

夜

雨秋

燈銀

初集

四

三

夜雨秋燈錄卷三

天長宣 鼎瘦梅甫著

桂林臬署三異

慎齋又為余述臬署三異。當勞廉訪任內。偶雇女傭蔡嫗。年將及惑。尚風致。居恒亦解供操作。惟下榻不與人同舍。夜深有自窗外過者。聞一人屋內語。細聽之。則有褻昵聲。疑遭狐魅。不深異。久之。署內時有拋磚擲瓦等患。或七皂自飛於梁。或漫溺自集於盥。廉訪疑為狐虔祀之。而鬧如故。一夕。內眷納涼。忽見一黑衣人立蔡嫗後。上下大譁。爭逐之。行甚速。追莫及。而其惡鬧更無忌憚矣。旋有女巫。私洩於廉訪之執事人云。鬧者山魃也。向與蔡嫗私。初魅時。居然美少年。且時贈錢米。博嫗歡。久之。漸露真形。狀則獨足。怪醜。莫名。然嫗竟不能遣之去。且與之狼狽。凡傭主憚其鬧。必託嫗退送。以是得財賄。執事人陳廉訪姑如其說。鬧果已不深究。立予多金遣之去。是嫗也。淫而貪。虺蜴其心。魑魅其偶。但不解煌煌榮戟。何能令若輩出入。其不遭顯戮者。真漏網之魚哉。此一異也。又署背倚城隍。且近山。常山率然之流。緣卑濕而滋長。弗觸之。無害也。署之客廳。窗後植芭蕉數本。堆假山極嶙峋。山足土洞。口圓如井。大僅如盞。瞰之似不甚深。填以土。旋啟。中有巨蟒為之宅。蟒身作黃金色。頂有肉角寸許。色殷紅。粗如桶。長十餘丈。居恒不甚出。凡官有遷擢信。必預自榻後出。峨峨盤廳事中。目眈閃視人。然絕無噬人意。旋逡巡。仍自榻下沒出。三日。官果遷。其徵驗如此。第榻後護壁。皆木板。無隙。不知其從何出入也。顧身已蟒矣。猶知韜晦。恐致雷誅。迨官有鶯遷。必預報鵲喜。似有衛主之心。較之腆然人面。引

鬼以挾主者。不大相逕庭乎。此二異也。又廳之西列小書舍三間。對面構六角亭。亭下土阜。高與牆齊。上植雜樹十餘株。花草遍覆。每夜深。擊柝巡夜者。輒見無首人。雙手捧金盆。立坡畔。有時立亭側。旋返舊處。不逐人。亦從不為人所逐。或云其下為明末忠臣墓。姓氏無攷。然手捧金盆。則何故與。或云似黃葉道人棲魄於此。按道人係自刎於浙東。不死於粵西。而迢迢數千里。戀此一坏。又何故與。噫。忠臣烈士。死不為猿鶴。即為神龍。豈花妖木客。所可同語乎。此三異也。

烈殤盡孝

河間西鄙。有烈孝女柳珮傳者。忘其姓。僅得其小字也。恩縣賈人某。以武庠習負販。一騾一馬。往來燕冀間。妻素悍。借以逃閭。咸紅羊之歲。北直大饑。道途枕餓殍。土人易子析骸。慘莫能喻。賈日至河間。從馬背上。見一貧媪。走入蓬顆。出對墓痛哭良久。返之破屋。一髻齡女子出應門。雖菜色可掬。而容猶可憐也。賈下騎。趨索茗飲。女走避。媪迂客。問一坏土下。屬媪伊誰。曰。亡夫巡檢某公也。問何哭之慟。曰。家赤貧。生者固饑。死者亦盼斷麥飯。那得不悲。問女子千金耶。曰。然。名柳珮。年十六。至今未字。未亡人設旦夕殞。霜露誠不知一塊肉將安歸。言已。更痛不可仰。賈亦代唏噓。乃探囊出白銀十兩授媪。堅却之。乘不意。竊棄破几上。而飛騎兔脫。母子追莫及。遙遙叩拜。謂憐孤寡。有古俠士風。實不知其垂涎於二八嬌娃也。越半載。賈又履其地。歸裝更纍纍。入門。即英聲詢阿母無恙。母女奔出。泥首無算。曰。微長者。當索我於北邙山枯魚肆矣。詳詢其鄉貫姓氏。以俾供養。酬大德。賈具以告。復笑云。是妾妾者。何足挂齒。頰媪具雞黍供客。銜杯之次。賈詢柳姑可得雀屏選否。曰。尚未。如長者作冰。真小女子有福。賈乘間請曰。某四十無

