

古今說海

第五冊

古今說海

虬蟬傳

說淵十七 別傳十七

有徐玄之者。自浙東遷於吳。於立義里居。其宅素有凶怪。玄之利其花木珍異。乃營之月餘。夜讀書。見武士數百騎。升自床之西南隅。於花氈上置繒繖。縱兵大獵。飛禽走獸。不可勝計。獵訖。有旌旗豹纛。并導騎數百。又自外入。至西北隅。有帶劍操斧。手執弓槌者。凡數百。挈帷幕簾榻。盤樛鼎鑊者。又數百。負器感陸海之珍味者。又數百。道路往還。奔走探偵者。又數百。玄之執視轉分明。至中軍。有錯綵信旗。擁赤幘紫衣者。侍從數十。至案之右。有大鐵冠。執鉞前宣言曰。殿下將欲觀漁於紫石潭。其先鋒後軍。拜甲士執戈戰勿從。於是赤幘者下馬。與左右數百。升玄之右。硯之上。北設紅拂廬帳。俄爾盤榻。幄幕歌筵。客席畢備。賓旅數十輩。緋紫紅綠。執笙琴簫管者。又數十輩。更歌迭舞。俳優之目。不可盡記。酒數巡上。客有酒容者。赤幘顧左右曰。索漁具。復有摠網籠罩之類。凡數百。齊入硯中。未頃。獲小魚數百千頭。赤幘謂諸客曰。予請為涓濱之業。以樂賓。乃持鈞於硯中之南灘。衆樂徒歌春波引曲。未終。獲魴鯉鱧鱖百餘。遽命操膾促膳。凡數十味。皆馨香不可言。金石絲竹。鏗勺齊奏。酒至。赤幘者

持盃顧玄之而謂衆賓曰。吾不習周公禮。不讀孔氏書。而貴居王位。今此儒髮鬢焦。禿饑色可掬。雖孜孜矻矻。而又奚為。肯折節為吾下卿。亦得陪今日之晏。玄之忽乃以書卷蒙之。執燭以熱。一無所見。玄之捨卷而寢。方寐間。見被堅執銳者數千騎。自西牖下。分行布伍。號令而至。玄之驚呼。僕夫數騎已至牀前。乃宣言曰。虬蜉王子獵於羊林之澤。釣於紫石之潭。玄之庸奴。遽有迫脅。士卒潰亂。宮車震驚。既無高共臨危之心。須有晉文還國之伐。付大將軍龔虹追過。宣訖。以白練繫玄之頸。甲士數十羅曳而去。其行迅疾。倏忽如一城門。觀者架局疊足。凡五六里。又行數里。見子城入城。有宮闕甚麗。玄之至階下。有赤衣冠者。唱言追徐玄之至。虬蜉王大怒曰。服儒服。讀儒書。不修前言。往行而敢肆勇凌上。付三事已下議。乃釋縛。引入會議堂。見紫衣冠者十人。玄之遍拜。皆瞑目踞受。所陳設之類。尤炳煥於人間。是時王子以驚恐入心。厥疾彌甚。三事已下議。請置肉刑。議狀未下。太史令馬知玄進狀論曰。伏以王子自不遵軌法。遊佚失度。視險如砥。自貽震驚。徐玄之性氣不回。博識非淺。况修天爵。難以妖誣。今大王不能度已。反恣胸臆。信彼多士。欲害哲人。竊見雲物頻興。沴怪屢作。市言訛誠。衆情驚疑。昔者秦射巨魚而衰。殷格猛獸而滅。今大王欲害非類。是

躡殷秦。但恐季世之端。自此而起。王覽疏大怒。斬太史馬知玄於國門。以令妖言者。是時大雨暴至。草澤臣蠻飛上疏曰。臣聞縱盤遊。恣魚獵者。位必亡。罪賢臣。戮忠讜者。國必喪。伏以王子獵患於絕境。釣禍於幽泉。信任幻徒。熒惑儒士。喪履之戚。所謂自貽。今大王不究湛遊之非。反聽詭隨之議。况知玄是一國之元老。實大朝之世臣。是宜採其謀猷。匡此顛仆。全身或止於三諫。犯上未傷於一言。肝膽方期於畢呈。身首俄驚於異處。臣竊見兵書云。無雲而雨者。天泣。今直臣就戮。而天為泣焉。伏恐比干不恨死於當時。知玄恨死於今日。大王又不貸玄之峻法。欲正名於肉刑。是抉眼而觀越兵。又在今日。昔者虞以宮之奇言為謬。卒併於晉公。吳以伍子胥見為非。果滅於勾踐。非敢自周秦悉數。累贖聰明。竊敢以塵埃之卑。少益嵩嶽。王得疏。即拜鬻飛為諫議大夫。追贈太史馬知玄為安國大將軍。以其子蚺為太史令。賻布帛五百段。米粟各三百石。其徐玄之待後進。止於是。蚺詣宮門進表曰。伏奉恩制云。馬知玄將立大厦之晨。碎舟楫於方濟。巨川之日。由我不德。致彼非辜。是宜褒贈其亡。賞延於後者。宸翰忽臨。載驚載懼。叩頭斷號。回心止泣。伏以臣先父。臣知玄。學究天人。藝

窮歷數。因通玄鑿。得居聖朝。當大王採芻蕘之晨。是臣父展嘉謨之日。逆耳之言難聽。驚心之說易誅。今蒙聖澤。傍臨照此。非罪鴻恩。霑猶驚已散之精魂。好爵彌縫。難續不全之腰領。今臣豈可因亡父之誅戮。冒國家之寵榮。報平王既非本心。効伯禹亦非素志。況今天圖將變。歷數堪憂。乞伏斥臣遐方。免逢喪亂。王覽疏不悅。乃退寢於候雨殿。既寤。晏百執事於陵雲臺。曰。勝有嘉夢。能曉之。使我心洗然而亮者。賜爵一級。羣臣有司皆頓首敬聽。王曰。吾夢上帝云。助爾金。開爾國。展爾疆土。洎南自北。赤玉洎石。以答爾德。卿等以為如何。羣臣皆拜舞稱賀。曰。故鄰國之慶也。鬲飛曰。大不祥。何慶之有。王曰。何謂其然。鬲飛曰。大王逼脇生人。滯留幽穴。錫茲咎夢。由天怒焉。夫助金者。鋤也。開國者。闢也。展疆土者。分裂也。赤玉洎石。與火俱焚也。得非玄之鋤吾土。攻吾國。縱火南北。以答繫頸之辱乎。王於是赦玄之罪。戮方術之徒。自壞其宮。以禳厥夢。又以安車送玄之歸。纜及榻。玄之夢覺。汗流浹洽。既明。乃召家僮於西牖。掘地五尺餘。得蟻穴。如三石缶。因縱火以焚之。靡有孑遺。自此宅不復凶矣。

古今說海

甘棠靈會錄

說淵十八別傳十八

會昌元年春。孝廉許生下第東歸。次壽安。將宿於甘泉。至甘棠館西一里。已來逢白衣叟。躍青駟。自西而來。行從極盛。醺顏怡怡。朗吟云。春草淒淒春水綠。野棠開盡飄香玉。繡嶺宮前鶴髮人。猶唱開元太平曲。生策馬前進。問其姓氏。叟微笑不對。又吟一篇云。厭世逃名者。誰能答姓名。曾聞三樂否。看取路傍情。生知其鬼物矣。遂不復問。但繼後而行。凡二三里。日已暮矣。至噴玉泉牌候之。叟笑謂生曰。吾聞三數君子。今夕追舊遊於北泉。吾昨已被召。自此南去。吾子不可連騎矣。生固請從。叟不對而去。生聳轡以隨之。去甘棠一里餘。見車馬導從。填益路岐。生仄蓋而進。既至泉亭。乃下馬伏於叢棘之下。屏氣以窺之。見四丈夫。有少年神貌揚揚者。有短小器宇落落者。有長大少髭鬚者。有清瘦言語及瞻視疾速者。皆衣金紫。坐於泉之北磯。叟既至。曰。玉川來何遲。叟曰。適傍石墨湖尋賞。憩馬甘棠館亭。於西檻。遇見詩人題一章。駐步吟諷。不覺良久。座首者曰。是何篇什。得先生賞歎之。若是。叟曰。此詩亦似為席中一二公。有其題而晦其姓名。憐其終篇皆有意思。乃曰。浮雲悽慘日微明。沉痛將軍

負罪名。白晝叫閻無近戚。編衣飲氣。只書生。佳人暗泣。填宮淚。厖馬連嘶。喚主聲。六合茫茫。皆漢土。此身無處。哭田橫。座中聞之。皆襟袖掩面。如欲慟絕。神貌揚揚者云。我知作詩人矣。得非伊水之上。受我推食。脫衣之士乎。久之。白衣叟飛盃。凡數十巡。而座中款款未已。叟曰。再經舊遊。無以自適。宜賦篇詠。以代管絃。命左右取筆硯。乃出題云。噴玉泉感舊遊書懷。各七言長句。白衣叟唱云。樹色川光向曉晴。舊曾遊處事分明。鼠穿月榭荆榛合。草掩花園畦隴平。跡陷黃沙仍未悟。罪標青簡竟何名。傷心谷口東流水。猶噴當時寒玉聲。少年神貌揚揚者詩云。烏啼鶯語思何窮。一世榮華一夢中。李固有冤藏蠹簡。鄧攸無子續清風。文章高韻傳流水。絲管遺音託草蟲。春月不知人事改。間垂光影照滂宮。短小器宇落落者詩云。桃蹊李徑盡荒涼。訪舊尋新益自傷。雖有衣衾藏李固。終無表疏雪王章。羈魂尚覺霜風冷。朽骨徒驚月桂香。天爵竟為人爵誤。誰能高叫問蒼蒼。清瘦及瞻視疾速者詩云。落花寂寂草綿綿。雲彩山光盡宛然。壞室基摧新石鼠。渚宮水引故山泉。青雲自致慙天爵。白首同歸感昔賢。惆悵林間中夜月。孤光曾照讀書筵。長大小髮鬚者詩云。新荆棘路舊衡門。又駐高車會一樽。寒骨未霑新雨露。春風不長敗蘭蓀。丹成豈分埋幽壤。白日終希

照覆盆珍重昔年金谷友。共來泉際話孤魂。詩成各自諷詠。長號數四。響動岩谷。這
巡。鬼車怪鴉。相率啾唧。哀猿老狸。次第嗚叫。頃之。驛脚自東而來。金鐸之聲。振於坐
中。各命僕馬。頗甚草草。慘無言語。掩泣攀鞍。若煙霧狀。自庭而散。生於是出叢棘。尋
舊路。匹馬齧草於澗側。蹇童美寢於路隅。未明。達甘泉店。店媪詰冒夜生具。以對媪。
媪曰。昨夜三使走馬挈壺。就我買酒。得非此耶。開櫃視之。紙錢也。此傷涯餘諸公枉
死於甘露之變。

甘棠靈會錄終

古今說海

顏濬傳

說淵十九 別傳十九

會昌中進士顏濬下第遊廣陵遂之建業賃小舟抵白沙同載有青衣年二十許服飾古朴言辭清麗濬揖之問其姓氏對曰幼芳姓趙問其所適曰亦之建業濬甚喜每住舟即買酒果與之宴飲多說陳隋間事濬頗異之或諧謔即正色斂衽不對及抵白沙各遷舟枕青衣謝濬曰數日承君深顧某陋拙不足奉歡笑然亦有一事可以奉酬中元必遊瓦棺閣此時當為君類會一神仙中人况君風儀才調亦甚相稱望不渝此約至時某候於彼言訖各登舟而去濬志其言中元日決遊瓦棺閣士女闐咽及登閣果有美人從二女僕皆雙鬟而有媚態美人倚闌獨語悲歎久之濬注視不易美人亦訝之又曰幼芳之言不繆耳使雙鬟傳語曰西廊有惠監閣梨院則某舊門徒君可至彼幼芳亦在此濬深喜躡其縱而去果見同舟青衣出而微笑濬遂逐美人叙寒暄言語竟日僧進茶果至暮謂濬曰今日偶此登眺為惜高閣痛茲用功不久毀除故來一別幸接歡笑某家在清溪頗多松月室無他人今夕必相過某前往可與幼芳後來濬然之遂乘軒而去及夜幼芳引濬前行可數里而至有青

衣數輩秉燭迎之。遂延入內室。與幼芳環坐。曰：孔家娘子相隣。使邀之。曰：今日偶有佳賓相訪。願同傾觴以解煩憤。少頃而至。遂延入。亦多說陳朝故事。濬因起白。不審夫人復何姓第。頗貽疑訝。答曰：某即是陳朝張貴妃。彼即孔貴嬪。居世之時。謬當後主眷顧。寵幸之禮。有過嬪媵。不幸國亡。為楊廣所殺。然此賊不仁何甚。昔劉禪孫皓。豈無嬪御。獨有斯人行此冤暴。且一種亡國。我後主實即風流。詩酒追歡。琴樽取樂而已。不似楊廣西築長城。東征遼海。使天下男冤女曠。婦寡子孤。途窮廣陵。死於匹夫之手。亦上天降鑒。為我報讐耳。孔貴嬪曰：莫出此言。在座有人不肯。美人大笑曰：渾忘却。濬曰：何人不欲斯言耶。幼芳曰：某本江令公家嬖者。後為貴妃侍兒。亡國之後。為隋宮侍女。煬帝幸江都。為侍湯膳者。宇文化及亂兵入。某以身蔽帝。遂為所殺。蕭皇后憐其盡忠。因使殉葬。後改葬於雷塘側。不得從焉。時至此。謁貴妃耳。孔貴嬪曰：前說盡是閒事。不如命酒。略延曩日之歡耳。遂命雙鬟持樂器。洽飲久之。貴妃題詩一章曰：秋草荒臺響夜蟲。白楊凋盡滅悲風。綵牋曾擘欺江總。綺閣塵消玉樹空。孔貴嬪曰：寶閣排雲稱望仙。五雲高豔擁朝天。清溪猶有當時月。應照瓊花綻綺筵。幼芳曰：皓魄初圓恨翠娥。繁華濃艷昔如何。兩朝唯有長江水。依舊行人作逝波。睿

亦和曰。蕭管清吟怨麗華。秋江寒月綺窗斜。慙非後主題牋客。得見臨春閣上花。俄聞扣門曰。江修容何婕妤。昭儀來謁貴妃曰。竊聞今夕嘉賓幽會。不免輒窺盛筵。俱艷其衣裾。明其璫珮。而入坐。及見四篇。捧而泣曰。今夕不意再逢三閣之會。又與狎客題詩耳。頃之聞鷄鳴。孔貴嬪等俱起。各辭而去。濬與貴妃就寢。欲曙而起。貴妃贈辟塵犀簪一枚曰。異日覩物思人。昨宵值客多。未盡歡情。別日終更卜一會。然須諂祈幽府。嗚咽而別。濬翌日愴然。若有所失。信宿更尋曩日地。則近清溪松桂丘墟。詢之於人。乃陳朝宮人墓也。愴惻而返。數月。閣因寺廢而毀。後至廣陵。訪得吳公臺。場帝舊陵。果有宮人趙幼芳墓。因以奠之。

