

琵琶記演義

上海世界書局印行

MG
I 246.9
6

月

說部之庸濫。今日可謂極矣。其醉心情場者。率多卑靡之音。求能震聾警聵。而有裨乎世道人心。百不得一焉。余友聶子醉仁。嘗私憾之。亟思有以矯正。今秋歸自吳門。出其行篋中琵琶記演義示余。余讀之。既竟。因顧謂曰。昔高東嘉痛王四之不義也。虛假蔡中郎事。作記以諷之。其寓意良厚。固非儂薄者流所可擬議。今子重演斯文。豈亦有感於中乎。聶子曰。君不見夫今之輕薄少年。耶強說自由。擅越禮教。滅倫敗德之事。層見疊出。其能貧賤無渝白首同歸者。渺矣。余雖不文。未忍緘默。述此冀爲警俗之一助耳。余聞其言甚壯之。因與之酒而祝曰。子之文不第與世長壽。其有功於澆風薄俗。誠非淺鮮。夫豈庸濫之說部所敢望其項背哉。戊午孟秋黃梅吳醒亞謹識。

序

二

3 1772 8215 3

~~~~~

序

二

琵琶記演義目錄

楔子	一
第一章 高堂慶壽	三
第二章 牛氏規奴	六
第三章 蔡公逼試	一〇
第四章 南浦囑別	一四
第五章 丞相教女	一七
第六章 才俊登程	一九
第七章 文場選士	二二
第八章 臨粧感嘆	二四
第九章 春宴杏園	二七
第十章 蔡母嗟兒	二九

第十一章	奉旨招婿	三一
第十二章	官媒議婚	三四
第十三章	激怒當朝	三七
第十四章	金閨愁配	三九
第十五章	丹階陳情	四一
第十六章	義倉賑濟	四四
第十七章	再報佳期	四八
第十八章	強就鸞鳳	五一
第十九章	勉食姑嫜	五三
第二十章	糟糠自厭	五六
第二十一章	琴訴荷池	五九
第二十二章	代嘗湯藥	六二
第二十三章	宦邸憂思	六五

第二十四章	祝髮買墓	六八
第二十五章	拐兒給誤	七一
第二十六章	感格墳成	七三
第二十七章	中秋望月	七五
第二十八章	乞丐尋夫	七八
第二十九章	矚詢哀情	八一
第三十章	幾言諫父	八三
第三十一章	路途勞頓	八七
第三十二章	聽女迎親	八九
第三十三章	寺中遺像	九二
第三十四章	兩賢相違	九五
第三十五章	孝婦題真	九八
第三十六章	書館悲逢	一〇一

目錄

四

第三十七章	張公遇使	一〇五
第三十八章	散髮歸林	一〇八
第三十九章	李旺回話	一一一
第四十章	風木餘恨	一一三
第四十一章	一門旌獎	一一五

琵琶記演義

黃梅聶醉仁譯述 吳縣江蔭香潤

楔子

此段楔子據今謂昔推陳出新脫盡前人窠臼故妙

往事今朝重提起

月色如銀夜涼似水花香已老宿鳥無聲蓮漏鐙鐙隨晚風而斷續爐煙裊裊透疏櫺以飄香於時一年約三十許之男子方倚案而坐儀容俊美卓犖不羣惟眉宇間滿貯憂色時時凝其漆黑之眸注視案上銀燈似其心中方思一事而其事又似為一生所極傷心者思已情緒紛亂失聲而嘆其旁坐一少婦晚粧方卸衣淡紅綢衫嬌美罕有其匹手書一册就燈下觀之及聞男子嘆聲欠身而起曰郎君倦乎夜闌矣盍就寢男子徐引其首燈光適射其面額上驟起皺紋少婦乃愕然曰郎君……胡顛顛若是得勿病乎男子勉為笑容曰否我固無病特覺抑鬱寡歡耳少婦曰郎君境遇今昔懸殊否極泰來漸交舒適在理當樂抑鬱胡為哉男子曰就外表言名成行立衣錦榮歸且得卿為助家庭之樂曩以加矣夫復何求第念我因親而獲福親轉因我而慘亡親願

琵琶記演義

雖。酬。親。恩。未。報。親。容。安。在。親。骨。已。寒。嗚。呼。斷。墳。三。尺。遠。瘞。荒。邱。偶。一。追。思。百。身。莫。贖。抱。恨。終。天。此。心。未。免。耿耿。耳。言。次。簾。鉤。忽。動。一。紫。衫。婦。人。嫻。嫻。而。入。年。華。可。三。十。雖。玉。容。清。減。瘦。削。堪。憐。而。態。度。端。莊。別。有。風。範。第。與。少。婦。較。微。覺。丰。姿。憔悴。耳。然。婉。淑。則。又。相。似。時。少。婦。顧。之。笑。曰。姊。姊。郎。君。又。溫。其。舊。恨。矣。婦。人。聞。語。亦。展。輔。而。笑。顧。其。笑。聲。甚。勉。強。一。若。無。限。心。頭。事。適。爲。少。婦。一。語。所。挑。動。者。因。視。男。子。曰。誠。無。怪。郎。君。余。每。一。思。及。亦。覺。心。爲。之。酸。……言。次。忽。又。易。其。辭。曰。雖。然。過。去。之。事。茲。且。勿。言。矧。吾。儕。乃。由。苦。惱。而。入。於。安。樂。較。之。終。其。身。於。苦。惱。中。者。爲。幸。多。矣。少。婦。曰。姊。言。良。是。郎。其。勿。悲。雙。親。在。冥。冥。中。若。知。吾。儕。歡。聚。一。堂。名。聞。朝。野。亦。當。含。笑。於。九。京。矣。男。子。至。此。乃。不。得。不。破。顏。一。笑。曰。卿。誠。解。人。又。顧。紫。衣。婦。人。曰。卿。衣。單。薄。不。畏。涼。乎。婦。人。微。笑。曰。良。佳。閱。者。諸。君。見。一。少。年。男。子。擁。此。二。妹。得。毋。動。其。欣。羨。乎。實。則。彼。之。獲。此。二。妹。其。事。至。苦。其。誼。可。嘉。而。其。間。悲。歡。離。合。正。不。知。歷。幾。許。艱。辛。幾。許。年。月。乃。始。有。今。日。吾。欲。將。其。今。日。閨。房。之。樂。趣。奉。告。諸。君。吾。又。不。得。不。以。其。往。日。經。過。之。歷。史。表。而。出。之。諸。君。如。不。以。東。施。效。顰。笑。我。也。則。請。觀。以。下。所。述。

第一章 高堂稱慶

以前賢之作
運新穎之筆
詢為此書生
色不少

體貼入微

蘭房春暖。簾外花香。燕語呢喃。鶯歌宛轉。時方為二月之晨。淫雨初收。霧氣蓊鬱。作
冉狀。已而霧解。縷縷四垂。且沒。黃金色之日光。衝破餘霧。而下斜照於籬落間。茅
精雅無倫。願其精雅。乃在結構。殆非他處之雲囊霧棟。碧檻朱簾。徒以富麗勝者。茅
之前短籬。圍繞中通。窄徑兩旁。夾以翠柏楊柳。間之日光。篩影其下。作小圓形。有如
爛之金錢。於時有一男子。徘徊樹下。一踏其碎影而過。徐思徐仰。其首眉目。疎秀
此朝霞。益顯其唇朱齒白。品格超羣。見之者。咸知為斯文中人。其人為誰。即吾書開
之男子。蔡伯喈也。伯喈。陳留人。時方僻處郡外之茅舍中。與其新娶之妻。趙五娘。奉
以居。恪遵孝道。齏鹽守分。藜藿自甘。家雖貧寒。而天倫之樂。無逾於此。事在吾書開
七年前。迄今已星移物換。境過情遷矣。然當日者。伯喈因連朝春雨。大是困人。靜掩
窗。杜門不出。自思我輩少年。且不堪其沉悶。而況堂上雙親。桑榆暮景。對此苦雨。綿
正不知煩惱。何似今幸。天公歛其愁容。展開笑靨。隔葉黃鸝。方譜其弄晴之調。翻巧
以媚人。而花間蝶。蝶粉板。頻敲亦作翩翻之舞。恍與黃鸝爭妍鬥技者。吾若無動於

此言一家團
叙之樂益親
下文別離之
苦

贊美五娘之
髮引逗剪髮
一段情節

不。思。所。以。悅。吾。親。非。惟。有。負。春。暉。抑。且。人。不。如。物。顧。又。榮。懷。一。事。頓。感。雙。眉。笑。容。亦。因。
之。以。驟。歛。噫。此。何。事。者。豈。足。以。易。吾。志。動。吾。心。耶。吾。志。已。堅。吾。心。已。決。念。雙。親。風。燭。年。
華。菽。水。承。歡。猶。恐。其。不。及。敢。以。蝸。角。微。名。問。我。孝。思。我。惟。有。盡。心。甘。旨。將。富。貴。儻。來。物。
一。切。付。之。度。外。而。已。且。喜。妻。子。儀。容。慧。淑。過。門。雖。祇。兩。月。而。俯。順。承。迎。頤。稱。賢。德。融。融。
洩。洩。一。室。生。春。何。樂。如。之。況。際。此。氣。候。溫。和。風。暄。日。麗。雙。雙。拜。祝。高。堂。正。不。知。二。老。若。
何。愉。快。也。方。夷。猶。間。忽。聞。繁。響。起。於。後。際。猛。一。回。首。則。一。娟。美。之。婦。人。矗。立。其。前。釵。荆。
裙。布。丰。韻。天。然。淡。掃。蛾。眉。不。加。脂。粉。頰。微。廣。而。顴。稱。其。頤。髮。黑。如。墨。光。可。照。人。匪。特。容。
光。佳。也。而。纖。肢。玉。臂。骨。肉。停。勻。視。吾。書。開。場。憔悴。之。紫。衫。婦。人。幾。判。若。兩。人。矣。伯。喈。對。
此。倩。影。展。輔。微。笑。已。而。婦。人。從。露。其。編。貝。之。齒。朱。喉。啓。矣。曰。耶。君。晨。興。過。早。今。得。毋。倦。
耶。盍。歸。休。公。公。待。餐。久。矣。伯。喈。聞。聲。四。顧。始。覺。日。影。亭。亭。晨。餐。已。具。遂。笑。曰。吾。適。有。所。
思。在。此。久。立。匪。卿。來。吾。幾。忘。之。矣。五。娘。曰。耶。君。究。何。所。思。伯。喈。曰。吾。思。此。春。光。明。媚。春。
色。芳。菲。堂。上。椿。萱。雙。茂。正。我。汝。之。幸。福。意。欲。與。卿。爲。此。春。酒。與。高。堂。稱。慶。故。在。此。尋。思。
耳。五。娘。曰。妾。早。存。此。心。晨。起。已。安。排。殺。酒。待。耶。君。舉。觴。不。然。爲。時。已。晏。杏。村。路。遙。購。之。

蔡公未能免
俗致有此誤
然世之望子
心切者豈獨
蔡公也哉

恐無及矣。言已微笑。其一。種端淑溫和之態。殆如空谷幽蘭。貞靜無匹。伯嗜深贊其能。敬心亦隨之而生。遂與妻相率而入。

簾幙風柔。花開似繡。堂上高坐。二老雖倉顏外露。而一團慈祥之氣。溢於眉宇。惟日來爲苦雨所窘。老懷極無聊賴。今藉酒遣懷。亦大佳事。此際伯嗜已率五娘盈盈入。雙酌酒奉與老人曰。今日春光大好。孩兒聊具盃酒爲爹媽稱壽。願爹媽福壽康寧。常如三春花柳。老人接其盃。飲立盡。以手捋其蒼蒼之鬚。展頰微笑曰。吾兒有此孝心。天必福汝。但望汝……言時身微顫。伯嗜急曰。父親得母爲曉寒所侵乎。實則天氣至溫。老人衰邁故爾。年逾耄耋。可喜亦復可慮。面上微露憂色。老人已覺之曰。寒涼耶。吾老矣。年高如是。血氣安得不衰。惟望汝鵬雲萬里光耀。門楣汝不負黃卷青燈。我亦稍慰平時期望。汝曩嘗違我心。滋不悅。以我年已八十。視世界幾如窰窰。第一線生機。即盼汝之早日騰達也。言次。若不自勝。時伯嗜之母與五娘絮話家常。聞老人語。大不謂然。卽曰。今茲宜對景舒懷。何故又生煩惱。須知骨肉團聚。息影家園。縱食賤居貧。亦怡然。得其天趣。彼腰金衣紫。爭名利何爲者。我祇求早日弄孫於願。已足。五娘始聆姑

言點首者再及聞此素慙立頰嬌羞怯怯飄然向廚下去矣

第二章 牛氏規奴

鈎籍自然

描摹宰相門庭一派富貴氣象適與蔡家成一反比例

筆勢振動饒有興趣

換子取名借

春○光○已○老○春○事○闌○珊○春○景○不○常○春○愁○難○遣○蓋○已○暮○春○天○氣○去○伯○喈○稱○慶○時○又○一○月○餘○矣○
 當○此○之○際○有○一○事○為○吾○書○最○大○之○關○鍵○故○不○得○不○舍○伯○喈○而○先○以○此○事○告○讀○書○者○長○安○
 都○會○之○區○人○烟○叢○密○屋○宇○櫛○比○中○有○崇○樓○峻○閣○上○蠱○雲○霄○者○牛○太○師○府○第○也○朱○旗○耀○日○
 畫○戟○凝○霜○門○外○車○馬○雲○屯○院○內○笙○歌○鼎○沸○金○貂○紫○綬○持○觴○勸○酒○於○堂○前○粉○面○紅○粧○品○竹○
 彈○絲○於○屏○後○繁○華○富○麗○無○出○其○右○正○所○謂○天○上○神○仙○府○人○間○宰○相○家○也○府○後○有○園○廣○可○
 數○畝○假○山○堆○積○突○兀○玲○瓏○狀○至○不○一○上○築○亭○臺○間○以○楊○柳○蒼○翠○中○微○露○一○角○山○下○有○池○
 迴○環○曲○折○架○以○石○橋○圍○周○樹○木○參○天○奇○花○雜○植○其○下○嫣○紅○姹○紫○一○一○護○以○雕○欄○疎○落○有○
 致○較○之○上○林○甘○泉○用○何○多○讓○斯○時○也○蘭○庭○蕙○徑○落○英○續○紛○一○院○子○手○持○花○帚○肩○負○花○囊○
 方○曲○其○背○偃○其○躬○掃○沾○泥○之○花○片○忽○聞○笑○聲○起○於○林○際○遙○視○之○乃○一○女○郎○偕○一○老○媪○穿○
 花○拂○柳○而○至○私○念○彼○等○亦○來○此○耶○吾○當○出○其○不○意○駭○之○遂○隱○身○於○假○山○後○而○女○郎○等○已○
 至○其○所○立○處○見○地○下○堆○積○花○片○作○驚○訝○狀○忽○院○子○跳○躍○而○出○女○郎○大○駭○噴○曰○汝○其○鬼○耶○

春作者有深
意存焉

越語

何惡作劇如是。院子笑曰：惜春姐恕我，我故戲耳。然姐姐與姥姥難得到此。今日甚風兒吹來也。惜春嘆曰：我等幾爲小姐簪死矣。小姐不愛游玩，乃強我等，亦不離其左右。寧非苦事。今偷閒至此，然爲時亦甚暫。奈何。旣而笑曰：我等來此不易，今又巧遇院公美景良辰，將何以消遣。老嫗曰：踢球乎。院子曰：此乃少年行徑。姥姥得勿慮老脚踐踏。耶。惜春曰：鬪草何如。院子益搖其首曰：否。扳殘柳，眼折損，花容不惟無樂，反增惆悵耳。且……惜春曰：何也。院子笑曰：若尋得并頭紅，恐姐姐芳心引動，情愈不能自己矣。惜春色微頰曰：然則戲鞦韆佳也。院子顧園左一鞦韆架曰：佳則甚佳，但此爲老相公所不喜。小姐所不用。徒作園中點綴品。今已敗壞。可若何。惜春笑曰：吾儕三人輪流作架。一人打，兩人擡，不其可乎。老嫗曰：如此，汝當先打矣。惜春卽捺身而上，迴旋三數，翻翻入雲。一時狼籍殘紅，均被輕風捲作蝴蝶舞。若與惜春一試，其身手之高，下者枝頭，料鶻亦引吭而鳴，似爲惜春喝采。惜春固未之覺也。方翻爲彩蝶，穿花蒼梧，棲鳳，諸技衣袂飄揚，身輕似燕，幾欲乘風飛去。老嫗與院子樂不可支，笑聲縱力，頓懈。嗟然一聲，惜春撲地矣。

琵琶記演義

相府千金絕
不染騷香習
氣難得難符

借惜春二字
揮發妙文

惜春撲地後，狼狽殊甚。方思起與二人厮鬧，而二人已驚匿不之見。陡覺嬌聲觸耳，賤婢……賤婢汝胡不自重，乃爾耶？惜春猛回首，見一麗人倚樹而立，容華絕代，娥媚天生，面若梨花，梨花猶不敵其淡白，腰如弱柳，弱柳且不逮其輕盈，乃素不出戶之貞潔小姐也。聞字麗華，年方花信，雖長於珠翠叢中，綺羅隊裏，偏愛雅淡梳妝，不喜繁華氣象。鎮日處香閣中，善針繡，工吟咏，達古禮，遵姆教，卽有餘閒，亦惟以琴棋書畫作閨友。故牛太師嘗稱爲不櫛進士，非過語也。又復天真爛漫，不愛無憎。春去春來，從未留意。所與盤桓綉闥中者，僅一妙齡之惜春婢子而已。方其語惜春時，面如嚴霜所封，狀至凝靜，以俟其回答。惜春怔視良久，始言曰：小婢日來沉悶，故作此消遣耳。麗華曰：沉悶耶？汝一食三餐，有何沉悶？惜春見其面色漸和，載笑答曰：婢子小名惜春，見此殘紅遺翠，墮溷沾泥，躑躅花叢，能無傷感？言已微嘆。麗華至是容儀益莊重，訓之曰：花開花謝，物理之常，榮生枯悴，循環無盡。試觀明年春節，當又春色滿園矣。何所用其哀樂耶？汝不思與我作伴，同習女工，無端在此傷感，寧非癡乎？惜春曰：小姐翠繞珠圍，花團錦簇，盈箱滿篋，尙復何求，而必營營於針線間，不其勞耶？且暮春天氣，曩足困人，紫燕成

綱景傷情

規叙一節正
所以見麗華
之身分也

雙黃鸞作對。峽蝶穿花而舞。鴛鴦交頸。以嬉。枝頭紅豆解我相思。堤畔靡蕪動人綺夢。身非木石。能無有動於中乎。麗華聞言。柳眉直豎。杏臉生嗔。怒叱曰。汝癩耶。何語之不倫也。若不速去。便告訴老相公。打死汝小賤人。言次。蓮步輕移。珊珊出花塢矣。桃花命薄。遍地飄零。柳線多情。垂空搖曳。麗華從綠陰深處。穿曲徑度小橋。橋上支棚。棚垂藤蔓。如絲池中。落紅飄蕩。游魚逐隊。咀嘜之吹水。作泡時起。時沒。麗華心猶憤憤。殊未之顧也。惜春見麗華行。亦隨其後。私念小姐怒我。我將何法以驅其怒耶。徐思徐凝其眸。既而曰。得之矣。適麗華聞聲回首。惜春笑語之曰。小姐婢子愚鈍。一時神思昏亂。望小姐見恕。并示我以排悶之法。則幸甚矣。麗華本天真未鑿。賦性溫柔。初聞惜春不經之言。不覺勃然怒。今既知悔。則一點芳心。又因之而感動。且惜春雖分屬婢子。而閨中情愛。不啻姊妹。始而怒其顛狂。拂然竟走。繼而輾轉籌思。我何不現身說法。以己之情。告之。使彼警悟。但主人無反就婢子理。祇得悵惘以向前行。此時間惜春言。心乃滋慰。然又不露於形色間。諄諄以告之曰。時序推移。草木榮悴。乃造物之化。工彼且不自知。其所以而我偏欲代彼強解之。自以爲多情。人不亦冤乎。若我……言時以津

胸無渣滓一
塵不染

麗華處樂境
而目忘其樂
猶五娘當苦
境而自甘其
苦可謂賢矣

第二章 牛氏規奴

潤其喉。續曰：任他杜鵑啼，老胡蝶，夢殘天上春歸園中花落，均不足以縈我懷抱也。惜春曰：小姐雖不爲春愁，而春情如海，春色無邊，豈不思及時行樂耶？麗華曰：否，拈花惹草，觸景傷情，殊非女兒家所宜。汝奈何？勿思惜春曰：悶處闌幃，得勿因煩惱而多病耶？麗華曰：靜中自有樂趣，我不爲春愁，何由爲春病癡？丫頭汝實自尋煩惱耳。惜春笑曰：小姐冰清徹底，玉潔無瑕，當是閨苑仙葩，謫下九天也。婢子庸敢不拜倒裙下。麗華不待其言畢，微笑曰：小妮子又瘋矣。盍速行。惜春曰：唯。遂出園林，返閨闈。

第三章 蔡公逼試

吾書至此，又須迴敘蔡伯嗜矣。伯嗜名邕，伯嗜其字，居郡之西鄉，家貧，父從簡，亦老諸生，不善治生產，家益落，乃築茅舍於此，綠陰成幄，古樹周遭，流水一灣，縈迴如帶，風景幽雅可愛。然此間村落無多，祇有茅屋數椽，鄰居三五而已。伯嗜生而聰慧，少時有神童之目，長更穎敏，英姿俊逸，藝苑蜚聲。從簡嘗謂伯嗜之母秦氏曰：此子爲吾家千里駒，期之將來，不愁不改換門閭也。且伯嗜性至孝，年已二十三，未曾稍離膝下。今見雙親垂老，別無兄弟，故拚棄功名之念，以盡人子之職耳。一日獨坐書齋，抑鬱殊甚，私念

純是一片孝心

朝廷黃榜招賢。我已膺選。在他。人。視。之。固。屬。無。上。之。榮。幸。而。我。則。滋。以。爲。戚。親。老。家。貧。何。可。一。日。離。去。縱。我。父。期。望。心。切。欲。見。我。少。年。登。第。光。大。門。楣。屢。屢。促。我。應。試。我。將。往。耶。抑。不。往。耶。往。則。非。我。素。願。不。往。又。違。親。心。進。退。維。谷。如。抵。觸。籬。籬。愈。覺。思。潮。起。落。輾。轢。無。已。乃。藉。觀。書。以。自。遣。顧。心。乃。不。屬。目。亦。眩。而。生。花。幾。不。辨。一。字。復。棄。書。探。首。外。望。日。影。沉。沉。樹。枝。低。亞。覺。杖。屨。之。狀。與。己。心。之。凌。亂。相。同。益。復。鬱。鬱。以。寡。歡。已。而。倚。枕。沉。思。稍。覺。寧。靜。自。語。曰。昨。日。吏。人。來。此。辟。召。我。以。親。老。爲。辭。倘。今。日。又。來。我。惟。有。竭。力。陳。情。朝。廷。以。孝。治。天。下。或。者。鑒。我。微。忱。得。遂。我。烏。哺。之。私。也。思。至。此。幾。欲。泣。下。蓋。掇。巍。科。登。顯。宦。爲。讀。書。人。共。同。之。願。望。而。伯。嗜。英。俊。奇。材。又。膺。郡。選。祇。以。雙。親。年。邁。視。功。名。如。敝。屣。富。貴。若。浮。雲。其。心。亦。良。苦。矣。方。伯。嗜。念。決。時。一。老。人。推。扉。入。眉。髮。已。白。頰。間。微。有。皺。紋。而。精。神。矍。鑠。顏。色。溫。和。殊。少。龍。鍾。之。態。伯。嗜。卽。起。身。笑。迎。之。老。人。曰。試。期。將。屆。君。行。裝。備。好。耶。老。夫。忝。近。芳。隣。特。來。爲。君。道。賀。老。人。姓。張。名。廣。材。此。村。之。多。牛。翁。也。慷。慨。好。施。老。而。彌。篤。以。故。鄉。人。義。之。咸。稱。之。曰。太。公。云。太。公。居。蔡。家。之。右。與。從。簡。爲。莫。逆。交。過。從。甚。密。今。聞。伯。嗜。膺。選。故。來。此。詢。問。行。期。且。預。祝。賀。時。伯。嗜。聞。太。公。言。不。覺。蹙。蹙。曰。

此時太公宗
免多事

第三章 蔡公逼試

一一一

自己不得志
而望子之得
志世人大都
如此

嗟乎……太公我雙親年老。烏能忽然遠去耶。太公素知伯喈純孝。然此次功名事。大當以功名爲重。及聞此。乃驚訝曰。君不欲赴試長安。特患親老孤單耳。但尊翁渴望已深。得君早日榮貴。於願斯慰。須知流光如矢。時不再來。還請三思。毋貽後悔。斯時從簡夫婦聞張太公至。曳杖而出。相見畢。從簡謂太公曰。雪鬢催人。吾與老友之末日將近矣。我素甘淡泊。年已八十餘。尙復何求。所不嫌者。祇有一事。苟能趁我未盡之年。得盼其飛黃騰達。耀祖榮宗。我無憾矣。言時。以手指伯喈示意。復曰。老友。君以我言爲然乎。又顧伯喈曰。天子詔求賢良。郡守又保薦汝。昨日遣吏辟召。汝奈何辭之。在理。汝宜速整行裝。奪得錦標歸。爲汝祖若父。一吐寒酸氣也。汝行矣。行矣。伯喈曰。爹言良是。然戶庭寥落。爹媽年高。兒若遠去。何以爲歡。侍奉無人。甘旨有缺。益增兒不孝之罪矣。望爹恕之。從簡搖首不語。太公曰。伯喈。汝爹之言當也。汝母辭。秦氏曰。不然。孩兒娶媳未幾。我又別無子婿。倘有差池。有誰看顧。從簡曰。汝婦人家。真不曉事矣。方今赴試者。豈其家中皆有七子八婿耶。此爲吾家改換之時。機焉可失者。伯喈至是。噤不能發聲。私念我應試入都。取青紫。猶如拾芥。第恐關山迢隔。風木遺悲。不獲再見親顏耳。因顛聲曰。

