

螢窗異草

長白浩歌子著

第四冊

進步書局校印

螢窗異草二編卷三

長白浩歌子著 武林隨園老人評

綠綺

高郵李生風雅罕匹年二十琴瑟猶虛竊自天非夸光之美弗與問名有知其志者咸勸曰
佳人未必真有若何遲好合而待毛施恐鏡臺未下潘鬢將星九十春光不亦大半虛擲乎
生笑而不答終夷然不屑與難驚偶如是者數年迄無所得而堅持如故一日清明親往掃
墓祭畢歸路遇亡僕忠蓋其童時已死者猶彷彿記憶之恍惚中且忘其死遽呼曰若承夫
人命來迎我耶家中亦無事事何太匆忙李時惟母在堂父已早卒故云然忠曰老主人欲見
公子非主母也李甚驚愕重以父命徑隨之往同至一巨宅閉閣高大甲第連亘生欲入忠
止之曰主人甚怒公子將施扑責此地無人可解若得新姨一緩頰庶幾能回雷霆待忠入
懇之公子始可進見生茫然罔知所措惟詢曰新姨何人對曰主人新納之妾也乃入內良
久方出告生曰新姨諾矣見即為公子解之遂導之入門生知父怒心頗忐忑不定趑趄而
前屋宇美好絕類公侯巨家有一堂額曰鶴樓闕其無人而輪奐之華倍極壯麗有頃其父
出從者祇二一小鬟父衣冠無異生時呼而進之曰若來前汝為人後不以嗣續為念而惟

佳麗是求。是誠何心。言已就坐。盛氣相向。生伏地屏息。不敢仰視。父將命。忠行杖生甫頓首。白曰。兒不肖。誠負父恩。但思室家為人生重事。脫非所願而曲就之。實同附骨之疽。望大人寬其罪。使得遂其私。則罔極之恩。益同天地矣。語竟。崩角至流血。父愈怒。呼杖愈急。忽屏後一麗人。妝飾甚盛。含笑而出。謂生父曰。適聆公子之論。亦年少恆情。公勿過于苛責。如果伉儷未諧。妾家娣姪。頗有佳者。請即執伐。不亦喬梓願俱遂乎。生父怒猶未解。忠又從旁慫恿。之乃曰。任若為之。予終不樂有是子。拂衣徑入。忠引生拜謁麗人。如度母禮。即命坐。且語婢曰。速召諸妮子來。請公子自擇。若可。予即力任之。婢去未移時。俄聞香風拂拂。發於庭側。有好女子十餘人。或衣紋綃。或披翠氅。淡妝艷服。紛沓盈階。年皆十六七。容色殊尤。端肅斂衽。向麗人而拜。麗人歷指其名。俛生適選。生已五色眩目。罔知適從。至一垂髻兒。年齒尤卑。獨著綉縠之衣。容光照映左右。麗人顧之謂生曰。此綠綺。予之猶女也。公子以為可否。生熟視之。綠綺含羞舉袂。態更動人。生即首肯者再。麗人目忠大笑曰。公子巨眼。故不差。遂麾諸女使退。惟留綠綺。使伴生坐。曰。汝今為吾家新婦矣。善。主中饋。無貽厥父母羞。綠綺慚赧。若無以自容。而數以橫目。矚生意。似許可。麗人即起趨入報生父。有頃復出曰。痴阿翁怒故未息也。遽命忠治青廬。又出新衣一笥。俛生與綠綺俱更其故衣者。周匝纈衾。無異慈烏。生亦心

竊感之。將夕。堂中皆燃巨燭。生父始出受禮。謂生曰。此皆婢子好事。老夫頗不耐此。已而交拜成禮。送入庭後一華屋。供具豐美。錦繡燦陳。均出麗人之賜。生促綠綺就枕。代為解衣。鶯雛燕乳。不禁啼紅。歡畢。生始展問里族。答曰。妾與姑皆胡姓。父母遠任劍南。妾姊妹賴姑以生。故婚媾。一唯其命。不必與聞也。平明將起。早有小婢來牕下相喚。生與綠綺盥濯訖。綠綺易髻而髻。往謁舅姑。生亦入省。見父與麗人方共坐。謂之曰。兒已有婦。宜適歸。恐若母倚閭腸斷矣。生不忍別父。長跼涕泣不願行。父始笑曰。知兒子。此豈可以久居之所耶。生乃悟。父出口金二笏與之。曰。將去奉母贍妻。多與恐不勝任也。麗人亦囑綠綺善事乃姑。勿倚痴嬌。如在我處。亦贈簪珥一篋。衣襦數十事。亟遣之歸。生與綠綺皆泣不能出聲。父與麗人亦有慘色。無何。忠入勸駕。曰。車馬已具。少主夫婦可行矣。父乃變色叱生曰。畜產戀父。竟不念而母耶。生不得已。始泣拜請行。麗人親送之出門。果有僕相俟。綠綺坐油壁小車。生亦乘小驪駒。夫婦行半里許。回首顧視。猶見宅第宛然。麗人與忠倚門遙望。若揮涕目送者。既遠。遂不見。及歸其家。母果思縈甚苦。生偕綠綺入。登堂拜見。母乃大驚。詢所自來。生具以告。母恍然曰。嘻。新婦之姑。殆狐也。汝父中年讀書外室。夜輒有美女來相伴。詰其姓氏。俛而不答。與談古今詩文。其應如響。兩情眷眷。漸及於親。女辭曰。使君自有婦。妾不忍已雙而令人隻也。

必欲相歡。請俟一紀之後。遂去不復來。及汝父易箚之時。忽謂子曰。若人來相迎。我死得所矣。子問伊是誰。答曰。十年前燈下共語者也。言訖遂歿。時兒尚幼。故不以告汝。今以斯言斷之。當是此耳。生亦述其顧復之恩。母曰。渠以吾子為子。吾即以渠姪為姪。報稱庶幾不爽。遂撫綠綺如己出。綠綺亦婉婉善悅母心。同人聞李一朝有偶。咸竊笑曰。李子果飢不擇食矣。聞之微哂。乃張筵設飲。妝妻使出拜之。一座盡貽。謂非塵世所宜有。由是群喙遂息。明年即舉一子。頭角非常。生郊行。又復遇忠於途。拜而言曰。主人聞公子弄璋。不勝欣慰。新姨亦令傳語。此子穎異。必能光大門閥。宜好撫之。語畢遂失所在。生為詫嘆良久。今其子年僅八齡。即通毛詩左傳。對客酌答無失序。人皆望而卜其為他年之偉器也。

外史氏曰。甚矣。父母之劬勞靡盡也。冥漠之中。猶念及其子之塊然。况生居堂上者乎。乃父有狐妾。厥子亦有狐妻。李與狐殆世為秦晉者矣。而非狐之賢淑。其父既長。負向平之債。子亦終乏范蠡之緣。其不為良朋之笑柄也幾希。

痴狐

痴狐者。同郡吳公之寵妾也。性慧而善媚。故號之以此。實非狐也。公諱晚。戊辰進士。以同鄉致仕。年僅六旬。頗以聲色自娛。而極意搜羅。終鮮尤物。心不免歉然。一日暮春。游於郊外。獨

携二小奚。親賓子姓咸莫之俱。意蓋有所冀也。行及負郭。挑英將落。菜花漸開。公因口占曰。結子挑花顏色失。沿畦蔬菜盡空香。可憐一樣閒風月。難向枝頭覓海棠。吟訖。四望悵然。忽聞籬落間有嘻笑聲。且恆探半身以相望。公視之。花不肩妝。柳不勝衣。一妙齡絕色人也。公大悅。僞言口渴。遣小奚丐茶。兼詰其姓氏。小奚將公命。籬邊人笑曰。個老子口無停聲。宜其渴也。雖然。子家亦無閒爐灶。烹茗以待子不時之需。小奚又以姓氏叩之。答曰。予不復記憶。我父母客或知之。即呼曰。阿母。我家亦如人有姓耶。渠來問我。我則無由知。公不禁大噱。童亦粲然有頃。見一媪出。荆布修潔。蓋其母也。問客何來。且曰。痴兒固無足與語者。幸勿見哂。公因致揖。親叩其里族。則王姓。夫故農業。家甚貧。見者乃其少女。年十七。即痴狐也。公知其可餌。絮語移時。乞茗一甌而飲之。復自白曰。予即中吳太僕也。與若夫為桑梓。不忍坐視其貧。異日可令渠詣我。當少為資助。母憎菲薄。語已稱謝而行。女猶在籬畔。自言曰。東家小二姑。誑予鬪草。那得竟弗來。無何。怒曰。人各有目。而獨孜孜視予。又臨去。幾回頭。白髮將不贖矣。母呵之乃止。公歸。語閭人有王某。至當亟為之通。翌日果來。公厚款之。出十金以贈。且囑曰。倘有不給。亟來商。勿以造門為嫌。王欣然返。公家人舉莫知公意。由是不時周恤。十旬已五六十金。王小康。舉家靡不感戴。公乃遣水王夫婦始悟公指惠之意。既慕其利。兼懷其德。

遂許之。鄉里或為女不平。女獨漠不為意。及婚。公以五百金為女父母壽。始迎女歸。其父母流涕送之。女之痴態如故。謂其母曰。胡不隨予嫁去。吃著不盡矣。母大恚。唾其面。比至公家。引謁夫人。並晤其同列。靡不笑其痴。遂不復與之較禮。至夜。公入其室。女絕不羞澀。直前將其髻曰。此物更蒼於阿父。恍疑汝兄而渠弟矣。左右皆竊笑。須臾闔扉。公與之解衣。亦不之拒。惟至相服。遂以手格之曰。予生平未嘗去此。豈至汝家。反令予裸體度日子乎。公笑而諭之曰。汝既嫁。則此衣宜去矣。女終不從。公強之。乃哢焉大啼。呼其父母。不置。公不忍。以力竟擁之。和衣就枕。俟其寐而後去之。甫能成歡。女又嬌啼大作。幸其性柔順。公復以甘言誘之。始得竣事。然已流丹浹席矣。詰朝同起。女妝成出見。賀客皆驚嘆其艷。女則時時私語同輩。告以夜來情狀。并述所苦。鮮有不捧腹笑者。數日後。漸入佳境。又津津樂道之。聞者又不免生妬心。女亦不覺。公知其疾。故聽其言。不之禁。女則事公益謹。且媚甚。公豐於髯。晨起多見擾亂。女蓄盂水於枕畔。以香口溫而梳理之。公儉於肌。重裯猶憎堅硬。女鋪新絮於榻上。以柔肌轉而睡就之。公飲則茗必親嘗。公食則肉皆經箸。公坐則以掌撫其席。公行則以腕持其腋。公喜則無戚戚之容。公怒愈有藹藹之色。公是以愛若性命焉。女養指甲最長。一夕食內誤傷公。公不忍言。憤恨不寐。挑燈獨起。盡剪之。公止之。亦弗聽。公誤唾其衣。此衣遂不更。

公問之慘然不答。公知其意，乃嘆曰：汝非全無心肝者，謂而痴誰也？因贈以詩曰：抱璞誰知美玉盛，人前故作太憨生。祇因一語留情後，始信聰明盡遜卿。由是益暱之。同列罔不好。唯夫人獨憐之。每日汝曹誰無枕席情，可能學渠爨貼老翁耶？然女竟以此得痴狐名。蓋亦出於憎者之口。獨是女寵雖專房，無所不用其媚。惟至牀第之事，則不少曲徇。公欲與之狎，輒辭曰：少者固樂此，老者將何以堪？豈可以予少而不念公之老？其言益不痴。公愈賢之，因而百夕之中，僅得以遂，而不以為歉。公得以頤養。公年七旬，屆誕辰，戚族畢賀，家人亦無不稱觴。女不知慶，獨茹素彌月。曰：願公再延一紀，無敢奢望。未幾公病，女奉湯藥，衣帶未之離身。公病益劇，竟不起。女忽辭公欲行，疑其有異志，詢以焉往。答曰：願先公行，為公驅狐狸於地下。言已，頓仆於地。七孔殷然，則已飲酖半日矣。公太息許時，復大笑曰：若不負我，我何悲為？亟呼諸郎君至，遺命以女屍合葬。瞬息亦卒。諸郎君克成父志，不敢有違。迄今詢吳氏之塋，必曰痴狐墓。女之名與公皆不朽。

外史氏曰：孤而媚，則有之；媚而痴，吾未之見也。媚而痴，則必不痴；痴而媚，則極其媚。古今來愚忠愚孝人，未必不以為痴。媚亦何獨不然？苟從肝鬲中流出，而惟恐不適其意，不悅其心，是即痴矣。况正色以閑之，捐軀以殉之，豈止媚者能之乎？但因人而被以狐之名，人

則不堪。以如是之人而加以狐之號。狐亦與有榮施矣。狐乎。爾亦能蚩蚩如是乎。
隨園老人曰。吳太僕立朝所行者。猶在人意中。今其如夫人。迥出人意料。中竟
無人榮及夫子。

燈下美人

瓊州余舜章。少時讀書於某寺。每當風清月白之頃。輒有良夜如何之慨。蓋僅約而未婚也。
一夕。篝燈展卷。方將肄習。忽燭光閃閃如人。意為寺僧視之。無所見。良久復然。余心疑。捲
伺之。又許時。其狀若烟而慘淡。倏有倏無。莫能摹擬。余素以胆力自雄。審知為鬼物。益伺之。
久之較前益真。但具體而微。又久之。甫露半面。至夜分。全形現矣。余亟視之。絳鬢翹然。紅姿
綽約。美人也。余即起揖而進之。曰。鬼乎。仙乎。何示人以說異如此。余狂生。余舜章是也。如不
棄。當剪此短燭。少賜晤言。美人微笑曰。何遽唐突至此。予實鬼也。知君有渴疾。敬為相如來
獻良方。豈以陰濁之質。而更冒自媒之耻哉。余聞言。以其貞鬼。改容詢之。美人曰。妾生前少
有薄德。上帝鑒之。命掌祿籍。近來因月老毫荒。所配多失閨人意。勅妾贊襄其事。於是赤繩
所繫。鮮有朱淑真李易安之事矣。余驚曰。若然。則卿固氤氳使之流亞也。豈予亦有幸固之
緣。煩子預告耶。美人曰。非也。老人口刻。幾傷人伉儷情。妾不忍為。但妾往來雲路。竊見郎君

對月臨風。時有不豫之色。蓋緣洞房有待。雖庶士不免標梅之嘆耳。妾有良策。故來敬陳於
郎君。余聞之色甚喜。因祈節求之。美人出一硃符曰。援琴之挑。良非君子所宜。妾亦不敢於
導引。然郎君之婦。非始生三歲者。未嘗不可以相邀。欲速則速之。早爾數年婚嫁。固不妨也。
余又細詢其說。美人笑曰。郎君勿絮絮。第置此於枕函。若所請者。即至矣。徑置符於牀頭。倏
忽如烟而逝。余正無聊賴。姑試之。甫就枕。食。即夢其父母為卜吉期。遣使親迎。俄而彩輿至
門。牽紅入室。而嘉禮告成。比視新婦。貌甚麗而酷似美人。欣幸之餘。亦不以介意。歡然同夢。
樂且未央。春色已酣。交頸而息。及轉側而寺鐘聒耳。山僧已來送茶。呼曰。余相公作何好夢。
日高猶不明眸也。余笑而起。晝猶念念不忘。心益不在讀。及夕早寢。婦亦親狎。不再如昨之
羞澀矣。蓋余所問名者。為邑中某家女。耳食其有殊色。故信之。自此溫柔鄉深入。益慕睡鄉。
朝暮暮。暮怯朝恨。不得中山酒為十日醉。久之。當晝而寐。婦亦刺綉其側。語笑甚歡。遂不復
覺。未幾。某家以余甚貧。且鏡台久而未下。竟別字。余生之父母亦無如何。余亦為之悒悒。
而夢則未絕也。第形神精魄。咸為所耗。漸以痿憊。遂終日昏昏皆夢矣。一日。強起如市。見闕
者二人。一人被毆幾殆。環如堵牆者。僅作壁上觀。竟無人能為之解。余見不忍。前詰其由。毆
者素識余。忿忿言曰。渠售婦與予為小妻。既而悔之所欠者。又悍不還。予故毆之。以洩吾忿。

余詢被毆者值幾何。答曰。因葬父無資。祇貸渠青蚨五貫耳。婦不忍別。日涕泣。惟願死。誰賴渠也。余躊躇自念。事關節孝。當思有以保全之。因計囊橐尚餘二金。暫貸於寺僧。可足其數。甘淡泊半月。亦無害耳。乃謂毆者曰。汝欲金乎。欲人乎。毆者檢余為寒儒。諒不能豪。遂姑應之曰。渠婦貌不揚。予亦不願成好事。但不得金。情實不甘。余笑曰。若然。請從予去。僧若金觀者。皆踴躍曰。余相公為此義舉。陰德無量矣。因極力懇懇。毆者自悔失言。而迫於眾議。亦帖耳相從。惟被毆者感激至流涕。誓以死報。相隨入寺。余為僧言。僧亦重余義。慨然相假。并出所有者。傾囊付之。因焚其券。被毆者稽首流血。其紛既解。余至夕就寢。竟無所夢。心疑焉。竊怪其符不再靈。默祝美人。思以詢之。宵半果來。報然謂余曰。向昔所云。皆誑君也。妾一縊死鬼。何由司人間婚媾緣。知君祿命淺薄。不久亦入鬼道。妾欲結未死緣。以為泉下伴侶。特慮見疑。未敢冒昧。故假君家新婦。得以夢中為歡。近日相會者。實妾也。日者君以一時惻隱。保全孝子貞姬。土神上奏。福祿俱崇。壽且耆耄。不止妾不敢再為君祟。歛迹伏藏。今承召詢。覩顏自陳。言之不禁忸怩。因更太息曰。欺罔之罪。固已無辭。燕婉之情。猶希垂念。妾將為君返去珠。以成雙璧。慎毋別覓鸞鳳也。言訖再拜。自披髮吐舌而去。生悚然汗如雨下。神以頓爽。不再思睡矣。居無何。某家采捩人來曰。向以一時狂瞽。幾背前事。今願仍諳舊好。永無二心。

其納之幸甚。余偵之。得其實。則女為鬼祟。時時引帛欲自縊。且狂呼曰。此余少卿妻也。誰敢奪之。因而後所字者。索還原聘。不敢締姻。故復修好於余。余心知美人所為。以權詞白於父母。乃許之。期年畢婚。女貌亦亞於美人。余持秘之而不言。又明年。余果連擢魏科。成進士。仕至光祿寺少卿。壽至八秩。故至今里人。凡執柯者。咸易月下老人為燈下美人。以相譏云。

外史氏曰。温太真慕其姑。妹因媵名於友。而自訂之。美人殆師其遺意矣。而以避為趨。以離為合。頗類策士所為。其狡甚矣。但恐余生無回天之善。則新婦必抱不白之冤。使當日聞之。必將欲唾其面。

梁少梅

邑人梁少梅。年僅廿四五。美丰姿。善談吐。有雅人韻致。一日中元。隨人往城外法覺寺觀施食。時主壇者為寂禪師。持戒清高。秉教虔謹。壇前恆有怪異。好事者咸樂觀焉。少梅與其侶二三人出邑門。比及寺中。月已上矣。見小兒輩。或以綠荷籠燈。或以青蒿燃炬。跳躍如鬼。不禁莞然。須臾。簫管嗷嘈。幡幢接引。眾僧擁法師登壇。說妙法。散天花。以成孟蘭盛舉。看者如市。亦都無所見。少梅胆素巨。頓思人烟叢集。鬼何敢來。即來亦莫能觀。止。倘往僻地候之。則法之驗否當立辨。因而舍其同行。徑趨寺旁小徑。潛身以伺。立未久。俄有黑氣數百圍。其

巨如斗。源源而來。皆從目前經過而去。隱隱有聲。洵奇觀也。少梅復登高以望。其氣至壇即滅。杳然無踪。後有繼者。不知幾何。少梅立許時。宵露濕衣。漸不可耐。思回寺前覓其侶。謀所難棲。忽聞笑語聲。如花陰羣鳥。足遽止。及近覘之。則婦人十餘。靚妝淡服。貌均妖艷。有小鬟二。以籠燭導之行。最後一少艾。色尤姣好。獨持荷燈一瓊。碎步而前。瞥見少梅。即以翠蓋招之。儼若熟識。少梅神魂顛倒。不克自持。遽尾之。婦人歎疾如風。盡其足力。始能及。迨至一處。峻宇雕牆。魏煥如神廟。婦人盡入。亦絕不顧少梅。少梅倦極不能返。小憇於牆角。良久。有人自門內秉燭出。語曰。適一風狂。兒逐姊至此。胡不見。因以火燭之。照見少梅。喜曰。郎固在此。誰云返也。請即隨予入。少梅視之。果挑燈之鬟。乃欣然起立。與之偕。歷門數重。彷彿若有神像。亦不暇細瞻。繼入一小院落。其中花竹森秀。別有洞天。而所見之少艾。早在廡下。姑俟見鬟。即詢曰。逐具郎得之乎。答曰。得之矣。少艾即笑而逆之。偕入中庭。室內鋪陳華麗。目多未經。燈下晚少艾。年可十八九。姿態橫流。容光肆映。真麗人也。少梅心益悅。因致詞曰。倉卒相遇。未遑趨避。不加呵叱。為幸。乃復引入房闈。倍增慙悚。少艾微笑答曰。適見君子躑躅草露間。知必黑暗迷途。無所投止者。不揣荒僻。冒昧奉邀。草榻一宵。少光蓬華。何反承撫謙若此。少梅復遜謝。少艾延坐。且語鬟曰。好事勿令人知。懼相溷也。鬟亦笑而諾之。少艾又命治

