

國清百録

弊

C40
4514
212

C40-4514

6 64853

國清百錄序

隋沙門灌頂撰

先師以陳太建七年歲次乙未初隱天台所止之峯
舊名佛隴詢訪土人云遊其山者多見佛像故相傳
因而成稱至太建十年歲在戊戌降陳宣帝勅名修
禪寺吏部尚書毛喜題篆榜送安寺門到太隋開皇
十八年其歲戊午太尉晉王於山下爲先師創寺因
山爲稱是曰天台王登尊極以大業元年龍集乙丑
勅江陽名僧云簪爲智者創寺權因山稱今須立名
經論之內有何勝目可各述所懷朕自詳擇諸僧表

兩名一云禪門一云五淨居其表未奏而僧使智瑪啓國清之瑞勅云此是我先師之靈瑞卽用卽用勅取江都宮大牙殿榜填以雌黃書以大篆遺兼內史通事舍人盧政力送安寺門國清之稱從而爲始先師神光而生結跏而滅處證妙法出作帝師備是渚宮法論會稽智果國清灌頂等三傳所載又沙門智寂編集先師遣迎信命搜訪未周而智寂身故筆墨之功與氣俱棄余覽其草本續更撰次諸經方法等合得一百條呼爲國清百錄貽示後昆知盛德之在茲

國清百錄序

丹丘沙門有嚴述

夫事無鴻纖但有補於見聞使人警寤而趨善道者則不可以不錄而貽諸後也晉我祖智者禪師本靈山聖衆之一人也陳隋朝出現世間代佛宣秘爲人天眼目六十餘州直指人心具佛知見加修圓行則妙果不遠復其所談教法外餘事委積章安尊者撮其可錄者凡一百條以國清爲目天聖年中伏蒙聖朝編入大藏旣緘以函帙故世人罕得而見之禪師自開皇十七年丁巳入滅至紹聖四年足五百歲明

年春四明陳宗逸始謀鏤版印行果冠冕法俗因得
以讀之有以知禪師釋部中豪傑之士也雖不得而
見其面讀其文亦得以見其心見心愈於見面也奉
命序述以冠首云

國清百錄序

終

國清百錄目錄

卷第一

立制法第一

敬禮法第二

普禮法第三

請觀世音懺法第四

金光明懺法第五

方等懺法第六

訓知事人第七

陳宣帝勅留不許入天台第八

宣帝勅施物第九

宣帝勅給寺名第十

陳少主勅迎第十一

凡五勅

陳建宗等宣少主口勅第十二

凡十一勅

卷第二

少主后沈手令書第十三

少主皇太子請戒疏第十四

陳永陽王手自書第十五

凡三書

永陽王解講疏第十六

永陽王手書屬真觀惠裴二法師第十七

陳儀同公沈君理請疏第十八

陳左僕射徐陵書第十九

陳吏部尚書毛喜書第二十

凡五書

天台山修禪寺智顓禪師放生碑文第二十一

隋高祖文皇帝勅書第二十二

秦孝王書第二十三

凡二書

晉王初迎書第二十四

王治禪衆寺書第二十五

王受菩薩戒疏第二十六

王謝書第二十七

王參書第二十八

王請留書第二十九

王重留書第三十

王許行書第三十一

蔣州僧論毀寺書第三十二

述蔣州僧書第三十三

王答蔣州事第三十四

述匡山寺書第三十五

王答匡山書第三十六

王與匡山三寺書第三十七

王謝法門書第三十八

王遣使匡山參書第三十九

王重遣匡山參書第四十

王遣使潭州迎書第四十一

王遣使荊州迎書第四十二

王入朝遣使參書第四十三

文皇帝勅給荊州玉泉寺額書第四十四

王在江遣書第四十五

王從駕東嶽於路遣書第四十六

王還鎮遣迎書第四十七

王謝天冠并請義書第四十八

讓請義書第四十九

王重請義書第五十

卷第三

王謝義疏書第五十一

王論荊州諸寺書第五十二

重述還天台書第五十三

王答書第五十四

王與達奚儒書第五十五

答度人出家書第五十六

答放徒流書第五十七

答施物書第五十八

王迎入城礙雨移日書第五十九

王迎入城書第六十

王遣使入天台參書第六十一

王遣使入天台迎書第六十二

王參病書第六十三

發願疏文第六十四

遺書與晉王第六十五

王答遺旨文第六十六

王遣使入天台建功德願文第六十七

王弔大衆文第六十八

天台山衆謝啓第六十九

王遣使入天台設周忌書第七十

天台山衆謝功德啓第七十一

天台衆賀啓第七十二

天台衆謝造寺成啓第七十三

僧使對皇太子問答第七十四

皇太子敬靈龕文第七十五

皇太子於天台設齋願文第七十六

皇太子令書與天台山衆第七十七

天台衆謝啓第七十八

皇太子重令書第七十九

天台衆謝啓第八十

皇太子弘淨名疏書第八十一

天台衆賀至尊第八十二

至尊勅第八十三

天台衆謝啓第八十四

輿駕巡江都宮天台寺衆參啓第八十五

僧使對問答第八十六

勅立國清寺名第八十七

表國清啓第八十八

卷第四

勅度四十九人法名第八十九

國清寺衆謝啓第九十

勅報百司上表賀口勅第九十一

口勅施幡第九十二

勅造國清寺碑文第九十三

玉泉寺碑第九十四

後梁主蕭琮書第九十五

前陳領軍蔡徵書第九十六

長安曇暹禪師書第九十七

導因寺惠岳等致書第九十八

荊州道俗請講法華疏第九十九

蔣山棲霞寺保恭請疏第一百

秘善監柳願言書第一百一

吉藏法師書第一百二

凡三書

吉藏法師請講法華經疏第一百三

智者遺書述放生池第一百四

國清百錄目錄

終

國清百錄卷第一

隋沙門灌頂纂

立制法第一

并序

夫新衣無孔不可補之以縷宿植淳善不可加之
以罰吾初在浮度中處金陵前入天台諸來法徒各集
道業尚不須輒語勸進況立制肅之後入天台觀乎
晚學如新猿馬若不控鑠日甚月增爲成就故失二
治一蒲鞭示恥非吾苦之今訓諸學者略示十條後
若妨起應須增損衆共裁之

第一夫根性不同或獨行得道或依衆解脫若依衆
者當修三行一依堂坐禪二別場懺悔三知僧事此
三行人三衣六物道具具足隨有一行則可容受若
衣物有缺都無一行則不同止

第二依堂之僧本以四時坐禪六時禮佛此爲恒務
禪禮十時一不可缺其別行僧行法竟三日外卽應
依衆十時若禮佛不及一時罰三禮對衆懺若全失
一時罰十禮對衆懺若全失六時罰一次維那四時
坐禪亦如是除疾礙先白知事則不罰

第三六時禮佛大僧應被人衆衣衣無鱗隴若縵衣
悉不得三下鐘早集敷坐執香爐互跪未唱誦不得

誦未隨意不散語話叩頭彈指頓曳屣履起伏參差
悉罰十禮對衆懺

第四別行之意以在衆爲緩故精進勤修四種三昧
而假託道場不稱別行之意檢校得實罰一次維那
第五其知事之僧本爲安立利益反作損耗割衆潤
已自任恩情若非理侵一毫雖是衆用而不開白檢
校得實不同止

第六其二時食者若身無病病不頓臥病已瘥皆須
出堂不得請食入衆食器聽用鐵瓦薰油二器甌椀
匙筯悉不得以骨肉竹木瓢漆皮蚌悉不得上堂又
不得接觸已鉢吸啜等聲含食語話自爲求索私將
醬菜衆中獨噉犯者罰三禮對衆懺

第七其大僧小戒近行遠行寺內寺外悉不得盜噉
魚肉辛酒非時而食察得實不同止除病危篤瞻病
用醫語出寺外投治則不罰

第八僧名和合柔忍故和義讓故合不得諍計高聲
醜言動色兩競者各罰三十拜對衆懺不應對者不
罰身手互相加者不問輕重皆不同止不動手者不
罰

第九若犯重者依律治若橫相誣被誣者不罰作誣

者不同止若學未入衆時過衆主不受學衆未攝故
彼自言比丘故入衆來犯重誣他者治罰如前

第十依經立方見病處藥非於方吐於藥有何益乎
若上來九制聽懺者屢懺無慚愧心不能自新此是
吐藥之人宜令出衆若能改革後亦聽還若犯諸制
捍不肯懺此是非方之人不從衆綱則不同止

敬禮法第二

分序

此法正依龍樹毗婆沙徬潤諸經意於一日一夜存
略適時朝午略敬禮用所爲三晡用敬禮略所爲初
夜全用午時十佛代中夜後夜普禮

一心敬禮常住三寶嚴持香華如法供養願此香華
雲徧滿十方界一一諸佛土無量香莊嚴具足菩薩
道成就如來香供養已如法行道行道竟敬禮常住
三寶歎佛呪願呪願云色如閻浮金面逾淨滿月身
光智慧明所照無邊際摧破魔怨衆善化諸人天乘
彼八正船能度難度者聞名得不退是故稽首禮歎
佛功德三界天龍皇國七廟師僧父母造寺檀越一
切怨親等會具如共成佛果上座當用智力自在說
敬禮常寂光土毗盧遮那徧法界諸佛
敬禮蓮華藏海盧舍那徧法界諸佛

敬禮娑婆世界釋迦牟尼徧法界諸佛

敬禮東方無憂世界善德如來徧法界諸佛

敬禮南方歡喜世界栴檀德佛徧法界諸佛

敬禮西方名善世界無量明佛徧法界諸佛

敬禮北方無動世界相德如來徧法界諸佛

敬禮東南方月明世界無憂德佛徧法界諸佛

敬禮西南方衆相世界寶施如來徧法界諸佛

敬禮西北方衆音世界華德如來徧法界諸佛

敬禮東北方安隱世界三乘行佛徧法界諸佛

敬禮下方廣大世界明德如來徧法界諸佛

敬禮上方衆月世界廣衆德佛徧法界諸佛

敬禮無憂道樹下毗婆尸佛徧法界諸佛

敬禮邠陀利樹下尸棄如來徧法界諸佛

敬禮娑羅道樹下毗首尸佛徧法界諸佛

敬禮尸利沙樹下迦求村駄佛徧法界諸佛

敬禮優曇鉢樹下迦那含牟尼佛徧法界諸佛

敬禮拘樓陀樹下迦葉如來徧法界諸佛

敬禮那迦道樹下彌勒如來徧法界諸佛

敬禮舍利形像支提寶塔

敬禮十二部經清淨妙法

敬禮三乘得道一切賢聖僧

爲梵釋四王八部官屬持國護法諸天神等願威權自在顯揚佛事敬禮常住諸佛

爲諸龍王等願風雨順時含生蒙潤敬禮常住諸佛
爲天台山王王及眷屬峯麓林野一切幽祇願冥祐
伽藍作大利益敬禮常住諸佛

爲武元皇帝元明皇太后七廟聖靈願神遊淨國位
入法雲敬禮常住諸佛

爲至尊聖御願寶曆遐長天祚永久慈臨萬國拯濟
四生敬禮常住諸佛

爲皇后尊體願百福莊嚴千聖擁護敬禮常住諸佛
爲皇太子殿下願保國安民福延萬世敬禮常住諸
佛

爲在朝羣臣百司五等願翼贊皇家務盡成節敬禮
常住諸佛

爲經生父母歷世師僧四輩檀越財法二恩願早起
苦海永出愛河敬禮常住諸佛

爲基業施主命過檀越往化諸僧等願六度早圓七
財具足敬禮常住諸佛

爲州牧使君六曹參佐此縣鎮將五鄉士女願風祥

雨順闔境豐寧敬禮常住諸佛

爲創幸已來開治墾伐田園厨庾行住運動凡所侵傷願命過歸真將來無對敬禮常住諸佛

爲法界怨親識性平等斷除三障誠心悔罪至心懺悔十方無量佛所知無不盡我今悉於前發露諸黑惡三三合九種從三煩惱起今身若先身是罪悉懺悔於三惡道中若應受業報願於今身償不入惡道受懺悔已禮諸佛

