

天下名山遊記

新安吳秋士西郵選

宸襟霞閣主人校訂

山東

東遊記

楊• 奐•

壬子春三月十六日庚子。東平行臺公宴於東園。是日衣冠畢集。旣而請謁闕里。迨丙午。適命監修官盧龍韓文獻德華谷劉誦子中相其行。丁未。同德華子中暨攝祀事。孔構器之。梁山張宇子猷。汴人。張敏伯達出莒。嶽門幕府。諸君祖於東側之上。東行六十里。宿汶上縣。汶上。古之中都也。先聖之舊治。魯定公九年宰此署。縣之思聖堂是也。有杜子美莒嶽詩刻。王彥章墳詞在西城外。以斯人而仕於梁時可知矣。戊申。是日至兗州。會州佐孟謙伯益教官張鐸振文話嶽山之勝。爲甚詳。子美所謂浮雲連海岱。平野入青徐者。登南樓詩也。徐在南四百里。青在東北七百里。海在東北不啻千里。岱嶽一百餘里。吁二三千里之

筵。今一舉而至。與其終身拘拘儒儒於百里之內者。不亦異乎。己酉。拉振文而東。不四五里。過泗河。地頗高敞。南望鳧繹諸峯。出沒於烟蕪雲樹之表。使人豁如也。又一舍許。達於苗孔村。見曳而斷者。其魯城歟。鬱而合者。其孔林歟。不覺喜色溢於眉睫。遂入。自歸德門魯門一十有二。正南曰稷。左曰章。右曰雩。正北曰閨。左曰齊。右曰龍。正東曰建春。左曰始明。右曰鹿。正西曰史。右曰麥。歸德其左也。當時天下學者。多由此門入。故魯人以此名。族長德剛又率諸子弟姪姪於廟之西。相與鞠躬。趨大中門而東。由廟宅過廟學。自毓粹門之北入。齋廳在金絲堂南。燕中門之北堂。取魯共王事也。是日私忌不敢謁。庚戌。鐘鳴班杏壇之下。痛廟貌焚燬。北向鄆國夫人新殿。設繪像修謁。而版祝如禮。告先聖文宣王畢降階。謁齊國公。及魯國夫人之殿。殿西而南向者。尼山毓聖侯也。次西而東面者。五賢堂也。謂孟荀楊王韓也。碑孔中丞道輔文。遂飲福於齋廳。執事者。族中子弟也。進退揖讓。禮貌可觀。信乎遺澤之未涸也。焉知教養之久。明詔之下。人物彬彬。不有經學。如安國政蹟。如不疑者乎。杏壇二字。竹溪黨懷英書。壇之北。世傳子路捨丁石。蓋石之嚳也。壇南十步許。真宗御贊殿也。七十二賢井。

諸儒贊從臣所撰。貞祐火餘物也。手植檜三兩株。在贊殿前。一株在壇南。業已焚。趙大學秉文。麻徵君九疇有頌有詩。世多傳頌之。次南碑亭二。東亭宋碑一。呂蒙正撰。白崇矩書。金碑一。黨懷英撰并書篆。西亭皆唐碑一。碑崔行功撰。孫師範書。碑陰刻武德九年十二月詔。又乾封元年二月祭廟文。一碑江夏李邕撰。范陽張廷珪書。開元七年十月建。次南奎文閣。章宗時。初。閣之東偏門。刻顧愷之行教吳道子小影三像。東廡碑六。皆隸書。西廡之碑八。隸書者四。餘皆唐宋碑也。是日出北偏門。由襲封廟署。讀姓系碑文。又北行。由陞巷觀顏并亭。亭廢矣。北出龍門。入孔林。徘徊思堂之上。由輦路而北。夾路石表二。石獸四。石人二。獸作仰號之狀。拜奠先聖墓。如初禮。墓前有壇。石厚三尺許。方如之。其數四十有九。後漢永嘉元年。魯相韓叔節造。東連泗水侯伯魚墓。南連沂國公子思墓。世家云。相去十步耳。而密邇若此。疑後人增築之也。然規制甚小。禮之所謂馬鬣而封者是也。子思之西石壇。居攝元年二月造。有曰上谷府卿者。有曰祝其卿者。先聖墓西北白兔溝也。二石獸。狀甚怪。林廣十餘里。竹木繁茂。未見其比。而楷木以文。爲世所貴。無荆棘。無烏巢林。東三里。講堂也。林與堂俱在洙

