

徐霞客遊記大觀

上海掃葉山房發行

卷之二

卷之二

卷之二

卷之二

卷之二

卷之二

卷之二

卷之二

卷之二

卷之二

卷之二

卷之二

徐霞客遊記大觀卷九

江陰徐宏祖霞客著

子別姓

寄介立

輯

滇遊日記三

己卯正月初一日。在雞山獅子林。羊野靜室。是蚤天氣澄澈。旭日當前。余平明起。禮佛而飯。乃上隱空。蘭宗二靜室。又過野愚靜室。野愚已下。蘭宗處。遂從上徑。平行而西。入念佛堂。是為白雲師禪棲之所。獅林開創首處也。先是有大力師者。苦行清修。與蘭宗先結靜其下。後白雲結此廬。與之同棲。乃獅林最中亦最高處。其地初無泉。以地高不能剗木以引。二師積行通神。忽一日。白雲從龕後龍脊中垂間。剗石得泉。其事甚異。而莫之傳。余入龕。見石脊中峙為崖。崖左有穴一。龕高二尺。深廣亦如之。穴外石倒垂如簷。泉從簷內循簷下注。簷內穴頂中空。而水不從空處溢。簷外崖石峭削。而水不從削處墜。倒注於簷。如貫珠垂玉。穴底滙方池一。函旁皆菖蒲葦草。白雲折梅花浸其間。清泠映人心目。余攀崖得之。以為奇。因詢此龍脊中垂。非比兩腋。何以泉從其隆起處破石而出。白雲言。昔年剗石得之。至今不絕。余益奇之。後遇蘭宗。始徵其詳。乃知天神供養之事。佛無誑語。而昔之所稱卓錫虎跑。於此得其徵矣。龕前編柏為欄。葺翠環遶。若短屏迴合。階前綉墩草。高員如疊。跣跌其上。蒲團錦茵。

皆不如也。龕甚隘。前結松棚。方供佛禮懺。白雲迎余茶點。且指余曰。此西尚有二靜室可娛。乞少延憇。當淪山蔬以待也。余從之。西過竹間。見二僧坐木根曝背。一引余西入一室。其室三楹。乃新闢者。前甃石為臺。勢甚開整。佛龕花供。皆極精嚴。而不見靜主。詢之。曰。白雲龕禮懺司鼓者是。余謂此僧甚樸。何以有此。乃從其側。又上一龕。額曰標月。而門亦扁。乃返過白雲而飯。始知其西之精廬。即悉檀體極師所結。而司鼓僧乃其守者。飯後。又從念佛堂東上。躡二龕。其一最高。幾及嶺脊。但其後純崖無路。其前則旋崖層疊。路宛轉循之。就崖成臺。倚樹為磴。山光懸遠。真如躡鷲嶺而上也。龕前一突石當中。亦環倚為臺。其龕額曰雪屋。為程還筆。號二游。昆明人。有十雲。而門亦扁。

蓋皆白雲禮懺諸靜侶也。又東稍下。再入野愚室。猶未返。因循其東攀東峽。其峽自頂下墜。若與九重崖為分塹者。頂上危巖疊疊。峽東巨巖一支。南向而一。即悉檀寺所倚之支也。其東即九重崖靜室。而隔此峽。障不可見。余昔自一衲軒登頂。從其東攀巖隙直上。惟此未及經行。乃攀險陟之。路漸窮。抵峽中。則東峽石壁峻絕。峽下墮壑崩懸。計其路尚在其下甚深。乃返從來徑。過簾泉翠壁下。再入蘭宗廬。知蘭宗與野愚俱在元明精舍。往從之。元明者。寂光之裔孫也。其廬新結。與蘭宗靜室。東西相望。在念佛堂之下。萃野山樓之上。余先屢過其旁。翠條卷映。俱不能覺。今從蘭宗之

徒指點得之。則小閣踈櫺。雲明雪朗。致極清雅。閣名雨花。為野愚筆。諸靜侶方坐嘯其中。余至

共為清談淪茗。日既昃。野愚輩乃上探白雲。余乃下憇莘野樓。薄暮。蘭宗復來。與談

山中諸蘭若緣起。并古德遺跡。日暮不能竟。

初二日。飯於莘野。即再過蘭宗。欲竟所徵。而蘭宗不在。愛元明雨花閣精潔。再過之。

仍淪茗劇談。遂扶筇西一里。過望臺嶺。此嶺在獅林之西。蓋與旃檀嶺為界者。亦自

嶺脊南向而下。即大覺寺所倚之岡也。自獅林西。陟其嶺。即可望見絕頂西懸。故以

望名。與其西一嶺。又夾壑為塢。諸靜室緣之。層累而下。是為旃檀嶺。先是雞山靜室。

祇分三處。中為獅子林。西為羅漢壁。東為九重崖。而是嶺在獅林羅漢壁之間。下近

於寂光。故寂光諸齋。又開建諸廬。遂繼三而為四焉。蓋其諸廬在峽間。東為望臺嶺。

西為旃檀嶺。此嶺又與羅漢壁為界者。又自嶺脊南向而下。即寂光寺所倚之支也。

是為中支。蓋羅漢壁之東。迴崖自嶺脊分隕南下。既結寂光。由其前。又南度東轉。為

觀音閣。息陰軒。峙為瀑布東嶺。於是又度脊而南。為牟尼庵。又前突為中嶺。若建標

於中。而大士閣倚其端。龍潭瀑布二水口交其下。一山之脈絡。皆以茲為綰轂云。逾

望臺嶺西三里。由諸廬上盤壑而西。三里。又盤嶺而南。北轉一里。北崖皆插天盤雲。

如列霞綃。而西皆所謂羅漢壁也。東自旃檀嶺。西至仰高亭峽。倒插於眾壑之上。當

其東垂之褶者。幻空師結廬處也。真武閣倚壁足。其下曲徑縱橫。石級層疊。師因分
箒為籬。點石為臺。就閣而憩焉。其下諸徒闢為叢林。今名碧雲者也。余前已訪幻空
返憶閣間有陳郡侯王詩未錄。因再過錄之。師復款談甚久。出果餉之榻間。閣兩旁
俱有靜室。旁通。皆其徒所棲。而無路達西來寺。必仍下碧雲。由山門西盤崖坡。又一
里半。北上半里。抵壁足。則陝西僧明空所結庵也。今名西來寺。北京陝西河南三僧
俱以地名。今京陝之名幾並重。以余品之。明空猶俗僧也。其名之重。以張代巡鳳翽
同鄉。命其住持絕頂迦葉殿。而沐府又以中和山銅殿移而畀之。故聲譽赫然。然在
頂而與河南僧不協。在西來而惟知款接朝山男婦。其識見猶是碧雲諸徒流等。不
可望幻空後塵也。然其寺後倚絕壁。雲幙霞標。屏擁天際。巍峭大觀。此為第一。寺西
有萬佛閣。石壁下有泉一方。嵌崖倚壁。深四五尺。閣如之。潄水中涵。不盈不涸。萬峯
之上。純石之間。滙此一脈。固奇。但不能如白雲龕之有感而出。垂空而下。為神異耳。
觀其水色。不甚澄澈。寺中所殮。俱遙引之西峽之上。固知其益不如白雲也。寺東有
三空靜室。亦倚絕壁。三空與明空俱陝人。為師兄弟。然三空頗超脫有道氣。留余飯
其廬。已下午矣。自西來寺東至此。石壁尤竦峭。寺旁崖迸成洞。其中崆峒。僧悉以遊
騎填駐其中。不可攔入。深為悵恨。又有峽自頂剖窪而下。若雲門劍壁。嵌隙於中。亦

為偉觀。僧取薪於頂。俱自此隙投崖下。留為提徑。不能藉為勝際也。既飯。復自寺西循崖而去。二里。崖盡而為峽。即仰高亭之上也。先是。余由絕頂經此下。遂從大道入迦葉寺。不及從旁岐。東趨羅漢壁。然自迦葉寺迴眺崖端。一徑如綫痕。眾竇如雲蓋。心甚異之。故不憚其晚。以補所未竟。然其上崖石雖飛嵌空懸。皆如華首之類。無可深入者。乃返。從西來碧雲二寺前。東過旃檀。仍入獅林。至白雲龕下。尋元明精舍。誤入其旁。又得一龕。則翠月師之廬也。志檀法眷前環疎竹。右結松蓋為亭。亦蕭雅有致。乃少憇之。遂還宿萃野樓。已暮矣。

初三日。晨起飯。荷行李。將下悉檀。蘭宗來邀。欲竟山中未竟之旨。余乃過其廬。為具盒具殮。遍徵中山故迹。既午。有念誠師造其廬。亦欲邀過一飯。蘭宗乃輟所炊。同余過念誠。路經珠簾翠壁下。復徙倚久之。蓋蘭宗所結廬之東。有石崖傍峽而起。高數十丈。其下嵌壁而入。水自崖外飛懸。垂空灑壁。歷亂縱橫。皆如明珠貫索。余因排簾入嵌壁中。外望蘭宗諸人。如隔霧牽綯。其前樹影花枝。俱飛魂濯魄。極晷映之妙。崖之西畔。有綠苔上翳。若絢綵鋪絨。翠色欲滴。此又化工之點染。非石非嵐。另成幻相者也。崖旁山木合沓。瓊枝瑤榦。連幄成陰。襍花成綵。蘭宗指一木曰。此扁樹。曾他見乎。蓋古木一株。自根橫卧丈餘。始直聳而起。橫卧處不圓而扁。若側石偃路旁。高三

尺而厚不及尺。余初疑以為石也。至是循視其端。乃信以為樹。蓋石借草為色。木借石為形。皆非故質矣。東半里。飯於念誠廬。別蘭宗。南向之字曲。半里。又入義軒廬。義軒。大覺之派。新構靜室於此。乃獅林之東南極處也。其上為念誠廬。最上為大靜室。即野愚所棲。是為東支。芊野樓為西南極處。其上為元明精舍。最上為體極所構。新廬。是為西支。而珠簾之崖。當峽之中。傍峽者為蘭宗廬。其上為隱空廬。最上為念佛堂。即白雲師之廬也。是為中支。其間徑轉崖分。綴一室。即有一室之妙。其盤旋迴結。各各成境。正如巨蓮一朵。瓣分千片。而片片自成一界。各無欠缺也。從義軒廬。又南向之字下。一里餘。過天香靜室。天香。幻住庵僧也。其年九十。余初上覓芊野廬。首過此問道者。又南一里。過幻住庵。其西即蘭陀寺也。分隴對衡。獅林之水界於左右。而合於其下焉。又南下一里餘。二水始合。渡之。即為大乘庵。由澗南東向循之。半里。水折而南。復逾澗。東南下。一里。過無我無息二庵。其下即為小龍潭五花庵。已在悉壇寺右廓之外。而岡隴間隔。復逾澗。南過迎祥寺。乃東向隨澗行。一里。抵寺西虎砂。即前暗中摸索處也。其支自蘭陀東來。至迎祥轉而東。橫亘於悉壇寺之前。東接內突龍砂。兜黑龍潭於內。為悉檀第一重案。其內則障獅林之水。東向龍潭。其外則界旃檀之水。合於龍潭下流。而脈遂止於此焉。於是又北逾澗半里。入悉檀寺。與宏辨

諸上人相見。若并州故鄉焉。前同莘野乃翁。由寺入獅林時。寺前杏花初放。各折一枝攜之上。既下。則寺前桃亦繽紛。前之杏色愈淺而繁。後之桃靨更新而艷。五日之間。芳菲乃爾。睹春色之來天地。益感浮雲之變古今也。

初四日。飯於悉檀。即攜杖西過迎祥石鐘二寺。共二里。於石鐘西竺之前。逾澗而南。即前山所來大道也。余前自報恩寺後渡溪分道。誤循龍潭溪而上。不及過大士閣。出此而行。李從此來。顧僕言大士閣後有瀑甚奇。從此下不遠。從之。即逾脊。脊甚狹而平。脊南即瀑布所下之峽。脊北即石橋所下之澗。脊西自息陰軒來。過此南突而為牟尼庵。盡於大士閣者也。脊南大路。從東南循嶺。觀瀑亭倚之。瀑布從西南透峽。玉龍閣跨之。由觀瀑亭對崖瞰瀑布。從玉龍閣下墮。墜崖懸練。深百餘丈。直注峽底。峽逼箐深。俯視不能及其麓。然踞亭俯仰。絕頂浮巖。中懸九天。絕崖墮雪。下散九地。兼之霽色澄映。花光浮動。覺此身非復人間。天台石梁。庶幾又向曇花亭上來也。時余神飛玉龍閣。遂不及南下。問大士閣之勝。於是仍返脊南循峽端。共一里。陟瀑布之上。登玉龍。其閣跨瀑布上流。當兩山峽口。乃西支與中支二大距湊拍處。水自羅漢華嚴來。至此墮空下搗。此一閣。正如石梁之橫翠。鵲橋之飛空。惜無居人。但覺杳然。有花落水流之想。閣為楊冷然師孔所題。與觀瀑亭俱為蔣賓川爾第所建。有一碑。

卧樓板。偃路而錄之。遂沿中支一里。西上息陰軒。從其左北逾澗。又北半里入大覺寺。叩遍周老師。師為無心法嗣。今年屆七十。蓋德雨高。為山中之耆宿。余前與之期。以新旦往祝。而獅林逢下。又空手而前。殊覺快快。師留餐於東軒。軒中水。由亭沼中射空而上。沼不大。中置一石盆。盆中植一錫管。水自管倒騰空中。其高將三丈。玉痕一縷。自上下噴。隨風飛灑。散作空花。前觀之甚奇。即疑雖管植沼中。必與沼水無涉。况既能倒射三丈。何以不出三丈外。此必別有一水。其高與此竝。彼之下從此墜。故此上從此止。其伏機當在沼底。非沼之所能為也。至此問之果軒。左有崖高三丈餘。水從崖墜。以錫管承之。承處高三丈。故倒射而出。亦如之。管從地中伏行數十丈。始向沼心豎起。其管氣一絲不旁洩。故激發如此耳。雁岩小龍湫下。昔有雙劍泉。其高三尺。但彼則自然石竅。後為人所竅。而水不湧起。是洩氣之驗也。余昔候黃石齋於林陵。見洪武門一肆。盆中亦有水上射。中有一圓物如丸。跳伏其上。其高止三尺。以物色黃。君急不及細勘。當亦此類也。既飯。錄碑於西軒。軒中山茶盛開。余前已見之。至是折一枝。別遍周。西半里過一橋。又北上坡一里。入寂光寺。寺住持先從遍周東軒同澹。至此未返。余錄碑未竟。暝色將合。攜紙已罄。乃返悉檀。又從大覺東一探龍華西竺二寺。日暮不能詳也。初五日。暫憇悉檀寺。莘野乃翁沈君。具柬邀余同悉檀諸禪侶。以初六日供齋獅林。是日遂不及出。

初六日。悉檀四長老飯後。約赴沈君齋。沈君亦以獻歲週花甲。余乃錄除夕下榻四詩為祝。仍五里至天香廬側。又躡峻二里。而登莘野樓。則白雲翠月。元明諸靜侶。皆在進餐後。遂同四長老。遍探林中諸靜室。宛轉翠微間。天氣清媚。茶花鮮嬌。雲關翠隙。無所不到。先過隱空。為留盒茗。過蘭宗野愚。俱下山。過元明。啜茗傳松實。過白雲。啜茗傳茶實。茶食大如芡實。中有肉白如榛。分兩片而長。入口有一陣涼味。甚異。即吾地之茗實。而此獨可食。聞感通寺者最佳。不易得也。間有油者。棘口。過體極靜廬。預備茶盒以待。下午。仍飯於莘野樓。四長老強余騎。從西垂下二里。過蘭陀寺西。從其前東轉。乃由幻住前下坡。四里歸悉檀。

初七日。晨起。大覺遍周。令其徒折柬來招。余將赴之。適良一蘭宗至。又有本寺復吾

師自摩尼寺至。

復吾。鶴慶人。以庠士為本。無高徒。今主摩尼。間歸本刹。乃四長老之兄行也。有子現在鶴庠。

野愚師又至。遂共齋

本刹。下午。野愚蘭宗。由塔盤往大士閣。余赴大覺之招。小食後。腹果甚。遂乘間往寂光錄前所未竟碑。仍飯於大覺。而還悉檀宿。

初八日。飯後。四長老候往本無塔院。蓋先期以是日祭掃也。余從之。由寺左龍潭東下。一里。又過一東腋水南行。半里。則龍砂內支。自東而西突。與中支大士閣之峯。夾持於悉檀之前。其勢甚緊。悉檀左右前後諸水。俱由此出。路由嶺岫南度。余同宏辨莘野。特西探其嶺。隔峽西眺。中支南突。至此而盡。大士閣倚其下。乃天然鎖鑰。為悉

