

丁集一
宋

舊
小
說

上海商務印書館出版

舊小說 目錄 丁集 宋

纂異記 四則 李汝
 芝田錄 六則 丁用晦
 甄異記 二則 戴祥
 野人閒話 八則 景煥
 洛陽摺紳舊聞記 八則 張齊賢
 茅亭客話 十八則 黃休復
 疑仙傳 八則 隱夫玉簡
 雞肋編 十八則 莊綽裕
 樂善錄 十六則 李昌齡
 過庭錄 十則 范公稱
 泊宅編 十則 方勺
 閒窗括異志 三則 魯應龍
 東軒筆錄 三十七則 魏泰
 青箱雜記 六則 吳處厚
 蒙齋筆談 四則 鄭景望
 畫墁錄 六則 張舜民
 游宦紀聞 六則 張世南
 夢溪筆談 四十六則 沈括

六四
 六九
 七一
 七一
 七四
 八六
 九四
 九八
 一〇五
 一一〇
 一一四
 一一八
 一一九
 一一九
 一三一
 一三三
 一三五
 一三七
 一四〇

墨莊漫錄 十八則 張邦基
 侍兒小名錄 一則 張邦基
 默記 七則 王銍
 補侍兒小名錄 五則 王銍
 續補侍兒小名錄 三則 溫瑛
 嬾真子 六則 馬永卿
 歸田錄 十一則 歐陽修
 志林 五則 蘇軾
 龍川別志 十則 蘇轍
 澠水燕談錄 十五則 王闢之
 冷齋夜話 七則 釋惠洪
 續世說 二十九則 孔平仲
 孔氏談苑 三則 孔平仲
 鐵圍山叢談 十一則 蔡絛
 老學菴筆記 十八則 陸游
 雲麓漫鈔 一則 趙彥衛
 石林燕語 十四則 葉夢得
 避暑錄話 十六則 葉夢得

一五六
 一六七
 一六七
 一七一
 一七一
 一七三
 一七四
 一七六
 一七八
 一八〇
 一八四
 一八八
 一九〇
 一九九
 二〇〇
 二〇五
 二一〇
 二一一
 二一四

清波雜志 十二則 周輝	二一九	朝野遺紀 七則 闕名	二七七
墨客揮犀 五則 彭乘	二二三	聞見雜錄 三則 闕名	二七九
續墨客揮犀 二則 彭乘	二二五	諧史 七則 沈佖	二八〇
異聞總錄 二十六則 闕名	二二五	昨夢錄 六則 康寧之	二八四
鶴林玉露 九則 羅大經	二二七	三朝野史 一則 闕名	二八七
儒林公議 一則 闕名	二四二	談藪 十三則 龐元英	二八八
隨隱漫錄 一則 陳世崇	二四二	清尊錄 七則 康布	二九二
楓窗小牘 三則 袁某	二四三	睽車志 四則 郭泰	二九七
厚德錄 八則 李元綱	二四四	藏一話腴 一則 陳郁	二九八
孫公談圃 五則 孫升	二四七	文昌雜錄 二則 闕名	二九八
齊東野語 三十三則 周密	二四九	錢氏私志 七則 錢世昭	二九九
癸辛雜識前集 五則 周密	二六五	高齋漫錄 二則 曾榘	三〇二
癸辛雜識後集 六則 周密	二六七	寓簡 五則 沈作誥	三〇二
癸辛雜識續集 十一則 周密	二七〇	獨醒雜志 十二則 曾敏行	三〇四
癸辛雜識別集 二則 周密	二七四	梁溪漫志 七則 費昶	三〇八
志雅堂雜鈔 一則 周密	二七五	四朝聞見錄 十二則 葉紹翁	三一三
南部新書 三則 錢易	二七六	聞見近錄 一則 王彙	三二〇
宣政雜錄 一則 闕名	二七七	甲申雜記 三則 王彙	三二〇

隨手雜錄 三則 王蒙

三三二

玉壺清話 十九則 釋文登

三二三

萬柳溪邊舊話 一則 尤玘

三三一

江南餘載 一則 闕名

三三一

江淮異人錄 八則 吳淑

三三二

鬼董 十四則 闕名

三三九

嶺外代答 七則 周去非

三四九

耆舊續聞 七則 陳鵠

三五二

蘆浦筆記 二則 劉昌詩

三五八

侯鯖錄 三則 趙德麟

三五九

曲洧舊聞 十七則 朱弁

三六一

中吳紀聞 三則 魏明之

三六七

北窗炙輠 十一則 施彥執

三六八

佩韋齋輯聞 一則 俞鑑鄰

三七三

岳陽風土記 二則 范致明

三七三

六朝事迹 二則 張敦頤

三七四

松漠紀聞 五則 洪皓

三七五

五總志 一則 吳炯

三七六

夷堅志 一百八十六則 洪邁

三七六

容齋五筆 四則 洪邁

四八二

友會談叢 十一則 上官融

四八四

可書 一則 張知甫

四九〇

碧湖雜記 二則 謝枋得

四九〇

舊小說

丁集 宋

退士傳

神放

退士不知孰氏。然常自稱仲山甫之後也。以耕食於南山中。號退士。或云我惡時之苟進者。又云鄙好勝者欲矯其爲。而退居稱病焉。退士性恬易。善自持。常以聖賢方正之言鑒諸己。或未善。則悔恨立遷。平生寡嗜慾。樂遊雲霞空荒間。常自足。不願窮困。幼時拘父兄教。以章句奇偶之學。干於時。不遂志。已而盡弃昔之所學。退居空山窮谷中。取九經六籍諸史百家之言。合於道者悉讀之。然後知皇王大中之要。道德仁義之本。盡在於是矣。然尤好孟軻書。益知聖人之道尊。自戰國繇漢唐而下。百氏所說。或有汗漫齟齬不安者。皆擬聖言以證其中。惡司馬遷尊先邪說。拔斥聖道。怪前世明教正道之賢。不摘其說。而竄殛投去。使千古而下。學者無疑。不知尚四顧何待也。著蒙書十二篇。大抵務黜邪反正義。礫姦蠹。又條自古之文粹粹者。漢則揚子雲。隋則王仲淹。

唐則韓退之。然以退之當子雲而先仲淹。次則晁之文樵之經緯。皮氏文藪。陸氏藁。皆句句明白。剔姦塞回。無所忌諱。使學者窺之。則有列聖道德仁義之用。彼剽章斷句。補綴偶屬者。徒爲戲爾。或有稱技術卜相。候察浮屠。死生幻化之說者。必正色引經詰以斥之。雅尚山林之居。奉母氏。率季弟。結宇巖阿。貧無所資。給亦不戚戚于心。窮年人亦不知其何謂也。每登高邱。步遠谷。延宴坐。見懸巖瀑流。壽木垂蘿。閱遼岑寂之處。則終日忘返。亦忽忽杜門。稱疾。隱几常百餘日。人不知其然。吉凶慶弔之外。平時亦罕接人事。不交權貴。所與朋類。自非道義所在。亦不汲汲而取。遇事感激。亦率爲歌詩箴頌。嘗曰。幸逢聖人時。見天子禮樂征伐。車服旂常。道德之盛。底於太寧。而退固是幸也。時議或謂者。則曰。而退也。退其迹耶。退其名耶。退士則曰。不退而迹。庸爲爾直。不退而名。庸爲爾程。於戲。名迹判於時。神心交於機。俾道愉而下欺。義忒而中離。予獨亡退乎。予獨亡退乎。

六一居士傳

歐陽修

六一居士初謫滁山。自號醉翁。旣老而衰。且病。將退休。

於頽水之上。則又更號六一居士。客有問曰。六一何謂也。居士曰。吾家藏書一萬卷。集錄三代以來金石遺文一千卷。有琴一張。有碁一局。而常置酒一壺。客曰。是爲五一爾。奈何。居士曰。以吾一翁老於此。五物之間。是豈不爲六一乎。客笑曰。子欲逃名者乎。而屢易其號。此莊生所誦畏影而走乎日中者也。今將見子疾走大喘渴死。而名不得逃也。居士曰。吾固知名之不可逃。然亦知夫不必逃也。吾爲此名。聊亦志吾之樂爾。客曰。其樂如何。居士曰。吾之樂可臆道哉。方其得意於五物也。太山在前而不見。疾雷破柱而不驚。雖饕九奏於洞庭之野。閱大戰於涿鹿之原。未足喻其樂且適也。然常患不得極吾樂於其間者。世事之爲吾累者衆也。其大者有二焉。軒裳珪組。勞吾形于外。憂患思慮。勞吾心於內。使吾形不病而已悴。心未老而先衰。尙何暇於五物哉。雖然。吾自乞其身於朝者三年矣。一日天子惻然哀之。賜其骸骨。使得與此五物皆返於田廬。庶幾償其夙願焉。此吾之所以志也。客復笑曰。子知軒裳珪組之累其形。而不知五物之累其心乎。居士曰。不然。累於彼者已勞矣。

又多憂。累於此者既佚矣。幸無患。吾其何擇哉。於是與客俱起。握手大笑曰。置之區區不足較也。已而歎曰。夫士少而仕。老而休。蓋有不待七十者矣。吾素慕之。宜去一也。吾嘗用於時矣。而訖無稱焉。宜去二也。壯猶如此。今既老且病矣。乃以難強之筋骸。貪過分之榮祿。是將違其素志。而自食其言。宜去三也。吾負三宜去。雖無五物。其去宜矣。復何道哉。熙寧三年九月七日。六一居士自傳。

桑懌傳

歐陽修

桑懌。開封雍邱人。其兄慥。本舉進士。有名。懌亦舉進士。再不中。去游汝潁間。得龍城廢田數頃。退而力耕。歲凶。汝旁諸縣多盜。懌曰。願令爲蒼長。往來里中。察姦民。因召里中少年。戒曰。盜不可爲也。吾在此。不汝容也。少年皆諾。里老父死。未歛。盜夜脫其衣。里老父怯。無他子。不敢告縣。羸其屍。不能葬。懌聞而悲之。然疑少年王生者。夜入其家。探其篋。不使之知。覺。明日遇之。問曰。爾諾我不爲盜矣。今又盜里父子屍者。非爾耶。少年色動。卽推仆地。縛之。詰其盜者。王生指某少年。懌呼壯丁守王。

生。又自馳取少年者送縣。皆伏法。又嘗之郟城。遇尉方出捕盜。招憚飲酒。遂與俱行。至賊所藏尉。怯陽爲不知。以過憚曰。賊在此何之乎。下馬獨格殺數人。因盡縛之。又聞襄城有盜十許人。獨持一劍以往殺數人。縛其餘。汝旁縣爲之無盜。京西轉運使奏其事。授郟城尉。天聖中。河南諸縣多盜。轉運奏移澠池尉。尉右險地。多深山。而清灰山尤阻險。爲盜所恃。惡盜王伯者藏此山。時出爲近縣害。嘗此時王伯名聞朝廷。爲巡檢者。皆授兵以捕之。旣憚至。巡檢者僞爲宣頭以示憚。將謀招出之。憚信之不疑其僞也。因謀知伯所在。挺身入賊中。招之。與伯同臥。起十餘日。信之乃出。巡檢者反以兵邀於山口。憚幾不自免。憚曰。巡檢授兵。懼無功爾。卽以伯與巡檢使自爲功。不復自言。巡檢俘獻京師。朝廷知其實罪。黜巡檢。憚爲尉歲餘。改授右班殿直。永安縣巡檢。明道景祐之交。天下旱蝗。盜賊稍稍起。其間惡賊二十三人。不能捕。憚謀曰。盜畏吾名。必以潰。潰則難得矣。宜先示之以怯。至則閉柵。戒軍吏無一人得輒出。居數日。軍吏不知所爲。請出自効。輒不許。旣而夜與數卒變爲盜服。以

出。迹盜所嘗行處。入民家。民皆走。獨有一媪留。爲作飲食饋之。如盜乃歸。復閉柵三日。又往則攜其具。就媪饌。而以其餘遺媪。媪待以爲真盜矣。乃稍就媪。媪語及羣盜輩。媪曰。彼聞桑憚來。始畏之。皆遁矣。又聞憚閉營不出。知其不畏。今皆還也。某在某處。某在某所矣。憚盡鉤得之。復三日。又往厚遺之。遂以實告曰。我桑憚也。煩媪爲察其實。而慎勿泄。後三日。我復來矣。後又三日。往媪察其實。審矣。明旦。部分軍士用甲若干人。於某所取其給。卒若干人。於某處取其盜。其尤彊者在某所。則自馳馬以往。士卒不及從。惟四騎追之。遂與賊遇。手殺三人。凡二十三人。一日皆獲。二十八日。復命京師。樞密吏謂曰。與我銀爲君致閣職。憚曰。用賂得官。非我欲。況貧無銀。有固不可也。吏怒。匿其閤。以免短使。送三班。用例與兵馬監押。未行。會交趾獠叛海上。巡檢昭化諸州。皆警。省數輩不能定。因命憚往。盡手殺之。還乃授閣門祇候。憚曰。是行也。非獨吾功。位有居吾上者。吾乃其佐也。今彼留而我還。我賞厚而彼輕。得不疑我蓋其功而自伐乎。受之。徒慚吾心。將讓其賞歸己上者。以奏。彙示

予予謂曰。讓之必不聽。徒以好名取詐與譏也。懌歎曰。亦思之。然士顧其心何如爾。當自信其心以行。讓何累也。若欲避名。則善皆不可爲也。已。余慚其言。卒讓之不聽。懌雖舉進士。而不甚知書。然其所爲皆合道理。多此類。始居雍邱。遭大水。有粟二廩。將以舟載之。見民走避。溺者。遂棄其粟。以舟載之。見民荒歲。聚其里人。餉之粟。盡乃止。懌善劍及鐵。簡力過數人。而有謀略。遇人常畏。若不自足。其爲人不甚長大。亦自修爲威儀。言語如不出其口。卒然遇人。不知其健且勇也。廬陵歐陽修曰。勇力人所有。而能知用其勇者少矣。若懌可謂義勇之士。其學問不深。而能者蓋天性也。余固喜傳人事。尤愛司馬遷善傳。而其所書皆偉烈奇節。士使人喜讀之。欲學其作。而怪今人如遷所書者何少也。乃疑遷特雄文善壯其說。而古人未必然也。及得桑懌事。乃知古之有然焉。遷書不誣也。知今人固有而不盡知也。懌所爲壯矣。而不知予文能如遷書。使人讀而喜否。姑次第之。

書張主客遺事

晁詠之

祖宗以武定天下。至章聖時益厭兵。澶淵之役。契丹之

衆可覆而取也。縱其去不忍殺。自是不復言兵。封泰山。祀汾陰。天神降格。休祥並至。以文太平。縉紳之士。以此相繼受爵秩于朝。將相大臣。往往列於三公。侍從多至丞郎以上。其以武受賞者。殆無其人。此主客公之功。所以不錄。然公之多繇。此以顯。出入中外。爲時名臣。蓋當時廷臣奉使于外者。舉天下三四十人耳。邦之大計。總於三司。而諸道各有轉運使一人。其財賦調度。凡利害之人。悉歸之。其權比今爲甚重。每改使一道。輒推恩官某子。若孫一人。其它禮遇。稱此蓋其部吏尊其使者亦以此進。是時大臣多白首耆艾。加公十年之壽。以副致公卿必矣。然則朝廷未嘗薄公之功也。論者見公一旦斷河橋。捕朱能。滅其凶。餓而賞不加。不知朝廷所以待士大夫者。固自有在。或比公仲連辭封。不願其言美矣。然仲連縱橫辯士。眩奇於衰世。非公之所願學。嘗觀景德祥符以來。風俗淳厚。士大夫人人自重。有長者之風。公之不自言。其所以自處蓋甚厚。非有激而爲者。方其少時。以經明動場屋。其爲吏。以治劇名。一時大臣多薦公者。寇萊公知公尤深。然則公之所養。可知蓋自公繼

其父光祿公起家。至公百有餘年。傳六世。世有人。其澤未艾。彼以尺寸之勢。自鬻於一時。過取爵位者。曾不旋踵。輒致隕敗。顧何以傳來世。然則天之所以報公。亦甚厚。詠之官長安。公之曾孫介夫。爲鄆令。閒以事抵府。數相過。愛其溫厚儒雅。意其先世必有盛德之士。果得公道。事爲攻其世而論之。

書神故事

王回

景德二年。右諫議大夫神放。賜假遊嵩山。真宗御資政殿。置酒餞放。侍臣當直者四人。預之時。有司不宿戒。宣召既集。皆相顧莫敢就坐。上乃親定其儀。翰林學士晁迥。西面侍上。資政殿學士王欽若。東面侍上。知制誥朱巽。南次迥。待制戚綸。南次欽若。放北面對上。示特客之云。酒半。上作七言詩一首。賜放。放奉和。侍臣應詔皆作。而欽若最後成二首焉。初。放養其母。隱終南山。講經書。著編禹表。孟子文。秦蜀諸生多從之。游其母好道家言。修辟穀之術。放阿其好。終身不娶婦。世以其能行人之所難。益高之。朝臣屢表薦聞。太宗召之。辭疾不出。上即位。張齊賢以舊相守京兆。又薦焉。乃遣內供奉官周班。

齋手詔召放。放應召。既至。拜右司諫。直昭文館。賜名第。什器御廚給膳。四遷至工部侍郎。卒。放雖居官。屢請假還山。上輒爲作詩置酒餞之。後賜兩制三館學士等御筵餞之於瓊林苑。常手詔問以政事。欲大用之。放辭乃止。昔堯起舜於畎畝之中。位以司徒。商高宗起傅說於巖野。而位冢宰。彼授受之際。不嫌駭衆如此。而功烈竟立。豈藉其虛名。而誕後世哉。竊觀真宗特禮寵放。近世天子蓋未聞也。而放之行。乃叛其所學。以棄人倫爲難。有君而無臣。惜哉。放既正己不足。則其用舍行止之節。曷議焉。

書襄城公主事

王回

唐太宗長女襄城公主。出降太常卿汾州刺史蕭銳。初公主在女時。篤行好禮。太宗賢之。嘗指以誨諸公主。既降銳。銳父宋國公瑀尚無恙。而太宗敕有司爲公主起第。公主辭曰。婦事舅姑。如子事父。定省朝夕。所以養也。而容別居者。據何理也。太宗不許。而公主固辭不可奪。太宗乃卽瑀之私第。其旁隋煬舊晉邸。瑀以爲襄城公主第。第成。當施公主。棨戟於門。公主又辭曰。禮無以抗。

於尊者爲榮也。今舅之門既立戟矣。而更於女門施戟。是婦抗於舅而爲禮。豈所以榮女也。太宗不許。而公主終辭不可奪。太宗乃敕以公主築戟并施於宋國公之門。昔堯將任舜以天下。以二女嬪之。畎畝之中。而不敢留於帝室者。以舜有父母。未順其心。雖與天下。舜必不受也。使舜受之。顧非所以任天下者也。周之王姬嫁於諸侯。車服不繫其夫。猶執婦道。以成肅離之德。故其詩曰。曷不肅離。王姬之事。自秦以來。祖於申韓之術。其治務以隆君抑臣爲甚。天子之女。特創其號曰公主。而婿者不得自當其妃匹。曰尙公主。其弊之漸。至於父母不敢畜其子。舅姑不敢畜其婦。原其故。以隆君抑臣爲治也。而使人倫諱於上。風俗壞於下。又豈所以隆君而治哉。嗚呼。以唐太宗之明。常指襄城以誨諸女。可謂知其賢矣。然襄城辭切於禮。而應於治古之効。猶勞於再三。而僅從其心。則他公主之有舅姑者。蓋亦別居耳。蓋弊流於千載者。雖願治之明主。猶不遑變其習也。而一女子卓然出其間。可不謂賢哉。

書賈偉節廟

傅堯俞

息之滅亡。移徙尙矣。其俗頗好鬼。視正直聰明之神。則蔑然。先是邑之南幾十數里。有其故侯之廟。國人事之。簫鼓豆牢。歲時甚謹。而公之祠在新城之北。密邇民間。不遠數步。門宇不崇。奠享不恭。人之至者。歲無一二。予甚疑乘閒因詢諸故老。僉曰。侯之祠不信不祀。則禍福時至。賈公之神。雖不祭。不我爲害。予曰。嘻。來。吾語爾侯爲息之君。不能保有爾衆。至於喪社稷而亡國。其身殞。則其靈歇。惡乎能驚動此民。而禍福加於後世。此其怪妖。依憑恐諸愚。以俸祀爾。若賈公者。其民之主乎。昔爾之先有子曰男。曰女。皆殺而不育。公爲邑之長。嚴爲制而禁之。賴是生者以千數。非公息民其途絕。爾將安出。昔之男。爾民之父也。昔之女。爾民之母也。活爾父母而不報可乎。況公之英風靈氣。固當未泯。以昔時之人。今日未必無陰相也。反以其不禱。誣以其不能而怠之。罪孰甚焉。爾歸厚報爾之主可也。無爲奔走乎怪妖之庭。況禮曰。有功德於民。則祀之。是公之堂可祠。而侯之廟可廢。惜也。吾之賤。而侯之廟在籍。去之不可。爾聽吾言而亟改。則爾之休茂矣。僉曰。唯。而心不以爲然。事如初。

異日過公之祠。登公之堂。傷民之過。遂志於壁。活爾父母。冀報不舉。實吾神之侮。爲民禍尤。豆牢是求。則吾神之羞。我瞻公之象。昂昂可仰。我想公之靈。英英如生。厚矣公德。在息之國。嗟哉息民。忘公之仁。嗚呼。怪妖是趨。明靈是誣。爾則無知。神不爾誅。

洪渥傳

曾 鞏

洪渥。撫州臨川人。爲人和平。與人游。初不甚歡。久而有味。家貧。以進士從鄉舉。有能賦名。初進於有司。進輒黜。久之。乃得官。官不馳騁。又久不進。卒監黃州麻城之茶場。以死。死不能歸葬。亦不能返其孥。里中人聞渥死。無賢愚皆恨失之。予少與渥相識。而不深。知其爲人。渥死。迺聞有兄年七十餘。渥得官時。兄已老。不可與俱行。渥至官。量口用俸。撥其餘以歸。買田百畝居其兄。復去而之官。則心安焉。渥既死。兄無子。數使人至麻城。撫其孥。欲返之。而居以其田。其孥蓋弱力不能自致。其兄益已老矣。無可奈何。則念輒悲之。其經營之猶不已。忘其老也。渥兄弟如此。無愧矣。渥平居不可任以事。及至赴人之急。早夜不少懈。其與人真有恩者也。予觀古今豪傑。

士傳。論人行義。不列於史者。往往務撫奇。以動俗。亦或事高而不可爲繼。或伸一人之善。而誣天下。以不及。雖歸之輔教警世。然考之中庸。或過矣。如渥之所存。蓋人之所易到。故載之云。

敘盜

曾 鞏

盜三十人。凡十五發。絲孫僂而下。盜吳慶船者。殺人。皆應斬。盜朱縞船者。賊重。皆應絞。凡應死者。十有八人。絲湯慶而下。或賊輕。或竊盜。或常自言。凡應徒者。十有二人。此有司之法也。今圖之所見者。其名氏稅等。械器。與其發之日月。所盜之家。所取之財。至於人各別其凡若干。發皆旁行以見之。人各別其凡若干。發者。又別之以朱欲覽者之易曉也。吳慶之船。賊分爲三。與吳慶吳道之屬。有親疏。居有異同。至於孫僂湯慶之族屬。以及十二人之所以得不死者。皆別見於圖之上下。而獄之輕重詳矣。其創作兵仗合衆以轉劫數百里之間。至於賊殺良民。此情狀之尤可嫉者也。方五六月之時。水之害甚矣。田疇旣以蕩溺矣。屋廬旣以漂流矣。城郭之內。糶官粟以賑民。而猶有不得食者。窮鄉僻壤。大川長谷之。

間自中家以上。日暮持錢。無告糴之所。況於躡所素困之人乎。方且結草葦。以自託於壞隄毀埠之上。士有飢餓之迫。無樂生之情。其屢發而為盜。亦情狀之可哀者也。康誥曰。殺越人於貨。醫不畏死。凡民罔不斃。孟子以謂不待教而誅者也。是則殺人之盜。不待教而誅。皆百王之所同。而未有知其所始者也。然而孔子曰。天下有道。盜其先變乎。此謂養之既足。導之既明。則為盜者知恥而自新。則非殺人之盜。有待教而誅。此亦百王之所同。而未有知其所始者也。不待教而誅者。天下之所不得容也。待教而誅者。俟之之道。既盡矣。然後可以責之備也。苟為養之。既有不足。導之既有不明。俟之之道。既有不盡矣。故凶年人食不足。而有起為盜賊者。天子嘗密下寬大之令。許降其罪。而非有司之法也。至殺人與賊重者。亦不降有司之法存焉。亦康誥之意也。余嘗閱是獄。故具列其本末情狀。以覽觀焉。以明予之於是盡心矣。

雜識二首

曾 鞏

孫之翰言慶歷中上用杜衍范仲淹富弼韓琦任政事。

而以歐陽脩蔡襄及甫等為諫官。欲更張庶事。致太平之功。仲淹等亦皆戮力自効。欲報人主之知。然心好同惡異。不能曠然心無適莫。甫嘗家居。石介過之。問介適何許來。介言方過富公。問富公何為。介曰。富公以滕宗諒守慶州。用公使鈔坐法。杜公必欲致宗諒重法。曰不然。則衍不能在此。范公則欲薄其罪。曰不然。則仲淹請去。富公欲抵宗諒重法。則恐遠范公。欲薄其罪。則懼違杜公。患是不知所決。甫曰。守道以謂如何。介曰。介亦竊患之。甫適歎曰。法者人主之操柄。今富公患重罪宗諒。則違范公。薄其罪。則違杜公。是不知有法也。守道平生好議論。自謂正直。亦安得此言乎。因曰。甫少而好學。自度必難用於世。是以退為唐史記。以自見。而屬為諸公牽挽。使備諫官。亦嘗與人自謀去就。而所謀者。適好進之人。遂見誤在此。今諸公之言如是。甫復何望哉。自此凡月餘。不能寐。慶歷之間。任時事者。其後余多識之。不黨而知其過如之翰者。則一人而已矣。

廣原州蠻儂智高以其衆叛。乘南方無備。連陷邕賓等七州。至廣州。所至殺吏民。縱略東南大駭。朝廷遣驍將

張忠蔣偕馳驛討捕。至州皆爲智高所摧陷。又遣楊敞孫洵余靖招撫。皆久之無功。仁宗憂之。遂遣樞密副使狄青爲宣撫使。率衆擊之。翰林學士曾公亮問青所以爲方畧者。青初不肯言。公亮固問之。青迺曰。比者軍制不立。又自廣州之敗。賞罰不明。今當立軍制。明賞罰而已。然恐聞青來。以謂所遣者官重勢必不得見之。公亮又問賊之標牌。殆不可當。如何。青曰。此易耳。標牌步兵也。當騎兵則不能施矣。初張忠蔣偕之往。率皆自京師六七日馳至廣州。未嘗拊士卒。立行伍。一旦見賊。則疾驅使戰。又偕等所居。不知爲營衛。故士卒見敵皆望風退走。而忠蔣偕居方臥帳中。爲賊所虜。楊敞余靖又所爲紛亂。不能自振。而孫洵大受請託。所與行者。迺朱從道鄭紆歐陽乾曜之徒。皆險薄無賴。欲有所避免。要求洵引之。自從遠近。莫不嗟異。旣至潭州。洵遂稱疾。觀望不敢進。青之受命。有因貴望求從青行者。青延見。謂之曰。君欲從青行。此青之所求也。何必因人言乎。然智高小寇。至遣青行。可以知事急矣。從青之士。能擊賊有功。朝廷有厚賞。青不敢不爲之請。若往而不能擊賊。則軍

中法重。青不敢私也。君其思之。願行則即奏取君矣。非獨君也。君之親戚交遊之士。幸皆以青之此言告之。苟欲行者。皆青之所求也。於是聞者大駭。無復敢言求從青行者。其所辟取。皆青之素所與。以爲可用者。人望固已歸之矣。及行。率衆日不過一驛。所至州輒休士一日。至潭州。遂立行伍。明約束。軍行止皆成行列。至于荷鋤。羸糧持守禦之備。皆有區處。軍人有奪逆旅菜一把者。立斬之。以徇於是一軍肅然。無敢出聲氣。萬餘人行。未嘗聞聲。每青至。郵驛四面嚴兵。每門皆諸司使二人守之。無一人得妄出入。而求見青者。無不即時得通。其野宿皆成營柵。青所居四面陳毅弓弩。皆數重。所將精銳。列布左右。守衛甚嚴。方青之未至。諸將屢走。皆以爲常。至是。知桂州崇儀使陳曙。知英州供備庫使蘇絨。與賊戰。復敗走。如常時。青至。賓州悉召陳與裨將。凡三十二人。數其罪。按軍法斬之。惟蘇絨在某所。使械繫上。聞于軍中。人人奮勵。有死戰之心。是時智高還守邕州。青懼崑崙關險阨爲所據。乃下令賓州具五日糧。休士卒。賊諜知不爲備。是夜大風雨。青率衆半夜時度崑崙關。

既度喜曰賊不知守此無能為也彼謂夜半風雨時吾不敢來吾來所以出其不意也己近邕州賊方覺逆于歸仁廟青登高望之賊據坡上我軍薄之裨將孫節中流矢死青急麾軍進人人皆殊死戰先是青已縱蕃落馬軍二千人出賊後至是前後合擊賊之標牌軍為馬軍所衝突皆不能駐軍士又從馬上以鐵連加擊之遂皆披靡相枕藉遂大敗智高果焚城遁去青先為公亮言立軍制明賞罰賊不可得見標牌不能當騎兵皆如其所料青坐堂戶上以論數千里之外辭約而慮明雖古之明將何以加此豈特一時武人崛起者乎方慶歷中葛懷敏與李元昊戰于廣川懷敏敗死而諸校與士卒既敗多竄山谷間是時以權宜招納皆許不死自此軍多棄其將不肯死戰故青云自廣川之敗賞罰不行云翰林學士蔡襄亦言聞於青者如此

東坡酒經

蘇軾

南方之氓以糯與杭雜以卉藥而為餅嗅之香嚼之辣搗之杵然而輕此餅之良者也吾始取麵而起肥之和之以薑液蒸之使十裂繩穿而風戾之愈久而益悍此

麴之精者也米五斗以為率而五分之為三斗者一為五升者四三斗者以釀五升者以投三投而止尚有五升之贏也始釀以四兩之餅而每投以二兩之麴皆澤以少水取足以散解而勻停也釀者必糶接而并泓之三日而并溢此吾酒之萌也酒之始萌也甚烈而微苦也三投而後平也凡餅烈而麴和投者必屢嘗而增損之以舌為權衡也既溢之三日乃投九日三投通十有五日後定也既定乃注以斗水凡水必熱而冷者也凡釀與投必寒之而後下此炎州之令也既水五日乃甑得二斗有半此吾酒之正也先甑半日取所謂贏者為粥米一而水三之揉以餅麵凡四兩二物并也投之糟中熟潤而再釀之五日壓得斗有半此吾酒之少勁者也勁正合為四斗又五日而飲則和而力嚴而不猛也甑絕不旋踵而粥投之少留則糟枯中風而酒病也釀久者酒醇而豐速者反是故吾酒三十日而成也

方山子傳

蘇軾

方山子光黃間隱人也少時慕朱家郭解為人閭里之俠皆宗之稍壯折節讀書欲以此馳騁當世然終不遇

晚乃遜於光黃間。曰岐亭。庵居蔬食。不與世相聞。弃車馬。毀冠服。徒步往來。山中人莫識也。見其所著帽。方笠而高。曰。此豈古方山冠之遺像乎。因謂之方山子。余譴居于黃。過岐亭。適見焉。曰。嗚呼。此吾故人陳慥季常也。何爲而在此。方山子亦矍然問余。所以至此者。余告之。故俯而不答。仰而笑。呼余宿其家。環堵蕭然。而妻子奴婢皆有自得之意。余既登然異之。獨念方山子少時。使酒好劍。用財如糞土。前十有九年。余在岐下。見方山子從兩騎。挾二矢。游西山。鵲起于前。使騎逐而射之。不獲。方山子怒馬獨出一發。得之。因與余馬上論用兵及古今成敗。自謂一世豪士。今幾日耳。精悍之色。猶見於眉間。而登山中之人哉。然方山子世有勳閥。當得官。使從事於其間。今已顯聞。而其家在洛陽。園宅壯麗。與公侯等。河北有田。歲得帛千匹。亦足以富樂。皆弃不取。獨來窮山中。此豈無得而然哉。余聞光黃間多異人。往往陽狂垢汙。不可得而見。方山子儻見之歟。

子姑神記

蘇 軾

元豐三年正月朔日。予始去京師來黃州。二月朔至郡。

至之明年。進士潘丙謂予曰。異哉公之始受命。黃人未
知也。有神降于州之僑人郭氏之第。與人言如響。且善
賦詩。曰。蘇公將至而吾不及見也。已而公以是日。至而
神以是日去。其明年正月丙。又曰。神復降于郭氏。予往
觀之。則衣草木爲婦人。而置筓手中。二小童子扶焉。以
筓畫字。曰。妾壽陽人也。姓何氏。名媚。字麗卿。自幼知讀
書。屬文。爲伶人婦。唐垂拱中。壽陽刺史害妾。夫納妾爲
侍妾。而其妻妬悍甚。見殺於廁。妾雖死不敢訴也。而天
使見之。爲直其冤。且使有所職於人間。蓋世所謂子姑
神者。其類甚衆。然未有如妾之卓然者也。公少留而爲
賦詩。且舞以娛公。詩數十篇。敏捷立成。皆有妙思。雜以
嘲笑。問神仙鬼佛變化之理。其答皆出於人意外。坐客
撫掌作道調。梁州神起舞。中節曲終。再拜以請。曰。公文
名於天下。何惜方寸之紙。不使世人知有妾乎。予觀何
氏之生。見掠於酷吏。而遇害於悍妻。其怨深矣。而終不
指言刺史之姓名。似有禮者。客至。逆知其平生。而終不
言人之陰私。與休咎。可謂知矣。又知好文字。而恥無聞
於世。皆可寶者。粗爲錄之。答其意焉。

天篆記

蘇軾

江淮間俗尚鬼。歲正月。必衣服簪帶為子姑神。或能數
 數畫字。黃州郭氏神最異。予去歲作何氏錄。以記之。今
 年黃人汪若谷家神尤奇。以箸為口。置筆口中。與人問
 答如響。曰。吾天人也。名全。字德通。姓李氏。以若谷再世
 為人。吾是以降焉。著篆字筆勢奇妙。而字不可識。曰。此
 天篆也。與予篆三十字。云是天蓬咒。使以隸字釋之。不
 可見黃之進士張炳曰。久聞無恙。炳問安所識。答曰。子
 獨不記劉苞乎。吾即苞也。因道炳昔與苞起居。語言狀
 甚詳。炳大驚。告予曰。昔嘗識苞京師。青巾布裘。文身而
 嗜酒。自言齊州人。今不知其所在。豈真人乎。或曰。天
 人豈肯附箕帶為子姑神。從汪若谷遊哉。予亦以為不
 然。全為鬼為仙。固不可知。然未可以其所托之陋疑之
 也。彼誠有道。視王宮家牢一也。其字雖不可識。而意趣
 簡古。非墟落間竊食愚鬼所能為者。昔長陵女子以乳
 死。見神於先後。宛若氏多往祠。其後漢武帝亦祠之。謂
 之神君。震動天下。若疑其所托。又陋於全矣。世人所見
 常少。所不見常多。奚必於區區耳目之所及。度量世外

事乎。姑藏其書。以待知者。

孫少述傳

林希

孫倅。字少述。世吳興人。父及仕。至尚書都官員外郎。簡
 州倅。倅方四歲。從其母胡氏家揚州。母親教之。倅雖幼
 已惕然。能自傷其孤。悲泣力學。七歲能屬文。既長。讀書
 精識玄解。能得聖人深意。多所論議。慶歷皇祐間。與臨
 川王安石南豐曾鞏。知名於江淮間。倅初名處。字正之。
 安石自序所謂淮之南有賢人焉。曰正之。余得而友之。
 者也。倅內行峭潔。少許可。不妄戲笑。所居人罕識其面。
 非其所善。造門弗見。雖鄰不與之通。其論曰。文氣也。君
 子之氣正。衆人之氣隨。行之於身而正者。然後為文。故
 必見諸行。行不正。則言無以信於世。故倅之詩文。嚴勁
 簡古。卓然一出於己。自成法度。如其為人。嘗舉進士。不
 中。母病且革。頗恨不及見其仕。倅嗚咽。自誓。牀下終身
 不求仕進。葬其親蘇州之陽山廬墓。終喪。久之。親友勸
 復舉進士。皆不聽。從其兄觀往來南方。兄卒。遂客居吳
 門。徙吳興丹陽。又徙真州。平日閉門讀書。鼓琴。以自娛。
 體素羸。喜親方書。治藥餌。未嘗傳經教授。而學者聞其