顏濬傳終

古今說海

張無頗傳

說淵二十別傳二十

長慶中進士張無頗居南康將赴舉遊丐番禺值府帥改移投詣無所愁疾臥於逆旅僕從皆逃忽遇善易者袁大娘來主人舍瞪視無頗曰子豈久窮悴耶遂脫衣買酒而飲之曰君窘厄如是能取某一計不旬朔自當富贍兼獲延齡無頗曰某困餓如是敢不受教大娘曰某有玉龍膏一合子不唯還魂起死因此亦遇名姝但立一表白曰能治業疾若常人求醫但言不可治若遇異人請之必須持此藥而一往自能富貴耳無頗拜謝受藥以暖金合盛之曰寒時但出此合則一室暄熱不假爐炭矣無頗依其言立表數日果有黃衣若宦者叩門甚急曰廣利王知君有膏故使召見無頗誌大娘之言遂從使者而往江畔有畫舸登之甚輕疾食頃忽覩城宇極峻守衛甚嚴宦者引無頗入十數重門至殿庭多列美女服飾甚鮮卓然侍立宦者趨而言曰召張無頗至遂聞殿上使軸簾見一丈夫衣王者之衣戴遠遊冠二紫衣侍女扶立而臨砌招無頗曰請不拜王曰知秀才非南越人不相統攝幸不展禮無頗彊拜王罄折而謝曰寡人薄德遠邀大賢蓋緣愛女有疾一心鐘念知君有神膏儻

獲痊平。實所媿戴。遂令阿監二人引入貴主院。無頗又經數重戶。至一小殿。廊宇皆綴明璣翠璫。楹楣煥燿。若布金鈿。異香氤鬱。滿其庭戶。俄有二女褰簾。召無頗入。視真珠繡帳中。有一女子。纔及笄年。衣翠羅縷金之襦。無頗切其脉。良久曰。貴主所疾。是心之所苦。遂出龍膏。以酒吞之。立愈。貴主遂抽翠玉雙鸞篋。而遺無頗。目成者久之。無頗不敢受。貴主曰。此不足酬君子。但表其情耳。然王當有獻遺。無頗媿謝。阿監遂引之見王。王出駭雞犀。翡翠盃。麗玉明珉。而贈無頗。無頗拜謝。宦者復引送於畫舸。歸番禺。主人莫能覺。纔貨其犀。已鉅萬矣。無頗覩貴主華豔動人。頗思之月餘。忽有青衣叩門而送紅牋。有詩二首。莫題姓字。無頗捧之。青衣倏亦不見。無頗曰。此必仙女所製也。詞曰。羞解明璫尋漢渚。但憑春夢訪天涯。紅樓日暮鶯飛去。愁殺深宮落砌花。又曰。燕語春泥墮錦筵。情愁無意整花鈿。寒閨欹枕不成夢。香炷金爐自裊烟。頃之前時宦者又至。謂曰。王令復召。貴主有疾如初。無頗欣然復往。見貴主。復切脉。次左右云。王后至。無頗降階。聞環珮之響。逼人侍衛羅列。見一女子。可三十許。服飾如后妃。無頗拜之。后曰。再勞賢哲。實所懷慙。然女子所疾。又是何苦。無頗曰。前所疾耳。心有擊觸。而復作焉。若再餌藥。當去根幹耳。后曰。藥何在。無頗進藥合。后覩之。

默然色不樂。慰喻貴主而去。后遂白王曰。愛女非疾。其私無頗矣。不然者。何以宮中暖金合。得在斯人處耶。王愀然良久曰。復為賈克女耶。吾亦當繼其事而成之。無使久苦也。無頗出。王命延之別館。豐厚宴犒。後王召之曰。寡人竊慕君子之為人。輒欲以愛女奉託。如何。無頗再拜辭謝。心喜不自勝。遂命有司擇吉日。具禮待之。王與后敬仰愈於諸壻。遂止月餘。歡宴俱極。王曰。張郎不同諸壻。須歸人間。昨夜檢於幽府云。當是冥數。即寡人之女。不至苦矣。番禺地近。恐為時人所怪。南康又遠。况別封疆。不如歸韶陽。甚便。無頗曰。某意亦欲如此。遂具舟楫服飾異珍金珠寶玉。無限曰。唯侍衛輩。即須自置。無使陰人比減算耳。遂與王別。曰。五年即到彼。無言與人。無頗挈家居於韶陽。人罕知者。住月餘。忽袁大娘叩門。見無頗。無頗大驚。大娘曰。張郎今日賽口及小娘子。酬媒人可矣。二人各具珍寶賞之。然後告去。無頗詰妻曰。此袁天綱女。程先生妻也。暖金合。即某宮中寶也。後每三歲。廣利王必夜至張室。後無頗為人疑訝。於是去之。不知所適。

張無頗傳終

古今說海

板橋記

說淵二十一別傳二十一

唐汴州西有板橋店。店娃三娘子者。不知從何來。寡居年三十餘。無男女。亦無親屬。有舍數間。以鬻餐為業。然而家甚富。多有驢畜。往來公私車乘不逮者。輒賤其估。以濟之人。皆謂之有道。故遠近行旅多歸之。元和中。許州客趙季和。將詣東都。過是宿焉。客有先至者六七人。皆據便榻。季和後至。最得深處一榻。愒鄰比主人房壁。既而三娘子供給諸客甚厚。夜深致酒。與諸客會飲。極歡。季和素不飲酒。亦預言笑。至二更許。客醉倦。各就寢。三娘子歸室。閉闌息燭。人皆熟睡。獨季和展轉不寐。隔壁聞三娘子悉窈。若動物之聲。偶於隙中窺之。即見三娘子。向壁上取燭。挑明之後。於巾箱中取一副耒耜。并一木牛木偶人。各大六七寸。置於竈前。含水噴之。二物便行走。小人則牽牛駕耒耜。遂耕牀前一席地。來去數出。又於箱中取出一裏蕎麥子。授與小人種之。須臾。生花發麥熟。令小人收刈。持踐可得七八升。又安置小磨子。磴成麩。訖卻收木人子於箱中。即取麩作燒餅數枚。有頃雞鳴。諸客欲發。三娘子先起點燈。置新燒餅於食牀上。與客點心。季和心動。遽辭開門而去。即潛於戶外窺之。乃見諸客

圍牀食燒餅未盡。忽一時踣他作驢鳴。須臾皆變成驢矣。三娘子盡驅入店。後而盡沒其貨財。季和亦不告於人。私有慕其術者。後月餘日。季和自東都迴。將至板橋店。預作蕎麥燒餅。大小如前所見。既至。復寓宿焉。三娘子歡悅如初。其夕更無他客。主人供待甚厚。夜深。殷勤問所欲。季和曰。明晨發。請隨事點心。三娘子曰。此事無疑。但請穩睡。半夜後。季和窺之。見一依前所為。天明。三娘子具盤食。果置燒餅數枚於盤中。訖更取他物。季和乘間走下。以先有者易其一枚。彼不之覺也。季和將發。就食。謂三娘子曰。適會某自有燒餅。請撤去。主人者留待他賓。即取己者食之。方食次。三娘子送茶出來。季和曰。請主人嘗客一片燒餅。乃棟所易者。與噉之。纔入口。三娘子據地作驢聲。立變為驢。甚壯健。季和即乘之。發兼盡收木牛與木人子等。然不得其術。試之不成。季和乘策所變驢。周遊他處。未嘗阻失。日行百里。後四年。乘入關。至華嶽廟東五六里。路傍忽見一老人。拍手大笑。板橋三娘子。何得作此形骸。因捉驢謂季和曰。彼雖有過。然遭君亦甚矣。可憐許。請從此放之。老人乃從驢口鼻邊。以兩手擘開。三娘子自皮中跳出。宛若舊身。向老人拜訖。走去。更不知所之。

古今說海

鄴侯外傳

說淵二十二別傳二十二

李泌字長源。趙郡中山人也。六代祖弼。唐太師。父承休。唐吳房令。休娶汝南周氏。初周氏尚幼。有異僧僧伽。從泗上來。見而奇之。且曰。此女後當歸李氏而生三子。其最小者。慎勿以紫衣衣之。當起家金紫。為帝王師。及周氏既娠。凡三年。方寢而生泌。生而髮至於眉。先是。周每產。必累日困憊。惟媿泌。獨無恙。由是小字為順。泌幼而聰敏。書一覽能誦。六七歲。學屬文。開元十六年。玄宗御樓大酺。夜於樓下置高座。召三教講論。泌姑子員儼。年九歲。潛求姑備儒服。夜昇高座。詞辯鋒起。譚者皆屈。玄宗奇之。召入樓中。問姓名。乃曰。半千之孫。宜其若是。因問外更有奇童如兒者乎。對曰。舅子順。年七歲。能賦敏捷。問其宅居所在。命中人潛伺於門。抱之以入。戒勿令其家知。玄宗方與張說觀碁。中人抱泌至。儼與劉晏皆在帝側。及玄宗見泌。謂說曰。後來者與前兒迥殊儀狀。真國器耳。說曰。誠然。遂命說試為詩。即令詠方圓動靜。曰。願聞其狀。說應曰。方如碁盤。圓如碁子。動如碁生。靜如碁死。說以其幼。仍教之曰。但可以意虛作。不得更實道碁子。泌曰。隨意即甚易耳。玄宗笑曰。精神全大於身。泌乃言曰。方如

行義圓如用智。動如逞才。靜如遂意。說因賀曰。聖代嘉瑞也。玄宗大悅。抱於懷。撫其頭。命果餌。唱之。遂送申王院。兩月方歸。仍賜衣物及綵數十。且諭其家曰。年少恐於兒有損。未能與官。當善視之。乃國器也。由是張九齡邀至宅。令其子均。均相若師友。情義甚狎。張九齡賀知章。張廷珪。韋虛心。見皆傾心愛重。賀知章嘗曰。此穉子目如秋水。必一拜卿相。張說曰。昨者上欲官之。某言未可。蓋惜之。待其成器耳。當其為兒童時。身輕能於屏風上立。薰籠上行。道者云。十五歲。必白日昇天。父母保惜。親族憐愛。聞之。皆若有甚厄也。一旦。空中有異香之氣。及音樂之聲。李氏之血屬。必迎駕之。至其年八月十五日。笙歌在室。時有彩雲掛於庭樹。李氏之親愛。乃貯多蒜齋。至數斛。伺其異音奇香之至。潛令人登屋。以巨杓颺濃蒜液之。香樂遂散。自此更不復至。後二年。賦長歌行曰。天覆吾。地載吾。天地生吾有意無。不然絕粒昇天衢。不然鳴珂遊帝都。焉能不貴復不去。空作昂藏一丈夫。一丈夫兮一丈夫。平生志氣遂良圖。請君看取百年事。業就扁舟泛五湖。詩成傳寫之者。莫不稱賞。張九齡見。獨誠之曰。早得美名。必有所折。宜自韜晦。斯盡善矣。臧器於身。古人所重。況童子邪。但當為詩以賞風景。詠古賢。勿自揚己為妙。必泣謝之。爾後為文。不復自言。九齡尤喜其有心。言

前途不可量也。又嘗以直言規諷。九齡感之。遂呼為小友。九齡出荊州。邀至郡。經年。與游東都別業。遂游衡山。高山。因遇神仙童相真人。美門子。安期先生。降之羽車。幢節。流雲神光照灼山谷。將曙乃去。仍授以長生羽化服餌之道。且戒之曰。太上有命。以國祚中危。朝廷多難。宜以文武之道。佐佑人主。功及生靈。然可登真脫屣耳。自是多絕粒咽氣。修黃光谷神之要。及歸京師。甯王延於第。王真公主弟呼之。特加優異。常賦詩。必播於王公樂章。及丁父憂。絕食哀毀。服闋。復遊嵩華。終南。不顧名祿。天寶十載。玄宗訪召入內。獻明堂九鼎議。應制作皇唐聖祚文。多講道德經。肅宗為太子。勅與太子諸王為布衣之交。尋為揚國忠所患。以其所作感遇詩。諷及時政。構而陷之。詔於蘄春安置。天寶十二載。母周亡。歸家。太子諸王皆使吊祭。尋祿山陷潼關。玄宗肅宗分道巡狩。泌常竊賦詩。有興復志。號王巨為河洛節度使。使人求。泌於高山間。會肅宗手札至。號王備車馬。送至靈武。肅宗延於臥內。動靜顧問。規畫大計。遂復兩都。泌與上寢則對榻。出則聯鑣。代宗時為廣平王。領天下兵馬。元帥。詔授侍謀軍國。天下兵馬。元帥府行軍長史。判行軍事。仍於禁中安置。崔圓房琯。自蜀至。冊肅宗為皇帝。並賜泌手詔衣馬枕被等。既立大功。而幸臣李輔國。害其能。將不利之。因

表乞遊衡岳。優詔許之。給以三品祿俸。山居累年。夜為寇所害。投之深谷中。及明。亦攀緣他徑而出。為槁葉所籍。略無所損。初。肅宗之在靈武也。常憂諸將李郭等。皆已為三公宰相。崇重既極。慮收復後。無以復為賞也。泌對曰。前代爵以報功。官以任能。自堯舜以至三代。皆所不易。今收復後。若賞功茅土。不過二三百戶。一小州。豈難制乎。肅宗曰。甚善。因曰。若臣之所願。則特與他人異。肅宗曰。何也。泌曰。臣絕粒無家。祿位於茅土。皆非所要。為陛下帷幄運籌。收京師後。但枕天子膝。睡一覺。使有司奏。客星犯帝座。一動天文足矣。肅宗大笑。及南幸扶風。每頓。必令泌領元帥兵先發。清行宮。收管鑰。奏報。然後肅宗至。至保定郡。泌稍懈。先於本院寐。肅宗來入院。不令人驚之。登床捧泌首。置於膝。良久方覺。上曰。天子膝已枕矣。尅復之功。當在何時。可促償之。泌遽起謝恩。肅宗持之不許。因對曰。是行也。以臣觀之。假九廟之靈。乘一人之感。當如郡名。必保定矣。既達扶風。旬日而西域河隴之師皆會。江淮庸調亦相繼而至。肅宗大悅。又肅宗嘗夜坐。召穎王等三弟。同於地爐。剗毯上。以泌多絕粒。肅宗每為自燒二梨以賜泌。時穎王恃恩固求。肅宗不與。曰。汝飽食肉。先生絕粒。何乃爾耶。穎王曰。臣等試大家心。何乃偏耶。不然。三弟共乞一顆。肅宗亦不許。別命他果以賜之。