太公之言未
嘗不是初不
料後日之天
災流行遊子
不返也

出言成讖

至此則不得
不去矣

兒非不欲去。實放心爹媽不下也。太公曰。伯嗜。汝乃男兒。何優柔不斷。若是耶。須知孝親以養志爲上。今親命汝行。汝乃違之。非所以爲孝也。且貢汝十載青燈矣。從簡見伯嗜固執成見。乃易爲冷笑之聲曰。噫。我知之矣。太公恍不解其所謂。問曰。老友究何知乎。從簡曰。彼戀着閨中鴛侶。故不忍海角天涯耳。但思大禹完姻四日而別塗。山女今彼成婚。已逾兩月。猶復依依不捨。可嗤也。太公睨視伯嗜而笑。欲探其情之眞僞。秦氏忽嘆曰。冤哉兒也。兒本欲歡承菽水。反被戀妻惡名。兒心苦。余心碎矣。且功名富貴皆由天定。天若與之不求而自至。天若靳之又焉。可強耶。伯嗜初爲其父所詆。冤屈之狀莫可言宣。及聞母言。始曰。媽言誠然。望爹見納也。從簡怒曰。媽言是我言。非耶。汝戀新婚。逆親命。猶復支飾他辭。自以爲孝。實則揚名顯親。乃孝之大。汝若衣錦還鄉。我縱歸泉下。亦所瞑目。言次。老淚潄潄。濕透眼角矣。伯嗜見狀。知父期望之心至切。心亦爲之感動。因泣下跪而進曰。兒非敢違逆親命也。兒所以不忍赴試者。前已陳之矣。今爹既以是相期。兒今去矣。但爹媽在家。誰可照應。太公曰。此則不須多慮。自有老夫應承也。伯嗜現爲感激之狀。曰。敬謝太公。此行稍獲寸進。不敢有忘大德。從簡曰。兒將以明日

行耶。吏人催促甚急。須速整理行囊也。伯喈曰然。

第四章 南浦囑別

同是惜別而
五娘愁苦更
甚者不獨在
夫婦之間也

嗟嗟。送君南浦。魂銷一曲。驪歌作客。東都痛灑。雙行皎淚。烏雲亂挽。對鏡咨嗟。翠黛癡。播沾巾。嗚咽。此趨五娘。曉粧惜別時也。五娘自聞丈夫膺選後。愁緒縈懷。時形夢寐。正與伯喈有同一之感嘆。及見丈夫允行。行期又迫。不覺萬恨千愁。紛來胸際。然五娘秀情雙絕。慧淑無倫。惜別之情。實異於尋常之夫婦。彼見家庭冷落。照料無人。夫在勉可。撐持夫去。難以肆應。自願一弱女子。故其情懷。懊惱。有不勝淒然欲絕者。是日爲伯喈起程之日。五娘晨起。倚身粧台。嘆曰。郎君縱可拋兩月夫妻。竟不念八旬父母。功名之心。何其重也。郎君乃讀書人。豈不知父母在不遠遊。夏清冬溫。昏定晨省。惟汝是賴乎。伯喈亦長嘆久之。乃語曰。我雖苦苦哀辭。奈父親不聽何。五娘曰。張太公亦阻郎君行乎。伯喈曰。否。渠亦抵死相勸也。且我若不去。卿將與我同被惡名矣。五娘訝曰。我何惡名之有。伯喈至是不覺展其愁鎖之眉。乾笑曰。道我……言至此。頓止。五娘曰。如何。伯喈曰。道我戀卿耳。五娘聞言。頰爲之頰。紅霞兩朶。暈透耳根矣。忽聞剝啄聲。伯喈乃趨

太公受伯喈
託故有後文
遇濟事

聞之酸鼻

事與願違

想見古時別
離之苦有百
倍於今日者

五娘受丈夫
之托放歷盡
千辛萬苦未
嘗稍有怨言

出方及草堂上。見是張太公至。正與父母敘坐而談。比見伯喈。太公曰。君今日榮行。老夫特來恭送。伯喈曰。太公之言。實不敢當。但家中別無親人。還懇格外照拂。此恩此德。刻骨銘心。容後圖報。太公曰。此乃老夫應有之職分耳。何足云報。君行矣。母須掛心也。從簡雖促伯喈之行。至是亦淚承於睫。哽咽言曰。太公長者。諒不食言。兒可寬心去矣。斯時秦氏則以一雙枯瞳。炯炯視伯喈曰。兒聽之。父母之年。汝不可不知也。言次淚落如綆。蓋秦氏本不欲伯喈遠行。故其悲憤之狀。更難言喻。而伯喈心中之抑鬱。亦爲慈母一言所牽引。幾致泣不成聲。曰。兒謹記之。願爹媽康健。勿作倚閭望。兒今年想可過歸省視也。太公曰。丈夫不隕歧路之涕。此去直上青雲。合當喜慰。何必悲痛。重傷二老之心。從簡曰。太公言然。兒不須悲。但望兒音信頻傳。母久羈於異地。使我老眼望穿也。伯喈泣曰。謹遵嚴命。適晨餐已具。太公亦在座。伯喈念及轉瞬間。背離鄉井。拋撇雙親。僕僕塵途。歸期難定。一時煩惱奔湊。食不下咽。須臾飯畢。入面五娘曰。親老矣。我去之後。卿須以婦道而兼子道也。親身安。吾心慰矣。五娘曰。婦代子職分內所當。耶君請勿多慮。但妾所不解者。耶君能恣然而行耳。伯喈曰。嗟乎。我交此萬難之境。腸幾寸寸斷。

耳

讀之我亦淚下

不意為五娘一言道着

古時交通不便故有家書抵萬金之句

黯然神傷者別而已矣

矣。祇以親命難違。含悲忍痛。豈卿猶不見原耶。五娘曰。妾非不原君。但願君勿忘今日耳。言已。珠淚濛濛。羅巾盡濕。伯喈覩茲狀態。彌觸愁懷。熱淚一腔。如傾盆之雨。忍之無可忍。止之無可止矣。二人無語對泣。祇覺窗外落紅片片。簌簌有聲。彷彿為我二人賠却許多傷心淚也。已而日晡過午。五娘始頓聲曰。郎君茲宜行矣。願郎君速整歸鞭。錦衣旋里。須知堂上椿萱暮年。無靠陌頭楊柳春日。凝粧也。願妾猶有言者。語至此。忽低作沉吟狀。伯喈曰。卿言我盡知之矣。此又何言乎。五娘曰。異鄉風月。儘足撩人。妾恐郎君春風得意時。或有娉婷倩影。縮君於十里紅樓也。然妾不足念。當以親為念。晚景不長。夕陽將下。君其誌之。伯喈曰。卿言止此乎。是則卿尙未能知我也。我行之迫於親命。功名且淡視之。豈肯戀道旁花柳而作水上萍蓬哉。但關山遙阻。魚雁難憑。斯為可慮耳。我縱不肖。斷不忍割愛分情。壞我行止也。卿休矣。日色已遲。我當行矣。言時。又泣下依依。惜別情。何以堪。苦莫苦於生離。萬語千言。一時難罄。而門前車馬無情。匆促催人上道。良可痛也。嗟夫。聚僅兩月。悵馬首之欲東。愁絕五更。恨鷓啼之向北。伯喈遂挈其行囊。惘然上馬而行。一鞭殘照。奔赴長安道上矣。

第五章 丞相教女

長安市上有駕駟馬坐高車樹旗旄列弓矢武夫前呼從者塞途馳於街衢闌闌問止於顯赫府第前者乃牛太師罷朝歸也車停太師朝服牽簾而下年可五十餘身軀微胖面圓而鼻鉤黑色之鬚幾滿其頰目光閃爍神儀凜然而眉宇間似含不豫之色然爲赫奕之氣所籠罩人亦莫能察之太師既下徐步至中庭庭前丹桂一株濃翠欲滴私念此乃吾所手植今且亭亭如蓋矣當其綠陰盛時如張錦幔固可庇蔭多人逮至凋殘則又憔悴可憐零落不堪言狀我現在貴極人臣富可敵國爵祿顯榮可謂兼至環顧待我而衣食者始如藉桂陰之遮覆今我垂老矣能無身後之悲耶言時額間皺紋乃不期而深已而至私室寬朝服訖休息在床蓋其國事紛紜政躬微倦也詎心緒惡劣煩惱交迸嘗思天之生人每每令其缺憾多其才者則靳其遇豐其遇者必艱其子嗣不如意事何若是之多耶以我之遭際視之不可謂不豐然夫人早逝琴瑟空調膝下未種宜男掌上空擎愛女梁園寥落頃刻間事耳差幸女兒麗華幼讀詩書長工刺繡秉資賢淑賦性溫柔膝下依依承迎色笑聊可娛我暮年但女兒已大尙未字人

牛相無子祇此一女故其愛女特甚而此女特甚而耳持一偏之見

此言擇婿之
難引起十一
章奉旨招婿
事

此節與上
牛氏規相
對非贊相
家教之嚴
美牛氏之
遵訓也

第五章 丞相教女

一八

於心滋戚。每視京中膏粱子弟。席豐履厚。紈袴之氣。甚深真摯之情。必弱欲求一才行。兼美之少年。殊難猝覩。雖蜂蝶使時來議婚。而物色維艱。無一足當我意者。然我明於觀人。亦未可昧於責己。想女兒早違母教。闈範或有未諳。近聞奴婢輩恒在花園遊玩。乃女兒管束不嚴所致。不加督飭。後慮堪憂。隨命侍婢往召麗華。是時晝閣深沉。璇闈岑寂。湘簾不捲。寶鼎留香。麗華方手披圖史。目注簡編。眉黛不施。脣脂全褪。身衣淡紅衫。端坐於書案中。及聞父親召。乃整理衣裙。隨帶惜春老嫗而往。入門見父親倚枕作深思狀。蹙其雙眉。心轉一愕。然太師見女。則起身復其恒狀。命之坐。麗華微啟櫻唇。問曰。爹今日朝罷歸。面色似有不適。得毋……言次忽止。太師已覺其用意。卽曰。吾無病。特適有所思耳。麗華曰。所思云何。太師微喟曰。噫。兒已長成矣。焉有長此伴我者。雖今日尙爲吾之女兒。異日便爲他人之媳婦。語未竟。麗華已俯其首。頰其頰矣。太師又曰。實則女大須嫁人之同情。我所望汝者。嫁後而能爲賢婦耳。言德工容。須於爲女兒時。身體而力行之。不出閨門。宜遵古訓。不意我方外出。汝竟疏於管束。致惜春與老嫗遊玩花園。設有別情。而聲聞於外。不將失千金之體。而貽老父之羞乎。言時色甚莊麗。

華天真爛漫。於惜春等之遊玩。雖會勸戒。初不料乃父知之。及聞父言。蹶踏良久。答曰。謝爹爹嚴訓。以後當垂戒之。太師見女不寧狀。意良不忍。曰。雖然。姥姥係管家婆。引領婢子遊戲。究有何說。老媪跪曰。非干老身事。咎在彼也。語時。以手指惜春示意。惜春驚曰。冤哉。姥姥如許年紀。尚須惜春引逗耶。太師厲聲曰。汝兩人猶互相推諉。苟不加懲。何以警後。麗華急曰。請爹爹息怒。饒此一遭也。太師曰。兒焉知之。凡閨中言語。不出閨外。良以婦女節操。爲重。恐不經之言。一揚於外。有傷節操也。今姥姥不能盡保傅之職。反與惜春同其嬉戲。兒奈何庇護之。麗華泣曰。兒則何敢。第念慈親早背。舉止多非。惜春之罪。皆兒之不肖所致。既蒙爹爹訓飭。敢不痛改前非。以副爹爹之望乎。太師至是。怒氣雖解。而舊恨忽然挑動。發聲長歎曰。兒奈何言此。以益老夫之悲。嗟乎……汝母老夫安得再見之也。麗華一言而動父之悲。懊悔莫可名狀。百般溫慰。始稍稍息其哀思。既而太師曰。吾倦矣。兒可歸室。麗華遂退出一時。感愧交并。啜泣於香閣中。而惜春與老媪猶詬誶於堂樓下也。

第六章 才俊登程

描寫途中景況

夕陽如醉。紅掛柳梢。伯嗜躊躇馬上。得得行遲。意興極無聊賴。雖豐神俊逸。而憂鬱之狀。時流露於不覺。且行且嘆曰。嗟乎。事變之來。奪復能料。我樂守家園。志欲終養。而朝廷求賢。使我不得爲反哺之鳥。逼作離巢之燕。得官與否。我固不之問。第離家漸遠。難數歸期。回首雲天。正不知白髮雙親。青春幼婦。此時將何以自遣也。天乎。天乎。何我之不幸。一至於斯乎。言次。幾欲失聲。而柳陰中無情杜宇。又復幽咽哀啼。說道不如歸去。噫。物猶如此。人何以堪。伯嗜當愁歎之餘。忽聞馬蹄雜沓。自後而來。轉首視之。馬上有三人。服儒服。冠儒冠。皆屬斯文中人物。及見伯嗜。各道姓名。訖乃知同係上京赴選者也。三人中一爲李羣玉。溫文爾雅。猶不失儒者氣象。次爲落得喜。與常自將。雖衣服麗都。而舉止吐屬。俗陋堪嗤。諒不過藉此觀光耳。時李羣玉發言曰。吾儕今日相遇。欣幸奚如同是入京。何妨結伴。伯嗜曰。小弟獨行踽踽。正苦岑寂。若得君等並轡。曷勝喜慰。惟常落二人粗鄙異常。方與伯嗜邂逅。而談鋒大逞。爭訴其路途所遇之風月。以資笑樂。伯嗜心鄙之。李已微覺。笑曰。常落二兄乎。夕照銜山。暮烟籠樹。宜速行矣。幸勿縱談風月。錯過宿程。致我輩露宿於風月下也。常自將聞言亦笑曰。吾儕有四人。縱然露宿。

翠玉等三人
乃陪客也聊
耳途中寂寞

妙語如環

寧畏強暴耶。雖然我馬則不能耐。以狀度之。無乃腹誅。怨我等遲遲其行。累渠腹作雷鳴也。言已。目視羣玉而笑。羣玉知其諷已。欲報之。而衆人已促之行。乃亦任之。獨有伯喈時蹙雙眉。胸中思潮起落。至爲不甯。蓋有不得已之苦衷在也。不然家居既久。一旦旅行游歷。得覽外方風景。每覺心思開拓。致倍添在伯喈。則沉憂積鬱。眼前之江山風物處處。呈悲慘色。况復夕陽將下。人影散亂。天光已垂暮矣。念吾親愛之雙親。殆與此夕。陽同其狀。况縱好景無限。終覺時近黃昏耳。嗟乎。吾親兒與長安近。益離家鄉遠矣。道途修阻。音信易乖。甯不顧征袍而隕涕。望白雲以含愁耶。思至此。愈覺俯仰不知所可。昂首而吁。羣玉曰。君青年俊秀。且膺上選。正宜欣慰之不暇。今觀君狀。似有所抑鬱。何也。伯喈笑曰。吾方對景而思耳。顧其笑甚勉強。羣玉安得不覺之。曰。吾儕相逢萍水。在理不當探人隱衷。第君乃青雲中人。理宜曠懷豁達。胡愁悶乃爾。意者覩此綠陰紅雨。有動閨中旖旎之情耶。抑餐風宿露。不勝路途勞頓之苦耶。在我視之。則人生大快事。惟有名題雁塔。身躍龍門耳。伯喈聞此。熱中富貴之言。不覺暗笑。繼思彼圖貴顯而來。與我殊其旨趣焉。可薄視者。正欲訴其衷懷。忽常自將笑呼曰。諸君不見彼水之

此皆不入耳之言

與上文借春
打鞦韆相映
成趣

濱有一園林。在乎其蕩漾。於綠楊影裏者。非鞦韆乎。碧衫紅袖。隨風作蝴蝶舞者。非戲鞦韆之佳人乎。彼隔牆笑語。如嚶嚶鶯聲。花外嚶彼。固出之無心。而吾儕客子。殊覺難。以爲情也。言已。愁笑幾合其眼。無一絲之罅隙。落得喜聞之。卽凝其近視之眸。遙注其所指而笑。及常言畢。而牆內之笑聲亦杳。乃曰。今日殊樂。飽我眼福矣。但洛陽宮闕。隱約在望。盍速入城投宿。共飲芳樽。謀一醉以盡餘興乎。羣玉曰。善。遂縱轡行。及至伯嗜等入城時。早已暮色蒼茫。萬家燈火矣。

第七章 文場選士

朝暾初上。雀噪枝頭。玫瑰色之日光。絲絲自樹隙中掩映而出。如十五女郎。半面窺人。其姿態彌覺嬌媚。少頃。移射於窗內。照見室內之少年。顰眉俯首。蹀躞四周。憔悴之容顏。若顯其重有憂者。讀者當知爲吾書之蔡伯嗜。已在長安旅舍中也。伯嗜抵長安後。心緒尤呈惡劣。不與李等三人作伴。日惟悶處旅舍中。藉觀書以自遣。顧腦海不甯。每覺陳留郡之茅屋。與其蒼顏皓髮之雙親。常現於目前。雖欲強自排去。終不可得。今日正當考試之期。雞鳴卽起。惟哀腸輾轉。念慮奔湊。在室徘徊者良久。已而目光驚眩。始

旅館景况

描寫進場時
情景

知日色上窗時已至矣。乃携赴試應用物。鎖扉外出。市上人言龐雜。魚貫而行。有結伴三五。並肩偶語者。有手攜筆墨。口中猶呀呀作聲者。羣向試院而奔。伯喈步稍緩。忽迎面有人語曰。君來何遲。不見試官已至。方將紛紛唱名乎。伯喈視之。乃李羣玉也。始笑曰。君何一人在此。豈常落二兄。亦如吾之姍姍來遲耶。李亦笑曰。渠已擠入人叢中。恭候接取試卷矣。雖然。我觀其人特……言至此。而蔡邕……蔡邕之聲轟於耳。李急曰。君速往應之。伯喈急入。應名接卷。挨身進場。私念。濟多士。踵躍向前。各抱其最大之希望而來。故雖跋涉程途。稽延歲月。亦不覺其勞苦。而冀取償於他日也。若我之希望。又何如者。乃亦勞身遠役。不亦大可哀耶。嗟乎。伯喈汝誠天下最不幸之人也。俄而點名畢。呀然一聲。院門闔矣。有千數之吏人。簇擁一軒昂之試官入。挺然坐堂上。伯喈座稍前。見其年可五十。體微胖。目光如炬。蒼蒼之長髯。鋪於胸腹。益顯其神采奕然。面上微露得意之色。似謂滿城桃李。盡屬春官。不覺顧盼以自豪。惟一團剛正之氣。撲於眉宇。爲狀至沉毅。吾知今之冀圖。微幸以私相干者。必無幸也。此心亦爲之慄然。第喜念甫上心頭。而愁緒頓縈。胸際微喟曰。彼雖至公。爲國家求賢才。洵可喜也。然我之初

此章與原本

琵琶記演義

二二二

考試情形稍
有出入蓋因
原本述近游
戲故特變而
通之耳

心固在彼。而不在此。惟求償我宿願足矣。無何試題下。場內之狀。頓呈異觀。有注其雙眸。搖首沉思者。有握管咿唔。揣摩題意者。有仰面視人。莫知所可者。更有踟躕不堪。頰汗如珠者。伯嗜至是不覺展其雙輔而笑。繼見常落二人。窘急萬狀。莫可言宣。幾令人笑失聲。已而自念曰。我既來此。則老父之期望。不可不思。有以副之也。乃略一搆思。揮毫立就。足徵雪案螢窗。十年燈火。無待刻意經營。枯腸搜索。而琳琅滿紙。錦繡盈篇。如賈誼之上萬言。董生之獻三策。宜其價重雞林。名標鳳闕矣。

第八章 臨粧感嘆

吾書今日。又不得不舍伯嗜而敘趙五娘矣。凡此等顛倒錯綜之筆。乃彼著者之自由。我不過作效顰之東施耳。未敢妄自變易也。況五娘近狀。諒為閱者所欲聞。爰急錄之。五娘自伯嗜去後。蘆簾紙閣。冷落不歡。暮暮朝朝。相思無極。光陰淹忽。如箭離弦。晨昏寂寂。親老堪虞。心緒慳慳。郎歸未卜。天下大苦事。莫閨中人。思夫若也。矧其燕爾新婚。為時兩月。方冀歡聯一室。晨起聽雞。何期詔下。長安人爭走馬。密意濃情。生生割斷。五娘此際。已覺難堪。而況二老在堂。別無兄弟。問煖嘘寒者。五娘也。支持家政者。亦五娘

此後五娘實
是書中之主

是書可稱苦

情小說之鼻祖

是詩哀而不怨允推絕唱

實寫臨柱感嘆

迴環曲折如泣如訴作者能不一道出恐亦不止迴

也身兼子職苦守家貧母怪其日盼郎歸形諸夢寐矣一日五娘晨興後懶步至鏡臺前散其黑漆之髮且梳且嘆偶見紅牋一紙取而閱之蓋即己所作之五言古風也其辭曰

明明匣中鏡盈盈曉來粧憶昔事君子鷄鳴下君牀臨鏡理髻總隨君問高堂一且遠別離鏡匣掩清光流塵暗綺疏青苔生洞房零落金釵鈿慘淡羅衣裳傷哉憔悴容無復蕙蘭芳有懷淒以楚有路阻且長妾身豈嘆此所憂在姑嬋念彼猿猿遠眷此桑榆光願言盡婦道游子不可忘勿彈綠綺琴絃絕令人傷勿聽白頭吟哀音斷人腸人事多舛迕羞彼雙鴛鴦

迴環讀畢不覺悲從中來視鏡中人秋水盈盈潛焉欲涕因嘆曰鏡中人乎汝縱情懷邈邈奈彼視若朝露何嗟夫郎君……汝何薄情乃爾竟忍來鴻絕影使閨中人盼斷征雲也當日送君南浦郎固黯然傷神惺惺惜別一若此行乃出於大不得已者滿腔怨苦意懶不歡馬行一步一回頭儂知郎之心碎矣嗟夫郎君亦知儂心之苦更有甚於郎者乎眼中無情之淚早欲奪眶而出儂恐傷郎之心吞聲咽下痛徹肺腑今別幾

勝九曲也

第八章 臨粧感嘆

不如歸去一
語正與伯嗜
途中相應

略一間斷又
憶丈夫在家
時情景一絲
不漏洩極行
文之能事矣

何○時○郎○豈○忘○之○耶○曩○者○郎○在○家○會○不○忍○一○日○之○外○出○雖○係○堂○上○承○歡○亦○似○憐○儂○之○寂○寞○
 今○郎○遠○隔○天○涯○山○遙○水○阻○獨○不○念○閨○中○人○羅○襟○淚○漬○獨○對○畫○眉○窗○下○乎○斯○時○之○五○娘○已○
 哽○咽○不○能○作○聲○淚○簌○簌○墮○如○斷○線○之○明○珠○耳○聞○枝○上○杜○鵑○啼○乃○顫○聲○曰○杜○鵑○乎○汝○何○在○
 此○亂○我○心○曲○曷○不○飛○向○長○安○在○儂○之○耶○君○前○道○一○聲○不○如○歸○去○耶○杜○鵑……杜○鵑○汝○聞○
 吾○言○否○繼○念○彼○鳥○何○知○鳥○能○許○吾○者○不○覺○自○笑○其○癡○而○絲○絲○之○綠○雲○猶○在○手○中○乃○對○鏡○
 梳○之○又○回○憶○往○日○曉○粧○時○郎○在○儂○側○每○於○菱○花○鏡○裏○笑○指○畫○眉○深○淺○今○則○天○涯○人○遠○鏡○
 雖○猶○昔○已○不○照○並○頭○雙○影○即○儂○顏○亦○為○郎○憔悴○非○復○舊○時○矣○嗟○夫○郎○君○諒○君○非○薄○倖○者○
 奈○何○雁○滯○魚○沉○使○我○空○數○歸○期○流○光○虛○度○也○君○身○近○帝○王○都○儂○日○斷○長○安○路○愁○腸○寸○寸○
 奚○止○百○轉○千○迴○郎○亦○曾○念○之○否○耶○粧○竟○悶○坐○沉○思○微○聞○隔○室○有○步○履○聲○知○是○舅○姑○起○乃○
 掩○其○淚○痕○而○出○恐○傷○舅○姑○之○心○也○問○安○訖○勉○承○色○笑○聊○博○親○歡○少○時○始○退○又○憶○及○郎○君○
 在○家○時○舅○姑○未○嘗○一○日○有○戚○容○蓋○郎○為○娛○親○計○每○將○古○今○之○趣○事○奇○聞○編○為○笑○語○舅○姑○
 亦○孜孜○笑○樂○聽○而○忘○倦○郎○益○鼓○其○精○神○談○至○得○意○處○不○禁○手○舞○足○蹈○如○童○孩○之○悅○親○心○
 儂○是○時○入○門○未○幾○常○匿○身○屏○後○笑○之○私○謂○郎○曰○儂○聞○江○淮○之○間○多○說○書○者○郎○技○精○以○後○

自起自落仍
歸結到翁姑
身上五娘真
是孝婦非尋
常閨怨所可
比也

不。愁。沒。喫。穿。矣。耶。大。笑。儂。亦。笑。出。語。儂。曰。卿。新。來。不。及。知。吾。家。門。衰。祚。薄。境。況。不。舒。若。
非。吾。之。故。爲。歡。笑。者。雙。親。將。何。以。爲。樂。耶。嗟。夫。耶。君。言。猶。在。耳。詎。遽。忘。之。乃。今。日。者。致。
使。舅。姑。倚。閨。而。望。耶。心。其。安。乎。耶。縱。不。念。儂。亦。當。念。雙。親。何。一。去。之。後。杳。無。音。信。也。意。
者。耶。君。存。好。名。心。必。欲。得。衣。錦。以。歸。鄉。里。乎。然。雙。親。如。日。薄。西。山。朝。不。保。暮。儂。恐。耶。身。
上。青。雲。親。已。歸。黃。土。矣。憶。念。及。此。不。覺。嚶。嚶。以。啜。泣。繼。於。千。絲。萬。緒。中。思。及。應。試。者。非。
