

唐人說薈

濟蒼題籤

李泌傳

唐 李 繁譏

李泌字長源。趙郡中山人也。六代祖弼。唐太師。父承休。唐吳房令。休娶汝南周氏。初周氏尚幼。有異僧。僧伽泗上來見。而奇之。且曰。此女後當歸李氏。而生三子。其最小者。慎勿以紫衣衣之。當起家金紫。為帝王師。及周氏既娠。泌凡三周年。方寤而生。泌生而髮至於眉。先是周每產。必累日困憊。唯婉泌獨無恙。由是小字為順。泌幼而聰敏。書一覽必能誦。六七歲學屬文。開元十六年。元宗御樓大酺。夜於樓下置高座。召三教講論。泌姑子員倣年九歲。潛求姑備儒服。夜昇高座。詞辨鋒起。譚者皆屈。元宗奇之。召入樓中問姓名。乃曰。半千之孫。宜其若是。因問外更有奇童如兒者乎。對曰。舅子順年七歲。能賦敏捷。問其宅居所在。命中人潛伺於門。抱之以入。戒勿令其家知。元宗方與張說觀暴。中人抱泌至。倣與劉晏偕在帝側。及元宗見。泌謂說曰。後來者與前兒絕殊。儀狀真國器也。說曰。誠然。遂命說試為詩。即令詠方圓動靜。泌曰。願聞其狀。說應曰。方如暴局。圓如暴子。動如暴生。靜如暴死。說以其幼。仍教之曰。但可以意虛作。不得便實道暴字。泌曰。隨意即甚易耳。元宗笑曰。精神全大於身。泌乃言曰。方如行義。圓如用智。動如逞才。靜如遂意。說因賀曰。聖代嘉瑞也。元宗大說。抱於

懷撫其頭。命果餌啗之。遂送忠王院。兩月方歸。仍賜衣物及綵數十。且諭其家曰。年小恐於兒有損。未能與官。當善視之。乃國器也。由是張說邀至其宅。令其子均垍相與若師友。情義甚狎。張九齡賀知章。張庭珪。韋虛心。一見皆傾心愛重。賀知章嘗曰。此稚子目如秋水。必當拜卿相。張說曰。昨者上欲官之。某言未可。蓋惜之。待其成器耳。當其為兒童時。身輕能於屏風上立。薰籠上行。道者云年十五。必白日昇天。父母保惜親族憐愛。聞之皆若有甚危也。一旦空中有異香之氣。及音樂之聲。李公之親屬。必迎罵之。至其年八月十五日。笙歌在室。時有綠雲掛於庭樹。李公之親愛。乃多搗蒜薑至數斛。伺其異音。奇香至。潛令人登屋。以巨杓颶濃蒜澆之。香樂遂散。自此更不復至。後二年賦長歌行曰。天覆吾。地載吾。天地生吾。吾有意無。不然絕粒昇天衢。不然鳴珂遊帝都。焉能不貴。復不去。空作昂藏一丈夫。一丈夫兮一丈夫。平生志氣是良圖。請君看取百年事。業就扁舟泛五湖。詩成傳寫之者。莫不稱賞。張九齡見獨誠之曰。早得美名。必有所折。宜自韜晦。斯盡善矣。藏器於身。古人所重。况童子耶。但當為詩以賞風景。詠古賢。勿自揚己為妙。必泣謝之。爾後為文。不復自言。九齡尤喜其有心。言前途不可量也。又嘗以直言規諷九齡。九齡感之。遂呼為小友。九齡出荊州。邀至郡。經年。就於東都肄業。遂遊衡山嵩山。因遇神仙桓真人。義門子安期先生。

