

唐人說薈

濟蒼題籤

劍俠傳

唐 段成式著

老人化猿

越王問范蠡手劍之術。蠡曰：臣聞趙有處女，國人稱之。願王問之。於是王乃請女。女將見王，道逢老人，自稱袁公。袁公問女曰：聞女善為劍，願得一觀。女曰：妾不敢有所隱也。惟公所試。公即挽林杪之竹，似桔槔，未析地。女接取其末，公操其本而刺女。女因舉杖擊之。公即飛上樹，化為白猿。

車中女子

唐開元中，吳郡士人入京，應明經。至京，閑步坊曲，逢二少年，著大麻布衫，揖士人而過，色甚恭，然非舊識。士人謂誤識也。後數日，又逢之。二人謂曰：公道此境，未得主矣。今日方欲奉送，邂逅相遇，實獲我心。揖請便行。士人雖甚疑怪，然強隨之。抵數坊，于東市一小曲內，有臨路店數間，相與直入。舍宇極整，二人引士升堂，列筵甚盛。二人與客據繩床對坐，更有數少年，禮亦謹。數數出門，若伺貴客。及午後，方云至矣。聞一車入門來，數少年擁後，直至當筵，乃一鈿車，捲簾見一女子，從車中出。年可十七八，容色甚佳，梳滿髻，衣紉素。二人羅拜，女不荅。士人拜之，女乃拜，遂揖。客入宴，升牀，當

席而坐。諸少年皆列坐兩旁。陳以品味。饌至精潔。酒數巡。女子捧盃問曰。久聞君有妙技。今煩二君奉屈。喜得展見。可肯賜觀乎。士人遜謝曰。自幼唯習儒經。絃管歌聲。實未曾學。女曰。所習非是也。君熟思之。先所能者何事。客又沉思良久。曰。某為學堂中。著靴於壁上。行得數步。女曰。然矣。請君試之。士乃起行於壁上。不數步而下。女曰。亦大難事。乃回顧坐中諸少年。各令呈技。俱起設拜。然後有行於壁上者。有手撮椽子行者。輕捷之戲。各呈數般。狀如飛鳥。此人拱手驚懼。不知所措。少頃。女子起辭。士人出。驚恍不安。又數日。途中復見二人。曰。欲假駿騎可乎。士人許之。至明日。聞宮苑中失物。掩捕其賊。唯收得馬。是將馱物者。驗問馬主。遂收士人入內。勘問。驅入小門。吏自後推之。倒落深坑。仰望屋頂。唯見一孔。自旦至食時。見繩垂一器。食下。因餒甚。急取食之。食畢。繩乃引去。深夜悲悅之極。忽見一物如鳥飛下。覺至身。乃人也。以手撫士曰。計甚驚怕。然某在無慮也。聽其聲。則向女子也。云。共君出矣。以絹重縛士人胸臆。訖以絹頭繫女身。聳然飛出宮城。去門數十里。乃下。云。君且歸江淮。求仕之計。望俟他日。士人幸脫大獄。乞食而歸。後竟不敢求名西上矣。

僧俠

唐建中初。士人韋生移家汝州中。路逢一僧。因與連鑣。言論頗洽。日將夕。僧指路歧

謂曰此數里是貧道蘭若。郎君能垂顧乎。士人許之。因令家口先行。僧即處分從者供帳具食。行十餘里不至。韋生問之。即指一處林烟曰。此是矣。及至又前進。時已昏夜。韋生疑之。素善彈。乃密於靴中取弓卸彈。懷銅丸十餘。方責僧曰。弟子有程期。適偶貧上人清論。勉副相邀。今已行二十里不至何也。乃彈之。僧正中其腦。僧初若不覺。凡五發必中。僧始捫中處。徐曰。郎君莫惡作劇。韋駭之無可。復彈良久。至一莊墅。數十人列火炬出迎。僧延韋生。一廳中笑曰。郎君勿憂。因問左右夫人下處如法。無復曰。郎君且自慰安之。即就此也。韋生見妻女別在一處。供帳甚盛。相顧涕泣。即就僧。僧前掣韋生手曰。貧道盜也。本無好意。不知郎君藝若此。非貧道亦不支也。今日固已無他。幸不疑耳。適來貧道所中。郎君彈悉在。乃舉手搨腦。後五丸墜焉。有頃布筵具蒸犢。犢上劊刀子十餘。以壘餅環之。揖韋生就坐。復曰。貧道有義弟數人。欲令謁見。言已朱衣巨帶者五六輩。列於階下。僧叱曰。拜郎君。汝等何遇郎君。則成壘粉也。食畢。僧曰。貧道久為此業。今向遲暮。欲改前非。不幸有一子技過老僧。幸為我斷之。乃呼飛飛出。參郎君。飛飛年纔十六七。碧衣長袖。皮肉如腊。僧曰。向後堂侍郎君。僧仍授韋一劍及五丸。且曰。乞郎君盡藝殺之。無為老僧累也。引韋入一堂中。乃反鎖之。堂中四隅明燈而俟。飛飛當堂執一短鞭。韋引彈意必中。丸已敲落。

不覺躍在梁上。循壁虛躡。捷若猿獮。彈丸盡不復中。韋乃運劍逐之。飛飛倏忽。逗閃去。韋身不尺。韋斷鞭數節。竟不能傷。僧久乃開門。問韋與老僧除得害乎。韋具言之。僧悵然。顧飛飛曰。郎君證成汝為賊也。知復如何。僧終夜與韋論劍及弧矢之事。天將曉。僧送韋路口。贈絹百疋。垂泣而別。

京西店老人

唐韋行規。自言少時遊京西。暮止店中。更欲前進。店有老人方工作。謂曰。客勿夜行。此中多盜。韋曰。某留心。弧矢無所患也。因行數十里。天黑。有人起草中尾之。韋叱不應。連發矢中之。復不退。矢盡。韋懼。奔馬。有頃。風雷總至。韋下馬。負一大樹。見空中有電光相逐。如鞠杖勢。漸逼樹杪。韋乃投弓矢。仰空乞命。拜數十。電光漸高而滅。風雷亦息。韋顧大樹枝幹盡矣。鞭馱已失。遂返前店。見老人方籬桶。韋意其異人也。拜而且謝。老人笑曰。客勿恃弓矢。須知劍術。引韋入後院。指鞭馱言。却領取聊相試耳。又出桶板一片。昨夜之箭。悉中其上。韋請役力承事。不許。微露擊劍事。韋亦得一二焉。

蘭陵老人

唐黎幹為京兆尹時。曲江塗龍祈雨。觀者數十。黎至。獨有老人植杖不避。幹怒。杖之。如擊鞞革。掉臂而去。黎疑其非常人。命坊老卒尋之。至蘭陵里之南。入小門。大言曰。

我困辱甚。可具湯也。坊卒遽返白黎。黎大懼。因衣壞服。與坊卒至其處。時已昏黑。坊卒直入。通黎之官。閱黎唯而趨。入拜伏曰。向迷丈人物色。罪當十死。老人驚曰。誰引尹來。此即牽上階。黎知可以理奪。徐曰。某為京尹。尹威稍損。則失官政。丈人埋形雜迹。非證惠眼不能知也。若以此罪人。是釣人以名。則非義士之心也。老人笑曰。老夫過也。乃具酒設席於地。招坊卒令坐。夜深語及養生。言約理辨。黎轉敬懼。因曰。老夫有一技。請為尹設。遂入良久。紫衣朱囊。盛長劍七口。舞於中庭。迭躍揮霍。提光電激。或橫若掣帛。旋若歛火。有短劍二尺餘。時時及黎之鬚。黎叩頭不已。食頃。擲劍於地。如北斗狀。顧黎曰。向試尹胆氣。黎拜曰。今日已後性命。丈人所賜。乞供役左右。老人曰。尹骨相無道氣。非可遽授。別日更相顧也。揖黎而入。黎歸氣色如病。臨鏡方覺鬚剝落寸餘。翌日復往。室已空矣。

盧生

唐元和中。江淮有唐山人者。涉獵史傳。好道居名山。自言善縮錫。頗有師之者。後于楚州逆旅。遇一盧生。意氣相合。盧亦善爐火。稱唐外氏。遂呼唐為舅。因與同之南嶽。中途止一蘭若。夜半矣。語方酣。盧曰。知舅善縮錫。幸論梗槩。唐笑曰。某數十年重跡。從師。祇得此術。豈可輕道耶。盧懇祈不已。唐辭以師授有期。曰。秘不肯言。盧因作色。

唐
言
二
第
十
一
冊
曰。舅今夕須傳。勿等閑也。唐責之曰。某與公風馬牛耳。邂逅相憐。實慕君子。何至騶卒不若也。盧攘臂瞋目。盼之良久。曰。我俠客也。如不得術。舅死於此。因探懷出匕首。形如偃月。執火前熨斗。削之如泥。唐懼死。乃言其術。盧笑曰。幾誤殺舅。此術十得六七。方謝曰。某師仙也。令某等十人索天下。妄傳黃白者。殃之。至添金縮錫。傳者亦死。某久得乘蹻之道者。因拱揖。忽失所在。唐自後過道流。常陳此事以戒之。

聶隱娘

聶隱娘者。唐貞元中。魏博大將聶鋒之女也。年十歲。有尼乞食於鋒舍。見隱娘悅之。乃云。問押衙。乞取此女。鋒大怒。叱尼。尼曰。在押衙鐵櫃中。威亦須偷去矣。及夜果失。隱娘所在。鋒大驚駭。令人搜尋。曾無影響。父母每思之。相對涕泣而已。後五年。尼送隱娘歸。告鋒曰。教已成矣。可自領取。尼歛亦不見。一家悲喜。問其所習。曰。初但讀經念佛。餘無他也。鋒不信。懇詰隱娘曰。真說又恐不信。如何。鋒曰。但真說之。乃曰。隱娘初被尼挈去。不知行幾里。及明至大石穴中。嵌空數十步。寂無居人。猿猴極多。松蘿益遂。已有二女。亦各十歲。皆聰明婉麗。不食。能於峭壁上飛走。若捷猿。登木無有蹶失。尼與我藥一粒。兼令執寶劍一口。長二尺許。鋒利吹毛可斷。遂令二女教其攀援。漸覺身輕如風。一年後。刺猿猴百無一失。後刺虎豹。皆決其首而歸。三年後。能使刺。

鷹隼無不中。劍之刃漸減五寸。飛走過之。不知其來也。至四年。留二女守穴。挈我於都市。不知何處也。指其人者。一一數其過。曰。為我刺其首來。無使知覺。定其膽。若飛鳥之容易也。受以羊角七首。刀廣三寸。遂白日刺其人於都市中。人莫能見。以首入囊。返命。則以藥化之為水。五年。又曰。某大僚無害人若干。夜可入其室。決其首來。又攜匕首入室。度其門隙。無有障礙。伏之梁上。至暝時。得其首而歸。尼大怒。曰。何太晚如是。某云。見前人戲弄一兒可愛。未忍便下手。尼叱曰。已後遇此輩。必先斷其所愛。然後決之。某拜謝。尼曰。吾為汝開腦後藏匕首。而無所傷。用即抽之。曰。汝術已成。可歸家。遂送還云。後二十年。方可一見。鋒聞語甚懼。後遇夜。即失蹤。及明而返。鋒已不敢詰之。因茲亦不甚憐愛。忽值磨鏡少年及門。女曰。此人可與我為夫。白父。又不肯不從。遂嫁之。其夫但能淬鏡。餘無他能。父乃給衣食甚豐具。數年後。父卒。魏帥知其異。遂以金帛召署為左右吏。如此。又數年。至元和間。魏帥與陳許節度使劉昌裔參商不協。使隱娘賊其首。隱娘辭帥之許。許帥能神算。已知其來。召牙將令曰。早至城北候一丈夫一女子。各跨白黑衛至門。遇有鵲來噪。丈夫以弓彈之不中。妻奪夫彈一丸而斃鵲者。揖之云。吾欲相見。故遠相祇迎也。僑將受約。果遇之。隱娘夫妻曰。劉僕射真神人。不然者。何以動名也。乃見劉公。劉勞之。隱娘夫妻拜曰。得罪僕射。合

萬死劉曰不然各親其主人之常事魏今與許何異請當留此勿相疑也隱娘謝曰僕射左右無人願舍彼而就此服公神明也蓋知魏帥之不及劉也劉問其所須曰每日只要錢二百文足矣乃依所請忽不見二衛所在劉使人尋之不知所向後潛於布囊中見二紙衛一黑一白後月餘白劉曰彼未知信必使人繼至今宵請剪髮繫之以紅綃送于魏帥枕前以表不回劉聽之至四更却返曰送其信矣是夜必使精精兒來殺某及賊僕射之首此時亦萬計殺之乞不憂耳劉豁達大度亦無畏色是夜明燭半宵之後果有二幡子一紅一白飄飄然如相擊於床四隅良久見一人自空而踏身首異處隱娘亦出曰精精兒已斃搜出于堂之下以藥化為水毛髮不存矣隱娘曰後夜當使妙手空空兒繼至空空兒之神術人莫能窺其用鬼莫得躡其蹤能從空虛入冥善無形而滅影隱娘之藝故不能造其境此即繫僕射之福耳但以于闐玉周其頸擁以衾隱娘當化為蚊蠅入僕射腸中聽伺其餘無逃避處劉如言至三更瞑目未熟果聞頂上鏗然聲甚厲隱娘自劉口中躍出賀曰僕射無恙矣此人如俊鷲一搏不中即翩然遠逝恥其不中耳纔未逾一更已千里矣後視其玉果有匕首劃處痕逾數分自此劉轉厚禮之自元和八年劉自許入覲隱娘不願從焉云自此尋山水訪至人但一一請給與其夫劉如約後漸不知所之及劉薨于

軍。隱娘亦鞭驢而一至京。師柩前慟哭而去。開成中昌裔子縱除陵州刺史。至蜀棧道。遇隱娘。當時甚喜相見。依前跨白衛如故。謂縱曰。郎君大災。不合適此。出藥一粒。令縱吞之。云。來年火急。拋官歸洛。方脫此禍。吾藥力只保一年患耳。縱亦不甚信。遺其繪綵。隱娘一無所受。但沉醉而去。後一年縱不休官。果卒于陵州。自此無復有人見隱娘矣。

荆十三娘

唐進士趙中立。家於溫州。以豪俠為事。至蘇州旅舍。支山禪院僧房。有一女商荆十三娘。為夫亡。設大祥齋。因慕趙。同載歸揚州。趙以氣義耗荆娘之財。殊不介意。其友人李正郎第三十九。有愛妓。妓之父母。奪以與諸葛殷。李悵恨不已。時諸葛與呂用之。幻惑太尉高駢。恣行威福。李懼禍。飲泣而已。偶語於荆娘。荆娘亦為之憤慨。謂李郎曰。此小事。我能為郎取之。但請過江。於潤州北固山。六月六日正午時。待我。李並依之。至期。荆娘以囊盛妓。與妓之父母。首級授李。復與趙同入浙中。不知所終。

田膨郎

唐文宗皇帝。嘗寶白玉枕。德宗朝于闐國所貢。雕琢奇巧。蓋希代之寶。置寢殿帳中。一旦忽失所在。禁衛清密。然非恩渥嬪御。莫有至者。珍玩羅列。他無所失。上驚駭。移

時下詔於都城索賊。上密謂樞近及左右廣中尉曰。此非外寇所入。盜當在禁掖。苟求之不獲。且虞他變。一枕固不足惜。卿等衛我皇宮。必期罪人斯得。不然。天子環衛自茲無用矣。內官惶慄伏罪。請以浹旬求捕。大懸金帛。賂之。略無尋究之跡。聖旨嚴切。校繫者漸多。坊曲閭里。靡不搜捕。有龍武二蕃將王敬宏。常蓄小僕。年甫十八九。神彩俊利。使之無往不屆。敬宏與流輩於威遠軍會宴。有侍妓善鼓胡琴。四座酒酣。因請度曲。辭以樂器非妙。須常御者彈之。鐘漏已傳。取之不及。因起解帶。小僕曰。若要琵琶。頃刻可至。敬宏曰。禁鼓纔動。軍門已鎖。尋常汝豈不見。何言之謬也。既而就飲。數巡。小僕以繡囊將琵琶而至。坐客歡笑。南軍去左。廣往復三十餘里。入夜且無行伍。既而倏忽往來。敬宏驚異。於時失枕。搜捕嚴急。意以盜竊疑之。宴罷及明。遂歸其策。引而問之曰。使汝累年不知躑捷如此。我聞世有俠士。汝莫是。否。小僕謝曰。非有此事。但能行耳。因言父母皆在蜀州。頃年偶至京國。今欲却歸鄉里。有一事欲報恩。偷枕者早知姓名。三數日當令伏罪。敬宏曰。如此事。即非等閑。遂令全活者不少。未知賊在何許。可報司存掩獲否。小僕曰。偷枕者田彭郎也。市廛軍伍行止不恒。勇力過人。且善超越。苟非便折其足。雖千兵萬騎。亦將奔走。自茲再宿。候之於望仙門。伺便擒之。必矣。將軍隨某觀之。此事仍須秘密。是時涉旬無雨。向晚埃塵頗甚。還北

車馬騰踐。跬步間人不相顧。彭郎與少年數輩。連臂將入軍門。小僕執毬杖擊之。歛然已折左足。仰而窺曰。我偷枕來。不怕他人。唯懼於爾。既此相值。豈復多言。於是昇至左右軍。一欵而伏。上喜得賊。又知獲在禁旅。引彭郎臨軒請問。具陳常在宮內往來。上曰。此乃任俠之流。蓋非常之竊盜。內外囚繫數百人。於是悉令原之。小僕初得彭郎。已告敬宏歸蜀。尋之不可。但賞敬宏而已。

崑崙奴

唐大歷中。有崔生者。其父為顯僚。與蓋天之勳臣。一品者熟。生是時為干牛。其父使往省一品疾。生少年容貌如玉。性稟孤介。舉止安詳。發言清雅。一品命妓軸策簾。生入室。生拜傳父命。一品忻然慕愛。命坐與語。時三妓人。艷皆絕代。居前以金甌貯緋桃而摩之。沃以甘酪而進。一品遂命衣紅綃妓者。擎一甌與生食。生少年報妓輩。終不食。一品命紅綃妓以匙而進之。生不得已而食。妓哂之。遂告辭而去。一品曰。郎君閒暇。必須一相訪。無間老夫也。命紅綃送出院。時生回顧妓立三指。又反掌者三。然後指胸前小鏡子云。記取餘更無言。生歸達一品。意返學院。神迷意奪。語減容沮。恍然凝思。日不暇食。但吟詩曰。悞到蓬山頂上遊。明璫玉女動星眸。朱扉羊掩深宮月。應照瓊芝雪艷愁。左右莫能究其意。時家中有崑崙奴磨勒。顧瞻郎君曰。心中有何

