

徐霞客遊記大觀

上海掃葉山房發行

徐氏年譜之大概

上海華泰大書局發行

徐霞客遊記大觀卷九

江陰徐宏祖霞客著

子
別姓

寄介立

輯

滇遊日記三

己卯正月初一日。在雞山獅子林。萃野靜室。是蚤天氣澄澈。旭日當前。余平明起。禮佛而飯。乃上隱空蘭宗二靜室。又過野愚靜室。野愚已下。蘭宗處。遂從上徑。平行而西。入念佛堂。是為白雲師禪棲之所。獅林開創首處也。先是有大力師者。苦行清修。與蘭宗先結靜其下。後白雲結此廬。與之同棲。乃獅林最中亦最高處。其地初無泉。以地高不能剗木以引。二師積行通神。忽一日。白雲從龕後龍脊中垂間。剗石得泉。其事甚異。而莫之傳。余入龕。見石脊中峙為崖。崖左有穴一。龕高二尺。深廣亦如之。穴外石倒垂如簷。泉從簷內循簷下注。簷內穴頂中空。而水不從空處溢。簷外崖石峭削。而水不從削處墜。倒注於簷。如貫珠垂玉。穴底滙方池一。旁皆菖蒲茸茸。白雲折梅花浸其間。清泠映人心目。余攀崖得之。以為奇。因詢此龍脊中垂。非比兩腋。何以泉從其隆起處破石而出。白雲言。昔年剗石得之。至今不絕。余益奇之。後遇蘭宗。始徵其詳。乃知天神供養之事。佛無誑語。而昔之所稱卓錫虎跑。於此得其徵矣。龕前編柏為欄。茸翠環遶。若短屏迴合。階前綉墩草。高員如疊。跣趺其上。蒲團錦茵。

皆不如也。龕甚隘。前結松棚。方供佛禮懺。白雲迎余茶點。且指余曰。此西尚有二靜室可娛。乞少延憇。當淪山蔬以待也。余從之。西過竹間。見二僧坐木根曝背。一引余西入一室。其室三楹。乃新闢者。前甃石為臺。勢甚開整。佛龕花供。皆極精嚴。而不見靜主。詢之曰。白雲龕禮懺司鼓者是。余謂此僧甚樸。何以有此。乃從其側又上一龕。額曰標月。而門亦扁。乃返過白雲而飯。始知其西之精廬。即悉檀體極師所結。而司鼓僧乃其守者。飯後。又從念佛堂東上。躡二龕。其一最高。幾及嶺脊。但其後純崖無路。其前則旋崖層疊。路宛轉循之。就崖成臺。倚樹為磴。山光懸遠。真如躡驚嶺而上也。龕前一突石當中。亦環倚為臺。其龕額曰雪屋。為程還筆。號二游。昆明人。有十雲。而門亦扁。

蓋皆白雲禮懺諸靜侶也。又東稍下。再入野愚室。猶未返。因循其東攀東峽。其峽自頂下墜。若與九重崖為分塹者。頂上危巖疊疊。峽東亘巖一支。南向而一。即悉檀寺所倚之支也。其東即九重崖靜室。而隔此峽。障不可見。余昔自一衲軒登頂。從其東攀巖隙直上。惟此未及經行。乃攀險陟之。路漸窮。抵峽中。則東峯石壁峻絕。峽下隕壑崩懸。計其路。尚在其下甚深。乃返從來徑。過簾泉翠壁下。再入蘭宗廬。知蘭宗與野愚俱在元明精舍。往從之。元明者。寂光之裔孫也。其廬新結。與蘭宗靜室。東西相望。在念佛堂之下。萃野山樓之上。余先屢過其旁。翠條晷映。俱不能覺。今從蘭宗之

徒指點得之。則小閣踈櫺。雲明雪朗。致極清雅。閣名雨花。為野愚筆。諸靜侶方坐嘯其中。余至共為清談淪茗。日既昃。野愚輩乃上探白雲。余乃下憩莘野樓。薄暮。蘭宗復來。與談

