

古今遊記叢鈔

卷之二十七 湖南省

湖南雜記

一 唐元 結

右溪記

道州城西百餘步。有小溪南流。數十步合營溪水。抵兩岸。悉皆怪石。欹嵌盤屈。不可名狀。清流觸石。洄懸激注。休木異竹。垂陰相蔭。此溪若在山野。則宜逸民退士之所遊處。在人間。可爲都邑之勝境。靜者之林亭。而置州已來。無人賞愛。徘徊溪上。爲之悵然。乃疏鑿蕪穢。俾爲亭宇。植松與桂。兼之香草。以裨形勝焉。溪在州右。遂命之曰右溪。刻銘石上。彰示來者。

寒亭記

永泰丙午中。巡屬縣至江華。縣大夫瞿令問咨曰。縣南水石相映。望之可愛。相傳不可登臨。俾求之。得洞穴而入。棧險以通之。始得構茅亭於石上。及亭成也。所以階檻憑空。

下臨長江。軒楹雲端。上齊絕巔。若日暮景氣。煙靄異色。蒼蒼石壩。含映水木。欲名斯亭。狀類不得。敢請名之。表示來世。於是於亭上爲商之曰。今大暑登之。疑天時將寒。炎烝之地而清涼可安。不合命之曰寒亭歟。乃爲寒亭作記。刻之亭背。

茅閣記

乙巳平昌孟公鎮湖南。將二歲矣。以威惠理戎旅。以簡易肅州縣。刑政之下。則無撓人。故居方多閑。時與賓客。嘗欲因亭引望。以紓遠懷。偶愛古木數株。重覆城上。遂作茅閣。蔭其清陰。長風寥寥。入我軒檻。扇和爽氣。滿於閣中。世傳衡陽暑濕鬱烝。休息於此。何爲不然。今天下之人。正若大熱。誰似茅閣蔭而床之。於戲。賢人君子。爲蒼生之床蔭。不。如是耶。諸公歌詠以長之。俾茅閣之什。得系嗣於風雅者矣。

九疑圖記

九疑山方二千餘里。四州各近一隅。世稱九峯相似。望而疑之。謂之九疑。亦云。舜登九峯。疑禹而悲。從臣有作九悲之歌。因謂之九疑。九峯殊極高大。遠望皆可見也。彼如嵩華之峻崎。衡岱之方廣。在九峯之下。磊磊然如布碁石者。可以百數。中峯之下。水無魚。

鼈林無鳥獸。如蟬蠅之類。聽之亦無。往往見大谷長川。平田深淵。杉松百圍。榕栝並之。青莎白沙。洞穴丹崖。寒泉飛流。異竹雜華。回映之處。似藏人家。實有九水出於中山。四水流灌於南海。五水北注。合爲洞庭。若度其高卑。比洞庭南海之岸。直上可二三百里。不知海內之山。如九疑者幾焉。或曰。若然者。茲山何不列於五嶽。對曰。五帝之前。封疆尙隘。衡山作嶽。已出荒服。今九疑之南。萬里臣妾。國門東望。不見涯際。西行幾里。未盡邊陲。當合以九疑爲南嶽。以崑崙爲西嶽。衡陽之輩。聽逸者占爲山。封君表作園囿耳。但苦當世議者。拘限常情。牽引古制。不能有所改創也。如何。故圖九峯。畧載山谷。傳於好事以旌異之。如山中之往跡。峯洞之名稱。爲人所傳說者。並隨方題記。庶幾觀者易之。時永泰丙午中也。

廣宴亭記

樊水東盡。其南乃樊山。北鮮津吏欲於鮮上而爲候舍。漫叟家於樊上。不醉則閑。乃相其地形。驗之圖記。故實爲宴遊之處。縣大夫馬公登之。歎曰。謝公贈伏武昌詩云。樊山開廣宴。非此地耶。吾欲因而修之。命曰廣宴亭。何如。漫叟頷之曰。古人將修廢遺。尤異