事如此抱恨不已。何不報老奴。生曰：汝輩何知。而問我襟懷間事。磨勒曰：但言當為郎君釋解。遠近必能成之。生駭其言異。遂具告知。磨勒曰：此小事耳。何不早言之。而自苦耶。生又曰：其隱語。勒曰：有何難會。立三指者。一品宅中有十院歌姬。此乃第三院耳。反掌三者數十五指。以應十五日之數。胸前小鏡子。十五夜月圓如鏡。令郎君來耳。生大喜。不自勝。謂勒曰：何計而能達我鬱結耶。磨勒笑曰：後夜乃十五夜。請染青絹兩疋。為郎君製束身之衣。一品宅有猛犬守歌妓院門外。常人不得輒入。入必噬殺之。其警如神。其猛如虎。即曹州孟海之犬也。世間非老奴不能斃此犬耳。今夕當為郎君搗殺之。遂宴犒以酒肉。至三更。攜鍊錘而往。食頃而回曰：犬已斃。訖固無障塞耳。是夜三更與生衣青衣。遂負而逾十重垣。乃入歌妓院內。至第三門。繡戶不扃。金釭微明。惟聞妓長嘆而坐。若有所伺。翠環初墜。紅臉纔舒。幽恨方深。殊愁轉結。但吟詩曰：深谷鶯啼恨阮郎。偷來花下解珠璫。碧雲飄斷音書絕。空倚玉簫愁鳳凰。侍衛皆寢。鄰近聞然。生遂掀簾而入。姬默然良久。躍下榻。執生手曰：知郎君穎悟。必能默識。所以手語耳。又不知郎君有何神術。而至此。生具告磨勒之謀。負荷而至。姬曰：磨勒何在。曰：簾外耳。遂召入。以金甌酌酒而飲之。姬白生曰：某家本居朔方。主人擁旄。逼為姬僕。不能自死。尚且偷生。臉雖鉛華。心頗鬱結。縱玉筋舉饌。金鑪泛漿。雲

屏而每近綺羅繡被而常眠珠翠皆非所願如在桎梏賢爪牙既有神術何妨為脫
狴牢所辱既伸雖死不悔請為僕隸願侍光容又不知郎君高意如何生愀然不語
磨勒曰娘子既堅確如是此亦小事耳姬甚喜磨勒請先為姬負其囊橐奩奩如此
三復焉然後曰恐遲明遂負生與姬而飛出峻垣十餘重一品家之守禦無有警者
遂歸學院而匿之及旦一品家方覺又見犬已斃一品大駭曰我家門垣從來邃密
扃鑰甚嚴勢似飛躡寂無形跡此必是一大俠矣無更聲聞徒為患福耳姬隱崔生
家二歲因花時駕小車而遊曲江為一品家人潛誌認遂曰一品一品異之召崔生
而詰其事懼不敢隱遂細言端由皆因奴磨勒負荷而去一品曰是姬大罪過但郎
君驅使踰年即不能問是非某須為天下人除害命甲士五十人嚴持兵仗圍崔生
院使擒磨勒磨勒遂持匕首飛出高垣瞥若翅翎疾同鷹隼攢矢如雨莫能中之頃
刻之間不知所向崔家大驚愕後一品悔懼每夕多以家童持劍戟自衛如此周歲
方止後十餘年崔家有人見磨勒賣藥於洛陽市容髮如舊耳

賈人妻

唐餘于縣尉王立調選傭居大寧里文書有誤為主司駁放資財蕩盡僕馬喪失窮
悴頗甚每乞食於佛祠徒行晚歸偶與美婦人同路或前或後依隨因誠意與言氣

甚相得。立因邀至其居。情款甚洽。翌日謂立曰。公之生涯。何其困哉。妾居崇仁。資用稍備。倘能從居乎。立既悅其人。又幸其給。即曰。僕之阮塞。沾於溝瀆。如此勤勤。所不敢望。然則子又何營生。對曰。妾素費人之妻也。夫亡十年。旗亭之內。尚有舊業。朝肆暮家。日贏錢三百。則可支。公授官之期尚未。出遊之資。且無脫不見鄙。但同處以須冬。集可矣。立遂就焉。閱其家。豐儉得其所。至於扇鑠之具。悉以付立。每出則必先營立之一日饌焉。及歸。則又攜米肉錢帛以付立。日未嘗闕乏。立憫其勤勞。因令傭買僕隸。婦託以他事。拒之。立不之彊也。周歲產一子。唯日中再歸為乳耳。凡與立居二載。忽一日夜歸。意態傍徨。謂立曰。妾有冤仇。痛纏肌骨。為日深矣。伺便復讐。今乃得志。便須離京。公其努力。此居處五百緡。自置。契書在屏風中。室內資儲。一以相奉。嬰兒不能將去。亦公之子也。公其念之。言訖收淚而別。立不可留。止視其所攜囊。乃人首耳。立甚驚愕。其人笑曰。無多疑慮。事不相縈。遂挈囊踰垣而去。身如飛鳥。立開門出送。則已不及矣。方徘徊於庭。遽聞却至。立迎門接俟。曰。更乳嬰兒。以畢離恨。就撫子。俄而復去。揮手而已。立迴燈寒帳。小兒身首已離矣。立惶駭。達旦不寐。則以財帛買僕乘。遊抵近邑。以伺其事。久之竟無所聞。某年立得官。即貨鬻所居。歸任爾。後莫知其音問也。

虬髮叟

呂用之在維揚日。佐渤海王擅政害人。中和四年秋。有商人劉損挈家乘巨船。自江夏至揚州。用之凡遇公私來悉令規損行止。劉妻裴氏有國色。用之以陰事下劉獄。納裴氏。劉獻金百兩免罪。雖脫非橫。然亦憤惋。因成詩三首。曰：寶釵分股合無緣。魚在深淵鶴在天。得意紫鸞休舞鏡。斷踪青鳥罷啣箋。金盆已覆難收水。玉軫長拋不續絃。若向靡蕪山下過。遙將紅淚灑窮泉。其二：鸞飛遠樹棲何處。鳳得新巢已稱心。紅粉尚存香幕幕。白雲初散信沉沉。情知黜污投泥玉。猶自經營買笑金。從此山頭似人石。丈夫形狀淚痕深。其三：舊嘗遊處徧尋春。雖是生離死一般。買笑樓前花已謝。畫眉山下月猶殘。雲歸坐峽音容斷。路隔星橋過往難。莫怪詩成無淚滴。盡傾東海也。須乾。詩成吟詠不輟。因一日晚凭水窗。見河街上一虬鬚老叟。行步迅速。骨貌昂藏。眸光射人。彩色晶瑩。如曳冰雪。跳上船來。揖損曰：子衷心有何不平之事。抱鬱塞之氣。損具對之。客曰：祇今便為取賢聞。及寶貨回。即發。不可更停於此也。損察其意。必俠士也。再拜而啟曰：長者能報人間不平。何不去蔓除根。豈更容奸黨。叟曰：呂用之屠割生民。奪君愛室。若令誅殛。固不為難。實愆過已。盈神人共怒。祇候冥靈聚錄。方令身首支離。不惟難及一身。須殃連七祖。且為君取其妻室。未敢逾越神明。及

入呂用之家。化形於斗拱上。叱曰：呂用之背違君親，時行妖孽，以苛虐為志，以淫亂律身。仍於喘息之間，更慕神仙之事。冥官方錄其過。上帝即議行刑。吾今錄爾形骸，但先罪以所取劉氏之妻，并其寶貨，速還前人。倘更悅色貪金，必見頭墮。言訖，鏗然不見。所通用之驚懼，遂起焚香再拜。夜遣幹事，併齎金及裴氏，還劉損。損不待明，促舟子解維，虬鬚亦無迹矣。

唐 羅隱撰

高駢末年。惑于神仙之說。呂用之。張守一。諸葛殷等。皆言能役使鬼神。變化黃白。駢酷信之。遂委以政事。用之等援引朋黨。恣為不法。其後亦慮多言者有所漏洩。因謂駢曰。高真上聖。要降非難。所患者學道之人。真氣稍虧。靈既遂絕。駢聞之。以為信然。乃謝絕人事。屏棄妾媵。賓客將吏。無復見之。有不得已之故。則遣人洗浴齋戒。詣紫極宮。道士辟除不祥。謂之解穢。然後見之。拜起纒終。已復引出。自此內外壅隔。紀綱日紊。用之等因大行威福。旁若無人。歲月既深。根帶遂固。用之自謂磻溪真君。張守一。是赤松子。諸葛殷稱將軍。有一蕭勝者。謂之秦穆公駙馬。皆云上仙遣來。為令公道侶。其鄙誕不經。率皆如此。江陽縣前一地。祇小廟。用之貧賤時。常與妻寓止巫舍。凡所動靜。禱而後行。及得志。謂為冥助。遂修崇之。迴廊曲室。粧樓寢殿。百有餘間。土木工師。盡江南之選。每軍旅大事。則以少牢祀之。用之守一。皆云神遇駢。凡有密請。即遣二人致意焉。中和元年。用之以神仙好樓居。請於公。解邨北跨河為迎仙樓。其斤斧之聲。晝夜不絕。費數萬緡。半歲方就。自成至敗。竟不一遊。扁鑄儼然。以至灰燼。是冬。又起延和閣於大廳之西。凡七間。高八丈。皆飾以珠玉。綺窗繡戶。殆非人工。每

旦焚名香。列異寶。以祈王母之降。及師鐸亂。人有登之者。於藻井垂蓮之上。見二十八字云。延和高閣上干雲。小語猶疑太乙聞。燒盡降真無一事。開門迎得畢將軍。此近詩妖也。用之公然云。與上仙來往。每對駢。或叱咤風雲。顧揖空中。謂見羣仙來往。過於外。駢隨而拜之。用之指畫紛紜。略無媿色。左右稍有異論。則死不旋踵矣。見者莫測其由。但拊膺不敢出口。用之忽云。后土夫人靈仇。遣使就某借兵馬。并李逵所撰太白陰經。駢遽下兩縣。率百姓葦席數千領。畫作甲馬之狀。遣用之於廟庭燒之。又以五彩牋寫太白陰經十道。置於神座之側。又於夫人帳中塑一綠衣年少。謂之韋郎。廟成。有人於西廡棟上題一長句詩曰。四海干戈尚未寧。謾勞淮海寫儀形。九天元女猶無信。后土夫人豈有靈。一帶好雲侵鬢綠。兩行巍岫拂眉青。韋郎少年耽閑事。案上休看太白經。好事者競相傳誦。是歲詔於廣陵立駢生祠。并刻石頌美。州人採碑材於宣城。及至揚子院。用之一夜遣人密以健牯五十。牽至州南。鑿垣架瀑。移入城內。及明。柵緝如故。因令揚子縣申府。昨夜碑石不知所在。遂懸購之。至晚云。被神人移置街市。駢大驚。乃於其旁立一大木柱。上以金書云。不因人力。自然而至。即令兩都出兵仗鼓樂。迎入碧筠亭。至三橋擁閣之處。故埋石以礙之。偽云人牛拽不動。駢乃朱篆數字貼於碑上。須臾去石。乃行。觀者互相謂曰。碑動也。識者惡之。明

日揚子有一村嫗。詣知府判官陳牒云。夜來里胥借耕牛牽碑。悞損其足。遠近聞之。莫不絕倒。比至失守。師鐸之衆。竟自壞墉而進。常與丞相鄭公不叶。用之知之。忽曰。適得上仙書。宰執之間。有陰圖令公者。使一俠士來夜當至。駢驚悸不已。問計於用之。用之曰。張先生少年時。嘗學斯術於深井里聶夫人。近日不知肯更為之否。若有但請此人當之。無不釐粉者。駢立召守一語之。對曰。老夫久不為此戲。手足生疎。然為令公有何不可。及期。衣婦人衣。匿於別室。守一寢於駢臥內。至夜分。擲一銅錢於階砌之上。鏗然有聲。遂出皮囊中。燕血灑於庭戶。簷宇間如格鬪之狀。明日駢泣謝守。一曰。蒙仙公再生之恩。直枯骨重肉矣。乃躬輦金玉。及通天犀帶。以酬其勞。又有蕭勝者。亦用之黨也。納五百金賂於用之。用之曰。爾何欲。曰。欲得知鹽城監耳。乃見駢為求知鹽城監。駢以當任者有績。與奪之間。頗有難色。用之曰。用勝為鹽城者。不為勝也。昨得上仙書云。有一寶劍在鹽城井中。須一靈官取之。以勝上仙左右人。欲遣去耳。駢悅仰許之。勝至監數月。遂匣一銅匕首。獻於駢。用之稽首曰。此北帝所佩者也。得之則百里之內。五兵不敢犯。駢甚異之。遂飾以寶玉。常置坐隅。時廣陵久雨。用之謂駢曰。此地當有水災。郭邑之間。悉合灰燼。近日遣金山下毒龍。以少雨濡之。自此雖無大段燒藝。亦未免小小驚動也。於是用之每夜。密遣人縱火。荒祠壞宇。無

唐八詠
復存者。駢嘗授道家祕法。用之守一無增焉。因刻一青石如手板狀。隱起龍蛇近成文字。玉皇授白雲先生高駢。潛使左右置安道院香几上。駢見之不勝驚喜。用之曰。玉皇以令公梵修功著。特有是命。計其鸞鶴不久當降。某等此際。誦限已滿。便應得陪幃。卽同歸真境也。他日瑤池席上。亦是人間一故事。言畢歡笑不已。遂相與登延和閣。命酒肴極歡而罷。後於道院庭中刻木為鶴。大如小駟。羈轡中設機。振人或逼之奮然飛動。駢嘗羽服跨之。仰視空濶。有飄然之思矣。自是嚴齋醮。飛煉金丹。費耗資財。動逾萬計。日居月諸。竟無其驗。

呂用之。鄱陽安仁里細民也。性桀黠。略知文字。父璜以貨茗為業。來往於淮浙間。時四方無事。廣陵為歌鐘之地。富商大賈。動逾百數。璜明敏善酒律。多與羣商遊。用之年十二三。其父挈行。既慧悟。事諸賈皆得歡心。時或整履搖尾。匿家與奴婢等居。數歲璜卒於家。乾符初羣盜攻剽州里。遂他適用之。既孤且貧。其舅徐魯仁周給之。餘通於魯仁室。為魯仁所逐。因事九華山道士牛宏徽。宏徽自謂得道者也。用之降志師之。傳其驅役考召之術。宏徽既死。用之復客于廣陵。遂穀中布褐。用符藥以易衣食。歲餘丞相劉公節制淮左。有盡道實法者。逮捕甚急。用之懼。遂南渡。時高駢鎮京口。召致方伎之士。求輕舉不死之道。用之以其術通于客次。逾月不召。詣渤海親

人俞公楚。公楚竒之。過為儒服。目之曰江西呂巡官。因間薦于渤海。及召試。公楚與左右附會其術。得驗。尋署觀察推官。仍為制其名。因字之曰無可。言無可無不可也。自是出入無禁。初專方藥香火之事。明年渤海移鎮。用之固請戎服。遂署右職。用之素負販。久客廣陵。公私利病。無不詳熟。鼎竈之暇。妄陳時政得失。渤海益竒之。漸加委任。先是渤海舊將有梁纘。陳拱。馮綬。董僅。公楚歸禮。日以疎退。渤海至是孤立矣。用之乃樹置私黨。窺伺動息。有不可去者。則厚以金寶悅之。左右羣小。皆市井人。見利忘義。上下相蒙。大逞妖妄。仙書神符。無日無之。更迭唱和。罔知愧恥。自是賄賂公行。條章日紊。煩刑重賦。率意而為。道路怨嗟。各懷亂計。用之懼其竊發之變。因請置巡察使。採聽府城密事。渤海遂承制授御史大夫。充諸軍都巡察使。於是召募府縣先負罪。停廢胥吏。陰狡兇狠者。得百許人。厚其官傭。以備指使。各有十餘丁。縱橫閭巷。間謂之察子。至于士庶之家。呵妻怒子。密言隱語。莫不知之。自是道路以目。有異已者。縱謹靜端默。亦不免具禍。破滅者數百家。將校之中。累足屏氣焉。

高駢變吏諸葛殷。妖人呂用之之黨也。初自鄱陽將詣廣陵。用之先謂駢曰。玉皇以令公久為人臣。機務稍曠。獲謹於時。君輒遣左右一尊神。為令公道中羽翼。不久當降。令公善遇。欲其不去。亦可以人間優職。縻之。明日殷果來。遂巾褐見駢於碧雲亭。

妖形鬼態。辯詐蜂起。謂可以坐召神仙。立變寒暑。駢莫側也。俾神靈遇之。謂之諸葛將軍也。每從容酒席間。聽其鬼怪之說。則盡自忘倦。自是累遷鹽鐵劇職。聚財數十萬緡。其兇邪陰狡。用之蔑如也。有大賈周師儒者。其居處花木樓榭之奇。為廣陵甲第。殷欲之。而師儒拒焉。一日殷謂駢曰。府城之內。當有妖起。使其得志。非水旱兵戈之匹也。駢曰。為之奈何。殷曰。當就其下。建齋壇。請靈官鎮之。殷即指師儒之第為處。駢命軍候驅出其家。是日雨雪驟降。泥淖方盛。執事者鞭撻迫感。師儒攜挈老幼。匍匐道路。觀者莫不愕然。殷遷其族而家焉。殷足先患風疽。至是而甚。每一躁癢。命一青衣交手爬搔。血流方止。駢性嚴潔。甥姪人皆不得侍坐。唯與殷欵曲。未嘗不廢寢忘餐。或促膝密坐。同杯共器。遇其風疽忽發。即恣意搔捫。指爪之間。膿血沾染。駢與之飲啗。曾無難色。左右或以為言。駢曰。神仙多以此試人。汝輩莫介意也。駢前有一犬子。每聞殷腥穢之氣。則來近之。駢怪其馴狎。殷笑曰。某常在大羅宮。玉皇前見之。別來數百年。猶復相識。其虛誕率多如此。高虞常謂人曰。爭知不是吾滅於冤家也。殷性躁虐。知揚州院來兩月。官吏數百人。鞭背殆半。光啟二年。偽朝授殷兼御史中丞。加金紫及城陷。竄至灣頭。為邏者所擒。腰下獲黃金數斤。通天犀帶兩條。既縛入城。百姓聚觀。交唾其面。尋撮其髻髮。頃刻都盡。獄具刑于下馬橋南。杖至百餘。絞而

