

筆記小說大觀

集

黃山領要錄
大雲山房雜記

清汪洪度撰
清惲敬撰

進步書局校印

卷之二

...

...

...

...

清汪洪度撰

黃山領要錄

上海進步書局印行

黃山領要錄提要

清汪洪度撰分前後海為上下二卷古來紀黃山之奇秀無慮數十家泛濫無當識者憾之是錄獨敘述典雅脈絡分明三十六峰之真面目一一躍於帝上尤為有資參攷匪厖厖模山範水者可同日語宜乎王新城宋商丘之推挹甚至也目曰領要可謂名副其實矣

黃山領要錄序一

志者史之屬也志錄山水與史傳人物雖各有體然人物山水皆有形有神寫生者略其形而取其神則無不同故以鷹筆為之則齶而無味以莊筆為之則鬱而不暢惟以快筆為之旁見側出則飛騰聳峭舉無遁形而神理出焉史家快筆千古獨推子長乃說者謂後世卽有子長脫未遇史記中人與其事雖有筆亦終無所託以傳歸熙甫亦自謂生平不得當世異人傑士豐功偉烈書之以為憾事良有以也余謂不然無史記中人與其事豈無宇宙之奇足與之相頡頏者豈無足與相頡頏其奇雖傳而猶未盡傳者於是假道雲泉借資松石安在不可傳其神於阿堵乎此吾門人于鼎黃山領要錄所為作也夫黃山天所留未盡之奇以待不得志之良史才使之少抒其未出之蘊者也于鼎之錄黃山也別出機杼別具邱壑一洗志家格套之陋馳騁縱橫任其筆之所之而情理以生惟其快而已且第舉大要而全山之真面目瞭然亦如子長傳人物扼一篇肯綮於一二語中而已無乎不盡斯又得其傳神微妙法者嗟乎于鼎之筆斤斤見於錄山水已足空前絕後如此然則人亦特患無筆耳雖微當世異人傑士豐功偉烈書之要其奇豈遂無可表見哉

康熙庚辰長至日經筵講官刑部尚書前都察院掌院事左都御史濟南王士禎撰

黃山領要錄序二

天下名山自五嶽外黃山為首郡國志稱天目高萬八千丈僅及黟山之麓而黟山又特高黟山者黃山也水經注謂之黟山其改名黃則自天寶六年始山既高特羣峰五峙朝嵐夕烟千態萬狀山不一境境不一時雖千萬人遊亦第各領所見而未嘗同焉新安汪子于鼎好古能文結廬於黃山樂志忘返讀書之隙陟巖窮源入深林坐怪石縈青綠白無遠不到始領其要而錄之計目五十有奇釐為上下二卷而又廣輯山圖以列於前遴選遊什以系於後於是黃山三十六峰八巖十二洞二十四溪之奇瞭然於茲編人雖未嘗裹糧重繭以遊而黃山在几席間矣今夫宇內名山川至多不可數人非大章豎亥惡能步八極而周萬里乃向子平欲婚嫁畢徧遊五嶽嚴君平州有九遊其八以為恨彼殆未領其要者耶苟領其要雖如宗少文圖山於壁鼓琴動操欲令衆山皆響卧遊一室之內而已足也顧吾嘗謂讀書屬文皆有要在人所自領耳君先世司馬伯玉先生牙籤萬軸客脾晚久之司馬曰無苦其多人士所用祇須熟讀數種而陸士衡文賦云立片言而居要乃一篇之警策世必有好古能文如于鼎其人乃能領黃山之要而錄之也夫商邱宋學撰

黃山領要錄序三

方寸中無竅奇厯落之氣欲舒焉而無從可以不作此錄也或瓦屋識低城規魄狹甘為處禪之蟲無振衣千仞之概亦可不讀此錄或雲海盪胸石泉洗耳駕鶴駉鸞朝碧落而暮蒼梧便可焚却此錄如其不然則有此山何可一日無此錄哉領要云者取其神奇略其習見如史遷傳人物千載下讀之如其面焉真意存焉耳丙子偕吾友于鼎為黃山遊歸而宿余青芝書舍篝燈援筆文不加點而錄成靈奇磊落先得我心余遂不復作他日與吾友幸而遂山棲之志雲烟與偕神仙作隊亦不忍便焚却也留以待千百里外千百年後有志振衣千仞者而供其快讀可乎同里吳苑

撰

黃山領要錄目次

卷上

黃山 附朱鷲黃華合評

浮溪

朱砂泉

白龍潭

鳴絃泉

老人峯

小心坡

一綫天

破石松

啣石居

鼈魚洞

擲鉢峰

雲門峯 附雲海記

祥符寺

桃花源

蓮華菴

仙橋

天都峯

卧龍松 附黃山松說

玉屏峰 舊稱文殊院

蓮華峯

百步雲梯

天門

卷下

九疊泉

雲谷禪院 附槃菴禪師黃山紀恨

逍遙溪

散花塢

皮篷

師子林

飛光岫

鍊丹臺

光明頂

平天砭

飛來石

石牀峯

鐵綫潭

西海門

始信峯

攬龍松

石筍砭

松谷

五潭

仙人榜

翠微寺

洋湖

黃山領要錄卷上

清 欽汪洪度于鼎著

黃山

黃山聚千百奇峯。劈地摩天。於數百里內。四面周圍。無偏缺缺陷。正面東南向。玲瓏蕭散。秀絕人區。然古未有黃山名者。後魏酈道元水經注云。浙江又北。歷黟山。縣居山之陽。故縣氏之。宋羅願新安志云。黃山名黟山。在縣西北百二十八里。高千一百八十仞。東南則歙。西南為休寧。西北則蔽於寧國府之太平縣。相傳黃帝曾與容成子浮丘公合丹於此。後又有仙人曹阮之屬。故峯有容成浮丘。溪有曹溪阮溪之名。天寶六年六月。敕改為黃山。按江南諸大山。有天目天台之屬。郡國志稱天目高萬八千丈。僅及黟山之麓。而黟山又特高。然則鄰郡諸山。皆此山支脈也。山有峯三十六。水源亦三十六。溪二十四。洞十有二。巖八。靈蹟不可勝數。水流而下。合揚之水為浙江之源。愚按寰宇志亦稱北黟山。黟卽黟也。色微青黑之謂黟。色黑而澤之謂黟。山膚剝盡。而骨僅存。空青所凝。遙望成黛。又肌理細膩。蒼潤鮮華。以黟名山。允為不易。自唐好道家之說。謾周書異記。引黃帝改稱黃山。嗣後遂因之。明趙汭則謂黃

山隤然中居。委和四表。有坤道焉。故名。亦足洗異記之陋。嘗考水經注載。上虞陳業。值漢之季。潔身清行。遁蹟黟山。會稽典錄。謂其隱於黟歛。志懷霜雪。正亮之性。同操柳下。嗚呼。此古之表名山者。所為獨稱述斯人也。人之入是山也。尚亦審所自處哉。

附長洲朱鷺黃華合評

黃華。並奇骨也。華雄黃秀。華大黃散。收雄大者行其巔。目盪胸開。一眺而飽。擷秀散者踵所至。憐心醉魄。在在引人。太華如磊落丈夫。氣概壓羣。所少幽致。黃山如文采學士。流眄四出。轉覺多姿。太華如天大將軍。身一見而羣魁滅沒。黃山如百千天女。妙莊嚴相。臨凡而冶艷都慙。太華如四大天王。分視須彌項。日月遊行。出其下。黃山如羣仙會譙。瑤池閨苑。三島十洲。集其前。若以杖陟。以郎當度猿猴。苦之險。以成其奇。太華然。黃山否也。四五月瑤草瑤花。彌滿峯谷。盛夏如春。山為增麗焉。黃山然。太華否也。太華三峯。確而少理。但驚陡上。黃山諸峯。纖皴巧斷。盡可盤桓。太華一石。動橫長畝。多如覆敦。黃山無盡藏石。豎立橫蹲。備諸幻肖。太華之松。僅六七蚪柯。凌霜上古。黃山之松。千柯千態。畢玉石端品量。略以陳矣。要自兩間奇峙。未敢於中置甲乙也。

雲門峯

入新安。至歙浦。卽見兩峯對峙。鋒鏑甚利。似欲上剪青霄者。俗呼黃山剪刀峯。攷山志稱雲門。謂久居山中者。見雲之棲息此峯。朝夕不滅。又其出其歸。根必由於此。故名。從東南百里外。望峯而趨。他峯乍隱乍見。獨兩峯處處見之。至芳村。躍而左右。抵湯口。則身漸入雲中。而門不復見矣。峯蓋為西之盡境。洪谷一琮曰。石者雲之根。黃山之西。由土而變石者。自雲門始。其下卽浮溪。豐樂之水出焉。流入新安江。

附雲海記

雲莫非海。而莫奇於黃山。故惟黃山稱海。夫雲山川所出。噓吸成雨者也。其去地也。近之尋丈。遠之數十百里。又遠之千里而止。天之蒼蒼。不知其幾千萬里也。雲安從至焉。則凡雲所不至之處。從其背以視下。皆海也。特無人焉。身立雲上。故無從見之。高莫如山。山之高莫如黃山。身踞黃山之巔。雲斯下矣。雲在下。一白萬頃。往來震蕩之勢。不謂之海得乎。或謂泰山雲觸石而出。膚寸而合。山非不高。身非不立雲上。曾未聞之曰岱海。曰泰山體端而凝。黃山骨秀而散。端而凝。故崇隆獨尊。雲雖浩瀚。無壘岫以鬱其奇勢。可成海而不能成。且岱自有海。不必藉雲以為。

海也。秀而散。故挺千百削成之峯。分峙歛宣兩郡。雲之生也。遠近諸山之雲。瀰漫匝匝。潏然來會。諸峯以次漸漲。不為所泯者。獨天都。蓮花。鍊丹。三峯。勢極震撼。時三峯及岌。人亦恐其不能自存。然雲之力。終不能與峯齊。聚而出。旅而歸。常往來腰脊間。讓峯椒出雲上。而不復爭也。於是隨風鼓盪。上下劃然中分。其上天宇曠然。蔚藍一色。其下兜羅縠中。日光穿漏。峯態憑之。乍吐乍吞。紺紫縹碧。作千萬種暈。作千萬種光。是故山以外則一望茫然。波平若鏡。山以內則練帛千條。滌洄遊曳於諸峯之隙。上參差而下平。如蓬萊島嶼。高峙天風海濤上。仙山樓閣。厯厯不掩也。如芙蓉萬朵。叢生湖光瀲灩中。因風搖漾不定也。又雲所至必挾風而行。松之在山以億萬計。風過。合萬山松葉。相與怒號乎雲中。而澎湃之聲益宏。至若皓魄高懸。煙靄浮空。雪浪銀濤。漾淼無窮。斯又可稱月海矣。聞老於山居者言。雲實有家。從某山出者。必從某山入。災天風雨雲龍出沒時。厯驗之不爽。蓋遠近諸山之雲。似無以為黃山之雲輔。而實輔之。其出其歸。悉聽命於黃山之雲。而雲在黃山者。以石為家。黃山石肅清峻厲。靈翳不能久留。故萬疊滄波。方拍浮於天地。忽然解駭。如鳧鷖兔逝。峯青松翠。纖悉刻露。向者氤氳之氣。甯不知其所之矣。又

聞昔有客方坐山窗。研墨苦吟。雲忽入几席間。盡卷墨濡以去。硯淨如拭。予友閔麟嗣言。黃山之雲。時有乾濕之異。雲濕則衣裳盡濡。書卷如經霜露。乾則反是。則誠非他山雲所得而概論也已。

浮溪

山中空而泉實其腹。諸峯之泉匯而為二十四溪。皆由太平逕涇縣。至蕪湖入江。惟浮溪出雲門峯。為豐樂水之源。東南流入歙。距雲門二十里。有橋曰浮溪橋。志稱浮溪以上。舊有老梅萬樹。糾結石罅間。實時溪路險隘。人不能盡采。以供猿鼠。猿鼠亦不能盡食也。任其標落。實復為樹。遂鬱而成林。云。花時在春夏之交。新綠際天。籠雲罩雪。山常不夜。朝巖夕嶽。出沒隱見於花隙。遊蜂相逐。雷奔轂擊。與溪聲相亂。清流一道。隱然從花片中出。人行花中。十里不能盡。相傳浮丘仙壇在其中。嘗有至者。見樓臺及白蓮花池。左右有鹽米之積。還率人取之。迷不知其處。

祥符寺

祥符寺。創自唐開元十八年。志滿禪師。今蓮華菴。其故處也。大中五年。刺史李敬方。感白龍見。始移建於湯泉之西。天祐二年。刺史陶雅重建。改號湯院。南唐保大二年。改

為靈泉院。宋大中祥符元年。敕為寺。因稱祥符。而人稱湯寺者。以寺近湯泉也。寺制古朴軒敞。廊周室密。壁有詩二首。紫翠林中便赤脚。白龍潭上看青山。藥爐丹井知何處。三十六峯烟月寒。又何年白日騎鸞鶴。踏碎天都峯上雲。欲起軒轅問九鼎。道衣重侍玉虛君。署曰南宮謫吏兼雲谷樵夫題。書法奇偉奔放。蓋明羅文恭洪先筆也。舊在寺門。康熙初。全堵移嵌樓下。左側有軒。面紫石峯。馮祭酒夢禎題曰紫玉。後有樓。天都紫石青鸞諸峯。冷光濕翠。倒入牕櫺。侵入毛骨。上祀軒轅帝浮丘容成二公。吳祭酒苑題曰仙源寺。前後皆峭壁絕巘。從東南入山者。至此見石漸多。土漸少。溪水來自湯嶺。穿亂石以行。聲無斷續。至白龍以下。則石愈大也。屋若輪若馬。水愈怒也。濤驚雲洩若馬。聲愈宏也。潭淺鼓鐘若。潭深搗礮若。寺門外古樹修篁。葉交岸合。仰不見日。俯見日影。風水相激。影無定時。人對面幾不見。近語幾不聞。寺之右。山半有洞焉。飛泉挂其上。風吹泉動。漉紋裊裊。若湘水簾。曰水簾洞。人坐洞中。視泉心目開朗。夕陽在山。餘輝倒射。紫綠俄忽。洞外復有小洞二。受夕照尤多。曰餐霞洞。洞左有石。類馬蹄。曰馬蹄石。旁有石。方而長。天然碑也。曰軒轅碑。洞右舊有丁公菴。今廢已久。寺多啼禽。聲若歌若荅。節奏疾徐。曰山樂鳥。下山則無有。見元汪文節澤

民記中。按山樂鳥種類非一。余與皮篷雪公審定聲尤清越者三。其一較鸞鶴差大。每集必數十。毛淺赤黃色。飛鳴而露其翼羽。則腋下碎錦。厯厯碌碌然。如伶工舞時。而見其褻衣之文繡也。遊人將至。必先期集。而鸞鳴音將闕。忽若作人語曰。客到客到。蓋鼓樂而相導焉。其一微似百舌。亦數十為羣。其聲屢遷。乍聽如彈弦索。已作裂帛聲。時而大聲轟轟。若車輪過市。時而小聲嫋嫋。如洞簫之餘音。未絕也。其一質小而輕便。飛不過尋丈。聲如鈴鐸之最細者。多至數百。散依叢薄間。瑣屑正耐清聽。已忽飄颺。隨風四散而去。

朱砂泉

泉之溫率。硫之華也。天下泉之不藉硫而溫者有三。驪山以巖石。安寧以碧玉。黃山以朱砂。朱砂泉在香泉溪上。石池天成。長丈許。廣半之。深不踰三尺。瑩澈見底。旁有欵石。碧色可枕。上蒸氣如甑。下布細砂。砂中沸泡噴湧。鱗眼魚眼。以次而升。旋復成珠。迸散而四射。沸處砂熱不可觸。魚蝦誤入。輒斃。而水中苔蘚。終古不變蒼翠。春時色微紅。夏秋水過灼。則石鱗別出。寒泉瀉入。溫涼適劑。至冬而別派竭。水如灼焉。左畔小石竅。水溢則從竅流。偕穢濁以出。駛疾靡停。終日人浴而垢不積。舊有片石覆

