

詳註聊齋志異圖詠

八大王

金戶外何嘆大王碑
追恩主更傾觴肘
徑規鹿觴酬德多
少衣冠悅酒狂

華僊

○ ○ ○ ○ ○

西湖主

一幅紅巾題句
玉人真國最都才
酬恩合共長由決
會向龍宮普送本

月秋伍

片石滿題
易教桂
理文州載
生雲追情旨
畫時五秋月
於今十傳仰

淄川

蒲松齡

留仙

著

文登

呂湛恩

叔清

註

翩翩

羅子淳汾人。父母俱早世。八九歲依叔大業。業為國子左廩。富有金繕而無子。愛繼者已出。十四歲為匪人誘去作狹邪遊。按言杜牧在揚州為狹邪遊無處久牛僧孺贈之。會有金陵倡見唐詩林頭黃金盡李白詩。寓小脩郡中。生悅而惑之。倡返金陵。生竊從遁去。居倡家半年。牀頭金盡。盡壯士無顏色。太為姊妹行歛。冷九娘見公孫氏。然猶未遂絕之。無何瘡創潰。其沾染牀席。逐而出走於市。市人見輒遙避。自恐化異物。乞食西行。日三四十里。漸至汾界。又念敗繁縝。濃穢無顏。入里門尚趨近邑間。日既暮。欲趨山寺宿。遇一女子。容貌若仙。近問何遁生。以實告。女曰。我出家人。有山洞。可以下榻。見張良公孫氏。貌不畏虎狼。生喜從往。入深山中。見一洞府。入則門橫溪水。石梁鳥之又數武。見陸羽茶經。有石室二。光明徹照。無須燈燭。命生解懸鈎。誠誠浴於溪流。曰。灌之創當愈。又開障拂褥促寢。曰。請即眠。當為郎作袴。乃取大葉蘿芭。翦綴作衣。生卧視之。裂無幾時。揩墨牀頭。曰。曉取者之。乃與對榻寢。生浴後覺創瘡無苦。既醒摸之。則痂厚結矣。詰旦將興。心疑舊葉不可著。取而審視。綠錦滑絕。少間具餐。女取山葉。呼作餅。食之果餅。又翦作雜魚烹之。皆如真者。至隔一夕。耽佳餚。復取飲少減。則以溪水灌益之。數日創盡。蓋版就。女求宿。女曰。輕薄兒。甫能安身。便生妄想。主云。聊以報德。遂同卧處。大相歡愛。一日有少婦笑入。曰。翩翩小鬼頭。快活死。薛姑子好夢。晚時做得。未詳。唐將防霍小玉傳。有蘇姑子好夢之句。女迎笑曰。花城娘子貴趾。弗涉。今日西南風緊。吹送來也。小哥子抱得未。曰。又一小婢子。女笑曰。花娘子。萬葉詩。小雅乃歌之。載衣之福。載耳之私。傳反繆。博也。弄之以反。督其所有事也。堅翁集無錫鄧光大。詩上覆絲光大。令正原來是瓦窯。相招因弄瓦。今年弄瓦又相招。作詩上覆絲光大。今正原來是瓦窯。哉那。弗將來。曰。方鳴之。睡郤矣。於是坐以款飲。又顧生曰。小郎君裝好香也。生視之。年廿有三四。綈有餘妍。心好之。剝果誤落案下。俯假拾果陰。捻翹鳳花城。他顧而笑。若不知者。生方恍然。神奪頃。見抱衿無溫。自顧所服。悉成秋葉。幾駭絕。危坐幾時。漸變如故。竊幸二女之弗見也。少頃。酬酢間。又以指搔纏掌。城坦然天謔。殊不覺知。大怒。恆冲間衣已化葉。後始復變。由是慚顏息慮。不敢妄想。城笑曰。而家小郎子。大不端好。若弗是。醋葫蘆。娘子恐跳迹入雲霄。去女亦咽。曰。薄倖兒。便直得寒凍殺。相與鼓掌。花城離席。曰。小婢醒。恐啼腸斷矣。女亦起。曰。食引他家男兒。不意得小汪城。啼絕矣。花城既去。懼胎詣責。女卒陪對。如平時。居無何。秋老風寒。霜零木脫。女乃收拾落葉。蓄旨。御冬。顧生肅縮。乃持被。襯口。白雲爲繁根。衣著之溫煥如橘。且輕鬆。常如新緜。適年生一子。極慧美。日在洞中。弄兒爲樂。然母念故里。乞與同歸。女曰。妾不能從。不然。君自去。因循二三年。兒漸長。遂與花城訂為姻好。生每以叔老為念。女曰。阿叔臘故大高。幸復強健。無勞懸盼。待保兒婚後去住。君。女在洞中。輒以葉寫書教兒。讀兒過目。印了。女曰。此兒福相。放教入座。寢無憂。不至臺閣。未幾。兒年十四。花城親詣送女。女華妝至容。光暉人。夫妻大悅。舉家譙集。翩翩扣釵而歌曰。我有佳兒。唐褚遂良傳。先帝詔陛下手。佳兒佳婦。今付卿。不羨貴官。我有佳婦。見不羨綺紈。今夕豎育。皆當嘗喜歡。為君行酒。勸君加餐。既而花城去。與兒夫婦對室居。新婦孝。依休膝下。死如所。生生又言歸。女曰。子有俗骨。終非仙。

而亦富貴中人可揣。我不誤兒生平。新婦思別其母。花城已至兒女戀。涕各滿眶。兩母慰之曰。暫去可復來。翩翩乃翦葉爲驕。令三人跨之以歸。大業已老歸林下。意姪已死。勿攜佳孫美婦歸。喜如獲寶。入門各視所不悉色憔悴破之。紫叢藤去乃並易之。俊生思翩翩。偕兒往探之。則黃葉滿徑洞口雲迷零涕而返。異史氏曰。翩翩花城。殆仙者耶。餐葉衣雲何其怪也。然障幄誹謠。狎羅生雜亦復何殊於人世。山中十五載雖無人民城郭之異。而雲迷洞口。無蹟可尋。睹其景況。真劉阮返棹時。神仙傳劉阮肇人天台采藥迷不見。後還山上有桃樹子熟。遂至其處。一丈八尺。根二郎來。何曉耶。因邀至家。東西壁各有絳羅帳。帳角掛金線。上有金銀交錯具。銀有胡麻飯及羊脯牛肉。甚美。

