CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

B24n0140

雪峰志

徐煒纂輯

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目次
  - 序
    - 雪峯志序
    - 重刻雪峯誌敘
  - 目錄
  - 紀形勝
    - 紀形勝序
    - 雪峰山
    - 象骨峰
    - 鳳凰岡
    - 烏石嶺
    - 丁山
    - 六華峰
    - 一洞山
    - 梯雲嶺
    - 磨香石
    - 鞭鬬石
    - 棋盤石
    - 虎跡石
    - 文殊臺
    - 乘雲臺
    - 羅漢巖
    - 應潮泉
    - 卓錫泉
    - 瀑布泉
    - 湯泉
    - 萬工池
    - 放生池
    - 蘸月池
    - 雪嶠路
    - 古鏡臺
    - 紀形勝論
  - 紀籾立

- 紀剏立序
- 雪峰崇聖禪寺
- 法堂
- 祖師堂
- 檀越祠
- 枯木菴
- 鼇山閣
- 留香堂
- 三毬堂
- 白雲堂
- 臥雲堂
- 如歸堂
- 展翠寮
- 化生臺
- 萬松關
- 化成亭
- 望州亭
- 肅儀亭
- 半山亭
- 寶所亭
- 水磨坊
- 龍眠坊
- 金鼇橋
- 鐵鎖橋
- 藍田庄
- 大穆庄
- 太平庄
- 天池庄
- 東菴
- 西菴
- 南菴
- 雪峰廨院
- 海會塔
- 湯院
- 定林菴
- 無字碑
- 枯木菴題刻
- 紀剏立論

- 紀禪宗
  - 紀禪宗序
  - 真覺大師年譜
  - 紀禪宗論
- 紀法派
  - 紀法派序
  - 雪峰法嗣
    - 雲門文偃禪師
    - 福州玄沙師備宗一禪師
    - 福州長慶慧稜禪師
    - 漳州保福從展禪師
    - 福州鼓山神晏興聖國師
    - 杭州龍華靈照真覺禪師
    - 明州翠巖令參永明禪師
    - 越州鏡清道怤順德禪師
    - 漳州報恩懷岳禪師
    - 福州安國弘瑫明真禪師
    - 泉州睡龍山道溥弘教禪師
    - 南岳金輪可觀禪師
    - 福州大普山玄通禪師
    - 福州長生山皎然禪師
    - 信州鵝湖智孚禪師
    - 杭州西興化度院師郁悟真禪師
    - 漳州隆壽紹卿興法禪師
    - 福州仙宗院行瑫仁慧禪師
    - 福州蓮華永福院從弇超證禪師
    - 襄州雲蓋雙泉院歸本禪師
    - 韶州林泉和尚
    - 洛京南院和尚
    - 越州洞巖可休禪師
    - 定州法海院行周禪師
    - 杭州龍興宗靖禪師
    - 福州越山師鼐監真禪師
    - 泉州福清院玄訥禪師
    - 衢州南臺院仁禪師
    - 泉州東禪和尚
    - 杭州大錢山從襲禪師
    - 福州永泰和尚

        - 池州和龍壽昌院守訥妙空禪師
        - 建州夢筆和尚
        - 福州極樂元儼禪師
        - 福州芙蓉山如體禪師
        - 洛京慈鶴山和尚
        - 潭州大溈山棲禪師
        - 吉州潮山延宗禪師
        - 益州普通山普明禪師
        - 隨州雙泉山梁家菴永禪師
        - 漳州保福院超悟禪師
        - 太原孚上座
        - 南岳般若惟勁寶聞禪師
        - 雪峰法嗣論
    - 雪峰別支
        - 雪峰欽山主
        - 雪峰思慧禪師
        - 雪峰演禪師
        - 雪峰道圓禪師
        - 雪峰慧空禪師
        - 雪峰忠禪師
        - 吉州禾山殷禪師
        - 雪峰別支論
    - 東土祖師系圖譜
    - 雲門宗分派圖譜
    - 法眼宗分派圖譜
    - 紀法派論
- 紀當山
    - 紀當山序
    - 唐
        - 第一代開山真覺大師
    - 宋
        - 第二代戒華禪師
        - 第三代元昱禪師
        - 第四代仁曉禪師
        - 第五代象敦禪師
        - 第六代德建禪師
        - 第七代彰微禪師
        - 第八代行元禪師

- 第九代延超禪師
- 第十代嘉潤禪師
- 第十一代印超禪師
- 第十二代月譽禪師
- 第十三代隆禪師
- 第十四代有需禪師
- 第十五代大智禪師
- 第十六代真歇清了禪師
- 第十七代預禪師
- 第十八代惠禪師
- 第十九代宗演禪師
- 第二十代繼椿禪師
- 第二十一代空禪師
- 第二十二代惠忠禪師
- 第二十三代蘊聞禪師
- 第二十四代惠然禪師
- 第二十五代原深禪師
- 第二十六代宗一禪師
- 第二十七代惠深禪師
- 第二十八代南瑩禪師
- 第二十九代元聰禪師
- 第三十代璧禪師
- 第三十一代肇禪師
- 第三十二代體仁禪師
- 第三十三代行謙禪師
- 第三十四代妙湛禪師
- 第三十五代宗禪師
- 第三十六代冲禪師
- 第三十七代德因大夢禪師
- 第三十八代道源禪師
- 第三十九代了玉禪師
- 第四十代宗信禪師
- 第四十一代果禪師
- 第四十二代一麟禪師
- 第四十三代善珍禪師
- 第四十四代環溪禪師
- 第四十五代可湘禪師
- 第四十六代至慧禪師

- 元
  - 第四十七代善用禪師
  - 第四十八代祖森禪師
  - 第四十九代俊禪師
  - 第五十代聳禪師
  - 第五十一代雲禪師
  - 第五十二代鏡行禪師
  - 第五十三代悟逸樵隱禪師
  - 第五十四代[穴/干]禪師
  - 第五十五代有禪師
  - 第五十六代隆禪師
  - 第五十七代明禪師
  - 第五十八代逆川順禪師
  - 第五十九代空禪師
  - 第六十代崇禪師
- 明
  - 第六十一代雪庭信禪師
  - 第六十二代愍忠慈禪師
  - 第六十三代墀禪師
  - 第六十四代正禪師
  - 第六十五代鏡堂宗禪師
  - 第六十六代希儒禪師
  - 第六十七代重興雪峰寺正映潔菴禪師
  - 第六十八代鎮禪師
  - 第六十九代遠芷秋厓禪師
  - 第七十代象祖禪師
  - 第七十一代良琛禪師
  - 第七十二代祖淵禪師
  - 第七十三代無念禪師
  - 第七十四代思惠禪師
  - 第七十五代慶預禪師
  - 第七十六代源潭月菴禪師
  - 第七十七代傳馨禪師
  - 第七十八代源慶禪師
  - 第七十九代志謙禪師
  - 第八十代源隆禪師
  - 第八十一代智哲禪師
  - 第八十二代智鎮禪師

        - 第八十三代智明性菴禪師
        - 第八十四代智潮禪師
        - 第八十四代慧洪禪師
        - 第八十五代廣仁禪師
        - 第八十六代廣儀禪師
        - 第八十七代慧經禪師
        - 第八十八代惠全禪師
        - 第八十九代惠孜禪師
        - 第九十代廣亨禪師
        - 第九十一代廣欽禪師
        - 第九十二代德秀禪師
        - 第九十三代德昌龍河禪師
        - 第九十四代德曉禪師
        - 第九十五代德性禪師
        - 第九十六代重興雪峰寺行存六華禪師
        - 第九十七代行清碧泉禪師
        - 第九十八代定聰明軒禪師
        - 第九十九代仁岱近軒禪師
        - 第一百代定綺華峰禪師
        - 第一百一代賢桐鳳岡禪師
        - 第一百二代紹城居武禪師
        - 第一百三代古雪恩禪師
    - 清
        - 第一百四代亘信彌禪師
        - 第一百五代白嵩俊禪師
        - 第一百六代恆濤心禪師
        - 第一百七代六吉謙禪師
    - 紀當山論
- 紀田產
    - 紀田產序
    - 侯官縣田產
    - 紀田產論
- 紀生植
    - 紀生植序
    - 穀之屬
    - 木之屬
    - 竹之屬
    - 藥之屬

- 花之屬
- 蔬之屬
- 果之屬
- 鳥之屬
- 獸之屬
- 紀生植論

- 紀藝文
  - 紀藝文序
  - 文類
    - 雪峰真覺大禪師碑銘
    - 難提塔銘
    - 雪峰清規
    - 雪峰遺戒
    - 捨田宅為梵宇遺囑
    - 雪峰了禪師真贊
    - 樵隱塔銘
    - 雪峰崇聖禪寺碑文記
    - 送無念師住持雪峰序
    - 贈鳳岡上人住持雪峰序
    - 重修雪峰寺疏
    - 重修雪峰寺募緣疏
    - 繕修雪峰寺募緣疏
    - 重修海會塔記
    - 遊雪峰記
    - 遊雪峰記
    - 遊雪峰記
    - 遊雪峰序
    - 遊雪峰說
  - 紀藝文論
- 紀題咏
  - 紀題咏序
  - 詩類
    - 雪峰溫泉
    - 和可遵雪峰溫泉
    - 觀雪峰溫泉二首
    - 游雪峰將至大穆溪
    - 訪雪峰真歇禪師
    - 題雪峰大夢因禪師頂相

- 游雪峰寺
- 游雪峰
- 贈雪峰寺超長老
- 雪峰菴
- 游雪峰
- 雪峰歌送雲上人
- 送僧住雪峰崇聖寺
- 送雪峰寺僧龍淵
- 雪峰二十四景
  - 雪峰山
  - 寶所亭
  - 藍田庄
  - 枯木菴
  - 三毬堂
  - 一洞山
  - 半山亭
  - 化城亭
  - 無字碑
  - 萬松關
  - 雪嶠路
  - 龍眠坊
  - 文殊臺
  - 古鏡臺
  - 金鼇橋
  - 羅漢巖
  - 梯雲嶺
  - 象骨峰
  - 磨香石
  - 放生池
  - 蘸月池
  - 望州亭
  - 卓錫泉
  - 應潮泉
- 次韻二十四景
  - 雪峰山
  - 寶所亭
  - 藍田庄
  - 枯木菴

- 三毬堂
- 一洞山
- 半山亭
- 化城亭
- 無字碑
- 萬松關
- 雪嶠路
- 龍眠坊
- 文殊臺
- 古鏡臺
- 金鼇橋
- 羅漢巖
- 梯雲嶺
- 象骨峰
- 磨香石
- 放生池
- 蘸月池
- 望州亭
- 卓錫泉
- 應潮泉

- 雪峰二十四景
- 雪峰
- 遊雪峰寺
- 雪峰寺
- 題雪峰二十四景
- 雪峰寺
- 遊雪峰八偈
- 登雪峰四首
- 憩雪峰寺
- 遊雪峰寺宿馬逸人宅
- 贈雪峰寺月菴上人
- 遊雪峰，停舟大穆溪
- 歇馬氏太平庄
- 游雪峰龍眠兩日，下山有作
- 枯木菴
- 應潮泉
- 無字碑
- 韓衡之、李明六、董叔會從游雪峰

- 雪峰道中
- 游雪峰宿馬氏太平庄
- 雪峰寺二首
- 枯木菴
- 雪峰晤盂山上人
- 宿雪峰辰翠寮
- 別雪峰
- 蘸月池
- 六華峰
- 自大穆溪至雪峰道中作
- 重至雪峰，懷謝在杭方伯
- 宿留香堂
- 靜安上人捐貲修造大殿，喜贈
- 獅子峰訪定林上人靜室
- 過辰翠寮，憶盂山長老
- 雪峰道中
- 宿太平庄馬氏山樓賦贈
- 雪峰寺二首
- 枯木菴
- 與雪峰僧談寺田有感
- 宿雪峰寺辰翠寮
- 雪峰下山作
- 又題太平馬氏山居
- 遊雪峰寺
- 題雪峰十二景
  - 雪峰山
  - 烏石嶺
  - 應潮泉
  - 乘雲臺
  - 留香堂
  - 蘸月池
  - 萬松關
  - 枯木菴
  - 木毬堂
  - 難提塔
  - 金鼇橋
  - 藍田庄
- 到雪峰寺二首

- 遊雪峰四首
- 訪定林上人
- 贈靜安上人
- 游雪峰寺
- 象骨峰
- 枯木菴
- 龍眠坊
- 無字碑
- 應潮泉
- 夏日遊雪峰四首
- 枯木菴
- 無字碑
- 游雪峰寺
- 遊雪峰寺
- 枯木菴
- 應潮泉
- 瀑布洞
- 無字碑
- 枯木菴
- 古檉
- 木毬
- 塔屋
- 應潮泉
- 雪峰夜坐
- 雪峰禪室
- 雪峰道中
- 雪峰寺四首
- 雪峰枯木菴
- 遊雪峰憶開山存師
- 雪峰獅巖山居
- 重過雪峰
- 雪峰寺
- 遊雪峰寺
- 和釋月菴二十四景
  - 雪峰山
  - 寶所亭
  - 藍田庄
  - 枯木菴

    - 三毬堂
    - 一洞天
    - 半山亭
    - 化城亭
    - 無字碑
    - 萬松關
    - 雪嶠路
    - 龍眠坊
    - 文殊臺
    - 古鏡臺
    - 金鰲橋
    - 羅漢巖
    - 梯雲嶺
    - 象骨峰
    - 磨香石
    - 放生池
    - 蘸月池
    - 望州亭
    - 卓錫泉
    - 應潮泉
    - 乘雲臺
- 遊雪峰寺
- 登絕頂
- 和石倉曹廉憲雪峰十二詠
    - 雪峰山
    - 烏石嶺
    - 應潮泉
    - 留香堂
    - 乘雲臺
    - 蘸月池
    - 萬松關
    - 枯木菴
    - 三毬堂
    - 祖師塔
    - 金鼇橋
    - 藍田庄
- 雪峰寺
- 登獅子巖

- 雪峰寺
- 雪峰二十四景之十二
  - 雪峰山
  - 應潮泉
  - 獅子巖
  - 文殊臺
  - 羅漢巖
  - 鐵鎖橋
  - 枯木菴
  - 無字碑
  - 金鼇橋
  - 卓錫泉
  - 蘸月池
  - 梯雲嶺
- 登雪峰

- 紀悟證
  - 紀悟證序
  - 祖師機緣四十八則
    - 一
    - 二
    - 三
    - 四
    - 五
    - 六
    - 七
    - 八
    - 九
    - 十
    - 十一
    - 十二
    - 十三
    - 十四
    - 十五
    - 十六
    - 十七
    - 十八
    - 十九
    - 二十

        - 二十一
        - 二十二
        - 二十三
        - 二十四
        - 二十五
        - 二十六
        - 二十七
        - 二十八
        - 二十九
        - 三十
        - 三十一
        - 三十二
        - 三十三
        - 三十四
        - 三十五
        - 三十六
        - 三十七
        - 三十八
        - 三十九
        - 四十
        - 四十一
        - 四十二
        - 四十三
        - 四十四
        - 四十五
        - 四十六
        - 四十七
        - 四十八
    - 雪峰東山空禪師答余才[廾/戉]書
- 卷目次
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8

    - 9
    - 10
- 贊助資訊

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2025.R3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示（黑白色系版本則無顏色差別）。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

雪峯志序

教道中，大千剎土統為諸佛報境。然則川岳儲靈，煙霞毓秀，不知創自何始，忽乃挺生奇杰，蔚為照世光幢，人境叶符，曠世一覿。如雪峰勝槩，乃閩天第一道場。彼真覺大師者，僧海寶王，法門真吼。兒時見花幡像設，喜動容光，行脚訪投子、洞山，不辭足繭。鼇峰成道，得力雖藉巖頭；芥孔投鍼，正脉還思德嶠。水因源遠，滙為雲門、法眼兩宗；翮借颸扶，突出玄沙、長慶諸子。自非家風縝密，安能支派長流？若夫天龍呵護，地祇效禮，藍長者捐宅為寺，閩國主傾心四事，因緣輻湊，時節相應，則知乘乎法運示現者，詎易測其原委哉？昔百丈老人謂，過去迦葉佛時，曾住此山。可見百丈已前，更有開山之百丈，豈雪峯之後，甯非重到之雪峰乎？蓋前身後身，孰為異世？彼剎此剎，原無分區。祖師讖云：「塔石爆卵，杉枝簍地，薥竹筍生，不妨打箇筋斗再來。」第昔人傾家布施，今豪寺產鯨吞；倘雪老復出，不知藍翁父子能再來檀越否耶？吁! 祖庭寥落，不復覩漢官久矣。乃興公徐居士，以描天藻思、寫物宏才，如將雪峯山水一筆畫出。其間昨葺今頹，雖更不常，使覽斯志者一見，頓還舊觀。彼大師作之於七百年前，而居士纂之於七百年後，雪關將前後事串為一序，抑何偶然？尚不識簫鼓琵琶，能賡千古曲調更復是誰？得山林居士喜而授諸梓，俱當虛猊牀以待之，報其功績可也。

崇禎壬申歲冬日博山釋智閨撰

重刻雪峯誌敘

佛祖出世的本懷，原為導人向善而達於至善。雖先後間興，然必時與處會，始獲宏其道焉。故名山大澤，一經偉人達士之所遊履，高僧隱者之所棲遲，其勝槩玄猷，必班班可考，久而不磨，俾千古之下，儼然如見，雖不能至，而心嚮往之。此山經、地志所由作也。閩中雪峯，昉著于唐，誠曰地靈，苟非人傑，惡足以成其美？凡岩洞之幽深、殿閣之宏麗，皆有可書，而前言往行足以啟人

心目者，詎可任其散失而弗編修歟？按，唐咸通逮明崇禎間，相距七百餘載，前志有無固不可考。今觀徐興公居士所輯，雖時殊世異，不無遺失，而〈禪宗〉、〈藝文〉與夫〈刱建〉等項井井，燦若列眢，揣其用心，蓋亦勤矣。然非目破五車，焉能捃拾七百年來之殘編蠹簡，彙而成書？每慨操觚之難，未嘗不拳拳三致意焉。教中道，世尊滅度後，正法、像法各一千年，末法則有萬年。今入末法僅七百年，嗣後有以大雄氏之道鳴于此山者，固未可量也。即欲仰止前徽遡流尋源，舍斯志，其孰與歸？且道場之隆替，關乎法運，而世故之滄桑，有若循環。百有年前編次之書，遍覓諸剎，僅獲一帙。釋今弗為翻刻，安保其不為烏有先生耶？匪獨辜負前人心血，而後來高才博識、有欲從事于斯者，亦彌遠而無徵。孰謂是役可緩乎？適有善士賴亨侯、鄭崇絢、吳武卿諸君，樂為重梓，乃將邇年見聞續入一二，以付剞劂。特書其緣起如是。

時乾隆歲在甲戌[孑*血]冬雪峯釋實松題

雪峰志目錄

卷之一
　紀形勝
卷之二
　紀刱立(附題刻)
卷之三
　紀禪宗
卷之四
　紀法派
卷之五
　紀當山
卷之六
　紀田產
卷之七
　紀生植
卷之八
　紀藝文
卷之九
　紀題咏
卷之十
　紀悟證

雪峰志卷之一

郡人

徐[火*勃]　纂輯

林弘衍　叅定

鄭天綵　賴亨侯　吳興漢　重訂

紀形勝

震旦方坻，羣峰秀結；[山*截]嶪蔽虧，炎天積雪。岫幌雲關，星羅碁列；地德炳靈，四睇幽絕。紀〈形勝〉第一。

雪峰山

在福州侯官縣廿九、三十都。宋為永安鄉嘉祥東里，距郡城一百八十里而遙，高四十餘里，蟠據侯官、羅源、古田、閩清四邑，延袤六十餘里。其山舊有樵者得象骨於峰頭，名象骨峰，危峭陰寒，夏有積雪，經暑不消。初，僧義存游吳楚至武陵，傳法於德山，乃歸閩，居懷安縣之芙蓉山石室。其徒蝟集，有同學行實者，為卜 勝槩，曰：「宜若鷲嶺、猴江乃可。」於是得象骨峰，形勢積高，岡巒環抱。乃與里人謝傚、方訓、陳佐輩，誅茅為菴於樏洋凉映臺北，導存居之。一日登其巔，遇大雪，留宿其上。閩王審知，問曰：「師住象骨峰，有何異？」答曰：「山頂暑月，猶有積雪。」王曰：「是山可名雪峰。」此雪峰之名所繇起也。既而徒眾益盛，舄衲無所容。遂去菴三百步，別營所居，即今之崇聖寺基也。主山曰鳳凰岡。唐禧宗乾符二年，賜號「真覺大師」。山有二十四景，然不能盡是山之勝云。

象骨峰

山之舊名，唐改為雪峰。

鳳凰岡

寺之主山也。寺扸其麓。

烏石嶺

在山之巔，石色純黑，不生樹木。

丁山

距寺四十里。

六華峰

距寺二十里。

一洞山

在寺之東北，俗呼獅子巖，峭拔玲瓏，草木蒙茸其上。

梯雲嶺

在寺之東南。

磨香石

在寺之東，隅石上古刻「磨香石」三字。

鞭鬬石

在寺之東，隅石上刻「光松頭塔」四字。

棋盤石

在羅漢巖之上。

虎跡石

文殊臺

在樏洋之東，距寺五里。石屋中刻有文殊像。

乘雲臺

黃蘗希運禪師與一僧同登雪峰，轉盼間，其僧乘雲而去，運訝視之曰：「早知能然，當為斫其脛。」故名。

羅漢巖

在雙溪，距寺二十里，抵寺路經於斯，下有十數丈深潭，上有棋盤石舊跡。

應潮泉

在山絕頂，距寺十餘里，一壑澄泓，廣二三尺。水纔數寸，進退深淺與潮候無差。四傍皆頑石，中有數沙眼，潮上則涓涓而出，退則復竭，相傳以為海眼。

卓錫泉

距寺二里，泉自石罅流出，涓涓不竭。

瀑布泉

在丁山，奔流廣十餘丈。

湯泉

距寺八十里，地名湯院，產石玲瓏窈窕，可為盆玩。有溫泉自龍口流出。宋僧可遵有詩云：「直待眾生塵垢盡，我方清冷混常流。」蘇東坡和之云：「若信眾生本無垢，此泉何處覓寒溫。」後郡守曾鞏、程師孟、蔣之奇諸公俱有留題。

萬工池

在枯木菴前，寬可數十畝，閩王役丁夫所濬，曾費萬工，故名。

放生池

在寺前萬工池下。

蘸月池

在山門外，歲久淤塞，前僧墾為田。萬歷七年，清丈十一畝零，鬻價三十金。天啟七年，曹廉憲學佺捐資贖回，仍濬為池，四傍砌石。

雪嶠路

在枯木菴邊。

古鏡臺

在樏洋之西。

論曰：吾郡山水，奇擅宇內。雪峰僻處萬山中，高淩霄漢，隆冬積雪，盛夏不消，固非炎方所嘗聽覩。閩山無象，而骨委峰巔。離海三百餘里，而泉脉候應潮汐。乘雲高僧，臺址尚存。瀑布千仞，不讓匡山九疊。則是山誠震旦之靈區，釋子、開士之所吐符也。惟是人跡罕至，雲巒霧壑，未盡品題。老氏有云：「知我者希，則我貴矣。」山靈豈不厚幸哉!

雪峰志卷一終

雪峰志卷之二

郡人

徐[火*勃]　纂輯

林弘衍　叅定

鄭天綵　賴亨侯　吳興漢　重訂

紀刱立

白馬東來，法門不二；鹿苑雁堂，琉璃開地。玉榜金書，累朝勅賜；展也大雄，千齡弗墜。紀〈刱立〉第二。

雪峰崇聖禪寺

肇自唐僖宗乾符二年，賜名應天雪峰禪院。昭宗乾寧元年，遷於東洋，刱大雄殿及演法堂，建塔勝處。王氏傾國貲給施，夏屋彌山，鑄金身，像設畢具。光化三年，改名應天廣福禪院。宋太平興國三年，賜名雪峰崇聖禪寺，迨有明因之。永樂九年辛卯，鎮守太監馮讓捨財，住持潔菴映禪師重刱佛殿、法堂、山門諸處。閩中諸大剎，雪峰首稱鉅麗。嘉靖辛亥，建寧斗峰寶積禪寺比丘道覺，與九十六代住持行存，重刱天王殿。歲久頹壞。天啟七年，邑人曹學佺捐貲重修。　國朝康熙壬寅，改向重構，未獲告竣。殿前瓦塔二座，永樂中三寶太監自西洋攜來置此。

法堂

在佛殿後。

祖師堂

在法堂之右，祖師坐化全身藏此。唐龍紀元年，師預造難提塔，四周斲石為卵形。當示寂時留讖，謂：「石卵爆盡，杉枝拂地，叢竹筍生，吾當再來。」

檀越祠

在法堂左，祀檀越藍文卿（唐封威武軍節度使、明護侯王）、男藍應潮（通祐神君）、次男僧守遠（大悲賢聖，護佛正法）。今廢。

枯木菴

距寺數百步，萬工池之前。有枯木非梗非柟，大可十圍，外嵌中枵，皮剝殆盡，色如黃金。大師初入山時宴坐其中，今雖無枝梢，而本根不朽，自唐迄今復八百餘禩，真神物也。萬曆己丑，住持定綺作菴覆之。木裏外，俱唐宋遊人刻名。成化己亥，侯官縣丞吳興劉瓚篆書「枯木菴」三字。

鼇山閣

初大師與欽山、巖頭客澧州，同假鼇山邸舍。夜坐不寐，欽山詰之，師曰：「心未穩在。」乃令吐襟次，因謂曰：「從門入者不是佳珍，須從自己胸中流出，將來與我葢天葢地。」師廓然大悟，後名其閣曰鼇山，葢識成道之由也。今廢。

留香堂

寺有三僧堂。西堂，宋初有一僧，敗絮百結，瘡毒遍體，每剝痂，血故，穢几席，與處者不堪其惡。主事遣之，獨鄰榻僧憐之，而送之門，已而行數里，其僧曰：「荷君勤意，適留香相浣，回可取之。」言訖冉冉而去。及還所坐處，異香襲人，經時不歇。章郇公得象，作《留香堂記》，何大圭重修，又記之。（萬曆中，住持賢桐重翬。）

三毬堂

大師設三木毬，每欲度眾，則輒一毬以示機鋒。《傳燈錄》云：「玄沙[供-八+冉]見師輒出木毬，仍即安故處，師便入房。」今三毬猶存其一。

白雲堂

在寺內。

臥雲堂

在寺內。

如歸堂

在寺內。

辰翠寮

萬曆間，僧仁岩建。

化生臺

在寺之南，今廢。

萬松關

在萬工池之南，關傍有古杉二株：一為閩王手植，一為大師手植。至宋淳熙間，師植者直上叅天，王植者樛而逮地，今皆大數圍矣。(《三山志》云：「古杉在蘸月池之旁。」)

化成亭

在丁山，距寺四十里，入山之第一境。

望州亭

在寺之南。

肅儀亭

在寺之南。

半山亭

在雙溪。

寶所亭

在藍田。

水磨坊

師於枯木菴設水磨坊，驅木偶人轉輸，米麥狼籍，無鼠雀耗。師自題云：「菴前永日無狼子，磨下終年絕雀兒。」至今猶然。

龍眠坊

在寺之南。

金鼇橋

本山溪澗之水皆由此出，醽水處有洞穴，深廣莫測，與枯木菴接近。

鐵鎖橋

在大穆溪，石梁橫亘；昔寺僧以鐵鎖束之，以固風水。

藍田庄

唐藍文卿所刱，距寺十里。

大穆庄

唐藍文卿所刱，距寺六十里。

太平庄

唐藍文卿所刱，距寺三十里。

天池庄

唐藍文卿所刱，寺二十里上洋地方。

東菴

今廢。

西菴

今廢。

南菴

今廢。

雪峰廨院

在省城南隅福星坊內。有明成化十八年，鎮守太監陳道重建，今廢。

海會塔

在寺之西，唐置，明代湮廢。天啟七年，邑人曹學佺捐貲修復。(見住持賢桐記。)