至心勸請十方一切佛現任得道者今請轉法輪安樂諸羣生十方一切佛若欲捨壽命我今頭面禮勸請令久住勸請已禮諸佛

至心隨喜所有布施福持戒修禪行從身口意生去來今所有習學三乘人成就三乘者一切凡夫福皆隨而歡喜隨喜已禮諸佛

至心迴向我所有福德一切皆和合爲諸衆生故正迴向佛道罪應如是懺勸請隨喜福迴向於菩提迴向已禮諸佛

至心發願願諸衆生等悉發菩提心繫心常思念十方一切佛復願諸衆生永破諸煩惱了了見佛性猶如妙德等發願已歸命禮諸佛

一切普誦誦已當梵梵已懺悔懺悔已禮佛恭敬
自歸於佛當願衆生體解大道發無上心
自歸於法當願衆生深入經藏智慧如海
自歸於僧當願衆生統理大衆和合無礙
願諸衆生三業清淨奉持尊敎和南佛法賢聖僧
次依時說偈竟唱隨意

普禮法第三

恭敬願
等悉如前

普禮十方三世諸佛寂滅道場上盧舍那佛
普禮十方三世諸佛普光法堂上盧舍那佛
普禮十方三世諸佛忉利天上盧舍那佛

普禮十方三世諸佛炎摩天上盧舍那佛

普禮十方三世諸佛兜率天上盧舍那佛

普禮十方三世諸佛他化自在天上盧舍那佛

普禮十方三世諸佛重會普光法堂上盧舍那佛

普禮十方三世諸佛祇洹林間善財童子盧舍那佛

普禮十方三世諸佛七處九會圓滿頓敎盧舍那佛

普禮十方三世諸佛虛空不動戒藏盧舍那佛

普禮十方三世諸佛虛空不動定藏盧舍那佛

普禮十方三世諸佛虛空不動慧藏盧舍那佛

普禮十方三世諸佛歸佛得菩提善心常不退盧舍

那佛

普禮十方三世諸佛歸法薩婆若入大總持門盧舍

那佛

普禮十方三世諸佛歸僧息諍論入大和合海盧舍

那佛

願諸衆生三業清淨奉持尊教和南佛法賢聖僧

請觀世音懺法第四

直錄其事觀
慧別出餘文

經云三七日七七日悉應六齋建首當嚴飾道場香
泥塗地懸諸幡蓋安佛像南向觀世音像別東向日
別楊枝淨水燒香散華行者十人已還當西向席地
地若卑濕置低脚牀當脫淨衣左右出入洗浴竟着
淨服當日盡力供養若不能辦初日不可無施安
畢各執香鑪一心一意向彼西方五體投地便明了
音聲者唱云

一心頂禮本師釋迦牟尼世尊

一心頂禮西方無量壽世尊

一心頂禮七佛世尊

一心頂禮十方一切諸佛世尊

一心頂禮消伏毒害陀羅尼破惡業障陀羅尼六字

章句陀羅尼

一心頂禮十方一切尊法

一心頂禮觀世音菩薩摩訶薩

一心頂禮大勢至菩薩摩訶薩

一心頂禮十方一切諸菩薩摩訶薩

一心頂禮聲聞緣覺賢聖僧

禮竟燒香散華而作是言是諸衆等各各互跪嚴持香華如法供養供養十方法界三寶念想竟口發誠言願此香華雲徧滿十方界供養一切佛尊法諸菩薩無量聲聞衆以起光明臺過於無邊界無邊佛土中受用作佛事普熏諸衆生皆發菩提心供養訖當向於西方結跏趺坐繫念數息令心不散勿數風喘氣爲衆生故經十念頃成十念已次念十方佛及七佛世尊色身實相妙身猶如虛空又當慈念念一切衆生作此念時如一上禪久運念已安詳徐覺一人裝香火各各互跪召請

一心奉請南無本師釋迦文佛

三編奉請前所禮三寶

召請竟云我今已具楊枝淨水唯願大悲哀憐攝受

三說

次三稱三寶名觀世音名次合掌說偈願救我苦厄去訖偈後四長行經文次誦消伏毒害呪說呪後七

行經文

或三編或七編

次更稱三寶名誦破惡業障陀羅尼

呪次更稱三寶名誦六字章句呪竟自以智力披陳懺悔破梵行人作十惡業蕩除糞穢還得清淨次當發願懺願竟一心作禮禮上來所請三寶禮竟如法行道或三或七旋竟三自歸自歸竟令一人登高座唱誦請觀音經午前初夜施上方法餘時坐禪禮佛依常法是爲一日一夜規矩至第二乃至第七七日亦復如是

金光明懺法第五

直錄其事觀慧別出餘文

莊嚴道場別安唱經座列幡華等如上法安功德天座在佛座左道場若寬更安大辯座四天王座在右諸座各燒香散華盡力營果菜又別創一盤雜果菜擬散洒諸方當日日洗浴著新淨衣經云七日七夜應用六齋建首初日午時各執香爐一人唱言

一切恭敬

一心頂禮十方常住一切三寶是諸衆等各各互跪

嚴持香華如法供養心默供養訖口說是言願此

香華雲徧滿十方界如上法作是說已當召請

一心奉請本師釋迦牟尼佛

一心奉請東方阿閼佛

一心奉請南方寶相佛

一心奉請西方無量壽佛

一心奉請北方微妙聲佛

一心奉請寶華璫璃世尊

一心奉請寶勝佛

一心奉請無垢熾寶光明王相佛

一心奉請金炎光明佛

一心奉請金百光明照藏佛

一心奉請金山寶蓋佛

一心奉請金華炎光相佛

一心奉請大炬佛

一心奉請寶相佛

一心奉請金光明經中及十方三世一切諸佛

一心奉請大乘金光明海十二部經

一心奉請信相菩薩摩訶薩

一心奉請金光明菩薩摩訶薩

一心奉請金藏菩薩摩訶薩

一心奉請常悲菩薩摩訶薩

一心奉請法上菩薩摩訶薩

一心奉請金光明經內及十方三世一切菩薩摩訶

薩

一心奉請舍利弗一切聲聞緣覺賢聖僧

一心奉請大梵尊天三十三天護世四王金剛密迹

散脂大辯功德訶利帝南鬼子母等五百徒黨一

切皆是大菩薩亦請此處地分鬼神

三遍召請

復述心建懺之意隨智力所陳自在說說竟三稱寶

孃瑠璃世尊金光明經功德天三稱竟以維盤食灑

諸方當說波利富婁那以去至今我所求皆得吉祥

若竟唱一切恭敬還一一禮上來所請三寶禮竟三

徧旋旋竟三自歸自歸竟方共坐食此是午前方法

餘時如常唯專唱誦金光明經也

方等懺法第六

略出五意觀慧出餘文

勸修第一經言我去世後此方等典在閻浮提猶如
日月照明世間衆生遭恩得見四方言閻浮提者無
明域也聞方等經深識因果如見日月鑑覽四方故
知深經妙法能示世間相所謂示是道是非道非道
卽世間苦集道卽出世道滅如是四法皆由方等照
了分明經又言是方等經無量勢力能令一切人天
脩羅地獄餓鬼悉至道場如是章句甚爲希有能滅
一切大罪業報者豈非示世間因果所以者何旣舉

五道卽是明苦復云滅罪業豈非是集經又言若能
修行得全分寶但能讀誦得中分寶華香供養得下
分寶乃至二乘受記成佛豈非示出世因果解通四
諦事理分明已如上說行轉三障今當說經云若犯
三自歸乃至六重菩薩二十四戒沙彌沙彌尼比丘
比丘尼等戒能至心懺若不還生無有是處當知方
等能滅一切惡業罪障必無疑也又云地獄餓鬼極
惡報處以經威力聞卽悟道改醜陋形又云身有白
癩一心懺悔若不除瘡亦無是處當知此經能轉一
切重惡報障金口誠言決無虛也若行此實法初華

聚觀世音來次寶王釋迦佛來乃至第七日諸佛大
衆皆來量根說法發菩提心而不退轉者當知此經
能破煩惱障明文在茲孰當不信是故行者以寂滅
相行六波羅蜜無所求中吾故求之佛實法隨意往
生妙樂世界及諸佛前破諸煩惱出無明殼長與苦
別具足聖道上菩薩位度脫一切衆生廣爲三界而
作父母者若非方等慈力莫由譬如日月欲除闇冥
生長萬物此經亦爾能滅非道顯示正路是大法王
良藥無價寶珠豐樂國若聞此經如囚聞赦如病得
醫如貧得寶如行到家歡喜踊躍亦復如是爲法故

尚不恡惜身之與命況復其餘若聞此經當知不從小功德來誰聞如是法不發菩提心除彼不肖人癡冥無智者故云辯若文殊於一劫中教化一切令登補處格其功德不及下分寶者況上分耶又一切聲聞辟支佛十信補處如恒河沙同入深禪思惟功德不如一分又四天下寶奉施如來不如有人施持經者一食充軀何唯疑審如是否七佛卽現證實不虛三世如來皆由此法得成佛道

方便第二行者旣聞方等有大勢力令我增壽法中生心譬如死已還生亦可爲母豈不發心建勇猛意

傷已昏沉無量劫來不修出要慚愧悔責若犯嚴刑一心悚慄如履水谷念此毒箭要急當拔煩惱重病勤加救治若能至心則事無難者念是事已歸依十二夢王求乞瑞夢若不感者徒行無益倍加懇到餐啜無忘隨見一王卽是聽許見是事已辦諸供具旣不能碎骨賣身亦須破慳竭力若先有道場更應光淨若其無者當須營立便利湯火澡浴等處皆令穩便辦好華香燈油果菜不限廣狹若不能日如初後叵無自力不能當求外護委以經紀須新淨衣一通無新浣故依一明解內外律師發露受二十四戒受

呪預誦使誦十佛十法王子十二夢王名憶持勿忘
棄捨一切色聲香味觸等深生厭惡知色如熱金聲
如毒鼓香如惡風味如沸蜜觸如虺蛇皆不可著著
則傷害又斷奠一切世間緣務生活人事技能作
勿使經懷盡其根源莫令惱亂又捨貪瞋癡等不善
覺觀無餘思念求世福樂唯忘無上清淨菩提心
相續入善境界

