

挈罇而入。涵躡足窺之。見懸大烏蛇。以刀刺蛇之血。滴於樽中。以變爲酒。涵大恐慄。方悟怪魅。遂擲出戶。解小馬而走。青衣連呼數聲曰。今夕事須留郎君一宵。且不得去。知勢不可。又呼東邊方大。且與我趁取遮郎君。俄聞柏林中有一大漢。應聲甚偉。須臾廻顧。有物如大枯樹而趨。舉足甚沈重。相去百餘步。涵但疾加鞭。又經一小柏林中。有一巨物。隱隱雪白。處有人言云。今宵必須擒取此人。不然者。明晨君當受禍。涵聞之。愈怖怯。及莊門已三更。扃戶闐然。唯有數乘空車在門外。羣羊方咀草次。更無人物。涵棄馬。潛踰於車箱之下。窺見大漢徑抵門。牆極高。只及斯人腰跨。手持戟。瞻視莊內。遂以戟刺莊內小兒。但見小兒手足撈空於戟之巔。只無聲耳。良久而去。涵度其已遠。方能起扣門。莊客乃啓關。驚涵之夜至。喘汗而不能言。及旦。忽聞莊院內客哭聲云。三歲小兒。因昨宵寐而不蘇矣。涵甚惡之。遂率家僮及莊客十餘人。持刀斧弓矢而究之。但見夜來飲處。空逃戶環屋數間而已。更無人物。遂搜柏林中。見一大明器。婢子高二尺許。傍有烏蛇一條。已斃。又東畔柏林中。見一

大方相骨。遂俱毀折而焚之。尋夜來白物而言者。即是人白骨一具。肢節筋綴而不欠分毫。鍛以銅斧。終無缺損。遂投之於壟而已。涵本有風疾。因飲蛇酒而愈焉。

韋自東

貞元中有韋自東者。義烈之士也。嘗遊太白山。棲止段將軍莊。段亦素知其壯勇者。一日與自東眺望山谷。見一徑甚微。若舊有行跡。自東問主人曰。此何詣也。段將軍曰。昔有二僧。居此山頂。殿宇宏壯。林泉甚佳。蓋唐開元中。萬迴師弟子之所建也。似驅役鬼工。非人力所能及。或問樵者。說其僧爲怪物所食。今絕踪二三年矣。又聞人說。有二夜叉於此山。亦無人敢窺焉。自東怒曰。余操心在平。侵暴夜叉何類。而敢噬人。今夕必挈夜叉首至於門下。將軍止曰。暴虎憑河。死而無悔。自東不顧。仗劍奮衣而往。勢不可遏。將軍悄然曰。韋生當其咎耳。自東捫蘿躡石。至精舍。悄寂無人。觀二僧房。大敞其戶。履錫俱全。衾枕儼然。而塵埃凝積其上。又見佛堂內細草茸茸。似有巨物偃寢之處。四壁多掛野蕨玄熊之類。或庖炙之餘。亦有鍋鏟柴薪。自東乃知是樵者之言不謬。

耳。度其夜叉未至。遂拔柏樹。徑大如碗。去枝葉爲大杖。扃其戶。以石佛拒之。是夜月白如晝。夜未分。夜叉挈鹿而至。怒其扃。大叫以首觸戶。折其石佛而踣於地。自東以柏樹擲其腦。再舉而死之。拽之入室。又闔其扉。頃之復有夜叉繼至。似怒前歸者不接已。亦哮吼觸其扉。復踣於戶闕。又擲之亦死。自東知雌雄已殞。應無儕類。遂掩關烹鹿而食。及明。斷二夜叉首。挈餘鹿而示段。段大駭曰。真周處之儔矣。乃烹鹿飲酒盡歡。遠近觀者如堵。有道士出於稠人中。揖自東曰。某有衷懇。欲披告於長者可乎。自東曰。某一生濟人之急。何爲不可。道士曰。某棲心道門。懇志靈藥。非一朝一夕耳。三二年前。神仙爲吾配合龍虎丹。一爐據其洞而修之。有日矣。今靈藥將成。而數有妖魔入洞。就爐擊觸。藥幾廢散。思得剛烈之士。仗劍衛之。靈藥倘成。當有分惠。未知能一行否。自東踊躍曰。乃平生所願也。遂仗劍從道士而去。濟險躡峻。當太白之高峯。將半有一石洞。可百餘步。即道士燒丹之室。唯弟子一人。道士約曰。明晨五更初。請君仗劍當洞門而立。見有怪物。但以劍擊之。自東曰。謹奉教。久

立燭於洞門外。以伺之。俄頃果有巨虺。長數丈。金目雪牙。毒氣氤鬱。將欲入洞。自東以劍擊之。似中其首。俄頃若輕霧而化去。食頃有一女子。顏色絕麗。執菱荷之花。緩步而至。自東又以劍拂之。若雲氣而滅。食頃將欲曙。有道士乘雲駕鶴。導從甚嚴。勞自東曰。妖魔已盡。吾弟子丹將成矣。吾當來爲證也。盤旋候明而入。語自東曰。喜汝道士丹成。今有詩一首。汝可繼和。詩曰。三秋稽顙叩真靈。龍虎交時金液成。絳雪既凝身可度。蓬壺頂上彩雲生。自東詳詩意曰。此道士之師。遂釋劍而禮之。俄而突入。藥鼎爆裂。更無遺在。道士慟哭。自東悔恨。自咎而已。二人因以泉滌其鼎器而飲之。自東後更有少容。而適南岳。莫知所止。今段將軍莊尚有夜叉骷髏。見在。道士亦莫知所之。

廣異記

戴君孚

李潛

河中少尹李潛。以廣德二年薨。初七日。家人設齋畢。忽於中門見。獨騎從門而入。奴等再拜。持潛下馬入座。於西廊。諸子拜謁。泣。潛云。生死是命。何用悲耶。只攬亡

者心耳。判屬家事久之。潞先娶項妃妹。生子四人。項卒。再娶河南寶滔女。有美色。特為潞所愛。時寶懼不出。潞使呼之。逆謂之曰。生死雖殊。至於恩情。所未嘗替。何懼而不出耶。每在地下。聞君哭聲。輒令悽斷。悲卿亦壽命不永。於我相去。不出二年。夫妻義重。如今同行。豈不樂乎。人生會當有死。不必一二年。在人間為勝。卿意如何。寶初不言。潞云。卿欲不從。亦不及矣。後日當使車騎至此相迎。幸無辭也。遂呼諸婢。謂四人曰。汝等素事娘子。亦宜從行。復取其妻衣服。手自別之。分為數袋。以付四婢。曰。後日可持此隨娘子來。又謂諸子曰。吾雖先婚汝母。然在地下。殊不相見。不宜以汝母與吾合葬。可以寶氏同穴。若違吾言。神道是殛。言畢。便出。奴等送至門外。見潞騎走。而從東轉西。不復見。後日車騎至門。他人不之見。唯四婢者見之。便裝束寶取所選衣服。與家人訣。遂各倒地死亡。

之李測

李測開元中為縣令。在廳問事。有鳥高三尺。無毛羽。肉色通赤。來入其宅。測以為不祥。命卒擊之。卒以柴斧砍

人易持之。至曙。村人悉共詰問。鬼初不言。騎怒云。汝竟不言。我以油鑊煎汝。遂令村人具油鑊。乃言。已是千年老鼠。若斃三千人。當轉為狸。然所斃亦未嘗損人。若能見釋。當去此千里外。騎乃釋之。其怪遂絕。御史大夫當為邯鄲尉。崔懿親見其事。懿再從弟恒說之。

勤自勵

漳浦人勤自勵者。以天寶末充健兒。隨軍安南。及擊吐蕃。十年不還。自勵妻林氏。為父母奪志。將改嫁。同縣陳氏。其婚夕。而自勵還。父母具言其婦重嫁始末。自勵聞之不勝忿怒。婦宅去家十餘里。當破吐蕃得利劍。是晚因仗劍而行。以詣林氏。行八九里。屬暴雨。天晦。進退不可。忽遇電明。見道左大樹有旁孔。自勵權避雨。孔中須臾復去。自勵聞有人呻吟。徑前捫之。即婦人也。自勵問其為誰。婦人云。已是林氏女。先嫁勤自勵為妻。自勵從軍未還。父母無狀。見逼改嫁。以今夕成親。我心念舊。不肯再見。憤恨莫已。遂持巾於宅後桑林。自縊。為虎所取。幸而遇君。今猶未損。尚能相救。當有後報。自勵謂曰。我即自勵也。曉還至舍。父母言君適人。故仗劍而來相訪。

鳥刃入木而鳥不傷。測甚惡之。又於油鑊煎之。以物覆上。數日開視。鳥隨油氣飛去。其後又來。測命以繩縛之。係於巨石。沉之於河。月餘復至。斷繩猶在頸上。測取大木鑿空其中。實鳥於內。鐵冒兩頭。又沉諸河。自爾不至。天寶中測移官。其宅亦凶。蒞事數日。宅中有小人長數寸。四五百頭。滿測官舍。測以物擊中一頭。仆然而殛。視之。悉人也。後夕小人等羣聚哭泣。有車載棺成服。祭弔有行。葬於西階之下。及明才發。測便掘葬處。得一鼠通赤。無毛。於是乃命人力尋孔。發掘得鼠數百。其怪遂絕。測家亦甚無恙。

天寶曠騎

天寶初邯鄲縣境恆有魘鬼。所至村落。十餘日方去。俗以為常曠騎。三人夜投村宿。媼云。不惜留住。但恐魘鬼客至。必常相苦。宜自防之。雖不能傷人。然亦小至迷悶。騎初不畏鬼。遂留止宿。更後其二人前榻寐熟。一人少頃而忽覺。見一物從外入。狀如鼠。黑而毛。牀前著綠衫。持笏長五六寸。向睡熟者曲躬而去。其人遂魘。魘至三人。次至覺者。覺者徑往把脚。鬼不動。然而體冷如水。三

何期於此相遇。乃相持而泣。頃之虎至。初大吼叫。然後倒身入孔。自勵以劍揮之。虎腰中斷。恐又有虎。故未敢出。尋而月明。後果一虎至。見其偶斃。吼叫愈甚。自爾復倒入。又為自勵所殺。乃負妻還家。今尚無恙。

嚴諫

唐洛陽尉嚴諫。從叔亡。諫往弔之。後十餘日。叔家悉皆去。服諫召家人問。答云。亡者不許。因述其言語處置狀。有如平生。諫疑是野狐。恆欲料理。後至叔舍。靈便逆怒。約束子弟。勿更令少府姪來。無益人家事。只解相疑耳。亦謂諫曰。五郎公事似忙。不宜數來也。諫後忽將蒼鷹雙鵝。皂鵝獵犬等數十事。與他手力百餘人。悉持器械。圍繞其宅數重。遂入靈堂。忽見一赤肉野狐。仰行屋上。射擊不能中。尋而開門躍出。不復見。因爾怪絕。

擔生

昔有書生路逢小蛇。因而收養。數月漸大。書生每自擔之。號曰擔生。其後不可擔負。放之范縣東大澤中。四十餘年。其蛇如覆舟。號為神蟒。人往於澤中者。必被吞食。書生時以老邁。途經此澤畔。人謂曰。中有大蛇食人。君

宜無往。時盛冬寒甚。書生謂冬月蛇藏。無此理。遂過大澤行二十里餘。忽有蛇逐書生。尚識其形色。遙謂之曰。爾非我擔生乎。蛇便低頭。良久方去。迴至范縣。縣令問其見蛇不死以爲異。繫之獄中。斷刑當死。書生私忿曰。擔生養汝。翻令我死。不亦劇哉。其夜蛇遂攻陷一縣。爲湖。獨獄不陷。書生獲免。天寶末。獨孤暹者。其舅爲范令。三月三日與家人於湖中泛舟。無故覆沒。家人幾死者數四也。

李齊物

河南尹李齊物。天寶中左遷竟陵太守。郡城南樓有白烟刺史不改。卽死。土人以爲常。占齊物被黜。意甚恨。恨樓中忽出白烟。乃發怒云。吾不畏死。神如余何。使人尋烟出處。云白烟悉白蟲。恐是大蛇。齊物令掘之。其孔漸大。中有大蛇。身如巨甕。命以鏊煎油數十斛。沸則灼之。蛇初雷吼。城堞震動。經日方死。乃使人下塹塞之。齊物亦更無他。

戶部令史妻

唐開元中。戶部令史妻有色。得魅疾。而不能知之。家有

可邊縛。取火以焚之。聞空中乞命。頃之有蒼鶴墜火中。焚死。妻疾遂愈。

南海大蟹

近世有波斯。常云乘舶泛海。往天竺國者。已六七度。其最後舶漂入大海。不知幾千里。至一海島。島中見胡人衣草葉。懼而問之。胡云。昔與同行侶數十人漂沒。唯已隨流得至於此。因爾採木實草根食之。得以不死。其衆哀焉。遂舶載之。胡乃說島上大山。悉是車渠瑪瑙玻璃等諸寶。不可勝數。舟人莫不棄已賤貨。取之。既滿。船胡令速發。山神若至。必當懷惜。於是隨風挂帆。行可四十餘里。遙見峯上有赤物如蛇形。久之漸大。胡曰。此山神惜寶來逐我也。爲之奈何。舟人莫不戰懼。俄見兩山從海中出。高數百丈。胡喜曰。此兩山者。大蟹螯也。其蟹常好與山神鬪。神多不勝。甚懼之。今其螯出。無憂矣。大蛇尋至。蟹許盤鬪良久。蟹夾蛇頭。死於水上。如連山。船人因是得濟也。

盧贊善

盧贊善家有一瓷新婦子。經數載。其妻戲謂曰。與君爲

駿馬。恒倍芻秣。而瘦劣愈甚。以問鄰舍胡人。胡亦術士。笑云。馬行百里猶勸。今反行千里。寧不瘦耶。令史言初不出入家。又無人易由。至是。胡云。君每入直。君妻夜出。君自不知。若不信。至值入時。試還察之。當知耳。令史依其言。夜還隱他所。一更妻起。覲粧。令婢鞍馬。臨階御之。婢騎掃帚。隨後冉冉乘空。不復見。令史大駭。明往見胡。瞿然曰。魅信之矣。爲之奈何。胡令更一夕伺之。其夜令史歸堂前。幕中妻頃復還。問婢何以有生氣。令婦以婢帶燭火。遍然堂廡。令史狼狽入堂。大甕中須臾乘馬復往。適已燒掃。無復可騎。妻云。隨有卽騎。何必掃帚。婢倉卒遂騎大甕。隨行。令史在甕中。懼不敢動。須臾至一處。是山頂林間。供張帘幕。筵席甚盛。羣飲者七八輩。各有匹偶。座上宴飲。合昵備至。數更後方散。婦人上馬。令婢騎向甕。婢驚云。甕中有人。婦人乘醉令推之。山下婢亦醉。推令史出。令史不敢言。乃騎甕而去。令史及明都不見人。但有餘烟燼而已。乃尋徑路。崎嶇可數十里。行乞辛勤。月餘。僅得至舍。妻見驚問。久之何所來。令史以他答。復往問胡。求其料理。胡云。魅已成。伺其復去。

妾盧因爾惻惻。恒見一婦人臥於帳中。積久。意是盜人爲祟。送往寺中供養。有童人曉於殿中掃地。見一婦人問其由來。云是盧贊善妾。爲大婦所妬。送來在此。其後見盧家人至。因言見妾事。贊善窮覈本末。所見服色是盜人。遂命擊碎。心頭有血。大如雞子。

張魚舟

唐建中初。青州北海縣北。有秦始皇望海臺。臺之側有別澣泊。泊邊有取魚人張魚舟。結草菴止其中。嘗有一虎夜突入菴中。值魚舟方睡。至欲曉。魚舟乃覺。有人初不知是虎。至明方見之。魚舟驚懼。伏不敢動。虎徐以足捫魚舟。魚舟心疑有故。因起坐。虎舉前左足示魚舟。魚舟視之。見掌有刺。可長五六寸。乃爲除之。虎躍然出菴。若拜伏之狀。因以身觸魚舟。良久回顧而去。至夜半忽聞菴前墜一大物。魚舟走出。見一野豕。脂甚。幾三百斤。在菴前。見魚舟。復以身觸之。良久而去。自後每夜送物來。或豕或鹿。村人以爲妖。送縣。魚舟陳始末。縣使吏隨而伺之。至三更。又送麋來。縣遂釋其罪。魚舟爲虎設一百一齋功德。其夜又嚙絹一匹而來。一日其菴忽被虎

拆之意者不欲魚舟居此。魚舟知意遂別卜居焉。自後虎亦不復來。

斑子

山魃者嶺南所在有之。獨足反踵。手足三歧。其牝好傅脂粉於大樹空中作窠。有木屏風帳幔食物甚備。南人山行者多持黃脂鉛粉及錢等以自隨。雄者謂之山公。必求金錢。遇雌者謂之山姑。必求脂粉。與者能相護。唐天寶中北客有嶺南山行者。多夜懼虎。欲上樹宿。忽遇雌山魃。其人素有輕賈。因下樹再拜呼山姑。樹中遙問有何貨物。人以脂粉與之。甚喜。謂其人曰。安臥無慮也。人宿樹下。中夜有二虎欲至其所。山魃下樹以手撫虎頭曰。斑子我客在。宜速去也。二虎遂去。明日辭別謝客甚謹。其難曉者。每歲中與人營田。人出田及種餘耕地。種植並是山魃穀熟則來喚人平分。性質直與人分不取其多人亦不敢取多。取多者遇天疫病。

楊氏

長安楊氏宅恒有青衣婦人。不知其所由來。每上堂直詣諸女曰。天使吾與若友。女悉驚畏而避之。不可則言。

二萬餘人。宰相變理陰陽。再思刑政不平。用傷和氣。遂令河南三郡大水。漂溺數千人。如此者凡六七件。示再思再思再拜伏罪。忽有手大如牀。毛鬣可畏。向再思再攫指間血流騰空而去。王問供膳何得至此。所由對云。欲問其人云。無過宜放回。供膳既活。多向人說其事。為中宗所聞。召問具以實對。中宗命列其事跡於中書廳記之云。

金壇王丞

開元末金壇縣丞王甲。以充綱領戶稅。在京於左藏庫輸納。忽有使者至庫所云。王令召丞。甲倉卒隨去。出城行十餘里。到一府署。入門聞故左常侍崔希逸語聲。王與希逸雅故三十年。因問門者具知所以。求為通刺。門者入白希逸。問此人何在。遽令呼入。相見驚喜。謂甲曰。知此是地府否。甲始知身死。悲感久之。復問曾見崔翰否。翰是希逸子。王云入城已來。為開庫司。未暇至宅。希逸笑曰。真輕薄士。以死生易懷。因問其來由。王云適在庫中。隨使至此。未了其故。有頃外傳王坐。崔令傳語白王云。金壇王丞是已親友。計未合死。事了願早遣時熱。

舊小說 乙集 唐

三百七十三

詞不遜。所為甚鄙。或裸體而行。左右掩目。因出外間。與男子調戲。猛而交穢。擒捕終不可得。一日悉取諸女囊中襟衣。暴置庭前。女不勝其忿。極口罵之。遂大肆醜言。發其內事。纖毫必盡。如此十餘日。呼神巫以符禁逐之。巫去輒來。悉莫能止。乃徙家避之。會楊氏所親自遠而至。具為說之。此人素有膽。使獨止其宅。夜張燈自臥。婦人果來。偽自留之。寢宿。私令匿其所曳綠履。求之不得。狼狽而去。取履視之。則羊蹄也。以計尋之。至宅東寺中。見長生青羊。而雙蹄無甲。行甚艱蹶。贖而殺之。其怪遂絕。

楊再思

神龍元年。中書令楊再思卒。其日中書供膳亦死。同為地下所由。引至王所。王問再思在生何得有許多罪狀。既多何以收贖。再思言。已實無罪。王令取簿來。須臾有黃衣吏持簿至。唱再思罪云。如意元年。默啜陷瀛州。遣行州國家遣兵赴救。少不敵。有人上書諫。再思違諫。遣行為默啜所敗。殺千餘人。大定元年。河北蝗蟲為災。悉人不粒。再思為相。不能開倉賑給。至今百姓流離。餓死者。恐其舍壞。王引入。謂甲曰。君前任縣丞。受賊相引。見丞着枷坐庭樹下。問云。初不同情。何故見誣。丞言。受罪辛苦。權救倉卒。王云。若不相關。即宜放去。出門詣希逸別。希逸云。卿已得還。甚善。傳語崔翰。為官第一。莫為人作枉。後自當之。取錢必折今生壽。每至月朝十五日。宜送清水一瓶。置寺中佛殿上。當獲大福。甲問此功德云何。逸云。冥間事卿勿預知。但有福即可言畢。送出至其所遂活。

韋延之

睦州司馬韋延之。秩滿。寄居蘇州嘉興。大曆八年。患痢疾。夏月。獨寐廳中。忽見二吏云。長官令屈延之。問長官為誰。吏云。奉命追公。不知其他。延之疑是鬼魅。下地欲歸。吏便前持其袂云。追君須去。還欲何之。延之身在牀前。神乃隨出。去郭復不見陂澤。但是陸路。行數十里。至一所有府署。吏將延之過大使。大使傳語領過延之。判官吏過延之。欄笏下階。敬肅甚謹。因謂延之曰。有人論訟事。須對答。乃令典領於司馬對事。典引延之至房。房有判官廳。前廳如今之縣令廳。有兩行屋。屋間悉是房。

房前有斜眼格子。格子內板牀坐人。典令延之坐板牀。對事須臾。引囚徒六七人。或枷或鎖。或露手者。至延之所。典云。汝所論訟。章司馬取錢。今宜獻酬。自直也。問云。所訴是誰。曰。是韋冰司馬。實不識此人。典便賀司馬云。今得重生。甚喜。乃引延之至判官所。具白判官。亦甚相賀。處分令還。白大使。放司馬迴。典復領延之至大使廳。大使已還。內傳語放章司馬去。遣追韋冰。須臾。綠衫吏把案來。呵追吏。何故錯追他人。各決六十。流血被地。令便送還。延之曰。欲見向後官職。吏云。何用知之。延之苦請吏開簿。延之名。後但見白紙。不復有字。因爾逐出行。百餘步。見吏抱清流縣令鄭晉客至。是延之外甥。延之問汝何故來。答曰。被人見訟。晉客亦問延之云。何故來。延之云。吾錯被追。今得放還。晉客稱善。數四欲有傳語。吏拘而去。意不得言。但累迴顧云。舅氏千萬。延之至舍。乃活問晉客云。死來五六日。韋冰宅住上元。即以延之重生。其明日韋冰卒。

成弼

隋末有道者。居於太白山。煉丹砂。合大還成。因得道。居

庫遍閱。婆羅門指金及大毯曰。唯此二寶耳。問毯有何奇異。而謂之寶。婆羅門令舒毯於地。以水濡之。水皆流去。毯竟不濕。至今外國傳成弼金。以為寶貨也。

寶珠

咸陽岳寺後。有周武帝冠。其上綴冠珠。大如瑞梅。歷代不以為寶。天后時。有士人過寺。見珠戲而取之。天大熱。至寺門。易衣以紙裹珠。放金剛脚下。因忘收之。翼日。便往揚州收債。途次陳留。宿於旅邸。夜聞胡鬪。寶他室。從而視之。因說冠上綴珠。諸胡人駭曰。久知中國有此寶。方欲往求之。士人言已遺之。胡等歎恨。苦云。若能至此。當有金帛相答。今往揚州。所債幾何。士人云。五百千。諸胡乃率五百千與之。令還取珠。士人至金剛脚下。珠猶尚存。持還見胡。胡等喜甚。飲樂十餘日。方始求市。因問士人所求幾何。士人極口求一千緒。胡大笑云。何辱此珠。與衆定其價。作五萬緒。羣胡合錢市之。及邀士人同往海上。觀珠之價。士人與之偕行。東海上。大胡以銀鐙煎醍醐。又以金瓶盛珠於醍醐中。重煎甫七日。有二老人及徒黨數百人。齎持寶物。來至胡所求贖。故執不與。

山數十年。有成弼者。給侍之道者。與居十餘歲。而不告以道。弼後以家艱辭去。道者曰。子從我久。今復有憂。吾無以遺子。遺子丹十粒。一粒丹化千斤赤銅。則黃金矣。足以辦葬事。弼乃還。如言化黃金。以足用辦葬。訖。弼有異志。復入山見之。更求還丹。道者不與。弼乃持白刃。刎之。既不得丹。則斷道者兩手。又不得則刎其足。道者顏色不變。弼滋怒。則斬其頭。及解衣肘後。有赤囊。開之。則丹也。弼喜持丹下山。忽聞呼弼聲。回顧乃道者也。弼大驚。而謂弼曰。吾不期與至此。無得受丹。神必誅汝。終如吾矣。因不見。弼多得丹。多變黃金。金色稍赤。優於常金。可以服餌。家既殷富。則為人所告。云。弼有姦。捕得。弼自列。能成黃金。非有他故也。唐太宗聞之。召令造黃金。金成。帝悅。授以五品官。敕令造金。要盡天下之銅。乃以弼造金。凡數萬斤。而丹盡。其金所謂大唐金也。百煉益精。其貴之。弼既藝窮。而請去。太宗令列其方。弼實不知方。訴之。帝謂其詐。怒脅之以兵。弼猶自列。遂為武士斷其手。又不言則刎其足。弼窘急。且述其本末。亦不信。遂斬之。而大唐金遂流用矣。後有婆羅門。號為別寶。帝令入