之事。爲君子之道。於戲。天下有廢遺尤異之事。如此亭者。誰能脩而旌之。天將厭悔往乎。使公方壯而有是心也。當裁畜簡札。待爲之頌。故作此廣宴記。

殊亭記

癸卯中。扶風馬向兼理武昌。以明信嚴斷惠正爲理。故政不待時而成。於戲。若明而不信。嚴而不斷。惠而不正。難欲理身。終不自理。況於人哉。公能令人理。使身多暇。招我畏暑。且爲涼亭。亭臨大江。復出上山。佳木相蔭。常多清風。巡回極望。目不厭遠。吾見公才殊政殊跡殊。爲此亭又殊。因命之曰殊亭。斲石刻記。立於亭側。庶幾來者無所惑焉。

春陵菊圃記

春陵俗不種菊。前時自遠致之。植於前庭墻下。及再來也。菊已無矣。徘徊舊圃。嗟歎久之。誰不知菊也。方華可賞。在藥品是良藥。爲蔬菜是佳蔬。縱須地趁走。猶宜徒植修養。而悉蹂踐至盡。不愛惜乎。於戲。賢士君子。自植其身。不可不慎擇所處。一旦遭人不愛重。如此菊也。悲傷奈何。於是更爲之圃。重畦植之。其地近讌息之堂。吏人不此奔走。近登望之亭。旌麾不此行列。縱參歌妓。菊非可惡之草。使有酒徒。菊爲助興之物。爲之作

記以託後人并錄藥經列於記後。

永州遊記

唐柳宗元

游黃溪記

北之晉。西適邇。東極吳。南至楚越之交。其間名山水而州者以百數。永最善。環永之治百里。北至於浯溪。西至於湘之源。南至於瀧泉。東至於黃溪。東屯。其間名山水而村者以百數。黃溪最善。黃溪距州治七十里。由東屯南行六百步至黃神祠。祠之上兩山墻立如丹碧之華葉。駢植與山升降。其缺者爲崖峭巖窟。水之中皆小石平布。黃神之上揭水八十步至初潭。最奇麗。殆不可狀。其略若剖大瓮。側立千尺。溪水卽焉。黛蓄膏渟。來若白虹。沉沉無聲。有魚數百尾。方來會石下。南去又行百步至第二潭。石皆巍然。臨峻流。若頰頰斷頸。其下大石離列。可坐飲食。有鳥赤首烏翼。大如鵠。方東嚮立。自是又南數里。地皆一狀。樹益壯。石益瘦。水鳴皆鏘然。又南一里至大冥之川。山舒水緩。有土田。始黃神爲人時居其地。傳者曰黃神王姓。莽之世也。莽既死。神更號黃氏。逃來擇其深峭者潛焉。始莽嘗曰余黃虞之後也。故號其女曰黃皇室主。黃與王聲相邇。而又有

本。其所以傳言者益驗。神既居是。民咸安焉。以爲有道。死乃俎豆之爲立祠。後稍徙近乎民。今祠在山陰溪水上。元和八年五月十六日。既歸爲記。以啟後之好游者。

始得西山宴遊記

自予爲僇。人居是州。恒惴惴。其隙也。則施施而行。漫漫而游。日與其徒上高山。入深林。窮迴溪。幽泉怪石。無遠不到。到則披草而坐。傾壺而醉。醉則更相枕以臥。意有所極。夢亦同趣。覺而起。起而歸。以爲凡是州之山有異態者。皆我有也。而未始知西山之怪特。今年九月二十八日。因坐法華西亭。望西山。始指異之。遂命僕過湘江。緣染溪。斫榛莽。焚茅茷。窮山之高而止。攀援而登。箕踞而遨。則凡數州之土壤。皆在衽席之下。其高下之勢。岈然洼然。若垤若穴。尺寸千里。攢蹙累積。莫得遁隱。縈青繚白。外與天際。四望如一。然後知是山之特出。不與培塿爲類。悠悠乎與灝氣俱。而莫得其涯。洋洋乎與造物者遊。而不知其所窮。引觴滿酌。頽然就醉。不知日之入。蒼然暮色。自遠而至。至無所見而猶不欲歸。心凝形釋。與萬化冥合。然後知吾嚮之未始游。游於是乎始。故爲之文以志。是歲元和四年也。