耶。一。人。也。鳳。隻。鸞。孤。亦。非。儂。一。人。也。耶。別。時。曾。嗚。咽。託。其。父。母。於。儂。儂。既。允。其。託。焉。敢。
辭。其。責。乎。矧。耶。非。尋。常。薄。倖。者。流。一。旦。腰。金。衣。紫。定。不。忘。裙。布。荆。釵。可。斷。言。也。儂。惟。有。
代。彼。之。勞。盡。吾。之。責。如。古。所。稱。孝。婦。賢。妻。者。足。矣。至。是。心。始。慰。如。落。恨。海。之。潮。滅。却。春。
閨。之。怨。乃。往。廚。下。治。午。餐。矣。

第九章 春宴杏園

趙五娘臨粧感嘆之翌日。長安市上。紅男綠女。闐動一時。蓋知新科狀元。將於今午走
馬遊街也。狀元者誰。卽吾書中之主人翁蔡伯喈是也。伯喈出場後。本擬束裝旋里。省
視雙親。獲售與否。非所計也。第思發榜之期。屈指在邇。貿然言歸。何以報命。不得已稍。

人以狀元爲榮而伯喈以狀元爲累故尚不失爲孝子耳

待數日。乃天下事。往往出人意表。有求之而不得。不求而自至。一若造物。故故弄人者。如伯喈之一舉成名。竟中狀元是也。以伯喈之學。與才平步雲梯。誠非意外。然究其初心。僅欲博得微名。藉償親願而已。今乃一躍龍門。自知脫身匪易。憂喜交集。卒亦無如之何。是日遊街赴宴。乃國家循例之舉。不得不抖擻精神。看遍長安花市榮幸。可謂至矣。其時街衢之上。萬頭攢動。人湧如潮。口中咸道蔡狀元之名。願得一瞻其丰采。鵠立道周。延頸張望。若深悵其遲遲不至者。已而彩仗幢幢。蹄聲得得。衆知狀元至矣。霎時肅靜無譁。見前後數騎護從。簇擁一高頭駿馬。潔白如雪。上坐一美少年。面如傅粉。脣若塗朱。神清目秀。儀表超羣。衆爲之艷羨不置。最可嗤者。紅樓弱女。綉閣嬌娃。心內益增受慕。觀如此俊俏郎君。不知誰家有福。女郎得以消受也。伯喈攬轡而行。目光四射。不覺顧盼自豪。但移時春風之面。又罩秋霜。觀者咸相驚詫。初未知伯喈之別有隱衷也。無何陪宴官謂伯喈曰。杏園至矣。請狀元駐馬。伯喈乃拋玉策。下金鞍。與衆人步入園中。領略杏林春色。氣象繁華。萬紫千紅。燦爛似錦。亭臺樓閣。錯落參差。置身其間。幾如闕苑蓬萊。別饒勝景。時陪宴官又請依年例。各留佳咏。伯喈援筆立就。其詩曰。

指逗招贅一事

樂中有苦

念念不忘

時惟九月序
闕三秋光陰
如箭倏忽年
餘矣

二老反目

五百名中第一仙花如羅綺柳如煙綠袍乍著君恩重黃榜初開御墨鮮禮樂三千傳紫禁風雲九萬上青天時人漫說登科早未許嫦娥愛少年

伯喈題畢衆皆喝采歎賞不已伯喈謙讓再四且曰弟拋磚引玉正欲以請教諸兄也衆曰兄珠玉在前弟等才疏不如擲筆然國家舊例不可廢只得搜索枯腸也於是其次題訖就宴屏開玳瑁席設芙蓉玉液瓊漿洵屬天家風味非尋常所得有也第伯喈念及高堂誰供菽水未免持杯欲涕對饌傷神耳迨至酒闌席散日色斜西始跨上玉驄紛然送狀元歸去矣

第十章 蔡母嗟兒

蒼苔色老黃葉聲乾雨雨風風又到菊秋時候矣五娘愁絕閨中自憐薄命念郎君一去鴻雁不來天復不仁饑饉薦至愁衣愁食已覺難堪而况翁姑年老近益頹唐不啻瓦上之霜風前之燭倘有不測焉能支持日來姑爲饑寒所逼怨翁當初不合遣子應試翁又與之爭論不休設外人不知此中曲折必謂儂不善事親致使二老交謫無已也噫翁姑之間難爲媳彷彿爲儂道耳正思念間忽老賊……老賊……之詈聲又起

此蔡公氣極語

答則歸已深合孝婦口吻

此蔡母怨極語

知翁姑又互相爭鬧矣。急奔而出。見蔡母手指蔡公罵曰。老賊。非汝苦苦相逼。兒決不他往。彼若在家。或可處置度日。今乃衣食不給。凍餒難支。兒雖中得狀元。焉能救目前之急。我看汝一副老骨頭。縱不凍死。也須餓死。老賊……老賊。汝不如早日死休。蔡公聽罷。氣極既致發昏。良久始言曰。老乞婆。汝只知怨我。我豈是神仙。預知今日之饑荒乎。況值此兇年。誰不忍饑受餓。以待天命。有如汝之一味埋怨人耶。至此已哽咽不能成聲。有頃。又顛聲曰。既如此。復何言。汝教我死。我……死。我……死。我今凍餒死。受汝氣惱亦死。我便死……死……死。五娘急即膝行上前。而勸慰曰。翁姑請息。怒此皆兒媳不孝之罪也。致貽堂上憂。爲今之計。媳擬將釵環首飾。典換糧米。暫爾充饑。但求翁姑珍重玉體。則兒媳之心稍安矣。言已。淚落如縷。蔡母歎曰。媳婦汝且起。汝之孝心如此。天必鑒汝。但我一憶當日事。殊深恨恨也。蓋我二老所倚靠者。惟兒一人。撐持門戶。朝饔夕餐。猶慮不給。何苦爲身外微名。遠離膝下乎。語至此。復向蔡公而言曰。汝盼其得官。改換門閭。吾恐其得官時。而汝之墓木已拱矣。嗟夫。庚癸頻呼。空嗟仰屋。只合填溝壑。死耳在汝。咎有應得。可憐我被汝累枉死。殊不值也。言時。頻揮老淚。嗚咽有聲。蔡

蔡公作賤達
語亦出於無
可奈何耳

五娘之苦此
尙是第一幕

公曰。甚哉婦人之無識也。汝之育子以求其成人。亦猶我之教子以冀其成名。况朝廷招賢。誰不爭先恐後。希圖萬一乎。至於人之生死。實由天命。我等無兒死。卽子孫滿堂者。亦何獨不死。靜以聽天可也。怨之何爲。蔡母不待其語畢。復罵曰。老賊……眼見汝早晚死。尙作如是之達觀語。寧不羞人。五娘心中滿貯悲苦。盈盈清淚。幾不自由。復聞翁姑申申而詈。衷懷彌復悽惻。乃發其至誠懇之聲曰。婆婆。兒夫不過暫離膝下。想不日即可寔家也。蔡母曰。媳婦乎。縱汝夫歸家有日。其奈眼前饑餓何。五娘泣曰。媳已稟告婆婆。願將釵環換米。權且充饑。豈婆婆尙未俯鑒媳之微忱乎。孩母且泣且罵曰。老賊……若非媳婦孝順。我之肝腸。定將寸寸餓斷也。蔡公亦大罵。老婆不止。五娘又跪告曰。翁姑如此益增媳不孝之罪矣。言罷。哭拜於地。斯時蔡母心大感動。亦爲之沈瀾不已。抽噎而言曰。媳且起。苦吾媳矣。吾死固當。可憐悞汝青春。勞汝心神也。五娘泣曰。媳婦如兒女。凡事皆分所當爲。何足言苦。今雖天災偶值。僅屬一時。還望翁姑勉事快樂。母尋煩惱。以待兒夫之歸來也。則兒媳幸甚。

第十一章 奉旨招婿

琵琶記演義

世態人情古
今如此

人情冷。暖世態炎。涼蒼狗白雲變。幻無定當。蔡伯喈窮處。陳留茅舍中。誰復知其人者。及至名登金榜。頓教聲滿京華。俗子庸夫。固趨承之不暇。即以天子之尊。宰相之貴。亦頻垂其青眼。噫嘻。人不可一日無勢也。如此母怪古。今來失勢之英雄。一齊爲之短氣矣。一日牛太師退朝後。喜氣盈盈。撲於眉宇。念吾半生後之志願。或者將於此得遂乎。然又思及一事。雙眉頓蹙。若甚愴於懷者。旣而曰。吾何老悖乃爾。華髮星星。暮景垂至。環視此世界。爲吾之最相親愛者。僅一女耳。花信之年。良緣未就。今旣奉天子命。招蔡狀元爲婿。殊愜素懷。奈何思及宗嗣。亂我心曲乎。言時。忽一年老之家人入侍。太師卽謂之曰。小姐尙未受聘。殊繫我心。昨日老夫入朝。天子問云。汝女婚配否。老夫奏答尙未婚配。天子又云。旣如是。新科狀元蔡邕。年少多才。人物俊秀。朕與汝主婚。汝招其爲婿。何如。老夫心竊喜。奉旨謝恩而出。今欲遣汝往覓官媒議親。汝以爲此事當否。家人足恭而答曰。小姐是閩苑仙娥。狀元乃石渠貴客。姻緣美滿。夫何待言。况復金口主盟。玉音說合。得使鸞鳳成對。又添一段佳話矣。太師笑曰。汝言良是。可速覓官媒來。此老夫尙有一番囑咐也。家人卽退出。無何帶一官媒媪進見。媒媪年可五十許。頰間皺紋。

是伯喈命中
磨蝎

活像媒媪語

只恐穩瓶不
穩一笑

燕雀安知鴻
鵠

丞相可畏

成疊似顯其闊事頗多。飽經世故者。叩見太師畢。卽恭肅言曰。蒙相公呼喚。不知有何見諭。太師曰。老夫昨奉聖旨。招贅新科狀元爲壻。特召汝與老家人前去。往蔡狀元處議親。親事若成。不吝汝賞也。媒媪笑曰。若是媪當爲相公賀。今之親事。既奉天子綸音。又仗相公威望。且小姐才貌雙全。仙姬降世名公巨卿。欲仰攀而未得。諒蔡狀元一書生焉有不樂就者乎。太師曰。汝言然。汝至狀元處。可傳老夫之言。謂老夫僅一弱女。愛如掌上明珠。今遵聖主招贅狀元爲壻。如蒙允就。不須白璧黃金爲聘也。言已。掀髯大笑。殊有得色。媒媪見狀。知其以勢相誇。且好趨奉。乃笑曰。媪非自詡東京誰不知官媒老媪者。祇憑三寸不爛舌。定使難者易。離者合矣。況小姐與狀元天生佳偶。親事之成。如操左券。無須媪之多費唇舌也。太師曰。汝母徒事鬪嘴。第往求之可矣。老家人曰。相公無乃過慮。蔡狀元雖金殿占鰲。尙是草茅新進。相公位居首輔。職掌綸扉。誰不欲附驥尾。以成名射雀屏。而中選哉。恐彼不惟從命。抑且喜而忘寐矣。其實太師之意。亦自以爲必成。因蔡尙未除授實官。定冀遷擢。我權衡在手。陟降隨心。諒彼一寒儒。有不俯動下心。結好我當朝宰相乎。第在媒媪前。不欲直言已意耳。時太師聞老家人言。卽

如此說法欲使伯喈不得不從

笑謂媒媪曰。老夫亦深冀其如此。但望汝好爲之一不負。老夫心二不違。天子旨。做成此撮合山功。莫大焉。又謂老人家曰。汝可隨官媒去。媪與家人齊聲應曰。謹遵相公命。遂同退出。而媪獨喜不自持。口中猶喃喃語曰。不圖老身後半世。乃有此奇遇。將來出入相府中。終身吃著不盡矣。

第十二章 官媒議婚

此時之伯喈尚不知家中如是之苦

寤寐思之輒轉反側

秋思益切

半天慘澹。萬態蕭森。颯颯金風。搖撼庭前殘樹。颼颼作響。於時伯喈佇立庭階。目送一角斜陽。度過牆頭而沒。乃慢移其步。轉身入內。且行且微喟曰。嗟乎。我之去家。不將一年。又半乎。春去秋來。駒光如駛。愁深旅邸。夢繞親闈。道阻且長。難憑鴻雁。我衰老之雙親。及可憐之少婦。於此無聊之歲。月中不知其境況。奚若更不知其望我。怨我又奚若也。及步入室。案上孤燈。搖搖無定。秋風透窗而入。涼氣襲襟袖。窗外颼颼細雨。爭撲簾櫳。始知秋日陰晴。倏忽遞變也。夫人以客而情。孤節到秋。而腸斷苦雨。愁風淒涼。客館能。不。寸。衷。鬱。結。百。感。交。縈。耶。伯。喈。無。聊。甚。乃。擁。衾。臥。顧。心。緒。如。潮。時。起。時。落。又。聞。簷。前。雨。聲。浙。瀝。煩。惱。更。不。可。名。狀。雖。強。自。鎮。攝。而。睡。魔。不。來。思。親。益。切。輾。轉。床。臺。淚。濕。枕。衾。

孰知不誤
以勢相壓
伯嗜知其不
誤而仍曰更
誤是言彼等
誤來作伐也

老家人之言
更可畏

迨至魚躍三更。仍難成寐。雨聲乍歇。漏韻頻催。兩眼睜睜。直盼到東方透白矣。翻身披衣起。施盥沐。悵然者久之。已而晨曦上窗紗。室中器具隱微畢現。乃仰首望見一片蔚藍之天。宿霧全消。晴光淡麗。有如春日。殊為驚訝。因歎曰。我安得如天之掃去愁雲。即日納官歸里乎。但上表辭官。能否邀聖意允准。尙不可知。嗟乎。人以得官為幸。我則滋為官累也。忽侍者入白。有客求見。趨出視之。乃一家人與一媪。心諾之。疑其有誤。想讀者必知為牛太師府中之家人與媒媪也。時老家人發言矣。曰。狀元得毋訝來者之無因乎。伯嗜曰。然不知來此有何貴幹。家人曰。小人是牛太師府中家人。老媪乃官媒婆也。伯嗜曰。然則君等果誤矣。家人曰。否。特奉天子之恩綸。領太師之嚴命。來與狀元作伐。伯嗜曰。是則更誤矣。我目斷家山。魂飛故梓。深悔宦海沉身。京塵迷目。方思上表陳情。脫卸名韁利鎖去也。何有於室。家媪曰。狀元小姐天生佳麗。休要錯過也。伯嗜笑曰。我自有兔絲瓜。葛且休誇野蔓。閒藤媪休矣。無勞饒舌也。家人聞言。微不悅。冷笑曰。野蔓耶。閒藤耶。彼丞相之婢。娟玉女狀元。乃謂之野蔓閒藤。世界有如是之野蔓閒藤者。誰不欲得此野蔓閒藤乎。家人語未已。媪恐觸伯嗜怒。急以語亂之曰。汝又戲言矣。今

一吹一唱一
硬一歇伯喈
其奈何

實言相告

詞令妙品

雖是正言拒
絕反云自己
不孝無義尚
是委婉語

以勢脅之

晨媼謂汝有醉意。汝滋忤。今觀汝不其然乎。又笑謂伯喈曰。狀元與小姐。洵屬天生一對兒鸞交鳳侶。望鑒太師之誠。早結絲蘿也。伯喈初聞家人之語。微有愠意。及見媼之誠懇。以言相解。不覺溫顏語之曰。我非有他意。祇以家中有婦。親老不耐羈遲耳。媼曰。太師仰慕狀元高才。故欲以小姐相結。狀元何推托之甚也。伯喈曰。太師盛意。我深感激。但使君有婦。難以相強。況長安中不少貴介。何必我也。媼笑曰。知狀元乃折桂手。故留此蕊闕奇葩待狀元攀折耳。太師奉丹墀詔旨。還望狀元母辭也。伯喈曰。太師不惜紆尊下降。賤及寒儒者。大約有取於我也。我若不稟知父母。貪圖富貴。厭棄糟糠。如此不孝無義。太師將焉取之。乞媼俯納微忱。善爲我辭焉。言時。意甚堅決。媼覩此情景。料無復轉圜之望。心中所存希冀。瞬息間胥歸泡影。不覺暗自叫苦。忽聞家人曰。相府求親。候門納禮。誠有益於狀元。今乃堅拒若此。我等何敢固勸。但爲狀元計。彼威領京國。勢壓朝班者。設或翻然變計。恐與狀元不利也。尚祈三思。毋貽後悔。伯喈笑曰。我欲去官歸里久矣。太師能若是。則我尤感戴不盡。爾其歸乎。母多言。明日早朝。我卽伏闕陳情也。家人無奈。遂與媒媼嗒然而歸。

第十三章 激怒當朝

牛太師自遣家人與媒媼去後。心中如轆轤亂轉。志忑不甯。蓋朝夕所憂慮者。祇此乘龍佳婿。相攸未定耳。今幸猝逢良緣。深愜己意。得成嘉耦。堪慰老懷。故冀婚事之成。尤爲迫切。然以宰相之尊。而下求婚於草莽新進。何致過慮如是。殆預料伯喈之見。拒耶不知人情於其所希望最大之事。其未得之也。則顛倒尋思。由思入幻。其既得之也。則又喜極而悲。翻疑爲夢。牛太師雖位極人臣。而膝下無兒。僅此弱息。故其盼望之切。倍於常人耳。迨入夜而好音猶未至。心竊疑之。更深乃就寢。然念慮交縈。殊難成寐。至曉方有倦意。朦朧間。鼓樂喧闐。彩霞耀眼。己身在畫堂中。見女兒珠圍翠繞。錦簇花團。與蔡狀元雙雙交拜。拜畢入洞房。滿朝文武。齊賀己得快婿。何樂如之。謙讓間。耳中忽聞啟門聲。猛然驚覺。睜目視之。蓋一家人推扉人。不圖驚破好夢也。怒而責之。家人戰聲對曰。小人見相公未起。特來省視。致擾清睡。死罪死罪。太師怒曰。日猶未上窗。乃須汝動問耶。家人答曰。相公殊誤。日已當午矣。太師乃整衣起。回憶夢中事。猶歷歷在目前。此殆余之佳兆乎。抑余日有所恩。夜有所夢乎。繼思議親之家人與媒媼。乃問曰。渠等

幻想成夢其
心切矣故聞
好事不成其
怒益甚

姐言稍覺委
婉

雖怒而心仍
愛之

如是而目爲
迂腐更可哂
矣

歸家否。家人答以尙未。不覺心中默忖曰。蔡狀元得母不允乎。或因聞信喜極。而邀人下聘。與彼等同來乎。遲遲不至。殊令余幾費躊躇矣。悶坐書室中良久。始聞老人家與媒媪歸。太師命之入。問曰。汝等歸何遲。親事成就否。家人答曰。蔡狀元一書痴耳。似此天假良緣。彼却干推萬阻。不知何故。太師聞言。顏色頓變。半晌始曰。渠竟敢推阻耶。媪曰。相公母怒彼腐儒焉。有是福。雖獲中狀元。譬之貪兒暴富。寒相猶未除耳。相公乃黃扉元宰。小姐是繡閣名姝。何患無跨鳳奇才。乘龍妙選哉。斯時太師氣憤交加。不獨所擬之快樂。歸諸烏有。且自思堂堂宰相。見拒於新進之狀元。安得不惱羞成怒。怒曰。以老夫之聲名物望。豈無國戚藩勳。王孫公子。與老夫門當戶對者耶。祇以聖命難違。文才可取。特加青眼耳。奈何彼竟見拒乎。然渠究有何說。家人答曰。蔡狀元聞老奴提起婚事。卽容蹙眉。皺而辭曰。家有垂老之雙親。又有糟糠之妻室。不告而娶。是謂不孝。重婚再娶。更屬非禮。所言如是。迂腐殊可哂也。媒媪曰。渠尙云來日早朝。將欲上表陳情。納官歸里矣。媪等既動之以豔福。又脅之以利害。奈渠執意不從何。太師曰。彼見老夫求婚。卽欲辭官歸里。殆與老夫有意相持乎。彼既恃才傲物。眇視老夫。老夫亦當有以

此數語伯
嘒之歸期難
卜矣嗚呼

已與規奴時
情景不同

制之既而自語曰。我若以是罪之人。將謂我不能容物。曷若表奏朝廷。官拜要地。使之歸家。不得而後設法圖之不慮其不入我彀中也。語已。自喜其計之良佳。殊有得色。且使家人再往探之。以觀其動靜。乃謂家人曰。老夫奉旨招婿。豈同兒戲。汝可再同媒媪往諭之。彼如固執不從。老夫當奏知朝廷。梗其辭議。須使彼辭官辭婚。兩俱不得也。家人曰。諾。遂率媪出。

第十四章·金閨愁配

金鈎未掛羅帳。猶垂麗華午夢。初回支枕而起。星眼微舒。雲鬢低墮。一種嬌媚之態。有非丹青妙手所能描寫而出者。時則院宇沉沉。閨房寂寂。珠簾未捲。留得爐香。鸚鵡無言。亦尋好夢。麗華久候。惜春不至。乃低喚之。亦無有應者。俄聞鸚鵡振翼作聲。呀呀學語曰。惜春姐……惜春姐。小姐在彼喚汝也。麗華微笑。緩緩下牀。移步至窗前。掀簾視之。日已當空。篩影在地。綠竹數竿。尙兀自傲寒作崢嶸態。而牆陰殘菊。沼畔芙蓉。則已寂寞空枝。憔悴不堪言狀矣。麗華夙昔曠懷。至是亦不覺感嘆。鸚鵡聰慧。竟學其近日之情狀。低吟曰。落花空有意。流水本無情。聞之。更觸愁懷。垂首至臆。轉身入內。且思且

賢於乃父遠矣

無母之苦

嘆私念天下事最不可強者莫若夫婦之結合彼既不允捨之可也我父乃不度前後苦爲糾纏猶必假借王命以相逼迫即使強成連理不獨有背乎人情抑且後日閨中亦乏唱隨之樂趣思至此擊合翠黛紅暈香腮舊恨新愁寸心益擾又思吾母若在必能阻吾父之行今母亡矣儂一女兒家焉能赧顏啟齒向爹爹道及婚事乎天乎何奪吾母之速也麗華幼嫻庭訓達禮知書雖艷麗如花而冷如冰雪日除定省嚴親外身居繡閣目不窺園雖及花信之年仍如初春之弱柳一點芳心尙無着處故其視夫妻二字僅認爲天地間之自然初無所愛憎於其間天真爛漫絕少愁腸每讀梅有女懷春句心焉鄙之近見乃父有偏促不安狀初猶詫之繼聞惜春傳言得悉個中情景蓋爲己之婚事耳頗不直父之所爲竊嘆曰事須出於兩願方能守以終身今彼不願而我強之不幾乖天地之自然乎既如馬牛之風勉作鸞鳳之侶貌合神離愛情不屬將來夫婦間可以想見矣因此變更常度棖觸芳懷針線慵拈圖書懶觀懨懨情緒時藉黑甜鄉以自遣適纔午睡方回又爲簷前鸚鵡無端饒舌吟其近日所詠之句益爲感歎無已矣正無聊間一老嫗自後而入笑曰小姐如此沉思不識有何心事麗華曰

麗華識見洵
不可及

我方倦耳。殊未有所思也。顧其語甚勉強。媪焉得不知之。早知其爲婚事而鬱鬱也。復笑曰。小姐既未有所思。何故倚窗興歎。對鏡含愁乎。麗華愀然曰。噫。姥非他人。我胡祕之。我以爹爹所行殊悖。因此愁悶耳。媪佯驚曰。小姐之言。媪滋不解。豈老相公……媪忽停其語。麗華曰。姥豈未之知耶。媪曰。何事煩惱。請小姐言之。麗華無奈。卽含羞述其所以。且嘆曰。姥試思之。吾父所行如此。不亦大謬。願姥姥有以諫止之也。媪曰。老相公意計已定。雖言何益。然蔡狀元不近人情。亦一迂儒耳。我不惜降尊以求之。而彼不見納。人將曰。堂堂相國千金。乃不能嫁一狀元郎耶。其辱已甚。無怪老相公怒之深也。麗華曰。我求之。彼辭之。彼既辭之。我卽舍之。兩無所傷也。又何惜乎。人言。況彼欲辭官而歸。官既欲辭。更何有於婚。其有難言之隱也。必矣。我胡爲強之。媪笑曰。小姐之言良是。但年華易老。好景不常。小姐雀屏雖懸。尙無中選。今蔡狀元早掇高科。人中龍鳳。老相公所以牽纏不舍者。蓋恐失此良緣。不可再得耳。麗華曰。姥何言。姻緣豈可勉強耶。我寧待老於閨中也。媪遂不語而退。

第十五章 丹階陳情

舊唐書演義

金雞曉唱玉漏聲殘。晨光熹微中。遙見龍樓危聳。鳳閣巍峨。瑞氣騰。臙御煙籠罩。天街之上。鴉雀無聲。惟聞車轡。馬得得。絡繹至午。門外而停驂。下御者百官之早朝也。其時伯喈身衣朝服。悵立於金闕下。惘惘似有重憂。蓋自辭婚後。已抱去官之念。不意朝廷除授議郎。且復賜婚牛氏。伯喈如羊觸藩。進退維谷。而咄咄逼人之牛太師。又遣媒媪至。爲第二次之申議。雖口瘖舌敝。而彼終不諒苦心。加以允許。臆逼處此。其何以堪乎。今者伏闕陳情。辭官旋里。特不知聖意如何。耳憂心忡。忡惟求放歸田野。得終父母之天年而已。俄而鼓鐘競奏。聲度雲表。翠華御座矣。伯喈山呼舞蹈畢。黃門問有何章奏。伯喈卽以陳情表。懇其代達。黃門驚問曰。君春秋鼎盛。聖眷方隆。太師牛公亦甚器重。行且大用。昨日除君議郎。托君弱息。特其見端耳。君奈何辭之。伯喈嘆曰。公言良是。雖糜骨碎身。不足報聖恩於萬一。特堂有老親。家無次子。一別經年。音書難度。我焉能久滯京華。以圖一人榮顯哉。黃門曰。君雖無兄弟。豈亦別無親族乎。伯喈曰。門衰祚薄。僅一幼婦而已。居官供職。且不可。焉能就婚耶。黃門曰。太師盛情。旣不可沒。主上恩命。誰敢有違。君宜熟思。伯喈曰。家有糟糠之妻。而棄之不義。不告而娶。不孝。不義。不孝。

辭官卽所以
辭婚

情辭懇切如
饋李密陳情
表

之。臣。主。上。將。焉。用。之。且。近。聞。家。鄉。遭。荒。父。母。存。亡。未。卜。寸。心。如。割。寢。食。難。安。朝。廷。以。孝
治。天。下。或。能。鑒。我。之。微。忱。也。言。時。哽。咽。不。能。成。聲。黃。門。勸。之。曰。君。母。悲。君。來。京。僅。年。餘
耳。諒。無。他。故。鄙。意。莫。若。奉。職。就。婚。免。生。枝。節。伯。嗜。泣。曰。惟。念。雙。親。無。食。無。衣。爲。人。子。者