池之半。為天生泉。不知何年鑿石梵亭。如橋孔。遊者惋惜。至今。大曆中。刺史薛
筓。就立廬舍。設盆村。以病入浴者多愈。後至大中。刺史李敬方。以風疾。比歲凡再入
浴。感白龍見而疾瘳。元符三年正月。休寧太平民三人來浴。凌晨水變赤色。地勢傾
動。波沸湧。聲如雷。馳以告寺之人。曰。是朱砂見也。山下民聞者。爭來汲飲。成化中。泉
赤三日。人無知者。一僧浴之。壽踰百歲。萬曆乙卯。朱砂見。徧溪皆赤。香聞數里。天啟
中。余書升浴湯泉。見鼠長尺餘。純赤色。從地躍出。曰。朱砂鼠。志稱山有湯泉二。此為
上池。溪流數十步為下池。下池又分為二。小者稍隘。大者廣倍之。而無覆石。沙漲水
淺。小石齒齒如榴子。山僧屢圖疎鑿。以待行旅。別鑄此以供佳客云。池上懸崖千尺。
竹樹窳密。周設帷幄。苔厚如茵。巖花點繡。石壁鏡元。鄭玉先生題名。池對岸有石。先
生嘗垂釣其上。人稱鄭公釣石。

桃花源

故老相傳。桃花峯下沿澗。舊有桃數萬株。花時競艷。徧山皆赤。名桃花澗。花落隨流
而下。名桃花浪。入湯泉。名桃花湯。邑人余書升。建菴於澗上之谷中。舊名藥谷曰桃花源。
尋源者。由祥符寺左折入石林中。則書升所開徑也。徑離祥符寺就高。巨石磊落如

屋從欹側中數折入。水聲在耳。峯影在目。夾道皆大石。與喬木參差互映。石皆絡古藤。綴異樹。行可半里。巨石如蟾。作俯狀。中隔二尺。別一巨石偃卧受之。過此摩壁登高。下有小澗為隔。聯以木橋。踰橋登級。右轉有石如餅。上下皆平。厚三尺餘。環三丈。兩石擎之。一石如鼻仰受。受處不盈二寸。其上四空。遠眺可布席。其下即竇。通人行。再轉。一石壁立。橫亘數丈。旁石湊為小塢。遂隔水聲使微。古梅四株。花時籠覆其上。舊名梅再折而登。始見菴徑。至此里許。凡為折四十二。登高三十六。每折每登。景輒隨異。澗中多石。巨者如象。小者如羊。一閣踞大石上。亦書升建也。閣正對白龍潭。萬山飛瀑。奔赴交流。旁對羅漢級。禿露如脊。中一巨石突起。雨後水從脊流。至巨石處。崩塌不得直奔。激怒旁衝。飛舞而下。林寒澗肅。水勢激而成風也。四山木葉。秋冬不凋。風過葉鳴。與眾流競響。卧是閣。徹夜枕上。嘈嘈疑風雨驟至。又如遠客江湖。夢中聞波濤之砰訇也。因以狎浪名。西偏一軒。天都青鸞鉢孟。諸峯瀑水。當軒直落。明華亭陳繼儒題曰飛白。出後扉。登坡陀。有亭峙潭上。豐潤曹鈞題曰響雪。

白龍潭

唐刺史李敬方浴湯泉。見白龍於潭。因作堂於湯之西。勒銘於石。潭之得名始此。或

曰。雨過風發。四山瀑水。掉頭掉尾。望若奔蚪。故名。潭方廣十餘丈。數大石累湊而成。類有思致者為之。水滙諸澗泉。高懸數丈。乘空落下。一石仰承。中凹處正受水。如白之受杵。聲轟轟然。水急白不任受。復湧起。從空橫噴。然後瀉入潭中。勢以層疊而得壯猛。假從石旁側落。則勢緩矣。雨急泉怒。則不暇由故道。橫空越潭。挾千百雷霆飛下。潭靜時。空明洞徹。作淺玻璃色。望去若無。花片落著水上。微風漾作鞞紋。始辨其為水面也。四周高羅古木。如張帷幄。如疊旌旆。時有羣猿。纍纍接臂而下。飲馬。按白龍潭。一山眾水之門也。將雨。或見白雲一縷起潭中。須臾彌布山谷。雨則大至。

蓮華卷

坐郡城樓西北望。一山巖峩。主賓輔佐。歷歷霄漢間。入山漸深而漸隱也。則峯高而嶂合也。入地近面對。勢幾相竝。斯得復覽其全。其蓮華峯乎。峯故湯院址。院後移湯泉之西。址存山中。山純石而偏仄。且儉於水。此獨多土。寬廣數畝。桃花澗遠其下。邑人鮑元則買地建菴。左隙為淨林居。後為華嚴閣。居北面南。明袁黃以對蓮華峯。因以名菴。菴對非直蓮華也。遊人宿菴中。晨起。諸峯從霧露中盪沐出。天都正中。儼天帝垂旒負衣而立。青鸞峙峯左。僅見華鬢。朱砂紫石承之。若張翼而矚其尾。蓮華峙

峯右。若齒齒未舒。桃花雙藥外護之。玉屏正當缺處為之嶂。師子仙橋在烟雲杳靄間為之郭。蓋蒼猶鏡也。諸峯盡涵鏡中。若麗人顧影自媚爾。蒼舊有天然器三。一盤牀。昂首出日。四足據地。爪甲奮張。如疾奔狀。餘枝四札。可趺坐一人。旁倚四人。一簾架。雕紋藻績。屈鐵交錯。中規合萬。截業宛然。可植以懸鐘鼓。一憑几。狀類波斯胡頭。角角甯然。首戴石立。前方簋。左蓮華。右蓮葉。可以分置諸供。觀者初不知皆古樹根也。摩抄久之。僧乃言此檀也。此辛夷也。此荆也。蒼有鐘。勒建文四年月日造字。成祖革除建文。金石碑版。悉易洪武。鐘歷三百年獨存。匪山實深。馬克邁此。

鳴絃泉

沿香泉溪行。數里中。像類分明。呈奇獻巧者無窮。視之皆石也。其在溪上。有虎負嵎立。昂首張牙。勢同搏噬。前一石擋其額。於不意中顧之。殊駭愕。已乃偃倮出入其腹下。曰虎頭巖。巖上里許。有僧傍溪澣立而嘔。負手側項。衣袂仙仙。若不勝飲而逃以避者。曰醉石。石旁有聲鐘銘。出林木之上。曰鳴絃泉。一山中凹旁張。凹處層石磊磊。懸泉百仞。至山半而厄於石。則激射逆上。散為數十道。其勢稍殺。下有橫石。長三丈許。虛度其麓。若琴橫於几。空其中。而泉徑馬。餘沫及濺石上。如冰絃初調。五音畢具。

春夏瀑布盛時。則以黃鍾為宮。其聲為天風海濤。或鼓霹靂之引。形聲皆肖琴也。曰橫琴石。下有伏石。為坻。為嶼。為島。色陽白而陰黝。如太古雪積未消。曰停雪石。入谷行半里。有泉泠然。注石而成科者三。盈科復下。衝激而成科者五。光粲粲然。曰落星泉。谷折而陞。有石倚巖坼裂。曰劍石。其下皆溪。溪中亂石間有井。弁口而淺中。底如圓蓋。受水十斗許。下積五色卵石。出石成斛。底如故。不能測其所窮。先公明左司馬諱道昆題曰丹井。井上有物。鱗甲奮張。櫻之刺觸人手。如龍魚也。然無頭角鬚鬣。曰鱗石。溪中有泉。奔而觸石。石不任受。激而為狂濤怒浪。一巨石中立砥之。其流乃紆徐。壑折有波。轉渦迴之觀。明江中丞東之。題曰迴瀾石。溪邊崖上有石如巨舸。初從峽中出。可坐二十餘人。人坐其上。四顧羣峯環繞。藤蔓披拂。峯影入水。上下一碧。先公大書石上曰藏舟於壑。

仙橋

潘之恒云。方士申清虛言。曾到仙橋。以帛絙而登。萬歷丙午。僧大用。結龕鍊丹臺前。嘗夜經行橋上。乙卯夏。僧佛乘。尋山歸。詫我以仙橋。言剎那上下。若飛鳥翔空。四顧峯巒皆播弄飛走。可叱而散云。方拱乾云。下光明頂。漸與天都蓮華別。越一嶺。疑已

山下。雖山下猶在萬仞芙蓉頂。行溪磴二里許。磴盡為別峯庵。別峯不受天都蓮華
隸。左右諸劍峯戟立。從此覓路向天橋。至師子峯。已無路。命僕夫持鐮秉鋤先之。攀
援而上。以手代足。遇師子峯四石居。再下一穴。復上一穴。可五六里許。皆蛇行猿躍。
備諸艱狀。穴窮。一石名清涼臺。登之。見天都蓮華撲人眉宇。於是瞰天橋。如長虹亘
千巖上矣。楊補云。橋長亘天。環如鼇肋。寒脊不勝一鳥。三石合成。中斷嵌以共石。脰
合無痕。以湊泊互倚為力。不致傾墜。橋側臨萬丈淵。余按黃山仙橋。昔人多疑為幻
境。在有無間。至潘山史始以為可登。方楊親其側。則又似僅可望。志云。坐鳴絃澗
上。望橋如在天際。又云。百步雲梯前。亦望見之。又云。從鍊丹臺直望。橋孔有五。乍隱
乍現。若無定所。又云。有采山人宿橋下。月夜聞橋上笙歌聲。天明覓橋不見。然則橋
即非幻。要豈載朽腐軀所得常往來者耶。仙橋柏在仙橋石根。去杪不踰尺。葉密如
茵。樹杪可經行。可趺坐。可藉眠。

老人峯

慈光寺望諸峯列峙天都左右。若為之夾輔者。老人峯巋然獨拱。而居賓師之位。出
寺左折。上行深巖古木中。巖窮澗接。奇花異草。芬馥叢生。遊人坐石聽泉。不知身在

山中也。里餘。有石指三四。形如佛手。曰佛掌巖。又里許。左峭壁間懸崖天半。若壙若垣。有門有堂。樓閣殿楹。宛在中央。曰空相寺。為石壁見影。可望不可登。又三里許。曰觀音崖。崖下可坐數十人。一壁噴出崖左。一壁中。赤光晃耀。曰朱砂洞。其壁上。广下吐。望之若墜。或曰。五百歲洞。闢砂出。遇之者仙矣。過巖。疎林廣石。可眺可行。里許。至采藥源。源中崖。曰綠萋坡。曰龍蟠谷。曰香谷。五六里。蒼林綠石。輻輳成徑。遊人之身。幾化凍碧。正晦寒甚。忽有豁處。則老人峯矣。峯立石如童僕。涉其冢。舒目曠然。蓮華蓮藥。皆森立以相向。天都支而東。為青鸞。朱砂。紫石。支而中。為是峯。蓋五伏五起。垂寺脈焉。常熟。□□云。自觀音崖而上。老木堵徑。壽藤冒石。青竹綠莎。蒙絡搖綴。日景乍穿。飛泉忽灑。陰沈窅窅。非復人世。山未及上。曰翠微。其此之謂乎。升老人峯。天宇恢廓。雲物在下。三十六峯。參錯涌見。怳怳然。又度一世矣。吾至此而後。乃知黃山也。

天都峯

中黃山而為羣峯所宗焉者。莫高天都峯。方夜云。人言天都最高。然非所據。余望天都於蓮華。則髻在曉。登天都望蓮華。則翹其頂而不可得也。以是知蓮華獨尊。余友吳松初亦力持此論。及宿文殊院。觀日出。乃確信其不然。謂日初出時。東南隅紅光

蔽天。一片紅綃。先覆天都峯頂。少頃。然後覆西南一峯。

當是衆章所缺者。

又少頃。然後乃覆

蓮華峯上。故知宇內山高。無復有過者。圖經云。其頂不可登。明中葉。僧普門。偕徒數人。始躋其頂。嗣有僧潤菴。偕衆九人。登頂。墨石成塔。又揭二竿。以懸幡。鐙直指劉君。稱天都峯頂三奇。為記。記之。世鮮有登者。以危險不欲身試。近寺僧某。曾數至峯頂。遊人有耽奇癖者。謀之。僧則欣然。抱大綆。捫利縛先馬。以是間有登者云。出松門。逶迤至山峽。而已無徑也。從峽中援蘿蔓而上。上一石。如大士莊嚴而中立。左右遠近。諦視無弗肖者。松生於肘。象楊柳枝。石背微雲過。縈青繚紫。宛吳道子繪像絹素上。是名觀音石。過石則皆榛莽。後人頂接前人踵。魚貫而升。險絕處。以爪勾而趾躡之。五六里。始屈一峯。峯頂側卧一石如牛。是名耕雲峯。峯下大石周迴乎行。奇松古柏環之。少憩。向東行。遶峯之南。面壁間行。壁多古松。下蔓草。類龍鬚。與苔相雜。攀松踏草。至岡首。復從山後折而北。巖迴谷轉。崎嶇犖确。緣崖依附而行。崖前石脊側出。如懸刁斗。上斗下削。身立萬仞。導者先登。復下墜。立一穩石。以手來援。乃得抱石翻身。以進。是名馬鞍石。當抱石回顧時。身若空懸。莫知所從來。紆回抵岡腹。折而南。忽一壁面立。高二丈許。不得徑上。則藉兩枯木以登。蓋壁上突出而下縮入。導者伐枯木。

藉極以為之階。然後得提其肩以上也。是名鼇頭石。南去。復見峭壁。則高廣數十丈。無罅隙可援。枯木亦無由置。導者曰。是閻王壁也。其上有岡。名毒龍背。尤險。過此可至頂。無難語畢。試作郭索行。至壁。壁半橫開一縫。寬僅尺許。上突石逼身。身不能立。以身伏縫中。手握縫內松根。爬行數丈。一巨松橫於前。抱松而轉。仍陟絕。不能登也。高處有石腫如拳。乃援松頂。施綆。挽拳石。通體憑虛。執綆飛躍。如懸絲而上。既上。始得垂綆下。束客腰。俾亦緣石騰空。以登焉。岡勢蜿蜒十餘丈。昂首如龍脊。如魚背。毒龍背也。一名兩箱直削。下臨無底。身不敢直。則騎脊如蛙行。膝隨掌移。抽身而漸進。約五十步。忽中斷。斷處三四尺。導者令起立。立定。援手奮身一躍而過。得坦道五六步。少坐。復攀曲磴。出深林。東折盤盤踏柏頂為路。柏身不盈尺。大可合抱。杖榦蔓延數畝地。翠色欲滴。奇石依古苔。錯出柏葉中。南折至一洞。中有石竈石牀。由洞轉出山北。又得一洞。深十餘丈。東西百武。前後豁達。上覆一石。大數尋。是名按雲洞。即文殊院所望之天都石屋也。曰按雲洞者。謂天將雨。則雲從洞出。霽則仍歸洞也。洞旁石窟中。積甘泉。溢如玉膏。洞之東。巖壑迥異。折而南。奇松鱗次。枝柯皆從頂生。交錯奇肆。非復諸峯所見。松下青苔尺許。踐之沒脛。旋復平滿。綠松剝壁。西折上一崖。得