未絕。會師鐸母自子城歸家。經過法所。遂扶起避之。復蘇于橋下。執朴者尋以巨木路之。騶殿過。決罰如初。始殷之遇也。驕暴之名。尋布於遠近。其族人競以謙損戒殷。殷曰。男子患於不得遂志。既得之。當須富貴自處。人生寧有兩遍死者。至是果再行法。及棄屍道左。為讐人剜其目。斷其舌。兒童輩以瓦礫投之。須臾成峰。

吳堯卿者。家于廣陵。初傭保于逆旅。善書計。因出入府庭。遂聞于縉紳。始為鹽鐵小吏。性敏辯。事之利病。皆心記口調。悅人耳目。故丞相李蔚以其能。首任之。高駢因署堯卿知酒州院。兼利國監。尋奏為刺史。制命未行。會軍變。復歸廣陵。頃之。知浙西院。數月而罷。又知揚州院。兼權羅使。偽朝授堯卿御史大夫。堯卿託附權勢。不問貴賤。苟有歧路。縱廝養輩。必斂衽以金玉餌之。微似失勢。雖素約為死交。則相對終日。不復與言。趨利背義如此。權貴無不以賄賂交結之。故不離淮泗。潛竊朱紫。塵汙官省。三數年間。盜用鹽鐵錢六十萬緡。時王榮知兩使務局。下堯卿獄。將窮其事。為諸葛殷所保持。獲全。及城陷。軍人識是堯卿者。咸請陷之。畢師鐸不許。夜令堯卿以他服而遁。至楚州。遇變。為讐人所殺。棄屍衢中。其妻以紙絮葦棺斂之。未及就壙。好事者題其上云。信物一角。附至阿鼻地獄。請去斜封。送上閻羅王。時人以為笑端。

予讀溫公通鑑。載高千里為張呂迷惑事。則甚疑之。以為千里本才士。且有將

畧乃受左道愚弄不異兒童。豈老年喪志而然耶。及考他書始知是記出于羅隱。隱嘗不禮于千里作此快之。其間增飾之誣固自不免。溫公乃信之不疑。如李繁鄴侯家傳詞多虛美。則又盡載無道。其楊右相水山之說亦開天道事之偽也。人謂史遷好奇多愛。溫公亦未免耶。

廣陵妖亂志終

周秦行紀

唐 牛僧孺撰

余真元年舉進士落第歸宛葉間。至伊闕南道鳴臯山下。將宿大安民舍。會暮不至。更十餘里。一道甚曷。夜月始出。忽聞有異香氣。因趨進行。不知近遠。見大明。意謂莊家。更前驅至一大宅。門庭若富豪家。黃衣閤人曰。郎君何至。余答曰。僧孺姓牛。應進士落第。往家本往大安民舍。誤道來此。直乞宿無他。中有小髻青衣。出責黃衣曰。門外誰何。黃衣曰。有客。黃衣入告。少時出曰。請郎君入。余問誰氏宅。黃衣曰。但進無須問。入十餘門。至大殿殿蔽以珠簾。有朱衣紫衣人百數立階陛。問左右曰。拜殿下。簾中語曰。妾漢文帝母薄太后。此是廟。郎不當來。何辱至此。余曰。臣家宛葉。將歸失道。恐死豺虎。敢乞託命。太后遣軸簾避席曰。妾故漢室老母。君唐朝名士。不相君臣。幸希簡敬。便上殿來見。太后著練衣。狀貌瑰偉。不甚年高。勞余曰。役役無苦子。召坐。食頃間殿內有笑聲。太后曰。今夜風月甚佳。偶有二女伴相尋。況又遇嘉賓。不可不成一會。呼左右屈二娘子出見秀才。良久有女二人從中至。從者數百。前立者一人。狹腰長面。多髮不粧。衣青衣。僅可二十餘。太后曰。高祖戚夫人。余下拜。夫人亦拜。更一人柔肌隱身。貌舒態逸。光彩射遠近。多服花繡。年低薄太后。后曰。此元帝王嬙。余拜。

如戚夫人。王嬙復拜。各就坐。坐定。太后使紫衣中貴人曰。迎楊家潘家來。久之空中

見五色雲下。聞笑語聲。寢近。太后曰。楊潘至矣。忽車音馬跡相雜。羅綺煥燿。旁視不

給。有二女子從雲中下。余起立於側。見前一人纖腰修眸。容甚麗。衣黃衣冠。玉冠年

三十許。太后曰。此是唐朝太真妃子。余即伏謁。拜如臣禮。太真曰。妾得罪先帝。先帝謂肅

也。皇朝不置妾在后妃數中。設此禮豈不虛乎。敢受却答不拜。更一人厚肌敏視。小

質潔白。齒極卑。被寬博衣。太后曰。齊潘淑妃。余拜之如妃子。既而太后命進饌。少時

饌至。芳潔萬端。皆不得名。余但欲充腹。不能足。食已。更其酒。其器用盡如王者。太后

語太真曰。何久不來相看。太真謹容對曰。三郎。天寶中宮人呼元宗多曰三郎。數幸華清宮。扈從不

得至。太后又謂潘妃曰。子亦不來何也。潘妃匿笑不禁。不成對。太真視潘妃而對曰。

潘妃向玉奴。太真說名也。慎惱東昏侯。疎狂終日出獵。故不得時謁耳。太后問余。今天子

為誰。余對曰。今皇帝先帝長子。太真笑曰。沈婆兒作天子也。大奇。太后曰。何如。主余

對曰。小臣不足以知君德。太后曰。然無嫌。但言之。余曰。民間傳聖武。太后首肯三四

太后命進酒加樂。樂妓皆少女子。酒環行數周。樂亦隨輟。太后請戚夫人鼓琴。夫人

約指以玉環。光照于座。西京雜記云。高祖與夫人環照見指骨也。引琴而鼓。其聲甚怨。太后曰。牛秀才避

逅到此。諸娘子又偶相訪。今無以盡平生歡。牛秀才固才士。盡各賦詩言志。不亦善

也。

乎。遂各授與牋筆。逡巡詩成。薄后詩曰。月寢花宮得奉君。至今猶愧管夫人。漢家舊
是笙歌處。烟草幾經秋。復春。王嬙詩曰。雪裏宮廬不見春。漢衣雖舊淚痕新。如今最
恨毛延壽。愛把丹青錯畫人。戚夫人曰。自別漢宮休楚舞。不能粧粉恨君王。無金豈
得迎商叟。呂氏何曾畏木彊。太真詩曰。金釵墮地別君王。紅淚流珠滿御床。雲雨馬
嵬分散後。離宮不復舞霓裳。潘妃詩曰。秋月春風幾度歸。江山猶是鄴宮非。東昏舊
作蓮花地。空想曾披金縷衣。再三邀余作詩。余不得辭。遂應命作詩曰。香風引到大
羅天。月地雲階拜洞仙。共道人間惆悵事。不知今夕是何年。別有善笛女子。短髮麗
服貌甚美。而且多媚。潘妃偕來。太后以接坐居之。時令吹笛。往往亦及酒。太后顧而
問曰。識此否。石家綠珠也。潘妃養作妹。故潘妃與俱來。太后因曰。綠珠豈能無詩乎。
綠珠乃謝而作詩曰。此日人非昔日人。笛聲空怨趙王倫。紅殘翠碎花樓下。金谷千
年更不春。詩畢。酒既至。太后曰。牛秀才遠來。今夕誰人為伴。戚夫人先起辭曰。如意
長成固不可。且不宜如此。潘妃辭曰。東昏以玉兒身死國除。玉兒不擬負他。綠珠辭
曰。石衛尉性嚴忌。今有死不可及。亂。太后曰。太真今朝先帝貴妃。不可言其他。太后
謂王嬙曰。昭君始嫁呼韓單于。復為株索單于婦。固自困。且苦寒地。胡鬼何能為。昭
君幸無辭。昭君不對低眉羞恨。俄各歸休。余為左右送入昭君院。會將旦。侍人告起。

昭君垂泣持別。忽聞外有太后命。余遂出見太后。太后曰：此非郎君久留地宜亟還便別矣。幸無忘向來歡。更索酒。酒再行已。戚夫人潘妃綠珠皆泣下。竟辭去。太后使朱衣送往大安。抵西道。旋失使人所在。時始明矣。余就大安里問其里人。里人云：此十餘里有薄后廟。余却迴望廟宇。荒毀不可入。非向者所見矣。余衣上香經十餘日不歇。竟不知其如何。

周秦行紀論

言發於中。情見乎辭。則言辭者志氣之來也。故察其言而知其內。玩其辭而見其意矣。余嘗聞太宰涼國李公嘗呼牛僧孺曰氏太宰梁公名不便故不書好奇怪其身險易其行。以其姓應國家受命之讖。曰首尾三麟六十年。兩角犢子恣狂顛。龍蛇相鬪血成川。及見著元怪錄。多造隱語。人不可解。其或能曉一二者。必附會焉。縱司馬取魏之漸。用田恒有齊之由。故自卑秩至於宰相。而朋黨若山。不可動搖。欲有意擺撼者。皆遭誣坐。莫不側目結舌。事具史官劉軻日歷。余得太宰周秦行紀。反覆覩其太宰。以身與帝王后妃冥遇。欲證其身非人臣相也。將有意于狂顛。及至戲德宗為沈婆兒。以代宗皇后為沈婆。令人骨戰。可謂無禮于其君甚矣。懷異志于圖讖明矣。余少服臧文仲之言曰：見無禮于其君者。如鷹鷂之逐鳥雀也。故貶太宰已久。前知政事。

欲正刑書力未勝而罷。余讀國史見開元中御史汝南周子諒彈奏牛仙客以其姓符圖讖雖似是而未合。三麟六十之數自裴晉國與余涼國名不彭源程趙郡

紳諸從兄嫉太宰如讐。頗類余志。非懷私忿。蓋惡其應讖也。太宰作鎮襄州日判

復州刺史樂坤。賀武宗監國狀曰。閑事不足為賀。則恃姓敢如此耶。會余復知政事。將欲發覺。未有由。值平昭義得與流從諫交結書。因竄逐之。嗟乎。為人臣陰懷逆節。不獨人得誅之。鬼得誅矣。凡與太宰膠固。未嘗不是流薄無賴輩。以相表裏。意太宰有非望而就佐命焉。斯亦信符命之致。或以中外罪余于太宰愛憎。故明此論。庶乎知余志所恨。未暇族之。而余又罷。豈非王者不死乎。遺禍胎于國。亦余大罪也。儻同余志。繼而為政。宜為君除患。歷既有數。意非偶然。若不在當代。其必在于子孫。須以太宰少長咸真于法。則刑罰中而社稷安。無患于二百四十年後。嗟余致君之道。分隔于明時。嫉惡之心。敢幸于早歲。因援毫而據宿憤。亦書行紀之跡于後。

是書本李贊皇門人韋瓘所撰。而嫁其名于牛相思。贊皇遂著論一篇。極詞醜。誠必欲寘之族滅。且曰。大宰以姓應讖。文屢有意志。又曰。大宰貶而復用。豈王者不死乎。噫。不至此也。思賢亦一代奇才。特以持論堅癖。遂與正士為仇。豈誠有田

常魏操之心者。衛公斯言。毋乃溺于朋黨之偏乎。故余嘗謂士君子于國家大議。當平心定氣。以求至當。如漢之議鹽鐵者。乃足以建事而成功。不然。鮮不激而為黨。如牛李者。嗟乎。其始一語言之忤。而其終也。遂成其黨。以相排陷。延蔓數十年。而不已。亦可懼哉。吾于斯傳也。重有感焉。于是乎書于遠志。

梅妃傳

唐 曹鄴著

梅妃姓江氏。莆田人。父仲遜。世為醫。妃年九歲。能誦二南。語父曰。我雖女子。期以此為志。父奇之。名曰采蘋。開元中。高力士使閩粵。妃笄矣。見其少麗。遂歸侍明皇。大見寵幸。長安大內大明興慶三宮。東都大內上陽兩宮。幾四萬人。自得妃。視如塵土。宮中亦自以為不及。妃善屬文。自比謝女。淡妝雅服。而恣態明秀。筆不可描。畫性喜梅。所居闌檻。悉植數株。上榜曰梅亭。梅開賦賞。至夜分。尚顧戀花下。不能去。上以其所好。戲名曰梅妃。妃有蕭蘭梨園梅花鳳笛玻璃盃剪刀綺窗八賦。是時承平歲久。海內無事。上於兄弟間。極友愛。日從燕間。必妃侍側。上命破橙。往賜諸王。至漢邸。潛以足躡妃履。登時退閣。上命連宣。報言適履珠脫。綴竟當來。久之。上親往。命妃妃拽衣。逐上。言胸腹疾作。不果前也。卒不至。其恃寵如此。後上與妃鬪茶。顧諸王。戲曰。此梅精也。賜白玉笛。作鶯鶯舞。一座光輝。鬪茶。今又勝我矣。妃應聲曰。草木之戲。謔勝陛下。設使調和四海。烹飪鼎彝。萬乘自有心法。賤妾何能較勝負也。上大悅。會太真楊氏入侍。寵愛日奪。上無疎意。而二人相疾。避路而行。上嘗方之英皇。議者謂廣狹不類。竊笑之。太真忌而智。妃性柔緩。亡以勝。後竟為楊氏。遷於上陽東宮。後上憶妃夜

遣小黃門滅燭密以戲馬召妃至翠華西閣紋舊愛悲不自勝繼而上失寤侍御驚報曰妃子已屆閣前當奈何上披衣抱妃藏夾幙間太真既至問梅精安在上曰在東宮太真曰乞宣至今日同浴溫泉上曰此女已放屏無並往也太真語益堅上顧左右不答太真大怒曰有核狼藉御榻下有婦人遺寫夜來何人侍陛下寢懽醉至於日出不視朝陛下可出見羣臣妾止此閣以俟駕回上愧甚拽衾向屏復寢曰今日有疾不可臨朝太真怒甚徑歸私第上頃覓妃所在已為小黃門送令步歸東宮上怒斬之遺寫并翠鈿命封賜妃謂使者曰上棄我之深乎使曰上非棄妃誠恐太真無情耳妃笑曰恐伶我則動肥婢情豈非棄也妃以千金壽高力士求詞人擬司馬相如為長門賦欲邀上意力士方奉太真且畏其勢報曰無人解賦妃乃自作樓東賦略曰

玉鑑塵生鳳奩香歿懶蟬鬢之巧梳閑縷衣之輕練苦寂寞於蕙宮但凝思乎蘭殿信標落之梅花隔長門而不見況乃花心颺恨柳眼弄愁煖風習習春鳥啾啾樓上黃昏分聽鳳吹而回首碧雲日暮分對素月而凝眸溫泉不到憶拾翠之舊遊長門深閉嗟青鸞之信修憶太液清波水光蕩漾笙歌賞燕陪從宸旒奏舞鸞之妙曲乘畫鷁之仙舟君情繾綣深敘綢繆誓山海而常在似日月而無休奈何

嫉色庸庸。如氣冲冲。奪我之愛幸。斥我乎幽宮。思舊歡之莫得。想夢著乎朦朧。度花朝與月夕。羞懶對乎春風。欲相如之奏賦。奈世才之不工。屬愁吟之未盡。已響動乎疎鐘。空長嘆而掩袂。躊躇步于樓東。

太真聞之。訴明皇曰。江妃庸賤。以庾詞宣言。怨望願賜死。上默然。會嶺表使歸。妃問左右何處驛使來。非梅使耶。對曰庶邦貢楊妃果實使來。妃悲咽泣下。上在花萼樓。會夷使至。命封珍珠一斛。密賜妃。妃不受。以詩付使者曰。為我進御前也。曰柳葉雙眉久不描。殘妝和淚污紅綃。長門自是無梳洗。何必珍珠慰寂寥。

上覽詩悵然不樂。令樂府以新聲度之。號一斛珠。曲名始此也。後祿山犯闕。上西幸。大真死。及東歸。尋妃所在不可得。上悲謂兵火之後。流落他處。詔有得之。官三秩。錢百萬。搜訪不知所在。上又命方士飛神御氣。潛經天地。亦不可得。有宦者進其畫真。上言似甚。但不活耳。詩題於上曰。

憶昔嬌妃在紫宸。鉛華不御得天真。霜銷雖似當時態。爭奈嬌波不顧人。

讀之泣下。命模像刊石。後上暑月晝寢。髣髴見妃。隔竹間泣。含涕障袂如花。朦朧霧露狀。妃曰。昔陛下蒙塵。妾死亂兵之手。哀妾者埋骨池東。梅株傍。上駭然流汗而寤。登時令往太液池發視。不獲。上益不樂。忽悟溫泉湯池側有梅十餘株。豈在是乎。上自

命駕令發視纜數株。得屍裹以錦襖。盛以酒槽。附土三尺許。上大慟。左右莫能仰視。視其所傷脇下有刀痕。上自製文誄之。以妃禮易葬焉。

贊曰。明皇自為潞州別駕。以豪偉聞。馳騁大馬。鄠杜之間。與俠少游。用此起支庶。踐尊位五十餘年。享天下之奉。窮奢極侈。子孫百數。其閱萬方美色。衆矣。晚得楊氏。變易三綱。濁亂四海。身廢國辱。思之不少悔。是固有以中其心。滿其欲矣。江妃者。後先其間。以色為所深嫉。則其當人主者。又可知矣。議者謂或覆宗。或非命。均其媚忌。自取。殊不知明皇耄而忤忍。至一日殺三子。如輕斷螻蟻之命。奔竄而歸。受制昏逆。四顧嬪嬙。斬亡俱盡。窮獨苟活。天下哀之。傳曰。以其所不愛。及其所愛。蓋天所以酬之也。報復之理。毫忽不差。是豈特兩女子之罪哉。