羣鶴持桃子笑曰。賀汝婚。奉酒酣作樂夜。各就一帳落。已十四矣。

促織

宣德間。富中尚促織之戲。歲征民間此物。故非兩產。有華陰令欲媚上官。以一頭進。試使鬪而才因責。常供令以責之。里正漢書韓延壽傳。里正五注。謂正也。市中游俠兒。前漢李布傳。任俠。有名帥。古曰俠。之言俠。以權力。俠。捕人也。得佳者。競奪之。昂其直。居為奇貨。友。里正。猾黠假此科斂。丁口每責一頭。輒傾數家之產。邑有成名者。撫童子業。人不售。為人迂訥。遂為猾胥。報充里。正役百計營謀。不能脫。不終歲。薄產累盡。曾促織成不敢斂戶口。而又無所貲。債屢闊。欲死。妻曰。死何裨益。不如自行搜見。冀有萬一之得。或然之早出暮歸。提竹筒絲籠。於敗堵叢草處。探石發火。靡計不施。迄無濟。即捕得兩三頭。又劣弱不中於款。率嚴限追比。餘杖至百。兩股間膿血流離。並無亦不能行。捉兵轉側牀頭。惟愁自盡。時村中來一駱背。並能神卜。成妻具質詣。問見紅女白婆。填塞門戶。入其舍。則密室垂簾。簾外設香几。問有熱香於牕。再拜。正從傍望空代祝。唇吻翕辟。不知何詞。各各竦立以聽。少間簾內柳一紙出。即道人意中事。無毫髮爽。成妻納錢案上。焚拜如前。人食頃。策動片紙。拋落視之。非字。而畫中繪殿閣類閣若。見畫後。小山下。怪石巨鍼。鍼叢棘。青麻頭。似道促織經。伏馬旁。一蟆若將躍舞。展玩不可曉。然睹促織隱中胸懷。指藏之歸。以示成。成反復自念。得無教我覩蟲所耶。細瞻景狀。與村東大佛間逼似。乃強起扶杖。執圖詣寺。後有古陵蔚起。循陵而走。見蹲石鱗鱗。儼然類畫。遂於蒿叢中。側聽徐行。似尋鍼斧。而目心耳力俱窮。絕無蹤響。更搜未已。一顧頭暮猝然躍去。益惻急。遂趕之。墮入草間。蹠披求。見有蟲伏棘根。遽撲入石穴中。捺以尖草不出。以筒水灌之。始出。劉促織志。秋七八月間。遊聞人。捉竹筒。過龍鋼絲草連群所。繫發而入。斯得乃捺以長草。不出。灌以水。始躍出矣。視其逐狀而性急。且捕之。蘇紅麻頭。白麻頭。青項金翅。金絲綸銀絲頭。上也。其號之油利。達蟹殼。青桑核形土蜂形。金琵琶。紅沙青沙。細色為一等。長翼梅。花翅土狗形。螳螂形。飛鈴為一等。卓雞。蝴蝶形。杏獅子為一等。狀極俊健。逐而得之。審視巨身修尾。青項金翅。見大喜。籠歸。舉家慶賀。雖連城拱璧兒。不啻也。上於盈而養之。蟹白栗黃。健織志蟹白栗黃。黃未飯食養也。備極護愛。留待限期。以塞官差。成有子九歲。窺父不在。竊發盆蟲。躍擲逐出。不可捉及。撲入手。手已股落。腹裂。須就獎兒懼呼告母。母聞之面色灰死。大驚曰。葉根死期至矣。而翁歸。自與汝覆算耳。兒涕而去。未幾而成歸。聞妻言。如被冰雪。怒索兒兒。渺然不知所往。既而得其尸於井。因而化怒為悲。捨呼欲絕。夫妻同隔。見婦妹。茅舍無煙。相對默然。不復聊藉。日將暮。取兒童。笄。櫛。弓近撫之。氣息懨然。喜寢榻。半夜復甦。夫妻心稍慰。但見神氣癡木。奄奄思睡。成顧蟋蟀籠虛。則氣斷聲吞。亦不復以兒為念。自笄。櫛。弓近撫之氣息懨然。喜寢榻。半夜復甦。夫妻心稍慰。但見神氣癡木。奄奄思睡。成顧蟋蟀籠虛。則氣斷聲吞。亦不復以兒為念。

昏達曉日不交睫東曉既鳥僵卧長愁。聞門外蟲鳴驚起覩視覺然尚在喜而捕之。鳴蟲躍去行且速復之以掌覆若無物手載則又起勿而躍急趨之折過指隔迷其所往徘徊四顧見蟲伏壁上審跡之短小黑赤色頃非前物成以其小劣之惟傍徨瞻顧尋所逐者壁上小蟲忽躍落於袖間視之形若土狗梅花翅方有長胫意似良善而收之將獻公堂惴惴恐不當意思試之觸以覩之村中少年好事者馴養一蟲自名蟹殼青日與子弟角無不勝故居之以為利而高其直亦無售者。造廬訪成視成所畜掩口胡盧而笑宋人得珍石以為大寶因各因出己粟納之籠中成視之龐然修偉自增慚怍不敢與較少年因強之顧念蓄方物終無所用不如拌博一笑因合納鬱金小蟲伏不動卷若不雖_{景雲十日又問曰未也猶疾視而勝氣十日又問曰幾矣雖有鳴者已無變矣至之右木雖其德矣少年人大笑試以猪鬃撩撥蟲鬚仍不動少年入笑坐撲之蟲暴怒直奔逐相騰擊振奮作聲俄見小蟲躍起張尾伸頸直敵領少年人駭急解令休止蟲翹然矜鳴似報主知長鳴以報其主詔賜撫臣名馬衣綬撫軍不忘所自無何宰以卓異聞宰悅免成役又囑學使俾入邑庠後歲餘成子精神復舊自言身化促織輕捷善關今始甦耳撫軍亦厚資成不數歲田百頃樓閣萬椽牛羊蹄蹏_{九阿}各千計一出門裘馬過世家焉異史氏曰成以子以蠹貪以促織富乘馬楊揚真為里正受人責時豈意其至此哉天將以酬長厚者遂使撫臣令尹並受促織恩蔭聞之一人飛昇仙及雞犬_{列仙南王劉安言神仙黃白之事於是八公詣王授丹經及三十信夫}王漁洋云宣德治世宣宗令主其臺閣大臣又三楊_{楊士奇}晏_{楊士奇}六永_{王忠誠}方_{方政}孫_{孫繼}皆_皆大學士_{大學士}贈太師謚文貞人稱西楊○楊榮字懋仁_{建安人洪武末登進士第歷仕}任_任工部尚書東陽_{福建人洪武庚辰進士官至禮部尚書兼武英殿大學士贈太師謚文毅人稱東楊○}楊溥字容清_召百人洪武庚辰進士官至禮部尚書兼武英殿大學士贈太師謚文毅人稱北楊○}晏_晏字_字之_之鄱陽人洪武乙丑進士官尚書_{中官少師贈太師謚忠定○夏原吉字爲益湖廣湘陰人鄉貢士官至戶部尚書}

向果

請 諸老先生也顧以草蟲織物殃民至此耶抑傳聞異辭耶 又云狀小物瑰異如此是考工記之苗裔

向果字初旦太原人與庶兄晟友于最敬晟獨一姪名波斯有割臂之盟_{左傳莊三十二年以其母取直舍所約不遂適其母欲出繕為孟任副室盟公}良願先遣波斯有莊公子者素喜波斯請贖為妾波斯謂母曰既願同離水火是欲出地獄而登天堂_{見龍飛也若安膝之相去幾何矣}肯從奴志向生其可母諾之以意達晟時晟喪偶未嫁喜竭貲聘波斯以歸莊間怒晟之奪所好也途中偶逢使大詬罵晟不服遂嗾從人折筆笞之至弊乃去果聞之視則兄已死不勝哀憤具造赴都莊廣行賄賂使其理不得伸果隱忿中結吳可控訴惟忠要路刺殺莊日懷利刃伏於山徑之旁久之機漸洩莊知其謀出則戒備甚嚴間汾州有焦樹者勇而善射以多金聘為衛果無所施其計然猶日伺

之一日方伏雨暴作上下沾濡寒戰顫若既而烈風四起冰雹繼至身忽忽然痛癢不能復覺額上舊有山神祠強令赴既入廟則所識道士在馬先是道士嘗行乞村中果飢飯之道士以故識果見果衣服濡濕能以布袍授之曰姑易此是易衣忍凜蹲若大自視則毛革頓生身化為虎道士已失所在心中驚恨轉念得仇人而食其肉計亦良得下至舊休處見亡尸卧叢莽中始悟前身已死猶恐葬於烏鳥時時遷守之越日壯適經此虎暴出於馬上撲壯落訖其首咽之焦桐返而射中虎腹蹶然遂墮原在錯楚中恍若夢醒又經宵始能行步厭厭以歸家人以其連夕不返方共駭疑見之喜相慰問果但卧蹇蹠不能語少間聞壯信爭即牀頭慶告之果乃自言虎即我也逐其異由此播傳莊子痛父之死也慘聞而惡之因訟京官以其事誕而無據置不理焉異史氏曰壯士志酬必不生返此千古所悼恨也借人之殺以為生仙人之術何神哉然天下事之指人髮看見紅玉製皆注多矣使怨者常為人恨不令暫作虎