大石寬平如砥。導者乃舍綆置縛石上。指昔懸幡鐙曰。是名品字三峯。天都之絕頂也。峯之高更無過此者云。初登峯時。遇一石壁而驚。聞導者一言而股栗。得一平處而色定。見一樹一石異者而戀戀。迨凌絕頂。相顧協息。導者指江一綫外。吳越諸城郭。以金陵長干浮圖依稀烟莽中。若可指而數也。而目始曠然。而心神始暢然。按峯之體。尺尺寸寸。皆衆石壘疊為之。玲瓏洞達。故松柏根株得穿罅隙。四面環視。中皆有空處。而天光漏焉。峯之態不可以一面定。從東天門下丞相源。復從源上石樓。所見如巨靈五指。乍伸乍屈。或離或合。及陟慈光寺仰視。則如冕而平。如冑而突。從白龍潭望之。正中如屏。旁無附麗。及登光明頂。則與蓮華相向而立。蓋個背易嚮。步武換形。如鏡中倒影。橫見側出。非坐卧俯仰之久。不能髣髴萬一峯之色。則雨晴寒燠。雲霞日月。頃刻變幻無定相。人各一見。見各不同。欲舉以相告。則轉瞬又非。夫古化工手。亦染人所習見之山耳。即或能染此。覺太奇不似山矣。况安所得此色而為之染歟。

小心坡

入山者動言艱險。夫艱與險不同。艱則崎嶇拳確。筋憊力疲。體欲憩而趾不寧。然或

以道逢瓌異。心神爽豁而忘之。險則身無附麗。目下視無崖岸。心戰戰而足欲浮。跬步一不成。頃惟不測。雖瓌異盈前。不暇顧。山路艱多於險。險舊有數處。小心坡尤甚。循天都峯址。上文殊院者。必經之。坡上有兩松側生。根緣石罅。枝葉相接。與遊人相揖讓。曰迎送松。坡上巨石仄起。龜脊狹於肩。左右絕壁萬仞。人涉坡。神已先沮。必少憩定魄。然後行。趾探踵縮。愈不得前。目視穩處。植其膝。振其氣。然後行也。近好事家。疏廣其徑。於險處多鑿石使受趾。兩壁削處。復梵石如欄植。雖怯者亦得鼓勇而前。向之峯巒不暇顧者。今則羅列襟帶間。恣人幽討。

卧龍松

別迎送松。取道石級。憑虛直上。雖欄楯外護。心惴惴然。已跼蹐入石罅中。神益斂。已忽得一巨石。類蒲團。爰據石趺坐。見天都峯。僮僮聳聳。儼建幢天半。意氣始得揚。已復見一松。身橫左壁。枝偃右壁。長丈有奇。夭矯連蜷。宛然龍卧。卧矣。頭忽上昂。角靳聳張。如卧將起。松盡始出罅。耽奇者。神思超越。多戀戀留罅中。不能去。

附黃山松說

松生黃山。獨以奇秀稱。松之遇也。松之遇。幸乎。曰有幸。有不幸。何謂幸。曰黃山多石。

松生黃山。獨以奇秀稱。松之遇幸乎。曰有幸。不幸何。詩幸曰黃山。松

而少土。凡木不能生。惟松生之。殆寄生於石而以石為母者也。夫黃山之石。峻極者其性。瘦勁者其質。鮮潤者其資。詭怪變幻也。其態。松之孕於石腹也。如神聖之人。未生而先得母之胎教。既生而相與厚。其生者。有日月以為之沐浴。有雲霞以為之渲染。復有百萬嶙峋。周遭環布。以大為之防。人世腥濁之氣。垢穢之塵。無從得而近。四境之內。又震擊霜欺。巖穴穴械。所為盤錯。而玉於成者。更不少容。其姑息。故長而受其推折者。不一致。而奇秀益生。蓋嚴氣正性。屈於嶮削。厄於年歲。往往裂石搏峯。離崖赴壑。各逞其詰屈。以鬪勝而呈奇。自非先時所能預料。亦不能預懸一格。以相期者矣。此所遇之幸也。而曰不幸何也。曰所遇之時。山之閱蓄靈異。幾千萬年。至明中葉。釋普門。開山而徑始通。松於是始與世人相見。由是尊之為帝。擾龍。况之於佛。接引。擬之為龍。卧龍。狎之為耳目。目近玩。棋枰蒲團。送蓋鶴。請松之名。不脛而走四方矣。松名日著。保無入山而覬覦者乎。今則幽崖邃谷。刈石剝株者。相尋而至。吾懼其終弗能保也。甚至蠹爾樵子。伐為薪。火為炭。免微利於村市。私之不幸至此。則無寧山未開時。韜其光於混沌未鑿之初。猶得自全其天倪也已。要之松不知也。幸不幸。安於所遇耳。余竊歎松之生於黃山者。其所遇獨殊也。書

之以告世之闇修君子。

一綫天

初普門安公之荒度文殊院也。自言入天門。延頸上瞻。見羣峭摩天。奇松掩映。英英有欲出勢。度其上必有異。爰伐石作磴。依崖作徑。愈進而愈奇。過卧龍松。出罅右轉。忽崖石中斷。下視無底。百計不得前。倦而假寐。似對山有神招之者。覺而架木懸度。果獲殊勝。因伐松為棧。名之曰斷凡。過棧一壁斗絕。勢若削成。旁有片石摩空。若起而與之爭高者。兩石勢幾欲合。忽從空若有劈而裂之者。裂處可通人往來。然不能竝受趾。止容作壁蹇行者。兩壁水淙淙下注。晴亦飛雨。松皆鐵鬚鐵骨。陰交翠鎖。猿鳥相呼。聞聲如在甕中。天光倒射。青若曳綫。因名之曰一綫天。以別於鰲魚洞之一綫天。

玉屏峯 舊稱文殊院

天都蓮華兩峯間。高巒聳立。儼若居中以臨者。玉屏峯。而人尚呼文殊院也。命名之初。若匪藉仙佛。而名無由重焉者。故峯也。而軒轅之矣。院也。而文殊之矣。文殊未至。東土較軒轅尤不經。而卒莫之易者。以普門安公一夢而命名。公言在代州時。嘗夢至一山。而恍侍文殊座也。後南遊。由白嶽入黃山。覓其境不得。癸丑秋。遙望玉屏。

忽心動。及攀躋而上。至跌石。大驚。宛然夢中境也。爰建院以供文殊。闢石作級。以通往來。而更名其地曰夢像臺。山之奇奧。日聞實自茲峯始。峯之奇不勝舉。尤著者。厥有天漏巖。師象石。跌石。立雪臺。仙桃峯。蓋鶴松。神鴉。碧雞。天馬。遊人既度。斷凡橋。升級壁絕。石復上合。澹澹如夜。俯瞰石頂。忽漏入天光。有竇如井。竇中植木梯。可二丈許。人緣梯出。竇如瓶。緣繡而出。井榦中。既出。則天高雲低。山峙壑伏。若久秘帳中。新發之而出者。曰天漏巖。再折百餘武。上石磴。過夾壁。轉逕而至院。院前地。平敞數畝。背負玉屏。一石昂首而蹲於左。如師。一石曳長鼻右拱。如象。二羅松。童童如羽蓋。面擁石如覆袈裟。上有跌跡。即跌石也。桃花峯。當跌石之足。其流為桃花湯。其東天都。其西蓮華。其南面。曠如也。頻脈羣峯。如飛隼下擊焉。循象石右行。有臺曰立雪。正對後海諸峯。乍視如錐見穎。而雲為其囊也。雲漸解散。千巖萬嶂。次第呈露。疑瀛海中浮三神山。諸仙真人。飛相往來。可乘颺輪。駕雲車。把臂而與之語。臺畔有石如桃。曰仙桃峯。古松數株。迸出石縫。倚桃作翔舞勢。臺下臨絕壑。從石隙中頻矚壑底。有石如鶴展翼。拳一足而立。峯頂一松。遙覆之。曰蓋鶴松。山有神鴉一雙。從峯頂下翔。集僧掌中。應候取食。客至。必先期鳴。客遊山。則背行而先。若相引導然。峯頭得日最早。漏

將盡時。有啼禽聲。與山下鳴雞相應。僧曰。碧雞也。形如雉。翠膊碧臆。鳴聲清越。傳會者以為天雞云。又有獸如馬。曰天馬。毛色耀金。足擁浮雲。峯相隔數丈。或數十丈。騰驥而過。僧及遊人。多於院前見之。

破石松

從玉屏峯。象石之麓右行。名懸度嶺。山徑似開似塞。水潺潺下於壁。至壁幾不容趾。捫壁以度。水激石。珠濺人衣。折旋不及里許。身忽入蓮華。蓮華兩峯界中。從小禿脊。騰空壘上者。蓮華溝也。溝云者。砂礫錯錯然爾。無泉飛而瀑懸也。溝將盡。有石高二丈。圓丈餘。一松盤旋石上。虬枝四出。陰蔭數畝地。人見頂不見幹。幹蓋藏石腹中。孕結既久。則迸裂石縫以出。盤抱如母懷子。

蓮華峰

百里外。青芙蓉一朵。聳秀萬峯之上。望而知為蓮華峯。漸近則華之全體益露。四面呈形。惟西缺一角耳。蓮華一峯。從壑中突起。遙為之聯綴焉。峯峻險不下天都。然有徑入山。而能登者十九。循丈殊院而西。峭壁上。橫度三里。度而復下三里。過蓮華溝。則步步向天。行六七里。至峯半。則蓮華蓮華分莖處也。穿其中西行。駐足四顧。四皓。

則步步向天。行六七里。至峯半。則蓮華蓮葉分莖處也。穿其中。西行里入。

石墮仙橋。鰲魚諸峯。若可躍而過。可呼而應耳。而相隔不知其幾十里。望且行。緣西

北麓尋級上。有石下垂而象鼻者。數百仞。傅鼻而登。左壁上有凹規而滿月者。

中樹陰長翠。類娑羅影。俗名月。婁婁羅。下有石撲朔而兔若者。矯首遙望之。名兔兒石。自此

以上。徑幾窮。壁忽裂。中空如竇。側身入。肩背摩石以升。尋復出。且入於竇中。每出一

竇。必延頸闕觀。俄而天都峯壁立當前也。俄而雲門諸峯咸伏其下也。俄而蓮華亭

亭。若垂手可摘。俄而竇外直下不見底。一片石橫之。凭石下視。得不悸。蒼蒼然雲舫

以外諸山。一覽無窮也。歷一竇。心目一換。凡九出入竇中。至广室而竇盡。广在峯西

懸崖上。萬厯甲寅。釋普門開峯徑時所置也。广前古柏。盤折輪囷。順風飄香。山下十

里皆聞。广旁有泉。積一晝夜。可供三人。終歲不竭。即不立名字。今廢址僅存。广右折而上。有巨石

腹若者。微鑿數凹痕。抱腹揣凹。屈伸以進。再轉。峯益峻。石中斷。則置木為橋。度橋稍

折。遇絕壁。而徑又窮。則置木為梯。梯一至再。則試跨級。僅容趾。身懸萬仞外。摩膝而

登。始至頂。未入竇前。從外踏視。謂塊然一鐵壁耳。及穿入。始知數百萬石。旁相聯貫

所成。徑藏峯腹中。紆回如蓮葉穿峯腹而出。又如綠荷本。上重臺焉。坐頂見峯。實中

黃山立。萬山偕服。獨天都抗不相下。每天氣清霽。極目千萬里。江山湖海。歷歷見之。

西北天盡處。一黑影如眼弓。形勢壯潤。蔽天一隅。數時不異。審視之。山也。莫能定其名。巔有三峯。一峯稍低數丈。有小池。清泉出焉。味甘冽。或曰。以泉浣目。盲者可復明也。中產細砂。觸手異香。經宿不散。二峯高相若。而石裂中分。人僅登其一。其分處。險絕不能登。余友吳之詠言。其叔太史廷簡。曾乘興超距而過。累石為臺。以誌之。已回顧大驚。足不能舉。同遊者百計牽曳。始得返。今累石猶存。距峯數十武。有龜魚石。石窄而險。松檜叢生其上。深巖四絕。人不能至。

喝石居

過玉屏峯二里許。蓬室數椽。數大石粘壁直出。欲墮不墮。室正承石。居者安之。山僧相傳。石從峯落時。將至居而忽止。似有人喝而止之者。因名所居曰喝石。僧嘗於春莫時。見羣猿各執花。花色無一同者。候其黨畢至。則以次上蓮葉峯。各選石坐片晌。忽羣嘯一聲。遂不復見。僧蹤跡之不得。一日乘興攀援而陟峯半。見深處一石坎。若窪尊。水色微紅。僧掬而飲之。酒也。甘冽芬醜。知為向所執花釀者云。按山中仙猿。一白二蒼。不與衆猿伍。風日晴美。則縱觀雲物。白者踞石如雪。山僧呼為雪翁。舉手禮之。亦起欠相顧。似舉手而答。蒼者鬚亦盡白。常左右白者。或搔其背。或撫摩其體。

若侍從而不敢並行。見之者絕少。其他猿行若隊伍。居無定所。歷一巖壑。必窮搜其中險僻。啜拾其中花果。既盡。然後從而之。他一山之中。分隊而循環遊覽焉。數之。每隊必九十有九。其毛青黃不一色。溫厚足禦寒。然當凝沍時。則羣相偎藉。旋聚而成大毳。滾滾巖石之上。在內久者。復出而易在外者以入。遞相更轉。無有停息。山中人謂之猿毳。

百步雲梯

過仙鶯採蓮子石。正行間。路忽斷。諦視得梯石縫中。循梯而下。石砌隘甚。不能全受足。導者時時以手相授。一級一停。身如從天而降。歷級凡七百有奇。曰百步。蓋縮其數。以慰怯者心。曰雲。謂昔過梯者。必雲遮不見險。而後敢行也。梯既盡。轉入石峽。奇松秀石。始得放眼瞻矚。至鰲魚洞口。坐石少憩。導者顧指所歷梯石。如鼻懸天半。下空空無所麗。流沙直溜。不知所底。

鰲魚洞

吳瞻泰云。歷百步雲梯。級既盡。有健鷗昂首凌空而躍。曰鰲魚峯。堵絕北巘。非五丁闢洞口。無從得徑矣。初入口。黝不見人。猿臂相引而上。隙光透穴。始乃得辨遊侶。出

洞則飄飄然立白雲之上。回顧向來徑不可得。蓋前後海路於是判也。峯石石壁如削。豐不盈數尺。長數十尋。壁立空際不相依。傍曰松缸。四周俱臨萬仞石。無寸土。蚬杖從石罅中迸出。向人俯仰。可扳枝而坐其頂。

天門

天門在天都峯麓。雙石洞開。如闢門闔。從老人峯而上。步步緣天都之趾。徑如篆烟。裊峭壁中。一路奇松裂石詭出。爪掌森然。向人翔舞。數人同行。一或小憩。甫相失。而聞前行人聲。已在天際。追躡之。若有人倚松遙待者。及至其地。而始知為石也。蓋石多類人。竝肖諸物形。任人意命之名。無弗肖。要皆造物小技。名不雅馴。真實者略之。前坡舊有茶巷。曰趙州。顧宗伯錫疇。易曰山郵。明崇禎七年。巷中僧夜夢神告曰。明晨借徑過此。須暫避。當不致驚矣。僧寤。如其言。甫下山半里。山頂風雷大作。雨雹四擊。巨石掀擗。聲振陵谷。石火灰埃。如電眩雲飛。水湧峯摧。中有紅光。擁蛟飛去。已而聲收塵散。四山寂然。如初。僧返。則巷已移數丈地。椽瓦纖毫不損。几席依然。瓶花無恙。一巨石隨水漂墮巷前。上有松五株。石既移。松鱗鬣枝葉。亦纖毫不損。俯仰映帶。益覺有情。今松石存而巷久圯。

擲鉢峯

山一望盡峻嶒也。有石從空擲下。高十尋。廣數十丈。圓若鉢盂。覆峻嶒之上。每新雲微雲出沒。掩映其旁。疑初覆頃。勢從遠來。雖已落。餘力左摩右盪。尚旋旋不定也。舊名鉢盂峯。界桃花丞相兩源間。湯司成賓尹更名擲鉢。昔有工人登峯伐木。木挂別崖。工斲木至峯側。壁有石龕。龕露一牖。紅光映射。持斧入牖。見石蓮花一枝。根連石骨。以斧截之。供院中。其光耀日。數十年色不變。

