

黃帝祠額解
天目遊記

卯

イ管4
515
34

卅四

增
515
34

陳眉公訂正黃帝祠額解

110

雲杜李維禎本寧撰

茗溪韓敬求仲

校

海鹽姚士麟叔祥

祠額解

鄜縣使者於役道中部中部黃帝陵在焉使者
謁陵已謁殿見其榜曰龍髯訝之帝騎龍者也
何獨言龍龍合而成體散而成章何獨言髯從

黃帝祠額解

者江令相視而笑莫逆於心會當三歲

詔宗伯遣祠官致祭有司繕治釜藻如令丙令
圖請使者幸有以易名使者聞儒生折衷孔子
孔子繫易曰神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變
使民不倦神而化之使民宜之宜以神化爲名
令敬諾起而問曰何謂也使使者曰易所指數衣
裳書契宮室棺槨之制舟楫杵臼弧矢之利服
牛乘馬重門擊柝之法黃帝以前未有自無而

躐有故言化也上古人與鹿豕木石游處居不
知所訓行不知所之黃帝制作超恒情思慮之
外而耳目豁然一新天地若再開然故言神也
然所貴乎神化者在宜民耳民安其居美其食
生有養死有藏無穴處風雨阻饑之憂無暴骨
原野之患引重致遠無虞不通無畏暴客文字
既立百官以治萬民以察衣服有章上下等威
秩序不紊易則易從其宜民也弘遠矣孔子不

吉甫亦容解
云乎化而裁之謂之變推而行之謂之通制而
用之謂之法民咸用之謂之神皆是物也假令
推之不行民不咸用安其變化而行鬼神乎大
戴禮家語載孔子言黃帝事率不出繫辭十卦
之旨而後人稍附益之取諸乾坤則有龍衮玄
黃旁觀彙程草木之華染畫五采絃纘黼旒屨
履履屨瑞奉天珩牙昭武而元妃西陵氏教
民蠶矣取諸大壯則有明堂觀賢合宮問道命

匠營國經緯市館界土設井立步制畝風后受
圖割地布九州矣取諸渙與隨則有指南華蓋
方明爲御昌寓驟乘張若謂朋前馬昆闔滑稽
後車矣取諸夬則有孔甲史歸藏易蒼頡沮誦
之書盤盂籩豆奩鏡劔履輿席巾杖戶牖弓矛
金人之銘矣取諸大過則有封崇表木矣取諸
睽與豫則有旗旃刀弩斧鉞鼓吹鏡角靈鞞神
鉦麾纛芮戈雍狐之戟教熊羆貔貅虎使戰

禽蟲尤而放茹豐矣其不盡取于卦而類可相
通者則有雲師雲各四輔三公六卿三少二十
有四官百有二十職左右大監以監萬國矣則
有陶正審封木正赤將橋梁釜甄烹炮醴酪奢
龍祝融大封后土辨東西南北分八節紀農功
矣則有問伯高立五幣九棘乃布流行矣則有
受河圖迎日推策積和分置閭設靈五官羲和
占日常儀占月車陰占風鬼史區占星圖包授

規隸首理算大撓正甲子容成調曆浮箭爲泉
孔壺爲漏以考中星而蓋天儀具矣則有伶倫
律呂十二簫榮後十二鍾文五聲播八音詩道
歌詠桐鼓短簫鏡歌奏之軍中大容雲門大卷
咸池之樂張之洞庭之野而北門成條懼條息
倏惑矣則有岐伯俞跗雷公察明堂究息脉論
九針巫彭桐君處方餌而內經藏靈蘭之室矣
凡此孔子所未言要其事與民宣一也管子曰

黃帝置法而不變民安其法不引而來不推而往不使而成不禁而止何以故宜民故也孰謂管子而善言黃帝乎孔子不易矣曰敢問後之言黃帝異於孔子者何也曰事理所有而其時未暇及有不益聖無不損德是不必然者也揆之理而其事不應有是必不然者也不可以無辨也披山通道未嘗寧居遷徙往來無常處竭聰明進智力營百姓焦然肥色旣黷昏然五情

爽惑何執掌也東至海登九山南至江登熊湘西至崑崙有軒轅宮與臺若丘射者不敢西鄉則盤樂怠傲耳必不其然圓丘方澤牲玉蘭蒲以昭明裡五祀報功祝嘏成享讎被祛害何放文也明庭接萬神効百靈而朝使之七登之床十絕之帳傍俚乎壽宮萬諸侯而神靈之七千山川封禪與爲多焉則倖福耳必不其然習用干戈以征不享三戰而得志五十二戰而天下