後數日。復持諸寶山積。云欲贖珠。胡又不與。至三十餘日。諸人散去。有二龍女。潔白端麗。投入珠瓶中。珠女合。成膏。士人問所贖。悉何人也。胡云。此珠是大寶。合有二龍女衛護。羣龍惜女。故以諸寶來贖。我欲求度世。寧願世間之富耶。因以膏塗足。步行水上。捨舟而去。諸胡各言其買此珠。何為獨專其利。卿既往矣。我將安歸。胡令以所煎醍醐塗船。當得便風還家。皆如其言。大胡竟不知所之。

虎婦

唐開元中。有虎取人家女為妻。於深山結室而居。經二載。其婦不之覺。後忽有二客攜酒而至。便於室中羣飲。戒其婦云。此客稍異。慎無窺覷。須臾皆醉眠。婦女往視。悉虎也。心大驚駭。而不敢言。久之。虎復為人形。還謂婦曰。得無窺乎。婦言初不敢離。此後忽云。思家。願一歸覲。經十日。夫將酒肉。與婦偕行。漸到妻家。遇深水。婦人先渡。虎方褰衣。婦戲云。卿背後何得有虎尾。出虎大慚。遂不渡水。因爾疾馳不返。

稽胡

慈州稽胡者。以弋獵爲業。唐開元末。逐鹿深山。鹿急走。投一室。室中有道士。朱衣凭案而坐。見胡驚愕。問其來由。胡遂具言姓名。云適逐一鹿。不覺深入。辭謝衝突。道士謂胡曰。我是虎王。天帝令我主施諸虎之食。一切獸各有對。無枉也。適聞汝稱姓名。合爲吾食。案頭有朱筆。及盃兼簿籍。因開簿以示胡。胡戰懼良久。固求釋放。道士云。吾不惜放汝。天命如此。爲之奈何。若放汝。便失我一食。汝既相遇。必爲取免。久之乃云。明日可作草人。以己衣服之。及猪血三斗。絹一匹。持與俱來。或當得免。胡遲回未去。見羣虎來朝。道士處分所食。遂各散去。胡尋再拜而還。翌日乃持物以詣道士。笑曰。爾能有信。故爲佳士。因令置草人庭中。置猪血於其側。然後令胡上樹。以下望之高十餘丈。云止此得矣。可以絹縛身。着樹。不爾恐有損落。尋還房中。變作一虎出庭。仰視胡。大嗥吼。數四。向樹跳躍。知胡不可得。乃攫草人。擲高數丈。往食猪血。盡入房。復爲道士謂胡曰。可速下來。胡下再拜。便以朱筆勾胡名。於是免難。

費忠

得皮。從後脚入。復形之後。大吼數十聲。乃去。忠得還家。數日。南村費忠鋤地遇噉也。

笛師

唐天寶末。祿山作亂。潼關失守。京師之人。於是鳥散。黎園弟子有笛師者。亦竄於終南山谷中。有蘭若。因而寓居。清宵朗月。哀亂多思。乃援笛而吹。嘹唳之聲。散漫山谷。俄而有物。虎頭人形。着白袷單衣。自外而入。笛師驚懼。下墜。愕眙。虎頭人曰。美哉笛乎。可復吹之。如是累奏五六曲。曲終。久之忽寐。乃哈嘻大鼾。師懼。覺乃抽身走出。得上高樹。枝葉陰密。能蔽人形。其物覺後。不見笛師。因大懊歎。云不早食之。被其逸也。乃立而長嘯。須臾有虎十餘頭。悉至。狀如朝謁。虎頭云。適有吹笛小兒。乘我之寐。因而奔竄。可分路四遠取之。言訖各散去。五更後復來。皆人語。云各行四五里。求之不獲。會月落斜照。忽見人影在高樹上。虎顧視笑曰。謂汝雲行電滅。而乃在茲。遂率諸虎。使皆取攫。既不可及。虎頭復自跳身。亦不至。遂各散去。少間天曙。行人稍集。笛師乃得隨還。

劉老

費州蠻人。舉族姓費氏。境多虎暴。俗皆樓居以避之。開元中。狄光嗣爲刺史。其孫博望。生於官舍。博望乳母。壻費忠。勁勇能射。嘗自州負米還家。山路見阻。不覺日暮。前程尙三十餘里。忠懼不免。以所持刀刈薪數束。敲石取火。焚之自守。須臾。聞虎之聲。震動林藪。忠以頭巾冒米袋。腰帶束之。立於火光之下。挺身上大樹。頃之四虎同至。望見米袋。大虎前躍。既知非人。相顧默然。次虎引二子去。大虎獨留火所。忽爾脫皮。是一老人。枕手而寐。忠素勁捷。心頗輕之。乃徐下樹。扼其喉。以刃擬頸。老人乞命。忠縛其手。而詰問之。云是北村費老。被罰爲虎。天曹有目。曆令食人。今夜合食費忠。故候其人。適來正值米袋。意甚鬱快。留此須其復來耳。不意爲君所執。如不信。可於我腰邊看。日曆當知之。忠觀曆畢。問何以救我。答曰。若有同姓名人。亦可相代。異時事。覺我當爲受罰。不過十日饑餓耳。忠云。今有南村費忠。可代我否。老人許之。忠先持其皮上樹。抄然後下。解老人。老人曰。君第牢縛其身附樹。我若入皮。則不相識。脫聞吼落地。必當被食。事理則然。非負約也。忠與訣上樹。擲皮還之。老人

信州劉老者。以白衣住持於山溪之間。人有鵝三百餘隻。請劉放生。恒自看養。數月後。每日爲虎所取。已耗三十餘頭。村人患之。羅落陷穽。遍於放生所。自爾虎不復來。後數日。忽有老叟。巨首長鬣。來詣劉。問鵝何以少減。答曰。爲虎所取。又問何不取虎。答云。已設陷穽。此不復來。叟曰。此爲佞鬼所教。若先制佞。即當得虎。劉問何法。取之。叟云。此鬼好酸。可以烏白等梅及楊梅布之。要路俛若食之。便不見物。虎乃可獲。言訖不見。是夕如言布之。四鼓後。聞虎落穽。自爾絕焉。

虎婦

利州賣飯人。其子之婦。山園採菜。爲虎所取。經十二載而後還。自說入深山石窟中。本謂遇食。久之相與寢處。窟中都自四虎。妻婦人者最老。老虎恒持麋鹿等肉。還以哺妻。或時含水吐其口中。婦人欲出。輒爲所怒。驅以入窟。積六七年。後數歲。漸失餘虎。老者獨在。其虎自有婦人來。不常外宿。後一日。忽夜不還。婦人心怪之。欲出而不敢。如是又一日。乃徐出行數十步。不復見虎。乃極力行五六里。聞山中伐木聲。徑往就之。伐木人謂是鬼。

魅以礫石投擲。婦人大言其故。乃相率詰問。婦人云。已
是其家新婦。諸人亦有是鄰里者。先知婦人爲虎所取。
衆人方信之。鄰人因脫衫衣之。將還。會其夫已死。翁姥
憫而收養之。婦人亦慙慙之精神。恆爲往來之所狎。劉
全白親見婦人說其事云。

涼州人牛

天寶時。涼州人家生牛。多力而大。及長不可拘制。因爾
縱逸。他牛從之者甚衆。恒於城西數十里作羣。人不能
制。其後牛漸凌暴至數百。鄉里不堪其弊。都督謀所以
擊之。會西胡獻一驚獸。狀如大犬而色正青。都督問胡
獻此何用。胡云。搏噬猛獸。都督以狂牛告之。曰。但有賞
錢。當爲相取。於是。以三百千爲賞。胡乃撫獸。祝願如相
語之狀。獸遂振迅跳躍。解繩縱之。逕詣牛所。牛見獸至。
分作三行。已獨處中。埋身於土。獸乃前鬪。揚塵暗野。須
臾便還。百姓往視。盆成潭竟不知是何獸。初隨望其鬪。
見獸大如蜀馬。鬪畢。牛已折項而死。胡割牛腹。取其五
臟。益盛以飼獸。累啖之。漸小如故也。

姚甲

生受諸穢惡。求死不得。恒欲於人申說。人見悉皆恐懼。
今屬相公爲郡。相投轉此身耳。日用謂之曰。審若是。殊
不爲難。俱拜謝而去。翌日。寮佐來見。日用莫不驚其無
恙也。衙畢。使奴取諸寺長生豬。既至。或跛或眇。不殊前
見也。歎異久之。令司法爲作名。乃殺而賣其肉。爲造經
像。收骨葬之。他日又來謝恩。皆作少年狀。云。不過相公
猶十年處於穢惡。無以上報。今有寶劍一雙。各值千金。
可以除辟不祥。消彌凶厲也。置劍牀前。再拜而去。日用
問何當改官。答云。兩日內爲太原尹。更問得宰相否。默
而不對。

李叔霽

唐天寶末。祿山作亂。趙郡李叔霽。與其妻自武關南奔。
襄陽。妻與二子死於路。叔霽遊荆楚久之。祿山既據東
京。妻之姑寡居。不能自免。尙住城中。辛苦甚至。役使婢
女各出城採樵。遙見曠走甚急。有紫衣人騎馬在後。車
中婦人頻呼各女。既近。問識我否。婢驚喜曰。李郎何往。
娘子乃爾獨行。妻乃悲泣云。行至襄陽。叔霽及兩兒並
死於賊。我緣飢餒。攜小兒女嫁此車後人。遂與各女見。

吳興姚氏者。開元中被流南裔。其人素養二犬。在南亦
將隨行。家奴附子及子小奴。悉皆勇壯。謀害其主。然後
舉家北歸。姚所居偏僻。鄰里不接。附子忽謂主云。郎君
家本北人。今竄南荒。流離萬里。忽有不祥。奴當扶持。喪
事北歸。頃者以來。已覺衰憊。恐湮然之後。其餘小弱。則
郎君骸骨不歸故鄉。伏願圖之。姚氏曉其意。云。汝欲令
我死耶。奴曰。正爾慮之。姚請至明晨。及期。奴父子具膳。
勸姚飽食。奉觴哽咽。心既蒼黃。初不能食。但以物飼二
犬。值奴入廚。因撫二犬云。吾養汝多年。今奴等殺我。汝
知之乎。二犬自爾不食。顧主悲號。須臾。附子至。一犬咋
其喉斷而斃。一犬遽入廚。又咋其少奴喉。亦斷。又咋附
子之婦。殺之。姚氏自爾獲免。

崔日用

開元中。崔日用爲汝州刺史。宅舊凶。世無居者。日用既
至。修理洒掃。處之不疑。其夕。日用堂中明燭獨坐。半夜
後。有烏衣數十人自門入。至坐階下。或有跛者眇者。日
用問君輩。悉爲何鬼。來此恐人。其跛者自陳云。某等罪
業。悉爲猪身。爲所放散。在諸寺。號長生猪。然素不樂此。

姑哭畢。問姊姊何在。姑言近在外。曰。此行忽速。不可復
待。留停半日。許時氏飢。姑乃設食。粗糲無味。妻子於事
中取粳米飯及他美饌。呼其夫與姑餐。餐畢。便發。臨別
之際。謂曰。此間辛苦。亦合少物相留。爲囊齋已前行。今
車中唯有一疋半絹。且留充衣服。深以少爲恨也。乾元
中。肅宗克復二京。其姑與子同下揚州。月餘。叔霽亦至。
相見悲泣。再嘆其妻於客中因產歿。故兼小兒女相次
天逝。言訖。又悲泣。姑初慙作。爲其姪女爲賊所掠。及見
叔霽情至。因說其事。云。所著絹。卽此留絹也。叔霽咨嗟
而已。吳郡朱敖。嘗於陳留賊中。識一軍將。自言索得李
叔霽婦云。

商順

丹陽商順。娶吳郡張昶女。昶爲京兆少尹。卒葬渼水東。
去其別業十里。順遷集在長安。久之。張氏使奴入城迎
商。順日暮。與俱往。奴盜飲極醉。與順相失。不覺其城
門已閉。無如之何。乃獨前行。天漸昏黑。雨雪交下。郎來
驢甚蹇。迷路不知所之。但信驢所詣。計行十數里。而不
得見村墅。轉入深草。苦寒甚戰。少頃至一澗。澗南望見。

燈火順甚喜。行至乃柴籬茅屋數間。扣門數百下方應。順問曰。遠客迷路苦寒。暫欲寄宿。應曰。夜暗雨雪如此。知君是何人。且所居狹陋。不堪止宿。固拒之。商郎乃問張尹莊去此幾許。曰。近西南四五里。順以路近可到。乃出澗西南行十餘里。不至莊。雨雪轉甚。順自審必死。既不可行。欲何之。乃驚驢於桑下。倚樹而坐。須臾見一物。狀若燭籠。光照數丈。直詣順前。尺餘而止。順初甚懼。尋而問曰。得非張公神靈導引余乎。乃前拜曰。若是丈人。當示歸路。視光中有小道。順乃乘驢隨之。稍近火移。恒在前尺餘。行六七里。望見持火來迎。籠光遂滅。及火至。乃張氏守塋奴也。順問何以知已來。奴云。適聞郎君大呼某言。商郎從東來。急往迎。如此再三。是以知之。遂宿奴廬中。明日方去。

30 新繁縣令

新繁縣令妻亡。召女工作凶服。中有婦人。婉麗殊絕。縣令悅而留之。甚見寵愛。後數月。一旦慘悴。言辭頓咽。令怪而問之。曰。本夫將至。身方遠適。所以悲耳。令曰。我在此。誰如我何。第自飲食無苦也。後數日。求去止之不可。

大如蓋。復謂府君。知我善染紅。乃令我染。我辭已雖染。親不下手。平素是家婢所爲。但承已指揮耳。府君令我取婢。今不得已。暫將婢去。明日當遣之還。女云。一家唯仰此婢。奈何奪之。韋云。但借兩日耳。若過兩日。汝宜擊磬呼之。夫磬聲一振。鬼神畢聞。婢忽氣盡。經二日不返。女等鳴磬。少選復空中語云。我朝染畢。已遣婢還。何以不至。當是迷路耳。須臾婢至。乃活。兩手忽變作深紅色。又制五言詩與姊。嫂夫數首。其寄詩云。修短各有分。浮華亦非真。斷腸泉壤下。幽憂難具陳。淒淒白楊風。日暮堪愁人。又二章寄夫。題云。泉臺客人韋璜。詩云。不得長相守。青春天舜華。舊遊今永已。泉路却爲家。其一。早知別離切。人心悔作從來恩。愛深黃泉冥。實雖長逝。白日屏帷還重尋。贈嫂一章。序云。阿嫂相疑留詩。詩曰。赤心用盡爲相知。慮後防前祇定疑。案牘可申生節目。桃符雖聖欲何爲。見其親說云爾。

31 張守一

乾元有張守一。爲大理少卿。性仁恕。以平反折獄。死囚出免者甚多。後當早朝。有白頭老人。僂僂策杖。詣馬前。

留銀酒杯一枚爲別。謂令曰。幸甚相思。以此爲念。令贈羅十疋。去後恒思之。持銀杯不捨手。每至公衙。即放案上。縣尉已罷職還鄉里。其妻神柩尙在新繁。故遠來移轉。投刺謁令。令待甚厚。尉見銀杯。數竊視之。令問其故。對云。此是亡妻棺中物。不知何得至此。令嘆良久。因具言始末。兼論婦人形狀音旨。及留杯贈羅之事。尉憤怒。終日後。方開棺。見婦人抱羅而臥。尉怒甚。積薪焚之。

32 韋璜

潞城縣令周混妻者。姓韋名璜。容色妍麗。性多黠慧。恆與其嫂妹約。若某人先死。幽冥之事。期以相報。後適周氏生二女。乾元中卒。月餘忽至其家。空問靈語。謂家人曰。本期相報。故以是來。我已見閻羅王。兼親屬家人。問見錢湯劍樹否。答云。我是何人。得見是事。後復附婢靈語云。太山府君嫁女。知我能粧梳。所以見召。明日事了。當復來耳。明日婢又靈語云。我至太山府君嫁女。理極榮貴。令我爲女作粧。今得胭脂及粉。來與諸女。因而開手。有胭脂及赤與粉。並不異人間物。又云。府君家撒帳錢甚大。四十鬼不能舉一枚。我亦致之。因空中落錢。錢

拜謝守一問故。請避從者。曰。非生人。明公所出死囚之父也。幽明卑賤。無以報德。明公倘有助身之求。或能致耳。請受教。守一曰。賢子無罪。非我屈法伸恩。不敢當此。忝列九卿。頗得自給。幸無勞苦。再三慰遣之。鬼曰。當爾且去。倘有求不致者。幸相念。遂不見。俄爾有詔賜城中縱觀。守一於會中。窺見士人家女。姿色艷絕。相悅之。而防閑甚急。計無從出。試呼前鬼。頗能爲我致否。言訖。即至。曰。此易事耳。然不得多時。纔可七日。曰。足矣。得非變化相惑耶。鬼曰。名公何疑之深。僕以他物代取其身。遂營寂靜之處。設帷帳。有頃奄然而至。良久寤。驚曰。此何處。唯守一及鬼在傍。給云。此是天上天使。因與款昵。情愛甚切。至七日。謂女曰。天上人間當隔異。歡會尙淺。便爾乖離。如何。因流涕取別。鬼復掩其目。送還守一。後私覘女家。云。家女卒中惡。不識人。七日而醒。後經十年。又逢此鬼。曰。天曹相召。便當永訣。今奉藥一丸。此能點化。雜骨爲骨。髓刀把之良者。願公寶之。有急當用。因歔歔而去。藥如雞卵許大。至武太后時。守一以持法寬平。爲酷吏所搆。流徙嶺表。資用窘竭。乃以藥點骨。信然。持之

取給藥盡遂卒。

常夷

唐建康常夷字叔通。博覽經典。雅有文藝。性耿正清直。以世業自尚。家近清溪。常晝日獨坐。有黃衫小兒齋書。直至閣前。曰。朱秀才相聞。夷未嘗識也。甚怪之。始發其書。云吳郡秀才朱均白。常高士。書中悉非生人語。太抵家近在西岡。幸為善鄰。思奉顏色。未有一詩具陳。云平生遊城郭。殂沒委荒榛。自我辭人世。不知秋與春。牛羊久來牧。松柏幾成薪。分絕車馬好。甘隨狐兔羣。何處清風至。君子幸為鄰。烈烈盛名德。依依侍良賓。千年何旦暮。一室動人神。喬木如在望。通衢良易遵。高門倘無隔。向與折龍津。其紙墨皆故弊。常夷以感契殊深。嘆異久之。乃為答書。懇懇切至。仍直剋期。請與相見。既去。令隨視之。至舍西一里許。入古墳中。至期。夷為具酒果。須臾聞扣門。見前小兒。云朱秀才來謁。夷東帶出迎。秀才著角巾葛單衣。曳履可年五十許。風度閑和。雅有清致。與相勞苦。秀才曰。僕梁朝時本州舉秀才高第。屬四方多難。遂無宦情。屏居求志。陳永定末。終此地。久處泉壤。常

欽風咏。幽明路絕。遂廢將迎。幸因良會。大君子不見嫌棄。得申鬱積。何樂如之。夷答曰。僕以暗劣。不意冥靈所在咫尺。久闕承稟。幸蒙殊顧。欣感實多。因就坐。噉果飲酒。問其梁陳間事。歷歷分明。自云朱昇從子。說昇事。武帝恩幸無匹。帝有織成金縷屏風。珊瑚鈿玉柄。麈尾林邑所獻。七寶澡瓶。沉香鏤枕。皆帝所秘惜。常於承雲殿講竟。悉將以賜昇。昭明太子薨時。有白霧四塞。葬時玄鵠四雙。翔遶陵上。徘徊悲鳴。葬畢乃去。元帝一日失明。深忌諱之。為湘東鎮荊州時。嘗使博士講論語。至於見瞽者必變色。語不為隱。帝大怒。乃酖殺之。又嘗破北虜。手斬一神將。于謹破江陵。帝見害時。行刀者乃其子也。沈約母拜建昌太夫人時。帝使散騎侍郎就家讀策。受印綬。自僕射何敬容已下數百人。就門拜賀。宋梁已來。命婦未有其榮。庾肩吾少事陶先生。頗多藝術。嘗盛夏會客。向空大噓氣。盡成雪。又禁諸器物悉往空中。簡文帝詔襄陽造鳳林寺。少刹柱木未至。津吏於江中獲一樟木。正與諸柱相符。帝性至孝。居丁貴嬪柩。涕泣不絕。臥痛潰爛。面盡生瘡。候景陷臺城。城中水米隔絕。武帝

既救進粥。宮中無米。於黃門布囊中。齋得四升。食盡遂絕。所求不給。而崩。景所得梁人。為長枷。悉納其頭。命軍士以三授矢。亂射殺之。雖衣冠貴人。亦無異也。陳武帝既殺王僧辯。天下大雨百餘日。又說陳武微時。家甚貧。為人庸保。以自給。常盜取長城豪富包氏池中魚。擒得。以擔竿繫甚固。即祚後滅包氏。此皆史所脫遺。事類甚多。不可悉載。後數相來往。談宴賦詩。才甚清舉。甚成密交。夷家有吉凶。皆預報之。後夷病甚。秀才謂曰。司命追君為長史。吾亦預巡察。此職甚重。尤難其選。冥中貴盛。無比生人。會當有死。縱復彊延數年。何以居此地。君當勿辭也。夷遂欣然。不加藥療。數日而卒。

朱自勸

吳縣朱自勸。以寶應年亡。大曆三年。其女寺尼某。令婢往市買胡餅。充齋饌。物於河西。見自勸與數騎。寶從二十人。狀如為官。見婢歔歔。問汝和尚好在。將安之。婢云。命市胡餅作齋。勸云。吾此正復有餅。廻命從者以三十餅。兼傳問訊。婢至寺。自尼悲涕不食。餅為衆人所食。後十餘日。婢往市路。又見自勸。慰問如初。復謂婢曰。汝

和尚不了。死生常理。何可悲涕。故寄餅亦復不食。今可將三十餅往。宜令食也。婢還終不食。後十日。婢於市復見自勸。問訊畢。謂婢曰。方冬嚴寒。聞汝和尚未挾纊。今附絹二疋。與和尚作寒具。婢承命持還。以絹授尼。尼以一疋製袴。一留貯之。後十餘日。婢復遇自勸。謂曰。有客數十人。可持二絹。令和尚於房中作饌。為午食。明日。子時。吾當來。彼婢還。尼賣絹。市諸珍膳。翌日待之。至午。婢忽冥昧。久之。靈語因言。客至。婢起。祇供食。食方畢。又言曰。和尚好住。吾與諸客飲食致飽。今往已。婢送自勸出門。久之。方悟。自爾不見。

奴官家

鄧縣有後漢奴官家。初。村人田於其側。每至秋穫。近冢地多失稔。不稔積數歲。已苦之。後恆夜往伺之。見四大鵝從冢中出。食禾。遂即入去。村人素聞奴官家有寶。乃相結。開之初。入塚前。見有鵝鼓翅。擊人。賊以棒反擊之。皆不復動。乃銅鵝也。稍稍入外廳。得寶劍二枚。其他器物。不可識者甚衆。次至大藏。水深。有紫衣人當門立。與賊相擊。賊等羣爭往擊。其人衝賊走出。入縣大叫云。

賊劫吾墓門。主者曰。君墓安在。答曰。正奴官家。是也。縣令使里長逐賊。至皆擒之。開元末。明州刺史進三十餘事。

宇文觀

韓徹者。以乾元中任隴州吳山令。素與進士宇文觀。辛稷等相善。並隨徹至吳山讀書。兼許秋賦之給。吳山縣令號凶闕。前任多死。令廳有大槐樹。觀稷等意是精魅。所憑私與典正欲徹不在。斫伐去之。期有一日矣。更白徹。徹謂二子曰。命在於天。貴不在樹。子等無然。其謀遂止。後數日。觀稷行樹得一孔。旁甚潤澤。中有青氣。上昇爲雲。伺徹還。乃命縣人掘之。深數尺。得一塚。塚中有棺木而已。爛壞。有少齒髮及脛骨。膊骨猶在。遙望西北。隙有一物。衆謂是怪異。乃以五千顧二人取之。初絕。然畫燭一束。二人背刀緣索。往視其下有食瓶。瓶中有水。水上有林檎。縋夾等物。瀉出地上。悉如烟銷。徹至。命佐史收骨髮。以新棺斂葬。諸野佐史偷錢用小書函折骨埋之。既至舍。倉卒欲死。家人白徹。徹令巫視之。巫於徹前靈語云。己是晉將軍契苾鐔。身以戰死。受葬於此縣。

