

友會談叢

友
會
談
叢

上官融
撰

中
華
書
局

叢書集成初編

友會談叢

中華書局出版發行

(北京王府井大街三十六號)

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九九一年北京第一版

開本：七八七乘二〇九二毫米三十二分之一

統一書號：ISBN7-101-00894-1/K·367

叢書集成初編所
選唐宋叢書十萬
卷樓叢書皆收有
此書唐宋僅存一
卷十萬卷樓爲兩
卷故據以排印

友會談叢序

余讀古今小說泊志怪之書多矣。常有跋纂述之意。自幼隨侍南北。及長。旅進科場。每接縉紳先生。首聞名輩。劇談正論之暇。開樽抵掌之餘。或引所聞。輒形紀錄。并諧辭俚語。非由臆說。亦綜緝之。頗盈編簡。今年春策不中。挾袂東歸。用舍行藏。下學上達。賴庭闈之蔭。無菽水之勞。顧驚口之已然。詎規磨之可益。身閒晝永。何以自娛。因發篋所說是言百餘紙。始則勤於探綴。終則涉乎繁蕪。於是乎筆削芟夷。得在人耳目者六十事。不拘詮次。但釐爲三卷。目之曰友會談叢。且念袁郊以步武生疾。則甘澤之謠興。李玖以養病端居。乃纂異之記作。苟非閒暇。曷遂構臺。彼前輩屬辭。不將迎而遇物。而小子晞驥。甘蕪菲以成章。深慚雞肋之微。竊懷敝帚之愛。穀梁曰。信以傳信。疑以傳疑。子夏曰。雖小道必有可觀者。博練精識者。幸體茲而恕焉。其如杼軸靡工。序述非據。蓋事實而言鄙。學淺而辭荒。誠怪語之亂倫。匪精神之可補。聊貽同志。敢冀開顏。天聖五年七月朔。華陽上官融序。

刊友會談叢敘

友會談叢三卷。宋華陽上官融撰。宋史藝文志。鄭夾漈通志藝文略。陳直齋書錄解題。焦弱侯國史經籍志。皆著于錄。馬貴與文獻通攷作一卷。乃傳寫之誤。四庫全書未收。阮文達始進呈。亦罕見之祕笈也。融仕歷無攷。書中稱天聖三年。李防知耀州。邀融過郡。館于東齋。則天聖時人也。自序云。隨侍南北。旅進科場。又云。春策不中。掩袂東歸。蓋不得志于科名而思以著述自見者。李防。宋之名臣。嘗拔晏殊于童稚。融爲所引重。可以想見其人矣。所記雖多涉怪異。持論頗不軌于正。其纂此書。嘗自比袁郊之甘澤謠。李致之纂異記。然袁李遠搜異聞。而融近徵實事。繁長比短。其猶青出于藍歟。

光緒六年歲在上章執徐孟秋之月。歸安陸心源敘。

友會談叢卷上

華陽上官融撰

太祖初年。神降鳳翔府。塾屋縣望仙鄉張氏家。張。愚民也。設神座。烹羊豕祀之。若巫覡事。像則寂爾。聲乃泠然。辭旨幽深。聞者增懼。秦雍之地。祈禱畢臻。未幾。神謂張曰。吾禹疆之官。屬上天之尊神也。羊豕之屬。固非具物。悉宜撤之。但設香菓。蒞府者以事動遠邇。驛置上聞。開寶末。召張氏於闕下。未遑崇奉。值有同軌之會。及太宗卽位。錫張氏命服。道號爲羽人焉。令于所降之地。置太平宮。以旌其事。乃俾主之。先是張氏在閭里。不拘小檢。使酒忤物。鄉人賤之。及天神所憑。則詳雅方正。真有道之士。景德中。王人張綸。因被命來岐下。與府尹語。張氏在鄉曲爲人所惡。一時之語。不復記憶。適值長安宰魏昌弼亦在府中。相拉詣太平宮焚禮。方升殿拜。神降幃中。謂綸曰。卿數日前與鳳翔知府說何事。綸戰汗驚惶。罔知所措。但俯伏稱不省知。又曰。卿再思。綸忽悟曰。臣曾與知府說張在鄉曲事。又曰。鄉曲縱逸。未足爲累。自今更不得說。自陝以右。雖有見者。憚公方嚴。不敢妄泄。及公首冠治衛。出俸修飾圃田神祠。自爲文記。始與人言。則爛熳於衆口矣。

