

螢

長白浩歌子著

窗

異

草

第五冊

進步書局校印

螢窗異草三編序

夫古人不朽有三立德立功終以立言儒者著書立說必上觀千古下觀千古動有關於世道人心非徒逞才華於淹博已也余以為文章根性情而出者也至不獲著書立說論議古今策畫時事而抒寫抑鬱之氣成小說家言則其性情大抵憂思多而歡樂少愁苦常而忻愉暫積其憂思愁苦以寓言十九而行文之時又不欲直寫怨憤必借徑於風華綺麗之詞是其經營於楮墨間者固非若伸紙疾書之所為矣故歷一生之歲月以有著述乘著述之餘閒以成異史其書每不可多得而是編乃哀集眾多至不獲割愛將與留仙之志異隨園之神怪灤陽槐西之著錄後先頡頏則其他著作直等身耳使披閱者必卒讀其書盡暎而後快是非窮目力於數日之間亦幾幾愛不忍釋矣故爰誌數語以為序

同治甲子仁和許康甫識於武林之薇雲仙館

螢窗異草三編目錄

卷一 唐城隍

智媪

挑繡

田一柱

瀋陽女子

晉陽生

春雲

折獄

隔江樓

談易狐

田再春

卷二

宜織

遺鈞

奇過

繡鳥

興中人

龐眉叟

詩妖

變鬼

續念秧

生生袋

窺井

巨蠟

梅異

童子杰

卷三

楊秋娥

笑案

戲言

銷魂獄

訟疫

秦吉了

龍陽君

苑公

銀箏

董文過

馬元芳

瓢下賊

玉洞珠經

阿玉

鬥蟋蟀

卷四

蛇媒

續五通

鬼無類

秋露織雲

蕭翠樓

狐判官

鍾羸

蘇瑄

盧京

蘇瑄

螢窗異草三編卷一

長白浩歌子著 武陵隨園老人評

唐城隍

中州某郡有城隍神。頗著靈佑。初不知厥姓為唐也。夏月某日。相傳為神誕辰。數百里之人。莫不踴躍奔走。祠故不甚修廣。一時祈者穰者。償願者。賽神者。雜還而來。香烟絡繹。寶炬蟬聯。前之人甫熬於鼎。後之人早拔而去之。跪者弗克跪。跪則人蹋其肩。叩者不遑叩。叩則人涉其頂。男子長揖。婦人斂衽。擁塞不得前者。惟望神座首肯而已。且廟以外。陳百貨演雜劇。人更流連不去。以故行者擁背。立者側足。氣噓成雲。汗揮致雨。郡外近郭。有翁以酒為業。而茶亦類及之。每值其期。恆有儒士一人。潔衣而美儀。造肆獨酌。酌已。繼之以茗。輒竟日盤桓於此。如是者經旬。社事將闌。是人亦絕迹不至。明歲又如之。決不失時。翁心驚之。迨叩其姓。則曰唐氏。日漸狎熟。間與翁談時事。及古今典籍。皆極淹貫。翁故少讀書。且樂於為善。語次。兩相愛重。每媿媿不休。一日翁少飲薄醉。其人適來。乃以言挑之曰。視君狀貌。自是城市中。曾游膠庠者。適日郡中祀神。大舉勝會。珠繡眩目。笙樂聒耳。莫不奔赴。恐後而君翻遊於郊外。沽飲茅柴。且過此旬日。又將一別經年。老夫惑之。敢請其故。其人聞翁言。忽太息曰。緣

止此乎。良有數在。予固非人。即郡神也。此數日之行。蓋為避囂之計。豈真效平原十日飲耶。翁訝其言。疑其戲已。因詰曰。人以神之靈。趨踰殿庭。耗散物力。所以為神壽。而神乃棄之。出遊。豈辨香而來者。意皆不誠乎。人神雖殊。不越於理。君不可以欺羸老之人。神笑曰。予何欺也。人與神之相感。要在一誠。不在草根木皮。雜以壇屑。而後謂之馨香也。即如翁之明處。每值會日。輒於無人之處。泥首者三。又何嘗親詣壇壝。予始降若以福哉。翁聞神言至此。色然而駭。蓋翁以肆事乏人。因感神庇。每如此。而人未知也。因信其真神。將起跪拜。神止之曰。居。吾當語翁。夫子之遁跡於斯。實有所不能耐也。來者既多。託故至者不盡。據誠冥冥之中。既已洞鑒。而此曹之嘈雜擾攘。大瀆男女之防。并廢公私之務。觀之更有所不忍。况村野之夫。值炎暑之日。汗出如蒸。衣濕如澣。以經年不濯之垢。鬱積而升。縱薰以荀令之香。聞者亦罔不掩鼻。兼之入喉三寸。酒蒜之臭猶存。果腹崇朝。穀食之性漸化。當稠衆之中。口不能纖。鬻不能掩。氤氳而來者。大抵皆是也。將何以堪。言未畢。翁亦粲然曰。是誠有之。神曰。未也。是猶可耐者。最惡婦人女子。不守閨閫之訓。以焚香為神可媚。以頂禮為福可邀。塗粉施朱。莊嚴其外相。而適足以誨淫。靚妝衺服。蠲潔其儀容。而不免於藏垢。升階入殿。瞻像褰帷。以五尺之軀。隱難言之垢。白髮之髮。猶可恕。綠鬢之髮。最堪憎。共度良宵。詎免春藏玉洞。未絕天癸。

難保月浸鴻溝神之所懼者。尤在於此。而村姑田婦。衣麻紵之裙衫。清嬰兒之波便。骸垢莫浴。足繭不脫。其暗香之習習。又與向之男子。夾雜而迭作。蓋惟木偶者能堪之。有像即有神。人且避之。惟恐不亟。豈神獨能安享哉。因謂翁曰。翁有善心。壽當再愿十稔。念茲舊之情。必令急脚相召。東廡一判。爾時當更易。其中。即翁之坐地也。言已。出白金一錠。曰。以此償連日酒值。但為我宣播此語。予實受若之賜。且凡有朝而神者。亦錫若以福矣。翁猶有所干請。轉瞬。竟失其所在。

外史氏曰。偏是閨閣中人。專好尋神入廟。而不虞神之攢眉已久也。至於舉大會。賽大社。則呼姨喚姊。引女隨孃。攘攘而來者。直不知其幾千百輩。無論芋蘿西子。或蒙不潔。即此陰濁之氣。妖治之形。早令明明正直之神。屏息而避之。於以遠福。不暴難乎。昔京西有異僧。斲二石。毬晨則登絕高之峯。自崖而推之。徑達其麓。已乃下而擲石。再登再推。操縱終日。人因號之曰。魔。而欽其道行者。來者接踵。僧於丈夫猶見禮。獨至巾幗者流。則嫚罵曰。沒家法。露面出頭。直供妄男子看殺耳。豈真為老僧哉。味僧之言。可知神之於此。更有惻然於中者。不止臭之不堪相逐也。已。

智媪

舊傳燕南有一媪不知何許人蓋富家也附近有利盜聚黨十數覩其貲夜入其家時媪已就寢夙聞人言盜首與已同鄉井且少失其父母遂坦然無懼披衣起將親逆之聆其履聲知至戶外乃操土音呼其子曰兒曹何會睡至此若舅來竟不一迎耶盜聞而駭意猶未深信媪已自出涕泣而言曰數年不晤弟已魁然丈夫奈何不一念姊今夕始來相視哉語竟掩面歎歔悲不自勝儼若骨肉重聚者盜為之動容因曰弟少不肖早昔椿萱不知有姊非敢怒然相忘媪又曰弟幼時予猶歸甯後從汝姊夫遠出至此遂不得返豈意怙恃皆棄弟仙逝弟已成立如此耶言已大慟盜竟信為實然勸慰至再隨媪入室媪命婢煎燭盜復出約求其衆曰此予之姊家非路人也慎勿騷擾乃命盡屯於外媪心竊喜又呼其子出見舅其子知為盜舉股票不得已而參謁之盜笑曰甥皆長成姊真厚福人也媪又命子婦出參舅翁時媪之中子方授室新妝出拜恍若一家人盜亦自忘其盜惟曰不知吾甥嘉禮舅竟未備一芹將如之何因呼從盜以一裝入傾囊出珠十粒以為答拜之儀媪固辭而後命婦拜受並命其子治筵款舅大搞其從者子已心安家又素裕咄嗟素筵立辦媪與盜對酌絮談鄉俗咸中肯綮盜益信為同胞醉飽始去瀕行媪曰姊家幸有餘積弟如乏用數百金不妨將去盜大笑曰弟已白手游四海反來耗姊家物耶徑行媪與子送之門外呼嘯而返是

日也。媪家自飲饌而外，未嘗少失錙銖。舉室慶幸，亦不敢以告人。越數日，盜又夜至，以千金置媪榻上，曰：「此為姊壽。」畧表弟之誠。媪不復辭，盜又贈甥及甥婦金幣釵釧，約值數百緡。厚資僕婢，大肆揮霍。復與媪子歡飲，達旦而後去。自是習以為常，每至輒有餽遺。媪家益富人，固不及知，抑且不及料也。媪又嚙盜為己芘蔭，盜子以一劍曰：「綠林之豪，見此當無敢犯者。」媪大悅。後年餘，盜遠行出掠，媪與子謀徙其家於晉。蓋慮盜之貽累也。及遷於河東，植此劍於寢戶。有小盜夜入，見之，輒咋舌不敢肆虐。自是數年無盜患。信乎媪之智實絕天壤，而非人所能及也。

外史氏曰：指鷹準為鵲鴝，化荆棘為棠棣，非憑此一副急淚，實以天性動之也。夫盜必甚黠，豈甘為媪所籠絡，而媪之籠絡一本於人情。盜即自悟非親，亦不忍放下面皮。况媪有以預知其家事，而言之切中乎？故媪之智，既不可及，而所以行其智者，尤不可及。

批鱗

長洲諸生邵大任，年僅弱冠，美風姿，貌白皙而性騃，呶呶一室中，牝牡不知，時藝文字，外無所曉。同袍咸笑之。一日如市，見有逆女者，蕭鼓喧闐，實從絡繹。茫然莫解其故，以詢友。友給之曰：「兄不識耶？此郡中某家初得官，誇示於人也。生信而不疑，且素以功名為念，欣然尾

之往。至其門。見新婿奠雁。御輪儀節。繫縛心竊好之。久立而不去。已而彩輿復出。哄然啟行。微聞第中有悲泣聲。生乃鼓掌大噱曰。此亦大好事。何戚為。觀者皆怪而相顧。生殊不自覺。翌日復出。遇送喪者。其狀頗髣髴。而哭益哀。生愈不平。謂人曰。當喜而戚。此行必近不祥。聞者無不捧腹。其呆率多類此。庚午夏。讀書於某寺。其地近山。素多魅。寺僧不勝其擾。皆徙去。同人以生痴。故憊憊使居之。生亦罔知所懼。入其室。蛛網罩戶。蝠糞盈塔。生洒掃而處之。足不窺園。其讀益苦。居三日。殊無他異。同人以為痴福。遂不復勸徙。乃生自居寺中。每夜讀。輒聞有笑聲。生亦不顧。數夕後。天氣炎熱。生袒袒。就月執卷而讀之。曼聲長吟。深宵不輟。俄而闐然作響。院門闢矣。生愕然。四顧。則二婦人新妝如畫圖。均衣薄縠。各執白紗小扇。颼然竟入。生不以為意。誦如故。二婦逼近生身。戲以纖指撫其肌。笑曰。個而郎體固如玉哉。言之似甚垂涎。生若不聞。讀倍亟。二婦捫捫良久。見生漠然。反斂手抱慚而退。出門忽不見。生亦莫之訝。祇曰。山寺夜深。何來女娘。指爪且失瘦。令人頗不耐。言已掩卷欲寢。旋又聞人聲。其音皎細。笑曰。予來視郎寢未。入則一女子。年可二八。綠髮微髻。紅腮帶艷。白身無寸縷。掩笑立於生前。生視之。容如花綻。膚若脂凝。亦冥然不為動念。但笑曰。汝效稱衡。以清白之軀。傲我乎。予體亦非不潔者。因將已視與之對立。皎然如雙舞之鶴。女反羞縮。障面自返。自語曰。若

人只合偶痴鬼當令挑繡來生言笑自若徐徐著袴曰白雪之白究不如白玉之白拂榻就枕了無怖畏其愚誠不可及詰朝無訪戴者生仍安於肄業及昏驟雨滂沱砌下水深尺許生方篝燈展卷復聞笑語紛然曰予等送知婦來伴痴郎幸勿再勞璧謝生於燈下瞻視則客夕二婦更偕數人前女子亦在其中則既衣裳楚楚矣衆擁一少艾者近生曰以此為若婦若願之子生亦莫之拒反詰曰婦之說予殊不解衆曰達道之三非夫婦耶生即取書翻閱一周恍然曰是誠有之予為夫而渠為婦其此之謂歟衆因哄堂大笑曰然生遽呼少艾為婦絕無所虞惟曰予正讀書欲究臣子之道夫婦之義尚未暇及學不識等汝曹可仍將婦去衆不聽嚶啼一聲青衣數輩自外入肆筵設席強生與少艾並肩坐飲以合卺之杯縮以同心之帶生執親少艾容光如珠玉之潤體態若花柳之妍心頗愛好慨然曰得婦如此於願足矣少艾亦絕嬌痴毫無覲覲色時以美目灼灼然顧生且笑曰予夫忒無賴予身幾被看殺又語衆曰予夫即若夫胡不均此一杯羹而使我一人獨享耶衆皆笑不能仰大禮已成衆始列坐浮白痛飲諧謔甚歡生與少艾獨以白眼相看四目交注不飲亦不食吃吃憨笑而已衆呼少艾為挑繡生亦呼之杯斝之側猶以一卷自隨時復咕嚕曰夫婦之義予當與繡共參之須臾二鼓衆皆半酣起曰新人夫婦當合歡我輩且退遂紛紛俱出旋有二

人復返曰。小兒女未諳情事。予得代為操持。乃為生僱衾褥。掌二人衣。使皆登榻。以手撫其枕曰。今夕共此。明年抱子矣。語畢。含笑而去。疾雨烈風。亦不知其安往。生與繡並頭而眠。究未解床第之事。生少卧即起曰。夫婦有別。予不可以無禮。乃向東而坐。繡聞生言。亦起。西向而坐。瞑目存息。莫通片語。倦極思睡。倚壁鼾然。曉甫交。而東方明矣。蟲飛蠹蝕。衆又早至。入見生繡垂頭對坐。形如土木偶。不禁失笑曰。蚩蚩者。果無情耶。繡見衆入。即起籬榻。欲從之。返曰。悶殺阿奴。與夫處。固不若與姊戲也。衆又粲然曰。婢子亦太憨。生汝已有夫。從予歸。將奚為。繡乃垂涕不已。嚶嚶作小兒啼。衆匿笑。為之整妝。事畢。自去。繡自是在生室中。日為生繕衣履。主饗殮。滄者酒。迄無倦容。暇則掘土和泥。學為兒戲。絕不類閨閣成人。其所作多玩器。瓶彝博鼎。巧擅人工。亦未卜其所用。生並不詰。誦讀如常。而自與繡處。雖盛暑未嘗露臂。相對如賓。繡亦如之。夜即共卧一榻。而東西異向。恆虛其中。如是者數夕。未及於私。生因寒士家。惟寡嫂因僦居於外。旬日。一歸省。視出即遭友於途。詢生近業。生遽曰。兄宜為我賀。學有長進。邇來又悟得夫婦也。一句意義。友驚問之。悉歷敷陳。不少諱。友素與人忠。亟曰。此係鬼狐。能為人禍者。君宜速避之。生猶未達。惟應曰。諾。遂不復往。嫂處。適歸寺中。入室。即謂繡曰。友言婦為鬼狐。其信乎。繡炯炯相視。無一言。生取書證之。至鬼神無形。與聲。大恚曰。友

誤我。此固有形與聲者。又讀至狐狸食之。蓋志曰。友欺我。此固不能啖人者。因不復信友。與繡處如故。乃自此友皆與聞。相約偕來。以覘其異。入所居。繡適不在內。以詰生。生又詳言之。友乃堅請一見。生曰。適往後園移花。少頃即來矣。未幾果至。以紅巾冒首。貯花于衽。珊珊而來。衆睨之。神仙中人也。繡見客絕不驚避。委花地上。踏坐而以手植之。旁若無人。衆見其衣有縫。其形有影。且不匿跡銷聲。亦不敢臆定為異類。坐談至夕。繡亦不時入齋。但不與客交言。中饋之事。固其所司也。客去。而兩人相歡。仍如往日。友有善謔者。一日。謂生曰。兄與尊嫂處。亦同衾處否。答曰。未也。友笑曰。奚為不同。生曰。予讀內則。七年男女不同席。席且不同。况衾乎。友艱然曰。嘻。君誤矣。夫婦非男女比也。詩不云乎。角枕粲兮。錦衾爛兮。不同衾。胡為怨其獨旦耶。生即莊容謝曰。謹受教。歸而謀諸婦曰。友令我與子同衾。子其勿辭。繡亦無難色。第詢曰。書有之乎。生曰。書不言。而詩則有之。盡信書。固不若信詩也。是夕。遂合被而寢。而衣纒各未去。身轉側。殊多不便。生晨起。即詣友處。相告曰。過聽子言。使我永夕不能寐。友詢之。以狀對友。又笑曰。同衾而不去衣。猶異衾耳。子焉能寐。生駭然曰。衣可去乎。何居乎。未之前聞也。友因給之曰。子不善讀書。宜其愚也。孟子曰。爾為爾。我為我。袒裼裸裎於我側。故由然與之偕。袒裼等字。皆去衣之謂。不如是。寧能由由偕寐乎。生亦笑曰。審是。則雖字與焉能。

句皆衍文耶。友亦忍笑答之曰：是矣。生遂深信不疑。適遇他事歸，已昏暝，不及閱書。又謀諸繡，曰：友令我衣與子同衾，其可乎？繡始有難色，又詢以書言若何。生數曰：讀書而不明句讀，從前皆浪擲居諸。微友言，吾不知也。乃強繡盡解其衣，登牀覆寢，而寐膩肌交擁，神魂蕩然。遂熟睡達旦。明日遇友，即謝曰：君言不誣，黑甜鄉予既近之矣。友曰：恐子未近溫柔鄉也。生復訝曰：溫柔鄉猶有異乎？友乃緬陳居室之道。生聞之，津津入耳。惟曰：夫婦大倫，若此者，無乃褻甚？友笑曰：君又未讀易矣。大傳有云：夫婦媾精，兒女化生，不然子之先祀且戇斬。生懼然揖曰：僕甚愚，見不及此，非僕也。敢專承之。其自祖父以上，咸承吾友之賜。言訖，茫茫然歸。友又為之絕倒。生入寺，天猶未夕，即又謀之婦，便共寢。繡曰：晝可寐乎？生曰：晝眠夕寐，眠與寐可也。繡從之。生如友教，甫一合，而繡即呻吟欲起，奔避曰：君今者殊不懷好意，予不再與夫處矣。生又堅持之。繡不勝其創，泣然淚下。生素未覩此狀，悱惻不忍，力少縱，而繡逸。生標逐之，倏忽不見，方呆立，而他友適來，見即大笑曰：是何形狀？生正色答曰：予欲與婦媾精，以延先人一脈。此亦倫常中要務，君何哂為？友不禁鼓掌，強之入室，俟其夜而後坐談。既晦，乃去。生既失婦，不勝懊悶。比及漏下，前之眾婦復來，擁繡入門，笑曰：若我家妮子，情實不甘。生朗然應曰：昔未婦予，汝為政。今已婦予，我為政。不甘將如何？婦皆喜曰：痴兒亦甚強項，乃

並力納繡於榻。顧謂生曰：「遁逃者，既已還君，再遁，勿予問也。」釋手而退。生闔戶解衣，欲與繡狎。繡退，且不敢復近。生強之，鵝血啼紅，倍極呻楚。迨至芙蓉露下，夫婦俱有味乎其中。生乃怡然曰：「予今日乃識此真樂，自是無虛夕。」繡亦漸入佳境，不再如向之推拒矣。生既與繡為歡，自謂佳趣，遇人輒道之。聞者皆自笑，偶詣嫂處，言之甚詳。嫂之兄適在座，艷色變曰：「是何言也？」生笑曰：「事無不可對人言，豈嫂獨不可談耶？」竟恬然不以為怪。後因繡有娠，謀徙於家。繡令生盡將所作者移歸，嫂見之，大駭曰：「子家宛若奩具，乃如是之豐。」繡亦不慙，嬉戲如故。而事嫂維謹。明年，繡舉一子，家益亦貧。繡命生以泥器如市，索價甚昂。嫂又以為病狂。生至暮，竟携千金以歸，而貨猶未售其半。始大驚視之，乃古銅也。嫂由是奇繡，而生與婦亦不再痴。連舉三雄，家益巨富。處五年，繡忽辭去，曰：「夙緣已滿，當別矣。」生驚詢其故，答曰：「妾非人，實鬼也。坐前以痴故，見棄於人，鬱鬱以死。賴諸姊妹以術授予，漸覺聰穎，而痴情猶未盡絕。因以冥數與君配合，今將轉輪，往生富貴家。望君勿以妾為念。」生詰其何所，俯而不答。顰眉曰：「再來人似不必相識，輾轉而死，化為淡烟，以逝。」生思之不置，乃以三子屬其嫂，遂於湖湘間，不復言娶。究不知為繡作合者，為鬼為狐，每以未及問繡為憾。

外史氏曰：痴者，天全以其痴，絕無所欲也。故雖艷質當前，淫妖觸目，而彼無見無聞。具此

質地可以仙。可以佛。並可以聖賢。所全不亦大哉。乃自燕朋失志。導以情關。後遂不能復。痴。如此之友。最能壞人心術。切宜遠之。在人以為救痴之藥石。予以為禍生之疾疢。良不可不辯。