一錢俗有招子說願奉白金五十兩為阿姥壽。屈柳姑作螟蛉。但我老夫婦一索得男。他日遣嫁乘龍壻。當如某所生也。媼似首肯。入與女絮絮多時。出云。弱息凌夷。亦宦裔也。繼膝下固佳。即下充妾媵。亦請明言於其先。免未亡人心旌常不定。賈正色曰。是何言與。某之心。天日可鑒。遂設信誓。媼遽諾。出銀如數。曰。粲粲者在是。但金允。即乞柳姑同歸。莫耽延。俾早慰閨中望夫山耳。媼抱女互哭。哀動林禽。賈云。請姥暫割愛。若能荆人如意。當不日以犢車迎姥。女恐慟傷母心。即忍痛拜別。賈授以鞭。聯轡就道。行里許。女耳中猶彷彿阿娘喚女聲。遂大慟。賈告以不能兩全。再三撫慰。一日。抵腰站。置女逆旅。距恩僅三十里。忽遲疑不發。詢若何。曰。此間有故人招飲。且有交易勾當耳。地多妓女。不知也。日則靜掩雙柴。夕則一燈閃壁。鶻啼血灑。蝶夢魂飛。隣家馬二娘。雖時來閒話。而憶母之心。終不釋。媼自送女出門。愈無聊賴。縱阿堵能療眼前瘡。而掌珠已失。心頭肉。斯夕淚雨漸絕。水漿越七日。夕正呻吟。病榻間忽聞女子叩門聲。媼顫聲答云。此窮窟也。誰家女嬌生。來乞水火。應曰。兒聲音。娘不識耶。柳珮歸也。媼驚喜強起。拔鍵奔入。果不誣。冉冉拜燈下。曰。兒真歸矣。母心慰否。媼轉疑駭曰。兒已隨假父去。且深宵難獨行。得毋鬼耶。抑夢寐耶。女破涕為笑。對云。渠携兒去。家中生菩薩姑虎也。疑其納小星。渠百辨。終不信。知萬難相安。私以一騎送兒歸。執鞭人已就前村宿耳。媼慶珠還。沉疴頓已。女雖壁返。遠山常嘖。顧貌如故。音如故。而藝增且絕。人皆惘惘。自刺繡。以至書畫詞賦。無一不精。每出手製。宛村人寄通都。售最速。而價亦豐。惟欸署列火夕陽子。不書柳珮也。由是供養殮。無事採薇矣。葺廬舍。無事臺蘿矣。人有欲聘為婦者。曰。俟吾母百年終。當求牡。豈竟守雌。媼若慈惠之。則淚泫

漆下。曰：兒命薄，浩浩之水育育之魚，畢生無分矣。又十年，媼病劇，彌留時，握女手，哽咽曰：阿娘苦汝，女拭涕云：母往地下，自有安樂窩。兒在人間，亦非長命縷。兒不過身外身，影外影也。以生為死，以死為生，母行矣。兒當相從於地下。媼一笑，恍然悟，目遽瞑。女號慟，集村之老成男婦，購措具，製殮裝，與亡父合葬。咸加封植，事畢，橐中資有餘，散給梵獨輩。且罄曰：煩代奉一聲佛，祝我母早生天。臨穴日，佛聲震山谷。然後舉火，焚所居成白地。慘與衆別，曰：將詣腰站，尋一故人，了吾事。衆疑其無依，將去尋假父，泣送之行。翩然抵舊處，仍宿當日之逆旅。主人目之，大駭，問何名。曰：列火夕陽子。曰：何酷似十年前之柳珮姑也？曰：虎賁貌似中郎耳。觀者咸嘖嘖稱異。明日，出資治觴，折簡邀比隣十數人，至則觥籌交錯，賓主極歡，訊招飲之由，則泣然以杯酌地，曰：昔柳珮姑，吾姊也。聞化後，盛蒙矜憐，賜以帷蓋，得正首邱。一杯濁酒，聊代長眠人答鴻慈耳。衆撫掌曰：手足耶？無怪其貌之神似也。因重與述柳姑當日慘死事，女亦不悲。惟乞引之埋骨處，亦不瞻拜，跌坐黃土上，合十作偈云：貞節女兒花，安能污挾斜。殞身遭毒鴆，鍊魄慰慈鴉。不遇奸人賺，何邀上帝誇。可憐殘月底，折柳唱無家。嗟，假即真，真即假。我與我兮，是耶非耶？言已，頓滅幻軀，衣衫如蛻。衆大譁，不能窮其變。蓋先與女閒話之馬二娘，鴆而猾者也。瞰女美，欲攘為錢樹子，以賈事毒，燭告女不信。又踣隙恐，賈曰：秀才禍不遠矣。君家胭脂虎，砸碎醋瓶子，尚憎憎耶？賈色駭變，鴆冷笑云：日昨有東隣賣貨者來，云：閩人知汝買艷婦，罵不絕聲。云：俟紅粧到門，當以白刃畢命。賈嗒然求計於鴆，曰：是何難哉？姑以女與我，汝隻身歸，是非猶可狡辨。譬諸盜無贓物也，旋出百金授賈，曰：以此買瘦馬，尚不豐耶？惑之，乃橐金棄女如飛去。鴆以女歸，始