曹州定陶縣長樂鄉呂煥。操心凶險。使酒剛暴。動作不法。閭里爲患。大中祥符五年春。民間太平。瘴疫大起。煥家所有皆殞。同鄉則十損三四。煥恨已無子遺。而妬他存者。常蓄攻害之意。間有斃路。以物搜歸。剖

磔腸胃。棄於放牧之地。欲令熏染。覲令似已。遠近畏之。莫敢爲言。是歲夏。煥以無力耕鑿。亦不播植。復見他人之畝。鬱然佳苗。顧己之田。鞠爲茂草。心愈不平。一旦風雹驟至。煥亟詣野中。仰天祈曰。願風雨更甚。雹塊益大。擊仆稼穡。用快我心。言未畢。陰雲轉濃。咫尺不辨。忽見三人衣青執捶。叱煥曰。爾愚賤之人。不能勤力自養。而乃幸如此。吾雷電之使也。殺爾何益。然俾世人知有天道。欲加小懲。遂驅之南去。於是持冰片令抱之而行。長與身等。旋驅旋叱。艱苦備極。時於袖中探冰丸使含之。仍謂曰。茲爾之自招也。但覺寒凜徹骨。戰慄靡定。奔馳百餘里。各不少息。相次晴霽。煥忽如夢覺。復在舊處。四肢疲薾。若中沉疾。家人扶之而歸。厥後疾雖平愈。而精神恍惚。疑奪其魄也。

陝西山川形勝。而耀州爲最。故唐帝陵多在其境。天聖三年。李夕拜防典是郡。予自回中入京。公以書邀予過郡。館于東齋。郡有僧道元者。且九十餘。耳目不衰。予往訪焉。謂予曰。茲郡即唐京兆府華原縣。因溫韜建焉。老僧少年時。嘗見一薛將軍。說唐末事。一一可憶。薛將軍者。卽當時圍監。歷事昭宗。相獻議誅宦官。薛避難。竄身草莽。及莊宗入汴。反星冠羽服爲道士焉。厥後聲名是郡。開元觀至太祖受命時。尙在。亦九十餘。但民間仍呼爲將軍焉。溫韜之起。兵連郛次。口華內外相結合。蟻聚動至數萬。睢盱屈強。法令莫制。遂建縣爲郡。自領符節。唐帝諸陵。靡不開發。金寶之玩。取以自資。旣開簡陵。內有銀羅襪十八。身各高五尺。其山座具備。環列于梓宮。每一身以十餘牛牽致。方出隧道。載以大車。碎之造器。他物莫有存者。簡陵乃懿宗也。今在州東北山造作側。旁有民肆。謂之園陵店。其開發之跡。依然可尋。予按唐書。自武宗憤

