

名山勝槩記

湖廣二

ル 5
1160
31

名山勝槩記

卷

湖廣二

新刻圖書

此係明治
月詳同人
所購以贈

新刻圖書

武當游記

陸銓

游武當山記

胡松

大嶽志

方升

太和宮四圖述
紫霄宮五圖述
玉虛宮六圖述
迎恩宮一圖述
南巖宮七圖述
西龍宮八圖述
遇真宮三圖述
淨樂宮二圖述

游太和山記

顧璘

游太和山記

王世貞

名山記目錄 湖廣二

自均州由玉虛宿紫霞宮記

由紫霄登太和絕頂記

自太和下宿南巖記

自南巖歷五龍出玉虛記

游太和山記

汪道昆

太和山後記

汪道昆

叅話

劉鶴

叅游記

尹伸

玄嶽記

袁中道

游玄嶽記

譚元春

武當遊記

明 陸銓

嘉靖乙未五月旣望炎暑驕旱予以蒞任謁撫臺鄖
陽旣事乃十九日登舟沿漢江而歸是日也舟坐如
甌絺葛沾膚計明日至均州可以取道一登武當山
詢諸僕從咸有難色予亦怯暑兼程利歸然此心夢
寐登陟也夜四鼓大雨如注黎明雲歛日出清風如
秋山光交碧四面映目二十日巳初刻至均州卽治
裝山行午刻出城沙堤飲潤輕塵不飛柳風拂翠水

武當山記
聲喧瀨輿從疾趨單衣不汗予顧而樂之命數登山者夾走輿傍遐指遠眺行四十餘里平岡野路地勢漸高山樹陰濃村籬修飾輿人曰此地俱屬宮觀矣又十餘里至迎恩宮宮傍復一觀赭墻金榜規度甚偉時日色漸晡不暇徐顧又十餘里山徑曲迂然夷坦空濶步舒輿平忽聞清籟振山幽香載途心甚異之輿人曰此遇真宮道士迓輿也而黃冠前導髻童翼趨笙簫鼓笛且奏且行遂入遇真宮宮有邈邈張仙遺像其竹笠木杖

英廟取藏宮中範銅鍍金象其笠杖以易之蓋牌誌云翌日雲馭如鱗日光穿罅山清曙爽僕夫飽嬉行三十餘里至太子坡上有觀垣墻外圍圈門重轉肩輿周折如入朝市憑空下眺羣山偃伏仰觀天柱諸峰尚隱隱插霄漢間又十里至龍泉觀泉水清冽平地湧出如沸觀前有橋白石楚楚虹臥龍橫予見樹梢垂滴途間浮雨詢諸路人曰清晨有驟雨移時予在遇真宮戴星而出高下四十里間晴雨迥異如此亦奇矣又行三四里山巖侵輿展轉不便乃更易短

與仍以四人肩之遙見峭峰壁立危巖旁附松杉竹
簇其叢如麻輿人曰此卽紫霄宮也予曰嘻有是哉
吾聞紫霄宮宇高宏黃冠數百咫尺山曲基地幾何
已而傍椒度澗凌級縮堦迎行皆是旣見復隱山曲
漸舒岡迴抱負宮之前則瀦水爲池廣五畝宮之後
則倚巖爲屏高可千仞階登九層殿廊重複乃倚輿
少憇午飯于方丈飯畢輿人曰紫霄以上山勢陡峻
非推挽不可行乃命四人挽以長綫復命四人以手
推之過雷巖窺風洞奇壑異巒應接不暇經榔梅園

就其樹物色之榔皮蒼蘚似梅葉圓而大似杏聞其
實亦酸澁俗傳玄帝修真以梅枯枝插榔而道成其
說甚荒今榔梅熟進貢尚方離紫霄六七里至南巖
宮宮在山背迂道而入道士出迂予志在絕巔麾輿
尙往南巖與天柱峰遠視僅一山比至南巖斷崖兩
分澗壑深墨中有平岡半里濶僅三四丈兩岨峭立
迢遞徑度輿行其上神寒髮豎岡盡轉經榔梅祠祠
與南巖相對停輿轉盼見南巖景甚麗行五六里一
道士跌坐道左輿人曰此道士巖間構居人不能上

予停輿仰視之但見壁巖千仞中有一洞洞中架木牽竹隱隱有戶牖若蜂房燕巢然以鐵繩雙垂于地貫以橫木相間以度予乃命道士試登之卽挽繩履木伸縮以上繩虛飄動傍觀瞻落比道士至洞口面下而呼曰道士已至洞口矣聲微形短恍惚若仙夫揮斥八極神氣不變乃爲至人道士亦用志不分者乎又行二三里至朝天宮宮逼近絕嶺地促徑聳行者偃僂舉膝齊胸輿人口過此一里輿不可肩矣已而石梯直樹危磴高懸兩傍夾以石欄柱牽以鐵登

者挽索送軀相望喘汗予素捷於登高仰視雲間蒼茫無際不覺畏怯輿人用青布四尺兜予下體四人分兩道力挽而上予乃倚身于布借力於索且行且止轉十數迴將一里許乃至一天門門前有小房數間蔽以屏牆擁以松竹風景甚雅乃憇坐啜茗復振衣而上又半里許至二天門過一里許至三天門卽朝聖門也入門道士吹敲金竹鴈行前導時雲氣往來忽陰晴景物蒼茫半見半隱予足疲力困拖步入太宮中堂三間翼以兩廂簷滴垂珠堦砌凝潤蓋山

武當山記
高雲重故耳予偃臥移時奮力復上凡周折數迴孤峰特出四山如壁天風勁烈輕寒徹骨予乃停立取夾衣數重服之已而仰視遙見女牆森聳神門高敞予以此卽絕嶺矣從人曰未也此紫金城也入城螺旋而上行如轉輪將百步許見東天門又數十步見北天門又數十步見西天門城如簔衣以次斜高倚巖附峰下臨無際已而仰見爐煙雜雲龕燈耀林子以此卽絕嶺矣從人曰未也此元時舊銅金殿原在絕嶺因我朝創建金殿遂移置於此入殿繞後復

上凡三四折乃至天柱峰絕嶺南北長七丈許東濶五丈許中立玄帝殿殿凡三間每間濶五尺高可一丈七八尺楹棟拱桷制度精巧皆鑄銅爲質鍍以黃金殿前有臺濶二丈許皆徐州花石甃砌殿傍兩廂房司香火香錢者宿于其中天柱峰前東西壁立二山名蠟燭峰中壁立一山似香爐名香爐峰時陰雲未散如霧如烟萬山千壑隱隱下伏注目凝視若身在洞庭彭蠡中但見波浪萬頃一偃一起蒼蒼茫茫不復似山形矣已而雲氣益重鬚髮沾濡衣服滋潤

武當山記
予意下方大雨不可久留疾趨而下令兩人前行予
以手附其肩石滑風寒不復顧盼回至一天門晴日
曝林背視蜚鳥予乃詢道士登絕嶺時天色曾暫陰
否道士曰晴暄如故但絕嶺略有白雲籠罩耳是日
晚歸憇于南巖宮次日繞宮後俯捨身巖登飛昇臺
徘徊久之午後迂道游玉虛宮宮在半山麗宇勝臺
頡頏紫霄間有五龍宮更奇須曲走四十里乃至子
歸期不可少暇遂戒旆回均州宿淨樂宮中茲游也
非公事不得至其地非宿雨不得却其暑非新霽不
得快所視平生奇絕在此一游矣

胡松遊武當山記

凡山水之勝大都有四有以其實有以其人有號侈
而實否有實美而名乏斯亦所遭云爾以余所聞武
當則勝然不躬覲而身觀豈知其勝至斯也故不可
無記以幸斯游蓋歲在己亥閏七月既望余與同官
吳子皖山有事鄢郢一日宴坐語及約事竟與借逮
八月一日發鄢城宿潼口驛二之日發潼口經峴山
憇習家池上小坐已乃拜羊侯祠周覽咨嗟嘆斯人

不可復作晚次襄陽延見吏民程督故事三之日發襄陽次穀城縣四之日次均州界山驛五之日從界山驛西行四十里至遇真宮宮前開朗夷曠不甚峻始宮名會仙館仙人張三丰居焉故今東廊下有銅像東方丈有遺像各一與世所傳像稍異問之道士云此其甚真觀東二里曰修真觀又東曰鴉鵠嶺上有泰山廟是日宿宮中明日發宮出仙關其上有黑虎潭潭上二石峻嶒中廣如屋可坐其下洞深莫測常有雲氣西北行四十里至紫霄宮宮負展旗峰下

峰迤邐竦矗千仞壁削宛猶皂纛形其左右有泉池四竝清澈可汲欄甃礮琢甚工前左曰日池右曰月池前右曰太善泉後右曰上善泉從殿後右轉陟山椒有巖曰太子巖巖名以帝故蓋帝爲淨樂國王子也上有三大字甚深可辨其左曰蓬萊第一峰亦橫刻巖上巖上有泉一泓風吹餘滴瀝四散其濺如沫如珠可挹出道士院左折北上曰煉丹巖右折西上曰七星巖又上爲三清巖絕險不可到杉檜桐梓陰翳甚鬱仰逼三公山頰瞰禹跡池前擁大小寶珠二

峰後負歛火巖宮前古松數百株皆參天倚雲枝葉
扶踈上聳可數譬如大駕郊行巨人力士高執雲幢
星蓋以從距此北十五里有觀曰復真觀一名太子
坡殿下有池曰聖母滴淚池相傳帝爲太子時棄家
居此其母追泣故云不可考直北十里曰龍泉觀在
九溪渡天津橋上自此南折深入有巖曰玉虛巖其
路回阻窈窕沿流以入望之若窮行而愈出其上三
峰薄穹聳峭可畫其旁萬山攢簇掩映松蘿蒙密絕
不肖人境北數百步曰威烈觀觀祀唐太守姚簡簡

貞觀中嘗爲武當節度感遇神人棄官隱此後時時
著顯靈乃勅封威烈王西北四五里至南巖宮其旁
多重崦曲阜呀呷之壑嵌空之洞樹木繁蔚石芒峭
峻有或磔如戟或蟠如龍或怒如虬或踞如虎或拱
立如諸佛菩薩如枯株僵樹斜倚倒墜舉首游睇似
欲瞰人從此自南天門循山左行過小天門緣崦峻
折經大巖下陟殿中殿基在峻高處擘崦之半爲之
又卽其最上一乘爲圓光殿從大殿後左折而東皆
傍崦屈曲行俯視欄外數千尺目窮處正黑不得底

武當山記
天風噫氣披拂震激令人毛髮灑淅股弁折而西行
過元君殿坐南薰亭亭據岬杪萬景畢矚其他冥禽
幽鳥遞響交吟實中宮商可聽亭外有石枰一具縱
橫十八道相傳爲洞賓故物然規製似近時人所爲
殆好事者傳其說以神之耳從元君殿東折上獨陽
紫霄二巖獨陽有磚室一紫霄有石室一二室竝以
純磚石爲之無他物其中各置神像紫霄巖前有石
龍頭橫尺餘縱出欄外五六尺許下臨深壑數百仞
甚峻游人在欄內憑視已駭怵不敢久有道士往來

其上蕤香若蹈夷踐砥豈莊周所云伯昏無人世固
有其人乎西北五里有巖曰滴水巖中廣如厦其縱
丈有奇其橫不啻倍可避風雨下鑿石爲池承泉注
于外又里許曰仙侶巖云帝道成羣仙旅集賓迂下
爲五花泉相傳神仙陶幼安得道于此直西有飛昇
臺臺下有謝天地巖巖至險昔宋有人居此往來如
飛有問訊者但云謝天地竟無他語後仙去人以是
名之次日出南天門緣南岬可百餘步徑北岬岬兩
旁深峭直下中橫一道如堵行者皆逡巡踉蹌及足

折西北行過榔梅祠經朝天宮自是彌益高峻令人
汗喘願罷止諸前在紫霄南巖道中望見與天逼者
漸與肩或覆出其上俯視之又前過摘星橋上一天
門約可三里至二天門又里許至三天門三門皆連
磴數千尺從高下直落強直如弦行者攀石欄緣鐵
絙仰視脇息者數四然後得望一二其旁負上而爭
出者爲巘累石而欲墜者爲嶸種種異態顧盼不暇
繚而曲往而復折而縈如窮而終計五六里乃可至
絕頂道官率道士執幡奏樂導而前皦如翕如聲應