漢興尊春秋。諸儒持公穀角勝負。左傳獨隱而不宣。最後迺出。蓋古書歷久始傳者。極衆。今世圖畫美人。把梅者。號梅妃。泛言唐明皇時人。而莫詳所自也。蓋明皇失邦。谷歸楊氏。故詞人喜傳之。梅妃特嬪御擅美。顯晦不同。理應爾也。此傳得自萬卷。未遵度家。太中成年七月所書。字亦端好。其言時有涉俗者。惜乎史逸其說。略加修潤。而曲循舊語。懼沒其實也。惟葉少蘊與予得之。後世之傳。或在此。本又記其所從來如此。

楊太真外傳卷上

唐史官樂史著

楊貴妃小字玉環。宏農華陰人也。後徙居蒲州永樂之獨頭村。高祖令本金州刺史。

父元琰。蜀州司戶。貴妃生於蜀。嘗設墜池中。後人呼為落妃池。池在導江縣前。亦如

君生於峽州。今有昭君村。緣珠生於白州。今有緣珠江。妃早孤。養於叔父河南府士曹元璩家。開元二十二年

十一月。歸于壽邸。二十八年十月。元宗幸溫泉宮。自天寶六載十月。使高力士取楊

氏女於壽邸。度為女道士。號太真。住內太真宮。天寶四載七月。册左衛中郎將韋昭

訓女配壽邸。是月於鳳凰園。册太真宮女道士。楊氏為貴妃。半后服用。進見之日。奏

霓裳羽衣曲。霓裳羽衣曲者是元宗登三卿驛望女兒山所作也。故劉禹錫有詩云。伏觀元宗皇帝望女兒山詩。小臣斐然有感。開元天子萬事足。惟惜當時光景促。三卿驛上望仙山。歸作霓裳羽衣曲。仙心從此在瑤池。三清八月十五日。天上忽乘白雲去。世間空有秋風詞。又逸史云。麗公遠天寶初。侍元宗八月十五日。夜宮中。翫月。曰。陛下能從臣月中游乎。乃取一枝桂。向空擲之。化為一橋。其色如銀。諸上同登。約行數十里。遂至大城關。公遠曰。此月宮也。有仙女數百。素練寬衣。舞於廣庭上。前問曰。此何曲也。曰。霓裳羽衣曲也。上密記其聲調。遂回橋。却顧隨步而滅。旦論伶官象其聲調。作霓裳羽衣曲。以二說不同。乃備錄於此。是夕授金

釵鈿合。上又自執麗水鎮庫紫磨金琢成步搖。至粧閣。親與插鬢。上喜甚。謂後宮人

曰。朕得楊貴妃。如得至寶也。乃製曲子曰。得寶子。又曰。得靸反。孔子。先是開元初。元

宗有武惠妃。王皇后。后無子。妃生子。又美麗。寵傾後宮。至十三年。皇后廢。妃嬪無得

太真外傳卷上

與惠妃比二十一年十一月惠妃即世。後庭雖有良家子。無悅上目者。上心淒然。至是得貴妃。又寵甚於惠妃。有姊三人。皆豐碩修整。工於謔浪。巧會旨趣。每入宮中。移晷不出。宮中呼貴妃為娘子。禮數同於皇后。冊妃日。贈其父元琰濟陰太守。母李氏隴西君夫人。又贈元琰兵部尚書。李氏涼國夫人。叔元珪為光祿卿。銀青光祿大夫。再從兄釗拜為侍郎。兼數使。兄銘又居朝列。堂弟錡尚太華公主。是武惠妃生。以母見遇。過於諸女。賜第連於宮禁。自此楊氏權傾天下。每有囑請。臺省府縣。若奉詔敕。四方奇貨。童僕駝馬。日輸其門。時安祿山為范陽節度。恩遇最深。上呼之為兒。嘗於便殿與貴妃同宴。樂祿山每就坐。不拜上。而拜貴妃。上顧而問之。胡不拜我。而拜妃子。意者何也。祿山奏云。胡家不知其父。只知其母。上笑而赦之。又命楊鈺已下。約祿山為兄弟。姊妹往來。必相宴餞。初雖結義。頗深。後亦權敵不叶。五載七月。妃子以妬悍忤旨。乘單車。令高力士送還楊鈺宅。及亭午。上思之不食。舉動發怒。力士採旨。奏請載還。送院中。宮人衣物。及司農米麩酒饌百餘車。諸姊及鈺。初則懼禍。聚哭。及恩賜浸廣。御饌兼至。乃稍寬慰。妃初出。上無聊。中官趨過者。或答撻之。至有驚怖而亡者。力士因請就召。既夜。遂開安興坊。從太華宅以入。及曉。元宗見之內殿。大悅。貴妃拜泣謝過。因召兩市雜戲。以娛貴妃。貴妃諸姊。進食作樂。自茲恩遇日深。後宮無得

進幸矣。七載加釧御史大夫。權京兆尹。賜名國忠。封大姨為韓國夫人。三姨為虢國夫人。八姨為秦國夫人。同日拜命。皆月給錢十萬。為脂粉之資。然虢國不施粧粉。自衒美艷。常素面朝天。當時杜甫有詩云。虢國夫人承主恩。平明上馬入宮門。却嫌脂粉泥顏色。淡掃蛾眉朝至尊。又賜虢國照夜璣。秦國七葉冠。國忠錄子帳。蓋希代之珍。其恩寵如此。銛授銀青光祿大夫。鴻臚卿。將列榮戟。特授上柱國。一日三詔。與國忠五家於宣陽里。甲第洞開。僭擬宮掖。車馬僕從。照耀京邑。遞相誇尚。每造一堂。費逾千萬計。見制度宏壯於已者。則毀之復造。土木之工。不捨晝夜。上賜御食。及外方進獻。皆頒賜五宅。開元已來。豪貴榮感。未之比也。上起動必與貴妃同行。將乘馬則力士執轡。授鞭。宮中掌貴妃刺繡織錦者數百人。雕鏤器物。又數百人。供生日及時節慶。續命楊益往嶺南。長吏日求新奇。以進奉。嶺南節度張九章。度陵長史王翼。以端午進貴妃珍玩衣服。異於他郡。九章加銀青光祿大夫。翼擢為戶部侍郎。九載二月。上舊置五玉帳。長枕大被。與兄弟共處。其間妃子無何竊寤王紫玉笛吹。故詩人張祜詩云。梨花深院無人見。閉把寤王玉笛吹。因此又忤旨。放出時吉。溫多與中貴人善。國忠懼。請計於溫。遂入奏曰。妃婦人無智識。有忤聖顏罪。當死。既嘗蒙恩寵。只合死於宮中。陛下何惜一席之地。使其就戮。安忍取辱於外乎。上曰。朕用卿。蓋不緣

妃也。初令中使張韜光送妃至宅。妃泣謂韜光曰：請奏妾罪，合萬死衣服之外皆聖恩所賜，唯髮膚是父母所生，今當即死，無以謝上。乃引刀剪其髮一縷，附韜光以獻。妃既出，上憮然。至是，韜光以髮搭於肩，上以奏。上大驚惋，遽使力士就召以歸。自後益嬖焉。又加國忠遙領劍南節度使，十載上元節，楊氏五宅夜遊，遂與廣寧公主騎從爭西市門。楊氏奴揮鞭誤及公主衣，公主墮馬，駙馬程昌裔扶公主，因及數樞公主泣奏之。上令決殺楊家奴一人。昌裔停官不許朝謁。於是楊家轉橫，出入禁門不問。京師長史為之側目。故當時謠曰：生女勿悲酸，生男勿喜歡。又曰：男不封侯，女作妃君看女，却是門楣。其天下人心羨慕如此。上一旦御勤政樓，大張聲樂，時教坊有王大娘善戴百尺竿，上施木山狀瀛洲方丈，令小兒持絳節出入其間，而舞不輟。時劉晏以神童為秘書省正字，十歲慧悟過人，上召於樓中，貴妃坐於膝上，為施粉黛，與之中櫛，貴妃令詠。王大娘戴竿，晏應聲曰：樓前百戲競爭新，唯有長竿妙入神。誰謂綺羅翻有力，猶自嫌輕更着人。上與妃及嬪御皆歡笑。移時，聲聞于外，因命牙笏黃紋袍賜之。上又宴諸王于木蘭殿，時木蘭花發，皇情不悅。妃醉中舞霓裳羽衣一曲，天顏大悅。方知迴雪流風，可以迴天轉地上。嘗夢十仙子，乃製紫雲迴。

元宗嘗夢十餘

輩御卿雲而下，各執樂器，懸奏之曲度清越，真仙府之音。有一仙人曰：此神仙紫雲迴，今傳受陛下為正始之音。上喜而傳受，寤後餘響猶在，旦命玉笛習之，盡得其節。

奏弄夢龍女。又製凌波曲。

元宗在東都晝夢一女容貌艷異梳交心髻大袖寬衣拜於床前上問汝何人曰妾是陛下凌波池中龍女衛宮護

駕妾實有功今陛下洞曉鈞天之音乞賜一曲以充族類上於夢中為鼓胡琴拾新舊之曲聲為凌波曲龍女再拜而去及覽盡記之會禁樂自御琵琶習而繼之與文武臣僚於凌波宮臨池奏新曲池中波濤湧起復有神女出池心

乃所夢之女也上大悅語於宰相因於池上置廟每歲命祀之二曲既成遂賜宜春院及梨園弟子并諸王時新豐初進女伶謝阿蠻善舞上與妃子鍾念因而受焉

就按於清元小殿宣王吹玉笛上羯鼓妃琵琶馬仙期方響李龜年感業張野狐笙

篋賀懷智拍自旦至午歡洽異常時唯妃女弟秦國夫人端坐觀之曲罷上戲曰阿

瞞上在禁中樂籍今日幸得供養夫人請一纏頭秦國曰豈有大唐天子阿姨無錢

用耶遂出三百萬為一局焉樂器皆非世有者才奏而清風習習聲出天表妃子琵琶

琶邏迤檀寺人白李貞使蜀還獻其木温潤如玉光耀可鑒有金纓紅文戲成雙鳳

絃乃未訶彌羅國永泰元年所貢者漆水蠶絲也光瑩如貫珠琴瑟紫玉笛乃姮娥

所得也祿山進三百事管色俱用媚玉為之諸王郡主妃之姊妹皆師妃為琵琶弟

子每一曲徹廣有獻遺妃子是日問阿蠻曰爾貧無可獻師長待我與爾命侍兒紅

桃娘取紅粟玉臂支賜阿蠻妃善擊磬拊搏之音泠泠然多新聲雖太常梨園之妓

莫能及之上命採藍田綠玉琢成磬上方造簷流蘇之屬以金鈿珠翠飾之鑄金為

二獅子以為趺綵繪縵麗一時無比先開元中禁中重木芍藥即今牡丹也開元天寶花木

太真外傳卷上

三 掃葉山房石印

記云禁中呼木芍藥為牡丹也得數本紅紫淺紅通白者上因移植於興慶池東沈香亭前會花方

繁開上乘照夜白妃以步蟾從詔選梨園弟子中尤者得樂十六色李龜年以歌擅

一時之名手捧檀板押眾樂前將欲歌之上曰賞名花對妃子焉用舊樂詞為遽命

龜年持金花牋宣賜翰林學士李白立進清平樂詞三篇白欣欣承詔旨猶苦宿醒未

解因援筆賦之第一首雲想衣裳花想容春風拂檻露華濃若非羣玉山頭見會向

瑤臺月下逢第二首一枝紅艷露凝香雲雨巫山枉斷腸借問漢宮誰得似可憐飛

鵲倚新粧第三首名花傾國兩相歡長得君王帶笑看解釋春風無限恨沉香亭北

倚欄干龜年捧詞進上命梨園弟子略約詞調撫絲竹遂促龜年以歌妃持玻璃七

寶杯酌西涼州蒲萄酒笑領歌意甚厚上因調玉笛以倚曲每曲遍將換則遲其聲

以媚之妃飲罷斂繡巾再拜上自是顧李翰林尤異於他學士會力士終以脫靴為

恥異日妃重吟前詞力士戲曰始為妃子怨李白深入骨髓何翻拳拳如是耶妃子

驚曰何學士能辱人如斯力士曰以飛鵲指妃子賤之甚矣妃深然之上嘗三欲命

李白官卒為宮中所捍而止上在百花院便殿因覽漢成帝內傳時妃子後至以手

整上衣領曰看何文書上笑曰莫問知則又帶人覓去乃是漢成帝獲飛鵲身輕軟

不勝風恐其飄去帝為造水晶盤令宮人掌之而歌舞又擊七寶避風臺間以諸香

安於上。恐其四肢不禁也。上又曰：爾則任吹多少。蓋妃微有肌也。故上有此語。戲妃
妃曰：霓裳羽衣一曲，可掩前古。上曰：我纔弄爾，便欲嗔乎。憶有一屏風，合在待訪得
以賜爾。屏風乃虹霓為名，彫刻前代美人之形，可長三寸許。其間服玩之器衣服，皆
用眾寶雜廁而成，水精為地，外以玳瑁水犀為押，絡以珍珠。瑟瑟間綴精妙，迨非人
力所製。此乃隋文帝所造，賜義成公主。隨在北胡。貞觀初滅胡，與蕭后同歸中國。上
因而賜焉。妃歸衛公家，遂持去。安於高樓上，未及將歸，國忠日午偃息樓上，至牀觀
屏風在焉，纔就枕而屏風諸女悉皆下牀，前各通所號曰裂繪人也。定陶
人也。穿廬人也。當壚人也。亡吳人也。步蓮人也。桃源人也。斑竹人也。奉五官人也。温
肌人也。曹氏投波人也。吳宮無雙返香人也。拾翠人也。竊香人也。金屋人也。解佩人
也。為雲人也。董雙成也。為烟人也。畫眉人也。吹簫人也。笑鸞人也。垓中人也。許飛瓊
也。趙飛鸞也。金谷人也。小鬢人也。光髮人也。薛夜來也。結綺人也。臨春閣人也。扶風女
也。國忠雖開目歷歷見之，而身體不能動口，不能發聲。諸女各以物列坐，俄有小腰
妓人近十餘輩，曰楚華路搖娘也。迺連臂而歌之曰：三采芙蓉是我流，大楊造得
小楊收復有二三妓，又曰楚宮弓腰也。何不見楚辭別序云：婁約花態，弓身玉肌，俄
而遽為本藝將呈，詎一復歸屏上。國忠方醒，惶懼甚，遽走下樓，急令封鑲之。貴妃
知之，亦不欲見焉。祿山亂後，其物猶
存在宰相元載家，自後不知所在。

楊太真外傳卷上終

楊太真外傳卷下

初開元末江陵進乳柑橘上以十枚種於蓬萊宮。至天寶十載九月秋結實。宣賜宰臣曰。朕近於宮內種柑子樹數株。今秋結實一百五十餘顆。乃與江南及蜀道所進無別。亦所謂稍異者。宰臣表賀曰。伏以自天所育者不能改。有常之性曠古所無者。乃可謂非常之感。是知聖人御物以元氣布和。大道乘時則殊方叶致。且橘柚所植。南北異名。實造化之有初。匪陰陽之有革。陛下元風真純六合一家。雨露所均。混天區而齊被。草木有性。憑地氣以潛通。故茲江外之珍果。為禁中之佳實。綠蒂含霜。芳流綺殿。金衣爛白。色麗彤廷。云云乃頒賜大臣。外有一合歡實。上與妃子互相持翫。上曰。此果似知人意。朕與卿固同一體。所以合歡。於是促坐同食。馬因令畫圖傳之。於後妃子既生於蜀。嗜荔枝。南海荔枝勝於蜀者。故每歲馳驛以進。然方暑熱而熟。經宿則無味。後人不能知也。上以妃采戲將北。唯重四轉。敗為勝。連叱之。骰子宛轉而成重四。遂命高力士賜緋。風俗因而不易。廣南進白鸚鵡。洞曉言詞。呼為雪衣女。一朝飛上妃鏡臺上。自語雪衣女。昨夜夢為鷺鳥所搏。上令妃授以多心經。記誦精熟。後上與妃遊別殿。置雪衣女於步輦竿上。同去。瞥有鷹至。搏之而斃。上與妃歎息久之。遂瘞於苑中。呼為鸚鵡塚。交趾貢龍腦香。有蟬蠶之狀。五十枚。波斯言老龍腦。