愛若明珠。旋使應客不允。詈且撻。仍倔強。即倒懸出利刀。割其臂肉飼猫犬。女痛極。佯允之。是日裏創盛粧飾。適一貴公子來。欣然願薦枕席。漏三下。公子醉而假寐。女閉戶卸粧。久無聲。燈小如豆。公子猶扯女衣作呢聲。詎僵立不動。燭之舌出三寸。已雉經榻前短柱上矣。大號。鴟來救莫及。是即女歸叩門之夜也。鴟痛人財兩空。裸女尸棄荒野。雀銜樹葉蔽女體。村龐環守之。野物不敢近。土人憐其烈。斂資以薄桐棺。瘞之乾淨土。即重來所酬之十數人也。至是顯幻蹟。旋與河間人互述其事。咸以手加額上。曰。柳姑不死。柳姑不死云。邑宰阮公聞而義之。擬請旌格於例。私表其阡。曰。貞烈慘孝。柳珮姑之墓。幕府磊落子。擅扶鸞之術。書符召之。乩云。柳珮至。賢使君為薄命人表墓。光及九泉。特來奉謝。即自述遭際甚悉。問何能幻形。復歸事母。曰。兒自戕後。魂遇梁孝王。憫我烈。授以鍊形訣。吞以益智珠。俾骨立形成。畢十年孝養之志。問何必易香名。曰。返魂之香。固恐駭俗。且上帝憫兒貞。賜封烈殤貞女。蓋折字謎也。問何不報賈之計。賺與鴟之毒。凌曰。賈以究以資買我身。救我母。李常之懼。亦所誠然。故不忍報。鴟則惡豺之性。淫雉之心。毒其本真也。又不屑報。然渠等早干冥罰。罪豈能逃。更不必報。而自報。問父母尚團聚乎。曰。已度父母成鬼仙。頗覺逍遙。永除煩惱。較生時判雲泥也。後附短詩五章。擲筆而去。詩曰。抗手巫咸走碧天。非人非鬼亦非仙。自從覓得淮南訣。那許精靈化杜鵑。死死生生死亦生。死生俱是女兒身。纔投孽海抽帆早。如此風波愁煞人。紫誥新頒號烈殤。椰掄弄玉魅寒簧。九京那有埋憂處。碧漢橫騎白鳳凰。醴有真源玉有芽。無端化作斷腸花。火中燒出青蓮蕊。願借罡風捲狹斜。似此煙雲亦太奇。姍姍月下報烏私。可憐阿母龍鍾甚。十載何曾悟鬼兒。座客莫不

頂禮傳誦。時某賈已死。悍妻亦別抱琵琶。鵠則被盜。振痠死。黑獄嘻。姑即怒汝。彼蒼蒼者。能怒汝乎。快哉。快哉。

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

父子神鎗

槍礮者。火器也。弁士行伍者。習之。轟擊鳬雁者。亦習之。往往行伍多不及獵鳬雁者。何故。蓋一則數行耳目。繩亮熒發。便能飽食國家餉。一則弋獲飛走為生。枵腹而出。伏於湖濱。凝神息慮。專注如承丈人蠅。如射大夫雉。如兔起鶻落。鮮有不技精。而近於神者。此中有人。正未可忽。泗州大聖廟前。戈叟名遼。其子名繼遼。叟鰥子未娶。貧無生計。均善火鎗。逐日於湖畔擊水鳥。易柴米餬口。時明季正德朝。人見其技良。呼曰。大小戈。諷之入行伍。不願也。一日乘夕陽。各荷一鎗。上冒禽兎。疊疊將歸。經寶積山下。見營卒數十人。擒一販私鹽者。毆幾死。販滾哭求饒。不許。販者妻與女。蓬頭獻銀簪珥。贖其罪。不許。攫簪珥。仍牽之行。妻女隨之哭。兩嬰孩見父母被獲。更哭。幾滾入水。叟目睹慘甚。遽呼曰。來。若牽渠將何之。曰。捉將官裡去。問何罪。以私梟對。曰。嘻。小人肩挑步擔。借此獲蠅頭利。得謂之梟乎。彼大商巨賈。公然挾私漏稅虐民。是梟也。汝何不牽之。衆怒其饒舌。曰。是何預汝事。而左袒得毋黨乎。曰。黨便若何。曰。依樣捉去。敲脛股。言已。探懷飛黑索套叟。其子婉言父愚。懇求恕不聽。更擊子。且攢毆之。叟大吼。翻身觸機。發背上鎗。青