安。忍。匏。繫。一。官。希。圖。富。貴。乎。辭。志。已。決。乞。爲。我。達。之。得。蒙。主。上。憫。念。微。臣。許。歸。田。里。或
察。臣。微。能。安。置。鄉。郡。如。買。臣。出。守。會。稽。相。如。持。節。歸。里。使。我。得。以。升。斗。微。祿。藉。供。甘。旨
則。啣。環。結。草。圖。報。於。來。生。者。正。不。獨。邕。一。人。也。黃。門。亦。聞。之。嘆。息。曰。既。若。是。君。且。在。此
候。命。待。我。轉。奏。天。聽。言。已。自。去。時。旭。日。初。升。輝。騰。紫。陛。爐。煙。遙。送。香。透。丹。墀。伯。嗜。無。心
賞。覽。待。命。悚。惶。第。以。章。奏。雖。得。上。達。而。聖。意。允。否。尙。不。可。知。私。念。人。窮。則。呼。天。我。盡。竭
誠。籲。告。或。得。天。心。默。契。使。我。願。酬。萬。一。也。因。跪。而。默。禱。曰。嗟。乎。吾。親。兒。與。親。會。合。分。離
全。在。此。一。舉。也。忽。黃。門。捧。詔。至。伯。嗜。迎。問。之。黃。門。曰。有。聖。旨。在。跪。聽。宣。讀。伯。嗜。匍。匐。伏。闕
下。黃。門。讀。詔。曰。

奉天承運皇帝詔曰。孝道雖大。終於事君。王事多艱。豈遑報父。咨爾蔡邕。才學素著。是用擢居議論之司。以求繩糾之益。爾當恪守厥職。勿有固辭。其所議親事。可

曲從師相之請。以成桃天之化。欽予時命。格汝乃心。

至此已山窮水盡矣

以大義責之

有此一節後世當爲伯嗜諒之

景迫殘冬饑寒交迫時矣

伯嗜聽畢。泣曰。邕無狀。不敢奉詔。煩再將我苦衷。轉達天聽。黃門曰。聖意已定。未可轉。圖言之亦復何益。伯嗜涕泗交頤。嗚咽曰。吾親老矣。妻又年少。遭此凶年。焉能度日。且。關山萬里。音信難通。兩地睽違。能無腸斷。公既不肯爲我。再奏我當入覲天顏。拜還聖旨。明知獲罪。萬死奚辭。黃門阻之曰。君讀聖賢書。寧不知君命不可違乎。蓋忠孝無兩全之道。盡忠安能盡孝。大丈夫當萬里封侯。烏可侷促如轅下駒哉。若僅因家貧親老。執意歸田。乃愚孝耳。竊爲君不取焉。況君來都。應試原爲榮耀門閭。光寵宗族。以慰父母期望之初心。今聞君責諒無怨言矣。伯嗜嘆曰。公言雖是。奈值此饑荒。吾親及妻將爲餓殍。何黃門曰。譬之四方多故。征調從軍。己身尙難逆料。遑計其他哉。詩云。王事靡盬。不遑啟處。君今日亦猶是也。伯嗜知難挽回。不禁仰天長嘆曰。早知今日。悔不當初。嗚呼。其命也夫。遂惘然而歸。

第十六章 義倉賑濟

古木嘶風。烏鴉噪雪。千巖送冷。萬壑迎寒。蓋已景迫殘冬矣。一日天方近午。久匿雲幕。

五娘專爲二
老計此所以
謂孝婦耳

之陽光亦露其可愛之面。煦煦迎人。趙五娘自其茅舍中出。仰首天際。作微嘆。玉容慘淡。憂感萬分。步履濡遲。徘徊瞻顧。似此行甚勉強。而又不行。者已而自語曰。事至今日。焉可拘守常訓。嗟夫。耶君儂。縱命薄。祇合獨守空閨。奈何。汝父母亦遽忘之乎。今者。昊天不弔。降此饑饉。堂上雙親。不惟甘旨無供。抑且饔飧莫給。適聞義倉放賑。週濟貧民。儂爲親故。不得已。含羞忍淚。去請糧米。以濟朝夕。惟儂少長。閨門。足不出戶。一旦。覩顏向人。能不悲哉。昔人有云。路逢險處。難迴避。事到頭來。不自由。不啻爲儂道也。行次見道上。扶老携幼。鶉衣百結。菜色壘憂。皆往放賑處。而去。一幅流民圖。眞令人慘不忍觀。而恨造物之不仁。五娘且行且嘆。已而至矣。然始爲孝心所激。迫而至此。刻與彼等伍。環立於義倉前。心益爲之不安。斯時糧官已見之。遣吏詢曰。娘子殆亦來請糲者乎。五娘見問。面益赧。囁嚅曰。然。吏曰。然則可報上姓名來。五娘遂前曰。妾趙氏。因公姑乏食。特求相公賑濟。糧官曰。汝無丈夫乎。五娘曰。有。丈夫留都門久矣。糧官問曰。汝丈夫亦有兄弟乎。五娘曰。無。糧官曰。旣無兄弟。親又誰奉耶。五娘嘆曰。晨昏定省。僅妾一人而已。糧官亦嘆曰。汝境遇不誠苦哉。雖然。婦人不可輕出閨門。汝奈何。拋頭露

此五娘之苦在

糧官亦動惻隱之心矣

皆更如盜可殺可殺

怨氣難洩故尋知見

面不使男子來耶。五娘曰。妾幼讀詩書。粗知禮義。但內無應門之童。外鮮期功之族。又將誰遣耶。且公姑待糧而食。雖欲不出閨門。亦不可得。望相公憐之。糧官聞言。殊嘉嘆詢其一家幾口。五娘對以三人。糧官囑吏支付之。忽吏入白。糧罄矣。奈何。五娘泣曰。天乎。入寶山而空返。妾有何面目歸家而視公姑之坐斃乎。糧官怒曰。此婦之苦。匪可言喻。倉糧無幾。里正侵吞可知矣。若不勒其賠償。將何以示衆。遂命人擒之。俄而里正至。糧官百方恫懾。里正初猶支吾。繼恐當衆受辱。始承侵吞之實。情願設法賠償。糧官乃個中人。豈不知舞法弄弊。爲彼輩之慣技。祇以侵蝕過甚。不得不假作威嚴。以掩衆目。且被一時五娘感動。尤足以激發天良。今見里正允賠。五娘得米。亦不過事苛求矣。第里正米雖賠償。心懷嫉憤。敢怒而不敢言。原冀五娘走後。在半途中劫奪耳。五娘烏知其意。得糧後。拜謝糧官。匆匆尋道而歸。雖爲數無幾。亦可暫救燃眉之急。不覺稍稍欣幸。斯時里正已自後至。乘五娘之不備。用力猛推之。五娘仆矣。里正奪糧而奔。口中猶申雪作聲。呼恨不已。五娘驟遭此變。神經卽爲之昏亂。良久乃坐而泣曰。嗟乎。儂之公姑望眼欲穿矣。今得而復失之。縱公姑見原。儂亦何說之辭。且公姑餓死。儂亦無顏以

語之者誰耶

原來即是蔡公

始賜翁阻其
媳終乃媳阻
其翁媳相
對欲死不能
求生不得慘
何如哉
救星至矣

對。耶。君。也。嗟。乎。造。物。故。肆。摧。殘。欲。促。我。死。耳。與。其。饑。餓。而。死。奚。若。早。死。以。快。彼。蒼。之。志。
適。見。道。旁。有。一。古。井。卽。擗。身。起。奔。赴。之。突。覺。耳。際。有。人。語。之。曰。五。娘。乎。汝。責。任。綦。重。奈。
何。死。乎。汝。夫。臨。別。時。不。曾。囑。汝。侍。奉。雙。親。耶。今。親。在。影。隻。形。孤。方。且。啼。饑。而。號。寒。正。汝。
歡。承。色。笑。之。時。也。奈。何。死。乎。五。娘。心。如。沃。醕。酸。苦。難。名。死。既。不。能。歸。又。不。忍。因。痛。哭。失。
聲。繼。聞。其。人。復。語。曰。我。懸。望。許。久。汝。竟。在。此。間。行。耶。五。娘。拭。淚。視。之。非。他。卽。其。翁。蔡。從。
簡。也。泣。訴。其。故。淚。如。雨。下。蔡。公。亦。泣。曰。我。何。命。苦。若。是。耶。今。不。饑。死。亦。當。凍。死。死。一。耳。
不。如。早。死。之。爲。愈。也。時。日。光。已。斂。朔。風。怒。號。烏。鴉。隊。隊。亦。羣。嘯。以。覓。其。巢。若。告。人。以。大。
劫。將。臨。者。時。蔡。公。衣。破。絮。不。整。之。棉。衣。當。風。而。顛。見。五。娘。亦。齒。噤。作。聲。嘆。曰。吾。媳。汝。衣。
衫。盡。典。囊。篋。已。傾。吾。家。不。幸。乃。使。汝。受。累。如。是。痛。何。可。言。我。死。汝。擔。負。亦。稍。輕。只。須。照。
顧。可。憐。之。老。姑。耳。諒。渠。命。僅。一。絲。苟。延。旦。夕。在。世。必。不。久。尙。望。汝。之。勉。爲。其。難。也。嗟。乎。
吾。媳。吾。將。畢。命。於。此。矣。言。次。往。投。古。井。五。娘。急。阻。之。曰。翁。何。言。媳。無。狀。不。能。解。翁。姑。憂。
方。深。愧。恨。何。翁。乃。欲。覓。死。耶。翁。死。姑。何。能。存。是。重。媳。之。罪。也。蔡。公。泣。曰。室。如。懸。磬。野。無。
青。草。奈。之。何。而。不。死。幸。媳。之。母。阻。也。五。娘。跪。地。哀。求。不。止。旣。而。曰。翁。不。見。林。際。有。人。來。

耶。其人似張太公也。手提一布包。得無是携糧餉翁者乎。蔡公睜其模糊之眼。望之曰。是矣。然渠家積蓄。早已散給災黎矣。彼近亦缺食也。安有餘糧以餉我哉。時太公至前。詫曰。老友寒冬凜冽。乃亦來郊外耶。然哭泣何爲者。豈近又……語至此。卽止。五娘嘆曰。太公。我家之苦。殆非太公所知也。乃詳言其始末。並懇曰。吾翁若死。儂將何以對吾夫。願太公有以勸之。太公聞言大罵曰。狂徒如此。昧良半途劫奪。我必有以懲之。雖然。我已請有糧米在此。老友可分其半。靜待天命可也。何效匹夫匹婦之自經於溝瀆哉。五娘曰。此乃太公所請。焉可分之。太公曰。娘子毋辭。速歸治餐。以餉汝翁姑。我與老友須緩行也。五娘殊現感激之狀曰。然。

第十七章 再報住期

一年容易又到初春。客裏光陰疾如鷹隼。此時距伯喈離家。忽忽已裘葛兩更矣。嘆鄉關遙阻。莫通久別之書。傷鬢全非。難罄思親之淚。天涯游子。大有難乎爲懷者。伯喈自陳情後。未獲朝廷恩准。心緒較前益惡。雖供職言官。責司獻替。亦如秋後寒蟬。緊絨其口。除照例辦公外。或閒眺荒郊。以遣情。或高臥蕭齋。以納悶。或誦離騷。天問之篇。或

卽景傷懷

一念高堂稱
夢時能不悲

聊以自慰

奈何奈何

仰天長嘆其
怨也深矣

讀蒙叟齊物之論。有時濁酒澆愁。愁愈不解。有時望空雪涕。涕益洶瀾。而不情之牛。太師時挾君命。威嚴遣媒。聒噪辭。既不能就。又不可惟含糊。其辭冀作緩兵之計耳。時方爲二月下旬。伯喈公畢歸館。見一路鶯歌柳樹。燕語花間。爽氣迎人。沁香撲鼻。反覺好景當前。益動索居之感。已而嘆曰。春風嘯拂。花遍長安。但不知故園春色。依舊紫嫣。紅否。又不知白髮雙親。能如春色。年年依舊否。回憶前年。此日與妻子稱觴祝壽。雖不及綵衣戲舞之承歡。亦可勉博親顏之一笑。今則室遠人遙。消息難問。親倚閨而嗟。子不歸。婦登樓而嘆。婿薄倖。嗟乎。吾親嗟乎。吾婦。我亦寸心早碎矣。奈君命難違。何及抵館。納頭於枕。方思遁入黑甜鄉。以避此痛苦境。顧心乃不屬。睡魔殊不肯枉顧。愈覺萬恨千愁。紛觸腦際。一時愁恨。幾無語可以形容。繼念憂能傷人。悲可致病。奈何久處於苦域之中。以推殘我。責任綦重之身乎。曷若卸下離愁。暫尋逸樂。雙柑斗酒。正欲往陌上聽鷓。不意簷前亂鶯。繞樹歡鳴。若告伯喈。以喜事將臨。不必外出者。時有一僮入言。前者來此之老嫗。又來求見矣。夫人生不幸。而作客天涯。又不幸。而所懷不遂。戴奈何之天。處無聊之室。甫欲自遣閒愁。而造物必故故弄人。使之無些微之快意。誠不解彼

情實堪憐

蒼蒼天何若是之夢夢也。推原其故。牛太師見伯喈已入穀中心。乃大樂。選定吉日。與麗華畢姻。遣官媒往報伯喈。卽僮所言之老媪是也。媪入見伯喈。有驚愕狀。含笑致辭曰。恭喜狀元。賀喜狀元。太師已選定明日良辰。與小姐畢姻也。望狀元早赴佳期。母令延企。伯喈聞媪言。如雷轟頂。如碓刺心。欲拒不得。欲應難堪。顏色立現慘白。顫聲曰。天乎。我將何以處之。媪笑曰。赤繩繫足。紅葉題詩。姻緣固前定也。狀元何辭爲。伯喈嘆曰。汝真我命宮磨蝎。我之遲遲不允者。蓋別有苦衷存乎其間。汝爲媒媪。只圖報酬而已。豈知其他耶。嗟夫。利鎖名縲。已不耐其摧挫。而況鳳束鸞拘。豈復有歸家之望乎。遙睇白雲。悔之何及。第思彼牛府之千金。豈長安無貴介可婿者。而獨於我苦苦糾纏。我縱出於無奈。勉強相從。有何歡樂之足。云殊使人不解也。媪曰。狀元勿憂。媪爲報喜來。今將覆命歸矣。相府中鵲橋早駕。還請狀元打疊精神。渡此耿耿銀河。做仙郎去也。前事已過。懊悔胡爲哉。伯喈見事已如此。祇得懶聲答曰。吾無奈何矣。但念及雙親幼婦。益令我痛徹肺腑。恨斷肝腸。耳言次。唏噓不止。媪勸曰。聞狀元言。亦知此段姻緣。狀元實有不得已之隱衷。但太師方挾詔旨。以令狀元。誰敢堅執不從。以櫻太師之

有此無奈二字。後世可無憾於伯喈矣。

巖巖之勢洵可畏也

描寫入贅之喜益襯伯嗜之苦

用逆筆敘伯嗜

此段係作者加入獨運匠心不著痕跡恍兮忽兮

怒乎。卽媼之不。敢告。勞奔走。其間者。亦非爲報。酬逼於太師。所驅使耳。還希狀元諒之。今豪狀元俯允。媼已深受其賜矣。惟有祝狀元骨肉團圓。鳳鸞和協也。言畢。拜謝而去。

第十八章 強就鸞鳳

一樹斜陽春光大好。天桃灼灼正之子。于歸之日也。時牛太師府中繡綵高張。紗籠低耀。門前車馬絡繹。堂上賓客喧闐。各向太師賀。太師頗露得意之色。未幾侍者入報。狀元起駕矣。又未幾入報。狀元已離此將近矣。已而笙歌迭奏。簫管齊鳴。乘龍嬌客跨一高頭駿馬。已於門前下錦鞍矣。在太師則喜氣盈盈。而伯嗜則愁懷惻惻。昨聞媒媼言知無可避之方法。惟思借酒以除胸中塊壘。詎料酒入愁腸。一滴便醉。夢魂栩栩。恍惚已入贅牛府。特方與麗人對坐。璫閨憑肩笑語。忽覺麗人面貌有異。諦視之。已變爲髮妻趙氏五娘。梨花臉。白憔悴。可憐不勝。駭愕乃近前安慰之。五娘以手推已。嚶嚶泣曰。郎君薄倖。乃竟得新忘舊乎。儂固不足惜。其如郎之雙親。何。今儂力竭。勢將與雙親同。……以下聲細不可聞。已不覺大驚而泣曰。卿尙非知我心者。卿旣作如是語。我惟剖腹以示卿。言訖持刀猛刺。猩紅四噴。噉然一聲。痛倒於地。陡聞有人推之曰。相公夢驚。

亦即得新忘舊意

稽顙黃念多事

無可奈何

歸到本題

形如木偶

耶。速。醒。速。醒。比。及。睜。眼。則。僮。兒。侍。立。於。旁。方。知。爲。夢。也。僮。曰。相。公。昨。晚。得。無。醉。乎。伯。嗜。若。忘。酒。醉。事。聞。僮。言。始。覺。之。問。曰。夜。如。何。其。僮。曰。東。方。已。呈。魚。肚。色。矣。今。日。相。公。就。親。牛。府。尙。須。僮。兒。追。隨。否。雖。然。彼。家。僮。僕。如。雲。相。公。或。將。棄。僮。兒。也。伯。嗜。佯。怒。叱。之。僮。兒。慙。笑。出。伯。嗜。至。是。亦。無。睡。意。乃。披。衣。起。盥。洗。方。畢。朝。旭。已。上。窗。紗。樹。上。流。鶯。復。肆。其。簧。鼓。似。向。伯。嗜。道。喜。者。伯。嗜。嗤。之。以。鼻。曰。鶯。兒。鶯。兒。汝。欲。以。巧。言。惑。我。乎。抑。笑。我。堂。堂。男子。將。如。妃。嬪。之。身。禁。長。門。乎。然。世。未。有。強。托。人。以。弱。息。者。我。之。所。遭。殊。爲。創。見。也。繼。思。夢。中。景。象。歷。歷。如。在。目。前。心。緒。愈。爲。之。紊。亂。彼。恃。權。勢。以。相。逼。我。無。善。策。以。拒。婚。耿。耿。此。心。惟。天。可。表。只。索。付。之。一。歎。而。已。嗚。呼。天。將。云。暮。門。前。車。馬。聲。喧。來。迎。狀。元。往。相。府。矣。伯。嗜。惘。然。如。夢。寐。中。易。服。上。馬。行。騶。騎。前。呼。儀。從。後。擁。途。人。有。讚。以。天。上。神。仙。人。間。眷。屬。爲。之。嘖。嘖。不。置。者。殊。未。知。伯。嗜。一。片。苦。心。也。迨。至。牛。府。卽。有。使。者。肅。之。入。高。堂。巨。厦。錯。綺。交。羅。人。列。如。仙。花。香。似。海。富。貴。豪華。世。無。倫。比。俄。而。紗。燈。影。耀。環。珮。聲。傳。伴。娘。等。擁。新。人。至。雲。裳。霞。佩。錦。簇。嬌。軀。繡。帕。珠。冠。紅。遮。粉。面。正。不。啻。瑤。宮。仙。子。下。降。塵。凡。也。伯。嗜。如。醉。似。痴。心。無。所。主。一。時。交。拜。也。合。盞。也。參。見。泰。山。也。送。入。洞。房。也。均。依。儀。相。而。

彼不知推己
以及人此其所
一以爲牛相歎

一片饑荒景
象讀之令人
淚下

行禮畢朝臣爭向伯嗜賀。伯嗜雖強作歡顏。與之酬酢。而其方寸中。竊念牛相爲此不
情之舉。強使我入贅者。蓋不欲愛女遠離膝下耳。噫。在彼自爲計。則得矣。而我之父母
何如。彼亦曾代爲計及乎。與念至此。宜其眉宇間。時露抑鬱不歡之態。衆賓中有知其
心事者。亦無術可以慰藉之。無何。玳瑁筵開。冠裳會集。嘉賓宴樂。歌妓盈前。袖翻飛。燕
以翩躚。曲度流鶯。以宛轉洵極一時之盛事。而成千古之美談也。已而酒闌矣。席散矣。
衆賓歸矣。於是撒蓮炬。入蘭房。花開並蒂。帶帶結同心。咸謂伯嗜之艷福。不知幾生修得
到此也。然在伯嗜視之。則身居繡闥。如入樊籠。方欲擺脫。而無由覺。人世間之苦。未有
若今日之甚者也。其心亦良足悲矣。

第十九章 勉食姑嫜

春寒料峭。淡日無光。曠野蕭疎。人煙寥落。陳留郡之涪。饑有慘不忍親。苦不忍言者。米
珠薪桂。謀食無由。羅雀掘鼠。以充飢草。根樹皮以度日。漸至飢釜生塵。竈突斷火。流離
轉徙。野有餓殍。郊外多哭泣之聲。空中絕翱翔之鳥。哀此蒸民。罹斯浩劫。吾書中賢孝
之趙五娘。撐持此艱苦之家庭者。已數月於茲矣。夫婿不歸。翁姑益老。供養早缺。衣飾

歲寒然後知
松柏之後凋
也

有此一段所
以促蔡母之
死耳

蕩然雖欲竭心侍奉。奈已至山窮水盡之時。而一對老夫妻。猶不即歸泉下者。不第五娘將護之力。要亦天公故延二老之殘喘。以顯五娘之孝心也。嗟乎。盡孝於席豐履厚之家。不難。盡孝於窮苦潦倒之境。則難之矣。五娘艱苦倍嘗。獨代丈夫之勞。並無絲毫之怨。其孝卓絕千古矣。是日天方正午。已及炊時。鴉雀無聞。異常寂靜。孤娘自廚室出。玉容憔悴。雲鬢蓬鬆。秋水盈盈。含愁莫訴。欲行又止。深露踈踏之狀。低聲嘆曰。事至今日。儂實無法以圖之。只此淡飯一盂。已費盡儂千籌百慮矣。言已遂行。殆請翁姑早膳也。移時蔡公夫婦出。龍鍾老態。菜色盈頤。一望可知爲擔重憂捱饑餓者。蔡母問曰。今晨有鮭菜下飯乎。五娘嘖嘖曰。無之。蔡母聞言。面色頓沉。嘆曰。並此芟芟者。而亦無之一盂淡飯。我其何能下咽耶。蔡公曰。似此饑荒之歲。得斯淡飯。亦云幸矣。汝且勉強食之。聊以充饑可耳。蔡母怫然曰。我雖餓甚。然淡飯焉能食之。可將去。蔡公曰。汝豈不知媳婦衣衫典盡耶。欲買鮭菜。焉有餘錢。此乃上天降災。媳婦亦無如何也。五娘近前強笑曰。請姑恕媳無狀。待媳將去。再籌別策。蔡母冷笑曰。汝誠孝順哉。但我已猜中汝之心病。汝聽之。汝非日買鮭菜。背人自食者乎。蔡公曰。老妻悞矣。彼從何處得錢耶。蔡母

不怨姑而怨夫五娘之孝洵不可及

因鮭菜而怨鵝鶩其思子也甚矣

曰汝焉知之。若不然。我食而彼亦食。何必鬼崇。乃爾。蔡公曰。媳婦敬愛我二老。可謂至矣。決不至背地使乖。汝勿多疑。維時五娘含冤。至於極地。欲訴無從。蓋自伯嗜去後。竭意承歡。萬苦千辛。無間寒暑。數米爲炊。奚敢自奉。近食糲糝。聊度殘生。又恐爲翁姑所覺。重傷其心。故每背人而食。痛塞咽喉。偷彈眼淚。母怪面黃骨瘦。非復舊日容顏矣。今反不諒於姑。疑其自奉獨厚。不覺珠淚盈腮。羞憤無地。然孝思不匱。非敢怨其姑也。特怨薄倖夫婿。一去不歸。使之獨肩此艱鉅。痛深之危局耳。仍致敬盡禮。以向蔡母。曰。媳婦不孝。望婆婆有以諒之。第少待。儂當思所以報命者。言已轉身出。嗟乎。啞子漫嘗黃柏味。難將苦口向人言。五娘之苦狀。得無類是。五娘旣去。蔡母嘆曰。非我所生者。勢必有以外我也。汝親生之子。苦苦相逼。使之應試。乃恃一不屬於毛。不離於裏之媳婦。以供養。而欲其勉力趨承。不存他意。難矣。汝試思前者。尙有鮭菜。可以下飯。今竟何如。醴酒不設。敬禮已衰。自此以往。恐求如今日之一餐淡飯。亦不可得。故我一念及兒。輒怨汝恨汝。而不置耳。蔡公曰。汝得毋錯疑之耶。自我思之。媳或未必如此也。蔡母曰。汝旣不信。吾又何忍言之。但俟彼飯時。我與汝潛往一觀。則不難得其究竟矣。蔡公曰。善。

第二十章 糟糠自厭

養親莫難於
發志

凡人處顛沛流離之境。存亡危急之秋。獨能殫精竭慮。以供其職守。而反見疑於當局。不諒於世人。鮮有不怒於言。見於色者。若子之於父母。婦之於舅姑。縱名分所在。不怒亦怨之矣。獨吾書之趙五娘。則不然。其於姑之疑也。不敢進言。以自白姑之窺也。猶思掩飾。以避名。是不獨能養親之身。且善養親之志。求之於子。尚不多覲。而況其爲婦哉。惜乎著者不文。未能曲盡其賢孝也。五娘見蔡母不甘淡飯。而又疑其自厚也。卽含淚出。搜檢其篋中。得一稍整之衣。質之庫。市菜以獻。退而悶處閨中。淚落如綆。念郎君一去。殆將兩易寒暑。而猶逗遛京都者。其已貴顯可知矣。然魚雁不通。吝我音信。是棄儂而別有所暱也。嗟乎。夫墾薄倖。歲遇饑荒。儂修婦職。以代子職。亦既有年矣。今衣將質。盡體不遮羞。怯怯孤身。實不能承歡萬一。屢欲拚此一身。冀圖脫卸。奈公姑之主。儂死益難以爲生。故自願一息。尙存。勉欲竟儂初志。但無食。無衣。恐難捱久。長之歲月。勢將與可憐之公姑同歸於盡也。無何。日光已漸移牆外。午炊時至矣。須臾餐具。請於公姑。已乃退歸廚室。私食其所餘之糲糝。嘆曰。姑疑儂自奉獨厚。不知儂之所食者。乃此耳。

不以一死了
之方是大孝

此段是吃糠
正文

以糠自況

往復迴環讀
之痛心