樹節方有禁中呼為瑞龍腦。上賜妃十枚。妃私發明馳使。明馳使腹下有毛。夜持三

枚遺祿山。妃又常遺祿山金平脫裝具三合。金平脫鐵面梳十一載。李林甫死。又以

國忠為相。帶四十餘使。十二載加國忠司空。長男暄先尚延和郡主。又拜銀青光祿

大夫。太常卿兼戶部侍郎。小男彤尚孟春公主。貴妃堂弟秘書少監鑑尚承榮郡主。

一門一貴妃二公主三郡主三夫人。十三載重贈元琰太尉。齊國公。母重封梁國夫

人。官為造廟。御製碑及書。叔元珪又拜工部尚書。韓國婿秘書少監崔珣女。為代宗

妃。虢國男裴徵尚代宗女。延光公主。女為讓帝男妻。秦國婿柳澄男鈞尚長清縣主。

澄弟潭尚肅宗女。和政公主。上每年冬十月幸華清宮。常經冬遠宮闕去。即與妃同

蠶。華清有端正樓。即貴妃梳洗之所。有蓮花湯。即貴妃澡沐之室。國忠賜第在宮東

門之南。虢國相對。韓國秦國費棟相接。天子幸其第。必過五家。賞賜燕樂。扈從之時

每家為一隊。隊着一色衣。五家合隊。相映如百花之煥發。遺鈿墜鳥。瑟瑟珠翠。燦於

路歧。可掬。曾有人俯身一窺。其車香氣數日不絕。馳馬千餘頭。足以劍南旌節器仗

前驅。出有餞飲。還有軟脚。遠近餉道。珍玩吉馬。閨侍歌兒。相望于道。及秦國先死。獨

虢國韓國國忠轉威。虢國又與國忠亂焉。略無儀檢。每人朝謁。國忠與韓虢連轡。揮

鞭驟馬。以為諧謔。從官媼嫗百餘騎。秉燭如畫。鮮裝炫服而行。衢路觀者如堵。無不

鞭驟馬。以為諧謔。從官媼嫗百餘騎。秉燭如畫。鮮裝炫服而行。衢路觀者如堵。無不

駭嘆十宅諸王男女婚嫁皆資韓統紹介。每一人納一千貫。上乃許之。十四載六月

一日上幸華清宮。乃貴妃生日。上命小部音聲。小部者梨園法部所置。凡三十人。皆

十五以下。於長生殿奏新曲。未有名。會南海進荔枝。因以曲名荔枝香。左右歡呼。聲

動山谷。其年十一月祿山反幽陵。祿山本名軋犖。山雜種胡人也。母本巫師。祿山晚

旋舞疾如風。馬上嘗於勤政樓東間設大金雞障。施一大榻。卷去簾。令祿山坐其下。設百戲。與祿山看。馬肅宗諫曰。歷觀今古。未聞臣下與君上同坐。聞戲上私曰。渠有

異相。我襍之故耳。又嘗與夜燕。祿山醉臥。化為一猪。而龍首左右遽告帝。帝曰。此猪龍無能為。終不殺。卒亂中國。以誅國忠為名。咸言國忠

號國貴妃三罪。莫敢上聞。上欲以皇太子監國。蓋欲傳位。自親征。謀於國忠。國忠大

懼。歸謂姊妹曰。我等死在旦夕。今東宮監國。當與娘子等併命矣。姊妹哭訴於貴妃。

妃銜土請命。事乃寢。十五載六月。潼關失守。上幸巴蜀。貴妃從至馬嵬。右龍武將軍

陳元禮懼兵亂。乃謂軍士曰。今天下崩離。萬乘震蕩。豈不由楊國忠。割剝毗庶。以至

於此。若不誅之。何以謝天下。眾曰。念之久矣。會吐蕃和好。使在驛門。遮國忠訴事。軍

士呼曰。楊國忠與蕃人謀叛。諸軍乃圍驛門。合殺國忠。并男暄等。國忠舊名釗。本張

易之恩。幸莫比。每歸私第。詔令居樓。仍去其梯。圍以束。誅無復。女奴侍立。母上乃出

驛門。勞六軍。六軍不解圍。上顧左右責其故。高力士對曰。國忠負罪。諸將討之。貴妃

即國忠之妹。猶在陛下。左右羣臣。能無憂怖。伏乞聖慮截斷。一本云。賊根元在何。散散手。蓋斤貴妃也。

迴入驛驛門內傍對下卷上不忍歸行宮於卷中倚杖敬首而立聖情昏嘿久而不進京兆司錄韋錡男也進曰乞陛下割恩忍斷以寧國家逡巡上入行宮撫妃子出

於廳門至馬道北墻口而別之使力士賜死妃泣涕嗚咽語不勝情乃曰願大家好

住妾誠負國恩死無恨矣乞容禮佛帝曰願妃子善地受生力士以羅巾縊于佛堂

前之梨樹下纓絕而南方進荔枝至上覩之長號數息使力士曰與我祭之祭後六

軍尚未解圍以繡衾覆牀置驛庭中敕元禮等入驛視之元禮擡其首知其死曰是

矣而圍解瘞于西郭之外一里許道北坎下妃時年三十八上持荔枝於馬上謂張

野狐曰此去劍門鳥啼花落水綠山青無非助朕悲悼妃子之由也初上在華清宮

日乘馬出宮門欲幸虢國夫人之宅元禮曰未宣敕報臣天子不可輕去就上為之

迴轡他年在華清宮逼上元欲夜遊元禮奏曰自外即是曠野須有預備若欲夜遊

願歸城關上又不能違諫及此馬蒐之誅皆是敢言之有使也先是術士李遐周有

詩曰燕市人皆去函關馬不歸若逢山下鬼環上繫羅衣燕市人皆去祿山即薊門

之士而來函關馬不歸哥舒翰之敗潼關也若逢山下鬼蒐字即馬蒐驛也環上繫

羅衣貴妃小字王環及其死也力士以羅巾縊焉又妃常以假髻為首飾而好服黃

裳天寶末京師童謠曰義髻拋河裏黃裳逐水流至此應矣初祿山嘗於上前應對

羣

雜以諸謔。妃常在座。嶽山心動。及聞馬薨之死。數日歎惋。雖林甫養育之。國忠激怒之。然具有所自也。是時虢國夫人先至陳倉之官店。國忠誅聞。至縣令薛景仙率吏人追之。走入竹林下。以為賊軍至。虢國先殺其男徽。次殺其女。國忠妻裴柔曰。娘子何不借我方便乎。遂并其女刺殺之。已而自刎。不死。載于獄中。猶問人曰。國家子。賊乎。獄吏曰。皆有之。血凝其喉而死。遂併坎于東郭十餘步。道北楊樹下。上發馬薨。行至扶風道。道傍有花寺。畔見石楠樹。團圓愛玩之。因呼為端正樹。蓋有所思也。又至斜谷口。屬霖雨。涉旬於棧道。雨中聞鈴聲。隔山相應。上既悼念貴妃。因採其聲為雨霖鈴曲。以寄恨焉。至德二年。既收復西京。十一月。上自成都還。使祭之後。欲改葬李輔國等。皆不從。時禮部侍郎李揆奏曰。龍武將士。以楊國忠反。故誅之。今改葬故妃。恐龍武將士疑懼。肅宗遂止之。上皇密令中官潛移葬之于他所。妃之初瘞。以紫褥裹之。及移葬。肌膚已消釋矣。胸前猶有錦香囊在焉。中官葬畢。以獻上皇。置之懷袖。又命畫工寫妃形於別殿。朝夕視之。而歔歔焉。上皇既居南內。夜闌登勤政樓。凭欄南望。烟月滿目。上因自歌曰。庭前琪樹已堪攀。塞外征人殊未還。歌歇聞里中隱隱。如有歌聲者。顧力士曰。得非梨園舊人乎。遲明為我訪來。翌日力士潛求於里中。因召與同去。果梨園弟子也。其後上復與妃侍者紅桃在焉。歌涼州之詞。貴妃所製也。

上親御玉笛為之倚曲。曲罷相視無不掩泣。上因廣其曲。今涼州留傳者益加焉。至德中復幸華清宮。從宮嬪御多非舊人。上於望京樓下。命張野狐奏兩霖鈴曲。曲畢。上四顧淒涼。不覺流涕。左右亦為感傷。新豐有女伶謝阿蠻。善舞凌波曲。舊出入宮禁。貴妃厚焉。是日詔令舞。罷阿蠻因進金粟裝臂環。曰：此貴妃所賜。上持之淒然垂涕。曰：此我祖大帝破高麗獲二寶。一紫金帶。一紅玉支。朕以岐王所進龍池篇賜之。金帶紅玉支。賜妃子。後高麗知此寶歸我。乃上言本國因失此寶。風雨憊時。民離兵弱。朕尋以為得此不足為貴。乃命還其紫金帶。唯此不還。汝既得之於妃子。朕今再覩之。但興悲念矣。言訖。又涕零。至乾元元年。賀懷智又上言曰：昔上夏日與親王。暴令臣獨彈琵琶。其琵琶以石為槽。鷓鴣鷄助為絃。用鐵撥彈之。貴妃立於局前觀之。上數杵之。將輸。貴妃放康國獬子。上局亂之。上大悅。時風吹貴妃領巾於臣巾上。良久迴身方落。及歸。覺滿身香氣。乃御頭幘貯於錦囊中。今輒進所貯幘頭。上皇發囊。且曰：此瑞龍腦香也。吾曾施於暖池。玉蓮朵。再幸尚有香氣宛然。况乎絲縷潤膩之物哉。遂悽愴不已。自是懷耿耿。但吟刻木牽絲作老翁。雞皮鶴髮與真同。須臾吟罷寂無事。還似人生一世中。有道士楊通幽自蜀來。知上皇念楊貴妃。自云有李少君之術。上皇大喜。命致其神。方士乃竭其術以索之。不至。又能遊神馭氣。出天界入地府。求之竟不見。又旁

求四虛上下東極絕大海跨蓬壺忽見最高山上多樓閣洎至西廂下有洞戶東向
闔其門額署曰王妃太真院方士抽簪叩扉有雙鬟童女出應門方士造次未及言
雙鬟復入俄有碧衣侍女至詰其所從來方士因稱天子使者且致其命碧衣云王
妃方寢請少待之逾時碧衣延入且引曰王妃出冠金蓬幌紫綃佩紅玉拽鳳鳥左
右侍女七八人揖方士問皇帝安否次問天寶十四載已還言訖憫然指碧衣女取
金釵鈿合折其半授使者曰為我謝太上皇謹獻是物尋舊好也方士將行色有不
足王妃以徵其意乃復前跪致詞請當時一事不聞于他人者驗于太上皇不然恐
金釵鈿合負新垣平之詐也王妃惘然退立若有所思徐而言曰昔天寶十載侍輦
避暑驪山宮秋七月牽牛織女相見之夕上憑肩而望因仰天感牛女事密相誓心
願世世為夫婦言畢執手各嗚咽此獨君王知之耳因悲曰由此一念又不得居此
復墮下界且結後緣或為天或為人決再相見好合如舊因言太上皇亦不久人間
幸惟自愛無自苦耳使者還具奏太上皇皇心震悼及至移入大內甘露殿悲悼妃
子無日無之遂辟穀服氣張皇后進櫻桃蔗漿聖皇並不食常玩一紫玉笛因吹數
聲有雙鶴下於庭徘徊而去聖皇語侍兒宮愛曰吾奉上帝所命為元始孔昇真人此
期可再會妃子耳笛非爾所寶可送大收大收代宗小字即令具湯沐我若就枕慎勿驚我

宮愛聞睡中有聲。駭而視之。已崩矣。妃之死日。馬羸媪得鏡。勑一雙。相傳過客。一玩百錢。前後獲錢無數。悲夫。元宗在位久。倦於萬機。常以大臣接對。拘檢難徇私欲。自得李林甫。一以委任。故絕逆耳之言。恣行燕樂。衽席無別。不以為恥。由林甫之贊成矣。乘輿遷播。朝廷陷沒。百僚繫頸。妃王被戮。兵滿天下。毒流四海。皆國忠之召禍也。

史臣曰。夫禮者定尊卑。理家國。君不君。何以享國。父不父。何以正家。有一于此。未或不亡。唐明皇之一誤。貽天下之羞。所以祿山叛亂。指罪三人。今為外傳。非徒拾楊妃之故事。且懲禍階而已。

長恨歌傳

唐 陳鴻傳 白居易撰歌

唐開元中。泰階平。四海無事。元宗在位歲久。勸于旰時宵衣。政無小大。始委于丞相。稍深居游宴。以聲色自娛。先是元獻皇后武淑妃。皆有寵。相次即世。宮中雖良家子。千萬數。無悅目者。上心忽忽不樂。時每歲十月。駕幸華清宮。內外命婦。焜耀景從。浴日餘波。賜以湯沐。春風靈液。澹蕩其間。上心油然。恍若有遇。顧左右前後。粉色如土。詔高力士潛搜外宮。得宏農楊元琰女子壽邸。既笄矣。鬢髮膩理。纖穠中度。舉止閒冶。如漢武帝李夫人。別疏湯泉。詔賜澡滌。瑩既出水。體弱力微。若不任羅綺。光彩煥發。轉動照人。上甚悅。進見之日。奏霓裳羽衣以導之。定情之久。授金釵鈿合以固之。又命戴步搖。垂金璫。明年冊為貴妃。半后服用。繇是冶其容。敏其詞。婉孌萬態。以中上意。上益嬖焉。時省風九州。泥金五嶽。驪山雪夜。上陽春朝。與上行同輦。止同室。宴專房。寢專席。雖有三夫人。九嬪。二十七世婦。八十一御妻。暨後宮才人。樂府妓女。使天子無顧盼意。自是六宮無復進幸者。非徒殊艷尤態。獨能致是。蓋才智明慧。善巧便佞。先意希旨。有不可形容者焉。叔父昆弟。皆列在清貴。爵為通侯。姊妹封國夫人。富埒王室。車服邸第。與大長公主侔。而恩澤勢力。則又過之。出入禁門。不問京師長吏。

為之側目。故當時謠詠有云：生女勿悲酸，生男勿喜歡。又曰：男不封侯，女作妃。君看女却為門楣，其為人心羨慕如此。天寶末，兄國忠盜丞相位，愚弄國柄，及安祿山引兵向關，以討楊氏為辭，潼關不守，翠華西幸，出咸陽，道次馬嵬，六軍徘徊，持戟不進。從宮郎吏伏上馬前，請誅錯以謝天下。國忠奉鬻，盤水死於道。周左右之意未愜，上問之。當時敢言者，請以貴妃塞天下之怒。上知不免，而不忍見其死，反袂掩面，使牽而去之。倉皇展轉，竟就絕於尺組之下。既而元宗狩成都，肅宗受禪，靈武明年大兇歸元。大駕還都，尊元宗為太上皇，就養南宮。自南宮遷於西內，時移事去，樂極悲來。每至春之日，冬之夜，池蓮夏開，宮槐秋落，梨園弟子，玉管發音，聞霓裳羽衣一聲，則天顏不怡，左右欷歔，三載一意，其念不衰。求之夢魂，杳杳而不能得。適有道士自蜀來，知皇心念妃如是，自言有李少君之術。元宗大喜，命致其神術士，乃竭其術以索之。不至，又能游神馭氣，出天界，沒地府以求之。又不見。又旁求四虛，上下東極，絕天涯，跨蓬壺，見最高仙山，上多樓閣，西相下有洞戶，東向闔其門，署曰：玉妃太真院。方士抽簪叩扉，有雙鬟童出應門。方士造次未及言，而雙鬟復入。俄有碧衣侍女至，詰其所從來。方士因稱：唐天子使者，且致其命。碧衣云：玉妃方寢，請少待之。于時雲海沉沉，洞天日晚，瓊戶重闔，悄然亡聲。方士屏息斂足，拱手門下。久之，碧衣延入，且

曰王妃出見一人冠金蓮披紫綃佩紅玉曳鳳鳥左右侍者七八人揖方士問皇帝安否次問天寶十四載已還事言訖憫默指碧衣女取金釵鈿合各折其半授使者曰為謝太上皇謹獻其物尋舊好也方士受辭與信將行色有不足王妃因徵其意復前跪致辭乞當時一事不聞于他人者驗于太上皇不然恐鈿合金釵雁新垣平之詐也王妃茫然退立若有所思徐而言曰昔天寶十年侍輦避暑驪山宮秋七月牽牛織女相見之夜秦人風俗夜張錦繡陳飲食樹花燔香於庭號為乞巧宮掖間尤尚之時夜始半休侍衛於東西廂獨侍上上憑肩而立因仰天感牛女事密相誓心願世世為夫婦言畢執手各嗚咽此獨君王知之耳因自悲曰由此一念又不復居此復于下界且結後緣或為天或為人決再相見好合如舊因言太上皇亦不久人間幸惟自愛無自苦耳使者還奏太上皇皇心嗟悼久之餘具唐史至憲宗元和元年蓋屋縣尉白居易為歌以言其事并前秀才陳鴻作傳冠於歌之前自為長恨歌傳居易歌曰

漢皇重色思傾國御宇多年求不得楊家有女初長成養在深閨人未識天生麗質難自棄一朝選在君王側迴眸一笑百媚生六宮粉黛無顏色春寒賜浴華清池溫泉水滑洗凝脂侍兒扶起嬌無力始是新承恩澤時雲鬢花顏金步搖芙蓉帳煖度

春宵春宵苦短日高起從此君王不早朝承歡侍宴無閒暇春從春遊夜專夜漢宮
佳麗三千人三千寵愛在一身金屋粧成嬌侍夜玉樓宴罷醉和春姊妹兄弟皆列
士可憐光彩生門戶遂令天下父母心不重生男重生女驪宮高處入青雲仙樂風
飄處處聞緩歌慢舞凝絲竹盡日君王看不足漁陽鼙鼓動地來驚破霓裳羽衣曲
九重城闕烟塵生千乘萬騎西南行翠華搖搖行復止西出都門百餘里六軍不發
無奈何宛轉蛾眉馬前死花鈿委地無人收翠翹金雀玉搔頭君王掩面救不得迴
看血淚相和流黃埃散漫風蕭索雲橫紫紆登劍閣峨嵋山下少人行旌旗無光日
色薄蜀江水碧蜀山青聖主朝朝暮暮情行宮見月傷心色夜雨聞鈴腸斷聲天旋
日轉迴龍馭到此躊躇不能去馬嵬坡下泥土中不見玉顏空死處君臣相顧盡雲
衣東望都門信馬歸歸來池苑皆依舊太液芙蓉未央柳芙蓉如面柳如眉對此如
何不淚垂春風桃李花開日秋雨梧桐葉落時西宮南內多秋草落葉滿階紅不掃
黎園子弟白髮新椒房阿監青娥老夕殿螢飛思悄然孤燈挑盡未成眠遲遲鐘漏
初長夜耿耿星河欲曙天鴛鴦瓦冷霜華重翡翠衾寒誰與共悠悠生死別經年魂
魄不曾來入夢臨邛道士鴻都客能以精神致魂魄為感君王展轉思遂教方士殷
勤覓排空馭氣奔如電昇天入地求之遍上窮碧落下黃泉兩處茫茫皆不見忽聞

海上有仙山。山在虛無縹緲間。樓殿玲瓏五雲起。其中綽約多仙子。中有一人字太真。雪膚花貌參差是。金闕西廂叩玉扃。轉教小王報雙成。聞道漢家天子使。九華帳裏夢魂驚。攬衣推枕起徘徊。珠箔銀屏迤邐開。雲鬢半偏新睡覺。花冠不整下堂來。風吹仙袂飄飄舉。猶是霓裳羽衣舞。玉容寂寞淚欄杆。梨花一枝春帶雨。含情凝睇謝君玉。一別音容兩渺茫。昭陽殿裏恩愛歇。蓬萊宮中日月長。回頭下望人寰處。不見長安見塵霧。惟將舊物表深情。鈿合金釵寄將去。釵留一股合一扇。釵擘黃金合分鈿。但令心似金鈿堅。天上人間會相見。臨別殷勤重寄詞。詞中有誓兩心知。七月七日長生殿。夜半無人私語時。在天願作比翼鳥。在地願為連理枝。天長地久有時盡。此恨綿綿無絕期。

楊太真生而有玉環在其左臂。環上有墳起太真二小字。故小名玉環。馬嵬變後。明皇朝夕思惟。形神憔悴。有道士以少君術求見。上極其寵待。冀得復見。即死不憾。道士出袖中筆。畫索細黃絹。誦咒呵筆。畫一女人像。若天師所畫符。僅類人形而已。使上齋戒懷之。凝神定意。想其平日。三日夜不懈。道士曰。得之矣。上出像觀之。乃真貴妃面貌也。上喜甚。道士笑曰。未也。請具五色帳。結壇壁而供之。索十五六聰慧端正之女。二十四人。齊聲歌。子建步虛詞。道士復焚符誦咒。吸煙呵像。

