

中國古代版畫叢刊

第五函 函三冊

原書高二七·五厘米 闊一六·五厘米
版框高二〇·五厘米 闊一三厘米

中國古代版畫叢刊

列仙全傳 (明)王世貞輯 汪雲鵬補

中華書局上海編輯所編輯

(上海紹興路七號)

中華書局出版

北京市書刊出版業營業許可證出字第 一七號

(北京東總布胡同一〇號)

商務印書館上海印刷廠印刷

新華書店上海發行所發行

各地新華書店經售

一九六一年五月第一版

開本：六一〇乘三三七二毫米八分之一 印張：四二又四分之三

印數：一〇一五〇〇 (內特藏本一〇〇〇)

書號：一〇〇一八·五〇一 定價：(特)五元二角

有象列仙全傳卷之六

吳郡 王世貞輯次
汪雲鵬校梓

許宣平。新安歙縣人。唐睿宗景雲中。隱於城陽山南塢。結庵以居。不修服餌。時見不食。顏若四十許人。輕健行及奔馬。時負薪賣于市。擔上常掛一花瓢。携曲竹杖。每醉吟騰騰以歸。吟曰。負薪朝出賣。沽酒日西歸。借問家何處。穿雲入翠微。往來三十餘年。或施人危急。或救人疾苦。士人多訪之。不得見。但見庵壁題詩曰。隱居三十載。築室南山巔。靜夜詠明月。閑朝飲碧泉。樵人歌隴上。谷鳥戲岩前。樂矣不知老。都忘甲子年。仙詩甚多。常於驛

路傳舍所到處輒題之。天寶中。李白東遊。經傳舍。覽詩。嘆曰。此仙人詩也。詰之。知為宣平。於是遊新安。屢訪之。亦不得見。因題詩於庵壁曰。我吟傳舍詩。來訪仙人居。烟嶺迷高迹。雲林隔太虛。窺庭但蕭索。倚杖空躊躇。應化遼天鶴。歸當千歲餘。宣平歸。見壁詩。乃自題曰。一池荷葉衣無盡。兩畝黃精食有餘。又被人來尋討着。移庵不免更深居。其庵輒為野火所燒。莫知宣平踪跡。後百餘歲。至懿宗咸通十二年。許明恕婢嘗逐伴入山採樵。一日獨於南山中見一人坐石上。食桃甚大。問婢曰。汝許明恕家婢耶。婢曰。是。曰。我即明恕之祖宣平也。婢曰。嘗聞家內說祖翁得仙。無由尋訪。宣平因謂婢曰。汝歸

為我向明恕道。我在此山中。與汝一桃。即食之。不得將出山。山神惜此桃。且虎狼甚多也。婢食之。甚美。須臾而盡。乃遣婢隨樵人歸。婢覺蕉擔甚輕。到家。具言入山逢祖翁宣平。明恕怒。婢呼祖諱。取杖擊之。其婢隨杖身起。不知所逝。後有人入山。見婢復童顏。遍身衣樹皮。行疾如飛。入深林不見。

聶師道。歙縣人。少學道。得服松脂法。乃登績溪百丈山採芝。後詣南嶽。招仙觀。聞蔡真人舊隱。去洞靈源不遠。乃辟穀七日。獨往。遇老父問所從來。因折草與之。師道咀之味甘。自是精健。每入山。虎豹見之。皆馴伏。號問政先生。一日謂其徒曰。我為仙官所召。語訖而逝。及歛。棺有

聲。視之。若蟬蛻然。後有自豫章來者。見之於道。傳先生學道焦山。精思七年。遇老君與一木鑊。使穿一石盤。石盤厚五尺許。戒云。石盤穿。可得仙。鑽四十七年。石穿。仙人來曰。志亦堅矣。授以金液還丹。服之仙去。王可交。華亭人。業耕釣。一日擢舟入江。忽見中流有彩舫。舫中七道士。遙聞有呼可交名者。舟漸近舫。呼可交過。一道曰。好骨相。合為仙。一道與之二粟。食之甘如飴。命黃衣送上岸。覓所乘舟不得。却在天台山瀑布寺前。有僧迎問之。可交曰。今早離家。是三月三日。僧曰。今已九月九。半年餘矣。後絕穀。挈妻子往四明山。不復返。本竺。號達觀子。居少室山。好神仙之道。得黃帝陰符經於

高山虎口巖王匣中。乃寇謙之所藏者。本已糜爛。筌抄讀數千遍。竟不曉其義。後入秦。至驪山下。逢一老姥。鬢髻當頂。餘髮半垂。弊衣扶杖。狀貌甚異。偶路傍遺火燒樹。因自言曰。火生於木。禍發必尅。筌驚問曰。此黃帝陰符經文。姥何得言之。姥曰。吾受此經。已三元六周甲子矣。少年更從何得之。筌稽首再拜。以告所得。姥曰。少年顧骨貫於生門。命門齊於日角。血腦未減。心影不偏。德賢而好法。神勇而樂智。真吾弟子也。於是坐石上。與筌說陰符之義。久之。姥曰。日已晡矣。吾有麥飯。相與為食。袖中出一瓢。令筌谷中取水。水既滿。瓢忽重千餘斤。力不能制。飄遂沉。乃還。已失姥所在。但留麥飯數升而已。

