

徐霞客游记

徐宏祖著

國學基本
叢書簡編

徐霞客遊記
下

商務印書館發行

徐霞客遊記

卷八上

滇遊日記八

己卯三月初一日。何長公以騎至文廟前。再饋滄爲包。乃出南門。一里。過演武場。大道東南去。乃由岐西南循西山行。四里。西山南盡。有水自西峽出。卽鳳羽之流也。其水頗大。南卽天馬山橫夾之。與西山南盡處相峙若門。水出其中。東注茈碧湖南坡。騰間抵練城。而南入普陀崆。路循西山南盡處。溯水而入。五里。北崖忽石峰壁立。聳首西顧。其內塢稍開。有邨當聳首下塢中。是名山關。聳首之上。有神宇。踞石巔。望之突兀甚。蓋卽縣後山。自三台分支南下。此其西南盡處也。其內大脊稍西。南與天馬夾成東西塢。循溪北崖間。又三里餘。西抵大脊之下。於是折而南。一里。渡澗。東循東山南行。一里。爲悶江門。哨。有守哨者在路旁。又南。二里。有小山當峽而踞。扼水之吭。鳳羽之水南來。鐵甲場之澗西出。合而搗東崖下。路乃緣崖襲其上。二里。出扼吭之南。邨居當坡東。若縮其口者。由是邨南山塢大開。西爲鳳羽。東爲啟始。後山夾成南北大塢。其勢甚開。三流貫其中。南自上駟。北抵於此。約二十里。皆良田。接騰。縮谷成邨。曲峽通幽。入靈臯夾水居。古之朱陳邨。桃花源。寥落已盡。而猶留此一奧。亦大奇事也。循東山而南。爲新生邑。共五里。折而西。度塢中。截塢五里。抵西山鳳羽之下。是爲舍上盤。古之鳳羽縣也。今有巡司一流。一土。土尹姓。名忠。號懋亭。爲呂揮使夢熊之壻。呂夢熊先馳使導爲居停。而尹以捕緝往後山。其內人出飯待客。甚豐。薄暮。

尹返。更具酌。設鼓吹焉。是夜大雨。迨曉而雪滿西山。

初二日晨。滄後。尹具數騎。邀余遊西山。蓋西山卽鳳羽之東垂也。條岡數十支。俱東向。蜿蜒而下。北爲土主坪。南爲白王寨。是日飯於白王寨北支帝釋寺中。其支連疊三寺。而俱無僧居。言亦以避寇去也。從土主廟更西上十五里。卽關坪。爲鳳羽絕頂。其南白王廟後。其山更高。望之雪光皚皚。而不及登。鳳羽一名烏甲山。每歲九月。烏千萬爲羣。來集坪間。皆此地所無者。土人舉火。烏輒投之。

初三日。尹備騎。命四人導遊清源洞。晨滄後卽行。循西山南行五里。過一邨。有山橫巨塢南。大塢至是南盡。而分爲二峽。西峽路由馬子哨通漾濞。有一水出其中。東峽路由花甸哨出。洪珪山有二水出其中。其山蓋南自馬子哨分支北突者。由其北麓二里。東降而涉塢。過上駟邨。渡三澗。三里。東抵一邨。復上坡。循東山南行一里餘。渡東澗之西。乃南躡坡岡。則東之蠟坪廠山。其廠出礦。山之東卽鄧川州。與西之橫旦山。又夾成小塢。南行里餘。乃折而東。逾一坳。共一里。東向下。忽見一水自壑底出。卽東澗之上流。出自洞下者也。亟下壑底。睹其水自南穴出。涌而北流成溪。其上崖間一穴。大僅二三尺。亦北向上。書清源洞三字。爲鄧川縉紳楊南金筆。水不從上洞出。由洞口下降而入。亦不見水。或曰。行數里後。乃聞水聲。其入處逼仄深墜。恰如茶陵之後洞。導者二人。一負松明一筐。一人然松明爲炬。以入。南入數丈。路分爲二。下穿者爲穴。上躋者爲樓樓之上。復分二穴。穿右穴而進。其下甚削。陷峽頗深。卽下穿所入之峽也。以壁削路。阻不得達。乃返穿左穴而進。其內曲折。駢夾高不及丈。闊亦如之。而中多直豎之柱。或連枝剖楹。或中盤旁叢。分合間錯。披隙透窳。頗覺靈異。但石質甚瑩白。而爲松炬所薰。皆黑若煙煤。着手卽膩。不可脫。蓋其

洞既不高曠。煙霧莫散。而土人又慣用松明。便於僣僕。而益增其煤膩。蓋先是有識者謂余曰。是洞須歲首卽遊爲妙。過二月。輒爲煙所黑。余問其故。曰。洞內經年人莫之入。煙之舊染者。既漸退。而白乳之新生者。亦漸垂而長。故一當新歲。人競遊之。光景甚異。從此至二月。遊者已多。新生之乳。既被採折。再染之垢。愈益薰蒸。但能點染衣服。無復領其光華矣。余不以其言爲然。至是而知洞以低故。其乳易採。遂折取無餘。其煙易染。遂薰蒸有積。其言誠不誣也。透柱隙南入。漸有水貯柱底盤中。其盤皆石底迴環。大如盆盎。頗似粵西洞中仙田之類。但不能如其多也。約進半里。又墜穴西下。其深四五尺。復夾而南北。下平上湊。高與闊亦不及丈。南入三丈而止。北入十餘丈。亦窄縮不能進。乃復出。升墜穴之上。尋其南隙。更披隘以入。入數丈。洞漸低。乳柱漸逼。俯膝透隙。匍匐愈難。復返而出。由樓下坑內。批隙東轉。又入數十丈。其內高闊與南入者同。而乳柱不能比勝。既窮。乃西從下坑透穴出。由坑仰眺。其上稍覺崆峒。卽入時由樓上俯瞰處。既下穴出。漸見天光。乃升崖出口。滿身皆染淄蒙垢矣。乃下濯足水穴之口。踞石而澆。水從亂穴中汨汨出。遂成大溪。北去。清冷澈骨。所留二人。炊黃粱於洞外者亦熟。以所攜酒脯。箕踞啖洞前。仰見天光如洗。四山如城。甚愜幽興。飯後。仍逾西峽。稍南。遵花甸路。遂橫涉中溪。西上橫巨山之東坂。沿山陟隴。五里下。出上駟邨之西。仍循西山北行。一里。過一邨。遂由小徑。遵西山隴半。搜剔幽奧。上下岡坂十餘里。抵暮。還宿於尹宅。

初四日。尹備數騎。循西山而北。三里。盤西山東出之嘴。又北半里。忽見山麓有數樹撐空。出馬足下。其下水聲淙淙。出樹間。則泉穴自山底東透隙而出也。又北半里。有坑自北山陷墜成峽。涉之。稍東。又盤一嘴。

又三里而至波大邑。倚西山而聚廬。亦此間大聚落也。由邨北墜坑而下。橫涉一澗。又北上逾岡。三里而下。是爲鐵甲塲。有溪自西山東注。邨廬夾之前。閘江門南當峽扼水。小山又東踞爲此中水口。南北環山兩支。復交於前。又若別成一洞天者。過溪上北山。此山自西山橫拖而來。爲鐵甲塲龍砂。實鳳羽第三重砂也。東束溪流。最爲緊固。其西南之麓。卽鐵甲東北之麓。卽閘江門。鳳羽一川。全以此爲鎖鑰焉。騎登其上。還飯於鐵甲塲居民家。置二樽於架上。下煨以火。插藤於中而遞吸之。屢添而味不減。其邨氓慣走緬甸。皆多彝貨。以孩兒茶點水饗客。茶色若胭脂而無味。下午仍從波大邑盤泉穴山嘴。復西上探其腋中。小圓山風雨大至。沾濡而返。

初五日晨起欲別。尹君以是日清明。留宴於瑩山。卽土主廟北新瑩也。坐廟前觀察祭掃者紛紛。奢者攜一豬。就瑩間火炕之而祭。貧者攜一雞。就瑩間弔殺之。亦烹以祭。迴憶先瑩。已三違春露。不覺慙然。亟返而臥。

初六日。余欲別。而尹君謂前邀其岳呂夢熊。期今日至。必再暫停。適邨有諸生許姓者。邀登鳳羽南高嶺。隨之。下午返。而呂君果至。相見甚懽。

初七日。尹君仍備騎。同夢熊再爲清源洞之遊。先從白米邨。截川而東。五里。遵東山南行。山麓有騎龍景帝廟。廟北有泉一穴。自崖下湧出。崖石嵌磊。巨木盤糾。清泉漱其下。古籐絡其上。境甚清幽。土人之耕者。見數騎至。以爲追捕者。俱釋耜而趨。山走險。呼之趨益急。又南五里。而抵清源洞。不復深入。攬洞前形勢。仍西渡中溪。遍觀西山形勝而返。下午。余苦索別。呂君代爲尹留甚篤。是日宴張氏兩公子。客去。猶與呂

君洗盞更酌。陳樂爲胡舞。曰緊急鼓。

初八日。同夢熊早飯後。別尹君三十五里。抵浪穹南門。夢熊別去。期中旬晤榆城。余入文廟。命顧僕借炊於護明寺。而後往候何六安。何公待余不至。已先一日趨榆城矣。余乃促何長君定夫爲明日行計。何長君留酌書館。復汲湯泉爲浴而臥。

初九日。早飯於何處。比行。陰雲四合。大有雨意。何長君次君。仍以盒餞於南郊。南行三里。則鳳羽溪自西而東注。架木橋度之。又南里餘。抵天馬山麓。乃循而東行。風雨漸至。東里餘。有小阜踞峽口之北。曰練城。置浮屠於上。爲縣學之案。此縣普陀崆水口。旣極逼束。而又天生此一阜。中懸以鎖鑰之。此碧湖洱源海。及觀音山之水。出於阜東。鳳羽山之水。出於阜西。俱合於阜南。是爲三江口。由其西望之而行。又二里。將南入峽。先有木橋跨其上。流度橋而東。應山鋪之路。自東北逾橫山來會。遂南入峽口。是峽東山。卽靈應山西下之支。西山。卽天馬山東盡之處。兩山逼湊。急流搗其中。爲浪穹諸水所由出。路從橋東。卽隨流南入峽口。有數家常峽而居。是爲巡檢司。時風雨交橫。少避於跨橋樓上。樓圯不能蔽。寒甚。南望峽中。風陣如舞。北眺凌雲諸峯。出沒閃爍。坐久之。雨不止。乃強擔夫行。初從東崖南向行。普陀崆中一里。峽轉而西。曲路亦西隨之一里。復轉而南。一里。有一家倚東崖而居。按郡志。有龍馬洞在峽中。疑卽其處。而雨甚。不及問。又南。江流搗崆中。愈驟。崆中石聳突而激湍。或爲橫檻以扼之。或爲夾門以束之。或爲齟齬。或爲劍戟。或爲犀象。或爲鷲鳥。百態以極其搏截之勢。而水終不爲所阻。或跨而出之。或穿而過之。或挾而濺之。百狀以盡其超越之觀。時沸流傾足下。大雨注頭上。兩崖夾身。一線透腋。轉覺神王。二里。顧西崖之底。有

小穴當危崖下。東向與波流吞吐。心以爲異。過而問熱水洞何在。始知卽此穴也。先是土人言。普陀崆中有熱水洞。門甚隘而中頗寬。其水自洞底涌出如沸湯。人入洞門爲熱氣所蒸。無不浹汗。有疾者輒愈。九器壅止可煮粥。而此可糜肉。余時寒甚。然穴在崆底甚深。且已過不及下也。又南一里。峽乃盡。前散爲塢。水乃出崆。而路乃下坡。半里抵塢。是爲下山口。蓋崆東之山。卽靈應南垂。至是南盡。餘脈遜而東。乃南衍爲西山灣之脊。崆西之山。南自鄧川西。逆流而上。中開爲南北大塢。而彌苴佉江貫其中焉。峽口之南有邛當塢。是爲鄧川州境。於是江兩岸垂楊夾堤。路從東岸行。六里餘而抵中所。時衣已濕透。風雨不止。乃覓逆旅。沸湯爲飯。入叩劉陶石。名一金父。以鄉薦爲涿州守。卒於任。前宿其來鳳莊者。劉君出酒慰寒。遂宿其前樓。出楊太史二十四氣歌相示。書法帶趙吳興。而有媚逸之致。

初十日雨止而餘寒猶在。四山雪色照人。迨飯而擔夫逸去。劉君乃令人覓小舟於江岸之西。覆鐘山下。另覓夫肩行李。從陸行。言西山下有湖可遊。欲與余同泛也。蓋中所當彌苴佉江出峽之始。其地平沃。居屯甚盛。築堤導江爲中流。所東山之下有水自焦石洞下。沿東山經龍王廟前。匯爲東湖。流爲悶地江。是爲東流。所西山之下有水自鐘山石穴中東出爲綠玉池。南流爲羅苴江。是爲西流。所故其地亦有三江之名。然練城之三江合流。此所之三江分流。雖同南行注洱海。而未嘗相入也。余與劉君先西過大石梁。乃跨彌苴佉江上者。西行塢中一里有橋跨小溪上。卽羅苴江也。橋之北水塘潏澗。青蒲蒙茸。橋之南溪流如線。蛇行兩畦間。因踞橋待舟。北望梅花邨。綠玉池在里外。而隔浦路濕。舟至使行。竟不及北探也。此地名中所。東山之東。羅川之上。亦有中所。乃卽此地之分屯也。余昔自雞山西下所托宿處。大約此地正

東與雞鳴寺。西與鳳羽舍上盤相對。但各間一山脊耳。橋西諸山皆土。而峭削殊甚。時多崩圯。鐘山峙橋西北。溪始峙橋正西。蓋鐘山突而東。溪始環而西。溪始之上。有水一圍。匯絕頂間。東南墜峽而下。高挈衆流之祖。故以溪始名。下舟隨溪。遵其東麓南行。兩旁陸低於溪。壅岸行水於中。其流雖小而急。此處小舟如葉。止受三人。其中彌苴佻江。似可通大舟。而流急莫從。二里則兩岸漸平。而走沙中壅。舟膠不前。劉君與余乃登岸行隴。舟人乃凌波曳舟。五里乃復下舟。少曲而西。半里遂南挺而下湖。湖中菱蒲汎汎。多有連蕪爲畦。植柳爲岸。而結廬於中者。汀港相間。曲折成趣。深處則曠然展鏡。夾處則窅然罨畫。脩脩有江南風景。而外有四山環翠。覺西子湖又反出其下也。湖中渚田甚沃。種蒜大如拳。而味異。鶯粟花連疇。接隴於黛柳。鏡波之間。景趣殊勝。三里湖盡。西南瞻鄧川州治。當山腋曲間。居廬不甚盛。而無城。其右有崩峽倒衝之。昔年遷於德源城。以艱於水。復還故處。太路在湖之東。彌苴佻江西岸。若由陸路行。不復知此中有湖。併湖中有此景也。又南行港間一里餘。有路自東橫亘於西山。卽達州治之通道也。堤之下。連架三橋以洩水。舟由堤北東行一里。穿橋而南。又半里有小橋曰三條橋。卽北從中所來之大道也。水穿橋東。路度橋南。俱南向行。初約顧僕以行李待此。而不在。劉君臨歧踟躕。時已過午。腹餒。余揮手別劉君。令速返。余遵大道南行。始見路東有小山橫亘塢中。若當門之檻。截塢而出者。是爲德源城。蓋古跡也。按志。昔六詔未。南詔延五詔長爲星回會。鄭賅詔之妻。勸夫莫往。曰此詐也。必有變。以鐵環約夫臂而行。後五詔俱焚死。遺屍莫辨。獨鄭賅以臂約認之。選後有欲強妻之。復以計給之。得自盡。不爲所污。故後人以德源旌之。山橫塢中不甚高。而東西兩端各不屬於大山。山之西與臥牛相夾。則羅蒔江與鄧川驛路從

之山之東與西山灣山相夾。則彌苴佻闕地。二江從之。南三里。從其西峽。傍臥牛山東突之嘴行。臥牛山者。鄧川東下南砂之臂也。一大峯一小峯。相屬而下。大者名臥牛。小者名象山。土人以象小而牛大。今俱呼爲象山云。湊峽之間。有數十家當道。是爲鄧川驛。過驛一里。上盤西山之嘴。始追及僕擔。遂南望洱海。直上關而北。而德源橫巨之南。尙有平疇。南接海濱。德源山之東。大山南下之脊。至是亦低伏。東轉而直。接海東大山。蓋萬里之脈。至洱海之北。而始低渡云。由嘴南仍依西山南下。二里下度一峽口。其峽自西山出。橫涉之。而南上坡間。又二里有坊當道。逾坡南行。始與洱海近。共五里。西山之坡。東向而突海中。是爲龍王廟。南崖之下。有油魚洞。西山腋中有十里奇樹。皆爲此中奇勝。而南瞻沙坪。去坡一里而遙。急令僕擔先覓寓具。澹余并探此。而後中食。乃從大路東半里。下至海崖。其廟東臨大海。有漁戶數家居廟中。廟前一坑下墜。架石度其上。如橋。從石南墜坑下丈餘。其坑南北橫二丈。東西闊八尺。其下再嵌而下。則水貫峽底。小魚千萬頭。雜沓於內。漁人見余至。取飯一掌。撒則羣叢而嘍之。蓋其下亦有細穴。潛通洱海。但無大魚。不過如指者耳。油魚洞在廟崖曲之間。水石交薄。崖內遜而抱水。東向如缺。崖下插水中。峒透漏。每年八月十五。有小魚出。其中大亦如指。而周身俱油。爲此中第一味。過十月。復烏有矣。崖之後。石聳片如芙蓉裂瓣。從其隙下窺之。多有水漱其底。蓋其下皆潛通也。稍西上有中窪之宕。當路左。其東崖漱根。亦有水外通。與海波同爲消長焉。從其側交大路而西。逾坡不得路。望所謂三家邨者。尙隔一箐。踞西峽間。乃西半里。越坡而下。又西半里。涉箐而上。乃沿西山南向而趨。一里。漸得路。轉入西腋。半里。抵三家邨。問老嫗。指奇樹在邨後田間。又半里。至其下。其樹高臨深岸。而南榦半空。轟然挺立。大不及省城。

土主廟奇樹之半。而葉亦差小。其花黃白色。大如蓮。亦有十二瓣。按月而閏增一瓣。與省會之說同。但開時香聞遠甚。土人謂之十里香。則省中所未聞也。榆城有風花雪月四大景。下關風。上關花。蒼山雪。洱海月。上關以此花著。按志。榆城異產有木蓮花。而不注何地。然他處亦不聞。豈即此耶。花自正月抵二月終。乃謝時已無餘瓣。不能聞香。見色。惟撫其本。辨其葉而已。乃從邨南下坡。共東南二里。而至沙坪。聚落夾衢。入邸舍。晚澹已熟。而劉君所倩擔夫已去。乃別倩爲早行計。

十一日早炊。平明夫至。乃行。由沙坪而南一里餘。西山之支。又橫突而東。是爲龍首關。蓋點蒼山北界之第一峯也。鳳羽南行。度花甸。峭南嶺。而東北轉者。爲龍王廟。後諸山迤邐。從鄧川之臥牛溪始。而北盡於天馬。南峙者爲點蒼。而東垂北顧。實始於此。所以謂之龍首。一統志列點蒼十九峯次第。自南而北。則是反以龍尾爲首也。當山垂海錯之處。鞏城當道。爲榆城北門鎖鑰。俗謂之上關。以據洱海上流也。入城北門。半里出南門。乃依點蒼東麓南行。高眺西峯。多墜坑而下。蓋後如列屏。前如連袂。所謂十九峯者。皆如五老比肩。而中墜爲坑者也。南二里。過第二峽之南。有邨當大道之右。曰波羅邨。其西山麓有蝥蝶泉。之異。余聞之已久。至是得土人西指。乃令僕擔先趨三塔寺。投何巢阿所棲僧舍。而余獨從邨南。西向望山麓而馳。半里有流泉淙淙。溯之又西。半里抵山麓。有樹大合抱。倚崖而聳立。下有泉。東向漱根。竅而出。清冽可鑿。稍束。其下又有一小樹。仍有一小泉。亦漱根而出。二泉匯爲方丈之沼。卽所溯之上流也。泉上大樹。當四月初卽發花。如蝥蝶。鬚翅栩栩然。與生蝶無異。又有眞蝶千萬。連鬚鉤足。自樹巔倒懸而下。及於水面。繽紛絡繹。五色煥然。遊人俱從此月羣而觀之。過五月乃已。余在粵西三里城。陸參戎卽爲余言其異。

至此又以時早未花。詢土人。或言蛺蝶卽其花所變。或言以花形相似。故引類而來。未知孰是。然龍首南。北相距不出數里。有此二奇葩。一恨於已落。一恨於未蕊。皆不過一月。而各不相遇。乃折其枝。圖其葉。而後行。已望見山北第二峽。其口對逼如門。相去不遠。乃北上躡之。始無路。二里近峽南。乃得東來之道。緣之西向上躋。其坡甚峻。路有樵者。問何往。余以尋山對一人曰。此路從峽南直上。乃樵道。無他奇。南峽中有古佛洞。甚異。但懸崖絕壁。恐不能行。無引者。亦不能識。又一老人欣然曰。君旣萬里而來。不爲險阻。余何難前導。余乃解長衣。併所折蛺蝶枝。負之行。共西上者三里。乃折而南。又平上者三里。復西向懸躋。又二里。竟凌南峽之上。乃第三峽也。於是緣峽上西行。上下皆危崖絕壁。積雪皚皚。當石崖間。旭日映之光。豔奪目下。瞰南峯與崖。又駢峙成峽。其內墜壑深杳。其外東臨大道。有居廬當其平豁之口。甚盛。以此崖南下。俱削石。故必由北坡上。而南轉西入也。又西上二里。崖石愈叢。對崖亦穹環駢。蓋前猶下崖相對。而至此則上峯俱迴合矣。又上一里。盤崖漸北。一石橫度足下。而上崖飛甍刺空。下崖倒影無底。導者言。上崖腋間。有洞曰大水。下崖腋間。有洞曰古佛。而四眺皆無路。導者曰。此度石昔從上崖墜下。橫壓下洞之上。路爲之塞。遂由度石之西。攀枝直墜。其下果有門。南向而上。不能見也。門若裂罅。高而不闢。中分三層。下層墜若罽井。俯窺杳黑。而不見其底。昔曾置級以下。燐燈而入。甚深。今級廢。燈無不能下矣。中層分瓣排樞。內深三丈。石潤而潔。洞狹而朗。如披帷踐榭。坐其內。隨峽引眺。正遙對海光。而洞門之上。有中垂之石。儼如龍首倒懸。寶絡中挂。上層在中洞右崖之後。盤空上透。望頗窳窳。而中洞兩崖中削。內無從上。其前門夾處。兩崖中湊。左崖前削。石痕如猴。少刊其端。首大如卵。可踐。猴首飛度右崖。以入上洞。但右

崖欹側。與左崖雖中懸二尺餘。手無他援。而猴首之足。亦僅點半趾。躍陟甚難。昔亦有橫板之度。而今無從覓。余宛轉久之。不得度而下。導者言數年前。有一僧棲此崖間。多置佛。故以古佛名。自僧去。佛移。其疊級架梯。亦久廢無存。今遂不覺閉塞。余謂不閉塞不奇也。乃復上。度石。從其門。捫崖直上。崖亦迸隙成門。門亦南向。高而不闊。與下洞同。但無其層疊之異。峽左石片下垂。擊之作鐘鼓聲。北向入三丈。峽窮而蹠之上。有窪。當後壁之半。聳外石片。中刻如蓋。曰以手摸之。內圓而底平。乃天成貯泉之器也。其上有白痕。自洞頂下垂其中。如玉龍倒影。乃滴水之痕。曰側有白磁一。乃昔人置以飲水者。觀玩既久。乃復下。度石。導者乃取樵後。峽去。余乃仍循崖東下。三里。當南崖之口。路將轉北。見其側亦有小岐。東向草石間。可免北行之迂。乃隨之下。其下甚峻。路屢斷屢續。東下三里。乃折而南。又平下三里。乃及麓。渡東出之澗。澗南有巨石高穹。牧者多踞其上。見余自北崖下。爭覘眺之。不知爲何許人也。又南一里半。及周城邨後。乃東出半里。入夾路之衢。則龍首關來大道也。時腹已餒。問去榆城道尚六十里。亟踰蹶而趨。遙望洱海東灣。蒼山西列。十九峯。雖比肩連袂。而大勢又中分兩重。北重自龍首而南至洪圭。其支東拖而出。又從洪圭後再起爲南重。自無爲而南至龍尾關。其支乃盡洪圭之後。卽有峽西北通花甸。洪圭之前。其支東出者。爲某邨。又東錯而直瞰洱海中。爲鴉鼻嘴。卽羅刹石也。不特山從此疊兩重。而海亦界爲兩重焉。十三里。過某邨之西。西瞻有路登山。爲花甸道。東瞻某邨。居廬甚富。又南逾東拖之岡。四里。過二鋪。又十五里。而過頭鋪。又十三里。而至三塔寺。入大空山房。則何巢阿同其幼子相望於門。僧覺宗出酒沃飢。而後飯。夜同巢阿出寺。徘徊塔下。踞橋而坐。松陰塔影。隱現於雪痕月色之間。令人神思悄然。

十二日覺宗具騎挈滄候何君同爲清碧溪遊。出寺卽南向行三里。過小紙房。又南過大紙房。其東卽郡城之西門。其西山下卽演武塲。又南一里半。過石馬泉。泉一方在坡峒間。水從此溢出。馮元成謂其清冽不減慧山。甃爲方池。其上有廢址。皆其遺也。志云。泉中落日。照見有石馬。故名。又南半里。爲一塔寺。前有諸葛祠并書院。又南過中和玉局二峯。六里。渡一溪。頗大。又南有峯東環而下。又二里。盤峯岡之南。乃西向覓小徑入峽。峽中西望。重峯崒映。最高一峯。當其後。有雪痕一派。獨高垂如疋練。界青山。有溪從峽中東注。卽清碧之下流也。從溪北躡岡西上。二里有馬鬣在左岡之上。爲阮尙賓之墓。從其後。西二里。躡峻凌崖。其崖高穹溪上。與對崖駢突如門。上聳下削。溪破其中出。從此以內。溪嵌於下。崖夾於上。俱逼仄深窄。路緣崖端。挨北峯西入一里餘。馬不可行。乃令從者守馬溪側。顧僕亦止焉。余與巢阿父子同兩僧溯溪入。屢涉其南北。一里有巨石蹲澗旁。兩崖巉石俱堆削如夾。西眺內門。雙聳中劈。僅如一線。後峯垂雪。正當其中。掩映層疊。如挂幅中垂。幽異殊甚。覺宗輒解篋酌酒。凡三勸。酬復西半里。其水搗峽瀉石間。石色光膩。文理燦然。頗饒煙雲之致。於是盤崖而上。一里餘。北峯稍開。得高穹之坪。又西半里。自坪西下。復與澗遇。循澗西向半里。直逼夾門下。則水從門中突崖下墜。其高丈餘。而下爲澄潭。潭廣二丈餘。波光瑩映。不覺其深。而突崖之槽。爲水所汨。高雖丈餘。膩滑不可着足。時余狎之。不覺見二僧已逾上崖。而何父子欲從澗北上。余獨在潭上。覓路不得。遂躡峯槽。與水爭道。爲石滑足。與水俱下。傾注潭中。水及其項。亟躍而出。踞石紱衣。攀北崖。登其上下。瞰余失足之槽。雖高丈餘。其上槽道曲折如削。膩滑尤甚。卽上其初層。其中升降更無可階也。再踰西崖。下覷其內有潭。方廣各二丈餘。其色純綠。漾光浮黛。照耀崖谷。午日

射其中金碧交蕩。光怪得未曾有。潭三面石壁環窩。南北二面石門之壁。其高參天。後面卽峽底之石。高亦二三丈。而脚嵌巖突。下與兩旁聯爲一石。若剖半盞。並無纖隙。透水潭中。而突巖之上。如簷覆潭者。亦無滴瀝。拋崖下墜。而水自潭中輒東面而溢。轟倒槽道。如龍破峽。余從崖端俯而見之。亟攀崖下墜。踞石坐潭上。不特影空人心。覺一毫一孔。無不瑩徹。亟解溼衣。曝石上。就流濯足。就日曝背。冷堪滌煩。暖若挾纊。何君父子亦百計援險。至相叫奇絕。久之。崖日西映。衣亦漸乾。乃披衣復登崖端。從其上復西逼峽門。卽潭左環崖之上。其北有覆崖度空。可當亭榭之憩。前有地如掌。平蹕若臺。可下瞰澄潭。而險逼不能全見。旣前。余欲從其內再窮門內二潭。以登懸雪之峯。何君輩不能從。亦不能阻。但云余輩當出待於休馬處。余遂轉北崖中垂處。西向直上一里。得東來之道。自高穹之坪來。遵之曲折西上。甚峻。一里餘。逾峽門北頂。復平行而西半里。其內兩崖石壁。復高駢夾起。門內上流之澗。仍下嵌深底。路旁北崖。削壁無痕。不能前度。乃以石條緣崖架空。度爲棧道者四五丈。是名陽橋。亦曰仙橋。橋之下。正門內之第二潭。所匯爲石所虧蔽。不及見。度橋北有疊石貼壁間。稍北。疊石復北斷。乃趁其級南墜澗底。底有小水。蛇行塊石間。乃西自第一潭注。第二潭者。時第二潭已過。而不知。祇望澗中西去。兩崖又駢對如門。門下又兩巨石夾峙。上有石平覆如屋。而塞其後。覆屋之下。又水瀦其中。亦澄碧淵渟。而大不及外潭之半。其後塞壁之上。水從上澗垂下。其聲潺潺不絕。而前從塊石間東注。二潭矣。余急於西上。遂從澗中歷塊石而上。澗中於是無纖流。然塊石經衝滌之餘。不特無污染。而更光膩。小者踐之。巨者攀之。更巨者則轉夾。而梯之上。颺兩崖危矗直夾。彌極雄厲。漸上二里。礪石高穹。滑不能上。乃從北崖轉陟。箐中崖根有小路。爲密箐所翳。

披之而行。又二里。聞人聲在絕壁下。乃樵者拾枯於此。捆縛將返。見余言前已無路。不復可逾。余不信。更從叢篁中披陟而西上。其處竹形漸大。亦漸密。路斷無痕。余莽披之。去巾解服。攀竹爲絙。復逾里餘。其下壑底之澗。又環轉而北。與垂雪後峯。又界爲兩重。無從竟升。聞清碧澗有路。可逾後嶺。通漾濞。豈尙當從澗中歷塊耶。時已下午。腹餒甚。乃亟下。則負芻之樵。猶匍匐箐中。遂從舊道五里。過第一潭。隨水而前。觀第二潭。其潭當夾門逼束之內。左崖卽陽橋高橫於上。乃從潭左攀磴隙。上陽橋。逾東嶺而下。四里。至高穹之坪。望西澗之潭。已無人跡。亟東下。沿溪出三里。至休馬處。何君輩已去。獨留顧僕守飯於此。遂駁之東出。三里半。過阮墓。從墓石下渡澗。由澗南東向上嶺。路當南逾高嶺。乃爲感通問道。余東逾其餘支三里。下至東麓之半。牧者指感通道。須西南逾高脊。乃得復折而西南上躋。望崖而登。竟無路可循也。二里登嶺頭。乃循嶺南西行。三里。乃稍下度一峽。轉而南。松檜翳依。淨宇高下。是爲宕山。而感通寺在其中焉。蓋三塔感通。各有僧廬三十六房。而三塔列於兩旁。總以寺前山門爲出入。感通隨崖逐林。各爲一院。無山門總攝。而正殿所在。與諸房等。正殿之方丈有大雲堂。衆俱以大雲堂呼之而已。時何君輩不知止於何所。方逐房探問。中一房曰斑山。乃楊升菴寫韻樓故址。初問何君欲止此。過其門。方建醮設法於前。知必不在。乃不問而去。後有人追至。留還其房。余告以欲覓同行者。其人曰。余知其所止。必款齋而後行。余視其貌。似曾半面。而忘從何處。諦審之。知爲王廣虞。乃衛侯之子。爲大理庠生。向曾於大覺寺會於遍周師處者也。今以其祖母忌辰。隨其父來修薦於此。見余過。故父子相諗。而挽留余飯焉。飯間。何君亦令僧來招。旣飯而暮。遂同招者過大雲堂前北上。得何君所止靜室。復與之席地而飲。夜月不如前日之皎。

十三日與何君同赴齋別房。因遍探諸院。時山鵲花盛開。各院無不燦然。中庭院外。喬松修竹。間以茶樹。樹皆高三四丈。絕與桂相似。時方採摘。無不架梯升樹者。茶味頗佳。炒而復曝。不免黝黑。已入正殿。山門亦宏敞。殿前有石亭中立。我太祖高皇帝賜僧無極歸雲南詩十八章。前後有御跋。此僧自雲南入朝。以白馬茶樹獻。高皇帝臨軒見之。而馬嘶花開。遂蒙厚眷。後從大江還故土。帝親灑天葩。以江行所過。各賦一詩送之。又令諸翰林大臣皆作詩送歸。今宸翰已不存。而詩碑猶當時所鐫者。李中谿大理郡志。以奎章不可與文獻同輯。竟不之錄。然其文獻門中。亦有御製文。何獨詩而不可同輯耶。殿東向。大雲堂在其北。僧爲淪茗設齋。已乃由寺後西向登嶺。覓波羅巖。寺後有登山大道二。一直上西北。由清碧溪南峯上十五里。而至小佛光寨。疑與昨清碧溪中所望雪痕中懸處相近。卽後山所謂筆架山之東峯矣。一分岐向西南。溯寺南第十九澗之峽。北行六里。而至波羅巖。波羅巖者。昔有趙波羅棲此。朝夕禮佛。印二足跡於方石上。故後人卽以波羅名。波羅者。乃此方有家道人之稱。其石今移大殿中爲拜臺。時余與何君喬梓騎而行。離寺卽無樹。其山童然。一里由岐向西南登四里。逾嶺而西。其嶺亦南與對山夾澗爲門者。澗底水細。不及清碧。而內峽稍開。亦循北山西入。又一里。北山有石橫壘成巖。南臨深壑。壑之西南。大山前抱。如屏插天。而尖峯齒齒列其上。遙數之。亦得十九。又蒼山之具體而微者。巖之西有僧構室三楹。庭前壘石明淨。引水一龕貯巖石下。亦饒幽人之致。僧淪茗炙麵爲餌。以啖客。久之乃別。從舊路六里。過大雲堂。時覺宗相待於斑山。乃復入而觀寫韻樓。樓已非故物。今山門有一樓。差可以存跡。問升菴遺墨。尙有二扁。寺僧恐損剝。藏而不揭也。僧復具齋。強吞一盃而別。其前有龍女樹。樹從根分挺三四大株。各高三

四丈葉長二寸半闊半之而綠潤有光花白小於玉蘭亦木蓮之類而異其名時花亦已謝止存數朶在樹杪而高不可折余僅折其空枝以行於是東下坡五里東出大道有二小塔峙而夾道所出大道卽龍尾關達郡城者也其南有小邨曰上睦去郡尙十里乃遵道北行過七里五里二橋而入大理郡城南門經大街而北過鼓樓遇呂夢熊使者知夢熊不來而乃郎已至以暮不及往乃出北門過弔橋而北折而西北二里入大空山房而宿

十四日觀石於寺南石工家何君與余各以百錢市一小方何君所取者有峯巒點綴之妙余取其黑白明辨而已因與何君遍遊寺殿是寺在第十峯之下唐開元中建名崇聖寺前三塔鼎立而中塔最高形方累十二層故今名爲三塔塔四旁皆高松參天其西由山門而入有鐘樓與三塔對勢極雄壯而四壁已頽簷瓦半脫已岌岌矣樓中有鐘極大徑可丈餘而厚及尺爲蒙氏時鑄其聲聞可八十里樓後爲正殿殿後羅列諸碑而中谿所勒黃華老人書四碑俱在焉其後爲雨珠觀音殿乃立像鑄銅而成者高三丈鑄時分三節爲範肩以下先鑄就而銅已完忽天雨銅如珠衆共掬而鎔之恰成其首故有此名其左右迴廊諸像亦甚整而廊傾不能蔽焉自後歷級上爲淨土菴卽方丈也前殿三楹佛座後有巨石二方嵌中楹間各方七尺厚寸許北一方爲遠山闊水之勢其波流濼折極變化之妙有半舟度尾煙汀間南一方爲高峯壘障之觀其氤氳淺深各臻神化此二石與清真寺碑趺枯梅爲蒼石之最古者清真寺在南門內二門有碑屏一座其北缺有梅一株倒撇垂跌間石色黯淡而枝痕飛白雖無花而有筆意新石之妙莫如張順寧所寄大空山樓間諸石中有極其神妙更逾於舊者故知造物之愈出愈奇從此丹青

一家皆爲俗筆。而畫苑可廢矣。張石大徑二尺。約五十塊。塊塊皆奇。俱絕妙着色山水。危峯斷壑。飛瀑隨雲。雪崖映水。層壘遠近。筆筆靈異。雲皆能活。水如有聲。不特五色燦然而已。其後又有正殿。庭中有白山茶一株。花大如紅茶。而瓣簇如之。花尙未盡也。淨土菴之北。又有一菴。其殿內外庭除。俱以蒼石鋪地。方塊大如方磚。此亦舊製也。而清真寺。則新製以爲欄壁之用焉。其菴前爲玉皇閣道院。而路由前殿東鞦韆門入。紺宮三重。後乃爲閣。而竟無一黃冠居守。中空戶圮。令人悵然。

十五日。是日爲街子之始。蓋榆城有觀音街子之聚。設於城西演武場中。其來甚久。自此日始。抵十九日而散。十三省物無不至。滇中諸彝物亦無不至。聞數年來。道路多阻。亦減大半矣。晨滄後。何君以騎同余從寺左登其祖塋。過寺東石戶邨。止餘環塔數十圍。而人戶俱流徙已盡。以取石之役。不堪其累也。寺南北俱有石工數十家。今惟南戶尙存。取石之處。由無爲寺而上。乃點蒼之第八峯也。鑿去上層。乃得佳者。又西上二里半。乃登其塋。脈自峯頂連珠下墜。前以三塔爲案。頗有結聚環護之勝。還二里。至寺後。轉而南過李中谿墓。乃下馬拜之。中谿無存。年七十餘。自營此穴旁寺。以爲皈依。而孰知佛宇之亦爲滄桑耶。由西石戶邨入寺飯。同巢阿趨街子。且欲入城訪呂郎。而中途雨霰大作。街子人俱奔還。余輩亦隨之還寺。

十六日。巢阿同乃郎往街子。余由西門入。叩呂夢熊乃郎。訊其寓。得於關帝廟前。蓋西城內之南隅也。時已同劉陶石往街相馬矣。余乃仍由西門西向一里半。入演武場。俱結綳爲市。環錯紛紜。其北爲馬場。千騎交集。數人騎而馳於中。更隊以覘高下焉。時男女雜沓。交臂不辨。乃遍行場市。巢阿買文已返。劉呂物

色無從。遇覺宗爲飲於市。且覓麵爲飯。觀塲中諸物。多藥多氈布及銅器木具而已。無足觀者。書乃吾鄉所刻。邨塾中物。及時文數種。無舊書也。既暮返寺中。

十七日。巢阿別而歸。約余自金騰東返。仍同盡點蒼之勝。目下恐漸熱。先爲西行可也。送至寺前。余卽南入城。遇劉陶石及沙坪徐孝廉。知呂郎已先往馬塲。遂與同出。已遇呂。知買馬未就。旣而辭呂。觀永昌賈人寶石琥珀及翠生石諸物。亦無佳者。仍覓麪爲飯。飯後覓顧僕不得。乃返寺。而顧僕已先在矣。

十八日。由東門入城。定巾買竹箱修舊篋。再過呂寓。叩劉呂二君。呂命其僕爲覓擔夫。余乃返。

十九日。早過呂寓。二君留余飯。同劉君往叩王賡虞父子。蓋王亦劉戚也。家西南城隅內。其前卽清真寺。寺門東向。南門內大街。寺乃教門沙氏所建。卽所謂回回堂也。殿前檻陞窗櫺之下。俱以蒼石代板。如列畫滿堂。俱新製。而獨不得所謂古梅之石。還寺所定夫來索金加添。余不許。有寺內僧欲行。余索其定錢。仍指不卽還。令顧僕往追。抵暮返。曰。彼已願行矣。

二十日。晨起。候夫不至。余乃以重物寄覺宗。令顧僕與寺僧先行。余仍入清真寺。觀石碑上梅痕。乃枯槎而無花。白紋黑質。尙未能如張順寧所寄者之奇也。出南門。遂與僧僕同行。遵西山而南。過五里七里二橋。又三里。過感通寺前入道。其南有三四家夾道。曰上陸。又南則西山巍峨之勢少降。東海彎環之形漸合。十里。過陽和鋪。又十里。則南山自東橫巨。而西海南盡於其麓。穿西峽而去。西峽者。南卽橫巨之山。至此愈峻。北卽蒼山。至此南盡。中穿一峽。西去甚逼。而峽口稍曠。乃就所穿之溪。城其兩崖。而跨石梁於中。以通往來。所謂下關也。又名龍尾關。關之南則大道。東自趙州。西向漾濞焉。旣度橋。出關南。遂從溪南西。

向行三里。南北兩山俱逼湊。水搗其中如線。遙睇其內。崇峯北邁蒼山之背。壁立巒環。掩映殊異。破峽而入。又二里。南峯俱成石壁。倒壓溪上。北峯一支如渴兕下赴。兩崖相黏。中止通一線。剖石倒崖。始行峽中。繼穿石下。峽相距不盈四尺。石梁橫架其西。長丈五尺。而狹僅尺餘。正如天台之石梁。南崖亦峻。不能通路。出南崖上。俯而瞰之。毛骨俱悚。又西里餘。折而北。其溪下嵌甚微。又北風雨大至。北三里餘。數家倚西山。下是爲潭子鋪。其地爲趙州屬。北五里。轉而西。又北十五里。有溪自西峽來入。是爲核桃箐。渡箐溪。又北五里。有三四家倚西山。下是爲茅草房。溪兩旁至此始容斷崖之勝。然猶栝樅之綴於箐底也。是日。榆道自漾灘下省。趙州大理蒙化諸迎者。蹀躞雨中。其地去四十里。橋尙五里。計時纔下午。恐橋邊旅肆爲諸迎者所據。遂問舍而托焉。亦以避雨也。

二十一日。雞再鳴。促主者炊起而候飯。天明乃行。雲氣猶勃勃也。北向仍行溪西。三里餘。有亭橋跨溪上。亭已半圯。水沸橋下甚急。是爲四十里橋。橋東有數家倚東崖下。皆居停之店。此地反爲蒙化屬。蓋橋西爲趙州。其山之西爲蒙化。橋東亦爲蒙化。其山之東爲太和。犬牙之錯如此。至是始行溪東。傍點蒼後麓。行七里餘。有數十家倚東山。而廬夾路成巷。是爲合江鋪。至是始望西北峽山橫裂。有山中披爲隙。其南者。余所從來峽也。其北來者。下江嘴所來漾灘峽也。其西南下而去者。二水合流而下順寧之峽也。峽形雖遙分。而溪流之會合尙深嵌西北峽中。此鋪所見。猶止南來一溪而已。出鋪北。東山餘支垂而西突。路北逾之。遂併南來溪。亦不可見。蓋餘支西盡之下。卽兩江會合處。而路不由之也。西北行坡嶺者。四里。始有二小流。自東北兩峽出。旣而盤曲西下。一澗自東北峽來者。差大有亭橋跨之。亭已半圯。是爲亨水橋。

蓋蒼山西下之水。此爲最大。亦西南合於南北二水交會處。然則合江之稱。實三流不止。漾水瀧水而已也。從橋西復西北逾一小嶺。共一里。始與漾水遇。其水自漾瀧來經此。卽南與天生橋之水合。破西南山峽去。經順寧泮山而下瀾滄江路。溯其東岸行。其東山亦蒼山之北支也。其西山乃羅均南下之脈。至此而迤邐西南。盡於順寧之泮山。北行五里。有邨居夾而成巷。爲金牛屯。出屯北。有小溪自東山出。架石梁其上。側有石碑。拭而讀之。乃羅近溪所題石門橋詩也。題言石門近在橋左。因矯首東望。忽雲氣迸坼。露出青芙蓉兩片。插天拔地。駢立對峙。其內崇巒疊映。雲影出沒。令人神躍。亟呼顧僕與負僧。而二人已前遙追之。二里乃及。方欲強其還。而一僧旁伺問之。卽石門旁藥師寺僧也。言門上有玉皇閣。又有二洞。明敞可居。欣然願爲居。停主乃東向。從小路導余。五里抵山下。過一邨。卽藥師寺也。遂停杖其中。其僧名性嚴。坐余小閣上。摘蠶豆爲餉。時猶上午。余欲登山。性嚴言玉皇閣躡峯而上。十里餘。且有二洞之勝。須明晨爲竟日遊。今無及也。蓋性嚴山中事未完。旣送余返寺。遂復去。且以匙鑰置余側。余時慕石門奇勝。滄飯卽扁其閣。東南望石門而趨。皆荒翳斷塍。竟不擇道也。二里見大溪自石門出。溪北無路入。乃下就溪中。溪中多巨石。多奔流。亦無路人。惟望石門近在咫尺。上下逼湊。駢削萬仞。相距不逾二丈。其頂兩端如一。其根止容一水。蓋本一山外屏。直從其脊一刀中剖而成者。故旣難爲陸陟。復無從溯溪。徘徊久之。乃渡溪南。反隨路西出。久之得一徑。東向復從以入。將及門下。復渡溪。北溪中縛木架巨石以渡。知此道乃不乏行人。甚喜過望。益東逼門下。叢篁覆道。道分爲二。一東躡坡磴。一南下溪口。乃先降而就溪。則溪水正從門中躍出。有巨石當門。扼流分爲二道。襲之而下。北則漫石騰空。作珠簾狀。而勢甚雄。南則嵌槽倒

隙爲懸雷形而勢甚束皆高二丈餘兩旁石皆逼削無能上也乃復上就東岐蹠磴已又分爲二一北上蹠坡一南凌溪石乃先就溪凌石其石大若萬斛之舟高泛溪中其根四面俱湍波潑激獨西北一徑懸磴而上下瞰卽珠簾所從躍出之處上眺則石門兩崖劈雲削翠高駢逼湊真奇觀也但門以內則石崩水湧路絕不通乃復上就北岐蹠磴始猶藤箐蒙茸旣乃石崖聳突半里路窮循崖南轉飛崖倒影上逼雙闕下臨絕壑卽石門之根也雖猿攀鳥翥不能度而入矣久之從舊路返藥師寺窮日之力可併至玉皇閣姑憩而草記留爲明日遊

二十二日晨起候飯性嚴束火負鑪摘豆裹米令僧僕分攜乃從寺後東向登山二里轉而南向循山腰上二里復隨峽轉東一里從峽盡處南轉逾嶺一里路分二岐一東上者爲花椒菴石洞道一南上者一里而逾石門之上此石門之北崖也所登處已在門之內對瞰南崖崩削之狀門底轟沸之形種種神旺獨所踞崖端危險不能返觀猶覺未能兩盡也東眺門以內峽仍逼束水自東南崱底而來其正東有山一支巍然中懸恰對峽門而玉皇閣卽踞其上尙不能遙望得之蓋其內木石茸密非如外峰可以一覽盡耳於是緣岡脊東上一里南與峽別折而東北上半里峭間有頽垣遺構爲玉峯寺廢止玉峯者萬曆初僧石光所建藥師乃其下院而性嚴卽其後嗣也其後又有一廢址曰極樂菴從其後復轉向東南上半里再與東峽遇乃緣支峽東向行古木益深半里支峽東盡乃南渡其上復北轉共二里而得玉皇閣閣南向石門而遙東臨峽壁而逼初創於朱史二道人有僧三賢擴而大之今前樓之四壁俱頽後閣之西角將仆蓋岌岌矣閣東有臺下臨絕壑其下有洞爲二道靜修處時二僧及僕俱然火覓泉將爲炊余

不及覓洞。先從閣援石獨上。蓋遙望峽後大山上聳三峯者。衆皆指爲筆架峯。謂卽東南清碧溪後主峯。余前由四潭而上。曾探其陽。茲更欲一窮其陰。以盡石門澗水之源。竟不暇招同行者。而同行僧僕亦不能從。余遂賈勇直前。二里。山石旣窮。而土峯峻甚。乃攀樹三里。山樹亦盡。漸陟其頂。層壘而上。登一頂。復起一頂。頂皆燒茅流土。無復棘翳。惟頂峒間。時叢木一區。棘翳隨之。余從嶺脊燒痕處行。虎跡齒齒。印沙土間。連上數頂。始造其極。則猶然外峯也。始知蒼山前後。其峯兩重。東峙者爲正峯。而形如筆架者最高。西環者南從筆架。北從三塔後。正峯分支西夾。臂合而前。湊爲石門。但其中俱崩崖墜派。不復開洋。俱下盤夾箐。水嵌其底。木叢其上。余從峯頭東瞰筆架山之下。有永懸搗澗底。其聲沸騰。其形天矯。而上下俱爲叢木遙窅。不能得其全。此卽石門之源矣。又從外嶺北行。見其北又分支西下。卽漾濞驛北之嶺。西盡於漾濞橋者也。時日色正午。開霽特甚。北瞻則鳳羽之西。有橫山一抹。自西北斜巨而來者。向從沙溪南望。斜巨其西南。爲橋後水口者也。劍川之路。溯之北入。南眺。則潭子鋪西之山。南截漾濞二水之口。爲合江鋪者。大理之路。隨之北來。西覽。則橫嶺鋪之脊。排闥西界。北接斜巨之嶺。南隨合江西下。永昌之路。逾之西向。惟東面內峯巖。檉城卽在東麓。而間隔莫逾。一以峯高崖陡。攀躋旣難。一以山畫兩重。中箐深陷。降陟不易。聞此山北峒中有大堡白雲寺。可躋內峯絕頂。又南逾筆架。乃東下清碧溪。大堡之路。當卽從分支西下之嶺。循度脊而上。無此中壑之箐。沐西平征大理。出點蒼後。立旗幟以亂之。卽由此道上也。憑眺久之。乃循舊跡下三里。忽誤而墜西北支。路絕崖欹。無從懸墜。且空山杳隔。莫辨真形。竟不知玉皇閣所倚之支。在南在北也。疑尙瀕南澗箐中。而澗中多歧。且峻崖絕坂。橫度更難。有棘則蒙翳。無棘則流

圮方徘徊間。雨復乘之。忽聞南箬中有呼噪聲。知玉皇閣在其下。余亦漫呼之。已遙相應。而尙隔一箬。樹叢不可見。路絕不可行。盤箬之上。腋二里。始得石崖。於是攀隙墜空。始無流墜之恐。而雨傾如注。又一里。而出玉皇閣之石。炊飯已寒。重沸湯而食之。閣左少下。懸崖之間。有洞南向。下臨深澗。乃兩巨石合掌而成者。洞高一丈。下闊丈五。而上合尖。其深入約及數丈。而底甚平。其石質粗糲。洞形亦無曲折之致。取其通明而已。洞前石崖。上下危削。古木倒盤。霏煙攪翠。俯掬轟流。令人有杳然別天之想。時雨已復霽。由舊路轉北而下。三里。至玉峯寺舊址。由岐下北壑。轉峽度塢。一里餘。而得花椒菴石洞。洞亦巨石所覆。其下半疊石盤。半度空中。空處浮出二三丈。上下亦離丈餘。而平皆如砥。惟北黏下盤之上。而東西南三面俱虛簷如浮舫。今以碎石隨其簷而窒之。祇留門西向。而置佛於中。其前架樓三楹。而反無壁。若以窒洞者窒樓。則洞與樓兩全其勝矣。其北又一巨石隆起。下有泉出其隙間。若爲之供者。此地境幽塢繞。水石錯落。亦棲真之地。龕中器用皆備。而寂無居人。戶亦設而不關。余愧行脚不能留此。爲悵然而去。乃西向平下一里。卽石門北頂北來之道。向所由上者。又北六里。而返藥師。途中遇一老人。負桶數枚下山。卽石洞所棲之人。每日登山箍桶。晚負下山。鬻以爲養。亦不能夜宿洞間也。

二十三日晨起。爲性嚴作玉皇閣募緣疏。因出紙請書。余書而後朝食。山雨忽作。因停屐待之。近午雨少殺。余換草履。性嚴披氈送之。出藥師殿門。卽北行。二里。涉一枯澗。其澗自東北山麓出。下嵌甚深。蒼山之後至此。又西北一里矣。旣渡。西北上西紆之坡。一里。逾其上。始見其西開一東西塢。漾灑之水。從其中東注之。西向平下。共二里。山南有數十家。當大路。是爲漾灑驛。別送僧西行溪北田塍中。三里餘。北界山環。

而稍南。扼水直逼南山下。是爲磯頭邨。亦有數十家。當磯之腋。路南向盤之。遂躡磯嘴而西。半里。雨止。路轉北。復開南北塢。於是倚東山西麓北行。三里餘。抵漾灑街。居廬夾街。臨水甚盛。有鐵鎖橋在街北上。流一里。而木架長橋。卽當街西跨下流。皆度漾灑之水。而木橋小路較近。按志。劍川水爲漾。洱海水爲灑。二水合流故名。今此橋去合江鋪北三十里。驛去其北亦十五里。止當漾水與灑水無涉。何以兼而名之耶。豈灑水非洱海。卽點蒼後出之別流耶。然余按水出麗江府南者。皆謂之漾。如漾其發源於十和之中海。經七和下鶴慶。合東西諸泉而入穴。故曰漾其。此水發源於九和經劍川。別而南流。故曰漾別。則別乃分別之別。非口鼻之鼻也。然一統志又稱爲漾備。此又與勝備同名。亦非灑字之一徵矣。余乃就木橋東買蔬米。卽由此度。不及北向鐵橋度。其中始覺湯湯。倍於洱水。西向又有一峽。自西來。是爲永平道。望大塢北去。亦數里。而分爲二。而永昌大道則從此而西。始行塢中。二里。漸上。又二里。有數家。夾道。大坊跨之。曰繡嶺連雲。言登嶺之始也。是爲白木鋪。由是循南坡西向上。二里。由坡間轉向南。一里餘。復轉向西。於是迴眺東之點蒼。東北之鳳羽。反愈近。然所臨之峽。則在南。更西躡坡。迤邐而上。又四里。有寺。東向。當坡嘴中懸。是爲捨茶寺。就而飯。由其後。又西上。路稍平。其南臨東出之澗。猶故也。又二里。有邨。當嶺脊。是爲橫嶺鋪。鋪之西。遂西躡夾坑中。又上三里。而透嶺。峽之脊。其峽夾隘如門。透其西。卽有坑北墜。又有坑西流。路隨西流者下。二里。路轉向南。峽而水乃由北。峽去。始知猶北流。而東入漾灑上流者。又南二里。其峽中平。而水忽分南北。始知其脈由此。峽中自西而東度。其上所逾夾隘。乃旣南而北突之峰。非南來之脊也。蓋此脊西北。自羅均山分支。東南至此。降度峽底。乃東突崇峰。由其北而東下者。爲橫嶺。而東盡於白木。

鋪由其南透迤南去者。東挾碧溪江。西挾勝備水。而盡於兩水交會處。是其脈亦不甚長也。從峽中南行。半里轉西。有小水自東南墜峽來。始成流西去。又一里隨流南轉。始循水東崖下。既渡其西。復涉其東。四里餘。有水自東峽出。西與南下之澗合。其流始大。而峽愈逼。東崖直瞰水。而西路乃渡而循西崖下。南出隘。已昏黑。稍上坡。共二里。有一二家倚西坡上。投宿不得。又南兩崖愈湊。三里及之。復渡溪東。則數家倚東崖下。是爲太平鋪。乃宿其敵樓。按志是水爲九渡河。沿山遠流。上跨九橋者。是其下流。與雙橋河合於黃連堡東。南入勝備江。

二十四日雞鳴具飯。昧爽卽行。越澗。傍西山而南。其峽仍逼。五里。遵西山之崖漸上。五里。盤其南突之嘴。遂挾北峰西行。路轉於上。溪轉於下。又西十里。有邨倚北山坡。峽間廬舍最盛。是爲打牛坪。相傳諸葛丞相過此。值立春。打牛以示民者也。又遵北坡隨峽流西下。十里。有山橫截其西。乃稍降而逼。其下忽見有溪自北而南。漱橫截山之東麓。太平鋪九渡河自東注之。有數家當其交會之峽。是爲勝備邨。此北來之水。卽勝備江也。盤邨坡溯江而北。半里。乃涉亭橋。渡江西崖。江流差大於洱水。而不及漾濞。其源發於羅武山下。流達於蒙化。入溪碧江。由其西轉。而隨流南下。循西山之麓。行崖峭甚。半里。又隔江與勝備邨對。又南一里餘。有小峽自西來。截之漸南上。盤其東突之坡。共七里。又上而盤其南突之嘴。水從其下。西轉南折。而破峽去。路從其上。挾北坡西下。蓋其西有峽。自西峽下墜而來。又有山從峽南挾之。俱東。當突嘴之下。與勝備合。而破其南峽。突嘴之路。不能超峽而度。其南挾之東垂。故西折一里餘。而下循其西峽。又東折一里。而上盤其東垂。東垂卽勝備所破峽之西崖也。半里。轉其南。又有一小水自東垂南西峽來入。

乃捨其南去大流而溯其西來小流循東垂南崖西向入之一里餘有邨踞小流之北坡夾路成聚是爲黃連堡始知此小流卽雙橋河也飯於其處山雨驟至稍待復行漸轉西北行岡上二里其下峽直自北來乃下渡峽中小橋而西此橋卽雙橋之一也其河源尙在北塢中從橋西卽躡西坡而上二里稍平西向塢倚南峰復上坡二里西逾岡脊是爲觀音山脊南北俱有寺南峯當脊而起其巔頗聳有閣罩其上以遠不及登拂脊間碑讀之言昔武侯過此方覓道聞犬吠聲而左右報觀音現故俗又呼爲娘娘叫狗山卽郡志所謂寶藏山也從脊西遙望其南壑雜沓而下高山無與爲匹者當遙通阿祿司新牛街之境也其西壑亦雜沓而來其外遠山自北巨脊南去北支分而東向逶迤與此山屬南抱爲壑頗寬豁而坡陀層伏不成平塢西山巨脊之半有寺中懸縹渺雲嵐間卽所謂萬松仙景也於是從嶺頭盤旋西北二里轉過西下之峽由其北乃陟西來之脊其脊南北俱有峽路從其中共二里西向稍下樹木深翳再下再過脊又八里有數十家倚北坡夾道而廬是爲白土鋪又西入峽七里漸上漸逼西山山脊東垂南北墜壑甚深松翳愈密上下虧蔽有峭房在坡間曰松坡民哨而無居人此處松株獨茂瀾山蔽谷更無他木聞其地茯苓甚多鮮食如山藥坡名以松宜也其脊蓋自西嶺分支東度觀音山者第不知南北之水何下耳於是西上躡磴甚峻數十盤而登共五里有寺踞東懸之脊東向憑臨於松雲翠濤之間是爲萬松仙景寺後有閣曰松梵朱按君泰楨所題登之東眺甚豁蒼山雪色與松壑濤聲遠近交映也由其後再曲折上躡二里餘登嶺頭又一里餘西過一脊以爲絕頂矣頂脊南北分墜之峽似猶東出者又西上一里躡南突之巔榜曰日升天頂又西一里穿峽而入有數家散處峽窪間俱以木皮爲屋木枝爲壁是

爲天頂鋪。先是土人俱稱爲天井。余以爲在深壑中而不意。反在萬山絕頂也。問所謂井者。亦竟無有。嶺頭之廬。以非常站所歇。強之後可。既止。風雨交作。寒氣逼人。且無從市米。得麵爲巴而啖之。臥。

二十五日。味爽。啖所存巴。平明卽行。霧蔽山頂。茫無可見。西向稍下一里。山峯簇立成窪。窪中有小路。北去。有小水南流。大道隨之。南行峽中一里。折而隨峽。西下峽南。已墜盤空。窈然西出矣。西下三里餘。有峭房當坡而西向。亦虛而無人。其北又有一峽。自東下。與南峽會於坡前。路盤坡而北。渡坡北澗。卽隨北澗。西下。共四里餘。過梅花哨。於是南北兩界山漸開。循北山。又西。四里。度西垂之脊。始全見其南北兩崖下墜之坑。盤壑西出。而西有巨壑焉。沿支西下。又八里。抵西麓。有寺當路北。渡峽中。小水從其西。轉西北。行田塍中。二里。有一塘積水。東坡下。挾其西而北。又三里。抵永平縣之東街。其處東西兩界山相距八里。北卽其迴環之兜。南爲其夾門之峽。相距一十五里。而銀龍江界其中。其水發源上甸里阿荒山。一名太平河。每歲孟冬近曉。有白氣橫江。恍若銀龍。故名。下流經打坪諸寨。入澗滄江。當縣治東。有橋跨其上。其處卽爲市。而無城。其北有城堞。略具。乃守禦所。而縣不在其中也。銀龍橋之西。又有橋名普濟。橋下小水。東南入銀龍江。大道由縣治西。沿西山而南。至石洞邨。西南入山。余欲從石洞浴溫泉。當不沿西山。而由中塢。蓋溫泉當塢而出也。乃從銀龍橋市。蔬米。卽從橋東小路。隨江而渡。其下流。由稅司前。西行。過一小澗。卽隨之。南行塢中。與大道之在西坡者。相望而南也。八里。則溫泉當平疇之中。前門後閣。西廂爲官房。東廂則浴池在焉。池二方。各爲一舍。南男北女。門有賣漿者。不比他池在荒野也。乃就其前。買豌豆。煮豆炊飯。余先酌而入浴。其湯不熱而溫。不停而流。不深而淺。可臥浴也。舍乃一參戎所構而成者。然求所

謂石洞則無有矣。既浴飯而出眺。由其西向入峽。不二里。卽花橋大道。由其南向逾嶺爲爐塘道。余時聞有清淨寶臺山。在爐塘之西。西由花橋抵沙水河大道入。其路迂南。由爐塘間道行。其路捷。余乃卽從塢中南向行。二里餘。抵南山之麓。有水自西峽來。東注而入銀龍江峽口。卽花橋之水也。度橋而南。半里有寺倚南山而北。向曰清真寺。回回所造。由其前東轉。半里爲後屯。有小塢自南來。又東截塢半里。逾橋上坡。東南躋一里餘。轉而東陟其嶺。一里。從嶺上誤折而南。二里。逾山南下。路絕。二里。由坑西轉。又二里。復轉而北。仍出後屯小塢。乃復上東坡。二里。仍過嶺上。誤處。乃竟嶺峽而東。半里有峽。直東者爲銅礦廠道。東南逾岡。峽者爲門檻爐塘道。乃折而從東南。稍上。逾岡半里。東向隨峽而下。者二里。及峽底。則深峽自北而南。銀龍江搗壑而隨之。路隨其西岸。南行。谿崖間幽深窈窕。水木陰闕。一奇境也。雷雨大作。行雨中。十里而雨止。有小溪自西峽來。架木橋渡之。依南山東轉。二里。轉而南。一里有數家。踞西山之半。東向臨江。是爲門檻邨。下跨江之橋。爲門檻橋。言江流至此。破峽搗空。若門闕之當其前也。宿於邨家。買米甚艱。祇得半升。以存米爲粥。留所買者爲明日飯。

二十六日。雞再鳴。具飯。平明。隨江西岸行。四里餘。南至岔路。有溪自西峽來。東與銀龍江合。數十家下。縮溪口。乃下涉其溪。緣南山之北。於是江東折於下。路東折於上。東向上者。一里餘。盤北突之坡而東。於是江南折於下。路亦南折於上。南折處。又有峽自東來入。正與東折之江對。或以爲永平之界。今僅止此。其南折之峽。已屬順寧矣。循江西嶺南。向漸下。四里。稍折西南。下緣江岸。已復南折。二里餘。出峽。峽乃稍開。始見田塍。有兩三家倚西坡。是爲稻塲。山行至是。始有稻畦。故以爲名。其江之東南坡間。亦有居廬。其下

亦環畦塍。亦稻塲之屬。江流其間。直南去。與瀾滄江合。路由西坡邨右。卽西南緣坡上。一里。至嶺頭。正隔江與東坡之廬對。於是緣峽西入。遂與江別。其峽自西脊東下。循北崖平坡入之。四里。降度峽南。循南崖懸躋而上。乃西南盤折二里餘。逾北突之岡。循南坡而西。二里有坑北下。橫陟之。又西二里。乃凌其東南度脊。此脊之東。水下稻塲南峽中。西南水下爐塘。而南從脊上。卽西望崇山高穹。上聳圓頂者。爲寶臺山。其北崖複突而平墜者。爲登山間道。其南垂紆繞而拖峽者。爲爐塘所依。余初擬從間道行。至是屢詢樵牧。皆言間道稍捷而多岐。中無行人。莫可詢問。不若從爐塘道。稍迂而路闢。以炭駝相接。不乏行人也。其岐卽從脊間分。脊西近峽南下。其中居廬甚殷。是爲舊爐塘。由其北度峽上。卽間道也。由其東隨峽南下。爐塘道也。余乃南下坡一里。至峽底。半里。度小橋。隨澗西岸南行。其澗甚狹。中止通水道一縷。兩旁時環畦如柶捲。四里。稍上。陟西崖而下。半里。始有一旁峽。自西北來。南涉之。又沿西崖漸上。五里。盤西崖而逾其南嘴。乃見西峽甚深。峽底爐煙板屋。擾擾於內。東南嵌於峽口者。下廠。西北綴於峽吻者。上廠也。緣峽口之外。南向隨流下者。往順寧之大道也。余從嶺上西轉。見左崖有竅。卑口豎喉。其墜深黑。卽挖礦之舊穴也。從其上西行。二里。越下廠。抵上廠。而坑又中間之。分兩岐來。一自東北。一自西北。而爐舍踞其中。所出皆紅銅。客商來販者四集。肆多賣漿市肉者。余以將登寶臺。仍齋食於肆。由西峽溯流入。一里。居廬。乃盡隨峽北轉。峽甚深仄。而止通一水。得無他迷。然山雨傾注。如納大麓。不免淋漓。三里。漸上。又二里。上愈峻。見路有挑大根如三斗盎者。以杖貫其中。執而問之。曰。芭蕉根也。以餉豬。峻上二里。果見芭蕉蔽崖。有掘而偃者。卽挖根處也。其處樹箐深窅。山高路僻。幸有炭駝俱從此赴廠。爲指迷。又上二里。乃登其脊。有

路自東北徑脊而來者。乃隨脊向西南去。從之行脊上二里。乃西南下。見路左有峽西北出。路遂分爲兩岐。所望寶臺圓頂。似在西南隔峯。乃誤下從峽西南一里餘。渡峽中支澗。緣之西北轉一里。盤北突之嘴。復西南入峽中。溯澗二里。路漸湮。見澗北有燒山者。遙呼而問之。始知爲誤。然不知山在何所。路當何從。惟聞隨水一語。卽奉爲指南。復東北還盤嘴處。澗乃北轉。遂緣坡北向下二里。有一岐自東南來合。卽前分岐西北之正道也。蓋寶臺正在西南所誤之峽。其南卽度脊之自東西突者。此寶臺東隅之來脈也。而其路未開。皆深崖峭壑。爲燒炭之窟。以供爐塘所用。峽中之流。從其西北向流。遶北崖而西出。至西北隅。始與竹瀝砦南來之路合。故登山之道。必自西北向東南。而其東不能竟達也。循東崖又北一里。復隨澗西轉。循北崖西行二里。始望見前峽稍開。有邨聚倚南山之坡。乃西下一里。度澗橋。緣其南崖西上。又一里餘。而抵其邨。是爲阿牯寨。乃寶臺門戶也。由寨後南向登山三里。至慧光寺。其寺西向前臨一峽。隔峽又有山環之。而北而終不見寶臺。蓋寶臺之頂。高穹於此寺東南。而其正寺又在臺頂之南。尙當從西南峽中盤入也。寶臺大寺爲立禪師所建。三年前立師東遊請藏。久離此山。余至省卽聞此山之盛。比自元謀至姚安途中。乃聞其燼於火。又聞其再建再燬。余以爲被災久矣。至是始知其災於臘月也。計其時。余已過姚安矣。不知何以傳聞之在先也。自大寺災後。名流多棲托慧光。余至日。猶下午。僧固留。遂止寺中。二十七日。飯於慧光寺。卽南上五里。登其西度之岫。此岫乃寶臺之西支。下而度此者。其岫西餘支卽北轉。而環於慧光之前。逾岫南。見南山前蟲。與岫東橫巨之頂。排闥兩重。復成東西深峽。南山之高。與北頂竝。皆自東而西。夾重峽於中。而下不見底。距瀾滄於外。而南爲之壑。蓋南山自爐塘西南轉而西向。溯瀾

滄北岸而西行爲寶臺南郭於是西距瀾滄之水東包沙木河之流渡江坡頂而北盡於沙木河入瀾滄處此南山外郭之形也寶臺自爐塘西南亦轉而西向大脊中懸南面與南山對夾而爲寶臺西面與西度北轉之支對夾而爲慧光此寶臺中踞之勢也其內水兩重皆西轉而北出其外大水逆兜獨南流而東遠此諸流包絡之分也至是始得其真面目其山如環鉤其水如交臂山脈自羅均爲鉤之根把博南丁當關爲鉤幹之中正外與鉤端相對而江坡頂卽鉤端將盡處寶臺山乃鉤曲之轉折處也瀾滄江來自雲龍州爲右臂東南抱而循山之外麓抵山東垂盡處而後去沙木河源從南山東峽爲左臂西北抱而循山之內塢抵山西垂盡處而後出兩水一內一外一去一來一順一逆環於山麓而山之南支又中界之自北自南自東自西復自南而北爲寶臺之護此又山水交濼之概也從峽南於是東轉下臨南峽上倚北崖東向行山脊之南兩降兩上三里東至萬佛堂此卽大寺之前院也踞寶臺南突之端其門西向而堂陞俱南關前臨深峽之南則南山如屏高穹如面牆其上多木蓮花樹極高大花開如蓮有黃白藍紫諸色瓣凡二十片每二月則未葉而花三月則花落而葉生矣絕頂有湧石塔高二丈云自地涌出乃石筍也其南峽間又有一陝西老僧結茅二十年其地當南山與阻曾無至者自萬佛堂望之平眺可達而下陟深峽上躋層崖竟日而後能往返焉由萬佛堂後北上不半里卽大寺故址寺剏於崇禎初元其先亦叢蔽之區立禪師尋山見之爲焚兩指募開叢林規模宏敞正殿亦南向八角層臺高十餘丈址盤數畝其脈自東北圓穹之頂層跌而下狀若連珠而殿緊倚之第其前橫深峽旣不開洋而殿址已崇西支下伏右乏護砂水復從泄覺地雖幽閤而實鮮關鎖此其所未盡善者或謂病在前山崇逼余謂不