檀而設者也。仍還由大路循東嶺而南半里。為靜聞瘞骨處。乃登拜之。又南一里。則龍砂外支。又自東嶺分突而西。與西支傳衣之峯對。亦夾持於悉檀之前。其勢甚雄。大士閣東龍潭諸水。閣西瀑布諸水。悉由此而出。此嶺為一山之龍砂。而在悉檀為尤近。即雞足前三距中之東南支也。其脈自絕頂東巨屏立空中。為羅漢壁獅子林點頭峯九重崖後脊。中支由羅漢壁下墜而止於大士閣。東支由九重崖東南環為此嶺。若臂之內抱。先分一層為內砂。與中支大士閣對。又紆此層為外砂。與西支傳衣後峯對。其勢自東而西突。其度脊少岫如馬鞍。故昔以馬鞍嶺名之。余初入雞山抵大覺。四顧山勢重重迴合。叢林淨室。處處中懸。無不恰稱。獨此處欠一塔。為山中缺陷。及至悉檀。遙顧此峯尤奇。以為焉得阿育王大顯神通於八萬四千中。分一靈光於此。既晤宏辨。問仙陀何在。曰在塔盤。問塔盤何在。則正指此山也。時尚未豎塔心。不能遙矚。自後則瞻顧如對也。人謂雞山前伸三距。惟西支長而中東二支俱短。非也。中支不短。不能獨懸於中。今外支環拱。西支固長。然其勢較低。蓋虎砂正欲其低也。若東支之所謂短者。自其環抱下墜處言之。則短。自其橫脊後擁處言之。則甚長而崇。非西支之可竝也。蓋西支繚繞而卑。虎砂也。而即以為前案。東支天橋而尊。龍砂也。而兼以為後屏。皆天造地設自然之奇。擬議所不及者也。塔盤當峯頭。在馬鞍

中坳之西。有大路在馬鞍之間。則東南下雞坪關者。有岐路在馬鞍之東。則東北向本無塔院者。時塔盤工作百餘人。而峯頭無水。其東峯有水甚高。以中坳不能西達。乃豎木柱數排於坳中。架橋其上。以接之。柱高四丈餘。剝木為溝。橫接松杪。昔聞霄漢鵲橋。以渡水也。今反為水渡。抑更奇矣。大覺則抑之地。中以倒射。此則浮之。空中使交通。皆所謂顛倒造化也。由坳東向循峯。則雞山大脊之南盡處也。其前復開大洋。分支環抱。又成一向。可謂靈山面。面奇矣。共二里。登謁本無塔。塔甚偉。三塔竝峙。中奉本公舍利。左右則諸弟子。晉同二塔也。左為塔院。有序有廡。而無守者。可憇可棲。諸靜侶及三番僧。皆助祭。余則享餽焉。時同祭者。四長老外。則白雲復吾。沈公及莘野。諸後裔俱集。若蘭宗良一。則本公雁行。故不至云。祭後。仙陀純白。又攜祭品。往祭馬鞍嶺北三塔。遂及靜聞。下午。還過塔盤。叩仙陀。謝其祭靜聞也。

初九日。晨飡後。余即攜杖西行。三里過息陰軒。軒在中支之脊。大覺寺之前案也。為本無師靜攝處。額為僉憲馮元成。時所書。節竹軒亦曰息陰。以本無從節竹披剝也。其前三岐。從左渡

澗。趨大覺寂光。從右渡澗。趨傳衣下接待。從後直上。則分渡右澗。或由慧林而上。聖峯。或陟西支而抵華嚴焉。余乃先半里從右渡。轉而東上南嶺。半里盤其東崖之上。即瀑布之西峯也。於是循之南行。東瞻中支之大士閣在其下。東支之塔盤嶺對其

上平行三里。乃東轉隨坡下。一里則傳衣寺東向倚山之半。其北先有止止庵。嘿庵真語所建。傳衣大機禪師之友也。又南為淨雲徹空真炳所建。又南有彌陀圓通八角三庵。皆連附於傳衣寺者。而八角之名最著。以昔有八角亭。今改剏矣。八角開剏於嘉靖間。為吉空上人所建。其南即為傳衣寺。寺基開爽。規模宏拓。前有大坊。題曰竹林清隱。乃直指毛堪蘇州毛具茨也所命。頗不稱。上又一直指大標所題古松詩。止署曰白岳。古松當坊前。本大三圍。乃龍鱗。非五鬣也。山間巨松皆五鬣。幹參天。而老龍鱗頗無大者。遂以糾拏見奇。幹丈五以上。輒四面橫枝而出。枝大侔於幹。其端又倒垂斜攬。尾大不掉。幹幾分裂。今築臺擁幹。高六七尺。又植木支其橫枝。僅免於裂。亦幸矣。由梯登臺。四面橫枝倒懸於外。或自中躍起。或自巔垂颺。其紛糾翔舞之態。不一而足。與天台翥鳳。其一類耶。坊聯曰。花為傳心開錦繡。松知護法作虬龍。為王元翰聚洲筆。門聯曰。峯影遙看雲蓋結。松濤靜聽海潮生。為羅汝芳。近溪筆。差可人意。然羅聯濤潮二字連用。不免疊牀之病。何不以聲字易濤字乎。寺昔為圓信庵。嘉靖間。李中谿元陽。為大機禪師宏創成寺。其徒印光孫法界。戒律一如大機。萬曆辛丑元日燬於火。法界復鼎建之。視昔有加。先是余過止止庵。一病僧留飯。坐久之。見其方浙米。乃去。飯於淨雲僧覺心處。遂入參寺中。入其西藏經閣。閣前山茶樹小而花

甚盛為折兩枝而出。乃東北下峽中一里。有垣圍一區。濬山為池。畜金魚於中。結茅龕於上者。亦傳衣之齋僧也。雲影山光。以一泓印之。不覺潭影空心。又東北下半里。抵峽底。則瀑布之下流也。去瀑布已一曲。昔從瀑上瞰。不見其底。今從峽底涉。亦不見其瀑。峽西有草廬菜畦。則猶傳衣之蔬圃也。峽中水至是如引絲。反不如懸瀑之勢巨矣。渡澗。乃東上坡一里。而至大道。則大士閣之側也。閣倚中支南突之半。其前有坊有樓。歷級甚峻。後為閣。飛甍疊棟。上供大士。左右各有樓。其製亦敞。乃萬歷丙午直指沈公所建。選老僧拙愚者居之。命曰三摩寺。余錄碑閣下。忽一僧慙慙款曲。問之。乃拙公之徒虛宇也。虛宇又為蘭宗之派。今拙公沒。虛宇當事。昨野愚蘭宗宿此。想先道余。故虛宇一見惓惓。且留宿。余以日暮碑長。許之。令顧僕返。悉檀。余下榻於西樓之奧室。

初十日。晨起盥櫛。而顧僕至。言宏辨師遣僧往麗江。已行。蓋為余前茅者。余乃候飯。即從寺右大道北上二里。陟中支之脊。有庵踞其上。曰牟尼庵。其前松影桃花。恍有異致。庵後即觀瀑亭。迴瞰瀑布。真有觀不足之意。仍溯中支二里。過息陰軒。從其後真西一里。又南下渡澗西行。已在大覺寺蔬圃之南矣。蓋大覺蔬圃。當中支之後。中支至是。自北轉東。其西有二流交會。即瀑布之上流也。一自羅漢壁東南下。一自華

嚴東北流。二水之交。中夾一支。其上為慧林庵。乃西南支東出之旁派。聖峯白雲寺所倚者也。華嚴之路。又從圃東渡其下流。乃從澗南湖之西上。一里半。漸逾支脊。其南復有一澗。與西支東走之脊隔。又從其澗北溯之西上。一里餘。見脊上有塚三四。後有軒樓遺構。與塚俱頽。此脊乃西支餘派。直送而出。無有環護。宜其然也。由塚西復下峽。其峽復有二。在南者。自西支法照寺南發源。東下經華嚴寺北。至此而與北澗合。在北者。自西支法照寺北發源。東下經毘盧寺北。至此而與南澗合。二水之中夾一支。為華嚴寺北向之案。亦西南支東出之旁派。毘盧祝國二寺所倚者也。涉北澗。有二岐。隨澗西行者。為祝國毘盧道。由支端登脊而上。溯南澗之北西行者。為華嚴道。余乃登脊。瞰南澗行。一里有亭橋橫跨澗上。乃華嚴藉為下流之鑰也。度橋始為西南本支。又西半里而得華嚴寺。寺當西南支之脊。東北向九層崖而峙。地迥向異。又山中一勝也。蓋雞山中東二支。及絕頂諸刹。皆東南二向。曾無北拱者。惟此寺迴首返照。北大山諸林刹。歷歷倒瀉。亦覺改觀。規模亦整。與傳衣伯仲。嘉靖間。南都古德月堂開建。其徒月輪以講演名。萬歷初。聖母賜藏。後遭回祿。今雖重建。紺宇依然。而法範寂寥矣。寺東有路。東行山脊。乃直達傳衣者。由寺前峽上西行。半里。復有亭橋橫跨澗上。即東橋上流也。寺左右各有橋有亭。山中之所僅見。過橋又陟其

北向餘支。躡岡半里。旋岡脊。過毘盧寺。寺前為祝國寺。俱東向踞岡。寺北有澗。東下即前所涉之北澗也。又由其南崖溯之西上。一里半。有寺踞岡脊。是為法照寺。蓋西南支自銅佛殿下南墜。至此東轉。當轉摺處。又東抽一支。以為毘盧祝國之脈。而橫亘於華嚴之前者。也是為西南餘支之第一。法照之北。又分一岡相夾。無住庵倚之。即下為頽塚之支。是為西南餘支之第二。屢有路直北逾岡度峽而橫去。皆向聖峯會燈之大道。余欲析其分支之原。遂從峽中溯之而上。於是南捨法照。北遠無住之後。峽路漸翳。叢箐橫柯。遂成幽闕。然已漸逼絕頂之下矣。時路無行人。隨一桃花箐邛氓行。一里。北循峽中。又一里。北躡墜脊。又一里。遂逾脊而西。乃西見香木坪之前山外擁。華首門之絕壁高懸。桃花箐之過腋西環。而此脊上自銅佛殿下抵法照寺。轉而東去。界此脊西一壑。另成一境。則放光寺所倚也。逾脊更西北盤壑上行。又一里半而得大路。已直逼華首門下崖矣。其路東自聖峯來。西由放光出桃花箐。抵鄧川州為大道。余西隨之。半里而放光寺在焉。其寺南向。後倚絕壁。前臨盤壑。以桃花箐為右關。以西南首支為左護。其地雖在三距之外。而實當絕頂之下。發光鍾異。良有以也。余初自曹溪華首門下瞰之。見其寺沉沉直墜壑底。以為光從窅闕中上騰。乃艷棲虺伏之窟。及至而猶然在萬壑盤拱之上。而上眺華首。則一削萬仞。橫拓甚

閣其間雖有翠紋烟縷若繡痕然疑無可披陟孰知其上乃西自曹溪東連銅佛殿固自有凌雲之路橫緣於華首之前也然當身歷華首時止仰上崖之穹崇不覺下壁之峻拔至是而上下又合為一幅其魏廓又何如也然則雞山雖不乏層崖如華首羅漢九重諸處其境界固高而雄傑之觀莫以逾此矣寺前以大坊為門門下石金剛二座鏤刻甚異猗猗之狀恍與烟雲同活其內為前樓樓之前有巨石峙於左高丈五而大如之上擊下削構亭於上蔣賓川題曰四壁無然其北面正可仰瞻華首而獨為樓脊所障四壁之中獨翳此絕勝一面不為無憾寺建於嘉靖間陝西僧圓惺所構萬歷初燬而復興李元陽有碑範銅而鐫之然鐫字不能無訛其後嗣歸空更建毘盧閣閣成而神廟賜藏余錄銅碑殿中甚暗而腹亦餒時主僧俱出止一小沙彌在余畀之青蚨乃蕪竹為炬煮蔬為供既飯東遵大道一里逾垂支之脊又一里餘盤陞峽之上得分歧焉一過峽直東者為聖峯路一躡嶺北上者為會燈路始為登頂正道余乃北躡上嶺數曲而至會燈寺寺南向昔為廓然師靜室今其嗣初為寺由寺西更轉而北上復數曲一里餘而過迦葉寺寺東向此古迦葉殿也

按上年十二月二十八日曾入此寺由其前北向入峽其峽乃西自絕頂東自羅漢壁兩崖相夾而成中垂磴道少上有坊為羅李二先生遊處

羅為近溪先生汝芳李為見羅先生材皆江西人同為司道遊此

又上有

亭為仰高亭。中有碑。為萬歷間按君周懋相所立。紀登山及景仰二先生意。周亦江西人也。余前過此。見亭中頽。不及錄其文而去。故此來先錄此。風撼雨崖間。寒凜倍於他處。文長字元。手屢為風所僵。錄竟。日色西傾。望其上兜率庵。即前所從下。而其東橫緣之路。出羅漢壁者。前又曾抵此而返。頂頭未了之事。未可以餘晷盡也。乃返步下。仍過迦葉寺前。見有岐東下壑中。其壑底一庵。在聖峰北者。必補處庵也。乃取道峽中。隨壑下。蓋緣脊下。經會燈者為正道。隨壑東下。趨補處者為間道。下二里過補處。庵亦稍荒落。恐日暮不入。由其前渡峽。湖南遂上坡。過聖峯寺。寺東向前有大坊。由坊外東行里餘。岡脊甚狹。南北俱深坑。逼之度脊。又東里餘。有寺新構。當坡之中垂。是為白雲寺。余欲窮此支盡處。遂東下行南澗之上。二里。則慧林庵踞坡盡處。緣庵前轉下北澗。渡之。始陟中支行。北澗與南澗。乃合於路南。其東即大覺蔬圃矣。東半里。過蔬圃北。又東一里。過息陰軒南。又東一里。過瀑布北。遂去中支。北涉西竺寺澗。而行中東二支盤壑中矣。又二里。薄暮。入悉檀寺。

十一日。飯後。覺左足拇指不良。為皮鞋所窘也。而復吾亦訂余莫出。姑停憇一日。余從之。宏辨安仁出其師所著書見示。

禪宗讚頌老子元覽碧雲山房稿

宏辨更以紙帖墨刻

本公所勒相

界。且言遍周師以青蛛相贖。余作柬謝之。甫令顧僕持去。而大覺僧復路遇持來。余

姑納之筭。上午赴復吾招。出茶果皆異品。有本山參。以蜜炙為脯。又有孩兒參。頗具

人形。皆山中產。又有桂子。又有海棠子。皆所未見者。大抵迤西果品。吾地所有者皆

有。惟粟差小。而棗無肉。松子胡桃花椒。皆其所出。惟龍眼荔枝。市中亦無。菌之類。雞

蕨之外。有白生香蕈。白生生於木。如半蕈形。不圓而薄。脆而不堅。黔中謂之八擔。此

間石蜜最佳。白若凝脂。視之有肥膩之色。而一種香氣甚異。因過安仁齋中觀蘭。蘭

品最多。有所謂雪蘭。白花玉蘭。綠花最上。虎頭蘭最大。紅舌白舌。以心中一點。如舌外吐也。最易開。其

葉皆闊寸五分。長二尺而柔。花一穗有二十餘朵。長二尺五者。花朵大二三寸。瓣濶

共五六分。此家蘭也。其野生者。一穗一花。與吾地無異。而葉更細。香亦清遠。其地亦

重牡丹。悉檀無山茶。而多牡丹。元宵前。蕊已大如雞卵矣。

十二日。四長老期上九重崖。赴一衲軒供。一衲軒。為木公所建。守僧歲支寺中。聚百石。故每歲首具供一次。以雨不

能行。飯後坐齋頭。抵午而霽。乃相拉上崖。始由寺左半里。上宏辨靜室基旁。又西半

里。過天柱靜室旁。又北躋一里半。橫陟峽箐。始與一西來路合。遂東盤峽上半里。其

北又下墜一峽。大路陟峽而逾東北嶺。乃北下後川向羅川之道。小路攀脊西北上。

乃九重崖之東道。其路甚峻。即余前所上者。第此時陰晴未定。西南望香木坪一帶。

積雪崢嶸。照耀山谷。使人心目融徹。與前之麗日澄空。又轉一光明法界矣。一里餘。

抵河南師靜室。路過其外。問而知之。雨色復來。余令衆靜侶先上一衲軒。而獨往探之。師為河南人。至山即棲此廬。而曾未旁出。余前從九重崖登頂。不知而過其上。後從獅林欲橫過野。愚東點頭峯下。又不得路。躊躇至今。恰得所懷。比入廬見師。人言其獨棲。而見其一室三侶。人言其不語。而見其條答有叙。人言其不出。而見其把臂入林。亦非塊然者。九重崖靜室得師。可與獅林羅漢鼎足矣。坐少定。一衲軒僧來邀。雨陣大至。既而雪霏。師挽留。稍霽乃別。躡磴半里。有大道自西上。橫陟之。遂入一衲軒。崖中靜主大定拙明輩。皆供飡絡繹。迨暮不休。雨雪時作。四長老以騎送余。自大道西下。其道從點頭峯下。橫盤脊峽。時嵐霧在下。深崖峭壑。茫不可辨。二里與獅林道合。已在幻住庵之後。西與大覺塔院隔峽相對矣。至此始勝騎。從幻住前下山。又四里而入悉檀。篝燈作楊趙州書。