王等又曰。臣等以大家自燒。故乞他果何用。因曰。先生恩渥如此。臣等請聯句。以為他年故事。頴王曰。先生年幾許。顏色似童兒。其次信王曰。夜抱九仙骨。朝披一品衣。其次汴王曰。不食千鐘粟。惟餐兩顆梨。既而三王請成之。肅宗因曰。天生此間氣。助我化無為。必起謝肅宗又不許。曰。汝之居山也。棲神幽林。不交人事。居內也。密謀善運動。合玄機。社稷之鎮也。必恩渥隆異。故元載輔國之輩。嫉之若仇。代宗即位。累有頒賜。中使旁午於道。號天柱峯中嶽先生。賜朝天王簡。無已。徵入翰林。元載奏以朝散大夫檢校秘書少監。為江西觀察判官。元載伏誅。追入京師。又為常袞所嫉。除楚州刺史。未行。改豐朗二州團練使。兼御史中丞。又改授杭州。所至稱理。興元初。徵赴行在。遷左散騎常侍。尋除陝府長史。先陝號防禦使。陳許戍卒三千。自京師逃歸。至陝州界。泌潛師險隘。盡破之。又開三門。陸運一十八里。漕米無砥柱之患。大濟京師。二年六月。就拜中書侍郎。平章侍制。崇文館大學士。修國史。封鄴侯。時順宗在春宮。妃蕭氏。母郅國長公主。交通於外。上疑其有他志。連坐貶黜。春宮數人。皇儲危懼。泌周旋陳奏。德宗意乃解。頗有讜正之風。五年春。德宗以二月一日為中和節。泌奏令有司上農書。獻種粒之積。王公戚里上春服。士庶往來相問。村落作中和酒。祭句芒。

神以祈年穀。至今行之。泌曠達敏辯。好大言。自出入禁中。累為權臣所擠。恒由召對。以言論縱橫。上悟聖主。以躋相位。是歲三月薨。贈太子太傅。是月中使林逋於藍關。逆旅遇泌單騎常服。言暫往衡山。話三朝之舊。慘然久之而別。逋到長安。方聞其薨。德宗聞之。尤加愴異。曰。先生自言當歷佐四聖而復脫屣也。斯言驗矣。泌自丁家艱。無復名宦之意。服氣修道。周遊名山。詣南岳張先生受籙。德宗追謚張為玄和先生。又與明瓚禪師遊。著明心論。嘗於衡嶽寺讀書。余嬾殘所驚曰。非凡人也。聽其中宵梵唱。響徹山林。泌頗知音。能辯休戚。謂嬾殘經音先悽愴而後喜悅。必謫墮之人。時將去矣。候中夜潛往謁焉。嬾殘命坐。發火出芋以啗之。謂泌曰。慎勿多言。領取十年宰相。泌拜而退。天寶八載。在表兄鄭叔則家。已絕粒多歲。身輕能行屏風上。引指使氣吹燭可滅。每導引骨節皆珊珊有聲。時人謂之鐮子骨。在鄭家時。忽兩日冥然不知人。既寤。見身自頂踊出三二寸。傍有靈仙揮手動目。如相勉助者。如是足將及頂。乃念煙火事未畢。復有庭闈之戀。願申家事。於是在傍者皆散走。一人儀狀甚巨。衣冠如常王者。前有婦人禮服而跪。如帝王者責曰。情之未得。因欲令來使勞靈仙之重跪者。對曰不然。且教伊近天子。於是遂寤。後二歲為玄宗所召。後常有隱者八人。

容服甚異。來過鄭家數日。言仙法嚴備。事無不至。臨去歎曰。俗緣意未盡。可惜心與骨耳。泌求隨去。曰不可。姑與他為卻宰相耳。出門不復見。因作八公詩叙之。復有隱者。攜一男。六七歲來過。云有故須南行。旬月當回。緣此男有痢疾。既同是道者。願且寄之。又留一函曰。若疾不起。望乞以瘞之。既許。乃問男曰。不驕。留此得乎。曰可。遂去。泌求藥療之。終不愈。八九日而殂。即以函盛瘞。庭中薔薇架下。累月。其人竟不回。試發函視之。有一黑石。天然中方。上有字如錐畫云。神真鍊形年未足。化為吾子功相續。丞相瘞之刻玄玉。仙路何長死何促。泌每訪隱。選異採怪木。蟠枝持以隱居。號曰養和。人至今效而為之。乃作養和篇。以獻肅宗。泌到三四載。二聖登遐。代宗踐祚。乃詔追至闕。舍於蓬萊延喜閣。由給事以上及方鎮除降。代宗必令商量。軍國大事。亦皆泌參決。因語及建甯王靈武之功。請加贈太子。代宗感悼久之云。吾弟之功。非先生則世人不知。豈止贈太子也。即敕於彭原迎喪。贈承天皇帝。葬齊陵。引至城門。奏以龍輜不動。代宗自蓬萊院謂曰。吾弟是欲見先生。宜速往。酌祝兼宣朕意。且吾弟定策大功。追此大號。時人未知。可作一文。以傳不朽。用慰玄魂。泌曰。已發引矣。他文不及。作挽歌詞可乎。代宗曰可。即於御前製之。詞甚悽愴。代宗覽之而泣。命中人馳

授挽者。泌至。宣代宗命。祝酹。歌此二章。於是龍輔行疾如飛。都人覩之。莫不感涕。先是建甯王倓。有艱難定策之功。於代宗為弟。人或譖於肅宗云。有圖嗣害兄之心。遂遇害。及肅宗追思倓無罪。泌慮復及諸王。因事言曰。昔高宗有子八人。皇祖睿宗最幼。武后生者。自為行第。故皇祖弟四。長曰孝敬皇帝。監國而仁明。為武后所忌。而鳩之。次曰雍王賢。為太子。中宗睿宗常所不安。朝夕憂懼。雖父母之前。無由敢言。乃作黃臺瓜詞。令樂人歌之。欲微悟父母之意。冀天皇天后聞歌之曰。種瓜黃臺下。瓜熟子離離。一摘使瓜好。再摘令瓜稀。三摘猶尚可。四摘抱蔓歸。然太子竟亦流廢。終於黔州。建甯之事。已一摘矣。慎無再摘。肅宗曰。先生忠於社稷。憂朕家事。言皆為國龜鑑。豈可暫離朕耶。時玄宗有誥。只要劍南一道自奉。未議北迴。泌請肅宗奉表請歸東宮。次作功臣表。述馬嵬靈武之事。請上皇還京。初肅宗表至。玄宗徘徊未決。及功臣表至。乃大喜曰。吾方得為天子。父下誥定行日。且曰。必李泌也。肅宗召泌。且泣且喜曰。上皇自下誥還京。皆卿力也。又天寶末。員外郎竇庭芝。分司洛邑。常敬事道者。胡蘆生。每言吉凶。無不中者。一旦侵晨。生至竇門。頗甚嗟嘆。庭芝請問。良久乃言。君家大禍將成。舉家啼泣。請問求生之路。生曰。若非遇黃中君。但見鬼谷子。亦可無患。

矣。生乃具逆形貌服飾。仍戒以決旬求之。於是與昆弟羣從奴僕羣行求訪。遍於洛下。時必有居於河清。因省親友策蹇入洛。至中橋。遇京尹避所乘騾。忽驚軼而走。徑入尹之所居。與僕者共造其門。車馬羅列。將出。忽見泌。皆驚駭而退。俄有人云。分司竇員外宅所失騾。收在馬廐。請客入座。主人當願修謁。泌不得已。就其廳。庭芝既出。降階再拜。延接慇懃。遂至信宿。至於妻子。咸備家人之禮。數日告去。贈遺殊厚。但云遭遇之辰。願以一家奉託。時泌居於河清。信使旁午於道。庭芝初與泌相值。胡蘆生適在其家。云既遇斯人。無復憂矣。及朱泚構逆。庭芝方廉察陝西。車駕出幸奉天。遂於賊庭歸歟。鑿與反正。德宗首令誅之。時泌自南岳徵還行在。便為宰相。因弟臣僚罪狀。遂請庭芝減死。德宗意不解云。卿以為甯王姻懿耶。甯王以庭芝妹為妃。以此論之。尤為不可。然莫有他事。俾其全否。卿但言之。於是具以前事聞。由是特原其罪。泌始奏上密遣中使乘傳於陝問之。竇錄奏其事。德宗曰。言黃中君。蓋指於朕耶。未知呼卿為鬼谷子何也。泌曰。先塋在河清谷前。鬼谷恐以此言之也。興元四年二月。德宗謂泌曰。朕即位以來。宰相皆須姑息。不得與其較量道理。自用卿以來。方豁朕意。是乃天授卿於朕耳。雖夷吾仲父。傳說霖雨。何以及茲。其軍謀相業。載於國史。事跡終始。具

鄴侯傳。必有集二十卷。行於世。

鄴侯外傳終

古今說海

洛京獵記

說淵二十三 別傳二十三

咸通庚寅歲。盧龍軍節度使檢校尚書左僕射張直方。抗表請修入覲之禮。優詔允焉。先是張氏世蒞燕土。民亦世服其恩。禮燕臺之嘉賓。撫易水之壯士。地沃兵庶。朝廷每姑息之。洎直方之嗣事也。出綺紈之中。據方岳之上。未嘗以民間休戚為意。而酣酒於室。淫獸於原。巨賞狎於皮冠。厚寵襲於綠幘。暮年而三軍大怨。直方稍不自安。左右有為其計者。乃盡室西上。至京。懿宗授之左武衛大將軍。而直方飛蒼走黃。莫親微道之職。往往設呵殿於通衢。則犬彘無遺。臧獲有不如意者。立殺之。或曰輦轂之下。不可專戮。其母曰。尚有尊於我子乎。則僭軼可知也。於是諫官列狀。請收付廷尉。天子不忍置於法。乃降為王府司馬。俾分務洛師焉。直方至東京。既不自新。而慢遊愈亟。洛陽四旁。翫者走者。見之必羣噪長嘯而去。有王知古者。東諸侯之貢士也。雖薄涉儒術。而數奇。不中春官選。乃退處於三川之上。以擊鞠飛觴為事。遨遊於南隣北里間。至是有分於張直方。延之。覩其利喙。瞻辭。不覺前席。自是日相狎。壬辰歲冬十一月。知古嘗晨興。則僦舍無煙。愁雲塞望。悄然弗怡。乃徒步於直方第。至

則直方急趨將出。畋也。謂知古曰：能從乎？而知古以祁寒有難色。直方顧小童曰：取短兒袍來請。知古乃上加麻衣。馬遂聯轡而去。出夏門，則凝霰始零。由闕塞而密雪如注。乃渡伊水而東南，踐萬安山之陰麓，而鞬弋之類甚夥。傾羽觴，燒兔肩，殊不覺有嚴冬意。及乎霞開雪霽，日將夕焉。忽有封狐突起於知古馬首，乘酒馳之數里，不能及。又與獵徒相失，須臾，雀噪煙暝，莫知所如。隱隱聞洛城暮鐘，但徬徨於樵徑古陌之上。俄而山川黯然，若一鼓將半。試長望，有炬火甚明，仍作依積雪光而赴之。復若十餘里，至則喬林交柯，而朱門中開，皓壁橫亘，真北闕之甲第也。知古及門下馬，將徒倚以待旦，無何，小駟頓轡，閤者覺之，隔闔而問阿誰。知古應曰：成周貢士太原王知古也。今旦有友人將歸於崆峒，舊隱者僕，餞之伊水濱，不勝離觴。既揜袂，馬逸復不能止，失道至此耳。遲明將去，幸無見讓。閤曰：此乃劍南副使崔中丞之莊也。主父近承天書赴闕，郎君復隨計吏西征，此惟閨幃中人耳。豈可淹久乎？某不敢去，留請聞於內。知古雖怵惕不甯，自度中宵矣。去將安適，乃拱立以俟。少頃，有秉密炬自內至者，振管闢扉，引保母出，知古前。知古仍述厥由，保母曰：夫人傳語，主與小子皆不在家。於禮無筵客之道。然僻居與山數接，豺狼所嗥，若復固拒，是見溺而不援。

也。請舍外廳。翌日可去。知古辭謝。乃從保母而入。過重門。門側廳事。樂榼宏敞。帷幕鮮華。張銀鐙。設綺席。命知古坐。烏酒三行。復陳方丈之饌。豹胎魴腴。窮水陸之美者。保母亦時來相勉。食畢。保母復問知古世嗣宦族。及內外姻黨。知古具言之。乃曰。秀才軒裳華胄。金玉奇標。既富春秋。又潔操履。斯實淑媛之賢夫也。小君以鐘愛稚女。將及笄年。嘗託媒妁。為求佳對久矣。今夕何夕。獲遇良人。潘楊之睦。可遵。鳳凰之兆。斯在。未知雅抱何如耳。知古斂容曰。僕文愧金聲。才非玉潤。豈室家為望。惟泥塗是憂。不謂寵及。逮津。慶逢子夜。聆好音於魯館。逼佳氣於秦臺。二客遊神。方茲莫及。三星委照。唯恐不揚。倘或託彼強宗。睠以佳偶。則生平所志。畢在斯乎。保母聞言。謔浪而入。曰。復出致小君之命曰。兒自移天。崔門實秉懿範。奉蘋繁之敬。如琴瑟之和。惟以稚女是懷。思配君子。既辱高義。乃叶夙心。上京書路。飛且不達。百兩陳禮。事亦非賒。折慰所多。傾曠而已。知古罄折而答曰。某蟲沙微類。分及湮淪。而鐘鼎高門。忽蒙採拾。有如白水。以奉清塵。鶴企鳧移。准侍休命。致詞畢。保母戲曰。他日錦雉之衣。欲解青鸞之匣。全開貌如月華。室若雲邃。此際頗相念否。知古謝曰。以凡近仙。自地登漢。不有所舉。孰能自媒。謹當誓彼襟靈。志之紳帶。期於沒齒。佩以周旋。復少時。燎則

沉當庭。良夜將父。保母請知古脫服以休。既解麻衣而見袍。見保母誚曰。豈有逢掖之士。而服從役衣耶。知古謝曰。此乃假之於與遊所熟者。固非已有。又問所從。答曰。乃盧龍張直方僕射所借耳。保母忽驚叫仆地。色如死灰。既起。不顧而走。入宅。遙聞大叱曰。夫人差事。宿客乃張直方之徒也。復聞夫人者叫曰。火急斥出。無啟寇讐。於是婢子小豎輩羣出。秉猛炬。曳白梧而登階。知古佯走於庭中。四顧遜謝。罵言狎至。僅得出門。纔出。已橫門闔扉。猶聞諠譁未已。知古愕立道左。自但久之。將隱頹垣。乃得馬於其下。遂馳走。遙望大火若燎原者。乃縱轡赴之。則輸租車坊。飯牛附火耳。詢其所。則伊水東草店之南也。復枕轡假寢。食頃而震方洞然。心思稍安。乃揚鞭於大道。比及都門。已有直方騎數輩來跡矣。遙至其第。既見直方。而知古憤懣不能言。直方慰之。坐定。知古乃述宵中怪事。直方起而撫髀曰。山魃木魅。亦知人間有張直方邪。且止。知古復益其徒數十人。皆射支飲胄者。享以卮酒豚肩。與知古復南出。既至萬安之北。知古前導。雪中馬跡宛然。直詣栢林下。則碑板廢於荒坎。樵蘇殘於茂林。中列大塚十餘。皆狐兔之窟宅。其下成蹊。於是直方命四周張羅。設弓以待。內則束縕荷鍤。且掘且薰。少頃。羣狐突出。焦頭爛額。置羅罟掛者。應弦飲羽者。凡狐大小。

