

徐霞客游记

徐宏祖著

國學基本
叢書簡編

徐霞客遊記
下

商務印書館發行

徐霞客遊記

卷八上

滇遊日記八

己卯三月初一日。何長公以騎至文廟前。再饋滄爲包。乃出南門。一里。過演武場。大道東南去。乃由岐西南循西山行。四里。西山南盡。有水自西峽出。卽鳳羽之流也。其水頗大。南卽天馬山橫夾之。與西山南盡處相峙若門。水出其中。東注茈碧湖南坡塍間。抵練城而南。入普陀崆。路循西山南盡處。溯水而入。五里。北崖忽石峰壁立。聳首西顧。其內塢稍開。有邨當聳首下塢中。是名山關。聳首之上。有神宇踞石巔。望之突兀甚。蓋卽縣後山。自三台分支南下。此其西南盡處也。其內大脊稍西曲。南與天馬夾成東西塢。循溪北崖間。又三里餘。西抵大脊之下。於是折而南。一里。渡澗。東循東山南行。一里。爲悶江門。哨有守哨者在路旁。又南。二里。有小山當峽而踞。扼水之吭。鳳羽之水南來。鐵甲場之澗西出。合而搗東崖下。路乃緣崖襲其上。二里。出扼吭之南。邨居當坡東。若綰其口者。由是邨南山塢大開。西爲鳳羽。東爲啟始後山。夾成南北大塢。其勢甚開。三流貫其中。南自上駟。北抵於此。約二十里。皆良田接塍。綰谷成邨。曲峽通幽。入靈臯夾水居。古之朱陳邨。桃花源寥落已盡。而猶留此一奧。亦大奇事也。循東山而南。爲新生邑。共五里。折而西。度塢中。截塢五里。抵西山鳳羽之下。是爲舍上盤。古之鳳羽縣也。今有巡司。一流一土。土尹姓。名忠。號懋亭。爲呂揮使夢熊之壻。呂夢熊先馳使導爲居停。而尹以捕緝往後山。其內人出飯待客。甚豐。薄暮

尹返更具酌設鼓吹焉。是夜大雨。迨曉而雪滿西山。

初二日晨。晨後尹具數騎邀余遊西山。蓋西山卽鳳羽之東垂也。條岡數十支。俱東向蜿蜒而下。北爲土主坪。南爲白王寨。是日飯於白王寨北支帝釋寺中。其支連疊三寺。而俱無僧居。言亦以避寇去也。從土主廟更西上十五里。卽關坪。爲鳳羽絕頂。其南白王廟後。其山更高。望之雪光皚皚而不及登。鳳羽一名鳥甲山。每歲九月。鳥千萬爲羣。來集坪間。皆此地所無者。土人舉火。鳥輒投之。

初三日尹備騎命四人導遊清源洞。晨後卽行。循西山南行五里。過一邨。有山橫巨塢南。大塢至是南盡而分爲二峽。西峽路由馬子哨通漾濞。有一水出其中。東峽路由花甸哨出洪珪山。有二水出其中。其山蓋南自馬子哨分支北突者。由其北麓二里。東降而涉塢。過上駟邨。渡三澗。三里。東抵一邨。復上坡。循東山南行一里餘。渡東澗之西。乃南躡坡岡。則東之蠟坪廠山。其廠出礦。山之東卽鄧川州。與西之橫旦山又夾成小塢。南行里餘。乃折而東逾一峒。共一里。東向下。忽見一水自壑底出。卽東澗之上流。出自洞下者也。亟下壑底。睹其水自南穴出。涌而北流成溪。其上崖間一穴。大僅二三尺。亦北向上。書清源洞三字。爲鄧川縉紳楊南金筆。水不從上洞出。由洞口下降而入。亦不見水。或曰行數里後。乃聞水聲。其入處逼仄深墜。恰如茶陵之後洞。導者二人。一負松明一筐。一人然松明爲炬以入。南入數丈。路分爲二。下穿者爲穴。上躋者爲樓。樓之上復分二穴。穿右穴而進。其下甚削。陷峽頗深。卽下穿所入之峽也。以壁削路阻不得達。乃返穿左穴而進。其內曲折駢夾。高不及丈。闊亦如之。而中多直豎之柱。或連枝剖楹。或中盤旁叢。分合間錯。披隙透窾。頗覺靈異。但石質甚瑩白。而爲松炬所薰。皆黑若煙煤。着手卽膩。不可脫。蓋其