煙一縷而兩卒倒。子知業賈福亦即燃鎗左右擊衆披靡逸去。叟顧販曰：爾夫妻棄船曷急遁？遂同詣州牧自首。牧與營弁均商家走狗也，械梏繫獄，照袒匪戕捕論斬。父子延頸待秋決。其子上書立辨兩捕之斃者，乃已之鎗，非父之鎗。老慙何能為？願以一身抵不許。販者姓鄔，名義逸而偵其死有日，夫妻號哭，禱於山神，願代死，遣其女螺娘偽為叟也。女者携羹飯饋獄食，遙致聲曰：若喬梓死，愚夫婦何敢獨生。夜深，夫妻倚櫺韋中，待女歸。夜色昏黑，突有月光出水際，混漾晶瑩，正如望光忽分散，如萬顆琉璃球，激波欲舞，颼颼一聲光忽飛入船之篷下，走不定，趨視之一蚌珠也，大如彈子。知非凡寶物，急藏諸篋。少時女歸，述叟狀，語嗚咽。夫妻浩嘆而已。明日聞都御史奉旨巡按皖郡，將至鍾離，謀買珠以媚如夫人。女喜曰：得之矣。青衣懷珠別父。母曰：免去，或得酬戈翁德。倘羈留有時日，幸勿以免為念，遂泣與別。女託賣珠婆攜之登御史舫，以珠獻御史大喜，囑送玉人自詳審。妾更喜，問從何處來？曰：家藏耳。問珠值？曰：芹獻耳。自傷父兄出不返，貧無依，願為夫人婢，以此為進身階耳。妾視其婉麗明艷，遽收錄。且酬賣珠婆去。女善伺人意，眉語目聽，不數日為諸婢冠。一夕侍宴，妾正褒述女於御史，女忽伏地悲啼，叩有聲，驚詢之，唏噓曰：妾父戈遼，妾兄戈繼遼也。遂縷述戕捕之由，泣求揭鉢。御史愕然久之，曰：爾父兄事，吾已閱其牘，案如山，不易反。姑念爾縋縈再生，明即詣泗當提訊，而平反之。女頓首謝。妾攬於懷曰：爾若背我去，即殲爾父兄。女曰：奴願終身侍夫人。明日按臨泗州，牧出迎肅入巡署，坐堂皇，首提戈之父子窮詰之，覽繼遼狀，故驚曰：孝子也。牧極言其橫，非駢斬不足明刑。讞御史曰：罪尚可原，即勒供疏奏以弋父子正弋鳬兩卒巡湖隔蘆葦發鎗適中，照誤死，擬將戈

遶父子充極邊不救。疏入詔許。遂立遣戈父子配雲南軍。徒步抵配所。隸邊將熊公麾下。熊覽其符。知為轟斃命案。問鎗能命中乎。競對之。頗矜誇。曰。蓋之武庫中。自檢良者來。吾有遣爾處。戈果檢得巨而準者。面試之。均先中。熊邊將大喜。曰。西南有大山。萬巘聳翠中。產珍禽異獸甚夥。爾父子日荷槍往獵。得則獻軍門。當陸續紀爾功滿貫。自有珠還日。惟內山皆毒蛇所棲。誤入恐隕命。牢記不可往。應曰。諾。明日裹糧領藥入山。果得虎豹之屬歸獻。恒犒勞。逾一載。腰橐甚豐。頗覺此間樂。父子偶私計。內山究作何狀。盍往覘之。遂入視。峰巒巖惡。樹石怪醜。沙磧斷礮人跡全無。倏腥風至。木葉為脫。一象狂奔。後隨一巴蛇。目眈閃行如飛。象見戈伏地。若稽首狀。父子急登象背。發連珠槍。中蛇之雙目。蛇怒行更速。象急負之。狂奔旁健入大谷。蛇如箭激直駛。墮大崖下。如雷霆斃矣。遂舍象覓路歸。日暮視谷口有古廟。權止宿。伏神龕中。夜靜聞庭樹頂時有咤咤聲。與墮物聲。向晨視之。樹杪一大鳥。人首五色羽。大如車蓋。巨爪搏死蛇食。墮者骨也。大懼。潛灌藥發火。伺其飛起。擊之。中胸際。聲烈烈。啼如鬼車。展翅生大風。飛空際多時。墮則斃。父子大喜。負之歸獻。邊將驚且詫。慰勞甚殷。囑勿往。再數日技癢。又入山。視前象立谷口。若拱候。試登之。果負而趨。倏又腥風至。私計曰。又一蛇耶。至絕嶺下。象掀墮地。以鼻示之。伏草際。象去。引一獸來。首如驢。人足。白毛黑章。攫虎豹食。追象欲并食之。戈俟其過。急雙鎗發。中兩乳物。大吼。人立。搗碎沙石。塞乳際。拔大樹離地。痛極。長號震山嶽。戈視象已逸。再發鎗。物驚向西去。墮斃。遂又冉之歸。獻邊將。更驚詫。曰。爾真神勇也。從此可無須獵矣。叩請其說。曰。今上好奇。此鳥兩翼。天然有龍鳳紋。夏日蠅不集。可作宮扇。此獸毛極暖。以甌雪插一豪入。雪立