鈞鐻潭記

鈞鐻潭在西山西。其始蓋冉水自南奔注。抵山石屈折東流。其顛委勢峻。盪擊益暴鬪。其涯故旁廣而中深。畢至石乃止。流沫成輪。然後徐行。其清而平者且十畝。有樹環焉。有泉懸焉。其上有居者。以予之亟游也。一旦款門來告曰。不勝官租私券之委積。既芟山而更居。願以潭上田質財以緩禍。予樂而如其言。則崇其臺。延其檻。行其泉於高者。墜之潭。有聲淅然。尤與中秋觀月爲宜。於以見天之高。氣之迥。孰使予樂居夷而忘故土者。非茲潭也歟。

鈞鐻潭西小丘記

得西山後八日。尋山口西北道二百步。又得鈞鐻潭西二十五步。當湍而浚者爲魚梁。梁上之有丘焉。生竹樹。其石之突怒偃蹇。負土而出。爭爲奇壯者。殆不可數。其嶽然相累而下者。若牛馬之飲於溪。其衝然角列而上者。若熊羆之登於山。丘之小不能一畝。可以籠而有之。間其主曰。唐氏之棄地。貨而不售。問其價。曰止四百。予憐而售之。李深源元克己時同遊。皆大喜。出自意外。卽更取器用。剗刈穢草。伐去惡木。烈火而焚之。嘉

木立。美竹露。奇石顯。由其中以望。則山之高。雲之浮。溪之流。鳥獸魚之遨遊。舉熙熙然。逞巧獻技。以効茲丘之下。枕席而臥。則清冷之狀與目謀。潛潛之聲與耳謀。悠然而虛者。與神謀。淵然而靜者。與心謀。不旬旬而得異地者。二。雖古好事之士。或未能至焉。噫。以茲丘之勝。致之豐鎬鄠杜。則貴游之士。爭買者日增千金而愈不可得。今棄是州也。農夫漁父過而陋之。價四百。連歲不得售。而我與深源克己獨喜得之。是其果有遭也。書於石。所以賀茲丘之遭也。

至小丘西小石潭記

從小丘西行百二十步。隔篁竹。聞水聲如鳴珮環。心樂之。伐竹取道。下見小潭。水尤清冽。泉石以爲底。近岸卷石底以出。爲坻爲嶼。爲嵯爲巖。青樹翠蔓。蒙絡搖綴。參差披拂。潭中魚可百許頭。皆若空游無所依。日光下澈。影布石上。怡然不動。俶爾遠逝。往來翕忽。似與游者相樂。潭西南而望。斗折蛇行。明滅可見。其岸勢犬牙差互。不可知其源。坐潭上。四面竹樹環合。寥寂無人。淒神寒骨。悄愴幽邃。以其境過清。不可久居。乃記之而去。

袁家渴記

由冉溪西南水行十里。山水之可取者五。莫若鉅澗。由溪口而西。陸行可取者八九。莫若西山。由朝陽巖東南。水行至蕪江。可取者三。莫若袁家渴。皆永中幽麗其處也。楚越之間。方言謂水之反流者爲渴。音若衣褐之褐。渴上與南館高嶂合。下與百家瀨合。其中重洲小溪。澄潭淺渚。間廁曲折。平者深黑。浚者沸白。舟行若窮。忽又無際。有小山出水中。山皆美石。上生青叢。冬夏常蔚然。其旁多巖洞。其下多白礫。其樹多楓栲石楠。檳榔樟柚。草則蘭芷。又有異卉。類合歡而蔓生。輻輳水石。每風自四山而下。振動大木。掩冉衆草。紛紅駭綠。翳勃香氣。衝濤旋瀨。退貯溪谷。搖颺葳蕤。與時推移。其大都如此。予無以窮其狀。永之人未嘗游焉。予得之不敢專也。出而傳於世。其地世主袁氏。故以名焉。

石渠記

自渴西南行。不能百步。得石渠。民橋其上。有泉幽然。其鳴乍大乍細。渠之廣或咫尺。或倍尺。其長可十許步。其流抵大石。伏出其下。踰石而往。有石泓。菖蒲被之。青鮮環周。又

折西行。旁陷巖石下。北墜小潭。潭幅員闊百尺。清深多鯈魚。又北曲行紆餘。睨若無窮。然卒入于渴。其側皆詭石怪木。奇卉美箭。可列坐而休焉。風搖其顛。韻動崖谷。視之既靜。其聽始遠。予從州牧得之。攬去翳朽。決疏土石。既崇而焚。既醺而盈。惜其未始有傳焉者。故累記其所屬遺之其人。書之其陽。俾後好事者求之得以易。元和七年正月八日。蠲渠至大石。十月十九日。踰石得石泓小潭。渠之美於是始窮也。