具對坐行酌。殺核羅列。珍錯多不知名。少梅正飢渴。得此甚慰。深叩其姓氏。匿笑弗言。惟曰：情好未篤。無敢遽陳。統俟諸異日。少梅遂不再問。歡飲既久。兩心蕩然。鬟啟曰：良宵過晤。鷄且將鳴。請就寢。二人乃握手起。及入臥室。衾褥甚華。少文目解其衣。內外皆新然新製。惟著紅綃抹胸。與少梅就枕。撫其肌。豐若有餘。膩難著指。交合之際。媚態紛呈。少梅早置身魂夢中矣。遊仙一枕。漸入黑甜。及醒。聞嬌音羣噪曰：淫婢不羞。偷與狂郎戲。吾輩可鳴鼓而攻之。張目驚視。少文猶在抱中。毫不羞澀。惟笑曰：知情者。固當連坐也。眾譁然曰：婢子無賴。竟下手拖人耶。言已鼓掌。少梅心始安。竊視婦人四五輩。皆客夕所見者。乃起著衣。婦人皆孜孜凝視其私。若欣羨然。少梅亦起。眾以手理其鬢曰：髮蓬蓬。狂已太甚。少文又笑曰：卿等欲狂不能耳。因引少梅徧拜之曰：問我諸姑。遂及伯姊。媒妁之言。足當矣。眾默然。已乃歡然相與偕坐。諧謔生春。有頃。均以酒炙來。為二人扶頭。飲少酣。中一衣綠綃者。年齡少長於眾。少文呼之以姑。忽謂少文曰：若能與郎君言之乎。答曰：邂逅相逢。未敢輕洩。姑笑曰：郎君粗豪。當無慮。乃語少梅曰：一言頗駭聽聞。妾等非人。實狐也。渠為故明中丞毛一鷺寵姬。年十九而死。毛因民變獲罪。忽遽中遂葬於此。是地為聖姥行宮。妾等時來服役。見而憐之。投以鍊形術。雖鬼而無異於人。今既得侍君子。願即攜歸。庶不至污濁聖境。妾等亦得以全其始終。郎

君以為何如。少梅初聞而驚，亦弗懼怯，毅然應之曰：「敬如尊命。」眾乃相顧大笑曰：「個男兒胆，故不細。」姑曰：「子固深知之，乃敢言也。」因共為少艾賀。始得其名姓，則王氏，小字阿憐耳。眾又為之治奩具，綉指間錦綉珠玉，紛沓俱集。外各封黃金一錠為賀儀。憐與少梅一一致謝。姑又曰：「晝不可復，恐招疑怪。」盡俟昏夜，乃羣起而散去。憐因謂少梅曰：「非妾命君拜，則君危矣。少梅詰其故，憐曰：「渠性皆蕩，昨夕特來賂君，故容妾得之耳。今晨相值，不無垂涎，賴妾以禮縛之。姑又憐妾，成此捷足義舉，不無與少樂樂。君可勝任，與眾樂樂，君將不堪矣。」少梅聞其言，不禁捧腹。又詢鬟之所在，答曰：「渠皆紳家少婢，叢葬此土。」妾愛而撫之，收供十指，但堪侍於黃昏，不能晝現也。」因引少梅視其所居，卉木繁茂，不類窳窳間。憐告曰：「此皆若輩所為，妾無能致此。妾自與若輩游，飲食衣服莫不仰給於彼。數日前，姑忽語妾，謂妾眉宇間有喜色，當有奇逢，不可仍著故衣。因為妾編易新者，今之所御，皆姑賜也。若妾之死，視仍在此，後既已矣，腐不堪回顧已。」嗚呼，細述少梅深嘆其奇。及暮，眾又來為設祖帳。前二小鬟皆至，惘惘有不忍別之狀。酒行數巡，姑披鬟邊釵，擊按而歌曰：「有女媵媵兮，共我翱翔。今茲別去兮，予心憂傷。願汝倡隨兮，如鳳凰。何時重晤兮，在仙鄉。音節甚古，且凄婉，憐乃再拜答歌曰：「一杯久棄兮，冥然可知。肉我白骨兮，匪葬所思。今夕別離兮，烏夜啼。深恩未酬兮，步遲遲。聊祝眉壽。」

兮與天齊。眾亦歌曰。女蘿附木兮。得所依。留君不住兮。心孔悲。子兮子兮。無久違。歌已。四座皆泣下。飲將達曙。姑曰。邑門將啟。盍行乎。乃取眾所贈遺。分置兩人袖中。殊不重累。始送之出門。憐與眾。又把袂珍重。少梅視其地。果即近郭之碧霞祠。距城未里許。因扶憐歸其家。少梅無父母。兼未受室。候門惟一老嫗。訝之。亦無敢問。憐與少梅究不自安。翌日。竟徙於鄉。出金治產。家類素封。後每張筵。召狐絕不至。憐今出世十餘年。猶妍艷如昔。所親多有見之者。外史氏曰。狐有毛者。而以毛之。姬適人。似不恤其族矣。且毛初葬姬於此。原不意其有狐。狐竟奮作主張。不復問毛姬。亦擅誘少年。不暇畏毛。則毛之為毛。可知矣。少梅之胆。巨於斗。阿憐之面。厚於革。非此二人。狐即多事。亦不得不為毛也。

定州獄

直省定州。有村民婚於近村某家。民有孀母。素嬰疾病。并回惟藉婦操。婦年二九。頗風格。民更密於防閑。以故歸盜之期絕少。婦與其父母皆不滿。時屆秋成。其岳家村中演戲。侑神。適民母疾小愈。岳浼人言。欲迎女歸。母許之。婦遂盛妝而往。民固雅不欲淹留。未久。往促之歸。翁媪愛女。皆不聽。及社事將闌。民又往。為言母以勞疾作。理宜速歸。絮絮不止。婦貪觀劇。甚不願。乃曰。盡此一夕耳。姑即抱恙。暮夜亦無所事。請俟戲終。明晨旋返。良亦無所誤。媪亦贊

助民不能強。遂悻悻自去。實亦新婚未久。燕爾情濃。非有惡念也。於路竊自憤曰。賤骨朵不念枕席情。祇圖歡笑。吾必辱之。抵家飯已。乘夜悄然復往。檢知岳家有矮屋。鄰於演戲之所。婦與姑姊妹列坐於檐際。以觀。遠望婦果在。指顧笑語。意甚歡。民益大恚。乃於人叢中。委蛇而行。潛身廊廡。昏暗中絕無知者。時雜劇正盛。金鼓齊鳴。滿場喧哄。婦凝睇已久。漸忘形體。頻以一足垂下。民知其無備。仰而企之。竟蹴其隻履而歸。猶漠然弗知。夫遂懷之。亟返至家。閉戶高卧。亦不與母言。計俟其晨歸。痛辱之以泄積忿。乃婦失履未久。頓覺足冷。捫之。則蓮瓣已脫。心疑猖狂者為。不勝愧悔。兼慮諸親戚集。聞必嗤笑。遂不俟戲完。亟下屋。自覓尺帛。縛束之。白於父母。將歸其夫家。翁媪皆驚。誚叩之。弗言。留之不可。惟托足輒命人控一卷衾送之。蓋圖夜歸易履。免致播揚。及至。姑猶未寢。啟戶即訝曰。若婿言若明日歸。何深夜而返。得毋令阿翁怪耶。婦曰。兒聞母又病。是以亟歸。不暇俟翌日也。姑笑曰。子病亦習慣。烏足慮。婦俟姑寢。然後趨就己室。恐夫覺。不敢燃燈。及夫問。以伊誰。始答曰。予來家。夫微哂曰。予以汝從優人逝矣。竟歸耶。知夫怒。無敢言。夫又曰。大好戲文。詰朝聞將復演。汝何遽歸。婦益默然。竊思俟夫寢。始可取履以更。乃夫又詢曰。既歸。何不以炬來。婦甫對曰。夜闌火盡。暗中固可寢也。夫知其意。忽起曰。待予為汝燃燭。婦力止之。不聽。燭既燃。纖毫畢鑿。婦懼亟匿其足。夫

早見其無履乃佯笑曰汝以足來迹殊有異婦伸其有履者亦笑曰若孜孜凝視豈有人跣而行耶夫注目良久遽曳其右足曰是何獨無婦大慙低鬟無語夫謾罵曰不從我言致出此醜雖醜汝身不足洩忿矣固詰其履婦無以對夫曰履在足上今不見其事可知予猶以汝為室耶喃喃登榻怒罵不休且言明日迹得之決殺却遂復卧意蓋愧怍而已輾轉絮聒不覺熟寐婦惶恐無以自容又慮為鄰里笑竟緹帛於梁而自縊及夫聞聲驚寤起而撫之體已冰矣大怖且悔復計婦夜歸當無知者若潛匿其屍且誣其父禍可免因斷其縲負之出戶投諸鄰寺井中寂然反室思婦之情好不禁悽惋待旦而出不及見母竟往岳家迎婦翁媪言已送歸塔刀白其無前送女者適以事他出共疑之具控於官州牧胡公素聰察亟拘送者至鞠之不服惟舉姑婦相語狀公頗心疑拘婦之姑審訊之所供與送者同因以嚴刑擬其夫始吐實公命加以桎梏押往見屍今善泅者出諸淵泉則闐然一髮無所謂米顏綠髮者公與吏民皆大駭審視之額爛身殞即寺僧某也蓋婦屍墜井適呈於坎未至投水縛少緩竟以更生忽覺冷砭肌骨不可當且暗如昏夜仰視之又見天光竊意身履冥途故其境如此迨以手捫之寒泉浸溢始悟入井乃號呼望救適寺僧起五鼓時桔槔灌園聞井中有聲疑失足誤墜者俯詢之則鄰婦某氏也僧故識其夫亟引修綆拯之井深九仞婦

手膩力怯。多方竟不能上。正惶急間。俄一少年貿然來。亦鄰家學圃者。見僧鞠躬用力。乃笑曰。大師何作此態。豈金繩中斷。以致淨瓶不出耶。僧語以故。少年曰。不仁哉。吾師也。實有慈航普渡。而高居彼岸者乎。若素能浚井。予縋汝下。渠乃可上。何計不及此。僧曰。然。予亦熟籌之。此時值乏人。故作此拙態。遂浼少年執縋。己乃縋繩而下。既得婦解。縋束其纖腰。號曰。巫媵之。少年用刀。婦果出。睨之。雖衣裙沾濡。貌頗婉麗。心大動。紿之曰。娘子以縋予。我請就高阜憩息。予出吾師。婦解付少年。少年四望。有巨石。其大如缶。力掇之。下諸井。適中僧顛。竟斃於水。少年慮其復活。乃再取石連投之。寂然無聲。知其已死。始止而不投。突牽婦衣曰。去之。此處不可以復留。婦見僧斃。知非好相識。大懼欲走。少年脅之以力。不能脫。始勉從之。曲折里許。至一土室中。少年語婦曰。僧與予言。意頗不善。予故力救汝。今將送汝歸。但衣濕。恐不可耐。予他出。任汝自便。俟燥而後行。予實無惡念。言已趨出。婦信之。反感其德。亦覺衫袴盡在水中。遂不勝其寒冷。乃起。堅扃其戶。裸而以手按之。正白身無備。少年早破窻突。入直據要津。婦遂無以自主。事已。少年謂婦曰。汝欲歸乎。盍行乎。婦答以欲歸。少年曰。不可。僧以汝死。歸將涉訟。予必誣汝同謀。况予送汝返。汝夫益疑。汝有三命耶。婦果懼其夫。乃詢曰。將若何。少年曰。予籍新樂。在此為人傭。擬於明晨旋里。汝能從我去。予無室。即以汝為妻。汝亦頗

願否。婦沉思實無所歸。遂許諾。但曰：一履又陷泥中。汝馬得之。乃得可行。少年領之。啟扉復出。仍下鑰焉。至暮。以飲食來。婦從之乞履。答曰：履在人趾。實無由得。婦曰：弗得實難行。遂同寢處。益相歡好。明日少年又出。婦以履之事堅囑之。少年口諾。而心以為難。旁午聞僧屍已現。益用張皇。薄暮乃敢返室。獨行野田間。見有赤鈎兩隻。頗纖弱。似合婦足。疑為他人所遺者。喜極不暇顧慮。掇而疾趨。抵室。即以示婦。婦熟視。訝曰：此予之故物。何由得入子手。少年方言其故。忽有二役破扉入。以鍊繫之曰：殺人賊果在此乎。少年失色。詰其由。乃知胡公檢僧屍。并得婦履。疑婦未死。且不能遠翔。與之偕者。必左近孤男。無敢向人乞此物。因命婦之夫。徧搜笥中。取婦履。悉以付役。使役散置於幽徑。潛伏以待。遇有拾遺者。尾之去。則婦可得。婦得而僧死之本末自明矣。役如公教。果獲犯。語之以故。俛首伏罪。解之邑。以抵僧命。村民亦以誣罔論徒。婦遂別嫁。以是案。公驟擢美任。人咸服其明斷。

外史氏曰：一履之微。遺禍至此。要皆歡場實厲之塔也。蓋婦不貪歡。則夫不至於竊履。夫不竊履。則婦亦不至於投繯。婦不投繯。則僧與少年皆可以無死。然非賢宰官。得此一鈎。則僧以救溺而死。婦且背夫而適。獄將不鮮矣。以履之故。破此疑團。古人有綉履傳奇。猶不若此事之詭異。

住住

長安谷氏巨族也。子弟多發武而不發文。以故馳怒馬。試長劍。不一其人。而搦三寸毛錐者。則寥寥無幾。一日春雪初霽。會獵於城北山中。閱族輩往。少長咸集。較騎射。逐飛走。意氣發揚。甚自得也。天將薄暮。所得雉兔以百計。倦而思歸。遂皆返轡。有維藩者。年甫成童。亦嫻弓馬。諸兄均愛之。携以俱往。至是人騎擾攘。乃獨相失在後。維藩膽素豪。亦無戒心。自跨小驪駒。牽一細犬。徐驅於平原枯草間。新月初生。寒烟四野。方覓故道前行。忽二小狐驚竄。路左維藩心甚喜。縱犬逐之。已亦策騎相隨。狐行絕駛。犬與馬皆不能及。未幾黑暗中。又亡其犬。狐亦不知其安往。不勝懊悔。乃緩轡徐馳。更不辨其何地。約行數里許。馬力亦疲。將借宿。早行。倏見樹影參差。燈光明暗。遂疾驅就之。至則巨宅如王侯。重垣列屋。棟宇雲連。所見之榮煒。乃其牆角守夜者。明炬以防暴客耳。聞人聲。即叱問之。維藩下騎與言。答以迷途。願求棲止。眾以火燭之。笑曰。個兒郎。纖纖之年。歲深夜獨行。曾不畏虎狼耶。當為之白主翁。遂止。維藩於茅舍。一人奔而入。少頃復來曰。主翁已起延客矣。維藩繫駒隨之。往行約數武。即見高門洞敞。紅燭熒煌。宅第頗深。遂遲者引謁。閣人凡三四輩。皆鮮衣花帽。狀類古之蒼頭。略加研詰。即導以入。扃門凡兩重。皆有守者。見之俱笑曰。失路兒來乎。主翁固候若久矣。維藩心

頗訝之入門而西。至院宇。精潔如客座。未及檐楹。主人早塞簾而出。年約五旬餘。高冠盛服。從以數人。降階即言曰。住住輩偶爾遊戲。若何相逼之甚。既而笑曰。幸是推齡。猶可恕。維藩不鮮。所謂心更茫然。惟灼灼以目相視。主翁又笑曰。童子何知。老夫反與有過矣。因延以入室。其中圖書燦列。彝鼎雜陳。繁華不可名狀。主翁與之坐。微叩里居。即起敬曰。是吾鄰世家也。密邇桑梓。未遑展謁。然仰慕久矣。亟命呼住住來。使者往返數次。始聞珮聲。琤然有小女孩。子年可十三四。顰眉妖臉。披髮慵妝。自簾外而入。瞥見維藩。神色頓異。一似慙怯。不能前。主翁笑而語之曰。是亦有夙緣。兒勿深相畏也。女甫近翁側。低鬟臙袖。曼立無言。維藩偷睨之。態若沈珠。神伴秋水。雖童年。情亦不能自制。聞女小語白父曰。狂暴相凌。心胆幾碎。何復引賊入室。主翁怒之以目。徐曰。小兒家竟不慎言。乃爾女遂不敢言。主翁因指女謂維藩曰。家有三女。兩俱適人。此幼者與君年齒頗相若。竊願附為婚姻。不識能俯就否。維藩見女。心實愛好。且尚知為孤顰。然起謝女。聞翁言。報顏注目。亦似愜其素心。兩人之情。已默相好合。少頃。主翁起曰。君馳騁邊。勞姑請小憩。明晨再當定議。遂遮出從人。早先趨出戶。惟女行步微濡。以致獨後。將及簾際。維藩情不自持。乃戲牽其裾而留之。女迴眸一顧。低笑曰。茶蘼刺未長。便鮮抓人裙帶。即因以纖手。祥脫之。肌膚微靚。滑膩莫狀。維藩益覺勃然。即直前擁抱。

女倉卒即欲出聲。翁早復入。維藩大斬。遂釋手。翁呵女曰：不速行。又使老夫覓汝。妮子直恁

蹇緩。乃相與俱去。維藩既失所望。神亦頓疲。牀頭設有衾枕。就榻齄睡。至曉未覺。翁來呼之。

醒。少致慰問。旋出一碧玉環與之。曰：此即佳。王所御者。即君持以為信。明春挑天之吉。可來

此親迎也。言已。即遣之行。曰：恐尊親繫念。宜速。單餐不及留矣。遂送之門外。命還其馬。仍

令人導之。示以周行而返。維藩就道。日中方抵邑門。家人已張皇尋覓。見始欣然。詰其止宿

之所。具以實告。其從兄維垣粗涉典墳。聞即駭然曰：此非也。幸而汝幼不加害。亦既足矣。猶

望其他耶。遂不再齒。及且為維藩議婚於豪家。以絕狐念。獨維藩係懷不置。鬱鬱至明春。族

中將祭掃。維藩復得出郭。因私往謁翁。物色至其處。則芳草如茵。人跡且杳。絕無前之輪與

者。兼之鳩鳴鵲噪。樹木陰森。凜乎不可獨留。方將旋踵。忽見二美人。淡妝艷服。交挽而行。及

至。維藩前顧而問曰：誰家黃口兒。何事踟躕於此。維藩因告以情。一衣絳繡者。即紅漲於面。

曰：汝果薄情郎乎。住住實予之妹。因汝家以異類相詆。阿翁甚惠。將遣之他適矣。奈何復來

也。一綠衣者亦怒曰：阿翁自憤憤。輕以掌珠許匪人。玉環若在。可亟以付我。維藩實佩於身。

而堅不肯與。二女乃恨恨而去。維藩抱悶亦歸。迴跡浦里許。遇一負老道人。貌清癯。有菜

色。乞錢於周道。維藩憐之。遽傾腰橐中物。舉以相贈。道人謝訖。忽謂維藩曰：吾視郎君之色。

似重有憂者。正當英年。不應若此。維藩苦衷。正無可訴。乃為道人緘述之。道人笑曰。此屬易事。但恐君家不能相容。或致麗人失所。貧道反為多事耳。維藩堅以自矢。道人乃探袖中。出三符曰。以焚於即君室中。某翁即自至。與之約。令送其女子歸。及期不至。再焚其符。必得如意。末以清水一盃。焚第三符。令尊闔吞之。即有真仙下降。不克折爾鸞儷。但須擇節。始可綿長。勿令人歸咎於撮合山。則幸矣。維藩致謝。因拜道人為師。轉瞬即失所在。驚愕而返。及見諸兄。始以他故亦秘而不告。歸至家。急不能待。獨坐已室。候至夜分。焚其符。有頃。聞風聲颼颼。俄而赫然震响。儼似巨物擲自檐端。出視之一。狐色甚蒼黑。縛束如奉祀之豕。目光若炬。帖耳乞憐。維藩知為翁。故叱曰。若以女餌我。繼又背盟。今吾行法拘汝。至。汝復何言。狐委地求生。嗥叫似不能答。維藩笑曰。今姑貸汝死。與汝三日期。倘送女來。姻好猶在。不然。予不任受若欺也。遂釋其縛而縱之。狐搖尾自去。不復迴顧。維藩知其未服。恃有符在。翌日語其家人曰。三朝後。新婦當來。可為予安排臥室。時維藩已失怙恃。即依從兄維垣同居。兄又他出。惟嫂在。怪之曰。雖經締姻。尚未納采。小郎言何無據也。維藩不辯。唯指揮僕婢。營其居。牀帳几席。務極富麗。家人皆以為狂。屆期。狐果不至。維藩怒。又焚一符。是日晴明。正當卓午。俄陰雲陡生。霹靂大作。院中雨如翻盆。旋見一老翁。携弱女。自空而下。衣縷絕無沾濡。徑入洞房。