然。山外大江雖來繞。而無此障之則曠。山內深峽雖近環。而無此夾之則泄。雖前壓如面牆。而宇內大剝。如少林之面少室。靈巖之面岱宗。皆突兀當前。而開拓彌遠。此吾所謂病不在前之太逼。而在右之少疎也。初余自慧光寺來。其僧翠峯謂余曰。僧少待一同衣。當卽追隨後塵。比至萬佛堂。翠峯果同一僧至。乃川僧一輩。自京師參訪至此。能講演宗旨。聞此有了凡師。亦川僧淹貫內典。自立師行後。住靜東峽。爲此山名宿。故同翠峯來訪之。時了凡因殿燬募閃太史約菴。先鑄銅佛於舊基。以爲興復之侶。暫從靜室中。移棲萬佛前樓。余遂與一輩同謁之。了凡卽曳杖前引。至大寺基。觀所模佛胎。遂從基左。循北崖復東向。行盤磴陟坡。路極幽峭。兩過小靜室。兩升降。南下小峽。深木古柯。藤交竹叢。五里而得了凡靜室。室南向。與大殿基東西竝列。第此處東入已深。其前南山竝夾如故。而右砂層疊。不比大殿基之西曠矣。其脈自直北圓穹之頂中垂而下。至室前稍峻。前復小起圓阜。下臨深峽之北。而室則正臨其峻處。橫結三楹。幽敞兩備。此寶臺奧境也。一輩與了凡以同鄉故。欲住靜山中。了凡與之爲禪語。余旁參之。覺凡公禪學宏貫。而心境未融。葦公參悟精勤。而宗旨未徹。然山窮水盡中。亦不易得也。了凡命其徒具齋。始進麵餅。繼設蔬飯。飯後雨大。至半晌方止。下午乃行。仍過寺基。共十五里。還宿慧光寺。

二十八日。平明飯而行。三里。北下至阿牯窠。由其西下。又二里。越東來澗。緣北山之南崖西北上一里餘。盤其西垂而北。其下卽阿牯北西二澗合而北流之峽也。二里。越西突之坡。仍循東坡西北行。六里。墜懸坡而下。一里及澗。仍隨澗東岸北行。望見峽北有山橫亘於前。路直望之而趨。五里。有一二家倚東山下。其前始傍水爲田。又北二里。直抵北山下。有峽自東而西。中有一水沿北山而西注。此卽舊爐塘西來之

道阿姑寨之澗南來。此與之合。是爲三汶溪。舊爐塘指答者。謂間道捷而難詢。正指此也。於是其峽轉爲東西。夾水合而西去。路北涉之。循北崖西行三里。西降而出峽口。其西乃開南北大峽。蓋南自寶臺南峽來。從南山北轉。而界瀾滄於外者。爲此塢西山。從西峽北轉。而挾慧光寺於內者。爲此塢東山。東山爲三汶溪。西出而界斷。寶臺中脉止。至其北。又舊爐塘北脊之支。分派西突。與西山對峽。而北峽中塢大開。駝陀雜沓。底不甚平。南峽與三汶溪水合流北去。是爲沙木河。上流峽中田塍。高下盤錯。居廬東西對峙。是名竹瀝砦。路挾東山北轉。行東邨之上。而北三里。塢中水直嚙東山之麓。路緣崖躡其上。又北二里。逾馬鞍嶺。此嶺乃東山西突之嘴。水曲而西環其麓。路直而北逾其峽。此竹瀝砦之門戶也。北下二里。始爲平川。水與路俱去險就夷。北行溪東三里。有邨倚東山下。曰狗街子。倚西山曰阿夷邨。東山乃博南大脊西盤。西山乃寶臺南山北轉者也。其山平展而北。又四里。而沙木河驛之西坡。自丁當關西突於川之北。與西界山溪。川中水自沙潭亦逼西山之麓。而北路乃涉水。緣西崖之上行。又三里。北下及溪。有橋跨溪。東來者是爲沙木河驛大道。其橋有亭上覆。曰鳳鳴橋。余南來路。經橋西不逾橋也。飯於橋西。隨西山大路。北行三里。盤西山北突之嘴。於是北塢稍開。田塍交布。其下溪流貫直北去。透北峽入瀾滄。路盤西行。又一里。爲灣子邨。數家倚南山北麓。當北突之腋。故曰灣子。由其西循峽南入一里。峽窮。復遵峽西之山。曲折西向上躋。三里。陟嶺脊。此卽寶臺南山北轉至此者。踞嶺東望。東界卽博南山。所從南環而至者。北望峽口中伏。卽沙木河北注瀾滄。而此支所北盡於此者。其外有崇峯另起。橫峙於五十里外者。曰瓦窰山。爲永平北與雲龍州分界。昔王磐踞而爲亂處。按騰永圖說。崇禎戊辰。王磐據險爲叛。燒斷瀾滄橋。又

按馬元康曾領兵追搗王磐何某巢穴於曹澗。馬亦言先是王何搆叛來襲攻永昌幸從瀾滄燒橋而來故得爲備。按曹澗在雲龍州西界瓦箐山在雲龍州南界曹澗當永昌北鄙王何二賊不直南下而東由瀾滄橋固欲截其東授大路亦以與瓦箐相近也。蓋瓦箐曹澗皆二賊之窟矣。西望則重崖層峽其下逼簇不知瀾滄之流已嵌其底也由脊而南有菴橫跨峽中題曰普濟菴有僧施茶於此是卽所謂江坡頂也。出其南西瞰峽底濁流一綫遶東南而去下嵌甚深隔流危崖翠嶺上截雲嵐而下嚙江流者卽羅岷山也。瀾滄江自吐蕃嵯和哥甸南流經麗江蘭州之西大理雲龍州之東至此山下又東南經順寧雲州之東南下威遠車里爲撈龍江入交趾至海一統志謂趙州白崖險禮社江至楚雄定邊縣合瀾滄入元江府爲元江。余按瀾滄至定邊縣西所合者乃蒙化漾濞陽江二水非禮社也。禮社至定邊縣東所合者乃楚雄馬龍祿豐二水非瀾滄也。然則瀾滄禮社雖同經定邊已有東西之分同下至景東東西部分流愈遠。李中谿著大理志定瀾滄爲黑水另具圖說於順寧以下卽不能詳。今按鐵鎖橋東有碑亦鄉紳所著。止云自順寧車里入南海其未嘗東入元江可知也。由嶺南行一里卽曲折下其勢甚陡。迴望鐵橋嵌北崖下甚近而或迎之或背之爲之字下者三里而及江岸卽挨東崖下溯江北行又一里而至鐵鎖橋之東先臨流設關鞏石爲門內倚東崖建武侯祠及稅局橋之西鞏關亦如之內倚西崖建樓臺并祀創橋者鞏關俱在橋南其北皆崖石巉削無路可援。蓋東西兩界山在橋北者皆夾石倒壓江面在橋南者皆削土駢立江旁故取道俱南就土崖作之字上下而橋則架於其北土石相接處其橋闕於北盤江上鐵鎖橋而長則殺之橋下流皆渾濁但北盤有奔沸之形溯洄之勢似淺此則渾然逝淵然寂其深莫測。

不可以其狹束而與北盤共擬也。北盤橫經之練，俱在板下。此則下既有承，上復高綳，兩崖中架兩端之楹間。至橋中，又斜墜而下，綳之交絡如機之織，綜之提焉。此橋始於武侯南征，故首祀之。然其時猶架木以渡，而後有用竹索，用鐵柱維舟者，柱猶尙存，或以爲胡敬德，或以爲國初鎮撫華岳，而胡未之至。華爲是，然蘭津之歌，漢明帝時已著聞，而不始於武侯也。萬歷丙午，順寧土酋猛廷瑞叛，阻兵燒燬，崇禎戊辰，雲龍叛賊王盤又燒燬。四十年間，二次被燬，今已已復建，委千戶一員守衛，固知迤西咽喉，千百載不能改也。余時過橋急，不及入叩橋東武侯祠，猶登橋西臺間之閣，以西崖尤峻，爲羅岷之麓也。於是出羣關，循羅岷之崖，南向隨江而上。按志，羅岷山高千餘丈，蒙氏時有僧自天竺來，名羅岷，嘗作戲舞，山石亦隨而舞。後沒於此，人立祠巖下。時墜飛石，過者驚趨，名曰催行石。按石本崖上野獸拋踏而下，昔有人於將曉時過此，見霧影中石自江飛上甚多，此又一異也。五里至平坡鋪，數十家夾羅岷東麓而居，下臨瀾滄，其處所上猶平，故以平坡名。從此則躡峻矣。時日色尙可行，而負僧苦於前，遂止。按永昌重時魚，其魚似鱒魚狀，而甚肥，出此江，亦出此時，謂之時者，惟三月盡四月初一時耳。然是時江漲後已不能得。

二十九日雞再鳴，具澹平明行，卽曲折南上。二里餘轉而西，其山復土盡而石，於是滄江東南從大峽去，路隨小峽西向入，西一里，石崖矗夾，有水自夾中墜，先從左崖棧木橫空度，卽北向，疊磴夾縫間，或西或北，曲折上躋甚峻，兩崖夾石如劈，中垂一窻，水搗石而下，磴倚壁而上，人若破壁捫天，水若爭道躍，類兩不相遜者。夾中古木參霄，虬枝懸磴，水聲石色，冷人心骨，不復知有攀陟之苦，亦不知爲驅馳之道也。上二里有菴夾道，有道者居之，卽所謂山達關也。由其後又西上，路分爲二，一渡水循南崖，一直上循北崖。

其一里餘而合。遂凌石峽上。余以爲山脊矣。其內猶然平峽。水淙淙由峽中來。至是墜峽石東下。其外甚峻。其內甚平。登其峻處。回望東山之上。露出層峯。直東而近者。乃狗街子沙木河驛。後諸脊。所謂博南丁當也。東南而遠者。寶臺圓穹之頂也。內平處。亦有兩三家。當峽而居。循之西入塢底成畦。路隨澗北。二里涉澗而南。盤南峯之腋而西。一里透峽西出。則其內平窪一圍。下墜如城。四山迴合於其上。底圓整如鏡。得良疇數千畝。邨廬錯落。雞犬桑麻。俱有靈氣。不意危崖絕磴之上。芙蓉蒂裏。又現此世界也。是爲水寨。先是聞其名。余以爲將越山而下。至是而知平窪中環。山頂之水。交注窪中。惟山達關一線。墜空爲水口。武陵桃源。王官盤谷。皆所不及矣。此當爲入滇第一勝。以在路旁。人反不覺也。循窪東稍南。上有廬夾道。是爲水寨鋪。按志有阿章寨。豈卽此耶。又南隨峽坡東行。二里。逾一東坡之脊。脊兩旁有兩三家。脊南水猶東南下。瀾滄。仍非大脊也。過脊南。東南二面。山皆下伏。於是東望寶臺。知瀾滄挾其南去。南瞻瀾滄西岸。羣峯雜沓。以下缺。

自此至四月初九。共缺十日。當是在永昌府。晤閃人望。名仲儼。乙丑庶吉士。與徐石城同年。爲霞客年家。并其弟知愿。名仲侗。丙子解元。時。

卷八下

滇遊日記九

己卯四月初十日。閃知愿早令徐使來問夫。而昨所定者竟不至。徐復趨南關覓一夫來。余飯已久矣。乃

以衣四件。書四本。并襪包等寄陶道。遂同至夫寓。候其飯。上午乃行。徐使始去。出南門。門外有小水。自西而東。弔橋跨其上。卽太保山南峽所出者。南行五里。有巨石梁跨深溪上。其下水斷而不成流。想卽沙河之水也。又南半里。坡間樹色依然。頗似余鄉櫻珠。而不見火齊映樹。一、二家結綳樹下。油碧輿五六肩。乃婦人之游於林間者。不能近辨其爲何樹也。又南半里。有堤如城垣。自西山環遠來。登其上。則堤內堰水成塘。西浸山麓。東築堰高丈餘。隨東堰西南行。二里。堰盡。山從堰西南環而下。有數家當曲中南轉行其前。又二里。有數十家倚西山下。山復環其南。是爲臥獅窩。蓋其西大山將南盡。支乃東轉。其北先有近支。東向屢下。如太保九隆皆是也。又南爲臥獅。在西南。岫中山形再跌而下。其上峯石崖盤突。儼然一狡狴之首。其下峯頗長。則臥形也。余先望見大路在南坡之上。初不知小路之西折。而當獅崖盤突間。但遙見其崖突兀。與前峯湊峽甚促。心異之。候土人而問。初一人曰。此石花洞也。再問一人曰。此芭蕉洞也。小路正從其下過。石花卽其後來之名耳。蓋大路上南坡。而小路西折。而由此。余時欲從小路上。而僕擔俱在後。坐待久之。俟其至。從邨南過小橋。有碑稱臥佛橋。過橋卽西折。從小路上坡。一里餘。從坡岫間渡小水。卽仰見芭蕉洞在突崖之下。蓋突崖乃獅首。而洞則當其臥臍之間。涉澗。又西上。而探洞。洞門東向。高穹二丈。正與筆架山遙對。洞內丈餘。卽西北折而下。其洞下雖峻。而路頗夷。下三丈漸暗。聞秉炬入深里。餘姑俟歸途攜炬以窮也。出洞循崖西上一里。過突崖下峽。透脊而西。半里。度一窪。脊以內。乃中窪之峽。水東挨突崖脊。下搗其崖麓。無穴以洩。水沫淤濁。然前所渡芭蕉洞前小水。卽其透崖瀝峽而出者。從水上循嶺南轉。一里。逾南坡之脊。始見脊南亦下墜成大窪。而中無水。南坡大道。從右窪中西南上。而余所從

小道。則循西大山南行嶺間。五里。連逾二坡脊。共二里。則西界大山南向墜。爲低脊。此其東轉之最長者也。南坡涉窪之路。至此而合。乃共轉西向。循低脊而進。脊北亦中窪。潑水焉。西一里。降而下坡。半里而得窪底鋪。五六家在坑峽間。其峽雖縱橫而實中窪。中無滴水。隨窪西下一里。直抵大山下。復南行窪峽中。二里。又得東墜之脊。脊南塢稍開。於是小圓峯離立矣。然其水猶東行一里。又南上坡。盤坡南離立圓峯。取道峯隙而南。一里。轉峯腋。始東南上盤而西南。共里餘。則南北兩支俱自北大山之西。分支東遶。中夾成峽甚深。路逾北支。從其上西向入峽。其南支則木叢其上。箐墜其下。雖甚深而不聞水聲焉。西行二里。乃西下箐中。又一里。有數家當箐底。是爲冷水箐。乃飯於鬻腐者家。於是西南隨箐上一里。過一脊。其脊乃從西而東。度之脈也。脊南始見羣山俱伏。有遠山橫其西南。路又逾岡西上一里。登其南突之崖。是爲油革關舊址。乃舊之設關而權稅處。今已無之。其西卽墜崖。西下甚峻。下二里。漸平。又二里。西峽漸開。有僧新結樓倚北山下。施茶。曰孔雀寺。由寺西循山嘴南轉。共一里。逾嘴而西。乃西北盤其餘支。三里而得一亭橋。橋跨兩峽間。下有小澗。自北而南。已中澗無滴。橋西逾坡西北下。路旁多黃果。卽覆盆子也。色黃。酸甘可以解渴。其西塢大開。塢西大山一橫於西。一橫於南。而蒲縹之邨。當西大山下。其山南自南橫大山。又東自油革關南下之支。橫度爲低脊而復起者。其中水反自南而北。抵羅岷。而西入潞江焉。共西下二里。乃得引水之塍。其中俱已插秧遍綠。又西北行二里餘。過蒲縹之東邨。邨之西有亭橋跨北注之溪。曰吳氏輿梁。又西半里。宿於蒲縹之西邨。其地米價頗賤。二十文可飽。三四人蒲縹東西邨。俱夾道成街。而西邨更長。有驛在焉。

十一日雞鳴起具飯。味爽從邨西卽北向循西大山行。隨溪而北。漸高而陟崖。共八里。爲石子哨。有數家倚西山之東北隅。又北二里。乃盤山西轉。有峽自西而東。合於枯飄北注之峽。溯之依南山之北。西入二里。下陟南來峽口。峽中所種俱紅花成畦。已可採矣。西一里。陟西來峽口。其上不多水。亦無幾。有十餘家當峽而居。是爲落馬廠。度峽北。復依北山之南。西入一里。平上逾脊。其脊自南而北。度起爲峽北之山。而北盡於羅岷者也。逾脊西行峽中。甚平。路南漸有澗形。依南崖西下。路行其北。三里。數家倚北山而居。有公館在焉。是爲大坂鋪。從其西下陟一里。有亭橋跨澗。於是涉澗南。依南山之北。西下二里。有數家當南峽。是爲灣子橋。有賣漿者。連糟而啜之。卽余地之酒釀也。山至是環聳雜沓。一澗自東來者。卽大坂之水。一澗自南峽來者。墜峽倒崖。勢甚逼仄。北下與東來之澗合。而北去。小木橋橫架其上。度橋卽依西山之東北行。東山至是亦有水從北峽西下。三水合而北。向破峽去。東西兩崖。夾成一線。俱摩雲夾日。溪嵌於下。蒙箐沸石。路緣於上。鑿壁撫崖。排石齒而北。三里。轉向西下。石勢愈峻。愈合。又西二里。峽曲而南。澗亦隨峽而曲。路亦隨澗而曲。半里。復西盤北轉。路皆鑿崖。棧木半里。復西向緣崖行。一里有碑倚南山之崖。題曰此古盤蛇谷。乃諸葛武侯燒藤甲兵處。然後信此險之真冠滇南也。水寨高出衆險之上。此峽深盤衆壑之下。滇南二絕。於此乃見。碑南漸下。峽亦漸開。又西二里。乃北轉下坡。復轉而西。一里有木橋橫澗。而北。乃度循北崖西行。一里。逾南突之脊。於是西谷大開。水盤南壑。路循北山。又西平下。三里。北山西斷。路乃隨坡南轉。西望坡西有峽自北而南。俱崇山夾立。知潞江當在其下。而不能見。南行二里餘。則江流已從西北嵌脚下。逼東山南峽之山。轉而南去矣。乃南向下坡。一里有兩三家倚江岸而栖。其前有公館。

焉。乃就淪水以飯。時渡舟在江南岸。待久之。乃至。登舟後。舟子還崖岸而飯。久之不至。下午始放渡而南。江流頗闊。似倍於瀾滄。然瀾滄淵深不測。而此當肆流之衝。雖急而深不及之。則二江正在伯仲間也。其江從北峽來。按一統志云。其源出雍望。不知雍望是何地名。據土人言。出狗頭國。言水漲時。每有狗頭浮下也。注南峽去。或言東與瀾滄合。或言從中直下交南。故蒙氏封爲四瀆之一。以余度之。亦以爲獨流不合者是。土人言瘴癘甚毒。必飲酒乃渡。夏秋不可行。余正當孟夏。亦但飯而不酒。坐舟中擢流甚久。亦烏覩所云瘴母哉。渡南崖。暴雨急來。見崖西有樹甚巨。而鬱葱如盤。急趨其下。樹甚異。本高二丈。大十圍。有方石塔甃其間。高與幹等。幹跨而絡之。西北則幹密而石不露。東南臨江。則幹疎而石出。幹與石已連絡爲一。不可解矣。亦窮崖一奇也。已大風揚厲。雨散復西向。平行上坡。望西北穹峯峻極。西南駢崖東突。其南崖有居廬當峯而踞。卽磨盤石也。望之西行十里。逼西山。雨陣復來。已虹見東山。盤蛇谷上。雨遂止。從來言暴雨多瘴。亦未見有異也。稍折而南。二里有邨當山下。曰八灣。數家皆茅舍。一行人言此地熱不可栖。當上山乃涼。從邨西隨山南轉。一里過一峽口。循峽西入。南涉而逾一崖。約一里。遂從南崖西上。其上甚峻。曲折盤崖八里。而上凌峯頭。則所謂磨盤石也。百家倚峯頭而居。東臨絕壑。下嵌甚深。而其壑東南爲大田。禾芄芄焉。其夜倚峯而栖。月色當空。此卽高黎貢山之東峯。憶諸葛武侯王威寧驥之前移開疆。方威遠政之獨戰身死。往事如看鏡。浮生獨倚巖。慨然者久之。

十二日。雞再鳴飯。味爽出門。其處雖當峻峯之上。而居廬甚盛。有公館在邨北。潞江驛在其上。山下東南成大川。已插秧盈綠。潞江沿東山東南去。安撫司依西南川塢而居。遂由磨盤石西南上。仍峻甚。二里逾

其南峽之上。其峽下嵌甚深。自西而東向。出安撫司下。峽底無餘隙。惟聞水聲潺潺。潺湲在深箬中。峽深山亦甚峻。藤木蒙蔽。猿鼯晝號不絕。峽北則路緣崖上。隨峽西進。上去山頂。不一二里。緣峽平行。西四里有石洞。南臨路崖。深闊丈餘。土人鑿石置山神碑於中。又四里。稍折而北上。崖旋西。西登臨峽之坡。北峽之上。至是始南垂一坡。而南峽之下。則有峽自南山夾底而出。與東出之峽會成丁字。而北向垂坡焉。又西二里。或陟山脊。或緣峯南。又三里。有數家。當東行分脊間。是爲蒲滿哨。蓋山脊至是分支東行。又突起稍高。其北又墜峽北下。其南卽安撫司後峽之上流也。由此西望。一尖峯當西復起。其西北高脊排穹。始爲南渡大脊。所謂高黎貢山。土人譌爲高良工山。蒙氏僭封爲西岳者也。其山又稱爲崑崙岡。以其高大而言。然正崑崙南下正支。則方言亦非無謂也。由蒲滿哨西下一里。抵所望尖峯。卽躡級數轉而上。兩旁削崖夾起。中墜成路。路由夾崖中曲折上升。兩岸高木蟠空。根糾垂崖外。其上竹樹茸密。覆陰排幙。從其上行。不復知在萬山之頂。但如唐人所咏。兩邊山木合。終日子規啼。情與境合也。一里餘。登其脊。平行脊上。又二里餘。有數家倚北脊。是爲分水關。邨西有水。沿北坡南下。此爲潞江。安撫司後峽發源處矣。南轉。西逾嶺脊。輒砌鞏門。跨度脊上。其關甚古。頂已中頽。此卽關之分水者。關東水下潞江。關西水下龍川江。於是西下峽。稍轉而南。卽西上穿峽逾脊。共五里。度南橫之脊。有邨廬。是爲新安哨。由哨南復西轉。或過山脊。或蹈嶺夾。屢上屢下。十里。爲太平哨。於是屢下屢平。始無上陟之脊。五里。爲小歇廠。五里。爲竹筴鋪。自過分水關。雨陣時至。至竹筴鋪始晴。數家夾路成衢。有賣鹿肉者。余買而炙脯。於是直下三里。爲茶菴。又西下五里。及山麓。坡間始盤塍爲田。其下卽龍川江。自北而南。水不及潞江三分之一。而奔墜甚沸。西崖削

壁插江。東則平坡環墜。行墜間半里。抵龍川江東岸。溯江北行。又半里有鐵鎖橋架江上。其製兩頭懸練。中穿板如織。法一如瀾滄之鐵鎖橋。而狹止得其半。由橋西。卽躡級南上。半里爲龍關。數十家當坡而居。有稅司以推負販者。又西向平上。四里餘。而宿於橄欖坡。其坡自西山之脊。東向層突。百家當坡而居。夾路成街。踞山之半。其處米價甚賤。每二十文宿一宵。飯兩滄。又有夾包。龍川江發源於羣山北。峽岷昌蠻七藏甸。經此。東爲高黎貢。西爲赤土山。下流至緬甸太公城。合大盈江。

十三日平明而飯。由坡西登嶺西北上。八里。稍北。逾北峽。西上。二里。從嶺上平行。望西北有層峯排簇。嶺上。初以爲將由其南垂行。一里。忽從嶺頭轉北。三里。乃西南下。峽中一里有四五家當峽而居。竹籬茅舍。頗覺清幽。是爲赤土鋪。其邨當西面排簇層峯之麓。東與橄欖坡夾而爲岫。邨西有亭橋架小澗上。其水自南峽來。搗北峽去。橋名建安。按志。大盈江之水。一出自東北赤土山。而此鋪名赤土。水猶似東北下。龍川者。豈其西排簇層峯爲赤土山。而此猶其東麓之水。以其在麓。卽以名鋪耶。由橋西卽南向上坡。二里。西南登脊。卽自排簇峯東南分支下者。又轉而西。一里餘。有菴施茶。當脊北向而踞。是爲甘露寺。又西一里。坡間水北向墜崖。路越之。西向下峽。峽中有水。自北而南。又與坡上水分南北流。以余意度之。猶俱東下。龍川者。半里。乃從峽底溯水北入。其峽東西兩崖。俱從排簇層峯分支南下者。西崖卽其本支。東崖乃分支。東南由甘露寺脊而下者也。第峽水南出東轉。不知其北合於建安橋。抑直東而下。龍川否也。北行峽底一里餘。水分二道來。皆細甚。遂從坡西躡峻上一里。北穿嶺夾。半里透脊。其脊自東北度西南。脊以北卽墜峽。西下。路從峽端北轉而西。有數家倚北山之上。是爲亂箭哨。至是始出排簇層峯嶺脊之西。按

志赤土山在州城東三十里。水至是始分。則前之赤土鋪猶東岸之麓。非分流之正脊可知也。飯於嶺哨。西向行稍下。共二里。有塢自南而北。細流注其中。按志大盈江有三源。一出赤土山。當卽此矣。從此而西。出馬邑河。遶州城北。而西合龍。從羅生二水。同爲大盈之源者也。又北上坡二里餘。有一二家當坡之南。環堵圍南峽之幽。甚遙。雜植果樹於中。是爲板廠。由其西二里。又西下半里。有十餘家當峽。而居是爲芹菜塘。其前小水。東北與大盈之源合。卽廬不多。而皆有杜鵑燦爛。血艷奪目。若以爲家植者。豈深山野人。有此異趣。若以爲山土所宜。何他岡別隴。杳然無遺也。由卽西復西上坡一里餘。轉峽而平行頂上。三里餘。乃出西嶺之端。下望其塢甚深。而中平如砥。良疇遠邨。交映其間。其塢大而圓。乃四面小山環圍而成者。不比他川之沿溪成峽而已。西向峻下者五里。循峽東北折。又折而西三里。乃循東山北行。其下稍平。又二里。有卽當東山之麓。是爲坡脚卽。有賣漿者。出酒甚旨。以醋芹爲菜。與同行崔姓者。連啜二壺。乃行。於是西行平疇中一里。有小水自南而北。卽志所云羅生山之水。亦大盈三源之一。分流塢中者也。又西北二里餘。有村曰雷打田。其東亦有小溪。自南而北。則羅生山之正流也。與前過小流。共爲大盈之一源云。是溪之東田窪間。土皆黑墳。土人芟其上層。曝乾供爨。蓋煤堅而深入土下。此柔而浮出土上。而色則同也。由卽北又西三里。有廬舍當坡塍間。曰土鍋卽。卽皆燒土爲鍋者。於是其西廬舍聯絡。一里爲東街。又半里。西交大街。則十字爲衢者也。騰越州城之南門。卽當大街之北。城南居市甚盛。城中所無。而此城又迤西所無。乃稅駕於大街東黔府官舍。時適過午也。時黔府委官王仰泉者。已返省。阮玉灣導書姑與店中。

十四日早雨。命顧僕覓潘秀才家。投吳方生書。上午雨止。潘來顧。下午余往顧。而潘出。乃返作記。寓中薄暮。同行崔君挾余酌於市。以竹實爲供。竹實大如松子。肉圓如蓮肉。土人煮熟以賣。投壺暢飲。月上而返。冰輪皎然。

十五日晨往晤潘。潘勸無出關。上午潘饋酒餚。下午店中老人亦來勸余無行。先是余以阮玉灣書畀楊主人。託其覓同行者。主人唯唯。至暮以潘酒招之。共酌。兄弟俱勸余毋卽行。謂炎瘴正毒。奈何以不貲輕擲也。屈指八月。王君將復來。且入內。同之入關最便。余姑諾之。是夜月甚皎。而邸舍不便。憑眺。竟鬱鬱臥。十六日晨起。候主人飯。欲爲尖山之行。其山在州城西北百里。先是主人言其靈異。愆愆余行。故謀先及之。乃以竹箱衫氈寄楊主家。挈輕囊與顧僕行。從南門外循城西行。半里過新橋。巨石梁也。橋下水自北合三流。襟城西而南。過此南流去。卽所謂大盈江矣。余旣過橋。四望山勢迴環。先按方而定之。當城之正東而頂平者。爲球琿山。亂箭哨之來道。逾其南脊。當城之正西而尖聳者。爲擂鼓山。南爲龍光臺。爲緬箐道。爲水口西夾。直北者。爲上千峩山。亂箭哨之脈。從之東度南起。去城北二十里。直南者。爲來鳳山。州治之脈。從之北度。又西突保祿閣。爲水口東夾。城西南爲水口東峽。極緊。墜空而下。爲跌水崖。城東南東北。俱有迴塢。乃來鳳山自北環度之脈。而東北獨伏。有高山穹其外。卽龍川江東高黎貢山北來之脈也。城西北一峯獨聳。高出衆峯。爲龍嵒山。乃北來分脈之統會。從此直南。爲筆峯。爲寶峯。爲擂鼓。而盡於龍光臺。從此西度南轉。爲猛蚌。從此東度。爲上千峨。低伏而東度南起。爲赤土山。亂箭嶺。南下西轉。爲羅生山。支分直北者。爲球琿。峙州東而北。盡馬邑。支分由西而南者。爲來鳳。峙州南而西。夾水口。北與龍光對。

此州四面之山也。其水一東南出羅生山，北流經雷打田，至城東北，一東出亂箭哨，北流，西出馬邑村，西南至城東北，一出龍窠山，瀆爲海子，流爲高河，南至城東北，三水合爲一，是爲大盈江，由城西而南，過二橋墜峽下，搗其深十丈，闊三丈餘，下爲深潭，破峽西南去，經和尚屯，又名大車江，此州四面之水也。其北二日抵界頭，與上江對，其南一日抵南甸，與隴川緬甸對，其西一日半至古勇，與茶山對，其東一日半至分水關，與永昌對，八關自其西北斜抵東南，西四關屬蠻哈守備，自西北而東南，一日神護，二曰萬仞，三曰巨石，四曰銅壁，東四關屬隴把守，備自西南而東南，一日鐵壁，二曰虎踞，三曰天馬，四曰漢隴，八關之外，自神護而出，爲西路，通迤西，出琥珀碧玉，自天馬而出，爲南路，通猛密，有寶井，自漢隴而出，爲東南路，通木邦，出邦洋布，自鐵壁而出，亦爲南路，通蠻莫，爲緬甸阿瓦正道，昔蠻莫猛密俱中國地，自萬歷二十二年，金騰威道立，此八關於是關外諸蠻俱爲阿瓦所有矣。由州南抵南甸分路，西向千崖，至蠻哈諸關，南向隴川，至隴把諸關，由州西抵緬，籌分路，西出神護，通迤西，西北逾嶺，至古勇。大概三宣猶屬關內，而六慰所屬，俱置關外矣。遂分華彝之界，此其四鄙之望也。大盈江過河上屯，合緬、箐之水，南入南甸，爲小梁河，經南牙山，又稱爲南牙江，西南入千崖，雲籠山下，名雲籠江，沿至千崖北，爲安樂河，折而西，一百五十里，爲檳榔江，至北蘇蠻界，注金沙江，入於緬，一曰合於太公城，此城乃緬甸界，按緬甸金沙江，不注源流，志但稱其闊五里，然言孟養之界者，東至金沙江，南至緬甸，北至千崖，則其江在千崖南，緬甸北，孟養東矣。又按芒市長官司西南有青石山，志言金沙江源出之，而流入大盈江，又言大車江自騰衝流經青石山下，豈大盈經青石之北，金沙經青石之南耶？其言源出者，當亦流經而非發軔，若發軔豈能

卽此大耶。又按芒市西有麓川江。源出峨昌蠻地。流過緬地。合大盈江。南甸東南一百七十里。有孟乃河。源出龍川江。而龍川江在騰越東。實出峨昌蠻地。南流至緬太公城。合大盈江。是麓川江與龍川江同出。峨昌同流。南甸南千崖西。同入緬地。同合大盈。然二地實無二水。豈麓川卽龍川。龍川卽金沙。一江而三名耶。蓋麓川又名隴川。龍與隴實相近。必卽其一無疑。蓋峨昌蠻之水。流至騰越東。爲龍川江。至芒市西。爲麓川江。以與麓川爲界也。其在司境。實出青石山下。以其下流爲金沙江。遂指爲金沙之源。而非源於山下可知。又至千崖西南。緬甸之北。大盈江自北來。合。同而南流。其勢始闊。於是獨名金沙江。而至太公城。孟養之界。實當其南流之西。故指以爲界。非孟養之東。又有一金沙南流。千崖之西。又有一金沙出青石山西流。亦非大盈江。旣合金沙而入緬。龍川江又入緬。而合大盈。大盈所入之金沙。卽龍川下流。龍川所合之大盈。卽其名金沙者也。分而岐之。名愈紊。會而貫之。脈自見矣。此其二水所經也。於是益知高黎貢之脈。南下芒市木邦。而盡於海。潞江之獨下海。西可知矣。按志。又有大車湖在州南。甚廣。中有山如瓊浪中一點青。今惟城北。上千峨龍窰。山下有二海子。城南並無瀦水。豈洪流盡揚塵耶。過新橋。西行半里。有岐。西北行者。爲烏沙尖山道。南下者。爲跌水河道。余聞其勝甚。乃先南趨。出竹塢中一里。涉一東流小澗。南上坡。折而東。約半里。有大石梁架大盈江上。其橋東西跨新橋下流。從橋西稍南上坡。不半里。其水從左峽中透空平墜而下。崖深十餘丈。三面環壁。水分三派飛騰。中闊丈五。左駢崖齊涌者。闊四尺。右嵌崖分趨者。闊尺五。蓋中如簾。左如布。右如柱。勢極雄壯。與安莊白水河齊觀。但此崖更近而逼。從西崖。遶南崖。平對而立。飛沫倒捲。屑玉騰珠。遙洒人衣。面白日間。眞如雨花雪片。土人所稱。久雨不晴者。以此。但

雨字當易旱爲是用雨字則疊牀架屋矣其水下墜成潭嵌流峽底甚深因下踏之有屋兩重在夾壑中乃王氏水春也復上西崖其南一峯高聳憑空揖瀑是爲龍光臺上建關帝殿迴盼久之復下西崖其崖甚狹東卽瀑流墜空西亦夾坑環屋俯視屋下坑底有流泉齧確亦水春也而當環坡間其西卽南下緬箐大道不知水所從出細瞰之水從脚下透穴出南分爲二一隨大道南注一復入巨石下入夾坑之屋爲春迴眺崖北有峽一線深下五六丈駢峙北來闊僅一尺而高不啻三丈餘水從其底透入前崖之腹而出其南計崖穴之上高亦三丈餘南至出水之穴上連三四丈不識其下透之穴與上駢之峽從何而成天巧人工兩疑不能至此矣從崖上躡西峯一里有寺踞峯之東門東向爲毘盧寺由其西二里直抵擂鼓尖峯下見有路直躡峯西上而路有二生指寶峯大道尙在北乃橫涉田間半里得大道隨而西上坡二里西抵擂鼓之北當西北從岐上而余誤從西南一里躡峻一里漸轉南陟復向擂鼓行又一里心知其誤遂西逾嶺脊則望見寶峯殿閣在西北嶺半與此脊齊等而隔箐兩重其下甚深皆從西南嶺脊墜下計隨坡東下就大道復上與躡坡西上從峯脊轉下其路相比不若上之得以兼陟其頂也遂西南上甚峻一里直出擂鼓尖之西有路自尖南向來合同之西北度脊脊北路分爲二一西北沿峯去一東北攀嶺行一里再逾嶺陟脊其脊兩旁皆東西下乃飯於脊過北路復分爲二如前然東北者猶非寶峯路尙隔一箐也乃復西北上頂一里躡其最高處東俯州城東塢西俯峨隴南塢皆近夾此脊下而峨隴之西又有高峯一重自北而南夾峨隴之塢南出緬箐而與大盈之江合而南去焉頂東南深樹密翳乃從西北下甚峻半里就夷隨東箐北行嶺脊又半里路交十字一從南直北者俱行其脊一從東箐中上

橫過西北者。出山腰。知寶峯之寺在箐翳矣。乃折而東下。木葉覆叢條間。甚峻而滑。非攀枝。足無粘步。下一里。轉殿角之右。則三清殿也。前有虛亭三楹。東攬一川之勝。而其下亭閣。綴懸崖間。隔箐迴坡。咫尺縹渺。殿西廡爲二黃冠所栖。余置行囊。令顧僕守其處。乃由亭前東下。道分爲二。一從右下危坡。一從左轉深箐。余先隨箐下半里。右顧崖間。一亭飛綴。八角重櫺。高倚懸崖之上。乃參府吳君名藎臣。蜀人。新建以祀純陽者。由亭左再下。緣箐半里。南轉。仰見亭下之石。一削千仞。如蓮一瓣。高穹向空。其南又豎一瓣。駢附之。皆純石無纖紋。惟交附處中垂一線。闊僅尺餘。鑿級其中。仰之直若天梯。倒挂也。北瓣之上。大書奠高山大川五字。亦吳參府筆。其下新構一軒。跨路。貌靈官於中。南瓣側有尖特聳。夾級爲門。其下玉皇閣倚之。環騰多土山。獨是崖純石。危穹夾箐之間。覺耳目頓異。玉皇閣南。亦懸箐無路。靈官軒北。又鑿崖爲梯。嵌夾石間。北下數丈。有石坊當其前。大書曰太極懸崖。從此北度東下之箐。再上北坡。共里餘。則寶峯寺當峯而踞。高與玉皇閣等。而玉皇閣東向。此寺南向。寺東龍砂最微。固不若玉皇閣當環箐中央。得一山之正也。寺頗寥落。有尼居之。此昔之摩伽陀修道處。他處皆釋盛於道。而此獨反之。已復下箐中。躡太極崖。過北瓣下。從一線之級上。其級峻甚。幾不能留趾。幸兩崖逼束。手撐之以登。一上者八十級。當純陽亭之南。峽始曲折爲梯。又三十餘級。而抵虛亭間。余擬眺月於此。以擴未舒之觀。因拭桌作記。令顧奴汲水。太極下箐東。以纍二黃冠止之。以飯飯余。仍坐虛亭。忽狂飈布雲。迨暮而月色全翳。卻道謂虛亭風急。邀余臥其榻。

十七日。余起。見日麗山幽。擬暫停憩其間。以囊中存米作粥。令顧奴入州寓。取貴州所買藍紗。將鬻以供

杖頭。而此地離州僅八里。顧奴去不返。抵下午。餒甚。胡道飯余。既而顧奴至。紗仍不攜來也。十八日。錄記於虛亭。先夜有虎從山下。嚙參戎馬。參戎命軍士搜山。覓虎。四峯瞭視者。吶聲相應。兩箐搜覓者。上下不一。竟不得虎。巔塘關南。越大山。西南。遶古勇關北。分支東突者。爲尖山。東南突者。爲馬鞍山。又分支南下者。爲寶峯。又南爲打鼓尖。又南盡於龍光臺。其馬鞍山。正支東度者。一起爲筆峯。又起爲龍從。於是南環爲赤土。爲亂箭。峭過脊。又南爲半個山。而西北環來。鳳而結州治。此所謂迴龍顧祖也。從古勇關北。分支南下者。爲鬼甸。西山。又南爲鵝籠。西山。又南抵於緬箐。正支西南下者。爲古勇。西關。而南接於神護焉。八關之外。其北又有此古勇巔。塘二關。乃古關也。巔塘之外。爲茶山。長官司。舊屬中國。今屬阿瓦。巔塘東北。阿幸廠北。爲姊妹山。出斑竹。其外卽野人。寶峯山。東向屏立其前。下分爲二箐。中垂石崖高穹。兩旁倒插箐底。北箐之上。環岡一支。前遶如堵牆。石崖中裂。鑿級懸其間。名獼猴梯。梯南。玉皇閣倚其下。梯北。純陽閣踞其上。舊有額名爲太極懸崖。而吳參戎又大書鐫其上。曰奠高山。大川純陽閣之上。則開軒三楹。左右當懸箐之中。而下臨絕壑。向東北。近則環岡前伏。平川遶其下。遠則東山之外。高黎貢北尖峯。特出衆山之頂。正對其中。此峯土人又名爲小雪山。遙峯橫亘天半。而其上特聳一尖。如拱圭。蓋在分水關之北二十里。關間無路能上。亦不能見。至此乃東見之。馬鞍山寶藏之徒徑空。昔在戎行時。嘗從赤土鋪北度龍川。至其下。爲高簡槽。有居人畧姓者。導之登其頂。其高蓋四十里云。目界甚爽。其後爲三清殿。則邵道所栖也。三清殿去西頂不遙。余前從之下。蓋是山之最高者。爲三清殿。東北向。當石壁而居。一山之中者。爲玉皇閣。東向。居北箐之北。倚環岡腋間者。爲寶峯寺。南向。玉皇閣當石壁下。兩箐夾之。

得地脈之正。而純陽閣孤懸崖間。從蓮花尖上現神奇。是奇正相生之妙也。蓋騰陽多土山。而此山又以土山獨裹石崖於中。如穎躍於囊。且兩箐中怪樹奇株。鬱葱蒙密。竹之大者。如吾地之猫竹。中者如吾地之筋竹。小者如吾地之淡竹。無所不有。又非迤東西所有也。廷甲按舊有額至大川廿五字。宜從楊本節去。已見十六日。

二十一日。飯後別邵道。下純陽閣。東經太極崖。其處若橫北箐而上。半里而達寶峯寺。余以南箐懸峭。昨所未經。乃從大路循玉皇閣。下懸崖。曲折下半里。又度北箐之下峽。從環岡大道復半里。北上寶峯寺。問道於尼。尼引出殿左峯頭。指山下核桃園。直北爲尖山道。西北登嶺爲打鷹山道。聞打鷹山有北直僧新開。其地頗異。乃先趨打鷹。於是東北下坡一里。抵坡北。又北一里餘。有數家倚西山麓。是爲核桃園。其西北有嶺頗低。乃寶峯之從北度脊者。有大道西向之。有小溪東注。逾之直北一里餘。乃西北登坡。四里。逾坡脊而西。是名長坡。又西半里。乃轉而北。挾西峯而循其北。仍西行脊上。其脊北下。卽酒店嶺之東度。爲筆峯龍嵒者。南下卽野豬坡之南。出爲鵝籠。緬箐者。蓋俱從分支之脊行也。西五里。嶺間路交十字。乃西北橫陟之。當從北躡坡。誤從西行嶺之南。二里。遇樵者。知爲鬼甸道。打鷹開寺處。已在直北雙峯下。然此時已不見雙峯。亦不見路影。乃躡棘披礫。直上者三里。霧氣襲峯。或合或開。又上二里。乃得亂坪。小峯環合之中。多迴壑。竹叢雜布。見有撐架數柱於北峯下者。從壑中趨之。仍無路。柱左有篷一龕。僧寶藏見余。迎入其中。始知卽開山之人也。因與余遍觀形勢。飯後霧稍開。余欲行。寶藏固留止一宵。余乃從其後山中垂處上。其山乃中起之泡也。其後復下。大山自後迴環之上。起兩峯。而中嶼遙望之。狀如馬鞍。故又

名馬鞍山。據土人言其上多鷹。舊志名爲集鷹山。而土音又譌爲打鷹云。其山脈北自冠子坪南聳。從頂上分二岐。一峙西南。一峙東北。二峯之支如抱臂前環。西南下者當壑右而伏過中。復起小阜而爲中案。南墜而下。復起一峯爲前案。東北下者當壑左而伏結爲東窪之鑰。兩峯坳處正其環窩處。前蹲一峯當窩中。其脈復自東北峯降而中度。宛如一珠之托盤中。其前復起兩小阜。如二乳之列於胸。其脈卽自中蹲之峯。從左度右。又從右前度而復起一阜於中。與雙乳又成鼎足。前列爲中峯近案。卽南與中案並峙。稍度而東。又起一阜。卽北與東窪之鑰對夾。故兩乳之前左右俱有窪中坳。中峯之後左右亦有峽中局。其脈若甚平而一起一伏。隱然可尋。其兩峯之高者左右皆環而止。唯中之伏而起者一線前度。其東爲筆峯龍窠。南爲寶峯龍光者皆是脈也。土人言三十年前其上皆大木巨竹。蒙蔽無隙。中有龍潭四。深莫能測。足聲至則湧波而起。人莫敢近。後有牧羊者一雷而震斃羊五六百。及牧者數人。連日夜火。大樹深篁燎無子遺。而潭亦成陸。今山下有出水之穴。俱從山根分逗云。山頂之石色赭赤而質輕浮。狀如蜂房。爲浮沫結成者。雖大至合抱。而兩指可攜。然其質仍堅。真劫灰之餘也。寶藏架廬在中峯之下。前臨兩乳。日後有擴而大者。後可累峯而上。前可跨乳爲鐘鼓之樓云。今諸窪雖中坳而不受滴水。東窪之上依石爲窩。有瀦水一方。豈龍去而滄桑倏易。獨留此一勺以爲開山之供者耶。寶藏本北直人。自雞足寶臺來。見尖山雖中懸而無重裹。與其徒徑空。覓山至此。遂龕坐篷處者二年。今州人皆爲感動。爭負木運竹。先爲結此一楹。而尙未大就云。徑空四川人。向從戎爲選鋒。復重慶。援遼。援黔。所向有功。後爲騰越參府。旗牌薙髮於甘露寺。從師覓山。師獨坐空山。徑空募化山下。爲然一指。開創此山。俱異人也。是晚宿龕中有

一行脚僧亦留爲僧薙地者。乃余鄉張涇橋人。蕭姓。號無念。名道明。見之如見故人焉。

二十二日晨起。宿霧淨盡。寶藏先以點餉。余與余周歷峯前。憑臨而南爲南甸。其外有橫山前列。則龍川後之界也。近嵌麓西爲鬼甸。其外有重峯西擁。則古勇前南下之支也。下伏而東度爲筆峯。其外有高嶺東穹。則高黎貢後聳之脈也。惟北向則本山後屏焉。然昨已登嶺北眺。知東北之豁處爲龍川所合。西北之叢處爲尖山所懸。而直北明光六廠之外。皆野人之栖矣。久之乃飯而別。寶藏命其徒徑空前導。從東北行。皆未開之徑也。始逾東環之臂。卽東北下。雖無徑而頗坦。三里餘。有路循嶺北西去。往鬼甸道。蓋是山前後皆向鬼甸道也。於是交之。仍東下。甚峻。一里。又有路自東南來。西北逾嶺去。此卽州中趨冠子坪道。蓋冠子坪從北南度。穹起打鷹之頂。自北望之。不見雙峯如鞍。祇覺層起如冠。逾脊西下。是爲坪邨所托。有龍潭西湧。乃鬼甸上流。經鵝籠而南下者也。余交其路。仍東北下行。莽棘中。一里餘。北向下。傍西小峽。漸有微徑。徑右峽中。亦有叢竹深藤。東轉。再逾一峽。一里。乃北行環岡上。岡之西。大山始有峽。中盤岡之東。始隨坡東下。共二里。抵坡麓。則響水溝之峽。在其東矣。有溪自西峽出。北涉之。隨西山北行。西山至是稍開。有路西入之。交其路而北。一里餘。稍下。又有小水從西塢出。是爲王家壩。以此水爲界。南俱沐府莊。又北半里。遂與南來大路合。又北一里。有邨在西山下。至是中塢始開。其塢南從酒店脊來。北至此東西乃闢。溪沿東麓北下。邨倚西山東向。而路出其中。又北里許。有岐東北往界頭。余循西山西北下。渡一小峽。半里西轉。其南谷爲灣。腰村。蓋王家壩之後山也。其北塢爲左所屯。乃龍從北。又起一峯。其餘支西北而環者。塢中始有田疇。下關。響水溝之流。亦西北貫之。而路從南山西向行。一里餘。有小水北流。又西

一里餘。有結茅賣漿在南山下。於是巨松錯立。高影深陰。午日俱碧。又西二里爲馬站。其北坡下頗有隔林之廬。而當路左者止一家。州來者皆飯焉。其西始田塍環坡。從田中西北行一里餘。抵北山下。稍西復北一里。逾其峒有墟場。爲馬站街房。其北山坡雜沓。石齒高下。東岡與西山。遂夾溪北注。共三里。有山橫於前。乃西隨之。半里。北透其峒。其北則山開而下。盤環壑。溪從西山透峽南來。透壑北去。固知透峒之山。乃自南而西轉。峒西一峯。卽西盡於溪者也。盤壑而西北一里餘。遂循溪東岸行。其西岡松檜稠密。有大寺基在焉。乃飯於溪旁。又北半里爲邱坡。有兩三家倚西山。其西則羣山中。迸爲峽。有岐西入之。爲古勇道。其東則谷口橫拓。南北之水俱由之出焉。於是北行田塍間。二里。屢逾其分流之水。又北一里餘。爲順江邨。古之順江州治也。西山至是。中斷復起。其特聳頗厲。是爲三清山。邨多環石爲垣。連竹成陰者。又北半里。有水自西峽來。東向而注。是爲順江。有木梁跨其上。順江邨之東。山塢東關。過橋復北上坡。行竹徑中。半里。北下。過乾海子。一里餘。北上坡。有虛茅在坡北。是爲順江街子。復西北行坡坂間。其坂西倚三清山。東臨夾壑。壑之東。則江東山南下而橫止焉。從此三清西。巨江東東屏。又成南北之塢。行坂間。三里。北向稍下。忽聞水聲。則路東有溪。反自南而北。至是乃東轉去。想順江之分流而至者。蓋江東山之西。已有兩江自北而來。此流何以反北耶。流旣東。路遂北盤。東垂之坡。二里。是爲雞茨坪。逾坪北下。一里餘。復得平疇。有賣漿者當路右。於是東北行田塍間。一里餘。有江自西北注東南。長木橋橫跨之。是爲西江。其東又有一江。自東北注東南。沿東山與西江。並南行塢中。是爲東江。旣度西江橋。遂北行江夾中。一里而。至固棟。宿於新街。固棟一名谷棟。聚落當大塢中。東西二江夾之。其北則雅烏山南垂。橫巨兩山間。至此。

而止。其南則兩江交合於三里外，合流東南去。至曲尺，入龍川江。東則江東山，北自石洞東，南向而下。西則三清山北，又起一峯，南與三清雁行而峙。其中有峽如門，而小甸之路從之。是峯即雲峯尖山，東下北轉之脈，雲峯正在其西，爲彼所掩，故固棟止西見此山，而不見雲峯也。其地直東與瓦甸對，直西與雲峯對，直北與熱水塘對，直南與馬站對，有新舊二街，南爲新，北爲舊。

二十三日，命主人取園筍爲晨供，味與吾鄉同。八九月間，有香筍、薰乾、瓶貯，味有香氣。北一里，過舊街，買飛松一榔於劉姓者家。飛松者，一名狐實，亦作梧實，正如梧桐子而大倍之，色味亦如梧桐，而殼薄易剝，生密樹中，一見輒伐，樹乃可得。遲則樹即存，而子俱飛去，成空株矣。故曰飛松，惟巔塘關外野人境有之。野人時以茶蠟黑魚飛松四種入關，易鹽布，其人無衣與裳，惟以布一幅束其陰，上體以被一方，幃而裹之，不復知有衿袖之屬也。此野人，即茶山之蠻，昔亦內屬，今非王化所及矣。然謂之紅毛，則不然也。又北二里餘，橫岡後，巨望之，若東西交屬於兩界崇山，不復知其內有兩江之嵌於兩旁也。此岡即雅烏山，南垂盡處，東西二江皆從其兩腋南出，疑即挨河，而土人譌爲雅烏耳。陟岡而北，又二里，岡左漸突而成峯，岡右漸嵌而爲坑，路漸逾坑，傍峯而上，於是坑兩旁皆峯，復漸成峽，循峽西峯行，二里，陟其北，峻遂挾西峯之北，而西向下，二里，路右有大栗樹一株，頗巨，而火空其中，路左則西江自西壑盤曲東來，破峽而東南去，於是出固棟西山之西北矣。始下見盤壑，西開江盤壑底，而尖山兀然立其西南矣。又西下一里，隨江北岸西行，二里，始有郵廬倚岡頭，是爲烏索，其江反北向折而來，路乃南下岡就之。半里，則長木橋橫架江上，反自西而東度之，橋東復有竹有廬，從其側轉而西南，則固棟西山與尖峯後大山圍環其南，而

江曲其北者也。又西半里有邨連竹甚盛。半里從其邨南西轉。復行岡坂者二里。岡頭巨松錯落。居廬倚之。半里西向下。涉一坑。又西南一里餘。連過兩邨。又西向下。涉一坑。始及山麓。遂西向上。半里有小水注坡坂間。就而滌體。時日色亭午。解衣浣濯。久之。乃西南循小徑上。一里轉而西。始與東來路合。時雷雨大至。行草徑間。一里稍西下。涉一峽底。於是巨木參霄。緯藤蒙塢。遂極幽峭之勢。盤峽嘴而西。一里又涉一峽底。二峽皆在深木中。有小水淙淙。自北而南下。注西來之溪。合而東行北出者也。涉峽之西崖。有巨石突立崖右。路由巨石之東北向上。曲折躋樹蔭中。高崖滴翠。深木篩金。始知雨霽日來。陰晴弄影。不礙凌空之履也。上三里。遂陟岡脊。脊兩崖皆墜深涵碧。聞水聲潺潺在其底。而不辨其底也。脊狹不及七尺。而當其中。復有鋪木以度者。蓋脊兩旁皆削中。復有窞下陷。故以木填之。行脊上一里。北復稍下。又涉一南墜之峽。半里乃西北上。其上甚峻。一里餘而飯。稍夷轉西南盤。而北半里復曲折上。峻愈甚。一里又稍夷。循峯崖而轉其腰。始望見尖峯在隔箐隴樹間。而不知所循者。亦一尖峯也。北半里抵其峯西腋。稍西下。度一脊。遂西上。上皆懸崖削磴。迴顧前所盤脊東峯。亦一峯復聳。山頭尖削。亦堪與尖山伯仲。但尖山純石中懸。而彼乃土峯前出耳。兩峯之北。復與西大山夾成深壑。支條盤突。箐樹蒙蔽。如翠濤沉霧。深深在下。而莫窮端倪。惟聞猿聲千百唱和其間。而人莫至也。峯頭就豎石鑿級爲梯。似太華之蒼龍脊。兩旁皆危崖。而石脊中垂。闊僅尺許。若龍之垂尾。以度而級隨之。仰望但見層累不盡。而亦不能竟其端倪也。梯凡三轉。一里而至其頂。頂東西長五丈。南北闊半之中。蓋玉皇閣。前三楹。奉白衣大士。後三楹。奉三教聖人。頂平者如是而止。其向皆東。臨前峯之尖。南北夾閣爲側樓。半懸空中。北祠真武。下臨北峽。而兩頭懸。

榻以待客。南祠山神下臨南峽，而中廠爲齋堂，皆川僧法界所營構。蓋其上向雖有道，而未開闢，莫可栖托。法界成之不及五年，今復欲闢山麓爲下殿，故往州未返。余愛其幽峻，遂止東側樓，守寺二僧一下山負米，一供樵炊而已。

二十四日晨起，天色上霽，四山咸露其翠微，而山下句中，則平白氤氳如鋪絮，又如瀟波，無分遠近。皆若浮翠無根，嵌銀連疊，不知其下復有坡淵卮脰之異也。至如山外之山，旬外之旬，稍遠輒爲嵐翠掩映，無能拈出。獨此時層層襯白，一片內，一片外，搜根剔奧，雖掩其下，而愈疏其上，乃呼山僧與之指質遠近諸山。一一表出，因與懸南崖而下，有崖前臨絕壑，後倚峭壁，中刊橫罅，下平上覆，恰如匡牀，雖小而可憩。可臥，是名仙牀。俯層峭之下，巉覆累累，無可攀循。僧指其下有仙洞，須從梯級下至第二層，轉崖下墜，乃可得之。遂導而行，其洞乃大石疊綴所成，亂崖顛磴，欲墜未墜，迸處爲罅，覆處爲洞，穿處爲門，門不一竅，洞不一層，中欠寬平，外支幽險。若疊級架板，亦可幽栖處也。洞門東向，腋中者爲大入，而南穿一峽排空而下，南出峽門，其門南臨絕壑，上夾重崖，有二木毬，倒懸其前，仰睇之，其上垂藤，自崖端懸空下丈餘，卽結爲瘦如瓠匏之綴於蔓者，瘦之端綴旁芽細枝，上迎雨露，茸茁天矯，花葉不一狀，亦有結細子員綴枝間者。卽山僧亦不能名之，但曰寄生，或曰木膽而已。一絲下垂，結體空中，馭風吸露，形似膽懸，命隨空寄，其取意亦不誣也。余心識其異，欲取之，而高懸數丈，前卽崩崖直墜，計無可得。但其前有高樹，自崖隙上聳，若得梯橫度樹間，緣柯而上，以長竹爲笈，可鈎藤而截取之。余乃識而行，復隨導僧由梯級北下，懸空之臺，乃石脊一枝，下瞰北壑，三面盤空，矯若龍首，條岡迴壑，紆鬱其下，與仙洞各綴梯級之旁，若左右垂珥。

澗倚南崖。以幽峭見奇。臺踞北壑。以憑臨爲勝。此峯前兩概也。由峯後西南越脊而下。更多幽境。近法界新開小路。下十里至小甸。乃固棟西向入峽。經此而趨古勇之道。其坡有熱水塘。亦法界新開者。由此東可出固棟。西可窮古勇。而余時有北探滇灘阿幸之興。遂不及兼收云。是午返寺。同顧僕取斧縛竿負梯而往。遂以前法升木取瘻。而崖高峽墜。木杪難於著力。久而後得之一瘻。圓若葫蘆。倒垂。上大小中環的頸。一瘻環若巨玦。兩端圓湊。而中空。皆藤懸於上。而枝發於下。如玦者輕而鬆。如葫蘆者堅而重。余不能兼收。後行時置輕負堅者而走。

二十五日。余留二詩於山。負木膽於肩。從東大道下梯級一里餘。東度過峽。遂東南循前峯之腰。又半里東度脊頂。於是俱深木夾。道曲折峻下者二里。涉一南盤峽。復東北上半里。凌脊。乃東行脊間。左右皆夾壑甚深。而重木翳之。又半里度脊間。鋪木。又東南半里。復盤壑東北下二里。至前巨石之左。遂涉南下之溪。半里復東逾一岡。又半里再涉一南下之溪。東向稍上。遂出箚東北行一里。至下院分岐之路。仍從向來之小路。一里餘。至前浴流之所。又半里越塢而得一卮。入問熱水塘道。仍東北三里。過烏索橋。從橋西逾岡而北。一里與大道合。隨之西北。循東山之麓。行六里。有岡自東山直對西峯而下。驅江流漱西峯之麓。而路亦因之與江遇。已復逾岡北下。北塢稍開。有小水交流西注。蒸氣雜沓而起。卽熱水塘也。半里抵塘。上有池而無屋。雨霏霏撲人。乃令顧僕守行囊於塘側。北半里上坡。觀其街子。已散而無他物。望南岡有卮廬在峽脊間。街子人指其上有川人李翁家可歇。復南半里迴覓之。有閩人洪姓者。向會寓余鄉。爲導入同寓。余乃出就塘畔招顧僕入。出攜滄啖之間。阿幸路須仍從此出。此中東至明光。雖止隔一山險。

峻不可行也。見日色尙早而雨止。乃留熱水待出時浴。并木膽寄李翁家菜園中。遂仍西北行。五里。北上坡。爲左所蓋。其分屯處也。其處居廬甚盛。行者俱勸余宿此。謂前皆熨彝家。不可栖。且多茶山。彝出入不可晚行。余不顧。又北二里。逾一坡。又三里。過後所屯漸折而從西北。三里。直逼西大山東北。垂復與江遇。迴顧尖山。與前峯並峙。中峒如馬鞍。而左所之南。復有峯一支。自西山突出。橫亘其北。故路必東北。從烏索橋抵熱水塘。又西北至此也。此地正當尖山之北。其北則西大山漸伏。中遜而西。爲滇灘過脈處。東大山直亘而南。分墜西竄。下突小山。橫界於北。爲松山坡。坡之北。卽阿幸北進之峽。其西北高峯浮出於橫坡之上。則阿幸滇灘之間。又中界之一峯。所謂土瓜山也。行江東岸一里。復折而東北。一里。抵東山腋。下山峯叢立處。有兩三家倚東坡而栖。是爲松山。從其前。又北一里。上北山西亘之坡。一里。躡坡脊。其脊正西。與巔塘相對。有塢西盤。而江水自北橫界脊下。脊若堵牆。溯水北上。從脊間行二里。乃西北下。半里有石屏。西向立峯頭。是爲土主碑。乃神之所托也。從石西隨坡下。涉江西上。乃滇灘關道。已茅塞不通。惟茶山野人間。從此出入。負茶臘。紅藤。飛松。黑魚。與松山固棟諸土人。交易鹽布。中國亦間有出者。以多爲所掠。不甚往也。其關昔有守者。以不能安居。多遁去不處。今關廢。而田蕪寂。爲狐兔之穴矣。其隘亦紆坦。不甚崇險。去此三里。已望而知之。遂北下坡。一道從塢間。溯江東岸北行。爲度橋捷徑。一道沿東坡北上。爲托宿之所。乃下半里。渡東來小澗。復上東坡。北隨之行。二里。有四五家倚東山而居。卽托宿之所也。其主人王姓者。夫婦俱伐木山中。未歸。余將西度橋。望西山下投栖。聞其地江岸西廬。乃土舍所托。皆不納客。納客者惟東岸王店。方躊躇間。一鋤於田者。乃王之隣。謂其婦亦入山未歸。不識可徐待之否。余乃還待。

於其門。久之婦歸。爲汲水而炊。此地名土瓜山。西乃滇灘。東北高峯南下之支。東乃雅烏。直北崇巨之嶺。中夾成塢。江流貫其間。南則土主碑之橫岡。自東而西突。北則土瓜山之東嶺。自西而東突。中界此塢。南別松山坡。北別阿幸廠。而自成函。蓋於中。蓋滇灘土巡檢。昔爲某姓。已絕。今爲土居之雄者。曰龍氏。與此隔江相向。雖未授職。而儼然以土舍自居矣。

二十六日。凌晨起飯。西下行田間。半里。抵江岸。溯江北行。有木橋跨江而西。度之。復溯江西岸北行。一里。北上坡。半里。折而東。盤其東突之嘴。半里。復轉而北。從坡上行。西循峯腰。東瞰江流塢底。至此。遂東而爲峽。隔峽瞻東山之崖。崩石凌空。巖巖上擁。峽中之水。北自阿幸廠北姊妹山發源南下。南趨烏索而爲固棟。西江者也。東西兩界山。自姊妹山分支。西下穹爲滇灘。東北峯而下。爲土瓜山。東下穹爲阿幸東山。而南接雅烏。東山之東北。爲明光。南爲南香甸。第此山峻隔。路仄難逾。故行者避之。北行西坡五里。稍下。有小澗。自西而東。涉之北上。於是屢陟東突之坡。再渡東流之澗。八里。西坪稍開。然北瞻姊妹。反茫不可見。又北二里。盤西山之嘴。始復見姊妹山北倚。而前壑之下。爐烟氤氳。廠廬在焉。遂五里。而至廠。廠皆茅舍。有大爐小爐。其礦爲紫色巨塊。如辰砂之狀。有一某姓者。方將開爐。見余。而留飯於龕中。言其北姊妹山後。卽爲野人出沒之地。荒漠無人居。而此中時爲野人所擾。每凌晨逾箐至。雖不滿四五十人。而藥箭甚毒。中之無不斃者。其妻與子俱沒於此。現葬山前。姊妹山出斑竹。北去此三十里。可望而盡。不必登。明光逾峻而過。東去此四十里。然徑仄無行者。恐箐深蔓翳。亦不可行。乃遂出。仍二十里下土瓜山。又一里。過江橋而東。乃沿江。南隨塢中捷徑二里。抵西南坡下。江湫坡而南。路稍東。逾東峽。來小澗。其澗西注於江。

卽前涉十主碑坡北之流。江之西亦有小澗自滇灘南來。東注於江。其處乃正流之會也。復東南上坡半里。至石屏土主碑下。與前來之道合。又南越岡而下。過松山及諸所二十里。而入熱水塘。李家時猶下午。遍觀熱水所洩。其出甚異。蓋塢中有小水。自東峽中注而西者。冷泉也。小水之左右。泉孔隨地而出。其大如管。噴竅而上。作鼓沸狀。滔滔有聲。躍起水面者二三寸。其熱如沸。有數孔突出一處者。有從石窩中斜噴者。其熱尤甚。土人就其下流。作一圓池而露浴之。余畏其熱不能下體。僅踞池中石上拂拭之而已。外卽冷泉交流。若導入侵之。卽可浴。此冷泉南坡之熱水也。其北倚東坡之下。復有數處。或出於砂孔。或出於石窩。其前亦作圓池。而熱亦如之。兩池相望。而溢孔不啻百也。

二十七日晨起。飯而行。仍取木膽肩負之。由岡東南下峽一里餘。復有烟氣鬱勃。則熱水復溢塢中。與冷水交流而西出峽。其塢皆東大山之環壑也。由其南復上坡里餘。有坑自東山橫截而西。若塹界之者。其下亦水流淙淙。隨坑東向上一里。從坑墜處南渡其上。蓋其東未渡處亦盤壑成坪。有卍倚東峯下。路當其西南半里有岐。一南行坡上。一東向卍間。余意向東者。乃卍中路。遂循東峯南行。前望尖山甚近。三里稍下。見一塢橫前。其西下卽烏索之旁卍。其南逾卍雅烏之西嶺矣。乃悟此爲固棟道。亟轉而東。莽行坡坂間一里。得南來大路。乃知此爲固棟向南香甸道。從之漸東北上一里。稍平。東向半里。復上坡。平上者一里。行峯頭稍轉而南。半里卽南雅烏之脊也。從其上可南眺龍從山。而北來之嶺。從其北下墜爲嶺。復起此坡。東隨塢脊平行半里。乃東北下抵嶺東。則有路西自嶺中來者。乃熱水塘正道。當從墜坑東卍之岐上。今誤迂而南也。於是又東下一里餘。其下盤而爲坪。當北山之東。山界頗開。中無阡塍。但豐草芃芃。

東北一峯東突，巖巖前標，卽石房洞山也。其後乃西北而屬於西山，西山則自北而南，如屏之列，卽自熱水塘之東而南度雅烏者也。於是循西山又北下半里，見有兩三家倚南坡而廬，下頗有小流，東向而墜，而路出其西北，莫可問爲何所，已而遇一人，執而詢之，其人曰：雅烏山邨也。亟馳去，後乃知此爲畏途，行者俱不敢停趾，而余貿貿焉自適也。又北一里，再逾一東突之坡，一里，登其坳中，始覺東江之形，自其南破雅烏東峽而去，而猶不見江也。北向東轉而下一里，有峽自西北來，卽巖巖後西北之山，與西界夾而破者，中有小水，隨峽東出，有小木橋度其上，過而東，遂循北山之麓，始見南壑中東江盤曲，向西南而破峽。蓋此地北山東突而巖巖，南山自石洞廠南盤旋西轉，高聳爲江東山北嶺，與北對夾，截江西下，中拓爲塢，曲折其間，路從其北東行一里，有岐東南，南下塢中，截流渡舟，乃東趨石洞之道，有路東北挾巖巖之峯而轉，乃北趨南香甸道，於是東北一里餘，轉巖巖峯東，遙眺其塢大開，自北而南，東西分兩界夾之，西山多東突之尖，東山有巨屏之勢，塢北豁然遙達，塢東則江東北嶂，矗峙當夾，惟東南一峽，窈窕而入，爲楊橋石洞之徑，西南一塢宛轉而注，爲東江穿峽之所，先是余望此巖巖之峯，已覺其奇，及環其麓，仰見其盤亘之崖，層聳疊上，旣東轉北向，忽見層崖之上，有洞東向，欲一登而不見其徑，欲捨之，又不能竟去，遂令顧僕停行李，守木膽於路側，余竟仰攀而上，其上甚削，半里之後，土削不能受足，以指攀草根而登，已而草根亦不能受指，幸而及石，然石亦不堅，踐之輒隕，攀之亦隕，間得一少粘者，綑足挂指，如平帖於壁，不容移一遂，欲上旣無援，欲下亦無地，生平所歷危境，無逾於此，蓋峭壁有之，無此蘇土，流土有之，無此蘇石，久之，先試得其兩手兩足四處不摧之石，然後懸空移一手，隨懸空移一足，一手足牢，然後懸空

又移一手足。幸石不墜。又手足無力欲自墜。久之。幸攀而上。又橫帖而南過。共半里。乃抵其北崖。稍循而下。墜始南轉。入洞。洞門穹然。如半月上覆。上多倒垂之乳。中不甚深。五丈之內。後壁環擁。下裂小門。批隙而入。丈餘卽止。無他奇也。出洞。仍循北崖西上。難於橫帖之陟。卽隨峽上躋。翼有路北迂而下。久之不得。半里。逾坡之西。復仰其上。崖高穹。有洞當其下。洞門南向。蓋竭蹶從之。半里入洞。洞前有巨石當門。門分爲二。先從其西者入。門以內。輒隨巨石之後東轉。其中夾成曲房。透其東。其中又旋爲後室。然亦丈餘而止。不深入也。旋從其東者出。還眺巨石之上。與洞頂之覆者。尙餘丈餘。門之東。又環一石對之。其石中懸如臺。若置梯躡之。所攬更奇也。出洞。循崖而北。半里。其下亦俱懸崖無路。然皆草根懸綴。遂坐而下。墜以雙足向前。兩手反而後。揣草根。略逗其投空之勢。順之一里下。乃及其麓。與顧僕見若更生也。日將過午。食攜飯於路隅。卽循西山北行三里。而西山中遜。又一里。有邨倚西山塢中。又半里。遠邨之前。而北。遂與江遇。蓋江之西曲處也。其邨西山後抱。東江前揖。而南北兩尖峯。左右夾峙。如旗鼓配合。甚稱。有小溪從後山流出。傍邨就水。皆環腴爲田。是名喇哈寨。亦山居之勝處也。溯江而北。半里。度小溪。東注之橋。復北上。坡二里。東北循北尖峯之東麓。一里餘。仰見尖峯之半。有洞東向高穹。其門甚峻。上及峯頂。如簷覆飛空。乳垂於外。檻橫於內。而其下甚削。似無陟境。蓋其路從北坡橫陟也。余時亦以負荷未釋。遂先趨。飛飛北一里餘。渡一西來之澗。有邨廬接叢於江之西岸。而礦爐滿布之。是爲南香甸。乃投寓於李老家。時甫過午也。先是余止存青蚨三十文。攜之袖中。計不能爲界頭返城之用。然猶可糴米爲一日供。迨石房洞扒山。手足無主。竟不知拋墮何所。至是手無一文。乃以褶襪裙三事。懸於寓外。冀售其一。以爲行資。久之。