風指。多所開悟。倅志節剛果。不爲矯激奇詭之行。而氣貌足以動人。所至一坐爲之凜然。視權倖與善宦者。意若奴隸之。以故不能者多相與排毀。倅聞。自持愈厲。不少降屈。故所憎嫉者。終亦嚴禪云。故相晏殊頗稱其才。知制誥唐詢。劉敞。錢公輔。尤尊禮之。詢嘉祐中守蘇。表其孝行。詔賜粟帛。又薦之曰。清不苟名。和不濶俗。履道而常其守。處賤而得其安。儼爲揚州論其賢。以爲居則孝悌。任則忠信。足以矯俗。而不詭俗。以干譽。足以扶世。而不偶世。以自用。求之朝廷。呂公著王安石之流也。詔以爲試祕書郎。揚州州學教授。倅凡五辭。卒不赴。敞守永興。奏請倅管安撫司機宜文字。亦以病免。英宗卽位。知制誥沈遘王陶薦倅及汝陰王回常秩三人者。可備侍從。皆除試大理評事。忠武軍節度推官。且試以縣。倅得滁州來安。又不赴。熙寧三年。翰林學士韓維復薦之。以爲常州團練推官。又不受命。倅初罷舉進士第。無所歸。天章閣待制王鼎以女妻之。世多稱鼎爲能好賢。王氏早卒。又娶劉氏。生四子。嵩。嵩裔。局。五女。倅資自奉儉約。家人化之。然以病。日必肉食。而妻子相對疏茹而已。

閨門雍雍如也。元豐三年。除通直郎致仕。七年十一月二十六日卒。年六十六。有詩四千篇。雜文三百篇。兄觀亦有學行。仕至太常博士。贊曰。先生天下之剛也。不強顧其所不顧。不強語其所不語。獨貧而足。獨窮而樂。觀於萬物。自信而淨。潔已矯俗。以行其志。終身不仕。未有若斯之全德也。古之所謂求仁而得仁者。其先生之謂耶。

趙延嗣傳

石介

今三司副相工部郎中劉公隨。嘗稱趙鄰幾舍人死。遺三孤女。一老乳母而已。內無兄弟。以禦其侮。外無期功強近之親。女稚弱。衣服飲食。須人何恃。不以凍餒死。則爲彊梁暴之矣。有趙延嗣者。僕於舍人。願是諸孤。義不可去。竭力庇養之。舍人死。無一區宅。一廬田。延嗣爲營衣食之資。身爲負擔。霑體塗足。不避寒暑。如是。凡數十年。如一日。未嘗少有懈倦之色。事三孤女如舍人。生三孤女。自幼至長。使其女與同處。女之院。延嗣未嘗至。其門女皆適人。延嗣終不識其面。初寓於宋三女俱長。延嗣晨起。白堂前。將西走京師。趙氏始不知。謂捨去。皆哭。

延嗣以女長未嫁。將訪舍人之舊。求所以嫁。至京師。見宋翰林白楊侍郎徽之。因發聲哭。哭止。且道趙氏之孤。且言長將嫁。二公驚媿。謝曰。吾不及汝。吾被服儒衣。冠讀誦六經。學慕古人。況與舍人友。舍人之孤。吾等不能恤。汝能養之。吾不及汝遠矣。二公因為迎入京師。與宅居之。徐相與求良士為婿。長配樞密直學士戚公綸。猶子職方郎中維之子太廟齋郎舜卿。次並適屯田員外郎張君文鼎之子鄉貢進士季倫。三女皆歸。延嗣始去。趙氏門。延嗣可以謂之賢僕夫矣。石介曰。若然。則延嗣有古君子之行。古烈士之操。古仁人之心。豈特僕夫之賢。天下之賢也。昔在漢有為翟公之客者。翟公免。客皆去。延嗣獨不去。復為養其孤。雖去千載。客視延嗣。亦當羞於地下矣。魯有顏叔子者。嘗獨居一室中。夜暴風雨。鄰家女投叔子宿。叔子使執燭以達曉。以免其嫌。後人稱其廉。延嗣親養三孤。女長且適人。終不識其面。其節豈下叔子哉。唐韓吏部凡嫁內外及朋友孤子。僅十人。天下服其義。延嗣嫁趙氏三女。無少吏部者。噫。翟公之客。皆當時士大夫。視延嗣遠不及也。叔子魯賢者。吏部

唐大儒。延嗣為賤僕夫。其風操凜焉。其行義卓焉。與顏仲韓並。延嗣可謂僕名而儒行者矣。吁。僕名儒行。見之延嗣。夫儒名而僕行者。或有其人焉。得不愧於延嗣哉。延嗣所為如此。有可以厲天下。因傳之云。延嗣以令終。

錢乙傳

錢乙。字仲陽。上世錢塘人。與吳越王有屬。俶納土。曾祖贊隨以北。因家於鄆。父顯善鍼醫。然嗜酒喜游。一旦匿姓名東游海上。不復返。乙時三歲。母前亡。父同產姑嫁醫呂氏。哀其孤。收養為子。稍長。讀書。從呂君問醫。姑將沒。乃告以家世。乙號泣請往。迹父。凡五六往。乃得所在。又積數歲。乃迎以歸。是時乙年三十餘。鄉人感慨為泣。下多賦詩詠其事。後七年。父以壽終。喪葬如禮。其事呂君如事其父。呂君沒。無嗣。為之收葬行服。嫁其孤女。歲時祭享。皆與親等。乙始以顯。顯方著名山東。元豐中。長公主女有疾。召使視之。有功。奏授翰林醫學。賜緋。明年。皇子儀國公病瘵。醫未能治。長公主朝。因言錢乙起草野。有異能。立召入。進黃土湯。而愈。神宗皇帝召見。褒諭。因問黃土所以愈疾狀。乙對曰。以土勝水。木得其

劉跋

平則風自止。且諸醫所治垂愈。小臣適當其愈。惟陛下加察。天子悅其對。擢太醫丞。賜紫衣金魚。自是成里貴室。逮士庶之家。願致之無虛日。其論醫諸老。宿莫能持難。俄以病免。哲宗皇帝復召入。宿直禁中。久之復辭疾。賜告遂不復起。乙本有羸疾。性簡易。嗜酒。疾屢攻。自以意治之。輒愈。最後得疾。憊甚。乃歎曰。此所謂周痹也。周痹入藏者死。吾其已矣。而已曰。吾能移之。使病在末。因自製藥。日夜飲之。人莫見其方。居亡何。左手足蹙。不能用。乃喜曰。可矣。又使所親登東山。視菟絲所生。篝火燭其下。火滅處。劇之。果得伏苓。其大踰斗。因以法噉之。閱月而盡。由此雖偏廢。而氣骨堅悍。如無疾者。退居里舍。杜門不冠履。坐臥一榻上。時時閱史書雜說。客至酌酒劇談。意欲之適。則使二僕夫與之出。沒閭巷。人或邀致不肯往也。病者日造門。或扶攜襁負。纍纍滿前。近自隣井。遠或百數十里。皆授之藥。致謝而去。初長公主女病。泄利將殆。乙方醉。曰。當發疹而愈。駙馬都尉以爲不然。怒責之。不對而退。明日疹果出。尉喜。以詩謝之。廣親宗子病診之。曰。此可毋藥而愈。願其幼。曰。此且暴病驚人。

後三日過午無恙。其家志曰。幼何疾。醫貪利。動人如此。明日果發痢甚急。復召乙治之。三日愈。問何以無疾而。知曰。火色直視。心與肝俱受邪。過午者。心與肝所用時。當更也。宗室王子病。嘔泄。醫以藥溫之。加喘。乙曰。病本中熱。奈何以剛劑燥之。將不得前後。洩。予石膏湯。王與醫皆不信。謝罷。乙曰。毋庸復召我。後二日果來。召適有故。不時往。王疑且怒。使人十數。覆趣之。至曰。固石膏湯證也。竟如言而效。有士人病。欬面青而光。其氣哽。乙曰。肝乘肺。此逆候也。若秋得之。可治。今春不可治。其家祈哀。疆之。予藥。明日曰。吾藥再瀉。肝而不少。卻三補肺而益虛。又加唇白。法當三日死。然安穀者。過期不安穀者。不及期。今尙能粥。居五日而絕。有娠婦得病。醫言胎且墮。乙曰。墮者五藏傳養。率六旬乃更。誠能候其月。徧補之。何必墮。已而子母俱得全。又乳婦因大恐而病。病雖愈。目張不得瞑。人不能曉。以問乙。乙曰。養郁。酒酒飲之。使醉則愈。所以然者。目系內連肝。膽恐則氣結。膽衝而下。惟郁李去結。隨酒入膽。結去。膽下。目能瞑矣。如言而效。一日過所善翁。聞兒啼。愕曰。何等兒。聲翁曰。吾家

雙生二男子。乙曰。謹視之。過百日乃可保。翁不懌。居月餘皆斃。乙爲方博達。不名一師。治種種皆通。非但小兒醫也。於書無不窺。他人斬靳守古。獨度越縱舍。卒與法合。尤選本草多識物理。辨正闕誤。人得異藥。若持疑事問之。必爲言出生本末。物色名貌。退考之。皆中。末年擊痹浸劇。其嗜酒喜寒。食皆不自禁。自診知不可爲。召親戚訣別。易衣待盡。享年八十二。終於家。所著書有傷寒論指微五卷。嬰孺論百篇。一子早世。二孫今見爲醫。河間劉跂曰。乙非獨其醫可稱也。其篤行似儒。其奇節似俠。術行而身隱約。又類夫有道者。數謂余言。墨學六氣五運。夜宿東平王家嶺。觀氣象。至逾月不寐。今老且死。事誠有不在書者。肯以三十日暇從我。當相授。余笑謝弗能。其後遂不復言。嗚呼。斯人也。如欲復得之。難哉。沒後。余聞其所治驗尤衆。東州人人能言之。矧其章章者著之篇。異時史家敘方術之士。其將有考焉。

玉友傳

劉跂

玉友。其先出自后稷。得姓九種。別爲禾氏。居官長子孫。又爲庾氏。有子癸。從儀氏受道家術。術成一息千日。大

寒凝海而不冰。世稱以爲神。其後子孫命氏不一。唯甘氏最著。傳數世有壺公者。無冬夏隱壺中。人搥之輒出。世謂玉友後。或曰。壺公旣仙去。歷千數百歲。時時猶復往來人間。今玉友卽壺公也。爲人精白不雜。處少時。帶經就春。方士中黃生白冰真人。一見定交。杵臼之間。相與差擇。洵汰。復修儀氏術。烝烝柔和。羣居化之。雖蓬室簞牖。投者如歸。一巾一瓢。意湛如也。好事者或載與俱。出所至。爵者避席。一坐盡傾。旣去。人思慕若渴。平陽侯爲相。獨親厚之。吏士人人爭欲進說。皆不得問。故人徐公爲郎。言於朝曰。此臣家中聖人也。去游荆楚。荊州牧盧齋中以館之。使其子伯雅叔雅季雅受學焉。嘗得董生春秋玉杯書。閱而喜曰。知吾趣者不在玉杯中乎。晚從王公子至山東。山東聞聲爭交驩。河間老人一見心醉。歎曰。吾屬徒知飲其德。莫知名其器。因命史筮之。遇需之比。其占曰。吉。是謂三益味道之腴。澤外辟中冰雪。與居。非金非石。其臭如蘭。有孚盈缶。富以其隣。始將有不塵之好。得於宴樂之間。因賀曰。斯人玉也。諸君其得而友之乎。老人頓首。幸甚。字之曰玉友。初甘氏宗族旣

衆仕宦高者入侍太官奉祠祭。其在州郡爲平原督郵。爲青州從事。或封宜城侯。劇陽子。下至斗食丞。甚衆。其餘散居里邑田野。往往銜鬻自售。無老幼賢否。皆得與之交。倡優下俚。狎溺尤甚。號爲驪伯愛之。不容口。由是交道遂漓。縣官旣覺之。因著爲令。盡取其財。佐公。上母得藏器於家。清廉之士。至揭表自別。獨玉友不然。瑰意琦行。門無雜賓。私淑諸人。未嘗顯於時。旣性所守。亦其勢然也。與人接初若恬和。而中甚烈。天質醇白。終始一致。炎涼莫能移奪。平居固罕見之人。或望其顏色。皆矚眙。及深味其言。無不心悅誠服。識與未識。以是沾丐所守人。忘其少諛者。或恨其不滿。聞而笑曰。君子多乎哉。不多也。他日老人坐草堂。蒼官青士列侍堂下。風月佳夕。獨玉友與桐君在。桐君方有高山流水之趣。當是時。玉友色愈粹。風味愈勝。相視莫逆。驪然絕倒。老人歎曰。平生聞高士稱羲皇上人。嘗謂虛語。今乃信然。恨不使陶靖節見之。客有邂逅相遇者。頽然內熱。爽然自失。人怪而問之。曰。見吾玉友邪。客長歎曰。閩人多矣。疑其不從人間來。其爲人心服如此。常自言。吾師以寅生以酉

終。故酉日輒隱不見。然出處亦無常度。或對客未竟。人又於他所見之。或同時數家俱見。雖人人自謂我良友。然似是而非者十九。得其緒餘者十五。而得其真百無一二。至於官府及市肆若裨販之家。雖願見之。終不往。浮沈於世。莫知其所終。太史公曰。甘氏得姓尙矣。其後分封以邑爲姓。有中山氏。青田氏。桑落氏。烏氏。程氏。郭氏。此皆著姓。日以滋盛。而玉友名氏弗章。獨以德稱。其亦有以也。夫其亦有以也。夫或隱或見。莫考其出處。此與蘄子訓左元放何以異。浮沈方外。野人白士與之忘年。而臣不得獻之君。故余論其行事。未嘗不歎息於斯焉。

綠珠傳

樂史

綠珠者。姓梁。白州博白縣人也。州則南昌郡。古粵地。秦象郡。漢合浦縣地。唐武德初。削平蕭銑。於此置南州。尋改爲白州。取白江爲名。州境有博白山。博白江。盤龍洞。房山。雙角山。大荒山。山上有池。池中有婢妾魚。綠珠生雙角山下。美而豔。粵俗以珠爲上寶。生女爲珠娘。生男爲珠兒。綠珠之字。由此而稱。晉石崇爲交趾采訪使。以

真珠三斛致之。崇有別廬。在河南金谷澗。澗中有金水。自太白源來。崇卽川阜製園館。綠珠吹笛。又善舞。明君。明君者。漢妃也。漢元帝時。匈奴單于入朝。詔王嬙配之。卽昭君也。及將去。入辭。光彩射人。天子悔焉。重難改。更漢人憐其遠嫁。爲作此歌。崇以此曲教之。而自製新歌。曰。我本良家子。將適單于庭。辭別未及終。前驅已抗旌。僕御流涕別。轅馬悲且鳴。哀鬱傷五內。涕泣霑珠纓。行行日已遠。遂造匈奴城。延佇於穹廬。加我閼氏名。殊類非所安。雖貴非所榮。父子見陵辱。對之慚且驚。殺身良不易。默默以苟生。苟生亦何聊。積思常憤盈。願假飛鴻翼。乘之以遐征。飛鴻不我顧。佇立以屏營。昔爲匣中玉。今爲囊上英。朝華不足歡。甘與秋草并。傳語後世人。遠嫁難爲情。崇又製懊惱曲。以贈綠珠。崇之美豔者。千餘人。擇數十人。妝飾一等。使同視之。不相分別。刻玉爲倒龍佩。鑿金爲鳳凰釵。結袖繞檀而舞。欲有所召者。不呼姓名。悉聽佩聲。視釵色。佩聲輕者。居前。釵色豔者。居後。以爲行次。而進。趙王倫亂。常賊類孫秀。使人求綠珠。崇方登涼觀。臨清水。婦人侍側。使者以告。崇出侍婢數十

人以示之。皆蘊蘭麝而披羅縠。曰。任所擇。使者曰。君侯服御麗矣。然受命指索綠珠。不知孰是。崇勃然曰。吾所愛不可得也。秀因是譴倫族之收兵。忽至。崇謂綠珠曰。我今爲爾獲罪。綠珠泣曰。願效死於君前。崇固止之。於是墜樓。而崇棄東市。時人名其樓曰綠珠樓。樓在步庚里。近狄泉。狄泉在王城東。綠珠有弟子宋韓。有國色。善吹笛。後入晉明帝宮中。今白州有一派水。自雙角山出。合容州江。呼爲綠珠江。亦猶歸州有昭君灘。昭君村。昭君塲。吳有西施谷。脂粉塘。蓋取美人出處爲名。又有綠珠井。在雙角山下。耆老傳云。汲此井飲者。誕女必多美麗。里閭有識者。以美色無益於時。因以巨石鎮之。爾後雖有產女端妍者。而皆寡四肢。多不完具。異哉。山水之使然。昭君村生女。皆參差其面。故白居易詩曰。不取往者戒。恐貽來者冤。至今村女面。燒灼成癩痕。又以不完具。而惜焉。牛僧孺周秦行記云。夜宿薄太后廟。見戚夫人王嬙。太真妃。潘淑妃。各賦詩言志。別有善笛女子。短髮。窄袖長帶。貌甚美。與潘氏偕來。太后以接坐。居之。令吹笛。往往亦及酒。太后顧而謂曰。識此否。石家綠珠也。

潘妃簪作妹。太后曰：綠珠豈能無詩乎？綠珠拜謝曰：此日人非昔日人，笛聲空怨趙王倫，紅殘鈿碎花樓下。金谷千年更不春，太后曰：牛秀才遠來，今日誰人與伴？綠珠曰：石衛尉性嚴忌，今有死不可及，然事雖詭怪，聊以解頤。噫！石崇之敗，雖自綠珠始，亦其來有漸矣。崇常刺荊州，劫奪遠使，沉殺客商，以致巨富。又遣王愷、鳩鳥，共爲鴆毒之事。有此陰謀，加以每邀客宴集，令美人衍酒，客飲不盡者，使黃門斬美人。王丞相與大將軍嘗共訪崇，丞相素不能飲，輒自勉強，至於沉醉。至大將軍故不飲，以觀其氣色，已斬三人。君子曰：禍福無門，惟人自召，崇心不義，舉動殺人，烏得無報也？非綠珠無以速石崇之誅，非石崇無以顯綠珠之名。綠珠之墜樓，侍兒之有貞節者也。比之於古，則有曰：六出六出者，王進賢侍兒。進賢晉愍太子妃，洛陽亂，石勒掠進賢渡孟津，欲妻之。進賢罵曰：我皇太子婦，司徒公女，胡老小子，敢干我乎？言畢投河。六出曰：大既有之，小亦宜然。復投河中。又有竊娘者，武周時，喬知之寵婢也。盛有姿色，特善歌舞，知之教讀書，善屬文，深所愛幸。時武承嗣驕貴，內宴

酒酣，道知之將金玉賭竊娘，知之不勝，便使人就家強載以歸。知之怨悔，作綠珠篇以敘其怨。詞曰：石家金谷重新弊，明珠十斛買娉婷。此日可憐無復比，此日可愛得人情。君家閨閣未曾難，嘗持歌舞使人看。富貴雄豪非分理，驕矜勢力橫。相干辭君去，君終不忍徒勞掩面。傷紅粉百年離別在高樓，一旦紅顏爲君盡。知之私屬承嗣家，閹奴傳詩於竊娘，竊娘得詩悲泣，投井而死。承嗣令汲出於衣中，得詩，鞭殺閹奴，諷吏羅織知之，以至殺焉。悲夫！二子以愛姬示人，授喪身之禍，所謂倒持太阿，授人以柄，易曰：慢藏誨盜，冶容誨淫。其此之謂乎？其後詩人題歌舞妓者，皆以綠珠爲名。庾肩吾曰：闔堂上客，至綺席清絃，撫自作明君辭，還教綠珠舞。李元操云：絳樹搖歌扇，金谷舞筵開。羅袖拂歸客，留歡醉玉杯。江總云：綠珠含淚舞，孫秀強相邀。綠珠之沒，已數百年矣。詩人尚詠之不已，其故何哉？蓋一婢子，不知書而能感主恩，憤不顧身，其志烈懷，誠足使後人仰慕歌詠也。至有享厚祿，盜高位，亡仁義之行，懷反覆之情，暮三朝四，惟利是務，節操反不若一婦人，豈不媿哉！今爲此傳。

非徒述美麗。窳禍源。且欲懲戒辜恩背義之類也。季倫死後十日。趙王倫敗。左衛將軍趙泉。斬孫秀於中書。軍士趙駿。剖秀心食之。倫囚金墉城。賜金屑酒。倫慚。以巾覆面曰。孫秀誤我也。飲金屑而卒。皆夷家族。南陽生曰。此乃假天之報。怨不然。何以臯夷之立見乎。

楊太真外傳

樂史

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。嘗誤墜池中。後人呼為落妃池。池在導江縣前。亦如王昭君生於峽州。今有昭君村。綠珠生於白州。今有綠珠江。妃早孤。養於叔父河南府士曹元璪家。開元二十二年十一月。歸于壽邸。二十八年十月。玄宗幸溫泉宮。自天寶六載十月。復改為華清宮。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。霓裳羽衣曲者是玄宗登三鄉驛望女兒山所作也。故劉禹錫有詩云。伏觀玄宗皇帝

望女兒山詩。小臣斐然有感。開元天子萬事足。惜惜當時光景促。三鄉驛上望。仙山歸作霓裳羽衣曲。仙心從此在瑤池。三清八景相追隨。天上忽乘白雲去。世間空有秋風詞。又逸史云。羅公遠天寶初。待玄宗八月十五日。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。請上同登。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。霓裳羽衣也。上密記其聲調。遂回橋。却願隨步而滅。且諭伶官象其聲調。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。親與插髮。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。方孔反。子。先是開元初。玄宗有武惠妃。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。上心凄然。至是得貴妃。又寵甚於惠妃。有姊三人。皆豐碩。修整工於諛浪。巧會旨趣。每入宮中。移晷方出。宮中呼貴

妃爲娘子禮數同於皇后册妃日贈其父元珠濟陰太守母李氏隴西郡夫人又贈元琰兵部尚書李氏涼國夫人叔元珪爲光祿卿銀青光祿大夫再從兄劍拜爲侍郎兼數使册銜又居朝列堂弟錡尙太華公主是武惠妃生以母見過過於諸女賜第運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駟馬日輸其門時安祿山爲范陽節度恩遇最深上呼之爲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銜已下約祿山爲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銜宅及亭午上思之不食舉動發怒力士探旨奏請載還送院中宮人衣物及司農米麵酒饌百餘車諸姊及銜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宮趨過者或笞撻之至有驚怖而亡者力士因請就召旣夜遂開安輿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劍御史大夫權京兆尹賜名國忠封大姨爲韓國夫人三姨爲虢國夫人八姨爲秦國夫人同日拜命皆月給錢十萬爲脂粉之資然虢國不施粧粉自銜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澆顏色淡掃娥眉朝至尊又賜虢國照夜璣秦國七葉冠國忠鑲子帳蓋希代之珍其恩寵如此銜授銀青光祿大夫鴻臚卿將列棨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尙每造一堂費逾千萬計見制度宏壯於己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盛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廣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爲戶部

侍郎九載二月。上舊置五王帳。長枕大被。與兄弟共處。其間妃子無何竊寧王紫玉笛吹。故詩人張祐詩云。梨花深院無人見。閑把寧王玉笛吹。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。既管蒙寵。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。上愾然。至是。韜光以髮搭於肩上。以奏上大驚。惋。遣使力士就召以歸。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。與廣寧公主騎從爭西甬門。楊氏奴揮鞭誤及公主衣。公主墮馬。駙馬程昌裔扶公主。因及數過。公主泣奏之。上令決殺楊家奴一人。昌裔停官。不許朝調。於是楊家轉橫。出入禁門。不問京師長吏。爲之側目。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。時劉晏以神童爲祕書省正字。十歲。惠悟過人。上召於樓中。貴妃坐於膝上。爲施粉黛。與之巾櫛。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。聲聞於外。因命牙笏黃絨袍賜之。上又宴諸王於木蘭殿。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。元宗嘗夢仙子十餘輩。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。爲正始之音。上喜而傳受。寤後。餘響猶在。且命玉笛習之。盡得其節奏也。并夢龍女。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。衛官護駕。妾實有功。今陛下洞曉鈞天之音。乞賜一曲。以光族類。上於夢中爲鼓胡琴。拾新舊之曲聲。爲凌波曲。龍女再拜而去。及覺。盡記

之會。禁樂自御琵琶習而和之。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。寧王吹玉笛。上羯鼓。妃琵琶。馬仙期方響。李龜年羯鼓。張野狐箏篋。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（上在禁中多自稱也）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。遂出三百萬爲一局焉。樂器皆非世有者。才奏而清風習習。聲出天表。妃子琵琶。邈邈檀寺人白季貞使獨遠獻。其木溫潤如玉。光耀可鑒。有金縷紅文。蹙成雙鳳。絃乃未訶彌羅國永泰元年所貢者。淥水蠶絲也。光瑩如貫珠。琴瑟紫玉笛。乃姮娥所得也。祿山進三百事管。色俱用媚玉爲之。諸王郡主妃之姊妹。皆師妃爲琵琶弟子。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。上方造篋流蘇之屬。以金鈿珠翠飾之。鑄金爲二獅子。以爲趺。綵繪綉麗。一時無比。先開元中。禁中重木芍藥。卽今牡丹也。（開元天寶花木記云。禁中呼木芍藥爲牡丹也。）得數本。紅紫淺紅。通白者。上因移植於興慶池東沉香亭前。會花方繁。開上乘。照夜白妃以步輦從。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。押衆樂前。將欲歌之。上曰。賞名花對妃子。焉用舊樂詞爲。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。可憐飛燕倚新粧。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。上因調玉笛爲倚曲。每曲遍將換則

遲其聲以媚之。妃飲罷，敕繡巾再拜。上自是顧李翰林。尤異於他學士。會力士終以脫靴爲恥，異日妃重吟前詞。力士戲曰：始爲妃子，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：以飛鷲指妃子賤之甚矣。妃深然之。上嘗三欲命李白官，卒爲宮中所捍而止。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：莫問知則又婦人覓去。乃是漢成帝獲飛鷲，身輕欲不勝風，恐其飄蕩，帝爲造水晶盤，令宮人掌之而歌舞。又製七寶避風臺，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。屏風乃虹霓爲名，雕刻前代美人之形，可長三寸許。其間服玩之器，衣服皆用衆寶雜廁而成，水精爲地，外以玳瑁水犀爲押，絳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，至牀視屏風，在焉。纔就枕，而屏風語女悉皆下牀，前各通所號，曰：裂繒人也，定陶人也，穹廬人也，當壇人也，亡吳人也，步蓮人也，桃源人也，斑竹人也，奉五官人也，溫肌人也，曹氏投波人也，吳宮無雙返香人也，拾翠人也，藕香人也，金屋人也，解佩人也，爲雲人也，董雙成也，爲烟人也，畫眉人也，吹簫人也，笑蹙人也，咳中人也，許飛瓊也，趙飛鸞也，金谷人也，小髻人也，光髮人也，薛夜來也，結綺人也，隔春閣人也，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：楚章華踏搖娘也，迺連臂而歌之，曰：三朵芙蓉是我流，大楊造得小楊收，復有二三妓，又白楚宮弓腰也，何不見楚辭別序云：綽約花態，弓身玉肌，俄而遞爲本，蕊將呈，訖一一復歸屏上。國忠方醒，惶懼甚，遽走下樓，急令封鎖之。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。一初開元末，江陵進乳柑橋，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。亦可謂稍異者。幸臣表賀曰。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。陛下元風真紀。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。爲禁中之佳實。綠蒂含霜。芳流綺殿。金衣爛日。色麗彫甃。上曰。此果似知人意。朕與卿固同一體。所以合歡於。是促坐同食焉。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。上與妃采戲將北。唯重四轉。敗爲勝。連叱之。骰子宛轉而成重四。遂命高力士。賜解風俗。因而不。易。廣南進白鸚鵡。洞曉言詞。呼爲雪衣女。一朝飛上妃鏡臺上。自語雪衣女。昨夜夢爲鸞鳥所搏。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。呼爲鸚鵡塚。交趾貢龍腦。

香。有蟬蠶之狀。五十枚。波斯言老龍腦樹節方有。蔡中呼爲瑞龍腦。上賜妃十枚。妃私發明。馳使。明馳使腹下有毛。夜能明日。馳五百里。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。又以國忠爲相。帶四十餘使。十二載。加國忠司空。長男暄。先尙延和郡主。又拜銀青光祿大夫。太常卿兼戶部侍郎。小男拙。尙孟春公主。貴妃堂弟。祕書少監。鑑尙承榮郡主。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。官爲造廟。御製碑。及書叔元珪。又拜工部尙書。韓國嬙。祕書少監。崔珣女。爲代宗妃。虢國男。裴徽。尙代宗女。延光公主。女爲讓帝男妻。秦國嬙。柳澄男。鈞尙長清縣主。澄弟。潭。尙肅宗女。和政公主。上每年冬十月。幸華清宮。常經冬還宮闕。去卽與妃同。華清有端正樓。卽貴妃梳洗之所。有蓮花湯。卽貴妃澡沐之室。國忠賜第在宮東門之南。虢國相對。韓國秦國。薨棟相接。天子幸其第。必過五家。賞賜燕樂。扈從之時。每家爲一隊。隊着一色衣。五家合隊。相映如百花之煥發。遺銅墜鳥。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。駝馬千餘頭。疋以劍南旌節器仗前驅。出有餽飲。還有軟脚。遠近餉遺。珍玩吉馬。閣侍歌兒。相望於道。及秦國既死。獨韓說與國忠久貴。虢國又與國忠亂焉。略無儀檢。每入朝謁。國忠與韓說連轡揮鞭。驟馬以爲諧謔。從官嬾嫗百餘騎。乘燭如畫。鮮裝炫服而行。衢路觀者如堵。無不駭嘆。宅諸王男女婚嫁。皆資韓說紹介。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。祿山晚年益肥。垂肚過膝。日稱得三百五十斤。於上前胡旋舞。疾如風焉。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。與祿山看焉。肅宗諫曰。歷觀今古。未聞臣下與君上同坐間。戲上私曰。渠有異相。我禳之。故耳。又嘗與夜燕。祿山醉臥。化爲一豬。而龍首左右。邊告帝。帝曰。此豬龍無能爲。終不殺卒。

亂中國。以誅國忠爲名。咸言國忠虢國貴妃三罪。莫敢上聞。上欲以皇太子監國。蓋欲傳位自親。征誅於國忠。國忠大懼。歸謂姊妹曰。我等死在旦夕。今東官監國。當與娘子等併命矣。姊妹哭訴於貴妃。妃衛士請命。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。衆曰。念之久矣。會吐蕃和好。使在驛門。遮國忠語事。軍士呼曰。楊國忠與蕃人謀叛。諸軍乃圍驛。四合殺國忠。并男暄等。國忠舊名劍本。張易之子也。天授中。易之恩。幸莫比。每歸私第。詔令居樓。仍去其梯。圍以束棘。無復女奴侍立。母恐張氏絕嗣。乃置女奴嬪。姝於樓。復壁中。途有娠。而生國忠。後嫁於楊氏。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。貴妃卽國忠之妹。猶在陛下左右。羣臣能無憂怖。伏乞聖慮裁斷。一本云。賊根猶在何敢散乎。蓋斥貴妃也。上迴入驛。驛門內榜有。小巷上不忍歸行宮。於巷中倚杖歎首而立。聖情昏嘿。

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。又令畫工寫妃形於別殿。朝夕視之。而歎歎焉。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。遲明爲我訪來。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。上親御玉笛爲之倚曲。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。命張野狐奏雨霖鈴曲。曲半。上四顧淒涼。不覺流涕。左右亦爲感傷。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。阿蠻因進金粟裝臂環。曰。此貴妃所賜。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。風雨恸時。民離兵弱。朕尋以爲得此不足爲貴。乃

命還其紫金帶。唯此不還。汝既得之於妃子。朕今再親之。但與悲念矣。言訖。又涕零。至乾元元年。賀懷智又上言曰。昔上夏日與親王某。令臣獨彈琵琶。其琵琶以石爲槽。鳴鷄肋爲絃。用鐵撥彈之。貴妃立於局前。觀之上。數椰子將輸。貴妃放康國獅子。上局亂之上。大悅。時風吹貴妃領巾於局巾上。良久。迴身方落。及歸。覺滿身香氣。乃卸頭幘。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。況乎絲縷潤膩之物哉。遂悽愴不已。自是聖懷耿耿。但吟刻木牽絲作老翁雞皮鶴髮。與真同。須臾舞罷。寂無事。遠似人生一世中。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。泊至西廂下。有洞戶。東向。闔其門。額署曰。玉妃太真院。方士抽簪叩扉。有雙鬟童女出。應問。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。玉妃方寢。請少待之。逾時。碧衣延入。且引曰。玉妃出冠金蓮。靴紫綃。佩紅玉。拽鳳鳥。左右侍女七八人。揖方士。問皇帝安否。次問天寶十四載日。還言訖。惘然。指碧衣女。取金釵鈿台。折其半。授使者曰。爲我謝太上皇。謹獻是物。尋舊好也。方士將行。色有不足。玉妃因徵其意。乃復前跪。致詞。請當時一事不聞於他人者。驗於太上皇。不然。恐金釵鈿台。負新垣平之詐也。玉妃惘然。退立。若有所思。徐而言曰。昔天寶十載。侍叢避暑驪山。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。願世世爲夫婦。言畢。執手各鳴咽。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。或爲天。或爲人。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。道者還具奏太上皇。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。爲元始孔昇真人。此期可再會妃子耳。笛非爾所寶。可送大收。(大收代宗

小字) 釀令具湯沐。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。馬嵬。嵬得錦襦。襖一雙。相傳過客。一玩百錢。前後獲錢無數。悲夫。玄宗在位。久倦於萬機。常以大臣接對。拘檢難狃。私欲自得。李林甫。一以委成。故絕逆耳之言。恣行燕樂。狂席無別。不以爲恥。由林甫之贊成矣。乘輿遷播。朝廷陷沒。百僚繫頸。妃主被戮。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。今爲外傳。非徒拾楊妃之故事。且懲禍階而已。

李師師外傳

闕名

李師師者。汴京東二廂永慶坊。染局匠王寅之女也。寅妻既產女而卒。寅以菽漿代乳。乳之。得不死。在襁褓未嘗啼。汴俗凡男女生。父母愛之。必爲捨身佛寺。寅憐其女。乃爲捨身寶光寺。女時方知孩笑。一老僧目之曰。此何地。爾乃來耶。女至是。忽啼。僧爲摩其頂。啼乃止。寅竊喜曰。是女真佛弟子。爲佛弟子者。俗呼爲師。故名之曰

師師。師師方四歲。寅犯罪繫獄死。師師無所歸。有倡籍李姥者。收養之。比長。色藝絕倫。遂名冠諸坊曲。徽宗皇帝即位。好事奢華。而蔡京章惇王黼之徒。遂假紹述爲名。勸帝復行青苗諸法。長安中。粉飾爲饒樂氣象。市肆酒稅。日計萬緡。金玉繒帛。充溢府庫。於是童貫朱勗輩。復導以聲色狗馬。宮室苑囿之樂。凡海內奇花異石。珍采殆徧。築離宮於汴城之北。名曰艮嶽。帝般樂其中。久而厭之。更思微行爲狎邪遊。內押班張迪者。帝所親倖之寺人也。未宮時。爲長安狎客。往來諸坊曲。故與李姥善。爲帝言隴西氏色藝雙絕。帝豔心焉。翼日。命迪出內府紫茸二匹。霞氍二端。瑟瑟珠二顆。白金廿錠。詭云大賈趙乙願過。盧一顧。姥利金幣喜。詰暮夜。帝易服雜內寺四十餘人中。出東華門二里許。至鎮安坊鎮安坊者。李姥所居之里也。帝摩止。餘人獨與迪翔步而入堂戶。卑卑。姥出迎。分庭抗禮。慰問周至。進以時果數種。中有香雪藕。水晶蘋婆。而鮮棗大如卵。皆大官所未供者。帝爲各嘗一枚。姥復款洽良久。獨未見師師出拜。帝延佇以待。時迪已辭退。姥乃引帝至一小軒。棊几臨窗。繡

數映。窗外新篁。參差弄影。帝愴然兀坐。意興閒適。獨未見師師出侍。少頃。姥引帝到後堂。陳列鹿豕雞醢。魚膾羊臠等肴。飯以香子稻米。帝爲進一餐。姥侍旁。款語移時。而師師終未出見。帝方疑異。而姥忽復請浴。帝辭之。姥至帝前耳語曰。兒性好潔。勿忤帝。不得已。隨姥至一小樓下。漏室中。浴竟。姥復引帝坐後堂。肴核水陸。盃盞新潔。勸帝歡飲。而師師終未一見。良久。姥纔執燭引帝至房。帝褰帷而入。一燈熒然。亦絕無師師在。帝益異之。爲倚徙几榻間。又良久。見姥擁一姬。珊瑚而來。淡妝不施。脂粉衣絹素。無豔服。新浴方罷。嬌豔如水芙蓉。見帝。意似不屑。貌殊倨。不爲禮。姥與帝耳語曰。兒性頗愾。勿怪。帝於燈下。凝睇物色。之幽姿逸韻。閃爍驚眸。問其年。不答。復強之。乃遷坐於他所。姥復附帝耳曰。兒性好靜。坐唐突。勿罪。遂爲下帷。而出。師師乃起。解玄絹褐。襖衣輕絳。捲右袂。援壁間琴。隱几端坐。而鼓平沙落雁之曲。輕攏慢捻。流韻淡遠。帝不覺爲之傾耳。遂忘倦。比曲三終。雞唱矣。帝亟披帷出。姥聞亦起。爲進杏酥。菓餅。餠餌。諸點品。帝飲杏酥。盃旋起。去內侍從行者。皆潛候