立家近馬坊。恒苦糞穢。欲求遷改。前後累有所白。多遇合死人。遂令冥苦。無可上達。今明府恩及幽壤。俸錢市糲甚惠。厚胥吏酷惡。乃以書函見貯骨髮。骨長函短。斷我脛脛。不勝楚痛。故復讎之耳。徹辭謝數日。自陳爲主。不明。令吏人等有此僞欺。當令市糲。以衣被相送。而可小赦其罪。誠幸也。又靈語云。尋當釋之。然創造此謀。是宇文七及辛四。幽魂佩戴。豈敢忘之。幸侯不久。自當擢祿足光其身。但宇文文生命薄無位。雖獲一第。終不及祿。且多厄難。我當救其三死。若忽爲官。雖我亦不能救。言畢乃去。佐史見釋。方獲禮葬。觀家在岐山。久之。鐔忽空。中語云。七郎夫人在莊疾。亟適已往彼營救。今亦小痊。尋有莊人來報。可無懼也。若還妻所之後。慎無食馬肉。須臾使至。具如所白。觀入門。其妻亦愈。會莊客馬駒死。以熟腸及肉餽觀。觀忘其言而食之。遇乾霍亂。悶而絕氣者數矣。忽聞鐔言云。令君勿食馬。何故違約。馬是前世冤家。我若不在。君無活理。我在亦無苦也。遂令左右執筆疏方。藥至服之。乃愈。後觀還吳山。會岐州土賊欲僞號。署置百官。觀有名。被署中書舍人。賊尋被官兵

所殺。觀等七十餘人。繫州獄。十人。鐔復至。觀妻所語云。七郎犯事。我在地中。大爲求請。然要三千貫錢。妻辭貧家。實不能辦。鐔曰。地府所用。是人間紙錢。妻云。紙錢當力辦之。焚畢。復至獄中。謂觀曰。我適於夫人三千貫爲君屬請。事亦解矣。有劉使君至者。即當得放。飽食無憂也。尋而詔用劉晏爲隴州刺史。辭曰。奏曰。點汚名賢。曾未相見。所由但以爲逆。所引悉皆繫獄。臣至州日。請一切釋免。上可其奏。晏至州。上畢。悉召獄囚。宣赦放之。觀既以爲賊所署。恥而還家。半歲餘。呂崇賁爲河東節度。求書記之士。在朝多言觀者。崇賁奏觀左衛兵曹河東書記。敕賜衣一襲。崇賁送絹百疋。敕至。觀甚喜。受敕衣綠裳。西向拜。蹈。奴忽倒地。鐔靈語嘆息久之。謂觀勿令作官。何故受之。此度不能相救矣。觀云。今却還之如何。答云。已受官畢。何謂復還。千萬珍重。不復來矣。後四日。觀遇疾卒。初女巫見鐔衣冠甚偉。鬚髮洞赤。狀若今之庫莫奚云。

浚儀王氏

浚儀王氏。士人也。其母葬女。塋表郎飲酒醉。入冢臥棺。

後。家人不知。遂掩塋。後經數日。不見。裴郎家誣爲王氏所殺。遂相訟。王氏實無此舉。家思慮葬日。恐在塋中。遂開塋得之。氣息奄奄。以粥灌之。數日平復。說云。初葬之夕。酒向醒。無由得出。舉目竊視。見人無數。文柏爲堂。宅宇甚麗。王氏先亡長幼皆集。衆鬼見裴郎甚驚。其間一鬼曰。何不殺之。妻母云。小女幼稚。仰此奈何。欲殺苦爭得免。既見長筵美饌。歌樂歡洽。俄聞云。喚裴郎。某懼不敢起。又聞羣婢連臂踏歌。謂曰。相常新成樂。未央迴來迴去。繞裴郎。有一婢名穠華。以紙燭燒其鼻準。成瘡。痛不可忍。遂起。遍拜諸鬼。等頻令裴郎歌舞。飢請食。妻母云。鬼食不堪。令取瓶中食與之。如此數夜。奴婢皆是明器。不復有本形像。

章仇兼瓊

唐天寶中。章仇兼瓊爲劍南節度。數載入朝。蜀川有夜父者。狀如狂人。而言事多中。兼瓊將行。呼而問之。夜父云。大使若住蜀。有無涯之壽。若必入朝。不見其吉。兼瓊初甚惶懼。久之曰。安有是耶。遂行至漢州。入驛。墮馬身死。獨心上微煖。彭州刺史李先令洛陽尉馬某送藥酒。

程藥兼起居。洛陽去漢州五十里。奉命便行。至漢州入驛。到兼瓊所。忽然顛倒而卒。後兼瓊乃蘇云。地下所由。以馬尉見免。馬亦死。便至其家。家人驚異云。適爾奉命。還何處也。不言。視天太息。其妻再問。僕從何在。又不把笏。何也。馬殊不言。遽揮使去。因流涕言。已代章仇天使死。適於地下苦論。地下所由並爲他。無如之何。自念到官日淺。遠客孤弱。故還取別。舉言悲號。又謂其妻曰。無苦。我代其死。彼亦當有深恤。無憂不得還鄉。但便爾倉卒。死生永隔。以此爲恨耳。言訖不見。子等初猶恍然疑之。尋見牀舁屍還。兼瓊翌日還成都。賻馬氏錢五百萬。又檄州彭賻五百萬。兼還四年秩祿云。

巴人

巴人好羣伐樹木作板。開元初。巴人百餘輩。自褒中隨山伐木。至太白廟。廟前松樹百餘株。各大數十圍。羣巴喜曰。天贊也。止而伐之。已倒三十餘株。有老人戴帽拄杖至其所。謂巴曰。此神樹。何故伐之。羣巴初不輟作。老人曰。我是太白神。已倒者未倒者。無宜作意。巴等不止。老人曰。君若不止。必當俱死。無益也。又不止。老人乃登

報未至也。南面坐者曰。可罰所錄人。命道惠就坐。謝曰。小鬼謬濫。枉相錄來。亦由君忘失宿命。不知奉正法故也。將道惠還。乃使覲兼覆校將軍。歷觀地獄。道惠欣然辭出。導從而行。行至諸城。皆是地獄。人衆巨億。悉受罪報。見有獬狗。噬人百節。肌肉散落。流血蔽地。又有羣鳥。其嘴如鋒。飛來甚速。入人口中。表裏貫洞。其人宛轉呼叫。筋骨碎落。觀歷既遍。乃遣道惠還。復見向所逢比丘。與道惠一銅物。形如小鈴。曰。君還至家。可棄此門外。勿以入室。某年月日。君當有厄。誠慎。過此壽延九十。時道惠家於京師大柎南。自還達阜。夾橋見親表三人。駐車共語。悼道惠之亡。至門見婢行哭。而市彼人及婢咸弗見也。道惠將入門。置向銅物門外樹上。光明舒散。流飛屬天。良久還小奄爾而滅。至戶聞屍臭。惆悵惡之時。賓親奔弔。哭道惠者多。不得徘徊。因進入屍。忽然而蘇。說所逢車人及市婢咸皆符。同道惠後爲廷尉。預西堂聽誦。未及就列。欻然頓悶。不識人。半日乃愈。計其時。目卽道人所戒之期。頃之遷爲廣州刺史。元嘉六年卒。八十九矣。

山呼斑子。倏爾有虎數頭。相繼而至。噬巴殆盡。唯五六人獲免。神謂之曰。以汝好心。因不令殺。宜速去也。其倒樹至天寶末。尙存。有詔修理內殿。楊國忠令人至山所。宣敕取樹作板。以用焉。神竟與之。

程道惠

程道惠。字文和。武昌人也。世奉五斗米道。不信有佛。常云。古來正道。莫踰李老。何乃信惑胡言。以爲勝教。太元十五年病死。心下尙暖。家不殯殮。數日得蘇。說初死時。見十許人。縛錄將去。逢一比丘云。此人宿福。未可縛也。乃解其縛。散驅而去。道路修平。而兩邊棘刺森然。略不容足。驅諸罪人。馳走其中。身隨著刺。號呻聒耳。見道惠行在平路。皆歎羨曰。佛弟子行路復勝人也。道惠曰。我不奉法。其人笑曰。君忘之耳。道惠因自憶。先身奉佛。已經五生。五死。忘失本志。今生在世。幼遇惡人。未達邪正。乃惑邪道。既至大城。徑進廳事。見一人年可四五十。南面而坐。見道惠驚曰。君不應來。有一人著單衣。幘持簿。書對曰。此人伐社殺人。罪應來此。向逢比丘。亦隨道惠入。申理甚至。云伐社非罪也。此人宿福甚多。殺人雖重。

薛濤

江陵尉薛濤。以乾元中死。三日活。自言初逢一吏。持帖云。王使追押。帖作祐字。濤未審是何王。輔馬便去。行可十餘里。至一城。其吏排闥便入。廳中一人羽衛如王者。濤入再拜。王問君是荊州吏耶。濤曰。是。王曰。罪何多也。今訴君者。不可勝數。對曰。往往成固縣尉。成固主進鷹。鶴濤典其事。不得不殺。殺多誠有之。王曰。殺有私乎。曰。亦有之。公私孰多。曰。私少於公。王曰。誠然。然君祿福有厚。壽命未已。彼亦無如君。何不得不追對耳。令濤出門。遍謝諸命。濤至見雉兔等。遍滿數頃。皆飛走。遍濤濤云。天子按鷹鶴。非我所爲。觀君輩意旨。盡欲殺我。其何故也。適奉問爲君寫經像。使皆託生。何必衆人殺一命也。王又令人傳語久之。稍稍引去。濤入王謂之曰。君算未盡。故特爲君。既還。宜作功德。以自贖耳。濤再拜數四。王問君讀書否。曰。頗常讀之。又問知晉朝有羊祐否。曰。知之。王曰。卽我是也。我昔在荊州。曾爲刺史。卒官舍。故見君。江陵之吏。增依依耳。言訖辭出。命所追之吏。送之歸舍。遂活。

霍有鄰

開元末霍有鄰爲汲縣尉。在州直刺史。刺史段崇簡嚴酷下寮畏之日中後索羊腎。有鄰催促屠者。遑遽未及殺羊。破肋取腎。其夕有鄰見吏云。王追有鄰。隨吏見王。王云。有訴君云。不待殺了。生取其腎。何至如是耶。有鄰對曰。此是段使君殺羊。初不由己。王令取崇簡食料。爲閱畢。謂羊曰。汝實合供段使君食。何得妄訴。霍少府驅之使出。令本追吏送歸。有鄰還經一院。云御史大夫院。有鄰問吏。此是何官乎。吏云。百司並是何。但於此復問大夫爲誰。曰。狄仁傑也。有鄰云。狄公是亡舅。欲得一見。吏令門者爲通。須臾召入。仁傑起立。見有鄰。悲哭畢。問汝得放還耶。呼令上坐。有佐史過。案仁傑問是何案。云李適之得宰相。又問天曹判未對。曰。諸司並了。已給五年仁傑判紙餘方畢。回謂有鄰。汝來多時。屋室已壞。令左右取兩丸藥與之。持歸可研成粉。隨壞摩之。有鄰拜辭。訖出門十餘里。至一大坑。爲吏推落。遂活。時炎暑。有鄰死經七日。方活。心雖微暖。而形體多壞。以手中藥作粉。摩所壞處。隨藥便愈。數日能起。崇簡召見。問其事。嗟

日死。恂自相州參軍。遷左武衛兵曹參軍。數載選受同州司士。既至。舉官錢百千。建幢設齋。有小猪來師前。跪伏齋畢。繞幢行道數百轉乃死。

裴齡

開元中長安縣尉裴齡。常暴疾。數日至正月十五日。夜二更後。堂前忽見二黃衫吏持牒云。王追齡。辭已疾病。呼家人取馬。久之不得。乃隨吏去。見街中燈火甚盛。吏出門行十餘里。煙火乃絕。唯一逕在衰草中。可行五十里。至一城。牆壁盡黑。無諸樹木。忽逢白衣居士。狀貌瑰偉。謂二吏曰。此人無罪。何故追來。顧視齡曰。君知死未。齡因流涕。合掌自居士。生不曾作罪業。至此今爲之奈何。求見料理。居士謂吏曰。此人衣冠。且又無過。不宜去其巾帶。吏乃還之。因復入城。數里之間。見朱門。爽麗奇樹鬱茂。前謂一官云。是主簿。主簿遣領付典。勘其罪福。典云。君無大罪。理未合來。齡便苦請救助。檢案云。殺一驢。所以追耳。然其驢執是市吏殺。君第不承。事當必釋。須臾王坐。主簿引齡入。王問何故追此人。主簿云。市吏便引適以詰問。云實求腸。不遺殺驢。言訖。見市吏枷項

嘆久之。後月餘。李適之果拜相。

皇甫恂

安定皇甫恂。以開元中初爲相州參軍。有疾暴卒。數食頃而蘇。刺史獨孤思莊。好名士也。聞其重生。親至恂所。問其冥中所見。云甚了了。但苦力微。稍待徐說之。頃者恂所至官。嘗攝司功。有開元寺主僧。送牛肉二十斤。初亦不了其故。但受而食之。適而被追。乃是爲僧所引。既見判官。判官問何故殺牛。恂云。生來蔬食。不曾犯此。判官令呼僧。俄而僧負枷至。謂恂曰。已殺與君。君實不知。所以相引。欲求爲追福耳。因白判官。殺牛已自當之。但欲與參軍有言。判官曰。唯。僧乃至恂所。謂恂曰。君後至同州判司。爲我造陀羅尼幢。恂問相州參軍。何由得同州掾官。且余甚貧。幢不易造。如何。僧云。若不至同州。則已必得之。幸不忘所託。然我辯伏。今便受罪。及君得同州。我罪亦畢。當託生爲猪。君造幢之後。必應設齋慶度。其時會有所覩。恂乃許之。尋見牛頭人以股叉叉其頸。去恂得放還。思莊素與僧善。召而謂之。僧甚悲懼。因散其私財爲功德。後五日患頭痛。尋生三癰。如叉之狀。數

在前。有驢羊雞豕數十。輦隨其後。王問市吏。何引此人。驢便前云。實爲市吏所殺。將肉賣與行人。不關裴少府事。市吏無言去。他羊豕等各如所執。王言此人尚有數政官錄。不可久留。宜速放去。若更遲延。恐形骸墮壞。因謂齡曰。今放君迴。當萬計修福。齡再拜出。王復令呼謂主簿。可領此人。觀諸地獄。主簿令引齡前行。入小孔中。見牛頭卒以叉刺人。隨業受罪。齡不肯觀。出小孔。辭主簿畢。復往別吏。吏云。我本戶部令史。一人曰。我本京兆府史。久在地府。求生人間。不得。君可爲寫金光明經法華維摩涅槃等經。兼爲設齋度我。即得生人間。齡悉許之。吏復求金銀錢各三千貫。齡云。京官貧窮。實不能辦。吏云。金錢者是世間黃紙錢。銀錢者白紙錢耳。齡曰。若求紙錢。當亦可辦。不知何所送之。吏云。世作錢於都市。其錢多爲地府所收。君可呼鑿錢人。於家中密室作之。畢。可以袋盛。當於水際焚之。我必得也。受錢之時。若橫風動。灰。卽是我得。若有風颺。灰。卽爲地府及地鬼神所受。此亦宜爲常占。然鬼神常苦飢。燒錢之時。可兼設少佳酒飯。以兩束草立席上。我得映草而坐。亦得食也。辭

訖行數里至舍。見家人哭泣。因爾覺痛遍身。恍惚迷悶。久之開視。遂活。造經像及燒錢畢。半數日平復如常。

六合縣丞

六合縣丞者。開元中暴卒。數日即蘇。云初死被拘見判官。云是六合劉明府相見悲喜。問家安否。丞云家中去此甚邇。不曾還耶。令云冥陽道殊。何由得往。丞云郎君早擢第。家甚無橫。但夫人年老。微有風疾耳。令云君算未盡。爲數羊相訟。所以被追。宜自剖析。當爲速返。須臾有黑雲從東來。雲中有大船。轟然墜地。見羊頭四枚。判官云。何以枉殺此羊。答云。刺史正料。非某之罪。二頭寂然。判官罵云。汝自負刺史命。何得更訟縣丞。船遂飛去。羊大言云。判官有情。會當見帝論之。判官謂丞曰。帝是天帝也。此輩何由得見。如地上天子。百姓求見。不亦難乎。然終須爲作功德爾。言畢。放丞還。既出。見一女子。狀貌端麗。來前再拜。問其故。曰。身是揚州譚家女。頃被召至。以無罪蒙放回。門吏以色美。曲相留連。離家已久。恐舍宅頽壞。今君得還。幸見料理。我家素富。若得隨行。當奉千貫。兼永爲姬妾。無所憾也。以此求哀。丞入白判官。

判官謂丞曰。千貫我得二百。我子得二百。餘六百屬君。因爲書示之。判官云。我二百可爲功德。便呼吏問。何得勾留譚家女子。決吏二十。遣女子隨丞還。行十餘里。分路各活。丞既痊。即便至譚家訪女。至門。女聞語。聲遽出。再拜辭曰。嘗許爲妾。身不由己。父母遣適他人。今將二百千贖身。餘一千貫如前契。丞得錢與劉明府子。兼爲設齋功德等。天寶末。其人尙在焉。

周頌

周頌者。天寶中進士登科。永泰中授慈溪令。在官夜暴卒。爲地下有司所追。至一城。其人將頌見王。門外忽逢吉州刺史梁乘。問頌何以至此。地獄耶。初頌雖死。意猶未悟。聞道地獄。心甚懷然。因哽咽悲涕。向乘云。母老子幼。漂寄異城。奈何而死。求見修理。乘言當相爲白。君第留此。入門聞呵叱云。判官見王。久之乃出。謂頌曰。已論遣君。宜暫見王。無苦也。有頃。使者引頌入見王。王形貌甚偉。頭有兩角。問頌曰。公作官不橫取人財否。頌云。身是平時進士出身。官至慈溪縣令。皆是累歷。未常非理受財。王令檢簿。檢訖云。甚善。甚善。既無勾當。即宜還家。

衣裳得無墮壞耶。頌意謂衣裳是形骸。便答云。適爾辭家。衣裳故當未損。再拜辭出。乘甚喜云。王已相釋。理可早去。頌云。道路茫昧。何爾歸去。乘令追人送頌。行數里。其人大罵云。何物等流。使我來去迎送。如是獨不解一言相識。孤恩若是。如得五千貫。當送汝還。頌云。紙錢五千貫。理易辦。因便許之。使者乃行。十餘里。至一石井。坐其側。復求去。人言入井即活。更何所之。遂推頌落井而活。

鄧成

鄧成者。豫章人也。年二十餘。會暴死。所由領至地獄。先過判官。判官是刺史黃麟。麟即成之表丈也。見成悲喜。具問家事。成語之悉。皆無恙。成因求哀。麟云。我亦欲得汝歸。傳語於我諸弟。遂入白玉。既出曰。已論放汝。訖久之。王召成問云。汝在生作何罪業。至有爾許冤對。然算猶未盡。當得復還。無宜更作地獄冤也。尋有畜生數十頭來噬成。王謂曰。鄧成已殺爾輩。復殺鄧成。無益之事。我今放成却迴。令爲汝作功德。皆使汝託生人間。不亦善哉。悉云。不要功德。但欲殺鄧成耳。王言如此。於汝何

益殺鄧成。汝亦不離畜生之身。曷若受功德。即改爲人身也。諸輩多有去者。唯一驢頻來。踢成一狗。嚙其衣。不肯去。王苦救衛。然後得免。遂遣所追成吏送之。出過麟。麟謂成曰。至喜莫過重生。汝今得還。深足忻慶。吾準爲判官。然日日恆受罪。汝且住此。少當見之。俄有一牛頭卒。持火來從麟頭上。然至足。麟經火遂滅。尋爾復生。悲涕良久。謂成曰。吾之受罪如是。其可忍也。汝歸可傳語弟。努力爲造功德。令我得離此苦。然非我本物。雖爲功德。終不得之。吾先將官料置得一莊。於今將此造經。佛即當得之。或恐諸弟爲恍惚。不信汝言。持吾玉簪還。以示之。因援頭上簪與成。麟前有一大水坑。令成合眼。推入坑中。遂活。其父母富於財。憐其子重生。數日之內。造諸功德。成既愈。遂往黃氏爲說麟所託。以玉簪還之。黃氏識簪。舉家悲泣數日。乃賣莊造經也。

王璿

唐宋州刺史王璿。少時儀貌甚美。爲牝狐所媚。家人或有見者。丰姿端麗。雖僮幼遇之者。必斂容致敬。自稱新婦。抵對皆有理由。是人樂見之。每至端午及佳節。悉有

贈儀相送。云新婦上某郎某娘續命。衆人笑之。然所得甚衆。後塔職高。狐乃不至。蓋某祿重。不能爲怪。

李磨

東平尉李磨初得官。自東京之任。夜投故城店中。有胡人賣餅爲業。其妻姓鄭。有美色。李目而悅之。因宿其舍。留連數日。乃以十五千轉索胡婦。既到東平。寵遇甚至。性婉約。多媚態。風流女工之事。罔不心。於音聲特究其妙。在東平三歲。有子一人。其後李克租綱入京。與鄭同還。至故城。大會鄉里。飲宴累十餘日。李催發數四。鄭固稱疾不起。李亦憐而從之。又十餘日。不獲已。事理須去。行至郭門。忽言腹痛。下馬便走。勢疾如風。李與其僕數人極馳追。不能及。便入故城。轉入易水。郵足力少。息李不能捨。復逐之。垂及。因入小穴。極聲呼之。寂無所應。戀結悽愴。言發淚下。會日暮。村人爲草塞穴口。還店止宿。及明。又往呼之。無所見。乃以火燠久之。村人爲掘深數丈。見牝狐死穴中。衣服脫卸如蛻。脚上著錦襪。李歎息良久。方埋之。歸店取獵犬噬其子。子略不驚。怕便將入都。寄親人家養之。輸納畢。復還東京。婚於蕭氏。蕭氏

常呼李爲野狐。李初無以答。一日晚。李與蕭攜手歸房。狎戲復言其事。忽聞堂前有人聲。共問阿誰。夜來答曰。君豈不識鄭四娘耶。李素所鍾念者。聞其言。遽欣然躍起。問鬼乎。人乎。答云。身卽鬼也。欲近之而不能。四娘因謂李人神道殊。賢夫人何至數相謾罵。且所生之子。遠寄人家。其人皆言狐生。不給衣食。豈不念乎。宜早爲撫育。九泉無恨也。若夫人云云。相侮。又小兒不收。必將爲君之患。言畢不見。蕭遂不復敢說其事。唐天寶末。子年十餘。甚無恙。

胡勒

湖熟人胡勒。以隆安三年冬亡。三宿乃蘇。云爲人所錄。赭土封其鼻。以印印之。將至天門外。有三人從門出。曰。此人未應到。何故來。且裸身無衣。不堪驅使。所錄勒者。云。下土所送。已攝來。到當受之。勒鄰人張千載。死已經年。見在門上爲亭長。勒苦訴之。千載入內。出語勒。已語遣汝。便可去。於是見人以杖挑其鼻。土印封落地。恍惚而還。見有諸府舍門。或向東。或向南。皆白壁赤柱。禁衛嚴峻。始到門時。遙見千載叔父懷。在曹舍料理文書。文

懷素。聞勒此言。甚不信之。後百餘日。果亡。勒今爲縣吏。自說病時。悉脫衣在被中。及竟。爽去。實保身也。

鄧澄

鄧澄者。京兆武功人也。嘗因選集至東都。騎驢行槐樹下。見一老母。云善相。手求澄手相。澄初甚惡之。母云。彼此俱閒。何惜來相。澄坐驢上。以手授之。母看畢。謂澄曰。君安所居。道里遠近。宜速還家。不出十日。必死。澄聞甚懼。求其料理。母云。施食糧獄。或得福助。不然。必不免。澄竟如言。市食糧獄。畢。往見母。令速還。澄自爾便還。至武功。一日。許既無疾。意甚懽然。因脫衫出門。忽見十餘人拜迎。道左。澄問所以。云是神山百姓。聞公得縣令。故來迎候。澄曰。我不選何得此官。須臾有策馬來者。有持綠衫來者。不得已。著衫乘馬。隨之而去。行之十里。有碧衫吏下馬趨澄。拜問之。答曰。身任慈州博士。聞公新除長史。故此遠迎。因與所乘馬載澄。自乘小驢隨去。行二十里。所博士奪澄馬。澄問何故相迎。今復無禮。博士笑曰。汝是新死鬼。官家捉汝。何得有官乎。其徒因驅澄過水西。有甲宅一所。狀如官府。閱榜云中。丞理冤屈。院澄

