

古今遊記叢鈔

第二冊

上海中華書局印行

古今遊記叢鈔

卷之六 山東省

遊泰山記

清 吳錫麒

余屢過東齊。瞻言靈嶽。馬首相望。蹇修末由。未了之青鬱乎夢寐。今春得請還里行次德州。有觸遊心。舍舟而陸。冀緣假道得識真形。時丁巳四月八日也。晚宿平原。十里鋪。

九日。立夏。宿晏城。

十日。抵濟南。宿東關。金素中來訪。時爲泰安太守。余所藉爲遊山主人者。

十一日。住濟南。

十二日。自濟南起程。晚宿張夏。逢鮑雅堂戶部。亦來岱遊。待謁名山。先修遇禮。喜見君子。如踐遊期。敬謝嶽靈。助余不少也。

十三日。午後。近泰安郡城。始望見泰山。崇高獨上。廣博難名。洋洋乎。浩浩乎。植立萬笏。

無山不朝。胚胎一青。與天同氣。疊浪若涌。飛雲亂垂。目想所窮。接之於芒芴。游諾可踐。贊之以神明。時東風忽生。飛雨薄灑。似先爲洗塵襟。豁麗矚也。晚入登封門。泰安令蔣君予林潔館以待。齋心祓慮。夜肅如秋。

十四日。時晨起飯畢。同雅堂乘肩輿入山。經遙參門。凡有事於泰山者。恆先拜於此。故名。初名草參。文翔鳳泰山記云。北地呂芹谷始更之曰遙。其詩云。易草以遙名是已。進此卽爲岱廟。余擬先登嶽而留此爲後遊也。遂不及致禮而行。專修宿諾之誠。暫謝首塗之告。山靈有知。未必笑吾莽鹵也。

出登封門一里。爲岱宗坊。登岱者自此始。其前有酆都廟。神稱酆都大帝。配以冥府十王。志引道經云。酆都爲陰氣之主。九地之樞機。又曰十王之中。七曰秦山。故祀此。考水經注。引開山圖曰。泰山在左。亢父在右。亢父知生。梁甫主死。博物志曰。泰山一曰天孫。言爲天帝之孫。主招人魂魄。東方萬物始成。知生命之長短。三國志管輅傳。謂其弟辰曰。但恐至泰山治鬼。不得治生人。故古怨詩云。人生樂未央。忽然歸東嶽。劉楨贈五官中郎將詩。常恐遊岱宗。不得見古人。應璩百一詩。年命在桑榆。東嶽與我期。鮑照松柏

篇龜齡安可獲。岱宗限已迫。皆本其說。然則岱宗者。位主青方。權專黑籍。作十王之主宰。掌六道之輪迴。所論酆都大帝者。其卽變東嶽之尊稱乎。墀下有古柏。柏頂寄生檜一株。鱗甲蜿蜒。古翠欲滴。俗有飛來柏之名矣。

升元觀在岱宗坊西。初名建封院。宋政和中賜今額。有勅牒碑。元張志純重修。其神祀東華帝君。道家謂之東嶽福神。靈笈七籤云。東華方諸宮高晨師玉保仙王曰青童君。東華者。仙真之州也。在始暉之間。高晨玉保王所治也。道籙所稱。其來已久。若宋史載方士林靈素對徽宗曰。神霄玉清王者。上帝之長子。主南方。號長生大帝君。陛下是也。旣下降於世。其弟號青華帝君者。主東方。攝領之。此尤附會之談。不足徵信。

又西爲青帝觀。志稱其神爲五帝之一。位屬東嶽。故祀於此。顧氏炎武謂卽月令所謂其神太皞也。按春秋文耀鉤云。太微宮有五帝。坐星蒼帝。其名曰靈威仰。尙書帝命驗云。五府五帝之廟。蒼曰靈府。禮記春官注。禮東方以立春。謂蒼精之帝。而太昊勾芒食焉。雖說本緯書。而典依經訓。飛雲龍於春路。禮青主於東方。神明所通。歆馨顧德矣。隋書禮儀志。開皇十五年春。行幸兗州。遂次岱嶽。爲壇如南郊。又陳樂設位於青帝壇如