方法第三前諸方便弄引淳熟渴仰顚顚不惜身命
剋日定時道場行法初入之始月有二日道伴多少
十人已還香泥泥地散誕圓壇彩畫莊嚴擬於淨土

燒香散華懸五色蓋及諸繒幡請二十四軀像設百
味食一日三時洗浴著新衣手執香鑪一心一意散
禮一拜互跪運念念此香雲徧覆十方普雨一切寶
一切味衣服臥具樓閣殿堂絃出法聲上供諸聖下
施衆生承佛神力廣作佛事利益一切皆入佛道與
虛空法界等作是念已當奉請三寶使聲聲運念淚
流于臉如向死地求於大力

一心奉請南無寶王佛

乃至十佛具出經文

一心奉請南無摩訶袒持陀羅尼方等父母

一心奉請十法王子華聚雷音

一心奉請舍利弗等一切聲聞緣覺

一心奉請梵釋十二夢王

凡三編
召請

次歎佛

世尊智慧如虛空

悉觀衆生去來相

十方一切悉見聞

我當稽首禮法王

次一一禮十佛十王子等竟互跪發露披陳哀泣兩
淚首悔三寶真實志誠不諛不諂不敢覆藏隨行者
智力自在說次發願願共法界怨親改革洗浣熏修
清淨次百二十帀旋誦百二十徧呪一帀一呪聲不
麤不細遲疾允當旋誦訖當禮十佛十王子更略披

陳發願然後却坐思惟觀一實相觀法出餘文思惟
竟更起整服禮佛一拜更旋百二十帀誦百二十徧
呪呪旋訖禮三寶自陳罪咎還坐思惟如是作已周
而復始唯第二日略去召請餘事終竟七日也

逆順心第四大重五逆佛海死尸依小乘經如斷
多羅樹畢竟不生無懺悔此依大乘經聽許洗浣如
呪枯生果如死者還生雖有此法要須至心但理無
逆順事有違從就惡論者違於涅槃順於生死略爲
十一無明醉惑觸境生著二內心旣醉外爲惡友所
迷耽惑非法惡心轉熾三内外緣具自破已善亦破

他善於諸善事無隨喜心四既不修善唯惡是從縱
恣三業無惡不作五所造惡事雖復未廣而惡心徧
布欲奪一切樂與一切苦六惡念相續晝夜不斷心
純念惡初無暫停七隱覆瑕疵諱藏罪過內懷姦詐
外現賢善八邪健保常增上作罪不畏惡道九瞋戾
抵突無慚愧心了不差恥十撥無因果不信善惡斷
諸善法作一闡提如是十心無明爲本增加添足極
至闡提順入生死從闇入闇織作結業無解脫期是
爲生死違順也旣識無明始終今欲懺悔修善改惡
須違生死順於涅槃運十種心以爲對治一正信因

果爲善得善爲惡得惡雖無現行華報當來果報不
失雖念念滅而善惡之業終不敗亡信爲功德之母
信爲入道初門順於涅槃翻破不信闡提心也二當
慚愧我此罪不預人流慚愧我此罪不蒙天護慚愧
悔過是爲白法亦是三乘行出世白法是爲慚愧翻
破無慚黑法也三怖畏無常命如山水亦如假借一
息不還隨業流轉冥冥獨往誰訪是非唯憑福善爲
險資糧當競泡沫食息無暇是爲觀於無常翻破保
常不畏惡道四發露懺悔罪卽消滅如露樹根枝葉
彫悴是爲發露翻破覆藏五斷相續心畢竟捨惡果

決雄猛猶若剛刀是爲決定翻破相續六發菩提心
普與一切樂願救一切苦橫豎周徧翻破偏惡心也
七修功補過勤策三業精進不休是爲修功翻破三
業無事作惡也八守護正法不令外道惡魔毀壞佛
法誓欲光顯是爲守護翻破滅一切善事九念十方
佛無量功德神通智慧願加護我是爲念佛翻破念
惡友心十者觀罪性空罪從心生心若可得罪不可
無我心自空罪云何有罪福無主非內非外亦無中
間不常自有但有名字名字之心名爲罪福名字卽
空還源返本畢竟清淨是爲觀罪性空翻破無明顛
倒執著無明滅故諸行滅諸行滅故生死滅十二因
緣大樹壞亦各出世因果分明得見四方此之謂也
表法第五行者旣識十心逆順以正觀心歷衆事一
緣中皆表勝法心心相續觀道無間入不二門言
方等呪者觀實相理理不可說而無不說赴四機緣
作四方法說於實相故名爲方雖作是說說卽無說
無說卽空空故不見說與不說無邊無中名之爲等
又復逗機有說說於此呪呪於三障能呪之法旣不
可說所呪之罪亦不可說無罪故無生死無呪故無
涅槃畢竟清淨故名方等呪也香泥塗地采畫莊嚴

者地表法性香表福德畫表智慧福慧二種莊嚴法身也五色蓋者表於五陰不卽佛性不離佛性起無緣慈普覆一切也二十四形像者表十二因緣逆順觀也凡二十四支順觀十二覺三佛性逆觀十二覺三佛性所謂無明愛取是了因佛性行有是緣因佛性識名色等是正因佛性覺二十四支卽二十四佛也百味食者表一切法中皆有中道法喜禪悅味也一日三時洗浴者卽表緣一實修三三昧遣蕩無明塵沙見思垢膩顯淨法身也著新衣者表寂滅忍覆二邊醜陋也遶百二十匝者卽表十二因緣凡十種

觀有百二十支束而言之但是三道愛取是煩惱道行有是業道識名色等是苦道循環三道常爲觀境故遶百二十匝也一呪對破一支卽破三道三道破卽是三障破經云發菩提心而得不退卽證破煩惱障也若犯諸戒若不還生無有是處證破業障白癩除瘡卽證破報障也觀誦呪聲聲不可得如空谷響無我觀遶旋足足不可得如雲如影不來不去若坐思惟思惟一念之心不從意根生非外塵合生非離生又非前念生故生亦非前念滅故生亦非前念生滅合共生亦非前念非生非滅生又非生生亦非不

生生亦非生不生其生亦非不生不生畢竟無一念不知從何生但有生名字名字非內外中間名無名故觀心既爾從心所生一切諸法亦復如是觀一切法悉與修多羅合如是觀時何者是我我作何事何者是罪何者是福以觀力故豁然開悟空慧明徹如水性冷飲者乃知唯獨明了餘人不見所得智慧禪定功德皆不可說如此悟時自識遮障不俟分別若未階此位止獲事功德者應當護口勿向人言若陳說者得障道罪青盲遮瞎白癩頑癡又復行者本誓七日中途懈怠亦得障道罪何以故欺本心欺諸佛欺一切衆生深須慎之其間諸相不能自了當向方等師面決也

訓知事人第七

吾少嬰勤苦備歷艱關遊學荆揚雍豫唯著一納三十餘年冬夏不釋體上至天子下至士民雖有所施受而不私一果一縷入衆已後尚不希念況故侵之所以然者衆寶尊重若能增益名甘露苑若有減損卽蒺藜園自飽自傷因倒因起可以意得何俟多言夫人發心隨有所作爲讀誦聽學講說經行懺悔供養捨力未有首尾慎莫中止中止者違本心若再有

所作至前止處留難卽起修業不成今生現障後彌障道此行人大忌應須竭力善始令終業旣坦然報亦圓滿此亦可意得昔有一寺師徒數百晝夜禪講時不虛棄有淨人竊聽說法聞已用心每揚簸洮汰繫念存習謂以淨心揚簸不善以禪淨水洮汰不淨隨有所作念念用心一時執爨觀火燒薪念念就盡無常遷逝復速於是蹲踞竈前寂然入定火滅湯冷維那懼廢衆粥以白上座上座云此是勝事衆宜忍之慎勿驚觸聽其自起數日方覺往上座所具陳所證叙法轉深上座止曰爾向所言皆我境界而今所說非我所知勿復言也因而顧問頗知宿命不答云薄知又問何罪爲賤何福易悟答云此賤身者前世之時乃是今日徒衆老者之師亦是少者之祖師徒衆所學皆昔所訓爾時多有私客恒制約不敢侵衆忽有急客輒取少菜忘不陪備由此譴責今爲衆奴前習未久薄修易悟宿命罪福其事如是一衆聞此悲不能勝鑑鏡若斯豈可不慎同學照禪師於南嶽衆中苦行禪定最爲第一輒用衆一撮鹽作齋飲所侵無幾不以爲事後行方等忽見相起計三年增長至數十斛急令陪備仍賣衣資買鹽償衆此事非久

亦非傳聞宜以爲規莫令後悔吾雖寡德行遠近頗相追尋而隔剡嶺難爲徒步老病出入多以衆驢迎送此是吾客私計功疇直令彼此無咎吾是衆主驢亦我得旣捨入衆非復我有我不合用非我何言舉此一條餘事皆爾

陳宣帝勅畱不許入天台第八

京師三藏雖弘皆一途偏顯兼之者寡朕聞瓦官濟濟深用慰懷宜停訓物豈遑獨善一二曹義達口具得朕意也四月一日臣景歷

太建九年宣帝勅施物第九

智顗禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調以充衆費蠲兩戶民用供薪水主者施行二月六日臣景歷

太建十年宣帝勅給寺名第十

具左僕射徐陵啓智顗禪師創立天台宴坐名嶽宜號修禪寺也五月一日臣景歷

至德三年陳少主勅迎第十一

凡五勅

春寒猶厲道體何如宴坐經行無乃爲弊都下法事恒興希相助弘闡今遣宣傳左右趙君卿迎接遲能卽出也正月十一日臣徵神筆一二君卿口具便望

相見在促

少主第二勅得使人趙君卿啓并省來答表志存林野兼有疾病願停山寺不欲出都不具一二巖壑高深乃幽人之節佛法示現未必如此且京師甚有醫藥在疾彌是所宜故遣前主書朱宙迎接想便相隨出都唯遲法流不滯會言在近二月八日臣徵神筆朱宙口述一二

少主第三勅前雖遣兩使殊未委悉意存三寶故有相迎今復遣龍宮寺道昇竝令面陳一二也二月二十八日臣徵

少主勅東陽州刺史永陽王聞王在州迎顓禪師大弘法事甚會朕心今迎出都王宜敦論申朕意也正月十日臣徵

路次迎陵勅書迎候近得永陽王啓知禪師遂能屈德隨朕使出都甚有欣遲當稍次近路涉險道殊足爲勞今遣勅左右黃吉寶迎候但未知欲安止何寺想示使人仍令前還卽勒所由料理房舍也遲近會言此未委悉三月二十四日臣徵

至開陽門舍人陳建宗等宣少主口勅第十二

凡十
二物

禪師舟渚日久固勞道德今遣主書陳建宗賈興往
必希上至敬寺三月二十六日

在至敬宣口勅仰延略成勞動但禪靜必依空閑今
葺靈曜寺權充宴坐勅主書羅闡相送四月

在靈曜寺宣口勅護國之力莫過敷演仰屈於太極
殿開大智度論題還寺就講今遣舍人施文慶往論
相開法施也

在靈曜寺主書羅闡宣口勅送真金像一軀

光武釋
五十

論一部闕寶縷於案一面山羊鬚麈尾一柄

并
匣虎面

香鑪一面

并
合東田口二

羅闡又宣口勅不許讓口且留山中使役勿勞輸送
羅闡宣口勅送扶月供夏服一通細蕉五端絹布各
十疋綿十觔黃屑二斗扶月白米五石錢三千文果
菜付隨由扶月送學士三人弟子三十人人各給夏
服扶月供依舊式

