

詳註聊齋志異圖詠

黃九郎

休說秋後事未明
何生色胆太猖狂
世間儘有金批
癖盡使狂逢
黃九郎

金陵女子

此詩亦在佳第已考
豈和說合後思雅
重來又作狂徒態
似此行踪大可疑

全憑片語指迷津自是聰明
 按之人却坐休登五岳街
 蓬萊現出兒身

二小

宮夢弼

今日塵沙且所負吾年主玉等以塵
 手原好交風靈後已逐塵推第一人

狐諧

萬福字子祥博興人也幼業儒家少而運殊蹇行年二十有奇尚不能撥一芥鄉中澆俗多報富戶役長厚者至碎破其家萬通報充役

懼而逃如濟南稅居運旅見巧夜有奔女顏色頗麗萬悅而私之請其姓氏女自言實狐但不為若崇見貞耳萬喜而不疑女囑勿與客

共遂日與共卧處凡日用所需無不仰給於狐居無何二三相識輒來相訪恒信宿見橋不去萬厭之而不忍拒不得已以實告客客

願一親仙容萬白於狐狐謂客曰見我何為哉我亦猶人耳聞其聲嚶嚶在目前四顧即又不見客有徐得言者善俳諧非錄一曰楊好

與半定通朝白語之曰日之固請見且謂得聽嬌音魂魄飛越何吝容華徒使人聞聲相思狐笑曰賢孫子欲為高曾母作行樂圖耶

諸客俱笑狐曰我為狐請與客言狐典顧聞之否眾唯唯狐曰昔某村旅舍故多狐輒出崇行客客知之相戒不宿其舍半年門戶蕭

索主人大憂甚諱言狐忽有遠方客自言異國人望門休止主人大悅甫邀入門即有途人陰告曰是家有狐客懼白主人欲他徙主

人力白其妄客乃止入室方卧見羣虎出於牀下客大駭驟奔急呼有狐主人驚問客怨曰狐業於此何能我言無主人又問所見何狀

客曰我今所見細細名麼鷓冠子無道之君任用么麼服虔切通俗不是狐兒必當是狐孫子言罷座客為之粲然親種孫曰既不賜見我

輩留宿宜勿去阻其陽臺宋玉高唐賦昔先王帝帝遊高唐危而晝寢夢一婦人曰妾在狐笑曰寄宿無妨倘有小逆犯幸勿滯懷客恐

其惡作劇見翼乃共散去然數日必一來索狐笑置狐諧甚每一語即顛倒賓客滑稽文記博里子博滑稽多智注滑稽也稽同也再

流酒罷也轉注吐酒於日不己人之出口成章解不能通若滑稽之吐酒者不能屈也奉戲呼為狐娘子一日置酒高會萬居主人位孫

與二客分左右座下設一榻屈狐孤辭不善酒感請坐談許之酒數行眾卿駁為瓜蔓之令轉相板染謂之瓜蔓抄字當本此郵客值瓜

色會當飲戲以觥移上座曰孤娘子大清醒暫借一觴狐笑曰我故不飲願陳一典以佐諸公飲孫掩耳不樂聞客皆言曰罵人者當罰

狐笑曰我罵孤何如眾曰可於是傾耳共聽狐曰昔一大臣出使紅毛國未詳○山海經有毛民國身生毛無著於腋王褒四子論千金

冠見國王王見而問之是何皮毛温厚乃爾大臣以狐對王言此物生平未嘗得聞狐字字書何等使臣書空而奏曰右邊是一大瓜左

邊是一小犬主客又復問堂見諸城二客陳氏兄弟一名所見一名所聞見孫大窘乃曰誰狐何在而縱雖狐流毒若此狐曰適一無誤

猶未終遂為羣吠所亂請終之國王見使臣乘一騾甚異之使臣告曰此馬之所生又大異之使臣曰中國馬生騾騾生駒王細問其狀

使臣曰馬生騾是臣所見騾生駒是臣所聞舉坐又大笑眾知不敵乃相約後有開詭端者罰作東道主規巧項之酒酣孫戲謂萬曰

一聯請君屬之萬曰何如孫曰妓女出門訪情人來時萬福去時萬福合座獨魚不能對狐笑曰我有之矣眾共聽之曰龍王下詔求直

諫也得言龜也得言四座無不絕倒山堂肆考衛通社老平每開到言極絕倒於坐前後孫大志曰道與爾盟何復犯戒狐

笑曰罪誠在我但非此不成確對且明且設席以聽吾過相笑而罷狐之族語不可彈迷居數月與萬偕歸及博界告萬曰我此處有
 蘇學見親往來久梗不可不一訊曰且暮與君同寄宿待旦而行可也萬詢其處指言不遠萬疑前此故無村落見風陽姑從之二里
 許果見一莊生平所未歷狐往叩關一蒼頭名前漢改官傳各頭德皆用致富注漢出應門入則重門疊閣宛然世家俄見主人有翁與
 盛揖萬而坐引筵豐盛待萬以烟姬日相冷男女之家妻曰烟婦爾釋釋兩相相謂曰姬言相亞次也遂宿焉狐早謂曰我遂偕君
 歸恐駭聞聽君言先往我將繼至萬從其言先至預白於家人未幾狐至與萬言笑人盡聞之而不見其人逾年萬復事於濟孫又與俱
 忽有數人來狐從與語備極寒暄見鳳陽乃語萬曰我本使中人與君有夙因遂從爾許時今我兄弟至將從以歸不能周事留之不可
 竟去

續黃梁

福建曹孝廉見南宮生時與二三新貴遊遊郊郭偶聞思盧禪院萬一星王應麟云十一星行歷推人命貴賤始於唐貞元初都利

星及羅殿計都紫氣月字十一曜餘十二宮度數以推人命貴賤壽夭休咎不知所自起或云天竺學也然集十一星者因並騎狂
 日月及金木水火土為七政蓋以四餘為十一曜則推者紫氣為天之餘月字為水之餘餘羅殿為火之餘計都為土之餘也

詣期卜入室而坐星者見其意氣倏變之曹極笑注世本武王始作是微笑便問有蛛玉方否星者正答許二十年太平宰相曹大悅氣益
 高值小雨乃與選避雨僧舍舍中一老僧深目高鼻坐蒲團上偃蹇不為禮眾一舉手登榻自語辭以宰相相曹心氣殊高植同遊

曰甚為宰相時推淮南文作南無家中表見道高參游我家老蒼頭觀亦得小千祀於願足矣一座大笑俄聞門外雨益傾注曹倦伏
 榻間忽見有二中使唐詩注中使齋天子手詔召曹大師決國計曹得意意趨入朝天子前席溫語良久命三品而下聽其黜陟賜蟒王

名馬曹被服稽首以出入家則非舊所居第繪棟雕榭窮極壯麗自亦不解何以遂至如此然然每微呼則應諾雷動俄而公卿聽海物
 僮僕見乘足恭者登其門六卿來倒屣而迎魏王掣傳擊從長安禁見而奇之時諸客盈坐聞樂在門側候迎之樂至五年既幼弟侍

即輩指與語下此者領之而已唐書二十餘年銜狀狀入廷一坐蓋驚豔曰此王公孫也亦有異才吾不如也吾家書籍文章當與之
 王維詩科頭其路長松下注科頭不冠也謂髮長披散也

詩情無同志客登青雲梯注渠尚蹉跎仕路何不一引手早日一疏薦為諫議即奉命官立行權用又念郭大僕曹睡賦一飯之德不
 忘睡也言舉目相軒者必報之也賦我即傳呂給諫及侍御陳昌等授以意旨越日揮草交至奏旨削職以去恩怨了了頗快心意偶出郊

衡醉人適觸南薄垣在即遣人縛付京丹立斃杖下接第連阡者皆畏勢厭沃產自此富可埒國無何而窮窮仙仙以次相謝朝夕遇想
 忽憶曩年見東家女絕美每患購充腰脚輒以棉薄見違夙願今日幸可適志乃使幹僕數輩強納皆於其家俄頃藤與與見至則

較昔之望見時尤豔絕也自願生平於願斯足又逾年朝去鶴稱似有腹非見樂之者然各為立仗馬唐制殿下兵衛曰仗唐杜建傳
 書斥為下却今因以語動其餘曰君獨不見立曹亦高情盛氣不以置懷有龍圖學士包上疏其略曰竊以曹荅原一飲購無賴市井小
 伎馬乎終日無聲而食三品一賜則斥之矣

較昔之望見時尤豔絕也自願生平於願斯足又逾年朝去鶴稱似有腹非見樂之者然各為立仗馬唐制殿下兵衛曰仗唐杜建傳
 書斥為下却今因以語動其餘曰君獨不見立曹亦高情盛氣不以置懷有龍圖學士包上疏其略曰竊以曹荅原一飲購無賴市井小
 伎馬乎終日無聲而食三品一賜則斥之矣