南郊帝服袞冕。乘金輅。備法駕。行禮畢。遂詣青帝壇祭焉。疑觀當建於其後。宋祥符中。重修。詔加號廣生帝君。此則黃籙之徽。稱青祠之上號。道家所美。儒者勿稱焉。觀舊有宋真宗御製讚碑。今無存。

三皇廟在岱宗坊北。祀伏羲神農黃帝。配以八蜡。兩廡祀先醫。按禮記。醫不三世。不服其藥。鄭康成以伏羲神農黃帝爲三世。黃帝之書。世多稱之。神農嘗百草。著本草經。隋書經籍志列其目。若伏羲未聞其有以醫教者。若惟孔叢子世紀。以爲伏羲嘗百草。內經著至教論。雷公曰。上通神農。著至教。擬於二皇。二皇謂義農。乃知義農實爲黃帝所祖述。故伏羲爲一世。神農爲一世。黃帝爲一世也。會典載先醫廟。每歲春二月冬十一月。上甲日致祭。正列三皇。伏羲神農軒轅。左右四配。勾芒風后祝融力牧。東廡十四人。僦貸季天師岐伯鬼俞區伯高俞跗少俞少師桐君太乙雷公馬師皇伊尹神應王扁鵲倉公淳于意張機。西廡十四人。華佗王叔和皇甫謐抱樸子葛洪巢元方真人孫思邈。藥王韋慈藏啟元子王冰錢乙朱肱李杲劉完素張元素朱彥修。今易四配而爲八蜡。殆遵神農氏之教歟。

又北爲玉皇閣。閣極崇麗。奇巧之匠。彫采之飾。雲霞邈張。與天爲黨。龍蛇雜襲。因木生姿。光藻昭明。登降崱嶮。足以配元圃。儼曾城也。志稱閣爲萬歷八年建。其下乃古白鶴泉故道。明封尙章卜築於此。引水割流。名封家池。泓然一規。懷煙受月。環以嘉植。森竦相臨。歌伐木以娛賓。騰飛觴而醉客。用申歡洽。實慰羈遊。後封卒。其家苦於供應。遂以巨釜覆泉。泉乃塞然。詳求故脈。諦聽微淙。陟草披苔。猶堪彷彿。

又北爲金龍四大王廟。神性謝名緒。會稽諸生居錢塘安溪。宋謝太后姪也。三宮北行。公投茗溪死。門人葬其鄉之金龍山。明太祖呂梁之捷。神顯靈應。遂封今號。邵遠平戒山文存云。神父司徒公仲武。生四子。紀綱統緒。神居季。故稱之爲四大王。楚王助兵。乃馳百騎灌口立廟。遂號二郎。今漕艘往來。惟神護衛之力。故江河間尤虔祀之。康熙元年。始建廟於此。有王紀碑。

自大王廟折而東。爲后土殿。宋范致君題名勒壁。大觀元年四月二十三日也。又東爲老君堂。唐武后爲老子築宮。賜額曰白鶴。卽此。其前舊有岱嶽觀。蓋泰山中廟也。水經注。環水出泰山南溪。南流歷中階兩廟間。引從征記曰。泰山有下中上三廟。牆闕嚴整。

中廟去下廟五里。屋宇又崇麗於下廟。此特其一隅耳。唐時六帝一后。修齋建醮。皆在於此。觀中有雙碑。以蓋與趺合而束之。俗呼鴛鴦碑。皆唐時建醮造像之記。又有唐代人題名。顧氏炎武云。唐碑存於泰山者唯此。及元宗紀泰山銘。蘇頲東封朝覲頌耳。若大周年者。多武后自製字。其瑩歷碑有云。設金籙寶齋河圖大醮漆。圀瑩乃聖字。圀乃日字。漆古七字。方言秦有漆娥之臺。七作漆是也。東側有博城馬令祭嶽詩。中有屐字。亦金輪十三字之一。音義未詳。朱氏彝尊跋云。疑爲應字。意或然耳。聞往時崇松列植。秀柏交陰。號爲神居。足延奇賞。今頗荒寂。惟旁地廣袤。猶可想其規制。