羅闡宣口勅不許讓扶月供扶月薄少無所致讓受
已拾施彌會功德之心

羅闡宣口勅不許讓覲衣物法施無盡財物有竭所
送不多忘懷納受九月二十四日

羅闡宣口勅施檳榔二千子節子一百枚荻席一領

羅闡宣口勅請講國家一年舊有仁王兩集仰屈於太極殿開講法式處分一聽指攜今遣主書羅闡取意

口勅於光宅寺講仁王經今欲於寺捨身僧得大施敬屈請仁王經日自欲聽聞今遣後閣舍人李善慶往達知一二

口勅治光宅寺光宅是梁武龍潛之地不整處多今勅善量隨由就功一二羅闡取來意

國清百錄卷第一

校讎

第一紙

十七行遊

第二紙

三行驚

第八紙

十八行

第九紙

十行互南

第十一紙

十四行量下

十三紙

四行五南藏作伍成南藏作長

第十九紙

九行上南藏作尚十四行利

第二十紙

六行非道下南

第三十二紙

十八行善

音釋

環

子皓

祚

靖故

墜

口很切

喘

尺交切

也

虺

虎委切

臙

疾息也

閼

昌六切

切

驚

良流

塵

腫庾切

闕

肥也

剡部尚書平湖陸光祖施贊刻此
國清百錄第一卷 武塘沙彌仁淨對 吳江沙
彌本宏書 深水端學堯刻
萬曆庚寅冬清涼山妙德庵識

二十二 卷一 八

二十三 卷一 八

國清百錄卷第二

隋沙門灌頂纂

少主后沈手令書第十三

妙覺和南今遣內師許大梵往稽首乞傳香火願賜
菩薩名庶藉熏修菩提眷屬謹和南答令名海慧菩
薩

沈后扶月供熏陸沉檀各十觔黃屑一斗細紙五百
張燭十挺赤松澗米五石錢一千文

右件月月供光宅寺三月十二日

少主皇太子請戒疏第十四

淵和南仰惟化道無方隨機濟物衛護國土汲引天人昭燭光輝託迹朋友比丘入夢符契之像久彰和尚來儀高座之德斯炳是以翹心七淨渴仰四依庶三自之歸可弘五戒之法永固竊尋內外兩教大小二乘重道尊師由來尚矣伏希俯從所請世世結緣遂其本願日日增長今月十五日於崇正殿設千僧法會奉請爲菩薩戒師謹遣主書劉璿略申誠款殊未宣悉弟子淵和南正月十三日
皇太子扶月供熏陸香一合檀香三十觔中藤紙一
椀乳酥一斗錢二千文

右牒月月供光宅寺

陳永陽王手自書第十五

凡三書

秋氣淒冷願安樂行耳弟子寡末未能治道願欲延屈方憑開導今遣左右陳文強往悉其一二弟子陳伯智和南八月十日

王第二書弟子少奉正真長而彌篤州中事隙時得用心但至止以來實有欽瞻前書要師出鎮講說未辱還告良以鬱陶佇聽之情不忘瞬息重遣今信必望翻然學徒多少竝希攜帶故前有白尋勒人船所遲來儀會言在促弟子陳伯智和南

王第三書使人山返仰具高懷域誠不果更深爲恨
本知山水得性爲物忘懷復須安忍今遣迎接佇望
光臨弟子陳伯智和南高麗昆布人參等送去是物
陋返仄

永陽王解講疏第十六

菩薩戒弟子陳靜智稽首和南十方常住三寶幽顯
冥空現前凡聖伏惟法王法力憫三界之顛愚無漏
無爲開一乘之奧典深宗絕稱仰蓮華以立名實智
難思借寶珠而喻理殷勤弘接始則大事因緣指掌
言提終令小乘解悟接須彌擲世界未是爲難開秘
密導蒼生斯爲勿易天台顛闡黎遊浪法門貫通禪
苑有爲之結已離無生之忍現前仰屈來儀闡揚極
教高軒層殿廣闢齊宮聖衆雲集仙羣霧委俱奉傳
燈之曜共挹懸河之流法侶忻慶神祇踊躍弟子飄
蕩業風沉淪愛水雖餐法喜弗祛蒙蔽之心徒仰禪
悅終懷散動之慮但日輪馳驚曦和之轡不留月鏡
迴軒嫦娥之影難駐適啓金函便收寶軸法輪輟軫
驚嶺之說何期清梵停音漁山之唱方息有離有會
歎息奚言愛法敬法潺湲無已謹於今月十三日解
講功德仰設法會并度人出家又觀音菩薩法身大

士拯危拔難利益人天奉造靈儀卽日鎔鑄用斯福
善上資清廟聖靈又奉爲卽日至尊願御膳勝常安
德宮太后菩薩寢興納豫皇太子起居萬福諸王諸
主咸保嘉慶未及弟子自身并息諶等内外眷屬一
切因緣壽命長遠身心快樂唯願顯揚三寶通達五
乘戒與秋月俱明禪與春池共潔生生世世與闍黎
及講衆黑白見聞覺知恒結善友恒將濟度還同智
積奉智勝如來便似藥王觀雷音種覺或見生安樂
世界或處兜率天宮俱蕩三乘行俱向一乘道恒沙
菩薩爲等侶恒沙國土爲佛事得法自在得心自在
同修七覺分同趣三菩提虛空有邊此願無盡仰希
幽顯證明法界怨親同入願海迴向薩雲若爲無所
得故

永陽王手書屬真觀惠裴二法師第十七

裴是梁湘

東王蕭繹門師觀出瓶
江永陽王嘗師事之

靜惠和南更雪寒重願禮懺不廻仰疲弟子眩悅無
理真觀法師願得入山攝慮禪寂今以彼書仰呈裴
公又正束裝待小晴適便當就路但觀公非唯義解
又誦法華旣朗慧燈方澄定水仰惟闍黎德倖安遠
道邁光猷返邇傾心振錫雲聚紹像法於將墜以救

昏蒙顯慧日之餘光用拯澆俗兼孔山陰捨良田以供耕墾姚實安捨淨財以給菹菜禪堂行就修緝糧廩不慮闕無諸善因緣亦各隨喜弟子劣薄竭誠供養願勿以資待繼意徒衆爲憂憑茲福業庶遣煩勞藉此熏修冀荷冥祐弟子陳靜惠和南

王送經像入天台金銅坐像一軀涅槃經一部燭一百挺大幡二十張絹一百疋淨人白石淨人阿甘

右牒

陳儀同公沈君理請疏第十八

菩薩戒弟子吳興沈君理和南竊聞大乘者大士之所乘也高廣普運直至道場復作四依周旋六道仰惟德厚深會經文於五誓之初請開法華題一夏內仍就剖釋道俗咸瞻延佇嘉唱慈悲利益不違本誓耳謹和南

陳左僕射徐陵書第十九

陵書最多門人競持
夫追尋止得三紙并

陵和南昨預沈儀同法席餐奉甘露無畏之吼衆咸歸伏然正法炬朗諸未悟自慶餘年得逢妙說尋事諮展此不申心謹和南

陵和南注仰之心難可敷具拔公至蒙三月二十日

旨用慰積歲傾心麥冷體中何如願一日康勝山中
春夏無餘障惱耳遲復存旨弟子二三年來溘然者
至眼耳聾聞心氣昏塞故非復在人兼去歲第六兒
夭喪痛苦成疾由未除愈適今月中又有哀故頻歲
如此窮慮轉深自念餘生無復能幾無由禮接係仰
何言敬重璪公今還白書不次弟子徐陵和南

陵和南放生星聞公家極相隨喜事是拔公口具謹
不多諮唯遲拔公廷出數百里水全其命根如此功
德算數無盡隨喜無量此不委諮弟子徐陵和南

原徐陵五願上智者禪師陵和南弟子思出樊籠無

由羽化既善根微弱異願力莊嚴一願臨終正念成
就二願不更地獄三途三願卽還人中不高不下處
託生四願童真出家如法奉戒五願不墮流俗之僧
憑此誓心以策西暮今書丹款仰乞證明陵和南

陳吏部尚書毛喜書第二十

凡五書

累年仰系不易可言承今夏在石像行道欣羨無極
又聞欲於天台營道場當在夏竟耳學徒遠近歸依
者理應轉多安心林野法喜自娛禪講不輟耳四十
二字門令附雖畱多時讀竟不解無因諮訪爲恨轉
積南嶽亦時有信照禪師在嶽嶺徒衆不異大師在

時善公於山講釋論彼亦悒悒遲望還綱維大法不
者歸鍾嶺攝山亦是棲心之處何必適遠方詣道場
希勿忘京師邊地之人豈知迴向傾心無時不積未
因接顏色東望欬懣敬德信人今返白書不具弟子
毛喜和南

弟子諸弟及兒等悉蒙平安第二任鄱陽郡第三爲
豫章王司馬第四大廷卿第五入閣任度支郎大兒
由在東宮爲中書舍人仰蒙垂顧以大善知識大同
學輒復遠諮

喜次書秋色尚熱道體何如禪禮無乃損德弟子老
病相仍湯藥無效兼不得自閑轉有困爾仰承移往
佛隴永恐不復接顏色悲慨俱深仰惟本以曠濟爲
業獨守空巖更恐違菩薩普被之旨近與徐丹陽諸
善知識共詳量等是一山鍾嶺天台亦何分別必希
善加三思不滯於彼我京師彌可言師一二因拔師
口具其間願敬道德弟子毛喜和南

喜次書適奉南嶽信山衆平安弟子有答具述甲乙
後信來當有音外也今奉寄牋香二片熏陸香二觔
檳榔三百子不能得多示表心勿責也弟子毛喜和
南

喜又書慶講今者仰餐敷說訓往綽然道俗嗟味般
若照明豈是拙辭所能稱述弟子毛喜和南

天台山修禪寺智顓禪師放生碑文第二十一

陳通直散騎常侍國子祭酒東海徐孝克撰
夫太易無體品類所以咸亨太一無名至人於是設
教仰觀俯法遠取旁求兼三以才吹萬維物建官台
鉉則五嶽作鎮辨方伯牧故四瀆分流闢伊闕覽八
紘鑒龍門陂九澤播厥習險因之以利民相生卜洛
樹之以君長坎之時用大矣哉我皇帝作聖凝神乘
圖御錄無爲無欲道契汾陽垂拱垂衣德隆至治辰
象貞明管灰合序方外無虞海內有截被風雅於華
戎盛雍熙於曩代巍巍乎難得而稱者也至如光啓
法式榮敷道樹化彰十善弘濟四生天台修禪寺智
顓禪師蔬練自居苦節行矣奉揚皇風總持像季禪
師俗姓陳氏潁川人也乃有媯之後焉四友驚座述
聽多美六奇列爵世載其賢祖詮早世父起祖梁使
持節散騎常侍益陽縣開國侯禪師童真出家聰敏
易悟寓居荆峽遊化幽并自北徂南兼行禪智禹穴
將探台山是卜白鷄路出青巖巖開攀桂結宇蕭然
憩止林交五柳旣馥梅檀之氛塔現三層終縣水精