上次命諸女一一如方呵之。至定昏時請上自秉燭入帳中。先是道士以五色石示上。謂之衡遙。以少許研極細。和以諸藥。令作燭。外畫五色花。謂之還形燭。上既入。道士命侍者出。反閉金扉。以歲筴鎖鎖之。于是太真在帳中。見上泣曰。以天下之主。不能庇一弱女。何面顏復見妾乎。沉香亭下月中之誓。何在也。上亦淚下。言馬薨之變。出于不意。其言甚多。太真意少釋。與上曲盡綢繆。勝于平日。脫臂上玉環內上臂。天未明。道士啟扉曰。宜別矣。上出帳回視。不復更見。惟玉環宛然在臂耳。道士具言太真所以尸解。今見為某洞仙。甚悉。多所秘。道士姓王名舟。不知何許人。要其術。過于李夫人。是耶非耶。遠矣。此說又與長恨歌異。存之備考。元虛子志。

紅線傳

唐 揚巨源撰

潞州節度使薛嵩家有青衣紅線者善彈阮咸又通經史嵩召俾其掌牒表號曰內
記室時軍中大宴紅線謂嵩曰羯鼓之聲頗甚悲切其擊者必有事也嵩素曉音律
曰如汝所言乃召而問之云某妻昨夜身亡不敢求假嵩遽令歸是時至德之後兩
河未寧以滄陽為鎮命嵩固守控壓山東殺傷之餘軍府草創朝廷命嵩遣女嫁魏
博節度使田承嗣男又遣嵩男娶滑臺節度使令狐章女三鎮締交為姻媼使蓋日
浹往來而田承嗣常患肺氣遇熱增劇每曰我若移鎮山東納其涼冷可以延數年
之命乃募軍中武勇十倍者得三千人號外宅男而厚其廩給常令三百人夜直州
宅卜選良日將併潞州嵩聞之日夜憂悶咄咄自語計無所出時夜漏將傳轅門已
閉杖策庭除間惟紅線從焉紅線曰主自一月不遑寢食意有所屬豈非鄰境乎嵩
曰事繫安危非爾能料紅線曰某誠賤品亦能解主憂者嵩聞其語異乃曰我不知
汝是異人我暗昧也遂具告其事曰我承祖父遺業受國家重恩一日失其疆土數
百年勳伐盡矣紅線曰此易與耳不足勞主憂焉暫放某一到魏城觀其形勢覘其
有無今一更首塗五更可以復命請先定一走馬使具寒暄書其他則待某却迴也

嵩曰。儻事或不濟。反速其禍。又如之何。紅線曰。某之此行。無不濟也。乃入闈房。飾其行具。梳烏鬢。髻黃金。崔釵。衣紫繡。短袍繫青絲。絢履。胸前佩龍文匕首。額上書太一神名。再拜而行。倏忽不見。嵩乃返身閉戶。背燭危坐。常時飲酒。不過數合。是夕舉觴十餘不醉。忽聞曉角吟風。一葉墜落。驚而起。問即紅線迴矣。嵩喜而慰勞。問事諧否。紅線曰。不敢辱命。又問曰。無傷殺否。曰。不至是。但取牀頭金合為信耳。紅線曰。某于夜前三刻。即達魏城。凡歷數門。遂及寢所。聞外宅兒止於房廊。睡聲雷動。見中軍卒步於庭下。傳叫風生。某乃發其左扉。抵其寢帳。田親家翁止於帳內。鼓跌酣眠。頭枕文犀。髻包黃穀。枕前露七星劍。劍前仰開一金合。合內書生身甲子。與北斗神名。復以名香美珠。壓鎮其上。然則揚威玉帳。坦其心豁於生前。熟寢蘭堂。不覺命懸於手下。寔勞擒縱。只益傷嗟。時則蠟炬烟微。爐香燼委。侍人四布。兵仗交羅。或頭觸屏風。斲而彈者。或手持巾拂。寢而伸者。某乃拔其簪珥。褰其襦裳。如病如醒。皆不能寤。遂持金合以歸。出魏城西門。將行二百里。見銅臺高揭。漳水東流。晨雞動野。斜月在林。忿往喜還。頓忘於行役。感知酬德。聊副於咨謀。當夜漏三時。往返七百里。入危邦一道。經過五六城。冀減王憂。敢言其苦。嵩乃發使人魏。遺田承嗣書曰。昨夜有客從魏中來云。自元帥牀頭。獲一金合。不敢留駐。謹却封納。專使星馳。夜半方到。見搜捕金

合。一軍憂疑。使者以馬箠撻門。非時請見。承嗣遽出。使者乃以金合授之。奉承之時。驚惶絕倒。遂留使者止於宅中。狎以宴私。多其錫賚。明日專遣使齎帛三萬疋。名馬二百匹。雜珍異等。以獻於嵩。曰某之首領繫在恩私。便宜知過自新。不復更貽伊戚。專應指使。敢議親姻。往當捧鼓後車。來在麾鞭前馬。所置紀綱外宅兒者。本防他盜。亦非異圖。今並脫其甲裳。放歸田畝矣。由是一兩箇月內。河北河南。信使交至。忽一日紅線辭去。嵩曰汝生我家。今將安往。又方賴於汝。豈可議行。紅線曰某前本男子。遊學江湖間。讀神農藥書。而救世人災患。時里有孕婦。忽患蠱癘。某以芫花酒下之。婦人與腹中二子俱斃。是某一舉殺其三人。陰力見誅。陷為女子。使身居賤隸。氣稟凡俚。幸生於公家。今十九年矣。身厭羅綺。口窮甘鮮。寵待有加。榮亦甚矣。况國家建極慶且無疆。此即違天。理當盡弭。昨至魏邦。以是報恩。今兩地保其城池。萬人全其性命。使亂臣知懼。列士謀安。在某一婦人功亦不小。固可贖其前罪。遂其本形。便當遁跡塵中。棲心物外。澄清一氣。生死長存。嵩曰不然。以千金為居山之所。紅線曰事關來世。安可預謀。嵩知不可留。乃廣為餞別。悉集賓寮。夜宴中堂。嵩以歌送紅線。酒請座客。冷朝陽為詞。詞曰。採菱歌怨木蘭舟。送客魂消百尺樓。還似洛妃乘霧去。碧天無際水空流。歌竟。嵩不勝其悲。紅線拜且泣。因偽醉離席。遂亡所在。

胡元瑞曰。唐傳奇小傳。如柳毅陶峴紅線虬髯客諸篇。撰述濃至。有范曄李延壽之所不及。

紅線傳終

劉無雙傳

唐 薛調撰

唐王仙客者。建中中朝臣劉震之甥也。初仙客父亡。與母同歸外氏。震有女曰無雙。小仙客數歲。皆幼稚。戲弄相狎。震之妻常戲呼仙客為王郎子。如是者凡數歲。而震奉孀姊。及撫仙客尤至。一日王氏姊疾且重。召震約曰。我一子念之可知也。恨不見其婚宦。無雙端麗慧聰。我深念之。異日無令歸他族。我以仙客為託。爾誠許我。瞑目無所恨也。震曰。姊宜安靜自頤養。無以他事自撓。其姊竟不痊。仙客護喪歸葬襄鄧。服闋。思念身世。孤子如此。宜求婚娶。以廣後嗣。無雙長成矣。我舅氏豈以位尊官顯而廢舊約耶。於是飾裝抵京師。時震為尚書。租庸使。門官赫奕。冠蓋填塞。仙客既覲。置於學舍。弟子為伍。舅甥之分。依然如故。但寂然不聞選取之義。又於窗隙間窺見無雙。姿質明艷。若神仙中人。仙客發狂。唯恐姻親之事不諧也。遂鬻囊橐得錢數百萬。舅氏舅母左右給使。達於廝養。皆厚遺之。又因復設酒饌中門之內。皆得入之矣。諸表同處。悉故事之。遇舅母生日。市新奇以獻。雕鏤犀玉以為首飾。舅母大喜。又旬日。仙客遺老嫗。以求親之事。聞於舅母。舅母曰。是我所願也。即當議其事。又數夕。有青衣告仙客曰。娘子適以親情事。言於阿郎。阿郎云。向前亦未許之。模樣云云。恐是

參差也。仙客聞之心氣俱喪。達旦不寐。恐舅氏之見棄也。然奉事不敢懈怠。一日震趨朝。至日初出。忽然走馬入宅。汗流氣促。唯言鑠却大門。鑠却大門。一家惶駭。不測其由。良久乃言。涇原兵士反。姚令言領兵入含元殿。天子出苑北門。百官奔赴行在。我以妻女為念。略歸部署。疾召仙客。與我勾當家事。我嫁與爾無雙。仙客聞命驚喜。拜謝。乃裝金銀羅錦二十馱。謂仙客曰。汝易衣服。押領此物。出開遠門。覓一深隙店安下。我以汝舅母及無雙。出啟夏門。遠城續至。仙客依所教。至日落城外店中。待久不至。城門自午後扃鑰。南望目斷。遂乘驄秉燭。遠城至。啟夏門。門亦鑰守。門者不一。持白棖。或坐或立。仙客下馬。徐問曰。城中有何事如此。又問今日有何人出此門者。曰。朱太尉已作天子。午後有一人重載領婦人四五輩。欲出此門。街中人皆識云。是租庸使劉尚書。門司不敢放出。近夜追騎至。一時驅向北去矣。仙客失聲慟哭。却歸店。三更向盡。城門忽開。見火炬如晝。兵士皆持兵挺刃。傳呼斬斫。使出城。搜城外朝官。仙客捨韜騎驚走。歸襄陽村居三年。後知尅復。京闕重整。海內無事。乃入京訪舅氏消息。至新昌南街。立馬徬徨之際。忽有一人馬前拜。孰視之。乃舊使蒼頭塞鴻也。鴻本王家生。其舅常使得力。遂留之。握手垂涕。仙客謂鴻曰。阿舅阿母安不。鴻云。並在興化宅。仙客喜極云。我便過街去。鴻云。某已得從良客戶。有一小宅子。販繒為業。

今日已夜。郎君且就客戶一宿。來早同去。未晚。遂引至所居。飲饌甚備。至昏黑。乃聞報曰。尚書授偽命官。與夫人皆處極刑。無雙已入掖庭矣。仙客哀冤號絕。感動隣里。謂鴻曰。四海至廣。舉目無親戚。未知託身之所。又問曰。舊家人誰在。鴻曰。唯無雙所使婢採蘋者。今在金吾將軍王遂中宅。仙客曰。無雙固無見期。得見採蘋。死亦足矣。由是乃刺謁。以從姪禮見遂中。具道本末。願納厚價。以贖採蘋。遂中深見相知。感其事而許之。仙客稅屋與鴻蘋居。塞鴻每言郎君年漸長。合求官職。悒悒不樂。何以遣時。仙客感其言。以情懇告。遂中遂薦見仙客於京兆尹李齊運。齊運以仙客前銜為富平縣尹。知長樂驛。累月忽報有使押領內家三十人。往園陵。以備洒掃。宿長樂驛。遣車子十乘下訖。仙客謂塞鴻曰。我聞宮嬪選在掖庭。多是衣冠子女。我恐無雙在焉。汝為我一窺可乎。鴻曰。宮嬪數千。豈使及無雙。仙客曰。汝但去。人事亦未可定。因令塞鴻假為驛吏。烹茗於簾外。仍給錢三千。約曰。堅守茗具。無暫捨去。忽有所覩。即疾報來。塞鴻唯唯而去。宮人悉在簾下。不可得見之。但夜語誼譁而已。至夜深。群動皆息。塞鴻滌器篝火。不敢輒寐。忽聞簾下語曰。塞鴻塞鴻。汝爭得知我在此也。郎健否。言訖。嗚咽。塞鴻曰。郎君見知此驛。今日疑娘子在此。令塞鴻問候。又曰。我不久語。明日我去。後汝于東北舍閣子中。紫梅下取書送郎君。言訖便去。忽聞簾下極闊。

云內家中惡中使索湯藥甚急乃無雙也塞鴻疾告仙客仙客驚曰我何得一見塞鴻曰今方修涓橋郎君可假作理橋官車子過橋時近車子立無雙若認得必開簾子當得瞥見耳仙客如其言至第三車子果開簾子窺見真無雙也仙客悲感怨慕不勝其情塞鴻於閣子中褥下得書送仙客花牋五幅皆無雙真跡詞理哀切叙述周盡仙客覽之如恨涕下自此永訣矣其書後云常見敕使說富平縣古押衙人間有心人今能求之否仙客遂申府請解驛務歸本官遂尋訪古押衙閉居於村墅仙客造謁見古生生所願必力致之繒綵寶玉之贈不可勝紀一年未開口秩滿閉居於縣古生忽來謂仙客曰洪一武夫年且老何所用郎君於某竭分察郎君之意將有求於老夫老夫乃一片有心人也感郎君之深恩願粉身以荅效仙客泣拜以實告古生古生仰天以手拍腦數四曰此事大不易然與郎君試求不可朝夕便望仙客拜曰但生前得見豈敢以遲晚為恨耶半歲無消息一日叩門乃古生送書云茅山使者迴且來此仙客奔馬去見古生生乃無一言又啟使者復云殺却也且喫茶夜深謂仙客曰宅中有女家人識無雙否仙客以採蘋對仙客立取而至古生端相且笑且喜云借留三五日郎君且歸後累日忽傳說曰有高品過處置園陵宮人仙客心甚異之今塞鴻探所殺者乃無雙也仙客號哭乃歎曰本望古生今死矣為之

奈何流涕歔歔不能自已。是夕更深。聞叩門甚急。及開門。乃古生也。頌一篋子入。謂仙客曰。此無雙也。今死矣。心頭微暖。後日當活。微灌湯藥。切須靜密。言訖。仙客抱入閤子中。獨守之。至明。遍體有煖氣。見仙客哭。一聲遂絕。救療至夜方愈。古生又曰。暫借塞鴻於舍後。掘一坑。坑稍深。抽刀斷塞鴻頭於坑中。仙客驚怕。古生曰。郎君莫怕。今日報郎君恩足矣。比聞茅山道士有藥術。其藥服之者立死。三日却活。某使人專求得一丸。昨令採蘋假作中使。以無雙逆黨。賜此藥。令自盡。至陵下。託以親故。百鍊贖其屍。凡道路郵傳。皆厚賂矣。必免漏泄。茅山使者及舁篋人在野外處置訖。老夫為郎亦自刎。郎君不得更居此。門外有檐子一十人。馬五匹。絹三百疋。五更挈無雙便發。變姓名浪跡以避禍。言訖。舉刃。仙客救之。頭已落矣。遂并屍蓋覆。訖未明。發厯西蜀下峽。寓居于渚宮。情不聞京兆之耗。乃挈家歸襄鄧別業。與無雙偕老矣。男女成群。

贊曰。人生之契濶會合多矣。罕有若斯之比。嘗謂古今所無。無雙遭亂世籍沒。而仙客之志死而不奪。卒遇古生之奇法取之。究死者十餘人。艱難走竄。後歸故鄉。為夫婦五十年。何其異哉。

劉無雙傳終

霍小玉傳

唐 蔣防撰

大曆中隴西李生名益年二十以進士擢第其明年拔萃俟試於天官夏六月至長安舍於新昌野生門族清華少有才思麗詞佳句時謂無雙先達文人翕然推伏每自矜風調思得佳耦博求名妓久而未偕長安有媒鮑十一娘者故薛駙馬家青衣也折券從良十餘年矣性便僻巧言語豪家戚里無不經過追風挾策推為渠帥常受生誠託厚賂意頗德之經數月生方閒居舍之南亭申未間忽聞扣門甚急云是鮑十一娘至攝衣從之迎問曰鮑卿今日何故忽然而來鮑笑曰蘇姑子作好夢也適有一仙人謫在下界不邀財貨但慕風流如此色目共十郎相當矣生聞之驚躍神飛體輕引鮑手且拜且謝曰一生作奴死亦不憚因問其名居鮑具說曰故霍王小女字小玉王甚愛之母曰淨持淨持即王之寵婢也王之初薨諸弟兄以其出自賤庶不甚收錄因分與資財遣居於外易姓為鄭氏人亦不知其王女姿質穠艷一生未見高情逸態事事過人音樂詩書無不通解昨遣某求一好兒郎格調相稱者某具說十郎他亦知有李十郎名字非常歡愜住在勝業坊古寺曲甫上車門宅是也已與他作期約明日午時但至曲頭覓桂子即得矣鮑已去生便備行計遂令家童

秋鴻於從兄京兆參軍尚公處假青驪駒黃金勒。其夕生澣衣沐浴修飾容儀喜躍交并。通夕不寐。遲明中憤引鏡自照。懼不諧也。徘徊之間。至於亭午。遂命駕疾驅。直抵勝業至約之所。果見青衣立候。迎問曰。莫是李十郎否。即下馬。令牽入屋底。急急鑲門。見鮑果從內出來。遙笑曰。何等兒郎。造次入此。生調誦未畢。迎入中門。庭間有四櫻桃樹。西北懸一鸚鵡籠。見生入來。鳥語曰。有人入來。急下簾者。生本性雅淡。心猶疑懼。忽見鳥語。愕然不敢進。逡巡鮑引淨持下階相迎。延入對坐。年可四十餘。綽約多姿。談笑甚媚。因謂生曰。素聞十郎才調風流。今又見容儀雅秀。名下固無虛士。某有一女子。雖乏教訓。顏色不至醜陋。得配君子。頗為相宜。頻見鮑十一娘說。意上令承奉箕箒。生謝曰。鄙拙庸愚。不意顧盼。儻垂採錄。生死為榮。遂命酒饌。即令小玉自堂東閣子中而出。生即拜迎。但覺一室之中。若瓊林玉樹。互相照耀。轉盼精彩射人。既而遂坐母側。母謂曰。汝嘗愛念開簾風動竹。疑是故人來。即此十郎詩也。爾終日吟想。何如一見。玉乃低鬟微笑。細語曰。見面不如聞名。才子豈能無貌。生遽起連拜曰。小娘子愛才。鄙夫重貌。兩好相映。才貌相兼。母女相顧而笑。遂舉酒數巡。生起請玉唱歌。初不肯。母固強之。發聲清亮。曲度精奇。酒闌及暝。鮑引生就西院憩息。閑庭邃宇。簾幕甚華。鮑令侍兒桂子浣沙。與生脫靴解帶。須臾玉至。言叙溫和。辭氣宛