服何武健也玄女授兵王母授符六神戰主五
音納策四維按歲黃色長耳善謀赤色小身善
變陰符握竒年命立成術數迭出則狙詐耳欲
萬戰萬勝流血百里誅同父異母之炎帝而兼
其地則凶德耳李法曰塵壘已定穿窬不繇路
者殺無聲輕車之法曰自言能司馬不能者寡
鼓自言能治里不能者釁社自言能爲官不能
官者剗以爲門則淫刑耳必不其然空同廣成

具茨大隗襄城小童拜下風問至道稱天師何
縛誦也挹五烟于封子授皇錄于紫府奉中黃
于東嶽浴餌木于金谷謁雲臺于玄圃采神芝
于黃蓋從天皇于峨眉啓丹經于玉屋質導養
于二女青靈之臺翔鸞之殿五城十二樓候神
執期命曰延年人生一日天帝賜算聖人有加
焉軒轅之國不壽者八百歲綴金治之術鑄三
鼎象天地人百物爲之視火參爐永紅于赤霞

鉛白于素雪建岱岳觀遣女子七人雲冠羽衣
奉香火以迎西崑真人而碧霞元君之祀從此
起則方士迂怪耳必不其然淳化鳥獸蟲蛾虎
不妄噬鷲不妄搏狗玃吐菽粟於路面無忿爭
鳳皇巢閣麒麟遊囿冀茨屈軼紫房頽莖何碎
隱也寶鼎不酌而沸不汲而盈能息能行礪礪
露甕淳滿沆竭盛水之龜翠媯之魚大螻如羊
大蟪如虹天授元始建帝號而寫示天下天

粟鬼夜哭風伯進掃雨師灑道加實有其人則
符命讖緯貢諛耳必不其然旁羅日月星辰水
波金木土石順天地之紀幽明之占死生之說
存亡之難五便五闕五色通天之篇相人者祖
焉何要妙也九宮六壬四神八門遁甲太乙飛
鳥龍首登壇集靈塋山相墓書鳥八五元辰靈
樞推賊曹演倉穀經曆紛紛恢悝曼衍桃梗葦
索鬱律鞭鬼大合鬼神作爲濤角而斷斬其非

黃帝承容解
七
之者下女魃止風雨置之赤水之北晝夢金人
引領長頭玄狐之裘則陰陽拘忌耳食枝重精
耳巫覡左道耳必不其然垂六禁之科節用水
火財物徹鍾懸滅厨膳殿無壁蓋以白茅何纖
齋也稷澤玉膏峯下榮投之鍾山之陽以爲種
陶天下爲一家山見榮者謹封而祭之以致丹
砂黃金銅山四百六十七鐵山三千六百九十
玉爲墨海銘曰帝鴻六乳之鏡九乳之鐘青龍

載駕飛黃服阜解豸受貽白澤記圖雷獸之骨
以撫夔鼓儋耳竒肱長股貫冑莫不來賓師白
民藥獸而知醫則好貨貴異物耳必不其然四
妃象四星以廣胤祚媼母貌醜德克而處璇宮
舍官寢去直侍閒居大庭之館齋心服形何嬾
滅也昌意見天祿生子應水德固已非類素女
爲師儀態萬方天老所教衆夫希見以千二百
女昇天則淫媠耳必不其然二十五子得姓者

十四人唐虞三代世爲神聖帝王何盛滿也渾
敦窮奇檮杌饕餮亦其後裔猶曰克肖之難白
犬白馬禺豳禺京韓流馮夷三面一臂豕喙豚
路莫非子孫則妖孽耳必不其然其不必然者
于民宜不必盡宜又不必盡黃帝事其必不然
者寧惟民不宜而適以病民在黃帝不宜有壹
是以神化稱是誣聖人而誣天下後世也曰黃
帝而恒人也則可黃帝而聖人也則何敢誣曰

獎有三跖盜魁也而曰世之所高莫如黃帝隰
朋小臣也而愧不若黃帝焦螟麼虫也而唯黃
帝見聞易姓而王七十二君也而惟黃帝至泰
山周季迄秦漢學術宗黃老而老子所宗惟曰
黃帝事或肇於帝之前或具於帝之後皆舉而
加之帝身豈惟帝然帝之時有大盜名跖而後
人以名柳下惠之弟有神醫名扁鵲而後人以
名秦越人是推尊之過也上世之傳隱微之說

卒采之辨闢忽之意非君子之道宰我之問黃
帝固矣楊朱曰五帝之事若覺若夢孰見之而
孰證之孟浪之言黃帝所聽熒也是假託之罪
也取合已四人使治四方輒曰黃帝四面雖子
貢得孔子而後解華胥之夢任屈無爲之論離
朱喫詬象罔之求玄珠寓言也而款啓寡聞者
執以爲真轉相祖述是牽拘之病也太史公曰
尚書但傳堯以來而百家言黃帝其文不雅縉