十三日。晨起飯。即以楊趙州書畀顧僕。令往致楊君。余追憶日記於東樓。下午。雲淨天皎。

十四日。早寒。以東樓背日。余移硯於藏經閣前桃花下。就暄為記。上午。妙宗師以雞菱茶果餉師。師亦檢藏其處。也是日晴霽如故。迨晚。余忽病嗽。

十五日。余以嗽故。卧遲。遲午方起。日中雲集。迨晚而翳。余欲索燈卧。宏辨諸長老邀。

過西樓觀燈。燈乃閩中紗圍者。佐以柑皮小燈。或挂樹間。或浮水面。皆有熒熒明星意。樓下採青松毛鋪藉為茵蓆。去卓趺坐。前各設盒果注茶為玩。初清茶。中鹽茶。次蜜茶。本堂諸靜侶環坐滿室。而外客與十方諸僧不與焉。余因憶昔年三里龍燈。一靜一鬧。粵西滇南方之異也。梵宇官衙。寓之異也。惟佳節與旅魂無異。為黯然而起。則殿角明蟾。忽破雲露魄矣。

十六日。晨飡後。復移硯就暄於藏經閣前桃花下。日色時翳。下午返東樓。噉猶未已。抵暮。復雲開得月。

十七日。作記東樓。雨色時作。

十八日。濃雲密布。既而開霽。薄暮。顧僕返自趙州。

十九日。飯後。晴霽殊甚。遂移卧具。由悉檀而東。越大乘東澗。一里上脊。即迎祥寺。從其南上。寺後半里為石鐘寺。又後為圓通極樂二庵。極樂之右即西竺。西竺之後即龍華。從龍華前西過大路。已在西竺之上。去石鐘又一里矣。龍華之北坡上。即大覺寺。龍華西。臨澗。又有一寺。前與石鐘同東南向。從其後渡澗。即彼岸橋。下流即息陰軒。已為中支之脊矣。從軒左北向上。過觀音閣。為千佛寺。其前即昔之街子。正當中脊。今為墟矣。復北渡澗。從大覺側西北上。寺僧留。余入謝之。仍過澗橋。上有屋。額曰

彼岸同登。其水從望臺嶺東下。界於寂光大覺之間者。龍華至此。又一里矣。過橋復躡中支上。半里。中脊為水月庵。脊之東腋為寂光。脊之西腋為首傳。僧淨方。年九十矣。留余未入。由寺右盤一嘴。東覲一庵。桃花嫣然。松影歷亂。趨之。即積行庵也。其庵在水月之西。首傳之北。僧覺融留飯。後乃從庵左東上。轉而西北登脊。從中支脊上。二里。有靜室當脊。是曰烟霞室。克心之徒本和所居。由其西分岐上羅漢壁。由其東盤峽上旃檀嶺。嶺從峽西下。路北向。作之字。上一里。得克心靜室。克心者。用周之徒。昔住持寂光。今新構此退休。其地當垂脊之左。東向稍帶南。又以西支外禾字孔大山為虎砂。以點頭峯為龍砂。龍近而虎遠。又與獅子之砂異。其東有中和靜室。亦其徒也。為鬱攸所焚。今中和往省矣。克心留余。點茶稠疊。久之別。已下午。遂從右上小徑峻極。令其徒偕。上半里。得西來大道。隨之東上。又半里。陟旃檀嶺脊而西南行。經烟霞室。漸轉東南。為水月寂光。由其前。又西南一里。盤一嘴。有廬在嘴上。余三過皆鑰門不得入。其下即白雲寺所托也。又西半里。再盤突嘴而上。即慧心靜室。慧心為幻空徒。始從野愚處會之前。曾過悉檀來叩。故入叩之。方禪誦會燈庵。其徒供茶而去。後即碧雲寺。不入。從其側。又盤嘴兩重。二里。北上西來寺。西經印雪樓前。又西循諸絕壁行。一里。為一真蘭若。其上覆石平飛。又西半里。崖盡而成峽。其峽即峯頂。與

羅漢壁夾峙而成者。上自兜率宮。下抵羅李二先生坊。兩壁夾成中溜。路當其中。溜之半。崖脚內嵌。前聳巨木。有舊碑刻。响鶴詩。乃題羅漢壁者。中橫一岐。由其上涉溜半里。過元武廟。又半里。過兜率宮。已暮。而宮圯無居人。又上一里。叩銅佛殿。入而棲焉。即所謂傳燈寺也。前過時。朝山之履相錯。余不及入。茲寂然。久之。得一老僧啟戶宿。

二十日晨起。欲錄寺中古碑。寒甚。留俟下山錄。遂置行具寺中。

寺中地俱大
理石所鋪

蓋以登

絕頂二道。俱從寺而分。還必從之也。出寺。將北由架裝石上。念綉繇梯前。已躡之。登其崖端而下。束身峽向。雖從之下。猶未及仰升。茲不若由南上北下。庶交覽無偏。乃從寺右循崖西行。遂過華首門而西。崖石上下俱峭甚。路緣其間。止通一綫。下瞰則放光寺正在其底。上眺則峯頂之捨身崖。即其端。而莫能竟也。共西一里。有岐懸崖側。余以為下放光道。又念層崖間。何能垂隙下。少。有水出崖側樹根間。剝木感之。是為入功德水。剝木之外無餘地。水即飛灑重崖。細不能見也。路盡仍上。即前西來入大道處。有草龕倚崖間。一河南僧習靜其中。就此水也。又西半里。稍上。又半里。為曹溪庵。庵止三楹。倚崖門。扃無人。其水較入功德稍大。其後危崖。稍前抱如玦。余攀石直躋崖下。東望左崖前抱處。忽離立成峯。圓若卓錫。而北竝崖頂。若即若離。移步他轉。

即為崖頂所掩不可辨。惟此處則可盡其離合之妙。而惜乎舊曾累址。今已成棘。人莫能登。蓋雞山無拔地之峯。此一見真如閃影也。又西半里餘。過束身峽下。轉而南。過伏虎庵。又南過禮佛庵。共一里。再登禮佛臺。臺南懸桃花箐。過脈之上。正與香木坪夾箐相對。西俯桃花箐。東俯放光寺。如在重淵之下。余從臺端。墜石穴而入。西透窟而出。復有聳石。攢隙成臺。其下皆危崖萬仞。棧木以通。即所謂太子過元關也。過棧即臺後。禮佛龕。昔由棧以入穴。今由窟以出棧。其憑眺雖同。然前則香客駢趾。今則諸庵俱扃。寂無一人。覺身與灝靈同。其游衍而已。棧西沿崖端北轉。有路可循。因披之而西。遂過桃花箐之上。共一里路窮。乃樵徑也。仍返過伏虎庵。由束身峽上。峽勢逼束。半里透其上。是為文殊堂。始聞有老僧持誦聲。路由其前躡脊。乃余前束自頂來者。見其後有小徑。亦躡脊西去。余從之。蓋文殊堂脊處。乃脊之岫。從東復聳而起者。即絕頂之造。而為城者也。從西復聳而起者。桃花箐之度。而首峙者也。西一里叢木蒙茸。雪痕連亘。遂造其極。蓋其山自桃花箐北度。即凌空高峙。此其首也。其脊北垂而下。二十里而盡於大石頭。所謂後距也。其橫亘而東者。至文殊堂後。少遜而中伏。又東而復起為絕頂。又東而稍下。遂為羅漢壁。旃檀嶺。獅子林。以後之脊。又東而突為點頭峯。環為九重崖之脊。皆迤邐如屏。於是掉尾而南轉。墜為塔基馬鞍嶺。

則雞山之門戶矣。垂脊而東。直下為雞坪關。則雞山之脛足矣。故山北之水。北向而出於大石東。山西之水。其南發於西洱海之北者。由河光橋。西發於河底橋者。由南北衙。皆會於大石之下。東環牟尼山之北。與賓川之流。共北下金沙大江焉。始知南龍大脈。自麗江之西界。東走為文筆峯。是為劍川麗江界。抵麗東南邱塘關。南轉為朝霞洞。是為劍川鶴慶界。又直南而抵腰龍洞山。是為鶴慶鄧川州界。又南過西山灣。抵西洱海之北。轉而東。是為鄧川太和界。抵海東隅。於是正支則遵海而南。為青山太和賓川州界。又東南峙為烏龍壩山。為趙州小雲南界。遂東度為九鼎。又南抵於清華洞。又東度而達於水目焉。分支由海東隅。北峙為香木坪之山。從桃花塢北度。是為賓川鄧川界。是雞足雖附於大支。而猶正脊也。登此直北望。雪山茫不可見。惟西北有山一帶。自北而南者。雪痕皚皚。即腰龍洞南北衙西倚之山也。其下麥畦浮翠。直逼雞山之麓。是為羅川。若一琵琶蟠地。雖在三十里下。而黛色欲襲人衣。四顧他麓。皆平楚蒼蒼也。西南洱海。是日獨瀟瀟。如浮盃在掌。蓋前日見雪山而不見海。今見海而不見雪山。所謂陰晴象壑殊。出沒之不可定如此。此峯之西盡處也。東還一里。過文殊堂後脊。於是脊南皆危崖峻空。所謂捨身崖也。愈東愈甚。余凌其端瞰之。其下即束身峽。東抵曹溪後東峯。向躋其下。今臨其上。東峯一片。自崖底竝立。

而上相距丈餘。而中有一脈聯屬。若拇指然。可墜岫上其巔也。余攀躡從之。顧僕不能至。時罡風橫厲。欲捲人擲向空中。余手枯足踞。幸不為捨身者。幾希矣。又共一里入頂城門。實西門也。入多寶樓。河南僧不在。其徒以菘豈粥芝蔴鹽為餉。余再錄善雨亭中未竟之碑。下午。其徒復引余觀其師退休靜室。其室在城北二里。即前所登西峯之北岫也。路由文殊堂脊。北向稍下。循西行。當北垂之腋。室三楹。北向。環拱亦稱。蓋雞山迴合之妙。俱其南。當山北者。僅有此。亦幽峻之奧具也。其左稍下。有池二方。上下連滙。水不多。亦不竭。頂城所供。皆取給焉。還抵城北。竟從城外趨南門。不及入迦葉前殿。由門前東向懸石隙下。一里有殿三楹。東向。額曰萬山拱勝。而戶亦扃。由其前下墜。級甚峻。將抵糊猴梯。遇一人。乃悉檀僧。令來候余者。以麗江有使來邀也。遂同下。共一里。而至銅佛殿。余初擬宿此。以候者至。乃取行李。五里。過碧雲寺前。直下。五里。過白雲寺。由寺北渡一小澗。又東五里。過首傳寺。後時已昏黑。又三里。過寂光寺西。候者腰間出一石如粟。擊火附艾。拾枯枝燃之。遵支中三里。叩息陰軒門。出火炬為導。又一里餘。逾瀑布東脊而北。又三里。而至悉檀。宏辨師引麗府通事見以生白公招東來。至。相與期遲一日行。

二十一日。余約束行李為行計。通事由九重崖為山頂遊。將午。復吾邀題七松冊子。

宏辨又磨石。今其徒雞仙書靜聞碑。

二十二日。晨飡後。宏辨具騎候行。余力辭之。遂同通事就道。以一人擔輕裝從。而重者姑寄寺中。擬復從此返也。十里。過聖峯寺。越西支之脊而西。共四里。過放光寺。入錄其藏經。聖諭僧留茶。不暇啜而出。問所謂盤陀石靜室者。僧指在西北危崖之半。仰視寺後層崖。并華首上下合而為一。所謂九重崖者。必指此而名。開山後人。但知為華首。覓九重故迹而不得。始以點頭峯左者當之。誰謂陵谷無易位哉。由寺西一里餘。始躡岫而上。又一里餘。其上甚峻。乃逾脊。脊南北相屬。東西分坑下墜。所謂桃花箐也。脊有兩坊。俱標為賓鄧分界。其處陟歷已高。向自禮佛臺眺之。直似重淵之底云。由箐西隨箐下。二里有茅舍夾道。為前歲底朝山賣漿者所托處。今則寂然為畏途。其前分岐。西南者為鄧川州道。直西者為羅川道。乃通麗江者。遵之迤邐下。二里有庵當路北。北山下。曰金花庵。又西下三里。連有二澗。俱自東而西注。即桃花箐之下流也。各有板橋跨之。連越橋南。始循南山西向行。一里有寺。路南山之脊。曰大聖寺。寺西向。乃從其前逾脊南下。又值一澗。亦西流。隨之半里。澗與前度二橋之流。俱轉峽北去。路乃西。半里。逾南山北突之岫。岫西。其坡始西懸而下。路遵之。四里有邨在南山塢間。是為白沙嘴。隨嘴又西下。二里。忽見深壑。自南而北。溪流貫之。有梁東

西跨其上。乃墜壑而下。二里始及梁端。所謂和光橋也。雞山西麓。至是而止。其水南自洱海東青山北谷來。至此頗巨。北向合桃花箐水。注於大石頭者。也。麗府生白公建悉檀之餘。復建此梁。置屋數楹跨其上。遂就而飯焉。橋之西有小徑。自北而南。溯流循峽者。乃浪滄衛通大理道。與大道十字交之。大道隨流少北。即西上嶺。盤旋而上。或峻或夷。五里越其峒。西北下。四里始夷。又一里為羅武城。其處塢始大開。自山之西。開東西大塢。直至千戶營。塢分為二。始轉為南北塢。皆所謂羅川也。向自山頂西望。翠色襲人者。即此。皆麥與蠶豆也。羅武無城。一小邨耳。邨北有溪。西自千戶營來。即南衙河底之水。至此而東北墜。峽合和光橋下流。而東北經大石頭者。也。於是循南山行。溪之南二里有邨。在溪北山下。曰百戶營。又西五里有邨。在溪北懸岡上。曰千戶營。營之西。有山西自大山分支東南下。突於塢中。塢遂中分。當山之西南者。其塢迴盤。其水小。為西山灣。新殿在其東南。而路出其西北。當山之東北者。其塢遙達。其水大。為中所屯。南北二衙。又在其西北。而路則由山之西南逾峒以入。於是從千戶營溪南。轉入南塢。一里餘。至新殿。皆淘沙乃北一里餘。抵分界山之陽。渡一小流。循山陽西北行。三里。北逾過峒。於是稍下。循西大山之麓。北向行。其東又成南北大塢。即千戶營之上流也。此一里有邨。倚西山之坡。是為中所屯。乃鄧川鶴慶分界

