

国防大学 2 061 6980 3

中国佛学文献丛刊

中国历代禅
传记资料汇编
编师

(中册)

全国图书馆文献缩微复制中心

新平知覺

中国历代禅师传记资料汇编

中册目录

憨山大师传	一
憨山老人自序年谱实录	六
大明庐山五乳峰法云禅寺前中兴曹溪嗣法	
憨山大师塔铭	三八
憨山大师传	四七
会稽云门湛然澄禅师塔铭	五一
会稽云门湛然澄禅师塔铭	五三
会稽云门湛然澄禅师行状	五五
度门寺无迹禅师碑文	五九
圆秀行实碑	六二
武夷山东苑晦台镜老和尚行状	六三
博山无异大师衣钵塔铭	六五
博山和尚传	六八
中兴信州博山能仁禅寺无异大师塔铭	七二
天隐和尚行由	七七
大洩五峰学禅师行实	八一

大洩五峰学禅师塔铭	八三
明示寂嗣临济三十一代圣恩藏禅师塔铭	八四
三峰和尚年谱	八五
真寂闻谷大师塔铭	一〇五
退翁自铭塔	一〇六
博山雪关智闾禅师传	一〇九
信州博山能仁寺雪关大师塔铭	一一〇
西蜀叙州府朱提山朝阳洞月明池和尚传	一一二
吹万禅师塔铭	一一三
吹万禅师行状	一一五
隐元禅师行实	一一九
瑞白禅师行脚	一二三
瑞白禅师塔铭	一二五
瑞白禅师传	一三一
瑞白禅师行状	一三五
瑞白禅师行状	一四〇
南京栖贤庵乐愚和尚塔铭	一四三
建宁普明驾湖禅师行状	一四五
驾湖用禅师塔铭	一四六
密云禅师行由	一五〇

密云禅师行状	一五四
密云禅师全身塔铭	一五七
遗衣金粟塔铭	一六一
密云禅师道行碑	一六四
密云和尚年谱	一六六
颢愚和尚行状	一九四
颢愚和尚塔铭	二〇一
临济第三十一代南岳山茨际禅师塔铭	二〇三
径山语风老人嗣临济第三十世	
雪峤信大禅师道行碑	二〇六
妙峰山开山善知识彻庸禅师小传	二三三
石雨禅师行状	二三四
夔州卧龙字水禅师行状	二三九
见如谥禅师行实	二四三
养拙禅师行实	二四七
养拙正明禅师塔铭	二四九
耳庵嵩禅师传	二五〇
象崖斑禅师行状	二五〇
象崖斑禅师塔铭	二五二
一初禅师行实	二五三

本智西堂传	二五六
林野禅师行实	二五七
天童林野奇禅师塔铭	二五八
天童林野奇和尚行状	二六〇
月幢了禅师行实	二六四
无疑大师暨徒行勉达己二师合葬塔铭	二六六
锦屏破石卓禅师行状	二六七
伏狮祇园刚禅师行状	二六七
伏狮祇园禅师塔铭	二七三
博山古航舟禅师塔铭	二七五
大休珠禅师塔铭	二七七
神鼎云外泽禅师传	二七九
龙池先老和尚传	二八一
东岩禅师行实	二八四
万如禅师行实	二八七
龙池万如和尚行状	二八九
龙池万如和尚塔铭	二九三
永觉贤公和尚行业曲记	二九四
鼓山永觉老人传	二九八
大休禅师行脚	三〇二

永济融禅师行实	三〇五
古瓶山牧道者传	三〇八
觉浪禅师自叙年纪略	三一〇
传洞上正宗三十三世摄山栖霞觉浪大师	
塔铭	三一二
千山剩人和尚塔铭	三一五
千山剩人和尚塔铭	三一八
奉天辽阳千山剩人可禅师塔碑铭	三二〇
真玄塔记	三二三
溟波和尚碑	三二四
溟波行略碑	三二五
际瑜和尚塔碑	三二六
懒石禅师行由	三二七
白云象林本真禅师行实	三二八
寂光豁禅师行实	三二九
费隐容禅师舍利塔铭	三三二
浮石禅师行实	三三二
方融禅师行实	三三五
明一静主传	三四〇
石霜尔瞻尊禅师塔铭	三四一

