。禁男女而戒殺生。挾其流弊。諸天佛子。當亦無辭以應。不知聖門之書。為賢智者說法。佛門之書。為愚不肖者說法。為賢智者說法。造端乎夫婦。鈞而不綱。弋不射宿。使人在男女殺生上。體認箇道理出來。為不肖者說法。只辦得個戒字。楞嚴經裏。譬鬻蠟於橫陳。傳燈錄中。指青梅為供養。要之西來本意。殊不在此。太常夏生

世不諧未見其一日清齋便上蓮花臺去而鳩摩什任其娶婦鄧州和尚且啖盡香積廚鳩肉也誦李丹天堂地獄一偈孔子釋迦設教之心有以異哉

腦後淫魔

棲霞山寺禪師豁堂得傳燈宗派子往師之乞參大乘法師曰汝淫魔日擾何得引登覺岸子曰弟子幼讀儒書長耽淨業雖復好騁詞華然文魔有之淫魔未也師曰汝不知乎淫魔即文魔之變相也如有定力尚可懺除結習就座下設一蒲團令予跌坐垂眉閉目戒勿少動兩時許覺腦後忽開雙眼有粉白黛綠者數十輩聯袂而來始猶相視而笑繼則擁背摩肩擲揄萬狀予兀坐不敢轉側漸聞嗚嗚私語曰渠既指名相索何復做人腦後予不能忍叱之曰汝輩何處會逢迺謂予指名相索耶眾含笑自陳一曰妾報恩圖傳奇中鄭玉奴也一曰妾才人福傳奇中孫佛祖也一曰妾黃金屋傳奇中李穎孃也繼有稱瑤英紫鳳婿蘭繡琴者皆舊製樂部中假借名色予曰此空中語耳何得有汝眾曰文章之靈通於神鬼故驚鴻一賦浴水傳神行雨數言高唐入夢誰謂陶令閒情非實蕩心於裳帶衣領間乎請即迴身勿羞當面予謹記師言兀坐如故眾笑曰是兒有口無心只須於背後嘗之不必玷其真面目也繼復凝神細視曰怪道不肯迴頭不知何處偷得一雙慧眼被他覷破言訖化作

敗紙紛紛吹散。眼亦頽合。師曰：幸有些子定力。不然文魔可除。淫魔不可辟矣。遂留座下。為子懺除口業。歸家後燒其幽譜。不敢以歌場綺語。至疑生平之有遺行也。

鐸曰：儒家有改過法。佛家有懺悔法。是言也。改過耶。懺悔耶。願普天下慧眼人。為我證之。

癸丑九秋。偶過棲霞山寺。見壁上有吾師題詞曰：合掌作膜拜。聽我懺平生。三吳婁男子。耳少小。得狂名。第一讀書成癖。第二愛花結習。餘事講新聲。因此墮塵夢。棒喝不能醒。仗吾佛。施法力。轉金輪。從此不識一字。倒看相牛經。人過鳩茶嫫母地。禁詞章樂府。到處少逢迎。面壁十年後。陪侍上瑤京。此詞在未悟時耶。是儒家改過法。此詞在既悟後耶。是佛門懺悔法。曾諸吾師以為然否。受業邗谿謹誌。

諧錄卷十

吳門沈起鳳桐威氏著

道人神相

江陰某翁。富甲一鄉。年四十餘。無子。買妾李氏。逾年舉一男。有道人款其門。閤人呵止之。喧聲達內座。翁出詢。道人曰。山僻野人。耳名久矣。今來投謁。不過藉此博一醉耳。何門者見拒之深也。翁延之入。命家僮設酒具。道人連罄三十餘觥。都無醉意。翁異之。問道人有秘術。能賜教否。道人曰。僕無他能。惟相人富貴貧賤。差不謬。翁啟冠命道人相。道人諦視久之。曰。君偏體俗骨。五官俱帶濁氣。臉上犬毛積寸許。此真富翁相也。惟額角一股清氣。深入肌裏。隱隱作餓紋。恐後此饑寒不免耳。翁曰。嘻。子言過矣。以予薄產。縱不權子母。閉戶食之。子若孫不能盡也。道人笑曰。是有定數。道人何知焉。因令偏觀家人。都無言。適乳媪抱兒至。道人驚曰。此即破家子也。翁曰。其相若何。道人曰。按是兒部位。歲十二當入學。十五登賢書。十六成進士。官翰林。蚤達。恐其不壽。翁曰。若此則克家子也。何言破家。道人曰。才與財相尅。君所以坐擁百萬者。以五六世識。不得一丁字。今有子能文章。登翰苑。恐百丈銅山。將歸烏有也。翁漫應之。道人亦辭去。兒漸長。延名師教之讀。五經史漢。過目輒了了。而翁日持籌據算。百無

一利四五年虧本無算。兒年十二。果入邑庠。翁典鋪被火。賠累不下數萬。越三年。兒舉孝廉。翁置洋船七。盡覆於海。諸夥眷屬訟諸官。貨其沃產。上下賄賂得免。明年。兒捷南宮。授庶常。迨泥金報至。翁與妾若妾。已餓居敗屋中矣。猶冀兒貴。門庭可以重整。不半載卒於官。一家凍餓而死。道人之言全驗。

釋曰。榜上名題。床頭金盡。窮措大風流帖子。禁財神第一靈符也。過望子克家。甯甘破產。卒至填溝壑而不悔。翁亦人傑矣哉。

和尚婆心

泰和真生。年弱冠。貌極豐美。而卓錫無地。寄居招提寺東刹。時西院來一顛僧。有奇術。私謁之。且憇其貧。僧曰。讀書人貧亦何病。且富而濁。何如貧而清也。生固請方畧。僧曰。欲求富。汝盍速死。生憤然曰。弟子欲苟活。故望師慈悲耳。奈何欲求生。反得死耶。僧笑曰。不惜命。是致富之術也。爾自愛。宜其貧矣。以手摩頂。揮令去。生歸輒病。病且死。因憶前言。重投西院。僧曰。汝富心未死。吾當度汝。一嘗苦趣。納之左袖而出。時巨室某。貌極陋。而家貲鉅萬。後房姬妾。疲於奔命。得消渴疾。氣屬如絲。彌留床席。家人環守痛哭。忽顛僧自外至。曰。勿哀。吾能活之。衆羅拜地下。顛僧啟右袖。向某一招。而以左袖拂面。長笑而去。亡何。某竟躍起。環視諸姬妾。

似不識者。逐一詢之。且課其家事。眾以為生魂未定。故至顛倒。急進以參劑。而其實即真生也。真生自幸。作富翁。亦深自秘諱。日則鮮衣美食。坐內堂。會計田產。陳金銀。几上摩弄之。或乘怒馬。隨俊僕。遨遊花街柳陌間。夜則擁諸姬妾。鑿戰之興到。則以西江錦裁大被。覆珊瑚七尺床。左釵右初。作團圓會。自謂前身未經之福。盡享於此矣。一日引鏡自照。見狀。覺甚怪醜。不似前此之娟娟楚楚者。意頗不愜。潛詣僧寺。始拜謝。繼以情告。僧曰。汝求富得富。願已足矣。尚欲於聲色貨利中。還本來面目哉。於屏後喚一弟子出。視之。真真生也。問其姓氏。笑而不答。但曰。一領濕布衫。煩君代著矣。僧拍手大笑。真生亦頓悟。即日祝髮投座下。作弟子。後隨顛僧入五祖山。竟不知所終。

釋曰。不入苦海。何知彼岸。此八萬四千佛子。皆從煩惱場過來人也。黃面充驢。脚跟未踏實地。而到處談空。豈非夢夢。

蟋蟀郡

戴笠。絳齋觀察孫也。性豪邁。脫畧邊幅。好讀山海經。及搜神述異諸書。一日大雪。醉眠午榻。見貴官齋詔至。曰。郡君見召。速請命駕。戴亦不問為誰。整衣而出。見門外一奴。控果下駒。執策以送。戴即躍登鞍上。貴官導去。至一亭。解鞍暫憩。見亭前溪水澄碧。萬朵芙蓉。嬌映水面。

戴曰。如此嚴冬。那得有此。貴官曰。此新秋時也。戴此其忘。貴官笑曰。君中華士。真少所見而多所怪。請為君言其崖畧。戴唯唯。貴官曰。吾郡去中華四萬七千餘里。名曰螭姑郡。以日為年。朝則春。晝則夏。晚則秋。夜則冬。無紀年書。視四時草木以為候。今芙蓉出水。吾郡之新秋。中華之午牌後也。戴大奇。欲再詢之。貴官忽驚起曰。與君一席話。朔風漸凜烈矣。戴一回視。果見芙蓉盡落。亭外古梅數本。含苞吐蕊。漸作凌雪狀。貴官促行。仍跨鞍而去。見一城。勝曰。延年。男女衣著。小類中華。而項上盡懸金鎖。蓋用以祈壽也。時已薄暮。就宿外館。明日至一宮殿。貴官偕戴入見。貴官先繼旨。郡君曰。汝去夏將命去。至今春乃復命耶。貴官謝罪。戴聞之。知昨宵一宿。已同隔歲。因就拜座下。郡君起。曳之曰。卿知孤相召之意乎。對曰。竊生愚昧。未測高深。乞明諭。郡君曰。孤有息女。未遭良匹。慕君盛德。敬奉箕帚。戴頓首謝。時殿角薰風微動。蓋又交夏令矣。命賜浴。浴涼殿。清波池。進以冰綉衣。芙蓉冠。引入麗雲宮。與郡主成禮。錦天繡地。簫鳳笙鸞。瓊樓十二重。無此銷魂處也。旋導入後宮。見郡主綠雲高綰。旁插丹桂一小枝。俛首而語曰。秋期深矣。宮城即為郡馬易冠服。設宴天香亭。酒三行。郡主起執爵為郡馬壽。歌曰。人壽幾何。對酒當歌。當歌不醉。如此樂者何。戴亦答以天香桂子之曲。郡主笑曰。郡馬尚以為秋耶。命宮娥捲簾。則冰筋垂簷。雪正在山茶樹上紅也。迺撒酒筵。以紅燭導