一人以二百餘文買紬裙去。余欣然沽酒市肉。令顧僕烹於寓。余亟索飯。乘晚探尖峯之洞。乃從邨西湖西來之溪。半里涉其南。從焚爨廬後南躡坡。迤邐南上一里。遂造洞下。洞內架廬三層。皆五楹。額其上曰雲巖寺。始從其下層折而北。升中層。折而南。升上層。其中神像雜出。然其前甚廠。乳石自洞簷下垂於外。長條短縷。繽紛飄颻。或中透而空明。或交垂而反捲。其狀甚異。復極其北。頂更穹盤而起。乃因其勢。上架一臺。而臺之上。又有龕。西迸復因其勢。上架一閣。又從臺北。循崖置坡。盤空而升。洞頂氤氳之狀。洞前飄洒之形。收覽殆盡。臺之北。復進一小龕。南向。更因其勢。而架梯通之前。列以小坊。題曰水月中。供白衣大士。余從來嫌洞中置閣。每掩洞勝。惟此點綴得宜。不惟無礙。而更覺靈通。不意殊方。反得此神構也。時洞中道人。尚在廠未歸。雲磴不封。乳房無屬。憑憇久之。恨不攜囊托宿其內也。洞之南。復有一門。駢啓其上。亦有乳垂。而其內高廣。俱不及三之一。石色赭黃如新鑿者。攀其上。級復透小穴。西入。二丈後。曲而南。其中漸黑。而有水中貯。上有滴瀝聲。而下無旁泄竇。亦神漢也。洞中所酌。惟此。其中穴更深。迥但爲水隔。而黑。不復涉而窮之。乃下。仍從北巖下循舊路。二里返寓。遂啜酒而臥。不覺陶然。

南香甸。余疑爲蘭香之譌。蓋其甸在北。不應以南稱也。山自明光分派來。西卽阿幸。東南下之山。東乃斜環而南。至甸。東乃西突而南下。夾江流於中。其流亦發於明光。北卽姊妹山。東行之脈也。是爲固棟。東江之源。此中有明光六廠之名。而明光在甸北三十里。實無廠也。惟燒炭運甌。以供此廠之鼓煉。此廠在甸中。而出礦之穴。在東峯最高處。過雅烏北嶺。卽望而見之。皆採挖之廠。而非鼓煉之廠也。東峯之東北。有石洞。廠與西北之阿幸。東南之灰窰。共爲六廠。云諸廠中。惟此廠居廬最盛。然阿幸之礦。紫塊如丹砂。此

中諸廠之礦，皆黃散如沙泥，似不若阿幸者之重也。

二十八日晨起，霧甚，平明飯而爲界頭之行。其地在南香甸東南，隔大山大江各一重。由南香東北，大廠逾山，則高壑重疊，路小而近。由南香東南，陽橋礦逾東嶺，則深峽平夷，路大而遙。時因霾黑，小路莫行。遂從土人趨陽橋道，且可并攬所云石洞也。從邨東度江橋，其橋東西橫架於東江之上，覆亭數楹。由橋東，卽隨江東岸，循東山南，向行東山者，卽固棟江東山之脈。北自明光來，至大廠，稍曲而東南。至是復西突而南下，屏立南香甸之東。其上有礦穴，當峯之頂，茅舍緣之，自雅烏北嶺遙望，以爲南香甸也。至而後知爲朝陽出礦之洞，然今爲霧障，卽咫尺東山，一無所睹。而此洞直以意想定之而已。南行八里，則有峽自東山出，遂東轉而蹈之。其峽北卽東山，至此南盡，南卽東嶺之轉，西西矗於南香甸，南爲江東山，北嶺者也。開峽頗深，有泉西出而注於東江。卽昨所從巖窠山前分岐渡江而東入之峽也。峽徑雖深，而兩崖逼仄，循北山東行二里，望見峽內亂峯參差，扼流躍穎，亟趨之一里，至其下，忽見北崖中迸夾峙如門，路乃不溯澗東上，竟北轉入門。蓋門左之崖，石脚直插澗底，路難外濼，故入而內繞耳。由門以內，仍東躡左崖之後一里，遂逾亂峯之上。蓋石峯三四，逐隊分行，與流相鏖，獨存其骨耳。循北峯攬澗，南亂峯又東一里，路復北轉，蹈北峯之隙。北下半里，則峯北又開一峽，自北而南，與東來之峽會於北峯東突之下。同穿亂峯之隙，而西所謂北峯者，從大廠分支西南下，卽南香甸東突之峯。余今所行路，循其南垂向東者也。其東南垂，亦至是而盡。是山之西北，有礦西臨南香甸者，曰朝暢洞。是山之東南，有礦東臨是峽者，曰陽橋。陽橋之礦，亦多挑運就煎煉於南香，則知南香乃衆礦所聚也。隨峽北望，其內山迴壑闢，有廠亦爐烟勃

勃是爲石洞廠。所云石洞者。大廠之脈。至是分環。西下者。自南香東界而南至陽橋。下從峽中。又東度一峯。突爲虎砂。而包其內。東下者。亦南走而東環之。至東嶺而西轉。穹爲江東山。北境繞爲龍砂。而包其外。其水自石洞東。南出合東嶺。北下之水。西注於亂峯。與陽橋度峽水合流。西注東江。是石洞者。衆山層裏中之一壑也。從陽橋峽北望而見之。峽中度脈而東。雖無中界之脊。而水則兩分焉。余時欲從峽趨石洞。慮界頭前路難辨。不若隨同行者去。遂捨石洞。從東峽溯流入三里。則路東有峯前屏。北界陽橋東度之峯。至是東盡。石洞之水。隨東屏之山。南出而西轉。則陽橋南峽之上流也。路抵東屏前山下。亦分岐爲二。東北溯石洞水。逾嶺者。爲橋頭路。東南溯東嶺北下之水。逾嶺者。爲界頭路。然則西下峽中之水。以石洞者爲首。以東嶺者爲次也。於是東南上坡。二里餘。陟嶺巔。是卽所謂陽橋東嶺矣。逾嶺卽南下一里。復陟峽而上。從嶺上南行。二里。就其東南坡而下。二里。越東流之壑。復稍上。二里。越其南坡。再下有岐。下東大峽。爲同行者誤。而南一里餘。始知其誤。乃莽陟坡而東北。一里。遇西來道。偕之東陟。一里餘。則龍川東江之源。滔滔南逝。繫藤爲橋於上。以渡橋闊十四五丈。以藤三四枝。高絡於兩岸。從樹杪中懸。而反下。編竹於藤上。略可置足。兩旁亦橫竹爲欄。以夾之。蓋凡橋鞏而中高。此橋反挂而中垂。一舉足。輒搖蕩不已。必手揣旁枝。然後可移。止可度人。不可度馬也。從橋東遵塍上。始有邨廬夾路。二里。復東上坡。由坡脊東行。其坡甚平。自東界雪山橫垂而西下者。行其上。三里。直抵東山下。是爲界頭邨。其邨倚東山而北。夾盧成街。而不見市集。詢之。知以旱故。今日移街於西北江坡之間。北與橋頭合街矣。蓋此地早卽移街。乃習俗也。乃令顧僕買米而炊。余又西北下抵街子。視其擾擾而已。不睹有奇貨也。旣乃還飯於界頭。其地已

在龍川江之東。當高黎貢雪山西麓。山勢正當穹隆處。蓋高黎貢俗名崑崙岡。故又稱爲高崑山。其發脈自崑崙南下。至姊妹山西南行者。滇灘關南高山。東南行者。繞小田大塘。東至馬面關。乃穹然南聳。橫架天半。爲雪山爲山心。爲分水關。又南而抵芒市。始降而稍散。其南北之高穹者。幾五百里云。由芒市達木邦。下爲平坡。直達緬甸。而盡於海。則信爲崑崙正南之支也。由界頭卽從雪山西麓南行。屢逾西突之坡。十五里。遙望羅古城。倚東山坡間。有寺臨之。此城乃土蠻所築之遺址。其寺頗大。有路從此逾雪山。過上江。又南二里。過磨石河。又南二里。越一山。又逾一西突之峒。又南二里。過一小木橋。又南一里。越一坡。乃循坡東轉。二里。抵東南峽口。有山自東大山南環而峙於門。大路逾坡而南上。小徑就峽而西南。乃就峽口出。則前所過藤橋江。亦自塢北來。遂循其東岸而南。三里。始有邨倚江岸。乃傍邨南行。又一里。宿瓦甸。瀨江東岸。亦南北大塢也。邨塢連絡。東向大山。卽雪山。漸南與山心近矣。

二十九日。飯而平明。隨江東岸行。二里餘。兩岸石峯交合。水流峽間。人踰崖上。江爲崖所束。奔流若線。而中甚淵深。峽中多沸水之石。激流盪波。而漁者夾流置罾於石影間。攬瑤曳翠。無問得魚與否。固自勝也。半里。越崖南下。江亦出峽。有石浮波面。儼然一鼉。巖隨水出也。又南二里。過上莊。有山西突。中夾塢成田。邨倚突峯之東。江曲突峯之西。而路循塢中。逾脊而西南。又一里餘。復與江遇。而兩崖復成峽。石之突峽迎流。與罾之夾流曳翠。亦復如前也。一里。江曲而西路從江之南。亦曲而西。截向北之塢。於是北望隔江南下之山。至是中分。其東支已盡橫突而東。卽西峽之繞而下者。其西支猶橫突西南。卽固棟兩江所合。而南盤者。兩支之中。北遜成塢。而灰窰廠臨其上焉。是廠亦六廠之一。所出礦重於他處。昔封之而今復。

開則不及他處矣。西一里，復上一北突小岡，有竹環坡，結廬其中者，是爲苦竹岡。越而南下，共一里，又越塢南上，遂從坡上南行。二里，江隨西峯之嘴，曲而東南，始艤舟而渡。其西岸，隨西山南行。一里，坡尾東掉，路亦隨而東。南逾之一里，有一二家倚坡北向而居。由其東更南上一里，遂逾其東下之脊。南行脊間，二里，復稍下，有小峽自西而東，其峽甚逼，中有小水，搗坑東出，乃下半里，稍西轉，迎流行峽中，有數家倚峽北，是爲曲石而峽之西，其內反關而成塢，亦有邨廬倚之，則峽水之所從來也。於是南截峽流，又上坡，行坡間，二里，有邨當路左，亦曲石之邨廬也。又南三里，乃隨坡西轉，始見坡南塢大開，水東貫之，則固棟兩江合而與順江響水溝諸流一併東出者也。循此坡稍北，卽與界頭瓦甸之江合，是爲龍川江之上流。蓋交會於曲除者也。固棟之江，東山自石洞南度脊，亦中盡於曲除者也。余先自固棟歷其西，又從陽橋東嶺逾其北，又從瓦甸瞻其東，又從灰窰曲石轉其南，蓋江流夾其三方，而余行周其四隅矣。西行一里，又南向峻下者一里，及塢底有橋跨江，亦鐵鎖交絡而覆亭於上者，是爲曲石橋。按一統志，龍川江上有藤橋二，其一在回石，按江之上下，無回石之名，其卽曲石之誤耶？豈其橋昔乃藤懸而後易鐵鎖耶？於是從江南岸上坡，西向由峽上，二里餘，復南向陟嶺，二里餘，登嶺頭，有三四家當嶺而居，是爲酒店，以賣漿得名也。飯而行，循嶺東南向，二里下，稍西轉，復南行坡上，又二里稍下，陟一塢而上，又南二里，過陳揮使莊，又南隨峽中行，二里，有隴環前峽折而自西來，有岐直南躡其隴，余乃隨衆從峽中西行。半里，漸西上，又半里，折而南上，又半里，南登隴脊，始逾東度之脈，於是南望前壑大開，直南與羅生山相對，其中成塢甚遙，州城隱隱在三十里外，東之球玕，亦可全見，惟西之寶峯，又西北之集鷹，皆爲龍從南下之支所掩，不

得而見焉。余先賈勇獨上，踞草而坐。久之，後行者至，謂其地前有盜，自東山峽中來，截路而劫，促余竝馳南下。東望層峽重巒，似有尋幽之徑，而行者惟恐不去之速也。下二里，望見澄波匯山麓，余以爲卽上干峨清海子矣。又峻下二里，有邨廬當海子北岸，竹徑扶疎，層巒環其後，潄潭映其前路，轉其東北隅，有小水自峽間下注，有賣漿之廬當其下，入而少憩，以所負木膽浸注峽泉間，且問此海子卽上干峨澄鏡池否。其人漫應之，但謂海中有魚，有泛舟而捕者，以時插秧，止以供飡，不遑出賣。然余憶志言下海子魚可捕，上海子魚不可捕，豈其言今不驗耶？循海東峻麓行二里，及海子南濱，遇耕者再問之，始知此乃下海子。上海子所云澄鏡池者，尙在邨東北重山之上，由此而上五里，乃及之。余不能從，南二里，越一澗，有邨連竹甚深，是爲中干峩邨。由邨南又南下三里，其邨竹廬交映，更遙，是爲下干峩邨。至是東坡之下，闢爲深塢，而溪流南貫，由是從邨南稍西，卽轉南向，隨坡上行一里，漸南下，俯瞰塢中溪流，已有刺小舟而浮者。旣而南行二里，有一二家倚坡灣而居，與下干峨南北遙對。從此東向，隨坡上半里，乃躡坡之東嘴，從其上南轉，則東嘴之下，其崖甚峻，又數十家倚其麓而居，竹樹蒙茸，俯瞰若不可得而窺也。南半里，稍西復轉而南，半里，崖下居廬旣盡，忽見一大溪，東向而橫於前，乃透崖而出石穴者。崖峻無路，下墜，沿崖端南行，半里，稍下，見有徑下沿坡麓，乃令顧僕守木膽於路隅，余策杖墜麓，循崖北轉，又半里，投叢木中，則其下石穴交流，土人以石堤堰水北注，堤之上，迴流成潭，□□□尺，堤之下，噴壑成溪，闊幾盈四五丈，泉之溢處，俱從樹根石眼糾繆中出，陰森沁骨，掬而飲之，肺腑透徹，悔不攜木膽來一投而浸之也。旣乃仍南沿崖麓，半里，至顧奴候處，取木膽負而行，又南二里，下坡有數家，當坡之東，指余東向逾梁，其梁東

西跨千巖下流之溪。志所謂馬場河也。逾梁東。卽東南逾田塍間。三里抵東山下。又有溪自東而西。有梁南北跨之。是爲迎鳳橋。以其西有飛鳳山也。橋下水卽東南出於赤土坡者。北流至羅武塘出馬邑。卽西向經此而與馬場河合。過橋遂直趨而南。二里再南逾一梁。梁下水如綫將絕。則黃坡泉之向北而西轉者。又南一里。又南逾一梁。其水亦將絕。則飲馬河之向北而西轉者。又南一里。入騰越北門。行城中二里。出南門。城中而市肆。不若南關外之喧填也。抵寓。已下午矣。下缺。

卷九上

滇遊日記十

己卯五月初一日。平明起。店主人言自往尖山後。參府吳公屢令把總來候。且命店中一至卽入報。余不知其因。令姑緩之。且遊於市。而主人不聽。已而吳君令把總持名帖來。言欲躬叩。旅肆不便。乞卽枉顧。爲幸。余領之。因出觀街子。此處五日一大街。在南門外大街來鳳山麓。是因旱。斷屠祈雨。移街子於城中。早卽移街。諸鄉邨皆然。遂往晤潘捷余。捷余宴買寶舍人。留余同事。余辭之。入城謁參府。一見輒把臂入林。款禮頗至。是日其子將返故鄉。內簡拾行囊。余辭之出。吳、四川松潘人。爲余談大江自彼處分水嶺發源。分達省城而復合。且言昔爲貴州都關。與陳學憲平人。士奇同事。知黃石齋之異。下午還寓。集鷹山寶藏徒徑空來顧。抵暮別去。

初二日。余止寓中雲峰山。卽尖山。老師法界來顧。州庠彥李虎變。昆玉來顧。李居綺羅。

初三日。參府來候宴。已又觀音寺。天衣師令其徒來候。余以參府有前期辭之。上午赴參府招所陳多臘味。以斷屠故也。臘味中始食竹甕。下午別之出。醉後過萬壽寺。拜法界。不在出西門。半里過凌雲橋。又西半里。由玉泉池南堰。上西山之麓。則觀音寺在焉。寺東向臨玉泉池。寺南有古刹並列。卽玉泉寺矣。天衣師拜經觀音寺。三年不出一見。喜甚。留余宿。余辭以他日。啜其豆漿粥而返。已昏黑矣。

初四日。參府令門役以州志至。方展卷。而李君來候。時微雨。遂與之聯騎。由來鳳山東麓。循之南。六里。抵綺羅。入叩李君家。綺羅志作矣羅。其邨頗盛。西倚來鳳山。南瞰水尾山。當兩山夾湊間。蓋羅漢沖之水。流經大洞長洞二小阜間。北曲而注於平塢。乃分爲二流。北爲飲馬河。而抵城東。南爲綺羅水。而逼南山下。又西逼來鳳東南麓。乃南搗兩山夾間。是邨縮其谷口。竹樹扶疎。田壑紆錯。亦一幽境云。是夜宿李君家。余初望騰越中塢。東爲球琤矣。比西爲寶峰毘盧。南爲來鳳羅生。北爲干峨飛鳳。西北則隴從最聳。而龍潭清海之水溢焉。東南則羅漢沖最深。而羅生黃坡之流發焉。東北則赤土山最遠。而羅武馬邑之源始焉。大盈江惟西南破龍光臺來鳳西麓而去。則是州之脈。蓋西北由集鷹山分脈。南下者爲寶峰毘盧。而盡於龍光臺。東曲者一峙爲筆峰。再聳爲龍從。遂東下而度千峨之嶺。又東南而紆爲永安亂箭之哨。其曲而西也。余初疑南自羅生水尾。而北轉爲來鳳。至是始知羅漢沖水。又南下於羅苴沖。則來鳳之脈。不南自羅生水尾。而實東自黃坡矣。比二坡也。但二坡之西。皆平塢。而南抵羅生。脈從田腔中西度。郡人陳懿典進士。文星閣記云。嘉靖壬子。城外週鑿城隍。至正南迤東。竄地丈許。有絡石。工役斷截之。其石纍纍如脊骨穿地而來。乃秀峯之元龍正脈也。其說可與余相印證。土人不知。乃分澹羅漢沖水一枝。北流爲

飲馬河而抵於城東。是此脈一傷於分流。再鑿於疏隍。兩受其病矣。土人之爲之解者曰。脈由龍光臺。潛度於跌水河之下。不知跌水河雖石骨下巨。乃大水所趨。一壑之流交注焉。飲馬河本無一水兩分之理。乃人工所爲。欲以此掩彼。不可得也。

初五日晨餐後。卽從李君循南山之麓。東向行。先半里過水應寺。又東二里兩逾南山北下之支。有寺在南峽中北向峙。卽天應寺也。其後卽羅生主峰。仰之甚峻。志稱其條岡分布不誣也。又東半里上一北下之支。隨之北下。共一里。岡東盡處。竹樹深密。綠蔭襲人。披映心目。其前復起一圓阜。立平疇中。是爲團山。與此岡斷而復續。岡東邨廬連絡。余從竹中下一老人迎入其廬。具臘肉火酒獻。蓋是日端午。而老人與李君有故。遂入而哺之。旣午復東向循南山行。半里其北復起一長阜。如半月橫於前。是爲長洞山。又東二里。遂入山峽。有溪中貫而出。是爲羅漢沖溪。南北皆有邨。夾峙峽口。由南邨溯溪而東。又二里。越溪之北。有大路倚北山下。乃東逾嶺趨猛連者。從其北塢中覓溫泉。其泉不熱而溫。流不急而平。一大石突畦間。水匯其旁。淺不成浴。東山下有大洞溫泉。爲八景之一。卽在其北嶺峽中。與此隔一支嶺。逾而北。頗近。而李君急於還家。卽導余從大路西出。二里過溪南邨。出峽口。隨溪西行。一里過一橋。從溪南又西。一里過長洞北麓。北望大洞之阜。夾溪而峙。余欲趨之。浴其溫泉。李君謂泉在東峽中。其入尙遠。遂強余還。又西一里。過團山北麓。又西三里而還李君家。

初六日晨飯。令顧僕攜臥具。爲楊廣哨之遊。先是李君爲余言。此地東南由羅漢沖入。二百里。有滄呂山。東南由羅生四十里。有馬鹿塘。皆有峰巒可觀。余乃先其近者。計可從硫黃塘半個山而轉也。東三里。從

水應天應二寺之間。南向上山。愈上愈峻。七里登絕頂。北瞰卽應天寺。懸其坑麓。由州塢而北。惟龍從山與之對峙焉。西瞰則旁峽分趨。勢若贅旒。皆下墜於綺羅南向之峽。有龍井出其下焉。惟東眺則本峰頗頽自掩。而南眺則濃霧瀾淪。若以山脊爲界。咫尺不可見。於是南從嶺上盤峽。俱行氤氳中。茫若蹈海。半里南下。下二里餘。山半復環一壑。其脊自東南圍抱而西。中藏圓塢。有小水西去。其內霧影稍開。而雨色漸逼。雖近路其田塍。而不免遠羅其沾溼矣。復上南坡。躡坡脊而南。五里一岐。隨脊而西南。一岐墜坡而東向。余漫從脊上直南。已而路漸東下。而窮二里有邨。倚東坡下。披霧就訊之。乃清水屯也。按志城南三十里。爲清水朗。此其地矣。然馬鹿塘之徑。當從北岐分向而東。此已逾而過南。屯人指余從坡北東下。當得大路。從之半里。東北涉一坑甚深。霧影中窺其東南。旋壑下盤。當時不知其所出何向。後乃知其南界高峰。反西自竹家屯而東突。爲陳播箕哨也。復東北上坡。半里見有路東向下。輒隨之行。不意馬鹿塘正道。尙在其北。霧漫不辨。踉蹌東下一里餘。有峽自北而南。溪流貫之。有田塍嵌其底。而絕無人居。塍中插禾已遍。亦無一人。抵塍而路絕。塍狹如線。以杖拄畦中。東行抵溪。而溪兩岸蒙翳。不可渡。復還依西坡南向。一里得小徑。渡溪東上。一里路伏草間。復若斷若續。然其上甚峻。三里東向登嶺頭。復從嶺上東南再陟一嶺。半里始見嶺北有峒。自北南度。中伏再起。其東則崩崖下墜。其勢甚拓。其墜甚峭。若中剖其脊。并左右兩幃而平墜焉。峒北有路。自崩崖北嶺東行。南亦有微路。自崩崖南嶺東上。而峒中獨無北交之路。余遂循崖南路上。東一里。路爲崩崖所墜。復岐而南。再陟南嶺。半里復東行嶺脊。二里始有南來之路。循之東北。瞰崩崖下陷。東向成坑。箐木深翳。又東半里。再陟嶺。嶺乃南去。微徑始東北下坡。曲折連下三里。

余以爲將及北坑之底。隨之出。卽馬鹿塘矣。孰知一坡中環。路岐而東西繞之。未幾遂絕。皆深茅叢棘。坑嵌其下甚深。余始從其南。不得道。轉而東。復不得道。往返躑躅。茅深棘翳。遍索不前。久之。復從南坡下得微徑。下一里餘。而東抵坑底。則坑中有水潺潺。自崩崖東南流。坑兩旁俱峭崖密翳。全無路影。而坑底甚平。水流亂礫間。時有平沙灤之。遂隨之行。或東或南。仰眺甚逼。而終絕路影。三里稍開。俯見灤沙之上。虎跡甚明。纍纍如初印。隨之。又東南一里餘。有小溪自西南來。注有路影。南緣之。始舍坑而南。陟坡一里。越其上。余意將逾坡東下。而路反從坡脊南行。余心知其誤。然其路漸大。時亦漸暮。以爲從大道。卽不得馬鹿塘。庶可得棲宿之所。乃躡脊西馳二里。見西峰頂有峰特倚如覆鐘。大道從此分岐。一自東南坡下而上。一向西北峯頂而趨。一從西南盤壑而行。未審所從。姑解所攜飯。啖之。余計上下二徑。其去人必遠。不若從盤壑者中行。於是又東南三里。遂墜坡而下。漸聞人聲。下里餘。得茅二龕。在峽間。投之隘鄙。不堪宿。望南坡上有數龕。乃下陟深坑。攀峻而上。共一里而入其龕。則架竹爲巢。下畜牛豕。而上托爨臥。儼然與粵西無異。屈指自南丹去此。至今已閱十五月。乃復遇之。西陲其中數千里。所不見也。自登崩崖之脊。卽望見高黎貢南巨之支。屏列於東。下有深峽。而莫見龍川。意嵌其下也。又西南二十餘里。至所宿之坡。下瞰南峽甚深。卽與高黎貢遙夾者。意龍江從此去。西塢甚豁。遠見重山外巨壑中盤。意卽南甸所托也。時霧黑莫辨方隅。而邨人不通漢語。不能分晰微奧。卽徵其地名。據云爲鳳田總府莊。南至羅卜思莊。一日餘。東北至馬鹿塘。在二十里外。然無確據也。夜以所攜米煮粥。啜之而臥。

初七日陰雨。飯後。余姑止不行。已而邨人言天且大霽。余乃謀所行。念馬鹿塘在東北。硫磺塘在西北。北

山之脊。昨已逾而來。西山之脊。尙未之陟。不若舍馬鹿而逾西脊。以趨硫磺塘。且其地抵州之徑。以硫磺塘爲正道。遂從之。土人指余從邨後西北向大山行。余誤由直北一里餘。下涉一澗。溯之北上。坡一里餘。又下涉澗。其處一澗自西峽崩崖來。一澗自北峽崇山來。涉其西來者。又北上坡。半里。路復分岐。一向北峽。一向西峽。皆盤其上坡。余從其北峽者。二里。路漸湮。已北下。則其澗亦自西來。橫塹於前。雖小而頗深。藤箐蒙塞。雨霧淋漓。遂不能入。乃復出。至岐口。轉向西峽。一里。路亦漸湮。其南崩崖下嵌。卽下流之所。從出。而莫能逾焉。復出。從岐口。南涉其澗。從澗南。又得一岐。西上。其路甚微。一里。北逾一坡。又北一里。卽崩崖西對之坡也。其上皆墾崖。而非通道。躡之行。一里。上西頂。頂高雲黑。莫知所從。計返下山。乃轉南行。莽棘中。溼茅孳。躡躡東南向。二里。漸有徑。下眺鳳田所宿處。相距止二三里間。更南半里。得大道。西去。遂從之。西循北山行。一里。得耕者在坡下。問之。始知其上有小寨。名攞圖。卽從楊廣哨入州正道矣。乃亟西北上。躡坡一里。有二茅當峽坪間。是爲攞圖寨。由寨後更躡峻。而北半里。登岡。西望盤壑。下開水田。漠漠。有溪流貫其中。壑西復有崇山外峙。其南又起一崇山。橫接而南。交接之中。似有水中貫而去。又北上。一里半。遂凌大脊。北下。迴峽中。半里。一邨。廬倚南坡。是爲楊廣哨。從此西北下。峽底一里餘。有小溪自東北墜西南。其嵌甚深。乃從昨所度崩崖南嶺分墜而成者。涉之。西北上。復一里餘。而躡其脊。余以爲卽從此緣脊上。北大峰矣。而孰意猶中界之支也。半里。越脊。又卽北下。峽底一里餘。有大溪自北南墜。皆從石崖中。破壁而去。此卽清水朗東溪也。水嵌峽底甚逼。橫獨木渡其上。余寧木下。涉水。卽西北上坡。始循崖石。繼躡隴脊。一里餘。轉而東北上。一里。躡峯頭。由峯頭西盤。半里。復隨峽北行。其峽頗平行。其中一里餘。

當其東西分峽處。有邨廬倚其中。是爲陳播箕哨。從哨北卽西北下。二里循南山而西。一里有邨廬當坳。是爲竹家寨。由寨東向北行。寨後復起一峯。有峽橫其中。路分爲二。循北峯直去。爲騰越南甸大道。穿北峰南峽而西。爲硫磺塘道。余乃舍大道。從橫峽西行半里。忽墜峽西下。其峽甚逼。而下甚峻。墜級歷坎。與水爭隘。一里餘。望見西峽自北而南。一溪貫其中。卽矣羅邨之水。挾水尾山西峽而南者。溪西之山。峽岷南踞。是爲半個山。按一統志。有羅苴冲。硫磺塘在焉。疑卽此山。然州志又兩書之。豈羅苴冲卽溪東所下之山耶。又西下半里。直抵溪上。有二塘在東崖之下。乃溫水之小者。其北崖之下。有數家居焉。是爲硫磺塘。邨有橋架溪上。余訊大塘之出硫磺處。土人指在南峽中。乃從橋南下流。涉溪而西。隨西山南行。時風雨大至。田塍滑隘。余躑躅南行。半里得徑。又南一里。則西山南迸。有峽東注大溪。遙望峽中蒸騰之氣。東西數處。鬱然勃發。如濃煙捲霧。東瀕大溪。西貫山峽。先趨其近。溪煙勢獨大者。則一池大四五畝。中窪如釜。水貯於中。止及其半。其色渾白。從下沸騰。作滾湧之狀。而勢更厲。沸泡大如彈丸。百枚齊躍。而有聲。其中高且尺餘。亦異觀也。時雨勢亦甚大。持傘觀其上。不敢以身試也。其東大溪。從南下環山南而西。合於大盈。西峽小溪。從熱池南。東注大溪。小溪流水中。亦有氣勃勃。而池中之水。則止而不流。與溪無與也。溯小溪西上。半里坡間煙勢更大。見石坡平突。東北開一穴。如仰口。而張其上。其中下縮如喉。水與氣從中噴出。如有爐囊鼓風。煽焰於下水。一沸躍。一停伏。作呼吸狀。躍出之勢。風水交迫。噴若發機。聲如吼虎。其高數尺。墜澗下流。猶熱若探湯。或躍時。風從中捲。水輒旁射。攬人於數尺外。飛沫猶燦人面也。余欲俯窺喉中。爲水所射。不得近。其齷齪之上。則硫磺環染之。其東數步。鑿池引水。上覆一小茅。中置桶養硝。想

有磺之地。卽有硝也。又北上坡百步。坡間煙勢復大。環崖之下。平沙一圍。中有孔數百。沸水叢躍。亦如數十人鼓煽於下者。似有人力引水。環沙四圍。其水雖小而熱。四旁之沙亦熱。久立不能停足也。其上煙湧處雖多。而勢皆不及此三者。有人將沙圓堆如覆釜。亦引小水四週之。雖有小氣。而沙不熱。以傘柄戳入深一二尺。其中沙有磺色。而亦無熱氣。從戳孔出。此皆人之釀磺者。時雨勢不止。見其上有路。直逾西嶺。知此爲半個山道。遂凌雨躡崖。其崖皆堆雲駢瓣。崕呀嵌空。或下陷上連。或旁通側裂。人從其上。行熱氣從下出。皆迸削之餘骨。崩墜之剝膚也。所云半個之稱。豈以此耶。躡崖半里。從其南循嶺西。上一里。漸隨峽南轉。則其峽自南嶺頭墜。中有水懸而爲瀑。作兩疊。墜北下。卽峽水之上流也。又上半里。遂西逾瀑布之上。復從峽西。更西南上一里。漸轉而西。半里。見大道盤西崖。墜處出南峴。去小徑則西上峰頂。漸轉北行。蓋此卽半個山之頂。至此南下爲峴。入城之路。當在其東北。不應西去。遂捨大道。從小道。西上半里。隨峰東向北行。二里餘。乃西北下。得竹塢。卽廬。時雨勢甚大。避雨廬中。就火沸湯。淪飯而食之。其處卽半個山。卽也。昔置鎮。犇關於路次。此爲屯哨。今關廢而卽存云。由其東下坡。隨峽東行。里餘。與南來大道合。隨西山北轉而行。於是水尾西溪。卽從此峽南下。硫磺塘矣。北行二里餘。復陟東突之坡。行坡峽中。五里稍下。又一里。而綺羅卽在東坡下矣。時已薄暮。遂捨入州大道。東里餘。宿李虎變家。虎變以騎候於馬鹿道中。不遇。甫返。煮竹廳相待。

初八日。大雨不成行。坐李君家。作田畧州期政四謠。以李君命也。

初九日。大雨復不成行。坐李君家。錄騰志。

初十日雨不止。既午稍霽。遂同李君聯騎。由郟西半里。橫陟半個山。南甸大路。經南草場半里。西上嶺坡。乃來鳳南度半個山之脊也。來鳳至是。南降而下。伏脊間中窪爲平塘。而不受水。窪之西爲金銀堆。卽南度之脊。窪北半里有坪。倚來鳳而南。瞰半個山。乃昔王尙書驥駐營之處。志稱爲尙書營。陟坪北半里有路。橫沿來鳳峰南。西越金銀堆。出芭蕉關。芭蕉關西通河上屯。緬箬之道。州西跌水河路。不若此之平。昔兵部郎中龔永吉從王公南征。有狹轉芭蕉關。難於檄機坡之句。從此復轉騎。循來鳳東峰而北。八里乃還官店。迨晚復雨。

十一日雨不止。坐官店。上午李君來。下午雨少止。灣甚。蹠泥往潘生家。不遇。以書促其爲余買物。亦不答。潘生一桂。雖青衿。而走緬甸。家多緬貨。時倪按君命承差來覓碧玉。潘苦之。故屢屢避客。

十二日雨。坐店中。李生以期政四謠。私投署州田二府。不答。

十三日雨時止時作。而泥濘尤甚。李生來。同往蘇元玉寓觀玉。蘇滇省人。本青衿。棄文就戎。爲吳參府幕客。先是一見顧余。余亦目其有異。非風塵中人也。蘇有碧玉皆爲簪。但色太沉。余擇四枝。攜寓中。後爲李生強還之。

十四至十八日。連雨不止。坐寓中。不能移一步。潘捷余以倪院承差蘇姓者。索碧玉寶石。窘甚。屢促不過。余寓亦不敢以一物示人。蓋恐爲承差所持也。幸吳參府以程儀惠余。更索其入關併三宣六慰諸圖。余一一抄錄之。數日無暇刻。遂不知在寓中。并在雨中也。潘生送翠生石二塊。蘇元玉答華茶竹方環。

十九日晨雨少止。覓擔夫。以連日雨濘。貴甚。旣而雨復作。上午乃止而行。店人欲措余羅一端。不遂。與之。

閩而後行。由東街始濶甚。已而漸燥。二里居廬始盡。下坡行塍中。半里。連越二小橋。水皆自東南來。卽羅漢沖所出分流之水也。又二里餘。爲雷打田。有數家東向。從其前轉而東行。里餘。又過一小亭橋。其流亦自東南向西北者。乃黃坡泉所溢也。又東里餘。抵東坡下。停擔於酒家。問大洞溫泉道。土人指在東南山坳中。此去尙有數里。時天色已霽。令擔夫與顧行待於其家。余卽循東山而南。二里過土主廟。廟倚山西。向前二柏巨甚。又南二里。路岐爲二。一南循山麓。爲黃坡道。一東南上坡。爲趨溫泉道。乃從上坡者。南一里。登坡嘴。西瞰山麓。有泉西向溢於下。卽黃坡之發源處也。於是東轉。有路頗大。橫越之。就其東南小徑。一里。漸上坡。折而東北。睨溫泉之峽。當在其南。中亦有峽。南下第茅塞無徑。遂隨道西北上。一里。其道漸高。心知有誤。有負芻者二人至。問之。曰。此入山樵道。可通芹菜塘者。溫泉在南。尙隔一峰。遂與之俱返。一里。下至茅塞之峽。指余南去。余從之。橫蹈峽中。旣漸得小徑。半里。忽有峽。從足下下墜而西。其上石崖駢突如門。從其東。又南半里。逾坡而下。其峽始大。有水淙淙流其中。田塍交濼之。卽大洞邨之後峽也。有大道從峽中東上。又南下半里。從之東。半里上一坡。大道東北上。亦芹菜塘道。乃從坡東南下半里。及溪。又東溯溪半里。則溪流奔沸。盤石中。右一崖突而臨之。崖下則就石爲池。而溫泉匯焉。其池與溪同峽。而水不關溪流也。崖石疊覆如壘碁。其下湊環三面。成一小孔。可容一人坐浴。其後倒覆之石。兩片下垂。而中劃如所謂試劍石。水從片石中淙淙下注。此溫泉之源也。池孔之中。水俱不甚熱。正可着體。其上更得一覆亭之。遂免風雨之慮矣。時池上有十餘人共浴。余恐其旁有石洞。姑遍覓之。不得。乃還浴池中。又三里。隨山之西嘴。抵黃坡。轉北一里。過麓間溢水之上。又北三里。乃入來時分岐處。又西北四里。至矣。比坡之

麓促挑夫行。以晚辭遂止。

二十日晨起。飯而登坡。雨色復來。平上二里。峻上八里。抵嶺頭。又平行嶺上四里。又稍下一里。過芹菜塘。復東上坡。半里而下。半里過木廠。又下二里。過北下之峽。又東上三里。至坡脊。平行脊間。一里至永安哨。五六家當坡間而已。又東南半里。逾嶺脊而下一里。有水自北而南。路從之。半里。乃東涉坡。平行脊上。三里至甘露寺。飯從寺東下。三里至赤土鋪橋。其下水自南而北。即大盈江水也。一統志謂大盈之源。出自赤土。其言不謬。橋東復上半里。有四五家當坡。爲赤土鋪。鋪東又上半里。遂從嶺脊東南行。一里有岐南去。爲猛柳道。余仍東南三里。乃東下。又十里而止於橄欖坡。時纔午。雨時下。時止。遂止不前。

二十一日。平明起。飯自橄欖坡東下。五里抵龍川江西岸。過巡檢司。卽下渡橋。西岸峻若堵牆。乃循岸北向壘級。始達橋。橋東有閣。登之。可眺江流。天矯之勢。又南向隨東岸行。半里。東向平上者。一里餘。始曲折峻上。五里過茶房。僧舍無一人。又峻上三里。過竹筩鋪。又上七里餘。飯於小歇場。又上五里。過太平鋪。又平行入塢。二里餘。有水自北澗來。涉之。遂東上。其上愈峻。兩旁皆竹石深翳。而風雨西來。一天俱漫。於是行雨浪中。三里。逾一最高之嶺。乃屢上屢下。屢脊屢峒。皆從密箐中行。七里抵新安哨。兩三家夾嶺頭。皆以劈藤竹爲業。時衣溼透寒甚。就其家燒薪烘之。又二里餘。抵分水關。有五六家當關之東。余乃就火炙衣。貰燒酒飲四五杯。乃行。天色大霽。路磴俱燥。乃知關名分水。實分陰晴也。於是東向下者八里。始就東行之脊。又二里。過蒲滿哨。又平行嶺上。東十五里。宿於磨盤石之盧姓者家。有小房五六處。頗潔。

二十二日。平明行。其下甚峻。曲折下者六里。及嶺北之澗。是嶺自蒲滿哨分支東突。左右俱有深峽夾流。

來時從南峽上行。至此墜北峽之口。過涉北澗。又越北嶺東突之嘴。共一里餘。而過八灣。八灣亦有數家。居坡上。人謂其地暑瘴爲甚。無敢置足者。於是東向行平坡間。十二里抵江。則怒流奔騰。勢倍於來時矣。乃坐巨樹下待舟。觀洪流洶湧。競渡者之紛紜。不啻從壁上觀也。俟久之。乃渡而東。上坡三里。抵北山之麓。循坡東行。五里。逾南下之嘴。得一橋跨澗。是爲箐口。於是渡澗入峽。循澗南崖東向上。二里。過一碑。卽來時所見盤蛇谷碑也。又東三里。過一西來枯澗。又二里。南折而北。乃逾其北突之嘴。而東。遂東南漸上。其峽遂曲折掩蔽。始不能西見高黎貢峯矣。又南六里。抵楊柳灣而飯。乃逾南來之峽。溯東來之流。二里有橋跨澗。西度之。從澗西溯箐上。又一里。爲打板箐。有數十家。當澗西。又東北四里。過平度之脊。其脊度峽中。乃自北而南。卽從冷水箐西度蒲縹。又北過此。夾蒲縹之水。北出而入潞江者也。是日熱甚。得一蔭。輒止而延颺。數息樹邊。不復問行之遠近矣。過脊東下。一里。止於落馬廠。時纔下午。以熱甚。擔夫不前也。二十三日。平明。從落馬廠東行。三里。逾東突之山嘴而南。又一里餘。有一菴倚西山之上。又南四里。過石子哨。始南下。二里餘。望溫泉在東山下。乃從岐東南下。二里餘。轉而北。涉北流一澗。又半里。東從石山之嘴。得溫泉焉。其水溫而不熱。渾而不澄。然無氣焰。可浴。其山自東山橫突而西。爲蒲縹下流之案也。浴久之。從澗東溯流。二里餘。抵蒲縹之東。邨。蒲人縹人。乃永昌九蠻中二種。飯以擔夫不肯前。逗留久之。乃東二里。上坡。五里。迤邐上峯頭。又平行嶺夾。一里。稍東下。有亭橋跨峽間。時風雨大至。而擔夫尙後。坐亭橋待久之。過午始行。又東南上坡。逾坡一重。轉而北。又逾坡一重。共六里。過孔雀寺。又東上坡。五里。直躡東峯南突之頂。此頂自北而南。從此平墜度爲峽。一岡西迤。乃復起爲崖。度爲蒲縹後山。北去而夾蒲縹之

澗南去而盡於攀枝花者也。又東一里稍上，復盤一南突之嘴，於是漸轉而北。二里有公館踞岡頭，乃北下一里而止於冷水箐。時方下午，以擔不能前，遂止。見邸榻旁有臥而呻吟者，乃適往前途，爲劫盜所傷，還臥於此。被劫之處，去此纔六里，乃日纔過午而盜卽縱橫，可畏也。

二十四日雨復達旦，但不甚大，平明飯而行。隨東行之箐，上其北坡三里，循嘴北轉。二里漸下，一里下至峒，卽昨被劫之商，遇難處也。其北叢山夾立，穿其峽行三里，再過一東突之坡，其水始北下。隨之北，二里下至峒窪中，乃東轉而上一里，過峒子鋪，覓火把爲芭蕉洞遊計。又東半里，過岡頭窪地，遂轉北下。三里餘，越一坡脊，過窪中匯水之崖，崖石上插而水畜崖底，四面俱峻，水無從出而甚渾。由其南再越脊而下，一里餘，至芭蕉洞，乃候火於洞門，擔夫摘洞口黑果來啖，此眞覆盆子也。其色紅熟則黑而可食，比前去時，街子所鬻黃果，形同而色異，其熟亦異，其功用當亦不同也。黃者非覆盆，覆盆補腎，變白爲黑，則爲此果無疑。火至燃炬入洞，始向北，卽轉東下四丈餘，至向所入昏黑處，卽轉北向。其下已平，兩崖愈狹而愈高，六七丈，更寬崇，一柱中懸，大如覆鐘，擊之聲鏗鏗，然其處蓋不特此石有聲，卽洞底頓足，輒成應響，蓋其下亦空也。又入五六丈，兩崖石色有垂溜成白者，以火燭之，以手摩之，石不潤而燥，紋甚細而品土人言二月間，石發潤而紋愈皎，苗謂之開花。洞名石花，以此石花名頗佳，而志稱爲芭蕉，不如方言之妙也。更北路盡，由西腋透隙入，復小如門，五丈有圓石三疊，如幢蓋下垂，又如大芝菌而三級纍之者，從其下復轉而北，其中復穹然宏聳，又五六丈，西北路盡，洞分兩岐，一南上環爲曲室，三丈而止，一北入降爲墜道，七丈而止，是洞曲折而旁竇不多，宛轉而底平不汗，故遊者不畏深入，使中有通明之處，則更令人恍

然矣。出至向所入昏黑北轉處。今已通明。見直東又一岐。入有柱中間之。以餘炬入探其中。亦穹然六七丈而止。出從洞門外。以餘炬入探西崖間小竇。其竇北向懸壁間。其門甚隘。而中亦狹而深。穢氣撲人。乃舍之。出洞。下百餘步。抵坑峽。下觀水洞。水洞者。卽此洞之下層也。雖懸數丈。實當一所。前中入有聲。已知其下之皆空矣。洞前亦東向。稍入亦曲而自北來。與上洞同一格。但水溢其中。不能進也。由此東折而北。共里餘。抵臥獅窩。飯於鄰婦家。北三里。過一邨。卽東上堤。是爲大海子。隨海子南堤東行。二里下堤。又東一里。爲沙河橋。其橋五鞏。名衆安橋。越橋東。卽從岐西北循山行。二里。過胡家墳。爲正統間揮使胡琛墓。墓有穹碑。爲王學士英所撰。又一碑。乃其子者。則王翰撰時之文。與吾家梧塍之壠。文翰規制頗相似。其頽蕪亦相似也。其一時崇尚窮微薄海。萬里同風。至荆棘銅駝。又曠代無異。可慨也。其墓欲迎水作東北向。遂失下手砂。且偏側不依九隆正脈。故胡氏世賞雖僅延。而當時專城之盛。遂易永昌。故郡也。胡氏時。適改爲司。獨專其地。今復爲郡。設流官。胡氏遂微。土人言胡氏墓法。宜出帝王。爲朝中所知。因掘斷其脈。余按鑿脈。乃諸葛南征時所爲。土人誤耳。更循山而北。一里。上一東盤之嘴。於是循岡盤壠。甃石引槽。分九隆池之水。南環坡畔。以潤東塢之畦。路隨槽堤而北。是堤隆慶二年築。置孔四十一。以通水。編號以次。而及。名爲號塘。費八百餘金。遇有峽東出處。則甃石架空渡水。人與水俱行橋上。而橋下之峽。反澗也。自是竹樹扶疏。菓塢聯絡。又三里。抵龍泉門。乃城之西南隅也。城外山環寺出。有澄塘。滙其下。是爲九隆池。由東堤行。見山城圍繞間。一泓清涵。空人心目。池北有亭閣臨波。迎嵐掬翠。灑激生輝。有坐堤垂釣者。得細魚如指。亦有就蔭賣漿者。惜有擔夫同行。急於脫駕。遂同入城。半里。北抵法明寺。仍憩會真樓。而

崔君亦至。崔，江西人，寓此爲染舖。前去時從磨盤石同行，抵騰依依，後復同歸，以擔夫行遲，至蒲縹先返。余遲一日至，故復來此看余，遂與同入市，換錢畀夫，市魚烹於酒家，與崔共酌，暮返樓，夜大雨。

二十五日，曉霽，崔君來候余餐，與之同入市，買琥珀綠蟲，又有願生者，崔之友也，導往碾玉者家，欲碾翠生石印池，孟子不遇，期明晨至。

二十六日，崔顧同碾玉者來，以翠生石畀之，二印池，一孟子，碾價一兩五錢，蓋工作之費，逾於買價矣。以石重不便於行，故強就之。此石乃潘生所送者，先一石白多，而間有翠點，而翠色鮮艷，逾於常石，人皆以翠少棄之，間用搪抵上司取索，皆不之用。余反喜其翠以白質而顯，故取之。潘謂此石無用，又取一純翠者送余，以爲妙品。余反見其黯然無光也。今命工以白質者爲二池，以純翠者爲孟子。時囊中已無銀，以

麗江銀盃一隻，重二兩餘，畀願生易書刀三十柄，餘付花工碾石，是午，工攜酒餚酌於北樓，抵晚乃散。

二十七日，坐會真樓作記。

二十八日，花工以解石來示。

二十九日，坐會真樓，上午往叩閃知愿，將取前所留翰札碑帖，閃辭以明日，還過潘蓮華家，將入晤，遇雞足安仁師，麗江公差目把延至，求閱序文，與邱生邱新添人眇一目，以箕仙行術，前會於騰，先過此，同行萬里，知已得之意外，喜甚，遂同過余寓，坐久之，余亦隨訪其寓，下午乃返。

三十日，晨餐後，往拜潘，卽造閃，知愿猶不出，人傳先生以腹瀉，延入西亭相晤，余以安仁遠來，其素行不凡，且齋有麗江雲，適全集來至，并求收覽，閃公頷之，余乃出，往安仁寓促其以集往，而余遂出龍泉門觀。

九龍泉。龍泉門城之西南門也。在太保山之南麓。門外卽有澗自西山北夾而出。新城循之而上。澗之南有山一支。與太保並垂。而易羅池當其東盡處。週迴幾百畝。東築堤。滙之水從其西南隅。汎池上溢。有亭跨其上。東流入大池。大池北亦有亭。池之中則鄧參將子龍所建亭也。以小舟渡遊焉。池之南分水循山腰南去。東泄爲水竇。以下潤川田。凡四十餘竇。五里近胡墳而止焉。由池西上山。北岡有塔。南岡則寺倚之。寺後有閣甚鉅。閣前南隙地。有花一樹甚紅。卽飛松之桐花也。色與刺桐相似。花狀如凌霄。而小甚。然花而不實。土人謂之雄樹。旣而入城。卽登城北。躡其城側倚而上一里餘。過西向一門。塞而不開。乃轉而北。又里餘。則山東突之坪也。其西寶蓋山穹立甚高。東下而度一脊。其南北甚狹。度而東。鋪爲平頂。卽太保之頂也。舊爲寨子城。胡淵拓而包此頂於內。西抵度脊處而止。亦設門焉。塞而不開。所謂永定永安二門也。舊武侯祠在諸葛營。今移於此頂。余入而登其樓。姜按君有詩碑焉。坪之前有亭。踞其東。由此墜而下。甚峻。半里卽下臨玉皇閣後。由其西轉閣前而入會真飯焉。

六月初一日。憩會真樓。

初二日。出東門。溪之自龍泉門灌城而東者。亦透城而出。度弔橋。遂隨之東。行田塍中。十里至河中。卽有石橋。北來之水。遂分而爲二。一由橋而東南注。一遶邨而西南曲。越橋東一里餘。則其地中窪而沮洳。又里餘。越岡而東一里。抵東山之麓。由岐東北二里。過大官廟。上山曲折甚峻。二里餘。至哀牢寺。寺倚層巖下。西南向。其上崖勢層疊而起。卽哀牢山也。飯於寺。由寺後沿崖上一里。轉北行頂崖西。半里轉東。行頂崖北。一里轉南。行頂崖東。頂崖者。石屏高插峯頭。南北起兩角。而中平。玉泉二孔。在平脊上。孔如二大履。

並列中隔寸許。水皆滿而不溢。其深尺餘。所謂金井也。今有樹碑其上者。大書爲玉泉。按玉泉在山下。大官廟前。亦兩孔。而中出比目魚。此金井則在山頂。有上下之別。而碑者顧溷之何也。又一碑樹北頂。惡哀牢之名。易爲安樂焉。益無徵矣。南一里至頂。南一里東南下。又一里西南下。其處石崖層疊。蓋西北與哀牢寺平對。俱沿崖而倚者也。又南下里餘。爲西來大道。有茅菴三間。倚路旁。是爲茶菴。由此東向循峽而入。五里過一峴。峴中有廟。西向東一里。度中窪之岩。復東過峴。又從嶺上二里餘。盤北突之嘴。其北峽之底。頗見田形。於是東南下二里。越一峽而東一里。東上岡。又里餘。逾峴東南行。見其東有南北峽。中乾無水。峽東其山亦南北。亘有一二家倚之。是爲清水溝。溝中水不成流。以從峽底東度脈者。隨峽南行一里。復度而東上岡。始望見南壑中窪。其南有峯危聳中立。卽筆架山之北峯也。前從水寨西南盤嶺時。所望正南有峯。雙突如馬鞍者。卽此峯也。其峯在郡城東南三十餘里。卽清水西山南下之脈。至此而盡。結爲此山。南北橫亘。西自郡城望之。四頂分尖。北自此臨之。祇見北垂一峯如天柱。從岡上東盤北峯三里降而下窪。始存小水。自北峽下一里。涉之。又東循北山一里餘。過一脊。峴。又西稍降一里。始見東山。漸豁。山岡向東南下。中路因之。又一岐。東北分趨瓦渡。又一岐。西南下坑。坑中始聞水聲。有三四家倚西山崖下。是爲沈家莊。其下有田塍當坑底焉。已暮。欲投之宿。遂西南下一里餘。及坑底。渡小水。西南半里。投宿邨家。暮雨適來。

初三日。雨潺潺不止。飯而登途。稍霽。復南下坑底。半里渡坑澗。復東南上坡。一里餘。得北來大路。隨之南行。岡脊三里。其岡在垂塢中。遂隨之下一里。南行塢中。其中有小水唧唧。乃穿壑西南。逼近筆架東北之

麓合北來沈莊水同東而遶於閃太史墓前者也。路又南一里，逾一小坳，一里稍下，遂沿塢東行。其塢始豁而東向去，水從其西南瀕筆架山之北岡，亦隨之東折一里餘，逾一小岡而下，卽閃墓之虎砂也。北望有塋當中坡之嘴，乃涉壑而登之，卽閃太史夫人馬氏之塚。太翁所擇而窆者，已十餘年矣。其脈西北自昨所度沈家莊東岐之脊東南下，又峙爲一巨山下墜，自西而東者爲虎砂，卽來道所再逾者。自東而南者爲龍砂，卽莊居外倚者，而穴懸其中。東南向外堂，卽向東之塢，水流橫其前，而內堂卽涉壑而登者。第少促而峻瀉，當橫築一堤，拒兩砂間，而中畜池水，方成全局。虎砂上有松一圓，獨聳，余意亦當去之。其莊卽在龍砂之東坡上，又隔一小塢，亦有細流唧唧，南注外堂，東下之水從墓又東半里，逾小水，抵莊，莊房當邨廬之西，其門南向，前三楹，卽停太翁之柩者，鑰之未啓，後爲廬居，西三楹，差可憩。時守者他出，止幼童在，余待久之，欲令其啓鑰，入叩太翁靈几，不得，遂從邨東問所謂落水坑者，其言或遠或近，不可方物。有指在東北隅者，趨之，逾岡脊而北二里餘，得一中窪之潭，有水嵌其底，四面皆高，週遭大百畝，而水無從出。從窪上循其北而東上坡，又里餘，而得獼猴寨，數十家分踞山頭，其嶺亦從北而巨南，東南接天生橋者，爲閃莊東障之山，余時不知其爲天生橋，但求落水坑而不得，惟望閃莊正東，其山屏起下陷，如有深穴，意此中必有奇勝，然已隨土人之指而逾其北矣。遍叩寨中獼猴，終無解語者，遂從東嶺西南下，仍抵窪潭之東，得南趨之道，乃隨之循東嶺而南二里，見有峽，東自屏山下陷處出，峽中無水，而水聲甚沸。乃下，見有水西自壑底反東向騰躍，而不見下流所出，心奇之而不能解，乃先溯旱峽，遵北嶺東入二里，抵下陷處，見石崖駢列，中夾平底半里，峽分兩岐，一北向入者，峽壁雙駢而底甚平，中無滴水，如抉壑而

入而竟無路影。一南向入者，東壁甚雄，峽底稍隆起，而水與路影亦俱絕。路則直東躡嶺而上，余意在窮崖，不在陟岵，乃先趨北向峽中，底平若嵌，若鴻溝之界，而中俱茅塞，一里未有窮極，復轉，再趨南向峽中，披茅而入半里，東崖突聳，路輒緣西崖上，俯瞰峽中，其南忽平墜而下，深嵌數丈，東崖特聳之下，有洞呀然，西向而關於坑底，路亦從西崖陡下坑中，遂伏莽而入洞，洞門高數丈，闔止丈餘，水痕尙溼，乃自外入洞中者，時雨甫過，坑源不長，已涸而無流，入洞二丈，中忽闔然下墜，其深不測，余乃以石塊擲之，久而磴然，若數十丈不止，然有聲如止洞底，有聲如投水中，固知其下有水，而又不盡水也，出洞南眺，其坑亦南夾，不知窮極，然或高或窪，底亦無有平準，乃從舊路北出半里，復隨大行峽底半里，復隨北嶺小徑二里，西抵聞水聲處，其坡在閃墓正東二里，逾橫峽而南，有寨數家，乃西通山窠，南通落水寨總道，大路自山窠走天生橋，出枯柯順寧，卽從此寨沿南嶺而入者，余時尙不知所入嶺卽天生橋也，惟亟西下絕壑，視西來騰躍之水，一里抵壑之懸絕處，則水忽透石穴下墜，其石皆磊落倚伏，故水從西來，搗空披隙而投之，當亦束合天生橋之下者也，其水卽沈家莊西北嶺岫諸水，環閃墓閃莊之前，又東盤岡嘴，始北曲而東入於此，此所謂小落水坑也，卽土人所謂近者，余求之而不得，不意過而遇之，時已過午，遂南越一岡，又西下一里，仍南渡其水，曲復西逾坡，一里再至閃莊，余令顧奴淪水餐飯，既畢，而其守者一人歸，覓匙鑰不得，乃開其外門而拜於庭，始詢所爲，天生橋落水洞之道，乃知落水有二洞，小者近，卽先所遇者，爲本塢之水，大者遠，在東南十里之外，乃山窠南道所經，爲合郡近城諸流，又知天生橋非橋也，卽大落水洞透穴潛行，而路乃逾山陟之，其山卽在正東二里外，余隨其指，先正東尋天生橋，二里至橫峽南嶺。

之寨。將由南嶺大路東入。再執途人問之。始知卽前平底峽中東上之坡。是爲天生橋。逾之卽爲枯柯者。余乃不復入。將南趨落水寨。一土人老而解事。知余志在山水。曰是將求落水洞。非求落水寨者。此洞非余不能指。若至落水寨而後迴。則迂折多矣。遂引余從其寨之後。東逾嶺。莽蒼無路。姑隨之行。二里。越嶺東下。卽見一溪。西南自落水寨後。破石門東出。盤曲北來。至此嶺東麓。卽搗入峽。峽東卽屏山下陷之南峯。與所逾之嶺。夾成南北峽。水從南入峽。懸溜數丈。滙爲潭。東崖忽迸而爲門。高十餘丈。闊僅數尺。西向峙潭上。水從潭中東搗而入之。其勢甚沸。余從西崖對瞰。其入若飲之入喉。汨汨而進。而不知其中之崆峒作何狀也。余從西崖。又緣崖石而北。見峽中水雖東入而峽猶北通。當卽旱峽南。或高或窪。南出之峽。由此亦可北趨峽底。西向旱壑洞。固知兩洞南北各峙而同一峽中。第北無水入而南吸大川耳。其中當無不通。故前投石有水聲。而上以橋名也。從西崖俯瞰久之。仍轉南出。土老翁欲止余宿。余謂日尙高。遂別之。遵南路可以達郡。惟此處猶不得路。蓋沿大溪而南。抵西山峽門。卽落水寨。西越坡。溯小溪而西上。嶺盤筆架山之南。卽郡中通枯柯大道。余乃西從之。沿坡涉塢。八里。抵西坡下。有羅羅寨數家。遂西上坡。層壘而上。八里。其山北盤爲壑。而南臨下嵌之澗。有四五家倚北峽而居。上復成田焉。又西盤西峯南。嘴而上。三里。其上甚峻。又平行峯頭。二里。余以爲此筆架南峯矣。而孰知猶東出之支也。其西復下墜爲坑。與筆架尙隔一塢。乃下涉坑。一里。越坑西上。始爲筆架南垂。有數十家卽倚南崖而居。是爲山窠。當從投宿。而路從樹底行。不辨居址。攀樹叢而上一里。遂出邨居之後。意西路可折而轉。旣抵其西。復無還岐。竟遵大路西北馳。二里餘。下涉一澗。復西北上坡。二里餘。越坡。復下而涉澗。共三里。又上逾一坡。乃西向。

平下二里出峽門已暮從昏黑中峻下二里西南渡一溪橋又西北從歧逾坡竟失路躑躅二里得一寨於坡間是爲小寨叫居人停行李於其側與牛圈隣出囊中少米爲粥以餐而臥

初四日其家插秧忙甚竟不爲余炊余起問知之卽空腹行以爲去城當不及三十里也及西行復逾坡兩重共八里有廬倚山西向而居始下見郡南川子又隨坡西向平行五里越一西下小峽復上一西突之岡始逼近西川下瞰川中之水從坡西南環坡足東南抱流而入峽坡之南有堰障之此卽清水關沙河諸水合流而東南至此將入峽東向而出落水寨者也於是東北一里餘下至坡麓循嘴北轉半里始舍山而西北行平陸間二里西及大溪有巨木橋橫其上西渡之西北行川間屢過川中郵落十六里而及城之東南隅度小橋由城南西向行一里而入南門始入市食饅麵而飽焉下午返會真樓

初五初六兩日憩會真樓

初七日閃知愿來顧謝余往叩靈几禮也知愿餽餅二色

初八日知愿又餽豬羊肉并洒米甚腆

初九日閃太史招遊馬園園在龍泉門外期余晨往余先從法明寺南過新建太翁祠祠尙未落成倚山東向與法明同其南卽方忠愍公祠名政征麓川死於江上者亦東向正室三楹俱守者棲止於其中兩廡祀同難者俱傾倒惟像露坐焉出祠遂南出龍泉由池東堤上抵池南卽折而西入峽半里園臨峽西坡上與龍泉寺相並園之北卽峽底也西自九隆山後環峽而來有小水從峽底東出僅如線不絕而園中則陂池層匯其北一池地更高水從其底泛珠上溢其池淺而水獨澄映有光從此遂潺潺瀉外池外

池中滿菱荷。東岸舊有菜根亭。乃馬玉麓所建者。併園中諸榭俱頽圯。太史公新得而經始之。建一亭於外池南岸。北向臨流。隔池則龍泉寺之殿閣參差。岡上浮屠倒浸波心。其地較九龍池愈高。而陂池卷映。泉源沸漾。爲更奇也。蓋後峽環夾甚深。其水本大。及至峽口。此園當之。峽中之水。遂不由溪而沁入地中。故溪流如線。而從地旁溢如此。池與九龍池。其滔滔不舍者。卽後峽溪中之流也。余至。太史已招其弟知愿相待。先同觀後池溢泉。遂飯於池南新亭。開宴亭中。竟日。懽飲。洗盞更酌。抵暮乃散。是日始聞黃石翁。去年七月召對大廷。與皇上而折廷諍。後遂削江西郡幕。項水心以受書帕。亦降幕。劉同升陳之遴亦以上疏降幕。翰苑中正人一空。東省之破。傳言以正月初二。其省中諸寮無不更易者。雖未見的報。而顏同蘭之被難可知矣。

初十日。馬元中劉北有相繼來拜。皆不遇。余往玉工家故也。返樓知之。隨拜馬元中。并拜俞禹錫。二君襟連也。皆閃太翁之婿。前於知愿席相會而未及拜。且禹錫原籍蘇州。其祖諱彥。中辛丑進士。中時猶李時彥。後復俞姓名彥。移居金陵大功坊後。其祖父年俱壯。閃太翁寓金陵時。欲移家南來。遂以季女字俞。前年太翁沒。俞來就婚。擬明春偕返云。時禹錫不在。遂返會真。閃太史以召對報來示。

十一日。禹錫招宴。候馬元中。并其內叔。閃孩識孩心等同飲。約同遊臥佛。

十二日。禹錫饋兼金。下午。元中移酌會真樓。拉禹錫同至。雷風大作。旣暮乃別。

十三日。禹錫以他事不及往臥佛。余遂獨行。東循太保山麓。半里出仁壽門。仁壽西北倚太保山北麓。城隨山西壘而上。與龍泉同出城。卽有深澗從西山懸坑而下。卽太保山頂。城後度脊所分之水也。逾橋循

西山直北半里有岐東北行平川中爲紙房邨間道其循山直北者乃逾嶺而西向青蒿壩通乾海子者余乃由間道二里北過紙房邨又東一里餘出大道始爲拱北門直向臥佛寺者又北一里越一東出小澗其北有廟踞岡頭乃離城五里之舍也大道中川而行尙在板橋孔道之西又北五里再過一廟在路之西其西又有巨廟倚西山邨落倚之所謂紅廟邨也又北八里有一澗自西山東出逾之而北是爲郎義邨邨廬聯絡夾道甚長直北二里邨始盡緣邨西轉有水自北堰中來卽龍王塘之下流也溯流沿坡西北行三里有一卷門東向列路旁其北卽深澗緣坡下乃由卷門西入緣南坡俯北澗西入半里聞壑北水聲甚沸其中深木叢箐虧蔽上下而路乃緣壑北轉不半里穿門北上則龍王祠巍然東向列其前與左皆盤壑蒙茸泉聲沸響乃由殿左投箐而下不百步而泓泉由穴中溢東向墜坑其北坑中又有水瀉樹根而出亦墜壑同去其下懸墜甚深而藤蘿密蔓余披蔓涉壑求之抵下峽則隔於上凌上峽則隔於下蓋叢枝懸空密蔓疊幙咫尺不能窺惟沸聲震耳而已乃逾其上從棘蔓中攀西北崖而上按統志謂龍王巖斷崖中劈兀立萬仞余望雙巖上倚山頂謂此有路可達宛轉上下終不可得乃返殿前而飯仍出卷門遂北下渡澗橋見橋北有岐綠澗西入而山頂雙巖正峙其西余遂從之始綠澗北半里遂登坡西上直上者三里抵雙巖之下路乃凌北巖之東逾峴而西北去余瞰支峯東北垂意臥佛當在其西北峰下遂西北逾支峯下坑盤峽遵北坡東行二里見有路自北坡東來復西北盤峴上疑以爲此卽臥佛路當從山下行不登山也欲東下土人言東下皆坑崖莫可行須仍轉而南隨路乃下從之轉南又二里隨前東來之路下坡二里從坡麓得一邨邨之前卽沿麓北行之大道沿之北又五里稍西向入谷

則臥佛寺環西谷中。而谷前大路。則西北上坡矣。蓋西山一支。至是東垂而出。北峽爲清水關。南抱爲臥佛巖。但清水深入。而臥佛前環耳入谷。卽有池一圍。當寺前。其大不及九隆池。而迴合更緊。池東有一亭。縮谷口。由池北沿池入。池盡。其西有官房三楹。臨其上。北楹之下。泉汨汨從砌石間溢入池中。池甚清淺。官房之西。歷砌上。卽寺門也。亦東向。臨之。其內高薨倚巖。門爲三卷。亦東向。卷中不楹而磚。亦橫。鞏如橋。卷外爲簷。以瓦覆石。連屬於洞門之上。壁洞與鞏連爲一室。鞏高而洞低。鞏不掩洞。則此中之奇也。其洞高丈餘。而深入者二丈。橫闊三丈。其上覆之石甚平。西盡處。北有門下嵌而入。南有臺高四尺。其上剜而入。臺如胡床。橫列。而剜有石像。曲肱臥臺上。長三丈。頭北而足南。蓋此洞橫闊止三丈。北一丈嵌爲內洞之門。南二丈猶不足以容之。自膝以下。則南穴洞壁而容其足。其像乃昔自天成者。自鎮守內官鞏其前。軒又加斧琢而貼之。金。今則宛然塑像。失其真矣。內洞門由西北隅透壁入。門凹而下。其內漸高。以覓炬未入。時鞏殿有攜酒三四生。挾妓呼僧團飲其中。余姑出殿。從北廡廡樓下覓睡處。且買米而炊焉。北廡之西。亦有洞。高深俱丈五尺。亦卷其門。而南向於正洞之北隅。其中則像山神以爲護法者。是夜臥寺中。月頗明。奈洞中有鬻子。寺中無好僧。懨懨而臥。

十四日。早飯於僧舍。覓火炬入內洞。初由洞門西向直入。其中高四五丈。闊二丈。深數丈。稍分岐。輒窮。無甚奇也。仍出。從門內南向。覓旁竇而上。入二丈。亦窮而出。笑此洞之易窮。有童子語於門外。曰。曾入上洞乎。余今蚤暗中入。幾墜危竇。若穿洞而上。須從南。不可從北也。余異其言。乃益覓炬再入。從南向旁竇得一小穴。反東向上。其穴員如甌。旣上。其穴豎而起。亦員如井。從井中攀南崖。則高而滑。不可上。乃出。取板

橈爲梯以升。既上，其口如井欄，上有隙橫於井口之西，復盤隙而北，再透出一口，則有峽東西橫峙，北向出峽，則淵然下墜，其深不可覩，卽前內洞直入之底也。無級可梯，故從其東透層穴而上耳。南向，下峽丈餘，有洞仍西向入，其下甚平，其上高三四丈，闊約丈五，西入亦五六丈，稍分爲岐而止。如北洞之直入者焉。此洞之奇，在南穿甌穴層上井口，而復得直入之洞，蓋一洞而分內外兩重，又分上下二重，又分南北二重，始覺其奇甚也。既出，仍從池左至谷口大路，余時欲東訪金雞溫泉，當截大川東南向板橋，姑隨大路北瞰之，半里，稍西北上坡，見其路愈西上，乃折而東，隨旁岐下坡，蓋西北上者爲清水關道，乃通北衝者，川中直北五里，爲章板邨，爲雲龍州道，川東躡關坡而上，爲天井鋪道，從此遙望，皆相對也。下坡一里，其麓有一邨，從此由田塍，隨小溪東南行二里，始遇清水關大溪，自北而南流，川中隨之南行半里，渡橫木平橋，由溪東岸又東半里，過一屯，遂從田塍中小徑南行半里，稍折而西，復南就一小水，隨之東下，遂無路，莽蒼行草畦間，東南一里半，始得北來小路，隨之南，又得西來大路，循之，其東南一里，又有溪自北而南，其大與清水溪相似，有大木橋架其上，度橋東，遂南行，二水俱西曲而合，受龍王塘之水，東折於板橋之南焉。路南行塍中，又二里半，而出板橋街之中，由街稍南過一小橋，卽沿小溪東上，半里，越溪上梗，東南二里半，漸逼東山，過一邨，稍南又東半里，有小溪自東北流西南，涉之，從溪東岸，又東南二里，直逼東山下，復有邨倚之，從邨南東向入，有水春踞岡上，岡之南，卽有澗自木鼓山北峽來，遶岡南西去，有亭橋跨其上，此大道也。小徑卽由北脊入峽，盤岡東下，遂溯溪岸東行一里，有小木橋平跨上流，乃南度之，又東上坡一里，而至金雞邨，其邨居廬連夾，甚盛，當木鼓山之東南麓，邨東有泉二池，出石穴中，一溫一

