

清代
叢刊
筆記

夜雨秋燈錄

宣鼎著

一

宣
鼎
著

夜
雨
秋
燈
錄

上海文明書局印行

夜雨秋燈錄目錄

卷一

青天白日

銀鴈

王大姑

雅賺

東鄰墓

吳孝子

卷二

龍梭三娘

迦陵配

劉子儀膏藥

忠魂入夢

奚大瘤

玉紅冊

一聲雷

應聲藍面鬼

卷三

桂林臬署三異

烈殤盡孝

父子神鎗

珊瑚

麻瘋女邱麗玉

卷四

佟河子

雪裏紅

鄔生艷遇

假五通神

郝騰蛟

續集目錄

卷一

卓二娘

丹青奇術

范小仙

郁線雲

樟柳神

古劍頭

喪事演劇

穀於菟

卷二

木孩童

癡蘭院主

沉香街

小癩子

稽聳歿為文信國公冥幕

丐癖

髮繡佛

卷三

大脚仙殺賊三快

南郭秀才

驢化為履

樹孔中小人

楠將軍

曇花記

博山兩賢婦

珠江花舫

卷四

金竹寺

石郎簑笠墓

馬姓

離垢園

陶莊

十丈蓮

古泗州城

獨角獸

三集目錄

卷一

先覺僧

華瘋子

補騙子十二則

某廣文

三官救劫

雷神

湯文正

卜者梁翁

小王子

卷二

科場五則

姚幕府

周封翁

甌邑官親

同胞三鼎甲

義貓

李老

丁養虛

阮封翁

趙甲

轉女為男二則

卷三

妓篤故誼

破鏡重圓

珠妓情殉

四川某賈軼事

記瘦腰生春粵妓事

崇川俠妓

冶遊遇故妻

阿韓傳

九月桃花記

記珠江韻事

得新忘舊

女仙降乩詞

船女奇緣

情死

記張素琴校書畢命

記錢姬假途脫籍事

記紫蓉女奇逢

記珠江才妓事

蚌精

品花賸語

李芸小紀

卷四

張少卿校書花燭詞

榕城生逸事

西冷太瘦生偶記

情種輕生

張少卿題虎阜寺

和張少卿女史

玉峰樵客遊虎阜

雙齡小傳

灤陽女子題壁詩

一度風流千貫錢

天緣巧合

珠江風月

記李三三逸事

姚倩卿小傳

鄭素琴小紀

馬雙珠小傳

胡寶玉小傳

夜雨秋燈錄卷一

天長宣 鼎瘦梅甫著

青天白日

浙人南宮認菴以字行。幼隨父璠宦於粵。清廉窘其橐。母先逝。父繼卒。虧庫款。將繫獄。素諸叔壁幕於蘇。欲往依之。潛焚兩親骸以竹籠負之。徒步逸。餐風咽露。跋涉奔波。一載始抵。尋叔無耗時。蘇正歲歉。益困急。傾守囊錢。購半畝地。瘞之。誌以碑。結茅若團瓢。守其側。蓬頭垢面。淪入乞兒。賸飯殘羹。尚知薦祭。時年僅三五。性孝且慧。貌癯不枯。聞吳兒山歌。學之。即當伍氏簫。始免餒。朝村暮郭。倏忽三年。偶倚古寺門。向陽捫蝨。面即貴家園。時見美人樓上眺。頃一小鬟。艷年二八。出而反掩其門。行向西。忽伏草際。少時。整衣去。知為小遺。甫數步。即若有膩物墜地。軟無聲。呼告之。婢不覺。遂掩襟往覘。錦袱也。中裏金玉釵釧。珠寶零星。媵以魚。函折作方勝。書云。十郎哥哥足下。妹謬以陋質。獲配清芬。親上做親。幸中之幸。牽牛西北。一水盈盈。孔雀東南。雙聲隱隱。盟深金石。妹喜嫁得梁鴻。却轉滄桑。郎忽貧如司馬。然而鮑宣對挽鹿車。阮氏何嫌犢鼻。辛雞窗攻苦。卜鴻路飛騰。敢怨標梅。撫青春而未艾。惟祈折桂。脫白袷以來。迎逆。知青眼頻更。紅絲欲斷。每聽狐語。似怨前度之冰。欲倩蜂媒。再接他家之酒。

心石堅而不轉。辭簧鼓而須防。若真挾瑟改絃。定彈黃鵠時。擬傳箋布意。恨少青鸞小婢娟。奴雖曰主僕。實同腹心事。已迫於燃眉。情實殷於刺目。遣尋一鷄面。展雙魚。奉上緘淚之句。斷腸之辭。宛轉十三行。預仿蘇娘織錦。附以纏臂之金。搔頭之玉。珍珠一百顆。聊為匡壁添光。不盡纏綿。泥中人再為嚔舌。未敢隕謝。矍下材急不擇音。敢布愚忱。伏維憐鑒。某年月日。秦氏小妹貞璞。檢衽手肅。南驚讀一過。詫曰。險哉。東床落魄。富兒賴婚。鍾情者。越禮冒嫌。進療貧方。若為他人拾得。則婢固命盡。即迨迨牛女。亦復睽違。鵲橋無日矣。曷坐以覘之。少頃婢返。面色灰死。倉皇覓棒莽間。不得。仰天嘆曰。奴死不足惜。負主人託。奈何。南笑曰。娘行失何物。值何言死。婢聞其言。有因。哀祈曰。好男子。曾寓目否。曰。卿能明告我。或者璧能返也。曰。我秦氏婢娟。奴日伴女公子。主見壻家貧。欲改適。女公子日夜哭。妾憐之。請以粧臺中舊蓄者。約五百金。裹以鮫綃。附以雁字。親去作寄書郵。付於小檀郎。囑入都。謀戰捷。好親迎。墮其物。必洩其謀。烏能不悲。言已。大慟。曰。然則將若何。曰。死耳。南探懷與之。曰。是耶非耶。婢見即伏地叩。南挽之。示殷勤。婢曰。子乞人。得暴富。棄之甘乎。妾將何以報。曰。報我不難。恐我之所易。子之所難也。我之所甘。子之所苦也。曰。試言之。曰。僕雖冠。猶童子身。子貌美極矣。未知能令我真個銷魂否。婢赧然。徐報曰。君姑待我行。行即來。婢齎金玉去。南亦僮出東郭。三日。

後偶經園外。遠聞鶯聲。喚曰來乎。仰視之。婢也。笑而招以手。門素然開。南遽掩入。湖山石畔。芳草如茵。婢曰。以此聊報大德。可一不可再。南曰。諾。方將僂抱。見婢以紅羅蓋粉面。南笑曰。子秀色可餐。方欣飽看。博須臾歡。何吝而抑藏乎。抑嬌羞故態乎。婢以纖指向上曰。青天白日。不怕神明耶。南驚如棒喝。情魔潛遁。遽起曰。子畏神明。僕寧不畏乎。持竿攜籃。喃喃誦青天白四字。出門去。婢遙送致聲。君每日日中來。當分己食果。君腹南瞑目狂奔。亦不計園門閉否。明日市上行。有一相者呼曰。丐者來。子卧蠶下。何來此陰隲。紋應在三十六日。必有非常遇。曰。吾日唱蓮花求生活。免溝壑足矣。尚欲追蹤滎陽公子耶。曰。不然。驗當酬若干。曰。十千。誣則若何。曰。挾我雙眸子。曰。先生眸子危矣。至三十五日。丐如故。走告相者曰。眸子權寄尊龐一宵穩。相者又視之。拍掌曰。得矣。邊城紫氣透。當先得財。南曰。諾。明午步長街。忽有牽其裾者。呼曰。月兒耶。南頸有月牙痕。故小字月。視其人。鮮衣怒馬。貌若貴官。姑應曰。然其人慘涕。曰。兒何至此。南驚憶曰。璧叔耶。曰。然。兒盍隨之。歸寓廬中。起居華燦。叩阿孀亦甚慰。因縷述顛末。哭失聲。叔曰。久謫爾。父母歿。特函詢無回字。乃在此耶。吾年老囊富。無子息。今得猶子。不愁繼續矣。立命婢媪。為更襁褓。且濯香泉。依舊翩翩。顏色煥發。婉述相士神。叔命以十千酬之。欲招致為叔鑑慈顏。不許。旬餘。忽以千金付之。曰。兒既廢讀。當學費。以齒穉辭。

曰試為之。無不利。南東裝買。擢過江。運白粳。大獲。明年今日歸省叔。至則門戶猶存。第主非是。詢居停。曰子去後。爾叔亦他徙。且不知徙何處。南茫茫無適從。因思江北新置宅。曷歸而偵訪。掃墓瞻仰。榜人頻催。腰纏餘五百金。即全購拍油。壓船渡後。北風怒號。江凍十日。不能解。拍油值頓昂。獲利可十倍。更於宅前設緞鋪。以三千金為母。招老成者四五輩。司出納。又一年。心不忘叔。一人渡江。搭散入船。中流風大作。浪如山。霹靂大震。同儕者十數人。咸見雲中現極大四金字。曰青天白日。筆畫分明。眾誦佛禳之。而字仍現。雷復鳴。船幾裂。眾急曰。上天已明示惡人。事各自省。無累他人。南挺身告眾曰。此僕隱事。誠不可以告人。敢相累乎。急向怒流。躡身投昏懵中。抱得枯槎。聽其掀簸。耳聽雷雨驟下。火光竄金蛇。須臾霽。視此身如一點萍。乘萬里浪也。忽一官舫鳴鑼挂帆來。呼曰。速救活抱槎人。賞十貫。旋來紅船。挈而登官舫。人非他叔也。互驚問叔何處來。曰吾移居通州。偶遊紫琅山耳。爾父母墓無恙。爾之心曲吾已悉。娟奴已隨秦家女適壻家。壻果貴。即迎娶。爾事緣未至。毋悵也。同之通寓。見孀安好。婢僕更多於蘇寓。不敢問。居二日。袖出小摺呈叔。此年來子金總目也。曰煩甚。曷携去。翌晨辭別。叔又贈以數百金。抵蘇訪娟。果如叔言。忽遇弄船人。驚曰君尚生耶。若輩皆震死。船覆。吾抱纜始免。頃泊此修治耳。南出資贈助之。即假館舟子家。偶倚白板。聞眺見一美人乘

香輿隨僕媪。復又一婢。乘下澤車。貌酷似娟。尾行三四里。至一尼菴。美人登殿拜如來。僕媪
憇遊廊。菴主獻香茗。婢閒步。偶見南。目笑。笑低喚曰。青天白日。南失聲曰。嘆娟娘耶。婢問何
遽華潔。告以故。曰。鍾情者。尚戀舊耶。曰。中懷無一刻忘。曰。彼此有情。尚不諳姓氏。令人齒冷。
又詳告之。旋聞內呼娟。美人偕去。南惆悵無聊。躑躅叢墓處。見一大塚。碑云。東浙寓公南
宮諱璧。玉人先生之墓。誌文詳叙。夫妻同卒於蘇。死近五載。旅葬於此。以待猶子。南宮認菴
他日尋覓。撰書者里。諸生郁昉。南讀畢大驚。回憶叔孀面目。不知此墓中人。何既同名。氏且
猶子亦同名。必無是理。而竟有是事。歸訪文學士。知郁昉第。具冠投刺入拜。昉憬然曰。君頸
有月牙痕乎。曰。然。曰。令尊叔甫生時。與先大夫莫逆交。先大夫逝。叔甫老伉儷亦相繼逝。易
簣前數日。堅囑鄙人預後事。謀吉壤作墓誌。並囑君如回蘇。即為繼續。君從何知有僕。而惠
然肯來耶。南以見墓誌對曰。幸不負先人遺命也。南覺額以兩次遇叔告。求解惑。曰。令叔甫
生習吐納。歿能解脫。如子言。其仙去乎。南遣人如通訪叔杳矣。遂移兩骨函。依叔墓重葬。雙
塚峨峨。加以封植。手自撰文。勒石紀事。昉視之喜曰。子尚能習舉子業。何自棄。蓋昉已前科
北闈中經魁。因歎留教之讀。是秋回浙中。副車。昉開筵為賀。鼓吹大作。泥金署牆。把酒向南曰。
君貴矣。芳年二十有一。尚欲歌朝飛雉耶。曰。弟有舊盟。癡心拱候耳。曰。愚兄代覓佳人。為君

權署縣君何如言未已。即有婢媪扶一美人出與交拜。南不知所措。昉挽之拜。兩行晝燭。送入洞房。親為反扃雙闥。臨去顧內曰。今宵好報恩。毋再怨我夫婦累汝。漏靜。榻中微曉。則紅粉露垂。香肩玉削。頗似娟。亦低喚曰。青天白日。新人微粲曰。悶葫蘆打破矣。南聞之大喜。始知尼寺美人。即昉妻。當日寄書人也。夫貴。娶已兩載。極敦愛。娟重見南。始為貞。述南來訪。始未貞為昉。述副車之中。賴昉力。黃緣關節。始獲雋。其所以不即以娟與之者。恐誤讀耳。少頃入幃。綢繆猶處子。明日謝昉。昉亦謝。至是始道破。昉曰。君遇遺金。不捨僕。亦留全璧以待也。從此秦越一家。親愛如手足。南旋即援例。謁選官揚州司馬。携娟娘去。頗不自諱。每謂僚佐曰。不圖黃榜中。亦有卑田院中乞兒也。

懊僕氏曰。昔披裘人云。僕豈拾遺金者哉。然高人遇之易。乞人遇之不易。至美色當前。懸崖勒馬。此等功夫。尤不易。偉哉南宮。宜乎蒼蒼者。報以厚德也。吾願普天下男兒。無論富貴貧賤。當人人書青天白日四字於座右。

銀鴈

江西某郡。有地師杜君。香草青鳥術最精。嘗與富室兒李十九友善。其父故杜為走山谷。覓地草屨幾穿。闕三載。始得一穴。沙水分明。良為吉壤。居邑之東山。距李宅四十餘里。山故幽僻。

樹木葱龍遊者聽樵斧丁丁。與巖寺午鐘相問答。而西山居其前。儼如屏障。蒼翠溢眸。杜得意非常。告李曰。此福地也。令尊人古道為鄉里重。居此諒無愧焉。願公等更修德以培之。則子孫貴真莫及。不日杜為點穴。李兄弟扶柩窆。窆事嚴。杜往浙。應貴人聘。厚贖遠行。一別兩載。詎莫後家道反不如前。疊亡人口。其兄李十八。夫婦亦偕亡。遺一嬌女。名銀鴈。彌留時。殷殷以弱息相託。泣曰。吾夫婦他無所戀。惟勞吾弟看顧銀兒。則瞑目泉臺下。十九亦泣受遺言。女年甫十四五。風致袅娜。不慣操作。其婦翁氏黑心符也。時於臺前訾猶。女懶惰久之。遂信垢面蓬頭。淪入赤脚。女始伏枕上泣。繼對木主啼。婦怒施鞭撻。女奔告叔。反繫其手足。而毒楚之。諸婢環泣伏叩請代。不許。雪膚流血。一綫僅延。婦怒猶未已。幸先隴隣蒼老尼來。為翁氏諷受生經。急代緩頰。始釋。明夕婦欲禮佛。索溫水盥手。女誤以冷水進。大怒欲笞其背。女懼奔投門外溪水。見亡母冉冉自林中出。悲告女曰。兒無苦。且隨老尼遁空門。則生矣。言已即杳。女正慘痛。忽聞門內喧嚷。翁氏自批頰作亡母聲。詈曰。狗賤根。何仇欲殺吾女。十九奔入。知為亡嫂怒婦惡。代哀之。即唾其面。數責萬端。急尋女得於門外。謫覓死狀。携入婦。即抱女哭失聲。旋又自擊以木杵。搗陰戶。血淋淋流出。窮袴外。禁制之力。猛於虎。一室大譁。隣舍登牆窺。雞犬皆驚。老尼素與銀母善。合掌曰。善哉善哉。大娘何暴也。老身為證。囑渠改

過善視銀姑不許。早為銀姑覓佳壻不許。寄養戚里家仍不許。尼戲曰：無已其將付老身携去。為弟子乎。婦聞即稽首拜曰：願以掌珍煩大師接引。問如願否。曰：願。十九知不相能亦聽其出家。明日親送之菴。擬即削雲鬢。尼曰：尚早。瞑目坐蒲團。炊許。張目笑曰：溪水何妨隨石轉。嶺雲更有出山時。十九臨去謂女曰：兒有所需。可暗囑師父來取。毋輕陷不測也。女涕泣牽裾。尼大唱曰：痴兒既皈依三寶。尚作嬰兒戀乳狀耶。急送十九出。掩菴扉。由是掃地焚香。鐘魚梵唄。漸授以禪課焉。年餘。十九益困頓。戚屬咸云：坐新阡不利。有識者云：右沙太聳。即利。亦只發女家。明年杜歸。目覩李之情狀。大驚。心亦疑殯宮風水。然晝則走山谷。夕則挑燈。比對書冊。均無誤。終不識致困之原。一夕假歸家宿。夜夢天女至。烟鬟霧鬢。儀態萬方。告杜曰：汝亦知李墓不吉。所由來乎。吾山神也。特以詩句告汝。詩云：千里來龍結一袍。左根右葉長根苗。天生福人住福地。無愧惟有西山樵。杜心欲咨白。而天女遽作霹靂乘雲去。杜驚寤。急往西山。尋一泛常穴。為李遷葬。詭云：前穴地脈為山風吹破。不足寶也。暇則裹糧入西山。物色樵豎。匝月無一遇。一日暴雨至。視嶺右有衝茅數椽。急奔避。一婆娑老嫗。縷服出應客。堂上懸桐棺七尺。總帳淒然。云：伊業砧。亡週七年。問有哲嗣否。云：僅一杜姓佛奴。其名蓋渠。父夢佛而生者。因貧習樵採。日在東山雲深處。言已唏噓。向外翹首。云：頃將遭雨。恐歸來又