林壑飄飄然凌雲御氣神游太虛不知身之在人間
世也頂之山曰天柱峰峰一名參嶺高出平地萬丈
居七十二峰之中帝昔於此冲舉絕頂東西九丈南
北纔二丈四維皆石脊如金銀色有怪松數株盤桓
糾屈如龍蛇狀其高纔仞許甚奇頂中平置金殿乃
文皇製以奉神其中及外竝純銅爲之外塗黃金制
極工鑿如渾成其梁楹鈎合處無半罅若不假輳合
者殿外爲臺臺外爲欄欄外爲城臺下置石梯懸崖
間高出木末俯飛鳥之背而行其上曳踵跼趾目不

武當山記
敢旁游舉武則股石相搏闢四門以象天闕居然上
界東西北三門皆絕壁不可行祇以備制相傳殿上
五鼓東望見日出當不誣右下爲太和宮其旁錯制
道院蓋宮之制隨地形故不能相屬自故道右折度
朝聖門繞天柱峰後爲尹喜巖絕壁不可躡殿前四
維諸峰不可盡名其對峙而起逼几案者名蠟燭峰
頂北爲顯定峰一名副頂峰翠巘薄天人跡稀及北
爲獅子峰爲皇后峰峰之下之巖曰皇后巖又北有
峰七其一曰貪狼峰次二曰巨門峰次三曰祿存峰

次四曰文曲峰次五曰廉貞峰次六曰武曲峰次七
曰破軍峰又總曰北斗巖再北爲中笏峰宛如朝士
執圭鞠躬以趨東北爲萬丈峰正西曰大蓮峰小蓮
峰相望竝秀亭亭然如芙蓉初發隱映清波其中則
有大筆小筆二峰對峙蓮峰之間狀如卓筆又西曰
大明峰曰千丈峰羣山之下超然獨出再西曰白雲
峰下有巖曰白雲巖旁一石穴如星曰星牖南爲仙
人峰隱士峰隱士峰下爲隱士巖一老言時有神仙
出沒或擲衣披髮或奇形異相或坐磐石或濯澗濱

武當山記
恍惚之間卽失所在蓋靈區奧壤神仙之所棲宅理或不妄東南有峰五一曰中鼻峰二曰聚雲峰三曰手扒峰四曰竹篠峰五曰槎牙峰當均房往來之間石稜峭确行者不能以步其南則爲竈門峰嵐煙瘴霧昕旦如炊又南爲玉筍峰諸峰迸地而出宛然新篁未籜也以其類人又呼曰石人山此外又有曰拄笏峰曰大夷峰拄笏如搢笏大夷坦如掌其中多猛獸不可邇其絕下曰萬虎澗澗濱石穴噫氣震響林樾其他諸峰或如天丁拱立或如百官侍衛或倚如

劍或列如檣或突如鶚或卓如矛炫目怵心悅情暢意雖更數十僕不能數是日下宿於南巖明日從南巖以望五龍諸殿如在絢屨下去巖而北過滴水仙侶二巖下青羊澗三十餘里山行多虎行者皆擬金執戟自衛澗陷大麓下如行簷底道旁怪石侵徑弱蘿綴衣朱實離離碧樹芾芾天風下吹灌叢聲隱如霆萬木交互成幄諸山諸宮失所在殆昔人所謂別爲一天者向非徼卒先必至迷道無疑踰澗西復緣山行陰磴苔蘚甚滑可二三里踰茲山忽夷樹忽朗

諸景畢出顧瞻南巖又復的的如對宮負靈應峰東
向逆折而入其門北向門內爲道九曲十八折折旋
縈轉蔽以崇垣行者前後不相覲蓋諸宮所無其餘
大抵如他不甚異殿前龍井五左三右二水極寒澈
其欄檻衣坐皆極精良工善右廊之陰有日月池二
二池相距纔數尺日池色綠月池色緋絕不類各字
金魚可數百頭出游甚適正殿之左爲玉像殿像皆
肖帝形高數寸凡蒼玉菜玉碧玉各一亦工緻竝元
人遺物下而折左出大門外竝山西行下小谷澗水

出焉所謂磨針澗也澗上有老姥祠折而右行過碑
亭南數百步有阜出平聳如臺陳希夷誦經處也今
號誦經臺又直下爲靈虛巖唐孫思邈宋陳希夷嘗
居焉復從故道折而西上百餘武爲自然菴菴前石
作小池而橋其上金魚十數頭聞人咳唾聲從橋下
羣起向客菴藏
成祖賜道士李希素璽書及故緇衲各數事緇衲皆
雜五色綺綵成之云出宮人手製其頂爲靈虛巖險
不可上宮南二十里曰紫蓋峰道士言夜見仙燈往

武當山記
來不可據北有巖曰臥龍巖峰曰桃源峰皆幽勝東
二百步曰雲母巖曰楊仙巖昔有花楊先生者居此
年百餘歲人卽之輒趨避曰腥氣觸我後仙去故巖
曰楊仙是時天已向黑從此望南巖諸院燈火明滅
隱見與星光相雜不可辨次日發五龍趨玉虛宮宮
負展旗峰北蓋遇真故址始三丰語人曰是地他日
當驟興未幾感

文皇盛所營繕故諸殿廊樓觀亭池臺館廡庖廡
皆極宏壯佳麗甚盛過諸宮西南五里曰回龍觀其
山巒蜿蜒若回顧然西十五里曰關王廟宮南二十
六里有觀曰八仙觀相傳八仙嘗過之次日發玉虛
還遇真東南行三十里至迎恩宮宮在石板灘當鄖
襄孔道時天日朗霽煙靄消歇回視天柱三公諸峰
歷歷可數益使人徙倚瞻戀而不能去又十里至均
州淨樂宮在焉傳稱玄帝生于淨樂之國故宮之宮
半于城中其規模宏敞雖謝玉虛而佳麗爲踰其堂
崇如其陛峩如其綺䟽豁如其旋題蔚如幡幄之垂
悉綴以玉皆

內降及 藩國物也宮左有紫雲亭甚都出大東門
望江東岸有巨石矻矻山麓昂聳如馬首平如几高
數十尺其上有亭曰滄浪亭可濯可詠可壺可奕景
絕似嚴瀨釣臺然釣臺距瀨遠非百丈不可及又弗
若茲可卽垂釣亭中下率江岸左行百餘武上有觀
音閣閣後有小石洞洞庭廣步有半甚森爽出閣復
拏舟順流行六七里抵龍山山橫亘江口上有禹王
廟一玉皇閣一臥龍亭一下有三義廟一皆附宮可
觀游者嗟乎十洲三島舊徒誦其空文金闕瑤居世
但勤于寤想豈知勝壤福地近在區內不在海外乎
彼大道甚約不煩下帶而世且馳騫荒遠或索之金
石草木甚或流于回僻迫于漸死如之楚而北其面
自謂馬良而善策者滋可哂矣故因重有感焉

大嶽志

明方升

刻志畧之閱四月將訖事升述所以作之意授之工
曰升少時則聞武當奇勝甲天下裹糧走觀之亡一
乘之便卒莫能往嘉靖癸巳督屯唐鄧間庶幾望見
諸道子之宮而又不欲越他境以勤邑人乃止甲午
提調命下升奉以趨曰茲命也將得以指揮其宮
事行有辭矣明年三月既至觀于淨樂曰美哉巖巖
乎上逼太紫而下壓城闔也哉抑大者三十六焉今

見其一未覩其餘也觀于玉虛曰又有大焉其文皇之餘烈乎吾聞之費而不傷勞而不怨觀于五龍曰美哉神仙窟宅也其東則青羊太上之所經也其南則桃源希夷之所夷也觀于南巖曰美哉天作之者歟地生之者歟人力不至此觀于紫霄曰美哉傳有之天下七十二福地此其一也觀于太和曰美哉亭亭乎吾不知其幾千萬丈也其去地益遠而去天益近也乎日月出沒在下矣嵩高泰華不足言矣旣歸取誌讀之曰該矣悉矣無所不載矣讀之卒篇曰誇

而俚博而寡要其猶有盡乎乃忘其愚輯爲此編汰十之五增十之三爲之彙括一百四十六處杜述者十有九首類爲五卷旣脫稿唯災木是懼質之少監李公曰雖然不可無刻也遂刻之嘉靖丙申長至日

太和宮四圖述

宮在天柱峰之上舊有小銅殿一永樂十四年始撤小殿改治大殿塗以黃金制極工緻其梁楹鈎合處渾成若不假繩削者殿之外爲臺臺外爲檻檻外爲城臺下置石梯懸崕間高出木末飛鳥皆俯其背人

行其上若乘空按掌跼趾目不敢旁游舉武則股石搏乃護以石檻聯以鐵鎖使可憑可引盡數十堦則橫折其磴使稍就平可坐城闢四天門以象天關儼然上界五城十二樓也殿上觀日之出如火之發于足觀灑氣之往來太虛如呼吸之氣之出于口殿前諸峰不可盡名其對峙而起逼几案者呼蠟燭峰其下跪者揖者拜且舞者羅而立者執戟而衛者指笏而侍者冉冉而下如羣仙之擁絳節者源源而來如諸侯之捧玉帛者皆作朝謁狀蓋天造地設以副我

文皇神道設教之盛心耳宮之制隨地之力不能相屬其大頂爲殿頂南北縮五之四東西揆者復十之一益以飛棧爲更衣二小室地旣窮右折而下于頽規山之曲爲朝聖殿爲元君殿爲聖父母殿爲講經臺爲真官堂爲龍池龍廟爲鐘鼓之樓厨庫之室地又窮又左折而踰小嶮出右脇之下或山曲四倍之復規爲方丈爲廊廡爲寮室地又窮陟自故道右折而度朝聖門繞出天柱峰後下三天門門下昔傳有尹喜巖絕壁不可尋三門皆連磴千尺從高山直落

或側道鈎出于石芒間下臨不測之壑堦累數十百級強直如弦投以小石子從欄間一躍便翛然下不及趾不止行者攀危欄緣長組仰脇息者數四然後得望一二其旁負土而爭出者爲巘累石而欲墜者爲嵯山曲無復可窺者地又益窮遂刈礫砮夷斷齧以益之爲道房爲齋堂爲靈官祠爲祖師殿爲會星楹大小五百二十

南巖宮七圖述

宮卽天一真慶故址自大頂東走二十里有丘焉可

屋有泉焉可瀹莫如南巖其旁多重崦曲阜呀呷之壑嵌空之洞訪洙入時坐榔梅祠望北壁下懸嵯置屋如棧道劔閣殊奇絕可愛由祠右行南嵯百餘步度北嵯嵯深峭不可測中通一道如橫堵行者側足而上旣度升自南天門循山左支行數十步折行右支百步復折而左入小天門並嵯陡折而行過大巖下山將窮而嵯見擘嵯之半爲大殿畢諸楹山復起突爲小阜復卽其上爲圓光殿殿下則黑虎巖也巖大如側鐘口處僅可伏從大殿後左折而東皆循嵯

緣石欄屈曲而行俯視欄外數千尺目窮處正黑不
得底投之以石無敲落聲陰風生於谷中若生騎數
百弛枚而馳迅突不可當寒蟬暝禽鳴聲悲切令人
毛髮灑浙戰掉不能休既東二十步折而陟嵯上方
轉西行過元君殿入南薰亭亭窮嵯杪爲之大可羅
胡床七八其上松風響細而長異他處有禽自呼我
師常棲止嵯上亭外有石枰從衡十八道類今俗所
彈者相傳爲洞賓故物復從元君殿折而下自是直
東過磚室一石室一磚室曰獨陽巖石室曰紫霄巖

對榔梅祠前所望北壁下者也巖前刻龍頭橫出欄
外四五尺其奉神謹者則緣龍頭置一瓣于其上以
爲敬旁禮斗臺崛起灌莽中莫知所從登嵯上片石
刻靈官像高五六尺亂置小竅中其數不能遍閱曰
五百云又東過風月雙清亭值巖窮處二面皆倚石
壁壁下坐可各數人可卧可眺可以觴咏然亂吹不
時發亦不能久留也亭外石枰一如南薰所見者復
從故道抵大殿後西望捨身嵯空懸若垂天之翼狀
甚可怖其上爲飛昇臺玄帝改服于此臺下爲試心

石又下爲謝天地巖殿竝山爲楮室一爲神厨一爲
碑亭二泉二日甘泉曰甘露泉言形露言色也池二
曰太一曰天一太一水生氣天一水生數也殿之前
偏右爲方丈其堂曰蓬萊之署從方丈左折行堂後
其上分爲二道左出雙杉下爲五師殿右亂穿道院
中爲圍堂爲浴堂爲滄水庫池池上有小間道從之
可通鉢堂由鉢堂陟翠微折行山之後則尋鄧真君
所謂歛火巖者又轉而前平行山上北折而觀于崇
福巖西下而復于南天門南巖之游於是乎始窮矣