於外。卽擁衛還宮。時大觀三年八月十七日事也。姥私語師曰。趙人禮意不薄。汝何落落。乃爾。師怒曰。彼賈奴耳。我何爲者。姥笑曰。兒誠項可。令御史裏行。已而長安人言藉藉。皆知駕幸隴西氏。姥聞大恐。日夕惟涕泣。泣語師曰。洵是夷吾族矣。師曰。無恐。上肯顧我。豈忍殺我。且疇昔之夜。幸不見逼。上意必憐我。惟是我所竊自悼者。實命不猶。流落下賤。使不潔之名。上累至尊。此則死有餘辜耳。若夫天威震怒。橫被誅戮。事起佚遊。上所深諱。必不至此。可無慮也。次年正月。帝遣迪賜師師蛇附琴。蛇附琴者。琴古而漆斲。則有紋如蛇之附。蓋大內珍藏寶器也。又賜白金五十兩。三月。帝復微行。如隴西氏。師仍淡妝素服。俯伏門階。迎駕。帝喜。爲執其手。令起。帝見其堂戶。忽華敞。前所御處。皆以蟠龍錦繡覆其上。又小軒改造。傑閣畫棟。朱闌都無。幽越而李姥見帝至。亦避匿。宣至。則體顛不能起。無復向時鬪寒送暖情態。帝意不悅。爲霽顏。以老娘呼之。諭以一家子。無拘長。姥拜謝。乃引帝至大樓。樓初成。師師伏地叩帝。賜額。時樓前杏花盛放。帝爲書醉杏樓三字。賜之。少頃。

置酒。師師侍側。姥匍匐傳樽。爲帝壽。帝賜師師隅坐。命鼓所賜蛇附琴。爲弄梅花三疊。帝銜杯飲聽。稱善者再。帝見所供肴饌器皿。皆龍鳳形。或鏤或繪。悉如宮中式。因問之。知出自尙食房。廚夫手。姥出金鏡倩製者。帝亦不憚。諭姥今後悉如前。無若張顯著。遂不終席。駕返。帝嘗御畫院。出詩句試諸畫工。中式者歲間得一二。是年九月。以金勒馬嘶芳艸地。玉樓人醉杏花天。名畫一幅。賜隴西氏。又賜藕絲燈。煖雪燈。芳莛燈。火鳳銜珠燈。各十盞。鷓鴣盃。琥珀盃。琉璃盃。鏤金偏提。各十事。月團鳳團。蒙頂等茶百斤。飭飭寒具。銀饌餅數盒。又賜黃白金各千兩。時宮中已盛傳其事。鄭后聞而諫曰。妓流下賤。不宜上接聖躬。且暮夜微行。亦恐事生。叵測。願陛下自愛。帝領之。閱歲者再不復出。然通問賞賜。未嘗絕也。宣和二年。帝復幸隴西氏。見懸所賜畫於醉杏樓。觀玩久之。忽回顧見師師。戲語曰。畫中人乃呼之。竟出耶。卽日賜師師辟寒金鈿。映月珠環。舞鸞青鏡。金虬香鼎。次日又賜師師端窰鳳啣硯。李娃珪墨。玉管宣毫筆。刻窰綾紋紙。又賜李姥錢百千緡。迪私言於上曰。帝幸隴西必。

易服夜行故不能常繼。今良嶽離宮東偏有官地袤延二三里。直接鎮安方。若於此處爲潛道。帝駕往還殊便。帝曰。汝圖之。於是迪等疏言。離宮宿衛人向多露處。臣等願捐費若干。於官地營室數百楹。廣築圍牆。以便宿衛。帝可其表。於是羽林巡軍等。布列至鎮安坊止。而行人爲之屏迹矣。四年三月。帝始從潛道幸隴西。賜藏闕。雙陸等具。又賜片玉棋盤。碧白二色。玉棋子。畫院官扇。九折五花之簾。鱗文蓐藥之蓆。湘竹綺簾。五綵珊瑚鈎。是日帝與師師。雙陸不勝。圍碁又不勝。賜白金二千兩。嗣後師師生辰。又賜珠鈿金條。脫各二事。璣珩一篋。雲錦數端。鷲毛繒翠羽。緞百匹。白金千兩。後又以滅遼慶賀。大賚州郡。加恩官府。乃賜師師紫綃綉幕。五綵流蘇。冰蠶神錦被。卻塵錦褥。鈔金千兩。良醞則有桂露流霞。香蜜等名。又賜李姥大府錢萬緡。計前後賜金銀錢綉帛器用食物等。不下十萬。帝嘗於宮中集宮眷等。譚坐。韋妃私問曰。何物李家兒。陛下悅之如此。帝曰。無他。但令爾等百人。改豔妝。服玄素。令此姪雜處其中。迥然自別。其一種幽姿逸韻。要在色容之外耳。無何。帝禪位。自

號爲道君。教主退處太乙宮。佚遊之興。於是衰矣。師師語姥曰。吾母子嘻嘻。不知禍之將及。姥曰。然則奈何。師師曰。汝第勿與知。唯我所欲。是時金人方啟。暨河北告急。師師乃集前後所賜金錢。呈牒開封尹。願入官助河。北餉。復賂迪等。代請於上皇。願棄家爲女冠。上皇許之。賜北郭慈雲觀居之。未幾。金人破汴。主帥闞嬭索師師云。金主知其名。必欲生得。乃索累日不得。張邦昌等爲蹤迹之。以獻金營師師。罵曰。吾以賤妓。蒙皇帝眷。寧一死無他志。若輩高爵厚祿。朝廷何負於汝。乃事事爲斬滅宗社計。今又北面事醜虜。冀得一當爲呈身之地。吾豈作若輩羔鴈贊耶。乃脫金釵自刺其喉。不死。折而吞之。乃死。道君帝在五國城。知師師死狀。猶不自禁其泣涕之洩瀾也。

論曰。李師師以娼妓下流。猥蒙異數。所謂處非其據矣。然觀其晚節。烈烈有俠士風。不可謂非庸中俊傑者也。道君奢侈無度。卒召北轅之禍。宜哉。

道君北狩在五國城。或在韓州。凡有小凶吉喪祭節序。北人必有賜賚。一賜必要一謝表。北人集成一

映。列在權場中傳寫。四五十年。士大人皆有之。余曾見一本。更有李師師小傳。同行於時。

道君幸李師師家。偶周邦彥先在焉。知道君至。遂匿於牀下。道君自攜新橙一顆。云江南初進來。遂與師師語。邦彥悉聞之。驪括成少年遊。云并刀如水。吳鹽勝雪。纖手破新橙。後云城上已三更。馬滑霜濃。不如休去。直是少人行。李師師因歌此詞。道君問誰作。李師師奏云。周邦彥詞。道君大怒。坐朝宣諭蔡京。開封府有監稅周邦彥者。聞課額不登。如何京尹不案發來。蔡京問知所以。奏云。容臣退朝。呼京尹叩問。續得復奏。京尹至。蔡以御前聖旨諭之。京尹云。惟周邦彥課額增羨。蔡云。上意如此。只得遷就。將上得旨。周邦彥職事廢弛。可日下押出國門。隔一二日。道君復幸李師師家。不見李師師。問其家。知送周監稅。道君方以邦彥出國門爲喜。既至不遇。坐久至更初。李始歸。愁眉淚睫。憔悴可掬。道君大怒。云爾往那裏去。李奏臣妾萬死。知周邦彥得罪。押出國門。略致一杯相別。不知官家來。道君問曾有詞否。李奏云。有蘭陵

王詞。今柳陰直者是也。道君云。唱一徧看。李奏云。容臣妾奉一杯歌。此詞爲官家壽。曲終。道君大喜。復召爲大晟樂正。後官至大晟樂樂府侍制。邦彥以詞行。當時皆稱美。成詞殊不知美。成文筆大有可觀。作汴都賦。如箋奏雜著。皆是傑作。可惜以詞掩其他文也。當時李師師家有二邦彥。一周美成。一李士美。皆爲道君狎客。士美因而爲宰相。呼君臣遇合於倡優下賤之家。國之安危治亂。可想而知矣。

海陵三仙傳

闕名

徐神翁名守信。海陵人也。生六七歲。始能言。父隸衙籍。少孤。無以自給。年十九。歲役於天慶觀。常持一筵。供灑掃。盡力頌辱之事。嘉祐四年。天台道士余元吉來遊。示惡疾。過者面之。公獨事之。無倦。忽於溺器得丹沙。餌之。元吉委化。公喪之以師禮。丐斂具於海安徐氏葬之日。徐見公來謝。甫出戶。取金贈之。相望數步。而追莫及。實未嘗出也。自是常放言嘯歌。默誦道書。絕飲食。至數日。然供役未始乏事。茹蔬取黃葉者。自食曰。此先生菜也。春白粲奉衆。別貯糝稗與丐士同食。治平中有客自蜀

來號黑道人。每至觀。獨與公語。既去。謂逆旅人曰。吾無以謝爾。令爾邸署無蚊耳。已而信然。會糧竭。道正。唐日嚴晨。命公督租於遠郊。既往矣。晡時。見三清殿後。枕筵臥者。公也。怪而問之。公曰。來早。米自。至詰旦。果然。唐謂田丁爾。自運至。甚善。善笑曰。徐二翁終日。程督不少休。何謂自運至也。日嚴大驚。始命名。置弟子籍。熙甯九年。以守金寶牌。恩度爲道士。公笑曰。我只解掃地。不事冠簪。短褐力役。如故。素不嫻書。忽作楷字。假度人。經語爲人言禍福。有謁而不見者。有自往神遇者。有不施而求者。有施而不受者。若怒罵戲笑。無非休咎所寓。或薄暮歛殿堂。簪香紙。肆筆書。置几間。明日來者。取而授之。一不經意。悉辭所問。紙盡而人亦絕。元豐中。徐州獲妖人。辭連淮上。發運使蔣穎叔。疑於公。就見曰。爾徐二翁邪。曰。然。知道乎。不知解何事。解喫飯。日可幾米。飽便住。茹董乎。茹葷。由此不疑。公素蔬糲。半歲前。忽嗜鮮肥。亦勸道流食。至是乃省。穎叔問我何如人也。對曰。宜省刑。馳然而怒。公自捫背曰。瘤痛不能語。穎叔再拜曰。經云。神公受命。普掃不祥。其公之謂矣。因呼神公。故神公之名。

布天下。穎叔背有疣。盛怒則裂。而內楚至不能言。他人莫知也。寢室附厨。側因爲闢堂。榜之曰守雌。他日。獨坐有憂憤之色。俄穎叔來。不得見。竟日不出戶。左右問之。公曰。藥又羅剎五百人。生於世間。亂且至矣。憲使范鏗問公有夢否。曰。自不受道。正庸錢。不復作夢。江陰劉谷與公語於竈下。藉葦而寢。未旦。光輝如日。谷驚躍而起。見公坐。侈口。矐目。聞空中語曰。徐禧入蕃。直立死。呂惠卿食枸杞。夾子是時。禧圖西邊。呂持母服。皆谷所善者。五年。禧有永樂之敗。呂常修敬。端朝冠。以拜公。平視自若。願曰。善守善守。果黜知單州。相繼竄責。至紹聖甲戌。而還。始悟枸杞之讖。且以善守爲戒也。七年。郡貢士謁行示字。皆從火。果貢院火。王介甫居金陵。求書示勅。舒王三字。而勅字不全。且曰。勅不須用人也。未幾。薨。政和中。追封王爵。八年。東坡先生起知登州。來謁書。來王守三字。問學道之要。曰。毋作官。卽好。東坡領之。至登。召還。洎守揚州。馳書問方來。公不書。至南遷。遣子過來。亦不見。繼徒惠過海矣。子由謂吾兄信其言。而不能用也。子由續溪寓訊求字。書曰。運當滅度。身經太陰。及歷侍從。

至門下侍郎。實佐佑垂簾政。元祐末。出知袁州。遣使問之。書曰。十遍轉經。福德立降。告其使曰。過去十見在。十子由聞之。曰。日者謂予。戍運多福。酉運多厄。豈謂是乎。未至袁。遷嶺表。幾十年。而復駙馬都尉張敦禮。圖公像。以進。奏賜紫衣。號圓通大師。公不受。公書字示人。來者日衆。主觀者。因爲修造。計置積。以受金錢。月吉起。輪閣有端。正。非函隙可投者。知出神所得也。江都姚叟。見持箒扣門者。曰。我徐二翁也。有箒在汝園中。隨指見。叟竹如箒狀。往視。已失其人。因率衆來訪。三清殿。他郡助役者。皆曰。見先生行化吾里。九年四月。公在寢旬日。或問之。曰。改元則出。是月改紹聖。郡人問鄉舉。曰。陸侍郎至。滿城著綠。陸農師來守郡。次舉何昌言榜。登科者甚衆。三年郡大疫。公扃戶六日。郡人數百請之。出曰。作緣事。故爾疫者。飲呪水皆愈。居數月。淮陽人獻紫花石柱四。初淮陽有山。而石頑不適用。有老父謂常姓者。曰。山有紫錦石。可取爲柱。施秦州。天慶觀。言訖不見。試鑿之。果紫錦文也。柱成。道海來。值大風雨。舟師拱而慄。霧電中。有物擊舟。行甚駛。一宿達海門。泊至。公迎勞曰。驚怖不

易。不然。不如此速也。山陽楊生家閨異。見老父持箒入門。傍有識者。揖之。遂隱。遺箒於其庭。生攜以至。視三官殿柱。杪亡一椽。卽所遺者。公曰。欲新此殿。乃施錢數十萬。農師徐海州告別。公曰。榮又貴也。自海移。蔡召入爲右丞。無爲。湯氏繪公像。供奉。公見夢乞。其孫女出家。覺語其妻。秦秦惡之。他日。女死。秦投像於江。會疫。廢其左臂。湯請見。公數之曰。爾棄我。江至長蘆。乃濟。湯慚。負請死。繼潭商至。公笑曰。謝汝相救。商袖出像云。得之長蘆江中。哲宗未立。元子中宮。遣寺人致禮。以問。書今日吉人。蓋徽廟諱也。元符中。鹽城時叟有請。告曰。爾亟歸。九月中。有道者來。宜善待。仍布施。至期。暴客夜集其門。時悟出迎。設酒。殺金帛。慰遣。遂免。陵暴。三年上元。張燈。前二日。公以杖擊之。盡數日。哲廟遺詔至。崇寧二年八月。忽於殿墀。望闕致敬。壬申。詔曰。朕聞皇帝問道於廣成。放勳往見。乎。姑射。蓋惟有道之主。能遵全德之人。以爾體性抱神。深不可測。心通夙慧。潛泊無爲。不出戶庭。四方宗仰。宜隆褒命。益顯真風。亟其來思。毋執謙退。可特賜號。虛靜冲和先生。令運使許彥致禮。敦遣赴闕。至

京師館於上清儲祥宮之道院。屢召入。常服白紵元都衫。華陽巾。麻屨。大條。與上從容言。不替但語。每有忠規語。祕弗傳也。許肩輿。歷嶺御閣。投金珠。盈其懷。公解帶委於地。而不受。嘗小遺殿上人止之。公弗顧。三年乞歸。會二月二十六日。公誕日。降香。設千道齋。賜五嶽金冠象簡。密雲銷金。上清服。詔畫像。二命親書。生身受度等語。四年八月。賜勅書。令發運使胡師文。禮遣赴闕。既至。會解池水溢。詔問之。對曰。業龍爲害。惟天師可治。召張繼先。至投以鐵符。龍震死。而鹽復。五年告歸。大觀元年。許大方攝那事。寫公真求贊。書曰。身色不自在。猶如脆瓦坯。色盡還歸土。神移別受胎。籍如空裏月。輪轉幾千回。掉頭不識面。元作阿誰來。公詩頌不常作。而援筆立就。略無停思。二月甲子。出門望西北稽首。大方問之。公曰。我欲去矣。大方曰。欲觀邪。遂以聞。是日詔建仙源萬壽宮。及有召命。外庭未知也。行日過闕。謂觀者曰。二翁不來矣。蔡京素敬事公。因設食。公取菜覆於地。問終身日。東明及將死於潭之境。趣就僧舍。問其處。曰。東明寺也。是歲令侍童理髮。或旬日不止。問其故。笑而不言。

二年正月。默坐不飲食。至六旬時。云。世上悠悠。不如歸休。三茅劉混康亦召至。公曰。劉先生去。我亦去矣。四月丁酉。劉先生解化。二十日庚子。上清知宮晨夢人叱云。起。天帝召神公。亟起問訊。無恙也。日暮。公擊手叩齒。四顧長揖。已曲左肱。而臥。白氣自頂出。西北去。空中聞鶴唳。公逝矣。壽七十有六。值歲早熱。氣已蘊隆。七日而斂。四體可屈。伸如生。異香達於宮外。上聞駭嘆。久之。贈大中大夫。委內侍劉愛等視喪。歸本部。給葬。用四品禮。九月庚申。葬城東響林原。宣和中。建昇真觀。以奉祀。初老農錢甲。每見公呼隣舍。泊卜葬。惟響林兆吉。而未合制度。東眇卽錢氏也。錢悟舉地以獻。公三召至闕。以恩度弟子三十八人。賜紫及師名甚衆。官親族二人。再賜父額。宣教郎。母張蓬萊郡君。所生李永嘉。郡君。奏建妙真觀。度劉崇仙。張貧女爲女冠。二人者。常至觀獻果實。公取二果噓而與食。遂辟穀。容色如少女也。公初修觀。每日有大施主。至崇寧末。以片紙授張崇真。書仙源萬壽。踰年改建是宮。公每行廊廡間。必擊柱嘆息。如有所恨者。泊仙去。上勅有司。促成新宮。至紹興辛亥。火於兵。

無子遺矣。公再召後。年七十餘。灑掃淨穢。無一日廢。那人家有鬪像事。事無細大。咨而後行。向化遷行。不敢萌非心。有過必憚。見每戒人曰。修福不如避罪。廣求不如儉用。若服餌求神仙不死術者。尤不取。所閱人不可備舉。至驗於數十年後。非特知來而已。皆隨根器以示誨誘。大要使人知賦分有定。而乘除得以避就。善惡可以消長。一見卽書。或示以言隱。而顯簡。而盡其以字假借離合增損。及摘經中語首尾。以告雖巧者。注思不能到也。其徒之四方者。預求公字置像前。俾來者射取。無異親見。凡有隱惡者。見之必摘發使悔。宿州陳生致禮虔甚。公酌水使飲。至於三辭曰。不可強矣。叱之曰。汝不能此。河中人奈何。陳泚頹錯愕。不能對。遂入道。蓋嘗利人之財。溺而不救也。或欲詰盜問所亡幾何。曰。三十千。公怒罵曰。竊三十千。汝以爲盜乎。三十年後。有朝服爲盜者矣。其因事警。世類如此。小校濮真病痿。數人掖而前。公杖掖者走。又杖真。真不覺投杖而逃。錢媪至。公勞苦之。媪曰。髮白奈何。公手拂其鬢。皆變鬢黑。陳護女疾。公兩啗其頸。復欲啗女啼而走。公曰。冤不可解也。是夜

盜死。視之。其繩三股斷其二。而一存焉。在觀應酬無虛時。而神遊萬里之外。無所不至。有同日見者。或非雅素。夢授藥愈其疾。他時望見。彼舊其人。所夢乃公也。遇齋祭空無時。播數百錢。界首市蔬。斷葷意積。闕亡入戶。忽有盃水在地。踐之而仆。亟起振袂。公儼然坐榻上。形解後。刻檀像於虛靜庵。政和八年九月辛卯。日有神光。仍墮淚。食頃乃止。識者喻焉。今禱於祠者。探籌以代公語。無不契合。祈陽雨若響。答雖亡猶存云。

周處士名恪。字執禮。海陵人。贈工部侍郎。敬述五世孫和州法曹定國之子也。元祐初。再舉進士。下第。頗鬱鬱不得志。既壯。不娶。嘗從郡學。釋奠。方坐以待事。忽大呼仆地。不知人。閱四日而蘇。問之云。吾誦老子書。至谷神不死。若有人昇坐榻。行數步。吾駭而呼。不覺其仆。且久矣。因取儒衣書焚之。曰。誤我此生者。非汝也。邪。自此動靜頗異。人直以爲狂耳。先是徐神公語人云。周家門前石生青毛。當得仙矣。已而果然。人始敬之。家武烈帝祠側。未嘗遠遊。忽有老農負瓦木爲膏。精廬曰。尙病。亟願先生至。以良藥起死。乃知其出神也。族叔注爲推官。常

呼曰朝議。後階逼卿監。不求改官者十五年。壽踰八十。蔡太守揚州遣使遺酒。旬日不授報書。賓至命酒寒酌。曰喫個冷揚州使來請書。問太尉面目端正乎。使反命。則一夕病風口目斜矣。州士掾吳令璋告別。迎呼相公。令登心獨喜自負。既從調乃相州工曹耳。宣和中屢召不起。謝使者曰。吾太平衰末之人也。蔡京嘗奉書。且俾大漕與郡守勸駕。先生臥不啓戶。而危言噍京不肯就。駕朝廷知不可致。乃止。復詔曰。朕躬妙道以宰制萬有。旌達士以表迪羣倫。庶幾清淨之風。不變澆漓之俗。爾精微自得。淳白不踰。守虛澹以爲常。損紛華而無累。宜加美號。以示恩休。可特賜號守靜處士。視朝奉大夫。仍賜五品服。先生服命服常自號赤局右僕射。燕服必衫帽被。敝亦不修飾。自贊曰。周四十五。衣破不補。土木形骸。神氣所聚。四十五其行第也。獨處一室。臥起方丈間。食酒肉如平時。而無更衣之所。畜一白鼠。或去或來。飲食同之。賓至以水酌茗。或攜屋古煮水以啜。其甘如飴。親族相率攜酒。敬以謁。先生曰。何故無某物。對曰。無是。曰。物在某處。皆相視而笑。不能隱。先生音聲如鐘。不以

詞色假人。皆望而畏之。行有負。雖高爵重位。一見叱罵。不少郵。故鮮有見者。建炎二年三月戊戌。妻淵陷城。殺掠焚蕩。民死什七八。先生於是且七十矣。攘袂詬賊。一卒擊其首。流血污衣。先生曰。恪血恪血。不得洗。須臾擊者至。前嘔血死。是歲不飲食。歷數旬。無疾側臥而化。目不瞑。神光射人。燁如也。初發殯。重莫能勝。漸輕若虛器。然略約兩夫荷之。初元祐中有陳豆。豆者不知何許人。被方毯。無他服。冬夏不易。行丐於市。郡人朱醫見其死。瘞之矣。歷四十年。復至。朱識之。始以爲異人也。居福田院。攜小籃貯書卷。見可人。即付與。得錢物。復施丐者。人呼陳毯。被嘗與唐道人謁。先生笑語。竟日。所言他人莫能解也。宣和末。示化葬神公之西。先生與唐道人相繼同域。號三仙墳焉。

唐先生名甘。弼。海陵人。爲郡小吏。廉恪無他伎。一日晨出。若有所遇者。忽裂巾毀履。解衣濡水。滌襦。裸裎。褻語見者。遭嫖罵。家人以爲狂。囚於別室。悉毀臥具。爲坎穿。寢處其間。歲餘。其母哀而縱之。冬夏一布襦。僅蔽膝。負敝衣於左肩。蓬首胡髻。垢面跣足。常以指按其頰。彷彿

井閭中人呼唐九郎。或發語干休咎。人始異之。稍就占訊。喜怒語默無不驗。凡飲食或捐半於地。或委溝渠而食。其餘得炊餅。漬渠泥嚼之。得酒或覆於几。又祭之地。復收飲無少損也。所臨列肆。是日必大獲競。欲延致。有以禮招之而弗屑者。旗亭間以飲食爲博徒者。數負不自活。乞憐於先生。或與之錢。以爲博資。則終日勝。酣釀欲成。而敗。先生至。壘下案飲。釀者曰。是不佳。當別酌。以獻。不從。漉而飲之。香味俱變。未竟日。而售常寓宿。王氏米肆高廩上。肆罵狂穢。無所避。其家婦子羞惡。俟其他之竊。相與詬詈。先生不復往。數日無所貿易。頻悔謝。乃復比舍。火延其屋。燬寢矣。獨墜臥不動。俄反風而火滅。人家非常所遊者。亦憚其來。其來也必有異。晨至蔣氏舍。排闥入。婦寢取溺器。翻衽席衣。衾淋漓。顧笑曰。解了矣。室中人頗怒。既而聞一婢自經。系絕得不死。建炎二年。忽持甕自擊其頰。俄委淵潰。卒。至。標掠無遺。乃悟打頰者。隱語打劫耳。紹興元年。語人曰。上元夜觀燈時。虜人陷城。至上元日。火。仙源宮屋五百楹。燬燼無餘矣。張榮來據城。聞其神異。執於酤肆。大雪中露坐。方數尺。獨

無雪。膚容不霑潤。乃積雪丈餘。穿洞穴。埋其中。彌日出之。怡然也。人問寇亂何時已。邪曰。直待見閻羅。聞者愛之。謂不可逃死。無幾。何有裨將李貴。過城下。號李閻羅。自是歲小休矣。四年。劉豫犯淮南。郡守趙康直問之。書曰。十三日硬齊。又問。書曰。十三日軟齊。蓋僑齊始肆猖獗。終大敗而去。七年冬十一月。大呼於市曰。二十一日雪下。二十二日唐倒。皆不測其意。至期大雪。明日往河西張氏舍。求附火。潛抱薪自焚於隙屋。張覺之。體已灼爛。索寢衣披之。行至常所居米肆。端坐。手攬燔肉以食。且以餉犬。須臾而逝。有田夫自斗門至。中途遇其西行。問先生安往。曰。吾歸也。入城既自焚矣。住世六十餘歲。葬嚮林原。歲餘後。有薩商見先生於江西。而蜀人亦見之於青城云。

姚平仲小傳

陸游

姚平仲。字希晏。世爲西陲大將。幼孤。從父古養爲子。年十八。與夏人戰。賊底河。斬獲甚衆。賊莫能枝梧。宣撫使童貫召與語。平仲負氣不少屈。貫不悅。抑其賞。然關中豪傑皆推之。號小太尉。陸州盜起。徽宗遣貫討賊。貫雖

惡平仲。心服其神勇。復取以行。及賊平。平仲功冠軍。乃見貫曰。平仲不願得賞。願一見上耳。貫愈忌之。他將王淵。劉光世。皆得召見。平仲獨不與。欽宗在東宮。知其名。及即位。金人入寇。都城受圍。平仲適在京師。得召對。福寧殿。厚賜金帛。許以殊賞。於是平仲請出死。斫營。擒虜帥以獻。及出。連破兩寨。而虜已夜徙去。平仲功不成。遂乘青驪亡命。一晝夜馳七百五十里。抵鄧州。始得食。入武關。至長安。欲隱華山。願以為淺。奔蜀。至青城山上。青宮人莫識也。留一日。復入大面山。行二百七十餘里。度采藥莫能至。乃解縱所乘驪。得石穴以居。朝廷數下詔物色求之。弗得也。乾道淳熙之間。始出。至丈人觀道院。自言如此。時年八十餘。紫髯鬢然。長數尺。面奕奕有光。行不擇崖。塹荆棘甚速。若奔馬。亦時為人作草書。頗奇偉。然祕不言得道之由云。

陳氏老傳

陸游

會稽五雲鄉陳氏老。年近八十。生三子。有孫數人。皆業農。惟力耕致給足。凡彙并之事。抵質賈販。以取贏者。一切不為。耕桑之外。惟漁樵畜牧而已。子孫但略使識字。

不許讀書為士。婚姻悉取農家。非其類皆拒。不與通。室廬不妄增一椽。器用皆朴質堅壯。不加漆飾。衣惟布襦。裙取適寒暑之宜。行之四五十年如一日。子孫亦皆化之。無違。陳氏所居在刺涪山下。地名曰南溪。云陸子曰。予嘗悲士之仕者。若苟名位而已。則為負國。必無負焉。則危身害家。憂其父母。有所不免。耕稼之業。一捨而去之。復其故甚難。予先世本魯墟農家。自祥符間。去而仕。今且二百年。窮通顯晦。所不論。竟無一人得歸故業者。室廬桑麻。果樹溝池之屬。悉已蕪沒。族黨散徙四方。蓋有不知所之者。過魯墟。未嘗不太息與懷。至於流涕也。聞陳氏事。因為述其梗概。傳之。庶觀者有感焉。

書包明事

陸游

包明者。不知其鄉里。少為兵。事湯岐公。自樞密至左相。明常在府。紹興末。岐公以御史論罷。故例一府之人。皆罷。遇拜執政。則往事焉。久之。御史中丞汪公澈拜參知政事。一府皆往。汪公蓋前日劾岐公者也。於是明獨不肯往。曰。是嘗論擊吾公者。持何面目事之。雖妻子飢寒不之顧。未幾以病死。方岐公貴時。所薦達士大夫多矣。

至其失勢。不反噬以媚權門者幾人。且較公平。日待明。非有異於衆人也。汪公之拜一府俱往。非獨明也。明而往。事汪公非有負也。泥塗賤錄。又非清議所及。而其自信毅然不移如此。蓋有古烈士之風矣。書其始末。使讀者有感焉。

書二公事

陸游

鄭介夫名俠。以剛直名天下。晚居福清。自號一拂居士。布衣糲食。而雜植華木於舍傍。觴詠自適。客至必與飲。多不過五爵。蔬果之外。一肉而已。遇貧士。過亦薄贖之。止於千錢。飲具皆白鐵。或遺以銀盃。辭不取。好強客弈。棋有辭不能者。則留使旁觀。而自以左右手對局。左右黑精思如真敵。白勝則左手斟酒。右手引滿。黑勝反。是如是幾二十年。如一日。謝昌國名諤。嘗問道於頤正。郭先生居臨江。名其廬曰良齋。晨興烹豆粥菜羹。一釜偶有肉。則縷切投其中。客至亦不問何人。輒共食。有貧士及醫卜之類。飯已。輒語之曰。吾無錢與君。豈欲詩乎。取幅紙作絕句贈之。以爲常。二公亦予所鄉慕也。予貧甚。欲學介夫辦五盃千錢。亦復未易。又不解弈棋。或可

力貧學昌國耳。書之座右。當徐圖之。紹熙之元十二月八日九曲老樵書。

林靈素傳

趙與時

林靈素初名靈詭。字歲昌。家世寒微。慕遠遊。至蜀。從趙昇道人。數載。趙卒。得其書秘藏之。由是善妖術。輔以五雷法。往來宿亳淮泗間。乞食諸寺。僧多厭之。政和三年。至京師。寓東太乙宮。徽宗夢赴東華帝君召遊神霄宮。覺而異之。勅道錄徐知常訪神霄事迹。知常素不曉。告假。或告曰。道堂有温州林道士累言神霄。亦作神霄詩。題壁間。知常得之大驚。以聞。召見。上問有何術。對曰。臣上知天宮中。識人間。下知地府。上視靈輿風貌如舊。識賜名靈素。號金門羽客。通真達靈玄妙先生。賜金牌。無時入內。五年築通真宮以居之。時宮禁多怪。命靈素治之。埋鐵簡長九尺於地。是怪遂絕。因建寶籙宮。太乙西宮。建仁濟亭。施符水。開神霄寶籙壇。詔天下宮觀改爲神霄玉清萬壽宮。無觀者以寺充。仍設長生大帝君。青華大帝君像。上自稱教主。道君皇帝。皆靈素所建也。靈素被旨修道書。改正諸經。醮儀。校丹經。靈篇。刪修注解。

每遇初七升座講聽講皆宰執百官三衙親王中貴士庶觀者如堵講說三洞道經京師士民始化奉道矣靈素爲悶不一上每以聰明神仙呼之御筆賜玉真教主神霄凝神殿侍宸立兩府班上上思明達后欲見之靈素復爲葉靜張致太香之術上尤異之謂靈素曰朕昔到青華帝君處獲言改除魔髡何謂也靈素遂縱言釋教害道今雖不可滅合與改正將佛刹改爲宮觀釋伽改爲天尊菩薩改爲大士羅漢改尊者和尚改德士皆留髮頂冠執簡有旨依奏皇太子上殿爭之令胡僧立藏十二人并五臺僧二人道堅等與靈素鬪法僧不勝情願戴冠執簡太子乞贖僧罪有旨胡僧放道堅係中國人送開封府刺面決配於開寶寺前令衆明年京師大旱命靈素祈雨未應蔡京奏其妄上密召靈素曰朕諸事一聽卿且與祈三日大雨以塞大臣之謗靈素請急召建昌軍南豐道士王文卿乃神霄甲子之臣兼雨部與之同告上帝文卿既至執簡勸水果得雨三日上大喜賜文卿神霄凝神殿侍宸靈素眷倚益隆忽京城傳呂洞賓訪靈素遂捨土燒香香氣直至蔡中上遣人

探問香氣自通真宮來上亟乘小車到宮見壁間有詩云捨土焚香事有因世間宜假不宜真太平無事張天覺四海閒遊呂洞賓京城印行繞街叫賣太子亦買數本進上上大震怒捐賞錢千緡開封府捕之有太學齋僕王青告首是福州士人黃待聘令青賈送大理勸招待聘兄弟及外族爲僧行不喜改道故云有旨駟馬行街靈素知蔡京鄉人所爲上表乞歸本貫詔不允通真有一室靈素入靜之所常封鎖雖駕來亦不入京遣人廉得有黃羅大帳金龍朱紅椅桌金龍香爐京具奏請上親往臣當從駕上幸通真宮引京至開鎖同入無一物粉壁明窗而已京惶恐待罪宣和元年三月京師大水臨城上令中貴同靈素登城治水救之水勢不退回奏臣非不能治水一者是乃天道二者水自太子而得但令太子拜之可信也遂遣太子登城賜御香設四拜水退四丈是夜水退盡京城之民皆仰太子聖德靈素遂上表乞骸骨不允秋九月全臺上言靈素妄議遷都妖惑聖聽改除釋教毀謗大臣靈素即時攜衣被行出宮十一月與宮祠温州居住二年靈素一日攜所上表

見大守閻三黜。乞與繳進。及與州官親黨訣別而卒。生前自卜墳於城南山。命其隨行弟子皇城使張如晦可掘穴深五丈。見龜蛇便下棺。既掘不見龜蛇。而深不可視。乃葬焉。靖康初。遣使監溫州伐墓。不知所跡。但見亂石縱橫。強進多死。遂已。此歌延禧所作靈素傳也。靈素本末世。不知其全。故著之。今溫州天喜宮有御題云。太中大夫冲和殿侍宸金門羽客通真達靈元妙先生在京神霄玉清萬壽宮管轄提舉通真宮林靈素。

記外大父祝公遺事

朱熹

外家新安祝氏。世以費力順善聞于州鄉。其邸肆生業。幾有郡城之半。因號半州祝家。有諱景先者。號二翁。尤長者。元祐黃太史嘗贊其畫像。廣幅全身。大書百許字。詞甚瓌璋。經亂而逸。熹少時見外大父。猶頗能誦其語。至諸舅。則皆已不復能記憶矣。二翁諸子皆讀書。外大父其第二子也。諱確。字永叔。特醇厚孝謹。少時聞父母將爲謀昏。逃避累日。家人驚索得之。猶涕泣不能已。問其故。則曰。審爾則將不得與父母昆弟蚤夜相親矣。親喪廬墓下。手植名木以千數。率誦佛書若干過。乃植一

本。比終制而歸。則所植已鬱然成陰矣。一兄一弟。先後死。熙河皆親往。致其喪。往返徒步。不啻萬里。所舍輒悲號。上食如禮。夜寢。匱旁不忍。跣步離去。路人皆爲太息。諸弟求析其產。公爲涕泣曉譬。不能奪。時四妹猶未行。而諸弟得財皆散去。不復顧。公獨罄己貲以遣之。其一歸同郡汪公勃。汪公後登二府。終身德公不能忘。人兩賢之。歲大疫。親奮有盡室病臥者。公每清且輒搗粥藥。造之。徧飲食之。而後返。日以爲常。其他濟人利物之事。不勝記。雖傾貲竭力無吝色。鄉人高其行。學試又多占上列。郡博士請錄其學事。時三舍法行。士子尤不由庠序以進。公從容其閒。若無所爲。而後生得所矜式。咸敬服焉。熹先君子于時亦爲諸生。年甚少。未爲人所知。公獨器重以女歸之。後卒以文學致大名。世乃以公爲知人。方臘之亂。郡城爲墟。人有媚事權貴者。挾墨勅徙州治北門外。以便其私。而所徙。篋下潦漲。輒平地數尺。衆皆不以爲便。將列其事以讞諸朝者二千餘人。而莫敢爲之首。公奮然以身任之。其人復取特旨。坐公以違御筆之罪。公爲變姓名。崎嶇遁逃。猶下諸路迹。捕不置。如

是屢年時事變更。羣小破散。然後得免。而州治亦遠。故處鄉人至今賴之。而公之家貴事力不能復如往時矣。比其晚歲。生理益落。而好施不少。衰年八十三。以終。娶同郡喻氏。亦有賢行。生二男一女。伯舅莘。娶張氏。其先以治獄有陰功。王宣徵拱辰所傳張佛子者也。次卽先夫人。德性特似公。其行事自見家傳。叔舅疇。少敏悟。有文及長。從先君游。聞伊洛之風。而悅之。然求舉。輒不利。喻夫人及伯舅旣先卒。叔舅後公不逾年。亦卽世。今惟伯舅之子康國。居建之崇安。叔舅之孫回。居劍之尤溪。而康國之二子。已總髮。能誦書矣。熹惟外王父之淳德。高行。先人後己。其誠心所格。固宜有後。而康國母家所積之遠。又如是天之報施。其將在于此乎。竊感陶公作孟府君傳。及近世眉山蘇公。亦述程公遺事。不勝凱風寒泉之思。書此以遺康國。使藏于家。時出而訓習之。以勵其子孫。又記嘗聞先夫人說。第四外叔祖父豪俠。不羈。蚤從黃太史游。黃公謫黔中。因以客從。黃公賢之。爲更名林宗。而字之曰有道。與之諷詠。書札甚多。今皆不存。獨所爲書柳如京皇考志。世或傳其墨本。姓氏尙可