謂維藩曰。君無香火情。祇一味惡作劇。衣奩未備。是以稍遲。奈何。即遣豐隆相召。維藩正色曰。翁反覆無信。不如是。則事必不諧。翁慙而退。留女在室。目之。年已稍增。嬌艷似倍於昔。見維藩。甚含愠色。自語曰。強暴兒終非好相識。維藩因溫語慰之。女曰。君家自憎妾。非妾家棄君。何不留面皮至是。維藩乃述其懷想之苦。女始驟然迴嗔。語次。天已開霽。晴朗無片雲。婢媪紛集。瞥見新婦。咸以為畫圖中人。而莫測所自。維藩始隱約告媪。媪驚喜且憂。不得已而聽之。為治盥施。設花燭。使交拜成禮。女貌嬌美。媪亦甚愛憐之。及夜定情。維藩雖弱於年。質偉於器。女不勝其杳鑿。太息曰。無一不狂暴。宜吾輩皆懼見武夫。維藩亦大笑。詰朝焚道人符。強女吞之。女自覺精神強固。亦心喜。以是相安。伉儷倍篤。午後。有肩輿數乘。止於維藩家。及出輿。則翁媪及前二美人。皆華服徑入。與嫂講姻婭禮。見女執手涕泣。不忍別離。維藩始執壻禮參拜。翁終慙憤。不甚交談。贈女衣飾十數箱。富家無以過之。款留至暮而去。後月餘。維垣自外歸。聞此事。深以為患。勸弟遣之。維藩不聽。偵知某縣有異人。頗善勅勒之術。聘使驅之。其人至。即入女室。周迴一視。語維垣曰。毫無妖氛。殆仙也。吾術不能祛之。竟辭去。維垣弗信。復與諸弟維城等。故章獵犬數頭。突入維藩之室。女坦然殊無懼色。惟笑曰。伯伯亦甚無禮。言已下。堦趨迎。犬見女。反皆辟易。如有所追逐。諸客無如之何。遂懷慙而散。踰年。

女舉一男。無異於常兒。羣議方息。嗣遇御前某真人。以事過陝。維垣終以女為虞。復卑禮延至其家。真人結壇行法。女在室中。亦甚惶懼。方與維藩訣別。忽維垣等見有金甲神人。屹立天半。持黃絹丈餘。披示真人。共視之。朱書五字。巨如斗。其文則葛仙翁作伐也。倏不見。真人即起謂眾曰。吾師命也。不可以遣。遂亦別去。初嫂與女善。屢諫維垣。因是益力爭之。族中始無異心。女連孕三子。而容色不衰。閱數年。維藩寄子於兄嫂。與女入室。遂不出。眾闢其戶。入闕其無人。蓋皆從贈符者仙去矣。

外史氏曰。有此硬媒人。何慮好事不就。葛仙翁夫婦多強主人世婚姻。於此又見一斑。且維藩亦甚豪粗。既迫之於途。復窘之於室。南山隱隱。翁幾隕身。斗帳嚶嚶。女更受創。莽男兒絕不似溫存嬌媚矣。何更有助虐之師。與煽惡之族哉。宜乎女為之寒心。而以暴客目之也。

仙濤

仙濤者。廣陵貧家女。父杜某。素無賴。郡人咸不齒之。仙濤生而聰穎。及長。色更殊。先維揚故以瘦馬馳名。養女之家。自中人以下。鮮不居為奇貨。因而自揣薄命。懸知不免於畫屏。情實不甘。遂日夕禱天。以祈早歿。厥志良可哀也。年十七。斧柯盈門。咸為豪家作伐。知必無望於蘋蘩。聞其父已首肯。不勝悲怨。幾以白練自戕。而不忍捨其母。一夕中夜獨起。躊躇於陳。雖

之下。秋魄微明。見一物烏毛白喙。目睜閃如灼金。狀似狸奴。仙濤素珍此畜。雖指燭之餘。不禁破涕。迎而就之。且甚馴。乃貯之以衽。抱歸綉閣。時已夜闌。頓然思睡。遂不及解衣。竟就枕。方轉側。如寐覺。前物暴巨如牛。長驚而欲號。已身忽不自由。飛跨於其背。畜即咆哮作威。奔突出戶。益虎也。仙濤心胆俱碎。而又無如之何。因瞑目聽其所之。有頃。虎忽蹲伏不前。少甦而展視。則非城非郭。半水半山。面溪有屋數椽。野花岸柳。圍繞柴門。幾何時而日已正午。仙濤恃有人家。嬌嘶以乞救。虎竟踴身。置之地上。掉尾自去。仙濤自慶幸免饒吻。存息爾許時。見此家絕無人出。乃強起而入之。其中草堂三楹。頗幽潔。而松陰當檻。竹影橫窗。迥異人間俗境。疑為仙宅。無如升堂入室。不但無人。且無饗殮之具。益大疑。有藤牀坐而偃息。驚定。不覺苦飢。而前虎復來。以首枕藉其爪。臥於樹下。仙濤甫知其異。乃祝曰。承若携我來。雖脫火坑。將為餓殍。可若何。虎似解其言。即出旋歸。背負鹿肉半肩。以遺之。仙濤笑曰。此地無由舉火。我豈能茹毛飲血者哉。盛意殊不敢拜。登虎。又知其意。又去許久。郵蓮房數十枚。歸而委諸檻外。仙濤剖食。味絕甘。竟以果腹。自此與虎漸穩。不復畏忌。虎暮出朝歸。盡日不他適。若相伴然。且時覓佳果。以備糗糧。仙濤遂不絕口實。惟慮秋飈凜冽。莫其絮衣。而一榻宵眠。片毡罔有。將不啼飢而號寒。詎意世外桃源。別有天地。不第草木長春。亦從無陰雨涼颼。

之虞。習之既久。遂以相安。繼而甚苦鬱悶。初猶懼怯。僅倚荆扉。積漸遠出。竟不時為騎虎之游。始知其地環山帶水。祇餘一徑相通。廣袤約數百里。嵐光溪影。樹色花香。靡不絕佳。仙濤領畧殆遍。且自辟穀以來。紅顏若有羽翼。身輕於葉。雖不諳吐納之術。已不啻地上游仙。暇輒擾虎為戲。役如奴。少忤即撻之十數。虎亦伏而不動。居約五六年。虎忽出而不復。仙濤既自能退舉。亦不甚仰給於虎。惟遁迹已久。無由再覓衣襦。况乎時當秋初。尚衣單袷。既空山無以縫綴。布縷漸盡。遂無可衣。雖以深閨之麗質。竟不免裸以為飾。亦茫然不覺其苦。一日忽動鄉思。念母綦甚。恃其不翼而飛。頓欲一歸省視。乃甫經涉想。虎即自來。且作人言語之曰。子前生實施厚德。出予於陷阱。縱予於山林。得以享年至千歲之久。予故化身脫子之厄。成子之志。將與子同證地仙。今乃塵念頓生。孝思不墮。予不能更留子。請送子歸。然自茲富貴可期。蓬瀛則不可望矣。仙濤聆其言。意頗少悔。究迫於鞠育之恩。絕不係戀。兼因地無居人性。同野麋。忘身無寸縷。坦然馭虎以行。時已昏夜。恍惚在風雲中。不知幾千百里。比及天曙。已抵江都。則山川如舊。風景依然。不禁淒然淚下。而千行夾郭。萬雉籠烟。昔人所云。綠楊影裏。是揚州者。又舉目即見矣。仙濤方悲不自勝。虎忽大吼而躍。彈指之頃。早已隕越於下。晨光四照。身落郊垌。遙見行人紛如。不覺頓萌閨態。究以無衣自沮。幸有葦塘。藏嬌終日。至

夜甫敢飛出。將返其家。又不甚記憶。龜勉而行。約里許。自謂已至。則非莫愁村中。實在辟疆園外。倉猝歎靡。履聲兀兀。有人出應。仙濤猶謂其母。及拔鬮觀面。冠服翩翩。竟屬儒林吉士。銀蟾皎潔之下。仙濤遂無地自容。因亟飛遁。知若人已睹之也。聞伊人訖。歎良久。唾為妖魅。復自入。仙濤既路迷鄉井。歸望雲山。進退維谷之餘。不禁因悔生痛。涕泗滂沱。猛悟曰。身為目染。歸亦安之。斯人殆我夫也。頓思就之。而諒其疑怪。并耻於自獻其身。俄聞虎嘯聲。有布裏擲自空際。乘月啟視。則女衣一襲。袍袴咸具。乃大喜。遂益德虎。身已就衣。深宵亦不他往。藉草眠至旦。踪跡至家。適父以賤業遠行。惟母在。失女而得女。把臂號泣。仙濤亦失聲。母言前失兒時。門戶盡扃。不知焉往。疑兒不屑小星。畢命荒野。不謂猶在也。因細詢之。仙濤盡白其異。母殊未信。驗之。閨體宛然。乃釋厥疑。仙濤居家旬日。不復火食。日惟啖果數枚。兼慕白雲鄉。將出家為女冠。究以裸體之恥。白之母。使訪其人。則許姓名靖。青衿中之秀出者。因更注念不置。母知其意。聞許方鯁。反倩冰以干之。初時許未諾。循得佳夢。合以吉卜。皆謂娶婦得若人。當游玉堂金馬。而杜父不在家。杜母又不計聘贖。許家乃以金釵訂盟。仙濤慮父返。或有扞格。使媒妁慫恿之。匝月。即消吉成禮。比及杜父歸來。早無及矣。燕婉克遂。魚水倍歡。第仙濤之始末。惟母知之。他人皆莫之與聞。詩蓋末由得知。絕不疑月下飛去者。即此牀頭。

人也。仙濤慮以怪異見薄於夫。始日食一餐。究亦見意而已。惟弱體輕盈。輒潛以距躍為樂。恒至數十尋不止。數月之後。漸以不能飲饌。竟復其故。期年許。以鄉魁登桂榜。未及三載。又捷南宮。館閣數年。出為某郡太守。仙濤憶虎言果驗。綉像祀之。因并祀元壇。以掩其迹。外史氏曰。虎知報德。無足奇也。惟以剛猛之質。而軟款溫柔。絕無粗莽。實使君向處能辦此。至仙濤以矢志之高。享洞天數年之樂。宜已雖裸程跨虎。頗失閨箴。而世外苧蘿。不同人間帷闥。或不妨少越範圍。况念切春暉。即圖歸計。以世無不孝神仙也。杜陵云。絕代佳人。幽居空谷。吾猶得以此况之。

陸厨

桐城張相國家。有治庖之人。陸姓無名。呼之以厨而已。煎熬燂炙。滋味深詣。相國尤喜之。其家負郭。歲時始請假一歸。其妻少艾。獨處寂寥。而厨又嗜酒。歸即酣臥。以是脫輻為常。遂出之。然厨欲藉此出游。秘不以告。府中人罕有知其鯁者。一日中秋。節後宴會少閒。厨又給假歸途中。遇公之廝。養某兩人。素莫逆。因戲之曰。陸大哥。今始歸視阿嫂。恐天上嬋娥。不能為汝重圓也。時厨已微醺。乃笑曰。曩昔或如子言。今則不然矣。某愕然。亟詢其故。厨既失口。不能諱。遂白其棄妻之由。某即不信。又詰之。厨更正色以言。鑿鑿可據。某始笑曰。兄亦太不情。

奈何耽麴藥而捐鸞鳳。因拉之如肆。與共飲。蓋某從相國數年。薄有積蓄。思娶婦。苦無佳者。向曾見厨之妻。心頗艷之。今聞其離異。欲流厨為玉成。故假杯勺與之議。酒數巡。遂以言挑之。曰。阿嫂既被兄出。以渠娑容。早當再醮而去。兄已失計。縱欲復合。恐破鏡未易圓矣。厨側首曰。予固不屑於此。但前返敝村。風聞臭花奴以予為鑿。棟精擇肥。猶未嫁也。某大喜。亟起酌厨。曰。果爾。則弟有所懇。兄其毋辭。厨飲而叩之。則曰。非弟敢為陳平。但兄所棄者。人皆可取。况弟久無室家。兄必憐之。盍為予以成此好事。厨聞其言。有難色。良久乃曰。婦既見逐。人盡可夫。弟娶之。固無害於義。第予與若人。不等陌路。何能言。某又相強。且曰。弟居城市。鄉曲之人。多未稔。若欲倩水。非兄不可。否則洩凡事於主人。自茲不令兄歸。厨微笑。終不許。某乃頓生狡計。餽之曰。兄與嫂離。今已數月。亦思膠續乎。厨曰。然。予年正壯。詎能久鯁。無如執役潭府。數旬甫一歸。此心不免疑慮。今欲得婦。必在城中。而邑居者。又復我憎。可若何。某心暗喜。遂言曰。兄意若此。正不必圖其新。維彼舊者。固可耳。厨不能解。詰其故。某囁嚅久之。始曰。弟家實居府側。娶若人。必寘於此。雖是弟之新婚。實兄之舊偶。婦人水性。與之言。當無不從。兄倘一時情動。不妨夜來。弟自義讓。兩雄一雌。永以為好。唯在兄之作合耳。語已。厨大笑曰。弟欺予哉。世固無此理。且弟亦非其人。某又曰。再婚之佳人。不等深閨之處子。弟又何所吝。

惜而以之誑兄。厨見其實然。遂竊計曰。予所得者。僅足杖頭。况續一婦。非數十金不能。又無若故妻之美者。今果如此。是無婦而有婦也。渠自願頂綠巾。於子何尤。計畫有瓊。又陽為不可。必待某自誓。方始允從。與之訂約而別。歸至家。即往謁婦之父。且措詞曰。某不才。身為賤役。不能常時歸家。恐虛令愛青春。故以之返璧。而抗儷之情。則不忍忘也。竊慮令愛仍適匪人。不免甚為係念。茲有邑中某者。家累千金。頗殷富。可托終身。翁倘垂盼。某願執伐言。已。又再拜。婦之父喜其委姚姑。領之厨退。又浼人德惠。明日某潛來訪厨。肥馬鮮衣。風姿俊逸。厨留之與飲。婦之父母私往窺覘。皆大喜。遂從厨言。慨許之。婦故陰有弗願也。某諷吉行聘。不日親迎。畢姻後。某之年既甚少於厨。又從相國無他職役。朝夕與婦聚處。婦亦安之。唯厨以宿約。數向某言。求一晤婦。某難於峻拒。初猶借端支延。蓋不忍以既得之珠。復用以彈雀。厨不能平。每與僮輩言。詈某負心。聞者為之噴飯。某知之。乃大恚。指厨為誑。厨益忿忿。閱數月。某從相國赴他處。夕未得歸。有人踰垣入。斃婦於室。面被刀傷十數。幾無完膚。某歸。即報縣驗之。四體裸然。且係成女。後死者。某以厨有夙恨。必其所為。遂言於相國。聞是厨者。咸証之。執以送官。毒加拷掠。厨既有前隙。不能復辯。竟成招。其實証也。某自婦亡。不敢復處其室。適有山東某客。因事淹留。不勝旅邸之費。緣與某相識。假以所居。初未知有怪異也。及夕客

寢間有人啼曰。予面雖毀亦宜細檢予身。奈何使淫人得志也。言之數四。而不睹其形容。始疑厨為枉。翌日見某。為述所聞。某不聽。僚僕有與立者。矚之駭然。以白相國。相國曰。事果有寃。當復驗。乃致書於宰。宰亦疑厨不類。因謀與吏召某與婦之父母。并出厨於獄。同至葬處。啟塚出屍。竟未腐。儼然如生。宰心異之。先令某諦觀。答曰。是。又令厨與婦之母視之。則皆云非。宰詰焉。厨先對曰。渠雖某之婦。其先賢囚之妻。寢處數年。隱微無不知。其左乳有瘡。疤大如掌。私處有瘤。如指頂。今並無之。且膚色過白。亦不相似。宰又以詰婦之母。所供僉同。宰大驚。姑掩其棺。逮眾俱返。至署。先以刑擬婦之父。訊以家所往來。猶有何人。其父本鄉愚。大懼吐實。則有遠親邢某。居某縣。來即寓於其家。自婦未嫁。已先歸。此外固無人也。宰知有因。乃繫眾於獄。闕行鄰邑。不旬日而邢與婦皆拘到。出眾識之。有泣者。有怒者。有失色者。遂皆目之為是。宰以嚴刑鞠邢。盡得其奸狀。始知婦自被出。不能靜處。遂與邢有私。訂為婚嫁。邢故婦弟之叔岳。親誼相懸。屢言之。婦之父母皆不許。甫得俯從。又責重聘。邢因過歸措辦。而厨之說行。竟背前約。及邢返。知其已嫁。乃大怒。不至婦家。且思以報復之。邢本無賴。素與穿窬者善。因賂之。使為嵬崙。竊婦以逃。而終慮其事之洩。邑某婦亦與之歡。其家故娼也。是夕邢宿於其處。偷兒引婦至。即共醉後。寘婦於囊。荷之去。至婦室中。偷兒又共狎之。味爽始引。

刀斷喉。恐其有不似。兼剝厥面。人因寂無知者。邢乘暗携婦遠行。更置廿金於案。以賂彼婦之夫。其夫遂疑婦奔邢。未悉姓氏。莫能聲言。亦携金他適。向微寃鬼自白。竟無人為之昭雪。不數日。拘偷兒至。與邢皆論抵。婦亦杖遣。尉與某。一以貪賂。一以誣告。皆杖之。通邑哄傳為笑談。此相國未入閣。以內閣丁艱時事也。洎乎大拜。尉復從相國入京。其足微跛。亦受刑重之故云。

外史氏曰。庖人不治。祝史皆起而越俎。固已。若陸尉者。既不治庖。又思代庖。舍其田而欲芸人之田。貪鄙無知。宜乎有奇禍中之也。邢之計。直可瞞天。而究莫逃於鬼怨。抑何補哉。至某無恥喪心。反復變詐。既計共有其實。旋思獨匿其琛。是又小人之尤。而無足論也。

艷梅

滇南于伯玉。以三考起家。歷官丞簿。官於浙中有年矣。晚歲弄瓦。尤鍾愛之。及長。貌姝麗。且聰敏勝人。因生於紅梅開日。遂字之曰艷梅。延師課讀。內則既已成誦。將授毛詩。伯玉以女將及笄。不宜與諸男伍。思得女儒如大家。使卒其業。而難乎其人。一日。有秀士歎關請見。自言有姊知書。兼通藝。因貧老。子又不肖。欲售其才。為餬口計。竊聞女公子另聘閨師。不揣冒昧。代為蹇修。未識能中所選否。伯玉視其人。年僅而立。姿容秀逸。談吐風生。甚相欽重。秀士

又出一卷曰。此即媪之近作也。伯玉覽之。詩文大雅。卓然名流。益大悅。與之訂約而別。越兩日。又來為下關書。詢之。夫家茅姓。云係巨室中落者。伯玉故未及詳核。屆期。掃除別室。鋪設精潔。而杳不見至。心疑其異。而又無從速之。已而艷梅凝妝齋書。徑赴新塾。恠而問之。對曰。父為兒別設青毡。已開絳帳。敬往執贄。又何詢焉。伯玉大疑。心知有異。乃尾其後。與之偕。甫及室外。異香逆發。馥郁氤氳。絕非人世所熟者。足未踰檻。即聞老婦人聲。逆而語曰。東翁來乎。予恐重煩車從。故潛踪自來。幸勿以枉道見笑。伯玉大駭。驚顧之。闕其無人。知為鬼狐之類。亟曳艷梅使速返。不聽。徑入致禮。喁喁然對面接談。似曾相識。又聞媪笑曰。東翁不以予為衰朽。使備師席。似不宜見惑至此。於是開卷授闕。睢三章。音流清越。訓詁詳明。艷梅遂受業自讀。伯玉亦不得已。入與寒暄。而後坐語。詢以古今女史。歷歷如數家珍。不禁心折。雖未親瞻道貌。而聆厥聲音。則五十許人也。媪又謂伯玉曰。子本塗山氏之裔。寄居貴治。百有餘年。因與令閨愛有緣。是以猥屈若此。決非為人禍者。幸勿疑訝。伯玉唯唯。而私心實以為憂。退而命具饌入。媪與艷梅欣然舉箸。雖未見其鋪綴。而四簋空矣。家人私以詢艷梅。詰其見否。亦笑不肯言。伯玉將覓術士驅遣。艷梅聞而止之曰。父所以特延明師者。俾兒學也。今既幸逢大匠。可以裁成。何更計及其他乎。且始以禮幣。而終以兵戎。亦大非風雅之道。伯玉素

愛女。遂從其言。艷梅朝而受業。晝而講貫。夕而習復。不三月而即通一經。伯玉聞之喜。益豐其供帳。有加禮。媼感其意。又授艷梅以命卦諸書。語之曰。兒命薄。多才反非厚福。習此可以相夫御窮。筆墨究非汝事也。艷梅受教。精心學之。數旬而盡通其奧。媼忽辭去。曰。汝業有所就。當習女紅。以執婦道。予教無所施矣。今將他往。十稔後。再晤汝於邯鄲道中。慎毋相憶。艷梅不忍別。牽衣戀戀。粉淚縱橫。媼為勉留一夕。詰朝遂失其所。蓋自媼下榻於此。銜眷侍從。皆未之覩。獨艷梅見之。至是亦茫然無睹。知其已逝。悲不自勝。始為人言其狀貌。則少好如處女。唯髮髮頰白而已。恒衣褐色衫練裙。寒暑不一更。暇則搦管為詩。若與人倡和者。吟成。即有物攫去其草。渺不可得。然味其詞旨。或天狐而暫謫人世者。又言自幼至長。夢寐輒見之。故相習熟。無所猜忌。曩謫人世者。孰經實由於此。今忽不見。能無悽慘。言之每泣數行。下家人皆勸慰之。艷梅自媼去後。始稍稍銜其術。奇中如神。伯玉欲為擇婿。辭曰。父在此。腹任數年。政績卓異。當有升喬之喜。真兒於此。異鄉弱質。保無有訛離之歎耶。時伯玉雖耄。猶以邑篆為望。聞女言欣然。詢之則愀然不對。初亦莫解其意。未幾。伯玉忽遇寒疾。竟以不起。遂卒於官舍。家人始服其先見。殮畢。將扶柩歸里。艷梅沮之曰。父歿後。始行厄運。恐有无妄之灾。不可以驚我桑梓。諸兄皆啗其誕。竟放行。舟至滇界。已有風聲。傳揚朝命下。將籍其