紫霄宮五圖述

宮在展旗峰下故宮之側故宮今名香火殿負東小
阜始使者入山將新是圖則觀其貌于堂樹于臺者
赫如蔚如也於是乃議不毀別治于西大麓殿楹三
故宮石屬十之其他建置百之日池一宮前左月池
一宮後左七星池一宮前右真一泉宮後右上善泉
一東方丈堂北大如盆中石鈎塞者半水從旁竅出
日可數千斗宮中皆屬厭焉舊爲池名弗稱今更曰
泉從殿後又轉陟山之椒根石壁爲龕者太子巖也

大嶽志
巖前橫書太子巖三字其左曰蓬萊第一峰亦橫書
巖下小園亭松風四入如敵百道巖上餘瀝廳牕前
其散如沫下而出道院左復北上者煉丹巖也下而
出道院右復西上者七星巖也又上爲三清巖石頂
不可到其下爲榔梅園正德年間令守臣歲取榔梅
以貢太監呂憲乃移植數本于園自榔梅園東下又
轉而南上爲福地殿殿兩堦下丹井二北爲萬松亭
東爲賜劍臺相距不數武左右山斷而復圓起如小
兒擎拳狀者大小寶珠峰也諸巖之水合而東流于
石脇者金水渠也渠廣八九尺北折過宮前抵小寶
珠不得出鑿其項以行爲後渠旣出復東趨大寶珠
溢于其趾爲禹跡池池大僅一畝湛湛堦戶間尤爲
高山勝槩舊傳禹導山至此因名橋一亭一並緣池
設池上仰見三公五老竈門福地諸峰蠢蠢霄漢之
表或豎如笏或倚如劍或列如墻或錯如碁銳者毫
攢斜者圭葵止者鵠峙奮者鶻突千態萬狀左右盼
而目不敢暇焉自始釋平地下上五六十里至是凡
得三大觀棲危巔憑太虛如承露仙掌擎出數十百

丈日月出沒皆在其下不如太和立神以扶棟宇鑿翠以開戶牖逞伎巧于懸崖亂石間因險爲奇隨在成趣不如南巖右虎左龍前雀後武雖當廉貞貪狼二宿之下而環抱天成楹石所棲各有次第則非太和南巖之所得而有也故論太和之勝者于其高不于其大論南巖之勝者于其恠不于其麗論紫霄之勝者于其整不于其奇太和在上南巖紫霄並列于下足成三台矣

五龍宮八圖述

宮在靈應峰山曲南巖之游旣窮從其中以望五龍諸殿宇在扉屨之下去巖而北過滴水巖仙侶巖下青羊澗二十六七里山行多虎逆旅無三戶行者始持兵澗陷大麓下如行簷底已而南巖五龍皆失所在踰澗而西復尋山行陰磴苔甚滑崎嶇二三里山忽平樹忽壯景物忽佳於是南巖所望青羊所失者始欣然獲一投足焉顧瞻南巖又復如在眉睫之上矣宮東向逆折其門北向就澗道也宮門內爲道九曲十八折蔽以崇垣行者前後不相見玄帝啟聖二

殿堦合九重前五重爲級八十一後四重爲級七十
二望之如在天上真所謂上帝居也殿前天地池二
陷石龍上中而垂其首于池水從龍口出注焉龍井
五左三井右二井井痕不及欄者纔二尺寒冽可食
碑亭三臺二丈有奇亭倍臺之半右廊之陰日月池
碧色微綠月池深緇色字金魚各可數十頭殿之左
爲玉像殿紫玉像一披髮跣盤右膝而坐沉香像一
披髮跣端坐舊白玉像入供于內今像則當時所易
者也蒼玉像一冕而垂紳雲履菜玉像一首飾不可

辨額微起至後如抹帕髦袍圓履碧玉像一頂左右
結雙鬟素袍銳履諸像皆貌玄帝而大小各不同似
非一時所爲者其餘從神二龜蛇二香爐連蓋一皆
菜玉製龜蛇大者如蟹小者僅如錢香爐蓋刻獅子
爲雙紉繫小毬隆起旁窄不掩爐座前殿丹墀內掘
得之無款識不知爲何時物也殿之右出山坎大林
下六石碑在焉皆元物也一爲崇封真武誥碑一爲
揭傒斯所撰宮碑一爲揭傒斯所撰瑞應碑二爲戒
臣下碑碑尾書至元三年其下又繫以龍兒年牛兒

半蓋當時制如此一什于地苔蘚所蝕漫滅不可讀
宮門左從曲道北折陟左山爲榔梅臺臺上榔梅一
株方盛發臺後有小石碑載賞李素希衣物勅二道
其陰則尙書胡濙述上前面領論素希語也下而折
左出大門外盡門下皆爲真官堂爲雲堂自雲堂並
山西行下小谷澗水出焉所謂磨針澗也澗上有老
姥祠澗出爲蒿口東流入于淄水宮門右從碑亭下
南折陟右山爲啟聖臺折而南下行土途數百步側
出一小山平聳如臺陳希夷誦經處也直下爲凌虛

巖復從故道折而西上規山微曲處爲自然庵庵前
石作小池而橋其上金魚十數頭聞人咳唾從橋下
羣起喉之庵藏李素希故物數事青袍一斜領博袖
製不甚古袖襲裏各一皆用五綵布裁爲方寸間綴
以成襲衣領直下不交襟不裳袖徑三尺二寸邊皆
緣裏衣促製小袖襟左右交腰以下疊褶而舒其末
不緣呂公綰一五色絲攬結而三令焉綬長寸半皆
文皇時所賜也其頂爲靈應巖其外又有長生巖近
巖數丈皆絕壁百仞下臨大壑橫一木于樹上以通

往來歲久木腐不可度

玉虛宮六圖述

宮在展旗峰北遇真故址爲真仙張三丰之庵真仙嘗語人曰此地他日必大典旣而去之四方聲迹寂然文皇遍訪物色不可得遂大其宮以爲祝釐之所殿之屬三曰大殿玄帝所棲也大殿之陰曰啟聖殿尊其所自出也左曰元君殿明授受也又左曰小觀殿初出之制未大也三殿合諸楹得大殿者半之元君小觀則入隘塢中夷山址以奠石焉亭之屬三

西塢西山下曰仙衣亭真仙昔嘗授衣者也亭後磚室一曰張仙洞神所游也室外銅碑一闕之遺也左聖水池池上室大如斗僅可置几案沐都尉讀書處也宮之前曰左右碑亭厨之後曰神泉井亭樓之屬一西塢北山下曰望仙蓋真杖履所及招之以其故也樓外雪洞一有兩臺洞光臺容相輝映雖亭午如出月狀堂之屬五石渠北曰齋堂石澗西曰浴室宮門左曰鉢堂宮門右曰雲堂西塢北曰園堂故西塢則呼小園以別之齋堂前老桂三其最大者以指紫

之得二十二圍雖柯幹方盛然葉遲如子母錢花枝
間時時綴數點不能多獨異香不減他植一本十圍
空中立枯猶屈強如平昔一本十三圍偃蹇墻下若
付是非欣戚于人者蓋皆百餘年物也院之屬二澗
之東曰東道院智者居之山之西曰西道院仁者居
之橋之屬六曰遇真曰仙源曰游仙曰東萊曰仙都
曰登仙而石渠之所建不與焉門之屬三曰東天曰
西天曰北天而殿中之所闢不與焉石渠一宮門之
內廣八尺深四尺夾以石欄而橋焉中爲中橋左爲

西橋右爲東橋渠首起西山之麓水泉不甚大仰盈
于驟雷滂潦以成其停蓄之勢延袤數十百武斗折
蛇行入于東澗石澗一宮之東九渡之所經也自高
山傾瀉而下澎湃數十里出右脇之間與石渠合西
北爲梅東會于淄東北入于漢石鼓四南山之陽鼓
大徑二尺二寸高殺其一以象四時或曰取其鎮也
真靈祠二祀于門下媚竈之義也天地壇一前左南
嚮禮以義起者也太山廟一前右北向時所奔走者
也八仙臺一仙桃觀一華陽亭一蓮花池一宮外可

游眺者也曰方丈曰寮室曰書房曰賓所曰倉曰厨
曰庫宮室之事不一皆非苟完者也

遇真宮三圖述

宮在仙關外始入山自草店行二三十里忽兩山阨
于澗口口不復可辯循山趾下窮之始得其坎然狀
從其上却望若逆流下山因憶桃源小口意其中必
有佳境者前數武開朗夷曠可耕之地數百塍皆官
壤也故遂爲諸道子所業阡陌相通殆不異桃源今
代旣非秦諸道子類非避世者冠蓋相屬于道無復

昔日漁人之迷矣按宮先曰會仙館真仙張三半所
築也真仙去今百四十年追尋遺跡于山水間無復
存者行東廊下得觀所謂銅像西嚮坐戴笠笠內加小
冠左右侍僮二杖一扇一笠徑一尺八寸中外旋攬
如椒眼狀寸約二眼平布其裏襄漢間呼爲斗蓬杖
刻龍頭左侍者執焉扇鏤蕉葉右侍者執焉皆糜銅
以成形而襲之以金蓋三物真仙平時所御者也宮
中道士云故物藏之內府入東方丈得觀所謂遺像
身長五六尺面方紫平頰豐頤項腹如瓠自須以上

隱隱中起眉目修而銳其末微鈎而下垂髮纔二寸
半納于冠半披兩耳後髮黑而疏在領下者握之不
盈把在口上者橫出磔如戟紫木冠藍袍袍製甚促
直領窄袖不緣獨裙飄飄然有乘風上征之意繫呂
公緇芒履見踵縛兩袴脛盡露于外右足側半武駝
之若短荷笠曳杖行于松下考之圖誌真仙居菴時
常獨棲大樹下猛獸不近鷺鳥不攫想像其人當如
野鶴冥鴻臞然物表今觀其狀貌殊不類豈所謂仙
者固亦土木其形骸耶

迎恩宮一圖述

宮在石板灘舊有關王廟蓋鄖襄官道也灘合山前
諸小澗之水驟爲一川雨甚則潰潦四出行者半陟
而水大至則漂溺隨之有司以漲落不常舟楫不時
具於是初作石橋成化二年州大水橋齧且絕者百
數而茲橋獨完或者謂玄武實相之乃治宮于橋南
嗟以報神功以祈神庥宮成而諸美畢集焉清冷者
日與耳遇飛泳者日與目遇天風弗作煙霾消歇則
天柱紫霄諸峰劃見面目遂爲勝地始來游者唯亟

巫山行也過者僅立宮門外伸首一望竟去用是弗
大顯宮落成于成化十七年中爲殿十六楹以祀玄
帝殿之左爲堂十二楹六以祀啟聖六以祀真官殿
之右爲廟十楹以祀關羽外又爲方丈爲書房爲寮
室爲倉庫之舍爲庖湏之所百五十楹以居道衆太
監韋貴疏其事以額請于朝賜曰迎恩觀

淨樂宮二圖述

宮在均州城北諸宮高或于山于巖下或于谷獨淨
樂于市蓋卽其所封治宮焉考之圖經均古麋地也

傳稱玄帝降生于淨樂之國淨樂治麋按春秋文十
一年楚子伐麋注水國近楚左氏敗麋師于防復伐
麋至于錫穴應邵曰錫穴今均州鄖縣則入春秋麋
固在也與傳所載不合今不可考矣麋君音舊誌作
糜糜音糜糜字相近傳寫之誤也宮半于城中居民
宏敞不及玉虛而壯麗過之崇其堂峩其陛豁其綺
疏文其璇題階墀門廡皆石平布旛幄之末綴玉以
垂宮之爲玄帝啟聖殿者也宮左紫雲亭亭之制八
稜其上去梁桶重簷疊拱而璇結于頂如攬囊口圓

起城中狀類垂蓋江行者皆見之亭下石堦石欄二級可以環而走修竹長松遍植欄外類村塢亭外舍居者爲道人李大瓢不知何許人年八十餘人問其姓字不答與之錢不受飲之酒醉則起去亦不告也杖上懸方寸木書不語二字可否諸事任首長以瓢自隨因號大瓢宮右香錢庫凡鏹楮輸于山者悉輦以入累朝所賜諸器物金鐘玉磬之屬皆藏焉又折而右爲三方丈爲齋堂爲浴堂爲賓客之所爲道子之室爲案牘之房爲蔬藥之圃宮前亭二以度