處悉檀寺莊房在焉。乃入宿。悉檀僧已先傳諭之。故守僧不拒云。

二十三日。晨飯於悉檀莊。天色作陰。乃東下塢中。隨西山麓北行。二里有支岡自西

山。又橫突而東。乃躡其上。有岐西向登山者。為南銜道。腰龍洞在焉。北向逾岫者。為

北銜道。鶴慶之大道隨之。余先是聞腰龍洞名。乃令行李同通事。從大道行。期會於

松檜。地名。大道托宿處。余同顧僕策杖攜傘。遂分道從岐。由山脊西上一里。稍轉而南。復有

岐緣南箐而去。余惑之。候驅驢者至。問之曰。余亦往南銜者。火路從此西逾嶺下。約

十里。余問南岐何路。曰。此往雞鳴寺者。問寺何在。其人指南箐夾崖間者。是。然此岐

隘不可行。忽一人後至曰。此一奇勝。即從此夾逾南岫。亦達南銜。與此路由中岫者

同也。余聞之喜甚。曰。此可兼收也。謝其人。遂由岐南行。里許。轉入夾崖下。攀崖隙。透

一石隙而入。其石自崖端垂下。外插崖底。若象鼻然。中透一穴如門。穿門即由峽中

上躋。亦猶雞山之束身焉。登峽上。則上崖岬然橫列。若洞若龕。若門若樓。若棧者。駢

峙焉。洞皆不甚深。僧依之為殿。左為真武閣。又左為觀音龕。皆東北向。下危壁。殿閣

之間。又垂崖雨重。俱若象鼻。下插崖底。而中通若門。有僧兩人。皆各踞一龕。見客至。

胡麻方熟。輒邀同飯。余為再啜兩盃。見龕後有石脊。若垂梯而上。跌而躡之。復有洞

懸其上層。中空而旁透小穴。崖之左右。由夾中升嶺。即南岫道。而崖懸不通。復下。由

穴門出。即轉崖左西南上。仰見上崖復懸亘。而中岬然有歧。細若蟲跡。攀條從之。又得一大穴。其門亦東北向。前甃石為臺。樹坊為門。曰青蓮界。其左藥竈。碑板俱存。而無字。無人。棘蘿旁翳。無可問。為何人未竟之業。其右復有象鼻外垂之門。透而南。復有懸綃高捲之幃。幃之右。上崖有洞。巍張。下崖即二僧結庵之處。然磴絕。俱莫可通。乃仍由青蓮界出東夾。再上半里。而崖窮夾盡。山半坪開。又有泉自南岬東出。由坪而墜於崖之右。又分而交濼坪。墜於崖之左。崖當其中。濯靈滌竅。遂成異幻。由坪上溯流半里。北向入峽。峽中之流。傾湧南向。湖之一里。澗形不改。而有巨石當其中。石之下。則湧水成流。而石之上。惟礫石堆澗。絕無水痕。又溯枯澗北行半里。路窮茅翳。蓋其澗自西峽來。路當北去也。乃東向躡嶺。攀崖躋棘。又半里。得南來路。遂隨之北半里。西涉一塢。復升隴而西。有歧入西南峽中者。頗小。其直北下隴者。頗大。余心知直北者為南衙道。疑腰龍洞在西南峽中。遂望峽行。半里不得路。遙聽西北山巔。有人語聲。乃竭蹶攀嶺。上一里。得東來道。又一里。得驅犢者問之。則此路乃西向逾脊。抵焦石峒者。問腰龍洞何在。曰。即在此支嶺之北。然嶺北無路。須隨路仍東下山。折而北。至南衙。乃可往。蓋是山大脊。自北而南。脊之西。為焦石峒。脊之東。一支東突。其北腋中。則腰龍洞所在。南腋中。即此路也。余乃悵然。遂隨路返。東下一里。乃轉而東。

北下。又一里抵山麓。循之北行。又一里而至南衙。南衙之邨不甚大。倚西山而東。臨大塢。其北塢自北衙南抵中岫。其中甚寬。蓋此中大塢。凡三曲三關。最北者為北塢。塢南北亘。以北岫東隘為峽口。其南即中所屯塢。塢亦南北亘。以江陰邨為峽口。其南即千戶營。百戶營塢。塢東西亘。以羅武邨為峽口。總一溪所貫。皆謂之羅川云。由南衙之後。西南上山。磴道甚闢。一里半。有亭有室。當山之半。其旁桃李燁然。亭後躡級而上。有寺。門旁曰金龍寺。門內有樓。當洞門。其樓前臨平川。後瞰洞底。甚勝也。樓後即為洞門。洞與樓俱東向。其門懸嵌而下。極似江右之石城洞。西壁上穹覆而下。崆峒。南與北漸環而轉。惟東面可累級下。下五丈。一石突起。當洞之中。西聳而東削。甃以為臺。亭其上。供白衣大士。其亭東對層級。架木橋以登。西瞰洞底。澗水環其下。沉紺映碧。光怪甚異。亟由橋返級。穿橋下。緣臺左西降。十餘丈而後及水。水嵌西崖。足。西面闊約三丈。南北二面漸抱而縮。然三面皆絕壁環之。無有旁竇。水渟涵其間。儼若月牙之抱魄也。水中深淺不一。而澄澈之極。煥然映彩。極似安甯溫泉。淺者浮綠。深者沉碧。掬而嘗之。甘冷異常。其洞以在山之半。名為腰龍。而文之者。額其寺為金龍。洵神龍之宮也。洞口如仰盂。下圓如石城。水滌三面如玦。石脊中盤如垂舌。其異於石城者。石城旁通無極。而此則一水中涵。若其光瑩之異。又非他水可及也。久

之仍上洞口。始登前樓。則前楹後軒。位置俱備。而僧人他出。扃鑰不施。仍一里餘下。至南衙。問松檜道。俱云行不能及。乃竭蹶而趨。由南衙後傍西山而北。二里。是為北衙。有神廟當北衙之南。門東向。其後大脊之上。駢崖矗夾。有小水出其中。廟之北有公館。市舍夾道甚盛。折而東共半里。而市舍始盡。蓋與南衙迥隔矣。二衙俱銀礦之廠。獨以衙稱者。想其地為盛也。東與南來大道合。復北行一里餘。市舍復夾道。蓋烹煉開爐之處也。過市舍。遂北下坡。又一里餘。而及其底。始知南北兩衙。猶山半之塢也。其峽既深。有巨澗流其間。自北而南。是為河底。蓋即羅川之上流。有支流自西峽來入。其派頗小。置木橋於上。越之又北。見石梁跨巨澗。澗有中巨石。梁東西兩跨之。就其中為閣。以供白衣大士。越橋之東。溯澗北向。上危崖倚道。盤級而登。右崖左澗。下嵌深淵。上削危壁。五里登坪脊。有枯澗。塹山頭。亦跨石梁。度梁北。有殿新構。有池溢水。有亭施茶。余入亭飯。一僧以新瀾茶獻。曰。適通事與擔者。久待於此。前途路遙。託言速去。蓋此殿亦麗江所構。以施茶者。故其僧以通事命。候余而致之耳。余亟飯行。竟忘其地為熱水橋。而殿前所流即熱水也。既從其側。又過一石梁。梁跨山頭。與前梁同。而下有小水。西墜巨澗。過梁。從中脊北向而行。東西俱有巨山夾之。蓋西界大山。自鶴慶南來。至七坪老脊。直南高亘於河底之西者。為魯擺。由七坪東度。分支南

下。即此中脊與東界之山。故此中脊之北。又名西邑。蓋西邑與魯擺皆地名。二山各近之界坊。遂以為名焉。中脊與魯擺老脊。夾成西峽。以河底之流所自出者。蓋源於七坪之南云。行中脊十里。脊東亦盤為中窪之宕。脊懸西峽東窪之間。狂風西來。欲捲人去。又三里。乃西北上嶺。一里。又躡嶺而西。半里。乃西北下。一里。抵塢中。是為七坪。即中界所度之脊。與西界大山。夾成此坪。為河底之最高處也。由坪中北行二里。始為度脊隘口。脊南有兩三家當道。脊西有邨落倚山。桃李燦然。時日已下春。尚去松檜二十里。亟逾隘北行。五里。少出西界。巨山如故。而東界亦漸夾而成窪。窪中石穴下陷。每若坑若穿。路循東脊行。又數里。有數家當北峽之口。曰金井邨。始悟前之下穿累累者。皆所稱金井者耶。隘口桃花夾邨。嫣然若笑。由邨北東向下坡。一里。漸夷。乃東行嶺脊。脊左右漸夾而成塢。由脊行三里。復由脊北墜坑東下。一里。抵其麓。於是塢乃大開。有三楹當麓之東。亦梵龕也。由其前東向徑平塢。而馳望東峯南北。高聳者。日光倒映其尖。丹葩一點。若菡萏之擎空也。蓋西山屏亘甚高。東峯襟沓而起。日岫西山。反射東山。其低者。日已去而成碧。其高者。日尚映而流丹。丹者得碧者。環簇其下。愈覺鮮妍。世傳鶴慶有石寶之異。西映為朝霞。東映為晚照。即此意也。東馳二里。過數家之舍。又東一里。漸墜壑成澗。向東南去。乃折而北。度一隴。又一里有

公館在西山之麓。其左右始有邨落。知其為松檜矣。而猶未知居停何處也。又北半里。擔者倚閤門而呼。乃入之。已就晦矣。是家何姓。江右人。其先為監廠委官。遂留居此。

二十四日。昧爽。飯於松檜。北向入山峽。松檜之南。山盤大壑。而無水。溝澗之形。似亦望東南去。松檜之北。山復漸夾。為塢。小水猶南行。五里。登坡。為波羅莊。山從此自西。大尺度。而東。脊不甚高。而水分南北。又北五里。望北塢。邨落高下。多傍西大山。是為山莊。於是北下。隨小溪北行。五里間。聚廬錯出。桃杏繽紛。已而直抵北山下。有倚南山居者。是為三莊河底邨。邨北溪自西而東。其水一自三莊西谷來。一自河底邨南谷來。皆細流。一自西北大山夾中來。俱合於河底邨北。東流而去。亭橋跨之。橋北即龍珠山之南麓矣。龍珠山者。今名象眠山。自西大山之東。分支東亘。直接東大山之西麓。其北之西大山。即老龍之脊。皆自北而南。其北之東大山。即峯頂山。亦皆自北而南。中夾成南北大塢。漾共之江。亦自麗江南下。滌鶴城之東。而南至此。為龍珠所截。水無從出。於是自峯頂之麓。隨龍珠西轉。搜得龍珠骨節之穴。遂搗入其中。寸寸而入。凡百零八穴而止。

土人云。昔有神僧。徂多尊者。修道東山峯頂。以鶴川一帶。俱水滙成海。無所通洩。乃發願攜錫杖念珠下山。意欲通之路。過一婦人。手持瓢。問師何往。師對以故。婦人曰。汝願雖宏。恐功力猶未。試以此瓢擲水中。瓢還乃可得。不然。須更努力也。師未信。攜瓢棄水中。瓢泛泛而去。已而果

不獲通。復還峯。潛修二十年。以熟柳水。隨柳隨回。乃以念珠撒水中。隨珠所止。用杖
戮之。無不應手通者。通得穴一百零八。隨珠數也。今土人感師神力。立寺。眾穴之上。
以報德焉。統志作眾水於山腹合而為一。同泄於龍珠之東南麓。大路過河底橋。
啞哆。土人作摩伽陀。

即逾龍珠而北。與出入諸水洞。皆不相值。以俱在其東也。余乃欲從橋北。隨流東下。
就小徑窮所出洞。令通事及擔者從大路往。擔者曰。小徑難覓。不若同行。蓋其家在
入水洞北。亦便於此也。余益喜。遂同東向。隨溪行龍珠山之南。一里。反越溪南。半里
又度溪北。其路隘甚。而夾溪皆有居者。又東半里。楓密河東南瀉峽去。路東北逾龍
珠支嶺。兩下兩上。東北盤嶺共四里。其路漸上。俯瞰東南深峽中。有水破峽奔決。即
合併出穴之水也。其水南奔峽底。與楓密之水合。而東南經峯頂山之南峽以出。下
金沙大江。然行處甚高。水月在重崖下出。俯視不見其穴。令通事及擔者坐待道旁。
余與顧僕墜壑東南下。下半里。不得路。躑躅草石間。轉向東。筭半里。又南。迂半里。始
下至磧底。乃西向溯流披棘入。共半里。則巨石磊落。堆疊磧中。水從石隙。泛溢交湧。
余坐巨石上。止見水與石爭隙。不見有餘穴。雪躍雷轟。交於四旁。而不知其所從來
也。久之。復迂從舊道。一里餘。迂上既近。復攀石亂躍。又半里。登大道。遂東北上。半里
轉一峽。見復有呼者。乃通事與擔夫也。於是北半里上攢石間。北過脊。始北望兩山
排闥。一塢中。盤漾共江。絡其東。又一小水。緯其西北。皆抵脊下。而不可見。其兩山之

北夾而遙接於東北隅者。是為麗府邱塘關所踞。漾共水所從出也。乃北下山二里餘而及其麓。有寺懸麓間。寺門北向。其下即入水之穴也。不及入寺。急問水。先見一穴。乃西來小流所入。其東又有平土丈餘。隔之。東來之漾共江。屢經穴而屢分墜。至是亦遂窮。然則所謂一百八穴者。俱在東也。余因越水北東向溯流。見其從崖下。遇一穴。輒旋穴下。灌如墜甕口。其聲嗚嗚。每穴遠者丈餘。近者咫尺而已。既而復上寺前。乃北下渡西來小流。有小石梁跨之。北一里有邱當平岡間。是曰甸尾邨。擔者之家在焉。入而飯於桃花下。既乃西北行。三里餘而入南來大道。即河底橋北。上逾嶺者。於是循西山又北五里。為長康舖坊。有河流自西南峽來。巨石橋跨之。有碑在橋南。稱為鶴川橋。蓋鶴川者。一川之通名。而此橋獨擅之。亦以其冠一川也。橋北有岐溯流西南。為大理府大道。故於此設舖焉。過橋不半里。為長康關。廬舍夾道。是日街子。市者交集。自甸尾至此。邨落散布。廬舍甚整。桃花流水。環錯其間。其西即為朝霞寺峯。正東與石竇山對。於是路轉東北。又八里餘而入鶴慶南門。城不甚高。門內文廟宏整。土人言。其廟甲於滇中。亦麗江木公。以千金助成。由其東北行半里。稍東為郡治。由其西又北行半里。出一鼓樓。即新城之北門也。其北為舊城。守禦所在焉。又北半里而出舊城北門。稍西曲而北一里。復東曲而北四里。為演武場。在路東。從其西又北五里。過一邨。又五里。

為大板橋。橋下水頗大而濬。乃自西而東下。漾共江者。時所行路。當甸塢之中。東山下。江流沿之。西山下。邨廬倚之。自此橋之北。楚路石皆齒齒如編。仰管之半。礫趾難措。又北六里。為小板橋。橋小於前。而流亦次之。然其勢似急。又北七里。為甸頭邨之新屯。居落頗盛。稍轉而東。有王貢士家。遂入而托宿。王貢士今為四川訓導。其孫為余言。其西北山半有青元洞。甚妙。下有水出龍潭。又北有黑龍潭。若沿西山行。即可盡觀。是日欲抵馮密宿。以日暮遂止。此云。

二十五日。昧爽飯而行。北二里。為馮密邨。邨廬亦盛。甸頭之邨止此矣。蓋西北有高岡一支。垂而東南下。直逼東山文筆峯下。江流亦曲而東。高岡分支處。其腋中有黑龍潭之水。亦自西大山出。南流而抵馮密。乃沿高岡之南。而東注。漾共江。鶴慶麗江。以此為界云。馮密之西。有佛宇高擁崖畔。即青元洞也。余望之欲入。而通事苦請俟回日。且云明日逢六主出視事。過此又靜攝不即出。余乃隨之行。即北上岡。四里有路橫斜而成文字交。是為三岔黃泥岡。其西南腋中。松連箐墜。即黑龍所托也。於是西北之山。皆荒石濯濯。而東北之山。漸有一二小邨倚其下。其岡脊則一望皆茅云。又北一里。為哨房。四五家當岡而踞。已為麗江所轄矣。又北行岡上八里而下。其東北塢盤水曲。田疇環焉。下一里。有數家倚西山。路當其前。是為七和南邨。又北二里。有房如官舍而整。是為七和之查稅所。商貨出入者。俱稅於此。七和者。麗江之地名。有九和十和諸稱。其北又有大

宅新構者。乃木公次子所居也。由其前北向行。又盤一支嶺而北。七里。乃漸轉西北。始望見邱塘關。在北山上。而漾共之水。已嵌深壑中。不得見矣。於是路北有石山橫起。其崖累累。雖不高。與大山夾而成峽。遂從峽間西北上。一里。逾其東度之脊。又西北二里餘。乃北下枯壑。橫陟之。半里。復北上岡。西北行岡上半里。又北半里。度一小橋。半里。乃北上山。其山當西大支。自西東來。至此。又橫疊一峯。其正支轉而南下。其餘支東下而橫亘。直逼東山。扼麗江南北山之流。破東山之峽。而出為漾共江。此山真麗之鎖鑰也。麗江設關於嶺脊。以嚴出入。又置塔於東垂。以鎮水口。山下有大道。稍曲而東。由塔側上。小道則躡崖直北登。余從其小者。皆峻石累垂。鋒稜峭削。空懸屈曲。一上者二里。始與東來大道合。則山之脊矣。有室三楹。東南向而踞之。中闢為門。前列二獅。守者數家居其內。出入者。非奉木公命。不得擅行。遠方來者必止。闔者入。白命之入。乃得入。故通安諸州守。從天朝選至。皆駐省中。無有入此門者。即詔命至。亦俱出迎於此。無得竟達。巡方使與查盤之委。俱不及焉。余以其使奉迎。故得直入。入關隨西山北行。二里。下一坑。度坑底。復登坡而北。一里。稍東北下山。又東北橫度坡間者二里。始轉而北。二里。過沐家院東。又北二里。度一小橋。則土岡一支。西南自大山之脊。分岡環而東北。直抵東山之麓。以扼漾共江上流。由岡南陟其上。是為