較昔之望見時尤豔絕也自願生平於願斯足又逾年朝去鶴稱似有腹非見樂之者然各為立仗馬唐制殿下兵衛曰仗唐杜建傳
 書斥為下却今因以語動其餘曰君獨不見立曹亦高情盛氣不以置懷有龍圖學士包上疏其略曰竊以曹荅原一飲購無賴市井小
 伎馬乎終日無聲而食三品一賜則斥之矣

較昔之望見時尤豔絕也自願生平於願斯足又逾年朝去鶴稱似有腹非見樂之者然各為立仗馬唐制殿下兵衛曰仗唐杜建傳
 書斥為下却今因以語動其餘曰君獨不見立曹亦高情盛氣不以置懷有龍圖學士包上疏其略曰竊以曹荅原一飲購無賴市井小
 伎馬乎終日無聲而食三品一賜則斥之矣

較昔之望見時尤豔絕也自願生平於願斯足又逾年朝去鶴稱似有腹非見樂之者然各為立仗馬唐制殿下兵衛曰仗唐杜建傳
 書斥為下却今因以語動其餘曰君獨不見立曹亦高情盛氣不以置懷有龍圖學士包上疏其略曰竊以曹荅原一飲購無賴市井小
 伎馬乎終日無聲而食三品一賜則斥之矣

較昔之望見時尤豔絕也自願生平於願斯足又逾年朝去鶴稱似有腹非見樂之者然各為立仗馬唐制殿下兵衛曰仗唐杜建傳
 書斥為下却今因以語動其餘曰君獨不見立曹亦高情盛氣不以置懷有龍圖學士包上疏其略曰竊以曹荅原一飲購無賴市井小
 伎馬乎終日無聲而食三品一賜則斥之矣

較昔之望見時尤豔絕也自願生平於願斯足又逾年朝去鶴稱似有腹非見樂之者然各為立仗馬唐制殿下兵衛曰仗唐杜建傳
 書斥為下却今因以語動其餘曰君獨不見立曹亦高情盛氣不以置懷有龍圖學士包上疏其略曰竊以曹荅原一飲購無賴市井小
 伎馬乎終日無聲而食三品一賜則斥之矣

人一言之合。帝膺聖春。文並如來。恩寵為極。不思捐軀。廉頑以報萬一反。盜胸臆。擅作威福。可死之罪。權髮難數。史記范雎傳。謂項費

數。或有傑士。爵臣。不肯阿附。輒則置之。閉散重則。統以編氓。其且一臂不袒。現。輒連鹿馬。先史表。始皇紀。趙高欲為亂。思望。不。不可。莫

相誤。即問左右。或默。或言。馬以阿順。趙高。或言。之好。遂。窺豺狼之地。朝士為之寒心。朝廷因而孤立。又且平民。膏腴。肆貪。貪食。貝象。女子。

乘傳。說文。驛。逸曰。傳。被。驛。傳。車。馬。所。風。行。雷。動。地。方。之。供。給。稍。違。馬。上。之。鞭。撻。立。至。荼。毒。人。民。奴。隸。官。府。危。於。所。臨。野。無。青。草。而。某。方。夫

矣。赫赫。炫寵。無悔。各對。方承。於。關。下。蓋。非。美。目。錦。非。宜。作。斐。輒。進。於。君。前。委。蛇。詩。子。南。退。食。自。公。委。蛇。自。得。之。說。才。退。於。自。公。誓。歌。已。起。於。後。苑

聲。名。狗。馬。晝夜。於。深。園。計。生。罔。存。念。慮。世。士。算。有。此。幸。相。乎。內。外。駭。訛。人。情。尚。尚。若。不。急。加。斧。鑕。之。誅。勢。必。釀。成。梓。斧。漢。獻。帝。二十。五

亦。反。頰。相。向。奉。旨。籍。家。充。雲。南。軍。子。任。平。陽。大。守。已。差。冒。前。往。提。朋。曹。方。聞。言。懼。但。旋。有。武。士。數。十。人。帶。劍。據。文。直。抵。內。寢。視。其。衣。冠。與。

車。並。擊。俄。見。數。夫。運。背。於。庭。金。銀。鈔。以。數。百。萬。珠。翠。瑤。玉。數。百。斛。帷。帳。簾。幕。之。屬。又。數。千。事。以。至。兒。襁。女。無。遺。曹。處。皆。曾。一。視。之。酸。

心。刺。目。又。俄。而。一。人。掠。妻。妾。出。披。髮。覆。面。玉。容。無。主。悲。火。燒。心。含。憤。不。敢。言。俄。而。樓。閣。倉。庫。竝。已。封。誌。立。此。曹。出。監。者。牽。挽。羅。曳。而。走。夫。

妻。吞。聲。就。道。求。一。下。駟。步。車。少。作。代。步。土。人。現。鳳。陽。亦。不。可。得。十。里。外。妻。足。弱。欲。傾。跌。曹。時。以。一。手。相。扳。引。又。十。餘。里。已。亦。困。憊。故。見。高。山。直。

插。膏。漢。自。夏。不。能。登。越。時。捉。妻。相。對。泣。而。監。者。猶。目。來。窺。不。容。稍。停。駐。又。廟。斜。日。已。墜。無。可。投。止。不。得。已。參。差。雙。履。相。牽。而。行。比。至。山。腰。

妻。力。已。盡。泣。坐。路。隅。曹。亦。起。止。任。監。者。叱。罵。怒。聞。百。聲。齊。譟。有。群。盜。各。操。利。刃。跪。梁。而。前。盜。者。大。駭。逸。去。曹。長。跪。言。孤。身。遠。適。臺。中。無。長。

官。賊。子。何。敢。爾。賊。亦。怒。以。巨。斧。揮。曹。項。置。頭。墜。地。作。替。魂。方。駭。疑。即。有。二。鬼。來。反。接。其。手。驅。之。行。行。踰。數。刻。入。一。都。會。頃。之。觀。宮。殿。殿。上。

一。醜。形。王。者。憑。凡。法。罪。福。曹。當。伏。請。命。王。者。閉。卷。繞。數。行。即。震。怒。曰。此。敗。君。誤。國。之。罪。宜。置。油。鼎。萬。鬼。群。和。聲。如。雷。連。即。有。巨。鬼。控。至。堦。

下。見。鼎。高。丈。尺。以。來。四。圍。熾。炭。鼎。足。盡。紅。曹。般。麻。哀。痛。徹。踏。無。路。鬼。以。左。手。抓。髮。右。手。捏。踝。拋。置。鼎。中。覺。魂。然。一。身。隨。油。波。而。上。下。皮。肉。

焦。均。痛。徹。於。心。沸。油。於。口。煎。烹。肝。膽。念。欲。連。死。而。萬。計。不。能。得。死。約。食。時。鬼。方。以。巨。叉。取。曹。出。復。置。堂。下。王。又。檢。冊。籍。怒。曰。倚。勢。凌。人。合。

受。刀。山。獄。起。誣。鬼。又。捋。去。見。一。山。不。其。廣。濶。而。峻。削。壁。立。利。刃。縱。橫。亂。如。室。筍。先。有。數。人。背。腸。刺。腹。於。其。上。呼。號。之。聲。慘。絕。於。目。鬼。保。曹。

上。曹。大。哭。退。縮。鬼。以。毒。維。刺。腹。曹。自。痛。之。悔。鬼。怒。復。曾。起。曹。空。方。擲。身。在。臺。上。上。臺。然。一。落。又。支。於。胸。痛。苦。不。可。言。狀。又。移。時。身。軀。

重。費。刀。孔。漸。潤。忽。覺。脫。落。四。肢。蜷。屈。易。解。離。尺。短。鬼。又。逐。以。見。王。王。命。會。計。生。平。曹。驚。為。枉。法。罰。產。所。得。金。錢。幾。何。即。有。鬚。鬚。人。持。