御碑祠一以祀真官進貢廠一歲時上物以貢則董其役于此內臣主之宮外左爲提督之署前左爲提調之署前左爲提調之署前右爲五龍行宮出大東門望江東岸爲巨石立于山麓昂聳如馬首平如九高數十尺其上有亭曰滄浪之亭其狀酷似嚴瀨釣臺然釣臺遠于瀨非百丈不可及又不如之可以垂綸于亭也下而左行江岍百餘武復上觀音閣閣後有小石洞廣步有半入坐雖盛夏無暑氣與入語不甚了了相與奕其中敲子聲隱壁窠間久不得出

下閣復拿舟順流行六七里抵龍山山橫絕水口屹然有一夫當關之勢地理家所謂華表捍門者也山上禹王廟一玉皇閣一臥雲亭一山下三義廟一皆附于宮可游者也

游太和山記

吳郡顧璘

曩昔聞客談太和山高且奇宮觀偉麗皆天下所無有竊疑而未信也嘉靖戊戌冬余以臺務巡方至襄乃謀觀其勝焉十月初二日出襄陽信宿于谷城界山道中見岡阜迤邐相屬人曰此卽山麓也蓋相去二百里已然矣四日入山將至遇真宮則童冠羽人數十提香鳴樂持旛旆來導悠悠然度灌木溪橋之間恍陟仙界自是凡過一宮觀皆然是日宿玉虛五

日曉循澗道往尋玉虛巖凡三里始至徑險不益奇
靈草異木青葱不類人境平時人所不至也宿紫霄
六日乃登天柱峰謁真武君金殿歷路門者四皆金
榜石磴曲折不可計傍皆有石欄鐵鎖人攀援以升
或憊則引布推輓凡數十憇乃躋其巔平室設真君
殿殿可三尺許冶銅爲質鈇以黃金棟柱門屏題薨
竝具其像與四天兵皆銅精工踰土木非竭天下之
力不可作誠盡勝矣哉其上四望莽蒼凡山皆下莫
見唯北見華山隱隱耳拜禮贊嘆徘徊良久始下入

南巖石壁無古人題識唯今少傅夏公大書福壽康
寧四字殊雄偉其雷神洞捨身巖皆險峭可駭初七
日問山北僻道訪五龍宮景甚幽邃澗泉清冷可聽
時從高崖低緣澗道不啻千仞如飛鳥翩然下青壁
愛且悚惕荒茅密竹聞往時多虎今人盛亦不見也
蒼杉參天有大十圍許者時成林亦它山所無間訪
巖居道士問响噓吐納之方頗指鍾呂孫陳諸仙人
居處相示夫所謂仙人無則已有則不居於斯安往
哉八日仍抵玉虛得故人司法陳羽伯自南陽至乃

其再宿而別入均州游淨樂宮至紫霄亭云是真君
誕所或有之云山行凡五日歷宮九皆絕工麗堅壯
而南嶽五龍多石爲幽觀凡十一多居巖阿仁威觀
前有白石特奇余題曰玉麟榔梅舊木已無今乃後
植者廟凡三因事而作無幽槩巖五玉虛太子隱仙
尤奇澗不可數九度磨鍼特名重真君也凡宮殿皆
擬 天庭帝座之崇巖雖行寮寄遇皆費中人百家
之產莫狀其勝志云聚南五省之財用人二十一萬
不知作之若干歲信有之乎按真君其書所傳本清

修得道上也其後乃有大威力靈顯于宋元及 聖
朝如此唯我 文皇大聖首物垂訓作事爲天下法
非真君有大功于國大惠于民報典奉祠烏能臻是
哉遽未可考若客談則固嘆其未盡矣

遊太和山記

吳郡王世貞

自均州繇玉虛宿紫霞宮記

規均州城而半之則皆真武宮也宮曰淨樂謂真武嘗爲淨樂國太子也延袤不下帝者居矣真武者玄武神也自文皇帝尊寵之而道家神其說以爲修道於武當之山而宮其顛山之勝旣以甲天下而神亦遂赫奕爲世所慕趨春三月望余晨過淨樂憇紫雲亭小時出南門二里許乃行田間兩山翼之平綠

被壠時積燠頗困人少女風襲肌爲之一快不知其
媒雨也已一舍飯迎恩宮殺淨樂之半又數里稍稍
入山然漸爲馳道山口垂闔棹楔跨之榜曰治世玄
嶽世宗朝所建也山初不以嶽名按酈道元水經
注云武當山一曰太和一曰叅上又曰仙室荊州圖
副記晉咸和中歷陽謝允棄羅令隱遁茲山曰謝羅
山文皇帝爲特賜名曰太嶽至世宗乃復尊稱
曰玄嶽以冠五嶽云謂武當者非真武不得當也自
是爲修真爲元和凡二觀已又爲遇真宮馳道益闢

左右杉松萬株大者合抱曰遇真者爲三丰道人名
也其東廡有道人像道人張姓當高皇帝時遊人
間築淨室於茲地曰是不久當顯俄棄去而文皇
帝數使都給事中湊奉書招之凡十餘年弗得則爲
之像又贈以真人誥今所奉書及誥猶在由遇真五
里而爲玉虛宮曰玉虛者謂真武爲玉虛師相也大
可包淨樂之二壯麗屣之已飯玉虛出取右道透迤
而上稍有澗壑之屬微雨時時將風來衣輒益輒單
乃稍有峭壁折而龍泉觀其陽爲大壑縮口相距三

丈許爲橋橋下水流潺湲不絕怪石墳起若闔四壁無所不造天杉松衣之吾嚮所記洞庭資慶包山之勝蔑如也度橋徑已絕前旌類破壁而出自是皆行巉巖間而雨益甚昇者強自力前所指問道手掌故氣勃率不暇荅山之勝亦若馳而舍我獨峯頂蒼白雲冒之倏忽數十百變喬夭得雨秀蓓撲眉睫以此自媮適忘其濕之侵也度日景已下春始抵紫霄宮宮前爲池曰禹跡有亭踞其右池合宮之溜而滙焉潺湲增竑所受滙已衆又暴得雨上奮若有螿借

以起者浮鴨數頭綠淨可翫既入門雨益急衣濕透袒服顧左右分謝候吏齒擊不能句乃入道士室篝火燎衣探案頭得黃庭一卷讀之命酒三爵時雨聲不可耐且爲次日道路虞而倦甚目不勝睫也乃就枕

絲紫霄登太和絕頂記

夜潺湲不已若夢中度三峽也比五鼓醒而絕不聞雨聲質明起禮前殿壁其後鐵色橫上千仞若屏曰展旗峯出憇禹跡池泉聲益怒飛流縹碧可愛仰視

雨脚下垂而暫若閣者甚畏之然已決策則勵輿人前池之右爲福地古七十二之一也宮其上弗及訪俄而漸開霽所入皆陜徑兩壁直上無盡而三公五老諸峯以次現乃更用濯雨故舊潤葱蔚因詠唐人群峭壁摩天語嘆其指意之妙久之崖忽闢其陽丹碧出沒杳靄中稍迫而視宮之額則南崖也舍弗止乃度宮西嶺下視大壑若孟諸席以古松長杉之屬自是度榔梅祠地益高壑益雄深仰而睇俯而瞰無非以竒售者所歷宮觀羽衆以笙管導之出沒雲氣

中時亦爲風續斷或前薄崖而爲回風調穿入窪幽則若甕呼者度半舍許得一澗輿人來請曰從此陜中穿則故道也當步上三天門此而下趣澗則改徑可以輿亡苦乃聽其所之以得雨稍走沮洳怪石錯道古木偃蹇其右仰而諸峯之高以爲亡逾矣左仰而峯勢益峻遂失其右所在久之蛇行爭鳥道凡數千級而躋太和之西嶺又折而下泥滑益甚昇人足前趾恒踏空又數失而顧其身乃空懸數千仞悔不若步之小安也已上太和憇傍室顧視諸道人舍其

趾半附崖則重累而度之多者至七層若蜂蠟之爲房罡風蓬蓬勢欲墮不墮甚危之而竟無恙也改服禮真武遂登絕頂曰天柱峯由太和而望天柱高僅百丈耳而行若數里者左挽懸而右肩息不能得懸之十一輒喘定乃復上遂禮金殿殿以銅爲之而塗以黃金中爲真武像者一爲列將像者四凡几坐供御皆金飾也已出而顧所謂七十二峯者其香爐最高然猶之乎榻前物耳荊州圖副記云峯首狀博山香爐亭亭遠出又郭仲產南雍州記云有三磴道上

磴道名香爐峯然則後人易香爐爲天柱而以其從峰稱香爐耶餘峰夥不能臚述而其大都皆羅列四起若趨謁者又若侍衛時乍晴蒙氣又重不能得漢江而三方之山若大海挾銀濤層湧叠至使人目眩不暇接古語云泰山輕霄蓋其上白雲當其前有味乎言哉諸山皆培塿獨東南一山最高意不肯爲天柱下者而又外嚮問其名曰外朝峯乃在房陵官道也凡山所有峯澗崖泉之屬不可指數而其名卽道流輩剽它志被之又舉以傳真武爲真武稱者不可

大和山記
指數而皆無據。時分守李君元莊從爲飯神庫之後院謝去客。有言范子髻者居二十餘年矣。冬夏一衲。食一飯。亡鹽酪所棲。止一石竇。試跡之則已至矣。貌瘠而神腴。雙眸炯然。卽一衲鶉懸。歷寒暑亡穢也。與之語不能爲虛而能爲不虛者。亦雜用儒家言。顧謂得道可以遺身。然何渠能外身以求道耶。爲作白湯飯供盡兩壚而別。

自太和下宿南巖記

余將以雞鳴起作泰山日出觀而二儻欲寐呼之不應。旋有罄欬者則已辨色矣。然亦以足不謀凭欄。徒倚久之。乃就籃輿而下百餘武。不可輦舍之。遶出天柱峯後。爲三天門降之。易屣於陟而用陟絕。故數蹠蹠。腰脊不相攝。累息股戰。賴道士時時奉酒脯紆其困。顧視中笏七星三公千丈萬丈諸峯。差池頽頽。色若可餐。數步一回首。不忍失之。下二天門爲摘星橋。有文昌祠。讀汪司馬伯玉所爲文甚麗。中謂國家創述右文盛。高孝廟而以劉王兩文成當之。夫伯玉殆自命哉。乃不佞所不敢知也。稍數百折得昨所取

道晴日獻麗原谷詭瑰異狀觸目若新亦忘其所睹
記矣。亡何抵南巖宮新蔡張助甫約以望後一日登
太和而所遣候人不得報乃憇以俟之飯後有舉僧
不二所休巖告者卽伯玉記佛子巖也欣然許之復
以籃輦往從宮門傍左折逶迤上行百步有巖曰欵
火石文如燄起樹作龍爪其中窪深而旁有靈池水
甚其傳以爲雷師鄧君修真地也道流輩飾像蒙之
後若爲寢室者其美遂爲襲矣乃復行嶺間回穴紆
磴足相齧者十餘里而始抵巖巖踞嶺之腹而巖空

若室者三中最寬鑿大士像虛左席客以地而度其
右以榻不二髮鬚髮白覆額而狀甚腴出肅曰公貴
人乃羸服耶坐餘榻屏人耳語謂公自此中來將毋
不從此中去乎奈何自失之予爲悚然第其所稱握
拳閉齧流羨入丹田法與一切空所有皆予素聞者
已乃引予左邪而上至頂有池延袤不二丈而水旱
不溢涸蓮葉田田其中前後爲一池僅半之亦有雜
花木之屬蓬室方廣當身一木榻匡坐嗒然久之其
嶺左右皆大壑壑盡皆爲絕壁四周靡所不際天其

色以三春奏異已乃却引穿美箭下臨前澗磐石若
峽水潺潺流其下小爲提杆之漚爲一池茂草沿絡
傍巨石頗作梵字刻丹填之仍爲予釋其義予笑不
荅尋又爲予言所以結構之詳皆手任之予曰是空
有耶曰吾空有而時有有而空空毋害空也已又飯
予於室蔬豉皆香美尋飯予從者數十人皆徧毋畸
羸乃謬謂予曰適襄邸涓人來授餐耳臨別握手不
能釋且曰毋忘兜率會也予顧謝師自愛庶我不能
得師境而師或墮我趣奈何還南巖時返照猶未歛