苟一知之。又不知其痛苦爲何。若故儂寧使親之怨。儂不忍。以及衰老之身。復爲儂傷也。但儂病體支離。食此糠粃。殊難下咽。然棄此而不食焉。能忍饑火之中。燒耶。嗚呼。天乎。如此困苦。生不如死。儂實不忍見我家最後之慘劫也。是時且食且嘔。蓋糠皮粗劣。不易下咽。即使勉強吞之。亦必反胃而出。腸斷淚流。爲狀至慘。且糠之吞下而復嘔出也。所苦者。有一二粘附喉間。令人吞之不去耳。五娘身膺斯苦。痛極而泣曰。糠乎。汝遭磨礱。春杵亦如儂遭萬般苦楚乎。兩苦相遭。無怪汝之牢牢不欲去我咽喉也。且汝之與米。非始相依倚乎。一經簸揚。遽爾分離。誰不知米貴而汝賤乎。儂之與夫亦猶是也。始則相依倚。終乃分離。一貴一賤。不啻彼爲米而儂爲糠矣。恐無相見期矣。嗚呼。汝旣離米。不可爲人食。儂今無夫。又焉能供親之養耶。雖然。汝猶得爲儂之食。若儂則求生不得。欲死不能。是儂反不如汝也。正傷痛間。蔡公夫婦突前問曰。汝一人在此。獨食耶。五娘變色而起。顛聲而答曰。媳婦未有……言時。以所食之糠。潛隱身後。不知蔡母之來。乃有意探其所食。卽自其後奪視之。詫曰。此爲何物乎。五娘曰。此乃穀中膜米外皮。姑不能食也。蔡公曰。糠……糠。汝焉用之。五娘曰。聊以充饑耳。蔡母曰。糠非人

因恐公姑傷
心故作斯語
耳

所能食。汝奈何食之。五娘嘆曰。糠雖不可食。然較草根樹皮。所勝多矣。蔡公蔡母同聲曰。汝食此苦澁之物。不將噎壞喉嚨耶。五娘曰。蘇卿齧雪。吞麩。神仙餐松。食柏。若糠又何足慮。蔡母曰。糠而能食。我殊未敢信。五娘泣曰。儂爲公姑之媳。郎君之糟糠。妻值此饑年。焉敢辭糠而不食。願公姑毋疑。蔡公蔡母聞言。乃大哭曰。汝含辛茹苦如此。是吾過也。蔡母初見五娘避人而食。疑其有他。今由目覩。心痛已極。不覺昏厥於地。蔡公固素信五娘者。亦昏去。五娘見雙親痛倒。驚呼曰。親乎。媳不能盡心以奉親。親奈何反爲媳死乎。遂縱聲大慟。雖鐵石人聞之。亦將爲之肝腸痛斷。已而蔡公悠悠蘇醒。五娘止哭曰。敬謝上天。公公醒矣。蔡公哽咽曰。媳婦。汝姑錯疑汝。汝何不表白之。今而後始信。有糟糠婦矣。願我速死。免汝苦苦受累也。五娘泣曰。公公請自保重。母爲媳傷心。以重媳之罪。乃至蔡母耳邊大叫。杳無氣息。撫其體已冰矣。哭曰。姑竟棄媳。而長逝乎。儂一婦人。焉能支持嗟哉。郎君非儂。負郎之托。特儂力竭。無以將護也。然母死。父恐難留。儂將若之。何。蔡公聞五娘哭。心知不吉。問曰。汝姑何如。五娘哭告曰。死矣。蔡公亦哭曰。以我一念之差。遣孩兒往京應試。致汝歷受孤苦。汝姑亦歸泉下。我之誤也。我不如早死。

蔡母死矣

口言無所苦
而心中之苦
益甚

以脫汝累。五娘泣曰：公公勿爲此言。媳殊無所苦也。第痛雙親之無告耳。蔡公曰：今汝姑已死。衣衾棺槨將何自來乎？五娘曰：待媳婦設法措置。請公公母慮。是時聞有剝啄聲。五娘啓關視之。乃張太公也。見狀詫甚。問曰：娘子哭泣何爲？五娘嘆曰：太公。儂姑已逝矣。太公驚嘆不置。入見蔡公。相對墮淚。繼問後事已備否？五娘泣對曰：變生不測。均無所有也。太公曰：娘子母憂。老夫自有區處。五娘曰：儂家受太公之恩者。已非一次矣。今又累及太公。慚慙無地。然太公不爲之處。恐婆婆骸骨。只合薰葬荒坵耳。蔡公亦泣曰：吾二老生養之資。皆媳婦典質衣衫之代價。今已悉盡矣。深謝老友之護救也。太公歎曰：娘子賢孝。實所欽佩。但死者已矣。尙望娘子節哀。小心侍奉生者爲要。至於棺殮應用之物。待余遣人料理可也。五娘泣謝曰：得太公如此。儂復何憂。願來生啣環結草。以報大德於無既矣。

第二十一章 琴訴荷池

伯喈自入贅牛府後。雖琴瑟和諧。伉儷情篤。而對新念舊。未免感物以思人。卽或寄興芳辰。抒懷淑景。亦恐偶爾忘言。授人以隙。致使蛾眉見嫉。蟾鏡難圓。耳聽離亭風。月適

隱痛難言

點綴夏日園景

點出賞荷之所

感物思人

凡音之起由心生焉

益。凄。涼。別。院。管。絃。徒。增。悵。背。地。含。哀。不。羨。鴛。鴦。交。頸。隔。簾。墮。淚。每。囑。鸚。鵡。無。言。維。時。黃。梅。已。過。暑。氣。蒸。人。赤。日。當。空。炎。威。入。戶。伯。嗜。悶。甚。乃。携。二。書。童。步。至。園。中。見。槐。陰。滿。地。柳。線。搖。風。金。碧。樓。臺。池。塘。倒。映。不。覺。涼。生。襟。袖。爽。挹。肌。膚。乃。繞。迴。廊。穿。曲。徑。行。經。石。橋。橋。上。藤。蔓。底。垂。陰。濃。掩。日。池。塘。十。畝。一。碧。無。涯。荷。蓋。亭。亭。蓮。香。陣。陣。舞。絳。裳。兮。門。豔。翻。翠。袖。兮。爭。妍。殊。令。人。低。徊。留。之。不。能。去。橋。端。有。一。亭。臨。塘。而。立。蓋。卽。賞。荷。之。所。也。伯。嗜。拾。級。登。倚。檻。坐。窗。開。四。面。清。風。徐。來。香。迎。鼻。觀。沁。入。心。脾。洵。足。消。愁。慮。而。滌。煩。襟。也。自。念。鬱。居。牛。府。已。閱。三。月。眼。底。繁。華。殊。違。素。願。形。骸。拘。束。莫。慰。鄉。心。竊。歎。離。家。以。來。忘。情。絲。竹。者。久。矣。今。得。此。幽。靜。所。不。若。彈。琴。一。曲。藉。遣。情。懷。爰。命。書。童。往。書。室。中。取。之。伯。嗜。素。善。音。律。家。住。時。常。倚。之。以。娛。親。故。見。童。將。琴。至。不。覺。根。觸。於。懷。心。酸。欲。淚。撫。琴。而。嘆。曰。我。未。親。汝。者。數。載。於。茲。矣。非。我。忘。汝。實。人。逼。我。致。與。汝。久。疏。也。乃。命。書。童。一。掌。葵。扇。一。燕。龍。涎。侍。立。於。左。右。已。則。正。襟。危。坐。按。弦。而。操。鏗。鏘。之。音。甫。動。而。枝。頭。蟬。噪。似。與。此。琴。聲。相。應。和。者。伯。嗜。竟。觸。弦。成。調。意。不。自。持。悽。然。以。促。愀。然。以。憂。如。泣。如。訴。無。復。高。山。流。水。之。音。忽。疾。忽。徐。轉。若。寡。鶻。孤。鴻。之。曲。既。而。急。如。驟。雨。忽。變。商。音。錚。錚。鏗。鏘。又。如。

伯喈首言雉
朝飛者思五
娘也終言五
娘孤鸞傷五
君怨取以自
况也

一誤再誤可
知伯喈之心
屬於彼而不
於此也

以舊弦新弦

鐵騎突出刀槍鳴不禁失聲驚訝曰奈何弦中有殺聲耶得毋別有靈耗耶嗟乎雲山
疊疊遠隔親闈烟水茫茫空懷故劍功名悞我耶抑姻緣悞我耶正擁琴悲嘆間惜春
匆匆上前報曰夫人來矣時麗華同情春老媪穿花拂柳而來較前益形矜媚移步入
亭中含笑而言曰郎君乃在此操琴耶儂素聞郎精於此道何以自到此間竟爾絕響
不識能再奏一曲使儂飽聆佳音否伯喈笑曰可卿欲彈何曲乎雖然雉朝飛何如麗
華曰此無妻之曲儂不欲聞也伯喈曰寡鵠孤鸞何如麗華搖其首曰郎與儂方如皓
月團圓豈可彈不吉之曲耶伯喈曰然則昭君怨可乎麗華益搖其首曰吾儕夫妻和
美有何宮怨之可彈儂思際此夏日松風宜人若彈一曲風入松豈不佳哉伯喈笑曰
卿言善乃又按琴而鼓之麗華凝神而聽忽曰郎君奈何彈出思歸引耶邊喈曰我誤
矣我當更正之麗華又諦聽忽驚曰噫此乃別鶴怨也何故彈之伯喈笑曰我真又誤
矣麗華冷笑曰郎誠善誤哉母亦故意賣弄以相欺侮耶伯喈曰非也但弦不合用耳
麗華曰何也伯喈曰曩所彈者乃舊弦此係新弦尙未習用也麗華曰舊弦何在乎伯
喈曰撤下久矣麗華曰何故伯喈曰只因有此新弦撤下舊弦也麗華沉思有頃似有

取譬之其意
更顯然矣

針鋒相對

所悟曰。既如此。何不撤下新弦。仍用舊弦乎。伯喈聞言。注視麗華之嬌面。微嘆曰。我雖欲如是。奈又撤不下新弦。何麗華至是。稍露不悅之色。曰。君既撤不下新弦。何又眷念舊弦。作如許愁嘆之音乎。或者君心別有所眷乎。抑以爲儂非知音。不屑與彈乎。然乎否乎。伯喈突聞是言。如矢貫心。幾致驚踏。亟自鎮定曰。否。麗華嘆曰。人藏其心。又焉能測。儂亦不欲以此縈懷。但君既無意彈琴。儂與君共飲消遣。何如。時伯喈流連已久。尙未午餐。且亦不忍阻之。少焉酒肴畢具。相對而飲。簾籠映碧。水閣生涼。淺酌低斟。兩情欸洽。在麗華固胸懷坦白。而伯喈則意緒如麻。時動傷親之念。不覺眼淚奪眶而出。麗華驚曰。耶君何爲下淚。耶。伯喈急亂以他語曰。非也。酒醉心頭。汗流輔頰。意欲歸臥床簾耳。斯時金烏西墜。玉兔東升。暑氣全消。清香可愛。憑欄夜眺。一白如銀。麗華頗不忍去。第見伯喈已醉。祇得挾扶之出。與婢媼等同歸畫閣矣。

第二十二章 代嘗湯藥

慘日。窺窗。淒風。入戶。藥爐。烟裊。茅屋。塵生。床上。臥一待死之老人。瘦骨嶙峋。呻吟時作。不啻老馬嘶風。病猿啼月。令人慘不忍聞。嗟乎。此臥病者。非趙五娘之公公。蔡從簡耶。

哀者蔡公

貧病相連

因服藥而思
及其子傷哉

此代嘗湯藥
之正文

從簡自老妻亡後。目擊心傷。臥病不起。幸張太公頻加軫恤。殘喘苟延。在身受者固覺難堪。而侍奉者更不知感幾許痛苦矣。維時五娘方煎治藥餌。淚承於睫。嘆曰。儂之命薄。一何至此。婆婆死矣。公公又將不救。豈儂曾獲罪於彼蒼耶。何彼蒼之厄儂若是其甚也。又念公公不食數日矣。盍煮少許粥以餉之。聊盡儂最後之心乎。所苦者囊橐空虛。別無措置。求醫購藥。安有餘資。嗚呼。卽不病死。亦將餓死矣。況翁之病心病也。心病須將心藥醫。耶。君若歸。或可喜。占勿藥。否則恐在旦夕間耳。言已。唏噓不止。須臾藥熟。捧至臥榻前。請翁強起服之。蔡公掙扎良久。嘆曰。我雖欲擡頭強起。奈形神交瘁。無力支持。何。五娘哽咽曰。傷哉翁也。但服此藥後。或可霍然。蔡公忽視藥不服。若甚有所感。觸無限悲痛者。已而曰。媳婦。我殊不願服藥也。可將去。五娘微知其旨。卽曰。進湯藥於父母。在理。子當先嘗之。公公不欲食。此者得勿因無子先嘗耶。公公母自苦。媳今以婦職而兼子職。理宜先嘗。遂嘗之。而後進。蔡公乃服之。甫入卽吐。搖其首曰。我實不能服。想大命已盡矣。然我死甚佳。免累汝也。五娘泣曰。媳婦方深愧奉職無狀。公公何出此言。蔡公曰。藥餌之費。乃汝糟糠所省之資。我縱欲服之。亦不下咽也。五娘曰。媳食糟糠。

痛極語

悔極恨極語

宜也。勿以媳爲念。今公公不欲服藥。食粥何如。乃奔至廚室取粥進之。不料一食卽吐。如服藥然。蔡公却之曰。我腹膨脹。胃氣已絕。不欲食也。況視汝食糠。我又何忍。獨食粥耶。五娘亟勸慰之。蔡公曰。汝前我命殆盡。尙有一言以囑汝。五娘立床前聽訓。蔡公忽勉支病體。俯首下拜。五娘大驚而泣曰。公公如此。是重益媳婦之罪也。急扶之睡。下蔡公亦泣曰。不孝子一出不歸。實深痛恨。非汝之小心翼翼。我二老早填溝壑矣。故我深悔。悞汝芳年。謝汝照顧也。並願來生亦做汝媳。藉酬今日未報之恩。五娘感極泣曰。媳身殊不足惜。亦無勤勞足取。所痛者。公公脫有不諱。無人祭掃耳。蔡公曰。每思前事。均屬我之錯悞。以致家敗人亡。追悔莫及。我死後。汝母須將我埋葬。一任屍骸暴露。以誌吾過可也。五娘歎曰。如公公言。得不慮人笑罵耶。蔡公曰。不然。此乃我甘受折罰。且使人知不孝子之拋棄其親也。五娘見翁怨恨已極。方思有以寬解之。適張太公來視疾。蔡公謂之曰。老友。我將與世長辭矣。君來乃大佳。我欲憑君作證。立遺囑與吾媳婦。待我死後。母須服孝。早早改嫁去也。汝能允我乎。五娘嗚咽曰。媳幼承庭訓。粗知大義。烈女不更二夫。媳心至死靡他也。蔡公曰。汝母然。速取筆來。五娘號泣曰。公公。媳生爲蔡

讀此而不下
淚者未之有

恨子而實思
子耳

家婦死。乃蔡家鬼。是則不敢奉命。蔡公急曰。汝奈何違我耶。太公謂五娘曰。娘子且與之嫁。與否在汝自主。何戚戚爲。五娘乃涕泣與之。蔡公睜其昏花老眼。手腕顫動。殊甚。似爲五娘哀悼。欲不奉命者。蔡公寫就擲筆而歎曰。我命在須臾。違計代生人布置耶。言時。聲嘶氣喘。涕泗交頤。太公亦惻然淚下曰。老友欲我作證。我復何言。但此事殊難。我亦未由遽決。娘子不嫁。又乏衣食之資。嫁則非娘子所忍願。嗟乎。家破人離。卽我旁觀者。已不禁其悲痛。而况骨肉間耶。五娘長嘆曰。翁命焉敢違。然儂志已決。誓不改嫁。祈公公與太公憐而宥之。蔡公又曰。孝哉。媳婦賢哉。媳婦。我今留下竹杖。亦憑老友爲證。俟不孝子歸來。以此杖與我撻之。以洩我心頭之憤。言訖。大痛昏然。厥去。五娘急施灌救。漸醒。太公慰之曰。事至今日。氣何益。還請休養。以待天年也。回首謂五娘曰。娘子亦宜保重。勉侍阿翁。倘有緩急。可報我知。我當常來趨視也。言罷而出。

第二十三章 宦邸憂思

名居坦。腹強作虛文。聞道齊眉。勉行故事。伯喈供職京華。贅居相府。在他。人必樂不思蜀。忘却故鄉。而伯喈則恨壓眉尖。愁縈心上。花晨月夕。無刻能忘。屢欲遠寄音書。問安。

爲拐兒給誤
張本

上章極寫五
娘之貞孝此
章故寫伯
嗜之義以對

有苦難訴其
苦益甚

第二十二章 宦邸憂思

六六

堂上奈鴻毛。未遇順風魚腹難藏家。信仰天雪涕。獨語咨嗟。恒作咄咄書空狀。麗華深
駭其儀容消瘦。鬢髮添斑。頻加慰問。伯嗜惟以他語飾之。矯作歡顏。然偶爾忘形。輒生
怨恨。念及己身之束縛。不禁遷怒於麗華。麗華則逆來順受。絕少慰言。每歎老父強合
之非。欲解丈夫難言之痛。無如傷心人別有懷抱。終覺麗華以不入耳之言來相勸勉。
也。一日伯嗜退朝歸。新歡未得。舊恨重溫。蹀躞書齋。喃喃自語曰。遊子不歸。晨昏久缺。
賢妻遠別。臥寐難忘。天各一方。心分兩地。憶曩者臨別贈言。叮嚀數四。惆悵萬千。卿固
神傷。我亦腸斷。惟囑卿主持中饋。侍奉高堂。耳諒卿賢慧。當不負我。然近聞故鄉荒歉。
迥異昔時。是耶非耶。抑傳之非其真耶。嗚呼。家况蕭條。何能堪此。光陰荏苒。逝者如斯。
上負老親。下負弱婦。勢必抱怨含悲。怒我薄倖。不知我年來被人強迫。不克自由。第卿
所知者。父癯強逼。赴試耳。至於朝廷強擢。議郎宰相。強諧鸞鳳。卿固未之知也。卿不知
而我可訴。卿我尚無所苦。我欲訴卿而不能。訴我心碎矣。嗚呼。身在此而心在彼。此謂
我寡恩。卿將謂我忘舊。即我亦自知不孝不義之名。必不見諒於世人矣。耿耿衷懷。天
其可表。悠悠歲月。時不再來。他日縱得還鄉。我恐雙親。墓木已拱。妻亦破鏡離圓矣。言

忠親念妻語
語關合

書不自寄必
待鄉人之來
蓋作者有意
遲延先寫五

已大痛。淚落如斷線珠。紛紛下墮。然恐屬垣有耳。窗外人來。未便放聲一哭也。繼又嘆曰。功名誤人。竟至於斯。此中情景。不敢爲外人道。但日有所思。夜有所夢。破曉朦朧。每不覺。錯呼舊婦。比一睜眼。而此身仍臥錦繡堆中。反令我怨香愁玉。自悔失言。彼美不知。且疑我別有所歡。加以詰責。我將何以自解乎。今亦知悲傷無益。空嗟勞燕之分。飛何如歡樂暫圖。且效鴛鴦之比。冀然古人有云。富貴不歸故鄉。猶如衣錦夜行。而况使君有婦。二老在堂乎。興念及此。又不禁悲從中來。斯時也。伯喈躑躅空齋。憂思鬱結。安得一介書郵。遞我千金家報。噫。故園驛使。未知今日來否。苟有其人。羈居此地。我當祝以馨香。齋以金帛。附以書函。則家中或可暫紓困苦。不至日倚門闔矣。但書童人地生疎。從何尋訪。若遣牛府之僕。又恐洩漏春光。中間作梗。尋思者久之。若有所得。乃使書童往喚一僕。至年約四十左右。誠篤之狀。形於容面。平日服侍伯喈。亦頗懇勲。故伯喈於無可奈何之時。思以心腹托之。及見其至。卽含笑賜坐。謂之曰。我有一事。特欲與汝商量。汝能不負我所托。當不吝賞以酬汝勞。我離家鄉久矣。因奉親命來京應選。幸叨上第。被太師強贅爲婿。逗遛於此。欲將此情告訴夫人。深恐爲岳丈所聞。疑我有高蹈

嫗耳

之心橫加干預。是以隱忍不發。欲待任滿以作歸計耳。但客艱難。通霄鴻久阻。悵望白雲。寸心如擣。擬遣一人作寄書郵。又慮夫人疑問。汝可代我往外探聽。如有我鄉人在此。可速之入。僕足恭答曰。諾。待小人留心察訪。冀有以報命也。伯喈領首曰。務望汝善爲我謀。勿使我盼斷衡陽。則幸甚。

第二十四章 祝髮買葬

蔡公死矣

蔡公一痛幾絕。雖得悠悠蘇醒。而衰老殘軀。既傷家破。復感饑寒。愁病交侵。何能耐久。不數日。竟與濁世長逝。隨其老妻於地下矣。五娘遭此變故。心力已窮。淚出痛腸。繼之以血。今見翁死在床。棺衾一無所出。自念瑣瑣裙釵。何從羅掘。思欲告貸於張太公。太公雖義氣薄雲。高風蓋代。定將憐我薄命。酌予喪葬之資。惟自夫壻往京以來。衣食頻勞接濟。前者婆婆下世。賴其賙恤。今又啓齒求助。得勿汗顏。故於愁緒萬千之時。作無可奈何之想。欲將一縷青絲剪下。冀有憐而買之者。此不過借髮以明志。非眞眩髮以求售也。嗚呼。傷矣。斯時身坐粧臺前。散其黑漆之髮。手持一雪亮之并州剪。視髮而嘆曰。慨自鸞鳳分飛。鬢雲不整者久矣。膏沐不施。梳妝已灑。釵鈿首飾。典無一存。是儂

前爲精梳之
故而寫其吃
練今爲結髮
之故而寫其
剪髮均爲棄
髮者概也

通篇主意妙
在呼髮而告
夫而不使我怨
夫更妙

世無仁人誰
買此髮

不獨剪髮者
淚亦不得
淚亦不得

之誤。汝青春致汝虛度。此半生也。今爲亡親計。不得已。借重於汝。汝母怨。儂只怨不當者之薄倖。可耳。嗟乎。儂思及薄倖人。儂腸欲斷。儂淚幾枯矣。早知今日之愁苦。悔結髮年削髮空門。除去三千煩惱絲也。髮乎。髮乎。世之珠圍翠繞。蘭麝香者。非汝也。耶。汝獨爲儂之髮。奈何。苦至若是。耶。噫。儂癡矣。似儂如此。狼狽一朝。物化尙不知埋骨何所。又何有於髮乎。傷哉。五娘痛哉。五娘汝身既單。汝產又破。欲留髮而羞於借貸。欲剪髮而金刀未下。嗚呼。汝之命一何薄。汝之遇一何苦。耶。髮乎。髮乎。儂今與汝長別矣。非儂棄汝。實以可憐之親。故不得不捨汝也。言已大哭。俄而銀牙緊咬。玉臂輕施。剪聲動而髮已下矣。於是五娘手握青絲。眼垂珠淚。出茅屋。掩柴扉。捱身至市。且行且訴其苦。並陳賣髮葬親之故。但聞路人嘆惜聲。卒無有買之者。五娘注視其手中之髮。嘆曰。汝固可愛。奈何無人顧問耶。嘆畢欲行。而腹枵已久。足軟神疲。步履艱難。咽喉氣噎。行將倒斃。作一無告之餓殍矣。既而仰天痛哭曰。儂狼狽若是。遲早總是死耳。但願此髮獲售。公姑得以安厝。儂死無恨。言未畢。遽倒於街上。道旁觀者咸爲之下淚。祇以連遭饑饉。度日多艱。雖見五娘賢孝如此。均有愛莫能助之感。徒呼負負而已。時有一人嘆曰。借

張太公未來此。渠古道照人。輕財重義。若聞此婦之苦。必有資助也。言時若深慨嘆者。忽有一人以手指曰。汝儕視之。攜杖而來者。非此老人耶。衆視之皆喜曰。張太公來。吾知此婦得所矣。卽有人往告之。張太公方欲往蔡公家。視其病勢若何。及至前。驚曰。五娘子何爲倒臥於此耶。五娘泣曰。太公傷哉。儂也。望賜援手。太公乃以杖扶之起。問曰。汝手中攜此頭髮何爲者。五娘又泣曰。太公。公公今又棄儂而逝矣。因棺殮無資。點金乏術。故將頭髮剪下。意欲賣去以爲喪葬之用耳。太公亦哭曰。天乎。又奪我老友矣。娘子何不告知老夫。乃將頭髮剪下耶。五娘嘆曰。屢次煩擾。心甚不安。故不敢相告耳。太公曰。娘子奈何如此。曩者汝夫曾以一家囑托。老夫焉可負之。彌縫不足。負疚尙深。今娘子剪髮而倒於市。皆老夫不察之罪。咎將奚辭。五娘曰。太公高義。施及寒門。不獨儂感激無地。卽翁姑亦銜恩於泉下矣。但儂自憐薄命。今生不能圖報耳。太公曰。娘子且歸。老夫當釀金以殮汝翁可也。五娘謝太公。此髮仍請太公收之。太公嘆曰。可。此乃孝婦之髮。剪下以求葬公婆者。老夫留在家中。不惟流傳後日之名。且待伯嗜歸來。亦使之惶愧。一舉而數善備焉。不亦佳乎。遂受之去。

遇窮節見古
今同然

第二十五章 拐兒結誤

歲寒知松柏。板蕩識忠貞。凡留芳名於千古者。必先經多方之摧殘。而不變其操。歷無限之艱苦。而不墮其節。乃彼蒼猶故。故弄之小人。亦每每欺之。苦其心志。勞其筋骨。餓其體膚。空乏其身。身行拂亂。其所爲庶幾卓立不撓者。得以名傳後世矣。吾書之。拐兒結誤。正天之玉五娘以成名。不必爲伯嗜失察咎也。當伯嗜遣僕在外。尋訪陳留郡人。時有無賴者。得悉其原委。欲藉此爲哄騙財物計。撮空搗鬼。作僞說謊。乃其惟一之慣技。姓名鄉貫。隨時而定。陳留言語。亦所素習。君子可欺以方。致使伯嗜深信不疑耳。蓋伯嗜自走馬長安。乘龍相府。以來。忽忽數載矣。悵家山之不見。鄉夢徒飛。嗟桑梓之云遙。親闈誰伴。青鸞影杳。黃犬音乖。鵲噪鴉鳴。吉凶難判。究不知堂上衰親。閨中弱婦。近況果將奚若也。正思之際。有僕人自外入。卽前日遣覓鄉人者。含笑而前曰。謹賀相公。小人將得好消息來也。伯嗜意其寬有便人。愁顏頓展。溫語致問曰。果有何種消息乎。僕曰。此誠喜出相公望外者。伯嗜曰。汝趣言。勿作此不關痛癢語。豈汝已覓得便鴻耶。僕曰。否。此則小人深用歉仄者。尙未有以報命也。伯嗜詫曰。殆爲夫人所聞。轉稟於堂上。

思鄉益切

理想之辭