似水淋漓。旋入以山茶炊餅餉杜。餐飲頗甘。須臾一少年荷樵冒雨歸。眉目端好。氣宇不凡。見客支揖如儒者。杜知是佛奴。自陳同姓。佛奴入。與母言。少頃又出。與為禮。如見長上。杜喜。與閒話。辭均閑雅。無俚語。告嫗曰。文郎不俗。何不令讀書識字。嫗曰。兒幼曾就村館。渠父既歿。未亡人又衰邁。全賴是兒。斧柯供薪水。問佛奴年齒。則云十七。是夕即就地藉藁止杜宿。晨起。出腰金二兩。酬茶果費。嫗笑曰。母子雖貧。而非賣茶果者。矧同宗者耶。堅却不受。杜知不可強。後累過其廬。禮貌均不衰。一日見佛奴獲雙雉歸。烹而登盤。味極鮮美。盤有餘。收入供母。及偷瞰佛奴。則仍咽粗糲。杜大敬重。告嫗擬為佛奴覓佳耦。嫗喜曰。兒年已冠。得宗長作伐。大好事。但一貧如洗。誰肯以婦女嫁樵人子耶。問渠父可有墓地。曰。野葬耳。免入漏澤國足矣。尚敢卜牛眠歟。曰。不難。僕有吉壤奉贈。他日貴顯。幸無忘指引人。嫗敬謝稱善。杜向李十九索前地。云有遠族孤寡。請以所棄者與之。需值當不吝償。李慨然不吝。杜欲立券。李本擬以百金酬杜。至是遂克立百金券。杜持往與嫗諏吉。佛奴集眾。樵鼻父攬詣墓穴。杜命劊五尺。無移舊穴。而深倍之。甫掘尺許。得一物。非土非石。狀類龜鼈背。有篆文曰。識者杜。莫者杜。宜子孫貴且富。鮮德之家。莫妄覩。莫已。杜又遠行。佛奴仍習樵。每晨過父墓。輒見蒸騰如釜上氣。瞬息嚴寒。佛奴正癡望。忽白氣接凍雲。縷縷然。漠漠然。落落然。霎時雨雪大至。衣

盡沾濡。知嶺下有尼菴可避。急趨叩關。適老尼打包出門去。遺銀鴈。獨居繡佛。福開門放入。見其寒戰。噤栗。憐之。引投窻下。燃火烘溼衣。以師之布衲與之。紫布裈與之。換更炊豆粥與餐。戰始已。天霽衣乾。佛奴欲辭去。一轉瞬則他衣俱在。而已之布裈竟烏有。窮覓不見。女恐師回。催促且去。囑乘間寄裈來。慎勿屬師目。其母嗔其歸晏。具告所以。嫗心德女。視紫布果為女之衰衣。疑有染。叱責之。佛奴力白其無。明日。嫗親送裈與女。而老尼已歸。見而窮詰之。大怒云。清淨道場。淫婢何得污佛地。立命走出。嫗同女跪求。不許。女對佛自誓。尼冷笑曰。佛遠在大西天。不似社稷神。管爾牙疼咒也。女憤欲自縊。解帶挂庭樹。嫗趨救。而尼猶怒。嫗亦怨曰。老禿斯乃徒以慈悲獲罪責。然則定逐伊何處去。尼曰。聽自便耳。嫗知女不願回俗家。曰。曷隨老身去。女猶躊躇。尼遽撫掌曰。妙哉妙哉。速去速去。立即驅出。掩雙扉。適杜正歸。來看嫗。見嫗携女至。驚詢何來。詳告所以。女伏地涕泣呼杜叔。杜喜曰。前云為佛。即作冰者。即此女耳。此中有天緣。幸勿錯過。約畧告十九。即慨分遊囊。代謀花燭。俾合卺。小夫婦極伉儷。事母又至孝。嫗對女流涕曰。吾母子食貧慣。未免苦新婦。女笑曰。兒昔遭孀苦。虐如活地獄。後入尼菴。已若安樂窩。頃得阿母與郎憐愛。更居天堂最上層。嫗為之解頤。每牧豕分郎苦。嫗不忍。女曰。兒自樂為之。昔之牧豕迫威虐。今之牧豕由心願。何害。杜一日携白蠟二錠。

來告嫗曰。毋令新娶婦添食指矣。明年林價必昂。請假此預收林。俾佛即漸學權子母。三却而後受。是夕銀鴈牧豕回。見嫗以銀示佛奴。曰是區區者。亦猶之銅鐵耳。奈何有則生無則死。不令人短氣耶。女索視擲案上。曰是何足貴。兒牧豕走礪曲。見水底疊疊者。皆是也。明當懷數枚歸而奉母。嫗笑曰。癡妮子。誤以鵝卵石為銀耶。明日。女果懷數枚至。外雖花繡黝然。就石磨礮光可鑑影。大驚喜。問多寡。云遍礪底皆是。佛奴趨詣村市。詢於人曰。此古人窖藏物也。歸與母計。晨起隨女之礪曲。見流水潺潺下。皆卵石。惟自女手掬起。則立成朱提。始猶以布袋運。繼因誤墮一錠。牧豎拾之。笑問母子。劬勞大辛苦。運蠢物何用。然一入牧豎手。則仍化為石。由是膽大壯。居然筐載而肩荷之。匝月往返。始竭屋角堆滿無寸隙。佛奴掘深窖藏之。統計約有廿餘萬。會入城買甲馬。酬藏神。晤杜。即邀致詳告之。且分贈。杜不受。急代購郭市膏腴。建第宅。阡陌樓臺。奴僕車馬。成大家矣。明年。女又孿生雙子。曰鴻。曰鸞。均穎慧。能讀。總角即遊庠序。佛奴亦納粟為員外郎。為太母請封誥。每稱觴介眉壽。太母輒云。兒孫雖千百年。不可忘宗人。香草先生德久之。延於家事之若伯叔云。會清明。夫妻佩紉掃父墓。幹僕夾道。婢妾如雲。忽一窮漢號哭奔至。崩角乞援。倏一保正執牛鞭來擒捉。佛奴憐訊之。云此小竊屢犯者。是必敵斷脛股。員外郎莫袒庇。女聞聲。牽車簾視其人。非他。李十九也。問何

至此自云家業盡傾。惡婦隨奴子。遮席捲燼餘。孑然一身。時就野廟宿。寔未曾作穿窬也。言已大哭。女亦悲涕。佛奴笑遣里正去。携歸事以泰山禮。李跼踏不敢當。及杜香草出與話。舊更慙。堅欲辭去。遂贈以婢。且與數百金。俾理舊業焉。明年。二子均鄉拔。太母正八十壽。賓客滿堂。祝千秋。忽庵內小尼云。奉師命。堅請銀夫人。隨喜。且以舊積鼻絨寄。云此杜郎舊物也。佛奴欲辭却。女不可。珠翠肩輿往。至則老尼已沐浴更衣。瞑目將就涅槃。女哀哀喚。尼目復欲笑曰。兒果榮貴。則他日遣逐。不以老比丘為太過耶。女泣曰。法師生死人而肉白骨。何敢忘德。曰。不足言德。惟可以對令先慈於地下耳。言已圓寂。女出資為尼新院宇。置沃產。建藏骨浮圖於庵側。其位為先隴之良方。狀尖聳如劍戟。工竣。杜視之。笑曰。後世子孫中。更當得一武鼎甲。已而果驗。

余在滋陽聽浙人孫君子任所述者。

懊懷氏曰。馬鬣牛眠。賢豪蛻骨。自古山靈面目。何嘗輕易示人。惟礪底纍纍。百萬朱提。專留與賢孝之婦。如我銀娘者。則銅臭之神。又何嘗毫無知識。專與牧豎子為伍哉。嘗見席豐履厚之家。其德其才。絕不稱是。蓋其祖德宗功。必有大過人處。噫。此其所以為神也。

王大姑

嶧陽西南鄰豐沛諸境。台兒庄當其衝。庄有巨族王氏。所居比櫛。王叟某。老夫婦生子女各一。子名懋修。廉膳生。常遠就舉。比坐博菽水。攻舉業。女名大姑。貌楚楚。性敏慧。幼讀曹娥龐娥諸列傳。未嘗不掩卷而泣也。適某生素患瘵。結縵甫半年。女三割臂上肉。不能救其死。思以身殉。又恐傷親心。然夫家又赤貧。且無人。女兄懋修遂迎之歸。謂女曰。兄不克朝夕侍二老。即煩吾妹代兄職。女曰諾。定省溫清之善。直釵而弁也。族無遐邇。皆賢之。是年夏。捻賊將至。風鶴宵警。鬼車夜號。叟本王氏族長。呼眾遠遷。各戶咸營營於輜重。女進謀曰。倉猝出奔。全賴牛車代步。載人行猶速。兼物行則滯。遇賊必因物喪命。不遇賊亦必為宵小覬覦。重物輕人。誠非良算。計不若掘地藏物。單車載人。可望出虎口。而登樂土耳。眾思其言良善。即如所謀。舉族以行。老稚約百餘口。甫出庄十餘里。猝遇賊於途。徧搜括無遺帶。然服飾面目。均非藜藿者。流大呼曰。狡哉。僉也。家資匿何所。不自首獻者。斬無赦。眾皆齧齧面死。崩角無一語。女含笑下車。檢衽而前曰。大王無怒。若皆農家子。非善於語言者。我即彼族司筭鑰人。也。黃白豈無窖藏。誠有。彼大樹葱蘢。蘆舍翳如者。是所居耳。如從我往。一一指示。十萬金。咄嗟辦。否則駢死荒郊。於大王毫無裨益。檢大喜。賞其慧。美信其懇篤。乃舍眾而隨女以行。女慨然導。略反顧。以目示眾。令遁。眾始兔脫焉。從行里許。至一極大村。詭云已宅。內外聞如破。

錠入延賊坐廳事。女拾地下蒲葵扇。且搖且語曰。大王等長途跋涉。馬足奔馳。飢渴甚矣。且少憇納涼。待我詣內煮茗。略盡東道誼。然後具畚鍤。先掘我家。再掘他家也。賊笑領之。以為莞莞弱息。固已甕鼈釜魚。尚何所逸。解衣裸體。歌嘯縱橫。久之。日將墮崦嵫。淪茗人仍不出。奔內搜閱。賊大駭。蓋女已挂梁上。體冰而僵矣。賊惡其誑。已思淫其尸。甫解下。一賊大呼。倒地視腦後。若有錐擊。頃刻斃。虎狼之徒。亦知貞烈不可犯。羅拜而去。女兄懋修。時正解館歸。途聞台兒庄有王姓女子舍生全親族事。生大哭曰。必吾妹也。至避難處。則家人已昇女尸。回親與族圍之哭。哀訊所以。生枕股大慟曰。苦吾妹矣。既而躍起大笑曰。吾有妹矣。舍一己命。全二老命。且全闔族命。鬚眉已難。矧巾幗乎。無怪當日讀列女傳。淚隨聲墮。蓋生有至性也。節且孝烈。且智。舍吾妹。誰能兼之。嗚呼。

慎儂氏曰。以王氏合族百餘人。猝遇賊氛。何不一戰畢命。其所以束手待斃者。蓋視賊如虎狼耳。而大姑視之。直犬彘不若矣。姑之節也可哭。孝也可敬。烈也可悲。智也可喜。賊之痴也可笑。

雅賺

鄭板橋先生書法。鍾玉參以米蔡。轉似篆隸。畫則得所。南翁家法。更參以徐青藤老人揮洒。

雄傑之致。使卓然大家。為秀才時。三至邗江。售書賣畫。無識者。落拓可憐。復舉於鄉。旋登甲榜。聲名大震。再至邗江。則爭索先生墨妙者。戶外履常滿。先生固寒士。至是益盛。自寶重。非重價。不與索。沈凡民先生代錫小印文曰。二十年前舊板橋。誌憤也。時江西張真人入覲。回道出邗江。商人爭媚之。欲得先生書聯獻真人。江西定做大箋紙。長丈餘。闊六尺餘。乃可一不可再者。使人婉求先生書。且請撰句。問需值。曰。一千金。來者允五百。先生欣然。奮筆直掃。頃成上聯云。龍虎山中真宰相。求書次聯。笑曰。言明一千金。爾只與五百。我亦僅與其半。其人往告商。不得已。如數與之。即書次聯曰。麒麟閣上活神仙。人人贊歎工妙絕倫。其時商家因鹽政都轉咸重先生。遂爭求先生書畫。或聯。或幅。或箋。或斗方。以為榮。各商皆得之。惟商人某甲。出身微賤。賦性尤鄙。先生惡之。雖重值。誓不允所請。某甲自顧廳事。無先生尺楮零縑。私衷羞慙。百計求之。終不得。先生性好遊。一日。携短僮。負詩囊。信步出東郭。漸至無人蹤。視亂墳叢墓間。隱隱有屋角。微露炊煙。花柳參差。笑曰。豈此間有隱君子耶。甫逾嶺。而墳益多。逕益窄。再一回頭。則有小村落。在焉。茅屋數椽。製絕精雅。四無鄰舍。又無墻垣。小橋通溪。即至門首。白板上。一聯云。逃出劉伶禪外。住喜向蘇髯腹內。居上有小額云。怪叟行窩。進關。又得一重門。聯云。月白風清。此處更容誰卜宅。燐陰焰聚。平生喜與鬼為隣。額云。富兒絕迹。

庭中籠鳥盆魚與花藥相掩映。新種芭蕉。總有掌大乍添楊柳。却比人高。朝南有室兩楹。洒掃無纖塵。內置几一案。一椅。四杌。二木榻。藤枕書厨各一。琴劍竹攤又各一案。上筆硯紙墨。烏絲尺。水中丞。皆備。壁上懸青藤老人補天圖。女媧氏螺髻高顙。仰視鑪鼎中。氣冉冉入空際。生氣勃發的為真蹟。兩壁則素粉如銀。絕無懸挂愛極。不問主人誰是。即就榻趺坐。忽一禿髮童子自內趨出。視良久。旋詣內。大聲呼有客。即聞主人在內。問訊。命即逐客。所攜短僮殷殷以先生名氏告之。始見主人出。則東坡角巾。王恭鶴氅。羊叔子之緩帶。白香山之飛雲履。手執麈尾。翩然而來。老叟也。彼此畧敘述。語頗投契。問叟名氏。曰。老夫甄姓。西川人。流寓於此。人以老夫太怪。遂名曰怪叟。問富兒絕迹四字何意。曰。揚城富兒。近頗好雅。聞老夫居址。小有花草。爭來窺瞰。但此輩滿身金銀氣。一入冷境。必多不利。或失足墮溪水。或花刺勾破衣。或遭守門花尾嚙破足。或為樹杪雀糞污俊龐。所尤奇者。一日富兒甫坐定。承塵鼠跡空隙破瓦墮。正中其額。血淋漓。乃委頓去。自是相戒不敢入吾室。遂以為額誌寔也。先生清貧則已。若亦富人。恐於先生亦大不利。先生嘆曰。僕生平亦最惡此輩者。幸福命高。未曾一作富人。得安穩入高齋。領雅教。何幸如之。須臾童子獻清茗。叟為之鼓琴。風泠泠然。不辨何曲。惟愛其音調激越。漸轉和煦。忽鏗然頓止。問先生能飲乎。曰能。曰。盤殮市遠無兼味。奈何。

既而自思曰。釜中狗肉甚爛。然非所以致高賢。先生性嗜此。聞之垂涎。曰。僕最喜狗肉。是亦願狗生八足者。叟曰。善。即於花下設筵。且啖且飲。狗肉而外。又有山蔬野蕨。風味亦佳。叟醉。又抽劍起舞。光縷縷然。未識果否成容。然觀其頓挫屈蟠。不減公孫大娘弟子。正白氣一團。忽大聲躍出園外。依舊入座。面不改色。先生起敬曰。翁真高士也。請浮一大白。僕恨相見晚矣。視日已下春。先生辭退。叟殷殷送過橋。曰。僕與君同一不合時宜者。如有餘暇。可着履過我。先生曰。不速之客。何惜頻來。由是日一過。叟清譚不倦。醉而後返。交月餘。漸與談詩詞。皆得妙諦。惟絕口不論書畫。先生一日不能忍。告叟曰。翁亦知某善書畫乎。曰。不知。曰。自信沈迷於此。已三折肱。近今士大夫。頗有嗜痂癖。爭致拙作。甚非易事。翁素壁既空。何不以素楮。使戲所長。亦藉酬東道誼。曰。勸君且進一盃。呼兒磨墨。楮先生藏之。已久。寔滿眼無一佳士。如先生者。故素壁猶虛。頃既相逢。何敢失之交臂。先生投袂而起。視齋中筆墨紙硯。已就。即為揮毫。頃刻十餘幀。然後一一書款。叟曰。小泉乃怪叟字。請賜呼。榮甚。先生詫曰。何翁雅人。與賤商某甲同號。叟曰。偶相同耳。曾有兩曾參。同名何害。要有清濁之辨耳。先生信以為寔。即書小泉二字與之。叟曰。墨寶非常。從此輝生蓬壁。然不可妄與商人。恐此輩皮相。不能辨珠玉。徒損清名耳。先生然之。旋又暢飲歸。則已二鼓矣。同人問何之。先生盛誇叟。眾曰。邦

江向無此人。公所見得無妖魅乎。且彼處叢墓榛莽。向無居人。明當同誌。以蠲其疑。翌晨。眾果偕去。則茅舍全無。惟一灣流水。滿地有核而已。先生大驚。以為遇鬼。旋豁然悟。大嘆曰。商人狡獪。竟能仿蕭翼故事。賺我書畫耶。歸則使人潛偵某甲家。則已滿壁懸挂。墨淋漓滿。猶未乾也。

慎僕氏曰。龍神物也。風雲變幻。天地為冥。人能知其性。且泰之。使俯首就烹。割某甲之設賺局也。布置當行。處處搔着板橋。養處使彼一齋捧出。毫不吝惜。甲雖市賈。猶是可兒。近則皮相耳食。純購贗本。強偷豪竊。幾類穿窬。使板橋復生。雖有神龍翔翥之計。又復奈何。余故下一轉語曰。人道某甲賺板橋。余道板橋賺某甲。

東隣墓

鳩江儒生解必昌。為解大紳耳孫。幼失怙恃。壯未婚娶。交鮮友朋。業拙營運。南山有祖遺瘞。壞數畝。可勉供饘粥。就築茅舍數椽。惟畧避風雨。听夕下帷讀。志頗堅也。門之左有古松一株。極夭矯。數百年矣。門之東有古墓一坏。漸傾圮。墓中人無姓氏。無子孫。佃恐碍出入。欲鋤之。使平。生不忍。曰。我正苦無東隣。得此大好伴。歌嘯殘杯冷炙。且祀之。忍去之乎。呼工鑿短碣。曰。東隣墓。左泐小篆。曰。一個土饅頭。在吾門之首。下有長眠人。名姓失傳久。墓既為吾隣。

