

筆記小說大觀

集

郎

潛

紀

聞

中冊

清

陳康祺著

進步書局校印

平定小兒說

印
卷之五
平定小兒說
卷之五

郎潛紀聞卷六

清 鄧陳康祺著

國初凡鄉會試三場俱由主考出題。自順治十五年後會試及順天鄉試頭場四書三題由 欽命密封送內廉官刊印頒發。

乾隆二十二年丁丑會試奉 旨易表判為詩易經文於二場永著為例二十三年復於頭場增性理論一篇。

乾隆二十二年高宗三次南巡是春值丁丑會試上駐蹕揚州詔扈從大臣

禮部侍郎介福自行在齋 旨及詩題以三月初六日馳至京師宣 旨即奉充

總裁入闈時刑部尚書劉統勳禮侍郎金德瑛已奉總裁會試之命上方將迴

蹕河工召劉統勳籌議限二十八日抵工故以介少宗伯代之也按此事見錢侍

注齋 旨及詩題云云似乾隆朝頭場四書文仍由考官出題也俟攷

順治二年乙酉江南鄉試以十月舉行三年丙戌科因故明瑞昌王朱誼泐事改九月。

康熙二年癸卯科江南鄉試同榜凡兩鼎甲五尚書三大學士得人最盛時典試者

府蓋曾見之。

外史氏曰。人而以之鎮鬼。非極英毅者不能。此獨以傴僂侏儒。使數年盤踞者走。而且得直舉天下殊判。投畀炎火矣。韓子云。兼收並蓄。待用無遺。安在僕僂國病癯大人。不足以收牛溲馬勃之效乎。一笑。

妬禍

家有老嫗。其先都中某家婢也。每言在京服役時。以其黠。頗蒙主婦寵。主翁家巨富而世職。惟以無子為憂。納一妾。既懷妊矣。主翁適以差出。瀕行。顧妾謂妻曰。此假腹之事。宜善視之。乃主婦忌妬者也。偽應曰諾。夫行。即自計曰。此隔腹之子。吾安用之。於是百計墮胎。幸不下。迨將坐蓐。密囑此嫗。無論男女。輒棄之。嫗素以迎合為事。及產。果乘間攘去。視之。男也。即交聞者某。使棄之於外。某初亦不平。而無如之何。適值運煤者空車驅過。委置其中。御者揚鞭去。竟不及知。主婦既得嫗報。反誣妾房婢。嫗不加防護。致失吾兒。哭而詈之。然亦不甚究詰。轉瞬而罷。反以妾為不利。甫及彌月。遣嫁出門。比及主翁旋歸。則兩望俱絕。忿極頓踣。遂以痰疾暴卒。主婦初猶不恤。洎乎喪葬事畢。別支承廕。嗣子又橫暴。不善遇之。恒曰。假腹之事。媼不為。而責我隔腹之子耶。親族皆惡其妬。又併凌之。主婦乃大悟。密囑前僕。使覓棄兒。無

由可得時已六旬餘。兀坐一室。白首低垂。悔而愧。愧而哭。未幾抱恨而歿。旋聞是兒為西山素封所得。蓋即煤窑主人。亦患乏嗣者。初傭人售煤而返。見車中棄兒。唾而且詈。既而熟思得策。馳歸獻之主人。主人大悅。厚資之以兒為子。及長。聰穎遂以游泮。棄兒之僕既老。始遇煤戶訪得之。然已無及矣。惟姬在吾家年逾七十。以老疾裸而後死。兩股糜爛如被重杖。殆亦奴絕主祀之報歟。

外史氏曰。自古妬之為禍。原不止有此。而讀此能不心寒。欲寢妬婦之皮而食其肉耶。雖然。如若人不啻億萬。苟無杵臼之義。必致若教之餒。奈之何哉。夫綱不振而責效於銀鹿樵青。恐亦過苛之論。不足以深服其心。