筌食之。自此絕粒。唐開元中。為江陵節度使副御史中丞。筌有將畧。作太白陰符經十卷。又著中台志十卷。時為李林甫所排。位不顯。竟入名山訪道。後不知其所之。李白字太白。與聖皇帝九世孫。其先於隋末徙西域。神龍初。遁還。客巴西。白之生。母夢長庚星入懷。因以名之。十歲通詩書。既長。隱岷山。州舉有道。不應。蘇頌為益州長史。見白異之。曰。是子天才英特。少益以學。不減相如。後至長安。謁賀知章。知章見其詩。歎曰。子謫仙人也。言於玄宗。召見金鑾殿。論當世事。奏頌一篇。帝賜食。親為調羹。有詔供奉翰林。帝嘗坐沉香亭。時牡丹盛開。欲白為樂章。速召。適白已醉。左右用水頰其面。醉稍解。帝親使

貴妃為之捧硯。即成清平調三章。筆無留意。帝愛其才。數宴見。白嘗醉使高力士脫靴。力士素貴。耻之。因適其詩以激貴妃。帝欲官白。妃輒沮之。白自知不為親近。所容。益驚。放不自修。與張旭等日醉。時稱為酒中八仙。懇求還山。帝賜金放還。安祿山反。時末王璘辟白為寮佐。璘起兵敗。當誅。初白游并州。見郭子儀奇之。子儀犯法。白為救免。至是子儀請解官。并上所賜銀印以贖之。詔流夜郎。會赦還潯陽。坐事下獄。時宋若愚將吳兵三千赴河南。過潯陽。釋囚。辟為參謀。未幾辭職。訪當塗令李陽冰。後代宗召。咸謂白醉墮江死。元和初。有人海上見白與一道士在高山。上笑語。久之。與道士於碧霧中共

跨赤虬而去。白龜年。白樂天之後也。嘗至高山。遙望東巖。古木簾幕。窳地。信步往觀。忽一人至前。曰。李翰林相招。龜年乃隨入。其人褒衣博帶。風姿秀發。曰。吾李白也。向水解為仙。上帝令吾掌牋。奏于此。已將百年。汝祖樂天。見在五臺堂功德所。出書一卷。遺龜年。云讀之。可以識僉言。後白海瓊亦云。李白今為東華上清監。清逸真人。白樂天為蓬萊長仙主。白居易附李長者。自滄州來孟縣。日惟食十棗。一栢葉小餅。掩室著論。無虛時。後至冠蓋村。逢一虎馴伏。長者語虎曰。吾欲釋華嚴經。可與吾擇一棲止處。虎遂起。引至神福山。得一龕居之。乃著論。年九十六。化於龕中。

商棲霞歷陽人。唐太極中。居于白石山下。彭仙洞。善吐納之術。絕粒三十年。後不知所往。

懶殘。唐天寶初。居衡岳寺。為僧。執役。食退。即收其餘。性懶而食殘。因名之。李泌寓衡。嘗夜往見之。懶殘方撥牛糞。火煨羊。出半羊食之。曰。慎勿多言。領取十年宰相。後果然。

湘中老人。岳陽舊志。唐呂雲卿嘗寓于君山側。遇一老人。索酒數行。老人歌曰。湘中老人讀黃老。手援紫囊坐碧草。春至不知潮水深。日暮忘却巴陵道。蘇東坡云。此詩句殆是李謫仙輩。蓋真遁世者也。今考唐詩。乃高駢所作。未知孰是。

邢和璞。不知何許人。隱居瀛海濱。善算人心術。凡人心之所謀度。咸能算而知之。後卜居嵩穎間。著穎陽書。算心旋空之訣。復能以法活暴死者。唐明皇開元十二年。至都。朝貴候之。門如市。有友人居白馬坡下。和璞適至。死已踰日。其母哭之哀。和璞令置尸于牀。引衾同卧。閉戶良久。起具湯沐。復與寢。遂活。崔司馬者。與和璞善。因疾篤。呼曰。邢先生。何棄我耶。已而聞寢壁有穿穴聲。窺之。有微隙。漸大。見導從數百人。和璞紫衣大冠。坐車中。謂崔曰。邢某已請太乙相救。言訖。與隙俱不見。其疾即愈。房瑄為桐廬宰。待和璞甚殷。一日笑謂瑄曰。君當為宰。輔善自愛。然其終必食鱸。棺龜茲。不在私第。不在公館。

不在寺宇。不在外家。瑄後果踐台輔。謫居閩州。卧疾。紫極宮。稍愈。太守招會郡齋。進鱸。食畢。疾復作。夢神人曰。邢真人之言信矣。翌日果終。時有賈者。施龜茲板為老君座。因假以為棺。和璞廬終南。學道者多依之。時崔曙與其為友。恭事左右。一日謂弟子曰。且夕有異客來。子等為子設具。且戒曰。謹毋窺伺。翌日果一人至。身長五尺。闊三尺。首居其半。衣緋執笏。鼓鞀大笑。忽角侵耳。作劇談。多非人間語。崔曙趨而過庭。客熟視謂和璞曰。此非泰山老師乎。曰然。食畢而去。和璞謂曙曰。此上帝戲臣也。言泰山老師。子復能省乎。曙曰。向聞先生言某泰山老師後身。然前身不得記也。和璞後不知所之。