乃大叫冤屈。中丞遣問有何屈。答云。澄算未盡。又不奉符。枉被鬼拘錄。中丞問有狀否。澄曰。倉卒被拘。實未有狀。中丞與澄紙令作狀。狀復判檢。旁有一人將檢入內。中丞後舉一手求五百千。澄遙許之。檢云。枉被追錄。算實未盡。中丞判放。又令檢人領過大夫通判。至廳見一佛廩。小胡頭冠。藍帽。著藍靴。在廳上打葉錢。令通云中丞親人。令放却還生。胡兒持按入。大夫依判。遂出。復至王所。通判守門者。就澄求錢。領人大怒曰。此是中丞親眷。小鬼何敢求錢。還報中丞。中丞令送出外。澄不知所適。徘徊衢路。忽見故妹夫裴氏。將千餘人。西山打賊。驚喜問澄。何得至此。澄具言之。裴云。若不相值。幾成閑鬼。三五百年。不得變轉。何其痛哉。時亦門有賃驢者。裴呼小兒取驢。令送大郎至舍。自出二十五千錢與之。澄得還家。心甚喜悅。行五六里。驢弱行不進。日勢又晚。澄恐不達。小兒在後。有餘步唱歌。澄大呼之。小兒走至。以杖擊驢。驚澄墮地。因爾遂活。

蔡四

顯陽蔡四者。文詞之士也。天寶初。家於陳留之浚儀。吟

詠之際。每有一鬼來登其榻。或問義。或賞詩。蔡問君何鬼神。忽此降顧。鬼曰。我姓王。最大。慕君才德而來耳。蔡初甚驚懼。後稍狎之。其鬼每至。恒以王大蔡氏相呼。言笑歡樂。蔡氏故人有小奴見鬼。試令觀之。其奴戰慄。問其形。云有大鬼長丈餘。餘小鬼數人在後。蔡氏後作小木屋。置宅西南隅。植諸菓木。其外候鬼至。謂曰。人神道殊。君所知也。昨與君造小舍。宜安堵。鬼甚喜。辭謝主人。其後每言笑畢。便入此居。偃息以爲常矣。久之。謂蔡氏曰。我欲嫁女。暫借君宅。蔡氏不許。曰。老親在堂。若染鬼氣。必不安穩。君宜別求宅也。鬼云。太夫人堂但閉之。必當不入。餘借七日耳。蔡氏不得已。借焉。七日之後。方還住。而安穩無他事也。後數日。云設齋。憑蔡爲借食器及帳幕等。蔡云。初不識他人。唯借已物。因問欲於何處設齋。云。近在繁臺北。世間月午。即地下齋時。問至時欲往。相看得乎。曰。何適不可。蔡氏以鬼舉家持千手千眼呪。家人清淨。鬼即不來。盛食葷血。其鬼必至。欲至其齋。家人皆精心念誦。着新淨衣。乘月往繁臺。遙見帳幕僧徒。極盛。家人並誦呪。前逼之。見鬼惶遽。紛披。知其懼人。乃

益前進。既至。翕然而散。其王大者與徒侶十餘人北行。蔡氏隨之。可五六里。至一墓林。乃沒。記其所而還。明與家人往視之。是一廢墓。中有明器數十。當壙者最大。額上作王字。蔡曰。斯其王大乎。積火焚之。其鬼遂絕。

岐王範

開元初。岐王範以無子。求葉道士淨能爲奏。天曹聞。天曹報答云。範業無子。淨能又牒天曹。爲範求子。天曹令二人取敬愛寺僧爲岐王子。鬼誤至善慧寺。大德房。大德云。此故應誤。我修兜率天業。不當爲貴人作子。當敬愛寺僧某乙耳。鬼遂不見。竟以此亡。經一年。岐王生子。年六七歲。恒求敬愛寺禮拜。王亦知其事。任意游歷。至本院。若有素及年十餘。竟不行善。唯好持彈。彈寺院諸鴿。追盡耳。

太華公主

世傳太華公主者。高宗王皇后後身。雖爲武妃所生。而未嘗歡顏。見妃輒嘔。年數歲。忽求念珠。左右問何得此物。恒言有。但諸人不知。始皇后雖惡終。然其所居之殿。及平素玩弄俱在。後保母抱公主從殿所過。因迴指云。

我珠在殿寶帳東北角。使人求之。果得焉。

孫緬家奴

曲沃縣尉孫緬家奴。年六歲。未嘗解語。後緬母臨階坐。奴忽瞪視。母怪問之。奴便笑云。娘子搥角之時。曾着黃裙。白緋襦。養一野狸。今猶憶否。母亦省之。奴云。爾時野狸。即奴身是也。得走後。伏瓦溝中。聞娘子哭泣聲。至暮乃下。入東園。園有古塚。狸於此中藏活。積二年後。爲獵人擊殪。因隨例見閻羅王。王曰。汝更無罪。當得人身。遂生海州。爲乞人。作子。一生之中。常苦飢寒。年至二十而死。又見王。王云。與汝作貴人家奴。奴名雖不佳。然殊無憂懼。遂得至此。今奴已三生。娘子故在。猶無恙。有福。不其異乎。

荊州漁人

唐天寶中。荊州漁人釣得青魚。長一丈。鱗上有五色圓花。異常端麗。漁人不識。以其與常魚異。不持詣市。自烹食。無味。頗怪焉。後五日。忽有車騎數十人。至漁者所。漁者驚懼。出拜。聞車中怒云。我之王子。往朝東海。何故殺之。我令將軍訪至。汝又殺之。當令汝身崩潰分裂。受

苦痛。如王子及將軍也。言訖。呵漁人。漁人倒。因大惶汗。久之。方悟。家人扶還。便得癩病。十餘日。形體口鼻手足潰爛。身肉分散。數月方死也。

謝二

唐開元時。東京士人以遷歷不給。南遊江淮。求丐知己。困而無獲。徘徊揚州。久之。同亭有謝二者。於其失意。恒欲恤之。謂士人曰。無爾悲爲。若欲北歸。當有三百錢相奉。及別。以書付之。曰。我宅在魏王池東。至池叩大柳樹。家人若出。宜付其書。便取錢也。士人如言。逕叩大樹。久之。小婢出。問其故。云。謝二令送書。忽見朱門白壁。婢往却出。引入見母。充壯當堂坐。謂士人曰。兒子書。勞君送。令付錢三百千。今不違其意。及人出。已見三百錢在岸。悉是官家排斗錢。而色小壞。士人疑其精怪。不知何處得之。疑用恐非物理。因以告官。具言始末。河南君奏其事。皆云。魏王池中有一鼃窟。恐是耳。有刺使擊射之。得崑崙數十人。悉持刀鎗。沈入其窟。得鼃大小數十頭。未得一鼃。大如連牀。官皆殺之。得錢帛數千事。其後五年。士人選得江南一尉之任。至揚州市中東店前。忽見謝

二怒曰。於君不薄。何乃相負。以至於斯。老母家人。皆遭非命。君之故也。言訖辭去。士人大懼。十餘日不之官。徒侶所促。乃發行百餘里。遇風。一家盡沒。時人云。以為謝之所損也。

劉長史女

吉州劉長史無子。獨養三女。皆殊色。甚念之。其長女年十二。病死官舍中。劉素與司邱掾高廣相善。俱秩滿。與同歸。劉載女喪還。高廣有子年三十餘。甚聰慧。有姿儀。路次豫章。守冰不得行。兩船相去百餘步。日夕相往來。一夜高氏子獨在船中披書。二更後。有一婢年可十四五。容色甚麗。直詣高云。長史船中燭滅。來乞火耳。高子甚愛之。因與戲調。婢亦忻然就焉。曰。某不足顧。家中小娘子。艷絕無雙。為郎通意。必可致也。高甚驚喜。意為是其存者。因與為期而去。至明夜。婢又來曰。事諧矣。即可便待。高甚踴躍。立候於船外。時天無纖雲。月甚清朗。有頃遙見一女自後船出。從此婢直來。未至十步。光彩映發。馨香襲人。高不勝其意。便前持之。女縱體入懷。姿態橫發。乃與俱就船中。倍加款密。此後夜夜輒來。情念彌

重。如此月餘日。忽謂高曰。欲論密事。得無嫌難乎。高曰。固請說之。乃曰。兒本長史亡女。命當更生。業得承奉君子。若垂意相探。當為白家。令知也。高大驚喜曰。幽明契合。千載未有。方當永同枕席。何樂如之。女又曰。後三日必生。使為開棺。夜中以面乘霜露。飲以薄粥。當遂活也。高許諾。明日遂白廣。廣未之甚信。亦以其絕異。乃使詣劉長史。具陳其事。夫人甚怒曰。吾女今已消爛。寧有玷辱亡靈。乃至此耶。深拒之。高求之轉苦。至夜劉及夫人俱夢女曰。某命當更生。天使配合。必謂喜而見許。今乃靳固如此。是不欲某再生耶。及覺。遂大感悟。亦以其姿色衣服。皆如所白。乃許焉。至期。乃共開棺。見女姿色鮮明。漸有暖氣。家中大驚喜。乃設幃幕於岸。則舉置其中。夜以面承露。晝哺飲。父母皆守視之一日。轉有氣息。稍開目。至暮能言。數日如故。高問其婢。云。先女死。屍柩亦在舟中。女既蘇。遂臨悲泣。與決。乃擇吉日。遂於此地成婚。後生數子。因名其地。號為禮會村也。

張騎士

張騎士者。自云幼時隨英公李勣渡海。遇風十餘日。不

知行幾萬里。風靜不波。忽見二物。黑色。頭狀類蛇。大如巨船。其長望而不極。須臾至船所。皆以頭近船橫推。其疾如風。舟人惶懼。不知所抗。已分為所啖食。唯念佛求速死耳。久之到一山。破船如積。各自念云。彼人皆為此物所食。須臾風勢甚急。顧視船後。復有三蛇。追逐亦至。意如爭食之狀。二蛇放船。迴與三蛇鬪於沙上。各相蜿蜒。於孤島焉。舟人因是乘風舉帆。遂得免難。後數日復至一山。遙見烟火。謂是人境。落帆登陸。與二人同行。門戶甚大。遂前款關。有人長數丈。通身生白毛。出見二人。食之一人。遽走至船所。纔上船。未及開。白毛之士走來。牽纜。船人各執弓刀。斫射之。累揮數刀。然後見釋。離岸一里許。岸上已有數十頭戟手大呼。因又隨風飄帆。五六日遙見海島泊舟。問人云。是清遠縣界。屬南海。

劉彥回

唐劉彥回。父為湖州刺史。有下寮於銀坑。得一龜。長一尺。持獻刺史。羣官畢賀。云得此龜。人壽一千歲。使君謝已非其人。故自騎馬送龜。即至坑所。其後十餘年。刺史亡。彥回為房州司士。將家屬之官。屬山水泛溢。平地盡

沒。一家惶懼。不知所適。俄有大龜來引其路。彥回與家人謀曰。龜乃靈物。今來相導。狀若神。三十餘口。隨龜而行。悉是淺處。歷十餘里。乃至平地。得免水難。舉家驚喜。亦不知其由。至此夕。彥回夢龜云。已昔在銀坑。蒙先使君之惠。故此報恩。

安南獵者

安南人以射獵為業。每藥附箭鏃。射鳥獸中者。必斃。開元中。其人曾入深山。假寐樹下。忽有物觸之。驚起。見是白象。大倍他象。南人呼之為將軍。視之而拜。象以鼻捲人上背。復取其弓矢藥筒等。以授之。因爾遂行。行百餘里。入邃谷。至平石。迴望十里許。兩崖悉是大樹。圍如巨屋。森然隱天。象至平石。戰懼。且行且望。經六七里。往倚大樹。以鼻仰拂。人悟其意。乃携弓箭緣樹上。象於樹下望之。可上二十餘丈。欲止。象鼻直指。意如導令。復上人。知其意。逕上六十丈。象視畢。走去。其人夜宿樹上。至明。見平石上有二目光。久之。見巨獸高十餘丈。毛色正黑。須臾清朗。昨所見大象。領凡象百餘頭。循山而來。伏於其前。巨獸躍食。二象食畢。各引去。人乃思象意欲令

其射。因傳藥矢端。極力射之。累中二矢。獸視矢吼奮。聲震林木。人亦大呼引獸。獸來尋人。人附樹。會其開口。又當口中射之。獸吼而自擲。久之方死。俄見大象從平石入。一步一望。至獸所。審其已死。以頭觸之。仰天大吼。頃間羣象五六百輩。雲萃吼叫。聲徹數十里。大象來至樹所。屈膝再拜。以鼻招人。人乃下樹。上其背。象載人前行。羣象從之。尋至一所。植木如隴。大象以鼻揭楂。羣象皆揭。日旰而盡。中有象牙數萬枚。象載人行數十步。內必披一枝。蓋示其路。訖尋至昨寐之處。下人於地。再拜而去。其人歸白都護。都護發使隨之。得牙數萬。嶺表牙爲之賤。使人至平石所。巨獸但餘骨存。都護取一節骨。十人舁致之。骨有孔。通人來去。

閩州草徭

閩州莫徭。以樵採爲事。常於江邊刈蘆。有大象奄至。捲之上背。行百餘里。深入澤中。澤中有老象臥而息。喘痛聲甚苦。至其所。下於地。老象舉足。足中有竹丁。莫徭曉其意。以腰繩係竹丁。爲拔出。濃血五六升許。小象復鼻捲青艾。欲令塞瘡。莫徭摘艾熟按。以次塞之。盡艾方滿。

取以終其身。

劉甲

唐開元中。彭城劉甲者。爲河北一縣。將之官。途經山店。夜宿。人見甲婦。美白云。此有靈祇。好偷美婦。前後至者。多爲所取。宜慎防之。甲與家人相勵。不寐。圍繞其婦。仍以麵粉塗婦身。首至五更後。甲喜曰。鬼神所爲。在夜中耳。今天將曙。其如我何。因乃假寐。俄頃之間。失婦所在。甲以資帛僱村人。悉持棒。尋麵而行。初從窗孔中出。漸過牆東。有一古墳。墳上有大桑樹。下小孔。麵入其中。因發掘之。丈餘。遇大樹坎。如連屋。有老狐坐據玉案前。兩行有美女十餘輩。持聲樂。皆前後所偷人家女子也。旁有小狐數百頭。悉殺之。

鄭氏子

近世有鄭氏子者。寄居吳之重玄寺。暇日登閣。忽於閣上見婦人。容色甚美。因與結歡。婦人初不辭。憚自後。恆至房。鄭氏由是惡其本妻。不與居。止常自安處者數月。婦人恆在其所。後本妻求高行尼。令至房念誦。婦人遂不復來。鄭大怒。何以呼此妖尼。令我家口不至。尼或還。

久之病象能起。東西行立。已而復臥。回顧小象。以鼻指山。呦呦有聲。小象乃去。須臾得一牙。至病象見牙。大吼。意若嫌之。小象持牙去。頃之又將大牙。莫徭呼象爲將軍。言未食。患饑。象往折山栗數枚。食之乃飽。然後送人及牙。還行五十里。忽爾却轉。人初不了其意。乃還取其遺刀。人得刀畢。送至本處。以頭抵人。左右搖耳。久之乃去。其牙酷大。載至洪州。有商胡求買。累自加直至四十萬。尋至他人肆。胡遽以葦席覆牙。他胡問是何寶。而輒見避。主人除席云。止一大牙耳。他胡見牙色動。私白主人。許酬百萬。又以一萬爲主人紹介。伴各罷去。頃間荷錢而至。本胡復爭之。云。本買牙者我也。長者參市。違公法。主人若求千百之貫。我豈無耶。往復交爭。遂相毆。擊所由白縣。縣以白府。府詰其由。胡初不肯。以牙爲寶。府君曰。此牙會獻天子。汝輩不言。亦終無益。固詰胡。胡方白云。牙中有三龍。相躍而立。可絕爲簡。本國重此者。以爲貨。當值數十萬。得之爲大商賈矣。洪州乃以牙及牙主。二胡並進之。天后命剖牙。果得龍簡。謂牙主曰。汝貌貧賤。不可多受錢物。賜敕閩州。每年給五十千。盡而復。

寺婦人又至。尼來復去。如是數四。後恆罵其妻。令勿用此尼。妻知有效。遂留尼在房。日夜持誦。婦人忽謂鄭曰。曩來欲與君畢歡。恨以尼故。使某屬厭。今辭君去矣。我只是閣頭狸二娘耳。言訖不見。遂絕。

楊伯成

楊伯成。唐開元初。爲京兆少尹。一日有人詣門。通云。吳南鶴。伯成見年三十餘。身長七尺。容貌甚盛。引之升座。南鶴文辯無雙。伯成接對不暇。久之請屏左右。欲有密語。乃云。聞君小娘子。令淑。願事門下。伯成甚愕。謂南鶴曰。女因媒而嫁。且邂逅相識。君何得便爾。南鶴大怒。呼伯成爲老奴。我索汝女。何敢有逆。慢辭甚衆。伯成不知所以。南鶴逕脫衣入內。直至女所。坐紙隔子中。久之與女兩隨而出。女言。今嫁吳家。何因嗔責。伯成知是狐魅。令家人十餘輩。擊之。反被料理。多遇泥塗。兩耳者。伯成以此請假二十餘日。敕問何以不見楊伯成。皆言其家爲狐惱。詔令學葉道士。術者十餘輩。至其家。悉被泥耳。及縛。無能屈伏。伯成以爲媿恥。及賜告。舉家還莊。於莊上立吳郎院。家人竊罵。皆爲料理。以此無敢言者。伯成。

暇日無事。自於田中看人刈麥。休息於樹下。忽有道士形甚瘦悴。來伯成所求漿水。伯成因爾設食。食畢。道士問君何故憂愁。伯成懼南鶴附耳說其事。道士笑曰。身是天仙。正奉帝命。追捉此等四五輩。因求紙筆。楊伯成使小奴取之。然猶懼其知覺。戒令無喧。紙筆至。道士書作三字狀。如古篆。令小奴持至南鶴所。放前云。尊師喚汝。奴持書入房。見南鶴方與家婢相譏。奴以書授之。南鶴見書。匍匐而行。至樹下。道士呵曰。老野狐。敢作人形。遂變為狐。異常病疥。道士云。天曹驅使此輩。不可殺之。然以君故。不可徒爾。以小杖決之一百。流血被地。伯成以珍寶贈饋。道士不受。驅狐前行。自後隨之行。百餘步。至柳林邊。冉冉昇天。久之遂滅。伯成喜甚。至於舉家稱慶。其女睡食頃方起。驚云。本在城中隔子裏。何得至此。衆人方知爲狐所魅。精神如睡中。

上官翼

唐麟德時。上官翼爲絳州司馬。有子年二十許。嘗曉日獨立門外。有女子年可十三四。姿容絕代。行過門前。此子悅之。便爾戲調。即求歡狎。因問其所止。將欲過之。女

云。我門戶雖難。郎州佐之子。兩俱形迹。不願人知。但能有心。得方便。自來相就。此子邀之。期朝夕。女初固辭。此子將欲便留之。然漸見許。昏後徒倚俟之。如期果至。自是每夜常來。經數日。而舊使老婢於牖中窺之。乃知是魅。以告翼。翼方禁斷。終不能制。魅來轉數。晝夜不去。兒每將食。魅必奪之。盃碗此魅已飽。兒不得食。翼常手自作啖。剖以貽兒。至手魅已取去。翼頗有智數。因此密搗毒藥。時秋晚。油麻新熟。翼令熬兩壘。以一置毒藥。先取好者作啖。偏與妻子。未乃與兒一啖。魅便接去。次以和藥者作啖。與兒。魅亦將去。連與數啖。忽變作老狐。宛轉而仆。擒獲之。登令燒毀。訖合家歡慶。此日昏後。聞遠處有數人哭聲。斯須漸近。遂入堂後。並皆稱冤。號擗甚哀。中有一叟哭聲。每云。苦痛老狐。何乃爲喉嚨。枉殺腔腫。數十日間。朝夕來家。往往見有衣縗經者。翼深憂之。後來漸稀。經久方絕。亦無害也。

大安和尚

唐則天在位。有女人自稱聖菩薩。人心所在。女必知之。太后召入宮。前後所言皆驗。宮中敬事之數月。謂爲真

菩薩。其後大安和尚入宮。太后問見女菩薩未。安曰。菩薩何在。願一見之。敕令與之相見。和尚風神邈然。久之大安曰。汝善觀心。試觀我心。安在。答曰。師心在塔頭。相輪邊鈴中。尋復問之。曰。在兜率天彌勒宮中。聽法。第三問之。在非非想天。皆如其言。太后忻悅。大安因且置心於四果阿羅漢地。則不能知。大安呵曰。我心始置阿羅漢之地。汝已不知。若置於菩薩諸佛之地。何由可料。女詞屈。變作牝狐。下階而走。不知所適。

冀州刺史

唐冀州刺史。傳者忘其姓名。初其父令之京。求改任。子往未出境。見貴人家賓從衆盛。中有一女。容色美麗。子悅而問之。其家甚愕。老婢怒云。汝是何人。輒此狂妄。我幽州盧長史家娘子。夫主近亡。還京。君非州縣之吏。何詰問。頃劇子乃稱父現任冀州。欲求姻好。初甚驚駭。稍稍相許。後數日野合。中路却還。刺史夫妻深念其子。不復詰問。然新婦對答有理。殊不疑之。其來人馬且衆。舉家莫不忻悅。經三十餘日。一夕新婦馬相踢。連使婢等往視。遂自拒戶及曉。刺史家人至子房所。不見奴婢。

至櫃中。又不見馬。心頗疑之。遂白刺史。刺史夫妻遂至房前。呼子不應。令人壞窗門開之。有大白狼衝人走去。其子遇食略盡矣。

長孫無忌

唐太宗以美人賜趙國公長孫無忌。有殊寵。忽遇狐媚。其狐自稱玉八。身長八尺餘。恆在美人所。美人見無忌。輒持長刀。斫刺太宗。聞其事。詔諸術士前後數四。不能却。後術者言。相州崔參軍。能愈此疾。始崔在州。恆謂其僚云。詔書見召。不日當至。數日。敕至。崔便上道。王八悲泣。謂美人曰。崔參軍不久將至。爲之奈何。其發後止宿之處。輒具以白。及崔將達京師。狐便遁去。既至。敕詣無忌家。時太宗亦幸其第。崔設案几。坐書一符。太宗與無忌俱在其後。頃之。宅內井竈門廁十二辰等數十輩。或長或短。容貌奇怪。悉至庭中。崔呵曰。諸君等爲貴官家神。職任不小。何故令媚狐入宅。神等前白云。是天狐。力不能制。非受賂也。崔令捉狐去。少頃復來。各著刀箭云。適已苦戰被傷。終不可得。言畢散去。崔又書飛一符。天地忽爾昏暝。帝及無忌懼而入室。俄聞虛空有兵馬聲。

須臾見五人各長數丈。來詣崔所。行到致敬。崔乃下階。小屈膝。尋呼帝及無忌出拜。庭中諸神立視而已。崔云。相公家有媚狐。敢煩執事取之。諸神敬諾。遂各散去。帝問何神。崔云。五嶽神也。又聞兵馬聲。乃纏一狐墜砌下。無忌不勝憤恚。遂以長劍斫之。狐初不驚。崔云。此已通神。擊之無益。自取困耳。乃判云。肆行姦私。神道所殛。量決五下。狐便乞命。崔取東引桃枝決之。血流滿地。無忌不以為快。但恨杖少。崔云。五下是人間五百。殊非小刑。為天曹役使。此輩殺之不可。使敕自爾不得復至相公家。狐乃飛去。美人疾遂愈。

魏元忠

唐魏元忠。本名真宰。素強正。有幹識。其未達時。家貧。獨有一婢。廚中方爨。出汲水還。乃見老猿為其看火。婢驚白之。元忠徐曰。猿。我無人。力為我執爨。甚善乎。又常呼蒼頭。未應。狗代呼之。又曰。此孝順狗也。乃能代我勞。又獨坐。有羣鼠拱手立其前。又曰。鼠。饑就我求食。乃令食之。夜中鵩鳴。其屋端。家人將彈之。又止之曰。鵩。鵩書不見物。故夜飛。此天地所育。不可使南走越。北走胡。

將何所之。其後遂絕無怪矣。元忠歷太官。至侍中。中書令。僕射。則天崩。中宗在諒闇。詔元忠攝冢宰。百官總已。以聽三日。年八十餘。方薨。始元忠微時。常謁張景藏。景藏待之甚薄。就質通塞。亦不答也。乃大怒曰。僕千里裹糧而來。非徒然也。必謂明公有以見教。而乃金口木舌。以相遇。殊不盡勤勤之意耶。然富貴正由蒼蒼。何預公事。因拂衣長揖而去。景藏遽牽止之曰。君相正在怒中。後當貴。極人臣卒如其言。