入內寢宮。娥漸散去。促郡主緩妝。郡主哂曰。三十許人。作新郎尚如此急色耶。戴笑曰。卿此間以日為年。則春宵一刻。洵千金值也。郡主亦笑。遂滅燭登牀。繡衾同夢。迨朝暘甫上。而宮娥競報海棠開矣。阿監奉郡主命。召郡馬賜櫻桃宴。三品以上盡陪侍。俄見一小宮人。以五綵盤進長命縷。郡君即命駕勅郡馬於洗馬河。同觀競渡。桂棹蘭橈。繡旗綵幟。魚龍百戲。迴翔蕭鼓。聞瞥見河畔柳。漸作黃色。旋命回駕。一路紅樓珠簾高捲。筵前瓜果。正兒女子穿鍼乞巧時。停鞭笑指。聯轡徐行。一時風雨交集。郡君謂郡馬曰。此真滿城風雨近重陽也。急縱馬而歸。比入宮。宮娥奔告曰。郡主誕麟兒。請郡馬赴洗紅宴。郡君命戴入視郡主。暖鑪榻上。看兒提戈取印。試啼聲。真英物也。名曰阿英。由是戴日坐宮中。弄兒調婦。不半月。阿英已行冠禮。又數日。郡君薨。郡馬權攝朝政。一日見郡主面有皺紋。髮斑斑作白色。郡主曰。妾馬齒加長矣。請為君置妾膝。於是廣選良家充掖庭。夜與郡主坐。鴛鴦寢話叢事。忽問曰。予來幾日矣。郡主曰。六十有二年。郡馬曰。勿相戲。憶與卿定情時。潛以指甲搔背癢。卿匿背仰臥。予慕起而就之。卿笑曰。儂欲保棧道。轉使汝度陳倉矣。回思此景。宛然如昨。郡主笑曰。此君兩月前事。故言之。歷歷以妾視之。如絳縣老人。對甲子矣。戴嗒焉若喪。低首籌思。忽懷鄉土。因乞與郡主同歸。郡主曰。山川既異。歲序亦殊。君請暫歸。妾不能偕也。明日以朝政。委諸阿英。

束裝作歸計。郡主餞別於宜春殿。泣曰。妾已暮年。旦晚或填溝壑。如不以白頭見棄。願一來繼而曰。轉瞬百年。來亦恐無濟耳。阿英亦牽衣泣下。戴大悲。戀戀不忍去。聞朝臣盡候送於哀蟬驛。不得已垂淚而別。比及家。見身僵卧榻上。家人環集省視。岸然登榻。豁焉而蘇。問諸家人曰。君醉死兩月餘矣。戴大呼異事。因有重來之約。輾轉不釋於懷。後三月復夢入其處。問郡主曰。死已八十餘年。今葬於翠螺山。比問阿英曰。倦矣。問舊所御妾媵輩。曰盡亡矣。朝臣相見。無一識者。遂鬱鬱而反。醒而歎曰。百年富貴。頃刻間耳。世有達者。不當作如是觀哉。重閱山海經及搜神述異諸書。俱無其說。屬予記之。以質世之好談荒誕者。

鐸曰。倦家有縮地法。不聞縮年法也。燕麻姑雙鬢。一半成霜。青牛老子。已頽然曳杖矣。壺中日月雖長。一彈指頃耳。齊彭殤之論。洵非妄作。

蛻螂城

荀生。字小令。竟體芳蘭。有香留三日之譽。偶附賈舫。浮槎海上。忽腥風大作。引至一島。生捨舟登陸。覺惡氣薰蒸。梗喉棘鼻。殊不可耐。正欲回步。忽見一翁。偕短髮童。談笑而來。見生大駭曰。何處齷齪兒。偷窺淨土。不怕道旁人嚇煞。生怪其臭。退行三四步。遙叩姓氏。翁亦以手擁鼻。遠立而對曰。予銅臭翁。孔氏。此名乳臭小兒。因慕洞天福地。自五濁村移家於此。蒙鮑

魚肆主人見愛。謂予臭味不殊。薦諸逐臭大夫。命司虺螂城北門。究輪。汝偏體惡氣。若不早自斂藏。將流染村墟。譽為時癘。其余之何。生欲自陳。翁與短髮童大嘔不止。蒙袂疾趨而去。生大異。欲徵其實。以兩指捺鼻而行。見一處。盡以真土塗牆。四面附虺螂百萬。屹如長城。生振襟欲入。忽聞城中大譁曰。瘴氣來矣。速取名香辟除戶外。生遂晚之。牛渡馬勃。門外堆積如山陵。生益不解。忍氣竟入。見生者狂奔駭走。不顧而唾。生亦惡其穢。反身而遁。眾喧逐之。生失足墮。涸潘。撐扶起立。懊悶欲死。而眾已追及。欲縛生。偏體摩嗅。自頂至踵。忽大驚曰。何頓鄉澤若是。真化臭腐為神奇矣。急謝過。引生居客館。厠石作階。清泥塗壁。庭下有一池。色如墨。生解衣就浴。愈濯愈臭。且漸透入肌裏。生急起。仍取舊衣著之。翌日有富商馬通家。招飲。延至一室。顏曰如蘭。旁有一軒。曰藏垢軒。以後曰納污書屋。筵上無他物。饅魚敗肉。蔥菜蒜菹而已。生自浴後。亦漸不覺其臭。大啖之。已而自探其喉。穢氣噴溢。主人鼓掌而笑曰。氣佳哉。薰菹可同器矣。孔翁聞其事。不信。訪於客館。見生愕然曰。君真潔己自好人也。舊時煙行。真除盡矣。遂與訂莫逆交。生恐賞舫久待。詣孔翁告別。翁張筵餞之。引入後室。見三十六真容。森森排列。室中金銀皆滿。翁取赤金數錠以贈。並喚一女子出。蓬頭垢面。而天然國色。翁笑曰。此阿魏。即蒙不潔。兩子後身也。君無室。盍挈之行。生拜謝。捧金挈婦。辭別還舟。賈人

失生半月。維舟款待。遙見生來。大喜。甫登舟。穢氣不可近。陳金几上。尤臭不可堪。及阿魏登舟。萬臭盡辟。衆心始安。後歸家。生偶遊街市。人輒掩鼻而過。惟與阿魏居室。則不覺其臭。出所贈金易諸市。人大怒。擲而還之。三年阿魏死。生所知不合。鬱鬱抱金而沒。

鐸曰。蜣螂抱糞。人惡其穢。而轉之金。頗罵轉中。適速之死耳。以是知生於香者。亦必死於臭也。紅粉長埋。黃金失色。止贖箇臭皮囊。無從滄滌矣。哀哉。

鬼婢

五弟芷生。癸卯登賢書第一。丁未歲計偕北上。夜投富莊驛旅舍。客滿。借宿村莊。時月浸破。簾風鳴敗紙。伏枕不能成寐。起步前庭。轉入後舍。見荒園廣可三畝。有禿髻媪。踽踽樹下。高語曰。今夜風月頗佳。客中兒必有作青樓夢者。盍召之來。已而羣豔全集。媪作微怒曰。汝等日坐閨中。賭博蒲。噓瓜子。長恣嬌惰。爾娘喝朝露度長日耶。羣唯唯聽命。媪附耳久之。羣向東南角招以手。亡何。衆客至。商服儒冠。不一其類。鋪五色氈。席地圍坐。媪往來蹀躞。陳肴列饌。似儲待者。繼而酒闌。笑語亦漸倦。媪鼓掌笑曰。窗燭灰矣。銀河鵲橋已駕。癡牛騃女。猶相對作閒坐哉。衆盡起。媪尊以燭。羣豔擁客。轉入一草舍去。芷生素負膽力。潛往瞰之。見中設數十竹榻。衆客各抱一夜又卧。鼻聲四起。朱髮偃肩。血唇遞舌。間有枕鬼面於臂。而夢中喃

喃作嬌喚者。正驚駭間。一老夜叉手持銅管。約長七寸許。向客腦後插之。嗚嗚作呼吸聲。捫搦幾徧。末至一客曰。是無腦者。且徧體酸中作臭氣。令人殊欲嘔。揉其目。曳於牀下。正生拍檻大呼曰。門外有莽漢。老魅何故爾。眾譁然曰。新貴人至矣。轉瞬盡散。候天曉。登車就道。見富莊驛諸宿客。盡呼腦痛。中有一人。目腫如桃。詢之以秀才納監。入都謀上騰錄館者。正生微哂之。是科捷南宮。

鐸曰。脂刀截骨。花箭攪心。一片歡場。即狼羅剝湯沐邑也。不早回頭。恐監其腦者至矣。

神賭

穹隆山廟。廊下有神像二。緋袍錦帶。烏帽皂鞮。其旁各塑一夫人像。珠冠繡帔。儼同命婦。二神同院居。僅隔一牆。一夕有廟祝宿廊下。忽見左座一神。竟趨右座曰。今夕更漏頗長。伏枕不能成夢。盍一作擗蒲戲。右座者笑曰。牧猪奴賭興又發耶。但我輩近日香火零落。何得有現注。左座者曰。請以籌馬。負者明日覆算。如不歸。當以新婦準負債。右座者笑諾。於是折香為籌。鋪盧作席。二神相對坐。呼盧喝雉。約兩時許。右座者起笑曰。熱中人敗北矣。歸且休。明日當以七香車。送新婦來也。左座者喪氣而散。廟祝異之。明夕仍宿廊下。見右座者。竟詣左座責負甚急。並索婦。夫人聞之。怒詬其夫曰。黑心賊。汝當日在修文殿駕選時。幸儂脫簪珥。

黃緣得一官。今以淫賭。輒將枕邊人作孤注。天下負心人有若是哉。左座神垂首不作一語。右座者索愈力。狂譁不休。繼以嫚罵。幸其婦隔牆喚。始引去。自此無多不爭。廟祝厭之。白於董事。竟具鼓樂。送左座夫人亦登右座。喧聲始絕。而所隔一牆。旋修旋圯。識者曰。是新夫人不忘故夫也。命築牆者。留一穴。以為瞰夫之地。牆自此遂不復圯。至今土人呼為輸贏廟。好賭者。引為笑柄云。