婿解羅衣之際。態有餘妍。低幃暱枕。極甚歡愛。生自以為巫山洛浦不過也。中宵之夜。玉忽流涕。顧生曰。妾本倡家。自知非匹。今以色愛託其仁賢。但慮一旦色衰。思移情替。使女蘿無託。秋扇見捐。極歡之際。不覺悲至。生聞之不勝感歎。乃引臂替枕。徐謂玉曰。平生志願。今日獲從。刀骨碎身。誓不相捨。夫人何發此言。請以素練著之。盟約。玉因收淚。命侍兒櫻桃。褰帷執燭。授生筆硯。玉管絃之暇。雅好詩書。篋箱筆硯。皆王家之舊物。遂取綉囊。出越姬烏絲欄素緞三尺。以授生。生素多才思。援筆成章。引諭會河。指誠日月。句句懇切。聞之動人。誓畢。命藏於寶篋之內。自爾允變相得。若翡翠之在雲路也。如此二歲。日夜相從。其後年春。生以書判拔萃。登科。授鄭縣主簿。至四月。將之官。便拜慶於東洛。長安親戚多就筵餞。時春物尚餘。夏景初麗。酒闌賓散。離惡繁懷。玉謂生曰。以君才地名聲。人多景慕。願結婚媾。固亦眾矣。兄堂有嚴親室。無冢婦。君之此去。必就佳姻。盟約之言。徒虛語耳。然妾有短願。欲輒指陳。永委君心。復能聽否。生驚怪曰。有何罪過。忽發此辭。試說所言。必當敬奉。玉曰。妾年始十八。君才二十有二。逮君壯室之秋。猶有八歲。一生歡愛。願畢此期。然後妙選高門。以求秦晉。亦未為晚。妾便捨棄人事。剪髮披韞。夙昔之願。於此足矣。生且媿且感。不覺涕流。因謂玉曰。皎日之誓。死生以之。與卿偕老。猶恐未愜。素志豈敢輒有二三。固請不疑。

但端居相待。至八月必當却到華州。尋使奉迎相見。非遠更數日。生遂訣別東去。到任旬日。求假往東都觀親。至家旬日。太夫人已與商量表妹盧氏。言約已定。太夫人素嚴毅。生逡巡不敢辭讓。遂就禮謝。便有近期。盧亦甲族也。嫁女於他門。聘財必以百萬為約。不滿此數。義在不行。生家素貧。事須求丐。便托假故。遠投親知。涉歷江淮。自秋及夏。生自以孤負盟約。大愆回期。寂不知聞。欲斷其望。遂託親故。不遺漏言。王自逾期。數訪音信。虛詞詭說。日日不同。博求師巫。遍詢卜筮。懷憂抱恨。週歲有餘。羸卧空閨。遂成沈疾。雖生之書題。竟絕。而王之相望不移。賂遣親知。使通消息。尋求既切。費用屢空。往往私令侍婢。潛賣篋中服玩之物。多托於西市。寄附鋪侯。景先家貨。嘗曾令侍婢浣沙。將紫玉釵一隻。詣景先家貨之。路逢內作老玉工。見浣沙所執。前來認之。曰。此釵吾所作也。昔歲霍王小女。將欲上鬟。令我作此。酬我萬錢。我嘗不忘。汝是何人。從何得來。浣沙曰。我小娘子。即霍玉女也。家事破散。失身於人。夫婿昨向東都。更無消息。悵快成疾。今已二年。令我賣此。賂遺於人。使求音信。玉工悽然下泣。曰。貴人男女。失機落節。一至於此。我殘年向盡。見此感衰。不勝傷感。遂引先公主宅。具言前事。公主亦為之悲歎良久。給錢十二萬焉。時生所定盧氏女。在長安。生既畢。於聘財。還歸鄭縣。其年臘月。又請假入城。就親潛卜靜居。不令人通。有明經崔允明。

者。生之重表弟也。性甚長厚。等歲常與生同飲。鄭氏之室。杯盤笑語。曾不相聞。每得生信。必誠告於玉。玉常以新製衣服資給於崔。崔頗感之。生既至。崔具以誠告。玉王恨且歎曰。天下豈有是事乎。遍託親朋。多方召致。生自以愆期負約。又知玉疾。候沈綿。慙恥忍割。終不肯往。晨出暮歸。欲以迴避。玉日夜涕泣。都忘寢食。期一相見。竟會因由。冤憤益深。委頓牀枕。自是長安中稍有知者。風流之士。共感玉之多情。豪俠之倫。皆怒生之薄行。時已三月。人多春遊。生與同輩五六人。詣崇敬寺翫牡丹。花步於西廊。流吟詩句。有京兆韋夏卿者。生之密友。時亦同行。謂生曰。風光甚麗。草木榮華。傷哉鄭君。銜冤空室。足下終能弃置。實是忍人。丈夫之心。不宜如此。足下宜為思之。歎讓之際。忽有一豪士。輕黃紵衫。挾朱彈。風神俊美。衣服輕華。唯見一剪頭胡雛。從後潛行而聽之。俄而前揖生曰。公非李十郎者乎。某族本山東。姻事外戚。雖乏文藻。心嘗樂賢。仰公聲華。常思覲止。今日幸會。得覩清揚。某之蔽居。去此不遠。亦有聲樂。足以娛情。妖姬八九人。駿馬十數匹。惟公所欲。但願一過。生之儕輩。共聆斯語。更相嘆美。因與豪士策馬同行。疾轉數坊。遂至勝業。生以近鄭之所止。意不欲過。便託事故。欲迴馬首。豪士曰。弊居咫尺。忍相弃乎。乃挽挾其馬。牽引而行。遷延之間。已及鄭曲。生神情恍惚。勒馬欲迴。豪士遽命奴僕數人。抱持而進。急走推入車門。便令鑰却。

報云李十郎至也。一家驚喜聲聞於外。先此一夕。王夢黃衫丈夫抱生來。至席使玉脫鞋驚悟而告母。因自悟曰。鞋者諧也。夫婦再合。脫者解也。既合而解。亦當永訣。由此徵之。必遂相見。相見之後。當死矣。凌晨請母粧梳。母以其久病。心意惑亂。不甚信之。僥勉之間。彊為粧梳。粧梳才畢。而生果至。王沈綿日久。轉側須人。忽聞生來。歛然自起。更衣而出。恍若有神。遂與生相見。含怒凝視。不復有言。羸質嬌姿。如不勝致。時復掩袂還顧。李生感物傷人。坐皆歔歔。頃之有酒。散數十盃。自外而來。一坐驚視。遽問其故。悉是豪士之所致也。因遂陳設相就而坐。王乃側身轉面。斜視生良久。遂舉杯酒酌地曰。我為女子薄命如斯。君是丈夫。負心若此。韶顏稚齒。飲恨而終。慈母在堂。不能供養。綺羅絃管。徒此永休。微痛黃泉。皆君所致。李君李君。今當永訣。我死之後。必為厲鬼。使君妻妾。終日不安。乃引左手握生臂。擲杯於地。長慟號哭。數聲而絕。母乃舉屍寘於生懷。令喚之。遂不復蘇矣。生為之縞素。旦夕哭泣甚哀。將葬之。生忽見玉繡帷之中。容貌妍麗。宛若平生。著舊石榴裙。紫縷襠。紅綠帳子。斜身倚帷。手引綉帶。顧謂生曰。媿君相送。尚有餘情。幽冥之中。能不感歎。言畢。遂不復見。明日葬於長安御宿原。生至墓所。盡哀而返。後月餘。就禮於盧氏。傷情感物。鬱鬱不樂。夏五月。與盧氏偕行。歸於鄭縣。至縣旬日。生方與盧氏寢。忽帳外叱叱之聲。生驚視之。則

見一男子年可三十餘。姿狀溫美。隱身映幔。連招盧氏。生惶遽走起。遶幔數匝。倏然不見。生自此心懷疑惡。猜忌萬端。夫婦之間。無聊生矣。或有親情。曲相勸喻。生意稍解。後旬日。生復自外歸。盧氏方鼓琴於牀。忽見自門拋一斑犀鈿花合子。方圓一寸。餘裏有輕綃。作同心結。墜於盧氏懷中。生開而視之。見相思子二。叩頭蟲一。發殺背一。驢駒媚少許。生當時憤怒。叫吼聲如豺虎。引琴撞擊其妻。詰令實告。盧氏亦終不自明。爾後往往暴加捶楚。備諸毒虐。竟訟於公庭而遣之。盧氏既出。生或侍婢媵妾之屬。暫同枕席。便加妬忌。或有因而殺之者。生嘗遊廣陵。得名姬曰營。十一娘者。容態潤媚。生甚悅之。每相對坐。嘗謂營曰。我嘗於某處得某姬。犯某事。我以某法殺之。日日陳說。欲令懼已。以肅清閨門。出則以浴斛覆營於牀。周迴封署。歸必祥視。然後乃開。又畜一短劍。甚利。顧謂侍婢曰。此信州葛溪鐵。唯斷作罪過頭。大凡生所見婦人。輒加猜意。至於三娶。率皆如初焉。

霍小玉傳終

Blank page with vertical lines.

牛應貞傳

唐 宋若昭撰

牛肅長女曰應貞。適宏農楊唐源。少而聰穎。經耳必誦。年十三。凡誦佛經二百餘卷。儒書子史又數百餘卷。親族驚異之。初應貞未讀左傳。方擬授之。而夜初眠中忽誦春秋。起。惠公元妃孟子卒。終智伯貪而懷。故韓魏反而喪之。凡三十卷。一字無遺。天曉而畢。當誦時。若有教之者。或相酬和。其父驚駭。數呼之。都不答。誦已而覺。問何故。亦不知。試令開卷。則已精熟矣。著文章百餘首。後遂學窮三教。博涉多能。每夜中眠。孰與文人談論。文人皆古之知名者。往來答難。或稱王弼。鄭元。王衍。陸機。辯論鋒起。或論文章。談名理。往往數夜不已。年二十四而卒。今採其文。魍魎問影賦。著於篇。其序曰。庚辰歲。予嬰沉痛之疾。不知者十旬。毀頓精神。羸悴形體。藥物治療。有加無瘳。感莊子有魍魎責影之義。故假之為賦。庶解疾焉。魍魎問於予影曰。君英達之人。聰明之子。學包六藝。文兼百氏。頤道家之秘言。探釋部之幽旨。既虔恭於中饋。又希慕於前史。不矯枉以干名。不毀物而成己。伊淑德之如此。即精神之足恃。何故羸厥姿貌。沮其精神。煩寃枕席。憔悴衣巾。子惟形兮是寄。形與子兮相親。何不誨之以崇德。而教之以自倫。異萊妻之樂道。殊鴻婦之安貧。豈痼疾而無生賴。將微賤而欲忘身。

今節變而移。臘終春首。照晴光於郊甸。動暄氣於梅柳。水解凍而繞軒。風扇和而入牖。固可觸憂釋疾。怡神養壽。何默而無營。自貽伊咎。僕於是勃然而應曰。子居於無人之域。遊乎魑魅之鄉。形既圖于夏鼎。名又著於蒙莊。何所見之不博。何所談之不一。夫影依日而生。像因人而見。豈言談之足曉。何節物之能辨。隨晦明以興滅。逐形骸以遷變。以愚夫畏影而蒙鄙之性。以彰智者視陰而遲慕之心。可見伊美惡兮。由已影何辜而遇讒。且子聞至道之精。窈兮冥兮。至道之極。昏兮默兮。達人委性命之修短。君子任時運之通塞。悔吝不能纏。榮華不能惑。喪之不以為喪。得之不以為得。君子何乃怒子之不賞芳春。責子之不貴華飾。且吾之秉操。奚子智之能測。言未卒。魑魅惕然而驚。歎而起曰。僕生於絕域之外。長於荒遐之境。未曉智者之處身。是以造君而問影。既談元之至妙。將終身以藏屏。初應貞夢製書而食之。每夢食數十卷。則文體一變。如是非一。遂工為賦頌。文名曰遺芳。

牛應貞傳終

謝小娥傳

唐 李公佐撰

小娥姓謝氏。豫章人。估客女也。生八歲。喪母。嫁歷陽俠士段居貞。居貞負意氣。交遊豪俊。小娥父畜巨產。隱名商賈間。常與居貞合賈。往來江湖。時小娥年十四。始及笄。父與夫俱遇盜。劫掠金帛。段之弟兄。謝之子姪。與僮僕輩數十人。沉於江。小娥亦傷胸折足。漂流水中。為他船所獲。經夕而活。因流轉乞食。至上元縣。依妙果寺尼淨悟之室。初父之死也。小娥夢父謂曰。殺我者車中猴。門東草。又數日復夢其夫。謂曰。殺我者禾中走。一日夫。小娥不自解悟。常書此語。廣求智者辨之。歷年不能得。至元和八年春。余罷江西從事。扁舟東下。淹泊建業。登瓦官寺閣。有僧齊物者。重賢好學。與余善。因告余曰。有婦婦名小娥者。每來寺中。示我十二字謎語。某不能辨。余遂請齊公書於紙。乃憑檻書空。凝思默慮。坐客未倦。余悟其文。令寺童疾召小娥。前至詢訪其由。小娥嗚咽久之。乃曰。我父及夫。皆為賊所殺。適後嘗夢父告曰。殺我者車中猴。門東草。又夢夫告曰。殺我者禾中走。一日夫。歲久無人悟之。余曰。若然者。吾審詳矣。殺汝父是申蘭。殺汝夫是申春。且車中猴。車字去上下各一畫。是申字。又申屬猴。故曰車中猴。草下有門。門中有東。乃蘭字也。又禾中走。是穿田過。亦是申字也。一日夫

者夫上更一畫。下有日。是春字也。殺汝父是申蘭。殺汝夫是申春。足可明矣。小娥慟哭再拜。書申蘭申春四字於衣中。誓將訪殺二賊。以復其冤。娥因問余姓氏官族。垂涕而去。爾後小娥便為男子服。傭保於江湖間。歲餘至潯陽。見竹戶上有紙榜子云。召傭者小娥。乃應召詣門。問其主乃申蘭也。蘭引歸。娥心憤貌順。在蘭左右。甚見親愛。金帛出入之數。無不委娥。已二歲餘。竟不知娥之女人也。先是謝氏之金寶錦繡衣物器具。悉掠在蘭家。小娥每執舊物。未嘗不暗泣。移時。蘭與春宗昆弟也。時春一家住大江北獨樹浦。與蘭往來密洽。蘭與春同去。經月多獲財帛而歸。每留娥與蘭宴。蘭氏同守家室。酒肉衣服。給娥甚豐。或一日春携文鯉兼酒詣蘭。娥私歎曰。李君精悟元鑒。皆符夢言。此乃天啟其心。志將就矣。是夕蘭與春會。群賊畢至。酣飲。暨諸兇既去。春沉醉卧於內室。蘭亦露寢于庭。小娥潛鑊春于內。抽佩刀先斷蘭首。呼號鄰人並至。春擒於內。蘭死於外。獲賍收貨。數至千萬。初蘭春有黨數十。暗記其名。悉擒就戮。時潯陽太守張公善其行。志為其所事。上旌表。乃得免死。時元和十二年夏。歲也。復父夫之讐。畢歸本里。見親屬。里中豪族爭求聘。娥誓心不嫁。遂剪髮披謁。訪道於牛頭山。師事大士尼。將律師。娥志堅行苦。霜春雨薪。不倦筋力。十三年四月。始受具戒於泗州開元寺。竟以小娥為法號。不忘本也。其年夏月。余始歸長安。途經泗

濱過善義寺。謁大德尼。令操戒新見者數十。淨髮鮮帔。威儀雍容。列侍師之左右。中有一尼問師曰。此官豈非洪州李判官二十三郎者乎。師曰然。曰使我獲報家仇。得雪冤耻。是判官恩德也。顧余悲泣。余不之識。詢訪其由。娥對曰。某名小娥。頃乞食孀婦也。判官時為辨申蘭申春二賊名字。豈不憶念乎。余曰初不相記。今即悟也。娥因泣具寫記申蘭申春復父夫之仇志願相畢。經營終始艱苦之狀。小娥又謂余曰。報判官恩當有日矣。豈徒然哉。嗟乎。余能辨二賊之姓名。小娥又能竟復父夫之仇。冤神道不昧。昭然可知。小娥厚貌深辭。聰敏端特。鍊指跛足。誓求真如。爰自入道。衣無絮帛。齋無鹽酪。非律義禪理口無所言。後數日告我歸牛頭山扁舟汎淮雲遊南國。不復再遇。君子曰。誓志不捨。復父夫之仇。節也。傭保雜處。不知女人貞也。女子之行。唯貞與節。能終始全之而已。如小娥足以儆天下逆道亂常之心。足以觀天下貞夫孝婦之節。余備詳前事。發明隱文。暗與冥會。符於人心。知善不錄。非春秋之義也。故作傳以旌表之。

[Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page]

李娃傳

唐 白行簡撰

汧國夫人李娃長安之娼女也。節行瑰奇。有足稱者。故監察御史白行簡為傳述。天寶中有常州刺史榮陽公者。畧其名氏不書。時望甚崇。家徒甚殷。知命之年。有一子始弱冠矣。雋朗有詞藻。迥然不群。深為時輩推伏。其父愛而器之。曰：此吾家千里駒也。應鄉試。秀才舉。將行。乃盛其服。玩車馬之飾。計其京師薪儲之費。謂之曰：吾觀爾之才。當一戰而霸。今備二載之用。且豐爾之給。將遂其志也。生亦自負。視上第如指掌。自毘陵發。月餘。抵長安。居于布政里。嘗遊東市。還自平康東門入。將訪友于西南。至鳴珂曲。見一宅。門庭不甚廣。而室宇巖邃。闔一扉。有娃方凭一雙鬟。青衣立。妙姿要妙。絕代未有。生忽見之。不覺停驂久之。徘徊不能去。乃詐墜鞭于地。候其從者勅取之。累眄于娃。娃回眸凝睇。情甚相慕。竟不敢措辭而去。生自爾意若有失。乃密徵其友。遊長安之熟者。以訊之。友曰：此狹邪女李氏宅也。曰：娃可求乎。對曰：李氏頗贍。前與通之者。多貴戚豪族。所得甚廣。非累百萬不能動其志也。生曰：苟患其不諧。雖百萬何惜。他日乃潔其衣服。盛賓從而往。叩其門。俄有侍兒啟扉。生曰：此誰之第耶。侍兒不答。馳走大呼曰：前時遺策郎也。娃大悅。曰：爾姑止之。吾當整粧易服而出。生