家。蓋當康熙初年。吳藩悖逆。伯玉之仲弟。實在幕中。吳敗漏網。至是獲之。律以從叛。禍故延及於乃兄。伯玉若在。亦不免於死也。閤家聞之。不勝震驚。蓋兼程比及故鄉。裝猶未卸。而緹騎已來。盡沒其家產。禁錮眷屬於宅中。州縣又慮有挪移。株連根及。以至戚族。諸兄始悔其過歸之謬。幸中丞某公。稔知伯玉純謹。特疏代為辨明。嗣聖恩寬大。不盡加誅。僅流其三子於邊。以示薄懲。而于氏遂家無立錐矣。艷梅之諸兄。欲奉母同往戍所。艷梅獨不欲。曰。暮年風燭。何堪遠涉山川。且生子與女。同一罔極。妹雖閨閣。獨不能菽水奉親乎。竟不聽其行。諸兄亦以母老不任風霜。遂携眷自去。艷梅當籍沒時。私匿百金。至是置田供母。縣大夫又憐其焚獨。少助薪水之需。家以粗給。明年。艷梅已十九里中。聞其賢。咸思聘之。母又繼於遠族。得一子。頗稱克家。使承伯玉之嗣。固勸艷梅擇所夫。艷梅初猶不願。欲奉母終。此餘年。以踐昔日之語。及有螟蛉之兄。出入扞格。乃首肯。然以年庚來者。一覽輒屏棄之。曰。此曹非貧即歿者。烏足以當雀屏選哉。最後得一人。艷梅曰可矣。母兄素信其數。遂不及詳。竟字之。其人陸姓。名學洙。父本邑中豪士。已早亡。惟老母在。擁資巨萬。富甲一鄉。人皆為艷梅欣慰。及嫁。琴瑟甚調。美食錦衣。婢媪環侍。即艷梅亦竊訝其師御窮之言。以為弗驗。居無何。其姑誕日。賀者盈閭。戚族之婦莫不來。陸母酬酢已畢。乃命新婦代為娛賓。艷梅稱觴。至一媪。年頗高。

大昏憤龍鍾。忽笑而謂之曰。新娘子亦太忍。忙明日又阿嬌生。長雖無賀客。中饋亦豈能無事。語未已。座中多怒之。以目。乃不復言。艷梅心疑。然亦未敢研詰。及夕入室。堅叩學洙。學洙以佳耦已諧。因愛且不能諱。微露其情。則媒氏以斧柯無成。徒勞跋涉。因竊與陸母計。重改時日。擇古人全福之造。偽為厲鼎以往耳。艷梅大戚。亟索其真者。學洙出之。積中。其實少艷梅三歲。而懸孤之期。果在來朝。乃知媪言非謬。初猶冀其稍可。及就燭下推之。則視何之。貧歿者。殆有甚焉。艷梅遂泫然出涕。究亦無可如何。甫周歲而學洙病矣。蓋學洙體貌雖偉。實係童年燕爾。既已孔嘉新婚。又值絕艷花月之態。儘足銷魂。斧斤之伐。能無刺骨。加以天資薄弱。血氣未堅。遂患瘵疾。臥牀不起。初艷梅既知夫命。首慮其歿。諸事撙節。兼勸姑使之出外就傅。雖不見聽。家人皆稱道其賢。至是危篤。乃竊自恫曰。非我死夫子。夫子實由我而疾。我則何心而忍於坐視。因自製疏文。乘夜密禱於上帝。其畧曰。甯為餓殍。同填溝壑。於他年。不願孀居。獨守閨房。於此日。情詞悱惻。約數千言。祝訖。遽引刃自刎其臂。羅袂盡殷。香肌零落。痛極。遂仆於地。迷夢中。聞有人大呼曰。上帝有命。已許汝易歿而貧矣。聲巨若雷。驚悸而甦。人尚寂無知者。扶創起。立入室視夫。病勢似覺稍減。乃以肉和藥煎而進之。翌日。竟小愈。淡旬大安。彌月遂扶杖而起。艷梅既不自言。夫婿姑嫜亦罔知出於新婦之力也。學洙既痊。

益更束書不讀。時或出外游蕩。小試飲博之端。然賴其母束縛。暴嚴尚不敢過於馳騁。又越二年。母已病卒。學洙乃肆無忌憚。日出與無賴者游。舉手有千金。纏頭有百貫。凡祖父之經營。萱親之積蓄。幹僕之生殖。藏鏹近千。朽索論萬。盡輸外府。而家室為之一空。浸及田宅。人盡寒心。獨閨中者。漠不為意。所親咸咎艷梅。以為同牀秦越。痛癢弗關。豈異日竟能獨富哉。艷梅聞而太息曰。雖非世上金夫。幸免塚中枯骨。何勸為。益聽其浪游。且出奩具以供其揮霍。學洙以為賢。每向人津津樂道之。人以此亦薄艷梅。未及二稔時。家無斗筲。夫婦遂徙居陋巷。桑戶棧樞。竹屋低矮。學洙始杜門不出。乃自落魄以來。一衣一食。學洙皆仰給於婦。艷梅晝則補綴。夜則紡績。日夕為常。毫無愠色。學洙生於富厚。身無寸長。惟供炊火而已。默然內愧。仰屋咨嗟。艷梅反溫言慰藉之。聞者多美其安貧。而不意其知命也。如是三歲。滇忽大饑。當米珠薪桂之年。艷梅十指不足以贍二人。并日而營。浸以飢凍。適學洙之舅。以京秩出宰中州。聞甥家剝落。無以資生。欲助之。深慮其浪費。乃封舟車之資。馳書召之。學洙欣然欲往。謀與婦俱。艷梅始諫曰。家散萬金。依人四海。妾固未見其可也。况官署如郵亭。舅既過客。我輩復往投之。倘一朝相左。當更有旅人之憂矣。學洙久困思蘇。遂不納妻言。覓舟治任。強以偕往。艷梅亦頓憶茅媪之約。或能邂逅他鄉。隨亦從之。而長途近萬。跋涉維艱。比及汝蔡。

之間月已三場。未入縣境。舅處已有伴來。則又陞任趙州牧矣。轉折而西。又將千里。艷梅素質荏弱。不耐馳驅。遂病於旅次。急未能前。舅之使者乃先返。夫婦耽延匝月。方始啟行。抵州治。衙署一新。吏役將出迎。刺史驚詢之。前任果其舅氏。下車未久。即遭揭參。以蒞縣多受暮金故也。舅解赴省。衙眷知有後災。避向都陌舊居。蓋召甥之价未回。去趙之旌已遠。而莫可追矣。學洙至此氣絕心灰。始悔婦言之不用。既無所之。又不能返。資斧將盡。告助無門。不得已而謀諸婦曰。悔不納子言。今已至此。進退維谷。去死無幾。然予亡。子亦有不利也。蓋籌其所以處之。答曰。君將奈之何。此地非如故鄉。可以手爪養此口腹者。其他則安何能為。學洙曰。不然。聞子有妙術。昔在家園。良難輕售。今日失路於茲。胡不為予一試。不愈於束手坐困乎。艷梅頗有難色。學洙再四強之。乃許諾。亦緣其師有相夫之識也。擇日設肆。出餘金賃屋治具。且懸一幙於門。以蔽春色。艷梅默坐其中。學洙往來傳送。就問者輒書片紙。批而答之。即欲聞柳外之鶯。而不可得。矧其他哉。趙人初猶觀望。漸且雲集。旬日而外戶之履滿矣。艷梅一一批斷。盡決所疑而去。由是喧傳。名噪遠近。幙中仙之譽。傾動簪紳。蓋不止士庶已也。乃艷梅安於天命。晨起坐幙中。以十人為率。餘皆辭以翌日。又不多索命金。日惟青蚨百數。僅足饔飧。此外別無贏餘。學洙疑之曰。以子之能。富可立致。非予敢存奢望。何不多取錙銖。

早還鄉里。而乃自為限量如此。艷梅不欲言其意。因權詞以對曰。命之理微。聖人且罕言之。以妾之神明。祇足應此。多則不驗。不亦虛人來意耶。學洙實貪於得。乃笑曰。此子之飾說耳。術苟甚神。安在不多多益善哉。益固強之。艷梅亦思自驗其命。乃增其數。且倍其值。次日占者詣門。悉為判決。自朝至於日昃。得錢近千。學洙乃大悅。詰旦。夫婦猶未起。暑雨滂沱。旁午天始稍霽。來者甚稀。至暮。重陰凝閉。遂成淫霖。十餘日無少止息。溪流漲溢。市水深數尺。絕無人乘槎問卜者。夫婦坐食其資。所得盡耗。又枵腹一朝夕。方始晴明。艷梅益信有定數。亟欲復其故轍。學洙不甘。仍強之。三日。又獲資數緡。夫婦欣幸。至夜。高枕而眠。有偷兒潛入室中。席卷所有。且并其衣物。盡携而去。益緣陰雨壞垣。未及修整。故宵人得以肆其志。究亦造化使然也。學洙大慟。憤不欲生。艷梅言笑自若。徐曰。君不知命。宜其不免於貧。妾遭媒妁之誤。至今猶深恫於心。誠以君之稟賦。非貧當歿。微妾禱於天帝。予今已少寡久矣。安得一寒徹骨。猶然倡隨。至是乎。君無怨焉可耳。因述其夢中天語。學洙益慟。以為所造如斯。愈無首止之望。艷梅又解之曰。君知善可回天乎。彼蒼固任人轉環者也。誠能力行陰騭。天將別注祿籍。以妾之能。固可相君旋里。且還爾素封矣。語本寬其憂。乃學洙即從請教。艷梅沈思良久。忽憶一事。言曰。妾從君來時。渡一溪。梓不能過。水深湍急。而其地距此里許。別無橋梁。

君倘立志。即於朝夕之暇。負土擔石往營之。妾再以所得者。助君鳩工加木。終歲之間。人即永免衣濡之患。利濟誠宏。善不在此乎。學洙即慨然曰。諾。遂與艷梅謀。每日食餘啟肆。日晡便休。暇則前往營建。水浸脛骨。勞不知疲。嚴寒之龜手皴足。盛暑之雨笠烟簑。舉所不恤。人有樂助者。反揖而去之。夫婦又自茲如素。口食而外。悉以庀材。物集而後召匠。攻木攻石。斧鑿之聲。盈於路。通計經始至此。凡閱十月。而橋成。初是溪雖深。有時亦僅沒膝。而人恒不能涉。原其水性峻急。即盪盪之石。皆可激之使行。臄脚則足立尚顛仆。遂無有舫。此議者自學洙之盡。曰立於水次。狂瀾洶湧。究無損傷。人因以為神。徒枉己就。行旅歡然。因號之以慢仙橋。紀其靈也。學洙亦由是小康。遂有薄積。又越兩歲。致錢百緡。乃作旋歸之計。市二蹇。衛載妻以行。艷梅自至趙地。深自韜晦。從未以半面示人。至是返轡。人甫識荆。雖年屆三旬。而花貌儼然。舉驚為神仙。不敢仰視。夫婦遂就道。不再徘徊。乃行未三日。程學洙忽得暴疾。昏睡無知。撫之若冰。竟卒於旅舍。艷梅慟甚。自恨其生之不辰。百計維持。究無望於階老。且居異鄉。隻身誰倚。遂哭之嘔血。絕而復生。旅邸主人。又以其死之甚遽。不免干連。將首之於官。而累其可脫。正紛然聚訟。觀者如堵。忽一人排眾直入。以寸絨予艷梅曰。前村一媪。聞娘子命理。慕精敬。以此相澆。眾聞而大恚。以為當此搶攘。何來是不急之務。將拳石交下。以洩其不

平。艷梅揮之曰。是必有異。展視焉。則其師茅媪之造也。因雪涕急詢曰。媪安在。答曰。已與某偕來。渠行甚緩。是以在後耳。艷梅乃趨出候之。曼立遠視。見一人從容步履。儀狀如昔。媪猶未至。艷梅遽伏地嬌啼。宛如失乳之嬰。忽睹其母。嗚咽不可名狀。媪近前。以手曳之曰。兒勿悲。美玉泥沙。亦其命也。宜先抹吾壻。扶艷梅起。與之偕入視學。洙艷梅涕泗交頤。謂其已死。媪笑曰。此特好因緣。豈真長逝耶。即索片紙。書數行焚之。學洙突然欠伸。有頃。蹶然起坐。若夢魘乍寤者。艷梅喜。叩其由。答曰。昨夕與子同夢。忽覺身體飄然獨行。旋至一洞天。朱戶丹楹。居甚赫奕。有主者年僅三十許。衣冠尊貴。儀從甚多。見子降階迎迓。又聞堂上有呼卿之小字者。其音甚細。曰。艷梅之壻至矣。主者揖子坐。且謂曰。君以一橋。免千萬人之厲。揚厥功偉矣。適奉帝詔。以至寶賜君。君其拜受。言訖。縛一物至。周身蒼毫。狀若狸。口吐一珠。赤光四映。主者令子吞之。三咽而後下。臟腑如經炮烙。寸心火熾。刻不能安。歷許時而後稍可。則神明一時洞達已。主者命置酒為子賀。又出二女。即為子捧觴。云是卿之姊妹行。曰。見越水茅媪。當自知之。盤桓竟日。忽有人一札至。主者閱之。笑曰。卿亦多慮。乃爾。因遣子歸出門。頓覺孰知死生俄頃哉。艷梅乃引之拜媪。媪謂學洙曰。子即茅姓是也。向曾荐子於乃岳。今又十齡矣。學洙頓悟。媪又曰。渠亦大憊懶。使非子草數行。渠或奪艷梅之婚。妻汝以二女。未可知。

也言次旅邸主人與眾皆心安。始各散去。學洙設具款媪。聚飲甚歡。媪忽詰陸夫婦曰。仙鄉樂乎。故鄉樂乎。二人同聲俱以仙鄉對。媪乃探囊中。取出刀圭之藥。令艷梅服之。而少與學洙曰。渠身故自有寶也。更以餘藥飼二蹇。遂亦不煩芻秣。凌晨同出逆旅。媪與艷梅盍跨其一。惟學洙另乘媪叱之。冉冉上升。瞬息入雲中。形若紙鷂。倏不見。男婦聚觀。何啻千百。行者居者咸下拜。因更里名為三仙。與黃梁之鎮不朽矣。

外史氏曰。信哉。人之可以造命也。艷梅以一念欲殉其夫。而殤子轉為老彭矣。學洙以一事克從其婦。而餓骨不難羽化矣。二蹇並舉。何異雞犬同昇。茅媪之事。雖不經。然玉成終始。殊不愧為人師。獨荐西席者。幾奪東牀。不免令人不滿耳。

隨園老人曰。此當與聊齋細柳傳參觀。彼成厥子。此相乃夫。皆蒙惡聲而不辭。天壤間惟此二婦人耳。彼三家村蠢老媪。少有不白。便將指日矢天。涕泣分訴。是真所謂婆子氣。

螢窗異草二編卷三終

螢窗異草二編卷四

長白浩歌子著 武林隨園老人評

裊烟

高郵諸生鄧兆巖侍御公兆熊弟也築一精室四壁圖書晨夕坐臥其中非韻友罕得至一日深秋天空雲斂生誦讀少暇命小奚橫長笛自倚歌以和之於是飲酒樂甚不覺沈醺乘醉命騎將出遊時益求鳳未遂也恍惚出門馳騁街市過曲巷似有人家其外戶飾以丹漆不甚軒敞大書一聯曰舞罷雲停岫歌成柳轉鶯字迹柔媚語氣酷似青樓生遂駐馬不行忽一蓬頭婢軋然啟闥而出且自語曰予裊烟豈屑此焉者任汝百塵骸骨終不可折生異之脫其丰姿儼然絕代唯眉目間少存積垢見其投東將往從之所乘忽中蹶倏然驚覺則在蕭齋榻上實一夢也其心竟歷歷不置明年太夫人為娶於巨室賢淑而美然時以裊烟為念至秋赴京省其兄所寓在正陽門外間行偶經一巷彷彿夢中舊遊及過一門又酷似且雙扉緊閉依然赤幅烏闌而十字聯珠綴於其上生因心訝及詢之人則故名妓玉蘭之家也少時頗有盛名今老矣車馬稀疎畜一假女名裊烟又為惡少誘與偕遁迄今踪跡未獲以故深鎖院門不復見客生既得其詳疑裊烟必以不屈而死此皆鴛妓之飾說人未及

覺察。且歸見其兄。請語南城巡視者。公以事涉影響。不之聽。生究不平。乃與其僕私計之。使僕冒為裊烟之兄。先往蘭家索人。不與。遂訟之。兩造俱備。生乃自具公服。補牘申訴。內言有婢裊烟。服役數載。即是僕之女弟。為奸人拐掠。不知所往。僕至京師。以事過妓館之門。見婢立戶側。瞥見乃兄。即避入。其形容服飾。舉鑿鑿可據。懇祈德差搜捕云云。時司南城侍御為某公。捕奸發伏。甚著直名。又悉為寅執之弟。華胄英年。必無誕妄。因以嚴刑擬妓。蘭懼。始吐其實。果緣裊烟不從鞭撻。至屬一夕。忽自縊而死。人命非輕。威逼有據。遂不敢聲言。私痊於客座院中。又懼事洩。托言遁逃。而不知猶有其兄也。今對烏臺。情甘服罪。公令役往出女屍。則面色如生。猶未朽。一時觀者如市。莫不噴噴歎息。忽一人高冠盛服。自外入。撫屍大哭。眾皆驚愕。役詢之。則其女弟也。役乃大說。爭詰其詳。自言陸姓名仲昇。曾掌案卷於某部。以吏員考授雜職。今已及選。有妹年十四。適陸。他出其妻性素悍。凌虐之。及夫將歸。懼其憤訴。乃乘其寐。捲以席。使人棄之於野。陸歸知之。怒逐其婦。而其妹究不可得。事閱二年矣。是日陸僕往觀相驗。一見即還。歸告其主曰。蘭家縊屍。當是我家裊烟。陸大驚。趨往觀之。果其妹。故哀慟如此。役乃馳白某公。公甚疑訝。命价延生來。妣叩之。生見真鼎已出。遂笑而緬述其由。而獨隱過夢一節。公為歎服。由是都門任俠者。感慕生好義之名。願得納交。陸更稱謝不置。

往來契密。如舊相知。生居京數月。辭兄旋里。行及郭外。墓田叢雜。適柏署之役。以公命送生。乃指一新塚告生曰。此即陸女也。乃兄為營此塋地。喪具甚盛。生聞之心動。遂命僕於近村。覓得杯酒。而自下騎酌之曰。予為卿洩此沉寃。卿故漠然無知耶。語甫已。覺襟裾有物繫繫。下垂。回顧之。又無所見。乃復趨寐而前。至旅次。步履則旋轉如此。及寢。則伏於衾側。捫之。渺然。生心以為異。而不肯宣。凡數十程。皆如之。亦習而不復介意。及歸見母。室家相聚。因述其前事。太夫人及細君莫不稱異。閱數日。細君坐蓐。生遂宿於精室。夜已過半。聞榻前窸窣有聲。詢之。則曰。晨烟也。生素相慕。竟不之懼。惟笑曰。暮夜無燭。安知非汝以給我者。語未終。燈光四射。燼者復燃。果見女立於燈下。花貌媽然。容妝富麗。迥異夢中之慘淡。且歛衽再拜曰。晨烟以薄命之身。初遭惡嫂。次遇淫娼。備極摧折之苦。竊慮有玷先人。縋梁自盡。不意豪俠如君者。為妾大白此寃。久思圖報。抱愧無媒。復辱吊臨。是用忘耻。前自京師附驥。至今始敢露形。幸毋以陰濁為嫌。使妾得少酌高厚。則又不世之惠矣。生聞言甚喜。微詰曰。鬼固無害乎。女醜然答曰。害誠有之。亦視乎其人耳。以恩義而結綢繆。鬼亦人也。逞色慾而忘軀命。人亦鬼也。况妾以一念堅貞。久已超出鬼道。君何患焉。生遂欣然納之。及命之寢。女固羞縮不前。生強之。乃笑曰。抱白璧於生前。而碎明珠於生後。微君之大德。妾亦等於淫奔矣。於是解