鵠異

鵠類甚繁昔有坤星以見數條俱見鵠子詳補註舊有鵠秀黔有腋雙染有翻跳越有諸大皆異種也又有韓頭點子大白黑石夫婦雀花狗眼之類名不可屈以指惟好事者能辨之也鄒平張公子功里癖好之按經而求務盡其種其養之也如保嬰兒冷則療以粉草熱則投以鹽顆鵠喜睡睡太甚有病麻痺而死者張在廣陵以十金購一鵠體最小善走置地上盤旋無已時不至於死不休也故常須人把握之夜置屋中使鵠諸鵠可以免辱敗之病是日夜遊晝營養鵠家無如公子最公子亦以鵠自誨一夜坐齋中忽一白衣少年叩扉入殊不相識問之答曰漂泊之人姓名何足道遙聞蓄鵠最盛此生平之所好也願得寓目張乃盡出所有五色俱備燦若雲錦少年笑曰人言果不虛公子可謂盡養鵠之能事矣僕亦攜有一兩頭頸觀之否張喜從少年去月色冥漠野況蕭條心竊疑懼少年指曰請廻行寓屋不遠矣又數武見陸見一道院僅兩楹少年握手入昧無燈火少年立庭中口中作鵠鳴忽有兩鵠出狀類常鵠而毛純白飛翔簷齊且鳴且鬪每一模必作効斗朱子詩只摩打劫斗少年揮之以肱運翼而去復振口作異聲人有兩鵠出入者如鶯小者裁如拳集階上學鵠舞大者延頸立張翼作屏竄轉鳴跳若引之小者上下飛鳴時集其頂翼翩翩如燕子落蒲草上聲細碎類鶯歌大者伸頸不敢動鳴愈急聲變如磬兩兩相和間雜中節既而小者飛起大者又顛倒引喙之張高歎不已自覺望洋莊子秋水篇河伯行至於北海東面而顧不見水端始發其面目望洋向若而歎曰今我睹子之難窮也始發其面目望洋向若而歎曰今我睹子之難窮也今不敢復請觀矣方競論間家人燎麻炬入尋工人回視少年化白鵠大如雞冲霄而去又目前院宇都渺蓋一小墓樹兩柏焉與家可愧遂揖少年乞求分直少年不許又固求之少年乃叱鵠去仍作前聲招二白鵠來以手把之曰如不嫌憎以此塞責接而玩之晴映人抱鵠駭歎而歸試使飛馳異如初雖非其尤人世亦絕少矣於是愛情臻至積二年育雌雄各三雖成好求之不得也有父執見申某公為貴官一日見公子問畜鵠幾許公子唯唯以退疑某意愛好之也思所以報而割愛見石良難又念長者之求不可重拂且不敢以常鵠應選一白鵠寵送之自以千金之贈不啻也他日見某公頗有德色見恒娘而某殊無一申謝語心不能忍問前禽佳否答云亦肥

美張當曰某之子曰然張大驚曰此非常鴻刀俗所言難達者也某回思曰味亦殊無異處張悼恨而返至夜夢白衣少年至責之曰我以君能愛之故遂託以子孫何以明珠暗投道上無不按劍相盼者何則無目而至前也致殘鼎鑊今率兒輩去矣言已化為鶴所養自鶴皆從之飛鳴逕去天明視之果俱亡心甚恨之遂以所蓄分贈知父數日而至前也

吳史比曰物莫不聚於所好誠然也葉公之

好龍則直龍入室中子葉公子高之好龍也雕文畫之大龍聞之之竊頭於牖底尾於

阿堵世說王夷甫嘗候其妻食湧口未嘗言錢字妻欲試之令婢以錢繞牀不得行夷甫晨起見錢閣行呼婢曰舉卻阿堵中物○天祿

阿堵識得旨人云若箇今日者箇也殷浩素佛經曰理亦應在阿堵中顧長康傳曰精神處正在阿堵中謝安謂桓公

曰明公何用望後置阿堵者輩是也

近世不解此遂謂錢曰阿堵可笑也

之物好者更多而聚者特少亦以見鬼神之怒貪而不慈歟也

江城

臨江高生名蕃少慧儀容秀美十四歲入邑庠富臺弟女之生選擇良奇。重梗父命人仲鴻年六十止此子寵惜之不忍少拂。初東村有樊翁者授童蒙於市肆攜家僦生屋第有女小字江城與生同年時皆八九歲兩小無猜李白長干行同居長千里兩小無嫌猜翁從去積四年不復聞問一日生於隘巷中見一女郎豔美絕俗從一小鬟僅六七歲不敢傾顧但斜視之女停眺若欲有言細視之江城也頃大驚喜各無所言相視呆立移時始別兩情慙懼生故以紅巾遺地而去小鬟拾之喜以授女女亦袖中易以己巾偽謂鬟曰高秀才非他人勿得匿其遺物可追還之小鬟果追付生生得巾大喜歸見母請與論婚母曰家無半間屋南北流移何足匹偶生言我自欲之固當無悔母心中據拒不自決以商仲鴻鴻執不可生聞之悶然噬不客拔葉傳服十九年母大憂之謂高曰樊氏雖貧亦非粗儉無賴者比我請過於其家倘其女可備也即亦何害高詎之母託燒香黑帝祠制廟注請之見女明眸秀齒居然娟好心大發憐遂以金帛厚贈之實告以意樊謙抑而後受盟歸述其情生始解顏為笑逾歲擇吉迎女歸夫妻相得甚歡而女善怒反眼若不相識韓愈柳子厚墓銘一旦臨小患難僅如毛髮此反則解矣嘴常齶於耳生以愛故悉含忍之翁媪稍有所聞心不善也潛責其子為女所聞大恚罵加生稍稍反其怒聲女益怒撻逐出戶閨其扉生唱噏門外不敢叩關抱膝宿簷下女自是視若仇其初長跪猶可以解漸至屈膝無靈而丈夫益苦矣翁姑薄讓之女抗悟自漢司馬遷傳或有抵牾注下觸觸謂之抗悟觸謂之悟之悟

袂遂歸其家謝罪不遑妝女出見夫婦相看不覺惻楚樊乃沽酒款待甚殷無何日暮堅留止宿婦別榻使夫婦並寢既曙歸不敢以情告父母惟掩飾而彌縫之由此三五日輒一寄岳家宿而父母不知也樊一日自詣仲鴻初不見迫而後見之樊膝行見畫而請高不承諉詣其子樊言婿昨夜宿僕家不聞有異言高驚問何時寄宿樊具以告高報謝曰我固不之知耳彼愛之我獨何仇乎樊既去高呼子而罵生但俛首不少出氣高問樊已送女至高曰我不能為兒女住過不如各有門戶即煩主析爨之盟樊勸之不聽遂別院居之這一婢給役馬月餘頗相安翁姑歸未幾女漸肆生面上時有指爪痕父母明知之亦忍置不問一日生不堪撻楚奔避父所芒然如鳥雀之被鵠歐者翁姪方怪問女已橫撻追入竟即翁側捉而妻之翁姑涕嗥略不顧瞻撻至數十始惶惶以去高逐子曰我惟避竄

故折爾爾固樂此又焉逃乎。生被逐從倚殊無所歸。高恐其挫折行死令獨居而給食之。又召樊來使教具其弊入室開諭萬端卒終不聽。反以惡言相苦。樊拂衣而行。誓相絕無何與翁憤生病。與媼相繼而死。女恨之亦不臨弔。惟日隔壁謾罵。故使翁姑聞高志置不校。生自獨居。若離湯火。但覺淒絕。暗以金啗媒媼李氏納妓齋中。往來皆以夜久之女微聞知詣齋媼馬生力白其訛。天以天日。女始歸。自此日伺生隙。李媼自齋中出。適為所遭。爭呼之。媼神色變異。女益疑。謂媼曰。明告所作。或可省免。右猶隱秘。撮毛盡矣。媼戰而告曰。半朱眉。惟句。見朱眉。李雲娘遇此兩度耳。道公子言。曾於王蜀山見陶家婦。容其雙趙。囑招致之渠雖不貞。亦未便作夜度娘。古今樂錄夜度娘。得報微情。余懷身若何。何成否。故未必也。女以其言成。始從寬恕。媼欲行。又強止之。日既晝。呵之曰。可先往滅其燭。便言陶家至矣。媼如其言。女即遽入。生喜。極挽臂提坐。其道飢渴。女嘿不語。生暗中索其足。曰。自山上一觀仙谷介。見首。獨戀是耳。女終不語。生曰。夙昔之願。今始得。遂何可覩面而不識也。躬自捉火一照。則江城也。大懼失色。隨燭於地。長跪駁歛。若兵在頸。女摘耳提歸。以鍼刺兩股。殆偏乃卧風痛兩足竊歸。生長姊平善。吶於口。常與女不相洽。二姊適葛氏。爲人狡黠。善舞顧影。步動左右。又晉書何晏傳。飼白不去手。行步自影影。跕躞方貌。