山中諸蘭若緣起。并古德遺跡。日暮不能竟。

初二日。飯於莘野。即再過蘭宗。欲竟所徵。而蘭宗不在。愛元明雨花閣精潔。再過之。仍淪茗劇談。遂扶筇西一里。過望臺嶺。此嶺在獅林之西。蓋與旃檀嶺為界者。亦自嶺脊南向而下。即大覺寺所倚之岡也。自獅林西。陟其嶺。即可望見絕頂西懸。故以望名。與其西一嶺。又夾壑為塢。諸靜室緣之。層累而下。是為旃檀嶺。先是雞山靜室。祇分三處。中為獅子林。西為羅漢壁。東為九重崖。而是嶺在獅林羅漢壁之間。下近於寂光。故寂光諸齋。又開建諸廬。遂繼三而為四焉。蓋其諸廬在峽間。東為望臺嶺。西為旃檀嶺。此嶺又與羅漢壁為界者。又自嶺脊南向而下。即寂光寺所倚之支也。是為中支。蓋羅漢壁之東。迴崖自嶺脊分隴南下。既結寂光。由其前。又南度東轉。為觀音閣。息陰軒。峙為瀑布東嶺。於是又度脊而南。為牟尼庵。又前突為中嶺。若建標於中。而大士閣倚其端。龍潭瀑布二水口交其下。一山之脈絡。皆以茲為綰轂云。逾望臺嶺西三里。由諸廬上盤壑而西。三里。又盤嶺而南。北轉一里。北崖皆插天盤雲。如列霞綃。而西皆所謂羅漢壁也。東自旃檀嶺。西至仰高亭峽。倒插於眾壑之上。當

其東垂之褶者。幻空師結廬處也。真武閣倚壁足。其下曲徑縱橫。石級層疊。師因分
箒為籬。點石為臺。就閣而憩焉。其下諸徒闢為叢林。今名碧雲者也。余前已訪幻空
返憶閣間有陳郡侯王詩未錄。因再過錄之。師復款談甚久。出果餉之。榻間閣兩旁
俱有靜室。旁通。皆其徒所棲。而無路達西來寺。必仍下碧雲。由山門西盤崖坡。又一
里半。北上半里。抵壁足。則陝西僧明空所結庵也。今名西來寺。北京陝西河南三僧
俱以地名。今京陝之名幾並重。以余品之。明空猶俗僧也。其名之重。以張代巡鳳翽
同鄉。命其住持絕頂迦葉殿。而沐府又以中和山銅殿移而畀之。故聲譽赫然。然在
頂而與河南僧不協。在西來而惟知款接朝山男婦。其識見猶是碧雲諸徒流等。不
可望幻空後塵也。然其寺後倚絕壁。雲幙霞標。屏擁天際。巍峭大觀。此為第一。寺西
有萬佛閣。石壁下有泉一方。嵌崖倚壁。深四五尺。閣如之。潄水中涵。不盈不涸。萬峯
之上。純石之間。滙此一脈。固奇。但不能如白雲龕之有感而出。垂空而下。為神異耳。
觀其水色。不甚澄澈。寺中所殮。俱遙引之西峽之上。固知其益不如白雲也。寺東有
三空靜室。亦倚絕壁。三空與明空俱陝人。為師兄弟。然三空頗超脫有道氣。留余飯
其廬。已下午矣。自西來寺東至此。石壁尤竦峭。寺旁崖遂成洞。其中崆峒。僧悉以遊
騎填駐其中。不可攔入。深為悵恨。又有峽自頂剖窪而下。若雲門劍壁。嵌隙於中。亦

為偉觀。僧取薪於頂。俱自此隙投崖下。留為提徑。不能藉為勝際也。既飯。復自寺西循崖而去。二里。崖盡而為峽。即仰高亭之上也。先是。余由絕頂經此下。遂從大道入迦葉寺。不及從旁岐東趨羅漢壁。然自迦葉寺迴眺崖端。一徑如綫痕。眾竇如雲蓋。心甚異之。故不憚其晚。以補所未竟。然其上崖石雖飛嵌空懸。皆如華首之類。無可深入者。乃返從西來碧雲二寺前。東過旃檀。仍入獅林。至白雲龕下。尋元明精舍。誤入其旁。又得一龕。則翠月師之廬也。悉檀法苑前環疎竹。右結松蓋為亭。亦蕭雅有致。乃少憇之。遂還宿萃野樓。已暮矣。