見耳。先夫人及叔舅少時。猶及見有道。說黃公言行甚詳。酒酣悲歌。感慨淒切。絕不類世俗音調。問其所以。則曰。黃公之遺聲也。此事外家兄弟亦少聞者。因附記於此云。

書虞雍公守唐鄧事

任 燮

紹興初。秦檜議和。割唐鄧遺虜。以襄陽三十里前爲境。三十二年。逆亮敗盟。自率衆兵渡淮。窺江。遣劉蕡一軍。由光化順流徑蕩。襄陽城下。亮意不在襄漢。但分兵使相牽。亮敗死。蕡亟撤去。唐鄧民開門納官軍。明年春。高宗視師建康。命中書舍人虞公宣諭川陝。然陝西之師。非京西合勢。莫可進討。非京西屯守。莫可牽制。故陝西之勢。其重乃在京西。爲今日最急之策。宜速以重兵據確山一帶之險。以保唐鄧。時王彥取陝西數郡。兵止六千人。屯商州。公奏乞駐兵唐鄧。令吳拱分精兵二萬人。從鄧州路與王彥會商州。以萬人守潼關。使河南虜兵不得援長安。以萬人與王彥合力取長安。吳璘姚仲徐擁大兵震關輔。使陝右虜兵無援。可不戰遁去。會吳璘破大散關。進兵向西北。與虜相持。德順而吳拱乃被旨

屯鄧州。公又奏去唐鄧數百里。緩急難以相應。且唐鄧無屯兵。恐京西虜兵無所顧忌。引兵向陝以助合喜。則吳璘未必成功。或使成功。用力亦倍。乞且令吳拱李道於襄陽歇泊。仍更兵戍唐鄧。若京西之虜分兵向陝。則令引兵擣其虛。未報。是歲六月。壽皇受禪。和戰議未決。論者多欲棄陝西新復州郡。公亦奏乞歸班。而吳璘在德順事急。約公會議。公至秦州。又具劄子與汪澈同申前議。乞以重兵據唐鄧。分兵二三萬人。由內鄉出商於。守潼關。焚大慶橋。與王彥合勢。取長安。因長安之糧。可取河南。因河南之糧。會諸軍。可取汴。兵力既全。饋運亦省。至于兩河。因民之心。可傳檄而定。無何。省符以公知夔州。繼被旨留吳璘軍前議事。又起赴行在。遂詔吳璘班師。盡棄陝西新復州郡。公還奏事殿上。以笏畫地爲陝西形勢。論辨甚悉。上愜然有悔意。以公知太平州。襄陽有警。再召公除兵部尚書。河北京西制置使。節制趙犂王宣軍馬。公陛辭。即于上前論。今新復州郡。雖陝西已棄。而唐鄧海泗尚存。唐鄧爲荆襄藩籬。且平原廣袤。實爲恢復勝勢所在。決不可棄。既至襄陽。卽與諸

將議城唐。時虜已遣使議和。必欲求割唐鄧海泗四郡。朝廷遣胡昉還聘。虜留之。聲言沙河造橋。襄葉置烽燧。必欲取唐鄧。公知虜恐我得唐鄧勝勢。則中原人心自歸。其憂大矣。故絕欲市和。以得唐鄧。于是章凡十餘上。乞不棄唐鄧。其後竟城唐公之城唐也。或言虜重兵壓境。公料虜自逆亮之殞。兵散馬多死。契丹渤海益張。兩河民日起。必無能爲。公乃行以數百騎出唐城。欲至赭陽。以安衆心。遣人伺虜。還言虜將蕭定遠聞官軍在唐。以四千騎走汴矣。公遂還唐鄧。開士民爭持酒來獻。羅拜馬前。乞朝廷勿棄二城。公皆勞勉之。歡悅而去。會和議成。將割地。初。公上章。割切有云。朝廷必欲割唐鄧。臣卽挂冠而去。至是。遂上句。老之章。有旨赴闕。以戶部尚書韓仲通制置荆襄。割唐鄧海泗。以和變。嘗論諸葛孔明草廬中。與昭烈論取天下。先取荊益。待天下有變。則一軍出隴右。一軍出荆襄。亦欲騎角取雍耳。其後關羽已失襄陽。則孔明右臂已斷。天下形勢。非復草廬中所料。是故魏延嘗欲以奇兵取長安。孔明不之從。蓋無以爲之犄角故也。天若祚漢。關羽尚在襄陽。孔明以大

軍出隴右而許洛之閒。又有徙都之警。則孔明可以安坐而得長安。何至乘危徼倖。用魏延之策哉。自頃中原有事。忠肅虞公。既成采石之功。朝廷付以襄漢上流重任。公知唐鄧勝勢。可以牽制虜兵。則隴右之師。可以平取長安。乃專意保唐鄧。虜亦覺之。請和以求割地。益堅惜乎。和則堅矣。而天下勝勢。孔明之所欲而不之得者。一旦在我而未獲收其功也。因具著之以明天下形勢之所在。俾後有考焉。紹熙二年上元。眉山任燮述。

曹氏女傳

章望之

曹氏者。吾同郡尚書郎修古之幼女也。公天聖中。累更御史。持憲無阿回。言事失職。知閭之興化軍。募年而卒。曹氏以室居。未嫁。父既沒。其故僮率吏民錢三十萬。致之楸前。曰。以供窆葬之用。夫人陳氏將受之。女曰。制家之用。惟其家之酌。初吾父入司朝廷。出莅民政。約於奉身。靡於臨人。今其亡矣。葬之豐儉。請以吾家長之。苟將受斯遺焉。惟它人忍之。我弗忍也。母因是請而使辭焉。其故僚復謂之曰。葬先公弗資。是則亦聞命矣。願以異日嫁公女焉。可無拒也。女曰。俾用於喪。尚不敢取。今欲

備吾之嫁。是使妾幸父喪而自醜也。人之聞之。謂如何哉。吉凶有常禮。男女有常位。妾有大罰。父沒而喪存焉。不以此時哀戚而遽謀嫁幣。不亦亂常禮乎。以室中而受門外之私賄。不亦亂常位乎。妾不才。以先人之靈。幸而卒有所歸。則有妾之紡績之備。何敢以是自諉哉。願弗聞二三君子之命也。遂不受。夫婦人事勤儉恭謹。則良矣。曾無賢者之責也。此何特異也。彼貪殘之夫。好財瀆貨。死則已爾。惡復悔憾耶。方朝廷發貪冒之禁。防制執事之人。如維繫之械。繫之。尚以濫狀相望於敗辱者。爲不少矣。卒惟無作焉。有如曹氏。專修父志。而有所累。孰謂曹氏不賢也哉。孟子曰。聞伯夷之風者。頑夫廉。懦夫有立志。曹氏近之矣。雖然。厚於義而薄於利者。人之常行也。詩書不聞。而尚廉篤孝。固賢矣。其里人曾孝。甚得斯說來告。則未知其年與名。

一是居士傳

鄭思肖

一是居士。大宋人也。生于宋。長于宋。死于宋。今天下人悉以爲非趙氏天下。愚哉。嘗貫古今六合觀之。嗟乎。無天地之始。亘乎有天地之終。普天率土。一草一木。吾見

其皆大宋天下。不復知有皇帝王霸。盜賊夷狄。介于其間。大宋粹然一天也。不以有疆土而存。不以無疆土而亡。行造化。選歷數。母萬物。而未始有極焉。譬如孝子于其父。前乎無前後乎無後。滿眼惟父。與天同大。寧以生爲在。死爲不在。邪。又寧見有二父邪。此一是一之所在也。未死誓死。誓其終也。故曰。死于宋。一是者何。萬古不易之理也。由之行。則我爲主。天地鬼神。咸聽其命。不然。天地鬼神。反誅之。斷古今。定綱常。配至道。立衆事。自天子至于庶人。一皆不越于斯。苟能深造。一是之域。與天理周流。明而不惑。殺之亦不變。安能以僞富僞貴。芻豢之居士。生而弗靈。幾淪于朽棄。長而明。始感父母恩。異于他人。父母恩非數可算。性愛竹。嗜餐梅花。又喜觀雪。遇之。過于貧人。獲至寶爲悅。不飲酒。嗜食菜。薦飯得菜。欣然。飯速盡。有招之者。拒而不從。決不妄。以足迹及人門。癖于詩。不肯與人唱和。懶則數歲不作。一興動。達旦不寐。作諷詠聲。辭多激烈。意詩成章。數高歌。輒淚下。若有不能以一朝自居。每棄忘生事。盡日。遂幽閒之適。遇癖濁者。則急去之。多游僧舍。與盡卽飄然。懷懷終暮。坐不

去。寡與人合。間數月。竟無至門者。獨往獨來。獨處獨坐。獨行獨吟。獨笑獨哭。抱貧愁居。與時爲仇。讐或癡如哆口。不語。瞠目高視。而僵立。衆環指笑。良不顧。常獨游山水間。登絕頂。狂歌浩哭。氣潤霄碧。舉手掀舞。欲空其形而去。或告人以道俗不耳其說。反嫌迂謬。率恥與之階。破衣垢貌。晝行嚙語。皇皇然若有求。而弗獲。坐成廢物。尙確持一是之理。欲衡古今。天下事。咸歸于正。愚又甚衆人。宜乎舉世之人。不識之。有識者。非真識之。識其人。不識其心。非識也。能識一是之理。則真識一是居士矣。奚以識其精神笑貌。然後謂識一是居士也。歟。故作一是居士傳。

登西臺慟哭記

謝翺

始故人唐宰相魯公。開府南服。余以布衣從戎。明年別公。漳水涓。後明年公以事過張睢陽及顏杲卿所嘗往來處。悲歌慷慨。卒不負其言而從之游。今其詩具在。可致也。余恨死無以藉手見公。而獨記別時語。每一動念。卽于夢中尋之。或山水池榭。雲嵐草木。與所別之處。及其時適相類。則徘徊顧盼。悲不敢泣。又後三年。過姑蘇。

姑蘇公初開府舊治也。望夫差之臺而始哭公焉。又後四年而哭之于越臺。又後五年及今而哭于子陵之臺。先是一日與友人甲乙若丙約越宿而集。午雨未止。買榜江渡。登岸謁子陵祠。憩池旁僧舍。毀垣枯磴。如入墟墓。遠與榜人治祭具。須臾雨止。登西臺。設主于荒亭。隅再拜跪伏。祝畢號而慟者三。復再拜起。又念余弱冠時往來必謁拜祠下。其始至也。侍先君焉。今余且老。江山人物。嗚焉若失。復東望泣拜不已。有雲從南來。滄浪淖鬱。氣薄林木。若相助以悲者。乃以竹如意擊石作楚歌。招之曰。魂朝往兮何極。暮來歸兮關水黑。化為朱鳥兮。有殊焉。食歌闋。竹石俱碎。于是相向感喟。復登東臺。撫蒼石。還憩于榜中。榜人始驚余哭云。適有邏舟之過也。盍移謫。遂移榜中。流舉酒相屬。各為詩以寄所思。薄暮雪作。風凜不可留。登岸宿乙家。夜復賦詩懷古。明日益風雪。別甲于江。余與丙獨歸。行三十里。又越宿。乃至。其後甲以書及別詩來。言是日風帆怒駛。逾久而後濟。既濟。疑有神陰相。以著茲游之偉。余曰。嗚呼。阮步兵死。空山無哭聲。且千年矣。若神之助。固不可知。然茲游亦良

偉。其為文詞。因以達意。亦誠可悲矣。余嘗欲做太史公著季漢月表。如秦楚之際。今人不有知余心。後之人必有知余者。于此宜得書。故紀之以附季漢事後。先君登臺後二十六年也。先君諱某字某。登臺之歲在乙丑云。

北夢瑣言

孫光憲

皮日休

咸通中。進士皮日休。上書兩通。其一請以孟子為學科。其略云。臣聞聖人之道。不過乎經。經之降者。不過乎史。史之降者。不過乎子。子不異道者。孟子也。捨是而諸子。必斥乎經。史。聖人之賊也。文多不載。請廢莊列之書。以孟子為主。不能通其義者。科選請同明經。其二請以韓愈配饗太學。其略曰。臣聞聖人之道。不過乎求用于生前。則一時可知也。用于死後。則萬世可知也。又云。孟子荀卿。翼輔孔道。以至于文中子。文中子之道。曠矣。能嗣其美者。其唯韓愈乎。日休字襲美。襄陽竟陵人。幼攻文。隱于鹿門山。號醉吟先生。初至場中。禮部侍郎鄭愚。以其貌不揚。戲之曰。子之才學甚富。其如一日何。對曰。侍郎不可以一日而廢。二日謂不以人廢言也。舉子咸推

伏之官至國子博士寓蘇州與陸龜蒙爲文友著文數十卷皮子三卷人多傳之爲錢鏐判官

畢誠

畢誠家寒微咸通初其舅尚爲太湖縣伍伯誠深恥之常使人諷令解役爲除官反復數四竟不從命乃特除選人楊載爲太湖令誠延之相第囑之爲舅除其猥籍津送入京楊令到任具達誠意伍伯曰某賤人也豈有外甥爲宰相耶楊堅勉之乃曰某每歲秋夏恒相享六十千事例錢苟無敗缺終身優足不審相公欲除何官耶楊乃具以聞誠亦然其說竟不奪其志也王蜀僞相庾傳素與其從弟凝績會幸蜀州唐興縣郎吏有楊會者微有才用庾氏昆弟念之洎迭秉蜀政欲爲楊會除馬長以酌之會曰某之吏役遠近皆知忝冒爲官寧掩人口豈可將數千家供侍而博一虛名馬長乎後雖假職名止除檢校官竟不捨縣役矣

韋薛輕高氏

江陵高季昌唐末爲荆南留後時宰相韋說鄭珏舅甥姻婭也朱梁太祖時皆得制方面高氏以貴公子任行

軍司常以歌筵酒饌款待數公日常宴聚求取無恒皆優待之後莊宗過河奄有中原天下震懼高王單騎入覲韋鄭二公繼登台席中朝士族子弟多不達時變復存舊態薛澤除補闕韋荆除春秋博士皆賜緋咸有德色匆匆辨裝卽俟歸朝視行軍葭如也李載仁韋說之甥除祕書郎劉詵鄭珏之妹夫也除毛詩博士賜緋爾後韋屢督李入京高氏欲津置之載仁遷延自以德遺戒不欲依舅氏但不能顯言竟不離高氏門館劉詵無他才望性嗜酒口受新命殊無行意日子于高氏情敬不衰然則美醞肥疇之所引也無何以疾終高氏贍給孤遺頗亦周至未間洛下有變明宗入統南方強侯人要姑息韋鄭二相皆罷去韋薛尙睦荆楚明年保最嗣襲薛李爲掌記他日錄其長息爲子壻第三子皆奏官一門朱紫韠如也劉詵三子迭加任遇三孫女適高氏子弟向三十年享其祿食亦足稱也韋荆州幕而卒薛澤攝宰而終豈自援乎亦命也夫

嚴遵美

唐左軍容使嚴遵美閩官中仁人也嘗言北司爲供奉

官袴衫給事。無乘簡入侍之儀。又云。樞密使麻署三間屋。書櫃而已。亦無視事之廳堂。狀後帖黃指揮公事。乃楊復恭奪宰相權也。邁美嘗發狂。手足舞蹈之。傍有一猫。一犬。猫謂犬曰。軍容改常也。犬曰。何用管俄而舞定。且異猫犬之言。遇昭宗播遷鳳翔。乃求致仕。漢中尋徙於劍南青城山下。卜別墅以居。之年過八十而終。其忠正謙約。與西門季玄爲季孟。于時誅宦官。唯西川不奉詔。由是脫禍。家有北司治亂記八卷。備載閣官忠佞好惡。蓋若伯之流也。未必俱爲邪僻。良由南班輕忌。大過以致怨怒。蓋邦國不幸也。先是路巖自成。都移鎮渚宮。所乘馬忽作人語。且曰。蘆荻花。此花開後。路無家。不久及禍。然畜類之語。豈有物憑之乎。石言於晉。殆斯比也。

李光顏

李光顏有大功于時。位望通顯。有女未適人。幕客謂其必選嘉婿。因從容乃盛譽一鄭秀才。詞學門閥。人韻風流。冀光顏以子妻之。他日又言之。光顏乃謝幕客曰。光顏一健兒也。遭逢多難。偶立微功。豈可妄求名族。以撥流言者乎。某自己選得嘉婿。諸賢未知。乃召一典客小

吏指之曰。此爲某女之匹也。卽擢升近職。仍分財而資之。從事聞之。咸以爲愜當矣。按光顏居鼎盛文朝。慮弓藏之禍。事當遠害。理在避嫌。豈敢結強宗。固墜本志者歟。與夫必要國高求婚王。謝者不其遠哉。

砂俘效

陳藏器本草云。砂俘又云。倒行拘子。蜀人號曰俘。鬱旋乾土爲孔。常睡不動。取致枕中。令夫妻相悅。愚有親表曾得此物。未嘗試驗。愚始遊成都。止於逆旅。與賣草藥李山人相熟。見蜀城少年往往欣然。而訪李生。仍以善價酬。因詰之曰。媚藥徵其所用。乃砂俘。與陳氏所說。信不虛語。李生亦秘其所傳之法。人不可得也。武陵山川媚草。無賴者以銀換之。有因其術而男女發狂。罹禍非細也。

王珙

唐給事中王珙。名家子。以剛鯁自任。黃寇前典常州。京國亂離。盤桓江湖。甚有時望。及詔徵回。路經于陵時。王珙爲帥。頗兇暴。然珙將來必居廊廟。亦加禮待之。珙鄙其人。殊不降接。珙乃於內廳盛張宴席。列女樂。斂容白

祝曰。莫雖鄙人。叨忝旒鉞。今日多幸。遇軒蓋經過。苟不棄末宗。願廁子姪之列。祝堅不許。琪勃然作色曰。給事王程有限。不敢淹留。俄而罷宴。命將吏速請王給事離館。陪授意旨。並令害之一家。悉投黃河。盡取其囊橐。以舟行。沒溺聞奏。朝廷多故。捨而不問。時祝有一子。行至襄州。亦無故投井而死。

韓定辭

唐韓定辭爲鎮州王鎔書記。聘燕帥劉仁恭。舍於賓館。命試幕客馬。或延接。馬有詩贈韓曰。燧林芳草綿綿思。盡日相攜陟麗譙。別復巔壑山上望。羨君時復見王喬。或詩雖清秀。然意在徵其學問。韓亦於座上酬之曰。崇霞臺上神仙客。學辨癡龍藝最多。盛德好將銀筆術。麗詞堪與雪兒歌。座內諸賓靡不欽訝稱妙句。然亦疑其銀筆之僻也。他日或復持燕帥之命答聘常山。亦命定辭接於公館。時有妓轉轉者。韓之所眷也。每當酒席。或頻目之。韓曰。昔愛晉文公分季隄於趙衰。孫伯符輟小喬於公瑾。蓋以色可奉名人。但慮倡姬不如賢者之願。願垂一詠。俾得奉之。或援筆文不停綴。作轉轉之賦。其

文甚美。咸欽其敏妙。遂傳於遠近。或從容問韓以雪兒銀筆之事。韓曰。昔梁元帝爲湘東王時。好學著書。常記錄忠臣義士及文章之美者。筆有三品。或以金銀雕飾。或用斑竹爲管。忠孝全者。用金管書之。德行清粹者。用銀筆書之。文章膽麗者。以斑竹書之。故湘東之譽。振於江表。雪兒者。李密之愛姬。能歌舞。每見賓僚。文章有奇麗入意者。卽付雪兒。叶音律以歌之。又問癡龍出自何處。定辭曰。洛下有洞穴。曾有人誤墮於穴中。因行數里。漸見明曠。見有宮殿人物。凡九處。又見有大羊。羊鬣有珠。人取而食之。不知何所。後出以問張華。曰。此地仙九館也。大羊者。名曰癡龍耳。定辭復問。或巔壑之山。當在何處。或曰。此隋君之故事。何謙光而下問。由是兩相悅服。結交而去。

荆十三娘

唐進士趙中行。家于溫州。以豪俠爲事。至蘇州。旅舍支山禪院僧房。有一女商。荆十三娘。爲亡夫設大祥齋。因慕趙。遂同載歸揚州。趙以氣義耗荆之財。殊不介意。其友人李正郎。弟三十九。有愛妓。妓之父母奪與諸葛殷。

李愬憤不已。時諸葛殷與呂用之幻惑太尉高駢。恣行威福。李權禍飲泣而已。偶語於荆娘。荆娘亦憤。謂李三十九郎曰。此小事。我能為卿仇之。且請過江。於潤州北固山。六月六日正午時待我。李亦依之。至期。荆氏以囊盛妓。兼致妓之父母首。歸于李。復與趙同入浙中。不知所止。

溫庭筠

唐溫庭筠。字飛卿。舊名岐。與李商隱齊名。時號溫李。才思艷麗。工於小賦。每入試。押官韻作賦。凡八叉手而八韻成。多為鄰鋪假手。號曰救數人也。而士行有缺。搢紳薄之。李上山謂曰。近得一聯句云。遠比趙公三十六年宰輔。未得偶句。溫曰。何不云。近同郭令二十四考中書宣宗。嘗試詩義。句有金步搖。未能對。遣求進士對之。庭筠乃以玉條脫續也。宣宗賞焉。又藥有名白頭翁。溫以蒼耳子為對。他皆此類也。宣帝愛唱菩薩蠻詞。丞相令狐綯假其修撰。密進之。戒令勿泄。而遽言於人。由是疎之。溫亦有言云。中書內坐將軍。議相國無學也。宣皇好微行。遇於逆旅。溫不識龍顏。傲然而詰之曰。公非長

史司馬之流耶。帝曰。非也。又曰。得非大參簿尉之類耶。帝曰。非也。謫為坊城尉。其制曰。孔門以德行為先。文章為末。爾既德行無取。文章何以補焉。徒負不羈之才。罕有適時之用。竟流落而死也。幽國公杜儆。自西川除淮海庭筠。詣章曲杜氏林亭。留詩云。卓氏爐前金線柳。隋家堤畔錦帆風。貪為兩地行霖雨。不見池蓮照水紅。幽公聞之。遺絹千疋。吳興沈徽云。溫曾於江淮為親表。檀楚。由是改名庭筠。又每歲舉場。多為舉人假手。侍郎沈詢知舉。別施鋪席授庭筠。不與諸公鄰比。翌日於簾前謂庭筠曰。向來策名者。皆是文賦託於學士。某今歲場中並無假託。學士勉旃。因遣之。由是不得意也。

羅隱

羅隱。顧雲俱受知於相國令狐綯。顧雖饑賈之子。而風韻詳整。羅亦錢塘人。鄉音乖刺。相國子弟每有宴會。顧獨預之。風韻談諧。莫辨其寒素之士也。顧文賦為時所稱。而切於成名。嘗有啓事陳於所知。只望丙科。盡處竟列於尾。株之前也。羅既頻不得意。頗怨。望竟為貴遊子弟所排。契闊東歸。黃寇事平。朝賢議欲召之。韋貽範沮

之曰。某與同舟而載。雖未相識。舟人告云。此有朝官。羅曰。是何朝官。我脚夾筆。亦可敵得數輩。必若登科通籍。吾徒爲糞。也由是不果召。

陳敬瑄

陳大師敬瑄。雖濫升重位。而頗有偉量。自鎮西川日。乃委政事於幕客。委軍旅於護戎。日食蒸犬一頭。酒一壺。一月六設曲宴。卽自有平生酒徒五人狎昵。焦菜一盤。破三十千。常有告設吏偷錢。拂其牒而不省。營妓玉兒者。太師賜之卮酒。拒而不飲。乃誤傾潑於太師。汚頭面。遽起更衣。左右驚愛。立候玉兒爲齋粉。更衣出却坐。又以酒賜之。玉兒請罪。笑而恕之。其寬裕率皆此類。

南蠻

唐南蠻侵軼西川。苦無亭障。自咸通已後。劍南苦之。牛叢尙書作鎮。爲蠻寇憑凌。無以抗拒。高駢自東平移鎮成都。蠻猶傳蜀城。駢先選驍銳數急。人人背神符一道。蠻覘知之。望風而遁。爾後僖宗幸蜀。深疑作梗。乃許降公主。贊王以連嫫大國。喜幸逾常。因命宰相趙隆眉楊奇。龔段義宗來朝行在。且迎公主。高太尉自淮海飛章。

云。南蠻心膂。唯此數人。請止而鳩之。迄僖宗還京。南方無虞。用高公之策也。楊奇龔輩。皆有詞藻。途中詩云。風裏浪花吹。又白雨中嵐影洗。還青江鷗聚處。窓前見林狖。啼時枕上聽。詞甚清美。

向隱

唐天復中。成納鎮江陵。監軍使張特進。元隨溫克修。司藥庫。在坊郭稅舍止焉。張之門人向隱。比鄰。隱攻歷算。仍精射覆。無不中也。一日白張曰。特進副監小判官。已下皆帶災色。何也。張曰。人之年運不同。豈有一時受災。吾不信矣。於時城中多犬吠。隱謂克修曰。司馬元戎某年失守。此地化爲邱墟。子其誌之。他日復謂克修曰。此地更變。且無定主。五年後東北上。有人依稀國親一鎮。此邦二十年不動。子誌之。他日又曰。東北來者。二十年後。更有一人五行不替。此程更遠。但請記之。溫以爲憑。虛殊不介意。復謂溫曰。子他時婚娶無男。但生一隊女也。到老却作醫人。後果密敕誅北司張特進。與副監小判官同日就戮。方驗其事。成納鄂渚失律。不還江陵。爲郎人雷滿所據。襄州舉軍奪之。以趙匡明爲留後。大梁

伐襄州。匡明棄城自固。為梁將賀環所據。而威望不著。郎蠻侵凌。不敢出城。自固而已。梁主署武信王高季昌。自穎州刺史。為荆南兵馬留後。下車日。擁數騎至沙頭。郎軍懼。稍稍而退。先是武信王賜姓朱。後復本姓。果符國親之說。克修失主。流落洛宮。收得名方。仍善修合。賣藥自給。亦便行醫。娶婦後。唯生數女。蓋如向言。唐明宗天成二年丁亥。天軍圍江陵。軍府懷憂。溫克修上城。白文獻王。具道此文獻未之全信。溫以前事累驗。必不我欺。俄而朝廷抽軍來。年武信薨。凡二十一年。而文獻嗣位。亦二十一年。迨至南平王。即此程更遠。果在茲乎。

張勳

僞蜀先主王建。始攻圍成都。三年未下。其紀綱之僕。有無賴輕生勇悍者百輩。人莫敵也。建嘗以美言啗之曰。西川號為錦花城。一旦收尅。玉帛子女。恣我兒輩快活也。他日陳敬瑄。田令孜。以城降。翌日赴府。預戒驕暴諸子曰。我與爾累年戰鬪。出死入生。來日便是我一家也。入城之後。但管富貴。即不得恣橫。適來差張勳作斬斫馬步使。責辯於渠。汝輩不得輒犯。若把我面前。足可

於怒。或被當下斬却。非我能救。諸子聞戒。各務戢然。張勳胸上打人。推疊通衢。莫有敢犯。識者以建能戒能。惜不陷人於刑。仁恕之比也。

王建

丐黎之間。有淺蠻焉。世襲王號。曰劉王楊王郝王。歲支西川衣賜三千分。俾其偵雲南動靜。雲南亦資其規。成都盈虛。持兩端而求利也。每元戎下車。即率界上酋長詣府庭。號曰參元戎。上聞自謂威惠所致。其未參間。潛稟於都押衙。且俟可否。或元戎慰撫大將。間稍至乖方。即致其紛紜。時帥臣多是文儒。不欲生事。以是都押衙之亦要姑息。蠻疊憑凌。苦無亭障。抑此之由也。王建始鎮蜀。絕其舊賜。斬都押衙山行章。以令之。丐黎之南。不立一墩。不戍一卒。十年不敢犯境。末年命大將許存征蠻。為三王洩漏軍機。於是召三王而斬之。時號因斷也。昔日之患三王。非不知也。時不利也。故曰。有非常之功。許公之謂也。先是唐咸通中有天竺三藏僧。經過成都。曉五天湖語。通大小乘經律論。以北天竺與雲南接壤。欲假途而還。為蜀察事者識之。繫於成都府。具得所記。

朝廷次第文字。蓋曾入內道場也。是知外國來廷者。安知非奸細乎。

裴氏子

唐黃巢之亂。有朝士裴某。挈妻子南趨漢中。纔發京都。其室女暴亡。兵難揮霍。不暇藏瘞。行及洛谷。夜聞其女有言。不見其形。父母詰之。女云。我爲灑水神之子。強暴誘我歸其家。其父責怒。以妾殺生人。違管之兼。遜謝撫慰。令人送來。而且夕未有所託。且欲隨大人南行。俾拔茅爲苞。致於箱笥之中。庶以魂識。依止飲食。語言不異於常。爾後又言。已有生處。悲咽告辭而去。

吳行魯

吳行魯。尚書彭州人。少年事理官西門思恭。小心畏慎。每夜常爲溫溺器以奉之。深得中尉之意。一日爲中尉洗足。中尉以足下文理示之。曰。如此文。爭教不作軍容。使行魯拜曰。此亦無憑。西門曰。何也。魯曰。若其然者。某亦有之。何爲當執僕廝之役。乃脫履呈之。西門嗟嘆。謂曰。汝但忠孝。我常爲汝成之。爾後假以軍職。除彭州刺史。盧耽表爲西川行軍司馬。禦蠻有功。歷東川山東二

鎮節度使。初行魯之在東川也。厲圖南爲西川副使。隨府罷。行魯欲延辟之。厲素薄行魯。聞之大笑。曰。不能剪頭。剃面而趨事。健兒乎。自使院乘馬。不歸私第。直出北郭。家人遽結束而追之。張雲爲成都少尹。常出輕言。爲行魯所殺之。

陳僕射

唐軍容使田令孜擅權。有迴天之力。嘗致書于許昌。爲其兄陳敬瑄求兵馬使職。節將崔侍中安潛拒而不與。邇後崔公移鎮西川。陳敬瑄與楊師立。牛勗。羅元。泉。以打毬爭三川。敬瑄獲頭籌。制授右蜀節度。以代崔公。中外驚駭。報狀云。陳僕射之命。莫知誰何。青城縣祇人作彌勒會。窺此聲勢。僞作陳僕射行李云。山東盜起。車駕必幸蜀。先以陳公走馬赴任。乃樹一魁。妖共翼佐之。軍府未諭。亦差迎候。至近驛。有指揮索白馬四匹。察事者覺其非常。乃羈縻之。未及旋踵。真陳僕射連轡而至。其祇人等悉擒縛。而俟命涪州。俾隱而誅之。識者曰。陳太師由閣宦之力。無涓塵之効。盜處方鎮。始爲祇物所憑。終亦自殆。誅滅非不幸也。

劉三復

劉三復者以文章見知於李德裕。德裕在浙西。遣詣闕求試。及登第。歷任臺閣。三復能記三生事。云曾爲馬。馬常患渴。望驛而嘶。傷其蹄。則連心痛。後三復乘馬。磽确之地。必爲緩轡。有石必去之。其家不施門限。慮傷馬蹄也。其子勅。賜及第。登廊廟。上表雪德裕。以朱崖靈柩歸葬。洛中報先恩也。士大夫美之。

楊鏢

唐楊鏢。相國收之子。少年爲江西從事。秋祭大孤神。鏢悅神像之容偶。以言戲之。祭畢迴舟。而見空中雲霧。有一女子。容質甚麗。詣鏢呼爲楊郎。云家姊多幸。蒙楊郎探顧。便希迴棹。以成禮也。故來奉迎。鏢驚怪。乃曰。前言戲之耳。神女曰。家姊本無意。輒慕君子。而楊郎先自發言。苟或中輟。立恐不利於君。鏢不得已。遂諾之。希從容一月。處理家事。歸家。理命訖。倉卒而卒。似有鬼神迎也。補闕薛澤與鏢有姻。嘗言此事甚詳。近者故鄆州節度判官史在德郎中子光澤。甚聰俊。方修舉業。自別墅歸。乘醉入泰山廟。謂神曰。與神作第三兒可乎。自是歸家。

精神恍惚。似有召之者。踰月而卒。

周藹

湘湖有大校周藹者。居常與同門生姻好最厚。每以時人不能理命。致不肖子爭財紛訟。列于訟庭。慨此爲鑑。乃相約曰。吾徒他年勿違其轍。倘有不諱。先須區分俾其不露醜惡。貽責後人也。他日同門生奉職襄邸。一夕周校夢見揮霍告訴曰。姨夫姨夫。某前言已乖。今爲異物矣。昨在通衢。急風所中。已至不救。但念家事。今且歸來。略要處理。周校忽然驚覺。通夜不寐。遲明抵其家說之。家人亦夢不旬日。凶問至矣。自是傳靈語。均財產戒子辭妻。言善意勤。殆一月而去。不復再來。

張楊妻

張楊尙書典晉州。外貯所愛營妓。生一子。其內蘇氏妬忌。不敢取歸。乃與所善張處士爲子。居江津間。常致書題問其存亡。資以錢帛。及漸成長。教其讀書。有人告以非處士之子。爾父在朝官高。因竊其父與張處士緘札。不告而遁歸京國。楊已死。至宅門。僮僕無有識者。但云江淮郎君。兄弟皆愕然。其嫡母蘇夫人泣而謂諸子曰。

誠有此子。吾知之矣。我少年無端致其父子死生永隔。我罪矣。家眷衆泣。取入宅。齒諸兄之列。名仁龜。有文學。修詞。應進士舉及第。歷侍御史。因奉使江浙而死。

劉皇后

後唐太祖汴州上源驛之變。太祖憤恨。欲迴軍攻之。劉皇后時隨軍行。謂太祖曰。公爲國討賊。而以杯酒私忿。若攻城。卽曲在於我。不如迴師。自有朝廷可以論列。於是班師。天復中。周德威爲汴軍所敗。三軍潰散。汴軍乘我。太祖危懼。與德威議。出保雲州。劉皇后曰。妾聞王欲棄城而入外藩。誰爲此畫。曰。存信輩所言。劉后曰。存信本北蕃牧羊兒也。焉顧成敗。王常笑。王行。揄棄城失勢。被人屠割。今復欲效之也。王頃歲避難。遂鞞幾遭陷害。賴遇朝廷多事。方得復歸。今一旦出城。便有不測之變。焉能遠及北蕃。遂止。居數日。亡散之士復集。軍城安堵。劉后之力也。

羅弘信

中和年。魏傅帥羅弘信。初爲本軍步射小校。掌牧園之事。會宿於魏州觀音院門外。其地有神祠。俗號白鬚翁。

巫有宗干者。忽詣弘信。謂曰。夜來神忽有語。君不久爲此地主。弘信怒曰。欲危我耶。他日復以此言來告。弘信因令密之不葺。歲果有軍變。推弘信爲帥。弘信狀貌豐偉。多力善射。雖聲名未振。衆已服之。累加至太尉。臨淮王。

何奎

僞王蜀時。閬州人何奎。不知何術。而書事甚效。旣非卜相。人號何見鬼。蜀之近貴。咸神之。鬻銀肆有患白癩者。傳於兩世矣。何見之。謂曰。爾所苦。我知之矣。我爲嫁聘少鑲。劍釵篋之屬。爾能致之乎。卽所苦立愈矣。癩者欣然許之。因謂曰。爾家必有他人舊功德。或供養之具在焉。亡者之魂所依。故遣爲此祟。但去之。必瘳也。患者歸視功德堂內。本無他物。忖思久之。老母曰。佛前紗窗。乃重圍時他人之物。曾取而置之。得非此乎。遂徹去。仍修齋懺。疾遂痊。竟受其鑲。劍之贈。何生未遇。不及汲於官宦。末年祈於大官。自布衣除興元少尹。金紫兼妻邑號。子亦賜緋。不之任。便歸閬州。而卒。顯知死期也。雖術數通神。而名器躡分。識者知後主之政。悉此類也。

彭釘筍

唐彭濮間有相者彭冠明號彭釘筍言事多驗人以其必中是有釘筍之名九隴村民唐氏子家富穀食彭謂曰唐郎卽世不挂一縷唐氏曰我家粗有田隴衣食且豐可能裸露而終哉後一日江水泛漲潭上有一兔在水中中央唐謂必致之乃脫衣溺水無何爲汎波漂沒而卒所謂一縷不挂也其他皆此類繁而不載

李茵

進士李茵襄陽人嘗遊苑中見紅葉自御溝流出上題詩云流水何太急深宮盡日閒殷勤謝紅葉好去到人間茵收貯書囊後僖宗幸蜀茵奔竄南山民家見一官娥自云宮中侍書名雲芳子有才思茵與之欸接因見紅葉嘆曰此妾所題也同行詣蜀具述宮中之事及綿州逢內官田大人識之曰書家何得在此逼令上馬與之前去李甚快恨其夕宿逆旅雲芳復至曰妾已重賂中官求得從君矣乃與俱歸襄陽數年李茵疾瘠有道士言其面有邪氣雲芳子自陳往年綿竹相遇實已自經而死感君之意故相從耳人鬼殊途何敢貽患於君

置酒賦詩告辭而去矣

岳麓僧

唐廣南節度下元隨軍將鍾大夫忘其名晚年流落旅寓陵州多止佛寺仁壽縣主簿歐陽衍愍其衰老常延待之三伏間患腹疾臥於歐陽舍踰月不食慮其旦夕溘然欲陳牒州衙希取鍾公一狀以明行止鍾曰病即病矣死卽未也旣此奉煩何妨申報於是聞官爾後疾愈孫光憲時爲郡倅鍾惠然來訪因問所苦之由乃曰曾在湘潭遇干戈不進與同行商人數輩就岳麓寺設齋寺僧有新合知命丹者且云服此藥後要退卽飲海藻湯或大期將至卽肋下微痛此丹自下便須指揮家事以俟終焉遂各與一緡吞一丸他日入蜀至樂溫縣遇同服丹者商人寄寓樂溫得與話舊且說所服之效無何此公來報肋下痛不日其藥果下急區分家事後凡二十日卒某方神其藥用海藻湯下之香水洗沐却吞之昨來所苦藥且未下所以知未死兼出藥相示然鍾公面色紅潤強飲略似得藥力也他日不知其所終以其知命有驗故記之焉