李參軍

唐兗州李參軍。拜職赴上。途次新鄭。逆旅遇老人。讀漢書。李因與交言。便及姻事。老人問先婚何家。李辭未婚。老人曰。君名家子。當選婚好。今聞陶真益為彼州都督。若逼以女妻君。君何以辭之。陶李為婚。深駭物聽。僕雖庸劣。竊為足下羞之。今去此數里。有蕭公。是吏部。璿之族。門地亦高。見有數女。容色殊麗。李聞而悅之。因求老人紹介於蕭氏。其人便許之。去久之。方還。言蕭公甚歡。敬以待客。李與僕偕行。既至蕭氏。門館清肅。甲第顯煥。高槐修竹。蔓延連亘。絕世之勝境。初二黃門持金倚。

牀延坐。少嘗蕭出。著紫蜀衫。策鳩杖。兩袍袴扶側。雪髯神鑿。舉動可觀。李望敬之。再三陳謝。蕭云。老叟懸車之所。久絕人事。何期君子迂道見過。延李入廳。服玩隱映。當世罕遇。尋薦珍膳。海陸交錯。多有未名之物。食畢。觴宴。老人乃云。李參軍。向欲論親。已蒙許諾。蕭便叙數十句語。深有士風。作書與縣官。請卜人。冠日。須臾。卜人至。云。卜吉。正在此宵。蕭又作書與縣官。借頭花釵。絹兼手力等。尋而皆至。其夕亦有縣官來作儗。相歡樂之事。與世不殊。至入青廬。婦人又姝美。李生愈悅。暨明。蕭公乃言。李郎。赴上有期。不可久住。便遣女子隨去。寶釧。轎車。五乘。奴婢人馬三十疋。其他服玩。不可勝數。見者謂是王妃公主之流。莫不健羨。李至任。積二年。奉使入洛。留婦在舍。婢等並妖媚。蠱治眩惑。丈夫往來者多經過焉。異日參軍王顯。曳狗將獵。李氏羣婢見狗甚駭。多騁而入。門顯素疑其妖媚。爾日心動。逕牽狗入其宅。合家拒堂門。不敢喘息。狗亦掣鬣號吠。李氏婦門中大詬曰。婢等頃為犬咋。今尚惶懼。王顯何事。牽犬入人家。同官為僚。獨不為李參軍之地乎。顯意是狐。乃決意排窗放犬。

昨殺羣狐。唯妻死身是人。而其尾不變。顯往白真益。真益往取驗。覆見諸死狐。嗟歎久之。昔天寒乃埋一處。經十餘日。蕭使君遂至。入門號哭。莫不驚駭。數日來。詣陶聞訴。言詞確實。容服高貴。陶甚敬待。因收王顯下獄。王固執是狐。取前犬令咋。蕭豈蕭陶對食。犬至。蕭引犬頭。膝上。以手撫之。然後與食。犬無搏噬之意。後數日。李生亦還。號哭累日。剌然發狂。嚙王通身。盡腫。蕭謂李曰。奴輩皆言死者悉是野狐。何其苦痛。當日即欲開瘞。恐李郎被眩惑。不見信。今宜開視。以明姦妄也。命開視。悉是人形。李愈悲泣。真益以顯罪重。錮身推勘。顯私白云。已令持十萬于東都。取咋狐犬。往來可十餘日。真益又以公錢百千。益之。其犬既至。所由謁蕭對事。陶於正廳立待。蕭入府。顏色沮喪。舉動惶擾。有異於常。俄犬自外人。蕭作老狐。下階走數步。為犬咋死。真益使驗死者。悉是野狐。顯遂見免此難。

楊氏女

唐有楊氏者。二女并嫁胡家。小胡郎為主母所惜。大胡郎謂其婢曰。小胡郎乃野狐。爾丈母乃不惜我。反惜野。

狐婢還自母。問何以知之。答云。宜取鵲頭懸戶上。小胡郎若來。令妻呼伊祈熟肉。再三言之。必當走也。楊氏如言。小胡郎果走。故今人相傳云。伊祈熟肉辟狐魅。甚有驗也。

章參軍

唐潤州章參軍有隱德。雖兄弟不能知也。諸兄常謂其不慧。輕之。後忽謂諸兄曰。財帛當以道。不可力求。諸兄甚奇其言。問汝何長進如此。對曰。今昆明池中大。有珍寶。可共取之。諸兄乃與偕行。至池。所以手酌水。水悉枯涸。見金寶甚多。謂兄曰。可取之。兄等愈入愈深。竟不能得。乃云。此可見而不可得。致者有定分也。諸兄歎美之。問曰。素不出。何以得妙法。笑而不言。久之曰。明年當得一官。無慮貧乏。乃選拜潤州書佐。遂東之任。途經開封縣。開封縣令者。其母患狐媚。前後術士不能療。有道士者。善見鬼。謂令曰。今比見諸隊。使有異人入境。若得此人。太夫人疾苦必愈。令遣候之。後數日。白云至此。縣逆旅。宜自謁見。令往見章。具申禮請。笑曰。此道士爲君言耶。然以太夫人故。屈身於人。亦可憫矣。幸與君遇。其疾

必愈。明日自縣橋至宅。可少止人。令百姓見之。我當至彼爲發遣。且宜還家洒掃焚香相待。令皆如言。明日至舍。見太夫人。問以疾苦。以柳枝洒水於身上。須臾有老白野狐。自牀而下。徐行至縣橋。然後不見。令有贈遺。章皆不受。至官一年。謂其妻曰。後月我當死。死後君嫁此州判司。當生三子。皆如其言。

謝混之

唐開元中。東光縣令謝混之。以嚴酷強暴爲政。河南著稱。混之嘗大獵於縣東。殺狐狼甚衆。其年冬。有二人詣臺。訟混之殺其父兄。兼他賊物狼籍。中書令張九齡。令御史張曉往按之。兼鎖系告事者同往。曉素與混之相善。先疏其狀。令自料理。混之遍問里正。皆云不識有此。人混之以爲詐。已各依狀。明其妄。以待辨。曉將至滄州。先牒繫混之於獄。混之令吏人鋪設。使院候曉。有里正從寺門前過。門外金剛。有木室。局護甚固。聞金剛下有。人語聲。其局以鎖。非人所入。里正因逼前聽之。聞其祝云。縣令無狀。殺我父兄。令我二弟詣臺訴冤。使人將至。願大神庇廕。令得理。有頃。見孝子從隙中出。里正意其

非人。前行尋之。其人見理正。惶懼入寺。至廁後失所在。歸以告混之。混之驚愕久之。乃曰。吾春首大殺狐狼。得無是耶。及曉。至引訟者出。縣人不之識。訟者言詞忿爭。理無所屈。混之未知其故。有識者勸令求獵犬。獵犬至。見訟者。直前搏逐。徑跳上屋。化爲二狐而去。

李氏

唐開元中有李氏者。早孤。歸於舅氏。年十二。有狐欲媚之。其狐雖不見形。言語酬酢甚備。累月後。其狐復來。聲音少異。家人笑曰。此又別是一野狐矣。狐亦笑云。汝何由得知。前來者是十四兄。已是我弟。頃者我欲取韋家女。造一紅羅半臂。家兄無理盜去。令我親事不遂。恆欲報之。今故來此。李氏因相辭謝。求其禳理。狐云。明日是十四兄王相之日。必當來此。大相惱亂。可且令女招無名指。第一節以禳之言。訖便去。大狐至。值女方食。女依小狐言。招指節。狐以藥類如菩提子。大六七枚。擲女鉢碗。中累擲不中。驚歎甚至。大言云。會當入嵩岳學道。始得耳。座中有老婦持其藥者。懼復棄之人。問其故。曰。野狐媚我。狐慢罵云。何物老嫗。寧有人用此輩。狐去之後。小

狐復來。曰。事理如何。言有驗否。家人皆辭謝。曰。後十餘日。家兄當復來。宜慎之。此人與天曹已通符禁之術。無可奈何。唯我能制之。待欲至。當復至此。將至。其日小狐又來。以藥裹如松花授女。曰。我兄明日必至。明早可以車騎載女。出東北行。有騎相追者。宜以藥布車後。則免其橫。李氏候明日。如狐言。載女行五六里。甲騎追者甚衆。且欲至。乃布藥。追者見藥。止不敢前。是暮小狐又至。笑云。得吾力否。再有一法。當得永免。我亦不復來矣。李氏再拜固求。狐乃令取東引桃枝。以朱書板上。作齊州縣鄉里胡綽胡遶。以符安大門及中門外釘之。必當永無怪矣。狐遂不至。其女尙小。未及適人。後數載。竟失之也。

湯氏子

湯氏子者。其父爲樂平尉。令李氏。隴西望族。素輕易。恆以吳人狎侮。尉甚不平。輕爲令所猥辱。如是者已數四。尉不能堪。某與其兄詣令。紛爭。令格罵叱。左右曳下。將加捶楚。某懷中有劍。直前刺令。中胸不深。後數日死。令家人亦擊某繫獄。州斷刑。令辜內死。當決殺。將入市。無

悴容。有善相者云。少年有五品相。必當不死。若死。吾不相人矣。施刑之人。加之以繩。決畢氣絕。牽曳就獄。至夕。乃蘇。獄卒白官。官云。此手殺人。義無活理。令卒以繩縊絕。其夕三更復蘇。卒又縊之。及明復蘇。獄官以白刺史。舉州歎異。而限法不可。叫其父令自斃之。又於州門對衆縊絕。刺史哀其終始。命家收之。及將歸第。復活。因葬空棺。養之暗室。久之無恙。乾元中。爲全椒令。卒。

忻州刺史

唐忻州刺史。是天荒闕。前後歷任多死。高宗時。有金吾郎將來試此官。既至。夜獨宿廳中。二更後。見簷外有物。黑色。狀如大船。兩目相去數丈。刺史問爲何神。答云。我是大蛇也。刺史令其改貌相與語。蛇遂化作人形。來至廳中。乃問何故殺人。蛇云。初無殺心。其客自懼而死。爾又問汝無殺心。何故數見形。驅曰。我有屈滯。當須府主謀之。問有何屈。曰。昔我幼時。曾入古冢。爾來形體漸大。求出不得。狐鬼狸貉等。或時入家。方得食之。今長在土中。求死不得。故求於使君。爾問若然者。當掘出之。如何。蛇云。我逶迤已十餘里。若欲發掘。城邑俱陷。今城東有

併命穴中。令取大者。脯之。頒賜縣中。後遂平吉。

崔明達

崔明達。小字漢子。清河東武城人也。祖元獎。吏部侍郎。杭州刺史。父庭玉。金吾將軍。冀州刺史。明達幼於西京。太平寺出家。師事利涉法師。通涅槃經。爲桑門之魁。柄開元初。齋後房中。晝寢。及寤。身在簷外。還房。又覺出。如是數四。心甚惡之。須臾。見二牛頭卒。悉持死人於房外。炙之。臭氣衝塞。問其所以。卒云。正欲相召。明達曰。第無令臭。不憚行。卒乃於頭中拔出其魂。既而引出城中。所歷相識甚衆。明達欲對人告訴。則不可。既出城。西路逕狹小。俄而又失二卒。有赤索係片骨。引明達行。甚親之。行數里。骨復不見。明達惆悵獨進。僅至一城。城壁毀壞。見數百人。洋鐵補城。明達默然而過。不敢問。更行數里。又至一城。城前見卒吏數十人。和塹修方丈室。有耕衫吏呵問明達。尋令卒吏推明達入室。累塹塞之。明達大叫。枉吏云。聊欲相試。無苦也。須臾。內傳王教召明達師。明達隨入大廳。見貴彩少年。可二十許。階上階下。朱紫羅列。凡數千人。明達行入庭。竊心念王召我。不下階。忽

王村。村西有楸樹。使君可設齋戒。令掘樹深二丈。中有鐵函。開函視之。我當得出。言畢辭去。及明如言往掘。得函歸。廳開之。有青龍從函中飛上天。逕往殺蛇。首尾中分。蛇既獲死。其怪絕矣。

餘干縣令

鄱陽餘干縣令。到官數日。輒死。後無就職者。宅遂荒。先天中有士人家。貧來爲之。既至。吏人請令居別廨中。令因使治故宅。剪薙榛草。完葺牆宇。令獨處其堂。夜列燭伺之。二更後。有一物如三斗白囊。跳轉而來。牀前直躍。升几上。令無懼色。徐以手振觸之。真是韋囊。而盛水也。乃謂曰。爲吾徙燈直西南隅。言訖而燈已在西南隅。又謂曰。汝可爲吾按摩。囊轉側身上。而甚便暢。又戲之曰。能使我牀居空中否。須臾已在空中。所言無不如意。將曙乃躍去。令尋之。至舍池旁。遂滅。明日於滅處視之。見一穴。纔如蟻孔。掘之。長丈許。而孔轉大。圍三尺餘。深不可測。令乃敕令多具鼎鑊。樵薪悉汲池水。爲湯灌之。可百餘斛。穴中雷鳴。地爲震動。又灌百斛。乃恬然無聲。因併力掘之。數丈得一大蛇。長百餘尺。旁小者巨萬計。皆

見王在階下。合掌虔敬。謂明達曰。冥中深要陽地功德。聞上人通涅槃經。故使奉迎。開題延壽。明達又念欲令開講。不致塔座。何以敷演。又見塔座在西廊下。王指令明達上座。開題。仍於塔下設席。王跪明達說一行。王云。得矣。明達下座。王令左右送明達法師還。臨別。謂明達可爲轉一切經。既出。忽於途中見車騎數十人。云是崔尙書。及至。乃是其祖元獎。元獎見明達不悅。明達大言云。已是漢子。阿翁寧不識耶。元獎引至廳。初問藍田莊。次問庭玉。明達具以實對。元獎云。吾自沒後。有職務未嘗得還家。存亡不之知也。尋有吏持案至。元獎前。明達竊見籍至。明達名。云。太平寺僧。嵩山五品。既畢。元獎問明達得窺也。明達辭不見。乃令二吏送明達詣判官。令兩人送還家。判官見不甚致禮。左右數客云。此是尙書嫡孫。何得以凡客相待。判官乃處分二吏送明達曰。此輩送上人者。歲五六輩。可以微貶勞之。出門。吏各求五百千。吏云。至家宜便於市致鑿之。吾等待錢方去。及房見二老婢被髮哭。門徒等並歎息。明達不識其屍。但見大坑。吏推明達於坑。遂活。尙昏沉未能言。唯累舉手。左

右云。要紙錢千貫。明達領之。及焚錢訖。明達見二人各持錢去。自爾病愈。初明達至王門。見數吏持一老姥至明達所居。云是鄆縣靈巖人。及入王怒云。何物老婢。持菩薩戒。乃爾不潔。令放還。可清潔也。及出。與明達相隨。行可百餘步。然後各去。明達疾愈。往詣靈巖。見姥如舊識也。

李彊友

李彊友者。御史如璧之子。彊友天寶末。爲剡縣丞。上官數曰。有素所識屠者。詣門再拜。問其故。答曰。因得病暴死。至地下。被所由領過太山。見大郎作主簿。因往陳訴。未合死。至蒙放得還。故來拜謝。大郎者。彊友也。彊友聞。惆悵久之。曰。死得太山主簿。亦復何憂。因問職事。何如。屠者云。太山有兩主簿。於人間如判官也。僕從甚盛。鬼神之事。多經其所。後數日。彊友親人死。得活。復云。被收至太山。太山有兩主簿。一姓李。即彊友也。一姓王。其人在王下。苦自論。列年尚未盡。忽聞府君召王主簿去。頃便廻云。官家設齋。須漆器萬口。謂人曰。君家有此物。可借一用。速宜取之。事了。即當放。此人來詣彊友云。彼

著漆器。實無手力。彊友爲囑王候。久之未決。又聞府君喚李主簿。走去却迴。謂親吏曰。官家囑王主簿。不了事。轉令與覓漆器。此事已急。無可致辭。宜速取也。其人不。得已。將手力來取。揀閱之聲。家人悉聞。事畢。彊友領過府君。因爾得放。既愈。又爲彊友說之。彊友於官嚴毅。與吏甚懼。衙後多在門外。忽傳贊府出。莫不驚折。有竊視見彊友著帽從百餘人。不可復識。皆怪訝之。如是十餘日。而彊友卒。

鄭會

榮陽鄭會。家在渭南。少以力聞。唐天寶末。祿山作逆。所在賊盜蜂起。人多羣聚州縣。會恃其力。尙在莊居。親族依之者甚衆。會恒乘一馬。四遠覘賊。如是累月。後忽五日。不還。家人憂愁。然以賊劫之故。無敢尋者。其家樹上。忽有靈語呼阿嬾。即會妻乳母也。家人惶懼。藏避。又語云。阿嬾不識會耶。前者我往探賊。便與賊遇。衆寡不敵。遂爲所殺。我以命未合死。頻訴於冥官。今蒙見允。已判重生。我屍在此莊北五里道旁溝中。可持火來。及衣服往取。家人如言於溝中。得其屍。失頭所在。又聞語云。頭

北行百餘步。桑樹根下者也。到舍。可以穀樹皮作線。繫之。我不復來矣。努力勿令參差。言訖。作鬼嘯而去。家人至舍。依其變。湊畢。通身人色及腰。目數日。乃能視。恆以米飲灌之。百日如常。

東萊人女

東萊人有女。死已葬。女至冥司。以枉見捕得還。乃勅兩吏送之。鬼送墓中。雖活而無從出。鬼亦患之。乃問女曰。家中父母之外。誰最念汝。女曰。獨季父耳。一鬼曰。吾能使來。却墓。季父見汝活。則遂生也。女曰。季父仁。惻未嘗有過。豈能發吾冢耶。鬼曰。吾易其心也。留鬼守之一鬼去。俄而季父與諸刼賊發意開棺。女忽從棺中起。季父驚問之。具以前白。季父大加慙恨。諸賊欲遂殺之。而季父號泣哀求。得免。負之而歸。

汧陽令

唐汧陽令不得姓名。在官忽云。欲出家。念誦懇至。月餘。有五色雲生其舍。又見菩薩坐獅子。上呼令。歎嗟云。發心弘大。當得上果。宜堅固自保。無爲退敗耳。因爾飛去。令因禪坐。閉門不食六七日。家人憂懼。恐以堅持損壽。

會羅道士公遠。自蜀之京。途次隴上。令子請問其故。公遠笑曰。此是天狐。亦易耳。因與書數符。當愈。令子投符井中。遂開門。見父餓殍。逼令吞符。忽爾明悟。不復論修道事。後數載。罷官過家。家素郊居。平陸澶漫。直千里。令暇日。倚仗出門。遙見桑林下有貴人。自南方來。前後十餘騎。狀如王者。令入門避之。騎尋至門。通云。劉成謁令。令甚驚愕。初不相識。何以見詣。既見。升堂坐。謂令曰。蒙賜婚姻。敢不拜命。初令在任。有室女年十歲。至是十六矣。令云。未省相識。何嘗有婚姻。成云。不許我婚姻。事亦易耳。以右手掣口而立。令宅須臾震動。井廁交流。百物飄蕩。令不得已。許之。婚期尅翌日。送禮成親。成親後。恆在宅。禮甚豐厚。資以饒益。家人不之嫌也。他日。令子詣京。求見公遠。公遠曰。此狐舊日無能。今已善符籙。吾所不能及。奈何。令子懇請。公遠奏請行。尋至所居。於令宅外。十餘步。設壇成策杖。至壇所。罵老道士云。汝何爲往來。靡所忌憚。公遠法成。求與交戰。成坐令門。公遠坐壇。乃以物擊成。成仆於地。久之方起。亦以物擊公遠。公遠亦仆如成焉。如是往返數十。公遠忽謂弟子云。彼擊余

殢爾宜大臨。吾當以神法縛之。及其擊也。公遠作地。弟子大哭。成喜不爲之備。公遠遂使神往擊之。成大戰。恐自言力竭。變成老狐。公遠既起。以坐具撲狐。重之以大袋。乘驛還都。玄宗視之。以爲歡笑。公遠上白云。此是天狐。不可得殺。宜流之東裔耳。書符流於新羅。狐持符飛去。今新羅有劉成神。土人敬事之。

長孫甲

唐坊州中部縣令長孫甲者。其家篤信佛道。異日齋次。舉家見文殊菩薩。乘五色雲。從日邊下。須臾至齋所。簷際凝然不動。合家禮敬。懇至久之乃下。其家前後供養數十日。唯其子心疑之。入京求道士爲設禁。遂擊殺狐。令家奉馬一匹。錢五十千。後數十日。復有菩薩乘雲來。至家人敬禮如故。其子復延道士。禁呪如前。盡十餘日。菩薩問道士法術如何。答曰。已盡。菩薩云。當決一頓。因問道士汝讀道經。知有狐剛子否。答云。知之。菩薩云。狐剛子者。卽我是也。我得仙來。已三萬歲。汝爲道士。當修清淨何事。殺生且我子孫爲汝所殺。寧宜活汝耶。因杖道士一百。謂令曰。子孫無狀。至相勞擾。慚愧何言。當

令君永無災橫。以此相報。願謂道士可卽還他馬及錢也。言訖飛去。

劉氏乳母

唐劉全白說云。其乳母子衆愛。少時好夜中將網斷道。取野豬及狐狸等。全白莊在岐下。後一夕。衆愛於莊西數里下網。已伏網中。以伺其至。暗中聞物行聲。覘見一物伏地窺網。因爾起立。變成緋裙婦。人行而違網。至愛前車側。忽捉一鼠食。愛連呵之。婦人忙遽入網。乃棒之致斃。而人形不改。愛反疑懼。恐或是人。因和網沒。漚麻池中。夜還與父母議。及明舉家欲潛逃去。愛竊云。寧有婦人食生鼠。此必狐耳。復往麻池視之。見婦人已活。因以大斧自腰後斫之。便成老狐。愛大喜。將還村。中有老僧見狐未死。勸令養之。云。狐口中媚珠。若能得之。當爲天下所愛。以繩縛狐四足。又以大籠罩其上。養數日。狐能食。僧用小甌口窄者埋地中。令口與地齊。以兩鐵豬肉炙於甌中。狐愛炙而不能得。但以口屬甌。候炙冷。復下兩甌。狐涎沫久之。炙與甌滿。狐乃吐珠而死。珠狀如碁子。通圓而潔。愛每帶之。大爲其夫所貴。

王黯

王黯者。結婚崔氏。唐天寶中。妻父士同。爲河州刺史。黯隨至江夏。爲狐所媚。不欲渡江。發狂大叫。恆欲赴水。妻屬惶懼。縛黯著牀。櫪上舟行半江。忽爾欣笑。至岸大喜。曰。本謂諸女郎輩不隨過江。今在州城上。復何慮也。士同蒞官。便求術士。左右言州人能射狐者。士同延至其人。令堂中悉施牀席。眞黯於屋西北隅。家人數十持更迭守。已於堂外別施一牀。持弓矢以候狐。至三夕。忽云。諸人得飽睡。已否。適已中。狐明當取之。衆以爲狂。而未之信。及明見窗中有血。衆隨血去。入大坑中。草下見一牝狐。帶箭垂死。黯妻燒狐爲灰。服之。至盡。自爾得平復。後爲原武縣丞。在廳事。忽見老狐。奴婢詣黯再拜云。是大家阿嬭。往者娘子。枉爲崔家殺害。翁婆追念。未嘗離口。今欲將小女更與王郎續親。故令申意。兼取吉日。成納黯甚懼。辭以厚利。萬計料理。遽出羅錦十餘匹。於通衢焚之。老奴乃謂其婦云。天下美丈夫。亦復何數。安用王家老翁爲女壻。言訖不見。

李元恭

唐吏部侍郎李元恭。其外孫女崔氏。容色殊麗。年十五。六忽得魅疾。久之狐遂見形。爲少年。自稱胡郎。累求術士不能去。元恭子博學多智。常問胡郎。胡郎亦學否。狐乃談論無所不至。多質疑於狐。頗狎樂。久之謂崔氏曰。人生不可不學。乃引一老人授崔經史。前後三載。頗通諸家大義。又引一人教之書。涉一載。又以工書著稱。又云。婦人何不習音聲。笙篴琵琶。此故凡樂。不如學琴。復引一人至云。善彈琴。言姓胡。是隋昔陽翟縣博士。悉教諸曲。備盡其妙。及他名曲。不可勝紀。自云亦善廣陵散。比屢見替中散。不使授人。其於烏夜啼。尤善傳其妙。李後問胡郎。何以不迎婦歸家。狐甚喜。便拜謝云。亦久懷之。所不敢者。以人微故爾。是日遍拜家人。歡躍備至。李問胡郎欲迎女子。宅在何所。狐云。某舍門前有三大竹。皆李氏家有竹園。李因尋行所見。二大竹間有一小孔。意是狐窟。引水灌之。初得獮狢。及他狐數十枚。最後有一老狐。衣綠衫。從孔中出。是其素所著衫也。家人喜云。胡郎出矣。殺之。其怪遂絕。