乃入謁真武殿從殿後歷元君殿南薰亭獨陽紫霄
諸巖室徘徊顧望諸峯爭雄而趣太和若游龍天柱
金觀色煜煜射目所謂禮斗飛昇臺捨身崖其竒壯
詭卓無論道流鼓掌玄帝事若覲也予語之若曉僧
不二耶是欲空一切有不得而予乃有一切空乎因
大笑命酒數行而罷

自南巖歷五龍出玉虛記

由南巖右折而下半里許爲北天門出北天門稍折
而上曰滴水崖若肺覆時時一滴下小池承之卽不

以雨曠緩速有澗傍亦饒竒石泉瀧瀧下流橋度之
類勝而名不雅曰竹色然亦未有以易也自是壑益
深曠樹益老高者徑百尺大可數抱而根皆露交縱
道上數百千萬條其麓者若虬蟒次爲蛇爲擘爲卽
且樹得風簌簌鳴則根皆應而鱗起若齧人趾者崖
顛怪石付下欲墮亡所附麗其澗石又突起若象若
獅若龍若雕鶚之屬意似欲攫人令晦之夕冥之晝
過之不僚慄縮足耶有仙龜巖衝從數百尺作綠珩
色沿澗而下至青羊橋石益竒詭百狀水益壯嘈嘈

若笙鏞之乍奏而自律也下流方崖陡上無際水乃
從其趾穿度矣呼酒盡三爵酌水復盡一爵自是舍
澗旁道頗行谷間迷陽莠籬不可以捷可數里乃復
攀緣而上其岡領故已皆土忽復石石遂多竒而檉
杉松栢之屬忽盡偉蔚整麗余謂是且得五龍宮乎
而道轉上轉不可盡與人喘而噓數息數奮乃抵焉
入門爲九曲道丹垣夾之若羊腸蟠屈其垣之外則
皆神祠道士廬也美木覆之陰森綜錯籠以微日猶
之步水藻中其臺殿因山獨峻出宮表紫蓋金鎖諸

峯彷彿欄檻間物矣。庭左右有池二，以螭口出泉，傍復有井五，所謂五龍者也。廡之西復有池二，若連環，名曰日月池、日池、黛月池。褚云：其色亦以時變，不可知也。飯已，道士奉真武玉像來觀，已又出。文皇帝所賜道士李素希二衲被之，正與余體適，因笑謂此衲出尚方，而復不偕鸞鶴逝者，亦胡異中丞紫耶。所聞凌虛巖自然庵，尤勝而意不欲往，乃出自是，稍坦拖而嘉樹美箭益夥。鳥聲雖和，會所使上事人還發，尚璽弟書稍問燕中事，不覺至仁威觀，觀前石梁曰：

普福橋橋之勝下，靚深伏泉竇焉。上顧四山若甕口而微缺，從缺之所而得日，草木皆媚。自是復蛇行下數里，至五龍行宮，踞其前門，小憩。山忽左右闢，多爲平疇，青碧布壠。除道益廣，而所留羽儀亦至。乃改服度華陽亭，躡石梁，挹蓮花池，驟喜其脫險艱而忘諸山之盡去我也。已尋抵玉虛，而分守君復來候觴，余望仙樓酒數行，則驟晦，冒雨之迎，恩宮宿焉。王子曰：夫余之山宿者四，而歷不能得十之三也。然亦足以雄生平游矣。夫物顯晦則有時哉。彼夫禪主絡繹者

七十二。柴望之禮稱嶽稱鎮者各五。而茲山固民民也。一旦遇真主。以疑似惟重之跡。而膺特拜。遂超五嶽而帝之。宮殿大者擬建章。小者凌祈年。望仙道流。非耕蠶而衣食者以萬計。奔走四海之士女。爭先而恐失。號泣鼓舞。望之若慕。卽之若素。彼何所取。繇來哉。謬矣。夫太史公言也。曰惡覩所謂崑崙哉。夫近有一武當而不能舉。彼將以爲無之也。無之惡在其無崑崙也。

陳夢槐曰汪伯玉王元美兩先生文章爾雅在山

水間反遜蔡羽李孝先一籌然以之志太和玄嶽則又稱合作

那汪道昆

我國家尊太岳爲帝時帝玄君昔帝降于嶽今治嶽

名曰淨樂其東當始降之室治紫雲亭去州五十里

限又稱合卦

水間又綴蔡氏李率夫一巽然以之志太和山

游太和山記

鄆郡汪道昆

我國家尊太岳為帝時帝玄君昔帝降于麋今治故宮曰淨樂其東當始降之室治紫雲亭去州五十里入西南表峽口曰玄岳環中山四合溪流出入無端負坎抱離可當吉土文皇帝跡異人所在為之築遇真宮異人遺杖笠悉留中命尚方鑄金象之歸守者入仙關為先和觀西入馳道其南為玉虛宮山水修廣倍遇真舊為武當縣南山如負辰信非玄武不

足以當之宮制視漢未央卽祈年勿論已其西池亭
洞闢亦異人所棲西上望仙樓愴然若將有遇也馳
道西爲仙桃觀通八仙臺又西爲華陽亭跨石橋臨
芙蓉沼西出則田廬雞犬亦爲一區去玉虛躡西南
進次廻龍觀大玄觀入紅門通房陵道道傍有太上
巖巖中鑿石象太清其左二龍蜿蜒巖石下又南則
八仙觀中堪輿右入七里溝修木千章如突夏緣岡
爲開山故道遺巨石在焉賓太上爲羅公巖高出絕
壁往年屋之居羅太史凡七楹舉目望西南諸峰盡

在目眦反紅門入官道進次太子坡陂隄中分扼其
吭爲復真觀周垣跨道逶迤高下因之出垣下行乘
天津橋濟九渡澗澗道幽絕其陽則淵默亭沿澗東
入玉虛崖石嶂夾流若干里嶂若步障雜樹繪之深
入磴浸高若自明河趨閣道磴窮則棧棧窮則巖巖
上視有龍虎文其右雷文故中奉帝居右奉雷部西
南望則天柱當峽中循故道還由淵默西南上除道
曲折望行者如登閬風紫霄宮附展旗峯石嶂崇廣
皆數十百丈三公五老前侍亦一奧區宮制高倍玉

大和山記 二
虛修當其半奉祠者無慮數千指其廬率高下居宮
前爲禹跡池築小亭出池上池右福地其陽爲賜劍
臺其陰則萬松亭出木末太子巖出宮後亦有亭由
禹跡右旋古道甚治乃今多徑者廢勿行古道西上
當南巖之南舍南巖西歷黑虎巖泉石相望于道昔
有巢居者遺構猶存進次杉木林分二道其右下行
涉澗遵宿莽容單車峽中轉入西南峽爲清風啞蓋
故韓糧道也左上行躡萬丈峯下登朝天宮其東由
鳥道出三公巖則上巖也路險絕不容足學仙者劉

媪居之其下亦爲三公巖相距三舍巖南鄉爽塏可
居然必取道玉虛巖多歷險阻始得至朝天西上拾
級八百五十有五當天門三天門皆竇石峽中有巨
靈斧跡初入門降數等稍平行依三公峰爲文昌祠
過祠則摘星橋橋下澗水如神瀆緣絙由天梯上梯
如竿揭雲端距躍五百達重門足力竭矣倚試劍石
箕坐更百步達三天門由此折旋而升坦行數百步
歷階南下又折而東上爲太和宮宮面南香炉蠟燭
三峰當席宮前則先朝神室徙置于茲由南天門入

紫金城丹梯九轉出天柱峰絕頂範金爲黃屋承以
瑤臺帝位中央群神列侍精美奪目儼若化人之居
卽今之國工宜不及此正位東鄉高出七十二峰如
群弟子侍先師莫不齋立近則金童玉女峰二當膝
承之左三公右九卿帶七星揖五老仙人隱士順風
而翔白雲出沒衆壑間如觀陸海諸峰或如碣石或
如蓬萊鉅如斷鰲幻如結蜃細如漚鳥脩如北冥之
鯤雜出如珊瑚枝浮如萍實纍纍乎如鞭驅石汜乎
如漢使者之乘蹇遠而望之方城一耜漢水一甌掩

楚蜀畧周秦卽嵩華衡霍匡廬峨眉悉辟易無何有
之鄉矣乘磴西下爲清微宮僻居深谷中其制不廣
然以幽勝妙華巖著焉南巖當太和之陽宮北面據
五龍之輿宮右石延覆于道其上有巨人跡若倒懸
宮後卽南嶽修數十丈高數丈巖下峭壁數十丈東
西脩數百丈如高墉巖中列祠事三亭二卽神山多
倬詭此爲壇場其下有禮斗臺徑絕罕至西出如乘
墉右上躡飛昇臺其旁露臺臺當志心石臺端有蛇
徑通一室當其杪以居宮東北歛火巖亭附巖畔距

展旗峯近下視紫霄展旗北爲尹喜巖今居比丘修
不二法由南巖宮下爲滴水巖仙侶巖度竹筓橋入
青羊澗青羊巖當澗之曲虛無廬渡青羊橋躋五龍
千步而峻門垣九曲始達應門宮制九重前列階八
十有一後七十二至高矣左高殿奉玉像五相傳掘
土得之其制不異庸工好事者神之耳宮前有五井
天地池日月池宮後當五龍峰其上有五龍池則其
窟宅也凌虛巖去宮五百步一黃冠居之每飯必有
餘以待衆狙衆狙皆喜否則破釜甑去莫之誰何巖

前則希夷誦經臺今尚盛臺出臨澗當其上爲亭去
宮五十步爲自然菴故有鍊丹池今始復出五龍渡
磨鍼澗過隱仙巖巖虛明視北道諸巖爲勝次繫馬
峰爲仁威觀繚垣方廣數十丈石渠衡之就中爲石
梁當門以度出茅阜峰下爲五龍行宮地始平修廣
楚楚過此則玉虛道也譬之宮室遇真爲垣屋玉虛
爲廷淨樂爲沛宮紫霄爲廣內太和則帝坐也南巖
五龍清微之屬皆爲離宮朝天爲掖門元和爲象魏
迴龍復真仁威行宮皆行在耳語規制則前玉虛次

淨樂語形勝則首南巖次紫霄次五龍至若群山萬壑泉石巖阿各擅一奇更僕不可悉數大都天闕靈秀以待明時帝力神功于斯爲備且也稽古定制不籍有司遙遣中貴人藩大大掌其禁令以故草木茂鳥獸馴其斯爲地道之章游觀者之至樂也人言山羸水詘猶若有憾焉夫右灑瀕左滄浪江漢交流振以鄂渚二別則玄武之象外戶在焉日觀孤高下臨湯浴古者海岳爲匹亦通山澤之義與彼規規而闕一隅是以趾臣目者也

太和山後記

余三仕楚太和並載方祀中戊午冬余以二千石至從所部脩祀典三宿太和天雞鳴輒登絕嶺觀日出下視無際熠若燭龍之躍九淵頃之天門開始辨色山積雪如羣玉觀益奇乘興過妙華巖就辟穀者與語獨歸齋室從者莫之所知比下南巖循步欄望天柱皚皚乎五城萬雉夫非白玉京邪俯闕五龍冰雪塞路不果往過紫霄履雪出禹跡亭上若從蒙莊子游徧歷福地亭臺奄忽昏暮月幾望對展旗峰如雲

大和山記
母屏歸卧神樓屏明燭戶牖生白視懸寓若冰壺蚤
起登太子巖過巖棲者相揖出亭下下紫霄行者肩
摩入山如市一徑玉虛巖澗道陰陰人跡幾絕避喧
而見獨不亦僊僊乎哉暮抵望僊樓月滿魄明視紫
霄較甚旦日歸矣譬之染指曾未屬厭辛酉將入閩
乃再至橐中載父乙爵襄王孫遣歌者從余先入玉
虛巖雨大至巖中望雨如機絲百丈引澗中澗水盈
從者後至皆沒馬腹止巖下宿從黃冠飯黃梁明日
次天門余下車納屨以往車人曰無畏請以肩輿登

於是駕壯夫二人百步遞更代若搏羊角而上薄太
和將事及期雨不絕從祠官造帝所卽擁蓋猶霑衣
至則天劃然開雲如席卷明霞奉白日出當黃庭禮
成雨復集人人以爲神應雖余亦不知其繇旦日周
游載酒復登絕頂當軒奠父乙爵稽首颺言道昆幸
得服事名山亦越三祀今且辭去請飲餞以行乃長
跽舉醕者三徧禮羣神醕各一其右有奉劍者余挺
劍出之祝曰寇數入閩願借太阿以張國討振衣而
下天將當關余舉爵進曰公以赤心奉至尊不佞庶