衣共枕交合之際。退避逡巡。已而流丹泱席。無異生人。翌日晨起。遂以環堵之宮。為藏嬌之室。女雖白晝亦現形。與生聚處。惟不洗濯。不飲食。是其所異。他如倡隨之樂。談讌之歡。生亦身親享之矣。然以女故。不與人通。僮僕亦無敢踰檻。幸生有靜癖。舊常如此。故人亦不甚疑之。女不善歌。因微問之。對曰。昔在姣家。雖未肄習。而聲容節奏之妙。亦心領意會。但不屑為之耳。今對知己。故不復藏拙。亦情之所使也。生以是愈暱之。女故識字。生教之。即能通文。暇輒浣生為市。金剛楞嚴諸經。跏趺坐誦。恒至子夜不休。及細君產後。身健。女乃義不當夕。曰。妾在此。如塵棲弱草。而可奪人並蒂耶。生不之聽。女忽不見。生乃入內寢。然值三五之期。必宿於外。與女為歡。如是者年餘。女忽笑謂生曰。鬼亦生人。豈不大異。意者天許妾以此。酬德乎。然不可復居於是矣。生亦駭然。而情不能舍。亟叩其所之。女曰。妾賴佛經洞澈。本來再生以前。乃天妃之侍兒也。緣過失墮落至此。幸能矢志。不甘風塵。已為故主所鑒。將令仍還供職。祇為君一脈在身。是以少留。明日君適近郭。白楊樹下一襪襍物。是即君之遺體。君抱之歸。如是云云。人必信之。君命中無令子。是兒尚能象賢。毋自誤言。託揮淚訣別。荏苒之間。化為淡烟而滅。生悲痛不勝。如其言。果得甯馨。以反詐云。棄兒命人乳哺。亦無疑及於此者。比長耳。目口鼻無不肖生。戚族始以為異。生乃稍稍述之。聞者駭嘆。生後位至顯官。細君所生三

兒舉不勝克家。惟裊烟之兒名夢錫。能繼書香。登上第。時仲昇宦遊數年。致仕家居。生父子皆官於京。乃率甥往謁其舅。並告以故。悲喜相交。夢錫始識其外家。自是鄧陸往來數世。如姻婭云。

外史氏曰。女以不磨之貞。而獨感生一語。不能復堅。情以義生。故也。情可制而義不可泯。故以鞭扑之威。當之無申色者。竟能溫柔嬌媚。呈身奉枝於夫子之前。義之有所以致之。非初貞而後渝也。然無生之俠腸。生之上舉。而徒思與鬼為好。不第貞魂不屑來。淫妖且立至矣。欲求免於鬼手得乎。而况居然生子也耶。

鏡兒

高僧邵本。卓錫靈隱。戒行精嚴。初名某。陝人也。少時為邑庠生。慕吳楚人文之盛。游學江左數年。忽有所悟。竟削髮。逃禪。輾轉至越。為釋門尊宿。杭人仰其名。延至寺中。即今之所稱定心大師者。是其子曰續。師出時。方始鬪鬪。及長。每以不識其父為恨。間闖兩江。數數求之。又往往相左。比聞其在錢塘。遂附舟南下。共載者為一少年。貌姣好如女子。自言龔姓。由京歸。將返山陰。聞續之孝。甚敬禮之。兩人頗相莫逆。迨至杭。續得父之所在。亟往謁焉。龔亦請從。許之。乃偕往。甫及寺門。早有一僧逆之曰。大師出定。已知法嗣遠來。但不宜與鏡兒俱。

請止之。續茫然而龔忽變色。續覺其有異。而思親念切。亦不暇詰。遂止龔於門外。獨入見。及至法堂。師方趺坐。續本不能識。僧語之曰。此即若翁也。續乃噉然大痛。哭拜於膝下。師麾之曰。止。孽種勿爾。汝父甚安樂。汝宜生歡喜心。何作此態。乃命之坐。畧詰戚族之長者。并同學諸故人。續一一敬對。師每攢眉曰。汝跋涉不易。亦徵孝心。第來則自來。如鏡兒輩。何携之來。混老僧。續亟起俯伏。跪白不知。兼請其故。師曰。龔即鏡兒之夫。鏡兒乃其眷屬。實一野狐也。愛慾牽纏。兩不能舍。即藉汝之孝。得以渡江。又思窺伺老僧。冀吾片言。以成其好。鏡兒實。在渠身邊。以汝凡軀。烏能見之。既而曰。是狐頗風雅。且識孝子。吾固不惜此寸楮也。命取黃紙一條。書數字付侍者。囑曰。持此予之。勿令渠久混淨地。侍者將命以出。龔得之。即再拜而退。續居寺中匝月。師即遣之曰。歸奉汝母。猶之乎奉父也。此非塵境。可以久容俗跡。續不欲旋返。師訶之。乃行。歸見其母康健猶昔。承歡數載。又念父。復詣浙江。則師已掛單而南。不知所往。續因罔極思深。遂亦南行。忽於山陰道上。遇一人裘馬翩翩。騶從甚盛。視之。則故昔年同舟者也。龔見續。即下騎拜伏道周曰。孝子別來無恙。續亟下拜相扶曰。故人何搗謙至此。龔起曰。喬梓之德。若同天地。每恨申報無由。而敢傲慢自尊乎。因固請過其家。續之私心。亦思深求其異。欣然從之。爰假驂乘。並輿而前。乃班荆之地。去其居猶半日程。途次。續微叩之。

龔亦不諱。始悉龔本浙人。其季父宦於京師。携以之任。肄業西北山中。結廬數楹。地絕幽雅。一日冬初。雪盛。龔方携卷圍爐。呬唔攻苦。俄有一物如火團。其色正赤。烟焰尺餘。自梁而下。就地旋轉無休。一室生溫。較前益熾。龔大怖。方疑祝融肆虐。將起奔避。其光忽頓斂。遽化為人。則一白髮媪。衣裙樸素。拱立於前。益駭然。知為山間妖異。避之倍亟。媪直前止之曰。即若勿惶懼。予非為人禍者。見子讀書岑寂。家有弱女。曰鏡兒。頗耽翰墨。意將遣奉箕帚。少領教益。故爾倉卒請見。未知肯容納否。龔更愕然。心滋憂懼。乃辭曰。不才下士。學未有成。恐誤媪之閨愛。且來踪詭秘。惕惕於懷。燕婉之求。益非所願。惟媪憐而恕之。媪性甚暴。似不見聽。即怒曰。我女。天人也。以耦小子。自謂無可推拒矣。而乃喋喋若是。豈以適纒之戚。不能付汝於煨燼乎。言次。忤目相向。賊閃如牛。龔益惴惴。正無如之何。又見一婢。艷妝冶容。自外入。笑曰。如此硬主婚。反損人伉儷之情。殊非善道。請即歸鏡。始當自至。又曰。予固知媪之風厲。不克辦此。扶而去之。媪猶忿。出門數武。俱不見。龔心胆幾碎。將下山而雪迷蹊徑。馬不能行。且僕之長者。奉命入都取薪米。寓中自龔而外。祇一十二歲之童子。復何能為。不得已而靜候之。死生在天而已。及夕。雪少霽。故掩扉。高臥。權度此宵。計將明日他徙。然當驚悸之餘。寢不成寐。旋聞彈指聲。有人叩窗作歌曰。嘆空閨兮掩孤檠。望伊人兮違素誠。伐柯伐柯兮其音丁。

下果得相隨兮我願卿卿。聲甚嬌婉而餘韻悠揚。儼有繞梁之致。龔知為鏡兒。穴窗窺之。雪色明於皎月。則一小女子。澀髮垂鬟。盈盈然立於檻外。天寒翠袖。暮倚修竹。差可髣髴其一。龔心竊憐之。但為前事所驚。不免首鼠。究不敢出一言。又聞女歌曰。雪欲晴兮雲微。烏不宿兮雙飛。奈有人兮願孤幃。我不見兮又空歸。歌闌退步欲行。意甚悵悵。龔遂不能自禁。大呼曰。卿之所嚮者在此。將安歸耶。女乃中止。隔牖語之曰。屢遭峻拒。妾實汗顏。故不得不歸。豈真悻悻欲返者。龔即披衣起榻。啟扉延之。徑携素手以入。時殘燭未滅。燈下玩之。肌不豐而玉膩。貌不飾而花嬌。一顰一笑。婉婉可人。閨中實罕其匹。因詢之曰。所謂鏡兒。殆卿耶。使非惡撮合。好事之成已久矣。鏡兒笑曰。君固色胆巨者。非妾自來。好事真不可望。龔遂挽之。就枕辭曰。妾尚待年。君姑毋謀。因出一卷曰。此妾之塗鴉。愧無師授。乞君為我邦政之。三日後。妾來拜領。幸毋以諛碑見還。言已再拜而退。旋失所在。龔閣所作風流秀艷語。語醉心。詰朝早起。濡硃展卷。評臨端詳。因是無遷喬之意。越二日。鏡兒果夜至。龔以卷授之曰。幸不弄命。但卿之珠玉。令人不設不能耳。鏡兒翻閱數四。輒然曰。名下信無虛。仍欲去。龔速留之。代解衣帶。鏡兒乃頰頰笑曰。人當十五即嫁王昌。豈得謂非孽事。已而海棠枝上。得試新紅。鏡兒雖嬌啼宛轉。態若不勝。然已極人間之樂矣。徵好有問。龔因詢媼為誰。何答曰。此妾結義。

之母。渠自古姓野人家也。龔曰：其威頗令人震怖。今言之尚覺股慄。鏡兒哂曰：以君今夕之威較之，恐猶相去遠甚。語次皆大笑。遂並頭熟寐。侵晨前婢叩門而入。龔因謝其鮮紛之德。婢笑曰：痴老媪故不諳此。予固謂非鏡姑自至不可。俟女整衣奉之以去。自此無夕不至。繼日深鏡兒既嗜詩文，兼饒韻致，以所居湫隘，且有僮僕，不獲暢所欲為，往往枕上推敲，牀頭辨難，或採雅言以相謔，或取妙句而同吟，語笑有聲，間至通宵不輟。時年長之僕已返，聞而訝之，昧爽伺於戶外，則主人倦卧，門忽自啟，且珊珊小步，裙際風生，窺之茫然無睹，乃大懼，以為地無居人，此必鬼狐者流，遂力勸龔歸。龔不納，僕又入，都白之於龔之季父，知為妖惑，遣使召之，未發而鏡兒已知，是夕忽涕泣謂龔曰：歡不克永矣，可奈何？龔驚詢之，對曰：僕已洩吾事於主，使來召君，君歸當不復來，將焉置妾？龔亦悲嘆，因要鏡兒偕行，辭曰：妾實不敢身本狐也，吾儕各有畛域，況今聖天子所都，無能擅往，君不棄妾，必也南旋而後可。龔已深入溫柔，亦難遽舍，惟問計將安出。鏡兒曰：妾有薄蓄，足任舟車，君但如妾所言，則故鄉可返，何必戀戀於茲土？龔竟毅然從之，乃與鏡兒謀，不携一物，悄然夜行。僕本久留都中，童子又垂頭而睡，遂無有挽留之者。行約里許，草際似有燈光，隱隱雙炬，旋暗復明，龔指之以為人家。鏡兒笑曰：君之所畏者至矣，亦太剝人面皮，何竟咆哮於此？龔猶未解，俄聞虎嘯聲震

山谷龔乃大驚。幾墜崖下。鏡兒掖之曰：有妾在。何震恐乃爾。乃呼曰：兒與婿將他適。承母玉成。異日歸。當效反哺。言未已。虎忽潛踪。龔心小定。反戲曰：昔假虎威。今日威可伏虎矣。渡抵山麓。有村落。暫假朝饗。遂顯稱夫婦。人亦無自究詰。鏡兒又出白金。覓代步。置衣裝。竟紆道由京而南。直抵通郡。不日解纜登舟。一帆南去。迨其季父之召來。龔早出山三日矣。舟中龔與鏡兒志始得暢。或滌甌茗戰。或剪燭手談。或舉詩書為暢政。或紀風景於行笥。而分題限韻。更唱迭和。較前益為豪放。龔初猶強而後可。繼且樂此不疲。雖良友之晦明。無以異焉。行及下江。將入浙界。鏡兒忽愀然曰：此地水神頗作梗。妾不能渡。須俟大福之人。布帆乃能無恙。龔詰其故。則曰：伍相范伯。威靈素著。非他神可比。妾實憚之。龔不之信。乃未及揚帆。巨浪空起。陰霾匝地。翳不見人。龔大恐。為留五日。適以續扁舟至。鏡兒色喜曰：有大德者至矣。猶慮於厚福者也。君能與之共濟。雖百江神。妾不憚也。龔從其言。適續正值易舟。遂從中憇。慮使榜人招接之。然自此鏡兒不復晝見。語龔曰：此人孝子。諸天擁護。妾若肆然無忌。恐有不虞。當謹避之。故續與龔共載一舟。究不知其携眷而游也。比入大江之中。波平浪靜。如履康莊。數日遂抵杭。續將登岸。鏡兒先告龔曰：若人之父。高僧也。妾至貴邑。土神尚慮不容。得師一言。為吾緩頰。庶可與子偕老。龔又唯唯。因力請於續。偕往謁師。鏡兒又囑曰：君之素筵。妾所

化也。務寘袖中。面師時。妾自能言。切記不可僞說。龔亦領諾。乃未入寺。師早知之。龔故不勝惶悚。幸侍者齎送片紙出視之。有十字。則一切水土諸神。不得攔阻。宛如官府之勅令。龔乃大悅。亟與鏡兒歸舟。果無扞格。至其家。託言李父為娶於京。戚里莫不信之。龔故早失怙恃。於是以鏡兒主內政。頗能持家。且出金錢數萬。為營田宅。龔以驟富。向未見其携一文。今乃取之不竭。亦可異已。是日。龔為續言。極盡其詳。薄暮始抵龔處。則門庭魏煥。儼然素封。揖續入。盛筵相款。鏡兒所誕之子。歲已三周。携出見客。眉目之秀麗。迥異恒兒。由是可想見其母。飲至夜分。龔始別去。供帳之豐美。益不待言。翌日辭行。龔亦不再援止。惟曰。道里遼濶。尊翁恐不克相值。還時祈再過我。一叙。續唯唯。龔送之郭外。贈以百金。續不獲辭。乃拜受。南行至海。不遇其父。遂悒悒旋歸。復至龔家。龔適他出。僕承主婦奉以一龔。出之。雪色晶瑩。則一越玉如意也。僕又致詞曰。藉此畧酬高厚。且取白華之義。但君宜適歸。否則太翁未遇。而反失太母。則抱終天之恨矣。續聞言甚驚。不及俟龔兼程而返。歸至家。其母果在牀褥。病已危篤。見續歸。一笑而逝。續始服鏡兒之先見。每向人稱述其異。聞者咸駭異事。後龔有書來。言因鏡兒憚於津梁。遂不復求仕進。優游畎畝。以盡天年。獨本一之信。杳然意者。雪山成道。已歸忒利之天。續雖至孝。竟無由偕之以昇。不亦人生一大憾事耶。

外史氏曰。間常觀劇。至雷峰塔傳奇。事雖不經。而每恨法海老僧。敗人情興。及聞此事。老和尚甚諳人情。當是第一尊活佛出世。而究其源本。實出於儒。乃有此惻隱仁慈之心。不然。心既定矣。又烏知鏡兒之為鏡兒。為成此一段奇緣。使之流傳千古也哉。

隨園老人曰。兩事迥不相謀。而合成一片。幾於無縫天衣。高僧孝子傳中。乃得此旖旎文字。足稱奇觀。不獨奇事。

翠微娘子

時有跛叟。精醫術。應手如神。所活者難更僕數。生二子。甲已授室。乙尚孑然。叟卒。甲納婦言。逐其弟。不與同居。乙怒。控之於官。甲之岳家。又巨族。為之苞苴。官竟不直乙。斥為傲弟。答之十數。乙愈不能平。夜挾白刃。將往殺兄。而兼屠其嫂。行及閭側。見其父策杖而來。厲聲訶之曰。畜產意欲何為。豈丈夫竟不能自立耶。汝父幸有薄積。汝等乃閱牆至此。倘無立錫。若又將如何。乙見其父。大慟。哭拜於地。嗚咽不能言。叟撫其背曰。兒勿悲。西去數百里。有翠微娘子者。曾受我再生之恩。汝往依之。當不止於溫飽也。言已不見。乙乃揮淚而歸。不再作耕生之想。明日。即襪被而行。亦不往辭兄嫂。即兄嫂亦不意其有所之。乙行數日。詢之人。咸不識翠微娘子為誰。乙亦自謂父誑已。天下必無是人。遂止於旅邸。不復前。然已資斧告竭。進退維

谷矣。正倉皇間。聞旅人相語曰。明夕宿處。當有劇可觀。蓋過行。因感稱其聲容洋洋盈耳。乙時方抱悶。頗思一往以暢鬱懷。乃復早旦啟行。跋涉又將百里。及至其處。天尚未暝。亦不謀所棲止。先往觀焉。適演千金記。霸王揮戈。韓侯命將。場上幾無隙地。而鉦鼓雷鳴。教曹聒耳。原可洩人幽鬱。乙鵠立眾中。看至終場。甫思往覓郵亭。忽一人揖而語之曰。郎非跛翁之子乎。翠微娘子固命子相俟久矣。乙大喜。實出望外。視其人。青衣矮帽。狀若僕人。亦不暇細詢。惟詰曰。娘子安在。予實奉老父命來敬晉謁者。其人亦大悅。請與偕行。由村後約行半里許。別有巨宅。開闢高峻。棟宇巍峨。門外立健卒十餘。皆披堅執銳。環立森嚴。又有小園。簿幢繡雜色雲。軒橙花。咸云。娘子將往赴勝會。乙遂震竦不敢前。其人先入稟白。有頃復出。遽拜伏不起。謝曰。娘子未有明命。我輩小人擅行僭伍。禮冒瀆尊。嚴恕之幸甚。乙愕然。固知所措。姑領之。其人又跪白曰。娘子適將他往。乘輿已駕。不能因佳客弗行。請暫居別館。即進晚餐。娘子去當即返也。遂導乙入門。曲折至一院。華屋嚴整。圍以崇垣。其中燈火之輝煌。鋪陳之富麗。非巨家莫能有。內設一繩牀。錦褥累寸。其人延乙坐。乙覺足下溫軟。不類磚石。俯視之。則以繹繩飾地。五色燦然。益驚詫不已。未幾。車馬喧囂。輾輾遠聽。娘子已出游矣。乙坐未久。即有妖鬟十數。咸來叩忝。而前之接引者。遂亦辭出。比及進食。侍婢益夥。且作樂於塔下。蕭管

悠揚不知何曲。席前燃巨燭。每供一饌。婢輒報其名。為數甚多。備極珍錯之品。乙至此反若無下箸處。在己亦不覺莞然。乃乙少從天戒。不善飲。畧進一卮。即已微醺。遂命飯食之。至飽甫起。離席。聞羣婢譁曰。娘子歸矣。又許時。有人來邀客曰。娘子請相見。乙從之而行。由院落而東。曲廊宛轉。花徑縈迴。良久始達內第。皆燭燃紗籠。而光明如晝。第中一花一木無不瞭如指掌。已而深入閨閣。益更氣象。香霧空濛。燈光輝映。巨室五楹。偏垂綉幌。其墻以美石為之。朱闌繞繞。兩廡盡掛珠燈。可以鑿人眉目。乙未入。娘子早逆於簾外。嚶嚶而言曰。前承阿翁不棄。以寶釵為聘。許主蘋蘩。妾守此盟已久。而君竟未辱臨。幾令妾有白頭之歎。今幸惠然肯來。願無廢阿翁成命。乙茫然不解為何語。惟凝睇娘子。美如畫圖。冠五鳳之冠。衣七寶之衣裳。束一如仙子。且云翁意。脗合叟言。遂唯唯升階。徑入其室。呆立四望。鋪設俱新。而光華奇異。舉不能識其物。中楹設沉香小榻。娘子避乙對坐。又謝曰。適為本境諸官長。以妙部見招。猝遇郎至。又不獲辭。是以未即拒迎。褻慢之愆。諒亦鑿原。乙復唯唯。莫措一詞。侍兒皆掩口竊笑。居無何。自外傳報曰。土穀諸神咸集堂上。候見新貴人。乙始大駭。娘子乃起曰。君勿驚疑。妾因相禮無人。特語諸公。願來相助。此皆翁之友。執君當以禮謁見。即命諸婢中一齒長者曰。汝引郎去。薰沐更衣。少習揖遜之節。予出前庭。陪侍眾賓。少頃即來相請。婢領諾。

導乙入屏後。轉折至一室。排闥而入。香氣蒸騰。蘭湯馥郁。婢侍乙解衣。見其私。不禁胡盧曰。鄉間人果具雄材。但何不雅之甚。乙亦為之失笑。浴竟。婢進衣履。皆華美異常。乙著之。如負芒刺。久而始安。婢又引至內堂。俾乙習禮。口授而身示之。至再至三。然後步之。促者微緩。腰之勁者稍柔。婢撫掌曰。此亦可謂風流佳婿矣。於是羣婢看者。皆笑不能仰。儀節既闌。漏下三鼓。娘子已命人速之。數四。眾婢乃簇乙出廳事。以上紅燭高燒。乙亦不遑諦視。娘子命與眾賓相晤。其衣冠亦類時人。絕無所謂簪紳袍笏者。凡四人。娘子一一指示。一司農。一田祖。其二則社神山神也。眾神少致款曲。即請乙與娘子並立。細樂迭奏。交拜成禮。賓即告退。娘子亦不欵留。惟送至檐際。曰。暮夜不恭。詰朝再當申謝。賓既盡去。娘子始偕乙入。至向者相見之室。東側一楹。早已肆筵相俟。乙覺深邃勝前。而華縟尤難名狀。帳以鮫綃。席以蜀錦。衾褥之香。奕蘭桂之氤氳。實屬人間天上焉。少飲。盃。婢即撤去。娘子忽嬌羞無主。乙強之入帷。緩鬆綉帶。既已雲低。及解裏裳。不禁玉粟。乃忽忽先入衾內。乙亦去衣就枕。方將好合。俄聞羣婢大噪曰。妖將入室。一時啼聲號聲。哀哭聲。乞命聲。紛沓嘈雜。由遠而近。乙大驚。將起奔逸。既不忍捨此麗姿。娘子又牢握其臂。戰戰無片言。乙不得已。白身負之而走。娘子始呼曰。左之。乙遂趨左。娘子又曰。右之。乙更趨右。幸室中皆有門戶。灣環而出。至一園。別設雙扉。