三傑曾不間然黃髮青衿咸同踴躍藏諸篆素青編
落簡樹以貞碑芳聲靡絕假令山止海運惠施之美
猶傳龜吉筮凶鐫勒之功無毀孝克才慚十倍學懣
三餘春蒐秋獮久捐深截書紳畫地曾何圖寫雖復
張池竝黑寧擬妙辭峴石徒刊非能墮淚仰熏心之
上善羨山水之清音寸志片言乃爲銘曰

設位觀像

剖極開渾

蕩蕩爲大

蒼蒼以尊

膏川淚瀆

地脉河源

導疏咨禹

益取維軒

嗟乎坎德

至矣坤元

淳風樂土

君臨御寓

家邦奉屈禪師次講法華經典白牙團扇初開律藏
之門玉柄塵尾旁闡經王之偈繫珠始訓親友醉除
夢鼓將鳴梵魔疑遣因廻雙明誠勸廣辯殃福尚兒
仍獎諭憲主嚴續祖羊公賀等羣賢凡百君子信誓
斯立丹誠恪勤白業諧辯嗟如棠之往累歎釣濞之
來緣谷捨簷業及魚梁等合六十三所二緣樹下懸
唱善哉五旬座上遙聞彈指巨海無際一時清謐衆
生無邊同荷安快掌擎世界未粵難思手把虛空非
名希有桂陽王殿下皇枝之貴思懋間平情崇孔釋
吐懸河之旨擊節證明示半月之形淡心隨喜五侯

之色雲崖天樂不鼓自鳴石室金容無形留影秀嶺
嶽峯浪波浩瀚洪濤蜃氣冒遠苞空巨壑喬松干雲
翳日翔集飛走叢育珍怪地中藏玉觀曲枝而易辨
淵內沉珠見圓流而可別神通開士如意桑門振錫
呪泉騰空舞鉢受丹仙客汎急水而時來避官真人
乘迴風而迺至厥土宏麗靈識斯在禪師福慧鎡基
聲光利益宣猛將軍臨海內史計尚兒子勲之胄世
顯方術賣藥登仙聞于昔漢剖符作守卽此明時請
轉法輪講金光明經一部前雲騎將軍臨海內史陳
思展及其猶子陳要卿等卽土人也戎章衣繡優秩

家邦奉屈禪師次講法華經典白牙團扇初開律藏
之門王柄麈尾旁闡經王之偈繫珠始訓親友醉吟
夢鼓將鳴梵魔疑遣因迺雙明誠勸廣辯殃福尚兒
仍獎諭憲主嚴續祖羊公賀等羣賢凡百君子信誓
斯立丹誠恪勤白業諧辯嗟如棠之往累歎釣濮之
來緣各捨簷業及魚梁等合六十三所二緣樹下懸
唱善哉五旬座上遙聞彈指巨海無際一時清謐衆
生無邊同荷安快掌擎世界未與難思手把虛空非
名希有桂陽王殿下皇枝之貴思懋間平情崇孔釋
吐懸河之旨擊節證明示半月之形溪心隨喜五侯

三傑曾不間然黃髮青衿咸同踊躍藏諸篆素青編
落簡樹以貞碑芳聲靡絕假令山止海運惠施之美
猶傳龜吉筮凶鐫勒之功無毀孝克才慚十倍學愷
三餘春蒐秋獮久捐深截書紳畫地曾何圖寫雖復
張池竝黑寧擬妙辭峴石徒刊非能墮淚仰熏心之
上善美山水之清音寸志片言乃爲銘曰

設位觀像

剖極開渾

蕩蕩爲大

蒼蒼以尊

膏川淚瀆

地脉河源

導疏咨禹

益取維軒

嗟乎坎德

至矣坤元

淳風樂土

君臨御寓

明明孝治

穆穆聖王

道冠當今

功高前古

慶協嘉瑞

美均擊拊

仁沾動植

澤及遐宇

釋種高族

身資瓢菽

匪慕分圭

歸心染服

辭彼緣慮

言旋幽谷

志託松筠

形隨槁木

七覺羣誘

五禪清肅

無遠弗届

無思不服

將軍邦宰

肩印銷罪

淑女良夫

民業珍賄

靡宏十明

寧追百倍

不見所欲

忘懷無待

各捨貨泉

同成佛海

決漭冥蒙

瞻眺唯空

屏師送雨

列子揚風

鯢鱗以北

極外之東

遠水銜日

曾波駕蓬

地上之比

山下之蒙

涇清渭濁

朝宗會同

天台維節

林泉搔屑

頂列三辰

峯危九折

瀑布高瀉

神狀姝潔

響若奔雷

皎如素雪

隆冬不凝

炎旱無竭

石橋杳邈

晨暉映徹

仰止青霄

俯臨丹穴

鳥路雲通

人途徑絕

渤澥難邊

含情泝沿

噉噉岌岌

萬萬千千

鼓鯉掉尾

相望自然

壁網無挂

任鈞不牽

歌舫靜拽

響俎停羶

行滿業大

弘生爲最

斷樹誠規

繫樊斯誠

噲參靈鶴

敬康神蔡

隨感明珠

于期軒蓋

嘉會信徵

潛騰是賴

逝矣虞淵

波瀾易遷

高岸深谷

蓬海桑田

石餘幾拂

芥盡何年

大地將隕

須彌洞然

風傾金際

火及初禪

倚歟水性

報轉常圓

隋高祖文皇帝勅書第二十二

皇帝敬問光宅寺智顗禪師朕於佛教敬信情重往者周武之時毀壞佛法發心立願必許護持及受命於天仍卽興復仰憑神力法輪重轉十方衆生俱獲利益比以有陳虐亂殘暴東南百姓勞役不勝其苦故命將出師爲民除害吳越之地今得廓清道俗又安深稱朕意朕尊崇正法救濟蒼生欲令福田永存津梁無極師旣已離世綱修已化人必希獎進僧伍固守禁戒使見者欽服聞卽生善方副大道之心是爲出家之業若身從道服心染俗塵非直舍生之類無所歸依抑恐妙法之門更來謗譏宜相勸勵以同朕心春日漸暄道體如宜也開皇十年正月十六日内史令安平公臣李德林宣内史侍郎武安子臣李元操奉内史舍人裴矩行

秦孝王書第二十三

凡二書

冬暮寒切道體何如法務勤辛有以勞念安州方等寺奉爲皇帝修立屈法師向彼行道甚不可言已令所司發遣供給願以熏修爲懷不憚利涉也道深敬德遣白不具弟子楊俊和南十二月十七日次書傾仰每深甚熱禪師道體何如修習不乃勞心

也未由有展企結良深願珍德遺白不具弟子楊俊
和南五月十九日奉施沉香等如別至願檢領
沉香十觔牋香十觔熏陸少許

右牒薄仲供養

晉王初迎書第二十四

金風御節玉露調時道體休和安樂行不法師抗志
名山棲心慧定法門靜悅戒行熏修籍甚微猷久承
音德欽風已積味道爲勞冀託舟航用披雲霧故遣
使人往彼延屈希能輕舉以沃虛襟佇望來儀不乖
眷意也弟子楊廣和南

王治禪衆寺書第二十五

深具謙挹之旨但高人遊處觸地是安然法宇僧坊
須盡嚴正經云四事供養一不可虧已勒有司修葺
願忘懷受施也弟子楊廣和南

王受菩薩戒疏第二十六

使持節上柱國太尉楊州總管諸軍事楊州刺史晉
王弟子楊廣稽首奉請十方三世諸佛本師釋迦如
來當降此土補處彌勒一切尊經無量法寶初心以
上金剛以降諸尊大權摩訶薩埵辟支緣覺獨脫明
悟二十七賢聖他心道眼乃至三有最頂十八梵王

六欲天子帝釋天主四天大王天仙龍神飛騰隱顯
任持世界作大利益守塔衛法防身護命護淨戒無
量善神咸願一念之頃承佛神力俱會道場證明第
子誓願攝受弟子功德竊以識暗萌興卽如來性無
明俯墜本有未彰理數斯歸物極則反欲顯當果必
積于因是調御世雄備歷生死草木爲籌不可勝計
恒沙集起固難思議深染塵勞方能厭離法王啓運
本化菩薩譬如日出先照高山隨逗根宜權爲方便
如彼衆流咸宗大海弟子基承積善生在皇家庭訓
早趨胎教夙漸福理攸鍾妙機須悟恥崎嶇於小逕
希優游於大乘笑止息於化城誓舟航於彼岸但開
士萬行戒善爲先菩薩十受專持最上喻造宮室必
因基址徒架虛空終不成立弗揆庸懷抑又聞之孔
老釋門咸資鎔鑄不有軌儀吾將安仰誠復釋迦能
仁本爲和尚文殊師利冥作闍黎而必藉人師顯傳
聖授自近之遠感而遂通薩陀波崙罄髓於無竭善
財童子忘身於法界經有明文敢爲臆說深信佛語
聿遵明導天台智顗禪師佛法龍象童真出家戒珠
圓淨年將耳順定水淵澄因靜發慧安無礙辯先物
後已謙挹盛風名稱普聞衆所知識弟子所以虔誠

遙注命檄遠延每畏緣差值諸留難亦既至止心路
豁然及披雲霧卽銷煩惱謹以今開皇十一年十一
月二十三日總管金城設千僧蔬飯敬屈禪師授菩
薩戒戒名爲孝亦名制止方便智度歸親奉極以此
勝福奉資至尊皇后作大莊嚴同如來慈普諸佛愛
等視四生猶如一子弟子卽日種羅睺業生生世世
還生佛家如日月燈明之八王子如大通智勝十六
沙彌眷屬因緣法成等侶俱出有流到無爲地平均
六度恬和四等衆生無盡度脫不窮結僧那於始心
終大悲以赴難博遠如法界究竟若虛空具足成就

皆滿願海楊廣和南

王觀戒師衣物等聖種納袈裟一緣黃紋舍勒一罽
綿三十屯鬱泥南布袈裟一緣黃絲布襪一具絹四
十足鬱泥絲布偏袒一領黃紬臥褥一領布三十禪
鬱泥絲布坐褥一具烏紗蚊幃一張紙二百張鬱泥
絲布裙一腰紫紵靴一量錢五十貫鬱泥雲龍綾被
一緣龍鬚席一領蠟燭十挺鬱泥羅頭帽一領須彌
氈一領銅硯一面高麗青坐布一具烏皮履一量墨
二挺黃絲布背襦一領南榴枕一枚和香一合鐵錫
杖一柄