釋氏恣橫。思去根本。詔令一出。掃蕩幾盡。大中已後。漸次仍舊。及懿宗愍前朝之致毀。乃竭力以興復。故終崇寺宇。則又過之。羅漢環于梓宮。卽其意也。

唐段成式說大歷中有乞兒。無兩手。以右足夾筆而寫經。此誠詭遇也。然今京師有一婦人。年四十餘。全無兩臂。自兩肩如削。巡行衢井。求丐爲事。每梳頭髻。右足夾櫛。左足縮髮。及繫衣浣面。亦如之。其輕捷便穩。匹手無異。人多擲錢贈之。亟伸足取貫草繩之上。略無凝滯。予爲兒時見之。雖出處不定。時踰一紀。而豐凶寒暑。彼且無恙。體常充衣。亦自蔽。又段夕拜曄言。景德中爲事到岳下。曾見一婦人。無雙臂。但用兩足刺繡。襪片。纖緻與巧手相若。服飾頗潔。每止之處。觀者如堵。人競以錢投之。噫。世有無賴之人。手足完具。不能自養。乃甘死于溝壑。是其手臂。反不如此二婦人足也。悲夫。引以驗成式之言。信不誣矣。

相國呂公端任補闕。與一供奉官被命同往高麗。旣逮其國。宣朝命畢。以風信未便。在高麗將及半年。未幾。風便回棹。王加等贈遺奇珍異貨。盈載而歸。先是供奉者以公所得。置之船底。己之所得。在公物上。慮水氣見過也。公亦不問措置。委之而行。方至海心。風濤四起。舟欲傾倒。公神色自若。供奉者倉皇失圖。舟子前曰。風濤之由。以公等所載奇異。海神必惜。不欲令多到中國。但少拋水中。風必止矣。公如其言。令左右擲之才半。風息。得達登州岸。遂開其載。則在下者呂公之物。咸在。而供奉之物居上者。略無子遺矣。校供奉之物已罄矣。諒非海神祕惜。蓋罪小人用心奸險也。公以所存者中分入之。亦仁厚矣。

邠州靈應廟者。景德中詔修飾。內翰楊貳鄉愆。在西掖日。被旨述記。今揭示于翠琰。卽其事。而州人嚴奉。

其來久矣。被奸濫之輩。互相表裏。鼓惑愚民。於殿堂後。別起密室。室內有巨穴。穴上覆繡箔。映以旌旛。香几外不得窺。廟祝前云。神已親享。但見舉空器而出。以是莫敢致辨。大中祥符中。故掌武侍中王嗣宗。自長安移鎮邪土。素聞其事。而無跡可究。心常怒之。下車將半載。會子弟院有婉懷者。遂募民婦乳焉。其婦乃廟祝棄妻。怨舅姑無恩。懷憤頗極。遂言其穴。乃羣狐所聚。潛兩童子其間。俾竊杯杓之薦也。間達其事于公。公喜得其狀。翌日入廟。俯覘穴中。僞神其事。廟祝因而贊之。都不知公審其詐。遂令設酒榼于穴側。而謂曰。豐潔之祀。觀神必享。吾當扁鑰其戶。慮外物所侵。慎無擅開。信宿後躬來省視也。廟祝不諱其意。及期。公至。啓戶。則杯杓宛然。據棄妻之言。鞠之。于是引伏。立笞其背。盡室逐去。後召騎兵千人。執弓矢。鷹犬環于廟垣。投薪塞穴。秉炬燎之。烟涌四出。羣狐奔走。頃刻擒戮。靡有噍類。密以泥緘其門。禁絕祭事。但春秋旅饗而已。異哉。城狐社鼠。古昔所嗟。未若此飽飫鮮肥。憑恃廟貌。一旦蕩其窟穴。小大無遺。雖滿盈而自招。亦值王公之毒手也。

故滄州節度使米信。本銀下部落。以軍功累官。至加節鉞。織密聚斂。爲時所鄙。京師龍和曲築大第。外營田園。內造邸舍。日入月算。何啻千緡。其長子任供奉官。以信之故。不敢自尊。但于富室厚利。以取錢自用。謂之老倒還錢。兼與契券爲約。其詞以若父危。鐘聲才絕。本利齊到之語。蓋謂信才瞑目而亟還也。於是私募僕夫十餘。豐飾珍異。以袍帶令伺于宅左右。俟其出門。擁掖而去。鞍馬服玩。備極珍異。其黨則京師搖唇鼓舌。獵炙之徒。日有千數。謂其嬉遊。則信陵孟嘗諸公子。謂其用度。則石崇王濟爲鄙人。諂佞互攻。