又北。經關帝廟。道士具茗相邀。少憩。遂易籃輿上山。輓革橫行。蘇蘇然如草泥。郭索矣。有坊曰一天門。自岱宗坊至此四里。爲入盤道之始。

又北一坊。曰孔子登臨處。明羅洪先題也。又北爲天階坊。坊西有亭曰合雲亭。其右懸帷丹壁。曰紅門。自此而上。山面正觀。靈氣旁通。雲無不香。石皆可語。遠望高處。落然不知幾千萬丈。而尺行寸步。漸入漸佳。如啖甘蔗。如讀奇書。紆徐取妍。致爲奇勝。萬仙樓在紅門北。上祀王母。配以列仙。中奉元君。彤彩流離。雲光升降。王延壽魯靈光

殿賦。所謂神仙嶽。嶽於棟間。玉女窺窗而下視者矣。下爲隱真洞。東有澗水脈注。飛漱成潭。環以櫻桃竹樹。名櫻桃園。其間紅子離離。野人摘以餉客。承之綠葉。風味絕佳。北爲桃源谷。或謂之桃花澗。有唐大歷八年題名。殘字猶存。又有古龍泉觀。今爲斗母宮。龍泉觀以龍泉山得名。有龍泉水。從西北山峽。經高老橋東注中谿。高老橋者。古有高老創開此橋也。橋前爲水簾洞。一澗深廣。有橋跨之。曰住水流橋。橋西北爲天紳巖。澗中泉語幽微。出亂石間。如靜琴始張。微奏夔響。聞五六月飛瀑洪注。裂銀滾雪。不減匡廬。故受水簾之名矣。兩崕巖壑嶮峭。雲煙滯迷。時動纖蘿。惟寡良木。近康藩伯基田補蒔柏樹一萬餘株。鱗甲未成。所賴雷雨助之。以發其蜿蜒之勢耳。石經谷在高老橋東北。地平廣。可數畝。上刻八分書金剛經。字大如斗。王世貞云。俗傳右軍書。非也。然筆力古勁。非唐人不能。近聶氏欽撰泰山道里記云。齊武平時梁父令王子椿好內典。嘗於徂徠山刻石經。亦俱隸書。古拙可愛。與此如出一手。則是經亦或子椿書邪。明馮時可記稱谷爲石場。與虎邱千人座相埒。而石更光潔。夫宏宣法講。有悟巉巖。證此真言。寧無冥契。宜其樹搖音樂。雨散香花。天龍共持。山神永護矣。

從登仙橋東折而上。爲歇馬崖。亦曰棚馬崖。王思任記。所謂崖可屋馬者是也。崖上有三畫。風雨不滅。故又名三字崖。或以爲呂仙遺蹟矣。西北爲雲頭埠。疊石攢涌。若獸爲符。每煙夕霧朝。因風搖曳。縹渺之狀。最爲異觀。其南有白楊洞。地旣幽杳。多栽白楊。聞蕭蕭之聲。如行墟墓間。令人愴惻。

若夫飛軒綺望。浮階承虛。則有壺天閣在焉。卽明嘉靖時昇仙閣故址也。吐納雲霞。發皇耳目。霓衣羽葆。近接乎羣靈。翠壑丹梯。仰窺乎萬級。六飛東幸。駐蹕於此。有御書閣額。及御製壺天閣詩三首。勒東北崖。其上嵯岈巖刺。名曰石關。俗呼迴馬嶺。至此馬不能登矣。應邵封禪儀記。所謂天關是也。西北過步天橋。經十二連盤。累石爲梯。夾山成澗。嶽崎之態。實遊客之所艱。

由是升二天門。至黃峴嶺。土黃赤異他處。故名。上有小廟。祀黑虎。旁爲虎埠石。巨石猙怪作虎狀。榛莽相雜。腥風欲生。望傲來山。向欲與岱爭長者。至此不覺首屈。然兀傲之態。未能帖然。不比羣山甘成蟻垤也。過此而自上下者。三爲倒三盤。計里之担迤者。亦三爲快活三。及至三磴厓。始復陡峭。路愈險。天愈窄。而景愈奇矣。

又北爲御溝坪。宋眞宗東封駐蹕處。樹木森蔚。薛蘿葳蕤。上有流水注之名飛瀑巖。道里記稱其瀑水懸流。濺花鋪玉而下。曰護駕泉。又曰銀河。今裁細脈幽涓。隨風鏘墮耳。北有五大夫松。秦人所以避風雨也。五大夫乃秦封爵第九。自唐時始有目爲五株者。泰山紀事云。松舊有二株。蒼秀參天。根蟠石上。萬歷間以起蛟拔去。今乃植五松以代之。余詩所謂龍作當年祖松留後代孫者也。