李念三

詩言商人重利輕別離。大抵晉人為然。其生也。髮猶未燥。即從人商販於外。輒數年不歸。其父母亦不俟子之返。即為之納婦於家。名之曰娶空房。習俗不改。未知昉於何人。孟縣一民家亦沿而為之。婦年二九。美姿容。性且倜儻。于歸以後。徑以中饋為己任。親順翁姑。諧和里黨。絕不作兒女態。第翁以書去。初猶望子遙歸。既而鱗往鴻來。則言肆主將畀以重貲。使主會計。得利什分之三。因貪此。不忍遽舍。故不能旋歸。期亦未定何年。婦竊聞之心志頗灰。然在

鄉人則不以為異也。里中有李念三者，不知所自來，蹤跡詭異，傭於人，未嘗力作，而成功反居人先。且飲食衣服，未見其經營，無少缺乏。然其貌甚粗鄙，城中女羞與為婚，以故求贅於鄉。然亦無應之者。乃某家之婦，未嫁而既怨，標梅至此，又心傷楊柳，牀頭枕上，太息時時。翁姑因子不歸，遂不忍過責。早眠遲起，舉不復詰。婦亦習以為常。一夕，挑燈獨績，夜已將半，忽聞人語曰：「寢乎？」其音甚低，顧之戶竟洞開。有人悄然入，婦大駭，先疑為盜，無何立於榻前，則故布衣草履，狀貌可憎。即所謂李念三者。婦故熟識其人，瞿然立起，遽詰曰：「汝來奚為？」答曰：「來就寢。」婦益大怖，幾出聲，強叱之曰：「此中無汝寢也。」可亟歸。念三笑曰：「歸固無難，但惜娘子玉貌久虛花燭，徒擔新婦之名，未識藁砧之面，愁雲怨雨，渺渺無期。鶯老花殘，行將指日。殊令人為之長嘆耳。」婦聞其言，適中隱衷，不覺潛然泣下。遂復坐，亦不揮斥，令出。念三又言曰：「僕本陋貌，不堪陪侍房帷，然得識春風於荊棘之畔，猶勝抱枯蕊於空谷之中。娘子倘留意，僕願竭盡其材，當亦無殊於兩美之合也。」語次，竟逼近其身。乃婦終羞澁，情雖動而意尚游移，且係處子，無敢承迎。惟拈帶微嚔而已。念三知其易與，直前持婦，覺肢體頓軟，遂任其緩帶鬆裳，相與登榻。既念三之身如礪石，磷磷然著肌，欲破，婦殊不能耐，推之使起曰：「去去，子寧無夫，不敢與汝為好矣。」念三笑曰：「客既登堂，忍不醉飽而去，強之談事。」婦益莫支，嬌啼欲號。

念三微哂曰。他山之石。猶可攻玉。汝真不可磨礱者。然亦太璞不完矣。乃抽身而起。攬衣一振。渺焉無蹤。蓋不獨出不由戶。亦無足音。婦更大懼。幸朱甚至狼狽。晨起井臼如常。亦不敢決。而心則惴惴焉。恐其復來。嚮晦間。立閭見念三。忽忽經過。絕不顧瞻。遂竊喜其忘情。自以為無患。至夜將寢。有一人掛闥直入。又不勝張皇。視之則非念三。又易一人。年僅十五六。容甚秀美。被服風華。婦當驚弓之後。草木皆兵。不欲再經風雨。惟語曰。若何人。昏夜過此。寧無瓜李之嫌。請即旋返。其人笑曰。名花吐艷。通國皆知。卿猶為此飾詭。豈李念三未嘗同榻耶。婦默然。其人又曰。若既嘗胆。宜乎不忘其苦也。雖然。予非莽男兒。令人號泣求免者。幸勿推拒。言訖。引身與婦並。溫柔軟款。偎倚多情。婦之慾心已動。然以創深痛鉅。究不敢輕許。其人溫存至再。始與之解衣為歡。其柔膩溫婉。迥殊念三。惟藍橋玉杵。尚仍前矛。而在情蕩之餘。亦遂不甚艱楚。既喜其貌。兼樂其情。至此婦亦幾無以自主矣。歡娛達旦。其人辭去。甫下榻。粲然而笑。謂婦曰。子姑視我。孰與念三美。時婦已倦甚。強應曰。念三何能及君也。迨凝睇一觀。則依然念三立於前。其婦益駭然。念三早穿窗而出。猶聞其聲曰。癡妮子。枉揀精肥。彼烏知既已玉碎。不能瓦全耶。婦猶不疑。而神思昏昏。伏枕眠。遂閉門高臥。直至日中方起。及啟戶。其姑見之。大驚曰。新婦何所苦。而形神頓失。得無二豎為災乎。婦始心疑。而覺私處暴痛。墳起。