崔无敦

僞王蜀先主時有道士李壽亦唐之宗室。生於徐州。而遊三蜀。詞辯敏捷。巖有文章。因棲陽平化爲妖人。扶持上有紫氣。乃聚衆舉事而敗。妖輩星散。而嵩獨懼其禍。先是李壽有書召玉局仙楊德輝赴齋。有老道士崔无敦自言患孽有道而託算術。往往預知吉凶。楊德輝問曰。將欲北行如何。令崔書地作字。乃書北千兩割字。崔公以千插北成乖字。曰。去卽乖。覺楊坐不果去。而嵩齋日就擒。道士多懼其禍。楊之幸免。由崔之力也。

駱山人

唐田弘正之領鎮州。三軍殺之。而立王廷湊。卽王武侯之屬也。廷湊生於別墅。嘗有鳩數十。朝集庭樹。暮集簷下。有里人駱德播異之。及長。駢脇。喜陰符鬼谷之書。歷軍職。得士心。曾使河陽。迴在中路。以酒困。寢於路隅。忽有一人荷策而過。熟視之。曰。貴當列士。非常人也。僕者寢以告廷湊。馳數里及之。致敬而問。自云濟源駱山人也。向見君鼻中之氣。左如龍而右如虎。二氣交王。應在今秋。子孫相繼。滿一百年。又云。家之庭合有大樹。樹及

於堂是其兆也。是年果爲三軍扶立。後歸別墅。而庭樹婆娑。暗庇舍矣。聖有飛龍山神。廷湊往祭之。將及祠百步。有人具冠冕。恭要於中路。廷湊及入廟。神像已側坐。因而面東。廟宇至今尙存。廷湊清儉。公正勤於朝廷。惠於軍民。子孫世嗣。爲鎮帥。至朱梁時。王鎔封趙王。爲部將張文禮滅之。

楊晟

楊晟始事鳳翔節度使李昌符。累立軍功。因而疑之。潛欲加害。昌符愛妾周氏。憫其無辜。密告之。由是亡去。而獲免。後爲薦前五十四軍都指揮使。除威勝軍節度使。建節於彭州。撫綏士民。延敬賓客。泊僧道輩。各得其所。厚於禮敬。人甚懷之。李昌符之敗。因令求周氏。旣至。以義母事之。周氏自以少年。復有美色。恐有好合之請。晟告誓天地。終不以非禮遇之。每旦未視事前。必申問安之禮。雖厄在重圍。未嘗廢也。新理之郡。兵力不完。邊爲王蜀先主攻圍。保守孤壘。救兵不至。凡千日。爲西川所破。而害焉。有馬步使安師建者。楊氏之腹心也。城尙執之。蜀先主知其忠烈。冀爲其用。欲寬之。師建曰。某受楊

司徒提拔。不敢惜死。先主嗟賞而行戮。為其設祭而葬之。

樂從訓

王鐸落都統。除滑州節度。尋罷鎮。以河北安靜。於楊全玖有舊。避地浮陽。與其幕客從行。皆朝中士子。及過魏樂彥禎。禮之甚至。鐸之行。李甚修。從客侍姬。有蓋下昇平之故態。彥禎有子曰從訓。素無賴。愛其車馬。姬妾。以問其父之幕客李山甫。李以咸通中數舉不第。尤私憤於中朝。貴達因勸從訓。圖之。伺鐸至甘陵。以輕騎數百。盡掠其橐裝。姬僕而還。賓客皆遇害。及奏朝廷。云得貝州報。某日殺却一人。姓王名令公。其兇誕也如此。彥禎父子尋為亂軍所殺。

醫術

元頰博士。話唐時中表間有一婦人。從夫南中。曾誤食一蟲。常疑之。由是成疾。頰療不損。京城醫者忘其姓名。知其所患。乃請主人。姨姪中。謹密者一人。預戒之曰。今以藥吐瀉。但以盤盂盛之。當吐之時。但言有一小蝦蟇。走去。然切不得令病者知。是誑給也。其姪僕遵之。此疾

永除。又說有一少年。眼中常見一小鏡子。俾醫工趙卿診之。與少年期來。晨以魚鱗奉候。少年及期赴之。延於內。且令從容。候客退後。方接俄而設臺子。止施一甌芥醋。更無他味。卿亦未出。迨日中。久候不至。少年飢甚。且聞醋香。不免輕啜之。邊巡又啜之。覺胸中豁然。眼花不見。因竭甌啜之。趙卿知之。方出。少年以啜醋。慙謝。卿曰。郎君先因喫鱸太多。醬醋不快。又有魚鱗在胸中。所以眼花。適來所備醬醋。只欲郎君因飢以啜之。果愈。此疾烹鮮之會。乃權詐也。請退謀朝。餐他妙多斯類也。

李罕之

李罕之。河陽人也。少為桑門。無賴。所至不容。曾乞食於滑州酸棗縣。自旦及晡。無與之者。擲鉢于地。毀僧衣。投河陽諸葛爽為卒。罕之即僧號。便以為名。素多力。或與人相毆。毆其左頰。右頰血流。爽尋署為小校。每遣討賊。無不擒之。蒲絳之北。有摩雲山。設堡于上。號摩雲寨。前後不能攻取。時罕之下焉。由此號李摩雲。累歷郡侯。河南尹。節將。官至侍中。於汴州亦荆南成汭之流也。自唐仕梁。

河中幕客

相國劉瞻。父景。連州人。少為漢南鄭司徒掌牋奏。因題商山驛。厠泉石。鄭大奇之。勉以進修。俾前驛換麻衣。執贄見之。後致解薦。擢進士第。歷臺省。瞻孤平有藝。雖登第不預。急流任大理評事。日餽粥不給。嘗於安國寺相識僧處。求餐。留所業文數軸。置在僧几。致仕軍容劉玄翼遊寺。見瞻文卷甚奇。之憐其貧。囊厚有濟。卹又知其連州人。朝無彊援。謂僧曰。某雖閒棄。必能為此。人致宰相。爾後授河中少尹。幕寮有貴族浮薄者。蔑視之。且。有命徵人府尹。祖之前之輕薄幕客。呼瞻為尹公。曰。歸朝作何官職。瞻對曰。得路即作宰相。同舍郎大笑之。在席亦有異其言者。瞻自是以水部員外知制誥。旋入翰林。以至大拜也。

韋軸

唐丞相盧攜。大初中舉進士。風貌不揚。語亦不正。呼攜為韋。蓋舌短也。韋氏昆弟皆輕侮之。獨尚書軸加敬。謂昆弟曰。盧雖人物甚陋。觀其文章。有首尾。斯人也。以此卜之。他日必為大用乎。爾後盧果策名。竟登廊廟。旆叔。

軸至福建觀察使。向時輕薄諸弟。率不展分。所謂以貌失人者。其韋氏諸季乎。

鄭畋

鄭文公畋。字台文。父亞。曾任桂管觀察使。畋生於桂州。小字桂兒。時西門思恭為監軍。有詔徵赴闕。亞饒於北郊。自以衰年。因以畋託之。曰。他日願以桂兒為念。九泉之下。不敢忘之。言訖。泫然流涕。思恭誌之。及為神策軍中尉。亞已卒。思恭使人召畋。館之於第。年未及冠。甚愛之。如甥姪。因選師友。教導之。畋後官至將相。黃巢之入長安。西門司空逃難於終南山。畋以家財厚募有勇者。訪而獲之。以歸岐下。溫清侍膳。有如父焉。思恭終于畋。所畋葬於鳳翔西岡。松柏皆手植之。未幾。畋亦卒。葬近西門之墳。百官造二壩。以弔之。無不墮淚。咸伏其義也。

楊鼎夫

進士楊鼎夫。富於詞學。為時所稱。頃歲會遊青城山。過皂江。同舟者約五十餘人。至於中流。遇暴風。漂蕩其船。抵巨石。傾覆於洪濤間。同濟之流。盡沉沒底。獨鼎夫似有物扶助。既達岸。亦困頓矣。遽有老人以杖接引。且笑。

云。元是鹽裏人。本非水中物。鼎夫未及致謝。旋失老人所之。因作詩以記。後歸成都。語與知己。終莫究鹽裏人之義。後為權臣安思謙幕吏。判推鹽院事。遇疾暴亡。男文則以屬分料鹽百餘斤。裹束。將上蜀。郊營葬。至是鹽裏之詞方驗。鼎夫舊記詩曰。青城山峭阜。江寒欲度。當時作等閑。棹逆狂風趨近岸。舟逢怪石碎前灣。手攜弱杖倉皇處。命出洪濤頃刻間。今日深恩無以報。令人羞記雀銜環。

梁新趙鄂

唐崔鉉鎮渚宮。有富商船居。中夜暴亡。待曉。氣猶未絕。鄰房有武陵醫工梁新聞之。乃與診視曰。此乃食毒也。三兩日非外食耶。僕夫曰。主翁少出舫。亦不食於他人。梁新曰。尋常嗜食何物。僕夫曰。好食竹雞。每年不下數百隻。近買竹雞。併將充饌。梁新曰。竹雞喫半夏。必是半夏毒也。命搗薑蒜汁。折齒而灌。由是而蘇。崔聞而異之。召至。安慰稱瑛。資以僕馬錢帛入京。致書於朝士。聲名大振。仕至尚藥奉御。有一朝士詣之。梁曰。何不早見示。風疾已深矣。請速歸。處置家事。委順而已。朝士聞而惶

遽告退。策馬而歸。時有鄜州馬醫趙鄂者。新到京都。於通衢自榜姓名。云。攻醫術。此朝士下馬告之。趙鄂亦言。疾危與梁生之說同。謂曰。即有一法。請官人剝喫消梨。不限多少。咀乾不及。振汗而飲。或希萬一。此朝士又策馬而歸。以書筒質消梨。馬上旋乾。行到家。旬日唯喫消梨。頓覺爽朗。其恙不作。却訪趙生感謝。又訪梁奉御。且言得趙生所教。梁公驚異。且曰。大國必有一人相繼者。遂召趙生。資以僕馬錢帛。廣為延譽。官至太僕卿。

馬處謙

扶風馬處謙病醫。厥父俾其學易。以求衣食。嘗於安陸。露篋自給。有一尺謁篋。謂馬生曰。子之篋未臻其妙。我有祕法子。能從我學之乎。馬生乃隨往。郡境有陶仙觀。受星算之訣。凡一十七行。因請其爵里。乃云。胡其姓。而恬其名。誠之曰。子有官祿。終至五十二歲。幸勿道我行。止於王侯之門。馬生得訣。言事甚驗。趙匡明藥荆入蜀。因隨至成都。王先生嘗令杜光庭先生密問。享壽幾何。對曰。主上受元陽之氣。四斤八兩。果七十二而崩。四斤八兩。即七十二兩也。馬生官至中郎金紫。亦五十二而

卒。

蕭希甫

蕭希甫進士及第。有文才口辨。多機數。梁時不得意。棄母妻渡河。易姓名爲皇甫校書。莊宗卽位於魏州。徵希甫知制誥。莊宗平汴洛。希甫奉詔宣慰青齊。方知其母死妻嫁。乃持服於魏州。時議者戲引李陵書云。老母終堂。生妻去室。後爲諫議大夫。性褊忿。躁於進取。疏宰相豆盧革。革說至於貶斥。又以毀譽宰相責授嵐州司馬焉。

李德裕

唐大和中劉禹錫爲賓客。時李德裕同分司東都。禹錫因謁於德裕曰。近曾得白居易文集否。德裕曰。累有相示。別令收貯。然未一披。今日爲吾子覽之。及取看而箱笥盈溢。塵土蒙覆。既啟而復卷之。謂禹錫曰。吾於此人不足久矣。其文章精絕。何必覽焉。但恐迴吾之心。所以不欲看覽。其抑才也如此。初文宗命德裕朝中朋黨。首以楊虞卿牛僧孺爲言。楊牛卽白之密友也。其不引翼。皆如此類。

楊收

唐丞相楊收。貶死嶺外。於時鄭愚尙書鎮南海。忽一日賓司報云。楊相公在客次。欲見尙書。愚驚駭。以收近有後命。安得來此。乃延接之。楊曰。某爲軍容使。楊玄价所譖。不幸遭害。今已得請於上帝。賜陰兵以復仇。欲託尙書宴犒。兼借錢十萬緡。鄭諾之。唯錢辭以軍府事多。許其半。楊相曰。非銅錢也。燒時幸勿著地。愚曰。若此則固得違副從容。長揖而滅。愚令於北郊。具酒饌素錢。以祭之。楊猶子有典壽陽者。見收乘白馬。臂朱弓。彤矢。有朱衣。天吏控馬。謂之曰。今上帝許我。離殺楊玄价。我射中之必死也。俄而楊中尉暴得疾而死。蜀毛文錫。其先爲潮州牧。曾事鄭愚。熟詳其事。

令狐綯

宣宗以政事委令狐綯。君臣道契。人無間然。舍人劉蛻者。每訐其短。密奏之。宣宗留中。但以其事規於令狐。綯而不言。其人其間以丞相子。不披解就試。疏略云。號曰無解進士。又以子弟納賄。疏云。白日之下。見金而不見人。令狐憾之。乃俾一人爲其書吏。謹事之。劉託以腹心。

都不疑慮。因為經業舉人致名第。受賂十萬。為此吏所告。由是貶焉。君子曰。彭城公將欲律人。先須潔己。安有自負賊污而發人之短乎。宜其不躋大位也。先是令狐自以單族。每欲繁其宗。與崔廬抗衡。凡是當家。率皆引進。皇籍有不得官者。欲進狀請改姓。令狐時人以此少之。

馮涓

大中四年。進士馮涓登第。榜中文譽最高。是歲新羅國起高樓。厚齎金帛。奏請撰記。時人榮之初。除京兆府參軍。恩地卽杜相審權也。杜有江西之拜。制書未行。先召涓密語廷辟之命。欲以淺奏任之。戒令勿泄。涓拜謝辭。出速鞭而歸。遇友人鄭質。見其喜形於色。駐馬懇謁。涓遠以恩地之辟告之。質尋捧刺詣京兆門謁賀。具言得於馮先輩也。京兆嗟憤。而鄙其淺薄。泊制下開幕。馮不預焉。心緒憂疑。莫知所以。連車發日。自灤橋乘肩輿。門生咸在長樂候別。京兆長揖馮曰。勉旃。由是羈浮之譽。偏於縉紳。竟不通顯。間又涉交通中貴。愈招清議。官止祠部郎中眉州刺史。仕屬至御史大夫。

高駢

乾符中。太尉高駢鎮蜀日。因巡邊至資中郡。舍於別史衙對郡山頂上有開元佛寺。是夜黃昏。僧徒禮讚。螺唄間作。駢聞命軍候往。悉擒械之。來晨答背逐去。召將吏謂之曰。僧徒禮念亦無罪過。但以此寺十年後當有禿丁數千作亂。我故以是厭之。其後土人皆髡髮執兵號人髡人髡。據此寺為寨。凌脅州將。果叶所言。時稱駢好妖術。斯亦或然之驗歟。

梁祖

梁祖親征鄆州。軍次衛南時。策新壘工畢。因登眺其上。見飛鳥止於峻坂之間而噪。其聲甚厲。副使李璠曰。是鳥鳴也。將不利乎。其前軍朱友裕為朱瑄所掩。拔軍南去。我軍不知。因此行遇朱瑄軍。至梁祖策馬南走入村落。間為賊所迫。前有溝坑。頗極深廣。匆遽之際。忽見溝內蜀黍稈積以為道。正在馬前途騰躍而過。副使李璠郡將高行思為賊所殺。張歸宇為殿騎。援戈力戰。僅得生還。身被十五箭。乃知衛南之鳥。先見之驗也。

纂異記

李致

三史王生

有王生者。不記其名。業三史。博覽甚精。性好誇炫。語甚容易。每辯古昔。多以臆斷。旁有議者。必大言折之。嘗遊沛。因醉入高祖廟。顧其神座。笑而言曰。提三尺劍。滅暴秦。剪強楚。而不能免其母。烏老之稱。徒歌大風。起兮雲飛。揚。烏能威加四海哉。徘徊庭廡間。肆日久之。乃還所止。是夕纔寤。而卒見十數騎。擒至廟庭。漢高祖按劍大怒。曰。史籍未覽。數紙而敢褻瀆尊神。烏老之言。出自何典。若無所據。爾罪難逃。王生頓首曰。臣常覽大王本紀。見司馬遷及班固云。劉媪而注云。烏老及釋云。老母之稱也。見之於史。聞之於師。載之於籍。炳然明白。日非臣下敢出於胸襟爾。漢祖益怒。曰。朕廟外泗水亭長碑。昭然具載矣。烏以外族媪氏而妄稱烏老乎。讀錯本書。且不見義。敢恃酒喧於殿庭。付所司劾犯上之罪。語未終。而西南有清道者。揚言太公來。方及階。顧王生曰。斯何人而見辱之甚也。漢祖降階對曰。此虛妄侮慢之人也。罪當斬之。王生逞目太公。遂厲聲而言曰。臣覽史籍。見侮慢其君親者。尚無所貶。而賤臣戲語於神廟。豈期

肆於市朝哉。漢祖又怒曰。在典冊豈載侮慢君親者。當試徵之。王生曰。臣敢徵大王可乎。漢祖曰。然。王生曰。王卽位。會羣臣置酒前殿。獻太上皇壽。有之乎。漢祖曰。有之。既獻壽。乃曰。大人常以臣無賴。不事產業。不如仲力。今某之業。孰與仲多有之乎。漢祖曰。有之。殿上羣臣皆呼萬歲。大笑爲樂。有之乎。曰。有之。王生曰。是侮慢其君親矣。太公曰。此人理不可屈。宜速逐之。不爾。必遭杯羹之讓也。漢祖默然良久。曰。斬此物。汚我三尺刃。令翦髮者。擱之一擱。惘然而蘇。東方明矣。以鏡視腮。有若指蹤。數日方滅。

張生

進士張生善鼓琴。好讀孟軻書。下第遊蒲關。入舜城。日將暮。乃排闥登轡爭進。因而馬驟。頭之馬斃。生無所投。足遂詣廟吏。求止。一夕吏指簷廡下曰。捨此無所詣矣。遂止。初夜方寢。見絳衣者二人。前言曰。帝召書生。生趨往。帝問曰。業何道藝之人。生對曰。臣儒家子。常習孔孟書。帝曰。孔聖人也。朕知久矣。孟是。何人得與孔同科。而語生曰。孟亦傳聖人意也。祖尚仁義。設禮樂而施教化。

帝曰。著書乎。生曰。著書七千二百章。蓋與孔門之徒。難疑答問。及魯論齊論俱善言也。帝曰。記其文乎。曰。非獨曉其文。抑亦深其義。帝乃令生朗念。傾耳聽之。念萬章問舜往於田。號泣於旻天。何為其號泣也。孟子曰。怨慕也。萬章問曰。父母愛之。喜而不怠。父母惡之。勞而不怨。然則舜怨乎。答曰。長息問於公明高曰。舜往于田。則吾得聞命矣。號泣於旻天。怨于父母。則吾不知也。帝止生之詞。慨然歎曰。蓋有不知而作之者。亦此之謂矣。朕捨天下千八百二十載。暴秦竊位。毒痛四海。焚我典籍。泯我帝圖。蒙蔽羣言。逞恣私欲。百代之後。經史差謬。辭意相反。鄰於談諧。常聞贊唐堯之美曰。垂衣裳而天下理。蓋明無事也。然則平章百姓。協和萬邦。至於滔天懷山襄陵。下民其咨。夫如是。則與垂衣之義乖矣。亦聞贊朕之美曰。無為而治。乃載於典。則云賓四門。齊七政。類上帝。禮六宗。望山川。徧羣神。流其工。放驩兜。殛鯀。竄三苗。夫如是。與無為之道遠矣。今又聞號泣于旻天。怨慕也。非朕之所行。夫莫之為而為之者。天也。莫之致而致之者。命也。朕泣者。怨己之命。不合於父母。而訴於旻天也。

何萬章之問。孟軻不知其對。傳聖人之意。豈宜如是乎。嗟不能已久之。謂生曰。學琴乎。曰。嗜之。而不善。帝乃顧左右取琴。曰。不聞鼓五絃歌。南風。奚足以光其歸路。乃鼓琴以歌之。曰。南風薰薰兮。草芊芊。妙有之音兮。歸清絃。蕩蕩之教兮。由自然。熙熙之化兮。吾道全。薰薰兮。思何傳。歌訖。鼓琴為南風弄。音韻清暢。爽朗心骨。生因發言曰。妙哉。乃遂驚悟。

劉景復 又見續補佳兒小名錄

吳秦伯廟在東閭門之西。每春秋季。市肆皆率其黨。合牢醴。祈福於三讓王。多圖善馬。綵輿。女子以獻之。非其月亦無虛日。乙丑春。有金銀行首。糺合其徒。以綃畫美人。捧胡琴。以從。其貌出於舊繪者。名美人為勝兒。蓋戶牖牆壁。會前後所獻者。無以匹也。女巫方舞。有進士劉景復。送客之金陵。置酒於廟之東。通波館。而欠伸思寢。乃就榻方寢。見紫衣冠者。言曰。讓王奉屈。劉生隨而至。廟周旋揖讓而坐。王語劉生曰。適納一胡琴。藝甚精。而色殊麗。吾知子善歌。故奉邀作胡琴一章。以寵其藝。初生頗不甘。命酌人間酒一盃。與歌。遂巡酒至。并獻酒物。

視之。乃適館中祖筵者也。生飲數盃。醉而作歌曰。繁絃已停。雜吹歇。勝兒調弄。邏送發。四絃攏撚。三四聲喚起。邊風駐寒月。大聲漕漕奔瀉瀉。浪盛波翻倒浪。浮小絃切切怨颼颼。鬼泣神悲低悉率。側腕斜挑掣流。電當胸直。夏騰秋鶴。漢妃徒得端正名。秦女虛誇有仙骨。我聞天寶年前事。涼州未作西戎窟。麻衣右衽皆漢氏。不省胡塵。覓蓬勃。太平之末狂胡亂。犬豕崩騰。咨唐突。玄宗未到萬里橋。東洛西京一時沒。一朝漢民沒。爲虜。飲恨吞聲空嘔咽。時看漢月望漢天。怨氣衝霄星。彗宇。國門之西八九鎮。高城深壘閉閑卒。河湟咫尺不能收。挽粟推車徒矻矻。今朝聞奏涼州曲。使我心魂暗超忽。勝兒若向邊塞彈。征人血淚應闌干。歌既成。劉生乘醉落淚。草札而獻。王尋繹數四。召勝兒以授之。王之侍兒有不樂者。妬色形於坐。王特酒以金。如意擊侍兒首。血淋漓。袖生乃驚起。明日視繪素。果有損痕。歌今傳於吳中。

浮梁張令

浮梁張令家業。蔓延江淮間。累金積粟。不可勝計。秩滿如京師。常先一程置頓。海陸珍美畢具。至華陰。僕夫施

幄帳。陳樽壘。庖人炙羊方熟。有黃衫者。據盤而坐。僕夫連叱。神色不撓。店嫗曰。今五坊弋羅之輩。橫行關內。此其流也。不可與競。僕夫方欲求其帥以責之。而張令至。具以黃衫者告。張令曰。勿叱。召黃衫者問曰。來自何方。黃衫但唯唯耳。促煖酒。酒至。令以大金鍾飲之。雖不謝。似有愧色。飲訖。顧炙羊著目不移。令自割以勸之一足。盡未有飽色。令又以奩中饌十四五。啖之。凡飲二斗餘。酒酣。謂令曰。四十年前。曾於東店得一醉飽。以至今日。令甚訝。乃勤懇問姓氏。對曰。某非人也。蓋直送關中。死籍之吏耳。令驚問其由。曰。太山召人魂。以將死之籍。付諸獄。俾某部送耳。令曰。可得一觀乎。曰。便窺亦無患。於是解革囊。出一軸。其首云。太山主者。牒金天府。其第二行云。貪財好殺。見利忘義。人前浮梁縣令張某。卽張君也。令見名。乞告使者曰。修短有限。誰敢惜死。但某方強仕。不爲死備。家業浩大。未有所付。何術得延其期。某囊橐中計。所直不下數十萬。盡可以獻於執事。使者曰。一飯之恩。誠宜報答。百萬之貲。某何用焉。今有仙官劉綱。誦在蓮花峯。足下宜匍匐徑往。哀訴奏章。捨此則無計。

矣。某昨聞金天王與南嶽博戲不勝。輸二十萬。甚被逼逐。足下可詣嶽廟。厚數以許之。必能施力於仙官。縱力不及。亦得路於蓮花峯下。不爾。荆榛叢密。川谷阻絕。無能往者。令於是齋牲牢。馳詣嶽廟。以千萬許之。然後直詣蓮花峯。得幽徑。凡數十里。至峯下。轉東南。有一茅堂。見道士隱几而坐。問令曰。腐骨穢肉。魂亡神耗者。安得來此。令曰。鐘鳴漏盡。露晞頃刻。竊聞仙官能復精魂於朽骨。致肌肉於枯骸。既有好生之心。豈惜奏章之力。道士曰。吾頃爲隋朝權臣一奏。遂謫居此峯。爾何德於予。欲陷吾爲寒山之叟乎。令哀祈愈切。仙官神色甚怒。俄有使者齋一函而至。則金大王之書札也。仙官覽書笑曰。關節既到。難爲不應。召使者反報曰。莫又爲上帝譴責否。乃啓玉函書一通。焚香再拜以遺之。凡食頃。天府乃降。其上署微字。仙官復焚香再拜以啓之。云。張某業背祖宗。竊假名位。不顧禮法。苟竊官榮。而又鄙僻多藏。詭詐無實。百里之任。已是叨居。千乘之富。全因苟得。今按罪已實。待戮餘魂。何爲奏章。求延厥命。但以扶危拯溺者。大道所尚。紓刑宥過者。玄門是宗。爾一眚全我。

弘化。希其俊惡。庶乃自新。貪生者量延五年。奏章者不能無罪。仙官覽畢。謂令曰。大凡世人之壽。皆可致百歲。而以喜怒哀樂。汨沒心源。愛惡嗜欲。伐生之根。而又揚己之能。掩彼之長。顛倒方寸。頃刻萬變。神倦思怠。難全天和。如彼淡泉。汨於五味。欲致不壞。其可得乎。勉導歸途。無墮吾教。令拜辭舉首已失。所在復尋舊路。稍覺平易。行十餘里。黃衫吏迎前而賀。令曰。將欲奉報。願知姓字。吏曰。吾姓鍾。生爲宣城縣脚力。亡於華陰。遂爲幽冥所錄。遞符之役。勞苦如舊。令曰。何以勉執事之困。曰。但辭金天王。願日請置予爲閩人。則吾飽神盤惠矣。天府已遣半日。難更淹留。便與執事別。入廟南柘林三五步。而沒。是夕。張令驅車華陰。決東歸計。酬金天王。願所費數逾二萬。乃語其僕曰。二萬可以贖吾十舍之資糧矣。安可受社於上帝。而私謁於土偶人乎。明且。遂東至偃師。止於縣館。見黃衫舊吏齋牒。排闥而進。叱張令曰。何虛妄之若是。今禍至矣。由爾償三峯之願。不果。決俾吾答一飯之恩。無始終。悵悵之懷。如痛毒螫。言訖。失所在。頃刻張令有疾。留書遺妻子。未訖而終。

芝田錄

丁用晦

呂元膺

呂元膺爲東都留守。常與處士對碁。碁次有文簿推攤。元膺方秉筆閱覽。碁侶謂呂必不顧局矣。因私易一子以自勝。呂輒已窺之。而碁侶不悟。翼日呂請碁處士他適。內外人莫測。碁者亦不安。乃以東帛噓之。如是十年。許呂癡疾將亟。兒姓列前。呂曰。遊處交友。爾宜精擇。吾爲東都留守。有一碁者云。吾以他事俾去。易一着。碁子亦未足介意。但心跡可畏。亟言之。卽慮其憂懣。終不言。又恐汝輩滅裂于知聞。言畢。惘然長逝。

賈耽

唐相賈耽退歸第。急令召上東門卒至。耽嚴戒之曰。明日當午。有異色人入門。爾必痛擊之。死且無妨。門卒稟命。自己巳至午。果有二尼。自東百步相序而至。更無他異。直至門。其尼施朱傅粉。冶容艷佚。如倡人之婦。其內服殷紅。下飾亦紅。二尼悉然。卒計曰。尼髻末之有也。因以鬚痛擊之。傷腦流血。叫號稱冤。返走疾如奔馬。旋擊又旋傷其足。殆狼籍毀裂。百步已上。落草映樹。已失所在。

更無蹤焉。門卒報耽。具述別無異色。只遇二尼。衣服容色之異。耽曰。打得死否。具對傷腦折足。痛楚殆極。但不死。而失所在。無可尋之。耽歎曰。然不免小有災矣。翌日。東市奏失火。延袤百千家。救之得止。

崔生妻

元和間有崔生者。前婚蕭氏。育一兒卒。後婚鄭氏。蕭卒十二年。託夢於子曰。吾已得却生於陽間。爲吾告汝母。能發吾邱乎。子雖夢不能言。後三日又夢如此。子終不能言。鄭氏有賢德。蕭乃下語於老人家。人云。爲吾報鄭夫人。速出我。更兩日卽不及矣。老人家叫曰。娘子却活也。夫人卜之曰。無生象卽罷。來日家人又曰。娘子却活也。鄭夫人再占。卜人曰。有生象。卽開墳。果活動矣。昇歸鄭夫人以粥飲之。氣通能言。其說幽途。知撫育賢德之恩。又說初有一龜環。遶某遺骸而去。數日又來環遶。將去復來。啗某足指。則知前卜無生象者。龜止環遶而已。後云。有生象者。是龜咬足指也。蕭氏與鄭氏爲姊妹。共居情若骨肉。得十年而終。

五原將校

五原遣將校往楊子請衣賜。校有所知。能承顧問。院官與之款曲。顧見項上有一肉環圍。邊癩痕。可懼。院官與之熟。因詰其所來。具對昔歲巡邊。某衆五六百。深犯榆塞。遭虜騎掩襲。衆數千。悉是騎兵。此五百短兵。全軍陷。殄積屍爲京觀。其身首已異矣。至日入。但魂魄覺有呵喝狀。若官府一點巡者。至某官怒曰。此人不合死。因何殺却。胥者扣頭求哀。官曰。不却。活君須還命。胥曰。活得遂許之。良久而喝迴。又更約束。須速活。却誤死者。胥厲聲唱喏。將某頭安在項上。身在三尺厚葉上。臥頭邊有半碗稀粥。一張折柄匙。插在碗中。某能探手取匙。抄致口中。漸能食。卽又迷悶。睡著。眼開。又見半碗粥。匙亦在中。如此六七日。能行策杖。却投本處。在葦今日。其癩痕是也。

崔蠡

唐崔蠡知制誥。日丁太夫人憂。居東都里第時。尙清苦儉嗇。四方寄遺。茶藥而已。不納金帛。故朝賢家不異。寒素。雖名姬愛子。服無輕細。崔公卜兆有期。居一日。宗門士人有謁請於蠡者。闍吏拒之。告曰。公居喪未嘗見他

客。乃曰。某崔家宗門子弟。又知尊夫人有卜遠之日。願一見公。公聞之。延入與語。直云。知公居縉紳間。清且約。太夫人喪事所須。不能無費。某以辱孫姪之行。又且費用稍給。願以錢三百萬濟公大事。蠡見其慷慨深奇之。但嘉納其意。終却而不受。此人調舉久。不第亦頗有屈聲。蠡未幾服闋。拜尙書右丞。知禮部貢舉。此人就試。蠡第之爲狀元。衆頗驚異。謂蠡之主文。以公道取士。崔之獻藝。由善價成名。一第則可矣。首冠未爲得。以是人有詰於蠡者。答曰。崔某固是及第人。但狀頭是某私恩所致耳。具以前事告之。於是中外始服名益重焉。

會昌狂士

會昌開成中。含元殿換一柱。勅右軍采造。選其材合尺度者。軍司下盤屋山場。彌年未構。懸重賞。有工人貪賞。窮幽捫險。人跡不到。猛獸成羣。遇一巨材。徑將袤丈。其長百餘尺。正中其選。伐之。倒以俟。三伏潦水澗流。方及谷口。千百夫運。曳始及砥平之處。兩軍相賀。奏聞矣。淨材以俟。有司選日之際。欵有一狂士。狀若術人。蓬材太息。惋咨唧唧。聲甚厲。守衛者叱責欲糜之。其人略無所

權俄頃主者執之聞於君主中外異之聽其所說須當
中鏟解至二尺見驗矣解一尺八寸但訝霏色紅殷至
二寸血流矣急命千人推曳涓流聽下其人云深山
大澤實生龍蛇此材中是巨鱗更十年當出樹杪而去
未去間長養於中若爲殿柱十年後必載此殿而之他
國吁可畏也言訖失人所在

甄異記

戴祚

夏侯文規

夏侯文規居京亡後一年見形還家乘犢車賓從數十
人自云北海太守家設饌見所飲食當時皆盡去後器
滿如故家人號泣文規曰勿哭尋便來或一月或四五
十日輒來或停半日其所將赤衣騶導形皆短小坐息
籬間及廂屋中不知文規當去時家人每呼令起輒習
不爲異物文規有數歲孫念之抱來其左右鬼神抱取
以進此兒不堪鬼氣便絕不復識人文規索水嚔之乃
醒見庭中桃樹乃曰此桃我所種子甚美好其婦曰人
言亡者畏桃君何爲不畏答曰桃東南枝長二尺八寸
向日者憎之或亦不畏見地有蒜殼令拾去之觀其意

似憎蒜而畏桃也。

華逸

廣陵華逸寓居江陵亡後七年來還初聞語聲不見其
形家人苦請求得見之答云我困瘁未忍見汝問其所
由云我本命雖不長猶應未盡坐平生時罰撻失道又
殺卒反奴以此減算去受使長沙還當復過如期果至
教其二子云我既早亡汝當勸自勗勵門戶淪沒豈是
人子又責其兄不垂教誨色甚不平乃曰孟禹已名配
死錄正餘有日限耳爾時禹氣強力壯後到所期暴亡

野人閒話

景煥

李泳子

蜀大理少卿李泳嘗歸郫城別墅過橋見一嬰兒以蕉
葉薦之泳憐其形相貌異收歸哺養爲子六七年能書
善譚笑父母鍾愛之過於親子至十二歲經史未見者
皆覽之如夙習人皆謂之神智嘗獨居一室中閱書父
母偶潛窺之見一人持簿書復有二童子接引呈過其
子便大書數行却授之去父母異之來日因待立泳歎
曲謂之曰吾夜來竊有所覩汝得非判陰府事乎曰然

重問。則唯拜不對。泳曰。陰府人間。事意不同。吾不欲苦問。汝宜善保。子又拜。却後六年。一旦白父母。兒只合與少卿夫人為兒。一十八年。今則事畢。來日申時。却歸冥司。因泣下久之。父母亦為之出涕。泳問曰。吾官至何答。曰。只在大理少卿。果來日申時。其子卒。故泳有退閑之志。未久。坐事遂罷。

文滄

前進士文滄。甚有德行。人皆推之。不三四歲。能知前生事。父母先有一子。纔五歲。學人誦詩書。頗亦聰利。無何。失足墜井而卒。父母憐念。悲涕不勝。後乃生滄。滄一旦語父母曰。兒先有銀胡蘆子。并漆毯香囊等。曾收在杏樹孔中。不知在否。遂與母尋得之。父母知滄乃前子也。憐惜。過於諸兒。志學之年。詞藻俊逸。後應舉翰林范學士。禹偁坐下。及第。滄之兄谷也。

趙尊師

趙尊師者。本遂州人。飛符救人疾病。於鄉里間。年深矣。又善役使山魃。令挈書囊席帽。故所居前。後百里內。絕有妖怪鬼物。為人患者。有民阮瓊。女為精怪所惑。每臨

夜。別梳妝。似有所伺。必迎接忻喜。言笑自若。召人醫療。即先知姓名。瓊迺奔請尊師。救解。趙曰。不勞親去。但將吾符貼於戶牖間。自有所驗。乃白絹朱書大符。與之。瓊貼於戶。至一更。聞有巨物中擊之聲。如冰墜地。遂攢燭照之。適一巨鼉。宛轉在地。逡巡而死。符即不見。女適醒。然自悟。驚駭涕泣。瓊遂碎鼉之首。棄於窅間。却詣尊師。備陳其事。趙慰勞之。又與小符。令女吞之。自後無恙。大符即却歸於按上。

王處回

王侍中處回。常於私第。延接布素之士。一旦有道士。廬眉大鼻。布衣纒縷。山童從後。擎拄杖藥囊而已。造詣王公。於竹葉上。大書道。士王挑杖奉謁。王公素重士。得以相見。因從容致酒。觀其談論。清風颯然。處回曰。弟子有志。清閒。願於青城山下。致小道院。以適閑性。道士曰。未也。因於山童處。取劍細點。堦前土。廣尺餘。囊中取花子二粒。種之。令以盆覆於上。遂巡去。盆花已生矣。漸漸長大。破長五尺已來。層層有花。爛然可愛。者兩苗。尊師曰。聊以寓目。適性。此則仙家旌節花也。命食不淡。唯飲數