雪窦石奇禅师行状	三四四
雪窦石奇禅师塔铭	三四八
古宿尊禅师行实	三五〇
破山明和尚行状	三五四
双桂破山明禅师年谱	三五七
破山明禅师塔铭	三七一
临济三十二世香林寺佛古闻禅师塔铭	三七四
青林尊宿传	三七六
城峰院朗玄和尚塔铭	三七八
文觉禅师塔院碑	三七九
实福塔碑	三八〇
了正和尚塔碑	三八一
达焕和尚碑	三八二
悟辉和尚塔铭	三八三
真达和尚塔碑	三八四
云门显圣愚庵孟禅师塔铭	三八五
愚庵老和尚行实	三八九
笑堂和尚行实	三九四
真如禅师塔铭	三九七
密增和尚行略碑	三九八

妙峰参唯和尚塔铭	三九九	逸叟行高禅师行实	四六六
百愚斯大禅师塔志铭	四〇〇	坛溪梓舟船禅师行实	四六七
明觉聪禅师塔铭	四〇二	云幻宸禅师塔记	四六八
明觉聪禅师行实	四〇六	断愚禅师行实	四六九
季总彻禅师行实	四〇七	憨予暹禅师行实	四七二
驯虎岩逸然和尚塔铭	四〇九	长庆老和尚行状	四七五
閻黎无一纯公传	四一〇	长庆空隐独和尚塔铭	四七七
百痴禅师行实	四一二	秀野林禅师行由	四七九
云峰体宗宁禅师行实	四一四	三巴掌和尚行状	四八二
破峰重禅师塔铭	四一五	自闲觉禅师行状	四八三
盘山了宗禅师行实	四一六	自闲觉禅师行实	四八四
灵隐老人塔铭碑记	四一七	古雪喆禅师行实	四八六
仁寿天逸和尚重修塔碑记	四一八	福严费隐容禅师纪年录	四九一
虚舟省禅师行由	四一九	金粟费隐容和尚行状	五一五
西湖虚舟省和尚塔铭	四二三	纯备德禅师塔铭	五二一
虚舟和尚行状	四二五	大方禅师行实	五二二
庆忠机和尚年谱	四二八	清传临济正宗三十二世禅灯庵大方海和尚塔铭	五二五
庆忠铁老和尚塔铭	四三七	溪巢瞬禅师塔铭	五二六
庆忠铁老和尚塔铭	四五九	林峰镜愚慧禅师塔志	五二八
庆忠铁老和尚行状	四六〇		

端实严禅师塔志	五二九
介为舟禅师行状	五三〇
介为舟禅师塔铭	五三二
密行忍禅师行实	五三四
嗣灯禅师行实	五三六
恒秀林禅师行实	五三八
广寿即非和尚行业记	五四〇
广寿山福聚禅寺开山即非大和尚塔铭	五四七
广寿即翁大和尚舍利塔铭	五四九
盱郡永光弘比丘尼塔铭	五五〇
佛冤禅师行由	五五一
长明和尚塔铭	五五二
兴阳独冠敬和尚传	五五五
敏树禅师行实	五五八
元洁莹禅师行状	五六〇
元洁莹禅师塔铭	五六四
偃亭禅师行脚	五六七
天宁休山炬禅师塔铭	五七三
妙觉准禅师塔志	五七四
黄檗隐老和尚衣鉢塔记	五七五

兴教惟城和尚塔铭	五七六
黄檗虚白和尚塔铭	五七七
云腹智禅师塔铭	五七八
清故湖山治平照衣慧觉和尚行录	五七九
介庵禅师行实	五八二
蔗庵和尚自传	五八四
奇然智禅师行由	五八八
奇然智禅师塔铭	五八九
云峨喜禅师行实	五九一
盱郡金楼峰宝轮寺知予耆宿塔铭	五九四
密印和尚塔铭碑记	五九五
青林龙安禅寺重眉和尚塔铭	五九七
笨翁和尚塔铭	五九八
杉植寺法明和尚行状	五九九
天则能禅师行略	六〇〇
苏州竹庵衍禅师自述行由	六〇三
竹庵衍禅师行状	六〇四
文穆念禅师行实	六〇五
明道正觉茅溪森禅师塔铭	六〇七
终南山蟠龙子肃禅师行实	六一〇