石澗記

石渠之事既窮。上由橋西北下土山之陰。民又橋焉。其水之大。倍石渠三之一。巨石爲底。達于兩涯。若床若堂。若陳筵席。若限閭闔。水平布其上。流若織文。響若操琴。揭跳而往。折竹掃陳葉。排腐木。可羅胡床十八九。居之。交絡之流。觸激之音。皆在床下。翠羽之木。龍鱗之石。均蔭其上。古之人其有樂乎此耶。後之來者。有能追予之踐履耶。得意之日。與石渠同。由渴而來者。先石渠。後石澗。由百家瀨上而來者。先石澗。後石渠。澗之可窮者。皆出石城村東南。其間可樂者數焉。其上深山幽林逾峭險。道狹不可窮也。

小石城山記

自西山道口徑北。踰黃茅嶺而下。有二道。其一西出。尋之無所得。其一少北而東。不過四十丈。土斷而川分。有積石橫當其垠。其上爲睥睨梁櫺之形。其旁出堡塢。有若門焉。窺之正黑。投以小石。洞然有水聲。其遠之激越。良久乃已。環之可上。望甚遠。無土壤而生嘉樹美箭。益奇而堅。其疏數偃仰。類智者所施設也。噫。吾疑造物者之有無久矣。及是。愈以爲誠有。又怪其不爲之於中州。而列是夷狄。更千百年不得一售其技。是固勞而無用。神者儻不宜如是。則其果無乎。或曰。以慰夫賢而辱于此者。或曰。其氣之靈。不爲偉人。而獨爲是物。故楚之南少人而多石。是二者。予未信之。

游兜率巖記

宋謝巖

曹成旣陷安仁。郴桂雲擾。予從嚴君命。徙家于資興。暇日接土人黃世工。始知寓舍不遠。有兜率巖者。神工鬼迹。莫之與並。乃拉三弟爲世外遊。但江天久陰。阻於寒冽。日望霽雲。以定行李。信宿間。欵延慶寺。因割松膏數百。燭爲炬火用。蓋聞巖中晝晦故也。是晚重霄開爽。氣候可人。遂戒僕史。暨鷄聲欲窮。林色將瑩。各携九節。啜粥而行。自市尾呼小舟。絕漾輕波。已達平地。凡十五里。至鐵坑。遙望巖穴。不隔尋丈。由山脚百步。抵僧

德明所居庵舍雖小。具舍法界。背疊林莽。面列溪澗。幽禽巧囀。人聲夔絕。迤邐登山。磴道盤折。雲根鳥徑。陟降之間。勢若霄壤。初得一洞。容數十人。而竅穴甚細。過是幾半里。巖扁恍然。天降地湧。驚異滋至。挺身入巖。已覺溫鬱。衆議褫去層繇。衣袂然炬以進。地勢漸下。西行一食頃。回視金剛力士形。若雕刻。夾路祥雲作陣。不容履舄。薄而視之。咸乳石也。又西得老君像一軀。巖東層累之上。有罕堵坡直透巖頂。望不可極。西邁覲帳幄。高百丈。如猛風所吹。聚皺成疊。其中一疊。叩之清越。非鼓可比。傍則玉池瑩徹。甘冷倍常。路盡始出。問道尋之。數桂矗立。端正可愛。地廣石平。過於甃砌。云法筵四開。無有徧隘。回而北趨。磷岫細碎。若荔枝者。若楊梅者。若菌蕈者。若餅餌者。若搭架衣服者。若飛簷冰雪者。凡此類物象千品。心目俱疑。自北而東。樓臺參錯。人鬼髣髴。帷中之菩薩雲際之如來。金壁爛熳。龍蛇蜿蜒。纓絡盆盂。百千萬億。奇花異木。所在森然。凡五易其處。從東際復欲東游。同游告以峭險。須露頂裸袒。乃可深入。時筋力已乏。乃益明燭幽之具。匍匐偃僂。至於扶攜。出候日晷。已轉午矣。大抵自巖口以至深邃。羣石縱橫曲折。四維上下。皆鍾乳滴瀝。凝結而成。不留纖隙。玲瓏穿虛。左右逢源。洞口輝映。入之迷人。

