

黃山領要錄
盧紀遊

黃山領要錄

汪洪度撰

編主五雲王

編初成集書叢

種一他其及錄要領山黃

中華民國二十五年十二月初版

朱

發行人

王雲五
上海河南路

印刷所

商務印書館
上海河南路

發行所

商務印書館
上海及各埠

黃山領要錄序

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。故以腐筆爲之。則響而無味。以莊筆爲之。則鬱而不暢。惟以快筆寫之。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。以爲憾事。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爲作也。夫黃山天所畱未盡之奇。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。扼一篇冑緊於一二語中而已。無乎不盡。斯又得其傳神之微妙法者。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。經筵講官刑部尙書前都察院掌院事左都御史濟南王士禎撰。

黃山領要錄序

天下名山。自五嶽外。黃山爲首。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。山旣高特。羣峰互峙。朝嵐夕煙。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。縈青繚白。無遠不到。始領其要而錄之。計目五十有奇。釐爲上下二卷。而又廣輯山圖以列於前。遴選遊什以系於後。於是黃山三十六峯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。而黃山在几席閒矣。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。其八以爲恨。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。臥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。客睥睨久之。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。夫商丘宋桴撰。

黃山領要錄目次

上卷

黃山附朱鸞黃華合群

雲門峰附雲海記

浮溪

祥符寺

朱砂泉

桃花源

白龍潭

蓮華菴

鳴絃泉

仙橋

老人峰

天都峰

小心坡

臥龍松附黃山松說

一綫天

玉屏峰舊稱文殊院

破石松

蓮華峰

喝石居

百步雲梯

鼇魚洞

天門

擲鉢峰

下卷

九疊泉

雲谷禪院附槩菴禪師黃山紀懷

逍遙溪

散花塢

皮篷

師子林

飛光岫

鍊丹臺

光明頂

平天砦

飛來石

石牀峰

鐵綫潭

西海門

始信峰

擾龍松

石筍砦

松谷

黃山領要錄 目次

五潭

仙人榜

翠微寺

洋湖

黃山領要錄卷上

清 歙汪洪度于鼎撰

黃山

黃山聚千百奇峯。劈地摩天於數百里內。四面周圍。無偏欹缺陷。正面東南向。玲瓏蕭散。秀絕人區。然古未有黃山名者。後魏鄺道元水經注云。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。西南爲休寧。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。敕改爲黃山。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。爲浙江之源。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。允爲不易。自唐好道家之說。僞譔周書異記引黃帝改稱黃山。嗣後遂因之。明趙汴則謂黃山隕然中居。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。所爲獨稱述斯人也。人之入是山也。尙亦審所自處哉。

附長洲朱鸞黃華合評

黃華竝奇骨也。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。流映四出。轉覺多姿。太華如天大將軍身。一見而羣魍滅沒。黃山如百千天女。妙莊嚴相。臨凡而冶豔都慙。太華如四大天王。分視須彌頂。日月遊行出其下。黃山如羣仙會燕。瑤池閬苑。三島十洲集其前。若以杙陟。以郎當度猿猱苦之險。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。山爲增麗焉。黃山然。太華否也。太華三峯。确而少理。但驚陡上。黃山諸峯。纖皺巧斲。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。畢王石端品量。略以陳矣。要自兩閒奇峙。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。似欲上翳青霄者。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。峯蓋爲西之盡境。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。嘯吸成雨者也。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。無轡軸以
鬱其奇。勢可成海而不能成。且岱自有海。不必藉雲以爲海也。秀而散。故挺千百仞。削成之峯。分峙歛
宣兩郡。雲之生也。遠近諸山之雲。瀾漫匝匝。潏然來會。諸峯以次漸泯。不爲所泯者。獨天都、蓮花、鍊丹、
三峯。勢極震撼。時三峯岌岌。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
緜中。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。灤洞遊曳於諸峯之隙。上參差而下平。如蓬萊島嶼。高峙天風海濤上。仙
山樓閣。歷歷不掩也。如芙蓉萬朵叢生。湖光激灩中。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。淼淼無窮。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。炎天風雨。雲龍
出沒時。歷驗之不爽。蓋遠近諸山之雲。似無以爲黃山之雲輔。而實輔之。其出其歸。悉聽命於黃山之

雲而雲在黃山者。以石爲家。黃山石肅清峻厲。霾翳不能久留。故萬疊滄波。方拍浮於天地。忽然解駁。如鳬驚兔逝。峯青松翠。纖悉刻露。向者氤氲之氣。窅不知其所之矣。又聞昔有客方坐山窗。研墨苦吟。雲忽入几席間。盡卷墨瀋以去。硯淨如拭。予友閔麟嗣言黃山之雲。時有乾溼之異。雲溼則衣裳盡濡。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。匯而爲二十四溪。皆由太平逕涇縣至蕪湖入江。惟浮溪出雲門峯。爲豐樂水之源。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。實復爲樹。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。朝巖夕嘯。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。改爲靈泉院。宋大中祥符元年。敕爲寺。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。紫翠林中便赤腳。白龍潭

上看青山。藥爐丹井。知何處。三十六峯煙月寒。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。偶祭酒夢禎題曰紫玉。後有樓。天都紫石青鸞諸峯。冷光溼翠。倒入牕櫺。侵人毛骨。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。屋若輪若焉。水愈怒也。濤驚雲洩若焉。聲愈宏也。潭淺鼓鐘。若潭深搗礪若焉。寺門外古樹脩篁。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。激紋轟轟。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。洞右舊有下公菴。今廢已久。寺多啼禽。聲若歌若。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。其一較鸚鵡差大。每集必數十。毛淺赤黃色。飛鳴而露其翼羽。則腋下碎錦。歷歷碌碌然。如伶工舞時。而見其楊衣之文繡也。遊人將至。必先期集。而鸚鵡鳴。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。亦數十爲羣。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。已忽飄颻。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。驪山以礬石。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。旁有欹石。碧色可枕。上蒸氣如飈。下布細砂。砂中沸泡噴湧。蟹眼魚眼。以次而升。旋復成珠。迸散而四射。沸處砂熱不可攪。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。則石罅別出寒泉。瀉入。溫涼適劑。至冬而別派竭。水加灼焉。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。爲天生泉。廣不知何年鑿石甃亭。如橋孔。遊者惋惜至今。大歷中。刺史薛邕就立廬舍。設盆杆。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。壽隤百歲。萬歷乙卯。朱砂見。徧溪皆赤。香聞數里。天啓中。叅書升浴湯泉。見鼠長尺餘。純赤色。從地躍出。曰。朱砂鼠。志稱山有湯泉二。此爲上池。溪流數十步。爲下池。下池又分爲二。小者稍隘。大者廣倍之。而無覆石。沙漲水淺。小石齒齒如榴子。山僧屢圖疏鑿。以待行旅。別鑄此以供佳客。云。池上懸崖千尺。竹樹邃密。周設帷幄。苔厚如茵。巖花點繡。石壁鐫元。鄭玉先生題名池。對岸有石。先生嘗垂釣其上。人稱鄭公釣石。

故老相傳桃花峯下沿澗舊有桃數萬株花時競豔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亦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臥受之過此摩壁登高下有小澗爲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擊之一石如鼻仰受受處不盈二三寸其上四空遠眺可布席其下卽竇通人行再轉一石壁立橫亘數丈旁石湊爲小塢遂隔水聲使微古梅四株花時籠覆其上舊名梅花墩再折而登始見菴徑至此里許凡爲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闊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衆流競響臥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碎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鈐題曰響雪

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疊湊而成類有思致者爲之水匯諸澗泉高懸數丈