紳先生難言之誠然卓識哉凡人情所最歡艷
無若仙而所最不測無若鬼其言甘而易溺杳
冥而易疑而黃帝時胥有之史言其時民神異
業禍災不至一再傳而少昊顓頊之代九黎亂
德家爲巫史享祀無度而神弗蠲嘉王不降于
是命重黎絕地天通使復舊常無相侵賈民用
安生此去黃帝時幾何而邪說橫議爲害尚爾
況孔子時耶孔子時黃帝書若三墳之類勵有

存者削而不錄斷曰唐虞天地變化聖人效之
易所由作也然而曰知變化之道者其知神之
所爲乎變化之道宜民爲本一篇之中不啻三
致意焉慮夫誣天下後世者之藉口也孔子而
後知神化者有子思孟子子思曰至誠如神惟
至誠爲能化孟子曰大而化之謂聖聖而不可
知之謂神不誠無物爲幻而已矣偃師之倡蘭
子之戲西極化人之眩鼻聖之運斤棘端之沐

篋豈不曰神非聖人之神也夫不有言黃帝發
軛紫宮不崇朝而匝六合雕鸞鷹鸞爲旗幟投
弃械爲楓林者乎則此類也小知不可大受尚
藝而已矣扁之斲輪慶之削鍤宋之刻楮痾蠖
之承螭庖丁之解牛豈不曰神非聖人之神也
夫不有言黃帝蹴鞠爲書二十五篇算學以帝
爲先師造酒泉法千歲其味常好種五梁禾順
色置方鬻鶴髓毒瑁犀玉二千餘物漬種粟解

成一金者乎則此類也墨子曰利於人者巧不利於人者拙利人則宜民巧則神化是道也墨子知之而學孔子者奚不若曰神化在宜民既聞命矣敢問黃帝騎龍信乎曰未可知也黃帝而上五姓同期四氏叙命宿皇有巢女媧諸君往往言乘龍事殊無稽蔡墨言古者畜龍有秦龍氏龍水物也物有其官官宿其業其物乃至若泯棄之物乃坎伏孟子言禹平水土驅蛇龍

而放之菹龍可放也亦可擾也龍可擾也亦可騎也而吾未敢必有也當以孔子為正乾之彖曰時乘六龍以御天象曰飛龍在天大人造也豈真龍哉言龍德耳黃帝之騎龍猶是也軒轅星龍體而因以軒轅帝乎子名苗龍工師名蒼龍將名應龍角作龍吟馬生龍翼五龍舞河乘龍辰雲馬師皇獻龍玄蘭香種之苑中安往而非龍所曼衍哉或曰黃帝龍顏得天庭陽上法

中宿取象文昌戴天履陰秉數制剛身逾九尺
附函挺朶脩髯花窟河日日角蒼色大肩有似
於龍其誰見之古今註載孫興公問羣臣拔龍
鬚鬚墮地而生草曰龍鬚草有諸龍鬚草一名
縉雲草世人妄傳耳今有虎鬚草江東織為席
號西王母席可謂是西王母乘虎而墮其鬚乎
其辨晰矣莊生曰一龍一蛇與時俱化浮游乎
萬物之祖物物而不物于物此黃帝之法則也

其指近矣曰敢問黃帝何登于天群臣焚其衣
冠信乎曰未可知也當以孔子為正榮伊令言
黃帝三百年孔子曰民賴其利百年而死民畏
其神百年而亡民用其教百年而移故二百年
顏子之齊孔子有憂色恐其言堯舜黃帝之道
而重以燧人神農之言將內求而不得不得則
惑人惑則死漢武帝求仙聽齊人公孫卿言黃
帝事嘆曰誠得如黃帝棄妻子如脫屣耳貪生

則惡死何所不至末年乃以正蠱致衛后戾太子皆自殺彼既脫視之何纖介焉則惑之甚者也孔子言死不言仙所以解惑而救死也可馬子長五帝紀但書崩獨黃帝書崩又書葬得孔子之意矣歷書載武帝詔曰昔黃帝合而不死名察度驗定清濁起五部建氣物分數言歷者膠泥星度推步不行惟黃帝總會星辰次舍部位其法展轉推求如律呂相生故曰不死猶

俗云活法耳又曰黃帝得寶鼎神象是歲巳酉朔旦冬至得天之紀周而復始迎日推策後二千歲復朔旦冬至凡二十推三百八十年孟康謂曆終復始無窮巳之意與不死同而人爲仙此與武帝之惑何異哉淮南王誅晉天老聃死秦失弔之三號而率以爲仙去則黃帝之仙啓之也子華子曰采銅煉剛質也登首山就高明也鼎上水下火二氣升降相濟中和也群龍衆