如壚其熱炙手。然猶不敢告人。臃腫以行。困益甚。且流毒泛溢。其出如漿。遂病不能起。翁姑懼始告厥父母。咸來問視。婦終恥於言。僅私告其父母曰。悞兒至此。誠不敢怨。然兒已不貞。歿後請勿葬於某氏之塋。母唯唯而不解其故。明日遂卒。比及殮尸於棺。則腹穿膚裂。黃水汪洋。益莫得其病由。乃自婦死後。念三之毒始肆。凡遇巾幘者。流聞行隴畔。即以重賄誘與之私。不從。輒強致之。遭之者。恒病即死。與婦之狀略同。人始悟彼婦之疾。以此。因戒其室家。不令出。如是旬餘。念三忽不見。後值迅雷。有樵者歸。告其里人。言某山震死一蟒。已生角。角端有赤字。曰李念三。好事者爭從往視之。信然。而娶空房者。則猶不一而足也。

外史氏曰。此事非常。固屬娶空房者所不及料。顧吾謂婚嫁大倫。與其娶而候歸之日。何如歸而後娶。紅顏薄命。遭逢晉人。即無蟒之毒。亦不免於婦之嘆矣。況夫娶已有日。歸尚無時。耽蠅頭之微利。悞鸞聚之佳期。丈夫志在四方。竟至此乎。篇首曰。商人重利輕別離。良有慨乎言之也。

訾氏

大兵初定新疆。市廛尚覺寥落。洎乎歲久。商賈雲集。有號義聚者。典肆之所肇始也。肆中傭人失其名。年僅二十許。傭於肆主有日矣。戊子秋杪。因內急出肆大解。時當初創城郭。而外

無居民。荒榛斷梗之旁。隨在皆可。某方踞地而遺。俄聞叢莽中有笑聲。視之一美婦人。紅裳而綠衣。亦蹲踞與之相對。且嗤曰。予在此。渠何旁若無人。某愕然。謂為民家婦。不及竣事而起。行後卻顧。見婦亦冉冉徑穿荒草而去。心始安。數日又往。婦仍先在。與某相視而笑。絕無羞縮之態。某揣其可挑。先投以言。欣然容納。遂就城隅僻處野合而散。某歸肆。至夕獨臥一室。夜半婦忽自至。悄然無聲。某已為所盪。遂不審厥由來。共歡好。倍極綢繆。詢其姓。曰。訾氏。叩其居址。堅不肯言。惟曰。君得與婦相伴。亦足矣。何問其他。及曉披衣先起。匆匆自去。肆中亦無人知。自是無虛夕。來輒歡合。旬日後。典中諸人視某容漸枯槁。飲食亦銳減於前。頗疑之。而不意其有是也。已而遂病。怔忡少記。善忘。某初司簿籍。凡典物之入出。纖悉必登。至是焚如亂絲。又多所遺漏。肆主始疑訝。將遣之行。某哀懇再四。姑留以觀其後。乃未二日。故態復萌。遂決意去之。某有兄。亦傭於他肆。聞之。亟來乞留。言次。輒泣下。肆主哀之。遂不復遣。置酒與其兄共飲。眾因詰某以致疾之由。初猶隱諱。及兄呵責至再。乃吐其情。眾聞之。駭然以為鬼也。但查戶名。從無訾姓。益更惴惴不定。至夜乃留其兄。伴弟婦竟不來。及兄以事歸。婦又夜至。相見倍加款曲。某不能拒。仍納之。晨起。眾見其顏色有異。知又為鬼迷。遂共謀徙其臥具於神厨之下。所祀者關聖帝也。婦之迹果渺然。次夕。主人慮肆後空寂。議令他人宿其中。