幾可質引滿立飲醕如初下摘星橋軟流水歌者進爵爲天風之歌頃之天籟皆鳴若相倡和余以爲鈞天之樂戒勿歌由南巖趨五龍所至皆信宿道中樂青羊澗別業樂誦經臺行次玉虛月望矣登樓命酒以次觴列仙至洞賓觴者二公好飲則真吾師質明發滄浪從此出境後十年至余將出鄖關望夏門柳侍中請行期先期往乃燂湯治浴室逆余宿沐浴堂明日由間道入羅公巖道中饒木石苑積不治假令刊木疏石宜竒始至望天柱諸峰猶宿雲際無何浮

雲立盡如出青芙蓉旣而明滅縱橫如羽衣如縞帶已復盡冉冉如跼焉余宿羅公房六月衣袷明日盡東略乃出復真過玉虛巖不果宿尋登福地有襍樹樹掛劍松下拔劍斫之五夜雨師清路塵旦日杲杲侍中命工除間道余乘小車登太和日方中其下五色雲見祠官以告侍中亦自南巖望見之旣禮玄君退就南榮塔焉隱几居有頃起而周視舊游諸峰變幻多神奇卽三至未可俛指曳杖出香爐峰側命黃冠據其上作步虛聲間以洞簫奏雲門曲興盡乃反

質明就道憚乘危杖至摘星橋指橋東遺址是當閬
闔扈三公宜祠事文昌以應天象次萬丈峰下刻石
爲銘過南巖侍中語雲物狀余聞諸有道者具在山
中開士周泰亨居玉虛西鳴舒復初石教會居柳林
佛子圓性居尹喜巖獨顏希子出就鄢郢周故宦者
事靖江王性通明善悟入與柴山人相師友竝稱法
眼云舒善長生之術深入無生具大辨才其先爲柴
山人弟子石故秦將西域法王子崇事之圓性祝髮
京師具法相目攝諸徒屬卷舌不談談則纏纏不休

適其意所欲出余先以使往畢爲之期余留南巖石
子先至余執舊聞與語石灑然公豈宰官身邪不揭
不厲而登彼岸其未也坐待明月琴師就巖中奏日
日問尹喜巖過佛子巖東北向門外多美箭爲藩巖
中列兩楹虛其中奉佛佛子肅客入坐客當中雷旣
而謝從游引客入卧内摩客腹私語佛邪佛邪由往
劫以來乃復相見抱膝就客亶亶多所開陳已而謂
客喜游請先客乃授客杖先從竹徑出澗濱磐石據
澗交流隄其下草傍一巨石出臨岸斷木作曲欄當

之咫尺若在濠梁其幽致可入繪事巖上草木益茂
柴荆爲周廬者三中有蓮池池水四時不涸池上一
室蓬戶室中置繩床戶外並列招提懸彩旛作滅渡
法池外一池差小自爲一垣垣中花木成畦多芳草
其後由華門入中爲草亭方廣當身設坐具亭前分
列入石宜坐門徒客笑曰公所居足稱精舍公安事
此其遊戲三昧者邪佛子曰嘻此故豺狼居耳吾日
事樹藝遂成園林客勉矣出就谷口客迴車且日期
周子五龍宮周後至中道遇暑雨畢易衣屨始相見

西齋周告勞余不欲煩以口舌乃出日月池上過誦
經臺羣雉遞鳴山梁不避人語侍中請臺端行酒列
炬乃歸旦日次行宮石子將舒子至舒卽次以機投
余石數目余機不入石笑曰公將以聞見乃今不涉
聞見惡乎取之故不入也語未卒相與過玉虛宮坐
月明中將叩實義會侍中倦而思寐罷勿談明日登
望仙樓語其概乃余猶多扞格然亦有味乎其言是
夜月始盈遂還行部計期則十年周矣余適有天幸
十年三游始與貴游者俱局趣不自得再至則余爲

政。然。亦。不。失。爲。俠。少。游。乃。今。吊。詭。得。朋。視。昔。游。爲。猶。
賢。矣。要。以。游。方。之。外。時。而。汗。漫。時。而。逍。遙。其。斯。爲。采。
真。之。游。余。未。能。也。

慕話

武陵楊鶴

癸亥秋七月余將北上蔡敬夫先生貽書謂道出
襄陽宜爲慕山之遊遊畢約會滄浪亭下余聞之
心動至襄陽遣人再申前約予乃戒行以八月初
八日宿柴店九日宿界山十日宿遇真宮十一日
遊紫霄十二日遊五龍十三日登頂十四日遊瓊
臺晚宿玉虛至十五夜會敬夫於滄浪亭話山中
遊事抵掌達旦明日復會十七日解纜別舟行稍

次第前語作恭話

余遊泰山者再矣。相傳此山發源秦隴，蜿蜒東來，不知其幾千里。突起均房之間，孤聳天柱，峻嶒七十二峰，出入風雨，呵護百靈，蓋神明之居也。其內隱隱紫翠千重，外以屏風九疊障之。天清日霽，眉目分明。遠勢峩峩，秀可攬結。惟是層巒虧蔽，隱見不常。元氣空濛，常如渾沌。遊人入山，至有不得見其面者。譬之絕代佳人，傾城一顧，百媚橫生。然白非流波將瀾，欲一啓其嫣然笑齒，杳不可得。至于欽崎九折，磴道盤紆，

上出青天下，隣絕壑。深林怪石，時似虎蹲老樹，蒼藤多如猿掛。殆非人間之境矣。自山足達峰巔，凡七十里。界山道上，微露髻尖。至遇真宮前，天柱香爐，蠟燭諸峰，正直九龍山缺處，如月圓當戶，隱其半規。復從宮頂鳳凰山遙望，如見三神山在海中，褰裳欲就之也。明日歷好漢坡，至回龍觀，天半堆藍，襞翠翠色橫空。再望之于太子坡，如一片青芙蓉湧出，綠波瓣萼可數。峰迴路轉，忽復滅沒。及抵紫霄宮，天柱在其南矣。紫霄背負展旗峰，前有禹跡池，大寶珠、小寶珠賜

劔臺萬松亭後有太子巖太子亭四山拱揖自爲奧
區第道院殊惡惜無碧窓朱拱點綴山阿也明日過
南巖小憩以雨故先遊五龍五龍山勢龍嵒宮闕壯
麗然不如南巖自是洞天福地奄有衆山之美南巖
望天柱咫尺然太了了又不如五龍回顧有情起聖
殿榭梅臺並對峰面望之端麗秀削綠峭摩天真奇
絕也山中雖雨而不霧雲氣觸石如以輕綃薄縠蒙
罩蒼煙覺菁葱之色霑濕轉好兩宮臺殿相望金碧
陸離若日射火珠當不減蜃樓海市矣昔年遊青羊

澗一帶愛其幽蒨此番殊無意緒物候未是秋冬之
交意風霜高潔草木刻露爲佳耳仙龜巖不甚似然
磊砢如夏雲欲墜兩傍瀑流瀉之直漱其根如有活
勢自仙侶巖至滴水巖步步可望天柱松杉茂密石
路陰森可謂到來生隱心也明日天大放晴返南巖
可已刻望天柱黃金銀宮闕踴躍不自禁亟起循酒
谷嶺經棚梅祠度斜橋遂下藍輿諸峰離立不能辨
某爲三公五老削壁萬仞水石爭奇展轉玩之欲去
不忍攀巖度索忽得文昌祠會仙橋平臺如掌自欲

息心仰視山腰峽口箭括通天有一門矣自一天門
至二天門道中竒峰突兀遠岫參差遊者戒心畏途
徃徃當面錯過不知身在陸探微畫中也余語同行
者天門信險若三步回頭五步坐不覺登頓爲疲矣
因笑燒香士女賈勇而上惟恐不前以爲有神相予
然黑汗交流喘息欲死良可嗤也盤數折始陟三天
門息神厨洗沐登頂拈香謁帝畢解衣四眺此身在
千葉寶蓮之上千峰萬峰如海波自潮一層堆疊一
層有廻濤捲雪之勢峰起天馬巖真如天馬行空昂

首萬里風鬃雨鬣煙霧青冥中有真人御風騎氣五
丁六甲擁矛杖劔從之也西南諸峰當是蜀中極目
不知所際北面忽見群山之上有山矗出削成四方
疑爲華嶽問之道士果華嶽也相去蓋七百里矣然
的的分明如在百里內者東望襄江白波如帶鹿門
峴首似可得之指顧山中積雨彌月是日始霽自亭
午看山至暮天朗風清略無片雲遮障遊目瞑色欲
來四山盡紫夕陽旣收翠重紅歛忽見東方月白光
采澄鮮煙霄鏡淨令人骨蛻欲仙矣因憶徃者登太

華九華覺從山頂下瞰殊不耐觀蓋千巖萬壑難于
一一向背有情且多童山無草木蒼鬱之致獨此山
一氣融結綿亘八百里皆如勾陳之護紫微遠近色
同點黛所以勝也明日復雨遊蠟燭瓊臺觀多幽意
所謂山靜似太古庶幾近之玉虛宮之田廬楚楚殆
類雞犬桑麻桃源風物與紫霄南巖五龍又自別矣
是役也山行五日一日晴四日雨雨後千山飛瀑萬
流俱響耳中如聞三峽流泉可補山靈缺陷又以新
霽一日盡收天柱之奇先是敬夫書來謂泰山之勝
非五日不能領其大畧何日可抵均陽卽預訂息壤
當鼓棹赴之此一晤異日可爲佳話至是如約兩人
握手道故相與品第泰山之勝已而蒿目憂時歎歎
太息復叩敬夫性命之學世出世間之法十年之別
語話遂長敬夫之詩曰客憐命駕十年約天放登山
一日晴蓋實錄也入寶山不空手回此遊可謂不負
矣余不欲作記獨生平快事不可不書同遊爲婦弟
陳元以家客陳仲發元以奇人別有紀遊詩賦

刺云以容刺中刺云以音人限音味茲音知
矣余不於此留蹤坐平舟事不可不書同茲為最
一日韻蓋實錄也人實山不空手回此幾可謂不負
語語茲身遊夫之語曰容刺命驚十平降天效登山
太息對中遊夫卦命之學世出世間之去十平之限
對手並站時與品策舉山之觀也而蒿目憂劫海地
當趙軼法之此一郡異日河為卦語至景咬降兩人
非五日不銷賤其大畧而日河此則則信息與

慕遊記

戎州尹伸

慕之勝稱七十二峯舟行百里望之頽拔藉舉其大
觀也登山者往往極其觀於頂必用啖蔗法最後及
之余則欲先之以盡諸峯之勢而頂之外胸中久有
蠟燭澗三字期信宿焉從此而巖而谷探幽討異庶
幾回翔瞻顧求諸峯之離合變化而味之吾遊畢矣
此行無友友儼無可按之圖籍籍備於是以先頂之
議謀之備備曰頂而澗遺南崖可矣不然者其道將

覆頂路峭。峯其可覆乎。余領之。從復真觀十許里。斜趨岐之西北。古木櫛北。高陰幕日。不數武而水聲潺湲。白石齒齒。筍輿盤迴其間。跳沫及帶。時肥蠟爲祟。所歷元和諸橋。堦然揚塵。至此始覺山有靈氣。下上數里。得一巖曰玉虛巖。豁然甬廡上。舒下縮。道人閣其前以補之。而仍雷於舒簡。率超曠。可以一眺。非取間失此崖矣。循崖而下。失水聲漸苦。登頓約數里。諸峰合圍。爭銛角翠。勢不相下。傭曰此絕頂也。陂陀其中。竹杉翳然。是爲蠟燭澗。澗凡三觀。皆名瓊臺。而中

觀爲大。精舍碁置。華者畫棟。樸者蔭茅。竒者劖絕壁。而。广。猿。鳥。之。上。黃。髮。十。數。輩。嗒。然。跌。坐。一。篋。中。扣。之。語。默。各。半。然。其。淺。深。俱。非。語。默。所。可。盡。也。宿。此。者。再。作。瓊。臺。觀。詩。觀。而。上。約。十。里。峯。盡。迎。面。起。又。五。里。出。太。和。宮。右。腋。復。閣。三。四。成。懸。架。一。峰。尖。四。隅。垂。空。中。矣。拾。級。再。上。約。二。里。卽。天。柱。峰。是。日。也。山。天。空。霽。無。遠。弗。矚。而。意。不。暇。遠。峯。之。所。在。心。目。交。焉。踞。而。得。之。欲。怒。欲。標。者。東。峯。也。流。而。得。之。欲。陣。欲。覆。欲。莊。欲。態。者。南。北。峯。也。瞰。而。得。之。若。有。若。無。勞。於。察。淵。者。峯。在。