湯院

舊有寺，即可遵題詩處。

定林菴

在獅子巖下。天啟五年，僧如淨建。　國朝乾隆十六年重修，順治六年間，玉溆吳姓建樓屋為前照，今廢。

無字碑

在寺南，古頌云：

一片如屏紫翠間　風吹日炙蘚花斑
莫言箇裏無文字　要在當人着眼看(碑廢趺存)

枯木菴題刻

維唐天祐乙丑歲，造菴子及作水池，約五千餘功，時廉主王大王。

當院壬午年，得朝請郎・守殿中丞・權知福州軍州事・借紫何允昭捨料錢三貫文，重修葢茲菴。時大宋雍熙四年丁亥歲十一月五日，謹記。

何知府親躬到此，詩云：「盡日嘆嗟真蹟在，池邊看木蘚斕斑。」

枕子一枚，雀嘴杖一條，原生自菴中。

三衢吳亮君采，建中靖國元年辛巳歲九月十九日遊。(已上刻在龕內)

韋子駿，至元庚午六月吉，壽卿、壽成侍行。

王詔、陸佐、弟萃偕度、儉二釋同遊，政和壬辰初秋下旬。

劉縝同弟縉清臣，政和戊戌季秋至此。後二年庚子孟夏，隨女兄供五百應真，偕外甥孫光祖、甥之子元壽後來，黃光朗繼至。

信安毛世高與真慧偕來。

鄭昂、尚明，宣己(宣和己亥也)臘月二十日遊。真慧謨師偕來。

許大年同真慧師來，辛丑仲冬。

唐功懋、□□□，宣和甲辰同遊。

延安任士安、合肥李雍、河南范伯奮、睢陽蔡宙、毘陵邵杰、建安鄭璵、莆田方升之、建陽王康功，紹興己未三月廿有六日同來。

季昕，紹興辛酉九月□□侍者同至。

陳默、李綱、方金、沈濟追遊。

陳景俊有卿，開禧丁卯五月旦觀。

潁川德近、彥昌、中野涉道人，紹定四年重來。

何子祥、螺菴肇師偕來。

淳祐甲辰夏五朔，長樂何桓登山齋僧，視先君與先少卿舅留名，捫泥拂塵而去。住山石翁禪師，命鋟木以誌歲月。

丙午五月，鍾進卿到此，戊午再此。

石亘陳粹，癸亥五月望日至此。

懶散，壬戌仲春遊。([火*勃]按：《劉後村文集》有跋陳懶散帖。劉，宋末人，則此壬戌實景定三年也。懶散善草書，木上所刻，亦狂草有法。)

榮祿大夫・福建行中書省平章政事・集賢院使・領會同館事・吳國公亦黑迷失，捨梯已寶鈔賚擎。時延祐元年，住山樵隱悟逸題。

欽差內官古童、段奇、徐忠三員，於永樂八年正月十九日登山，喜捨大殿五尊佛藏修崇善事，遊覽古蹟，登象骨峰，觀龍頭、水磨、香石諸境界，至二日出山。住持潔菴題。

崇禎庚午四月八日，徐[火*勃]、高景、林寵來。(以上刻在龕外。)

論曰：自象教聿興，花宮蓮宇，金碧焜煌，殆非一日。崇聖禪林，肇從唐季，偏安覇主，傾國資以庀，匠石濬池，不惜萬工，亦云盛矣。經今七百餘年，宏麗莊嚴，弗替往昔，而枯木輪囷，不生不滅，豈非神物，有所呵護哉？水磨絕夫鼠雀，僧堂留厥異香，大師遺讖，屢有明驗，固難以常理測也。佛法靈通，慈風浩大，不於此而益信乎？至於地布黃金，門開珠網，不無望於今之檀越。

雪峰志卷之二終

雪峰志卷之三

郡人

徐[火*勃]　纂輯

林弘衍　叅定

鄭天綵　賴亨侯　吳興漢　重訂

紀禪宗

獦獠開堂，南岳嗣法；燈燄相承，宗風四達。拂[監-皿+立]槌拈，毬拋棒喝；千古慧心，普傳衣鉢。紀〈禪宗〉第三。

真覺大師年譜

唐穆宗長慶二年壬寅

師，泉州南安縣曾氏子，父勉，家世奉佛。其先塋在楊山西，去城四十五里，一峰翔拜於前，俗謂胡僧設拜。形相墓者，卜其地出高僧。師生酷惡葷腥，襁褓中聞鐘梵聲，或見旛花像設，必為動容，見者咸異之。

長慶三年癸卯

長慶四年甲辰

敬宗寶曆元年乙巳

寶曆二年丙午

文宗泰和元年丁未

泰和二年戊申

泰和三年己酉

泰和四年庚戌

師九歲，懇父母求出家，不從其請。

泰和五年辛亥

泰和六年壬子

泰和七年癸丑

師十二歲，從父遊莆田玉澗寺，見慶玄律師遽拜，曰：「我師也。」遂留侍焉。

泰和八年甲寅

泰和九年乙卯

開成元年丙辰

開成二年丁巳
開成三年戊午
　　師十七歲，祝髮，改名義存。
開成四年己未
開成五年庚申
武宗會昌 元年辛酉
會昌 二年壬戌
會昌 三年癸亥
會昌 四年甲子
會昌 五年乙丑
　　師二十四歲，是年有旨沙汰僧徒，師以儒服謁福州芙蓉寺弘照訓禪師，見而器之，留之左右。
會昌 六年丙寅
　　師二十五歲，是歲武宗崩，沙汰之令赦已。
宣宗大中元年丁卯
　　師二十六歲，是歲奉詔還佛，師再禮芙蓉弘照為師。
大中二年戊辰
大中三年己巳
　　師二十八歲，徃幽州寶剎寺受戒。
大中四年庚午
大中五年辛未
　　師三十歲，是歲五月九日，弘照禪師示寂。
大中六年壬申
大中七年癸酉
　　師三十二歲，辭曾氏遊方，有偈曰：

昔年曾許鬱多羅　直至于今未動梭
此日且隨雲水去　誰能待得鴨成鵝

　　遂同巖頭灥公在大慈寺，寰中會下及寰中上足欽山文邃為友。至江西三登投子山，九上洞山。師嘗在洞山作飯頭。一日師淘米，洞山問云：「先去砂？先去米？」師云：「砂、米一時去。」山云：「大眾喫箇甚麼？」師覆卻盆子。山云：「子因緣不在此。」遂去，叅德山。
大中八年甲戌
大中九年乙亥
大中十年丙子
大中十一年丁丑

大中十二年戊寅
大中十三年己卯
懿宗咸通元年庚辰
師年四十，叅德山。師問德山：「從上宗乘中事，學人還有分也無。」德山打一棒云：「道什麼？」師此時豁然，如桶底脫相似。
咸通二年辛巳
咸通三年壬午
咸通四年癸未
師年四十二，在德山作飯頭。一日飯遲，德山自掌鉢至法堂上。師見云：「老漢! 鐘未鳴，鼓未響，托鉢向什麼處去？」德山便回。師舉似巖頭，頭云：「大小德山，不會末後句。」山聞，令侍者喚巖頭至方丈，問：「你不肯老漢那？」巖頭密啟其意。山至來日上堂，與尋常不同，巖頭到僧堂前撫掌大笑，云：「且喜得老漢會末後句，天下人不奈伊何。」
咸通五年甲申
咸通六年乙酉
咸通七年丙戌
師年四十五，同巖頭、欽山欲叅臨濟。至中路，逢定上座云：「臨濟和尚已于四月初十日示寂。」師云：「某等薄福，不及見和尚，未審有何言句？」定舉無位真人話，自是三人分袂，巖頭徃龍山，欽山止于澧陽，師還閩。道由建安，結菴居之，今黃龍、雙石二寺是也。
咸通八年丁亥
咸通九年戊子
師年四十七，追念芙蓉乃初進之地，遂還福州，止于芙蓉之石室。是歲為山大安禪師領徒至，廉帥李景以書請開創城西怡山——王覇仙人上昇之所，即今之西禪長慶寺也。
咸通十年己丑
師年四十八，宴坐芙蓉石室，其徒有勸其出山者，師深拒之。時有同學僧行實，謂師道德隆重，非鷲嶺、猴江之勝不足以居，議以象骨峰為師栖止，師頷之。
咸通十一年庚寅
師年四十九，是歲暮春，行實以象骨峰詣諸耆舊，求卜 精藍。時山之東信士方訓、謝傚、陳佐競為緣首，願奉祇園，而洪元表亦以財施。遂刱菴于樏洋凉映臺之北，迎師居之。既至，據坐而喜，謂行實曰：「勞汝擇焉，吾其終老于此矣。」是冬，師偕行實陟于峰頂，周覽形勝，或謂樵者得象骨于峰巔，或謂

是山四時皆雪，二名兼稱，師笑曰：「可。」其上三百步，得勝地。先是行實買菴基于方訓，方以山林為施，而謝傚、陳佐亦樂捨資財。自是檀度輻輳，置田業寖廣矣。

咸通十二年辛卯

師年五十，大興雪峰院宇，至于木人効勞，眾以為喜。

咸通十三年壬辰

咸通十四年癸巳

師年五十二，營造土木之暇，隨機演唱，未嘗少懈，衲子雲集，至無所容。

禧宗乾符元年甲午

乾符二年乙未

師年五十四，閩觀察使韋公岫，捨錢三百緡為建造費。自庚寅至是歲凡六載，院宇大備。僧朗詣闕請院額時，遇應天節，乃賜額「應天雪峰禪院」。

乾符三年丙申

師年五十五，寄書與巖頭云：「自從鼇山成道後，直到而今飽不飢。」

乾符四年丁酉

師年五十六，因遊寺外，遂至陳洋，乃曰：「吾首達茲山，得三境界，此其三也，可為建塔之所。」今之塔基即是。

乾符五年戊戌

師年五十七，巢寇自浙入閩，陷破郡邑。師在山中，鹽官稜道者來叅。

乾符六年己亥

廣明元年庚子

中和元年辛丑

師年六十，徒眾盈千五百人。凡來叅者，便滾出三箇木毬，一留寢室，二藏塔中。是歲，備頭陀出世，住楊溪塲普應寺，後遷玄沙，即玄沙祖師也。

中和二年壬寅

師年六十一，廉帥李景捨錢一十萬緡，司空潁川陳公巖捨錢三百緡，觀察使晉國韋公岫捨錢二十萬緡，置太平王坂庄。致仕隴西李公捨錢一百三十八貫，繼刱城西大睦廨寺。是歲有內官自閩回京，言師之道德，欽承僖宗皇帝詔福州所司具師道行，時閩士陳延郊疏其實以奏，賜號「真覺大師」并紫袈裟。

中和三年癸卯

中和四年甲辰

光啟元年乙巳

光啟二年丙午
光啟三年丁未
師年六十六，四月八日，岩頭遭寇難，大叫一聲聞數十里，命終闍維，舍利無數，師聞而悲之。
光啟四年戊申
昭宗龍紀元年己酉
師年六十八，開基造塔于陳洋，即前所謂第三境界。七月七日塔成，師自作銘。時行實示寂，師哭之慟，舉其全身葬于山之西原。師為〈塔記〉云：「身謝有為，塔歸無縫。松山一鎮，鶴嶺千秋。」行實俗姓高，浙之永嘉人也。受業芙蓉山，自咸通己丑年，啟翀茲山。時行實明地理，破天荒，立山門，放水路，原始要終，其功不淺。是年八月十四日，終于舊院，壽六十七，臘三十六。
天順元年庚戌
天順二年辛亥
師年七十，再遊吳越，初抵天台湧泉。
景福元年壬子
師年七十一，夏止靈隱，後至國清，復到浮江，次遊育王，各有問荅機緣。
景福二年癸丑
乾寧元年甲寅
師年七十三，復歸于閩，止于陳洋塔所。府司徒郎公延請府中，為說玄要，即施財建法堂于塔亭。是歲遷寺于陳洋，今寺即此處也。時有嗣法玄沙備、鵝湖孚、洞巖休、長慶稜、雲門偃、鼓山晏等一十二人，今《傳燈錄》載四十六人，餘失其名。
乾寧二年乙卯
師年七十四，領眾南遊。時黃涅槃預知師至，擯策造前途接之。抵蘇溪，師問曰：「近離什麼處？」槃云：「離辟支巖。」師云：「巖中還有主麼？」槃以竹策扣師簷，師乃出簷相見。槃云：「曾郎萬福。」師遽展丈夫拜，槃亦作女人拜。師云：「莫是女人麼？」槃又設兩拜，遂以竹策倒地，右遶師簷者三，云：「某三界內人，師三界外人。師宜前去，某後來。」槃乃先回，師遂去。至囊山，憩數日，槃供侍隨行，禪徒一無所缺。次至瓦棺，時泉州太傅王延彬創東彌勒、資壽等院，迎師駐錫，大加禮敬。閩王王審知執權覇位，嚮師道化，嘗領千眾于東西第，為王說法。初捨俸錢二十萬，創橫屋二十間，次捨錢三十萬，創造法堂、廊廡、方丈等宇。

乾寧三年丙辰
乾寧四年丁巳
光化元年戊午

師年七十七，閩王請師同玄沙入內，論佛心印。王聞二師如此開示，起大信心，便立大誓，願皈心受持，終無退志。二師于內講論佛法，重排香案，不許外泄，仍令內尚書三人，隔帳錄其法語。師乃請諸佛、龍天證明，為王傳佛心印。復捨錢四十萬，鼎建大殿、堂宇千百餘間，莫不大備。師先年首至茲山，時山南東洋信士藍文卿者，知師道化，遂將所居東池側古樫樹創菴，延師駐錫，今枯木菴是也。藍公復以樫洋庄創建精舍，延師居之，今舊院是也。藍公見其眾廣，復將所居之宅[亠/兄]為巨剎，遷師主之。後閩忠懿王具奏禧宗皇帝，賜封檀越主藍文卿為威武軍節度使、明護侯王，長男應潮通祐神君，弟僧守遠慈悲尊者，今為本山土地。其後文卿與妻楊大娘，次男應辰等，徙家于茆洋庄，以成其志，仍施田園二十庄，今藍田、太平、大穆等庄是也。

光化二年己未

師年七十八，閩王遣使賫銀交椅送師。

光化三年庚申

師年七十九，有旨賜改本寺為應天廣福寺。

天復元年辛酉

師年八十，是歲閏六月初十日，師將條件住持及僧行規制以示徒眾，大約事無大小皆歸住持。百川歸海，眾流同源，國無二王，家無二主。況僧居無諍，有諍非僧，心安人和，不失其緒。至于庄院塔院，皆有成規，老者病者，理合看侍。若能聲演佛事者，以應外緣；僧行有過者，輕重量罰。既非知事，不許輒行杖木，令人不安。凡百事但依芙蓉先師規制，即知其義也。

天復二年壬戌
天復三年癸亥

師年八十二，寺眾日繁，歲入不給，屋宇漸漏，欲行修葺，工程浩大。有僧無量、無悅者，立心勸募眾緣，輪奐仍舊，以遵師行。

哀帝天祐元年甲子
天祐二年乙丑

師年八十四，閩王再施錢，重建枯木菴及開大池，約萬有餘工。師嘗在枯木菴坐禪，傍有水磨坊晒麥，師親題云：「菴前永日無狼子，磨下終年絕雀兒。」此師之誡諭，至今無虎雀。

天祐三年丙寅

師年八十五，泉州王太傅遣使來請稜道者住持招慶寺，師以書報玄沙，上山送之。唐祚至此為梁所篡。

梁太祖開平元年丁卯

師年八十六，師自圖塔樣，令人呈獻閩王。王遣使往江西瑞迹山搜致材石，為師建塔及真堂三間。與師造龕，龕完報和尚知道。師云：「舁向堂前着，看你不奈何。」

開平二年戊辰

三月，師示微疾，閩王命醫診視，師曰：「吾非疾也。」竟不服藥。至四月二十五日，師坐法堂示遺誡等事，乃云：「當院年長有從智者，共相遵受，不得妄有乖張。」至本月二十八日，謂眾曰：「泡幻緣生，去來不定，吾四十年來，未嘗不苦口相勸。近日佛法淡薄，惟于世諦慇懃，至于信施檀那，師僧和尚百年終歿，無善報恩，世理既不相應，亦合少分省察。吾若四大離散之日，先已有木函石龕，竝依舊志安排，毋違我意。若有披麻下淚者，非我眷屬。」眾皆秉命，共矢修營，塔制苟完而葢石未具。是夕烈風雷雨，震撼林壑。東山之上，地忽震裂，廣袤尋丈，其平如底，舉而用之，函葢相合，見者咸異。五月初二日，師手札百餘字別閩王，復遊藍田庄，暮歸。是夜十八刻示寂，壽八十七，臘五十九。至初十日，建窣堵坡于本院方丈。閩王遣男、刑部尚書延稟入寺，哀慟，特諭祭禮。至十五日，全身入塔。

論曰：雪峰開堂說法，叅座下而稱弟子者千五百人，宗風之盛未有踰此者；且時有忠懿國主皈依禮拜，僖宗皇帝降勑賜號。師之機緣宏大，殆與東林慧遠、彌天道安埒矣。八十七年之蹤跡，歷歷有徵，而心印相傳，則具見於《語錄》云。

雪峰志卷之三終

雪峰志卷之四

郡人

徐[火*勃]　纂輯

林弘衍　叅定

鄭天綵　賴亨侯　吳興漢　重訂

紀法派

宗風既普，白業斯傳；根稟慧鈍，覺有後先。支分派衍，果證金仙、梵輪自轉，智炬常燃。紀〈法派〉第四。

雪峰法嗣

雲門文偃禪師

嘉興張氏子。初到雪峰莊，見一僧乃問：「上座今日上山去那？」僧曰：「是。」偃曰：「寄一則因緣問堂頭和尚，祇是不得道是別人語。」僧曰：「得。」偃曰：「上座到山中見和尚上堂，眾纔集便出，握腕立地曰：『這老漢項上帶枷，何不脫卻？』」其僧一依偃教。雪峰見這僧與麼道，便下座，把住曰：「速道，速道！」僧無對。峰拓開曰：「不是汝語。」僧曰：「是某甲語。」峰曰：「侍者將繩棒來。」僧曰：「不是某語，是莊上一浙中上座教某甲來道。」峰曰：「大眾去莊上，迎取五百人善知識來。」偃次日上雪峰，峰纔見便曰：「因甚麼得到與麼地？」偃乃低頭，從茲契合，溫研積稔，密以宗印授焉。宋乾德三年，有旨詣雲門，開塔，真容如生，髭髮皆長，真身迎入大內供養，逾月送歸封塔。

福州玄沙師備宗一禪師

閩之謝氏子，生長漁家。年三十始出家，與雪峰本法門昆季而親近若師資。峰以其苦行，呼為頭陀。一日，峰問：「阿那箇是備頭陀？」備曰：「終不敢誑于人。」異日，峰召曰：「備頭陀何不遍叅去？」師曰：「達磨不來東土，二祖不往西天。」峰然之。備入室咨決，罔替晨昏；又閱《楞嚴經》，發明心地，由是應機敏捷，與修多羅冥契。諸方玄學有所未決，必從之請益，至與雪峰徵

詰，亦當仁不讓。峰曰：「備頭陀，再來人也。」有《語錄》行于世。

福州長慶慧稜禪師

杭州鹽官孫氏子。歷叅禪苑，後叅靈雲，往來雪峰、玄沙，二十年間坐破七箇蒲團，不明此事。一日捲簾，忽然大悟，乃有頌曰：「也大差，也大差，捲起簾來見天下。有人問我解何宗？拈起拂子劈口打！」峰舉謂玄沙曰：「此子徹去也。」沙曰：「未可，此是意識著述，更須勘過始得。」至晚，眾僧上來問訊，峰謂稜曰：「備頭陀未肯汝在，汝實有正悟對眾舉來。」稜又頌曰：「萬象之中獨露身，惟人自肯乃方親；昔時謬向途中覓，今日看來火裏氷。」峰乃顧沙曰：「不可，更是意識著述。」稜問峰曰：「從上諸聖傳授一路，請師垂示。」峰良久，稜設禮而退，峰乃微笑。稜入方丈叅，峰曰：「是甚麼？」稜曰：「今日天晴好普請。」自此酬問，未嘗爽于玄旨。

漳州保福從展禪師

福州陳氏子。年十五，禮雪峰為受業師。遊吳楚間，後歸執侍。峰一日忽召曰：「還會麼？」展欲近前，峰以杖拄之，展當下知歸。

福州鼓山神晏興聖國師

大梁李氏子。幼惡葷腥，樂聞鐘梵。一日叅雪峰，峰知其緣熟，忽起搦住曰：「是甚麼？」晏釋然了悟，亦忘其了心，惟舉手搖曳而已。峰曰：「子作道理耶？」晏曰：「何道理之有？」峰審其懸解，撫而印之。

杭州龍華靈照真覺禪師

高麗人也。萍遊閩越，昇雪峰之堂，冥符玄旨。居惟一衲，服勤眾務，閩中謂之「照布衲」。

明州翠巖令叅永明禪師

安吉州人，嗣雪峰。

越州鏡清道怤順德禪師

永嘉陳氏子。六歲不葷茹，遊方抵關，謁雪峰。一日怤問：「祇如古德，豈不是以心傳心？」峰曰：「兼不立文字語句。」怤曰：「祇如不立文字語句，師如何傳？」峰良久，怤禮謝。峰曰：「更問我一轉豈不好？」怤曰：「就和尚請一轉問頭。」峰曰：「祇恁麼為別商量？」怤曰：「和尚恁麼即得。」峰曰：「于汝作麼生？」怤曰：「辜負殺人。」怤住越州鏡清，唱雪峰之旨，學者奔湊。副使皮光業(日休之子)，詞學宏贍，屢擊難之，退謂人曰：「怤師之高論，人莫窺其極。」

漳州報恩懷岳禪師

泉州人，嗣雪峰。

福州安國弘瑫明真禪師

泉州陳氏子。叅雪峰，峰問：「甚麼處來？」曰：「江西來。」峰曰：「甚麼處見達磨？」曰：「分明向和尚道。」峰曰：「道甚麼？」曰：「甚麼處去來。」一日，雪峰見瑫，搦住曰：「盡乾坤是箇解脫門，把手拽伊不肯入。」曰：「和尚恡弘瑫不得。」峰拓開曰：「雖然如此，爭奈背後許多師僧何。」後閩帥命居安國，大闡玄風。

泉州睡龍山道溥弘教禪師

福唐鄭氏子，嗣雪峰。

南岳金輪可觀禪師

福唐薛氏子。叅雪峰，峰曰：「近前來。」觀近前作禮，峰與一蹋，觀忽契悟。師事十二載，復歷叢林。住後上堂：「我在雪峰遭他一蹋，直至如今眼不開，不知是何境界？」

福州大普山玄通禪師

本郡人，嗣雪峰。

福州長生山皎然禪師

本郡人，久依雪峰。一日，與僧斫樹次，峰曰：「斫到心且住。」然曰：「斫卻着。」峰曰：「古人以心傳心，汝為甚麼道斫卻？」然擲下斧曰：「傳!　」峰打一拄杖而去。

信州鵝湖智孚禪師

福州人。僧問：「雪峰拋下拄杖，意作麼生？」孚以香匙拋下地，僧曰：「未審此意如何？」孚曰：「不是好種，出去!　」

杭州西興化度院師郁悟真禪師

泉州人，嗣雪峰。

漳州隆壽紹卿興法禪師

泉州陳氏子。因侍雪峰山行，見芋葉動，峰指葉示之，卿曰：「紹卿甚生怕怖。」峰曰：「是汝屋裏底，怕怖甚麼？」卿于此有省。

福州仙宗院行瑫仁慧禪師

嗣雪峰。

福州蓮華永福院從弇超證禪師

嗣雪峰。

襄州雲蓋雙泉院歸本禪師

京兆府人。初謁雪峰，禮拜次，峰下禪牀跨背而坐，本于此有省。

韶州林泉和尚

嗣雪峰。

洛京南院和尚

嗣雪峰。

越州洞巖可休禪師

嗣雪峰。

定州法海院行周禪師

嗣雪峰。

杭州龍興宗靖禪師

台州人。初叅雪峰，誓[亠/兄]飯頭，勞逾十載。嘗于眾堂中袒一膊釘簾，峰覩而記曰：「汝向後住持有千僧，其中無一人衲子也。」靖悔過。回浙住六通院，錢王命居龍興寺，有眾千餘，惟三學講誦之徒，果如雪峰所記。

福州越山師鼐監真禪師

初叅雪峰而染指，後因閩王請于清風樓齋，坐久舉目，忽覩日光，豁然頓曉，而有偈曰：

清風樓上赴官齋　此日平生眼豁開
方信普通年遠事　不從葱嶺帶將來

歸呈雪峰，峰然之。臨終示偈曰：

眼光隨色盡　耳識逐聲消
還元無別旨　今日與明朝

乃跏趺而逝。

泉州福清院玄訥禪師

高麗人，嗣雪峰。

衢州南臺院仁禪師

嗣雪峰。

泉州東禪和尚

嗣雪峰。

杭州大錢山從襲禪師

雪峰之上足也。自雪峰印解，洞曉宗要，常曰：「擊關南鼓，唱雪峰歌。」後入浙中，謁錢王，命居大錢山闡法。

福州永泰和尚

嗣雪峰。

池州和龍壽昌院守訥妙空禪師

福州林氏子，嗣雪峰。

建州夢筆和尚

嗣雪峰。

福州極樂元儼禪師

嗣雪峰。

福州芙蓉山如體禪師

嗣雪峰。

洛京慉鶴山和尚

嗣雪峰。

潭州大溈山棲禪師

嗣雪峰。

吉州潮山延宗禪師

嗣雪峰。

益州普通山普明禪師

嗣雪峰。

隨州雙泉山梁家菴永禪師

嗣雪峰。

漳州保福院超悟禪師

嗣雪峰。

太原孚上座

初至雪峰廨院憩錫，因分柑子與僧，長慶問：「甚麼處將來？」孚曰：「嶺外將來。」曰：「遠涉不易擔負。」孚曰：「柑子，柑子。」次日上山，雪峰聞，乃集眾，孚到法堂上顧視，雪峰便下看。知事明日卻上禮拜曰：「某甲昨日觸忤和尚。」峰曰：「知是般事便休。」峰一日見孚，乃指日示之，孚搖手而出，峰曰：「汝不肯我那？」孚曰：「和尚搖頭，某甲擺尾，甚麼處是不肯？」峰曰：「到處也須諱卻。」一日眾僧晚參，峰在中庭臥，孚曰：「五州管內，祇有這老和尚較些子。」峰便起去。峰嘗問孚：「見臨濟說有三句是否？」孚曰：「是。」曰：「作麼生是第一句？」孚舉目視之。峰曰：「此猶是第二句，如何是第一句？」孚叉手而退。自此雪峰深器之，室中解印，師資道契，更不他遊而掌浴焉。

南岳般若惟勁寶聞禪師

福州人。師雪峰而友玄沙，深入玄奧，嘗請《寶林傳》四卷，紀貞元之後宗門繼踵之源流者，又別著《南岳高僧傳》行于世。

論曰：真覺大師大闡宗風，為八閩傳法之祖，法席之盛，卓冠天下。四方緇衲從者一千五百眾，而《傳燈》所載入室法嗣惟五十有五人，亦各成佛作祖。與師問答、[起-巳+瞿]毬、喝棒、悟證之語，咸錄弗遺，至于他山開堂，別有機警，不關雪峰話下者，但列其名而已。若夫燈燈相續，鉢鉢相承，降是以還，我則不暇。

雪峰別支

雪峰欽山主

上堂：「昨日一，今日二。不用思量，快須瞥地；不瞥地，蹉過半生沒巴鼻。咄!　」後嗣雲門妙勝臻禪師。

雪峰思慧禪師

上堂：「大道祇在目前，要且目前難覩；欲識大道真體，今朝三月十五，不勞久立。」又曰：「一切法無差，雲門胡餅趙州茶；黃鶴樓中吹玉笛，江城五月落梅花。慚愧!　太原孚上座，五更聞鼓角，天曉弄琵琶。」喝一喝又曰：「南詢諸友，踏破草鞋，絕學無為，坐消日月。凡情易脫，聖解難忘，但有纖毫，皆成滲漏。可中為道，似地擎山，應物現形，如驢覷井。總無計較，途轍已成，若論相應，轉沒交涉。勉諸仁者，莫錯用心，各自歸堂，更求何事!　」後嗣雲門法堂本禪師。