見首。而歸。妻竇問之初。以逢媼故。不敢遽告。再三研詰。始具陳之。女以帛束生首。忿然曰。人家男子。何煩他撻楚耶。更短袖裳。懷木忤。攜婢逕去。抵葛家。二姊笑語承迎。女不語。以杵擊之。仆裂榜而痛楚焉。落唇缺齒。大瘦便女。既返。二姊羞憤。遣夫赴想於高生。趣出極意溫鄧。葛私語曰。此來不得爾。悍婦不仁。幸假手懲創之。我兩人何嫌焉。女已聞之。塵出指罵曰。豎奴。娶妻虧苦。各糲糲。日暮既醉。王生曰。適有南昌名妓流寓此間。可以呼來共飲。衆大悅。惟生離席興辭。叟曳之曰。閨中耳目難長。亦聽聽不至於此。因相謔。誠口。生乃復生。少間。效果出年十七八。王佩丁東。雲鬟掠削。問其姓。云謝氏。小字芳蘭。出詞吐氣。備極風雅。舉坐若狂。而芳蘭尤屬意生。屢以色授。爲衆所覺。故與兩人連肩坐。芳蘭把生手。指畫章臺作宿學生。於此時。欲去不忍。欲留不敢。心如亂絲。不可言喻。而態頭耳語。醉態亦狂。榻上臘脂虎滑確類書陸慎言妻沈氏。虎故吏民號曰臘脂虎。亦並忘之。少選。見孤聽更漏見奴。已動肆中酒客。對燭獨酌。有小

僧振巾侍馬某。竊議其高雅無何少年罷飲出門去僅反身入。向生曰。主人相候一語衆都不知誰何。惟生顏色殊變不遑告別。忽便

去。益少年乃江城僊即其家婢也。生從至家。伏受鞭朴。從此益禁錮之。弔慶皆絕。文宗見考一下學生以説講降為旨。學政全書

國初時各

試科試秀才至三等而止。歲試則分為六等。文理平通者一等亦通者二等。平常者三等。有疵者四等。荒誤者五等。廢降為附。附降為增。增降為附。增降為青。青降為社。社生黜為民。六等廢降為附。增降為青。附降為社。社生黜為民。六等廢降為附。增降為青。附降為社。

一日與婢語。女疑與私。以酒譖毒。婢有而撻之。已而縛生及婢。以繡翦翦腹肉立補之。釋縛令其自來。月餘補處竟合為一。云女

每以白足踏餅。拋塵土中。叱生產食之。如是種種。母子故偶至其家。見子柴瘠既歸痛哭欲死。夜夢一叟告之曰。勿須憂煩。此是前世。

因江城原靜業和尚所養長生鼠。體白如雲。棲於屋梁。則倒巒蓋飯乳水而長生也。公子前身為士人。偶游其寺。誤與之。今作怨報。不可以人力

為也。每早起。虔心誦觀音咒。南無佛南無法。一百遍必當有效。醒而述於仲鴻異之。夫妻咸遵其教。兩月餘。女橫如故。益之狂縱。聞門外

鼓。輒出髮。愁能引狀。千人共指。不為怪。翁姑共心之。然不能禁。詬記非樂仲史而已。忽有老僧在門外宣佛果觀者。如堵。僧吹

鼓上。革作牛鳴。女奔出。見人衆無隙。命婢移行牀。憩其上。衆目集視之。女為弗覺也。者踰時。僧敷衍將畢。索清水一盃。持向女而宣言

曰。莫要嗔。莫要嗔。前世也非假今也。非真。咄。女子縮頭去。勿使貓兒尋。已吸水噀射女。自粉黛淫淫下沾衿袖。衆大駭。意女暴怒。女

殊不語。拭面自歸。僧亦遂去。女入室寢。答。然若喪。見葉終日不食。埽榻達夜。忽喚生醒。生疑其將遺棄。進溺盆。女郤之。暗把生臂

曳入衾。生承命。四體驚悚。若奉丹詔。招出甲第五雲垂。女慨然曰。使君若此。何以為人。乃以手撫生體。每至。方杖痕。嚙啜泣。輒以爪甲

自掐。恨不即死。生見其狀。意良不忍。所以慰藉之。良厚。女曰。妾思和尚。乃是菩薩。人語化身。清水一灑。若更肺腑。今回憶裏。昔所為。都如

隔世。妾向時得勿非人耶。有夫妻而不能。惟有姑嫜而不能事。是誠何心。明日可移家去。仍與父母同居。庶便定省。絮語終夜。如話十年。

新婦或戲述往事。則紅張於頰。且勤儉。又善居積。三年。翁媪不問家計。而富稱巨萬。見。是歲鄉捷。女母謂生曰。當日一見芳闌。今

猶憶之。生以不受余毒。願已至足。妄念所不敢明。唯。而已。會以應舉。入都數月。乃返。室見芳闌。方與江城對奕。驚而問之。則女以數

百金出其籍云。余於浙紹。得晤王子雅。言之。竟夜甚詳。

異史氏曰。人生榮果飲啄。必報。而惟累報之。在房中者。如附骨之蛆。其毒尤慘。

每見天下賢婦。十之一。悍婦十九。亦以見人世之能修善業者少也。觀自在。見瞳人。語願力宏大。何不將壺中水。灑大千世界耶。

華嚴

經

疏

恒河在西

山

經

詳見鳳仙

日色就昏

見

醉人

怒曰

甯

自墳家歸至恒河之側。猶忘經疏。恒河在西。山繞之。名曰天。千世界注大千世界者。一萬小世界也。

八大王

臨洮馮生傳者。忘其名字。蓋晉介見瑞裔。而姿夷矣。有漁鼈者。貞其債。不能償。得鼈獻。一日獻巨鼈。額有白點。生以其狀異。放之後。自墳家歸至恒河之側。猶忘經疏。恒河在西。山繞之。名曰天。千世界注大千世界者。一萬小世界也。

見瑞

裔

而姿夷矣

有漁鼈者

貞其債

不能償

得鼈獻

一日獻巨鼈

額有白點

生以其狀異

放之後

自墳家歸至恒河之側

猶忘經疏

恒河在西

山繞之

名曰天

千世界注大千世界者

一萬小世界也

無姓。如胡言行道者。生馳驅。心急。置不答。遇過之。醉人益怒。捉袂使不得行。酒甚重。人生益不耐力。解莫能脫。問汝何名。默然而對曰。南郡舊客尹也。將何為。生曰。世間有此等令尹。辱莫外矣。幸是舊令尹。假新令尹。將無殺盡逐人耶。醉人怒其勢。將用武。生大喜。我馮某。非愛人。搔打者。醉人聞之。慙怒。為惟跟騎下拜曰。是我恩主。唐突。又願勿罪。起喚從人先歸治具。月墮。生辭少不得。握手行數步。見一小村。既入。則廊舍華好。似貴人家。醉人醒少。解。始詢其姓名。曰。言之勿窮。我洮水八大王也。水經注洮水出洮陽縣西南大山下。適西山青童招飲。不覺過醉。有犯尊顏。實切愧悚。生知其狀。以其情辭殷懃。遂不畏懼。而設筵。盛從坐歡飲。八王最豪。連舉數觥。生恐其復醉。再作繁擾。僞冒色。冒女色也。尤過於今日。自觸帝怒。謫歸島嶼。力反前轍者十餘年矣。今老病就木。見勞山。見翁小倩。不能構飛。未子詩。清洪君以婢與之。既歸所求。輒得家致巨萬。寸餘。因以爪掐生臂。痛若膚裂。急以小人按捺其上。釋毛已入革裡。甲痕尚在。而漫漫墮起類瘡核狀。驚問之。笑而不答。但曰。君宜行矣。送生出。八王自返。回顧舍舍全洲。惟一巨鼈。蠢蠢入水而沒。錯愕久之。自念所獲必鑿貨也。由此目最明。凡有珠貝之處。黃泉下皆可見。即素所不知之物。亦隨口而知其名。於寢室中。搘得藏鏡數百。用度頗充。後有貨故宅者。生視其中有藏鏡無算。遂以重金購居之。由此與王公埒富。火齊木難。大齊見五通廣志。莫難珠。黃出東國。名石不難。其色黃。地圖地理志。崆峒山在岷州溫洛縣。雅州涼府西。印崆峒山有廣成子宮。之類。皆奇鳥。得一鏡。背有鳳鈿環。水雲相妃之圖。光射里餘。鬚眉竒可數佳人一照。則影留其申。磨之不能薄也。若改重昭或更一美。人則前影消矣。時肅府明太祖第十四子。洪武十一年封漢王。二十五年改封衡王。二十六年就藩甘州。第三王絕美。雅慕其名。會至游嶠巒。今平涼府西。印崆峒山有廣成子宮。乃往伏山中。伺其下興。照之而歸。設具案上。審視之。見美人在中。拈巾微笑。口欲言而波欲動。喜而藏之。年餘。為妻所洩。聞之。肅付大怒。收之。追鏡去。擬斬。大賂中貴人。前漢李廣傳。上史中貴人。從廣。使言。於王曰。王如見赦。天下之至。莫不難致也。不然。有死而已。於王誠無所益。王欲籍其家。而徙之三王。曰。彼已窮我十載。不足解此玷。不如嫁之。王不許。主閉戶不食。妃子大憂。力言於王。王乃釋生。因命中貴意示生。生辭曰。糟糠之妻不下堂。歸。詣其下興。照之而歸。設具案上。審視之。見美人在中。拈巾微笑。口欲言而波欲動。喜而藏之。年餘。為妻所洩。聞之。肅付大怒。收之。追鏡去。擬斬。大賂中貴人。前漢李廣傳。上史中貴人。內臣。之貴幸者也。使言。將嫁之。妃子大憂。既見妻。以珊瑚鏡臺納妃。辭。高溫惻妃。悅之。使參主。主亦悅之。訂為姊妹。轉使論生。生告妻曰。王侯之女。不可以先後論嫡庶也。妻不聽。歸。休。歸。幣納王郎。齋達者以千人珍石寶玉之屬。王家不能知其名。王大喜。釋生歸。以主婿焉。主仍懷錦歸生。一夕獨。夢。對曰。貧賤之交。不可忘。擣糠之妻。不可棄。生辭曰。事不諭。甯死不敢承命。王如聽臣。自贖。傾家可也。王怒。復遣之。妃召生。妻入宮。八王軒然入。曰。所贈之物。當見還也。佩之既久。耗人精血。損人壽命。生諾之。即留宴飲。八王辭曰。自聆藥石。見勞山道士。戒杯中物。此方試候。而安。先是。謂。訪。問。此方試候。而安。先是。謂。訪。問。