鬼即為吾友。寒食自年年。歌哭奠杯酒。吾子與吾孫。慎勿當敵帚。工竣即樹墓門。且封植。人多誹之。而生則自若也。一夕。正把卷。燈搖搖若輕颺。自窗隙入。旋聞叩門聲。問伊誰。有女子聲。應之曰。東隣也。曰。昏夜叩門。其紅拂文君一流與。曰。然。生欣然。拔鍵迎。迺翩然入。艷麗無雙。裝束亦富。問曰。卿何人耶。曰。日在顧復。故冒幽冥之嫌。來報大德。郎非魯男子。妾真薛校書也。曰。卿其墓中人耶。曰。然。曰。為卿表墓。泐碣。自問尚有微勞。緣何見逼。曰。妾非禍人者。藏骨於此。三十餘年矣。妾多姓。名絡霞。本娼家。才色冠邯鄲。年十七。欲嫁有情郎。為鴛母所阻。鬱鬱而死。生前骨肉星散。僅贖荒邱。時為野魅所擾。樵人牧豎。更肆摧殘。頃荷隆情。敢不呈身圖報。言已。荏苒拜燈下。洒淚唏噓。生雖驚詫。然見其縞衣翠袖。嬌小溫柔。不覺其愛之深。而畏之淺也。曰。人偶鬼妻。得無促壽命乎。曰。非也。靜好相依。鬼偶何碍。淫慾過度。人妻亦亡。生曰。卿既神靈。何難繼麗娘再活。曰。是亦不難。然媿體不若麗魄。若定皮相訂好。速誠鑿矣。生喜極。攬入懷。覺體輕於葉。飄馥於蘭。遂登榻。效于飛。雞唱始去。明夕復來。生偶以紅絲繫女髻。翌日果見絲飄冢首。女夕至。笑曰。郎疑妾為狐媚耶。生慰解之。亦不計較。一日正為生錄杜詩。佃耨至。生急以袖遮蓋。佃去。女笑曰。郎所謂偷生鬼子。常畏人耶。郎見妾。他人不能見也。既而驗之。果然。由是日夜居生室。儼伉儷矣。瞬息秋闈。生畧攻苦。女阻撓之。曰。青衿一

襲猶祖宗餘蔭。若丹桂紅杏。寔未坐郎命宮。曰。僕將以頭巾終乎。曰。郎若聽妾芻蕘。準於闐後獲一縣令。生問何術能先知。曰。郎莫問妾。郎曷自問。半世之偃蹇何故。曰。不知也。曰。世之表表稱英豪者。孰不和藹迎人。春風滿面。郎滿身皆嶮嶮傲骨。即微倖亦必遭妬嫉。覆身家况蝮屈家園。有不動輒得咎者乎。妾善媚者也。一頓一笑。郎若師承之。而摹肖之。自有非常遇。生顰蹙曰。媚本天姿。豈東家施所能效乎。曰。痴哉。郎也。枕席狎暱。親近極矣。彼學師保者。先有畏心。學寵愛者。純秉天性。故知其易也。學而不成。由於愛妾之不深。妾去矣。實不願郎之偃蹇也。生曰。善。從此步趨。漸能神化。一切笑言。無不解頤。女曰。可矣。試期迫。女為束裝。生曰。如卿言。僕老不作繭。頃何勸駕之殷。曰。康了。誠康了耳。白下為冠蓋會萃之區。俾人人見郎。如再世人。或機緣即伏於是。生乃挈女同行。寓東郭古廢院之東室。其西廡先有僕客金姓者。對門居。金鬚眉如戟。衣履極華。出無定蹤。居亦鮮偶。惟一騾一馬自隨。留秣之勞亦自任。生心異之。私詢女。女曰。此異人也。郎傾心與若訂交。自有佳境。翌即衣冠謁金。意氣甚豪。交漸莫逆。金偶夜歸。聞生室有婦人聲。窗隙潛窺。則生正與女對奕。明晨仍梵獨。生偶遲眠。聞金室正歌唱。潛窺之。則金方狎美人坐。珍錯滿前。雖奴夾侍。一堂燈火。舉室通明。天明。仍烏有。潛問女。女笑曰。凡所謂異人者。必有異術。措大眼孔中。真未曾有耳。翌晤金。畧詢昨宵。

事。金掀髯大笑曰：某之所樂，君亦有其樂。喋喋何為？雖然，當鎮密，萬勿為外人道也。由是交益深。榜發出，果落孫山外。抑鬱無聊，賴對女啼噓。女曰：郎勿戚戚，且市小肴饌，沽美酒，閉妾暗室，代烹調，延金啖啗，借以話別。或得將伯助，生如言。折簡招金，甫坐，果見肴核尊壘，均一一從壁間出，氣蒸騰而味鮮清，異而問之。生笑曰：落魄人，技只此耳。已而以黜落興嘆。金問曰：君既多才，又抱異術，何必拘拘矮屋？因此七尺軀，生慘然曰：是不過小遊戲，若納粟需多金，則未可咄嗟辦。金醉，又見其惜別可憐，慨然與之訂車笠盟。金復私語生曰：僕更有術，為君謀財，但得志後，幸長毋相忘。生以天日誓，且歷歷以絡霞事告。金始恍然。夜深矣，金置大銅盆於几，儲以水中，燃小燈一檠，閉戶，更短衫，佩利刃，負空囊，環屋而走。愈走身愈小，長幾寸許，躍登几，跳入盆水，不見。而燈火熒熒矣。炊許，忽盆中有聲，燈光大明，有小人自水中躍出，颯然墮地，須臾復故貌，仍金也。背上橐，傾出白鏹，纍纍焉，得六七千金。曰：是尚不足為進身階乎？生大喜，即援例，得真州令尹。迎金於署，視若同胞。僕從隸役，罔不知為令之真手足也。生自得金，始為官，自得女，始善為官。柔順解事，喜動上游。有張忝軍者，欲以妹子珠娘偶生，生不敢諾。張厚金，挽金先容，且允豐奩。金醉，遽應允，歸以告生，稍拂。即拍案詈曰：儂薄兒，倒插紗帽翅，即忘却接引佛耶？生急引謝，始已。夕商於女，女怒曰：郎固非金不得官，然非妾

且不克友金。違得官耶。金固功臣。妾亦為功之首也。紈扇棄捐。郎何急急。郎心動。妾心死矣。雖然。妾必有以報金。東隣一坏土。尚在人間耳。妾請從此辭。言已。嗟嘆不輟。握手悲啼。生挽之。請須臾。而女已掀簾出戶。倏忽無蹤。覺珮聲猶在耳也。數月生娶珠娘。入門視之。貌果艷。而性驕。幸生有心傳。事事得夫人憐恕。時京口賽會。魚龍曼行。游人如雲。為江左第一勝事。隔江伊邇。金欣然欲往。生不敢慢。急賃巨舫。錦旗燈織。書真州令尹銜。更以幹僕良庖。伺應時。江天如畫。水波粼粼。金欲洩便。抵岸尚遲。腹彭亨不可忍。乃躑踞舵牙上私馬。而船行如故。時大江南北諸富紳。常被盜。各捕受敲朴。眷屬困囹圄。頗為苦。白下老捕飛鴉兒。素有名。亦緝術窮。是日午睡。夢美女子珊珊來告曰。揚子江心有劇賊。脚點舵牙正如廁。君速捕之。毋使逸。惡貫盈。將斃命。賊何人。金其姓。捕驚醒。即挈伴當。懷利器。駕輕舫。破浪南下。適遇金。見其兩足大搭舵後。屹如山峙。詳加物色。宛與夢符。尾之。見其一躍即入艙。便捷極矣。顧旗上字。又似官舫。心志恇。姑喚之。辨真贗。大聲曰。金老公好身手耶。累吾輩死杖下者屢矣。金回首色變。即揮弟子蜩集。將飛黑索。僕皆呵叱曰。此真州令伯氏也。金急止之。顧眾厲聲曰。爾輩求吾為銷官限。得賞金耳。就此縛老金。恐未能。即能。亦只得官金。恐不得吾之多金。捕曰。如君言若何。曰。且轉帆。見真州令。自有說。捕許可。生聞變大驚。暈幾絕。會金至。啟眾捕於

廳事。然後偕生密室商之。曰：「兄罪惡不可擻髮數事發宜也。然吾去恐為弟累。故賄若輩來與兄一計較。」生泣曰：「弟所以有今日者，兄也。兄死，弟未敢獨生。」曰：「是已知吾弟之心矣。然駢死固無益，且為天下笑。曷詭云蹤跡，吾懼其本領大動，輒逝始假託結納，以軟禁之。且送觀賽會，以暗解之。適與捕遇，故展轉就縛。如是則弟免株連，且得勲績策之上也。生意良不忍。」曰：「男兒臨事貴勇斷，否則兄逸，弟又奈何？」生無已，商於捕。與重賄，俾如其說。而後涕泣以赭衣送登程。至秋曹，不假拷掠。一一具服，且曰：「賺我者真州解令尹也。半生橫行江湖間，一朝祿盡，為怯書生所算，奇哉！上游本重生，至是益賞其能，決金市曹日，飛鴉兒為賞金鉅，置酒肉送就死。金且啖，且飲，問曰：「僕遲早有今日，不怨公也。但生平無半面緣，何一瞥即薦知為金。」祈告我死無憾，捕乃告以夢中語。金愕然，唾曰：「淫娃朽魄，敢於櫻金老公，死耳死耳。」復何言。生時在真州署，正惶惑，忽見金纓帽短衣，含笑掀簾入，笑曰：「吾弟安否？」生驚起曰：「兄固無恙乎？」曰：「無恙，旋呼進酒，取大爵，斗飲者三。」告生曰：「我遊戲人間，不過破貪囊，取污財耳。頃亦蟬蛻羽化，如郭璞謝靈運諸公，非真遭戮也。而吾弟當日牀頭人，敢於饒舌，誠不能恕。言已聞，署外喧嚷聲不已。金起揖生曰：「兄將遐適矣。祈念手足情，收吾骨，免拋棄。感且不朽。」兄留馬一騾一，祈善視之，勿過加鞭笞。言畢，忽忽遽杳。生趨出，則秋曹材官正送金之首級來，開

積視面目猶是然。已子章髑體血模糊矣。遂賄易其首。聯尸厚奠之年餘。生以才幹。保陞浙之觀察使。頗著政績。珠娘亦有內助功。忽有故人自鳩江來。翫骸軟紅。意在乞助。茶次生問。敝廬在南山之南。斗大一椽。想為秋風所破。曰明公釣遊之區。桑梓猶知敬禮。惟東隣墓突於某日。風雨疾雷。震裂成潭。碑亦斷碎。白骨零星。拋洒墮溷。惟古松尚存。誠不可解耳。生詳詢其日。即金臺市日也。由是竟驚悸成疾。床第纏綿。意在予告。上道不許。薦醫求診。視曰腦風也。服馬腦即愈。左右遂殺金馬數日。又委頓醫曰。此肝氣也。服騾肝即瘳。左右殺金騾。進由是精力強健。日勞案牘。不為疲。生有玉枕金瓶。最寶重。千金值歸。向珠娘索以酬醫。問何藥得痊之速。珠娘以實告。生哭且慟。珠慰曰。後廐不少驛騾。何惋惜之甚。曰非重物也。為負故人託耳。急延高僧法道。建水陸。誦金經。超拔絡霞與金並騾馬之靈。所撰祭文中。有白云。感恩報德。乃在紅粉骷髏。舍己從人。何愧綠林豪傑。底事雷誅不免。法網難逃。數也。天平。搔首莫問。至若連錢珍重。蹄鐵銷磨。可憐供我加餐。肝腦塗地。想去從君。射獵飛走。摩雲。斯固生為人英。而死為鬼傑者也。噫。問寂寂黃泉。可再唱曉風殘月。嘆茫茫白骨。居然成一妹三

郎。

慎儂氏曰。妓與盜。冤冤相報。可謂酷矣。而於解君。則報之慙慙。惟恐後焉者。何哉。無他。為

其能有情耳。觀其表墓泐碣。洒淚致祭。始終不外乎情。噫。人而有情者。佛心也。塊然而無情。且悍然而惡人之多情者。吾不知其何心也。

吳孝子

孝子吳姓。忘其名。魯之恩縣東隣人。少孤。啞。不能言。凡病啞者。耳必聾。蓋有竅不能相通故也。其居距郭三四里。因貧。為邑之質庫。擔水得值。即奉母。不敢浪以一錢自啖。雖啞且聾。而性敏。能以己意揣母意。母亦習久。能以勢與孝子言。每日。母思食何物。必呀呀請。母命。而後詣郭購之。回。如四指作圈。即知為餅。撮指覆腕。即知為饅首。又手成八字。即知為水角子。伸掌使平。知為魚。垂手如提。知為肉之類。百無一爽。母老且病。每食。苦微且噎。孝子即於暗處洒眼淚。見人必指畫。若言母食少。攢眉蹙額。作憂慮狀。食若甘且多。孝子即對母。呀呀若唱歌。張兩手起舞。效演劇者。關目。博母歡。見人又指畫。若言母食多。拍掌狂笑。作快活狀。年五十。如一日。未嘗稍變更。每嚴冬。必先以己體為母溫布衾。既暖。又着衣起。為母解衣。就枕。已則蜷伏牀足。聽母鼻息。始逡巡趨就草榻眠。每暑。懸簾於門。寢母於中堂竹榻。已則解衣當門。卧。意若代母飽蚊蚋。然居雖近野田。而白鳥竟絕跡。里人賢其行。爭呼之曰吳孝子。然究赤貧。無肯以女妻之者。孝子亦絕不計及牀頭人。母每謂人曰。吾寧有承順反舌。

子不願有忤逆長舌婦也。一日正擔水入肆門。適恩宰梅公子盛服至。誤潑水濺公子。服怒且叱肆中執事人。急趨至拱謝曰。公子莫怒。此吳家啞孝子也。公子驚詢其事蹟。轉怒為喜。假青蚨五竿贈之。孝子堅却不敢受。執事人舉無名指示之。蓋凡啞者均以拇指為天。食指為地。中指為父。無名指為母。小指為妻子。耳孝子見之。知公子憐伊有老母。始伏地稽首拜。呀呀指天地。感激非常。然當公子叱辱時。則固挺立不屈。毫無畏怖者也。擔水訖。荷錢歸。甫近村。見母正倚閭。遽歡喜呼嘯。泥滑幾傾跌。母見錢驚問何來。孝子口呀呀指畫。呀唔不能道一字。母恐其因貧誤行竊。遍問鄰右。亦不知其所由來。叱使膝立。怒曰。吾寧有殘疾。擔水子。不願有邪心穿窬子也。自扶杖詣質庫。遍問執事人。始知寔吳公子持贈。始誦佛而回。顧往返雖五里。然究因老病滿步遲滯。半日始歸村。視孝子猶跪地不敢動。笑慰之。孝子亦即收淚笑舞牽母衣視母床。其意蓋欲為母易新製。但不知從何做起耳。噫。情態可想也。梅公知之。給匾旌其廬。孝子泣不受。里人懸於土圩門。以為榮。檢匪竄其鄉。見匾遽額手曰。此孝子里也。莫驚他。既而思識其風範。仰謂守者曰。若肯以孝子一登牌。使我輩一瞻其面目。即退。孝子卒抱母。搖手不敢出。賊亦旋去。時浙人孫君怡軒為恩署錢幕。言於梅公。釀資得百金。存質庫。囑執事人代孝子略購田疇。兼覓配偶。因梅旋解任去。不知其究竟云。

夜雨秋燈錄卷二

天長宣 鼎瘦梅甫著

龍梭三娘

元季海陵江天石者。巨富也。其子名璧。字玉人。年甫冠。即黃緣魁鄉捷。顧秉性魯鈍。文采非所長。然貌尚雅俊。書法二王。蓋虛有其表耳。翁年古稀。亦老孝廉也。一日對座客。愀然曰。僕中年失耦。雖滿腹經史。苦無哲嗣。能授以衣鉢。奈何。客勸。諛璧曰。公子櫛片探桂。瞬又走馬看長安十里紅。豈尚有媿公治歟。翁歎曰。江天石兒子。豚大耳。時門下有慕榮者。揣翁意。以巨金自江北購得逃難女子。名曰龍梭三娘。貌既娟妍。齒亦穉弱。衣以繡襦。乘以油壁。媵以雛娃。踵門而獻。翁一見大喜。即日築金屋。開瓊筵。迓珠履。賦催妝。謀合昏焉。午夜兩行畫燭。引翁之洞房。掀鬢微笑。却扇定情。及見女。愁眉淚睫。粉黛浸淫。略與軟語。則體態生硬。啼妝慘然。翁怒曰。小妮子。將毋嗔老夫衰邁耶。寒家不乏衣食。若能育一石麟。瞬即太母太夫人矣。何戚戚為也。女凄惻而前。拜伏膝下。直陳遭際。淚墮辭前。蓋女為蒙古產。隨侍尊人名魯。不花達赤達泥。入中國。為淮西行者平章政事。其母夢織女投梭化龍而生。終鮮兄弟。常恨闕倫。顧父性峭鯁。與御史莽吉兔不相能。偶怒頑僮小張無禮。酒後鞭其背。遁入莽吉兔

家中。以蜚語疏入。坐貪墨削職。詔收刑獄論斬。尋瘐死。上怒未已。籍沒其家。女為惡叔誘出。盜賣於此。幼字父之同官子葉生。名子荷。葉子沒。家亦貧。不得已。流入閩中。入某刺史幕。久無耗。羅敷本有夫女也。乞翁憐鑒云。翁聞之。豪氣頓銷。驚汗若雨。慨謂女曰。老夫不才。有子已成鄉貢士。敢恃阿堵物。而浪奪他人婦耶。女公子請安心小住。老夫自有法為汝圖樂。昌破鏡言已。即回舊卧孤榻。女牽衣哀泣。驚詢之。女曰。翁長者也可。否收兒為螟蛉女。不然。終有瓜李嫌。翁曰善。即如所請。遣妾婢伴女宿。翌晨。說告人曰。渠尊甫與僕有素。不忍污也。函金遣急足入閩。物色匝月。招葉生歸。視其人翩翩儒素。雖窮措大而才則勝。即君萬萬。特荒蕪耳。即日設筵宴。招贅於家。與之約曰。婚後仍舊就塾中宿。無論河魁。但得一課作合。程式許詣甥館。一次。葉故諾。一夕詣內。女曰。即知翁德如山嶽乎。若不奮志。何以報鴻慈也。嗣後雖命之入。亦不入。惟埋頭下帷。經年餘。舊業盡理。而功更倍。翁曰。可矣。餽贖命入都。臨行。女泣告葉曰。若蹉跎。可不必回見牀頭人矣。比試南宮。一戰而捷。出為會稽太守。先以輕車蒞任。斷獄稱神明。翁聞之喜躍。為女束裝。遣僕婢送之。作書於生曰。聞賢契貴。甚喜。舍眷屬蒞官守。乃公而忘家者。甚善。但瓊兒亦不柳進士也。為賢契內助。必多善政。可觀。矧賢伉儷患難離合。婚媾尤非尋常。豈有葦砧已雙旌五馬。尚不謀璧圓劍會者乎。餘詢瓊兒自悉。鄙