岳丈將許我歸耶。僕搖首曰。是又不然。小人奉命察訪時。適有人自投於門首。言從陳留來。帶有相公家書在此。伯嗜不待其言畢。喜曰。如此。汝即速之入。僕應命而退。俄偕一鄉人進。言奉老相公尊命。特地寄書來也。言已。將書呈上。伯嗜閱之。乃其老父手書。大意謂汝去後。家中均好。惟念汝甚切。汝功名事如何。務望早日回家。以免懸盼云云。伯嗜不察。捧書而嘆曰。我欲歸去久矣。奈不由自主。何。隨問來人以家中近狀。及年歲豐歉等事。來人一一答之。伯嗜命僕引其就食。已乃作書曰。

男豈百拜。二大人尊前。自離膝下。頓經數載。遙望家園。寸心如擣。來京後。幸叨大人福蔭。得登上第。除授議郎。伏念晨昏久缺。供應無人。屢次陳情。金殿納職。歸田。奈主上頻以事親終於事君之大義。來相督責。辭不獲命。而鄉關遙阻。鴻雁難憑。烏私莫報。變饋何安。忽捧鈞諭。不勝雀躍。深幸天公見憐。而大人與媳婦之得以無恙也。但男供職都門。不獲親承色笑。不孝之罪。百口奚辭。一俟任滿。即當掛冠。冀圖報恩於萬一。尚乞諸維珍衛。鑒宥不盡。

書就。來人已食畢。伯嗜即以家書付之。外媵以金帛。懇其轉致家中。不久即可歸來也。

以寄書後猶
想之詞
而不知以下
蓋作者紀實
也

逆筆而入

並贈川資以酬其勞。來人收受稱謝而退。此人爲誰。卽撮空搗鬼作僞說謊之無賴也。既達其慾望。飽颺遁去。而伯嗜方目送其行。若深感激者。念我名牽利縮。異地淹留。事與心違。遙天悵望。今幸故鄉人至。老父書來。松菊猶存。未荒三徑。椿萱無恙。遙祝雙親。此日庚郵。遠遞報道。兩字平安。異時子職。聿修奉上。五花冠誥。融融洩洩。其樂正未艾也。雖鰲魚難脫金鈎。而鴻雁得傳芳信。究不知白髮高年。青春少婦。見我家報歸時。喜耶。怒耶。抑恨我之不孝。怨我之無情耶。雖然。我心因以稍慰矣。而不知天災頻降。人禍相尋。五娘泣血於鄉間。二老歸魂於地下。劫運未除。顛連益甚。適當伯嗜受給之時也。嗚呼。天實爲之。謂之何哉。

第二十六章 感格墳塋

墓楸蕭瑟。野草萋迷。新土一坏。掩覆桐棺。二具似爲夫妻。同穴者時值新秋。商音初動。風吹落葉。若愁人之簌簌。墮淚然。一婦人席地而哭。墓前麥飯一盃。紙灰一撮。被風所捲。片片作蝴蝶舞。此乃吾書之趙五娘。哭其新喪之公姑也。蓋五娘承張太公之拯救。得將公姑之柩。移至南山。然欲安葬墳塋。有誰料理。一籌莫展。兩手皆空。惟有自竭棉

非憐乎無容
來即親兒亦
不到其情益
悲

孝感動天

後文改裝赴
京一節先從
夢中逗出

力聊代人工。以裙包土。冀其有成。嗚呼。空山闕。弔問無人。以視富貴之執紼相送者。其情勢。奚啻霄壤。況親死而子不知。親葬而子不到。既乏三匝圍喪。更遑論卜其宅兆。耶傷哉。我翁乃以一念之緣。竟致千磨萬折。斷送一身於白楊。衰草間也。今者長夜漫漫。黃泉杳杳。雙親之痛苦。或可已矣。特不識地下有知與否。亦念及儂之薄命人。耶儂一弱女子。纖纖兩手。從事工作。恐墳臺未必告成。而鮮血已盈襟袖矣。第思骨月未寒。痛親益切。儂身亦何足惜。恨不能從親於地下。而況乎儂之血。儂血從之不啻儂身從之。以盡儂之苦心耳。言已。哭益哀。林間風木悲鳴。有似萬籟皆哭。爲五娘賠淚者。斯時且撮土且痛哭。身旣疲倦。腹亦虛枵。狼狽之狀。殆非言語所可形容。乃席地稍憩。忽聞耳畔有人謂之曰。吾乃當山土地。奉玉帝勅旨。憐汝孝心。特遣白猿使者。黑虎將軍。助汝成墳。汝可改換衣粧。前往京畿。尋取汝夫去也。五娘突然驚覺。則深山寂寥。闕無人影。耳畔之言。思之歷歷。又見墳臺已就。簇然一新。詫曰。儂其眼纈耶。抑尙在夢中耶。乃揉其雙目諦視之。知已非夢。始悟己之孝心格天。使冥冥者爲之呵護也。不覺感極而泣曰。儂家不造。遭此鞠凶。自分己身。將與雙親同作餓殍。今幸賴神力成此墳臺。亡親

世人但知山
神顯靈以爲
未必有此其
實張公之義
亦豈世之所
有乎

月到中秋分
外明信然

先靈得已安厝。惟重泉一閉。永無親炙之期。斯爲可悲耳。至儂薄命。微軀設死。於是間亦可侍。雙親於地下。倘往京而客死。他鄉則一副屍骸。恐不能歸矣。然神靈有語。指我迷途。死生本乎天命。儂何爲斤斤於此耶。思念間。鶯聞空谷足音。遽然以至。回首視之。知是張太公與一家僮。荷鍾以從。匆匆自陌上來。及見墳臺高築。驚曰。異哉。何成之速也。五娘卽近前告以夢中之神語。太公嘆曰。娘子此乃汝之孝心。上感蒼穹所致。老夫因汝一人。焉能成此。故來相助爲理。今幸神已餉汝矣。天鑒昭昭。報施不爽。老夫深爲汝幸也。第神語如斯。或者汝夫婦尙有團聚之日。娘子殆將有意乎。五娘大戚曰。儂本孑身孤立。無望生存。旣蒙神明指示。誓必拚此一身。以質薄俸者。忘親之罪。尙祈彼蒼默助。俾竟儂未了之願耳。太公亦嘆曰。娘子宅心如是。天必福汝。第行時可一臨我。老夫將助汝以資斧也。五娘遂叩謝而別。

第二十七章 中秋望月

銀河瀉影。玉宇無塵。夜色空明。清輝皎潔。畫樓高處。得月最先。珠箔半懸。綠窗四闌。麗華與惜春老媪等。凭欄眺望。興趣倍添。值此團圓佳節。人月雙圓。樂何如之。麗華因笑。

若謂春月令人喜秋月令人悲非也蓋發於心之所

暗合伯喈心事

謂惜春曰。雲淨長天。月明大地。彷彿身在琉璃世界。中如此良宵。相公乃悶處書齋。不亦慎乎。汝盍爲我請之。惜春曰。唯斯時之伯喈。悶坐在書館中。溯自寄書去後。夢魂猶繞家山。覩此中秋月色。方恨其不照團圓。照人離別。益增惆悵。不置。詩云。每逢佳節倍思親。職是故耳。今見惜春來招。乃從之行。麗華笑迎之曰。郎君當此團圓佳節。三五良宵。正宜開懷賞月。鬱鬱胡爲者。伯喈微喟曰。月誠佳矣。然得意人視之。則覺其可愛。失意人對之。反覺其可憐。蓋恐天上團圓。而人間每多缺憾。未必共慶團圓也。麗華曰。郎君奈何作此頹喪語。使人意沮。第視此月輪。引滿丹桂。飄香不覺清思爽然。幾疑身在瑤臺銀闕間也。伯喈嘆曰。卿言誠然。但羈人思婦。每當蟾影窺窗。蛩聲吟砌。舉頭望明月。低首思故鄉。徒令人倍添懊惱耳。然天下事有憂必有樂。有樂必有憂。對此關山。今夜月正不識幾人歡。樂幾人愁也。言時。若有所寄慨者。麗華聞言。微露不悅之色。老嫗恐二人失歡。從旁笑而解之曰。狀元與夫人言。各有妙諦。須知人世間悲歡離合。亦如玉兔之陰晴。圓缺。自有一定之數也。人生行樂耳。今夕何夕。曷不對景以遣懷耶。又笑謂麗華曰。夫人月圓佳節。不可無酒以酬之。待媪往取。與狀元共酌何如。麗華笑領之。

與首章高堂
稱慶詞相似
益令伯喈聞
之不勝悲愁
矣伯喈之言雙
關

主婢言出無
心而語皆暗
合足見筆法
之妙

斯時也。月至中天。光輝四照。庭下花陰。篩影在地。麗華與伯喈對酌樓頭。今見此萬里
嬋娟。空羨爾十分美滿。寶鏡新磨。纖塵不染。夜涼如水。光浸樓臺。洵可愛也。麗華乃翠
袖殷勤。捧玉鍾而進。曰。耶君人生幾見。月當頭。對此佳景。休教辜負。但願年年今夜。人
月雙圓也。伯喈曰。月明星稀。烏鵲南飛。繞樹三匝。無枝可依。鳥猶如此。人亦何獨不然。
吾恐天上嫦娥。仍不免形單影隻耳。我安得傳身雙翼。飛入月宮。俾與嫦娥相見。一訴
人間之離恨乎。麗華未悉其用意。笑曰。儂今夜殊樂甚。亦欲吹斷玉簫。乘雲歸去。似月
下之飛瓊。直入廣寒宮裏。與月姊作伴。侶也。惜春攬言曰。夫人雲鬢香霧。玉臂清寒。廣
寒仙子。差堪比並。第恐飛入月宮。必爲仙子留作姊妹耳。言已。視麗華而笑。伯喈與麗
華亦笑。陡聞撲通一聲。衆驚視之。乃老嫗倚窗假寐。一轉移間。而椅欹身仆矣。衆愈大
笑。老嫗睡眼模糊。笑曰。夫人貪看玉鏡。獨不畏峭寒侵耶。然萬里清明。一輪圓滿。洵以
此時爲最佳也。惜春笑曰。嫗言雖如是。而夢魂栩栩。早已深入黑甜鄉矣。若我則深慳
廣寒仙子倩影。娉婷長夜孤眠。如何捱得更闌寂靜。故不忍去之耳。伯喈一聞是語。不
禁觸動愁腸。笑容頓斂。昂首對月而吁。旋謂麗華曰。夜深矣。吾儕盍歸寢。俄而酒闌綺

席人靜芳園漏盡銅壺香銷金鼎祗聞庭階促織唧唧悲鳴助人歎息而已。

第二十八章 乞丐尋夫

五娘安葬公姑後。感謝上蒼不置。但憶及神人囑咐之言。往京尋取丈夫。然道阻且長。何由得達。如其不往。則此身無依無靠。又將何以聊生乎。思至此。意遂決。惟數年來。日與公姑厮守。從未遠離。今公姑先後逝矣。一念平日之依依膝下。焉忍忽然而遽去。幸儂薄曉丹青。曷若想像公姑真容。畫成一軸。携之以行。雖未能親承咳吐而覩此遺容。寸心聊慰。每遇歲時。令節展對。噓唏或者乞得殘穀冷炙。可爲公姑祭奠也。嗟乎。五娘之孝。誠不可及。而人生到此。更覺難乎爲情矣。自是茅屋兩楹中。五娘日施其丹青手段。時或凝眸靜想。時或搔首踟躕。蓋傳神於生前。易想像於死後。難設非五娘之精誠貫一。目中常留公姑之小影者。斷難落紙揮毫也。一日。五娘方倚桌而思。視其將竟之畫軸。喃喃自語曰。已矣。人天邈隔。見面無由。欲圖暫爾聚首。只合向夢裏相求耳。今儂以一枝秃管。想像虛無。又安能神情逼肖耶。且儂每一追思未畫而淚已潸潸下矣。嗟乎。雙親儂縱聚精會神。而雙親心頭之苦楚。身受之饑寒。與夫望兒之睜睜兩眸。實難

此見五娘之孝非贊五娘之也。拉於丹青

原本爲孝婦描容一節。東嘉從曲中描之。今作者描

其所描寫
曲中之意
一絲不漏
亦可謂善
描者矣

是書命題在
此

未別先算歸
期爲對生人
語

從筆底形容也。噫！儂將畫其面龐豐厚，耶奈其捱饑受餓，瘦削不堪矣。欲畫其面龐展舒，耶奈其鷄皮鶴髮，皺紋重疊矣。若畫之過爲憔悴，則目不忍覩，心益添憂。儂固不願然欲強繪歡容，勉開笑口。儂非不能，但儂自于歸彼家後，見其優遊稍得者，僅兩月耳。爲時甚暫，儂幾忘之。惟數年來之千愁萬恨，爲儂心耿耿者，祇此形衰貌朽耳。今觀畫中雙親雪鬢颯颯，衣衫敝垢，卽令被親生兒視之，亦認不得當初父母矣。雖然不知爲蔡伯喈昔日之父母，須知爲趙五娘近來之姑舅也。維時五娘之畫已成，卽改作道姑粧，檢點行囊，約之於背。顧其一貧如洗，破屋中別無長物，行囊之中十分差澀。一二破舊之衣衫，與其甫就之公姑真容耳。第此外尙有一物，爲其謀生之具，斯何物乎？琵琶是也。攜之赴京，權以琵琶作行頭，編有行孝數曲，以備沿途抄化計。裝束畢，乃惘惘出門行。蓋欲往公姑墓前拜別也。無何已至，拜倒於地。泣曰：雙親乎！媳非好爲遠游者，祇以兒夫久出不歸，親又別無子息，爲公姑宗嗣計，故不憚跋涉之勞耳。得見夫面，卽速遄歸。惟媳一弱婦人，而遠涉長途，意外之來，殊難逆料。望公姑在天之靈，有以保佑之。忽又歎曰：噫！儂誤矣！似此寂寂孤墳，尙且無人看守，如何來相保佑乎？恐儂去後，縱遇

筆法愈轉愈悲

伯嗜赴武托
父母於生前
五娘尋夫托
翁姑於死後
如張大公者
我崇拜之

諱諱別古
道照人

春秋佳節亦無有奠以麥飯。燒以紙錢矣。嗟乎。雙親不圖生前受凍餒。而後復絕。禮祀也。拜畢。正欲往辭張太公。太公適至。既相見。五娘即告以辭墓赴京。及欲到府叩別之意。太公問曰。娘子今日啟行乎。特不知背上所攜何物。五娘復自述畫像本懷。太公歎曰。娘子孝心如是。足令天人感戴。老夫微竭棉薄。少資路費。藉表敬慕之忱。言時以錢遞給五娘。五娘受之曰。敬謝太公。惟有銘勒五中。藉圖後報而已。但儂不識進退。猶有懇者。儂公姑墳墓有誰看守。望太公俯念二老當日之情。代為照顧。則生死銜恩矣。太公曰。老夫承娘子委托。自當盡心看守。決不相忘。但恐汝身體怯弱。跋涉長途。心此實抱不安耳。五娘泣曰。長者既為逝者悲。復為生者慮。高風亘古。感激難名。太公儂今即此拜別矣。太公曰。老夫尚有一言。娘子其誌之。當日伯嗜往京時。曾云得有寸進。即可歸旋。今雙親已歿。而一去杳然。是其心事如何。汝亦無從猜測。況娘子今日既遇饑荒。又遭顛沛。身單貌怯。易服喬粧。彼若富貴。則相形之下。得不慮其將差就錯乎。還宜小心從事。切勿托人為要。五娘曰。荷蒙賜教。敬佩不忘。今別矣。願長者福壽康寧也。遂深深下拜而別。歷試其路途滋味矣。

承接中秋以後情景

第二十九章 矚詢衷情

秋光老矣。羣木將禿。百卉皆枯。殘菊枝頭。僅留一二。悽楚可憐之花。點綴於繁霜中。臨風搖曳。墜瓣凋零。似告人以殘秋將盡。而隆冬卽至者。伯喈撫景生情。鄉思益切。當日退處書齋。默念其所托寄之書。不知家中收到否。老親少婦。得不似秋色之冷落否。心頭掛牽。猶如繫線風箏。懸懸無定。正愁悶間。麗華自外入。見而嗚曰。郎君每日退朝歸時。鎖眉顰。似甚於邑。究不知可事繁懷。致令若是之不快也。伯喈曰。我無事。卿勿疑。我惟覺心緒抑鬱耳。麗華曰。洵如是。郎君抑鬱何爲乎。語云。無事而戚。謂之不祥。近見郎君咄咄空書。面容日瘦。儂亦因之而戚戚。但思汝我夫妻。憂樂相關。豈容膜視。屢欲致問。而郎又屏不示人。誠所不解。以儂視之。則郎君年少。掇高科。登顯宦。衣錦衣。食玉食。出入騎五花。驄往來。張三簷傘。儀從夾道。焯赫一時。詎尙不足於心。而鬱鬱居此。耶。然較伏處茅廬中。爲秀才時所勝。多多矣。儂急不擇言。願郎君有以恕之。言時。以其剪水雙眸。注視伯喈之面。似促其速爲答覆者。伯喈聞言。昂首而嘆曰。卿焉知我者。卿視高科顯宦。爲我榮錦衣玉食。爲所樂。卽五花驄也。三簷傘也。均以爲我之顯耀。而不知我

麗華之言未嘗不是然祕耳。可對常人言

宦海真如苦

此從外邊猜

此從內邊猜

又猜到外邊

去

復猜到內邊

來

猜至此處與

前五娘十二

紅樓語相合

正所謂逢人且說三分話未可全拋一片心也

之心。目。中。正。惡。其。拘。束。此。身。欲。擺。脫。而。無。由。卿。試。思。垂。釣。之。嚴。先。生。與。投。罔。之。莽。大。夫。孰。榮。孰。辱。不。辨。可。知。矣。噫。嘻。待。漏。趨。朝。候。我。春。花。秋。月。半。生。碌。碌。兩。鬢。已。霜。人。世。之。樂。尚。何。望。哉。麗。華。至。是。忽。轉。笑。容。曰。玩。郎。君。言。郎。固。別。有。隱。衷。在。也。儂。不。難。知。其。一。二。其。許。儂。言。之。乎。伯。喈。曰。卿。雖。穎。慧。過。人。然。我。之。心。事。不。易。猜。測。何。麗。華。曰。或。是。或。否。茲。姑。勿。論。第。試。言。之。郎。殆。因。儂。父。性。氣。有。乖。偶。違。尊。意。耶。伯。喈。曰。素。蒙。岳。父。契。重。彼。此。固。甚。相。得。也。麗。華。曰。抑。儂。閨。房。之。中。有。失。將。順。耶。伯。喈。笑。曰。卿。柔。順。溫。和。我。固。敬。愛。不。置。者。卿。休。矣。母。須。勞。思。也。麗。華。凝。其。雙。眸。眉。黛。微。蹙。繼。笑。曰。郎。君。非。為。畫。堂。中。缺。少。三。千。客。耶。伯。喈。曰。否。麗。華。曰。是。則。為。繡。屏。前。無。有。十。二。釵。也。伯。喈。搖。其。首。曰。非。也。麗。華。沉。思。半。晌。臉。上。頗。呈。懊。惱。狀。因。正。色。而。言。曰。儂。知。之。矣。郎。君。殆。戀。秦。樓。楚。館。中。得。意。人。兒。耶。不。然。何。為。懨。懨。納。悶。常。掛。胸。懷。耶。言。已。作。巧。笑。伯。喈。殊。憐。其。嬌。愁。笑。曰。卿。言。又。誤。矣。我。乃。悲。秋。宋。玉。苦。無。聊。賴。焉。有。心。緒。迷。戀。此。凡。花。俗。豔。乎。若。我。則。別。有。……語。忽。中。止。麗。華。曰。何。也。伯。喈。轉。其。語。曰。卿。休。矣。奈。何。尋。根。究。蒂。益。我。悲。傷。也。麗。華。默。默。良。久。乃。曰。郎。有。隱。衷。而。不。儂。告。儂。雖。慰。勸。而。不。儂。聽。藏。頭。露。尾。欲。吐。仍。茹。竟。以。外。人。視。儂。儂。亦。無。如。之。

何只索聽之而已。言罷，悻悻而出。潛匿於廊下竊聽之。聞伯嗜歎曰：我非不欲告汝，特恐汝心未必是我心也。我撇下八旬父母，兩月妻房，久滯京邸，歸期未定，因此鎮日憂愁，相思無極。汝雖賢淑，知我苦衷，允我歸去，而汝父聞之，勢必多方掣肘，阻我還鄉也。我之隱忍不語者，職是故耳。麗華笑曰：郎君何无情？若是不慮他人之怨汝，耶今者，悶葫蘆打破矣。特怪耶之不以夫妻視儂，而瞞儂也。耶離室家來此，亦既有年，非惟耶親與妻必怨耶之久，去不歸，卽儂亦笑耶之薄倖無情也。耶何忍心若是乎？伯嗜歎曰：卿既知之，我料難再隱。第恐此事一揚，不能見原於卿父，將我羈縻耳。故我忍氣吞聲，乘其不備，異日求一鄉郡除授，卿父必不見阻。始我儕得雙雙同歸畫錦也。所苦者雙親年老，未審存亡，雖托寄音書，未得回報，徒令我心搖搖如懸旌耳。麗華曰：郎君母憂待儂面訴父親，同郎歸省，何如？伯嗜止之曰：卿母然諒汝父定不見允也。麗華曰：儂父身爲太師，風化所繫，奈何斷絕人之骨肉乎？儂必有以諫止之。伯嗜曰：徒勞無益，不如不言。麗華曰：郎君不須疑慮，儂自有辭，不由儂父不從也。言畢，嬌然而出。

第三十章 幾言諫父

正欲寫牛氏
稟偏先寫牛
相勸問此係
門筭妙處

據實上稟

麗華得悉伯嗜隱衷後。疑團盡釋。惋惜倍深。夫妻之間。反因之增其敬愛。牛氏可謂賢矣。翌日俟太師退朝歸。往見之。乃父顏色甚厲。暗自驚訝曰。豈吾父豫知儂之來意。故高其崖岸。不使人攀援而登乎。方眦視間。太師問曰。孩兒。我已老入桑榆。每自嗟夫。皓首。汝則幸調琴瑟。宜無負此青春。奈何汝夫憂容滿面。愁緒盈腔。汝亦知其端倪乎。蓋太師贅伯嗜爲婿。可謂得人。實深欣慰。惟見其日鎖雙眉。有乖常度。屢思一問。未得其便。故因女兒來前。急欲諮詢也。麗華乘機進言曰。謹稟父親得知。彼在家時。娶妻兩月。卽赴科場。別親三五年。杳無消息。旣缺溫清之禮。又乖伉儷之情。今欲旋歸。故里辭至。尊家尊而同行侍奉。高堂執子道。婦道以盡。禮用是拜稟。望賜允從。太師曰。噫。吾乃紫閣名勳。汝是香閨弱質。何必願彼糟糠婦。而事此田舍翁耶。旣已久別。通一音信足矣。若汝嬌養已慣。豈可失千金身價。而歷萬里程途乎。兒休矣。母爲夫言所感也。麗華曰。世安有人子而不事父母爲婦而不拜姑嫜者。若重唱隨之節。宜修定省之儀。彼裙布荆釵。旣獨奉親。闈甘旨。我金屏繡褥。焉敢驕相府尊嚴。父親身居宰輔。望重台衡。奈何絕人父子之恩。斷人夫婦之義。使伯嗜貪戀妻愛。有不顧父母之愆。致兒違逆。夫言有

語極嚴正

相國千金甘
作次妻斯爲
賢耳

證貼入微

婉轉懇切

我有好爵我
與爾靡之

以私情動之
不得乃以公
議折之

不事舅姑之罪。還望父親容恕。俯賜矜憐。太師微含怒意。曰：休得胡言。既有媳婦在家。汝去何爲。麗華曰：彼雖有妻。兒當分屬。其次同侍親幃也。太師曰：家有妻室。汝不去亦何害。麗華曰：古云：養兒防老。積穀防饑。父親當原諒之。太師曰：既如是。當日即應伏處不出。何以又來此應試。麗華曰：應試只望衣錦歸耳。焉知父親強留爲婿哉。太師曰：即我強逼。彼何爲順從乎。麗華曰：君命安可違也。太師忽厲聲曰：汝如此強辨。竟敢怨我之不是耶。麗華曰：兒非敢怨吾父。但彼終朝慘慄。兒又安忍坐視。太師曰：彼自慘慄。汝聽之可也。麗華曰：既爲夫婦。休戚當與共之。太師見麗華如是。知其志已定。非嚴辭厲色所可奪者。乃以好語慰之曰：汝爲我語彼。若彼不欲他去者。我將以高爵顯榮之。麗華曰：彼骨肉睽違。正爲官累耳。太師嘆曰：汝感夫言。逆父命。癡迷哉。汝也。麗華紅暈於頰。曰：非兒癡迷。須知已嫁從夫。兒未敢背公議也。太師唏噓曰：兒去固可。但我老矣。別無子息。又將何以爲情。麗華聞言。含淚以答曰：父既念兒。則彼之雙親。安有不念其子者。還望吾父易地而思也。太師曰：非我不放汝去。但彼已有妻。得不誤汝之年華耶。麗華曰：兒不慮此。兒夫不歸。是亦負彼妻之年華也。兒心又何安乎。太師曰：然則伯嗜可

駭得極是

此時即寫丞相梅過便不折矣見文惜之曲

自料萬無歸去之理而孰知不然

獨自歸也。麗華曰：夫唱婦隨。伯嗜去。兒何敢獨留。太師曰：彼貧賤之家。汝焉可侍奉其父母。麗華急曰：父誤矣。此何貴賤之可論。若論貴賤。則當日父不應以兒托之矣。且子與婦一也。婦可不事貧賤之舅姑。則子可拋棄貧賤之父母。世上安有是理。父居相位。爲天下所屬望。何出此傷風敗俗之言。寧不被人竊笑耶。太師勃然怒曰：汝奈何無禮。至是竟敢出言衝撞。真負我宿昔之愛。與後日之望矣。可速去。毋溷乃翁。麗華無語退出。羞憤交并。恨老父不衷於理。果爲農夫所逆料。求而不允。儂將何顏以對夫君乎。爲之悶坐者久之。適伯嗜入。謂之曰：卿何爲在此納悶。噫。我知之。得勿爲卿父不從汝言耶。麗華嘆曰：然。儂實羞見君面也。伯嗜曰：卿父有何言乎。麗華曰：父謂我從夫言。違親訓也。伯嗜亦嘆曰：苦吾卿矣。然我言何如。竊恐非徒無益。且又害之矣。麗華愀然曰：儂見郎君咨嗟竟日。故欲力任調和。又誰知好事多磨乎。嗟乎。父也天。只不諒人。只儂實致之。謂之何哉。伯嗜曰：日月不居。光陰易謝。我只合老死京華耳。孝情之事。恐從此一筆勾消矣。傷哉吾親。言罷。淚簌簌墮。麗華聞言大感泣曰：郎君儂當初勉承父命。遣事君子。不意君家有白髮之雙親。青春之妻室。致君衷腸不滿。名行有虧。迄今思之。悞君