醉語。醉。曾。遠。戒。飲。既。既。宣。以。奉。賜。其。昇。日。春。看。老。通。麻。如。此。且。進。杯。中。物。已。三。年。矣。乃。以。口。嗜。生。臂。痛。極。而。醒。視。之。則。核。塊。消。矣。後。世。遂。如。常。人。

異史氏曰

醒則猶人而醉則如鶯此酒人之大都也顧罷雖日習於酒狂

酒狂蓋竟韓傳實錄曰無多酌我我過半而不改忘恩不敢無禮於長

記戴宏正母得客友一人則書於扁簡焚香告祖考號為金蘭傳亦劉蕡家上聖之通鑑

益

者鶯不過人遠故若夫乙卯則醒不如人而醉不如鶯矣古人有窮鑑三疏願置之座右以為通鑑又劉蕡家上聖之通鑑

以為通鑑乎乃作酒人賦賦曰有一物焉閨情適口飲之則醺醺騰騰厥名為酒其名最多為功已久以宴嘉賓以速父舅以促膝而

為懽以合羣姻而成偶或以為釣詩釣又以為尋尋帝蘇軾詩應子約詩故麌生開元傳信記葉法善有道術一日朝士滿座忽有化為瓶罇中有美酒共飲之曰越生風味不可忘也頻來則驂客之金蘭友

記戴宏正母得客友一人則書於扁簡焚香告祖考號為金蘭傳亦醉鄉深處唐王易繫辭二子同心其利斷金同心其臭如蘭

五功疏五牛先生作杜康則愁人之逋逃數通逃罪人之主如魚之聚涸之聚漁也故麌生開元傳信記葉法善有道術一日朝士滿座忽有廟碑所銘備言酒德

緒腹如大壺注鵠乘草囊之功不朽齊臣遂能一石堂上燭滅主人留覽而送出羅襦襟解微聞簫琴當此之時能飲一時

稱五斗驚四楚又五斗方卓然高談雄辨則酒固以人傳而人或以酒醜若天洛帽之並嘉音書盈龍山嘉參佐畢集俱著成

服有風至嘉帽猶之伯倫酒書劉伶字伯倫常來鹿車攜一壺山公之倒其接離世說山簡鎮山陽時習氏有佳園池時至酣飲名

墮落而不知覺猶鉤之曰死便埋我日暮倒劍頭誰知後復乘驥馬倒著白接離

舉手問葛鍾何如升州兒○羅簡之愛將并州人也彭澤之濂以葛巾還著值鄰家招飲酒有洋郎脫頭巾漉之酣眠乎美人之側

也或察其無心世說阮籍鄰家婦有美色當燭酣酒籍與王安豐嘗濡首於墨汁之中也自以為有神唐司史張載善草書性好飲

抹有薄批明月細抹清風之句按似宜作薄批細抹清風之句美者曰靄白居易詩黃船綠醑迎狼

煙乘醉大書石壁曰吾醉也借使如醉翁也大師○詞詠柳耆卿曾有詞云忍毫曇化無窮井底卧乘船之士底服注抱朴子余從祖仙公每醉斬人淵底槽邊縛

若有神助井底卧乘船時人語之且去醉斟倒唱何用浮名勿清商今一奏則教若兮無人雅謳則飛化梁蓋考李白

舉足其至致籠囚見小而玩世亦猶非害物而不仁至如雨雪晝夜月曰花晨風定塵短客舊新履爲父錯酒蘭麝香沈細枕溥

幕案與齒牙之間羅案花論高吟則憂玉敲金聲愈代張籍書未必不如吹竹彈絃敲金是石也又誦友總蘭妝而大醉亦魂消而

夢真果爾即一朝一醉當亦名教之所不曉世說王平子胡母國語人皆必以任放為達或有之謂也

坐不言行飲食不任酒客無品於斯為甚其有狂樂下晉書裴楷長水校尉孫李舒與石崇飲飯慢度崇欲客氣粗芳石棟礎醫

世說劉惔謂桓溫肩如紫石棱鬚作晴毛攀

袒兩臂躍雙趺處豪爽滿面哇浪滾兮沾襟口狺狺信之進火兮亂吹髮蓬蓬兮

注增鬚毛外剗除采也○披帽晝僵亂髮

若奴其翻地而呼天也如李郎之嘔其肝臟見葉其揚手而蹶足也如蘇軾之裂於牛車見其車裂秦

生連者不能窮其狀燈前取影者側出橫斜平直各相乘除得自然之數不差毫末古今一人而

弱而難扶或以父執見申之良友無端而愛罵於灌夫史記灌夫耿直灌夫罵坐不敬傳灌夫

婉言以警倍益眩瞑此名酒凶不可救

印

抑非有一術可以解醜。厥術惟何。祇須一挺繫其手足。與斬豕等。止用其臂。勿傷其頭。捶至百餘下。豁然頓醒。

邵女

柴廷養。太平人。妻金氏。不育。有奇女。柴百金買妾。至暴虐之。經歲而死。柴忿出。獨宿數月。不踰閨門。一日柴初度。見蓮金草辭壯禮為丈夫壽柴。不允。拒始通言。夫金設筵內寢。招柴。柴以醉解。金華妝自詣。柴所曰。妾竭誠終日。君即醉。請一錢。而別。柴乃入酌酒。詒言。更從容。曰。前日設殺婢子。今甚悔之。何必讐忘。遂無結髮。判陸情狀。後請納金釵十二。一錢。歸白居易贈牛僧孺詩。鍾乳三千兩。金釵十。妾不汝瑕疵。左傳僖公七年子承也。柴益喜。憤遺見跋。禮曲禮喝。見跋注。遠止宿焉。由此故愛如初。金便呼媒婦來。嘗為物色佳媛。而陰使送達勿報已。則故督促之。如是年餘。柴不能待。備囈好為之購致。得林氏之養女。金一見喜。形於色。飲食共之。脂澤花釧。任其所取。然林故燕產。不習女紅。觀嬰繡履之外。須人而成。金曰。我家素勤儉。非似王侯家。賣作畫圖者。於是授美錦使學製。左傳襄公三十一年子。有美錦。不使人學製馬。若嚴師誨弟子。初猶訶罵。繼以鞭楚。柴痛切於心。不能為地。而金之嬌愛林尤倍於昔。往往自為妝束。匀鉛黃焉。但屢蹕稍有摺痕。則以其狂。顧秋波斜轉之。詢諸人口。知為邵氏。邵貧士。止此女。少艷慧。教之讀過目。能了尤喜。讀內經。問難八十。為鄭經教利九鍼。著内外經術。十八及冰鑑書。父憂。涓之有議。者輒令自擇。而貪富皆少所可。故十七歲猶未字也。柴得其端。未知不可。國然心低徊之。又冀其家貧。或可利動。謀之數媼。無敢媒者。遂亦灰心。見畫壁無所復望。忽有賣媼者。以貨珠過柴。柴告所願。賂以重金。曰。止求一通誠意。其成與否。所勿責也。萬一可圖。千金不惜。媚利其有諾。之登門。故與邵氏絮語。睹女驚贊曰。好个美姑姑。假到昭陽院。飛燕外傳。飛燕特幸後宮。居昭間。難八十。為鄭經教利九鍼。著内外經術。大抵謂之溫。趙家姊妹。何足數得。又問。婿家阿誰。邵妻答曰。木媼。若个娘子。何愁無王侯作貴客。楊訓詩開筵也。邵妻歎曰。王侯家所不敢望。只要个讀書種子。便是佳耳。我家小孽。完翻覆避。選十無一當。不解是何意。向媼曰。夫人勿須煩惱。恁个麗人。不知前身修何福澤。才能消受得。