吳道元。字道子。初名道子。後作字。陽翟人。少學書於賀知章。張顛。不成。因學畫。未冠。即深造微妙。蓋得之於性。非積習所能致也。初為兗州瑕丘尉。明皇召入供奉。由此名振天下。大率師法張僧繇。人咸謂其為後身焉。世稱顧愷之畫隣女。以棘刺其心。而使之呻吟。道子畫驢於僧房。夕夕有踏藉破迸之聲。以惱僧。僧繇畫龍。點睛。聞雷則破壁飛去。道子畫龍。鱗甲若飛動。每天雨。則煙霧生。殆兼張顧而有之。其神妙如此。宮中有粉牆數尋。明皇使畫山水于上。道子乃調墨一盆。盡濺牆上。以幕覆之。頃間去幕。請上觀畫。山水林木。人烟鳥獸。無不備具。上縱觀久之。歎羨無已。道子復徐步指點曰。此山岩之

下有一小洞其中有仙扣之必應于是以指擊之忽然門開有童子伺側道子奏曰洞中甚佳臣請先入願陛下繼來道子遂入洞中以手招上上不能入須臾門閉莫知道子所之其所畫牆仍瑩白如舊無有餘墨矣王皎先生善他術於曆數未嘗言天寶中偶與客夜中露坐指星月曰時將亂矣為鄰人所訟時上春秋高頗拘忌其語於是密詔殺之刑者鑿其頭數十方死因破其腦視之腦骨厚一寸八分皎先與達奚侍郎還往及安史平皎杖屨至達奚家。人方知其異後訪杜甫於浣花溪曰君今雖偃蹇他日當大名垂之萬世同少微垣中宿也。即前王受重出

羅公遠鄂人唐玄宗好仙術開元中中秋宮中翫月公遠請玄宗遊月宮後玄宗學隱形之術於公遠不盡傳之或衣帶或巾角不能全隱玄宗詰之公遠曰陛下不能脫屣天下而以道為戲若盡臣術必懷重人家將困於垂腹也玄宗怒慢罵之公遠遂走入殿柱中且疏上失。上愈怒令易柱破之復大言於石碣中乃易碣觀之碣明瑩見公遠形在其中長寸餘因碎為十數段悉有公遠形上懼謝不復見後有使者入蜀見公遠黑水道中笑曰為我謝陛下我姓羅各公遠以蜀當歸寄獻之後玄宗幸蜀始悟當歸之意。

羅子房號冲虚子玄宗開元中父子修行於王筍元貞觀

其父刀解。墓空棺於觀側冲虚子繼亦成仙駕空舟於門外高杉表飄飄騰雲而去。

申泰芝字元之唐洛陽人母楊氏夢吞芝而孕故名與玄宗同誕日歷覽勝地後往邵陵余湖山修煉玄宗夢湖南有白雲居士物色覓召至京賜號大國師住玄真觀與張果邢和璞羅公遠葉法善尹愔何思遠史崇祿常從帝遊善清談上每延問動輒移晷惟貴妃與內人張雲容嘗侍上亦數侍元之茶藥雲容乘間乞長生藥元之曰吾不惜但汝在世不久耳雲容復懇求不已元之憐其恭勤乃與絳雪丹一粒曰汝服之死必不壞但大其棺廣其穴含以珠玉使覓不飄蕩魄不淪汨百年外

遇生人之氣可以復活此太陰煉形之道當為地仙復百年遷洞天矣後雲容從幸東洛病于蘭昌宮以元之之言哀請于帝帝命中人陳玄造如其所請而葬之至憲宗元和末已百年雲容果遇薛昭得再生元之還山未幾昇仙宋封妙寂靈修真人。

薛昌幽薊人為唐進士天寶間棲止于蜀之青城洞天觀偶得商陸酒飲之耳鼻流血死經三日斃然而蘇肌膚潔白容狀頓少身輕目明勢欲飛舉洞見遠近雖山林崖巘不隔視聽時玄宗崇尚至道節度使延至賓館欲乘以驛騎送京忽失所在後有見其在大面山者。

薛季昌河東人遇司馬承禎於南岳授以王洞經錄研真

窮妙。勤修不懈。高真屢降。異香妙藥。於其室。唐明皇召入禁掖。延問道德。談論極精微。上喜。恩寵優異。即懇還山。上賦詩贈之。曰。洞府修真客。衝陽念舊居。將成金闕要。願奉玉清書。雲路三天近。松壑萬籟虛。猶宜傳秘訣。來往候仙輿。丹成。一日忽曰。祝融峯。今夕有天真會。子被召當往。遂凌虛而去。

徐佐卿。蜀人。唐天寶中道士。常化為鶴。玄宗獵西苑。見孤鶴射之。卿帶矢而歸。謂弟子曰。吾遊出山。為飛矢所中。乃掛箭于壁。曰。待箭主來付之。後玄宗果幸蜀。遊觀中。識其箭。

武攸緒。則天皇后從子。年十四。潛於長安市中賣卜。一處不過五六日。因徙升中岳。遂隱居。服赤箭茯苓。貴人王公所遺鹿裘藤器。上積塵蘿。弃而不用。晚年肌肉殆盡。目有紫光。晝見星月。又能詳辨數里外語。安樂公主出降。上遣書召令。勉受國命。暨屈高標。至京親貴候謁。寒溫之外。不交一言。封國公不受。及還山。勅學士賦詩送之。

裴玄靜。李言妻也。無考。何許人。嘗獨居。夜中常有笑語聲。言疑潛於壁隙窺之。見二女子。年可十六七。鳳髻寬裳。端妙絕世。侍女數人。皆雲鬟絳服。綽約于側。言驚呼。忽侍女奏樂。白鳳載玄靜升天而去。