陽之氣雲龍屬也帝御靈臺之闕而心術之變也弓表衣冠帝所以善世救俗之具也甚矣世之好怪也人主羨慕久生輕舉佞詐希寵之臣從而逢之將其心于黃帝之所造其持論頗不悖孔子夫仙孔子所不道也無論孔子黃帝書曰精神入其門骨骸反其根我尚何存形動不生形而生影氣動不生聲而生響無動不生無而生有形必於者也有生則復於不生有形則

復於無形生者理之必終者也終者不得不終亦如生者不得不生莊列每祖述之黃帝不言仙而人願以仙為黃帝重乎無論仙不可知黃帝姓為公孫為姬為已或以生妻丘長姬水以水為姓或以居軒轅丘以丘為名或以始造車天下號之軒轅或以胷文曰黃帝子或以龜書成字象軒其母為吳樞為附寶為有蟾氏其生戊巳日以土德王其紀為疏花為源訖古天神

有黃帝是生陰陽至德之世有軒轅氏而六世
始為黃帝黃帝家在橋山而北地子午山復有
之上郡五龍山古帝治所五龍氏乘雲登仙與
黃帝事相類秦靈公作吳陽上時祭黃帝皆距
橋山近神其說者又云自釋亡日至七十日還
壑陵崩墓穴無尸但劍鳥在是非真贗訛誤莫
可究詰矣曰然則橋山之祀非耶曰漢元封間
巡朔方還祭黃帝家橋山下八百年不蕪廢也

禮祭法黃帝正名百物以明民其財有烈於民
者也非此不在祀典國家秩祀準則禮經流俗
位西南用梟破鏡諸不首其義者咸除之崇德
報功祀事孔明非數非疏神人協和傳之萬古
可無敝也夫正名百物以明民共財則神化宜
民之說也今拜手而謝曰今乃知名之不可苟
也卜諸易考諸禮言稱孔子而名後可久也屬
祝史識之

天目游紀序

錢塘山水軟美夷易草木之妍舟車之安
造物者哀而聚之以供遊人至西湖而極
矣若刻峭幽迥氷梯造天蠡室蜂房拊檻
無地雲寒松短崖險泉溜物外之士往往
居之又若以雙徑二目爲羽人衲子所偏
私遊者不得而爭也貞父長湖上煙姿物

色業恣取而獨會又以其餘拔蒙密陟嶮
咀爭羽人衲子之所擅不已奢耶夫遊之
爲道仁者暇智者暘勇者決三德備焉缺
則無以爲遊志五岳者吾讓其廣保一丘
者吾病其隘必也環吾居千里而近崇椒
廣浸杖舄必通有同吾好者褰裳從之斯
予志焉而若推若挽又類有物王之予嘗

沈霄口登洞庭三宿天目洞庭天目皆峙
爲東西予獲其西矣而俱遺其東貞父所
謂三緣合則得之千里離則失之尋尺信
不偶也猶記曩宿幻住辰起見白雲如海
海中萍藻數葉蓋下方峯首云翌朝徒師
子岩乃纔得一角無復昨之竒幻矣貞父
所見雲似猶遜師岩而雙清庄鞞煙曩所

未有此二事予爲差勝也東目瀑布大滌
洞天妙喜菴泉老塔時在夢中會當續往
聞有客先予來泉間石上數撫掌絕倒者
其貞父也夫

歇菴居士陶望齡書

天目遊紀

武林

黃汝亨貞父著

華亭

陳繼儒仲醇訂

繡水

沈啓先牖生校

天目稱吾浙名山不佞生平作廿餘年天目想
未遂今夏偶得從鍾陵釋肩歸居西湖月餘人
事亦復如結此興勃不能已秋山固佳聞天目
過九月寒甚不可登遂以是月二之日夕發然

炬行野間如迅鳥赴林十餘里赴佛慧寺賦公
之約時已過晚鍾三五刻石林兄弟僧持燈候
山門矣明宗詢禪師夙有同遊之期家姪茂材
此興不淺次日俱邀至佛慧從錢塘聶純中明
府假輿馬是午至卽從西溪行石徑中竹樹溪
蕩所過饒野趣便與市喧迥絕晚至禹杭程明
府以報滿出次日永成君促輿馬至卽出城西
門問所謂大滌洞霄者而登焉徑亦自野間行