或乘空下垂。或從地突起。飛走生植。屋宇雲霧器皿。世之所有。無一闕者。色多黃白。罕有青碧。比倣人工。加以奇麗。乳新體潤。則畫臺堆蠟。含光散射。則火出微鑽。珠幡舍利。種種莊嚴。與觀兜率綿界等。無有一異。覽夫載籍。石之特出者。古今記錄。往往過實。已見者竭於咨嗟。未見者發於夢想。彼一端之善尙爾。是巖兼善而有餘。宜如之何。九華爲天地間尤物。豈惟浪得名耶。說者顧未見資興之巖耳。予伯仲歸。索懷袖得小石之佳者。以千百計。置諸衽席。以追配慙石供之萬一云。

遊南嶽記

明 譚元春

丙辰三月。譚子自念其爲楚人。忽與蔡先生言。我且欲之嶽。於是遂之嶽。湖南山水。舟戀其清。次江潭。盟周子以靜遊。周子許焉。譚子曰。善遊嶽者。先望。善望嶽者。逐步所移而望之。雨望於淞口。月望於山門。皆不見。譚子悵然。都市乃得見之。深於雲一紙耳。將抵衡。觸望莊栗空中。欲分天。又望於縣之郊菴。雲頂一二片。綻者的的見縹碧。又望於道中。萬嶺皆可數。然是前山。非郊菴所望縹碧者也。道中多古松。楓色綠。其旁聽觀如意。行三十餘里。入嶽坊。雜木亂植。新葉洗人。步尋集賢院。廕松息竹。一僧瘦淨。良久始

啟扉問周子何來。蓋周子少時讀書院中。扁尙有周楷姓字。是日意有餘。再往水簾洞。越陌踏澗。澗中亂石流影。閑花開放。舉頭見山巖間。忽搖白光者。水簾也。水傾如簾。霜雪同根。下坐冲退石。且臥焉。以仰察其所飛。返於廟。天乃雨。明日又雨。登峯者危之。驅車而上。不雨。及華嚴峯。晴在絡絲潭。及潭。晴在玉板溪。及溪。晴在祝高峯。若與晴逐者。紫雲洞以上。泉氣白噴。絡緯輶輶。潭名不謬。過潭無不泉者。左右交相生。或左右隱。或左右微斷。惟玉板橋左右。會草木陰。其響離橋南折。頻上綠影。小憩半山亭。遊者頗自足。香鑪獅子南臺諸峯。皆莫能自立。鳥莫能自飛。再上可折入鐵佛菴矣。曰。留以快歸路。又上則湘南寺。意不欲往。遂不往。惟一入丹霞寺。棟宇飄搖。若欲及客之身。自此以上。雲霧僦居。冬夏一氣。屋往往莫能自堅。僧莫能自必。譚子每值平臺。頽納晴朗所。曾經危聳。已有岡焉者。有壑焉者矣。廣疇細畎。水微明如江。江水亦莫能自大。出丹霞門外望。又有異同矣。漸仰幽徑。穿草木花竹行。有檉松拙怪可笑。顧周子而笑之。踰北斗嶺。嶺盤爲星。數步一折。足不遑措。頽以此生喘。轉尋飛來船石。衆石支扶一石。翱翔甫定。啣尾臥其上。人從隙中過。見石上樹如藤。皮半存。青青自有葉。望講經臺甚了然。