北泗南。按世家云。周敬王三十六年。孔子自衛反魯。刪詩書。定禮樂。繫易於此。硯臺井在西。惜去秋爲水漫沒矣。辛亥。謁周公廟。廟居孔廟之東北三里。有真宗御輦碑。車輞井井正東。少南。水清白而甘。俗呼漿水井者是也。廟北雙石梁井。石上綆痕有深指許者。百步許得聖果寺。魯故宮也。殿之東北大井。徑圓六十丈。深二丈。水色墨如也。東過顏侍郎墓。林城之址。顏廟也。廟中孤檜高五丈許。由曲阜西。復東北行一里。入景陵廢宮。觀壽陵。陵避諱而改也。東北少吳葬所。宋時疊石歸之。前有白石象爲火爍裂。壇之石欄。窮工極巧。殆鬼神所刻也。讀碑記。始知草創於祥符。潤飾於政和。此亦人君貪侈之心。將以徽福者也。福可求乎哉。大碑四。諺云萬人愁者是也。而二碑廣二十有三尺。闊半之。厚四尺。最最高十有三尺。闊如之。厚四尺。龜趺十有八尺。二碑廣二十有四尺。闊半之。厚四尺。最最高十有八尺。闊十有六尺。厚四尺。龜趺十有九尺。一在城之外。一在城之內。無文字意者。垂成而金兵至也。陵曰壽陵者。誠何謂耶。入東門。復西南馳觀漢之魯諸陵。大塚四十餘所。石獸四。石人三。人胸臆間篆刻不克盡識。有曰有漢樂安太守廉君臺塚者。有曰府君之某者。折而北。渡沂水。入大禪院。

觀達泉。水中石出。如伏龍怒鼉。寺碑云。魯之泉宮也。薄暮歸自稷門。望兩觀穹然。以少正卯之奸雄。而七日之頃。談笑剔去。則知舜刑四凶。使天下翕然服之。明矣。登泮宮臺。臺下水自西而南。經丈許而無源。其西靈光殿基也。破礎斷瓦。觸目悲涼。壬子。復由縣城東北行十里許。過陶樂村。南塋修壝。蔓延不絕者。周之魯陵也。東南五里。達魯溝村。拜聖考齊國公墓。而林廣四十畝。墓前石刻。甲辰春。五十一世孫元楷立石。盤律高羽壽書。溝水在林之東北。入於泗。其南防山也。而山之峯東西五。禮云。合葬於防是也。林之北東蒙路也。自西峯而南。謁顏子墓。石刻曰。先師克國公。大定甲辰三月。先聖五十代孫承直郎曲阜令襲封衍聖公孔總立石。太原王筠書。墓前一石。僅二尺許。兩甲士背附而坐。一執斧。一執金吾。正北有小塚。不可考。顏氏子孫二房在少東上宋村。是日東南行。井戈山而西。由白村。歷西魯原。達東魯原館。癸丑。穿林麓而東。約六里許。達尼山五峯。隱隱在霄漢間。而中峯特迥出。昔之所謂巧其頂者是也。廟廢雖久。而規模猶可見。其西智源溪橋也。端南卽大成門。次北者。卽大成殿也。其東泗水侯殿。其西沂水侯殿也。大成之後。鄆國夫人殿也。其後齋所也。西有齊國魯國

之殿。齊國之東而南向者。統聖侯殿也。大成之東齋廳也。兵餘猶存焉。正北中和壑也。廟之西南。觀川亭也。瓦礫中得一斷石。蓋前進士浮陽劉曄夾蘆辨也。或曰夾蘆。劉惡其鄙俚。故辨正之。夾蘆峴。在尼山西。由亭之東西旋而下。得坤靈洞。石角纖纖。不可入。族長云。廟戶管用吉成。嘗持火曳綆而入北。入數丈。忽隙間有光。睹一室。其廣兩楹許。中橫石牀石枕。皆天成也。而不可動。今五十年矣。以管與吉幼而瘠。故可入也。所言如此。洞名劉曄之所刻也。因涉沂水。過顏母山下。觀文德林。以草木障翳。廟與聖井無所見。尋舊路。復達魯原西南。瀕瀾下而出。由桑家莊。歷峻山二十里而近。達四箕山。至鄒國公墓。墓在廟東北。有泰山孫復碑。孔中丞立石。其西大塚七。比正墓差小。無從考之。南有亞聖寺。行四五里。過黃注村。又十里。由石經埠正南少西。行四十里。達鄒縣。四月甲寅。出南門二十五里。達驪山之西北。絕澗亂石如屋。復西北行。遊太廟懸鐘二洞。東南行。入燕子巖。僕以病足。坐巖下。諸君且示驪山圖蠟紙。按圖指顧。若仙橋之巨石。七真之西軒。下瞰紀侯之重城。漢相之故塚。一如眼底。如玉女峯千佛塔。尤號奇絕。所至流水修竹。雜花名果。殆若屏面而容縷數哉。暹夕陽下山。遙還