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

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

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

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

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

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

君洗盞更酌。陳樂爲胡舞。曰緊急鼓。

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

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

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

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

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

之山之東與西山灣山相夾。則彌苴佉悶地二江從之。南三里。從其西峽。傍臥牛山東突之嘴行。臥牛山者。鄧川東下南砂之臂也。一大峯一小峯。相屬而下。大者名臥牛。小者名象山。土人以象小而牛大。今俱呼爲象山云。湊峽之間。有數十家當道。是爲鄧川驛。過驛一里。上盤西山之嘴。始追及僕擔。遂南望洱海。直上關而北。而德源橫亘之南。尚有平疇。南接海濱。德源山之東。大山南下之脊。至是亦低伏。東轉而直。接海東大山。蓋萬里之脈。至洱海之北。而始低渡云。由嘴南仍依西山南下。二里下度一峽口。其峽自西山出。橫涉之。而南上坡間。又二里有坊當道。逾坡南行。始與洱海近。共五里。西山之坡東向而突海中。是爲龍王廟。南崖之下。有油魚洞。西山腋中有十里香奇樹。皆爲此中奇勝。而南瞻沙坪。去坡一里而遙。急令僕擔先覓寓具。淦余并探此。而後中食。乃從大路東半里。下至海崖。其廟東臨大海。有漁戶數家居廟中。廟前一坑下墜。架石度其上。如橋。從石南墜坑下丈餘。其坑南北橫二丈。東西闊八尺。其下再嵌而下。則水貫峽底。小魚千萬頭。雜沓於內。漁人見余至。取飯一掌撒。則羣叢而嘍之。蓋其下亦有細穴潛通洱海。但無大魚。不過如指者耳。油魚洞在廟崖曲之間。水石交薄。崖內遜而抱水。東向如玦。崖下插水中。崆峒透漏。每年八月十五。有小魚出其中。大亦如指。而周身俱油。爲此中第一味。過十月。復烏有矣。崖之後。石簷片如芙蓉裂瓣。從其隙下窺之。多有水漱其底。蓋其下皆潛通也。稍西上有中窪之宕。當路左。其東崖漱根。亦有水外通。與海波同爲消長焉。從其側交大路而西。逾坡不得路。望所謂三家邨者。尙隔一箐。踞西峽間。乃西半里。越坡而下。又西半里。涉箐而上。乃沿西山南向而趨。一里漸得路。轉入西腋。半里抵三家邨。問老嫗。指奇樹在邨後田間。又半里至其下。其樹高臨深岸。而南榦半空。矗然挺立。大不及省城。

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

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

至此又以時早未花。詢土人或言蛺蝶卽其花所變。或言以花形相似。故引類而來。未知孰是。然龍首南北相距不出數里。有此二奇葩。一恨於已落。一恨於未蕊。皆不過一月。而各不相遇。乃折其枝。圖其葉。而後行。已望見山北第二峽。其口對逼如門。相去不遠。乃北上躡之。始無路。二里近峽南。乃得東來之道。緣之西向上躋。其坡甚峻。路有樵者。問何往。余以尋山對一人曰。此路從峽南直上。乃樵道。無他奇。南峽中有古佛洞。甚異。但懸崖絕壁。恐不能行。無引者。亦不能識。又一老人欣然曰。君旣萬里而來。不爲險阻。余何難前導。余乃解長衣。併所折蛺蝶枝。負之行。共西上者三里。乃折而南。又平上者三里。復西向懸躋。又二里。竟凌南峽之上。乃第三峽也。於是緣峽上西行。上下皆危崖絕壁。積雪皚皚。當石崖間。旭日映之光。豔奪目。下瞰南峯與崖。又駢峙成峽。其內墜壑深杳。其外東臨大道。有居廬當其平豁之口。甚盛。以此崖南下俱削石。故必由北坡上。而南轉西入也。又西上二里。崖石愈截業。對崖亦穹環駢遶。蓋前猶下崖相對。而至此則上峯俱迴合矣。又上一里。盤崖漸北。一石橫度足下。而上崖飛甍刺空。下崖倒影無底。導者言上崖腋間有洞。曰大水。下崖腋間有洞。曰古佛。而四陲皆無路。導者曰。此度石昔從上崖墜下。橫壓下洞之上。路爲之塞。遂由度石之西。攀枝直墜。其下果有門南向。而上不能見也。門若裂罅。高而不闊。中分三層。下層墜若簷井。俯窺杳黑。而不見其底。昔曾置級以下。燐燈而入。甚深。今級廢。燈無不能下矣。中層分瓣排櫺。內深三丈。石潤而潔。洞狹而朗。如披帷踐榭。坐其內。隨峽引眺。正遙對海光。而洞門之上有中垂之石。儼如龍首倒懸。寶絡中挂。上層在中洞右崖之後。盤空上透。望頗窳窳。而中洞兩崖中削。內無從上。其前門夾處。兩崖中湊。左崖前削。石痕如猴。少刳其端。首大如卵。可踐。猴首飛度右崖。以入上洞。但右