於是上小天門。岱史謂之誠意門。自此峭壁斗崖。密邇天路。煙開霞合。倏陰倏晴。虛聲激而迅飈馳。遠勢回而翔陽仄。生萬丈之壁。樹無脆青。翳太古之泉。苔有修綠。朝陽之洞。御風之巖。大小之龍谷。幽闐舊峭。崑嶙儷連。莫不挂溜騰虛。分危落仞。若乃寒濤百沸。密翠千盤。如毛女羽人。參侍而錯立。如神官蒼士。植葆而聯幢。則對松山者。稱尤勝焉。其靈秀獨造。稟之石腴。陰陽相成。輔以雲氣。離質合影。殊巖共姿。遊者爲之耳不絕聽。目不給賞。

其兩山壁立。東曰飛龍。西曰翔鳳。中惟一徑可通者。爲石壁谷。再上卽十八盤。俗有緩十八緊十八之名。路最陡峻。當時謂之環道。應劭所云後人見前人履底。前人見後人

頂如畫重累人者。此其地矣。後以清蹕所臨。代加修治。石級鱗次。可階而升。昇夫又熟於上下。無失足之慮。然前之蟹行者。至此而鳥盤。而螺旋。而螳緣。如空際游絲。裊裊欲墮。輿中人未有不惴惴者。

從十八盤望南天門。所謂仰視天門窅邃如從穴中視天者。及盤盡見天門。又如穿溟滓間。倏破一綫。已有天風吸人而入。回回剌剌。神光配藜。宛然浚閭闔而歷秦階也。回首下方。塵埃漲空。極視無見。縹緲之極。五體欲浮。其束爲天街。廬而市者數十家。凡四方有禱於元君者。多宿於此。王世貞記云。三鼓起身。望若曳匹練者。自山址上至絕頂。問之。乃以茲時士女禮元君鐙。魚貫而上者也。其頌祝亦隱隱可聽云。觀此可以知其香火之盛。

元君之祀。傳者不一。博物志。泰山神女。嫁於西海神童。欲東歸。避灌壇。令不敢過。搜神記。胡母班爲泰山府君所召。致書女婿河伯。今俗以元君爲泰山女本此。或又謂之玉女大仙。瑤池記云。黃帝建岱嶽觀。遣七女迓崑崙夫人。高誨以爲玉女蓋其一之得道者。王世貞記云。卽華山玉女。王思任記。又云。西流國石民之女。得曹仙攝入天空山爲

碧霞君。其說皆誕妄不足信。惟文翔鳳謂卽后土之神。岱嶽爲長男。因長男而祀媼神。有合於報本反始之義。廟不知何時創始。唐劉禹錫送東嶽張鍊師詩。已有久事元君在翠微之句。則其來已久。宋建昭眞祠。金稱昭眞觀。明洪武中重修。成化間改稱碧霞靈應宮。龕火珠搖。擔鈴金奏。每當四月盛會。進香報賽。千里雲集。明時特設香稅。至本朝雍正年。始行裁革焉。時泰安令蔣君。爲余具飯於此。佐以醕醢。足以養腰脚矣。遊泰山而不遊黃華。不如不遊也。顧黃華絕險。且非恆徑。第治罕加。游者輒以臨懼相戒。余觀姚奎馮時可鍾惺王思任諸記。信其幽。慕其勝。鼓舂夫之勇而代余足焉。披元釣僻。決志冥搜。飯畢出東神門。過石馬山。苔草蒙茸。徑路屈曲。入黃華者。此爲初桃。上有迴車嶺三字。呂坤所題。謂遊者至此。可以迴車矣。殆眞險哉。抵摩雲嶺。天風倏至。百竅盡號。山適缺其一面。以受風。行人又當其缺。雲濤捲處。幾欲挾輿而飛。屏氣息聲。時愴傾墜。望嶺際夾嶂層峻。皆百仞有餘。樹石動搖。兼有落勢。其下爲亂石溝。碎礫巉巖。舂夫擇以置足。一步一頓。不勝其餘。迨至崇巖告倦。迅籟俄收。幽鳥投林。松子滿地矣。