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

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

珊瑚

楚之鳳凰廳。萬山中有石亭。顏曰。苗姑救夫處。間疑為跳月人。繡帕湮面。吹蘆簫鳴者。自覓藁砧故事。而不知其非也。明季焦生鼎。字梅仲。中州人。任俠放生。讀書學劍。偕友遊汴之上河。時值清明。士女如織。有健兒弄虎演劇者。圍觀若堵牆。虎眇一目。爪牙鉤刺。文質斑斕。弄者故以頭觸其吻。手埒其鬚。背承其腹。而虎且宛轉如人意。衆擲青蚨。勝撒白雨。市散。驅入大木。函

荷之去。生歸而冥想。太息曰。丈夫不能自全。誤落阱陷。亦猶是夫。友戲曰。然則封使君亦將買而放之乎。曰。有何不可。夜寢。夢老父闖然入。白衣絳冠。向生拱揖。曰。封使君謫限已滿。郎君若仗義俠。放歸山林。則得美婦。解奇厄。證仙果。功德無量也。生曰。弄虎者以之攫阿堵。為衣食券。恐斬而不售也。曰。有機可乘。生一諾而醒。朝曦滿窗。起呼盥櫛。挈友再往。至則鳴鉦開場。虎搖尾瞑目。意甚頹敗。倏一老叟。科頭袒背而前。騎虎背。齧虎領。更以髡顱抵唇側。虎忽大吼。利喙一合。則頭脫如瓠落矣。觀者盡奔。兩健兒哭曰。殺者吾父也。虎向馴。不知何故。突變性。將殺斃抵吾父。子操刀欲砍。生急止之。曰。子迂矣。虎噬人性也。即斃之。豈能即抵爾父。人財兩空。殊失算計。曰。將奈何。曰。曷賣於我。以資殮爾父。餘則另作生涯。此計之善者。健兒私議久之。以為然。問其值。曰。十萬錢。如數交。兄生命僕人放之去。咸不敢。曰。索在頸尚噬人。若解去。不將繼叟俵耶。生怒。自策馬送虎至深山中。曰。荒野窮巖。不少生物。幸勿擾行路。罪株小生。虎領之。獨目若流涕。生親解鍤鐙。琅急上馬。返轡揮之。曰。去。遂分道行。甫轉官衢。忽狂飈驟起。沙石橫飛。虎至。忽奪路。則已伏馬前。叩數十下。始去。歸告友。咸不甚信。是秋禮闈獲解。往應南宮試。行至燕趙間。僕馬奔馳。日色已墮。疎林疊嶂。倏迷路歧。忽林中轟出。欹石高大。餘瘦削可愛。炊煙縷縷。知有野人家。趨求止宿。則老屋數椽。門臨曲磴。一眇目。老叟龍鍾。逐客。曰。何處貴人。下顧草野。生自陳名氏。且告所求。邀入坐草堂中。僕馬亦有安置。叟衣冠整潔。言語麤豪。自言苗姓。向客中州。遙歸未久。倏一紅粧屏角。窺客。又一老媪上堂。篝燈蹀躞。頗苦。叟曰。寒家無僕御。此山荆也。生局促不安。意在呼僕。曰。累夫人不當。叟止之。曰。綱紀勞乏。已安棲。止。向屏內呼曰。大姑。姍姍。