寒居人引溫者匯於街中爲池。上覆以屋。又有正屋三楹。臨池之南。庭中紫薇二大樹。甚豔。前有門。若公館然。乃市酒餐飯於市。而後浴於池。池四旁石甃。水止而不甚流。亦不甚熱。不甚清。尚在永平溫泉之下。而有館有門則同也。從邨後東南循峽上嶺數里。自金雞邨逾嶺東下。通大寨瓦渡之路也。從邨後直東上木鼓西南峯二十里。有新建寶頂寺。余不及登。遂從邨西南下三里。北折度亭橋。北隨溪西南行。陸中五里。西值大溪。溪之東有邨傍之。乃稍溯之北。渡大木橋。而西行。陸中又四里。而至見龍里。其南有報功祠。甚巨。西向。而祠樓則南面入其中。祠空而樓亦空。樓上止文昌一座。當其中。寺僧云。昔有王靖遠諸公神位。覓之不見也。由此又十里。入拱北門。又二里。而返會真。令人往訊安仁。已西往騰越矣。

十五日 憩會真樓

十六日 往晤閃知愿。還拜劉北有。留飯。卽同往太保山麓書館。館中花木叢深。頗覺幽閒。坐久之。雨過。適閃知愿送南園錄。并永昌志至。卽留館中。北有留余遷寓其內。余屢辭之。至是見其幽雅。卽許之。約以明晨雨止。劉以鑰匙付余。以劉將赴秋闈。不暇再至也。余乃別。還會真。

十七日 閃知愿再候宴。并候其兄太史。及其族叔孩。識同宴。深夜乃別。

十八日 遷館於山麓西南打索街。卽劉北有書館也。其館外有賃居者。以日用器進。亦劉命也。余獨坐館中。爲抄南園漫錄。旣而馬元中又覓續錄。至余因先抄續錄。乘雨折庭中花上花。插木毬腰孔間。輒活蕊。亦吐花。花上花者。葉與枝似吾地木槿。而花正紅。似閩中扶桑。但扶桑六七朵並攢爲一花。此花則一朵四瓣。從心中又抽出疊其上。殷紅而開久。自春至秋猶開。雖插地輒活。如榴然。然植庭左則活。右則槁。亦

甚奇也。又以杜鵑魚子蘭。蘭如真珠蘭而無蔓莖短葉。具有光抽穗細黃子叢其上如魚子。不開而落。幽韻同。蘭小山茶分植其孔。無不活者。既午。俞禹錫雨中來看。且攜餐賁酒。贈余詩有下喬之句。謂會真樓高爽。可盡收一川陰晴也。余答以幽棲解嘲五律。謂便於抄書也。

十九日抄書麓館。閃知愿以竹紙湖筆餽。以此地無紙筆。俱不堪書也。

二十日抄書麓館。

二十一日孩識來顧。

二十二日抄書麓館。

二十三日晨大雨稍霽。還拜孩識。并謝劉北有。下午赴孩識之招。閃俞俱同宴。深夜乃別。

二十四日絕糧。知劉北有將赴省闈。欲設酌招余。余乃作書謂百杯之招。不若一斗之粟。可以飽數日也。二十五日新添邱術士挾一劉姓者至。邱自謂諸生而以請仙行。招遊九龍池。遂泛池中亭子。候劉攜酌不至。余返寓抄書。北鄰花紅正熟。枝壓牆南。紅豔可愛。摘而食之。以當井李。此間花紅結子甚繁。生青熟紅。不似余鄉之熟輒黃也。余鄉無紅色者。花紅之名。俱從此地也。下午北有以牛肉斗米餽。劉閃馬俱教門。不食豬而食牛。劉以素餚四品餽。

二十六至二十九日俱抄書麓館。俱有雨。時止時作。無一日晴也。

徐霞客遊記

卷九下

滇遊日記十一

己卯七月初一至初三日抄書麓館亦無竟日之晴先是俞禹錫有僕還鄉請爲余帶家報余念浮沉之身恐家人已認爲無定河邊物若書至家中知身猶在又恐身反不在也乃作書辭之至是晚間不眠仍作一書擬明日寄之

初四日送所寄家書至俞館而俞往南城吳氏園余將返其童子導余同往過南關而西一里從南城北入其園有池有橋有亭在池中主人年甚少昆仲二人一見卽留酌亭中薄暮與禹錫同別始知二主人卽吳麟徵之子新從四川父任歸者麟徵以鄉薦初作教毘陵陞南部故與俞遇今任四川建昌道矣初五日又絕糧余作書寄潘蓮華復省中吳方生潘父子以初八日赴公車且與潘索糧不及待往拜吳氏昆仲不遇卽乘霽出龍泉門爲乾海子之遊由九隆池左循北坡西向上一里出寺後南瞰峽中馬家園卽前日閃太史宴余其中者昔爲馬業今售閃氏矣從此益西向上一里瞰其北峽乃太保新城所環其上者乃知其西卽寶蓋山之頂今循其南岡而上也又迤邐上者三里始隨南峽盤坡入二里路北之樹木森鬱而上路南之樹木又森鬱而下各有莊舍於其中其北者爲薛莊其南者爲馬莊其樹皆梨柿諸果余夙聞馬元中有兄居此元中囑余往遊且云家兄已相候久矣至是問主人已歸城莊虛無人時

日甫上午。遂從其後趨乾海子道。其處峯稍南曲。其下峽中有深澗。自西北環夾東出水聲驟沸。卽馬家園縮九隆南塢之上流也。此處騰湧澗中外至塢口。遂伏流不見。南溢而下。汎者爲馬園內池。北溢而下。汎者爲九隆泉池。皆此水之伏而再出者也。於是循澗北崖盤坡而上一里。北折入峽。二里稍下就澗行。其處東西崖石夾峙。水騰躍其中。路隨之而上。蓋已披寶蓋山之西麓矣。或涉水西。或涉水東。或涉水中而上。北五里漸西。其溪分兩道來。由其中躡嶺西北上。始望見由此而北。分峽東下者。爲寶蓋之脊。又東下而爲太保。由此而南。分峽東下者。爲九隆南山之脊。又東下爲九隆岡。此其中垂之短支。躡之迤邐上。五里始西越其脊。下瞰脊西有峽。下遶甚深。水流其中沸甚。此卽沙河之上流也。其西又有山一重橫夾之。乃爲南下牛角關之脊。而此脊猶東向之旁支也。循北崖西行三里餘。始西南墜。壑下下又三里餘。始抵溪之東岸。兩崖夾溪之石甚突兀。溪流逗石底而下。層疊騰湧。而蒙箐籠罩之。如玉龍躡躍於青絲步障中。志所謂溜鐘灘。豈卽此耶。路緣東崖下。北溯溪。有小洞倚崖。西瞰溪流。入坐其間。水乳滴瀝。如貫珠下。出復北溯溪三里。有木橋跨而西。度其西上嶺。遂與沙河上流別。三里登南度之脊。其脊中低。南北皆高。南卽牛角關之脈。北高處爲虎坡。乃從西北度脈而來者。路逆溯之。循北嶺東坡而上。又二里。從嶺北西向穿峽。是爲虎坡。此坡由北冲東蒲蠻塞嶺度脊西南下。遶爲北冲南峯。南向逶迤。東墜沙河之源。西環乾海之塢。南過此嶺稍伏而南。聳牛角關。又伏而度脈。分支西北掉尾者。爲蒲縹西嶺。正支東峙。松子山。遶石向東而南。盡於姚關者也。過峽西。卽有坑西墜。路循北坡西北行五里。西下行峽中。溯流躡澗。三里再逾嶺。又三里。出嶺西。始見西南下壑稍開。有西峽自北而南。與南峽合而西去。有茅數竈嵌峽底。曰

鐸鼓寨。皆獼猴之居。於是盤東坡北向。而轉溯西峽之上行。蓋西峽有山。自北坳分支南亘。環於東界之西路。由其中直披北坳而入。三里涉北來小水。遂西盤其坳脊。二里出坳西。其西南盤壑。復下開。而路乃北向。踰嶺。曲折西北。盤之而升。三里餘。登嶺頭。蓋此嶺從虎坡北。乾海子東。分支西突。又西度爲大寨西峯。南北橫亘於大寨瑪瑙山之間。此其東下之嶺也。其北爲崇脊。其南爲層壑。遙望數十家。倚西亘橫峯下。卽大寨也。於是西南盤層壑之上。二里。越岡西下。又二里。西南下至塢間。涉北來小峽。又西上半里。是爲大寨。所居皆茅。但不架欄。亦獼猴之種。俗皆勤苦。墾山五鼓。輒起。昏暮乃歸。所墾皆磽瘠之地。僅種燕麥。蒿麥而已。無稻田也。余初買米裝貯。爲入山之具。而顧僕竟不之攜。至是寨中。俱不稻食。煮大麥爲飯。強嚙之而臥。

初六日。天色陰沉。飯麥。由大寨後西涉一小峽。卽西上坡。半里。循西山北向而升。二里。坡東之峽。駢束如門。門以內水猶南流。而坡峽俱平。遂行峽中。又北一里。有岐。逾西山之脊。是爲瑪瑙坡道。余時欲窮乾海子。從峽中直北行。徑漸翳。水漸縮。一里。峽中壘壘爲環珠小阜。卽度脈而爲南亘西山。此其平脊也。半里過北。卽有坑。北下。由坑東循大山西北行。又一里。而見西壑下嵌。中圓如圍城。而底甚平。卽乾海子矣。路從東山西向。環海子之北。一里。乃趁峽下。東山。卽虎坡大脊之脈。有岐東向。逾脊。爲新開青江壩道。入郡爲近。南下半里。抵海子之北。卽有泉一圓。在北麓間。水淙淙由此成流。出其東西麓間。俱有茅倚坡臨海。而居。而西坡爲盛。又半里。循麓而入西麓之茅。其廬俱橫重木於前。出入皆逾之。其人皆不解漢語。見人輒去。廬側小溪之成流者。南流海子中。海子大可千畝。中皆蕪草青青。下乃草土浮結而成者。亦有溪流。

貫其間。第不可耕藝。以其土不貯水。行者以足撼之。數丈內俱動。牛馬之就水草者。祇可在涯涘間。當其中央。駐久輒陷不能起。故居廬亦俱灑。其四圍。祇墾坡布麥。而竟無就水爲稻畦者。其東南有峽。乃兩山環湊而成。水從此洩。路亦從此達瑪瑙山。然不能徑海中央而渡。必由西南沿坡灣而去。於是倚西崖南行一里餘。有澄池一圓。在西崖下。蕪海中。其大徑丈餘。而圓如鏡。澄瑩甚深。亦謂之龍潭。在平蕪中。而獨不爲蕪翳。又何也。又南一里。過西南隅茅舍。其廬亦多有路西北逾山。云通後山去。不知何所。其南轉脊間。有水從石崖下出。流爲小溪。東注。余初狎之。欲從蕪間涉此水。近水而蕪土交陷。四旁搖動。遂復迂陟西灣。盤石崖之上。乃倚南山東向行一里餘。有岐自東峽上。南逾山脊。爲新開道。由此而出。爛泥壩者。余乃隨坡而下。東峽半里。則峽中橫木爲橋。其下水淙淙。北自海子菰蒲中流出。破峽南墜。峽甚逼仄。故一木航之。此水口之最爲濛濛者。其水南下。卽爲瑪瑙山後夾中瀑布矣。度橫木東。復上坡半里。陟其東岡。由脊上東南行。還顧海子之窩。嵌其西北。出峽之水。墜其西南。其下東南塢中。平墜甚深。中夾爲箐。叢木重翳。而轟崖倒峽之聲不絕。其前則東西兩界山。又伸臂交舒。闕峽南去。海子峽橋之水。屢懸崖瀉。箐中南下。西轉而出。羅明壩焉。於是循東山。瞰西峽。東南行一里餘。轉而南下一里。有路逾東嶺來。卽大寨西來者。隨之西南下坡半里。忽一廬踞坡。西向而居。其廬雖茅蓋。而簷高牖爽。植木環之。不似大寨海子諸茅舍。姑入而問其地。則瑪瑙山也。一主人衣冠而出。揖而肅客。則馬元康也。余夙知有瑪瑙山。以爲杖履所經。亦可一寓目。而不知爲馬氏之居。馬元中曾爲余言其兄之待余。余以爲卽九隆後之馬家莊。而不知有瑪瑙山之舍。瑪瑙山。一統志言瑪瑙出哀牢支隴。余以爲在東山後。乃知出東山後者。爲土瑪瑙。惟

出此山者。由石穴中鑿石得之。其山皆馬氏之業。元康一見卽諦視曰。卽徐先生耶。問何以知之。曰。吾弟言之。余望之久矣。蓋元中應試省中。先以書囑元康者。乃瑪瑙山。而非九隆後之馬家莊也。元康卽爲投轄。割雞爲黍。見其二子。深山杳藹之中。疑無人跡。而有此知己。如遇仙矣。下午從廬西下坡。峽中一里轉北。下臨峽流。上多危崖。藤樹倒覆。鑿崖迸石。則瑪瑙嵌其中焉。其色有白有紅。皆不甚大。僅如拳。此其蔓也。隨之深入。間得結瓜之處。大如升。圓如毬。中懸爲宕。而不粘於石。宕中有水養之。其精瑩堅緻。異於常蔓。此瑪瑙之上品。不可猝遇。其常積而市於人者。皆鑿蔓所得也。其拳大而堅者。價每觔二錢。更碎而次者。每觔一錢而已。是山從海子峽口橋東南環而下。此其西掉而北向處。卽大寨西山之西坡也。峽口下流懸級爲三瀑布。皆在深箐迴崖間。雖相距咫尺。但聞其聲。而樹石擁蔽。不能見其形。况可至其處耶。坐瑪瑙崖洞間。有覆若堂皇。有深若曲房。其上皆垂幹虬枝。倒交橫絡。但有氤氳之氣。已無斧鑿之痕。不知其出自人工者。元康命鑿崖工人停槌。向垂箐覓樹蛾一筐。乃菌之生於木上者。其色黃白。較木耳則有莖有枝。較雞蓂則非土而木。以是爲異物而已。且謂余曰。箐中三瀑。以最北者爲勝。爲崖崩路絕。俱不得行。當令僕人停鑿。芟道異日乃可。梯崖下瞰也。因復上坡。至其廬前。乃指點四山。審其形勢。元康淪茗命醴。備極山家清供。視隔宵麥飯。糲口不謂之仙不可也。

初七日雨。與元康爲橋中之樂。棋子出雲南。以永昌者爲上。而久未見敵手。元康爲此中巨擘。能以雙先讓。余遂對壘者竟日。

初八日晨飯。欲別而雨復至。主人復投轄佈枰。下午雨霽。同其次君從廬右瞰溪。懸樹下一里得古洞。乃

舊鑿瑪瑙而深入者高四五尺。闊三尺。以巨木爲橋圈。支架於下。若橋梁之鞏。間尺餘。輒支架之。其入甚深。有木朽而石壓者。上透爲明洞。余不入而下。仍懸樹一里。墜澗底。其奔湧之勢甚急。而掛瀑處俱在其上下峽中。各不得達。仍攀枝上所攀之枝。皆結異形怪果。苔衣霧鬚。蒙茸於上。仍二里。還廬舍。元康更命其僕執爨前驅。令次君督率之。從向來路上二里。抵峽口橋東岡。墜崖斬筭。鑿級而下。一里餘。憑空及底。則峽中之水。倒側下墜。兩岸緊束之。其勢甚壯。黔中白水之傾瀉。無此之深。騰陽滴水之懸注。無此之巨。勢既高遠。峽復逼仄。盪激怒狂。非復常性。散爲碎沫。倒噴滿壑。雖在數十丈之上。猶霏霏珠捲霞集。滇中之瀑。當以此爲第一。惜懸之九天。蔽之九淵。千百年莫之一睹。余非元康之力。雖過此無從寓目也。返元康廬。挑燈夜酌。復爲余言此中幽勝。其前峽下五里。有峽底橋。過之隨峽南出。有水簾洞。溯峽北入。卽三瀑之下層。而水簾尤奇。但路闕難覓。明晨須同往探之。此近勝也。渡上江而西。有石城。插天倚雪山之東。人跡莫到。中夜聞鼓樂聲。土人謂之鬼城。此遠勝也。上江之東。瑪瑙之北。山環谷迸。中有懸崖。峯巒倒拔。石洞崕呀。是曰松坡。爲其家莊。其叔玉麓構閣青蓮。在石之阿。其人云亡。而季叔太麓。今繼棲遲。一日當聯騎而往。此中道之勝也。余聞之。既喜此中之多奇。又喜元康之能悉其奇。而余之得聞此奇也。地主山靈。一時濟美。中夜喜而不寐。

初九日。余遲起。欲爲上江之遊。元康有二騎。一往前山未歸。欲俟明日同行。余謂遊不必騎。亦不必同。惟指示之功。勝於追逐。余之欲行者。正恐其同。其不欲同者。正慮其騎也。元康固留。余曰。俟返塗。過此當再爲一日停。乃飯而下山。元康命其幼子爲水簾洞導。於是西下者五里。及峽底。始與峽口橋下下流遇。蓋

歷三瀑而北迂四窠崖之下。曲而至此。乃平流也。有橋跨其上。度橋西北盤右嶺之嘴。爲爛泥壩道。從橋左登左坡之半。其上平行有水一塘。匯岡頭數十家倚南山而居。是爲新安哨。與右嶺盤坡之道隔峽相對也。水簾洞在橋西南峽底。倚右嶺之麓。幽闕深阻。絕無人行。初隨流覓之。傍右嶺西南行荒棘中。三里不可得。其水漸且出峽。當前峭尖山之隕矣。乃復轉迴環。逼索得之絕壁下。其去峽底橋不一里也。但無路影。深阻莫辨耳。其崖南向。前臨溪流。削壁層累而上。高數丈。其上洞門嵒岬重覆疊綴。雖不甚深。而中皆旁通側透。若飛臺複閣。簷牖相仍。有水散流於外。垂簷而下。自崖下望之。若溜之分懸。自洞中觀之。若簾之外幕。水簾之名。最爲宛肖。洞石皆樞柱綢繆。纓幡垂颺。雖淺而得玲瓏之致。但旁無側路可上。必由垂簷疊覆之級。冒溜衝波。以施扳躋。頗爲不便。若從其側架梯連棧。穿腋入洞。以睇簾之外。垂。祇中觀其飛灑。而不外受其淋漓。勝更十倍也。崖間有懸幹虬枝。爲水所淋漓者。其外皆結膚爲石。蓋石膏日久凝胎而成。卽片葉絲柯。皆隨形逐影。如雪之凝。如冰之裹。小大成象。中邊不欹。此又凝雪裹冰。不能若是之勻且肖者。余於左腋洞外得一垂柯。其大拱把。其長丈餘。其中樹幹已腐。而石膚之結於外者。厚可五分。中空如巨竹之筒。而無節。擊之聲甚清越。余不能全曳。斷其三尺。攜之下。并取枝葉之綢繆凝結者。藏其中。蓋葉薄枝細。易於損傷。而筒厚。可借以相護。攜之甚便也。水簾之西。又有一旱巖。其深亦止丈餘。而穹覆危崖之下。結體垂象。紛若贅旒。細若刻絲。攢冰鏤玉。千萼並頭。萬蕊簇穎。有大僅如掌。而笋乳糾纏。不下千百者。真刻楮雕棘之所不能及。余心異之。欲擊取而無由。適馬郎攜斧至。借而擊之。以衣下承。得數枝。取其不損者二枝。并石樹之筒。託馬郎攜歸瑪瑙山。俟余還取之。遂仍出橋右。與馬郎別。乃循右坡西

上里餘。隔溪瞰新安哨而行。大雨忽來。少憩樹下。又西里餘。盤石坡之嘴。轉而北行。蓋右坡自四窠崖頓
顏西來。至此下墜。而崖石遂出。有若芙蓉。簇萼空中。有若繡屏。疊錦崖畔。不一其態。北盤三里。又隨灣西
轉。一里餘。又北盤其嘴。於是向北下峽中。蓋四窠橫巨之峯。至此西墜爲壑。其餘支。又北轉而突於外。路
下而披其隙也。二里餘。塢底有峽。自東北來。遂同盤爲窪。而西北出路。乃挾西坡之麓。隨之西轉。其中沮
洳。踔陷深潭。豈爛泥壩之名。以此耶。西北出隘一里。循東坡平行。西瞰墜壑下環。中有卮廬一所。是爲爛
泥壩。卮路從其後。分爲二岐。一西向下塢。循卮而西北者。爲上江道。一北向盤坡。轉而東北。登峴者。爲松
坡道。余取道松坡。又直北一里。挾東坡北嘴。盤之東行半里。遂東北披峽而上。躡峻半里。其上峽遂平。溯
之東入一里。峽西轉半里。越西峽而西北上。其坡高穹陡削一里餘。盤其東突之崖。又里餘。逾其北巨之
脊。由脊東北向隨坡一里。路又分岐爲二。一直北隨脊平行者。橫松枝阻絕。以斷人行。一轉東入腋者。余
姑隨之一里。其坡東垂爲脊。稍降而東。屬崇峯。此峯高展衆山之上。自北而南。東截天半。若屏之獨插。而
起者。其上松羅叢密。異於他山。豈卽松坡之主峯耶。脊間路復兩分。一逾脊北去。一隨脊東抵崇峯。乃傍
之南下。二里。徑漸小而翳。余初隨南下者半里。見壑下盤遶崇峯南垂。而東不知其壑從何出。知非松坡
道。乃仍還至脊北。向行東截崇峯西塢。二里。塢北墜峽。西下路從崇峯之西北崖行。盤其灣。越突坡。三里
餘。西北下峽中。其下甚峻。而路荒徑窄。疑非通道。下二里。有三四人倚北坡而樵。呼訊之。始知去松坡不
遠。乃西轉而就峽平行里餘。出峽口。其西壑稍開。崇岡散爲環阜。遂有參差離立之勢。又西下里餘。有卮
廬當中窩。而居卮中巨廬。楊氏在北。馬氏在南。乃南趨之一翁。方巾藜杖出迎。爲馬太麓。元康長郎。先已

經此爲言及翁訝元康不同來。余爲道前意。翁方淪茗。而山雨大至。俟其霽。下午。乃東躡坡上青蓮閣。閣不大。在石崖之下。玉麓先生所棲真處。太麓於是日。初招一僧止其中。余甫至。太麓卽攜酒授餐。遂不及覽崖間諸勝。太麓年高。有道氣。二子長讀書郡城。元真次隨侍山中。元亮爲余言其處多巖洞。亦有可深入者。二三處。但路未開闢。當披荆入之地。當山之翠微。深崖墜壑。尙在其下。不覺其爲幽闕。亂峯小岫。初環於上。不覺其爲孤高。蓋崇山西北之支。分爲雙臂。中環此窩。南夾爲門。水從中出。而高黎貢山又外障之。真棲遯勝地。買山而隱。無過於此。惟峽中無田。米從麓上。尙數里也。松坡雖太麓所居。而馬元中之莊亦在焉。

初十日晨起。霽色可挹。遂由閣東竹塢。遶石崖之左。登其上。其崖高五六丈。大四丈。一石擎空。四面壁立。而南突爲巖。其下嵌入崖頂。平展如臺。岡脊從北來環其後。斷而復起。其斷處亦環爲峽。遶崖左右。而流泉灑之。種竹峽中。嵐翠掩映。道從之登。昔玉麓構殿三楹。在頂。塑佛未竟。止有空梁。落燕泥也。已復下青蓮閣。從閣側南透崖下。其巖忽縹雲罨幙。亭亭上覆。而下臨復。茫然無地。轉其西。巖亦如之。第引水環流其前。而斷北通之隘。致下巖與上臺分爲兩截。余謂不若通北隘。斷東路。使青蓮閣中道。由前巖之下。從西北轉達於後峽。仍自後峽上崖臺。庶漸入佳境。不分兩岐也。旣而太麓翁策杖攜晨餐。至餐畢。余以天色漸霽。急於爲石城遊。太麓留探松坡石洞。余以歸途期之。太麓曰。今日抵江邊已晚。不必渡。可覓土官早龍江家投宿。彼自爲登山指南。不然。其地皆彝寨。無可通語者。余識之。遂行。乃西南下。至其廬側。遂渡塢中南出之水。其西一里。上循西坡北向行一里。轉而披其西峽。半里逾脊。西下一里。下至壑中。其處忽

盤窩夾谷。自東北而透西南之門。路循其南坡西行一里。涉峽中小水。同透門出。乃西南隨坡下。三里。復盤坡西轉。望見南塢中開。下始有田。有路從東南來合。卽爛泥壩北來道也。坡西南麓。有數家倚坡南向。是爲某某。仍下坡一里。從卽左度小橋。是坡左右俱有小水。從北峽來。而卽懸其中。又西北開一峽。其水較大。亦東來合之。會同南去。當亦與松坡水同出。羅明者。由是望其西北而趨一里。逾坡入之。又渡一東北來小水。卽循北坡溯澗西北行二里。西下。渡塢中澗。復西北上澗西之山。又隨其支峽入。二里。再上盤西突之坡。坡西有壑中盤。由壑之北崖。半里環陟其西脊。約三里。由脊西南下。半里。平行枯峽中。一里有枯峽。自北來合。橫陟之。循北嶺之坡西行一里。其處峽分四岐。余來者自東。又一峽自北。又一峽自南。雖皆中枯。皆水所從來者。又一峽向西。則諸流所由下注之口。路當從西峽北坡上行。余見北來峽底有路入。遂溯之。二里。其中復環爲一壑。聞水聲淙淙。數家倚西坡而居。是爲打郎。入詢居人。始知上江路在外。峽之西。壑東北亦有路逾嶺。此亦通府之道。獨西北乃山之環脊。無通途也。乃隨西山之半南向出。二里。盤西山之南嘴。而西。其前有路自峽底來合。則東來正道也。於是倚北崖西行。西峽之上。峽南盤壑。屢開。而水仍西注。峽北西垂。漸下。石骨迸出。行二里。時上午暑甚。余擇陰臥石半响。乃西北下坡。半里有澗自東來。其水淙淙成流。越之。仍倚北坡西北行二里。飯於坡間。又西北二里。越岡西下。其間坑塹旁午。陂陀間錯木樹森羅。二里。路岐爲兩。一西南。一西北。余未知所從。從西北者。已而後一人至。曰西南爲猛瀝。渡江徑道。此西北道。乃曲而從猛瀝者。余欲轉。其人曰。旣來一里。不必轉。卽從猛瀝往可也。乃西北隨峽稍下。二里餘。有聚落倚南坡。臨北壑。是爲猛瀝。此乃打郎西山南下西轉掉尾而北。環爲此壑。其壑北向頗

豁遙望有巨山在北橫巨西下。此北冲後山。夾溪西行。而盡於猛賴溪。北王尙書寨嶺者也。壑中水當北下。北冲西溪。其人指余從猛淋邨後。西南逾嶺行一里。陟嶺頭。逾而南下。遂失路。下一里。其路自西來合。遂稍東下。度一小橋。乃轉西南。越坡二里。則坡南大澗。自東而西向注。有路亦自澗北西來。其路則沿坡而上。余所由路。則墜崖而下。於是合而西向。半里。沿溪半線路行。其崖峭石凌空。下臨絕壑。其下奔流。破峽。倒影無地。而路緣其間。嵌壁而行。西南半里。稍下。離崖足。迴眺北崖。上插猶如層城。壘障也。又西二里。餘從崖足盤西南突嘴。半里。始見上江南塢。其峽大開。中嵌爲平疇。祇見峽底。而不見江流。有溪自西山東南橫界平疇中。直抵東山之麓。而余所循之溪。亦西南注之。峽口波光四圍蕩漾。其處不審。卽峽溪所匯。抑上江之曲。余又疑東南橫界之流。卽爲上江。然其勢甚小。不足以當之。方疑而未定。逾突嘴而西。又半里。轉而北。隨北峽下一里。從北峽西轉。始見上江北塢。雖平疇較小於南塢。而北來江流盤折其中。東峽又有溪西向入之。其南流雖大。而江流循東山之麓。爲東山虧蔽。惟當峽口。僅露一斑。不若此之全體俱現也。又西向者一里。有十餘家倚南山北向而居。其前卽東峽所出溪。西南環之。問上江渡何在。邨人指在其西北。問早土官何在。在其西南。二里。乃北渡其溪。溪水頗大。而其上無橋。僅橫一木。平於水面。兩接而渡之。而木爲水激。撼搖不定。而水時湧躍其上。雖跣足而涉。而足下不能自主。危甚。於是上西坡。南向隨流。行塍間一里。稍折而西南。又一里。入早氏之廬。已暮。始在其外室。甚陋。旣乃延入中堂。主人始出揖。猶以紅布纏首者。訊余所從來。余以馬氏對。曰元康與我厚。何不以一柬相示。余出元康詩示之。其人乃去纏首。易巾服而出。再揖。遂具晚餐。而臥其中堂。此地爲猛賴。乃上江東岸之中。其脈由北冲西溪北。

界之山西突爲王尙書營者。下墜塢中爲平疇。南衍至此。上江之流西濼之。北冲西溪東夾之。而當其交會之中。溪南卽所下之嶺。自猛淋南夾溪南下。峙爲下流之龍砂。而王尙書營嶺卽其本支。而又爲上流之虎砂也。上江之東尙稱爲寨。二十八寨皆土酋官舍。江以西是爲十五喧喧者。取喧聚之義。謂衆之所集也。惟此地有此稱。其人皆彝。欄居窟處。與粵西犛地相似。而早龍江乃居中而轄之者。

十一日晨起。早龍江具飯。且言江外土人質野不馴。見人輒避。君欲遊石城。其山在西北崇峽之上。路由蠻邊入。蠻邊亦余所轄。當奉一檄。令其火頭供應除道。撥寨夫引至其處。不然一時無棲托之所也。余謝之。龍江復引余出廬前曠處。指點而言曰。東北一峯特聳。西臨江左者。爲王尙書駐營之峯。西北重峽之下。一岡東突。江右者是爲蠻邊。昔麓川叛酋思任踞爲巢。其後重崖上是爲石城。思酋恃以爲險。與王尙書夾江相拒者也。此地昔爲戰場。爲賊窟。今藉天子威靈。民安地靜。物產豐盈。盛於他所。他處方苦旱。而此地之雨不絕。他處甫插蒔。而此中之新穀已登。他處多盜賊。而此中夜不閉戶。敢謂窮邊非樂土乎。第無高人至止。而今得之。豈非山川之幸。余謝不敢當。時新穀新花。一時並出。而晚稻香風盈川。被隴真邊境之休風。而或指以爲瘴。亦此地之常耳。旣飯。龍江欲侍行。余固辭之。期返途再晤。乃以其檄往。出門卽溯江東岸北行。二里。時渡舟在西岸。余坐東涯樹下待之。半晌東來。乃受之。溯流稍北。又受駝騎。此自北冲西來者。渡舟爲龍江之弟龍川所管。祇駝騎各畀之錢。而罄身之渡。無畀錢者。時龍川居江岸西。與蠻邊之路隔一東下小溪。渡夫謂余自蠻邊回。必向溪南一晤龍川。余許之。乃從小溪北岸登涯。卽西北行。於是涉上江之西矣。此十五喧之中也。循西山北。二日爲崩憂。南二日爲八灣。崩憂北爲紅毛野人。八灣。

南爲潞江安撫司。昔時造橋西逾山心。出壺瓶口至騰陽道。尚在其南下流二十里。其天生石崖。可就爲橋址者。又在其下。昔衆議就崖建橋。孫郡尊已同馬元中輩親至而相度之。後徐別駕及騰越督造衛官。以私意建橋於石崖北沙嘴之冲。旋爲水摧去。橋竟不成。此江王靖遠與思任夾江對壘。相持不得渡。王多命縛筏。一夕縛羊於鼓。縛炬於筏。放之蔽江南下。思曾見之。以爲筏。且由下流渡。競從西岸趨下流。而王師從上流濟矣。遂克之。今東岸之羅明。乃其縛松明寨。羅鼓。乃其造鼓寨也。西北三里。有溪自西峽出。北渡之。半里有聚落倚坡。東向羅列。是爲蠻邊。按志十五噴。無蠻邊之名。想卽所謂中岡也。閔太史亦有莊在焉。覓火頭不見。其妻持檄。覓一僧讀之。延余坐竹欄上。而具餐焉。其僧卽石城下層中臺寺僧。結菴中臺之上。各喧土人俱信服之。今爲取木延匠。將開建大寺。此僧甫下山。與各喧火頭議開建之事。言菴中無人。勸余姑停此。候其明日歸。方可由菴覓石城也。余從之。坐欄上作紀。下午浴於澗。復登欄觀火頭家烹小豚祭。先令一人從外望。一人從內呼。問可來。曰來了。如是者數十次。以布曳路。度入龕而酌之飯之。勸亦如生人。薄暮。其子以酒肉來獻。乃火酒也。酌於欄上。風雨忽來。雖欄無所蔽。而川中蘊熱。卽就欄而臥。不暇移就其室也。火頭者。一喧之主也。卽中土保長里長之類。

十二日。火頭具飯。延一舊土官同餐。其人九十七歲矣。以年高。後改於早龍江者。喧中人皆言。其人質直而不害人。爲土官最久。曾不作一風波。有饋之者。千錢之外。輒不受。當道屢物色之。終莫得其過跡。喧人感念之。共宰一牛。賣爲贍老之資。旣飯。以一人引余往中臺寺。余欲其人竟引探石城。不必由中臺。其人言喧中人俱不識石城路。惟中臺僧能識之。且路必由中臺往。無他道也。余不信。復還遍徵之。喧中其言。

合。遂與同向中臺。由邨北溯溪西向入。二里。過上蠻邊。漸入峽。又西一里餘。涉一水溝。遂臨南澗。倚北坡而行。又里餘。則北坡稍開。有岐北去。又西逾坡。過一水塘。北下峽中。共二里。有溪自北峽來。架木爲橋。西度之。橋之南。又有溪自南峽西來。與橋水合。迸而出於蠻邊。南大溪者。旣度橋西。卽北向上坡。其坡峻甚。且澗甚。陷淖不能舉足。因其中林木深闊。牛畜蹂踐。遂成淖土。攀陟甚難。二里。就小徑行叢木中。三里。復與大路合。峻與澗愈甚。又北十一里。折而西南。上峽中。一里。南逾其岡。則中臺東下之脊也。始見有茅菴。當西崖之下。其崖轟然壁立於後。上參霄漢。其上蓋卽石城云。乃入菴。菴東向。乃覆茅爲之者。其前積木甚巨。一匠工斲之爲殿材。昨所晤老僧。號滄海四川人。已先至。卽爲余具飯。余告以欲登石城。僧曰。必俟明日。今已無及矣。此路惟僧能導之。卽喧中人。亦不能知也。余始信喧人之言不謬。遂停其茅中。此寺雖稱中臺。實登山第一坪也。石城之頂。橫峙於後者。爲第二層。其後又環一峽。又轟而上。卽雪山大脊之東突。是爲第三重。自第一坪而上。皆危嶂深木。蒙翳懸阻。曾無人跡。惟此老僧。昔嘗同一徒。持斧秉炬。探歷四五日。於上二層各斫木數十株。相基下址。欲結茅於上。以去人境太遠。乃還棲下層。今喧人歸。依漸有展拓矣。

十三日。僧滄海具飯。卽執爨前驅。余與顧僕。亦曳杖從之。從坪岡右腋。仆樹上。度而入。其樹長二十餘丈。大合抱。橫架崖壁下。其兩旁皆叢箐糾藤。不可着足。其下坎壈蒙蔽。無路可通。不得不假道於樹也。過樹沿西崖石脚。南向披叢棘。頭不戴天。足不踐地。如蛇遊伏莽。戒過斷枝。惟隨老僧。僧攀亦攀。僧掛亦掛。僧匍匐亦匍匐。二里。過崇崖之下。又南越一岡。又東南下涉一箐。共里餘。乃南上坡。踐積茅而橫陟之。其茅

倒者厚尺餘。豎者高丈餘。亦仰不辨天。俯不辨地。又里餘。出南岡之上。此岡下臨南峽。東向垂支而下。有微徑自南峽之底。西向循岡而上。於是始得路。隨之上躡。其中甚峻。蓋石城屏立。此其東南之跌。南峽又環其外。惟一線懸崖峽之間。遂從攀躋。西向上者五里。乃折而北上。一里西北陟坎砢之石。半里抵石城南垂之足。乃知此山非環轉之城。其山則從其後雪山之脊。東度南折。中兜一峽。南嵌而下。至此南垂之足。乃峽中之門也。其崖則從南折之脊。橫列一屏。特聳而上。至此南垂之足。則承跌之座也。峽則圍三缺一屏。則界一爲二。皆不可謂之城。然峽之杳渺。障於內屏之突兀。臨於外。此南垂屏峽之交。正如黃河華嶽。湊扼潼關。不可不謂險之極也。從南垂足。盤其東麓而北。爲崖前壁。正臨臺菴之上。壁間有洞。亦東向。嵌高深間。登之縹緲雲端。憑臨瓊閣。所少者石髓無停穴耳。盤其西麓而北。爲崖後壁。正環墜峽之東。削壘上壓。淵塹下蟠。萬木森空。藤蘚交擁。幽峭之甚。循崖北行一里。路分爲二。一東北上。爲躡崖頂者。一西北爲盤峽。峽者乃先從峽。半里涉其底。底亦甚平。森木皆浮空結翠。絲日不容下墜。山上多扶留籐。所謂雙子也。此處尤巨而長。有長六丈者。又有一樹。徑尺。細芽如毛。密綴皮外。無毫隙。當其中有木龍焉。乃一巨樹也。其下體形扁。縱三尺。橫尺五。自地而上。高二尺五寸。卽半摧半茂。摧者在西北。止存下節。茂者在東南。聳幹而起。其幹正圓。圍如下體之半。而高不啻十餘丈。其所存下節。並附之。其圓亦如聳幹。得下體之半。而其中皆空。外膚之圍抱。而附於聳幹者。其厚止寸餘。中環腹如桶。而水盈焉。桶中之水深二尺餘。蓋下將及於地。而上低於外膚之邊者。一寸有五。其水不甚清。想卽樹之瀝也。中有蝌蚪躍跳。杓水而乾之。則不見。然底無旁穴。不旋踵而水仍滿。亦不見所自來。及滿至膚邊。下寸五。輒止不溢。若有所限之者。

此又何耶。其樹一名溪母樹，又名水冬瓜，言其多水也。土人言有心氣痛者，至此飲之輒愈。老僧前以砍木相基，至亦卽此水爲餐而食。樹之北有平岡自西而東，屬於石崖之峯。卽度岡之北有窪，匯水爲馬鹿潭。言馬鹿所棲飲者。窪之北則兩崖對束如門。潭水所從泄也。循岡西上半里，西大山之麓有坡一方，巨木交枕，雲日披空。卽老僧昔來所砍而欲卜之爲基者。寄宿之茅尙在其側。由此西上可登上臺而路愈蔽。乃返由前歧東北躡崖半里而凌其上。南瞰下臺之龕菴如井底，寸人豆馬蠕蠕下動。此菴遂成一畫幅，其頂正如堵牆。南北雖遙而闊皆丈餘。上下雖懸而址皆直立。由其上東瞰上江如一線，而東界極北之曹澗極南之牛角關可一睫而盡。惟西界之南北爲本支所掩不能盡崩。憂八灣之境也。西眺雪山大脊可以平揖而問，第深峽中嵌不能竟陟耳。乃以老僧飯踞崖脊而餐之。仍由舊徑下趨中臺菴。未至而雨爲密樹所翳不覺也。旣至而大雨僧復具飯。下午雨止遂別僧下山宿於蠻邊火頭家。以燒魚供火酒而臥。

十四日從蠻邊飯而行。仍從舊路東南一里宜東下。誤循大路倚西山南行。二里望渡處已在東北。乃轉一里得東下之路。遂涉坑從田塍東行。一里至早龍川家。卽龍江之弟分居於此。以主此渡者。時渡舟尙在江東岸。龍川迎坐以待之。其妻女卽織紵於旁。出火酒糟生肉以供。余但飲酒而已。不能啖生也。雨忽作。忽止。上午舟乃西過。又候舟人飯。當午乃發。雨大作。同渡者言猛賴東溪水暴漲。橫木沉水底。不能着足。徒涉之水且及胸。過之甚難。余初以路資空乏擬仍宿早龍江家。一日而至松坡。二日而至瑪瑙山。皆可無煩杖頭。卽取所寄水簾石樹歸。今聞此知溪旣難涉。且由溪北岸溯流而入。由北冲逾嶺。旣免徒涉。

之險更得分流之脊。於道里雖稍遠。况今日尙可達歪瓦。則兩日卽抵郡。其行反速也。遂從渡口東向截塢望峽。入先由塢東行田塍間。一里路爲草擁。草爲雨偃。幾無從覓。幸一同渡者見余從此亦來同行。令之前驅。半里遂及峽口。循峽北突峯南麓。東向入溪。沸於下。甚洶湧。五里峽自北來。有邨在東山下。曰猛岡。路挾西山北轉上坡。五里遂東盤東峯之南椒。又東十里。有峽自東南來。想卽猛淋所從來之小徑也。於是折而北上山岫。二里聞犬聲。又里餘。山環谷合。中得一坪。四五家倚之。南向而居。曰歪瓦。遂止而宿。十五日平明飯而行。雨中南陟東坡一里。稍北下三里餘。不得路。乃西向攀茅躡坡。二里登嶺。乃得南來之路。又稍北。循崖曲復東向行。八里有峽自東來。而大溪則自北峽來受。其迴曲處。藤木罨蔽。惟見水勢騰躍於下。路仍北轉。溯之。遂從深箐中行。又二里稍下。漸與溪逼。又北五里。峽復轉東。路乃東溯之。屢降而與溪會。一路皆從溪右深箐仄崖間。東北溯流行十五里。有一溪自北峽出。而下有田緣之。漸出箐矣。又東五里。其下田遂連畦夾溪。又東五里。又有水自西北峽來。溪源遂歧爲兩。有橋度其北來者。仍溯其東來者。其下田愈闢。路始無箐木之翳。又東五里。北界之山中環爲坪。而土官居之。亦早姓。爲龍江之姪。南界之峽。平拓爲田。而邨落遶之。此卽所謂北冲也。又東五里。山箐復合。是爲箐口。時纔下午。而前無宿店。遂止。是夕爲中元。去歲在石屏。其俗猶知祭先。而此則寂然矣。

十六日由箐口東稍下入峽。二里有澗自東北來。越之。其大溪則自峽中東來。猶在路之南。路從兩澗中支東上。已復北倚中支。南臨大溪。且上且平。七里稍下。又一里下。及溪。瀕溪溯水而行。又里餘。有木橋跨溪。遂度其南岸。倚南崖東向行。又里餘。復度橋行溪北岸。由是兩崖夾澗。澗之上。屢有橋左右跨。或度橋

南。或度橋北。俱濼澗倚坡。且上且折。又連度六橋。共七里。水分兩派來。一東南。一東北。俱成懸流。橋不復能施。遂從中坡躡峻。盤垂磴而上。曲折八里。岡脊稍平。有廬三楹。橫於岡上。曰茶菴。土人又呼爲蒲蠻寨。而實無寨也。有一道流淪。著於中。余知前路無居廬。乃出飯就之而啖。又北上。始臨北坑。後臨南坑。始披峽涉水。後躡磴盤脊。十里。乃東登嶺。既至嶺頭。雨勢滂沱。隨流南下。若騎玉龍。而攬滄海者。南下三里。雨忽中止。雲霾遙滌。又二里。遂隨西峽下。墜峽穿箐。路既蒙茸。雨復連綿。又五里。從箐底踏波隨流出。又南五里。稍東。逾一東障。西突之坡。從其南。墜坡直下者三里。復隨峽倚東障之支。南向行。其西中壑稍開。流漸成溪。二里。雨益大。沾體塗足。足滑不能定。上嶮涉流。隨起隨仆。如是者三四里。頃日既傷。四肢受病。一時無可如何。雨少止。又東南五里。塢稍東。曲乃截塢。而度一橋。橋下水雖洶湧渾濁。其勢猶未大。僅橫木而度。至是從溪西隨西山行。溪逼東障山去。復逾坡墜箐。向東南下五里。又東南盤一坡。下涉一箐。又五里。轉坡南。腋間得臥佛寺。已暮。急入其廚。索火炙衣。炊湯啖所存攜飯。深夜而臥其北樓。十七日晨起絕糧。計此地去郡不過三十餘里。與前東自小寨歸相似。遂空腹行。仍再上巖殿。再下池軒。一憑眺之。東南里許。過一小室。始有二家當路。是爲稅司。又南八里。過龍王塘峽。皆倚西山行。又東南五里。過郎義邨。邨西有路。逾嶺。爲清江壩。打郎道。又南二十里。至郡城北通華門外。卽隨城北澗。西上二里。入仁壽門。由新城街一里餘。過法明寺前。西抵劉館。余初擬至乾海子一宿。卽還。至是又十三日矣。館前老嫗以潘蓮華所留折儀。并會真陶道所饋點畀余。且謂閔知愿使人以書儀數次來候。蓋知愿往先塋。恐余東返。卽留使相待也。下午安仁來。僉禹錫同閃來。抵暮乃別。

十八日。余臥未起。馬元真同其從兄來候。余訝其蚤。曰。卽在北鄰。而久不知。昨暮禹錫言。始知之。且知與老父約。而不從。松坡返。能不使老父盼望耶。余始知爲太麓乃郎。太麓雖言其長子讀書城中。而不知卽與劉館並也。禹錫邀飯。出其岳閃太翁降乩語相示。錄之。暮乃返。閃知愿使以知愿書儀。并所留柬札來。且爲余作書與楊雲州。

十九日。閃太史手書候敝。旣午乃赴之。留款西書舍小亭間。出董太史一卷一册相示。書畫皆佳。又出大理蒼石屏置座間。另覓鮮雞蓼淪湯以佐飯。深夜乃歸館。知安仁所候閃序已得。安仁將反命麗江矣。

二十日。作書并翠生杯。托安仁師齋送麗江木公。

二十一日。命顧僕往瑪瑙山取石樹。且以失約謝馬元康。

二十二日。禹錫同閃口口來寓。坐竟日。貰酒移餚爲聯句之飲。

二十三日。早馬元真邀飯。以顧奴往瑪瑙山。禹錫知余無人具餐。故令元真邀余也。先是自清水關遇雨。受寒受跌。且受饑。連日體甚不安。欲以汗發之。方赴市取藥。而禹錫知余僕未歸。再來邀余。乃置藥而赴之。遂痛飲。入夜。元真輩先去。余竟臥。禹錫齋。禹錫攜襪被連榻。且以新綿被覆余。被褥俱麗。甚余以醉後。覺蒸蒸有汗意。引被蒙而汗出。如雨。明日。遂霍然。信乎挾纊之勝於藥石也。

二十四日。還寓。深夜而顧奴返。以馬元康見余不返。親往松坡詢踪跡。故留待三日而後歸也。

二十五日。閃太史以所作長歌贈。更餽以贖。其歌甚暢。而字畫遒勁。有法。真可與石齋贈余七言歌。並鐫爲合璧。已而俞禹錫又使人來邀移寓。余乃令顧僕以石樹往。畱之。相與抵掌爲異。已而往謝太史之賜。

太史亦爲索觀。遂從禹錫處送往觀之。

二十六日禹錫晨至寓。邀余移住其齋。余感其意。從之。比至而知願歸。卽同往晤。且與之別。知此後以服闋事。與太史俱有哭泣之哀。不復見客也。比出門。太史復令人詢靜聞名號寺名。蓋爲靜聞作銘已完。將欲書以畀余也。更謂余石樹甚奇。恐致遠不便。欲留之齋頭。以挹清風。余謂此石得天祿石渠之供。甚幸。但余石交不固。何知愿曰。此正所謂石交也。遂置石而別。余仍還劉館。作紀竟日。晚還宿於俞旣臥。太史以靜聞銘來賜。謂明日五鼓祭先。不敢與外事也。

二十七日余再還劉館。移所未盡移者。并以銀五錢畀禹錫。買雞葷六觔。溼甚。禹錫爲再蒸之。縫袋以貯焉。乃爲余定往順寧夫。

二十八日夫至欲行。禹錫固留。乃坐禹錫齋頭。閱還魂記。竟日而盡。晚酌遂醉。夜大雨。

二十九日晨雨時作時止。待飯待夫。久之乃別。禹錫適馬元真閃口口亦來送。遂出南門。從大道南。二里至夾路邨居之街。遂分路由東岐。當平塢中南行。西與沙河之道相望。五里過神濟橋。其南居廬連巨。是爲諸葛營。諸葛之祠在焉。東向頗小。又南爲東岳廟。頗巨。亦東向。又南五里爲大樹墩。亦多居廬。邨之北有小溪東南流。邨之南有小溪東北流。合於邨之東而東去。此兩流卽臥獅窩之水也。又南三里有水自西沿南坡而東。此乃峴子鋪東注之水。小石橋跨其上。越橋南上坡。路分爲三。一西南向大山之麓。一東南爲石甸姚關之道。一直東爲養邑道。於是直東行坡上。三里有小溪自南而北。此亦自西南而來。至此北注而入於東溪。同東向落水坑者。其源當出於冷水箐。於是下越一木橋。復東上坡。坡北有邨倚之。其

地爲三條溝。由坡東東南下而復上。三里越一岡。有兩三家當岡頭。是爲胡家坡。越岡而東。三里又下。有水自南而北。南塢稍開。下盤爲田。有數家倚南岡。是爲阿今。過阿今。復東上。三里。其南塢水。遂分東西下。又東五里。乃飯。又三里稍下。爲養邑。南有塢盤而爲田。北正對筆架山之南垂。有數家當塢。日纔下午。而前無止處。遂宿。

三十日。平明起而飯。出店東南行。稍下。渡南來小溪。卽上坡東。逾南轉。卽養邑東環之支也。有公館當坡。西瞰壑中。田廬歷歷。東逾坡而下。又涉一小塢而東。上坡。遂行岡頭。共五里。路分二岐。一東南者爲西邑道。一西北者爲山河壩道。先是問道。多言由西邑。逾芭蕉嶺。達亦登。有熱水從石盤中溢出。其處有大道。通順寧。余欲從之。而養邑店主言。往西邑路近。而山溪無橋。今雨後無橋。水漲難渡。當折而北。由山河壩渡。其下流。仍由枯柯而達。亦登爲便。至是見同行者。俱不走西邑。而走山河壩。余亦從之。遂西北兩涉。小塢二里餘。升坡而東。遂循永昌溪南崖行。溪嵌崖底。止見北崖削壁下嵌。而猶不見水。又東二里稍下。見水嵌崖底。如一線。遂東見其門。對東如削。門外環疇。盤錯溪流。曲折其中。有邨倚北崖之東。卽落水寨也。其南崖之夾溪爲川者。東突如踞獅。水從其北出。路從其南下。半里。遂由獅腋下。降路甚逼仄。半里。抵獅麓。又東半里。一溪自南塢來。有壩堰其上。流有橋跨其下。流度橋。東行田塍間。濘甚。一里。登塢。東岡南行。一里。見塢西有瀑掛西崖。歷兩層而下。注塢中。南來之溪。路隔對之。東向入峽。雨大至。二里。逾嶺頭。有路西南來。合山頭坑。窪旁錯亂。水交流。又東三里。再度坑。坳盤而東北行。其下有坑。破石搜崖。亦突而北。注隨之一里餘。乃東下。越其流。又東北上半里。見東塢。又有小水自東而西向。與南來之溪。合於北崖下。北

崖純石聳起。其上樹木葱鬱。而下則有穴。伏而暗墜。二水之所從入也。又東向上嶺。半里。逾其脊。行嶺頭。半里。始見東壑。有田下盤。其東復有山夾之。路從嶺上。轉而南行。一里餘。而下。下半里。其塢自南而北。水亦經之。度橋溯流而南。二里。南塢稍開。是爲五馬。其西南壑中。居廬頗多。東坡上。亦有四五家居。路左。坡南。有一坑。自東峽出。有小水。從其中注西南壑。下坑。涉其水之南。溯之東。上里餘。隨峽南轉。而坑中水遂窮。有脊自東而西。度脊南。復墜坑而下。從脊東行。轉坑東之崖。其下亦嵌而成壑。壑中亦有人家。隱於深崖重箐之間。但聞雞鳴。春響而已。東坑既盡。從其上。涉塢升岡。見岡南一峯。特聳而卓立。白霧偏籠。其半。乃東來脊上石峯之層起者。由其北穿峽而東。共二里。而抵峽中之脊。有巨石當脊。而中踞。其高及丈。大亦如之。其上有孔。大及尺。深亦如之。中貯水。及其半。不涸不盈。正與哀牢金井之孔相似。踞大石而飯。土人卽名此嶺爲大石頭。從石東下塢中。道分爲二。一由東向逾岡者。爲大道。稍迂。而達大獵彝。一由東南下峽者。爲捷道。稍近。而抵小獵彝。此皆枯柯屬寨也。乃由峽中下。於是石崖南突。箐叢交縈。北嵌爲峽。南聳爲崖。二里。行南岡之上。又二里。盤岡嘴而南。其東峽中。平墜南邊。蓋由此嘴東墜。其下皆削崖。故路又分爲二。一由崖下循崖根南轉。一由崖上躡崖端南曲。乃從崖端南。逾石隙而下一里。仍隨南坡東轉。還瞰所逾之崖。壁立下嵌。其下盤爲深塢。崖根有泉。淙淙出穴間。小路之下盤者。因之。遙望北崖山岡。排闥東出。大道之東。陟者因之。余平行南岡。又東一里。下盤之小路。逾岡來合。又東一里餘。南岡復東突。路下其北。腋間復盤。峽東上半里。登東岡之南坡。始東見枯柯之川。與東山相交。而未見其西底。又西南見嶺頭一峯。兀突插雲霧中。如大士之披絡而坐者。閃爍出沒。亭亭獨上。乃南來脊上之峯。不知其爲何名也。

又東一里。復轉岡之北坡。東下一里。有四五家倚岡而居。是爲小獵彝。余欲下坡問亦登道。土人行人。皆言下坡至江橋。不可止宿。亦無居停之家。循江而南至亦登。且五六十里。時已不及。而途無可宿。必止於是。時纔過午。遂偕止而止。幸主人楊姓者。知江流之源委。道路之曲折。詢之無不實。且知溢盤溫泉。不在亦登而在雞飛。乃止而作紀。抵暮而臥。

永昌志略附

漢永昌郡。元爲大理金齒等處宣撫司。總管置司。治於永昌。後改爲宣慰使司都元帥府。洪武十五年。平雲南。前永昌萬戶阿鳳。率其衆詣指揮王貞降附。仍置永昌府。立金齒衛。十六年六月。麓川叛。屠其城。二十三年。省府改金齒衛爲金齒軍民指揮使司。從指揮使胡淵請也。於是遂名金齒。不名永昌。而實非金齒之地。如瀾滄江在永昌。而瀾滄衛在北勝。各不相蒙。蓋國初立衛。經理皆出武臣。故多名實悖戾耳。景泰中。設鎮守。弘治二年。設金騰道。嘉靖元年。巡撫何孟春。郴州籍。江陰人。巡按御史陳察。常熟人。疏革鎮守。設永昌府。立保山縣。改金齒指揮使司爲永昌衛府。領州一。騰越。縣二。保山。永平。仍統潞江安撫司。鳳溪。施甸。二長官司。保山編戶十里。又城北民曰噴。共十五城。南民曰寨。共二十八。洪武三十三年。改騰衝守禦千戶所隸金齒司。正統十四年。陞爲騰衝軍民指揮使司。與金齒並。嘉靖二年。復置州。隸永昌府。改指揮使司爲騰衝衛。州名騰越。在府城南三百六十里。以地多藤。元名藤州。永平。卽東漢之博南縣。以山名。洪武初。隸永昌府。三十二年。改府爲金齒指揮使司。屬指揮使司管轄。嘉靖二年。復府。仍屬府。在府東一百七十里。潞江安撫司。在城西南一百三十里。元柔遠路。國初柔遠府。永樂九年。立安撫司。鳳

溪長官司在城東二十五里。施甸長官司在城南一百里。唐銀生府北境。元爲石甸。後訛爲施甸。

近騰諸彝說略附

騰越密邇諸彝。實滇西藩屏。而滇境大勢。北近吐蕃。南皆彝緬。郡邑所置。介於其間。不過以聲教羈縻而已。正統以來。經略南彝者。設宣慰司六。禦彝府二。宣撫司三。州四。安撫司一。長官司二。如孟養阻負於西。最爲荒僻。而緬甸八百老撾。地勢瀕海。木邦車里猛密。又在其內。業非羈縻所可制馭。而近聽約束者。惟南甸。千崖隴川而已。數十年頻遭緬患。如刁落參。以南甸近彝。奪刁落寧之官。尙構緬內訌。爲兵備胡公心忠所殲。岳鳳父子。以隴川舍目。謀主多思順之地。造逆犯順。爲參將劉縉所擒。邊境賴以安。其後阿瓦日強。蠶食日多。幸撫彝同知漆文昌。知州余懋學。請大司馬陳公用賓。檄暹羅以弱緬。而騰獲稍康。迨思正就戮。瓦酋猖獗。命思華據迤西。思禮據木邦。思綿據蠻莫。而內地漸爲逆緬所竊。至若多俺席麓川之舊。附緬而叛天朝。參將胡顯忠平之。多安民藉安酋瓦酋之援。負固以拒天兵。兵備黃公文炳。參將董獻策取之。騰之獲存者幸也。目今瓦酋獯悍稱雄。諸彝悉聽號召。倘經略失馭。其造亂者。尤有甚於昔也。爲騰計者。慎之外芒市。雖屬府。近于猛穩。爲木邦轄。藏賊劫掠。騰境不安。所恃簡廷臣防禦之。而反罹其害。自後當重其責。以引變。庶於騰少安云。

卷十上

滇遊日記十二

己卯八月初一日。余自小獵彝東下山。獵彝者。卽石甸北松子山北曲之脈。其脊度大石頭。而北接天生橋。其東垂之嶺。與枯柯山東西相夾。永昌之水。出洞而南流。其中開塢。南北長四十里。此其西界之嶺頭也。有大小二獵彝寨。大獵彝在北嶺。小獵彝在南嶺。相去五里。皆枯柯之屬。自大石頭分嶺爲界。東爲順寧。西爲永昌。至此已入順寧界八里矣。然余憶永昌舊志。枯柯阿思郎。皆二十八寨之屬。今詢土人。業雖永昌之產。而地實隸順寧。豈順寧設流後畀之耶。又憶一統志。永昌志二者。皆謂永昌之水。東入峽口。出枯柯而東下瀾滄。余按姚關圖說。已疑之。至是詢之土人。攬其形勢。而後知此水入峽口山。透天生橋。卽東出阿思郎。遂南經枯柯橋。漸西南。共四十里。而下哈思峽。卽南流上灣甸。合姚關水。又南流下灣甸。會猛多羅。而潞江之水。北折而迎之。合流南去。此說余遍訪而得之。獵彝主人楊姓者。與目之所睹。姚關圖所云。皆合。乃知統志與郡志之所誤不淺也。其流旣西南合潞江。則枯柯一川。皆首尾環向永昌。其地北至都魯峽南窩。南至哈思峽。皆屬永爲。是其界不當以大石頭嶺分。當以枯柯嶺分也。由嶺頭東南直下者三里。始望見江水曲折。南流川中。又下三里。乃抵江上。有鐵鎖橋橫架江上。其製一如龍江曲尺。而較之狹其半。其上覆屋五六楹。而水甚急。土人言橋下舊有黑龍毒甚。見者無不斃。又畏江邊惡瘴。行者不敢佇足。云其南哈思凹更惡。勢更甚於潞江。豈其峽逼而深。墜故耶。其水自阿思郎東向出石崖洞。而西南入哈思峽中者。卽永昌峽口山入洞之下流也。按阿思郎在獵彝北二十里。其北有南窩都魯峽。則此塢極北之迴環處也。逾嶺而北。其下卽爲滄江東向之曲。乃知羅岷之山。西南下者盡於筆架。直南下者盡於峽口山。東南挾滄江而東。爲都魯南窩北脊。山從其東復分支焉。一支瀕江而東。一支直南而下。

卽枯柯之東嶺也。爲此中分水之脊。迤邐由灣甸都康。而南界瀾滄潞江之中。爲孟定孟良諸彝。而直抵交趾者也。其瀕江東去之支一包。而南爲右甸。再包而南爲順寧大猴。卽今之雲州焉。是塢南北二峽。北都魯。兩哈思相距四五十里。甚狹而深。瀕江兩岸俱田。惟獐獮猯居之。漢人反不敢居。謂一入其地卽發擺。寒戰頭疼也。故雖有膏腴而讓之彝人焉。渡橋沿江。西岸西南至哈思峽。共四十里。而至亦登。沿江東岸。東南逾岡入峽。六十里。而至鷄飛。余初聞有熱水溢於石盤中。盤復嵌於臺上。皆天成者。又一冷水流而環之。其出亦異。始以爲在亦登。問道亦登。又以爲在鷄飛。問道鷄飛。又以爲瘴不可行。又以爲茅塞無路。又以爲其地去邨遠。絕無居人。晚須露宿。余輒然曰。山川真脈。余已得之一盤。可無問也。遂從東大路。上坡。向枯柯右甸道。始稍北。遂東上一里。而平行西下之岡。三里。有墟茅三四。在岡頭。是爲枯柯新街。又東一里。有一樹立岡頭。大合抱。其本挺植。其枝盤繞。有膠淋漓於本上。是爲紫梗樹。其膠卽紫梗也。初出小孔中。亦桃膠之類。而蟲蟻附集於外。故多穢雜云。岡左右俱有坑夾之。北坑卽從岡盤窟下。南坑則自東峽而出。於是南轉東盤北坑。又半里轉東。半里抵東峰下。乃拾級上躋。三里始登南突之嶺。始望見南峽。兩山壁夾。自東而西。從此西出。則盤壑而西。注於江橋之南。同赴哈思之峽者。乃知其山之度脊。尙在嶺之東上。不可亟問也。此坡之上。卽爲團霸營。蓋士官之雄一方者。卽枯柯之夜郎矣。於是循南峽而東躡。又一里。再登嶺頭。有一家隱路南。其後竹樹夾路。從樹中東行一里。稍轉而北。盤一南突之峽。又東上盤坡。而東有大樹踞路旁。下臨西出之澗。其樹南北大丈餘。東西大七尺。中爲火焚。盡成空窟。僅膚皮四立。厚二尺餘。東西全在。而南北俱缺。如二門。中高丈餘。如一亭子。可坐可憩。而其上枝葉旁覆。猶青青。

也。是所謂枯柯者。里之所從得名。豈以此耶。由此又東二里。折而北。上一坡。盤其南下之峴。峴北有居廬。東西夾峙。而西廬茅簷竹徑。倚雲臨壑。尤有幽思。其東有神宇。踞坡間。聞鯨音鼓。賽出絕頂間。甚異之。有一家踞路南。籬門竹徑。清楚可愛。入問之。曰。此枯柯小街也。距所上坡。又二里矣。於是又東沿北坡平上。其南卽西出深澗。北乃崇山。竹樹蒙蔽。而村廬踞其端。東向連絡不絕。南望峽南之嶺。與北峰相持。西下而蕃地旱穀。懇遍山頭。與雲影風光。浮沉出沒。亦甚異也。北山之上。雖高。而近爲坡掩。但循崖而行。不辨其崇墜。而南山則自東西墜。而盡於江橋之南。其東崇巘穹窿。高擁獨雄。時風霾蒙翳。出沒無定。此南山東上最高之峰。自北嶺東度。再突而起者也。沿之東行。南瞰深壑。北倚叢巘。又東二里有岐。一南下塢中。爲懇壑之道。一北上叢嶺。爲廬坡之居。而路由中東行。南瞰下峴。有水出穴間。又東二里。下瞰南壑。有水一方。倚北坡之上。路卽由之北向而上。以有峽尙環而東也。北上里餘。又轉而東。盤北峴而東。上坡屢上不止。又七里。而至中火鋪。其坡南突最高。中臨南峽之上。峽脊由其東南環而西下。於坡之對崖。南而復聳一峰。高籠雲霧間。卽前所望東畔穹窿之頂也。自枯柯江橋東。沿峽坡迤邐而上。約三十里矣。踞坡頭西瞰江橋峽中。其水曲折西南下。松子山北環之嶺。東北而突爲獵犛之嶺。峽南穹窿之峰。又南。巨分支西繞。橫截於江橋塢之南。西至哈思峴。峴之南復有小支。自獵犛西南灣中東突而出。與橫截塢南之山湊。西南駢峙如門。門內之灣。卽爲哈思峴。門外又有重峰西障。此卽松子山南下之脊。環石甸於西者也。自北坡遙望之。午霧忽開。西南五十里。歷歷可睹。坡之東有瓦室三楹。踞岡東南。兩旁翼以茅屋。卽所謂中火鋪。有守者賣腐於中。遂就炊湯而飯。及出戶。則濃霧自西馳而東。其南峽近嶺。俱不復睹。東下半里。

渡一脊。瞰其南北二峽環墜如窾。而叢木深翳。不見其底。當猶西下而分注江橋南北者也。其脊甚狹。度而東。復上坡。山雨倏至。從雨中涉之。得雨而霧反霽。一里餘。盤崖逾峴。或循北峯。或循南峯。雨度過脊。始東上。沿北坡而東。一里餘。又涉一南突最高之嶺。有哨房一龕踞其上。是爲瓦房哨。於是南臨南峽。與峽南穹窿之頂平揖而對瞰矣。至是雨晴峰出。復見峽南穹頂直南巨而去。其分支西下者。卽橫截塢南之岡。西與吟思峴相湊成門者也。穹頂東環之脈。尙從東度。但其脊稍下。反不若西頂之高。皆由此北坡最高之嶺東下曲而度脈者。始辨都魯峴東所分南下之脊。至此中突。其分而西者。爲中火鋪枯柯寨之嶺。其曲而東降者。度脊南轉西向而突爲穹窿之頂。此分水之正脈也。由瓦房哨東下半里。復東度脊。始見北峽墜坑。爲東北而下右甸之上流。是北水之所分也。而南水猶西下南峽。又東度雨脊。穿雨夾嶺。一里復盤南嶺之陰而上。其處深木叢篁。夾坡籠峴。多盤北坑之上。又一里。南轉而凌其西下之峴。始逾南峽上流。從其東涉岡東上。始逾南渡之脊。此分水正脈所由度而西轉者也。又東一里有草龕踞北岡。是爲草房哨。從其東又東北下一里。稍轉而東南。半里有脊。又南度而東轉。此右甸南環之嶺所由盤礴者也。於是東向而下。二里餘。下度一曲。有小水北下成小溪。小橋橫涉之。又東逾一岡。共下四里。始南峽成溪。遂望見右甸城在東塢中。有岐從東北坡去。而大道循南峽東向平下。二里。南峽中始有村廬。夾塢春杵之聲相應。又南三里。遂出坡口。乃更下一里。而及坡麓路。由田塍中東南行。望見右甸之城。中懸南坡之下甸中平疇一圍。聚落頗盛。四面山環不甚高。都魯峴東分之脈。北橫一支。直巨東去。又南分一支。南環右甸之東。草房哨南度之脈。東環右甸之南。從甸南界東北轉。與甸東界南環之支湊甸中之水。東向而

破其湊峽。下錫鉛去。旬中自成一洞天。其地猶高。而旬乃員平。非狹嵌。故無熱蘊之瘴。居者無江橋毒瘴之畏。而城廬相托焉。由滕中行。共四里入其北門。暮宿街心之葛店。葛江西人。右旬在永昌東一百五十里。在順寧西一百三十里。其東北隣莽水之境。正與蘆塘廠對。其西南隣雞飛之境。正與姚關對。其正南與灣甸對。正北與博南山對。正西與潞江安撫司對。正東與三臺山對。數年前土人不靖。曾殺二衛官之泄其地者。今設城以順寧督捕同知駐守焉。城不大而頗高。亦邊疆之雄也。

初二日晨起。霧色陰翳。方覓飯而夫逃。再覓夫代行。久之不得。雨復狎至。遂鬱鬱作記。寓中者竟日。

初三日。雨復霏霏。又不得夫。坐邸樓鬱鬱作記。竟日。其店主葛姓者。乃市僧之尤。口云爲覓夫。而竟不一覓。視人之悶以爲快也。

初四日早霧而晴。顧僕及主人覓夫俱不足恃。乃自行市中。是日爲本旬街子。仍從北門內。南轉岡脊。是爲督捕同知公署。署門東向。其南卽往南門街。而東則曲向東門街。皆爲市之地也。余往來稠人中。得二人。一擔往順寧。一駝往錫鉛。皆期中至。葛寓余乃返。迨午。往錫鉛。駝騎先至。遂倩之。而往順寧者亦至。已無及矣。乃飯以駝騎行出東門。循南坡東向。半里。涉東來之塢。渡小溪。東山岡漸折。而東南行四里。遂臨東塢。東塢者。右甸東南落水之塢尾也。城北大甸圓而東南開。此塢南北西三面之水皆合而趨之路。臨其西坡。於是南轉。二里餘。又涉二東北注之坑。復依南麓東行。二里餘。上北突之嘴。則甸東之山亦自北南環。與嘴湊峽。於是相對若門。而甸水由其中東注焉。此甸中第一重束鎖之鑰。亦爲右甸東第一重東環南下之分支。雖不峻。而蜿蜒山頂。地位實崇也。逾嘴東稍下。湊峽之外。復開小塢。而東水由其底路。

由其南坡之半。又東二里餘。有數家倚坡。北向塢而廬。過此東南下有水自南峽出。涉之上其東坡。遂循坡之南峽東南上。水流其岡北。路由其岡南。於是始不與水見。又東南循岡三里。盤一北下之岫而上。岡頭是爲玉璧嶺。其嶺自南北突。東西俱下。分爲坑。有兩三家駐峰頭。時日尙高。以前路無可止。遂歇。初五日。平明起。飯而行。宿霧未收。下其東坑。涉之。復東南上一里。又循東來之峽。而行夾岡之南。東向四里。度其北過之脊。仍循峽東下。行夾岡之南。二里餘。又稍下。涉北出之水。又循東來之峽。而行夾岡之南。東向二里。復度其北過之脊。於是從脊北東行之支。東向行其上。半里有兩三家夾道。是爲水塘哨。由此東南行山夾間。五里。始墜坡而下。其右又墜一峽。東下。其左路再隨崖東下者二里。西臨右峽之上。而路左忽墜一坑。盤穿而下者二丈。有水沉其底。長二丈。闊八尺。而狹處僅二尺。若琵琶然。淵然下嵌。左倚危壁。右界片棧。而外卽深峽之下。盤者不知此水之何以獨止也。由其南。又半里而躡嘴。下墜者半里。左崖之端遂盡。而右峽來環其前。還望左崖盡處。叢石盤崖。儼如花簇。而右崖西界大山。亦懸屏削於重樹間。幽異之甚。由峽底又東南行一里。其峽外東如門。披門南出。稍轉東而下坡。半里有水自東曲而西。大木橫架其上。南度之。是爲大橋。橋下水卽右甸下流。東行南轉。至是西折過橋。又盤西崖南去。已成湯湯之流。橋南沿流之峽。皆隨之爲田。而三四家倚橋南東坡上。有中火之館。此右甸第二重東鎖之鑰。亦爲右甸東第二重東環南下之分支。與東南行大脊右甸相對成峽。夾溪南去者也。由橋南卽躡東南坡而上。水由峽直南去。路躡坡東南升。一上者二里。凌嶺頭。西望夾溪之山。稍南有破峽。從西來者。卽水塘哨西下之水也。其南夾水一支。亦至是東盡。而有寨盤其上焉。其又南一支。嶙峋獨聳。上出層巒。是爲杜偉山。