隨園老人曰。刻畫如狀筆筆如生。而一管寫二痴人。尤擅絕技。吾每望而畏之。

田一桂

田一桂。大梁人。父為洛中陶朱。至一桂始中。哀然猶擁萬金之產。里中單寒之族。莫敢望一桂。幼失所怙。惟母在。為聘於同邑巨家。岳盧姓。女名四娘。天姿綽約人也。一桂年十七。即行親迎。四娘色既殊。尤兼饒機智。當新婚之夕。即心竊計曰。富室之兒。驕傲性成。非有以縛束之。少縱即逝矣。於是溫柔齋苑之中。別寓峭厲稜角之意。拒之而不峻。拒予之而不輕。予覘規之餘。微加以色笑。柔順之內。隱示以端嚴。而或推或挽。忽送忽迎。女兒情性。令人不可捉摸。只此一夕。丈夫之氣既奪已。三朝廟見。婉婉倍於尋常。且善窺姑意。候其喜怒。察其心情。視寒煖。潔飲食。孝婦之名以著。又善處戚族間。無纖毫失禮。人因賀一桂為得賢助。獨是當閨帷之地。操縱良多。自花燭以後。晝遇一桂。從不以笑語相通。行必異路。居必異席。若反目者。然及夫寢門已閉。一室燕私。一桂言或涉邪。則必正色規戒。責其輕浮。甚至泣下沾襟。自

嗟薄命。抑且裳衣無自解之時。粉澤無輕沾之日。衽席甫就。笑面即無。衾枕雖同。羞容時有。較之結褵之始。殆有甚焉。至一桂絕望欲寢。則又絮談家事。故攪其眠。屢轉腰肢。陰破其睡。洎乎蝶夢難成。花枝欲戲。又必強而後可。而繾綣之下。倍極綢繆。柳既宛轉迎風。雲更低徊戀雨。一顰一笑。盡態極妍。使一桂得之不易。舍之實難。其顛倒于情中。不可言喻。四娘又善於修飾。每以晨省為名。盥濯絕早。恒呼一桂與之偕。既起。令坐於側。觀其梳裹。間或使之掠鬢。或役之簪花。雖不必代畫眉。而朱粉之濃淡。釵鈿之高低。無不含笑與商。及昏復如之。益窮艷冶。譬則散挽濃雲。更添膏澤。容則淺勻膩玉。另染鉛華。雖不副并六珈。從未慵妝草草。至此必命一桂捧鏡於前。已乃徘徊顧影。值深宵密室之中。當銀燭金缸之側。見此麗人。過此韻事。即以宋廣平當之。鐵石心未能不動。况一桂乎。以故房帷之愛。惟恐不深。積漸而尾大不掉。四娘之威。乃日肆。初一桂之迎娶也。契友祝希年曾戒之曰。婦人女子。所以挾制其夫者。以色故也。君少年不免好色。但莊以澁之。正以率之。可以無患。若狎暱無忌。則婦綱將倒置矣。一桂不能從。彌月後。以事觸怒四娘。面有爪痕。祝見之。即笑曰。好色者。果不免此。向從予言。何至於此。一桂殊不介意。歸且以之語四娘。四娘甚恚。適祝來過訪。一桂呼茶。四娘以餠和椒塗其頰。使婢餽容。祝不知。徑啜之。咳若膠黏。且麻不可耐。及視其器。始悟四娘

怪其言。將使學周廟金人三緘其口耳。大笑而去。後亦不再曉曉。未幾。一桂之母卒。四娘執喪既畢。乃自言曰。吾無蒸梨之小過。渠即欲出之。無名矣。由是益橫。一日。以烹調失節。遭怒一桂。突以羹碗擲之。曰。田舍郎。乃以草具食我佳人耶。一桂幸未被傷。嗣是庖人之職。恒親臨之。而稍有不潔不甘。四娘輒取以飼犬。兼碎其盛。且自此四娘之室。數夕不容躬卧矣。一桂甚懼。惴惴焉。惟慮或櫻其怒。然遇脫輻之頃。猶常反唇相詆。未遽至俯首帖耳也。四娘每不平。以為籠絡未至。復借端與之爭。自茲竟不再與言。及夕亦納之。不至如前之閉門。一桂心竊喜。及入室中。早已別設一榻。以朱繩界之。偏懸和鸞。一觸之。即洋洋盈耳。復命婢值宿廊廡。有聲則告警。不言則告婢。亦莫敢不承。四娘既安置一桂。託乃自明燭晚妝。倍加塗澤。蘭膏之氣。盈室襲人。及寢。復較前放曠。蓮花換瓣。不必燈昏。玉樹流輝。何須月皎。繡帶有親鬆之日。錦衾有緩覆之時。此皆數年伉儷。未經閱歷者。一旦遇之。當亦情不自禁。無如鴛鴦枕畔。白刃雙橫。凜不可犯。四娘又怒目言曰。予既拚此弱質。倘無恥者。鑽穴踰牆。縱不戕其生命。亦必殘其肌膚。誓不再與薄倖兒同眠此榻。一桂備聞其言。不禁懼怯。雖搖目蕩心。無敢妄動。隨分獨眠。轉側未安。四娘忽若驚覺。伏枕徧觀。曰。鈴似有故。予不可疎於防閑。竟不索衣而起。繞室巡行。其所以射入卧者之目。而隱以動之者。當非一肌一容已。一桂果大動。

亟起而就之。視其腕則森森霜鏗。猶然在握。遂懼不能復前。既而見其復卧。且嘆曰。遭際狂夫。使我心恫。不然。值此良宵。斯時可以同夢矣。言已。似有敲敲之聲。一桂因以怨艾。反不咎四娘而自咎。無何。夜風入牖。鐸韻微敲。戶外即羣呼曰。室中有寇。一桂亦不覺失笑。四娘仍前周視良久始眠。又戒羣婢曰。人行則鈴必大震。小警固不必告也。但宜醒睡。勿偷安犯之。捷無算。婢皆敬諾。四娘徑滅燭熟寐。益料其夫無斬關之勇也。如是三夕。一桂不能復耐。俟其巡視。即長跪於闌中。哀懇曰。予知罪矣。盍貫我使得同衾乎。四娘弗之顧。一桂俯伏不起。詞益卑。漸至於流涕。四娘稔其誠。服乃數之曰。若以男子而凌虐一女流。曷能與若抗衡也。如欲復合。非從予三事不可。一桂請其說。四娘曰。予性不耐繁言。但能無動手。無動足。且無動口而已。予豈多求耶。一桂究不能解。四娘始為剖晰曰。若夙昔亦既帖服。獨恨若怒。即弗恤耳。嗣後小杖則受。大杖弗走。無挽戈奪戟之心。呼之即前。麾之不退。無突圍破陣之念。至于齒牙之際。為害無多。唾面可以自乾。惡聲不容或反。果能兢業如斯。且老死而後已。予當不念前愆。收若同榻。否則此生不必奢望。一桂唯唯受命。堅以自矢。四娘乃語婢使退。盡撤其懸。引一桂與同寢處。是夜極意款洽。一桂樂甚。譬之枵腹之夫。忽遇閭門大嚼。齊爾蹴爾。又何能不受不屑哉。自此奉法惟謹。小有所犯。四娘即呼婢笞之。固強忍不嘶也。四娘或加

意辱之。亦跣步弗移也。呼之為牛。不敢應之。以馬。詈之。終日不敢覆之片言。而巾幗之勢。益張。衣冠之氣。盡短。其流極不可問矣。一夕。四娘以事怒一婢。縛之於楹。以雄狸寘其檔中。而痛毆此狸。狸怒。以爪傷婢股間。及私處。幾無完膚。血流至足。褶袴盡殷。婢號呼。惟求速死。一桂不忍。從旁解。以婉言。四娘益忿。遽褫此婢之視。胃于一桂之首。狼籍面目。餘血沾濡。一桂弗能堪。究不敢與較。亦含笑受之。翌日出。遇其從弟。憤訴之。弟因戲曰。嫂之性淫。兄必欲報復之。必也枕席而後可。一桂遂赧然不語。四娘聞之。輒笑曰。我固水也。阿奴火攻。真出下策矣。是夕。仍與一桂異榻。防禦如前。已亦不再妝飾。洗粉滌朱。儼如嫠婦。及臥。恒以線密縫其衣。至旦而後去之。且曰。渠敢輕戲我。我豈若渠家小娘子。終夜而無饜足者。守貞經月。一桂不能近身。而又密於防閑。晝禁遠游。夜慮潛遁。一桂遂大窘。托故少出。又以告弟。弟毅然曰。兄無深慮。待弟親往說之。徑詣嫂處。見四娘即太息。俄又長笑。四娘喻其意。佯問之曰。叔何前悲而後愉也。叔曰。予聞兄嫂異處。宗祀將斬。心是以悲。詰曰。然則何為而笑乎。叔曰。予不揣欲為。吾兄置妾。而虞阿嫂弗容。今嫂既不再。當夕。可以成吾之志。能無喜也。四娘忽笑。謝曰。得叔如此。田氏之幸也。但宜早為之。阿兄急不能待矣。言已。徑以他事相語。色甚溫和。弟退而大悅。即言於兄。且以重金為覓妾。旬日得之。一桂初猶首鼠。四娘反正言。慫恿以勸其

成。及迎妾入門。四娘忽覩妝受禮。堅令侍坐于旁。一桂諦觀其新孔嘉。究遞其舊。遠甚。獨值
飢渴之餘。蜀不可望。而思儻得之。亦甚欣慰。乃四娘親起引妾入室。使更衣。周身皆易以新
者。衾褥嶄然。即命同居於內寢。不以側室相處。一桂不可。則曰。予以退閒。明日即以家政相
屬。使即居。此容子長齋繡佛。亦人生一大快事。若不必改。為撫謙。一桂雖疑之。而得其洗心
嚮道。亦如去背上之芒。遂溫語數四。四娘曰。予倦矣。若不必在此絮絮。徑起下帷。解衣安寢。
而故留燭不息。以俟其至。夜未半。一桂果來。蓋艱難納妾。如獲百朋。及緩其衣。扣氣味。如鮑
魚之腥。而下體尤甚。既不可堪。比入衾褥。又復如是。一桂不禁欲嘔。亦不及詢妾。裸體而奔
室內。別無床。因就四娘而獨處。其醒也。披帷伺之。鼻息宛然。亟啟其衾而入。覺溫香如薰。蘭
麝。撫其體。又柔膩。絕無寸絲情。不能禁。將潛押之。狼狽。暝若驚寤。大詫曰。予有利劍。賊何膽
巨如此。一桂因白曰。予四娘笑曰。若何無厭。至是。豈新花向雨。又肯覓此枯枝耶。殊令人莫
解。一桂乃以實告。四娘曰。予既微聞之。但思薰以百合。螻螂亦或可抱耳。微哂而罷。亦不甚
拒。第一程欲為歡。則辭曰。予以淫為人譏。萬不敢再萌邪念。暮夜倉卒。容他半榻。亦過矣。他
事決難奉命。一桂不從。以力相強。四娘始容納之。而久別新婚。不獨一桂醉心。四娘亦情蕩。
惟所納之妾。匪此長宵。亦覺床榻有穢氣。知為正室所算。垂泣而已。無敢言也。晨起。一桂欲

遣妾四娘止之曰。如斯穢物。烏能別嫁。將凍餓死矣。予家猶或可容耳。因褫其華衣。命主滌
廁之事。少情。即以鞭扑。隨之。妾遂無復人面。四娘與一桂。歡好如初。而法之峻厲。猶昔。一桂
失新。猶幸得舊。亦以天命自安。數日後。弟來省兄嫂。一桂過他出。四娘與叔語。偶詢及於妾。
四娘即給之曰。承叔作合。新人頗得意。但思家不置。須叔一臨慰之。叔信之。應曰。諾。有頃。叔
歸。四娘隨以詰婢。誑指曰。此即如君之室也。叔乃頓憶嫂言。命婢導以入。中甚黑暗。忽有婦
人自內出。面目黧黑。衣更藍縷。視之。即兄所紉之妾。駭而致詢。妾未及答。四娘俄自外掩入。
詈叔曰。若以謗我。若何淫盜兄之妾耶。叔大慚。趨出。四娘遂毒毆其妾。使招姦狀。妾不能支。
竟誣服。一桂返。四娘以為言。且命妾證之。一桂怒。竟絕其弟。妾亦轉售於人。以是知四娘之
留妾。正所以魚肉其叔也。明年。四娘忽抱恙。往苒床褥。竟以不起。而值屬纊之時。猶力疾。自
起對鏡。一桂在旁。偶不謹。即以鏡投之。呼曰。天乎不仁。何死我四娘。使懦男子得志也。言未
及終。嘔血升餘而卒。亡年祇二十有六焉。婢嫗之畏威者。甫敢言其隱事。蓋四娘賜妾衣衾。
皆以魚腥曝乾。為細屑。散置綿中。而錦繡襦袴。倍加增益。侍者皆見其製作。第不敢告人耳。
一桂既釋重負。旋即續膠。亦里中巨家女貌。既遠遊。悍又同然。一桂習於懼。又懦。不能爭。亦
鬱鬱而死。希年之婢。實出於此。每舉其概。以告主。希年又曾分杯羹。知之最切。以故里人哄

傳其詳如此。噫。四娘其女中操券乎。何弄夫於股掌之上。而不可測度也。

外史氏曰。天下好內之人。未有不懼內者。維其好之。故人得以中之也。漢成不納歌者。何以燕啄皇孫。唐高不嬖才人。何以武移李祚。以天子之威。不能行於宮闈。要皆好之一念。致之耳。况夫人。生授室。非當情竇初開。卽值寒窗久寡。其欲之也。汲汲矣。故其始也。寤寐反側。其既也。琴瑟鐘鼓。由是婦不必才。而以為才。婦不必美。而以為美。卽以孟光道韞語之。彼固笑而未信焉。既寵而未能不驕。既愛而未能不縱。婦必以敵體為詞。夫又以如賓可法。其初小有言。隱忍受之。其後大無禮。度量包之。而獅子之吼。可試。牝雞之晨。無妨。已。時或難堪於衆矚之地。有觸於羞惡之心。未嘗不忿。而思還少。載其咆哮之威。無如婦怨已深。夫情已動。黃昏人靜。難當紛界啼痕。黑夜燈殘。詎敵簧生巧舌。於斯時也。男兒之剛腸已軟。能不折五斗之腰。女子之蒸氣。頗添能使屈千金之膝。已而嬌嗔少減。被底猶待割雞。盛怒已迴。枕邊尚須插血。諺曰。夫婦之恨。不隔宿。非婦之無恨也。實夫之不敢恨也。其險阻艱難。有如此者。其孰敢輕於嘗試也哉。是以訶責擯斥。不甘於父兄師長者。獨忍於室內之佳人。姍笑怒罵。姑聽諸鄉黨州閭者。專媚此閨中之少婦。苟真肺肝。何以至是。原其弊。惟好之深。故愛之切。愛之切。故懼之也。亦深。不必玉輦香溫。惟慮迷桃源之路。不

必花愁柳怨。祇憂閉月夜之門。那以小信小忠。卿獨憐我。更有挾賢挾貴。我敢違卿。迨至
理繡窗前。小試鴛盤之毒手。漸且合歡床上。痛遭鬼母之沉椎。麟夢無徵。庭堅不祀。益斯
有詠。周姥羞聞。全軍既已盡覆。捲土詎敢重來。然使才美盡如。四娘懼之。猶可解也。獨奈
何遠遜。四娘者。而亦愛之如一桂。懼之如一桂也耶。

瀋陽女子

瀋陽一女子。年甫及笄。貌美而且崇。於狐攝其精氣。日漸羸。父母甚憂之。郡中有趙三公。
精於驅邪之術。自言得之仙傳。其法以銀鍼五枚。以次刺病者手爪。甫及其拇。怪即哀號。求
生與之約。而後縱之。無敢再犯。疾亦尋愈。趙故世家子。且樂於為人療治。絲粒無所取行之
有年。人益重而趨之。女父耳其名。其卑禮延之至家。乃趙未入室。怪即附女體。言笑自若。謂
人曰。久聞趙三爺。今日姑面試之。趙聞而恚。排闥直入。曰。死老魅。既知趙某當避。女作狐
言曰。敬來觀君絕技。何避為。趙益怒。曾詢家人。知怪之與女稱姊妹。稔其為雌。遽出針來刺
女子手。貫其一指。血出如濡。女猶呻吟而笑曰。技止此乎。余固無恙也。趙愕然。知其非常。復
貫其二。女色變。似不能堪。而盛氣猶未相下。趙又取針。將貫其三。不禁大睜曰。予與若無郤。
今何故欲斃予命。趙笑曰。若既惜命。何祟人。不顧而針。猶未貫革。女即宛轉哀鳴曰。予不敢

矣。趙曰：「不敢。」當去女。敬諾。趙令設誓。始去其針。室中猶聞狐語曰：「可惜。可惜。徑去女。亦什趙語。女父使延醫療。以藥餌已。遂退。踰年。女既痊。可。趙有子。未婚。徧閱都城。無一當意者。因於病室。見女。以為佳婦。乃倩水馬。女父感其舊德。欣然許諾。親臨成禮。伉儷甚歡。翁姑亦甚愉悅。未及旬。日女疾又作。且發狂。倍於曩昔。嚙趙子肌。無完膚。趙適他往。家人莫可如何。乃閉諸其室。及趙歸。聞而笑曰：「日為人驅賊。今賊反入吾室矣。」亟往治之。女見趙。怒目如炬。嫚罵曰：「死老畜。若遣我去。乃以女歸汝家耶。予情實不甘。縱死。不容汝得婦。趙頗內慙。乃溫言遣之曰：「汝有誓在。口血未乾。何自背之。女慙跳如故。且醜詆曰：「汝欲去釜底燼餘耳。不然。天下多女子。何獨屬意於若人。趙因大恚。治之以術。女三指血殷。誓猶不報。趙忿然作色。取針刺其無名指。女方斂戢曰：「予知汝矣。幸宥我。趙思怪絕。悍且患在室中。必剪滅而後已。遂叱曰：「汝反覆無信。今日決斃汝命。不少貸。女百口求生。嚶嚶惟呼。趙三爺誓不再犯。趙毅然弗恤。又以針貫其五女髮。盡上鬢。張目直視。大詬曰：「五百年基業。壞於崇朝。趙三真狼心哉。然為鬼。亦不容汝言訖。三踊而踣。趙亟命人索之。得牝狐於積薪之處。巨如初生之犢。毛已蒼黑。針在其右爪。口吻盡赤而死矣。趙令褫其革。以藥醫女。女乃復初。第自行法以來。未嘗殺一物。今以子婦故。而斃此狐。心實怏怏。因未幾。遂病。漸無起色。狐又不時來牖外。涕泣而誓。作

鬼聲向趙索命。家人恐怖，不敢宵行。趙愈危。狐亦愈縱。室中財賄無故自亡。筭內裳衣無故自燬。延及於所藏券契，槩成煨燼。若以馮驩自居者，而狐既為鬼，鬼又為狐，趙術亦窮於所試矣。無何，趙卒。又崇其子。子亦亡。家緣日以消耗。熒熒姑媳至今猶存，則已貧無立錫之地。人每述而歎息之。

外史氏曰：趙不為子納婦，狐必不敢復逞。妖由人興，實由心生也。以公始以私終，而又恃法以祛之，狐不死，固不甘心。狐即死，寧肯瞑目哉！泊然寡營，神欽鬼伏，又何畏乎如鬼之狐。更何患夫死狐之鬼。

晉陽生

晉陽生者，其始非即晉陽人也。乃翁宦游於太原，納妾得子，取古人以地名之意，而字之曰晉陽生。生既生於晉，育於晉，飲晉之泉，食晉之粟，聲音笑貌遂無一非晉，即晉人亦或忘其非晉矣。年甫十二，而父歿，以未秩且薄於宦囊，遂不能歸。因家於晉之榆次，而寄籍焉。生性純遠，不嗜書，及長，輒出與無賴游，母不能禁，乃出私蓄百金使販子他省，命之曰：汝父官位雖卑，亦宦也。汝今弱冠，未授有室，余心竊憂之。第我異鄉人，此數恐不能得婦，今以與兒，權其子母，如賈三倍，可亟歸，為汝納聘，不然將歸此一世矣。兒宜好為之言，已為之治裝遣

之行。生承母命欣然發軔。里人有顧二者。舊曾貿易於京。因與偕住。生意在得婦。每事斂束。無少縱。顧怪之。叩曰。若素豪爽。今何拘拘若守財虜。豈真以慈命為重耶。生覲然答曰。否否。子母將以子金為余娶婦。而慮其不敷。故遣子賈。以勸好事。若出而浪費。致少贏餘。則寒窗之寡將不止於十年。吾故慎之。顧既得其詳。此生狡計。乃撫掌笑曰。迂哉子也。吾未聞臨渴掘井。而能速飲者。以子之年。正當撫而有室。今乃長途跋涉。冀得蠅頭。以圖鴛侶。子恐元霜未搗。潘鬻將星。老去劉郎。誰能以桃花付汝乎。生瞿然。亟請其說。顧曰。子以微金往謀重利。縱使糴賤販貴。不過什一而止耳。若欲倍之。必俟十稔而後可。子能待之乎。生鬻蹙曰。不能。子將何以教我。顧曰。子之志在伉儷。原無望作富家翁。何為徒取勞瘁。距此數日程。其地為清風店。實多佳麗。且娶一婦。祇需數十金。衣飾一准子命。子至彼處。擇其可者而聘之。婚而後歸。儼有家室。不愈於長途之役。役耶。生信其言。乃大喜曰。早我十年婚嫁者。吾子也。若從母言。幾誤子事。遂益與顧謀。終日津津不離齒頰。非姻事弗言。比至其地。顧止生於傳舍。不令窺戶。已乃與熟識者。聚飲於市。日晡始反命。報生曰。事諧矣。某家有女。色絕麗。子浼所親。與其父母言。約以六十金為聘。釵釧衣履。甘數在外。以子在客。即贖於其家。彌月後。偕返。故里。敬俟。吾子金諾佳期。當訂在明宵。生喜甚。亟起拜謝。如其數。以子之。惟求一面以安寸心。