王苞

唐吳郡王苞者。少事道士葉靜能。中罷爲太學生。數歲在學。有婦人寓宿。苞與結驩。情好甚篤。靜能在京。苞往省之。靜能謂曰。汝身何得有野狐氣。固答云。無能。曰。有也。苞因言得婦始末。能曰。正是此老野狐。臨別書一符與苞。令含誠之。曰。至舍可吐其口。當自來此。爲汝遣之。無憂也。苞還至舍。如靜能言。婦人得符。變爲老狐。銜符而走。至靜能所。拜謝。靜能云。放汝一生命。不宜更至於王家。自此遂絕。

章明府

唐開元中有詣章明府。自稱崔參軍求娶。章氏驚愕。知是妖媚。然猶以禮遣之。其狐尋至後房。自稱女婿。女便悲泣。昏狂妄語。章氏累延術士。狐益慢言。不能却也。聞峨嵋有道士。能治邪魅。求出爲蜀令。冀因其伎以禳之。既至。道士爲立壇治之。少晷。狐至壇。取道士懸大樹上。縛之。章氏來院中。問尊師何以在此。狐云。敢行禁術。適聊縛之。章氏自爾甘奉其女。無復覬望。家人謂曰。若爲女婿。可下錢二千貫。爲聘。崔於堂簷下布席修貫。穿錢從簷上下。羣婢穿之。正得二千貫。久之乃許婚。令

韋請假送禮。兼會諸親。及至。車騎輝赫。僮從風流。三十餘人至。章氏送雜綵五十匹。紅羅五十匹。他物稱是。章乃與女經一年。其子有病。父母令問崔郎。答云。八叔房小妹。今頗成人。叔父令事高門。其所以病者。小妹入室故也。母極罵云。死野狐魅。你公然魅我一女。不足更惱我兒。吾夫婦暮年。唯仰此子。與汝野狐爲婿。絕吾繼嗣。耶崔無言。但歡笑。父母日夕拜請。給云。爾若能愈兒疾。女實不敢復論。久之乃云。疾愈易得。但恐負心耳。母頻爲設盟誓。異日崔乃於懷出一文字。令母效書。及取鵲巢於兒房前。燒之。兼持鵲頭自衛。當得免疾。章氏行其術。數日子愈。女亦效爲之。雄狐亦去。罵云。丈母果爾負約。知何言。今去之後五日。章氏臨軒坐。忽聞庭前臭不可耐。仍有旋風自空而下。崔狐在焉。衣服破弊。流血淋漓。謂章曰。君夫人不義。作字太彰。天曹知此事。杖我幾死。今長流沙磧。不得來矣。章極聲訶之曰。窮老魅何不速行。敢此逗遛耶。狐云。獨不念我錢物恩耶。我坐偷用天府中錢。今無可還。受此荼毒。君何無情至此。章深感其言。數致辭謝。徘徊復爲旋風而去。

唐參軍

唐洛陽思恭里有唐參軍者。立性修整。簡於接對。有趙門福及康三者。投刺謁唐。未出見之。問其來意。門福曰。止求點心飯耳。唐使門人辭云。不在。二人徑入至堂所。門福曰。唐都官何以云不在。惜一餐耳。唐辭以門者不報。引出外廳。令家人供食。私誡奴令實劍盤中。至則刺之。奴至。唐引劍刺門福不中。次擊康。三中之。猶躍入庭前。池中。門福罵云。彼我雖是狐。我已千年。千年之狐。姓趙。姓張。五百年狐。姓白。姓康。奈何無道。殺我康。三必當修報於汝。終不令康氏子徒死也。唐氏深謝之。令召康。三門福至池所。呼康。三輒應曰。唯。然求之不可得。但餘鼻存。門福既去。唐氏以桃湯沃洒門戶。及懸符禁。自爾不至。謂其施行有驗。久之園中櫻桃熟。唐氏夫妻暇日。檢行。忽見門福在櫻桃樹上。採櫻桃食之。唐氏驚曰。趙門福。汝復敢來耶。門福笑曰。君以桃物見欺。今聊復採食。君亦食之否。乃頻擲數四。以授唐。唐氏愈恐。乃廣召僧結壇持呪。門福遂逾日不至。其僧持誦甚切。冀其有效。以爲己功。後一日。晚霽之後。僧坐楹前。忽見五色雲

自西來。逕至唐氏堂前。中有一佛。容色端嚴。謂僧曰。汝爲唐氏却野狐耶。僧稽首。唐氏長幼虔禮。甚至喜見。眞佛。拜請降止。久之方下。坐其壇上。奉事甚勤。佛謂僧曰。汝是修道。請通達。亦何須久蔬食。爲而法。能食肉乎。但問心能堅持否。肉雖食之。可復無累。乃令唐氏市肉。佛自設食。次以授僧。及家人悉食。食畢。忽見壇上是趙門福。舉家歎恨。爲其所誤。門福笑曰。無勞厭我。我不來矣。自爾不至也。

王萬徹

武太后暮年。宮人多死。一月之間。已數百人。太后乃召役鬼者王萬徹。使視宮中。徹奏曰。天皇以陛下久臨萬國。神靈不樂。以致是也。太后曰。可奈何。徹曰。臣能禳之。乃施席於殿前。持刀嚙水。四向而呪。有頃曰。皇帝至。徹乃廷詰帝曰。天道有去就。時運有廢興。昔皇帝佐陛下。母臨四海。大弘姜嫄文母之化。遂見推戴。萬國歸心。此天意。非人事也。陛下聖靈在天。幽明理隔。何至不識機會。損害生人。若此之酷哉。帝乃空中謂之曰。殆非我意。此王皇后訴冤得申耳。何止後宮。將不利於汝君。太后

及左右了了聞之。太后默然改容。乃命撤席。明年而五王援立中宗。遷太后於上陽宮。以幽崩。

楚寔

著作佐郎楚寔。大曆中。疫癘篤重。四十日。低迷不知人。後一日。忽夢黃衣女道士至寔所。謂之曰。汝有官祿。初未合死。因呼范政將藥來。忽見小兒持琉璃餅大角。碗寫藥。飲畢便愈。及明。許叔冀令送藥來。寔疾久困。初不開目。見小兒及碗藥。皆昨夜所見。因呼小兒為范政。問之信然。其疾遂愈。

狄仁傑

高宗時。狄仁傑為監察御史。江嶺神祠。焚燒略盡。至端州。有蠻神。仁傑欲燒之。使人入廟者立死。仁傑募能焚之者。賞錢百千。時有二人出應募。仁傑問往復何用人。云願得救牒。仁傑以牒與之。其人持往。至廟便云有敕。因開牒以入。宣之神不復動。遂焚之。其後仁傑還至泮州。遇見鬼者曰。侍御後有一蠻神。云被焚舍。常欲報復。仁傑問事竟如何。鬼云。侍御方須台輔。還有鬼神二十餘人。隨從彼亦何所能為。久之。其神還嶺南矣。

有懼色。風忽卷宅。高百餘丈。放之。人物糜碎。唯盧氏獲存。三使送還至堂上。見身臥牀上。意甚悽悵。被推入形遂活。

李進士

有進士姓李。忘其名。嘗夢見數人來追。隨去至一城。入門有廳。室宇宏壯。初不見人。李徑升堂。側坐牀角。忽有一人持杖擊己。罵云。何物新鬼。敢坐王牀。李徑走出。頃之門內傳聲。王出。因見紫衣人昇坐。所由引領入。王問其何故盜妹夫錢。初不之悟。王曰。汝與他賣馬。合得二十七千。汝須與取三十千。此非盜耶。須臾見緋衣人至。為李陳謝。此人尚有命。未合即留住。但令送錢還耳。王限十五日計會。不了當更追對。李既覺為夢是誕事。理不足信。後十餘日。有磨鏡人至其家。自行善占。家人使占。有驗。競以白李。李親至其所。問云。何物小人。誑惑諸下。磨鏡者怒云。賣馬竊資。王令計會。今限欲滿。不還一錢。王即追君。君何敢罵國士也。李驚怪是夢中事。因拜謝之。問何由知此。磨鏡云。昨朱衣相救者。是君曾祖。恐君更被追。所以令我相報。李言妹夫已死。錢無還所。磨

趙州參軍妻

趙州盧參軍新婚之任。其妻甚美。數年罷官還都。五月五日。妻欲之市求續命物。上於舅姑車。已臨門。忽暴心痛。食頃而卒。盧生號哭畢。往見正諫大夫明崇儼。扣門甚急。崇儼驚曰。此端午日。款關而厲。是必有急。遂趨而出。盧氏再拜具問其事。明云。此泰山三郎所為。遂書三符以授盧。還家可速燒第一符。如人行十里不活。更燒其次。若又不活。更燒第三符。橫死必當復生。不來真死矣。盧還如言。累燒三符。其妻遂活。頃之能言。初云。被車載至泰山頂。別有宮室。見一年少。云是三郎。令侍婢十餘人。擁入別室侍粧梳。三郎在堂前。與他少年雙陸。候粧梳畢。方擬宴會。婢等令速。粧已緣簪戀故人。尚且悲淚。有頃聞人款門。云是上利功曹。適奉都使處分。令問三郎何以取盧家婦。宜即遣還。三郎怒云。自取他人之妻。預都使何事。呵功曹令去。相與往復。其辭甚惡。須臾又聞款門。云是直符使者。都使令取盧家婦人對局。勸之不聽。對局曰。非獨累君。當禍及我。又不聽。尋有疾風吹黑雲從崖頂來。二使唱言。太一直符。今且至矣。三郎

鏡云。但施貧丐。及散諸寺。云為亡妹夫施。則可矣。如言散錢。亦不追也。

閻陟

閻陟幼時。父任密州長史。陟隨父在任。嘗晝寢。忽夢見一女子。年十五六。容色妍麗。來與己會。如是者數月。寢輒夢之。後一日。夢女來別。音容悽斷。曰。已是前長史女。死殯在城東南角。明公不以幽滯卑微。用薦枕席。我兄明日來迎。已喪終天。永別。豈不恨恨。今有錢百千。相贈以伸允眷。言訖。令婢送錢於寢牀下。乃去。陟覺視牀下。果有百千紙錢也。

召皎

安祿山以討君側為名。歸罪楊氏。表陳其惡。乃牒東京送表。議者以其辭不利楊氏。難於傳送。又恐他日祿山見殯。乃使大理主簿召皎送表至京。玄宗覽之不悅。但傳詔言。皎還。皎出中書。見國忠問送胡之表。無乃勞耶。賴其不相罪狀。忽有惡言。亦當送之乎。呵使速去。皎還至戲口驛。意甚忙忙。坐廳上。繩牀恍然如夢。忽覺繩牀去地數丈。仰視見一人。介冑中立。呵叱左右二十餘人。

令撲已。雖被拖拽。廳上復有一人。短帽紫衣。來云。此非蔣清。無宜殺也。遂見釋放。較數日。還至洛。逆徒尋而亦至。較與流輩數人。寸肩待命。悉被收縛。較長大有容止。而立居行首。往見賊將田乾貞。乾貞介冑而立。即前牀間所夢者也。逆呵呼較云。何物小人。敢抗王師。命左右撲殺。手力始至。嚴莊遽從廳下曰。此非蔣清。無宜加罪。乾貞方問其姓。云姓召。因而見釋。次至蔣。遂遇害也。

薛義

秘省校書河東薛義。其妹夫崔秘者。為桐廬尉。義與叔母韋氏為客在秘家。久之。遇店疾。數月綿輟幾死。韋氏深憂。夜夢神人白衣冠。給單衣。韋氏因合掌致敬。求理義病。神人曰。此久不治。便成劫瘡。則不可治矣。因以二符兼呪授韋氏。呪曰。勃瘡劫瘡。四山之神。使我來縛。六丁使者。五道將軍。收汝精氣。攝汝神魂。速去。速去。免逢此人。急急如律令。但疾發即誦之。及持符。其疾便愈。是時韋氏少女年七歲。亦患瘡疾。旁見一物。狀如黑犬。而耗毛。神云。此正病汝者。可急擒殺之。汝疾必愈。不爾。汝家二小婢亦當患瘡。韋氏夢中殺犬。及覺傳呪於義。

至心持之。疾遂愈。韋氏女子亦愈。皆如其言也。

河東縣尉妻

景雲中。河東南縣尉李某妻王氏。有美色。著稱三輔。李朝趨府未歸。王妝梳向畢。焚香閑坐。忽見黃門數人。御犢車自雲中下。至堂所。王氏驚問。所以答曰。華山府君使來奉迎。辭不獲。倉卒欲去。謂家人曰。恨不得見李少府。別揮淚而行。死於堦側。俄而綵雲捧車。浮空冉冉。遂滅。李自州還。既不見妻。撫屍號慟。絕而復蘇者數四。少頃有人詣門。自言能活夫人。李罄折拜謁。求見衛護。其人坐牀上。覓朱書符。朱未至。因書墨符。飛之。須臾。未至。又飛一符。笑謂李曰。無苦。尋當得活。有頃。而王氏蘇。李拜謝數十。竭力贈遺。人大笑曰。救災恤患。焉用物乎。遂出門。不見。王氏既悟。云初至華山。見王王甚悅。列供帳於山椒。與其徒數人。歡飲宴樂。畢。方申繾綣。適爾杯酌。忽見一人乘黑雲至。云。太一令喚王夫人。神猶從容。請俟畢會。尋又一人乘赤雲大怒曰。太一問華山何以輒取生人。婦不速送還。當有深譴。神大惶懼。便令送至家。

三衛

開元初。有三衛自京還青州。至華嶽廟前。見青衣婢。衣服故惡。來白。雲娘子欲見。因引前行。遇見一婦人。年十六七。容色慘悴。曰。己非人。華嶽第三新婦。夫婿極惡。家在北海。三年無書信。以此尤為嶽子所薄。聞君遠還。欲以尺書仰累。若能為達家君。當有厚報。遂以書付之。其人亦信士也。問北海於何所。送之。婦人云海池上第二樹。但扣之。當有應者。言訖訣去。及至北海。如言送書。扣樹畢。忽見朱門在樹下。有人從門中受事。人以書付之。入頃之。出云。大王請客入。隨行百餘步。後入一門。有朱衣人長丈餘。左右侍女數百人。坐畢。乃曰。三年不得女書。讀書大怒。曰。奴輩敢爾。乃傳教召左右虞候。須臾而至。悉長丈餘。巨頭大鼻。狀貌可惡。令調兵五萬。至十五日。乃西伐華山。無令不勝。二人受教走出。乃謂三衛曰。無以上報。命左右取絹二疋。贈使者。三衛不悅。心怨二疋之少也。持別朱衣人曰。兩絹得二萬貫。方可賣。慎無賤與人也。三衛既出。欲驗其事。復往華陰。至十五日。既暮。遙見東方黑氣如蓋。稍稍西行。雷震電掣。聲聞百里。須臾華山大風折樹。自西吹雲。雲勢益壯。直至華山。

雷火喧薄。遍山涸赤。久之方罷。及明。山色焦黑。三衛乃入京賣絹。買者聞求二萬。莫不嗤駭。以為狂人。後數日。有白馬丈夫來買。直還二萬。不復躊躇。其錢先已鏤在西市。三衛因問買所用。丈夫曰。公以渭川神嫁女。用此贈遺。天下唯北海絹最佳。方欲令人往市。聞君賣北海絹。故來爾。三衛得錢。數月貨易畢。東還青土。復至華陰。復見前時青衣云。娘子故來謝恩。便見青蓋犢車。自山下而下。左右從者十餘輩。既至下車。亦是前時女郎。容服炳煥。流目清眇。迨不可識。三衛拜。乃言曰。蒙君厚恩。遠報父母。自開戰之後。恩情頗深。但愧無可仰報。爾然三郎。以君達書。故移怒於君。今將五百兵。於潼關相候。君若往。必為所害。可且還京。不久大駕東幸。鬼神懼鼓車。君若坐於鼓車。則無慮也。言訖不見。三衛大懼。即時還京。後數十日。會玄宗幸洛。乃以錢與鼓者。隨鼓車出關。因得無憂。

李湜

趙郡李湜。以開元中謁華岳廟。過三夫人院。忽見神女。悉是生人。邀入寶帳中。備極歡洽。三夫人迭與結歡。言

終而出。臨訣謂湜曰。每年七月七日至十二日。岳神當上計於天。至時相迎。無宜辭讓。今者相見。亦是其時。故得盡歡爾。自爾七年。每悟其日。奄然氣盡。家人守之三日。方悟。說云。靈帳。綺羅。搖月扇。以輕暑。曳羅衣。以縱香。玉珮。清冷。香風。斐疊。候湜之至。莫不笑開星。鑒花媚玉顏。叙離異。則涕零。論新歡。則情洽。三夫人皆其有也。湜才偉於器。尤爲所重。各盡其歡情。及還家。莫不惆悵。嗚咽。延景惜別。湜既悟。形貌流浹。輒病十來日。而後可有術。湜云。君有邪氣。爲書一符。後雖相見。不得相近。二夫人一姓王。一姓杜。罵云。酷無行。何以帶符爲小夫人姓蕭。恩義特深。涕泣相顧。誠湜三年勿言。言之非獨損君。亦當損我。湜問以官。云。合進士及第。終小縣令。皆如其言。

呂誣

呂誣嘗夢地府所追。隨見判官。判官云。其人勳業甚高。當不爲用。誣便仰白母老子幼。家無所主。控告甚切。判官令將過王。尋聞左右白王。此人已得一替。問替爲誰。云是蒯適王曰。蒯適名士。職當其任。遂放誣。誣時與

妻兄顧況同宿。既覺。爲況說之後數十日。而適攝吳縣丞。甚無恙。而況數玩誣。以爲歡笑。適月餘罷職。修第於吳之積善里。忽有走卒衝入。謁云。丁侍御傳語。令參三郎。適云。初不聞有丁侍御。爲誰。卒曰。是仙芝。適曰。仙芝卒於餘杭。何名侍御。卒曰。地下侍御耳。適惡之。曰。地下侍御。何意傳語生人。卒曰。兼令相追。不獨傳語。名籍已定。難可改移。適求其白丁侍御。已未合死。乞爲求代。卒去。復來云。侍御不許。催令促裝。因中疾。數日而死。

顧琮

顧琮爲補闕。嘗有罪。繫詔獄。當伏法。琮一夕憂愁。坐而假寐。忽夢見其母下體。琮愈懼。形於顏色。流輩問琮。以夢告之。自謂不祥之甚也。時有善解者。賀曰。子其免乎。問何以知之。曰。太夫人下體。是足下生路也。重見生路。何吉如之。吾是以賀也。明日門下侍郎薛稷奏刑失入。竟得免。琮後至宰相。

顧陽里正

顧陽里正說某不得名。曾乘醉還鄉。至少婦祠。醉因繫馬臥祠門下。久之欲醒。頭何轉未能起。聞有人擊廟門。

其聲甚厲。俄聞中間是何人。答云。所由令覓一。人行雨門外云。舉家往嶽廟作客。今更無人。其人云。只將門下臥者亦得。門外人云。此過客。那得使他。苦爭不免。遂呼某令起。隨至一處。濛濛。悉是雲氣。有物如駱駝。其人抱其上。駱背以一瓶授之。誠云。但正抱瓶。無令傾側。其物遂行。瓶中水紛紛然作點而下。時天久旱。下視見其居處。恐雨不足。因爾傾瓶。然雨既畢。所由放還。至廟門。見已屍在水中。乃前入便活。乘馬還家。以傾瓶之故。其宅爲水所漂。人家盡死。某自此發狂。數月亦卒。

汝陰人

汝陰男子姓許。少孤。爲人白皙。有姿調。好鮮衣。良馬。遊騁無度。常牽黃犬。逐獸荒澗中。倦息大樹下。樹高百餘尺。大數十圍。高柯旁挺。垂陰連數畝。仰視枝間。懸一五色綵囊。以爲誤有遺者。乃取歸。而結不可解。甚愛異之。置巾箱中。向暮化成一女子。手把名紙直前。云。王女郎。令相聞。致名訖。遂去。有頃。異香滿室。漸聞車馬之聲。許出戶。望見列燭成行。有一少年乘白馬。從十餘騎在前。直來詣許。曰。小妹竊慕盛德。欲託良緣於君子。如

何。許以其神。不敢苦辭。少年即命左右。灑掃別室。須臾女車至。光香滿路。侍女乘馬數十人。皆有美色。持步障擁女郎下車。延入別室。幃帳茵席畢具。家人大驚。視之皆見。少年促許沐浴進新衣。侍女扶入女室。女郎年十六七。豔麗無雙。著青桂襪。珠翠璫錯。下階答拜。共升堂。訖。少年乃去。房中施雲母屏風。芙蓉翠帳。以鹿瑞錦障。映四壁。大設珍饈。多諸異果。甘美鮮香。非人間者。食器有七子螺。九枝盤。紅螺杯。渠葉碗。皆黃金隱起。錯以瑰碧。有玉壘貯車師葡萄酒。芬馨酷烈。座上置連心蠟燭。悉以紫玉爲盤。光明如晝。許素輕薄。無檢。又爲物色夸眩。意甚悅之。坐定。許問曰。鄙夫固陋。蓬室湫隘。不意乃能見顧之深。歡忭交并。未知所措。答曰。大人爲中樂南。部將軍。不以兒之幽賤。欲使託身君子。躬奉砥礪。幸遇良會。欣願誠深。又問南部將軍。今何官也。曰。是嵩君別部所治。若古之四鎮將軍也。酒酣。歎曰。今夕何夕。見此良人。詞韻清媚。非所聞見。又援筆作飛鴻別鶴之曲。宛頸而歌。爲許送酒。清聲哀暢。容態蕩越。殆不自持。許不勝其情。遽前擁之。乃微盼而笑曰。既違詩人感悅之譏。

又玷齊客挂纓之笑。如何。因顧令徹筵。去燭就帳。恣其歡狎。豐肌弱骨。柔滑如飴。明日偏召家人。大申婦禮。賜與甚厚。積三日。前少年又來曰。大人感愧良甚。願得相見。使其奉迎。乃與俱去。至前獵處。無復大樹矣。但見朱門素壁。若今大官府中。左右列兵衛。皆迎拜。少年引入見。府君冠平天幘。絳紗衣。坐高殿上。庭中排戟設纛。許拜謁。府君爲起。揖之升階。勞問曰。小女幼失所恃。幸得託奉高明。感慶無量。然此亦冥期神契。非至精相感。何能及此。許謝乃與入內。門宇嚴邃。環廊曲閣。連互通。中堂高會。酣燕正歡。因命設樂。絲竹繁錯。曲度新奇。歌妓數十人。皆妍冶上色。既罷。乃以金帛厚遺之。并資僕馬。家遂贍給。仍爲起宅於里中。皆極豐麗。女郎雅善玄素養生之術。許體力精爽。倍於常矣。以此知其審神人也。後時一歸。皆女郎相隨。府君輒饋送甚厚。數十年有子五人。而恣色無損。後許卒。乃攜子俱去。不知所在也。

仇嘉福

唐仇嘉福者。京兆富平人。家在簿臺村。應舉入落。出京遇一少年。狀若王者。裘馬僕從甚盛。見嘉福有喜狀。因

問何適。嘉福云。應舉之都。人云吾亦東行。喜君相逐。嘉福問其姓。云姓白。嘉福竊思朝廷無白氏貴人。心頗疑之。經一日。貴人謂嘉福曰。君驢弱不能偕行。乃以後乘見載。數日至華嶽廟。謂嘉福曰。吾非常人。天帝使我案天下鬼神。今須入廟鞠問。君命相與我有舊業。已如此。能入廟否。事畢。當俱入都。嘉福不獲已。隨入廟門。便見翠幙雲黯。陳設甚備。當前有牀。貴人當案而坐。以竹倚牀。坐嘉福。尋有教呼嶽神。神至俯伏。貴人呼責數四。因命左右曳出。徧召關中諸神。點名閱視。未至昆明池神。呼上階語。請嘉福宜小遠。無預此議。嘉福出堂後幕中。聞幕外有痛楚聲。執幕見已婦懸頭在庭樹上。審其必死。心色俱壞。須臾貴人召還。見嘉福色惡。問其故。具以實對。再命審視。還答不謬。貴人驚云。君婦若我婦也。寧得不料理之。遂傳教召嶽神。神至問何以取簿臺村仇嘉福婦致楚毒。神初不之知。有碧衣人云。是判官自後代對曰。此事天曹所召。今見書狀送。貴人令持案來。有左右封印之。至天帝所。當持出。已自白帝。顧謂嶽神可即放還。亦謂嘉福本欲至都。今不可矣。宜速還富平。因屈