此乃右甸南東來之正脊。自草房峭度脈至此更崇隆而起。轉而直南去而東夾此溪。其脊乃東南下老龍。自雲州南下。分瀾滄潞江之脊。而直下交南者也。所望處尚在寨盤頂之東北。從此更夭矯南向。夾溪漸上。又二里而隔溪與寨盤之頂對。又二里。降坡南下。穿峒而東。見其東又墜爲小坑。路下而涉之一里。又南逾東坡西環之峒。又一里。有數家倚東坡而居。其東又有一溪自東北來環所廬之坡。而注西峽。西峽水自北南下。與此水夾流而合於坡南。此坡居廬頗盛。是爲小橋。正西與杜偉山對。遙望杜偉山自西北來。至此南轉。其挾臂而抱於西南者。皆灣甸州之境。水亦皆西南流。其北峽與寨盤之頂夾而東出者。皆順寧之境。水皆東南流。則此山真一方之望。而爲順寧灣甸之東西界者也。飯於邨家。大雨復至。久而後行。由坡東下。渡北來之溪。小石梁跨之。所謂小者。以別於大溪之橋也。復東南上。隔溪對杜偉山而南下。瞰西峽之底。二流相合。盤壑南去。此山爲右甸東第三重東環南下之分支。爲錫鉛之脈者也。南五里。或穿嶺而左。見嶺東近峽墜坑。其遠峯又環峙而東。又或分而南。穿嶺而右。見嶺西近峽。西溪盤底。杜偉駢夾。如是二里。乃墜其南坡。或盤壑西轉。或躡峒東折。或上。或下。又五里。有兩三家當峒而廬。是爲兔威哨。於是再上其東坡。則東西壑皆可並睹矣。西壑直逼西麓而長。以杜偉西屏也。東壑遙盤東谷。其下叢沓。而猶不見底。其東北有橫浮一抹者。此挾江瀾滄而東南之嶺也。其正東有分支南抱者。此中垂而爲順寧之脈也。從嶺漸下。或左。或右。嶺脊漸狹。四里。始望見東塢有溪。亦盤折其底。與西峽似。而西界外山。自杜偉頂南。其勢漸伏。又紆而南。則東轉而環其前。東界外山。則直巨南向。與東轉前環之嶺湊。問東西峽水。則合於錫鉛之前。而東南當湊峙之峽而去。問順寧之道。則逾東界之嶺而行。有道逾前山南環之。

嶺者爲猛峒道。從獵昔猛打渡江而至興隆廠者也。於是從岡脊轉東行。其脊甚狹。又二里西峽之溪直逼南麓下。而東峽溪亦近夾。遂如堵牆上行。又東二里。又東南下者二里。坡盡而錫鉛之聚落倚之。此右甸東分支南下第三重之盡處也。其前東西二溪交會。有溫泉當其交會之北。涘水淺而以木環其四周。無金鷄永平之房覆。亦無騰越左所之石盤。然當兩流交合之間。而獨有此。亦一奇也。是日下午至駝騎稅駕逆旅。先覓得一夫。索價甚貴。強從之。乃南步公館。卽錫鉛驛也。按舊志作習謙。土人謂出錫與鐵作錫鉛。返飯於肆。亟南由公館側浴於溫泉。暮返而臥。

初六日晨起而飯。其夫至付錢整擔而行。以一飯包加其上。輒棄之去。遂不得行。余乃散步東溪。有大木橫其上爲橋。卽順寧道也。仍西上公館。從其西南下西溪。是爲猛峒道。有茅茨叢北岡上。是爲錫鉛街子。問得一夫。其索價亦貴甚。且明日行。遂返邸作記。

初七日。前棄擔去者復來。乃飯而同之行。從公館東向下。涉東溪獨木橋。遂東上坡。半里。平行坡上。或穿峒而南。或穿峒而北。南北皆深坑。而路中穿之東去。二里餘。沿南崖北轉。半里穿西突之峒。半里復東逾嶺而南。半里。又出南崖上。於是見南壑大開。壑中支條崩疊。木樹茸籠。皆出其下。而錫鉛南山。其南又疊一支。紆而東南下。以開此壑。所陟山。東自東大山分支。西突此岡。爲錫鉛東鎖鑰。直西南逼湊南山。水下其中甚束。至此而始出東壑也。瞰南倚北。又二里。見岡北亦嵌爲東西塢。聞水聲淙淙。余以爲卽西下錫鉛東溪者。而孰知從倚北之嶺已分脊。此塢且東南下矣。於是反倚坡北下。共半里。而涉一橋。度塢中水。是爲孟祐之西溪。其水南出前塢。與錫鉛之水合於孟祐之南。所謂孟祐河者也。澗之東居廬疊出。有坡

自北來懸其中一里東向躡其上當坡而居者甚盛又東轉再盤一坡共一里又有居廬當坡皆所謂孟祐邨矣此右甸東分支南下第四重之盡處也於是又見一溪自東塢出環塢而前與西溪交盤南壑中南壑平開而南抵南山下錫鉛之水沿其北麓又破峽東南去東南開峽甚遙而溪流曲折其間直達雲州舊城焉由邨東卽循峽北入東塢一里東下度峽中橋其橋東西跨溪上上覆以亭橋內大水自東北透峽出橋外小水自東南透峽出過橋東向緣西垂之嶺上其上甚峻曲折梯危折而左則臨左峽折而右則臨右峽木蔭藤翳連幄牽翠高下虧蔽左右疊換屢屢不已五里漸平則或沿左坡或沿右坡或陟中脊脊甚狹而左右下瞰者亦與前無異也又三里則從坡右稍下約一里陟脊峻而東又緣坡左上一里臨南坡之上於是迴望孟祐錫鉛諸山層環壘繞山外復見山焉余初疑錫鉛西嶺頗伏何以猛峒之道不西由其峻而南陟其岑又疑灣甸之界旣東以猛峒而猛峒以北杜偉山以南其西又作何狀至是而遙見西嶺又有崇峯一重臂抱於西蓋枯柯東嶺老脊之南度者一由瓦房峭東度脊西南下其巨反高夾永昌之流而南下哈思峒峒之南其脉猶未盡故亦登温板雞飛在此脊之西者猶順寧屬而其南卽東與杜偉山自草房峭度脊者如椅之交環其臂其中皆叢沓之山直下東南而開峽底於猛峒西峒之伏處其西正開峽之始南降三十里而後及猛峒焉猛峒富庶以其屬灣甸境也此正西遙望之所及者而正南則前夾之頂至是平等而猶不能瞰其外正北則本支自障之正東卽其過脉分支之處第見南峽之猶自東北環來也又東上五里餘坡脊途中夾爲槽路由槽中行里餘透槽東出脊乃北轉其下右壑盤沓如初而左峽又墜南下之坑故路隨脊北轉焉又一里脊東有峯中突稍上有中火之館西向

倚峯而峙。顏曰金馬雄關。前有兩家。卽所謂塘報也。鋪司鋪兵之類。賣腐以供旅人之飯云。旣飯。由館左又東半里。轉而北透一峒。其西峯卽中火之館所倚者。此其後過脉處。與東峰夾成峒。由其中北透半里。卽東轉。挾過脉東峯之北東向下半里。又臨北壑之上。旋入夾槽中。兩岸如剖。中嵌僅通三尺。而底甚平。槽上叢木交蔽。半里有倒而橫跨其上者。連兩株。皆如從橋下行。又一里。其跨者巨而低。必僣伏而過焉。槽南闕處。猶時時見西墜之峽。最後又見槽北之峽。猶西墜也。共二里。稍東上。逾脊南轉。有架木爲門。踞嶺東者。爲白沙鋪哨。此南度之脊也。乃右甸東分支南下之第五重。其脈獨長。挾西分四支。而抱於內。又南度而東南行。與右甸南杜偉山之脊。西夾孟祜河。而出於雲州舊城西。又與第六重沿瀾滄南岸之脊。東夾順寧河。而出於雲州舊城東。從此南度。紆而西南。折而東南下。東突爲順寧郡城。又東南而盡於雲州舊城焉。由哨門南向稍下。輒聞水聲潺潺。從西南迸峽下。卽東北墜坑去。而路從其南東向下。猶有夾槽墜其中。二里餘。出槽。東行岡脊上。於是見北壑之北。則瀾滄南岸之山。紆迴東抱。而南爲老脊東之第六支。屏亘於順寧河之東。今謂之東山。卽志所稱某山也。其脊南至雲州西南突者。盡於新城西。東北由茅家哨過脈而南者。盡於雲州舊城所合二水東下。而入瀾滄處。南壑之南。則卽此白沙脊南度東轉。爲老脊東之第五支。屏亘於順寧城之西。今謂之西山。卽志所稱某山也。兩山夾塢東南去。而順寧郡城踞其中。西山下。西北盤東山之岫。爲三臺山。渡江大道。東南塢盡之隙。則雲州在焉。此一川大概也。而川中欹側。不若永昌騰越之平展云。從岡平行二里。又稍下一里。前有一峯中道而突。穿其岫而上。約一里有。一、二家倚坡東。是爲望城關。從東南壑中。遂見郡城故也。從此又迤邐下坡。十里抵坡下。東出大路。兩度

小橋上一坡約二里入郡城新城之北門南過郡治前稍轉東街則市肆在焉又南逾一坡出南門半里而入龍泉寺寺門亦東向其地名爲舊城而實無城也時寺中開講甫完僧俗擾擾余入適當其齋遂飽餐之而停擔於內

初八日晨起從殿後靜室往叩講師當其止靜未晤而出余時欲趨雲州雲州有路可達蒙化念從此而往則雇夫尙艱不若仍返順寧可省兩日負戴乃以行李寄住持師達周以輕囊同僕行達師留候飯上午乃出寺前東隨小溪下川中一里渡亭橋循東界山麓南行三里稍上一西突之坡村廬夾道有普光寺傍東山西向又東南半里下涉一小澗仍南上坡居廬不絕已而其山東夾而入又有小水自東壑來渡之又東南逾一坡共五里則大溪之水自西而東折有亭橋名歸化跨之其水湯湯大矣由橋南里餘漸西南上東突之坡上一里村廬夾道倚西山東向有長窰高倚西坡東下而西上是爲瓦罐窰由其南再越東突之脊一里餘東南下東出之峽一里又東南上循西界山麓南行再下再上五里有一二家倚東突之坡坡間有小池一方是爲鴨子塘又東南五里岡頭有邨倚西岡東向是爲象莊此未改流時土酋猛廷瑞畜象之所也由其南稍折而下一里渡一澗其澗懸岡東下其西山環峽復東南上二里逾其東突之岡盤之而西南下二里抵西峽下折而循南岡東上盤嘴而南六里有坊倚路左其上有邨曰安樂邨又東南四里稍下有邨倚西坡東向是爲鹿塘自歸化橋渡溪右循西界山行其南支峰東突溪流盤峽中至鹿塘其下壑稍盤而開田塍益盛邨廬之踞東西兩山者甚繁而西坡之鹿塘尤爲最云時日纔下午前無宿店遂止邸樓作紀

初九日。平明。飯而行。仍循西界山南行。八里。西界山忽橫突而東。大溪乃東北折入峽。有小溪自西南山腋來合。乃捨大溪。溯小溪南半里。東度小溪石橋。又南半里。有邨三四家。倚南山東峽。由南山躡西峽而上一里。南逾東突之脊。有茅屋三楹。踞脊間。是爲把邊關。有兩三家傍之。居卽西山之東突者。而溪流則繞其東。峽而南焉。由關南下峽中。半里透峽。仍循西山行。復東見溪流自其東破峽南出。又下一里。溪流西南來。路東南臨其上。兩盤西灣之峽。又稍上。共一里。有邨踞路右岡上。又南一里。稍下。再盤西灣。南逾小石東行之脊。遂東南行坡塍間。一里餘。又稍上。東突之坡。東南盤其嘴。一里餘。路分兩岐。一東南下峽者。爲渡溪往新城道。一西南循嶺者。爲翁溪往舊城道。蓋新城道由溪東峽中行。舊城道由溪西崖半行也。時峽中溪橋已爲水漲衝去。須由翁溪涉溪而渡。而水急難涉。不若由舊城東北度橋。迂道至新城。雖遠路十里。而免徒涉之艱焉。時聞揚州尊已入簾去。閃知愿書亦不必投。正可從舊城兼收之。乃由溪西西南循山行。復入坡塍一里。東南上東突之坡。又南二里。有邨倚西山嶺上。是爲翁溪邨。邨之南。西界山又環而東突。東界山亦折而東向去。中開東西塢。大溪東盤塢底。平疇夾之。翁溪之村。正東向而下。臨塢中有路。下涉塢中者。卽渡溪往新城道也。由邨南循南山東轉者。卽舊城道也。乃循山東行一里。復東南緣坡上。北瞰塢中溪。南逼坡足。灤而東流。路躡坡上。甚峻。二里。東登嶺頭。乃轉南行。塢亦隨之。南向破峽出路。南行西坡一里。大溪紆東南去。路乃南下坡。二里。有數家分廬塢中。是爲順德堡。堡南有山。自西界橫度而東突。大溪紆之路。南由其度脊處穿峽而過。半里抵峽南。輒分峽下。又一里。有峽自南來。蓋西大山由峽西直南去。南抵舊城之後。其東餘支。又北轉如掉尾。而中夾爲塢。其來頗深。有邨廬倚西坡上。二

峽合於前。遂東向成流。墜峽下。路亦挾北坡東下。隨之半里。度峽中小橋。其南則掉尾之支。又橫度東突。路復南向。其度脊處。穿岫而上一里餘。逾嶺。南下有邨在南塢。大溪自馬鞍山西。盤西界東突之嘴。循東山南行。塢東路循西麓。南行塢西二里。西界山之南。復一支橫障而東。又有數家倚南山。廬間曲路。隨山東轉。溪亦隨塢東折。一里餘。盤其東突之嘴。大溪亦直搗其下。路與水俱抱之。而南。南壑頗開。廬。膝交錯。黍禾茂盛。半秀半熟。間有刈者。壑中諸廬。函宗地名最大。倚西山而居。壑中一里餘。及之。由其前東南行。墜間一里餘。南從大溪西岸行。二里餘。東西兩界餘支交環於前。而西支迴突爲尤甚。旣東向環而至。中復起一小尖。若當門之標。水由其東裂。塹出。路由其西逾岫上。是爲順寧雲州分界。越脊南下。則其南壑又大開。坡流雜沓於其間。而遠山旁午。或斜疊於南。則西大脊自錫鉛南盤繞而東者。或天矯於東。則東界分支沿瀾滄西岸。度茅家哨而南。盡於順江小水者。此其外繞之崇峰也。而近山則塢北西山之脈。至此南盡於西。爲舊城東山之脈。至此南盡於東。爲新城塢西。則西大脊之中一峰從灣中東突。直臨舊城之西。塢南則西大脊東轉之支。又從南大脊之北。先夾一支爲近案。塢東則東界沿江之支。又從東西轉。直抱於新城之前。爲龍砂。此其內逼之迴轡也。然猶近不見壑中諸水。而祇見舊城廬落。卽在南岡一里及之。亦數百家之聚也。飯於舊城。乃東向下坡。半里有大道沿坡西南去者。興隆廠道也。東北去者。新城道也。於是東北行田墜間。半里有新牆一圍。中建觀音閣甚整。而功未就。然規模雄麗。亦此中所未覩也。其處當壑之中。兩水交會處。日界四達。於是始見孟祐河。卽繞其東。順寧河卽出其北。遂共會於東北焉。於是西向遙望。有特出而臨於西者。卽大脊灣中東突之峰。其北開一隙。自西北來者。孟祐河所從出。

也。其南紆一隙。向西南峽者。興隆廠所從逾也。有中界而垂於東者。卽沿江渡茅家哨西環之支。其北開一隙。直上而夾茅家哨者。新城所托之塢也。其南迸一隙。東壘而注於順江小水者。諸流所匯之口也。小憩閣中。日色正午。涼風悠然。僧淪茗爲供。已出圍牆北。則順寧之水。正出當門之壑。循北崖東轉。架亭橋其上。名曰砥柱。其水出橋東。繞觀音閣後。則孟祜河自西南來。合之東去。入水口峽者也。度橋卽東北上。坡是坡卽順寧東山之支。自瀾滄西岸迤邐而來。其東南直下者。過茅家哨。此其西南分支者。至此將盡。結爲馬鞍山。東下之脉爲新城。而此其東南盡處也。登坡里餘。下瞰二流。旣合。盤曲壑底。如玉龍曲折。其北又有一坡。東下卽新舊兩城中界之砂。夾水而逼於南山者。稍下而上里餘。又越其脊。始望見新城在北。峽之口。倚西山東下之脉。又三里。稍下。越一小橋。又半里。抵城之東南角。循城北行。又半里。入雲州東門。州中寥寥。州署東向。祇一街當其前。南北相達而已。至時日纔過午。遂止州治南逆旅。雲州卽古之大候州也。昔爲土知州奉姓。萬歷間。奉赦以從逆誅。遂并順寧設流官。卽以此州屬之。州治前額標欽命雲州四字。想經御定而名之也。今順寧猛廷瑞後已絕。而奉氏之後。猶有奉祀子孫。歲給八十五金之餼焉。雲州疆界。北至順寧界。止數里。東北至滄江。渡八十里。爲蒙化界。西南逾猛打江。二百三十里。爲耿馬界。東至順江小水。一百五十里。爲景東界。東南至夾裏滄江。渡二百里。亦景東界。余初意雲州。晤楊州尊。卽東南窮瀾滄下流。以一統志言瀾滄。從景東西南下車里。而於元江府臨安河下之江。又注謂出自禮社江。由白崖城合瀾滄而南。余原疑瀾滄不與禮社合。與禮社合者。乃馬龍江及源自祿豐者。但無明證。瀾滄之直南而不東者。故欲由此窮之。前過舊城。遇一跛者。其言獨歷歷有據。曰潞江在此地。西三

百餘里。爲雲州西界。南由耿馬而去。爲渣里江。不東曲而合瀾滄也。瀾滄江在此地東百五十里。爲雲州東界。南由威遠州而去。爲撾龍江。不東曲而合元江也。於是始知撾龍之名。始知東合之說爲妄。又詢之新城居人。雖土著不能悉。間有江右四川向走外地者。其言與之合。乃釋然無疑。遂無復南窮之意。而此來雖不遇楊。亦不虛度也。

初十日。平明起飯。出南門。度一小坑橋。卽西南循西山坡而行。二里餘。漸折而沿其南坑之崖西向上。二里餘。南盤崖嘴。此嘴東北起爲峯頂。分兩丫。卽所謂馬鞍山也。東南下爲條岡。直扼舊城溪。而東逼東山界。兩城之間。爲舊城龍砂。新城虎砂者也。此乃順寧東山之脈。由三溝水西嶺過脊南下。而盡於此者。由此循峰西向北上。又二里。始平行峯西一里。出馬鞍峰後。爲馬鞍嶺。有寺倚峰北向。前有室三楹。常嶺頭。爲茶房。從嶺脊西向峻下。二里始平。又半里及山麓。有澗自東北小峽來。西注順寧河。此已爲順寧屬矣。蓋雲州北界。新城以馬鞍山。舊城以函宗南小尖。東水之岫。其相距甚近也。渡澗北上坡。盤北山西麓。行四里。東西崖突夾順寧溪。搗其中出。路逾其東崖而入。又北一里。其坡西懸塢中。是爲花地。其坡正與翁溪邨東西遙對。中墜爲平塢。則田塍與溪流交絡焉。乃西北下坡。半里及塢。又有澗自東北小峽來。西注順寧溪。路從溪北西向行塢中。三里餘。將逼翁溪邨之麓。大溪自北峽出。漱西麓而界之。當從此涉溪上。翁溪邨出來時道。見溪東有路。隨北峽入。遂從之。又里餘。路漸荒。又里餘。墜崖而下。及於溪。卽斷橋處也。新城之道。實出於此。不由翁溪。從東崖墜流間。架橋以渡。自橋爲水汨。乃取道翁溪。以溪流平塢間。可揭而涉也。臨溪波湧。不得渡。乃復南還。三里。西渡翁溪。然溪闊而流漲。雖當平處。勢猶懸激。抵其中流。波及

小腹足不能定。每一移趾。輒幾隨波盪去。半晌乃及西岸。復由田塍間上坡。一里西抵邨下大路。乃轉而北。卽來時道也。循西山躡坡而下。三里。有岐自峽中來合。卽斷橋舊境矣。於是隨大路又六里。過把邊關。淪湯而飯。下岫東北一里餘。渡小橋。又一里。復與大溪遇。溯其西崖北十里。而至鹿塘。時纔過午。以暑氣逼人。遂停舊主人樓作記。

十一日。由鹿塘三十里。過歸化橋。從溪東循東山麓行。五里。入普光寺。余疑以爲卽東山寺也。入而始知東山寺尙在北。乃復隨大路三里。抵南關坡下亭橋。卽從橋東小徑東北上坡。又二里。而東山寺倚東山西向。正臨新城也。入寺拾級而上。正殿前以樓爲門。而後有層閣。閣之上層奉玉帝。登之。則西山之支絡。郡堞之迴盤。可平揖而盡也。下閣入其左廡。有一僧曾於龍泉一晤者。見余留同飯。旣飯而共坐前門樓。乃知其僧爲阿祿司西北山中僧也。以聽講至龍泉。而東山僧邀之飯者。爲余言。自少曾遍歷搗龍木邦阿瓦之地。其言與舊城跛者新城客商所言。歷歷皆合。下午乃出寺。一里。度東門亭橋。入順寧東門。覓夫未得。山雨如注。乃出南關一里。再宿龍泉寺。

十二日。飯於龍泉。命顧僕入城覓夫。而於殿後靜室訪講師。旣見。始知其卽一輩也。爲余淪茗。爇餅。出鷄。羹。松子相餉。坐間以黃慎軒翰卷相示。蓋其行脚中所物色而得者。下午不得夫。乃遷寓入新城。徐樓與蒙化妙樂師同候駝騎。

十三日。與妙樂同寓。候騎不至。薄暮乃來。遂與妙樂各定一騎。帶行囊。期明日行。駝騎者。俱從白驢。并駝。鹽而至。可竟達雞足。甚便。時余欲從蒙化往天姥岩。恐不能待。止僱至蒙化城止。

十四日晨起而飯。駝騎以候取鹽價。午始發出北門。東北下涉溪約二里。過接官亭。有稅課司在焉。其岐而西者。卽永昌道也。時駝騎猶未至。余先至。坐覽一郡形勢。而并詢其開郡始末。順寧者。舊名慶甸。本蒲蠻之地。其直北爲永平。西北爲永昌。東北爲蒙化。西南爲鎮康。東南爲大候。此其四履之外接者。土官猛姓。卽孟獲之後。高歷四十年。土官猛廷瑞專恣。潛蓄異謀。開府陳用賓討而誅之。大候州土官奉赦與之濟逆。遂并雉獮之。改爲雲州。各設流官。而以雲州爲順寧屬。今迤西流官所蒞之境。以騰越爲極。西雲州爲極南焉。龍泉寺基。卽猛廷瑞所居之園也。從西山垂隴東下。寺前有塘一方。頗深而澈。建水月閣於其中。其後面塘爲前殿。前殿之右。庭中皆爲透水之穴。雖小而所出不一。又西三丈有井一圓。頗小而淺。水從中溢。東注塘中。淙淙有聲。則龍泉之源矣。前殿後爲大殿。余之所憇者。其東廡也。皆開郡後所建。舊城卽龍泉寺一帶。有居廬而無雉堞。新城在其北。中隔一東下之澗。其脉亦從西山垂隴東下。謂之鳳山。府署倚之而東向。余入其堂。欲觀所圖府境。四止無有也。順寧郡城所托之峽。逼不開洋。乃兩山中一塢耳。本塢不若右甸之圓拓。旁塢亦不若孟祐邨之交錯。其塢西北自甸頭村。東南至兩宗百里。東西闊處不及四里。順寧郡之境。北寬而南狹。由郡城而南。則灣甸大候兩州。東西夾之。尖若犁頭。由郡城而北。西去繞灣甸之北。而爲錫鉛。爲右甸。爲枯柯。而界逾永昌之水。東去入蒙化之腋。而爲三臺。爲阿祿。爲牛街。而界逾漾備之流。其直北。則逾瀾滄上打麥隴。抵舊爐塘北嶺。始與永平分界。俱在二百里外。若扇之展者焉。自以雲州隸之。而後西南東南各抵東西二江。不爲蹙矣。瀾滄江從順寧西北境。穿其腹而東。至苦思路之東。又穿其腹而南。至三臺山之南。乃南出爲其東界。旣與公郎分蒙化。又南過雲州。

東又與順江分景東郡之經流也。郡境所食所燃皆核桃油。其核桃殼厚而肉嵌一錢可數枚。捶碎蒸之。箍槁爲油。勝芝麻菜子者多矣。駝騎至卽東下坡。渡北來溪身以鐵索架橋。亭於其上。其製做瀾滄橋者以孔道所因也。度橋東卽北上坡。循東山之麓北向而登。是時駝騎一羣以遲發疾趨。余賈勇隨之上。不甚峻而屢過夾坑之脊。三里從脊上西望望城關。祇隔一峽也。又北上兩過旁墜之脊。三里忽隨西坡下轉一峽。復一里。越一西突之岡。由其北下環山爲塢。有坪西向而拓。豐禾被塍。卽西突之岡所抱而成者。一里涉坪而北。又下連越二小溪。皆從東南腋中來下西峽者。其處支流縱橫。蹊徑旁午。而人居隱不可見。從此復北上五里有兩三家倚岡頭。是爲二十里哨。登岡東北平行其脊一里。復轉東向循岡北崖下。又里餘。則有溪自東峽來。余初以爲旣登岡。歷諸脊常卽直上逾東大山。而不意又有此溪中間之也。旣下乃溯流東入峽。半里其水分兩峽。出一西南自岡脊後。一北自大嶺過脊處。乃依南麓。涉其岡後之流。湖北澗之左復北向上。蓋卽兩水中垂之坡也。於是從叢叢木深翳中上。二里逾一岡。復循南崖之上行。一里餘。又穿峽而西。臨西崖之上。兩崖俱下盤深箐。中翳叢木。而西箐卽順寧北塢大溪源所出矣。又穿夾槽而上。半里循西箐北崖上。西北平行一里。轉入北峽。平透峽北一里。其脊南之箐猶西墜也。半里復入夾壁之槽。平行槽中半里。亦有上跨之樹。又北一里稍高。有石脊橫槽底。卽度脉也。此脊自羅岷山東天井鋪南度。迤邐隨江西岸。至此爲順寧東山。雲州北山。而南盡於順江小水之口。若羅岷大脊。則自南窩東北折而南。自草房哨而去矣。已出夾槽。東北墜坑而下一里。卽有水自東南腋飛墜下西北坑者。路下循之。與白沙哨之東下者同一胚胎。又東北陟脊。度脊再上共三里。有四五家踞岡頭。是爲三溝水哨。

蓋岡之左右下墜之水。分爲三溝。而皆北注瀾滄矣。又東北下七里。盤一岡嘴。又下三里。有一二家當路。右是爲塘報營。又下三里。過一邨。已昏黑。又下二里。而宿於高簡槽店主老人梅姓。頗能慰客。特煎太華茶飲予。

十五日平明。東北下坡。坡兩旁。皆夾深崖。而坡中懸之。所謂高簡諸邨廬。又中踞其上。二里。轉坡北。下峽中。一里。復轉東北。循坡而下。四里。始望見瀾滄江流。下嵌峽底。自西而東。其隔峽三臺山。猶爲夙霧所籠。咫尺難辨。於是曲折北下者三里。有一二家瀕江而居。是爲渡口。瀾滄至此。又自西東注。其形之闊。止半於潞江。而水勢正濁而急。甫聞擊汰聲。舟適南來。遂受之北渡。時駝騎在後。不能待也。登北岸。卽曲折上二里餘。躋坡頭轉而東行。坡脊南瞰江流。在足底。北眺三臺山。屏迴嶺北。以爲由此卽層累而升也。又聞擊汰聲。則渡舟始橫江南去。而南岸之駝騎。猶望之不見。乃平行一里。折而北向。逾脊半里。乃循東崖瞰西塢北。向行二里。始望見三臺邨館。在北山之半。懸空屏峙。以爲賈勇可至。又一里。路盤東曲。反漸而就降。又二里。遂下至壑底。壑中澗分二道來。一自西北。一自東北。合於三臺之麓。而三臺則中懸之。其水由西塢而南入瀾滄。乃就小橋度。東北來澗約一里。卽從夾中上躋中懸之坡。曲折上者甚峻。六里。始有數十家倚坡坪而居。是爲三臺山。有公館焉。又東北瞰東塢。循西崖而上。十二里。躋南巨之脊。其脊之東西塢。猶南下者。又躡躋三里。有坊其岡頭。爲七碗亭者。岡之東。下臨深壑。廬三間。綴其上。乃昔之茶菴。而今虛無人矣。又上里餘。盤突峯之東。其峰中突。而脊則從北下而度。始曲而東起。故突峰雖爲絕頂。其東下之塢。猶南出云。乃踞峰頭而飯。其時四山雲霧已開。惟峰頭猶霏霏。釀氤氳氣。由峰北隨北行之脊。下墜

一里餘。乃度脊東突。是爲過脉。是山北從老君山南行。經萬松嶺。天井鋪。度脊南來。其東之橫嶺。西之博南二脊。皆遶斷於中。惟此支則過此而南。盡於泮山。從其北。臨西壑行。再下。再上。三里餘。有峭房當路。亦虛無棲者。又東北。隨嶺脊下。六里。循東塢。盤西嶺。又下二里。乃北度峽。中小石橋。其來從西峽來。出橋而合於南峽。北從阿祿司東注於新牛街。入漾濞者也。石橋之南。其路東西兩岐。東岐卽余所從來道。西岐乃四川僧新開。欲上達於過脊者。度橋卽循北坡。臨南壑。東北上三里。躡岡頭。有百家倚岡而居。是爲阿祿司。其地則西谿北轉。南山東環。有岡中突而垂。其北司踞其突處。其西面遙山崇列。自北南紆。卽萬松天井南下之脊。挾瀾滄江而南者。其北面亂山雜沓。中有一峰特出。詢之土人。卽猛補者後山。其側有寺。而大路之所從者。余識之。再淪湯而飯。以待駝騎。下午乃至。以前無水草。遂止而宿。是夜爲中秋。余先從順寧買胡餅一員。懷之爲看月具。而月爲雲掩。竟臥。

十六日。味爽。飯而北行。隨坡平下十里。而下更峻。五里。至坡底。東西二塢。水來合而北去。乃度東塢小橋。沿東麓北行。塢中隨水三里。又一溪自東峽來。渡其亭橋。又北一里。渡一大溪。亭橋是爲猛家橋。水由橋東破峽北出。路從橋北逾岡而上。其岡東縮。溪口有數家。踞其上。從其北下。復隨溪行。西岸曲折。盤塢十二里。有百家之聚。踞岡頭。東臨溪口。是爲新牛街。俱漢人居。而地不開洋。有公館在焉。今以舊街巡司移此。由其北西北下二里。有小江自西而東。卽漾濞之下流也。自合江鋪入蒙化境。曲折南下。又合勝備江。九渡雙橋之水。至此而東。抵猛補者。地名乃南折而環泮山。入瀾滄焉。江水不及瀾滄三之一。而渾濁同之。以雨後故也。方舟渡之。登北岸。卽隨江東南行。半里。隨江東北轉。遂循突坡而上。二里。登南突之坡。下

瞰臨江司與阿祿司溪出江之口對江流受之遂東入峽路從北山之半亦盤崖而從之半里有一家獨居岡頭南臨江坡而居頗整又東三里有削崖高臨路北峭壁間有洞南向其色班赭卽阿祿所望北面待出之峰此其西南隅之下層也又東四里有兩三家倚岡而居是爲馬王箐江流其前峽中後倚特出崇峰東望遙壑中開東北勦中有箐盤峽而下西與江流合而南去其東南兩峰對峙夾束如門而江流由此南出焉乃淪湯而飯於邨家山邨東北上三里餘當特出崇峰之南其下江流峽中至此亦直南去又東北二里盤其東南之垂支有兩三家踞岡上是爲猛補者亦哨寨之名也於是逼特出崇峯東南麓矣其東下盤壑中迴卽東北杪松哨南箐之所下者其正南江流直去恰當兩門之中又從門隙遙見外層之山浮青遠映此乃瀾滄江畔公郎之境矣又東北盤崖麓而上二里而下半里忽澗北一崖中懸南向特立如獨秀之狀有僧隱菴結飛閣三重倚之大路過其下時駝馬已前去余謂此奇境不可失乃循迴蹬披石關而陟之閣乃新構者下層之後有片峯中聳與後崖夾立中分一線而中層卽覆之峯尖透出中層之上上層又疊中層而起其後皆就崖爲壁而綴之以鐵鎖橫繫崖孔其前飛甍疊牖延吐煙雲實爲勝地恨不留被襍於此倚崖而臥明月也隱菴爲淪茗留榻余恐駝騎前去不及追匆匆辭之出此岩在特出崇峯東南峽中登其閣正南對雙突之門門外又見一遠峯中懸真巨直上如天柱其地當與瀾滄相近而不知爲何所隱菴稱爲鉢孟山亦漫以此岩相對名之耳又謂在江外亦不辨其在碧溪江名外抑在瀾滄外也由其東又上坡二里登東岡又東北迢遙而上八里而至杪松哨是哨乃東來之脊西度而起爲特出崇峯南盡於碧溪江東北岸是爲順寧東北盡處與蒙化分界者也以嶺有杪松樹最

大故名。時駢騎方飯於此，遂及之。又隨脊東上四里，轉而北，登嶺頭，是爲舊牛街。是日街子猶未散，已行八十里矣。此東來度脊之最高處。北望直抵漾濞，其東之點蒼，直雄插天半。南望則瓦屋突門之峯，又從東分支西繞，環壑於前。西望則特出崇峯，近聳西南。江外橫嶺諸峯，遙環西北，亦一爽心快目之境矣。於是北向隨嶺下二里，盤崖轉東，循脊北東行八里，至舊巡司。又東北下二里，盤南壑之上，有路分歧。逾脊北下，想北通漾濞者，正路又東隨脊二里餘，逾東嶺北下。於是其峽北向墜，卽隨峽東坡東北行五里，至瓦葫蘆，有數十家倚坡，懸居環壑中。坡東有小水一，自西腋一，自南腋，交於前壑而北去。則此瓦葫蘆者，亦山叢水溢之源也。是夜宿邸樓，月甚明，恨無貰酒之侶，悵悵而臥。甲按楊本添註云：碧溪江卽漾濞江，當存考。

十七日，昧爽飯而行，卽東下坡一里，渡西來小水，循北山而東。半里，南來小水與之合，同破峽北去。路亦隨之，挾山北轉一里，有亭橋跨其溪，曰廣濟。渡而東，循東麓北行二里餘，有峽自西山來合。又北五里，北壑稍開，水走西北，峽去。又有一水自東峽來合，其勢相埒，卽溯之入。東行里餘，有小橋架其上。北度之，復循北坡東上。半里，溯溪北轉二里餘，轉而東一里餘，有數十家倚北山而居，是爲鼠街子。峽至是東西長巨，溪流峽底，路湖北崖。北崖屢有小水掛峽而下，路東盤之，屢上屢下十里，逾坡東降。東峽稍開，盤北崖之紆，蓋北崖至是稍遜，而南障之屏削尤甚也。東三里，其溪一自北來，一自南墜，而東面則橫山障之路，乃折而湖北來之溪。二里稍下一里餘，涉溪東岸，復溯溪北行。半里，溪仍兩派，一西南來，一東來，乃折而從東來者。上半里有數家倚坡間，是爲猪矢河哨。猪矢乃土音，此處爲諸河之始，恐是諸始河也。其處山

迴峽湊。中迸垂坡。一岐直北逾嶺者。爲漾備道。一岐逾坡東北去者。爲爐塘道。惟東向隨峽上者。爲蒙化大道。乃東上三里。稍隨一北曲之灣。灣中有小水。南墜其側。岐徑緣之而北。此非漾備。卽下關捷徑。惜駝騎不能從也。又東隨大道上。或峻或平。皆瞰南壑行五里。乃逾嶺脊。脊稍中峴。乃東北自定西嶺分支。西度爲甸頭山。又分兩支。一支北轉。挾洱水北出蒼山後。一支南下。巨爲蒙化西夾之山。而此其脊也。脊東卽見大塢。自北而南。其東界山。與此脊排闥相對。而北之甸頭山。則中聯而伏。其外浮青高擁者。點蒼山也。南之甸尾。陽江中貫。曲折下墜。而與定邊接界焉。蒙化郡城。已東伏平川之中。而不卽東下也。從嶺脊平行而南。半里。其脊之盤礴西去者。杪松猛補者之支所由分。旁午東出者。郡城大路隨之下。始由峽中墜者二里。旣隨北坡下者三里。又從坡脊降者五里。於是路南之峽。墜而愈開。路北之峽。斷而復起。其峯自西脊下垂至是。屢伏屢聳。若貫珠而下。共四五峯。下至東麓。而陽江之水。自城西西曲而朝之。亦一奇也。路從其南連盤二峯。則南塢大開。有數家倚南山下。而峽中皆環塍爲田。又東一里。乃轉北。穿一東突峯後而透其峴。此峯卽連珠下第五峯。盡於東麓者。其上諸峯。皆隨下而循其南。至此峯獨中穿而逾其北。此處似有神臯蘊結。而土人不識。間有旁綴而廬者。皆不得其正也。挾突峯之北而下。半里。至東半里。則陽江自東來。抵山而南轉去。路溯江北岸東行。半里有三鞏石橋。南架江上。逾橋南。復東一里。入蒙化西門。一里餘。竟城而抵東門。內轉半里。過等覺寺。稅駕於寺北之冷泉菴。卽妙樂師栖靜處。中有井。甚甘冽。爲蒙城第一泉。故以名菴。蒙化城甚整。乃古城也。而高與洱海相似。城中居廬亦甚盛。而北門外。則闕闔皆聚焉。聞城中有甲科三四家。是反勝大理也。北門外有賣餅者三四家。想皆中土人。其製醅

似吾鄉眉公餅，但不兼各味耳。卽省中亦不及。蒙化土知府左姓，世代循良，不似景東桀驁。其居在西北塢三十里。蒙化有流官，同知一人，居城中，反有專城之重，不似他土府之外受會制，亦不似他流官之有郡伯上壓也。蒙化衛亦居城中，爲衛官者，亦勝他衛，蓋不似景東之權在土酋，亦不似永昌之人各爲政也。蒙化疆宇較蹙，其中止一川，水俱西南下，瀾滄者以定西嶺南脊之界其東也。定西嶺從大脊分支，又爲一東西之界，其西則蒙化順寧永昌，其東則元江臨安澂江新化及楚雄脊南之州縣水，皆從是嶺而分。南龍大脊雖長，此亦南條第一支也。至脊西之大理劍川蘭州脊東之尋甸曲靖，雖在其北，爲大脊所分，而定西實承大脊而當其下流，謂非其區域所判不可也。蒙化有四寺，曰天姥、竹掃、降龍、伏虎，而天姥之名最著。在西北山塢間三十五里，余不及遍窮，欲首及之。

十八日，從冷泉菴晨起，令顧僕同妙樂覓駝騎，期以明日行。余亟飯，出北門，策騎爲天姥遊。蓋以騎去，始能往返也。北二里，由演武場後西北下，約一里，渡一溝，西北當中川行。五里，過荷池，又北一里，過一溝，又西北三里，則大溪自東曲而西流，北涉之。四里，盤西山東突之嘴，其嘴東突，而大溪上流，亦西來逼之路。盤崖而北，是爲蒙化天姥適中處。又北二里，過西山之灣，又北二里，再盤一東突之嘴，又過西灣三里，其東突之嘴更長，逾其嶼而北，有岐西向入峽，其峽灣環西入，內爲土司左氏之世居。天姥道由嶼北截西峽之口直度北去，約三里，又盤其東突之嘴，於是居廬連絡，始望見天姥寺在北塢之半迴腋間。其山皆自西大山條分東下之迴岡也。又三里，有一圓阜當盤灣之中，如珠在盤，而路縈其前。又北三里，循坡西北上一里，而及山門，是爲天姥崖，而實無崖也。其寺東向，殿宇在北，僧房在南山門內，有古坊曰雲隱寺。

按一統志。嶓岷岡。山在城西北三十五里。蒙氏龍伽。獨自哀牢。將其子細奴邏居其上。築嶓岷岡城。自立爲奇王。號蒙舍詔。今上有浮屠及雲隱寺。始知天姥崖。卽雲隱寺。而其山實名嶓岷岡也。其浮屠在寺北。迴岡上。殿宇昔極整麗。蓋土司家所爲。今不免寥落矣。時日已下午。亟飯而歸。渡大溪。抵荷池。已昏黑矣。入城。妙樂正篝燈相待。乃飯而臥。

十九日。妙樂以乳線贈余。余以俞禹錫詩扇。更作詩贈之。駝騎至。卽飯而別。妙樂送出北門。乃二里。過演武場東。又北循東麓一里。有岐分爲二。一直北隨大塢者。爲大理下關道。一東向入峽。逾山者。爲迷渡洱海道。乃從迷渡者。東向上五里。涉西下之澗。於是上躋坡二里。得坪。有數家在坪北。曰阿兒邨。更躋坡直上五里。登坡頭。平行岡脊而南度之。此脊由南峯北度而下者。其東與大山夾爲坑。北下西轉而入大川。其西則平墜川南。從其上俯瞰蒙城。如一甌脫也。又北倚坡再東上三里。有三四家當脊而居。是爲沙灘。脊上有新建小巷。頗潔。又躡脊東上二里。盤崖北轉。忽北峽駢峙。路穿其中。卽北來東度而南轉之脊也。是爲龍慶關。透峽卽隨峽東墜。石骨嶙峋。半里稍平。是脊北自定西嶺南下。東挾白崖。迷渡之水。爲禮社江南。由定邊縣東而下。元江西界蒙化甸頭之水。爲陽江南。由定邊縣西而下。瀾滄乃景東威遠鎮。沅諸郡州之脈。所由度者也。東向下者。四里餘。有數家居峽中。是爲石佛哨。乃飯。又三里。有三四家在北坡。曰桃園哨。於是曲折行峽中。隨水而出。或東或北。不二里。輒與峽俱轉。而皆在水左。如是十里。再北轉。始望見峽口。東達川中。峽中小室累累。各就水次。其瓦俱白。乃磨室也。以水運機磨麥爲麵。甚潔白。乃知迷渡川中。饒稻更饒麥也。又二里。度橋。由溪右出峽口。隨山南轉。半里。乃東向截川而行。其川甚平拓。北有

崇山屏立。卽白崖站也。西北有攢峯橫亘而南。卽定西嶺南度之脊也。兩高之間。有峒在西北。卽爲定西嶺。逾嶺而西。爲下關道。從峒北轉。爲趙州道。余不得假道於彼。而僅一涉禮社上流。攬迷渡風景。皆駢崎累之也。東行平堤三里。有圍牆當路。左踞川中。方整而其遙。中無巨室。乃景東衛貯糧之所。是曰新城。半里。其牆東盡。復行堤上三里。有碑亭在路右。乃大理倖王君署事景東。而衛人立於此者。又東半里。有溪自北而南。架木橋於上。水與溪形俱不大。此卽禮社之源。自白崖定西嶺來。南注定邊。下元江。合馬龍。爲臨安河。下蓮花灘者也。時川中方苦旱。故水若衣帶。從此望之。川形如梨尖。北拓而南斂。東西兩界山亦北高而南伏。蓋定邊景東大道。皆由此而南云。又東半里。入迷渡之西門。其牆不及新城之整。而居廬甚盛。是爲舊城。有巡司居之。其地乃趙州洱海雲南縣蒙化分界。而景東之屯亦在焉。買米於城。出北門。隨牆東轉。一里有支峯。自東南繞而北。有小浮屠在其上。盤其嘴入東塢中。又一里。其中又成一小壑。曰海子。有倚山北向而居者。遂投之宿。

二十日。平明飯而行。又東一里。入峽。其中又成一小壑。二里。隨壑北轉。漸上坡。再上。再平。三里。逾嶺頭。遵岡北行。又三里。有邨在西坡腋間。爲洒藥村。又北循坡行。其坡皆自東而西向下者。條岡縷縷。有小水界之。皆西出迷渡者。再下。再上。約十里。有賣漿者。廬岡頭。曰飯店。有邨在東山下。曰飯店村。又北逾一岡。二里。坡西於是有山。與東坡夾而成峽。其小流南下而西注。迷渡路乃從峽中溯之北。二里餘。轉而東北。七二里餘。陟而逾其坳。此烏龍壩南來大脊。至此東度南轉。而峙爲水目者也。脊頗平坦。南雖屢升降。坡間而上。實不多。北下則平如兜。不知其爲南龍大脊。余自二月十三。從鶴慶度大脊而西。盤旋西南者半載。

餘乃復度此脊北返。計離鄉三載。陟大脊而東西度之。不啻如織矣。脊北平下半里。卽清華洞。倚西山東向。再入之。其內黃潦盈漑。及於洞口。余去年臘月十九日。當雨後。洞底雖濘。而水不外盈。可以深入。茲方苦旱。而水當洞門。卽外臺亦不能及。其內門俱垂。浸水中。止北穿一隙。其上亦透重光。不如內頂之崇深也。稍轉而北。其上竇卽黑暗而窮。其下門俱爲水沒。無從入中洞也。此洞昔以無炬不能深入。然猶踐濘數十丈。披其中透頂之肩。茲以漲望門而止。不知他日歸途經此。得窮其蘊藏否也。出洞北行半里。逾嶺。卽西向白崖大道。仍捨之而北。二里有池一方。在西坡下。其西南崖石嶙峋。亦龍潭也。又北一里。過一邨聚。邨北路右有牆一圍。爲楊土縣之宅。又北一里。卽洱海衛城西南隅。從西城外行半里。過西門。余昔所投宿處也。又隨城而北。半里轉東。半里抵北門外。乃覓店而飯。先是余從途中見牧童手持一雞。甚巨而鮮潔。時雞變已過時。蓋最後者。獨出而大也。余市之。至是淪湯爲飯。甚適。洱海往雞山道。在九鼎梁王二山間。余昔所經者。騎夫以家在蕃甸。故強余迂此。蓋洱海衛所環之塢甚大。西倚大脊崇岡。東面東山對列。東南匯爲青龍海子。破峽而遶。小雲南驛爲水口。其南卽清華洞前所逾南嶺。其北卽梁山。山下之支平伏而橫。接東山者。自洱海北望。以爲水從此洩。而不知反爲上流。余亦欲經此驗之。於是北行田塍間。西瞻九鼎道。登緣坡。在隔澗之外數里也。六里抵梁山。東支之南有寺。在其西腋。南向臨川。曰般若寺。路乃東向。逾岡一里餘。有邨廬倚西山而居。曰品甸。由其東一里餘。再北上坡。乃一堤也。堤西北山迴壑抱。東南積水爲海。於時久旱。半已涸矣。從堤而東半里。一廟倚堤而北。懸海中。爲龍王祠。又東半里。轉北堤始盡。復逾東突之坡一里。復見西腋尙蟠海子支流。平行嶺脊。又北三里。則東峽下墜。遙接東

是西瞰大川。正與賓居海東之山。隔川遙對。而川之南北。尙爲近山所掩。不能全覩。然峯北蕎甸之水。已透峽西出。盤折而北矣。乃西北下山一里餘。騎夫指北峯夾岡間。爲鐵城舊址。昔土酋之據。以爲險者。蓋梁山北盡之支。北則蕎甸水界爲深塹。南則從峯頂又墜一坑環之。此岡懸其中。西向特立。亦如佛光寨。特險一女關之意也。非鄒中丞應龍。芟除諸巢。安得此寧宇乎。又下里餘。渡墜坑之水。乃循東山北行。又三里。抵蕎甸水所出口。其水分衍漫流。而北隨之。或行水中。或趨磧上。或涉水左。或涉水右。茫無正路。四里。乃上東麓。始有路北向。循麓行六里。望路西有鞏橋。當川之中。則大理由賓居來大道。有聚落在橋西。是爲周官營。從其東直北三里。一小坊在岡上。過之。始見賓川城。又北一里。過南薰橋。入其南門。行城中。北過州治前。約一里。出北門。飯市肉以食。北一里。過小岡坊。西北下坡一里。抵川中澗。其北有鞏橋五洞。頗整。以澗水僅一衣帶。故不由橋而越澗。又西北二里餘。遂抵西山東突之嘴。盤之北。又二里。有路自西南逾嶺。坳來合。卽余昔從梁山來者。其北有邨廬倚西峯下。是爲紅帽邨。余昔來飯處也。從邨後隨西山北行。四里。西山開小峽。於是路分爲二。遂西向入峽。一里。涉小澗。北上。一里。登岡頭。過一坊。復西北行二里。西逾岡脊。望見南山自西屏列而東。是排沙北界之山。西自海東東抵賓居。南與大脊烏龍壩山並夾者。土人稱爲北山。而觀音箐在其北塢。其西北瀕洱海爲魯擺山。則三澗門所來之脊。又東挾上下倉之水。而北出拈花寺南橋下者也。從岡頭又西北行三里。稍下有水自西南來。有亭橋北跨之。是爲乾果橋。北有數家倚岡。余昔之所宿。而今亦宿之。乾果北有一尖峯。東向而突。亭亭凌上。蓋西南自魯擺海東之脊分支東北上。爲上下倉觀音箐分界。下爲煉洞乾果二溪中垂。亦雞山東第一水口山也。

二十二日。平明飯而行。西北三里餘。涉一小溪。又上里許。抵尖峯下。循其東崖而北。一里。隨崖西轉。遂出峯北。於是北塢自西而東。卽雞山之水。自煉洞而東。下牛井街。合賓川而北者也。路隨南崖西向下。二里有邨在路旁。上有坊曰金牛溢井。土人指溪北邨旁有石穴爲金牛溢處。而街則在其外。又西盤峽。陟坡二里。下渡一小水。復西北上。再下再上。五里。登一岡頭。皆自南而北突者。又二里。稍下。過廣甸流芳坊。又北一里。於是邨廬相望。卽煉洞境矣。南倚坡。北瞰塢。又二里。過公館街。又北一里。過中谿莊。李中谿公以年老。煉洞米食之易化。故置莊以供飧。雞山中谿公有三遺跡。東爲此莊。西桃花箐。下有中谿書院。大頂之側。禮佛臺。有中谿讀書處。又北上岡一里。茅舍累累。布岡頭。是爲煉洞街子。又北半里。過煉法龍潭坊。又北里餘。稍下。過一橋。有數家倚西山塢中。前有水一塘。其上有井一小亭。覆之。卽龍潭也。不知煉法者爲誰矣。邨北有巨樹一株。根曲而出土上。高五六尺。中空。鞏而復倒入地中。其下可通人行。於是又西北二里。逾一坡。又西北一里餘。過茶菴。又西北下。涉一坑。一里。涉坑復上。乃循北山之環腋而西。上一里餘。瞰其南壑。中環如規。而底甚平。又西上一里。遂分兩岐。北向逾嶺爲雞山道。乃北上。行嶺頭。二里。復西折而下。下二里餘。有峽自西南來。其底水破峽東北出。卽下倉海子水。所由注牛井者。有亭橋跨之。是雞山東第二水口山也。渡橋西。復北上。坡折而南。盤西峽而北。一里餘。循峽西北上。又里餘。有哨常嶺頭。從此平行直南。乃下倉道。逾嶺北下一里。則拈花寺東向倚西山。居環壑中。乃入而飯。旣飯。雨至。爲少憇。遂從寺左轉而西。上一里餘。逾一北突之嶺。有坊曰佛臺。仰止。始全見雞山面目。頂聳西北。尾掉東南。高懸天際。令人神旺。逾脊西下。卽轉而北。一里。下涉北墜之峽。又半里。西逾一北突之岫。嶼南岐。有坊倚坡。此白

石崖東麓坊也。余昔來未及見。故從其西麓之坊折而東上。過岫復西向。循大路趨里餘。過白石崖西坊。又西里餘。有岐稍下。則雞山前峽之溪。東向而入牛井街。合賓川溪北向桑園而下金沙矣。溪有小亭橋跨其上。過橋北騎。夫東轉北上而向沙址。余西向溯溪欲尋所謂河子孔者。時水漲濁流奔湧。以爲不復可物色。遇一嫗問之。指在西南崖下。而沿溪路絕。水派橫流。荆棘交翳。或涉流或踐莽。西二里忽見一亭橋跨溪上。其大倍於下流沙址者。有路自北來。越橋南。即循南山東向。出白石崖前。乃登山官道。始知沙址小橋乃捷徑。而此橋即洗心橋也。河子孔即在橋南石崖下。其石橫臥二三丈。水由其下北向溢出。穴橫長如其石。而高不及三尺。水之從中溢者甚清。而溪中之自橋西來者。渾濁如漿。蓋橋以西水從二派來。一北來者。瀑布峽中。與悉檀龍潭二水所合。一西來者。桃花箐東下之流。二派共會。橋西出橋東。又會此孔中清派。此雞山南澗之上流也。孔上有神祠。其南崖之上更有靜室。於是隨北來大路上靈山一會坊。二里至坊下。即沙址西來路所合者。其西南隔澗。有寺踞坡麓。爲接待寺。此古刹也。在西第一支東盡之麓。雞山諸刹山路未闢。先有此寺。自後來者居上。而此刹頽矣。時余不知騎僕前後徘徊一里。漸隨溪東岸而上。其東峯下臨。即東第三支迴環之嶺。新構塔基於其上。中與大士閣中第二支相對成峽。而路由其下者也。又北一里盤坡稍上。過報恩寺。寺爲東第三支山麓之首刹。亦如接待之在西支之首。惟中第二支其麓爲兩溪交會處。夾尖無刹可托。其上即大士閣中臨之而已。從報恩西又北一里。有橋西跨澗上。度橋循大士閣東麓。北向上半里有岐。西南盤嶺者。大士閣大道也。直北臨東溪西崖而入者。悉檀龍潭道也。問駝騎已先向龍潭。余隨之一里。又東度橋。從澗東躡峻上。其上趾相疊。然巨松夾隴。翠蔭飛

流不復知有登陟之艱也。又二里轉龍潭上。半里而入悉檀寺。時四長老俱不在。惟純白出迎。乃稅駕北樓。回憶歲初去此。已半載餘矣。

卷十下

滇遊日記十三

己卯八月二十三日。雨。澹日。憩悉檀。

二十四日。復雨。憩悉檀。

二十五日。雨仍澹。日下午。宏辨師自羅川中所諸莊回。得吳方生三月二十四日書。乃麗江令人持余書往邀而寄來者。宏辨設盒夜談。

二十六日。日中雨霽。晚復連綿。

二十七日。霽。乃散步藏經閣。觀丁香花。其花嬌豔。在秋海棠西府海棠之間。滇中甚多。而雞山爲盛。折插御風毬。時毬下小截。爲駝夫肩負而損。與上截接處稍解。余姑垂之牆陰。以遂其性。御風之意思。其懸崖飄颻而名之也。

二十八日。霽甚。下午。體極自摩尼山回。與摩尼長老復吾俱至。素餐極整。設盒夜談。

二十九日。爲宏辨師誕日。設麵甚潔白。平午。浴於大池。余先以久涉瘴地。頭面四肢俱發癢塊。累累叢膚。理間。左耳左足。時時有蠕動狀。半月前。以爲蝨也。索之無有。至是知爲風。而苦於無藥。茲湯池水深。俱煎。

以藥草乃久浸而薰蒸之汗出如雨此治風妙法忽幸而值之知疾有瘳機矣下午良一蘭宗來體師更以所錄山中諸刹碑文相示且謀爲余作揭轉報麗江諸碑乃麗江公先命之錄者

九月初一日在悉檀上午與蘭宗良一觀菊南樓下午別去

初二日在悉檀作記北樓是日體極使人報麗江府

初三日初四日作記北樓

初五日雨浹日買土參洗而烘之

初六日初七日浹日夜雨不休是日體極邀坐南樓設茶餅飯出朱按君泰真謝撫臺有仁所書詩卷并

木山大力本無野愚所存詩跋程二遊名還省人初遊金陵永昌王會圖誣其騙銀錢中丞逮之獄而盡

其家雲南守許學道康憐其才私釋之避入山中今居片角在摩尼東三十里詩畫圖章章他山陳淖之

恆之詩翰相玩半日

初八日雨霽作記北樓體極以本無隨筆詩稿示

初九日霽甚晨飯余欲往大理取所寄衣囊并了蒼山洱海未了之興體極來留曰已着使特往麗江若

去而麗江使人來是誑之也余以卽來辭體極曰寧俟其信至而後去余從之遂同和光師窮大覺來龍

從寺西一里渡蘭那寺東南下水過迎祥石鐘西竺龍華其南臨中谿卽萬壽寺也俱不入西北約二里

入大覺訪遍周遍周閒居片角莊月終乃歸遂出過鎖水閣於是從橋西上其一里至寂光東麓仍東過

澗從澗東躡大覺後大脊北向上一里餘登其中岡東望卽蘭那寺峽西望卽水月菴後上煙霞室峽也

又上里餘。再登一岡。其岡西臨盤峽。西北有瀑布懸崖而下。其上靜廬臨之。卽旃檀林也。東突一岡。橫抱爲蘭陀後脊。岡後分峽。東下卽獅子林前墜之壑也。於是岐分嶺頭。其東南來者。乃蘭那寺西上之道。東北去者。爲獅林道。西北盤崖而上者。爲旃檀嶺也。其西南來者。卽余從大覺來道也。始辨是脊。從其上望臺。連聳三小峯。南下脊兩旁西墜者。南下爲瀑布。而出鎖水閣橋。東墜者。南下合獅林諸水。而出蘭那寺。東是東下之源。卽中支與東支分界之始。不可不辨也。余時欲東至獅林。而忽見瀑布垂綃。乃昔登雞山所未曾見。姑先西北上。於是愈上愈峻。路愈狹。曲折作之字。而北者二里。乃西盤望臺南嘴。此脊下度爲大覺正脊。而東折其尾。爲龍華西竺石鐘迎祥諸寺。又東橫於大龍潭南。爲悉檀前案。而盡於其下。此脊常雞山之中。其脈正而雄。望臺初湧處。連貫三珠。故其下當結大覺。爲一山首刹。其垂端之石鐘。亦爲開山第一古跡焉。然有欲以此山作一支者。如是。則塔基卽不得爲前三距之一。而以此支代之。但此支實短而中縮。西之大士閣。東之塔院。實交峙於前。與西支之傳衣寺嶺鼎足前列。故論支當以寂光前引之岡爲中。塔基上擁之脊爲東。而此脈之中縮者。不與論利。當以大覺中懸爲首。而西之寂光。乃其輔翼。東之悉檀。另主東盟。而此寺之環拱者。獨尊。故支爲中條附庸。而寺爲中條冠冕。此寺爲中條重。而中條不能重寺也。嘴之西有亂礫垂峽。由此北盤峽上。路出旃檀嶺之上。爲羅漢壁道。由此度峽。西下爲旃檀中靜室道。而瀑布則層懸其下。反不能見焉。乃再度峽。西崖隨之。南下一里。轉東岐。得一新闢小室。問瀑布何在。其僧朴而好事。曰。此間有三瀑。東箐者最上。而小西峽者中懸。而長下塢者。水大而短。惟中懸爲第一勝。此時最可觀。而春冬則無有此。所以昔時不聞也。老僧牽衣。留待淪茗。余急於觀瀑。僧乃前爲導。西

下峻級半里。越級灣之西。有小水垂崖前墜爲壑。而路由其上南盤而下。又半里。卽見壑東危崖盤聳。其上一瀑垂空倒峽。飛噴迢遙。下及壑底。高百餘丈。搖嵐曳石。浮動煙雲。雖其勢小於玉龍閣前峽口。瀑而峽口內嵌於兩崖之脇。觀者不能對峽直眺。而旁覩倒瞰。不能竟其全體。此瀑高飛於穹崖之首。觀者隔峽平揖。而自顙及趾。靡有所遺。故其跌宕之勢。飄搖之形。宛轉若有餘。騰躍若不及。爲粉碎於空虛。爲貫珠於掌上。舞霓裳而骨節皆靈。掩鮫綉而丰神獨迥。不由此。幾失山中第一勝矣。由對峽再盤西嘴。入野和靜室。門內有室三楹。甚爽。兩旁夾室亦幽潔。其門東南向。以九重崖爲龍。卽以本支旃檀嶺爲虎。其前近山皆伏。而遠者又以賓川東山并梁王山爲龍。虎。中央益開展無前。直抵小雲南東水盤諸嶺焉。蓋雞山諸刹及靜室。俱南向。以東西二支爲龍。虎。而西支之南有香木坪山。最高而前鞏。亦爲虎翼。故藉之爲勝者。此視之爲崇者亦此。獨此室之向。不與衆同。而此山亦伏而不見。他處不能也。野和爲克新之徒。尙居寂光。以其徒知空居。此年少而文。爲詩雖未工。而志甚切。以其師叔見曉寄詩相示。并己稿請正。且具餐焉。見曉名讀徹。一號蒼雪。去山二十年。在余鄉中峯。爲文湛持所推許。詩翰俱清雅。問克新尙所居精舍。尙在西一里。而克新亦在寂光。乃不西。復從瀑布上。東盤望臺之南。二里餘。從其東脇。見一靜室。其僧爲一宗。已獅林西境矣。室之東有水噴小峽中。南下涉之。又東卽體極靜室。其上爲標月靜室。其峽中所噴小水。卽下爲蘭那東澗者。此其源頭也。其上去大脊已不甚遙。而崖間無道道。由望臺可上。至是已越中支之頂。而御東支矣。由此而東半里。入白雲靜室。是爲念佛堂。白雲不在。觀其靈泉。不出於峽。而出於脊。不出崖外。而出崖中。不出於穴孔。而出於穴頂。其懸也。似有所從來而不見。其墜也。曾不假灌輸而不

竭。何前不遽出。而必待結廬之後。何後不中止。而獨擅諸源之先。謂之非功德水可乎。較之萬佛閣巖下之瀦穴。霄壤異矣。又東一里。入野愚靜室。是爲大靜室。淡談半晌。西南下一里。飯於影空靜室。與別已半載。一見把臂。乃飯而去。從其西峽下半里。至蘭宗靜室。蓋獅林中脊。自念佛堂中垂而下。中爲影空。下爲蘭宗。兩靜室。而中突一巖。間之一踞巖端。一倚巖脚。兩崖俱墜。峽環之。巖峙東西。峽中南擁如屏。東屏之上。有水。上墜。洒空而下。罩於嵌壁之外。是爲水簾。西屏之側。有色。旁映傅粉成金。煥乎層崖之上。是爲翠壁。水簾之下。樹皆偃側。有斜竄如翅。有橫臥如虬。更有側體而橫生者。衆支皆圓。而此獨扁。衆材皆奮。而此獨橫。亦一奇也。蘭宗遙從竹間望余。至卽把臂留宿。時沈莘野已東遊。乃翁偶不在廬。余欲候晤。遂從之。和光欲下山。因命顧奴與俱。恐山廬無餘被。憐其寒也。奴請匙鑰。余并箱篋者與之。以一時解縛不使也。奴去。蘭宗卽曳杖導余。再觀水簾。翠壁側樹諸勝。旣暮。乃還其廬。是日爲重陽。晴爽旣甚。而夜月當中。峯之上。碧落如水。恍然羣玉山頭也。

初十日晨起。問沈翁。猶未歸。蘭宗具飯。更作餅食。余取紙爲獅林四奇詩畀之。水簾。翠壁。側樹。靈泉。見顧僕不至。余疑而問之。蘭宗曰。彼知君卽下。何以復上。而余心猶怏怏不釋。待沈翁不至。卽辭蘭宗下。纔下。見一僧倉皇至。蘭宗尙隨行。訊其來何以故。曰。悉檀長老命來候相公者。余知僕逋矣。再訊之曰。長老見尊使負包囊。往大理。詢和光。疑其未奉相公命。故使余來告。余固知其逃也。非往大理也。遂別蘭宗。同僧亟下五里。過蘭那寺。前幻住菴。東又下三里。過東西兩澗。會處抵悉檀。已午。啓篋而視。所有盡去。體極宏辨。欲爲余急發二寺僧往追。余止之。謂追或不能及。及亦不能強之。必來。亦聽其去而已矣。但離鄉三載。

一主一僕。形影相依。一旦棄余於萬里之外。何其忍也。

十一日。余心忡忡。體極恐。余憂悴。命其姪并純白。陪余散行藏經樓諸處。有圓通菴僧妙行者。閱藏樓前。淪茗設果。純白以象黃數珠見示。象黃者。牛黃狗寶之類。生象肚上。大如白果。最大者如桃。環肚四旁。取得之。乘其軟。以水浸之。製爲數珠。色黃白如舍利。堅剛亦如之。舉物莫能碎之矣。出自小西天。彼處亦甚重之。惟以製佛珠。不他用也。又云。象之極大而肥者。乃有之。百千中不能得一。其象亦象中之王也。坐樓前池上。徵迦葉事。取藏經中與雞山相涉者。摘一二段錄之。始知經言迦葉守衣入定。有四石山來合。卽其事也。亦未嘗有雞足名。又知迦葉亦有三。惟迦葉波名爲摩訶迦葉。摩訶大也。餘皆小迦葉耳。是晚鶴慶史仲口自省來。史乃公子。省試下第歸。登山自遣。

十二日。妙行來。約余往遊華嚴。謂華嚴有老僧野池。乃月輪之徒。不可不一晤。向以坐關龕中。以未接顏色爲悵。昔余以歲首過華嚴。其徒俱出。無從物色。余時時悼月公無後。至是而知尙有人。亟飯而行。和光亦從。西一里。逾東中界溪。卽爲迎祥寺。於是涉中支界矣。又一里餘。南逾鎖水閣下流。登坡。於是涉中支脊矣。西北溯脊一里。過息陰軒。又循瀑布上流。西北行里餘。渡北來之溪。於是去中支。涉西支界矣。又北里餘。西涉一峽溪。再上一西來小支之嘴。登之西北行一里。又西度亭橋。橋下水爲華嚴前界水。上下俱有橋。而此其下流之渡。橋內峽中有池一圓。近流水而不涸。亦龍潭類也。由溪南向西北行。於是涉西支脊矣。半里。乃入華嚴寺。寺東向。踞西支大脊之北。創自月潭。以其爲南京人。又稱爲南京菴。至月輪而光大之。爲雞山首刹。慈聖太后賜藏貯之。後燬於火。野池復建。規模雖存。而法藏不可復矣。野池年七十餘。

歷侍山中諸名宿。今老而不忘先德。以少未參學。掩關靜閱。孜孜不倦。亦可取也。聞余有修葺雞山志之意。以所錄清涼通傳假余。其意亦善。下午將別。史君問余在。亦追隨至。余恐歸途已晚。遂別之。從別路先返。以史有輿騎也。出寺西北。由上流度橋。四里。連東北。逾三澗。而至其東界之支。卽聖峯燃燈之支。垂也。又一里。東下。至其盡處。有寺中懸。是爲天竺寺。其北澗自仰高亭峽中下。其南澗又從西支東谷屢墜而下者。夾聖峯之支。東盡於此。王十岳遊紀。以聖峯爲中支。誤矣。由其垂度北峽小橋。於是又涉中支之西界。循北麓而東。半里。兩過南下小水。乃首傳寺前。左右流也。其南峽中。始闢爲畦。有廬中央。是爲大覺菜圃。從其左北轉。半里。逾支脊。連橫過法華千佛靈源三菴。是皆中脊下垂處。半里。北逾鎖水閣。下流。卽大覺寺矣。仍東隨大路一里。過西竺寺前。上圓通菴。觀燈籠花樹。其樹葉細如豆瓣。根大如匏瓠。花開大如山菜。莢中紅而尖。蒂俱綠。似燈垂垂。余從永昌劉館見其樹。未見其花也。此菴爲妙行舊居。留淪茗。乃去一里。由迎祥寺北渡澗。仍去中界而入東支界。溯水而北。過龍泉菴。五華菴。五華今名小龍潭。乃悉檀大龍潭之上流。大龍潭已涸。爲深壑。乃小龍潭。猶匯爲下流。余屢欲探之。至是強二僧索之。五華後坡。見水流淙淙。分注悉檀右。而坡道上躋。不見其處。二僧以日暮勸返。比還寺門。且閉矣。是夜與史君對談。復吾齋頭。史君留心淵岳。談大脊。自其郡西金鳳峭嶺。南過海東。自五龍壩水目寺。水盤鋪。過易門。昆陽之南。而包省會者。甚悉。且言九鼎山前梁王山西腋之溪。乃直南而下。白崖迷渡者。其溪名山溪。後人分鑿其峽。引之洱海。則此溪又一水兩分矣。果爾。則清華洞之脈。又自梁王東轉南下。而今鑿斷之者。余初謂其脊自九鼎西墜。若果有南下白崖之溪。則前之所擬不大誤哉。目前之脈。經杖履之下如此。故知講求不