百餘頭。以其尸歸之。水人曰。嗟乎。王生生世不諧。而為狐貉所侮。況其大者乎。向若無張公之覓袍。則強死穢殮之穴矣。余時在洛敦化里第。於庠集中。博士渤海徐公。謹為余言之。豈曰語怪。以撫口口故傳之焉。

洛京獵記終

古今說海

玉壺記

說淵二十四別傳二十四

元和初。有元胤柳實者。居於衡山。二公俱有從父。為官浙右。李無人連累。各竄於愛州。二公共結行邁。而往省焉。至於連州合浦縣。登舟而欲越海。將抵交趾。艤舟於合浦岸。夜有村人饗神。簫鼓誼譁。舟人與二公僕使。齊往看焉。夜將午。俄飄風激起。斷纜漂舟。入於大海。莫知所適。突長鯨之鬣。搶拒鰲之背。浪浮雪嶠。日湧火輪。觸蛟室之拔停。撞蜃樓而瓦解。擺簸數四。幾欲傾沉。然後抵孤島而風止。二公愁悶而陟焉。以見天王尊像。瑩然於巖所。有金鑄香爐。而別無人物。二公周覽。次忽覩海面上。巨獸出首。四顧若有察聽。牙森劍戟。目閃電光。良久而沒。逡巡復有紫雲自海面湧出。蔓行數百步。中有五色大芙蓉。高百餘尺。葉葉而綻。內有帳幄。若繡綺錯雜。耀奪人眼。又見虹橋忽展。直抵於島上。俄有雙鬟侍女。捧玉合。持金爐。自蓮葉而來。天尊所。易其殘燼。炷以異香。二公見之前。告叩頭。辭理哀酸。求送人世。雙鬟不答。二公請益苦。良久。女曰。子是何人。而遽至此。二公具以實白之。女曰。少頃有玉虛尊師。當降此島。與南溟夫人會約。子但堅請之。將有所遂。言訖。有道士乘白鹿。馭彩霞。直降於島。

上。二公前拜而泣告。尊師憫之。言曰。子可隨此女而謁南溟夫人。當有歸期。無以礙矣。尊師語雙鬟曰。余暫修真畢。當詣彼。二子受教。至帳前行拜謁之禮。見一女未髻。衣五色文彩。皓玉凝肌。紅妝豔絕。神出天表。氣肅滄溟。二子告以姓字。夫人哂之曰。昔時天台有劉晨。今有柳實。昔有阮肇。今有元胤。昔時有劉阮。今有元柳。莫非天也。設二榻而坐。俄命侍女歌舞。雅合節奏。二子恍忽若夢。於鈞天即人世罕聞見矣。遂命飛觴。忽有玄鶴銜彩牋自空而至。曰。安期生知尊師赴南溟會。暫請枉駕。尊師讀之。謂玄鶴曰。尋當自彼。尊師語夫人曰。與安期生間闊千年。不值南遊。無因訪語。夫人遂促侍女進饌。玉器光潔。夫人對食。而二子不得餉。尊師曰。二子雖未合餉。然為人。遂促侍女進饌。玉器光潔。夫人對食。而二子不得餉。尊師曰。二子雖未合餉。然為求人問之食而餉之。夫人曰。然。即別進饌。乃人間味也。尊師食畢。懷中出丹篆一卷。授夫人。夫人拜而受之。遂告去。迴謂二子曰。子有道。歸乃不難。然邂逅相遇。各有靈藥相贖。子但宿分自有師。吾不當為子師耳。二子拜。尊師遂去。俄海上有武夫長數丈。衣金甲。仗劍而進。曰。奉使天真。清道不謹。法當顯戮。今已行刑。遂趨而沒。夫人命侍女紫衣鳳冠者曰。可送客去。而所乘者何。侍女曰。有百花橋可馭。二子。二子感謝拜別。夫人贈以玉壺一枚。高尺餘。夫人命筆題玉壺詩贈曰。來從一葉舟中來。去向

百花橋上去。若到人間扣玉壺。鴛鴦自解分明語。俄有橋長數百步。闌檻之上。皆有異花。二子於花間潛窺。見千龍萬蛇。遽相繳遶。為橋之柱。又見昔海上獸。已身首異處。浮於波上。二子因詰使者。使者曰。此獸為不知二客故也。使者曰。我不當為使。而送子。蓋有深意。欲奉託彊為此行。遂襟帶間解一琥珀合子。中有物隱隱。若蜘蛛形狀。謂二子曰。吾輩水仙也。水仙陰也。而無男子。吾昔遇番禺少年。情之至感。遂有子。未三歲。合棄之。夫人命與南岳神為子。其來久矣。聞南岳迴鴈使者。有事於水府。返日。憑寄吾子所弄玉環。往而使者隱之。吾頗為恨。望二君子為持此合子。至迴鴈峯下。訪使者廟而投之。當有異變。即得玉環。為送吾子。吾子亦當自有報効耳。慎勿啓之。二子受之。謂使者。夫人詩云。若到人間扣玉壺。鴛鴦自解分明語。何也。曰。子歸有事。但扣玉壺。當有憑而應之事。無不從矣。又曰。玉虛尊師云。吾輩自有師。師復是誰。曰。南岳太極先生耳。二子及回岸。詢時。已一十二年矣。驩愛二州親屬。已殂謝矣。問道將歸衡山。中途因餒而扣壺。遂有鴛鴦語。曰。當欲飲食。前行自遇耳。俄而道左有盤饌豐備。二子食而數日不思他味。尋即達家。昔日童稚。已弱冠矣。然二子妻各謝世數年。家人輩悲喜不勝。曰。人云郎君已沒大海。服闋已九秋矣。二子情厭人世。體

以清虛覩妻之喪不甚悲感。遂相與直抵迴鴈峰。訪使者廟。以合子而投之。倏有黑龍長數丈。激風噴電。折樹揭屋。霹靂一聲。而廟立碎。二子戰慄。不敢熟視。空中乃有擲玉環者。二子取之。而送岳廟。及歸。有黃衣少年。持二合子。各到二子家。曰。中有藥。若有斃者。雖一甲子。猶可塗其口中。俄頃則活。授之。而使者不見。二子遂以活妻室。後共尋雲水。訪太極先生。而曾無影響可問。卻歸。因大雪。見老叟肩樵而鬻。二子哀其衰邁。飲之以酒。覩樵檐上有太極字。遂禮而為師。以玉壺告之。叟曰。吾貯玉液者。亡來數十甲子。甚喜再見。二子因隨詣祝融。自此而得道。不復見矣。

古今說海

姚生傳

說淵二十五 別傳二十五

唐御史姚生罷官。居於蒲之左邑。有子一人。外甥二人。各一姓。年皆及壯。而頑鷲不肖。姚之子稍長於二生。姚惜其不學。日以誨責。而怠遊不悛。遂於條山之陽。結茅以居之。冀絕外事。得專藝學。林壑重深。暮塵不到。將遣之日。姚誡之曰。每時季。一試汝之所能。學有不進。必夏楚及汝。汝其勉焉。及到山中。二子曾不開卷。但撲斫塗墍。為務。居數月。其長謂二人曰。試期至矣。汝曹都不省書。吾為汝懼。二子曾不介意。其長讀書甚勤。忽一夕。子夜臨燭。凭几披書。之次。覺所衣之裘。後裾為物所牽。襟領漸下。亦不之異。徐引而襲焉。俄頃復爾。如是數四。遂回視之。見一小豚。藉裘而臥。色甚潔白。光潤如玉。因以壓書界方擊之。豚聲駭而走。遽呼二子秉燭。索於堂中。牖戶甚密。周視無隙。而莫知豚所往。明日。有蒼頭騎馬扣門。措筆而入。謂三人曰。夫人問訊。昨夜嬰兒無知。誤入君衣裾。殊以為慙。然君擊之過傷。今則平矣。君勿為慮。三人俱遜詞謝之。相視莫測其故。少頃。向來騎童復至。兼抱持所傷之兒。並乳保數人。衣襦皆綺紈精麗。非尋常所見。復傳夫人語云。小兒無恙。故以相示。逼而觀之。自眉至鼻端。

如丹縷焉。則界方梭所擊之跡也。三子愈恐。使者及乳保皆甘言慰安之。又云。少頃夫人自來。言訖而去。三子悉欲潛去避之。惶惑未決。有蒼頭及紫衣宮監數十。奔波而至。前施屏幃。裊席炳煥。香氣殊異。旋見一油轆車。青牛丹轂。其疾如風。寶馬數百。前後導從。及門下車。則夫人也。三子趨出再拜。夫人微笑曰。不意小兒至此。君昨所傷。亦不至甚。恐為君憂。故來相慰耳。夫人年可三十餘。風姿閒整。俯仰如神。亦不知何人也。問三子曰。有家室未。三子皆以未對。曰。吾有三女。殊姿淑德。可以配三君子。三子拜謝。夫人因留不去。為三子各創一院。指顧之間。畫堂高閣。連雲而具。翌日。有輜輶至焉。賓從祭麗。逾於戚里。車服炫晃。流光照地。香滿山谷。三女自車而下。皆年十七八。夫人引三女升堂。又延三子就座。酒殽珍備。果實豐衍。非常世所有。多未之識。三子殊不自意。夫人指三女曰。各以配君。三子遊席拜謝。復有送女數十。若神仙焉。是夕合卺。夫人謂三子曰。人之所重者生也。所欲者貴也。但百日不泄於人。令君長生度世。位極人臣。三子復拜謝。但以遇妹廢業。捶楚為憂。夫人曰。君勿憂。斯易耳。乃敷地上主者。令召孔宣父。須臾。宣尼具冠劍而至。夫人臨階。宣父拜謁甚恭。夫人端立。微勞問之。謂曰。吾三壻欲學。君其導之。宣父乃命三子。指六籍篇目以示之。莫

不了然解悟。大義悉通。咸若素習。既而宣父謝去。夫人又命周尚父。示以玄女兵符。玉璜祕訣。三子又得之無遺。復坐與言。則皆文武全才。學究天人之際矣。三子相視。頓覺風度夷曠。神用開爽。悉將相之具矣。其後姚使家僮饋糧。至則大駭而走。姚問其故。具對以帷宇帷帳之盛。人物艷麗之多。姚驚謂所親曰。是必山鬼所魅也。促召三子。三子將行。夫人戒之曰。慎勿泄露。縱如楚捷。亦勿言之。三子至。姚亦訝其神氣秀發。瞻對閎雅。姚曰。三子驟爾皆有鬼物憑焉。苦問之。故不言。遂鞭之數十。不勝其痛。具道本末。姚乃幽之別所。姚素館一碩儒。因召而與話。儒者驚曰。大異大異。君何用責三子乎。向使三子不泄其事。則必為公相。貴極人臣。今泄之。其命也夫。姚問其故而云。吾見織女。婺女。星皆無光。是三女星降下人間。將福三子。今泄天機。三子免禍幸矣。其夜。儒者引姚視三星。果無光。姚乃釋三子。遣之歸山。至則三女邈然。如不相識。夫人讓之曰。子不用吾言。既泄天機。當與子訣。因以湯飲三子。既飲。則昏頑如舊。一無所知。儒謂姚曰。三女星猶在人間。亦不遠此地。分密為所親言其處。或云。河東張嘉貞家。其後將相三代矣。

姚生傳終

古今說海

唐昶手記

說淵二十六別傳二十六

唐昶晉昌人也。其姑適張恭。即安定張輒之後。隱居滑州渭南縣。人多重之。有子三人。進士擢第。女三人。長適辛氏。次適梁氏。小女姑鍾念。習以詩禮。頗有令德。開元中。父亡。哀毀過禮。昶常慕之。及終制。乃娶。而留之渭南莊。開元十八年。昶以故入洛。累月不得歸。夜宿主人夢。其妻隔花泣。俄而窺井笑。及覺。心惡之。明日。就日者問之。曰。隔花泣者。顏隨風謝。窺井笑者。喜於泉路也。居數日。果有凶信。昶悲慟倍常。後數歲。方得歸渭南。追其陳迹。感而賦詩曰。幽室悲長簾。妝樓泣鏡臺。獨悲桃李節。不共一時開。魂分若有感。髣髴夢中來。又曰。常時華室靜。笑語度更籌。恍惚人事改。冥冥委荒丘。陽原歌薤露。陰壑悼藏舟。清夜妝臺月。空想畫眉愁。是夕風露清虛。昶耿耿歎不寐。更深悲吟前悼亡詩。忽聞暗中若泣聲。初遠漸近。昶驚惻。覺有異。乃祝之曰。儻是十娘子之靈。何惜一見相叙也。勿以幽冥隔礙。宿昔之愛。須臾聞言曰。兒即張氏也。聞君悲吟相念。雖處陰冥。實所惻愴。愧君誠心。不以沉魂可棄。每所記念。是以此夕與君相聞。昶驚歎流涕。嗚咽曰。在心之事。卒難申叙。然得一見。卿顏色死不恨矣。

答曰。隱顯道隔。相見殊難。亦慮君有疑心。妾非不欲盡也。但詞益懇。誓無疑貳。俄而聞喚。羅敷取鏡。又聞暗中颯颯。然人行聲。羅敷先出前拜。言娘子欲叙夙昔。正期與七郎相見。但問羅敷曰。我開元八年。典汝與仙州康家。聞汝已死矣。今何得在此。答曰。被娘子贖來。會看阿美。阿美即但之亡女也。但又惻然。須臾命燈燭。立於阼階之北。但趨前泣而拜。妻答拜。但乃執手。叙以平生。妻亦流涕。謂但曰。陰陽道隔。與君久別。雖冥冥無據。至於相思。嘗不去心。今六合之日。冥官感君誠懇。放兒暫來。十年一遇。悲喜兼集。况美娘又小。囑付無人。今夕何夕。再遂申歎。但乃命家人列拜起居。徙燈入室。施布帷帳。不肯先坐。乃曰。陰陽尊卑。以生人為貴。君可先坐。但即如言。笑謂但曰。君情既不易。平生然聞君已再婚。新故有間乎。但甚悲怆。妻曰。論業君合再婚。君新人在淮南。吾亦知其平善。因語人生修短。固有定乎。答曰。必定矣。又問佛稱宿因。不繆乎。答曰。理端可鑒。何謬之有。又問佛與道孰是非。答曰。同源異派耳。別有太極。品總靈之司。出有入無之化。其道大載。其餘悉如人間所說。今不合具言。彼此為累。但懼不敢復問。因問欲何膳。答曰。冥中珍羞亦備。唯無漿水粥耳。但即命備之。既至。索別器推之而食。向口如盡。及徹之粥。宛然在。但悉飯其從者。有老嫗不肯同。