帛和。字仲禮。師董先生。行氣斷穀。又詣西城山師王君。君謂曰。大道之訣。非可卒得。吾暫往瀛洲。汝居此石壁中。可熟視石壁。火當見文字。見則讀之。得道矣。和視一年。了無所見。二年似有文理。三年始見太清經神丹方。三皇文。五嶽圖。和朝莫誦之。王君回曰。子得之矣。乃作神丹。服半劑。延年無極。以半劑作黃金五十斤。救人貧病。後仙去。

張氲。晉州人。號洪崖子。隱姑射洞中。仙書秘典。無所不通。唐玄宗召問曰。先生善長嘯。可得聞乎。即應聲而發。拜官不受。還山。絕粒服氣。洪州大疫。有狂道士市藥。服者立愈。玄宗聞之。意必氲也。果然。三召不至。天寶末。忽大

霧尸解。乾元中。詔立應聖宮。奉肅宗。以氲配焉。邊洞玄。棗強人。自幼於紫雲觀修行。得道。白日上昇。唐玄宗御製詩詞褒揚之。牌刻尚存于觀。

趙惠宗。峽州宜都道士。得九天仙籙。三洞秘法。漸皆通曉。後居郭道山。唐明皇天寶末。還峽於郡之東北。積薪自焚。僚庶悉往觀之。惠宗怡然坐火中。誦度人經。斯須化為瑞雲。仙鶴而去。火既燼。其下草猶綠。遺一簡。有詩二首。

顏真卿。字清臣。師古五世孫。博學工詞章。開元間。舉進士。擢制科。遷監察御史。德業詳載唐書。建中四年。德宗命真卿問罪李希烈。內外知公不還。親族餞于長樂坡。公

醉跳躑前楹曰。吾早遇道士云。陶八八授以刀圭碧霞丹。至今不衰老。又云七十有厄。吉。他日待我于羅浮山。得非今日之厄乎。公至大梁。希烈縊殺之。瘞于城南。希烈敗。家人啓柩。見狀貌如生。徧身金色。爪甲穿出手背。鬚髮長數尺。歸壑。偃師北山。後有商人至羅浮山。見二道士奕棋樹下。一道士曰。何人至此。荅曰。小客洛陽人。道士顧笑曰。願寄一家書商還。至北山。顏家子孫得書。驚曰。先大師筆也。發塚開棺。無一物。徑往羅浮求之。竟無踪跡。後白王蟾云。顏真卿今為北極驅邪院左判官。鳳網漁陽人。常採百草花以水漬封泥之。自正月始。至九月末止。埋之百日。煎而丸之。暴死者。以藥納口中。皆立。

活綱長服此藥。至數百歲不老。後入地肺山中仙去。黃升。長汀人。自幼得道。錢沉水中。呼之即出。又能內汞於日中。運氣煉之。即成白金。有蔡道死。升為棺殮。後道人遺書與升云。在崆峒相候。并往見之。曰。吾向時有文字在墻隙間。汝歸誦之。忽不見。升得其文字。自是能役使鬼。後尸解。王昌遇。為梓州獄吏。遇落魄仙張姓者。賣鼠藥於梓州。昌遇念及囚徒嘗為鼠所嚙。市藥以歸。伺鼠食之。皆翼而飛。昌遇至瀘。又遇仙。乃市其藥。即餌之。仙遂為易名。為易玄子。取一馬。今乘以歸。既至。乃龍也。後以九月九日飛昇。即其地為藥市。

何仙姑。廣州增城縣何泰女也。生而頂有六毫。唐武后時。住雲母溪。年十四五。夢神人教曰。食雲母粉。當輕身不死。夢明甚。因餌之。遂誓不嫁。常往來山谷。其行如飛。每朝去。暮則持山菓歸。遺其母。後漸辟穀。語言異常。武后遣使召赴闕中。路復失去。景龍中。白日昇仙。天寶九載。見于麻姑壇。立五色雲中。大曆中。又現身于廣州小石樓。刺史高暉上其事于朝。

呂巖。字洞賓。唐蒲州永樂縣人。祖涓。禮部侍郎。父讓。海州刺史。貞元十四年四月十四日巳時生。因號純陽子。初母就蓐時。異香滿室。天樂浮空。一白鶴自天而下。飛入帳中。不見。生而金形木質。道骨仙丰。鶴頂龜背。虎體龍。

腮鳳。眼朝天。雙眉入鬢。頸脩顛露。額闊身圓。鼻梁聳直。面色白黃。左眉角一黑子。足下紋起如龜。少聰明。日記萬言。矢口成文。身長八尺二寸。喜頂華陽巾。衣黃襴衫。繫大皂纜。狀類張子房。二十不娶。始在襍祿。馬祖見之。曰。此兒骨相不凡。自是風塵外物。他時遇廬則居。見鍾則把留心。記取。後遊廬山。遇火龍真人。傳天遁劍法。唐會昌中。兩舉進士不第。時年六十四歲。遊長安。酒肆見一羽士。青巾白袍。偶書三絕句於壁。其一曰。坐卧常携酒一壺。不教雙眼識皇都。乾坤許大無名姓。疎散人間一丈夫。其二曰。得道真仙不易逢。幾時歸去願相從。自言住處連滄海。別是蓬萊第一峯。其三曰。莫厭追歡笑。