可乏人也。史君謂生平好搜訪山脈，每被人哂，不敢語人。邂逅遇余，其心大快。然余亦搜訪此脊，幾四十年。至此而後盡，又至此而後遇一同心者，亦奇矣。夜月甚明，碧宇如洗，心骨俱徹。十三日，史君爲悉檀書巨扁，蓋此君夙以臨池擅名者，而詩亦不俗。復相與劇談，既午，輿人催就道。史懇余同遊九重崖，橫獅林旃檀而西，宿羅漢壁。明日同一登絕頂，作別。余從之，遂由悉檀東上坡，半里過天池，靜室六里而過河南，止足師靜室。更北上里餘，直躡危崖下，是爲德充靜室。德充爲復吾高足，復吾與史君有鄉曲之好，故令其徒引遊此室。而自從西路上羅漢壁，具飯於西來寺，以爲下榻地。此室當九重崖之中，爲九重崖最高處。室乃新構而潔，其後危巖之半，有洞中懸，可緣木而上。余昔聞之，不意追隨。首及於此，余仰眺叢木森霄，其上似有洞門彷彿。時史君方停憩不前，余卽躡險以登。初雖無徑，旣得引水之木，隨之西行半里，又仰眺洞當在上，復躡險以登。初亦無徑，半里旣抵巖下，見一木倚崖直立，少斫級痕，以受趾，遂揉木升崖。凡數懸其級，始及木端，而石級亦如之，皆危甚，足之力半寄於手，手之力亦半無所寄。所謂憑虛御風，而實憑無所憑，御無所御也。洞門正南向，上下皆削壁，中嵌一門，高丈五，闊與深亦如之。而旁無餘隙，中有水自頂飛酒貯之，可供一人餐。憩之亦僅受一人榻，第無餘隙，恐不免風雨之逼。然臨之無前，近則香木坪之嶺已伏於下，遠則五龍壩之障正橫於南，排沙觀音箐諸山層層中錯，各獻其底裏而無餘蘊焉。久之，聞室中呼聲，乃下，又隨引水木而東，過一棧，觀水所出處，乃一巨石下，甫出卽列木引之西注。此最上層之水也。其下一二丈，又出一水，則復吾之徒引入靜室。其下又出一水，則一納軒引之，連出三級，皆一峽，雖穴異而脈必潛通。其旁分而支引者，舉巖中皆藉之矣。旣下室中，啜茶果。

復繼以餅餌。乃隨下層引水之木。西一里。入一衲軒。延眺久之。又茶而行。西一里。過向所從登頂之坡。橫而西路漸隘。或盤坡嘴。或過峽。皆亂礫垂沓。而中無滴水。故其地不能結廬。遂成莽徑。二里餘。峽中有一巨木。橫偃若橋。又西二里。乃踐坡轉嘴而上。過野愚靜室。又半里。上至白雲靜室。白雲固留。以日暮而去。白雲隨過體極靜室。而別。西半里。過一宗靜室。傍水。又躡坡半里。逾望臺南突之脊。於是暝色已來。月光漸耀。里餘。兩過望臺西。又一里。南盤旃檀嶺。乃西過羅漢壁。東垂。皆乘月而行也。又稍盤嘴而上。半里。是爲慧心靜室。此幻空碧雲寺前南突之坡也。余昔與慧心別於會燈寺。訪之不值。今已半載餘。乃乘月叩扉。出茗酌於月下。甚適。此地去復吾先期下榻處尚三里。而由此西下度箬。暗不可行。慧心乃曳杖爲指迷。半里。度而上。又半里。登坡。與碧雲大路合。見月復如前。慧心乃別去。又西一里。過一靜室。乃盤嘴北向躡坡。則復吾使人遍呼山頭矣。又一里。入西來寺。寺僧明空他出。其弟三空。余向所就餐者。聞之。自其靜廬來迎。復吾知吾輩喜粥。爲炊粥以供。久不得此。且當行陟之後。吸之。明月之中。不啻仙掌金莖矣。

十四日。三空先具小食。饅後繼以黃黍之糕。乃小米所蒸。而柔軟更勝於糯粉者。乳酪。椒油。薑油。梅醋。雜沓而陳。不豐而有風致。蓋史君乃厥兄明空有約而來。以下缺。

季夢良曰。王忠紱先生云。自十二年九月十五以後。俱無小紀。余按公奉木麗江之命。在雞山修志。逾三月而始就。則自九月以迄明年正月。皆在悉檀修志之日也。公另有雞山志摘日三小冊。卽附載此。後而麗江紀事一段。及法王緣起一段。併附見焉。

雞山志目附

一卷

真形統彙此山之綱領也

山名 山脈 山形 山界 開闢 鼎盛

二卷

名勝分標勝概本乎天故隨其發脈自頂而下分也

峰 巖 洞 臺 石 嶺 梯 谷 峽 箐 坪 林 泉 瀑 潭 澗 溫泉

三卷

化宇隨支功業本乎人故因其登陟自卑而上升也

中條刹舍

四卷

化宇隨支

東條刹舍 西條刹舍

五卷

化宇隨支

絕頂羅城 山外刹舍 附坊亭橋聚

徐霞客遊記 六 滇遊日記十三

六卷

神跡原始

傳法正宗傳 附法顯事跡 附小沈事跡

古德垂芬

名宿傳 高隱傳

七卷

宰官護法

名宦傳 鄉賢傳 附檀越信施

勝事紀餘

靈異十則 景致十則 物產 臨蒞 朝參 市集 塔墓十則

八卷

藝苑集成

集詩 集文

徐子曰。志圖經者。有山川之一款。志山川者。又有圖經之全例。不相假也。茲帙首眞形。次名勝。次化宇。漸由天而人。次古德。次護法。則純乎人矣。勝事天之餘。藝苑人之餘。故又次焉。此編次之大意也。

靈異十則

放光 老僧香 金雞泉 收蛇穴 石門復開 土主報鐘 經聲應耳 然身雷雨 猿猴執炊

靈泉表異

景致十則

山之有景。卽山之巒洞所標也。以人遇之而景成。以情傳之而景別。故天下有四大景。圖志有八景十景。豈天下之景。數反詘於郡邑乎。四乃拔其尤。十乃足其數也。若雞山則異於是。分言之。卽一頂而已。萃天下之四觀。合言之。雖十景猶拘郡邑之成數也。

絕頂四觀。東曰。西海。北雪。南雲。

觀之有四。分於張直指。而實開闢以來。卽羅而致之。四之中。海內得其一。已爲奇絕。而况乎全備者耶。此不特首雞山。實首海內矣。

詩五首未錄見補編

華首重門

龍華浩劫。轉恨此門不闢。不知使其中堂奧潛通。縱別有天地。不過一窺窺之區耳。何如雙闕高懸。一丸中塞。使仰之彌高。望之不盡乎。故方廣石梁。以爲五百應真之地。而亦旁無餘竇。其意正與華首同也。

詩一首未錄見補編

太子玄關

瓊臺中懸，已凌灑爽。玄關上透，更轉虛靈。壁棧排雲，出沒於烟霞之上。所稱羣玉峯頭，瑤池月下，彷彿在此。

詩一首未錄見補編

羅漢絕壁

每愛袁石公補填積雪成新徑，展拓開雲架小廬之句，行羅漢壁，宛然詩中之畫也。至其崩雲疊翠，人皆面壁，石可點頭，自是一幅西來景，不煩丹青落筆。

詩一首未錄見補編

獅林靈泉

山下出泉，有停有流，皆不爲異。乃泉不出於麓而出於巒，巒不出於峭而出於脊，脊不出於外瀉而出於中垂，中垂不出於旁溢而出於頂灌。此惟獅林念佛堂見之，欲不謂之靈，不得也。

詩二首未錄見補編

放光瑞影

川澤之氣，發爲光燄。海之蜃樓，谷之光相，皆自下而上。放光四面深環，危崖上擁，靈氣攸聚，瑞影斯彰。其與四大比隆，宜也。然四大亦惟峨眉五臺，其光最異。若九華普陀，亦止佛燈，未着光相。故放光之瑞影，真四之中二之上者矣。

詩一首未錄見補編

浮屠縮勝

三距東環。百刹中峙。扃龍華於雙闕。懸象魏於九重。玉毫遍地。只欠當門一楹。金掌中天。忽成華藏千祥。既合此尖。永證勝果。

詩二首未錄見補編

瀑布騰空

匡廬之瀑。不及鴈宕。獨得列名四景。以人所共瞻也。雞山玉龍瀑布。亦不若猴子峒峽中崖石掩映。然玉龍獨掛山前。漾盪衆壑。領挈諸勝。與匡廬同。不得分大小觀也。

詩一首未錄見補編

傳衣古松

雞山之松。以五鬣見奇。參霄蔽隴。碧蔭百里。鬚眉盡綠。然挺直而不虬。巨潤而不古。而古者常種也。龍鱗鶴鬣。橫盤倒垂。纓絡千萬。獨峙於傳衣之前。不意衆美之外。又獨出此一老。

詩一首未錄見補編

古洞別天

雞山巖有重門。洞無奧室。獨於山後另闢神境。蓋山脈至此將盡。更出一番胚胎。令人不可測識。人所共瞻者。則扃之使不可幾。人所不到者。則通之示有所入。何山靈之幻乃爾。

詩二首未錄見補編

雞山志略二附

諸寺原始俱以年次爲先後。

接待寺嘉靖間。天心和尙跪華首門。遙禮初祖迦葉爲師。落髮。乃創此寺於山麓。又建聖峯寺於山半。其後有寶山禪師。得授衣鉢。現在講師和雅住聖峯寺。

聖峰寺寶山禪師建。後嗣和雅。

龍華寺隆慶間。元慶和尙開山。後嗣孫雪亭重建。前題石鼓名區。閣題水月。石鼓。以左翠絕頂高聳。有聲如鼓也。

石鐘寺以樓下掘出石形如鐘。故云石鐘。又云以建寺時。側崖有石。風吹如鐘聲。皆無的據。

放光寺嘉靖間。古德無窮禪師。河南人。創建。護法檀越。李中谿先生。無窮後嗣。有歸寶禪師。建藏經閣。閣成。神宗賜藏。

寂光寺嘉靖間。古德定堂禪師。創建。檀越李中溪。蘇大雲。趙雪屏三先生。俱翰林。又居士楊魯泉。皈依禪師。捐貲建造。後嗣用周禪師。大興宏敞。又建大覺寺。請無心禪師住持。後嗣野愚大師。現住靜。見曉。現住南直中峯。克心。現住持。

大覺寺萬歷間。無心禪師。奉密旨。齋華嚴寺藏經至此。用周請住此寺。後嗣遍周。現在。

幻住菴嘉靖間。寂安禪師。創建。德行具碑紀。後嗣定光。今名福寧。現在住持。妙宗。天香壽九旬。

華嚴寺嘉靖間南京古德月堂胤建。聖母賜藏。回祿後。有法孫野池重建。參隨張賓軒護法。

那蘭陀寺萬歷間古德所菴禪師創建。師尋向人護法。檀越黔國武靖公。參隨張賓軒。後嗣高僧本無。

講師子宗念休。現在克徽在滇省圓通寺。禪師大力現在靜主闍宗幹蠱。常住長一。

悉檀寺萬歷間古德本無建。護法檀越麗府生白木公。後嗣法潤宏辨安仁體極。

補處菴嘉靖間古德廣西如正禪師創建。後嗣本真所菴禪師傳記。念誠住持。

西竺寺萬歷間古德飲光禪師胤建。

會燈寺嘉靖間闍然老師先結靜室。今法嗣明耀胤建叢林。迦葉殿法菴。

大士閣萬歷間直指沈建立。請古德拙愚禪師住持。師乃五華龍泉二寺法菴之主。後嗣虛宇。現在大

士閣中住持。

傳衣寺古圓信菴古德大機禪師胤建。中谿李先生護法。後嗣映光禪師宏建回祿後。映光後嗣法界

重建。卽今覺悟住持。旁建八角菴。圓通菴。慈聖菴。雷雲寺。靜雲菴。淨土菴。開化菴。九蓮寺。報恩寺。白石

菴。

萬松菴萬歷間古德中泉禪師胤建。後嗣離微禪師重修。現在。

古迦葉殿

羅漢壁靜室廣西禪師。印宗禪師。幻空禪師。

獅子林靜室闍宗禪師。大力禪師。

大靜室野愚禪師。

旃檀嶺靜室克心禪師

九重崖靜室本無禪師。大定禪師。聞璽禪師。

各刹碑記

止止菴記賓州知州黃岡廖自伸記。萬歷三十二年。

又止止菴記荊州知府前翰林庶吉士監察御史郡人李元陽記。嘉靖三十八年。

傳衣寺記長蘆運使郡人阮尙賓記。萬歷甲辰。

鼎建大士閣三摩禪寺記知賓州廖自伸記。萬歷丙午。

重建放光寺銅碑李元陽記。

仰高亭記柱史周茂相記。萬歷三十五年。

寂光寺傳衣法嗣紀略雲洱舉人孫啓祚撰。崇禎九年。

西竺寺碑記進士陶珽撰。萬歷戊午。

寂光寺用周禪師道行碑記御史昆明傅宗龍撰。萬歷己未。

麗江紀略附

麗江名山牯岡葢果俱與獺羅相近。東北界胡股必烈。俱麗江北界番名。甲戌歲先有必烈部下管鷹犬部落得罪必烈番主遁居界上。剽竊爲害。其北胡股販商與西北大寶法王之道皆爲其所中阻。乙亥秋。

麗江出兵往討之。彼先以卑辭驕其師。又託言遠遁。麗人信之。遂乘懈返襲。麗師大敗。麗自先世雄視南服。所往必克。而忽爲所創。國人大憤。而未能報也。

法王緣起附

吐蕃國有法王人王。人王主兵革。初有四。今併一。法王主佛教。亦有二。人王以土地養法王。而不知有中。國法王代人王化人民。而遵奉朝廷。其教法王與二法王更相爲師弟。大法王將沒。卽先語二法王以託生之地。二法王如其言往求之。必得所生。卽抱奉歸養。爲大法王而傳之道。其抱歸時。雖年甚幼。而前生所遺事。如探環穴中。歷歷不爽。二法王沒。亦先語於大法王。而往覓與抱歸傳教。亦如之。其托生之家。各不甚遙絕。若祇借爲萌芽。而果則不易也。大與二亦祇互爲淵源。而位則不更也。庚戌年。二法王曾至麗江。遂至雞足。大寶法王於嘉靖間朝京師。參五臺。麗江北至必烈界。幾兩月程。又兩月。西北至大寶法王。

江源考續附 諸本作溯江紀源

江河爲南北二經流。以其特達於海也。而余邑正當大江入海之衝。邑以江名。亦以江之勢。至此而大且盡也。生長其地者。望洋擊楫。知其大不知其遠。溯流窮源。知其遠者。亦以爲發源岷山而已。余初考紀籍。見大河自積石入中國湖。其源者。前有博望之乘槎。後有都實之佩金虎符。其言不一。皆云在崑崙之北。計其地。去岷山西北萬餘里。何江源短而河源長也。豈河之大。更倍於江乎。迨踰淮涉汴。而後睹河流如帶。其闊不及江三之一。豈江之大。其所入之水。不及於河乎。迨北歷三秦。南極五嶺。西出石門金沙。而後

知中國入河之水爲省五。陝西、山西、河南、山東、南直隸。入江之水爲省十一。西北自陝西、四川、河南、湖廣、南直、西南自雲南、貴州、廣西、廣東、福建、浙江。計其吐納。江旣倍於河。其大固宜也。按其發源。河自崑崙之北。江亦自崑崙之南。其遠亦同也。發於北者曰星宿海。佛經謂之徒多河。北流經積石。始東折入寧夏。爲河套。又南曲爲龍門大河。而與渭合。發於南者曰黎牛石。佛經謂之歿伽河。南流經石門關。始東折而入麗江。爲金沙江。又北曲爲敘州大江。與岷山之江合。余按岷江經成都至敘。不及千里。金沙江經麗江雲南烏蒙至敘。共二千餘里。捨遠而宗近。豈其源獨與河異乎。非也。河源屢經尋討。故始得其遠。江源從無問津。故僅宗其近。其實岷之入江。與渭之入河。皆中國之支流。而岷江爲舟楫所通。金沙江盤折蠻獠峒間。水陸俱莫能溯。在敘州者。祇知其水出于馬湖烏蒙。而不知上流之由雲南麗江。在雲南麗江者。知其爲金沙江。而不知下流之出敘爲江源。雲南亦有二金沙江。一南流北轉。卽此江。乃佛經所謂歿伽河也。一南流下海。卽王靖遠征麓川。緬人恃以爲險者。乃佛經所謂信度河也。雲南諸志俱不載其出入之異。互相疑潤。尙不悉其是一是二。分北分南。又何由辨其爲源與否也。旣不悉其孰遠孰近。第見禹貢岷山導江之文。遂以江源歸之。而不知禹之導。乃其爲害於中國之始。非其濫觴發脈之始也。導河自積石。而河源不始於積石。導江自岷山。而江源亦不出於岷山。岷流入江。而未始爲江源。正如渭流入河。而未始爲河源也。不第此也。岷流之南。又有大渡河。西自吐蕃。經黎雅與岷江合。在金沙江西北。其源亦長於岷。而不及金沙。故推江源者。必當以金沙爲首。不第此也。宋儒謂中國三大龍。而南龍之脈。亦自岷山。瀕大江南岸而下。東渡城陵湖口。而抵金陵。此亦不審大渡金沙之界。斷其中也。不第此也。并不審城陵

磯湖口縣爲洞庭鄱陽二巨浸入江之口。洞庭之西源自沅發於貴州之谷芒關。南源自湘發於粵西之釜山龍廟。鄱陽之南源自贛發於粵東之泃頭平遠。東源自信豐發於閩之漁梁山。浙之仙霞南嶺是南龍盤曲去江之南且三千里。而謂南龍瀕江乎。不第此也。不審龍脈所以不辨江源。今詳三龍大勢。北龍夾河之北。南龍抱江之南。而中龍中界之特短。北龍亦祇南向半支入中國。俱另有說。惟南龍磅礴半宇內。而其脈亦發於崑崙與金沙江相持南下。經石門麗江。東金沙。西瀾滄。二水夾之。環滇池之南。由普定度貴竺都黎南界。以趨五嶺。龍遠江亦遠。脈長源亦長。此江之所以大於河也。不第此也。南龍自五嶺東趨閩之漁梁。南散爲閩省之鼓山。東分爲浙之台蕩。正脈北轉爲小箬嶺。閩浙界。度草坪驛。江浙界。峙爲浙嶺。徽所界黃山。徽寧界。而東抵叢山關。績溪建平界。東分爲天目武陵。正脈北度東壩。而峙爲句曲。於是迴龍西結金陵。餘脈東趨余邑。是余邑不特爲大江盡處。亦南龍盡處也。龍與江同發於崑崙。同盡於余邑。屹爲江海鎖鑰。以奠金陵。擁護留都千載不拔之基。以此。豈若大河下流。昔曲而北。趨碣石。今徙而南。奪淮泗。漫無鎖鑰耶。然則江之大於河者。不第其源之其遠。亦以其龍之交會矣。故不探江源。不知其大於河。不與河相提而論。不知其源之遠。談經流者。先南而次北可也。

陳體靜曰。此考原本已失。茲從本邑馮志中錄出。非全文也。前人謂其書數萬言。今所存者。僅千有餘言而已。考內北龍亦祇南向半支入中國。下注云。俱另有說。其說必甚長。乃一概刪去。殊爲可惜。

外編

徐霞客生壙誌銘

吳國華

江上徐霞客。余襟亞也。生有奇癖。一舉輿而徧華藏。不可說不可說之世界。其橫足所指。橫手所出。蹠實憑虛。西方懷其好音矣。胡復東也。其東也。蓋以傷足。尋息壤云。霞客之言曰。向之天游。此身乃山川之身也。可了藏舟委蛻之緣。今之天則。此身仍父母之身也。可完體受全歸之義。乃自營壙於瑣溪之左。若將終焉。伯子配入都。攜書與余。索生壙志。余惟霞客之家世。自南渡來。梧墜。至我國朝。旌義門。直史館。舉制科。官典客。鴻文懿行。表著江南。人能言之矣。霞客之生平。磊落英奇。目空萬卷。少應試不得志。卽肆志元覽。盡發先世藏書。并鬻未見書。縑緗充棟。叩如探囊。稱博雅君子。人能言之矣。霞客之孝行。徙跣救父於盜厄。盡心大事。築堂治圃。以娛壽母。晴山堂有記。秋圃晨機。有圖有詠。人能言之矣。霞客之行義。恤孤矜寡。拯溺救飢。葺祖墓。碑亭復君山。張侯廟。諸如赴知。已急難。不以生死患難易心。人能言之矣。獨其遊人能言之。而人不能言之。蓋人所能言者。非據見聞所及。則按之圖經。參之志籍。霞客嘗謂山川而日多。按圖經志籍所蒙。故窮九州內外。探奇測幽。至廢寢食。窮下上高而爲鳥。險而爲猿。下而爲魚。不憚以身命殉。最奇者。晚年流沙一行。登崑崙天柱。參西番法寶。往來鷄足山中。單裝徒步。行十餘萬里。因得探江河發源。尋三大龍脉。此又臺禽所未經。桑鄴所未疏。直扶鴻濛來未鑿之竅。非有勝情勝具能之乎。然霞客之遊。非僅有勝情勝具也。實有至性。先以母在堂。定方而往。如期而還。如遊東白元三岳。齋戒爲母祈。至九鯉湖求夢。爲母卜算。每得仙芝異果。必獻爲母壽。母以八十餘大歸。始放志戴遠遊冠。而過名山福

地必涕泣博穎爲父母求冥福。卽今日從海外歸父母之邦。猶曰以身還父母也。可以遠遊目之耶。霞客名宏祖。字振之。西遊歸。在崇禎庚辰之六月。而請余壙志。在歸之十月。時其年五十有五。余習其素履。因志其大都。并係以銘。

銘曰。御風萬里。上下川岑。歸途邁指。仍在梧陰。析骨析肉。不忘本心。遽廬天地。旦暮古今。達者之言。大半欺人。如處甕甓。仰爨呻吟。司空營壙。漫托遐襟。何似南州。道氣可欽。兼葭不遠。白石空林。茫茫嶽瀆。同此高深。我豫題銘。附爾知音。

徐霞客墓志銘

陳函輝木叔

墓志者。志墓中人事也。霞客先生。余石友。而其爲人也雅善遊。一生所涉歷。手攀星岳。足躡遐荒。而今則遊道山矣。遊帝所矣。又飄飄乎乘雲氣而遊八極之表矣。所謂鳳凰已翔千仞之上。猶與言人問棲止乎。雖然。志墓古禮也。向先生作汗漫遊。同志者恆恐夸父逐日車。未必能返首坵而視城郭。今日奉身歸全。寄形先壠。是先生道骨仙才。仍以正教後世。則其生平孝友大節。俠烈古心。與文章品尚之表表在人。應與遊乘並傳海宇。皆不可不爲彰明以告之來者。顧先生平生至交。若眉公。明卿。西溪諸君子。皆先書玉樓。黃石齋師近繫非所。而先生之兄仲昭。因以志與銘下。而命函輝執筆搗詞。此又鸞鳩賦希有鳥事矣。然輝與先生交最久。義不敢以不敏辭。謹按狀。先生名宏祖。字振之。霞客其別字也。石齋師爲更號霞逸。而薄海內外。以眉公所號之霞客行。其先代蓋南州高士之後。宋開封尹鋼者。扈蹕南渡。諸子姓散居荆溪雲間。琴川迨十一承事。始卜居澄江之梧塍里。子孫俱誓不仕元。入國朝。本中以人材徵使蜀。景南出粟助邊賑饑。咸膺國命之榮。載在鉅公之乘。景南生一菴公。頤以六書拜中翰。與弟解元。荊州守泰。並以才名耀仕籍。一菴生梓庭。公元獻。梓庭生西塢公。經。父子魁南榜。西塢生雲岐公。治。官鴻臚簿。雲岐生柴石公。衍芳。贈光祿丞。此歷傳皆有家集垂世。而柴石生豫菴公。有勉。則卽霞客之尊甫公矣。豫菴配王孺人。懷霞客彌月。以異夢誕生。生而修幹。瑞眉。雙顛峰起。綠睛炯炯。十二時不瞑。見者已目爲餐霞中人。童時出就師塾。矢口卽成誦。搦管卽成章。而膝下孺慕依依。其天性也。又特好奇書。侈博覽。古今史籍。及輿地志。山海圖經。以及一切冲舉高蹈之蹟。每私覆經書。下潛玩。神栩栩動。特恐違兩尊人意。俛就鉛槧。應

括帖藻芹之業。雅非其所好。嘗讀陶水監傳。輒笑曰。爲是松風可聽耳。若睹青天而攀白日。夫何遠之有。及觀嚴夫子州有九。涉其八。岳有五。登其四。又撫掌曰。丈夫當朝碧海而暮蒼梧。乃以一隅自限。耶。人或怪其誕。夷然不屑。益搜古人逸事。與丹臺石室之藏。靡不旁覽。遇酒人詞客。與親故過從。觴詠流連。動輒達旦。而又朝夕溫溫。小物克謹。所言皆準。忠孝維桑。與梓必恭敬止。裘馬少年之習。秉心恥之。與童子鴻不以穉孝稱。畢力喪葬後。外侮疊來。視之如白衣蒼狗。愈復厭棄塵俗。欲問奇於名山太川。自以有母在堂。戀戀菽水溫清。不敢請。母王夫人勉之曰。志在四方。男子事也。卽語稱遊必有方。不過稽遠近。計歲月往返如期。豈令兒以藩中雉轅下駒坐困爲。遂爲製遠遊冠。以壯其行色。而霞客塞衞芒鞋。探幽凌險。以四大付之八寰。自此遂無停輟矣。記在壬申秋。以三遊台宕。偕仲昭。過余小寒山中。燒燈夜話。粗敘其半生遊履之概。自言萬曆丁未。始汎舟太湖。登眺東西洞庭兩山。訪靈威丈人遺蹟。自此歷齊魯燕冀間。上秦岱。拜孔林。謁孟廟。三遷故里。嶧山弔枯桐。皆在己酉。而余南渡大士落迦山。還過此中。陟華頂萬八千丈之巔。東看大小龍湫。以及石門僊都。是在癸丑。惟甲乙之間。私念家在吳中。安得近舍四郡。秣陵爲六朝佳麗地。高皇帝所定鼎也。二十四橋明月三十六曲濁河。豈可交臂失之。迨丙辰之履。益復遠。春初卽爲黃山白岳遊。夏入武彝九曲。秋還五泄蘭亭。一觀禹陵窆石。繫纜西子湖。又將匝月。丁巳家居。亦入善權張公諸洞。登九華而望五老。則戊午也。抵魚龍洞。試浙江潮。至江郎山九鯉湖而返。則庚申也。以辛酉壬戌兩歲。歷覽嵩華元三岳。俛窺瀛渤。下溯瀟湘。齊州九點煙。尙隱隱如指掌間。憶所遇異人。如匡廬之

慧燈禪師終南之採藥野人太華之休糧道者了無風塵色相至今猶在目中也予聽其言猶河漢而無極因問先生之遊倦乎曰未也吾於皇輿所及且未悉其涯涘粵西滇南尙有待焉卽峨眉一行以奢會發難草草至秦隴而回非我志也自此當一問閨風崑崙諸遐方矣仲昭因爲余言吾弟性至孝每遊輒攜琪花瑤草碧藕雪桃歸爲阿母壽又爲言各方風土之異靈怪窟宅之渺崖壑梯磴之所見聞有令人舌橋汗駭者母意反大愜霞客以母春秋高願謹受不遠遊之戒而母則曰向固與若言吾尙善飯今以身先之令霞客侍遊荆溪句曲趾每先霞客咸笑謂勝具真有種也天啓甲子母壽八十眉公先生爲壽序張蒼石作秋圃晨機圖李本寧宗伯引之時三老皆在七十之上名公題詠幾遍海內霞客悉以壽之貞珉今所傳晴山堂帖是也是年霞客復出門正遊華下青柯坪忽心動亟絆草履馳歸而母已示疾乙丑自春徂秋視湯藥牀褥間衣未嘗解帶母不食霞客亦不食母爲強食之迨以上壽終霞客日夜作孺子啼乞言於董宗伯陳司成諸公匍匐踉蹌哀感行路其病劇時籲天願以身代與遍索名參爲餌篤孝種種不可枚舉幾貽譏於減性矣至服闋慨然曰昔人以母在此身未可許人也今不可許之山水乎遂再拜辭兩尊人墓下不計程亦不計年旅泊巖棲遊行無礙其言遊與人異持數尺鐵作磴道無險不拔能霜露下宿能忍數日飢能逢食卽飽能與山魈野魅夜話能襍被單夾耐寒暑尤異者天與雙趺不假輿騎或叢菁懸崖計程將百里夜就破壁枯樹下卽然脂拾穗記之偶逢一人與言某州某地勝掉臂便往過數月又尋其人指點彼中未見諸秘狀予席上問霞客君曾一造鴈山絕頂否霞客聽而色動次日天未曉攜雙不借叩予臥榻外曰予且再往歸當語卿過十日而霞客來言吾已取問道捫蘿上上龍湫

三十里有宕焉。鴈所家也。再攀磴往。上十數里。正德間白雲雲外兩僧團飄尚在。又復二十里許而立其巔。罡風逼人。有麋鹿數百羣。夜繞予宿。予三宿而始下山。其果敢直前如此。仲昭笑曰。此咫尺地何難。記入燕陳明卿與言崆峒廣成子所居。其上可窺塞外。霞客裹三日糧。竟行返。卽告明卿以所未有。不數日虜已抵薊門矣。白江上走閩。訪石齋於墓次。又爲費手束抵粵。登羅浮。攜山中梅樹歸。次年追石齋。及於雲陽道上。猶憶余在西陵。霞客從曹娥江獨走四明五日。赤足提朱蘭來。誇我以山心石窗之勝。吾弟之信心獨往。無所顧忌。而復不輕爲然諾。皆此類也。詳諸先生敍贊中。霞客不喜讖緯術數家言。遊踪旣遍天下。於星辰經絡地氣縈迴。咸得其分合淵源。所自云昔人志星官輿地。多以承襲附會。卽江河二經山脈三條。自紀載來。俱囿於中國一方。未測浩衍。遂欲爲崑崙海外之遊。因述向子平語曰。譬如吾已死。幸無以家累相牽矣。丙子九月。寄一行書別予江外。唯言問津西域。不知何時復返東土。如有奇肱之使。當以異境作報章也。俟仲昭自閩回。執手一別。卽大笑出門。一僧一僕偕焉。僧號靜聞。焚修破寺中。聞其言而悅之者。不知十駕之難及也。發輒兩浙九江三楚。多屬舊遊。至湘江遇盜。行笈一空。靜聞被創斃。霞客僅以身免。僉謂再生。不如息趾。霞客謂吾荷一鉢來。何處不可埋吾骨耶。從鄉人相識者。貸數金。負靜聞遺骸。泛洞庭。躋衡岳。窮七十二峰。十洞。十五巖。三十八泉。二十五溪之靈奧。念前者峨遊旣未暢。遂從蜀道登峒。北抵岷山。極於松潘。又南過大渡河。至黎雅瓦屋。曬經諸山。復尋金沙江。極於犛牛徼外。由金沙而南。汎瀾滄。由瀾滄而北。尋盤江。大約多在西南諸彝境。而貴筑滇南之觀亦幾盡。木麗江聞而出迎。禮甚恭。且先於所往。羅番執箕。蒙酋負弩。不減列子饋漿。霞客都脫屣去之。不以口腹累也。沐黔國亦隆以

客禮聞其攜奇樹虬根請觀之欲以鎰金易霞客笑曰卽非趙璧吾自適吾意耳豈假十五城乎黔國益高之憩點蒼雞足禮佛衣遂窆靜聞骨於迦葉道場閔太史中畏爲塔銘由雞足而西出石門關數千里至崑崙窮星宿海登半山風吹衣欲墮望見外方黃金寶塔又數千里復策杖西番參大寶法王鳴沙以外咸稱火聚如迷盧阿耨諸名由句不能悉據西域志沙河阻遠望人馬積骨爲標幟魍魎熱風無得免者卽玄奘法師受諸魔折亦備載本傳霞客如飛鳥行空豈非有大因緣在耶霞客西遊時已幻泡此身旣在佛土亦竟有委蛻意偶簡遺籍見有楊黼先生者隱居五華潛心理學一日思飯依法王行道飢渴見一人曰法王已南衣某色女衣着男履者是也言訖不見遍覓卒無所遇因歸家其母聞剝啄聲急拖父履而出衣色復合遂叩母作佛禮仍以孔孟教化其里人霞客喟然曰三教終不外五倫耶吾先壘在澄江今其歸矣霞客於峨嵋山前作一札寄予其出外番分界地又有書貽某宗伯併託致予書中皆言所歷涉山川諸瑰狀併言江非始自岷山河亦不由天上其發源河自崑崙之北江自崑崙之南中國入河水爲省凡五入江水爲省凡十一其吐納江蓋倍於河矣又辨三龍大勢北龍夾河之北南龍抱江之南中龍中界之特短北龍亦祇南向半支入中國唯南龍磅礴半宇內其脈咸發自崑崙與金沙江相持南下環滇池以達五嶺龍長則源脈亦長江之所以大於河也爰著成湖江紀源一篇余友李端木名令哲江陰令與余爲刻入江靖二志中以訂桑經酈註之謬霞客遊軌旣畢還至滇南一日忽病足不良於行留修雞足山志三月而志成志凡八卷目錄詳遊記中麗江太守爲飭輿從送歸轉側筇輿者百五十日至楚江困甚黃岡侯大令爲具舟楫六日而達京口遂得生還是庚辰夏間事也旣歸不能肅客唯置

怪石於榻前摩挲相對。不問家事。但語其伯子岷曰。吾遊遍靈境。頗有所遇。已知生寄死歸。亦思乘化而遊。當更無所罣礙耳。顧以不得一見諸故交爲恨。遂遣伯子視石齋師於園扉。伯子歸述近狀。據牀長嘆曰。修短數也。此缺陷界中。復何問迷陽却曲。其彌留數日前。猶命岷顧余馬渚。手作書。謂寒山無忘竈下。其篤於交情。湛然不亂。復如此。先生仙遊之三日。仲昭寄一札報子曰。霞客竟作岱遊矣。臨終以誌乘託寒山。願吾子有以不朽之。予謂霞客不以遊重。而千古遊人。從此當以霞客重。其神仙狡猾。如東方攬轡芝田。歸牽阿母衣。其至孝誠格。如曾參感嚙指而心痛。其萬里獨行。如巢父掉頭不肯住。其好奇耽癖。如李謫仙訪元丹。夢遊天姥。杜拾遺經木皮嶺。諸山佳者居要。其急高義赴約。如卓契順帶惠州書。郭仲仁負坦安骨。而其介性所鍾。又往往在昔賢袷契之外。仲昭又言其遊有二奇。性酷好奇書。客中見未見書。卽囊無遺錢。亦解衣市之。自背負而歸。今充棟盈箱。幾比四庫。半得之遊地者。性又好奇人。遇冠蓋必避。遇都市必趨。有相向慕者。卽草履叩扉。袖中出半刺投之一揖。登堂便相傾倒。若贈言則受。投貺卽辭。次日不告行矣。以余聞之。江上諸友人所稱述。霞客非但重其遊也。生平事父母孝。見志傳及圖贊中事。兄如父。怡怡白首。庶弟受產鼎分。不以厚薄爲治命。追念所先。誠敬更篤。與仲昭勒遺文。梓遺集。復拭遺像。裝潢之時。致禮。先代墓碑在風雨中。皆甃而亭焉。辦祭田。倡族人享祀。曰。母教也。處三黨。見義必先。卹遺孤。撫弱女。遇歲祲。每出粟以濟鬻桑。修葺津梁。興復古蹟。偶從君山見祭張侯宗璉於瓦礫間。因掘得楊文貞碑。卽爲鳩材建宇。重勒碑石。郡邑大夫咸嘉其義。江陰志張侯廟在君山之西麓。宣德七年建。祠本府同知張宗璉。其功德詳少師楊士奇廟碑記。後圯廢。宏治十一年。知縣黃傅改天妃宮爲之。春秋致祭。

久之復廢。天啓四年，邑人徐宏祖損費重造。乞宗伯董其昌書周文襄公所書楊少師碑刻于石。大學士周延儒爲之記。諸若琴瑟再調無異情。子姓衣冠分列無異視。三子次第成立出異乳。無異育。與從旅舍分金還金。諸奇節皆霞客饒爲之。不暇縷縷數矣。霞客工詩。工古文詞。更長於遊記。文湛持黃石齋兩師。津津贊美。而霞客自怡筍篴。雅不欲以示人。今散帙遺稿。皆載六合內外事。豈長卿封禪書乎。有仲昭爲之校訂。此吾輩他日責也。霞客生於萬歷丙戌。卒於崇禎辛巳。年五十有六。以壬午春三月初九日。卜葬校馬灣之新阡。小寒山陳子爲之銘。銘曰。

遊龍飛鴻。追日御風。窮寰外躡域中。歸息於化人之宮。馬灣有鬣。德心是崇。先生天遊。而人曰佳壖。嗟乎。非吳下阿蒙。

書牘

寄徐霞客書

文震孟 滄持

隔歲多病。至秋尤劇。已絕北行之意。而都門知己。有相會者。謂功令方嚴。無五年高臥之使臣。乃扶病出山。臘月入京。又復大病。至今懨懨。殊悔此行之爲小草也。行年耳順。婚嫁都畢。卽不能如仁兄五岳之遊。深山茅屋。怡神養性。儘可自老。何事馬背黃塵。逐逐不休。且半載之間。孟長病。明卿亡。彌使人心怵。而神傷。無論富貴利達之想。不啻涕唾。卽功名事業之念。亦直如泡幻矣。今歲杖履遊行何地。從前涉歷。已大可觀。今且彙成紀述。以導後遊。以傳千秋。使百世而下。知人間世固有地行仙人。不亦韻乎。如向所稱廬山頂上異人。言之猶足清我神骨。每當熱惱時。一思此景。何啻百服清涼散也。下缺

獄中答霞客書

黃道周 石齋

霞客兄。翱翔以來。俛視吾輩。真鷄鶩之在庖俎矣。丙子歲。弟亦堅擬不出山。旣而以兵薄都城。衆志愆忽。蛙螳癡心。欲搏空中廚。旋收急流之步。而事數乖馳。語出得咎。網羅四張。雲雷疊積。雖復縱壑三年。而加增一日。是蘇門高士。所掩口而不談。漢陰丈人所班荆而欲泣也。杖下餘生。不堪語道。感念墓草。惟有銷魂。子春下堂之悲。麟士倒簾之涕。與言發慟。今雖漸能轉側。而起立頽然。欲共攜紫藤。陟峻嶺。登華嵩。豈可得乎。賢郎遠來。甚可念。中緝翁重惠寒裘。治以道意。旣不忍辭。何以謝之。兄幸瑤攝。吾尙能來。未爲別說。重貺轉上。道周頓首。

遣奠霞客寓長君書 壬午四月

黃道周

庚辰初冬。拜尊公授衣之惠。知耿耿相念。如將遠別。神明相告。夢寐與通。過此十餘日。則束身北寺。雖致寒溫。不可復得。乃知逸客靈爽。洞見幽玄。雖不肯以天自信。未若尊公之契闊通神也。縉紳傾蓋白頭者多矣。要於皜然物表。死生不易。割肝相示者。獨有尊公。憶壬申歲。買舟空山。望履華陽。相從敝寓。鵬峯之上。每以子瞻陳季常彼此相喻。今果驗矣。僕之受禍。毒於子瞻。而尊公中折痛於季常。聖人已歿。郢匠輟斤。卽令台宕華峨。起於左右。僕杖履甚健。亦豈樂自獨從之乎。已矣。僕髀肉已消。五岳之期。據損其半。從此無意煙霞之外。唯足下勉讀書。時訪問令伯氏千秋之業。舟中草草作二詩。皆重還不成語。又恐以絮炙爲足下累。聊遣役効其驢鳴。非微白薦。不足麾也。四月八日。道周頓首。

囑徐仲昭刻遊記書

錢謙益

侯伯陽來。知先生有長歌見贈。頃從社生得之。隋珠和璧。錯落扇頭。至於片言相許。千古爲期。被斷緇以青黃。鮮混沌之眉目。俾得傳之其人。藉以不朽。則雖有百朋之錫。連城之割。豈足以逾此哉。萬卷灰劫。一身旅泊。一意拋棄。世事。皈心空門。世間聲名文句。都如塵沙劫事。不復料理。唯念霞客先生遊覽諸記。此世間真文字。大文字。奇文字。不當令泯滅不傳。仁兄當急爲編次。謀得好事者授梓。不惟霞客精神不磨。天壤間亦不可無此書也。聞其文字質直。不事雕飾。又多載米鹽瑣屑。如甲乙帳簿。此所以爲世間真文字。萬萬不可改換竄易。失卻本來面目也。知先生自有卓識。并與子玉昆仲具眼者商之。老眼多花。尙思見此奇寶。作點眼空青也。信筆附謝。何時更得一握手。快所欲言。徒有搔首耳。至後一日。某頓首。

囑毛子晉刻遊記書

錢謙益

徐霞客千古奇人。遊記乃千古奇書。惜其殘缺。僅存數本。仲老攜來。思欲傳之。不朽。幸爲鑒定流通。使此等奇人奇書。不沒於後世。則汲古之功偉矣。詩集序可付藁來。另寫登梓。未刻經目。并雲棲經。直乞借一看。

諸本異同考略

陳 泓體靜

季會明本此爲最初錄本未見。

季諱夢良。會明其字也。霞客遊記自季氏始編次成書。蓋先生以庚辰六月終還家。墓志云：黃岡令爲具舟楫達江口。是庚辰夏間事。傳云：霞客歸以庚辰六月而馮志江源考小引則云：霞客以庚辰秋歸。故云當在六月終也。時已抱病。至仲冬而病劇。傳云：霞客遣長子問關視石齋於獄三月而返。述石齋繫獄狀。遂浩歎不食。石齋遺箋書云：庚辰初冬拜尊公授衣之惠。則知長君當以仲冬返。遂卒於明年正月。知未暇脫稿也。然季氏編次時其書已有缺失。戊寅十一月十一日以後。共缺十九日日記。已卯九月十五日後俱無記。而初入滇省諸遊記則全。迨乙酉之變。此書乃遭兵燹。後季氏再爲收拾。竟缺一册。意錄本之無遊太華顏洞及盤江考者。卽季本也。

史夏隆本不傳

季會明云：滇遊記首册未失時。宜興曹駿甫曾借去鈔錄。今當往求之。後三十年先生薨。子季介立先生訪得駿甫本於宜興史氏。則又經史氏塗改另錄矣。介翁重請得其底本。從日影中照出曹氏原文。與季本互校成書。而史本乃不傳。但存其序一篇而已。

季介立本此爲諸本之祖

自季氏編定後。傳觀者不知寶惜。鈔寫者互有刪潤。文殘簡錯。句亂字譌。而滇遊首册又全失去。介翁積年苦心訪得曹本於宜興史氏。乃其書又僅四册。已非全文。故缺者仍不可完。僅於改竄塗抹中得

遊太華顏洞及盤江考數記。以錄入季本。兼爲訂正譌誤而已。嗣後諸人所指爲原本者。皆係季本。其稱改本者。不知又係何人所改。凝齋先生乃認爲史本。誤矣。今記中所注下缺。皆係介翁筆。奚又溥本卷首無總目。

此視季本。雖稍有刪改。然較諸他本。差勝。故備存其目於左。

第一本

徐霞客傳附囑仲昭刻遊記書。

奚又溥序

遊名山記

遊天台山日記

遊雁宕山日記

遊白岳日記

遊黃山後記

遊廬山日記

遊嵩山日記

遊太和山日記

遊恆山日記

遊天台山後記

遊雁宕山後記

遊黃山日記

遊武夷山日記

遊九鯉湖日記

遊太華山日記

遊五臺山日記

閩遊日記

閩後遊日記

第二本

西南遊日記一自崇禎九年九月初九日至十年正月初十日。

西南遊日記二自十年正月十一日至閏四月初七日。

第三本

西南遊日記三自閏四月初八日至六月十一日。

西南遊日記四自六月十二日至七月二十日。

西南遊日記五自七月二十二日至八月二十一日。

第四本

西南遊日記六自九月二十二日至十二月二十四日。

西南遊日記七自十二月二十五日至十一年二月十七日。

西南遊日記八自二月十八日至三月二十七日。

遊黔日記一自三月二十八日至四月十九日。有提綱。

遊黔日記二自四月二十二日至五月初九日。

第五本卷首有季會明曹宸采小記。

遊滇日記二自八月初七日至二十九日。有提綱。

遊滇日記三自九月初一日至二十九日。

第六本

遊滇日記四自十月初一日至二十九日。

遊滇日記五自十一月初一日至十二月三十日。

第七本

遊滇日記六自十二年正月初一日至二十九日。有提綱。

遊滇日記七自二月初一日至二十四日。

第八本

遊滇日記八自三月初一日至二十九日。

遊滇日記九自四月初十日至二十九日。

第九本

遊滇日記十自五月初一日至三十日。有提綱。

遊滇日記十一自六月初一日至二十九日。

遊滇日記十二自七月初一日至三十日。附永昌志。附近騰諸彝說略。

第十本

遊滇日記十三自八月初一日至二十九日。

遊滇日記十四自九月初一日至十四日。有季會明小記。

雞山志目

雞山紀略

雞山各刹碑記

麗江紀略

法王緣起

遊顏洞原注云。以下兩則。係滇遊日記一中。因原本缺首冊。故附錄於此。

遊太華山附滇中花木小記。

湖江紀源原注云。刻本邑馮志靖邑陳志中。有小引。

盤江考

隨筆二則

靖江楊天賜本

共分十二本。第一本即從名山遊記起。無總目。無傳序。第二本首載史序。第四本日記八下。即載盤江考。遊顏洞遊太華山三篇。第十二本載霞客詩。賦得孤雲獨往還五首。有黃石齋跋。題小香山梅花堂詩五首。有序。遊桃花澗一首。有序。婁子柔慈母篇。黃石齋詩。七言古一首。有小記。及陳明卿文湛持跋。輓詩二首。缺一首。黃石齋書。獄中答書。壬午四月遣奠霞客書。文湛持書。錢傳。陳木叔墓志。

銘末附楊天賜跋。

此本黔遊記以上視諸本最爲缺略，而黔遊記以下視諸本稍爲完善，有足補奚本所未備者，疑亦從李本錄出，而意爲去取者也。

梧塍徐氏本

卷首亦無總目，其本數篇目俱同奚本，但分提綱之四爲八，每本俱有遊名山記四字，首載錢傳，次楊凝齋前序，次楊凝齋後序，序見首冊。

此本不知何人所定，疑亦從李本錄出，而以己意爲刪潤者，黔遊記以上視楊天賜本雖爲完善，黔遊記以下則視諸本殊多缺略。

邑中夏氏本

前後編次俱同奚本，第後又增入詩文一冊，中有哭靜聞禪侶詩六首，有引，附邑志仙釋傳內靜聞事略，黃石齋七言古詩一首，多項仲昭鄭峯陽二跋，石齋分鬪十六韻，有小記，石齋七言絕句十首，有小記，石齋五言古詩四首，有小記，唐大來古今體詩共三十首，皆楊天賜本所無者。

奚氏又一本

卽從奚氏原本錄出，後復以諸刪本點竄於上，真可謂逐臭者矣，末卷所載詩文，除與楊夏二本相同外，又有周挹齋重建君山張侯廟記，張元春秋圃晨機圖記，李本寧秋圃晨機圖引，後宅張氏本，又有夏樹芳秋圃晨機圖賦，王季重徐氏三可傳，徐氏家傳，吳國華徐霞客生壙志銘。

辨證

徐鎮

天台 筋竹。諸本或作筴竹。非。案嶺表錄。南海岸邊沙中出沙筴。一名越王竹。北戶錄。嚴州產越王竹。土人用爲酒籌。地志。衢州有筴竹山。又案天台圖經。筋竹出台州。五縣皆有。玉簫。筋俗筋字。竹譜。筋竹。竹之多筋者。夫嚴與衢在台之西。公遊台山。自寧海奉化來。在台之東。去嚴衢八百餘里。則台州之爲筋竹無疑。或作金。亦非。

鴈蕩 八畧。卽慈巖松。畧慢。畧東。畧朱。畧沙。畧之類。案浙省全圖。自定海迤邐西南至樂清。凡以畧名者。十餘處。而字書不載。畧字音義。諸本或因浙東海界有竹畧。東畧。竟譌作畧。非。

白岳 丙辰。諸本作丙寅。非。

鯉湖 石所山。諸本作石竹。非。案志。石竹山在福清縣。其上亦有九仙閣。化龍窩。諸勝。石所山在仙遊縣。宋林光朝。劉夙嘗登是山。曰。天下佳山水。未有鯉湖。石所山者也。據此。則與鯉湖並稱。其爲石所無疑。

鴈宕後 中裂一壘。或譌作壘。非。案壘。集韻。轉角切。音學。堅土也。後石壘如門。從此壘。集韻。許慎切。音覺。裂也。罅也。揚子方言。破而未離之謂壘。書洪範疏。灼龜爲兆。其壘坼。

閩後 七月十七日。啟行下。諸本刪去二十一日。至如履平地二十二字。非。

江右十月十七日記。陸行五十餘里下。諸本刪去至草坪爲常山玉山兩縣界。又五十餘里十六字。十一月初十記。又五十餘里。始抵建寧云。建寧。或作建昌。非。

十一月十五記。從姑。諸本作麻姑。非。案麻姑山。在建昌南城縣西南。從姑山。在縣東南。因次於麻姑。故名。不得以上有麻姑云云。竟混作一山也。

楚正月二十二記。凡住寺者三日。下諸本或脫去。初行山間。至蓋實景也。等字。

粵西七月六日記。下榷支屏榷。音件。閉門橫木也。諸本作榷。非。

六月廿五日記。菜邕橋。一作蔡邕。

八月十二日記。劈竹鋪。一作劈刀。

十一月十五記。有岩在路北下。諸本或刪去。循之將往水岩句。非。

十一月十七記。黃君復以銀燭贈予。銀燭。範銀如燭者。一作銀錫。

十一月十八記。峒槽邨。一作桐槽。

十二月廿二記。方石中橫下。諸本無。諺號爲棺材石句。

黔二四月廿七日記。小註烏鳴關在安南衛七字。疑後人濫增。當刪。

大華 猗蘭閣。一作漪瀾。

滇二八月十八日記。蛇場河。一作蛇床。

八月廿四日記。尤而效之句下。一作欲索多錢。且先索而後授餐。及出餐。又惡云云。

八月廿五日記。勃窣。諸本作勃卒。非。按司馬相如子虛賦。嬋珊勃窣。上金堤。注。勃窣。匍匐行也。

八月廿八日記。八蠟者。香。香。一作鄉。

九月初七日記。與君來時相後先也。句下。一作余於是始凜然悚。還忻然幸。深感前止宿者之厚情。而不當以私衷億度之也。

九月十七日記。駐朝陽者數日。句下。一有而總持又非常住。久擾殊爲不安。雨竟日復一日三句。

九月廿三日記。梅桐邨。梅疑當作海。

九月廿五日記。由其西向西南下。第二西字。一作東。

九月廿九日記。西南涉溪。其溪似西南流者。兩溪字。諸本作塢。非。

滇四 十月十二日記。何六安巢阿。何曾爲六安州。故云。諸本。或作陸涼。非。

十月十三日記。由天女城盤金沙山。山。或作江。非。

十月廿四日記。亦池濱聚落之大者。下一有而田則不能成壑焉。八字。

十月廿六日記。譜明。一作普明。

十一月六日記。小注。勾漏。一作勾漏。

十一月六日記。者坊關坊。音勤。土壁也。諸本。或作地。或作北。俱非。

十二月五日記。江驛。按輿志。作姜驛。

十二月七日記。沸流懸度於上。一作沸流倒懸懸度於上。

又。有寺當邨之中。一作有慈雲寺當邨之中。

十二月廿八日記。香木坪。一作木香坪。

滇六正月十九日記。爲鬱攸所焚。攸。諸本作荼。非。按神荼鬱壘。乃守禦神名。未聞其司火政也。

二月八日記。每十二年逢寅。諸本並作十年逢寅。疑非。

滇八三月廿五日記。又八里抵西麓。下一有路北二字。以路北有寺作一句。而以當路北三字連下句讀。

三月廿七日記。皆西轉而北出。一作皆北轉而西出。

三月廿八日記。羅岷山岷。一作岷。

又。嗟和哥。哥。一作歌。

四月初十日記。脊北亦中窪。瀦水焉。下一無西一里三字。

四月廿九日記。闊幾盈四五丈。丈。一作里。一作尺。

又。馬場河。一作馬腸河。

滇十五月初二日記。雲峯山峯。一作嵐。

五月廿四日記。王翰撰時之文。一作王翰時撰。而以之文二字。作之墳。連下句讀。

六月初十日記。俞來就婚。下一有去歲冬底乘龍六字。

六月廿五日記。余返寓抄書。下。諸本作下午。劉以素肴四品餽。劉北有以斗米牛肉餽。且北鄰花

紅云者。非。蓋既有素肴。米肉。不應更摘花紅當井李也。

滇十二八月十九日記。俯瞰蒙城。如甌脫也。甌脫。諸本或作甌粵。非。

按史記匈奴傳中有棄土莫居千餘里各居其邊爲甌脫。韋昭注界上屯守處爲甌脫。索隱引服虔注云作土室以伺漢人。又纂文曰甌脫土穴也。據此乃見比擬之切。若作甌粵大謬。

八月廿三日記。

余去年臘月十八他本或作廿一日非。

外編墓志

自雞足西出石門關石門諸本並作玉門非。

按玉門關在西北雞山在西南而崐崙適在玉門關之西南在雞足山之西北相去各數千里。公自雞山出關至崐崙不須迂道玉關也。况公江源考云北歷三秦南極五嶺西出石門金沙以窮江源。又云江發源於犁牛石南流經石門關而入麗江據此則爲石門信矣。

已上辨譌五十餘條第取向來傳寫各本摘出附辨以見楊文定公暨陳君體靜定本之善。至兩本中互異處亦並載入以備考正。如某字一作某字之類。卽係兩本中互異處也。若時下胥鈔任意刪節甚有一手錄本而前後互異者均不置辨識者鑒之。

孩浦徐 鎮筠峪識

詩

題小香山梅花堂詩五首有序

予兄雷門結廬種梅於小香山。山以吳妃採香名也。千年跡冷荒邱。一旦香生羣玉。不特花香境香。夢亦香。可謂不負此山矣。堂顏爲坡仙筆。坡仙愛梅花以名堂。予兄借坡筆以酬梅。可謂不負此花矣。堂後削石爲壁。剋石爲池。面石爲軒。中供繡大士。旁設榻几。以憩客。月隱崖端。則暗香浮動。風生波面。則泛玉參差。其近景之妙也。堂前凭空攬翠。岫樹江雲。羅列獻奇。帆影樽前。墟烟鏡裏。陰晴之態互殊。晨夕之觀夔別。其遠景之妙也。可謂不負此堂矣。予來時。倏雨倏晴。予兄課僕移竹前村。乘月種之。中夜寒甚。各擁褥浮白而觀。觴政鋤聲。互相磊落。孤山詠裏。羅浮夢中。未見此豪致也。可謂不負此遊矣。予與兄同有山癖。予之汗漫。無所取裁。兄以一邱一壑過之。且築壙於側。與山締生死盟。必如予兄而後爲不負此癖也。行吟之餘。忘其蕪鄙。敬列如左。以當山中蛙鼓云。

得壺字

佳跡空山漫記吳。幽人逸興寄髯蘇。種來香霧三千界。削就雲根第一株。水月遙分大士供。陰晴遞換小山圖。片時脫盡塵凡夢。鶴骨森寒對玉壺。

得橫字

幻出烟蘿傍玉京。須知片石是三生。春隨香草千年豔。人與梅花一樣清。混沌鑿開雲上下。崆峒坐倚月縱橫。峯頭且莫騎黃鶴。留遍（此遍字。如曲中暗遍之遍）江城鐵笛聲。

和兄韻

結廬當遙岑。愛此山境寂。展開明月光。幻作流霞壁。壁上疊梅花。壁下飛香雪。冷然小有天。絢矣衆香國。香留一作流。妃子名。花灑名賢筆。名以還山靈。筆以表山骨。幽人物外緣。今古妙脗合。造化已在手。香色俱陳迹。相對兩忘言。寒光連太乙。

醉中漫歌

吳妃當日將香採。此地遺名遂千載。香魂芳草幾悠悠。泡玉連珠爲誰在。天留名壤待名人。吾家季兄能采真。九龍萬笏掉頭過。愛此荒寂之嶙峋。冰雪長盟物外契。烟霞幻出人間世。一斧劈開混沌天。千株忽現崆峒樹。遶屋梅花香更（更字。從芳草二字生來）清。當窗竹影雲俱輕。梅香宜月竹宜雨。一時雅致誰與并。我來恰值陰晴會。曉色空濛夜明媚。雨中移竹月中栽。客與梅花同一醉（妙）不知孰主孰爲客。不知是梅還是月。此時香色已俱空。三島十洲竟誰別。自憐從來汗漫偏。將無失卻壺中天。何如向此媚幽獨。長抱月明朝紫烟。

月中種竹歌

香山仙子孤山癖。愛種梅花向明月。花香月色兩空濛。更借琅玕點幽碧。帶雨遙分前浦雲。當窗漫鑿峯頭石。移來細細記南枝。種去蕭蕭映香雪。移時雨候種時晴。透嶺披巒月重白。初照揮鋤若有神。再照清

標次第出。一株新栽鸞鳳翻。兩株對舞蛟龍立。三株四株幾十株。影搖星斗天文坼。一鋤一盃月倒吸。一株一醉風生腋。當年何數竹林賢。此日真成君子宅。羅浮夢一作香。杏翠凝裳。湘水魂清一作消。玉爲骨。尙憶騎鶴崆峒遊。翻恨中無此香色。撇卻手中九節筇。和雲好共此間植。他年酒醒一作醉。竹成林。分向瑤池配丹闕。

遊桃花澗有序

澗去梅花堂一里。堂以幽澗以壯。各擅一奇。亦相爲勝。一如洞門仙子。環窈窕之雲。一如天際真人。標峨帽之雪。予兄旣種梅以闢山。復買松以存澗。予兩遊俱從月下。石得之白。松得之清。於泉之觀未也。庚午崇禎三年春季。乘雨躡屨。九天風雨。三峽波濤。觀斯盡矣。并記之。

睡足山中雨。起探雲裏泉。重崖一作百重。風掩映。複道水潺湲。澗是桃花舊。波搖松影鮮。層層聲搗石。矯矯勢垂天。吼虎深藏峽。狂龍倒掛川。怒疑連壁墜。宛似趁風旋。玉迸絲絲立。珠傾箇箇圓。石文喧舊鼓。松韻押疎絃。叱咤驚虞美。嬌啼響杜鵑。江光借飛影。海勢助雄濺。轉覺一山靜。遙分衆壑妍。我來當雨後。波去落衣邊。始信前來興。無如此際緣。銀河鵲飄渺。華表鶴蹁躑。灑雪魂俱白。披濤骨欲仙。誰施開峽斧。更賴買山錢。巧樹皆垂臂。危岩並倚肩。石牽綃作幙。松滴翠爲鈿。隔塢飛雲屐。凌空駕鐵船。不愁山欲暮。共與水爭先。何必尋三峽。還須受一塵。

賦得孤雲獨往還五首

秋空淨無極。兀兀片雲孤。不與風同駛。遙令雨自蘇。卷舒如有約。尺寸（獨字出）豈隨膚。我欲神相倚。從

之逕轉無。

爲霾并爲電。感慨彌天總是雲。跌入孤雲。誰能繪霄漢。了不作氤氳。捧日開朝霽。飛霞散夕曛。此中無一繫。何處着紛紛。

出岫何幽獨。悠然颺碧空。正予不往不還時。寫出情態。遙分秋水影。忽度夕陽風。妙接長天不留蹟。冷月若爲容。歸宿應何在。崆峒第一峯。

彩霞竟何往。蒼狗自徜徉。出沒千峯迥。夷猶一壑長。鶩飛難作伴。龍躍翻獨字豈相忘。不待仍收轉。爲霖日。方令天漢章。

卷舒有妙理。誰云倦始還。垂天寧幻態。觸石豈無關。神遠羣俱渙。情空跡自閒。始知能體物。造化掌中刪。
壬申崇禎五年秋。同徐振之泛舟洞庭。還宿楞伽山。卽席分韻。共賦孤雲獨往還。而振之詩先成。喜其詞意高妙。備極諸長。因錄於上。方知予作之不逮也。七月望日。弟黃道周拜識。

哭靜聞禪侶六首有引

靜上人與予矢志名山。來朝雞足。萬里至此。一病不痊。寄榻南寧崇善寺。分袂未幾。遂成永訣。死生之痛。情見乎詞。

曉共雲關暮共龕。梵音燈影對偏安。禪銷白骨空餘夢。瘦比黃花不耐寒。西望有山生死共。東瞻無侶去來難。故鄉祇道登高少。魂斷天涯只獨看。
崎嶇千水復千山。戒染清流忍垢顏。上人戒律精嚴。涕吐不入水。在舟遭此危疾。寧以身累。受衆詬罵。誓

不污清流也。魚腹臥舟寧衆謫。龍華寄榻轉孤潛。可憐瀕死人先別。未必浮生我獨還。含淚痛君仍自痛。存亡分影不分關。

客裏仍離病裏人。別時還憶昔時身。死生忽地分今日。聚散經年共此晨。發足已拚隨壑轉。到頭空說過河頻。半生瓢飲千山屐。斷送枯骸瘴海濱。

同向西南浪泊間。忍看仙侶墮飛鳶。不毛尙與名山隔。裹革難隨故國旋。黃菊淚分千里道。白茅魂斷五花烟。別君已許攜君骨。夜夜空山泣杜鵑。

鶴影萍蹤總莫憑。浮生誰爲證三生。護經白刃身俱費。守律清流睡不輕。一簣難將餘骨補。半途空託寸心盟。別時已恐無時見。幾度臨行未肯行。江中被刳。上人獨留刃下。冒死守經。經免焚燬。

一番魔障一番愁。夢寐名山亦是貪。井不及泉無論九。河難復渡尙呼三。疲津此子心惟佛。移谷愚公骨作男。幻聚幻離俱幻相。好將生死夢同參。

附靜聞事略

馮志仙釋傳。靜聞。迎福寺僧。蓮舟法嗣也。禪誦垂二十年。刺血寫成法華經。願供之雞足山。丙子崇禎九年。同霞客西遊。抵湘江。遇盜。槩墮灘水。擎經於頂。獨不失遺。後竟以病創死。霞客爲函骨與經。問關五千餘里。供雞足之悉檀寺。并瘞骨焉。太史閃仲儼爲塔銘。

雞山十景十七首

絕頂四觀東日西海南雲北雪

芙蓉萬仞削中天。搏挖乾坤面面懸。勢壓東溟日半夜。天連北極雪千年。晴光西洱搖金鏡。瑞色南雲列
楊本作引綵徐本作綺。筵奇觀盡收今古勝。帝庭呼吸獨爲偏。

日觀

天門遙與海門通。夜半車輪透影紅。不信下方猶夢寐。反疑忘打五更鐘。

雪觀

北辰咫尺玉龍眠。粉碎虛空雪萬年。華表不驚遼海鶴。崆峒只對藐姑仙。

海觀

萬壑同歸一壑漚。銀河遙點九天秋。滄桑下界何須問。直已乘槎到斗牛。

雲觀

白雲本是山中楊。本作無心物。南極祥光五色偏。蕞地兜羅成世界。一身卻在玉毫顛。

華首重門

巍崖高聳白雲端。翠壁蒼屏路幾盤。重闕春藏天地老。雙扉晝扃日星寒。金欄浩劫還依定。錦砌當空孰
爲攢。何必拈花問迦葉。岩岩直作破顏看。

太子玄關

菌萑亭亭影倒摩。凌空忽透枕中符。崆峒無跡潛翻鳥。閩苑有天常在壺。影入循環雙竅迥。座通呼吸一
身孤。從茲脫盡人間滓。兩腋風生骨欲蘇。

羅漢絕壁

列景標霞景色酣。莫將枯寂覩雲嵐。面來絕壁雲常定。放出重巒石共參。枝借翠微栖各一。水供香積獻分三。藏頭換骨形何幻。崖靄層層露法曇。

獅林靈泉

千襪明珠孰爲探。靈源絕頂濬靈龕。湛搖松影雪千尺。冷浸梅花月一潭。碧玉眼中丹透液。青蓮舌上露成甘。滿林不乏人天供。洒作天花潤法曇。
靜裏泉流石忽穿。峯頭明月鬪娟娟。竅通骨節涼生髓。源自頭顱玉作涎。祇道醍醐天上落。直將沆瀣掌中懸。青衣丹鳳尋常事。誰解靈源此更偏。

放光瑞影

靈區迴合轉祥輪。五色氤氳法界新。透卻塵關空卽色。翻成寶相影皆真。蜃樓非海誰嘘氣。玉鏡中天獨攝身。轉覺一山凡草木。含一作金。暉濯影遍精神。

浮屠縮勝

阿育當年願力雄。萬山深處露神工。諸天環向尖皆合。一柱孤撐榷正中。勝壓鰲峯仙鎖鑰。光搖鷲嶺玉芙蓉。峯頭王母如相過。長劍崆峒此又逢。
誰將手影布神通。仙掌凌空結構重。震旦名山膺九錫。巽門文筆插雙峯。翠微四壁開生面。金粟三天現法容。漫向慈恩誇作賦。滇南此日壯登封。

瀑布騰空

三支東向誰爲鑰，正練中懸萬壑前。鼎足共瞻雞在後，濤頭忽見馬爭先。珠璣錯落九天影，冰雪翻成雙壁喧。我欲倒騎玉龍背，峯巔楊本作頭羣鶴共翩翩。

傳衣古松

碧樹千尋雲影重，凌風老幹獨蒙茸。直將秦帝登封物，常作僧伽護法龍。鱗甲半天楊本作空猿臂舞，幢幡千隊鳳毛縫。冷冰飽雪千年煉，還共拈花一笑供。

古洞別天

鸞鶴空山路渺茫，重巒絕處逗雲房。何人天外能來往，有洞花間獨闔藏。瑤草瓊枝開自落，金莖玉乳滴還長。神龍百尺潭時護，不許桃花出夜郎。洞天原不在人寰，三派東邊更躋楊本作仰攀。直到萬峯窮極處，忽懸雙闕窈冥間。碧桃開落門常在，玄鶴縱橫路不關。東向蓬萊三萬里，片雲時去又時還。

題贈

詩

七言古一首贈徐霞客

天下駿馬騎不得，風髻雪尾走白日。天下畸人癖愛山，負鑑瀉汗煮白石。江陰徐君杖履楊本作杖履雄，

自表五岳之霞客。鳶肩鶴體雙瞳青。汗漫相期屢不失。事親至孝猶遠遊。欲乞琅玕解夜織。萬里看余墓下棲。擔囊脫屣驚鳥啼。入門吹燈但嘆息。五年服闋猶麻鞋。貴人驛騎不肯受。掉頭畢願還扶藜。自言早歲適鴈宕。繩藤級綆窮下上。天台石梁平如甃。青霞括蒼局于掌。中年復走西鐘山。焦飯十日支霜盤。道逢採藥授雲餐。帝子欲爲歌路難。匡廬老僧亦下拜。雞足道人分沆瀣。磨頭豆覈（同麩）石泉茶。夜中日出嘯滄海。聽君言下何蕭然。引人拔嶺捫青天。所探幽奇旣如此。豈有人嶽當君憐。東魯仲尼去千載。西羌大禹死何在。書生抱膝空伊唔。卽化喬松安足賴。去年先輩繆西溪。起草授楊天下疑。精魂已上託烏兔。未有人識其端倪。何況操蛇窟穴底。千山爲貌隱千水。乃欲搜剔窮真靈。不畏巉巖不避死。世間兩物惟鼎劍。燒海剗山寫涼燄。少年學道須及時。簪紱累人孤書詩。當時諸公嘆唳鶴。悔不從君煨蹲鴟。卽令關門散百一。醫巫吹角愁銅狄。蒼崖黃窪不可尋。令威灑血迷墳迹。君猶跋涉從東來。兩鬢不突生飛灰。城郭比人更柔脆。田春史義安在哉。男兒不仙必良將。驅龍凌波破蕩漾。挽河洗甲天下清。安能對鏡坐相向。終身潦倒爲時人。牽船引纜傷路塵。彎弓聞虎行逡巡。寂寂寞寞過冬春。何不還家酬所親。聽君霏語當采眞。跂足北窗箕穎濱。而必棲棲櫻此身。

徐霞客攜小舟。追予至丹陽。感念昔日萬里造膝。今復依然得陳宿諾。爲之道故。不覺成篇。崇禎三年二月旣望。漳海石人黃道周急就之章。

霞客遊之奇。無如盤山一遊。予歸自宣錦。憩白海。奇永平山水甚。駐釣臺。俯危石。一過崆峒訪道之處。有盤山焉。竟數日不能去。所見古松百株。半掛藤蘿。半星斗。疑野僧疑詩鬼。歸示霞客。霞客踵及燕山。

劍及雲中無何而勇至。嗟乎將吏如君半肩行李無疑無畏怖名王不足繫也。霞客着屐破旃裘石齋落筆驚風雨故宜兩絕。予題卷並在丹陽道中長洲陳仁錫識。

霞客生平無他事無他嗜日皇皇遊行天下名山自五岳之外若匡廬羅浮峨嵋嶓巖足跡殆遍真古今第一奇人也。常徒步萬里訪石齋於墓次石齋北上又衝寒追及於雲陽道中沽酒對飲且飲且題詩詩成而酒未盡文不加點沉鬱激壯遂成絕調蓋以奇人遇奇人常奇境而成奇文固宜也。霞客出以相示因題其端而識之時予方以請告杜戶讀唳鶴蹲鷗之語令人雲臥之念彌堅矣。辛未夏五既望竺塢山樵文震孟題於清瑤嶼。

此黃石齋先生贈江上徐霞客之作也。先生學行清古弁冕吾署而挺身救華亭錢龍錫前文淵閣大學士於舉朝結舌之日尤人所難先生於世殊落落而雅善霞客霞客遊遍天下所交多一時賢豪長者而尤心許先生走萬里而謁之窮山夫自世俗觀之則幾於嗜痂之癖矣。霞客知余之樂觀先生之言也出示此詩余因有感焉水心項煜識。

石齋過毘陵爲余言霞客之奇徒步三千里訪之墓下當事者假一郵符卻弗納時聞余在羅浮則又徒步訪余於羅浮往來海上真有卓契順之風言甫畢石齋去而霞客來聞石齋之過也追及之丹陽得所爲詩而歸余適病痰嗽榻上一舉手而已亦欲少有結撰以酬千里羅浮之雅痰病殊劇聲氣不屬竟不能成初石齋謂余曰方墓下時有筆墨之戒至今耿耿不知此逋何日能償故丹陽一見卽償之其云石人急就章蓋已數年之約矣。遜園叟鄭鄴書。