顧怫然曰。誰家閨閣。竟使路人輕窺哉。予以麗人許。兄豈其相誑者。生遂不復言。顧懷金去。有頃。引一人來。年甫成童。貌極姣好。云是若人之弟。生熟觀之。心神飛越。與之歡然。講禮訂約而別。顧笑謂生曰。摩厲以須。其姊之美。尤遠勝其弟也。生益信之。再拜而謝。翌日。顧又令生出數金。為市衾褥。斬然一新。生之所存。遂十無其一矣。至夕。顧先以卧具往。然後引生同行。既至。視之。屋宇低矮。而修整異常。生既初涉江湖。絕不知其為狎邪處。入門。即有翁媪承遞呼生為貴客。而不以婿稱。生以其土俗不之疑。欲執子婿禮。翁媪皆固辭。延入室中。酒馔羅案。顧少座。即行。謂生曰。明晨欲來扶頭。今夕尚未敢相溷。生亦不解所云。挽留弗任。歸即束裝。乘夕北遁。杳不知其所之矣。生送顧返室。翁媪亦避去。旋有美婦人。袿服靚妝。年可二旬餘。掩笑自外入。生以為妻之姊妹。揖避而後坐。婦獻酬自若。狂蕩不類良家。生始疑酒酣。婦以美目盼生。備極狎昵。生對之。反覺汗顏。呆坐如木雞。婦遂時時竊笑。已而漏下三鼓。婦不言歸。生漸不能耐。遽起曰。翁媪安在。敢請新娘子。即此合歡。婦笑曰。家無姊妹。即妾是已。郎猶未知耶。生驚愕曰。若一婦人。齒且長。烏足以當此。婦曰。章台之柳。適與為佳。君何過於苛求。生大恚曰。予以八十金娶婦。不可以此言相戲。婦亦正色曰。闕金五星。尚在于袖。君何以此言誣我。生始悟其落局。厲呼翁媪。寂無應者。婦乃笑曰。郎毋躁。事或有由。此地南北通。

衢如妾等錢樹子。不可枚舉。今晨君友辱臨。言君客途寂寞。無以為歡。命妾相伴一宵。明早即行。從無婚媾之約。况妾自有夫。又誰敢以綠巾移贈哉。生又問翁媪何人。婦曰。皆君友浼來承應者。君友既去。渠亦潛歸。實不知其馬。住。生益驚。不再詢。婦隻身而奔。及歸。旅邸視之。室中一空。顧不見。再趨婦所。門已下鍵。不獨美人化為彩雲。弁已之衾枕餘貲。俱已携歸別岫矣。生乃大恚。而諸人姓名舉所未悉。因思顧必赴京。盍躡其蹤。追襲之。庶得而甘心焉。於是奮不顧身。宵行十數里。天已達曙。倦極小憩道旁。忽見一蹇叟。襤被蹠履而來。瞥視生貌。若甚驚異者。遽顧之言曰。不肖子。乃竟在此耶。生聞之怒甚。將飽以老拳。而念其羸。不忍發。惟瞠目注之。叟操西音曰。汝之橫逆。猶昔耶。雖然。予之腸幾為汝斷矣。語已泣下。生覺有異。遂偽為悚懼。洪立不言。叟又慢罵曰。畜產無須喬致。可從予赴省。代紀肆務。明歲與汝偕歸。生審為誤認。乃委蛇從之。故為追悔之狀。代叟控衛。徐步而前。叟心悅。於路絮談家政。囑囑若父子。生本晉音。叟故不疑。而生遂謂他人父矣。迫至保定。止於北門之錢肆。生於此已得其詳。蓋叟亦顧姓。世為平陽富家。生子游蕩。屢戒不悛。父逐之於外。三易春秋。思之慕切。而竟弗歸。前遣生於途。耳目口鼻。無一不酷肖亡人。遂目為己子。而復收之。携歸肆中。寢食與共生。亦狡獪。更乘機附合之。遂無人識。為它姓子。居半載。叟得家郵。讀之色甚不平。聞日呼

生至寢室。與以三百金。語之曰。汝岳近有信來。言汝數年不復。將以女他適。汝今可亟歸。以金與汝母。畢汝姻事。俟明春再來經理。吾視汝醇謹。勝前。慎勿再萌故態。則家門之厚幸也。言訖。又出寸玉。曰。偷次有汝從兄行二名某者。嚮因汝浪游。族中公議。以渠承嗣。今汝既在膝下。可以此書覆之。亦係要務。汝勿憚於馳驅。生一一領諾。聆其從兄之名實。即所借之額。二私。竊喜。又兩日辭叟啟行。即策吏之前驢。仍就故道。途次自計曰。欲歸叟家而不捨在金。且慮春光或洩。勢難存身。因決意旋里。行及邑境。距家僅百里。雨驟。驢不得前。乃止於村舍。主人出見客。衣冠樸實。面有怒容。及與生為禮。又極盡東道情。生心惑之。主人辭入。即聞閨中詢言曰。渠既薄行。今得此人。盡可夫也。有間。主人復出。謂生曰。聆君土音。實吾桑梓。似此青年。曾諧鳳卜否。生不欲詣平陽。因答以無。主人大悅曰。婿在是矣。亟入以一襲出。啟之。衣雖韋布。皆新製甫成者。主人言曰。家有息女。貌頗不陋。欲以待奉巾櫛。幸勿峻拒。生驚喜出意外。畧為推避。遂以壻禮見翁。主人曰。本宜少緩。俟擇吉期。但為匪人所給。嘉禮濡遲。至今貽笑鄉里。心所不甘。請即以今夕成好合。遂以衣衣婿。生亦不辭。主人又馳召戚族。備選鄉黨。鼓樂旋集。花燭頓興。生恍惚如夢。而究不得其所以見字之由。北入青廬。女有殊色。而齒微長於生。及夜定情。兩相歡洽。女忽長歎。謂生曰。予不意失顧。而又得顧也。時生猶冒叟姓。

女固云然。生正懷疑。因詰之。女曰。妾自彌歲已許字君之同姓。行二者。其人久出為商。前歲一歸。又不完娶。父促之。顧反怨悵。客夕有書來。言將在京娶婦。徑絕妾婚。父甚怒。適君辱臨。遂毅然成此好事。豈非天哉。生遽叩顧居址。又即前所借者。乃慨然曰。冥漠中良有鬼神耶。何不爽之若是也。女亦驚詢之。生以實告。遂相對歎惋不已。由是琴瑟甚調。彌月後。女請於父母。從生歸拜姑壻。皆許之。生遂以驢載妻。而自徒步以控之。不一日。徑抵其家。率妻見母。舉室皆驚。生乃歷述所遭。無不額手稱慶。女事姑以孝。處室以和。且善自塗澤。年雖長而罔覺其長。生又以叟書致顧家。大夫所望。後三年。生以事至太原。遇顧于稠人中。見生負慙。即欲避去。生呼而止之曰。顧二兄。別來無恙。何遂無故人情耶。顧不得已。與生見。謝其欺罔之罪。生握手大笑曰。兩憾俱有人代平。吾於君復何尤。顧驚語其故。生借市肆與之言。悉陳顧末。顧面赤汗淫。良久歎曰。蒼蒼者。誠不可欺。因言其季父某賈于保定。有子失而復得。不謂即君也。客歲又寓書來。言逋者仍逋。且以重金潛逃。因此致疾而死。嚮本議予為繼。及得弟。遂毀成言。今歲叔亡。予適出外。乃以遠族承其祀。此中殆有天意焉。叔所遺簿籍。有云。白金三百與子。顧某君之所得。其即是歟。曩不識我負者。叔償。今又知子棄者。子娶矣。生因為之鼓掌。既而念叟之恩。不覺流涕。乃與顧約。事畢。迂道過平陽。哭拜於其塚。并謁顧媪。以母

事之家人環瞻。儼一顧叟之子也。及歸。生又強顧至家。妝妻出見。顧大慙。遁去。生自是折節讀書。後以選拔佐某縣。夫婦竟以稀壽偕老。

外史氏曰。顧之菴不奇。而生之報則奇。然亦天實為之。非人之所能及也。向使以生見欺。遽歸所損。不過百金。而宵人終不免得志。今竟以此報復。使知失金得金。失婦得婦。而金即顧之金。婦即顧之婦。有不爽然自失者哉。而苟詐之風。其亦可以少息矣。亦以見天之報施。正自不爽。

春雲

沔陽之北。有畢應霖者。少失怙恃。依其叔居。其性敏捷。不甚苦讀。而詞章詩賦。綽有可觀。人以為鍾靈使然。某年季秋。與人游菊圃。眾皆對花命酒。惟畢素戒於天。乃設竹爐於花深處。探其落英。和以芥片。坐而品之。一時茶香花氣。別具會心。醉翁故不及知也。畢正流覽未已。吟興欲發。忽一人短筇扶體。徐徐而來。定視之。有霜鬢雪。古朴衣冠。隱然高年逸士。知其非常人。起立拱俟。叟笑謂畢曰。眾人皆醉。而獨醒。即君品必不俗。乃以杖彙地曰。龍鍾之人。不能為禮。請復居。聊當班荆。少領玉屑。遂振衣先坐。畢亦席地與談。甫叩姓氏。叟即笑曰。雅人相值。不宜絮絮俗事。雞羣之鶴。鳴必驚人。幸即賜觀佳篇。以洗老耳。其他非所願聞。畢唯唯。

遜謝。而值技癢之餘。不容自秘。因請命題。雙指哇邊二種目之曰。此亦東籬之美人也。菊詩之作。代有名家。恐易落人窠臼。如此香艷。敢請各賦一律。何如。畢亦微笑曰。翁之意甚善。但隱逸當前。憐及脂粉。究慮未能免俗。乃今西苑菊曰。不共五湖游。偏逢三徑秋。露凝歸澆洗。烟罩捧心愁。吳苑香何在。莊園艷獨留。近來添傲骨。無復舞腰柔。又咏楊妃菊曰。忽訪陶彭澤。因慙李謫仙。亭中原殫酒。籬畔且偷眠。月映殘妝懶。風迴睡態偏。倘逢新雨露。絕似谷溫泉。詩成。雙大悅。遽起以掌撲畢肩曰。真吾家快婿也。言已。忽不見。畢大驚。討請遇鬼。踉蹌而歸。茗椀茶鐺。狼藉於地。弗顧也。衆方大嚼。見其倉皇失措。咳聞之。喘汗以告。衆猶笑而未信。畢又自誦所作。衆始悚然。以為地近荒僻。且懼且疑。竟不及盡歡而散。畢歸。亦不敢言。越數日。畢之姊。忽病。自鄰邑使人來告。叔命畢往省之。至姊家。信宿淹留。俟姊小愈。始得歸。則已旬餘日矣。及至家。其叔適在堂上。見即訶之曰。牲畜少長。便不由老夫作主。婚嫁大事。竟不以聞。何復來面我耶。遽操巨杖。從之。畢驚而却走。其叔母自屏後出。勸止之。畢乃匍匐請命。叔猶恨恨怒詈不已。叔母因語畢曰。自汝出門。斯逝不返。汝叔頗疑之。昨者薄暮。有老嫗送新婦至家。登堂展拜。予夫婦驚詢其由。嫗自言。陸姓。其主翁居近村。悅汝聰穎。以女字汝。成婚。已旬日。因思汝歸。故先送新婦來。汝懼叔責。遲遲始至。迨言訖。遂自去。汝果今日還。足徵

不誣。新婦已留予室中。可證也。畢愕然。乃力爭之。叔母即呼曰。若婿來矣。春雲胡不出見耶。俄見一女子。新妝炫目。亦出自屏後。匿身含羞。立於叔母座側。畢脫之。麗容稚齒。玉潤花妍。目中實罕其匹。心大動。竊念事必有由。若明言指證。叔性素暴。必拒絕而不容。是自棄其佳偶也。盍姑承之。至允所詰。可知。遂伏地自誣曰。誠有是事。因翁命。萬不獲辭。不告之罪。百口莫道。惟叔念昔先人。寬兒重責。何敢置辯。叔母乃大笑曰。予固謂春雲不我欺也。於是向叔闢說。叔究忿怒。命治東廂數小屋。析畢使居之。徑擲杖於地。拂袖而出。畢不敢違命。叔母又慙。憫之。令住冀除閨時。告竣。畢遂偕新婦移居東偏。叔母又遣一媪。代供十指。一切器具。咸資焉。蓋春雲初至。叔母甚愛之。納為己女。故呼以名。而勸其事。殷殷然不能已。至暮又餽晚飧。俟夫婦食訖。婢媪乃告白而去。既夕。人定。畢始詰女曰。與若家素昧。平生未稔。宅第所向。今忽矯稱婚媾。加我以不白之冤。誠所不解。女聞畢言。赧然者久之。徐曰。此大人之命。妾實不能與知語已。背燭而坐。不復有言。畢青年未偶。頗不能自制。三問莫對。不復詰。徑強之就榻。下帷歡好。交合之際。流丹浹席。則固處子也。畢見女甚苦。鑿柄乃戲曰。豈有花燭經旬。而猶威蕤未啟者。足徵子之善誑矣。女亦微笑。而終不肯言。晨起。闔戶視院中什物。堆積幾無隙地。蓋即女家贈嫁者。竟莫解其所自來。畢以詢女。仍不答。唯指揮婢媪。室中鋪設一

新。凡叔母所賜者。概令璧還。曰。新婦家。已自將來。無重煩。慈願。僞憊也。畢。會麗節。且年少。罔知畏忌。反覺放然。獨其叔父母深憂之。疑為妖異。因走伴詣其姊家。并就近村偵訪。姊家言。畢稽遲之故。及攀留日期。與畢初言。脗合。且近村亦無陸姓富家。益大懼。究亦無可如何。居數日。女白於畢。將歸窳。畢諾之。兼欲偕往。女亦許之。詰朝。有肩輿二乘。止於門前。白前村陸翁來迎春娘子。並新郎君者。幸即行。畢欲告其叔父母。女力止。乃各乘一輿。悄然命駕。畢本思竊跡其異。而輿中嚴密。莫克窺觀。不知行幾里許。已抵其處。輿止而不前。畢始舉帷。瞻之。則已。嗟我。插天。巖巖俯地。已息於萬山之中。不禁大駭。而諦觀之下。鳥啼花落。林木蔚然。又似別有佳境。心甫少安。及視翁之門第。日蔽雲連。壯麗不可名狀。女先降輿。招畢同入。畢趨趨從之。應門無丈夫。惟童子數人。披髮垂髻。年約舞象。見女即笑。逆曰。阿姊來矣。翁與諸姊皆凝望。女令先入告。乃與畢握腕徐行。重門內外。茂樹干霄。且翁鬱。日光莫入。再進。則疎竹倚牆。幽蘭盈砌。奇花數百本。概莫能舉其名。人未至眠。獨即驚起。隔花繞柳。吠聲與鈴。龍相雜。女因笑曰。去幾何時。狗子竟不我識耶。及至廳廡。翁早扶杖出。迎視其狀貌。即菊畦相遇之叟也。被服赫奕。迴殊疇昔者。童子擁之降階。且揖且笑曰。吾家快婿。果來乎。老夫唯慮若不至耳。畢憶往事。頓覺震悚。勉以塔禮見。然已跼蹐不勝。忽聞畫屏之側。嬌音羣噪。似有人鼓

掌曰。姊昔謂市井小兒。俗態可掬。今新婿竟如何耶。言已。堂粲然。畢頗有慚色。矚之麗人。四五貌皆亞於女。而妖冶過之。叟揖婿升階。且謝曰。鄰家諸猶女。阿雲之姊妹也。素相朝議。幸勿怪。又叱諸女曰。嘉客初至。而喧笑如斯。何不遜之甚。衆始斂容。擁女入內。叟與婿坐。談畢。視堂上金玉交輝。而布置亦絕閑雅。第懷疑懼。終不自安。叟乃自白曰。若勿駭異。老夫實孤仙。居此千五百年矣。愛女擇婿。每難其人。遙望貴鄉。其氣森秀。應有吉士生其間。敬往訪之。前見郎君。嘖若臨風。儼然芝蘭玉樹。翹然於荆棘之中。更聆瑤章。字珠句玉。老夫心竊依慕。歸與阿雲謀。乃作狡獪。結此良姻。非有所禍於若也。語竟。又謝歎曰。叟雖鑿鑿剖陳。畢仍憂怖於內。因強起申謝。力求先歸。叟不懌。晒曰。詎有遠謁泰山。而無杯勺之敬者。言次。麝蘭遙發。諸女復出。叟一一指曰。此為艷雲。膩雲等。皆吾族也。又指一人曰。此名春柳。本他族。偏處於此。今已拜予膝下矣。畢稍稍目之。見其個儻風流。別具丰韻。頗為之意釋。有頃。諸童供饌肴核。雜陳。叟親起觴婚。畢以不能飲固辭。乃命別設醴酒。使與雲偕坐。唯叟異席相酬。諸女俱列坐於雲側。粉香繚繞。口脂頻吹。畢竟樂而忘返。間與諸女角米爭勝。觥籌伯交。竟罔顧叟之在坐。正嬉笑間。似聞叟微嘆曰。人不易知。此亦俗不可醫者也。遽起入屏後。不復終禮。頃臯杯盤狼籍。女與艷雲等亦先去。畢不善飲。雖薄酬。早已沉醺。輒與春柳互相朝戲。

醉中見其貌。痛覺動人。乃以言挑之。笑而弗拒。竊視諸童不在。遂就堂側合焉。較春雲倍覺流動。畢益迷惑。柳因謂畢曰。君固知渠為狐。亦聞妾非其類。但人與狐處不三月。當有死道翁所言。皆給君也。君宜慎之。畢本爾懷。首鼠聞柳言。益大恐。乃詰曰。渠固狐。非其類者。豈亦人耶。柳曰。然。妾即居此山下。實人也。因屢為狐祟。勉從歡笑。豈真螟蛉於此哉。畢大喜。謀與偕遁。柳亦首肯。遂同起。整衣相携。潛出。叟家寂無知者。轉折而下。約里許。果至其家。茅屋數椽。圍以短籬。雖遠。遊叟之所居。畢自樂之。柳將命酒。畢辭以量。遽展衾褥。覓其餘歡。乃畢自與柳交。小腹隱痛。若以冰雪相沃。初亦不以介意。至是復作。而因愛不能遽捨情事。甫闕覺。冷逼丹。田徑透臟腑。遂昏然不復人世。魂既離舍。縷縷如絲。彷彿聞柳笑曰。妖婢不羞。竟能獨擅佳婿耶。畢心甚銜之。又有頃。火光大作。震電有聲。畢乃恍然。若夢寤。猶未欠伸。耳畔似有人嬌泣曰。予引夫子至此。非予死之而誰咎。又有人嬌噴曰。薄情郎。固不足恤也。細語嘈雜。畢張目一視。則春雲伏屍而啼。艷雲等亦旋繞于側。畢不覺心忤。且四體裸然。遂復抱慚閉目。女見其更生。取衣與着。因微含愠容。數之曰。君以妾為異類。不念舊姻。亦當別求新特。何甘心與鬼為婚。中夜遁逃。自蹈死地。今日非妾父子。即豈能生下此山乎。畢益赧然。衣訖自起。微詰柳之所在。女指巖下。白骨示之曰。此即君之可人也。渠本故宋時淮南一名妓。因

隨商人至此。偶患心疾。死即藁葬於此嶺之側。歷年久遠。精魂不消。間出為行旅患。老父慮為妾玷。治之以術。渠乃極口求生。父不忍命。與妾雁行。朝夕相依。春柳之名。亦父之所字也。昨夕嘉會。本不宜令渠干預。但念郎君高雅。必不見惑於淫妖。故亦容之與席。疇知竟為所誘哉。幸父上澆豐隆。擊破其塚。更以丹藥活郎。不然弗可生也已。語次。畢視其骸。羶體如雪。益為胆寒心悸。因啟於女。將復謁翁。以酬德。而謝過。女搖腕曰。翁謂郎有俗骨。不欲再相見。命妾伴君遄歸。勿致叔父母滋惑。言未已。前輿即自來。女與畢仍各乘之。女忽顧謂眾雲曰。妹等少俟。姊當復來矣。畢雖聞之。猶不料其有歸心。與行絕駛。俄抵里門。女又招畢同下。把袂而泣曰。郎自此遄歸。父有嚴命。不容再侍裳衣矣。幸自愛無庸念妾。畢聞驚絕。面無人色。悲咽曰。賴子復活。方期相守。白頭。何忽生去志。豈猶以前却為念耶。女曰。不然。老父善桂之性。在昔已然。自生妾。即期以雅人相配。前見君子。一旦傾心。故不惜百計營求。成此好合。不謂會俄頃之歡。折百年之偶。竟在此日也。畢知不可挽復。以言激之曰。如卿所論。誠予自貽伊戚。然必有風雅過我者。翁故以此敗盟耳。語未及終。女早色變曰。何來此薄倖之言。豈反不諒妾乎。妾雖迫於父命。終身或可自主。但自入君家。人情詢怪異。所可恃者。唯君耳。今君心又添疑塊。不去。將禍起于衽席矣。前車可鑒。君不賞惑於邪鬼之讒耶。畢語塞。女又嘆。