見

象牙管一管麈尾一柄烏油鐵鉢一口

并袋

斑竹筆二管銅七筋一具犀角如意一柄并白檀曲

几一枚銅重盤三口鍮石香鑪奩一具山水繩牀一

張銅搔勞一口銅香火七筋一具白檀支頰一枚銅

澡灌一口楠榴夾膝一枚桃竹蠅拂一柄鐵剪刀一

口蒲移文木案并褥犀裝爪刀一口鐵剃刀一口黃

絲布隱囊一枚紫檀中箱一具鐵鑷子一具白瓦唾

壺一口并籠柿心筆格一枚銅燭擎一具鍮石裝柿

心經格一具犀裝書刀一口白團扇一柄師嚴教尊

右四喜捨供養字龍習惱餘氣右四緣覺侵斷右

字壘成登常樂右四豈如菩薩右四能施所受

右四聲聞是證右四戒定慧滿字象苦集滅道右

字大穀皮屏風一具爪篆龍魚科斗飛淨人善心年

十一
右牒開皇十一年十一月二十三日

王王稟戒名總持菩薩書疏

王謝書第二十七

柳顧言還奉旨垂示六種捨施及留受用弟子一日

恭嚬猶以陋薄不稱宿心來旨既以轉施功德彌為

增上悲敬福田深是平等固非蔽識所能周見事事

仰依其所留者既以不多願恒留受用故遣報諮謹

和南

王參書第二十八

弟子總持和南履長戒辰在俗咸慶伏惟吐納禪慧
與時休和弟子稟受以來粗堪靜攝謹遣參承謹和
南

王請留書第二十九

弟子總持和南爰逮來誨須往荆楚辭致首尾仰具
高懷但祇稟淨戒事成甫爾宿昔凝滯匪遑諮決闢
黎和尚經稱勝田種子雖投嘉苗未植方用心形永
伸供養庶憑善誘日灑塵勞凡厥共緣依止有地斯
亦舟航兼運利益弘多如來化導何必止還天竺菩
薩應變本無定方深願坦然以虛受物遲延展禮面
當諮遜謹和南

開府柳顧言宣口教云智者爲當長去更有還期弟
子意不欲相去遼遠脫能旋迴不敢留停鎮下近山
隨樂住止又欲牽留待二月十八日同度延陵鎮仍
共至棲霞履行於彼送別

王重留書第三十

弟子總持和南逮旨須取明二日垂別修復未周便
深傾欬弟子前昨晝夜熟更惟付智者至止以來未

經一夏兼荆潭路遠安居將促江波浩蕩行程難期
既去此處又不至前所半途結夏投止亦難又按經
律一夏供養安居僧福田無量況乎師道及大衆力
凡夫淺薄本資勝緣菩薩大慈須受應供暮春行謝
首夏向臻九旬忽違四事虛棄修心與理於情匪安
今欲仰留度夏發遣與不半途飄露脫疑邑下喧湫
須依林壑安居攝山亦當爲便若法歲將滿預勒蔣
州裝船南出石頭西浮彌易旣乘爽節因得順風去
留之宜事理咸會此間彼處仰聽擇一意不可盡辭
豈多宣謹和南三月一日

王許行書第三十一

弟子總持和南復逮今旨欲遂前心功德因緣豈敢
違忤謹遵宿願卽命所司發遣發日離晨仰聽詳擇
庶解夏非違秋水乘流賜答來期必當無爽用茲歡
喜以蠲悲歎謹和南

蔣州僧論毀寺書第三十二

奉誠寺慧文龍光寺法令光宅寺智勝等稽首和南
伏見使人賁符壞諸空寺若如卽目所覩全之與破
及有僧無僧毀除不少伏惟大王菩薩植信崇明興
建三尊慈仁化物豈不弘護佛法留心塔寺但此處

僧徒忽見毀廢咸懷憂恐大王雖照同朝日而聖德
高遠衆情傾仰無因簡徹伏惟智者禪師道俗歸止
有所言勸悉善爲先文等不揆庸微馳來奉告必願
運大慈悲垂爲申達異未壞之寺庶得安全敢藉護
持輒此祈仰謹和南開皇十二年二月八日

述蔣州僧書第三十三

今獲蔣州奉誠寺慧文律師書敬呈如別仰惟匡持
三寶行菩薩慈近年寇賊交橫寺塔燒燼仰乘大力
建立將危遂使佛法安全道俗蒙賴收拾經像處處
流通誦德盈衢銜恩滿路昔居戎在陳尚得存心況
息武興文方應光顯至如慧文所述撝剔伽藍必由
在所官人多生僻解致令外僧惶惑憂懼不寧貧道
常念無堪謬當知識若論愛惜形命豈敢言忤公門
特是佛法相關亦由香火事大意之所爲唯憂冥道
寧忘卽日之身必存未來之議若不述愚心則虛當
四事復乖三稔香火是何人乎是何人乎在所官司
唯悖事辦豈慮因果將來善惡耶當願聖德尊嚴履
萬安之路福祿隆重高而不危修菩薩行棟梁佛法
牆塹三寶澤覃四海風芳萬代若謂寺多州少國或
不聽方便善權仰由安立若須營造治葺城隍江南

竹木之鄉採伐彌易仰希弘紹提拔將沉故寺若存
新福更長異蒙矜允幽顯沾恩法事仰干追深愧躍
沙門某敬白三月十一日

王答蔣州事第三十四

弟子總持和南爰逮高旨騰蔣州僧所及竊以僧居
望刹食惟分衛所立精舍本依聚落近年奉詔專征
弔民伐罪江東混一海內又寧塔安其堵市不易業
斯亦智者備所明見而凶殷頑民不慚懷土有苗恃
險敢恣螳螂橫使寺塔焚燒如比屋流散鐘梵輟響
鷄犬不聞廢寺同於火宅持鉢略成空返僧衆無依
實可傷歎彼地福盡方成丘墟所餘堂塔本不壞毀
其有現僧亦許房住唯虛廊檐宇會當倒壓所以移
來還充寺館其外椽版權借築城若空寺步廊有完
全者亦貸爲府廨須一二年間民力展息卽於上江
結筏以新酬故本勒所司具條孔目無慮零漏恐遠
僧未能曲見頓用仰誣必願言提冥諸其掌猥延滿
軋戀側良深謹和南

述匡山寺書第三十五

江州匡山東林寺者東晉鴈門慧遠法師之所創也
遠是彌天釋道安之高足安是大和尚佛面澄之第

子三德相承如日月星眞佛法梁棟皆不可思議人也而遠內閑半滿外善三玄德布遐方聲高霄漢初詣山足依止一林共耶舍禪師頭陀其下若說若默修西方觀未於林右建立伽藍因以爲名東林之寺遠自創般若佛影二臺謝靈運穿鑿流池三所梁孝元構造重閣莊嚴寺宇卽日宛然峯頂寺者是齊慧景禪師感山人延請因棲其峯次梁慧歸在後登躡方建伽藍峯有水泉忽然枯涸歸燒香呪願清流盈滿天降甘露於泥洹日是以先德名蹤坐芳不斷松霞清曠觸處蕭條公私往還莫不歸向自大化江左貧道因至彼山憩泊東林時遊峯頂以歲爲日羨翫忘勞然山下伽藍偏近驛道行人歸去頗成混襍今奉請爲兩寺檀越庶藉影響衆得安心禮誦虔誠用酌洪澤并乞勒彼所由永禁公私停泊沙門某敬白

王答匡山書第三十六

弟子總持和南坐誨述江州潯陽廬山東林寺峯頂寺須令弟子竝爲檀越主山領盤秀下屬江湖香鑪層峯上虧雲日仙人之所戾止隱倫於焉不歸況乎慧遠法師勝依結構謝客梁元穿池重閣景師息心神應峯頂智者憩歷踵武前賢師嚴道尊實深隨喜

所恨寡薄無益將來庶藉熏修方證常樂兼陳二寺
偏近驛道行人往來頗成混襍須勒彼州令去公私
使命不得停止卽付所司依事頒下謹和南三月一
日

王與匡山三寺書第三十七

極暄法師道體何如衆內咸宜也鴈門遠法師四依
菩薩翻飛朔野棲息南山自斯以後名德相繼智者
見令爲寺檀越顧修寡薄非敢克當獎導旣引良深
隨喜敬德指此承問楊廣和南三月二十一日

與禪閣寺書春序將謝道體何如僧衆清善匡山佛
寺興自慧遠法師法師師於彌天道安安師於佛圖
澄妙德相承莫之爲最江東龍藏悉本鴈門鴈門上
人創迹廬阜自梁及晉止有東林陳晚澆漓別生禪
閣僧徒好異豈稱至和智者爰居還須合一想均願
海更無異味行人將送過指此相聞楊廣和南三月
二十一日

與峯頂寺書暮春暄和寺衆清勝禪悅法喜致足恬
懷鑪峯香氣煙霞共遠智者經託勝地爲在總內令
爲檀越誠深隨喜更追厚愧善當敬勗楊廣和南三
月二十一日

王謝法門書第三十八

弟子總持和南奉旨今日齋竟卽事登舟睽阻方遙
彌以傾欵垂示法相雖文旨淵賾源本難尋而教門
方便開悟易益恭承善誘永以受持庶藉津梁得無
退轉自服膺至道每沾弘護將事遵途復降良藥沐
浴慈被伏用悽荷謹和南

王遣使往匡山參書第三十九

弟子總持和南親信傳仲詵還逮去月朔告用慰延
結熱猶熾願道體休和仰承經過攝山鍾岫寺塔安
善徒衆和肅仍畱二十僧權停開善進至匡歡結夏
安居東林禪閣還爲一寺峯頂精舍復皆隨喜敬緣
勸發獲此熏修用壽身田方流法雨金光明福喜荷
彌深弟子去月十四日始度朱方風土異宜流金在
節攝衛多不調適每有勞然二十九日來石頭稍已
平復自江浦違心馳情彭蠡以日爲歲無時暫忘願
未解夏前預整裝束法歲若滿卽事西浮彼間酬願
務令在促非但弟子蔽識希護周爰深恐禪慧學徒
咸思鑽仰宣尼在陳致歎自衛便歸屈道紆情事非
爲已今遣主簿王灌指往祇承并貢別牒用忘存省
敢略繁辭謹和南七月一日

法衣六件鹽一百斛米一百斛

右件其鹽米悉出江州正倉王灌賁合魚開

送

王重遣匡山參書第四十

弟子總持和南東林山寺使至逮八月八日誨用慰
馳結仰承已往衡山至當稍久法緣若竟願卽沿流
與在歲陰必期展覲弟子渡江還去月初移新住多
有造次未善安立來旨勗以法事實用慚悚始於所
居外援建立慧日道場安置照禪師以下江陵論法
師亦已遠至於內援建立法雲道場安置潭州覺禪
師已下卽建深善輒以諮知仰承相次爲營功德深
荷扶助難用遠陳而發此至江州遂下請僧料云何
能得相資前施鹽米其米迴入東林鹽以上路盈長
之外乃可別營功德今山僧返路行用仰酬尋別遣
使迎延願預整歸計江山遼復豈盡誠曲謹和南十
月十日

王遣使潭州迎書第四十一

弟子總持和南歲聿云暮寒氣殊重禪悅經行願常
安樂弟子頃來每多勞疾但睽覲稍久唯用傾結仰
度所營功德已當究竟今遣左親信伏達奉迎願便

事公流延遲諮具謹和南十一月十五日

王遣使荊州迎書第四十二

弟子總持和南暄和道體勝念仰揆衡嶽法事久當圓滿江陵功德復應成就隨喜之至難用勝言弟子今入朝覲行次陝州馳仰之誠與時而積故遣使人迎候希便進道來月下旬唯遲祇接路首慇促豈復委宜謹和南二月二十二日