洋。玉。柳。新。志。異。國。水。卷。五。續。黃。綠。三。天。幾。書。高。五。印。

篤樸莫曰。三百二十一萬。王曰。彼既精來。還令飲去。少則取金錢。堆塔上。如邱陵。漸入鍊釜。鎔以烈火。鬼使數輩。更以杓灌其口。流順則
 皮膚其裂。入喉則臟腑騰沸。生時患此物之少。是時患此物之多也。半日方盡。王者令押去甘州。為女。行數步。且架上鍊。果圍可數尺。縮
 一丈輪。其大不知幾百。由旬。規。齊。天。誕生。五彩。光。取雲霄。鬼。極。使。登。輪。方。合。眼。確。登。則。輪。隨。足。轉。似。覺。傾。覆。信。體。生。涼。開。眸。自。顧。身。已。嬰
 兒。而。又。女。也。視。其。母。則。懸。鸞。鏡。乘。歌。隊。陶。潛。與。子。服。等。書。余。嘗。感。傷。仲。士。室。之。中。鄭。枝。猶。在。心。知。為。乞。乞。子。日。隨。乞。兒。拓。鉢。腹。輒。輒。然
 常。不。得。一。飽。著。敗。衣。風。常。刺。骨。十。四。歲。驚。與。顧。秀。才。備。膝。妾。衣。食。相。足。自。給。而。家。室。悍。甚。日。以。鞭。笞。從事。輒。以。赤。錢。烙。胸。乳。幸。而。良。人。頗
 憐。愛。稍。自。寬。慰。東。隣。送。少。年。犯。阿。忽。踰。垣。來。逼。與。私。乃。自。念。前。生。惡。孽。已。被。鬼。責。今。那。得。復。瀕。於是。大。聲。疾。呼。良。人。與。婦。婦。盡。起。惡。少。年
 始。棄。去。居。無。何。秀。才。宿。諸。其。室。枕。上。喋。喋。方。自。訴。免。苦。忽。震。厲。一。聲。室。門。大。闕。有。兩。賊。持。刀。入。竟。決。秀。才。首。囊。括。衣。物。團。伏。被。底。不。敢。復
 作。聲。既。而。賊。去。乃。喊。奔。舖。室。猶。大。驚。相。與。泣。驗。遂。疑。妾。以。奸。夫。殺。良。人。因。以。狀。白。刺。史。嚴。鞠。竟。以。酷。刑。定。罪。棄。依。律。凌。遲。遼。史。宗。室。雅。里
 刑。解。其。制。刑。有。四。曰。死。流。徒。處。死。繫。赴。刑。所。胸。中。怨。氣。振。柁。距。踊。聲。盈。壺。九。幽。十。八。獄。規。誣。無。此。黑。暗。也。正。悲。號。聞。遊。者。呼。曰。已。夢。魔
 杖。杖。刑。有。斬。絞。凌。遲。之。屬。處。死。繫。赴。刑。所。胸。中。怨。氣。振。柁。距。踊。聲。盈。壺。九。幽。十。八。獄。規。誣。無。此。黑。暗。也。正。悲。號。聞。遊。者。呼。曰。已。夢。魔
 杖。杖。刑。有。斬。絞。凌。遲。之。屬。處。死。繫。赴。刑。所。胸。中。怨。氣。振。柁。距。踊。聲。盈。壺。九。幽。十。八。獄。規。誣。無。此。黑。暗。也。正。悲。號。聞。遊。者。呼。曰。已。夢。魔
 杖。杖。刑。有。斬。絞。凌。遲。之。屬。處。死。繫。赴。刑。所。胸。中。怨。氣。振。柁。距。踊。聲。盈。壺。九。幽。十。八。獄。規。誣。無。此。黑。暗。也。正。悲。號。聞。遊。者。呼。曰。已。夢。魔
 說。愈。遊。湖。西。寺。詩。篇。勝。不。成。意。耶。詭。然。而。悟。見。老。僧。猶。跣。跌。坐。上。同。侶。競。相。謂。曰。日。昏。腹。腹。何。久。酣。睡。曾。乃。修。淡。而。起。僧。微。笑。曰。幸。相。之
 占。驗。否。曹。益。驚。異。拜。而。請。教。僧。曰。修。德。行。仁。火。坑。中。有。青。蓮。法。苑。珠。林。佛。國。燈。妙。通。元。行。取。錄。盛。也。山。僧。何。知。馬。曹。勝。氣。而。來。不。覺。曹。氣
 水。鏡。香。咒。之。須。臾。鉢。中。生。青。蓮。花。也。山。僧。何。知。馬。曹。勝。氣。而。來。不。覺。曹。氣
 而。返。臺。閣。之。想。由。此。法。馬。入。山。不。知。所。終。異。史。氏。曰。福。喜。福。淫。天。之。常。道。聞。作。幸。相。而。懽。然。於。中。者。必。非。喜。且。鞠。躬。盡。瘁。可。知。矣。是。時
 方。寸。宮。室。妻。妾。無。所。不。有。然。而。夢。固。為。妄。想。亦。非。真。彼。以。虛。作。神。以。幻。報。黃。梁。將。孰。此。夢。在。所。必。有。當。以。附。之。却。耶。此。中。說。開。元。中。即
 郭。道。枕。中。遇。少。年。盧。生。同。仰。自。嘆。貧。困。言。此。思。睡。翁。取。案。中。枕。覆。盧。曰。枕。此。富。榮。適。如。盧。生。枕。之。夢
 身。道。枕。中。未。幾。登。早。出。入。期。相。五。十。年。榮。威。無。比。一。夕。卒。遂。結。呂。翁。在。旁。王。人。蒸。黃。梁。尚。未。熟。之。後。

小獵犬

山右衛中堂名周祚山西曲沃人益文清為諸生時。厭冗擾。徙齋僧院。苦室中蟹蟲即臭蟲也。雅雅釋蟲。蚊蚤其多。竟夜不成。寢。食後。偃息。在牀。忽一小武士。首
 插雉尾。身高兩寸許。騎馬大如蝮。臂上青韃。有鷹如蠅。自外而入。盤旋室中。行且駛。公方凝注。忽又一人。裝亦如前。腰束小弓。牽獵
 犬如巨蟻。又依項步者騎者。紛紛來以數百輩。鷹亦數百。臂犬亦數百。頭有蚊蠅。飛起縱鷹。騰擊。盡。殺。之。獵。犬。登。牀。緣。壁。攫。蟻。蝨。蚤。凡
 罅隙之所伏。藏。嗅之無不出者。頃刻之間。少殺殆盡。公偽睡。眈之。鷹。雀。大。驚。於。其。身。既。而。一。黃。衣。人。者。平。天。冠。宋。史。宋。融。潘。若。中。更。唱。迷
 賦。論。取。士。融。曰。豈。知。今。日。時。似。如。王。者。登。別。榻。擊。馳。登。巖。間。從。騎。皆。下。敵。飛。獻。走。紛。集。盈。側。亦。不。知。作。何。語。無。何。王。者。登。小。輩。衛。士。倉
 大。布。裹。臂。平。天。冠。並。無。人。問。即。如。王。者。登。別。榻。擊。馳。登。巖。間。從。騎。皆。下。敵。飛。獻。走。紛。集。盈。側。亦。不。知。作。何。語。無。何。王。者。登。小。輩。衛。士。倉
 皇。各。命。鞍。馬。萬。蹄。踏。奔。紛。如。撒。菽。烟。飛。霧。騰。斯。須。散。盡。公。歷。歷。在。目。駭。詫。不。知。所。由。躡。履。外。視。無。蹟。響。返。身。周。視。都。無。所。見。惟。壁。磚。上
 遺一細犬。公急捉之。且刷。置。匣。中。及。覆。瞻。玩。毛。極。細。茸。項。上。有。小。環。飼。以。飯。顆。一。嗅。輒。去。躍。登。牀。榻。尋。衣。縫。習。殺。蟻。蝨。蚤。復。來。伏。卧
 逾宿。公疑其已往。視之。則。盤。伏。如。故。公。卧。則。登。牀。青。遍。蟲。頓。頓。噪。噪。蚊。蠅。無。敢。落。者。公。愛。之。甚。其。按。壁。見。珠。一。日。晝。寢。大。潛。伏。身。畔。公。醒。轉
 側。探。於。腰。底。竟。有。物。固。疑。是。犬。急。起。視。之。已。廬。而。死。如。紙。剪。成。者。然。然。自。是。蟹。蟻。蠅。類。作。案。切。言。無。有。活。而。唯。食。者。也。

逾宿。公疑其已往。視之。則。盤。伏。如。故。公。卧。則。登。牀。青。遍。蟲。頓。頓。噪。噪。蚊。蠅。無。敢。落。者。公。愛。之。甚。其。按。壁。見。珠。一。日。晝。寢。大。潛。伏。身。畔。公。醒。轉
 側。探。於。腰。底。竟。有。物。固。疑。是。犬。急。起。視。之。已。廬。而。死。如。紙。剪。成。者。然。然。自。是。蟹。蟻。蠅。類。作。案。切。言。無。有。活。而。唯。食。者。也。

附錄池北偶談一則 八座某公未第時夏日嘗書臥忽見一小人騎而入人馬皆可寸餘腰弓矢臂鷹鷹犬如蠅繼至一人亦如之牽獵犬大如巨蠅二人繞屋盤旋久之甲士數千悉至堂下徒坐甲士續紛絡繹分左右五合圍大獄室中蚊蠅無唯類其伏匿者輒緣壁隙出之一朱衣人下簾坐別榻眾次第獻俘獲已遂上簾蕭隊而出甲士皆從如烟霧而散起視一無所有惟一小獵犬傍惶惶聞取置篋中剔其齒之不食臥則伏枕視見蠅蚋輒齧去之