降焉。羽車幢節流雲神光照灼山谷。將曙乃去。仍授以長生羽化服餌之道。且戒之曰。太上有命。以國祚中危。朝廷多難。宜以文武之道。佐佑人主。功及生靈。然後可登真脫屣耳。自是多絕粒咽氣。修黃光谷神之要。及歸京師。憲王延於第。玉真公主以弟呼之。特加敬異。常賦詩必播於王公樂章。及丁父憂。絕食柴毀服闋。復遊嵩華。終南。不顧名祿。天寶十載。元宗訪召入內。獻明堂九鼎議。應制作皇唐聖祚文。多講道談經。肅宗為太子。勅與太子諸王為布衣交。為楊國忠所忌。以其所作感遇詩謗議時政。構而陷之。詔於蘄春郡安置。天寶十二載。母周亡。歸家。太子諸王皆使弔祭。尋祿山陷潼關。元宗肅宗分道巡狩。必嘗竊賦詩。有匡復意。號王巨為河洛節度使。使人求泌於嵩少間。會肅宗手札至。號王備車馬。送至靈武。肅宗延於臥內。動靜顧問。規畫大計。遂復兩都。泌與上寢。則對榻出。則聯鑣。代宗時。為廣平王。領天下兵馬元帥。詔授侍謀軍國天下兵馬元帥府行軍長史。判行軍事。仍於禁中安置。崔圓房琯自蜀至。冊肅宗為皇帝。并賜泌手詔。衣馬枕被等。既立大功。而幸臣李輔國害其能。將不利之。因表乞遊衡岳。優詔許之。給以三品祿俸。山居累年。夜為寇所害。投之深谷中。及明乃攀緣他徑而出。為槁葉所藉。身無所損。初肅宗之在靈武也。常憂諸將李郭等。皆已為三公宰相。崇重既極。慮收復後。無以復為賞也。泌對曰。前代爵以報。

功官以任能。自堯舜以至三代。皆所不易。今收復後。若賞以茅土。不過二三百戶。一小州。豈難制乎。肅宗曰。甚善。因曰。若臣之所願。則特與他人異。肅宗曰。何也。必曰。臣絕粒無家。祿位與茅土。皆非所欲為。陛下帷帳運籌。收京師後。但枕天子膝。睡一覺。使有司奏。客星犯帝座。一動天文。足矣。肅宗大笑。及南幸扶風。每頓必令泌領元帥兵。先發清行宮。收管鑰匙。然後肅宗至。至保定郡。泌稍懈。先於本院寐。肅宗來入院。不令人驚之。登床捧泌首。置於膝。良久方覺。上曰。天子膝已枕矣。冠復之期。當在何時。可促賞之。泌遂起謝恩。肅宗持之不許。因對曰。是行也。以臣觀之。假九廟之靈。乘一人之威。當如郡名。必保定矣。既達扶風旬日。而西域河隴之師。皆會江淮。庸調亦相繼而至。肅宗大悅。又肅宗嘗夜坐。召穎王等三弟。同於地爐罰毬。上食以泌多絕粒。肅宗每自為燒二梨。以賜泌。時穎王恃恩固求。肅宗不與。曰。汝飽食肉。先生絕粒。何乃爭此耶。穎王曰。臣等試大家心。何乃偏耶。不然三弟止乞一顆。肅宗亦不許。別命他菓以賜之。王等又曰。臣等以大家自燒。故乞他菓。何用。因曰。先生恩渥如此。臣等請聯句以為他年故事。穎王曰。先生年幾許。顏色似童兒。其次信王曰。夜抱九仙骨。朝披一品衣。其次益王曰。不食千鍾粟。唯餐兩顆梨。既而三王請成之。肅宗因曰。天生此間氣。助我化無為。泌起謝。肅宗又不許。曰。汝之入山也。棲遁幽林。不交人。