至夜金驚雷鳴。門窗風吼。竟夕不能寐。又更以一人懷刃而臥。聞聲即起而捉之。都無所見。臥則笑聲吃吃。兼擊麈尾作擲掄狀。又復不勝其擾。衆中有黠者。謀使某仍臥故處。婦若至。以嗽為號。衆往逐之。必得其蹤跡。某不得已。從其言。衆皆不寐。靜以俟之。至夜聞某大嗽。乃明炬持械喧而往。及戶外。猶聞調笑聲。破扉徑入。則惟某偃息在牀。室中更無一人。益驚異之。衆退而婦返。含愠謂曰。子雖犯多露至此。然亦婦人也。何來妄男子。使人心胆俱落矣。因刺刺怨恨不休。某撫慰之。乃解衣同夢。侵晨始去。某亦不再隱。詰朝悉以告衆。衆曰。我輩太匆忙。反悞乃事。今夜須俟其就寢。子始嗽。且力揪其衣。子等往捕之。渠白身將不能遁。怪可以獲。某又如其教。宵深婦來。某與之款洽。倍逾疇昔。迨其寢定。乃大嗽。且攬其裾於衾褥下。而躡身以壓之。竟若熟寐者。及衆闐然前往。聞室中作惶急聲。曰。暴客又來。亟以衣予我。奈何。鼾睡如死耶。衆聞而益噪。婦聲益急。良久。嗤然如裂帛。則已絕裾而逸矣。衆人視某猶力擎其衣。驗之。得紅裳半幅於衾側。蓋以楮為之也。某因咋舌不能收。明日傳示於人。多有見之者。其兄又浼人為文。投首於城隍司。怪遂絕。某亦尋愈。

假鬼

余師馬佩琛先生數從南來。道經某地。失其名。御者輒迂道而過之。亦未暇詰其故。己亥仲春。

自粵東羅定迴輟將赴京復由其處御夫則揚鞭徑過不再趨避先生因微叩之笑曰舊傳斯地有女鬼頗能為祟故避之比年已嫁去徑行固無害先生益怪而詢之御者指路側一古塚答曰鬼居此中衣色緋被髮吐舌面顏無血色每遇行旅一二人輒出現人恒棄其輜重而奔如是者數年殊不知其何怪客歲有某者未檢里居中歲無妻孥因赴淮北訪所親少潤囊橐而返踽踽焉獨行道中頗忘是地有此異比至始憶之遂股栗不能前既而僥倖其匆匆疾馳勿顧蓋乘鬼不及知也俄聞塚中有聲啾啾長嘯心益惴惴視之一鬼自墓出狀如人所傳乃大怖欲竄鬼行如風雨嗚嗚然相逼而來其人即欲棄所荷脫然而走轉念奔波千里甫得此蠅頭一旦擲之殊為扼腕且鬼不過祟吾身豈利吾有因逡巡不能捨鬼且咫尺吼嘯倍急更嗚咽作啼致其人毛髮脣豎而終莫割所愛踉蹌思遁鬼亦僅迫之無敢前其人急計頓生思以老拳嘗之寧為鬼死不甘財亡爰出鬼之不意直前搏之隨手而仆一若荏弱不勝者益得志揚臂奮擊鬼早嬌啼乞命矣其人訝甚諦觀焉紅箋數寸飄揚綠莎飾狀如異鬼其人不禁大駭乃停腕詰之則泣告人曰某家距此里許身實女也徒以老母在堂終鮮兄弟無已覩顏而為此以備甘旨之需今已小康但此身偶然未偶曾默祝曰有能識吾迹者吾即夫之不再作此醜態幸與君遇其命也夫其人聞言驚喜意猶未信