王入朝遣使參書第四十三

凡六書

弟子總持和南仰違移歲馳誠載勞兼事入朝彌增延屬武關雖阻荆近於吳是以暫停陝州遣使承接行人返命具奉覲縷非唯年尊疾動又以結夏安居理事相推固須停止弟子還鎮非久便願公流仰會江都庶應旦夕將聖德果亦復差機因緣多端請不勞慮謹和南九月十日

弟子總持和南僧使智遠來奉五月二日誨用慰馳結仰承衡嶽功德圓滿便致荆巫履涉虧和深以傾悚弟子於江都入朝至陝關眩矜停岐陽腹內又不調適去月末還京輦如欲相承猶自羸爾未卽祇覲望雲延願珍納行人今返辭豈宣具謹和南弟子總持和南奉旨於荊州當陽縣境玉泉山陞爲

建造伽藍招提行道圖寫地形具以賜示伏以布金
徧地買園建立奉置三尊永流萬代唱誦所不能讚
筭數所不能量孰意輕微頓蒙創造循復來旨爽然
失厝既事出神心理生望表無容違拒苟作形迹卽
具聞奏嘉號乃單名符天冠道場聲滿恒沙世界福
報仰歸遜辭難涉謹和南

弟子總持和南坐旨令撰衡嶽禪師碑文郭有道之
無愧辭高德逾此陸士衡之披文想質弟子多慚旣
蒙獎成不無剋勵邯鄲絕妙深恐難工還鎮病瘳庶
或勉強循覽行狀用難思議佛澄道安寧復過是和
南

弟子總持和南坐賜萬春樹皮袈裟一緣述是梁武
帝時外國唯獻四領今餘一而是建初烏瓊法師所
披謹尋菩薩戒稱所著袈裟皆染使壞色況復自然
嘉樹妙彩天成相應之言無勞外假萬春表長生之
稱二翼合善譬之辭永服周旋恒充布薩常事半月
豈唯元日著如來衣深荷慈獎謹和南

弟子總持和南率施別牒五彩幡錦香鑪檀等十種
示表微誠薄申法貺猗陋追悚謹和南
五色四十九尺幡二張五色斑羅經巾二枚絹五十

足錦香鑪檀十張熏陸香二觔剗刀十口鵝納袈裟
一領油鐵鉢十口雄黃七觔青須彌氈五領

右牒

文皇帝勅給荊州玉泉寺額書第四十四

皇帝敬問修禪寺智顗禪師省書具至意孟秋餘熱
道體何如熏修禪悅有以怡慰所須寺名額今依來
請智遂師還指宣往意開皇十三年七月二十三日
兼內史令蜀王臣秀宣內史侍郎武安子臣李元慘
奉內史舍人長坦男臣鄭子良行

王在京遣書第四十五

凡二書

弟子總持和南仰違已久馳係實深猷歲非遙傾遲
虔禮暮春屆節當遣奉候謹和南九月二十四日

王在京重遣弟子總持和南適遠近旨用慰馳情春
暄願道體康勝玉泉創立道場嚴整禪衆歸集靜慧
日新隨喜之深難以辭諭弟子始服三石散竟調息
勞心秋仲歸蕃請夏訖公下在在拜覲差當匪奢其
間珍德今遣統軍魯子譽往祇承謹和南

王從駕東嶽於路遣書第四十六

凡二書

弟子總持和南仲秋轉冷仰惟道體康念弟子卽日
粗可行未由虔禮但增延結願珍德謹遣修承謹和

南

於路次書總持和南寒氣漸嚴仰惟康豫動寂怡神
興居安悅弟子陪奉鑾駕旅次長奉遠憑勝力行往
安隱瞻言祇覲庶或匪遙願珍重此不宜具謹和南
十月十九日

王還鎮遣迎書第四十七

弟子總持和南獻歲春明仰惟道體勝豫禪悅法喜
衆咸集業功歸有在悉由明導敬憶江都暫欲西上
先到衡嶽用賽師恩次往渚宮以報生處虔承此旨
衛送大江陽子臨流具申來請卽蒙開許還至觀濤
年來歲往寒暑屢變恭聞功德圓滿遂難讚述弟子
多幸生在佛家過庭所聞匪直詩禮轉輪斯奉實惟
旦暮今者陪扈鑾輶發自京師言停洛陽又止歷下
柴望之禮本自虞書巡會之聲盛於姬典至尊憲章
先古允叶人神相風指南奉朝東岱以今月十一日
吉辰宗事云畢于時天地載廓日月增華休氣神光
燭近被遠靈芝競吐山谷連木竝秀宮壇瘖聾矇矓
之徒無鑿而自愈扶老携幼之侶不謀而同到臣子
殫見事非虛飾一物得所萬里斯應師資至重敢不
稍聞第率從便蕃卽辭行所夾鍾將未必屆楊州今

遣奉迎便願浚下餘春未盡必希拜覲其間珍德續
復祇承謹和南正月二十日

王謝天冠并請義書第四十八

總持和南前揆菩薩天冠率爾式之樣深嫌不工卽
用呈簡爰逮今製思出神衿圖比目連妙逾郢匠開
士五明此居其一金剛種智茲焉標萬是智因地化
物不可思議接引隨方奚能盡達冠尊於身端嚴稱
首跪承頂戴覽鏡徘徊有飾陋容增華改觀弟子多
幸謬稟師資無量効來悉憑開悟色心無作觸仰勝
緣度脫舟航何慮不果但戒爲基址信實行先保解
毗尼管年虔受身雖踈漏心護明珠而定品禪枝屏
散歸靜猥以凡薄荷國鎮蕃爲子爲臣難虧難怠豈
藉四緣能入三昧此非臆斷實荷誠說經稱非禪不
智非智不禪定解相資能證無漏又電光斷結其例
甚多慧解脫人厥朋不少卽日欲服膺智斷率先名
教永汎法流兼同治國未知底滯可開化不師嚴道
尊可降意不宿世根淺可發明不菩薩應機可逗時
不若未堪敷化且暫息緣如可津梁便開祕藏書云
民生在三事之如一況單釋典而不從師今之慊言
備歷素欵成就事重請棄飾辭謹和南六月二十一

讓請義書第四十九

答爰逮累翰殷勤至法匹夫行善止度一身仁王弘
道舍生荷賴蓋登地菩薩應生大家所以發心興隆
大道曷可量也孰可比哉貧道山僧本懷夙至於天
台舊居言念無捨廢因世境安樂更得寄趾幽林仰
爲行道非唯城邑近歲謬承人汎擬迹師資顧此疎
敝似非時許況聖澤日隆復垂今命省諸庸鄙彌匪
克堪貧道稟承師教禪慧頗持耳去眼流如華上水
沫聽經論其功既淺賴荷禪門憑定修習比於專學
數論區分理乃弗逮業乖至訛自非如來明達種智
高圓擅材殊能誰肯雙揖況乎去聖滋遠曉悟甚微
徒欲承恩懼乖深寄有招幽譴兼虧聖德特願更迴
神慮別俟勝賢妙果芳因使無斷絕經稱一句染神
歷劫不朽大智慧海信爲能入固知深解大乘佛法
久住功德易滿智慧最高守質抱愚仰希聽覽徒申
庸俚終不自宣沙門某白

王重請義書第五十

弟子總持和南仰逮還旨猶乘謙尊循復久之悅如
自失切以學貴承師事推物論歷求法緣厝心有在

若習毗曇則滯有情著若修三論又入空過甚成實
雖復兼舉猶帶小乘釋論地持但通一經之旨如使
次第徧修僧家尚難盡備況居俗而欲兼善當今數
論法師無過此地但恨不因禪發多起諍心達者無
違求那明偈仰惟厚習善根非一生得初乃由學俄
逢聖境南嶽禪師親所記翦說法第一無以仰過照
禪師來具述此事于時心喜已域寸誠智者皆入陳
朝彼國明式瓦官大集衆論鋒起榮公強口先被折
角兩瓊繼軌纔獲交綏忍師讚歎唯唱希有弟子仰
延之始便事勝集屈登無畏釋難如流親所聽聞衆
咸瞻仰適承前往荆楚講法華經舊學名僧莫不歸
服故知非禪不智驗乎金口比聞名僧所說智者融
會盡有階差譬若羣流歸乎大海此之包舉始得佛
意弟子卽日而不依請譬彼彌勒今當問誰唯願未
得令得未度令度樂說無窮法施無盡復使顧言稽
首虔拜謹和南六月二十五日

國清百錄卷第二

校譌

第九紙

十四行春蒐秋獮南藏作秋蒐春獮

第十六紙

十行故南藏作旨

第

二十紙

七行軋南藏作礼

第二十三紙

九行省南藏作著

第二十

八紙十行第率從便南藏作弟子

音釋

驚亡忍切 轡彼義切 纂作管切 眩繁絹切 拯之肯切

也 澆堅克切 苴子余切 緝七入切 湍克合切 輟朱切

也 慙莫困切 絃胡音切 識梵禁切 簠侯古切 諡時吏切

也 行立 蒐蒐蒐切 鵠切秋田切 寓戎渚切 地 藪除留切

如也 噉牛刀切 鰓桑才切 櫟短懼切 幬切資切

帳 奩力監切 壅下戒切 燼徐刃切 撈丑鳩切 踏資切

也 貌 鑿疾各切 贖土革切 蠹良以切 彭切許六切

也 祝縷觀良何切 縷兩舉切 鑿盧官切 軼音第車切 瞢

莫紅切 子而無見也 覺不能行也 殫極盡也 譴責也

俚良以切 綏宜雅切

王謝義疏書第五十一

嘉興比丘明得施貨刻此 武塘沙彌仁淨對 吳江沙

彌本宏書 廬陵鍾惠刻 不可思議今

萬曆庚寅冬清涼山妙德庵識

萬國寅寅冬前慈山妙辯張端
爾本云書 靈刻雖專候
國清百錄卷二卷 先世也 爾之 觀性 吳山
熹典出立即對故實候此

里牆谷山絲車彈也

子而無良也 贊不銷行也 單 詩益也 詰責也
莫除也 日有難 贊以 靈刻 吳山

國清百錄卷第三

隋沙門灌頂纂

王謝義疏書第五十一

弟子總持和南逮旨送初卷義疏跪承法寶粗覽綱
宗悉檀内外耳未曾聞故知龍樹代佛不可思議今
所著述肉眼未覩明闇謹復研尋遲此覲接謹和南

王論荊州諸寺書第五十二

弟子總持和南荊州玉泉十住兩寺近既賜令檢校
今須書及江陵總管當勒所由終聽僧使奢促弟子
仰蒙淨戒宿世因緣稍希義理智波羅蜜爰降開許

始制義疏方憑啓沃向入慧門管年仰請棲霞時往
觀行政爲密邇朝發暮到應可諮決不異邑居行道
本貴安心寧勞過遠天台之路幸願輟情屈已爲人
菩薩有賜於專契弗敢違前都不知淨人善心已墮
僧數濟度無隔唯用隨喜謹和南七月二十七日