坐。妻曰。倚是舊人。不同羣小。謂。叵曰。此是紫菊姥。豈不識耶。叵方記念。別席飯之。其餘侍者。叵多不識。問呼名字。乃是叵從京回日。多剪紙人奴婢所題之名。問妻。妻曰。皆君所與者。乃知錢財奴婢。無不得也。妻曰。往日嘗弄一金釵。鏤合子。藏於堂屋西北斗拱中。無人知處。叵取果得。又曰。豈不欲見美娘乎。今已成長。叵曰。美娘亡時。襖祿。地下豈受歲乎。答曰。無異也。須臾。美娘至。可五六歲。叵撫之而泣。妻曰。莫抱驚兒。羅敷卻抱。忽不見。叵令下牀帷。申繾綣。宛如平生。但覺手足呼吸冷耳。又問冥中居何處。答曰。在舅姑之左右。叵曰。娘子神靈如此。何不還返。答曰。人死之後。魂魄異處。皆有所錄。杳不關形骸也。君何不驗夢中。安能記其身也。兒亡之後。都不記死時。亦不知殯葬之處。錢財奴婢。君與之。則至如形骸。實總不管。既而綢繆夜深。叵曰。同穴不遠矣。妻曰。曾聞合葬之禮。蓋同形骸。至精神實都不見。何煩此言也。叵曰。婦人沒地下。亦有再適乎。答曰。死生同流。貞邪各異。且兒亡。堂上欲奪兒志。嫁與北庭。都護鄭乾觀姪明遠。兒誓志確然。上下矜閔得免。叵聞。憮然感懷。而贈詩曰。澤陽桐半死。延津劍一沉。如何宿昔內。空負百年心。妻曰。方見君情。輒欲留答。可乎。叵曰。曩日不屬文。何以為詞。妻曰。文詞素慕。慮君嫌猜。而不為言。中心之事。今夕何爽。遂裂帶題

詩曰。不分殊幽顯。那堪異古今。陰陽途自隔。聚散兩難心。又曰。蘭塔兔月斜。銀燭半
含花。自憐長夜客。泉路以為家。晁含涕言叙。悲喜之間。不覺天明。須臾聞扣門聲。言
翁婆使丹參傳語。令催新婦。恐天明冥司督責。妻泣而起。與晁訣別。晁修啟狀以附
之。整衣聞香郁然。不與世同。晁問此香何方得。答言韓壽餘香。兒來堂上見賜。晁執
手曰。何時再見。答曰。四十年耳。留一羅帛子。與晁為念。晁答一金鈿合子。即日前途
日限不可久留。自非四十年外。無相見期。若墓間祭祀都無益。必有相饗。但月盡日
黃昏。於野田中。或於河畔。呼名字。兒盡得也。忽忽不果久語。願自愛。言訖登車而去。
揚被久之方滅。舉家皆見。晁手記。

古今說海

獨孤穆傳

說淵二十七 別傳二十七

唐貞元中。河南獨孤穆者。客淮南。夜投大義縣宿。未至十里餘。見一青衣乘馬。顏色頗麗。穆微以詞調之。青衣對答。甚有風格。俄有車輅北下。導者引之而去。穆據謂曰。向者麤承顏色。謂可以周旋終接。何如頓相舍乎。青衣笑曰。愧恥之意。誠亦不足。但娘子少年獨居。性甚嚴整。難以相許耳。穆因問娘子姓氏。及中外親族。青衣曰。姓楊。第六。不答其他。既而不覺行數里。俄至一處門。館甚肅。青衣下馬。久之。乃出延客。就館曰。自絕賓客。已數年矣。娘子以上客至。無所為辭。勿嫌疎漏也。於是秉燭陳榻。衾褥畢具。有頃。青衣出。謂穆曰。君非隋將獨孤盛之後乎。穆乃自陳。是盛八代孫。青衣曰。果如是。娘子與郎君。乃有舊。穆詢其故。青衣曰。某賤人也。不知其由。娘子即當自出申達。須臾。設食。水陸畢備。食訖。青衣數十人前導。曰。縣主至。見一女。年可十三。四。姿色絕代。拜跪訖。就坐。謂穆曰。壯居寂寞。久絕賓客。不意君子惠顧。然而與君有舊。不敢使婢僕言之。幸勿為笑。穆曰。羈旅之人。館穀是惠。豈意特賜相見。兼許叙故。舊。且穆平生未離京洛。是以江淮親故。多不識之。幸盡言也。縣主曰。欲自陳。叙竊恐。

驚動長者。妾離人間已二百年矣。君亦何從面識。穆初聞其姓。揚自稱縣主。意已疑之。及聞此言。乃知是鬼。亦無所懼。縣主曰。以若獨孤將軍之貴裔。世稟忠烈。故欲奉託。勿以幽冥見疑。穆曰。穆之先祖。為隋室忠臣。縣主必以穆忝有祖風。欲相顧託。乃平生之樂聞也。有何疑焉。縣主曰。欲自宣洩。實增悲感。妾父齊王。隋帝第二子。隋室傾覆。妾之君父。同時遇害。大臣宿將。無不從逆。唯君先將軍力拒逆黨。妾時年幼。常在左右。具見始末。見亂兵入宮。賊黨有欲相逼者。妾因罵辱之。遂為所害。因悲不自勝。穆因問其當時人物。及大業末事。大約多同隋史。久之。命酒對飲。言多悲咽。為詩以贈。穆曰。江都昔喪亂。闕下多構兵。豺虎恐吞噬。干戈日縱橫。逆徒自外至。午夜開重城。膏血浸宮殿。刀槍倚簷楹。今知從逆者。乃是公與卿。白刃污黃屋。邦家遂因傾。疾風知勁草。世亂識忠誠。夜哀獨孤公。臨死乃結纓。天地既板蕩。雲雷時未亨。今者二百載。幽懷猶未平。山河風自古。陵寢露烟青。君子秉恒德。方垂忠烈名。華軒一惠顧。土室以為榮。丈夫立志操。存沒感其情。求義若可託。誰能抱幽貞。穆深嗟嘆。以為班婕妤所不及也。因問其平生制作。對曰。妾本無才。但好讀古集。嘗見謝家姊妹。及鮑氏諸女。皆善屬文。私懷景慕。帝亦雅好文學。時時被命。當時薛道衡。名高海內。妾

每見其文。心頗鄙之。向者情發於中。但直叙事耳。何足稱贊。穆曰。縣主才自天授。乃鄴中七子之流。道衡安足比擬。穆遂賦詩以答之。曰。皇天昔降禍。隋室如綴旒。患難在雙闕。干戈運九州。出門皆凶豎。所向多逆謀。白日忽然暮。頽波不可收。望夷既結讐。宗社亦貽羞。溫室兵始合。宮闈血已流。憫哉吹簫子。悲啼下鳳樓。霜刃徒見逼。玉筭不可求。羅襦遺侍者。粉黛成仇讐。邦國已淪覆。餘生誓不留。英英將軍祖。獨以社稷憂。丹血濺黼辰。豐肌染戈矛。今來見木黍。盡日悲宗周。玉樹深寂寞。泉臺千萬秋。感茲一顧重。願以死節酬。幽顯儻不昧。終焉契綢繆。縣主吟諷數四。悲不自勝者。久之。逡巡。青衣數人。皆將樂器。而有一人前白縣主曰。言及舊事。但恐使人悲感。且獨孤郎新至。豈可終夜啼泣相對乎。某請充使。召來家娘子相伴。縣主許之。既而謂穆曰。此大將軍來護兒歌人。亦當時遇害。近在於此。俄頃即至。甚有姿色。陪言笑。因作樂。縱飲甚歡。來氏歌數曲。穆唯記其一曰。平陽縣中樹。久作廣陵塵。不意何郎至。黃泉重見春。良久曰。妾與縣主居此。二百餘年。豈期今日忽有嘉禮。縣主曰。本以獨孤公忠烈之家。願一相見。欲豁幽憤耳。豈可以塵土之質。厚誣君子。穆因吟縣主詩。落句云。求義若可託。誰能抱幽貞。縣主微笑曰。亦大彊記。穆因以歌諷之曰。今聞久無

主羅袂坐生塵。願作吹簫伴。同為騎鳳人。縣主亦以歌答曰。朱軒下長路。青草啓孤墳。猶勝陽臺上。空看朝暮雲。來氏曰。曩者蕭皇后。欲以縣主配后兄子。正見江都之亂。其事遂寢。獨狐冠冕盛族。忠烈之家。今日相對。正為嘉偶。穆問縣主所封何邑。縣主曰。兒以仁壽四年。生於京師。時駕幸仁壽宮。因名壽兒。明年。太子即位。封清河縣主。上幸江都。宮徙封臨淄縣。主特為皇后所愛。常在宮內。來曰。夜已深矣。獨孤郎宜早成禮。某當奉候於東閣。俟曉拜賀。於是羣婢戲謔。皆若人間之儀。既入臥內。但其氣奄然。其身頗冷。頃之。泣謂穆曰。殂謝之人。久為塵灰。幸將奉事巾櫛。死且不朽。於是復召來氏。飲讌如初。因問穆曰。承君今適江都。何日當回。有以奉託可乎。穆曰。死且不顧。其他何有不可乎。縣主曰。帝既改葬。妾獨居此。今為惡王墓所擾。欲聘妾為姬。妾以帝王之家。義不為凶鬼所辱。本願相見。正為此耳。君將適江南。路出其墓下。以妾之故。必為其所困。道士王善。交書符於淮南市。能制鬼神。君若求之。即免矣。又曰。妾居此。亦終不安居。江南回日。能挈我俱去。置我洛陽北坂上。得與君相近。永有依託。生成之惠也。穆皆許諾曰。遷葬之禮。乃穆家事矣。酒酣倚穆而歌曰。露草芊芊。頽瑩未遷。自我居此。於今幾年。與君先祖疇昔。恩波死生契闊。忽此相過。誰謂佳期。

尋當別離。俟君之北。攜手同歸。因下淚霑襟。來氏亦泣。語穆曰。獨孤郎勿負縣主厚意。穆因以歌答曰。伊彼維揚。在天一方。驅馬悠悠。忽來異鄉。情通幽顯。獲此相見。義感疇昔。言存繾綣。清江挂舟。可以遨遊。惟子之故。不遑淹留。縣主泣謝。穆曰。一辱佳貺。永以為好。須臾天將明。縣主涕泣。穆亦相對而泣。凡在坐者。皆與辭訣。既出門。回顧無所見。地平坦。亦無墳墓之迹。穆意恍惚。良久乃定。因徙柳樹一株以誌之。家人索穆頗甚急。後數日。穆乃入淮南市。果遇王善交於市。遂求一符。既至惡王墓下。為旋風所撲。三四。穆因出符示之。乃止。先是穆頗不信鬼神之事。及縣主言。無不明曉。穆乃深歎訝。亦私為所親者言之。次年正月。自江南回。發其地數尺。得骸骨一具。以衣衾斂之。穆以其死時草草。墓必有闕。既至洛陽。大具威儀。親為祝文以祭之。墓於安喜門外。其後獨宿於村墅。縣主復至。謂穆曰。遷神之德。萬古不忘。幽滯之人。分不及此者久矣。幸君惠存舊好。使我永得安宅。道途之間。所不奉見者。以君見我腐穢。恐致嫌惡耳。穆覩其車輿導從。悉光赫於當時。縣主亦指之曰。此皆君子賜也。歲至己卯。當遂相見。其夕因宿穆所。至明乃去。穆既為數千里遷葬。復昌言其事。凡穆之故舊親戚。無不畢知。貞元十五年。歲在己卯。穆晨起將出。忽見數人至其家。謂穆曰。

縣主有命。穆曰。豈相見之期至耶。於其夕暴亡。遂合葬於楊氏。

裴諶王恭伯梁芳約為方外之友。隋大業中相與入白鹿山學道。謂黃白可成不死之藥。可致雲飛羽化。無非積學。辛勤採煉。手足胼胝。十數年間。無何。梁芳死。恭伯謂諶曰。吾所以忘家。耳絕絲竹。口厭肥豢。目棄奇色。去華屋而樂茅齋。賤歡娛而貴寂寞者。豈非覲乘雲駕鶴。遊戲蓬壺。縱其不成。亦望長生。壽畢天地耳。今仙海無涯。長生未致。辛勤於雲山之外。不免就死。恭伯所樂。將下山。乘肥衣輕。聽歌玩色。遊於京洛。意足然後求達。垂功立事。以榮耀人。震縱不能。憇三山。飲瑤池。驂龍衣霞。歌鸞舞鳳。與仙翁為侶。且腰金拖紫。圖影凌煙。廁卿大夫之間。何如哉。子盍歸乎。無空死深山。諶曰。吾乃夢醒者。不復低迷。恭伯遂歸。諶留之不得。時唐貞觀初。以舊藉調授左武衛騎曹參軍。大將軍趙肅妻之以女。數年間。遷大理廷評。衣緋奉使淮南。舟行過高郵。制使之行。阿叱風生。行船不敢動。時天微雨。忽有一漁舟突過。中有老人。衣簑戴笠。鼓櫂而去。其疾如風。恭伯以為吾乃制使。威振遠近。此漁父敢突過我。試視之。乃諶也。遽令追之。因請維舟。延之坐內。握手慰之曰。兄久居深山。拋擲名宦而無成。

到此極也。夫風不可繫，影不可捕。古人倦夜長，尚秉燭遊。况少年白晝而擲之乎。恭伯粵自出山數年，今廷尉評事矣。作者推獄平允，乃天錫命服。淮南疑獄，今獄於有司。上擇詳明吏覆訊之。恭伯預其選，故有是行。雖未可言官達，比之山叟，自謂差勝。兄甘勞苦，竟如曩日。奇哉奇哉。今何所須，當以奉給。謹曰：吾儕野人，心近雲鶴，未可以腐鼠嚇也。吾沉子浮，魚鳥各適，何必矜炫也。夫人世之所須者，吾當給爾。子何以贈我。吾山中之友，或市藥於廣陵，亦有息肩之地。青園橋東，有數里櫻桃園。園北車門，即吾宅也。子公事少隙，當尋我於此，遂翛然而去。恭伯到廣陵，十餘日，事少閒，思謔言，因出尋之。果有車門，試問之，乃裴宅也。人引以入。初尚荒涼，移步愈佳。行數百步，方及大門，樓閣重複，花木鮮秀，似非人境。煙翠葱龍，景色妍媚，不可形狀。香風颯來，神清氣爽，飄飄然有凌雲之意。不復以使車為重，視其身若腐鼠，視其徒若螻蟻。既而稍聞劍珮之聲，二青衣出曰：阿郎來。俄有一人，衣冠偉然，儀貌奇麗，恭伯前拜視之，乃謔也。裴慰之曰：塵界仕官，久食腥羶，愁慙之火，焰於心中，負之而行，固甚勞困。遂揖以入，坐於中堂。窻戶棟梁，飾以異寶，屏帳皆畫雲鶴，有頃，四青衣奉碧玉臺盤而至，器物珍異，皆非人世所有。香醪嘉饌，目所未窺。既而日將暮，命其促席，燃九