東園里北行嶺頭西南瞻大脊東南瞰溪流皆在數里之外六里乃下隴北平疇大開
夾塢縱橫岡下即有一水西自文筆峯環塢南而至有石梁跨其上曰三生橋過橋
有坊二在其北旁有守者一二家於是西北行平疇間矣北瞻雪山在重塢之外雪
幕其頂雲氣鬱勃未睹晶瑩西瞻烏龍在大壑之南夫峭獨拔為大脊之宗郡中取
以為文筆者也路北一脊窈窕東北入是為東塢中有水南下萬字橋水西北來會
之與三生橋下水同出坵塘東者也共五里有柳徑抱聳立田間為土人折柳送行
之所路北即萬字橋水滌流而東水北即象眠山至此南盡又西二里歷象眠山之
西南垂居廬駢集紫坡帶谷是為麗江郡所托矣於是半里度石梁而北又西半里
稅駕於通事者之家其家和姓蓋麗江土著官姓為木民姓為和更無別姓者其子即迎余之人其父乃曾奉差入都今以居積番貨為業坐
余樓上獻酪為醴余不能沾唇也時纔過午通事即往復命余處其家待之東橋之
西共一里為西橋即萬字橋也俗又謂之玉河橋象鼻水從橋南下合中海之水而
東泄於東橋蓋象鼻之水土人名為玉河云河之西有小山兀立與象眠南盡處夾
溪中峙其後即闢為北塢小山當塢若中門之標前臨橫壑象鼻之水夾其東中海
之流經其西後倚雪山前拱文筆而是山中處獨小郡署踞其南東向臨玉河麗江諸完
多東向以受木氣也後幕山頂而上所謂黃峯也俗又稱為天生寨木氏居此二千載宮室之

麗擬於王者。蓋大兵臨則俯首受紕。師返則夜郎自雄。故世代無大兵燹。且產鏞獨盛。宜其富冠諸土郡云。

二十六日晨飯於小樓。通事父言。木公聞余至甚喜。即命以明晨往解脫林候見。諭諸從者備七日糧以從。蓋將為七日款也。

二十七日微雨。坐通事小樓。追錄前記。其地杏花始殘。桃猶初放。蓋逾北而寒也。

二十八日。通事言木公命駕。下午向解脫林。解脫林在北塢西山之半。蓋雪山南下之支。本郡諸刹之冠也。

二十九日晨起具飯甚早。通事備馬。候往解脫林。始過西橋。由郡署前北上。挾黃峯

東麓而北。中北塢而行。五里東瞻象眠山。始與玉河上流別。又五里過一枯澗石橋。

西瞻中海。柳岸濛濛。有大聚落臨其上。是為十和院。其山即十和山。自雪山南下之脈也。又北十里有

大道北去者。為白沙院路。西北度橋者。為解脫林路。橋下澗頗深而無滴瀝。既度橋

循西山而行。五里為崖脚院。其處居廬交集。屋角俱插小雙旗。乃把事之家也。院北

半里有澗。自西山峽中下。有木梁跨其上。度橋西北陟嶺。為忠甸大道。由橋南溯溪

西上嶺者。即解脫林道。乃由橋南西向躡嶺。嶺甚峻。二里稍夷。折入南峽。半里則寺

倚西山上。其門東向。前分一支為案。即解脫林也。寺南岡上有別墅一區。近附寺後。

木公憇止其間。通事引余至其門。有大把事二人來揖。俱姓和。一主文。嘗入都上疏。曾見陳芝臺者。一主武。其體

幹甚長壯而面黑真猛士也

介余入。木公出二門迎入其內室。交揖而致殷勤焉。布席地。平板上。

主人坐在平板下。其中極重禮也。叙談久之。茶三易。余乃起。送出外廳事門。令通事

引入解脫林。寓藏經閣之右廂。寺僧之住持者。為滇人。頗能體主人意。款客焉。

卯二月初一日。木公命大把事以家集黑香白錫兩來餽。下午設宴解脫林東堂。下

藉以松毛。以楚雄諸生許姓者陪宴。仍侑以盃。綴銀盃二兩綠縐紗一疋。大餚八十品。羅列甚

遙。不能辨其孰為異味也。抵暮乃散。

初二日。入其所棲林南淨室。相迎設座如前。既別。仍還解脫林。昨陪宴許君來。以白

錫易所侑綠縐紗去。下午。又命大把事來求作所輯雲邁淡墨序。

初三日。余以叙稿送進。復令大把事來謝。所饋酒果有白葡萄龍眼荔枝諸貴品。酥

餅油細若髮絲。中經松子肉。為片甚鬆脆。髮糖白糖為絲。細過於髮。千條萬縷。合揉為一。以細麵拌之。合而不膩。諸奇點。

初四日。有雞足僧以省中錄就雲邁淡墨。繳納木公。木公即令大把事傳示。求為較

政。其所書洪武體雖甚整。而訛字極多。既舛落無序。而重疊顛倒者亦甚。余畧為標

正。且言是書宜分門編類。庶無錯出之病。晚乃以其書繳入。

初五日。復令大把事來致謝。言明日有祭丁之舉。不得留此盤桓。特令大把事一人

聽候。求再停數日。煩將淡墨分門標類。如余前所言。余從之。以書入謝。且求往忠甸。

觀所鑄三丈六銅像。既午。木公去。以書答余。言忠甸皆古宗路。多盜不可行。蓋大把事從中沮之。恐覘其境也。是日。傳致油酥麪餅甚巨而多。一日不能盡一枚也。

初一日。余留解脫林校書。木公雖去。猶時遣人餽酒果。有生雞大如鵝。通體皆油。色黃而體圓。蓋肥之極也。余愛之。命顧僕鹹為臘雞。解脫林倚白沙隴西界之山。其山

乃雪山之南。十和後山之北。連擁與東界翠屏象眠諸山。夾白沙為黃峯後塢者也。寺當山半。東向。以翠屏為案。乃麗江之首刹。即玉龍寺之在雪山者不及也。寺門廡階級皆極整。而中殿不宏。佛像亦不高巨。然崇飾莊嚴。壁宇清潔。皆他處所無。正殿之後。層臺高拱。上建法雲閣。八角層甍。極其宏麗。內置萬曆時所賜藏經焉。閣前有兩廡。余寓南廡中。兩廡之外。南有圓殿。以茅為頂。而中竇磚盤。佛像乃白石刻成者。甚古而精緻。中止一像。而無旁列。甚得清淨之意。其前即齋堂香積也。北亦有圓閣一座。而上啟層窗。閣前有樓三楹。雕窗文榻。俱飾以金碧。乃木公燕憩之處。扁而不開。其前即設宴之所也。其淨室在寺右上坡。門亦東向。有堂三重。皆不甚宏敞。四面環垣。僅及肩。然喬松連幄。頗饒烟霞之氣。聞由此而上。有拱壽臺。獅子崖。以迫於校。讐。俱不及登。

初六初七日。連校類分標。分其門為八。以大把事候久。余心不安。乃連宵篝燈。丙夜

始寢。是晚既畢。仍大書付大把事。言校覈已完。聞有古岡之勝。不識導使一遊否。古岡者。一名獵羅。在郡東北。十餘日程。其山有數洞中透。內貯四池。池水各占一色。皆澄澈異常。自生光彩。池上有三峯中峙。獨凝雪瑩白。此間雪山所不及也。木公屢欲一至其地。諸大把事言不可至。力尼之數年。乃得至。圖其形以歸。今在解脫林後軒之壁。北與法雲閣相對。余按圖知之。且詢之主僧純一。言其處真修者甚多。各住一洞。能絕粒休糧。其為首者有神異。手握石成粉。足能頓坡成窪。年甚少而前知。木公未至時。皆先與諸土人言。有貴人至。土人愈信而敬之。故余神往而思一至也。

初八日。昧爽。大把事齋冊書馳去。余遲遲起飯。而天雨霏霏。純一饋以古磁盃。薄銅鼎。并芽茶為烹瀹之具。備馬。別而下山。稍北。遂折而東下。甚峻。二里至其麓。路北有澗。自雪山東南下。隨之東。半里有木橋。渡澗西北。逾山為忠甸道。余從橋南東行。半里轉而東。是為崖脚院。倚山東向。其處居廬連絡。中多板屋茅房。有瓦室者。皆頭目之居。屋角俱標小旗二面。風吹翩翩。搖漾於天。桃素李之間。宿雨含紅。朝烟帶綠。獨騎穿林。風雨淒然。反成其勝。院東南有窪地。在邨廬間。中涸無水。尚有亭臺堤柳之形。乃舊之海子。環為圓亭者。今成廢壑矣。又南二里有枯澗。嵌地甚深。乃雪山東南之溪。南注中海者。今引其水東行塢脊。無涓滴下流澗中。僅石梁跨其上。度梁之東。

即南隨引水行。四里望十和邨落在西。甚盛。其南為中海。望之東南行。其大道直北而去者。白沙道也。南四里有枯澗。東西橫塢中。小石梁南跨之。又東五里。東瞻象眠山已近。通事向許導觀象鼻水。至是乃東南行田間。二里抵山下。水從坎下穴中西出。穴小而不一。遂溢為大溪。折而南去。二里折為二道。一沿象眠而南。一由塢中倒峽。過小石橋。又折為二。夾路東西行。五里至黃峯山北。所引之水。一道分流山後而去。一道東隨黃峯而南。始知黃峯之脈。自象鼻水北坡垂塢中南下。至此結為小峯。當塢之口。東界象眠山。亦至此南盡。西界山自中海西南環遶而北。接十和後山。南復橫開。東西大塢。南龍大脊。自西而東。列案於前。其上烏龍峯。獨聳文筆於西南。木家院南峯。迴峙雄關於巽位。眾大之中。以小者為主。所以黃峯為木氏開千代之緒也。從黃峯左腋南下西轉。又一里出其南。則府治東向。臨溪而峙。象鼻之水環其前。黃峯擁其後。聞其內樓閣極盛。多僭制。故不於此見客云。先是未及黃峯三里。有把事持書。挈一人荷酒獻酢。衝雨而至。以余尚未離解脫也。與之同過府治前。度玉河橋。又東半里。仍稅駕於通事小樓。讀木公書。乃求余乞黃石齋叙文。併索余書。將令人往省。邀吳方生者。先是木公與余面論天下人物。余謂至人惟一石齋。其字畫為館閣第一。文章為國朝第一。人品為海宇第一。其學問直接周孔。為古今第一。然其

人不易見亦不易求因問可以親炙者如陳董之後尚有人乎余謂人品甚難陳董
 芳躅後來亦未見其繼即有之豈羅致所及然遠則萬里莫儔而近則三生自遇有
 吳方生者余同鄉人今以戍僑寓省中其人天子不能殺死生不能動有文有武學
 行俱備此亦不可失者木公慮不能要致余許以書為介故有是請然尚未知余至
 府治也使者以復東返前繳册大把事至以木公命致謝且言古岡亦艱於行萬萬
 毋以不賞蹈不測蓋亦其托辭也然聞去冬亦曾用兵吐蕃不利傷頭目數人至今
 未復獵獾古宗皆其北境相接中途多恐外鐵橋亦為焚斷是日雨陣時作從樓北
 眺雪山隱現不定南窺川甸桃柳繽紛為之引滿是方極畏出豆每十二年逢寅
 出豆一番互相牽染死者相繼然多避而免者故每遇寅年未出之人多避之深山
 窮谷不令人知都鄙間一有染豆者即徙之九和絕其往來道路為斷其禁甚嚴和九
 者乃其南鄙在文筆峯南山大脊之外與劍川接壤之地以避而免於出者居半然五六十歲猶惴惴奔避木公
 長子之襲郡職者與第三子俱未出以舊歲戊寅尚各避山中越歲未歸惟第二第

四名宿新入洋鶴慶

者俱出過公令第四者啟來候求肄文木家院馬

初九日大把事復捧禮儀來致謝酬校書之役也鐵皮襦一黃金四兩再以書求修雞山志并
 懇明日為其四子校文木家院然後出關院有山茶甚巨以此當折柳也余許之是

日仍未霽。復懋通事樓。其俗新正重祭天之禮。自元旦至元宵後二十日。數舉方止。每一處祭後。大把事設燕。燕木公。每輪一番。其家好事者。費千餘金。以有金壺八寶之獻也。其地田畝。三年種禾一番。本年種禾。次年即種豆菜之類。第三年則停

而不種。又次年乃復種禾。其地土人皆為麼麼。國初漢人之戍此者。今皆從其俗

矣。蓋國初亦為軍民府。而今則不復知有軍也。止分官民二姓。官姓木。初俱姓麥。自漢至國初。太

祖乃易為木。民姓和。無他姓者。其北即為古宗。古宗之北。即為吐蕃。其習俗各異云。古

宗北境。雨少。而止有雪。絕無雷聲。其人南來者。至異郡。乃聞雷以為異。麗郡北忠

甸之路。有北巖。高闊皆三丈。崖石白色。而東向。當初日東升。人穿彩服至其下。則滿

崖浮彩。騰躍煥然奪目。而紅色尤為鮮麗。若鏡之流光。霞之幻影。日高則不復然矣。

初十日。晨飧後。大把事復來候往木家院。通事具騎。而大把事忽去。待久不至。乃行。

東向半里。街轉南北。北去乃象眠山。南垂。通安州治所。托南去乃大道。半里過東橋。

於是循溪南岸東南行。三里有柳兩三株。在路右。陸間。是為土人送行之地。其北有

塢。東北闢甚遙。蓋雪山之支。東垂南下者兩重。初為翠屏象眠。與解脫十和一夾而

成白沙塢。再為吳烈東山。與翠屏象眠。再夾而成此塢。其北入與白沙等。其北度脊

處。即金沙江。逼雪山之麓。而東者。東山之外。則江流南轉矣。脊南即此塢。中有溪自

東山出。灌溉田疇更廣。由此塢東北逾脊渡江。即香羅之道也。塢中溪東南與玉河會於三生橋之東。又有水西南自文筆山。沿南山而東轉。隨東圓岡之下。經三生橋。而東與二水會。於是三水合而成漾。共江之源焉。東員岡者。為麗郡東南第一重鎖鑰。蓋南大脊自西來。穹為木家院後高峯大脊。從此南趨鶴慶。其東下者。為邱塘關。其東北下者。環轉而為此岡。直逼東山之麓。東三水為一。沿東山南下。而出邱塘東峽。自七和馮密而達鶴慶。岡首迴環向郡。南山之溪經其下。鞏橋度之。曰三生橋。橋北有二坊。兩三家為守者。自柳塘至此。又五里矣。其北有良疇。而南則登坡矣。一里升坡之巔。平行其上。右俯其坡內。抱下闢平塢。直北接郡治。眺其坡斜削東下。與東山夾溪南流。坡間每有邨廬。就窪傍坎。桃花柳色。晷映高下。三里稍下就窪。有水成痕。自西而東。下於溪。又南逾一坡。度板橋而南。則木家院在是矣。先是途中屢有飛騎南行。蓋木公先使其子至院待余。而又屢令人來示其款待之禮也。途中與通事者輒唧唧語。余不之省。比余至而大把手已先至矣。迎入門。其門南向甚敞。前有大石獅。四面墻垣之外。俱巨木參霄。甫入四君出迎。入門兩重廳。事亦敞。從其右。又入內廳。乃拜座進茶。即揖入西側門。搭松棚於西廡之前。下藉以松毛。逆西重禮也。大把手設二卓。坐定。即獻紙筆。袖中出一小封。曰家主以郎君新進諸生。雖事筆硯。而此

中無名師。未窺中原文脈。求為賜教一篇。使知所法程。以為終身佩服。余領之。折其封。乃木公求余作文。并為其子斧正書。後寫一題曰雅頌各得其所。余與四君即就座拈毫。二把事退候塔下。下午。文各就。余閱其作。頗清亮。二把事復以主命求細為批閱。余將為舉筆。二把事曰。餒久矣。請少遲之。後有茶花。為南中之冠。請往一觀。而就席。蓋其主命也。余乃從之。由其右轉過一廳。左有巨樓。樓前茶樹。盤蔭數畝。高與樓齊。其本徑尺者。三四株叢起。四旁萋蕤。下覆甚密。不能中窺。其花尚未全舒。止數十朶。高綴叢葉中。雖大而不能近覷。且花少葉盛。未見燦爛之妙。若待月終。便成火樹霞林。惜此間地寒。花較遲也。把事言。此樹植與老把事年將似。屈指六十餘。余初疑為數百年物。而豈知氣機發旺。其妙如此。已還松棚。則設席已就。四君獻欸。復有紅氍麗鎖之惠。二把事亦設席坐塔下。每獻酒則趨而上。馬四君年二十餘。修皙清俊。不似邊陲之產。而語言清辨可聽。威儀動盪。悉不失其節。為余言北崖紅映之異。時余欲由九和趨劍川。四君言此道雖險而實近。但此時徒諸出豆者在此。死穢之氣相聞。而路亦絕行人。不若從鶴慶便。餚味中有柔豬羴牛舌。俱為余言之。縷縷可聽。柔豬乃五六觔小豬。以米飯喂成者。其骨俱柔脆。全體炙之。乃切片以食。羴牛舌似猪舌而大。甘脆有異味。惜余時已醉飽。不能多嘗也。因為余言。其地多羴牛。尾大而有角。亦能負重。北地山中人。無田可耕。惟納羴牛銀為稅。蓋鶴慶