八九里許有竹十餘林俱密陰濃翠日影不得
下漸近山漸佳左右俱巖岫曲折幽絕溪流齒
齒從澗中下聲砰磕從屐齒間出稍進而小橋
泉石更清澄可弄旁多白泥初視之如堆玉積
雪似可觀聞之人言白石在本山三里外近爲
市人琢之入溪搗爲粉取重貲爲此山聚穢又
恨無力掃除之耳未幾老道士周尚文出迂至
洞霄殘碑下文字剝蝕不可讀書法近晉唐人

筆甚佳又上則洞霄宮殿宇也按志茲山爲大
滌玄蓋洞天漢武元封三年始建宮壇歷今千
五百餘年唐建天柱觀歷宋及我明俱遣使
崇奉之甚盛今半頽殘矣獨玉皇殿係宋舊物
木皆用栢無塵三清殿係郭真君結茅處已非
故木方丈有晦翁提舉洞霄宮像在一扇金書
洞天福地四字骨力清剛則宋理宗筆也是日
方午遂呼道士引至大滌洞洞深窅即漢武投

龍簡之所持火炬迺得入行里許有唐宋人留
題滅沒不易辨石色如蒼黑玉中縱橫白文如
玦又似飛雲片片志稱中有白鼠玉芝未得見
也洞口橫石如鼓擊之有填填聲又上則天柱
峰千仞壁立名山記稱五嶽之外天有八柱見
于中國者三此其一也其上有棲真洞暮不及
登又亭有飛玉宜霜泉有鏡潭無骨箬名字俱
佳已堙沒未得獨撫掌泉在宮殿下昔人撫掌

湧泉處今已混濁佳者已入于瞻品題所稱青山九瑣不易到作者七人相對閒庭下流泉翠蛟舞洞中飛鼠白鴉翻是也自洞霄而下溪山荒落居多晚入臨安則樊明府已縣榻僧寺矣是晚樊致虛進士再晤公署有別詩宿化成寺五之日從化成寺驅車出城南門從瑯山鳳岫而上爲玲瓏山石磴蜿蜒長石幽壑凡九折似霧鶯韜光山徑徑中書九折巖三字乃蘇子瞻

筆其上有石巨丈許如長榻石下泉淙淙似枕間過題醉眠石三字亦坡公筆微酣高卧據石枕流大快事也石上羅漢松一株蒼葉老幹可合抱定千年物又爲三休亭殆取摩詰危徑幾萬轉數里將三休之句再上爲辛夷亭有辛夷一株枝幹疎勁洪先生古本有飛來辛夷花句浮玉生爲識其孫枝云亭旁與折巖對有石流泉珠如乳甚佳峻上可里許爲石佛殿殿旁鐫

東坡山谷佛印三像前邑令爲之甚鄙俗稍左

鑿作鐘磬聲日耀之作金色色大奇今欲書水

雪光漾冰壺坐聽之令人形神俱汰其前萬山
合嶂空濛間織煙浮碧與虹光雪瀑相映射它
山未有真勝境也轉而上則昭明禪寺矣此山
爲梁昭明太子翻經處兩目皆以擅勝殿左有
寶誌公像又有昭明像朗秀絕倫旁爲千佛閣
從東目頂下視羣峰在煙雲中回互昂伏如海
水浪文大爽人意寺後爲昭明洗眼池一名迴
光庵卽陽和所題謂昭明分經時一眼受障以

此池水得浣去云從池而上爲白雲窩舊名西
寺竹色亦佳又自松徑上爲分經臺卽昭明分
金剛經三十二分處四面無竹樹皆沙磧草蔓
臺有三松一爲雷火所摧存其二俱枯立樹留
一線如畫臺亦殘夷已盡余笑謂明宗師當由
大佛力爲昭明刊落文字障與霜葉雲根俱墮
耳臺有靜室少坐爲題一偈而下臺旁爲葛稚
川煉丹池池水小瀾不及洗眼池甚遠從此折

而東下爲黑驢庵世稱希都祖師於此得道時
以黑驢往來後爲虎所食師受囑此山至今無
虎山前後密陰竹色頗佳又折而下二里許砂
石險仄不能駐屐過此寬坦如布又四圍列嶂
如屏飛泉漱石大如霧隱山之廻龍澗澗色如
綺帶一名玉澗泉蓋東明祖師靜修所是爲平
溪庵逆而上仍廻昭明寺時夕照旣下初月燁
燁出松頂上又寺前有大杉數樹高廣可垂蔭

千步清之氣相逼而來與明宗師酬送片語遂
笑而起宿作西行之策

七之朝自東自折而下天日清和如春晴山葉
地所履皆坦還經昭明庵日未午僧手苦茗以
待飲之別去行十餘里則潛陽在望矣山腰壘
石爲門是臨潛界又數里石壁峻立方數十丈
籠罩碧翠色不減水崖少頃則山容慘白烟瘴
雜起如毒霧草亦黃落不待秋至余訝問山行