遽將其襟而驗之。鷄頭半垂。宛然閨質。益大悅。釋之。令起。女覲然整衣。導以同往。須臾抵其家。茅屋低矮。離落洒然。隱有殷實之象。初入。見一媼。龍鍾殘疾。女告之故。媼然曰。固沮兒勿再出。今竟何如耶。雖然。郎君之胆。亦較升斗為巨矣。因謂其人曰。老婦孤孀已久。藉此女得以存活。向因無以養生。適古塚留一巨穴。渠遂作此狡獪。今且十稔。待緣未嫁。君若琴瑟尚虛。盍贅此為吾婿。小妮子亦無顏業此矣。其人敬諾。是夕。即結為伉儷。女家頗裕。某亦心安。旬餘遂移去。不知所往。御言次。猶遙識其處。廬舍儼然。先生至都。每舉以告人。靡不驚異。外史氏曰。風聲鶴唳。草木皆兵。人自倉皇。鬼何能為祟哉。而世之狡者。又故借幽冥劣相。以嚇噬噬之氓。吾不知真鬼聞之。其亦揶揄否耶。猶憶京師某巷有鬼。夜深輒出。宵行者遭之。每遺棄衣物。與此事頗相類。巷中邏卒王某。醉中見之。其首如栲栳。紙條飛鳴。周身皆白毫。約寸許。朱其目。赤其口。形狀可怖。王已沉酣莫懼。反嫚罵曰。若鬼耶。應避人。汝反逐人耶。鬼聞之。折身却走。如辟易。王察其有異。疾趨而前。捽之以力。鬼亦仆。王審知為人。剝其面襦。其革徑抱以歸。燈下視之。則羊裘一襲。亂毛如蝟。面具乃以汲水器為之。塗以硃墨。敗緒亂粘而已。明日傳視。見者俱大笑。王至今猶衣其裘。但未捨其人雌雄。

故明天啟中。桐城孫大廉以孝廉舉於鄉。將赴南宮。因疾不果。及榜下。聞某某皆成進士。心益不平。蓋其素所輕者。於是厭疾益增。太孺人深憂之。醫曰。舊恙已平。此所病者。乃情鬱所致。必得勝遊。開拓其心胸。病或不藥而愈。生言之於母。深然其論。乃為之買舟東裝。使游二水三山之勝。生辭母啟行。從以僕一僮。一以備負書擔囊之用。及登舟。有一叟。堅求附載。視之年約六旬。狀頗矍鑠。生以其老也。憐而許之。叟入艙。與生為禮。自言胡姓。號悅庵。北直人。將往金陵售其術。故願附驥。生叩其所業。笑而不答。徐曰。此非儒者所樂聞也。生意為房中秘戲耳。遂不復詢。舟乃發。翌日。生以病臥蓬窗下。有歡笑聲諦聽之。則其僮僕似捧腹不勝者。心異而潛跡之。見叟踞矮几。袒胸露臂。以筆繪人形於上。即能自起。宛一裸裎之軀。且有聲如小鳥嚶嚶然歌唱。僮僕驚喜。故歡聲達內。生知其異。人不相驚。屏息自退。詰朝。治具延之。欲求其術。叟早知其意。謂生曰。君飛騰有日。不宜效江湖鋪餽者。流雖然。共濟之德。老夫不能無報。約以五日別時。舉以相贈。今尚不暇。生乃不再請。歡飲而散。及期。將抵南京。叟乘夜入見。曰。來朝別笑。前所云者。老夫不敢食言。敬來拜納。生致謝。詰以所在。答曰。在予腹中。生笑曰。叟誑我。披肝瀝胆。肯假設之詞耳。豈腹中之物。果堪持以與人哉。叟笑而弗辯。惟自解其衣。露腹向生曰。君試呼之。此中當有應者。生益笑而不信。堅不肯呼。叟乃自附其腹。呼曰。