事。屋內也。密謀匡救。動合元機。社稷之鎮也。泌恩渥隆異。故元帥輔國之輩。嫉之若仇。代宗即位。累有頒賜。中使旁午於道。別號天柱峯。中岳先生。賜朝天玉簡已而徵入翰林。元載奏以朝散大夫。檢校秘書少監。為江西觀察判官。載伏誅。追復京師。又為常袞所嫉。除楚州刺史。未行。改豐朗二州團練使。兼御史中丞。又改授杭州。所至稱理。興元初徵赴行在。遷左散騎常侍。尋除陝府長史。先陝虢防禦使陳許。戍卒三千。自京西逃歸至陝州界。泌潛師險隘盡破之。又開三門。陸運一十八里漕米。無砥柱之患。大濟京師。二年六月。就拜中書侍郎平章事。加崇文館大學士。修國史。封鄆侯。時順宗在春宮。妃肅氏母邵國公主。交通於外。上疑其有他志。連坐貶黜者數人。皇儲危懼。泌周旋陳奏。德宗意乃解。頗有謙正之風。五年春。德宗以二月一日為中和節。泌奏令有司上農書。獻穜稑之種。王公戚里上春服。士庶乃各相問訊。泌又作中和酒。祭勾芒神。以祈年穀。至今行之。泌曠達敏辨。好大言。自出入中禁。累為權臣所擣。恒由智免。終以言論縱橫。上悟聖主。以躋相位。是歲三月薨。贈太子太傅。是月中使林遠。於藍關逆旅。遇泌單騎常服。言暫往衡山。詰四朝之重遇。慘然久之而別。遠到長安。方聞其薨。德宗聞之。尤加愴異。曰。先生自言。當匡佐四聖。而復脫屣也。斯言驗矣。泌自丁家艱。無復名宦之冀。服氣修道。周遊名山。詣南岳張先生受篆。德宗

追謚張爲元和先生。又與明瓉禪師遊。著明心論。明瓉釋徒謂之嬾殘。必嘗讀書衡岳寺。異其所爲。曰非凡人也。聽其中宵梵唱響徹山林。必頗知音。能辨休戚。謂嬾殘經音先悽愴而後喜悅。必謫墮之人。時至將去矣。候中夜潛往謁之。嬾殘命坐。撥火出芋以啗之。謂必曰。慎勿多言。領取十年宰相。必拜而退。天寶八載。在表兄鄭叔則家。已絕粒多歲。身輕能自屏風上行。指使氣吹燭可滅。每導引骨節皆珊然有聲。時人謂之鑠子骨。在鄭家時。忽兩目冥然。不知人事。既寤見身自項踊出三二寸。傍有靈仙揮手動目。如相勉助者。如自足及頂。乃念言大事未畢。復有庭闈之戀。願終家事。於是在旁者皆見一人儀狀甚巨。衣冠如帝王者。前有婦人禮服而跪如帝王者。責曰。情之未得。因欲令來使勞靈仙之重跪者。對曰不然。且教伊近天子。於是遂寤。後二歲為元宗所召。後常有隱者八人。容服甚異。來過鄭家。數自言仙法嚴備。事無不至。臨去歎曰。俗緣竟未盡。可惜心與骨耳。必求隨去。曰不可。姑與他為鄰宰相耳。出門不復見。因作八公詩叙之。復有隱者携一男六七歲來過云。有故須南行。旬月當還。緣此男有痼疾。既同是道者。願且寄之。又留一函。曰若疾不起。望以此瘞之。既許。乃問男曰。不騎留此得乎。曰可。遂去。必求藥療之。終不愈。八九日而殂。即以函盛瘞庭中。薔薇架下。累月其人竟不迴試。發函視之。有一黑石。天然中方。上有字如錐。

晝云。神真鍊形年未足。化為我子。功相續。丞相瘞之刻元玉。仙路何長死何促。必每訪隱選異。採怪木蟠枝。持以隱居。號曰養和人。至今效而為之。乃作養和篇。以獻肅宗。必去三四載。二聖登遐。代宗踐祚。乃詔追至闕。舍於蓬萊殿。延喜閣。由給事以上及方鎮除代。代宗必令商量。軍國大事。亦皆必參決。因語及建寧王靈武之功。請加贈太子。代宗感悼久之。云吾弟之功。非先生則世人不知。豈止贈太子也。即勅於彭原迎喪。贈承天皇帝。葬齊陵。引至城門。奏以龍輶不動。代宗自蓬萊院謂曰。吾弟以欲見先生。宜速往酌祝。兼宣朕意。且吾弟定策大功。追加大號。時人未知可作一文。傳不極用慰幽魂。必曰已發引矣。他文不及作。挽歌詞可乎。代宗曰可。即於御前製之。詞甚悽愴。代宗覽之而泣。命中人馳授挽者。必至宣代宗命。祝酌歌此二章。於是龍輶行疾如風。都人觀之。莫不感涕。先是建寧王俊有艱難定策之功。於代宗為弟。人或譖於肅宗云。有圖嗣害兄之心。遂遇害。及肅宗追悟俊無罪。必慮復及諸王。因事言曰。昔高宗有子八人。皇祖睿宗最幼。武后生者自為行第。故皇祖第四長曰孝敬皇帝。監國而仁明。為武后所忌。而鴆之。次曰雍王。賢為太子。中宗睿宗常所不安。晨夕憂懼。雖父母之前。無由敢言。作黃鳥摘瓜詞。令樂人歌之。欲微悟父母之意。冀天皇天后聞之。歌曰種瓜黃臺下。瓜熟子離離。一摘使瓜好。再摘令瓜稀。三摘猶尚可。