聾駭不悟。而復大言。人間之物。靡有難致。錢去便到。其速如神。至于進會有奉其歡心者。器皿之具。盡傾與之。嘗謂盡此身逸樂。惟我而已。至信之卒時。已用過十餘萬緡。乃約齊交還。及信葬畢。籍其餘財。比信時十餘五六焉。外無官橐。內無私帑。闔門百口之給。不可缺者。加以恣縱費蕩。更踰于前。以至鬻田園。貨邸店。未周歲而日入之緡亦絕。其弟方四歲。乳母與家人竊議。若此不改。我輩皆爲餒鬼。乳母乃抱小兒詣府陳訴。是時真宗在壽邸。尹開封府聞之。赫怒。具以上言。舉餘財與所訴之弟。供奉者斥出之一。簪不著身。仍除其班籍。因茲索然無歸。寄跡旅舍。乃歷自來遊從之處。求衣食。人旣數四。亦皆厭矣。遂于京師多假代獄卒。搖夜鈴于軍巡。聊充餬口。素不服勞。又以疎怠被逐。京師貨藥者。多假弄獅子。獠孫爲戲。聚集市人。供奉者形質么麼。頤頰尖薄。克肖獠孫。復委質于戲場焉。韋絁貫頸。跳躑不已。旁觀爲之掩淚。而彼殊無愧色。噫。公侯之門。一旦如此。有其父必生其子。何足怪耶。

貝州歷亭縣民李忠。爲本郡鄉兵首領。家頗儲蓄。雄視門里。多借貸與人。至收穫時。必親往聚斂。有石氏兄弟。事母不孝。最推凶暴。亦嘗舉忠物。每怨忠躬來督責。俟忠及門。二石潛殺其母。曳忠于官。誣其殺也。忠以二石所執。旁證明白。甘心伏法。案成棄市。忠家載其柩歸焚之。未幾。風雨暴作。掣電迅雷。擊死二石。頃刻開霽。踣尸于戶外。背上各有朱字。言殺母之由。鄉人始知忠之冤也。時鄰村蘇氏被疾亡。經信宿。忽然而興。鄉人喜其再生。競來問訊。遂揮霍將起曰。茲非我家也。我本李忠。昨爲石氏執。稱殺其母。致自誣伏法。陰府主者曰。爾被枉死。其執爾者。今已俱。至于理甚明。爾須卻回。我訴以本身已焚。熱回且何依。主

者召案吏持簿閱之云。恰有李忠近鄰蘇公。到方兩日。但令托其身以生。我是以得歸。蘇家以爲狂言。都不之信。因問蘇氏之事。惘然莫省。李氏之家事。細微畢知。先是忠少壯而形美。蘇則長髯而龐村。及召忠妻至。見其朴貌惡之。忠曰。爾何得棄我。我真爾夫也。妻問以生平所有。乃曰。我有烏色馬。兼有銀數笏。埋于東窗壁下。曾與戲竊采桑刀。置西屋瓦溝中。驗之皆然。以至話幃箔之密。悉親屬小字。妻方果決爲信。其蘇家不肖。李氏偕詣郡訴。靡能裁割。其始末聲聞朝廷。亦無奈何。但敕本路均輸爲辨析焉。其人後終歸李氏。時大中祥符八年也。

班行錢允凝。大中祥符末。督役于亳州太清宮。惟採宮中鵲鴿充庖膳。多自彈之。靡不應弦而落。朝夕不舍。栖宿咸稀。或有勉之。則曰。天生此物供口腹。若而致罪。況人乎。採捕之心。從茲益。衆皆怒其輕脫。更一日。因彈鐘樓上者。續紛墜地。允凝自往取之。忽躍入殿前花欄。允凝遂踰欄而入。不覺折栢一枝。正穿足心。尖上腕露。流血斗餘。人掖之。置于寢室。號呼彌月而卒。識者謂其餘誅焉。