杯而退。曰：珍重。善爲保愛。言訖而去。出門不知所之。後王公果除二節鎮。方致仕。自後往往有人收得其花種。

天自在

利州市鄭中有一人被髮跣足。衣短布襦。與人語。多說天上事。或遇紙筆。則欣然畫樓臺人物。執持樂器。或雲龍鸞鳳之像。夜則宿神廟中。人謂之天自在。州之南有市人甚闐咽。一夕火起。烟焰亘天。天自在於廟中獨語曰：此方人爲惡日久。天將戮之。遂以手探塔前石盆中。水望空灑灑。遂巡有異氣。自廟門出。變爲大雨。盡滅其火。掌廟者往往與人說之。天自在遂潛遁去。其後居人果爲大水漂蕩。始信前言有徵。

黃筌

昔吳道子所畫一鍾馗。衣藍衫。鞵一足。眇一目。腰一笏。巾裹而蓬髮垂髻。左手捉一鬼。以右手第二指拗鬼眼睛。筆跡遒勁。實有唐之神妙。收得者將獻僞蜀主。甚愛重之。常懸於內寢。一日召黃筌令看之。筌一見稱其絕妙。謝恩訖。昶謂曰：此鍾馗若母指搯鬼眼睛。則更校有力。試爲我改之。筌請歸私第數日。看之不足。別緝絹素。

畫一鍾馗。以母指搯鬼眼睛。并吳本一時進納。昶問曰：比令卿改之。何爲別畫。筌曰：吳道子所畫鍾馗。一身之力氣色。眼貌俱在。第二指不在母指。所以不敢輒改。筌今所畫。雖不及古人一身之力。意思併在母指。昶甚悅。賞筌之能。遂以綵段銀器旌其別識。

何昭翰

僞蜀度支員外郎何昭翰。嘗從知於黔南。暇日因閒步野徑。於水際見釣者。謂翰曰：子何判官乎。曰：然。曰：我則野人。張涉也。余比與子交知久矣。子今忘我也。翰惛然不醒。因籍草坐。謂翰曰：子有數任官。然終於青城縣令。我則住青城山也。待君官滿。與君同歸山中。今不及到君公署也。遂辭而去。翰深志之。後累歷官。及出爲青城縣令。有愛色釣者。亦常來往。何甚重之。一旦大軍到城。劫賊四起。釣者與翰相攜入山。何之骨肉盡在城內。賊衆入縣。言殺縣令。樹而食之。賊首之子。自號小將軍。其日尋覓不見。細視縣宰之首。卽小將軍之首也。賊於是自相殘害。莫知縣令所之後。有人入山。見何與張同行。何因寄語妻子曰：吾本不死。却歸舊山。爾等善爲生計。

無相追憶也。自此人不復見。莫知所之。

楊子度

蜀中有楊子度者。善弄胡獠。于闐闐中乞丐于人。常飼養胡獠。大小十餘頭。會人語。或令騎犬作參軍行李。則呵殿前後。其執鞭驅策。戴帽穿靴。亦可取笑。一時如弄醉人。則必倒之。臥于地上。扶之久而不起。于度唱曰。街使來。輒不起。御史中丞來。亦不起。或微言侯侍中來。胡獠即便起。走。眼目張惶。伴作懼怕。人皆笑之。侯侍中弘實巡檢內外主殿。重人皆懼之。故弄此戲。一日內廡。胡獠維絕。走上殿閣。對主令人射之。以其驕捷。皆不之中。竟不能捉獲者三日。內豎奏楊子度善弄胡獠。試令捉之。遂以十餘頭入。望殿上拜拱。手作一行立。內廡胡獠亦在舍上窺覷。于度高聲唱。言奉敕捉舍上胡獠來。手下胡獠一時上舍。齊手把捉。內廡胡獠立在殿上。蜀主大悅。因賜楊子度緋衫錢帛。收係教坊。有內臣因問楊子度。胡獠何以教之。而會人言語。對曰。胡獠乃獸。寔不會人語。于度緣飼之靈砂。變其獸心。然後可教。內臣深訝其說。則有好事者知之。多以靈砂飼胡獠。鸚鵡

大鼠等以教之。故知禽獸食靈砂。尚變人心。人食靈砂。足變凡質。

洛陽摺紳舊聞記

張齊賢

梁太祖優待文士

梁主之初兼四鎮也。英威剛很。視之若乳虎。左右小忤其旨。立殺之。梁之職吏。每日先與家人辭訣而入。歸必相賀。賓客對之不寒而慄。進士杜荀鶴。以所業投之。且乞一見。掌客以事聞於梁祖。梁祖默無所報。荀鶴住大梁數月。先是凡有求謁梁祖如已通姓名。而未得見者。雖踰年困躓於逆旅中。寒餓殊甚。主者留之。不令私去。不爾。即公人輩及禍矣。荀鶴逐日詣客次。一日梁祖在便聽。謂左右曰。杜荀鶴何在。左右以見在客次。為對。未見間。有馳騎至者。梁祖見之。至巳午間。方退。梁祖遽起歸宅。荀鶴謂掌客者曰。某飢甚。欲告歸。公人輩為設食。且曰。乞命。若大王出要見秀才。言已歸館舍。即某等求死不暇。至未申間。梁祖果出。復坐於便聽。令取骰子來。既至。梁祖擲意似有所卜。擲且久。終不愜旨。怒甚。屢顧左右。左右怖懼。縮頸重足。若蹈湯火。須臾。梁祖取骰子。

在手大呼曰。杜荀鶴。擲之六隻俱赤。乃連聲命屈秀才。荀鶴爲主客者。引入令趨。驟至階下。梁祖言曰。秀才不合趨階。荀鶴聲諾。恐懼流汗。再拜。敘謝訖。命坐。荀鶴慘悴戰慄。神不主體。梁祖徐曰。知秀才久矣。荀鶴欲降。陛拜謝。梁祖曰。不可。於是再拜。復坐。梁祖顧視陛下。謂左右曰。似有雨點。下令視之。實雨也。然仰首視之。天無片雲。雨點甚大。霑陛。窈有聲。梁祖自起熟視之。復坐。謂杜曰。秀才曾見無雲雨否。荀鶴答言。未曾見。梁祖笑曰。此所謂無雲而雨。謂之天泣。不知是何祥也。又大笑。命左右將紙筆來。請杜秀才題一篇無雲雨詩。杜始對梁祖。坐身如任燃炭之上。憂悸殊甚。復令賦無雲雨詩。杜不敢辭。卽令坐上賦詩。杜立成一絕。獻之。梁祖覽之大喜。立召賓席共飲。極歡而散。且曰。來日特爲杜秀才開一筵。復拜謝而退。杜絕句云。同是乾坤事不同。雨絲飛灑日輪中。若教陰朗都相似。爭表梁王造化功。由是大獲見知。杜旣歸。驚懼成疾。水瀉數十度。氣貌羸絕。幾不能起。客司守之。供侍湯藥。若事慈父母。明晨。再有主客者。奮之。且曰。大王欲見秀才。請速上馬。杜不獲已。巾櫛

上馬。比至。凡促召者五七輩。杜困頓無力。口趨進。遲緩。梁祖自起大聲曰。杜秀才爭表梁王造化功。杜頓忘其病。趨步如飛。連拜。敘謝數四。自是梁祖特帳設賓館。賜之衣服錢物。待之甚厚。福建人徐養。下第。獻過梁郊賦。梁祖覽而器重之。且曰。古人酬文士。有一字千金之語。軍府費用多。且一字奉絹一匹。徐賦略曰。客有失意還鄉。經於大梁。遇郊垌之耆老。問今古之侯王父老曰。且說當今休論往昔。昔時之事跡。誰見今日之功名。目覩辭多不載。遂留於賓館。厚禮侍之。徐病且甚。梁祖使人謂曰。任是秦皇漢武。蓋誚徐賦。有直論。蕭史王喬。長生孰見。任是秦皇漢武。不死何歸。憾其有此深切之句。爾梁旣有移龜鼎之志。求賓席重言骨鯁之士。一日忽出大梁門外數十里。憩於高柳樹下。樹可數圍。柯幹甚大。可庇五六十人。遊客亦與坐。梁祖獨語曰。好大柳樹。徐徧視賓客。注目久之。坐客各各避席。對曰。好柳樹。梁祖又曰。此好柳樹。好作車頭。末坐五六人起對。好作車頭。梁祖顧恭翔等起對曰。雖好柳樹。作車頭。須是夾榆樹。梁祖勃然厲聲言曰。這一隊措大。愛順口弄人。柳樹豈

可作車頭。車頭須是夾榆木。便順我也。道柳樹好作車頭。我見人說秦時指鹿爲馬。有甚難事。顧左右曰。更待甚須臾。健兒五七十人。悉擒言柳樹好作車頭者。數以諛佞之罪。當面撲殺之。梁祖雖起於羣盜。安忍雄猜。甚於古昔。至於剛猛英斷。以權數御物。遂成與王之業。豈偶然哉。

泰和蘇揆父鬼靈

蘇揆。濮州人也。業進士。太宗皇帝御試第二等及第。由廷尉平知吉州。泰和縣。揆父歿十數年矣。有吉州衙將押網上京。迴行次黃梅縣。宿於逆旅中。昏晚後。忽有一老人。卓衣裹短脚。幪頭策一驢。引一僮。可十六七。來逆旅中。逡巡於房中。出揖吉州衙將。與之坐。因語及泰和。看親識。吉州將詢之曰。某吉州人。繫職州衙。自京迴。今往本州。與老父作伴。同去可乎。且言泰和之親識何人也。老父曰。某姓蘇。有男名揆。叨忝登第。在泰和知縣。暫去相看。伊彼更無別親識。州將曰。泰和知縣。今本州通判同年也。通判卽向相敏中爾。某幸得伏事。某因便願送老父至泰和。望知縣處略言某姓字。老人許諾是。

夕州將命酒。同飲十數盞。老人甚喜。明日同行。沿路州將買食同。老人亦不辭讓。同過渡至江州。老人沽酒。請州將同飲。始款狎無間。然矣。至洪州。同宿。明日將行。老父謂州將曰。某比約與公同往泰和。夜來思之。男已忝京察。知縣某行李如是。託你先到泰和。報兒子。製新衣。借僕馬來。沿路相接。吉之州將然其所託。卽告辭。先行至家。未敢詣州公。參。先往泰和。報知縣。轉榜子。參蘇揆。出州將拜起。頗恭。且曰。自黃梅與員外尊長同來。比約同至縣。及宿洪州之明日。員外尊父。忽令某先來報員外。請製新衣。借僕馬來。沿路等接。揆聞未之信。且曰。先父歿十餘歲。莫悞否。州將曰。自黃梅同途來。同飲食。備說員外任泰和。特來相看不虛。蘇問其年。顏身形無二矣。又問繫裹衫衣。無二矣。揆降陸望。鄉大哭者久之。徐謂州將曰。揆父歿時。年顏繫裹衣。衫無小異。言訖。又慟哭。遂製新衣。畫僕馬。焚之後數年。揆亦理。俎卽老父所乘。驢與僕何物也。與之語言。人也。飲食。人也。物假爲之耶。鬼耶。神耶。時向相任吉州通判。余爲轉運使。備詳其事。而書之。豈語怪之嫌乎。

李少師賢妻

太子少師李公諱肅。國史有傳。唐末。西京留守齊王貴。盛兼鎮河陽。李公自雍之梁。齊王見之。愛其俊異。以女妻之。卽賢懿夫人所生。王之適也。數歲而亡。又以他姬所生之女妻之。雖非賢懿所出。以其聰敏多技藝。齊王與賢懿憐惜之。過於其姊。音樂女工。無不臻妙。知書美容。止殆神仙中人也。性賢明。有禮節。自幼至老。無惰容。夫貴。封清河郡夫人。治家甚嚴。大富。姬僕且衆。與夫別院。李公院姬妾數十人。夫人亦數十人。潛令伺夫院中。知姬妾稍違。夫指顧則召而撻之。擇美少者代之。每夫生日。必先畜女童。曉音律者。盛飾珠翠。綺繡。因捧觴祝壽。並服玩物同獻之。或辭以婢妾衆多。卽復擇其常常者歸己院焉。執事稍久。嫁之。夫入朝將歸。具裙帔候之於中堂之側。令小蒼頭探之。既接見。如賓禮。夫若困倦。一見便退歸。如相見稍從容。令動樂迎引歸。夫人院備果酒時新物。語及前代事。夫愛而憚之。未嘗敢失色。於前。李公嘗將命。置安邑解縣兩池鹽。利既至。值戍卒竊發爲亂。公乘機計以正庫錢十餘萬。贖止罪其元惡。

者。亂兵由是散去。戮其同惡數十人。人心頓安。當時用事一人。素與公通家。求洛中一櫻桃園不得。因而有隙。常欲中傷之。因是密上言曰。李某擅與盜用官庫物。以買名欲求不次之賞。於是乃命臺官就鞠之。獄甚急。垂餌虎口。爾夫人聞之。乘步輦直詣朝門。俟執權者出。趨拜於路側。須臾。叩馬聲甚厲。且訴且泣。援引今古寵辱成敗可驗者數事。哀怨悽苦。左右聞者。感動之時。當路者漸悔。甚回馬入朝。非時請對。曲爲論雪之。且言有妻張氏。卽齊王之女。詣臣馬前號訴。時主聞之。駭愕曰。如是賢婦人乎。卽命馳驛出之。李公由是免禍。至晉朝。北戎降王東丹。非命而死。北虜已知之。李公受命護東丹喪柩。送歸北虜。既歸私第。憂沮不知其計。止於外廳。獨坐久之。夫人訝夫如是。命侍人請之。既入。夫人謂李公曰。有不稱意。差使乎。夫默然泣下曰。某已老。男女小。又涕泣哽咽。未及再言。夫人曰。得無使絕域乎。若然。不當效兒女輩啼泣也。李公收涕曰。今奉北使。送東丹喪。東丹朝廷密害之。北虜已知之矣。某不憚遠役。去必不還。矣。夫人曰。不然。爲君計者。戎虜貪利。某房內珠金等可。

得數十萬。盡以送行。厚賂其戎王左右。及獻馬虜主。萬全必歸。非惟速歸。兼恐厚得回禮。李公如其言。到蕃國。賂其左右。盡其所有。爲私禮。戎虜君臣果大喜。命速遣公迴。賜名馬百餘匹。別賜氈百餘匹。衣服器皿稱是。復命不敢留。悉進之。由是遷官。賜資甚厚。夫人之力也。先是趙思綰在永興時。使主赴闕。思綰主藍田副鎮。有罪已發。李公時爲環衛將。兼雍耀三白渠使。雍耀莊宅使。節度副使。權軍府事。護身脫之。來謝於李公。歸宅。夫人詰之曰。趙思綰庸賤人。公何與免其過。旣來謝。又何見之乎。曰。某比不言。今夫人問。須言之。此思綰者。雖賤類。審觀其狀貌。真亂臣賊子。恨未有睨齧。不能除去之。故也。夫人曰。旣不能除去。何妨以小惠啖之。無使銜怨。自後夫人密遣人。令思綰之妻來參。厚以衣物賜之前。後與餽物甚多。及漢朝。公以上將告老歸雍。未久。思綰過雍。遂閉門。據雍城。叛衣冠之族。遭塗炭者衆。公全家免禍。終以計勸思綰納款。遂拔雍城。周祖素知公名。與之歸闕。改官。致仕於洛。亦夫人之力也。且婦人之恡財。與妒忌。悉常態也。以不妒忌疎財者。皆難事。况非治世。

叩馬面數權貴。推陳古昔。傾陷良善。禍不旋踵。報應之驗。雖大丈夫。負膽氣。輕生者。亦憚爲之。况婦人女子者。歟。不獨雪夫罪。而能免全家之禍。則昔之舉案如寶者。何人哉。不其賢乎。不其賢乎。與夫飾粉黛。弄眉首。盡惑其金夫。竊魚軒之貴者。豈同日而道哉。夫人事跡。可爲女訓。母儀者甚多。余眼昏足重。心力減耗。聊舉其殊者。紀之於篇。俾其令名。千載之後。不磨耳。余客於李公門下。且久。故聞其事甚詳。

虔州記異

余在江南。掌轉輸之明年。虔州有賊。劉法定。房眷兄弟八人。皆有身手。善弓弩。法定爲盜魁。其徒且百數。州郡患之。以聞。太宗皇帝命兩路巡檢使。併力除之。其徒因散去。時霍美。東路巡檢石義。西路巡檢官軍。爲法定黨。傷殺者亦衆。余求得法定鄉人徐滿者。少與之狎。徐滿壯健多力。日行數百里。嘗爲散從官。以過歸鄉。役余遣滿招之。赦其罪。許酬以廩餼之務。不踰月。滿至。法定兄弟八人。投牒束身歸命。以求自雪。再遣滿齎書委曲安慰之。期以旬日。先令詣虔州出頭。如約而至。時同巡檢

殿直康懷琪少年果敢。恥久不能擒法定昆季之一人。轉運以片幅招之。悉來首罪。與知州尹玘通判李宿謀。盡殺之。獨護戎韓宗祐不之許。懷琪密與尹玘飛章以聞。且言此賊兄弟膽勇過人。舊黨散潛山谷。忽有水旱之災。嘯聚凶蠶。必爲州郡患。乞酷法殺之。朝廷可其奏。法定兄弟八人。活釘於市。數日懷琪過之。法定等俱厲聲大罵曰。官中招出我轉運使許我以不死。康懷琪與知州密計中我。使我兄弟同遭非命。地府下必訴爾。終不捨爾罪。懷琪怒命左右以鐵鎚碎其手足。由是八人頃刻而死。棄尸野外。余未半歲。自京奏公事迴。泝流至虔州。懷琪乘舟三十許里相接。親揖之際。連拜數十。但云某罪過。余自暫離洪州來上京。却歸江南。往復僅四五箇月。固未知法定之死。聞懷琪稱罪懇切甚訝之。徐謂曰。且就坐。適再三稱罪過者。何懷琪又起面若死灰。且戰且懼。惟言某罪過。觀之。愈驚疑。未測何故也。遂答以他事。無何。郡長與州從事皆至。促船夫疾牽至州部。到驛。諸官悉散去。余未及解帶。懷琪獨候謁。未及與接談。又再三言某罪過。似有所依憑。及去。召驛吏及州之

走使輩詰之。皆曰。巡檢尋常不如此。得非得爲劉法定兄弟冤魂所使爾。不然。何恐懼稱罪之若是。因問法定等今何在。遂以懷琪所謀事對余。亦惘然嗟歎者久之。余在虔州數日。欲往大庾縣數處勾當。當申酉間。郡長與康俱在坐。余告以起發之由。且請諸公不得出門。俟昏晚上。馬尹公等送至城門。獨懷琪先辭而退。余門外俟關鎖訖。上馬南去。行三十許里。聞奔馬者相逼。命左右偵之。則曰。康巡檢。遂巡懷琪。至。因詰之。適先已辭退。今遠來何也。曰。欲相送至大庾縣。遂與偕行。明日至大庾縣驛。至廳東西各有一房。余居於左。康處於右。日晚命之同食。起行數百步。辭氣如平常。時亦無他言。逼暮聲喏而退。余亦困倦。遂解衣而就枕。恍惚若夢中。有故人物。故已十餘年矣。再三告辭。涕淚戀戀然。倏忽而遂不之見。覺而異之。忽聞人呼余左右者。其聲頗急。余驚起。問之。卽懷琪之虞候爾。曰。巡檢暴得疾。苦辭欲去。余急趨至康所。卽抱膝呻吟。云脛痛欲裂。已令具小舟。須順流歸虔州。求醫須臾。數人扶翼詣船。余策杖隨之。康回顧悽咽而別。與余夢中告辭者相類。又數日。余乘舟離

大庾。及到虔州。疾間。巡檢安否。卽曰。殂再宿矣。未久。韓供奉宗祐至。具言懷琪未死間。頭髻如壯夫。向後摺之。狀頤領上指。而髻在頂上。喘息甚盛。須得三兩人。用力從後推其首。才能舉之。口中唯云。罪過罪過。湯飲至口。如有人揮掣之狀。悉覆於地。雖甚飢渴。但虛器而退。除稱罪之外。至死無他言。不踰年。尹玘亦殂。通判李宿本不同其謀。但隨而署名。後亦以患心疾。不得親民。掌關市賦於外。殆不爲完人矣。異夫。法定等本以殺人攻剽爲事。戕人且衆。爲罪亦已深矣。一爲首罪。而出復遭非理而死。尙有靈若是。而况殺不辜者乎。異而書之。垂誠於世。韓宗祐知書有識。今累度國家委任。備書此事以示之。

向中令徃義

向中令諱拱。國史有傳。今記者備其遺闕焉。中令個儻多權譎。勇果剛斷。真英雄士也。少善射。十中其八九焉。生於汾州。從父徙居於潞。年二十許。膽氣不羣。重然諾。輕財慕義。好任俠。借交亡命。靡所不爲。嘗與潞民之妻有私。後半歲。向謂所私之婦曰。多日來不見爾夫。何也。

婦笑曰。以我與爾私。常磨匕首欲殺我。懼爾未得其便。會爾久不及我家。與隣人之子謀。許錢十千。召人殺之。鄰家之子曰。若我殺之。汝肯嫁我乎。念夫常欲殺我。恨無逃避之路。遂許之。會夫醉臥城外。鄰家子潛殺而埋之。懼爲人覺。且潛遁矣。向曰。鄰家子今安在。婦人曰。在某所向密尋而殺之。迺責所私婦人曰。爾與人私。而害其夫。不義也。爾夫死。蓋因我。我不可忍。遂殺其婦人。擲首級於街市。且自言曰。向某殺此婦人。徐徐掉臂而去。警巡者義之。且憚其勇力。不敢追捕。因亡命會赦。方歸。父憂之。形於顏色。父長者有節行。與故中執憲滕公善。滕時尙布衣。因請計於滕公曰。用何術免此子。破吾家。滕曰。敢據虎鬚。以速禍。向父曰。某之子雖如是。觀其性亦易曉。爾四年前有一儒生。五十餘。魁岸落魄。箕踞坐於某之門側。吾之子自外而歸。熟視儒生。生弗之顧。吾之子尋却出。詬責儒生。生但坐而不動。徐而言曰。爾何等類。敢慢罵若是。然幸吾被儒服。履儒行。若二十年前未識書時。爾靈粉矣。因起攝衣示吾子。雙手曰。見此乎。觀其筋力粗壯。狼虎人也。又曰。放汝放汝。吾子聞之。欣

然曰。真大丈夫也。我本謂庸儒。敢箕踞傲視。若是。遂容
易辱罵。欲拳毆之。及聞儒者言。見儒者志。因謝曰。某之
過矣。某之過矣。遂延入命酒饌。儒生漸見某之子器局
辭色。實當時俠少也。尤禮接某之子。某之子亦折節設
拜而去。由是觀之。乃易曉爾。父歸。謂中令曰。滕秀才實
名士。閩郡重之。我見汝爲作。恐陷羅網。何不往候之。中
令夜乘月叩滕扉。延入中令曰。昨父教我某。令候謁秀才。
滕與語。應答皆有理。落落一奇士。爾何受傷於兇暴之
黨。歟。滕因謂中令曰。未識吾子。潞之中外。一辭以盜賊
待之。今觀君才貌。貴人爾。幸自愛。無與非類同遊。處微
引古人之未遇。爲賊爲盜。一旦折節。垂千古名。若周處
輩。中令聞之不覺前席。語竟。中令曰。願叔事秀才。從前
所爲悉改矣。旣歸。拜其父曰。某雖父母生我。今聞滕秀
才教我。是滕秀才活我命矣。具以叔事滕公之語告其
父。父聞之大喜。自是舊日豪俠徒侶。甘言謝絕之。多造
請於滕。不數年。潞之識者。皆曰。此向家千里駒爾。出入
衣冠。類儒者。容止閑雅。不接非類。聞有德行道藝者。多
就訪之。無何。父歿。服除。辭潞之親戚。有四方之志焉。累

謁侯伯。皆曰。尋常人。輒去之。事侯益未半歲。又辭去。聞
漢祖開霸府。欲往依之。會歲饑。途多盜賊。由石會關欲
入河東。時有常侍中右職郭勳。爲石會關鎮。退使兼主
關市。郭知書有識鑒。向謁之。留之月餘。且曰。今盜賊滿
路。公引一小僮。策兩驢。觀君鮮衣美儀。貌不類貧約者。
此去畏途。非利往矣。兼近聞有一火賊。去鎮五七里。時
嘗習弓弩。過客無全者。更俟旬浹。聞有伴侶三二十人。
某亦集鎮丁壯。送君出關路。向志不可留。且曰。不勞人
送。鎮將郭勳。觀其不可留。曰。善。自爲謀。向遂行。不三餘
里。遇羣盜數十人。於路側射弓。向直詣賊所。徧揖之。因
自陳姓名。某從職軍。將失主無託。今往河東。欲投事。一
僮兩驢。隨身衣裝。一兩貫盤纏外。更無他財物。近知前
程去者。皆遭劫剝。幸諸君周旋。勞三五人。送過前程。內
一人長髯。大面。壯捷魁偉。笑顧同輩曰。觀此人。敢要我
等送何也。中有一人曰。彼有弓箭。試請伊射弓如何。長
髯者謂中令曰。兄弟方賭射。取弓箭射一兩頭。向謙讓
久之。羣盜堅請之。向若不得已。取弓箭射兩頭。凡箭皆
出。括可半寸許。羣盜驚歎。留坐與語。且曰。僕射於此。且

住三兩日。否容弟兄輩管領。向許之。却迴至關。郭勳訝之。謂是不敢前進。向告之。故明日迨暮。盜魁果令人來請。向即隨之。離鎮可六七里。於墓林之側。設席具饌。器物皆白金。方燃薪熾炭。剖牛烹羹之。既坐。以酒勸。向曰。素不飲酒。盜魁亦然。之食訖。命取送路來。須臾。一盜齋銀一錠。牽一馬至。素鞍勒全。盜魁曰。僕射無馬。聊代步爾。銀到河東。充茶湯之費。向皆納之。得結盟而退。盜魁指揮小儉十人。送至前程。謂向曰。此皆驅使者。有不如意。即痛撻之。向明日遂行。既至晉陽。漢祖位望隆重。姓名無由通達。時周祖尚爲隨使。孔目官漢祖託之心腹。門戶已炎炎矣。伺周祖晚歸於路。隅趨出手執狀。自稱姓名。遂拜。周祖顧視久之。及歸。召而問之。具以所求之意對。且曰。某四海無徒。願在左右。周祖曰。某見在大王門下。豈敢奉留。向發言慷慨。誠至堅確。周祖憫之。每日候周祖歸。趨拜如前。一日周祖召之入宅。徐曰。嫌奉勞。日日路左相拜。恐大王探知。將謂某招人。彼此不穩便。既僕射在客。不如來某下處。且相伴。向再三致謝。自此移在周祖宅內。周祖歸與同食。向對之禮甚恭。周

祖大器重之。劉高祖舉兵南向。墨制授周祖樞密副使。向於周祖始盡服事之禮焉。漢祖有天下。周祖爲樞密使。周祖補中令。爲內典客。周祖之入關。平三叛。岐蒲雍也。中令皆從行。奇計密謀。大有裨益。師旋。周祖留守鄴都。帶樞密使步騎。且衆。庶政執掌。百倍常時。多與中令參決焉。高祖事無大小。盡以付之。及漢少主密計。欲圖周祖。周祖既覺。三軍推戴。擁兵向關。至於受禪。中令之力爲多。當世宗時。下秦風。戰高平。戮馬步都校。何進。樊愛能。已降數百人。皆中令之功也。由是世宗兵威大振。南北靡地。所向無前矣。盡淮南湖南。霸上之境。皆爲內地。歷南院宣徽使。仗節鉞於方面。西京留守。官至中書令。歸全手足於京師。第令名終始。勳業顯赫。近朝侯王一人而已。在洛陽。委政於賓席。種竹藝樹。縱妓樂。恣遊適。以自晦。不積財帛。去世未十稔。子弟有凍餒者。好賢重士。待人豁然。無疑忌心。不枉刑。不擾民。有大功於世。終身未嘗自伐。皆古之侯王所難之事。諫議大夫滕公諱中正。上黨人。博通經史。謹厚寡言。五常百行。無所虧缺。長於時務。清儉率下。風規肅然。有古人風。不苟

進取守命俟時而已。會中令遇周祖。既而思曩昔之事。曰若非滕公。吾爲伏莽輩所汚死矣。今日立身榮貴。悉滕公之力也。使人延請。奏於周祖。由是向中令屢立方。面大勳。滕公爲賓佐。悉從行。向中令以功名終始者。滕公之助也。向居守洛陽。爲府判官。向令移安陸。滕公授倉部員外郎。後遷大諫議。執憲綱。久之。壽終於洛陽私第。余在洛陽布衣時。滕公爲府判官。已受滕公知。爲江南轉運使。蒙滕公舉。目覩中令之美。耳聞滕公之說甚詳。故書俟他日。取中令傳校之。傳之詳者。去之。傳之略者。存之。冀有補於太史氏而已。

張相夫人始否終泰

張相諱從恩。有繼室。訪其姓氏。未獲。河東人有容色。慧黠多伎藝。十四五時。失身於軍校。爲側室。泊軍校替歸洛下。與之偕來。至上黨。得病。因昇之而進。至北小紀（名地）厥病且甚。湯飲不能下。自辰至酉。痢百餘度。形骸骨立。臭穢狼藉。不可嚮邇。軍校厭之。遂棄之。道周而去。不食者數日。行路爲之傷嗟。道旁有一土龕。可容數人。蓋樵童牧豎避風雨之處所也。過客憫之。衆爲昇至

於土窟中。又數日。病漸愈。衣服悉爲暴客所褻。但以敗葉亂草蔽形而已。漸行至店。日求勺餘食。夜即宿於逆旅。簷下一日有老嫗。謂曰。觀爾非求乞者也。我住處非遠。可三百許步。即攜之而往。嫗爲洗沐。衣以故舊衣。日進粥飲蔬飯而已。不數月。平復如故。顏狀豔麗。殆神仙中人也。里民有子未結婚者。爭欲娶之。張氏拒之。忽有士子過小紀。知之。堅求見之。既見。謂嫗曰。可能聘。某當贈嫗綵絹五十匹。嫗許之。易以鮮衣首飾等。以軍載之而去。士人遂偕往襄陽。僦宅居之。會襄帥安大王從進。叛。左右利其財。殺其士子。納其妻。從進敗。爲亂兵所得。人有知其殊色。遂送至都。監張相寨內。張相即從恩也。張相共獲婦女十餘人。獨寵待士子之妻。深厚。數歲。張之正室亡。遂以士子之妻爲繼室。後封郡夫人。及爲中饋也。善治家。尤嚴整。動有禮法。及張加使相。進封大國夫人。壽終於洛陽第中。吁。婦人女子。何先困而後遇險。阻艱難。備嘗之矣。前有失身求勺之厄。終享富貴大國之封。則古之賢人君子。當未遇也。則因風塵。蒙榮色。有呼天求死而不能。一旦建功業。會雲龍。爵位通顯。恩寵

稠。功業書之史策。令名播之不朽者。何可勝數哉。因書之者。有以知婦人微賤者。豈可輕易之乎。况有文武才幹。困布衣及下位者歟。

白萬州遇劍客

萬州白太保。名廷誨。卽致政中令諱文珂之長子也。任莊宅使時。權五司兼水北巡檢。五司者。莊宅皇城內園洛苑宮苑也。平蜀有功。就除萬州刺史。受代歸。歿於荆南。白性好奇。重道士之術。從兄廷讓爲親事。都將不履行檢。屢遊行於團市中。忽有客謂廷讓曰。劍客嘗聞之乎。廷讓曰。聞會見之乎。曰。未嘗見。客曰。在前通利坊逆旅中。呼爲處士。卽劍客也。可同往見之。廷讓如其言。明日同詣逆旅中。見五六人席地環坐。中有一人。深目豐眉。紫墨色。黃鬚。廷讓至。黃鬚獨不起。客曰。可拜。廷讓拜。黃鬚倨受。徐曰。誰氏子。至。客曰。白令公姪。與某同來。專起居處士。黃鬚笑曰。爾同來。可坐。共飲。須臾。將一木盆。至。取酒數瓶。滿其盆。各置一瓷碗。在面前。昇一案。臠肉置其側。中一人鼓刀切肉。作大樹。用杓酌酒於碗。中每人前設一肉器。廷讓視之。有難色。黃鬚者一舉而

盡。數輩亦然。且引手取肉啖之。願廷讓揚眉攝目。若怒色。廷讓強飲半碗。許咀嚼少肉而已。酒食罷。散去。廷讓熟視皆狗屠角抵輩。廷讓與同來客。獨住款曲。客語黃鬚曰。白公志士也。處士幸勿形跡。黃鬚於牀上取一短劍。出匣。以手簸弄。詎以指彈劍。鏗然有聲。廷讓視之。意謂劍客爾。復起再三拜之。曰。幸觀處士。他日終願乞爲弟子。黃鬚曰。此劍凡殺五七十人。皆恡財輕侮人者。取首級。煮食之。味如豬羊頭。爾廷讓聞之。若芒刺滿身。恐悚而退。歸具以事語於弟廷誨。貴家子聞異人奇士。素所尙。且曰。某如何得一見之。可謀於客。遂告之。客曰。但備酒饌俟之。明日辰巳間。客果與俱來。白兄弟迎接之。延入。白俱投拜。黃鬚悉倨受之。飲食訖。謂白曰。君家有。好劍否。對曰。有。因取數十口。置於前。黃鬚一一閱之。曰。皆凡鐵也。廷讓曰。某房中有兩口劍。試取觀之。黃鬚置一於地。亦曰。凡劍。爾再取一云。此可乃令工磨之。黃鬚命取火筋。至。引劍斷之。刃無復缺。黃鬚曰。果稍堪爾。以手擲。若劍舞狀。久之。告去。廷誨奇而留之。命止於廳側。待之甚厚。黃鬚大率少語。但應唯而已。忽一日。借一駿

蹄暫出數日。徒步而來。曰：馬驚逸，不知所之。旬日有人送馬至。又月餘，黃鬚謂廷讓曰：於爾弟處借銀拾錠，皮篋一好馬一匹，僕二人暫至華陽，迴日銀與馬，却奉還白兄。潛思之，欲不與，聞其多殺慘財者，欲與慮其不返，猶豫未決。黃鬚果怒，告去，不可留。白昆弟遜謝之，曰：十錠銀一馬，暫借小事，爾却是選人力，恐不稱處士指顧。悉依借與之。黃鬚不辭，上馬而去。白之昆仲亦不之測。數日一僕至，曰：處士至土壕，怒行遲，遣回。又旬日一僕至，曰：到陝州，處士怒，遣回。白之昆仲謂劍客不敢竊議，恐知而及禍，踰年不至。有賈客乘所借馬過門者，白之左右皆識之，聞於白，詰之曰：於華州八十千買之，契券分明，賣馬姓名易之矣。方知其詐。三數年後，有人陝州見之，蓋素善鍛者也。白爲人平常，厚貌深衷，未易輕信。黃鬚假劍術以惑人，宜乎白之可欺也。書之者，亦鑄鼎備物之象，使人入山林逢之，不敢爾思，亦自古欺詐之尤者也。君子誌之，抑鑄鼎之類也，誠之誠之。

洛陽染工見冤鬼

開寶初，洛陽賢相坊染工人姓李，能打裝花繡，衆謂之

李裝花，微有家活，性剛戾，不信佛。若有僧持盃至門者，視僧如木偶，人雖植足，遲久之，裝花竟不答一言，與之同類者謂之曰：既不報施，何不答一言令去。李公曰：若爲一言，恐後度復來，聞者大笑之。忽一旦，假借繡畫佛數體，及經數帙，供養飯僧數十人，鄰伴怪之。有富人樊澄潛詰之，李以實對，且曰：某於晉末饑荒之歲，家貧，祇有一兩貫錢，本於鄉村雜販，有一人姓孫，亦有錢三兩，貫與之同於鄉村雜販，早出晚歸，皆與同行，每至郊野，無人之處，姓孫人屢瞻顧，或前或後，若欲窺伺之狀。某覺之，一旦遇陰晦，咫尺不相辨，某以圓石從後擊之，正中其腦，再以石於頭面擊之，遂死。棄屍道周，盡得孫之物貨而歸，終無人知者。近因夜市，自去買熟食，忽見姓孫人亦在買物，某懼告官，欲潛遁，則姓孫人步步相隨，無由逃免。某遂拜告之，自言今某家微有錢物，乞不告官，要少錢物，依數相奉，謂是當時暫死而復活矣。孫亦無一言，某遂召入酒店內，同坐喫酒數巡，孫徐言曰：當時何故打殺我，多少年歲，尋覓爾不得。某遂言實死罪，當時覺你待暗算我，遂先下手爾。某遂拜告之，孫曰：我

辛苦尋覓不得。見却並不濟事。我非人。勸鬼也。你打殺我後。被村人棄我屍半里許。枯井中。今來埋塞。徹有井形狀。爾骸骨尙存。受生無所。你爲我取出葬之。易新衣。無恨矣。裝花許。尋失之。所以齋僧小功德。爲此冤鬼。樊澄素奉佛。知因果。謂李曰。何不速於初打殺他處。尋覓枯井。取屍與造新衣服。爲轉經齋僧。擇地重葬之。不爾終當及禍。李聞之。懼如言。尋之數日。果見有枯井。蹤跡掘之。得所棄屍。造新衣於山下。買地葬之。數年後。李與親家姓傅人相爭。互擒拽至南州廂。廂有古獄。獄無門。李自投身獄中。會主吏邊其姓。偶適他所。李卽於獄中穀樹上。以衣帶自絞而死。廂吏由是獲罪。吁。李孫俱微人也。晉末殺之。至我朝開寶初。尙見之。旣改葬。終於自益。豈非鬼神報應之驗。昭昭乎。余在洛中。目觀之。故書以示勸誡云。