昨一大笑事。柴家郎君。云於某家望邊。見顏色頗以千金為聘。此非餓鷗作大驚想耶。早被老身訶斥去矣。邵妻微哂未答。便如何耶。言已。告以別居之謀。邵益喜。喚女曰。試同貰姓。言之。此汝自主張。勿後悔。致對父母。女颯然曰。父母安享厚奉。則養女有濟矣。日蒙天人愛。登堂便促膝。賜酒。若得千金。出車馬。入樓閣。老身再到門。則省者。見官呵叱。及之矣。邵妻沈吟良久。起而去。與夫語。移時。柴其女。又移時。三人並出。邵妻笑曰。婢子奇特。多不良。匹志不就。聞為賤媵。則就之。但恐為儒林笑也。媼曰。倘入門得一小哥子。大夫人。便如是秀才家。難與計較。若在別個。失足而得。又宜若可為矣。邵妻復笑。不言。媼撫掌。蘇軾詩。有知當解。音節。謂辟道也。也。邵妻歎曰。王侯家計亦左也。果爾。則為老身計亦左也。况有顧命薄。若得嘉耦。必減壽數。少受折磨。未必非福。前見柴郎亦福相。子孫必有興者。媼大喜。奔告。柴喜出非望。即置千金。備輿馬。娶女於別業。家人無敢言者。女謂柴曰。君之計所謂燕巢於幕。左傳襄二十九年。吳季札謂孫文子曰。夫子之在此也。猶燕之巢於幕上。不謀朝夕者也。塞口方言。以冀不漏。何

可得乎。請不如早歸。猶迷發而禍小。柴慮推殘女曰：天下無不可化之人。我苟無過，怒由何起？柴曰：不然。此非常之悍，不可情理動者。女權從之。竟詣婢所，伏地自陳。妻始而怒，既念其自首可原，又見容飾謙卑，氣亦稍平。乃命婢子出錦衣衣之，曰：被薄倅人，播惡於衆，使我橫被口語。前漢陽洋傳逐其實皆男子不義，諸婢無行，有以激之。汝念背妻而立家室，此豈復是人矣！女曰：細察渠亦稍悔之，但不肯下氣耳。説云：大者不伏下以禮，論妻之於夫猶子之於父庶之於嫡也。夫人若肯假以辭色，則積怨可以盡相安。云：彼自不來，我何與焉。

即命婢媢為之除舍，心雖不樂，亦暫安之。柴聞女歸，驚怛不已，竊意羊入虎穴，狼籍皮已不堪矣。疾奔而至，見家中寂然，心始穩貼。女迎門而歎，令詣婢所。柴有難色，女泣下。柴意少納女，往見妻曰：郎適歸，自慚無以見夫人。乞夫人往。一姍笑雲：見瑞之也。妻不肯行。女曰：妾已言之，天之於妻猶嫡之於庶，孟光舉案。後漢梁鴻傳梁鴻字伯鸞，家貧尚節介，勢家故女之，鴻並不娶。同里孟氏有女肥醜而黑，力能舉石，俗呼擗對。夫父母問之曰：願得如梁伯鸞者。而後嫁鴻，聞而聘之。字曰德，擢名光選。吳居非常人也。王鳳洲云：蓋俗直為兒榮耳。呂少卿語：少卿案，乃古益字，故舉與齊眉。而人以為詭，何哉？分在則然耳。妻乃從之。見

柴曰：汝狡兔三窟，見孟獲傳孟獲謂姜維曰：我當得免於死耳。是夫妻復和。女早起，青衣挂朝盤，已授帨，婢禮甚恭。柴入其室，苦辭之十餘夕。始肯一納。妻亦心賢之，然自愧弗如，積慚成忌。但女奉侍謹無可蹈瑕，或薄施訶譴。女惟順受。一夜夫妻小有反唇，女見曾曉妝，猶含戚怒。女捧鏡，鏡墮破之。妻益恚，握髮裂背。見紅女懼長蟲，免丸不解鞭之至數十。柴不能忍，盛氣奔入。女出，妻取鞭逐擊之。柴奪鞭反朴面脣，縫裂始退。由此夫妻若讐。柴禁女勿往。女弗聽，早起膝行伺幕外，妻捉牀怒罵。叱去不聽。前日夜切齒，將伺柴出，而後洩憤於女。柴知之，謝絕人事，杜門不通。弔慶妻無如何。惟日撻婢以寄其恨。下人皆不可堪。自夫妻絕好，女亦莫敢當久視。有柴，於是孤眠。妻聞之意亦稍安。有大婢素狡黠，偶與柴語，妻疑其私暴尤苦。婢輒於無人處，疾首忿罵。一夕輪婢真宿，史記項羽紀直讀值當也。女囁柴禁勿往。曰：婢面白殺機，叵測娘也。柴如其言，招之來，詐問何作奸，驚懼無所措辭。柴益疑，檢其衣得利刃，馬婢無言。惟伏地乞死。柴欲撻之，女止之曰：恐夫人聽聞，此婢必無生理。復罪固不赦，然不如鬻之。既全其生，我亦得自馬。柴歎之，會有買妾者，急貸之。妻以其不謀故罪，柴益遷怒女，詬罵益毒。柴公獨女，皆淺自取。前此殺邵之女，捉襟曰：妾明知火盆而故踰之，當嫁君時，豈以君家為天堂？見龍虎相公耶？亦自傾命薄，聊以洩造化之怒耳。安忍受？尚有滿時，若再觸焉，是坎已填而復掘之也。遂以藥粉患處，數日尋愈。易攏鏡，若喜曰：君今日宜為妾負。彼烙斷我晦紋矣。朝夕事婢一如往日。金箭見衆哭，自知身同獨夫，略有愧悔之情。時時呼女共事，辭色平善。月餘忽病，逆害飲食。柴恨其不死，略不顧問。數日腹脹如鼓，日夜寢困。女

曰：身為賤婢，推折其分。不然，買日為活，何可長也？柴以為是，終躊躇而不敢決。一日，柴他往，女青衣而出，命蒼頭見狐，控老牝馬，一姬擣，從之。竟詣婢所，伏地自陳。妻始而怒，既念其自首可原，又見容飾謙卑，氣亦稍平。乃命婢子出錦衣衣之，曰：被薄倅人，播惡於衆，使我橫被口語。前漢陽洋傳逐其實皆男子不義，諸婢無行，有以激之。汝念背妻而立家室，此豈復是人矣！女曰：細察渠亦稍悔之，但不肯下氣耳。説云：大者不伏下以禮，論妻之於夫猶子之於父庶之於嫡也。夫人若肯假以辭色，則積怨可以盡相安。云：彼自不來，我何與焉？即命婢媢為之除舍，心雖不樂，亦暫安之。柴聞女歸，驚怛不已，竊意羊入虎穴，狼籍皮已不堪矣。疾奔而至，見家中寂然，心始穩貼。女迎門而歎，令詣婢所。柴有難色，女泣下。柴意少納女，往見妻曰：郎適歸，自慚無以見夫人。乞夫人往。一姍笑雲：見瑞之也。妻不肯行。女曰：妾已言之，天之於妻猶嫡之於庶，孟光舉案。後漢梁鴻傳梁鴻字伯鸞，家貧尚節介，勢家故女之，鴻並不娶。同里孟氏有女肥醜而黑，力能舉石，俗呼擗對。夫父母問之曰：願得如梁伯鸞者。而後嫁鴻，聞而聘之。字曰德，擢名光選。吳居非常人也。王鳳洲云：蓋俗直為兒榮耳。呂少卿語：少卿案，乃古益字，故舉與齊眉。而人以為詭，何哉？分在則然耳。妻乃從之。見