辛十四娘

廣平馮生正德間人少輕脫縱酒味爽偶行遇一少女著紅帕容色娟好從小奚奴唐李賀傳臂有小奚奴背古銅囊得向則投之躡靈琴波土人履後沾濡心緒好之薄暮醉歸道側故有蘭若見畫久蕪廢有女子自內出則向麗人也忽見生來則轉身入陰念麗者何得在禪院中擊臘於門往覓其異入則斷垣寒落階上細草鋪毯傍徨閒一斑白叟出衣帽整潔問客何來生曰偶來古刹見王破一瞻仰翁何至此翁曰老夫流寓無所暫借此安頓細小既承寵降有山茶可以當酒乃肅賓入見殿後一院石路光明無復養芥入其室則蕭條惝恍香霧噴人生疑姓字云夢東姓辛生乘醉問曰閒有女公子未遭良匠竊不自揣慮以鏡台世說溫嶠妻婦從姑劉氏女有姿慧姑負其婿焉自有報曰已得之矣門地相可婿身名宦盡不成因下玉鏡台一枚自獻辛笑曰容謀之荆人生即素筆為詩曰于金覓玉符殷勤手自將雲英姑大喜既婚文禮女以手板紗肩夫笑曰我固疑是女奴如有意親為婿霜見見畫主人笑付左右少閒有婢與辛耳語辛起慰客耐坐套幕隱約三數語即趨出生意必有佳報而辛乃坐斑温喙魏志裴松之謂鍾繇得不復有他言生不能忍問曰未審音音辛釋疑抱辛曰君卓辛士傾風已久但有私衷所不敢言耳生固請之辛曰弱息見畫十九人嫁者十有二離規命任之荆人老夫不與辛生曰小生祇要得今朝領小美奴帶露行者辛不應相對默然聞房內嚶嚶膩語生乘醉乘席曰佻儇兒使既不可得當一見顏色以消吾憾內聞鈞動群立愕顧果有紅衣人振袖傾鬟再拜粘帶望見主人遍室張皇辛怒命數人梓生出酒愈湧上倒羞益中丸石亂落如雨幸不著體臥移時聽驢子藪草路側乃起跨踰踉蹌而行夜色迷惘誤入湖谷狼奔鴟呼豎毛寒心踟躕四顧並不知其何所遙望蒼林中燈大明滅疑心村落竟馳投之仰見高閣以象繩門內有閒者曰何處即君半夜來此生以夫路告閒者曰待達主人生累足抱膝忽聞振官闈扉一健僕出代客捉驢生入見室其華好堂上張燈大少坐有婦人出問客姓氏生以告踰列青衣見畫數人扶一老嫗出曰郎君按漢武帝太后母戚兒為平原即君至生起立肅身欲拜嫗止之坐謂生曰爾非馮雲子之孫耶曰然嫗曰子當是我孫甥按傳京二十三年季父之子以地之得婿焉老身鐘痛並歌宋許老書記事曰鐘鳴漏盡殘年向盡骨月之閒殊所乖濶生曰兒少失怙與我祖父處者十不識一焉素未拜首之便指示嫗曰子自知之生不敢復問坐對懸想嫗曰甥深夜何得來此生以膽力自矜詎遠一盤陳所遇嫗笑曰此大好事兒甥名士見何殊不玷於姻姬且語野狐精何得強自高揚勿慮我能為婉致之生稱謝唯唯嫗顧左右曰我不知辛家女兒遂如此端好青衣人曰渠有十九女都翩翩有風格不知官人所聘行幾生曰年約十五餘矣青衣人曰此是十四娘三日閒曾從阿母壽即何忘卻嫗笑曰是非刻連辦為高價賣