光之燈。光華滿座。女樂二十人。皆絕代之色。列坐其前。裴顧小黃頭曰。王評事。昔吾山中之友。道情不固。棄吾下山。別近十年。纔為廷尉屬。今俗心已就。須俗妓以樂之。顧伶家女。無足召者。當召士大夫之女。已適人者。如近無姝麗。五千里內。皆可擇之。小黃頭唯唯而去。諸妓調碧玉箏。調未諧。而黃頭已復命。引一妓自西階登。拜裴席前。詣曰。參評事。恭伯答拜。細視之。乃恭伯妻趙氏也。恭伯驚訝不敢言。妻亦甚駭。目之不已。遂令坐玉階下。一青衣捧玳瑁箏授之。趙素所善也。因令與妓合曲。以送酒。恭伯坐間。取一般色朱李投之。趙顧恭伯。潛繫於衣帶。妓作之曲。趙皆不能逐。裴乃令隨趙所奏。時時停。趙以呈其曲。其歌舞非雲韶九奏之樂。而清亮宛轉。酬獻極歡。天將曉。裴召前黃頭曰。送趙氏夫人。且謂曰。此堂乃九天畫堂。常人不到。吾昔與王為方外之交。憐其為俗所迷。自投湯火。以智自燒。以明自賊。將沉浮於生死海中。求岸不得。故命於此。一以醒之。今日之會。誠難再得。亦夫人宿命。乃得暫遊。雲山萬重。往復勞苦。無辭也。趙拜而去。裴謂恭伯曰。評公使車留此一宿。得無驚郡將乎。宜且就館。未赴闕間時。訪我可也。塵路遐遠。萬愁攻人。努力自愛。恭伯拜謝而去。後五日。將還。潛詣取別其門。不復有宅。乃荒涼之地。煙草極目。惆悵而反。及京奏事畢。得歸。

私第詣趙競怒曰。女子誠陋拙。不足以奉事君子。然已辱厚禮。亦宜敬之。夫上以承先祖。下以繼後嗣。豈苟而已哉。奈何以妖術致之萬里。而娛人之視聽乎。朱李尚在其筵足徵。何諱乎。恭伯盡言之。且曰。當此之時。恭伯亦自不測。此蓋裴之道成矣。以此相炫也。其妻亦記得裴言。遂不復責。吁。神仙之變化。誠如此乎。將幻者。鸞術以致惑乎。固非常智之所及。且夫雀為蛤。雉為蜃。人為虎。腐草為螢。蛻為蟬。鯢為鵬。萬物之變化。書傳之記者。不可以智達。況耳目之外乎。

古今說海

中山狼傳

說淵二十九別傳二十九

趙簡子大獵於中山。虞人導前。嬖奚駘右。提禽鷲獸。應弦而倒者。不可勝數。有狼當道。人立而啼。簡子怒。唾手奮鬣。援烏號之弓。挾肅慎氏之矢。一發飲羽。狼失聲而遁。簡子怒。驅車逐之。驚塵蔽天。十步之外。不辨人馬。時墨者東郭先生。將北適中山。以干仕。策蹇驢。囊圖書。夙行失道。卒然值之。惶不及避。狼顧而人言曰。先生豈相厄哉。昔隋侯救蛇而獲珠。蛇固弗靈於狼也。今日之事。何不使我得早處囊中。以延殘喘。異時脫穎而出。先生之恩大矣。敢不努力以效隋侯之蛇。先生曰。嘻。私汝狼以犯趙孟。禍且不測。敢望報乎。然墨者之道。兼愛為本。吾固當有以活汝也。遂出圖書。空囊索。徐實狼其中。前虞跋胡。後虞蹙尾。三內之而未克。徘徊籌處。追者益近。狼請曰。事急矣。惟先生速圖。乃踞踏其四足。索繩於先生束縛之下。首至尾曲。脊掩胡。蜎縮蟻屈。蛇盤龜息。以聽命先生。先生如其指。入狼於囊。遂括囊口。肩舉驢上。引避道左。以待趙人之過。已而簡子至。求狼弗得。不勝怒。拔劍斬轅端。示先生。罵曰。敢諱狼方向者。有如此轅。先生伏質就地。匍匐以進。跪而言曰。鄙人不慧。將有志於世。奔走四方。

寔迷其途。又安能指迷於夫子也。然聞之大道。以多岐亡羊。夫羊一童子可制之。尚以多岐而亡。今狼非羊比也。況中山之岐。可以亡狼者何限。乃區區循大道以求之。不幾於守株緣木者乎。況田獵虞人之所有事也。今茲之失。君請問諸皮冠。行道之人何罪哉。且鄙人雖愚。亦熟知夫狼矣。性貪而狠。助豺為虐。君能除之。固當窺左足以效微勞也。又安敢諱匿其蹤跡哉。簡子默然。回車就道。先生亦驅驢兼程而進。良久。羽旄之影漸沒。車馬之音不聞。狼度簡子之去已遠。乃作聲囊中曰。先生可以留意矣。願先生出我囊。解我縛。拔流矢我臂。我將逝矣。先生舉手出狼。狼出咆哮。謂先生曰。適為趙人逐。其來甚遠。雖先生生我。然饑餒持甚。使不食。亦終必亡而已矣。與其餓死道路。為烏鳶食。毋甯斃於虞人之手。以俎豆趙孟之堂也。先生既墨者。摩頂放踵利天下為之。又何吝一軀。不以啖我而活此微命乎。遂鼓吻奮爪以向先生。先生倉卒以手搏之。且搏且卻。擁蔽驢後。狼逐之。便旋而走。自朝至於日中。狼終不能有加於先生。先生亦極力為之拒。遂至俱倦。隔驢喘息。先生曰。狼負我。狼負我。狼曰。吾不獲食。汝不止。相持既久。日晷荐移。先生心口私語曰。天色苟暮。狼若羣至。吾死矣。夫。給狼曰。民俗為疑。必詢三老。第行矣。求三老而質之。苟謂我當食。我死且無

憾很大喜。即與偕行。踰時道無行人。狼饑甚。望見老樹。僵立路側。謂先生曰。可問是
老。先生曰。草木無知。叩焉何益。狼曰。第問之。彼當為汝言矣。先生不得已。揖老樹。具
述其始末。問曰。狼當食我邪。樹中轟轟有聲。如人。謂先生曰。是當食汝。且我杏也。往
年老圃種我。不過費一核耳。踰年華。再踰年實。三年拱把。十年合抱。於今三十年矣。
老圃我食之。老圃之妻子。我食之外。至賓客。下至奴僕。我食之。又時復鬻我實於市。
以規利。其有德於老圃甚。今老矣。不能斂華就實。老圃怒。伐我條枝。芟我枝葉。且
將售我工師之肆。取直焉。噫。以樗朽之材。當桑榆之景。求免於主人斧鉞之誅。而不
可得。汝何德於狼。仍覲倖免乎。言下。狼鼓吻奮爪。以向先生。先生曰。狼爽盟矣。矢詢
三老。今值其一。何遽見食邪。復與偕行。狼愈饑甚。望見老特。曝日敗垣中。謂先生曰。
可問是老。先生曰。向者草木無知。謬言害事。今牛又禽獸耳。更何問焉。狼曰。第問之。
不問。將啞汝矣。先生不得已。揖老特。再述其始末。問曰。狼當食我耶。牛皺眉瞪目。舐
鼻張口。向先生作人言曰。是當食汝。我頭角繭栗時。勛力頗健。老農鐘愛我。使貳羣
牛。從事於南畝。既壯。羣牛日以老憊。我都其事。老農出。我駕車先驅。老農耕。我引犁
效力。老農視我如左右手。一歲中。衣食仰我而給。婚姻仰我而畢。賦稅仰我而輸。今

欺我老弱。逐我於野。酸風射眸。寒日吊影。瘦骨如山。老淚如雨。涎垂而不可收。步艱而不可舉。皮毛俱亡。瘡痍未差。邇聞老農將不利於我。其妻復妬。又朝夕進說其夫曰。牛之一身。無棄物也。其肉可脯。皮可革。骨角可切。礪為器。指大兒曰。汝受業庖丁之門有年矣。胡不礪刃於礪以待乎。跡是觀之。我不知死所矣。夫我有功老農。如是其大且久。尚將蒙禍。汝何德於狼。乃覬倖免乎。言下。狼又鼓吻奮爪。以向先生。先生曰。毋欲速。遙望老子。杖藜而來。鬚眉皓然。衣冠閑雅。蓋有道者也。先生且愕且喜。舍狼而前。拜跪涕泣。致言曰。乞丈人一言而生。丈人問故。先生曰。是狼為趙人窘。幾死。求救於我。我生之。今反欲啞我。我力求不免。誓決三老。初逢老樹。強我問之。草木無知。幾殺我。次逢老特。強我問之。禽獸無知。又幾殺我。今逢丈人。是天未喪斯文也。願賜一言而生。因頓首杖下。俯伏聽命。丈人聞之。欷歔再三。以杖叩狼脰。勵聲曰。汝誤矣。夫人有恩而背之。不祥莫大焉。汝速去。不然。將杖殺汝。狼艱然不悅曰。丈人知其一。未知其二。初先生救我。束縛我足。閉我囊中。我跼蹐不敢息。又蔓辭以說簡子。語刺刺不能休。且詆毀我。其意蓋將死我於囊。而獨竊其利也。是安得不啞。丈人顧先生曰。果如是。亦羿有罪焉。先生不平。具道其囊狼之意。狼亦巧言不已。以求勝。丈人

曰是皆不足信也。嘗試囊之。我觀其狀。果困苦否。狼欣然從之。先生囊縛如前。而狼未之知也。夫人附耳曰。有匕首否。先生曰有。於是出匕。夫人目先生。使引匕。摘狼。先生猶豫未忍。夫人撫掌笑曰。禽獸負恩如是。而猶不忍殺。子則仁矣。其如愚何。遂舉手助先生。操忍共殪。狼棄道上而去。

中山狼傳終

貞元中。有崔焯者。故監察。向之子也。向有詩名。知於人間。終於南海。從事焯居南海。意豁如也。不事家產。多友豪俠。不數年。財業殫盡。多棲止佛舍。時中元日。番禺人多陳設珍異於佛廟。集百戲於開元寺。焯因閒翫。見乞食老嫗。因蹶而破他人之酒甕。當壚者歐之。計其直。僅一緡。焯憐之。為脫衣償其所直。嫗不謝而去。異日又來。乃告焯曰。謝子脫其難。吾善灸贅疣。今有越井岡父少許奉子。每贅疣灸一炷。當即愈。不獨愈疾。且兼獲美艷。焯笑而受之。嫗倏亦不見。後數日。因遊海光寺。遇一老僧。贅生於耳。焯出艾。試灸之。應手而落。其僧感之。謂焯曰。貧道無以奉酬。但轉經以資郎君之福祐耳。此山下。有一任翁者。藏錘巨萬。亦有斯疾。君子能療之。當有厚報。請為書達焉。焯曰。然。任翁一聞喜躍。禮請甚謹。焯因出艾。一灸而愈。任翁告焯曰。謝君子痊我所苦。無以厚酬。有錢千萬奉子。幸且從容。無草草而去。因被留疑。焯素喜絲竹。能造其妙。聞主人堂中琴聲。乃詰家童曰。主人之愛女也。因請琴彈之。女潛聽。而有意焉。時任翁家事鬼。曰。獨神。每三歲必殺一人饗之。期已逼矣。求人不獲。任翁與其子

私計之曰。門下客既無血屬。可以為饗。嘗聞大恩尚不報。況愈小疾乎。遂令俱神饌。俟夜半。擬殺煒。已潛扃煒所處之室。而煒不之悟。是女密知之。潛持刀於牕隙間。告煒曰。吾家事。鬼今夜當殺汝。而祭之。汝可以此破牕遁去。不然。少頃死矣。此刀亦望將去。無相累也。煒聞。恐悸流汗。以刀斷牕。攜父躍出。拔鍵而走。任翁俄覺。率家僮十餘輩。持刀秉炬。逐之六七里。幾及之。煒因迷道。失足墜於大枯井中。追者失縱。而返。煒雖墜井。為槁葉所藉。幸而不傷。及曉視之。乃一巨穴。深百餘丈。無計得出。四旁嵌空。宛轉可容千人。中有一白蛇盤屈。可長數丈。光照穴中。前有石臼。巖上有物。滴下白中。如鉛蜜。蛇就飲之。煒察蛇有異。乃詣蛇稽顙。謂之曰。龍王。某不幸墜於此。願王憫之。而不為害。因飲其餘。遂不饑渴。細視蛇之唇吻。亦有疣焉。煒感蛇見憫。欲為炙之。而無燭。不遂。須臾。忽有飄火入穴。煒乃然艾。啟蛇而炙。是疣應手墜地。蛇之飲食。久以妨礙。及去。頗以為適。遂吐徑寸珠。酬煒。煒不受。而啟蛇曰。龍王能施雲雨。陰陽莫測。神變由心。行藏任已。必能有道。拯拔沉淪。僮賜挈維。得還人世。則死生感戴。銘在肌膚。但遂歸心。不願懷寶。蛇遂吞珠。蛇涎將有所適。煒即再拜跨蛇而出。去不由穴口。只於洞中行。可數十里。其中幽暗若漆。但蛇之光燭兩壁。特見繪畫古丈夫。

咸有冠帶。最後觸一石門。門有金獸鑿環洞。然明朗。蛇抵此不進。而卸下燁。燁將謂已達人世矣。入戶但見一室空闊。可百餘步。穴之四壁皆鑄為房室。當中有錦繡數間。垂金泥紫帷。更飾以珠玉。炫晃如明星之綴。帳前有金爐。爐上有蛟龍鸞鳳龜蛇。燕雀皆張口噴出香煙。芬芳翕鬱。傍有小池。砌以金璧。貯以水銀。鳥鷺之類皆琢瑤而泛之。四壁有牀。咸飾以犀象。上有琴瑟笙簧。鼓磬祝敔。不可勝記。燁細視手澤尚新。乃恍然莫測。是何洞府也。良久取琴試彈。四壁戶榻皆啟。有小青衣出而笑曰。玉京子已送崔家郎君至矣。遂却走入。須臾有四女皆古環髻。曳霓裳之衣。謂燁曰。何崔子擅入皇帝玄宮邪。燁乃捨琴再拜。女亦酬拜。燁曰。既是皇帝玄宮。皇帝何在。曰。暫赴祝融宴爾。遂命燁就榻鼓琴。燁彈胡笳。女曰。何曲也。曰。胡笳也。曰。何以為胡笳。我不曉也。燁曰。漢蔡文姬。即中郎邕之女也。被虜沒於胡中。及歸。感胡中故事。因撫琴而成斯弄。象胡中吹笳哀咽之韻。女皆恬然曰。大是新曲。遂命酌醴傳觴。燁乃叩首求歸。詞旨頗切。女曰。崔子既來。皆是宿分。何必忽遽。幸且駐淹。羊城使者少頃當來。可以隨往。謂崔子曰。皇帝已配田夫人。而奉箕箒。然便可相見。崔子莫測所由。未敢應荷。已命侍女召田夫人。田夫人不肯至。曰。未奉皇帝詔。不敢見崔家郎君。再