茅亭客話

黃休復

蜀先兆

聖朝乾德二年。歲在甲子。與師伐蜀。明年春。蜀主出降。二月。除兵部侍郎參知政事呂公(餘慶)知軍府事。以

僞皇太子策勳府爲理所。先是蜀主每歲除日。諸宮門各給桃符一對。俾題元亨利貞四字。時僞太子善書札。選本宮策勳府桃符。親自題曰。天垂餘慶。地接長春八字。以爲詞翰之美也。至是呂公名餘慶。太祖皇帝誕聖節。號長春。天垂地接。先兆皎然。國之替興。固前定矣。

車轍跡

蘇州羅江縣羅瑣山。有羅瑣洞。昔羅真人名瑣。修道上昇之所也。其洞凡有水旱疾癘。禱之靈無不應。太平興國五年庚辰歲中秋。彩霧輕煙。月光如畫。香風瑞氣。瀾漫山谷。四遠村民登層巒而望之。唯聞音樂環珮之聲。遲明。但見車轍之跡。去洞十里餘。闊一丈以來。礮土深三四寸。其轍跡隨山勢高下。直至洞門。迤邐狹小。卽不知神仙乘車出洞耶。音樂之聲。晝夜不絕。遂聞諸州縣時殿前承旨兵馬監押知縣事陳(尊)縣尉鄒(崇讓)尋詣仙洞。觀茲轍跡。樂聲。以事奏聞。詔大白九井山虎耳先生李洞。寶香於洞前。設醮禮。察視其由。以祈靈貺。虎耳先生大名府有道之士。時呼爲李八百。云已八百歲。如五十許。童顏鬢髮。行速言徐。每駐足。士民聚觀。

者如堵。先生卽於懷袖中探取銅錢二三文撒之。則稍得人退。因是每十步二十步取錢一撒。至暮懷袖之中錢無闕焉。翌日與諸官入洞行十里已來。唯聞異香襲人。藥聲隱隱。人吏各持香燭。屏息捫藤。足履嵌窟。魂悚汗灑。先生步無差跌。神氣自若。出洞之時。衣履之上無泥滓。露汗之跡。

程君友

遂州小溪縣石城鎮仙女壘村民程翁。名君友。家數口。墾耕力作。常於鄉里傭力。織草屨自給。人質鄙朴。而性慈仁。行見禽獸。常下道迴避。不欲驚之。寡訥少與人交。言年六十許。凡見山人道士。聚得傭負之直。以接奉之。凡有行李者。卽與之負。擔無遠近。或遺之錢。卽不願而迴。如此率以爲常。開寶九年春。往雲頂山寺。遇一道士。古貌神俊。布衣蠶疋。引一黑狗。見君友。願與我攜拄杖藥囊。到青城山。常倍酬爾。直。君友忻然。隨之。入一小徑。初則田疇荒梗。漸見花木。與常所歷者路稍異。行三四里。又見怪石夾道。皆生細竹桃花。飛泉鳴籟。響亮山谷。望中有觀宇。依山臨水。松桂清寂。薄霧輕煙。披拂左

右。黑狗前奔。道士昇廳。君友致藥囊拄杖於墻上。道士曰。爾有仙表。得至於此。開囊取瓢。傾丹一粒。令吞之。曰。若有飢渴。則可嚼柏葉柏實些些。君友懇祈。願住仙齋。以効廝役。道士曰。爾且歸家。別止一室。精思妙道。吾至九月八日。當來迎爾。君友拜謝未終。黑狗起吠。因出門避之。向來所遇如失。寂無影響。若夢寐中。遂巡見一負薪者。問之。云是青城山洞天觀路。君友歸家。無飢渴之念。遂別止一室。不顧家事。嘗焚柏子柏葉。靜無所營。爲不飲不食。時嚼柏實三五顆而已。門外有一柏樹。下有一大盤石。常織草屨及偃息於上。至九月七日夜。山谷月皎風清。君友於居前。後如有所待。達旦雲霞相映。有如五色。君友仰觀。躡空祥風忽生。彩霧鬱起。妻孥悲號。遂越巨壑。層巒涕泗。追望極目。而沒。鄉里皆見。聞時知州右補缺李公(準)通判張公(蔚)以爲妖訛。因繫君友妻。男於獄。遣吏民於遠近尋其蹤。由時村耆獮里不堪。其擾衆焚香告曰。君若得蹟。卻乞下降。勿使鄉人濫獲其罪。忽一日。君友在州衙門。請見通判張公。怒而詈之。曰。若仙當往矣。豈得復還。顯是妖也。將加責辱。令拘

之君友但俛首默坐不飲食吏人有私問之曰何以得免對曰新主將立何患乎不免言辭安詳人皆不諭至十二月初值太宗皇帝登極遇赦至是方悟新主之驗也君友歸家入諸舊室有真仙時降輝光燭空升牀連榻笑語通宵妻男聽之皆不可曉至太平興國元年三月三日於柏樹下石上復騰空冉冉而去妻男望之已在霄漢唯聞音樂及香風終日不止本州以事奏聞恩賜其妻男粟帛時鞠獄吏張漢璆觀其事蹟因是棄妻子遊歷名山至今尚在

崔尊師

崔尊師名無敦王氏據蜀由江吳而來託以孽職誠有道之士也每觀人書字而知其休咎能察隱伏逃亡山藏地祕生期死限千里之外骨肉安否未嘗遺策時朝賢士庶奉之如神明龍興觀道士唐洞卿令童子以器盛蘿蔔送杜天師光庭值崔在院門坐遂乞射覆崔令童子於地上劃一箇字童子劃一此字崔曰蘿蔔爾童子送迴拾一片槧梳置於器中再乞射覆崔曰劃字於地童子指前來此字崔曰梳爾洞卿久知崔有道令童

子握空拳再指此字崔曰空拳爾洞卿親詣崔云一字而射覆者三皆不同非有道詎能及此崔曰皆是童子先言非老夫能知爾此字象蘿蔔亦象梳亦象空拳何有道耶崔相字託意指事皆如此類王先主自天復甲子歲封蜀王霸盛之後展拓子城西南收玉局化起五鳳樓開五門雉堞巍巍飾以金碧窮極瑰麗輝煥通衢署曰得賢樓為當代之盛玉局化尊像並遷就龍興觀以其基址立殿宇廣庫藏時杜天師詣崔曰今主上遷移仙化其有證應乎崔歎息良久言曰皇嗣作難爾甲戌歲果僞皇太子元膺叛尋伏誅後杜天師謂崔曰有道之士先識未然崔曰動局子亂必然之事何有道先識者哉杜天師曰此化畢竟若何崔曰局必須復非正氏不可也先主矧少主嗣位明年再起仙化以為王復局之驗也聖宋大中祥符甲寅歲知州諫大矢凌公(策)表乞移王先主祠取其材植以修此化土木備極樓殿壯麗工木未畢或於玉局洞中出五色雲觀者千餘人移時而散尋畫圖呈進降詔獎諭即崔所言王氏復局之事證應何其遠哉休復嘗讀仙傳拾遺云二十

四化。各有一大洞。或深廣千里五百里。其中有日月飛精。謂之伏晨之根。下照洞中。與人間無異。有仙王仙官。卿相輔佐。如世之職司。凡得道之人。積功遷神返生者。皆居其中。以爲民庶。每年三元八節。諸天上真。下降洞中。以觀其理善惡。人世生死與廢水旱風雨。皆預關於洞府。及龍神祠廟血食之司。皆洞府之統攝也。二十四化之外。有青城峨眉山登慈母繁陽蟠冢等洞。又不在十大洞天并三十六洞天。之數。洞府仙曹亦如人間之州郡爾。夫天之所有。誰能廢之。違天必有大咎。子亂之禍。能無及此乎。

杜推官

僞蜀子城西南隅。稱道士開卜肆。言人之生平休咎。皆如目視。僞蜀廣政中。進士蘇協杜希言。同往訪之。道士謂蘇曰。秀才明年必成名。蘇未甚信之。道士曰。成固定矣。兼生賢子。時內饋方孕。逼期。因是積以爲驗。顧杜曰。秀才成何太晚耶。杜不樂。以爲妄誕。愠而退。明年春。蘇於制誥。賈舍人下及第。杜果無成。蘇過杏園。齋生一子。卽易簡也。至禮部侍郎參知政事。杜方悟道士之言。遂

再謁之。問名第。雖云晚成。未審祿如何。年秩終何地。道士曰。秀才勉旃。必成大名。然其事稍異。不能言之。杜生請之曰。君成事之日。在蘇先輩新長之子座下。杜曰。若保斯言。欲辭福祿得乎。道士曰。從此以往。未之或知也。其年蘇授彭州司法參軍。改陵州軍事。推官聖朝伐蜀。赴闕。累任外官。其子果以狀元及第。端拱二年。由翰林舉士知舉。杜始得成都解南宮。奏名登第。授常州軍事。推官不祿。時子弟疇遊京師。見杜云。鄉知唯吾友一人。見某老成。遂言老成之始末。故得書之。然死生有命。富貴在天。何道士見之遠也。

張海上

僞蜀舉人張洗。字海上。雍熙丙戌歲。往嘉州。謁平羌令。船次平羌。旣下。夜泊。忽夢二人。容貌端儼。白衣華煥。於洗前俯伏求救。洗覺。唯聞船棧下跳躑之聲。不已。視之。乃二鯉魚焉。洗性躁急。不能容物。怒此魚。撓其寢。遂扶棧取魚。棄于江中。旣而就寢。復夢二白衣。持大蒜數頭。懇謝而去。遍明。方悟向夢者魚也。至於平羌。因以夢告平羌令。令曰。君之夢祥符也。放魚所感。祿者算也。當延

君算兩洗至晚年。著後隱書三卷。亦紀夢魚之事。享壽七十八而卒。

周寫貌

僞蜀成都人。周元裕。攻寫貌。時因避暑於大聖慈寺佛牙樓下。或自長吁。傍有村人詰其吁嘆。元裕答云。某攻寫真。有年矣。生平薄命。有請召寫真者。富室則不類。貧家則酷似母老。供給不迨。故有是嘆。村人因問元裕。陰泊之處。良久曰。某有薄土。在靈池縣鄉村。有觀。觀主欲要寫真。囑我多時。來日詰朝。同來相尋。勿失此約。翌日。有一道流。白皙長髯。來求寫真。云。夜來鄰村門徒。話及。特來奉調。元裕乃定思。援毫立就。其貌無少差。道流喜云。門外有一僕。將少相酬。出門呼之。已失道流蹤跡。遂巡蜀城土庶。咸言靈池朱真人。來周處士家寫真。求請真容者。日盈其門。自此所獲。供侍周瞻。觀斯靈異。得非有道之士。出處人間。救振貧苦者乎。

劉長官

劉長官。名蟾。美風姿。善談論。涉獵史傳。好言神仙之事。無子息。夫妻俱五六十。於僞蜀攝成州長道縣主簿。聖

朝冠復。匿於川界貨藥。改名抱一。開寶中。於青城鬼城山上。結三間茅屋。植果種蔬。作終焉之計。每一月兩三度入青城縣。貨藥。市米麵鹽酪歸山。由是人稍知之。或云。有黃白法。一日有三人。冒夜投宿。自攜酒果。就語及爐火之事。頗相契合。至夜央。語笑方酣。客曰。知長官有黃白法。可以梗概言之。長官初則堅拒。客復祈之。不已。長官笑曰。某自數年浪蹟從師。祇得此法。豈可輕道耶。客曰。某等願於隱齋。效鑿薪鼓鑪之役。可乎。長官辭以師授有時。他日於丈人真君前相傳爾。客作色云。今夜須傳。勿為等閑。長官曰。適慕君子。何同道相逼如此。客三人攘臂。瞋目。眦之良久。曰。某等非君子。是賊也。如不得其法。必加害於君。於腰間探出短刃。長官與妻惶懼。憚其迫脅。而并法兼殘藥奉之。三人得之。拱揖而去。長官夫妻。晦爽下山。不復再往。因以山居與李謹處士。休復授道於處士。故盡熟其事焉。

女先生

遂州女道士游氏。不記名。太平興國末。經過成郡。遊青城及諸仙化儀。質古雅。善談至道。容貌可二十餘。不飲

食。云得丹砂之妙。有一叟。鬚髮皓然。腰脊僂僂。執焚香酒掃之役。侍於女冠之後。常遭叱辱。又有張五經道士。名道明。年過四十。亦爲女冠侍者。云此女冠者。百二十歲。老侍者乃遠孫爾。蜀城士民仰從之。至於納貨求丹。就師辟穀者如市焉。時知府辛諫議仲甫。悉其妖。遣出城。任遊諸化。猶有師資者。隨行經數年。有遂州劉山人到城。休復因語女冠之事。山人笑云。祗自鄆時與張道明。于飛至今。見住庚除化。向來侍者。卽女冠之父也。嗟乎。師問者。但存誠敬之。爲其所欺。如稚孺。得不戒於所惑乎。

艾延祚

成都漆匠艾延祚。甲午歲。爲賊所驅。於郡令造漆器。五月六日。或聞鼓聲。及南門火起。乃天兵至郡也。延祚因上樹。匿於穠葉間。見天軍往來。搜捕殺戮。至夜。遂下樹。於積屍中臥。至中宵。聞傳呼。頗類將吏。有十數人。且無燭炬。因竊視之。不見其形。但聞按據簿籍。稱點姓名。僂屍間呼。一一應之。唯不唱艾延祚。而過僂屍相接。猶檢閱未已。乃知聖朝討叛。伐逆。屠戮之數。奉天行誅。故

無誤矣。

夷人婦

甲午歲五月。天兵剋益郡。至八月。賊支進。猶據嘉州。宿崇儀。翰領兵討之。軍次洪雅。有卒掠獲一夷人婦。頗有姿色。置於兵幕之下。每欲逼之。云自有伉儷。則交臂疊膝。俯地而坐。軍人怒。許其斷頸。剖心。終而不能屈。堅肆強暴。拒之轉甚。三日不飲食。以死繼之。竟不能犯。以非禮。主帥聞而憫之。使送還本家。嗟乎。雖蠻夷而能堅貞。強暴者不能侵侮之。華夏無廉潔者。得無愧乎。

罽履嫗

庚子歲。益部軍賊據城。大軍在北門外。斷起洞子。近城攻擊。矢石如雨。中填街有王嫗。年七十餘。孫兒十四五歲。爲賊驅之守城。嫗日自送食。飲忽一日。賊集諸妓樂於瓦屋禪院門。嫗倚樹坐看。一賊直來。嫗前背身箕踞。嫗叱之不去。仍惡詈之。其人如不聞。嫗忿然。退身須臾。城外一砲飛空而落。榜擊此賊頭。碎於地。如無此賊。則嫗正中之也。城陷日。唯殘嫗一身。今九十餘。既老且病。凍餒切骨。織草履自給。常告人云。城閉之日。若遭砲石。

擊殺。不見今日貧苦。何不幸若此耶。夫死生有命。子夏言人不可逾也。凡人貴賤貧富。遭逢禍福。有幸與不幸。顏子少亡。子曰不幸。短命之稱爲不幸。則知長命爲幸也。醫屨癩貧而壽。嘆爲不幸。惜哉。

好畫虎

靈池縣洛帶村民郝二者。不記名。嘗說其祖父以醫卜爲業。其四遠村邑。請召會無少暇。畫一孫真人。從以赤虎懸於縣市。卜肆中已數歲。因及耄年。每日顛坐。瞪目觀畫虎。終日無倦。自茲不見畫虎。則不樂。孫兒輩將豆麥入城貨賣。收市鹽酪。如不協其意。則怒而詬罵。以至杖撻之。若見畫虎。則都忘前事。人有召其醫療。至彼家。見有畫虎。卽爲之精志。親戚往還。亦只以畫虎圖幃爲餽遺之物。如是不數年間。村舍廳廚寢室。掛畫虎皆遍。鄉黨皆以畫虎所惑。有老兄見其就。好而責之曰。汝好此物何爲乎。答曰。常患心緒煩亂。見之則稍閒焉。因是說府城有藥肆。養一活虎。曾見之乎。曰未也。因拜告其兄。求借至郡。既見後。頓忘寢食。旬餘方誘得歸。自茲一月入城看虎再三矣。經年唯好食肉。以熟肉不快其

意。則啖生肉。凡一食。或豬頭。或豬膊。食之如喫棗焉。如是兒孫輩皆恐怯。每入城看活虎。孫兒相尋見。則以杖擊迴。至孟蜀。先王建僞號之明年。或一日夜。分開莊門。出去杳無蹤跡。有行人說夜來一虎。跳入羊馬城內。城門爲之不開。半日得軍人上城射殺。分而食之。其祖父不歸。絕無耗音。則化爲虎者是也。遂訪諸得虎肉食者。獲虎骨數塊。將歸葬之。

葭萌二客

僞蜀末。利州路有二客。負販雜貨。往葭萌市鬻之。山巖峻。竹樹荒涼。時雨初霽。日將暮。去市十五里餘。藁林高樹上有人云。虎過溪來。行人迴避。二客惶忙。選得一樹。高枝葉蔽人形。處登之。逡巡有二虎。迭來擺躍。或作人聲。曰。人在樹上一虎曰。我須上樹取之。虎欲相及。二客悚。以拄杖。檣之。虎叫曰。刺着我眼。遂下樹呼號而逸。至曙。行人稍集。遂下樹。赴葭萌市。征所有一婦報云。任攔頭夜來醉歸。刺損雙眼。不來檢稅。二客相顧私語。衆怪而問之。因說夜來以拄杖損虎眼。是斯人僞爲虎而劫耶。衆言此處近有二虎。且暴。四遠村莊犬齟駒憤。

逮將食盡。市途相率持杖往欄頭家驗之。纔及中路。遇一虎。虎畏人多。惶怖奔逃。越山哮吼而去。衆至任欄頭家。窺其籬隙之內。但見欄頭偃形而坐。兩目流血。呻吟不已。衆乃吐之以杖。擊斃。離其欄頭。驚忙跟踉。曳一尾突門而出。目無所見。撞落深坑。吼怒拳攫。爲衆人棒及大石斃之。遂昇入市。向先見者。虎卽欄頭妻也。休復見史傳。人化爲猿。爲魚。爲鼈。爲蛇。爲虎之類。多不可以智詰之矣。

虎化爲僧

武都人姓徐。失其名。以商賈爲業。開寶初。往巴蓬興販。其路危峽。猿徑鳥道。人煙杜絕。猛獸羣行。村毗皆於細路中。設檻。孽以捕之。爲常矣。時徐至一村。安泊。中夜報云。機發。村人炬火照之。見一老僧。困憊在窠中。自陳曰。夜來入村。教化迴誤。落檻中。望諸檀越。慈悲解救。村毗輩共感。開檻而出。躑躅數步。成一巨虎。奮迅騰躑。而逝。斯畜也。以人言誘喻。村毗得脫。其難亦智矣。

景山人

玉壘山人景煥。有文藝。善畫龍。涉獵經史。撰野人閑話。

牧豎閑談。住川城北隅。數畝園蔬。家族數口。豐儉得中。山人情性溫雅。守道儉素。未嘗與人。有毫髮之競。對人無老少。必先稱名。雍熙年初。有富家王仲章者。求山人。畫龍初甚愛重。後有人云。景山人畫。格品低於孫位。黃筌。遂將染爲。阜山人聞之曰。何不速言。酬以好絹。恭謝而退。嘗使小僕挈帽。隨行。遇雨。尋僕不見。冒雨而歸。妻問何不戴帽。衣服濡濕。山人云。元陽祈雨。不許人戴帽。其妻使婢送金釵。還鄰人。山人嘗於婢僕輩。知其乏困。飢寒。處假金釵。令還鄰人。山人園圃中。養二班。鵝。婢夜見鵝。誠謂君子不虐幼賤。山人園圃中。養二班。鵝。婢夜見鵝。糞中有光明。往告之。山人令以水淘之。獲玃金二兩餘。吁。誰爲天蓋高。何懲惡勸善。如反掌耶。

勾生

益州大聖慈寺。開元中興創。周迴廊廡。皆累朝名畫。冠於坤維。東廊有維摩居士堂。蓋有唐李洪度所畫。其筆妙絕。時值中元日。士庶遊寺。有三年俱善音律。因至此。指天女所合樂云。是霓裳羽衣曲。第二疊頭第一拍也。其中勾生者。卽云某不愛樂。但娶得妻。如抱箏。天女

足矣。遂將壁畫者項上。搯一片土吞之為戲。既而各退歸。勾生是夜夢在維摩堂內。見一女子。明麗絕代。光彩溢目。引生於窗下狎昵。因是每夜忽就生所止。或在寺宇中。繾綣迨月餘。生舅氏范處士者。見生神志癡散。似為妖氣所侵。或云服符藥。設醮拜章。除之始得。生父母領之。其夜天女對生。歎歎不自勝。曰。妾本是帝釋侍者。仰君思慕。不奪君願。託以神契。君今疑妾。妾不可住。君亦不必服諸符藥。妾亦不欲忘情於衣帶中。解玉琴爪一對。曰。聊為思念之物。君宜保愛之。自此永訣。生捧之。無言酬答。但彼此嗚咽而已。既去。生自是日漸羸瘠。不逾月而卒。玉琴爪其家收得。至順寇時方失之。壁畫天女至今項上指甲痕尚存焉。

龍女堂

益州城西北隅有龍女祠。即開元二十八年。長史章仇公兼瓊拔平戎城。夢一女曰。我此城龍也。今棄番陬。來歸唐化。後問諸巫。其言不異。尋表為立祠。錫號會昌祠。在少城舊跡。近楊雄故宅。每旱濟祈禱無不應。乾符中。燕國公高駢築羅城。收龍祠在域內。工徒設板至此。

驟有風雨。朝成夕敗。以聞於高公。公亦夢龍女曰。某是西山龍母池龍君。今築城請將某祠置於門外。所冀便於往來。公夢中許之。及覺。遂令隔其祠於外。而重葺之。風雨乃止。城不復壞焉。繼之王孟二主。甚嚴飾之。禱祈感應。封睿聖夫人。天禧己未歲。自九月不雨。至庚申歲二月。寺觀諸廟。禱祈寂無影響。知州諫大夫趙稹躬詣其祠。冥禱未至。郡甘澤大澍。遂且屬邑皆足。是歲豐登。民無札瘥。遂奏章新其祠宇焉。

疑仙傳

隱夫玉簡

李元

明皇時李元者。常遊華山下。唯採諸藥食之。性復好酒。山下人多以酒飲之。忽一日。騎一白鹿。舉手謂山下人曰。我今去遊天台。有老友三人。遮道欲留之。乃問之曰。君方與山下之人相親。又何遽別。元曰。老友輩殊不知相親。必離也。我今不敢背時。而固離耳。老友曰。君方食華山之藥。又遊天台。何所食也。元曰。我在華山。即食華山之藥。在天台。即食天台之藥也。老友知不可留。遂命之藉草。酌以濃醪。以餞別。元臨岐而留藥三丸。與老友。

三人謂曰。當速食之。乃上白鹿而去。尋不知所之。後二
老父。卽食其藥。一老父不食之。經數月果死。其二老父
後皆一百五十歲方卒。故人皆疑李元是仙矣。

張鬱

張鬱者。燕人也。客於京洛。多與京洛豪貴子弟遊。狂歌
醉舞。近十載。忽因獨步沿洛川。鬱既觀是時也。風景恬
和。花卉芬馥。幽鳥翔集於喬木。佳魚踴躍於長波。因高
吟曰。浮生如夢能幾何。浮生復更憂患多。無人與我長
生術。洛川春日且狂歌。吟纔罷。忽舉目見一翠幄臨水。
絃管清亮。鬱驚歎曰。是何人之遊春也。言未絕。有一女
郎自幄中而出。緩步水濱。獨吟獨歎。鬱性放蕩。不可羈
束。不覺徑至女郎前。問之曰。是何神仙之女。下陽臺邪。
來蓬瀛邪。獨吟而又獨歎邪。女郎駭然變色。良久乃歛
容而言曰。兒自獨吟獨歎。何少年疏狂不拘之甚也。安
得容易來問鬱曰。我天地間不羈之流也。少耽詩酒。適
披麗質詠歎。固願聞一言耳。女郎微笑。指翠幄而言曰。
可同詣此也。鬱因同至翠幄內。女郎乃命張綺席。復舉
絃管。與鬱談笑。共酌芳樽。及日之夕也。女郎曰。人世信

短促邪。春未足。秋又來。纔紅顏。遽白髮。設或知人世之
不可居。而好道者之實可與言也。鬱低頭不對。女郎乃
歌曰。彩雲入帝鄉。白鶴又徊翔。久留深不可。蓬島路遐
長。又歌曰。空愛長生術。不是長生人。今日洛川別。可惜
洞中春。俄與鬱別。乘洛波而去。鬱大驚。亦疑是水仙矣。

葛用

葛用者。常牽一黃犬遊岐隴間。人或以酒飲之。卽飲。而
不食。好與僧徒道流談。每至夜。卽宿於郊野。道士王奉
敬仰焉。忽謂奉曰。可共乘此犬一遊。奉曰。此犬何可乘
也。用曰。此犬能行也。因共乘之。此犬忽然躍身。有如飛
翥。頃刻之間。出中華之外。約萬餘里。至一山。峯巒奇秀。
風景澄靜。有殊人間也。俄共下犬。攜手入一洞中。見奇
樹交陰。名花爛然。峻閣高臺。多臨綠水。俄又入一朱戶。
有三女子出迎之。詔玉麗質。實世希有。皆宛若舊識。既
延之。登一樓。俯翠欄。褰珠簾。設碧玉牀。命以瓊漿。共酌
仍三女子。雜坐須臾之間。彈箏吹簫。盡去形迹。及將日
暮。皆已半醉。用乃謂奉曰。此三女子者。皆神仙之家也。
偶會於此山。我知之。故與爾一詣。今既共權飲。當復歸

此若久留不可不慮。妨他女伴自遊戲也。遂與奉俱出洞。其三女子亦送之於洞門。用願謂女子曰。明年今日再相見。既與女子別。復共乘犬回至岐隴間。已三載矣。用又謂奉曰。我一東遊耳。君當住此。言訖而不見。爾後不復至矣。

鄭文家女

長安樂人鄭文家生一女。生而能言。及年十歲。容貌端莊。而善於方響。其親族皆呼爲方響女。貴妃知之。因欲取焉。父母問之。方響女曰。我豈是宮人邪。楊妃自與我同輩也。那得如此。其夜忽失之。父母哀憫。無以求尋。後三年復至家。父母驚問其由。謂父母曰。我暫到上清宮。中人言我父母悲號不止。而憶念我。我故再來耳。父母因曰。爾若是仙家之人。何來我家爲我女也。女曰。我上清方響妓女也。因竊觀下界。而罰我必不久住。此人間父母當勿憶念。父母曰。爾仙家何樂。我人間亦有富貴之樂。爾奚不且住人間。以慰我心。女曰。人間憂腦多。而又奚樂邪。我在上清。無俗事以累我也。無俗心以腦我也。侍立之外。卽每乘雲御氣。駕鸞鳳遊嬉天外。時酌瓊

漿。亦有時詣蓬島。上天台。揖嫦娥於月宮。戲織女於銀河。人間何樂也。若以富貴爲樂。殊不知富與貴。但多事也。況纔見生。俄見死邪。父母乃曰。當且住。以慰我心。無優劣人間天上之事。且以生爾之父母爲念。女謂父母曰。我若且住。必不得還上清之宮闕也。父母悲言之。次忽不見其女。不知所之。

朱子真

朱子真者。長安南山下有別墅焉。家甚富。松檜成陰。花竹雜植。小橋架流水。高閣齊岫雲。子真常戴一葛巾。衣輕麩。手攜一青竹杖。自遊自遊。以繡衣女子數人隨之。遇輿而便酌香醪。獨醉。人罕得見其面。長安有少年趙穎者。不羈之人也。旣聞之。遂造謁焉。及叩其門。有一女僕出命之。子真見穎。問曰。君何人也。何遠來此相訪。穎曰。我愛歌喜酒之人也。每恨天地不容花。卉長春常恐平生有幽景。不得一遊。此外卽雖貴列鼎鐘。不關我心也。子真喜。乃延之於一小臺。共酌金罍。仍謂之曰。君子遊狎之徒也。多遊賞耳。今欲不用管絃。出一小妓共觀之。乃令二侍女取一對木刻羣鳳。飾之珠翠。宛其若生。

仍有一女子。金冠羅衣。便舉聲而歌。其風即舞。效流風回雪之態。未及須臾。金冠女子歌罷。風亦止。舞子真乃自歌曰。人間幾日變桑田。誰識神仙洞裏天。短促共知有殊異。且須懽醉在生前。穎聞之不覺長歎。子真乃令侍女於玉壺中取一丸丹。以賜穎曰。服此且更遊人間二百年。穎拜謝之。仍辭而回。及變輿將幸蜀。山下忽失其子真家。穎服此藥。果得二百餘歲矣。

丁寔

丁寔者。多遊洛陽。自稱嵩山隱人。髮白如絲。而貌若桃花。色或問之曰。君應百歲也。何時隱嵩山。實曰。我本秦始皇時儒士也。李斯勸始皇坑儒。焚書。以愚黔首。我即逃入嵩山。遇一老叟。謂我曰。可令爾長生。因授我一丸藥。我吞之。至於今。雖髮白而容顏不改。故不記多少歲也。亦嘗識漢武時東方朔也。方朔是仙家一小兒。性頗狂。仙家惡之。令出於人世。我曾拜王母。王母有是言。我故訪方朔以問。方朔亦笑而不諱。我亦識劉晨阮肇之輩。此皆俗人耳。偶然誤入桃源洞。他亦終有俗心。故不得仙也。爾後好仙者。多白日昇天。皆不復回。我亦本非

神仙。故多不遇之人。或又問曰。君既得靈丹。何不爲仙也。寔曰。我雖得長生之道。而且不得乘虛御氣之道。固不能昇仙也。寔每歲至春和。即必至洛陽城。如此數十年。人皆識焉。祿山將起兵。寔謂人曰。我又須逃胡。與儒異也。言訖而去。不復至。人皆疑是地仙耳。

吹笙女

吹笙女者。常遊漢水邊。容貌美麗。年約十七八。著碧衣。手常捧一笙。或凌晨薄暮。即自吹之。聲調感人。但維一小艇於漢水。人或就之。即遞入小艇而去。在漢水邊數年。或去之經歲而返。或月餘而復來。水邊人呼爲吹笙女。天寶初。王懿者。放蕩之子也。自長安聞。專往訪焉。及至水邊。數日不覩。乃悵恨而歎曰。我於長安中。聞有神仙之女。吹笙於此水。故遠來欲一覩。玉容少聽。鳳笙不期水邊寂寂。杳無人迹。何今日不出蓬島而暫來此邪。方欲盡興而回。俄見此女。獨乘小艇。吹笙自遠而至。俄又出小艇。遊於水邊。懿乃漸前進而言曰。神仙女數年此遊。何待也。吹笙女回顧懿。微笑而言曰。待君也。懿因謂之曰。我常多憂患。不喜人間。欲遊物外。又不知爾數

年待我也。吹笙女曰：人間何足戀？少年樂未極，已老矣。老又有終，爭如他仙家。僻在蓬萊，處金銀宮闕之內，駕鶴乘鸞，以自嬉遊。息芝田會瑤池，而又本不老，亦無終。何憂患之能關慮也？懿因戲之曰：爾能容我為一搢笙奴乎？吹笙女笑曰：君猶未省為老奴已多年也。吹笙女即命懿同入小艇去。之後，經數日，吹笙女與懿復同來。此水邊遊，水邊人有見之者，懿謂人曰：寄語長安中少年，我今被吹笙女攜挈而遠遊，不復遊長安也。言訖，與吹笙女復共入小艇吹笙而去，自後不復來，故不知所之也。

姚基

姚基者，魏人也。性奢逸不拘，少好道，因遊洞庭。逢一道人謂之曰：爾奢逸不自檢束，又好神仙之道，何也？基拜而言曰：我好奢逸者身，好道者心，我終求奢逸之事，以樂我身，亦求神仙之道，以副我心。道人曰：我今俱授之與爾，爾當俱勿授人。基再拜之。道人因袖中取一小玉匣，內有書一卷，以授基曰：讀此盡得之也。基因跪受，以讀見九轉神丹之法，復有燒金之術。基問道人曰：神丹

服之得道，信有之。變銅鐵為金，有之邪？道人曰：銅鐵皆可為金者，亦猶人之賢與不肖，皆可為仙。況銅鐵純一之物也？君但鍊藥服餌，以燒金焉。基因復魏以居，鍊藥燒金數年間，家大富，仍邠老而少。每至花時，月夜，即以旨酒佳釀，命賓侶狂歌醉舞，或選幽景以出遊。即乘駟，以女妓絃管，後隨畫輿而方返。至於家人，亦被輕賤，厭百味矣。後忽因出遊，復遇昔洞庭之道人。基遽拜而問之曰：吾師何久不來邪？道人曰：爾之奢逸未息，故不來。適過此，偶覩君之面，基曰：我奢逸不見吾師來，固未息。道人曰：今當息之。基笑而與道人俱至家，廣陳錦繡，出珍寶，命酒肴，絲竹盡其懽，醉明日，道人與基皆不知所在，家人無以求尋焉。

雞肋編

莊綽裕

厄臺寺

陳州城外有厄臺寺，乃夫子絕糧之地。今其中有一字，王佛云是孔子像。舊榜是文宣王，因風雨洗剝，但存一宣王，而釋子附會為一字王也。其侍者冠服，猶是顏淵之狀。如杜甫之作杜十姨，天下如是者，蓋不可勝數。

太素脈

澧州有卒李文和者。本僧徒。犯罪坐黥。能診太素脈。知人吉凶。雖心性隱微。皆可推測。嘗診司法孫評云。據脈當作僧道。然細審之。卻有名無實。幼時須曾出家。不爾亦見於小字也。問之果爾。以多病嘗捨於釋氏。小名行者。余頗訝其別有他術。云法中脈出寸口者。當為僧道。今所出不多。又或見或隱。故以有名無實斷之。後得其書。以十二經配十二辰。如五行家分宮之法。身命運限亦各有術。逐日隨支輪脈直事。故目下災福。纖悉皆可見。其書序云。本唐隱者董威。董以授張太素。太素始行其術。故以為名。後於京師四方多見。診太素脈得名。而未有如李文和者。

米元章

米芾元章。或云其母本產媼。出入禁中。以勞補其子。為殿侍。後登進士第。善書。尤工臨摹。人有古帖。假去率多為其摹。易真本。至於紙素。破汙皆能為之。卒莫辨。也有好潔之癖。任太常博士。奉祠太廟。乃洗去祭服。藻火。坐是被黜。然亦半出不知情。其知漣水軍。日先公為漕使。每

傳觀公牘。未嘗滌手。余昆弟訪之。方授刺。則已須鬢矣。以是知其為僞也。宗室華源郡王仲御家。多聲妓。欲驗之大會。賓客獨設一榻待之。使數卒。鮮衣袒臂。奉其酒。饌。姬侍環於他客。杯盤狼藉。久之。亦自遷坐於衆賓之間。乃知潔疾非天性也。然人物標致可愛。故一時名士俱與之遊。其作文亦狂怪。嘗作詩云。飯白雲留子。茶甘露有兄。人不省露兄。故實叩之。乃曰。祇是甘露哥哥耳。大觀中。至禮部員外郎。知淮陽軍卒。

方臘之亂

事魔食菜。法禁甚嚴。有犯者。家人雖不知情。亦流於遠方。以財產半給告人。餘皆沒官。而近時事者益衆。云自福建流至温州。遂及二浙。睦州方臘之亂。其徒處處相煽而起。聞其法斷葷酒。不事神佛。祖先。不會賓客。死則裸葬。方殮。盡飾衣冠。其徒使二人坐於尸傍。其一問曰。來時有冠否。則答曰。無。遂去其冠。逐一去之。以至於盡。乃曰。來時何有。曰。胞衣。則布囊盛尸焉。云事之後。致富小人無識。不知絕酒肉。燕祭厚葬。自能積財也。又始投其黨。有甚貧者。乘率財以助。積微以至小康矣。凡出入

經過。雖不識。黨人皆館殺焉。人物用之無間。謂為一家。故有無礙被之說。以是誘惑其衆。其魁謂之魔王。為之

佐者。謂之魔翁。魔母。各誘化人。且望人出四十九錢。於

魔翁處燒香。翁母則聚所得緡錢。以時納於魔王。歲終

不賞。亦誦金剛經。取以色見我為邪道。故不事神佛。

但拜日月。以為真佛。其說經如是。法平等。無有高下。則

以無字連上句。大抵多如此解釋。俗誤以魔為麻。謂其

魁為麻黃。或云易魔王之稱也。其初授法。設誓甚重。然

以張角為祖。雖死於湯鑊。終不敢云角字。傳云何執中

守官。台州獲事魔之人。勘鞫久不能得。或云何處州

龍泉人。其鄉邑多有事者。必能察其虛實。乃委之窮究。何以雜物數件。問之能識其名。則非是。而置一羊角其中。他皆名之。至角則不言。遂決其獄。如不事祖先。裸葬之類。固已害風俗。而又謂人生為苦。若殺之。是救其苦也。謂之度人。度多者。則可以成佛。故結集既衆。乘亂而起。甘嗜殺人。最為大患。尤憎惡釋氏。蓋以戒殺與之為戾耳。但禁令太嚴。每有告者。株連既廣。又當籍沒。全家流放。與死為等。必協力同心。以拒官吏。州縣憚之。卒不