由西北而進達於縣之南關。造鄉國公廟庭奠。乙卯出西門。北行十里。入罔山寺。沿竹徑渡橫橋。出山東。北行二十五里。達馬鞍山。謁孟母墓。北行十五里。達趙山莊。又十里許。達於魯城。南登郊臺。臺東西五十八步。南北四十步。魯之臺可見者三。是臺與泮宮臺莊公臺也。北涉沂水。由竹徑登浮香亭。亭以梅得名。小北一石穴茶泉也。亦竹篋書而不名。顧思前輩風度。又誠足敬也。丙辰丁巳。將訪矍相圖。不果。戊午登西南角臺。望射圃。園在歸德門裏。已未辭先聖於杏壇之下。

泰山記

王恩任

曾謂泰山不如林放乎。兒時問先生。遂結一碧瘡。十二歲。從盱紅還鹽上。見峰山是矣。非是而瘡乃痛。旣以姑孰令兩附輯圭。走充道。僅宿春耳。終不我卽。去來鞅鞅青未了也。丙辰之冬。岱入夢意。惡之。丁巳左官齊幕。開府李公酉卿修年好予還。亟觴之。謂泰山色且落子馬首。幸以所得來而直指。畢公又申之以嘉命。今日無幾筭之愁。明日有顧風之綴。少伯纔出石室。得夷光而入網庭也。

天下名山遊記 山東

八

景日俱賀矣。乃以六月念四日。至博邑。寅鼓飯。家力汰弱。獎健肩輿。出登封。至紅門。改腰筇。看泰山易與耳。吾家索望兄弟也。兩記室朱儲言將毋同。至一天門。鑿石鏐確。歷斗母殿。高老橋。折欄鐸鐸。幽雌靡定。數里爲水簾洞。晴捲不下。而意可會也。又數里爲馬棚厓。言厓可屋馬也。又數里爲回馬嶺。蹄至此。不可使爲緣也。又數里爲黃峴嶺。得名以色。此泰山轉伏轉起之腦也。獎來一峯。嘗向人前雄誕。謂不讓泰山。而至此羞澀。稱婦子。十步一休。五步一徊。苦甚而得快活三。此三里人氣一鬆。謂之快活三也。對岸諸峯。頽紋蒼點。披麻皴戟。起數折而聽玉皇閣。以爲至矣。舉首天絲杳杳。猶然更衣亭也。兩記室曰彩頤。泰山之高沈沈者泰塋。到那許。隱殿響中見紅沫者。二天門乎。且摩蛟龍石蜿蜒而遊也。越數里飛瀑砰下。高山流水。子牙鼓於此乎。御障厓宋蹕之。以是素人所蔽風雨也。何物墓傍。松奄奄一息。而猶忍大夫尋焉。又數里上朝陽洞。登振衣亭。望獎來畏怯逡巡已。甘臣僕下。所謂百丈厓。大小龍吟者。盡夾壁。天穿仙巢靈窟。鐵結橫壑。止許五丁削一縫與人也。後人見前人履底。前人見後人頂如豈重累人。正其際耶。自十八盤以上。松益瘠瘦。樹堅黑。苔瀟或蒼或白。路梯立

終無橫人。豈特不與膝共頰兩相支而已。距躍三百。與人我不我戒。級半回首。幾嚇廢。而目與膽大佈。蓬蓬獵獵者。卽來破肉。生平雪三伏之仇。亦一快事。自三天門內。逶迤數里。如入小村。真在股掌矣。予意先謁青帝。而道士第知有元君。考元君之始。黃帝封岱。遣七女雲冠羽衣。迎崑崙真人。元君其一也。而祠前載西牛國石氏之女。得曹仙指入天空山。爲碧霞君。則又不知何據。金碧輪奐。靈爽赫然。而藏宮之圯。反有遺洩者。豈藏帝似土官。而元君爲置吏耶。元君走四方如驚。歲投金錢數萬計。士女香燈。巧啼咽謠。雷吼谷搖。有墮踏至死者。而是日僅來一二輩。得享靜遊之福。甚恬之。日小午。霧蒸蒸起。道士以爲頃刻海市。則又甚虞公羊氏之說。乃飯罷。天浣如碧。得禮青帝宮。右行而登玉皇殿。後有石壁二十丈。明皇紀泰山銘字俱掌大。八分古勁。當是訪韓擇木筆。有桃花泉。題雨餘雲海。傍卽蘇題東封頌。而林樾以忠孝廉節劖蓋之。韓家堂中物。強以詔泰山。此豈可令乃祖林放見耶。遇每一巖字面贅字何處不可惡。而共欲黥泰山。爲亟去。看無字碑。文許。滑玉若幕覆。然絕非此山物。不知何以輓來。祖龍欲無字。今儒欲有字。蒲車蒞藉幸。不爲所坑耳。焚書有違識哉。乃上登封臺。而