初三日。晨起飯。荷行李。將下悉檀。蘭宗來邀。欲竟山中未竟之旨。余乃過其廬。為具盒具飧。遍徵中山故迹。既午。有念誠師造其廬。亦欲邀過一飯。蘭宗乃輟所炊。同余過念誠。路經珠簾翠壁下。復徙倚久之。蓋蘭宗所結廬之東。有石崖傍峽而起。高數十丈。其下嵌壁而入。水自崖外飛懸。垂空灑壁。歷亂縱橫。皆如明珠貫索。余因排簾入嵌壁中。外望蘭宗諸人。如隔霧牽綃。其前樹影花枝。俱飛魂濯魄。極晷映之妙。崖之西畔。有綠苔上翳。若絢綵鋪絨。翠色欲滴。此又化工之點染。非石非嵐。另成幻相者也。崖旁山木合沓。瓊枝瑤榦。連幄成陰。襍花成綵。蘭宗指一木曰。此扁樹。曾他見乎。蓋古木一株。自根橫卧丈餘。始直聳而起。橫卧處不圓而扁。若側石偃路旁。高三

尺而厚不及尺。余初疑以為石也。至是循視其端。乃信以為樹。蓋石借草為色。木借石為形。皆非故質矣。東半里。飯於念誠廬。別蘭宗。南向。下之字曲半里。又入義軒廬。義軒。大覺之派。新構靜室於此。乃獅林之東南極處也。其上為念誠廬。最上為大靜室。即野愚所棲。是為東支。革野樓為西南極處。其上為元明精舍。最上為體極所構。新廬。是為西支。而珠簾之崖。當峽之中。傍峽者為蘭宗廬。其上為隱空廬。最上為念佛堂。即白雲師之廬也。是為中支。其間徑轉崖分。綴一室。即有一室之妙。其盤旋迴結。各各成境。正如巨蓮一朵。瓣分千片。而片片自成一界。各無欠缺也。從義軒廬。又南向之字下。一里餘。過天香靜室。天香。幻住庵僧也。其年九十。余初上覓革野廬。首過此問道者。又南一里。過幻住庵。其西即蘭陀寺也。分隴對衡。獅林之水界於左右。而合於其下焉。又南下一里餘。二水始合。渡之。即為大乘庵。由澗南東向。循之半里。水折而南。復逾澗。東南下一里。過無我無息二庵。其下即為小龍潭五花庵。已在悉壇寺右廓之外。而岡隴間隔。復逾澗。南過迎祥寺。乃東向。隨澗行。一里。抵寺西虎砂。即前暗中摸索處也。其支自蘭陀東來。至迎祥轉而東。橫亘於悉壇寺之前。東接內突龍砂。兜黑龍潭於內。為悉壇第一重案。其內則障獅林之水。東向龍潭。其外則界旃檀之水。合於龍潭下流。而脈遂止於此焉。於是又北逾澗半里。入悉壇寺。與宏辨

諸上人相見。若并州故鄉焉。前同莘野乃翁。由寺入獅林時。寺前杏花初放。各折一枝攜之上。既下。則寺前桃亦繽紛。前之杏色愈淺而繁。後之桃靨更新而艷。五日之間。芳菲乃爾。睹春色之來天地。益感浮雲之變古今也。