語頻尋思離亂可傷神。閒來屈指從頭數。得到清平有幾人。洞賓訝其狀貌奇古。詩意飄逸。因揖問姓氏。再拜延坐。羽士曰。可吟一絕。予欲觀子之志。洞賓援筆書曰。生在儒家遇太平。懸纓重滯布衣輕。誰能世上爭名利。欲事天皇上王清。羽士見詩曰。吾雲房先生也。居在終南鶴嶺。子能從遊乎。洞賓未應。雲房因與同憇肆中。雲房自為執炊。洞賓忽就枕昏睡。夢以舉子赴京。狀元及第。始自郎署。擢臺諫。翰苑秘閣。及諸清要。無不備歷。兩娶富貴家女。生子婚嫁蚤畢。孫甥振振。簪笏滿門。如此幾四十年。又獨相十年。權勢薰炙。偶被重罪。籍沒家資。分散妻孥。流于嶺表。一身孑然。窮苦憔悴。立馬風雪中。

方輿浩嘆。恍然夢覺。炊尚未熟。雲房笑吟曰。黃梁猶未熟。一夢到華胥。洞賓驚曰。先生知我夢耶。雲房曰。子適來之夢。升沉萬態。榮悴千端。五十年間。一瞬耳。得不足喜。喪何足悲。世有大覺。而後知人世一大夢也。洞賓感悟。遂拜雲房求度世術。雲房試之曰。子骨節尚未完。欲求度世。須更數世可也。翩然別去。洞賓即棄儒歸隱。雲房自是十試洞賓。皆過。第一試。洞賓自外遠歸。忽見家人皆病死。洞賓心無悔恨。但厚備葬具而已。須臾死者皆起。無恙。第二試。洞賓鬻貨於市。議定其值。市者翻然止。酬其直之半。洞賓無所爭。委貨而去。第三試。洞賓元日出門。遇丐者倚門求施。洞賓即與錢物。而丐者索取

不厭。且加諄詈。洞賓惟再三笑謝。第四試。洞賓牧羊山中。遇一餓虎奔逐羣羊。洞賓蔽羊下阪。獨以身當之。虎迺釋去。第五試。洞賓居山中草舍讀書。一女年可十七八。容華絕世。光艷照人。自言歸寧母家。迷路。日暮足弱。借此少憩。既而調弄百端。夜逼同寢。洞賓竟不為動。如是三日始去。第六試。洞賓一日郊出。及歸。則家貲為盜劫盡。殆無以供朝夕。洞賓了無愠色。躬耕自給。忽鋤下見金數十片。速掩之。一無所取。第七試。洞賓遇賣銅器者。市之以歸。皆金也。即訪賣主。還之。第八試。有風狂道士。陌上市藥。自言服者立死。再世得道。旬日不售。洞賓買之。道士曰。子速備後事可也。輒服無恙。第九試。春潦

泛溢。洞賓與眾共涉。至中流。風濤掀湧。眾皆危懼。洞賓端坐不動。第十試。洞賓獨坐一室。忽見奇形怪狀鬼魅無數。有欲擊者。有欲殺者。洞賓絕無所懼。復有夜叉數十。械一死囚。血肉淋漓。號泣言汝宿世殺我。今當償我命。洞賓曰。殺命償命。宜也。起索刀。欲自盡。償之。忽聞空中一叱聲。鬼神皆不復見。一人撫掌大笑而下。即雲房也。曰。吾十試子。子皆心無所動。得道必矣。但功行尚未完。吾今授子黃白之術。濟世利物。使三千功滿。八百行圓。方來度子。洞賓曰。所作庚辛有變異乎。曰。三千年後還本質耳。洞賓愀然曰。誤三千年後人。不願為也。雲房笑曰。子推心如此。三千八百。悉在是矣。乃携洞賓至鶴

嶺悉傳以上真秘訣。俄清溪鄭思遠。太華施真人。由東南凌虛而來相揖共坐。施真人曰。侍者何人。雲房曰。呂海州讓之子。因命洞賓拜二仙。思遠曰。形清神在。目秀精藏。可與學道者也。去後。雲房謂曰。吾朝元有期。當奏汝功行於仙籍。汝亦不久居此。後十年。洞庭湖相見。又以靈寶單法及靈丹數粒。示洞賓授受。間有二仙捧金簡寶符語雲房曰。上帝詔汝為九天金闕選仙。當即行。雲房謂洞賓曰。吾赴帝召。汝好住人間。修功立德。他時亦當如我。洞賓再拜曰。巖之志。異於先生。必須度盡天下衆生。方願上昇也。於是雲房乘雲冉冉而去。洞賓既得雲房之道。兼火龍真人天遁劍法。始遊江淮。試靈劍。

遂除蛟害。隱顯變化四百餘年。常遊湘潭岳鄂。及兩浙汴譙間。人莫之識。自稱回道人。宋政和中。宮中有崇白晝見形。盜金寶妃嬪林靈素。王文卿諸人治之。息而復作。上精齋虔禱奏詞。凡六十日。晝寢見東華門外有一道士。碧蓮冠紫鶴氅。手持水晶如意。揖上曰。臣奉上帝命。來治此祟。即召一金甲丈夫。捉祟劈而啗之。且盡。上問丈夫何人。道士曰。此乃陛下所封崇寧真君關羽也。上勉勞再四。因問張飛何在。羽曰。張飛為臣累劫。世世作男子身。今已為陛下生於相州岳家矣。上問道士姓名。道士曰。臣姓陽。四月十四日生。夢覺錄之。知其為洞賓也。自是宮禁帖然。遂詔天下有洞賓香火處。皆正妙。