况林泉間寂車馬音稀。惟濡筆為賢契紀。循良善績也。珍重珍重。不盡欲言。冀得書盟誦。對使流涕再拜。而後以蓮輿送夫人。擬覓浙中土產及玩好以報翁。女曰。止。受人大恩。豈報以瑣瑣者耶。空函裁答可也。至是夫婦始得朝夕稱靜好。鼓琴瑟焉。然女恆鬱鬱不為樂。問之亦不語。臨風彈珠淚。顧性喜種花。浙中異卉咸羅植。衙宅似畫圖。又喜購金綫孔翠等物。奩筐幾滿。暇偕婢採花。上露造酒。緘於甕。亦不飲。更督婢織金翠。為女子軟甲。雕績刻畫。窮極鬼工。工歲亦不着。明年翁子璧。豔葉貴顯。私盜藏金數鉅萬。走輦轂下。徧賂當道。即婿牆中貴戚。得孔方。試日。倩名手促刀。戰捷臚唱中。狀頭時。莽吉公子哈哈木權。以懷挾被黜。憤甚。適璧僕夜行。犯金吾禁。捉去研訊。得賄賂大概。莽吉公羅織疏劾。奉旨江璧坐科場舞弊。下獄論棄市。翁聞之悲。曰。吾不意垂暮年。見兒子遭斷頭之慘。函告葉女。勃然起曰。今而後可。以一舉而兩得之矣。黃夜更急裝。偕兩婢。携酒荷甲。策馬遁去。葉恐外揚。遣物議諭家人。閤不宣。女踴躍出關。知上之長姑四公主名呖。拉布者。下嫁於錦蘭國王。嗜飲喜田獵。女趨長城下。確得公主常到處。裏餵候伏叢莽。以俟。婢覩沙磧窮荒。時興怨懟。女惟翹首盼。聞行人相戒曰。是日王妃將出獵。慎勿散牧。驚駕炊許。果有健兒數十。荷足衝過。隨有艷粧宮人。乘駿馬舞劍戟者數十。挾弓矢持火器者又數十。錦旗如雲。裏一黃衣美人。年約三十許。策紫

駟馬按轡行緩緩女知是公主本免伏突鶻起前趨將卒遽攫主婢擲馬前寶刀環粉頸主見其婉柔不忍誅惟含笑問何來女本善蒙古繙譯語至是神色不驚檢衽啟奏曰小女子日在庇覆恨無報稱謹以葵忱手釀千嬌百艷酒手織金翠如意通心甲奉獻娘娘伏維壽考千萬言已呈上主酌其酒則香沁心脾甘回齒頰曰美哉釀也衣其甲則身段符合光彩燭雲霄馬上女子齊聲呼千歲曰美哉織也携回宮闈宮女教授日漸諳熟泣請送回主詫曰兒原是中國人耶何故遠跋涉盡此孝心小嬌生昌明言我老人當為女盡力女伏叩數十稱死罪者再然後縷述所苦說云璧為其兄遭莽侍御父子冤陷求主援手當能揭鉢赦賓伽也主曰吾道何大事是區區者尚值得如許耶即傳懿旨整師旅入中國救江狀元命女自歸不日主駕將到上悚懼親出迎迓蓋主在宮中時上尚冲齡左右譖青宮賴主時調護然貌美心慈而性剛烈歸窶求不遂必詬詈遂始已見上遽問曰陛下亦知新狀元江某為老身螟蛉子乎何絕無香火情忍以鰲頭佳士陷縲絏上默然主立求詔出獄與上面試真才時左右均暗奉懿旨為璧設情無破綻策成條對精詳藻辭偉麗上撫掌曰古今原無白腹狀元何物莽吉奴敢妄曉舌降旨復璧官封三代出授兩江監察道廉訪使左右更以莽吉字哈哈木樵懷挾入告上震怒籍其家得數巨萬莽吉充雲南軍死於道斬哈哈木樵

於市。主始歸國時，葉生獨居懸盼。一夕，掩燈坐聞中庭履聲細碎。女已偕婢入室，握手笑曰：「郎君別來無恙乎？妾回矣。」葉喜，攬入懷，問曰：「卿飛仙耶？劍俠耶？不然，何如是之神也？」女曰：「否。蓋舍此寔無法可以報恩怨耳。」江翁聞壁再生，不知所以，開湯網之。故時正祝嘏，賓客滿堂，女忽錦衣躍馬來，檢祗稱觴，跪拜如禮。告翁曰：「人貴知足。」翁曰：「諾。」即日命壁上疏稱病解組歸田園。

迦陵配

鍾離笠乾寺古刹也。老衲臨風時為遊客說迦陵生故事。其先住持懋公精梵律，尤喜擢人才。壽春孫主政曾贈公有說法鬼神環麈尾，憐才英俊集龍頭一聯。法弟某髡則惟唱佛曲喜逢迎，品行遠不遠懋矣。公偶扶杖水次，見中流浮一木板，來上卧小兒，白如瓠，啼呱呱有比邱尼來，此瀟裙以竹枝取抱入懷，意將作螟蛉。公合掌曰：「善哉善哉，然尺許襁褓物，非優婆夷所宜。曷布施老僧？」尼便略審視，付公曰：「此兒好骨氣，讀書可成名宿，入道可作飛仙。惟皈依佛，則終一不了漢也。」公善撫之，言已，尼突不見。公携歸，傭乳媪哺養。名曰小拾得。是則迦陵生之第一名也。稍長，即能辨之，無有宿慧。公以為辨才後身，預為他日衣鉢計。年五歲，即為薙髮，授比丘戒。且延師教之讀，旋通六經，攷內典，泛覽諸家，莫不了了。生年十三，懋公

病將證涅槃。彌留時。以生託某髡曰。是即我之菟孤也。祈阿叔愛憐之。某諾。公目遽瞑。生覺踊號慟。如喪所生。某髡漸忘兄託。日肆摧殘。頗有逐姪意。而未忍出諸口。生慙死。不喜習梵。喁日。以書畫自誤。某益厭惡。一日重新殿壁。始加圻堊。皎潔如銀。某擬倩俗工畫。生技癢。潛磨墨汁。斗許。乘某出。登臺握管。風颯颯。揮洒成荷花。環四壁。躍而大笑曰。此功德池中。清淨菩薩身也。某歸。見其尚不俗。詈亦旋已。適有李太守。新任順昌。挈眷自江南來。賃寺之西廂。勾當公事。閒步殿上。觀西天像。突見墨荷。驚為八大再來人。問誰之大手筆。髡某以生對。問法臘以寔告。且述其萍泛拾得因緣。太守急命呼至。則翩翩玉立。英致洒然。頂雖童童。氣則藹藹。問菡萏是汝手筆乎。揖而對曰。然。問能對乎。曰。能。即出首聯。曰。壁上荷花和尚畫。生應聲對。曰。月中桂子貴人攀。守大驚服。因謂髡某曰。汝無須此子。曷以多金易於我。某諾。即攜生至順昌。潛為蓄髮。因抱節攸戚。即畜為兒。從姓李。名琛。字美玉。此則迎陵生之第二名也。守妻本艷妾。僭正位者。頗惡生。年餘有姪。恐生他日碍真兒。益諷婢子小鶻。謗生短守。笑置之。惟延師授生舉子業。最殷而功亦大。進妻聞之。愈憤。時於閫內施惡聲。漸自操杖撻假子。逐之者屢矣。守度其終不相能。呼生於無人處。泣曰。汝從來處來。仍從去處去。有千金相贈。了我父子緣。此去仍為僧。抑為儒。均自便。非阿翁所能計及也。好自為之。前途鄭重。生泣

不敢受堅與之。始稽首再拜。嗒焉出門。罔知去就。途遇鄉人某。同舟楫。瞰其多金。誘習貿易。展轉耗盡。僅餘守費錢。茫茫然。計惟仍返鍾離。至則師叔物故。接住者為他族。遂亦賃西廂安行李。布筆硯。仍事吟嘔。不敢懈。時掩卷痛哭。曰。逐我者非太守也。遇我厚。望我深。世有如太守大德者乎。本寺本孫主政家廟。主政致仕家居。斗山望重。偶自壽春來。見生玉貌。且閑課程。驚為遠大才。詢其姓氏鄉貫。初不敢對。詢再三。始和淚述由來。且慟曰。身世不偶。勿釋勿儒。獨來獨去。尚未遑定自家姓氏。何以生為主政。籌思良久。莊色而言曰。子自不知耳。僕遠族某。向居湖田。亦窮儒。暮年納妾。生子甫週月。某逝。妾遠醮。恐其子為累。即置子於木板。上聽其浮沈。是即汝也。論支派。汝尚我之猶子。生信為真。遽再拜。呼為叔。侍膝下。作燕子依人狀。主政遂為之易姓。曰孫。名曰蕪。字曰風萍。是則迦陵生之第三名也。明日。衣冠詣謝。主政約畧告以某某伯叔某某兄弟行。益獎勵。許為。閱削詩文。俾應試。惟詳詢父母墓道。則漫應之。蓋詭託以安其心。寔無處供指南也。生年十有七。瞬又郡試。主政為生詣廣文廬。膳處乞印結。問伊誰。即大言曰。誰不識孫蕪。為某之族姪耶。眾遂信。忽忽補縣試。後暗囑曰。臨場第草草。萬勿過經營。恐致攻訐。反債事。生敬領諾。比屬試題下。生小心就範。竟無一字。不得已。直抒所見。拚決裂。太守黃公操衡文水鑒。自詡老眼。見生文擊節。拔置冠軍。榜揭。則童子

沸騰疑從天外飛來者。翌日初覆太守坐堂。皇隸呼生名。無應者。再三呼。仍不應。太守勃然目廣文曰。二十石非目無瞳子者。冠軍人竟不至。究竟因何。是必有槍冒等弊。恐虛堂鏡不能遁形。故逸耳。然則非廣文過。與廣文推諉。廩膳以主政對。問主政則頃正出遊他郡矣。太守怒益劇。咸屈膝曰。請太尊且試。孫聚以下者。準於日內。獲若獻公庭。守諾。廣文即挈斗級多人。肩輿往偵諸寺。則書篋宛然。其人烏有。壁上墨瀋淋漓。留一詩曰。一波纔落一波生。旅館頻驚夢不成。白眼看他人世險。黃金散盡我身輕。澆愁慣借盃中物。惹禍翻嫌榜上名。屈指歸期應不遠。八公山下有疑兵。郡之西鄙。距十里。本有八公山。為淮南古蹟。讀其尾句。疑潛彼處。往視。果跌坐石洞中。痴如木雞。扶之返。問之默然。薄暮棘門洞啟。喚生入。太守已嚴具五刑以俟。及見生。溫婉循循。知非儂薄子。畧審詰。即伏地哀叩。歷訴生平。問何故潛逃。曰童子謹遵主政公諭。寔不知無籍遭攻。許者。是何等罪。故逸耳。太守恍然。甚矜惜。既而飛寸楮下曰。非面試不足信。生即就寸燭下。立成佳製。如宿構。再試他題。益工。守且閱。且賞曰。惜子他去。否則又冠軍矣。國家取真才。何曾盡以資格限。當來應二覆。容擢汝。試事畢。欲取置第一人。格於例。遂列第二。主政歸。携謁太守。又為守詳述其曾作沙彌事。太守笑曰。第能院試獲雋。我當王成一佳話。請畢其說。曰。僕蒞任時。道出毗陵。內子詣惠泉尼菴。酬香愿。愛一

離尼貌艷而慧且精律呂解吟詠亦老尼所遺茫無來歷者觀主因尚守雌居奇貨內子不吝購之歸名曰巧巧頃已及笄意欲配賢阮為婦不幾如佛經之迦陵共命鳥耶主政拜謝曰且看渠院試若何倘如期望求應金諾也院試揭曉日太守徬徨中庭蹀躞不已夫人携尼婢出蒼見驚詢之應曰為孫家小沙彌也夫人軒渠婢不知前日事亦掩口笑葫蘆突捷音至守急問訊曰其孫家小沙彌耶左右對曰然且冠全軍守為之舞蹈大樂明日生在頂青衿來謝叩中庭守喜曰汝來耶立命更衣服妝巧巧出與交拜成嘉禮生辭曰身無立錫家無四壁安對芙蓉曰為汝籌之久矣呼鼓樂采輿二送小夫婦歸第至則畫室繁紆几榻明潔青廬中所需者罔不措備皆太守功德也越兩日哭告於懋公塔泣謝於主政公門函謝順昌守歸寫懋公李守黃守夫婦像虔祀之如神主政旋捐館生為之服心喪黃太守遷豫之廉訪使走送三百里迂順昌省假父得厚贈歸歸則閉雙扉對麗偶生每作書畫署款必曰風萍藪或曰昔美玉或又曰當年拾得子誌不忘也且深知孫亦非己真姓也女笑曰郎名忒瑣瑣黃公曾以我兩人比佛家迦陵鳥郎蓋名曰迦陵生妾即名曰迦陵女生大喜如其說閨中時以圍棋猜謎賭酒角韻為樂生間習制藝女即阻撓曰俗極矣曰我亦知其俗然讀書人非借文章吐氣何以報知己曰是誠如繭之自縛蛾之自投幸俗

障不深。急須解脫。妾非誇詡。郎以妾為婦。即勝於封萬里侯也。女本工琴。因授以彈琴譜。使
昕夕領會。一曰春水艤槎曲。覺輕風泠泠。挾襟袖作凌波舞也。二曰清夜聞鐘曲。覺梵王宮
殿如在枕畔也。三曰窮途自傷曲。覺風塵翫骸。落魄人歧路徘徊也。四曰水窮雲起曲。覺別
有天地。打漿桃花深處也。五曰綠鳳雙飛曲。覺雲路迢迢。將攜手而上霄漢也。六曰仙心無
恙曲。覺海濤瀕洞。鶯證三生也。更請其餘。曰只此六章。可示世上人耳。生學之年餘。竟能與
女對鼓。綠窗靜闕。離婢焚香。逸韻若颺。真不知為人間天上。一夕君絃斷。女大驚曰。殆矣。昔
黃公以我兩人為共命鳥。今作比翼禽。飛去可乎。妾嫁尚未一歸寧。即送妾去。借通紅羊劫
何如。曰卿前對黃夫人云。無來歷。今何又有家。曰嘻。世豈有無來歷者。特一履塵壒。即忘却
真面目耳。生不深信。意頗猶夷。女以丹藥一粒。使吞服。生忽啞然笑。曰噫。卿真欲歸耶。某亦
隨之逝矣。僕媪問娘子家在何處。曰遠甚。不願從行者。請遣之。翌即束裝携兩婢。各跨一衛
冉冉向東去。近有鍾離人自海上採藥回者。云海上有杪羅島。產藥最夥。石徑崎嶇。頗不良
於行。一日甫解舟。忽見迦陵兩婢子。蓬頭赤足。走島上如飛。追之莫能及。

懊懷氏曰。迦陵生之遭際。不為不苦。迦陵生之來去。不為不奇。獨是浩劫將至。迦陵女能
預知之。而預避之。卿其仙耶。吾嘗謂佛子斷人欲。真苦惱眾生。若舉世盡趨其教。恐佛種

斷矣。今觀迦陵仙耦，益信曲躬之樹不誣。吞針之戲，不怒。

劉子儀膏藥

國初吾鄉有劉公子儀，老學究也。授蒙為業，困頓不支，貨所居大廈，得值另卜城北臨街一廛。內居妻孥，外作小貿易。公性曠達，誠篤，不善較輜錄。年餘，母金耗盡，依舊阮囊。顧新居僅數椽，蔽風雨而已。庭中環種野藥材，名參三七、蔓延、階砌。公惡之，欲鋤去。植花草，一夜夢黃衣叟，指而告之曰：「此良藥也。和鉛粉、桐油熬成膏，能療諸毒瘡。莫刈何為？」公醒即謹誌。檢閱藥性，編誠然。心喜，急購粉與油，苦無藥竈。適有女丐在門，筐有小銅釜，短柄三足，以百錢購得之。又購得小鐵鑪，居然成就。碾剉度修，先覓丐之有患者，小試良驗。明年春久雨，城中水尺餘。夏則奇旱，毒日蒸騰，沙煎石鑠，農賈無老稚，咸患潮濕。醫家術窮，惟是膏能愈。由此得值甚豐，頗給朝夕。然公性最善，雖深夜丐者以一文來市藥，必起而與之。一夕甫就枕，風雨滿街，忽聞剝啄甚急，枕上詢阿誰，曰：「乞人市藥者。」公披衣急起，啟雙扉。一丐者雙而入，瘡在左股上，大如錢。公詳視，巨細。然後折紙就鑪頭攤與之，量必符所患。詎藥成而瘡忽大如盆，更之瘡忽大如甌，再更之，忽大如巨盂，如水盤。凡十數易，皆不足。蓋完所患，聽鄰雞亂鳴，孤檠閃壁，妻孥見久不返，甚催促。公如不聞，俯首呵凍，極力熨貼，絕不為一文瑣屑生恚怒。而

丐者反怒大言之曰嘻鄙哉僉也藥甚平淡何子細乃爾公不語仍更與之視釜中藥已竭丐忽狂笑聲可震屋瓦袖出一錢擲釜中曰以此聊酬一夜勞踏雪竟去視釜底嵌一極古五銖錢堅滯如鑄藥氣上騰成五色香雲氤氳不散者終夜由此藥更靈人疑丐者仙也公壽八十無疾一笑逝子孫讀書多有遊庠者猶懸壺市藥為生世世保守釜鑪如連城余髫齡親見之釜者古勺斗也鑪者小折脚鐺也

忠魂入夢

克濟道署在克郡城西本明季都閫府舊址觀察某公蒞任後愛署西隙地可蒔花草瀋池灌泉葺石堆山築小亭如蓋供吟嘯觴詠摩挲收藏鼎彝為樂余暮遊滋陽時公子某司馬治罇招飲偕登山顧西牆外有方土一坏長可二丈許高可五尺餘寬廣平整疑為瞭臺若就勢堆作嶙峋繞以廊舍則圍勢能曲石徑亦紆心擬之而未言也飲醉篝燈回朦朧就枕夢一紅袍紗帽貴人面白多髯長眉高顙徘徊中庭旋一禿髮童子投刺入口稱曹公奉拜余方審刺上名氏而貴人已入昂昂抗手高坐矚目視余良久曰子日間所見土阜亦知其下為吾首邱乎魂魄所棲非可作遊覽所當日倉卒捐軀既無碑誌又無祠宇老成凋謝史冊不書殊寂寞耳子既作夜雨秋燈錄何不紀其崖畧俾後之宦遊者知此中有人不致