友會談叢卷中

定陶髣山。按皇覽冢墓記云。本曹國葬地。彷彿似山。故名焉。其上有神祠。不詳建置。境內祈禱。頗彰靈應。太平興國三年。以地爲廣濟軍。其廟備春秋之奠。至五年。秘書丞安德裕出治軍事。下車之明年。自首春不雨。至仲夏。多稼將槁。庶民其咨。驕陽日熾。或言髣山神祠。安備禮詣禱。方炷香奠。神自幃中冉冉而出。古服峨冠。拱揖而立。安以至誠所感。殊不爲懼。遂訴愆亢之災。答曰。某堆阜之神。久竊鄉人之薦。愧無酬答。恨力小位卑。不能與致雲雨。雖則龍司厥職。動息由天。然上帝亦知旱暵時久。將施甘澤。今念公靡憚炎燂。俯爲生聚。某當至主者室。密伺雨信。必得先期而報也。言訖而隱。安詢于左右。皆云適無所見。惟爵小吏視焉。安旣歸。是夕纔寐。夢其神曰。雨候甚近。只在來早。安大喜。詰旦會僚佐而白之。衆以爲誕。未有信者。俄而陰雲四塞。雷電齊至。大澍三日。千里告足。乃賀曰。此明公之誠。感髣山之驗也。翌日。安具牲牢拜謝。

泰州推官滕宗諒。有知人之鑒。向侍中珙。本路下丁操刀者。最無行檢。滕布衣日。偏與親狎。不以刳宰待之。向私一婦人。相得頗厚。其婦人患厥夫窺伺。真董毒斃之。泊向之來。具道其實。云茲後無礙矣。向聞之大怒。捽婦人至市。具疏其事而逸。人義之而亦不逐。或謂滕曰。向凶穢若此。而與之交。豈不累盛德乎。滕曰。似向公者。真奇士也。爾輩碌碌。焉能知之。才十數年。果奮發遭遇。出建旌鉞。首辟滕公入幕。及保釐西

郊。隨軒亦至。恩顧隆盛。終始不衰焉。

戶部張侍郎雍。滕之壻也。張本河朔人。世作田業。值犬戎入寇。盡室爲虜。旣達漁陽。暮留張在寺中。主僧見之喜。令侍左右。將七八年。列得剃度。文字欲下。張思之曰。若髡首披緇。無由逃矣。是夕潛遁。與牧馬者偕行。始得達鄉里。井閭桑麻。易之他姓。子然無依。因游學洛中。滕時退居。見張於門側。召至而奇之曰。有前程人也。吾女可以妻之。歸告夫人。夫人怒曰。嘗謂此女奇相。當擇佳壻。如何許與丐者。是棄之耳。滕曰。非卿所知。況言已約在官。法不可移。違之必貽咎矣。夫人信而從焉。乃促張定物。張曰。懷無百錢。何力可致。滕笑曰。但酒數升足矣。依而餉之。答以襲衣束素。延於清淨院。俾勤志焉。來春果明經登科。方克備禮成會。厥後歷踐清顯。周旋三紀。終于貳卿之祿。其子今列閭籍焉。且夫向侍中之居屠肆。張戶部之爲囚虜。謂張寒餓可也。而待之以殊禮。妻之以愛女。苟非達識。曷以臻此乎。今世之人。以貧富爲賢愚。以炎涼爲去就。聞之得不包羞乎。