泰山之極。詣於此。呼吸通帝座矣。下視茫茫野馬也。網緼也。月蟬引數臂。或明或動者。淙耶泮耶。汶水耶。而猿蹲几下者。又獒來耶。如鼠拱。如龜伏者。梁父長白諸山耶。七十二君之所封也。孔顏之所語也。曹謝李杜諸老之所羨詠也。此也。望後嶂一圍其左肩。更臺石黃精翠染奪而成。何當吳閭石田輩。來此肩一屏去。以予所目寓。雅飛至青。有三十餘層。俱翼弱不前。前日濟南華不注。一乳綜耳。若此間得付一炬。吾當磅礴仰空。以天爲紙。濡墨北海。寫一大字。此後投筆可矣。而道士又爲予言。黃花洞。幽絕也。則從丈人峯取徑。挾荒耐怪。十五里不聞鳥聲。蛇行而得亭焉。萬松枝閣。莖其下黑翠蒼然。洞卽天空山也。不甚廣。遽元君拇指。飲其泉。兩腋毛冷。人言泰山松。泰山實無松。但稟石氣。多隱壽于此者耳。勝欲取桃嶽尙遠。還經回雁峯下。股不佞目矣。乃少臥署中。以日之西。歷五花岡。觀周觀。酌玉女泉列之。捫李斯篆念九字。昧死請凡雨出泰諸何粟也。然非天子不考文。豈得人誦泰山哉。卽李斯一畫。今人未曾夢見。而反蕪之。垣泥棘首時。官學不師古矣。左行而下。爲禮斗臺。魯班洞。搜剔無異。而白雲洞凡幾臂。楊侍郎書雨天下三字。差可人。乃上月觀。指點州城。畝餘方壘。而穹窿

之嶽宇。棋枰白抄而已。道士言某峯火焙。某破漢。某神霄。某寨。天勝劉金子俱。返照中影跡不大。悉歸路嘆矣。沮寒。入夜盡集暑具守。腹背猶不支。起看簷頭萬星。如斗欲滴。又如目睛翻動。不等月去宮闕尺五也。相與熱松走日。觀過漢武玉檢碑。不見白雲封起。但有奇鬼搏人。久之黑中一帶。血融融然。俄而茁踰雨時。而或人齒戰擊盡。保亭中已辨字。而山半寂無鷄喔。視下方倏昧。正人世寢酣時也。海氣不清。煜煜金盤者。有物暗之。雲耶山耶。不可知。亦無赤丸可探。不如吾鄉越崢早望。反得跳快。道士以爲非秋不見。則日觀此來。悞寒多許人矣。呂叔簡之解。不道學也。從望海石。履仙人橋。窺捨身崖。有大人先生以孝經作法律。巨書於石。死之人愚而挺。勸之人古而迂。年年無禁者。何似神道設教。見夢於元君之易從乎。乃別嶽歸。下南天門。一瞬頗不知吾何以上與。股溜甚。以予身蕩之。兩手據竿。僥倖不振落耳。仍觀石經峪。盤似虎丘。大有流趣。乃元人書佛經一派。活泉鋪過。而明人篆刻大學一章以敵之。苦極。此輩至山麓。日已踰午。不及看漢柏。第回仰數十里。壁立萬仞。又靄靄雲氣中也。生中國。或不能見泰山。見泰山或不能遊。遊矣或不能盡。盡矣或不能兩日之內。毫無所蔽。