免出拜郎君。一代母勞。女果盈盈趨前。檢衽。生見其媚態萬方。神魂飛越。幾致失禮。揖而問。叟曰。女公子耶。曰。然。以郎君貴人。敢以兒女相見。須臾有陳於案。酒沸于鑪。叟以巨甌自飲。以常樽勸客。酒闌。女出。為生解裝設榻。布枕拂衾。殷勤臻至。生遜謝。女一笑去。餐已。叟詣內。與媼絮語。遂不出。生醉而隱几。女搖生醒。曰。郎可寢矣。曰。卿尚未去耶。曰。父母遣視安枕。防呼茗飲耳。問芳齡幾何。曰。十六。問有壻家否。女酖然久之。微嗔曰。夜深可寢。絮絮何為。恐老親聞知。叱辱將及。生倚醉。遽攬紅袖。女掙脫移立。不得近。遂寢。醒則吻燥。試呼茗。則女已捧磁盃立榻下。生飲已。牽玉臂求歡。女呼曰。魯莽兒。何動欲喪人廉恥。叟媼內呼問。手釋。女急遁。意將詬誶。轉寂然。天明。晨光透。女起。出洒掃。生惴惴不敢語。女呼曰。郎起耶。滿天風雪。真天留客也。生披衣視庭外。果花飛六出。片如掌大。旋進盥具。更瀹苦茶。女笑曰。癡郎子。昨宵幾驚破胆。曰。忍哉。卿也。曰。柔情媚骨。何必爾爾。生益惑。語漸狎褻。女秋波微怒。似又欲呼。生哀之。始已臨去。忽紅漲於面。欲言又止者再。曰。郎娶否。曰。未。曰。真耶。曰。天日可誓。曰。郎求婚于吾父母。無不諧。萬勿望非禮苟合也。生曰。諾。時僕亦起。問生行否。生癡立猶豫。叟出揮僕夫。曰。茫茫風雪。向何處去。霽即行。豈礙程途耶。少頃。又陳餐膳餅餌。帶松子香。雉羹鹿脯。味尤美。生且啖。且問。女郎年齒。與壻家姓氏。叟答以擇配甚難。紅鸞猶缺。生曰。僕不才。尚屬清門。忝登桂籍。未知可列雀屏選否。叟曰。珊珊甚倔強。容歸與山荆詢明白。免他日怨老朽孟浪。頃出告生曰。大喜大喜。小妮子竟肯。但夫婦老矣。風燭草霜。一朝殞謝。及累弱息。獨山野無鼓樂儷相。意屈東牀。即於今夕草草花燭。明即攜去。愧無奩粧。能相諒否。生喜極再拜。一一承命。媼扶女出。韋布新更。雲環微掠。

愈覺嫵媚動人。交拜訖。重設尊壘。一家團聚。僕在斗室。亦小犒賞。痛飲極歡。夜深。二老去。生移燈掩闕。即就客榻成婚禮。繾綣恩愛。盟誓萬言。明晨雪霽。媼並出。曰。珊珊兒嬌慣。乞郎君百事看老朽。勿加罪責。雙雙登程。不敢以私愛誤功名事也。母流涕悲戀。曰。勉事郎君。錦旋時。可一歸甯。何須戚戚。生以馬授女。自則與僕徒。步拜別出門。叟於敬石下。掀卧石起。內皆朱提。曰。倉卒不及備奩。以此為倩。生曰。客途無玉臺下聘。尚敢領厚貺乎。曰。聊壯行色耳。生勉取三錠。叟以為太少。盡代檢入橐。揮之曰。去。出山數十里。入一大城市。為女購簪珥裙服。斬然一新。再覓車馬。入都賃宅居。倡隨樂甚。榜發。成進士。授浙江之會稽令。挈夫人同之官。多政聲。皆內助也。然生性好客。舊雨新雲。爭來趨附。明年。升錢塘太守。而客益多。女請却之。不聽。客聞之。懼。醵千金購妖姬。名竊娘者。奉生為妾。竊娘色既艷冶。絃索歌唱。無一不工。床第之間。尤多內媚。生惑之。嬖暱忘政事。而客皆陰懷其權矣。女獨宿。絕不爭夕。然生偶抱恙。女輒雞鳴起。侍湯藥。不啻孝子。竊娘見女肢體髮膚。無處不美。即亂頭袒服。亦饒姿致。退而攬鏡。愈自慙汗。由愛生慙。慙生妬。妬生恨。遂廣結婢媵。環布腹心。思傾女。不得入。暗以酖毒置酥酪中。布女室。生偶入呼飢。女以酥酪進。竊急奪而棄之。啖貓犬。立斃。乃嬌啼求去。曰。夫人妬忌。意毒良人。妾若不去。恐難免也。又女每夜焚香於庭。禮拜北斗。女告生曰。夫人毒未成。又用詛穰法。妾時心痛。恐中魘巫。由是生怒。女動輒得咎。曰。終非好相識。立逼大歸。女泣曰。自為君婦。有何失德。曰。吾與爾緣盡。眼中釘。喉中骨。硬不能頃刻留。女大慟曰。若留。須跪受鞭笞。始已。女即膝立受辱。婢媼爭伏女旁。願代受杖。邑之仕宦眷屬。聞之。咸不平。聲名益狼藉。當道者羅織生之荒怠酒色。侵蝕庫