通真人之號。其神通妙用。不能盡述。仍有詩詞歌訣碑文存行于世。後岳武穆父果夢張飛託世。故以飛命名云。
張志和。字不同。唐金華人。母夢楓。生腹上而生。肅宗擢明經。賜名志和。命待詔翰林。始名龜齡。兄名松齡。後親喪。不復仕。遨遊江湖。自號烟霞釣徒。又號玄真子。垂釣不設餌。志不在魚也。善畫。飲酒三斗不醉。守真養氣。肝雪不寒。入水不濡。與陸羽。顏真卿。友善。真卿為湖州刺史。時日相唱和。真卿遊平望驛。志和酒酣。鋪席水上。獨坐而酌。席來去如舟。俄有雲鶴旋覆其上。真卿僚佐觀者。莫不驚異。遂揮手謝真卿。漸昇而去。

季賀。字長吉。系出鄭王後。唐之宗子也。纖瘦通眉。指爪長尺許。七歲能辭章。韓愈。皇甫湜。始聞未信。過其家。使賦詩。賀援筆輒就。自目曰高軒過。二人大驚。後為協律郎。卒。年二十七。賀將終。忽見一緋衣天使。駕赤虬。持一版書。若太古篆。霹靂石文者。云奉帝命召季長吉。賀不能讀。歛歛下榻。扣頭言。母老且病。不願去。緋衣人笑曰。帝白王樓成。立召君為記。天上殊樂。不苦也。賀泣下沾襟。人盡見之。少頃氣絕而去。
韓湘子。字清夫。韓文公之猶子也。落魄不羈。遇純陽先生。因從游。登桃樹墮死。而尸解。來見文公。文公勉之學。湘曰。湘之所學。與公異。公不悅。令作詩以觀其志。詩曰。青

山雲水窟。此地是吾家。子夜貪瓊液。寅晨咀絳霞。琴彈碧玉調。爐煉白珠砂。寶鼎存金虎。芝田養白鴉。一瓢藏造化。三尺斬妖邪。解造逡巡酒。能開頃刻花。有人能學我。同共看仙葩。公覽曰。子豈能奪造化耶。公即為開樽。果成佳醞。復聚主。無何。開碧花二朶。似牡丹。差大。顏色更麗。花間擁出金字一聯。云雲橫秦嶺。家何在。雪擁藍關馬不前。公讀之。不解其意。湘曰。他日自驗。未幾。公以極諫。佛骨事。謫官潮州。途中遇雪。俄有一人冒雪而來。乃湘也。曰。公能憶花間之句乎。公詢其地。即藍關。嗟嘆久之。曰。吾為汝足此詩。即韓集中一封朝奏九重天。云云。遂與湘宿監關傳舍。公方信湘之不誣也。湘辭去。出

藥一瓢與公。曰。服一粒。可以禦瘴毒。公愴然。湘曰。公不久。即西。不惟無恙。且當復用於朝。公曰。此後復有相見之期乎。湘曰。前期未可知也。

瑕丘仲窳人也。賣藥百餘年。因地動宅壞。仲與里中數十家皆死。或取仲尸。弃水中。收其藥。賣之。忽見仲披裘詣之。取藥。其人大懼。叩頭求哀。仲曰。非恨汝也。使人知我耳。我去矣。後為夫餘王。驛使自北乘傳至窳。北方人謂之謫仙。

江叟善吹笛。槐上有神教。往荆山求鮑仙。叟如言。得遇鮑仙。贈以玉笛。吹之。龍來迎去。成水仙。

許栖岩家岐山下。唐貞元中。下第。寓長安。見一番馬。欲市

之。未決。請道士筮之。得乾之九五。飛龍在天。利見大人。道士曰。此馬龍種也。公市之。當昇天。栖岩喜。遂市之。時魏令公鎮蜀。栖岩乘馬往。謁道經劍閣。馬忽失足。墮于萬丈之壑。積葉席之。人馬無損。栖岩嗟嘆久之。復乘信馬行數十里。至一洞口。見萬花林。中有青石池。池傍石屋中有道士。白髮丹臉。偃卧于石榻之上。傍侍二女。栖岩叩首再拜。二女駭曰。汝何人。遽至太乙元君之室。栖岩語以故。二女為白元君。元君問曰。汝在人間何好。曰。好道。常誦老莊黃庭經。元君曰。汝於三書各得何句。栖岩曰。莊子則真人息之以踵。老子則其精甚真。黃庭則但思一部壽無窮。元君曰。子頗知道。乃命坐。王女酌石

髓而飲之。元君曰。嵇康不能得。而汝得之。數也。栖岩乃跪謝。王女前曰。穎道士至矣。元君命設榻而坐。栖岩熟視道士。正昔卜馬者。正驚異之。道士曰。昔卦合今日矣。俄頃有仙童馭鹿龍而至。曰。東皇君迎元君。詎月曲龍山。元君謂栖岩曰。可與同遊。各跨鹿龍而去。頃刻抵曲龍山。見危橋千步。聳柱萬尋。元君命栖岩拜東皇。東皇曰。汝許長史孫也。我昨與汝祖同飲。亦知汝當來。宴間東皇命王女歌。青城丈人詞。歌曰。王砌瑤階泉滴乳。王簫催鳳和煙舞。青城丈人何處遊。玄鶴啖天雲一縷。歌畢。元君與栖岩復乘龍鹿而返。下視一大城郭。栖岩問曰。此何處。元君曰。新羅國也。至海畔小城。又問此何處。