人皆攢眉蒼云是開采使穴礦處也無何至西
目山脚號雙清庄亦取昭明沆清兩眼之意僧
房煙奏凡四十有六而毒霧四塞逼眼角亦爲
煑礦之場僧皆泣下云此名區勝地不意遭此
劫灰無論千年之樹摧枝折幹卽僧人聞而毒
死者若干衆 聖主何從聞知予亦悲酸低首
不能答稍徙而上千步爲白雲竹房去礦所稍
遠遂宿焉作志感詩一首次蚤從白雲曳輿左

徑上稍南有旭日峰西爲紫薇峯東北上有昭
明峰又西爲仰止橋亭水石一片亦佳坐而吸
之亭右石翳藤蘿如錦一峰中峙四面翠薇俱
落故名倚翠峰又晚而望一峰石孔攢叢千億
計似蜂科蟻穴與倚翠亭相對是名花石峰右
晚而可指者則香爐峰也又上爲響水崖片石
丈許作障澗水旁激矍矍砰湃鼎沸磬戛隔石
喧響若茗亦奇聞也山半有亭稍左上爲下觀

音崖岩內小方盈幅尺中忽生檀樹一株長丈
餘外縣歷三十年不加長下覆小觀音坐儼云
禱雨輒應又左轉爲上觀音岩岩西有鶯歌石
酷肖岩有數松皆清特四面險絕無登貪者不
能取又上有眠牛石相傳高峰開山時聞牛聲
趣視忽不見至今有牛蹄圓跡如印云據此則
攢玉峰立玉亭可眺而望稍上爲真際亭高麗
國王與中峰祖師叅會說法處方在半山時雲

霧幾暝將有雨厄至真際復開霽甚山靈助我
其又折而上松徑甚平可步清涼橋在焉不數
武爲着衣亭向緣寺僧會衆祝天壽於此更着
法衣上殿卓光祿易爲振衣亭似無當歷級而
上卽獅子林矣拜佛畢就方丈飯已從殿左只
尺上斷巖菴爲斷巖祖師塔此老苦行是高峯
最得意弟子陸太宰五臺顏其堂曰坐斷千巖
塔頂受摩久晶晶發白玉光門外杉樹大四圍

枝如擎臂從斷巖塔而上十餘里爲金仙絕頂
樹木稀少惟長徑數里卽就山石磊砌而成僧
云是語溪呂公希周所助不意呂公于此存一
善狀去頂少許有僊人解石幾廿餘扇鉅石如
屏橫可三十餘丈高可五丈其上俱雲跡霜痕
如龍馬文五色又如唐宋錦此見化工點染之
妙不佞顧謂明宗就此可作雲嶠詩寄劉幼安
司成也諸磊磊散立者如珞如削如蹲踞如甲

天目遊紀
胃不可勝狀至頂則爲四僊人解石處石板薄
不盈寸長僅丈許解文一線可穿而望有全解
者有解及半者有倒解者神工鬼斧所不及也
四僊人曰寶華曰洞玄曰含清曰歸一僅存二
像坐小石屋中吾不知爲誰僧云所踞金僊小
池冬夏俱不涸旱禱立應真見未曾有從者皆
歡呼欲狂乃折而下頂時月初起
府與落日
光漸相迫下視雲氣橫絕半空如帶橫覽四垂

則具區茗雪敬亭白岳巖灘富渚可眺而會不
知日之欲暮乃急相挽歸衣袂已濕露滑滑欲
倒至獅子林月已大朗澹雲去來卷慢虛無中
坐譚天際似鴻濛之世乃信淵明羲皇上人不
虛也越宿爲九日雅稱登高之期於是各起披
衣急索苜蓿飯覽獅子林左之未竟者從林登
左對玉柱峰者爲玉立亭是高峯得悟處環視
崖壁青林黃葉綴丹碧碧如五色錯繡不佞每

言秋色澹而艷勝春色遠甚此益倍耳行亭左
數武對見雷洞如橋門僧云每雷奮煙霧紛起
從上聽之如嬰兒聲亦妙音也從亭後緣崖捫
蘿而下絕級無磴彼此相曳如猿猴升木稱大
嶮絕半里許爲西方庵是月溪法師所創今一
滇南僧悟靈居之氣宇靜秀定可作兩峰白足
自吾西行未見其侶也庵旁上有石崖亦絕磴
級中可結小茆瓢余與家姪奮登橫倚相睨恠