唐人詩卷
四摘抱蔓歸。然太子竟亦流廢。終於黔州。建寧之事已一摘矣。慎無再摘。肅宗曰。先生忠於宗社。憂朕家事。言皆為國龜鏡。豈可暫離朕耶。時元宗有誥。只要劍南一道。自奉。未議北迴。泌請肅宗奉表歸東宮。次作功臣表。述馬嵬靈武之事。請上皇還京。初肅宗表至。元宗徘徊未決。及功臣表至。乃大喜曰。吾方得為天子父。下誥定行日。且曰。必李泌也。肅宗召泌且泣且喜。曰。上皇已下詔還京。皆卿力也。又天寶末。員外郎竇庭芝分司洛邑。常敬事卜者葫蘆生。每言吉凶無不中者。一日凌晨。生至竇門。頗甚嗟歎。庭芝請問良久。乃言君家大禍將成。舉家啼泣。請問求生之路。生曰。若非遇中黃君。但見鬼谷子。亦可無患矣。生乃具述形貌服飾。仍戒以浹旬求之。於是與昆弟群從奴僕。曉夕求訪。殆遍洛下。時泌居于河清。因省親友。策蹇入洛。至中橋。遇京尹避道。所乘驃忽驚軼而走。徑入庭芝所居。與僕者共造其門。車馬羅列。將出。忽見泌。皆驚愕而退。俄有人云。分司竇員外宅所失驃。收在馬廄。請客入座。主人當願修謁。泌不得已。就其廳。庭芝既出降階再拜。延接殷勤。遂至信宿。至于妻子。咸備家人之禮。數日告去。贈遺殊厚。但云遭遇之辰。願以一家奉託。時泌居于河清。信使旁午於道庭。之初與泌相值。葫蘆生適在其家云。既遇斯人。無復憂矣。及朱泚構逆。庭芝方廉察陝西。車駕出幸奉天。遂遇賊。庭芝歸欵。鑾輿反正。德宗首令誅之。時泌自

南岳徵還行在。便為宰相。因第臣僚罪狀。遂請庭芝減死。德宗意不解云。卿以為靈王姻懿耶。靈王以庭芝妹為妃。以此論之。尤為不可。然莫有他事俾是全否。卿但言之。於是具以前事聞。由是特原其罪。泌始奏上密。追中使乘傳於陝問之。庭芝錄奏其事。德宗曰。言中黃君。蓋指朕耶。未知呼卿為鬼谷子何也。或曰。泌先望在河清谷。前鬼谷。恐以此言之也。興元四年二月。德宗謂泌曰。朕即位以來。宰相皆須姑息。不得與其較量。理道自用。卿以來方豁朕意。是乃天授卿於朕耳。雖夷吾駢驤。傳說霖雨。何可以及茲。其軍謀相業。載在國史。事跡終始。具鄭侯傳。泌有集二十卷。行於世。