曰此唐國登州也俄到洞府。栖岩再拜懇歸。元君曰。汝得餌石髓已。得人間千歲。願無漏泄。無荒淫。能守此。猶更得一見吾也。栖岩將上馬。元君曰。此馬乃吾洞之龍。因傷稼。謫人間。汝到人間。無用此馬。但于渭溪解之。當化龍去。王女悄謂栖岩曰。龍馬。回日。號縣田婆針。幸寄少許。栖岩遂跨馬。頃刻至號縣舊庄。已六十年矣。時唐宣宗大中五年也。栖岩為訪田婆覓針。田婆曰。太乙家紫霄姊妹書來云。托人求針。其子耶。栖岩遂索針繫于馬鬣。放之渭水果化為龍而去。栖岩後棲巨廬間。每隱見不常焉。

俞靈瓚河間人。入衡山九真觀修道。南岳赤君授以回風

術行之二十年。能坐見天下事。如在掌中。然自晦。不為異以驚俗。唐憲宗元和中。彬州官吏見其談說。始異之。即曰。我偶然爾。非有知也。遂閉門不出。後入九疑山絕粒仙去。

伊祁玄解。鬢髮童顏。氣自香潔。常乘一黃牝馬。不啖芻粟。不施韁勒。惟以青氈籍其背。常遊青充間。與人話千年事。皆如目擊。唐憲宗聞其異。召入宮。處以九華之室。設紫芝。日飲龍膏酒。躬親訪問。頗加敬仰。而玄解魯朴。未嘗習人臣禮。上因問先生年高顏色不老。何也。玄解曰。海上種靈草。餌之。因種于殿前。一曰雙麟芝。二曰六合葵。三曰萬根藤。上餌之。殊覺神驗。玄解欲辭還東海上。

未之許。乃於宮中刻木作蓬萊三山。綵繪華麗。飾以珠玉。上因元日與玄解視之。上指蓬萊曰。若非上仙。何由得入此境。玄解笑曰。三島只尺。何為難及。臣雖無能。試覓辭陛下。一遊即湧身空中。覺漸微小。而入於金銀闕內。左右連聲呼之。竟不復見。上追思嘆恨。幾成羸疾。因號其山為藏真島。後旬日。青州奏玄解乘牝馬過海矣。王四郎。唐洛陽尉王瑀之姪。好道。久遊。元和中。瑀赴調。自鄭入京。過東都天津橋。四郎迎于馬前。以金五兩。餽瑀。色如雞冠。曰。不可售與常人。到京訪張蓬子。付之。價得二百千。瑀異之。詰四郎向在何地。今何適。曰。向居王小屋洞天。今欲挈家往峩眉山。瑀曰。今暫寓何地。曰。中橋

逆旅。席家瑀投宿。即覓席家。云四郎已行矣。因詢其行。李。席氏曰。四郎妻妾四五人。車馬華侈。非常。瑀訝異之。至京。即訪張蓬子。出金示之。索值二千。蓬子驚喜曰。從何得此。化金。即如數與易之。瑀後屢訪蓬子。不復得見。李珣。唐廣陵人。以販糴為業。每斗惟求子錢二文。資奉父母。凡糴糶。授人升斗。俾自量。丞相李珣節制淮南時。夢入洞府。見石壁金書姓名。中有李珣字。方自喜。有二童云。此是江陽部民李珣爾。後百餘歲果仙去。

柳實。元微。衡岳人。唐元和中。結伴往驩慶二州。各省其父。至登州渡海。將抵交趾。夜半颶風忽起。舟纜斷。飄入大海。孤島中。天明登島。見一廟。中有白王天尊像。案上金

香爐一枚。悵望久之。忽東角有紫雲。自海湧出。直指島上。俄有雙環侍女。捧王合至。天尊所炷以異香。二子以實告女曰。少頃王虛尊師來此。與南溟夫人會。子堅請之。當有所遂。言訖。二仙果乘白鹿。馭彩霞而來。二子泣拜求救。王虛語之曰。子隨南溟夫人而行。當有歸路。無憂也。夫人視二子久之。曰。二子殊有道骨。他日當得仙。但二子宿分自有師耳。雖然。既相遇。不可無贈。遂命侍女曰。送二客去。然所往何橋。侍女曰。百花橋。二子拜謝。乃贈以王壺一枚。高尺餘。復贈以詩云。來從一葉舟中來。去向百花橋上去。若到人間扣王壺。鴛鴦自解分明語。俄見橋長數百丈。欄傍皆開異花。二子於花隙細窺。

是群龍相接為橋。將至岸。侍女解襟帶間一盒子。中有物如蜘蛛狀。謂二子曰。吾輩水仙也。純陰無陽。昔遇番禺少年有情。因而生子。垂三歲。合棄之。夫人命與南岳之神為子。數年前。南岳回鴈峯有使者至水府。曾以吾子所弄王環寄之。而使者隱之不付。二君歸。願訪回鴈峯使者廟。以此合投之。當得王環為送。南岳與吾子。吾子亦當有報。慎勿吝之。二子因問侍女曰。夫人詩若到人間。扣王壺。鴛鴦自解分明語。何也。侍女曰。君有事。但扣王壺。內當應之。凡事皆可如意。又問。夫人云。吾輩自有師。師當是誰。曰。南岳太極先生。爾遂別去。二子抵家時。已十年。童稚已冠。二妻皆死。未及三日。二子急扣王