曰。天壤雖大半。皆未有之王郎。妾即歸實無他志。然以君之才貌。雖具俗腸。猶鍾秀氣。不可謂非佳配。今既滅裂其命也夫。乃留玉釵為別。兼脫珊瑚指環一隻。曰。以獻叔母。見物庶幾相憶。竟揮淚登輿。去如飄風。瞬息即渺。畢懊喪而返步。及所居。啟局而入。則室皆壁立。不知所自來。亦莫知所自住。惟束古書數卷於案頭上。黏錦箋一幅。大書九字曰。勸畢郎宜苦讀。毋過俗。畢因三嘆。往告叔父母。反不為畢平。而為畢慶。惟其叔母見環猶深思憶。餘人莫不色喜。女之言。良非無見也。其叔亟為議姻。畢不願。而力不獲辭。成婚之夕。忽一急足踵門曰。春娘子以一緘致郎君啟讀之。則七言一絕。其詩曰。大雅從來絕世塵。奈何相見即相親。知君俗骨因難換。莫對新人話舊人。畢方咽悒。旋失急所在。自此刻意求雅。談吐襟懷。頓異故昔。龔芝麓先生蓋嘗稱之。

外史氏曰。雅人深致。近世頗難其人。叟欲止於立談間。得之談何容易也。既已輕擲其珠。旋復亟懷其寶。孤之行事。究屬迂疎。况當復交錯。又不閑之以體。翁先自失雅道矣。婿寧得有雅士乎。惟其女侃侃數語。不第得婦之正。抑且得雅之真。

折獄

某進士。少登黃甲。年祇十八齡。榜下即授某縣令。雖聖朝有心籲俊。實重任不易仔肩。封

君某心竊憂之。借以之任。簿書案牘靡不身親。宰唯升座簽行而已。暇更與之講求吏治。指陳弊端。封君固浙中宿儒。兼工刀筆。言之皆中肯綮。宰本素慧。亦積漸能通。蒞任周歲。政聲大著。自中丞以下。舉不敢以年少輕之。一日。因公出郭。適遇某大戶之喪。執紼者約數百人。幡幢鼓樂。儀采甚都。舊例吉兇大故。雖上憲亦辟其途。宰因止於道。周以俟其進。一時靈輿既過。其後有孝輿。婦泣嚶嚶。固即未亡人也。忽值暴風。素帷高揭。婦之衣盡露於外。則斬纒之下。別有紅裳。且色甚新艷。宰瞥見之心。頗疑訝。因命役諮訪。哭於輿者何人。猶不意為其室也。反報則某監生新逝。別無眷屬。輿中人實惟其妻。宰乃大疑。知必有異。呼羣役使沮其行。且命停輿於某寺。以候檢驗。究亦不言其故。乃亡者之戚族。半係巨紳。其次亦無白衣者。聞之愕然。亟面宰哀懇至再。終不聽。惟正色曰。諸公與化者。似非路人。詎忍其死。不以命如不從予相。予寤。掛冠歸。誓不再游。是邑衆不得已姑聽之。且私議曰。侯無實跡。再當反唇。看此犯臬官。以何面目相見。宰既力止其喪。遂歸告父。封君側首沉思曰。汝能體察吾心甚快。但係巨家。非齊民。不得玩視。倘驗而無傷。便難收拾。必須先探本源。得有確證。然後一發破的。欲明此事。非予親行不可。宰時已有成見。竊謂不然。且不欲勞父。聽止之。封君笑曰。予雖未登仕版。而為民跋履。亦猶為國馳驅。非一家之私也。汝何阻。為於是易裝。謂卜人秘密出。

署瀕行。授宰以策。且戒曰。事涉閭閻。勿以一衣之微。而召禍也。宰始悟。一敬從。翌日。遂托疾。不出視事。諸紳聞而大聚。謂宰以兒戲阻喪。既而知悔。因理首銜齋。不改孺子之故智。乃故具公牘。促其出驗。宰竟置若罔聞。越數日。又疊催之。更漠然漠然。有棺不得葬。有穴不得掩。衆皆含憤不平。即署中吏役及里巷之人。莫不咎宰。事聞太守。不忍嚴檄。姑先馳書切責。欲其謝過於衆紳。宰不引咎。惟稟覆云。云以為人命至重。緩葬無妨。願假旬日。限疾愈。即出相驗。如不得其致死之由。情甘伏此淹留之罪。語直而壯。太守亦解其意。而究以為憂。乃封君周行數日。絕無人訟某死之冤。心亦忐忑。一夕。孤蹤郊外。無所棲身。因借種田之處。小憩。後有人來。叱問之。封君起與為禮。偽稱異鄉。失足貨卜鋤口。路暗不能前進者。其人信之。慨然留宿。廬甚隘。不足以容二人。其人由田主雇倩為之。守望者。亦不敢寐。相與絮談。以消長夜。封君故有心。諮詢不欲或違。微以言挑之曰。今歲田禾如此。脫遇賢長官。百姓可以無憂。其人忽嘆曰。君勿言此。使我心戚。敝邑數年來。頗遭悍吏之虐。今邑侯年雖甚少。獨能體恤小民。昨入城市。聞將不能久任。後有來者。恐未易克繼美政也。封君聞之心喜。又改詰之。答曰。聆君土音。似與邑侯相近。無敢洩。封君佯答曰。一貴一賤。何論鄉情。予謁之。且若登天。言亦何從洩乎。其人乃曰。我輩皆在草野。言固無礙。某太學者。予之佃主也。甚強壯。聞其

猝死。心頗疑之。及往職喪事。詢其死由。家人皆莫知。惟一小童深知之。私以告予。則太學之妻。夙與其內兄有染。內兄適斷絃。思斃其夫。因以嫁之。好事且將成。不意為邑侯所疑。留屍候驗。又不即發。族中覲其巨貲。將羣起與邑侯為難。事果上聞。欲不免官得乎。封君聞至此。不勝私幸。又故為咨嗟曰。是真黎庶無福。但邑侯此舉。究亦不免孟浪。其人大言曰。君誤矣。以予論之。當斷而疑。邑侯實屬畏葸。若破棺出屍。獨探隱處。則秦鏡立照矣。封君益固詰之。其人耳語數四。封君亦鼓掌而笑。遂不再詢。將晨作別。即行。其人又叮囑勿言。封君唯唯。徑返內署。時宰以父冒星霜。又未決公務。寢食俱廢。封君一見即笑曰。痴兒欲作大好官。何太瘦生也。因備告之。宰得父指。次日即出堂。延至旁午。始簡精細。件人隨往檢驗。且囑曰。予云視汝。即視之。慎毋有誤。件人領諾。既至。諸紳咸在。且不以笑面相迎。宰微哂曰。予為公家洩憤。而反讐予。豈金資不即瓜分耶。語中隱微。眾皆色變。宰坐後。始命啟視。屍已臭腐。不可近。其族多有泣下者。則其怨宰可知。宰亦弗恤。惟聽件人如法細檢。迨至下部。宰遽指曰。視之。件人會意。應手而出。則銀針五寸。血跡猶殷。隱伏于厥具之內。眾乃大譁。靡不匍伏稱謝。至親又號呼。愬冤。宰笑曰。諸公何前倨而後卑。宰無懸懸。先人予已得之矣。因問某亦來否。同聲以對。果在眾中。則其內兄也。視其色如死灰。眾始悟。宰命役拘。執即起出寺。且命殮屍。侯

詳。回署。並標一火票。往逮此童。與亡者之妻。薄暮成集。宰乃當庭研訊。先以嚴刑擬童。童懼。罄吐其實。蓋童故某之腹心。薦於亡者。以遂其私。婦因與之同謀者也。某日。亡者飲于某家。大醉而返。童扶掖入室。婦即命童縛以革帶。然後自持其視。遽以針刺其具。深入無遺。亡者醉不能支。大吼而卒。童與婦始緩其縛。扶置榻上。以暴疾。赴于人。固未及料焉。童既鑿鑿供招。某與婦遂皆伏罪。宰大笑。命褫婦之麻衣。紅裳宛在。諸紳時萃訟庭。罔不髮指。宰又詰婦。則自其夫化後。深慮不祥。時時密着此裳於內。亦不自解何心。豈非天哉。宰更大怒。立命笞之。而後同械於獄。具讞上詳。大吏皆喜。將飛章薦揚。宰嘆曰。辛苦一官。使老父心力俱瘁。殊不成人子。即日。以養告歸。奉父菴里。今其人猶在故鄉。年僅廿五六。而據事論斷。老吏弗如。他年重履琴堂。又烏可限量耶。

外史氏曰。此婦必深諳銅人之法。故以鐵奉其夫也。第婦之所悅者。孰愈於此。今乃去之。而不惜。豈以其疲憊不職。因懸鐵以懲之歟。無如人琴俱亡。婦亦隨殞。曾不得與所敬者。仍效金鐵之暗度。則謂賢宰官。眼底紅雲。直是閻摩王堂前孽鏡。當無不可。

隨園老人曰。老成持重。年少聰察。喬梓均可以傳。

隔江樓

江南某縣有醫劉姓。失其名。居近江岸。每赴病家。診視獨棹一葉之舟。橫流北渡。恆繫纜於
隔江樓下。習以為常。樓故某姓宅後。其家有女曰大姑。此即其妝樓也。嗣因大姑緣忿自縊
而死。其樓遂閉而不登。劉亦有戒心。不再泊於其地。將數月矣。一夕留飲於病家。酩酊而歸。
歸航徑由樓側。望見江面月光晶瑩一色。不禁喜而長嘯。俄聞樓上低呼曰。劉先生。暮夜始
歸哉。劉醉中頓忘之。仰睇樓上。則大姑凭闌獨立。風鬟霧鬢。綉約如生。劉故數視其疾。笑貌
聲音。無一不稔。且見樓有燈光。一時恍惚不復憶其既死。停舟問訊。女以啜茗招之。劉正需
此。遂舍水就陸。緣梯而登。女遽之。入閨室中。香奩器具陳設如昔。少坐。即親獻茗。飲之芬
護異常。劉甚悅。女因啟曰。兒家夙費清心。時叨妙劑。既已沒齒不忘。今因瘡塊不消。又成鬼
病。一死不堪再死。敢煩良醫。為我療之。劉欣然許諾。而試把其腕。冷如冰。忽焉記其亡化。身
在醉鄉。竟不知懼。惟詰曰。人死矣。何猶慮病乎。女曰。然鬼之病。正無異於人之病。第皆生前
所積。非由死後所染。如妾以負氣投繯。其氣完盤踞於胸。即其証也。故雖以人醫鬼。實屬以
人治人。語次。切視以周。劉為立方。因詢冥中有藥乎。答曰。地藏王。廣施慈悲。立局於枉死城。
今已千年矣。於是坐而閒叙。劉談甚豪。偏及九幽風景。女一一敷陳。多異於人世所傳。劉忽
戲曰。聞縊死鬼。頗可畏怖。今日見子。何殊不然。女正容答曰。恩義當前。劣形何敢頓現。劉弗

信迫欲觀之。女終不肯。劉適吸烟在口。遽噴之。且數噴之。女不能耐。呼曰。迫妾驚君。非妾之罪也。語未終。鬼聲哀鳴。劉視之。髮披愁雲。舌垂慘血。帛上懸而腕下縛。目瞪睛突。醜狀百端。不覺驚倒於地。而宿醒解矣。足輒不能步。強起而奔。暗中似有人掖之。甫克下樓。竟不及登舟。卧於蘆花深處。昧爽始甦。沈人操楫。始得渡江而歸。自此隔江樓下。遂永無問津者。

外史氏曰。鬼者積氣也。宜乎生而氣鬱者。死猶不免於病。非若瘡痍殘疾長逝。既捐其形。夜臺必無呻吟之狀。然則氣之為患。若此女。雖數言不可喚醒一切哉。

談易狐

天下學宮率多寬廣。所以受先師也。陝省某郡廟。倍宏敞。其後有樓屋數楹。棟接疊連。非常壯麗。有孤居之。時時遊行殿廡。朔望洒掃之人。恒見其履迹。咸以為異。其地初無書院。太守某公。始命諸生於習禮之暇。就此講肄。捐俸構屋。使居於櫺星門外。以便修養。亦崇儒之雅意也。一日。諸生會講經義。列坐于奎樓下。互相辨難。惟至易理深微。罕通奧旨。相與擗眉者久之。俄聞有人鼓掌笑。衆驚顧。則一杖者。褐衣草服。年近耄耋。立於諸生坐後。含笑謂曰。諸君才質。皆不凡。惜生於邊地。頗乏師傳。欲明周易。何弗下詢。良朽。衆大喜。邀之中坐。亦不辭。即舉諸生所疑者。一一剖析之。莫不披竅導竅。且証以名家諸說。滔滔如懸河。衆皆心折。

聞有不平者。又故以古今疑義與之相質。翁復應答如流。始各肅然起敬。願請受為弟子。翁微哂曰。子歸而求之。有餘師。徑起別去。衆亦散歸已室。自是數日。輒一來。衆又益之。搗謙翁甚悅。悉心指授。漸至晨夕。與共矣。年餘。六爻十篆。諸生無弗通曉。惟叩以他經。則辭不敏。偶遇諸生邀飲。必欣然赴招。沉醺始返。忽一夕。月色甚佳。賞心盡醉。欲去。衆力挽之。良久始得脫。綏綏徑入殿後。月下微露其尾。衆大駭。始悟其非人。狐尚不自覺。明日復晤。有失背生。請曰。敢問小狐。汽濟何謂也。翁乃大慙。拂衣振杖而起曰。鴟巢不可育。育將啄其母睛。其諸君子之謂矣。倏不見。後遂不復來。然而府庠諸生。每遇學使者。下車易經一藝。微與宏深。猶能冠河隴諸郡。

外史氏曰。易蘊至深。宣聖嘗韋編三絕。區區一狐。何能竟通大意。要亦性靈不昧。能窺天地間奧。故能識性命精微。蓋猶修行家。獨能悟黃庭南華諸至理也。惜乎青衿挑達。甫見其尾。而即相向鼓唇。以致易道有不東之歎。

田再春

閩商田再春者。濱死而復生。因號以自警。非其名也。丙子仲秋。余遭之於逆旅。為竟夕之談。自述其易名之由。不少諱。再春本名某。販於江湖。孑然一身。無妻孥。亦無昆仲。洒如也。因以

傳舍為居廬。以舟車為宅第。往來水陸之區。致貲鉅萬。曾不一歸。而生性佻達。貌復白晰。所至恆多穴隙行。且善房中術。從不以涓滴與所歡。人有勸之娶者。輒笑曰。予負人債多矣。若計錙銖而償。為予妻者。恐不任受也。遂決意不復納室。第其為人輕財任俠。憂人之憂。急人之急。以故多得人歡心。癸酉孟春。商於吳郡。適罹疾疫之災。卧于市廛。病甚危篤。夢一皂衣人。鬚毛如蝟。狀若捕差。以巨鍊繫之去。飄然至一衙署。魏赫異常。初未疑為陰司。已而重門洞開。遙見公座。有紫衣官吏紛紛抱案牘。從東西側門入。未幾。自內傳呼。不知何語。皂衣人遽牽再春如奔馬。凡歷門限三重。始達廳事。左右號其鍊。令跪于庭階。竊視堂上貴官十數。皆側坐。好醜不一。中一道者冠雷巾。衣雨衣。狀貌魁梧。勢甚尊貴。每一言。則堂之上下皆聳然聽之。迴視已後。跪者已數十人。頗有熟識。亦未敢遽通片語。跪未久。西向一貴人。此鬚虎面。命檢再春祿籍。即有吏以案進。貴人覽之愕然曰。是未合絕。因起白道者。道者領之。命稽其生平。又有吏以卷呈閱。則盈堂傳視。舉輒然變色。而作矣。堂上因大聲呼。田某再春。匍匐而前。道者怒目叱之曰。汝縱一人之淫慾。致玷百十人之家聲。彼婦之父母翁姑。靡不痛心疾首。汝又狡猾。無物可償。將若何。再春喘慄。不能答。東向一貴人起曰。是宜絕其祿。罰使為娼。庶合乎允之意。道者曰。不然。凡世人淫債。必報於生前。方可懲一而儆百。若待轉輪之後。

則死者何知。生者何罪。雖娼不如無娼也。吾欲變通其間。諸君必有以處此。眾官皆唯唯。敬謝不敏。道者笑曰。此固無難也。適接直北某城惶申。詳某村有女。貌嫵而志潔。因伊獸叔。售為土娼。氣結不食而死。昨已藁葬於郊。吾今行鍊形之法。即以田某代女之身。以旬為期。少償前通。然後仍令更生。不已足以垂戒乎。眾皆巽然曰。真君之策誠盡善。但恐污女名。可若何。道者又笑曰。子自有兩全之術。且必使作惡者。顯然涉訟。不難立判。其貞淫。寔至重為女累哉。言訖。以黃紙書數字。如符篆。命役火之。和水以喫。再春。再春踈然頓覺。膚革充實。前者虛浮如影。今則固結有形矣。然在廊廡之下。竊聞眾議。心甚張皇。未幾堂上又厲聲呼。令闔之。即有數役縛之於筯。反接而去。其勢再春大痛無聲。役又以水喫之。乃復甦。竊視私處。臚肉墳起。則儼然一雌矣。道者即命驅之去。限滿復來。再春遂仍從皂衣人出。因詢以真君果誰何。答曰。許荏陽真人。奉帝旨來主疫政耳。其左列者。皆瘟部之神。其右列則冥王也。及出署外。仰視脾額。果勝曰。瘟瘟之府。益大驚。意不欲行。皂衣者又呼二人來。獸首人身。甚可怖畏。以巨椎迫之。乃前。歎急如風。瞬息至一處茅屋。低矮圓以短垣。聆之頗有喧聲。似一老嫗。詳曰。汝匿吾人。乃欲以死鬼詐我耶。又有男子聲低曰。渠實不願而死。杯土未乾。予豈誑汝。旋有數男子。怒詬曰。既無人。曷償予金。聲乃大哄。皂衣人諦聽曰。是矣。乃以掌擊再春之背。

心遂迷惘。突然徑入。俄聞室中。羣噪曰。錢樹子。故無恙耶。謠老龜當羞死矣。皆有喜色。獨一男子。驚惶失措。連呼有鬼。形狀如鬼。奪門而去。衆不顧。竟擁再春以行。視之。男婦數人。舉足悍可懼。已欲言。則有口如音。不得已而從之。約行數里。至一家。土室而茨牆。居甚秋隘。甫入門。再春已能出聲。謂衆曰。我聞之商人。田某也。汝輩何人。胡為致我於此。衆俱驚愕。方將展詢。惟姬嫚罵曰。此皆若叔所預授。將以怪異賴吾金耳。世豈有女身而負販者。再春聞言。自視則上衣下裳。皆類中幘。而乃徘徊顧影。既已雲鬢蓬飛。俛首瞻蓮。又復雞距宛若。遂不復能置辯。姬因詢其從違。再春終以為恥。默然弗答。姬詰之再四。乃怒曰。是尚未知吾威也。遽呼健男子。折柳為筥。浸以盜水。將裸而撻之。再春始懼。且自計曰。業遭冥譴。數無可逃。何為更試此毒手。遂覲然而應之曰。諾。姬始欣然。引之入閨。顧謂再春曰。為汝賤妮子。羣婢皆虛此一日矣。再春方欲舉趾。覺室內。蒸騰如霧。且若鮑魚之腥。懼不敢前。姬訶之。方始踰檻入。見婦人四五輩。貌俱不揚。猶調粉塗脂。狀如泥塑之鬼。週身惟着一短襦。自腰以下。皓皓乎絕無寸絲。心益驚怖。姬又向外呼曰。重勞推挽。無可以酬。今夕盍早來。當令小花奴。先伴諸郎宿也。健男等皆嬉笑而去。至夜杲來。姬以威脇再春。衣帶含淚而解。擊刺之初。學操刀而割者。又復及鋒而試。其痛深創。鉅不可勝言。已而漬丹決席。血流標杵。姬與衆婦。俱鼓掌曰。

黃花放矣。繼之以二。漸不能堪。姬恐其有失。乃以他婦代之。甫得小憩。漏下已三。晨起欲著衣。縷姬奪之不許。曰。汝見他人被服耶。并不予以短襦。四體裸然。其羞愈不可耐。仍令盥櫛。施以朱粉。日甫晡而戶外之復滿矣。源源而來。率皆褐被頂笠之儔。絕無一文雅者。見再春皆顧而笑。曰。其新孔嘉。遂爭新而羣棄其舊。以故再春之所遇尤多。噂沓交歡。幾無寧刻。初尚可以容受。迨至數人。小腹脹滿。口喘目張。尚不欲以涓滴與人。今則欲滅其涓滴而不可。仰承甘露而飲之。漉漉者。悔不挹此注彼矣。賴媪以沸湯沃悅。代為按摩。花徑微清。名園頓爽。無如吐陳納新。踵門者又至。蹂躪之慘。不可名狀。一日之內。狼狽者三。幸而夕陽西下。問渡者稀。再春方得安枕而卧。夜深輒與眾婦言其情。咸笑而不信。明日復然。客至益夥。以其雖而喜之。恆有坐俟其旁。摩厲以須。此刃出而彼刃將斬者。再春以一人當之。其憊甚矣。况客皆壯夫。頗能持久。昔已以逗留為歡。今人亦以濡遲為樂。其報施可謂不爽。如苦終朝。幾死花下。屈指旬日。竊幸得生。乃於朝午之後復來。一猛丈夫。陽道偉岸。鑿初已不可當。又復兼擅所長。如以再春之矛。刺再春之盾。堅銳莫比。自午至酉。不少披靡。再春已目閉頭眩。汗淫舌冷。奄然垂斃矣。昏亂中見前之皂衣人已至。徑趨榻前。呼之曰。冥限已滿。盍竟行乎。携之出。人亦寂無知者。但聞屋中作驚詫聲而已。又至向之衙署。則中祇一貴人。面南據案坐。