洋註柳新志異 卷五 辛十四娘 天機書局石印

以香肩蒙紗而步者予青衣曰是也嫗曰此婢大會作意美媚巧然果為死阿甥當墜不認即謂青衣曰可遣小狸奴喚之來青衣應諾

去移時入白呼得羊家十四娘至矣旋見紅衣娘子望嫗俯拜嫗曳之曰後為我家甥婦勿得修婢子禮女子起縹緲而立紅袖依垂嫗

理其鬢髮徐其耳環曰十四娘近在閨中作廢生則買即今事作廢生謂休懷周橫張為詩白髮應全白生淫作廢生女低應曰朋來只

挑誘回首見生羞縮不安嫗曰此吾甥也感意與兒作姻好何便教迷途終夜箴點谷女俾自無語嫗曰我喚汝非他欲為我甥作伎耳

女跌跌而已嫗命掃榻徒相褥即為合色嫗嬌女嫗然曰還以告之父母嫗曰我為汝作水見有何好誤女曰即君之命父母當不敢

違然如此草草婢子即死不敢奉命嫗笑曰小女子志不可奪直吾甥婦也乃披女頭上金花一朵付生收之命歸家消吉親親以良辰

為定乃使青衣送女去聽遠雞已唱遣人持驢送生出數步外款一回頭顧則村舍已失但見松楸濃濃蓬蒿蔽蔽而已定想移時乃悟

其處為薛尚書墓薛故生祖母弟故相呼以甥心知遇鬼然亦不知十四娘何人苦嗟而歸漫消吉以待之而心恐鬼約難恃再往蘭若

則殿宇荒涼問之居人則寺中往往見狐狸云陰念者得麗人狐亦自佳至日除舍掃途更僕眺望夜半猶寂生已無望頃之門外諺然

躑躅出窺則綉憶人語已駐於庭雙鬟扶女生青盧觀道中妝奩亦無長物前惟兩長鬟奴扛一撲滿西高之雜記撲滿者蓄錢也以其

樣大如甕息肩置堂隅生喜得麗偶並不疑其異類問女曰一死鬼卿家何帖服之甚女曰薛尚書今作五部巡環使數百里鬼皆侍備

扈從故歸冥時常少生不忘楚詞解佩綴以為言今吾今憂修翼日往祭其墓歸見一青衣持貝錦為賀音垂几上而去生以告女

女視之曰此即君物也豈有楚銀台觀之公子少與生共筆硯頗相狎聞生得孤婦饒遺為饒見筆即登堂稱觴越數日又折東見嬰

來招飲女聞謂生曰曩今子來我穴壁窺之其人夜睛而鷹灌見不可與久居也宜勿往生諾之翼日公子造門問負約之罪且獻新

作生評涉嘲笑公子大慚而散生歸笑述於房女慘然曰公子豺狼不可狎也子不聽吾言將及於難生笑謝之後與公子輒相談

嚙前却漸釋會提盟試公子第一公子沾沾自喜走伴來舉生飲生辭煩招乃往至則知為公子初度韻各從滿堂列筵其盛公子出

試卷示生親友盍肩嗜賞酒數行繼奉作空堂鼓吹僂僂前津謂頭傳國制槍擡師看至樂甚公子忽謂生曰薛云場中莫論文此言今

知其謬小生所以忝出君上者以起處數語略高焉耳公子言已一座盡贊生醉不能忍大笑曰君至於此尚以為文章至是耶生言

已一座失色公子慙定結氣客漸去生亦道醒而悔之因以告女女不樂曰君誠細曲之僕子也輕薄之態施之君子則喪吾德施之小

人則殺吾身君禍不淺矣我不及見君流落請從此辭生懼而涕且告之悔女曰如欲我留與君約從今閉戶絕交游勿浪飲生謹受教

十四娘為人勤儉洒脫日以祗織為事時自歸室美嘗踟夜又時出金錢作生計日有贏餘輒投撲滿日杜門戶有造訪者輒嘆倉頭視

詩謝去翼日楚公子馳走來女焚熱不以聞翼日出吊於城遇公子於走者之家投臂苦墨生辭以故公子使園人挾纒擁之以行至家

立命洗臉繼辭夙退公子要慮無已出佳姬孌孌為樂生素不羈向聞置屋中頗覺悶掘忽逢劇賊頓頓豪無復念因而酣醉醺臥席

間公子妻阮氏最悍如婢妾不敢花脂澤日前婢入齋中為阮掩執以杖擊首腦裂立斃公子以生嘲慢故衛生日思所報遂謀醉以酒

而誣之乘生醉寐於戶牖合扉運去生五更醒解始覺身臥几上起尋枕榻則有物膩然絳絳彷彿之人也意主人遣童伴睡又歎
之不動而殫大駭出門怪呼斫復盡起執之見尸執生怒問公子出驗之誣生這奸殺婢執送廣平隔日十四娘始知潛然曰早知今日
矣因按日以金錢遺生生見府尹無理可伸朝夕榜掠皮肉盡脫女自詣朋生見之悲氣塞心不能言說女知隔隣已深勸令誣服以免
刑憲生泣聽命女還往之聞人咫尺不相親歸家咨惋遠遣婢子去獨居數日又託媒媾購良家女名祿兒年已及笄具容華頗麗與
同寢食極愛重於群小生認誤殺疑絞倉頭得信歸勸遂不成誓女聞坦然若不介意既而秋決有日女始皇皇躁動書去夕來無得復
每於寂所於邑明悲哀至損眠食一日日嘯孤婢復來女頓起相引屏語出則笑色滿谷料理門戶如平日翼日倉頭至獄生寄語娘
子一往永訣明倉頭復命女漫應之亦不愴惻殊落落置之家人竊議其忍忽道路沸傳英銀台華爵平陽觀察奏特旨治馮生案倉
頭聞之喜告王母女亦喜即遣入府探視則生已出獄相見悲喜俄捕公子至一鞠盡得其情生五釋舊家歸見閨中人泣然流涕女亦
相對愴楚悲已而喜然終不知何以得達上聽女笑指婢曰此君之功臣也生愕問故先是女遣婢至燕都欲達宮闈為生陳免婢至則
宮中有神守護徘徊御溝垣為溝以隔之故曰羊溝亦曰禁溝引終南山水從宮內過故曰銷溝開數月不得入婢懼說事乃欲歸謀
忽聞天子將幸大同婢乃預往偽作流妓上至向關雲樓極蒙寵眷疑婢不似風塵人婢乃垂泣上問有何冤苦婢對妾履籍廣平生員
馮某之女父以免獄將死遂誓妾向關中上慘然賜金百兩臨行細問願末以紙筆記姓名且言欲與共富貴婢言但得父子團聚不願
華賤也上領之乃去婢以此情告生生急拜淚背雙受居無幾何女忽謂生曰妾不為情緣何處得煩惱君被逮時妾奔走咸眷關並無
一人代一謀者爾時酸衷誠不可以告慰今視塵俗益厭苦我已為君番良偶可從此別生聞泣伏不起女乃止夜遣祿兒侍生寢生拒
不納朝視十四娘容光頓減又月餘漸以衰老半載黑暗如村媪生敬之終不替女忽復言別且曰君自有佳侶安用此禍御始記
妻正倫美之嘆曰婦當畏君之時如生苦德及兒女前如九子鬼母至五六十為生哀泣如前日又諭月女暴疾絕飲食
時薄花粧粉或青或黑如鴛鴦此少妙之耶按德盟茶兒名也陳好於解故以為此
贏取閨闈生侍湯約如奉父母平醫無靈竟以溢逝生悲恨欲絕即以婢賜金為營齋築數日婢亦去遂以祿兒為室逾年舉一子然比
歲不登家益落夫妻無計對影長愁忽憶堂取撲滿當見十四娘投錢於中不知尚在否近臨之則教具盞盞羅列殆滿頭頭置去著探
其中堅不可入撲而碎之金錢溢出由此頓大充裕後蒼頭至大華遇十四娘乘青驪婢子跨蹇土人現願陽以從問馮即安否且言致慮主
人我已名列仙籍矣言訖不見異史氏曰輕薄之詞多出於士類此君子所悼惜也余嘗冒不韙之名言竟則已迂然未嘗不刻苦自
勵以免附於君子之林而禍福之說不與焉若馮生者一言之微幾至殺身苟非空有仙人亦何能解脫圓圓現成以再生於當世耶

可懼哉

白蓮教

白蓮教 通鑑紀事本末 天啟二年鉅野妖賊徐鴻儒以白蓮教惑眾黨數千人初深州人王森以教一妖狐狐斷尾藏之器人人聞者多歸附
之旋聞香歌事需樂於假其子好賢及徐鴻儒于宏志輩約於中秋起兵謀洩鴻儒遂先反用紅巾為識隔鄰城及縣縣釋眾至

詳五印書志卷五 白蓮教 七 天機書局印

楊萬山東巡撫趙彥同監軍道王從義徐治都司某者山西人忘其姓名大約徐鴻儒之徒左道規陸惑眾慕其術者多師之某一日將
 他往堂上置一盃又一盆覆之噤門人坐守戒勿啟視去後門人啟之視盆貯清水水上編草為舟帆楫具焉異而撥以指隨手傾側急
 扶如故仍覆之俄而師來怒責何違吾命門人力白其無師曰適海中舟覆何得欺我又一夕燒巨燭於堂上戒恪守勿以風滅漏銀
 二鼓師不至儼然而殆就林暫寐及醒燭已竟滅急起執之既而師入又責之門人曰我固不曾睡燭何得息師怒曰適使我暗行十餘
 聖尚復云云耶門人大駭如此奇行種種不勝書後有愛妾與門人通覺之隱而不言遣門人飼豕門人入園立地化為豕某即呼屠人
 殺之皆其肉人無知者門人父以子不歸過問之辭以久弗至門人父回家諸處探訪絕無消息有同師者陰知其事洩諸門人父門人
 父告之邑宰宰忠其道不敢捕治遂於上官請甲士千人圍其第妻子皆就執閉置瑤籠莊子養生主釋牛中注瑤籠也將以解都途
 經大行山中出一巨人高與樹等自如盆口如盆牙長尺許兵士愕立不敢行某曰此妖也吾妻可以却之乃如其言脫妻縛荷戈
 往巨人大怒急吞之眾愈駭某曰既殺吾妻是須吾子乃復出其子又被吞如前狀眾各對觀莫知所為某泣怒曰既殺吾妻又殺吾子情
 何以甘然非其自往不可也眾果出諸籠投之乃而遣之巨人盛氣而逃格闕唐和知運傳德寶虎口以格闕功累補奉州三移時巨人
 爪攫入口伸頸咽下從容音去

胡四相公

萊蕪張虛一者學使張道一誅之仲兄也性憂故自縱聞邑中某氏宅為狐狸所居故懷刺見葉狂譎莫一見之投刺牒中移時扉自闕
 僕者大愕卻進張肅衣敬入見堂中几榻宛然而聞寂無人遂揖而祝曰小生齋宿而來仙人既不以門外見斥何不竟賜光靈忽聞虛
 室中有人言曰勞君狂駕可謂足矣音莊子徐無鬼夫迷空谷者矣請坐賜教即見兩座自移相向甫坐即有鏤漆珠盤貼雙名瑤懸
 目前各取對飲吸漉有聲而終不見其人茶已繼之以酒細問官闕曰弟姓胡氏於行為四曰相公從人所呼也於是酬酌議論意氣頗
 洽營羞虞脯雜以卿貳進酒行笑者似小輩其夥酒後頗思茶意纏少動香茗已置几上凡有所思無不應念而至張大悅盡醉而歸自
 是三數日必一訪胡胡亦時至張家並如主客往來禮一日張問胡曰南城中巫媪日託狐神漁括家利不知其家狐君識之否胡曰彼
 委耳實無狐少聞張起漫瀾聞小語曰適所言南城狐乎未知何如人小人欲從先生往觀之頃一言請於主人張知為小狐乃應曰諾
 即席而請於狐曰我欲得足下服役者一二輩在探狐巫媪請君命狐固言不必張言之再三乃許之既而張出馬自至如有在者既騎
 而行狐相語於途謂張曰後先生於道途聞聲有細沙散落衣襟上便是吾輩從也語次進城至巫家巫見張至笑迎曰貴人何忽得暇
 張曰聞爾家狐子大靈也東台巫正答曰若個蹣蹣語不負責人出得何便言狐子恐吾家花姊不懼言不巳三言發羊磚來中巫臂跟
 蹣欲跌驚謂張曰官人何得拋擊老身也張笑曰娘子育也幾嘗見自己頭顱破宛誣袖手者巫錯愕不知所出正回感聞又一石子落
 中巫顛蹙被泥亂墜巫巫面如鬼惟長號乞命張請起之乃止巫急起奔道房中闔戶不敢出張呼與語曰爾狐如我狐否巫惟謝過張

仰首望空中。戒勿復傷。巫始惶惕。而出張笑諭之。乃還由是每獨行於途。皆塵沙浙浙然。則呼狐語。輒應不訛。虎狼暴客。舉手以符。則
客持以無恐。如是年餘。愈與狎。巫見。胡嘗問其甲子。殊不知記憶。但言見黃巢反。猶如昨日。一夕與話。忽牆頭。蘇然作響。且聲甚厲。張
異之。胡曰。此必家兒。張曰。何不邀來共坐。曰。伊道順。凌祇好。獲雞鴨。噉了足耳。張謂狐曰。交情之好。如吾兩人。可云無憾。終未一見。顏色
殊爲恨事。胡曰。但得交好足矣。見而何為。一日置酒。還張且告別。問將何往。曰。弟陝中產將歸去矣。君每以對面不觀。爲恨。今請一歌。數
年之友。他日可相認耳。張四顧都無所見。胡曰。君試開窺室門。則弟在焉。張如其言。推扉一觀。則內有美少年。相視而笑。衣裳楚楚。詩曰。胡
端之。荆衣楚楚。楚博楚楚。鮮明。眉目如畫。轉瞬之間。不復覩矣。張反身而行。即有履聲藉藉。隨其後。曰。今日釋君。感矣。張依戀不忍。別。胡
曰。離合自有數。何容介介。見青乃以巨觥勸酒。飲至中夜。始以紗燭遺張。歸。及明。在探則空房。空落而已。後道一先生。爲西川學使。張清
貧。猶昔。因往視。索願。願舍月餘而歸。其違初意。嗟。馬。上。吟。若。喪。偶。見葉忽一少年。騎青駒。躡其後。張回顧。見。表。馬。其。聲。意。甚。驕。雅。遂
與。朋。語。少。年。察。張。不。豫。詰。之。張。因。被。敵。而。告。以。故。少。年。亦。爲。慰。藉。同。行。里。許。至。歧。路。中。少。年。乃。拱手。別。曰。前途。有一。人。寄。君。故。人。一。物。乞
笑。納。也。復。欲。詢。之。馳。馬。還。去。張。莫。解。所。由。又。二。三。里。許。見。一。蒼。頭。靚。髻。持。小。篋。于。獻。於。馬。前。曰。胡。四。相。公。敬。致。先。生。張。語。然。頓。悟。受。而。開
視。則。白。銀。滿。中。及。顧。蒼。頭。已。不。知。所。之。矣。