帑十餘款欲効之。生懼謀於客。出千金購玉鼎將獻中丞。又出千金購冬貂獻侍御。同列中堂鼎無故碎。裘無故焚。至問誰毀竊。堅以夫人對。生大怒。狂呼不可忍。操杖立逐。女出。女曰。是真不可留矣。自脫簪珥裙服擲地下。着嫁衣。忽忽出門。飄瞥不見。當道待生。賄不至。疏効之。奉旨降官東魯。滕陽丞。婢僕與客。一時星散。生典質玩物。得千金。攜竊就丞任。策馬悠悠。誤入山谷。見疎林煙裏。欹石猶存。忽至當年止宿處。大驚。恐翁媪出。無顏相見。勒馬不前。遣僕覘視。則空林無屋宇。僅曲礀流泉。荒苔虎跡。急趨而過。丞任清苦異常。竊不能堪。終日悲啼。生惟隱忍。旋抱病呼竊不至。蓋早已隨僕遁去。至是始悔。慟曰。其負吾結髮苗姑報乎。而已無及矣。更以行賊革職充雲南軍。赭衣登程。監者呵罵。資斧一空。貨馬徒步。兩足腫潰。躑躅不前。比至鳳凰廳萬山中。人踪斷絕。處有亭翼然。監者引入。瞋目叱曰。爾罪應受。我輩何辜。請速自戕。免污吾刃。生哀涕不已。監者操刀而至。正皇急間。忽腥風怒號。一白額猛虎自絕領下。爪搏監者。三人死路側。生亦迷悶。微甦。覺耳畔有婦人哀喚聲。啟眸視之。非他珊珊苗姑也。生反痛哭曰。夫妻邂逅得毋夢中乎。抑冥中乎。曰。竊娘何在。客又何在。生以頭觸地泣。言知悔。問虎究何往。卿究何來。曰。郎至此。量言亦勿懼。妾非人虎也。郎在中州所放者。妾生身父也。父母感大德。遣侍巾櫛。又以無狀被逐。若非大難當前。實無顏見夫子。然真面目已露。郎能勿以非類見疑乎。曰。豈但勿疑言已。抽刀斷拇指。血淋漓焉。女驚救之。已斷。急出藥末糝而接之。裹以殘帛。竟不痛。曰。郎君既悔。又何必爾。曰。非此無以對我賢卿也。問翁媪何往。曰。天譴已滿。重證仙班。不在人間矣。南山之南。尚有敝廬。能惠臨否。曰。逃軍殺監。出則領斷。茫茫海內。託足無區。願隨卿隱。曰。以

郎資質。勘破泡幻。大丹且成。言已。攜手同行。穿雲越磧。約十餘里。怪石數轉。忽見洞府。門前長鬚赤脚者三四輩。翹首拱候。呼曰。大姑救得郎君歸也。問此數輩何來。曰。老父遺留婢僕侍郎君耳。入見釜鑪鼎血。几案床第。無一非石。曲折數層。若分內外。西偏一洞。為女卧房。房內陳設古雅。帷帳悉具。床上坐一嬰兒。呀呀索乳。問是誰氏子。曰。此君種也。渠外大父命名。曰寅生。生親與摩頂。見其豐麗魁梧。知是國器。夜夕燃石燈。出百甕中花釀飲生。烹茯苓松花餅啖生。晨起。督婢僕各出採藥。自以野蠶織布。無一廢弛。寅生五歲。頗慧。生拾樹葉為箋。燃松枝為筆。抄書教兒讀。十歲。即通六經。能韻語。生怒曰。吾負罪竄匿。累嬌兒何時出頭。女問中州有手足否。曰有。問曾受君惠乎。曰有。從堂弟名孟者。從未貸一錢。女以纖指卜再四。曰是真可託。翌日早起。呼秃髮僮駕牛車。抱兒端坐。以生手書置兒懷中。脫金釧束兒腕。并與玉瓶。曰。需果餌。此中索即得。安置。遽揮曰。去。車如雷掣風馳。突入雲際。生失聲哭。女笑曰。君別兒即苦。妾父母嫁女時亦苦耳。何一入宦途。頓加白眼。生大愧。以指示女。曰。卿忘却耶。相與大笑。焦孟。中州名士也。四十無子。以為憂。族人子蓬頭歷齒。不欲繼。夫人為置妾。又恐分恩愛。不肯受。是日忽牛車到門。僮抱兒入。投書案上。孟拆閱。見的真為兄。鼻筆跡。大喜。閱至托兒為嗣一節。更覺歡忭。一瞥眼。秃僮與牛車不見。惟兒束釧捧瓶。依膝下。市人閑闌。曰。焦家門內。豹負猩猩。奔出城去。夫妻愛兒逾所生。寢必樓於懷。食必加諸膝。冬日。孟病。思櫻桃不得。兒忽捧金丸至。問何來。笑指瓶。以母語告。戲呼他物。無不應。由是大富。寅生冠而就試。貴為大中丞。征雲南寇。時孟夫婦壽八十。猶健飯。領軍拜別。諭功成速回。順路訪親生父母。寅泣受教。凱旋時。果訪至舊處。則洞口。