和徐振之先生孤雲獨往還原韻五首

此首自敘

野水笑人曠。秋深知客孤。江風催雨老。漁火報燈蘇。(奇句)家計分浮梗。乾坤動剝膚。柴桑行可覓。能得隱隣無。

此首敘泛舟及還宿事

笠澤無停棹。杖頭不繫雲。帆隨風意致。山與夢氤氳。古洞扃幽戶。殘崖倒暮曛。每逢巢鳥盡。蘿月想繽紛。

此首合題卽孤雲以寫霞客

不忍闕幽獨。因思別鑿空。閒過長喙峽。戲織打頭風。絕壁三分篆。堅匏五石容。心知無一可。更上最高峯。

此首傷時

虛逃無所往。白醉此徜徉。古蹟有代謝。時人空短長。同心宜送遠。得句偶難忘。昨夜兼葭月。又涵霜露章。

此首訂別而老臣憂國之念復於行間畢露

何處不仙嶠。長遊已大還。猿魚新換徑。虎豹久迷關。天縱幾人逸。生扶半世閒。楞伽言語外。別寄與誰刪。

燈下依韻和徐振之孤雲獨往還之作。並書請正。不能如振之之體物備妙也。弟道周再識。

孤雲獨往還。石齋原舉以似霞客。此詩則石齋分韻詩既成。而又和霞客韻。蓋卽以爲贈言也。惜石齋原韻不可得見。而霞客詩。乃竟以石齋手書而幸存。噫亦異矣。按石齋贈霞客詩帖。今可見者凡四。或稱霞客。或稱振之。振之者。霞客字也。陳泓記。

分闕十六韻有引

黃道周

徐霞客自毘陵來，訪予山中，不一日，輒搜奇南下，覓藍巖追之，百里乃及，相將於大峯巖次，兼訪劉完公，孝廉不值，阻雨分闕，各得十六韻。

須字

鹿豕追羣天下無，四千里不停斯須，剡舟直望青天上。（此言霞客之來，山靈莫笑老人愚。）

懷字

豈無山鬼不開懷，雲樹仍將鴻爪埋。（言其來而即去。）不信呂稽當日駕，（起追字意。）曾分鐵杖與芒鞋。

君字

墓下松新未老雲，林疎山淺合慚君，悔不結巢黃海上，銀雞皓犬試慇懃。

林字

投杖成龍去莫尋，啣書青鳥尙遺音。（情至語。）此生便使無雙足，猶擬扶藍過道林。

雄字

薜蘿山長亦稱雄，未畏道人屢似風。（此因追及喜甚，而返作自誇之辭。）放却鳥身一百里，依然鶴伴未

開籠。

能字

緩步先蹄我亦能，曲鉞頑石各何曾，萬事讓人騰躍去，讓誰先接手中藤。

流字

憶別華陽三洞頭。(追敘壬申秋事)小舟夜去不勝愁。家園未透包山洞。况領銀河何處流。

窮字

井欄語鮒意未窮。錯引駛馳東海翁。里巷危巒空老大。(收轉前首愁字)不知人慣藉雲中。

滋字

湧霧埋霾風雨滋。炎蒸正值火雲時。清秋過此能多少。(此首謝其來訪意)誤聽蟬聲鬧採芝。

來字

威靈未遽鬼能猜。(此敘訪劉阻雨事)不合衝炎冒雨來。(青坪之思親)大巖之訪友。真堪並傳千古。遂

使此峯成突兀。後人輕指青坪哀。

看字憶大滌山講堂未就

玉室金堂何處看。愁分許邁自臨安。洞霄講舍荒初業。空囑流雲寄掃壇。

蘇字

九疑兩室語模糊。一一從君領畫圖。黃犢少年行不到。白頭風雪幾時蘇。

嵐字

上格真人不署銜。問分真氣爲開嵐。抄丹擲劍兒曹事。無數石頭不放參。

搜字劉完公已出洞海

積艾焚山今已勾。枕中寶字各停搜。名賢不吃明光草。海上新詩楊本作書。寄碧鷗。

齊字嘗再至此山爲風雪所阻。

少年曾此輟攀躋。凍雪摧松十丈梯。每道名山藏拙穩。老來相迫已如泥。

薇字山下是三十年前館所。

山南山北舊開幃。書罷柿蕉已十圍。餉灸燒猪今已矣。首陽人自準餐薇。

七言絕句十首有引

黃道周

前在雁宕見陳木叔送振之詩有云。尋山如訪友。遠遊如致身。甚愛之。今振之重自漳中歸。遂用此爲韻。得十絕請正。并以爲別。

尋

吐餌江魚掉尾深。驚麟何處更追尋。餅師酒保時交語。錯對孤鴻天上音。

山

有翮應知自化山。翻空毛毳尙間關。飛魚上下青煙路。不與啼猿訴往還。

如

焚車屠馬爾何事。弄鳳嬉龍我不如。寄語蘭臺舊藏史。安期初不讀奇書。

訪

鮓龜白日自相訪。江海居然不可方。刷就落毛希有背。載誰萬里共翱翔。

友

羌魯西東何處友。椰鬚象鼻一虛舟。昏華盡作婢兒事。絕倒崑崙老上頭。

遠

紅汗灑人白髮遠。燈花炙客旅思繁。五湖硯底星星暈。縮地工夫不是丹。

遊

老來最敬鄭公業。近事休談馬少遊。閑卻一身成野鶴。依然項背似沙鷗。

如

葉几藤床亦自如。涼身驚托火輪車。平看岸谷成魚齒。莫向方壺坐釣魚。

致

遠道白雲安可致。能來黃竹幸相期。遲收不死東方草。誤典商顏無盡芝。

身

絕跡依然不離地。出世何曾得避人。還君六尺盧敖杖。攜我章亥五步身。

五言古風四首有跋

黃道周

一

魯叟既以頽。王跡安可作。風雅失經緯。黼黻楊本作曷委冠籜。能人滯習尙。鉞冕楊本作衰隨俗目。不論理所在。買楮爲鬼祝。一夫食千耳。久痼無百藥。誰能洗衆胃。慨然秉吾卓。孔禰有高氣。所惜爲崖略。李杜

足真性。時亦見落魄。餘子官亦長。韓蘇附道籥。聘者自爲雄。制者自爲格。啜者自爲醇。飫者自爲粕。大小既已揚。本作以見。誰復司其鐸。野子噉一言。要未違古宿。削采就龍象。弛力爲虎縛。此道關聖賢。豈必泥高爵。時平無傑論。筦笑各當哭。上材愧繁露。中賦慚白鶴。徒以麟鸞心。混茲犬豹鞞。由基一失殼。猿獠遂反搏。不畏明鏡蝕。所畏白日矚。庸俗無足談。賢者何不擴。搯腕數姬孔。掩眦放鼠雀。豈楊本作置。有萬無當。受有千不惡。悠悠宙合間。何物等龍螭。倘逢巽一作笑誤。心者一爲語疇昨。

二

斯道莽巔際。約非目所見。作者已如林。要未審正變。治亂繫風教。文藻何足炫。幽秦重沉奧。周召尙和倩。微道貴綜至。正節得博練。羊干爲青雉。二東表奇撰。一作揆誤。鬱鬱高堂生。千言記作紀。射燕賈山無高談。一字發一怵。楊本作拊。遂遂諸兒曹。尙未理騷選。益甕開鼈咳。遂欲掩雷電。心孔既以細。危坐詫井面。皇皇朱玉徽。白畫生刀剪。疎楊本作衛。人訾周誥下。士醜皮弁庸。匏享千金圭。壁寧不賤。蚤藉爲他山。惜晚集微霰。璞琢不可還。龐衣托純緣。君子薄浮雲。未忍棄文獻。蠅翠登高臺。何所貴鷄扇。始寧倪同學。華陽周特薦。所識毋乃阿。聞道已不戰。引臂扶日繩。開心寫月串。餘眸付螻蛄。諒不覩征禪。千春洵迂途。吾道寄一線。再磨淮西碑。重駁轍軾卷。所媿諸華人。蔦松復同傳。

三

白頭無令名。蒼生安敢計。膠目謝邸報。掩耳閑時戾。直道歸細民。高招安得勢。側柄倚嚴堂。清論無所麗。蹊鼠自珍角。世事何芥蒂。寂寞還書生。胼胝問稟羿。四方日怙亂。瘼狗莫以獠。蜚螭傍霄輝。衣雪何所稅。

平臺有高蓋。西塢有金窰。司坊有俊鷹。豐豆有肥駟。野人安所知。木客還薜荔。朝理北山琴。暮息東皋肆。行躡青谿屐。坐鼓少海柺。就水八十步。築塹可百砌。此意已云足。豈復知文藝。仁畦少螟蟻。道廩足粗糲。滿世珠玉屑。信美不納皆。况彼筆硯間。毫末安所繫。石戶分民一作良疇。羲農序家世。勃然自比屋。北洛倘連袂。所少高駝楊。本作馳人。一爲試點綴。春水生鷗鳧。夏田長雞毚。狎身久益清。楊本作親。頂踵亦羊裔。緬顧諸兄弟。能無中所滯。念彼作炭夫。正容爲歛涕。

四

夏日焚百草。蘭茝休相求。大海涵巨魚。波瀾排青坵。明聰識時彥。談笑分宵憂。葛侯初柄蜀。井溷皆調搜。李相在安邑。亭館勒訃籌。所值一作佚。旣區區。未遑敷遠猷。搏空繞一作火澆。中廚騎危斷。八騶含睨觀。申韓斃語辭。伊周此論一。以馳玄風遂。不酬念昔古聖賢。舟楫常安流。中疢未有徵。外疾易爲瘳。吉甫懷仲山。召伯襄申侯。哲匠一已矣。袁賈難爲謀。元凱十六人。不及韓與歐。(皆極意形容時論之顛倒也)李范懾孫曹。其力倍諸劉。亶聖喜獨能。誰爲輪與輶。犀象一失力。猛獸溺其頭。溟海適孤帆。鉞車重于鈞。(轉)賈生雖已躁。馬遷諒不浮。(自明)慙慙火宅間。(苦心至語)負餅與吹漚。同續不同心。一縷分一筭。朋論不可回。倫輩生戈矛。遠近同舍人。相對如弓觥。何當釀薰風。注以百斛舟。湛置名海中。次第酢羣鷗。右四章百韻千字。值徐振之行。潦草成篇。聊存遠證。幸爲藏拙。并以覆醬。不作燈紙也。癸酉崇禎六年。長秋丹霞僑次弟黃道周書。

輓徐霞客二首失一首

黃道周

天剪鳳翎到塞鴻。遠遊負錡爾終窮。昨傳獨往來脂習。一旦臥遊失次宗。知我未凋猶強飯。禾石人讀之亦淚下。聞君臨奏遂推篷。十洲五岳齊揮淚。屐齒無因共數峯。

大遊篇贈霞客徐先生

滇南唐 秦大來

噫歎歎。泛泛乎蓬蓬然。霞客之遊窮地復窮天。壘空秭米藐焉者。漫云策卽（卽字疑）可指非山川。山川遊我何足侈。我遊山川有如此。六合爲巨未離內。安知九萬之外。不有許多茫茫九萬里。泛泛乎蓬蓬然。隻身不掛一文錢。渴飲海水。饑雲烟。誰爲幅兮誰爲邊。若何名勝不在籬落與門前。區區嶽瀆皆媿殺。吞八九遊八九。小跨能週猶軋軋。一遊直究洪濛先。浪作霞飛山盡拔。泛泛乎蓬蓬然。亦不佛亦不仙。半若癡頑半若顛。攪擾天地年復年。桑田死矣滄海枯。乾天先我老我開天。

留先生小坐

唐 秦

我曾歷遍幾間關。落得烏藤杖不閑。從此未須勞淡想。留君一坐卽名山。

唐 秦

先生以詩見貽賦贈

與先生月下寫懷

唐 秦

朝履霜岑暮雪湖。陽春寡和影猶孤。知君足下無知己。除卻青山只有吾。

日與故鄉遠。客心不可爭。幸存一片月。到處盡光明。

唐 秦

雲如綺繡石嶮呀。都在蒼梧一水涯。多少奇峯收拾盡。囊中猶有白丹砂。

唐 秦

汗漫歌

唐 秦

君不見騎龍弄鳳者。朝遊八極暮九野。狐兔燕雀不敢謀。飛無上兮走無下。霞客身無翅與鱗。行行不過支兩踝。前行泛泛若虛舟。奈何落落如飄瓦。險哉遮莫千萬山。畢竟不敵遊仙骨。一把又不見有時星芒足下生。有時海底頭上瀉。窮無窮兮未足多。極無極兮取猶寡。東南地盡無秋冬。西北安知有春夏。影高遺子胸藏大冶。尤寥廓。尤揮灑。願學阿翁騎龍弄鳳。天地間。除是真仙慣尸解除。是真仙慣尸解。

送先生遊滇外山川

唐 秦

山惟天際好。亭然起千古。幾遊人不用生雙翅。偏能縱一身。裹糧煮白石。照路點青燐。此去無同調。愛之至。故慮之深。相逢莫問津。

與先生夜酌

唐 秦

君爲探奇得此閒。我雖無酒破愁顏。閉門不管鄉鄰鬪。時天下大亂。夜話翻來來一作成。只有山。

天遊曲

唐 秦

苦遊不住鐵鞋穿。踏到崑崙又向前。已自頓超海外海。猶疑天外豈無天。不須招鶴駕長空。雲起離雲水又窮。若問脚跟如許闊。河山影在月明中。皇圖去遠界全迷。黑水窮源可在西。分野怪來多錯落。得無弔古問元書。天地隨予獨往還。枯藤到處儘消閒。無端笑殺與公懶。不以全身賣與山。對爾青山面欲開。案頭殘墨盡成苔。不須更借王維手。自有烟雲供養來。

直去何愁路不通。懶從域內問東西。輿圖履盡尙嫌少。堪笑他人泣路窮。
掉頭寸寸是天涯。撥破重雲去路賒。萬里底楊本作砥。平無礙阻。作川似掌。更遵禹貢入流沙。

賦得笑他區區五嶽圖

唐 秦

我翁之遊胡爲乎。薄遊直欲空閭扶。而今來訪滇南趣。足下安肯疎一隅。鷗鷺見妬蠻夷駭。鬼神擁篲虎
狼驅。滇兮滇兮外何極。外何極兮中何孤。君不見一條杖在能隨吾。笑他區區五嶽圖。笑他區區五嶽圖。

贈先生

唐 秦

自是閒人原不閒。何方辛苦非間關。生平只負雲山夢。一步能空天下山。形影無偕狎老魅。語言疊轉通
諸蠻。丈夫出門乃其事。兒女湫湫當破顏。

送先生遊雞山

唐 秦

有個插天峯。常待公策杖。舉足宜最高。不許雲在上。

自述呈先生

唐 秦

四十未云老。行藏猶可嘲。如何空有屐。相對也如匏。

贈先生

唐 秦

鴻鵠翔雲中。孤飛揚本作鸞。縱高舉。浮雲皓一作浩。橫絕嚴霜脆柔羽。衣裳自清潔。素志未惰窳。弓矢豈
無意。網一作罾。羅奚礙作足。阻咫尺寡儔匹。作匹儔。萬里亦踽踽。

答先生崇禎戊寅冬十月

唐 秦

如今出處已分明。牖下那堪置此生。一杖自憑君手授。天邊有路是前程。

賦贈徐霞客

唐泰

行子逐駛旭。早起工壯遊。所遊非坦途。裊裊淹遐陬。東北鮮其匹。西南乃所求。正值窮冬候。白日不久留。促暑烏足恃。壯顏徒縈憂。雖爲躑躅行。大塊若相讎。山川旣邃杳。人事亦岫嶽。瘖矣無罷足。瘠矣有平頭。旣窮黑水源。猶溯金沙流。厥後遵會達。成功界雍州。隨刊指掌間。懋哉頌禹猷。茫茫千餘載。遷變何可由。惟爾清不續。西被無沉浮。皇圖蘇以寧。疆土恢懷柔。所志旣已樹。願言返故邱。故邱有美政。良會恰相酬。恩愛生無乖。別離釀綢繆。不爾漫如此。飄蕩焉能休。天地自靡極。一日空悠悠。

懷徐霞客先生

唐泰

窮源及交趾。邊盡更無邊。雖欲寄家書。只有日本船。

勗先生五絕五首

唐泰

何必欲飄零。風波未可停。要知天下事。無一不如萍。一杖還如舊。蠻烟日已非。江山與風月。欲勸主人歸。麗江無捷徑。安能達雅州。願君尋舊路。收拾洞庭秋。遊夢固已奇。目空天一涯。衆山將掉臂。君欲更何之。中外干戈滿。窮荒何所探。我非情更怯。欲爾望江南。

東先生

唐泰

舉足無剩山。知公應有得。只許一人知。何須天下識。

別先生崇禎戊寅冬十月

唐泰

少別猶難別。那堪又轉蓬。滇池雖向北。我夢只隨東。

賦

秋圃晨機賦 井序

邑同夏樹芳茂卿

徐母王太君。秋圃晨機圖。梁谿陳伯符。寫照吳中張靈石布景。一時諸名公。若李本寧。鄒彥吉。董元宰。陳仲醇。一一品題其上。仲子宏祖。挾册自梧。賸來乞余爲賦。余喜而爲文以贈之。宏祖雅好遊海內。佳山水。二十年來。足跡幾徧天下。蓋亦當世一奇男子也。因紀母氏之徽音。遂邇及厥子云。

維坤元之表粹。毓女德之清芬。演仙胄於瑤池。度靈紀於西崑。婺星散彩。誕我江濱。旣淑且嫺。亦和而貞。適東海之名閥。配南州之喆人。柔惠式嫻於采葛。共莊克愆於薦蘋。乃相夫君。和鳴叶唱。采三秀兮階前。護徵蘭兮天上。爰庀滌滌。聿修七鬯。佐良人以甲周。胡藁砧之頓喪。夫也淪亡。子則奈何。左右劬勩。拮据搯茶。春園不涉。秋圃治蔬。春花落兮春草枯。秋色麗兮秋光多。豆花棚下。插架編蒲。栽諸語。植擘姑。樹蹲鴟。烹落蘇。碧雲臺榭。其樂瀟瀟。若乃秋露溥溥。涼颯颯。野外時聞乎擣素。金井忽飄乎梧葉。繆此女工。禦寒尤切。調織婦之弄梭。試田家之踏籜。晨雞乍鳴。曉鐘初歇。札札兮杼韻之動。微風軋軋兮機聲之落。殘月絡緯。驚催乎洞房。候蟲趣響乎丹穴。一緯一經。若抽若曳。皎潔兮若天半之飛霜。皚白兮若傾筐之積雪。絜茲布品。精麤不齊。此則木綿縞素。爲資公孫之被。衛侯之衣。德曜之裙。少君之襦。匪樟華之織麗。

匪火澆之神奇。匪香荃之貢於西域。匪朝霞之出於屠夷。蓋白壘黃筒。初非農圃之所尚。而緯車課績。實太君之所爲朝夕而勤劬。若曰吾以師唐風之蟋蟀。而訪魏國之沮洳。若夫子抱奇骨。遠游奔奔。言告北堂。以俟母敕。母曰俞哉。恣爾超忽。向平之五嶽非迂。嚴君子之州斯得。或乘款段。或棹扁舟。吳越名山。几席可收。爾其擔簦以謁俊儒。躡屣而師好仇。借一雙之蠟屐。睇元覽於中州。於是母無煩乎嚙指兒可壯乎軒輅。控金焦。登石頭。經鴈蕩。涉龍湫。入三天子都。訪黃白名阪。攬泰華之高峯。歷嵩山之阻修。陟洞天。武夷之疊嶂。寤人世縹緲之仙游。擷庾嶺之梅花。咀雪片於羅浮。履雲夢則吞八九。烟雲之變態。上匡廬。則激三千瀑布之飛流。不偕一旅。不挈朋儔。歛絕巘之駸駸。怪洞壑之閭幽。山鬼夜嘯。人跡罕投。虎豹鬪兮熊羆哮。衆僚慄兮獨夷猶。劃然長嘯。宛起隱憂。誓刻期而將母。戒行邁之悠悠。路悠悠兮長駕。報春暉兮靡暇。拂長劍以歸來。母含笑乎機下。抱孫枝以哺飴。蔗消搖乎景蔗。桂迎秋而始花。菊傲霜而未謝。敬守慈幃。毋行咫跨。是母是子。洩洩油油。芙蓉江上。八十春秋。曰殺羔羊。嘉賓講券。吹鵝笙以酌大斗。擊鼗鼓而醉吳鉤。所謂受茲介福於其王母。而永康維休者乎。

記

秋圃晨機圖記

山張大復元春

秋圃晨機圖。余友人江上徐振之奉母圖也。母性恭儉。好率婢子鳴機杼。又廣藝秋藤。架棚而引之。令綠陰滿堂。課振之之元子卯君讀。每晨光達於壁。杼聲與書聲相答響。母意大得。振之益復欣然。多營高廠地。索綯延綠。以歡母志。母心憐振之負絕特之才。不能俯仰自樊於時。其於天地之窮際。則何不至焉。乃

稍稍具糗糧，令振之周覽名山大川，有以自廣。曰：凡聖人所爲戒遠遊者，其子母之識力，不相信也。吾無汝慮，盍往乎？振之則請受約，無不及約而返。如是者，率以爲常。幾二十年，而振之之雙屐，遂徧天下。其往也，或春荳始萌，勾甲方拆，其返也，藤花如雪，秋實纍纍，如珠纓寶絡，飄颻連綴，莎雞札札，綠雲間。母命卯君停啣喙，問所來往，振之爲言天地之廣大，流峙之奇險，土風之奧嗇，以至仙靈之所窟宅，綠崖梯磴之所見聞，令人瞿目縮舌，駭汗母色，意大愜，煮蒲烹茗，爲振之賀，或戲語振之，子汗漫九州，良苦，吾故日居此碧雲庵中，看長命縷垂垂而下，知望白雲返也。乃又得所未聞，若此，其可無憾而鬚眉矣。振之謹受教，嗟乎！人生不幸，失怙，子母相命，亦所時有，胡爲振之其遇焉如此哉！或謂振之子，卽自信無憂老母，而虎狼豺狄之爪牙，瘴霧蠻烟之薰灼，其又使誰信之，而必期日往及期返耶？振之曰：吾聞之，君子儉其德以遊世，故風雨弗能侵，而異類弗能害也。蓋日者聞於母氏云：當母之始登於家尊也，滌茗椀進之太翁，太翁擲二果弗御，母受核而藏之。至於今，故母年八十，而神明不衰，其德儉也。秋圃晨機之樂，夫有所受之矣。張子曰：吾竊有窺於振之，而知其母異人也。漢司馬遷，李固，唐韓愈，近世李于麟，薛仲貽之輩，其遊亦何所不極，然皆載其自主之骨肉，可以直之無前，舉之無止，而振之歡母如不及，乃萬里征行了，無內顧，使其稍有天幸之念，必不幾矣。自有宇宙，實惟三母。曰：湛母者，髭髮剉薦，以成子之令名者也。曰：尹母者，訓子善養，不屑厚祿殊寵，以獨成其是者也。曰：孟母者，不憚屢遷，以就其子之賢聖者也。母旣絕成名之訓，而又不顯稱道德，自遂其不屑之高，徒令振之履遍五嶽，無負七尺男子，而母處碧雲長命之間，翛然自遠，豈易所謂知幾其神者乎？君子儉德，不可榮以祿，殆欲與吾友徐振之矣。圖凡二本，一張君靈石作。

一不敍名氏。彷彿周昉貌人物。兼得情性者云。

傳

徐氏三可傳

山陰王思仁季重

江陰徐公有勉。別號豫庵。年十九。兄弟割產。取其室之偏。而以其正者。遜伯氏。儉口損腹。積贏餘。稍潤。輒表章所居。好木石。爲園以自隱。或諷之仕。掉頭不答也。晚年避盜。墮河而甦。行必藉杖。每臨影自笑。吾與葛跛有緣。且可汰一童扶掖。其善於自啗如此。梁溪秦中丞侯給諫。聞其風而悅之。造見。乃深匿叢竹中。俄而扁舟入太湖。遯矣。兒子宏祖。每侍之。輒謂是兒眉庭霞起。讀書好客。可以竟吾志。不願而富貴也。有如此之父。而稱可者。厥配王孺人。事豫菴如嚴賓。善種荳。滿架蔓施。剪耘疏漑。如奉名花。場圃潔拭。不忍婢喘。綠陰雲簇。每秋至。纍纍如散于闔。吐月玉也。荳之下。緯車軋然。其織布也。與縑訟價。縑反輸其輕妙。豫菴生三子。胸中有嫡孽之眚。孺人盡爲鋤之。見巫覡如見鬼仇。見餓人如見兒女子之啼切者。必飽之。乃快。間嘗出兩丸。示諸婦云。老人視竈時。曾投龍眼茗。中以獻翁。翁不噉也。以爲田舍家。無此菓。不貴難得。乃素風耳。宏祖嘗欲爲母新舍。孺人曰。汝又那吾身何往。汝祖父碑像。膚立剝蝕。甚可虞。何不撒此新之。宏祖有五岳之志。母爲束裝戒之曰。第遊名勝歸。袖圖一一示我。遊未竟。我不嚙指。去亡害。卯孫在可。伴也。有如此之母。而稱可者。宏祖頎而黯。揖羞官口。羞阿堵。山水可以博命。文章可以鬻身。其遊山水也。章亥之所未經。酈道元之所未註。禹糧穆駿之所未歷。盧遨昌寓之所未逢。而宏祖一襍一笠。乃饒爲之。間者過余。詰之以龍湫。而宏祖且襲鴈湖。至八十里。詰之以匡山三壘。而宏祖且至大月之山。坐踞黑石。

英者萬丈。詰之以通天箭括。而宏祖又往來飛下。叔卿之博臺者數四。蓋叩之若鐘。談之若轂。應聲輒對。鋒出而莫能窮也。宏祖又謂予所憾者。渾源之北嶽。桂林之千筍。未曾置足焉。此其言不妄。夫遊亦何必如討瓜子一粒必盡也。宏祖出遊不飲酒不食肉。既得名勝歸。值母病疽。以孝感得愈。享年八十餘。予殮宏祖時。適薦荳。宏祖淚下。至不能勝杖。望其人。身體髮膚。笑談舉止。皆冷雲顯氣。濯靈充秀者。絕無纖塵。辱及大人遺體。以傷二老偕隱之心。多少顯親揚名。鬚眉拔盡。以至愧死。有如此之子。而稱可者。王思任曰。子邂逅徐仲子。一接談而神與陸吾俱邈矣。及觀其所挾冊。元宰眉公兩先生。極心力以章之。至孫聞斯文。湛持素亢傑不苟狗。亦樂以筆札借人。是孝子之所得者深矣。

附錄丁文江所撰徐霞客年譜

目次

家世譜系

萬曆十四年至三十五年(出游以前)

萬曆三十七年至泰昌元年

天啓元年至七年

崇禎元年至八年(以上爲游西南以前)

崇禎九年(游浙江江西)

崇禎十年(游湖南廣西)

崇禎十一年(游貴州雲南)

崇禎十二年(游滇西)

崇禎十三年至十四年(自雲南歸後)

徐霞客先生年譜

先生名宏祖，字振之，霞客其別號也。一世祖名錮，河南新鄭人，任開封府尹，隨宋高宗遷杭，四世祖名守誠，宋慶元間爲吳縣尉，遂居蘇州，其子千十一於元初遷居江陰之梧塍里，遂爲江陰世族。

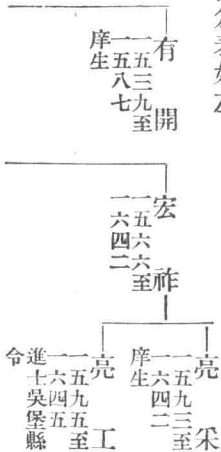
先生之五代祖名元獻，乃武進張亨父弟子，成化庚子經魁，其弟元壽築有萬卷樓，藏書甚富，元獻之子經，卽先生高祖，弘治十一年經魁，與唐寅同榜，明史唐寅傳，弘治十一年鄉試第一，座主梁儲奇其文，還朝，示程敏政，敏政亦奇之，未幾敏政總裁會試，江陰富人徐經賄其家僮，得試題，事露，言者劾敏政，語連寅，詔下獄，經亦廢錮，於正德丁卯沒於京師，遺著有賁感集，其友文徵明爲之序，比之於王參元云，柳子厚謂參元讀古人書，能文章，善小學，而進不能出羣士之上，以取貴顯者，以其家有積貨，士之好廉名者，皆畏忌而不敢道其善者也，夫參元之事，不過使之不得第而已，而衡父（經字）乃坐以事敗，至廢錮終身，抑鬱以死，嗚呼，豈不重可悲哉！積貨之嫌，足以厄其名位而已，至於文字之傳，固不得而靳也，賁感集今不傳，惟徐氏家譜中有經著序三記，一賦二均，甚流暢，晴山堂帖中載經與華亭錢福、江陰薛章憲聯句詩，末有錢跋，謂爲奇遇，錢薛均當時詩人，則行賄之有無不可知，而經固文士也。

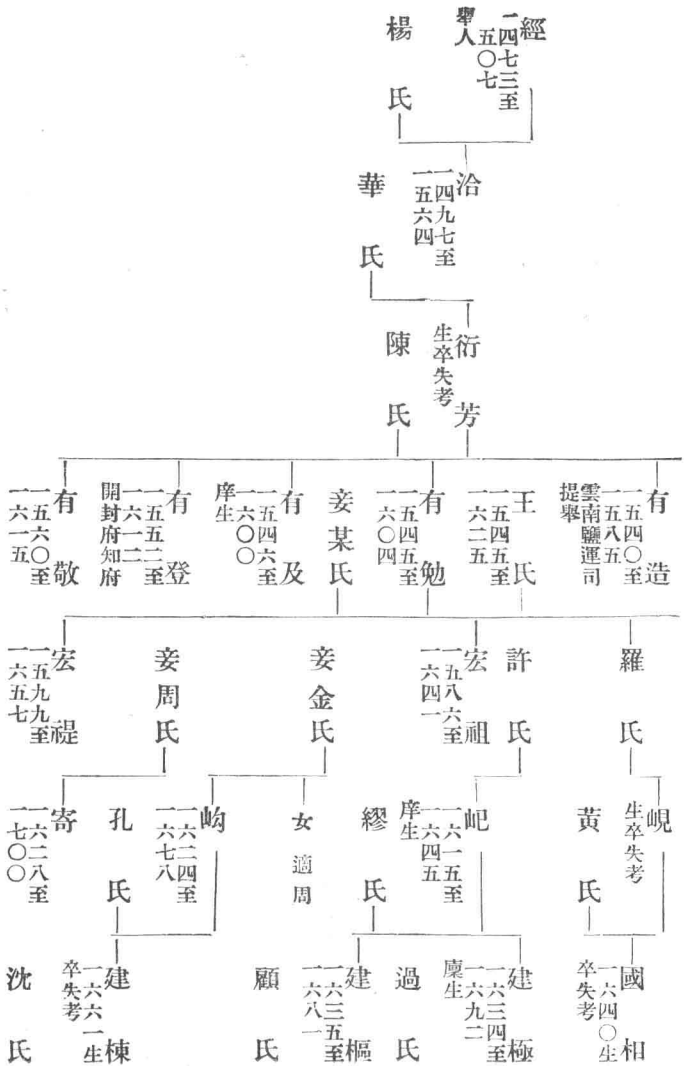
先生曾祖名洽，經之次子，始遷居陽岐，祖名衍芳，洽之長子，分居南陽岐，卽先生之所生長也，洽與衍芳均能詩，衍芳所著紫石遺稿，見澄江詩選，及江上詩鈔，故先生自祖父以上，四世均有文名，先生高祖經以富人名，沒後其夫人楊氏，復善持家，徐氏家譜載有楊夫人親書爲子析產文，先生之曾

祖洽分田一萬二千五百九十七畝。富人之名殆不虛。再傳後家已中落。董其昌撰徐豫庵暨配王孺人墓誌。賴先生之父有勉。母王氏均能以勤儉治生。家產復裕。故先生以布衣而得交當時名士。多藏奇書。出游四方。自給旅費。未嘗有求於人。

先生為王孺人幼子。兄宏祚。長先生二十。父有勉為盜傷死。先生纔十九。故事兄如父。陳函輝所作墓誌。然王孺人特鍾愛先生。析產後隨先生居。先生原配許氏。生長子祀。娶繆文貞昌期孫女。繼配羅氏。羅濟之女。生子峴。妾金氏。生子峴。女一。適周儀甫。名士。沙張白之叔岳也。妾周氏。孕而被出。生子寄。育於李氏。遂以李為姓。不仕不娶。著有天香閣隨筆。刻於粵種堂叢書中。

先生之長子祀。卒於順治二年七月十五日。蓋即江陰被屠之日也。先生兄子亮工。以進士官吳堡令。致仕家居。同守縣城。城破。閣門五口殉難。從祀忠義祠。李兆洛為之作傳。疑祀與之同死。先生游記初稿。亦因亂失散。足見先生家遭禍之烈。而沙張白謂先生遇異人。預知江陰有兵禍。移家於鄉得免。其誣妄誠可笑也。茲據家譜傳誌。列先生高祖以下名氏為表如左。

萬曆十四年丙戌（一五八六）先生生。

是年先生之父有勉。母王孺人均年四十一歲。兄宏祚已二十歲。族兄應震（雷門）亦生於是年。族兄遵湯（仲昭）先數年生。

先生之友華亭陳繼孺（眉公）二十九歲。江陰繆昌期（西溪）二十五歲。山陰王思任（季重）十五歲。長洲文震孟（湛持）十三歲。長洲陳仁錫（明卿）六歲。樟浦黃道周（石齋）兩歲。同時名士崑山張大復（元長）已三十三歲。華亭董其昌（思白）三十二歲。候官曹學佺（能始）十三歲。嘉定李流芳（茂宰）十二歲。常熟錢謙益（牧齋）五歲。

萬曆十七年己丑（一五八九）先生四歲。

友人臨海陳函輝（木叔）生。

萬曆二十一年癸巳（一五九三）先生年八歲。

兄子亮采生。

陳函輝所作墓誌云：「童時出就師塾。矢口卽成誦。搦管卽成章。而膝下孺慕依依。其天性也。」

萬曆二十三年乙未（一五九五）先生年十歲。

兄子亮工生。

萬曆二十八年庚子（一六〇〇）先生年十五歲。

叔有及卒。

陳函輝墓誌云：「特好奇書，喜博覽古今史籍，及輿地志、山海圖經，以及一切冲舉高蹈之蹟，每私覆經書下潛玩，神栩栩動，特恐違兩尊人意，勉就鉛槧，應括帖藻芹之業，雅非其所好……搜古人逸事，與丹臺石室之藏，靡不旁覽，遇酒人詞客，與親故過從，觸詠流連，動輒達旦，而又朝夕溫溫，小物克謹，所言皆準忠孝……裘馬之習，秉心恥之。」

先生游嵩山日記云：「余髫年蓄五岳志，而元岳出五岳上，慕尤切。」

萬曆三十一年癸卯（一六〇二）先生年十八歲。

父有勉與先生弟宏禔居冶坊橋之別墅，遇盜受傷，先生奔赴侍疾。

萬曆三十二年甲辰（一六〇四）先生年十九歲。

父有勉卒。

陳眉公爲有勉作傳云：「自負亢直，齟齬於羣豪，病氣厥病舌。」陳函輝墓誌云：「畢喪後，外侮疊來，視之如白衣蒼狗，愈復厭棄塵俗，欲問奇於名山大川。」蓋先生雖出世族，而其父以布衣起家致富，故爲羣豪所欺也。

萬曆三十五年丁未（一六〇七）先生年二十二歲。

婚於許氏。

父歿時，先生未婚，是年服闋，故初婚當在是年。

許氏爲江陰望族，與先生同時者，有詩人許學夷（伯清），其集中載有雨夜宿徐振之齋中詩一首。

「相思成契闊，相見卽綢繆。短榻陪雲臥，高齋聽雨留。砌蛩鳴漸曉，庭樹響先秋。賴爾元同調，清吟足唱酬。」

觀其語氣，許似爲先生前輩。

是年先生始游太湖。

陳函輝墓誌云：「萬曆丁未，始汎舟太湖，登眺東西洞庭兩山，訪靈威丈人造跡。」

母王孺人爲製遠游冠，以壯其行。

萬曆三十七年己酉（一六〇九）先生年二十四歲。

是年「歷齊魯，燕冀間，上泰岱，拜孔林，謁孟廟，三遷故里，嶧山弔枯桐。」（陳作墓誌。）

萬曆四十一年癸丑（一六一三）先生年二十八歲。

叔有登卒。

是年先生入浙，從曹娥江獨走寧波，訪族兄仲昭，遂渡海游落迦山，返趨天台，雁宕。

今存游記自是年三月晦日始。時先生已在寧海。按陳函輝作墓誌言：「南渡大士落迦山，還過此中。」

（指天台。）涉華頂萬八千丈之巔，東以大小龍湫，以及石門仙都，是在癸丑。又墓誌述壬申年族

兄仲昭言：「猶憶余在西陵，霞客從曹娥江獨走四明，五日赤足提朱蘭來，誇我以山心石窗之勝。」

故知先生由紹興至寧波，渡海游落迦山。

仲昭名遵湯，爲先生遠族兄。萬曆四十六年戊午（一六一八）中應天副車，好游，能詩，與先生最契。

錢謙益（牧齋）嘗序其詩。今散見於澄江詩選。及明詩選中。

先生凡三游台宕。此爲第一次。於三月晦自寧海縣城行。宿梁隍山。四月一日宿彌陀庵。二日宿天封寺。三日經華頂石梁。宿下方廣寺。四日復經石梁。上方廣寺。萬年寺。宿國清寺。五日宿明巖。六日經寒巖。桃源。宿坪頭潭。七日經鳴玉澗。瓊臺。雙闕。從赤城返宿國清寺。八日離國清。十日抵黃巖驛。宿八驛。十一日過大荆驛。宿靈峯寺。十二日經小龍湫。至靈巖寺。十三日過連雲峯。大龍湫。宿雲靜庵。十四日尋峯頂湖。不得。宿能仁寺。十五日宿樂清縣。沿途惟自國清至明巖。曾一騎。餘皆步行也。

是行也。與江陰僧蓮舟同行。蓮舟乃靜聞之師。靜聞則後隨先生赴滇。沒於南寧者也。

萬曆四十二年甲寅（一六一四）先生年二十九歲。

是年冬游金陵。

陳函輝墓誌云。「甲乙之間。私念家在吳中。安得近捨四郡。秣稜爲六朝佳麗。高皇帝所定鼎也。二十四橋明月。三十六曲濁河。豈可交臂失之。」則金陵之游當在是年之冬。

萬曆四十三年乙卯（一六一五）先生年三十歲。

叔有敬卒。

長子屺生。

萬曆四十四年丙辰（一六一六）先生年三十一歲。

先生偕潯陽叔翁游白岳。黃山。武夷。九曲。

潯陽叔翁不知何人。觀游記則潯陽乃其號。叔翁疑卽叔岳之稱。先生原配許氏。然則潯陽當姓許。據游記先生於正月二十六日至休寧。蓋自浙入皖。是日宿白岳榔梅庵。次日大雪。至二月一日始游龍井。二日由白岳下宿高橋。三日抵祥符寺。浴湯泉。四日復遇雪。五日游慈光寺。六日宿獅子林。七日宿松谷庵。八日宿獅子林。九日遇雨。宿悟空上人處。十一日下山。經湯口。芳村。抵東潭。二月十二日至二十日無日記。蓋在自浙入閩道中。二十一日由崇安縣舟行入九曲溪。登天游峯。還宿舟中。二十二日陸行覓大王峯。不得。上經萬年宮。會真廟。還舟中。二十三日登陸。游換骨巖。幔亭峯。至赤石街。舟行返崇安。

萬曆四十五年丁巳（一六一七）先生年三十二歲。

先生家居。

妻許氏卒（據陳眉公壽王孺人序）

萬曆四十六年戊午（一六一八）先生年三十三歲。

族兄遵湯（仲昭）中應天副車。

先生同族兄雷門白夫游廬山。旋再游黃山。

族兄雷門名應震。與先生同年生。曾任兵馬司指揮。能詩喜游。後死於順治乙酉之難。游記言。以八月十八日至九江。易小舟。先生殆江行也。是日宿東林寺。十九日登石門。至獅子巖。宿天池寺。二十日趨文殊臺。過神龍宮。再經天池寺。金竹坪。登蓮花峯。仰天坪。宿漢陽峯下。慧燈僧處。遇雲南鷄足山。

僧二十一日登漢陽峯。廬山最高處也。是日遍歷五老峯。下宿方廣寺。二十二日過楞伽院。棲賢寺。白鹿洞。宿開先寺。二十三日經馬尾泉。登文殊臺。黃石巖。

八月二十四至九月二日無游記。三日乃在白岳之榔梅庵。遂再游黃山。自九江至黃山。不必經白岳。先生蓋過鄱陽湖。經浮梁。祁門而至白岳也。雷門等似未同行。初四日經湯寺。石門。文殊院。登天都峯。頂下宿文殊院。五日登蓮花峯。宿獅子林。六日由丞相原。九龍潭。向太平縣。

是年先生續娶羅氏（羅濟之女）。

家譜僅載元配許氏。生子祀。然陳函輝先生「琴瑟再調無異情」。陳眉公壽王孺人序稱「卯孫三歲背母」。陳仁錫云。先生爲羅濟之快婿。故知先生又嘗婿於羅氏。家譜必有遺漏。至於繼娶之年。家譜傳誌均不詳。惟陳仁錫王孺人墓誌言「繼羅事姑孝」。知必在天啓四年前。而王孺人春秋高。先生又常出游。無久虛中饋理。故假定爲是年。且先生次子峴計應生於次年。尤足徵是年繼娶之可信。萬曆四十七年己未（一六一九）先生年三十四歲。

是年先生家居。

次子峴生。

家譜載次子峴生卒失考。又言子峴均均妾金氏生。然據陳函輝墓誌言「三子次第成立。出異乳。無異育」。則均與峴非同母可知。而家譜遺先生繼配羅氏。然則峴固羅氏子也。峴子國相。生於崇禎十三年庚辰（一六四〇）。先生於崇禎九年丙子（一六三六）爲最後之游。崇禎十三年始歸。故峴

之婚。當在先生遠游之前。若峴生於是年。則在崇禎九年爲十七。已屆舊俗婚娶之期。又先生長子祀（生於一六一五）三子岫（生於一六二四）亦均於先生家居年生。蓋自萬曆三十五年以來。先生幾無歲不出游也。

峴之生卒既失考。其子國相卒亦不詳。家譜復不載羅氏。疑順治二年乙酉之難。或均有變故也。

泰昌元年庚申（一六二〇）先生年三十五歲。

是歲先生游福建仙游縣之九鯉湖。

游記言「浙閩之游舊矣。余志在蜀之峨眉。粵之桂林。及太華恆岳諸山。若羅浮衡岳次也。至越之五泄。閩之九漈。又次也。然蜀廣關中。母老道遠。未能卒游。衡湘可以假道。不必專游。計其近者。奚若由江郎三石抵九漈。」足見先生之游。計畫均數年前預定。先生與族叔芳若於五月六日離家入浙。溯錢塘而上。二十三日抵江山。踰仙霞嶺入閩。六月七日抵興化府（莆田縣）八日宿九仙祠。九日下穿九漈。其論九漈文辭意俱絕佳。

「蓋自四漈來。山深路絕。幽峭已極。惟聞泉聲鳥語耳。出五漈。山勢漸開。潤石危峭屏列。左則飛鳳峯。迴翔對之。亂流透其下。或爲澄潭。或爲倒峽。若六漈之五星。七漈之飛鳳。八漈之棋盤石。九漈之將軍巖。皆次第得名矣。然一帶雲蒸霞蔚。得趣故在山水中。豈必刻迹而求乎。蓋水乘峽展。旣得自恣。其旁崩崖頽石。斜插爲巖。橫架爲室。層疊爲樓。屈曲成洞。懸則瀑。環則流。瀦則泉。皆可坐。可臥。可倚。可濯。蔭竹木而弄雲煙。數里之間。目不能移。足不能前者。竟日。每歷一處。見有別穴。必穿巖通隙而入。曲達旁

疏不可一境窮也。」「不刻迹而求」是先生之天真。「目不能移，足不能前」是先生之興賞，非真能游者不足以語此也。

十日宿榆溪，十一日抵石所。

是行也，往返凡六十三日。

是年先生母王孺人病疽幾殆，愈後，先生爲作晴山堂，取「晴轉南山」義也。復與族兄遵湯（仲昭）搜求先世遺墨題贈，得倪瓚（雲林）爲其遠祖，徐麒（本中）所繪書屋圖，楊維禎、高啓、宋濂、俞貞木、鄭沂、王達、善、胡廣、解縉、梁時、楊榮先後所贈詩文，王直爲麒子恣作敕書樓贊，黃暘、張洪述、楊士奇、金幼孜、曾盤、羅汝敬、高廷禮、林復、沈度、劉素、錢習禮、樓宏、張思安等爲恣所題梅雪軒記序詩文，李東陽爲恣子頤子所撰壽序墓誌，誌爲文徵明書，不知何時遺失。先生百計購求，旋捐田三畝，始復得之。外尚有先生五代祖元獻中經魁時王徽、吳綬所贈賀詩，張亨、父倪岳所作賀序，吳寬所作墓誌，及先生高祖經與錢福、薛章憲聯句詩，統爲之刻石，是爲晴山堂帖之始。

天啓元年辛酉（一六二一）先生年三十六歲。

先生家居。

天啓二年壬戌（一六二二）先生年三十七歲。

先生家居。

陳函輝墓誌云：「以辛酉壬戌兩歲，歷覽嵩華元三岳。」今觀游記，游三岳皆在次年，是年文震孟、黃

道周、陳仁錫、鄭之玄、謝德溥、文安之、曹學佺、黃景昉、成進士。

天啓三年癸亥（一六二三）先生年三十八歲。

是年先生游嵩山、太華及太和山。

先生於二月一日離家，由徐州開封（游記稱「行汝鄧間」）又云「余入自大梁」，陸行十九日，抵鄭州之黃宗店，經密縣入登封界，宿耿店。二十日經告成鎮，抵岳廟。二十一日由金峯玉女溝登太室絕頂之真武廟，下宿法皇寺。二十二日經嵩陽崇福廢宮，還岳廟，經登封縣西行，宿少林寺。二十三日登南寨，少室之絕頂也。下宿少林寺。二十四日西經初祖庵，宿大屯。二十五日抵伊闕，西入陝。三十日入潼關，宿西岳廟。三月一日上青柯坪，蒼龍嶺，玉女祠，宿迎陽洞。二日上南峯，東峯，宿十方庵。三日經岳廟，出華陰西門，入泓峪，宿木柢。四日上泓嶺，宿楊氏城，蓋已越秦嶺山脈而南矣。五日出石門，渡洛水源，經景村，宿草樹溝。六日越嶺，宿老君峪口，蓋由小道行雒南縣之東，武關藍關之間道也。七日抵龍駒寨，雇舟下丹江。八日宿小影石灘。九日過龍關。十日下蓮灘，於石廟灘捨舟登陸。十一日西南行，宿曹家店。十二日抵均州。十三日經迎恩宮，草店，遇真宮，回龍觀，九渡澗，登紫霄宮，再上榔林祠。至三天門，朝天宮，抵金頂天柱峯，下宿太和宮。十四日游蠟燭峯，瓊臺觀，紫霄殿，求榔梅數枚，相傳元帝插梅寄榔，成此異種。十五日由北天門下，經青羊橋，五龍宮，凌虛巖，至草店。越二十四日抵家，蓋下漢水江行也。

游記又云「華山四面皆石壁，故峯麓無喬枝異幹，直至峯頂，則松柏多合三人圍者，松悉五鬣，實大

如蓮。間有未墮者。採食之。鮮香殊絕。太和則四山環抱。百里內密樹森羅。蔽日參天。至近山數十里內。則異杉老柏。合三人抱者。連絡山塢。蓋國禁也。嵩山之間。平麓上至絕頂。樵伐無遺。獨三將軍樹巍然傑出耳。先生之富於觀察如此。而近日外國人言森林者。妄謂北方舊有森林。至近代始遭採伐。其固陋誠可笑也。

天啓四年甲子（一六二四）先生年三十九歲。

是年先生母王孺人年八十。先生奉母游荆溪。勾曲。因閩人王琦海紹介。見陳繼儒（眉公）乞壽文。於是始識眉公。

眉公壽序云：「王琦海先生攜一客見訪。墨額雪齒。長六尺。望之如枯道人。有寢處山澤間儀。而實內腴多膽骨。」可想見先生豐采。

先生又藉蘇州張靈石。無錫陳伯符。爲王孺人繪秋圃晨機圖。京山李維楨（字本寧。著有大泌山房集）作引。邑人夏樹芳（字茂卿。著有消暘集。冰蓮集）作賦。同時名人題詠甚衆。如長洲文震孟（字文起。號澹持。一五七四——一六三六）餘姚姜達元（字仲訥。官國子司業。忤魏忠賢罷）關中米萬鍾（字石友。書畫與董其昌齊名）之七律。無錫高攀龍（字存之。一五六二——一六二六）東林黨魁也。夷陵文安之（字鐵庵。著有易備鐵庵稿）武進沈應奎（字伯和。任南京光祿寺卿）晉江何喬遠（字穉孝。萬曆進士。南京工部侍郎）華亭楊汝成（天啓進士）之七古。與邑人張育葵（字午卿。有露園詩文稿）之長歌。均作於是年。詳見晴山堂帖中。

三子峴生（妾金氏出）

先生奉母命置祭田，並重修名宦張宗璉廟於君山，乞董其昌爲之書碑，何喬遠作紀序。

天啓五年乙丑（一六二五）先生年四十歲。

九月先生母王孺人卒。

先生祖父以來，家幾中落，賴王孺人勤儉居積，家始復振。陳眉公壽文載其嘗語子孫云：「吾初嫁時，大翁臨子舍，吾投龍眼於茗碗中，太翁不懌曰：『田峻家何用此爲？』余愧謝，謹裹而藏之，今兩核俱在，可念也。」足見其非常婦人。

先生事母至孝，喪母後，毀幾滅性，山陰王思任（字季重，以善詩能文名）爲先生作徐氏三可傳，言「子殮宏祖時，適薦豆，宏祖淚下，至不能勝。」

武進孫慎行（字聞斯，官禮部尚書）爲書沈應奎所題秋圃晨機圖詩，以刻於晴山堂帖中。孫立朝居鄉均有正聲，卒諡文介。王思任云：「孫聞斯文湛持（震孟號）素亢傑，不苟狗，亦樂以筆札借人，是孝子之所得者深矣。」蓋事實也。孫時以得罪魏忠賢家居。

乞墓誌於董其昌，陳仁錫請周延儒題像，蔣英（嘉善人，字瞻岷）作贊，李流芳（嘉定人，字茂宰，工詩善書）范允臨（吳縣人，字長倩）追題晴山堂卷，均詳晴山堂帖中。

族叔日升及何楷、楊汝成、成進士。

天啓六年丙寅（一六二六）先生年四十一歲。

是年先生家居。

魏忠賢用事，高攀龍自投水死，繆昌期死獄中。

高與先生往來事蹟，僅有題秋圃晨機圖一詩。繆文貞與先生同邑，先生長子婦，卽文貞孫女。陳函輝爲先生作墓誌，亦云：「先生生平至交，若眉公、明卿（陳仁錫字）、西溪（繆昌期字）、諸君子皆先書玉樓。」則先生與文貞交誼當不亞於二陳。惟繆著從野堂集，先生家譜及晴山堂帖中均無可考。張大復（字元長，崑山人）著有梅花草堂集，生一五五四卒一六三〇，爲補作秋圃晨機圖記。

天啓七年丁卯（一六二七）先生年四十二歲。

是年先生家居。

崇禎元年戊辰（一六二八）先生年四十三歲。

是年先生游閩南至羅浮。

二月二十日先生復出游，三月十一日抵江山縣之青湖，十二日過仙霞嶺，十三日過仙陽嶺，抵蒲城縣。聞興化泉州有海盜警，遂決由延平上永安。十六日抵建寧郡（今建甌縣），十七日至延平（今南平縣）。十八日捨舟登陸，命奴攜行李舟行由沙縣至永安相待，自以輕裝渡沙溪西上，經順昌，赴將樂。於十九日由將樂南游玉溪洞，二十一日仍取道將樂赴永安。二十七日由永安踰大泄馬山各嶺，至寧洋登舟，以盜警待兩日，始於四月一日南下漳平縣。游記云：「寧洋之溪懸溜迅急，十倍建溪。蓋蒲城至閩安入海八百餘里，寧洋至海澄入海止三百餘里，程愈迫則流愈急，况黎嶺下至延平不

及五百里。而延平上至馬嶺不及四百而峻。是二嶺之高伯仲也。」

黎嶺指建溪發源地。馬嶺當卽馬山嶺。沙溪與寧洋溪之分水嶺也。先生以二嶺距延平之里數。與建沙二溪之夷峻相較。而知兩嶺之高相等。而馬嶺至海近。黎嶺至海遠。故寧洋溪流急於建溪。其卓識多如此。

四月三日過華封。捨舟逾嶺。四日陸行至漳州（龍溪縣）。五日訪其叔官漳州司理者於南靖。按徐氏家譜。先生族叔名日升。字華祝。天啓乙丑進士。爲漳州府推官。先生兩次入閩。皆往漳訪之。游記至是日爲止。然先生是年事跡可考者尙多。

訪黃道周（石齋）於漳浦墓次。又爲贖書赴羅浮訪鄭鄮。

陳函輝墓誌言。「自江上走閩。訪石齋於墓次。又爲贖手柬抵粵。登羅浮。攜山中梅樹歸。」按明史黃道周傳。道周於天啓二年成進士。授編修。未幾丁內艱歸。崇禎二年起故官。進右中允。故是年石齋應守制於家。又崇禎三年。先生追石齋於丹陽。石齋贈以七言古。鄭鄮（武進人。字峯陽。石齋友。文震孟同年。崇禎中溫體仁誣以杖母礫於市）跋其後云。「石齋過毗陵。爲余言霞客之奇。徒步三千里。訪之墓下。當事者假一郵符。却勿納。時聞余在羅浮。則又徒步訪余於羅浮。」故知陳誌之非誣。「當事者假一郵符。却勿納。」足見先生之人品。當日之郵符。猶今日之免票也。

題秋圃晨機圖者。如何楷（字玄子。天啓進士。因劾溫體仁罷官）。張燮（字紹和。萬曆舉人。有東西洋考）。林鈺（字實甫。萬曆探花。忤魏忠賢去官）。均漳州龍溪人。黃克纘（字紹夫。官刑部尙書）。

張瑞圖（字長公，號果亭山人，善畫工書，與董其昌齊名，因附魏忠賢爲人不齒）鄭之玄（天啓壬戌進士）皆泉州晉江人。曾楚卿（字元贊，官翰林學士，以忤魏忠賢削職）莆田人。曹學佺（字能始，官至禮部尙書，明亡殉國，侯官人）劉若宰（潛山人，崇禎戊辰狀元）皆於是年爲先生題詩。因林鈺、劉若宰詩均題戊辰夏，而張燮又有「入漳徵言，因而追志之」之序也。蓋先生由永安漳平赴漳州，歸途則取道興化泉州。

四子寄生

先生子寄，江陰縣志及徐鎮（見游記附錄）所作傳均云：先生妾周氏，不容於嫡，孕而被逐，育於李氏，故自名寄。以介兩姓，而歷兩朝，故字介立。不仕不娶，年七十二卒。著作甚富，然皆不言周氏被逐之年。惟徐氏家譜載徐敬承高士介立先生傳言：「霞客自滇南歸，妾懷孕數月而霞客歿，及生介立，不容於嫡，改嫁李氏。」按先生歿於崇禎十四年春，則介立應生於是年。然觀粵雅堂叢書所刻介立著天香閣隨筆（第一卷第九頁）言：「順治二年乙酉，避兵陳市，因往顧山，觀所傳梁昭明手植山茶，兵戈碎膽，何暇操觚，作不情風雅事耶。己丑過此，登樓眺玩，見崑山顧潛一律頗佳。」則家譜傳必有誤。蓋若介立果生於崇禎十四年，則順治二年介立僅六歲，己丑僅十歲，萬無知吟咏理。先生母王孺人沒於天啓甲子，出妾自必在其後，而是年先生適服闋出游，且仲春離家，夏尙未返，爲時亦甚久。周氏不容於嫡，當卽在此時。果如是，則在順治乙酉介立年十八，己丑年二十二，與天香閣隨筆所載亦正相符也。

江陰縣志載徐恪題崑崙山樵（介立自號）傳辭云：「郡守祖星岳試邑弟子拔第一。李自成陷京師，徒步去留都，上平賊十策，不報。」則其事似又非十七八歲人所能爲。然查常州府志明萬曆至清康熙任常州知府姓祖者，僅有祖重光一人。星岳當卽其字，而祖於順治七年始蒞任，則徐恪題辭必有誤。走留都上策云云，更不足信。

崇禎二年己巳（一六二九）先生年四十四歲。

先生是年游京師，黃景昉爲題秋圃晨機圖詩，遂游盤山。

京師之游，游記及墓誌均無可考。然黃景昉題詩序云：「徐仲子持賢母傳略見示，爲題仍送南還。」末書「己巳秋日東崖黃景昉書於玉堂之署」。則先生是年當曾赴京。黃字太穉，晉江人。天啓進士，歷官詹事，值日講，旋仕至戶部尙書，文淵閣大學士。

盤山之游亦不見游記。然觀陳仁錫跋黃道周丹陽道中贈先生詩言：「霞客游之奇，無如盤山一游。余歸自宣錦，憩山海，奇永平山水甚，駐釣臺，俯危石，一過崆峒訪道之處，有盤山焉，竟數日不能去。所見古松百株，半掛藤蘿，半星斗，疑野僧疑詩鬼，歸示霞客，霞客踵及燕山，劍及雲中，無何而勇至，嗟乎！將吏如君，半肩行李，無疑無畏，名王不足繫也。」按明史陳仁錫傳：仁錫於天啓三年丁內艱，六年起故官，未幾削職。崇禎元年復故官，旋進右中元。「宣錦」者，宣諭於錦州，當正崇禎元年起復時，而上跋作於崇禎三年，故盤山之游必在是年無疑。

爲族兄雷門題小香山梅花堂詩

詩凡五首。有序而無年月。考先生游梅花澗詩序云：「澗去梅花堂一里……予兄旣種梅以關山復置松以存澗。余兩游俱從……庚午春季乘雨躡屐。」則梅花堂詩或卽作於是年。

崇禎三年庚午（一六三〇）先生年四十五歲。

先生於二月訪鄭鄮於常州。聞黃道周（石齋）過此。操小舟追之。及於丹陽。按明史黃道周傳。道周於崇禎二年服闋起故官。旋進右中允。蓋自漳入京。道出蘇省也。道周贈先生七言古一首。跋云：「徐霞客攜小舟追予至丹陽。感念昔日萬里造膝。今復依然得陳宿諾。爲之道故。不覺成篇。同時陳仁錫在座。爲書跋云：『霞客著屐破旃裘。石齋落筆驚風雨。故宜兩絕。』」詩跋均在晴山堂帖中。此外尙有文震孟、鄭鄮及項煜（字水心，吳縣人）崇禎進士官至詹事。李自成陷京師。謀死節不果。後以從賊爲人殺於寧波。等跋。鄭項跋不知作於何時。文跋則在次年。跋云：「霞客生平無他事。無他嗜。日皇游天下名山。真古今第一奇人也。常徒步萬里。訪石齋墓次。石齋北上。又衝寒追及於雲陽道中。沽酒對飲。且飲且題詩。詩成而酒未盡。文不加點。沈鬱激壯。遂成絕調。蓋以奇人遇奇人。當奇境而成奇文。固宜也……」其推崇如此。

游邑中桃花澗。有詩。

七月再游閩。

先生族叔日升。官漳州推官。書約先生赴漳。日升父念莪復促之行。遂以七月十七日啓程。八月二日過仙霞嶺。迂道游浮蓋山。游記云：「飲於二十八都。其地東南有浮蓋山。誇浙閩江西三省衢處。信寧

四府之境……余每南過小竿北逾黎嶺遙瞻丰米輒爲神往既飯興不可遏遍詢登山道一牧人言由丹楓嶺而上爲大道而遠由二十八都溪橋之左越嶺經白花巖上道小而近余聞白花巖益喜卽迂道且趨之况其近也「興不可遏」「迂道且趨」想見先生游興之濃赤日當天不顧也是游因阻雨至四日始畢初九抵延平（今南平縣）復取道沙縣永安十六日抵寧洋縣十七日達華封捨舟登陸復下觀石灘之最險者游記中言之甚詳蓋漳水至此不通舟爲灘所阻也十八日抵漳州張大復卒。

崇禎四年辛未（一六三一）先生年四十六歲。是年先生家居。

五月訪文震孟於清瑤嶼文爲先生跋黃道周贈詩（見前）

崇禎五年壬申（一六三二）先生年四十七歲。

先生偕族兄仲昭再游天台雁宕。

三月十四日自寧海行宿岔路口十五日經天封寺宿華頂十六日宿上方廣寺十七日經龍王堂大悲寺宿高明寺分行李從國清寺赴縣十八日宿松風閣二十日抵天台縣遂赴雁宕至四月十五日始返途次無記十六日游天台以西諸勝宿坪頭潭卽萬曆四十一年四月六日先生偕僧蓮舟所宿處也十七日經寒巖明巖返過坪頭潭宿護國寺十八日游桃源取道秀溪九里坑萬年寺宿班竹記末述天台水流極詳盡。

訪陳函輝於小寒山。

陳字木叔，臨海人（一五八九——一六四六）。崇禎七年進士，九年爲靖江令，有惠政。順治三年丙戌五月，清兵入台，自經於雲峯山寺。陳喜交游，能文章，先生墓誌卽出其手。

陳贈先生詩有句云：「尋山如訪友，遠游如致身。」黃石齋盛稱之。

陳誌載：「壬申秋，以三游台宕，偕仲昭過余小寒山中。」按先生於萬歷四十一年四月初游台宕，故是年三月爲第二次。觀陳誌似先生秋間曾再赴台者，然墓誌又言：「予席上問霞客：『君曾一造雁山絕頂否？』霞客聽色動，次日天未曉，攜雙不借叩予臥榻外曰：『予且再往，歸當語卿。』過十日而霞客來言：『吾已取問道捫蘿上，上龍湫三十里，有宕焉，雁所家也。有麋鹿數百羣，夜繞余宿。』」而游記載先生於三月二十日自天台再游雁宕，四月十五日返天台，四月二十八日達黃巖，三游雁宕。五月三日上雁湖，四日由大龍湫登絕頂，遇駭鹿數十頭，因知五月之游卽陳誌所指，而訪陳於小寒山，必在四月十八與二十八之間。陳誌所謂「壬申秋」必「壬申春」之誤。

四月二十八日三游雁宕，經黃巖大荆驛，宿章家樓。二十九日經靈峯真濟寺，碧宵洞，還宿靈峯。三十日宿靈巖寺。五月一日由小龍湫宿能仁寺。二日宿凌雲寺。三日上雁湖頂，下宿羅漢寺。四日登絕頂，仍下宿羅漢寺。五日宿靈巖寺。六日游屏霞障，宿靈峯。七日過真濟寺，游南園，宿莊塢。八日游洞仙塢，東趨大荆而歸。是游也。先生藉僧爲導，遍登各峯頂，仲昭往往不能從焉。

是年秋七月十五日，與黃道周「泛舟洞庭，還宿楞伽山」，以孤雲獨往返爲韻，各作五律五首，黃爲

書帖並云：「振之詩先成，喜其詞意高妙，備極諸長，因錄於上，方知余作之不逮。」按先生崇禎十年前，似未曾至湖南，是年黃因言事得罪，被斥爲民，此洞庭當指太湖，蓋黃是時正自京南回也。黃年譜云：「出都以來，自春徂秋，亦隨意放浪山水。」黃又有辭洞庭詩，有「縹渺亦佳山，爲高無不極」之句，縹渺峯在太湖西洞庭，足見洞庭係指太湖。

崇禎六年癸酉（一六三三）先生年四十八歲。

先生北上，自京赴五台，遂游恆山。

道出南京時，謝德溥（江西東鄉縣人，天啓二年進士，時官南京國子祭酒）爲追題秋圃晨機圖詩，「序云：爲徐孺人賦，並贈霞客北游。」詩中復有「祇今更赴恆山約」之句，故知在是年。晴山堂帖黃詩之下，復有方拱乾（字坦庵，桐城人，崇禎戊辰進士官侍讀，入清官少詹事，以科場事流寧古塔）朱大受（崑山人，崇禎戊辰進士）題詩，疑皆作於是年。

游記言於是年七月二十八日出都，八月四日抵阜平，宿龍泉關，五日抵五台，六日游南台絕頂，宿獅子窠，七日登西台，游維摩閣，萬佛閣，登東台，宿北台，八日由五台赴恆山，游記述僧石堂言：

「北台之下，東台西，中台中，南台北，有塢曰台灣，此諸台環列之概也，其正東稍北，有浮青突銳者，恆山也，近西稍南，有連嵐一抹者，雁門也，直南諸山，南台之外，惟龍泉爲獨雄，直北俯內外二邊，諸山如蓓蕾，惟茲山之北，護峭削層疊，嵯峨之勢，獨露一斑，此北台歷覽之概也……」

八月九日經沙河堡，入渾源界，十日經龍峪口，龍山大雲寺，懸空寺，宿北岳下，十一日登山絕頂，游記

言「面東而上。土岡淺阜。無攀躋勞。蓋山自龍泉來。凡三重。惟龍泉一重峭削在內。而關以外反土脊平曠。五台一重。雖重峻。而骨石聳拔。俱在東底山一帶出峪之處。其第三重自峽口入山而北。西極龍山之頂。東至恆岳之陽。亦皆藏鋒歛鏑。一臨北面。則峯峯陡削。悉現巖巖本色。一里轉北。山皆煤炭。不深鑿即可得。」以上所言。與地理地質均合。先生之富於觀察。大抵如此。

自北回三赴漳州。

此次赴漳游記墓誌均無考。然黃道周贈先生五古四首跋云。「右四章百韻千字。值徐振之行。潦草成篇。聊存遠證……癸酉（崇禎六年）長秋。丹霞僑次弟黃道周書。」又黃與先生分鬪十六韻引云。「徐霞客自毗陵來。訪余山中。不日輒搜奇南下。覓籃輿追之百里。乃及相將於大峯巖次。兼訪劉完公。孝廉不值。阻雨分鬪各得十六韻。」及黃贈先生七言絕句十首引云。「前在雁宕。見陳木叔送振之詩。有云『尋山如訪友。遠游如致身。』甚愛之。今振之重自漳中歸。遂用此爲韻。得十絕。請政。并以爲別。」先生第一次游漳。黃在墓次。「有筆墨之戒。」（黃跋丹陽贈詩後）第二次游漳。黃在京供職。陳木叔詩作於壬申。故知後兩次詩皆作於是年。益證先生是年之在漳。

兄子亮工中亞魁。

崇禎七年甲戌（一六三四）先生年四十九歲。
是年先生家居。

爲長子祀娶繆昌期孫女。

長子婚年家譜不載。然岷是年已二十歲。而孫建樞生於次年。是年先生適家居。故假定爲在是年。崇禎八年乙亥（一六三五）先生是年五十歲。

是年先生家居。

孫建樞生（岷之子）

爲次子岷娶於黃氏。

是年岷年十七。其子國相生於崇禎十三年庚辰（一六四〇）。先生亦於是年自滇回里。意者岷之婚必在先生離家遠游之前。且丙子游云「余久擬西南游。遷延二載。老至不能待。」所謂兩載卽指甲戌與乙亥。遷延之理由雖未明言。以意度之。兒女婚嫁。殆其最重要者也。

崇禎九年丙子（一六三六）先生年五十一歲。

是年秋。先生「爲萬里遐征計」。於九月十九日與江陰僧靜聞放舟赴浙。由浙而江西。湖南。廣西。貴州。雲南。直至崇禎十三年夏庚辰（一六四〇）方歸。在途幾年。先生最後之游也。時先生兄宏祚。弟宏禔俱存。長子岷。次子峴。均已婚娶。三子岫年十二。孫建樞年三歲。家有遺產。衣食足以自給。百年已過其半。五岳已游其四。文章受知於時人。道德見推於鄉里。常人處此。必將弄孫課子。優游林下。以卒歲矣。乃先生掉頭不顧。偕一僧一僕。奮然西行。經苗獠異族之鄉。極人所不堪之苦。遇盜者。再絕糧者。三百折不回。至死無悔。果何以使之然哉。謂先生耽山水耶。近鄉風景之足以賞心娛目者。所在有之。固不必捨近而求遠也。况得不償失。樂不齊苦乎。謂先生慕佛道耶。則游記俱在。初未嘗見先生以

拜佛訪僧爲目的也。蓋嘗考之。陳函輝爲先生作墓誌言：「霞客不喜識緯術數家言。游踪旣遍天下。於星辰經絡。地氣縈迴。咸得其分合淵源所自云。昔人志星官輿地。多以承襲附會。卽江河二經。山脈三條。自紀載來。俱囿於中國一方。未測浩衍。遂欲爲崑崙海外之游。」然則先生之游。非徒游也。欲窮江河之淵源。山脈之經絡也。此種「求知」之精神。乃近百年來歐美人之特色。而不謂先生已得之於二百八十年前。故凡論先生者。或僅愛其文章。或徒驚其游跡。皆非真能知先生者也。靜聞乃江陰迎福寺僧。先生舊友蓮舟之弟子。嘗刺血寫法華經。願供之於鷄足山。故隨先生行。靜聞之外。與先生同行者。有願僕王奴。王於十月五日遁去。僅願僕從。

先生於十月二日抵餘杭。四日游洞山。八日抵蘭溪。遂捨舟陸行。游金華三洞。十一日復由蘭溪登舟。十六日抵常山。登岸入江西境。十七日自玉山放舟廣信。十九日抵弋陽。捨舟南渡。游龜巖。記其附近山勢水道。幾三千字。二十三日陸行抵貴溪。游徐仙巖。二十四日由申命地赴仙巖。龍虎山。二十八日抵金谿。二十九日抵建昌（今南城縣）。旋西游麻姑山。南出從姑。上天柱峯。過新城（今黎川縣）。西南游會仙峯。十一月十一日西抵南豐。西南游軍峯。東北返建昌。十八日自建昌西行。循麻姑山道。趨芙蓉峯。二十日抵宜黃縣。西北游華蓋山。西至樂安縣。西烏江溪南之茶園。乃復乘舟。經永豐。吉水。於十二月二日抵吉安。十日游中華山。東西渡瀘溪。留夏朗。張氏西園數日。十九日返吉安。二十五日自吉安登舟赴永新。二十九日捨舟游梅田。陸行抵永新。三十日令靜聞舟行。待於永新西之路江（一作潞江）。先生自取道禾山。游武功山絕頂。蓋先生此行。橫斷贛江各支流。遍歷贛南大山。如龜巖。仙巖。