终南山蟠龙子肃禅师塔铭	六二二
云山燕居申禅师行实	六一三
二隐谥禅师塔铭	六一六
雪峰如幻禅师自撰塔铭	六一七
雪峰如幻禅师行状	六一八
性空行臻禅师塔铭	六二〇
观涛禅师寿藏铭	六二一
高峰乔松亿禅师行由	六二四
一揆禅师自叙行略训徒	六二五
参同一揆禅师行实	六二六
林我禅师行实	六三〇
林我禅师塔铭	六三二
石关禅师行实	六三四
天台山通玄寺独朗日禅师塔铭	六三六
丹霞澹归释禅师塔铭	六三九
丹霞澹归释禅师塔铭	六三九
古林禅师行实	六四二
古林禅师传	六四三
海幢阿字无禅师行状	六四五
芝岩秀禅师行实	六四七

不会禅师行实	六四九
灵机禅师行状	六五二
灵机和尚塔铭	六五四
赤松领禅师行由	六五五
润光泽禅师自状	六五八
潭州准提庵故大师昱公行业记	六五九
迺庭宗禅师塔铭	六六一
长目电禅师行状	六六三
三山来禅师行实	六六三
本师天然罡和尚行状	六六六
天然罡和尚塔志铭	六六八
草堂耨云实禅师行由	六七〇
寓叟自传	六七一
天王沙翁和尚纪略	六七二
天王和尚行录	六七三
道目禅师自序	六七三
鹤峰禅师行状	六七四
鹤峰禅师塔志铭	六七五
疑山握中符禅师塔铭	六七六
知空禅师行由	六七八

不厌乐禅师行由	六八〇
法澜澄禅师塔记	六八一
玉泉其白富禅师塔铭	六八一
玉泉融彻顶禅师行实	六八三
香严禅师行实	六八五
法柱海栋和尚行状	六八六
大悲妙云禅师行略	六八七
大悲妙云禅师传	六九一
空谷道澄禅师行由	六九三
莲月禅师行实	六九八
莲月印正禅师塔铭	七〇〇
丈雪醉禅师行实	七〇一
丈雪醉禅师纪状	七〇四
丈雪醉禅师塔铭	七〇五
晖洲晃禅师行状	七〇六
别牧纯禅师行实	七〇六
古林禅师行状	七〇八
鹤林天树植禅师行实	七〇九
鹤林天树植禅师塔铭	七一〇
旅泊幻迹	七一三

青城竹浪生禅师行由	七一七
一揆禅师行实	七二〇
一揆禅师寿塔铭	七二四
博山粟如瀚禅师行状	七二五
青原三十三世博山第六代住持粟如瀚大师塔铭	七二九
青原三十三世博山第六代住持粟如瀚禅师道行塔院记	七三一
印心佛敏讷禅师行实	七三二
南浙二师塔铭	七三四
道潜真禅师塔记	七三五
天台国清韬禅师衣钵塔铭	七三五
天台国清大庾韬和尚行略	七三九
洗心禅师行实	七四六
大观佛日眼道人记	七四八
大觉普济能仁国师年谱	七四八
玉林通琇禅师塔铭	七八四