乙啟之出。則青蔥遍野。對面似有岡巒。娘子猶曰。行行。乙乃力負娘子。升彼大阜。而後止。回望第中。赤焰燭天。且格鬪之聲。遙聞數里。娘子垂涕曰。妮子輩皆為我死矣。乙驚定。始詰其由。答曰。妾非生人。實本省城隍之第三女也。父生時。曾任貴邑閭家病瘵。而妾尤危篤。賴阿翁投以良劑。得以全活。此德已時銘肺腑。及父陞任某處。經過大江。遭水厄。舟覆俱溺。上帝念忠直。且歿於王事。俾得為神。而妾又以生前好道。邂逅一女冠。授以伏狐諸術。因承父命。鎮撫此方。使羣妖不得逞。妾之婢御。皆狐也。其所供具。亦狐為妾致之。今竟為狐所據。情實不甘。乙又詢曰。妖何為者。獨不畏子乎。答曰。是亦一狐。無怪乎君子相誚也。此妖盤踞山谷。千有餘齡。道根深重。妾至此。羣小懾伏。而渠獨強項。且大言欲求予父。附為姻婭。妾聞而益怒。治之以法。尚未帖。然適尊翁過此。以寶釵為君納聘。言君不日當來。妾感生死之恩。頓忘忌諱。馳白父母。預治喜筵。不意此妖乃抵隙而來。大肆猖獗。然亦行當殲滅矣。乙因詢以己父之所在。娘子曰。阿翁為某邑社神。前已赴任。無須思念。語未已。忽聞空中言曰。阿父知姊遭盜劫。業已委員擒治之。但阿姊既墮慾界。不合為神。可與郎同返鄉井。創立家室。無負跛翁之雅語。竟有一襲憑虛擲下。且笑曰。無衣無褐。何以卒歲。予不耐與裸裎者相對。亦從此逝矣。乙大怖。叩之。娘子則其妹玉華小姑也。娘子因笑曰。為郎絮絮聒人。渾忘却兩無寸縷。

今為妹見異日相違當慙報死遂啟襲出衣分著之天方昧爽娘子謂乙曰去之此地已無
片瓦不足相依請與郎歸故土乃把袂欲行乙雖得婦而悼其失家并慮乙之無家勉從之
行未數武娘子曰足力有幾恐未能遠非代步不可指顧田間已有雙衛奔突而出控坐俱
全娘子命乙共乘之其馳如風轉瞬且數百里而邑門在望矣乙甚駭然及至外郭娘子止
之曰此地不城不村儘可卜居無須前因棄騎相與胥守路側有一家屋為兩壞人盡徙去
娘子曰可矣入視之却席地幕天唯四壁巋然屹立乙不覺大噓娘子正色曰是可棲也俟
吾婢來固居然輪奐矣乃強乙售驢於市得數金以供朝炊比及乙歸其室倏改舊觀雖無
昔之壯麗亦修潔非故乙乃悅入則果有二婢侍於娘子之側第皆縞衣綦巾無復向之妖
艷詢以往事同對曰奴已殄滅我輩不含娘子故跟尋至此餘人仍居故宅幸無恙乙遂與
娘子對食笑語歡然及夜定情則牀帳卧具斬然新製亦不解其從來晨起娘子語乙使覓
屋主以百金易其產屋主樂從娘子乃鳩工建木營造一新凡匝月而就然梓匠雖司其事
而結構之奇落成之速舉莫能測其由娘子出入無異恆人始亦荊釵布裙與乙指畫於其
間人視之故一田家少婦人洎乎第宅已成則深居遠處美食華衣僕婢已百計食指日繁
而既不求田人不問舍乃取之裕如即乙亦竊神之初甲知乙返且聞其娶於外鄉與婦皆

笑之。既而聞其置座，乃以為奇。數月，閩邑喧傳，咸稱巨富。遂且信且疑，謀之於婦。因假餽問之名，使婢往探之。婢去，竟日始歸。告其主曰：奉命往偵二娘子，比至其門，閩者禁不許入。乃白主人姓字。聞者恍然曰：主人之兄是也。令婢子少俟，往返再三，甫得入。其屋宇之華，什倍於我。役使之眾，亦什倍於我。入見二娘子，方坐一榻，用絳帕引白雪搗兒，閒戲於紅裯之上。見婢子，即笑曰：阿母亦太費心，遠迨迨使將若來，殆思窺我夫婦也。婢子因再拜，敬陳主人意。二娘子乃不復言。婢子竊窺玉貌，邑中實少其儔，而衣飾之艷，又目所未覩。忽失聲曰：阿叔大好福，竟得偶天上人。若娶在桑梓，曾何有耶？二娘子色似甚喜，因留婢子飲食。其有饌之精美，舉不識為何物。飯訖，叔自外來，迥非昔比。其容潤綽而豐美，其衣輕爽而光華。從者皆小童，其年約十三四，鮮衣秀容。及至中門，俱散去。叔見婢子，若不相識。婢子乃亟起拜見。二娘子又從旁語之，叔哂曰：兄富翁，嫂貴家，何勞惠顧於我？昔者數椽之屋，既不我容，今日盤飧之饒，胡為見賜？豈謂蘇季子終於貧賤耶？請即璧還，無勞驅斥。言之色甚怒。二娘子止之曰：君勿爾。若論兄嫂之前情，理宜請絕，但阿翁之像在焉。君為人子，既婚而未告父母，妄為人婦，既嫁而未謁舅姑，此心不免歉然。方將隨君廟見，以全大禮，今竟杜絕往來，能不令九原心恫乎？叔乃默然。其色亦少解。以婢子觀之，亦如我家伉儷焉。叔始笑謂婢子曰：視予

家所有者較之兄嫂為何如。婢子因極口贊美。叔亦大悅。共留婢子盪櫃。乃得徧覽其居處。屋宇百餘。有園亭足以娛目。至暮。又賜酒食。始令婢子歸。臨行。叔語曰。為告兄嫂。三日後當率新婦一往也。婢既縷縷述之。甲與婦皆驚異。意其必來。乃徧邀戚族。張樂設飲。至日。拱伺於門外。俄見駿馬香車。倡隨而至。男婦從者數十人。及門。娘子降輿先入。見者皆詫以為異。目為神仙。乙見兄棄乘拜謁。甲下覺慘然。把手偕行。乙遂與婦忝謁遺像。乙頓觸心事。大痛無聲。良久始哭而起。娘子又叅諸尊長。具贄見之儀。珠綉凡十餘篋。又別餽兄嫂。甲與婦赧容受之。事已。娘子即告乙曰。新婦素嬌貴。不耐煩劇。願先歸去。乙即聽之。甲婦亦挽留不住。登車而去。乙亦不再流連。杯卮弗沾。辭別遺像。與婦俱返。因而里黨之眾。皆不直甲。議論詢詢。夫婦幾置身無地。乙歸。娘子即言曰。今日之舉。足慰阿翁之心。而吐郎君之氣矣。然世人少見多怪。羣疑滿腹。妾與君不可復居於此。異日可致兄嫂來。以此區區者畀之。妾請與君遨遊六合。效陶朱之事。君以為何如。乙亦欣然願從。遂折柬邀甲及其婦。果偕來。乙亦治具相款酒酣。乙起曰。新婦實仙人。不願久居塵濁。弟將從之。遨遊。敢以此中之所有。為兄嫂壽。幸勿固辭。甲與婦皆愕然。因堅留之。乙遽出。白及長尺許。擲地有聲。慨然曰。微父之慈。此水已飽。兄嫂之血。因妮妮。詳言。悉其顛末。甲與婦俱惴惴不能出聲。娘子即謂乙曰。裝束矣。乙

乃長笑與娘子同出。從以向者二婢。共四騎南向而馳。不知所往。甲視其所居。雖無金帛。而倉箱之富。服物之華。猶不下千緡。遂從而處之。乙之臧獲。咸歸於甲。及生子。不肖。專務游蕩。夫婦俱嘔氣而死。子遂售其宅於人。仍復業。醫家以粗給。人以為跛翁之遺澤。猶未泯焉耳。外史氏曰。兄嫂忘親。弱弟懷刃。叟之靈。蓋惻然矣。因為之遠訂姻盟。陰結眷屬。俾孽子得平其不平。非正直為神。何能至此。而翠微娘子。又女中之錚錚者也。不以粗鄙為嫌。唯以恩義為重。遂令天下之惡兄嫂聞之。莫不心灰而氣絕。故雖乙手之庸庸。見嘆於康成婢子。竟能拔劍斫地。慷慨於判袂之時。抑亦豪矣。余謂雁行中。斷不宜仍號以孀。故以甲乙別之。亦竊附於春秋正名之典云。

徐之壁

明末有徐之壁者。閩之巨商也。常販生藥於湖湘間。思宗十年。遭獻忠之亂。囊橐如洗。竄跡荆南山中。攀藤附葛。忘其遠近。偶見平坦之地。因憊少息。自念資本全虧。歸鄉無路。臨風長歎者久之。遙聞木魚聲格格然。似有梵宇。時正苦饑。因思就而乞飯。飯少。延殘喘。遂力疾而起。隨其聲。警踪跡之。曲折半里許。路轉峰迴。似有佳境。視之。則荆扉半啟。茅舍清幽。乃人家。非蘭若也。諦聽焉。聲出於戶內。因近而款之。即有小童啟扇出。問客何為。徐語以故。隨入而

復出。並以壺殮來。語之曰。主人云。此非善地。宜遠處。不可遂止。於是徐駭其言。且笑。彼木魚誦經。唄者竟出此語。則世途之險。仄可知。食已。還其器。稱謝而退。將返舊路。又苦無可棲。乃奮然曰。與其飽於虎狼。毋寧犯乎魑魅。同一死也。且祛予心之惑。庶不至為迷惘之鬼。竟止於樹下。不即行。視童子已闔扉入矣。天將向晦。木魚之聲益急。童子亦不再出。比及夜深。山風刺骨。徐正寒。不可當。俄見火光熒煌。其巨如斗。及門。忽化為異物。朱鬣赤毛。形狀若豕。鳴張而入。徐不禁股栗戰戰欲走。又有黑氣若栲栳。自北而南。疾如奔馬。及門。亦化為夜叉。電目血口。叫叫直入。徐益大怖。既而思命之罔極。與死為隣。復何所惴惴。更屏息以覘之。旋有白虹長亘數十丈。極天際。矗立而來。至則縮小。化為美丈夫。白衣星冠。猶長丈餘。俯躬而入。徐連睹數異。漠不動心。反若穆王魚龍之戲。一時聊作場上觀。亦奇人也。已而木魚絕響。門忽洞開。遙聆笑語之聲。宛似閨中弱質。心竊訝之。須臾。小鬟四五輩。貌皆妖艷。以絳紗籠燭。引麗人出自門中。睨之年可十八九。雲衣寶髻。裝束若仙。色尤冠乎其眾。甫出籬落。即聞一鬟語曰。如斯良夜。奈無明月何。麗人微笑有聲。隨掣小鬟所持之燭。舉袂一擲。空際洞明。光輝如白晝。徐益為真仙。將出拜求其拯救。而鬟有黠者。早瞥見之。亟白麗人曰。有俗客在此。姑奈何。遂炫其技。麗人駭曰。老父之占。果應耶。不然。山中三異。阿誰見之。不踉蹌而遁哉。

遂斂其法。燭仍入小鬟手中。抽身亟返。門庭寂然。徐方悞恨緣慳。而向之小童早拔關而出。呼曰。客故未去乎。主人相待。可亟入見也。徐大喜。亟整衣冠隨之入。草庭三楹。花竹深秀。木魚經卷。尚在案頭有頃。主人出。年可七旬。芝眉星目。神采煥發。杖杖而謝曰。適做小法。竊恐震駭嘉賓。故命小童謝客。不意君胆自足包身。反令老夫慙赧無地。徐亦拜伏曰。逃竄餘生。無可投止。感蒙一飯。恩戴二天。第以暮夜無歸。故且瞑目待死。非敢自詡其膽也。過勞獎嘉。益切悚惶。主人乃扶徐起。延之賓席。晤語甚歡。徐因請其姓氏。答曰。老夫元時訪道居此。不出已歷三百餘稔矣。歲久自忘其族。亦不復憶其名字。近來龍鍾特甚。人因號之曰。懵懂公。老妻弱女。相偕同居。久無塵世之想。今晨偶起一數。主有婚嫁之喜。心竊不欲。因做術以魔之。孰意天定勝人。君竟流連不去。其命也夫。徐聞言竊喜。而故詰之。公大笑曰。君非懵懂者。而乃索解於老夫耶。此事當不言喻矣。徐因含笑遜謝。公命媪出見。年若四十餘。容猶少好。而自云小公十齡。真奇人也。見訖。肆筵歛壻。珍錯之品數十器。而公猶自譙曰。山家愧無兼味。重貽老夫羞。醜。籌甫交。媪即入妝女。遣之于歸。悲泣之音。微達於外。公正色曰。終不失為地仙。何戚戚如是。因告徐曰。本意留郎夫婦。但此非俗境。不可以設青廬。故遣小女隨君去。渠母子不舍。是以啼耳。徐本意得此息肩。聞公言。大夫所望。亟起白曰。婿已四海無家。願侍

晨昏不欲返。公搖首弗許曰：去去，自有佳處。無何，女妝已成，小鬟擁之出見徐，則即頃之麗人也。交拜成禮，公乃取巨觥置於中，雷謂女曰：以此送若夫婦，出山家園，汝自能瓶。子不肩，代作馬牛也。女尚戀戀，公與媪皆促之，遂掩淚躍入，使已無踪。徐大駭，公又遣塔，不得已而登之。恍惚中若墜重崖，驚怖欲號，張目視之，此身已履坦途。麗人早迎面而立，因笑謂徐曰：君一齷齪商，何修乃作仙家婿耶？實與君言，予父母皆已千歲，妾之壽亦僅少廿餘年，今以夙孽不免配君，異日不得與二親同證天仙者，此也。言之又浩歎再三，徐遜謝，觀其地，則已在汀漳間，蓋去故鄉伊邇矣。徐欲歸里，麗人不可曰：兵革未厭，即此亦非我輩所可居，乃與徐東行數十里，擇一山僻之區，麗人相視良久曰：可矣。拔鬢邊小釵指揮之，旋成巨宅，無煩堂構。徐益信其仙，攜腕同入牀帷，皆若夙備。麗人一呼，僕婢紛集，亦不識所自來。命之供役，無不恭謹。有頃，喜卮既具，相對共酌，始悉其姓名，則陶氏小字采春，至夜歡好，無異於常人。而交合之際，宛轉不勝，固一葳蕤弱質也。徐自是不出戶庭，日唯與麗人坐語，所談皆黃老之術。徐習之既久，漸能吐納，後遂辟穀不食，而自居此。一理亂不知，兵燹莫及，徐亦自忘其故我，約十餘年，麗人忽謂徐曰：滄桑大變，妾與君幸在壺右，今逢大聖人御世，天下雍熙，可出為盛世氓矣。徐亦不解其言，相偕出門，行未數武，迴顧之，屋宇渺然，侍從皆歸於無有，乃

大詭詢之。麗人笑而弗答。比至通衢。辭徐欲返。曰：自侍巾櫛。久虛定省。今請歸寧父母。五年後再當相晤也。徐時已見道。竟不挽留。唯叮囑而別。歸至故鄉。桑柘盡廢。親故無從尋訪。執途人而詢之。則明鼎已蓋。海內歸於聖朝。已五易春秋矣。徐不勝嘆惋。遂無意人世。結茅於九仙山。日坐一室。不食亦不出。人問之。頗不自隱。且盡其詳。於是者五稔。一夕。居民皆聞木魚聲。侵晨跡之。其室則存。其人已杳。遂相與嘆息。以為仙去。

外史氏曰：世無懵懂神仙。其自謂懵懂者。皆不懵懂者也。徐以一時胆力。遂結仙緣。使見異而思遷。舍之徑去。又安得有此一段佳話耶。自是君身有仙骨。世人那得知其故。徐之膽最巨。故亦得為懵懂神仙。

隨園老人曰：世外桃源。何咄咄逼人。此仙乎鬼乎。吾不能無疑於是矣。

女南柯

悟枕道人者。杭州諸生黃履誠之季女也。初名婉蘭。幼聰慧。三歲即能辨之無。黃愛之若掌珠。躬親教誨。九齡。授以杜詩。一日即朗誦無遺。若夙識者。其宿穎殆由天授。然善病。自春至冬。恆卧牀。等數次。即愈亦孱弱不支。行則如柳絮風中。坐亦若梨花雨後。父母咸憂之。及長。姿態益妍。臉艷朝霞。眉橫遠岫。遙而睇之。畫中人也。且嫺詞章。善吟咏。有林下風致。黃為擇

婿多未許可。年二十九。標梅已屈。不免悵然。一日寒食。隣母楊夫人約遊花港。諸女伴率皆閨秀。載以蘭橈。從以簫鼓。見者俱眩目。說為謫仙。至則畫欄同倚。翠荇俯觀。旋見金鱗出沒。五采繽紛。諸女或以香餌擲之。或以花片戲之。嬌音嬉笑。依稀柳浪之鶯。唯蘭凝眸不語。遙視眾魚。倏則並鬣而去。倏則啣尾而還。與波上下。意甚恬適。不覺喟然曰。魚水之樂。竟如此乎。頓觸情懷。不能自已。俄有一巨魚。長近三尺。隱然若露頭角。揚鱗鼓鬣。色似赤金。他魚見之。皆辟易。諸女方錯愕間。魚至蘭前。昂首如有所睹。良久乃悠然而逝。諸女誦曰。黃家姊為魚相去矣。蘭赧然而心竊以為異也。已而興闌。返乎舟中。張樂設飲。順流而東。一時觥籌交錯。簫管嗷嘈。不須臾而解語之花。無不少酣春色。於是暫停杯掌。隨意游玩。諸名媛有對兩峯比黛者。有臨一泓整妝者。有纖手搗管。即景賦詩者。有素笈藏春。凭舷笑客者。蘭素質在弱。三竿後。即托故而起。小憩篷窗。侍兒以綉被覆之。此時如海棠春睡。夢境沉沉。倏見二小鬟。一衣緋。一衣素。皆婉婉善迎人意。夾侍榻前。低呼曰。君夫人醒乎。寡君相待久矣。蘭不自由。推衾而坐。方將詢所從。一衣緋者代為掠鬢。衣素者代為整衣。皆極其恭謹。既而斂衽啟曰。乘輿已駕。請即行。蘭起欲辭。主人而衣素者微笑曰。何物老嫗。亦勞貴人為禮耶。蘭默然。衣緋者以目怒之。似怪其失言。乃更詞以對曰。人正歡飲。小君去。恐淹留也。能不重使人罪。

乎。語甚溫婉。蘭乃欣然。甫出艙。衣素者即呼曰。倌人來。即有金甲武士十餘。擁程幕。上張鸞蓋。向前迎。迎小鬟左右。扶掖。衣捧履。俟蘭升輿。訖乃自乘小川馬。隨之。蘭竊思。豈父母為我締姻。今夕親迎耶。第不知是何門楣。竟炫燿至此。正情恍問。見所行皆非故道。恍惚如在雲霧中。耳畔水聲潺湲不已。不辨為何地。行許時。垂簾之外。似有城郭。小鬟即奉帷。稟曰。諸大夫奉命郊迎。內主蘭。茫然旋聞唱名曰。江湖大使臣某某。拾文學士臣某某。敬謁小君。蘭不得已。以首領之。小鬟即傳曰。諸卿遠迎勞苦。請平身。少頃。又稟曰。諸勳戚承制候迓貴人。又聞唱名曰。骨鯁侯臣某某。浪噴都尉臣某某。謹叅君夫人。小鬟即代勞曰。將軍跋涉艱辛。請即退。其餘則丙穴太守。楓葉令。不下數十員。小鬟僅以策麾之。不屑報也。蘭從幔中窺覘。或衣飛魚服。或披細鱗鎧。簪紳俱分五色。亦有赤白相間者。印綬纍若。皆魚貫而退。又許時。聞呵殿聲。則已行乎國中矣。有一衣緋者。啟曰。已至路門。請夫人回見寡君。蘭是時始覺羞溢。小鬟挽之。降輿。歷朱戶。凡數重。至一處。雕楹刻桷。堂陛巍峩。即聞殿上言曰。不穀待子久矣。來何濡也。小鬟命以俯伏。蘭亦無敢仰視。殿上又言曰。寡人依蒲國主也。適出游戲。得睹玉容。竊欲以中宮之禮。奉屈美人。未識肯許我乎。蘭赧顏悚惶。不能對。小鬟從旁贊曰。君夫人諾矣。古詩不云乎。盡在不語中。殿上即命平身。小鬟乃簇蘭升階。蘭始展視。其君冠明月。