雪峰演禪師

上堂：「遣迷求悟，不知迷是悟之鉗鎚；愛聖憎凡，不知凡是聖之爐韛。祇如聖凡雙泯、迷悟俱忘一句作麼生道？半夜彩霞籠玉象，天明峰頂五雲遮。」後嗣雲門元豐滿禪師。

雪峰道圓禪師

依積翠日，宴坐下板，時二僧論野狐話。一云：「不昧因果，也未脫得野狐身。」一云：「不落因果，又何曾墮野狐來。」師聞之悚然，因詣積翠菴，渡澗猛省，述偈曰：

不落不昧　僧俗本無忌諱
丈夫氣宇如王　爭受囊藏被蓋

一條椰栗任縱橫　野狐跳入金毛隊

翠見為助喜。後嗣臨濟黃龍南禪師。

雪峰慧空禪師

上堂：「俊快底點着便行，癡鈍底推挽不動；便行則人人歡喜，不動則箇箇生嫌。山僧而今轉此癡鈍為俊快去也。」彈指一下曰：「從前推挽不出而今出，從前有院不住而今住，從前嫌佛不做而今做，從前嫌法不說而今說。出不出，住不住，即且置，敢問諸人做底是甚麼佛？空王佛耶，然燈佛耶，釋迦佛耶，彌勒佛耶？說底又是甚麼法？根本法耶，無生法耶，世間法耶，出世間法耶？眾中莫有道得底麼？若道得，山僧出世事畢；如或未然，逢人不得錯舉。」喝一喝下座。後嗣臨濟潭清禪師。

雪峰忠禪師

上堂：「終日忙忙，那事無妨。作麼生是那事？」良久曰：「心不負人，面無慚色。」後嗣臨濟雪峰需禪師。

吉州禾山殷禪師

福州吳氏子也。七齡，雪峰存禪師見而愛其純篤，化其親令出家。年二十，乃剃落。受具，辭游方，至九峰，虔公問：「汝遠來何所見？當遊何路出生死？」對曰：「重昏廓闢，盲者自盲。」虔笑以手揮之，曰：「佛法不如是。」殷不懌，請曰：「豈無方便？」曰：「汝問我。」殷理前語問之，曰：「奴見婢慇懃。」殷於是依止十餘年，虔移居石門，亦從之。及虔歿，去游廬陵，至永新，見東南山奇勝，乃承水而往。有故寺址，葢文德中異僧達奚道塲。遂定居，學者雲集。唐後主聞其名，詔至金陵，問佛法大意。久之，有旨延居揚州祥光寺，懇辭歸西山。詔住翠巖，又住上藍寺，賜號「澄源禪師」。建隆元年庚申三月示疾，三月三日，令侍者開方丈，集大眾曰：「後來學者未識禾山，即令識取。」泊然而化，閱世七十，坐夏五十，謚法性禪師，塔曰妙相。

論曰：雪峰闡教開宗，為六祖嫡派，佛法大盛于東南，而當時叅學如雲。一悟玄機，瓢笠遠徙，雖嗣法別支，夫非法門之龍象乎？佛日長輝，宗風不泯，其在斯矣。

東土祖師系圖譜

初祖達磨
二祖慧可
三祖僧璨
四祖道信
五祖弘忍
六祖慧能
青原行思
石頭希遷
天皇道悟
龍潭崇信
德山宣鑒
雪峰義存
雲門文偃（ 分派）
玄沙師備
羅漢桂琛
法眼文益（ 分派）
清溪洪進
天平從漪
圓通緣德
清涼休復
奉先慧同
寶慶道昌
龍濟紹修
河東廣原
南臺守安
鷲嶺善美
天龍秀
延慶傳殷
南臺誠
螺峰冲奧
睡龍和尚
雪峰光緒
大章契如
永興祿
安國慧球
仙宗契符

仙宗洞明
國清師靜
福清行欽
天龍重機
高麗合光
國泰瑶
齊雲寶勝
白龍道希
廣平玄旨
白龍清慕
靈峰志恩
東禪玄亮
報劬玄應
報劬仁義
雲蓋歸本
林泉和尚
洞巖可休
法海行周
永泰和尚
安國弘瑶
白鹿師貴
羅山義聰
安國從貴
怡山藏用
永隆彥端
林陽志端
興聖蒲
仙宗明
安國祥
和龍守訥
夢筆和尚
極樂元儼
芙蓉如體
保福從展
保福可儔
隆壽無逸
隆壽法騫
招慶省僜

白水如新
招慶法因
報恩宗顯
龍光澄忙
永興可休
太平清海
慈雲慧深
興陽道欽
保福清谿
報恩熙
萬安清運
報慈文欽
鳳凰從琛
永隆瀛
清泉守清
報恩行崇
嶽麓和尚
德山德海
章江慧廉
梁山簡
建山澄
康山契穩
延壽慧輪
歸宗道詮
九華善詮
西明琛
龍興裕
昇山柔
枕峰和尚
朗州法操
鷲嶺和尚
睦州敬連
谷山句
甚鶴和尚
溈山棲
潮山延宗
普通普明
孚上座

保福超悟
南嶽惟勁
大普玄通
長生皎然
化度師郁
隆壽紹卿
仙宗行瑶
龍華靈照
瑞巖師進
六通志球
雲龍歸
功臣道閒
鎮境遇緣
報國照
白雲廼
蓮花從弇
十相審超
翠巖令叅
龍冊子興
佛嶼知默
長慶慧稜
招慶道匡
龍華彥球
仁王俊
保安連
報慈光雲
開先紹宗
報恩寶資
福林澄
傾心法瑶
水陸洪儼
廣嚴咸澤
報恩慧朗
長慶常慧
石佛靜
翠峰從欣
報恩守真
枕峰青換

東禪契訥
長慶弘辯
東禪可隆
仙宗守玭
永安懷烈
閩山室令含
新羅龜山
龍須道
祥光澄靜
鷲嶺明遠
鷲嶺通
報慈從瓌
龍華契盈
廬山訥
新羅大無為
潞州玄暉
清淨和尚
永安雪峰
盧仙德明
明水懷忠
益州懷果
耳相行修
嵩山安德
龍井通
鼓山神晏
天竺子儀
白雲智作
鼓山智嚴
龍山智嵩
鳳凰强
龍山文義
鼓山智嶽
定慧和尚
鼓山清謼
淨德沖照
報恩清護
南禪契璠
越山師鼐

福清玄訥
南臺仁
龍冊道忿
清化師訥
南禪遇緣
資福智遠
洞山龜端
溫州景豐
東禪和尚
大錢從襲
鵝湖智孚
鵝湖法進
報恩懷嶽
妙濟師浩
金輪可觀
後金輪
睡龍道溥
保福清豁
雙泉永
廣州大通

雲門宗分派圖譜

雪峰義存
雲門文偃
白雲子祥
白雲福
後白雲
樂淨含匡
月華月
大歷和尚
寶華和尚
地藏和尚
南臺道遵
雙峰竟欽
資福詮
黃雲元
龍境倫

雲門爽
德山緣密
文殊應真
洞山曉聰
雲居曉舜
佛日契嵩
大潙懷宥
鹿苑文襲
東禪秀
南臺勤
高陽法廣
石霜節誠
藥山可瓊
乾明普
德山紹晏
德山志光
中梁山崇
黑水承璟
黑水義欽
黃龍志願
普安道
白雲聞
淨法章
溫門滿
地藏慧慈
大容諶
羅山崇
雲門常寶
臨谿竟脫
華嚴慧
英州觀音
林泉和尚
雙泉師寬
五祖師戒
泐潭懷澄
育王懷璉
靈隱雲知
承天惟簡

西塔顯殊
九峰鑒韶
崇善用良
慧力有文
雪峰象東
雲居守億
洞山妙圓
義臺子祥
天童懷清
寶嚴叔芝
洞山永孚
首座令瑶
五祖秀
白馬辯
水南智昱
洞山自寶
洞山清辯
復州廣思
玉泉心皓
四祖端
廣明常委
雲蓋智顯
雲居文慶
四祖志諶
興化奉能
天睦慧滿
建福智同
延慶宗本
天龍炳賢
上座自嚴
乾明居信
藥山彝肅
福昌 重善
上方齊岳
東山國慶
金山瑞新
天聖守道
夾山惟俊

夾山遵
育王常坦
雲門煦
黃蘗法濟
康國耀
谷山豐
羅漢匡果
滄溪璘
洞山清稟
北禪寂
南天王永平
永安朗
湘潭明照
青城乘
普通封
燈峰淨源
大梵圓
藥山圓光
鵝湖雲震
開先清耀
奉國清海
韶州慈光
保安師密
雲居融
大聖守賢
北天王輝
芭蕉弘義
香林澄遠
智門光祚
雪竇重顯
天衣義懷
稱心省宗
承天傳宗
南明日慎
投子法宗
寶相蘊觀
君山顯昇
洞庭惠金

萬壽助
護國壽
九峰勤
雪蓋繼鵬
黃龍海
彰法澄泗
延慶子榮
圓通居訥
百丈智映
慧因懷詳
慧因義寧
南華寶緣
興化延慶
寶壽行德
白虎守昇
雲臺因
羅漢和尚
香林信
福化充
東天王廣慈
西禪欽
慶雲真
洞山凜
雙峰慧
韶州廣悟
雲門法球
新開顥鑒
泐潭寬
佛陀山遠
興化興順
泐潭道謙
了山宗盛
奉先深
蓮華峰祥
慈雲深
崇信御
洞山守初
福嚴良雅

北禪智賢
興化紹銑
法昌倚遇
廣因擇要
衡嶽振
乾明睦
開福德賢
上座日芳
報慈道嵩
興陽遜
廣濟同
東平洪教
化城鑒
廬山護國
永福朗
趙橫山
南天王海
雙全郁
德山慧遠
開先善暹
雲居了元
智海本逸
天章元楚
梁山應圓
禾山楚材
資聖盛勤
欽山悟勤
鹿苑珪
含珠山彬
覺華普照
鐵幢覺
延長和尚
福化克
黃龍贊
披雲智寂
開先照
天寶和尚
桃源曦朗

法雲智善
天柱和尚
舜峰義韶
上座明
般若啟柔
藍田真
妙勝臻
雪峰欽
薦福承古
淨戒守密
清涼智明
西峰雲豁
西安自嚴
纂子菴主
慶雲和尚

法眼宗分派圖譜

雪峰義存
玄沙師備
羅漢桂琛
法眼文益
天台德韶
永明延壽
富陽子蒙
乾明津
長壽明彥
長壽法齊
普門希辨
高麗慧洪
上林胡智
大寧可弘
永安道原
報恩法端
報恩紹
廣平守威
報恩永安
光聖師護

奉先清昱
普聞智勤
雁蕩願齊
光慶遇安
般若友蟾
智者全肯
玉全義隆
龍冊曉榮
功臣慶
稱心敬璡
嚴峰師朮
華嚴慧達
清泰道圓
九曲慶祥
開化行明
開善義圓
瑞鹿遇安
龍華慧居
齊雲遇臻
瑞鹿本先
興教洪壽
報恩德謙
靈隱處先
善建省義
觀音安
雲門重曜
仁壽澤
大禹榮
地藏瓊
靈隱韶光
龍華紹鑾
碧泉行新
象田默
登雲從豎
觀音朗
五峰和尚
何山道孜
大禹自廣

黃蘗師逸
瑞光清表
羅漢智依
章義道欽
報恩匡逸
黃山良匡
報恩玄則
淨德智筠
寶塔紹巖
般若欽遵
歸宗策真
棲玄慧圓
觀音從顯
正勤希奉
興善棲倫
新興齊
慈雲匡達
薦福紹明
古賢謹
興福可勳
上藍守訥
覆船山和尚
奉先法瓌
化城慧朗
永明道鴻
高麗靈鑒
上泉和尚
大林僧遁
仁王緣勝
上方慧英
護國邁
足嶺照
歸宗師慧
歸宗省一
延慶通性
歸宗夢欽
舍利玄闡
永安明

禪谿可莊
石霜爽
靈山和尚
佛手巖因
保安止
華嚴幽
本平道達
大寧道邁
龍興德賓
黃龍仁
西山道聳
清凉泰欽
　雲居道齊
　　靈隱文勝
　　　靈隱延珊
　　　薦福歸則
　　雲居契瓌
　　廣慧志全
　　保福居煦
　　瑞巖義海
　　　翠巖嗣光
　　南明惟宿
　　清谿清
報恩慧明
　保明道誠
報慈雲遂
　齊雲慧
　雙嶺祥
　觀音真
　龍沙茂
　大寧奬
永明道潛
　千光瓌省
　鎮境志澄
　崇福慶祥
靈隱清聳
　功臣 道慈
　羅漢願昭

報恩師智
瀔寧可先
光孝道端
保清遇寧
支提辦隆
靈隱玄本
瑞龍希圓
國泰德文
報慈行言
雲居義能
北禪清皎
報恩法安
棲賢道堅
歸宗慧誠
長安院延規
長安辯實
雲蓋用清
歸宗義柔
羅漢行林
慧力紹珍
大寧慶璁
功臣覺軻
堯峰顥暹
功臣守如
百丈道恒
棲賢澄實
興教惟一
西余體柔
定山惟素
壽聖志昇
雲居清錫
般若從璡
清化志超
崇壽契稠
淨土惟素
淨土惟政
黃牛政
雲臺令岑

論曰：自迦葉靈山一笑，至達磨西來，授衣東土，六傳至南能，其教彌昌；後分為南岳懷讓、青原行思，思傳石頭希遷。又數傳至洞山良价，价傳曹山本寂，是為曹洞宗。讓傳馬祖道一，一傳百丈懷海，海傳黃蘗希運、溈山靈祐。祐傳仰山慧寂，是為溈仰宗。運傳臨濟義玄，其法最盛，是為臨濟宗。石頭之嗣又有天皇道悟者，傳龍潭崇信，信傳德山宣鑒，鑒傳雪峰義存。存傳雲門文偃，是為雲門宗。又傳玄沙師備，備傳羅漢桂琛。琛傳法眼文益，是為法眼宗。總曰五宗，而雪峰衍派居其二矣。今五宗支派日繁，淵源莫考，茲特紀雪峰一脉著為圖譜，俾後之人有所考云。

雪峰志卷之四終

雪峰志卷之五

郡人

徐[火*勃]　纂輯

林弘衍　叅定

鄭天綵　賴亨侯　吳興漢　重訂

紀當山

祇園聿開，緇流常住；金錫長栖，水田僑寓。花窟蓮宮，息心衛護；世代累遷，道場鞏固。紀〈當山〉第五。

第一代開山真覺大師

諱義存。當山三十九載，壽八十七，詳見年譜。

第二代戒華禪師

福州長樂林氏子。宋慶曆四年當山，皇祐五年遷化，塔于鹿溪。

第三代元昺禪師

閩縣張氏子。慶曆六年當山，熙寧九年遷化，塔于聖泉。

第四代仁曉禪師

懷安柯氏子。皇祐元年當山，曾註《維摩詰經》，嘉祐元年示寂。

第五代象敦禪師

福州城北劉氏子。皇祐五年當山，塔于本山方丈東北。

第六代德建禪師

懷安潘氏子。治平元年當山，後移住地藏寺。遷化，塔于地藏。

第七代彰微禪師

古田蘇氏子。治平四年當山，僅九閱月，徙秀峰寺。遷化，塔于秀峰。

第八代行元禪師

長樂徐氏子。治平四年當山，退隱東菴。

第九代延超禪師

懷安陳氏子。熙寧六年當山，徙安國寺。

第十代嘉潤禪師

閩縣楊氏子。熙寧八年當山，徙聖泉寺。

第十一代印超禪師

熙寧九年當山。紹聖二年示寂，壽八十一，臘四十九，塔于本寺東北。

第十二代月譽禪師

紹聖二年當山，壽八十四，金骨入海會塔。

第十三代隆禪師

閩縣曹氏子。崇寧二年當山，政和二年示寂，壽四十五，塔于本寺，石刻「中興慧照之塔」。

第十四代有需禪師

莆田洪氏子。政和二年當山，宣和二年示寂，壽七十一，塔于山巔。

第十五代大智禪師

浙江鄞縣人。宣和三年當山，建炎四年示寂，壽六十一，塔于本寺西菴。

第十六代真歇清了禪師

西蜀綿州雍氏子。年十八，試《法華經》得度，住成都大智寺，習經論。出蜀至沔，見丹霞淳禪師，悟旨。後抵長蘆謁照禪師，一語契投，傳授衣拂。照師示偈曰：「得法丹霞老，傳衣祖照庭，思深轉無語，懷抱自分明。」尋遷四明之普陀、台之天府。建炎四年入閩，當山四載，退居東菴。後奉旨遷江心寺，示寂于開山新寺，全身塔于西華塢，謚曰悟空禪師，李忠定綱為作〈真贊〉。

第十七代預禪師

紹興四年當山，凡七載，示寂，塔于古寺法堂之東。

第十八代惠禪師

紹興十年當山，凡十五年，示寂，塔于東菴之西。

第十九代宗演禪師

紹興十五年當山，次年示寂，壽七十三，臘五十一。

第二十代繼椿禪師

楚湘潭張氏子，紹興十六年奉旨當山，三十三年示寂，塔于大池庄後。

第二十一代空禪師

紹興二十三年當山，凡一載，退居東菴，二十八示寂，塔于東菴巨石之巔。

第二十二代惠忠禪師

懷安劉氏子。紹興二十四年當山，隆興二年示寂，壽七十五，臘五十五，塔于東菴之陽。

第二十三代蘊聞禪師

江西分寧縣沈氏子。隆興二年當山，乾道五年被旨住雙徑，九年奉旨當山，詔賜慧日禪師，淳熙六年示寂。

第二十四代惠然禪師

侯官黃氏子。乾道五年當山，淳熙元年示寂，壽七十四，臘五十一。

第二十五代原深禪師

懷安劉氏子。淳熙七年當山，十年示寂，壽六十五，臘四十三，塔于古寺法堂之西。

第二十六代宗一禪師

江右南豐卜氏子。淳熙十年當山，紹熙四年示寂。

第二十七代惠深禪師

閩縣馮氏子，淳熙十六年當山，次年示寂，壽八十七，臘五十九。

第二十八代南瑩禪師

侯官葉氏子，紹熙四年當山，次年示寂，全身塔于舊院法堂。

第二十九代元聰禪師

慶元元年當山，三年示寂。

第三十代璧禪師

慶元三年當山，嘉泰元年被旨住淨慈寺，示寂于雪竇。

第三十一代肇禪師

嘉泰元年當山，嘉定二年示寂，塔于寺之左崦。

第三十二代體仁禪師

長樂卓氏子，嘉定三年當山，一十五載重刱寺宇，百廢俱興。

第三十三代行謙禪師

浙江鄞縣蹇氏子。嘉定十六年當山，寶慶三年示寂，壽七十九，臘六十一，塔于皷山。

第三十四代妙湛禪師

浙江慈溪毛氏子。寶慶元年當山，紹定二年被旨住育王寺，淳祐八年示寂。

第三十五代宗禪師

紹定元年當山，嘉熙二年示寂，壽七十五，塔于螺菴塔。

第三十六代冲禪師

杭州荀氏子。嘉熙元年當山，次奉旨住徑山，淳祐十年示寂，壽八十一。

第三十七代德因大夢禪師

廣東番禺李氏子，嘉熙二年當山，淳祐元年示寂，壽六十四，臘三十七，塔于本山茶磨之傍，李忠簡昴英有詩贈之。

第三十八代道源禪師

連江王氏子。住浙江淨慈寺，閩帥徐侍郎啟請當山，行至建寧光孝寺示寂，徐帥繪像題讚，送入當山影堂。

第三十九代了玉禪師

長樂黃氏子。淳祐二年當山，十年示寂，壽六十四，臘四十六，塔于本寺。

第四十代宗信禪師

羅源王氏子。淳祐十年當山，次年示寂，壽七十，臘五十，塔于舊院。

第四十一代果禪師

懷安陳氏子。淳祐十一年當山，德祐元年示寂，壽八十四，塔于圓伊菴。

第四十二代一麟禪師

永福林氏子。景定二年當山，凡三載，後住靈隱，示寂，壽六十三。

第四十三代善珍禪師

泉州南安呂氏子。景定四年當山，凡六載，後奉旨住徑山，示寂，壽八十五。

第四十四代環溪禪師

杭州賈氏子。咸淳四年當山，凡四載，後示寂于天童寺。

第四十五代可湘禪師

台州寧海葛氏子。咸淳八年當山，凡十載。至元二十七年，示寂于杭州寶壽寺，壽八十五，歸骨于雪峰，建塔于西菴。

第四十六代至慧禪師

懷安陳氏子。咸淳十年當山，凡七載，後示寂于淨慈，壽八十六。

第四十七代善用禪師

福州人。至元十七年當山。

第四十八代祖森禪師

西蜀人。至元二十三年當山。

第四十九代俊禪師

至元二十三年當山，凡十二載。元貞二年朝京，示寂于通州，歸骨于鼓山南院。

第五十代聳禪師

福寧鄭氏子。大德元年當山，三年示寂，壽七十三，塔于鼓山。

第五十一代雲禪師

大德四年當山，凡四載，示寂，塔于本山。

第五十二代鏡行禪師

大德八年當山，次年示寂于法海。

第五十三代悟逸樵隱禪師

懷安聶氏子。大德十年當山，凡七載，架造祖殿、法堂、僧堂，退居西菴。皇慶三年，特旨復命當山，造大殿佛像。延祐四年，造如歸堂。六年，復退居西菴。泰定二年，再承旨當山，又七載。元統二年示寂，塔于海會塔之西。

第五十四代[穴/干]禪師

莆田林氏子。元統元年當山，凡五載退隱，壽七十示寂，塔于東山舊院之側。

第五十五代有禪師

天台褚氏子。至元四年當山，凡十載，示寂，壽七十七，塔于本寺祖塔之西。

第五十六代隆禪師

古田陳氏子。至正七年當山，凡八載，退居秀峰，示寂。

第五十七代明禪師

江右德化孔氏子。至正十五年當山，凡六載，示寂，壽八十，塔于二十七都應天寺後。

第五十八代逆川順禪師

諱智順，溫之瑞安陳氏子。賜號佛性圓辯禪師，當山三載。有徐子剛據安仁庄，聞師至，亟還之，詳在宋文憲公所撰〈塔銘〉。

第五十九代空禪師

閩縣方氏子。至正二十五年，僅一載示寂。

第六十代崇禪師

長樂李氏子。至正二十六年當山，凡六載。洪武五年，歸寂于昇山寺，塔于雪峰歷代塔。

第六十一代雪庭信禪師

浙江山陰陳氏子。洪武六年當山，壽六十，全身塔于西菴。

第六十二代愍忠慈禪師

甌寧人。洪武十年當山，凡四載，示寂，壽六十一，塔于象骨峰下。

第六十三代墀禪師

長樂吳氏子。洪武十四年當山，示寂，塔于太平庄後。

第六十四代正禪師

閩縣謝氏子。洪武十五年當山，凡二十六載。赴京，示寂于中途，骨歸塔于六華峰下。

第六十五代鏡堂宗禪師

長樂林氏子。授福州副都綱，建文元年示寂，塔于雪峰。

第六十六代希儒禪師

湖廣江夏人。建文三年，授副都綱。十六載，能詩。

第六十七代重興雪峰寺正映潔菴禪師

江西金谿洪氏子。自幼托跡空門，不茹葷腥。永樂初，住泉州開元寺，後欽選當山，凡一十五載，營翬佛殿、法堂、山門，煥然一新，後退歸鍾山之靈谷寺示寂。

第六十八代鎮禪師

蜀巫山縣王氏子。永樂十年當山。

第六十九代遠芷秋厓禪師

江西臨川人。永樂十六年當山，侍師潔菴翬造寺宇，有功山門。

第七十代象祖禪師

第七十一代良琛禪師

宣德八年當山，刻崇聖寺碑。

第七十二代祖淵禪師

第七十三代無念禪師

宣德十年當山。

第七十四代思惠禪師

浙江錢塘俞氏子。

第七十五代慶預禪師

湖廣郢州胡氏子。

第七十六代源潭月菴禪師

湖廣蘄州張氏子。正統十一年當山，凡八載。景泰改元，沙、尤寇起，擾攘鄰郡，總戎命潭招撫，躬到賊營，諭以威德，寇平。總鎮奏聞， 朝廷授僧錄司右覺義職。又自捐衣鉢之資，於京師刱建佛寺， 勅賜額「善應寺」。成化十一年示寂， 憲宗皇帝遣禮部郎中于晃諭祭。壽六十九，臘四十四，全身塔于善應寺之西菴。潭善詩，賦〈雪峰二十四景〉，至今傳之。

第七十七代傳馨禪師

江西南昌人。景泰四年當山。

第七十八代源慶禪師

應天上元人。景泰五年當山，凡五載，退隱東堂。成化十六年，金骨入海會塔。

第七十九代志謙禪師

莆田人。天順二年當山。

第八十代源隆禪師

浙江慈溪人。天順三年當山，凡十載，後示寂於金陵草堂寺。

第八十一代智哲禪師

浙江台州人。成化四年當山，次年示寂，金骨入海會塔。

第八十二代智鎮禪師

應天勾容人。成化五年當山，凡歷三載。於七年，重建大雄寶殿併佛像工程，未周示寂，金骨入海會塔。

第八十三代智明性菴禪師

湖廣蘄州傅氏子。成化八年當山，凡十八載，捐貲圍砌佛殿墻垣，起蓋枯木菴，望州、肅儀諸亭，後退本寺南菴，有〈雪峰二十四景〉詩。弘治七年示寂，全身塔於大穆庄。

第八十四代智潮禪師

湖廣黃梅呂氏子。成化十一年當山，次年退歸蘄州五祖寺，壽七十。

第八十四代慧洪禪師

湖廣蘄州人。弘治元年當山，凡十載。于十二年示寂，金骨入本山海會塔。

第八十五代廣仁禪師

湖廣蘄州人。弘治九年當山，赴京領劄，凡四載，十二年示寂。

第八十六代廣儀禪師

懷安郭氏子。弘治十三年當山，十五年示寂于大穆庄，葬于智明塔之南。

第八十七代慧經禪師

山東東昌人。弘治十五年(領劄)當山，凡五載。正德三年，示寂于大穆庄，金骨葬本寺海會塔。

第八十八代惠全禪師

江西贛州人。正德三年領箚當山。

第八十九代惠孜禪師

山西雁門張氏子。正德四年領箚當山，凡六載，歸隱西山善應寺示寂。

第九十代廣亨禪師

湖廣黃州人。正德九年領箚當山，凡五載。嘉靖六年示寂，金骨入海會塔。

第九十一代廣欽禪師

閩縣陳氏子。正德十三年當山，退隱本寺，嘉靖四年示寂，金骨入海會塔。

第九十二代德秀禪師

湖廣嘉魚鄭氏子。嘉靖四年當山，凡八載，聚集禪眾，大闡法律，募緣修葢佛殿、妝飾大佛三尊，起葢應天庄、肅儀亭、萬松關，修整齋堂、大穆庄，砌造鐵鎖橋、羅漢巖諸處。十一年，退歸京師善應寺示寂。