夢裏家園

淮南阮生。小字莘郎。幼失怙恃。相依乳媪家。一日夢父執某招之去。曰。汝父近作泰山宣勅。司有遺宅在東門外。命汝掌守。勿教荒落。遂相將俱去。約三里許。曰。此予家也。幸少憩。攜手而入。見一垂髫女郎。當窗理繡。戲唾絨粉壁上。以指甲挑作雙連環。對壁嬉笑。某瞋喝曰。客來矣。倚嬌弄態。是何態度。女郎抱繡而走。金翦墮地。回身笑拾。私語曰。何來生客。直恁吆喝。辟人。生問為誰。某曰。此予癡女。年十五矣。前為楚江王妃。刺博山交龍錦。觀者督其慧心。然無母之兒。未免幼失教訓耳。生極力稱獎。少頃相攜出戶。復至一處。曰。是即汝父所營之苑。表也。出鑰脫鍵。重重啟闕。堂與藩廚悉備。後有樓三楹。中貯書籍玩器。左則錦繡盈箱。右則

金銀滿庫。幾於目迷五色。某曰。此汝父二十年心力。守之勿浪擲也。生俯首小語曰。未有室家。與誰同守。某曰。汝未聘耶。如不棄嫌。願以癡女。敬奉箕帚。生頓首謝。並問其期。某曰。視明夜三星照。鴛鴦樓角。吾當以油壁車送新婦來矣。言畢而去。即有婢僕數輩。鬻身門下。生命掃除庭榭。設列几筵。庖人樂部。及一切瑣碎事。無不預為經理。憊極就寢。一轉側。依然乳媪家。破牀草榻也。初疑妖夢。無憑。付之一哂。明夜仍至其處。即有婢僕輩。迎候於門。曰。魚軒已發。乞新貴人更衣。以俟。時堂上絳蠟高燒。笙歌迭奏。重廊複榭。處處張以錦幃。亡何。絳輿停駐。籠燈數十。簇擁花氈。與新人交拜訖。導入內寢。燭花影裏。卻扇偷窺。較初見時。尤矜嚴也。緩裝卸服。擁入重幃。夫婦之樂。有過於畫眉者。曉雞三唳。著衣下床。但見乳媪。抽衣疊絮。摸索牀頭。攝神癡想。自辰及酉。偶倦伏几上。一青衣婢至。曰。閨中有命。乞主人移玉。生遂去。入門見報喜者。環立堂下。生不解。入問細君。曰。妾聞修文殿缺一掌案官。以千金寄吾父。夤緣得此職。請為郎易冠帶。生笑曰。僕向欲青一衿。而不可得。今而知得官自有術也。遂華服乘軒。上修文殿公署。繼往岳家致謝而歸。謂新婦曰。聞曹不足以致富。尚當治生產。出囊中金。命幹僕作負販計。買絲積穀。幾同壘斷。生日在夢中。出了公事。入操會計。婦亦勤儉持家。不十年。擴充父業。為黑甜鄉第一富貴家矣。生每誇諸乳媪。乳媪曰。惜是夢境。不然。官人大

富貴。當不向此間作噉飯處。生大笑曰。吾以醒為夢。以夢為醒。半生衣食。吃著不盡矣。且天下享富貴者。何必非夢中之人哉。遂作述夢記。以自誌。予文其說。以告世之曰。在夢中者。鐸曰。吾嘗謂富貴中人。不過做得一場好夢。然則做好夢者。亦當以富貴中人目之。惜乎好夢不長。富貴無幾時耳。若既生者。可以長富貴矣。

命中姻眷

真州丁生。年十七。聘衛氏。未要而夭。將論婚世族。術者算之。術者曰。君命不宜耦人類。後當娶獸婦。丁怒曰。予即不肖。亦覲然人面也。何至下婚於毛族。術者曰。以命論之。當不爽。百計求凰。果無一遂。後薄遊於楚。泊舟中峽。忽有猿雛數十輩。緣崖而下。躍登巖首。舟人喧逐之。擔囊負篋。紛紛登崖而去。正嗟異間。數老猿舁一籃輿至。牽曳推挽。捺生入坐。舟人力解不脫。扶輿上肩。飛登絕壁。至一洞府。累石為門。塗泥作砌。生不得已。下輿入堂上。一翁拱立而踈。狀貌不甚詭異。曰。汝丁慶雲之子耶。曰然。翁曰。僕與爾父為總角交。十八年前浪蹟於此。因贅於袁氏。生一女。未遭良匹。今幸文旌遠駐。故令童僕恭迎。倘不以異類見憎。願諧婚媾。生覲棘未敢應命。忽一老婦出。翁曰。此拙荆也。生暮晚之。碧眼赤顙。兩權毛捲如反蝟。向翁耳語喋喋。不知作何詞。裝女覆巾而出。曳令交拜。導入別洞。揭巾微視。額下毛濃圍密。裏

人面不知何處。生憤氣而寢。夜半女潛就之。生叱曰。爾欲通人道。當俟皮毛脫落時也。女慚而退。明日臨澗自照。似深恨其醜。遂奮身投於湖底。生大聲呼救。一家奔集。指揮衆猿。力引而出。扶掖歸洞。蒙被僵臥。竟體發痛。痛定而瘡。女爬搔幾遍。毛應手墮落。積如亂絲。數日而起。面白皙如玉。益以秀麗。視之真天人也。生笑曰。今而知人獸轉關。止爭一番洗伐耳。是夕遂同寢處。明晨謁其父。父驚喜欲狂。母見之大怒曰。生女不育。老奴亂我種矣。因詈其夫。並逐其女。翁急具肩輿二乘。令女隨壻。仍送至舊處。舟人自失。生後。被待將及一月。見生偕美婦來。大喜。載與俱去。後生自楚反。重至其地。女欲定省其父。而峭壁危岷。無路可入。零涕而歸。鐸曰。一日伐毛。百年美春。即謂術者之言不驗可耳。

臭桂

祈門縣署東桂樹一株。花而不香。上人醜其名曰臭桂。一夕有道者。偕老翁乘月而來。吟嘯其下。道者指樹笑曰。此蟾宮第七株也。翁曰。月府仙葩。其香倍於鶯嶺。茲何索莫若此。道者曰。記八百年前。月主新廣寒殿。緣此樹碍其殿角。命吳質移去。適被罡風吹墜塵世。偶為錢神拾取。將植諸銅山之上。因而其香忽斂。錢神惡之。棄置於此。翁曰。銅臭逼人。疾之固善。然顛弄狡獪伎倆。反由此而得其名。亦矯情者之自取也。道者笑曰。吾當為花一洗此辱。舉袍

袖繞樹三匝。亡何異香飄拂。馨聞數里。忽西風頓作。金粟紛紛墮地。花中各現一美人。霓裳羽衣。踟躕起舞。中有一女子。掠削作鳴蟬髻。旁貼翠鳳翹。鳳銜赤珠一粒。光與月色相射。道者曰。阿蠻恃姪城寵。久不隸鈞天部。今夕當為我一歌。女子含笑倚樹而歌曰。金風飄兮。玉露晞。天孫避我。分銀河之西。媒龍腥兮不肯騎。跨綵鳳兮拚飛。銅壺漏轉兮星影低。玉宇高寒兮。我將誰依。攬桂樹兮涕洟。逝將去兮與子同歸。歌畢。西風又作。煙飛霧捲。美人忽不見。所墮花仍吹綴滿樹。翁曰。得今夕一番遊戲。而此花留香萬古矣。道者曰。無聲之聲。乃為正聲。無味之味。乃為至味。吾終願以無香全此花之真也。復舉袍袖拂之。香氣盡散。偕翁談笑而去。

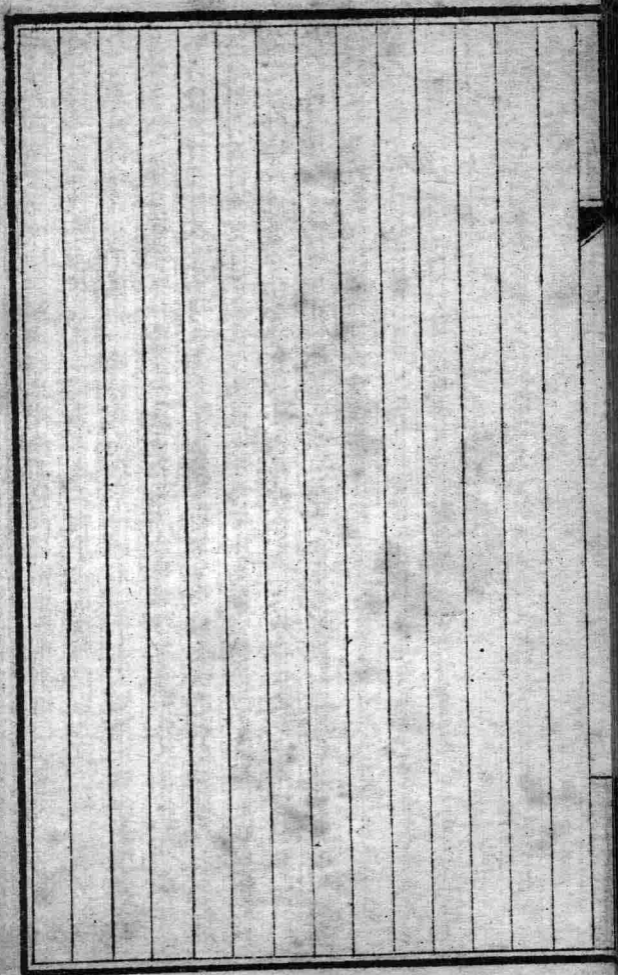
鐸曰。淇園菜竹。盡塞瓠河。鐘寺喬松。且充塵尾。蔡中郎座上琴材。亦曾從爨下來也。歸真反璞。終身不辱。吾於此樹信之。邠原繫錢樹上。當世神之。遂成淫祀。此樹不為錢奴所惑。宜湮沒無令名也。然抱此孤芳。終邀獨賞。有志之士。尚當以此為法。

祥鴉

俗傳鴉報吉。鴉報凶。故聞鴉噪者。咸有喜色。一聞鴉聲。羣必厭逐之。而予獨好鴉。而惡鵲。庭中舊植槐樹一株。鴉巢其顛。偶雨晨雪夕。鴉無所得食。必設米於庭而飼之。每當朝曦初上。