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

十二日。覺宗具騎挈。候何君同爲清碧溪遊。出寺卽南向行。三里過小紙房。又南過大紙房。其東卽郡城之西門。其西山下卽演武塲。又南一里半。過石馬泉。泉一方在坡岫間。水從此溢出。馮元成謂其清冽不減慧山。甃爲方池。其上有廢址。皆其遺也。志云。泉中落日。照見有石馬。故名。又南半里。爲一塔寺。前有諸葛祠并書院。又南過中和玉局二峯。六里渡一溪。頗大。又南有峯東環而下。又二里。盤峯岡之南。乃西向覓小徑入峽。峽中西望。重峯罨映。最高一峯當其後。有雪痕一派。獨高垂如疋練。界青山。有溪從峽中東注。卽清碧之下流也。從溪北躡岡西上。二里有馬鬣在左岡之上。爲阮尙賓之墓。從其後西二里。躡峻凌崖。其崖高穹溪上。與對崖駢突如門。上簷下削。溪破其中出。從此以內。溪嵌於下。崖夾於上。俱逼仄深窄。路緣崖端。挨北峯西入。一里餘。馬不可行。乃令從者守馬溪側。顧僕亦止焉。余與巢阿父子同兩僧溯溪入。屢涉其南北。一里有巨石蹲澗旁。兩崖巉石俱堆削如夾。西眺內門。雙聳中劈。僅如一線。後峯垂雪。正當其中。掩映層疊。如挂幅中。垂幽異殊甚。覺宗輒解筐酌酒。凡三勸酬。復西半里。其水搗峽瀉石間。石色光膩。文理燦然。頗饒煙雲之致。於是盤崖而上一里餘。北峯稍開。得高穹之坪。又西半里。自坪西下。復與澗遇。循澗西向半里。直逼夾門下。則水從門中突崖下墜。其高丈餘。而下爲澄潭。潭廣二丈餘。波光瑩映。不覺其深。而突崖之槽。爲水所汨。高雖丈餘。膩滑不可着足。時余狎之。不覺見二僧已逾上崖。而何父子欲從澗北上。余獨在潭上覓路不得。遂躡峯槽與水爭道。爲石滑足。與水俱下。傾注潭中。水及其項。亟躍而出。踞石絞衣。攀北崖。登其上下。瞰余失足之槽。雖高丈餘。其上槽道曲折如削。膩滑尤甚。卽上其初層。其中升降更無可階也。再踰西崖。下覩其內有潭。方廣各二丈餘。其色純綠。漾光浮黛。照耀崖谷。午日