第九十三代德昌龍河禪師

長樂王氏子。嘉靖十二年當山，募緣鑄鐘二口，還回石塔寺古銅大鐘，永鎮法堂，重建化城亭，修整太平庄。二十九年示寂，全身葬于本山龍灣。

第九十四代德曉禪師

長樂黃氏子。嘉靖十九年當山，整飭清規，嚴持戒律，壽七十端坐而化，全身葬于化生臺畔。

第九十五代德性禪師

長樂葉氏子。嘉靖二十五年當山，次年退隱古田布金寺。萬曆七年示寂，壽七十五，全身葬于化生臺。

第九十六代重興雪峰寺行存六華禪師

長樂陳氏子。嘉靖二十六年當山，重修大殿，妝塑諸天，葺理兩廊，頹廢一新。隆慶四年示寂，壽六十，葬于龍山之東。

第九十七代行清碧泉禪師

莆田陳氏子。嘉靖三十四年當山，凡六載，塑彌勒像，搆將軍亭，造通佑殿。壽六十九示寂，金骨入本山海會塔。

第九十八代定聰明軒禪師

長樂施氏子。嘉靖三十七年當山，萬曆六年示寂，葬于龍山。

第九十九代仁岱近軒禪師

長樂陳氏子。嘉靖四十四年當山，募建望州亭，蓋藍田庄樓。隆慶四年示寂，葬于龍山之畔。

第一百代定綺華峰禪師

長樂陳氏子。嘉靖四十六年當山，凡二十五載，修舉廢墮，咸有成勞。萬曆二十年示寂，葬于觀音牌之西。

第一百一代賢桐鳳岡禪師

長樂戴氏子。萬曆二十一年當山，重刱留香堂。崇禎四年示寂。

第一百二代紹城居武禪師

長樂陳氏子。天啟五年當山。

第一百三代古雪恩禪師

第一百四代亘信彌禪師

泉州同安蔡氏子。大清順治丙申年當山，兼住持慶城寺，至己亥七月十六日示寂，建塔于樘洋，後改移于漳州。

第一百五代白嵩俊禪師

嗣玉林琇國師。大清康熙辛亥年當山，後寂于善權。

第一百六代恆濤心禪師

莆田宋氏子，嗣鼓山為霖和尚。晚年兼住雪峰，改移大殿未及告竣，壽七十七示寂，塔于鼓山般若菴。

第一百七代六吉謙禪師

江右人。

論曰：佛教入中國四百年而達磨至，又八傳而至百丈祖師。百丈，吾郡長樂人也。著為清規，始有住持之名，而尊之曰長老。初由眾所推擇，既而命之官；苟非其人，厥任曷勝？吾觀雪峰自真覺大師開山，以至今日，當山長老歷百有餘代，姓名、年月各有稽核，雖遷徙不常，而舉揚宗乘、祈福祝釐、修造寶坊、輸納國餉，皆匪異人任也。若夫揭佛日于中天，振法雷于末運，頹綱再整，祖印重光，則有俟于將來之龍象云。

雪峰志卷之五終

雪峰志卷之六

郡人

徐[火*勃]　纂輯

林弘衍　叅定

鄭天綵　賴亨侯　吳興漢　重訂

紀田產

供佛施田，功垂萬刼；蒲塞皈心，桑門饌設。斯倉斯廂，南畝餉饁；檀越芳名，亘古不滅。紀〈田產〉第六。

侯官縣

一都二畾田，土名西來坊，九畝四分一釐八毫二絲。

二都一畾田，土名宅上洋、下壠，二十二畝九分七釐三毫。

二都八畾田，土名陣坂洋、小路邊，七畝二分三釐二毫一絲。

六都二畾田，土名坑龍橋、湖山洋，四十六畝七分八毫六絲，　外荒坂七畝五分。

十五都田，土名柑樵下井、三角[土*屋]，九畝七分八毫。

十六都田園，土名小穆前洋邊，田八畝九分三釐八毫八絲，園三畝九釐七毫。

十七都田，土名小穆裏南洋，七畝三分五釐四毫。

十八都田園，土名源口、匏崙、程灣、樟岐，田五百五十七畝二分七釐五毫四絲，園二百一畝一分七釐五毫，荒墾地二十畝七分四釐八毫，官山八十畝，受鈔山一百畝。

二十一都田，土名源裏、鳳尾，一十四畝三分七釐七毫。

二十三都田園，土名大穆溪連邊、張山嶺、彭坑、過塘坂、大穆埕，田八百六畝七分五釐六毫，園二十五畝二釐二毫，荒則田園湖一十四畝一分六釐，荒墾山九十畝，內斯文山丘通灣廨院庄後門山、佛堂後山。

二十六都田，土名應天洋、新尾、東頭尾、圳後小塊、瀾田猥池，土園梧溪，田一千五百八十六畝四分九釐七毫，園二畝四釐七毫，外屋地一畝，梧溪田六十四畝八分四釐四毫，園八分二釐三毫。

二十七都田，土名劍倉、周填嶺、兜仙洋、張涇圳、上蘇溪、大梅大池、劉洋、羅老亭、牛寮坂、黃必嶺、牛場，一千六

百七十六畝九分二釐。

二十八都田，土名孔坑溪、坪潀上，二百五十一畝五分九釐六毫，園二分五釐，地一畝六分二釐，山壹所。

三十都田，土名藍田箬，往鄭地、陳洋，尚往寶溪、天湖、雪峰，一千三百五十九畝七分二釐，池二畝二分，荒則池一十四畝八分五釐四毫。

三十一都田，土名白沙、下宅溪、頭巷，七十六畝二分七釐三毫五絲。

三十二都田，土名保福墝，四畝五分一釐。

三十三都田，土名法雲洋、木檀茭、上白沙、坑石柄，四百九十五畝四分七釐二毫。

三十四都田園，土名馬坑、大瀨軍營，大穆溪口官路東西，一百三十九畝九分二釐三毫，園九十畝六分二釐五毫，湖六畝六分。(土名百景湖)

論曰：雪峰有田，自大唐咸通中藍長者始，歷世既久，朘削侵侔，不知凡幾。至有明萬曆七年奉旨清丈，僅存侯官各都田園七千一百餘畝耳，較之先代檀那所施十不得五，而耕夫佔佃反操其柄，主僧莫敢誰何。年來當事者，又括寺田，以充兵餉，而歲入租稅，尚不足輸官。僧徒苦無甯日，履斯地者莫不蒿目而傷心焉。若夫掊擊豪强，使萬畝污邪盡歸常住，庶幾佛日重光，宗風不泯，是在良有司加之意耳。

雪峰田產，在明季尚有七千餘畝。康熙三十六年，侯邑主譚清丈，存寺僅得五百畝有奇，除崩陷荒蕪，實不及五百畝，係皆山高水冷，收租不及完糧餉者，若非勻香燈則殆矣。內有三十餘畝，乃玉潀吳姓于順治年間捐資從民間贖回以供獅巖香燈者，併誌之。

雪峰志卷之六終

雪峰志卷之七

郡人

徐[火*勃]　纂輯

林弘衍　叅定

鄭天綵　賴亨侯　吳興漢　重訂

紀生植

緊彼南中，厥包橘柚；入山既深，厥土彌厚。靈藥異花，珍禽恠獸；品物流形，何嫌雜揉。紀〈生植〉第七。

穀之屬

稷、秫、麥、麻、豆、蕎麥、黍。

木之屬

松、栢、檜、樟、黃楊、榕、桂、栟、楩、梓、椿、槤、楝、楓、杉、桐、桑、椶櫚、柳、橡(其子可食)。

竹之屬

篾竹、麻竹、方竹、石竹、江南竹、觀音竹、紫竹、斑竹、綿竹、白箬竹。

藥之屬

芝、黃精、茯苓、枸杞、茱萸、紫蘇、香薷、天門冬、麥門冬、栝樓、使君子、石菖蒲、益母草、何首烏、車前子、茶、梔子。

花之屬

風蘭(生於巖隙或寄生)、蕙、杜鵑花、萱草、茉莉、素馨、山丹、長春、海棠、闍提、石榴、百合、金燈、白長春、佛桑、葵、

菊、木槿、雞冠、山茶、仙菊(一名西番蓮，十月開，山中最多，色絕紫)、金鳳、金錢、芙蓉、水仙、紫薇、刺牡丹(山中處處有之)、紫荊、玉釵、回頭顧子。

蔬之屬

芥、菘、蘿蔔、萵苣、甕菜、菠稜、苦蕒、萓蓬、茄、莧、蕨、薑、冬瓜、匏、芹、芋、山藥、薯。

果之屬

橄欖、柑、橘、柚、佛手柑、楊梅、枇杷、甘樵、芭蕉、棗、栗、瓜、柿、銀杏、石榴、梨、桃、李、黃彈、葡萄。

鳥之屬

白鸝、喜鵲、黃雀、鳩、黃鶯、燕、竹鷄、鷓鴣、雉、鴉、白頭公、鷹、啄木、鴝鵒、翠、杜鵑(閩中惟此山有之)。

獸之屬

麂、鹿、麞、猴、兎、狸、竹鼬、穿山甲。

論曰：鳥獸草木，隨地而產，品類弗齊，風氣殊也。吾郡以西所產，與東南稍異。雪峰厥土高寒，荔子輕紅，地不宜植，而琪葩瑤草、瑞獸祥禽，往往有之。至若良材盤錯，嘉穀豐登，可資民生之日用者，尤以是山為淵藪。泉甘壤沃，實稱奧區，不徒佛地清凉、但供緇流修習而已。

雪峰志卷之七終

雪峰志卷之八

郡人

徐[火*勃]　纂輯

林弘衍　叅定

鄭天綵　賴亨侯　吳興漢　重訂

紀藝文

神濛濯龍，孤峰聳鷲；不有雄文，遺蹤靡究。千百斯年，山靈呵佑；椽筆繼響，有光雲岫。紀〈藝文〉第八。

文類

雪峰真覺大禪師碑銘

唐・黃滔(字文江，莆田人)

大師法號義存，長慶二年壬寅，生於泉州南安縣曾氏。自王父而下，皆友僧親佛，清淨謹志。大師生而鼻逆薰血，乳抱中，或聞鐘磬，或見僧佛，其容必動，以是別鍾愛於膝下。九歲請出家，叶而未即。十二從家君遊莆田玉澗寺，寺有律僧慶玄，持行高潔，遽拜之曰：「我師也。」遂留為童子焉。十七落髮，淳朴貞古，了與流輩異。暨武宗皇帝乙丑，有旨沙汰僧徒，乃束髮於儒冠，棻中而蓬跡，來府之芙蓉山，弘照大師見而器之，爰止其所。至宣宗皇帝之復其道也，涅而不緇，其身也褒然而出，北遊吳、楚、梁、宋、燕、秦，受具足戒於幽州寶剎寺訖，巡名山，扣諸禪宗，突兀颺颺，雲翔鳥逝。爰及武陵一面德山，止於珍重而出，其徒數百，咸莫之測。德山曰：「斯無偕也，吾得之矣。」咸通九年，師歸芙蓉之故山。其年大安禪師亦自溈山擁徒至，坐於怡山王真君上昇之地。其徒熟(　熟師已嗣德山）纍纍而款關，師拒而久之。則有行實者，始以師同而議之曰：「師之道巍巍乎，法門圍遶之所不可造次。其地宜若鷲嶺猴江之為。」卜 府之西二百里有山焉，環控四邑，峭拔萬仞。嵷崒以支圓碧，培塿以覛羣青。怪石古松，棲蟄龜鶴；靈湫邃壑，隱見龍雷。山之半，頂之上，則先冬而雪，盛夏而

寒。其樹皆別垂藤蘿，芋茸而以為之衣，交錯而不呈其形，奇姿異景不可殫狀，雖霍童、武夷，無以加之，實閩越之神秀，而古仙之未攸居，誠有待於我師也，祈以偕行(去聲)。秋七月，穿雲躡蘚，陟險昇幽，將及之，師曰：「真吾居也。」其夕，山之神果效靈。翌日，巖谷爽朗，烟霞飛動，雲菴既立。由是抳法輪於無為，樹空門於有地。行實乃請名其山雪峰，以其冬雪夏寒，取鷲嶺、猴江之義，斯則庚寅。逮於乙未，師以山而道侔，山以師而名出，天下之釋子，不計華夏，趨之如赴召。乾符觀察使京兆韋公岫，中和中司空穎川陳公巖，每渴醍醐而不克就飲，交使馳懇，師為之入府，從人願也。其時內官有復命於京，語其道，其儕之拔俗悟空者，請蛻浮華而來剃。僖宗皇帝聞之，翰林學士訪於閩人陳延郊，得其實奏，於是聖錫「真覺大師」之號，仍以紫袈裟俾延郊授焉。大師受之如不受，衣之如不衣。居累夏，辛亥歲朔，遽然杖履，其徒啟而不答，雲以隨之，東浮於丹丘、四明。明年，故府侍中之有無諸(句)尅(句)洗兵於法雨，致敬於禪林，馥師之道，常東望頂手。後二年，自吳[這-言+歹]閩，大加禮異。今閩王誓眾養民之外，雅隆其道，凡齋僧構剎，以之龜焉。為之增宇、設像、鑄鐘，以嚴其山，優施以充其眾。時則迎而館之於府之東西甲第，每將儼油幢，聆法輪，未嘗不移時。餘乎一紀，勤勤懇懇。熊羆之士，因之投跡檀那；漁獵之逸，其或弭心鱗羽。戊辰年春三月示疾，吾王走毉，毉至，粒藥以授，師曰：「吾非疾也，不可罔子之工。」卒不之餌。其後札偈以遺法子，函翰以別王庭。夏五月二日，鳥獸悲鳴，雲木慘悴，其夜十有八刻滅度，俗壽八十有七，僧臘五十有九，以其月十五日塔而存焉。其塔也，其徒僉云：「以山之奇、堂之峻(法堂也)，大師之生也王(去聲)，是其歿也不宜捨諸。」故坎其中焉。若干尺之高，若干尺之周，皆彫珉石、錯火壤，磷磷然，峉峉然，四隅則環宇以庥，玲瓏窈窱，雲霞時入，風雨罔侵。其日，奔閩之僧尼、士庶僅五千人，閩王涕之，降子左金吾衛將軍檢校、刑部尚書延稟，始陳祭設齋焉。大矣哉！大師之見世于是罔量，其僧伽自始及茲，凡四十年，東西南北之夏徃秋適者，不可勝紀，而常不減一千五百徒之環足。其趨也，馳而愈離，辯而愈惑，常曰：「三世諸佛，十二分教，到此乃徒勞耳。」其庶幾者若干人：其一號師備，擁徒于玄沙；其二號可休，擁徒于越州洞巖；其三號智孚，擁徒于信州鵝湖；其四號慧稜擁徒于泉州招慶；其五號神晏，今府之鼓山也。分燈之道，皆膺聖獎，錫紫袈裟，而玄沙級「宗一大師」、招慶「玄晤大師」、鼓山「定慧大師」之命焉。其曹首曰：「法雖無說，名以文垂。自少林之逮曹溪，無不刻碑而紀頌，我師其默乎？」一旦愬其曹(句)首曰：「從智如堵，而扣愚求文，滔老且

病，刊勒之加，多已辭避。欽師之道，不覺聳然偉夫！　恭聞釋波之東注，流其象則不流其旨，流其旨則不象其形。厥初，大迦葉之垂二十八葉則至於達磨，達磨六葉止于曹溪，分宗南北，德山則南宗五葉，大師嗣(句)之，今六葉焉。雪峰之分玄沙、洞巖、鵝湖、招慶、鼓山，其道皆離貝葉以抵其七，非滔之能言也。但美數公蕨�其葉，眾多殷勤之請，遂為之銘而應其求。」其詞曰：

曹溪分派　誰繼南宗
一言冠絕　六葉推雄
無物之物　非空之空
不瑩而明　不增而隆
縮靡秋毫　舒彌鴻濛
不有靈景　曷揚真風
懿彼閩越　巍乎一峰
洞壑斯異　雪霜罕同
天之有待　師也云鍾
名將道協　跡與山崇
奔走厥徒　百千其叢
庶幾幾人　莫不玄通
分燈照耀　徹本玲瓏
聖君寵疊　賢王敬重
不生不滅　曷始曷終
刻貞石於斯文　旌厥德於梵宮

開平二年歲在戊辰夏五月，裏行御史・充威武軍節度推官・前四門博士黃滔譔

難提塔銘(併序)

唐・真覺大師

夫從緣有者，始終而成壞；非從緣得者，歷刼而常堅。堅之則在，壞之則捐，雖然離散未至，何妨預置者哉！　所以疊石結室，剪木合函，般土積石為龕，諸事已備。頭南腳北，橫山而臥，惟願至時，同道者莫違我意，知心者不易我志，深囑載囑，幸勉勵焉。縱饒他日邪造顯揚，豈如當今正眼密弘。善思之，審思之。銘曰：

兄弟添十字　同心著一儀
土主曰松山　卵塔號難提
更有胡家曲　汝等切須知
我唱泥牛吼　汝和木馬嘶
但看五六月　氷片滿長街
薪盡火滅後　密室爛如泥

天復三年，威武軍節度・管內觀察處置兼三司發運使・光祿大夫・檢校司空・平章事・開國公・食邑三千戶王審知刻石

雪峰清規

夫出家者，先效軌儀，肅嚴其行。行既精矣，乃曰其人方可參選明師，決擇其理。且正道寂寥，盡古今而絕逢，包通十方萬類，而從來莫二。如此之事，假世而言之。若以住持之門，依像法而安處，收物情而共居，欲令百川同歸一源，眾流而臻大海。古云：「家無二主，國無二王。」二主必諍，二王則競，況僧居無諍，有諍非居。要令三世住持萬所，心安人和，不失其緒者矣。

- 或有投歸僧坊，而求變白披緇者，盡令歸奉一主。
- 主無二，即免為諍。但依芙蓉先師規制，即知其義也。
- 藍田、張際兩莊，但逐年輪差了事僧勾當，始終共應塔院常住、供養當院僧徒等，切不得別議住持。
- 眾中或有老者、病者，不任自取索，即差了事童行，終始看侍。如無童行，輪差沙彌；如無沙彌，輪差大僧，終始看侍，無至違越。
- 或有鄉村檀那，精心禮請唱佛道場，必須眾議，能為法事者差，免俗譏嫌。
- 當院出家沙彌、童行、大僧等，無事出院，不辭知事及大眾等，如若卻來，便須出院。若為小小因緣，若無重過卻來，即罰禮一百拜放住。如若當時不遵指約，亦須出院。
- 當院徒眾非知事輒行杖木，令人不安，晝時出院。

右件條約、住持之事，仰綱維主首及僧徒等共相遵守，不得違越，終而復始。

光化四年閏六月十日，沙門義存告示

雪峰遺戒

報諸人等：夫泡幻緣生，去來不定，吾僅四十年來，未嘗不苦口相勸。近日佛法淡薄，惟於世諦殷勤，至於信施檀那、師僧和尚，百年終歿，無善報恩，世禮既不相應，亦合有少分省察。吾若四大離散日，先已有木函石龕，並依舊志安排，不得別造墳塔，不得設靈筵，不得持孝服。或有帶一尺布、下一滴淚，此非沙門，非我眷屬，况更哭蒼天，但為俗態，頗辱宗門。或有不遵，依法擯逐。當院年長有從智，仰共相遵授，不得妄有乖張。他後住持，並依芙蓉先師規制。况從前不曾親度尼弟子，吾脫去後，切不得放入院門，免世譏嫌。為恒式者，兼上院已後，切不得別議住持。

開平二年戊辰四月二十八日，沙門義存告示

先師住持規制，奉宣下降帖，命准无條件施行。不許各度童行、私置田業，擅泥鍋、仍別眾食，寄附常住莊舍、典質、營轉等事，准此禁斷者。

時乾德三年，歲次乙丑五月十二日，天下兵馬大元帥・守尚書令・吳越國王俶建

捨田宅為梵宇遺囑

唐・藍文卿

唐懿宗咸通十一年庚寅三月十一日，真覺具狀報相見。文卿相見畢，問：「何處僧？」真覺啟覆云：「某係泉州人氏，俗姓曾，薙髮於莆田玉磵寺，出家得度。遇會昌沙汰，復到本州芙蓉山，禮宏照訓禪師祝髮。遂往幽州受戒叅學，授法於德山鑒禪師。但某特來求一菴基。」藍文卿遂指門首池畔有大株枯樹下，卓菴與師居之。次年三月一日，文卿與男應潮、女婿陳伴同遊樏洋莊，望其林木秀茂，遂與里人謝傚、方訓等商議，此處宜建寶剎——係圓峰涼映臺之北——迎師居之。由是四方雲衲奔湊，初有一十三人。見其屋宇窄狹，難安廣眾，文卿與妻楊大娘商議：「汝可領小男應辰往茆洋井黃坪莊居住，我與大男應潮將所居屋宇亭榻三百餘間、米倉十二間、莊田二十所、水牛三百六十頭——諸莊田地、土、林界，各有契書分明，其田總計二千五百八十石五斗有零，種收米一萬一

百石有零，又稅錢二十四貫有零——文卿與男應潮、女壻陳伴、僧男守遠，請忠懿王就此建大梵剎。」師伯行實明地理，破天荒立山門，放水路，原始要終，其功不淺，將古尼寺移居雲峰。男批歷為記，向後子孫收受遺囑：「我去世，如見山門主首僧行，宜相加敬，不可干擾；忌辰日不請入院燒香。但經我遺囑文赴官照撥，入山林斫牛草、柴木不得干欄。」咸通十二年辛卯歲十月，又遣男應潮再捨田莊，經官判據開給福州侯官縣永靖鄉加祥里藍應潮、弟應辰，共將本業淨盡入雪峰常住。咸通十三年壬辰歲，斬草擇地為藍田境，造莊屋，開耕為田，受種二百六十石，官米八十石，親書此照。

乾符二年乙未歲三月十四日，忠懿王具奏僖宗皇帝，降賜勅號「真覺大師」，仍封檀越主藍文卿威武軍節度使、明護侯王，男應潮通祐神君，僧弟大悲賢聖護佛正法。當年六月初十日，降院額。乾符三年十一月十一日，藍大王薨，合寺徒眾塑王像為土主，安奉供養。揚大娘同年四月歸壽，葬於太平莊後，地名下田莊前嘉隴。

雪峰了禪師真贊

宋・李綱(邵武人，丞相)

粹然而深，如玉在山而珠在淵；頎然而長，如野鶴之處雞羣。謂是為了，四大假合，何者是真？謂是非了，五峰秀出，望之儼然。道與之貌，丹青所傳，其有不得而傳者耶？皓月普分千水影，清光常滿一輪中。

樵隱塔銘

元・悟逸

浮屠之刱，古有所制。然幻泡匪堅，古今一夢，凡有生者，不能免焉。興斯舉不得已，勉從徒弟之請，非吾本志。就於先師佛海窣堵之傍，面巽背乾，穴土甃石，益以[米*周]液，融以青脂，預為千秋安禪之室備矣。成於延祐四年歲次丁巳良月十有八日，故係以銘曰：

幻從緣偶　緣從幻空
非緣非幻　何初何終
難提預構　名不以崇

壽山始造　錢不較工
佛以心印　智以願隆
樵木曉霽　枯木春融
隱顯一致　名邈無從
花敷雪窟　燈聯夜宮
天荒地老　扶桑日東

雪峰住持・當山佛智樵隱悟逸述併書

雪峰崇聖禪寺碑文記

明・胡滨

永樂十七年冬，予奉使閩粵，登覽雪峰之勝，適值住持遠芷（號秋崖）開甃新徑，轉偏隘為弘深，由萬工池以達山門，浚池建橋，撤舊更新，規模壯觀。經始之時，予適至寺，眾僧歡躍以改作吉祥之應，予亦喜其山林清蔓，因留信宿。芷公乃從容謂曰：「茲山來自武夷，延袤聯絡，歷數百里以至於此，乃巍然高聳，峭拔層空。蓋閩地多燠，冬孚霜雪，惟茲山勢接剛風，氣候侔於中土，冬常積雪，故名雪峰。唐真覺祖師駐錫於此，刱建梵宮，歷年既久，屢興屢廢。今　聖天子興崇佛教，凡名山古跡皆葺而新之。僧錄以雪峰名剎，非戒行老成者不足以當興復之任，乃於永樂二年詢謀，僉請以前　欽選住泉州大開元寺潔菴映禪師來主斯席。師姓洪氏，名正映，號潔菴，世居江右之金谿，自幼托跡沙門，不茹葷羶，受具足戒於杭之昭慶寺，得法於靈谷巽中禪師。遠芷亦江右臨川人，因得隨侍嗣法，分葺玄沙。而登山之日，殿堂門廡俱為瓦礫荊蓁，師即慨然感嘆，奮志興復，誓不下山，寒暑一衲，脇不沾席，是故八閩崇敬，四眾皈依。積糧于廩，伐木于山，陶瓦甓而儲器用，越五年佛殿成。又明年，法堂、三門同日創建，弘碩雄偉，視舊有加，肖像端嚴，金碧輝煥，於以上祝　聖壽，下祈民福，功德之大，不可思議。一旦，師諭遠芷曰：『汝興復玄沙功業已竟，茲山創置大體固具，然廊廡、僧堂尚未周完。予年已衰邁，欲歸老靈谷，非汝不足以繼吾志。』遂移檄僧錄，於永樂十六年以遠芷升代師任。夙夜惟謹，猶不敢忘其付囑，凡所未備者，悉為成之。復按茲寺創始於真覺，其示寂之際，預留讖云：『石塔卵爆，杉枝拂地，蕞竹筍生，五百年後，吾當再來。』至潔菴登山適五百二年，諸讖俱驗，如合符節，况師顏貌又與真覺無異，故人咸以師為再來

之真覺也。此固不可以無記，願賜一言，勒諸貞珉，用垂不朽。」予惟：「佛氏之興，肇蹟已遠，其教以持戒守律為初地，以明心見性為實際。學其學者，勞形苦志，困悴山林，宴坐默存，求底於常樂常住、不生不滅之域，又何與於寺之輪奐焉？然像教之設，大眾瞻仰，人心之感，先乎目之所見。觀殿宇之巍峩、像設之嚴肅，則敬心悚焉而生，敬心生則萬善由是而積。自漢以來，教日益滋，寺日益盛，至於唐宋間，有推沮排抑欲廢其教者。誠以盈虛消息皆係乎數，有形則有數，惟法無形，固不囿乎數。佛與僧寺皆有形者，豈免於數乎？姑以此寺言之，自真覺至於正映，纔五百餘年，興廢不知其幾，至是果應讖而大興者，豈非真覺能知乎數，而預為張本乎？自小世界至三千大千世界，乃至無量無數微塵剎土，皆始於成而終於空，終則復始，展轉循環，無有窮已；一切有為之法，亦復如是，而有無始成、無住、無壞、無空者存。試觀乎寺，今既成矣，而汝又住其中矣。其壞其空，寧保於後日乎？雖然，誠能盡汝今日成住之責，必堅必確，使無速朽。吾為汝記，俾汝後之法嗣，厥子若孫，因吾之言思紹汝志，繼而葺之，使不致于屢壞屢空，是亦汝與汝師常住乎中也。」芷曰：「唯唯。」遂書以為記。

資善大夫・行在禮部尚書・毘陵胡濙撰文

奉政大夫・翰林院學士兼左春坊大學士・盧陵胡廣篆額

賜進士徵仕郎・行在刑科給事中・三山姚銑書丹

宣德八年歲在癸丑二月，前住當山遠芷同當代住持良琛立石

送無念師住持雪峰序

明・鄭亮(閩縣人，戶部主事)

佛以虛寂為宗，然必有律定之，而後以戒則嚴；僧以無礙為尚，然必有師束之，而後以念則齊。是故佛去中國二萬里，如此其遠也；道傳之千載，如此其邈也；天下僧徒，如此其眾也。遠則傳微，久則離真，眾則莫檢也。不有賢師持典，其教詎不至於訾傲隳弛者哉？莆陽無念師者，法行峻整，儀範莊肅，始事如溪、如海，剪髦髮，誦習內典，以明大義。繼事秋崖講求妙道，沿遡真原，以達秘旨。於是其同儕宗雲，請蒞事雪峰，有僧志英者來徵言。夫雪

峰為天下名剎，其始事造基刱業垂於今，豈一朝一夕之積哉？披山伐木，崇搆殿宇而佛貌以尊；闢土墾園，儲蓄衣食而僧徒以集。必其道德高潔而受律者廣也，必其闡教明白而受業者眾也。無念繼之，將必席其光塵者耶。然吾聞禪家尚虛寂，教道以軌度，二者相戾，正道遂隱。吾將合焉，誦其書，求其志，黜異以蹈中，合離而為同。整齊而嚴一，則事無非實；空洞而不礙，則事無非空。用律以自守，講道以會眾，由是則通達，昭融尚有。光乎始師矣，豈不可嘉也哉？若夫懸巖翠壁，清風寒峭，始慕貞名而就焉，終以寥寂而厭焉，則非吾所知也。予重志英之請，姑以是而復之。

宣德甲寅，戶部主事・三山鄭亮譔

贈鳳岡上人住持雪峰序

謝杰(長樂人，刑部尚書)