石靈木攢聚獻狀明宗師怯不及登余偶向悟
禿僧言公氣稿矣而眼太活蒼白也須活轉予
隨應曰且死着遂咲而起步爲悟道亭是中峰
得悟處矣中峰塔院有像具清滿相高麗所賜
二十五條法衣尚在布薄千紙而色香褐近世
未有稍西爲真氣洞僧云久燠夏涼其息自蒸
過此爲玉柱峯峯峻立十餘丈廣幾二畝許險
絕無石鄰旁二松特挿甚奇頂五松俱高不可

天目遊紀
攀行頃之得松徑竟三五里許皆松可數萬頭
香氣菲菲襲人郁烈異常徑似西山弘光寺而
廣長勝之過此則高峰祖師塔院矣法身存張
公洞卽獅子巖內像甚蒼嶮予謂明宗是此老
枯木寒米意味也塔西覆盂卽中峰所結相繞
禮三匝而退巖傍爲象鼻峰巖上有飛雲閣閣
下爲千丈巖巖大陡絕慄慄不敢垂視其下卽
此老布軟梯度接人處吾友虞長孺題其塔前

曰獅吼一聲壁立千仞甚足傳神而俗下易以
他對可恨塔有銅鉢一朱色梵文甚古大漆盃
三蓋高麗作中峰師供者轉以供師云其右入
爲活埋菴蓋高麗晤中峰處云吾師活埋於此
乎是地馮開之司成俱有詩與明宗次韻題之
而活埋庵之前爲香爐峰是時日方移午晴輝
翠色自峰際落上叅雲漢下俯群岫爭妍競秀
秋爽都集剛逢九日高踞峰頭吟昔人醉把茱

莫之句因與明宗撫掌狂呼曰我輩百年有幾
坐天目峰頭登高賦詩如此會亦復有幾遂相
與賦一絕而下明宗師一絕更清曠可人也是
日已夕仍還雙清竹院宿覺霞氣山光尚拂拂
襟袖間次蚤計尋故道作徑山遊矣

徑山在臨安北三十里東西天目通山之徑也
九日晚宿化城寺次日即欲朝發而同年汪序
廉至引裾留醉予笑曰固勝孟公投轄雅情耶

遂留飲是日午前因便登錢武肅王墓墓在縣
治右出城西有山名石鏡巉巖片石甚秀俗傳
武肅微時過之照見冕旒此不可考有像藏開
化寺兩眉豁豎如箭面棗色似武安寺又有婆
留井鎖井夾道有舊宮門磚砌亦勝蹟也次朝
至普淨寺飯發足明宗師日記昨夕過溪流清
淺遊魚如髮似鳥行虛空此意云何予鼓掌唯
唯行六七里許從西北磴道上十餘里曲折盤

薄大都以竹居勝綠陰翠靄時時拂披襟帶鳥
語頗清多不似兩天目頂寥絕無鳥聲日未夕
投中峯南院宿從院背小徑仍行竹間翠陰郁
穠林林干立天光從竹隙入予從來看竹無此
地幽暢也因以剩夕問萬松塔及月亭于松塔
為傳衣菴是陸太宰沈中丞碑記蛻骨處也塔
所居菴蒲田環山繞林俱饒蒼翠色而紅葉燁
燁出秋林中更覺艷絕仍歸院長臥樓上為十