憨山大師傳

師諱德清。全椒人。姓蔡。母洪氏。夢大士携童子入門。抱之遂娠。及誕。白衣重胞。居常不樂。俗年十二。聞西林和尚有大德。欲往從之。父不聽。母曰。養子從其志。迺送入寺。時無極講經。西林雪浪長師一歲。先依無極。見師如夙契。十九。從無極聆華嚴玄談。至十玄門海印森羅常住處。悟法界圓融無礙之旨。切慕清涼之爲人。自字澄印。每於講會。密察方僧可爲侶者。一日。見後架潔清。思淨頭必非常人。比見。乃黃腫病僧。每早起。事必辦。不知何時灑埽也。故不寢以偵之。則當衆方放參時。已糞除畢。數日淨頭病。師問安否。答曰。業障身病已難支。而饑病又難當。每見行齋食。恨不俱放下。師袖果餌親之。問其號。曰妙峯。蒲州人。因相期結伴爲遠遊。旣數日。則已去矣。更六年。師至長安。有稱鹽客相訪者。長鬚髮。衣褐衣。入門卽問認否。師視其兩目。忽記昔天界病淨頭也。云爲山陰王請內藏來。師追妙師。至河東山陰。王留結冬。訂刻肇論。向於不遷論。未明旋嵐偃嶽之旨。忽閱梵志自幼出家。白首而歸。鄰人曰。昔人猶在耶。志曰。吾似昔人。非昔人也。豁然了悟。初。師方七歲。叔死。叔母撫尸而哭曰。天耶。那裏去了。師愕然問。叔身在此。又往何處。曰。死矣。意死向何處去。疑之。未幾。次孀舉子。隨母往視。見嬰兒。問母何從入孀腹中。母拍一掌云。爾從何入爾母腹中耶。又切疑之。自

此死去生來之故。耿耿於懷。至是如冰漸泮矣。明日。妙師問所得。師曰。夜來見河邊兩個鐵牛相鬪。入水中去也。至今絕消息。妙師笑曰。且喜有住山本錢矣。時伏牛山法光禪師在王所。示以離心意識。參出凡聖路學。師深領其旨。每歎曰。光師談論。如天鼓音。一日搜師詩讀之。笑曰。何自得此佳句。復笑曰。佳則佳矣。那一竅欠通在。師問和尚通否。曰。三十年來。拏龍捉虎。今日草裏走出兔子來。下一跳。師曰。和尚不是拏龍捉虎手。光拈拄杖作打勢。師把住以手。將其鬚曰。說是兔子。恰是蝦蟆。光笑休去。一日。謂公不必他往。願同老伏牛。是相望也。師同妙師登五台。光以詩送云。雪中獅子騎來看。洞裏潛龍放去休。問其意曰。要公不捉死蛇耳。師言禪道。久無師匠。比見光師。始知有宗門作略。大方主人爲卜居北台之龍門。大風時作。萬竅怒號。意喧之。問妙師。師曰。境自心生。非從外來。古人云。三十年聞水聲不轉。意根常證觀音。耳根圓通。初師日坐溪橋。水聲宛然。久之動念。卽聞。不動念。卽不聞。一日。忽然忘身。音聲俱寂。自此衆響聞然。不復爲擾矣。人餉師米三斗。日食麥麩和菜。以合米爲飲。送之半載。有餘糧。偶粥罷經行。忽入定。不見身心。唯一大光明藏。圓滿湛寂。如大圓鏡。山河大地。影現其中。及覺。說偈曰。瞥然一念狂心歇。內外根塵俱洞徹。翻身觸破太虛空。萬象森羅從起滅。時年三十也。悟後無可請益。乃展印楞伽經。旣夙所未講。但以現量照之。少起識心。卽不容思量。如是者八閱月。全經旨趣。了然量中。一夕。夢入金剛窟。石門榜大般若寺。見清涼大師倚臥床上。妙師左侍。師趨入禮拜。右立。大師開示初入法界圓融觀境。謂佛刹互入。主伴交參。往來不動之相。纔說其境。其境卽現。自知身心交參。涉入妙師問曰。此何境界。大師笑曰。無境界境界。又夢履空上昇。入廣大樓閣。瞻禮彌勒。聞其說曰。分別是識。無分別是智。