指料行程。云四日方至。恐不及事。當以駿馬相借。君後見思。可於淨室焚香。我當必至。言訖辭去。既出門。神僕策馬亦至。嘉福上馬。便至其家。家人倉卒悲泣。嘉福直入去婦面衣。候氣頃之。遂活。舉家歡慶。村里長老。盡酒相賀。數日不已。其後四五日。本身騎驢與奴同還。家人不之辨也。內出外入。相遇便合。方知先還。即其魂也。後歲餘。嘉福又應舉之都。至華嶽祠下。遇鄧州崔司法妻。暴亡哭聲哀甚。惻然憫之。躬往詣崔。令其輟哭。許爲料理。崔甚忻悅。嘉福焚香淨室。心念貴人有頃。遂至。歎叙畢。問其故。此是神嶽所爲。誠可留也。爲君致三百千。先求錢。然後下手。因書九符。云先燒三符。若不愈。更燒六符。當還矣。言訖飛去。嘉福以神言告崔。崔不敢違。始燒三符。日晚未愈。又燒其餘。須臾遂活。崔問其妻。初入廟時。忽見雲母車在階下。健卒數百人。各持兵器。羅列左右。傳言王使相迎。倉卒隨去。王見喜。方欲結歡。忽有三

人來云。太乙神問何以奪生人妻。神惶懼持簿書云。天配爲己妻。非橫取之。然不肯遣。須臾有大神五六人。持斧杵至王庭。徒衆駭散。獨神立樹下。乞宥其命。王遂引

已還。嘉福自爾方知貴人是太乙神也。爾後累思必至。爲嘉福迴換五六政官。大獲其力也。

張嘉祐

開元中。張嘉祐爲相州刺史。使宅舊凶。嘉祐初至。便有鬼祟迴祐家。備極擾亂。祐不之懼。其西院小廳鋪設及他食物。又被翻倒。嘉祐往觀之。見一女子。嘉祐問女郎何神。女云。己是周故大將軍相州刺史尉遲府君女。家有至屈。欲見使君。陳論嘉祐曰。敬當以領。有頃而至。容服魁岸。視瞻高遠。先致敬於嘉祐。祐延坐。問之曰。生爲賢人。死爲明鬼。胡爲宵宰幽顯。恐動兒女。遂令此州前後號爲閻闕。何爲正直而至是耶。云。往者周室作。彈楊堅篡奪。我忝周之臣子。寧忍社稷崩殞。所以欲全臣節。首倡大義。冀乎匡復宇宙。以存太祖之業。韋孝寬周室舊臣。不能聞義而舉。反受楊堅銜勒。爲其所用。以一州之衆。當天下累益之師。精誠雖欲貫天。四海竟無救助。尋而失守。一門遇害。合家六十餘口。骸骨在此廳下。日月既多。幽怨愈甚。欲化別不可。欲白於人。悉皆懼死。無所控告。至此。明公幸垂顧盼。若沈骸骸得不棄。幽魅有

所招立。則雖死之日。猶生之年。嘉祐許諾。他日出其積骸。以禮葬於廳後。便以廳爲廟。歲時禱祠焉。祐有女年八九歲。家人欲有所問。則令啓白。神必有應。神欲白嘉祐。亦令小女出見。以爲常也。其後嘉祐家人有所適。神必使陰兵送出境。兵還。具白送至某處。其西不過河陽橋。

108 韋秀莊

開元中。滑州刺史韋秀莊。暇日來城樓望黃河。樓中忽見一人。長三尺。計紫衣朱冠。通名參謁。秀莊知非人類。問是何神。答曰。卽城隍之主。又問何來。答云。黃河之神。欲毀我城。以端河路。我固不許。尅後五日。大戰於河湄。恐力不禁。故來求救於使君。爾若得二千人。持弓弩物。色相助。必當克捷。君之誠也。惟君圖之。秀莊許諾。神乃不見。至其日。秀莊帥勁卒二千人。登城河中。忽爾晦冥。須臾有白氣。直上十餘丈。樓上有青氣出。相縈繞。秀莊加弓弩亂射。白氣漸小。至滅。唯青氣獨存。逶迤如雲峯之狀。還入樓中。初時黃河俯近城之下。此後漸退。至今五六里也。

人出止之。不令入。某初不了其故。倚門惆悵。公主尋出門下。大相責讓云。君素貧士。我相擡舉。今爲貴人。此亦於君不薄。何故使婦家書符相問。以我不能爲殺君主也。某視其身。方知有符。求謝甚。至公主云。吾亦諒君此情。然符命已行。勢不得住。悉呼兒女。令與父訣。某涕泣哽咽。公主命左右促裝。卽日出城。某問其居。兼求名氏。公主云。我華嶽第三女也。言畢。訣去。出門不見。

109 王偶

王偶者。少應通事舍人舉。開元末入京。至闕西。息槐樹下。爲傳詔聲。忽見數騎狀如中使。謂偶曰。爲所宣傳。眞通事舍人矣。因以後騎載偶。偶亦不知何人。倉卒隨去。久之至華嶽神廟。中使置偶別院。誠云。慎無私視。便爾入內。偶獨坐。聞棒杖楚痛之聲。因前行竊窺。見其婦爲所由繫頸於樹。以棒拷擊。偶悲愁佇立。中使出。見慘怛而問其故。偶涕泗具言其事。使云。本欲留君。妻旣死。理不可住。若更遲延。待歸之後。卽不能救。君宜速還。開棺。此卽放妻活。乃命左右取驛馬。送王舍人。俄見一狐來。偶不得已。騎狐而騁。其疾如風。兩日至舍。騎狐乃其魂。

110 華嶽神女

近代有士人。應舉之京。途次關西。宿於逆旅舍小房中。俄有貴人奴僕數人。云。公主來宿。以幕圍店。及他店四五所。人初惶遽。未得移徙。須臾公主車聲大至。悉下店中人。便拒戶寢。不敢出。公主於戶前澡浴。令索房內婢云。不宜有人。旣而見某羣婢大罵。公主令呼出。熟視之。曰。此書生。頗開人意。不宜挫辱。第令入房浴畢。召之言。甚會意。使侍婢洗濯。舒以麗服。乃施絳帳。鋪錦茵。及他寢玩之具。極世奢侈。爲禮之好。明日相與還京。公主宅在懷遠里。內外奴婢數百人。榮華盛貴。當時莫比。家人呼某爲駙馬。出入器服車馬。不殊王公。某有父母。在其故宅。公主令婢詣宅起居。送錢億貫。他物稱是。某家因資鬱爲榮貴。如是七歲。生二子一女。公主忽言欲爲之娶婦。某甚愕怪。何有此語。主云。我本非人。不合久爲君婦。君亦當業有婚媾。知非恩愛之替也。其後亦更別婚。而往來不絕。婚家以其一往輒數日不還。使人候之。見某恆入廢宅。恐爲鬼神所魅。他日飲之致醉。乃命術士書符施衣服中。及其形體皆遍。某後復適公主家。令家

也。偶本身自魂出之後。失音不言。魂旣至家。家人悲泣。偶命開棺。其妻已活。謂偶曰。何以至耶。舉家歡悅。後旬日本身方至。外傳云。王郎歸。失音已十餘日。魂云。王郎到矣。出門迎往。遂與其魂相合焉。

111 王乙

臨汝郡有官渠店。店北半里許。李氏莊。王乙者。因赴集。從莊門過。遙見一女。年可十五六。相待忻悅。使侍婢傳語。乙徘徊槐陰。便至日暮。因詣莊求宿。主人相見甚歡。供設亦厚。二更後侍婢來云。夜尚未深。宜留燭相待。女不久至。便叙綢繆。事畢。女悄然忽病。乙云。本不相識。幸相見。招今叙平生。義卽至重。有何不暢耶。女云。非不盡心。但適出門閉垣。而牆角下有鐵爬。爬齒刺脚。貫徹心痛。痛不可忍。便出足視之。言訖辭還。云。已應必死。君若有情。迴日過訪。以慰幽魂耳。後乙得官東歸。途次李氏莊。所聞其女已亡。私與侍婢持酒饌至殯宮外祭之。因而痛哭。須臾見女從殯宮中出。已乃伏地而卒。侍婢見乙魂魄與女同入殯宮。二家爲冥婚焉。

112 韋栗

韋栗者天寶時爲新淦丞。有少女十餘歲。將之官。行至揚州。女向栗欲市一漆背金花鏡。栗曰。我上官艱辛。焉得此物。待至官。與汝求之。歲餘。女死。栗亦不記宿事。秩滿載喪北歸。至揚州泊河次。女將一婢持錢市鏡。行人見其色甚艷。狀如貴人家子。爭欲求賣。有一少年年二十餘。自誓可喜。女以黃錢五千與之。少年與漆背金花鏡。徑尺餘。別一人云。有鏡勝此。只取三千。少年復減兩千。女留連色。授神許。須臾辭去。少年有意淫之。令人隨去。至其所居。須臾至。鋪但得黃紙三貫。少年持至栗船。所云適有女郎持錢市鏡。入此船中。今成紙錢。栗云。唯有一女死數年矣。君所見者其狀如何。少年具言服色容貌。栗夫妻哭云。女正復如此。因領少年入船搜檢。初無所得。其母剪黃紙九貫。置在櫬邊案上。檢之。少三貫。衆頗異之。乃復開棺。見鏡在焉。莫不悲歎。少年云。錢已不論。具言本意。復贈十千爲女設齋。

朱七娘

東都思恭坊朱七娘者。倡姬也。有王將軍素與交通。開元中。王遇疾卒。已半歲。朱不知也。其年七月。王忽來。朱

戰。忽見山下紅旗數百。騎突前出戰。守珪隨之。穿其一角。尋俱得出。虜不敢逐。紅旗下將謂守珪曰。吾是漢之李廣。知君有難。故此相救。後當貴毋相忘也。言訖不見。守珪竟至幽州。節度御史大夫。

楊瑒

開元中。洛陽令楊瑒。常因出行。見槐陰下有卜者。令過。端坐。自若。伍伯訶使起避。不動。瑒令散手拘至廳。事將捶之。躬自責問。術者舉首曰。君是兩日縣令。何以責人。瑒問其事。曰。兩日後。君當命終。瑒甚愕。問何以知之。術者具告所見。舉家驚懼。謂術者曰。子能知之。必能禳之。若之何而免也。瑒再拜求解。術者曰。當以君之聞見。以衛執事。免之與否。未可知也。乃引瑒入東院亭中。令瑒被髮。跣足。牆面而立。已則據案而書。符中夕之後。喜謂瑒曰。今夕且幸。免其即來。明日可以三十張紙作錢。及多造餅餠與壺酒。出定罪門外桑林之間。俟人過者。則飲之。阜裘右袒。即召君之使也。若留而飲餠。君其無憂。不然。實難以濟。君亦宜易衣服處小室。以伺之。善爲辭謝。問以所欲。予之策盡於是矣。瑒如其言。泊日西景。酒

處。久之日暮。曰。能隨至溫柔坊宅否。朱欲許焉。其女彈唱有名。不欲母往。乃曰。將軍止此故佳。將還有所憚耶。不獲已。至以後騎載去。入院。歡洽如故。明日。王氏使婢收靈牀。被見一婦人在被中。遽走。還白王氏。諸子驚而來視。問其故。知亡父所引。哀慟久之。遂送還家焉。

張守珪

幽州節度張守珪。少時爲河西主將。守玉門關。其軍校皆勤勇善鬪。每探候深入。頗以劫掠爲事。西域胡僧者。自西京造袈裟二十餘。還天竺國。其徒二十餘人。探騎意是羅錦等物。乃劫掠之。殺其衆盡。至胡僧刀棒亂下。而不能傷。探者異焉。既而索賦。唯得袈裟。意甚悔恨。因於僧前追悔。辨踊悲涕久之。僧乃曰。此輩前身皆負守將命。唯趨僧鬼是枉死耳。然汝守將祿位重。後當爲節度大夫等官。此輩亦如君何。可白守將。爲修福耳。然後數年。守將合有小厄。亦有所以免之。騎還白守珪。珪留僧供養。累年去。後守珪與其徒二十五人至伊蘭山。探賊。胡騎數千。猝至。守珪力不能扼。下馬脫鞍。示以閒暇。騎來漸逼。守珪謂左右爲之奈何。若不獲已。事理須

餓將罄。而阜裘不至。瑒深以爲憂。須臾遂至。使人邀屈阜裘。欣然。累有所進。瑒乃拜謁。人云。君昨何之。數至所居。遂不復見。疑於東院安處。善神監護。故不敢犯。今地府相招。未已。奈何。瑒再拜求救者千數。兼燒紙錢。資其行用。鬼云。感施大惠。明日當與府中諸吏同來謀之。宜盛饌相待。言訖不見。明日。瑒設供帳。極諸海陸。候之。日晚。使者與其徒數十人同至。宴樂殊常。浩暢相語。曰。楊長官事。焉得不盡心耶。久之。謂瑒君對坊楊錫。亦有才幹。今指王作金。以取彼君。至五更鼓聲動。宜於錄門相候。若聞哭聲。君則免矣。瑒如其言。往見鬼使。在樹頭。欲往。錫舍爲狗所咋。未能得前。俄從鞦韆牆中入。遲迴聞哭聲。瑒遂獲免。

楊元英

楊元英。則天時爲太常卿。開元中。亡已二十載。其子因至治成坊。削家。識其父壙中。劍心異之。問削師。何得此劍。云有貴人形狀衣服。將令修理。期明日午時來取。子意是父授。復疑父家爲人所開。至日。與弟同往。削師家室中。伺之。至時。取劍。乃其父也。騎白馬。衣服如生時。從

者五六人。兄弟出拜道左。悲涕久之。元英取劍下馬。引諸子於僻處。分處家事。未聞汝母在家否。云合葬已十五年。元英言我初不知。再三歎息。謂子曰。我有公事。不獲久住。明日汝等可再至此。當取少資。助汝辛苦。子如期至。元英亦至。得三百千。誠之云。數日須用盡。言訖。訣去。子等隨行涕泣。元英又謂子曰。汝等不了此事。人鬼路殊。寧有百年父子耶。言訖。訣去。子隨騎出上東門。遙望入邙山中。數十步。忽隱不見。數日市具都盡。三日後。市人皆得紙錢。

華妃

開元初。華妃有寵。生慶王琮。薨。葬長安。至二十八年。有盜欲發妃冢。遂於塋外百餘步。僞築大墳。若將葬者。乃於其內潛通地道。直達冢中。剖棺。妃面如生。四肢皆可屈伸。盜等恣行凌辱。仍截腕取金釧。兼去其舌。恐通夢也。側立其尸。而於陰中置燭。悉取藏內珍寶。不可勝數。皆徙置僞冢。乃於城中以輿車載空棺。會日暮。便宿墓中。取諸物置魂車。及送葬車中。方掩而歸。其未葬之前。慶王夢妃被髮裸形。悲泣而來。曰。盜發吾冢。又加截辱。

張琮

永徽初。張琮爲南陽令。寢閣中。聞階前竹有呻吟之聲。就視。則無所見。如此數夜。怪之。乃祝曰。有神靈者。當相語。其夜忽有一人。從竹中出。形甚弊陋。前自陳曰。朱榮之亂。某在兵中。爲榮所殺。尸骸正在明府閣前。一曰。爲竹根所損。不堪楚痛。以明府仁明。故輒投告。幸見移葬。敢忘厚恩。令謂曰。如是不早相聞。乃許之。明日。爲具棺槨。使掘之。果得一尸。竹根貫其左目。仍加時服。改葬城外。其後令答殺一鄉老。其家將復仇。謀須令夜出。乃要殺之。俄而城中失火。延燒十餘家。令將出按行之。乃見前鬼遮令馬曰。明府深夜何所之。將有異謀。令問爲誰。曰。前時得罪於明府者。令乃復入。明日掩捕其家。問之。皆驗。遂窮治之。夜更祭其墓。刻石銘於前。曰。身殉國難。死不忘忠。烈烈貞魂。實爲鬼雄。

劉門奴

高宗營大明宮。宣政殿始成。每夜聞數十騎行殿左右。殿中宿衛者皆見焉。衣馬甚潔。如此十餘日。高宗乃使術者劉門奴問其故。對曰。我漢楚王戊之太子也。門奴

孤魂幽枉。如何可言。然吾必俟其敗於春明門也。因備說其狀而去。王素至孝。忽驚起涕泣。明旦入奏。帝乃召京兆尹萬年。令以物色備盜。甚急。及盜載物歸也。欲入春明門。門吏訶止之。乃搜車中。皆諸寶物。盡收羣盜。拷掠。卽服。逮捕數十人。皆貴戚子弟。無行檢者。王乃請其魁帥五人。得親報仇。帝許之。皆探取五臟。烹而祭之。其餘盡榜殺於京兆門外。改葬貴妃。王心喪三年。

王光本

王光本。開元時爲洛州別駕。春月。刺史使光本行縣。去數日。其妻李氏暴卒。及還。追以不親醫藥。意是枉死。居恆慟哭。哀感傍隣。後十餘日。屬諸子盡哭。光本亦復慟哭。百餘聲。忽見李氏自幃而出。靚粧炫服。有踰平素。光本輟哭。問其死事。李氏云。妾尚未得去。猶在此堂。聞君哀哭。慟之甚。某在泉途。倍益淒感。語云。生人過悲。使幽壤不安。信斯言也。自茲以往。不欲主君如是。以累幽冥耳。因付囑家人。度女爲尼。放婢爲平人。事事有理。留一食許。謂光本曰。人鬼道殊。不宜久住。此益深恨。言訖。入堂中。遂滅。男女及他人。但聞李氏言。唯光本見耳。

詰問之。案漢書。楚王與七國謀反。漢兵誅之。夷宗覆族。安有遺嗣乎。答曰。王起兵時。留吾在長安。及王誅後。天子念我。置而不殺。養於宮中。後以病死。葬於此。天子憐我。殮以玉魚一雙。今在正殿東北角。史臣遺略。是以不見於書。門奴曰。今皇帝在此。汝何敢庭中擾擾乎。對曰。此是我故宅。今既在天子宮中。動出頗見拘限。甚不樂。乞改葬我於高敞美地。誠所望也。慎無奪我玉魚。門奴奏之。帝令改葬。發其處。果得古墳。棺已朽腐。傍有玉魚一雙。製甚精巧。乃勅易棺槨。以禮葬之於苑外。并以玉魚隨之。於此遂絕。

李霸

岐陽令李霸者。嚴酷剛鷲。所遇無恩。自丞尉已下。典吏皆被其毒。然性清癖。音脛恨也。自喜妻子不免飢寒。一考後暴亡。既斂。庭絕帛客。其妻每撫棺慟哭。呼曰。李霸。霸在生云何。令妻子受此寂寞。數日後。棺中忽語曰。夫人無苦。當自辦歸。其日晚。衙令家人於廳事設案。几。霸見形。令傳呼召諸吏等。吏人素所畏懼。聞命奔走。見霸莫不戰懼股慄。又使召丞及簿尉。皆至。霸訶怒云。君等

無情何至於此。爲我不能殺君等耶。言訖。悉顛仆無氣。家人皆來拜庭中。祈禱。霸云。但通物數。無憂不活。率以五束絹爲准。絹至便生。各謝訖。去後。謂兩衙典。吾素厚於汝。何故亦同衆人。唯殺汝一身。亦復何益。當令兩家馬死爲驗。須與數百疋。一時皆倒。欲死。遂人通兩疋細馬。馬復如故。因謂諸吏曰。我雖素清。今已死。謝諸君。能不惠涓滴乎。又率以五疋絹畢。指令某官出車。某出騎。某吏等修違者必死。一更後。方散。後日。處分悉便。家人便引道。每至祭所。留下歆饗。饗畢。又上馬去。凡十餘里。已及郊外。遂不見。至夜。停車騎。妻子欲哭。棺中語云。吾在此。汝等困弊。無用哭也。霸家在都。去岐陽千餘里。每至宿處。皆不令哭。行數百里。忽謂子曰。今夜可無寐。有人欲盜好馬。宜預爲防也。家人遠涉困弊。不依約束。爾夕竟失馬。及明。啟白。霸云。吾令防盜。何故貪寐。雖然。馬終不失也。近店東有路向南。可遵此行。十餘里有藁林。馬繫在林下。往取。如言得之。及至都。親族聞其異。競來吊慰。朝夕謁請。霸棺中皆酬對。莫不踴躍。觀聽聚喧。家人不堪其煩。霸忽謂子云。客等往來。不過欲見我耳。

汝可設廳事。我欲一見諸親。其子如言。衆人於庭伺候久之。曰。我來矣。命捲幃。忽見霸頭大如甕。眼赤睛突。瞪視諸客等。客莫不顛仆。稍稍引去。霸謂子曰。人神道殊。屋中非我久居之所。速殯野外。言訖。不見。其語遂絕。

楊準

唐楊準者。宋城人。士流名族。因出郊野。見一婦人。容色殊麗。準見挑之。與野合。經月餘日。每來齋中。復求引準去。準不肯從。忽爾心痛不可忍。乃云。必不得已。當隨君去。何至苦相料理。其疾遂愈。更隨婦人行。十餘里。至舍院。宇分明。而門戶卑小。婦人爲準設食。每一舉。盡梳心怪之。然亦未知是鬼。其後方知。每準去之時。閉房門。屍臥牀上。積六七日。方活。如是經二三年。準兄謂準曰。汝爲人子。當應紹續。奈何忽與鬼爲匹。準慚懼。出家。被緇服。鬼遂不至。其後準反初服。選爲縣尉。別婚。家人子一年後。在廳事理文案。忽見婦人從門而入。容色甚怒。準惶懼。下階乞命。婦人云。是度無放君理。極辭搏之。準遇疾而卒。

朱敖

裴微

河東裴微。河南令迴之兄子也。天寶中。曾獨步行莊側。途中見一婦人。容色殊麗。瞻觀艷洗。久之。微問何以獨行。答云。適婢等有少交易。遲遲不來。故出伺之。微有才思。以艷詞相調。婦人初不易色。亦獻酬數四。前至其家。邀微相過。室宇宏麗。入門後。聞老婢怒云。女子何故令他人來。名教中寧有此事。女辭門有賢客。家人問者甚衆。有頃。老婢出門。微辭謝。舉動深。有士風。須臾。張燈施幕。邀微入坐。侍數人。各美色。香氣芬馥。進止甚閑。尋令小娘子出。云。裴郎何須相避。婦人出不復入。微竊見室中甚麗。設綺帳錦茵。如欲嫁者。獨心喜。欲留會。腹脹起。湊廁。所持古劍。可以避惡。廁畢。取裏劍紙。忽見劍光粲然。執之欲迴。不復見室宇人物。顧視在孤墓上。叢棘中。因大號叫。家人識微。持燭尋之。去莊百餘步。瞪視不能言。久之。方悟爾。

黎陽客

開元中。有士人家貧。投丐河朔。所抵無應者。轉至黎陽。日已暮。而前程尚遙。忽見路傍一門宅。宇甚壯。夜將投。

杭州別駕朱敖。舊隱河南之少室山。天寶初。陽翟縣尉李舒在嶽寺。使騎招敖。乘馬便聘。從者在後。稍行。至少姨廟下。時盛暑。見綠袍女子。年十五六。姿色甚麗。敖意是人家。賊獲。亦訝其暑月。挾纊。馳馬問之。女子笑而不言。走入廟中。敖亦下馬。不見有人。遂壁上觀。畫見綠袍女子。乃途中觀者也。歎息久之。至寺。具說其事。舒等尤所歎異。爾夕既寐。夢女子至。把被欣悅。精氣越洗。累夕如此。嵩嶽道士吳筠爲書一符。辟之。不可。又吳以道術制之。亦不可。他日宿程道士房。程於法清淨。神乃不至。敖後於河南府應舉。與渭南縣令陳察微往詣道士程谷神。爲設薯藥。不托蓮花。鮮胡麻饌。留連笑語。日暮方回去。少室五里所。忽嵩黑雲騰踊。中掣火電。須臾晦昧。驟雨如瀉。敖與察微從者一人。伏樞林下。旁抵巨壑。久之。有異光。與日月殊狀。忽於光中。遍是松林。見天女數人。持一舞筵。周竟數里。施於松林上。有天女數十人。狀如天仙。對舞筵上。兼有諸異。若觀世音狀。其兩舞如半日許。曲終。有數人。狀如俳優。卷筵回去。便天地昧黑。復不見人。敖等資緣。夜半方至舍耳。

宿乃前扣門。良久奴方出。客曰。日暮前路不可及。輒寄外舍。可乎。奴曰。請白郎君。乃入。須臾聞曳履聲。及出。乃衣冠美丈夫。態度閑遠。昂然秀異。命延客。與相拜謁。曰。行李得無苦辛。有敝廬。不足辱長者。客竊怪其異。且欲審察之。乃俱就館。頗能清論。說齊周已來了。了皆如目見。客問名。曰。我穎川荀季和。先人因官。遂居此焉。命設酒。殺皆精潔。而不甚有味。有頃。命具榻舍中。邀客入。仍敕一婢侍宿。客候婢款狎。乃問曰。郎君今爲何官。曰。見爲河公主簿。慎勿說也。俄聞外有叫呼受痛之聲。乃竊於窗中窺之。見主人據胡牀。列燈燭。前有一人。被髮裸形。左右呼羣鳥。啄其目。流血至地。主人色甚怒。曰。更敢暴我乎。客謂曰。何人也。曰。何須強知他事。固問之。曰。黎陽令也。好射獵。數逐獸。犯吾垣牆。以此受治也。客竊記之。明旦顧視。乃大塚也。前問人。云是荀使君墓。至黎陽。令果辭以目疾。客曰。能療之。令喜。乃召入。具爲說之。令曰。信有之。乃暗令鄉正具薪數萬束。積於垣側。一日。令率羣吏縱火焚之。遂易其墓。目即愈。厚以謝客。而不告也。後客還至其處。見一人頭面焦爛。身衣敗絮。蹲於榛