呂蒙周任江南幕職。旣受代。與室家婢僕輩泛舟西歸。內一僕患疫未得瘥。蒙周以船小人衆。妨于出處。又慮相染。心頗厭之。因濟江。擠于中流。僕者久熱被體。忽得水涼。兼素善游泳。雖困憊且甚。強隨波上下。相次至岸。有漁叟愍之。實於家。身沾席間。聞兩岸喧然。僕者扶力出望。見蒙周之船。傾側波間。篙櫂莫制。移時沉溺。僕者雪涕嗟嘆。與漁叟具聞官司。俾爲索焉。不數日。盡得蒙周及家人之屍。而僕者疾已間矣。于是悉心致哀。畀置具櫬而焚之。辨析立標掩瘞。乃踰越險阻。白其親屬。靡懷擠江之怨焉。夫趨走事人。

誠爲愚賤。蒙周厭其臥疾。致之死地。是不仁也。及茲傾沒。僕當鼓舞而幸災。乃不念舊惡。力爲主張掩瘞。而告其族。此事之難能也。則服名教曳縉紳者。外貌是矣。其中心未必如斯人也。

柳如京開。與處士潘閔爲莫逆交。尙氣自任。潘常嗤之。端拱中。典州。途出睢陽。潘先卜居在彼。迎謁河浹。時正炎酷。柳云。可偕往傳舍。就清涼宵話也。泊到傳舍。止于廳事。中堂局鑄甚秘。柳怒。將笞驛吏。吏曰。此非敢斬。舊傳舍者。多不自安。向無人居。十稔矣。柳強曰。吾文章可以驚鬼神。膽氣可以讐夷夏。縱有凶怪。因而屏之。於是啓門掃除。處中坐。閔潛思曰。古人尙不敢欺暗室。何給我之甚。豈有人不畏神乎。乃謂柳曰。今夕且歸。製少湯餌。凌晨用。藉手爲別。此室虛寂。請公卜宵可也。柳睹之。閔出。密謂驛吏曰。柳公我之故人。常輕言自衛。今作戲怖渠。無致訝也。閔薄暮方來。以黛染身。衣豹文犢鼻。吐牙被髮。執巨箠。由外垣上。正據廳脊。俯視堂前。是夜。月色晴霽。洞鑒毛髮。柳尙不寐。或斂衣循墻而行。閔忽叱之。柳竦然舉目。初不甚懼。再呵之。似覺皇恐。遽云。某假道赴任。暫憩此館。非意干忤。幸乞恕之。閔遂疏柳平生幽隱不法之事。揚聲曰。陰府以汝積戾如此。俾吾持符追攝。便須行也。柳乃茫然設拜曰。事誠有之。其如官署未達。家事未了。盛年昭代。忽便捨焉。倘垂恩庇之。誠有厚報。言訖再拜。繼之以泣。閔徐曰。汝識吾否。柳曰。塵下士不識聖者。乃曰。只吾便是潘閔也。柳知其所爲。不勝慚沮。再三邀閔下屋。閔曰。公性躁暴。不索人戲。他日必辱我以惡言矣。於是潛遁。柳亟歸舟。解纜便去。聞者爲之絕倒。河東剛數人皆畏之。一旦爲逍遙所怖。幾乎泣血。古人云。雖能言之。而不能行之。此之謂也。況其下者乎。

都官員外郎中師言至道初在京師。上元夜與朋立端門下。俟車駕以觀。俄頃太宗乘步輦自南來。棘闌中宜儼都盧曼延之戲。盜目不可紀。其間一人負巨盞膏焰。其人迎立於駕前。乃揚言曰。大家看。臣藏火之戲。聖君亦爲屬目。負盞者遂褫去餘服。止披一絺袍。向火盞而掩之。拉絺袍在兩手。圍之如無物。移時擲於地。卽舉而披之。襟袖間尙氣焰四□。仍灼其鬢眉焉。逡巡豁開絺袍。火而披之。盞盞如故。而火猛烈之勢愈甚。太宗駭視久之。賜與加等。又說應舉時。于天街見弄盞者。其盞百隻。置于左右手。更互擲之。常一半在空。遞相拽擊。聲皆中節。雖觀者如堵。但心目眩轉。莫測其所學焉。夫技藝駭衆。世自有之。不經見者。以爲妄談。而列子所說。周穆王時。西極之國。有化人來。入水火。貫金石。千變萬化。不可窮極。則藏火之人近之。又宋簡子弄七劍迭而躍之。五劍常在空。則擲盞者方之。彼何足異乎。