初四日。飯於悉檀。即攜杖西過迎祥石鐘二寺。共二里。於石鐘西竺之前。逾澗而南。即前山所來大道也。余前自報恩寺後渡溪分道。誤循龍潭溪而上。不及過大士閣。出此而行。李從此來。顧僕言大士閣後有瀑甚奇。從此下不遠。從之。即逾脊。脊甚狹而平。脊南即瀑布所下之峽。脊北即石橋所下之澗。脊西自息陰軒來。過此南突而為牟尼庵。盡於大士閣者也。脊南大路。從東南循嶺。觀瀑亭倚之。瀑布從西南透峽。玉龍閣跨之。由觀瀑亭對崖瞰瀑布。從玉龍閣下墮。墜崖懸練。深百餘丈。直注峽底。峽逼箐深。俯視不能及其麓。然踞亭俯仰。絕頂浮巖中。懸九天。絕崖墮雪。下散九地。兼之霽色澄映。花光浮動。覺此身非復人間。天台石梁。庶幾又向曇花亭上來也。時余神飛玉龍閣。遂不及南下。問大士閣之勝。於是仍返脊南循峽端。共一里。陟瀑布之上。登玉龍。其閣跨瀑布上流。當雨山峽口。乃西支與中支二大距湊拍處。水自羅漢華嚴來。至此墮空下搗。此一閣。正如石梁之橫翠。鵲橋之飛空。惜無居人。但覺杳然。有花落水流之想。閣為楊冷然師孔所題。與觀瀑亭俱為蔣賓川爾第所建。有一碑。

卧樓板。偃蹇而錄之。遂沿中支一里。西上息陰軒。從其左北逾澗。又北半里。入大覺寺。叩遍周老師。師為無心法嗣。今年屆七十。蓋德兩高。為山中之耆宿。余前與之期。以新旦往祝。而獅林遲下。又空手而前。殊覺快快。師留餐於東軒。軒中水。由亭沼中射空而上。沼不大。中置一石盆。盆中植一錫管。水自管倒騰空中。其高將三丈。玉痕一縷。自上下噴。隨風飛灑。散作空花。前觀之甚奇。即疑雖管植沼中。必與沼水無涉。况既能倒射三丈。何以不出三丈外。此必別有一水。其高與此竝。彼之下從此墜。故此上從此止。其伏機當在沼底。非沼之所能為也。至此問之果軒。左有崖高三丈餘。水從崖墜。以錫管承之。承處高三丈。故倒射而出。亦如之。管從地中伏行數十丈。始向沼心豎起。其管氣一絲不旁洩。故激發如此耳。雁岩小龍湫下。昔有雙劍泉。其高上射。而水不湧起。是洩氣之驗也。余昔候黃石齋於林陵。見洪武門一肆盆中。亦有水。上射。中有一圓物如丸。跳伏其上。其高止三尺。以物色黃。君急不及細勘。當亦此類也。既飯。錄碑於西軒。軒中山茶盛開。余前已見之。至是折一枝。別遍周。西半里。過一橋。又北上坡一里。入寂光寺。寺住持先從遍周東軒同餐。至此未返。余錄碑未竟。暝色將合。攜紙已罄。乃返悉檀。又從大覺東一探龍華西竺二寺。日暮不能詳也。初五日。暫憩悉檀寺。華野乃翁沈君。具柬邀余同悉檀諸禪侶。以初六日供齋獅林。是日遂不及出。

初六日。悉檀四長老飯後。約赴沈君齋。沈君亦以獻歲週花甲。余乃錄除夕下榻四詩為祝。仍五里至天香廬側。又躡峻二里。而登莘野樓。則白雲翠月。元明諸靜侶。皆在進餐後。遂同四長老遍探林中諸靜室。宛轉翠微間。天氣清媚。茶花鮮嬌。雲關翠隙。無所不到。先過隱空。為留盒茗。過蘭宗野愚。俱下山。過元明。啜茗傳松實。過白雲。啜茗傳茶實。茶食大如芡實。中有肉白如棒。分兩片而長。入口有一陣涼味甚異。即吾地之茗實。而此獨可食。聞感通寺者最佳。不易得也。聞有油者辣口。過體極靜廬。預備茶盒以待。下午。仍飯於莘野樓。四長老強余騎。從西垂下二里。過蘭陀寺西。從其前東轉。乃由幻住前下坡。四里歸悉檀。