有巾櫛丈夫
之氣

雙親者儂也。悞君妻室者儂也。使君為不孝薄倖之人者亦儂也。儂罪大矣。縱偷生於斯世亦公議所不容。昔聶政姊屍旁以成弟之名。王陵母伏劍下以全子之節。儂豈敢愛一死以誤君家哉。伯嗜曰。卿若因諫父不從而死。是陷親於不義。又奚可者。麗華曰。耶言雖是。但累耶一時不得歸去。奈何。伯嗜曰。卿勿憂。或者卿父有轉意之時。亦未可知。若卿因我而致意外。則我重負卿矣。

第三十一章 路途勞頓

不歡自己路
途。苦而念
孤墳寂寥方
是真孝婦

征塵僕僕。前路茫茫。五娘餐風宿露。迤邐於長安道上者。月有餘矣。此月餘之中。身疲足繭。苦不勝言。且以一婦人。飄泊異地。猶如大海孤舟。莫知所屆。其不為暴風狂浪所引者。亦云僅矣。五娘喪亂之餘。焉有資斧。所恃以為生者。張太公之所贈。及其懷抱之琵琶而已。行重行而洛陽城闕。尚在烟樹蒼茫中。奈囊中告竭。惟向大街曲巷。行歌以求乞耳。嗚呼。一聲河滿。清淚潸然。五娘之苦。若是而五娘之孝不衰。私念此遙遙長途。將何日可以得到耶。嗟乎。吾親長埋地下。不復瞻人世。間有缺憾。事較我薄命之身。苟延一息。作歧路之征人者。所勝多矣。第寂寞荒邱孤墳。誰守回首關山。能不令人

琵琶記演義

先以負心度

又以不負心
諒之

逆料進京後
情形

腸斷耶又念儂今者跋涉崎嶇狼狽萬狀若到京都天或見憐使儂得圓破鏡尙不負
儂受幾許艱辛卽若敖之鬼亦可以無餒設彼富貴忘却糟糠抑或見儂藍縷形同丐
婦恐因是損其尊嚴貽人笑柄竟以陌路視儂揮之於門牆之外則飄萍斷梗誰憐失
路之人涉水登山枉受風霜之苦其悲慘淒涼殆非可以預測矣雖然儂夫幼承庭訓
長讀詩書忘恩背義或未忍爲況結襦兩月憐我憐卿閨房恩愛誠有過於尋常想彼
之滯迹京華或受外界逼迫使然非眞負心也一日故劍重逢諒必悲歡交集倍致殷
勤矣惟死別生離長抱終天之痛陡聞噩耗正不知若何悲傷若何哀毀也天乎何奪
吾親之速使儂夫有噬臍莫及之恨不亦悲夫是時五娘旣爲雙親痛又爲伯嗜傷轉
不計己身之困苦何如可見孝婦之存心處事有非常人所可及者矣且思且行又見
一抹斜陽餘霞散綺鄉間童稚皆叱犢唱歌以歸空中飛鳥倦而知還亦紛然投入林
間若告人以日之將夕宜各休憩者五娘觸景傷懷思彼一人一物咸得其所而儂獨
此離異域無家可棲豈天之有意困儂耶抑儂之獲罪於天也天乎儂家果在何處乎
後顧故鄉旣渺乎其不見前望京國又杳然以難尋卽知夫在長安誠非薄倖而侯門

映照後文寺
中迴避

似海欲見無由。或彼出而駟馬高車。又焉識道旁躑之丐婦。乃彼當日之牀頭人乎。相逢不相識。不啻爲儂兩人道也。一時思及不覺心緒潮湧。深歎會合之艱。繼得一策。有雙親之眞容在。不如懸之以俟其來。使彼瞻仰遺容。或可推烏愛屋。且知儂心力交瘁。非同於貧人之托者。則感激之心。不將油然而生耶。但親容消瘦。面龐已非。彼雖目覩。恐未必識爲廬山眞面。或將交臂失之。是儂之命運終歸於不幸。卽雙親在天之靈。亦從此冤憤難伸也。然念此皆後日事。儂何故先爲揣測。自煩胸臆乎。且聞遠寺鐘聲。悠然入耳。天色已傍晚矣。遂向前行。

第三十二章 聽女迎親

至此方實言
其悔

牛太師怒斥其女後。漸悟其非。祇以年老身孤。未忍遣之遠去。蓋初聞麗華面折庭諍。伸言綱常大義。無少假借。不禁爲之怫然。怒繼覺其言有理。節節堪聽。心焉悔之。然欲遣麗華偕歸。則嬌弱之身。焉能禁此長途跋涉。況我年將花甲。膝下猶虛。僅此掌上珍珠。一旦失去。不惟承歡乏人。抑且顧影淒涼矣。思至此。老淚簌簌下墮。又念不如意事。常可八九。如我之位極人臣。富堪敵國。設易麗華而爲男者。我行且舍。飴弄孫。愉快

事在兩難

無極矣。今乃覲我子嗣。使我長爲不幸之人。待欲禁其雙歸。必致憂思鬱結。消損嬌軀。是與亡妻臨終。母使失所之言。兩相背負。又奚可者。不覺徘徊繞室。搔首沉思。欲覓一兩全之策。誠非易易。而其胸懷之煩惱。殆有過於麗華之夫婦。無兒老景。亦大可傷已。繼忽拍案而笑曰。吾得之矣。如此則在吾可免。淒涼在彼亦慶。團聚斯誠上策也。遂遣人召伯喈與麗華商之。伯喈自聞麗華相告後。慊慊如冬蟄之蟲。了無生氣。久已告假家居。歷嘗其憂愁歲月。麗華亦因此事中梗。又不能代謀別策。致其夫愁眉淚眼。益覺抑鬱寡歡。曩日天真爛漫之氣概。至此頓歸烏有。惟有日坐愁城。徒喚奈何而已。今聞其父來召。乃隨伯喈往。見其父顏色和藹。已不似前此之嚴厲。初不知其意云何。正凝思間。忽其父謂之曰。麗華。汝前者欲隨汝夫同歸。爲父細細思之。殆亦人情所當然。但汝恃愛過深。竟爾急不擇言。直指爲父之失。殊乖幾諫之旨。汝今亦知之乎。麗華始聞父言。以爲將許其偕歸。不覺喜出望外。今又顧而言他。如入五里霧中。莫明方向。然不得不用好言答之。以探其旨趣。因笑曰。兒前者冒昧。後深悔之。老父夙昔見愛。諒荷鑒原。太師嘆曰。此事非余乖僻。不肯允從。第以汝深閨弱質。難於遠行。且余垂邁之年。晚

前方拒諫今

忽聽女此一
變也。既不聽
而迎不遣女
一而親此女
測變也。化人
莫測化人

不責父而責
已責已甚於

景殊鮮愉快。若任汝去。余何以堪。故爾夙夜圖維。乃得一雙方兼顧之策。意欲遣人往陳留。迎取伯喈父母媳婦來京。同居一處。彼亦得所。我亦心安。不知汝兩人以爲何如。言時。眼視伯喈。意似甚得。促其從速答覆者。伯喈曰。若得如此。可謂兩全。堵實感激。靡涯矣。麗華笑曰。此計良善。父何不速行之。太師曰。然。余當遣李旺前去。卽喚李旺入。謂之曰。命汝星夜前往陳留。至蔡狀元家中。接取老員外。老安人。與小娘子三人。同來相府居住。不可怠慢。李旺答曰。小人不。敢去。麗華急問曰。不去爲何。李旺曰。若取彼小娘子來。恐與夫人爭名分耳。太師喝曰。休得胡言。給汝盤費。速去相請。伯喈亦囑咐曰。汝至陳留。須多方詢問。恐饑荒之餘。遷徙無定。存亡未卜。倘幸生存。則途中跋涉。望汝加意扶持也。太師曰。堵不必憂慮。我今修書一封。令李旺專心尋訪。縱或遷移。亦復何礙。惟年老之人。難禁勞頓。尤宜妥爲照護。李旺誠懇。諒能體會斯意。李旺曰。謹遵太師鈞旨。狀元嚴命。小人前往。自當恪盡乃心。定將好消息來也。言已欲行。麗華曰。止。我尙有言囑汝。汝到蔡家。休云狀元新婚在府。太師曰。卽云之。彼將奈何。麗華曰。兒夫數載未歸。恐彼家怨。我擔誤旁人。亦責我羈縻也。李旺汝務秘之。李旺應諾而退。

黃父也

第三十三章 寺中遺像

此章方是琵琶記正文

曲水流紅。春光老去。又是落花時候矣。五娘僕。僕。路途已易。裘葛所倚。爲度日者。一曲琵琶耳。顧其所彈。非同靡靡之音。盡人悅耳。不過幾段行孝之歌。冀人憐而恤之。藉此作行路資也。雖得生入都門。已歷盡千辛萬苦。來京之初。無從問訊。惟日向長安市上。試撥弦聲耳。頃聞彌陀寺大開佛會。凡有薦度亡親。保安身己者。均往赴拜。五娘念其公姑慘死。卽覺痛澈肺腑。乃懷抱琵琶。逢人乞丐。意欲追薦亡魂。俾登樂土。且見一時赴會者。幾如山陰道上。有應接不暇之勢。遂亦邁步向前行。仰見蘭若莊嚴。蓮臺整肅。佛殿巍峨。輝騰金碧。迴廊繚繞。畫遍丹青。珠幢寶蓋。影飄飄於空中。玉磬金鐘。聲斷續於耳際。翻貝葉。以宣揚齊施法器。設香花。以供養。共念彌陀。真個是嚴肅道場也。五娘自顧囊橐空空。祭物一無所有。正籌思間。有人問其何處來。五娘細述苦况。並以尋夫對其人。又問背上何物。手中琵琶何用。五娘曰。背上是。我公姑眞容。琵琶用以彈曲。抄化幾文錢鈔。卽在寺中追薦公姑。旁有一人問曰。道姑。汝所彈何曲。五娘曰。我所彈者。行孝曲也。其人曰。彈得佳妙。自有重賞。五娘乃撥琵琶而奏曲曰。

琵琶一曲未
便增改所以
存其真也
第一段從十
月懷胎說起

第二段從幼
時說到漸長

第三段從讀
書說到指望
功名

前三段是泛
言大概此
一段方說到
夫身上

琵琶寫怨尚

（銷金帳）凡人養子。最是十月懷胎苦。更三年勞役抱負。休言他受濕推乾。萬千勞苦。真個千般愛惜。萬般回護。兒有些不安。父母驚惶無措。直待可了可了。歡欣似初。

（前腔）爾行幾步。父母歡欣相顧。漸能言能走路。指望飲食羹湯。自朝及暮。懸懸望他。望他不知幾度。為擇良師。只怕孩兒愚魯。略得他長俊。便可歡欣賞賜。

（前腔）朝經暮史。教子勤詩賦。遇春闈催教赴。指望耀祖榮親。改換門戶。懸懸望他。望他腰金衣紫。兒在程途。又怕他餐風宿露。求神問卜。把歸期暗數。

五娘彈至此。其人雖加稱贊。而腰無一錢。勉強脫衣與之。又令其再彈一曲。五娘續唱曰。

（前腔）見還念父母。及早歸故土。看慈烏亦能反哺。莫學我的兒夫。把雙親擔誤。常言養子方知父母。算那忤逆男兒。和孝順爹娘之子。若無報應。果是乾坤有私。其人聽五娘彈畢。即露出無賴本相。索還衣服而去。五娘歎曰。儂被無賴輩。攪擾半日。依然未得分文。如何備辦祭物。請僧追薦乎。且將公姑真容掛在此間。虔誠拜囑。以表

是聞文所重
者在真容耳

夫婦相繼拜
佛而一薦亡
親一保生親
兩人心事不
同

真容雖爲伯
嗜取去仍用
五娘去訪曲
折之至

來意泣拜曰。公姑乎。儂登山涉水。受盡艱辛。然痛親之心。刻未去懷。今欲超度公姑魂魄。奈無禮物。請僧祇得在此膜拜。願賜回護。使得與儂夫相逢也。五娘祈禱之際。忽聞有喝道之聲。俄來一和尚。謂之曰。狀元來此禮佛。請道姑迴避。五娘拭淚起。倉皇避去。其所掛之公姑真容。亦忘收下。迨伯嗜入。見一軸畫像高懸壁間。問之。從人以適間道姑所遺對。伯嗜命遣人追還之。從人曰。道姑已去遠。雖欲還之。已無及矣。伯嗜曰。既如此。且代彼收下可也。適寺中頭陀至。伯嗜謂之曰。下官爲迎取父母來京。未知路途安否。特向佛前祈禱。頭陀曰。若是。先待小僧請佛。再請相公拈香叩禱也。已而頭陀入。白請佛已畢。相公請上香。伯嗜乃焚香拜禱。懇如來大發慈悲。護持雙親。一路平安。頭陀與從人等亦爲之默默通誠。喃喃誦佛。伯嗜叩禱畢。命從人取香金。賜和尚。頭陀稱謝不絕。及伯嗜去。五娘忽忽奔入寺中。來取畫像。頭陀曰。已爲適間狀元携去矣。五娘心竊喜。藉此佛會。天或使儂夫婦重圓也。蓋五娘去時。卽以狀元爲誰。問諸路人。乃知其夫已貴。現婚於牛丞相府。不覺暗稱慚愧。且喜畫像爲夫所收。較有把握。故擬明日徑投牛府。卽借抄化爲由。探取消息耳。

第三十四章 兩賢相邁

此章特寫牛
氏之賢故從
牛氏說起
未寫趙氏入
府先寫牛氏
緊尋人門衙極

先說抄化後
說尋夫方有
府次

麗華自遣李旺往陳留去後。每覺心緒不寧。雖父意已回。夫愁稍可。而念及路途修阻。公姑風燭殘年。焉能遭此跋涉。倘有疏虞。儂之過也。故因此常抱殷憂耳。且公姑若到。須得精細人伏侍。我府中婢僕雖多。使喚猶恐不便。不若命人往外覓一精細婦人。較爲有當。乃召院子入。告以此意。囑其代爲尋覓。以備應用。一日。院子入白。精細婦人尙未有。乃有口操陳留一帶言語之道姑。在外抄化。麗華命速之入。道姑爲誰。想閱者已知爲改粧之趙五娘矣。五娘既入。兩手合十曰。夫人。貧道稽首。麗華見道姑雖面容憔悴。而體態大方。似非尋常俗道。乃改容問曰。道姑何處籍貫。來此何事。五娘曰。遠方人氏。特來抄化。麗華笑曰。汝有何本事。出來抄化。五娘曰。非貧道誇口。大則琴棋書畫。次則針指繡線。肴饌魚烹。均知一二。麗華驚曰。汝既有如此本事。何必在外抄化。汝肯住在我府中否。五娘曰。但恐貧道沒福。不合夫人之意。倘蒙容留。感恩非淺。麗華曰。道姑。汝自幼出家乎。抑中年出家乎。五娘嘆曰。貧道曾嫁丈夫。乃中年出家也。麗華曰。噫。幾悞矣。汝既有丈夫。我焉得收留汝。五娘不待其語畢。急曰。實告夫人。貧道非爲抄化而

來。特來尋取丈夫。麗華問曰：汝丈夫何姓何名？豈在我府中耶？五娘自思：此夫人或卽儂夫所娶者矣。渠旣問儂夫姓名，儂且隱其真者，但將蔡伯嗜三字拆開，造一假姓名對之，以探其意旨。乃曰：貧道丈夫姓祭名白諧，聞說在牛府中廊下居住，故貧道特來尋取。麗華曰：汝丈夫既在我府中，待我遣院子尋來。與汝相見何如？五娘合十曰：如此盛情，感謝不盡。麗華乃問院子廊下有其人否？院子曰：小人幼在府中供驅使，實未知有此人。五娘聞言，佯泣曰：嗚呼！儂夫得勿已去世耶？若然，則儂將倚靠誰人乎？麗華勸曰：道姑且免悲傷，不妨權住我府中，待我遣人往外訪問汝丈夫踪跡。或有破鏡重圓之一日，第汝須改換衣粧，方可住在此間也。五娘曰：不可。貧道有十二年孝服在身。麗華曰：孝服三年，如何有十二年耶？五娘曰：貧道公死在理服喪三年，姑死又三年，薄倖耶！久留都下，不知親死。我代彼服喪六年，故此共成一十二年。麗華歎曰：汝如是行孝，我深敬佩。但我家老相公最惡人如此打扮，尙須改換也。現有衣服在此，汝可臨鏡理之。五娘移步鏡臺前，嘆曰：鏡乎，與汝別幾許時，不謂儂竟一瘦至此耶！回憶却扇時，對鏡理粧者，僅兩月耳。此後光陰都從愁中經過，卽翠鈿羅襦，鳳釵花朵，亦屏置不御。久

往事盡情相
告但未說出
姓名耳

明明當面服
之却在背後
讓之

矣。非儂。負汝。實因儂。形孤影隻。每對。菱花。而腸斷也。言罷。淚落如縷。麗華嘆曰。道姑悲傷。胡爲者。汝縱心。憂苦。而有行孝之名。較我之有公姑。而不能侍奉。與人以口實者。所勝多矣。雖然。汝之公姑。何一朝而先後皆逝也。五娘泣曰。時運不齊。坎坷迭遇。彼蒼肆虐。饑饉薦至。儂夫旅京不歸。家中一貧如洗。儂糟糠暗食。以奉公姑。然事亦無濟。卒捱饑餓而死。喪葬之資。計無所出。儂曾賣髮。以了之。墳臺建築。無力營工。儂將麻裙包土。以成之。麗華笑曰。得母言之。稍誇耶。五娘嘆曰。嗟乎。儂手指血痕。尙染衣麻也。誇云乎哉。言時。以麻裙示麗華。斑斑皆是。麗華不覺感泣曰。我乃愁人。聞汝言。愈使我愁。轉多。不由我不淚落也。五娘曰。夫人安富尊榮。下淚何爲者。麗華曰。我丈夫亦久別雙親。存亡未卜。故不覺感傷耳。五娘曰。若是則歸家可矣。麗華曰。渠曾欲辭官家去。乃爲我父羈遲也。五娘曰。家中亦有妻乎。麗華曰。其妻雖有。猶恐不能承歡膝下也。五娘曰。既有父母。妻子爲何不接其來。此耶。麗華曰。現已遣人往接。未識途中。若何光景耳。五娘聞言。悲喜交集。且再以言語試之。卽曰。若其妻來。得不與夫人爭長較短耶。麗華曰。道姑偷得如汝之盡孝。儂縱位居其次。亦復何憾。五娘曰。汝欲識蔡伯喈之妻。遠在天邊。

近在目前也。麗華驚曰：豈汝即是彼耶？五娘笑曰：然。麗華曰：嗟乎！姐姐竟爲我受幾許磨折，彼將怨我深矣。我今思之，均由我父一人所致。姐姐當受我一拜，以贖前愆。五娘曰：夫人奈何如此折殺僕矣？麗華曰：惡是何言？姐姐苦我，我乃樂姐姐，我乃逸公死爲我姑死，亦爲我罪益大矣。今而後願代姐姐服孝，卸却濃粧也。五娘曰：事已如此，諒由前定。不然，彼初進都赴試時，本非已願，奈公公不聽，何夫人尙祈保重，毋自引戇。麗華曰：姐姐之言，旣得聞命矣。但姐姐不允改粧，倘相公見汝襪襪，不肯相認，將奈之何？我想其退朝時，常至書齋中閒憩，姐姐旣嫻習翰墨，何不往書齋中題一二詩詞，以感動之。然後剖明真相，彼自不敢不認矣。五娘曰：夫人之言良是，儂當遵命。

第三十五章 孝婦題真

五娘旣聆麗華之教，佇立沉思，心有所感，忽一小鬟入，手持絳桃一枝，憔悴若啼粧美人，挿几上膽瓶中。麗華曰：有客在不待左右，乃往園中去，誰倩汝折花耶？汝明晨俟相公入朝未歸時，可領趙氏夫人往書齋去，小鬟目視五娘曰：諾。旋待於五娘側。五娘注視有頃，始展顏詢婢子何名。麗華曰：婢名惜春，幼爲閨中之伴，頗解人意，明晨遣導姐

與五娘改粧一段相映
有此數語又
生出後文波瀾

此從題前說
起承接上章
較原本尤緊

割去院子一
段說白因演
義與曲本不
同耳然從趙
氏眼中補出
妙絕不疏漏故

姐諒無所阻。惟素性嬌憨。未諳禮法。還望姐姐母哂。至晚用餐後。剪燭傾談。頗為相得。五娘微有倦意。麗華乃命惜春送之就寢。不知五娘身軀雖倦。而心事交縈。迄難成寐。耳聽更魚斷續。簷馬丁冬。月影當窗。蟲聲吟砌。如助儂之歎息也。因思麗華深情密意。既無驕貴氣象。又無嫉妬心腸。幾恨相見之晚。不以陌路待儂。儂之幸也。然麗華待儂。如是未識。伯喈待儂。若何憶昔。伉儷情濃。何殊。梁孟青燈伴讀。紅袖添香。隨極倡隨之樂。詎意。驪歌唱後。幾闌春秋。幼婦閨中。怕看楊柳。所最難堪者。迭遇饑荒。朝夕不保。儂雖煞費經營。每恐奉養有虧。甘旨莫供。方冀夫主言旋。再圖補報。而椿萱遽謝。未遂烏私。藐茲一身。遂歷盡千辛萬苦。跋涉此間矣。今幸覓得消息。偏又咫尺天涯。滋懷疑懼。從前恩愛。反不足恃。乃必藉明日題詩。以冀其感動。能無痛心耶。偷彼眷念。前情尙不至空勞困。苦設或無心。舊侶我祇得損棄塵凡矣。輾轉籌思。睡魔不至。惟有急盼天明。一決已身之命運而已。無何滴殘銅漏。燒燼爐香。曙色盈窗。朝曦漸上矣。惜春自外推門入。請五娘往。五娘盥漱畢。即同惜春前行。一步一思。心中至為忐忑不寧。轉瞬已抵書齋。惜春曰。至矣。夫人請入。婢子告退。五娘乃掀簾入。但見明窗灑淨。几端嚴碧。紗

內煙霧輕籠青氈上塵氣不染粉壁高懸名畫石牀安設古琴緜帙縹囊不讓西園翰
 墨牙籤玉軸如觀東壁圖書蓋一極精之書舍焉斯時閱其無人即書僮亦不知何往
 復見有畫像一軸懸之壁間即已所繪之雙親真容不禁淚如湧泉哭拜於地繼思儂
 之來此原欲題詩數句感動彼心正苦無相當之處今觀雙親真容儂即在畫上題之
 有何不可乃將壁間真容取下覆陳於案援筆構思眉蹙春山淚含秋水覺胸中無限
 感慨奔集腕下因作五古一首其辭云

崑山有良璧鬱鬱璠璵姿嗟彼一點瑕掩此連城瑜人生非孔顏名節鮮不虧拙
 哉西河守何不如臯魚宋宏既以義王允何其愚風木有餘恨連理無傍枝寄語

青雲客慎勿乖天彝

詩意重在末句
 始恐詩之無
 用繼又為伯
 嗜諒之

題畢自誦一過亦覺悽惋動人淋漓滿紙第未識伯嗜見後將憎儂之言重而動其怒
 耶抑或感余之言誠而引其哀耶然儂思彼孝親之志切結髮之情深未必不為吾詩
 所動即不然亦當憐儂來之苦而痛親亡之慘也復將真容懸於原處禱祝數四不忍
 遽舍而惜春忽從窗外喚曰夫人速行恐相公將退朝歸矣五娘無奈祇得含淚而出

第三十六章 書館悲逢

伯嗜乞假家居。已累月矣。及牛太師允迎其親。心懷漸適。故邇來照常供職。時進諍言。君恩隆寵。召對幾無虛日。非待宴宮庭。卽從遊上苑。君臣相得。不啻魚水。伯嗜脫無殷憂者。當亦顧盼自喜矣。是日朝罷歸。獨坐書齋。苦無聊賴。欲藉觀書以自遣。顧心乃不屬。反觸愁腸。乃棄書起。徘徊繞室。蹙頰沉思。自念我之得有今日。皆父母之教導。有成之。今者席豐履厚。而父母遭遇饑荒。饗莫給。卽我之妻亦同其勞苦。他人之視我安富尊榮。每引爲艷羨。我則滋恨。其累我致不得享家庭團聚之樂也。想彼鄉間農夫。不識不知。雖手胼足胝。轉可仰事俯蓄。怡然自樂。而我讀聖賢書。虧心負義。曾田舍耶。之不若。噫。嘻。功名悞我。我悞。雙親並悞。妻房矣。茲縱遣人迎取。特未識故園無恙。路途安寧否。且思且嘆。偶一昂首。卽見壁間一軸畫像。驚曰。此非昨日在彌陀寺所捨者耶。趨前端詳之。嘆曰。未知誰人所畫。奈何酷似我雙親模樣乎。嘻。奇矣。豈我親竟有……稍頃。又覺其非。是念我曾得家報。謂其別後容顏依舊。何遽憔悴若是。然非得妻如趙氏。恐未必不衣衫襪也。繼又疑及前者寄來之書。是否我父之筆。耶。京中通達之區。

人讀聖賢書而不學不義。是與未讀何異。其識世也深矣。

文法一逼。一經曲盡其妙。不云今畫是真。反云前畫

是假將信將
疑無一率直
之筆

疑是神圖佛
像方看背後
標題妙有層
次

牛氏何肯不
省偏舍彼自
已解說

尚無便鴻。可托彼陳留。鄉村僻壤。獨覓得一寄書郵。直至洛陽寧。非異事。則前者之書。乃偽我受其欺騙矣。且聞故鄉荒歉。此像或為我雙親受苦之衰容。亦未可知。不然。何相類之甚也。昨寺中僧云。此乃道姑所遣。得勿雙親已歿。趙氏改換道粧來京。尋我者。耶思至此。大恐已而笑曰。我何癡為。天下寧無面貌相同者乎。彼仲尼陽貨。人幾莫能辨也。雖然。此畫究為誰。豈神圖佛像耶。洵如是。則其背必有標題。我且展覽之。方諦視間。忽覺心頭如小鹿撞。殊為驚詫。果見有詩一首。題於其上。讀畢。大疑曰。異哉。此詩似為我而發者。況復墨藩猶新。寫之猶未久也。適麗華扶婢自外入。伯嗜迎告之。問其今日誰來此者。麗華曰。無之。得非畫上本有詩句耶。伯嗜曰。否。墨痕尙未乾也。麗華曰。詩云何。伯嗜朗誦之。麗華曰。儂不省其意。請為儂一解何如。伯嗜解之曰。崑山有良璧。鬱鬱璠璵姿。嗟彼一點瑕。掩此連城瑜。崑山是地名。產生美玉。價值連城。若有瑕玷。即非貴重之品矣。人生非孔顏。名節鮮不虧。孔子顏子。大聖大賢。德行兼備。然人非聖賢。能忠不能孝。能孝不能忠。所以名節恒多欠缺。拙哉西河守。不如何臯魚。戰國時人吳起。魏文侯拜之為西河守。母死不奔喪。春秋時人臯魚。因周遊列國。不及見父母之死。厥