劊削豈非筆墨緣歟。余心雖應諾，且欲諮詢，而口噤不能言一字。貴人旋起，余惟拜送。貴人曰：翌日當遣人以名字相告，可以畧見一斑。言已，且行且吟曰：寒泉百尺吐長虹，多少風雲在甕中。遺蛻縱教黄土壓，精靈已逐鼎湖龍。回首燕臺策馬行，征途順訪綠楊營。慘聞帝抱虞淵痛，國破家亡敢再生。愛妾隨身字官娘，一般殉節共流芳。行人莫當胭脂井，玉虎偷窺水尚香。千古崇隆土一臺，金鷲飛出總堪哀。年年風雨清明節，若個梨花麥飯來。忠義光能燭九淵，閒携桃葉岱雲邊。何須短碣題名字，杜甫南樓一敬仙。吟已，回首顧余，揮手若示止步狀。余正惶惑，若足底誤踏蒼莓，一滑傾仆而醒，枕上默憶所吟一字不爽。聽窗外風聲颼然，若吟韻猶在耳也。謹誌於懷珠，不可測次。適道署幕府某君來試，以土阜問。某愀然曰：其下有井，為明忠臣崑山曹公廷楨死難處也。甲申年，公正行取入都，道出此邦，訪友是畧。忽偵隸報煤山之變，公撫膺大哭曰：吾不忍事二主，遂聳身投井死。土人義之，遂閉塞井，閔上加黃土。因近官衙，不敢作殯宮墓道。然亦不忍再酌寒泉，遂築如平阜。至道光某甲子，官此者某公，其妾素驕，亦河東怒獅也。夏日怯暖，見此阜橫綠陰下，四面涼颼習習，乃簪花傅粉，着短羅衫，坐土阜上納涼。且雙翹纖足，吸水烟，諸婢環侍，笑語喧嘩。忽大叫倒地，若中癘。面青紫，目瞪視口流沫，作崑山語音罵曰：何物淫娃，敢於無禮。此雖爽塏，然其下為吾寔穴。

爾一婦人坐吾屋頂上。褻孰甚焉。而且艷妝吸烟。是何體態。爾臺砧亦讀書人。何絕無家教。想怯爾聞威耶。我寔不能怨妖札也。言已。手自批頰。粉黛浸淫。花容揉碎矣。諸婢狂呼。僕媪咸至。不能救止。驚請某公來聽。如夫人所語。知有干犯。急再拜任過。乞寬宥。旋聞冷笑曰。我家亦有婦人。設箕踞於汝宅。鳩尾上汝心安乎。曰。是誠婢子之無禮。容痛飭之。但君既殞。此乞示姓名。大聲曰。吾明季曹廷楨也。再問。而如君已甦。扶之上房。藥餌始愈。然由此竟喪胆。聞威稍殺。不似從前之肆恣矣。今觀察某公。旋以曹公問郡邑父老。咸云寔有其人。與其事。至究何官屬。同死者何人。死何月日。崑山有無耳孫。則不能得其端的。觀察函詢崑宰。亦無還雲。而府乘亦無紀載。某君言至此。遽見燭跋辭去。晨即前赴省垣。余薦憶昨宵所夢。忠臣曹公者。其即紅袍紗帽。負手長吟者乎。玩其詩句。抑尚有朝雲同死。而充人不知者乎。急呼墨榻管。敬謹錄示同人。咸云。拊會不深信。噫。此何事也。而敢以拊會出之歟。夕照樹陰之下。心有所思。靈即入我夢寐。曹公亦何其神歟。余命犯客星。萍踪靡定。倘到崑邑。當親訪曹氏雲初。或知其詳也。姑記於此。庶不負忠魂謹誥之隆。

奚大瘤

奚大瘤者。晉人也。肖神像。得劉元的傳。幼失怙恃。因貌陋。如肥多麻。且貧無一椽。人皆鄙之。

無與論婚者。得神像值輒飲。啖量兼人。以是囊中無一錢。夜多就古廟宿。夏日工倦。常卧烈
炎中。秋夜飲酣。恒眠涼月下。由此得疾。腰下患瘤。始猶如盞。繼如盞。旋大如甕。蹒跚匍匐。不
良於行。每有操作。痛不可忍。生計日蹙。醫罔效。自思不如速死。至夜伏行入林下。將解帶自
縊。忽林後一道者出。羽衣翩翩。風神秀逸。遽唱曰。止。堂堂男子。有何不了。學婦人女子。自尋
短見耶。妾痛哭。告以所苦。曰。子與其覓死。曷譬若已死。去而學仙。必成大道。曰。無師傅。奈何。
曰。吾即為爾師。盍隨我往深山。當授以法。曰。諾。但從行不易。登高涉險。能毋苦乎。曰。易耳。袖出
棗二枚。與之食。甫下咽。即遍體爽適。瘤痛亦止。再拜。隨道者。行如飛。倏至一大山。疊岫層巒。
隔絕塵埃。進一石洞中。有藥鑪丹灶。位置井然。道者授一蒲團。曰。子先學跌坐。坐四十九日。
心不妄動。即得入道之門。身後石甕內。有乾餒石。隙內有甘泉。足慰飢渴。成連遲余海上。吾
去行即來。幸勿怠惰。壞道。負吾期望之苦心。妾一一允諾。道者長嘯出門。即有雲起。足底清
飈。遠揚其影。上漢杳矣。妾依法跌坐。甫三日。聞外間有婦女喧笑聲。車馬紛馳聲。閉目無所
見。聲漸近。忽頭面七竅作癢。若聲從竅入。漸達於癩。亦無所苦。夜靜聞瘤內。若有婦人語。悄
呼姊姊妹妹。新居頗不惡。早知有此處。不浪尋天台。監橋等處。誤作神仙窟矣。既得闕府。佳
日不可辜負。宜小尋樂事。何如。眾曰。諾。四日。聞瘤內有敲棋聲。纖手落子聲。旋以悔着。爭聲

兩人勸解聲。又有書聲。吟哦聲。排闥叩門聲。眾起讓坐聲。角酒賭枚聲。枚輸罰使歌以侑觴聲。歌者呼拍板彈箏相和聲。擲杯聲。隔窗唾絨聲。一女罵阿嬌太懶。何匿不見客。拉之赴宴聲。問繡務成否聲。架上鸚鵡聲。狸奴捕鼠聲。眾閑散話別聲。一女殷殷訂後約聲。聲聲不已。五日六日。瘤內聲更煩而且奇。一女曰。主人貌究若何。性情究若何。一女曰。聞亦從患難中來。想不大惡。一女曰。休休休。彼近從道士學仙。誤人迷途。必定夜即自大盛氣向人。一女曰。妮子莫冤屈人。渠昨已覓死空林中。何有執袴習氣。一女曰。何妨趨出一窺探。使得匡廬真面目。一女曰。恐渠見吾輩。便顛狂煞。刻不能離。將令人瑣屑死。一女曰。論居停分中。亦當為之效綿薄。但吾輩姊妹六人。誰肯先出頭晤渠。眾曰。叙齒仍煩大姊姊去。七日。聞瘤內一女曰。三妹向後園摘素馨鳳仙。為大姊姊助粧。好出見居停。一女曰。姊姊粧扮好。真不亞王母。第三女。王九娘子風貌。一女曰。論袅娜。尤勝渠。一女曰。吾為爾等開道路。反為狂婢希落煞。真令人寒心也。一女曰。姊姊莫嗔怒。妹為姊姊預審瓜藕。俟姊姊歸。而解渴煩。何如。眾大笑。奚正俯首聽。忽眼角作癢。淚泫泫。將用手揉擦。突一小美人。自兩眦間跳落地。宛轉。少刻。即大如人。風致娟好。向奚檢衽曰。妾秋水也。挈妹子等附託尊軀。感德非淺。聞主人獨居枯寂。故首出叅謁。乞垂憐憫。奚愛其美。魄動神搖。不能制止。秋水善演劇。變幻小戲術。織錦裁雲。

雖夤縷月。事事皆令人喜。奚痴坐。惟視之笑。秋水探手於懷。意大動。遂與之狎。事訖。整衣仍小如指。跳入目中。不見。即聞窟內呼曰。姊姊回也。爭起酌酒為賀。秋曰。吾姊妹同事。一主當叙齒。勿爭競。致外人笑。眾曰。善。次日。奚又側耳聽。忽耳中習習瘖。一美人躍出。如秋水行。逕而貌不同。載拜曰。妾雙珠也。請獻拙技。博主人歡。品竹彈絲。無不極妙。奚聞之意迷。即拉與為亂事。已亦跳入耳。明日。覺鼻內瘖。猛嚏。一美人墮。名曰玉峯。遍體皆香。能奪蘭麝。四日。覺口內瘖。一美人墮。名曰金海。善烹調。炮鱸膾鯉。莫不甘旨。五日。滿身瘖。一美女自毛孔出。名曰千金。自云隨孔可出。亦隨孔可入。善變。奚偶思游。即化為車。乘之惡。掀簸。即又化為馬。至斷橋危隄。意思若乘禿尾。便入畫意。即化為驢。倏至渡口。意度何處有楫。即化為小艇。甫渡。思穩坐看山。即又化為肩輿。其神妙如是也。六日。覺心上瘖。一美人自腦後躍出。名曰隨娘。美尤冠諸姊。善縮地。九州不足論。九州而外。如東南神州。正南印州。西南戎州。正西弇州。正中冀州。西南桂州。西北營州。東北咸州。正東揚州。五岳不足論。五岳而外。如東岳廣乘。南岳長離。西岳麗農。北岳廣野。中岳崑崙。偶注彼則奇。山奇水無不為之列。几案聽遊覽。馬枕席之上。更有奇趣。令人銷魂。奚日與六女嬉。不復憶道士言。年餘。六女均生子女。果聞窟內嬰妮啼笑聲。索乳聲。抓梨覓棗聲。稍長。即與論婚。迎娶。鼓吹到門。聲環佩。跪拜聲。開筵讌客聲。人

喧於室。馬騰於槽。由是心大煩。日夜不能安枕。疾頓劇。瘤亦頓鉅。忽聞六女喧於瘤內曰。好房屋。奈何。雨即漏。風即入。豈數椽將傾耶。明日遣奴子赴江西。購良材來興造。一女曰。以妹子愚見。可不必。日來主人大委頓。恐不久即捐舍。不如殺之。各挈子女逃遠方。另尋屋宇住。何如。眾曰善。奚聞之大哭。旋聞瘤內霍霍磨刀聲。哭更不輟。忽見道者。冉冉降於庭。奚急跪迎。道者視之。詫曰。爾奈何狼僂至此。昌明言無隱。庸可救。奚具告之。道者怒曰。與其為賊殺。不如我自殺之。壁上抽古劍。光晶瑩。奚方哀求。寒鋒已在頸上。用力一揮。頭脆然落。亦無所苦。張目視道者。向腔內呼曰。六賊六賊。可以速出。此中有丹。不容久宅。隨即有白氣鏤鏤自腔內出。如釜上蒸騰。氣盡。瘤亦銷。道者拈其首。合腔上端。且正。然後敷以藥。膏圍以匹練。呼曰。奚生醒醒。奚果甦。覺所患頓失。心地光明。跪伏受教。道者曰。吾教中度人。有順緣。有逆緣。有孽緣。不圖以逆緣度爾身。微倖也。六賊已去。萬念皆空。從此頭顱可安。可落聽其自便。何樂如之。再十年後。當尋我於六合以外。太微山頂也。言已。道者又去。奚遂杖策出洞。再至人寰。遇向日同儕。爭訝問頸上何來。此一圍紅綫。奚捫之。亦無跡。此後不事肖像。能以奇術醫病者。刀斧創瘡。血肉狼籍。奚摸頸上垢。如玉紅膏敷之。血立止。而痛立定。膚立生。病家授以金。却之。惟仍好飲。一日飲酒家。酒保答應稍遲。奚怒。自將頭落置案上。座客驚竄四散。

酒保謝自仍舉置頸上如故。由是時以之恐怖人。酒家惡之。適醉後又將落。甫置案上。自仍傾盃酒灌腔中。酒保驚地奪頭。棄屋後。溷中。奚摸頭不得。兩手怒搏。擲盃拍案。意甚皇迫。腔血將湧流。突有。道者自雲中墮。手捧一美男子頭。與奚按合。呼曰。奚生奚生。爾頭已污。不能再合。頃於富貴家。尋得一顆。特來救汝。汝嗣後宜韜晦。勿再炫露。言已。訾酒保曰。狗彘奴。何遽殺吾弟子。爾試回首看身後。酒保驚回首。即強項不能回正矣。再轉身視道者。與奚已杳。至嘉靖某甲子。奚猶往來於晉。歌嘯自如。忽中途遇一俊僕。乘怒馬來見之。遽躍路伏道左。悲曰。公子乃在此耶。奚聞之。逕跳入水。炊許。乘龍入霄漢。不知所之。

慎儂氏曰。佛以眼耳鼻舌身意。為六賊。其賊也。即其性也。忍制之。則曰性。縱恣之。則曰賊。然天有陽。即有陰。地有人。即有鬼。人有形。即有性。使盡如佛氏所云。滅性歸寂。則此形。又何所寄乎。媯皇當日。搏土為人時。又何必定。與以眼耳鼻舌身意乎。彼世之不能辨性者。則有刑天氏之一教。當北面稱弟子。以事之可耳。昔有駭豎子。好集醫方。偶之市。見決囚。囚患大氣泡。僧子舉刀。一揮頭落地。而泡頓縮小。渠見之。即茫茫然歸。舉筆大書曰。凡患大氣泡者。將頭割下。即愈。見者莫不捧腹。

玉紅冊

玉紅冊者。陰司紀善簿也。不必奇巧異行。凡有片長足錄。即書名卷首。俾朔望上奏天曹。如人世官長之有月報。所最重者。則莫如拒色憐貧兩事。於何徵之。有杜君詩臣所述竇山朱君一案。朱君名鑑。和竇之羅溪世家子。美丰姿。性磊落。願因貧。抱烟霞癖。居恒風雨一簪。怡然欹枕。一夕。王假寐。忽喃喃不輟。其妻燈下。女紅聽。莫能辨。心疑為嚙語耳。詎連夕作醒。詢之茫然。時有周大令夫人某氏來辨。所云甫坐。而朱又對燈入黑甜。炊許。忽瞳目語曰。僕至此數日。汝等尚懵懵耶。周夫人急問伊誰。曰。僕趙姓行。三生充院役。死作院城隍。案下勾魂使。奉票來拘鑑和者。朱妻驚而痛哭。周夫人急止之。遂詳詢神拘鑑和何事。曰。噫。此前生因也。渠前生為殷鳳鳴孀嫂馮氏。有姿色。盜之。私訂偕老。忽毀盟另娶。馮鬱鬱遂自縊。今控於陰司。非拘渠就質不能了。問事隔三十餘年。何不報於前生。而報於再世。曰。亦自有說。凡自戕者。墮枉死城。非三十年不能出。而報寃。此陰例也。周夫人與朱妻耳語。謀欲賄之。彼雖僵卧。已聆所語。急搖手冷笑曰。莫妄饒舌。倘陰曹亦如人世徇私。尚有天道耶。朱妻知不可挽回。哭失聲。伏地哀叩。彼急禁止曰。無妨礙。渠幸今生有兩善事。救星也。又問玉紅冊。汝等知之乎。咸曰不知。既而自笑曰。善幾昏瞽。此陰司紀善簿。無怪汝曹不知。馮氏始控於縣。繼控於府。均以渠名載玉紅冊。置不理。旋控於本院。亦不理。渠苦求昭雪。婉諭之不聽。大聲呼曰。

公左袒。不知有天外天耶。都院惡其狡。姑許以拘朱一對質。又恐他役滋擾。因僕素梗直。從不貪取人家一盃水。故有是遺。拘時令渠安眠。三晝夜。頭前燈萬勿滅。業結仍僕送之還也。問朱何善。能於此中留名。曰在蘇却鄰女夜奔。雪中救跛丐垂斃。兩事瑣瑣。俟渠醒。自述婢媪奉以烟。曰非所嗜。惟吸淡芭菰。少許言笑自若。既而作欠伸狀。曰夜深矣。僕且去。俟汝等有成議。再來邀渠。旋呼僕燃燈聲頓止。而朱亦倏然醒矣。詢仍茫然。告以故。且詢兩善事。朱詳述顛末。且云。此十年前事。從未向人一言。不徒冥中竟已登冊。危哉。晨集戚屬議。中有少年好事者。不深信。文約同人環守之。疾又作。少年遽呼曰。鬼魅敢爾。彼且笑。且語曰。女人何足語。益仍請周夫人打話。眾慙退。周告以雖感盛情。終難許允。若一去不返。究竟奈何。曰誠哉。昨宵返縣署。城隍張公亦慮其遷延尸壞。難於返魂。盡共善之。眾束手。無一策。彼作思維。再四狀。曰有之矣。送渠買棹吳門。賃寓樓止。就質送還。均覺便易。眾曰善。遂如議。訂期臨去。咸懇其照看。慨然自任。惟囑其到蘇。萬勿詣廟進香焚楮帛。恐不足邀福。徒取咎戾也。鑑和遂有蘇臺之行。舍館甫定。即攝去。家人懸懸酣睡。一榻如痴如迷。其妻守之。泣婢媪恐燈滅。守益堅。明日忽甦。張目曰憊矣。呼飲甚急。又起而跪拜。作答謝狀。絮絮作坐談狀。旋即作送客狀。既而卧。移時始起。則真清醒矣。自云拘時有白髮叟引之去。蓋即趙君行三者也。抵院

署則巍峨壯麗如王者居殿上燈燭作綠色兩旁牛頭排衙迤神升坐貌甚偉不敢仰視有
黑衣婦披髮號叫甚厲正惶駭間聞呼己名叟引之案下跪神問曰汝有罪知之乎曰不知
神命視照膽鏡則前生盜嫂事歷歷在目悔怖無地崩角叩數十婦嗥嗥呼報冤對質數十
言神諭婦曰鳳鳴應懲但今生有兩善事名登玉紅冊上帝所嘉不任用刑當令其親諷佛
經祝汝投生可乎婦不服神怒曰賞罰自有定讞不能由汝糾纏也再多言法即反坐婦哀
呼不已神曰爾失節亦不能無過尚不甘耶呼具供結逐出婦下階猶怒盼不已叟挈余叩
拜出詢神為誰曰向忠壯也問玉紅冊何狀曰頁頁皆泥金字也朱既返羅溪日詣廟間遊
視東廊果塑有趙君像鬚眉酷肖