射其中金碧交蕩。光怪得未曾有。潭三面石壁環窩。南北二面石門之壁。其高參天。後面卽峽底之石。高亦二三丈。而脚嵌巖突。下與兩旁聯爲一石。若剖半盞。並無纖隙。透水潭中。而突巖之上。如簷覆潭者。亦無滴瀝。拋崖下墜。而水自潭中輒東面而溢。轟倒槽道。如龍破峽。余從崖端俯而見之。亟攀崖下墜。踞石坐潭上。不特影空人心。覺一毫一孔。無不瑩徹。亟解溼衣曝石上。就流濯足。就日曝背。冷堪滌煩。暖若挾纊。何君父子亦百計援險至。相叫奇絕。久之。崖日西映。衣亦漸乾。乃披衣復登崖端。從其上復西逼峽門。卽潭左環崖之上。其北有覆崖皮空。可當亭榭之憩。前有地如掌。平甃若臺。可下瞰澄潭。而險逼不能全見。旣前。余欲從其內再窮門內二潭。以登懸雪之峯。何君輩不能從。亦不能阻。但云余輩當出待於休馬處。余遂轉北崖中垂處。西向直上一里。得東來之道。自高穹之坪來。遵之曲折西上。甚峻。一里餘。逾峽門北頂。復平行而西半里。其內兩崖石壁。復高駢夾起。門內上流之澗。仍下嵌深底。路旁北崖削壁無痕。不能前度。乃以石條緣崖架空。度爲棧道者四五丈。是名陽橋。亦曰仙橋。橋之下。正門內之第二潭所匯。爲石所虧蔽。不及見。度橋北有疊石貼壁間。稍北疊石復北斷。乃趁其級南墜澗底。底有小水。蛇行塊石間。乃西自第一潭注第二潭者。時第二潭已過而不知。祇望澗中西去。兩崖又駢對如門。門下又兩巨石夾峙。上有石平覆如屋而塞其後。覆屋之下。又水瀦其中。亦澄碧淵渟。而大不及外潭之半。其後塞壁之上。水從上澗垂下。其聲潺潺不絕。而前從塊石間東注二潭矣。余急於西上。遂從澗中歷塊石而上。澗中於是無纖流。然塊石經衝滌之餘。不特無污染。而更光膩。小者踐之。巨者攀之。更巨者則轉夾而梯之。上矚兩崖危矗直夾。彌極雄厲。漸上二里。礪石高穹。滑不能上。乃從北崖轉陟箐中。崖根有小路。爲密箐所翳。

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

十三日與何君同赴齋別房。因遍探諸院。時山鵲花盛開。各院無不燦然。中庭院外。喬松修竹。間以茶樹。樹皆高三四丈。絕與桂相似。時方採摘。無不架梯升樹者。茶味頗佳。炒而復曝。不免黝黑。已入正殿。山門亦宏敞。殿前有石亭中立。我太祖高皇帝賜僧無極歸雲南詩十八章。前後有御跋。此僧自雲南入朝。以白馬茶樹獻。高皇帝臨軒見之。而馬嘶花開。遂蒙厚眷。後從大江還故土。帝親灑天葩。以江行所過。各賦一詩送之。又令諸翰林大臣皆作詩送歸。今宸翰已不存。而詩碑猶當時所鐫者。李中谿大理郡志以奎章不可與文獻同輯。竟不之錄。然其文獻門中。亦有御製文。何獨詩而不可同輯耶。殿東向。大雲堂在其北。僧爲淪茗設齋。已乃由寺後西向登嶺。覓波羅巖。寺後有登山大道二。一直上西北。由清碧溪南峯上十五里而至小佛光寨。疑與昨清碧溪中所望雪痕中懸處相近。即後山所謂筆架山之東峯矣。一分岐向西南。溯寺南第十九澗之峽。北行六里而至波羅巖。波羅巖者。昔有趙波羅棲此。朝夕禮佛。印二足跡於方石上。故後人即以波羅名。波羅者。乃此方有家道人之稱。其石今移大殿中爲拜臺。時余與何君喬梓騎而行。離寺即無樹。其山童然。一里由岐向西南登四里。逾嶺而西。其嶺亦南與對山夾澗爲門者。澗底水細。不及清碧。而內峽稍開。亦循北山西入。又一里北山有石橫疊成巖。南臨深壑。壑之西南大山前抱如屏。插天而尖。峯齒齒列其上。遙數之。亦得十九。又蒼山之具體而微者。巖之西有僧構室三楹。庭前疊石明淨。引水一龕貯巖石下。亦饒幽人之致。僧淪茗炙麵爲餌。以啖客。久之乃別。從舊路六里。過大雲堂。時覺宗相待於斑山。乃復入而觀寫韻樓。樓已非故物。今山門有一樓。差可以存跡。問升菴遺墨。尙有二扁。寺僧恐損剝。藏而不揭也。僧復具齋。強吞一盂而別。其前有龍女樹。樹從根分挺三四大株。各高三