雪峰住持鳳岡上人，少希清淨，屏塵氛，身世業緣視為苦海，筏渡迷津，能定能慧。邑侯顯初周公，雅知上人戒律精嚴，檄知寺事，聿紹華峰綺公正傳，儻取，謂一了百了，領瞿曇大教以齊乎一切眾生非耶！抑又有進焉者，禪家本來無物，萬緣頓息。若從此以還，火不燃，相不着，獨印獨證，明心見性，登極樂世界，證無上菩提，即心即佛矣。余與上人同里閈，稔知家世喬木，乞言于予。義不可辭，謹颺言以頌，庶幾柳州嘉文，暢昌黎進大顛之義。

萬歷癸巳仲冬穀旦書

重修雪峰寺疏

葉向高(福清人，太師)

自達磨西來，六傳而曹溪，又自曹溪，六傳而雪峰。蓋曹溪之正脉，若吾儒之有朱徽國。誦其書，傾想其淨業者，孰忍墜其遺蹟？而吾郡之古剎不知凡幾，今且什七頹廢，住持緇流僧其首，屠酤其口，知有田耳，烏知有寺？萬歷壬寅歲，余探名勝至雪峰，將及寺，道傍枯木外嵌內[枴-八+品]。讀唐宋題刻，恍若真覺大師撒手歸處。入寺禮難提塔，石卵無數，爆猶未盡，為之恍然，何處尋言逐句？於是諸僧迎勞，威儀整肅，即未必能滾木毬、大闡宗風，

而誦經守戒，亦無負真覺龍象。余心善之，因留宿，累日賦詩為贈。迄今廿有五年。舊僧賢桐等來謁，告以寺久漏罅不修且朽，求余片言，慫恿布施。余謂莊嚴載《金經》有植福之思者，亡庸余言；庸余言者，則以世情不住相，是以余强之也，余何言哉？雖然，莊嚴佛土，佛有是言矣；又謂布施七寶及於身命，不如誦偈四句。非布施無與於福德也，蓋以布施者，未必緣誦此偈；誦此偈者，未有不布施。藍長者非知世界如夢幻泡影，安肯盡施累鉅萬之田宅赤身而去哉？然而歷八百餘年，子孫之聚族古田，派衍於繩繩纚纚，與雪峰相終始，其所得福德，何如累鉅萬之田宅哉。余之言如斯而已，諸上座，其以余言臚傳十方。

天啟丙寅春日，中極殿大學士・少師・上柱國・吏部尚書予告・福唐葉向高撰

重修雪峰寺募緣疏

曹學佺(侯官人，四川按察使)

余性故喜遊，海內名山多所經歷，獨有雪峰，去余里中數舍耳，顧迺而遺之。相國葉公曩戲謂余，是可傲之以其所不知者。余里居十年，數動遊興，為期輒不果，即夢寐中，亦往往有披榛撥雲、半途而廢之境，不解何故。或者余宿因在真覺大師會下投叅不合，羞沮而退耶？抑機緣有待，不欲使其無事而浪遊耶？頃以量補粵西，分當出門，一出門即當抵山下，而寺僧五六輩自洪江尾而來者，其敦請又甚勤也。予於往否之意本所未決，適值霖雨載途，不能上岸，則此遊更錯過不知又何時矣。寺僧之亟余遊也，謂余一遊之後，斯故者可新，頹者可復，而頗以為梵剎重也。顧雪峰山曰名山，剎曰名剎，實非以余遊故重，而予之脉脉自審于胸中：其為故也孰溫之？廢也孰振之？重有負于性靈矣。負性靈則負山靈，不言而可知矣。茲豈無根器猛利、一施鉗錘當下大悟者耶？又豈無財施、法施兩得解脫為首度波羅密者乎？聊書此而復山僧，以待夫宿根大力之承當于斯者。余歸而續登山之緣，未晚也。

繕修雪峰寺募緣疏

陳一元(侯官人，應天府丞)

夫德山正脉，代著雪峰；彼岸真修，道由佛土。古雪峰、今雪峰，有何分別？內佛土、外佛土，悉欲莊嚴。覺大師衍慧津於西域，普注八閩；藍長者開福界於東洋，今將千載。木毬不滾，此時之東堂西席，象醉龍乖；蓮漏已終，昔日之下宇上甍，雀穿鼠齧。觚稜懸霤，八平身上沭[雨/鮮]霖；甒瓦容光，諸佛手中擎日月。鼉鳴獅子座，塌在回眸；蝎蝕雁形堂，危如累卵。於是山僧紹城，預知大厦騫崩，徒然恐怖；自信庸材樸遫，何以支持？存公說法之筵，空有恒饑野衲；藍氏飯僧之產，盡歸久佃豪農。僧舍蕭條，欲一椽而莫措；佛廬彫敝，難獨力以輕謀。余謂流轉法輪，足渡四生於苦海；恢張象教，可生一眾之信根。栴檀相辱在泥塗，豈容坐視？薝蔔林經營土木，必待他來。佛說補理故坊，是謂二梵之福；我聞致恭珊晝，不虛六度之因。請看過去藍田，永受螽斯福報；敢告再來須達，共圖象骨良緣。

重修海會塔記

賢桐

海會塔，舊在雪峰寺之西，真覺大師所刱。時僧眾亡過者三千餘人，俱荼毘歸骨于塔，累代因之。至嘉靖初，始有別營墳域，而海會斯廢，石基崩壞，蔓草叢生，百年於茲矣。天啟七年，宰官曹公隨喜，至寺捐貲布施，百廢具舉。因詰海會所在，僧徒披蓁劈莽，始履其處。曹公命工修復，其壙皆石砌，濶丈有二尺，長丈有五尺，深丈有一尺。隔而為三，前壙葬住持，中壙葬眾僧，後壙葬行者。而舊骨可三百餘擔，半蝕土壤，乃發出以火重煅之，總歸于行者之壙焉；虛其二以待後人。曹公斯舉，誠千秋至計矣。春秋祭掃，屬之當年常住，不敢有廢。

是歲仲冬，沙門賢桐謹譔

遊雪峰記

徐[火*勃](閩縣人)

自大穆溪舍舟而沿溪行，溪在左，里許有鐵鎖橋，疏水六道。渡橋，溪在右。人行山腰，溪聲咽其下。逶迤二十里，山漸峻，溪勢漸高，兩山夾磵，瀑奔流如疋練、如轟雷。一瀑滙一潭，瀑白而潭碧，如是者五，名五疊泉，此入山之第一觀也。過此則為丁山，

山形作丁字，雞犬籬落，殊幽。又十里曰大坪，即古之太平庄。蓋自溪口來，蜿蜒皆嶺，至此始平曠，故名。日向午，過馬氏山居少憩，主人肅客甚殷，止宿小樓。晨起行二里許，路左危石崚嶒，草木蒙茸，其上曰羅漢巖。又五里曰小坪，即古藍田莊。初，祖師建寺，四方雲衲廣眾，藍長者文卿捨莊田二十所、歲收米一萬餘石，盡入常住，至今名存。又五里曰雙溪，自雙溪登山，皆名雪峰，眾山環轉，高入雲表，溪聲寂然矣。又十里抵枯木菴，即義存祖師始入山趺坐處，輪囷糾結，大可十圍，而空其中，色如黃金，木裏外刻唐天祐，宋雍熙、元祐、紹興、開禧及元至正遊人姓名，祖師塑像坐腹中，宛有生氣，作菴覆之。出菴，夾道古杉數十株，皆祖師手植，名萬松關。關前為萬工池，蔓草湮塞。再折為寺，閩王布金地已燬，永樂中，僧潔菴重興，佛殿、法堂故宏壯，今頗頹廢。中堂祀閩王為檀越，左祀藍氏父子為伽藍，右則祖師塔奠焉。塔鏤石卵數百，祖師讖云：卵爆盡，寺當重興。至潔菴時讖符，咸謂祖師後身，理或然也。寺樓藏木毬一，傳是當代遺物，殊未可知。又有無字碑及唐黃滔撰〈真覺大師碑銘〉，皆不存。寺前後有池曰蘸月，石曰磨香，嶺曰梯雲，亭曰望州，泉曰卓錫，橋曰金鼇，臺曰文殊、曰古鏡，路曰雪嶠，半委荊榛。惟應潮泉在象骨峰之巔，水才數寸，進退盈縮與潮候無差，實為海眼云。相傳祖師建寺，凡所需木石，以錫杖扣之，即數百里皆從池中浮出；又謂祖師自題水磨，雀作人言，至今山中無鼠雀耗。又山上有石竇，能出米，人喜談之，似未足信也。由山脚至巔，高可四十餘里，根蟠四邑，未冬即雪。余遊時值陽月十日，天寒風[監-皿+糸]，微霰將集，所攜衣袂著體不給。是夜，宿辰翠寮。老僧仁岩雅能詩，曾識先君於三十年前，予尚穉齒，一見懽然道故。次日，各題所為詩於壁，別僧歸，仍宿馬氏樓，遲明下山。兒陸舟次白沙，不能從，歸問雪峰遊何狀，遂口記以授之，且質同遊謝在杭水部并吳元化。時萬歷辛亥歲也。

遊雪峰記

謝肇淛(長樂人，廣西布政使)

十月七日，余出洪江買舟，有事於圓峰閣。翌日，禮成廼歸，舟放流二十里至大穆溪。肩輿登山，十里至化城亭，杉栝刺天，重岡合沓，而溪流琮琤奔瀉，徑逐溪轉，石梁木杓，或東或西，四望山田從椒及趾，截如梯級，巨石礧砢，錯落畛隰間，恨不令夸娥氏移而擲之天外也。二十里過丁山，地益高，溪流彌駛，遙見峰頭瀑

落如雪，耳畔轟轟作雷霆聲，就視之可百丈許，最上如懸絚、如疋練，稍下如半壁天，又下，四散如玉龍數十道，又下復合為一，凡五疊，各異勢，而皆有潭承之，淜湃奔赴，飛騰翻舞之奇，不可名狀。彼九鯉之雷轟滃、匡山之康王谷，皆浪得名耳。余指示諸客，此是雪峰道中第一奇絕，惜其僻處幽谷，輪蹄罕至，故湮沒而不稱，良可嘆也！ 又十里為太平莊，僦食於馬氏，主人刲羊網鮮，供張甚設。盤桓久之，夕陽已在山矣，遂宿客樓上，客各賦詩贈焉。旦起別去，過獨木橋，危甚，眾皆褰裳涉。自此道稍夷，二里許過羅漢巖，十里至雙溪，又再度嶺為藍田莊，為寶所亭，不復聞溪聲矣。山路既窮，恍在雲際，遠近羣峰皆羅立環侍，遙望叢林隱隱，屓翠靄而俯平田。葢自郡城至此，步步就高，不知其幾千萬仞也。道傍小臺峨然，為枯木菴，木紋膩而中空，闢門焉，根猶植地。昔唐義存僧入定於此，經今七百年矣，而質理如故，非神物哉？龕內有唐天祐乙丑造菴題刻，所謂「廉主王大王」者，皆審知也。雍熙四年，知郡事何允昭刻而題稱太宗廟號，當為後人補書無疑。龕外則有元祐韋子鑒、紹興任士安、開禧陳景俊及鄭昂諸題名。出菴為萬松關，松旁積水荒陂，茨菰葉爛，則放生池也。不百武至寺，寶殿、法堂亦極弘敞，而頗頹落，斷鐘覆地，井幕凝苔，僧眾亦寥寥不復振。獨東廡小寮差為明淨，客解衣小憩，遂至後殿拜伽藍像，云即藍文卿長者也。長者當時所施田宅、莊牛以億萬計，遂闢此勝地，迄今寺受檀越之賜，而長者亦享香燈之奉。使當時私為子孫，有不數傳而為他人物矣。始知周顒、許詢之輩，以捨佛而得不朽之名，非別具一大見解者不能也。中有閩王審知像，殘經敗篦，堆委壁間，說法高臺，朽折不可復登矣。又西為義存所葬石塔，四周斲作卵形，當師示寂之時留讖，謂「石卵爆盡，吾道復興」，今爆十之九矣。及詢所謂金鼇橋、一洞山、古鏡臺、無字碑者，皆不可復識，即木毬相傳亦非故物，獨應潮泉在山絕頂，一壑泓澄，隨潮溢涸，蓋寺中靈跡惟枯木與是耳。夜與老僧挑燈談興廢往事，僧言五十年前寺猶殷富無恙，近為當事者括寺田以充軍餉，橐橐之資十僅得二焉。兵已撤矣，而餉不聞減也。種寺田者，皆環山大駔，居污邪為奇貨，歷歲逋負官課，私租無所倚辦，稍誰何之，輒羣嘯挺白棓相向，縣官不知也，按籍而箠楚者僧耳。嗟乎！ 嗟乎！ 寶地腴田，相傳千載，今既不能捨，而益之亦已矣，而無藝之征，朘削於上，不逞之豪，乾沒於下。蠶食隱忍，日復一日，寺安得不寥落而僧安得不鳥雀散也？葉相國壁間題，所謂「辛苦催租吏，豪門半寺田」，不亦有激哉其言之乎？夜分始，各就枕。晨興，僧眾競出箋麻索書，遂題詩後壁上。日近午，迺別僧下山，山氣霏微如欲雨，松風瑟瑟，吹人骨冷。至葦林中，聞虎聲甚厲，輿者股弁，幾不能

前。晡，復至馬氏宿焉。翊日，至大穆溪登舟，又翊日，始入城。是萬歷辛亥之陽月十有三日也。

遊雪峰記

鄭天綵

歲在甲戌仲秋之望，文石賴孝卿過余山樓，適風雨驟至，連牀夜話，繼謂雪峰勝槩不違咫尺，苟弗遊目騁懷，其山川如有待何？晨興雨霽，偕行十里許，抵玉溪，主人吳武卿留宿于燕居，亦欣然同往。躋攀至樫洋，見一峰峭拔雄秀，勢從北來，相與延望久之。俄有杖叟遇諸途，曰：「此所謂象骨峰也，應潮泉在其巔，獅子巖在其南，是為寺之屏扆。」復指岡上磐石云：「此凉映臺也，傍茲逶迤下層徑，是為梯雲嶺。」余樂聞其言，又行里許，飛鳥[口*桀][口*桀]在衣裾，下視眾峰環抱一壑，其狀雅肖蓮花，知寺在其間矣。少焉既至，梵宇巍然蒼靄中，雖草創重搆，綽有可觀。山僧肅客，烟霞儼上眉尖，祇樹遺風猶有存焉。維時桂香滿谷，氣朗天高，檻外積水湛然，碧無纖緊者，萬工池也。跨澗而行，上有繁陰蔽日，下有鳴泉漱玉者，金鼇橋也。若枯木菴以及亭臺諸勝，或遐或邇，或廢或存，躬探其幽蹤，熟間其舊址，爽氣山光，清人耳目，輒覺身遊太虛，不復作塵間想矣。是夜僦宿雲房，月色如晝，仙梵既停，挑燈讀山志，且云銅鐘不知何年罅裂，從口直上約有六尺許，今復自合，靡露痕迹，鯨音振動林木，鏗鎝如故，無少剨損。余謂名山勝地，隆替循環，其再興之先兆乎？其山志宜為重訂翻梓，以俟來者，同人皆然諾，余亦協襄其事。同人者誰？孝卿、武卿也。詰朝言旋，草草筆此，以記一時之逸興云。

遊雪峰序

賴亨侯

雪峰之遊，招携也。顧步雖同，領略或異，人各述其襟懷，言必歸于風雅。珠聯七字，詎殊秋雁排空；筆揮五彩，奚遜朝虹吐氣。美矣哉！盤盤山勢，喻如出水蓮花；鬱鬱樫枝，亞彼凌霄祇樹。片石窺色相，當年何止千僧？皓月照禪心，此日僅餘數衲。花宮梵響，任隨飄渺松風；丈室燈明，好邀清虛鶴夢。微矣夫！知機處，方寸含百種之靈香；解悟時，半偈垂九天之甘雨。所以地布黃金，後先一揆；人開青眼，彼此三生。玉帶旋留，慕東坡于夙昔；

浮圖繼造，來玄度以何年？分得半牀雲，豈可徒過竹院？辭將五斗米，輸他托意桃源。今則高尚臥雲，每傾懷乎支遠；從容入社，敢追武于宗雷。惟是好古搜奇，屢窮山海之經；考德觀光，恒問巖泉之志。秋容澹澹，寓詩情于溪楓籬菊；夕籟沉沉，玩物性於野鳥寒蟬。神既怡矣，毋庸來蓬瀛于枕上；心既曠矣，奚啻縮天地于壺中。故開士卜 居，胸間別有丘壑；而高賢得趣，觸目皆是畫圖。

遊雪峰說

吳興漢

嘗考周昭王二十六年甲寅，覺皇氏誕于西乾竺國；漢明帝夢金人，聲教始及東華。六朝以後，珠幢琳宇，彌徧寰中。雪峰之興，則肇於有唐，維時禪風遠被，龍象之盛冠于海內。論者皆謂，地靈所鍾非偶然也。然道場法運，一弛一張，喻如四序循環，雖宇宙之大，亦所不免。茀有鎡基，可以待時，緣會則興，未可量也。今者式微，猶幸燈傳未泯。蘭宮隱現，雲生戶外之峰；茶井甘寒，泉湧階前之地。撫景興懷，留連再四。因思白香山之繡佛持齋，王荊公之捨宅為寺，豈非儒者？至於歷朝名賢，皈心為外護，指不勝屈。蓋能勘破世相匪堅，深知福田難遇。如藍長者盡捨累鉅萬之田宅，其子孫衍泒于古田，從不以檀德自矜，而聲華彌著，源遠流長，良有以也。按史鑑，昭王之世垂今二千七百餘年，天竺距東華計十萬餘程，釋氏教法沿流弗息，其間必有不可滅者存，豈膚淺之人能悉其旨哉？唐太宗嘗序其教為聖教，梓潼《陰隲文》亦勸人廣行三教，聖神之言應不謬也。茲者重梓山志，其意尤巽挽頹波，復淳源，長瞻慧日于象骨山頭。謹書數言如左。

論曰：予以　神皇之三十九載，偕同志為是山之游，探討不倦，越廿年歲在庚午，復履斯地，而求其先代遺文石碣，寥寥殆不可覓。大師《塔銘》乃錄諸《黃御史集》中，真若龜鬚兔角耳。夷考《淳熙三山志》，留香堂舊有章郇公〈得象記〉，而何大圭重修又記之，今皆弗存。是知陵谷匪常，文字隨之澌滅矣。邇者寺僧弘振修海會塔，始披蓁莽，得悟逸刊碑，然則所遺者不既多乎？葢南荒地軸，形勢最雄，開山禪宗，蹤跡頗遠，惟是登陟之杖履百無一焉。誰操不律用答山靈哉？好奇之士，布襪青鞋，請從此始。

雪峰志卷之八終

雪峰志卷之九

郡人

徐[火*勃]　纂輯

林弘衍　叅定

鄭天綵　賴亨侯　吳興漢　重訂

紀題咏

山水定在，陵谷易遷；代殊時異，逝水奔泉。高蹤遐覽，金石相宣；載吟載咏，雲嶠留篇。紀〈題咏〉第九。

詩類

雪峰溫泉

宋・僧可遵(福州人)

禪庭誰立石龍頭　龍口湯泉沸不休
直待眾生塵垢盡　我方清冷混常流

和可遵雪峰溫泉

宋・蘇軾(眉山人，謚文忠)

石龍有口口無根　龍口湯泉自吐吞
若信眾生本無垢　此泉何處寘寒溫

觀雪峰溫泉二首

宋・李綱(邵武人，謚忠定)

溫冷泉源各自流　天教施浴雪峰陬
眾生塵垢何時盡　汩汩人間幾度秋

玉池金屋浴蘭芳　千古華清第一湯
何以此泉澆病叟　不妨更入荔枝鄉

游雪峰將至大穆溪

宋・李彌遜(連江人，謚忠肅)

造物隨人意　輕帆百里間
舟痕風力健　客枕櫓聲閒
山合塵蹤斷　秋高爽氣還
望州相見處　驀直透三關

訪雪峰真歇禪師

紅塵白髮不相投　來就僧房借板頭
大士法中龍象貴　老翁心外水雲浮
長蘆江靜千山月　枯木巖寒一景秋
別後相逢重著語　牧童橫笛倒騎牛

題雪峰大夢因禪師頂相

終朝咬菜根　那得許精神
自笑形為贅　從渠畫不真
閒雲留片影　活佛化千身
大夢何時覺　痴人問木人

游雪峰寺

宋・劉克莊(莆田人，謚文定)

七里深林集暮鴉　插空金碧被林遮
華堂何止容千衲　菜地猶堪置萬家
虎去有靈知伏弩　僧來敘舊約分茶
世人要識峰頭冷　六月重綿坐結跏

游雪峰

宋・戴昺(天台人)

雪峰峰頂寺　來此定詩盟
山瀑分雲影　松風亂雨聲
眼明春樹綠　心醒曉鐘清
未好言歸去　塵中事又生

贈雪峰寺超長老

仰窺玉匳天面窄　頑碧顛青自天擲
祖師不管地祇慳　千五百徒此其宅
流水聲中換今昔　粉抹頹胡老椽壁
枯木菴回舊日春　難提塔示重來折
超公最後法席張　全機撲落輥毬場
曾令天花倏飄墜　況有庭橘符青黃
烏藤橫膝傲佛祖　熟識眉宇瞬且揚
天吳吹瀾洗霾垢　方諸挹月來清涼
東甌萬剎盡金布　咋舌誰堪論妙悟
曾教叅兒走衲雲　高枕無乃林泉負
廬峰南遠真西材　叩寂丈室慙宗雷
秀顛龐眉遍人爽　反疑不自塵中來
由來山興復不薄　畏途何計揮塵縛
詰朝走馬汗修顏　又作楊花無止泊

雪峰菴

元・嚴士貞(崇陽人)

在湖廣崇陽縣巖頭寺之西，雪峰義存訪龑禪師駐錫于此。

鼇山店上話綢繆　悟道今經幾百秋
唱教須從自己出　明心豈假外人求
同條生不同條死　歷刼功因歷劫修
晚歲閩中千百眾　播揚還憶老巖頭

游雪峰(見林舊集，郡志悞作唐泰，今改正)

明・林鴻(福清人，禮部郎中)

微霜落葉度關河　古寺清秋掩薜蘿
輕策獨隨飛鳥去　好山偏向夕陽過
三花秖苑逢僧少　獨樹空林積雨多
蹔盍朋簪耽勝果　下方塵土易蹉跎

雪峰歌送雲上人

王恭(長樂人，翰林典籍)

七閩山多如蜀川　千巖萬壑疑登天
六華峰高雪作頂　五月夜半聞寒蟬
芙蓉石窄人飛過　蓮宇經臺尚經火
無字碑橫任鹿眠　磨香石冷從猿臥
憶作法園初布金　三千緇錫遶叢林
經行龍象諸天影　禪寂蛟鼉萬籟音
杉枝青青低覆地　木人也悟西來意
五百年光轉眼休　重見真僧出凡世
鐔津法侶解楞伽　卻下九華登六華

枯木菴前掛如意　留香堂上搭袈裟
竭來下界相逢處　幸接微言沃甘露
鑿齒由來識道安　遠公自是奇玄度
法舟今去幾時逢　塵世空瞻象骨峰
歸見住山相問訊　西江一泒是禪宗

送僧住雪峰崇聖寺

雪峰崇聖寺　方丈久荒苔
愛爾禪枝秀　如今法宇開
明心超上乘　真旨悟西來
振錫從茲去　雲邊施食臺

送雪峰寺僧龍淵

高廷禮(長樂人，翰林待詔)

新持半偈出青蓮　孤鶴閒雲思渺然
金錫來承天漢語　紫衣歸坐雪峰禪
尋鐘野寺殘山外　漱齒寒流落照邊
行至東林休結社　松枝已偃舊房前

雪峰二十四景(天順元年題)