黃山領要錄卷上終

黃山領要錄卷下

清 欽汪洪度于鼎著

九疊泉

循苦竹溪十餘里。古木深林。交柯接蔭。石級遞引。直上青天。中有亭。曰天紳。坐亭中。兩耳風濤聲。無斷續者。對山峽中泉鳴也。仰視泉飛處。則瀑。瀑湑處。則潭。潭復注下。則又瀑。數其潭。則九也。當峽靜水緩時。潭色澄虛。如一串綠珠。分散峽中。而嵌之。大雨過。急湍怒浪。盤旋衝擊。覺徧山飛溜。盡為瀑。攝以助其肆。秋未深。林木得霜。丹黃錯繡。色與山翠相間。練帛一道。半隱半露。蜿蜒雲中。志一稱九龍潭。從亭右折而上。回顧九疊忽在下。聲亦漸遠。然其源罕有能窮者。

雲谷禪院

雲谷禪院。一名丞相源。居鉢盂峯下山塢中。由山椒上五里。憩天紳亭。又里餘。有石磴。砢如門。側身入。徑曲而奇。怪石蹲伏。喬柯老樹。轉入轉幽。禽聲泉聲樹聲。非坐久莫能辨。循行十五里。尺數百折。忽蘿松杉檉左右列。植若長衢。從樹陰中穿小橋而出。院門也。院初為巖鎮汪氏別業。萬曆己酉。寓安寄公來。黃山主人與師語大悅。盡

以地界之。不數年。前後殿宇告成。廚瀉寮室稱足。師幼依雲棲宏公。受具足戒。脩淨土業。及開祖茲宇。構殿供佛。以二六時燈光香篆。報荅佛恩。構舍棲僧。以漏盡鳴鐘。宵分擊板。梵響清激。振警昏迷。構寮肅客。以豐儉適宜。廣示平等。規制一本雲棲。僧六七十衆。寂如無人。住院開法。必迎天下古德。余所及見者。槩菴師自靈巖。鐵大師自天童。錫先後止院中。院前一峯。矗立天半。與院門對。院外百武。即澗。清流乍疾。乍徐。一偉石砥柱其中。方廣嚴整。橫二丈。縱五丈。登石仰瞻。則一山峯巽。盡繞石前。澗上多桃。蚪枝曲榦。花色亦異。凡種澗中有魚。長尾四足。蚪首龍脊。黑如點漆。能升木餌鳥。遊者或見之。僧則曰龍見矣。下里許。即槩菴師塔。師名正志。故給諫熊公開元也。崇禎末。疏論首輔延儒。予杖譴戍。後為僧。晚歲駐此。余嘗過謁。為余道恨事。津津不休。尋入華山。未幾示寂。遺命歸骨黃山。

附槩菴禪師黃山紀恨

曷恨乎黃山。億萬人中無一人到。恨莫大。予幸到。而卒不能以予之口。代億萬人之目。恨不解也。何也。人事可精鑿言。天與人半。可彷彿言。全天焉。則絕謂矣。最多可連類言。鮮少可引伸言。僅有焉。則名模不到矣。故道聽可塗說。自怡堪贈人者。

皆世間淺事。甚深法不然。無感乎賦。招遊罕喻也。予初耳黃山名甚熟。謂是遊必不可無記。比讀諸遊記。則記遊之氣頓盡。以彼博通巧麗。洪纖備搜。寧復有餘義。待拾遺。迨取次登臨。而後知記之於遊各有當。於山則百不盡也。不獨前人不盡。展轉至後人亦不盡也。不獨予今日不盡。展轉至他日亦不盡也。然則從古帝王之所封禪。神人之所窟宅。舉無以加於此乎。非也。漸疲而頓快。夷易而險驚。小拘而大暢。人情也。大則不能頓領。險亦不覺之。三者常苦不得兼。物理也。山與水相得難。著十洲三島弱海中。石與樹相得難。挺亘古松楸於西華東岱。非相得之大者乎。然肉眼所觀。不逾芥孔。稍廣則溟滓矣。匍匐若干道路。而後一壘一樹。當於乃心。得不酬勞。安得快且驚且暢乎。有解人馬。以盆為沼。石為島。魚環遊之。不其幾千里也。又有材士馬。畫地為園觀。累土石為山。雜植名材。其間令人屈曲穿通。不知其在几案下也。凡須漸得者。皆頓得快矣。然不能使人暢。亦不能使人驚。則大與險闕焉耳。具區三萬頃。所涵秀異。不可以數計。登縹緲之巔。而羣情競獻也。快矣暢矣。獨不能使人驚。武夷九曲。曲皆小險。不窮力可畢收也。驚與快略備焉。而苦不大。不能使人暢。猶嫌其天與人半。非全天也。黃山集千仞數百仞削成。

之峯。凡千百。置一望中。如天子有事於園丘。方澤。而羽林軍執芟也。如脩竹園林。一旦辱於斧斤。而新篁怒生也。如瀟湘日夕。商船聚泊。而叢檣指天也。其趾之相去。不能以寸。而其肩之相摩。亦不能一雉。匡山瀑布。纔三百丈。仰而矚之。便如銀河天上來。此諸峯且千丈。頽而瞰之。莫窮其際。不如坐非非想。顧閻浮欲墮乎。險無逾。大無逾。頓亦無逾。有不驚且快且暢者。必非人情。乃一雨之後。川原氣合。更有所謂雲海者。其積也厚。則深雪橫。曠日中。千百峯或沒半身。或及肩。亦有祇存螺髻黛眉。沐浴銀海者。其積也薄。則及踵而止。未沒者如無數青琅玕卓立。脩疎短密。咸盡致。而青色青光。白色白光。則世間一切寶。無與倫也。向祇謂松生太古。不階一爪甲泥。而身之高。與人等。鬣之長。與睫毛等。色之蔥翠。與碧油。幢等。凡千百萬離奇高簡。雜陳峭壁間。應接不暇。而其他一拳一指。逼真人物。可擅美他山者。茲山無取焉。石與樹相得。當稱獨步。豈知有此奇幻。山與水亦未嘗不相得乎。然其覽之也。宜向晨風定時。少選。則瀟雲就燥。羣起為蛟宮之濤。不得波平如鏡。雖蕩漾百端。倏忽異狀。而青光與白光相亂。較輸前皎潔一籌矣。又宜甚霽而薄霽時。萬山銜黛。照人眉髮皆青。若一旦晴空。則諸痕歷歷。直是萬艘沈水。香高廣為

鷓鴣。棧短勁為馬蹄。中空而銳為鷄骨。雖轟天恢詭。所至駭目。而青黯黯之意。不易遭逢。不無遺憾矣。予所見百粵羣山之銳。匡雲衡雲之變。非不奇。以語於黃山。黃雲則大有逕庭。非諛也。彼山雖銳而向背乖。不中繪雲。雖變而培嶁易沒。致不多。故讓美也。夫人生如蝨處禪。都無善狀。祇有此快暢驚人。一手掌地。稍致身其上。亦足以快磨眼青。浣劫襟塵。海內千萬里。無一寸壤。微人無不至。獨不至茲山。海內千萬里。管領微者。未易更僕數。獨靳百餘里。置茲山不至。偶有至焉。則以看山為號。而情存天東道。主人者。雖竟遊。神不善也。夫較著彰明若此。且疾聲呼不應。更語之曰。有快暢驚人一路。祕在形山。瞪目而不見。傾耳而不聞。不動步而可到也。君不好乎。非掩口笑。則掉頭去耳。尚冀其舍蹉跎癡膿。逍遙稅駕。何異以驪龍珠易蜨娘之彈哉。終古無一人至。黃山自往。吾不為山恨。為一切人恨。然如此言之。遂以為能盡黃山。猶之西望扶桑也。黃山之勝。必須親到。非筆舌所幾。如可幾。予不恨矣。

逍遙溪

雲谷後。踰二嶺。徑中源。菴舊址。又里許。磔沒許。筍沒頂。望空明以趨。徑窮壁。轉溪水。

路路出絕屈中。漸進漸潤。復得曠豁者。道遙溪也。一名錦魚溪。沿溪水石相半。石峻
嶒詭變。蹲者昂者。削者輪囷者。皆透通宛轉。一石各具一態。人行石上。水行石下。呼
吸之聲相應。乍含礪而凌峭。猿鳥幾不能至。有朽木梁之。履而中折。捫壁作蝎延。復
振起踰蹕以免。溪有三源。一源中出。東西源夾之。東力稍勁。則合中西以敵。激關。方
石間。湯賓尹題曰關玉。東隄有潭。如夾鏡。當崖削而助其豪。下此為潭。殆不可數。尤
異者。有印潭。月潭。劍潭。犀潭。花潭。以潭形之方者。規者。長者。曲且角者。鱗鱗者。名之。
形奇矣。色復奇。潭淺色淺碧。潭深色深青。潭石白而色濯素也。潭石赭而色研朱也。
潭石錯金而色繁黃也。其底皆若有神物蟄焉者。幽不可測。溪行十里。躡石者三之
二。石阻水逕斷。行叢薄中。三之一焉。更進兩壁爭束一峯。守溪之麋。老松冠之。水石
之不接者里餘。可望不可即。方拱乾云。潭纍纍可數十。一潭獨綠。如碧玉。光與日
影去來為幻。杖擊水。綠雨晴飛。予習潭情最熟。惟霜時。月白時。秋氣澄淨。乃得此。此
乃時時爾爾。當是峯色倒映。非關溪也。志云。有探源至七八里者。會日暮路迷。羣坐
石上。見數處火光燭天。因大恐。昏黑中。攀陟踰山。十餘里。乃達石筍丘。

西北大壑中。諸名勝不勝窮。統名之曰散花塢。其中石勢參錯際天。石必有松。根穿罅隙。側生倒垂不一狀。每雲生壑底。石不為所掩者。半出沒雲上。如天龍八部。人非人等。駉狸跨虎。蹄者角者。肩摩趾錯。穿崖踏海而來。猗猗詭譎。備諸幻相。松枝映射霞光。紛紛滿壑。儼天花漫空飛墜。青紺葳蕤。時密時疏。各具奇趣。昔人謂不到散花塢。不知天下無松石。則所稱散花。指松石也。然志稱春莫時。花色凡千萬種。爭奇鬪豔。布滿壑中。幾與峯平。故名之。二說姑存。以俟論定。

皮蓬

昔有僧居散花塢中。截古樹枝柯架屋。上即覆以樹皮。遊人多藉以信宿。得覽澗壑松石花鳥之奇。因羣呼為皮蓬。余門人洪雲行。謂黃山峯從根起。類皆從上瞰下。此獨居衆壑之中。其望峯也。則自下而瞰上。殆為茲山另闢一境。從雲谷石折而上數里。巖連嶂接。徑無從入。有石如人引手。向西而指。袖翩翩然。曰指路峯。遊者乃得遵所指以進。嗣有蜀僧心一者。依蓬舊址。建菴以居。名曰兜率佛廬。三間。坐迎遠壑。近地。址僅存。其中三面皆峯環繞。獨虛東南一面以納雲。雲初起時。遙見飛練一縷。從缺處搖颺入。須臾布滿山巖壑。望若雲海。雪莊禪師因易所居名雲舫也。師淮陰人。

嗣法洞宗。爰佳山水。披髮為黃山遊。至此遂挂瓢笠松間。依古洞以棲。繼取槎枒架屋。覆皮如葭時。人無知者。糗糒不足。則掘草根木葉食之。日對奇峯。絃歌自樂。無何名動四方。或薦諸朝。使者三返。強起至京師。不踰月。堅請還山。人聞其行。重之時以衣糧相贈。則援筆寫山花數種以報。千態百狀。悉人目未經見者。余友吳崧輯為山花譜。篷所對諸峯。肖物形者。不可縷數。錦屏。送供。天樂。天醫。舞龍。香鑪。諸峯。其最也。肖人形者。則有魚籃大士。伯陽老子。面壁僧。聽泉僧。則有媪背負兒。兒仰面視者。則有人。天外矯首立者。時或見其一。時或見其二三。全見時少。蓋雲氣為蔽虧云。月三時皆從東南缺處出。獨夏月為天樂峰蔽。見月較遲。惟雲筋背之。左右壁上。清光先照。師陟級而望。見月從萬松葉中湧上。一鉞一鬣。無復藏匿。爰構數椽其上。榜曰得月軒。香鑪峯石上。古苔一片。月夜似有巨人白衣科頭倚石而立。迫之。漸不見也。日出覓之。則不得。夜復見之。因呼為月仙。後凡春二月。秋八月。月極明時。羣指而相告曰。月仙來矣。月仙來矣。師言初至山時。春夜擁衾臥。空外如聞絲竹梵唄諸音。中雜鏡角簫篳聲。尤轟烈。始悟春冰初判。分瀉諸壑中。此磔披撞。激而成音。則輕重疾徐。均若有節之者。轉聽轉幻。質明。審所為鏡角簫篳。諸吹。則石縫冰裂。如巨筒水灌。

其中。彌虛而聲彌壯。云雲舫中虛閣曲房。次第創成。終艱於瓦。吳祭酒苑。偕余相過。師肅客。同坐卧風露中。祭酒為葺竹皮覆之。故遠近皆知雲舫也。而呼皮蓬如初。

師子林

師子林。在一望平遠高低畦園中。不知其在後海千峯萬壑之上也。萬曆壬子春。五臺僧一乘過此。謂峯壑可供遊覽。畦園可力鉏灌。吾何求哉。乃構屋數楹。負土拓基。與衆同力作。不踰月。菴成。遠近助衣糧者日至。有偷兒潛伏室中。夜分竊所助物。將啟戶去。忽有光從門限起。明如白晝。諸匠驚起。執得。師笑而遣之。菴四面。山海棠萬株。沿圃編種。護草。花時盡赭黃色。菴正對師子峯。峯為林案。從林望峯。峯極峻。旁拱一阜。有巨石脩平。一石師蹲伏其上。巨髯修頰。形狀瓌詭。非約略似也。竟似矣。外獨峙一峯。作林中扁鎖。攢衆石以成羣。師形。因名林焉。菴廢已久。峯下有菴。曰師子幢。後亦廢。康熙初。太平某邑侯。就峯下幢址重建。額書師子林。存舊名也。

飛光岫

師子林右障一石。高數百仞。僧一乘居林中。每霜晨霞夕。必陟石頂眺望。一日曉起。見雲中日出。光彩異常。急呼衆登石望之。宿霧未收。紅光動盪中。瑩如鏡。外五色為

緣人人自覩其形。師知為攝身光也。又看月過夜半月落。忽朗如白晝。自顧徧身作
紫金色。念居林中異光屢見。則是岫也。其光明藏歟。因名飛光岫。趙寒山宦光。大篆
三字。鑿於石壁。

鍊丹臺

造物一大丹青手。至黃山。則諸家皴法。尤無弗備。披麻。鐵綫。解索。鼠跡。蟹脚。皆各家
皴法各因其地以施。然山勢雄峭。皴用大劈斧皴法為多。至鍊丹臺。又迥然異矣。臺在鍊
丹峯下。黃山諸峯側影旁。數華如菡萏。臺藏貯其中。若箭中之意。方廣可置萬人。
三面剝削。前臨無地。忽一峯拔地而起。端拱乎臺。名紫玉屏。屏頂虛粘危石。筆牀硯
山。如几案閒物。旁諸峰石簇簇然。似欲從壑底爭先以止。而未能者。其為質也皆瘦。
其為色也皆澤。其為痕也皆道細幽翳。蜨麗婉媚。似全用畫眉筆皴染而成焉。坐臺
瞻眺。如姝未離閣。錦未離筍。湛盧純鈎。英英欲出匣。奪人五色。眩而不驚。萬曆末。有
僧結茅臺前。中僅容一几席。而榜之曰萬笏林。後圯。吳江僧雁黃重建。循臺而下。壁
嵌丹洞。洞臨幽澗。有石蓮花一瓣。各掩洞口。吳士權頌曰。穿雲雙鳥。渡海一栢。狂呼
欲絕。凌茲仙臺。玲瓏迢遞。淹湛佳蒐。連峯繡抹。斷岬霞推。僕隸崑崙。瓦礫蓬萊。紫烟