依識染。依智淨。染有生死。淨無諸佛。自此識智之分。了然心目。萬歷辛巳。神宗皇帝遣官祈皇嗣於武常。皇太后遣官於五台。就本寺建道場。訖。癸未。師以台山虛聲難久居。遂蹈東海之上。易號憨山。尋清涼疏。所謂那羅延窟者。卽東海牢山也。聖母以五台祈嗣之勞。訪求三人。大方妙峯俱至。命龍華寺住持至海上喻師。尋建寺西山。期以必往。又發三千金。爲師建庵。師俱辭。丙戌。敕頒十五藏經。散施天下名山。慈聖以其一送東海牢山。無可供奉。命合宮布金修寺。賜額曰海印。是冬禪室成。靜坐。夜起見海。忽身心世界。當下消落。偈曰。海湛空澄雪月光。此中凡聖絕行藏。金剛眼。突空花落。大地都歸寂滅場。入室取楞嚴證之。開卷見汝身汝心。外及山河。虛空大地。咸是妙明真心中物。全經觀境。了然心目。述楞嚴懸鏡一卷。丁亥。開堂說戒。四方衲子日益至。作心經直說。以懸鏡文簡。學者不易入。始創意述楞嚴通議。己丑。爲報恩寺請藏。齋送至龍江。使道省親。且欲重修本寺。師出家處也。乞聖母日減膳羞百兩。積之三年。可舉。慈聖俞之。甲午冬。入賀聖節。命說戒於慈壽寺。再請舉修報恩寺。上命徐俟。明年乙未。逮師。先是。上數惡內使。以佛事請用太煩。偶以他故觸聖怒。有忌送經使者。因之發難。遂假前方士流言。擊登聞鼓以進。下鎮撫司獄。望風旨者。盡令疏向所出諸名山施資。十數萬計。嚴訊之。師曰。媿爲僧。無以報國恩。今安惜一死。以傷皇上之大孝乎。卽曲意妄承奉。非臣子所以愛君之心也。有死而已。止供前施七百餘金。而前所辭建庵金。使者不敢復命。師曰。古人矯詔濟饑。今歲凶。何不廣聖慈饑民乎。令僧與使者遍散之。僧道孤老獄囚。各取所司印籍以復。至是。請覆內支籍代賑之外。無他。上意解。時相國洪陽張公暨諸當事營救甚力。後張語人曰。人知憨公爲大善知識。不知有社稷陰功也。衆聞之。悚然。出獄。戊

雷州侍御樊公繼謫。問雷陽風景何如。師註楞伽經拈卷示之曰。此雷陽風景也。督府命住曹溪。闢堂濬源。行化之外。普潤枯瘠。癸卯。達觀在京師。適妖書發難。下詔獄。訊以爲師之故。檄還戍所。因憶達師云。楞嚴說七趣因果。世書無對解者。師云。春秋乃明明因果之書耳。遂著春秋左氏心法。乙巳。渡瓊海。夜望郡城。氣索然。遂行。謂衆曰。瓊城將有災。行後地大震。陷城東隅。暨官民廬舍。仆明昌塔。壓碎師寓樓。先時。郡士大夫競留師。師不止。故免。丙午。遇赦。癸丑。至衡陽。遊南嶽。禮八十八祖道影。丙辰。登匡山。避暑金竹坪。註肇論。僧某以五乳貽師。喜其境幽。將投老焉。爲達觀茶毘手拾靈骨。藏於文殊台。丁巳。下山。弔雲棲說法。淨慈之宗鏡堂。日遠千指。歸閉關謝衆。效遠公。六時刻香代漏。專心淨業。著華嚴綱要。重述圓覺起信。直解莊子內篇註。粵方伯吳公暨諸弟子固請。復至曹溪者三。壬戌冬至。爲弟子戒期。講楞嚴起信諸經論。晚參示衆云。老人穩坐匡廬。今日踰河越嶺。爲着甚麼。爾曹慎毋作容易想也。癸亥。冬十月。示微疾。韶陽太守挾醫問疾。師不御。侍者請垂一言。師曰。金口所演。尙成故紙。我又何爲。自後不語。端坐而逝。初。外道羅清。以其教遍行東方。絕不知有佛法。師居東漸久。其長率衆來歸。開講大化。遂遍東海。嶺南佛法久廢。海門周公攝南韶。集諸子問道於師。周鼎石問通乎晝夜之道而知。師答。此聖人指人要悟。不屬生死一着。公擊節歎服。有龍璋者。聞師論心異之。歸謂其友馮昌歷曰。北來禪師。說法甚奇特。因共請益。師開示以向上事。諦信不疑。自是。王侍御安舜。歐文起。梁四相等。相率歸依。士人向慕。法化大行。雖上下崇禮。奉爲法王。而有爲之事。雀角至再。然當事有結轡。則必乞師解之。稅使者惡大將軍。因粵苦閩。糧運米。新督府閩人也。公子舟次白艚之旁。藉口以大將軍資公子。行關士民數千人。沉。