沙門源潭

雪峰山

奇峰積雪隱芙蓉　畫不成形染不濃
霽色遙觀三島月　寒光常見四時冬
瑤臺凍合深迷路　玉樹花開半雜松
僧住上方銀世界　虛明影裏出踈鐘

寶所亭

金碧玲瓏寶所亭　溪山四面染丹青
水晶簾外珊瑚樹　瓔珞龕前瑪瑙瓶
織錦天孫迎象駕　散花玉女護金鈴
月明徙倚雕欄望　百瑞光中走萬靈

藍田庄

藍田庄近六華峰　峰頂藍田秀所鍾
分水遠從寒澗落　隔雲長見夕陽春
前人種玉初生子　隱者耕雲自學農
欲採靈芝遊此地　蒼巖翠壑路重重

枯木菴

池邊枯木劈禪宮　內坐真僧觀太空
璧月珠星窺竅穴　錦雲彩霧作簾櫳
經年苔蘚留春色　別與烟華笑晚紅
可是根源延歲月　靈苗毓秀滿山中

三毬堂

六華峰在象山邊　堂上三毬不記年
欲去欲來無定止　非虛非實自團圓
休將綵棒拋過海　莫挽雕弓送入天
可是吾師曾演化　三星驚落翠微前

一洞山

一洞天開縹緲山　洞中誰識是仙寰
無窮景物在規裏　別有乾坤非世間
松徑月斜巢鶴唳　石門雲濕雨龍還
至人招我觀瑤草　足踏殘花滿地斑

半山亭

翠微亭子起巖端　此日凭高興未闌
仰看層巔雲影近　俯臨絕澗水空寬
羣鴉斜度天風急　一鶴遙衝海樹寒
況有松陰堪憩息　遊人誰不此盤桓

化城亭

自天移下化城臺　臺下黃金滿地堆
風引慈雲巖畔起　月明真境畫中開
仙童奏樂瑤空去　玉女持花鷲嶺來
多少遊人同會此　水光山色共徘徊

無字碑

穹碑斜臥古巖邊　妙道元無字可鐫
剝落舊紋惟蘚跡　模糊新篆是蝸涎
天成不用龜趺載　歲久還同玉體堅
欲把新詩題往事　惜無鋒筆大如椽

萬松關

誰種青松萬樹齊　兩行夾徑入招提
半空爽籟秋長在　滿地涼陰晝欲迷
琥珀氣浮成翠靄　黃金花落混香泥
吾將攬結蒼蒼色　縹緲巢雲伴鶴棲

雪嶠路

遠嶠迢迢透雪中　素華凝處往來通
高如玉砌升瑤闕　峻似銀橋上月宮
仙子步虛身晃朗　征夫躋險影朦朧
尋梅直上層巔去　下顧平原一色同

龍眠坊

山似龍眠一帶斜　此身常是白雲遮
雨餘有汗生鱗甲　樹密無人見爪牙
變化何時逢霹靂　蜿蜒長日吐烟霞
不知何代經降伏　歷盡乾坤幾歲華

文殊臺

烟霞萬頃錦成堆　舊是文殊顯化臺
西極好風南海過　中天法雨下方來
綵毫獅子乘雲去　金佩龍王帶月回
千古靈蹤何所見　清涼石畔野花開

古鏡臺

似玉無瑕古鏡臺　乾坤未判自先開

一天雨洗塵埃淨　萬壑雲收月影來
金碧畫中開曉匣　氷蟾暈裏長蒼苔
何由飛上青霄外　分散神光照九垓

金鼇橋

金鼇出地欲騰空　橫駕長溪碧霧中
倒影不隨流水去　幻身應與臥龍同
恍疑銀漢連烏鵲　復訝清波現綵虹
莫向滄溟載蓬島　行人永賴度西東

羅漢巖

神僧高隱在天台　借問何時渡海來
雲路舊通方廣寺　石巖況近梵王臺
靈光午夜連明月　聖跡千年寄碧苔
異景青春常不老　至今猶見百花開

梯雲嶺

古嶺岩巉近碧空　天梯萬丈跨飛虹
雲開鳥道層層險　路入松門步步通
仙仗每遊蒼樹裏　樵歌遙度碧烟中
幾回想躡東山屐　前後登臨笑晚風

象骨峰

大象由來力勢雄　是誰剸骨埒空中
髓枯盡變玲瓏石　秀發還從造化功
疑是巨身沉古澗　更無長鼻動春風

何當一夕生元氣　遙載神僧過日東

磨香石

玲瓏石上好磨香　造化鍾成古道傍
清氣不隨風散盡　英華長與霧悠揚
依稀雞舌浮春暖　恍惚龍涎吐夜凉
知是何人留手澤　經過誰不嗅餘香

放生池

秋氣清凉春氣和　放生池上放生多
恣飛恣躍無拘繫　隨去隨來脫網羅
荷葉蓋中擎化雨　菱花鏡裏漾仁波
俯臨清淺觀天影　萬象熙熙共盪摩

蘸月池

湛湛平池數畝寬　一波不動夜光寒
弄珠神女乘空去　臨鏡嫦娥倒影看
白碧古今長混合　青天上下映團栾
水晶宮殿無纖翳　時見蛟龍海底蟠

望州亭

夕陽西下水東流　獨上高亭望趙州
雲起碧空迷鶴影　雨收蓬島露鼇頭
嘗茶人往知何處　祇樹花殘度幾秋
十二欄干吟倚遍　一輪明月在滄洲

卓錫泉

雪峰峰下翠巖前　卓錫開通一派泉
甘味絕勝和石髓　流香應是帶龍涎
碧寒苔蘚封靈跡　清雜松篁響夜絃
溪轉機玄留不住　終歸大海浸蒼天

應潮泉

碧沼靈泉應海潮　潮來泉長去還消
一呼一吸通天地　乍淺乍盈隨旦宵
下有水仙居溟漠　上浮清氣逼炎囂
恐驚深窟蛟龍睡　不敢閒吹碧玉簫

次韻二十四景

沙門智明

月菴先師既賦〈二十四景〉已，盡寫一山之勝，明不自揣量，敬和如數，比較原唱隔一塵矣。

雪峰山

六華凝結素芙蓉　隔崦流雲淡復濃
夏入伏中微覺暑　時移秋半便如冬
銀堆錯落千重嶺　玉砌槎枒百丈松
幾度雨花臺上望　光搖樓閣起霜鐘

寶所亭

瓊瑤臺畔彩花亭　高倚雲霞遠送青

翡翠雀栖多寶樹　珍珠花插粹金瓶
沉香烟吐屏前鴨　紫竹枝敲榭角鈴
倚徧玉欄揮梵麈　半空黃鶴載仙靈

藍田庄

井井藍田遶雪峰　幽人種玉玉多鍾
徑邊梅落香難散　巖鏬泉飛水自舂
仙女穿雲閒拾翠　山僧帶雨看耕農
丹山碧水烟村遠　九里松深翠幾重

枯木菴

古木中虛廣若宮　老僧於此坐談空
根蟠地軸通滄海　影落湘簾暎繡櫳
石竹雲邊搖晚翠　山茶雪後襯春紅
對茲休問榮枯事　都在冥冥幻化中

三毬堂

猊牀麈尾妙無邊　名播華夷五百年
三箇趯丸非定器　一團真氣合乾圓
循環偶數原奇數　來往人間忽上天
千百眾中誰會得　玄沙微笑立堂前

一洞山

天下名傳第一山　山中有洞異人寰
璚芝瑤草芳菲外　瑞靄祥雲縹緲間
偶見金蓮從地湧　倏看白鶴自天還

天台劉阮應堪笑　出洞懷仙鬢已斑

半山亭

巍亭結架碧雲端　畫棟雕梁玉砌闌
勢槩山川能自大　清留風月不須寬
隔溪紅影留殘照　入坐青陰送曉寒
堪笑會稽蘭渚會　流觴曲水恣盤桓

化城亭

扶笻閒步上高臺　滿目烟霞錦作堆
翠竹風搖明月碎　青山雨過白雲開
王孫顯化城中住　佛子從多刼外來
可是導師方便處　天花法雨共徘徊

無字碑

一片名碑偃徑邊　龍章鳥篆古曾鐫
月斜梅影濃如墨　雨洗苔痕滑似涎
天愛奇文雷電取　地箝恠石雪霜堅
要令夜夜星辰照　歲久無人構一椽

萬松關

萬樹喬松插漢齊　孤標挺秀列菩提
月中影淡霜根冷　雨後陰濃草徑迷
黃粉飄時香逗谷　白苓生處氣蒸泥
關前間植琅玕竹　引得青鸞紫鳳栖

雪嶠路

久住銀山銕壁中　岩巃一徑少人通
天神種玉鋪瑤砌　羽客乘雲步梵宮
夢入九霄魂杳緲　覺來千里月朦朧
峰迴岫轉雲深處　迥與紅塵路不同

龍眠坊

蜿蜒山勢半欹斜　髣髴龍眠霧氣遮
松底枯根蟠老骨　竹邊新笋迸靈牙
暮歸古寺聞真法　晨向東林咀絳霞
滄海夜深明月上　頷珠一顆散光華

文殊臺

六出峰頭翠作堆　文殊臺徙近華臺
維摩示疾牀中卧　龍女呈珠海上來
獅座氤氳香霧繞　象峰皎潔寶星回
時人會得清涼意　大地春歸花自開

古鏡臺

本來明鏡亦非臺　鏡若明兮心自開
窈窕青鸞團影舞　嬋娟玉兔送光來
中涵日色星星火　背剝銅青點點苔
海角天涯雲散盡　禪心皎皎照京垓

金鼇橋

遠見鼇山聳碧空　鼇橋又跨漢津中
衢通京國千岐路　水出源頭萬[泳-永+(瓜-丶)]同
白晝無蹤騰沸浪　青霄有影接飛虹
高僧西去何時返　橋畔松枝欲向東

羅漢巖

一錫飛來駐上台　巉巖高處絕人來
澗邊雨洗降龍鉢　巖畔風生伏虎臺
抱子玄猿窺綠樹　引麑白鹿舐蒼苔
懸知諸漏都忘盡　銕杖敲門總不開

梯雲嶺

迢迢石磴掛晴空　山轉橫垂飲澗虹
斷雁恍疑天上落　歸鴉閃與日邊通
遠看人影依微際　近聽松琴杳靄中
靜夜不知明月上　玲瓏仙佩振香風

象骨峰

屹哉巨獸更成雄　夷國來皈佛地中
曾授普賢行願力　仍從雪老苦修功
如何枯骨長埋石　無復雙牙再露風
焚卻幻身名尚在　真靈元自海涯東

磨香石

天降芒星石魄光　誰言磨盪翠微傍

晴分烟縷非風嫋　夜吐精花帶月揚
不比紫茸茶品液　可宜龍腦雨中凉
而今蘭若流光遠　何必長薰解脫香

放生池

聖朝淨域煦天和　品類羣生放且多
堪笑坦途施坎穽　更嗟平地下絲羅
謾將此處為仁海　淨洗人心止慾波
撤去商家三面網　乾坤生氣共呵磨

蘸月池

誰鑿方塘一鑑寬　澄波湛湛月華寒
紛紜野馬空中絞　燦爛冰輪水上看
桂洗清香浮馥馥　松垂瘦影照欒欒
老僧不斫吳剛斧　留箇根株偃蹇蟠

望州亭

亭遶千山萬壑流　相望趙老在何州
心馳寥廓天窮處　目斷蒼茫水盡頭
雨洗鼇峰吟裏趣　雲迷鶴路望中秋
神機欲問因何事　知在蓬瀛第九洲

卓錫泉

攜錫尋源象骨前　須臾卓錫湧甘泉
清疑沆瀣潛通脉　香訝神龍暗吐涎
激石翻騰浮蟹眼　出溪嗚咽響鵾絃

一泓澄定光明鏡　同我禪心養箇天

應潮泉

石中迸出契江潮　氣與陰陽長復消
挹取多人隨滿淺　升沉有候測晨宵
曾將清味滋吟吻　卻笑貪名播俗囂
拙隱雪山高處臥　月明洗耳夜聞簫

雪峰二十四景

沙門智明

雪峰寶所近藍田　枯木三毬一洞天
半嶺化城無字石　萬松雪嶠有龍眠
文殊古鏡金鼇畔　羅漢梯雲象骨巔
香石放生池蘸月　望州卓錫應潮泉

雪峰(永樂元年題)

比丘希儒

當年我祖輥三毬　價索遼天孰敢酬
有意氣時添意氣　不風流處也風流

洞山九轉緣何事　投子三登着意深
雪擁鼇山親見後　六華峰秀到于今

遊雪峰寺

林恕(長樂人，副使)

閩嶠遙馳到雪峰　溪山環抱樹朦朧
連雲塔聳擎霄漢　蘸月波澄澹碧空
鐘鼓靜聞龍象界　烟霞深鎖法華宮
春風有客扶笻至　踏破禪林萬玉叢

啼猿引佩入雲林　恆石飛泉掛碧岑
地勝八閩開寶剎　天清五夜聽鯨音
松濤遶榻更初定　竹影篩窓月半陰
此日分明兜率境　曇花飛雪洒塵襟

雪峰寺

陳籥(侯官人)

細憶雪峰勝　松間佛殿開
遙尋消暑地　重過講經臺
問偈僧何在　焚香鶴自回
空山今夜月　思舊獨徘徊

題雪峰二十四景(萬歷癸未年)

陳省(長樂人，兵部侍郎)

雪峰靈蹟二十四　世界浪傳萬百千
卓錫何年開鷲嶺　尋源今見應潮泉
藍田庄種文卿玉　枯木菴留真覺詮
堂上三毬浮紫氣　雲間一洞出青蓮
文殊古鏡金鼇畔　羅漢梯雲象骨巔
寶所望州香石迥　放生蘸月佛光圓
化城不屬乾坤老　雪嶠寧消日月邊

半嶺蹊傍無字碣　萬松關裏有龍眠
如來真際應收盡　何事西方應梵天

雪峰寺

窮搜靈壤破寒冬　枯木菴前看伏龍
五蘊由來空上乘　三毬何處覓歸宗
雲遊倦借安禪榻　蝶夢醒聞禮佛鐘
登眺且憑雙屐健　振衣偏躡最高峰

遊雪峰八偈

曾鳳儀(耒陽人，禮部郎中)

當年龍象隱烟霞　不許浮名向世誇
只為禪門多淡薄　衲僧傳入帝王家

山河大地一禪牀　出世隨緣總不妨
覽勝未忘行脚意　前舟或恐是曾郎

踏遍千山與萬山　力窮始到雪峰間
一看象鼻渾無事　不負飛雲獨往還

千百緇僧盡向真　寸絲粒米豈無因
而今冠葢如雲者　盡是當年設供人

擬向南山鼈鼻蛇　到來僧戶論桑麻
秖今野老無顰蹙　天下昇平共一家

春日閒游到上方　偶逢茶飯說家常
祖師關棙何由識　慙愧跏趺卵塔傍

木毬辛苦等拈花　百萬人中驗作家
收拾將來歸舊處　令人千古憶玄沙

鼇山頂上甎廻光　帶鎖擔枷住此方
忽遇雲門來勘破　頓教衲子氣如王

登雪峰四首

林雲梯(長樂人)

雪峰千仞任攀登　開剎遙聞自聖僧
枯木至今無啄雀　化城從古有傳燈
坐移香石烟生草　步徹松關日拄藤
戲問當山常住者　藍田相遇幾人曾

名山迢遞笑常登　此日仍依卓錫僧
雪嶠自驚寒入枕　鼇山普照夜明燈
囊收一洞菴中錦　衣罥三毬戶外藤
最訝穹碑無一字　禪機冥悟更誰曾

古鏡高臺人共登　三為野客五為僧
尚疑蘸月池沉璧　更喜梯雲嶺掛燈
羅漢拂來知面目　祖師封後委蘿藤
本無一物堪塵垢　寶鏡重磨也未曾

第一山門擬遠登　半山亭上偶逢僧
潮回已應千鈞弩　州望旋驚萬盞燈
涸轍魚鱗今戲藻　名峰象骨舊穿藤
眠龍素有飛騰志　為雨為雲此又曾

憩雪峰寺(時將上南銓)

葉向高

障日太崚嶒　炎天散鬱蒸
峰寒猶帶雪　徑仄半垂藤

臥病君恩隔　安禪世態憎
留連不能去　覺路倘堪乘

又

招提開寶地　振錫自何年
繡柱圍蒼蘚　虛廊響瀑泉
布金人已去　說法事曾傳
辛苦催租吏　豪門半寺田

又

青山看欲遍　茲地喜初遊
洞古松杉翳　堂傾鼠雀愁
法雲時作雨　僧臘不知秋
分得伊蒲供　還為信宿留

又

存公振宗教　遁跡到茲山
枯木猶存鉢　經年只閉關
斯人不可作　流水自潺湲
一脫微名累　超然心境閒

遊雪峰寺宿馬逸人宅

盡日經過處　千山頂上行
坂田迷曲磴　平野莽孤城
谷轉人烟出　溪迴密樹縈
茅容留宿處　雞黍見深情

贈雪峰寺月菴上人

覽勝來香地　逃禪得遠公

大千開世界　不二即虛空
貝葉經初解　蓮花社許同
清池聊一鑑　水月意何窮

遊雪峰，停舟大穆溪

董應舉(閩縣人，工部侍郎)

總因鄉國別　更作雪峰遊
疊嶺疑天盡　平林覺地幽
龍池分罟水　象骨下南州
卻悔出山早　還為信宿留

歇馬氏太平庄

觸熱盤千嶺　休途得一丘
別成平壤在　如覺去山留
稻氣時侵竹　泉聲亦近樓
炎威吾不畏　漸到雪峰頭

游雪峰龍眠兩日，下山有作

半山從此落　一塢是龍眠
占斷風烟路　真成兜率天
綠苔侵柱半　寒雪散峰前
縱有來遊者　何人獨洒然

又

絕景豈易到　初遊不忍歸
樏陰猶帶水　石角已鉤衣
一洞他年事　三毬舊日機

人天聊作戲　誰說再來非

枯木菴

存公闡大教　乃在枯木中
白日雪花墜　千年梵剎同
無枝不礙月　有穴自通風
試問檀那者　空虛何所窮

應潮泉

誰言雪峰高　上有應潮水
誰言滄海深　一氣通玄晷
高深不可窮　天地只如此
月食諸腦空　息深萬靈起
出入無窮門　一笑游元始

無字碑

鳥跡空中見　苔紋石上生
若教逢巨眼　字字沒分明

又

字前原有教　碑後已無紋
欲待何人識　天風吹暮雲

又

語錄都成誑　木毬亦是權
何為此一石　有字不能鐫

韓衡之、李明六、董叔會從游雪峰

火雲不見天　疊嶺不見地
問君夫何為　從我作此事
高高雪峰山　沉沉雪峰寺
地勝靈氣藏　勢極剛風墜
六月失炎威　白日飛空翠
入境已清涼　冥觀多所寄
矯矯義存公　枯木乃生意
一手斷乾坤　三毬洩玄秘
去之七百年　往往見法器
聞說應潮泉　多在高山鼻
下通滄海淵　呼吸如相伺
海上雪捲天　山頭雲流泌
我欲問義公　是一還是二
妙境不可窮　初游得三四
似入武陵源　一步再三喟
世外有烟霞　寰中無幽邃
分明一天關　若待真人至
古來發大業　棲托必靈異
恨子入城蹤　媿我出山騎

雪峰道中(萬歷辛亥年)

徐[火*勃]

路迴難計遠村程　一日山為兩日行
樹裏巖扉分鳥道　雲中墟落辨雞聲
橋成虹影疏泉出　田作梯形賴火耕
峰勢漸高衣漸冷　萬松關外見香城

游雪峰宿馬氏太平庄

層巒歷盡忽平田　墟里聞鷄暝色前
遠寺霜鐘千嶂月　隔溪雲碓百重泉
年豐愈識山居樂　秋至能輸井稅先
瓦枕蘿裀孤夢穩　夜深松籟偶驚眠

雪峰寺二首

踏遍危巒翠靄重　寺門金榜署唐封
三冬積雪埋孤嶂　百尺春潮戰萬松
石卵爆殘成讖緯　木毬趯後露機鋒
一輪皓月方池蘸　影出雲端象骨峰

路入雲邊少客來　翠微深處竹房開
斷碑歲久摩無字　古鏡塵空掛有臺
鐘為缺餘唇囓土　井因腕後幕生苔
佛田一半歸豪主　誰捨藍家長者財

枯木菴

枯木千年有故菴　美材那復識楩柟
盤時已得歸根所　虛處真成入定龕
非色非空霑雨露　不生不滅飽烟嵐
由來神物山靈護　岱頂秦松也自慙

雪峰晤盂山上人，上人能詩，曾識先君，常過予家，予方稱齒，迄今三十餘載矣，感而有贈

三十年前見錫飛　中間消息兩相違
我猶記憶兒童事　師亦衰殘面目非
半夜清霜寒佛火　萬峰明月閉禪扉
義公去後宗風在　弟子誰傳舊法衣

宿雪峰辰翠寮

佛火冷無光　聞鐘宿上方
萬峰齊釀雪　一榻獨眠霜
入夢野泉亂　打窓山葉狂
擁衾那覺曉　銷盡定中香

別雪峰

不忍別禪關　回頭望碧山
僧隨雲影去　路逐澗聲還
往事千年在　浮生幾日閒
村程勤記憶　猶冀再登攀

蘸月池

蘸月方池澄作鏡　當年元為放生開
至今綠水依然在　誰見金鱗透網來

六華峰

天際孤峰見六華　梯雲高嶺路偏賒
游人漫自輕登陟　恐有南山鼷鼻蛇

自大穆溪至雪峰道中作(崇禎庚午年)

雲邊路繞化城隈　二十年中兩度來
峰匝樹陰晴蔽日　溪迴瀑響晝鳴雷
輿人氣似吳牛喘　野鳥聲為蜀魄哀

迢遞山程窮日到　方池蘸月寺門開

重至雪峰，懷謝在杭方伯

百重峰勢漸岧嶤　步入梯雲嶺路遙
字蝕荒苔摩古碣　名鐫枯木辨前朝
飯僧千眾鍋仍在　轉藏孤輪鐵未銷
追憶昔年同謝眺　留題詩句遍山椒

宿留香堂

重叩禪師古道場　繞山松檜更蒼蒼
石廊步月思前度　茅榻眠雲借上方
峰頂依稀猶見雪　堂前縹緲尚聞香
舊知老衲頭俱白　解說宗風遡大唐

靜安上人捐貲修造大殿，喜贈

真覺宗風久寂然　師來大振雪峰禪
親攜徒眾勤功課　自捨資糧助勝緣
性與在山雲共懶　面如升海月同圓
趙州意旨能叅悟　曾飲清寒古澗泉

獅子峰訪定林上人靜室

雪裏孤峰聳萬尋　特蒐幽處別開林
密嚴佛土元稱淨　真覺宗風未盡沉
喝倒德山宣祖棒　鼓來流水顯師琴(上人善琴)
弟兄無着天親似　同證蓮花不染心(上人弟青林亦高僧也)

過辰翠寮，憶盂山長老

此地曾游二十霜　重來應感舊風光
能詩老衲云亡久　寒翠依然護影堂

雪峰道中

謝肇淛

躡棘穿蘿百里程　空山盡日少人行
蒼藤古木雲邊色　恆石寒灘樹裏聲
曲磴紆廻緣澗轉　野田高下傍山耕
斜陽欲落松風起　遙聽霜鐘度遠城

宿太平庄馬氏山樓賦贈

竹籬秋露豆花殘　為愛幽人問考槃
路轉亂峰孤鶴徑　門臨野水一漁竿
平田黃犢歸村晚　落日蒼龍遶屋寒
半夜溪聲滿牀月　不知身已宿雲端

雪峰寺二首

古剎高臨象骨峰　客來下界已聞鐘
搖空塔影依雙樹　捲雨濤聲吼萬松
百里遠山皆貼地　四時積雪盡成冬
木毬不動香臺冷　猶有殘碑蘚未封

一從飛錫亂峰巔　寶地香燈七百年
水轉山田無雀耗　雲歸石洞有龍眠
窗前池蘸千林月　海外潮通半壑泉

勝事只今俱寂寞　殘經空鎖講堂烟

枯木菴

輪囷百尺尚蟠泥　刳作虛龕結構齊
枯坐卻疑身是木　巢居不厭竇為圭
犀紋半染黃金相　蝸蘚全侵碧篆題
寄謝春風莫噓拂　朽材久已託禪栖

與雪峰僧談寺田有感

千畝污邪屬上方　半歸豪主半拋荒
山蠻逋賦徵苗苦　縣吏敲門納餉忙
水磨聲殘空有讖　藍田名在已無庄
黃雲滿目僧如洗　慚愧閩王一炷香

宿雪峰寺辰翠寮

勝跡繞林看　敲詩到夜闌
孤燈吹雨暝　一榻宿雲寒
泉響聽偏急　爐烟炷未殘
閒眠人有幾　況在萬峰端

雪峰下山作

叢林下山忽十里　回首天際猶嶙峋
風吹細雨欲成雪　葉落空林如有人
蘆荻蕭蕭一虎嘯　雲日慘慘孤鴻征
中途歸僧揖我語　緇衣已染公門塵

又題太平馬氏山居

羣峰迴合隱村墟　雞犬桑麻百載餘
野繭繅成教婢染　山田收罷課兒書
草深荒坂晴驅鴨　水落寒溪夜打魚
十畝蹲鴟千樹橘　不妨過客日停車

遊雪峰寺

曹學佺

衰云今日盛前朝　祖地風光未寂寥
月蘸方池無盛夏　雪迷深巘在層霄
異香堂上留殘絮　枯木菴中掛一瓢
石卵盡時聞有讖　重來說法是何朝

雪峰原列廿四景，茲乃撮其尤者為十二景，各拈七言絕句一篇以紀之，俾覽者獲知其槩云爾。

千仞巖巒積雪重　高寒六月氣如冬
祖師一語酬王問　法嗣于今指雪峰

右「雪峰」，山之總名也，原名象骨峰。閩王問真覺大師曰：「峰有何異？」師曰：「六月猶有積雪。」王曰：「何不名雪峰？」因此，大師法泒皆名雪峰云。

凌空遺影鮮依枝　千載瞻烏獨立時
漢家亭障休圖畫　自信雲霄振羽儀

右烏石嶺，在山巔，石色純盧，不生樹木。

一泓深注眾峰巔　二六時中應候偏
世俗相傳為海眼　寒潮微湧月明前

右應潮泉，在絕頂上，一壑澄泓，廣二三尺，水纔數寸，進退深淺與潮候無差，故名，亦謂之海眼。

偶期清興上高臺　何事乘雲去不回
要使比丘除我慢　坐中難測化人來

右乘雲臺，昔希運禪師與一僧共登臺上，轉盼之間，其僧忽冉冉乘雲而逝。

若為遺臭更遺香　不二門中淨穢忘
莫謂匡牀空敗絮　誰人拋得臭皮囊

右留香堂，嘗有僧敗絮百結，臭穢不可近。僧眾逐之，獨隣榻僧相留，送去數里謂曰：「荷君意勤，適留香相浣。」比還所坐處，異香襲人，經時不歇。

寺門環遶徑逶迤　月出深山蘸影遲
澗水平田高下去　僧寮猶數萬工池

右蘸月池，在山門外，方十畝，茲已犁為田矣。寺中有亟當興復者，此其一也。

古樹篩雲漏日光　俯垂平陸仰凌蒼
聞是禪師親手澤　一枝分植與閩王

右萬松關，關傍有古杉二株：一為真覺大師手植，直上叅天；一為閩王手植，樛而逮地。

心如枯木木中枯　枯坐無心但結趺
不滅不生難測量　木猶如此況人乎

右枯木菴，原一巨木，凡十圍，外嵌內枵。昔大師趺坐於此，至今枝幹雖盡，而本根不朽，峩然若小臺也。木紋堅膩，刻有「唐天祐乙丑造菴」及「宋雍熙四年知郡事何允昭來遊」題名，在龕內。龕之外，又有元祐韋子鑒、紹興任士安、開禧陳景俊及鄭昂諸刻。

門庭高峻語難酬　箇裏機鋒豈浪投

堂中苔蘚深三尺　更有何人滾木毬

右木毬，相傳祖師接物利生時，每欲度眾，輒滾出一毬示之。《傳燈錄》云：「玄沙備頭陀，見師滾出毬來，仍即安在故處，師便入房。」

石卵層層遶塔輪　相傳遺讖幻兮真
塔門閉後師無語　難覓前身覓後身

右難提塔，大師生時所預造，全塔皆石，四週琢作卵形，仍有讖云：「石卵爆盡，吾當復來。」

橋蹴金鼇作勢雄　水門聞與洞門通
千溪萬壑爭流去　久立不住吹長風

右金鼇橋，本山谿澗之水皆於此出，灑水處相傳有洞穴，深廣不可測。

檀那六度最稱先　寶所雲庄地接連
長者昔曾三捨業　福田端只屬藍田

右藍田庄，乃長者藍文卿所捨。

到雪峰寺二首

林弘衍(閩縣人，戶部主事)

千山擁護古叢林　長者賢王昔布金
十畝平池秋月淡　一龕枯木曉烟深
妝成雙表西洋塔　啼破三春蜀道禽
忍負夢中親囑累(余曾夢師授記)　竹笻芒履遠追尋

清涼法界自翛然　不見炎荒杪夏天
雪積危峰銷象骨　香留孤榻噴龍涎
雲堂久閉希聞梵　酒禁常開恐礙禪
石卵何時都剝盡　與師還結再生緣

遊雪峰四首

高景(閩縣人)

亂峰環向勢如奔　鼻祖開山釋義存
五縣版圖連大地　十方衣褐禮空門
何年寺額加崇聖　易代鐘銘紀至元
珍重金鼇橋畔路　朝朝長聽水聲喧

欲覓諸天最上頭　曲欄深入講堂幽
當年說法人何處　此日看山雪尚流
舊院伊蒲猶設供　拂簷叢桂幾經秋
半牀襆被餘香在　疑是神僧去日留

偏安廉主重宗風　廣布金錢建大雄
運鼎能供千眾食　鑿池曾費萬夫工
本師示寂還追祭　長者捐資亦報功
舍衛給孤今寂寞　不堪重說梵王宮

殿經刼火化為灰　亦既重新久復頹
藏骨千花猶有卵　坐禪枯木不生苔
香臺浴佛光還現　蓮社邀賓禁乍開
試問燒殘方丈地　幾番曾見滾毬來

訪定林上人

草榻麻衣性亦甘　雪峰峰頂結精藍
清齋不受他方供　公案能容老宿叅
泉響琴中成迸水　花開瓶裏盡優曇
何如雞足修迦葉　萬壑千巖寄一龕

贈靜安上人

高葢重嵐瘴海烟　何如寒雪落峰前
廿年徒侶皈依眾　一郡名山取次遷
孤榻臥雲朝出定　清池蘸月夜安禪
咸通法種誰堪繼　似結存公再世緣

游雪峰寺

李時成(閩縣人)

合嶂如雲駐一峰　浸蓓仙屐問幽蹤
雪深竟失炎蒸候　寺古惟聞早暮鍾
枯木有菴芳蘚沒　斷碑無字夕陽封
百年興廢銷沉劫　閒對樫陰翠幾重

象骨峰

崒崒象骨峰　落處平林折
竭來事奇游　雲陰轉蕩跌
三度有遺踪　古樫半藏雪
坐覺六月寒　杳矣人境別

枯木菴

樫竹翠盈盈　留此一枯樹
當時住錫中　山精夕相護
非色露烟含　無香旃檀度
何處寘存公　雪滿前谿路

龍眠坊

冥搜遠不厭　到此龍眠坊
龍去復幾時　霧氣自生光
溪陰鳥影遁　日落竹聲凉
遙聆夕磬發　倚杖立蒼茫

無字碑

日尋莽草間　有碑獨無字
不見昔時人　誰解今來意
飛鳥遺之音　閒山逗孤翠
我欲拈一言　此石亦多事

應潮泉

應潮亦有泉　廼在山之脊
亂徑塞莽蒼　迷我遠遊客
潮來泉轉清　潮去泉猶碧
來去豈有期　獨拊嵓頭石

夏日遊雪峰四首

董養河(閩縣人)

雪峰高不極　貪奇冒炎景
入徑菀林綠　漸覺薜衣冷
列岫豁平疇　龍池浸空影
皈依梵相前　兀兀諸緣屏

其二

古殿鬱岩嵓　四壁生寒雪
感彼塔下人　誰為不生滅

水磨日喧砉　象骨空岌嵲
獨此一瓣香　拈向石中爇

其三

拂拂樫上風　泠泠石間瀑
入夜星緯低　凄然立寒谷
不見弄毬人　但見龍藏木
念此不能忘　月照禪牀宿

其四

峰頭望遠海　有泉應潮汐
呼吸信元氣　高深復幻跡
俛仰滄桑間　幻軀良足惜
卷葉聊酌之　庶以沃火宅

枯木菴

存公昔何棲　枯木雪峰趾
空中不盈丈　法輪轉於此
紺殿有頹興　依然眾山峙
冥窺天地根　枯榮安足擬

無字碑

何來一片石　剝落蒼烟中
欲讀已無字　野燒吹天風

游雪峰寺

葉惇彥(閩縣人)