之冠衣龍鱗之服年約三旬風姿瀟灑神仙中人也左右皆小鬟衣以五采亦數十餘人王乃命酒合卷設宴藻香殿肴核紛陳錦玉輝映王左蘭右比目共延教坊奏樂金爵牽紅交互而飲嘉禮告成對酌歡欵又有梨園一隊以劇目呈上王揀南柯記數折梨園乃即席搬演蘭嘿然王笑謂之我與卿今日亦同此奇遇者也蘭不能解無何蓮漏已催霓裳罷舞小鬟報曰三星在簡可以寢矣乃以絳紗籠燭引王與蘭歸寢殿王執蘭手曰卿慕魚水之樂耶寡人得子亦如魚得水耳因先解衣就枕小鬟等促蘭卸妝蘭猶覷覷眾遂代寬衣綰擁之入帳與王勉成歡好王因口占以贈曰艷自生前得情從夢裏來早知魚水樂不羨楚陽台蘭性敏捷亦口占以酬之曰雨露花間過恩波枕畔來莫教絃扇冷勝築避風台吟訖王大悅益深眷愛挽其項曰卿故今時之道韞也早起晨妝小鬟進飛鳳之冠明珠之履翠鈿玉瑱錦衣綉裳妝束一如妃主且藏其故者於笥曰敝帷不忘况君夫人微時之服乎三朝王乃大饗羣臣號曰魚水宴賀者皆以詩其中一律尤工麗詩曰星軒降自水蘭舟魚貫宮人咏好逑水國舊傳龍並戲湖邦今喜鳳來遊雖欣在藻君臣樂莫為忘筮伉儷憂千古蘋蘩羞燭處禹門從此近河洲蘭諷詠再四深喜之而未明所指王命蘭次其韻遂援筆立成曰深宮每愧濟川舟須信干城亦好逑彤管不堪勞柱史卷阿何事擬仙游漫言同夢無人

戒也。解司晨有客。夏願把脫。簪風折檻。好將磐石固滄洲。王覽之贊曰。誥誠得體。無愧乎古之賢妃矣。因出之。以示羣臣。皆嘆服。具表以賀。蘭居宮中旬餘。燕婉之求。雖遂。毛離之愛。難忘。間時輒思憶父母。王每出巡。小鬟皆從去。掖庭闌寂無人。益覺岑寂。閱數日。舊疾復作。王憐之。親視湯藥。遂荒國政。羣臣咸有諫章。蘭乃力勸王出。且曰。昔之詩。王不復記憶耶。蓋出視朝。勿使外廷之人執我咎也。王惟太息曰。佳人難再得。蘭見王鍾情實甚。恐貽宮闈羞。力疾而起。王乃出見臣僚。不崇朝而傾城之禍作矣。烽燧告警。上下憂虞。王袖其疏入告。蘭時蘭初病起。視小鬟滌藥鑕。而自拈象牙管。鋪烏絲。蘭將和王建宮詞第二首。即樹頭樹底一絕也。見王即起。顏色沮喪。出袖中疏與之曰。我夫婦何緣之性耶。蘭驚訝展視之。畧曰。湖瑞守將骨鯁侯臣某。為強鄰壓境。飛章請援事。前接吞舟國來書一緘。內云。吾王新得麗人。擅漢臯游女之姿。具洛浦神人之美。隣封想慕。甚為垂涎。欲仿明妃遠嫁故事。否則致動干戈。如是云云。臣因其不遜。叱去來使。固敢以聞。今彼傾國興師。亞等鯨鯢。大如魴鱖。鱣鮪督其後。鯀鯀舞其前。且有擁劍之士三千。兼饒升木之卒半萬。安瀾頓擄。噴沫成波。巨浸難容。兩腮起浪。唯唯而至。鏡湖為之不明。嗚嗚而來。斷橋因之復續。臣無任公子之智。既難遏彼凶鋒。空懷史大夫之忠。祇慮搖我宗祚。願王速決奇策。奠國家於涸轍之時。萬勿坐昧先幾。索

臣等於枯魚之肆。其表語多類此。不勝搖尾乞生之狀。蘭聞訖。霞暈於面。粟生於肌。泣然曰。王將奈何。王頓蹙曰。我國實尺澤之鮑。安能與人量江海之大哉。然渠雖有挾而來。吾寧葬於江魚腹中。不能割所愛以餌敵也。蘭沉思良久。毅然曰。妃有一語。王請勿疑。王之視妃與先王之宗廟孰重。王曰。廟重。而妃之敵體亦不輕。蘭曰。不然。妃在國中。不過一婦人耳。非有子孫承祧。血食千載之重也。為王計者。與其國破而妃擄。毋寧棄妃以存國。請為王卻萬乘之強敵。保一邦之黎庶。竊比王嬙以報主知。留取塚草之青。更表貞風於不朽。王以為何如。王大慘色變。拂衣而出曰。何來此不祥之語。蘭遂不敢言。未幾。羣臣惶惶交章請退。願挂冠歸里。以避釜鬻之危。其意固在蘭也。王不得已。與蘭計曰。寇深矣。可若何。對曰。王實深之。又若何。若納妃言。割衽席之愛。冠早斂甲退兵矣。王見其意決。乃允其行。馳書報敵。仍宴於藻香殿。以餞之。蘭謂小鬟曰。我不可以艷妝往。因索其故衣。易之以出。王執掌鳴暗曰。妃行矣。欲如向者合歡之宴。豈可得乎。願妃善事新王。勿以予為念。言已。泣下。蘭正色曰。王是何言也。豈猶不諒我心哉。小童為社稷。有此行。恨不如虞美人刎頸王前。以明己志。然而此心可表。異日自知。王勿以漢王好色語妾也。王慙謝。蘭雖詞色激烈。然已淚溢杯盈。左右皆涕泣不能仰。相對淒其。離樽莫罄。蘭因起辭行。王將送之。蘭沮之曰。妃之往。衰體已甚。不可以

再辱國君。王乃止。祇命向者二小鬟相送出境。且曰：別恨之深，方寸已亂，但恐鴻飛遵陸，雁字難憑，勉成一章，為妃作念。遂吟曰：一曲驪歌送畫輪，鮫綃無復夢中春。龍宮亦有毛延壽，又把丹青悞美人。蘭愀然曰：昭君使人疑，妾不可不使人信也。因口占以和其韻曰：百結柔腸似轉輪，羅衣難望漢宮春。君王只待香魂返，莫費黃金贖美人。吟成，俯伏於王前，涕泗交頤。妃不復生侍左右矣。王亦把袂訣別，悲不自勝。蘭強起再拜，辭王而行。甫出路門，武夫已駕輿相候，掩淚登之，不敢回顧。小鬟仍策駒相隨。至來時所稅之農郊，諸大夫早望塵拱俟。遂借驛亭小憩。羣臣匍匐而前，合詞以謝曰：臣等胸無鱗甲，腹少藏書，不能為王乘長風，破巨浪，致令逝染之冠，辱及君夫人，死罪死罪。蘭亦權詞慰勞之，因命筆大揮一律於壁曰：故國辭離輦，他鄉怯舞衣。雲深宮樹遠，木盡雁書稀。欲墮鮫人淚，羞隨介士旂。惟留香草在，仿取漢明妃。更附以一絕曰：強將眉月渡滄波，肯負當年得寶歌。雲雨若歸別嶼去，畫圖人面媿如何。題畢，羣臣爭閱，皆有慙色。蘭遂行，易車而騎，亦乘小驪駒。車仗趨從，俱已返旆矣。悽愴就道，唯二小鬟相從。又行許時，似西湖放生池，衣緋者啟曰：不敢越境，請從此解。蘭悵然乃脫左手指環與之，曰：以貽王，無相憶也。俄有皂衣人，巨口碩腹，凡數十輩，見蘭踴躍曰：妃王來矣。吾王固終日望之也。蘭此時義激於中，奮不顧己，叱之曰：汝國不道，折我鸞鳳，猶

妄莫綢繆。即因以騎授髮曰。不可使敵林我駒。語未終。輕身一躍。遽赴清流。恍惚中。猶聞小鬟號救聲。凝睇四望。則枕藉于舟中。已霍然寤矣。驚悸久之。香液濕襦。始知其夢。時眾復散。左右無人。蘭因自嘆曰。薄命如斯。夢固使人覺也。遂萌出世想。推枕而起。斜日盈窗。去臥時亦俄頃耳。侍兒入見。蘭已醒。遽報主人。復強之就席。飛一觴。亦不飲也。哺一箸。亦不食也。諸女伴叩之。寂然。嗟之。漠然。筵未及終。適遇小艇。竟興辭。乘之先返。歸至家。卧而不起。父母詢其故。靦然不言。惟請出家為女道士。父母怪之。固詰焉。竟以實告。父味其所言。遽誦毛詩二句曰。魚在於藻。依於其蒲。兒游花港。殆有所思耶。此固頷首者莘尾也。蘭詳其詩文。果似於淵之類。而靡他之志愈堅。仍因請之父笑曰。此夢也。兒何鯉鯉不分。蘭曰。然。斯固非真。抑知其不似夢。且兒既為夢中羅敷。又可作使君新婦乎。父仍堅執不許。遂負氣絕粒。勉從之。始食。竟以女冠入棲霞觀中。而自易其名曰悟枕。言從枕上得悟也。起居一室。不見人。惟閨中良友得謁焉。錢塘令陳公蒞任時。內子陸孺人亦閨中閨秀也。慕其名。時一過從。因得其梗概。作為魚水緣傳奇。至今猶膾炙人口焉。

外史氏曰。嘗讀玉茗南柯。憎其似幻而不似真。蓋凡人夢中啼笑。不可謂之無情。夢固由情而生也。女之始遇。則苧蘿西子也。繼則帳中李夫人也。一變而為王嬙。再變而為綠珠。

夢中之憂樂。身實受之。猶可謂無情乎。惟其有情。故臨池而感。推枕而悟。總不出情字之中。而樂則極其纏綿。憂亦不勝憤懣。夢中人既不自禁。醒時人亦不自解。於是超出情關。猛登道岸。豈真曰。魚我所欲也。而以其身殉之哉。

隨園老人曰。昭君當殿請行。千古為之隕涕。今讀此傳。覺女荆卿之壯。遠勝於燕荆卿之悲。世固無此事。而閨閣不可無此人。

子都

河南某邑宰。素有龍陽之癖。門役侍從。多擇美少年。內署經旬不入。人多病之。辛巳歲。奉憲檄飭委。巡視河隄。凡有餘桃愛者。無不攜以隨行。曰。惟學魏公子多飲醇酒。但不近婦人而已。頑童隄之漬。與不漬。工之堅與不堅。弗問也。風聞於上官。督誡者屢矣。而不能奪其所好。將行。叅劾。又事涉曖昧。乃令守河南吳公。盡拘其廝養。而易以面目可憎者。宰迫於憲命。無如之何。強起視工。藉以排遣。一退食。則蠶而黑麻而鬚。遂際滅施者。夾侍左右。鼓之曲眉豐頰。便體清聲。其妍姪尚堪數計耶。於是一石始醉者。一斗亦醉。而潘河陽復為陶彭澤矣。一夕新魄懸鈞。屏人獨步。有酒無歡。復萌月白風清之感。忽聞叢竹中。吃吃似有笑聲。以其地為公廨。或有郵亭女子。雖無心之遇合。可以舍後而趨前。及撥疎篁視之。則二童子隱身於

檀樂深處。持袴為歡。彼此相勸。益覺喜動顏色。因悄然而前。思為一箭雙雕之計。其一聞修符。疑。知有人來。早蒼橫如脫兔。穿竹而遁。其一方俯躬踟躕。旁若無人。及宰至。始赧顏欲避。則已惟網不逮矣。宰牽其腕。同出琅玕。就月諦觀。年可十四五。蓮花生面。美玉珠肌。乃大喜。如獲拱璧。問厥姓名。俛首而不答。徑植致於室。久疎情事。不暇溫存。續尾之餘。較前而尤覺鮮美。益大悅。喜。因問之曰。彼孩童兮。亦有此樂乎。赧然答曰。我子都也。君為寤生十世身。故假此以溫舊好。豈真有所樂而為之哉。宰喜其言。益愛之。至旦辭去。曰。恐貽官箴。羞我且歸。自是無夕不至。與談東。遣事。歷歷了如指掌。愈信其非誣。又詢彼其子何人。欲兼致之。對曰。渠為申侯。自楚至此。今歸矣。後數月。公事告竣。宰將歸。童來辭曰。相聚無久。又將判袂。人生固多別離也。願公無苦憶。予宰欲強之同行。童曰。新歲自來望公。今尚不暇。言已徑去。宰遂發。吳公盡還其艾。歸途不能無事。抵署。則形如稿木矣。未幾遂病。漸以不起。明年春。忽夢童來曰。衛靈公當交代。可行矣。宰遂卒。繼任某公。亦多斷袖之好。尤愛某班中。一旦人以為子瑕後身云。

外史氏曰。宰既沒。可埋之後。庭以遠其喜。賢之性。昔有人好掉文。謂雞為烏。謂扇為糞。謂撈為取。謂坑為窟。他語多如此類。僕婢畏其鞭扑。遂習慣以為恆言。一日雞糞落於淨坑。

乃一僕見之。倉忙入報曰：「冀窟中有烏不取出，則死矣。」聞者為之噴飯嗟子。死於此窟者多矣。宰何迷不知悟耶？因戲為文以祭之曰：維公生性惡濕，素心喜燥，背水為營，嘗嘗得竅，擊破玉壺，生開鳥道，祗痔多時，頓臻佳妙，潤灌醍醐，洞穿丹灶，直搗黃龍，隱微俱到，水火抽添，陸舟盜鼎，無如何即之粉，對面難沾，令史之香，反脣南要，與君並頭，直如顛倒，與子同牙，詎免暴跳，迨至披靡，空勞匠造，不能胚胎，盡付坑窖，樂此不疲，自稱篤好，漸且歲疑，參苓莫效，一旦罹白虎之殃，須臾來青蠅之弔，後庭玉樹，轉瞬丟開，滿縣名花，撒手拋掉，中山之鏡，得意疾馳，鏡台之鬢，渾身素縞，倘有遺孤，尚堪卵抱，若無似續，阿誰倚靠，涕泣窮途，呼天莫告，更有孩童，胫篋為盜，何不早回心，尋彼糟糠，貌生則同衾，死亦共嶠，綿厥子孫，長奉祠廟，公竟漠然，予空悲悼，嗚呼哀哉，付之一笑。

大同妓

大同某姬，勾欄妙選也。自言曾遇異人，能知人前世事。姬因自述生平，果何尊而墜落至此。異人授以一函，使枕之，即可自知。姬如其言，甫假寐，身忽矯健，輕捷如猿，自顧則毫長寸許，蓋狐也。正得意，距躍間，忽一神鷹蔽天而來，盤空疾視，突以利爪碎其顛，奄然遂斃。乃魂甫離軀，即有急足隸以黑索繫之去。從至一府第，狀如公署，同類者十餘咸在焉。隸驅之入堂。

陸森嚴吏役羅列。又有冠男子數十人。形消骨立。面色痿黃。惟巨目如斗。嶽嶽然相視而已。睨之。似有識者。乃與眾狐皆搖尾作乞憐狀。須臾堂上大告曰。若不合魅死某某。今宜償之。狐同聲叫屈。言某實貪淫。非盡我輩之辜。願稍從末減。堂上又躊躇良久。始宣言曰。是誠有罪。但令彼為鵠。而此為妓。報施庶乎不爽。即命虎役以巨笏狐革。血流殷地。叫號乃寤。異人索其函。袖之自去。始知今之施鞭箠而責財利者。即向之被崇至死者也。今之逞狐媚而供脂膏者。即向之崇人莫生者也。噫。報亦巧矣。

外史氏曰。妓亦狐也。狐而妓。其伎倆必多。將來又不知若何償還矣。使僅知狐以蠱人而為妓。獨不思蠱人之妓。又將為何。是猶鑿於前車。而聽其後車之覆。不亦徒多此躊躇也耶。

號國夫人

唐季。祿山之亂。六軍不發。貴妃縊於佛寺。三國夫人亦皆沒於亂軍。至宋元祐間。洛陽張生。因赴隴西省親。道出馬嵬古驛。憑弔遺跡。大書一律於壁曰。金屋香消艷色空。可憐羞對上陽東。當年鳳鳥徒懷恨。此日金車不再逢。號國蛾眉悲曉月。太真羅襪冷西風。祇餘行客題詩處。賺得幽魂淚點紅。題畢出驛。既已夕陽在山。策馬而行。蒼皇失道。聞路旁低語曰。尖嘴

生來矣。驚視之時已昏。見一青衣奴婢。自斷烟叢棘中出。斂衽致詞曰。夫人輩辱承珠玉。愧無以報。請枉駕。聊作竟夕之談。生曰。夫人為誰。答曰。即虢國姊妹是也。生素不羈。雖心知其鬼。絕不惴惴。慨然從之。行約半里許。果見高第連雲。如王侯貴人家。至即有蒼頭數輩。接策繫駒。芬如也。青衣入報。少頃。即來速客。整衣隨入重門以內。徧燃巨燭。第火色青。幾絕不類人世間物。及至於廣庭。則珠簾低垂。板霧氤氳。青衣又入稟。復始延生入庭中。設四筵。先有二美人在座。一衣碧縞。年約四旬。而丰韻猶存。一衣藕色衫。齒甚稚。貌亦殊麗。皆以羅巾護項。青衣曰。此秦韓二國夫人也。生再拜。夫人俱答拜。三讓就坐。美婢即以茗進。生飲之。味絕清芬。茶已。秦國首言曰。愚姊妹自遭天寶之亂。避居於此。雖時殊世異。賴有賢地主。頗不岑寂。適閣壁上佳章。又添忤悒。故屈尊客來一談。幸勿疑忌。生遜謝曰。嚶語盲詞。唐突殊甚。不責狂生。幸甚。反賜寵召。實出非望。謙抑間。韓國微哂曰。詩則佳矣。何獨遺我二人。豈真為張祜一絕所惑耶。秦國亦笑曰。渾忘却佳客辱臨。奈何。意中人反不一晤。遽命青衣速請虢國夫人來。因告王曰。渠以君詩。有金車不逢蛾眉。晚月之句。竟慙赧。不欲相見。生笑解曰。此正狂生歎羨處。豈夫人反不見諒。語未已。香風冉冉。自屏後出。則虢國夫人至矣。獨衣素。亦以紅巾圍領。含羞再拜。掩袂無言。睨之。素面嫣然。修蛾淡掃。古人果不相欺也。生目眩良久。

秦國以窟屏避客三四夫人主席相陪以玻璃為盞其酒與之同色韓國語生曰君試嘗之此西涼之葡萄醪也俄有雙鬟十餘人衣羽衣簪柘枝簫管競奏不辨何曲虢國始言曰此霓裳第二疊予從阿環索得原譜費盡心力教習此數人一旦變起遂不復作今夕為客奏之猶令人淒其欲絕因泣然泣下秦國止之曰妹勿作向隅態使客不歡吾聞李三郎在沉香亭賞牡丹青蓮學士應詔作清平調三章譜之絃管妙絕一時今夕佳會奇逢幸有張君麗句何不亦使譜入又增一段佳話耶虢國稱妙乃以詩付眾鬟少停樂作即壁上律也音韻哀婉舉塵嘆賞既終一闌虢國酒酣情動眉目蕩然似有憐才睽就之意韓國覺之曰張生酷好蛾眉阿姊宜酌采筆壁上詩即溝中蕪矣因笑而起促使二人合席兼以巨觥強生與虢國接吻秦國亦大笑乃命婢以絳紗籠燈引歸寢室始自去生此時不克自主相攜登榻而角枕繁兮錦衾爛兮不復知人間之樂矣歡好有間虢國太息曰昔在家千牛為奴婢所誘明星謂我曰何私藏男子孰知今果然耶時更漏將盡方起著衣歛聞人語紛拏青衣婢倉皇入報曰將軍來虢國香肌汗淫舉止失措促生出戶外避之旋見一人虬首狸身目光射電周身皆白毫無寸縷吼叫而入生匿於短垣屏息無敢出聲聞室中怒叱曰吾以汝嘗無依收充下陳何淫心不死耶決殺汝以洩吾憤已而聞虢國哀號乞命生不忍乃大呼

曰。勿傷夫人有罪。身願當之。語未終。砰然有聲。如山鳴谷。應須臾。寂無所見。惟松柏陰翳。鴉鵲鳴噪。東方日出矣。驚愕良久。遙聞蕭蕭聲。踪跡之得其馬。乘之以出。及遇土人。詢之。則故楊國忠全家藁葬處也。因惶恐而去。

外史氏曰。自古名姝艷鬼。多有風流詬柄。供人劇談。而多情如魏國。反獨無之。似乎網漏於吞舟矣。今得此事。足見夫人亦未能忘情於地下。亟登之以補舊聞之缺。

姜千里

姜驥字千里。關之武孝廉也。以輕財任俠。取重鄉邦。而里中無賴之徒。懼其威。不敢肆者。固已側目甚矣。孝廉自恃武勇。亦殊不戒備。一日。遇相者於門。謂之曰。君有橫禍者三。盍避諸。孝廉素不信數。哂之而不答。相者慙而退。且自喟曰。惜哉。萬夫之敵。而困於狐鼠也。人皆莫喻其指。居無何。有偷兒踰垣夜入。盜銀器數事去。家人以告。孝廉大恚曰。若敢盜我姜千里耶。將窮致之。而猶未獲其人。未幾。姑媪引夫婦二人來。言欲投靠。為僕婢。孝廉視其夫。則虬髯虎面。絕類健兒。婦亦粗壯異常。堅強有力。詢其名。曰。吳姓行四。婦則馬氏女。濟上人也。因歲飢至此。資斧告絕。故願質身為主人傭作。希冀果腹。他無所望。孝廉坦然留之。其實則劇盜也。於是易名為吳吉。殷勤服役。男女皆力作。孝廉深喜之。旬餘後。孝廉偶抱微恙。夜深熟