自亂石溝東北里許。爲獨足盤。又名黃花棧。明萬歷間始闢此徑。短崖森立。環疊如墉。上有笋城。明鍾惺所題。苔翠相滋。宛如春笋。石氣所孕。兼多古松。惺又有空翠難強名五字。刻於崖側。其間壽藤老木。絡繹交扶。樵斧不聞。禽語自樂。堅冰尙積於壑底。白雲常臥於道旁。幽險蒼寒。不類人境。從者投石巖下。隨勢迅落。至數仞之外。轟然作聲。不覺爲之撫掌。

又東北爲元君廟。廟北有天空山。俗稱玉女山。其巔平坦。謂之堯觀臺。志稱堯嘗登此。非也。道里記云。疑因遙觀而誤。理或有之。臺前卽黃華洞。以環洞多黃華。故名。相傳爲玉女修真處。其掌印猶存。下有靈異泉。石竇涓注。淨綠相涵。文翔鳳記謂卽蓬元太空洞。天所自入者。一曰三宮空洞之天。所謂鬼神之府。又曰神房。阿閣四圍。峭壁鐵立。飛煙冥垂。旁生異松。間絡蘿帶。山中候晚。餘寒易留。海棠方胎。丁香乍坼。新姿在樹。古春入懷。抱孕莫窮。情味尤勝。此則磅礴之氣。更益以幽微險阻之區。乃悅之深秀。於此而知泰山之大也。自迴車嶺至此。總名後石塢。俗呼後十五。言自南天門至此十五里云。其住持皆尼僧。客至拾松枝瀹茗作供。云是石乳泉。出蓮花洞下。劇甘。

茗飲既輟。山情轉多。一老尼導行。觀靠山槐。槐倚巖而生。挺立十丈。疏秀高古。自成奇姿。下卽蓮花洞。石瓣倒垂。滴溜如露。尋呂仙祠。遂登蔚然閣。羣峰翠拱。寒逼鬚眉。惜暝色已催。因別導者。下山循徑北行。觀大小牛心石。至雙鳳嶺。迴翔之勢。倚空欲飛。望神霄火燄諸山。迤邐夕陽間。斧劈麻皴。刻畫呈露。倘作十日留。庶乎抉隱搜奇。可以無遺憾矣。

是晚宿碧霞宮。風寒特甚。著重裘猶不足禁。從者皆膚栗。余與雅堂酌瓶中越酒。裂紙賦詩。至三更始罷。風尙未止。月漉漉挂檐角間。隨勢蕩搖。若不能主。衆星大者如斗。小者如升。每遇雲氣逆之。有同鷄退。俯視萬壑。或高或低。又如在銀海中。裂碧跳青。莫可形狀。余擬卽趨日觀。以候日出。從者皆言太早。且風霾韜蔽。不能遠觀。盍待之。余乃就寢。然夢魂搖搖。意未嘗忘暘谷也。

十五日。五鼓起沐。時天雞動唱。箕風息吹。望嶺尋遐。臨風告屈。乃就所謂日觀者而登焉。月影已避。天光未通。俯視下方。混沌一氣。山中忽吐白雲一縷。扶搖而升。漸次彌滿。絡繹山谷。東奔西驟。若霓幢羽節。以爲前導者。久之。見東邊深黑中。朱霞炫晃。方用凝

注。倏又滅沒。又久之。景狀漸異。俄而現白毫相。俄而現紺室相。俄而現種種色妙衣相。徐乃血綫殷起。一噴一鮮。轉瞬間如大赤盤踊躍而出。而日已登於扶桑矣。俯視其下。覺蜿蜒蕩漾。流如白虹。此則銀闕金庭。琪枝瑤草。存想所及。或庶幾焉。人言此間夜半可見浴日。度必更有奇絕者。惜余來晚。因志之。蛻仙巖畔。以待後遊。