遂不往取舊路。邊山而下。指隔山上封寺。道有級趾。趾斜垂。蟻影游。人與雲遇於途。雲不畏人。趾窮坦。然得寺。僧火於衲。客依於鱸。是時春夏交候。有蟲無鳥。亭午弄旭。澹若夕照。由寺後上祝融峯頂。新菴舊祠。仙往客來。四顧止有數人。數人止各據一石。晴漾其裏。雲縫其外。上如海。下如天。幻冥一色。心目無主。覺萬丈之下。漠漠送聲。極意形狀之轉。不似。譚子顧周子語。奇光難再得。願堅坐以待其定。周子許焉。久之。雲動。有頃。後雲追前。雲不及。遂失隊。萬雲乘其隙。遶山左飛。飛盡日現。天地定位。下界山爭以青翠供奉四峯。皆莫能自起。遠湖近江。皆作一縷白。譚子持周子手。不能言。右下會仙橋。是青玉壇也。橋垂空。外架空中石。老松矯首。橋下倚試心石。不可以咫。乃復過上封。見岐路幽翠。髣髴若有奇。欲搜之。僧曰。此下觀音巖矣。留爲明日南臺路。宿諸寺。雲有去者。星月皎然。磬聲不壯。晨趨望日臺。艱難出淺霧。于天海之間。稍焉日脫於巒。山雲洗乃搜。所謂幽翠若有奇者。觀音巖也。寺閣光潔。有泉鼎鳴。自幽徑左行。忽得來時路。祝融追隨。下鐵佛菴。乃不見。此皆所謂後山也。菴以下爲兜率菴。下極復上。爲已公巖。稍上卽又平。爲福嚴寺。惟獅子天柱相從最遠。左方溪澗溝塍。時時宕人眼。因思來時路。

南臺左翼所峙者。香鑪獅子赤帝諸峯。所望者特右之溪澗潯。雖南臺火無昔觀。要當補爲歸路也。出南臺。松徑豁整。如前初入衡山道。想其未火時。譚子悵然。已復自解。遊人各自有會。如所憩兜率菴。大竹桐如笋皮半脫。泉喧喧靜其右。僧引入閣上聽泉。晴天雨注。凭軒對天柱峯。峯氣靜好。可直此一來耳。下退道坡。坡盡榛楚荒寂。處有閣。觸目知爲紫虛閣。跡之。道士樵扃戶。攀檐端接魏夫人飛仙石。石盤空外。勢出香林。高松寒覆而溪聲曲細。上合其濤。道士旣不歸。予亦去。與周子訂方廣遊。周子許焉。於是遂以明日往。初行平壤十餘里。溪山效韻。望昨所爲諸峯皆不見。無論祝融陟嶺得疎林。云有須彌寺。意不欲往。遂不往。須彌而上。向背高低不一。沙邊有石。石隙有泉。泉旁有壑。壑下復有奔響。響上有樹。樹間有花草。青紅光。光中又有飛流雜波。流急處有橋。橋上下皆有陰。陰內外有幽鳥啼。水可見則水響。不見水則汨汨草樹響。萬樹茂。一山則山暗。一山或未能叢。則兩山映之使暗。崖石森沈。多如幽齋結構。至於水蒲溪毛。宛其明秀。步步懷新。度三十餘里。聲影光三絕。惟至半道。緩行蔽翳間。左右條葉。隨目俱深。表裏洞密。有心斯肅。譚子視周子良久。卒不能發一言。此山中太陽易夕。壁無返照。

小憩嶺端望之。蓮形若浸。暝投方廣寺。林火鴻濛。泉鳥驚心。僧引至殿旁。折入禪栖廊下。忽度橋。泉聲又自橋出。所宿處聒聒然。與來路莫辨。曉起卽出寺。西由林泉夾道中。過洗衲池。梁惠海尊者洗衲處。一石臥水面。旁豎以大石。亂流湏瀉。聲上林間。石去地數寸耳。不能簾而亦依稀作簾光。稍進爲尊者補衲石。近人因其勢上置臺。題曰嘯。予易以戀響。戀響者。戀洗衲以下水石樾薄之響也。然亦任人各領之。又西高徑天開。可入天台寺。意不欲往。遂不往。惟坐起林邊水邊。自西歷東。低回澄竦而已。如是者三往返。俗人知好。僮僕共清。乃出方廣路。天乃雨。影響無一增減。但初至重徑畧有異同。當此之時。虎留跡。鹿爭途。猿啼一聲卽止。蝶飛無算。似知春盡者。譚子悵然。明日不雨。乃出嶽。善辭嶽者。亦逐步回首而望之。

南嶽記餘四條

予自遊嶽歸。身并于雲。耳屬于泉。目光于林。手緇于碑。足練于坪。鼻慧于空香。而思慮冲于高深。在麓山寄書敬夫先生曰。一下山來。宛若被謫者。此出自懺恍昏默中實歷之語。予問之伯孔亦同。儻嶽反者皆然耶。