蔡邕口中竟
將西晉時事
明明說出足
見此書非爲
蔡邕而作

側重棄妻所
以逼出趙氏
也

後歸來。遂怨恨自刎。宋弘既以義。王允何其愚。宋弘是光武時人。光武欲以湖陽公主嫁彼。彼不允從。奏云。糟糠之妻不下堂。王允是桓帝時人。司徒袁隗欲以姪女嫁彼。彼卽休前妻以娶之。風木有餘恨。連理無旁枝。孔子時得臯魚啼哭。問其故。臯魚云。樹欲靜而風不寧。子欲養而親不在。西晉時。東宮門有槐樹二株。連理而生。旁無小枝。寄語青雲客。慎勿乖天彙。是傳言與爲官者。切勿違逆天倫也。麗華問曰。不奔喪與自刎者。及不棄妻與棄妻者。兩兩相較。孰孝孰義。伯喈曰。不奔喪者不孝。棄其妻者不義。何勞問焉。麗華笑曰。設使郎君身歷斯境。究學誰乎。伯喈曰。我幼讀詩書。焉肯爲此不孝不義。麗華又曰。郎君雖不學。不奔喪者。然今富貴豪華。已非昔比。如仍收糟糠貧醜之妻。豈不爲彼辱沒。郎君其將休棄乎。伯喈怒曰。汝何藐我。實以小人之腹度君子之心矣。妻不犯七出之條。安有休棄之理。鄉黨自好者。且不爲汝謂我爲之乎。汝今言此。殆無心嘲我乎。或有意輕我乎。抑預知題詩之人將我奚落乎。汝速言。毋撓我怒。言時若甚憤慨者。麗華至斯已悉。伯喈非薄情人。五娘可免失望。乃曰。郎母怒。欲知題者。儂卽請彼與郎相見。何如。第恐郎見彼時。益增傷感耳。伯喈曰。卿言我殊不解。第速其人來。此

題詩之人至
此方躍出矣

可也。麗華曰：善。乃附婢耳際數語。婢即去。俄而同一道粧婦人入。麗華急曰：彼即題詩者耶？來前果識其人否？伯嗜驚視曰：噫！趙……五娘……吾妻耶？汝何襁褓如此？且衣裳素縞。豈吾親已喪耶？五娘泣曰：自耶君別後。即遭饑荒。方以爲三人同作餓餒矣。伯嗜急曰：張太公亦曾周濟否？五娘曰：僅恃太公一人。別無倚靠。是焉有濟？伯嗜曰：以後若何？五娘歎曰：二老相繼顛連以死。伯嗜哭曰：痛哉！雙親死矣。然殯殮之資。又將何出？五娘曰：儂無奈。祇得剪髮以變錢也。伯嗜曰：今葬未？五娘曰：儂以麻裙包土築成之。伯嗜大痛。暈絕於地。五娘麗華急施灌救。漸蘇。五娘曰：此畫像即屬雙親真容。儂前日遺於寺中。不圖爲耶君所拾也。伯嗜哭拜曰：雙親乎！兒不孝。致親忍受饑寒以死。兒實罪通於天。百身莫贖矣。想當日別親時。寧料有今日兒若早知如此。則聖命雖嚴。亦將冒死上陳。掛冠歸隱也。嗚呼！今已何及！能不悲哉！又顧五娘曰：卿能恪盡孝道。爲我遭煩惱。爲我受劬勞。既葬我父。又葬我母。此恩此德。我將何以報之？特不知此像爲誰所畫。五娘曰：是儂親手所描也。伯嗜曰：路途遙遠。汝焉有賞斧得至都中耶？五娘面微頰。低聲曰：沿街托鉢。並撥琵琶以爲生。麗華在側泣曰：此均儂一人。有以致之。儂將何顏以

此是悲死

此是悼生

題詩之人即
畫像之人也

麗華言父之

失歸罪於己
極寫其賢

對君縱死亦羞見公姑於地下。孰謂爲之孰令致之。嗟乎吾父累我且累人矣。伯嗜曰。爲今之計。首宜入秦朝廷。奔喪回籍耳。麗華曰。然儂亦偕往。伯嗜曰。卿父允耶。我意卿留爲佳。麗華曰。耶何言儂實爲致禍之媒。今親死而又不奔喪。人其謂我何。儂志久決。儂父雖不欲。亦未能止我之行也。

第三十七章 張公遇使

百年而後同
歸於盜可勝
慨哉

衰草離離。白楊瑟瑟。荒郊寂寂。古塚纍纍。卽令氣豪蓋世者。身入其地。亦不覺雄心頓斂。遽與身後之悲。獨此青山不老。古木常存。正不知斷送多少世人矣。想彼泉下長眠者。生前固碌碌塵海中。各具非常之希冀。迨至無常。一到萬想皆空。只落得一坏黄土三尺桐棺。與狐兔爲鄰而已。吾書中之蔡從簡。豈非欲其子早膺榮貴。光大門閥者耶。故雖風燭殘年。亦忍遽別其子。催之赴選。卒至二老夫妻。雙雙慘歿。家破身亡。孤墳獨峙。倘非高義如張太公。有誰爲之照料耶。太公因受五娘托。今日又至此間。見夫飄飄黃葉。遍覆墳頭。不禁感傷而嘆。偶一舉首。詫曰。老夫祇有數日未來。何松楸稀疎若是。得非有人砍伐耶。仰望之際。稍不經意。倒撲於地。良久乃起。諦視之。始知爲蒼苔所滑。

為死者傷實
為生者悲耳
雖未罵伯嗜
而伯嗜還其
罵矣

此方直寫伯
嗜

詳述發生送
死情形

也。又嘆曰：老友乎！古人云：未歸三尺土，難保百年身。已歸三尺土，難保百年墳。我在一日，尚來為汝看管。我死之後，恐從此添土無人矣。正悲嘆間，忽聞履聲起於後。轉身視之，其人已趨前施禮。彼何人乎？蓋卽牛府家人李旺也。太公曰：客何來？李旺曰：來自都中。太公曰：客遠方來，此有何貴幹？李旺曰：我奉蔡狀元之命，特地至此，迎取太老爺。太夫人與小夫人同往洛陽去，不識其廬安在。乞丈為我示之。太公曰：蔡狀元耶？是何名字？李旺遲疑曰：卽名嘗，字伯嗜者是也。太公怒曰：汝休言蔡伯嗜三字，彼乃惡人，污吾耳矣。李旺驚曰：丈云何？我實不解。太公曰：客非謂伯嗜已舉狀元耶？彼拋父母棄妻子，已六七載於茲，非惡人而何？李旺不與之辨，但問曰：彼父母今在何處？太公嘆曰：此中卽是。言時以手指墓示意。李旺曰：噫，彼親均死耶？雖然，彼何病？太公嘆曰：自伯嗜去後，卽遭饑荒死也。李旺曰：彼時有誰看待二老？太公曰：祇賴其媳典釵賣劍，以濟朝夕耳。李旺曰：典賣總有盡時，奈何？太公曰：彼婦得資買米，以飯餉公姑，而自食糠粃，因此稍得捱延時日。然其公姑反心疑之。李旺曰：夫人如是孝順，公姑尚有何疑？豈謂其背人而食甘者耶？太公曰：然。厥後彼姑親見之，相繼悲痛而死，無力殮殮。彼婦剪髮賣之。

讀太公叫墓
數言而不顯
然神傷者未
之有也

笑甚於哭

自表其姓氏

得資以發送公姑也。李旺曰：彼既無錢，如何能築此高大墳墓？太公曰：此事言之誠奇異。實則誠孝可以格天，亦無足怪。彼婦初以力竭假寐，得蒙神人相助，代築墳臺，寧非亘古異事耶？李旺曰：賢哉夫人！現在家中否？太公曰：夢神指示，已往京中尋取薄俸夫婿去矣。可憐改換衣粧，缺乏盤費，沿途倚鬻琵琶爲生也。李旺曰：然則我徒勞往返，將如之何？太公曰：汝且緩行，待我試告於彼父母，知也。乃至墓前，呼曰：老友乎！汝子已貴，今來迎汝。汝其去耶？其不去耶？嗟乎！我縱喚萬遍，千迴，彼亦長眠地下，不我應矣。言時，老淚被頰。李旺曰：丈母悲，我相公現費於牛相府中，俟我回京稟覆，多設道場，追薦亡親也。太公聞言，轉笑曰：彼乃得所哉！謂他人父，謂他人母，生不能養，死不能葬，葬不能祭，不孝之罪，其將何辭？任汝設醮修齋，亦何濟焉？老夫非他，卽伯喈之鄰人張太公是。客往京，謂老夫言如是，視彼羞乎？不羞？李旺曰：冤哉！丈悞矣！我相公當初辭官，朝廷不從，辭婚，則太師不從，欲歸不得，寢饋難安，徒呼無奈而已。太公嘆曰：若然，老夫誠誤。彼赴選之初，亦不允行，爲其父強逼登程也。想是彼父母福薄命乖，無可挽回耳。今有一事相囑，汝今回京，倘路見有道姑婦人，手抱琵琶，背負眞容者，卽蔡相公之夫人，汝當

善侍之。李旺允諾而別。

第三十八章 散髮歸林

早知今日悔
不當初蓋女
終不可以爲
兒婿終不可
以爲子也

此牛相非理
之言

人言可畏

有女何關福。無兒總是空。牛太師既無子嗣。僅擎此掌上嬌娃。屢思招贅一壻。欲其終身不離膝下。爲後日倚老之謀。故其初遇伯喈也。牢牢緊縛。誓不拋捨。及至就我範圍。贅居在府。又自詡鑒賞得人。老懷滋慰。不料彼椿庭賁室。兩兩催崩。結髮之妻。來京尋取。伯喈聞訃奔喪。即日將去。麗華亦忍捨棄其父。偕歸守孝。太師聞此消息。幾如冷水澆背。冰澈肺腑。曩日之希望。胥成泡影。不覺根觸於懷。然猶冀此事之非真也。且就其服侍之老嫗詢之。乃命人喚之入。問曰。嫗來前。我且問汝。蔡狀元父母身死。今擬歸家守制。聞小姐亦欲同去。此言信否。嫗曰。然。小姐欲與狀元同歸守孝也。太師曰。噫。我家小姐。奈何爲人守孝乎。嫗曰。相公母怒。聽老婢上陳。媳之事。舅姑一衡。於理初無貴賤之分也。小姐同夫奔喪守制。理所當然。相公焉可阻之。且當初婚事。乃相公所主持。今又誰怨乎。太師怒曰。我不許其去。將奈我何。嫗曰。作事須近於理。聲勢胡爲者。相公僅知朝中太師威如火。却不知路上行人。口似碑。更覺難堪也。太師曰。我縱許其去。奈其

女生外向一
語喚醒世上
多少恐人

此時牛相亦
醒矣

嬌軀弱質。難禁路途跋涉之勞。媪曰。相公不須慮此。女生外向。自可無妨。況夫倡婦隨。焉能以此而阻止也。太師曰。嗟乎。此皆我一念之差。致有此日之慮。夫復何言。但念其跋涉程途。我又別無親屬。不由我不痛心耳。本欲不許其去。恐女兒之心不安。旁人亦說短論長。殊令我幾費躊躇焉。正言間。伯嗜行裝已就。挈五娘與麗華來辭。並白麗華同去之意。相見後。太師問曰。我聞汝父母背棄。汝媳婦來此候汝。此事果否。伯嗜曰。果有此事。愚婿正欲來稟知岳丈。太師以手指五娘曰。彼非伯嗜髮妻。新自陳留來耶。五娘歛衽曰。然。太師曰。賢哉賢哉。麗華上前稟曰。女兒有一事告稟我父。願我父王成之女兒與趙氏姐姐同爲蔡家之媳。彼生能養。死能葬。竭盡孝道。艱苦不辭。女兒生不能供甘旨。死未能視含殮。以此自思。罪愧何極。今請於我父之前。願居姐姐之下。太師爲麗華侃侃之言所動。乃曰。賢哉吾女。汝言良善。五娘曰。夫人乃香閨繡閣之名姝。儂乃裙布荆釵之貧婦。況承君命以成婚。儂何敢僭越以居首。太師曰。五娘子。汝先歸蔡氏。年又長於我兒。理應相讓。不必多辭。伯嗜曰。汝二人姊妹相稱。不其善乎。太師曰。如此亦佳。但五娘子既無父母。又喪公姑。算作我之女兒。與麗華爲姊妹。何如。伯嗜曰。愚

傷心語

生離最苦

與前蔡家父子
母子離別
時遙遙相對

婿今日拜辭岳丈。領二妻同歸梓里。共守親喪。待服滿後。再來侍奉尊顏。太師曰。奔喪大禮。我雖難遽爾割捨。然亦無法相留矣。麗華曰。女兒暫別尊顏。實出無奈。望大人善自保重。毋勞掛懷也。太師見女兒亦欲同去。痛哭曰。孩兒。汝今往拜舅姑墳墓。竟忍拋別我乎。嗟乎。女生外向。豈其然乎。麗華亦涕泗交頤。欲覓一勸慰之語。而不可得。惟視其父之衰顏。鬢髮。心中幾如轆轤亂轉。欲不去。則親死。而不奔喪。恐人譏評。欲去。則老父無人。溫清進退。維谷自訟。不已。然。不久而去。志已決。祇有兩行珠淚而已。伯喈曰。婿久滯京都。雙親慘沒。不孝之罪。上通於天。蒙聖上給假奔喪。大人准女偕行。此恩此德。刻骨難忘。五娘曰。不獨我儕感激。卽泉下亡親。亦當瞑目矣。太師曰。麗華年尙幼稚。素未出閨門一步。凡事均望娘子照拂也。五娘曰。儂當好爲看承。不須過慮。太師曰。麗華吾兒。如今一別。汝之吉凶未憑。而我之存亡亦未審矣。又顧伯喈而言曰。賢婿。我已景逼桑榆矣。浮沉人海。尙復幾時。汝雙親已歿。我子嗣均無。若念骨肉一家。尙盼汝服滿後。早日歸來也。言罷大哭。伯喈五娘亦爲之悲傷不已。迴視麗華。則已如淚人兒。方嗚咽作聲。囑老嫗侍奉其親也。伯喈見太師猶戀戀不已。乃曰。大人不必悲傷。此別不過

三年之期。今別矣。願大人珍重。太師泣曰。望汝等路上安寧。並望汝常寄音書。示我消息也。

第三十九章 李旺回話

李旺奉命往陳留。接取蔡狀元家眷。披星戴月。馬不停蹄。歷盡多少風霜。受盡多少辛苦。及抵陳留郡。逢人問訊。初無有知之者。及遇張太公。始知狀元雙親。已經物化。夫人改換道粧。往京尋夫去矣。怏怏而返。路上遍覓不得。諒必錯走程途。然耽延時日。停頓風塵。往返徒勞。未免掃興。直至伯喈起程後。方始進得京城。回歸相府。李旺本欲稟覆狀元。而狀元業已言旋。祇得稟覆老相公。以銷此差矣。斯時太師正在書館中。寂寞無聊。自憐孤獨。忽聞堂上有人聲。方欲查問。見李旺自外入。稟覆一是。太師問曰。汝可知我家小姐與蔡相公已往陳留去乎。李旺曰。小人歸來。方悉此事。但不知蔡相公家夫人曾到此間也未。太師曰。非彼來此。何由知此。靈耗刻已同小姐等偕歸也。李旺。汝初到彼。蔡相公父母已死。夫人已行。焉得知之。豈遇彼之戚屬耶。李旺曰。彼處有張太公者。鄰人也。小人比到陳留。四處察訪。無有知蔡相公之家者。後遇太公於墓道。彼方拜

此章從空處
落墨李旺至
陳留迎取無
若一空也
上未見五娘
一空也歸而
伯喈已去又
一空也誰見
牛相稟覆則
空而不空矣

掃墳臺。小人趨前詢問。太公嘆曰。客所詢者。卽墓中人是也。已於去年相繼去世矣。雖然。客何來。得毋與彼有關係耶。小人聞之。深爲驚駭。當答曰。我自京中來。奉蔡相公之命。到此迎取其雙親及夫人也。未知得何病症而死。乞言其詳。太公又嘆曰。自其子往京應試後。卽遭饑荒。幸賴媳婦趙氏撐持。二老得以苟延殘喘。然計窮力竭。卒受凍餓以死。趙氏賢孝之婦也。賣髮以爲營葬之資。不足則老朽賞助之。復以麻裙包土。建築墳臺。感格蒼穹。代爲營造。此非所謂誠孝格天者耶。言時。歔歔不已。小人問趙氏夫人今在何處。太公曰。趙氏建築墳臺時。力疲假寐。夢中神靈詔以改換衣粧。往京尋夫。故已挈其琵琶。往都中去矣。今客來。蔡相公之心可知。老朽亦至爲欣慰。第客回京時。尙希途中留意也。然小人一路行來。卒未獲遇。不謂夫人竟若是之速。已至我府中矣。太師贊嘆曰。賢哉趙氏。鞠躬盡瘁。以養其親。可謂孝矣。伯喈不忘其親。不棄其妻。可謂義矣。吾女能相其夫。又能成人之美。可謂有禮矣。蔡氏孝義萃於一門。非優加旌獎。何以勸薄俗。而示來茲。我官居宰相。風化所關。闡揚潛德。義不容辭。況伯喈之不獲奉養其親。及其親之所以饑死。皆我一念有以致之。我當請旌獎。以贖前愆也。李旺今日我表

有此一節爲
末篇伏線始
不礙其突耳

奏朝廷。或者得邀丹詔。旌表其家。復彼原職。召入京畿。亦未可知。屆時我當親往陳留。兼視吾女矣。

第四十章 風木餘恨

殊令人不堪回首

情不容生而身不可死與五娘請相與時言語相

北風獵獵。氣象陰森。寒威肆虐。景逼殘冬矣。伯嗜踏裝甫卸。卽率二妻拜於雙親之墓。但見田疇荒歉。景象全非。村舍傾欹。淒涼何極。不覺大痛。思我離鄉。僅數載。雖已身已貴。而親骨已寒。罔極之恩。莫報終天之恨。難平嗟乎。我竟爲百死莫贖之人矣。正行時。五娘以手遙指曰。彼荒榛亂草間。一墳高峙者。雙親之墓也。伯嗜急奔而前。躡踊大哭曰。親乎。兒今歸矣。親果安往。耶兒爲功名所誤。致不獲早歸奉養。以悞雙親。是親非死於饑寒。乃死於不孝之兒。兒將何顏立於天地間乎。自知名虧行缺。生不如死。然兒別無兄弟。死則若敖之鬼。其將餒矣。又焉可者。用是一息尚存。每以宗嗣爲重。苟延旦夕。嗚呼。對畫中之眞像。形貌枯槁。泉下之靈魂。悲咽痛苦。定必傷心。怒目。睜視不孝之兒也。痛哉。五娘見伯嗜悲不自勝。恐因此以戕其生。遂拭淚勸慰之曰。郎君苦衷。諒雙親在天之靈。當能洞悉。尙望節哀順變。以慰親心。然其言如此。珠淚已滾滾而下。哭拜

亦是欲死而
啗之言相合

點綴雪景語
亦雙關

不用伯嗜往
謝却用張公
筆自來此係省

於地曰公姑乎。尙望矜憐原宥。恕責僂夫也。僂夫贅居相府。事非得已。縱日夜思歸。奈君命不可違乎。且新媳深明大義。苦勸其父。同歸守孝。想親心亦可稍慰矣。斯時麗華跪伏墓前。悲聲吃吃。聞五娘言。大痛曰。姐姐何言。想公姑之死。均由不孝媳一人所致。是我悞公姑。悞丈夫。且悞姐姐也。似此不孝之罪。將何解乎。人言惟欲一死。以懺前愆。然所以不敢遽爾引決者。徒以老父在。無人看顧耳。言時。涕泣至不可仰。時朔風怒吼。萬樹哀號。彤雲密布。瑞雪紛飄。輕如鶴。大如鵝。毛頃刻間。屋宇枯枝。盡變作瓊樓玉樹。殆彼蒼見其衣纒縞素。特助其悲哀。而使萬物爲之掛孝乎。適張太公聞伯嗜已歸。特來慰唁。既至。五娘同麗華避於墓旁之草廬。蓋廬墓守孝之所也。伯嗜迎拜曰。父母生死。皆蒙周濟。結草啣環。難報大德。正擬拜罷。雙親踵門叩謝。何勞太公先降。太公曰。此事何足掛齒。獨惜相公高擢料名。腰金衣紫。而令尊令堂。相繼謝世。不獲生受。相公供養耳。然相公榮歸故里。光耀門閭。尊大人雖不及享祿於生前。亦得受封於死後。以慰其一片望子之心也。卽老夫衰朽之年。得以見故人之子。顯達一時。未始非僥倖耳。伯嗜泣曰。太公如此過獎。何以克當。今見太公尊顏。幾若親容。猶在目前。能不爲之悲。

痛哉。太公曰：相公且免哀毀，卽此告別。伯嗜欲挽之。太公曰：汝今在此廬墓，老夫理宜陪伴。但有牛氏夫人亦在此間，恐多不便。緩日再來相看也。言已遂行。伯嗜目送之，嘆曰：鏗鏘哉！是翁奈何！吾親竟爾淹忽以死也。天乎！

第四十一章 一門旌獎

服喪易滿，思親難忘。伯嗜廬墓守孝，彈指之間，倏已三載矣。日惟相對斗室中，含悲飲泣，竊歎歲月如流。音容日杳，幽途渺渺，誰與招魂。長恨綿綿，曷其有極。守此孤墳，殊令人傷感無已也。一日，張太公入告，途人喧傳有天子恩詔到此。旌表孝義，定爲相公來也。伯嗜嘆曰：想我空懷罔極之恩，徒抱終天之痛，方愧子道有虧，更何孝行可表。太公曰：不然。相公苦衷已表白於天下，可告無憾。古云：孝弟之至，上通神明，今見墳墓之間，枯木生連理之枝，白兔有馴擾之性，物且懷仁，天當憫孝，有斯祥瑞，是以知一封丹詔必爲君來也。伯嗜曰：若天子眷念微臣，我殊不欲祿及我身，願得錫恩於亡親耳。斯時五娘麗華聞此喜信，各有懷抱。在五娘則深受張太公之厚恩，欲朝廷之旌其高義，麗華則久未得都中音問，不卜捧詔者之爲誰，可帶得其家報否也。俄而縣令已至，稟曰：

孝感動天故
降之祥
不願旌生也
願贈死斯爲
孝子

朝廷差牛丞相齋詔到此。旌表狀元一門孝義。加官進職。起服到京。卑職特來備設香案。伺候讀詔。請狀元更換吉服迎接。伯嗜曰。制服初滿。未忍遽更吉服。縣令曰。先王制禮。不賢者跋而反。賢者俯而就。今日狀元服制既終。禮宜去凶。卽吉。況朝廷詔典。未可有違。太公曰。縣尊之言良是。相公理當從之。伯嗜無奈。更換吉服。舉五娘麗華亦如之。已而牛丞相捧詔至。伯嗜率五娘麗華俯伏於地。聽其宣讀詔云。

奉天承運皇帝詔曰。朕惟風俗爲教化之基。孝弟爲風俗之本。去聖愈遠。淳風日凋。蘇倫攸斁。朕甚憫焉。其有克盡孝義。敦尙風化者。可不獎勵。以勵四方。咨爾議郎蔡邕。篤於孝行。富貴不足以解憂。甘旨常關於想念。雖違素志。竟遂佳名。委職居喪。厥聲又著。趙氏獨奉舅姑。服勞盡瘁。克終養生送死之情。允備貞潔。羣柔之德。糟糠之婦。今始見之。牛氏善諫其父。克相其夫。弗懷嫉妬之心。實有遜讓之美。曰孝曰義。可謂兼全。斯三人者。朕所嘉尙。四海億兆。皆當奉爲儀型。宜加褒錫。用勸將來。蔡邕授中郎將。妻趙氏封陳留郡夫人。牛氏封河南郡夫人。限日赴京。父蔡從簡贈十六勳。母秦氏贈天水郡夫人。嗚呼。風木之情何深。式彰風化之美。霜

終篇方始表
出

露之恩既極。宜沾雨露之恩。服此休嘉。慰汝悼念。欽哉。

太公義不受
賜正所以見
旌獎一事亦
屬虛名耳

回顧楔子作
結

伯喈等舞蹈謝恩畢。並拜牛太師保奏之恩。均各異常喜慰。惟麗華得於此處獲親其父。更覺喜出望外。時張太公在側。太師問之。伯喈卽以鄰人張廣才對。且曰。婿父母生死。均得其周濟。僞今世之有德長者。太師曰。張公高義之名。聞之久矣。汝今起服往京。未及展報深恩。我有黃金一笏。送與張公。聊表感激之意。伯喈曰。某實愧無以報。還望太公收納。太公曰。救災恤憐。古之常理。況汝雙親已死。我深愧有負付托。何敢受令岳厚賜。伯喈曰。太公不必推辭。某尙當申奏朝廷。更圖薄報也。太公固辭不受。太師曰。張公高義之人。賢壻不可相強。俟老夫回京。表奏朝廷。降詔褒封。以酬大恩也。伯喈曰。太公既恐以此見洩。祇得俟諸異日矣。惟壻有何德能。敢勞岳丈跋涉。心實不安。且雙親饑寒以死。我反博得尊榮之名。能毋愧赧。太師曰。老夫啣命來此。兼視吾女與汝耳。汝今孝義之名。傳遍宇內。方將慶幸之不暇。胡戚戚爲。我知汝之父母。亦當含笑於九京矣。此後伯喈挈其二妻往京。雖宦途順利。艷福生修。而風晨月夕。一念舊恨。輒爲之歎。歛不止也。

第四十一章 一門旌獎

二八

琵琶記演義全書終

民國七年十一月一日出版
民國六年二月十日六版

琵琶記演義(全一冊)

定價大洋六角
(外埠酌加郵費匯費)

著述者

湖北 聶醉仁

潤文者

江蘇 江蔭香

印刷者

上海 廣文書局

分發行所

北京 漢口 廣州 杭州 世界書局

總發行所 上海四馬路

世界書局

井ノ口
101412

12
12