元遣山送天倪子歸布山詩云。後日天門重登覽。蛻仙巖下幸遲留。蛻仙巖在日觀之西南。石壁森峭。草樹華滋。茹芝卻粒之徒。謝迹風塵。願同蟬脫矣。東爲愛身巖。舊名舍身巖。三面陡絕。其缺處下臨杳冥。不可丈尺。愚生軫識。甘志縻軀。明巡撫何起鳴。繚垣禁之。厥風斯絕。遙望丈人月觀諸峰。高巒截雲。危巖限日。階梯險峻。恒阻人攀蘿附葛之思。

山之絕頂曰太平頂。廟祀玉皇。故俗稱玉皇頂。卽古太清宮也。墀下峻嶒數石。湧出土中。鰲色光潤。是爲嶽巔。夫泰岱以萬仞之高。磅礴乎千里之外。而收束元氣。凝合眞形。乃在於此。可謂突兀起方寸矣。有臺曰登封臺。傳爲古帝王登封處。秦皇帝碑在焉。碑色黃白。膚理堅瑩。絕非北山中物。或曰石表。或曰神主。或言其下有金書玉簡。當是石

函而世但稱爲秦皇無字碑。顧氏炎武辨以爲漢武立。生乎千載以下。溯乎千載以上。秦歟漢歟。吾又安所得而折衷哉。

晉郭璞山海經注。謂泰山從下至頂。四十八里三百步。唐徐堅初學記。引漢官儀及泰山記。謂自下至古封禪處。凡四十里。明張五典以竿測之。謂由山下至絕頂。實一十四里。零八十餘步。然峻極之勢。崇崇隆隆。其象尊。其體大也。時天宇澄霽。游氣高褰。陽端陰倪。開豁呈露。萬里之碧。滄海匪遙。九點之青。齊州亦小。雲樹莫辨。虛含景光。煙火所生。微見聚落。而汶洸諸水。蚓曲蛇蟠。繚繞乎川原。映帶乎岡阜。四圍巖岫。若高里社首。龜蒙鳧繹之屬。蜿蜒蒲伏。如撮米。如覆盂。環拱夫七十二峰。不敢掉臂。視所來徑。梯級莫尋。僅餘斜白一絲。冥挂巖際。不測之險。俯之慄人。

頂之西有望吳峰。俗呼孔子巖。韓詩外傳。謂顏子從孔子上泰山。孔子望吳閭門外繫白馬。引顏淵視之。顏淵曰。有如繫練之狀。孔子引其目而正之。謝莊舞馬賦。狀吳門之曳練。庾信哀江南賦。白馬如練。皆用此也。上爲過化亭遺址。下有孔子廟。其前有坊。吳門勝蹟。櫛味寡見。炯察有遺言。企宮牆式儀氣象。聊述鑄顏之訓。用證演孔之圖。固知

岱之高猶聖之高。岱之大猶聖之大。仰山爲則。欲從末由已。

自望吳峰而東。爲東嶽廟。從征記所謂上廟在山頂。卽封禪處也。香火之奉。遜於元君。道人病鶴雛雛。布袍不整。見人惟解作諾而已。其北削壁森立。爲大觀峰。一曰彌高巖。有唐玄宗紀泰山銘。世謂之摩崖碑。御製八分書。并題額字。朱氏彝尊云。碑銘典雅。或是燕許手筆。而御書遒健。若怒猊渴驥。羈束安閒。不比孝經之多肉少骨。若唐隸盡如此。何慚漢碑碣乎。今碑下截。凡剝落一百八字。葉彬補書。後列從臣名。惟開國公臣李世德。上柱國臣李元鍔。臣尉大雅。臣王敬之等字僅存。此外石刻。若梁昇卿書東封頌。損於林煒之字。顏魯公題名。損於方元煥之詩。庸妄人之不自量如此。是可憾也。東爲宋摩崖碑。眞宗述功德銘。摩勒於上。御製正書並篆額。亦多爲後人題名鑱損。今僅存二百餘字。按是碑有二。一勒山上。一勒山下城南。其勒山下者。所謂陰字碑也。

午復飯於碧霞宮。飯畢下山。出南天門。降十八盤。昇夫乘勢直趨。簸影空中。如飄落葉。路愈陡。行愈疾。目不敢下注。左右視兩崖間。樹馳若雲。巖驟如電。但聞蓬蓬勃勃。天風送人。轉瞬間已至御障坪矣。松翠所染。衣裳亦香。泉流自聲。琴筑合奏。其盪心也足駭。