命不至。女謂煒曰：田夫人淑德美麗，世無儔匹。願君子善奉之，亦宿業耳。夫人即齊王女也。崔子曰：齊王何人也？女曰：王諱橫，昔漢初國亡而居海島者，逡巡有日，影入照坐中。煒因舉首上，見一穴隱隱然，覩人間天漢耳。四女曰：羊城使者至矣。遂有一白羊，冉冉自空而下。須臾至座間，背有一丈夫，衣冠儼然，執大筆，兼封一青竹簡。上有篆字，進於香几上。四女命侍女讀之曰：廣州刺史徐紳死，安南都護趙昌克替。女酌醴飲使者，使者唱喏，謂煒曰：他日須與使者易服葺宇，以相酬勞。煒但唯唯。四女曰：皇帝有勅，令與郎君國寶陽燧珠，將往至彼，當有胡人具十萬緡而易之。遂命侍女開玉函，取珠授煒。煒再拜而捧之，謂四女曰：煒不曾朝謁皇帝，又非親族，何遽見遺如是？女曰：郎君先人有詩於越臺，感悟徐紳，遂有修葺。皇帝愧之，亦有詩繼和。賚珠之意，已露詩中，不假僕說。郎君豈不曉耶？煒曰：敢遂請皇帝詩。女命侍女書題於羊城使者筆管上云：千歲荒臺，曠路隅。一章太守重椒塗，感君拂拭意何極。報爾佳人與明珠。煒曰：皇帝元何姓字？女曰：已後當自知耳。女又謂煒曰：中元日，須具美酒豐饌於廣州蒲澗寺靜室，吾輩當送田夫人往。煒遂再拜告去。彼躡使者之羊背。女曰：知有鮑姑，可留少許。煒但留文，不知鮑姑是何人也。遂留之，瞬息而出穴，復於

平地遂失使者與羊所在。望其星漢。時及五更矣。俄聞蒲澗寺鐘聲。遂抵寺。僧人以早糜見餉。遂歸廣平。崔子先第舍稅居。至日。往主人舍。詢之。已三年矣。主人謂煒曰。子何所適。而三秋不返。煒不實告。開其戶。塵榻儼然。頗懷悽愴。問刺史徐紳。果已死。而趙昌替矣。乃抵波斯店。潛鬻是珠。有老胡人一見。遂匍匐禮拜曰。郎君的入南越。王趙佗墓中來。不然不合得斯寶。蓋趙佗以珠為殉故也。崔子乃其實告。方知皇帝是趙佗也。佗亦曾稱南越武帝耳。遂具十萬緡而易之。崔子詰胡人曰。何以辯之。曰。我大食國寶。陽燧珠也。昔漢初。趙佗使異人梯山航海。盜歸番禺。偶僅千載矣。我國有能玄象者。言來歲國寶當歸。故我王召我。具大舶之資。抵番禺而搜索。今日果有所獲矣。遂出玉液而洗之。光鑑一室。胡人遽泛舶歸。人食去。煒得金。遂具家產。然羊城使者。竟無影響。忽有事於城隍廟。見神像有類使者。又覩神筆。上有細字。乃侍女所題也。方具酒脯而奠之。兼重粉繪。及廣其宇。是知羊城。即廣州城廟。有五羊焉。又徵任翁之室。則村老云。南越尉任畧之墓耳。又登越王殿臺。觀先人詩云。越井岡頭。松柏老。越王臺上生秋草。古墓千年無子孫。野人踏踐成官道。兼觀越王繼和詩。縱迹頗異。乃詢其主者。主者曰。徐大夫紳。因登此臺。感崔侍御詩。故有粉飾。臺殿所以

煥赫耳。後將及中元日。遂豐潔香饌甘醴。屆於蒲澗寺之僧室。夜半果四女伴田夫
人至。容儀艷逸。言旨澹雅。四女與崔生會飲。諧謔將曉告去。崔子遂再拜訖。致書達
於越王。卑辭厚禮。敬荷而已。遂與夫人歸室。因詰夫人曰。既是齊王女。何以遠配於
南越。夫人曰。某國破家亡。遭越王所虜。以為嬪御。王薨。因以為殉。乃今不知是幾時
也。看烹臠生如昨日耳。每憶故事。不覺潛然。煒問曰。彼四女者。何人也。曰。其二。東甌
越王搖所獻。其二。閩越王無諸所獻也。俱為殉耳。又問曰。昔四女云。鮑姑何人也。曰。
鮑靜女。葛洪妻也。多行灸道於南海耳。煒方歎駭。昔日乞丐之老嫗焉。又曰。四女呼
蛇為玉京子何也。曰。安期生常跨斯龍而朝玉京。故號之玉京子耳。煒因在穴。飲龍
之餘。飢膚少嫩。筋力輕健。後居南海十餘載。遂散金破產。棲心道門。挈室同往羅浮。
訪其鮑姑。後竟不知所適。

古今說海

陸顥傳

說淵三十一別傳三十一

吳郡陸顥。家於長城。世以明經仕。顥自幼嗜麪為食。食愈多而質愈瘦。及長。從本軍貢於禮部。既下第。遂為生太學中。後數月。有胡人數輩。攜酒食詣其門。既坐。顧謂顥曰。吾南越人。生長蠻貊中。聞唐天子庠羅天下英俊。且欲以文化動四夷。故我航海梯山來中華。將觀太學文物之光。惟吾子峨焉。其冠襜焉。其裾莊然。其容肅然。其儀真唐朝儒生也。故我願與子交歡。顥謝曰。顥幸得籍名於太學。然無他才能。何足下見愛之深也。於是相與酣宴。極歡而去。顥信仕也。以為羣胡不我欺。旬餘。羣胡又至。持金繒為顥壽。顥始疑其有他。即固拒之。胡人曰。吾子居長安中。惶惶然有饑寒色。故持金繒為子僕馬一日之費。所以交吾子歡耳。無有他瀆。幸勿疑也。顥不得已。受金繒。及胡人去。太學中諸生聞之。偕來謂顥曰。彼胡率愛利。不顧其身。爭鹽菜之微。尚致相賊殺者。甯肯棄金繒為子壽乎。且太學中諸生甚多。何為獨厚君邪。是必有故。君宜匿身郊野間。以避其再來也。顥遂僑居渭上。杜門不出。僅月餘。羣胡有詣其門。顥大驚。胡人喜曰。比君在太學中。我未得盡言。今君退居郊野。果吾心也。既坐。胡

人挈顯手而言曰。我之來。非偶然也。蓋有求君耳。幸望諾之。且我所祈於君。固無害於我。則大惠也。顯曰。謹受教。胡人曰。吾子好食麩乎。曰。有之。曰。食麩者。非君也。乃君腹中一蟲耳。今我欲以一粒藥進君。君餌之。當吐出蟲。則我以厚價從君。易之。其可乎。顯曰。若誠有之。又安有不可邪。已而胡人出一粒藥。其色光紫。命餌之。有頃。遂吐出一蟲。長二寸許。色青。狀如蛙。胡人曰。此名消麩蟲。實天下之奇寶也。顯曰。何以識之。胡人曰。吾每旦見寶氣。亘天在太學中。故我輩得以謁君。然自一月餘。清旦望之。見其氣移於渭水上。果君遷居焉。此蟲稟天地中和之氣而結。故好食麩。蓋以麥自秋始種。至來年夏季成實。受天地四時之全氣。故嗜其味焉。君宜以麩食之。可見矣。顯即以麩斗餘致其前。蟲乃食之。立盡。顯又問曰。此蟲安所用也。胡人曰。夫天下之奇寶。俱稟中和之氣。此蟲乃中和之粹也。執其本而取其末。其遠乎哉。既而以筒盛其蟲。又以金函局之。命顯置於寢室。謂顯曰。明日當即來。及明旦。胡人以十兩重輦金玉絹帛約數萬。獻於顯。共持金函而去。顯自此大富。致園屋。為治生具。日食梁肉。衣鮮衣。遊於長安中。號豪士。僅歲餘。羣胡又來謂顯曰。吾子能與我偕遊海中乎。我欲探海中之奇寶。以耀天下。而吾子豈非好奇之士邪。顯既以甚富。素用閒逸。自遂

即與羣胡俱至海上。胡人結宇而居。於是置油膏於銀鼎中。構火其下。投蟲於鼎中。鍊之七日不絕燎。忽有一童。分髮衣青襦。自海水中出。捧白盤。盤中有徑寸珠甚多。來獻胡人。胡人大聲叱之。其童色懼。捧盤而去。僅食頃。又有一玉女。貌極冶。衣露綃之衣。佩玉珥珠。翩翩自海中而出。捧紫玉盤。中有大珠數十。來獻胡人。胡人罵之。玉女捧盤而去。俄有一仙人。戴碧瑤冠。被紫霞衣。捧絳帕藉盤中。有一珠。徑二寸許。奇光泛空。照數十步。仙人以獻胡人。胡人笑而受之。喜謂顯曰。至寶來矣。即命絕燎。自鼎中收蟲。置金函中。其蟲雖鍊之且久而跳躍如初。胡人吞其珠。謂顯曰。子隨我入海中。慎無懼。顯即執胡人佩帶。從而入焉。其海水皆豁開十步。鱗介之族。俱辟易迴避去。遊龍宮。入蛟室。珍珠怪寶。任意所擇。纔一夕而獲甚多。胡人謂顯曰。此可以致億萬之貨矣。已而又以珍具數品。遺於顯。顯售於南越。復金千鎰。由是益富。其後竟不仕。老於閩越中也。

陸顯傳終

古今說海

潤玉傳

說淵三十二 別傳三十二

沈警。字玄機。吳興武康人也。美風調。善吟詠。為梁東宮常侍。名著當時。每公卿宴集。必致驥邀之。語曰。玄機布席。顛倒賓客。其推重如此。後荆楚陷沒。入周。為上柱國。奉使秦隴。途過張女郎廟。行旅多以酒醴祈禱。警獨酌水。其祝詞曰。酌彼寒泉水。紅芳掇巖谷。雖致之非遠。而薦之略俗。丹誠在此。神其感錄。既暮宿傳舍。憑軒望月。作鳳將雛含嬌曲。其詞曰。命嘯無人嘯。含嬌何處嬌。徘徊花上月。空度可憐宵。又續為歌曰。靡靡春風至。微微春露輕。可惜關山月。還城無月明。吟畢。聞廉外歎賞之聲。復云。閒宵豈虛擲。山月豈無明。音音清婉。頗異於常。忽見一女子褰簾而入。再拜云。張女郎仲妹。見使致意。警異之。乃具衣冠。未離坐。而二女已入。謂警曰。跋涉山川。因勞動止。警曰。行役在途。春宵多感。聊因吟咏。稍遣旅愁。豈意女郎猥降仙駕。願知伯仲。二女郎相顧而笑之。大女郎謂警曰。妾是女郎妹。適廬山夫人長男。指小女郎云。適衡山府君小子。並以生日。同覲大姊。屬大姊今朝層城未旋。山中幽寂。良夜多懷。輒欲奉屈。無憚勞也。遂攜手出門。共登一輜駟車。駕六馬。馳空而行。俄至一處。朱樓飛閣。

備極煥麗。令警止一水閣。香氣自外入內。簾幌多金縷翠羽。綴以珠璣。光照室內。須臾。二女郎自閣後乘羊車而至。揖警就坐。又具酒榼。於是大女郎彈箜篌。小女郎援琴為數弄。皆非人世所聞。警嗟賞良久。願請琴寫之。小女郎笑謂警曰。此是秦穆公周靈王太子神仙所制。不願傳於人間。警羸記數弄。不復訪。及酒酣。大女郎歌曰。人神相舍兮。後會難。邂逅相遇兮。暫為歡。星漢移兮。夜將闌。心未極兮。且盤桓。小女郎歌曰。洞簫響兮。風生流。清夜闌兮。管絃適。長相思兮。衡山曲。水斷絕兮。秦隴頭。又歌曰。隴上雲車不復居。湘州斑竹淚霑餘。誰念衡山煙霧裏。空看鴈足不傳書。警乃歌曰。義起曾歷許多年。張碩凡得幾時憐。何意今人不及昔。暫來相見更無緣。二女郎相顧流涕。警亦下淚。小女郎謂警曰。闌香姨智瓊姊。亦常懷此恨矣。警見二女郎歌詠極歡。而未知密契所在。警顧小女郎曰。潤玉此人可念也。良久。大女郎命履與小女郎同出。及門。謂小女郎曰。潤玉可便伴沈郎寢。警欣戚如不自得。遂攜手入門。已見小婢前施臥具。小女郎執警手曰。昔從二妃遊湘川。見君於舜帝廟。讀湘君碑。比來相念頗切。不謂今宵得諧宿願。警亦備記此事。執手歛叙。不能自已。小婢麗質前致詞曰。人神路隔。別從會賒。况姮娥妬人。不肯留照。織女無賴。已復斜河。寸陰幾時。

何勞煩語。遂掩戶就寢。備極歡昵。將曉。小女郎起謂警曰。人神事殊。無宜於晝。大姊已在門首。警於是抱持致於膝上。共叙離情。須臾。大女郎即復至前。相對流涕。不能自勝。復置酒。警歌曰。正值行人心不平。那宜萬里阻關情。只今隴上分流水。更泛從來嗚咽聲。警乃贈小女郎指環。小女郎贈警金合歡結。歌曰。心纏千萬結。纏結幾千回。結怨無窮極。結心終不開。大女郎贈警瑤鏡子。歌曰。憶昔窺寶鏡。相望看明月。彼此俱照人。莫令光影滅。贈答極多。不能備記。羸憶數首而已。遂相與出門。復駕輜軒車。送至於廟。乃執手嗚咽而別。及至館。懷中探得寶鏡。金縷結良久。乃言於主人。夜而失所。時同侶咸怪警。夜有異香。警後使回。至廟中。於神座後得一碧牋。乃是小女郎與警書。備叙離限。書末篇云。飛書達沈郎。今已到衡陽。若存金石契。風月兩相望。從此遂絕矣。

潤玉傳終

古今說海

李衛公別傳

說淵三十三 別傳三十三

唐衛國公李靖微時嘗射獵靈山中寓食山村村翁奇其為人每饋饋焉歲久益厚忽遇羣鹿乃逐之會暮欲舍之而不能俄陰晦迷路茫然不知所歸悵悵而行困悶益甚極目有燈火光因馳赴焉既至乃朱門大第墻宇甚峻扣門久之一人出問靖告其迷途且請寓宿人曰郎君已出獨太夫人在宿應不可靖曰試為咨白乃入告復出曰夫人初欲不許且以陰黑客又言迷不可不作主人邀入廳中有頃一青衣出曰夫人來年可五十餘青裙素襦神氣清雅宛若士大夫家靖前拜之夫人答拜曰兒子皆不在不合奉留今天色陰晦歸路又迷此若不容遣將何適然此乃山野之居兒子還往或夜到而喧勿以為懼既而食頗鮮美然多魚鮮食畢夫人入宅二青衣送牀席褥衾被皆極香潔鋪陳閉戶繫之而去靖獨念山野之外夜到而闌者何物也懼不敢寢端坐聽之夜將半聞扣門聲甚急曰天符大郎子報當行雨周此山七百里五更須足無慢滯無暴急應門者受符入呈聞夫人曰兒子二人未歸行雨次到固不可辭違時見責縱使報之亦已晚矣僮僕無專任之理當如之何一