公子舟持戈圍帥府甚急。帥令中軍詣關。涕泣求救。師遂破關往謁。從容開曉。使者悟。俾散亂民。師先往。大言於衆曰。諸君所爲。欲食賤米耳。今犯大法。當取死。卽有賤米。誰食之耶。圍乃解。會城以寧。復甦採珠之擾。其在東海。敕賜殿成。勢家翼奪道場。搆方外。黃冠稱侵其道院。事下。棗州無賴數百。喧競合圍。師令侍者他往。獨徐行其中。首一人舞銅牌。利刃出其鞘。擬殺師。師笑視之曰。爾殺人何以自處。其人氣索。收牌刀。圍行城外二里許。將東西行。師躊躇請首者同至寓處。閉門解衣。磅礴談笑自若。取瓜果共噉之。一市喧云。方士殺僧矣。太守遣多役捕之。彼衆惶懼。皆叩首求解。師曰。爾勿懼。亦勿辯。第聽吾言。太守問狂徒殺僧耶。師曰。未也。來捕時。僧方與彼同食瓜果耳。太守曰。何闕。曰。市閔耳。太守命三木。師曰。將欲散之。乃故拘之耶。太守悟。但令地方驅之。不三日。盡解散。師於詩文。天才駿發。少年入長安。王元美諄諄海以詩法。師不答。瞠目視之。敬美一見笑曰。阿哥輸却維摩了也。論曰。莊生云。以聖人之學。教聖人之才。其亦庶乎其可矣。余以辛酉入五乳訪師者三。語甚洽。余爲師用世異才也。贈以詩曰。出世還應用世人。師不語。其意深自得。又謂師老矣。何不加意嗣人。答云。須其人精心求之。我求何益。初。師在海上。卽墨黃生納善年十九。參究堅切。脅不至席。對大士破臂燃燈。保師速還。火發瘡痛。日夜危坐。持觀音大士名。三月乃愈。痂痕結大士像。眉目身衣。宛然如畫。求隨師出家。師不許。生乃曰。弟子打箇觔斗來。師又何能止我乎。又明年。竟坐脫。此豈所謂其人耶。非耶。其在嶺南。則馮昌歷五乳之患。難不二者爲福善。賜進士出身廣東等處提刑按察司按察使會稽陸夢龍君啓撰。

夢遊集
卷首

慈山老人自序年譜實錄上

嘉靖二十五年丙午

予姓蔡氏父彥高母洪氏生平愛奉觀音大士初夢大士攜童子入門母接而抱之遂有娠及誕白衣重胞是年十月己亥十二日丙申己丑時生也二十六年丁未

予周歲風疾作幾死母禱大士遂許捨出家寄名於邑之長壽寺遂易乳名和尚

二十七年戊申

予三歲常獨坐不喜與兒戲祖父常謂曰此兒如木椿

二十八年己酉

二十九年庚戌

三十年辛亥

三十一年壬子

予年七歲叔父鍾愛之父母送予入社學一日叔父死停於牀予歸母抱之曰汝叔睡可呼起乃呼數聲嬉母感痛乃哭曰天耶那裏去也予愕然疑之問母曰叔身在此又往何處耶母曰汝叔死矣予曰死向甚麼處去遂切疑之未幾次嬉母舉一子母往視予隨之見嬰兒如許大乃問母曰此兒從何得入嬉母腹中耶母拍一掌云癡子你從何入你娘腹中耶又切疑之由是死去生來之疑不能解於懷矣

三十二年癸丑

予八歲讀書寄食於隔河之親家母誠不許回但經月歸一次一日回戀母不肯去母怒鞭之趕於河邊不肯登舟母怒提頂髻拋於河中不顧而回於時祖母見之急呼救起送至家母曰此不才兒不淪殺留之何爲又打逐略無留念予是時私謂母心狠自是不思家母常隔河流淚祖母罵之母曰固當絕其愛乃能讀書耳