無人而獨領。吾乃知襟袖有風。曠昔之夢。非妖也。王思任曰。吾登月觀。日落如車。有日之觀。吾登日觀。月掛如船。有月之觀。雖不雨得。亦未雨失也。秦觀入鳥吳觀無馬。則斷斷今矣。庶幾周觀之東乎。泰山丑寅交代之地。是帝之所出震也。萬物終生。於此首建。元氣磅礴。形卽壯焉。宜其父崑崙而兄四岳也。人身七尺。眼僅寸餘。所見者百里而域。泰山有丈目。卽可以通萬里。乃其軀四千丈。當如何視海甸耶。維天東柱。障大海。鎮中原。鍾賢聖。興雲物。潤萬民。府神鬼。變化無方。奇不在一泉一石間也。此不可以游賞。而可以觀。善觀者。觀其氣而已矣。孔子觀之曰。渾然。孟氏觀之曰。浩然。俯察厥理。各有所會。登泰山孔氏意也。小天下則孟氏意也。若予之意。止在泰山一片青也。今而後予之腹其空洞矣乎。

遊歷下諸勝記

王思任

華不注。大明湖。趵突泉。濟南之三譽也。東北山渡海謁岱。如雁陣點點。距翼戢止。而華不注虎齒刺天。肥而銳。似帝青寶碧。十分塗塑者。予時僑居歷山書院。幕僚程張二君。以斗酒洽之。獻玉亭上。觀所謂趵突者。昔時劍標數尺。而今僅

爲抽節之蒲。諸童子浴褌褻之。王屋之氣日短一日矣。泉也。且泉之左爲于鱗先生白雪樓記。別有所屬。何處弔中原吾黨也。樓也。且明日引鏡眉間黃起。則旣抹馬矣。盡辭上官之後。披襟獨往歷下亭子。一看菡萏千畝。流光遡空。蘆中人誰歟。若肯爲我譜漁笛數弄。我不難廣桓伊也。盈盈豚豚。無以持贈。人亦誰可笑語。乃乞北門鎖鑰於某萬戶。倩睥睨爲光明焉。南山危矗如佛首者。歷山耶。舜所耕在纓。此何以歷焉。戴玄趾詩。送我平生少知己。慟哭鮑山邊。東望有青蔚起者是矣。元張養浩龍洞記。畫以刻險。歸中帶笑也。且寄語東南一片雲。願以他日北望華不注。而逢丑父卒智在此間。與安得從轅源賒一葦。直酌華泉下也。夫山水之理。必不可鹵莽。而得濟南名勝。尙稱幽夥。一晚莖間。而欲了上下千百年之事。此不過莖屠門而食氣者。不可以飽驕人。雖然疎籠之羽。義無反顧。而吾猶得期期成禮以去。雖不滿腹。亦不虛歸矣。一鸞全鼎。蜜無中邊。其韻一也。且食肉者。何必馬肝而盡哉。

孔林記

王思任

地自生孔孟。而鄒魯之鄉。遂爲朋友之義。千里登堂。予於先生何分也。而可有過門之憾耶。則旣登泰山。以望其氣矣。從山麓東行二百里。至曲阜。石俱骨走。澗細水。忽數千頃。蒼巖巖巖。至聖林耶。由輦路過洙水橋。有石人二。劍笏儼如石麟。虎四。華表二。肅拜享殿之下。觀子貢所植楷。先爲子思墓。左伯魚。上則吾夫子之藏也。少昊氏雖墟於此。而奎婁之精。中和之氣。至仲尼而始會。洙水却流。黃玉提命。此事不可語癡人。第烏巢荆棘。非有目者可章章乎。生死事大。聖賢更切於英雄。夫子常敬觀人葬。卽延陵坎子猶往觀之。以此知向離食糞。環泗迎洙。人之葬聖人歟。抑聖人之葬聖人也。吾見若堂者矣。而斬板封巖。不取修素。尙夫子之志乎哉。右三楹題。子貢廬墓處。妄意泰山將頽。夫子獨語之子貢。而他日多學多能。誨誨焉欲點紅爐之雪。必身後事。命子貢襄之。聖人亦有密教。不可得而聞耳。林木皆建方弟子手植。至不可知名。而孔氏纍纍環塋垣之外。三千年不異處。堯舜無此盛美也。辭墓登樓。觀嶧山一點。正寨東南。而顏母尼山啓聖顏林。俱在顧盼間。從魯主門入。觀闕里。魯兩生引由統粹門。經金聲門。詣大成殿。瞻拜聖容。以文宣王冕旒鐘鼎尊嚴。壁有行教像顏子。隨後者