雲迷樹葉零落而已痛哭捧茶視石壁鐫草書一行曰中州焦鼎遇虎得生洞居卅載吐納通神天降丹顆服之身輕水火調御夫婦道成某年月日白晝飛升兒讀能貴勉事聖君石齧流水嶺橫白雲人間天上一樣看承

懷儂氏曰人雖至愚當其受恩未嘗不疾首撫心以為苟渝此盟有如江水及至嬖暱既久責報太苛反面若仇有終身切齒者珊姑珊姑既報德於未遇之時又救之極危既窮之後其亦愧夫人而鬚眉者乎至於女子小人讒譖惑主虎且憚之矣噫嘻珊姑慎勿孟浪唱想夫憐也

麻瘋女邱麗玉

淮南禹蹟山林壑深幽神龍窟宅也至明季始有居人漸成聚落陳生名綺字綠琴亦卜居山麓父楸母黃氏耕種習賈能小康生年十五善讀母僅有弱弟名海客遊粵之某郡貨殖得資遂落籍至是母病革私執綺腕泣曰為母死後汝父必繼娶蘆花衣今古如一轍汝窮促可道與尋依舅氏并私以所蓄數十金與作旅費生泣受母歿父續絃為氏果悍惡如母言朝夕不能容遂詣母墓痛哭留書父枕側而去跋涉幾半載至則資耗而舅杳遍詢閭閻無其人覺覺走村郭漸以乞食度命深悔孟浪時思過回一日至郭之東有檳榔樹覆柴門方引吭唱蓮花落內有短髯赤面一頰白叟出晚生詫曰小乞兒子何貌之文而音之悲也生曰腹有詩書焉得不文落魄窮途焉得不悲曰何得至此生遂自陳鄉貫述尋舅狀叟默視生曰子舅其黃姓海客面白多麻曰然曰客死于此久矣渠生為某巨室司會計善營運娶青樓女病歿女竊資

隨僕遁。老夫與渠有杯酒之交。代市槽具。葬東郭尼庵側大樹下。墓樹短碑者是也。陳伏謝。逕至所指處。果得舅墓。問庵尼。亦如叟言。遂呼舅哀哭。祝曰。舅若有靈。佑甥還當負舅骨返祖域。尼憐之。殮以豆粥。語云。子所遇叟。姓司空。名渾。與汝舅有素。第往耕。援手。切勿道。方外饒舌。明日生見叟。遽呼司空伯。驚訝曰。小子何得知吾姓氏。且知我伯名。即詭云。夜宿墓下。夢舅氏詳告。且諭乞援。叟愕然曰。僕與渠原無車笠盟。不過曾覩面。雖然。當為子徐圖。盡寸心。三日後。以綈袍一襲贈生。慨然有德色。且說生云。僕清貧。無豐贈。子諒可原。幸隣郡某山中有富室。邱丈子本。僕之葭莩也。老夫婦生有嬌女。名元媚。字麗玉。年與子等。貌則鮮麗。擇壻眼高。崔屏無選。子雖貧。而清才雅範。此間無與比儔。僕作函。代子執柯。往就甥館。邱丈必有厚貺。尚不足運舅。觀返珂鄉歟。陳生聞之。請思其次。問何故。曰。姪家山野。荆布藿藜。恐富室千金。未能習慣。矧彰彰入贅。能任坦腹人乘龍自便者乎。叟撫掌曰。迂哉書癡也。是不過攫伊財耳。茫茫天壤。渠於何處捕逃亡婦。生計窘。姑受函往。至則渠第峨峨。春深獸鎖。司閤人見其落拓。叱遠立。及入。兩少年出揖。客云。奉嚴命。恭迓玉趾。知為翁子。隨入。見棟宇庭院。俱類世家。一偉丈夫。脩髯過腹。立階上。生趨與展謁。坐間。詢司空氏起居。旋白夫人來。兩婢扶一四十餘美婦人出。翁曰。此山荆也。公子既司空世好。與寒門誼。即通家。敢以妻子相見。生又展拜。婦凝睇笑。謂翁曰。司空妹倩。眼力不差。公子真可人也。倏具筵宴。勸爵甚殷。席間略詢鄉貫。即語生云。舍親與郎君言否。僕小女麗玉。素所鍾愛。不欲嫁遠方。然覓壻欲得如仙鄉人物。裙屐翩翩者。杳不可得。今得紅絲牽引。文星惠臨。是真石證三生。願即日奉為箕帚。生離席唯唯。肅謝。婉陳曰。自慙樗櫟。仰