下也。此山善叢，惟西峰宸柱而不甚，相比餘都合成一花相，以環天柱。而天柱俱埤之，吾安知澗之屋上雲端，其東峯彷彿耶。其或天柱淵中物耶。諸峯非松不生，而松形簡怪，突兀與峯爭勢，蓋至是而吾目中之峯遂將百千萬億不復言七十二矣。磴而下皆東南行，稍北十數里爲榔梅祠，祠之南距南巖宮二里而近，又南距紫霄宮三里而遠，恐其或遺也。迂而過紫霄，蓋至而知其可遺也。然前盼天柱南峯，亦可得其一二歎側之勢，此行未甚虛矣。巖在宮之西南斜

對絕頂，稍稍得其君臣之槩，忽忽神愴意動，未免移諸峰之癖。注之則壑面千百年松杉挺然而上，黝然而瀾谷被嶺者，不知其幾千萬株也。此山杉凡三種，其一散皮椽實，其一杉身柏葉垂垂如編線，皆異種，恨不攜埤雅草木狀諸書討之。宿南崖宮，作南巖詩，崖而北，復經二巖，皆可廬。又北二十里爲五龍宮，四池五井皆盈坎，水色雖不甚澄鮮，而文魚數萬頭，投餅起之，池面盡赤，亦山中佳觀也。宮前爲賜劔臺，後爲展旗峯，仰盼諸峯，稍稍如紫霄展旗之後，又一峯

名五龍頂頂之上。一池一井。皆涸。宿五龍宮。作天柱
峯詩。從此又北三十里。爲遇仙坪。精舍道風。侶瓊臺
而小。咸十餘里。至玉虛宮。遂與諸峯別。因暝而憶諸
峰之變。大都瓊臺得其族。南崖得其排。均之具體而
微。五龍紫霄得其廉隅。復真道上得其隱約。森萃吾
安。知遠之不足而近之有餘乎。是役也。始于午日。畢
於十一日。凡六宿。得詩五首。時崇禎癸酉歲也。

山史氏曰。玄岳宮觀。

文皇以盛時全力爲之。皆五岳所無。然一寓目而已。
道院之內。如市如店。求一明窓淨几。不可得。黃冠強
者。駟贖弱者。乞傭絕不可近。春秋之際。市井充斥。登
臨客了無安頓處。遊者擇時而往可耳。

玄嶽記

恭安袁中道

萬曆癸丑孟春，予自花源歸，作太和遊，從草市發舟，至襄中，陸行三日而抵山下。道上山色泉聲，已冷冷非人世矣。息于楚藩蘭若，以首夏初九日丁酉登山。過謝家橋，經草店，此後馳道整潔，松杉夾路，菴觀櫛比，朱戶隱見。至冲虛菴，流泉細細，溢于衢路。上有檜一株，開黃花如金粟，山中僅此一株。上僊關，兩山多竹篠，至玉真宮，穿松杉中，有石橋三四處，皆如碧玉。

粧砌其上爲玄嶽門如一竇方回之泥可封也過此則烟雲金碧輝映萬狀矣夾道古杉千株過元和觀溪水爭流其左卽走玉虛宮中道也以玉虛宮需之異日急從中路行有危坡稍見野意不三里夾道濃陰山或左右擔至迴龍觀見天柱諸峯若刻若鏤歷老君關公廟及太子坡皆修潔過平臺下十八盤石墀不受一塵樹影尤濃聞流水聲厲甚卽龍泉觀前橋也臺路有三一爲周行卽走紫霄南岩登天柱者入溪卽走九渡澗中至玉虛岩瓊臺觀道也其上爲

紅門卽太上八僊羅公院諸處可抵瓊臺者予舊聞之中郎云太和瓊臺一道疊雪轟雷遊人乃云此山詘水殊可笑予拉遊侶請先觀水爲山靈解嘲乃行澗中兩山夾立處雨點披麻斧劈諸皴無不備具灑墨錯繡花草爛斑怪石萬種林立水上與水相遭呈奇獻巧大約以石尼水而不得往則滙而成潭以水間石而不得朋則峙而爲嶼石偶詘而水羸則紆徐而容與水偶詘而石羸則頽疊而吼怒水之行地也迅則石之靜者反動而轉之爲龍爲虎爲象爲兕石

之去地也。遠則水之沉者反升而躍之。為花為蕊。為珠為雪。以水洗石。水能予石以色。而能為雲為霞。為砂為翠。以石捍水。石能予水以聲。而能為琴為瑟。為歌為唄。石之趺避水。而其巖上覆則水常含雪。霰之氣而不勝冷。然石之顛避水。而其顛內却則水常親曦月之光。而不勝爛然。如此者。凡二十餘里。抵玉虛巖。巖若青玉。下覆樓閣。流水繞之。喘息稍定。復下穿澗。水稍狹。流愈壯。百武一息。卽揀石而卧。一日間。行住食息。皆對怪石。爪齒纓足。俱貴乳雪。生平觀水石。

之變。無暢于此者。又三十餘里。始與水稍踈。得中瓊臺。新毀于火。然望天柱。蠟燭諸峯。無論巖巒之奇。卽百萬碧樹。綠光浮動。射人。其絕壁巖栖者。隱隱樹中。如蜂房。間多披裘念一之夫。餌芝煮石。咽氣殮和。永絕梯磴。獨耦烟雲。以待羽化者。至上瓊臺。日已暮。遂止焉。其後為瓊臺峯。若一髻前指。卽所謂外朝峯者。陳希夷修道處。曉辭瓊臺。過外朝峯。從天柱後戶入。登山謁帝。望七十二峯。皆如屏息拱立。髻盤鬟繞。雲駛霧騰。亦不暇問其孰為七星三公千丈萬丈等也。

記荊州圖經云。峯首狀博山香爐。亭亭遠出。又南雍州記云。有三磴道。上磴道名香爐峯。蓋後人易香爐爲天柱。而以其副峯爲香爐云。游侶問玄帝所自出。予曰。黃帝之子昌意。娶蜀山之女。生高陽氏。居弱水之鄉。陶七河之津。是爲玄帝也。役御百神。召致雷電。乘結元之車。周旋八外。諸有洞臺之山。陰宮之丘。皆移安息之石。封而填之。鑄羽山之銅。爲寶鼎。以獻于神峯。大約與黃帝鑄鼎首山事同。陶貞白與楊許諸仙往來。親得其說。而紀之。尚有可信。若夫淨樂國王

之說。俚甚。無足存者。自古山澤之癯。冲舉者多。惟帝王絕少。而黃帝祖孫。皆鼎成乘雲。歸于帝鄉。似別有家學脉絡。彼秦皇漢武。不得其術。而以腐骨望神山。以淫胎飲浩露。宜乎踈天親地。寃歸玄壤也。今黃帝之跡相望。而玄帝飲于盲說。悠悠無知者。予故備爲拈出。是日徙倚山上。神醉烟嵐。自念躡屐久矣。大都自然勝者。窮于點綴。人工極者。損其天趣。故野逸之與濃麗。往往不能相兼。惟此山骨色相和。神彩互發。清不槁。麗不俗。人言五岳不堪伯仲。良有以也。謁帝

後下天門舍輿而步與游侶約毋匆匆見山骨稜稜雲破霧裂則少住見兩山忽豁千峯髻出則少住見古木蕭蕭柯韻悠揚石橋流水悄然如話則少住惟畫棟文楣卽棹臂而過之以所不足者非此物也至南巖巖石若駁雲外覆爲修廊以達宮門殿宇壯麗甚殿後依巖爲諸院宇亦若修廊積鐵冷金中時出雲涵蘚斑朱藤蔓絡廊外綠峯照耀見雨瀑如白龍蜿蜒而行至聖父母殿前望天柱氣宇如王息于棋亭步至捨身巖杉松滿路皆數十圍山行倦甚至曉

猶不能興天昏昏作雨再至南巖宮後石巖下看山遂行過雷洞至太子巖石亦奇峭有泉淙淙下滴杉松皆數十圍下至紫霄宮宮殿所不論其後爲展旗峯前爲禹跡池泓然沉碧有水亭可憇上爲福地殿不及登仍至九渡澗抵平臺雨大作覓舊路暫歸蘭若明日霽始作玉真五龍之游從元和觀折而東行路未修飭有野致山巒平行田疇龜折近玉虛宮松杉茂密有大溪滙眾流界道石橋壯麗卽九渡澗及諸澗下流也溪達宮右兩岸道院櫛比時有小橋儼

若村里小市。過宮門。壯等宸居。昔文皇以十餘萬
衆鑿石開道。繕治宮殿。皆屯集于此地。凡十二年而
後落成。故此地亦名老營矣。乘霽走九龍。不及入沿
途多平原曠野。至九龍行宮。有老松溪栢。飯後着笠
子登輿。一老道人睨予而笑。訊之則曰。此後山陰。樹
影交加。無曦日也。乃擲去笠子而行。至此易夷爲險。
山頭頗多怪石。濃陰遮蔽。好鳥和鳴。近仁威觀。流水
轟然。沿途溪水四至。真與九渡澗爭雄。時有瀑布。過
磨針澗。流水交會。震厲皆青羊澗。桃源澗。水滙集處。

也。蓋蠟燭澗之水。下滙爲溪。其地坦迤。無所遮越。游
人不惟聞其聲。多貪其色。此地兩山中。蝕一縷路。深
林菁茂。白晝似宵。驕陽疑月。青羊桃花諸澗之水。四
面奔流。如草中蛇。如絛中線。疾趨而過。不知其所之。
故游人。不見水色。但聞水聲。風林雨澗。互答相和。荒
荒冷冷。殆非人世。抵五龍門。列紫栢二株。其徑九曲。
過榔梅臺。拜殿前。雕欄刻石。皆若碧玉。墀下五井。各
一色。又有日月二池。一黛一赭。昔陳希夷習靜瓊臺
峯。見二老人數數來。訊之。則曰。我五龍峯下日月池。

中龍也。卽此池矣。飯于道人舍。見南巖騰綠驚紅。大似小李將軍一幅橫披。已命一小黃冠爲導。至自然菴。張三丰修煉處。有上賜衲衣。又行五里。至山後路。窮多支以木。于石竇得洞。卽長山巖也。有道人辟穀。已十九年。貌甚腴。分子以熟製蒼朮數餅甚甘。訊之不言。日已暮。遂還宮中。按此地自唐貞觀中。均州守姚簡禱雨。有五龍見于此。建五龍祠。逮至元始修飭。改爲五龍宮。至本朝始極其盛。人皆知陳希夷于此修道。不知殷長生。房長鬚。李玉溪。馬明生。田篋衣之

徒皆于此仙去者也。是夜月色皎甚。開窓了了。見南巖燈火。不成寐。曉尋舊路歸。始入玉虛宮。周遭類一大縣。其中虹柱龍雲。棖藻井砌以文石梁。覆以碧瓦。綺寮雲接。飛閣霧連。其外金字銀書之亭。眞官選客之宇。皆可爲他山宮殿。其左右道宇玄院。綺錯棊布。幽宮闕室。千門萬戶。流水周于階砌。泉聲喧于几席。姹花異草。古樹蒼藤。駢羅列植。分天蔽日。海上三山。初利五院。依稀似之。若夫山褰田間。泉周塍外。花裏有畊耨之客。雲中聞鳴吠之聲。能使芙蓉城中。失其

芳妍桃花源上讓其幽邃矣。息于望僊宮。目不暇覽。情不周翫。遂策杖而出。訊之老道人云。此卽異時武當縣也。出宮後。返玉真。入涉其槩步。至松杉間。與游侶評山。予曰。吾胸中已有粉本。大約太和山一美丈夫也。從遇真。至平臺爲趾。竹蔭泉界。其徑路最妍。從平臺至紫霄爲腹。過雲入漢。其杉檜最古。從紫霄至天門爲臆。砂翠斑爛。以觀山骨爲最親。從天門至天柱爲顛。雲奔霧駛。以窮山勢爲最遠。此其軀幹也。左降而得南崖。皴烟駁霞。以巧幻勝。又降而得五龍。分