是顧愷之畫小影。像按几而坐者。是吳道子畫。恨不見司馬朴所藏輞川筆。定別有一種文氣道氣也。殿之後曰寢殿。曰聖蹟殿。殿之前曰杏壇二字。字懷英書。至中門。左有夫子所植櫨。文陽紐枯而不朽。米元章贊。殊可讀。徘徊奎文閣下。天風穆冷。古柏森然。碑自蔡中郎陳思王以下。不可勝捫。左爲家廟詩禮堂。古槐瑰石。不知幾何歲月。右爲啓聖殿。金絲堂。則魯共王壞壁處也。髣髴有人罄咳云。乃從壁水出。懸星門。而禽臺覆圖五父兩觀。以大火正酺。不能悉覩。記止從陋巷窺顏井。謁顏廟。規制禮樂。稍殺於夫子。而一寢天人。受此華報。斯亦好學之明效也。次日從澠門出。看郭外坦夷如堵。望舞雩臺。過九龍山。忽憶李文正之句。一方煙火無庵觀。三氏絃歌有子孫。真能話曲阜縣者矣。日午抵鄭謁孟廟。古柏蔽芾。樂正子配焉。東祠孟母。傍有小石像。是孟子跪而受教者。面稍肥。似帶瘰氣。庭前有元祐時所植四大槐。或曰孟母夢泰山神。乘雲至。擇而墮。乃生孟子。由是觀之。孔孟之秀。皆泰岱所鍾者也。不三百里內。而數聖比肩。實絕今古。予出胎以來。仰止夢寐。又以一日於役。得慰所私。虛往實歸。其視皓首牖下。汨沒塵中者。得失幸否。相去何似。時萬曆丁巳六月廿八日。紀此志樂。

若夫贊述詩歌。則旣游聖人之門矣。以讓能者。

岱記

鍾。惺。

登岱者。必十八盤以上。而後爲岱也。然世所爲岱者聚焉。予以萬曆丙辰九月二十九日丁酉。自臨清釋舟。四日至岱登之。凡二日。爲十月之壬寅癸卯。其自盤而下。落落散處者。今漫然以爲岱之路。然而莫非岱也。予升降其間者。亦二日。爲辛丑甲辰。所與偕來者。歟吳康虞。惟明暨其孫易念。閩林茂之。古度。與惺而四也。先一日庚子。去泰安州二十里者。而莖諸山之蔽岱右者。以爲岱。度橫至。不十里。行二十里而後爲州。出登封門。爲岱之足。以四人腰輿。背徂徠汶水並澗上。澗周於左壁。不周於澗者。盡五里。至一天門。意爲岱。岱猶未也。又三十里。而後爲世所登之岱焉。惘然悟所登之山。十里可至者。傲來也。非岱也。由石經峪。至水簾洞。予亦漫然過焉。以爲岱之路而已。俟其反而覆之。然嶽來自此以往。時與岱一。時與岱二。人各以其所至所見。一之二之。而又一之。實後物也。過此則歇馬崖。然未至崖。亦誰能馬者。稍上飾其磴。磴窮而闕者。以祠玉皇。登

之面徂徠焉。降自闕以嶺名。傍見嶽來。而能曲且窈者。曰黃峴。降而至此。始知之升者。未之詳也。從嶺上未至小天門。然計其端與嶺略相亞。乃更數上下。復四其中而平者。快恬三也。又上乃得小天門。秦五大夫松在焉。具官而已。至朝陽洞。岱過半矣。亭於洞上登焉。望其上亭者爲觀。石而欄者爲崖。梁者爲橋。而不敢以爲何觀何崖何橋也。至此反能松。松加於泉。石承之。雁次相得。坐而聽。如不欲上。計水所以簾。而石經谿之石。不能盡有其經者。皆此物也。大要自一天門至此。直以爲岱之路。而不必留。即不敢直以爲岱之路。待其反而留焉者。皆過而去之。餘則留。留不必久。留而久。又若欲待其反者。獨此耳。不知十八盤以上之松之泉。視此何若也。又上出大小龍谿。爲盤之始。斗上度可四三里。念與差遠。而驤於人且神懼焉。與形勢正等。勿寧步而驤於已。乃以其身與童與杖井而步。前其杖。則步追之。步前。杖亦追之。身所不能得於步。則視童與杖。步所不能得於童與杖。仍視與。輿始四人。去其半。橫行如蟹。已射而代。則旋如螺。自成思理。如是者更端乃爲盤之。終曰三天門。則世所爲岱之始也。數上爲碧霞宮。禮元君焉。應於署。俯五花崖。花不必五而能花。徂徠北面益莊。嶽來待