謂之曰。風流之况味。汝已深嘗之乎。本不宜貸汝死。但奉真君命。賜汝再生。汝當亟圖自新。痛為改革。不然。將十世娼矣。乃命以具還之。厥物復得出門。而自為按捺。未及釋手。豁然頓蘇。時已昏睡十日。不食。亦不言。諸相好。避而守之。投之以藥。冥然弗瘳。及寤而言其故。人皆駭汗。遂不藥而痊。自是改行從善。不再涉邪。後以販入燕。聞某縣有土娼。其行事頗相類。就而訪之。邑人曰。何曾有此。因某家女。為叔所賣。抱恨而卒。既葬。而鴛至。告以故。不信。坐而索人。旋見亡者。自外而入。強擁以歸。為娼已數日。方與客接。音跡杳然。客與鴛互許妖異。官鞫之。廉得其實。啟棺視女。負體宛然。知女之冤抑使然。遂重責其叔。與鴛而流之遠方。今則絕無此人矣。再春乃自述其夢。事跡脗合。聞者又莫不竦然。是夕為余言。悉其顛末。余以為深足警世。因筆其畧於書。

外史氏曰。花營柳隊。容有漏網之夫。孽火罡風。亦非報淫之典。僧之妻妾。妻妾無辜。禍及子孫。子孫何罪。惟雄飛而雌伏。莫待來生。庶暮報於朝。施不昧天理。許旌陽準情定法。田再春革面洗心。不然。即今十世為娼。綬綬者。未必能當前立悟也。讀之汗下。可稱實頂金針。

螢窗異草三編卷一終

瑩窗異草三編卷二

長白浩歌子著 武林隨園老人評

宜織

柳生名家寶。山陰人。其生也。祖父母年高。皆愛惜如珍。因以命名。比長。風神蘊藉。俊逸絕倫。且童年即游泮水。邑中巨家有女者。咸屬意焉。寶父母苛於擇婦。每曰。吾兒人中鸞鳳。豈可耦世上雞鶩。以故媒氏踵門。恆未許可。蹉跎將弱冠。猶虛琴瑟。心亦為悵然。一日以父命往郭外。省其姑。少叙家事。即與姑之子。聞囑門前。無何婢來。呼其弟寶與偕入。則姑以事赴近村。命子隨住。且留寶少待。歸來猶有所言。寶不得行。而心頗怏怏。蓋姑子年甫舞象。已訂盟於某家。此行蓋為姻事也。既見姑。率其子欣喜自去。一時倍覺無聊。仍立閭間。遙望西南林壑。似有佳境。頓思前往。觀之。遂蹣蹣前行。聞者止馬。則曰。子不耐此岑寂。少行當自歸。勿懼也。徑去。莫能挽留。乃行未及半。至一溪。足力已疲。因憩於水次。俯視清流。意頗恬適。俄聞隔溪嬌語曰。如此丰姿。那得不令人看殺。寶驚視之。則一女郎。約當及笄之年。玉容嫵媚。花貌幽妍。將一片絳紗浣於溪內。指爪映水。雪色瑩然。衣飾亦甚淡雅。寶不覺心醉。將欲通問。而腩腩不容。啟吻狀甚囁嚅。女郎見其未立。乃笑曰。覩我何為。芋蘿村女兒。正恐未易勝汝也。

寶聞而心喜。女郎即招之曰：盍渡此溪，當與爾言。寶以首示之意，答以不能。女郎指曰：西側有紅橋，癡郎何竟病涉耶？寶遠立而望，不數武，果有徒扛爛然赤色，遂欣趨就躡之。以過，比及對岸，女郎早輟洗相俟，見其至前，歡言與語，謂之曰：妾處閨中，頗以貞信自守，今見郎竟不能復堅，此中復有天意因挽之，共坐於柳下。綠莎茸茸，宛然錦席絕勝。班荆相對者，女郎因詰其里族，寶終以口納不能言。女郎頰頰而起曰：丈夫猶如是，妾輩復何堪？請從此辭，不敢再與郎見矣。寶猶擊其髀，強白姓氏，究以吃吃不能暢。女不禁鼓掌曰：父果有幾父，乃自陳曰：妾家居此近村，父姓令狐，有女名宜織，即妾也。君如不棄，當造訪焉。垂楊門巷，偏東一帶疎籬，固無難識。言已，即舉所莞之紗，相贈曰：此亦足當綉幙之絲矣。方將繾綣上流，似有笑聲，女郎亟起曰：女伴將至，妾不能復留，須記妾言，勿使人望穿此眸。遂冉冉緣溪而去，尚以橫波迴顧，眷戀不勝。寶亦憮然，如有所失。佇望移時，直至不見，始能舉趾而歸。忽忽過橋，則夕陽在山矣。比至姑家，新月已上，時姑久已旋返，俟之不至，心以為憂，業遺僮僕偏覓之。寶至，入見姑，怒詰其焉往，答以開行。姑叱之曰：孺子亦太不羈，邑門已閉，汝將安歸？汝父母為汝倚閭，幸在子家，猶無慮，不然腸斷矣。寶亟謝罪，姑父亦力為排解。姑始霽顏，即命婢進食相款。是夜遂宿於姑家。明日辭歸，假他事對其父母，父母素愛之，竟不窮究。寶至已室。

始出紗玩之。闊數寸。長僅尺餘。兩端綴以金紐縫紉。已成者。狀如婦人之訶子。然思蠻腰即
細。不應如斯。及嗅之。雖經浣濯。嬌香猶在。果即是物。寶乃驚喜如狂。慮為人見。秘之笥中。夜
臥。輒擁之衾底。如對麗人。自是每至姑處。必往蹤跡。無如溪水泛溢。並無橋梁。寶因心竊訝
之。屢不得渡。抱悶而還。數旬。後聞父母。已為問名。即同邑陸弁之女。素以美色聞於鄉。父母
因聘之。寶心亦少安。而究思女郎。不置一日。偶過陸家。適陸女出游。肩輿息於門外。蓋陸故
寒微。所居湫隘。與中人之升降。途中人皆可旁觀。寶故得以矚之。見其貌雖姣小。而豐肌疊
骨。抹粉塗脂。不第視浣紗之艷。大有妍媸之分。即較擲菜之容。倘有黔皙之別。私心遂竊有
不願。然迫於親命。亦是無可如何。乃忿然出郭。仍至溪側。雖故無葦可杭。幸其水勢清淺。於
是不暇顧恤。徑去其履襪。白足而涉之。寶本素未習此。溪水森森。涼沁骨髓。予于及岸而登。
衣袴盡濕。因笑曰。褰裳涉漆。褰裳涉洧。予今乃返而用之也。整衣而前。約里許。果得一村。其
中屋宇儼然。桑麻森秀。似不止一二人家。寶因徐步而入。東偏有小巷。綠陰垂蔭。彷彿女郎
所言。及入而望之。籬花堆艷。黃蝶紛飛。旋即得其門戶。寶猶未至。見有杖者科頭箕踞。獨坐
於籬邊樹下。視其年已古稀。而瑰璋奇特。不類田叟。疑即女之父也。直前趨謁。杖者頗傲慢。
徐起為禮。詢所自來。寶忽自覺唐突。訥訥有頃。先以姓字相告。而求意則未敢遽陳。杖者忽

愕然曰。是吾妻姪也。數年不晤。今成立矣。然果何由至此。寶竊喜。疑其誤認。而藉此或可入門。遂謬對曰。久失音問。父頗思憶。故遣姪來省視耳。杖者大笑曰。汝父詎能識予。此遁詞也。雖然。有勞遠涉。且係瓜葛。當非突如其來。請即入。徑揖之行。寶以失言。故其色頰然。勉隨之。登堂。其居亦甚幽雅。假以活水。極盡村壑之致。而琴書滿灑。案無纖塵。其人之風韻。可見一斑。因請以子姪禮見。杖者亦不辭。居然受之。始與坐談曰。山妻為乃尊遠房之姊。物故已久。遣一女老夫携之村居。未入城邑。至今莫識其外家。揆其心。竊以為恨。予既辱臨。可使一面。俾知母族人物。不同瑣屑者。小妮子庶幾無憾矣。寶唯唯。適有雙鬟捧茗出。杖者遽令呼之。茶次。又詰曰。姪幼時。余至若家。曾見汝父。寶未嘗握手耳。前所云。云竊疑相給。可明以告我。寶不得已。起白曰。父實未及作念。姪聞人言。令孤叟世之偉人。隱居於此。故願望見。以求教益。幸無疑。杖者乃微笑。遂不復詰。無何。環珮琤然。則女郎盛妝至矣。寶脫之衣飾。已更美艷。倍勝於溪畔。迴憶陸女。猶若霄壤。女郎低鬟佇立。凝睇無言。杖者語曰。汝之大兄來自邑內。即若從舅之子也。汝既為妹。當以禮見。女郎即向寶致揖。而當觀面之間。女郎之色。頗異。若羞若恨。如怨如怒。一似深憾其未逢者。杖者又笑曰。宜織與乃兄貌竟相若。使非有於兩姓。盡足生一家之光。惜乎。男不從姑。而女徒似舅也。言次。數數目。寶意頗垂青。寶固

無敢自媒而戀女。又不能去。在再間。陰霾陡起。驟雨滂沱。寶乃倉皇失措。杖者慰曰。姪勿慮。此雖初遇。亦至戚也。即留宿於余家。當無不可。寶大悅。益出望外。視女郎。以手携帶。默坐於父側。眉目間無復愠色。乃以言挑。杖者曰。妹年幾何矣。曰十七歲矣。寶又曰。祇少姪二齡乎。杖者似解其意。不復答。適值饌具。箸核雜陳。寶乃重致不安。言詞爽朗。忽聞女郎低哂曰。何對長者。翻無艾氣。口舌亦因人利鈍耶。寶亦為之匿笑。食已。雨猶未霽。杖者命設榻於東堂。為客館。且辭曰。老夫耄矣。不能久陪。晤語。姪自偃息。慎勿憶家。徑率女郎入屏後而去。寶私喜曰。東牀坦腹。予今亦儼然右軍矣。未幾。雙環以燭至。小語曰。何姑寄聲。俟翁寢。當自來也。寶益欣悅。因取案頭書。翻閱之。不敢即寐。夜將半。女郎果出。則已殘妝半卸。態愈動人。入見寶。即正色責之曰。妾為一時柔情。不顧千秋笑柄。偶爾邂逅。即將近體之衣。舉以贈君。意固有所受也。乃君竟棄之如遺。一別三月。玉趾弗勤。令妾愧悔交集。忿且欲死。以君少年英俊。不宜無信至此。今特見君。萬祈還予故物。不必再有他言。言訖。珠淚盈眶。潛然欲泣。寶知其怨已深。挽之就坐。自白其爽約之由。並陳徒涉之苦。女郎佯不信。寶又牽裾示知濕痕。宛在。女郎始靦然。嗔而猶絮絮不已。索取前紗。寶笑而出之於懷曰。物則猶是也。然已近我肌膚。恐卿不可再來矣。因緬述儂抱之狀。女郎顏亦不禁嬌羞。亟起而避去。寶將止之。已不能。

及迨過畫屏。猶聞其語曰。亦太無賴。幾令人無地置身。俄而人語嘈雜。其聲忽出於堂後。有若忿詈。有若哀泣。又有若解紛者。寶心大疑。傾聽之。苦不可辨。爾許時。方寂然。寶即解衣安寢。晨起。將見杖者。陳謝。然後辭歸。且少露求耦之意。忽女郎肌容憔悴。神色悽惶。疾趨而未。謂寶曰。妾以相衣在君處。勢難挽回。不得已而告父。以冀俯從。不意家嚴震怒。大奮雷霆。將置妾於死地。幸婢之婉言代解。爾蒙俞允。限君以旬日。歸告父母。即當親來定議。否則君不來之日。即妾畢命之期。須臾弗緩。惟君憐而許之。妾固無能自主也。寶聞言大驚。且自晤女郎。早置舊姻於度外。一若未有其事者。今更覩女之狀。深恫於心。惶急中。益不暇顧慮。慨然曰。諾。女郎又要之。輒指嫩日。自矢流連再三。女郎直送至門側。方始揮淚而別。及至溪邊。水已平添尺許。似不能涉。逡巡久之。前橋瞥現於波上。屈曲如虹。寶甚喜。乃指而笑曰。世稱無定河。此獨非無定橋耶。因得徑渡。遂登彼岸於路。忽自計曰。陸女既已納聘。且命於親。此女未稟高堂。豈容暱就。前盟不可寒。後約必不能踐。王魁李益之事。將見於予身。其若之何。寶念及此。心始躊躇。而究無良策。且至家。徒生謫計曰。舊姻若就。新特難求。倘失此佳人。不如死乎。吾聞父母將誣日為子畢姻。盍重賂卜者。詭稱陸女之年庚。實於翁姑不利。吾以孝義諫親。誓死不娶。父母素憐我。必毀前盟。然後往說。令孤不難矣。善思定歸家。以雨漳為詞云。

宿於姑所。父母亦不之疑。翌日遂行其計。邑中知命者咸私其金。父因子媳俱長。果思擇吉。竣其事。實知之。亦請隨往。凡過數肆。皆攢眉曰。誰令君締此盟者。婦入。而君之伉儷俱殆矣。實之父乃大駭然。蓋聞女美。急於遣水。其初固未卜之也。然已成言難毀。強之定期而歸。至暮。實多涕泣於母前曰。生兒授室。雖出罔極之恩。實以盡奉養之道。今新婦有礙於父母。而兒竟知娶之不孝。罪莫大焉。縱令卜筮之言無驗。此心既已不安。如其果驗。兒不為名教之罪人乎。請罷此姻。味死以告。母聞之。大驚。亟語其父。父不肯曰。信荒誕之言。敗已成之約。人其謂我何事。關名節。而兒戲至此。陸必不甘。勢將構訟。如之何其可哉。且予夫婦既羸老。苟得佳婦。配此佳兒。即死亦無所憾。况未必死乎。堅不聽。實又長跼於父前。以死自誓。斷不忍就此姻。且曰。兒請往見陸翁。索取前聘。倘有訟事。兒自當之。必不至貽罹父母也。父終溺愛其子。雖不徑許。亦姑領之。不過安慰其心耳。詰朝實入邑庠。拉密友數人。徑詣陸處求退婚。陸訝之。實與友皆侃侃正論。以綱常為言。又曰。孝與義孰重。即今翁訟之於官。予亦死不取就。陸本粗鄙。莫能強詞。且憚士林諸君子。祇喚原媒責讓之。竟還其原聘。莫敢與爭。此一舉也。持論甚正。人反以實為賢。而不知其計也。實志益得。而屈指決向。慮女有失。因先思往踐言。然後歸告父母。勸使委禽。庶幾周匝。遂復獨行。以往。幸溪橋尚在。跋履無難。乃甫至村中。

即遣杖者於道。歡然握手。延之至家。遽曰。姪來甚慚。吾意將有一事相浼。寶叩之。答曰。老夫故燕吏也。退守於此有年矣。昨承帝命。以幽薊之衆供職者。每私出致為民患。持簡老夫前任統攝。今將遠行。而弱息斷不能隨。正以為憂。子乃適逢其會。忝在葭莩。敢以付託。妻之因可嫁之。亦唯命。老夫從此弗問矣。姪即携去。幸勿固辭。寶因驚且喜。毅然受教。杖者旋起入內。促女束裝。別離之慘。達於外。少頃。携女郎出。美目尚含餘淚。對寶再拜曰。妹今日惟兄是依矣。色甚凄然。杖者又曰。宜織好從兄去。欽限甚迫。宅已轉售於人。不可復留也。遂指箱篋數十。盡以贈寶。器具書玩咸畀之。立命起行。不容再緩。寶乃與女郎泣拜於膝下。及出。則肩輿數乘。人百餘相候於外。亦不解其何以立辦。女郎携二婢各乘其一。寶亦乘一輿。為引道杖者。目送於門。女郎痛哭失音。杖者慰之曰。兒勿自苦。父雖官守羈身。然欲相見。萬里且無難。况僅數千里者。寶更不解其語。行裝既發。勢難復停。一時絡繹於道上。村人皆翹首以觀。或歎曰。令狐翁之富。乃如此。何居乎。未之前聞也。既而渡溪。寶心自計曰。驟携若人歸家。父母將滋懼。予亦陷不告之罪。盡往姑處暫居。使姑為我設策。當無不濟。遂麾輿從直抵姑家。姑適與夫閑坐。談及寶之辭婚。皆噴噴共贊其孝。寶忽偕儷人入。裝束如仙。且韜重無算。舉止於庭。乃駭然詰問其故。寶始具言其實。姑忽驚曰。是女吾姊所育耶。然寶出於孤非人也。

妨之夫亟詢之姑曰。妾有從姊。未嫁而歿。其疾則為狐所祟也。病已成頓。乃肯自言云。當十五歲時。必有美丈夫來同寢處。醉後每見形。實一狐耳。今已懷孕將產。死後勿即殮。恐狐來覓其子。闔家將不安。語終而歿。父母如其教。是夜大風雨。家人有膽巨者。私覲之。見狐來扶屍起坐。壯如生人。坐尊者。俄頃。呱呱有聲。竟抱之去。天復開霽。視姊則血殷床席。依然僵臥。乃舉而殮之於棺。姊生十七年而卒。今又十七稔矣。以年歲計之。是女尚二九未足。姑既言詳。室中人皆駭異。獨女郎聞其母死之慘。泣不能仰。姑又熟覩其貌。酷肖姊之儀容。因握其腕。同坐曰。甥勿悲。予即汝之姨氏也。汝見予不猶之乎。見母耶。即又笑曰。予向以家實為朴實。今乃知其狡獪矣。予曾親見陸女。果去。吾甥遠甚。無怪乎以彼易此也。但以此為詞。父母國人皆為所罔。其計不亦謔乎。姑之夫亦大笑。實色甚慙。姑命女郎與已處閨中。而貯其細奩於內室。粗重者。又另置之。且語實曰。予為汝成此美。不然。汝願未遂。汝罪且莫追矣。因授以計。實乃大喜而奔。抵家告父曰。兒往觀姑。姑念兒母甚。不可不一行。父果遣妻視其妹。既至。姑令女郎出見。言係鄰家寄養者。乃父遠宦不能携。故以之見屬。聘嫁亦皆在子也。實之母諦觀之。實遠甚於陸女。因孜孜注目。弗移。乘間請於姑。欲求為子婦。姑佯笑曰。若家小郎君。二三其德。不可令此女又抱棄捐之恨。實之母又固請。且索女之年庚。姑又笑曰。不勞

嫂虐。子已合之矣。不至有妨於賢夫婦也。婚議遂諧。其母亟歸。悉以語寶之父。父亦喜。擇日即納采於姑家。不半月。而親迎合卺之夕。寶與女郎深感姑德。姑與女父所贈外。又復補其不足。衣飾奩具。雖貴家無以過之。寶之父母皆大悅。寶至夜。始以紅紗還女郎。堅令束之。女含羞解衣著之於胸。猶寬然。因低笑曰。妾為君渾消瘦矣。寶乃知楚宮細腰。非古人妄傳者。愈覺得意歡好。倍深。三朝出見戚黨。咸以為玉人有雙。殊不負擇婚之奇。女郎自此克供婦職。舅姑皆深喜。唯時時思父。夜寢即能相晤。隨其所欲。暗中贈遺。女郎遂無所憾。間或為寶言其數齡時。父始自山中相携至此。稍長。教以女紅。兼授以書。督課如嚴師。無少間歇。父自居此地。不耕不織。衣食裕如。且閉門不與鄉黨通。人但知其姓為令孤而已。今歲之春。忽令妾日浣於溪畔。婢子相從。亦各任其游戲。妾所云女伴者。即此。非他人也。每出即予妾一紅箸。囑曰。有少年郎欲渡者。汝須以此渡之。遂授妾以口訣。妾以是少通神術。今在夢中相見。輒曰。為汝夫婦跋涉。良不易。然在我祇須一日功。不甚勞苦。因囑妾善事翁姑。克相夫子。即竟充耳不聞耶。寶遂嘆息其奇。並悟橋之無定。皆孤翁之術焉。初陸升知寶另聘。以為邑中無出其女之右者。所娶必非絕色。及宜織歸寧於姨氏。陸之族姓。間有見者。莫不心折。以陸女實有弗如。後寶所賄之日者。稍稍漏言。人始知寶之本意。孝持其託辭。寶之名遂以少

滅竟困於青衿。不克騰達。咸謂為棄妻所致。惟藉女郎之貲。加以世家餘蓄。迄今猶富甲一邑。其姑至事定後。時或語其兄嫂親族。甫得女郎所自出。閨中宛若。相與朝戲。恒以靈孤呼之。

外史氏曰。浣紗西子。千百年後。竟不一見。亦兩間恨事也。不意柳於倉卒中過之。且其人之美艷。既不少遜於夷光。而一室信隨。百年偕老。勝於吳之為沼。蠡之泛湖多矣。獨孤翁以術餌其婿。柳生以智蔽其親。冰清玉潤者。曾如是乎。微姑之高義。好合雖可成。人言良可畏也。謀事在人。成事在天。兩美之合。又無非蒼蒼之意也夫。

隨園老人曰。武夷九曲。使人思盡方知。初見之。但有奇峰壁立耳。似無可轉之境也。何物文心。竟與山靈爭勝。吾於此。又得其不可解之一。

遺鈞

京師有邏卒高二者。性嗜酒。醉則杖一白板。行歌於巷。以其端有鉄。堅銳下曲。狀如重喬之矛。謂之曰鈞。夜巡者。恃以捕盜之具也。一夕。夜甚深。高二又酩酊持鈞出。過一家。燈猶未燼。諦觀之。則某人之室。新婚未久也。二心偶動。屬耳於垣。聞婦與夫語。其聲甚低。而狎昵之狀。可想。二不覺大動。善思無可與者。遂悒悒而前。從見一人。蠕蠕然行來。甚蹇。緩迫視之。衣裝