李泌傳終

卷之三

李林甫外傳

唐 亡名氏撰

唐右丞相李公林甫。年二十尚未讀書。在東都好遊獵。打毬。馳逐鷹狗。每於城下槐壇下。驢擊踴略無休日。既憊。捨驢以兩手返據地歇。一日有道士某醜陋。見李公踞地徐言曰。此有何樂。郎君如此愛也。李怒顧曰。關足下何事。道者去。明日又復言之。李公幼聰悟。意其異人。乃攝衣起謝道士曰。郎君雖善。此然忽有顛蹶之苦。則悔不可及。李公請自此修謹。不復為也。道士笑曰。與郎君三日後五更會於此。曰諾。及往。道士已先至。曰為約何後。李乃謝之。曰更三日復來。李公夜半往。良久。道士至甚喜。談笑極洽。且曰。某行世間五百年。見郎君一人。已列仙籍。合白日升天。如不欲則二十年宰相重權在已。郎君且歸熟思之。後三日五更復會於此。李公回計之曰。我是宗室少豪俠。二十年宰相重權在已。安可以白日升天易之乎。已決矣。及期往。白道士嗟嘆咄叱。如不自持。曰五百年始見一人。可惜可惜。李公悔欲復之。道士曰。不可也。神明知矣。與之叙別。曰二十年宰相生殺權在已。威振天下。然慎勿行陰賊。當為陰德。廣救援人。無枉殺人。如此則三百年後。白日上升矣。官祿已至。可便入京。李公匍匐泣拜。道士握手與別。時李公堂叔為庫部郎中在京。遂詣叔父。以其縱蕩不甚。

唐人詩集
紀錄之頗驚曰汝何得至此。曰某知向。前之過。今故候覲。請改節讀書。願受鞭策。庫部甚異之。亦未令就學。每有賓客。遣監杯盤之飾。無不修潔。或謂曰汝為吾著某事。雖雪深沒踝。亦不去也。庫部益親憐之。言於班行。知者甚衆。自後以廢叙累官至贊善大夫。不十年。遂為相矣。權巧深密。能伺上旨。恩顧隆洽。獨當衡軸。人情所畏。非臣下矣。數年後。自固益切。乃起大獄。殺諸異己。寃死相繼。都忘道士槐壇之言戒也。時李公之門。將有趨謁者。必望之而步。不敢乘馬。忽一日方午。有人扣門。吏驚候之。見一道士。甚枯瘦。曰願報相公。閣者呵而逐之外。吏又欲鞭縛送于府。道士微笑而去。明日日中。復至門。者乘間而白李公。曰吾不記識。汝試為通。及道士入。李公見之。醒然而悟。乃槐壇所覩也。慙慄之極。若無所措。却思二十年之事。今已至矣。所承教戒。曾不轉行。中心如疾。乃拜。道士迎笑曰。相公安否。當時之請。並不見從。遣相公行陰德。專枉殺人。上天甚明。譴謫可畏。如何。李公但掩額而已。道士留宿。李公盡除僕使。處于中堂。各居一榻。道士唯少食茶果。餘無所進。至夜深。李公曰。昔奉教言。尚有昇天之契。今復遂否。道士曰緣相公所行。不合其道。有所竄責。又三百年也。更六百年。乃如約矣。李公曰。某人間之數將滿。既有罪謫。後當如何。道士曰。莫要知否。亦可一行李。李公降榻拜謝曰。相公安神靜慮。萬想俱遣。幾如枯株。即可俱也。良久。李公曰。某

都無念慮矣。乃下招曰可同往。李公不覺便隨道士去出大門。及春明門到輒自開。李公援道士衣而過。漸行十數里。李公素貴。尤不善行。困苦頗甚。道士亦自知之。曰莫思歇否。乃相與坐於路隅。逡巡以數節竹授李公。曰可乘此至地方止。慎不得閉眼。李公遂跨之。騰空而上。覺身泛大海。但聞風水之聲。食頃止見大郭邑。介士數百羅列城門。道士至皆迎拜兼拜。李公約一里到一府署。又入門。復有甲士升階。至大殿帳榻華侈。李公困欲就帳卧。道士驚牽起曰。未可。恐不可迴耳。此是相公身後之所處也。曰審如是。某亦不恨。道士笑曰。茲介鱗之屬。其間苦事亦不少。遂却與李公出大門。復以竹杖授之一。如來時之狀。入其宅。登堂見身冥坐於牀上。道士乃呼曰。相公相公。李公遂覺涕泗交流。稽首陳謝。明日別去。李公厚以金帛贈之。俱無所受。但揮手而已。曰免旃。六百年後方復見相公。遂出門而逝。不知所在。先是安祿山常養道術士。每語之曰。我對天子。亦不恐懼。唯見李相公。若無地自容。何也。術士曰。公有陰兵五百。皆有銅頭鐵額。常在左右。何以如此。某安得見之。祿山乃奏請宰相宴於已宅。密遣術士於簾間窺伺。退曰。奇也。某初見報相公至。有一青衣童子。捧香爐而入。僕射侍衛銅頭鐵額之類。皆穿屋踰牆奔走而去。某亦不知其故也。當是仙官暫謫人間耳。