初七日。晨起。大覺遍周令其徒折柬來招。余將赴之。適良一蘭宗至。又有本寺復吾師自摩尼寺至。復吾。鶴慶人。以庠士為本。無高徒。今主摩尼。間歸本刹。乃四長老之兄行也。有子現在鶴庠。野愚師又至。遂共齋。

本刹下午。野愚蘭宗由塔盤往大士閣。余赴大覺之招。小食後。腹果甚。遂乘間往寂光錄前所未竟碑。仍飯於大覺。而還悉檀宿。

初八日。飯後。四長老候往本無塔院。蓋先期以是日祭掃也。余從之。由寺左龍潭東下。一里。又過一東腋水南行。半里。則龍砂內支。自東而西突。與中支大士閣之峯。夾持於悉檀之前。其勢甚緊。悉檀左右前後諸水。俱由此出。路由嶺岫南度。余同宏辨莘野。特西探其嶺。隔峽西眺。中支南突。至此而盡。大士閣倚其下。乃天然鎖鑰。為悉

檀而設者也。仍還由大路循東嶺而南半里。為靜聞瘞骨處。乃登拜之。又南一里。則龍砂外支。又自東嶺分突而西。與西支傳衣之峯對。亦夾持於悉檀之前。其勢甚雄。大士閣東龍潭諸水。閣西瀑布諸水。悉由此而出。此嶺為一山之龍砂。而在悉檀為尤近。即雞足前三距中之東南支也。其脈自絕頂東亘。屏立空中。為羅漢壁獅子林點頭峯九重崖後脊。中支由羅漢壁下墜而止於大士閣。東支由九重崖東南環為此嶺。若臂之內抱。先分一層為內砂。與中支大士閣對。又紆此層為外砂。與西支傳衣後峯對。其勢自東而西突。其度脊少岫如馬鞍。故昔以馬鞍嶺名之。余初入雞山抵大覺。四顧山勢重重迴合。叢林淨室。處處中懸。無不恰稱。獨此處欠一塔。為山中缺陷。及至悉檀。遙顧此峯尤奇。以為焉得阿育王大顯神通於八萬四千中。分一靈光於此。既晤宏辨。問仙陀何在。曰在塔盤。問塔盤何在。則正指此山也。時尚未豎塔心。不能遙矚。自後則瞻顧如對也。人謂雞山前伸三距。惟西支長而中東二支俱短。非也。中支不短。不能獨懸於中。今外支環拱。西支固長。然其勢較低。蓋虎砂正欲其低也。若東支之所謂短者。自其環抱下墜處言之。則短。自其橫脊後擁處言之。則甚長而崇。非西支之可並也。蓋西支繚繞而卑。虎砂也。而即以為前案。東支天橋而尊。龍砂也。而兼以為後屏。皆天造地設自然之奇。擬議所不及者也。塔盤當峯頭。在馬鞍

中坳之西。有大路在馬鞍之間。則東南下雞坪關者。有岐路在馬鞍之東。則東北向本無塔院者。時塔盤工作百餘人。而峯頭無水。其東峯有水甚高。以中坳不能西達。乃豎木柱數排於坳中。架橋其上以接之。柱高四丈餘。剝木為溝。橫接松杪。昔聞霄漢鵲橋以渡水也。今反為水渡。抑更奇矣。大覺則抑之地中以倒射。此則浮之空中使交通。皆所謂顛倒造化也。由坳東向循峯。則雞山大脊之南盡處也。其前復開大洋。分支環抱。又成一向。可謂靈山面奇矣。共二里。登謁本無塔。塔甚偉。三塔竝峙。中奉本公舍利。左右則諸弟子晉同二塔也。左為塔院。有亭有廡而無守者。可憇可棲。諸靜侶及三番僧。皆助祭。余則享餽焉。時同祭者。四長老外。則白雲復吾沈公及莘野諸後裔俱集。若蘭宗良一。則本公雁行。故不至云。祭後。仙院純白。又攜祭品。往祭馬鞍嶺北三塔。遂及靜聞。下午。還過塔盤叩仙陀。謝其祭靜聞也。