鴉即迎日而立。刷項梳翎。翹尾側目。備極其態。而獨不善於鳴。予時拍手喧呼。以引退之。而鴉殊緘默之甚。戊子元旦。飛鳴入室。三晝夜不去。予於是秋報捷。已且應禮部試。家中人仰望泥金。晚起拱候樹下。冀其一吐好音。而鴉竟掉頭不顧。予亦下第歸矣。癸卯春。鴉聲大噪。是年予弟並生登賢書第一。遂設食庭中。招鴉而告之曰。予五薦不售。已不作春明夢想。自今以後。無復相煩。俟吾弟得意南宮。當養精蓄銳。努力作鳳凰鳴也。鴉首肯者再。是冬大風覆巢。折其左翼而斃。迨下木歲。吾弟成進士歸。百千鳥鵲噪集盈門。予追念是鴉。較敵累日。蓋鵲但知因人成事。而鴉實能識人於未過時也。爰誌之。以告世之惡鴉而好鵲者。

鐸曰。鳳鳴喑喑。鴉鳴呀呀。鴉豈其苗裔耶。何聲之和也。若獻媚如鵲。庸惡陋劣。殊不耐聽。未亦相過之。當燎其毛。王荊州見之。定探其殼。

諧錄卷十一

吳門沈起鳳桐威氏著

老僧辦奸

嚴分宜未貴時。與歛齋王公讀書菩提寺東院。一日同閱荆軻傳。至樊於期自殺處。嚴曰。此駭漢也。事知濟不濟。輒以頭顱作兒戲耶。遂大笑。王曰。烈士復讎。殺身不顧。志可哀也。遂大哭。又聞至白衣冠送別時。嚴復大笑曰。既知一去不還。迺復遣之使去。太子丹真下愚也。王又大哭曰。壯士一行。風蕭水咽。擊筑高歌。千古尚有餘痛。繼聞王囊提劍斫箕踞高罵。嚴更笑不可仰曰。是真不更事漢。不於環柱時殺之。而乃以慢罵了事。王更涕泗沾襟曰。豪傑上報知己。至死尚有生氣。銅柱一中。祖龍亦應膽落。一時哭聲笑聲。喧雜滿堂。一老僧傾聽久之。嘆曰。哭者人情。笑者真不可測也。二十年後。忠臣義士。無遺類矣。後王官中牟縣令。頗有政聲。而嚴竟以青詞作相。專權誤國。植黨傾良。為明代奸邪之冠。老僧預知之。而不能救。殆佛門所謂定劫歟。

鐸曰。傳言愚忠愚孝。有旨哉。古之亂臣賊子。皆聰明絕頂人也。是故士不重才而重德。

青衣捕盜

粵東臬公。為河南臬憲。有聶姓者。以人命誣服。公貽雪之。獻女書兒為婢。公鑒其誠。納之。公夫人御下嚴。箕帚而外。課以鍼指。書兒不能學。日加鞭撻。俯首順受而已。後公以墨誤解組歸時。棗樹林有盜首。曰。賽張青。劉標。善用流星彈。一發五丸。無不奇中。次曰。鐵拐子。朱健。善用一鐵拐。曾擊真武殿前石鼓。碎若粉。橫行綠林。捕盜者不敢正眼覷。公稔之。戒備而行。時已薄暮。聞林中鳴鑼聲。公股票。夫人色如土。侍從僕御。無不色變。書兒從容進曰。么麼鼠輩。何敢犯大人駕。如渠不欲生。婢子手殺之可也。乞公前騎。徒手而去。叱盜曰。賊狗奴。識得河南聶書兒否。盜笑曰。我輩但要得錢兒鈔兒。書兒何所用哉。書兒怒曰。若輩死期至矣。敢戲言。盜亦怒。驟發一彈。書兒右手啟兩指接之。又一彈。接以左手。第三彈至。以口笑逆之。噙以齒。盜驚。又發一彈。書兒仰卧馬背。以雙蓮瓣戲夾其丸。第五彈至。書兒即發脚下丸抵之。鏗然有聲。去三十步遠。騰身而起。吐口中丸。大笑曰。賊奴技止此耶。一盜舞鐵拐而前。書兒手奪之。曲作三四。盤揉若軟綿。擲諸地。笑曰。而娘竈下棒。亦持來恐嚇人。大可笑也。兩盜失色。書兒即出其手中丸。左右彈兩盜。盡斃。羣盜羅拜馬前乞命。書兒曰。汝等何足污我手。喝令去。從容回騎。稟白於公曰。托大人福庇。幸不辱命。公及夫人皆異之。繼而問曰。汝具此妙技。何不能拈一鍼。書兒曰。長鎗大劍。婢子年十一二時。搏弄慣矣。一鍼入手。不知作何物。是以

不能學耳。又問鞭撻時何使佻首受。曰：老父命婢子來報公大德。小有忤犯，是報怨也。婢子何敢。於是夫人亦喜。歸家後，勸公納為側室。生子某，後為滇南縣令。往往躬率吏入山捕盜，大有母風焉。

鐸曰：吾向讀馮煖傳，而知當日無薛儕之役，客無能一語。至今幾成鐵案。英雄寄人籬下，畢生無可插腳，恐為廝養輩下眼覷耳。書兒過盜，其厚幸乎。有疑口逆齒噙之說，為過神其技者，然不聞列子之言乎。飛衛學射於甘蠅，諸法並善，惟噙法不教。衛密持矢以射蠅，蠅噙得鏃，矢還射衛，繞樹而走，則書兒此技，夫有所受之也。牛羊之眼，相兒女子猶失之，况相天下士哉。

正士驅邪

樵陽郡韓公，貌文秀，而性好武事。日馳馬試劍為樂，未貴時，攜一健奴出遊五岳。中途遇雪，投止枯廟。一更後，雪月交輝，公起立簷下，四望皎然，曰：真琉璃世界也。忽陰風四襲，一猙獰惡鬼，昂首直入。公拔劍相迎，健奴大驚，伏地下。以兩手抱公左足，見惡鬼漸長，始猶高與簷齊，繼則出簷者，約三文許。仰見公狀貌亦變，黑面赤髯，挺身而立，身亦漸長，高出於惡鬼者，又約三文許。鬼身頓縮，伏地而拜，曰：公烈丈夫也。人無富貴貧賤，神氣俱高十丈，自作一

虧心事。神氣即短一尺。故眼前之賦形宇宙者。上者長不滿五尺。次者三二尺。下者塌地如三寸錐。而公獨保其元神。異日之立地頂天者。非公而誰。勉之勉之。言畢而逝。健奴見公亦如故。起述所見。公竟茫然。後公位至總戎。平寇陣亡。崇祀義烈。所遺伏鬼圖一卷。焦面虬鬚。非其本相。而里中有鬼祟。請其像鎮壓之。輒遁去。故至今有賽鍾馗之名。

鐸曰。百尺樓頭。元龍豪氣。旦旦伐之。則掃地盡矣。塌地如三寸錐。猶非充類盡義之論也。

惡客除淫

金山寺老僧普靜。畜一猴。毛色盡白。日鎖諸佛殿上。令聽講。一夕脫索去。老僧嘆曰。業畜淫心未斷。必殺身。二十年功行。斷送卻矣。會有陝商某。僑居鐵甕城。好畜美姬。婢女僕婦亦端好。一日有襦表少年。毀其戶。自言申姓。因苦虐。願假園亭以憩。某素有斷袖之癖。覩其貌美。許之夜詣其室。見床無衾褥。笑曰。榻冷如冰。抱衣難卧。如不以賤軀為累。當移牀被來。少年許諾。某命家奴攜錦褥。並鶴黃綾被。陳榻上而去。某曳少年同卧。潛私之。少年笑曰。被君輕薄。從此冠而釵矣。某亦笑曰。汝誠暱我。富廁諸金釵之列。豈敢視為外宅兒哉。由是少年出入閨闈。某亦不禁。漸私其婢女僕婦。繼并亂其姬妾。初猶作宵戰。後竟白日宣淫。漫無顧忌。某素嬖之。不能驟加呵逐。一心腹友至。某潛與商榷。友曰。開門揖盜。罪誠在汝。必欲除業

種當先斷其淫具。某曰：宮之乎。友笑曰：割雞焉用牛刀。某固問之。答曰：世有不持寸鐵而可下人腐刑者。持癩兒不察耳。某請計。友曰：此間有一倡小字雪狗。下體發鉅毒。盡白之來。某從之。亡何。雪狗至。口脂面粉。煙花中主帥也。某藏諸閨閣。夜令就少年寢。少年得雪狗。果大喜。雪狗本倡家婦。素善房術。少年又健戰。朝夕攻毒。殊無覺察。不半月。少年兩權漸赤。時以手插禪際。似搔癢狀。又半月。雙眉頓感。呻吟作痛楚聲。越數日辭去。然兩三日必一來。來則與雪狗乘。後數日不能步履。拄杖偃偻而至。與雪狗偃抱。竟夕轉側不能。興雲雨。雪狗故握其莖。以掉弄之。若然而脫。大聲呼痛。下床覓杖。踉蹌過去。雪狗就燈下出掌視之。見一具約五寸許。皮肉交黏。血淋淋如塗硃。嗣後竟不復來。友人至。笑曰：宮刑已驗。但君以繡幃作窟室矣。某笑謝。並以百金賞雪狗去。後聞金山塔頂有一白猴。下體潰爛而死。老僧瘞諸塔下。嘆曰：誰家惡毒兒。至此慘殺。然淫根盡拔。可以淨體。飯三寶矣。某屬友隱秘其事。而雪狗反為人詳言之。

芙蓉城香姑子

震澤彭生。少年倜儻。豔文蕭綵鸞之事。欲求仙侶。父母擇配。屢梗命。一日扁舟臨湖上。見上

流浮芙蓉一瓣。拾視之。有小詞一闕。曰。小亭山水溶溶。記相逢。欲採蘋花。可惜過東風。午
橋煙雨濃。不如歸去。夢簾櫳。小樓東。留得闌干一半月。明中。夜涼花影重。心異之。捨舟登陸。
百步外。芙蓉萬本。張如錦帳。至則朱戶沈沈。銅環畫掩。忽青衣媪啟扉出視。曰。彭郎至矣。導
引而入。鳳屏東畔。一女子款步而來。彭趨揖之。女曰。妾芙蓉城香姑子也。久墮塵寰。未逢佳
士。知君夙金仙緣。故借塗鴉引桃源入棹耳。彭曰。荷蒙仙眷。捉掇凡愚。一生為奴。亦不憚。女
笑曰。君真癡於情者。命青衣媪掃除內室。中設兩榻。以備寢處。至夜女宿東隅。請彭西嚮。彭
曰。既覩芳容。當親玉體。何復咫尺巫山。使人介介。女曰。仙家夫婦。祇存神交。若以形骸為愛。
則秦弄玉早抱子矣。何蕭臺上。至今無雛鳳聲也。彭強就摩挲。而終不著體。女曰。郎君濁氣
未除。縱欲勉同衾枕。尚隔一層。明日為郎燒換骨丹。三日而成。服之。始能歡會。彭不獲已。退
寢別榻。晨起。女採藥三山。配入丹鼎。命彭朝夕守之。彭日啟鑪。以觀火候。女哂曰。狂郎情急
矣。彭曰。餓者急於食。渴者急於飲。人情類如是耳。調笑間。而舟人蹟至。因父病殆。母馳書招
之。彭念指日丹成。可以近麗人。而登仙籍。見母手書。頗不憚。女促令暫歸。省視。彭曰。死生有
命。歸何益哉。且此間樂不思蜀矣。女勃然曰。有兒女情。而無父子性。必非仙器。縱鑪頭丹熟。
換骨亦無濟也。遂立毀其鑪。彭曰。即不敢妄親香澤。還望度我一登仙闕。女怒目不語。一迴