約略可辨婦人也。竊思深夜獨行，必非良家，似猶可挑乃尾之。徑入一巷，有華門甚低矮，婦即側身入。二猶不敢肆，屏息伺之。俄聞羣兒嬉戲聲，見婦皆依依孺慕，似無壯夫。心乃安，窺有短垣，因踰焉。婦即叱問伊誰。二乃倚鈎於壁，突入其室曰：高二也。婦驚詢曰：以鈎來乎。二笑曰：鈎誠有之，已植於牆下矣。婦乃巧笑承迎，若不峻拒，惟曰：稚子輩，未免擾攘，請君與妾升此屋。二欣然從之。既登，果甚平坦，婦即解衣先卧。二撫其肌，絕豐肥，而近就之，若抱甕，若擁腫，頗不可耐。然在飢渴之殷者，殊不計此也。為歡良久，甚愜素心。而宿醒未醒，遽擁之酣睡。及寤，似有人語曰：此高二哥之物也。胡為乎在此。又有人怒曰：此偷兒欲盜予之小犯，故以鈎致之。豈高二哥而亦為此。既而詳曰：是果高二哥矣。未見其人，反見其衣矣。二乃大駭。張目則旭日滿天。己身卧於人家園上，蓋秦養之牢也。俯而窺之，有羸母，大且百斤，黝然假寐於牆角。己之鈎實在焉。不覺大驚，而身無寸縷，惶恐不勝。幸衣猶在側，取著之，赧然而下。初主人見其為二，且形狀如狂，亦愕然呼，而與語，其儕二人亦先在爭詰之。二實內忤，不能言。惟語主人云：是豕老矣，不烹之，將為妖。眾始知其與豕為好，不禁大笑。二竟不顧其鈎，匆遽而遁。翌日，主人果烹此豕。二夢前婦欣欣而來，謂之曰：賴君片言解脫，今則轉輪為人矣。二驚覺，始舉以告人，聞之者莫不捧腹也。

外史氏曰。孟野之歌曰。既定補婁猪。盡歸我艾緞。二既以身為艾緞。則婁猪不難定矣。第恨主人。當時誤從一言。徑投之鼎鑊。不然。子朝方來。南子未老。其所生。又必有異矣。惜哉。

奇遇

余又聞之某公言。西塋盪定後。有軍將秩且四品。部其衆往戍回疆。兵弁百餘人。臨溪配渡。軍將與其目長約十數。獨乘一舟。有回人一年。且耄。為之操楫。偶聞軍將鄉音。忽操漢語。詰詢曰。公等俱自華土來。風景近復何似。闔舟聞而駭。競詰之。乃茫然曰。予雖居於此。種類實異。身本中州世族也。少年入伍。隨征殊方。一時偶失利。遂陷于準噶爾部中。渠役之如奴隸。嘗雪吞氈。苟延殘喘。渠又售我於回部。遂習其俗。不能復變。今又數十年。竊幸皇威遠震。復覩大邦人物。不禁感而失言。萬勿見過。眾既悉其顛末。不覺惻然。有至泣下者。軍將忽動念。復以里族叩之。則姓氏鄉邦。實與軍將若合符節。及自言其名。軍將瞿然甚驚。起立以詢曰。若去鄉之日。曾授室否。則曰。娶某氏。琴瑟甚調。又問抱子也未。則曰。年週歲。梨未覓。再諮以其子之名。則言未及終。軍將早毅然大慟。膝行而前矣。其人始愕然。亦釋棹而跪。堅不敢承。同舟多有知者。又鑿鑿言之。更質以祖禰名諱。無不脗合。其人亦哭而失聲。與軍將相抱而泣。時已抵岸。軍將曰。父棄其所操之舟。出笥中。衣冠更易之。奉之同至戍所。具牒於上官。

縷陳其實。兼繳官詰贖父罪。上官憐其情。喜其遇。亟為具奏。奉旨宥而弗問。兼聽還其隣里。軍將始命人送其父歸。太夫人猶在堂。夫婦握手涕零。則皆年逾七十矣。

外史氏曰。遇之奇者。惟在倫紀之地。益令人可泣可歌。可哀可喜。一時而七情具焉。誠莫知其所以然。夫以天涯之遠。而聚天性之親。其至樂乃出於至苦。愈有其至樂。異方悲無子之伯道。幸遇斑衣失怙之孺。徒刻香木。倉倉者何巧耶。不然。秦越同舟。又何人迫之自言耶。

繡鳥

德安莊士玉。善女紅。暇輒為細君輯履。落梅數瓣。妍艷如生。有竊聞其事者。每笑謂京兆眉。嫵猶非鍾情之至焉。一夕就燭經營。夜已過半。乃置業履於牖上。同覓黑甜。翌日晨起。求之弗得。遂疑偷兒攫取。而室中都無所失。因而駭然。即亦不甚介意。及昏。與細君共話其異。忽梁上一物。疾如鳥隼。撲面飛來。亟視之。墜於榻上。則所繡之鳥也。附以片紙。細楷簪花。莊閱之。則七言一絕。曰。故拋象管弄銀鉞。織盡文房幾許心。自是深情憐一瓣。詎知寸趾價千金。語意似譏。細君之足下。而不知誰實為之者。莊亦付之一笑。然心則竊竊然。不滿於閨中之履矣。細君固不及覺。惟以怪異為懼。明日。遂託故歸寧。久而不復。務俟遣喬而後返。良亦有

旋而然。莊不聽。獨處一室。輒祝曰。寸趾者。肯容人一觀乎。言之數四。併聞梁上笑曰。赤足婢似亦可好。奚用纖纖者為。莊愕然。早見繡履半彎。繞梁而下。失瘦如初。生之月。束以絛。綰。纏以錦帶。度之不及三寸。洵為尤物。且自下而上。褶袴儼然。皆以薄縠。愈足令人魂銷。莊既得其一。班益思窺乎全豹。又祝之。旋聞嬌音。西曰。措大亦渾不解事。此正動人情處也。奈何務覩其全耶。莊益哀懇。轉瞬徑下。則一八麗人。綠雲雙鬢。玉容百媚。信非人世所易有。迴念其妻。不啻棄矢矣。因遜之坐。僂叩由來。麗人低鬟不答。徐曰。君只合與蠶東苑捉足捧履耳。又烏知天上西子哉。莊亦笑曰。西子果肯枉屈。亦願效圯上之故事。遂相與鼓掌。欵洽許時。麗人絕不羞澀。徑投莊懷。任其緩帶解衣。扶入衾底。一時好合之樂。有倍勝於伉儷之歡者。事訖。麗人解所御之履。以贈莊曰。留此好樣。倘值筆墨。微暇可為妾一揆針黹也。言已。奮身而上。倏不見。莊玩其履。則以五紋織成者。雖纖弱如錐。亦隣於敝屣矣。莊會其意。為更製之。且備極工巧。甫成。而果至。出以與之。欣然有喜色。是日歡好倍初。天明易之以去。復囑曰。妾為君跋涉不易。每來即納履踵決。君能時易以新。則朝夕可以相晤已。莊諾之。由是屏絕外務。並日而營。惟恐其不速。旬日之間。麗人之所得。已不止五緡之多。而卜宅之舉益杳。細君不能待。乃旋歸。見莊忽大驚曰。別未匝月。何形神之困悴。一至於此。諱之堅不肯言。細君搽

諸床得隻復迴。非故物。試之方柄圖鑿。果不相入。蓋即麗人所遺者。不禁勃然。遂至脫幅。細君投此履於火。且以死要。莊始移居。乃莊自此抱恙。漸以不起。未半年而卒。後邑人誤開古壙。有北孤疾馳而道。衆視其中。衣奩備具。敝屣存屨數雙。制度精妙。好事者袖歸示人。則皆莊之手製也。

外史氏曰。代閨人製履。韻事也。而卒惟非常之禍者。豈以巨履小履。亦有利害之殊。而纖纖逆距。方在掌中。渺渺幽魂。旋歸泉下。曾不如大脚阿婆。屨為之而無患耶。東昏為玉兒做步。步金蓮。竟以之亡國。况其下馬者乎。人之沾沾於大小肥瘦之分者。其亦莊生之續也已。

與中人

京師輪蹄絡繹。行者多以輿。故雖曲巷華門。皆有車轍馬跡。而繡閣之姝。畫屏之艷。其出也。香車寶馬。固不外需。下此者。則非賃不能矣。有某公子者。性佻達。尤好冶游。遇色如集羶之蠅。輒營營不去。父死。益無賴。竊慮美人隔重帷。嘯笑不能親。爰乃與所交惡。少謀變服。為人執鞭。凡少艾之登車降輿。纖腰弱體。眉黛唇朱。無不以目淫之。而貌之妍媸。粧之濃淡。又不時津津齒頰。儼車者。固不及知也。丙子夏。又乘人之車如市。方將覓緣。以飽蠶目。俄有一老嫗。蹠躩而來。口中且絮語曰。地將廿里。青蚨祇百文。誰肯載之。任耶。瞥見公子之車。即呼曰。

賃與公子。詢以所之。答曰：八里莊去上新塚。往返皆汝車祇載一小娘子。盍行乎？公子笑曰：個老姥止叙家常。值果如何耶？媼曰：不虧汝整百黃邊可肯一住。公子少之。媼蹙轉身。色似重有憂者。公子自思小娘子必新寡未久者。予雖閱人多。究未能通笑語。今遇此弗可失也。乃呼曰：姥轉來車賃矣。媼欣然引之往。曲折數巷。方抵其家。亦未辨為何里。窺之。牆卑室淺。嬌語嚶嚶。不免時達於外。蓋不過二旬人也。媼入有頃。以楮錠出。又復苑榭車內。踴跚往來。而珊珊之步。已至矣。睨之。容如桃綻。膚似脂凝。縞衣元裳。果一新孀佳麗。益竊喜。婦流盼。謂媼曰：好看家。慎啟閉。日晡即歸矣。媼笑諾。闔扉自入。婦始登輿。且謂公子曰：若勿馳騁。予質荏弱。不任顛播也。其音嬌脆如新鶯。公子心益大動。私計曰：如此孑然。諒非大家閨閨。若至野劫之。以力。事當可成。因即轅端小憩。微叩之曰：娘子所往者。先人之邱墓乎？答曰：亡夫之家耳。又問曰：歿幾時矣？答曰：百日猶未周矣。語次。漸以親狎。口脂之香。咫尺飛越。未出閨闈。公子之情已蕩矣。比及郊垌。道路歧出。公子故熟識幽徑。乃策駟就之。婦在車中。覩認良久。駭曰：誤矣。此非予往來之故道也。公子答曰：若勿言。此固捷且便者。若何由知之？仍共語言。漸涉邪。婦亦不拒。惟以微笑答之。已而潛索其手。則以纖腕承迎。戲牽其衣。則以輕裾暱就。公子之慾熾熾。正思請問為歡。婦忽顰黛自語曰：可若何有頃。又云。公子詢之。婦笑曰：

此事不可令人知。然而不得不告。予忽遽出門。未遠如廁。今小腹脹痛矣。若視有僻地可停車。公子喜。適其願。笑而頷之。須臾至一林。密葉周匝。四無人跡。遂叱控而止。顧曰。娘子請往。予不能從也。婦下車。周圍審視。謂曰。地頗險惡。予心惴惴然。若可偕往。遠立似亦無妨。因以橫波示意。公子大悅。徑從之。婦至茂樹下。忽變聲謂公子曰。汝視我。猶為可憎耶。亟覩其面。則巨口。劍牙。目光如炬。固一生夜叉也。駭極而奔。夜叉奮臂擊之。應手而仆。猶是柔美。已不啻巨靈之掌。夜叉搏之。如匹雛縛之於樹。叱之曰。汝父一生宦達。生汝不肖。目不覩詩書。惟閨人閨闥。律應眇。於是出腰間白刃。刻其左眶。烏珠隨手而出。夜叉啖之。如食蔗。公子嘶鳴。夜叉又叱之曰。汝既目染。又復口污。律當啞。但留舌為人言。宜去唇以代。因割其吻。公子益號。夜叉再叱之曰。汝有手。文不能握管。武不克張弓。而甘心為之僕。辱已甚矣。律合去其一。看若能揚鞭得意耶。乃斷其右腕。公子之袖盡廢。夜叉乃鼓掌笑曰。閨人之恥。予今為之一洒矣。言已。復化為美婦。斂衽而拜。曰。累君相載。媿無以酬。但歸途遙遠。孱弱難行。車馬可暫假也。竟出林。升輿。控縱而去。莫知其所往。公子痛深。創鉅。號救無人。始自悔所為之謬。既而剝膚日烈。枵腹雷鳴。愈知自艾。幸有行客數人至。疾聲呼之。眾至其前。咸驚怪。公子緬述顛末。靡不駭然。乃解其縛束。送之歸。公子自是以疾廢。然而狂態盡斂。醇謹老誠。非復向之

輕薄子矣。後二年，又行遇一婦，彷彿共載者，而未敢復視也。聞婦遙語曰：「我與中人也。君能改行從善，壽亦增長矣。」公子大驚，視之竟茫無所見。

外史氏曰：「狂且之惡，王法所不能禁，非不能禁私矚之辱身受者，且不能知。又烏可繩以國家之典哉？幸活菩薩現生，夜叉之身，剗之割之，卒能使之回心向善，不終於蕩檢踰閑，真具大慈悲者矣。與中人乎？閨中人，咸當繡像以祀之。」

龐眉叟

閩泉陳公，治績素著，有幕下生曰盧某，實左右之。公亦敬禮弗怠。時時與同寢食。盧年未三旬，斷獄精嚴，令人無從置喙。公之僚屬罔不誠服。盧遂傲睨一世。適邵武來一異人，龐姓，芝名，字眉叟，壽登七秩，而少好如弱冠，挾有異術，能與鬼神言。悉生人去來事。某太守薦之於公，遂驛送來省。其言如響，公甚尊信之。亦致之幕中。龐既入署，得與盧遇，輒數數目之，色若慨然，公疑焉。然以盧素倨慢，待龐無加禮。故如此，亦不甚介意。一夕與龐夜坐，聞鬼聲甚慘，似在左近。公與侍者皆聞，因駭然以詢龐。龐笑曰：「此盧生之夙孽耳。於公固無害也。公叩之初，不肯言。詰之再三，乃曰：『公憶蒲葵扇之已事乎？公愕然曰：『頗憶之。而非予任內事也。』龐曰：『公雖未逮，盧生實司其事。渠以片言致戕二命。昨閻摩既已發勘，禍將作矣。』公詢其期，答以

三日公遂默然不樂。然猶將信將疑也。侍人有善盧者。聞而驚。轉以相告。時盧正因惡警。神思弗寧。聞之。益更怵惕。遂治具。邀龐。敬求良策。龐已覺。待者漏言。堅辭不赴。盧乃移樽過龐。儀節謙恭。笑語款洽。迥非向之倨侮者。龐亦竊笑。不言。酒酣。盧以言挑之。曰。君居閩地。亦知蒲葵扇一獄。誰實斷之乎。龐佯笑曰。此前司某公事耳。君言及之。當必有故。盧因憶言。曰。予時已司刀筆。就事論情。推見至隱。乃人或以為口實。心殊不解。龐聞此言。遂變色而作曰。君至今日。尚猶以為精當耶。二屈籲冤。九閭震怒。君之危若朝露。顧乃詡詡如此哉。盧大怖。離席而伏。一時侍者。皆驚愕。蓋閩中。素矜男色。詩禮之家。生子而美。其防閑尤甚於閨人。某縣一巨紳。生子女各一。皆有殊色。紳故崇尚名教。閑之維則。男女既及冠笄。尚猶中門未出家之僮僕。並未少識。烏衣而紅顏者。更無論已。一日紳他出。見僕執蒲葵小扇。乘涼於門側。紳亦漠不關心。閱數日。過女閨中。案頭適有此物。取視之。上題五言絕。墨跡猶新。而詩鄙俚可笑。紳心猶未甚疑。及詰其女。則曰。弟適携來云。係某僕者。不知何人所書。讀之。令人噴飯。父亦曾見之耶。紳微領之。而疑乃頓起。時內外隔絕。僕之物無因而至。致以為訝。然思僕之婦服役門中。物或有所自來。遂不復根究。乃父出而子入。姊弟又以為笑柄。評議。許時女因語弟。使更之。弟初不欲。既而念少年章甫。忽等巾幗。女流亦深閉而不得出。不覺抑鬱。乃以清

水滸其墨。取筆大書一絕曰。雄飛原有志。雌伏固無妨。倘借春風力。飄飄出畫堂。吟成妙弟
又笑話。良久而懼。為父見。遂並是扇藏于中。即紳亦不甚記憶矣。明年紳將有遠行。以門客
某綜理外事。即館於家。其素所親暱者也。時值禡暑。蚊聚成雷。客索一物為驅逐。乞之於內
紳。子無以應。偶見此扇。即以付之。亦頓忘扇頭所書矣。客揮筆竟夜。晨起。僕瞥見之。詫為已
物。及讀詩。則又非是。遂置之。乃客當未冠時。嘗以色寵於宦。故今猶以家寄託。是日見僕錯
愕。取扇觀之。不覺大慚。遂疑紳子為嘲。已思以報。及紳歸。故以扇置其前。且言公子所贈者。
紳本有疑。於是見之大恚。客又言公子每夜出。未知馬在。忝在心腹。不得不告。紳益怒。入內
呼其子。將施鞭撻。幸女銳身自任。極力辯白。書扇有時。與扇有據。宵行又莫須有之說。紳乃
釋然。反下令逐客。客遂無顏。鼠竄而去。又踰年。紳遂為其子締姻於某宦。既納采矣。客知之。
因銜舊怨。換扇造宦。鑿鑿言之。宦又迂腐異常者。乃以乞書為名。向婿丐字數行。紳不知命
子與之官。此觀字跡。脗合。竟遣媒妁。絕其婚。紳不能平。爭論數四。遂涉訟。然在主斯獄者。猶
以詩有可解。事有可疑。聞之中丞。藩臬。亦命為之調停。而盧適入幕見之。即笑曰。此地素有
此風。已不可長。况紳家而亦為之耶。因命取扇入署。草書一行於上。曰。既甘雌伏。何必雄飛。
其人之品。從可知。其人之婚理。宜絕。但存宦體。仰即斷離。云云。紳得此。慙報無地。歸即痛撻。

其子逼使成招。竟無以明。刎脰而死。女恫曰。予實使弟為之。今若此。是予殺之也。女遂亦投
繯。紳救之。弗及。氣忿成疾。竟以病廢。而人猶喧傳其醜。罕有識其寃者。是獄已隔數年。盧忽
夢已持蒲葵扇。將有所書。身側一女鬼。項擁素帛。哀哀而哭。及寤。寸心驚悸。又聞人言。故折
節於龐。以冀倖免。龐既責之。更力辭曰。此獄既已定案。亦如君之鐵筆。不能搖動。但因造言
之客。時近大貴之人。鬼不得前。故君亦少延殘喘。今渠已南下。覆舟於江。命無可逃。豈君尚
能獨緩乎。言已太息。盧又流涕以請。兼以老母為言。龐不覺惻然曰。祇餘一錢。君自為之。乃
屏去左右。耳語曰。某客為鬼所迫。因投於相國門下。乞為親隨。朝暮侍側。故得苟免至今。刻
聞閻君將轉生人世。地府缺員。限以三日之期。盡結舊案。君能得我公卵翼。同宿數宵。或藉
以免。亦未可料。此僕洩天地之秘。深有罪愆。明晨亦將他適矣。盧聞此語。深信弗疑。及陳公
退食。即號泣乞救。公詰之。乃具以告。公以諮龐。對曰。以公之福德。不難庇覆此一人。濟與弗
濟。請從之。公乃慨允。命人移具於盧室。與之對奕。直至夜分始寢。果無一事。即鬼聲亦不
復聞。達旦而起。塔頭砌畔。儼有繩索痕。侍者以皆為異。及公出。龐即承迎。將辭歸郢武。公留
之。堅不受命。不得已而餞之。衙齋臨別。龐語盧曰。騰此兩夕。君亦切勿自誤。盧敬諾。龐遂遣
發。乃公至次夕。手談既倦。因與盧坐語。夜半將眠。侍者亦多偷安。俄聞簾鈎微動。公固有戒

心亟視之。則黑氣兩團。恍若淡霧。森森然直衝卧內。豎人毛髮。視盧已木坐如痴。公駭然厲聲訶逐。其氣頓斂。彷彿如人。侍者皆見之。則一男一女。年約十六七。分跪於公之坐側。公未及詢。女即稟白曰。蒲葵扇一案。公亦當洞鑿其寃。今盧某已罪無可逭。請公出此戶。勿庇凶人。反使震公左右。公時已氣餒。強詰其名。則某紳子女者是也。公乃徐曰。亡其命矣夫。遂起而趨出。盧雖迷惘。猶思挽留。公以更衣辭之。亟返內署。少頃。使人覩之。則傳報曰。盧先生已長逝矣。公益震懼。不敢復履其室。惟命紀綱以衣衾斂之。已而詢其死狀。則長跪中庭。宛如向人乞命者。且口鼻有血痕。及歿而膝猶未伸。筋骸拘攣。遂奉曲而納於觀。馳書浙右。召其眷屬厚賻之。令載以歸。然在公已如失左右手矣。幸即報陞方伯。倉卒離任。復遭魔於途。公知其異。挽之晤言。因詢盧之所在。並兩夕頓異之由。頗加怨悵。龐正色曰。初某以公之德政。綽有可觀。故以節鉞卜之。謂不妨庇茲小醜。詎意庭訓弗嚴。盧歿之日。公之長君受人暮夜之金。誣一良婦。永沉囹圄。上帝因減公之祿籍。以父子至親故也。以是匿跡之鬼。因而現形。且冒瀆而不顧。微公知幾。亦將抱恙。非某誤公。實公之自誤耳。今盧已遍歷冥罰。轉輪人世。不再如向之得意已。語竟辭去。公甚怒然。時公之冢子已莅任某州。因走評以書詢之。堅諱曰。無。公因此營營勿快。無何以公務降補鹽道。未任而卒。