李林甫外傳終

東城老子傳

唐陳鴻撰

老父姓賈名昌。長安宣陽里人。開元元年癸丑生。元和庚寅歲九十八年矣。視聽不衰。言甚安徐。心力不耗。語太平事歷歷可聽。父患長九尺。力能拽倒牛。以材官為中宮幕士。景龍四年持幕竿隨元宗入大明宮。誅韋氏。奉睿宗朝羣后。遂為景雲功臣。以長刀備親衛。詔徙家東雲龍門。昌生七歲。趨捷過人。能搏柱乘梁。善應對。解鳥語音。元宗在藩邸時。樂民間清明節鬪雞戲。及即位。治雞坊于兩宮間。索長安雄雞。金毫鐵距。高冠昂尾。千數養于雞坊。選六軍小兒五百人。使馴擾教飼。上之好之。民風尤甚。諸王世家。外戚家。貴主家。侯家。傾帑破產。市雞以償雞直。都中男女。以弄雞為事。貧者弄假雞。帝出遊。見昌弄木雞於雲龍門道旁。召入為雞坊小兒衣食。右龍武軍三尺童子。入雞羣如狎羣小壯者弱者。勇者怯者。水穀之時。疾病之候。悉能知之。舉二雞。雞畏而馴。使令如人。護雞坊中謁者王承恩。言于元宗。召試殿庭。皆中。元宗意。即日為五百小兒長。加之以忠厚謹密。天子甚愛幸之。金帛之賜。日至其家。開元十三年。籠雞三百。從封東嶽。父忠死太山下。得子禮奉尸歸葬。雍州縣官為葬器喪車。乘傳洛陽道。十四年三月。衣闢雞服。會元宗於溫泉。當時天下號為神雞童。時人

為之語曰。生兒不用識文字。閩雞走馬勝讀書。賈家小兒年十二。富貴榮華代不如。能令金距期勝負。白羅繡衫隨軟輿。父死長安千里外。差夫持道挽喪車。昭成皇后之在相王府。誕聖於八月五日。中興之後制為春秋節。賜天下民牛酒樂三日。命之曰酺。以為常也。大合樂於宮中。歲或酺於洛元會興清明節。率皆在驪山。每至是日。萬樂具舉。六宮畢從。昌冠雕翠金華冠。錦袖繡襦袴。執鐸拂導群雞。叙立於廣場。顧盼如神。指揮風生。樹毛振翼。礪吻磨距。抑怒待勝。進退有期。隨鞭指低昂不失。昌度勝負既決。強者前。弱者後。隨昌雁行。歸于雞坊。角觴萬夫。跳劍尋撞。蹴毬踏繩。舞于竿顛者索氣沮色。逡巡不敢入。豈教猱擾龍之徒歟。二十三年。元宗為娶梨園弟子潘大同女。男服珮玉。女服繡襦。皆出御府。昌男至信至德。天寶中妻潘氏以歌舞重幸於楊貴妃。夫婦席寵四十年。恩澤不渝。豈不敏於伎謹於心乎。上生於乙酉雞晨。使人朝服闔雞兆亂于太平矣。上心不悟。十四載胡羯陷洛。潼關不守。大駕幸成都。奔衛乘輿夜出便門。馬踣道穿。傷足不能進。杖入南山。每進雞之日。則向西南大哭。祿山往年朝於京師。識昌於橫門外。及亂二京。以千金購昌長安洛陽市。昌變姓名。依於佛舍。除地擊鐘。施力於佛。洎太上皇歸興慶宮。肅宗受命於別殿。昌還舊里。居至為兵掠。家無遺物。布衣顚頓。不復得入禁門矣。明日復出長安南門道。見妻兒於