顧問青衣媪化為絲鳳。女跨之而起。嘆曰：是兒全無心肝。大羅天豈無父之國哉。冉冉入雲而沒。花木廬舍。一時頓渺。舟人亦不見。彭煥恨久之。尋道而回。鐸曰：仙家夫婦。祇在神交。千古名言。可為蘭香萼綠輩解穢矣。帝闕仙班。必求孝子。則伯陽棄母。梅福絕親。盡謂妄人之附會也可。

掃帚村純秀才

定陶富室某。三代有善人之目。子年十四。欲延舉業師。選擇良苛。遷延未決。一夕。夢有人告之曰：汝欲延師。非吳郡掃帚村某秀才不可。醒而異之。束裝詣姑蘇。問掃帚村在郡西僻壤。至則野曠人稀。無可問訊。忽一老翁曳杖而來。某趨叩之。翁笑曰：某秀才即是。老朽遂具達誠意。并欲隨至翁家。翁曰：蝸舍不足以容貴客。既蒙寵召。即此同行。某大喜。載與俱歸。命兒受業座下。翁督課嚴。夜以繼日。無間寒暑。所讀文。咸宏制藝外。皆翁平日窗課。以及歲科諸試作。弟子文或不佳。自作一藝。令其誦法。是年遊於庠。復鈔昔年闈中諸落卷。令之讀。凡一切時下清真雅正。登上選者。咸命規仿其製。春秋兩闈。連戰皆捷。某大喜。置酒為先生壽。且曰：先生出其餘緒。即令豎子成名。何乃自甘蟻伏。以青衿終老牖下。翁敬啟久之。某詰其故。翁曰：言之勿怪。僕非人鬼也。少時不謹細行。有慙名教。以至困場屋五十餘年。未得一掇

科第。而室人儂薄。謂僕文不合時宜。致遭廢黜。日以鈍秀才相誚。鬱鬱齋恨而終。今稔高門積福。故借德澤為文章吐氣。使知一生潦倒。非戰之罪。且令天下知拾巍科登高第者。在此不在彼也。言訖。撫膺一慟。倒地而沒。某駭嘆良久。感翁教子之德。重至其地。見老屋一椽。停棺左側。有老婦執炊爨下。詢之曰。此先夫也。亡三年矣。生時。嗔以鈍秀才呼之。臨終。謂我曰。子德薄。不能置青雲。以博封誥。後當以文章貽汝福也。謹記此言。勉延殘喘。某聞之。倍增慘悼。出千金。卹其家。並極力營葬而歸。後子謁。選得縣令。迎養老婦以終老焉。

鐸曰。士先德行。次及文章。故春秋榜上。大半積福兒郎也。青年失德。白首除名。雖鬼帳傳經。終當食報。視方三拜之登科。又遜一籌矣。嗟夫。

三杖懲奴

元和令常公。養蒙愛民重士。神於折獄。里中有惡奴與主婦通。而礙於其子。唆主婦以忤逆控縣。公廉得其實。拘叔氏舅氏。一併聽鞠。至日。喚惡奴上。問兩黨親族。俱不列名。爾何抱主婦控。惡奴曰。小人蒙主人養。日望小主成家。不意下流自居。主母束之。反肆抵觸。赴愬兩黨親族。視同秦越。不得已。冒嫌抱控。公曰。忠心為主。勞怨不辭。汝可謂義僕矣。惡奴頓首曰。小人素有好人之目。里黨所共知也。公領之。喚忤逆兒。年十四五。恂恂儒雅。訊其逆母之故。

但流涕不言。公僞怒曰：不孝之罪，律有明條。三尺法何可輕宥。遂飛箠下。兒痛哭。叔與舅代為哀免。而惡奴面有喜色。公顧而笑曰：爾小主尚在童年，刑杖一下，立當斃命。汝素號好人，且受主人數年奉養，益代杖呼兩旁，謀曳下重杖曰：代不孝考杖，勿從輕也。責至四十，血肉交飛。繼又罪其叔曰：爾與乃父為同胞，而不能禁約其姪，至今以忤逆播聞，亦當受責。叔伏地乞恩。公笑曰：一客不煩二主，有好事人在，爾勿畏也。又曳下代責二十，并喚舅氏上曰：母子之恩，本於天性。汝妹即欲控告，何難一言勸阻。迺袖手旁觀，釀成家變。本應重懲爾罪，但年老龍鍾，不堪受杖，奈何。因顧惡奴曰：本縣今日勉出大力，成全汝好人之名。又飛箠欲責。惡奴勢難再杖，叩頭乞免。公大笑曰：汝稚主母面情，亦當為其兄稍効微勞也。幸杖之復命，昇重枷至曰：杖已代矣，枷又何辭。大書枷號，好人一名，俟忤逆兒改過，日釋放。惡奴杖痕已重，復荷重枷，不旬日竟死。閻邑稱快，服公之謫斷焉。

鐸曰：中箠之言，揚之實醜。借代杖以懲奸，亦折獄者之苦心也。謫而正奇而法，可謂得律意矣。宋代馭守令最寬，故呂公弼張崇陽輩，往往片言蓋劍，一錢殺人。後守令之權漸削，徒一年以上，又申請待報。惟枷杖得以專決，故情重法輕者，輒縱其惡。公以枷杖代劍，可謂善伸其法者。然甯成束薪，延年屠伯，君子終防其漸也。

片言保赤

錢塘袁公簡齊。為先大父同譜。由翰苑改授上元縣令。風骨錚然。不阿權勢。引經折獄。有儒吏風。時民間娶婦。甫五月。誕一子。鄉黨姍笑之。某不能堪。以先孕後嫁。訟其姍。越日集訊於庭。兩造具備。觀者環若堵牆。公盛服而出。向某舉手賀。某色媿。俯伏座下。公曰。汝鄉愚。可謂得福而不知者矣。繼問其婦翁。汝曾識字否。對曰。未也。公笑曰。今日之訟。正坐兩家不讀書耳。自古白鹿投胎。鬼方穿骨。神仙荒誕。固不必言。而梁嬴之孕逾期。孝穆之胎蚤降。有迹有迹。載於史冊。總之逾期者。感氣之厚。生而主壽。蚤降者。感氣之清。生而主貴。主壽者。若免年。辨祥。爾等諒亦習聞。主貴者。不必遠徵。即如僕。亦五月而產。雖甚不才。猶得入掌詞垣。出司民牧。謂予不信。令汝婦入問太夫人可也。某唯唯。即命婦抱兒入署。少選。兒繫鈴懸鎖。花紅繡祿而出。婦伏拜地下。曰。蒙太夫人優賞。許螟蛉作孫兒矣。公正色謂某曰。若兒即我兒。幸善視之。他日功名。勿使出我下可耳。繼又顧眾笑曰。爾眾中有明理之士。幸諒予心。勿以前言為河漢也。眾齊聲附和。於是兩家之羞盡釋。後兒讀書。食餼於庠。奉公長生祿位朝夕供養焉。

鐸曰。舍垢納汙之說。為臨民者言。此印板律例。非讀書人不能解也。然捨身以保赤子。類非

守經者所能。公殆現不壞身。運廣長舌。向訟庭為衆生說法耶。黃蓋以武人而治石城。况鍾以小吏而治吳郡。後如馮堅王興宗輩。或以典史。或以直廳。故王晉溪謂吏治之善。不必出於甲科。然過此等公案。豈是無學人杜撰得來。蓋不熟晉唐之論。失油絡者必受飛災。不讀周易之文。投沐枕者終成冤獄。學優則仕。旨哉是言。

盜師

婁郡譚某。三十餘。未撰一芹。就館西村。所得學俸。不能養妻子。而從學者又棄儒而賈。歲暮捲帳歸。道遇一老翁。笑曰。先生散館矣。明年有所主否。譚應曰。無。翁曰。僕有葭葦親。明年延師訓課其子。如不棄嫌。僕請為介紹。譚極意嘉納。繼詢其居址。翁曰。至日僕自來。先生不必絮問。遂拱手散去。燈節後。老翁果至。陳朱根百兩為聘。譚喜。別妻子登舟而去。水程曲折。都非熟徑。約行三晝夜。翁曰。至矣。握手登岸。至一處。高門華屋。旁通一徑。花木參差。中有屋數楹。翁曰。此書室也。請先生少坐。入內引弟子出拜。瑤環繡服。類貴介子弟。翁曰。主人偶出。未及倒屣。改日請見可也。繼出書。請譚句讀。視之三圖演義一部。水滸傳十數本。無五經及四子等書。譚異之。翁曰。若曹無志功名。但得識數行字。稍習世事足矣。先生勿疑怪。譚遂安之。翁亦別去。居半載。飲食供奉。備極豐腴。一日傳言主人歸。大設華筵。請先生觀劇。譚至。主人

雉冠甲服。肅迎而入。四座賓客皆戎服臨筵。譚心驚股栗。進退失措。主人笑曰。先生勿驚。僕江湖豪客也。因我輩中恃強劫殺。罔顧仁義。故令小兒受業。得以稍知大體。今幸不棄嘉惠。後學特治卮酒。聊明忠敬言畢。梨園以劇本呈點。譚未識樂部名色。姑點白羅衫全本。演未及半。主人色變而起。急命撤筵曰。僕未嘗聞罪先生。何細笑若此。雖然亦天命也。遂具綵緞數端。黃金十錠。命其子星夜送歸。明日捕盜師卒至。一門掩執。其子竄伏譚家。僅而得免。譚感其意。撫弟子成立。翁亦時來周卹之。