外史氏曰。甚哉。福必以德。而後能神欽鬼伏也。陳公為子減祿。鬼即相逼而來。德者福之基。可不務乎。至蒲葵一扇。雖可招風。苟非虛專主。其事亦未必無由昭雪。任性失出。尚當顯罹陽刑。僅受冥罰。猶為僥倖。惟閭君亦轉生人世。當亦授何職。殊屬不經。每欲起眉叟而問之。又慮九天十天。莫定所居。亦徒懷索解之意而已。

詩飲

濟南湯敬一。素業詩。所作有杜陵風致。一時苦吟之士。皆慕其名。每獲佳篇。如逢拱璧。汶上李子。藏其稿百餘首。非契友罕得一觀。然李之所為。不第絕不似杜。抑且絕不似湯。譬語言詞。讀者欲嘔。而李輒大言曰。湯以杜為師。子以湯為師。古今詩學之傳。祇此一綫。區區元白。直將奴隸視之矣。同袍者無不竊笑。一日誦湯吟草。方且狂呼。聞有人笑曰。湯居杜下。子實高出杜上。何為鑿節如此。李大喜。視之。見一物挺立於前。巨角劇牙。高逼屋梁。形狀醜惡。駭極。欲仆。強叱之。物忽不見。乃由是李益自負。舍湯與杜。別成一家言。且大書於門曰。子美若生。應下拜。敬一雖在。敢齊驅。見者亦嗤其狂妄。忽於深夜。有二八少女。款李之齋。李啟戶諦觀。貌絕妖冶。而態更貽蕩。不羣。私心愛慕。延之入。叩所自來。答曰。兒家居浣花溪畔。與草堂為隣。昨自蜀中流寓山左。生平酷嗜杜詩。欲得彷彿者而事之。聞君子又高出杜上。倘賜一

律。願侍終身。言已。斂衽而拜。李愈大悅。遽請命題。女袖出紅巾。色甚嬌艷。隨鋪於几上。曰。以此代楮。即景可賦也。李不自揣。信筆塗之。甫一起。女即覺蹙。連喚奈何。次句復然。竟不俟其終篇。攬巾入袖。曰。壞兒家羅帕矣。此等劣句。祇宜以廁中敗紙書之。所謂翹然杜上者。竟如此耶。李大慙。心雖忿忿。然因愛不暇為嗔。反笑而謝過。女意似流連。徐曰。君欲學步篇章。盡與妾共處。三五夕。或可成詩。否則遺失地上。犬且置之矣。李愈抱媿。而幸其下榻。遂無一言。惟促之解衣。兩相歡好。及寢。李忽頓憶前事。因舉鬼物所贊者。聊以解嘲。女乃戲握其具。曰。君不知耶。渠言高出肚上者。殆即此耳。李亦大悟。不覺失笑。女雖鄙李之才。而情意浹洽。備極纏綿。因囑曰。君無詩腸。但有妾在。杜老誠不能繼及。李尚不足道也。萬勿輕洩。洩則不祥。李亦姑領之。晨起。旋失女之所在。李猶似信復疑。及有所觸。將欲揮毫。恍惚中如女在側。吟成。則句新語雋。非復吳下。何蒙自視。亦覺刮目。又出以示人。咸驚曰。子今者雖仍杜下。已儼然居夫湯上矣。李乃知女言非罔。自此與女寢處。幾無虛夕。後值同人高會。湯適遠來。亦與席。主人出一軸求衆題咏。展視之。則美人春睡圖也。湯乃遜李。李亦固辭。衆議令各賦一章。先成者書之。李竟一揮而就。曰。遮莫春愁重。終宵有醒時。却因香夢遠。故向畫圖歌。百轉鶯難喚。三眠柳不移。但憎舒又卷。睡損海棠枝。稿甫脫。衆皆撫掌。湯遂為之閣筆。既題復飲。湯

故有心。乃以言挑之曰。君才敏捷。夙所服膺。第不能工穩如是。今日之事。僕竊有疑。惟君其教之。李時已半酣。乃笑曰。君亦故為搗謙。豈落霞孤鶩。遂足輟子章之管哉。雖然。僕以前所為。亦殊夢夢。近有奇遇。始覺揮洒自如。因述女之蹤跡。且極其詳。眾咸駭異。座中一達者。忽愀然曰。君之禍不旋踵矣。此女必詩妖也。夜攝君之精氣。晝復炫君之靈明。英華盡洩。津液將枯。冀享中壽。猶難。矧夫長年厚福哉。李乃大恐。故求良策。達者與眾皆曰。遠之自可以免。李為首肯。歸即移卧具於內。不敢復宿。蕭齋。蓋不入閨中者已三月矣。細君大悅。剪燭晤言。女忽現形而來。咩咩然戟指而數之曰。妾何負於君。而洩吾事於廣眾。使迂儒目妾為妖。妾誠妖。詩人疇不賴予。竟相與鄙薄如此耶。語次。面目頓更。李視之。則故巨角鬚牙。形狀醜惡。即謂已高出社上之恠也。大駭。與妻俱仆。家人力救之。有頃始蘇。猶嘔血數升。病極危殆。延醫投以參苓湯。半載始愈。然有時一觴一咏。又依然向之覆瓿物矣。李遂抱憤終身。絕口不言一杜宇。

外史氏曰。東施效顰。竟掩西子。非筆下有神。腕底有鬼。將必不能如是。但女以才色惑人。庸免斥之為妖。不然得一日之名。烏用享期頤之壽。達者具曠世之識。當不以危言相聳動也。

黔楚故多妖術。其事皆肇於苗。以人化虎。以木易足。變幻不可名狀。故明天啟年間。荆南有無賴子十餘。奉一苗人為師。其術則曰變鬼。奇詭異常。毒流閭閻。初小試於某縣。幸黃岡李如龍道士識其蹤跡。白之官擒而治之。遂未至於大肆。及究其變鬼之法。則風聲鶴唳。人實自驚。初非鬼之能事也。某縣有富家。居近城市。有壯男三人。皆已授室。乃翁早喪其偶。惟攜二少妾。別居一院。奴僕之健者十數人。素矜拳勇。劇盜猶望風思遁。一日值翁誕辰。子媳皆稱觴介壽。苗人因乘其夜宴。啟閉微舒。乃聚其類擇四人。各授以符。與已皆變鬼以往。及抵翁家。夜將三鼓時。深秋天氣暴寒。頗不可耐。翁與子陪侍賀客。倦而思眠。遂各歸寢室。鬼亦分袂尾之。始則窸窣作響。繼乃嗚咽發聲。闔門已戰戰靡甯。翁膽獨巨。猶大語言其妾曰。鬼陰質也。當畏火光。可明燭以待之。我輩三人為眾。陽氣熾熾。復何所畏。其論若甚侃侃。乃聞長嘯者相逼而來。白髭早發。發自動。如風際之竹矣。鬼亦不禁竊笑。及鬼入戶。形果駭人。其一斬衣涼冠。面無血色。其一烏珠雙努。體無寸絲。燈下視之。翁與妾俱已倒地。鬼乃安其所為。天明始吼叫而去。翁少醒。燭未燼。周覽室內。箱篋盡開。始悟鬼而竇盜。初未虞其妾也。迨觀榻上。兩美裸然尚猶白身。偃臥疑而詰之。則泣曰。始以為鬼。妾等遂昏然。比蘇實二少年。褫予衣而相勦。其辱不可勝言。直至數度方起榻。妾輩遂狼籍不堪矣。翁因媿忿不已。亟扶

杖往呼其長子。慮婦未起。自牖召之。聞其家婦。乃嬌泣曰。予今者復何可為人耶。翁遂大疑。呼益亟。子甫啟門以出。則面目黧黑如漆炭。恍即深夜所見者。翁幾欲奔。強詢之。則有楚首厲鬼。直復其閨。子甚怖。適有無火之灶。因埋首其間。理亂固不知也。翁遂不詰其詳。惟歎曰。壯夫如此。固無怪乎老夫矣。又往視其仲子。婦已着縷而起。延翁入。涕泗而言。亦有一鬼血污周身。突入其室。婦驚仆。及寤。則床頭有鬼。身上無衣。因哭訴不願復生。翁撫慰之。及詢其子。則指曰。在榻下。翁喚之。至。始匍匐而前。許時。甫見其面。蓋已污垢深漬。無復人狀矣。翁益太息而去。比出。見其季子。裸程狂走而來。忿然曰。空畜多人。鬼來即瑟縮不起。脫使遇盜。何如子。翁壯其言。亟叩之。對曰。鬼至時。兒與婦已就寢。聞其聲。甚可怖。乃以衾冒首而卧。不敢出息。詎意鬼竟弗容。以爪掉衾。兒一覩其面。鬼髮赤眉。幽冥劣相。乃恐懼避席。不及着袴而奔。迨出寢戶。頓思人衆可援。往呼僕輩。輒皆託醉未醒。聞有寤者。聞兒言。反各敲鉢乞命。儼若親見鬼形。兒不得已。徘徊於外。幸而頓忘其寒。將曙。見前鬼肩荷巨囊。囊囊然不知何物。徐徐而行。兒亦莫敢究詰。故急奔來告。兄不圖先已遇父也。翁因慨曰。孺子少有志。汝歸。今竟何如。答曰。兒行時。婦故無恙。翁曰。亟往視之。鬼始竊婦而逃矣。其子趨而入閨。果失其婦。乃大號。翁亦倉皇命僕。揚色之。至午始得於郭外。咸以麻袋。氣息將絕。負之歸。嚮晦。

始活。則鬼喜其少艾。自榻而貯之於囊。荷之去。將以永好。苗人懼洩其事。叱令棄之。故得以珠還合浦焉。翁心恥其事。反重齋滅護。使無漏言。僅以盜劫首諸官。及鬼事洩。歷供前案。凡搜取數家貲。驚之使避。以快其胥篋之私。惟翁家畏鬼殊甚。且室多麗質。故不免於包羞。案定。人遂喧傳。翁病之。命子各出其婦。又皆不從。乃徙於鄉。未及十餘稔。而獻忠之亂作。粉黛從軍。為禍尤酷。變鬼者。或其兆之先見乎。

外史氏曰。人而鬼。乃其常也。鬼而實人。則其變矣。夫以如是之鬼見之者。固應動色。至於搜囊篋辱閨人。則雖稱惡當前。誰能堪此。忍不起而與之爭乎。乃一老無論三子。皆壯夫。何竟心似倪倪低首。下心是可忍。孰不可忍也。迨夫受侮。不少子且遷怒於僕。父且命逐其婦。亦徒貽笑柄耳。抑何補哉。抑何補哉。

續念秧

聊齋言念秧之事。隱括其奸。既已如犀照怪。迄今行旅所傳。又有數事。亦足寒跋涉者心。因擇其尤奇者。用以當禹鼎之一足。俾客子知所趨避。欲窺全豹。猶未也。浙東某方伯。以引年致仕。時已警紳。濟濟諸公子。皆宦於京。惟一幼者留奉晨昏。已弱冠有餘矣。方伯以功名為重。遣之赴都。與其諸兄謀。將以求任。頻行。予以千金。僅資路費。以京所需自足。猶慮其少未

更事囑之曰。途次念秧者頗多。汝此行不淫不賭不多事。可以無患。切宜慎之。公子謹受教。紀綱數人。載以巨艦。非如一介之士。從以老僕。乘以足馬。可以垂鈎而釣者也。行及漢口。棄舟而就輿。又已數十程。公子既恪守家訓。繁費無多。而公又掛冠未久。門生故吏。幾徧中途。其飽豬肝而贈編帶者。不一而已。即從者亦益潤行色。於是慢藏之戒倍嚴。將抵京。已使人先往馳報。公子與其僕。駕輕車跨駿騎。輜重絡繹。馳驅於畿南道中。雖非朝發夕至。亦既信宿。匪遙心皆漸放。是夕宿於安庸小邑也。僕夫卸裝。公子散步於旅邸。因與郵亭主人間詰道里之遠近。約數日可達。主人未及對。旁一人華服鮮衣。貌頗修偉。代答曰。明夕宿涿州。二日可抵都門。貴客按程前進。道亦不遠矣。公子以首領之微。詰其姓曰。田某。審其音。亦浙公子。頗動鄉情。方將細詢。適僕來請盥濯。遂入室。及昏。田忽以盛饌入。浼僕稟白。言係公子兄長。現莅某部。斥革之吏。以故閑居在此。倘公子肯為緩頰。仍復厥役。則不啻再造之恩矣。因敬以盤飧上獻。公子頗疑。召入問之。鑿鑿敘述。則其事甚細。其情可原。及詰其何以出京。又對曰。吏之兄實亦小吏。現掌案卷於縣。故來依之。公子又私以詢僕。則逆旅內外人多識之。因亦坦然不疑。三辭而後受之。更加慰勞。許為排解。田色似甚喜。頓首至地。感激不勝。公子遂獨酌於旅舍。田與羣僕呼盧浮白。亦樂而未央。酒將半。又有客至。人騎喧嘶。問公子宿處。

主人導以入。其一人鬚髯如戟。服冠不類齊民。其一則形軀短小。年僅成童。美好如處女。公子私心計曰。念秧者至矣。強起詢之。鬚者操浙音笑曰。弟與兄同一桑梓。君竟不識我耶。某太常為予季父。現任都中。與諸大兄杯酒盤桓。弟不才亦常叨陪侍。至於浙中故鄉先人之敝廬。與尊府相距祇一衣帶水耳。弟雖未護識荆。昨大兄言。知己北上。不意果得相遭。實出三生之幸。公子聞其言語。仍涉疑忌。而依稀記憶故里。若有其人。因叩其官位。並詢以所知。則曰。弟一武夫。叨登鄉榜。因丁艱。未經部選。客歲服闋入京。守候至今。始准保府試用。宦途可謂蹭蹬。然藉此遇兄。頗覺天快人意。語甚洽比。公子因恍然曰。君非武孝廉某耶。景慕久矣。竟與之巖然講禮。無所疑。蓋公子邑中有武科居士。雖寔遠。曾耳其名。節太常之猶子也。所言脗合。方深信之。且以揖入席。某笑曰。易云。不速之客。殆弟之謂矣。徑就坐。公子又詰其少年伊誰。某耳語曰。此京中一妙齡也。弟以數百金致之。故不使離左右。兄前及胆願賜一坐。何如。公子不拂其意。果侍坐。少年亦不謝。岸然即席。公子頗怪之。既而睨其貌較傅粉而增光。視塗脂而益潔。俯仰嬌羞。宛一閨中弱質。公子遂信其為優。未幾。某之廝養亦入。具白旅中人滿。無地可容。謀將他徙。某對公子笑曰。弟自此來。適遭兄之前驅。知今夕當宿此地。故根尋而至。冀得一席之地。可以少領清談。今竟不能。殊覺悵悵。言訖。作別欲行。公子不禁

動念竊計同鄉又登仕版。既承物色之殷。更荷流連之雅。一時遂頓忘遠慮。慨然曰。弟不圖兄至。先占枝頭。置兄無地。下榻殊為負罪。然不以褻尊為嫌。弟一人竟苦寂寞。何不共居此室。抵足談心耶。某大喜。謝曰。暮夜良難轉移。但弟武人。因莽或不便於兄。反取罪戾。既蒙盛誼挽留。弟亦不敢自外。謹受命。即呼從人將衣裝盡卸室內。竟不復遷。公子矚其豪華。迴殊寒素。與己亦不甚相懸。愈無所猜忌。乃洗錢更酌。又有頃。田入行酒。公子之侍從踵至。公子命欸某之僕。某又起而謝。忽見田駭曰。二兄何得在此。公子結其相識之由。則某之母黨遠族也。公子推某之愛。亦令與席。田三辭。始敢隅坐。某與之閑叙家事。刺刺不休。公子得注視少年。竟不復憶庭訓。少年又時時流盼。倍覺銷魂。四目交盪。漸有不可解之勢。知已上餌。故飛一觴。采曰。兄須盡此爵。是兒有絕技。尚未及一售也。公子竟滿引之。某以箸代板。命少年清謳。初猶覲規。辭以喉啞。強之而後歌。乃一發聲。梁塵簸簸欲動。於是四人豪飲。均已醺醺。邑城早漏下三更。田乃辭公子。與某皆命僕佈衾。各據一榻。少年果隨某同卧。儼然伉儷。公子因竊笑之。及寢。某忽發惡欲嘔。做諸醉態。故攪清眠。公子本不慣此。加以宿酒在胸。遂不能寐。遙聞殿聲清越。喚采奪堆。公子知僕輩共博。亦屬長途。漠不關心。而伺彼二人。則已共入睡鄉矣。公子轉側亦漸已朦朧。聞某又欠伸。仿佛病酒。不能即安者。少頃。遽以呢語喚少年。

少年弗應。又許時。方覺微聞之。某依曰。轉背向予。奈何。帶亦弗緩。旋聞少年曰。卧榻有人。何又做作此態耶。某笑曰。渠被酒甚深。此時早應熟寐。何能知。若乃故為阻我。少年遂不言。須臾榻上憲宰作響。枕席亦有聲。鼻之呼吸。口之嘔啞。皆不止。約略聞公子之情大動矣。惟恨不舍彼而就。此無何。鞦韆聲聒耳。某似熟眠。且聞少年笑曰。悞人黑甜。旋又醉夢。為歡幾何。公子頓思招之。忽憶父命。遂復強忍。鈴柝已四敲。因假寐思睡。俄而耳畔有人小語曰。君盍少寤。敬來答垂盼之情。語未及竟。身已入衾。公子覺膚香襲人。若薰蘭麝。及撫其下體。則又如脂如韋。溫勝堆綿。值火災祆廟之時。寧復有舟返剡溪之事。未及片言。山僧早叩門而入矣。少年又極活潑。百倍閨人。公子初嘗試之。能不神魂顛倒哉。事已共枕交吻。少年始言曰。僕以一時狂瞽。誤從此起。起者。使酒尚氣。殊不留人面皮。兼之武勇可憚。倘違逆之。敲撲不遠矣。寧得如君輩儒雅。使人乍領而已。為之醉心。公子已有意於此。乃以言挑之曰。某兄亦甚愛吾。子何遂不滿如是。少年又曰。若人清醒亦極能溫存。無如性耽麪藥。醉後益豪。雖當僕役之前。亦強人為醜態。君知我輩。豈遂無恥至是。即如今夕。與君共室。何可復生慾心。致以猥褻。悉入君耳。即此可見一斑。公子因笑曰。胡不舍之。而相隨遠出。子亦自有所樂者。少年乃低訴曰。渠止二百金。為予償債。遂誘予相伴。至任再酬十鎰。予年幼誤信之。於今甚悔。

於心。然亦無可如何矣。宵來晤君。不勝仰企。故敢竊以豚饋君。倘留意付渠原金。僕自從君返京。朝夕侍從。我輩中尤有妙者。則汲引同來。不難盡入彀中。豈止僕之一嚙哉。公子見其滑稽。益更適意。徑許之。少年亦不復起。竟任公子擁背高眠。不覺東方之已白。詰朝。公子猶寢。忽聞某詬詈聲。及醒。少年已為粹去。將飽老拳。公子心實惻然。乃著衣下榻。赧顏而排解之。某益忿忿。兼詈公子曰。以若文人華胄。且係鄉誼。倍致慇懃。何倚勢奪人所愛耶。斯事無足涉訟。予祇撲殺此獠。公子寔內忤。某即奮臂毒毆。少年號救。勢甚洶洶。郵亭主及兩家賊。獲皆排闥盡入。正難解紛。田忽自外來。遽止某曰。弟毋躁率。公子實予恩主。有言宜緩商。遂力勸某出。某猶作色。田乃把臂同去。旋覆公子曰。渠實不甘。可若何。少年又涕泗橫流。不願從。某田因為之居間。勸公子出金相易。公子亦心肯。田與某言。初猶不許。及言之再三。始允從。但索少年衣履。並飲食鞍馬之需。公子亦靳之。直至日中。甫能定議。以二百四十金付某。某猶恨恨不絕口。方將束裝啟行。忽又聞鬪聲。且倍前。公子怪而出視。郵亭主人早顛躓奔入。為公子言。貴价與某弁之僕博負二百金。償未及半。因而忿爭。迄今猶詈於市上。倘被邏卒見之。功令森嚴。予將不能業此矣。惟公子憐之。公子亟呼僕訶叱之。果有一僕。負重不能償。而眾僕怒。某又不肯代還。以致相毆。及公子垂詢。皆無言。而索逋者益急。公子素慈祥。

潤下。又出百金命主人代償之。某與其僕始揚鑰而去。公子雖失數百金。然得少年。甚愜所願。故亦不以為憾。僕又因耗其主貲。更無敢面諍而腹誹。乃就道。田亦策蹇相送。公子固辭。不獲。姑聽其行。至某鎮。日色將暝。始治飧。田又以盛饌入。公子深感其意。與少年對食於室中。田與僕皆在外也。忽又數人徘徊庭際。皆青衣。狀類應捕。曹維細語良久始出。旋見田奔走。張皇入室。即言曰。敝親誠不肯。又負累公子矣。因指少年曰。是兒非即某王府中之旦也。受王身直若干。俱已浪費。故從敝親遠行。王怒。仰京畿追捕。急如星火。僕誤勸公子納之。今被京差窺見。以公子為遁逃主。將逮去見王。公子宜速為計。言未已。洶洶者盡入。已至廡下。公子聞王大怖。神色盡失。田又出與眾語安慰之。已有二人牽少年入室。加以肘鎖如重囚。公子益駭呼。田與謀思。所以免禍。田又難色曰。此曹眼孔大。區區者何能濟事。姑試之出。果遭捕人揮斥。且掌其頰。田不敢言。公子又浼之。田往復至三。捕人始有允意。然索重賂。金且論千。公子雖震恐。力實不能。田又為之關說。耐盡叱辱。議至八百方首肯。公子所携之數。半耗於舟車。前事既已告罄。因以餽贖為苞苴。不敷者更質其衣物。囊橐半空。甫能如數。捕人猶爭執不已。田懇之。乃繫少年北行。在公子則已人琴俱往矣。鬱鬱不快。而天已薄暝。即宿於此地。翌日起程。田早不辭而去。公子恻焉。視僕之行裝。俱若輕鴻。亟叩其故。多不敢置對。