寐聞鬪聲。驚覺視之。火光灼牖。人語喧囂。詢之。則吳僕樂冠已鬪於院中矣。將起親往。細君夙饒智慧。亟止之曰。暮夜倉卒。主人不可獨行。俄聞叩戶聲甚急。語曰。予夫受創將死。主人何獨高卧耶。細聽焉。果吳僕之婦。孝廉深耻其言。披衣起。暗中覓得一器械。拔鬪將出。細君又止之。弗聽。出見吳婦。持槌此立於戶外。謂孝廉曰。主人先行。予將從往打賊。孝廉壯之。抵鬪處。賊眾十數。方拚吳僕於地。拳石交下。孝廉挺械而前。叱曰。寇勿肆虐。若不識我。姜千里乎。語未竟。如有物痛擊其踝。頽然頓仆。蓋即吳婦之所為。孝廉固不知也。賊眾既得孝廉。毒手痛毆。體無完膚。孝廉強忍不嘶。眾數之曰。若即姜千里耶。何憊也。吾嘗與汝無涉。乃強預他人事。比余於毒哉。孝廉始知為銜怨者。更禁口不號。賊眾蕪火於灶。將以炮烙。細君聞而懼。遣他僕以金帛奉之。凡三返。始飽其欲。闐然如鳥獸散。孝廉則已昏絕於地矣。細君方命人扶掖。而吳婦竟力負孝廉入。置之榻曰。好看視主人。予往視予夫。看猶餘殘喘否也。徑趨去。細君心頗感之。視孝廉既已能言。舉家為之額手。明日使人視吳僕。雖亦卧牀不起。而實無所苦。孝廉夫婦咸信其中。賚以酒食藥餌。他僕即有言者。細君怒。訶之曰。渠不恤其夫而顧吾夫。且一男子。誰肯負之於背。即益寵遇之。孝廉小愈。恥為戚黨笑。秘而不宣。尋亦痊可。吳僕健後。輒夜出囊橐充枓。資用豐饒。藉主人庇廕。亦無敢言者。明年。孝廉將赴公車。以諸

僕為無用。獨攜吳與二僮行。未提論千。綵繒無算。皆付吳。以為心膂。腰弓矢。乘驢出。意氣甚盛。行未二日程。至某縣之野。林深地僻。行旅絕踪。孝廉頗有戒心。呼吳僕曰。前路險巖。宜疾馳。吳笑曰。主人今何懦耶。某熟悉此道。絕無符菴跡。即令有之。我主僕豈無孝勇者。孝廉喜其言。遂按轡而進。時已夕陽西下。欵聞草澤有嘯聲。孝廉驚顧。盜已蜂起。凡數十人。窄衣潤笠。聯騎而前。謂孝廉曰。姜驥。汝今赴都取應耶。囊中千金。速借我。即聽汝行。不然。則砧上之肉矣。汝何能為。孝廉怒。即取魚服所懸者。將以金僕姑試之。矢在弦上。猶未發。俄一利鏃如飛隼。直貫左臂。痛入心脾。遂不能執弓。賊因譁然大噓。迴顧之。則吳僕控弦縱馬。風馳而來。遙謂羣盜曰。大哥輩坐收成效。予為此千里駒。心力俱殆矣。眾皆聲謝。孝廉頓悟其奸謀。恨不已。然自度莫敵。遂棄其行裝。亟返轡。眾賊逐之。孝廉之騎絕駛。賊不能及。乃以其背為的。攢射之。孝廉負矢而馳。雖不及顛。已森然如蝟。賊見去遠。嘆惋而回。鑿其輕重。并二僮悉掠以去。孝廉疾馳十數里。馬亦重傷。不克負荷。蹶於途。孝廉不知猶奔。亦嗒焉仆地。瘡痍盡瀆。項背朱殷。竟昏然不復人世。迷惘中。聞有蹄躐聲。似有羣騎馳騁而至。猶疑為追者。竊自謂弗可生也。及近睨之。騎從赫奕。中一人冕而盛服。狀如貴官。見孝廉。憮於路側。顧其僕曰。伊何人。僕視之。駭曰。姜孝廉也。為盜刳死於此。官曰。姜孝廉。當今之郭解也。且祿籍未絕。不

可令其死。乃探懷中。以藥投僕。僕下騎。以手盡去其矢。因褰其服。敷以藥。呼曰。本邑城隍。活汝矣。言訖。起乘而逝。孝廉頓醒。微覺。昔如負芒。無甚苦。仰觀於上。則明河在天。子夜將半。乃起。整衣視馬。既已氣絕。遂踉蹌而行。約里許。遙見燈光閃灼。似有人家。疾起而就之。至則茅屋數椽。人方聚語。其一酷似吳。吳大言曰。役婦不從。吾已殺之。今函其首在是矣。又曰。一日縱敵。數年之患。汝曹何不善了事。孝廉審知為仇寇。且痛妻死無辜。憤填胸臆。不復顧身。索之。腰祇餘一劍。乃拔而仗之。排闥而入。曰。鼠子何敢為此已甚。賊眾愕然。方欲遁避。及見其孤孀鬪之。孝廉力誅一人。以創傷。不克抵敵。棄劍而走。賊虞黑暗。亦不復追。俱返室。孝廉奔竄數百步。見一小籬落。徑踰之。中有草堂。燈火未熄。主人猶夜績也。全息未定。即聞戶內言曰。若條偷兒。即夜色已深。吾劍不屑再試矣。孝廉奇其語。因訴曰。子中途遇盜者。扶傷至此。敬求一席之地。非為祛匿來也。內又自語曰。予不懼此瑣瑣者。既急而相投。盍納之。其音清婉。似類婦人。及啟扉。果屬二八處子。遽邀孝廉入。視其室。獐鹿之革。幾盈四壁。女方坐。舉比而績。意不過射獵之家耳。女貌絕麗。而神清。睹之稜稜有霜氣。詢其姓氏。曰。顧家。小字阿惜。母他出未歸。因辟纊以待之。不然寢矣。乃謂孝廉曰。視君之面。儼然人也。視君之背。恍如新剝之豕。創深若此。何以能生。孝廉備述所遭。女忿然作色曰。不斷此輩之頭。為飲器。情何以堪。

孝廉甚壯之。女復詰孝廉何如人。答曰：武舉人。女大笑曰：以武科而不克弭盜，其如搦管者何。孝廉大慙。女又曰：本擬往殮羶凶，為君洩忿。適老母不在，無命不敢徑行。客既重傷，不可耐。請即下榻於此，妾別室俟母歸，乃以舉匕為袒。請孝廉卧，已乃持藥而去。孝廉倦極神疲，昏睡達旦。及覺，忽聞院中語曰：阿惜兒速來，襦其革，潑毛團直勞我，攘槍一宵。音似壯婦。比入見孝廉，驚曰：虎兒亦作此犬彘行耶。予必殺之。因厲聲呼女。孝廉知其疑，亟起榻，以背示之。且語以故。婦乃笑，視之年約四旬，狀貌魁梧，不類巾幗者。流而眈毛甚長，尤其所異。亟敬而禮之。婦亦答拜，出視廡下，班班然果有死虎。女正銜刃開剝，益駭然。詢所自得，婦曰：西北山中半夜始獲之。孝廉知其處，蓋已負之百里矣。愈為之改容。因思大仇未雪，孤立無援，將借助於女中賁育，乃以言挑之曰：姥居此，雖無所虞，頗寂寞，如肯遠喬，某有先人之敝廬，幸不淺隘，似可以居。薪水某自任之，不愈於長宵跋涉哉。婦微哂曰：君不言，予亦有意。今晨入室，見君高卧，意是輕薄兒，誘吾女為不肖者，不勝忿怒。及見君背，乃釋然。第吾女幼，不堪任家事。予晝出，必得夕歸。今欲以之累君子，俾予得徜徉山谷間，不識肯容納否。孝廉聞及婚媾，涕出交頤，慘然曰：姥之命不宜辭，但室人矢貞不渝，為寇所戕，亡未旬日，此事良不忍議。婦默然，瞑息有頃，笑曰：君誤矣。尊夫人宛然在室，何求此不吉之言。孝廉堅執所聞，婦曰：然

君姑旋返。如瑤台果傾。予亦不送。小妮子于歸。語未已。女遽頰頰怒曰。母勿絮絮聒人。予自樂與母處。誰能隨一懦男子。與人爭牀第歡耶。婦訶之。乃不敢言。孝廉疑信參半。勉以壻禮見婦。婦取衣衣壻。即烹虎肉為餐。食訖。囑之曰。郎且歸。故婦若在新婦。亦將往矣。孝廉感其言。再拜而奔。一日夜始抵家。足踵盡裂。及門。視僕輩舉止如常。見孝廉返。若錯愕。孝廉亟詢曰。娘子在乎。答曰。在宅中。入宅過婢。又詢之。答曰。在室中。孝廉入室。則細君與阿惜方對坐。見孝廉入。起而逆之曰。姥來送新人。妾即知君返。旆矣。履險復夷。可悲亦可慶也。孝廉始信婦言。因詢曰。家間固無事耶。細君乃緬述之。蓋細君有孕。婢已配孝廉之僕某。以其親信。昇以筦鑰之司。財賄胥在其掌握。孝廉遠行。乃令婢與吳婦值宿壺中。吳婦以計餌婢。欲令盜主賁而兩人瓜分。婢不從。且將曰不可。吳婦怒。殺之而竊其匙。席捲珍玩。乘夜而遁。及曙。細君呼婢。而婢不應。出視之。吳婦杳然。而婢已喪其元。細君大怖。亟首之官。勒限緝捕。尚無影兆。是孝廉之所聞不從者。以財而不以色。且在婢而不在主也。詰得其實。心乃安。亦自陳其顛越。閭室震駭。始知吳與馬皆巨盜。向持墮其術中耳。於是決策復仇。孝廉將控之邑宰。女獨毅然曰。此曹何能了人事。妾請易妝一行。不經旬而盜皆可得。孝廉知其能。故不復沮。細君亟止之曰。妹弱質。何堪任此。且好合在適。俟過吉期。乃可行。女笑曰。姑留此身為異日之

券若婚而後往。其誰信之。至夜忽失所在。門戶未啟。罔知所之。眾皆疑詫。孝廉獨欣然。始詢細。君以女至之狀。答曰。自婢死。人心惶惑。搖搖如懸旌。又未悉君之吉凶。日夕縈念。昨日侵晨。忽有雙輿止於庭。謂僕曰。郎未歸。新婦來矣。妾出觀。則母女也。其母先陳婚約。次為妾言。君事本末。暴詳。且曰。郎亦將返。我女從茲累若矣。語畢即行。妾實不解其何自。正愴恍間。而君果至。孝廉亦述其異。因曰。此殆紅線者流。渠既去。吾事濟矣。聞五日。女果攜二僮。負兩革囊。以夜歸。入室笑曰。幸不辱命。罪人皆得。啟其一。則吳夫婦之首。并婢子顱骨俱還。驚詢之。女曰。妾易男兒妝。從此間夜出。即往從賊游。盡得其詳。則皆里中無賴。與郎君有隙者。非橫盜也。惟吳夫婦久居濟上。以禦人聞於時。號稱吳一椎馬娘子。凶暴異常。近因官司嚴捕。遁跡於此。羣小依之。遂謀黨身為內應。而君乃受其荼毒。妾知其實。究未悉渠魁之所在。因以劍術動羣賊。洩其接引。俱大悅。即令一賊導妾至一墳莊。則吳與馬及二僮共歡飲。妾試之以劍。三寇皆殛。二僮力白。知為君家人。始攜之完越。不然亦斃於劍下矣。二僮乃述如君之神勇。眾為咋舌。爭視之。玉貌昂藏。雖香閣之秀實。不啻萬夫之雄。咸悅服。女又啟一囊。珠玉充牣。則不徒家之故物。即盜之積蓄。亦攜同歸。眾益踴躍。孝廉欲齎首赴官。且報諸盜名。女曰。不可令人知妾。且君今日亦當使反側予自安。孝廉遂止。僅以其首祭婢。並所乘之駒。而

後瘞之泐側曰。此亦足當溺器矣。後兩日有人報官言殺死無姓名三人於某村官以為盜而不知真盜已獲也。孝廉始與女合卺。及寢。女笑謂之曰。向從姊言。君今夕能無感哉。孝廉深服其智。時已孟秋。孝廉以場期甚迫。遂不赴京。唯使人訪問顧母之所在。踪兆俱渺。詢之女。亦覲然不答。數月後。偶遇鄰邑。遇一顧姓。問以女母。詰之。并舉女之乳名。愕然曰。是此某之從妹也。先季父狩獵山中。邂逅一婦。睫長而貌美。且孔武有力。遂悅之。相攜以歸。結為伉儷。期年生一女。即阿惜。嗣因親族喋喋。婦怒。化為野熊。負女而去。今計阿惜之年。殆十有七歲矣。君之所遇。得無是耶。孝廉見其脗合。乃大喜。要以至家。使以兄妹禮見女。女亦不拒。阿惜自是始識父家。時一歸寧。兩姓竟成姻戚。乃孝廉自遭三敗。壯心頓灰。不復干預人事。人亦知其室有劍仙。懼不再逞。此故明天啟五年事也。孝廉至國初。猶鬚髮皓然而精神矍鑠。每語人曰。馬援傳不可不讀。

外史氏曰。太史公游俠一傳。悞盡多少偉人。究不若馬伏波畫虎一語。如晨鐘棒喝。令人猛省。孝廉以少年多事。屢遭挫辱。使非得遇仙人。其不類狗也幾希。孝廉之武勇且然。矧夫爾勇伊何者耶。

畫廊

昔有行旅數人。長途跋涉。偶經一廢寺。小憩其中。殿宇皆傾圮。瞿曇之像亦約畧而知。惟兩廊此立。煥然如新。壁間繪事絕精。而皆奇詭不可測。眾歷觀之。有美婦人濃妝跨虎者。有粉骷髏艷服對鏡者。有縛少年於桐柱而刻其心肝者。有碎男子於火牀而烙其手足者。有以金針剔丈夫之目者。有以絛線紉良人之耳者。有女首蛇身。雙雙而糾纏一雄者。有獅面狼牙。耽耽而訶逐一雌者。其衣冠者。俱僂首帖受。其巾幘者。率意氣自得。他如剝膚吸髓。剝肉舐癩。不能悉數。錯雜紛沓。盈壁皆然。不識為何人所辦。客中有好事者。欲窮其異。適有士人在側。因詢之。答曰。此廢寺也。已百年。予生也。晚莫能深知。但聞之長者云。寺建於故明正德年間。有一空上人。即其始卓錫者也。募於邑中巨族。凡三年。始竣其工。寺成。親繪其像於壁。見者攢眉。香火因此以寥落。僧徒皆歸咎於上人。上人太息曰。迷者不悟。徒費婆心。老衲深受其荼毒。故以筆代舌。言之最惡。今竟衰如充耳。可奈何。眾以其僧也。乃有親歷之說。不禁目笑。上人曰。若輩疑我耶。是本有因。予三世以前為貴官。廉隅自飭。而聲色猶未能遠。因一愛姬之故。誤出人死罪。以致投閒。及歸田後。又過醜姬。言強預一訟事。致遭剝面之辱。雖心竊銜之。然當其至前。一笑回嗔。至死而不悟。再世為書生。悅一隣女。渠亦目挑而手語之。荏苒遂與之私。夜無虛夕。斷喪過多。遂患癆瘵。不起。牀褥之間。猶以情詞往來。未及予死。早已

別嫁。予亦齋恨而亡。今世為僧。其始則非僧也。童年隨父遠涉江湖。邂逅一女鬼。相隨不去。亦既油枯燈燼。賴吾師以葯投之。甫得更生。又以雷震其妖。頓化骷髏如白雪。因悟而從師。苦修三十載。禪定之中。照見本來。歷歷如此。因以為愛河之寶筏。慈海之梁津。既彼岸莫登。予亦從此逝矣。言已。散其徒眾。以錫掛鉢而行。瀕行。以水一盂。徧噴兩廊。祝曰。寺無百年。廊宜不朽。人不回頭。畫難罷手。遂飄然自去。去後。有他僧思新刹。惡此阿堵。欲去之。鋏鋤交加。堅如鐵壁。百方莫能毀。乃廢而不修。又百餘載。毫無漫滅。非佛力而何。眾聞士人言。靡不二嘆。及出寺門。天已薄暮。因倉皇就道。後不再過其地。竟不知廊之所終。

外史氏曰。禍水厲階。自古為烈。歷覽載籍。輒為寒心。有國者且然。有家者猶細事也。然而大則殞命亡軀。小亦敗名虧節。可不慎乎。吾鄉有一巨家。擁資數萬。累世單傳。至某幼失怙恃。親族魚肉視之。賴老僕夫婦克相主人。得以成立。年十六。即為畢姻。內人頗有殊色。琴瑟甚調。未免過於操縵。日漸羸尪。老僕深以為憂。甲午夏。某患時疫。病暴危。僕為延某名醫療治之。既得汗矣。醫囑曰。郎君先天既弱。後天復虧。今值大汗之餘。真元盡失。宜謹戒色慾。方可有為。不然弗可救。僕如其言。奉主婦出居某家。躬親藥餌。加意調攝。不三日。即杖而起。乃某正屆壯年。不耐岑寂。舉目言笑。無與為歡。遂不信醫言。而思婦不置。初猶

忤悒於牀第。繼乃見之於形聲。輒自作主。使人迎婦歸。僕沮之。怒且訶曰。若欲使我離異耶。僕不得已。逆主婦復還。深慮債事。因命老妻伴宿。實暹守夜分。二榻使之各寢其一。然後明燭默坐。目不交睫。如是者三夕。防閑可謂慎密矣。某不得少縱。乃竊與婦謀。贖酒市脯。徧犒諸侍者。而尤力勸僕之妻。不覺沉醉。昏睡無知。及醒。則鴛鴦已在被底矣。力爭之。方始異牀。未及平明。舊疾大作。二目上視。血色盡枯。急延醫至診之。大驚曰。房勞不慎。內生邪風。疾不可為矣。竟不立方。嘆息而去。僕不敢斥主婦。惟怒其妻曰。予使苦守郎君。今何至此耶。因植之流血。而某竟以此不起。甫一晝夜而卒。家資瓜分於族姓。婦亦他適。僕每與人言及此。輒流涕曰。使先主人不血食。予之過也。閭者盡為惻然。又有宋姓行六者。服役於州郡。為人牛馬走。有年矣。故鄉妻孥。棄之如遺。年六旬。積有餘貲。又復納妾。未三月而喪其明。主人擯斥於外。同列亦多不齒。年餘貧居一室。無可聊生。僚僕為之語曰。六娘子不狂。六阿公不盲。傳之以為笑柄。此二事。皆近所聞。因妄以論語語。改數字以著戒曰。及其病也。血氣未復。戒之在色。及其老也。血氣既衰。戒之在色。嗟嗟病老。固不可不戒。未病未老者。願可漫不知戒耶。

竊妻

廣州西南鄉有異姓兄弟兩人。甲讀書而乙行賈。乙善居積。故甲貧而乙富。乙周其不足。甲甚感之。以為管鮑不啻也。一日乙為西國友招至漢口。代司出入。計非三四年不得歸。遂以家事托甲。臨行置酒為別。并令妻出見。以伯呼之。甲睨之。艷麗絕人。不禁心為之動。席間強作莊容。乙頗爽直。不之疑。乙去後。甲時至其家。謬為殷勤。久之。往來頗密。顧未有間可乘也。凡乙寄歸竹報。皆由甲處轉遞。甲因心計一計。習作乙書。以旅中不便。托甲陪妻偕來漢口。乙妻以思夫念切。倍信為真。遂偕至香港。附舟而行。詎意甲所往者福州。非漢口也。既至甲先上岸訪尋。回舟告乙妻曰。尊夫殊大誤事。渠於半月前。已往天津購貨。約至歲杪可回。爾我只得暫住此待之。遂賃屋南台居焉。寓中挑以微詞。入以游語。竟與之私。一住年餘。乙妻問夫何日可至。則百端支吾。乙妻漸知其詐。而孤身異鄉。絕無一人可告語。含忍而已。甲妻自甲去後。屢得乙信。信中未及其妻到否之事。心甚疑之。因托人至香港探問。其人固鄉愚。適數月前。有船至漢口。中途被溺者。遽以為甲所乘。即是舟也。回告甲妻。甲妻素蕩。本不能獨守空牀。既得惡耗。遂琵琶別抱矣。乙以家中久無消息。頗不可解。適西國友人令其往福州索銀。將使道歸里。偶至南台作狹邪遊。忽遊車中。見倚門一婦。貌類其妻。回盼數回。神狀舉止皆酷肖。心疑焉。因命與人暫停。遂於其左右覓一小茶寮。啜茗。問隣左係何處人。答以

自粵中來未久。旋睹一人。携物入門。審視之。甲也。心知有異。即喚集數友。入門詰問。則甲知事露。已從後門逸去。乙妻自房中出見。悲喜愧交集。直訴其故。乙備詢顛末。知妻誤墮術中。非其罪也。連呼悵悵。以甲為非人。控官究追。而甲已遠矣。

外史氏曰。余嘗謂文人之無行。有甚於負販者。以其積慮之精密也。然入其室而不見其妻。甲之謀人。正甲之為己謀耳。孰謂報施之或爽哉。