魄長。碧玉夢回。於焉晨夕。優哉游哉。

光明頂

後海抗天都蓮華而稱尊者。光明頂。即鍊丹峯。圖經三十六峯之第一峯也。前由師子林逕石鼓。繞飛來石。登天海後。由雲肪。問珠林塢。上白沙砭。歷三海門。平天砭而上。皆可至。至則獵仄磴。摩偃松。僧引而上絕頂。頂童而角。蘄然崖起於東方。其下鮮能測者。戲投石測之。琅然礚然。乍轟乍沈。百千聲而未有已。頂之左極陔。前復有大石如席。據席俯眺。近則五老峯。肩摩踵接。拱而環峙。遠則前後海峯。各負勢不相下者。胥俯伏來朝。其餘偏山怪石。無不爭赴壑中。如萬馬脫羈。籟雲飛控。又如百萬熊虎之師。銜枚疾走。偃旗息鼓。斬關奪門而出者。客俯眺方酣。僧乃引手旁指山以外。層疊如波。翻浪湧者。曰豫章關。越諸山也。練帶鋪而不定。雲氣時欲掩之者。曰揚子江也。聚小岫如菡萏者。曰九子也。顏藍沈於天末者。匡廬也。又從天都蓮華兩峯際中。指江三折。江以外。目將窮際。一氣浩瀚蓬勃者。曰海也。昔有客坐頂至夕。見日復上大許。光輝異常。逾時乃落。其落也不以漸。如火輪欲墮。已復躍出。又或墮或出。如是者數。然後落。又有晨起涉頂者。日輪大十倍於恒。破霞直上。倏然有聲。因悟地高臨

海歟。日之墮也。海水分裂。日落其中。浪隨湧合。抱日以沈。墮而又出也。海水既合復開。吐日露光。勢如上舉。其旦出而有聲也。則海波激蕩為之也。地高而臨海無疑。

平天砭

平天砭。砭字土人讀如絳。與虹同。謂如虹亘天也。砭上有徑。甚平。左右皆石。石皆有稜。石上皆松。松皆不欲翹楚。故宿筋脈。以恣其攫擊。人行砭中。石角鉤衣。松鍼刺袂。數步一折。每歷一折。必枕松踞石。良久然後行。中一松。高二尺。葉密布。陰數丈地。項正平若砥。鬚鬣井井。人以為肖蒲團也。每過。輒投杖挽松葉以登。葉上可容四人。跌坐指相語。近指一山巉岬。層疊如繪。遠指山外城郭村墟。豁澗田疇。堆皺摺摺如錯繡。坐久。風蓬蓬然起。疑松勢欲飛。可乘以御風而去。松殆為有志遊觀而濟勝無具。不能登蓮華峯頂者設也。

飛來石

山有三石飛來。一落穎林巷前。一落翠微寺西峯側。一落海門峯上。底石皆若預設。待空中飛來。仰承而適與之合。而高危秀聳。則無過海門峯上者。上平天砭里餘。石柱隆起。中缺若戶。亦稱海門。登海門望峯。一卷石耳。至其側。則高出羣峯數十仞。峯頂

脩平。其上片石倚空側立。高十丈許。與下石絕不相屬。僧言曾有人以綫從中界過以驗之。勢如初飛來時。脚尚虛懸。頽頽欲仆。反身過其面。受足處僅容趾。石勢直欲倒壓。乃貼地下。瞰股栗不已也。或投小石下相擊。其聲鏗然以遠。更以大石相投。則爆塵高出峯頭數仞。僧戒勿投也。下為鐵綫潭。有龍蟄云。馮夢禎云。自飛來石循崖而北。諸峯逞奇。起伏縱橫。以千百數。而玲瓏如一。龍窟在下。謝伯貞僕夫戲擲大石。轟轟而下。驚龍致雨。電大作。伏地移時乃免。

石牀峯

一峯青崖聳削。上有石牀橫陳。如白玉。其平如砥。古松一株。冉冉成陰。如相覆幬。又有紫石牀三。碧石枕三。世傳龜茲國有琥珀枕。枕之則五湖四海。十洲三島。盡入夢中。今但據牀伏枕。不待入夢。而蓬瀛島嶼。交於目前矣。枕後一屏為幬。欹枕窺壑。鐵綫潭正在其下。

鐵綫潭

山中龍窟不一。最靈異者。鐵綫潭。相傳昔歲大旱。獵人適得活虎。所司命斬虎頭。血淋漓投潭中。致龍驚而風雨作。近遇歲旱。境內外居民。鳴金集眾。稽首羅拜禱於潭。

禱畢。一人環綆約腰。平承尻繫瓶。執鐵牌捧香。懸而下。至潭。石盡綠。沈奇寒刺骨處。而窟斯近。乃繫牌於香。置香石縫。以瓶汲水。急挽綆而上。與衆疾趨以歸。計香爐牌落。身去潭已十餘里。迴望烈風震電。從潭中起。所負瓶水。洶洶有聲。蓋瓶水所至而甘霖隨焉。衆必持挺執兵。護其後。恐途中有截而奪之者。則雨僅及其地而止。俗曰。抄去聲。龍潭也。昔有衆方聚潭而禱。一人失足墮潭底。衆驚散歸。給其家人曰。後即至也。已果至。衆驚問。對曰。山腹盡空也。始墮時。風颭颭然。似掖而下。千仞井。身忽在潭旁石穴中。穴嵌空玲瓏。然黑暗。歷數十百折。有天光透入。因肘膝著地。肩背摩石。望光以趨。古苔亂石間。不計幾十百里。漸聞人家鷄犬聲。乃從隙中出。則他郡境也。由是問路歸。

西海門

飛來石下平行。里餘。行高岡夾道中。猶入村莊農舍也。僧慈愍居之。曰慈愍菴。菴後級層層上。為藥師殿。前有小池。清夜月明。風定。林壑倒影如鏡。清澈可觀。穿菴圍西行里許。忽雙柱擎天。若宸居帝闕。雖閣閭洞開。無敢闌入。惟踞峯頂。則石峯矗立。與足底齊。門以外蒼嶠丹嶸。筆植屏張。門之旁。齊天之峰。絕去膚髮。決爪牙以峙。若龍

影竝陳。虎巖交關。從門俯視。壯者瘠者。銳者鬻者。直者衰者。絕壑中拔脰以起。不知萬億計。如叢竹之新筍。亂抽翠光欲舞。從門仰視雲門。仙橋芙蓉。諸峯四布而環於目。與天俱暮焉。山空日午。形復生形。影復疊影。視久眩眩。目睛為勞。必少閉而徐開。始豁然也。三海門各極靈通。然壁壘一新。胥神功鬼斧所不能至。莫西海門若者。

始信峯

始信峯。從散花塢中凸起。三面臨壑。背北面南。緣石脊以登。將至顛而壁中圻相去丈許。下視無垠。忽彼壁有松叟。枝而披此壁。曰接引松。松下置獨木為梁。遊者委身空中。目不敢瞬。手援松枝。足踞獨木。惴慄以度。度已過峽。峽中三石聳峙。不得上。則資石圻為級。路益峻。履益滑。周望無路。折而忽通。移步數折。至峯頂。峯左右皆松。蚪枝老幹。撐崖拄壁。態無一同。伸縮屈強。矯矯極翔舞之勢。坐松根。倚危壁。最遠眺望。右散花臨。紫綠蒼翠。宛若圖繡。左則有二仙對奕。後立僕頭者。背手而觀。余弟洋度云。從師子林望茲峰。直培塿耳。及造極下窺。不見底。四顧目搖搖無倚附。然後始信為峯。峭壁環立。中有孤茅。名定空室。僧一乘葺。三年每從師子林暮宿於此。雨雪不絕。纒有鳥巢道士。采藥入山。亦宿室中。石壁饒寒。江子獨坐五字。寒江子者。邑烈

士江天一也。負奇氣。喜佳山水。常登峯兀坐終日。題名石壁以見志。著有代黃山寄遠方士大夫書。卒與金文毅聲同殉國難。青原藥地大師。曾寫茲峯影。寄余兄弟。約偕隱山中。因擬即定空室舊址結茅。將於是乎老焉。

擾龍松

散花隄一綫石骨直走入壑。突起為峯。高數百仞。峯頂方石屏立。石上一松覆之。曰擾龍松。松幹不盈三尺。周圍丈許。似欲挾石飛去。不能。姑旋石而舞者。左枝長三四丈。剛極反柔。翠鬣搖曳如垂柳。有客喜搜奇險。嘗從壑中攀援至峯半。見松根長數十丈。蜿蜒出走。不知所之。右轉見峯圻。則松從圻中直上透頂。復橫厄一石。乃盡勢屈。始蟠縮峯頂而成幹焉。左垂一枝。乃其餘怒鬱結奮迅以出者。壑中千峯。面面與松相向。如羣后執玉來朝。松體之秀。松位之尊也。無上人。又稱曰帝松。

石筍

石筍之奇。奇者峯。尤奇者石。峯之奇。一石耳。高數十仞。豐下銳上。轟轟茁於新長竹。剝剝落落。淨於初解籜。遠望若混同一片。至其側。則孑然秀峙。與羣峯實相離。遠石之奇。筍族蕃衍。不可以數計。意其初本一峯巨靈支敲骨折。蕩為無數化身。撐拄虛

空以作黃山後勁。峯峯偶然實峯峯位置。造物其有心歟。其無心歟。數里內森然齊舉。目搖搖四屬無主。口張不得下。覺盡人世所有形狀器物。咸備畢肖。雜陳天半。西望有立佛。東望有貢寶番。附於砭胸。有遊仙。佛宜冠冠之。番宜弁弁之。仙宜劍劍之。宜佩佩之。宜髻髻之。宜巾巾之。類有意施設者。又石每如累碁。萬尋之杪。豐處若懸髮。欲墮不墮。石上必有松。松之奇。極畫師意之所創。不必目之所有。隨筆賦形。即畫師亦自訝其無似。而以貌砭中石上之松。則無弗肖。有一峯而綴以數松者。有一松而籠覆數峯者。登砭循覽。莫奇於雨新霽時。峯色一一從雨氣中洗出。積霾欲歛。殘雲尚流。一片龍旋。幙以輕縠。如花。在鏡。美人在簾。若有若無。忽遮忽露。且雲之能。匪惟曠之。又從而界之。或兩峯疑一。界之而始知為兩也。或削峯疑肥。界之而始知為削也。一轉一複。神秀迭見。緣崖涉澗。下二十里。至松谷。天啟甲戌。邑人余書升。於砭中得最勝處。構菴曰穎林。念峯勢皆高。非樓不足盡其勝。因構樓其上。左循壁翼以廚。察右附一軒。為登山棲憩之所。菴前後左右之奇。見諸記。並稱者。曰峯峽。開窗正對。若闢一門。現出羣峰。劃破青天。為數十百道。曰招隱峯。一峯拔起壑中。上復圻為小峯。南正對仙掌。五峯駢列。長短大小如掌形。曰飛來石。峯如柱石。段段層累。縫合

無迹。頂立兩石。爨合而中分。復一石飛落。爨上視之。常若未穩。曰。跣跌峯。峯半忽平如截。後留片石為嶂。恰可蒲團趺坐。俯逼深壑。遠坐皆古松。松頂正與坐齊。似擁雲上。登坐數武。皆宛轉松底。萬山起伏。換變悉列坐前。曰。冰雲菴。隔澗陡削。不可登。遠望倚空。而林列者。盡筍也。

松谷

松谷者。張真人尹甫別號也。真人宋寶祐時。為天水郡伯。忤姦被謫。遇異人得法。後遂隱仙源。至疊嶂峯下而樂之。結茅松間。即以松谷名。明羅汝芬書東土雪山四字。真人塔在殿後。寺濱小溪。溪上四面皆山。山四面與庵對方。夜云。入松谷坐石上。望青龍潭。無語可贊。無色可似。人多與黃龍潭並稱。黃潭雖不及青潭。然逆石而上。沿而下。大亞於青潭。而澄碧與青潭無異者。不可什百計。天下色至此極矣。當無復有出其上者。余輩性耽水石。志欲搜覽宇內。至此。則一潭若可了一生也。遊者信耳。至松谷。呼導者引至兩潭上。一觀即策杖言歸。以此多不知松谷潭富。吳瞻泰云。環谷四周。高峯插天。脩竹萬竿。上梢雲日。夜闌人靜。惟聞暴風疾雨。豐隆擊裂崖石作聲。曉視天宇清霽。聲亦杳然。以遠。循聲跡之。五潭在焉。然從山麓將至谷里許。亦多潭。

遠聽淙淙然。稍近聲漸寂。俯而臨之。則一潭激澈瑩淨。人影鬚眉畢鑑。曰鏡潭。不在五潭之列。則近寺激潭。未經物色者。殆不可勝悉乎。

五潭

將至松谷。遙見澗泉亂流。蓋挾各道所行之水。於層峯疊嶂間。盡力衝擊而下。轟號轟怒。迸為深潭。青黃黑白。各如其名。流出則淨潔同派。從師子林外注流入寺後者。為黑龍潭。黃龍潭。在青龍潭右。高隔一澗。三潭俱當寺之外壑。寺之上壑。則為小白龍潭。潭在路旁。可先一憩。志稱松谷有四潭。合以油潭則五矣。湯濱尹所題為珠澗者。則黃龍潭也。潭既受水。砂石在底。魚藻在宮。隨所納見之。天形山形。人物往來之形。雲烟草樹。爪指鬚髮。紛相掩映於光明界中。混為一迹。都忘上下。吳伯與所稱潭澗。澗泓澄。大石梁斜覆其上。覆不盡者什三。得日如瓊玉。得空若碧琉璃。得雲若爛銀。飛瀑者。則青龍潭也。大石上有天生池。池中白石。光碧晶瑩。澗瀉盪漾。如有神物歛漱其間。令觀者怖悸。至所謂油潭者。以石縫直長如油榨。得名也。越數武。一大石嵌空如屋。題曰龍澗。激水橫行屋下。聲若轟雷。石竅闢通。各爭奇妙。潭如五千人。大釜。他潭色皆沈黝。中莫可窺。此獨影繁黛行。清澈見底。底白石粲然。如怒魚欲躍。可

垂手而取。及以脩綆投之。則僅至潭半而止。雖增至十餘尋。仍餘半焉。按潭而係以青黃黑白者。各以所映石壁之色名之也。稱龍以表其幽深耳。山中人遂以潭之色為龍之色。曰龍寶居之。潘之恒曾更其名。黑曰鑿澤。白曰玉檢。黃曰瓚石。青曰空青。油潭色沈綠也。曰懸黎。惜未鐫於潭石也。

仙人榜

由松谷沿溪尋道。宛轉行陡級三里中。流水聲不絕也。水中巨石纍纍。純白如玉。又數里至老菴基。基為松谷真人初結茅處。山漸上漸銳。銳峯錯峙中。有石如偉丈夫。紳笏而立。以小松為簪纓。挂榜仙人也。榜在仙人近側。一名天牌石。牌緣以黃。中含綠字。青旭射之。行數波捺。髣髴蝌蚪。蘆葉諸文。然終莫能意會。相傳有道者。曾架閣道上。觀詳審。僅識一仙字。是夜迅雷忽起。擊石去其字。今擊痕猶在。再轉皆絕壁。壁半一穴。中空。類半規。直透隔山天光。俗呼為天眼。