仇大娘

仇仲晋人。忘其郡邑。值大亂。爲寇奪去。二子福祿俱幼。繼室邵氏。撫雙孤。遺棄幸能溫飽。而歲復豪強。見晉者。復凌藉之。遂至食息不
保。仲叔向廉。利其嫁。屢勸駕。見香而邵氏矢志不搖。廉陰奉於大姓。欲強奪之。闕說。史記。梁孝王世家。有所謂說於梁者。注。闕。通也。已成
而他人不之知也。里人魏名。夙狡獪。與仲家積不相能。見增。事。事。思。中。傷。之。因。邵。寡。爲。造。浮。言。以。相。啟。辱。大。姓。間。之。惡。其。不。德。而。止。又。之
廉之陰謀。與外之飛語。史記。魏。名。夙。狡。獪。與。仲。家。積。不。相。能。見。增。事。事。思。中。傷。之。因。邵。寡。爲。造。浮。言。以。相。啟。辱。大。姓。間。之。惡。其。不。德。而。止。又。之
遂急爲畢婚。婦姜秀才。此瞻之女。顏稱賢能。百事賴以經紀。由此用漸裕。乃使祿從師。請魏忌嫉之。而陽與善。胡招福飲。福倚爲腹心之
交。魏乘間告曰。尊堂病廢。不能理家人。生產弟坐食。一無所操。作賈夫婦。何爲作馬牛哉。且弟買婦。將大耗金錢。爲君計。不如早折。則貧
在弟。而富在君也。福歸。譟諸婦。婦咄之。奈魏日以微言相漸。清福感焉。直以已意告母。母怒。詆罵之。福益恚。輒視金粟。爲他人之物也。者
而委棄之。魏乘機誘與博賭。倉粟漸空。婦知而未敢言。既至。糧絕。母駭問。始以實告。母憤怒。而無如何。遂折之。幸妻女賢。旦夕爲母執炊
奉事。一如平日。福既折。益無顧忌。大肆淫賭。數月。間田產悉償。戲。而母與妻皆不及知。福肯既罄。無所爲計。因券妻資質。而苦無受者。
邑人趙閻羅。原痛細之。巨盜武斷一鄉。固不畏福言之食。書。爲。誓。服。也。慨。然。假。貨。福。持。去。數。日。一。空。意。踰。將。甘。券。盟。趙。橫。目。相。加。福。大
懼。聯妻付之。魏聞。稱喜。喜。奉。告。妻。將。傾。敗。仇。也。姜。怒。訟。魏。福。懼。甚。去。姜。女。至。趙。家。始。知。爲。婿。所。賣。大。哭。但。欲。覓。死。趙。初。慰。諭。之。不。聽。
既。威。逼。之。益。厲。大。怒。鞭。撻。之。終。不。肯。服。因。拔。弄。自。刺。其。喉。急。救。已。透。食。管。血。溢。出。趙。急。以。帛。束。其。項。猶。冀。從。容。而。挫。折。馬。明。日。曝。已。至。趙

行行殊不置意官驗女傷重命告之謀相願無敢用刑官久聞其極暴至此血信大怒喚家人出立樊之妻與兒女歸自妻之訟也
郭氏始知福不自欺一號幾絕冥冥大漸祿時年十五焚焚無以自王先是仲有前室大娘嫁於遠即性烈猛每歸每餽不滿且惡
迂父母往往以憤去仲以是怒惡之又因道遠遂數載不一存問郭氏垂危魏欲枯之求而啟其爭適有賈販與大娘同里便託寄語
大娘且歌以家之可圖數日大娘果與少子至入門見幼弟侍病母憂哀慘泣不覺潸然因問弟福祿備告之大娘聞之悲氣塞喉曰家
無成人遂任人蹂躪至此吾家田產諸賊何得賺去因入廚下燕火炊糜先供母而後呼弟及子共啖之啖已念出語色投狀諸博徒
眾懼斂金賂大娘大娘受其金而仍訟之邑令拘甲乙等各加杖責田產殊置不問大娘憤不已幸子赴郡即守最惡博者大娘力陳亦
苦及諸惡局騙之狀情詞慷慨守為之動判令邑宰追田給至仍懲仇福以儆不肖既歸邑宰奉令嚴比於是故產盡返大娘時已久寡
乃遣少子歸且囑從兄務善勿得復來大娘由此止母家養母教弟內外有餘母大慰病盡遂家務悉委大娘里中豪強少見凌暴輒搥
手登門侃侃爭論罔不屈服居年餘田產日增時市約餉珍有饒置妻女又見祿漸長成頻囑媒為之見姻魏告人曰仇家產業屬大
娘恐將來不可復返矣人咸信之故無有與論婚者有范公子子文家名名園為晉第一園中名花夾路直通內室或不知而誤入之值
公子私宴怒執為盜杖幾死會清明祿自執中歸魏引使遠遊遂至園所魏故與園丁有舊故令入周歷亭榭俄至一處溪水洶湧有畫
橋朱欄通一漆門遙望門內繁花如錦蓋即公子內齋也魏給之曰君請先入我適欲私朝將私馬注和淺溺也馬祿信步尋橋入戶
至一院落聞女子笑聲方俾步問一婢出窺見夜踵即返祿給該奔無何公子出叱家人館索返之祿大怠自投溪水公子反怒為笑命
諸僕引出見其容裳都雅便令易其衣復曳入一亭詰其姓氏為晉溫語意甚親暱俄趨入內旅出笑握祿手過橋漸入囊所祿不解其
意逡巡不敢入公子強曳入之見花籬內隱隱有美人窺伺既坐則群婢行酒祿辭曰童子無知誤踐閨闈得蒙教有已出非望但願釋
令早歸受恩非淺公子不聽俄頃爰有紛紜祿又起辭以醉飽公子捺笑曰僕有一樂拍名若能對之即放君行祿唯唯請教公子云
拍名渾不似其形小昭君笑曰渾不似至今記為渾不似也祿默思良久對曰銀成沒奈何聖朝集張翥王波家多銀每公子大笑曰真
石崇也祿不解益公子有女名蕙娘美而知書日僅良親夜夢一人告之曰石崇晉石崇傳崇字季倫拜太僕出為征虜將軍女壻也
問何在曰明日落水矣早告之其以為異祿適得夢失故遂入內舍使夫人女輩共視之也公子聞對而喜乃曰拍名乃小女所擬靈惠
而無其偶今得屬對亦有天緣僕欲以息女見聖奉直亮寒舍不之第宅更無煩親迎耳祿惶然避謝且以母病不能入替見並為解公
子姑令歸謀遂遣園人負濕衣送之以馬既歸告母母驚為不祥於是始知魏氏險然因凶得吉亦置不仇但戒子遠絕而已日公
子又使人致意母母終不敢應大娘應之即情雙媒納采名見陳雲樓馬末幾祿贅入公子家年餘游洋才名藉甚前漢陸賈傳賈海公卿
威福貴妻弟長成少地祿怒獲婦而歸母已杖而能行懶懶賴大娘經紀第宅亦頗完好新婦既歸婢僕如雲宛然有大家風貌魏見
見絕嫉妬益深恨無假之可蹈時有巨盜事發遂驚乃誣祿寄骨祿依令從口外范公子上下賄託謹以惠娘先行田產事遂入官幸大

根執析產書親身告理新增良沃如千頃悉屬福名母女始得安居祿自分不及遂善離符字寄岳家冷行自去行數日至北郡飯於旅肆有丐子怔營戶外貌絕類兒近致訊詰果兄祿因自述兄弟悲慘緣祿復衣分數金喚之歸福淫愛而別祿至關外寄將軍帳下為卒