敢接。反致增多。余謂薄其刑典。除去籍財之令。但治其魁首。則可以弭也。

燕地女子

漢史云。燕地初太子丹。賓養勇士。不愛後宮美女。民化以為俗。至今猶然。賓客相過。以婦待宿。嫁娶之夕。男女無別。反以為榮。後頗稍止。然終未改。方南北通好。每燕席。亦用娼妓。聞半皆良家。以色選。差如中國之庸役。更代。不以為恥也。後復燕山。諸將嘗大會。各指名以召諸娼。莫有至者。怪而問之。云待之輕薄。故不來。蓋以衆客共要一妓。始為厚也。凡娼皆用子為名。若香子。花子之類。無寒暑。必繫繻裙。其良家士族女子。皆髡首。許嫁方留髮。冬月以括萋塗。而謂之佛妝。但加傅而不洗。至春。媛方滌去。久不為風日所侵。故潔白如玉也。其異於南方如此。

風俗

余嘗行役。元日至鄧州。順陽縣。家家閉戶。無所得食。令僕叩門糴米。其家輒叫怒。謂驚其家親。卒不得糴。蔓菁根有大數斤者。煮之甘軟。遂以充腸。寧州臘月八日。人

家競作白粥。於上以柿栗之類。染以衆色。爲花鳥象。更相送遺。浙人七夕。雖小家亦市鵝鴨食物。聚飲門首。謂之喫巧。不慶冬至。惟重歲節。澧州除夜。家家爆竹。每發聲。卽市人羣兒環呼曰。大熟。如是達旦。其送節物。必以大竹兩竿。隨之。廣南則呼萬歲。尤可駭者。寧州城倚北山。遇上元節。於南山巔。維一繩。下達其麓。以瓦缶盛薪。火貫以環索。自上墜下。遙望如大奔星。土人呼爲彗星。燈襄陽正月二十一日。謂之穿天節。云交甫解佩之日。郡中移會漢水之濱。傾城自萬山泛綵舟而下。婦女於灘中求小白石。有孔可穿者。以色絲貫之。懸插於首。以爲得子之祥。湖北以五月望日。謂之大端午。泛舟競渡。逐村之人。各爲一舟。各僱一人。凶悍者於船首執旗。身挂楮錢。或爭駛殿。擊有致死者。則此人甘鬪殺之刑。故官司特加禁焉。成都自上元至四月十八日。遊賞幾無虛辰。使宅後圃名西園。春時縱人行樂。初開園日。酒坊兩戶。各求優人之善者。較藝於府會。以骰子置於合子中。據之視數。多者得先。謂之據請。自旦至暮。唯雜戲一色。坐於閱武場。環庭皆府官宅看棚。棚外始作高橙。庶

民男左女右。立於其上。如山。每譁一笑。須筵中闋堂。衆庶皆矜者。始以青紅小旗。各插於塾上。爲記。至晚較旗。多爲勝者。上下不同笑者。不以爲數也。澧花自城去僧寺。凡十八里。太守乘綵舟泛江而下。兩岸皆民家。綵絡水閣。飾以錦繡。每綵舟到有歌舞者。則鈞簾以觀。賞以金帛。以大艦載公庫酒。應遊人之家。計口給酒。八支一升。至暮遶陸而歸。有騎兵善於馳射。每守出城。必奔驟於前。夾道作棚。爲五七層。人立其上。以觀。但見人首。謂之人頭山。亦分男左女右。至重九藥市。於譙門外。至玉局化五門。設肆以貨百藥。犀麝之類。皆堆積。府尹監司。皆步行以閱。又於五門之下。設大會。容數十斛。買杯杓。凡名道人者。皆恣飲。如是者五日。云亦間有異人奇詭之事。方太平盛時。公私富實。上下快樂。不可一載也。如澧州作瘟社。旌旗儀物。皆王者所用。唯蒺藜不敢施。而以油冒焉。以輕木製大舟。長數十丈。舳艫檣柁。無一不備。飾以五采。郡人皆書其姓名年甲。及所爲佛事之類。爲狀以載於舟中。浮之江中。謂之送瘟。成都元夕。每夜用油五千斤。他可知其費矣。

任忠厚

任忠厚。蜀人有文馳譽上庠。一目患翳。而身甚長。服賜第時。綠袍。幾不及踝。然喜嘲謔。嘗翫一友人。其人悲曰。公狀貌如此。曾自爲其目否。任見其怒。卽曰。吾亦自有詩也。問之云。有箇官人。靡恃已著。領藍袍。罔談彼。面上帶些天地玄。眼中更有陳根委。其人乃笑而已。皆千字文歇後語也。

廣南風俗

廣南風俗。市井坐估。多僧人爲之。率皆致富。又例有室家。故其婦女多嫁於僧。欲落髮。則行定。旣雅度。乃成禮。市中亦製僧帽。止一圈而無屋。但欲簪花其上也。嘗有富家嫁女。大會賓客。有一北人在坐。久之。迎壻始來。誼呼王郎至矣。視之。乃一僧也。客大驚駭。因爲詩曰。行盡人間四百州。只應此地最風流。夜來花燭開新燕。迎得王郎不裹頭。如貧下之家。女年十四五。卽使自營嫁裝。辦而後嫁。其所喜者。父母卽從而歸之初。無一錢之費也。

名諺

世有自諱其名者。如田登在至和間。爲南宮留守。上元有司舉故事。呈稟乃判狀云。依例放。大三日。坐此爲言者所攻。而罷。又有典樂徐申。知常州。押綱使臣被盜。具狀申乞收捕。不爲施行。此人不知。至於再三。竟寢不報。始悟犯名之故。遂往見之云。某累申被賊。而不依申行。遣當申提刑。申轉運申廉訪。申帥司。申省部。申御史臺。申朝廷。身死卽休也。坐客笑不能忍。許先之監左藏庫。方請衣人衆。有武臣親往懇之曰。某無使令。故躬來請。乞先支給。許允之。久之。未再往叩之云。適蒙許先支。今尙未得。許諭曰。公可少待。遂至暮。不及而去。汪伯彥作西樞。有副承旨當喚狀。而陳牒姓張校尉名與汪同。遂止呼張校尉。其人不知爲誰。久不敢出。再三諭令勿避。竟不敢言。旣又迫之。忽大呼曰。汪伯彥。左右笑恣。汪罵之曰。畜生。遂累月不敢復出。

徐氏

參知政事孟庾。夫人徐氏。有奇疾。每發於聞見。卽舉身戰慄。至於幾絕。其見母與弟皆然。母至死不相見。又惡聞徐姓。及打銀打鐵聲。買物不得見。有餘錢。亦不欲留。

一文。嘗有一婢。使之十餘年。甚得力。極喜之。一日偶問其家所爲業。婢云打銀。疾亦遂作。更不可見。竟逐去之。至於其他。皆無所差失。醫祝無能施其術。蓋前世所未嘗聞也。

韓霸王

韓世忠輕薄儒士。常目之爲子。曰。主上聞之。因登對問曰。聞卿呼文士爲子曰。是否。世忠應曰。臣今已改。上喜。以爲其能崇儒。乃曰。今呼爲萌兒矣。上爲之一笑。後鎮江帥沈晦。因敵退錫宴。自爲致詞。其末云。飲罷三軍應擊楫。渡江金鼓響如雷。韓聞之。卽悟其旨。云。給事。世忠非不敢過淮。已而自起。以大觥勸之。繼而使諸將競獻。沈不勝杯酌。屢致嘔吐。後至參佐僚屬。斟既不滿。又容其傾瀉。韓怒曰。萌兒輩終是相護。又戲沈云。向道教給事。休引惹。邊事蓋指其詞爲引惹也。

淮陰節婦

余家故書有呂潛叔夏卿文集。載淮陰節婦傳云。婦年少。美色。事姑甚謹。夫爲商。與里人共財。出版深相親好。至通家往來。其里人悅婦之美。因同江行。會傍無人。卽

排其夫水中。夫指水泡曰。他日此當爲證。旣溺。里人大呼求救。得其尸已死。卽號慟。爲之制服。如兄弟。厚爲棺斂。送終之禮。甚備。錄其行橐。一毫不私。至所販貨。得利亦均分著籍。旣歸。盡舉以付其母。爲擇地卜葬。日。至其家。奉其母如己親。若是者。累年。婦以姑老。亦不忍去。皆感里人之恩。人亦喜其義也。姑以婦少。里人未娶。視其猶子。故以婦嫁之。夫婦尤懽。陸後有兒。女數人。一日大雨。里人者獨坐檐下。視庭中積水。竊笑。婦問其故。不肯告。愈疑之。叩之不已。里人以婦相歡。又有數子。待己必厚。故以誠語之曰。吾以愛汝之故。害汝前夫。其死時指水泡爲證。今見水泡。竟何能爲。此其所以笑也。婦亦笑而已。後伺里人之出。卽訴於官。鞫實其罪。而行法焉。婦慟哭曰。以吾之色。而殺二夫。亦何以生爲。遂赴淮而死。此書呂氏旣無。而余家者亦散於兵火。姓氏皆不能記。姑敘其大略而已。

賣魚人

楚州有賣魚人。姓孫。頗前知人災福。時呼孫賣魚。宣和間。上皇聞之。召至京師。館於寶籙宮道院。一日懷蒸餅

一枚坐一小殿中。已而上皇駕至。徧詣諸殿燒香。未乃至小殿。時日高。拜跪既久。上覺微餒。孫見之。卽出懷中蒸餅。云可以點心上。皇雖訝其異。然未肯接。孫云。後來此亦難得食也。時莫悟其言。明年。遂有沙漠之行。人始解其識。

蔡忠愍

蔡忠愍既以詩得罪。遂以言爲戒。其往新州。止擔一愛妾。號琵琶姐。又蓄一鸚鵡。甚慧。每呼其妾。亦不言。止擊小鐘。鸚鵡聞之。卽呼琵琶姐。未幾。其妾瘡癩而死。自是不復擊鐘。一日。因聖節開啓。遂服冠裳。而帶尾誤擊鐘。有聲。鸚鵡遂呼琵琶姐。公大感愴。因賦詩云。鸚鵡聲猶在。琵琶事已然。堪傷江漢水。同去不同歸。自是鬱鬱成病。以致不起。

馬磬

劉伯龍欲謀什一。而爲鬼揶揄。則貧富固有定分。非智力所能移也。穎昌士人馬磬。能文。有行義。受業之徒。多中科第。獨未嘗得預鄉薦。其貧幾無壁立。有女年長。無資以適人。衆爲斂錢以嫁。未幾歸寧。感寒疾。數日而卒。

夫家在外邑。方暑。不可待其至。又丐貸以殮。旣闔棺。聞其呼聲云。復生。釘不可發。破木以出。視其殮衣。皆使脫去。遂若平人。其家旣喜。且僇皆跽寢。是夕。盜者盡偷衣衾之屬。莫有覺者。至明。方申官捕賊。則其女復死矣。天之窮人。其巧如此。

呂惠卿

呂惠卿吉甫。自負高才。久排積在外。大觀中。始召至京師。爲太一宮使。時年八十歲矣。視宰輔貴臣。皆晚進。出已下者。意氣頗自得。一日。延見衆客。有道士亦在其間。自稱宗人。禮數簡易。呂視之不平。因問其所能。曰。能詩。呂願空中有紙鸞。卽使賦之道士。應聲曰。因風相激在雲端。擾擾兒童仰面看。莫爲絲多便高放也。防風緊卻收難。呂知其譏。已有慚色。方願他客已失所在。其風骨如世之畫。呂洞賓人皆疑其是也。

新州二相堂

新州城中甚隘。居人多茅竹之屋。有士子於附郭治花圃。剗爲一堂。前後兩廡。頗極爽麗。每延過客遊宴。屢乞堂名而未得。一日。夢一貴人坐其堂上。士子從之遊。亦

若平日。懇以堂名。顧視久之。曰。可以二相名之。卽藩而覺。殊不曉命名之旨。未幾。蔡持正坐議。訕貶新州。既至。無宅可居。遂求堂以處。士子欣然納之。意其再入。而竟死於彼。蔡之貶。人謂劉幸老爲有力。至紹聖初。劉既坐責。當路者故以新處之。其至方暑。尤急於問舍。又欲假堂爲館。士子以二相爲不祥。不許。而劉請甚堅。不得已。以夢告之。刻以蒸溼不堪。又以其言爲未信。竟借以居。亦終於堂中。則二相之名。蓋預定於數矣。與靈公之爲靈。何以異哉。

濟南宅中鬼

宣和中。濟南州宅中。有鬼爲美婦人。以媚太守。其後林震成材。司業出守是州。初到。乃雜於官奴中。黔衣淺色。無妝飾。頰長而美。頗異於衆。林儒者。雖心怪之。未欲詢究。後屢闕公宴。竟不見此人。乃問之隊長。告以服飾狀貌。衆皆云。無林方惑之。次日。遂徑入堂室。林遂親愛之。自是與家人雜處。無相忤也。一日。二小女兒戲於堂上。婦人過。而衣裾誤拂兒面。其人語之。婦人笑。而回以手。捧兒面。搥之。面遂視背。不能回轉。學家大異。始知妖異。

時何執中爲丞相。林乃其壻。奏聞徽宗。至遣法師以符籙驅治。終莫能逐。乃移林知汝州。未幾林竟卒。

樂善錄

李昌齡

余洪敬妻

潘謨修言江南之平建州也。大將余洪敬妻鄭氏。有色。身爲亂兵所獲。獻於裨將王建峯。王逼以非禮。鄭志不可奪。脅以白刃。亦不屈。又命引所掠婦。殺一人。以食。謂鄭曰。懼乎。鄭曰。此身願早充君庖。誓不可以非禮汚王。竟不忍殺。以獻大將。查文徽。查將以薦枕。鄭大嘗曰。王師無禮。義夫節婦。宜加旌賞。何得如此。使出於卒伍。固無足尤。君侯知書。爲國上將。謂有以表率羣下。風化地方。乃欲加非禮於一婦人。以逞欲乎。願速見殺。查大慚。求其夫而付之。

王延範

王延範爲左道所惑。任廣西轉運日。常寓書左拾遺章務昇。作隱語諷朝廷事。一日。以事杖張知霽。知霽憾之。知延範與知州徐休復不協。遂詣知州告其事。徐以聞。奏太宗道內侍聞承翰。會副使李瑄與徐雜鞠之。抵罪。

籍收其家。薰葬南海城外。墳土色如紫。纖草不生。禽鳥不泊。後徐知潞州。白日坐廳。忽見延龍。發弩射之。矢自頸出。於頤。驚呼走入。是夕。瘡生於頤。旬餘。潰而卒。

趙韓王普

趙韓王普。久病無生意。解所寶雙魚犀帶。遣親吏甄潛詣上。清太平宮。醮謝往。答道士姜道玄。為公叩幽都。乞神語。神曰。趙某開國忠臣。奈何冤累不可避。姜又叩乞。冤者為誰。神以淡墨一巨牌示之。濃烟罩其上。但識牌末火字而已。道玄以告公曰。我知之矣。必秦王庭美也。當時自是。莫與盧多遜。遣堂吏趙白交通。事露。速禍。答豈在吾。嗚呼。一聞火字。乃知必是秦王。心下事。其可打過。

太學二十八

昔太學二十八人。同年月日時生。又同年發解。過省。二人約受相近差遣。庶彼此得知災福。故一人授鄂州教授。一人授黃州教授。未幾。黃州教授死。鄂州教授為占後事。於柩前祝曰。我與公生年月日時同。出處又同。公先捨我去。使我今即死。已後公七日矣。若有靈。宜托夢以

告。其夜果夢告云。我生於富貴。已享用過了。故死。公生於寒微。未曾享用。故生。以此知人之享用。亦不可過後。鄂州教授。歷官至典。郡豈非聞此警悟。恐懼修省。而然耶。

節娥

節娥。洪州貧倡郝氏女也。生數歲。鬻於趙氏為養女。既長。而艷郝復奪之。女曰。願業蠶織。以奉甘旨。誓無汚我。俄有少年某。厚利授郝。郝百計誘娥。娥不許。一日出郊。飲以酒。欲強之。娥悲泣。終不辱。會過橋。投河而死。郡將呂公義之。因以節娥名其渡。噫。娥生長倡家。乃能堅白自守。死而不悔。人非倡女。而不能以禮自防者。視娥得無愧恥。

王凝妻李氏

饒州司戶王凝。卒於官。家素貧。其妻李氏。負遺骸。携其子。以歸。東過開封。投宿旅舍。主人疑其婦人。而獨携一子。不許其宿。李氏顧天已暮。不肯去。主人牽其臂而出。之。李氏仰天長慟曰。我為婦人。不能守節。而此手為人執。乎。不可以一手并汚吾身。即引斧自斷其臂。路人環

視嗟嘆。或爲之彈指。或爲之泣下。開封府尹義之。奏白其事於朝。賜藥封瘡。厚恤李氏。而管旅舍主人嗚呼世間婦人。不識廉恥。而污辱其身者甚多。故錄此使知愧恥。而有所欽慕。

安庭柏

安庭柏能迎意求合。得人歡心。尤好離間彼此。雖至親密友。庭柏處中。無不立生悔吝。蔡倫與張義最相善。俄至絕交。李中甫兄弟。久同居。無何亦起爭訟。人皆知庭柏間之。但不知作何等語。而能使人遠相忿怨如此。庭柏亦頗以此自負。晚年兩頰連口。皆害瘡。言語艱難。飲食尤苦。如此狼狽。數年方卒。

王韶

王韶晚年頗儉。取熙河時事。嘗游金山寺。以因果問衆長老。皆言以王法殺人。如舟行壓殺螺蚌。自是無心。韶猶疑之。時有刁景純者。比韶爲前輩。亦學佛。多在金山。忽一日與韶邂逅於長老坐間。韶復舉前話以問。衆答如前。刁獨無語。韶曰。十八丈以爲如何。刁曰。但打過實心下否。韶曰。不知十八丈打得過否。刁曰。以某所見。賢

打過不得。曰。何以知之。曰。若打得過。自不問也。韶益不自安。後數歲發背。終日闔眼。醫者告之曰。看病亦當看眼色。樞密試開眼看。韶曰。安敢開眼。斬頭截脚。人有許多在前。月餘病劇。遂卒。韶未患發背前。涇原知縣王直溫。一夕已就寢矣。中夜有人扣衙門。甚急。曰。請知縣斷遣一公事。直溫起。燃燭坐廳。明見一吏。抱文案。并見數卒。領一罪人。至白直溫曰。奉天勅令知縣斷此王韶公事。直溫熟視罪人。頗殷肥。矮。其吏宣判。將王韶決脊。杖配洪州。斷訖。直溫復歸寢。忽驚覺。問其妻曰。我曾起否。妻曰。爾睡甚快。不曾出直溫曰。豈乃夢耶。悟不復道。明日以韶名字問人。或曰。今樞密使王韶亦殷肥。矮。道外無有者。直溫異之。未幾。果聞王韶罷樞密。謫官洪州。發背而卒。異哉。

孫洪

侍郎孫公初名洪。少時與一同舍生遊太學。相約無得隱家。訊一日同舍生得書。祕不以示孫。詰之。生曰。非敢隱也。第爺書中語。於公進取似不便。孫曰。何害。某正欲知所避。就生出書示之。書云。昨夢至一官府。恍若閱登

科籍汝與孫洪皆列名籍中。內孫洪名下有朱字云。於某年月日不合寫某離書爲上天所譴不得過省。孫閱書愕然。生曰。豈公果有是事乎。孫曰。有之。向者東上在某州。適見某翁媪相詬求離。某輕易爲寫離書。初無他意。不謂上帝譴責。乃爾。生曰。夢寐恍惚。亦何足信。如公高才碩學。俯拾無疑。孫終快快。及就試。生果高中。而孫下第。方信前夢爲不誣也。生曰。某西歸。當爲合之以契天心。因問孫。曷所遇。際離人姓名。尋跡其處。得之。夫婦俱未有偶。生爲具道一段因緣。置酒合之如初。乃馳書報孫。孫不勝感悅。其後孫以太學內舍生免省。歷躋廳。仕屢與大郡。所至有離婚之事。未嘗不宛轉調護。晚持從案。侍經闈。連舉二丈夫子。亦同舍生。有以全之。乃公祗畏天譴之功也。此事外舅何雅州親聆其說於公。今錄之。使人知所畏避云。

劉貢父

劉貢父博學有俊才。而滑稽善謔。多所忤犯。人皆嫉之。貢父乃以自誇也。臺官馬默嘗劾其輕薄。不當置在文館。貢父聞之。遽言曰。豈是馬默遂合驢鳴。其所以口給

者類如此。晚年得惡疾。鬚眉墮落。鼻梁斷壞。苦不可言。一日與蘇公子瞻數人各引古人一聯以相戲。子瞻遽言曰。大風起兮。眉飛揚。安得猛士兮。守鼻梁。坐中大噱。貢父但愴感而已。自此益慚愧。轉加困劇。而斃。蓋好譴人者。但知取快一時。不知一語中人。其酷甚於毒刃。尙安得望其壽考終吉哉。

王景亮

王景亮與隣里仕族浮薄子數人。結爲一社。純事嘲諷。士大夫無問賢否。一經諸人之目。無有不被不雅之名者。嘗號其里爲豬嘴關。元祐間。呂惠卿察訪東京。呂天恣清瘦。每說話。輒以雙手指畫。社人目爲說法。馬留時卻篋以上殿。泄氣出知東平。卻高鼻圈鬚。社人目爲泄氣師子。王景亮又從而譏爲七字對曰。說法馬留爲察訪。泄氣師子作知州。惠卿大銜之。因諷部使者。發以他事。舉社皆齑粉矣。蓋口之爲業。非獨發人陰私。敗人成事。賈憎斂怨。禍亦及之。

錢若水

錢公若水爲同州推官。有富民走失一小女奴。莫知所

在父母以訴州。州委錄參鞠之。錄參舊有求於富民。不獲遂劾其父子共殺女奴投水中。法外凌窘不勝其苦。遂自誣伏獄。具上於州。州委官覆審亦無反異。獨若水遲疑。錄參詣廳詬罵曰：豈公受富民錢故出之乎？若水但笑曰：今數人嘗死，安可容易不熟察？又越旬不決。知州亦有語：若水終不奪。上下皆怪訝。一日，若水詣知州屏人告曰：向某所以遲留此獄者，蓋慮其冤嘗以家財訪求女奴，今得之矣。知州驚曰：女奴安在？若水歸使人密送女奴於知州所。知州垂簾呼其父母謂曰：汝女今至，還識之否？曰：安有不識。即揭簾推出。父母喜曰：是也。於是引出富民釋之。富民號泣謝曰：非使君某，一旦遂至滅門。知州曰：此乃推官非我也。富民亟詣推官求謝。若水閉門不納。富民遮垣而哭。歸傾家財飯僧，以爲若水善。知州欲以其事聞若水曰：休也。某初心止欲拔冤，非敢希賞萬一敷奏在某固好。於錄參卻如何？知州益加敬重。未幾，太宗聞知，驟加進擢。自幕職不半年，知制誥又二年爲樞密。時李繼隆與轉運使盧之翰有隙，欲陷之罪。檄云：八月當出師，可速辦芻粟。旣而又檄云：八

月不利。當以十月。久之又檄云：賊將入塞，兵以時進。芻粟即日取辦。時芻粟已散，倉卒不可集。繼隆遂劾奏於朝。太宗大怒，立命使乘騎取三運使首。色甚厲，無一敢言。若水從容白曰：候事狀明白，誅之未晚。上意亦悟，止黜爲副使。旣而虜入塞，事皆虛。繼隆坐是罷，其招討

陸氏

鄭朝議之從子。娶陸氏，伉儷甚綢繆。鄭嘗於枕席間謂陸曰：我不幸死，汝無得嫁。汝死，我亦如之。陸曰：要其百年，偕老奚爲出此不祥語？居數年，鄭感疾，自度必死，臨終與陸對父母復申言之。陸但俯首悲泣。鄭死，陸竟攜資改適。曾工曹，曾一日考試他郡，陸昏暮獨坐，恍見一倅投書。陸視之，則筆札宛然，前夫手跡也。其詞曰：十年結髮，夫妻一生祭祀之主。運朝暮以相懽，俸有餘而共聚，忽大幻以長往。慕何人而輕許，違棄我之田疇，攘資財而遂去。不恤我之有子，不念我之有父。義不足以爲人之妻，慈不足以爲人之母。吾已訴於上蒼，行理對於幽府。陸媿駭汗流，未幾果卒。

壯丁惡報

宇文通奉府居近地。一少年為縣壯丁。治平改元五月二十八日於道傍遇一老嫗。攜一竹杖。挈青布囊。龍鍾不能行。蓋爾中人因游禮峨嶺山至此偶感疾也。少年逼令起行。嫗曰我無他但心神煩悶得一杯水少沃渴肺即當前矣。少年自以身為壯丁慮嫗死為累牽而投諸橋下。里人莫不憐之。是年六月一日適天雨大水屋材蔽江而下。少年恃其善拍浮解衣赴水取薪而還。既得復往人皆快之。無何水勢增急。少年力困不能爭。遂以溺死。泊水落家人訪其屍乃與向取投諸橋下。老嫗聯為一處。其竹杖青衣囊反在少年之手。雖其一時危急不知手之取之以爭一旦之命然亦天意故以彰其報也。通奉公目擊其事因為傳之以示勸戒。

王冀公

王冀公性陰險而權譎。巧於中人。時同列雖已為公所中終莫知公之中之。翰林學士李宗諤有才名。王文正公欲引為參政。先以告公公許之。既而陰以白上曰。李宗諤欠王某錢三千緡。今引用之。在索錢也。蓋參政朝謝日賞給可得三千緡。而宗諤貧俸廩不足以給婚娉。

舊常有借於文正。故公言之。因以中文正也。及文正以宗諤薦。則上果作色而不從矣。其於中人類多如此。秉政日久四方饋遺不可勝紀。金帛錢鏹圖書奇玩十倍於舊。一日之間盡為天火所焚。無一遺者。又無子平生所有一旦舉而歸諸他人。如此則陰險權譎是有益於身乎。

洪州劉生

江南國主鍾愛其女。常從容謂大臣曰。吾止有一女。資儀智識特異於人。不可不為擇佳婿。須得少年美風儀。廣才學而門閥高者。或曰。洪州劉生為郡參謀。年方弱冠。豐骨秀美。又大門第。嘗任貳師。博學有文。足以充選。主命召至。一見大悅。尋尚主拜駙馬都尉。鳴珂鏘玉。豪華富貴。冠於一時。未周歲公主忽告。矧國主不勝其哀。怒曰。吾不欲復見劉生。其官物一不與。遣歸洪州。生恍疑夢覺。觸目如故。丁謂嘗政日忽舉此以語客曰。某他日亦不失為劉參謀。坐中失色。未幾果有海康之行。家籍於官。子然南歸。回視前日亦一夢也。

過庭錄

范公稱

范子夷

七伯祖子夷。忠宣公次子也。為開封縣時。道教初興。有玉僊觀主。交接權貴。勢傾一邑。縣官升陟。由其門者甚衆。公到觀中。主相待倨。公亦不為禮。主頗不平。謂公曰。公後生。不可簡禮。朝廷宮觀。特寄在境中耳。邑官薦舉者。某力為多。公欲之乎。公笑而不答。主益憾之。居無何。觀中聖母殿珠環。主匿之。詐為盜所取。告諸朝。欲以中公有旨責范某。限七日捕獲。違者罷免。行移極峻。公親蹤知其詐。乃召守界分者。指問曰。此熟蹤也。爾輩安得不知。我外日去官。則不能治汝矣。各痛笞之。觀主在旁。色變。自是不復敢出。旬日事稍緩。會陳州報魏國夫人病危。子夷求告奔問。觀主意其不復來。始肆出入。未久。魏國安。公復往道中。益知其實。且以告者。遂竟入觀中。值主出。命吏開其篋。得一小簿。記盜典所失物及金玉。非一。遂就擒之。觀主立伏。曰。某今遭遇明公。即命局其觀門。考驗文案。立具徑申朝廷。及所屬蓋懼其有誣訴也。主司得之。怒甚。尋奉旨。玉仙觀主持特貸命。杖脊配沙門島。時人莫不欣快。御史張安民。特言於神宗。范某

非常才也。願陛下識之。紹興乙卯。先子守郎曹。狀奏其事。詔贈直祕閣。

滕子京

滕子京。負大才。為衆忌嫉。自慶帥謫巴陵。憤鬱頗見辭色。文正與之同年友善。愛其才。恐後貽禍。然滕豪邁。自負。罕受人言。正患無隙以規之。子京忽以書抵文正。求岳陽樓記。故記中云。不以物喜。不以己悲。先天下之憂而憂。後天下之樂而樂。其意蓋有在矣。戊辰十月。因觀岳陽樓記。遂言及此耳。

崔公立

崔比部。諱公立。韓魏公妻弟也。為人古直。有操行。居許與忠宣隣。忠宣除文正服。託妻子於崔。干祿上都。崔晨夕顧矚。始終不息。時七伯祖為單州推官。人來報疾。篤魏國夫人驚憂。欲往視之。崔公力阻曰。而為婦人夫出。獨安往。吾受而夫之託。因立杖於門曰。出者吾杖之。魏國不敢復言。忠宣歸而謝焉。

劉皓

劉皓。商父。河北人。質直有守。為耀之倚郭縣令。郡醫姚

生以術賂結權貴。豪恣莫比。監司憚之。郡縣僚吏。居職能媚姚生者。雖上位有隙。亦必善終。或升改而去。反是者。禍亦不測。遠邇畏恐。後郡僚有老母疾篤。哀求冀一就視。姚漫不加郵。使人謂曰。我不可往。可遣而母來。郡僚不得已。昇母往。姚之田畝貢賦。未嘗納。商父聞其風久矣。至官深嫉之。檢姚所欠賦稅。以公引追納。承行吏以死辭。劉怒叱曰。有禍我當爾。吏持引至其家。姚大怒。毀其公引。逕親訴於守吏。歸以告。劉笑曰。何敢爾。爾乃遣變者四人。令之曰。知姚醫謁守。可以我命請。至不從。則奪昇而來。爾等能辦此。吾唯爾惠。否則當挈而妻子出。吾境爾變者如其言。昇姚至縣。劉即戒關者謹守。不外交通。立姚庭下。詰問曰。爾庸醫。賦稅敢不納耶。姚厲聲與劉相抗。後問曰。郡官母老病篤。汝寄跡郡中。不就視。而使其來。此何理也。遂命吏械之。姚虞勢弱。即解容俯首曰。某愚無知。爲上位優容。至此。不意明公威嚴。若是幸見恕。命縲於廡下。凡累日。姚以病告。劉曰。爾罪人。不可歸。家人欲視。令此來。其母八十餘。還追至視疾。僚屬咸快其事。就告劉曰。此奇事也。然不爲己甚。幸容自新。

繼之再三始從。太守與姚善。頗不自潔。怒劉之暴。欲劾而劉先奏守。過伏辜。劉竟無罪。劉因慨然曰。此何時哉。吾不可以居此。即解印去。先子崇寧初。官河北。見之。常衣布袍。往來閭里中。浩然自樂。竟不仕。而姚亦悔過自新。終身稱爲長者。

秦生

忠宣帥慶爲神話。誣認責守信陽。時漢上有巨賊曰羅。壘擁衆。雄視一隅。忽直壓郡界。斬三十五里。一郡惶怖。失措。朝夕危陷。忠宣集郡寮謀守禦。計皆懦怯。無敢當者。有酒吏秦生。請行。忠宣命攝巡尉。欲假之衆。秦曰。無益也。獨以數十騎直對賊壘。值賊置宴。軍勢甚張。賊副小關索者。領十餘騎飲馬河側。隔河問秦曰。爾爲誰。胡爲至此。秦曰。吾信陽巡檢。來取爾首。爾賊笑曰。爾無輕命。吾貸爾。告若曹速降。吾無爾害。秦罵曰。狂賊敢大言。吾唯爾首之得。秦因袒肩謂賊曰。爾能射我乎。賊挽弓射之不中。秦復射中。賊關索心而死。數十人駭散。秦即鼓衆絕河。掩其不備。賊衆皆鳥合。且醉不能禦。盡竄走。林谷莫敢出。多獲牛馬器械。凱旋而歸。一境遂安。忠宣

率衆郊迎。厚加賞宴。奏功於朝。遷數官。及忠宣拜相。亟訪秦欲大用。而秦已死。深痛惜之。

彭思永

彭思永字季長。歷陽人。微時嘗夢人告曰。爾生爲兩制。死任秦州。季長異其事。嘗語於親識間。彭拜御史中丞。未幾除知秦州。彭母尙無恙。深疑其行。誠告執政者曰。定數固不可逃。奈老母在。執政憐其意。且預知其說。乃奏易江寧。季長大喜。奉親之任。至淮。更促裝登舟。一夕感疾而卒。蓋秦淮亭下舟中也。果如其夢。季長居官。嘗有詩云。爭利爭名日日新。滿城冠蓋九達塵。一聲雞唱千門曉。誰是高眠無事人。

張永錫

張孝純永錫。微時久依徐之滕縣吉氏。見其淳厚。頗加顧遇。許娶以女。而未聘也。永錫登甲科。京師權貴競捉婚。永錫皆謝絕。歸就吉氏女。娶數年而卒。永錫漸顯。吉氏復有次女。雙盲無聞之者。永錫欲納。吉氏遜辭甚力。永錫曰。某荷公德。令女非某娶之。則誰肯願者。意極誠。確吉氏感其義。從之。永錫敬待過前室。生二子。先卒。吉

氏有幼女。視永錫頗小。吉氏堅復歸之。三室生四男。皆顯官。有稱蓋報施之理云。

种世衡

种世衡。字鳳翔。以賊編置高州。文正知其才。奏授武職。帥陝。提拔爲多。忠宣爲慶帥。种子詰爲環守。執屬羌爲盜。奏流南方。羌過慶聲冤。忠宣爲按驗。果非盜。釋之時。介甫當柄。詰乘時訴忠宣挾情變獄。對獄寧州。皆無狀。忠宣謫守信陽。家府自洛之恩。平籓免歸。終光祿。喪時年三十七。怡然無干祿意。永嘉夫人謂曰。人爲親求官者多矣。爾親老家貧。旣有一命。安得置而弗問耶。先子承志。調原之曹掾。傲高長安。於提舉劉翰客次。見緋衣老出。應事後。注視先子曰。公范忠宣後乎。先子愕然。不知爲誰。應曰。是也。老曰。見公頷頰音聲。類丞相耳。先子竊問其姓名。老曰。吾乃史師也。舊供事忠宣。拜算丈於公家。契甚厚。委曲問行藏。先子具以告。相揖而去。先子之任。种忠憲克西夏。帥京原。辟史爲客。一日史從种郡。圖正己堂。習射。种曰。以先祖才業。只終皇城使。某何人。明冒乃爾。然子孫繼承。至今不敢忘范文正之德。中間

以家叔事。頗難見。渠子弟欲訪其後。少報先德。未得其人也。史具言長安邂逅先子。曲折。神即顯。使具書。邀至軍前議事。一見甚喜。張宴。酒酣。謂先子曰。先祖荷文正不報之恩。先子曰。蓋未聞也。神曰。公爲范氏子。獨不知此乎。先子曰。先公以公議舉人。非謂私恩。未嘗語家人也。安得知之神益欽嘆。曰。真有家風也。厚贈先子歸。曰。此有警。當屈賢者。席威平之役。召先子從行。奏功特改秩。旋敘勞。遷陞四十一歲。已爲員外郎。皆神吹噓之力也。戊辰。正旦。侍坐同叔兄晚膳。先子言窮達有命。不可妄求。因及此。謹退而記之。

佛牙院主

忠宣尹洛。其佛牙院主。不自檢束。穢行甚彰。然不犯有司。忠宣初不問也。時五侍郎從居。嫉惡之力。勸忠宣抵其罪。忠宣曰。彼有犯。固在不宥。豈可無犯而求之乎。吾則未能。俟爾守此。未晚。後數年。侍郎果守洛。久患其事。有茶肆婦人。文及甫之舊妾也。與佛牙院主通。被盜。訟至府。事連佛牙院主。侍郎忽省前過。知其文氏妾。恐有所請。就庭下。直面鞠勘。案成。僧罪應徙。而背有大瘤。吏以聞。侍

郎判曰。非瘡。非病。特決。戒關者。扃門。卽行。及甫繼至。闕聞無及。復回。僧二杖而瘡落。三杖而至斃。一境莫不驚伏。

劉貢父

劉貢父知長安。妓有茶嬌者。以色慧稱。貢父惑之。事傳一時。貢父被召造朝。茶遠送之。貢父爲夜宴痛飲。有別詩曰。畫堂銀燭徹。霄明白玉佳人唱渭城。唱盡一盃須起舞。關河風月不勝情。至闕。永叔直出道著院。去城四十五里。迓貢父。貢父適病酒未起。永叔曰。何故未起。貢父曰。自長安路中。親識留飲。頗爲酒病。永叔戲之曰。貢父。非獨酒能病人。茶亦能病人多矣。

商 務 印 書 館

發 售
文 房 用 品
廣 告

本館自去歲增設發售儀器文具處後蒙 學界諸君惠顧極稱便利不勝欣幸今更為 諸君採購文房用品便利起見聘請名手精選上等原料督製仿古及新式各種 中國東洋信箋信封又添辦湖筆徽墨等 已於本年三月開始發售 所有各貨花樣新奇品物精美較別家發售者迥然不同且創辦伊始 定價極廉倘蒙 惠顧無論躉批零售一律歡迎在外埠者可直接函購或就近向本分館購置亦可 諸祈 公鑒

上海商務印書館有限公司 各省分館謹啓