鐸曰。盜亦有道。非讀書人不能顧。不謂待先生忠且敬者。轉出自盜。宜天之不忍斬其嗣也。今奴袴子弟。奇嫖淫賭。雖千金不惜。而獨至西賓脩脯。錙銖必較。曾盜之不如。

鬼塔

扶風邱淑。字令儀。幼失怙。母夫人束子嚴。偶碎其帶上玉佩。懼而亡去。夜竄山谷中。月色迷濛。荆棘蒼莽。無可投宿。遙望百步外。似有村落。至則板屋竹扉。銅環雙闔。叩之。雙扉頓啟。一老翁出問曰。黃夜剝啄。客何為者。邱以情告。遂相邀入內坐。叩氏族。邱具對。翁艷然曰。是吾雛也。邱曰。生平不省拜侍。未識於何獲罪。翁曰。僕延陵舊族。與汝父為總角交。幼以息女許奉箕帚。自汝父棄世。竟停此議。以至息女齋恨。至今未字。言之使人切齒。邱茫然莫對。忽一

老婦出曰。答在親庭。干渠何事。苟塔意不怠。尚可釋讎成好。翁色稍霽。注目視邱。邱曰。先人果有成議。兒何敢違。遂大喜。立雜女出見。明眸皓齒。妍麗無匹。即命與邱交拜。導入內寢。枕席之間。邱詢其顛末。女曰。歸問親幃。當自知之。諒非妄意相攀。炫玉以求售也。邱遂不言。天未及曉。女促生歸。邱曰。新婚正燕。何忍遽離。女泣曰。妾自見棄君門。分以女兒身終老。今所以含垢為歡者。誠欲借一宵嘉禮。正名定分。使異日骸骨。依君先人壙墓耳。實不能終事也。妾有玉珮一枚。持獻堂堂。以作明信。邱視之。與所碎者無異。製正依戀。聞岳父母候送於門。握手垂涕而別。晝微晨色中。翁導以歸路。及家。母夫人訶責交至。邱以玉珮呈獻。並述所遇。母審視再四曰。是矣。汝父在日。曾見吳家女。甫九齡。面目甚韶秀。將聘作汝婦。戲解玉佩繫之。繼值汝父喪。恩息不復記憶。後聞其女暴卒。父母痛悼。相繼而歿。今埋骨多年。何得復成嘉禮。邱愕然。謂日。尋至其處。見破屋半楹。停棺三口。拜奠痛哭而返。後邱以進士官部曹。移女柩攢於先隴。並昇岳父母柩。營兆以葬。娶吉氏。女頗賢德。所得封誥。亦讓諸前室。以嘉其志。鐸曰。烈女不更二夫。雖死猶遂其志。後婦之賢。亦貞魂有以感之也。不然。故劍之求。且招其志。能以封誥相讓哉。

書神作崇

金陵鈔庫街某氏子。世業儒。因讀書不能致富。棄而為賈。獨宿肆中。聞床頭嘆息聲。叱之始止。嗣後每夜必聞。某亦置之。一夕有方巾朱履者。自床後徐步而出。顰眉感額。意似不樂。某問為誰。應曰。予書神也。自流寓汝家。索爾祖爾父。頗加青盼。不意留傳至汝。罔修舊好。竟爾見絕。猶幸兩無讎德。乃今為錢奴束縛。使予意氣不揚。若不早脫腰纏。則銅臭逼人。斯文淪喪。禍將及汝。莫悔莫悔。言畢而逝。某急起秉燭四照。見有破書數卷。以錢串網縛。棄置床頭。蓋十數年矣。某恨是書為祟。取火焚之。一時灰飛燄起。延燒廬舍。室中物靡有孑遺。後竟以貧死。

鐸曰。讀書不能致富。此言是矣。試問不讀書人。箇箇能富耶。然以求富之念。讀書。吾知其非讀書人。我輩讀聖賢書。所學何事。迺以富貴利達。橫互於中。稍不得志。輒歸咎於書。試請掩却書本。畢竟向何處覓生活哉。嘗作沁園春詞六闋。曰。甲子仲秋。惟吾與書。盟於草堂。願既盟之後。言歸於好。自今伊始。幸勿相忘。出則隨車。歸則並几。夜犬晨雞。總備嘗。吾憐汝。把牙籤笑插。玳瑁親裝。誰知爾本無良。枉賺盡英雄。兩鬢蒼。嘆臣飢欲死。干鍾甚處。立錫無地。全屋何方。我自憐卿。卿真負我。拔劍相看也不妨。言未畢。早書慚而退。潛出門牆。學書不成。將焉學乎。不如老農。有草廬半畝。橫塘之曲。石田一頃。葑水之東。椎髻鴻妻。蓬頭霸子。裏飯

偕行荷鍤從桃源境看桑麻雞犬樂也融融悲哉吾道終窮似稼圃樊遲術未工杜操豚以
祝學齊東語握苗而槁與宋人同門有催科瓶無儲粟廡下投人作賃春翻然悔悔從來耕
也餒在其中古語有之多錢善賈吾何不然看鮮衣怒馬小兒宿衛彈箏挾瑟中婦邯鄲第
擬通侯園連沁水百尺珊瑚碎綺筵銀燭底有奇書句股訟帖爭田吾儕貧也由天料此輩
何曾值一錢况癡兒和嶠本無此癖家凡孔老素乏其緣安用牽車等諸屠狗富可求歎媿
執鞭君休羨道聖門高弟貨殖猶賢磨盾鼻書封狼居胥亦豪矣哉想受降城外霜濃雁碩
統干山畔月照龍堆投筆軍中棄繻關下如此書生未易才談笑處看樓蘭繫頭奏捷平臺
一朝幕府疑猜使縛下都船大可哀嘆高牙大纛青霞氣鬱明珠薏苡黑獄冤埋大樹飄零
藍田呵罵免脫東門歸去來從頭算算何如軍旅未學為佳然則奈何吾當相從赤松子遊
正貌姑仙子導予翠節金門謫吏坐我霜虬笑酌流霞醉眠芳草眼看蓬萊弱水流從今後
把丹鑪妙訣壓倒浮邱茂陵風雨堪愁伴寂寞驪山碧樹秋嘆莫須有者壺公桂父想當然
耳方丈瀛洲壯不如人老之將至自誤多緣藥石謀尋不見是文成匹馬徐市扁舟書汝來
前與子別後益復無聊倘蒙君見宥仍開舊閣謂予不信再訂新交苟蹈前愆有如皦日從
此相携臥草茅書大笑道君言過矣聽我芻蕘相期努力雲霄莫一任青燈罵綠毫倘金門

挾策陪君拾芥。長楊獻賦。伴爾題橋。歸以銀泥。封予金匱。報德人生第一條。予再拜。急延諸上座。謹佩瓊瑤。

病鬼延醫

曹州計伏菴。本牛醫。有富翁某病喘。諸醫罔效。計以治牛之法治之。輒驗。遂自負名醫。行青囊術於齊魯間。一日晝寢。有僕持帖來邀。計不問為誰。令僕導去。至一堂上。見面黃骨立者數十輩。環來診脈。計熟視之。皆平昔所不治者。愕然曰。此冥府耶。眾曰。然。計曰。若是。則請我何意。眾曰。先生醫我來。還望醫我去。計不獲已。勉寫一方。眾睨視良久曰。一劑恐不能效。屈先生留兩三月去。計涕泣求歸。眾怒曰。此地既不可居。曷為送我輩來。此羣起擗之。計亦驚醒。覺左頰微痛。驗之有指爪痕。

鐸曰。以治牛之法。而施諸有牛性者。宜奇功可立奏也。孰是術以往。哀哉。眾生盡喪於牛刀下矣。

諧鐸卷十二

吳門沈起鳳桐威氏著

南部

吳中樂部。色藝兼優者。若肥張瘦許。豔絕當時。後起之秀。目不見前輩典型。挾其片長。亦足傾動四座。如金德揮之尋夢。孫栢齡之別祠。髻江采蘋樓東獨步。冷淡處別饒一種哀豔。朱晚春之嘆月。馬奇玉之題曲。正如孟德曜練裳椎髻。不失大家風範。張聯芳之思凡。曹遠亭之佳期。又似孫荆玉舉止放誕。而反腰貼地。要是天然態度。王阿長之埋玉。周二官之劈棺。如徐月華臨青陽門彈箜篌。一時聲情俱裂。戴雲從之偷碁。沈天瑞之盜令。未免稍軼軌。圓。卻似趙飛燕跋扈昭陽。而掌中一舞。頗能亂耳目。至如張修來思春一齣。雖秋娘老去。猶似十三四女郎堂上。簞錢光景。一片歌場。得此數人提倡。稍可維持南部。自西蜀韋三兒來吳。淫聲妖態。闖入歌臺。亂彈部靡然效之。而崑班子弟。亦有倍師而學者。以至漸染骨髓。幾如康崑崙學琵琶。本領既雜。兼帶邪聲。必十年不近樂器。然後可教。因嘆文人信道不篤。肯正學而入歧趨。雖復邀譽目前。亦見笑而自點耳。觀於樂部。能無爽然。

鐸曰。以文為戲。即以戲論文。歌柳郎中。晚風殘月。甯效蘇學士銅琵琶鐵絳板。唱大江東去。

北里

沙河跼至平原二十里鋪。土倡流寓者。動以千計。予客鄭州時。曾作北地臘脂譜。序中有白茅蓋屋。曾無燕子之樓。黃土為牀。絕少芙蓉之帳。泥漿半勻。馬長卿消渴之茶。鬼火一屋。宋子京高燒之燭。等句。蓋醜詆之。以為狎遊者戒也。偶於商家林。見旅店壁上。有贈妓地東兒一詩曰。芳名未許近花叢。家住蓮塘東復東。應是前身鄭家婢。至今猶自辱泥中。贈妓黑了鬢一詩曰。幾度糝成照墨池。烏衣巷口弄嬌姿。梨花深處渾難覓。立到黃昏月上時。詩筆婉麗。惜所贈非其人耳。後來都中。述諸金進士梅。金笑曰。何地無才。君勿下眼相顧。記在北留智廟。見里中有高蘭玉者。姿貌端秀。能誦崔國輔小詩。吐氣如蘭。居然有劉采春李秀蘭一輩風度。予疑其說。回南時。便道過訪。已為大腹賈以千金購去。其妹繡貞出。留別詩示予曰。簾裏餘光馬上明。玉釵倒插且長征。研羅裙畔秦箏曲。變作關山笛裏聲。因喟然曰。傾國佳人。本生北地。自與粗釵坐粉為伍。幾至湮沒不彰。則漿家餅肆。狗屠釣客中。抱才未遇者。不知凡幾也。書此非為煙花生色。亦俾求才者。不徇於俗云爾。