因祿文符傳王文籍與諸僕同棲上僕輩所問家世祿悉告之內一人驚曰是吾兒也蓋伏仲初為寇家牧馬後寇逃氣仲遂流徙關外為將軍僕向祿述始知真為父子抱首悲哀一室為之酸辛吾何將軍復巨盜數十中有一人即曩時魏所誣祿之盜魁也既具供狀公子咸泣告將軍將軍為之昭雪

見珠上聞命地方官贖業歸仇父子各喜祿細問家口為贖身計乃知仲投將軍有年兩易配而無所出時方歸也祿遂治任返初福別弟歸滿伏自投大娘奉母坐堂上椽杖問之汝受受僕責便可姑留不然汝田產既盡亦無汝飯

之所請仍去福淫淫伏地原受告大娘投杖曰青棉之人亦不足懲但宿辜未消再犯官官可耳即使人在告姜女罵曰我是仇家何人而相告也大娘頓述告福而榆柳之親坊山福慙愧不敢出氣居半年大娘雖給奉周備而役同虧養觀聽福操作無惡詎託以金錢

輒不苟大娘察其無他乃白母求姜女復歸母意其不可復絕大娘曰不然渠如肯事二主甚毒豈肯自惟要不能不有此志耳遂要榮躬往負荆矧預岳父母請讓良切大娘叱使長跪然後請見姜女請之再四堅避不出大娘褻役以出女乃指福痛罵福慚汗無以自谷

姜母使曳令起大娘請問歸期女曰向受姊惠甚多今承尊命豈復有異言但恐不能保其不再膏也且其義已絕更何顏與黑心無賴子共生活哉請別營一室妾任奉事老母敢勝被削削髮也足矣大娘代白其悔為誓日之約而別次朝以乘輿取歸母送門而跪拜

之女伏地大哭大娘勸止置酒為懼命福坐案備刀執爵而言曰我苦爭者非自利也今弟悔過貞婦復還請以薄籍交納我以一身來仍以身去耳夫婦皆興席改容羅拜良辰大娘乃止苦無何昭雪之命下不數日田宅悉還故主魏大駭不知其故自恨無術可以復

施適西鄰有回祿元傳昭祥八年即燒大子之變魏託救焚而往暗以編管左傳昭二十七年或取魏祿策風又暴作延燒幾盡止餘福居兩三屋舉家依聚其中未幾祿至相見悲喜初范公子得離書持筒萬娘萬娘痛哭碎而投諸地父從其志不復強祿歸聞其未成喜

如岳所公子知其屋焚欲留之祿不可遂辭而退大娘幸有藏金出募敗堵福負鋪營藉推其害鏗夜與弟共發之石池盈丈滿中皆不動尊清異錄宣武劉錢氏也子海游故來叙盡解之快曰即君家車裏許多青銅敝做不動尊風流物散能使幾何也由是鳩工大作樓舍直起壯麗擬於世曹祿感將軍破千金任贖父福

請行因遣健僕輔之以去祿乃迎惠娘歸末幾父兄同歸一門懽騰大娘自居母家誓子省視恐人議其私也文既歸堅辭欲去兄弟不忍父乃析產而三之子得二女得一也大娘固辭兄弟泣告曰吾等非姊為有今日大娘乃安之遣人招子移家安居焉或問大娘妻母

兄弟何遂關切如此大娘曰知有母而不知有父者惟禽獸如此耳豈以人而效之福祿聞之皆流涕使工人治其第皆與已等魏自計十餘年禍之而益以福之深自愧悔又仰其富思交歡之因以賀仲階進備物而往福欲卻之仲不忍拂受雞酒馬雞以布縷裹足逸入

室靈寢大然布在棖積新僮婢見之而未顧也俄而薪焚焚舍一家惶駭幸手指眾多一時撲滅而厨中百物俱空矣兄弟皆謂其物不祥後值父壽復總牽羊卻之不得擊羊庭樹夜有僮被僕毆乞趨樹下解羊索自經兒兄弟嘆曰其福之不如其禍之也自是魏雖殷勤竟

後值父壽復總牽羊卻之不得擊羊庭樹夜有僮被僕毆乞趨樹下解羊索自經兒兄弟嘆曰其福之不如其禍之也自是魏雖殷勤竟

後值父壽復總牽羊卻之不得擊羊庭樹夜有僮被僕毆乞趨樹下解羊索自經兒兄弟嘆曰其福之不如其禍之也自是魏雖殷勤竟

後值父壽復總牽羊卻之不得擊羊庭樹夜有僮被僕毆乞趨樹下解羊索自經兒兄弟嘆曰其福之不如其禍之也自是魏雖殷勤竟

後值父壽復總牽羊卻之不得擊羊庭樹夜有僮被僕毆乞趨樹下解羊索自經兒兄弟嘆曰其福之不如其禍之也自是魏雖殷勤竟

後值父壽復總牽羊卻之不得擊羊庭樹夜有僮被僕毆乞趨樹下解羊索自經兒兄弟嘆曰其福之不如其禍之也自是魏雖殷勤竟

後值父壽復總牽羊卻之不得擊羊庭樹夜有僮被僕毆乞趨樹下解羊索自經兒兄弟嘆曰其福之不如其禍之也自是魏雖殷勤竟

後值父壽復總牽羊卻之不得擊羊庭樹夜有僮被僕毆乞趨樹下解羊索自經兒兄弟嘆曰其福之不如其禍之也自是魏雖殷勤竟

不敢受其寸縷，每厚酬之而已。後魏老貧而作丐，每周以布粟而德報之。異史氏曰：噫嘻造物之殊不由人也，益仇之而益福之，從微詐者無謂其矣。願受其愛敬而反以得禍，不更奇哉！此可知盜泉過於盜泉，渴矣而不飲，惡其名也。