銀鐵速出見客。何作三家村兒女子態耶。生更笑不能仰。俄聞叟腹中作嬌懶聲曰。予故厭見生人。何相逼至此。其音細如簫管。婉而且清。生大駭。輟笑視之。叟又呼曰。子業以汝字孫君。非薦生者可比。妮子慎毋懼羞。內不應。叟又促之。乃曰。如此聒絮。足見阿翁老悖矣。幸啟半扉。予出生。是時形如木鷄。注目呆視。見叟以掌擊其腹。忽裂寸許。並無微血。益大驚。倏然異香習習。聲震如裂帛。生亟顧瞻。則一麗人縞衣紅裳。掠髮微嚔。立於燭下。而叟之跡渺然。生不覺大怖。詭為妖異。視其容色。又艷絕。不忍遽捨。乃正色叱之曰。汝誠何怪。敢以詭異惑人。予故宋廣平。不為色動者。盍速退。不然。吾刃將斬矣。女無懼容。歛袂致詞曰。妾實狐仙。父奉上帝遣。將往長陵。為高皇守墓。慮妾無依。攜以隨行。昨至江干。為水神所覷。慕妾之色。強去禽焉。父以其鼃黽同隸。雅不欲故。匿妾於腹。藉君福陰。渡此津。今且至。仰君清德。使奉箕帚。兼酬卵翼之恩。非敢為禍。幸勿疑生。答其意不惡。心微納之。惟曰。子構痼疾。急未能痊。何心復作他想。女微笑曰。此易辦耳。君姑高枕臥。請為君先驅二豎子。以驗妾非禍人者。生大喜。詰曰。卿亦知醫耶。倘能祛此沉頓。予固不惜為情死。女不言。生甫臥。欵已不見。惟覺有氣如火。入自臍中。上達肝膈。下行臟腑。須臾汗出如蒸。神思頓爽。因而厥疾盡瘳。重負既釋。鞫然熟寐。竟罔知女之所在。旦起。舟已泊岸。僮入白。叟已辭去。遺書一緘。生視之。則囑生善視其

女者。生不得女。亦未敢深信。舍舟就輿。入城寓於其友家。談讌之間。絕無病態。知其病者咸稱慶。生亦私心竊喜。語至漏下。始歸寢室。生冀女復來。乃令僮僕別宿。及寢。竟杳其踪。怏怏就枕。方轉輾間。聞耳畔小語曰。妾來相伴矣。君真鉄石腸。不一動耶。口脂之香。近在咫尺。撫之則膩然之玉。已在衾中。生遽不能自持。歡然相狎。晨起謀所以匿之。女固言無庸。果泝其迹。將寢。生自言其遊覽已徧。歸思頓萌。適懷帝踐祚。詔舉賓興。遂旋反。女送至江畔。垂涕告曰。父在斯。不克隨郎同去矣。生亦戀戀強之勿從。竟分袂。明年生下第。再詣秣陵。冀遇之以續舊好。茫無消耗。

外史氏曰。詩云。出入腹我。非謂姪姪之先。蓋言鞠育之意耳。今此狐竟直腹之矣。且能出已腹而入人腹矣。生與叟可謂腹心之交。女與生可謂知心之交。又不徒東牀坦腹作一段佳話已也。

廣映

人死而面然。其有無不辨可知。而世俗咸信之。京都一富家新喪子婦。亦屆其期。於是闔室戒嚴。鷄犬皆徙。而竊慮胠篋者乘間為患。有駭僕潛使居守。閉置於立櫃之中。囑曰。若有缺屏息自能免禍。無之亦安枕而臥。何懼為。僕領諾。眾俱匿跡。至夜深風聲漸瀝。未免戰栗。勿