曰。妖僧妄誕。欲誣玷先靈耳。其後竟與權梁山等謀反。伏誅。兄弟流竄。竟無種嗣矣。

李佐時

山陰縣尉李佐時者。以大曆二年遇勞病數十日。中愈。自會稽至龍邱。會宗人述爲令。佐時止令廳數日。一夕復與客李舉明燈而坐。忽見衣袂紫等二十人。悉秉戎器。趨謁庭下。佐時問何人。答曰。鬼兵也。大王用君爲判官。特奉命迎候。以充驅使。佐時曰。已在哀制。如是非禮。且王何以得知有我。答云。是武義縣令竇堪舉君。佐時云。堪不相知。何故見舉。答云。恩命已行。難以辭絕。須臾。堪至。禮謁。蘊籍如平人。坐謂佐時曰。王求一子。登兼令取甲族。所以奉舉。亦由緣業使然。佐時固辭不果。須臾。王女亦至。芳香芳馥。車騎雲合。佐時下階迎拜。見女容姿服御。心頗悅之。堪謂佐時曰。人誰不死。如君蓋稀。無宜數辭。以致王怒。佐時知終不免。久之。王女與堪去。留將從二百餘人。祇承判官翌日。述并弟造同詣佐時。佐時具說始末云。的已不活。爲求一頓食。述爲致盛饌。佐時食雉臠。忽云不見碗。呵左右何以收羹。仆於食案。便

棘中。直前詣客。不識也。曰。君頗憶前寄宿否。客乃驚曰。何至此耶。曰。前爲令所苦。然亦知非君本意。吾自運窮耳。客甚愧悔之。爲設薄酌。焚其故衣以贈之。鬼忻受。遂去。

李迴秀

尚書李迴秀。素與清禪寺僧靈貞厚善。迴秀卒數年。靈貞忽見兩吏齎符追之。遂逼促就路。奄然而卒。前至一處。若官曹中。須臾延謁。一人朱衣銀章。靈貞自疑命當未死。朱衣曰。弟子誤相追。聞梨當還。命敕前吏送去。欲取舊路。吏曰。此乃不可往。當別取北路耳。乃別北行。路甚荒塞。靈貞不憚。可行數十里。又至一府城。府甚麗。門吏前呵云。可方便見將軍。即引入。見一人紫衣據廳。事年貌與李公相類。謂曰。貞公那得遠來。靈貞乃知正是。因延升階。叙及平舊。臨別握手曰。欲與閣梨論及家事。所不忍言。遂忽見淚下。靈貞固請之。乃曰。弟子血祀將絕。無復奈何。可報季友等。四時享奠。勤致豐潔。兼爲寫法華經一部。是所望也。即揮涕訣。靈貞遂蘇。具以所見告諸子。季友素有至性。乃爲設齋及寫經。唯齋損獨怒。

卒。其妻鄭氏在會稽。喪船至之夕。婢忽作佐時靈語云。王女已別嫁。但遣我送妻還。言甚悽愴也。

長洲陸氏女

長洲縣丞陸某。家素貧。三月三日。家人悉遊虎邱寺。女年十五六。以無衣不得往。獨與一婢守舍。父母既行。慨歎投井而死。父母以是爲感。悲泣數日。乃權殯長洲縣後一歲許。有陸某者。曾省其姑。姑家與女殯同地。出經殯宮。過有小婢隨後云。女郎欲暫相見。某不得已。隨至其家。家門卑小。女郎靚粧。容色婉麗。問云。君得非長洲百姓耶。我是陸丞女。非人鬼耳。欲請君傳語與贊府。今臨頓李十八求婚。吾是室女。義難自嫁。可與白大人。若許爲婚。當傳語至此。其人尙留殯宮中。少時當州坊正從殯宮邊過。見有衣帶出外。視之。見婦人以白丞。承自往使開壁。取某置之廳上。數日能言。問焉得至彼。某以女言對。承歎息。尋令人問臨頓李十八。果有之。而無恙。自若。初不爲信。後數日。乃病。病數日卒。舉家歎恨。竟將女與李子爲冥婚。

丁約

唐大曆中有章行式爲西州採訪使。有姪曰子威。年及弱冠。聰敏溫克。耽道書。溺神仙修煉之術。有步卒丁約者。執厥役於部下。周旋恪勤。未嘗少怠。子威頗私之。一日辭氣慘慄。云欲他適。子威怒曰。籍在軍中。焉容自便。丁曰。去計已果。不可留也。然某肅勤左右。二載於茲。未能忘情。思有以報。某非碌碌求食者。尙縈俗間耳。有藥一粒。願以贈別。此非能長生限內無他恙矣。因褫衣帶內得藥。類粟。以奉子威。又謂曰。郎君道情深厚。不欺暗室。終當棄俗。尙隔兩塵。子威曰。何謂兩塵。對曰。儒謂之世。釋謂之劫。道謂之塵。善堅此心。亦復遐壽。五十年近京相遇。此際無相訝也。言訖而出。子威驚愕。亟命追之。已不及矣。主將以逃亡上狀。請落兵籍。爾後子威行思坐念。留意尋訪。竟亡其蹤。後擢明經第。調素邑宰。及從心之歲。毛髮皆鶴。時元和十三年也。將還京。輦夕於驪山旅舍。聞通衢甚喧。詢其由。曰。劉悟執逆賊李師道。下將校至闕下。步出視之。則兵仗嚴衛。桎梏纍纍。其中一人乃丁約也。反接雙臂。長驅而西。齒髮彊壯。無異昔日。子威大奇之。百千人中。驚認之際。丁已見矣。微笑。

遙謂曰。尙記臨邛別否。一瞬五十年矣。幸今相見。請送至前驛。須臾到滋水驛。則散繫於廊舍。開一竅以給食物。子威窺之。俄見脫置桎梏。覆之以席。躍自竄出。與子威攜手上旗亭。話闊別之恨。且歎子威之衰。子威謂曰。仙兄既有先見之明。聖朝奄宅天下。何爲私叛臣耶。丁曰。言之久矣。何遜哉。蜀國喉嚨。豈不云近京相遇。慎勿多訝乎。又問曰。果就刑否。對曰。道中有尸解兵解水。解火解實。繁有徒。稽康郭璞。皆受戕害。我以此委脫耳。異韓彭與龔壤并也。某或思避。自此而逃。孰能追也。他問不對。唯云須筆。子威搜書囊而進。亦婉領之。威曰。明晨法場寓日。豈蛻於此乎。丁曰。未也。夕當甚雨。不克行刑。兩晝雨止。國有小故。十九日天限方及。君於此時。幸一訪別。言訖還館。復自穴入。荷校以坐。子威却往溫泉。日已晡矣。風埃忽起。夜中果大雨。澍遲明泥及。許詔改日行刑。雨宿方霽。則王姬有薨於外館者。復三日不視朝。果至十九日。方獻廟巡。始行大戮。子威是日飯僕飽馬。詰旦往棘園候焉。亭午間。方號令迴觀者。不啻億兆衆矣。而語不辨。寸步相失。俘囚纒至。丁已誌焉。遙目。

子威笑領三四。及揮刃之際。子威獨見斷筆霜鋒。倏忽之次。丁因躍出。而廣衆之中。躡足以進。又登酒肆。其言如蜀。脫衣換觴。與威對飲。云。某自此遊適矣。勉於奉道。猶隔兩塵。當奉候於崑崙石室矣。言訖下旗亭。冉冉西去。數步而滅。

鉗耳含光

竺山縣丞鉗耳含光者。其妻陸氏。死經半歲。含光秩滿。徙家居竺山寺。有大墩。暇日登望。忽於墩側見陸氏。相見悲喜。問其死事。便爾北望。見一大城。云所居在此。邀含光同去。入城。城中屋宇壯麗。與人間不殊。傍有一院。院內西行。有房數十間。陸氏處第三房。夫婦之情。不異平素。衣玩服具亦爾。久之。日暮。謂含光曰。地府嚴切。君宜且還。後日可領兒子等來。欲有所囑。明日不煩來也。及翌日。含光又往。陸氏見之。驚愕曰。戒卿勿來。何得復至。頃之有緋衣吏侍從數十人。來入院。陸氏令含光入牀下。垂氈至地。以障之。戒使勿視。恐主客有犯。俄聞外呼。陸四娘。陸氏走出。含光初甚怖懼。後稍竊視。院中都有一二十八婦人。緋衣各令解髻。兩兩結投釜中。冤楚之。

聲聞乎數里。火滅乃去。陸氏徑走入房。含光見入。接手牀上。良久悶絕。既寤。含光問平生齋菜誦經念佛。何以更受此苦。答云。昔欲終時。有僧見詣。令寫金光明經。當時許之。病亟。草草遂忘遺囑。坐是受妄語報。罹此酷罰。所欲見兒子者。正爲造金光明經。今君已見。無煩兒子也。含光還家。乃具向諸子說其事。悲泣終夕。及明往視。已不復見。但荒草耳。遂貨家產。得五百千。刺史已下。各有資助。滿二千貫。乃令長子載往五臺。寫經至山中。遍歷諸臺。未有定居。尋而又上臺山路之半。遇一老僧。謂之曰。寫經救母。何爾遲迴。留錢於臺。宜速還寫金剛經也。言訖不見。其子知是文殊菩薩。留錢而還。乃至舍寫經畢。上墩。又見地獄。因爾直入。遇閉門。乃扣之。門內問誰。是鉗耳贊府。即云是我。久之。有婦人出。曰。貴閣令相謝。寫經之力。已得託生人間。千萬珍重。含光乃問夫人何故居此。答云。罪狀頗同。故復在此爾。

劉清真

唐天寶中有劉清真者。與其徒二十人。於壽州作茶。人致一駄爲貨。至陳留。遇賊。或有人導之。令去魏郡。清真。

等復往。又遇一老僧。導往五臺。清眞等畏其勞苦。五臺寺尚遠。因邀清眞等還蘭若宿。清眞等私議。疑老僧是文殊師利菩薩。乃隨僧還行數里。方至蘭若。殿宇嚴淨。悉懷敬肅。僧爲說法。大啓方便。清眞等並發心出家。隨其住持。積二十餘年。僧忽謂清眞等曰。有大魔起。汝輩必罹其患。宜先爲之防。不爾。則當敗人法事。因令清眞等長跪。僧乃含水遍噴。口誦密法。清眞等悉變成石。心甚了悟。而不移動。須臾之間。代州吏卒數十人詣臺。有所收捕。至清眞所居。但見荒草及石。乃各罷去。日晚。老僧又來。以水噴清眞等。成人。清眞等悟其神靈。知遇菩薩。悉競精進。後一月餘。僧云。今復將魔起。必大索汝。其如之何。吾欲遠送汝。汝俱往否。清眞等受教。僧悉令閉目。戒云。第一無竊視。敗若大事。但覺至地。卽當開目。若至山中。見大樹。宜共庇之。樹有藥出。亦宜哺之。遂各與藥一丸。云。食此便不復餓。但當思維聖道。爲出世津梁也。言訖。作禮。畢。閉目冉冉上昇。身在虛空。可半日許。足遂至地。開目見大山林。或遇樵者。問其地號。乃廬山也。行十餘里。見大藤樹。周迴可五六圍。翠陰蔽日。清眞

等喜云。大師所言奇樹。必是此也。各薙草而坐。數日後。樹出白菌。鮮麗光澤。恒飄飄而動。衆相謂曰。此卽大師所云靈藥。採共分食之。中有一人。給而先食。盡徒侶莫不愠怒。詬責云。違我大師之教。然業已如是。不能毆擊。久之。忽失所在。仰視在樹杪安坐。清眞等復云。君以吞藥。故能昇高。其人竟不下。經七日。通身生綠毛。忽有鶴翔翔其上。因謂十九人云。我誠負汝。然今已得道。將捨汝謁帝於此天之上。宜各自勉。以成至眞耳。清眞等邀其下樹執別。仙者不顧。遂乘雲上昇。久久方滅。清眞等失藥。因各散還人間。中山張倫親聞清眞等說云然耳。

張李二公

唐開元中有張李二公同志。相與於泰山學道。久之。李以皇枝思仕宦。辭而歸。張曰。人各有志。爲官其君志也。何作焉。天寶末。李仕至大理丞。屬安祿山之亂。攜其家累。自武關出。而歸襄陽寓居。尋奉使至揚州。途觀張子衣服澤敝。佯若自失。李氏有哀恤之意。求與同宿。張曰。我主人頗有生計。邀李同去。既至。門庭宏壯。僕從曜燦。狀若貴人。李甚愕之。曰。焉得如此。張戒無言。且爲所笑。

既而極備珍膳。食畢。命諸雜伎女樂五人。悉持本樂。中有持箏者。酷似李之妻。李視之尤切。飲中而凝睇者數四。張問其故。李指箏者是似吾室。能不眷。張笑曰。天下有相似人。及將散。張呼持箏婦。以林檎繫裙帶上。然後使回去。謂李曰。君欲幾多錢。而遂其願。李云。得三百千。當辦已事。張有故席帽。謂李曰。可持此詣藥鋪。問王老家。張三令持此。取三百千貫錢。彼當與君也。遂各散去。明日。李至其門。亭館荒穢。局鑰久閉。至復無有人行蹤。乃詢傍舍。求張三鄰人曰。此劉道玄宅也。十餘年無居者。李嘆訝良久。遂持帽詣王家求錢。王老令送帽問家。人審是張老帽否。其女云。前所綴綠線猶在。李問張是何人。王云。是五十年前來茯苓主顧。今有二千餘貫錢。在藥行中。李領錢而回。重求終不見矣。尋還襄陽。試索其妻裙帶上。果得林檎。問其故云。昨夕夢見五六人追云。是張仙喚搗箏。臨別以林檎繫裙帶上。方知張已得仙矣。

何二娘

廣州有何二娘者。以織鞋子爲業。年二十。與母居。素不

商務印書館發行

甲集
十二冊

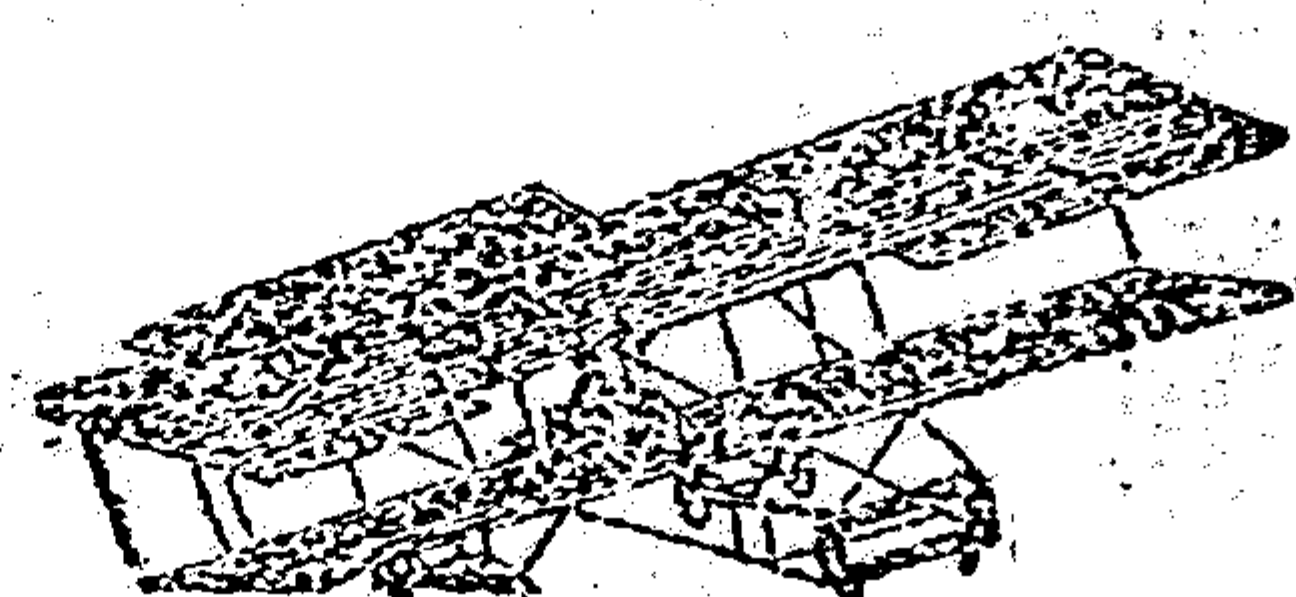
文藝叢刊

定價
四元

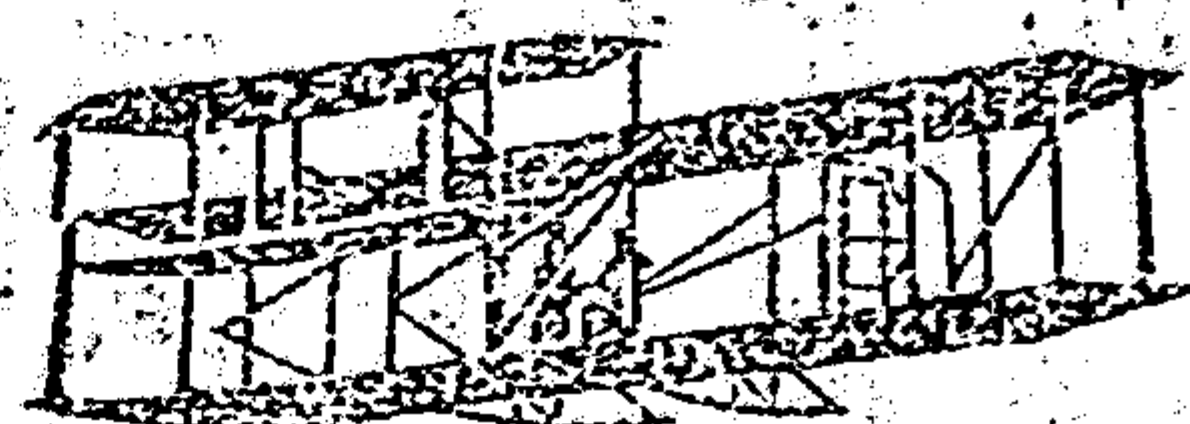
談通俗教育。宜改良小說。與戲劇。欲改良小說。戲劇。宜先明其事之歷史。與經驗。本集叢談叢考各書。對於詞曲新舊劇。及新舊各種小說。莫不窮究源委。融會中西。實為並世無兩之作。謎話兩種。尤能益智慧。畫史一種。足以廣見聞。全部十二冊。茲將分冊價目列下。

宋元戲曲史	一冊	六角
梨園佳話	一冊	五角
顧曲塵談	二冊	六角
西洋演劇史	一冊	二角
讀畫輯略	一冊	四角
小說叢考	二冊	八角
歐美小說叢談	一冊	五角
橐園春燈話	二冊	六角
邃漢齋謎話	一冊	一角

商務印書館發行

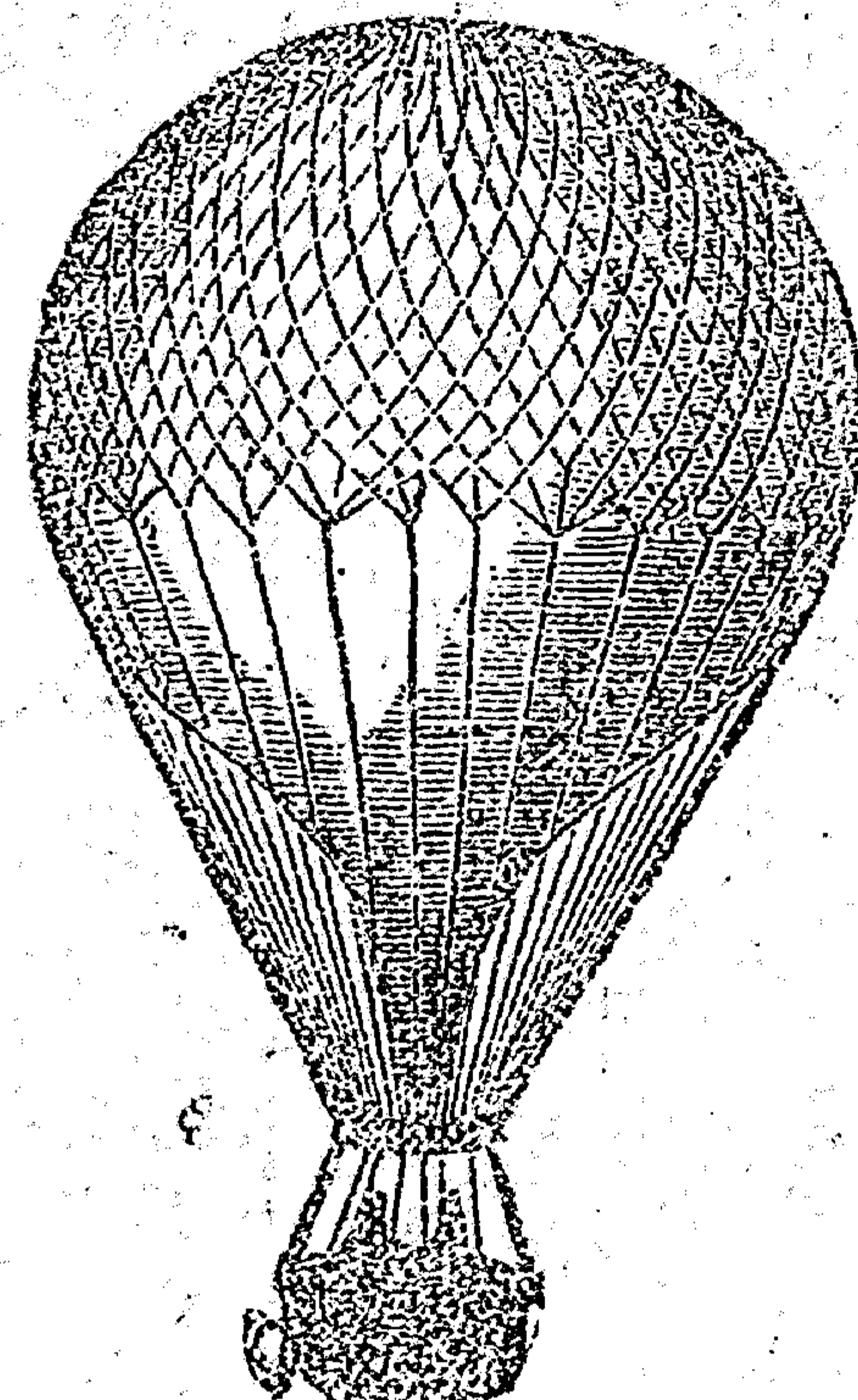
冒險小說

冒險小說最能引人入勝故愈看愈有味冒險小說最能感動腦筋故愈看愈有興況本館出版冒險小說最多而情節又各不相同好奇之士不可不看目錄列下

孫魯演	孫魯演	紅柳	霧中	蠻陬	冰天	俠女	鍾乳	澳洲	魔冠	七星	舊金	秘金	小仙	金銀	洲煙
飄流記	飄流記	柳娃	中娃	奮跡記	漁樂記	十郎	閻骸	歷險記	冠浪影	星寶石	金山	密怪洞	仙源	島	水愁城錄
林舒	林舒	林舒	林舒	林舒	林舒	林舒	林舒	林舒	林舒	林舒	林舒	林舒	林舒	林舒	林舒
二册	二册	二册	二册	二册	二册	二册	二册	二册	二册	二册	二册	二册	二册	二册	二册
大本一角	大本一角	大本一角	大本一角	大本一角	大本一角	大本一角	大本一角	大本一角	大本一角	大本一角	大本一角	大本一角	大本一角	大本一角	大本一角

環瀛誌險
冰原探險記
世界一周
航海少年
復國軼聞
朽木舟

此外尚有偵探小說言情小說社會小說宋人小說通俗教育小說及各種舊小說等名目繁多詳載本館圖書彙報如承函索即當寄奉

中國圖書公司記出版

教育部審定

通俗教育講演用書

增訂國恥小史

一册三角

沈文濬編 是書歷舉我國近數十年來國際上大事變。上起鴉片之戰。下迄日俄戰爭。文筆淺顯。議論沈痛。令人讀之。油然而生愛國保種之心。書為沈君原編。復經沈彭年君詳加校改。最合通俗教育講演之用。

國恥小史續編

一册三角

趙玉森編 日本要求及俄蒙交涉。實為我國最近交涉中重大之案件。茲特將交涉真相。訂約全案。據實編成續編。凡我國民。亟宜人手一編。以資儆惕。

代售處上海及各省商務印書館