龍虎天柱會仙麻姑芙蓉華蓋以及禾山武功皆南嶺山脈幹支之高峯先生迂迴遍歷之藉以知南嶺之支脈焉。

是年陳仁錫文震孟卒。

文陳與先生交誼已散見於前游記附錄有文致先生書中有「行年耳順婚嫁都畢卽不能如仁兄五岳之游深山茅屋怡情養性儘可自老何事馬背黃塵逐逐不休且半載之間孟長病明卿亡彌使人心悚而神惕今歲杖履游行何地從前涉歷已大可觀今見彙成紀述以導後游以傳千秋使百世而下知人問世固有地行仙人不亦韻乎」等語按明卿卽陳仁錫孟長乃姚希孟文之甥亦於是年卒文哭之慟因而成病故知是書蓋文之絕筆也。

先生之交游大半與文陳有關蓋先生雖出世家然少年喪父且爲布衣又「不屑謁豪貴博名高」(見陳眉公壽王孺人序文)卽陳眉公亦於天啓甲子後始相識惟文震孟之祖徵明與先生高曾祖往來故爲世交陳與先生之岳羅濟之爲姻戚故交甚早亦甚密先生友人中如黃道周鄭鄮文安之鄭之玄謝德溥黃景昉均天啓二年進士殆皆由於文陳二人之介紹又因黃道周故而多識閩人如張燮林鈺何楷劉履丁(卽介紹先生於錢牧齋者)皆漳州(龍溪)人黃克瓚張瑞圖何喬遠鄭之玄皆泉州(晉江)人曾楚卿莆田人曹學佺侯官人陳函輝亦黃道周之弟子蓋黃爲閩中大師極重先生先生之叔日升又爲漳州推官故先生入閩得遍識當時名士其餘如楊汝成何楷均天啓五年乙丑進士與日升同榜劉若宰曾宦於閩朱大受方拱乾皆劉之同年周延儒與先生族兄仲

昭幼年同塾（見江陰縣志識餘）繆昌期、夏樹芳、許學夷、張育葵皆先生同邑。高攀龍與繆爲至友。至於李維楨、范允臨、孫慎行、沈應奎、李流器、姜逢元、陳繼儒、張大復、王思任、米萬鍾皆以詩文書畫負盛名。雖以友自居而實則先生之前輩也。

諸人中繆昌期、高攀龍均死於魏闖之難。林鈺、黃克瓚、姜逢元、曾楚卿均以忤魏罷官。陳仁錫、文震孟、孫慎行、何喬遠、立朝居鄉皆有正聲。鄭鄜爲溫體仁誣害。黃道周、曹學佺、陳兩輝、文安之均死於國變。何楷、唐泰（雲南普甯人）先生在滇絕糧賴其資助。均不肯仕清。故除張瑞圖曾附逆闖。項煜、錢謙益晚節不終外。先生所交游者皆文學忠義之士。觀其友以及其人亦知人論世者所不可忽也。

崇禎十年丁丑（一六三七）先生年五十二歲。

是年先生由湖南入廣西於三里城度歲。

先生於正月四日自武功山下赴盧台銅坑。於九日至路江與靜聞會。舟行抵芳子樹下。十一日復與靜聞別。與顧僕陸行游茶陵東之雲巖山。遂至靈岩。游記云：「山皆不甚高。俱石崖盤巨。堆環成壑。爲玦爲門。爲巖爲洞。往往而是。紅石質粗而色赤。無通漏潤澤觀。一蓋山皆第三紀赤色砂岩所成也。十三日抵茶陵游紫雲山。雲陽山。秦人上洞。麻葉洞。十八日抵攸縣。二十一日舟行抵衡山。登南岳祝融峯。二十九日遇靜聞於衡州。遂游衡州附近諸山。二月十日下舟南行。十一日泊新塘。遇盜舟焚。顧僕靜聞皆受創。行李盡失。乃附舟返衡州。投金祥甫謀假資於桂藩。金其書記也。至二十六日金助先生二十金。桂藩復有所贈。而靜聞無所得。乃留靜聞於衡。再求助於桂藩。先生獨攜僕游湘南。三月三日

下舟。九日過祁陽。十三日抵永州。訪柳子厚之西山小邱。謂卽茶庵。十四日游朝陽芝山兩巖。十五日游澹巖。十七日抵道州。游華巖。月巖。二十日抵江華。經大佛嶺。獅子洞。遂游蓮花洞。斜巖。玉瑄。飛龍。蓋九疑之中峯也。游記謂「永州諸洞殿最。道州月巖第一。九疑斜巖第二。江華蓮花洞第三。獅巖第四。永州朝陽巖第五。澹巖第六。江華大佛嶺側巖第七。九疑玉瑄巖第八。道州華巖第九。月巖南嶺水洞第十。九疑飛龍巖第十一」云。

三月二十八日。藉猿爲導。游三分石。東南下經雷家嶺。江山嶺。於四月四日達臨武。七日至宜章。游高雲山。十日抵郴州。舟行經永興。耒陽。於十六日回衡州。二十日與靜聞同下廣西舟。二十七日過祁陽。五月二日過湘江。八日出湖南境。由黃沙灘登陸。游全州諸山。

閏四月八日。先生令顧僕附舟赴桂林。自與靜聞登陸。游全州與安附近諸山。並窮湘源。漓源。於二十八日至桂林。遍歷城外名山巖洞。於五月十九日下舟游陽朔。由佛力司游龍洞。仍舟行於二十八日返桂林。六月二日再游七星。棲霞。五日游清秀巖。十日取道柳州。陸行至蘇橋。登舟。經永福。至雒容。復陸行赴柳州（今柳城縣）。因靜聞病。數日不出。十九日留僕伴靜聞。而自游融縣。二十五日抵讀學巖。遂游赤龍。獨勝。真仙諸巖。謂「真仙爲天下第一」。七月七日由融縣舟行返柳州。而靜聞未愈。顧僕復病。待至十七日始同下舟赴潯州（今桂平縣）。二十日抵郡治。二十二日留靜聞顧僕於潯。先生獨赴鬱林。游白石。勾漏。都嶠三山。八月九日由容縣回潯。次日下舟赴橫州。途游羅叢巖。十二日抵貴縣。十五日抵橫州。時靜聞病轉劇。遂由永淳直赴南甯。

八月二十二日至九月二十日。游記皆缺。蓋在南甯。靜聞病久不愈。先生乃決意先行。於九月二十二日下舟。由新甯（今扶南縣）赴太平府（今崇善縣）。途爲穿山。犀牛二巖之游。十月四日抵府治。游青蓮山白雲巖。十八日陸行赴太平州。蓋欲由歸順（今靖西縣）富州入雲南也。二十一日取道恩城龍英以赴下雷。自太平至下雷。正道在安平西北。一日半可達。而道與安南接壤。慮其竊掠。爲巨木橫塞。故迂道東行。二十三日抵龍英。二十七日抵下雷。二十八日抵胡潤寨。聞歸順有「交彝警」。道不通。且田州土司時與陽順土司爭繼鎮安。歸順求援於高平莫氏。莫氏兵於先生至前十日過胡潤。構兵無已時。先生決意向武。經鎮遠。佶倫。都結。隆安。於十二月十日返至南甯。而靜聞已於九月二十至十一月十八日始別向武。經鎮遠。佶倫。都結。隆安。於十二月十日返至南甯。而靜聞已於九月二十四日病卒。靜聞戒律極嚴。旅行復共患難。先生在太平聞耗。卽「爲之哀悼。終夜不寐」。及返南甯。聞靜聞遺言。託先生埋其骨於鷄足。遂決意西行。游記云。「余在南甯行道莫決。聞靜聞訣音。必窆骨鷄足山。遂至崇善寺。拜檢骨起。置大竹撞間。北取慶遠府。由黔入滇道。」計先生自是年十二月十九日由南甯行。直至崇禎戊寅十二月二十二日始達鷄足。在途凡一年零二日。兩次遇竊。幾至絕糧。在黔缺夫。自與顧僕分肩行李。然卒攜靜聞之骨。瘞於鷄足。俠義人之不輕然諾如此。先生哭靜聞詩其六首引云。

「靜上人與予矢志名山。來朝鷄足。萬里至此。一病不痊。寄榻南甯崇善寺。分袂未幾。遂成永訣。死生之痛。情見乎詞。」

詩有句云：「西望有山生死共，東瞻無侶去來難。」「可憐瀕死人先別，未必浮生我獨還。」「別時已恐無時見，幾度臨行未肯行。」又云：「別君已許攜君骨，夜夜空山泣杜鵑。」

十二月十九日，由南寧行，二十一日抵賓州（今賓陽縣）。二十二日抵三里城，遂於彼度歲。三里城建於萬曆八年，移南丹衛於其地，復設參府以鎮八寨，蓋當時重鎮也。

湘南粵西石灰岩所成，山水多潛流，浸成巨洞。先生游記言之綦詳，其中佳文甚多，足供研究石洞者之借鏡。然先生之主要目的，仍在研究水道山脈，故自道州而江華、臨武、宜章、柳州，遍歷九疑、諸峯、窮瀟、郴二水之源也。入廣西即陸行，窮湘漓二水之源也。其他則自興安、桂林而達陽朔，沿桂江、自柳州至融縣，復由柳至潯，沿黔江之柳江，自潯至南寧，沿鬱江，自南寧至太平，沿右江，自隆安至南寧，沿左江，而次年由廣西入貴州，復過盤江，廣西水道之支幹，俱爲先生所親歷。他日盤江考之作，蓋肇始於此。

是年游記，缺八月二十二日至九月二十日，然已共有八萬字之多，每日平均爲二百餘字，而其實中途疾病、休息及道經城市無可記者，又居其半。故游時每日作文在四百字以上，其中一日過千字者，凡十餘日，則又皆途程較遠，游玩較暢者也。游記詳盡忠實，非同日所記，決不能如此。以五十二歲之人，冒風雨寒暑，步行終日，晚復操管作字千餘，非身歷其境者，不足以語其難也。

先生描寫之能力，凡讀游記者均能言之。然其觀察之精確，則人多忽之。如游記九月二十六日，由南寧赴新寧云：

「自南寧來。過右江口。岸山始露石。至楊美江。石始奇。過蕭邨。入新寧境。江右始有純石山。抵新寧北郭。江右始有對峙之岫。舟行峯石中。如梭度緯。應接不暇。且江抵新寧。不特石山最勝。而石岸尤奇。蓋江流擊山。山削成壁。流迴沙轉。雲根迸出。或錯立波心。或飛嵌水面。皆洞壑層開。膚痕縠縐。江旣善折。岸石與山輔之。恐後益使江山兩擅其奇。」

「江流擊山。山削成壁。流迴沙轉。雲根迸出。」卽近世地質學者所謂河流侵蝕之原理也。

先生之觀察。初不限於地質。如十月二日游記云。「自新寧至此（馱樸）石山皆出。巴豆樹蘇木二種樹殊小。巴豆色丹映。每隊聚重巒。孤懸絕壁。丹翠觸望。如楓葉著霜。殷紅點染。可愛。蘇木則山凹平坡。隨處俱生。筴如扁豆子。長倍之。繞幹結癭。點點盤結。如垂乳。土人以子種成林。收買不至。輒利爲薪。又擇其多年細幹者。光削之。乳紋旋結。朶朶作胡桃痕。色尤蒼潤。余昔天台覓萬年籐。一遠僧攜此。云出粵西蠻洞。余疑爲古樹奇根。不知卽蘇木叢條也。」

先生不信神怪。凡遇自然現象。均以自然之事實說明之。觀下列各則。可見一斑。正月十七日游茶陵麻葉洞云。「初覓導。亦俱以炬應。無敢導者。且曰：『此中有神龍奇鬼。非符術不能服。』最後以重資覓一人。將脫衣。問予乃儒。非法士。驚出曰：『予以爲大師。故縱膽入。豈能以身殉汝耶。』予乃寄行李前邨。與顧僕各持數炬入。邨民隨至洞口者數十人。皆莫能從。予兩人乃以足先入……返抵透光處。炬裁盡。洞外守視者。又增數十人。見余兩人。皆額禮稱異。且曰：『前久待不出。疑墮異吻。』予各謝之。然此洞但入處多隘。其中美勝。予所見洞。俱莫及。不知土人何畏入乃爾。」

七月二十二日游鬱林白石山云。

「按志山北有漱玉泉。西事洱。百粵風土記俱謂其泉暮聞寺中鐘鼓。輒沸溢起。止則寂然。詫爲異。及抵白石寺。并漱玉名不知。何況聞鐘聲沸。」

又八月十一日游潯州龍洞云。「路窮下黑。乃多燃火炬照耀之。亦有深潭一泓。瀦水莫測。其大更逾水洞。已而熄炬消燄。南望隔潭深處。杳杳光浮水面。導者神以爲怪光使然。予謂穴影旁透。導人曰：『昔邨人結筏窮之。至其處。輒不得穴。安所得倒影？』予曰：『此地深伏。雖去洞頂甚遙。然由門南出。計去水洞不遠。或水洞之光。由水中深映。浮筏者俱從上瞻。不及悟光從水出耳。』」

先生旅行之困苦。非乘肩輿游名山者所能夢見。三月二十八日游三分石云。「嶺峻削不容足。細徑伏深箐中。俯首穿箐上。卽兩手挽之以移足。時箐猶夙霧淋漓。首不得舒。又不能平行其下。惟爲乘坐。繙練資。如是八里。晚色漸合。遂除箐依松。得掌大地。山高無水。有火不成炊。命導獠砍大木。積焚罔箐。圍火爲度宵計。旣暝。吼風大作。飛火星舞空中。火焰流徙。倏忽奔數丈。初謂奇觀。旣而雨次風盛。傘不能蔽。幸火威猛烈。足以敵之。五鼓雨盛。火亦奪魄矣。」

最危險莫如七月六日尋融縣之龍洞。歸途涉水。「有小溪西來注之。上有堰可涉。循溪而東。從左越坳下。均皆憑石層嵌。簾刺冒之。不覺陷身沒頂。手足失勢。傾蕩洪濤中。汨汨終無出理。久之。竟出坳背。俯攀棘滾崖。出洞左。蔬畦得達洞。……若更生焉。」又九月二十七日游新寧之犀牛洞。「先是麒麟邨人謂抵山下燒痕處。卽登巖道。余謂在是矣。……出沒莽棘中。索終不得路。仍西南五里。……望隔

隴有燒痕一圍，亟趨之……乃愈上愈遠……一徑北躋二里路，返逾頂北下，翳不可行，仍逾高頂返。下至燒痕間，見石隙復有一道，始與麒麟邨人所指合。凡三誤三返，而後得之。」

「三誤三返，而後得之。」是何等勇氣。

是年游記中，往往爲有統系之記錄。如桂林、向武及三里城諸山，均綜概多日所見，依其方向次第而列舉之。其文較游記爲易讀。蓋游記如測量者之野外日記，此則研究後之報告也。記中如辨三分石之水，不下兩粵，臨武水洞之不能下窺，隆安縣之在右江南岸，崑崙關之不在賓州，均更正圖志之誤。惟先生謂南盤江爲右江上流，北盤江發源於楊林海子，均與事實不合。（詳見下年盤江考）

崇禎十一年戊寅（一六三八）先生年五十三歲。

是年先生由黔入滇，窮南盤江源流於雞足度歲。

三里城陸參戎待先生甚厚，遂留三里五十日。於二月十三日去三里，過都泥江（卽紅水江盤江之下流）。十七日抵慶遠（今宜山縣）。遍游附郭諸山，留慶遠凡二十三日。候騎不得，遂步行。取道河池，於二十日達南丹，復候夫數日，始北行入黔。時獨山屬之豐寧上下二土司構兵爲仇，盜賊塞途，先生幾不免焉。二十九日抵獨山，四月一日抵都勻。經麻哈平越，龍里。凡九日始達貴陽。按今道自都勻至貴陽，不經麻哈平越。十五日赴廣順屬之白雲山，爲僧自然留數日。於十八日取道平壩，以赴普安（今盤縣）。被竊於狗場，喪資斧殆盡。雇夫不得，與顧僕共肩行李而行。自白雲山赴普安，本不經平壩，因廣順安順之間有苗患，故繞道北行也。二十日過普定（今安順縣）。達安莊（今鎮寧縣）。

遂逾關索嶺，渡盤江鐵索橋，於二十七日抵安南，二十八日宿板橋鋪（疑卽今普安縣）。二十九日經鸚哥軟橋兩哨，以至普安州（今盤縣）。餘資復爲逆旅主人所竊，先生不顧，復南游丹霞山，返城僱騎夫，又爲主人所窘，至五月九日，僅乃成行，遂赴亦資孔，窮所謂北盤之源。自五月十日至八月六日，凡八十七日，游記均缺。季夢良（會明）云：「乙酉七月（順治二年），余家人季揚之避難於舅氏徐虞卿處，顧余於館，見霞客游記攜游滇一冊去，不兩日，虞卿爲盜所殺，火其廬，記付祖龍……今全集惟宜興曹駿甫有之，初駿甫亦好游，慕霞客之高，聞其死，詣弔兼求遺書校錄，子依以原稿付去，逾一年而還，今其全集必存，訪而得之，甚易也。」按季於先生沒後爲編次游記成書者，然其後三十年，先生子介立訪得曹本於宜興史氏，僅得游太華山記、游顏洞記、盤江考及隨筆二則，故游記仍不全。文江按先生游記每一冊平均一萬七八千字，茲以所存游記約得六千餘字，殆爲原本三分之一，而其中盤江考一文爲全游記最重要之作，且與顏洞記及滇游二冊合觀，不難知先生此八十餘日之踪跡，茲爲綜核考訂如左。

五月九日先生在亦資孔，八月初七日乃在廣西府盤江考云：「余過貴州亦資孔驛，輒窮之驛西十里，過火燒鋪，又西南五里，抵小洞嶺……後西至交水城，東中平開巨塢，北自霑益炎方驛，南踰此經曲靖郡……有船南通越州（今廢）……舟行至州水西南入石峽中，懸絕不能上下，乃登陸十五里，復下舟南達陸涼。」游顏洞記言：「遂由省中南過通海縣……又南抵臨安府城南臨瀘江。」又八月十二游記言：「自省至臨安皆南行，自臨安抵石屏州皆西北，自臨安抵阿迷皆東北，自阿迷抵

彌勒皆北行。自彌勒抵廣西府皆東北。十月四日自省城赴晉寧入北門云。「皆昔年暗中所行道也。」然則先生實由省城經晉寧通海臨安以赴石屏。由石屏回臨安經阿迷彌勒以達廣西郡城而先此自亦資孔經霑益曲靖陸涼入省。故九月七日經石堡邨云。「卽昔之所過。」八日入霑益投「舊邸」龔起潛家。惟自陸涼入省應取道宜長。而十月二十九日游記言。「梁山山者按志無其名。余向自楊林西望老脊已問而知之。」楊林爲自霑益經馬龍入省大道。則先生第一次赴省似仍取道霑益馬龍也。

十月二十三日游記云。「唐大來名泰。選貢。以養母繳引。詩畫書俱得董元宰三昧。余在家時。陳眉公卽先寄以書云。『良友徐霞客足跡遍天下。今來訪鷄足。並大來先生。此無求於平原君者。幸善視之。』比至滇。余囊已罄。道路不前。初不知有唐大來可告語也。忽一日遇張石夫。謂余曰。『此間名士。唐大來不可不一晤。』余游高曉時。聞其在傅元獻別墅。往覓之。不值。還省。忽有揖余者曰。『君豈徐霞客耶。唐君待先生久矣。』其人卽周恭先也。周與張石夫善。與張先晤。唐君卽以眉公書誦之。周又爲余誦之。始知眉公用情周摯。非世誼所及矣。大來雖貧。能不負眉公厚意。因友及友。余之窮而獲濟。出於望外如此。」按以上均追記八月以前初至省事。似前此在省時未作詳記。又觀游顏洞記。補敘自省至臨安道路。似以前亦未有記。先生滇游日記。每一月成一冊。每冊一萬七八千字。據季夢良言。則自五月十日至八月六日。凡八十七日。僅得一冊。意者除今存之各記外。僅言自亦資孔經霑益曲靖陸涼入省時事耳。然其重要結果。已另詳盤江攷及二次游記中。故游記雖有缺。而與不缺等也。

唐大來贈先生詩甚多。均附見於游記。明亡後爲僧。著有檄菴草。修園集。

唐大來。周恭先。張石夫之外。周助先生者。尙有晉寧知州唐元鶴（淮安人。名萬齡。由陝西三水令陞任。）及同鄉吳方生。吳因事戍滇。先生在省。與之同寓。其餘若阮仁吾。及其姪玉灣。穆聲。楊勝寰。張調治。黃從月。及其姪沂水。禹甸。金公趾。馬上捷。范復蘇。嚴似祖等。皆吳唐之友。因友及友者也。

八月七日。先生在廣西府。因索府志于何別駕。待至十六日始赴師宗縣。十八日抵羅平。阻雨數日。二十二日始去縣城。遂東赴江底。又東赴貴州之黃草壩（今興義縣）。經碧洞。黃泥河。入滇之亦佐縣（今廢）。復經雞場馬場。踰東山而達箐口。再游石堡。浴溫泉。由曲靖。霑益。西行。經三車（卽三叉）。於九月十二日登翠峯山。先後寓朝陽盤龍兩寺者數日。至二十二日始取道新屯。以達尋甸府（今縣）。二十六日由羊街果馬抵嵩明州（今縣）。迂道甸頭（舊邵甸縣）。於十月一日返省。

自亦資孔以來。游之目的。全在探盤江之源。小洞嶺者。火燒鋪明月所二水之分水嶺也。霑益。曲靖。越州。陸涼。南盤江上游之所經也。石屏之關口。臨安之顏洞。南盤西支瀘江之所發源也。瀘盤二水合流於阿迷。東北至廣西州境。故先生取道彌勒。以達廣西。詢土人不詳江下流之所出。故又由羅平赴江底。黃草壩。遍歷黃泥塊。澤明月所各水。返至霑益。欲窮南盤之源。聞龔起潛言。南盤出於炎方。而尋甸之水。亦由可渡河。下北盤江。遂由尋甸返省。以窮北盤之源。其詳均見盤江攷。茲先錄全文。然後訂正其誤如左。

盤江攷

「南北兩盤江。余於粵西已睹其下流。其發源俱在雲南東境。余過貴州亦資孔驛。輒窮之驛西十里。過火燒鋪。又西南五里。抵小洞嶺。嶺北二十里有黑山。高峻爲衆山冠。此嶺乃其南下脊。嶺東水卽東向。行經火燒鋪。亦資孔。乃西北入黑山東峽。北出合於北盤江。嶺西水自北峽南流。經明月所西塢。東南出亦佐縣。南南下盤江。小洞一嶺。遂爲南北盤分水脊。一統志謂南北二盤。俱發源霑益州東南二百里。北流者爲北盤。南流者爲南盤。皆指此黑山南小嶺。一東出火燒鋪。一西出明月所二流也。後西至交水城東。中平開巨塢。北自霑益州炎方驛。南踰此。經曲靖郡。塢巨南北。不下百里。中皆平疇。三流縱橫其間。匯爲海子（文江按雲南人稱湖爲海子）有船。南通越州。州在曲靖東南四十里。舟行至州。水西南入石峽中。懸絕不能上下。乃登陸十五里。復下舟。南達陸涼州。越州東一水。又自白石崖龍潭來。與交水海子合出石峽。乃滇東第一巨溪也。爲南盤上流云。

余憩足交水。聞曲靖東南有石堡溫泉勝。遂由海子西而南。南下二十里。一溪來自西北。轉東南去。入交海橋跨之。爲白石江。涓細僅闊數丈。名獨著。以沐西平首破達里麻於此。遂以入滇也。按達里麻以師十萬來拒。與我師夾江陣。是日大霧。沐分兵從上流潛濟。繞出其後。遂破之。今觀線大山溪。何險足據。且白石上流。爲戈家冲。源短流微。濼帶不過數里內。沐公曲靖之捷。誇爲冒霧涉江。自上流出。奇爽攻之。爲不世勳。不知乃與坵堂無異也。度橋南六里。抵曲靖郡。出郡南門。東南二十五里。海子汪洋漲溢。至是爲東西山所束。南下伏峽間。橋橫架交溪上。曰上橋。橋西開一塢。東向。卽由上橋西折入塢。半里。至溫泉。泉可浴。泡珠時發。自池底。北池沸泡尤多。對以六角亭。曰噴玉。東踰坡半里。抵橋頭。卽西

行田疇間。忽一石高懸。四面蒼叢。樓楹上出。卽石崖堡也。與溫泉北隔一塢。徑平畦里許。抵堡東麓。南向攀級。上凌絕頂。則海子東界山南繞於前。西界山自北來。中突爲此崖。又西峙而南。爲水口山。交溪南出。上橋前。爲東界山南繞。所扼輒西南。匯爲海子。正當石堡南。其東北白石崖龍潭。與東南亦佐之水。合交溪。下流於越州。乃西南破峽去。而石堡正懸立衆峯中。諸水又匯而滌之。危崖古松。倍見幽勝。北下山。西一里。抵石堡村。迴眺石堡。西北兩面。嵌空奇峭。步步不能去。由邨南下坡。東半里。逾一石梁。南走梁下者。卽交溪。溪遂折東南去。又東一里半。抵東山麓。東北上山。從石片中行。土傾峽墜。崩嵌紛錯。石骨兢露如裂瓣。從之傾折取道。石多幻質。色正黑如著墨。片片英山絕品。石中上者一里。至嶺坳。下見西塢南流之江。下墜嶺南之峽。乃交溪由橋頭南下。橫截此山南麓。以東去者也。

余已躬睹南盤源。聞有西源更遠。直西南至石屏州。隨流考之。其水源發自石屏西四十里之關口。流爲寶秀山巨塘。又東南下石屏。匯爲異龍湖。湖有九曲三島。週一百五十里。島之最西北近城者。曰水城。頂有海潮寺。稍東島曰小水城。舟置大水城南隅。有芰荷百畝。皆巨朵錦邊。湖中植蓮。此爲最盛。水又東經臨安郡南。爲瀘江。穿顏洞出。又東至阿迷州。東北入盤江。盤江者。卽交水海子。南經越州。陸涼路南寧州。至州東六十里。婆兮甸。合撫仙湖水。又南至播箕街河甸。合曲江。又東至阿迷州。稍東合瀘江。二江合爲南盤江。遂東北流廣西府東山外。

余時徵諸廣西土人。竟不知江所向。乃北過師宗州。又東北去羅平州十五里。抵一塢。曰興多囉。其塢西傍白蠟。東瞻羅莊。南去甚遙。而羅莊山深峭。東界皆石峯。離立分行。競奮復見粵西面目。蓋此叢巖。

怪峯西南始此。而東北盡於道州。磅礴數千里。爲西南奇勝。此又其西南之極也。已而至羅平。詢土人盤江曲折。始知江自廣西府流入師宗界。卽出羅平東南隅。羅莊山外。抵巴旦彝寨。會江底河。寨去羅平東南二百里。江東卽廣南府境。又東北經巴澤。河格巴吉。興隆那貢。至霸樓。爲霸樓江。六處地名。俱粵西安隆長官司地。今安隆無土官。俱爲廣南泗城所占。遂入泗城境之八蠟者香。於是爲右江。再下。又有廣南富州之水。自者格經泗城之葛園。歷裏來合。而下田州云。

後余至雲南省城。過楊林。見北一海子。特大。古稱嘉利澤。北成大溪。出河口。溪北有山甚峻。曰堯林山。又東北十里。出峽。經果子園。北至尋甸府。合郡城西北水。匯爲南海子。又東與馬龍水合於郡東二十里。七里橋。爲阿交合溪。余因究水所出。知其下霑益州可渡河。乃北盤江上流也。

按此則南北二盤。但名稱之同耳。發源非一山之水。北盤自可渡河而東。始南合亦資孔火燒鋪之水。則火燒鋪非北盤之源也。南盤自交水發源。南渡越州。始合明月所之水。則明月所非南盤之源也。乃一統志北盤捨楊林。南盤捨交水。而取東南支分者爲源。則南北源一山之誤。宜訂正者一。又以南盤至八蠟者香。一水自東北來合。土人指以爲北盤江。遂謂南北盤皆出於田州。夫北盤過安南。已東南下都泥。由泗城東北界。經那地永順。出羅木渡。下遷江。則此東北合南盤之水。自是泗城西北箐山所出。謂兩江合於普安州泗城州之誤。宜訂正者二。至一統志最誤處。又謂南北二盤分流千里。會於合江鎮。蓋惟南寧府西左右江合流處爲合江鎮。是直以太平府左江爲南盤。田州右江反爲北盤矣。今以余所身歷綜校之。南盤自霑益州炎方驛南下。經交水曲靖南過橋頭。由越州陸涼路南抵阿

迷州境。北合曲江。瀘江始東轉。漸北合彌勒巴甸江。是爲額羅江。又東北經大柏塢。小柏塢。又北經廣西府東八十里永安渡。又東北過師宗州東七十里黑如渡。又東北過羅平州東南巴旦寨。合江底水。經巴澤巴吉。合黃草壩水。東南抵霸樓。合者坪水。始下舊安隆。出白隘。爲右江北盤。自楊林海子北出。嵩明州果子園。東北經熱水塘。合馬龍州中和山水。抵尋甸東。北去彝地爲車洪江。下可渡橋。轉東南。經普安州北境。合三板橋諸水。南下安南衛東鐵橋。又東南合平州諸水。入泗城州東北境。又東注那地州永順司。經羅木渡。出遷江來賓。爲都泥江。東入武宣之柳江。是南盤出南寧。北盤出象州。相去不下千里。而南寧合江鎮。乃南盤與交趾麗江合。非北盤與南盤合也。其兩盤江相合處。直至潯州府黔鬱二江會流時始合。但此地南北盤已各隱名爲鬱江黔江矣。則謂南盤北盤。卽爲南寧左右江之誤。宜訂正者三。若夫田州左右源。明屬南盤。志書又謂源自富州。是棄大源而取支水。猶之志南盤者。源明月所。志北盤者。源火燒鋪也。彼不辨端末巨細。悍然秉筆。類一坵之貉也夫。

計以上共二千餘字。文章詳盡翔實。乃我國言地理學最重要之文字也。舊志以明月所。火燒鋪二水爲南北盤之源。至先生始知北盤尚有可渡。南盤尚有交水。此先生之發見一。北盤下流。初無人能言其詳。舊志至以鬱江之右江當之。至先生始知其由安南縣下都泥河。出羅木渡。下遷江。此先生之發見二。南盤發源於霑益之炎方。然不卽東南流。反曲折西南八百餘里。成一大半圓。會石屏臨安之瀘江。始由羅江而東。此先生之發見三。先生之誤。一。在以南盤爲右江之上流。而不知南盤實與北盤合流於南籠縣東之者香渡。同下入都泥。二。在以尋甸楊林之水爲可渡河之上流。而不知其

實下牛欄入揚子。前者蓋誤于舊志之。以右江爲盤。故以八蠟者香之水爲右江之上流。後者則先生誤信霑益人龔起潛。及一統志之舊說。觀八月二十八日游記言。「按盤江自八達（與羅平分界）巴澤河格巴吉興隆那貢抵壩樓。遂下八蠟者香。又有一水自東北來合。土人以爲卽安南衛北盤江。」又九月二十三日游記言。「屢詢土人。皆謂其（指尋甸之水）流出東川。下馬湖。無有知其自霑益入盤江者。」則當日土人之言固不誤。先生不信。而採一統志之舊說。蓋猶有士大夫之積習也。

盤江攷中可注意者。尙有二點。廣西貴州及湖南之西南。雲南之東南。山多純質石灰岩。支水多潛流。山皆成圓錐形。先生云。「羅莊山森峭。東界皆石峯離立。分行競奮。復見粵西面目。蓋此叢蟲怪峯。西南始此。而東北盡於道州。磅礴數千里。爲西南奇勝。」足見先生之特識。且「石峯離立。分行競奮。」亦形容圓錐山之絕妙好詞也。

曲靖之白石江。爲作者所親歷。「涓細僅闊數丈。」誠如先生所言。足見歷史上戰績之不可信。而先生讀書之細心。

先生於十月一日返省。於四日舟行赴晉寧。別州守唐元鶴與唐大來。賓朋歡聚。凡二十日始去。元鶴「餽棉襖夾袴。具厚贖焉。」唐大來「亦以青蚨爲贖。」二十五日由海口游石城。次日抵安寧州。二十九日返省城。十一月七日始離昆明西行。阮玉灣。金公趾均有所贖。吳方生爲作書。介紹永昌潘嗣魁（崇禎丙子舉人）及其子潘世澄（丙子解元）騰越潘秀才一桂。復爲求昆明守許君致書永昌守李還素。江西醫士范復蘇致書賓川守楊大賓（號君山。原籍宜興）以先生無資。沿途爲之謀。

盪儀也。是日宿筇竹寺。與方丈體空交甚歡。十日至富民縣。十一日至武定。此後十九日無日記。季夢良聞其從遊之。顧僕言。至武定留憩於獅子山。遍閱名勝。乃至元謀。登雷應山。見活佛爲作碑記。窮金沙江。由是出官莊。

十二月一日先生在官莊。由馬街。爐頭。獨木橋。於九日抵大姚。宿妙峯山。十三日抵姚安。遂經普淖。小雲南驛。洱海衛（卽雲南縣。今慶雲縣）。抵賓川。不入。經牛井溪上游。過煉洞。於二十二日抵鷄足山之大覺寺。其後來往於大覺。悉檀。碧雲諸寺。度歲於獅子林。沈莘野之靜室。

自省城至雞足。大抵皆坦途。又得諸友資助。故先生無所苦。然自省由臨安達廣西。州縣新爲普名勝。所殘破。盜賊塞途。先生自廣西至師宗。自箐口赴石堡。皆幾不免於盜。至於宿舍之陋。飲食之惡。又每日之常事也。游記九月一日宿碧碕云。「余見雨勢不止。憚於往返。乃掃剔片地。拭木板爲几。恒坐。敝茅中。冷則與孳婦同就溼焰。蓋一茅之中。東半畜馬。西半則主人之榻。榻前就地煨溼薪。以爲爨。爨北卽所置几地也。與其榻相隔止一火。夜則鋪茅以臥。日則傍火隱几。」非親嘗。羅羅風味者。不能真知此中之苦況。

是年黃道周因忤旨下獄。

崇禎十二年己卯（一六三九）先生年五十四歲。

是年先生由雞足赴麗江。謁木知府。返遊大理。永昌。騰越。謀入緬不果。返永昌。遂赴順寧。雲州。由蒙化返雞足。

正月一日至二十一日。先生在雞足山。遍遊名勝。並登雞足絕頂。於二十二日去山。赴麗江。雞足山諸寺。多視木土府爲護法。悉檀寺僧。又爲先生先容。此行蓋應木公之聘也。木先世爲摩些酋長。明時始改官土知府。其子弟讀漢書。習括帖。然麗江仍爲摩些巢穴。先生偕通事行。藉以通語。遂取道羅武新廠。迂途遊腰龍洞。經南北街（皆當時銀廠）。松檜甸尾。於二十四日達鶴慶州。次日由甸頭。馮密抵麗江。居十三日。爲木公校書。課其四子時文。木餽黃金四兩。白銀十兩。銀杯縐紗被褥。約先生爲修雞足山志。然不允先生赴中甸云。「路皆古宗（蠻名）多盜不可行。」先生乃於二月十一日去麗江。由鶴慶抵劍川州。遂遊州西金華山。莽歇嶺。石寶寺。下經羅木哨。牛街。於十八日抵浪穹。訪何鳴鳳。何字巢阿。以經魁官浙江鹽運判官。能詩。與陳眉公。陳木叔善。久慕先生名。至是留先生小住。十二日。三月一日。先生赴鳳羽。遊清源洞。主土尹尹忠家。八日返浪穹。九日由中所。鄧川（今縣）上關。於十一日抵大理之三塔寺。何君自浪穹來會。同先生遊清碧溪。留大理七日。觀觀音街子。蓋西南諸省。多擇日爲市。滇謂爲街。黔謂爲場。大理之觀音街子。於每年三月十五日舉行。凡四日始散。各省商販之行。迤西者畢集。自蒙氏建國以來。至今日猶未替也。時先生欲赴緬甸。恐遲則夏熱多瘴。故遂寄重物於寺。去大理南行。擬歸途再尋點蒼洱海之勝。然赴漾濞（今縣）道中。猶遊藥師寺。石門。筆架峯。至二十三日始取道太平舖。至永平縣。經爐塘上廠（明時銅廠）遊寶台寺。過瀾滄江。二十九日抵永昌（今保山縣）。自是至四月九日。遊記皆缺。蓋先在永昌訪閃儼（號人望。崇禎乙丑進士。與先生叔日升同年。生一五九七。卒一六四二）及其弟侗（號知愿。崇禎丙子解元）四月十日去永昌。經蒲

縹過潞江。龍川江於十三日抵騰越（今騰衝縣）訪潘秀一挂，謀出關入緬甸，以潘力勸不果行。乃南觀跌水，攷大盈江之出路。西遊尖峯，西北遊寶峯寺，打鷹山下由順江邨北抵固棟，窮龍川支流東西二江之源。溯西江而北出滇灘關，抵阿幸廠，東南踰雅烏山，入東江谷，北趨南香甸廠。阿幸、南香甸與石洞、灰窰、雅烏、明光爲明光六廠，乃迤西最著名之銀礦。近年美國人與唐繼堯合組之民興公司，曾於其地探鑛，費資至數十萬者也。二十八日由南香甸逾東嶺下，由籐橋渡龍川江，抵界頭邨。邨在高黎貢雪山之西麓，由此南下經瓦甸、曲石，由下海子於二十九日返騰越。訪參戎吳君，五月四日南赴綺羅村，寓李秀才虎變家。六日東南遊硫磺塘，七日返綺羅村。十九日去騰越，吳參戎潘秀才及吳之幕賓蘇元玉均有所贈。二十四日返至永昌，居數日。遊東山、哀牢寺，東南遊天生橋、落水洞。六月四日返永昌，始聞黃石齋削職之信。十三日北遊臥佛寺，由金雞邨返郡城。七月五日西北游乾海子，瑪瑙山、寓馬元康家。遂西北經松坡，由猛賴西渡潞江，過蠻邊，登石城，麓川酋恩任據以抗王驥地也。返由歪瓦箐口回郡城，遂於二十八日離永昌，東南過枯柯江，經右甸錫鉛驛。於八月七日達順寧，八日取道鹿塘赴雲州，以窮瀾滄之出路。十一日返順寧，十四日去順寧，北經阿祿司，杪松哨。於十七日抵蒙化。十八日遊天姥崖，十九日東北走迷渡。二十日抵洱海衛（今慶雲縣）二十二日北行至雞足山，之悉檀寺。先生原擬赴大理，取所寄行李，且了「蒼山洱海未竟之興」，爲僧蘭宗來體所留，不果行。自是至九月十四日，皆居雞足。其後無遊記可攷，蓋在雞足爲木土府修志云。

麗江之遊，雖應木守之聘，先生藉是得知金沙江之北源，又遍歷鶴慶、鄧川、大理，知洱海周圍之山水。

永昌騰越順寧雲州之行。與先生以瀾滄潞江龍川大盈之真相。其重要發見。有可得而言者。

(一) 自先生始。始知禮社(卽紅河)瀾滄潞江爲三江。分道入南海。

一統志言。趙州白崖臉禮社江。至楚雄定邊縣。合瀾滄入元江。府爲元江。又時人多謂潞江東與瀾滄合。先生獨疑之。由永昌赴騰越。卽知潞江南行入海。不與瀾滄合流。乃東南赴順寧雲州。欲窮瀾滄之出路。至雲州。遇跛者云。「潞江在此地西三百里餘。爲雲州西界。南由耿馬(按潞江不由耿馬。此言微誤)而去。爲渣里江。不東曲而合瀾滄也。瀾滄江在此地東百五十里。爲雲開東界。南由威遠州而去。爲撈龍江。不東曲而合元江也。」先生以其言「歷歷有據」。又詢「江右四川向走外地者。其言與之合。乃釋然無疑。遂無復南窮之意。」

(二) 一統志永昌志。均謂枯柯河東下瀾滄。先生始辨其非。知其「入峽口山。透天生橋。漸西南共四十里。而下哈思坳。卽南流上灣甸。合姚關水。又南流下灣甸。會猛多羅。而潞江之水。北折而迎之。合流南去。」又先生謂新牛街之碧溪江。卽漾濞江之下流。下入瀾滄。亦與事實相符。而楊名時注游記云。「當存考」亦陋已。

(三) 一統志言大盈龍川麓川及緬甸之金沙江。訛誤至不可解。先生始爲訂正其源流。四月十六日游記云。「大盈江過河上屯。合緬箐之水。南入南甸。爲小梁河。經南牙山。又稱爲南牙江。西南入干崖雲龍山下。名雲龍江。沿至干崖北。爲安樂河。折而西一百五十里。爲檳榔江。至北蘇蠻界。注金沙江。入於緬。按緬甸金沙江。不註源流。志但稱『其闊五里』。然言『孟養之界者。東至金沙江。南至緬甸。』

北至干崖。」則其江在干崖南。緬甸北孟養東矣。又按芒市長官司西南有青石山。志言：『金沙江源出之而流入大盈江。』又言：『大車江自騰衝流經青石下。』豈大盈經青石之北。金沙經青石之南耶。其言源出者。當亦流經而非發軔。若發軔。豈能卽此大耶。又按芒市西有麓川江。源出峨昌蠻地。流過緬地。合大盈江。南甸東南一百七十里。有孟乃河。源出龍川江。而龍川江在騰越東。實出峨昌蠻地。南流至緬太公城。合大盈江。是麓川江與龍川江同出峨昌。同流南甸。南干崖西。同入緬地。同合大盈。然二地實無二水。豈麓川卽龍川。龍川卽金沙。一江而三名耶。蓋麓川又名隴川。『隴』與『隴』實相近。必卽其一無疑。蓋峨昌蠻之水。流至騰越東。爲龍川江。至芒市西。爲麓川江。以與麓川爲界也。其在司境。實出青石山下。以其下流爲金沙江。遂指爲金沙之源。而源非出於山下可知。又至干崖西南。緬甸之北。大盈江自北來。合。同而南流。其勢始闊。於是獨名金沙江。而至太公城。孟養之界。實當其南流之西。故指以爲界。非孟養之東。又有一金沙南流。干崖之西。又有一金沙出青石山西流。亦非大盈江。旣合金沙而入緬。龍川江又入緬而合大盈。大盈所入之金沙卽龍川下流。龍川所合之大盈。卽其名金沙者也。分而岐之名愈紊。會而貫之脈自見矣。此其二水所經也。於是益知高黎貢之脈。南下芒市木邦。而盡於海潞江之獨下海西可知矣。」

按大盈江卽大車江。檳榔江又名太平洋江。緬甸之金沙江卽 Irawadi。龍川江卽 Shweli。太公城卽 Mandalay。按今圖考之。先生之言。無一不符。惟金沙江之源流。先生言之不詳。蓋大盈合檳榔江爲太平洋。再合金沙江下流。至太公城。始與龍川合也。

「分而歧之名愈紊，會而貫之脈自見。」乃地理學者之名言。今之省志言水道皆分誌各縣，紛紜不可讀，卽昧於此原理故也。

先生游記言山水之源流，明晰詳盡，作文者之模範也。茲舉其論騰越城南形勢之一節，以例其餘。從南門外循城西行半里，過新橋，巨石梁也……四望山勢迴環，先按方而定之。當城之正東而頂平者爲球琤山，亂箭哨之來道逾其南脊。當城之正西而尖聳者爲擂鼓山，南爲龍光臺，爲緬箐道爲水口。西峽直北者爲上干峨山，亂箭哨之脈從之。東度南起，去城北二十里，直南者爲來鳳山。州治之脈從之。北度又西突保祿閣，爲水口。東峽城西南爲水口，東峽極緊，墜空而下，爲跌水崖。城東南東北俱有迴塢，乃來鳳山自北環度之脈，而東北獨伏，有高山穹其外，卽龍川江東高黎貢山北來之脈也。城西北一峯獨聳，高出衆峯，爲龍崧山，乃北來分脈之統會。從此直南爲筆峯，爲寶峯，爲擂鼓，而盡於龍光臺。從此西度南轉爲猛蚌，從此東度爲上干峨，低伏而東度南起，爲赤土山，亂箭嶺，南下西轉，爲羅生山，支分直北者爲球琤，峙州東而北，盡馬邑。邨支分由西而南者，爲來鳳，峙州南而西，夾水口，北與龍光對。此州四面之山也。其水一東南出羅生山，北流經雷打田，至城東北，一東出亂箭哨，北流西出馬邑，邨南至城東北，一出龍崧山，匯爲海子，流爲高河，南至城東北，三水合爲一，是爲大盈江。由城西而南，過二橋，墜峽下塢，其深十丈，闊三丈餘，下爲深潭，破峽西南去，經和尚屯（又名大車江）此州四面之水也。

先生觀察之精確，錄不勝錄，如騰越之打鷹山，原爲火山，石皆浮石，山頂有潭，所謂 Crater 湖也。先

生游記云「連日夜火大樹深箐燎無子遺而潭亦成陸今山下有出水之穴俱從山根分逗云山頂之石峽赭赤而質輕浮狀如蜂房爲浮沫結成者雖大至合抱而兩指可攜然其質甚堅真劫灰之餘也」

山水石質之外先生又嘗注意於植物如三月十一日在大理時游記言「泉上大樹當四月初卽發花如蛺蝶鬚翅栩栩然與生蝶無異又有眞蝶千萬連髮鉤足自樹巔倒懸而下及於泉面繽紛絡繹五色煥然游人俱從此月羣而觀之過五月乃已余在粵西三里城陸參戎卽爲余言其異至此又以時早未花詢土人或言蛺蝶卽其花所變或言以花形相似故引類而來未知孰是乃折其枝圖其葉而後行」又如四月二十四日游固棟玉皇閣記云「南出峽門其門南臨絕壑上夾重崖有二木毳倒懸其前仰睇之其上垂籐自崖端懸空下丈餘卽結爲瘦如瓠匏之綴於蔓者瘦之端綴旁芽細枝上迎雨露茸苗天矯花葉不一狀亦有結細子貫綴枝間者卽山僧亦不能名之但曰寄生或曰木膽而已……欲取之而高懸數丈前卽崩崖直墜計無可得但其前有高樹自崖隙上聳若得梯橫度樹間緣柯而上以長竹爲爻可鉤籐而截取之……是午返寺同顧僕取斧縛竿負梯而往得以前法升木取瘦折其枝圖其葉而後行」是何等興趣

先生游之方法與常人不同觀七月九日游記可以知之「余晨起欲爲上江之游元康（姓馬先生之居停主人）有二騎一往前山未歸欲俟明日同行余謂游不必騎亦不必同惟指示之功勝於追逐余之欲行者正恐其同其不欲同者正虞其騎也」

又四月二十七日游南香甸時。旁搜石房洞游記云。「仰攀而上。其上甚削。半里之後。土削不能受足。以指攀草根而登。已而草根亦不能受指。幸而及石。然石亦不堅。踐之輒墮。攀之亦墮。間得一少粘者。綳足挂指。如平帖于壁。不容移一步。欲上既無援。欲下亦無地。生平所歷危境。無逾于此。」

旅行之苦。迤西與迤東正同。而先生因乏資。一絕糧于南香甸。再絕糧于永昌。四月二十七日游記云。先是余止存青蚨三十文。攜之袖中。計不能爲界頭返城之用。然猶可糴米爲一日供。迨石房洞扒山。手足無主。竟不知拋墜何所。至是手無一文。乃以褶襪裙三事懸于寓外。冀售其一。以爲行資。久之。人以二百餘文買綢裙去。余欣然沽酒市肉。合顧僕烹于寓。余亟索飯。乘晚探尖峯之勝。

在騰越資助先生者。爲李生虎變。潘秀才捷余。在永昌則爲閃太史兄弟。然先生雖窮困。初未嘗濫交。游劍川金華山。遇何鄉紳之子。游記云。「與何公子遇。欲拉余返館。且曰『家大人亦祈一見』。蓋其父好延異人。故其子欲邀余相晤。余約以下山來叩。」自註云。「後詢何以進士起家。乃名可及者。憶其以魏黨削奪。後乃不往。」

是年先生最苦痛之打擊。莫甚於顧僕之逃。八月九日。先生寓雞足山悉檀寺。與僧和光等游獅子林。僧蘭宗留先生宿。和光欲下山。先生命顧僕與俱。「恐山廬無餘被。憐其寒也。」顧請匙鑰。先生以一時解縛不便。並箱篋者與之。次日纔下山。「見一僧倉皇至。詢其何以來。則悉檀長老命來候相公者。余知僕逋矣。再詢之曰『長老見尊使者。負包囊往大理。詢和光疑其未奉相公命。故使余來告。』余固知其逃也。非往大理也。抵悉檀。已午。啓篋而視。所有盡去。體極宏辨。欲爲余急發。二寺僧往追。余止。

之謂追或不能及。及亦不能強之必來。亦聽其去而已矣。但離鄉三載。一主一僕。形影相依。一旦棄余于萬里之外。何其忍也。」

「所有盡去」而不追。足見先生之雅量。

按季會明題游記第六册云。「此後共缺十九日。詢其從游之僕云。武定有獅子山。叢林甚盛。留憩數日……夫霞客雖往。而其僕猶在。文之缺者。從而考之。是僕足當霞客之遺獻云。」是顧僕蓋逃回故里耳。

九月十五日以後無日記。按先生奉麗江木公命。修雞山志。故是年當在雞山。游記附有志目。共計八卷。

一 眞形纒彙。記山名。山脈。山形。山界。開闢。鼎盛。

二 名勝分標。記峯巖。洞臺。石嶺。梯谷。峽。箐。坪。林。泉。瀑。潭。澗。溫泉。

三 至五化字。隨支。記刹舍。及坊亭。橋聚。

六 神跡原始。記傳法。正宗。

古德垂芬。記名宿。高隱。

七 宰官護法。記名宦。鄉賢。檀越。信施。

勝事記錄。記靈異。景致。物產。臨蒞。朝參。市集。塔墓。

八 藝苑集成。錄集詩。集文。

先生自跋云：「志圖經者有山川之一款。志山川者又有圖經之全例。不相假也。茲首真形。次名勝。次化字。漸由天而人。次古德。次護法。則純乎人矣。勝事天之餘。藝苑人之餘。故又次焉。此編次之大意也。觀志目知先生之志。純係創作。與其他山志迥異。所可注意者一系統明晰。二內容詳盡。志目之次第均本于「由天而人」之主義。名勝分標。殆等于地形之分類。其名詞之精審。類別之概括。皆地理學者觀察研究之結果。非尋常文人之所能比擬者也。」

陳誌錢傳均云：先生修雞足山志。三月而成。然今存雞足山志。修于康熙二十一年。范承勳序云：「向寺僧索山志……僧曰：『昔曾有志創于徐宏祖。輯于僧大錯。疊羅兵燹。板爲火毀。舊本散失無存。』今年春。忽寺僧持舊志殘編至。且請增修。」大錯和尚（原名錢邦芑。江南人。明亡爲僧）原序則僅云：「庚子春（順治十七年）受曹延生託。修雞山志。」絕不及霞客先生事。惟人物篇載先生小傳。末云：「麗江土知府木生白聘修雞山志。搦稿四卷。未幾以病辭歸。」復觀今志共十卷。惟卷一至卷四目錄與先生原目略同。以是知先生修志至卷四而辭歸。陳誌錢傳所云均未足據也。是年陳繼儒卒。

崇禎十三年庚辰（一六四一）先生年五十五歲。

先生是年之踪跡。無游可考。陳函輝墓誌云：「病足不良于行。留修雞足山志。三月而成。麗江木守爲飭輿從送歸。轉側筓輿者百五十日。至楚江。困甚。黃岡侯大令爲具舟楫。六日而達京口。遂得生還。是庚辰夏間是也。」錢牧齋傳云：「足不良行。修雞足山志。三月而畢。麗江木太守待饌糧。具筓輿以歸。」

又云「西游歸以庚辰六月」按修志事在去年則正月至六月先生當在途中所不可知者先生所取何道耳陳誌云「負靜聞遺幣泛洞庭躋衡岳窮七十二峯十洞十五巖三十八泉二十五溪之靈奧念前者峨眉既未暢遂從蜀道登嶓北抵岷山極于松潘又南過大渡河至雅黎瓦屋曬經諸山復尋金沙江極于犁牛徼外由金沙而南汎瀾滄由瀾滄而北尋盤江……由雞足而西出石關千里至崑崙窮星宿海……又數千里復策杖西番參大寶法王」錢牧齋作傳大抵據陳誌故辭意悉同今觀游記靜聞卒于游衡岳之後一誤也先生未嘗自湘赴四川二誤也尋盤江在游金沙瀾滄之前三誤也故潘耒（次耕）序先生遊記云「往年錢牧齋奇霞客之爲人特爲作傳略悉其生平然未見所撰游記傳中語頗有失實者余求得其書知出玉門關（按玉門應作石門）上崑崙窮星宿海諸事皆無之足跡至雞足而止」作者於民國十年講演於北京之文友會亦辯其未到川藏時尙未見潘序也

然先生是年以前固未嘗游川藏而是年自藏邊入川則非不可能步自麗江東歸其道有四一經巴塘打箭爐雅州以達重慶一經會理甯遠雅州以達重慶一經昆明貴陽遵義亦達重慶一經貴陽出鎮遠下沅江以達武漢（今東川昭通及宣威威甯道在當時均不通）自麗江至昆明凡一千二百餘里自昆明至遵義鎮遠均約一千五百餘里由麗江經遵義或甯遠重慶以至武漢約需兩月餘經鎮遠沅江時亦相等皆與陳誌所謂「轉側筍輿者百五十日」不合若自麗江取道川藏則至巴塘一千五百里自巴塘經打箭爐至雅州一千八百餘里自雅州經嘉定峨嵋至重慶約一千餘里合計

約爲四千四百里。一百餘日可達武漢。與「一百五十日」之數較近。且陳氏墓誌之外。尚有先生襟亞吳國華（字以文宜興人）之曠誌。作於先生生前。中亦有「晚年流沙一行。登崑崙。天柱。參西番。法寶」等語。陳誌又云。「霞客於峨嵋山前作一札寄予。其出外番分界地。又有書貽某宗伯（指錢牧齋）併託致予。書中皆言所歷涉山川諸瑰狀。併言江非始自岷山河亦不由天上。」其言似不應全無根據。或者先生東歸。實取道雅州。嘉定。當日川邊悉爲藏境。流沙崑崙與西番法王諸說卽由是起歟。先生原擬由滇赴雅州。則固有游記可證。但至昆明時。已稍變其志。崇禎十一年。戊寅十一月八日。先生在昆明之筇竹寺。僧體空固留先生。不容西行。游記云。「余曰。『師意旣如此。余當從雞山回。爲師停數日。』蓋余初意欲從金沙江往雅州。參峨嵋。滇中人皆謂此路久塞不可行。必仍歸假道於黔。而出遵義。余不信。及瀕行。與吳方生別。方生執裾黯然曰。『君去矣。余歸何日。後會何日。何不由黔入蜀。再圖一良晤。』余口不答。而心不能自己。至是見體空誠切。遂翻然有不由金沙之意。」又去年二月。先生在麗江。欲赴中甸。觀所鑄三丈六銅像。木土府答以「中甸皆古宗路。多盜不可行。」又麗江紀略云。「胡股必烈。俱麗江北界番名。甲戌歲（崇禎七年）先有必烈部下管鷹尤部落。得罪必烈。番王遁居界上。剽竊爲害。其北胡股販商。與西北大寶法王之道。皆爲其所中阻。乙亥（崇禎八年）秋。麗江出兵往討之。……麗師大敗。麗先世雄視南服。所往必克。而忽爲所創。國人大憤。而未能報也。」則又似麗江以北。道路不通。總之若陳誌「轉側笥輿者一百五十日。」及峨嵋山前寄書之言。可信。則先生當於是年由滇入藏邊。或由金沙江趨甯遠雅州。取道嘉定以歸。而上引游記之言。又適與之。

相反。信陳誌不如信游記。先生殆始終未入藏境。或亦未入川境也。

江源考當卽作於是年。此文與盤江考同爲先生生平最有系統之文。而全文不可復見。今錄江陰縣志之節文如下。

江源考

「江河爲南北二經流。以其特達於海也。而余邑正當大江入海之衝。邑以江名。亦以江之勢。至此而大且盡也。生長其地者。望洋擊楫。知其大不知其遠。溯流窮源。知其遠者。亦以爲發源岷山而已。余初考紀籍。見大河自積石入中國。溯其源者。前有博望之乘槎。後有都實之佩金虎符。其言不一。皆云在崑崙之北。計其地去岷山西北萬餘里。何江源短而河源長也。豈河之大更倍於江乎。迨踰淮涉汴。而後睹河流如帶。其闊不及江三之一。豈江之大其所入之水不及於河乎。迨北歷三秦。南極五嶺。西出石門金沙。而後知中國入河之水爲省五（陝西山西河南山東南直隸）入江之水爲省十一（西北自陝西四川河南湖廣南直西南自雲南貴州廣西廣東福建浙江）計其吐納江旣倍於河。其大固宜也。按其發源。河自崑崙之北。江亦自崑崙之南。其遠亦同也。發於北者曰星宿海（佛經謂之徒多河）。北流經積石。始東折入甯夏。爲河套。又南曲爲龍門大河。而與渭合。發於南者曰犂牛石（佛經謂之殑伽河）。南流經石門關。始東折而入麗江。爲金沙江。又北曲爲鉞州大江。與岷山之江合。余按岷江經成都至鉞不及千里。金沙江經麗江雲南烏蒙至鉞共二千餘里。捨遠而宗近。豈其源獨與河異乎。非也。河源屢經尋討。故始得其遠。江源從無問津。故僅宗其近。其實岷之入江與渭之入河皆

中國之支流。而岷江爲舟楫所通。金沙江盤折蠻獠谿洞間。水陸俱莫能溯。（在敘州者。祇知其水出於馬湖烏蒙。而不知上流之由雲南麗江。在雲南麗江者。知其爲金沙江。而不知下流之出敘爲江源。雲南亦有二金沙江。一南流北轉。卽此江。乃佛經所謂旃伽河也。一南流下海。卽王靖遠征麓川。緬人恃以爲險者。乃佛經所謂信度河也。雲南諸志。俱不載其出入之異。互相疑溷。尙不悉其一是。二分北分南。又何辨其爲源與否也。）旣不悉其孰遠孰近。第見禹貢「岷山導江」之文。遂以江源歸之。而不知禹之導。乃其爲害於中國之始。非其濫觴發脈之始也。導河自積石。而河源不始於積石。導江自岷山。而江源亦不出於岷山。岷流入江。而未始爲江源。正如渭流入河。而未始爲河源也。

不第此也。岷流之南。又有大渡河。西自吐蕃。經黎雅。與岷江合。在金沙江西北。其源亦長於岷。而不及金沙。故推江源者。必當以金沙爲首。不第此也。宋儒謂中國三大龍。而南龍之脈。亦自岷山。瀕大江。南岸而下。東渡城陵湖。口而抵金陵。此亦不審。大渡金沙之界。斷其中也。不第此也。並不審城陵湖。口縣。爲洞庭鄱陽二巨。浸入江之口。洞庭之西源。自沅。發於貴州之谷芒關。南源自湘。發於粵西之釜山。龍廟。鄱陽之南源。自贛。發於粵東之泃頭。平遠。東源自信。豐發於閩之漁梁山。浙之仙霞南嶺。是南龍盤曲去江之南。且三千里。而謂南龍瀕江乎。不第此也。不審龍脈。所以不辨江源。今詳三龍大勢。北龍夾河之北。南龍抱江之南。而中龍中界之特短。北龍亦祇南向。半支入中國。（俱另有說。）惟南龍磅礴半宇內。而其脈亦發於岷崙。與金沙江相持南下。經石門麗江（東金沙西瀾滄二水夾之。）環滇池之南。由普定度貴竺都黎南界。以趨五嶺。龍遠江亦遠。脈長源亦長。此江之所以大於河也。不第此也。

南龍自五嶺東趨閩之漁梁南散爲閩省之鼓山東分爲浙之台宕正脈北轉爲小箬頭（閩浙界）度草坪驛（江浙界）峙爲浙嶺（徽浙界）黃山（徽甯界）而東抵叢山關（績溪建平界）東分爲天目武陵正脈北度東壩而峙爲句曲於是迴龍西結金陵餘脈東趨余邑是余邑不特爲大江盡處亦南龍盡處也龍與江同發於崑崙同盡於余邑屹爲江海鎖鑰以奠金陵擁護留都千載不拔之基以此豈若大河下流昔曲而北趨碣石今徙而南奪淮泗漫無鎖鑰耶然則江之大於河者不第其源之共遠亦以其龍之交會矣故不探江源不知其大於河不與河相提而論不知其源之遠談經流者先南而次北可也

知金沙江爲揚子江上游自先生始亦卽先生地理上最重要之發見也惜無繼先生而起者爲之宣傳其文遂埋沒於縣志及游記中直至康熙中派天主教教士製全國地圖時始再發見金沙之出路而歐人遂謂中國人未嘗知江之真源數典而忘其祖亦吾國學者之恥也

先生言江之發源不詳盡僅言其出犁牛石經石門關按石門關在麗江西五十里石鼓里之東亦非由麗江入藏之大路江源考亦不言及巴塘似足爲先生未嘗入藏邊之旁證

先生言三龍大勢雖仍沿用堪輿家之名詞然實則注意於山脈與堪輿初無涉也惟以各江之分水嶺定山脈之來去與近世地學家言不全符合此乃十九世紀以前言山脈者之通病康熙中製中國地圖之天主教教士亦正犯此弊不足爲先生病也

先生之患足疾見於游記者僅有二處去年正月十一日游記云「飯後覺左足拇指不良爲皮鞋所

窘也。」然此後登山涉水，初未嘗言及足病，直至八月二十九日，在雞山浴溫泉，始云「余先以久涉瘴地，頭面四肢俱發疹塊，累累叢膚理間，左耳左足時時有蠕動狀，半月前以爲虱也，索之無有，至是知爲風，而苦於無藥，茲湯池水深，俱煎以藥草，乃久浸而薰蒸之，汗出如雨，此治風妙法，忽幸而值之，知疾有瘳機矣。」然觀陳誌云「旣歸不能肅客」，則知先生疾固未瘳。

遣長子配走京師，視黃道周於獄中，贈以衣裘，並乞生壙誌於吳國華（先生襟亞，字以文，宜興人，榜眼，累官右春坊諭德）。

先生生平最崇拜黃道周，嘗告麗江木守：「至人惟一石齋，其字畫爲館閣第一，文章爲國朝第一，人品爲海內第一，其學問直接周孔爲古今第一。」去年六月八日，在永昌閔太史家，始聞其削職，故歸後亟遣子候之，石齋復書有云：「翺翔以來，俛視吾輩，真雞鶩之在庖俎矣。」（見游記附錄）是年兄子亮工成進士。

崇禎十四年辛巳（一六四一）先生年五十六歲。

正月先生卒於家。

卒之前數日，遣長子配致書陳函輝（木叔）於靖江（陳時爲靖江令），是年三月九日葬於江陰之馬灣，陳爲之作墓誌，明年四月，黃石齋遺奠於家，遺書先生長子配云：「縉紳傾蓋白頭者多矣，要於嶮然物表，死生不易，割肝相視者，獨有尊公。」

游記爲先生一生精力所聚，惜今本頗殘缺，茲綜核先生游跡之可考者，與今存游記互列爲表。

年	月游	跡游	記
萬曆三十五年丁未。	游太湖。	無游記。	
萬曆三十七年己酉。	游泰山。孔陵。孟廟。北入京。	無游記。	
萬曆四十一年癸丑。	由紹興。寧波渡海。游落迦山。遂游天台雁宕。	游記自三月晦至四月十五日（天台以前無游記）	
萬曆四十二年乙卯。	游南京。	無游記。	
萬曆四十四年丙辰。	游白岳。黃山。武夷。九曲。	游記自正月二十六日至二月十一日。又二月二十一日至二十三日。	
萬曆四十六年戊午。	游廬山。再游黃山。	游記自八月十八日至二十三日。又自九月三日至六日。	

崇禎五年壬申。	再游天台雁宕。	游記自三月十四日至二十日。四月十六日至十八日。又自四月二十八日至五月八日。
崇禎三年庚午。	再游閩。	游記自七月三十日至八月十八日。
崇禎二年己巳。	游北京及盤山。	無游記。
崇禎元年戊辰。	游閩南至羅浮。	游記自三月十一日至四月五日(游羅浮無記)。
天啟四年甲子。	游荆溪勾曲。	無游記。
天啟三年癸亥。	游嵩山太華及太和山。	游記自二月十九日至三月十五日。
泰昌元年庚申。	游仙遊之九鯉湖。	游記五月二十三日。又六月七日至十一日。

崇禎六年癸酉。	游五台。恆山。三游閩漳。	游記自七月二十八日至八月十一日。閩游無記。
崇禎九年丙子。	游浙江。江西。	游記自十月初二日至十二月三十日。（中缺十月三日與十一月八日）
崇禎十年丁丑。	游湖南。廣西。	游記缺八月二十五日至九月二十日。
崇禎十一年戊寅。	游廣西。貴州。雲南。	游記缺五月十日至八月六日。（即所謂滇游日記第二冊也） 又缺十一月十二日至十一月三十日。
崇禎十二年乙卯。	游雲南。	游記缺二月二十五日至月終。 又缺三月三十日至四月九日。 又缺九月十五日至歲底。
崇禎十三年丙辰。	自滇東歸。	無游記。

游記之缺。是否係先生當日日本無記錄。抑係身後遺失。頗有足考者。先生卒後。錢牧齋移書先生族兄仲昭。謂「霞客先生游覽諸記。此世間真文字。大文字。奇文字。不當令泯滅不傳。仁兄當急為編次。謀

得好事者授梓。不惟霞客精神不磨。天壤間亦不可無此書也。」陳木叔墓誌亦云：「有仲昭爲之校訂。此吾輩他日責也。」然據季夢良（會明）跋滇游日記一冊云：「乙酉七月。余家人季揚之避難於舅氏徐虞卿處。顧余於館。見霞客游記。攜滇游一冊去。不兩日。虞卿爲盜所殺。火其廬。記付祖龍。是書遭其殘缺。亦刼數也。今全集惟宜興曹駿甫有之。初駿甫亦好游。慕霞客之高。聞其死。詣弔。兼求遺書校錄。子依以原稿付去。逾一年而還。今其全集必存。訪而得之。甚易也。又詩稿一冊。仲昭付梓人陳仲隣。仲隣遇難。稿亦散失。」則知原稿存曹氏一年。然後歸季。計其時距順治二年乙酉不遠。難作時季氏編次。當尙未竣。事查江陰縣志選舉人物。均無季夢良名。徐虞卿卽先生兄子亮工。先生兄宏祚女適季汝義。「舅氏徐虞卿」是否指季揚之。抑夢良自指。辭意不明。若虞卿爲夢良之甥。則夢良爲先生之外孫行。否則亦先生之姻亞也。陳泓（體靜）諸本異同考略云：「乙酉之變。此書乃遭兵燹。後季氏再爲收拾。竟缺一冊。」又云：「後三十年。先生孽子李介立先生。訪得駿甫本於宜興史氏：乃其書又僅四冊。已非全文。故缺者仍不可完。僅於改竄塗抹中。得於太華顏洞及盤江數記。以錄入季本。兼爲訂正誤而已。」又云：「今記中所註『下缺』。皆介翁筆。」觀此滇游一冊。原稿毀於火。曹氏抄本亦不全。今更不可復得。其餘則崇禎十年缺八月二十五日至九月二十日。十一年缺十一月十二日至是月底。十二年缺三月三十日至四月九日。均在游記三七八各冊之末。而十年八月二十四日之下半亦殘。蓋原稿均有記。因亂散失。季氏再爲收拾時。遂無從補綴耳。綜計以上。共缺一百四十日。而其事跡則散見游顏洞記。盤江考。及季夢良跋於游記實無大損也。

吾輩所最注意者。乃崇禎十三年先生之蹤跡。據季夢良跋引王忠紱言云。「自十二年九月十五以後俱無小記。」王忠紱江陰縣志無其名。惟萬曆三十八年庚戌進士王良臣字忠亮疑卽其兄弟輩。又黃道周獄中答先生書有「賢郎遠來甚可念。中紱翁重惠寒裘。」當卽指王殆先生之友。而季之前輩其言果信。則原稿十二年九月十五以下本無游記。足見先生東歸未經西藏。否則無無記錄之理也。

其他如萬曆三十五年之游太湖。三十七年之游泰山孔陵。四十一年之游落迦山。四十二年之游南京。天啓四年之游荆溪。勾曲。崇禎元年之游羅浮。二年之游京師盤山。八年之游閩漳。殆當時原無記錄。與殘缺無與。

錢牧齋又有囑毛子晉刻游記書云。「徐霞客千古奇人。游記乃千古奇書。惜其殘缺僅存數本。仲老（卽仲昭）攜來。思傳之不朽。幸爲鑒定流通。使此等奇人奇書不沒於後世。則汲古之功偉矣。」此書不知作於何年。然曰「殘缺僅存數本。」知當在乙酉之後。或卽季氏初次編定之本。毛氏汲古閣竟未之刻入。季本經李介立訂補爲抄本之祖。抄本以揚名時（凝齋諡文定）爲最著。四庫全書所錄卽楊氏所進呈。其後陳泓（體靜）又集李介立楊名時奚又溥（靖江）楊天賜梧塍徐氏江陰夏氏諸抄本詳爲校正。先生族孫徐鎮（筠峪）乃據楊陳二本於乾隆四十一年九月爲之付梓。嘉慶十一年冬徐以其版權歸之邑人葉廷甲（字保堂諸生藏書甚富著有保堂詩鈔）葉於嘉慶十三年四月爲之再版。增刻補編錄先生遺詩。諸友題贈及晴山堂帖之一部分。其光緒辛巳年瘦影山

房之活字本。三十四年集成圖書公司之鉛印本。均根據葉本。無所增減云。
葉廷甲又云：「聞郡城莊氏家藏抄本有六十卷。戊辰三月往郡訪之。莊之後人云：『先世信有之。今已散失。』果爾。今之所刻不過六分之一耳。」然觀上所列統計。先生游記殘缺者共一百四十日。較之現存之一千〇七十餘日。不過百分之十四。葉氏之言。得之傳聞。殆不足信也。

徐霞客游記校勘跋

是編之校。不第據楊陳二本。如改行軍司馬爲行軍總管。用隋書史萬歲傳改正。定余鄉三峯爲余鄉中峯。用吳梅村贈蒼雪詩改定。取他書參互考訂者甚多。書此見校書之難。卽以見讀書之難也。雲樵樵史葉廷甲校訖識。