天隔日。以幽邃勝。又降而得玉虛宮。近村遠林。以寬曠勝。皆隸于山之左臂。右降而得三瓊臺。依山傍澗。以淹潤勝。又降而過蠟燭澗。轉石奔雷。以滂湃勝。又降而得玉虛巖。凌虛簸空。以蒼古勝。皆隸于山之右臂。合之山之全體具焉。其餘皆一髮一甲。襍佩奢帶類也。游侶曰。君真山之顧虎頭矣。是夜復止于蘭若。明日。至均州。買歸舟云。游侶者。貴竹楊孝廉。襄中余茂才。漢陽王章甫也。

游玄嶽記

景陵譚元春

自寒河七日抵界山。山始衆。是時方清明。男婦鬢生柳枝。淒然有墳墓。想至迎恩觀。昇人忽下肩。向井東叩首。復昇上肩去。蕭蕭悸人矣。過沐浴堂。夾古栢陰。黑成市。與王子坐栢下。告之曰。此物豈無神乎。矧今且萬株。入遇真宮。復出行于栢。窮其栢之際。仰眠枝。頰盼根。無一株遺者。栢窮爲仙關。關阨塞他木。老禿與細竹。點兩山。又行陂陀中。指元和觀。東路行人紘。

紆者何所也。同行僧曰：十八盤道也。返則徑其處，又行沃野，乃見玉虛橋。橋渡之以之于宮耳。舍橋，由樹隙，旁至道人室。由道人室，躡板，渡瀾渠，旁至宮。宮麗甚，制乃不可詳。且非野人所好。旁至會仙樓，峻壁四周，蒼翠無間。啓後窻，有樵人方負薪過。出宮，栢數十層，亂于門。又旁至先所謂橋者，微聞水音，不能去。返道人室，語同行僧曰：游他山，人跡不接。從本路出入，稍曲折焉，卽幻矣。此山有級有鑠，有紐以待天下人。如人門前路，天下人咸來此山，如省所親，足足相躡。

目目相因，請與師更其足目，以幻吾心。同行僧曰：此而去，有金沙坪。明日從望仙樓後，由昨所謂樵徑者，漸不逢人。橡葉正秀，壑平其阜。柳家澗初自林出，嶺行屢折，橡輒隨其折處，忽從萬橡中，下一壑，高低環青。有石可坐，澗亦送聲來坐處。將至坪，左山深杳，道者結廬，纔引脰望之，有二山鷄從澗中衝起，入觀中。道人方煮橡麩，接衆食。隨磬下，由齋堂啓窻，羣山壙如出，與王子坐泉中。而同行僧從左山搖呼，已先得一處，爲閑亭者，爲烟客居者，皆可澹人情慮。去坪，回

望坪中殊秀絕。然壑漸深。樹皆如其深數。高卑疎密。非聰明所能施設。過繫馬峰。忽一岩奇甚。連延數處。怪石與樹與草與澗。若一心一手。彼隙則此充之。與王子復返。其起處詳觀焉。岩未窮。卽爲仁威觀。有落葉數十片。背正紅。點橋前小池。若朱魚乘空。過觀十餘里。桃李花與映山紅盛開。如春。接葉濃陰。行人渴而憇。如夏。虫切切作促織吟。紅葉委地。如秋。老槐古木。鐵幹虬蟠。葉不能卽發。如冬。深山密徑。真莫定其四時。有猿綴樹間。方自嬉。童僕呼于後。猿挂自若。入

隱仙岩。無居人。惟異栢一株。類垂楊。裊裊然新青欲墮矣。自老姥祠而上。望天柱南岩諸峰。嵐光照人。層浪自接者。爲一重。而其下松栢翼嶺。青枝襯目。稍近而低者。又爲一重。兩重山接。覓弄色于暄霽之中。萬壑樹交。蓋比圍于趾步之間。目不得移。氣不得吐。遂休五龍方丈。自恣焉。宮所負山峰。峭然豪立。所謂五井二池。碌碌不可照覽。一入卽出。又途中經奇踰涯。聞有凌虛崖。希夷誦經臺。自然庵。皆勝。皆畧之。是夜眠不穩。樓下有繫猿啼。到曉早起。梯石穿岡。上竹樹。

玄精記
俯看深壑。茫若墜烟。身在壑底。五龍忽在天際。下級
幾不可止。細流時在耳邊。與蒙茸爭路。又行四五里。
水自北來南。響始奔自南。折東始爲青羊澗。澗上置
橋。高壁成城。相圍如一甕。樹色徹上下。波聲爲石所
迫。人不得細語。桃花方自千仞落。亦作水響。聽澗自
此橋始快焉。沿澗而折。過仙龜岩。如龜負苔蘚而坐。
泉從中噴出。濺客。此而上。石多怪。向外者如捉人裾。
向下者如欲自墜。突起者樹如爲之支扶。中斷者樹
如爲之因緣。其爲杉松栢尤奇。在山上者依山蹲石。

根露穉穉。必千尋數抱而後已。其在深壑者。力森森
以達于山。千尋數抱。纔及山根。而望其頂。又亭亭然
與高樹同爲一蓋。此殆不可曉。覺山壑升降中。數千
萬條。皆有厝置條理。參天拔地。因高就缺。若隨人意。
想現者。始猶色然駭。中而默息。久之。告勞焉。如江客
之厭月矣。然每至將有結構處。尤警人思。自仙龜岩
過百花泉。東至滴水岩。觀其水所滴。如刻漏。是特南
岩。宮殿已迎瞻。矚猶尋徑左行。又見五龍已如舟中。
望岸上送者。久立未去。而五龍前所見衆山。紛紛委

玄菟記
于壑。松栢各隨其山下伏。安然與荇藻不異。自顧身
所經處。怪石奇植。非無故者。度天一橋。山蓋自吐。道
人室層架其上。峻坂危棧。相爲奔秀。及登小天門。有
岩石垂垂。冒人。但所謂巨人跡者。貿貿不同。踵趾。王
子亦曰。岩間紋多類此者。欲入殿。觀諸岩之奇。而兩
日間。木石多變。心目賢勞。若更以衆奇巖惑之。縱觀
費。目。分。觀。費。心。參。差。觀。心。目。俱。費。費。必。將。有。所。遺。曷
寓道人室。明晨澹然一往矣。日未午。道人不可久對。
與同行僧謀。此半日一無坐理。當以了虎耳巖。同行

僧曰。若上太子岩。取道之虎耳。則并可了紫霄。乃往
紫霄。其宮背展旗峰。卷雲切鐵。有起止之勢。使人眩
栗。已入宮。問禹跡池。及福地所在。則已過復出宮。觀
池。遶池登福地。叅頂以下諸峰。赤日直射。有光無色。
由宮上太子巖。磴道迢迢。疲乃造極。叅頂別爲一重
不可見。以下諸峰。嵐息煙滅。暄多而凄少。由岩歷山
上行。臨睨紫霄。指隔嶺朱垣。問同行僧云。爲威烈觀。
行穿後山。下趨虎耳。此路無林水。見一松追而憇之。
虎耳僧適來松下會。因同進。近岩有竹數竿。水一泓。

與王子堅坐比入岩，嵌空成屋，故榻尚在。僧導至頂上，凡老僧花木亭榭殆盡，惟藕塘水猶與泥相守。僕有善取藕者，跣而下，兩足踏藕條所在，如梭往反而手出之。山僧以爲樂，送余從嶺間還，不由向路，忽循展旗峰後，過其隙中，峰方削而突古，竟離爲一處，非先所見。皂纛相連者矣。稍進，復會于五龍來路之杉松下，較始見覺親。蓋虎耳心目閑于無林故也。晨起往觀岩，岩在殿後，大石百餘丈，詭秘峭刻，有骨有膚，有色有態，有力有巧。高者上躍，壑以下至，不可測，使

鬼爲之勞矣。內察岩之高下，思理外察頂之起伏，神情不覺遂窮。亭際憑欄坐楯，遠望人客佛號沸然，是日天風吹水作瀑布聲，常以之自愚。爲岩中補遺已而詳所過幾處，亭閣蜿蜒，天與人規製若相吞，西去爲元君殿，數十折，至捨身岩，大木隊而從，由級以登，爲飛昇臺，臺孤高，亭其上，天柱峰聳然，在五步內，不望亦見矣。臺旁有一樹，下窮壑，上出亭，挾千章萬株之氣，而葉未能自發，作枯木狀。臺後石上老松，有一株散作數枝，銜石而披，大風搖之，宜可折，偏以助此

玄嶺記
臺靈奇。臺旁又有露臺，露臺下有巢穴者，能休糧呼
之久不應，慨然舍去。行晒穀嶺，經黑虎岩下，精覓方
爲諸岩所奪。至此都不經意。過斜橋，問斜橋人，上頂
有三徑，一爲磴道，人所由。三天門是也。一爲官道，由
歡喜坡往。一爲樵人道，由銅殿啞入。予樵人當由啞
入，同行僧別去。上三天門，獨與王子次萬丈峰，向背
香鑪諸峰，行枳棘中，數息數。上下道人家汲水者，負
土築者，稍稍遇于路。乃至啞，石岩高危，嶺橫如界。同
行僧先至，迎我太和，一見而笑。由磴道者近耶，小憇

道人室，室七層，有鴉數十頭，方向板屋上飛，喘而登。
天柱絕頂，禮真武殿，上觀其範金之工，四顧平臺，萬
山無氣，近而五老鑪燭，遠則南來五龍，在山下時了
了，能指其峰。今已迷失所在。惟知虛空入掌，河漢西
流而已。出返銅殿，是元大德年物，坐觀天柱峰，草木
童稀，石骨寒瘠，壑而上，石稍開，因築城，銜開處，城而
上，石復結，稍欹之以護頂。至于頂，乃平焉。高削安隱，
天人俱絕。因想山初生時，與人初上此峰時，皆荒荒
不可致思。私語王子曰：水猶不滿人意，如此大名山。

玄嶽記
苟有千瀑萬泉流之使動。樹杪石罅受響不得寧。吾
何思廬霍哉。同行僧曰此而下。蠟燭諸澗。純是水矣。
且可了瓊臺。但察僧意以失三天門爲恨。然予以避
三天門益力。從瓊臺往。非避其險。避其雜也。他日談
山中事。獨不知三天門何在。卽奇矣。乃復自啞出。枳
棘隨人衣裾。漸覺又有山石傲岸。與他石離而立。于
前者無數。皆默領其要。王子恐予未見。輒從後呼語
之。至上瓊臺。瓊臺峰落落有天地間意。去投宿中觀。
桃花開。我立處。松古于門外。有數鳥拍拍飛而東。入

登其樓。蠟燭兩峰正當窓。不知其名。而圍者同照眼。
是時天欲暮。白雲起壑中。然氣甚煖。力不能上山。閑
步靜室。有道人瞻視不凡。與之語。導以山下僻處。松
石依依可坐。而卽促予起。曰鐘時虎過此。因明日行
澗上。夜夢卽焉。踰一岡爲下瓊臺。兩燭峰已向後數
里。始入澗。山束爲峽。水穿其腹。石伏者爲底。豎者爲
塚。大者爲激。最大者爲分湍。石少者爲衍。多者爲蹙。
石不勝水者狹爲溝。寬爲塘。水石并勝則狹聲急。寬
聲遠。長石爲橋。方石爲水中臺。圓石爲座。值木之朽

而倒于水中央者亦賴之爲橋，水趨左，人傍右嶺行。水忽趨右，人從右穿左，水分爲二道，則人踏水聲，相石之可過者，托履焉。心在水聲者，常失足，視在水聲者，常失聽，心視聽俱在水聲者，常失山，恐其失也。常坐石兩崖，望王子常越數石，坐水中大石，予望其自石過石也，若蹈空，亦常徙數處，而兩崖山斷復合，開復收，削復平者，樹層層，翠水光中，妙高夾立，画鷄驚飛，自山半亦思返，日非斷崖不得露澗，二十餘里，皆陰陰而山香，四發不辨其自何來，惟左山一隙有行。

人由山路出，同行僧曰：此自威烈觀來，前紫霄山後所望丹垣者也。至此一嶺橫于前，以爲不復峽，而趨過之又峽焉。澗聲直汨汨喧至玉虛岩下，九渡澗旁出，與之合巖，兩收其響，以爲幽。遂欲爲諸岩冠，澗中觀巖，巖上望澗，上巖水聲若在空中，下岩水聲若在水末，而其間結構天爲之屋，人爲之棧，無此一段，是山猶不可竟也。遂自此竟之，以爲武當山記。其下十八盤與其出路不足論。