聞之私喜。乃引至蕭牆間。見一姥垂白。上樓即娃母也。生跪拜前。致詞曰。聞茲地有隙院。願稅以居。信乎。姥曰。懼其淺陋。湫隘。不足以辱長者所處。安敢言直耶。延生于遲賓之館。館宅甚麗。與生偶坐。因曰。某有女嬌小。技藝薄劣。欣見賓客。願將見之。乃命娃出。明眸皓腕。舉步艷冶。生遽驚起。莫敢仰視。與之拜畢。敘寒燠。觸類妍媚。目所未覩。復烹茶斟酒。器用甚潔。久之。日暮。鼓聲四動。姥訪其居遠近。生給之曰。在延平門外數里。冀其遠而見留也。姥曰。鼓已發矣。當速歸。無犯禁。生曰。幸接歡笑。不知日之云夕。道里遼濶。城內又無親戚。將若之何。娃曰。不見責僻陋。方將居之。宿何害焉。生數目姥。姥曰。唯唯。生乃召其家僮。持雙繡。請以備一宵之饌。娃笑而止之曰。賓主之儀。且不然也。今夕之費。願以貧窶之家。隨其粗糲以進之。其餘以俟他辰。固辭終不許。俄徙坐西堂。帷幙簾榻。煥然奪目。粧奩衾枕。亦皆侈麗。乃張燭進饌。品味甚盛。徹饌。姥起。生娃談話。方切。詼諧調笑。無所不至。生曰。前偶過鄉門。過鄉適在屏間。厥後心常動念。雖寢與食。未嘗或捨。娃笑曰。我心亦如之。生曰。今之來。非直求居而已。願償平生之志。但未知命也。若何言未終。姥至。詢其故。且以告姥。笑曰。男女之際。大欲存焉。情苟相得。雖父母之命。不能制也。女子固陋。曷足以荐君子之枕席。生遂下階拜而謝之。曰。願以已為廝養。姥遂目之為郎。飲酣而散。及旦。盡徙其囊橐。因家。

于李之第。自是生屏跡戢身。不復與親知相聞。日會倡優儕類。狎戲遊宴。囊中盡空。乃鬻駿乘。及其家僮。歲餘資財。僕馬蕩然。邇來姥意漸怠。娃情彌篤。他日娃謂生曰。與郎相知一年。尚無孕嗣。常聞竹林神者。報應如響。將致薦醑求之可乎。生不知其計。大喜。乃質衣于肆。以備牢醴。與娃同謁祠宇。而禱祝焉。信宿而返。策驢而後。至里北門。娃謂生曰。此東轉小曲中某之姨宅也。將憇而覲之可乎。生如其言。前行不踰百步。果見一車門。窺其際甚宏敞。其青衣自車後止之。曰。至矣。生下。適有一人出。訪曰。誰曰李娃也。乃入告。俄有一嫗至。年可四十餘。與生相迎曰。吾甥來否。娃下車。嫗迎訪之。曰。何久踈絕。相視而笑。娃引生而拜之。既見。遂偕入西戟門。偏院中。有山亭。竹樹葱蒨。池榭幽絕。生謂娃曰。此姨之私第耶。笑而不答。以他語對。俄獻茶果甚珍奇。食頃。有一人控大宛。汗流馳至。曰。姥遇暴疾。頗甚。殆不識人。宜速歸。娃謂姨曰。方寸亂矣。某騎而前去。當令返乘。便與郎偕來。生擬隨之。其姨與侍兒偶語。以手揮之。令生止于戶外。曰。姥且沒矣。當與某謀喪事。以濟其急。奈何遽相隨而去。乃止。共計其凶儀齋祭之用。日晚乘不至。姨言曰。無復命何也。郎驟往覘之。某當繼至。生遂往。至舊宅門。扃鑰甚密。以泥緘之。生大駭。詰其隣人。隣人曰。李本稅此而居。約已周矣。第主自收。姥徙居。而且再宿矣。徵徙何處。曰。不詳其所。生將馳赴宣陽。以詰其姨。日已

晚矣。計程不能遠，乃弛其裝服質饌而食，賃榻而寢。生恚怒，方甚，自昏達旦，目不交睫。質明乃策蹇而走。既至，連扣其扉，食頃無人應。生大呼數四，有宦者徐出生，遽訪之。曰：「姨氏在乎？」曰：「無之。」生曰：「昨暮在此，何故匿之？」訪其誰氏之第，曰：「此崔尚書宅。昨者有一人視此院，云：『遲中表之遠，至者未暮去矣。』」生惶惑發狂，罔知所措。因返訪布政舊邸，邸主哀而盡膳，生怨憑絕食。三日，遺疾甚篤，旬餘愈甚。邸主懼其不起，徙之于凶肆之中，綿綴移時，合肆之人共傷嘆而互餉之。後稍愈，杖而能起。由是凶肆日假之，令執總帷，獲其直以自給。累月漸復壯，每聽其哀歌，自歎不及逝者，輒嗚咽流涕，不能自止。歸則效之。生聰敏者也，無何曲盡其妙。雖長安無有倫比。初二肆之傭凶器者，互爭勝負。其東肆車輦皆奇麗，殆不敵。唯哀挽劣焉。其東肆長知生妙絕，乃醵錢二萬索顧焉。其黨者舊共較其所能者，陰教生新聲而相讚和。累旬，人莫知之。其二肆長相謂曰：「我欲各閱所傭之器于天門街，以較優劣。不勝者罰直五萬，以備酒饌之用可乎？」二肆許諾，乃邀立符契，署以保証。然後閱之。士女大和會，聚至數萬。於是里許告于賊曹，賊曹聞于京尹。四方之士盡赴趨焉。巷無居人。自旦閱之及亭午，歷舉輦輦威儀之具，西肆皆不勝。師有慙色，乃置層榻于南隅，有長髯者雍鐸而進，翊衛數人。於是奮髯揚眉，扼腕頓顙而登，乃歌白馬之詞，恃其夙勝，顧眄左右旁。

若無人。齊聲讚揚之。自以為獨步一時。不可得而屈也。有頃東肆長于北隅上。設連榻。有烏巾少年左右五六人。秉髮而至。即生也。整衣服。俯仰甚徐。申喉發調。容若不勝。乃歌薤露之章。舉聲清越。響振林木。曲度未終。聞者歔歔掩泣。西肆為眾所誚。益慙耻。密置所輸之直于前。乃潛遁。馬四座愕眙。莫之測也。先是天子方下詔。俾外方之牧。歲一至闕下。謂之入計時也。適遇生之父在京師。與同列者易服章。竊往觀馬。有姥豎即生乳母壻也。見生之舉措辭氣。將認之而未敢。乃泣然流涕。生父驚而詰之。因告曰。歌者之貌。酷似郎之亡子。父曰。吾子以多財為盜所害。奚至是耶。言訖亦泣。及歸。豎間馳往訪于同黨。曰。向歌者誰。若斯之妙歟。皆曰。某氏之子。徵其名。且易之矣。豎凜然大驚。徐往迫而察之。生見豎色動。回翔將匿于眾中。豎遂持其袂曰。豈非某乎。相持而泣。遂載以歸。至其室。父責曰。志行若此。污辱吾門。何施面目。復相見也。乃徒行出。至曲江。西杏園東。去其衣服。以馬鞭鞭之數百。生不勝其苦。而斃。父棄之而去。其師命相狎暱者。陰隨之。歸告同黨。共加傷歎。令二人齎葦席瘞焉。至則心下微溫。舉之久。氣稍通。因共荷而歸。以葦筒灌勺飲。經宿乃活。月餘手足不能自舉。其楚撻之處。若潰爛穢甚。同輩患之。一夕棄於道周。行路咸傷之。往往投其餘食。得以充腸。十旬方杖策而起。被布裘。裘有百結。縷如懸鶉。持一破甌。巡于閭間。以乞。

食為事。自秋徂冬。夜入于糞壤窟室。書則周遊屢肆。一旦大雪。生為凍餒所驅。冒雪而出。乞食之聲甚苦。聞見者莫不悽惻。時雪方甚。人家外戶多不發。至安邑東門。循理垣北轉。第七八有一門獨啟。左扉。即娃之第也。生不知之。遂連聲疾呼。饑凍之甚。音響悽切。所不忍聽。娃自閤中聞之。謂侍兒曰。此必生也。我辨其音矣。連步而出。見生枯瘠疥厲。殆非人狀。娃意感焉。乃謂曰。豈非某郎也。生憤懣絕。倒口不能言。頷頤而已。娃前抱其頸。以繡襦擁而歸于西廂。失聲長慟曰。令子一朝及此。我之罪也。絕而復蘇。姥大駭。奔至曰。何也。娃曰。某郎。姥遽曰。當逐之。奈何。令至此。娃歛容却睇曰。不然。此良家子也。當昔驅高車。持金裝。至某之室。不踰期而蕩盡。且互設詭計。捨而逐之。殆非人。令其矢志。不得齒於人倫。父子之道。天性也。使其情絕。殺而棄之。又因躡若此。天下之人。盡知為某也。生親戚滿朝。一旦當權者。熟察其本末。禍將及矣。既欺天負人。鬼神不佑。無自貽殃及身也。某為姥子。迄今有二十歲矣。計其貲。不啻直千金。今姥年六十餘。願計二十年衣食之用。以贖身。當與此子。別卜所詣。所詣非遙。晨昏得以溫清。某願足矣。姥度其志不可奪。因許之。給姥之餘。有百金。北隅因五家稅一隙院。乃與生沐浴。易其衣服。為湯粥。通其腸。次以酥乳潤其臟。旬餘。方薦水陸之饌。頭巾履襪。皆取珍異者衣之。未數月。肌膚稍腴。卒歲。平愈如初。異時。娃謂生曰。

體已康矣。志已壯矣。淵思寂慮。默想曩昔之藝業。可溫習乎。生思之曰。十得二三耳。娃命車出遊。生騎而從。至旗亭南偏門。鬻墳典之肆。令生揀而市之。計費百金。盡載以歸。因令生斥棄百慮。以志學。俾夜作書。孜孜矻矻。娃常偶坐。宵分乃寐。伺其疲倦。即諭之綴詩賦。二歲而業大就。海內文籍。莫不該覽。生謂娃曰。可策名試藝矣。娃曰。未也。且令精熟。以俟百戰。更一年曰。可行矣。於是遂一上登甲科。聲振禮闈。雖前輩見其文。罔不歛衽敬羨。願友之而不可得。娃曰。未也。今秀士苟獲擢一科第。則自謂可以取中朝之顯職。擅天下之美名。子行穢跡。鄙不侔于他士。當礮碎利器。以求再捷。方可以連衡多士。爭霸群英。生由是益自勤苦。聲價彌甚。某年遇大比。詔徵四方之雋。生應直言極諫科。策名第一。授成都府參軍。三事以降。皆其友也。將之官。娃謂曰。今之復于本軀。某不相負也。願以殘年歸養。老姥君當結媛鼎族。以奉蒸嘗。中外婚媾。無自黷也。勉思自愛。某從此去矣。生泣曰。子若棄我。當自剄以就死。娃固辭不從。生勤請彌懇。娃曰。送子涉江。至于劍門。當令我回。生許諾。月餘。三劍門未及發。而除書至。生父由常州詔入拜成都尹。兼劍南採訪使。浹辰。父到。生因投刺謁于郵亭。父不敢認。見其祖父官諱。方大驚。命登階撫背。慟哭移時。曰。吾與爾父子如初。因詰其由。具陳其本末。大奇之。詰娃安在。曰。送某至此。當令復還。父曰。不可。翌日命駕與生

先至成都留娃于劍門築別館以處之明日命媒氏通二姓之好備六禮以迎之遂如秦晉之偶娃既備禮歲時伏臘婦道甚修治家嚴整極為親所眷向後數歲生父母皆沒持孝甚至有靈芝產于倚廬一穗三秀本道上聞又有白燕數十巢其層巖天下異之寵錫加等終制累遷清顯之任十年間至數郡娃封沂國夫人有四子皆為大官其卑者猶為太原尹弟兄姻媾皆甲門內外隆盛莫之與京嗟乎倡蕩之姬節行如是雖古先烈女不能踰也馬得不為之歎惜哉予伯祖嘗牧晉州轉戶部為水陸運使三任皆與生為代故諳詳其事貞元中予與隴西公佐話婦人操烈之品格因遂述沂國之事公佐拊掌竦聽命予為傳乃撫管濡翰疏而存之時乙亥歲秋八月太原白行簡云

楊娼傳

唐 房千里撰

楊娼者長安里中之殊色也。態度甚都。復以冶容自喜。王公鉅人享客。競邀致席上。雖不飲者必為之引滿盡歡。長安諸兒一造其室。殆至亡生破產而不悔。由是娼之名冠諸籍中。大售于時矣。嶺南帥甲貴遊子也。妻本戚里女。遇帥甚悍。先約設有異志者。當取死白刃下。帥幼貴喜媿。內苦其妻。莫之措意。乃陰出重賂。削去娼籍。而挈之南海。館之他舍。公餘而同夕隱而歸。娼有慧性。事帥尤謹。平居以女職自守。非其理不妄發。復厚帥之左右。咸能得其歡心。故帥益嬖之。會間歲帥得病。且不起。思一見娼而憚其妻。帥素與監軍使厚。密遣導意。使為方略。監軍乃給其妻曰。將軍病甚。思得善奉侍。煎調者視之。瘳當速矣。某有善婢。久給事貴室。動得人意。請夫人聽以婢。安將軍四體如何。妻曰。中貴人信人也。果然于吾無苦耳。可促召婢來。監軍即命娼冒為婢。以見帥。計未行而事洩。帥之妻乃擁健婢數十。列白挺熾膏鏃于庭。而伺之矣。須臾至。當投之涕。鬲。帥聞而大恐。促命止娼之至。且曰。此自我意。幾累於渠。今幸吾之未死也。必使脫其虎喙。不然且無及矣。乃大遺其奇寶。命家僮榜輕舸。衛娼北歸。自是帥之憤益深。不踰旬而物故。娼之行適及洪矣。聞至。娼乃盡返帥之賂。設

位而哭曰將軍由妾而死將軍且死妾安用生為妾豈孤將軍者耶即撤奠而死之
夫娼以色事人者也非其利則不合矣而楊能報帥以死義也却帥之賂廉也雖為
娼差足多乎。

章臺柳傳

唐 許堯佐撰

天寶中昌黎韓翃有詩名。性頗落托。羈滯貧甚。有李生者與翃友善。家累千金。負氣愛才。其幸姬曰柳氏。艷絕一時。喜談謔。善謳詠。李生居之別第。與翃為宴歌之地。而館翃于其側。翃素知名。其所候問。皆當時之彥。柳氏自門窺之。謂其侍者曰。韓夫子豈長貧賤者乎。遂屬意焉。李生素重翃。無所恡惜。後知其意。乃具饔請翃飲酒。酣李生曰。柳夫人容色非常。韓秀才文章特異。欲以柳薦枕於韓君可乎。翃驚慄避席曰。蒙君之恩。解衣餼食。久之。豈宜奪所愛乎。李堅請之。柳氏知其意誠。乃再拜引衣接席。李坐生于客位。引滿極歡。李生又以資三十萬佐翃之費。翃悅柳氏之色。柳氏慕翃之才。兩情皆獲。喜可知也。明年禮部侍郎楊廣擢翃上第。屏居間歲。柳氏謂翃曰。榮名及親。昔人所尚。豈宜以擢浣之賤。稽採蘭之美乎。且用器資物。足以佇君之來也。翃於是省家於清池。歲餘乏食。鬻粧具以自給。天寶末盜覆二京。士女奔駭。柳氏以艷獨異。且懼不免。乃剪髮毀形。寄跡法靈寺。是時候希逸。自平盧節度淄青。素藉翃名。請為書記。洎宣皇帝以神武返正。翃乃遣使間行求柳氏。以練囊盛金而題之。曰章臺柳。章臺柳。昔日青青今在否。縱使長條似舊垂也。應攀折他人手。柳氏捧

金鳴咽左右悽愴答之曰楊柳枝芳菲節所恨年年贈離別一葉隨風忽報秋縱使君來豈堪折無何有蕃將沙叱利者初立功竊知柳氏之色劫以歸策寵之專房及希逸除左僕射入覲翊得從行至京師已失柳氏所止歎想不已偶於龍首崗見蒼頭以駿牛駕輜輶從兩女奴翊偶隨之自車中問曰得非韓員外乎某乃柳氏也使女奴竊言失身沙叱利阻同車者請詰旦幸相待于道政里門及期而往以輕素結玉合實以香膏自車中投之曰當遂永訣願真誠念乃迴車以手揮之輕袖搖搖香車麟麟目斷意迷失於魂魄翊大不勝情會輜青諸將合樂酒樓使人請翊翊強應之然意色皆喪音韻悽咽有虞侯許俊者以材力自負撫劍言曰必有故願一效用翊不得已具以告之俊曰請足下數字當立致之乃衣縵胡佩雙鞮從一騎徑造沙叱利之第候其出行里餘乃被衽執轡犯關排闥急趨而呼曰將軍中惡使召夫人僕侍辟易無敢仰視遂昇堂出翊札示柳氏扶之跨鞍馬逸塵斷倏忽乃至引裾而前曰幸不辱命四座驚歎柳氏與翊執手涕泣相與罷酒是時沙叱利恩寵殊等翊俊懼禍乃詣希逸希逸大驚曰吾平生所難事俊乃能爾乎遂獻狀曰檢校尚書金部員外郎兼御史韓翊入列參佐累彰勳効頃從鄉賦有妾柳氏阻絕完冠依止名尼今文明撫運遊適率化將軍沙叱利克恣撓法憑恃微功驅有志之妾于無為之

政臣部將兼御史中丞許俊。族本幽薊。雄心勇決。却奪柳氏。歸于韓翊。義切中抱。雖昭感激之誠。事不先聞。固乏訓齊之令。尋有詔。柳氏宜還韓翊。許俊賜錢二百萬。柳氏歸翊。翊後累遷至中書舍人。

論曰。柳氏志防閑而不克者也。許俊慕感激而不達者也。向使柳氏以色選。則當熊辭輦之誠。可繼許俊以才舉。則曹柯澠池之功。可建。夫事由跡彰。功待事立。惜鬱埋不偶。義勇徒激。皆不入于正。斯豈變之正乎。蓋所遇然也。