初九日。晨飡後。余即攜杖西行。三里過息陰軒。軒在中支之脊。大覺寺之前案也。為本無師靜攝處。額為僉憲馮元成。時所書。第竹軒亦曰息陰。以本無從第竹披剝也。其前三岐。從左渡澗。趨大覺寂光。從右渡澗。趨傳衣下接待。從後直上。則分渡右澗。或由慧林而上聖峯。或陟西支而抵華嚴焉。余乃先半里從右渡。轉而東上南嶺。半里盤其東崖之上。即瀑布之西峯也。於是循之南行。東瞻中支之大士閣在其下。東支之塔盤嶺對其

上平行三里。乃東轉隨坡下。一里則傳衣寺東向倚山之半。其北先有止止庵。嘿庵

真語所建。傳衣大機禪師之友也。又南為淨雲徹空真炳所建。又南有彌陀圓通八

角三庵。皆連附於傳衣寺者。而八角之名最著。以昔有八角亭。今改剏矣。八角開剏

於嘉靖間。為吉空上人所建。其南即為傳衣寺。寺基開爽。規模宏拓。前有大坊。題曰

竹林清隱。乃直指毛堪

蘇州毛具茨也。

所命。頗不稱。上又一直指大標所題古松詩。止署曰

白岳。古松當坊前。本大三圍。乃龍鱗。非五鬣也。山間巨松皆五鬣。聳幹參天。而老龍

鱗頗無大者。遂以糾拏見奇。幹丈五以上。輒四面橫枝而出。枝大侔於幹。其端又倒

垂斜攬。尾大不掉。幹幾分裂。今築臺擁幹。高六七尺。又植木支其橫枝。僅免於裂。亦

幸矣。由梯登臺。四面橫枝倒懸於外。或自中躍起。或自巔垂颺。其紛糾翔舞之態。不

一而足。與天台翥鳳。其一類耶。坊聯曰。花為傳心開錦繡。松知護法作虬龍。為王元

翰聚洲筆。門聯曰。峯影遙看雲蓋結。松濤靜聽海潮生。為羅汝芳近溪筆。差可人意。

然。羅聯濤潮二字連用。不免疊牀之病。何不以聲字易濤字乎。寺昔為圓信庵。嘉靖

間。李中谿元陽為大機禪師宏創成寺。其徒印光孫法界戒律一如大機。萬曆辛丑

元日燬於火。法界復鼎建之。視昔有加。先是余過止止庵。一病僧留飯。坐久之。見其

方浙來。乃去。飯於淨雲僧覺心處。遂入參寺中。入其西藏經閣。閣前山茶樹小而花

方浙來。乃去。飯於淨雲僧覺心處。遂入參寺中。入其西藏經閣。閣前山茶樹小而花

甚盛。為折兩枝而出。乃東北下峽中。一里有垣圍一區。濬山為池。畜金魚於中。結茅龕於上者。亦傳衣之喬僧也。雲影山光。以一泓印之。不覺潭影空心。又東北下半里。抵峽底。則瀑布之下流也。去瀑布已一曲。昔從瀑上瞰。不見其底。今從峽底涉。亦不見其瀑。峽西有草廬菜畦。則猶傳衣之蔬圃也。峽中水至是如引絲。反不如懸瀑之勢巨矣。渡澗。乃東上坡。一里而至大道。則大士閣之側也。閣倚中支南突之半。其前有坊有樓。歷級甚峻。後為閣。飛甍疊棟。上供大士。左右各有樓。其製亦敞。乃萬歷丙午直指沈公所建。選老僧拙愚者居之。命曰三摩寺。余錄碑閣下。忽一僧慙慙歎曲。問之。乃拙公之徒。虛宇也。虛宇又為蘭宗之派。今拙公沒。虛宇當事。昨野愚蘭宗宿此。想先道余。故虛宇一見惓惓。且留宿。余以日暮。碑長。許之。令顧僕返。悉檀。余下榻於西樓之奧室。