翠微寺

唐中和二年。有僧從身毒國。萬里東來。建寺翠微峯下。因曰翠微寺。僧冬夏衣麻衣。勻其麻一縷者。輒能已疾。因稱曰麻衣師。遺脫在寺外塔中。庭有井泉。味甘美。不溢。

不涸。相傳麻衣卓錫處也。曰錫泉。遊者從湯嶺來。南出翦刀峯。背夾溪。皆黑壁千仞。古松倒影水中。跌為碧潭。以數十計。至釣橋菴。再跨小橋。燕尾溪流。乃鍊丹臺瀑水。衝源而下者。與外溪合。勢愈澎湃。石上碧泓三疊如砌。再西度浮游嶺。下平路依山。旋轉。北折而至寺。寺前多古松。一松幹大數圍。偶風折一枝。懸於下枝幹膚連處。其勢必斷。懸久。本枝漸槁。折者青鱗翠鬣。視他枝較茂焉。曰折枝松。松間石礪橫道。僧橋焉。覆之屋。以息遊者。元汪澤民榜曰翼然。寺寬博增爽。舉前所見之亂峯。磽确磈礧。層環周身者。須臾暫伏。而別以清遠逸秀相薰。明湯賓尹題其食堂曰隱翠。相傳樵者於峯下見牛。形質迥異。編體皆青。欲牽之。忽入水不見。故翠微深處曰青牛源。潘之恒云。客問翠微何以稱勝。余曰。由萬峯得一峯。則孤勝。由百境會一境。則幽勝。翠微之在黃山。其猶雲山鶴淵中龍乎。又客語余曰。黃海諸峯與翠微。不可以大小尊卑論矣。在翠微則黃海諸峯伏而不見。見黃海諸峯則翠微亦隱。大小尊卑之若相攝而不相乘。相遜而不相凌也。固如是哉。西峯堂去翠微半里許。平地突起一峯。態甚娟秀。山半築堂。堂前花竹秀野。壑中植茶。花時香雪霏霏。堂側鳴石山房。為焦氏別業。

洋湖

太平縣西二十餘里。一山當前。怪石攢其上。芙蓉峯也。峯下湖名洋湖。湖十頃。峯環泉注。中生荇藻。絲髮可數。明霞返照。倒影湖底。夜嵐如曳練。蘆葦花時。秋雪漫漫。不見涯涘。釋普門擬築臺湖中。中建無量殿。旁開十門。外離水三丈。週遭築隄。隄上建十堂。接遊侶。各用橋度入。殿堂後垂檐上。建飛閣。四面環湖。往來用筏以渡。志業未遂。今一望為蕪田矣。然鴻雁來。猶多棲宿其中。

跋

黃山奇秀甲天下。叙志紀述不下數十家。然遊歷有詳略。心眼有疎密。記載有工拙。惟不求領要。故讀者迷神眩目。欲藉為茲山之指南。一覽如逢舊識。往往難之。先于鼎公。結廬於始信峯頭。讀書十載。古今流傳之迹。峯巒松石之奇。撮其大要。著黃山領要錄一編。分前後海為上下二卷。週山之脈絡分明。羣牘之精華備萃。當時新城商邱兩先生。愛而序之。惜迄今未謀剞劂。殊缺陷也。詒德從藁本中。敬錄成帙。急付梓人。公之同好。俾遊覽之士。攜諸行笈。經邱尋壑。瞭如指掌。三十六峯奇秀。畢集於斯。是錄也。亦可謂極黃海之大觀而無憾矣。乾隆乙未清和月。從元孫詒德謹識。

Blank page with vertical lines for text columns.

清暉敬撰

大雲山房雜記

上海進步書局印行

大雲山房雜記提要

清惲敏撰敏為一代博洽工文之士有大雲山房
文稿行世此記獨佚而不載是否為敏所手刪或
成於刻集之後無從臆揣矣記雖寥寥二卷而長
於攷據精深明礪如稅船之始門神之始禁博戲
之始倡優名班之始窮源遡委具見根柢非泛為
徵摭者比也吉光片羽彌足珍貴是固不以多寡
論矣

刻大雲山房雜記序

簡堂先生文直溯子長孟堅以下。不屑道也。所著大雲山房文藁初集四卷。先刻于京師。補刻于南昌。二集四卷。刻于廣州。後附言事一卷。蓋不知幾經刪定。而後成書。而先生畢生精力。亦萃于此矣。此外若外集。若詩詞。若十二章圖說。古今首服圖說。子居決事。皆存其序目於文集中。而其書世不數覩。先世父比部公。為先生女夫。藏先生手藁數十篇。觀元幼時常得見之。今都散佚。其存者十二章圖說二卷。圖已不全。及此雜記二卷而已。雜記不見于文集。或所手刪。或成于刻集之後。均未可知。要亦文之畸零。於先生無足輕重者。雖然。世固謂觀一鱗而知龍。見一翼而知鳳。非龍之體具此一鱗。鳳之美萃此一翼。蓋即此一鱗一翼。已非凡有鱗者之鱗。與凡有翼者之翼。所可及也。故刻之以質世之讀先生文者。同治十二年九月歸安姚覲元撰。

大雲山房雜記卷一

清 陽湖惲敬著

說文糠穀之皮也。以禾米庚聲。或省作康。臣錯曰。爾雅康空也。米去皮其肉空之意。按爾雅釋詁康樂也。又曰靜也安也。無康空之文。唯凍釋虛注以邱墟為義。而引方言釋空。蓋邱墟亦空義也。康空也。乃詩酌彼康爵傳耳。米皮於樂靜安三義不附。當从楚金說轉訓空空則無事。無事則樂靜安三義均附矣。

爾雅釋詁疏曰。詁古也。古今異言釋言疏曰。釋別國不相往來之語也。而陸氏音義以為釋古今之訓義。按陸義非也。釋詁釋古今遞異之言。釋言釋別國各異之言。縱橫之義也。釋訓乃訓其義耳。陸氏釋言乃入釋詁釋訓二義。能無惑後學歟。

說文。亼古文終。不釋義。集古錄龔伯彜釋終為亼。無下一。與說文異。其諸器有剝蝕。斲刀行為刀。反人為亼。人化為匕。若是則亼其家人之終。斲向左為刀。兩之為朋。從陽之義也。向右為仄。兩之為比。從陰之義也。人化為匕。歸無于土之義也。人終為亼。就斲于牀之義。一其所以薦斲與葬同義。葬死在井中。一所以薦也。

齊侯罇鐘銘辭曰。王五月日公。日對揚朕辟皇君之錫命。日是辟於齊侯之所。日有

恭於公所。其齊臣銘功之辭歟。曰咸有九州。其霸後之辭歟。薛氏以臨淄東來北海。齊密膠東泰山樂安濟南平原釋九州。非也。又曰。其配夔公之姪。而餗公之女。粵生叔。及猶大明叙太妣。思齊叙太任。由母立義耳。薛氏以為及其配。遇引齊侯之子。衛侯之妻。由妻立義。亦非也。宜改題曰齊叔及鋪鐘。

伯碩父鼎。皇祖登仲。登即僖。如魯之襄仲武仲謚也。薛氏以為族。非也。

板之六章。如堊如甍。言令之相應也。如珪如璋。言法之相合也。攜所未有。曰取。取所已有。曰攜。事之相待也。牖民如此。皆天道之自然耳。若人主有自德之心。則民不易牖矣。故曰。攜無曰益。牖民。孔易止言攜。不言取。不言堊。堊珪璋者。蒙上言之也。

板之七章。藩言遠而弱也。垣言近而固也。价人掌之。司徒者也。大師聚之。司馬者也。故以藩垣况焉。屏。屏內外者也。翰。幹墻宇者也。大邦強諸侯也。大宗畿內世臣大族也。故以屏翰况焉。寧。大門也。可安居。用賢則安也。然非固宗子。則五者皆無紀矣。故以宗子維城。終焉。城固則藩垣屏翰寧皆可盡力也。鄭箋朱傳俱未當。召旻不云自頌。箋頌當作瀆。非也。古頌即瀆。

卷阿序。召穆公戒成王也。言求賢用吉士。鄭箋以豈弟君子屬賢。爾屬成王。吉士為

賢所用之人。蓋以賢致賢之義。故曰求賢用吉士。謂求賢使用此吉士也。其義甚大。孔疏以吉士亦指賢。則吉士維君子使吉人維君子命。不可通矣。朱子因此以君子指成王。則維君子使媚于天子。不參差複沓耶。下章媚于庶人。又別出一義。不更參差複沓耶。故豈弟君子之釋。箋義為最長。不可易也。

首章言王能禮賢。則君子來游歌。而所以禮之者未言。末章言車馬庶多閑馳。所謂共天位天祿。如朱傳則斯言為泛矣。

武王未受命。自天王以上皆先公。故曰自先公邁可折受命。稱王之謬。箋云。嗣先君。疏云。成王所嗣者先王也。而曰先公。公是君之別名。乃曲說也。

史記書項王起事之時。曰籍。後曰羽。鴻門後曰項王。至與亭長騎後書曰。獨籍所殺。漢軍數百人。與前起事籍所殺數十百人同。蓋斬一將一都尉。尚有衆定上下名分。至此乃匹夫之事也。下書曰項王者。要始終之辭也。

高帝紀。垓下之戰。書曰淮陰侯。孔將軍。費將軍。曰皇帝。曰絳侯。柴將軍。此以帝制臨羽。故羣臣皆不名。功臣侯表。孔繆。即孔將軍。費侯陳賀。即費將軍。魏叔子謂失其名。非也。張耳陳餘列傳。貫高曰。今王事高祖甚恭。而高祖無禮。曰。今怨高祖辱吾王。此

貫高怒斥高祖之名。史公故追書高祖也。張敖書中則一例書之耳。

孟嘗君傳曰。文卒諡曰孟嘗君。按謚法無嘗義。亦無孟義。戰國策靖郭孟嘗皆生前號也。孟與嘗地名。

說文。桀。磔也。从舛。在木上也。臣鍇曰。周禮謂磔為誦辜。古人言桀謂其凶暴若磔也。乘。覆也。从入。桀。桀。黠也。軍法曰。乘。臣鍇曰。乘者。自上覆之也。二義皆文。

屈原賈生列傳曰。怒而疏屈平。曰。於是天子後亦疏之。曰。以為非我莫能為。曰。乃以為不能及也。二人致疏之由。與疏後怨望皆同。故合傳之。然屈原宗臣。賈生疏賤。楚懷襄危亡。漢文盛主。兩傳抑揚。具見。故論中則以屈原為主。而賈生相發明焉。行文平正通達。最為易見。後人橫生議論。何耶。

讀屈原賈生列傳。若以弔屈原文。鵬鳥賦為繫拂。其人於文。終身不得上乘。

該餘叢考。謂今之馬褂。即古之半臂。半袖。貉袖。以袖及臂之半也。無袖子為背子。

襠。按半臂。半袖。減其袖耳。貉袖。即鶴袖。并短其前後齋。因話錄。所謂兩袖掩肘。坐鞞不妨脫著也。然皆漢宋衣制。減之短之。與今制不同。明史輿服志。從幸服。罩甲。其制即今大褂。減袖。短齋。即馬褂也。

即今大袿袿袿短袿即馬袿也

說文無袿字。玉篇亦無之。蓋即袿字也。袿卦挂皆從圭得聲。則袿有去音。俗作袿者。如挂作掛耳。不可從。

釋名。袿婦人上服。上廣下狹如圭。今婦人上服。上狹下廣如圭。其古今異制歟。或釋名字誤歟。如圭者必四袂。今單甲之制四袂。故亦曰袿也。

陔餘叢考。引中華古今注。隋文帝征遼。詔百官服缺胯襖子。三品以上皆紫。今為之。缺襟袍。此說非也。缺袴襖子。即窄袖紫衫。古以為軍中之服。宋南渡後始服以朝。以前後袂便乘騎。故曰缺胯耳。

說文。冀从北異聲。臣鍇曰。北方之州也。假借為覬覦之覬。左傳鄭有備矣。不可冀也。楊貴妃死于天寶十五載。年三十八。逆數當生于開元七年己未。至二十三年冊壽王妃。年十七矣。二十八年為女道士。二十二耳。天寶四載冊為貴妃。年二十六。

世說。庾太尉。目庾即中家。從談談之許。王敬美曰。史記涉之為王沈沈者。註沈沈猶譚談。俗言深也。按今書譚譚者。非也。

晉書習鑿齒傳。襄郤反正。朝廷徵之。會卒不果。是鑿齒没于襄陽也。江西習氏譜附會鄙誕之辭。不可信。

莊子天下篇丁子有尾。丁，螿也。丁子，猶言蟻子也。無尾而理有尾，如卵有毛，馬有卵一例耳。丹鉛錄釋以篆文丁字子字者非也。舊註指活東亦非。活東本有尾而腿不必辯者，始能言其有尾。

惲氏譜收一詩曰：東際鯨波郡國寬，魚符新館漢郎官。猶良舊望人先喜，山水佳游路豈難。齋閣靜依棠樹立，海天晴得蜃樓看。相知不久那成別，遙聽賢聲為爾歡。題曰：司勳正郎惲器之擢守溫郡賦此贈行，相傳為嚴分宜作，而削其姓名。檢鈴山堂集無此詩，當是張羅峯作耳。羅峯，溫人，與器之同年。

說文：嬉，好支格人語也。方闌反。今吳人以支格人語為嬉。話書作纏，非也。媯，面醜也。戶刮反。今吳人以媯為媯，面書作刮，亦非也。媯，過差也。臣鍔曰：女性易成媯也。今吳人以女善淫為媯。書作濫，非也。媯，苛也。彌了反。一曰：擾戲弄也。今吳人以女戲弄為媯。書作婁，非也。借他迭反。悅，他活反。今吳人以輕便為借悅。書作撇，脫非也。景福殿賦：脫承便，亦借字也。

崑崙，即崑崙，好形貌。魏收通崑崙，難為當。從此周公謹轉為波崑，非也。稊，菰。今米花，暱。曉目深也。搗，搗不曉事也。崑崙，即崑崙。今吳人以極高為崑崙。書作的立，非也。

柳氏舊聞開元中張說恩澤無與比肅宗與說二子均均如親戚兄弟杜詩贈張四
學士云官中漢客星言均與肅宗為布衣交如子陵之於光武耳註皆謬

天寶遺事楊妃以簷際冰條為冰筋今淋澤也九思云冰凍子洛澤

諾臯記智圓向陽科脚甲古人能書瑣事如此

後漢書區表其門匾字最古後方有榜字如凌雲臺榜是也

酉陽雜俎鷓鴣狀如燕稍大短趾似鼠出涼州此即今飛鼠也相如鷓鴣表即此鼠

凡白雜毛曰肅霜馬烏鼠皆取之

舊五代史周太祖本紀有小底軍王銍默記王介甫家小底不如大底謝師宰家大
底不如小底周書周公自稱小己史記司馬相如傳贊小己師古注對大人之稱
默記言歐陽文忠省試請題乃目眊瘦弱少年各書皆言公貌豐豈弱于前而豐于
後耶

徐鉉無子鐸子居攝山前

關雎一窠二室雌雄異居

金樓子伯樂教所憎者相千里馬所愛者相駕馬千里馬不時有具利緩駕馬日售

其利息所謂下言而上用也

明月之夜可遠視不可近書霧露之朝可近書不可遠視人才性亦如是各有不同也

酉陽雜俎棘竹一名苞竹節皆有刺數十莖為一叢南夷種以為城卒不可攻或自崩根出大如酒甕縱橫相承大如鑼車食之落人齒今江西多有之斯干詩如竹苞以此

鐵園山叢談解毒丹即博濟方中之保靈丹甚效一丸能救一人

黃沆從陳瑩中黃魯直學言漢二劉唐武平一解春秋止知會計甲子若干侵若干戰若干如愚者學佛言金剛經有一十三恒河沙三十八何以故也

周元公王文成皆鄭之自出乾隆五十七年閏月二十二日清成先生于浙江藩署言之

往在都中於劉青垣先生處觀南田老人一立幘詩曰草木無本性山水亦沈冥借問此何時天醉殊未醒又於查映山侍御處見南田仿仲圭雲林長卷

韓非子誦訣多讀古人之書今吳人以多言為誦訣

老學菴筆記紹興初百官相見用榜子直書銜及姓名今手本式是也曹武惠平江還閣門進榜子云奉旨江南公幹還意古者書皆卷子五代時有葉子則榜子即今摺子也故可以白事後遂以書相見姓名

東坡志林言戴嵩畫牛掉尾而鬥為牧童所哂此說非也嵩蓋畫牛作鬥勢耳作勢則掉尾至急則抵方尾搖入股間古名畫皆精思體物不可妄詆如黃筌畫飛鳥頭足皆展東坡亦詆之不知筌乃畫翔鳥也飛足縮飛而翔則將集故足展也