金碧樓臺縹緲中　寒泉聲漱玉玲瓏
雨餘疊嶂青如染　雪積高峰白未融
每詫探奇逢勝跡　卻因避暑挹清風
幽閒永日喧囂隔　遮莫浮生自轉蓬

當年卓錫向山阿　枯木蓊葱長薜蘿
一徑縈紆過客少　半空突兀掛雲多
經翻寶藏塵氛淨　像聳金身歲月過
花落講壇香雨暝　俯聽下界暮鍾和

遊雪峰寺

韓廷銓(閩縣人)

共到法王地　奇蹤昔已傳
高峰疑帶雪　片月照於天
聽偈非吾事　看碑識早年
山林夙有僻　此度更飄然

又

象骨古峰幽　存公那得留
一丘猶自勝　數壑未停流
此日雖云夏　輕寒已似秋
隔宵塵事遠　都悔是初遊

枯木菴

枯木經千載　曾為古衲龕
閉關須得霧　鎮日好觀嵐
檉樹青成列　流泉咽作潭
旃檀知不異　更可擬優曇

應潮泉

傳聞此山中　有泉在其頂
潮汐無窮時　乃與海水竝
尾閭泄何處　華池滿應迥
奇哉此一泉　陰陽故相等
得非義存公　有與此山訂
幸茲獲勝遊　曠然觀溟涬

瀑布洞

韓廷錫(閩縣人)

水激洞門隱　中有毒龍眠
息深今古盡　烟霧滿崖巔
幽鬱雜樹重　崔嵬嵓石古
瀆薄[廖-(彰-章)+貝]四時　白日長疑雨

無字碑

一片癡頑石　强言他是碑
壁立謂韓子　讀予身上詞
韓子荅石碑　滿爾身是墨
世人皆不知　獨有存公識

枯木菴

徑丈高一尋　千年老枯木
慮以為禪菴　剉上刻其腹
沙彌指相示　當日義存公
安禪常入定　坐臥此菴中

古樫

樫古成修林　遐探托幽步
吟眺不言歸　空烟生薄暮
父老何為者　跏趺樫樹根
對之移日晷　長嘯不交言

木毬

至人遺身心　遂能驅木石
存公不復來　木毬豈異昔
偶坐對山僧　問爾當年事
弄毬與作佛　是一還是二

塔屋

問塔數落砲　來未義存公
香烟凝白日　寂寞法王宮
說法三十年　還曾說一字
拜手問存公　再來欲何事

應潮泉

攀藤緣古磴　為覓應潮泉
白雪夏猶積　孤寒生遠岍
息盡諸緣空　一念不復起
山色淡欲無　坐對應潮水

雪峰夜坐

禪牀高臥看暝色　片片輕烟度翠微
池邊竹動鳥初宿　石上月明僧獨歸
聲沉碧嶂孤猿宿　香滿空廊桂子肥
前峰一半雪未盡　白氣遠來偏映衣

雪峰禪室

幽居依古石　避俗暫逃禪
深坐空林內　枯吟積雪前
鐘聲月下白　塔影夜中圓
寂寞誰相似　松端孤鶴眠

雪峰道中

徐鍾震(閩縣人)

紆廻磴路似羊腸　踏徧芒鞋百里霜
青嶂夾溪喧雪瀑　藍田何處問山庄
蕭踈乍見秋林赤　刈穫初收晚稻黃
遙認前朝雲際寺　微微仙梵出僧房

雪峰寺四首

雪積閩南第一峰　義存曾此首開宗
菴中苔繡千年木　關外濤翻萬壑松
蘸月池涵殘夜水　梯雲嶺度夕陽鐘
石函金骨空瞻禮　寂寂香燈古塔封

勅書高著寺門看　寶殿宏開碧漢端

鐘勒有銘銷欲盡　碑磨無字辨應難
潮通泉脉秋寧旱　雪滿峰頭夏亦寒
若問梵宮興廢事　昔時全盛半凋殘

綠陰夾道影交加　流水聲中石磴斜
龍象當年瞻佛地　雞豚隨處見人家
堦前蕞竹猶生笋　鉼裏優曇正放花
法祖手栽雙樹在　霜皮溜雨幹槎枒

七百年來古道場　尚留香火祀閩王
鑄金猶見先朝像　殘絮還聞昔日香
廚下鍋存空法喜　寺中田盡少僧糧
藍家長者歸何處　誰復捐貲繼大唐

雪峰枯木菴

林春秀(古田人)

巖如削鐵路如繩　澗淺無聲半結冰
獨有小菴依古木　白衣人入是尋僧

遊雪峰憶開山存師

林嘉(閩縣人)

飛錫三千界　焚修七百年
天開雲際地　人舍寺中田
一自咸陽刼　因嗟棟宇遷
寥寥僧數種　只有木毬傳

雪峰獅巖山居

釋如淨

草徑蓬門客到稀　低垂獨坐易忘機
枯柴煨去能消凍　野菜烹來可療饑
蝴蝶夢殘空自舞　杜鵑叫切幾曾歸
塵間不用重回首　老我青山一衲衣

空谷無人好晝眠　醒携藜杖傍巖泉
栖遲適意非關隱　著作娛心豈礙禪
煮茗不曾觀蠏眼　焚香何必問龍涎
案頭剩有經書在　消遣餘生莫論年

重過雪峰

譚述(侯邑令)

再到雨花地　禪關鳥弄晴
松杉紅日麗　洞壑白雲横
流水行人意　高山故友情
停車相顧問　前度老僧迎

雪峰寺

張若泉(孝廉)

路入重巒靄瑞烟　祇林僧院近諸天
月臨湖影禪心寂　風遞鐘聲道韻綿
拂地於今猶古木　應潮自昔羨靈泉
擬題詩句舒幽興　香噴山花入法筵

遊雪峰寺

傳聞此地未經冬　雪積羣山碧幾重
寺負高崗來舞鳳　坊臨幽徑曰眠龍
禪心皎潔高秋水　客夢虛閒半夜鐘
蘭若無塵甘寂寂　中天月色映芙蓉

和釋月菴二十四景

雪峰山

千峰萬壑繞芙蓉　靈氣衝寒積雪濃
一任炎蒸偏耐暑　未曾陰霰已如冬
石泉活汲烹新茗　天籟時鳴[聽-王]古松
最愛花宮清夢寂　月明深夜有疎鐘

寶所亭

萬木陰籠寶所亭　飄飄芳靄接天青
松濤夜送龍歸[卸-卩+本]　柳浪春連水在瓶
畫棟依然懸玉藻　雕簷猶自响金鈴
人來多是空回去　昧卻衣珠負性靈

藍田庄

藍田漠漠抱羣峰　長者庄居瑞氣鍾
白璧不教人再種　黃粱應任水頻舂
如言往事憐啼鳥　卻憶先賢請學農
回首有何清絕處　孤村落照翠重重

枯木菴

是何菴近梵王宮　古木枵餘斗室空
靄靄烟雲生戶牖　垂垂蘿薜脩簾櫳
無妨池草侵衣碧　那管山花刺眼紅
趺坐不知天地老　禪栖杳在萬山中

三毬堂

三毬堂倚白雲邊　[這-言+(虎-儿+几)]代傳來幾百年
動比流星還活潑　居[合-一+(恭-共)]玄象本團圓
非關空色明心地　不落言詮顯性天
除卻衲僧誰會得　謾教獅子戲庭前

一洞天

一洞天開掛碧山　清泉瑤草別塵寰
高吟每就聽松後　清夢常回枕石間
絕壁雲深猿嘯過　上方月靜鶴飛還
桃敷梅謝稀人到　落盡閒花滿地斑

半山亭

遙瞻亭子在雲端　步到雲端興未闌
萬木密陰蒼澗遠　羣峰遙幕碧天寬
莫嫌草露沾衣濕　偏愛松風入座寒
只此清幽堪賞玩　不妨片刻更盤桓

化城亭

化城應不少樓臺　今只空亭宿霧堆
無復天花雲際落　但餘野菊草中開
窺人羣鳥飛還宿　掛壁孤猿去復來
過客不勝懷往事　杖藜橫曳獨徘徊

無字碑

甚碑自昔卓雲邊　苔蘚蒼蒼字未鐫
不是峴山休墮淚　非關薦福謾垂涎
別秦恥用黃金檢　較趙欣同碧玉堅
道體原無言可載　何勞揮洒筆如椽

萬松關

路入松關一望齊　白雲深處隱招提
連天飄渺濤聲遠　拂地參差月影迷
葉茂好遷鶯出谷　花飛定點燕啣泥
何時滌卻塵心淨　亦結茅菴此地棲

雪嶠路

如步瓊林玉宇中　廣寒疑有路堪通
淺深鹿跡兼人跡　來往龍宮與梵宮
看竹豈知雲靉靆　尋梅卻訝月朦朧
躋攀直上凌霄處　覺與紅塵趣不同

龍眠坊

山勢逶迤路與斜　龍眠坊子綠陰遮

濃雲一旦藏頭角　怪石千秋露[瓜-、]牙
蟄以待雷將澍雨　吟而起霧亦生霞
何能寤[聽-王]空王法　恒與諸天散寶花

文殊臺

勝地清凉翠靄堆　文殊大士有高臺
喧空法鼓兼雷動　歷亂天花帶雨來
茶泛玻璃何處是　猪名薄荷幾時回
炷香叅謁獅王下　瑤草瓊葩浥露開

古鏡臺

片石天成古鏡臺　個中光彩待誰開
不愁野馬堆塵到　豈許孤鸞照影來
拂拭有容傍碧樹　琢磨無意長青苔
他年若遇擎天手　移上雲衢鑑九垓

金鰲橋

橋橫幽澗跨寒空　言比金鰲出浪中
蹴得猶於浮海異　看餘豈與駕山仝
乍臨乍散嫌鳥鵲　旋有旋無讓彩虹
不許任公香餌釣　入雲人跡自西東

羅漢巖

半千神衲隱天台　若個雲遊此地來
高潔可方天竺寺　幽芳何似雨花臺
風飄薄霧沾溪柳　日映殘霞綴壁苔

到眼等閒皆美景　悅人更有野花開

梯雲嶺

峻嶺千層透碧空　丹梯何異步長虹
陰翳樹遶人烟渺　曲折溪連鳥道通
野叟負薪經石畔　山僧看竹入雲中
誰知個裏忘機趣　雅淡堪追大古風

象骨峰

岩巉聳翠勢偏雄　遶足群山莽蕩中
象骨垂芳開寶所　獅絃繼响播真功
居憐畫景山兼水　夢冷松聲雨又風
此日登臨多領略　招朋携酒過林東

磨香石

當年磨石即聞香　此日猶興百卉傍
遺迹不無人偃仰　頻過只有蝶悠揚
糢糊字蝕年華遠　縹緲雲封夜氣凉
宋碣唐碑多泯滅　此身安得浥餘芳

放生池

池涵春日水融和　於仞魚蝦跳躍多
獨戲休驚垂以釣　羣遊謾訝納諸羅
頻移柳絮吹漪浸　不逐桃花送逝波
幾度臨流深有感　校人盍把寸心摩

蘸月池

瀲灩芳池數畝寬　何來閃碧夜光寒
天心不異氷輪掛　水底應同玉鏡看
薄霧豈妨蟾窈窕　踈星偏遶兎圞團
莫愁斜墜西峰去　來夕還交樹影蟠

望州亭

山自蒼蒼水自流　趙州端的近秦州
企予不見徒穿眼　倚杖無聊數舉頭
彼此真僧思萬里　古今公案話千秋
有懷須得遊仙枕　不隔纖塵見十洲

卓錫泉

高僧卓錫碧峰前　何意留來一線泉
洒柳淨宜稱石乳　瀹茶香可傲龍涎
渠成畢竟涵秋月　壑漱依稀响夜絃
鮮渴不無甘露味　源頭猶訝在西天

應潮泉

高山泉應海中潮　時候無差長復消
盈縮浸天窺白晝　往來隨月計清宵
可知大塊通元氣　孰解灵區別世囂
沁冷詩脾驕羽化　何須跨鶴更吹簫

乘雲臺

僧已乘雲去　臺猶引月來
天風吹[(木-(企-止)+((人/人)*(人/人)))/大]籟　仙鶴獨徘徊

遊雪峰寺

賴亨侯

杖履來初地　風幡拂畫梁
青山辰古剎　碧澗繞廻廊
松月窺禪淨　巖花入呪香
自憐嬰世網　何暇問慈航

登絕頂

層巒縹緲俯青霞　此日難逢雨散花
酒榼夤緣青嶂外　詩囊瀟洒白雲涯
中天樓閣纖雲斷　隔樹烟村落照斜
覽勝賞心傾倒極　浩歌驚起暮栖鴉

和石倉曹廉憲雪峰十二詠

雪峰山

想探危巒幾百重　雪深常未及玄冬
晶光寒映三秋月　合上[琋-子+((丨*日)/(曼-日))]瑤第一峰

烏石嶺

烏嶺亦垂掃地枝　真僧再到是何時

游瞻石色濃如墨　古剎叢中仗羽儀

應潮泉

奇泉鬻沸湧危巔　潮信盈虛應不偏
知是靈區通海眼　豈同他水繞峰前

留香堂

誰人不欲後留香　縱有些兒亦易忘
何似此堂貽得遠　當時錯怪穢皮囊

乘雲臺

乘雲人去只空臺　何日依然此地回
佇望蒼茫烟靄斷　翩翩一鶴自西來

蘸月池

活水何來自逶迤　浮沉孤月影遲遲
勝遊偏值中秋候　桂影蟾華滿石池

萬松關

深鎖白雲拂日光　萬松夾道靄蒼蒼
夜來濤引清風起　遙和鐘聲繞梵王

枯木菴

糾結輪囷木已枯　中枵外綺祖師趺
頻經歲月乾坤老　遠紹芳踪尚有乎

三毬堂

玄機無用語言酎　悟得心空法自投
欲識西來端的意　堂中但看滾木毬

祖師塔

荷負西來正法輪　亭亭窣堵隱遺真
爆餘石卵今成讖　誰識吾師覺性身

金鼇橋

鷲院獅巖勢竝雄　金鼇佳氣鬱相通
橫空欲鎖千峰勢　洒水聲連萬竅風

藍田庄

寺自唐朝肇迹先　山庄不遠翠微連
如今黍稷僧何有　舊是藍家種玉田

雪峰寺

吳興漢

夫何秀氣鬱嶙峋　唐代禪栖甲七閩
樹裏池塘清可鑑　雲中殿閣靜無塵
經翻龍藏香千篆　定起鯨鐘月一輪
多少慧燈斯發燄　曾聞透網有金鱗

登獅子巖

吳[琋-子+((丨*日)/(曼-日))]梅

巖高飛鳥外　香宇寂雲巔
繞檻青峰秀　當窓白日懸
虹霓生樹杪　麋鹿戲花前
可愛虛閒地　堪栖面壁禪

雪峰寺

釋實松

山勢如城翠潑天　中間畫棟與雲連
盤空合去多芳樹　絕頂分來有活泉
掛錫不離烟靄裏　挑燈常在月明前
秋風吹冷鋪金地　擬待何人結勝緣

雪峰二十四景之十二

雪峰山

叠翠凌霄上　羣山落四隣
峰巒常有雪　水石自無塵
象骨言仍舊　鷄園搆屢新
最宜雲臥者　幽寂此栖真

應潮泉

異泉生絕頂　不與眾流交
深淺非干雨　晨昏自應潮
未殊溟渤長　寧逐尾閭消
造化初難測　傳聞在昔朝

獅子巖

佳哉山有石　獅踞勢昂昂
蘭室依幽敞　洞天自鬱蒼
憑之揮畫幅　詠以入詩囊
早晚聊栖止　令人逸興長

文殊臺

何謂雲巖秀　清凉迹五臺
樹深從鹿宿　山峭待人來
未遇祥光現　安知覺路開
尋常樵牧者　徒向此徘徊

羅漢巖

怪石摩空峻　真僧此地遊
如停芳樹下　應舉亂雲頭
莽蕩臨青漢　巉巖俯碧流
芳塵難可躡　瞻望思悠悠

鐵鎖橋

千盤泉落處　林麓有溪橋
意足名區固　勢干勝氣遙
鼇擎橫綠野　鵲聚墮青霄
神物常呵護　無愁沒巨潮

枯木菴

大樹摧殘久　輪囷丈許存
中虛成小屋　外闢自衡門
清苦安禪便　淋漓題銘繁
數椽長護惜　盤地有靈根

無字碑

片石空山裏　摩挲儼古碑
蟲文猶剝落　鳥篆盍鐫之
休使雷轟破　無勞客問奇
個中存別趣　蒼頡未生時

金鼇橋

萬木垂陰處　津梁喜有成
金鼇雲裏跨　靈鷲霧中行
橫鎖奔流勢　疾飛瀑布聲
懸巖通險阻　山徑轉幽清

卓錫泉

何人卓錫去　引此泉滔滔
迸石知源遠　入雲得地高
甘猶噴玉髓　淨可鑑秋毫
欣覩神蹤在　餘芳澤我曹

蘸月池

迥絕纖塵翳　月來映愈清
涵虛千丈碧　徹底一輪明
漂練舒銀漢　開簾動水晶
霧消雲亦散　直看過秋更

梯雲嶺

峻極層層起　雲深梯亦賒
昭回攀碧漢　曲折踏青霞
依樹山亭小　傍溪水碓斜
徃來人冉冉　空望梵王家

登雪峰

釋慧門

遠陟祇林想叩關　管窺那復見多斑
池涵夜月窓前白　松拂朝雲塔外閒
覓句每因聆好鳥　安禪且得入深山
雖然未會拈花旨　也寓栴檀寶樹間

雪峰志卷之九終

雪峰志卷之十

郡人

徐[火*勃]　纂輯

林弘衍　叅定

鄭天綵　賴亨侯　吳興漢　重訂

紀悟證

法侶機鋒，心傳心悟；片語流傳，宗風遠布。寶筏迷津，千秋得渡；滄桑代移，靈明猶故。紀〈悟證〉第十。

福州雪峰義存禪師初叅德山，問：「從上宗乘，學人還有分也無？」山打一棒曰：「道甚麼!　」師曰：「不會。」至明日請益，山曰：「我宗無語句，實無一法與人。」

頌曰：

此疾懷來沒量時　尋醫求卜　過多師
濃煎一服通神散　血汗滂流徹四肢(保寧勇)

是法平等無高下　伊余有分必相亞
雖無一法輕與人　棒下龍蛇從變化(雲巖因)

雪峰與巖頭、欽山至澧州鼇山鎮，阻雪，頭每日打睡，師一向坐禪。一日，喚頭曰：「師兄，師兄，且起來。」頭曰：「作甚麼？」師曰：「今生不著便，共文邃箇漢行脚，到處被他累，今日到此又只打睡。」頭喝曰：「噇，眠去!　每日牀上坐，恰似七村裏土地。他時後日，魔魅人家男女去在。」師點胸曰：「我這裏未穩在，不敢自謾。」頭曰：「我將謂你他日向孤峰頂上盤結草菴，播揚大教，猶作這箇語話。」師曰：「我實未穩在。」頭曰：「若實如此，據你見處一一通來，是處與你證明，不是處與你剗卻。」師曰：「初到鹽官，見上堂舉色空義，得箇入處。」頭曰：「此去三十年，切忌舉著。」「又見洞山〈過水偈〉曰：『　切忌從他覓，迢迢與我踈；渠今正是我，我今不是渠。』　」頭曰：「若與麼，自救也，未徹在。」師又曰：「後問德山：『　從上宗乘中事，學人還有分也無？』山打一棒曰：『　道甚麼!　』我當時如桶底脫相似。」頭喝曰：「你不聞道：從門入者，不是家珍。」師曰：「他後如何即

是？」頭曰：「他後若欲播揚大教，一一從自己胸襟流出，將來與我葢天葢地去。」師於言下大悟，便作禮起，連聲叫曰：「師兄!今日始是鼇山成道。」

頌曰：

說盡平生去住因　到頭難遇赤心人
忽然自肯成家業　瓦礫拈來也是珍(枯木成)

鼇山成道足人傳　莫是從前話未圓
賴有玄沙知始末　徧身紅爛在漁船(龍門遠)

丈夫凌勵志英雄　向外馳求枉用功
到得鼇山開眼覷　方知屋裏用無窮(佛燈珣)

孤村陋店雪紛紛　平地無風起浪痕
醜拙只因藏不得　胸襟流出葢乾坤(銕山仁　二)

三回九度太顛頇　到底須尋舊路還
待得鼇山消積雪　至今平地起波瀾

困有眠牀飢有飯　連聲何事叫師兄
明朝雪霽鼇山路　依舊一程還一程(象外超)

雪峰住菴時，有兩僧來，師以手拓菴門，放身出曰：「是甚麼？」僧亦曰：「是甚麼？」師低頭歸菴。僧辭去，師問：「甚麼處去？」曰：「湖南。」師曰：「我有箇同行住巖頭，附汝一書去。」書曰：「某書上師兄。某一自鼇山成道後迄至于今，飽不飢。同叅某書上。」僧到巖頭，頭問：「甚處來？」曰：「雪峰來，有書達和尚。」頭接了乃問：「別有何言句？」僧遂舉前話，頭曰：「他道甚麼？」曰：「他無語，低頭歸菴。」頭曰：「噫!我當日悔不向伊道末後句；若向伊道，天下人不奈雪老何。」僧至夏末，請益前話，頭曰：「何不早問？」曰：「未敢容易。」頭曰：「雪峰雖與我同條生，不與我同條死。要識末後句，秖這是。」

頌曰：

末後句為君說　明暗雙雙底時節
同條生也共相知　不同條死還殊絕

還殊絕　黃頭碧眼須甄別
南北東西歸去來　夜深同看千巖雪(雪竇顯)

末後句兮無問處　萬仞銕山橫在路
當日巖頭不奈何　至今雪老難伸吐
倒捋虎鬚方識虎　未解行人休離母
透過牢關舉似君　把定咽喉淚如雨(佛印元)

雪老卻入菴中後　路上無人見得伊
賴有故人千里在　同條生死不同時(白雲端)

雪老別鼇山　卓菴閩中坐
一日見僧來　探頭道甚麼
末後句少人和　卻得巖頭重注破
同條生同條死　末後句莫錯舉(照覺總)

切磋琢磨　變態譊訛
葛陂化龍之杖　陶家居蟄之梭
同條生兮有數　同條死兮無多
末後句祇這是　風舟載月浮秋水(天童覺)

雪老大開方便路　低頭卻入菴中去
者僧有眼恰如盲　卻被巖頭行一步
者僧好休不肯休　依然依路去悠悠
元來不會雪峰意　卻被巖頭甕[匚@贛]頭(天童覺)

龍吟枯木菴中出　天上人間無等匹
虎嘯巖頭石上來　晴空忽送一聲雷
堪笑春池猶拾礫　空山空到又空回(佛心才)

露面出來猶不識　低頭歸去更難知
那堪末後一句子　直到於今四海疑(保寧勇)

雙明復雙暗　獨立絕殊方
乘機覿面提　其鋒安可當
同條生　兩鏡相照無能名
不同條死　鐵樹花開亘今古
末後句始到牢關　拈卻門前大案山(圓悟勤)

末後句　為君說　踏著秤鎚硬似鐵
寒則普天寒　熱則普天熱
若是達磨兒孫　各各自知時節
知時節為君說　九尾烏龜　莫當鼇山石鼈(佛鑑懃)

雪峰費盡平生力　懵懂禪和意轉疑
可憐末後一句子　巖頭土上更加泥(龍門遠)

同條生兮不同死　弟既耳聾兄目瞽
家門蕩盡徹骨窮　卻把黃金如糞土
末後句休莽鹵　甜者甜兮苦者苦(北海心)

雪峰一日陞座，眾集定，師輥出木毬，玄沙遂捉來安舊處。頌曰：

雪峰輥毬孰辨機　一千五百幾人知
眨起眉毛千萬里　須是吾門師子兒(北塔祚)

天兮寬　地兮濶　雪峰輥毬幾忉怛
一輥直上須彌山　無量人天眼開豁
眼開豁　脫卻多年臭皮韈
步行走馬到新羅　報道花須連夜發(天衣懷)

雪老平生好輥毬　輥來輥去輥無休
一千五百人同戲　誰解輸機賽一籌(佛國白)

收來輥去事方圓　獨許漁郎上釣船
明月蘆花同一色　落霞孤鶩共遙天(夢菴信)

象骨木毬一輥出　三世如來能事畢
可憐天下徧叅尋　只道黃連不是蜜(石碧明)

輥向人前事未休　再安舊處有來由
一聲斷雁鳴雲漢　兩岸蕭蕭蘆荻秋(戴無為)

一作雪峰因玄沙來，三箇一時輥出，沙便作偃倒勢，師曰：「尋常用幾箇？」曰：「三即一，一即三。」

頌曰：

團團輥出沒來由　不立名模見便休
三一一三重注脚　螺江依舊向東流(圓覺演)

山寺裏頭無可作　輥出木毬兩三箇
不獨玄沙遭一攔　雪峰老人亦話墮(懶菴樞)

雪峰上堂：「南山有一條鼈鼻蛇，汝等諸人切須好看。」長慶出曰：「今日堂中，大有人喪身失命。」雲門以拄杖攫向師前，作怕勢。有僧舉似玄沙，沙曰：「須是稜兄始得。然雖如是，我即不然。」曰：「和尚作麼生？」沙曰：「用南山作麼？」

頌曰：

象骨巖高人不到　到者須是弄蛇手
稜兄備師不奈何　喪身失命知多少
韶陽知　重撥草　南北東西無處討
忽然突出拄杖頭　拋對雪峰大張口
大張口　同閃電　剔起眉毛還不見
如今藏在乳峰前　來者一一看方便(　師高聲喝云：「看脚下!　」)(雪竇顯)

臨濟喝兮德山棒　子胡狗兮誰敢向
未若南山鼈鼻蛇　一千五百衲子喪
韶陽本色弄蛇手　自古及今曾未有
忽然放出若星流　象骨禪翁遭一口(正覺逸)

象骨鼈蛇當大路　稜師可惜便亡身
雲門弄得雖然活　爭似南山不用親(白雲端)

打鼓弄琵琶　相逢一會家
雲門能合調　長慶解隨邪
古曲非音律　南山鼈鼻蛇
何人知妙訣　的子是玄沙(真淨文)

玄沙太剛　長慶少勇　南山鼈鼻死無用
風雲際會頭角生　果見韶陽下手弄
下手弄　激電光中看變動

在我也能遣能呼　於彼也有擒有縱
底事而今付阿誰　冷口傷人不知痛(天童覺)

象骨老人示徒　擬議遭他一口
韶陽突出驚人　未免傷鋒犯手(尼無着總)

雪峰示眾曰：「飯籮邊坐餓死人，臨河渴死漢。」玄沙云：「飯籮裏坐餓死人，水裏沒頭浸渴死漢。」雲門云：「通身是飯，通身是水。」

頌曰：

通身是飯通身水　饒舌沙彌下口難
悟得頓除飢渴念　迷時往往更求餐(本覺一)

雪峰示眾曰：「大地撮來如粟米粒大，拋向面前，漆桶不會，打鼓普請看。」

長慶問雲門曰：「雪峰與麼道，還有出頭不得處麼？」門曰：「有。」曰：「作麼生？」門曰：「不可總作野狐精見解。」又曰：「狼籍不少。」

頌曰：

牛頭沒馬頭回　曹溪鏡裏絕塵埃
打鼓看來君不見　百花春至為誰開(雪竇顯)

眇毛鏬裏遊南岳　大海波心泛釣舟
薄藝隨身終不說　從他打鼓看無休(白雲端)

疾燄過風　奔流度刃
唱拍相隨　拳踢相應
驀然轟起震天雷　百草頭顛春色回(圓悟勤)

打鼓普請看　直得眇毛寒
拾得寒山舞　笑倒老豐干(楚安方)