鐸曰。苕蘿風水。代產佳人。然使先到東家。則浣紗溪上。斷不載西子歸也。因知物以類聚之說。埋沒風塵中。幾多奇士。牛醫馬磨。溷跡名流。愛才如我輩。而轉出大腹賈下哉。亦可愧矣。

貧兒學詔

嘉靖間家宰嚴公。擅作威福。夜坐內廳。假兒義子。紛來投謁。公命之入。俱膝行而進。進則崩角在地。甘言諛詞。爭妍獻媚。公意自得曰。某侍郎缺。某補之。某給諫缺。某補之。眾又叩首謝起。則左趨右承。千態並作。少間。簷瓦穿空。卒有聲。羣喧逐之。一人失足墮地。燭之鷄衣百結。如立無語。公疑是賊。命執付有司。其人跪而前曰。小人非賊。乃勾耳。公曰。汝既為勾。何得來此。勾曰。小人有隱衷。倘蒙見宥。願稟白一言而死。公許自陳曰。小人張祿。鄭州人。同為勾者。名錢禿子。春間商賈雲集。錢禿所到。人輒卹以錢米。小人雖有所得。終不及錢。問其故。錢曰。我輩為勾。有媚骨。有佞舌。汝不中窺要。所得能望我耶。求指授。錢堅不許。因思相公門下。乞憐昏夜者。其媚骨佞舌。當什倍於錢。是以涉遠而來。伏而聽。隙而窺者。已三月矣。今揣摩粗就。不幸蹤蹟敗露。願假鴻恩。及於寬典。公愕然。繼而顧眾笑曰。勾亦有道。汝等媚骨佞舌。真若輩之師也。眾唯唯。因宥其罪。命眾引勾去。朝夕輪授。不逾年。學成而歸。由是張祿之勾。高出錢禿子上云。

鐸曰。張祿師嚴家宰門下。若嚴家宰門下又何師。曰。師嚴宰。前明一部百官公卿表。即乞兒淵源錄也。異哉張祿。乃又行一支。

才士懲驕

中翰童君引年。予同年友也。一日過書齋。笑曰。英雄欺人。名流結習。而有時適以自悔。詢之曰。昨遊吳山。遇兩投宿村農家。老者出一扇索書。心輕之。率意塗抹。筆牀蒼龜。龜字悞書龜字。孔雀兩字。顛倒錯寫。度鄉愚不暗文義。未即改正。詭託同年黃殿撰名歸之。老者執扇視笑曰。老拙向以酒龜二字。未有確對。今扇頭蒼龜兩字。豈非天造地設。入審視久之曰。村愚幼欠讀書。未知雀孔是何物。想即庚倉勞伯之類耶。繼又肅然致敬曰。中翰才名。足冠宇宙。何必假名殿撰。必欲書渠姓氏。稱呼高煥斟酌。彼實愚老之門下士也。聞其言。顏汗如雨。叩其姓氏里居。始知老者為浙中名進士。僑寓於吳十年矣。予聽之。亦為愕然。記此為才人輕薄者戒。

鐸曰。天下有可輕之人哉。童君輕老者。而老者之輕童君。彌甚。彼惟名進士。故結習沈錮。如是。兩可為戒也。

卜將軍廟靈籤

玉峯卜將軍廟。香火最盛。予九歲。應童子試。年十四。尚不能撮一芥。奉先君命。禱於座下。得一籤曰。幾番恣恣控無門。諸事乖離總不論。直待中秋見明月。方教還汝舊乾坤。功名下註。

一行云。□木姓名如汲引。一生平步上雲梯。先君曰。味此巖意。今番又不諧矣。時督學為寶
卷劉公。以予首藝中。用離騷僻句。取而復疊。先君曰。此諸事非離之驗也。汝欲入泮。必俟秋
期開考。後李公因培督學江蘇。試期三月中旬。先君憂之。繼場中命題。乃觀於海者。難為水
至流水之為物也。中通有明月兩字。遂蒙識拔。而入學名次。又與先君相合。所謂見明月而還
汝舊乾坤者。其在斯乎。戊子鄉闈。典試為王公際華。國公柱。予文定作經魁。因吏治策中語
涉激烈。王公恐碍磨勘。國公力爭。抑置三十一名中式。先君曰。□木姓名之說。今盡驗矣。蓋
李公木姓。□名。國公□姓。木名也。嗣後應禮部試。屢薦不售。主試者。絕無□木姓名。而薦卷
房師。如柯公瑾。觀公保。李公中簡。皆確然可證者。今予年逾四十。不復挾策金門。縱主試者
若合符節。予亦無登龍之望。此非文章負我。實我之有負卜將軍也。息壤難忘。壯心易廢。庸
才末路。如此而已。悲哉。

釋曰。予在婺源時。奉文赴江甯書局。路過胡公廟。掣得一籤。末有一番好事。落揚州之句。予
謂所問非所對。大笑置之。甫至金陵。而鹽臺全公聘書至。制軍委赴揚州。譜供奉新樂府。始
信神明無戲言也。顧蓉鏡無徵。綠衣斷識。想狂生命蹇。不肖姑妄言之耳。

况太守祠賈亭

吳江監生某將赴北闈。偕友人數輩。祈夢於况太守祠。竟夜轉側不能成寐。明日眾友各述其夢。或休或咎。互相揣度。某故作大言曰。予昨夜夢到此堂。况太守離席揖予上坐。且打恭屈膝。奉予若上司狀。予遜謝不敢。太守曰。大人他日仕至督撫。位當出我上。勿得固謙。命從人。易冠帶。座上印箱合箭。森然排列。予意頗不安。雖坐下階。太守三揖而送出門。錯步豁然驚醒。不知是何吉兆。眾舉手稱賀曰。君後日富貴無量。今科高擢。特發軔耳。某曰。予他日果符所夢。君等顛蹶風塵。當一一提挈之。眾拱手稱謝。亡何入都應試。頭場被帖。喪氣欲歸。而囊中資斧已罄。京都為人才淵藪。監生又不能謀館。餬口無資。去留兩拙。幸幼時好唱時曲。不得已投翠慶部作生脚。一日演戲。至十五貫見都一齣。某冠帶上坐。印箭排列座隅。而外扮况太守入見。打恭屈膝。一如前日詭託之夢境。不覺撫案大哭。座上客疑其發狂。各詢其故。具以實告。始知某亦江南舊族。赴試而不第者。予叔朗峯太史。卹以車馬之費。遣之回蘇。鐸曰。周人占夢之書。燬於秦火。嗣後郭喬卿周宣輩。各憑臆見為斷。河乾之夢著於宋史。墮牀之夢載在唐書。田內亡禾。蔡司徒夢凶反吉。座中照鏡。崔令公夢吉逢凶。他如曹翰夢蟹。張瞻夢白。李通夢鵝。郭俊夢履。散見諸家雜說者。無不各有奇徵。然天下古今做夢者。不知凡幾。何獨傳此數人之夢。可知其餘皆不驗耳。而此生詭託之夢。反毫釐不爽。若是。易曰。吉

凶悔各生乎動。殆心為先兆。非夢能入幻歟。

怕妻縣令

縣令某。性狠鄙。蒞任十二年。絕無政績。惟逢迎上臺為得計。有同鄉某公。作巡撫。某投謁。某見時。同僚具在。某即於儀門唱名。膝行至堂上。叩頭以千百計。額上磊塊墳起。若巨卵。叩畢。袖中出金珠。潛置座下。又匍伏不起。公有怒色。某仰首啟白曰。大人是卑職老子。卑職是大人的兒子。不到處訓誨可也。公愈怒曰。汝欺我太甚。以金珠擲地下。叱之去。同僚代為解免。公曰。汝等不知。彼非趨奉。直姍笑我耳。眾殊不解。公曰。我與彼為同鄉。素忌其懼內之癖。每蚤起。即具冠服於寢門外。叩首問安。盥沐既畢。膝行趨伏於匳次。據地叩頭。以百數。聲如響板。隨出金珠等物。獻作簪珥。稿有不懌。雙手捧恭杖以進。口呼求夫人訓誨。叱之。始戰栗而出。適見景象。宛乎相似。是直以細君戲我矣。豈不令人髮指。眾皆色變。公笑曰。汝等想亦有是癖耶。自今以後。盡肅夫綱。無速官誘。逢迎之術。適足以取辱耳。眾唯唯而退。

鐸曰。惟簿章程。乃借公堂為操演。無怪求榮反辱也。昔桓範向妻。作三公跪。而不為。呂公屈膝。人謂其有傲骨。吾謂其有恥心。

搗鬼夫人

蘭溪蕭生年十七。娶妻邢氏。美而才。日坐閨中。畫眉約鬢。遂廢讀。一日見鏡旁。置小紗厨一具。中有垂髻女郎。明眸秀鬢。婉麗無偶。生問所自來。邢笑曰。是僕以十斛珠。為君聘得者。生亦戲曰。蒙卿雅意。當遣向案頭捧硯。何使某錮香奩。日看卿安黃帖翠耶。邢笑命侍兒移入書室。一夕督令夜讀。生勉入書帷。挑燈執卷。即以紗厨女郎置案頭曰。夜漏苦長。勞卿伴讀。倘阿嬌下降。當私以金屋貯之。轉瞬間。女郎自屏後出。笑曰。書生太嬌情。甫執卷。便作風流想矣。生迎視之。與紗厨中女郎無二。因笑曰。崔微果辱降耶。急前狎抱。女郎面發頰。掌拒之曰。君勿驟作此態。妾秘府侍書。君前身亦修文郎。上帝恐君弱情閨閣。拋擲功名。故令妾來夜而來。督君清課。生曰。功名我所自有。但得一親香澤。即當努力青雲。以酬盛德。女郎曰。急色兒。將使溫柔鄉。記賒帳耶。妾與君約。自今伊始。但得一步進。即圖一宵樂。否則煩言總無益也。生猶欲強合。忽窗下有嗽聲。女郎從屏後遁去。生自此下帷苦讀。是年入邑庠。夜果見女郎來。笑曰。攀花妙手。今小試矣。生喜遂與歡狎。并問後期。女郎曰。俟秋風報捷。再當與君親裁綠紅衣也。有志者勉為之。生益發憤。是秋竟領鄉薦。女郎復來歡聚曰。自與君春風一度。笑水不復來。倘早晚臨尊。安得復歸仙籍。君如杏林得意。妾當日夜侍巾櫛矣。生大喜。愈益研讀。明年復捷南宮。殿試後。官中翰。給假南歸。甫入門。邢氏迎於堂上。花紅繡葆。懷中綉一