卷九
十一
以此多麓牛。順寧以南多象。南北各有一異獸。惟中隔大理一郡。西抵永昌。騰越。其西漸狹。中皆人民。而異獸各不一產。騰越之西。則有紅毛野人。是亦人中之麓象也。抵暮乃散。二把事領余文去。以四君文畀余。曰：燈下乞細為削抹。明晨欲早呈主人也。余領之。四君送余出大門。亦馳還郡治。仍以騎令通事送余。東南二里。宿邨垞家。余挑燈評文。就卧其西廡。

十一日。昧爽。通事取所評文。送木家院。就院中取飯。至已近午矣。覓負擔者。久之得一人。遂南行二里。抵南山中。循山東南一里。下越一坑底。仍東南上二里。出邱塘關。關內數家居之。有把事迎余獻茶。其關橫屋三楹。南向踞嶺上。第南下頗削。而關門則無甚險隘也。其嶺自西大脊分支東突。與東山對夾。漾共江於下。關門東脊臨江之嘴。豎塔於上。為麗東南第二重鎖鑰。隔江之東山。至是亦雄奮而起。若與西大峯共為犄角者。關人指其東麓。即金沙江南下。轉而東南。趨浪滄。順州之間者。此地有路。半日逾此嶺。又一日半而東南。抵浪滄。衛出關。辭通事以騎返。余遂同擔夫仍南向。就小道下山。其道皆純石。嵯峨踐隙。攀峯而下。二里乃抵其麓。遂西南陟橋。橋西有坡南向。隨之。半里復下坡。西有塢南開。而中無水。又半里。橫陟之。由西坡上。半里依西大山之麓。轉而東南行。一里餘。路左復起石山。與西山對夾。路行其中。二里逾

脊南下。脊右有石崖下嵌而東。半石峯。尤為截業。南一里。東峯始降。復隨西坡盤而西南。二里。其支復東突。再南逾之下。半里。還顧東突峯南。有窪嵌空成門。返步探之。雖有兩門。而洞俱不深。又循西山而南。一里餘。三四家倚西山下。於是復見漾共江出峽而下。盤其麓。峽中始環疊為田。邨之前。已引水為渠。循山而南。抵七和矣。隨渠盤西山東突之嘴。又三里而抵七和。七和者麗郡之外郭也。聚落倚西山頗盛。其下塢中。水田夾江。木公之次子居此。其宅亦東向。由其前又南半里。為稅局。收稅者居之。又南漸下一里。復過一邨。乃西南上坡。一里。陟坡頂。其上甚平。由其上平行而南。二里有數家居坡脊。是為七和哨。則麗江南盡之鄙也。故設哨焉。哨南又半里。有路自東南橫過西北者。為三岔黃泥岡。蓋是坡自西大山下垂。由此亘而東南。橫路隨其脊斜去。脊西遂下陷成峽。黑龍潭當其下焉。大道由峽東直南。鶴慶麗江之界。隨此坡脊而分。故脊西下陷處。自西盤而南。至馮密。其下已屬鶴慶。脊東盤亘處。南下馮密。東。其內猶屬麗江。此東西兩界大山內之橫界也。於是西瞰峽內。松箐遙連。路依東脊。南向漸下。六里而至馮密。日纔過午。覓宿店。漫投一樓上。乃陳生某家也。向曾於悉檀相晤者。擔人卸擔去。余炊飯其家。欲往青元洞。陳生止余曰。明日登程。可即從此往。今日晚可一探東山之麓乎。遂同東陟塢塍。蓋此塢即自黑龍潭南下至此。

東向而出者。塢北則黃泥岡之坡直垂而逼東山之麓。江亦東遜若逗而出於門者。故塢東之界直以此門而分。由塢東行一里即與漾共江。遇湖之東北半里有木橋橫江上。從橋東度木凡四接。循東岸溯之而北半里登東隴。其上復盤隴成畦。闢田甚廣。又北一里直對黃泥之嘴。東界尖峯最聳。是為筆架峯。正西與馮密後堆穀峯相對焉。陳生父塚正在其隴之上。時將議遷。故來相度。余勸其勿遷。惟來脈處引水開渠。橫截其後。若引從墓右。環流於前。是即旋轉之法。陳生是之。仍從木橋渡江。共三里。還寓陳生取酒獻酌。余囑其覓遠行擔夫。陳言明日可得。不必囑也。

十二日。陳為余覓夫。皆下種翻田。不便遠去。已領銀復來辭。既飯。展轉久之。得一人曰趙貴。遂行。余以純一所餽甌二鼎。一酬陳生之贖酒。從其居之西。陟一澗。既截塢而西北。一里餘。登西坡。已逼堆穀峯下。坡上引水為渠南注。架木而度。即南循東下之脊而上。半里得平岡。由岡上西行半里。直逼西山下。有廟臨岡而峙。廟東南下腋底有廟祀龍王。南臨一池甚廣而澄澈。乃香米龍潭也。廟南西上層崖。有洞東向。闢門。其上迴崖突兀。即青元洞也。二廟俱不入。西躡山直上半里。抵崖下。則洞門有垂石中懸。門闢為二。左大而右小。有僧倚中垂之石。結廬其外。又環石於左門之下。以為外門。由環石竇間入。登左門。其門大開。西向直入。置佛座當其中。佛座前稍左。其

頂上透引天光一縷下墜。高蓋數十丈也。其右則外懸之壁當其前。中旁達而南。即豁為右門。門稍東南向。下懸石壁。可眺而不可行也。蓋佛座之前。懸石外屏。既覺迴環。而旁達兩門。上通一竅。更為明徹。此其前勝也。佛座以後。有巨碑中立。刻詩於上。由此而內。便須秉炬。乃令擔人秉炬前。見內洞亦分兩門。則右大而左小。先循左壁。攀左隙上躋。既登一崖。其上夾而成隙。披隙入。轉而南向。有穴下墜甚深。先投炬燭。其底以為穿也。乃撐隙支空而下。三丈至其底。稍南。見有光遙透。以為通別竇矣。再前諦視。光自東入。始悟即右門所入之大竇也。復轉而西。入內。有小門漸下。乃伏而窮之。數丈愈隘不能進。乃倒退而出。循右崖之壁。從其西南。復得一門。初亦小。其內稍開。數丈後亦愈隘而漸伏。亦不能進。復倒退而出。即前之有光遙透處也。向明東。臨左右審顧。石雖蜿蜒而崖無別竅。遂至大碑後。錄其詩。并出前洞。以梯懸垂石內。後崖亦錄其詩。僧淪茶就引滿而出。下洞前則有桃當門。猶未全放也。是洞前後分岐竄窳。前之罨映透漏。後之層疊嶮岨。擅斯二美。而外有迴崖上擁。碧浸下涵。亦勝絕之地。既下。至平岡。余欲北探黑龍潭。擔者言黑龍潭路當從黃泥岡西下。不然亦須從馮密後溯流入。此山之麓無通道可行。蓋此中有二龍潭。北峽為黑龍潭。此下為香米龍潭。皆有洞自西山出。前匯為潭。其勝如一軌。不煩兩探。余然之。遂南向趨香

米其潭大數十畝。淵然澄碧。蓋即平岡之脊。東向南環。與西山挾潭於中。止西南通一峽容水去。路從潭西循西山而南。山崖忽逆。水從中隘於潭。乃橫石度崖口。崖前巨石支門。水分滌。巨石之隙。橫石亦分度之。其石高下不一。東瞰澄波。西懸倒壁。洞流漱其下。崖樹絡其上。幽趣縈人。不暇他顧。已乃披隙入洞。洞中巨石斜蹇。分流衍派。曲折交旋。一洞而水石錯落。上如懸幕。下若分蓮。蹈其瓣中。方疑片隔。仰其頂上。又覺元同。入數丈後。壁猶有餘光。而水自下穴出。無容捫入矣。出洞依西山南行二里。有數家倚山而居。由其前又南一里。轉而西行一里。又逼西山之麓。復南行二里。則西山中斷。兩崖對夾如門。上下逼湊。其中亦有路。緣之上。蓋此崖乃麗江南盡之界。川內平曠。鶴慶獨下透而北。兩界高山。麗江俱前路而南。以兩山之後。猶麼麼之俗耳。自此而南。東西界後。亦俱猓羅。屬鶴慶土官高千戶矣。又南二里。一溪自西山下出。余溯而窮之。稍轉北半里。其水分兩穴。東向出。皆溢自石下。無大竅也。乃逾出水石上。由水之西。循山南行。半里有洞連裂三門。倚崖東向。洞深丈餘。高亦如之。三門各峙。中不相通。而石色殷紅。前則桃花點綴。頗有霞痕錦幅之意。但其洞不中透。為可惜耳。崖右。其支峯自上東向。環臂而下。腋中衝砂墜礫。北轉而傾於崖前。腋底亦有一洞。南登環臂之脊。始迴眺見之。似亦不深。乃舍之。南逾壁脊。東南下半里有

邨廬十數家。倚西山之嘴。是為四莊。其南腋中。有龍潭一圍。大百餘畝。直逼西山。西山石崖。插潭而下。路盤崖上。凌其南。又一里。循潭東岸南遶之。泄水之堰。在其東南。懸坑下墜。即東出而注於小板橋者也。其西北腋崖迴轉。石脚倒插。復東起一崖。突潭中如拇指。結檻其上。不知中祀何神。其下即潭水所自出也。亦不知水穴之大小。然其境水石滌迴。峯崖倒突。而水尤晶瑩。更勝香米之景。惜已從潭東一里。抵泄水之堰。不便從西崖逾險而上矣。由其南循西山。又二里。有石山一支。自西山東向突川中。其西南轉腋處。有古廟當其間。前多巨石嶙峋。如芙蓉簇萼。其色青殷。而質廉利。不似北來之石。色赭而質厲也。入叩無人。就廡而飯。既乃循巖突之峯東行。半里轉而南盤其嘴。其嘴東臨平川。後聳石峯。嘴下石骨稜稜如側刃列鍔。水流一綫穿於其間。汨汨南行。心異之。仰眺其後聳石峯。萬萼雲叢。千葩蜃結。以為必有靈境。擔者曰。近構一寺。曰鶴鳴。不識有人棲否。余乃令擔僕前行。獨返而躡其上。披緇蹈躡。半里陟峯頭而庵在焉。其門東北向。中有堂三楹。供西方大士。左有樓祀文昌。俱不大。而飾堊未完。有一道者棲其間。蓋二年前居人見山頭有鳴鶴之異。而道者適至。募建此庵。故鄉人惑而名之。道者留余遲一宿。余以擔僕已前。力辭之不待其炊茶而別。其庵之南。邨廬倚西山下者甚盛。三里餘。又有危峯自西山東突。與鶴鳴

之峯。南北如雙臂前舒。但鶴鳴嶙峋而繚繞。此峯聳拔而拱立。為異耳。是峯名石寨。前有邨。名石寨邨。有一龍泉。自峯下出。匯水為潭。小於四莊。東乃環堤為堰。水從堰東注。壑去。即東出於大板橋者也。半里。越堤之南。復循西山南行。其地漸莽。無田墜。邨廬之北。想無水源故也。八里。始有溪東注。路東轉而南渡之。於是東望為演武場。北邨。西望為西龍潭大邨。蓋此水即西龍潭所分注者也。西龍潭亦當西山東突之腋。匯水頗大。東北流者為此水。中為城北。大路口水。東南引者。為城中之水。其利為一郡之冠云。又南二里。出大路。正當大路所向之處。其東有竹叢邨廬。即來時所導道也。從大路南四里餘。而抵鶴慶北關。托宿於關外。乃入北門。是為舊城南。半里轉而西。為禦前守禦所在焉。摩尼庵。復吾師之子張生家。北向而居。入叩之。往摩尼未返也。又轉南。再入城門。是為新城。始知鶴慶城二重。南新北舊。南拓而北。東入新城。即從府治東南向行。半里。東轉郡學前。南向有大街。市舍頗盛。已乃仍出兩北門。入寓而餐。始熟。遂啜而卧。鶴慶西倚大山。為南龍老脊。東向大山。為石寶高峯。石寶山高

穹獨聳。頂為徇多尊者。道場此山自麗江東山。南向下。南盡於金沙江。中夾平川。自七和南下。但七和之南。又有三岔

黃泥岡。自西而橫逼東山。故其川以馮密南新屯為甸頭。直下而南。共五十里。有象眠山。西自西大脊東屬於石寶山。石寶山。西與劍川同名。一統志稱為峯頂山。從志為是。象眠山與麗江同名。一統志稱為龍珠山。亦

當從志為是

漾共江貫於中川。南抵象眠分注眾窾。合於山腹。南泄為一派。合楓木之水。

東南入金沙江。兩旁東有五泉。出石竇之下。西有黑龍西龍諸潭。出西大山下。故川

中田禾豐美。甲於諸郡。馮密之麥。亦甲諸郡。稱為瑞麥。其粒長倍於常麥。

十三日。早飯。平明抵北門。從門外循舊城而西。一里轉而南。半里。其南則新城復拓

而西出。隨之又西。半里。又循城南轉。半里。過西門。乃折而西。行度一橋。西三里。乃

躡坡。二里。逾坡西稍下。其坡自西山東下。至此伏而再起。其南北俱有峯。舒臂前抱

土人稱為旗鼓山。而坡上塚纍纍。蓋即郡城之來脈也。土人言。昔土官高氏之塚當

此岡。國初謂其有王氣。以大師挖斷其後脈。即今之伏處也。不知起伏乃龍脈之妙。

果挖之。適成其勝耳。宜郡城之日盛也。由伏處即上躡坡行。一里。至坡脊。南北俱墜

坑成峽。又一里。南度西峽之上。從南坡躡峻西登。二里稍平。再緣南坡折而上。一里

復隨峽西入。一里。抵西嶺下。轉而北。向躡峽中。其峽乃墜水枯澗。巨石磊磊。而疊磴

因之。中無滴瀝。東西兩崖。壁夾駢湊。石骨稜稜。密翳蒙蔽。路緣其中。白日為冷。二里

餘。有巨石突澗道中。若鷓首之浮空。又若蹲師之當戶。由其右崖橫陟其上。遂循左

崖上。其峻束愈甚。二里始平。西行峽中。一里稍上。北崖峭壁聳起。如奮翅劈霄。而南

崖亦斬削相逼。中湊如門。平行其中。仰天一綫。余以為此南度之大脊也。透其西峯

環壑轉。分為二岐。一由脊門西下。循北山而西北。一由脊門直出。循南山而西南。莫定所適。得牧者。遙呼而問之。知西北乃樵道也。遂從其西南行。半里有峯中懸壑中。兩茅舍當其上。亦哨守者之居也。從其南平行峽中。西望尖峯聳立。高出眾頂。余疑路將出其西北。及西二里。稍下窪中。半里抵尖峯東麓。其處窪而無水。西北西南之峽似俱中墜。始悟脊門西來平壑。至此皆中窪而非外泄之峽矣。從窪西南上。遂披尖峯東南峽而登。密樹蒙茸。高峯倒影。二里循峯西轉。遂逾其東度之脊。西半里盤尖峯之南。西北半里。又逾其南度之脊。此脊高於東度者。然大脊所經。又似從東度者南轉。而脊門猶非其度處也。逾脊。遂北向而下。一里已出尖峯之西。至此蓋三面挾尖峯而行矣。乃西向隨峽下墜。一里峽始開。一里轉而西南。乃循南山之坡。曲折西下。三里抵盤壑中。其處東北西三面皆崇峯。西北東南二面皆墜峽。惟西南一脊如堵。坦平陟其上。共二里。逾前岡。有廢舍路岡頭。是為汝南哨。其東南塢中。有邨倚東山。乃土官所居。土人又名為虞蠟播箕。由哨南下。行塢中一里餘。遂南入峽。東西皆土峯。逼夾其下。頗峻。二里出峽。乃飯。復見東南有墜壑。乃盤西峯之南。復西陟其塢。一里餘。復陟其西峯。而南盤之。遂西向循坡下。北峯南壑。路從深樹疊石間下。甚峻。四里轉。峽度脊。其下稍平。西南半里有茅棚賣漿岡頭。乃沽以潤枯腸。又西南半里。下至壑。