東坡貪癡未盡如志林引壽聖禪師坐死赴市曹以赦出家謂出生死須向死地走一遭今窟逐海上當證阿羅漢果雖戲言然前後際真斷必無是言也其引樂天忠州除書至先一日鑪鼎敗謂世事不並立今世事真敗可冀丹成與前一條可並觀

玉川月蝕詩官爵奉董秦東坡以為李忠臣非也乃言董偃秦宮刺貴人寵惡奴壞家法耳董或指董賢帝王之嬖也秦宮將相之嬖也

老學菴筆記宣和末竹骨為短柄插至扇半名不澈頭今吳人以鈍置為不澈頭峽江蕭山寺志載蕭子雲舊居有流觴曲水近寺僧於階砌悉剝曲溜可攷也

豫章書載周公瑾鎮巴邱。引裴松之三國志註云：孫策於時始得豫章廬陵，尚未能定江夏。瑜之所鎮當在今巴邱縣也。與後所平巴邱不同。其言甚核。而江西省志瑜已為江夏太守。巴邱即今岳州之巴陵。此修志者不學之失也。按瑜本傳，策欲取荊州，以瑜為中護軍、江夏太守。是時黃祖守江夏，瑜止虛領而已。下云攻皖，拔之，始得皖，復進潯陽，破劉勳，始得潯陽。繼云討江東，又繼云還定豫章廬陵，留鎮巴邱。蓋瑜自潯陽逆流西攻江夏，不能克，還兵南定豫章廬陵。其時始興等郡未下，故留鎮巴邱。皆建安三年事也。至十一年，黃祖遣兵入柴桑。十二年，瑜復攻黃祖，旋為大都督，敗曹操於赤壁，遂以偏將軍領南郡太守，屯江陵。十三年，孫權自攻黃祖，斬之。江夏方屬孫氏。在瑜鎮巴邱之後十年矣。是瑜留鎮之巴邱為漢之巴邱縣。今之峽江縣無疑。裴松之未嘗誤也。至本傳後瑜還江陵道于巴邱而卒，松之以為巴陵，亦是乃今之岳州巴陵也。

後漢書：郗禹書諸將名于竹簡，亂著筍中，令各探之。較劉盆子傳探符事，更寫得詳盡。

董源為北苑使，故世稱董北苑。畫史會要言字北苑非也。源字叔達耳。

經旁注始明初朱升。

洪武元年改官制尚左。按此制因宋有出身人官銜帶左耳。故左右相與漢唐異。廣韻。吟。虛咸切。酤。竹咸切。吟。酤。出頭貌。今吳人以強顏為吟。酤。面孔書連艱。非也。靈。敕立切。霽。息入切。大雨也。今吳人以秋雨為秋靈霽。

虎邱本闔閭墓。後世傳為王女墓。或同葬此山。歟。至以王女為真娘。則謬甚。真娘。唐妓也。亦葬虎邱。李紳詩序極明。姚氏刻唐宋八大家帖。多濫收。其最鄙惡者。莫如黃文節。撥龍文。此三家村無識者所為。後載子由跋。亦鄙惡。此種尚收入。何也。文中稱。修。又稱永叔。又稱歐陽公。稱鄒陽湖。又稱震澤。又稱河神。錯雜可笑。乃至此。又催字。真鄙惡之至矣。稍知小學者。無此也。後。筮江上。跋是真跡。江上不斥帖為偽造。而以微辭寓之。其受主人財耶。不然。不至無黑白如此也。

南唐春秋。盧絳入氣。櫻。益米。氣。櫻。倉屋中高。出數緣。四空。以疏米氣者也。廣韻。瞽。聽目。微。卧貌。今吳人以微。卧。為打瞽。聽。

漢書公孫劉田傳。贊。斷。斷。馬。行。行。馬。行。胡浪翻。今吳人以大聲爭辯為斷行。韓襄國為山西副使。寧王劾其擅乘肩輿。是明中葉監司尚不得乘肩輿也。

漢書薛宣傳兄弟相駁不可師古曰駁者執意不同如色之相雜
文徵中初名璧吳愈之婿愈字惟謙梅村之高祖也

呂刑明啟刑書古有刑書子產失在鑄之示人耳

蔡邕傳有程大人者將為國患漢唐傳詔人多稱大人也

廣韻。漏吐盍切。僮私盍切。漏僮不謹貌。謂亦吐盍切。謔古盍切。謂謔多言。今吳人以
語相為謔。謔多語而瑣屑不止為謔。謂謔謔無語而意不舍為歿。漏謔音義與漏僮
通。作漏猶作殘作藉耳。十國春秋張崇刺盧州貪暴。伶人為入死作水族。陰府判云
焦湖千里一任作懶乃同音嘲之耳。謂懶食棄殘作懶如言狼藉其說非也

脾洩方青木香肉豆蔻等分棗肉為丸米飲下二十九此方江南司農少卿崔萬安
禱后土祠所得太熟疾平宜止翼奉傳待詔宦者署公府名署始此

蓋寬饒傳衛司馬常為衛宮繇使市買即屬官為上官幹辦也自古有之

鄭崇傳與傳同門學後世有同門之稱始此

持詔書紫起師古曰紫者即寫詔之文後世公牘言紫始此

愛妾換馬本獨異記

攻丁廉反傳燈錄將刀頭顛兩顛當作故又故殺皆從文朱子作點撥借字也
程史王瀘溪在貶所太守不禮至不免旬呈按旬呈今畫印也

漢私印最廣唐人始用之鈐圖書宋人始用之署名之下元王冕始用乳花石刻印
明陳王石始以八分刻印程遠始以鐘鼎文刻印

史記太史公自序卒述陶唐以來至於麟止師古曰遷叙事盡太初至麟而止按麟
止猶麟至也語本甚明猶云終於麟至耳師古註不明析漢書揚雄傳太史公記六
國歷楚漢記麟止亦言麟止與史記同

京房傳載房構石顯五鹿充宗語極曲折房與張博謀令淮南王上書事極詭秘皆
蓋堅用意之文李尋傳于漢末造事多德中然賀良等改制竟無益翼奉傳極論平
昌侯來見正良如邪時及上以奉為郎中間以時日奉對又為兩可之辭數條亦用
意真然犀照若輩矣可謂良史也

叙傳趙李諸侍中皆引滿浮白趙即趙皇后李即李使倖其族中之侍中者也古詩
趙李諸侍中古詩趙李經過當指此各註多誤

王莽傳以戊辰直定御王冠即真天子位師古曰建除之次其曰直定

叙傳史遷贊薰胥以刑師古曰小雅雨無正淪胥以鋪胥相也鋪變也相率牽逼得罪也韓詩淪作薰謂相薰習漸及之義按史公因李陵得罪故曰薰胥以刑

西域傳姑羌作服刀劉德曰服刀拍髀也蓋此刀甚長懸服之則拍至髀耳五代時拍刀即此

西南夷傳自相師以東北至榆葉名雋昆明編髮隨畜移徙師古曰編步與反按書今書作辯說文辯交也

廣韻東魯人呼蘆服為拉邁按拉邁邁邁颯颯音義皆通

王莽傳霸橋災莽惡之下書曰三皇象春五帝象夏三王象秋五霸象冬邵子書本此古人當有此種學問至邵子乃大明耳

東岳太師立國將軍保東方三洲一部二十五郡南岳太傅前將軍保南方二州一部二十五郡西岳國師寧始將軍保西方一州二部二十五郡北岳國將衛將軍保北方二州一部二十五郡太元方州部家準此矣亦美新之意歟

蕭望之傳少史冠法冠為妻前引此婦人用夫鹵簿也

食貨志所忠言世家子弟富家或鬥雞走狗馬獵弋博戲亂齊民乃徵諸犯令相引

數千人名株送徒。按此禁博戲之始。船五丈以丈一筭。此稅船之始。

樂語有五均。邵展曰。樂語樂元語。河間獻王所傳。臣瓚曰。其文云。天子取諸侯之士。以立五均。則市無二價。

元龜。巨冉長尺二寸。直二千一百六十為大貝十朋。蘇林曰。兩貝為朋。直一百一十六。元龜十朋。故二千一百六十也。元龜直大貝十朋。公龜直壯貝十朋。侯龜直么貝十朋。子龜直小貝十朋。王恭之法耳。師古曰。龜以卜占。貝以表飾。故皆為寶貨。禮器正義。鄭康成說十朋之龜。引爾雅一神龜。二靈龜。三攝龜。四寶龜。五文龜。六筮龜。七山龜。八澤龜。九水龜。十大龜。按漢書十朋之龜。則天下無十龜。並蓋之理。易義從古注。并程傳作十朋之為長。

天文志。元延元年四月丁酉日晡時。天暉晏。今作晴。俗字也。

宋史。天竺國表。伏願支那皇帝。今佛經題支那。言中國也。

蓋寬饒傳。及歲畫交代。上臨亭。交代二字始此。

齊東野語。喉閉。研鴨嘴。膽礬。醋調灌極效。膽礬難真。宜豫儲。

熊膽去筋膜。塵土入水。腦一二片。開目翳極效。以銀針點之。痒則加姜粉。驗熊膽以

淨水一器。器塵投粟許。即塵開。

大雲山房雜記卷一終

大雲山房雜記卷二

清 陽湖惺敬著

青箱雜記驛馬始開元前此皆給傳車按釋文以車曰傳以馬曰遞左傳子產乘遞而至是也載侗曰以車曰傳以騎曰駟至于羅納是也韓非子傳騎從中來謁則明言騎矣雜記所言乃廢車專用騎之始耳

書漫錄唐笏短厚不屈故可用擊人今笏雖段公亦無能為也是笏至宋始薄而曲也翹闕取門闕持其末五舉為合格

憲書後宮宿百二十年書漫錄云本止一甲子宋真宗年五十九嫌數迫故展之東軒筆錄雍子方戲劉貢父云據罪名應決髻杖十三按宋史刑法志太祖定折杖之制凡杖刑五杖一百髻杖二十九十髻杖十八八十髻杖十七七十髻杖十五六十髻杖十三蓋杖刑之輕者也琵琶記亦引之

後漢書楊震傳先生自此升矣後世言升官始此元明史皆書作陞

彭文勤公知聖道齋書跋朱子周易本義雜卦註咸速恒久宋本作咸速常久宋本無卦象分宮卦名次序卦變等歌又無履象夬象文言內三處所引程傳按朱子之

學以博歸約。以雅從俗。然如今本義本之俗。朱子豈為之耶。

通雅。元蟻遇羶。即負。惟大頭者不負。故督之。故世以惰羣者為大頭蟻。

江北呼視如雌伺也。今吳人以伺人食而食為覘飯。

昭烈伐吳。乃欲吞吳之後滅魏耳。蓋以荊州前事為戒。恐出師中原。吳攝其後也。又其時吳弱小於魏。先攻弱小。舉弱小則足以持強大矣。况魏為國之賊。吳為賊之黨。春秋之義。宜先剪者哉。後世以獠亭不幸。遂斥為惰兵。不知昭烈生平。未嘗以一事悻口。不過以吳殺將軍為出師之名。其謀則未嘗不深遠也。

陳文遠宏謀。乾隆三十二年三月。授東閣大學士。始奏請將原名改用宏字。恭避御名。前此敷歷數十年。一切摺奏書名。均與御名上一字同。

互卷。即亞倉。說文作廔。酒器也。書作鎗。非也。

廣韻。藜。子入切。藜。熱汗出貌。又雨不止也。今吳人以雨急為藜藜響。事之連而不止者亦云。

說文。萼。草木華也。从艹。亏聲。况于反。萼。榮也。从草。从萼。呼瓜反。古篆文。草木花之花。作萼。榮華之華。作萼。本二字也。後隸變萼。或華。或作華。作華。而二字混。遂造花字。

以別之。唐韻古音曰：花字南北朝以上不見于書。晉以下書中花字，或是後人改易耳。唯後漢書李諧述身賦：草迎歲而發花。又云：咀文藝之英華。花與華並叶。按述身賦並叶之。後世詩家不明小學，妄謂花華二字不可並叶。不知蕩首章兩叶辟字，板六章亦兩叶辟字。一字二音二義，尚可並叶。况二字二音二義耶。

雍正三年二月己巳夜子朔庚午，日月合璧，五星連珠。按日在室四度，月在室四度，木在危二度，火在虛九度，金在危初度，土在危十三度，水在危初度。

康熙三十五年，征噶爾丹，得汗血馬。

一乘寺張僧繇畫凹凸畫，望眼暈如凹凸近視，即平天竺遺法也。即今洋畫。

康熙十六年七月二十五日，封世祖章皇帝之乳母朴氏為奉聖夫人。頂帽服飾，照公夫人。後列聖多有乳母之封。外廷至不知其姓氏。本朝推恩之厚，家法之肅，具見矣。

齊東野語：痘不紅潤倒靨，用狗蠅七枚和醅酒少許調服。冬月蠅藏狗耳中，不可不知。

痘後餘毒上攻損目，用蛇蛻一具，洗淨焙燥，天花粉等分，以羊肝破開入藥，在內麻。

皮縛定。用泔水煮熟。切食甚效。

高保昂召銜內指揮使梁廷釗。按銜內指揮。用帳下親人或節度使之子領之。

嬾真子。辨唐中興頌。復復指期。引漢書匡衡傳。所更雖不可行。而復復之為證。極是。下扶日反。

戴東原釋生民詩。引周禮享先妣在先祖前。鄭注云。姜嫄無所配。是以特立廟祭之。為無夫生子之證。按無夫生子。天地氣化容有之。本不足異。若以姜嫄廟為證。則非也。諸侯不祖天子。周是后稷封郃。以后稷為始祖。而世祀姜嫄已一千餘年。故有天下之後。亦世祀姜嫄而諦饗耳。

禮記喪服小記。妾祔于妾祖姑。亡則中人以上而祔。祔必以其昭穆。妾無妾祖姑者。易牲而祔于女君可也。此有子之妾祭禮也。慈母與妾母。不世祭也。此無子之妾祭禮也。穀梁傳。庶子為君。為其母築宮。使公子主其祭也。於子祭於孫止。此子為君之妾祭禮也。於子祭。於孫止者。非不祭也。子為君。則使公子主其祭。如君之祭也。孫為君。則妾有不為君之別子。為大夫者祭之。非君之祭也。妾無不為君之別子。則其為君者。之子別子。為大夫者祭之。亦非君之祭也。故曰於孫止。先儒疑於孫止。則有子為君。

之妾。反不如祔祖姑者得世祀。蓋經無明文也。然以理推之。可以信其必祭。祭則必如是。方合於理也。

玉篇。瘡。痛熱悶也。心噓氣。其聲瘡。瘡。古樂府。妃呼稀。應作瘡。呼瘡。

癸丑雜記。長安得磁如橫。謂之甌瓶。按此無可考。其諸古康瓠之遺乎。爾雅。康瓠。謂之甌。郭注。壺也。說文。破甌也。方言。甌。謂之盜。康又作甌。

宋景文筆記。言顏之推稱蜀才為范長生。臣瓚為干瓚。今顏氏本訓無臣瓚之說。後漢書高句麗傳。跪拜曳一腳。按此因席地。故臣下行此禮。便應對及起立赴事也。長韓重瓔。瓔珠以綴衣為飾。及懸領垂耳。大率皆魁頭露紒。注。魁頭。猶科頭也。謂以髮縈繞成科結。