撥動乾坤步轉移　南觀北斗有誰知
金烏暮向西山急　曉逐扶桑半夜飛(石門易)

天不能蓋　地不能載

篧破亟門　漆桶不會
銕船同駕入滄溟　持得驪珠如斗大(佛心才)

雪峰一日登座，召眾曰：「看!　看!　東邊底。」又曰：「看!　看!　西邊底。汝若要會，(　拈拄杖擲下曰）向這裏會取。」
頌曰：

東邊覷了復西觀　拄杖重重話歲寒
帶雨一枝花落盡　不煩公子倚闌干(冶父川)

雪峰與玄沙行次，師指面前地曰：「這一片田地，好造一箇無縫塔。」沙曰：「高多少？」師上下顧視。沙曰：「人天福報即不無，和尚靈山受記未夢見在。」師曰：「你作麼生？」沙曰：「七尺、八尺。」
瑯琊覺云：「國清才子貴，家富小兒嬌。」
圓悟云：「要神通妙用，須參雪峰；要田地穩密，須參玄沙。更有一箇不涉二途，諸人還委悉麼？須彌頂上擊金鐘。」
頌曰：

父子同行　相將入草
起無縫塔　功高策巧
帶水拖泥　漏逗不少
雖然落七落八　爭奈有道理好(佛燈珣)

指出長生地不迷　造成無縫塔巍巍
大家從此無餘事　渴飲飢餐且度時(野菴璇)

雪峰示眾曰：「三世諸佛向火燄上轉大法輪。」玄沙云：「近日官令稍嚴。」師曰：「作麼生？」沙云：「不許人攙行奪市。」師不覺吐舌。雲門云：「火燄為三世諸佛說法，三世諸佛立地聽。」
頌曰：

火燄騰輝說最親　無邊諸佛近前聞
誰知更有傍觀者　鼻孔撩天不喜君(白雲端)

一堆猛燄亘天紅　三世如來在此中
轉大法輪今已了　眚毛眨上起清風(保寧勇)

紅燄光中也大奇　明明演說白毫輝
可憐雪老并韶石　燒卻眥毛總不知(普融平)

阿誰踏著雪峰蹤　三世諸佛火燄中
賴有雲門相暖熱　火星吹得滿堂紅(慈受深)

將謂猴白　更有猴黑
互換投機　神出鬼沒
烈燄亘天佛說法　亘天烈燄法說佛
風前剪斷葛藤窠　一言勘破維摩詰(圓悟勤)

三世諸佛轉法輪　一大藏教說不盡
象骨當機正令行　玄沙見機行正令
或說或聽聞不聞　電捲星飛誰與論
撥轉那邊關捩子　眥毛留得兩莖存(瞎堂遠)

有是父兮有是子　同條生也同條死
三世如來烈燄堆　互換說法元如此
莫顛言休倒語　截斷葛藤須薦取(石菴玨)

雪峰普請往寺莊，路逢獼猴，師曰：「這畜生!　一人背一面古鏡，摘山僧稻禾。」僧曰：「曠劫無名，為什麼彰為古鏡？」師曰：「瑕生也。」曰：「有什麼死急，話端也不識。」師曰：「老僧罪過。」

頌曰：

人人有面古鏡　何法門而不罄
參玄上士迷頭　緝線老婆頓證(興教壽)

堪笑山翁不識羞　為他頭上更安頭
巖前跳躑無尋處　一片殘霞曉未收(保寧勇)

大地為爐冶　何年鼓鑄功
圓同諸佛面　高鑑十方空(祖印明)

鑒覺未萌全體現　纖分鑑照便成瑕
要知瑩徹圓明處　長短青黃總不差(白楊順)

雪峰在洞山作飯頭，淘米次，山問：「淘沙去米？淘米去沙？」師曰：「沙米一時去。」山曰：「大眾喫箇甚麼？」師遂覆卻米盆。

頌曰：

滿鉢盛來一物無　豈同香積變珎蘇
日月竝輪長不照　木人舞袖向紅爐(投子青)

乖龍作雨非意測　猛虎挾物不露迹
洞山雪老共相酬　寥寥千古無人識(伊菴權)

雪峰因僧問：「我眼本正，因師故邪時如何？」師曰：「迷逢達磨。」曰：「我眼何在？」師曰：「得不從師。」

頌曰：

達磨迷時在少林　今人不曉為傳心
堪羨迷人逢達磨　孟冬過後又新春(天衣懷)

裂破古今沒窠臼　當機大闡血盆口
脚尖趯出佛如麻　李四張三無路走(或菴體)

雪峰因僧問：「寂寂無依時如何？」師曰：「猶是病。」曰：「轉後如何？」師曰：「船子下楊州。」

頌曰：

寂寂無依病正深　雪老當年痛處針
一喚喚回春夢破　千山渾作木龍吟(自得暉)

雪峰示眾云：「此事不從齒吻得，不從黃卷上得，不從諸方老宿得，合從甚麼處得也？須仔細。」

頌曰：

一滴真珠紅潑醅　殷勤相勸兩三回
到頭欲盡東君意　吞卻臨行上馬杯(皖山凝)

雪峰因僧問：「古澗寒泉時如何？」師曰：「瞪目不見底。」曰：「飲者如何？」師曰：「不從口入。」僧後到趙州，舉此話，

州曰：「不從口入，不可從鼻裏入。」僧卻問：「古澗寒泉時如何？」州曰：「苦。」曰：「飲者如何？」州曰：「死。」師聞得乃曰：「趙州古佛。」遙望作禮，自此不荅話。

頌曰：

古澗寒泉浩渺瀰　分明枝派暗流時
不從口入無滋味　苦死令渠話不知(雲蓋昌)

黯黯雲攢覆雪峰　青青趙老一雙瞳
從前汗馬無人識　只要重論葢代功(寶峰照)

縱奪還他老作家　奔流度刃數如麻
深深淵裏無人到　飲者重添眼裏沙(佛心才)

鮑老當年笑郭郎　人前舞袖太郎當
及乎鮑老出來舞　依舊郎當勝郭郎(真淨文)

趙州象骨嚴　舉世無倫擬
共撫沒絃琴　千載清人耳
古澗寒泉　瞪目凝然
不從口入　飲者忘筌
重出語苦又死　不答話同彼此
相逢兩會家　打鼓弄琵琶
箇中誰是的　白鳥入蘆花(圓悟勤)

雪峰古澗泉深　趙州石橋水苦
若知異水同源　飲者不妨疑悟
不從鼻孔入　白浪高三級
從此不答話　豈免酬高價
金剛圈子栗棘蓬　解透橫行四天下(佛性泰)

雪峰曰：「世界濶一尺，古鏡濶一尺；世界濶一丈，古鏡濶一丈。」玄沙指火爐曰：「濶多少？」師曰：「如古鏡濶。」沙曰：「老和尚脚根未點地在。」

頌曰：

世界能將古鏡齊　言中辨的卻成迷
白雲起處青山秀　天曉依前月落西(象田卿)

十方世界一面鏡　鏡裏看形未足真
摸著鼻頭渠是我　那時方見本來人(懶菴樞)

雪峰聞一僧在山下卓菴，多年不剃頭，畜一長柄杓，溪邊舀水，時有僧問：「如何是祖師西來意？」主曰：「溪深杓柄長。」師聞得，乃曰：「也甚奇怪。」一日，將剃刀同侍者去訪，纔相見便舉前話，問是菴主語否。曰：「是。」師曰：「若道得，即不剃你頭。」主便洗頭跪師前，師即與剃頭。

頌曰：

當言不避截舌　當爐不避猛火
趁手作得家生　到老自能穩坐
水深杓柄長　舀水洗頭剃
雪峰刀上眼忽開　琉璃殿裏無關閉(月堂昌)

雪老垂慈肯訪他　一毫頭上辯龍蛇
須知不涉言詮外　脫體風流出當家(東山源)

雪峰因閩帥施銀交牀，僧問曰：「和尚受大王如此供養，將何報答？」師以手托地曰：「少打我(近訛作『輕打我』)。」

僧問踈山曰：「雪峰道少打我，意作麼生？」山曰：「頭上插[瓜-、]籬，垂尾脚跟齊。」

頌曰：

大王信重送交牀　傍問禪徒太着忙
下手低聲言少打　劣中全勝阿誰詳(洞山聰)

因問如何報主恩　舉畢全收坐要津
船頭若有風浪動　滿目流沙不見人(汾陽昭)

得人一牛　還人一馬
投之報之　風流儒雅
如今大有受恩人　不知誰是報恩者(正覺逸)

不知將底報君恩　風起江湖水皺痕
一片古帆乘興去　與誰相逐過天門(保寧勇)

此旨流行七十年　多人言論少人甄
托地便令輕打我　認着依前又更顛(般若柔)

受施兩邊皆是幻　臨機何不惜眇鬚
也知此外無長伎　咄這黔州老瞎驢(寶葉源)

雪峰因閩王封柑、橘各一顆，遣使送至，柬問：「既是一般顏色，為甚麼名字不同？」師遂依舊封回。王復馳問玄沙，沙將一張紙蓋卻。

頌曰：

柑橘閩王親手封　將來直問擊宗風
長人入水分明在　更問玄沙又不通
汾陽為汝開天路　寶坊金界碧霄空(汾陽昭)

閩王兩般馳獻上　雪峰一等倒封回
人情上下俱周美　免把完全更擘開(保寧勇)

柑橘將來不用疑　銕牛蚊子咬應癡
閩王猶未識師旨　更請玄沙下一錐(延壽慧)

分明柑橘勿譊訛　獻花借水辯龍蛇
白紙一張都蓋了　免教天下動干戈(冶父川)

一般顏色兩般名　紙蓋難謾眾眼睛
雪嶺當時便封轉　閩王猶未息疑情(橫川珙)

雪峰示眾曰：「盡大地是個解脫門，把手拽伊不肯入。」時有一僧出曰：「和尚怪某甲不得。」又一僧曰：「用入作甚麼？」師便打。

頌曰：

大地是個解脫門　三世諸佛一口吞
將為雪峰有奇特　卻來謾我好兒孫(懶菴樞)

雪峰因僧問：「緊要處乞師指示？」師曰：「是甚麼？」僧於言下大悟。雲門云：「雪峰向你道什麼？」

頌曰：

雪峰騎駿馬　雲門跨驢兒　一踢一踏相奔馳
長安有路非無路　夜半行時人不知(圓悟勤)

無量劫來　是個甚麼
覿面全提　幾乎蹉過
不蹉過　土苴堆頭且高臥

雪峰一日在僧堂內燒火，閉卻前後門，乃叫曰：「救火!　救火!　」玄沙將一片柴，從窗櫺中拋入，師便開門。
頌曰：

巨岳塵飛　蟭螟生兒
兒落塵裏　如錐錐泥
燒火救火　閉門開門
拋柴家醜外頭見　萬象森羅一口吞(月堂昌)

高燒榾柮煖通身　快活難禁一屋春
不是謝郎來合火　誰知門外有寒人(石林鞏)

雪峰問僧：「甚麼處來？」僧曰：「浙中來。」師曰：「船來？陸來？」曰：「二途俱不涉。」師曰：「爭得到這裏？」曰：「有什麼隔礙？」師打趁出。僧過十年後再來，師又問：「甚處來？」曰：「湖南。」師曰：「湖南與這裏相去多少？」曰：「不隔。」師竪起拂子曰：「還隔這個麼？」曰：「若隔即不到也。」師又打趁出。此僧住後，凡見人便罵師。一日，有同行聞，特去訪，問：「兄到雪峰有何言句，便如是罵他？」遂舉前話，被同行哂叱，與他說破。這僧當時悲泣，嘗向中夜焚香遙禮。
頌曰：

戴角擎頭去復來　雪庭兩見戰旗開
軍前不悞將軍令　空有英雄出九垓
九垓雖出有牢關　未透牢關未足觀
棒頭有眼明如日　要識真金火裏看(佛燈珣)

見說閩山多蠱毒　千方百計避無由
殤中既有催魂鬼　一命還他方始休(虛堂愚)

雪峰普請次，自負一束藤，路逢一僧便拋下。僧擬取，師一踏踏倒。歸舉似長生，曰：「我適來踏得者僧甚快。」長生曰：「和尚須替者僧下涅槃堂始得。」

雪竇云：「長生大似東家人死，西家人助哀，也好與一踏。」

頌曰：

暗拋香餌在江湄　果是金鱗釣得歸
不是絲綸收得疾　幾乎輸與鷺鷥兒(上方益)

偉哉雪老法中英　肩上藤薪覿面呈
目前不薦當頭著　和身一踏倒囊傾
會知擔重因柴束　自然便重不便輕
何山奉報諸禪侶　孩兒須是的親生(佛燈珣)

雪老擔藤憩歇時　一僧纔見便慈悲
近前擬取攔胸踏　舉似長生更一椎(石門聰)

雪峰踏者僧不殺　長生扶者僧不起
可憐一束爛枯藤　狼藉至今愁滿地(西巖惠)

雪峰與玄沙夾籬次，沙曰：「夾籬處還有佛法也無？」師曰：「有。」曰：「如何是夾籬處佛法？」師撼籬一下，沙曰：「某甲不與麼。」師曰：「子又作麼生？」曰：「穿取[竺-二+((冂@人)/伐)]頭過來。」

頌曰：

父子相携入故園　[竺-二+((冂@人)/伐)]頭時過短籬邊
爛泥有刺無人見　踏著方知脚底穿(懶菴樞)

雪峰因三聖問：「透網金鱗以何為食？」師曰：「待汝出網來向汝道。」聖曰：「一千五百人善知識，話頭也不識。」師曰：「老僧住持事繁。」

頌曰：

透網之魚不上鈎　貪游浪水認浮頭
高灘坐釣垂慈者　回棹收綸卻上舟(汾陽昭)

透網金鱗　休云滯水

搖蕩乾坤　振鬣擺尾
千尺鯨奔洪浪飛　一聲雷震清颸起
清颸起　天上人間知幾幾(雪竇顯)

張三賣物高擡價　李四還依市價酬
交易不成猶作鬧　李公店舖一時休(海印信)

老倒漁翁坐釣臺　金鱗赫赫鼓波來
海門空濶纔施網　霹靂一轟天地開(真淨文)

放去收來得自由　不堪憂處亦堪憂
可憐滯句承言者　爭是爭非空白頭

透網金鱗掣電機　休云滯水與拖泥
雷霆一擊青霄裏　傾湫何處不滂瀰(真如喆)

出網分明向道休　風雲會處有來由
雷霆昨夜聲相應　依舊為霖徧九州(圓通仙)

擭浪拏雲勢可驚　平空驟雨似盆傾
不因放卻淮河閘　九曲潮頭卒未平(上方益)

洞裏無分別有天　桃花似錦柳如綿
仙家不會論冬夏　石爛松枯是一年(五祖演)

鯤鯨已插摩霄翼　海客猶懸釣月鉤
不顧翻空洪浪惡　一帆風信出鼇頭(佛心才)

全死中全活　全活中全死
一個訝郎當　一個福建子(徑山杲)

金鱗透網欲吞舟　一向衝波逆水流
卻被漁翁閒引釣　隨波逐浪謾悠悠(鼓山珪)

俊鶻冲天　寒雞曉眠
脫略窠窟　遲速不偏
截斷命根急處放　當頭手脚緩時樣
滴水冰生不認渠　坐籌幃幄江海量

君不見　透網金鱗活計新　住持事繁笑殺人(月堂昌)

百草頭出沒　三界外遨遊
徒布漫天網　虛下釣鼇鉤
搖鱗振鬣撼乾坤　兀自昂頭洪浪噴
棒兩點喝雲奔　肯將爭戰定功勛(圓悟勤)

張猴白　李猴黑
硬如綿　軟如銕
驀路相逢兩會家　臨濟未是白拈賊(遯菴演)

新羅拄杖遂寧鉢　衲子家風那個無
一等看來如墨黑　誰能重與較錙銖(虛堂愚)

雪峰問僧：「近離甚處？」曰：「覆船。」師曰：「生死海未渡，為甚麼覆卻船？」僧無語乃回，舉似覆船，船曰：「何不道渠無生死？」僧再至，進此語，師曰：「此不是汝語。」曰：「是覆船恁麼道。」師曰：「我有二十棒寄與覆船，二十棒老僧自喫，不干閽黎事。」
頌曰：

未渡生死海　不應覆卻船
渠本無生死　超然離二邊
長如杲日麗中天　舒光照到雪峰前(圓悟勤)

生死海中猶未渡　傳言送語幾千程
一棒打翻東海鯉　迷人直下便狂惺(尼無著總)

雪峰上堂，舉拂子曰：「遮個為中下。」僧問：「上上人來如何？」師舉拂子，僧曰：「遮個為中下。」師打之(或作「拈起拄杖」)。雲門曰：「我不似雪峰打葛藤。」驀拈拄杖云：「我這個只為中下機人。」有僧問：「忽遇上上人來時如何？」門便打。
頌曰：

迅雷不及掩耳　下椿要在急水
水深樁腳若長　耳畔雷聲四起
拈起拄杖　為他中下
上上人來　放過不打

秦人一入桃花源　子孫千世為神仙(月堂昌)

大機圓應　大用直截
雪峰雲門　只得一橛
畢竟如何　不說不說(松源岳)

雪峰因閩王問：「擬欲葢一所佛殿去時如何？」師曰：「大王何不葢取一所空王殿？」曰：「請師樣子。」師展兩手。雲門云：「一舉四十九。」
頌曰：

空王殿樣子　雪峰展兩手
添得老韶陽　一舉四十九
總是面南看北斗(即菴覺)

雪峰送南際長老出，乃作女人拜，際斂手應諾諾，師以手斫額便歸。
頌曰：

送客隨家豐儉施　盡情為餞免生疑
卻蒙惠重過相　贈斂手遙知向暮歸(投子青)

保福因雪峰上堂，曰：「諸上座!　望州亭與汝相見了也，烏石嶺與汝相見了也，僧堂前與汝相見了也。」師舉問鵝湖：「僧堂前相見即且置，秖如望州亭、烏石嶺甚麼處相見？」鵝湖驟步歸方丈，師低頭入僧堂。
頌曰：

望州烏石與堂前　相見相逢萬萬千
唯有鵝湖并保福　此時相見解推遷(汾陽昭)

望州烏石常見見　何故禪人卻背違
保福鵝湖雖得意　埋兵曾未展鏘旗(海印信)

登山過水幾區區　特地相逢問道途
堪笑華山陳處士　長安路上倒騎驢(大洪遂)

密密堂堂早二三　本來無物更何堪

癡人見了生歡喜　作者相逢滿面慚(龍門遠)

望州烏石與僧堂　業識茫茫不可當
提起衲僧拄杖子　五湖四海沸如湯(徑山杲)

藕絲引鯨鼇　針鋒輥芥投
望州烏石嶺　未唱已先酬
大唐擊鼓新羅舞　覿面相呈不相覩(圓悟勤)

望州烏石僧當前　驟步低頭隔大千
若是咬人師子子　反身不在草頭邊(一翁如)

保福因僧問：「雪峰平生有何言句，得似羚羊掛角時。」師曰：「我不可作雪峰弟子不得。」
頌曰：

人前慣出手　退三添作九
一眼未嘗看　無家自能走
雪峰之句　羚羊掛角
作他弟子沒來由　龍蛇陣上看謀略(月堂昌)

雪峰未審何言句　得似羚羊掛角時
拊擊自然皆率舞　不須羌管隔雲吹(虛堂愚)

鏡清問雪峰：「古人有言？」峰便倒臥，良久起，曰：「問甚麼？」清再問，峰云：「虛生浪死漢。」
頌曰：

尋常愛客恨無來　及至人來懶話陪
空臥早知眠不當　虛勞紅焰落寒灰(投子青)

雲菴真淨禪師，黃龍南之的嗣也。上堂，舉雪峰云：「南山有條鱉鼻蛇，你等諸人出入好看!　」師云：「雪峰無大人相，然則虵無頭不行。」「長慶恰如個新婦兒怕阿家相似，便道堂中今日大有人喪身失命。雲門拽拄杖，攛向雪峰面前作怕勢。」師云：「為虵畫足。」玄沙云：「用南山作什麼？」師云：「道我見處親切，不免只在窠窟裏，更無一人有些子天然氣槩。報寧門下(莫有天然氣槩底

麼？不敢望你別懸慧日、獨振玄風，且向古人鼾臭布衫上，知些子氣息也難得。）」

天童應菴禪師上堂，舉：「趙州和尚一日見僧來，便面壁書梵字。僧展坐具禮三拜，州轉身，僧收坐具便行。州云：『苦，苦。』僧撫掌呵呵大笑。」師云：「苦，苦，苦中苦，樂中苦，誰道黃金如糞土，象骨老師曾輥毬，秘魔杖下捉老鼠。」

天寧楚石禪師〈雪峰贊〉云：

對眾輥木毬　當塲拈鱉鼻
明明出胸襟　一一蓋天地

覺範禪師〈智證傳〉云：雪峰函蓋乾坤句，截斷眾流句，隨波逐浪句。

傳曰：「宗師約法，以定綱宗，以簡偏邪，如雪峰三句。玄沙嘗言之曰：『是汝諸人見有嶮惡、見有大蟲刀劒諸事來逼汝身命，便生無限畏怖。恰如世間畫師，自畫作地獄變相，畫大蟲刀劒了，好好地看着，卻自生怕怖，亦不是別人與汝為過。汝如今欲免此幻惑麼？但識取金剛眼睛。若識得，不曾教有纖塵可得露現，何處更有虎狼、刀劒解嗐嚇得汝？直至釋迦，如是伎倆，亦覓出頭處不得。所以我向汝道：沙門眼把定世界、函蓋乾坤、不漏絲髮，何處更有一物為汝知見？如是出脫，如是奇特，何不究取？』此函蓋乾坤句也。又曰：『鐘中無鼓響，鼓中無鐘聲，鐘鼓不交叅，句句無前後。如壯士展臂，不借他力；如師子遊行，豈求伴侶？』此截斷眾流句也。又曰：『大唐國內，宗乘未有一人舉倡；設有一人舉倡，盡大地人失卻性命，無孔鉄鎚相似，一時亡鋒結舌去。汝諸人賴我不惜身命，共汝顛倒知見，隨汝狂意，方有申問處。我若不共汝與麼知聞去，汝向什麼處得見我？』此隨波逐浪句也。」

大慧普覺禪師上堂，舉：「雪峰透網金鱗以何為食？」師云：「二尊宿，一人粗似丘山，一人細如米末。雖然粗細不同，稱來輕重恰好。徑山今日真實告報汝等諸人，切勿鑽龜打瓦。」

大慧普覺禪師舉僧問：「古澗寒泉時如何？」師云：「雪峰不答話，疑殺多少人。趙州道苦，面赤不如語直。若是妙喜即不然。古澗寒泉時如何？到江扶櫓棹，出嶽濟民田。飲者如何？清凉肺腑。此語有兩負門，若人辯得，許你具叅學眼。」

大慧普覺禪師示眾，舉：「大王向雪峰會裏請神晏住鼓山，雪峰曰：『好一隻聖箭折卻也。』」師云：「眾中商量道，甚麼處是聖箭折處？云鼓山不合荅他話是聖箭折處？鼓山不合說道理是聖箭折處？恁麼批判，非惟不識鼓山，亦不識孚老。殊不知，孚上座正

是一枚賊漢，於鼓山納一場敗闕，[恢-火+么]懶而歸，卻來雪峰處拔本，大似屋裏販楊州。若非雪峰有大人相，這賊向甚處容身？當時可惜放過，卻成不了底公案。只今莫有為古人出氣底？試出來，我要問汝甚麼處是聖箭折處？」

普覺禪師到雪峰，值建菩提會，請普說。問話畢，乃云：「菩提宿將坐重圍，劫外時聞木馬嘶；寸刃不施魔胆碎，望風先已豎降旗。雪峰法窟，真歇場中，人人懷報佛報祖之心，個個抱安國安家之略，智如鶖子，辨若滿慈。雲門今日到來，只得結舌有分。然官不容針私通車馬，既到這里，不可徒然，略借主人威光，與大眾赴個時節。」遂拈起拄杖云：「還委悉麼？天高羣象正，海濶百川朝。」

普覺禪師舉「雪峰望州亭相見」，頌云：

望州烏石與僧堂　業識茫茫不可當
提起衲僧拄杖子　五湖四海沸如湯

普覺曰：「昔靈雲見桃花悟道，曰：『 從緣悟達，永無退失。』」

又雪峰自作塔銘曰：「從緣有者，始終而成壞；非從緣得者，歷劫而常堅。」此二尊宿所見，且道是一般？是兩般？若道是一般，一人以從緣而得為是，一人以從緣而得為非；若道兩般，不可二大老各立門戶，疑惑後人。鵝王擇乳，素非鴨類。知立禪人！ 還知二大老落處麼？若不知，雲門直為汝說破。二由一有，一亦莫守，一心不生，萬法無咎!

（ 已上兩段不同，收歸上科。）

天童覺和尚舉「雪峰透網金鱗」，頌曰：

浪級初昇　雲雷相送　騰躍稜稜看大用
燒尾分明度禹門　華鱗未肯淹蘧蒢
老成人　不驚眾　慣臨大敵初無恐
泛泛端如五兩輕　堆堆何啻千鈞重
高名四海復誰同　介立八風吹不動

天童舉「雪峰在德山作飯頭」，頌曰：

末後句　會也無　德山父子太含胡
座中亦有江南客　莫向人前唱鷓鴣

雪峰、巖頭、欽山自湘中入江南，至新吳山之下，欽山濯足澗側，見菜葉而喜，指以謂二人曰：「此山必有道人，可沿流尋之。」雪峰恚曰：「汝智眼太濁，他日如何辯人？彼不惜福，此住山何為哉？」

雪峰東山空禪師答余才[廾/戉]書

向辱枉顧，荷愛之厚，別後又承惠書，益自感愧。某本巖穴間人，與世漠然，才茂似知之。今雖作長老、居方丈，只是前日空上座。常住有無，一付主事；出入支籍，竝不經眼。不畜衣鉢，不用常住，不赴外請，不求外援，任緣而住，初不作明日計。才茂既以道舊見稱，故當相忘於道。今書中就寬數脚夫，不知此脚夫出於常住耶？空上座耶？若出於空，空亦何有？若出常住，是私用常住，一涉私則為盜，豈有善知識而盜用常住乎？公既入帝鄉求好事，不宜於寺院營此等事。公閩人，所見所知皆閩之長老，一住着院，則常住盡盜為己有，或用結好貴人，或用資給俗家，或用接陪己知，殊不念其為十方常住、招提僧物也。今之戴角披毛償所負者，多此等人。先佛明言，可不懼哉！ 比年已來，寺舍殘廢，僧徒寥落，皆此等咎，願公勿置我於此等輩中。公果見信，則他寺所許者，皆謝而莫取，則公之前程未可量也。逆耳之言，不知以謂如何？時寒，途中保愛。(《林間錄》)

雪峰志卷之十終

助刻《寺誌》芳名

賴孝卿　銀貳拾両
鄭崇絢　銀貳拾両
吳武卿　銀貳拾両
陳衍尊　銀壹拾両
曾昌谷　銀叁両正
陳秀珠　銀貳両正
陳秀相　銀貳両正
勸緣　吳梁卿

聯絡我們

財團法人
佛教電子佛典基金會（CBETA 基金會）
CBETA Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation

service@cbeta.org
(02)2383-2182 轉分機 12
官網 https://cbeta.org/
CBETA Online https://cbetaonline.dila.edu.tw/
立即贊助 https://cbeta.org/quick-donate/

贊助資訊

CBETA 長年來陸續將歷代重要佛典數位化為「CBETA 電子佛典集成」，不僅收錄了大量的珍貴文獻，更致力於校勘考證用字及增添新式標點，提升佛典的文獻品質及易讀性。「CBETA 電子佛典集成」是大眾廣為運用的公共資源，此成果也獲得國際學界的重視及肯定。

對於一個從事佛法志業的非營利團隊來說，能夠長期埋首理想、踏實耕耘，實屬不易。為了提供更優質的服務，CBETA 基金會擬增聘專業人力，擴大組織規模，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

贊助捐款

「水滴雖微，漸盈大器，凡福充滿，從纖纖積。」
—— CBETA 2024.R2, T04, no. 210, p. 565a5-6