甯。俄而堦前察察有聲。未幾而履聞矣。無何而入室矣。僕從隙間竊窺。燈光微閃。昏慘不明。見一人衣飾面貌彷彿化者。乃大駭。已而據案而食。齒聲格格然。傾樽而飲。唇聲漬漬然。又有頃紙衣窸窣。繞室巡行。益大怖。而竊幸其不己覩也。乃遲久。傾耳若有所聽。舉首若有所覓。嗚嗚而前。徑趨此櫝。僕不覺心胆俱落。惶悚間。倏已逼近。視其面白如雪。劃然啟局。豁然洞開。駭然俱驚。頽然皆仆。不獨內者無生氣。而外者亦相對死。蓋兩敗俱傷。已平明。主人呼僕莫應。即而視之。僕尚奄息於中。殃早絕倒於外。衣裳楚楚。儼然生人。惟髮際著紙條二束。實子婦之從嫁婢也。主不禁愕然。以湯灌僕。逾時甦。具述所見。視婢既已莫救。蓋婢有去志。思假此以竊主資。且稔子婦之儀狀。裝束一如在生。及夜入室。冀飽貪壑。初不聞主之留僕居守也。比見之不勝驚駭。遂仆於地。主嘗得其故。乃笑而殮之。明日事傳都下。迄今京中人語曰。殃能死。人人亦能死。殃嗚呼。殃即有真。豈亦能死人哉。

外史氏曰。從來懼殃者。無如婢媼。每言之。輒搖腕變色。慄慄乎如見其形。此婢何勇也。而究為韞櫝者。驚怖以死。要亦利欲居中。天奪其魄耳。吾恐真殃若出彼二人者。又將何如耶。

申無疆字仰錫。跨鶴維揚。歷有年所。一旦遇海商於市肆。與坐談。歎其獲利之美。乃以數千金畀其子若姪。使合夥焉。子名翊。頎而白皙。且善謳。年僅廿二三。海舶人咸喜之。比入大洋。舟如一葉。翊年少。未慣洪濤。因驚遂臥病。歌枕呻吟。恍惚若夢寐中。聞有人語曰。落花島中。花倒落。翊素不能文。覺而語其侶。雖熟歷海境者。莫能舉其名。一客頗嫺吟詠。笑曰。何不云。垂柳堤畔柳低垂。句雖佳。猶有對者。衆與翊皆稱妙。翊因默識於心。無何。病益劇。未及抵岸。竟卒於舟。其從兄某大慟。草草殮訖。載柩而行。而翊則固知其死。頗覺身輕。都無窒碍。因思效列子御風。遨遊水面。雖風濤洶湧。毫無沾濡。不禁大喜。猶憶落花島之名。竊計其境必不凡。頗欲往遊。轉瞬即得一山。形如覆盂。懸於波際。其色若蜀錦。五色繽紛。且香氣濃郁。馥馥數里。心愛好之。奮身以登。旋已舍水就陸。西行里許。見若山口者。遂入之。則坦坦康莊。無復巉巖之象。山徑皆落花。約寸許。別無隙地。蹋花前進。滑軟如茵褥。而香益襲鼻。神氣為之發越。環瞻皆茂樹。合抱花即生於其上。細玩之。諸色具備。濃淡相間。香如庾嶺之梅。而馥郁過之。尚有存於樹杪者。則低枝似墜。繞幹如飛。亦多含苞欲吐者。意蓋四時咸有焉。欣然前行。約數百步。花益繁。而落者益厚。且四望並無屋宇。即山之層巒疊嶂。亦隱現花中。不以全面示人。翊至此。心曠神怡。小憩於梅花樹下。發聲一謳。花益簌簌自落。若細雨然。俄聞嬌音叱