後漢書顯宗紀。關雎刺官注曰。春秋說題辭。人主不正。應門失守。故歌關雎以感之。按說題辭。言歌古詩以感時主耳。非作詩以刺也。後人據此。遂謂韓詩說關雎主刺。非也。

肅宗紀。漢承暴秦。褒顯儒術。建立五經博士。其後學者日進。雖曰師承。亦別名家。孝宣皇帝以為去聖久遠。學不厭博。觀此則墨守漢儒一家之說者。真夏蟲之見矣。

馬融傳唯扈。註唯以葵切。爾雅注草木花初出為芽。與唯通。按荊羊捶切。金菱馬冠也。高廣各四寸。

玉壺清話。真宗喜談經。一日謂馮元曰。朕不欲煩侍臣久立。欲于便齋。選數人便裘。頂帽橫經並坐。遇疲則罷。元薦查道等三人。此宋人臣裘帽見便殿之事也。

景德三年。巨星見氏西。春官正周克明言天文錄其星名。周伯語曰。其色金黃。其光煌煌。所見之國。太平而昌。元命苞此星。一曰德星。按德星一星耳。後漢書德星聚之說。將毋諸名士附為誇言。非事實歟。

乾德三年。由郊。范魯公以青油隊中騎磨鋸。堅厚精明可畏。陶尚書為禮部使出意。以青絲畫黃縑為甲文。青巾裏之。青綠縫為下裙。絳衣為絡。加珂文銅鈴。按此制。至今用之。青油隊。宋史作青游。

嶺外代荅賓橫之間。有古辣。墟水可釀酒。色微紅。天水水山錄。洪熙二年古制水二。罐。

漢書宣帝詔池籩。宋御幸者。假與貧民。蘇林曰。折竹以繩綿連禁禦。使不得往來。律名曰籩。資暇錄。讀誤書以為池藥。因謂藥欄。乃複舊字。非也。

資暇錄。按欄根一塊。水熬服。治胃癰痛。鬱金香附甘草各二錢。薑二片。煎服。治九種心痛。膽礬水泡漱口。治瘡。兩漱即愈。石灰治疥瘡。

大阿羅漢難提密多。所說法住記佛薄伽梵。般涅槃時。以無上法付屬十六阿羅漢。第一賓度羅跋羅惰闍。第二迦諾迦代蹉。第三迦諾迦跋釐惰闍。第四蘇頻陀。第五諾矩羅。第六跋陀羅。第七伽陀伽。第八伐闍羅弗多羅。第九伐博伽。第十半託伽。第十一羅怛羅。第十二那伽犀那。第十三因揭陀。第十四伐那婆斯。第十五阿氏多。第十六注荼半託迦。皆領眷屬分住各天下。此經唐元奘所譯。難提密多。華言慶友也。世所傳十六應真。當以此為正。後畫師雜引佛祖事作圖。又增降龍伏虎二應真。歧之中。又有歧矣。

阿羅漢具德經。宋法賢所譯。如家語弟子解。蓋依附為之也。畧錄數人。見佛法入道門徑亦不一。為儒者空談性命。強人從己。干喙一辭。曾為佛之不如矣。大聲聞棄舍王位。最初悟道。梵行第一。憍陳如持頭陀行。大迦葉具大辯才。智慧第一。舍利弗修持精進。具大神通。曰連乾得大天眼。阿儵魯馱多聞第一。阿難能持律藏。優婆離能說妙法。富樓那彌多羅尼子坐卧等物具足。捺羅末羅子說法音如獅吼。賓度羅跋

羅愔舍善解經律。迦旃延信解第一。未揭釐得果。光顯氏族。迦留陀夷。具天妙音。跋
奈釐哥。善解美語。童子迦葉。四威儀中。具大精進。率魯拏。酤酥縛蹉。能具速通。縛釐
四哥。悟道得果。即釐野哥。火界神通。修迦陀舍族。出家賢舍王族。出家優樓頻螺迦
葉。隨取敷衍。而有天智。俱締羅靈塔。先受請布蘭那身貌圖。滿烏波細那末揭黎子
解義第一。半託迦直言無隱。劫賓那常行警戒。尼難那哥人多歸仰。恒得財利。細縛
羅諸根隱密。難努戒律無闕。羅睺羅少病惱。未怙羅常行布施。解空第一。須菩提能
少語。昂誡帝里野宿。命智具足。輸毗多能修淨行。善住山岩。護國逕。起得定。里縛多
能斷煩惱。那羅陀能息未生煩惱。彌企哥慈行。黎婆多善中善行。畢凌迦婆蹉。具大
全力。得勝能了善惡。連羯諾伽縛蹉。速斷貪欲。難陀速除謨恚。彌爾羅斷我。慢那縛
具大利根。盜掘摩羅。右所錄數十人。憍陳如。如顏子。大迦葉。如曾子。舍利弗。如子貢
也。餘可類推之。

佛說七女經。吳月支國支謙所譯。拘留國婆羅門摩訶密有七女。端正慧好。佛為說
法。言波羅李城國王機惟尼。有女七人。一羞耽。二須耽摩。三比邱尼。四比邱羅。五
沙門尼。六沙門密。七僧大薩耽。七女說法。感忉利天王釋提桓因來聽。其言鄙淺。蓋

即指七情言之。故言無根樹無形處無陰陽之端。于其中生迦葉佛也。世之祀七姑神。蓋本此各地志所紀。皆非也。或附會北斗者更誕。

解蘊方。雷丸四兩。飛金三十張。朱砂三錢。明礬一兩。大黃四兩。水滴為丸。每服三錢。避暑錄。大蒜一握。取道上熱土研爛。新水和之。漉去滓。治中暑猝仆。極驗。

雲麓漫鈔。婦人供狀云。阿王阿張。如稱阿嬌阿武也。分宜縣志。載黃太常子澄之姑。供狀稱阿黃。

金源官制。有文班武班。若醫卜倡優。則曰雜班上。此倡優名班之始。

程哲蓉蠡說云。酉陽雜俎。有諾臯支諾臯。考遁甲中經。住山林。呪太陰將軍。諾臯乃太陰名耳。抱朴子亦云。道士入山。禹步三呪。諾臯太陰將軍。

南史劉穆之傳。崇祖寺尼惠首尼頭為尼。

左傳杜注。玼。玉笏也。若今史之持簿。徐廣云。持簿手板也。

徐廣車服儀制。戰國連兵以韍。非兵制去之。

晉書何物老嫗。生此窳馨兒。能改齋漫錄。攷古質疑。乃近人所作。說部引各音甚備。然與今吳人語皆不合。今吳人甯呼如泥。上聲。或如本音奴丁切。其呼上聲者。語急。

則皆然。若語安皆奴丁切也。馨呼如岡爾。馨者即甯馨也。劉真長曰：如馨地猶言這樣也。王仲祖曰：如馨鬼猶言這樣鬼也。王靖曰：冷如鬼手馨猶言鬼手樣也。古是轉此。此轉這。廣韻：這魚變切。音彥。迎也。曲家作星字用。非也。通雅：甯軹即甯馨。今云能亨。按通雅韻非也。世說：劉真長見王導導以腹肘彈碁局曰：何乃洵。此今吳人能亨之音也。何乃音近能。洵音近亨。其轉為那行。為那向。今吳人問如何則作此音。猶言那樣也。與甯馨如馨不同。能改齋漫錄攷古質疑等書其誤皆如通雅。由世說注先誤耳。

嶺外代答：崑崙層期國人。身如黑漆。拳髮多賣為官奴。

嬰音如子。狂也。今吳人言狂曰嬰子。

翻譯名義：兜羅綿翻楊華。或稱兜羅眊。眊集韻音餌。博雅：唐眊屬也。梁武帝觀誌公鬱多羅尼。即兜羅眊耳。音之轉也。

真誥目錄：擬七緯曰：運題象言冥數感對曰：甄命授言行學禍福曰：協昌期。言服御節度曰：稽神樞。言山水洞宅真靈位業曰：闡幽微。言鬼神官府氏族曰：握真輔。言陶君記錄曰：翼真真檢。言標真證元。可謂心勞日拙矣。陶真白真靈位業圖。尤鄙誕。

籀。女涉翻。讀如綽。紺也。拍板俗名爾板。

澆。瀉讀如綽。拍魚開合口也。

漢書廣川王去疾傳。殿門畫成慶短衣大袴長劍。此門神之始。

文帝十年。薄昭卒。一侍郎譴訶之。

廣韻。窳嬰。女作態。嬰許加切。今吳人以作態不近情為窳嬰。侘。敕加切。侘。五例切。侘。失志貌。今吳人以不遂意為侘。餧。女革反。小兒懶餐。不樂于食也。今吳人以小兒少食為餧。餐。

秩。方於切。襲袴也。

紺珠。怡綾。衣兜。今吳人以無收當為沒怡綾。

大吉。義呪經。提陀賴吒天王。領乾闥婆眾。毗留博。又領鳩槃荼眾。毗留勒。又領龍眾。毗沙門。領夜叉眾。各有九十一子。鄙誕甚矣。

法苑珠林。摩醯首羅等惱害眾生。一月凡四日。謂八日。十四日。二十三日。二十九日。也。餘神一月凡二日。謂一日。十六日也。其二十七日。十五日。三十日。屬一切神。故持齋祈免惱害。鄙誕且無理。

歲三齋。正月、五月、九月。自一日至十五日也。今持齋者更多。為其名不可枚指矣。按戒者防止惡。齋者過中不食。今以不肉食。葷食為齋。亦非原義。

教乘法數。湮樂經八關齋戒。一不殺。二不盜。三不淫。四不妄語。五不飲酒。六不坐高。廣大牀。七不著花鬢瓔珞。及香油塗身。薰衣。八不自歌舞。及過往觀聽。九不過中食。言八不言九者。以不過中體八事助成。共相支持。故又名八支齋法也。闕者禁閉八罪不令犯也。凡持齋以一日一夜為期。五戒終身持。八戒一日持。其日即前八月十四日等日是也。五戒即前殺盜淫妄語飲酒。若是則持齋豈不肉食葷食之謂哉。

丈秉定陵注畧。王大臣本名章龍。孝廉。呂祖望歌童。賄小奄入內游觀。被執。祖望用藥啞之。訊曰。自言武進人。訛為武清人。按明史。王大臣著內侍服入乾清門。注畧言賄小奄入內游觀。似為得實。惟萬守禮朱希孝。東廠會訊。大臣尚能大言。則用藥啞之。當從明史為馮保之事耳。

石墨鐫華。昭陵廣濟寺後。石鼓書尊勝陀羅經。觀此。知岐陽石鼓。必近世物矣。秦泰山刻石。構方不加琢削。今立岱廟中。吳國山碑。橢圓琢削。亦古質。今尚立國山西岡。皆可目驗。惟石鼓十鼓。大小相似。琢削成之。在國子監大成門內。較秦吳二石不侔。

矣

庚申外史。至元三年。伯顏封秦王。伯顏本鄉王家奴。謂鄉王為使長。至是伯顏怒曰。吾為太師。豈容復有使長。遂責鄉王謀不軌。殺之。並殺王子數人。至元五年。伯顏敗。過真定。父老獻果酒。伯顏曰。爾曾見子殺父乎。父老曰。但見奴婢殺使長。蓋指鄉王事也。時順帝與伯顏繼子脫脫謀廢伯顏。故言子弑父。意本甚明。元史及鴻簡錄續通鑑續綱目。改奴婢弑使長為臣弑君。遂嫌于至不臣順帝。意與事俱失實矣。後世使臣喜改字。較札闡洪庥更謬也。

漢書地理志。岱山在博縣西北泰山上。

涅槃經卷五。在穀積下。積子智切。今吳人以柴積為柴積。

古吐唱歌。棗適今日賜。賜盡也。今吳下以盡下桂花為賜桂花。

漢中舞。吾何嬰何來嬰。今吳人尚以嬰為助辭。音如盞平聲。

五代史。王景崇來留守。起居表詣行宮。見高祖起居表。即請安榻也。

武林舊事。雜劇段數。有雙賣姐。老姑遣姐等目。舞隊段數。有粗姐。細姐等目。是日兒本作姐。元後省作旦也。莊岳委談。元雜劇多用樂伎。如李嬌兒為溫柔旦。張奔為風

流旦直以婦人為之

子弟清音女童今吳人尚沿清音名目

杜周傳郡吏大府舉之廷尉師古曰大府丞相御史府也章大者連連證案數百此案字之始

兒寬傳見為不習事不署曹師古曰署表也置也凡言署官表其秩位置立為之也
滎陽鄭府君墓銘夫人博陵崔氏卒於大中元年年七十有六當生於建中元年庚申鶯鶯傳生於元興元年甲子自是兩人後人改府君諱遇為諱恒以附會傳奇是何肺腑耶

東觀漢記馬援擊尋陽山賊上書曰除其草木譬如嬰兒頭多蟣蟲而剃之蕩然蟣蟲無所復附書奏上大悅因出小黃門頭有蟲者皆剃之

義甯州發地得墓石摹本詒陸子瑜瑜以訊憚子居墓石乃如碑石書法與文皆鄙惡題曰大宋安定胡夫人墓志銘叙胡氏祖墓與瞽瞍而牽入伯始彥國不知伯始彥國皆別姓叙封胡公于陳而牽入安定不知安定非陳此不讀書人所為耳其結銜曰門館進士李某謨并書按唐宋策試諸州舉人曰進士科其四門學廣文館律

館書館算館為諸科。亦賜及第出身。世亦名進士門館。進士必諸科進士也。四門學廣文館之人。下筆不至如此鄙惡。其律書館算館歟。宋進士有一榜通注官者。有止數名注官者。諸科三等推恩有登仕郎等銜。今銜未結入。其未注官歟。志中葬以天禧五年。而題下注一行曰改元乾興可哂也。

碑後一行曰。臨將軍新喻縣太行山水傳。用亨遷選。其地師歟。

蘇州府志。萬曆妖書。乃東殿中書趙士禎所為。永嘉人。與沈一貫同鄉。

黃幡綽墓在蘇州。

明蘇州知府楊貢。訪拏奸民錢煜。反為所訐。朝審時。昱賄校尉五更。即縛貢待質。凍餓不與水。貢遂不能與煜辨。明政之不綱如此。

明定王慈煥。始依樂安王。後依于潛俞文淵。有武進民鄒廷珩。迎至西門外。憚氏園。旋遷南門外。唐氏園。再遷宜興路。邁家。江蘇巡撫王國寶。捕送南京。兩江總督馬國柱。送京師。同死者俞文淵及陳砥流。砥流不知何許人。今武進魏村。陳氏傳言有定王遺跡。其亦武進人歟。事在順治八年。連死者甚多。後王國寶以乏軍興。一家十三口自縊。

揚坤。余鷄翔。馬雲龍。汪碩德。蔣思宸。吳孔嘉。陳閻房。七。鄒廷珩。莊保生。於在鑄錢。五。耿章光。萬曰吉。以定王事。同死於順治十年。曰吉臨刑。以石擲監刑官死。按太子二王。為李自成拘迫西行。恐無脫理。故有以定王為偽者。

三字經。順德區適子所撰。適子字正叔。宋末人。入元不仕。韓文公以元和十四年正月十四日。敗潮州刺史。瀧吏詩南行逾六旬。始下樂昌瀧。則過今連州。已三月之末矣。至惠州當四月之中。而惠州韓山有藍闌。廣中豈四月雪耶。然攀附前賢則殷矣。金星石。出肇慶府德慶州。黑如漆。潤如玉。發墨在歛石上。明萬曆時尚有之。近色淡而質燥矣。州人已禁采。

銀星。出高要縣小湘峽。本碑才。時有銀沫浮出耳。不發墨。