懊僕氏曰放下屠刀立地成佛何速且易也人當愧悔已極發菩提心立廣大願功更倍
焉上帝嘉其現在恕其既往正上帝愛人以德處否則身墮泥犁尚有自新之路耶三復
此編可當晨鐘暮鼓喚醒眾生

一聲雷

明季吾鄉大雷雨空中墜一異僧塔鬚廣額碧眼方瞳耳戟雙環似是西域人自云托鉢朝
五臺倦卧絕巘松樹下甫交睫不知何故至此語雖誕而貌慈鄉人多愛之爭延至家進餐

飲問如素否乎。曰素也。食葷也。食更喜其誠篤。送之真勝寺。俾拄衲自名鐵羅漢。不事梵唄。惟日與所遊者飲酒食肉而已。聞城北可帆園梅花甚佳。約居士廿餘人往遊。離城廿餘里。時尚春寒。人皆重裘。僧則破衲。行至半途。日卓午。各執其爭解去。僧恣代衣之。亦絕無彭亨狀。面亦無汗。花下亭子。跌坐傾談。少頃雷鳴。雨如囊。為花辟塵。霽則為涼。仍解付各人衣之。以是人多樂與之遊。遊必飲。飲必醉。醉則隨處倒卧。軒息如雷。夜歸寺。必索水濯。僧備候門。多惡之。一夕以冰水進。僧抽襪伸足。故作感額咬牙怯暖狀。須臾果熱氣蒸騰。且炙手矣。每聞鐘魚笳鼓。意頗厭惡。惟聞雷聲。必傾耳悚聽。或悲或喜。或點頭頓足。或合掌誦佛。曰善哉善哉。如是如是。眾笑之。曰若以我為妄乎。吾雷之知音也。天以雲為容。沉霾如墨者愁。變幻如錦者喜。以風為氣。長空怒號者及穿花飄忽者靜。以雷為言語。罰惡則大聲疾呼。以正其罪。賞善則鄭重飛揚。以策其勳。言次。又聞空中殷殷。眾曰。頃又作何語。曰骨隆冬。骨隆冬。惱煞也。碧翁。悶煞也。化工。孝不孝。忠不忠。耳也。波聲。目也。波矇。骨隆冬。冲冲。雲消也。雨霽也。故態萌。眾軒渠以為妄。頃又覩雌雷。走金蛇。霍霍震屋瓦。飛走眾掩耳。問曰。此又作何語。曰胡家媳忤阿翁。翁茹素飯。斷蔥擊之。稍從容。骨隆冬。走詢之。果有胡氏翁媳口角。聞雷怖伏地。尚未起。一日雷聲沉沉。若疾若徐。忽作奇響。雲豁然開。蔚藍如沐。走詢之。曰宦十年。

囊何空靈。舉至城之東。吁嗟乎。王公歸來乎。王公蔭及子孫富貴通骨隆冬。果聞門外鼓吹喧闐。人馬雜沓。蓋邑紳王公卒於任。其子扶櫬歸邑。人士迎請入城耳。一日。雨傾盆。響震山谷。雷火光作。青紫炫人目。詢之曰。有長蟲粗於甕。燦於虹。久則助魃化毒龍。噬及生物。神豈容雜。雜骨隆冬。走覘之。果有大蛇震死於南崗之陽。以是人始驚其異。居三年。鄉之老幼婦孺。無不知有鐵羅漢者。一朝濯足整衣。訖遍招所與遊者。集於寺。笑曰。和尚。日日咲施主。絕不作東。何以為情。迺折紙把筆。畫酒尊。菜滿盃。几案排列。就坐。飲。味。視。忽奇震。如爆竹。驚怖回顧。則室中已陳設完好。酒滿尊。菜滿盃。几案排列。就坐。飲。味。無不絕佳。眾樂之。有拇戰者。有射覆唱歌者。僧亦欠伸而起。曰。老僧願招雷部阿香來。同飲。何如。眾曰。善則善。恐褻神耳。曰。無妨。更折紙。畫水天無際。遠樹迷濛。一船挂帆。乘風破浪。焚之。烟團結如毬。毬破成樓臺。成山林。水漸流。山足頃刻流漸闊。若江若河。突一舟上流來。僧急躍登舟。身僅盈尺。向眾拱手。曰。珍重。船上帆影奔馳。鼓聲大震。視之已杳。回顧几案盃盃亦復烏有。至是始服之如神。後十年。鄉人某因事至鹹瀆。偶游永寧寺。見鐵羅漢跌坐廊下。左右兩巨甕。目若睜。某驚喜歡躍。曰。大師乃在此乎。僧不答。拜之。搖之。亦不動。詢之。寺僧云。來此已久。甕昨甫購來。不知作麼生。鄉人乃坐守之。夜三鼓。僧忽大呼。雷音王菩薩不輟。

某遊大眾視之已坐化矣。某遂縷述僧之靈跡。眾始悔恨。遂以甕作涅槃。合而瘞之。後圓行其竣。事拜而後去。閱二百六十餘年。寺疊更主席。以無塔無碑碣。遂忘其事。忽一夕。大雷雨。土破甕出。僧以為財。爭啟之。鐵羅漢也。袈裟雖朽。面貌如生。惟四肢冷若冰雪。似非鍊形者。昇之禪座。環誦佛號。頂禮瞻拜。夜靜大放光明。院宇如晝。遠近冠釵。大善優婆。爭來布施。遂裝金建龕。供於西廊。約畧生前。趺坐處。顏曰。一聲雷。余避亂幕遊鹹城。迺同治龍飛二年也。偶謁金容。因憶吾鄉。邑乘載有鐵羅漢傳。惟載着表濯足兩事。詢諸寺僧。始得其詳。且云一夜大雨。方丈知甕甕未蓋。急呼僧。聲為雷聲所隔。方謂甕必毀壞。清晨視之。甕已蓋好。詢大眾無知者。及覩僧像。口角指頭。尚有餘醬云。

懊懷氏曰。東王公與玉女投壺。梟入不出。天且為之啼噓。梟誤不接。天且為之軒渠。蒿目下界。將痛哭而不制止者。能緘口而不一言歟。霹靂大口舌且敝矣。唇且焦矣。而下界之人。恆夢夢而若聾焉。何來佛子。竟是知音。

應聲監面鬼

濟寧李琳。卿茂才。與余訂車笠交。嘗為余言。其先曾王父侍御公。居京師。箋奏之暇。夕猶挑燈據案。讀其刻苦如此。一夕。正把卷。忽聞梁間有窸窣聲。異而睨之。則一巨鬼。膚靛色。口呀

呀。而角鬚鬚由梁上墮地。旋墮旋長。長至丈餘。立案側。目閃灼有光。公立朝。素骨鯁。非餒於中者。笑顧巨鬼。良久。仍頻首誦朗朗。公讀而鬼亦讀。其句如應聲然。公思易能驅邪魅。即為講易之乾卦。鬼猶應聲。惟至地道光也句。鬼忽不見。公亦掩卷就寢。嘗舉以告寮案。莫測所謂。後竟道光元年卒於官。侍御公垂紳有大度。遇朝廷大事。輒錚錚敢言。無趨避。無阿附。騎箕之日。鬼神來告。或上帝憐公。驚直。俾早知急流勇退。與不然。何河嶽日星。清夜亦遭鬼瞰。此中蓋有天數與。噫。異矣。

夜雨秋燈錄卷三

天長宣 鼎瘦梅甫著

桂林臬署三異

慎齋又為余述臬署三異。當勞廉訪任內，偶雇女傭蔡媪。年將不惑，尚風致，居恒亦解供操。惟下榻不與人同舍。夜深有自窗外過者，聞一人屋內語，細聽之，則有褻昵聲，疑遭狐魅。不深異。久之，署內時有拋磚擲瓦等患，或七皂自飛於梁，或溲溺自集於盥，廉訪疑為狐。虔祀之，而鬧如故。一夕，內眷納涼，忽見一黑衣人立蔡媪後，上下大譁，爭逐之行甚速，追莫及。而其惡鬧更無忌憚矣。旋有女巫私洩於廉訪之執事人云：鬧者山魃也，向與蔡媪私。初魅時，居然美少年，且時贈錢米，博媪歡。久之，漸露真形，狀則獨足，怪醜莫名。然媪竟不能遣之去，且與之狼狽。凡傭主憚其鬧，必託媪退送，以是得財賄。執事人陳廉訪姑如其說，鬧果已不深究。立予多資遣之去，是媪也。淫而貪，虺蜴其心，魑魅其偶，但不解煌煌祭戟，何能令若輩出入，其不遭顯戮者，真漏網之魚哉！此一異也。又署背倚城隍，且近山，常山率然之流，緣卑濕而滋長，弗觸之無害也。署之客廳，窗後植芭蕉數本，堆假山，極嶙峋，山足土洞，口圓如井，大僅如盞，瞰之似不甚深，填以土，旋啟，中有巨蟒為之宅，蟒身作黃金色，頂有肉角寸許。

色殷紅。粗如桶。長十餘丈。居恒不甚出。凡官有遷擢信。必預自榻後出。峨峨盤廳事中。目睽閃視人。然絕無嗔人意。旋逡巡。仍自榻下沒。出三日。官果遷。其徵驗如此。第榻後護壁。皆木板無隙。不知其從何出入也。顧身已蟬矣。猶知韜晦。恐致雷誅。迨官有鶯遷。必預報鵲喜。似有衛主之心。較之腆然人面。引鬼以挾主者。不大相逕庭乎。此二異也。又廳之西列小書舍三間。對面構六角亭。亭下土阜。高與牆齊。上植雜樹十餘株。花草遍覆。每夜深。擊柝巡夜者。輒見無首人。雙手捧金盆立坡畔。有時立亭側。旋返舊處不逐人。亦從不為人所逐。或云其下為明末忠臣墓。姓氏無攷。然手捧金盆。則何故與。或云似黃葉道人棲魄於此。按道人係自刎於浙東。不死於粵西。而迢迢數千里。戀此一坏。又何故與。噫。忠臣烈士。死不為猿鶴。即為神龍。豈花妖木客所可同語乎。此三異也。

烈殤盡孝

河間西鄙有烈孝女柳珮傳者。忘其姓。僅得其小字也。思縣賈人某。以武庫習負販。一騾一馬。往來燕冀間。妻素悍。借以逃閭戚。紅羊之歲。北直大饑。道途枕餓殍。土人易子析骸。慘莫能喻。賈日至河間。從馬背上。見一貧媪。走入蓬顆。出對墓痛哭。良久返之破屋。一髻齡女子。出應門。雖菜色可掬。而容猶可憐也。賈下騎。趨索茗飲。女走避。媪逐客。問一坏土下。屬媪伊

誰曰亡夫巡檢某公也。問何哭之慟。曰家赤貧。生者固饑。死者亦盼斷。麥飯那得不悲。問女子千金耶。曰然。名柳珮。年十六。至今未字。未亡人設旦夕殞。霜露誠不知一塊肉。將安歸。言已更痛不可仰。賈亦代啼噓。乃探囊出白銀十兩。授媪。堅却之。乘不意。攜棄破几上。而飛騎。免脫。母子追莫及。遙遙叩拜。謂憐孤寡。有古俠士風。實不知其垂涎於二八嬌娃也。越半載。賈又履其地。歸裝更纍纍。入門。即英聲詢阿姥無恙。母女奔出。泥首無算。曰微長者。當索我於北邙山。枯魚肆矣。詳詢其鄉貫姓氏。以俾供養。酬大德。賈具以告。復笑云。是莛莛者。何足挂齒。媪具雞黍。供客。銜杯之次。賈詢柳姑可得雀屏。選否。曰尚未。如長者作冰。真小女子有福。賈乘間請曰。某四十無一綫。俗有招子說。願奉白金五十兩。為阿姥壽。屈柳姑作螟蛉。但我老夫婦一索得男。他日遣嫁。乘龍婿。當如某所生也。媪似首肯。入與女絮絮多時。出云。弱息凌夷。亦官裔也。繼膝下固佳。即下充妾媵。亦請明言於其先。免未亡人心旌常不定。賈正色曰。是何言與。某之心。天日可鑒。遂設信誓。媪遽諾。出銀如數。曰。絮絮者在是。但金允。即乞柳姑同歸。莫延俾。早慰閨中望。夫山耳。媪抱女互哭。哀動林禽。賈云。請姥暫割愛。若能如荆人意。當不日以犢車迓姥。女恐慟傷母心。即忍痛拜別。賈授以鞭。聯轡就道。行里許。女耳中猶彷彿阿娘喚女聲。遂大慟。賈告以不能兩全。再三撫慰。一日抵腰站。置女逆旅。距恩

僅三十里。忽遲疑不發。詢若何。曰：此間有故人招飲。且有交易。勾當。耳地多妓女。不知也。日則靜掩雙扉。夕則一燈閃壁。鶻啼血灑。蝶夢魂飛。隣家馬二娘。雖時來閒話。而憶母之心。終不釋。媪自送女出門。愈無聊賴。縱阿堵能療眼前瘡。而掌珠已失。心頭肉。斯夕淚雨漸絕。水漿越七日。夕正呻吟。病榻間。忽聞女子扣門聲。媪顫聲答云：此窮窟也。誰家女。嬌生來乞水。火應曰：兜聲音。娘不識耶。柳珮歸也。媪驚喜。強起拔鋏奔入。果不誣。冉冉拜燈下。曰：兜真歸矣。母心慰否。媪轉疑駭曰：兜已隨假父去。且深宵難獨行。得毋鬼耶。抑夢寐耶。女破涕為笑。對云：渠携兜去。家中生菩薩。妬虎也。疑其納小星。渠百辨。終不信。知萬難相安。私以一騎送兜歸。執鞭人已就前村宿。早媪慶珠還。沉疴頓已。女雖壁返。遠山常嘖。顧貌如故。音如故。而藝增且絕。人皆惘惘。自刺繡。以至書畫詞賦。無一不精。每出手製。浣村人寄通都。售最速。而價亦豐。惟款署列火夕陽子。不書柳珮也。由是供饗。無事採薇矣。葺廬舍。無事壺蘿矣。人有欲聘為婦者。曰：俟吾母百年終。當求壯。豈竟守雌。媪若慙慙之。則淚沔沔下。曰：兜命薄。浩浩之水。育育之魚。畢生無分矣。又十年。媪病劇。彌留時。握女手。哽咽曰：阿娘苦汝。女拭涕云：母往地下。自有安樂窩。兜在人間。亦非長命縷。兜不過身外身。影外影也。以生為死。以死為生。母行矣。兜當相從於地下。媪一笑。恍然悟。目遽瞑。女號慟。集村之老成男婦。購棺具。製殮。

裝與亡父合葬。咸加封植。事畢。囊中資有餘。散給虎獨單。且餐。曰。煩代唵一聲佛。祝我母早
生天。臨穴日。佛聲震山谷。然後舉火。焚所居成白地。慘與眾別。曰。將詣腰站。尋一故人。了吾
事。眾疑其無依。將去。尋假父。泣送之行。翩然抵舊處。仍宿當日之逆旅。主人目之。大駭。問何
名。曰。列火夕陽子。曰。何酷似十年前之柳珮姑也。曰。虎賁貌似中郎耳。觀者咸噴噴稱異。明
日出資治鵬。折簡邀比鄰十數人。至則觥籌交錯。賓主極歡。訊招飲之由。則泫然以杯酌地
曰。昔柳珮姑。吾姊也。聞化後。盛蒙矜憐。賜以帷蓋。得正首邱。一杯濁酒。聊代長眠。人答。鴻慈
耳。眾撫掌曰。手足耶。無怪其貌之神似也。因重與述柳姑當日慘死事。女亦不悲。惟乞引之
埋骨處。亦不瞻拜。跌坐黃土上。合十作偈云。貞節女兒花。安能污狹斜。殞身遭毒鴆。鍊魄慰
慈鴉。不遇奸人賺。何邀上帝誇。可憐殘月底。折柳唱無家。嗔假即真。真即假。我與我兮。是耶
非耶。言已。頓滅幻軀。衣衫如蛻。眾大譁。不能窮其變。蓋先與女閒話之馬二娘。鴉而猾者也。
瞰女美。欲攘為錢樹子。以賈妻毒。煽告女不信。又蹈隙恐。賈曰。秀才禍不遠矣。君家胭脂虎
砸碎醋瓶子。尚懵懵耶。賈色駭變。鴉冷笑云。日昨有東鄰賣貨者來。云聞人知汝買艷婦。罵
不絕聲。云俟紅粧到門。當以白刃畢命。賈嗒然求計於鴉。曰。是何難哉。姑以女與我。汝隻身
歸。是非猶可狡辨。譬諸盜無贓物也。旋出百金授賈。曰。以此買瘦馬。尚不豐耶。惑之。乃索金

棄女如飛去。鴆以女歸。始愛若明珠。旋使應客。不允言且捷。仍倔強。即倒懸出利刃。割其臂肉飼猫犬。女痛極。佯允之。是日裹創盛粧飾。適一貴公子來。欣然願薦枕席。漏三下。公子醉而假寐。女閉戶卸粧。久無聲。燈小如豆。公子猶扯女衣作呢聲。詎僵立不動。燭之舌出三寸。已雉經榻前短柱上矣。大號鴆來救。莫及。是即女歸扣門之夜也。鴆痛人財兩空。裸女尸棄荒野。雀銜樹葉蔽女體。村寵環守之。野物不敢近。土人憐其烈。斂資以薄桐棺。瘞之乾淨土。即重來所酬之十數人也。至是顯幻蹟。旋與河間人互述其事。咸以手加額上。曰。柳姑不死。柳姑不死云。邑宰阮公聞而義之。擬請旌格於例。私表其阡。曰。貞烈慘孝。柳珮姑之墓。幕府磊落子。擅扶鸞之術。書符召之。乩云。柳珮至。賢使君為薄命人表墓。光及九泉。特來奉謝。即自述遭際甚悉。聞何能幻形。復歸事母。曰。兒自戕後。魂過梁孝王。憫我烈。授以練形訣。吞以益智珠。俾骨立形成。畢十年孝養之志。聞何必易香名。曰。返魂之香。固恐駭俗。且上帝憫兒。貞賜封烈。殤真女。蓋折字謎也。問何不報賈之計。賺與鴆之毒。凌曰。賈究以資買我身。救我母。孝常之懼。亦所誠然。故不忍報。鴆則惡豺之性。淫雉之心。毒其本真也。又不屑報。然渠等早干冥罰。罪豈能逃。更不必報。而自報。問父母尚團聚乎。曰。已度父母成鬼仙。頗覺逍遙。永除煩惱。較生時判雲泥也。後附短詩五章。擲筆而去。詩曰。抗手巫咸走碧天。非人非鬼亦非仙。