底有水自南峽來。竟壑中。北透峽去。是為清水江。始知壑西之山。反自大脊南度而北。其水猶濫觴細流。不足名溪。而乃以江名耶。其下流北出。當西轉南下。而合於劍川之上流。然則劍川之源。不第始於七和也。清水江東岸。有數家居壑中。上有公館。為中道。涉水西。從西坡南。向上。迤邐循西山而南。三里餘。乃折而西南上。甚峻。一里又折而西。半里。西逾嶺脊。即南從東大脊西度北轉者。當北盡於清水江西透之處者也。越脊西下峽中。二里。峽始豁而下愈峻。又一里餘。始就夷。行圍壑間。又一里餘。乃循南峯之西而南盤之。一里出其口。始見其西羣峯下伏。有峽下嵌甚深。南去稍闊。而東南峽中。似有水光掩映者。則劍川湖也。西南層峯高峙。雪色彌瑩者。則老君山也。南盤二里。又見所盤之崖。其西石峯倒湧。突兀嵯峨。駢錯趾下。其下深壑中。始見居廬環倚。似有樓閣瞻依之狀。不辨其為公館。為廟宇也。從其上南向。依東崖下。二里。西度峽脊。已出居廬之南。遂循西峯南下。一里。則東峽已南向。直趨劍湖矣。於是南望湖光杳渺。當東山之麓。湖北帶壑連青。環畦甚富。意州治已在其間。而隨峽無路。路反從峯頭透坳西去。一里稍下。又轉西峯而盤其南。又一里。於是南面豁然。其前無障。俯見南湖北塢。而州治倚西山。當其交接處。去此尚遙。路盤坡西行。一里餘。乃從坡西峽中南下。又一里。抵山麓。乃循崖西轉。半里。則邨居倚山臨塢。環堵甚

盛是為山塍塘。問距州尚十里。而擔者倦於行。遂止。

十四日。昧爽。飯於山塍塘。平明乃行。自是俱西南向平疇中行矣。二里餘。有一小山。南突平川。路從其北西轉。而挾之。復西南行平疇中。雨霏霏至。二里有大溪。自北而南。平流淺沙。湯湯南注湖中。然湖自下山塍。已不可見矣。隨溪南行。又半里。大石梁西跨之。其溪流蓋北自甸頭來。按志。州西北七十里山頂。有山頂泉。廣可半畝。為劍川之源。此山不知何名。今麗江南界。七和後大脊。實此州發源之所。則此山即在大脊之南可知。更有東山。清水江之流。亦合併之。其盤曲至此。亦不下七十里。則清水江亦其源可知。從橋北望。乃知水依西山南下。其東則山塍塘北之山盤夾之。山塍塘之東山。南墜而為川。又東則東山乃南下而屏其東。與西界金華山為對。是山塍塘者。實川之北盡處。其東南闢而為川。以瀦湖。其西北夾而為峽。以出水者也。過橋風雨大至。隨溪南行半里。避於坊下。久之稍止。乃西南復行塍間。一里餘。有一小流西來。乃溯之。西一里。抵劍川州。州治無城。入其東街。抵州前。乃北行。稅行李於北街。楊貢士家。乃買魚於市。見街北有祠。入謁之。乃祀死節段公者。段名高州人。萬曆末。以進士為重慶巴縣令。闔家死奢酋之難。故奉詔立祠。今其長子蔭錦衣在都。祠中有一生授蒙童。植盆中花頗盛。山茶小僅尺許。而花大如椀。出祠東還寓。以魚畀顧。

僕。今守行囊。而余同主人之子。今擔者挈飯一包。為金華之遊。出西郊。天色大靈。先眺川中形勢。蓋東界即大脊南下。分為湖東之山者。是為東山。西界則金華山最高。北

與崖場諸山。南與羅尤後嶺。頤頤西峙。是為西山。其金華之脈。實西南從老君山來。老君山者在州西南六十里。楊柳

之北。其山最高。為麗江蘭州之界。出嶺極盛。倍於他山者。土人言昔亦劍川屬。二十年前。土千戶某姓者。受麗江賄。以其山獨界麗江。麗江以其為眾山之脈。禁鑛不採。

然余按一統志。金華山脈自西番羅均山來。蓋老君即羅均之訛。然謂之西番者。則統志之訛也。其山猶在蘭州之東。西番在蘭州西。瀾滄江外。其山亦非劍川屬。亦麗

江蘭州界內。胡以有西番之稱。然即此亦可知。此山原不屬劍川。土人賄畀之言。不足信也。其北則山媵後嶺。自東山北轉。西亘

而掉其尾。其南則印鶴山。自東山南下。西顧而迴其領。中國平川。東西闊十里。南北

長三十里。而湖滙其半。湖源自西北來。向西南破峽去。而湖獨衍於東南。此川中之

槃也。其地在鶴慶之西。而稍偏於南。在麗江之南。而稍偏於東。在蘭州之東。而稍偏

於北。在浪穹之北。而稍偏於西。此四境之準也。州脈自金華北嶺東環而下。由州治

西行。一里餘。及其麓。有二寺。竝列而東向。俱不宏敞。寺後有亭有軒。在層崖盤磴之

上。水泉飛灑。竹影桃花。晷映有致。為鄉紳楊君之館。由其北躡崖西上。有關帝廟。亦

東向。而其處漸高。東俯一川。句色湖光。及東山最高處。雪痕層疊。甚為明媚。由廟後

循大路。又西上半里。北循坡而下。為桃花塢。南分岐而上。為萬松庵。而直西大道。則

西逾嶺。而抵莽歌嶺者也。乃隨楊君導。遂從北坡下。數百步。而桃花千樹。深紅淺暈。

條入錦繡叢中。穿其中。復西上。大道橫過其南。其上即萬松庵。其下為段氏墓。皆東
 向。段墓中懸塢中。萬松高踞嶺上。并桃花塢。其初皆為土官家山。塚為段氏所葬。而
 桃花萬松。猶其家者。萬松昔為庵。聞今亦營為馬鬣門。高莫由入。遂仍從關廟側。
 約一里下山。山之北有峽甚深。自後山環夾而出。澗流嵌其下。是為崖塢。兩崖駢立。
 其口甚逼。自外遙望。不知山之中斷也。余欲溯其流入。以急於金華。遂循山南行。一
 里餘。有岡如堵牆。自西山而東。亘州南。乃引水之岡也。逾岡又南。一里餘。有道宮倚
 西山下。亦東向。其內左偏。有何氏書館。何鄉紳之子。讀書其中。宮中焚修者。非黃冠
 乃瞿曇也。引余遊館中。觀茶花。呼何公子出晤。而何不在。留余少憩。余急於登山。乃
 出。從宮右折而西上。坡一里有神廟。當石坡上。為土主之宮。其廟東向。而前有閣。閣
 後兩古柏夾立。虬藤天矯。連絡上下。流泉突石。錯落左右。亦幽闕名區也。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。後詢何以進士起家。乃名可及。者憶其以魏黨削奪。後乃不往。遂欲廟右西上。於是崇攀仰陟。遵垂坡
 以登。三里。轉突崖之上。其崖突兀坡右。下臨深峽。峽自其上石門下墜。甚深。從此上
 眺。雙崖駢門。高倚峯頭。其內環立。蒼翠彷彿。有雲旌羽裳。出沒益鼓勇直上。路曲折
 懸陡。又一里而登門之左崖。其上有小石塔。循崖西入。兩崖中闢。上插雲霄。而下甚

平。有佛宇三楹當其中。左右恰支兩崖。而峽從其前下墜。路由左崖入。由右崖棧石壁而盤其前。以登玉皇閣佛宇之後。有池一方。引小水從後峽滴入。池上有飛巖嵌右崖間。一僧藉巖而棲。當兩崖夾立之底。停午不見日色。惟有空翠冷雲。綢繆牖戶而已。由崖底坡岫而登內塢。有三清閣。由崖右歷棧而躡前崖。有玉虛亭。咫尺有幽曠之異。余乃先其曠者。遂躡棧盤右崖之前。棧高懸數丈。上下皆絕壁。端聳雲外。脚插峽底。棧架空而橫倚之。東度前崖。乃盤南崖西轉。北上而凌其端。即峽門右崖之絕頂也。東向東懸。三面峭削。凌空無倚。前俯平川。烟波邨樹。歷歷如畫幅。倒鋪後眺。內峽環碧中迴。如蓉城蓋闕。互相掩映。窈窕莫測。峯頭止容一閣。奉玉宸於上。余憑攬久之。四顧無路。將由前道下棧。忽有一僧至。曰。此間有小徑。可入內峽。不必下行。余隨之。從閣左危崖之端。挨空翻側。踐崖紋一綫。盤之西入。下瞰即飛棧之上也。半里而抵內峽之中。峽中危峯內簇。瓣分蒂縮。中空如蓮房。有圓峯獨穹於後。當峽中峙。兩旁俱有峯攢合。界為兩峽。合於中峯前。旁峯外綴連岡。自後脊臂抱而前。合成崖門。對距止成綫峽。外圍中簇。此亦洞天之絕勝矣。岡上小峯。共有五頂。土人謂上按五行。有金木水火土之辨。此亦過求之論。即不藉五行。亦豈輸三島哉。中峯前結閣。奉上清。前有古柏一株。頗巨。當兩峽中合之上。余欲上躡中峯。見閣後路甚仄。陟

左峽而上。有路前臨峽門。左崖之頂。乃陟峽而北躡之。東出西轉。有塔峙坡間。路至此絕。余猶攀巉踐削。久之不得路。而楊氏之子與擔夫俱在下遙呼。乃返從內峽。三清閣前。下墜峽底。共一里而至峽門內方池上。就巖穴僧樓。敲火沸泉。以所攜飯投而共啖之。乃與僧同出峽門。循左崖東行。僧指右峽壁間突崖之下。石裂而成峽。下臨絕壑。中嵌巉崖。其內直逼山後莽歇。峽中從來皆虎豹盤踞。無敢入者。余欲南向懸崖下。僧曰。既無路而有虎。君何苦必欲以身試也。且外阻危崖。內無火炬。即不遇虎。亦不能入。楊氏子謂急下山。猶可覓羅尤溫泉。此不測區。必不能從也。乃隨之東北下山。一里。路分兩岐。一循山北下。為入州便道。一直東隨坡下。即來時道。僧乃別從北去。余仍東下。一里。路左有一巨石。當坡東向而峙。下瞰土主廟後。石高三丈。東面平削。鑿三大天王像於上。中像更大。上齊石頂。下踏崖脚。手托一塔。左右二像少殺之。土人言。土司出兵。必宰猪羊。夜祭之。祭後牲俱烏有。戰必有功。是為天王石。又下一里。至土主廟南。乃逾澗南上坡。循西山之東。逾坡度塢。南向而行。邨之倚坡臨川者。籬舍屈曲。竹樹扶疎。綴以天桃。素李。光景甚異。三里餘。而得一巨邨。則金華之峯。至是南盡。又下為盤嶺。迴亘南去。蘭州之道。由是而西逾之。從楊邨而達焉。由邨南東盤東突之嘴。共里餘。南轉而得羅尤邑。亦百家之聚也。其處有溫泉。在邨窪中出。每冬月則沸流如注。人爭浴之。而

春至則涸成汙池焉。水止而不流，亦不熱矣。有二池，一在路旁，一在環堵之內。今觀之，與行潦無異。土人言其水與蘭州溫泉，彼此互出，溢於此則彼涸，溢於彼則此涸。大意東出者在秋冬，西出者在春夏，其中間隔重巒，絕箐相距八十里，而往來有時，更代不爽。此又一異矣。邨中有流泉，自西峽出，人爭引以灌，與溫泉不相涉。其上有石龍寺，以晚不及探，遂由大道北返。四里北，越一橋，橋北有居廬，為水寨邨。從邨北折而西，望金華山石門之峽，高懸雙闕，如天門。夏時，又二里北，抵州治，入南街。又里餘而返寓。

十五日，余欲啟行，聞楊君喬梓言，莽歇嶺為一州勝處，乃復為一日停。命擔者裹飯從遊。先從崖場入。崖場者，在金華北峯之下，有澗破重壁而東出，剖層峯為二，其內皆雲翥水碓，極幽寂之致。莽歇正道當從南崖上，余意披峽而西，由峽底覓道上，更可兼盡。遂溯流入，始緣澗北，不得入，仍渡澗南西入。南崖之上，即昨桃花迷塢處，而此當其下嵌，矯首兩崖逼霄，但謂澗底流泉，別有天地，不復知峯頭春色，更占人間也。曲折三里，祇容一溪宛轉，亂舂互答。既而峯迴峽轉，前領西亘，夾澗北來，中壑稍開，環崖愈嵌，路亦轉北，而回眺西南嶺頭，當是莽歇所在，不應北入。道有樵者至，執而問之，曰：此澗西北從後山來，莽歇之道當從西亘之嶺南向，躡其脊，可得正道。余

從之。遂緣西巨嶺西南躋之。雖無路徑。方位已不出吾目中。一里餘。遂南躡其北突之脊。東來之路。亦逾此轉南矣。遂從之。此峯自金華山北向橫突。從此下墜。前盡於崖場峽口。後盡於所逾之脊。其西又有山一支。亦自南北向橫突。金華山之後。而為北下之峽。蓋二山俱從西南老君山來。分支並馳。中夾成箐。石崖盤錯。即所謂莽歇嶺也。於是循金華山之西南向二里。又漸下者半里。而抵箐中。其箐南來。東崖即金華北嶺之後。西崖是為莽歇。皆純石危巨。駢峽相對。而路當其下。先有一崖北向。橫障箐中。下嵌成屋。懸覆二丈餘。而東北一石下垂。如象鼻柱地。路南向無隙。從象鼻卷中。傍東崖上透。遂歷覆崖之上。望東西兩崖。俱有石皮壁覆雲。而西崖尤為突兀。上露雨亭。因西向躡危登之。其亭皆東向。倚崖綴壁。浮嵌欹仄。而南列者較大。位佛像於中。左壁有泉自石罅出。下涵小池而不溢。北亭就嵌崖通路。撫虛而過。得片石冒亭其上。三面懸削。其路遂絕。此反北凌箐口。高出象鼻覆崖之上矣。憑眺久之。聞木魚聲甚亮。而崖迴石障。不知其處。復東下箐底。溯細流北入。則西崖轉峭削骨。霞崩障壓。其勢彌異。半里。矯首上眺。或下嵌上突。或中剝旁裂。或層堆。或直劈。各極騫騰。有書其上。為天作高山者。其字甚大。而懸穹亦甚高。或云以篋籬藤索。從峯頂倒挂。而書者。西崖有白衣大士。東崖有胡僧達摩。皆摩空粘壁而成。似非人跡所到也。

更南半里有玉皇閣當箬中。由此攀西崖。推石磴。有僧嵌一閣於崖隙。其閣亦東向。其崖上下陡絕。中嵌橫紋。而閣倚之。挨橫紋而北。又覆一亭。中供巨佛。倚壁而立。以崖壁不容青蓮座也。其北橫紋逆絕矣。前聞鯨聲遙遞。即此閣僧。其師為南都人。茹淡闌幽。棲此有年。昨以禪誦赴崖場。而守廬者乃其徒也。留余待之。余愛其幽險。為碧閣中。作記者半日。僧為具餐。下午而師不至。余問僧此處有路通金華山否。僧言金華尚在東南。隔大脊一重。箬中無路上。東向直躡東崖。乃南趨逾頂而東下之。蓋東崖至是匪石而土。但峭削之極。直列如屏。其上為難。余時已神往。即仍下玉皇閣。遂東向攀嶺上。時有遊人在玉皇閣者。交呼此處險極難階。余不顧。愈上愈峻。二里有路緣峯腰。自南而北。擔者欲從北去。余強之南。半里。此路乃東通後嶺。非東南逾頂者。乃復東向躡峻。擔者屢後呼之不至。余不復待。竭蹶上躡。一里餘。而東逾其脊。從脊上俯視。見州治在川東北矣。乃即從脊南趨。半里。又東南躡峻上。一里。始凌金華山頂。於是北眺麗江。西眺蘭州。東眺鶴慶。南眺大理。雖嵌重峯之下。不能辨其城郭人氏。而西之老君。北之大脊。東之大脊分支處。南之印鶴橫環處。雪痕雲派。無不歷歷獻形。正如天際真人。下辨九州。俱如一黍也。復從脊頂南行。脊上已有路。直前一里。漸西轉向老君。余知乃楊莊道。乃轉而北。瞰東向之路。得一綫。隨箬下。遂從之下。