惟一僕答曰。前夕與某之僕博。獨田所負不貲。及田寢。吾儕始落下風。夜間宿此。因共計取償於田。以報公子。不意局勢忽翻。田竟大獲約資數百金。又不敢聞之公子。遂各瀉其裝。異之令去。渠實飽載而歸。公子幸無責。公子聞此。憮然有間曰。噫。予知之矣。此真念秧者也。乃不復怒。翻戒其僕曰。予奉大人訓。不能恪遵。致為宵小所愚。今我輩實犯淫賭。倘大人知之。罪亦莫追。可慎言。予苟騰達。此數亦無難立致。從者皆喜。徐請曰。倘諸公子垂詢。將何以應。公子曰。託於盜劫。猶較愈。僕皆敬諾。抵都。其諸兄已命价相俟。疑之曰。約於某日可至。何濡滯若此。公子不言。而先行之僕。又訝其蕭索。頓改昔觀。後至者即偽以遇盜相告。衆咸驚歎。公子至寓。見其諸兄亦以被刮為言。諸兄欲窮治之。則又沮止曰。吾兄位皆清秩。捕者烏肯盡心。且所失無多。奚必為是介介。諸兄納其言。反矜其量。而不知其別且隱衷也。公子遂洗心寂處。而使同病之僕。密為諮訪。其大兄署內。並無田姓之吏。某太常之猶子。現居京邸。未聞授職。諸王府班中。又無少年其人。知其皆妄。益不敢宣播。即僕亦無有洩者。居二年。以助餉授晉省州倅。始出京。再過其地。傳舍已更三主。前事不問可知。乃太息而去。念秧之詭譎如是。宜乎墜其雲霧者。不僅若聊齋所云也。

外史氏曰。以藩宣之子。買笑千金。曾無所大損。獨羣小為此區區費盡心力。殊無異於拔

牛一毛不禁令人失笑。雖然。汲水西江。挹流行潦。獅子搏象。用全力。搏兔亦用全力。稱此而求。谿壑可滿。苟如公子。固無傷。稍遜公子。即可慮。吾因特著其奸。而以戒夫世之行違者。

生生袋

京都一婦。以癆瘵病入陰司。見一山堆積小兒外腎。不啻恒河沙。數旁有老嫗百餘人。踞地紡線。而不知所用。婦問之一嫗。答曰。此名生生袋。凡轉輪者。皆於此領取。故如山而不厭其多。吾曹家貧。苦無衣。冥主憐之。俾得在此縫紉。每枚三錢。藉以資生。其中壽致彭殤。則以單線雙線別之。汝歸驗之。小兒。即可知也。言已。婦猶有所問。忽一人飛馬而過。見婦。即叱曰。汝不應死。盍去。諸提其領。若捉鷄雛。驚悸而蘇。其病若失。因舉以告人。始悟世俗所傳嬰兒腎囊。有緝邊鎖邊之異。証之婦言。似猶可信。

外史氏曰。人多以呵辟為活鬼。又以縫腎為資生。生生一袋。直令人間地下無不營營於是矣。第不識此等老嫗。亦有更代與否。不然。所縫者。不啻恒河沙。其錢又可數計耶。惜此婦未及問之。

窺井

京西易州有古刹曰興國。元所建也。三世尊皆梵像。高約二丈。以故殿宇崇峻。此廢。後無力

能修。然當每歲重陽。邑之人士。猶於節前十日。辦香奉佛。陳百貨焉。一日盛夏。有老圃數人。與寺僧乘涼。殿上忽聞人呼聲。四顧都無所見。駭極欲奔。其呼倍急。一人胆微巨。仰觀焉。則天花之版。本皆外方。而內圓。一處脫落如井。有人俯首其間。且呼曰。渴病難醫。井中大哥。盍予我一勺水。以濟殘喘。眾又大駭。而視其面貌。似曾相識。蓋左近佃人某也。於是共訝首諸官。令人重梯。攀援良久。始上破殿瓦。以入。取其人出。則已形狀如呆。官命靜攝一晝夜。始取訊之。供言。某日入寺中。遇美婦人。延至樓上。其居絕華美。飼以肥甘。與同寢處。每出必誡曰。院中有井。慎勿窺。窺則有禍。昨因渴試一窺之。乃見人而不見水。是以呼。而不知何以竟在殿上。官知為狐所惑。召保逐出。至今郡人猶傳以為異。

外史氏曰。古云坐井觀天。此人竟窺井知地矣。夫以如是之狐。其伎倆正自有限。然使鄉人得此。奚啻劉阮天台。乃因文圖之渴。仍為管井之蛙。良亦人生一可恨事。

巨蠍

薊郡一石橋。傳言下有毒物。行旅相戒。莫敢休息。一日有販生椒者。驅二蹇衛。馱椒遠來。時正清和月杪。苦熱小憩於橋梁。卸其椒籠。置諸石欄。蠍亦散斃於草際。初不知其有毒也。披襟偃息。倦極熟眠。夢中似有風聲。又窸窣作响。疑有人。攘其椒而碎。不能醒。良久始悟。起視

之椒故依然有巨物懸於欄側。狀如琵琶。灰青色。乃一蠟也。大駭欲奔。既而見其不動。近之諦觀。則已為椒麻斃矣。其人異之。歸併其椒。以一驢載蠟而行。首尾皆拂地焉。

外史氏曰。傳稱椒房。謂甚能辟除惡物。然惟皇后居之。豈他人獨無所畏耶。惟是椒之為物。其氣甚烈。巨蠟如此。當之輒斃。况小於是蠟者乎。審是則蕃行盈氣。蕃行盈升。竟為家不可少者矣。

隨園老人曰。此一段簡潔可喜。

梅異

吳楚為靈秀之區。人文蔚起。而掃眉才子亦叢生其間。亦山川之氣所鍾也。吳郡一廣文林。姓失其名。無錫人家。本儒素學。亦迂疏。青衿三十載。以拔貢補授斯職。時已耆艾之際矣。內人名嫺。吳氏女。少從毘陵吳太母受學。詩成謝絮。文紹班香。一時閨秀罕出其右者。曾咏送春一絕曰。顛煩小玉為留春。倦倚飛花餞故人。此去莫教鶯語老。再來好轉柳條新。其風韻可見一斑。父亦邑庠。因林補官有日。適虛中饋。求婚於吳。父以其將官。竟許之花燭之夕。婦尚標梅不足。夫知命有餘。從任數稔。署冷官閒。而林又庸腐異常。制藝而外無所解。倡隨絕少。益覺無聊。幸姑蘇諸名媛。耳聆其名者。咸備珠綉之儀。前往執贄。而明倫堂後。又增一班。

玉筍。吳之心始少慰。林以官守無多。亦任其酬酢不之禁。癸未仲春。林已年逼耳順。因年老癯病。乞休上官。亦無留之者。擇吉遂行。諸女伴聞之情不能捨。舉携酒饒之。江皋是日也。香輿隘岸。彩纜盈堤。珠翠迷離。桂蘭四射。較之二疏解組時。反以妍艷勝之。林亦與有榮施矣。離樽甫罄。祖帳未收。正當握手言別。吳忽昏絕倒地。衆大驚。圍繞呼號。竟莫能醒。舟遂因之不發。乃吳方與衆申謝。俄見一老嫗蹒跚偃偻而來。自蓬底貌甚醜惡。突前以氣相噓。其寒如膏粟之風。吳遂莫知人事。迷惘中嫗猶在目。且把其袂曰。婦人無懼。我奉諸妙命。相屈一叙耳。豈真以鹵莽相禍哉。言已。曳之使行。其力甚猛。吳不得已而從之。因復登岸。又有妖婢二人。姿容娟秀。擁一五色雲駟向前迎迓。見嫗即笑曰。如此速客。亦太惡。嫗亦笑曰。老婦固善於勸駕者。若兒曹輩。斂衽百拜。未必能屈玉趾也。即促吳登車。吳心惴惴。不敢前。嫗又強之。然後挽綬以上。猶未安席。居忽飄然。彷彿若在半天。吳大駭。欲墮。嫗並婢左右夾持之。且笑曰。小膽如此。豈廿年以前。未嘗御風而行耶。幸少安行。且至矣。瞬息果至一處。島嶼濼洄。樓閣重疊。絕似虎阜之西。而山林花卉之勝。棟宇輪奐之奇。若別有佳境。吳心始少定。仰見雲居軒敞。其牌額皆古篆。文不可識辨。其車停於閣側。更有小鬟。狀若司閭。貌尤妖冶。見吳皆含笑相迎。扶策使下。一如夙昔所親狎者。吳方降輿。異香溢發。馥郁清芬。直達於門屏之

外及入而覘之則老梅數百株合抱參天。花繁幹密。雜植垣墉之內。始悟香所由來。益入而深。樹且益夥。中一堂。連亘十數楹。鳥革飛翬。朱甍畫棟。吳未及堦。媪早入報。倏見湘簾啟處。有麗人十餘。接裾而出。笑語曰。婆子草草。幾驚子妹。我輩尚須負荆。吳晚之衣素者十之九。衣綠者十之三。衣緋則一人而已。其衣愈淡。其貌愈妍。皆非目中所及觀。衆既降階。遜吳先登。入其室。遠勝芝蘭。而古雅絕倫。一琴一書。亦自有孤標別韻。而麗人之妝束。皆又不濃不淡。風格天然。至於衣之肥瘦。袖之長短。無不體裁盡善。信非慧心莫辦焉。吳於此自覺形穢。愈加謙卑。衆推之賓席。三讓而後坐。方將展詢。一衣碧綃者。遽啟曰。適有館娃宮見諸妮子。為妹折柳。張筵設飲。意氣甚都。大為閨中人生色。迴憶疇昔。頓思良晤。因遣孟婆奉屈。幸勿以唐突見罪。語竟起謝。吳本具林下風。不作兒女子態。亦遜曰。郢中三曲。惟下里和者為多。白雪陽春。反未之逮。妙言之能勿令人顏汗。遂亦答拜。衆聞其言。相顧而言曰。談吐自是我輩中人。固不昧其本來也。因笑曰。卿二人勿甚撓謙。我輩當以情告。昨大姊自錢塘郵寄賦題一紙。我輩短才。竟莫能就。聞妹以妙文。屈仰羣美。故乘行旌未發。邈來為我操刀。幸勿峻拒。語次。婢早捧硯而前。吳起辭曰。深閨倦繡。短詠尤艱。若屬以大斧長矛。鮮克奏績。況古人十年不就者。而欲妹一朝成之。不亦鄙於苛耶。衆笑曰。妹自敏捷。過我輩。脫過女左思。則

不敢以此相強。於是布白玉之几，進綠沉之管，碧衣者又曰：盍少為作者潤筆，勿使人手動腸枯。遂以金叵羅進酒，大可數升。其酒紺碧色，香清且腴。衆勸曰：此梅花之精，即妹在羅浮以之飲。趙君者，今還奉觴予妹矣。吳始恍然，知前身亦在暗香疎影中也。乃欣然強盡其半。索題視之，衆使出錦箋，細楷端研，有序曰：客夕對月，偶有所思，昔先徵君在日，值此蟾魄清瑩，彼詠我笑，恒至于夜不休。今徵君往矣，復覩此境，幾令孤山三百樹一時欲化杜鵑枝。傷何如也。故子亦不能遽睡，致效海棠婢子長戀黑甜，因取舊句為賦，猶未操觚，即遣鶴兒銜與諸妹，倘有清興，請先揮毫，庶幾世外佳人又添一段佳話。耳尾署愚姊林門梅氏敬啟拜。其賦題則愛月夜眠遲也。吳已技癢，遂不復辭。染翰構思，搗華孛藻，不半日而賦成。衆查肩誦之，其中警絕者有曰：縱高潔以自憐，亦團圓之可愛。又曰：蕊珠宮外，誤香夢於凭欄。羣玉峰頭，騁花魂而入月。又曰：月姊可憐人，須念今夕之眷眷。素娥真好我，必無來日之遲遲。約二三百言。比偶工整，衆皆識服。贊曰：洗硯殆盡，擲地金聲。我輩宜拜下風。因復命酒酬謝，且將肆筵相款。吳亟止之曰：荷蒙寵召，聊為寒青頌頌。玉液已醉矣。揚帆者甯不能再侍，請即遣歸。是所切望。衆笑曰：妹猶戀冬烘夫子哉。雖然，既已久羈，不宜復留。俟明歲梅花國中，再當相晤。遂喚前媼，併二婢，仍送之還家。衆亦送之門外。且囑曰：妹以師雍之故，有涉凡情，因

遣帝謫墮落人間。雖不得意於知翁。亦既旋歸。有日。努力自愛。慎勿過於傷德。囑託。俟吳登輿。始退入車。行較前倍速。俄頃至舟。吳將攝衣自下。忽颶風大作。所乘頓覆。吳大號。恍若夢壓。及寤而視之。祖饒者還在左右。謂吳已死。將與之更衣受含。吳乃緬述其故。更誦其賦。如流水。人皆驚異。蓋死已閱三時矣。諸女始告歸。林乃入。槍慰視。明日解維。遂爾長往。期年錫山人至。好事者爭詢之。則吳果彩雲散矣。所謂一歲之約不爽若是。但恨無驛使。來自嶺頭。竟不知羣花相見。更自何著作。足以膾炙人口也。

外史氏曰。梅花賦。出自廣平。今竟自欲賦矣。且倩人賦矣。究之所倩之人。即屬廣平賦中人。而又不屑自賦。且借愛月以為賦。其賦遂相艷千古。其人亦香艷千古。其人之事。更香艷千古矣。然非梅之香艷。其人雖足傳。其賦雖足誦。其事究不足異也。惟孟婆一舉。似乎孟浪。而因落梅之風。少緩山陽之笛。亦既有功於吳。况為梅之所畏者。一旦見役於梅。又不足為羣芳吐氣也耶。

隨園老人曰。梅之含酸。宜其薄命。然自羅浮夢後。紀載無聞。得此猶堪補入賦科。

童之杰

武生童之杰。灤州人。嘗蓄一利劍。自云能斬鬼狐。人固未之信。某年秋。負之行山東道上。旅

人有詢者。輒津津道之。且曰。吾持此刃。雖不能學萬人敵。然遇魔鬼邪妖。不難一一斷之。彼區區誅軍斬將者。猶是人間鈍器耳。言之數數。即有好奇者。欲試其能。因先與結好。行止皆共。時濟上有巨家。所居宅第。為妖所據。曠之而遷於邑中。其人深知之。一日合宿其地。乃給童曰。溽暑猶蒸。旅邸人滿。有一清涼國。君能從我游乎。童詢焉。則曰。知交有別墅。實在於是。倘偕訪之。今夕東道主有所在矣。童欣然從之。並跡而前。至則天已嚮晦。其人導以往。戶猶未閉。聞無其人。蓋巨家緣有怪異。知無敢入者。遂不慎。凭輪也。兩人襍被徑入。甫及中門。其人佯驚曰。何洒掃亦無一二。君姑處此。待予往左近覓之。童視地中頗修整。故亦不疑。且恃其武勇。慨然曰。諾。其人即趨出。至外。即闔其扉。且以革帶繫雙鬟。諒童無能飛越。喜笑而去。童久俟不至。心竊訝之。欲出。則門已扃。悟曰。若人殆欲試我術也。幸有劍在。予何懼焉。於是即庭側一室。拂其塵榻而處。時已昏暝。亦不遑深入。按劍良久。寂無見聞。遂倦而思寢。甫及安枕。窻窻有聲。窗牖故無片紙。伏而窺覘。淡月之下。見一人長尺餘。侏儒肥矮。往來巡階而走。狀似狐。因厲聲叱之。倏不見。童遂以為無足虞。弛然復卧。俄而火光頓熾。可鑑鬚眉。有異物高與檐等。面瓜色。雙眸如盃。灼灼然火光。即從此出。周身皆綠毛。約長數寸。甚可怖畏。童不覺股栗。強掣其鋒。虛聲相向。物笑曰。此劍儘足割雞。奈何大言欺人耶。其音如鴉。响震屋

宇童之劍早已墜地。正倉皇間。忽聞環珮之聲。物竟斂迹。童因定性視之。遙見紗籠數對。出自庭後。比及所臥室前。則一中年小婦。靚妝炫服。導以小環十數。咸衣紅紫。童心詫異。妖孌息無言。婦人排闥入室。命小環以燭照之。微哂曰。看竹亦問主人。何擅作入幕之賓。無怪乎所養不容也。言訖。北面就坐。呼童以禮相見。童既無能通。強起而揖之。潛睨其容。黛綠粉白。猶存風韻。因竊計。巨鬼畏此。此必其中巨擘。予受此劍。本未一試。頃因氣餒。致為鬼所擲。掇今值孱弱。猶不用武。豈真束手待斃乎。見婦人指揮從婢。似將不利於己。意殊莫測。乃俯掇其劍。挺而刺之。婦人忽迴眸一笑曰。汝猶以劍俠自居耶。予以好生。不戕汝命。且欲講濟世之術。汝乃包藏禍心。反以予試此刃。是誠不可救藥。矣。汝既有利器。請斷予首。倘不能效。非可活也。言次。側身向童。命其嘗試。童懼復棄其劍。伏地曰。予不敢矣。婦人又笑曰。孺子尚知分量。似可教也。乃令起坐。與語曰。予實紅線之流。神於劍術。非若子之碌碌者。因此地鬼狐為祟。特來居之。怪皆遠遁。向之試子者。皆予之僕隸為之。非真妖也。而主人不知予仙。猶以為怪。遂亦久無人居。適在後庭。聞僕言子有重寶。而其氣不揚。故宵行而來。將授子以異術。豈有他哉。童聞言大喜。長跽請教。欲求為師。婦人命取所擲之劍。拂拭再三。謂之曰。此道家蕩魔劍也。非吾輩所用者。故須人刀。始克奏功。若吾劍之飛騰變化。則行之無阻矣。雖然。

子實負此劍。非劍之負子。吾授子口訣。再以符水煮。是劍則天下之魔。不難盡蕩耳。童益踴躍請教。婦人遂言曰。天心正大。吾法正直。蕩滌邪穢。肅清一世。授訖。即令小鬟持劍去。以某符和某水煮之。以光起為度。且謂童曰。劍非不利。但遭世塵埃。亦不免鈍矣。因與童坐語。厯言劍俠行事。並戒童以正心濟物。不然劍雖通靈。其為寶也幾何。童一一敬諾。又許時。婢以劍出。則精光迸露。非復向之黯淡無華。童遂再拜。祇受。婦人又叮囑數言。始返內。時以漏下五鼓。童少寐。天已侵晨。亟起。整衣。將詣庭辭謝。而小環已出。又以一革囊相付曰。夫人有命。人神路殊。不宜數數相見。君持此囊去。盡收天壤魔妖。十年後始可尋晤於武當山。彼時再傾囊細叙也。童又拜受。小鬟即入。童甫出。紹之者。早俟於門。笑而詢之曰。此中頗安樂否。童心甚恚。然遵正直之教。不敢諱。為緬述之。末曰。子實殺我。而予之劍。賴子以神。恩怨可以兩忘矣。遂別去。不再與言。其人亦疑信參半。嗣聞童在江右。頗著神奇。且出家為道士。代人驅遣。不受一錢。始為之駭異。余在荆江時。曾聞童之神術奇蹟甚多。姑舉其一二。即足憎人揚州有一婦。初患瘵疾。既而夢與鬼交。其鬼面目擁腫。毫無血色。且體冷如冰。每至。婦即沉頓。頗不可當。其家延童祛之。童語其形狀。笑曰。此一覆舟之鬼也。乃不入婦室。携眾直至江干。夜深鬼果出。童突前擒之。刪剝剝剝。流水滿地。其臭不可聞。相偕者皆掩鼻。童遂納之於囊。

鬼猶噴噴作响。荷之而行。婦始安。半年而愈。又某縣富家。有女亦為狐祟。晝則白身卧閨中。夜則凝妝以起。侍兒窺之。都無所見。惟衾枕時有長毫數十莖。則狐之所遺也。童聞之。佩劍而往。至即於富家門側。拔劍揮之。應手而倒。得一狐。長近三尺。血殷然。已垂斃。童乃剖狐之心。用以療女。病良已。仍以囊貯此狐。徐徐而去。人視其囊。約二尺。盛諸異物。無不包容。不禁咋舌駭嘆。童既為黃冠。不歸故里。至戊辰歲。作武當之游。遂去不復返。

外史氏曰。或疑授童之訣。寥寥數言。必非蘭亭真本。余謂即正直一語。可當百千符籙。并劍亦可無庸。況訣乎。何則。胆之巨細。由於氣之盈虛。而氣之盈虛。原於心之邪正。正而以直行之。即孟子所謂浩然者也。仙佛人神。不外此二字。劍俠更無論矣。獨是同一劍也。儒則試輒不利。勇則所向無前。劍固靈於人也。故夫天下有大勇者。不必有劍。而亦神欽鬼伏矣。

螢圖異草三編卷二終