李伯言

李生伯言，沂水人，抗直有肝膽。忽暴病，家人進藥，卻之曰：「吾病非藥餌可瘳，陰司闕羅缺，欲吾暫攝其篆。」見考耳勿理，我直待之。是日竟

死，賜從導去，入一宮殿，進服冕，隸胥，祇候甚肅。案上簿書最悉，一宗江南某籍生，生平所私良家女八十二人，鞠之佐証，不誣。按吳律，且炮

路上，使有罪者錄之名，記於案。堂下有銅柱，高八九尺，圍可一抱，空其中而熾炭，表裏通赤，群鬼以錢疾黎，前漢兒錯傳：「日三三元之錢，疾黎。」

東買錢，繫于要路，水中射人馬，長尺餘，一人犯之，令人寒熱，名曰：「人乃墮圍，伏移時始復蘇。」又槌之，墜圍如前三墮，則墮地如烟而

散，不能復成形矣。又一起為同也。王某被婢文訟盜，占生女，王即生姻家，先見一人責婢，王知其所由，非道而利，其直廉，遂購之。至是王

暴卒，越日其友周遇於途，知為鬼，奔避，齋中王亦從入，周懼而視，問所欲為，王曰：「頃作見証於冥司，身驚，問何事，曰：余婢實情，購之令被

誣，控此事，君親見之，惟借李路一言。」左傳：「十四年，小邾賈以句繹。」無他說也。周固拒之，王出曰：「恐不由君耳，未幾，固果死，同赴閻羅，實

審，李見王隱存左袒，謂意忽見殿上大火生，蹶燒樑棟，李大駭，側足立，吏隱進曰：「陰曹不與人世等，一念之私，不可容急，消他念，則火自

熄。」李欲神救，慮火頓滅已而鞠狀，王與婢父及復相詰，問周所以實告王，故犯論答，謂遣人俱送回生。周與王皆三日而寤，李視事

畢，輿馬而返，中途見缺頭，斷足者數百輩，伏地哀鳴，停車研詰，則異鄉之鬼，思戕故土，恐闕阻，隔乞求路引，李曰：「余攝任三日，已解任

矣，何能為力？」眾曰：「南村胡生，將建道場。」指月錄：「天台山修禪寺，智者禪師修居代，臨可致李諾之。至家，驕從都去，李乃醒，胡生字水心，與李

善，聞李再生，便詣探省，李遂問清醮，見何時胡訝曰：「兵燹，見飛之變，妻孥瓦全。」北史：「魏宗室博望，時暗可王碑不能起，全向與至人作此心，愿未向一

人道也。何知之？」李具以告，胡嘆曰：「閻房一語，遂播幽冥，可懼哉！」故諾而去。次日如王所，王猶憶見李，肅然起敬，伸謝，佑庇李曰：「法律

不能寬假，今幸無恙。」見乎王云：「無他症，但苦創膿，清耳又二十餘日始痊。」醫肉腐落，痕痕如杖者。異史氏曰：「陰司之刑，慘於人世，

責亦苛於陽世，然關說，見不行，則受殘酷者不怨也。誰謂夜台阮瑀：「夜台。」無天日哉！第恨無火燒，臨民之

堂，解耳。

黃九郎

何師參字子蕭，齋於晉溪之東門，臨曠野，海暮偶出，見婦人跨驢來，少年從諸其後，婦約五十許，意致清越，顧視少年，年可十五六，丰采

過於妹麗，何生素有斷袖見，見前任幸傳，重野者雲陽人也。文恭為御史，任督為太子舍人，哀帝上帶五楯，隨太子官為，即常見之。拜為黃門，即

過於妹麗，何生素有斷袖見，見前任幸傳，重野者雲陽人也。文恭為御史，任督為太子舍人，哀帝上帶五楯，隨太子官為，即常見之。拜為黃門，即

過於妹麗，何生素有斷袖見，見前任幸傳，重野者雲陽人也。文恭為御史，任督為太子舍人，哀帝上帶五楯，隨太子官為，即常見之。拜為黃門，即

過於妹麗，何生素有斷袖見，見前任幸傳，重野者雲陽人也。文恭為御史，任督為太子舍人，哀帝上帶五楯，隨太子官為，即常見之。拜為黃門，即

過於妹麗，何生素有斷袖見，見前任幸傳，重野者雲陽人也。文恭為御史，任督為太子舍人，哀帝上帶五楯，隨太子官為，即常見之。拜為黃門，即

不暇固曳之乃入略坐數辭堅不可從生握手送之殷囑便道相過少年唯唯而去生由是痴思如渴往來賦注足無停趾一日日銜半規少年故至大喜要入命館僅行酒問其姓字答云黃姓第九童子無字問過往何頻曰家慈在外祖家常多病故數省之酒數行欲辭去生捉臂遮留下管鑰九即無如何賴頻復坐挑燈共語漫若處子而詞涉游戲便含羞面而壁不幾引與同衾九即不許堅以睡惡為辭強之再三乃解上下衣著袴臥牀上生滅燭少時移與同衾曲肘加臂而狎抱之苦求私睡九即怒曰以君風雅士故與流連乃此之為是禽處而獸愛之也未幾晨星奕奕九即遁去生恐其遂絕復伺之蹀躞凝盼目穿北斗過數日九即始至逆謝過強或入齋促坐笑語藉藉幸其不念舊惡無何解履登牀又撫衣之九即曰纏綿之意已鏗肺腑然親愛何必在此生甘言糾纏但求一親玉肌九即從之生俟其睡寐潛就輕海九即醒攬衣遠起乘夜遁去生邑邑見雙若有所亡忘履履抗日漸憔悴惟日使齋僮邏偵覘行馬一日九即過門即欲迎去僮牽衣入之見生清癯前漢司馬相如傳形大駭慰問生實告以情淚泫泫隨聲零落九即細語曰區區之意實以相愛無益於弟而有害於君故不為也君既樂之僕何惜焉生大悅九即去後疾頓減數日子復九即果至遂相纏綿曰今勉承君意幸勿以此為常既而曰欲有所求肯為力乎問之答曰母患心痛惟大醫齊野王先天丹可療君與善善能求之生諾之臨去又囑生入城求約及暮付之九即喜上手稱謝又強與合九即曰勿相糾纏請為君圖一佳人勝弟萬萬矣生問誰何曰有表妹美無倫倘能垂意當執柯柯生微笑不答九即懷約便去三日乃來復求約生恨其違詞多請讓九即曰本不忍禍君故諒之既不蒙見諒請勿悔焉由是燕會無虛夕凡三日必一乞約齊怪其頻曰此約未有過三服者胡久不瘥因裹三劑並授之又顧生曰君神色黯淡病乎曰無脈之難曰君有鬼脈病在少陰不自慎者殆矣歸語九即九即嘆曰良醫也我實孤恐不為君福生疑其詐藏其約不以盡子慮其非至也居無何果病延齊診視曰量不實言今魂氣已游墟莽秦緩見通者何能為力九即曰日來省視曰不聽吾言果至於此生尋卒九即痛哭而去先是邑有朱太史少與生共筆硯十七歲推翰林時卷藩暴貪而賂朝士無有言者公抗疏劾其惡以越俎見紅免藩升是省中丞日伺公隙公少有其稱嘗邀叛王青盼見阿因購得舊所往來札賜公公懼自經夫人亦投繯見死公越宿忽醒曰我何子蕭也詰之所言皆回家事方悟其借軀返魂留之不可出奔舊舍無疑其詐必欲排陷之使人素于公公偽諾而憂悶欲絕忽通九即至喜甚話言悲懼交集既欲復狎九即曰君有三命耶公曰余悔生勞不如死逸因訴冤苦九即悠然以思少間曰幸復生聚君曠無偶前言表妹慧麗多謀多能分君憂欲一見顏色曰不難明日將取伴老母此道所經君偽為弟也兄者我假渴而求飲焉君曰驢子亡則諾也計已而別明日亭午覲王九即果從女即經門外過公拱手絮絮數語略曉女即媵婿秀曼誠仙人也九即索茶公請入飲九即曰三妹勿訝此兄盟好不妨少休止扶之而下整驢於門而入公自起滯苦因目九即曰君前言不足以盡今得死所矣女似悟其言之為已者雖榻起立嚶嚶而言曰去休公外顧曰驢子其亡九即大急馳出公擁女求合女顏色紫變君若囚拘大呼九兄不應曰君自有婦何喪人廉恥也公自陳無室女曰能天河山勿令秋翁見指驢則惟命是聽公乃誓以敬日詩王風鴛子女不復拒事已九即至女色然奴讓之九即曰

此何子蕭曾名士公之太史也兄最善其人可依即開諸於氏見當當不相見罪日向晚公要遮不聽去女忍姑母駭危九即鏡身自任跨驢過去屋數日有婦構機過年四十許神情意致雅似三娘公呼女出窺果母也暫睹女怪問何得在此女慙不能對公遂入拜而告之母笑曰九即雅氣胡再不謀去後妻二十四年公孫女自入廚下設食供母食已乃去公得麗儂頗快心期而惡緒懷恨感感有憂色女聞之公緬述顯末女笑曰此九兄一人可得解君何憂公詰其故女曰聞撫公溺聲歌而比頑童此皆九兄所長也投所好而獻之恐可消仇亦可復公慮九即不肯女曰但請哀之越日公見九即來肘行而逆之九即驚曰兩世之父但可自效頑墮所不敢惜何忍作此態向人公具以謀告九即有難色女曰妾夫身妾即誰賣為之脫今中途那敢罵置妾也九即不得已諾之公陰與謀脫身於所喜之王太史而致九即焉王會其意大設招撫公飲命九即飾女妝作天魔舞元史順帝以宮女十六名授然美女無感之亟請於王欲以重金購九即惟恐不得當王故沉思以難之達之又久始將公命以進撫喜前卻頓釋自得九即動息不相離侍妾十餘視同塵土九即飲食俱具如王者賜金萬計羊年樞公病九即知其去買路近也遂獲金帛假歸公家既而撫公覺九即出資起屋置器蓄婢僕母子及於並家焉九即出表為其部人不知其狀也余有笑判並誌之

男女居室為夫婦之大倫燻濕互道乃陰陽之正氣迎風待月尚有滂檢之譏斷袖分桃難免掩鼻之醜人必力士烏道傾馬方可生開洞非桃源見王漁意置答候入今其從下流而忘返舍正路而不由雲雨不與飄灑上下其手陰陽反背居然表裏為奸華池置無用之柳諺說老僧入定博望鎮智理禪師居二十年無業洞管尼內傳鬼神所治有二十八洞有大洞乃不毛之地遂使眇帥種元稹志呂布有駑馬名於鞍門如將射戰魏志猶記魏門射探大弓於國庫左傳曰五年大弓以出監內黃魏訪知交於昨夜且其南定有王管酒管私一監生其人夢體出膝下以落人為護語曰分明王家朱李幸錯報於宋生晉書王戎家有李子種之彼黑松林見西遊記戎馬瀕來固相安矣黃龍府在東東開元城外潮水忽至何以德之宜斷其錯刺之根乘塞其送迎之路

金陵女子

沂水居民趙某以故自城中歸見女子白衣哭路側甚長觀之美悅之疑注不去女垂涕曰夫夫也禮禮弓子指子港示人曰夫夫路不行而顧我趙曰我以曠野無人而子哭之慟實情於心女曰夫死無歸是以哀耳趙勸其復釋良匠曰渺茲一身其何能擇如得所託勝之可也趙所然自薦女從之趙以去家遂將見代步現鳳陽女言無庸乃先行飄忽苦奔至袁操井四其勤積二年餘謂趙曰感君德懇相從忽已二年今宜且去趙曰曩言無愛今為狂曰彼時漫為是言耳何得無身又質約金陵倘欲再聘可載約往當助資見山道趙經營為置車馬女辭之出門竟去追之不及瞬息尋香居久之頗涉懷想因市約金陵寄貨旅邸詣街市忽約肆一翁望見曰婿至矣延之入女方泣蒙庭中見之不言亦不笑澆不輟趙街恨遽出翁又曳之返女不顧如初翁命治具規作飲謀厚贈之女止之