三十三年甲寅

予九歲讀書於寺中。聞僧念觀音經。能救世間苦心。大喜。因問僧求其本。潛讀之。即能誦。母奉觀音大士每燒香禮拜。予必隨之一。日謂母曰。觀音菩薩有經一卷。母曰。不知也。予即爲母誦一過。母大喜。曰。汝何從得此。耶。誦經聲亦似老和尚。

三十四年乙卯

予十歲。母督課甚嚴苦之。因問母曰。讀書何爲。母曰。做官。予曰。做何等官。母曰。從小做起。有能可至宰相。予曰。做了宰相。却何如。母曰。罷。予曰。可惜一生辛苦到頭罷了。做他何用。我想只該做箇不罷的。母曰。似你不才子。只可做箇挂搭僧耳。予曰。何爲挂搭僧。有甚好處。母曰。僧是佛弟子。行徧天下。自由自在。隨處有供。予曰。做這箇恰好。母曰。只恐汝無此福耳。予曰。何以要福。母曰。世上做狀元常有出家做佛祖。豈常有耶。予曰。我有此福。恐母不能捨耳。母曰。汝若有此福。我即能捨私識之。

三十五年丙辰

予十一歲。偶見行脚僧數人。肩擔瓢笠而來。予問母。此何人。耶。母曰。搭搭僧也。予私喜視之。僧至。放擔倚樹。乃問訊化齋。母曰。請坐。急烹茶具。齋飯甚恭敬。食罷。衆僧起。即荷擔隻手一。舉。母急避之。曰。勿謝。僧徑去。予曰。僧何無禮。飯齋不謝。母曰。謝則無福矣。予私曰。是僧之所以高也。切念之。遂發出家之志。苦無方便路耳。

三十六年丁巳

予年十二。讀書通文義。鄉族咸愛重之。居常不樂俗。父爲定親。立止之一日。聞京僧言報恩西林大和尚有大德。予心即欲往從之。白父。父不聽。白母。母曰。養子從其志。第聽其成就耳。乃送之。是歲十月。至寺。太師翁一見喜曰。此兒骨氣不凡。若爲一俗僧。可惜也。我第延師教讀書。看其成就。何如。時無極大師初開講於寺之三藏殿。祖翁攜往謁。適趙大洲在一。見喜曰。此兒當爲人天師也。乃撫之。問曰。汝愛做官。要作佛。予應聲曰。要作佛。趙公曰。此兒不可輕視。當善教之。及聽講。雖不知言何事。

然心憤憤若有知而不能達者時雪浪恩兄長予一歲先一年依大師出家見予相視而嘻時人以爲同胞云江南開講佛法自無極大師始少年入佛法者自雪浪始

三十七年戊午

予十三歲初太師祖擇諸孫有學行者俊公爲予師先授法華經四月成誦

三十八年己未

予年十四流通諸經皆能誦太師翁曰此兒可教不可誤之也遂延師能文者教之

三十九年庚申

予年十五太師翁乃請先生教習學子業初卽試其可教乃令四書一齊讀是年多病

四十年辛酉

予年十六是歲四書完背之首尾不遺一字

四十一年壬戌

予年十七是歲講四書讀易并時藝及古文辭詩賦卽能詩述文一時童子推無過者

四十二年癸亥

予年十八時督學使者專講道學以童生爲誦童動隨數十逐隊而誦亦有因之而倖進者予大恥之遂欲棄所業是歲以病辭不入館

四十三年甲子

予年十九同會諸友皆取捷有勸予往試者時雲谷大師正法眼也住栖霞山中太師翁久供養往來必款留旬月予執侍甚勤適雲大師出山聞有勸予之言恐有去意大師力開示出世參禪悟明心地之妙歷數傳燈諸祖及高僧傳命予取看予檢書筒得中峰廣錄讀之未終軸乃大快歎曰此予心之所悅也遂決志做出世事卽請祖翁披剃盡焚棄所習專意參究一事未得其要乃專心念佛日夜不斷未幾一夕夢中見阿彌陀佛現身立於空中當日落處觀其面目光相了了分明予接足禮哀戀無已復願見觀音勢至二菩薩卽現半身自此時時三聖炳然在目自信修行可辦也是年冬本寺禪堂建道場請無極大師講華嚴玄談