瀛州團練使李廷渥。蒞邊郡日。虞人獲子母胡孫爲獻。子甚小。繫在馬院。其子跳躍出院。爲鷗所搏。母號呼奮擲。晝夜不絕。一旦齧其繩而逸之。捕之莫得。忽於庖中竊肉置瓦溝上。潛身屋隙間。伺鷗下躍。跳而擒之。遽抉雙目。次除兩翅。乃攜至廐舍。緩剖其腹。磔裂腸胃。陳之於前。哀號數聲。以祭其子。然後寸寸斷之。肉皆折爲縷焉。廐吏驚報。廷渥視而嘆息。遂令人送入山中。噫。天性之慈。由於人也。教被於質。則愛愛生于心。周旋而不失其正者。厥惟上智乎。橫目蚩蚩。識有愚下。惑於遠而泛于近。捨其本而存其末。猜嫌於是起。慈愛以絕之。且藥脯之詐。黃臺之詩。見聞而終弗悟者。其心不如禽獸悲夫。

給事中董儼。蓄妓妾二十餘人。飾珠翠曳紈綺。食粱肉。自比于王公家。而身沒未浹旬。爲壽陽豪民王氏

納錢三百萬易之。以二犢車載歸。諸妓妾輩悉無戚容。欣然而去。見者無不嘆惋。夫生共其樂。死忘其哀。是董之恩。無一日可思。而別姓之室。喜于再聚矣。此豈女子之心耶。豈厥裔貪其直耶。

天禧中有丐者。莫知姓氏。往來閭閻間。每至之處。亦不妄取。衣雖敝陋。形且充澤。祁寒暑雨。未嘗改易。人或呵叱。俛首便過。如此十餘年。率以爲常。市井徒有張生者。貨銀爲業。設肆于界中。丐者旬歲間。凌晨必至。生恰之日。以五錢贈焉。頗懷感激。忽一日。生見丐者袍帶巾櫛。跨馬引僕而過。生深以爲訝。丐者曰。某有兄官於交廣。連綿數任。留某京師。以至貧窶。地遠絕信。乃丐於人。兄適方歸。相見甚歡。衣裝僕馬。皆兄與也。生然之。又曰。自十餘年。感君之恩多矣。思欲報答。今得其時。兄于曹門斜街。僦得一宅。暫邀過門。夙令具饌奉俟。生辭以故。丐者曰。已約數賓。不可拒矣。遂留僕導生而來。丐者躍馬先行。生隨僕出曹門。入斜街。委曲深巷。生心疑惑。且曰。此間豈有宅乎。僕出門指曰。更進百步便到也。及至門。但破簾蔽之。及入。見丐者卻著敝衣。如故。出邀生入一堂中。惟破席而已。糞穢堆積。生愈惡之。復謂僕曰。召諸賓來。又見數人藍縷更甚。從堂後至。身皆瘡穢。環席而坐。生益不自安。又敕其僕攜一器貯濁水斗餘。置之而去。旋又取一盤中有蒸小兒。手足具備。炎氣蓬勃。丐者親加擘折。酌水舉肉。勸生。生掩口愕懼。只欲逃竄。丐者嘆曰。此而不食。信是命也。以感恩之厚。方有茲設。他人固不得預食。吾亦無奈。生惶恐。丐者乃于懷中出藥一帖。與生曰。酒肉不食。君命也。此藥百粒。聊以爲報。生急實懷中。奔競而同。開視之。乃真金也。均約其直。與十數年日贈之數。恰相酬也。生方悟其神仙。悔恨無地。尋再詣其處。則迷而莫知。