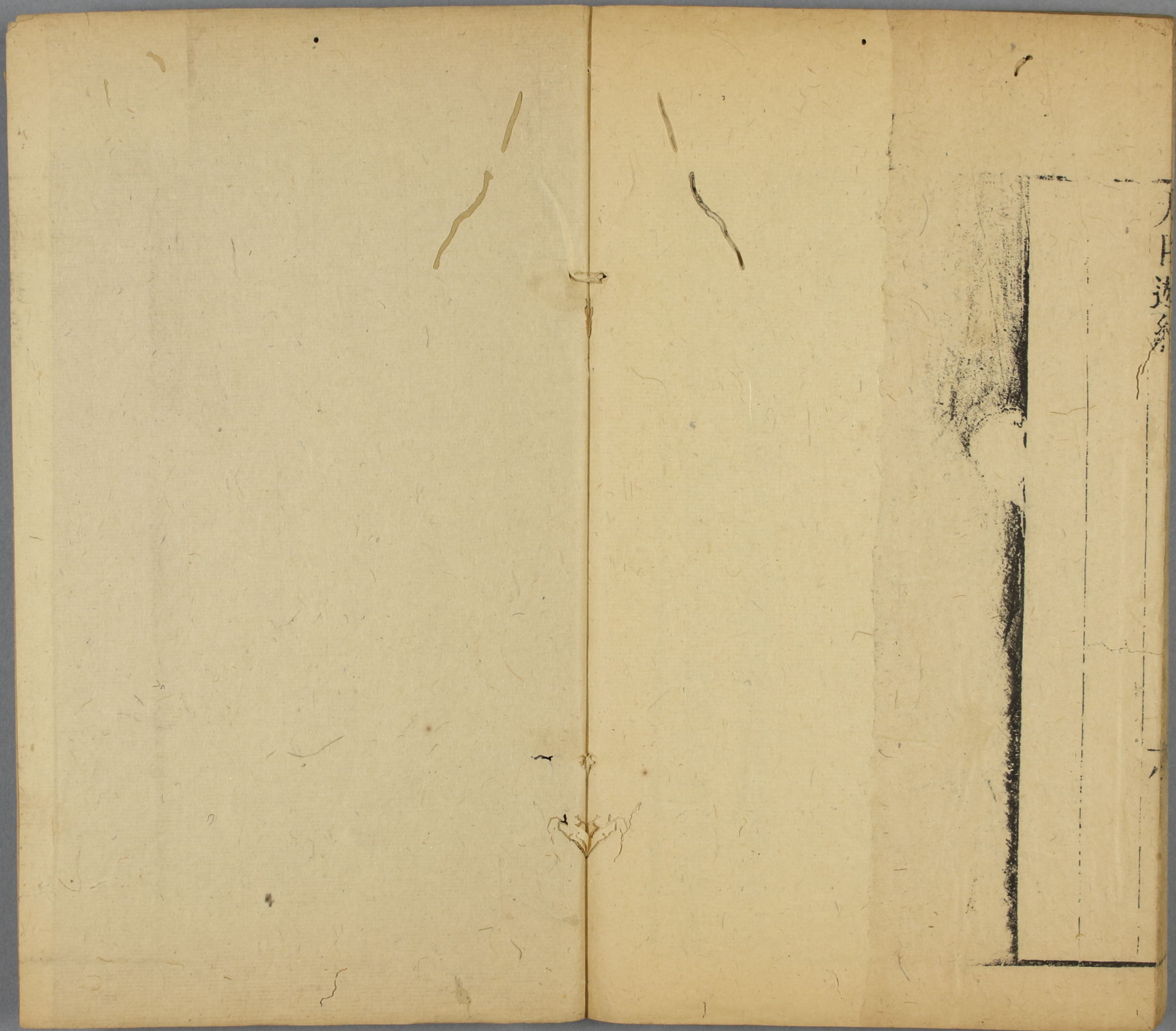
三朝矣蚤起飯院僧引看妙喜菴為大慧是禪
師塔杲師有像清美無倫庵名蓋宋孝宗所題
也又迤而塔後行竹徑上殘碑為四十八代端
禪師塔有至正間諭祭文前有放生大圓池中
深三四丈許亦竹翠所繞又上為寂照庵則達
觀和尚從長安歸瘞處因記予往者逢此公於
長安西掖門外隔面送語遂成異世生平雄心
霸氣究竟此寂寂中不可謂無因世間一切法

天目遊紀
何處可住爲之大息起仍右轉竹叢中有靈鷄
塚在焉此鷄不食生類唐國一欽禪師會衆說
法時時竚聽因師去長安長鳴三日而死乃信
一切衆生具佛靈也志尚載靈鬼塚今不知其
處鷄塚下爲喝石庵石碎爲三屏張笏立上下
可十丈餘乃巾子山人持呪立喝神通現示此
非擬議可及開山欽禪師像較大慧更超秀而
長耳似法相信茲山乞霧人也此下有香水海

泉澹可嚼仍歸南院飯即從徑山東南下入禹
杭東南徑迤折十餘里大都巉岫澗泉相錯落
間以竹色不似西徑竹樹居勝晚仍禹杭公署
宿十四日丞成君促集輿馬行入西溪一帶烟
雨微濕翠竹林叢不甚減徑山西境小憇永興
寺爲馮開之司成中興池有濟顛和尚無尾螺
靈跡頃之仍投佛慧賦公移竹室下榻二日聊
紀此遊草而賦公有孫方垂髫予發足時持紙

索書尚健如虎歸時忽聞物化驚嘆無常迅速
如此人生不五嶽遊而五鼎食何爲因思向平
俟婚嫁畢游名山語亦貪天幸令婚嫁未畢卒
然不可知此身不當俗死耶明宗聞之大咲促
予疾草此紀而各得詩如干首是遊也幸而得
三緣前後十餘日俱晴霽似春無片刻陰雨有
天緣靈巖名刹秋林石所在敲勝有山緣一得
與宗禪侶而家姪載筆以從所逢山王賓俱供

應無勸色有人緣卽予生平好遊亦何能數數
得此投之名山作入林佳話耳九月秋紀成爲
十六日

八
十
五