壺。壺中應云。可往使者廟投合。當得妙藥。二子乃共抵回鴈峯。訪使者廟。以合投之。須臾有黑龍飛騰空中。果下一玉環。亟取之以送於南岳廟。忽現黃衣少年。出。二金合謂二子曰。此藥名返魂膏。二君家有斃者。雖一甲子。猶可塗頂而活。言訖不見。二子遂持歸。以塗其妻頂。二妻復活。乃共往南岳山中。訪太極先生。經年不遇。一日雪中見老叟負薪。二子哀其年老。飲之以酒。忽睹新檐上刻太極二字。乃拜求之。因出王壺以告其故。叟曰。吾平生貯王液者。此壺也。遂拉二子同上祝融峯。不復出。

村懋人

權同休友人。元和中。落第。旅遊蘇湖間。遇疾。貧窘。走使者。本村懋人。僱已一年矣。同思甘豆湯。令其往市。僱者但具火水。同意其急於抵承也。少然折枝盈握。再三搓之。微近火上。忽成甘草。同始異之。良久取。斝沙數掬。按按已成豆矣。及湯成。與甘豆無異。疾亦漸差。同乃謂曰。余貧迫若此。無以寸步。因禱衣授之。可以此辦少酒肉。余將會村老。丐少道路資也。僱者微笑曰。此固不足辦。某當管之。乃斫一枯桑。成數筐。札聚於盤上。喫之。悉成牛肉。復汲水數瓶。頃之皆旨酒也。村老無不醉飽。獲束練三千。同慚謝曰。余驕稚道者久。今返請為僕。僱者曰。某固仙人。有少失。謫于下賤。合役于秀才。若限未足。復須

力於它人矣。願秀才勿變常庶卒某事也。同雖諾之。每呼指色。上面蹙蹙不安。僱者乃辭曰。秀才若此。果妨某事也。因說同脩短窮達之數。且言萬物無不可化。唯淤泥中朱漆筋及髮藥力不能化。遂去。不知所之。

廬山人。實曆中。常於荆中販槁朴石灰。往來於白湫南草市。時時微露奇跡。人不之測。賈人趙元卿好事。將從之遊。乃類市其貨。設菓茗詐訪其息利之術。廬即覺曰。觀子意不在市。何為也。趙乃言竊知長者埋形隱德。洞過著龜。願垂一言。廬笑曰。今且驗君主人翁。午時有非常之禍。若是吾言。當免。君可告之。將午。當有匠餅者負囊而至。囊中有錢二千餘。而必非意相干也。可閉戶戒妻。

孥勿輕應對。彼必極罵。須盡家臨水避之。若爾。祇費二十四百錢也。時趙停居張家。即廬語歸告之。張亦素神。廬生乃閉門。伺欲午。果有人如廬所言。叩門求糴。怒其不應。因足其戶。張重簣捍之。頃觀者數十百人。張乃自後門率妻孥如廬迴避。差午。其人乃去。行數百步。忽蹶倒而死。其妻至。衆人具告其所為。妻痛切。乃號適張所。誣其夫死有自。官不能評。鄰眾具言張閉戶避讓之狀。官曰。張固無罪。但當辦其死耳。張欣然從斷。妻亦甘心。及市。樽就饗。正當二千四百文。因是人赴之。如市。廬不。耐竟潛逝。至復州界。維舟於陸奇秀才莊門。或語陸。廬山人非常人也。陸乃謁陸。時將入京。投相知。因請決疑。

廬曰。君今未可動。君居堂後有錢一鯁。覆以板。非君有也。錢主今始三歲。君慎勿取一錢。取必成禍。能從吾戒乎。陸矍然謝之。及廬生去。水波未定。陸笑謂妻曰。廬生言如是。吾更何求。乃命家童鋤其地。未數尺。果遇板。徹之。有巨鯁。散錢滿焉。其妻以裙運。紉草貫之。將及萬。兒女忽暴頭痛。不可忍。陸曰。豈廬生言將徵乎。因奔馬追及。且謝違戒。廬生怒曰。骨肉與利孰重。君自揆也。掉舟去。不顧。陸馳歸。醮而瘞焉。兒女豁愈矣。廬生到復州。與數人閑行。遇六七人。盛服俱帶酒氣。逆鼻。廬生忽叱之曰。若等所為不悛。性命無幾。其人悉羅拜塵中曰。不敢再。其侶訝之。廬曰。此輩盡劫江賊也。趙元和言廬生狀。

貌老少不常。亦不常見。其飲食嘗語元和曰。世間刺客隱形者不少。道者得隱形術。能不試。二十年可易形。名曰脫離。後二十年名藉地仙矣。又言刺客之死屍。能不見。所論多奇異。蓋神仙之流也。

咸道遙薊尋妻也。向得仙教。獨處一室。絕穀靜想。一日晨起。屋裂如雲。但見所御衣履在室內。而逍遙與衆仙在雲中。半晌方去。

唐居士郴州人。亡其名字。土人咸謂已百歲。上人有楊隱之者。頗好道。常尋訪道者。因謁之。乃留隱之止宿。及夜呼其女曰。可將一下弦。月子來。其女遂帖於壁。如片紙。唐即起祝之曰。今夕有客。可賜光明。言訖。一室朗若張。

燭

有象列仙全傳卷之六終

六