小青衣曰。適觀廳中客。非常人也。盍請乎。夫人喜。因自扣廳門曰。郎覺否。請相見。靖曰。諾。遂下階見之。夫人曰。此非人宅。乃龍宮也。妾長男赴東海婚禮。小男送妹。適奉天符。次當行雨。計兩處雲程。合踰萬里。報之不及。求代又難。輒欲奉煩。頃刻間如何。靖曰。靖俗客。非乘雲者。何能行雨。有方可教。即唯命耳。夫人曰。苟從吾言。無有不可也。遂勅黃頭韉青驄馬來。夫人命取雨器。乃一小餅子。繫於鞍前。誠曰。郎乘馬。無須銜勒。信其行。馬踏地嘶鳴。即取餅中水一滴。滴馬鬃上。慎勿多也。於是上馬騰騰而行。其足漸高。但訝其穩疾。不自知其雲上也。風急如箭。雷霆起於步下。於是隨所躍。輒滴之。既而電掣雲開。下見所憩村。思曰。吾擾此村多矣。方德其人。計無以報。今久旱苗瘁。而雨在求手。甯復惜之。顧一滴不足濡。乃連下二十滴。俄頃雨畢。騎馬復歸。夫人者泣於廳曰。何相負之甚。本約一滴。何乃私滴二十邪。此一滴乃地上一尺雨也。此村夜半。平地水深二丈。豈復有人。妾已受譴。杖八十矣。袒視其背。血痕滿焉。兒子正連坐如何。靖慙怖。不知所對。夫人復曰。郎君世間人。不識雲雨之變。誠不敢恨。即恐龍師來尋。有所驚恐。宜速去。此然而勞煩。未有以報。山居無物。有二奴奉贈。總取亦可。取一亦可。唯意所擇。於是命二奴出來。一奴從東廊出。儀貌和悅。怡怡然。一

奴從西廊出。債氣勃然。拗怒而立。靖私念我獵徒。以鬪猛為事。若取悅者。人以我為怯乎。因曰。兩人皆取則不敢。夫人既賜。欲取怒者。夫人微笑曰。郎之所欲。乃爾。遂揖與別。奴亦隨去。出門數步。迴望失宅。顧問其奴。亦不見矣。獨尋路而歸。及明。望其村水已極目。大樹或露梢而已。不復有人。其後為大將。功蓋天下。而終不作相。豈非悅奴之不得乎。世言關東出相。關西出將。豈東西喻邪。所以言奴者。亦在下之象。向使二奴皆取。即極相將矣。

李衛公別傳終

古今說海

齊推女傳

說淵三十四別傳三十四

饒州刺史齊推女適湖州參軍韋會。長慶三年。韋將赴調。以妻方娠。送歸鄱陽。遂登
上國。十一月。妻方誕之夕。忽見一人長丈餘。金甲仗鉞。怒曰。我梁朝陳將軍也。久居
此室。汝是何人。敢此穢觸。舉鉞將殺之。齊氏叫乞曰。俗眼有限。不知將軍在此。比來
承教。乞容移去。將軍曰。不移當死。左右悉聞齊氏哀訴之聲。驚起來視齊氏。汗流洽
背。精神恍然。遶而問之。徐言所見。及明。侍婢白使君請移他室。使君素正直。執無鬼
之論。不聽。至其夜三更。將軍又到大。怒曰。前者不知。理當相恕。知而不去。豈可復容。
遂將用鉞。齊氏哀乞曰。使君性强。不從所請。我一女子。敢拒神明。容至天明。不待命
而移去。此更不移。甘於萬死。將軍者拗怒而去。未曙。令侍婢灑掃他室。移榻其中。方
將輦運。使君公退。問其故。侍者以告。使君大怒。杖之數十。曰。產辱虛羸。正氣不足。妖
由之興。豈足遽信。女泣以請。終亦不許。入夜。自寢其前。以身為援。堂中添人加燭。以
安之。夜分。聞齊氏驚痛聲。開門入視。則頭破死矣。使君哀恨之極。倍百常情。以為引
刀自殘。不足以謝其女。乃殯於異室。遣健步報韋會。韋以文籍小差。為天官所黜。異

道來復。凶計不逢。去饒州百餘里。忽見一室。有女人映門。儀容行步。酷似齊氏。乃援其僕而指之曰。汝見彼人乎。何以似吾妻也。僕曰。夫人刺史愛女。何以行此。乃人有相類耳。韋審觀之。愈是躍馬而近。馬女人乃入門。斜掩其扇。又意他人也。乃過而回視。齊氏自門出。呼曰。韋君。君忍不相顧。韋遽下馬視之。真其妻也。驚問其故。具云。陳將軍之事。因泣曰。妾誠愚陋。幸奉巾櫛。言詞情禮。未嘗獲罪於君子。方欲竭節閨門。終於白首。而枉為狂鬼所殺。自檢命籍。當有二十八年。今有一事。可以自救。君能相哀乎。韋曰。夫妻之情。義均一體。鵜鶘翼墜。比目半無。單然此身。更將何往。苟有岐路。湯火能入。但生死異路。幽晦難知。如可竭誠。願聞其計。齊曰。此村東數里。有草堂中。田先生者。領村童教授。此人奇怪。不可遽言。君能去馬步行。及門移謁。若拜上官。然垂泣訴冤。彼必大怒。乃至詬罵。屈辱。捶擊。拖拽。穢唾。必盡數受之。事窮。然後見哀。即妾必還矣。先生之貌。固不稱焉。晦冥之事。幸無忽也。於是同行。韋牽馬授之。齊氏哭曰。妾此身故。非舊日。君雖乘馬。亦難相及。事甚迫切。君無推辭。韋鞭馬隨之。往往不及。行數里。遙見道北草堂。齊氏指曰。先生居也。救心誠堅。萬苦莫退。渠有凌辱。妾必得還。無忽。忿容。遂令永隔。勉之。從此辭矣。揮涕而去。數步不見。韋收淚詣草堂。未到

數百步去馬公服。使僕人執謁前引。到堂前。學徒曰。先生轉食未歸。韋端笏以候。良久。一人戴破帽。曳木屐而來。形狀醜穢之極。問其門人曰。先生也。命僕呈謁。韋趨走迎拜。先生答拜曰。某村翁。求食於牧豎。官人何忽如此。甚令人驚。韋拱訴曰。妻齊氏享年未半。枉為梁朝陳將軍所殺。伏乞放歸。終其殘祿。因扣地哭拜。先生曰。某乃村野鄙愚。門人相競。尚不能斷。况冥悔間事乎。官人莫風狂否。火急須去。勿恣妖言。不顧而入。韋隨入拜於牀前曰。實訴深冤。幸垂哀宥。先生顧其徒曰。此人風疾。來此相喧。可拽出。又復入。汝共唾之。村童數十。競來唾面。其穢可知。韋亦不敢拭。唾歇復拜。言誠懇切。先生曰。吾聞風狂之人。打亦不痛。諸生為吾擊之。無折支敗面耳。村童復來羣擊。痛不可堪。韋執笏拱立。任其揮擊。擊罷。又前哀乞。又勅其徒推倒。把脚拽出。放而復入者三。先生謂其徒曰。此人乃實知吾有術。故此相訪。汝今歸。吾當救之耳。象童既散。謂韋曰。官人真有心丈夫也。為妻之冤。甘心屈辱。感君誠懇。然茲事吾亦久知。但不早申訴。屋宅已敗。理之不及。吾向拒公。蓋未有計耳。試為足下作一處置。因命入房房中。鋪席。席上有案。置香一爐。爐前又鋪席。坐定。令韋跪於案前。俄見黃衫人引向北行數百里。入域郭。鄼里鬧喧。一如會府。又北有小城。城中樓殿峨峨若皇

居衛士執兵立者各數百人。及門門吏通曰：前湖州參軍韋某乘通而入，直北正殿九間堂中一間，卷簾設牀。案有紫衣人南面坐者，韋入向坐而拜，起視之，乃田先生也。韋復訴寃，左右曰：近西通狀，韋趨近西廊，有授筆硯者，乃為訴詞。韋問當衙者何官，曰：王也。吏收狀上殿，王判曰：追陳將軍，仍檢狀過，狀出，瞬息間通曰：提陳將軍，仍檢狀過，有如齊氏言。王責曰：何故枉殺平人？將軍曰：自居此室，已數百歲，而齊氏擅穢，再宥不移，忿而殺之，罪當萬死。王判曰：冥悔異路，理不相干。久幽之鬼，橫占人室，不相自省，仍殺無辜，可決一百配流東海之南。案吏過狀曰：齊氏祿命，實有二十八年。王命呼阿齊，陽祿未盡，理合却回。今將放歸，意欲願否？齊氏曰：誠願却回。王判曰：付案勒回。案吏咨曰：齊氏宅舍破壞，回無所歸。王曰：差人修補。吏曰：事事皆隱，修補不及。王曰：齊氏壽算頗長，若不再生，義無厭伏。公等所見如何？有一老吏前啟曰：東晉鄴下有一人橫死，正與此事相當。前使葛真君斷以具魂作本身，却歸生路。飲食言語嗜慾追遊，一切無異，但至壽終不見形質耳。王曰：何謂具魂？吏曰：生人三魂七魄，死則散草木，故無所依。今收合為一體，以續弦膠塗之。大王當衙發遣放回，與本身同矣。王曰：善。召韋曰：生魂只有此異，作此處置可乎？韋曰：幸甚。俄見一吏

別領七八女人來與齊氏一類。即推而合之。又有一人持一器藥。狀似稀餲。即於齊氏身塗之畢。遂令韋與齊氏同歸。各拜而出。黃衫人復引南行。既出其城。若行崖谷。跌而墜。開目。即復跪在案前。先生者亦據案而坐。先生曰。此事甚秘。非君誠懇。不可致也。然賢夫人未莖。尚瘞舊房。宜飛書葬之。到即無苦也。慎勿言於郡下。微露於人。將不利於使君耳。賢閤只在門前。便可同去。韋拜謝而出。其妻已在馬前矣。此時却為生人。不復輕健。韋擲其衣馱。令妻乘馬。自跨衛從之。且飛書於郡。請葬其柩。使君始聞韋之將到也。設館施總帳以待之。及得書。驚駭殊不信。然強葬之。而命其子以肩輿過焉。見之益闕。多方以問。不言其實。其夏。醉韋以酒。迫問之。不覺具述。使君聞而惡焉。俄得疾。數月而卒。韋潛使人覘田先生。亦不知所在矣。齊氏飲食生育。無異於常。但肩輿之夫。不覺其有人也。余聞之已久。或未深信。太和二年秋。富平尉宋堅。因坐中言及奇事。客有鄜王府參軍張奇者。即韋之外弟。具言斯事。無差舊聞。且曰。齊嫂見在。自歸復已來。精神容飾。殊勝舊日。冥吏之理於幽晦也。豈虛言哉。

齊推女傳終

薛偉者。乾元二年。任涇州青城縣主簿。與丞鄒滂。尉雷濟。裴察同時。其秋偉病七日。忽奄然若往者。連呼不應。而心頭微暖。家人不忍。即殮環而伺之。經二十日。忽長吁起坐。謂其人曰。吾不知人間幾日矣。曰二十日矣。為我觀羣官方食鱠否。言吾已蘇。其有奇事。請諸公罷筯來聽也。僕人走示。羣官實欲食鱠。遂以告。皆停餐而來。偉曰。諸公勅司戶僕張弼求魚乎。曰然。又問弼曰。漁人趙幹藏巨鯉。以小者應命。汝於葦間得藏。攜之而來。方入縣也。司戶吏某坐門東。糾曹吏某坐門西。方奕棋。入及堦。鄒雷方博。裴吟桃實。弼言幹之藏巨魚也。曰鞭之。既付食工。王士良者。喜而殺之。皆然乎。遞相問。誠然。眾曰。子何以知之。曰。向殺之鯉。我也。眾駭曰。願聞其說。曰。吾初疾困。為熱所逼。殆不可堪。忽悶忘其疾。惡熱求涼。策杖而行。不知其夢也。既出郭。其心欣欣然。若籠禽檻獸之得逸。莫我如也。漸入山。山行益悶。遂下遊於江畔。見江潭深靜。秋色可愛。輕漣不動。鏡涵遠空。忽有思浴意。遂脫衣於岸。跳身便入。自幼狎水。成人以來。絕不復戲。遇此縱適。實契宿心。且曰。人浮不如魚快也。安得攝魚而健游乎。傍

有一魚曰。顧足下不願耳。正授亦易。何況求攝。當為足下圖之。快然而去。未頃。有魚頭人長數尺。騎鯨來。導從數十魚。宣河伯詔曰。城居水遊。浮沉異道。苟非其好。則昧通波。薛偉意高。浮深迹思。開曠樂浩汗之域。於懷清江。厭巖嶠之情。授簪幻世。暫從鱗化。非遽成身。可權充東潭赤鯉。嗚呼。恃長波而傾舟。得罪於晦。昧纖鉤而貪餌。見傷於明。無或失身。以羞其黨。爾其勉之。聽而自顧。已魚服矣。於是放身而遊。意往斯到。波上潭底。莫不從容。三江五湖。騰躍將遍。然配留東潭。每暮必復。俄而饑甚。求食不得。循舟而行。忽見趙幹垂鉤。其餌芳香。心亦知戒。不覺近口。曰。我也。暫時為魚。不能求食。乃吞其鉤乎。舍之而去。有頃。饑益甚。思曰。我是官人。戲而魚服。縱吞鉤。趙幹豈殺我。固當送我歸縣耳。遂吞之。趙幹收綸以出。幹手之將及也。偉連呼之。幹不聽。而以繩貫我腮。乃擊於葦間。既而張弼來。曰。裴少府買魚。須大者。幹曰。未得大魚。有小魚十餘斤。弼曰。奉命取大魚。安用小者。乃自於葦間尋得而提之。又謂弼曰。我是汝縣主簿。化形為魚。遊江河。得不拜我。弼不聽。提我而行。罵亦不顧。入縣門。見縣吏坐而奕棋。大聲呼之。略無應者。唯笑曰。可長魚。直三四斤餘。既而入階。鄒雷方博。裴啗桃實。皆喜魚大。促命赴廚。弼言幹之藏巨魚。以小者應命。裴怒鞭之。我叫諸公。

曰。我是公同官。今而見擒。竟不相捨。捉殺之。仁乎哉。大叫而泣。三君不顧。而付贖手。王士良者。方持刀。喜而投我於机上。我又叫曰。王士良。汝是我之常便。贖手也。因何殺我。何不執我白於官人。士良若不聞者。按吾頸於砧上。而斬之。彼頭適落。此亦省悟。遂奉召爾諸公。莫不大驚。心生愛。忍然。趙幹之獲。張弼之提。縣司之奕。吏三君之臨塔。王士良之將殺。皆見其口動。實無聞焉。於是三君並棄。繪終身不食。偉自此平愈。後華陽丞乃卒。

魚服記終