嬰孩。生問為誰。邢笑曰。是即修文郎賢令嗣也。復喚一女郎出曰。君識得秘府侍書否。生愕然問故。邢笑而不言。女郎以實告。蓋邢氏恐生廢學。千金購一麗孃。設詭計以勉之。其風流詞令。皆閨中口授也。生感邢玉成之德。仍移紗厨女郎。置鏡旁曰。以志吾過。且旌善人。鐸曰。草種宜男。花攀及第。非閨中連環妙計。恐終作彈琴看髮影人耳。何物癡兒。有此奇福。

呂仙寶筏

山陽曹某。有文名。而性氣殊傲。赴試金陵。僑寓呂祖祠。早起讀書。先以瓣香。奠呂祖前。告曰。弟子濁骨。涸居仙廡。旦晚誦聲。聒耳。幸勿罪。一夕倦伏几上。見一道者至曰。秀才太攻苦。利市瀾衫。今番拋卻矣。曹肅之坐。道者議論風生。五經史漢。傾如瓶注。曹異之。道者曰。野人操舉業時。亦曹下帷讀。恭顏成進士。今棄卻。追憶夜分執卷。風冷裂袍。燈昏觸柱。忽忽如昨夢。曹稔其先達。出窗課就正之道者甫開兩行。即捨去。曹曰。僕文污尊目耶。笑應曰。正惟不能汚目。是以不欲觀耳。君文氣息。逼似兩京。次者亦韓潮蘇海。若以此獵取功名。譬猶執商彝夏鼎。鬻諸五都之肆。非弗寶貴。而無如識者希也。因袖中出一冊曰。此科名寶筏。敬誦諸曹。急取以觀。皆平昔所唾棄。而不為者。因憤然曰。吾儕作文不壽世。亦當名世。以此芥拾科第。甯蹈東海死耳。僕何能從命。道者曰。嘻。子有傲骨。不拔則不可救。急掣劍。斫其腦。有一骨。拔

之而去。曹痛甚。豁焉而醒。見案上遺一冊。姑置之。明日起。閱舊稿。都不快意。揀案上冊。誦之。大喜。朝夕揣摩。欣欣得計。繼而入閨。所作文。皆規撫其製。榜發。掄高魁。一夕夢道者復來。以骨納腦後而去。及醒。視其鄉墨。面發禿。背流汗如雨下。仍取古文研究之。後竟以孝廉終。鐸曰。劉賁下第。豈子成名。幾許康了秀才。動以此嘗議當局。必使躬自蹈之。以關其口。而奪之氣。傲骨一拔。勝於拔舌矣。

大士慈航

祁昌謝茂才之姊。少寡。矢栢舟節。斷葷茹素。日禮大士像。有漁婦入門。坐談半晌。息息遺魚籃而去。戊申五月七日。蛟水驟發。萬家傾覆。女自度無生理。忽見魚籃大數十圍。疾登之。隨波飄泊。奄至一處。紫竹環林。香花蔘徑。女極力登岸。迴顧魚籃。頓小如故。因攜籃而入。見大士纓絡垂珠。跌登蓮座。曰。汝來乎。吾以汝青年苦志。恐罹大劫。故以慈航度汝。女伏地謝。旋命龍女。以楊枝水濯其體。取座下紅花翠葉。翦衣裙以賜。導至一殿。左右分兩院。東曰節孝。西曰賢才。女先入賢才院。見有椎髻者。曰孟先。擁書者曰班昭。攜棹者曰冀缺。婦短布裳。提甕者曰鮑宣。妻桓氏。有一婦吟詩不輟。見女來。闔卷笑迎。敘談家世。則道韞也。繼入節孝院。持節者曰貞姜。割鼻者曰梁節婦。抗歌者曰陶嬰。毀面者曰懷清。巴氏有髻而未髻者。緹紫。

曹娥輩也。女嗟歎間。龍女曰。菩薩現女人身說法。首重節孝。次及賢才。日以慈悲寶筏渡人。苦海。汝得來此。節孝院又增一席矣。重引至蓮座。大士署名寶帳。令掌魚籃。次龍女位下。時蛟水漸退。謝生求姊屍不獲。拾魂入棺。葬甘露菴北阡。一夕見姊。雲裳霞佩。攜魚籃而來。曰。我家大士救拔已登寶籙。因汝垂念。故一來家。問姊有所屬否。曰。我無他屬。士子守身一如婦人守節。立志不堅。稍一踉蹌。墮入墨池。西江水不能滌也。慎之慎之。言畢。飄然而逝。鐸曰。修士讀聖賢書。求身主璧。卒至勞筋骨。餓肌膚。蠟伏牖下而死。以視如茶餐藥者。其苦有以異哉。安得菩薩示西來相。以度之。

妙氏夙耽淨業。生不逢辰。常年少而遽失所天。奉姑命而暫避入地。當鯨魚跋浪之會。遂精衛填海之心。理骨無期。積愁成恨。生天有路。破涕為歡。現一朝不壞之身。從此皈依佛座。垂千古闡幽之筆。何時報德師門。敬誦瑤編。永錫心版。受業謝必鳴謹誌。

奎坦真像

揚州陳庶菴。素滑稽。予客齋政全公幕。陳日來談詭。一日謂予曰。吾郡有邦清大王。財神也。元旦解天餉。赴靈霄殿。路逢窮神要之。欲貸銀三萬。大王曰。天餉有正額。何得貸汝窮神。固索不得已。出懷中小金錠予之。窮神怒。赴想於文明教主。即後西遊所稱麒麟精是也。時教

主坐文壇。演筆陣。聞窮神語。大怒。帥文壇健將。排筆陣以圍之。大王拔劍。斮筆鋒。所到輒披靡。大王懼。赴奎垣求援於文昌福曜。帝君出見曰。與君素昧平生。何得來此。大王告以故。帝君曰。君等恃財傲物。自應罹此禍。然以筆尖橫行天下。亦非吾教之福。命朱衣人召魁星。魁星至。面白皙。文弱如處子。帝君備述其事。命收之。魁星曰。面目不足以驚衆。奈何。帝君沈思良久。朱衣進曰。乞帝君賜以假臉。面皮一變。則諸事可為矣。帝君笑諾之。又授以金斗。令同大王去。至則文明教主。方揮筆如椽。自謂千人軍可以橫掃。魁星擲以金斗。毫弱頓不能支。棄筆而遁。魁星收其筆。並搜得窮神所貸金鏡。別大王。奏凱而歸。帝君即以筆與鏡賜之。令其世掌金斗。故至今傳魁星像。蓋面狹狹。右手持筆。左手持鏡。而旁豎一金斗云。

鐸曰。此弄筆狂生。腦後鍼也。視為談天笑。則過矣。

天府賢書

張靈字湘人。年十八。歸予。甫結褵。以金釵作贖。奉予為閨塾師。請閨約度北曲一套。影令施蒙泉。載入詞壇叢話。初學詩。古體不甚作。七言辨香浣花。五言逼似王孟。予胥江晚發。贈詩曰。吹笛向江樓。春風起暮愁。何人折楊柳。江水自孤舟。薄俗無青眼。高堂有白頭。臨行重悵望。空作稻梁謀。舊稿散失。不甚記憶。猶記其五言詩中。有花落已如此。春風猶未歸。貞娘墓。

七言詩中。有三尺鴛鴦空有家。千秋雲雨本無臺之句。蓋陸獅子之流也。予詩文之暇。好作傳奇。嬉笑怒罵。殊傷忠厚。嘗勸止焉。一日晝眠。推枕而起。曰。怪哉夢也。予詢之。曰。適至一處。彷彿世所傳森羅殿者。旁一暗室。榜曰。泥犁獄。見荷枷帶鎖者。分踣兩廊下。雖鴛鴦形。面而盡帶秀色。左曰。文字案鬼犯四名。感甄賦曹植。好色賦宋玉。美人賦司馬相如。會真記元稹。右曰。詞曲案鬼犯四名。玉鑪香溫庭筠。江南柳歐陽修。鬱輪袍張伯起。牡丹亭湯顯祖。亡何兩廊聚語。已而嘆曰。我輩生前。幸不爲鈍。持三寸管。左塗右抹。不意獲罪至此。一人曰。自古慧業文人。必生天上。如李昌谷名賦玉樓。蘇子瞻校書玉局。獨我輩流墮地獄。何幸不幸。若是懸殊也。言未竟。一醜形王者。憑案決事。才數語。即嗔喝。命押赴犁舌獄。忽一袍笏人。齋詣至。從人盡捧冠服。醜形王者。離座俯伏。宣詔畢。曰。吾三閭大夫屈原也。美人香草。皆忠臣孝子之寓言。宋廣平心如鐵石。曹賦梅花。韓潮州諫迎佛骨。風力錚然。而銀燭未銷。金釵欲醉。兩言詞壇膺矣。即范文正先憂後樂。而碧雲天一闕。亦有酒入愁腸。化作相思淚之句。何得拘文章義。羅織風雅。今奉玉帝勅召。彼盡為香案掌書。命從人脫枷鎖。易以冠服。鼓樂引去。是時。此丘廊下。始而懼。繼而喜。不覺豁然驚寤。予笑曰。卿勿言。予半生福澤。被輕薄業。折盡矣。前所見。是汝之諫。後所見。是汝之解嘲也。湘人乃大笑。

釋曰泥犁獄中。果有此輩人物。則風波亭畔。插標高賣者。皆紫夜妙舌也。自難自解。忽語忽
莊。於鐵面綺語。呵人。鳩羅什。辨才。教世。盡於此矣。