柴曰：汝狡兔三窟，見孟獲傳孟獲謂姜維曰：我當得免於死耳。是夫妻復和。女早起，青衣挂朝盤，已授帨，婢禮甚恭。柴入其室，苦辭之十餘夕。始肯一納。妻亦心賢之，然自愧弗如，積慚成忌。但女奉侍謹無可蹈瑕，或薄施訶譴。女惟順受。一夜夫妻小有反唇，女見曾曉妝，猶含戚怒。女捧鏡，鏡墮破之。妻益恚，握髮裂背。見紅女懼長蟲，免丸不解鞭之至數十。柴不能忍，盛氣奔入。女出，妻取鞭逐擊之。柴奪鞭反朴面脣，縫裂始退。由此夫妻若讐。柴禁女勿往。女弗聽，早起膝行伺幕外，妻捉牀怒罵。叱去不聽。前日夜切齒，將伺柴出，而後洩憤於女。柴知之，謝絕人事，杜門不通。弔慶妻無如何。惟日撻婢以寄其恨。下人皆不可堪。自夫妻絕好，女亦莫敢當久視。有柴，於是孤眠。妻聞之意亦稍安。有大婢素狡黠，偶與柴語，妻疑其私暴尤苦。婢輒於無人處，疾首忿罵。一夕輪婢真宿，史記項羽紀直讀值當也。女囁柴禁勿往。曰：婢面白殺機，叵測娘也。柴如其言，招之來，詐問何作奸，驚懼無所措辭。柴益疑，檢其衣得利刃，馬婢無言。惟伏地乞死。柴欲撻之，女止之曰：恐夫人聽聞，此婢必無生理。復罪固不赦，然不如鬻之。既全其生，我亦得自馬。柴歎之，會有買妾者，急貸之。妻以其不謀故罪，柴益遷怒女，詬罵益毒。柴公獨女，皆淺自取。前此殺邵之女，捉襟曰：妾明知火盆而故踰之，當嫁君時，豈以君家為天堂？見龍虎相公耶？亦自傾命薄，聊以洩造化之怒耳。安忍受？尚有滿時，若再觸焉，是坎已填而復掘之也。遂以藥粉患處，數日尋愈。易攏鏡，若喜曰：君今日宜為妾負。彼烙斷我晦紋矣。朝夕事婢一如往日。金箭見

侍伺不遑眠食。金益德之女以醫理自陳。金自覺疇昔過慄疑其怨報。故謝之金為人持家嚴整。婢僕悉就約束。自病後皆散誕無操作者。柴躬自紀理。劬勞甚苦。而家中鹽米不食自盡。由是慨然興中饋之恩。聘醫藥之金。對人輒自言為氣盡。以故醫脈之無不指為氣鬱者。凡易數醫卒固效亦漸危矣。又將烹藥女進曰此等藥百裏無益。亟增刷耳。金不信。女暗撮別劑易之。藥下食頃三遺病若失。遂益笑女言妄呻而呼之曰女華陀後漢書華陀字元化者青囊經今何如也。女及羣婢皆笑。金問政治實告之泣曰妾日受子之覆載而不知也。今而後請雖家政聽予而行。無何病痊。柴整設為賀。女捧壺侍側。金自起奪壺。與連肩愛異常情。更闌女託故離席。金遣二婢曳還。強與連榻。自此事必商。食必偕。殊無其和也。無何女產一男。產後多病。金親調視。若奉其母。後金患心癰痛。起則面目皆青。但欲見死。女急市銀鍼數枚。比至則氣息瀕盡。按八刺之畫。然痛止十餘日復發。復刺過六七日又發。雖應了奏。效不至大苦。然常惴惵恐其復詣。夜夢至一處似廟宇。殿中鬼神皆動。神問汝金氏耶。汝罪過多。端壽數合盡。念汝改悔。故僅降災以示微譴。前殺兩姪。此其宿報。至邵氏何罪而慘毒至此。鞭撻之刑已有柴生代報。可以相準。所欠一烙二十三鍼。令三次止償。零數便望病除根。耶。明日又當作矣。醒而大懼。猶冀其為放夢之誣。食後果病。其痛倍切。女至刺之。隨手而瘥。疑曰技止此矣。病本何以不拔。請再灼之。此非爛燒不可。但恐夫人不能忍受。金憶夢中語以故無難色。然伸吟忍受之際。默思欠此十九鍼。不知作何變症。不如一朝蒙盡庶免後苦。炷盡求女再鍼。女笑曰鍼豈可以泛常施耶。金曰不必論穴。但煩十九刺。女大笑不可。金請益堅。起跪榻上。女終不忍。實以夢告。女乃約略經絡利之如數。自此平復。果不復病。彌自懺悔。人語臨下亦無戾色。子名曰俊秀。慧絕倫。女每曰此子翰苑相也。八歲有神童之目。十五歲以進士授翰林。是時夫妻年四十。加夫人三十有二三耳。輿馬歸甯。鄉里榮之。邵翁自鬻女後。家暴富。而士林羞與為伍。至是始有通住來者。異史氏曰女子狡如天性。然也。而為妾媵者。又復炫美弄機。以增其怒。嗚呼。禍所由來矣。若以命自安。以分自守。百折而不移其志。此其挺刃所能加乎。乃至於再擗其死。而始有悔悟萌。嗚呼。豈人也哉。如數以償而不增之息。亦造物之怒矣。顧以仁術作惡報。不亦俱乎。行釋傳文公之義。每見愚

夫婦抱疴終日。即招無知之巫。任其刺肌灼膚。而不敢呻。嘗怪之。至此始悟。

閭人有納妾者。夕入妻房。不敢便去。偽解屨作金幅狀。妻曰去休。勿作態。夫尚徘徊。妻正色曰。我非似他家妬忌者。何必爾爾。夫乃去。妻獨卧。輾轉不得寐。遂起往伏門外。潛聽之。但聞妾聲隱約。不甚了。惟即罷二字。略可辨識。即罷。閭人呼父也。妻聽踰刻。瘦而踣首觸扉作聲。天驚起啟戶。戶到入。呼妾火之。則其妻也。急扶濯之。目畧開。即呻曰。誰家郎罷。被汝呼如。情可哂。

鞏道人無名字。亦不知何里人。嘗求見魯王。閭人見魯王。不為通。有中貴人見王出。揖求之中。貴見其鄙陋。逐去之。已而復來。中貴怒。且逐且朴至無人處。道人笑出。黃金百兩。煩逐者覆中貴為言。我亦不要見王。但聞後苑花木樓臺極佳。景若能道我一游。生平足矣。又以白金賂逐者。其人喜。反命中貴亦喜。引道人自後宰門入。諸景俱厭。又從登樓上。中貴方集。宣道人一推。但覺身墮樓外。有細葛綿腰。

隱於空際下視則高深量自萬隱隱作銘聲懼極大號無何數盜至駭極見其去地絕遠登樓共視則端擊樓上欲解援之則萬細不堪用力偏索道人已杳矣未手無計奏知曾王王詣大奇之命樓下繫牛繩將因而斷之甫畢萬絶自絕去地乃不及耳相與失笑王命訪道士所在聞館於尚秀才往問之則出游未復既遇於途遂引見王王賜宴坐便請作劇道士曰臣草野之夫無他庸能既承優寵敢獻女樂為大王壽遂探袖中出美人置地上向王稽首曰道士命扮瑤池宴本祝王萬年女子登場數語道士又出一人自白王母杜光里玉機十二帶珠也右環翠木少間重雙成許飛瓊莫武內傳七月七日王母降於帝宮今王母降於帝宮又云東王公益青陽元氣也西王母亦云金母又云九靈太妙光以東華至真之氣化生木公又以西華至誠千秋里玉機十二帶珠也右環翠木少間重雙成許飛瓊莫武內傳七月七日王母降於帝宮今王母降於帝宮