自從覓得淮南訣。那許精靈化杜鵑。死死生生死亦生。死生俱是女兒身。纔投孽海抽帆早。如此風波愁煞人。紫誥新頒號烈殤。椰揄弄玉魅寒簧。九京那有埋憂窟。碧漢橫騎白鳳皇。醴有真源玉有芽。無端化作斷腸花。火中燒出青蓮蕊。願借罡風捲狹斜。似此煙雲亦太奇。姍姍月下報烏私。可憐阿母龍鍾甚。十載何曾悟鬼兜。座客莫不頂禮傳誦時。某賈已死悍妻亦別抱琵琶。鴉則被盜拔。瘦死黑獄。嘻。姑即恕汝。彼蒼蒼者。能恕汝乎。快哉快哉。

懊儂氏曰。烈孝固能格天。當其慘痛呼號。宜有真靈下來。授鍊形衣鉢。亦由其身有仙骨。迥異尋常也。不然何驚飛數言。竟若是之雍容大度耶。噫。如柳姑者。雖格於例而不旌。亦可不必旌。蓋已榮於鐘鼎而壽同金石矣。

父子神鎗

槍礮者。火器也。弁士行伍者。習之。轟擊鳧雁者。亦習之。往往行伍多不及獵鳧雁者。何故。蓋一則敷衍耳目。繩亮燭發。便能飽食國家餉。一則弋獲飛走。為生枵腹而出。伏於湖濱。凝神息慮。專注如承丈人綢。如射大夫雉。如兔起鶻落。鮮有不技精。而近於神者。此中有人。正未可忽。泗州大聖廟前。戈叟名遠。其子名繼遠。叟鰥。子未娶。貧無生計。均善火鎗。遂日於湖畔擊水鳥。易柴米餬口。時明季正德朝。人見其技良。呼曰。大小戈。諷之入行伍。不願也。一日。乘

夕陽各荷一鎗。上冒禽兇纍纍。將歸經寶積山下。見營卒數十人。擒一販私鹽者。毆幾死。販
滾哭求饒。不許。販者妻與女。蓬頭獻銀簪珥。贖其罪。不許。攫簪珥。仍牽之行。妻女隨之哭。
兩嬰孩見父母被獲。更哭。幾滾入水。叟目睹慘甚。遽呼曰來。若牽渠將何之。曰捉將官裡去。
問何罪。以私梟對。曰嘻。小人肩挑步擔。借此獲蠅頭利。得謂之梟乎。彼大商巨賈。公然夾私。
漏稅虐民。是梟也。汝何不牽之。衆怒其饒舌。曰是何預汝事。而左袒得毋黨乎。曰黨便若何。
曰依樣捉去。敲脛股。言已探懷飛黑索套叟。其子婉言父愚蠢。求恕不聽。更擊子。且攢毆
之。叟大吼。翻身觸機。發背。上鎗。青煙一縷。而兩卒倒。子知業賈禍。亦即燃鎗。左右擊。衆披靡
逸去。叟顧販曰。爾夫妻刺船。曷急遁。遂同詣州牧。牧自首。牧與營弁。均商家走狗也。械梏繫獄。
照袒匪狀。捕論斬。父子延頸待秋決。其子上書。立辨。兩捕之斃者。乃己之鎗。非父之鎗。老憊
何能為。願以一身抵。不許。販者姓鄔。名義逸。而傾其死。有日。夫妻號哭。禱於山神。願代死。遣
其女螺娘。偽為叟也。女者。携羹飯饋獄食。遂致聲曰。若喬梓死。愚夫婦何敢獨生。夜深。夫妻
倚權葦中。待女歸。夜色昏黑。突有月光。出水際。澆漾晶瑩。正癡望。光忽分散。如萬顆琉璃。絳
激波欲舞。颼颼一聲。光忽飛入船之篷下。走不定。趨視之。一蚌珠也。大如彈子。知非凡寶物。
急藏諸篋。少時女歸。述叟狀。語嗚咽。夫妻浩嘆而已。明日。聞都御史奉旨巡按皖郡。將至鍾

離謀買珠以媚如夫人。女喜曰：得之矣。青衣懷珠別父母，曰：兒去。或得酬戈翁德，倘羈留有時日，幸勿以兒為念。遂泣與別。女託賣珠婆攜之。登御史舫，以珠獻御史。大喜，囑送玉人。自詳審，妾更喜，問從何處來。曰：家藏耳。問珠值，曰：片獻耳。自傷父兄出不返，貧無依，願為夫人婢。以此為進身階耳。妾視其婉麗明艷，遽收錄。且酬賣珠婆去。女善伺人意，眉語目聽，不數日為諸婢冠。一夕侍宴，妾正褒述女於御史，女忽伏地悲啼，叩有聲，驚詢之，唏噓曰：妾父戈遼，妾兄戈繼遼也。遂縷述戕捕之由。泣求揭鉢。御史愕然，久之，曰：爾父兄事，吾已閱其牘，案如山，不易反。姑念爾縵縈再生，明即詣泗當提訊。而平反之女頓首謝。妾攬於懷，曰：爾若肯我去，即殲爾父兄。女曰：奴願終身侍夫人。明日，按臨泗州，牧出迎，肅入巡署，坐堂皇，首提戈之父子窮詰之。覽繼遼狀，故驚曰：孝子也。牧極言其橫，非駢斬不足明刑。讞御史曰：罪尚可原。即勒供疏奏以戈父子正戈。是兩卒巡湖，隔蘆葦發槍，適中，照誤死。擬將戈遼父子充極邊不赦。疏入，詔許。遂立遣戈父子配雲南軍，徒步抵配所。隸邊將熊公麾下。熊覽其符，知為轟斃命案，問槍能命中乎。懟對之，頗矜誇，曰：盍之武庫中，自檢良者來。吾有遣爾處。戈果檢得巨而準者，面試之，均先中。熊邊將大喜，曰：西南有大山，萬巘聳翠中，產珍禽異獸甚夥。爾父子日荷槍往獵，得則獻軍門，當陸續紀爾功滿貫。自有珠還日，惟內山皆毒蟒所棲，誤入恐隕。

命牢記不可往。應曰：諾。明日裹糧領藥入山，果得虎豹之屬，歸獻恒犒勞。逾一載，腰索甚豐，頗覺此間樂。父子偶私計，內山究作何狀，盍往覘之。遂入視，峰巒疑惡，樹石怪醜，沙磧斷礪，人跡全無。倏腥風至，木葉為脫。一象狂奔，後隨一巴蛇，目眈閃行如飛。象見戈伏地，若稽首狀。父子急登象背，發連珠槍，中蛇之雙目。蛇怒行更速，象急負之狂奔。旁促入大谷，蛇如箭激，直駛墮大崖下，如雷霆斃矣。遂舍象覓路歸。日暮視谷口，有古廟，權止宿。伏神龕中，夜靜聞庭樹頂時有哧哧聲，與墮物聲，向晨視之，樹杪一大鳥，人首五色羽，大如車蓋，巨爪搏死蛇食。墮者骨也。大懼，潛灌藥發火，伺其飛起，擊之。中胸際，聲烈烈，啼如鬼，車展翅生大風，飛空際多時。墮則斃，父子大喜，負之歸。獻邊將，驚且詫，慰勞甚殷，囑勿往。再數日，技癢，又入山視前象立谷口，若拱候，試登之。米負而趨，倏又腥風至，私計曰：又一蛇耶。至絕嶺下，象掀墮地，以鼻示之，伏草際，象去。引一獸來，首如驢，人足，白毛黑章，攫虎豹食。追象欲并食之，戈俟其過，急雙鎗發，中兩乳，物大吼，人立，搗碎沙石塞乳際，拔大樹離地，痛極。長號震山嶽，戈視象已逸，再發鎗，物驚向西去。墮空斃，遂又冉之歸。獻邊將，更驚詫，曰：爾真神勇也。從此可無須獵矣。叩請其說，曰：今上好奇，此鳥兩翼，天然有龍鳳紋，夏日蠅不集，可作宮扇。此獸毛極暖，以甌雪插一豪入，雪立化，可為御裘。行將獻天子，我既膺上賞，爾亦得賜環也。疏入，上喜甚，詔

賜邊將極優。赦戈父子轉送回籍。均賜官遊擊。仕隣封。遂叩別邊將。甫登程十里外。突衆象奔至。伏叩若感恩狀。一象負戈父子行。一象舁大牙一枝。隨行十日。達山陝。父子下而拜祝。曰。君其歸乎。不敢勞遠送。恐驚行人。象亦悲鳴。置牙於戈前。相將返。戈齋牙。遇勾麗國使。驚曰。此萬年象齒也。剖之。中有山水人物。若墨畫者。以萬金購之去。由是富且貴。時御史出為皖撫。隸麾下。更感恩。恭獻異域寶物甚多。撫曰。女公子亦記憶否。戈愕然。命之出拜。螺娘也。相與縷述。始共悲泣。撫喜。急為招女之父母親主婚。即命以螺娘字繼遼。諷吉成禮。戈叟辭不仕。其子官壽春叅將。升六合鎮軍。迎父與妻。父母就養於署。叟暇猶以鎗法授帳下健兒。至今壽春背槍為天下冠。

悞儂氏曰。吾嘗怪天下之生物也。犬守夜。雞司晨。羊觸邪。馬致遠。豚適口。亦已足矣。而深山窮谷之中。又有鋸牙鉤爪。怪怪奇奇者在。味既不甘。性尤好殺。母乃過與。頃因戈家父子生還一事。然後知騶虞翳勒之派。既為聖主報禎祥。且為孝慈贖罪過。碧翁生且育之。亦良有故耳。

珊珊

楚之鳳皇廳。萬山中有石亭。顏曰。苗姑救夫處。間疑為跳月人。繡帕湮面。吹蘆笙。嗚嗚者。自

喬某砧故事。而不知其非也。明季焦生。字梅仲。中州人。任俠放生。讀書學劍。偕友遊汴之
上河。時值清明。士女如織。有健兒弄虎演劇者。圍觀若堵牆。虎眇一目。爪牙鈎刺。文質斑斕。
弄者故以頭觸其吻。手持其鬚。背承其腹。而虎且宛轉如人意。眾擲青蚨。勝撒白雨。市散驅
入大木。函荷之去。生歸而冥想。大息曰。丈夫不能自全。誤落阱陷。亦猶是夫。友戲曰。然則封
使君亦將買而放之乎。曰。有何不可。夜寢夢老父闖然入。白衣絳冠。向生拱揖。曰。封使君。請
限已滿。郎君若仗義。伏放歸山林。則得美婦。解奇厄。證仙果。功德無量也。生曰。弄虎者以之
攫阿堵。為衣食券。恐靳而不售也。曰。有機可乘。生一諾而醒。朝曦滿窗。起呼盪楸。挈友再往。
至則鳴鈺開場。虎搖尾瞑目。意甚頹敗。倏一老叟。科頭袒背而前。騎虎背。斲虎領。更以髡顛
抵唇側。虎忽大吼。利喙一合。則頭腕如瓠落矣。觀者盡奔。兩健兒哭曰。殺者吾父也。虎向馴。
不知何故。突變性。將殺斃。抵吾父子。操刀欲砍。生急止之。曰。子迂矣。虎噬人性也。即斃之。豈
能即抵爾父。人財兩空。殊失算計。曰。將奈何。曰。曷賣于我。以資殮爾父。餘則另作生涯。此計
之善者。健兒私議。久之。以為然。問其值。曰。十萬錢。如數交。兒生命僕人放之去。咸不敢曰。索
在頸。尚噬人。若解去。不將繼叟俵耶。生怒。自策馬。送虎至深山中。曰。荒野窮巖。不少生物。幸
勿擾行路。罪株小生。虎領之。獨目若流涕。生親解鑊鐺。環急上馬。返轡。揮之曰。去。遂分道行。甫

轉官衙忽狂飈驟起。沙石橫飛。虎至。忽奪路。則已伏馬前。叩數十下始去。歸告友咸不甚信。是秋禮闈獲解。往應南宮試。行至燕趙間。僕馬奔馳。日色已曠。疎林疊嶽。倏迷路歧。忽林中轟出。敬石高大。餘瘦削可愛。炊煙縷縷。知有野人家。趨求止宿。則老屋數椽。門臨曲磔。一眇日老叟。龍鍾過客。曰何處貴人。下顧草野。生自陳名氏。且告所求。邀入坐草堂中。僕馬亦有安置。叟衣冠整潔。言語羸豪。自言苗姓。向客中州。適歸未久。脩一紅粧屏角。窺客。又一老媪上堂。篝燈蹀躞頗苦。叟曰寒家無僕御。此山荆也。生局促不安。意在呼僕。曰累夫人不當。叟止之。曰綱紀勞乏。已安棲。止向屏內呼曰大姑。嫻嫻出拜。即君一代母勞。女果盈盈趨前。檢衽。生見其媚態。萬方神魂飛越。幾致失禮。揖而問叟。曰女公子耶。曰然。以即君貴人。敢以兒女相見。須臾肴陳於案。酒沸于鑪。叟以巨甌自飲。以常樽勸客。酒闌。女出為生解裝設榻。布枕拂衾。殷勤臻至。生遜謝。女一笑去。餐已。叟詣內與媪絮語。遂不出。生醉而隱几。女搖生醒。曰郎可寢矣。曰卿尚未去耶。曰父母遣視安枕。防呼茗飲耳。問芳齡幾何。曰十六。問有婿家否。女醜然久之。微嗔曰夜深可寢。絮絮何為。恐老親聞知。叱辱將及。生倚醉。遽攬紅袖。女掙脫移立。不得近。遂寢醒。則吻燥。試呼茗。則女已捧磁盞立榻下。生飲已。牽玉臂求歡。女呼曰。嘗莽兒。何動欲喪人廉恥。叟媪內呼問。手釋女急。適意將詬許。轉寂然。天明晨光透。女起出洒掃。

生惴惴不敢語。女呼曰：郎起耶！滿天風雪，真天留客也。生披衣視庭外，果花飛六出，片如掌大，旋進盃具，更瀹苦茶。女笑曰：癡郎子，昨宵幾驚破胆，曰：「忍哉卿也！」曰：「柔情媚骨，何必爾爾。生益惑，語漸狎褻。女秋波微怒，似又欲呼。生哀之，始已臨去，忽紅漲于面，欲言又止者再。曰：郎娶否？」曰：未。曰：真耶？曰：天日可誓。曰：郎求婚于吾父母，無不諧，萬勿望非禮苟合也。生曰：諾。時僕亦起，問生行否。生寢立猶豫，叟出揮僕夫，曰：茫茫風雪，向何處去？霽即行，豈礙程途耶？少頃，又陳餐膳餅餌，帶松子香，雉羹鹿脯，味尤美。生且啖，且問女郎年齒，與婿家姓氏。叟答以擇配甚難，紅鸞猶缺。生曰：僕不才，尚屬清門，忝登桂籍，未知可列雀屏選否？叟曰：珊珊其倨強，容歸與山荆詢明白，免他日怨老朽孟浪。頃出告生曰：大喜大喜，小妮子竟首肯，但去婦老矣，風燭草霜，一朝殞謝，反累弱息，獨山野無鼓樂，債相意，屈東床，即于今夕草草於燭明，即攜去，愧無奩粧，能相諒否？生喜極再拜。一一承命，媪扶女出，韋布新更，雲環微掠，愈覺嫵媚動人，交拜訖，重設尊爨，一家團聚，僕在斗室，亦小犒賞，痛飲極歡。夜深，二老去，生移燈掩關，即就客榻成婚禮，繾綣恩愛，盟誓萬言。明晨雪霽，叟媪并出，曰：珊珊兒，嬌慣乞郎君，百事看老朽，勿加罪責，雙雙登程，不敢以私愛誤功名事也。母流涕悲戀，曰：勉事郎君，錦旋時，可一歸甯，何須戚戚。生以馬授女，自則與僕徒步，拜別出門。叟于欵石下，掀臥石起，內皆

朱提曰倉卒不及備盥。以此為倩。生曰客途無玉臺下聘。尚敢領辱。貺乎。曰聊壯行色耳。生勉取三錠。叟以為太少。盡代檢入橐。揮之曰去。出山數十里。入一大城市。為女購簪珥。結服。新然一新。再覓車馬。入都貨宅居。倡隨樂甚。榜發成進士。授浙江之會稽令。孀夫人同之官。多政聲。皆內助也。然生性好客。舊雨新雲。爭來趨附。明年升錢塘太守。而客益多。女請却之。不聽。客聞之。懼。釀千金購妖娘。名竊娘者。奉生為妾。竊娘色既艷冶。絃索歌唱。無一不工。床第之間。尤多內媚。生惑之。嬖暱忘政事。而客皆陰攘其權矣。女獨宿。絕不爭。久。然生偶抱恙。女輒雞鳴起。侍湯藥。不啻孝子。竊娘見女肢體髮膚。無處不美。即亂頭袒服。亦競姿致。退而攬鏡。愈自慙汗。由愛生慙。慙生妬。妬生根。遂廣結婢媵。環布腹心。思傾女。不得入。暗以酖毒置醪中。布女室。生偶入呼飢。女以醪酪進。竊急奪而棄之。啖貓犬。立斃。乃嬌啼求去。曰夫人妬忌。意毒良人。妾若不去。恐難免也。又女每夜焚香於庭。禮拜北斗。女告生曰。夫人毒未成。又用詛穰法。妾時心痛。恐中魘巫。由是生怒。女動輒得咎。曰終非好相識。立逼大歸。女泣曰。自為君婦。有何失德。曰吾與爾緣盡。眼中釘。喉中骨硬。不能頃刻留。女大慟。曰若留須跪受鞭笞。始已。女即膝立受辱。婢媼爭伏女旁。願代受杖。邑之仕宦眷屬。聞之咸不平。聲名益狼籍。當道者羅織生之荒怠酒色。侵蝕庫帑。十餘款。欲劾之。生懼。謀於客。出千金。購玉鼎。將獻。