初十日。晨起盥櫛。而顧僕至。言宏辨師遣僧往麗江。已行。蓋為余前茅者。余乃候飯。即從寺右大道北上。二里。陟中支之脊。有庵踞其上。曰牟尼庵。其前松影桃花。恍有異致。庵後即觀瀑亭。迴瞰瀑布。真有觀不足之意。仍溯中支二里。過息陰軒。從其後。真西一里。又南下渡澗西行。已在大覺寺蔬圃之南矣。蓋大覺蔬圃。當中支之後。中支至是。自北轉東。其西有二流交會。即瀑布之上流也。一自羅漢壁東南下。一自華

嚴東北流。二水之交。中夾一支。其上為慧林庵。乃西南支東出之旁派。聖峯白雲寺所倚者也。華嚴之路。又從圓東渡其下流。乃從澗南湖之西上。一里半。漸逾支脊。其南復有一澗。與西支東走之脊隔。又從其澗北溯之西上。一里餘。見脊上有塚三四。後有軒樓遺構。與塚俱頽。此脊乃西支餘派。直送而出。無有環護。宜其然也。由塚西復下峽。其峽復有二。在南者。自西支法照寺南發源。東下經華嚴寺北。至此而與北澗合。在北者。自西支法照寺北發源。東下經毘盧寺北。至此而與南澗合。二水之交。中夾一支。為華嚴寺北向之案。亦西南支東出之旁派。毘盧祝國二寺所倚者也。涉北澗。有二岐。隨澗西行者。為祝國毘盧道。由支端登脊而上。溯南澗之北西行者。為華嚴道。余乃登脊。瞰南澗行。一里有亭橋橫跨澗上。乃華嚴藉為下流之鑰也。度橋始為西南本支。又西半里而得華嚴寺。寺當西南支之脊。東北向九層崖而峙。地迥向異。又山中一勝也。蓋雞山中東二支及絕頂諸刹。皆東南二向。曾無北拱者。惟此寺迴首返照。北大山諸林刹。歷歷倒湧。亦覺改觀。規模亦整。與傳衣伯仲。嘉靖間。南都古德月堂開建。其徒月輪以講演名。萬歷初。聖母賜藏。後遭回祿。今雖重建。紺宇依然。而法範寂寥矣。寺東有路。東行山脊。乃直達傳衣者。由寺前峽上西行。半里。復有亭橋橫跨澗上。即東橋上流也。寺左右各有橋有亭。山中之所僅見。過橋又陟其

北向餘支。躡岡半里。旋岡脊。過毘盧寺。寺前為祝國寺。俱東向踞岡。寺北有澗。東下即前所涉之北澗也。又由其南崖溯之西上。一里半。有寺踞岡脊。是為法照寺。蓋西南支自銅佛殿下南墜。至此東轉。當轉摺處。又東抽一支。以為毘盧祝國之脈。而橫亘於華嚴之前者也。是為西南餘支之第一。法照之北。又分一岡相夾。無住庵倚之。即下為頽塚之支。是為西南餘支之第二。屢有路直北逾岡度峽而橫去。皆向聖峯會燈之大道。余欲析其分支之原。遂從峽中溯之而上。於是南捨法照。北遠無住之後。峽路漸翳。叢箐橫柯。遂成幽闕。然已漸逼絕頂之下矣。時路無行人。隨一桃花箐邛氓行。一里。北循峽中。又一里。北躡墜脊。又一里。遂逾脊而西。乃西見香木坪之前。山外擁華首門之絕壁高懸。桃花箐之過腋西環。而此脊上自銅佛殿下抵法照寺。轉而東去。界此脊西一壑。另成一境。則放光寺所倚也。逾脊更西北盤壑上行。又一里半而得大路。已直逼華首門下崖矣。其路東自聖峯來。西由放光出桃花箐。抵鄧川州為大道。余西隨之。半里而放光寺在焉。其寺南向。後倚絕壁。前臨盤壑。以桃花箐為右關。以西南首支為左護。其地雖在三距之外。而實當絕頂之下。發光鍾異。良有以也。余初自曹溪華首門下瞰之。見其寺沉沉直墜壑底。以為光從宵闕中上騰。乃艷棲虺伏之窟。及至而猶然在萬壑盤拱之上。而上眺華首。則一削萬仞。橫拓甚