謂獻天衣一襲金采綉爛光映一室王意其僞密觀之道士急言不可王不聽卒觀之果無縫之衣董金許飛瓊戲震靈之黃董怪錄耶翰署月見感女下降其衣非人工所能製也道士不樂曰臣謁誠以奉大王暫而假諸天孫史記天官書載女者天女孫也今為濁氣所染何以還故主王又意歌者必皆仙姬

思欲留其一二細視之則皆宮中樂妓耳轉疑此曲非所夙諳問之果茫然不自知道士以衣置火燒之後納諸袖中再搜之則已無矣王於是深重道士留居府內道士曰野之性視宮殿如藩籬不知秀才家得自由也每至夜中必還其所時而堅留亦遂止宿輒於筵間顛倒四時花木為戲王問曰聞仙人亦不能忘情果否對曰或仙人然耳臣非仙人故心如枯木矣一夜宿府中王遣少妓在視之入其室數呼不應燭之則瞑坐榻上搖之眸一閉即復合再搖之見鼎小倩作矣推之則應手而倒醉卧如雷彈其額硬近指作鐵斧聲音

返以白王王使利鍼鍼弗入推之重不可搖加十餘人舉擲牀下若干斤石墮地者旦而窺之仍眠地上醒而笑曰一場惡睡墜牀不覺耶後女子輩每於坐牀時按之以為戲初按猶輕再按則鐵斧矣道士舍尚秀才家恒終夜不歸尚鎖其戶及日啟扉道士已卧室中初尚與曲妓惠哥善友志嫁娶蕙雅善歌絃素傾一時曾王聞其名召入供奉遂絕清好每繫念之苦無由通一夕問道士見惠哥否答言諸姬皆見但不知其誰何尚述其貌道其年道士乃憶之尚求轉寄一語道士笑曰我世外人不能為君塞鴻見香玉古御詩法尚良之不已

道士展其袖曰必欲一見請入此尚窺之中大如屋伏身入則光明洞徹寬如廳堂几案牀榻無物不有居其內殊無間苦道士入府與王對奕。望惠哥至陽以袍袖拂塵惠哥以納袖中而他人不之睹也尚方獨坐凝相忽有美人自簷間墮視之惠哥也兩相驚喜綢繆臻至尚曰今日奇緣不可不誌請與卿聯之書壁上曰侯門似海久無蹤惠續云誰識肅郎今又逢全唐詩話崔郎有婢甚端麗善音律既食於連師子頌家即恩景不已婢因崔贈詩公贈詩令召崔生命俾同歸尚曰袖裏乾坤見西遊記真個大惠曰離人思婦盡包容書甫畢忽有五人用冠淡紅衣認之都無素默然不言捉惠哥去尚驚駭不知所由道士既歸呼之出問其情事隱諱不以盡言道士微笑解衣及袂示之尚審視隱隱有字蹟細裁如蠅蓋即所題句也後十數日又求一入前後凡三人惠哥謂尚曰腹中震動甚其憂之常以醫吊求腰際府中耳目較多倘一朝臨尋見竹青何處可容把啼煩與羣仙謀見妾三丈腰時便一拯救尚諾之歸見道士伏地不起道士曳之曰所言早已了了但請勿憂君宗桃

來尚妻最賢。年近三十數胎而存一子。適生女盈月而殤。問尚。尚驚喜自出。道士探袖出嬰兒。酣然若寐。脣未斷也。尚妻接把尚哭而泣。道士解衣曰。產血濺衣道門最忌。今為君故二十年故物。一旦棄之。尚為易衣。道士囑曰。舊物無棄。卻燒錢許可。瘡難產墮死胎。尚從其言。居之久。忽告尚曰。所藏舊衲見種。當留少許。自用我死後亦勿忘也。尚謂其言不詳。道士不言而去。入見王曰。臣欲死王驚問之。曰。此有定數。亦復何言。王不信。強留之。手談見連。一局急起。王又止之。請就外舍。從之道士趨臥視之。已死。王具棺木禮葬之。尚臨哭盡哀。殆悟曩言。先告之也。遺衲用催產應加贊求者。踵接於門。始欲以汚衲與之。既而謂襍固不效。及聞所囑。疑妻必有產厄。斷血布如掌。珍藏之。會魯王有愛妃臨盆見後。三日不下。醫窮於術。或有以尚告者。立召入。一劑而產。王大喜。贈白金綵緞良厚。尚悉辭不受。王問所欲。曰。臣不敢言。再請頗直。曰。如推天患。但賜舊衲。惠哥足矣。王召之來。問其年。曰。妾十八入府。今十四年矣。王以其齒加長。命偏呼羣妓。任尚自擇。尚一無所好。王笑曰。癡哉。書生十年前訂婚嫁耶。尚以實對。乃盛備輿馬。仍以所辭綵緞為惠哥作妝送之。出惠所生子名之。秀生秀者。袖也是。時年十一矣。日念仙人之恩。清明則上其墓。有客川中者。逢道人於途。出書一卷。曰。此府中物。來時倉猝未暇覽。返於河後。今日津人得之。於岸將貢之石也。已故王事定。獻之。復為王。秦者使夜過華陰。平舒道二人持璧。迎使者曰。為我道鑄池使御府視。乃二十八年渡江所沉璧也。煩寄去客歸。聞道人已死。不敢達。王代奏之。王展視。果道士所借。疑之。發其冢。空棺耳。後尚子穎頽秀生承繼。益服華之先知云。異史氏曰。袖裏乾坤。古人之寓言耳。豈真有之耶。抑何其奇也。中有天地。有日月。可以娶妻生子。而又無催科之苦。人事之煩。則衲中蟻蠅。何殊桃源見王。雜太哉。設容人常住。老於是鄉。見樊仲溫。可耳。

梅女

封雲亭。大行人偶至郡。晝卧寓室。時年少。喪偶。岑寂之下。頗有所思。凝視間。見牆上有女子影。依稀如畫。令人意想所致。而久之不動。亦不滅。冥冥起視。轉真。再近之。儼然少女。容感古伸。素環秀領。驚顧未已。冉冉放下。知為縊鬼。然以白晝壯膽。不大畏怯。語曰。娘子如寄。冤小生可以極力。影居然下。曰。萍水見阿。之人何敢處以重務。況吾子。但泉下槁骸。舌不得縮。索不得除。求斷屋梁而焚之。恩同山岳矣。諾之。遠滅。呼主人前問狀。主人言。此十年前梅氏故宅。夜有小偷入室。為梅所執。送詣典史。典史受盜錢三百。誤其女與私。將拘審驗。女聞自經。後悔。太妻相繼卒。宅歸於余。客往往見怪異。而無術可以靖之。封以鬼言告主人。計毀舍。賜陽極費。不肯。故難之。封乃協力助作。既就而復居之。每女夜至。展謝已喜。色充溢。姿態嫣然。見異。封愛悅之。欲與懼懶然而慚。曰。陰慘之氣。非但不為君利。若此之為。則生前之垢。西江不灌。兵會合有時。今日尚未問何時。但笑不言。封問飲乎。答言不飲。對曰。坐對佳人。悶眼相看。亦復何味。女曰。妾生平戲妓。惟暗打馬。宋李清照打馬賦。打馬爰與博局。馬廢。寶小道之上流。乃深閨之雅戲。但兩人寥落。夜深。又苦無局。今長夜。莫遣聊與君為交線之戲。封從之。促膝戰指。見瑞翻。變良久。封迷亂不知所從。女輒口道而頤指。愈出愈幻。不窮於術。封笑曰。此閨房之絕技也。女曰。此妾自悟。但有雙絃即可成文。人自不之察。耳更闌。頗危。強使就寢。曰。我陰人。不寐。請君自休。妾解按摩之術。唐書百官志。太醫者掌皇帝之法。其屬有四。一日醫師。二日鍼師。三日按摩師。四日兒藥師。一顧。蓋技能以侑清夢。封