中丞又出千金購冬貂獻侍御。同列中堂鼎無故碎。裘無故焚。至問誰毀。竊堅以夫人對。生大怒。狂呼不可忍。操杖立逐女出。女曰是真不可留矣。自脫簪珥。裙服擲地下。着嫁衣。忽忽出門。飄瞥不見。當道待生。賄不至。疏劾之。奉旨降宮東魯。滕陽丞。婢僕與客。一時星散。生典質玩物。得千金。攜竊就丞任。策馬悠悠。誤入山谷。見疎林煙裡。敬石猶存。忽至當年止宿處。大驚。恐翁媪出。無顏相見。勒馬不前。遣僕覘視。則空林無屋宇。僅曲澗流泉。荒苔虎跡。急趨而過。丞任清苦異常。竊不能堪。終日悲啼。生惟隱忍。旋抱病。呼竊不至。蓋早已隨僕遁去。至是始悔。慟曰。其負吾結髮苗姑報乎。而已無及矣。更以行昧革職。充雲南軍。赭衣登程。監者可訾。資斧一空。貨馬徒步。兩足腫潰。躑躅不前。比至鳳凰廳。萬山中。人踪斷絕。處有亭。翼然監者。引入。瞋目叱曰。爾罪應受。我輩何辜。請速自戕。免污吾刃。生哀涕不已。監者操刀而至。正皇急間。忽腥風怒號。一白額猛虎自絕嶺下。爪搏監者。三人死路側。生亦迷悶。微甦。覺耳畔有婦人哀喚聲。啟眸視之。非他珊珊苗大姑也。生反痛哭曰。夫妻邂逅。得毋夢中乎。抑冥中乎。曰。竊娘何在。客又何在。生以頭觸地。泣言知悔。問虎究何往。卿究何來。曰。郎至此。量言亦勿懼。妾非人。虎也。郎在中州所放者。妾生身父也。父母感大德。遣侍巾櫛。又以無狀被逐。若非大難當前。實無顏見夫子。然真面目已露。郎能勿以非類見疑乎。曰。豈但勿疑。言已抽。

刀斷姆指血漉漉馬女驚救之已斷急出藥未終而接之裹以殘帛竟不痛曰郎君既悔又何必爾曰非此無以對我賢卿也問翁媪何往曰天謫已滿重證仙班不在人間矣南山之南尚有敝廬能惠臨否曰逃軍殺監出則領斷茫茫海內託足無區願隨卿隱曰以郎資質勸破泡幻大丹且成言已攜手同行穿雲越壩約十餘里怪石數轉忽見洞府門前長鬚赤脚者三四輩翹首拱候呼曰大姑救得郎君歸矣問此數輩何來曰老父遣留婢僕侍郎君耳入見釜鑄鼎白几案床第無一非石曲折數層若分內外西偏一洞為女卧房房內陳設古雅帷帳悉具床上坐一嬰兒呀呀索乳問是誰氏子曰此君種也渠外大父命名曰寅生生親與摩頂見其豐麗魁梧知是國器夜夕燃石燈出百甕中花釀飲生烹茯苓松花餅啖生晨起督婢僕各出採藥自以野蠶織布無一廢弛寅生五歲頗慧生拾樹葉為箋燃松枝為筆抄書教兒讀十歲即通六經能韻語生怒曰吾負罪竄匿累嬌兒何時出頭女問中州有手足否曰有問曾受君惠乎曰有從堂弟名孟者從未貨一錢女以纖指卜再四曰是真可託翌日早起呼秃髮僮駕牛車抱兒端坐以生手書置兜懷自脫金釧束兒腕并與玉瓶曰需果餌此中索即得安置訖遽揮曰去車如電掣風馳突入雲際生失聲哭女笑曰君別兒即苦妾父母嫁女時亦苦耳何一宦途頓加白眼生大愧以指示女曰卿忘却耶相與大

笑。焦盍中州名士也。四十無子。以為憂。族人子蓬頭。厯齒不欲繼。夫人為置妾。又恐分恩愛。不肯受。是日忽牛車到門。僮抱兒入。投書案上。盍折閱。見的真為兒。鰥筆跡。大喜。閱至託兒為嗣一節。更覺歡忭。一瞥眼。僮車與牛車不見。惟兒束劍捧瓶。依膝下。市人閤關曰。焦家門內。豹負猩猩。奔出城去。夫妻愛兒逾所生。寢必樓於懷。食必加諸膝。冬日盍病。思櫻桃不得。兒忽捧金丸至。問何來。笑指瓶以母語告。戲呼他物。無不應。由是大富。寅生冠而就試。貴為大中丞。征雲南寇。時盍夫婦壽八十。猶健飯。領軍拜別。諭功成速回。順路訪親生父母。寅泣受教。凱旋時。果訪至舊處。則洞口雲迷。樹葉零落而已。痛哭榛莽。視石壁。鵠草書一行。曰。中州焦鰥。遇虎得生。洞居卅載。吐納通神。天降丹題。服之身輕。水火調御。夫婦道成。某年月日。白晝飛升。兒讀能貴。勉事聖君。石齒流水。嶺橫白雲。人間天上一樣看承。

慎儂氏曰。人雖至愚。當其受恩。則未嘗不疾首撫心。以為苟渝此盟。有如江水。及至嬰睚。既久。責報太苛。反面若仇。有終身切齒者。珊姑珊姑。既報德於未遇之時。又救之極危。既窮之後。其亦愧夫人而鬚眉者乎。至於女子小人。讒譖惑主。虎且憚之矣。噫。嘻。珊姑。慎勿孟浪。唱想夫憐也。

麻瘋女印麗玉

淮南禹蹟山。林壑深幽。神龍窟宅也。至明季始有居人。漸成聚落。陳生名綺。字綠琴。亦卜居山麓。父楸。母黃氏。耕種習賈。能小康。生年十五。善讀。母僅有弱弟名海客。遊粵之某郡。貨殖得資。遂落籍。至是母病革。私執綺腕泣曰。為母死後。汝父必繼娶。蘆花衣。今古如一轍。汝窮促可道。粵尋依舅氏。并私以所蓄數十金。與作旅費。生泣受。母歿。父續絃。烏氏果悍惡。如母言。朝夕不能容。遂詣母墓痛哭。留書父枕側而去。跋涉幾半載。至則資耗而舅杳。遍詢閭閻。無其人。熒熒走村郭。漸以乞食度命。深悔孟浪。時思過面。一日至郭之東。有檳榔樹覆柴門。方引吭唱蓮花。落內有短髯赤面。一頰白叟出。晚生詫曰。小乞兒子何貌之文。而音之悲也。生曰。腹有詩書。焉得不文。落魄窮途。焉得不悲。曰。何得至此。生遂自陳鄉貫。述尋舅狀。叟默視生曰。子舅其黃姓海客。面白多麻。曰。然。曰。客死于此久矣。渠生為某巨室司會計。善營運。娶青樓女。病歿。女竊資隨僕遁。老夫與渠有杯酒之交。代市櫂具。葬東郭尼庵側大樹下。墓樹短碑者是也。陳伏謝。遷至所指處。果得舅墓。問庵尼亦如叟言。遂呼舅哀哭。祝曰。舅若有靈。佑甥還當負舅骨返祖域。尼憐之。餐以豆粥。語云。子所遇叟姓司空。名渾。與汝舅有素。第往祈援手。切勿道方外饒舌。明日。生見叟。遽呼司空伯。驚訝曰。小子何得知吾姓氏。且知我伯名。即詭云。夜宿墓下。夢舅氏詳告。且諭乞援。叟愕然。曰。僕與渠原無車笠盟。不過曾覩面。雖然。當為子

徐圖盡寸心。三日後以綈袍一襲贈生。慨然有德色。且說生云。僕清貧。無豐贖子諒可原。幸隣郡某山中。有富室。邱丈子本。僕之葭蓍也。老夫婦生有嬌女。名元媚。字麗玉。年與子等。貌則鮮麗。擇婿眼高。雀屏無選。子雖貧。而清才雅範。此間無與比儔。僕作函。代子執柯。往就甥館。邱丈必有厚貺。尚不足運舅輓返珂鄉歟。陳生聞之。請思其次。問何故。曰。姪家山野。荆布藿藜。恐富室千金。未能習慣。矧彰彰入贅。能任坦腹人來龍。自使者乎。叟撫掌曰。迂哉。書癡也。是不過攫伊財耳。茫茫天壤。渠於何處捕逃亡婿。生計窘。姑受函往。至則渠第峨峨。春深獸鎖。司閤人見其落拓。叱遠立。及函入。兩少年出揖客云。奉嚴命。恭送玉趾。知為翁子。隨入見棟宇庭院。俱類世家。一偉丈夫。脩髯過腹。立階上。生趨與展謁。坐間。詢司空氏起居。旋白夫人來。兩婢扶一四十餘美婦人出。翁曰。此山荆也。公子既司空世好。與寒門誼。即通家。敢以妻子相見。生又展拜。婦凝睇笑。謂翁曰。司空妹倩。眼力不差。公子真可人也。脩具筵宴。勸爵甚殷。席間。略詢鄉貫。即語生云。舍親與郎君言否。僕小女麗玉。素所鍾愛。不欲嫁遠方。然覓婿欲得如仙鄉人物。裙屐翩翩者。杳不可得。今得紅絲牽引。文星惠臨。是真石證三生。願即日奉為箕帚。生離席唯唯肅謝。婉陳曰。自慙樗櫟。仰託薦蘿。良所深願。然小生實為尋舅至此。婚後三四日。即擬暫返蓬門。事歲。再回瀛第。是不得不預陳長者。婦微笑曰。公子何忽促。

若此耶。翁急止之。曰：公子孝心，何可過拂。容即代籌朱提五百金，作為旅費。生心喜，敬諾。旋即笙管嘔啞，燈火匝地，幹僕引生之曲室，更簇新冠帶，出就戲榭。雛姬三四，引一、二、八好女子，珠翠綺羅，盈盈自內出，與生交拜，送之洞房。却扇視女，則荷露桃霞，無此艷冶。生心意飛馳，反恨頃言新婚暫別，未免孟浪。容有意遷延，圖靜好耳。酒闌燈炮，聽蓮漏三催，婢妾亡去。生正隱几榻觸，而女亦時牽繡幙窺良人粉黛，間隱有憔悴色。生不知就裏，趨近軟語，代為卸粧。女則拒以纖腕，再近則潸然流珠淚，徐起彈燭視，近闔無一人。始閉門小語曰：郎亦知死期將近乎？曰：不知。曰：郎從何處來，何處去？曷明告妾也。生具告之。女唏噓欲言又止。生知有變，伏地乞憐。女曰：妾覩郎君風采，意良不忍，故以機密告。妾麻瘋女也。此間居粵西邊境，代產美娃，悉根奇疾。女子年十五，富家即以千金誘遠方人來，過毒盡，始與人家論婚。覓真配，若過期不御，則疾根頓發，膚燥髮拳，永無問鼎者。遠方人若貪資誤接，三、四日，即頃有紅斑。七、八日，即遍體騷癢，年餘拘攣拳曲。雖和緩，亦不能生。生聞之，始恍然悟。泣曰：小生萬里孤身，擔荷甚重。乞娘子垂憫，容我潛逃可乎？曰：休矣。此間覓男子甚難，郎入門時，外間已環伏壯漢持刀杖防逸。生泣曰：身死不足惜，所悲者家有老親耳。曰：妾雖女子，頗知名節。常恨是邦以地限無貞婦，願死不願生。郎且與妾和衣眠三日，得資即返。妾病發，亦不久人世。乞歸。

署木主曰結髮元配邱氏麗王之位則瞑目泉臺下矣言已抱持隱泣生憤然悲曰噫婚則僕死否則卿死曷飲鴆同死結來生緣乎曰不可請書居址門巷與妾紐衣縫中俾他日柔魂度關山省舅姑受郎君一盃麥飯耳生雖書與之而涕不可仰入衾共枕生屢屢不能自持女悉勸慰禁止對食不餐幾與石女天閨同一恨事異日翁媪果頓同陌路是又女以香舌吮生頸作燕脂色者三四處曰可矣私贈黃金白玉纏臂各二生訂後約女悲曰恐君再來妾墓門之木拱矣明日翁贈果踐言即揮手令去重到尼庵尼見項上痕閉門不納急以資債巨觔啟舅櫬載之南下夜在舟中泣舟子疑涓陽情重奇之敬禮益恭抵家見父則繼母已歿父納婢為小星見子甚慰觀腰纏疑妻弟所遺不深詰瘞旅櫬買山田陳翁善履遂種秫開酒肆得利甚豐生乃下帷讀入膠庠邱翁見生去謂其女毒盡無疑正說媒灼覓東床女忽疾發視之麻瘋也翁窮追惟含涕媪捫之仍是處子交臂曰淫婢太不長進寔定不欲生耶月餘益備遂遣之麻瘋局是局乃長官好善者所設也因是病向能傳染家有一則全家皆病雖掌上珠亦思斷義絕無顧復情女入局數雜經輒見一麻面叟口操南音者來救止既而思遁叟慨然願導引曰老夫黃姓淮南人娘子得毋欲尋陳生綠琴耶渠與僕似曾相識可同行僕亦欲東耳女自恃惡疾又以叟邁欣然隨之叟到處重門自闔至郊外叟以

唾塗女蓮鈎。口喃喃若符咒。即邁步若健兒。感翁德事之如父。旋拔銀腕釧。易資為旅費。甫至楚。資已耗盡。遂行乞。叟吹洞簫。女口編女貞木曲。歌唱沿門。歌曰。女貞木枝蒼蒼。前世不修為女娘。更生古粵之遐荒。生為麻瘋種。長即麻瘋瘡。銜冤有精衛。補恨無媽皇。畫燭盈盈照合香。儂自掩淚窺陳郎。翩翩陳郎好容止。彈燭窺儂心自喜。妾是麻瘋娘。郎豈麻瘋子。妾雖麻瘋得郎生。郎轉麻瘋為妾死。郎為妾死郎不知。洞房繡閣銜金危。孔雀亦莫舞。杜鵑亦莫啼。鸚鵡無言願飛去。郎墮網羅妾心悲。郎不見駮馬。不跨雙鞍子。烈女願為一姓死。郎行依舊貌如仙。妾命可憐薄。如紙膚為燥。肌為皴。雲鬢拳曲黃且乾。掩面走入麻瘋局。不欲傳染傷所親。昔作掌上珍。今作機上肉。昔居綺羅叢。今入郎當屋。月落空梁懸素羅。一縷香魂斷。復續。妾雖生。妾不願守故居。妾既生。妾自當尋我夫。可憐雖生亦猶死。不死不生終何如。女貞木枝扶疎上。宿飛鳥。下蔭游魚。鳥比翼者鸚鵡。魚比目者鱒鱒。生同衾。死同穴。衾穴即不同。妾心若明月。月照桃花紅欲然。李代桃僵被虫蜜。女貞木紅枝葉。悉是麻瘋之女。眼中血。女歌韻心酸。叟簫聲淒咽。聞者流涕。爭進以食。不敢噓蹴。與半年。抵淮南將近山村。見老屋萬椽。青帘出樹杪。叟遙指曰。向南黃石堆門者是也。子當自往。僕從此逝矣。惟祈寄語綠琴父子。云海客奉謝言已即杳。女驚定。詣肆門。見一老翁坐鑪側。面目似綠琴。疑為翁。歌前曲。

翁擲一錢與之。再歌。又擲一錢。女泣曰。賢郎陳綺。粵西欠奴債。不還。迢迢責負。適宣一文錢。所能償耶。驚詢其告之。翁曰。陳綺耶。豚子也。汝所言。難遽信。渠秋試金陵。不日歸山。庄面當知真贗。女聞之。即叩以見翁禮。翁送入尼庵中。遣村婦伺應。婦皆唾却走。幸老尼憐憫。得無苦。月餘。生歸。翁以女詢。生驚惶。不知所云。翁曰。是不可負也。吾家不少閒粥飯。雖易枕席。當奉之。終其身。生伏謝。急趨訪女。遽牽生衣。啼曰。妾遠來。不敢望伉儷。惟冀以骸骨葬君家祖域耳。生且泣且慰。問何能自來。以黃叟面目。願未告。生驚曰。是吾舅也。其地仙耶。携女之家。謀酒庫隙地。臥叢叢中。諸婢咸遠立。不敢近。惟一雛婢。名甘蔗者。獨代撒漫便瑣事。至飲食藥餌。皆生手調。久更襖被。挈甘蔗臥女側。亦均無恙。榜發。生鄉捷。里人爭與論婚。生力却。父稍勸。生泣曰。兒年甫二十。有一麻瘋女。量不久生人世。曷姑待其斃。再婚。亦未為晚也。又恐已去。女無人照看。遂告病。罷南宮試。女以頭觸甕。悲曰。為妾故。使郎遲嗣續。阻上進。妾死後。何以見祖宗于地下。誠不如死言已。又觸賴甘蔗。救止。始已。一日。生赴戚家飲。遇雨不歸。甘蔗又因病內臥。女聽雨剪燈。搔爬不已。忽聞梁際颼颼一聲。大黑蛇粗如兕臂。長幾七八尺。從空颺至。女始頗懼。繼思得果蛇腹。勝于自戕。聽之。蛇身盤屋梁。垂首下掀酒甕。木蓋墮地。如擲。吸甕中酒。喋吹。頃刻滿腹。欲上縮。則木強如枯藤。倏忽墮甕中。攪擾翻騰。力盡聲頓寂。

女燃燈強起視之。斃矣。心憶蛇毒或可代鵝。搗飲升許。心頓清醒。祛煩襟。膚轉奇癢。又搗以洗滌。癢頓止。明日又潛飲而潛洗之。疾若失。膚之燥者。轉瑩如玉。髮之卷者。轉垂若雲。面目手足之皴瘃者。轉如花如月。如嫩笋芽矣。甘蔗驚喜告生。詢之。以蛇酒告。趨視。則遍體黑章成雲。篆頂有獨角。色殷然。蓋此山蛇王名烏風者也。具錦裳綺裙。花鈿珠玉。粧女出見翁。與諸宛若。莫不驚為天人。翁曰。吾幼聞蛇王居此山千年矣。番僧求得片鱗。為人醫癩疥。不可得。孰知天專留此為吾療賢婦疾耶。即日備禮為合卺。珠履滿堂。吹鼓筵宴。百里外男婦咸奔至。一覘女之顏色。歸以為榮。再三年。女生寧馨兒。感甘蔗德。收為篋室。生却之。不可。是年春。生試禮闈。入木天。出為太守。專恤流亡。與貧病無告者。人人稱衆母。升兩粵制軍。遣材官招邱翁至。索麗玉甚急。翁假泣曰。小女命薄。殞謝久矣。明公尚欲尋故劍耶。生又索骸骨歸瘞。翁懼。獻千金為太翁壽。不許。旋訪司空。云驚逸墮絕。磔死。生笑曰。渠真以小人自我矣。旋命婢扶夫人出。則衣一品命婦服。容光煥發。翁幾驚伏視之。即己女麗玉也。灑淚問父母安否。翁咋舌。愧欲死。女亦時歸寧。出蛇酒製藥設局。濟粵之患。麻瘋者。活無算。年四十餘。太翁猶清健。疏乞終養。歸修墓。與尼庵。建邱夫人碑。紀事之。唯畧。至今此山藥酒尚馳名云。