里餘。路窮箐密。傾崖倒坎。欹仄蒙翳。下嵌莫測。乃攀枝橫跌。跌一重復更一枝。幸枝稠箐密。不知倒空之險。如是一里。如蹈碧海。茫無涯際。既而審視。忽見一塔下湧。雖隔懸重箐。而方隅在目。知去石門不在弱水外矣。益用攀墜之法。又一里有綫徑。伏箐間。隨之亟行。半里得中窪之峽。又半里出三清閣之後。即昨來審視而難從者。於是下峽門。過昨所飯處。皆闕無一人。乃前趨。過昨所望虎穴之上。此直康衢。非險道矣。乃從北道循西山北向下。五里而返寓。則擔夫猶未歸也。

十六日。平明炊飯而行。遵南街出。七里至羅尤邑。余以為將濱湖而行。而大道俱西南。循坡竟不見坡光渚影。途中屢陟岡。越澗。皆自西向東。而岡澗俱不巨。皆有邨廬八里。一聚落頗盛。從其南。又一里。大路將東轉。而趨海門橋。有岐西南入。乃石寶山道也。從此始與大道別。南瞻印鶴山。尖聳而當湖之南。為一川之南屏。其脈自湖東南下伏。而西度復聳。故榆城大道。過海門橋。遶湖南而東。由其東伏處。南逾而出觀音山。湖流所注。由海門橋。遶山北而西。由其西盡處。南搗而下沙溪。石寶山又在印鶴西南。東隔此溪南下。又西隔駝強江北流。故其路始從此溪北峽入。又從駝強江東峽度。然後及石寶之麓焉。由岐路循西坡南下。一里度一峽。從峽南上。轉而西行。二里餘。已遙望石寶山尖穹西大峯之南矣。於是復西南下。一里涉澗。乃南向升層。

岡。峽中曲折三里。始南逾其脊。南下二里。有水自西南峽來。至此折而東去。是為駝
強江。有大石梁南跨之。橋南環塍連阡。南陟之。半里有邨廬倚南坡下。頗感。是為駝
強邨。從邨南復隨箐南上。一里餘登嶺脊。從脊上西望。老君山雪色崢嶸。在重峯夾
澗之西。始知石寶之脈。猶從金華南下。而盡於駝強北轉之處。若老君之脈。則南從
橫嶺。而盡於黑會瀾滄之交矣。平行脊上一里餘。稍南下度峽岫。半里東望海門橋
之溪。已破峽嵌底而南。有路隨箐直下而就之。此沙溪道也。有岐南上。盤西峯之南。
此石寶道。乃南上盤峯。一里餘。凌峯之南。遂西轉而飯。從嶺頭西向行。二里。稍下而
逾脊西。隨之南轉西向。一里。又西南逾其北突之崖。始平望石寶之尖。與西峯竝峙。
而白塔高懸其間。南一里。遂墜壑直下。一里。抵崖麓。則駝強江自南而北。奔流石峽
中。而兩崖東西夾峙。巉石飛騫。古木盤聳。懸藤密箐。蒙蔽山谷。祇覺綠雲上幕。而仰
不見天日。玉龍下馳。而旁不露津涯。蓋西即石寶之麓。東乃北遶之峯。駢夾止容一
水。而下嵌上逼。極幽異之勢。循東崖南行。三里。夾壁稍開。有石梁西度。立梁上。四眺
尚不見寺托何處。梁南兩崖。溯水而上。已無纖徑。而橋東有路。南逾東峯。則沙溪之
道也。度橋西半里。西壁稍開。中墜一坑。甚峻。有巨閣當其口。已傾圮。不蔽風雨。而坑
中亦無入路。惟仰見其上。盤崖層疊。雲迴障擁。如芙蓉十二樓。令人目眩心駭。路循

坑右。盤崖磴曲折上。一里餘而入石竇寺山門。門殿三四層。俱東向。荒落不整。僧道亦寥寂。然石階殿址。固自雄也。余停行李於後殿之右。一老僧棲其後。初不延納。余不顧。即從殿北盤左腋。窮北巖二重。復下。從殿南盤右腋。窮北巖一重。再下。則老僧已炊黃梁相待。時已下午。復從右腋上玉皇閣。窮塔頂。既暮始下。蓋後殿正嵌崖脚。其層巨之崖。重重上盤。而路各從兩旁腋間。分道橫披而入。其前既懸削。不能直上。而上亦中斷。不能交通。故殿後第一層。分嵌三竅。北竅二重。路從北腋轉。南竅一重。路從南腋轉。俱迴臨殿上。而中間不通。其上又環為第二層。殿後仰瞻不見也。路又從玉皇閣北轉。即凭臨第一層之上。從突崖北陟。躡北支西上。三里餘。凌後峯之頂。頂頗平。西半里有白塔當坪間。又中窪為土塘者二。而無水。窪之南。皆石坡外突。平度如塘堰。而石面有紋如龍鱗。有小窪嵌其上。皆淺而有水。其頂即西竝大峯。其峯橫列上聳。西擁如屏。欲躡其上。路絕日暮而止。僧言其上有天成石像。并不竭石池。余所覩頗不一。亦少就雕刻。不辨孰為天成也。

十七日。由石竇飯而下山。二里度橋東上。即轉東南。二里東逾其脊。乃轉而南行。漸

下。轉而西南。三里。又轉而東。一里。循山南轉。其地馬纓威開十餘小朵簇成一叢。殷紅奪目。與山茶同艷。二里過

一南度之脊。里餘。越嶺而南。始望見沙溪之塢。闕於東麓。所陟之峯。與東界天山相

持而南。中夾大塢。而劍川湖之流。合駭強江出峽。貫於川中。所謂沙溪也。其塢東西濶五六里。南北不下五十里。所出米穀甚盛。劍川州皆來取足焉。從嶺南行。又二里。峯頭石忽湧起。如獅如象。高者成崖。卑者為級。穿門蹈瓣。覺其有異。而不知其即鐘山也。去而後知之。欲再返觀。已無及矣。又一里。遂東南下。三里及其麓。從田塍間東南行。二里。得一大邨。曰沙腿。遇一僧。即石竇山之主僧也。欲留余還觀鐘山。且言從此西四十里。過蕨食坪。即通楊邨蘭州。由蘭州出五鹽井。徑從雲龍州抵永昌。甚便。余將從之。以浪穹何巢阿未晤。且欲一觀大理。更聞此地東去。即觀音山。為鶴慶大理通道。若舍此而西。即多未了之願。乃別僧東南行。塍間。三里至四屯。邨廬甚盛。沙溪之水流其東。有木梁東西駕其上。甚長度橋。又東南望峽坡而趨。二里。由峽躡坡。東向上者五里。得一坡頂。踞而飯。又東一里餘。見路右有峽西墜。如劃塹。其南有崖北向。一洞亦北向。闢門。艱於墜峽。惟隔崖眺望。不及攀也。又東里餘。抵東脊之下。有澗自北來。小水流其中。南注。西墜峽間。大路陟澗而東。逾脊。已乃知其為三營道。如欲趨觀音山。當溯澗而北入塢。余乃復返澗西。北向溯之。入行夾中。徑甚微。兩旁石樹漸合。二里出夾。乃東北躡坡而上。坡間萬松森列。馬櫻花映日燒林。而不聞人聲。五里轉而東。又上五里。始躡其脊。脊南北俱峯。中反窪而成岫。穿岫一里。始東北向。

而下。望見東界。遙山屏列。上干雲漢。而其下支撐隴盤。猶不見下關之塢也。墜峽而下。二里。又見東麓。海子一圍。水光如黛。浮映山谷。然其徑蕪塞。第望之東下。又二里。始有路自北頂而下。隨之東北降。又五里餘。始及山麓。麓之東。平壑內環。小山外遶。自西大山北麓分支。迴環東抱。又轉而西。夾於南麓。四週如城。中闢如規。北半衍為平疇。南平澗為海子。海子之水。反西南逼大山之麓。破峽墜去。其中蓋另一天也。當壑之中。有居廬駢集。是為羅木哨。其北岡峯。如負宸獨擁於後。而前有廬室倚其陽。是為李氏之居。李名某。以進士任吏部郎。地靈人傑。信有徵哉。東行。塍疇間。二里。過羅木哨邨。又東一里餘。有大道自西北向東南。交過之。又東半里。抵東岡下。循之而北。半里。乃東向逾嶺而上。又半里。乃下。及其東麓。數家瀕東溪而居。其溪自三岔路澗峽發源。經觀音山過此。而西南逸出洞鼻。合浪穹海子及鳳羽澗江。而同入普陀崆。南經中所。下洱海者也。其時將暮。擔者欲止。問邨人不得。乃誤從邨南度小橋。由溪東大道北行。二里。得觀音鋪邨。已日暮矣。遂宿。

十八日。昧爽促飯。而擔夫逃矣。久之。店人厚索余貲。為送浪穹。遂南行。二里。過一石橋。循東山之麓而南。七里。至牛街子。循山南去。為三營大道。由岐西南。過熱水塘。行塢中。為浪穹間道。蓋此地已為浪穹鶴慶犬牙錯壤矣。於是西南從支坡下。一里。過

熱水塘有居廬遠之。余南行塍間。其塢擴然大開。西南八里有小溪。自東而西注。越溪又南。東眺三營。居廬甚盛。倚東山之麓。其峯更崇。西望溪流。逼西山之麓。其疇更

沃。過此中橫之溪。已全為浪穹境矣。

三營亦浪穹境內。余始從雞山聞其名。以為山陰也。而何以當山之西南。至是而知沐西平再

定佛光寨。以其地險要。特立三營以控扼之。土人呼營為陰。遂不免與會稽之鄰縣同一稱謂。莫辨矣。

又南十里。則大溪自西而東向

曲。由其西有木橋南北跨之。橋左右俱有邨廬。南度之行溪之西三里。溪復自東而

西向曲。又度橋而行溪之東三里。於是其溪西逼西山南突之嘴。路東南陟隴而行。

四里。則大溪又自西而東向曲。有石梁南跨之。而梁已中圯。陟之頗危。梁之南居廬

亦盛。有關帝廟東南向。是為大屯屯之西。一山北自西大山分支南突。其東南又有

一山。南自東大山分支北突。若持衡之針。東西交對。而中不接。大溪之水北擣出洞

鼻之東垂。又曲而南環東橫山之西麓。若梭之穿其隙者。兩山既分懸塢中。塢亦若

界而為二。於是又西南行塍間。三里轉而西。三里過一小石梁。其西則平湖浩然。北

接海子。南映山光。而西浮雉堞。有堤界其中。直西而達於城。乃遵堤西行。極似明聖

蘇堤。雖無六橋花柳。而四山環翠。中阜弄珠。又西子之所不能及也。湖中魚舳泛泛。

茸草新蒲。點瓊飛翠。有不盡蒼茫無邊激灑之意。湖名茈碧。有以也。西二里。湖中有

阜中懸。百家居其上。南有一突石。高六尺。大三丈。其形如龜。北有一迴岡。高四尺。長

十餘丈。東突而昂其首。則蛇石也。龜與蛇交盤於一阜之間。四旁沸泉騰溢者九穴。而龜之口向東南。蛇之口向東北。皆張吻吐沸。交流環溢於重湖之內。龜之上建元武閣。以九穴環其下。今名九炁臺。余循龜之南。見其脰中沸水。其上唇覆出。為人擊缺。其水熱不可以濯。有僧見余遠至。遂留飯。且及夫僕馬。其北蛇岡之下。亦新建一庵。余以入城急。不暇遍歷。由臺西復行堤間。一里度一平橋。又二里。八浪穹東門。一里抵西山之下。乃南轉入護明寺。憇行李於方丈。寺東向。其殿已久敝。僧方修飾之。寺之南為文昌閣。又南為文廟。皆東向。而溫泉即洋溢於其北。既憇行李。時甫過午。入叩何公巢阿。一見即把臂入林。欣然恨晚。遂留酌。及更。仍命其長君。送至寺宿。馬

何名鳴鳳。以經魁。初授四川郫縣令。陞浙江鹽運判官。嘗與眉公道。余素履。欲候見。而得其與陳木叔詩。有死愧王紫芝。生愧徐霞客之句。余心愧之。亦不能忘。後公轉六安州知州。余即西遊出門。至滇省。得任籍。而六安已易人。而治訊東來者。又知六安已為流寇所破。心益忡忡。至晉寧。會教諭趙君。為陸涼人。初自杭州轉任。至晉寧。問之。知其為杭州故交也。言來時從隔江問訊。知公已丁艱。先歸。後晤雞足大覺寺一僧。乃君之戚。始知果歸。以憂離任。即城破。抵家亦未久也。

十九日。何君復具饗於家。攜行李入文廟西廡。乃其姻劉君。匏石讀書處也。上午。何君具舟東關外。拉余同諸郎四人登舟。舟小僅容四人。兩舟受八人。遂泛湖而北。舟不用檝。以竹篙刺水而已。渡湖東北三里。湖心見漁舍兩三家。有斷堍垂楊環之。何君將就其處。結樓綴亭。綰納湖山之勝。命余豫題聯額。余唯唯。眺覽久之。仍泛舟西

北二里。遂由湖而入海子。南湖北海。形如葫蘆。而中束如葫蘆之頸焉。湖大而淺。海小而深。湖名茈碧。海名洱源。東為出洞鼻。西為剗頭邨。北為龍王廟。三面山環成窩。而海子中溢。南出而為湖。海子中央。底深數丈。水色澄瑩。有琉璃光。穴從水底噴起。如貫珠聯璧。結為柱幃。上躍水面者尺許。從旁遙覩。水中之影。千花萬蕊。噴成珠樹。粒粒分明。絲絲不亂。所謂靈海耀珠也。山海經謂洱源出罷谷山。即此。楊太史有泛湖窮洱源。遺碑没山間。何君近購得之。將為立亭以志其勝焉。從海子西南涯登陸。西行田間。入一庵。即護明寺之下院也。何君之戚。已具殮庵中。為之醉飽。下午。仍下舟泛湖。西南一里。再入小港。何君為姻家拉去。兩幼郎留侍。令兩長君同余還晚餐。而宿文廟西廡。

二十日。何君未歸。兩長君清晨候飯。乃攜盒抱琴。竟堤而東。再為九炁臺之遊。擬浴於池。而浴池無覆室。是日以街子浴者襍沓。乃已。遂由新庵掬蛇口溫泉。憇弄久之。仍至九炁臺。撫琴命酌。何長君不特文章擅藻。而絲竹俱精。就龜口泉淪雞卵為飧。味勝於湯煮者。已而寺僧更出盒佐觴。下午乃返。西風甚急。何長君抱琴向風而行。以風韻絃。其聲泠泠。山水之調。更出自然也。

二十一日。何君歸。飯余於前樓。以其集示余。中有為余咏者。余亦作二詩以酬之。

二十二日。何君特設宴宴余。余以小疾欲暫卧。懇辭不獲。強起赴酌。何君出所藏山谷真蹟。楊升庵手卷示余。

二十三日。何長君聯騎。同為佛光寨之遊。佛光寨者。浪穹東山之最高險處。東山北自觀音堂南下。一穹而為三營後山。再穹而為佛光寨。三穹而為靈應山。其勢皆崇

雄如屏。連障天半。遙望雖支隴。其中實多崩崖疊壁。不易攀躋。故佛光寨夙稱天險。

名勝志謂為孟獲首寨。然載於鄧川。而不載於浪穹。誤矣。國初既平滇西。有普顏篤者。復據此以叛。久征不下。數

年而後克之。今以其地建靈光寺。從寺後而上。有一女關最險。言一女當關。莫之能越也。顏篤據寨。以諸女子分守寨頭。遙望山下。無所不見。從關而上。即通後山之道。北出七坪。南下北牙者也。余聞其勝。故與長君先及之。仍從九炁臺。共十里。過大屯石梁。其梁已折而重建。橫木橋以度。遂從東北行。五里轉而東。從徑路。又三里直抵東山下。乃沿山東北上。又二里。而及靈光寺。寺門東向。下臨遙川。其前坡雖峻。而石不多。惟寺前一石。高突如屋。前樓後殿。兩廡為炊卧之所。乃何君之伯某府別駕所建。今且就圮矣。余至。先有三客在。皆呂姓。一少而麻衣者。為呂揮使子。其二長者。即其叔也。具飧相餉。為余言一女關之勝。欲即登之。諸君謂日晚不及。迨下午。諸呂別去。何長君亦往三營戲家。余獨留寺中。為明晨遍歷之計。

諸呂留蔬果於僧。令供余。且導余遊。

二十四日晨起索飯。即同寺僧從寺後躋危坡而上。二里餘有岐。北盤入峽者。向寨址道也。歷級直上而南。越峯頭者。向一女關道也。余從其上者。一里餘。凌坡之脊。隨之南轉。俯瞰脊東盤夾中。有遺址圍牆。即普顏篤之舊寨也。反在其下矣。南一里。峯頭始有石纍纍。從其下東轉。南突危崖。北臨寨底。綫徑橫腰。下缺

二十五日至月終俱缺。

徐霞客遊記大觀卷九終