重述還天台書第五十三

前所諮天台山事本聽後期爰逮報示不然夙忘棲
霞乃言咫尺非關本誓之心天台既是寄終之地所
以恒思果遂每囑弟子恐命不待期一旦無常身充
禽鳥焚燒餘骨送往天台願得次生還棲山谷修業
成辦乃可利人但仰赴義門多慚蕩蕩發心既重輒
課庸微去聽慈恩庶無忽促政言天台管理本擬十
方安立僧徒非專爲已管年修葺願創伽藍形可隨
緣香燈難絕故欲遣修葺莫憑方便同途校具淨人
得蒙勝舉并祈一旨事竝前諮方乞寺名屈作檀越
懼多煩沓未敢同時處處結緣功德彌大玉泉十住
許垂恩爲唯待教旨卽遣僧使冀藉光威三寺遙荷
伽藍未整功德已圓仰聞頻煩言何能謝沙門某白
三月二十日

王答書第五十四

總持和南復坐誨旨益具仁慈開士虛懷隨感必應
本誓願力何患不果政言服道曰淺未堪違遠深憑
護念開示悟入玉泉十住天台本居仰由勝功能得
建立方須影響永至金剛江陵書及會稽教下竝勒
所司以時發遣謹和南七月二十九日

王與上柱國蘄郡公荊州總管逢奚儒書第五

十五

智者禪師德尊望重近年紆道爰授淨戒今修治彼
州十住寺造立西徂玉泉寺竝見請爲檀越復聞公
多結勝緣大乘運通良深隨喜師今遣僧使志果
法才二人還就玉泉寺法璨道慧法師十住寺道臻
法師經理想加心影響契成妙業公私單福幽顯同
賴法事遂白不復暄涼也楊廣呈八月二日

答度人出家書第五十六

切以今月嘉辰菩薩應世奉爲至尊皇后報恩功德
鎔寫靈像度人出家現任因緣福業無量使五沙彌
爲弟子輒當恭旨作說戒師年歲旣小別須和尚必
選名德爲作依止並賜法衣卽於衆前歡喜頂戴沙
門某敬白七月十九日

答放徒流書第五十七

開府學士柳顧言宣教金光明行法究竟如十五日
清淨圓滿恩放徒流矜免鞭罰上開府潘惠達儀同
張四娘等凡四十五人賜令斟酌謹卽依事詢詳切
以一人出世多人利益淳善御俗仰屬輪王案此經
云若犯王法繫縛枷鎖諸苦惱等悉令解脫又灌頂
經云王當放赦屈厄之人徒鑠解脫王得其福天下
太平雨澤以時人民安樂教旨符應經文豈非宿植
德本慈善根力謬以多幸忝此大緣率勵僧徒清齋
洗浣龍王注雨甘澤並周爰開獄門桎械解脫徒流
原宥莫不蹈舞殿庭稱恩感戴加復送以勝幡仍懸
寶塔登高散華燒香朗燭並留供設說法開示咸令
向善其僧法運等雖著法衣不能修心身犯國憲取
穢道流思乃上來戰深下恥白大衆留七日晨夜訓
賁暫依擯黜使慚誠獎耳沙門某敬白十月十六日

答施物書第五十八

開府柳顧言宣教以法歲圓滿爰降勞問并施金色
新製香鑪一具法衣一通綿絹百段燭三十挺紙
二千張上厨果食等刹那不住節序相催老至易悲
觀心難諦幸憑弘建正法省無戒慧實懼難銷香鑪
起峯蓮華奪豔忍辱離塵安行履躡經稱受用無作

恒住燭俟夜燎紙擬淨名當機要施法事忘謝果食
縑綺道場同沾歸福有在辭略言外沙門某敬白七
月十五日

王迎入城礙雨移日書第五十九

總持和南方要仰延雨乃暫阻明間若時別當遣信
謹和南七月二十六日

王迎入城書第六十

總持和南霜寒道體康勝弟子還來甫爾未暇迎延
馳誠已深今遣候接異近祇觀謹和南九月十六日
王遣使入天台參書第六十一

總持和南麥序氣清道體和適福慧莊嚴與時高勝
弟子至來未久粗復可行近頻降雨書爰坐示功德
玄義刪削文句入初其舊維新從麤至妙會須披接
方豁煙雲春律已謝夏坐方結敢違經教涉暑出迎
白露宵團秋風葉下必預舟楫迎觀江陽然仰勞著
述已涉數載般若多障近願成功日就月將庶方啓
沃率貢別牒示表虔誠在敬無文仰揆弘亮其間珍
德續事音語謹和南

納袈裟十領龍鬚席二領須彌氈二領猫牛酥三瓶
熏陸香一合

王遣使入天台迎書第六十二

總持和南霜氣已緊蚊熱久祛方恐洞沍預取調適
今遣奉迎祇禮非奢謹和南九月二十二日

王參病書第六十三

總持和南仰承出天台已次到剡石城寺感患未歇
菩薩示疾在疾亦愈但於翹誠交用悚灼今遣鑒李
膺往處治小得康損願徐進路遲禮覲無遠謹和南

發願疏文第六十四

吳縣維衛迦葉二像願更聚合修復鄞縣阿育王塔
寺頽毀願更修治剡縣十丈彌勒石像金色剝壞願
更莊嚴右三處功德乞修沙門某敬白

稽首和南三世諸佛伏惟法身無像隨機顯現淨土
不毀人衆見燒滄瀆浮來靈塔地涌剡山天樂通夢
陸咸三處尊儀表代三世慈善根力利益斯土但年
深歲曩聖跡凌遲諸佛影像若淪衆生善根無寄其
宿世有幸忝預法門德行輕微功業無取謬爲道俗
所知顧影羞躬無以自處上慚三寶無興顯之能下
愧羣生少提拔之力刻骨刻肌將何所補幸值明時
棟梁佛日願賴皇風又承衆力將勸有緣修治三處
先爲興顯三世佛法次爲擁護大隋國土下爲法界

一切衆生若塔像莊嚴則紹隆不絕用報佛恩若處處光新國界自然殊特妙好則報至尊水土之澤若見聞者發菩提心則利益一切種出世業但久域此心緣障未果此際赴期西出氣疾增動毒器坏瓶固非保惜先以身命奉給三寶謹聽威神若形命停畱能生物善不汙佛法者伏聽使乞早除差行願速圓若命雖未盡方多魔障損物善根汙亂佛法者豈須停世願早灰滅滅後以諸誓願付囑後人使經紀修立乞三寶加建速得圓滿前於佛龍金光明道場已發此願今重於石尊再述愚誠伏願聖凡重垂攝受謹疏開皇十七年十一月二十一日

遺書與晉王第六十五

貧道初遇勝緣發心之始上期無生法忍下求六根清淨三業殷勤一生望獲不謂宿罪殃深致諸留難內無實德外召虛譽學徒強集檀越自來既不能絕域遼避而復依違順彼自招惱亂道退行虧應得不得憂悔何補上負三寶下愧本心此一恨也然聖法既差自審非分欲以先師禪慧授與學人故畱滯陳都八年弘法諸來學者或易悟而早亡或隨分而自益無兼他之才空延教化略成斷種自行前缺利物

次處再負先師百金之寄此二恨也而年既西夕恒惜妙道思值明時願逢外護初蒙四事既勵朽年師與學徒四十餘僧三百許日於江都行道亦復開懷待來問者儻逢易悟用答王恩而不見一人求禪求慧與物無緣頓至於此謬當信施化導無功此三恨也又作是念此處無緣餘方或有先因荆潭之願願報地恩大王弘慈霈然坐許於湘潭功德粗展微心雖結緣者衆孰堪委業初謂緣者不來今則往求不得推想既謬此四恨也於荊州法集聽衆一千餘僧學禪三百州司惶慮謂乖國式豈可聚衆用惱官人故朝同雲合暮如雨散設有善萌不獲增長此乃世調無堪不能諧和得所五恨也既再遊江都聖心重法令著淨名疏不揆闇識輒述偏懷玄義始竟塵蓋入謁復許東歸而吳會之僧咸欣聽學山間處乏不可聚衆束心待出訪求法門暮年衰弱許當開化今出期既斷法緣亦絕此六恨也在山兩夏專治玄義進解經文至佛道品爲三十一卷將身不慎遂動熱渴一百餘日競疾治改際此夏末慮有追呼束裝待期去月十七日使人至山止留一宿遽比螢光早希進路行過剡嶺次至石城氣疾兼篤不能復前此之

義疏口授出本一徧自治皆未搜簡經論僻謬尚多
不堪流布既爲王造寧羞其拙囑弟子抄寫後本仰
簡前所送玄義及入文者請付弟子焚之天挺睿智
願一徧開讀覽其大意餘無可觀貧道灰壤雖謝願
畱心佛法詢訪勝德使義門無廢深窮佛教治道益
明徧行徧學是菩薩行如來滅度法付國王貧道何
人慧門憑委欣然就盡沒有餘榮但著述延歲文義
不同悵然自慚生來所以周章者皆爲佛法爲國土
爲衆生今得法門仰寄三爲具足六根釋矣命盡之
後若有神力誓當影護王之土境使願法流衍以答
王恩以副本志菩薩誓願誠而不欺者人義深安知
仰謝願觀泡幻知有爲法一切無常會而不離終不
可得唯當勤戒施惠以拒四山早求出要豈須傷法
煩勞聖懷蓮華香鑪犀角如意是王所施今以仰別
願德香遐遠長保如意也南嶽大師滅度之後未有
碑頌前蒙教許自制願不忘此旨南嶽師於潭州立
大明寺彌天道安於荊州立上明寺前蒙教影護願
光飾先德爲作檀越主貧道在世六十年未嘗作有
爲功德年暮力弱多闕用心又香火施重近於荊州
仰爲造玉泉寺修治十住寺竝蒙教囑彼總管蘄郡

公達奚儒僧賈教書至夏口而斬公公書未及付慈恩已足願爲玉泉作檀越主今天台頂寺茅菴稍整山下一處非常之好又更仰爲立一伽藍始翦木位基命弟子營立不見寺成冥目爲恨天台未有公額願乞一名移荊州玉泉寺貫十僧住天台寺乞廢寺田爲天台基業寺圖并石像發願疏悉留仰簡泰平聖世皇風整肅菩薩淨土不可思議切見諸州迭送租米車脚皆三五倍於公斂不多私費爲重典章處分別有深規貧道不閑忽言國式輒謂無米之州運送宜爾有米之州當地輸送則無此私費管窺未見理若於式有妨請不須論於事有益願爲諮奏使蒼生慶賴然國是王國民是王民加修慈心撫商黎庶犬馬識養人豈忘恩乎管聞齊高氏見負炭兵形容憔悴愍其辛苦放令出家唯一人樂去齊主歎曰人皆有妻子之愛誰肯孤房獨宿瞪視四壁自償山林以此觀之出家難得今天下曠大賦斂寬平出家者少老僧零落日就減前貫帳時或隨緣聽學或山林修道不及帳名雖復用心常懷憂懼此例不多悉有行業願許其首貫則是度人出家增益僧衆熾然佛法得無量功德管三方鼎立用武惜人今太平一軌

修文修福正是其宜又末法衆僧多行不稱服尚不挾人意況扶經律王秉國法兼匡佛教有罪者治之無罪者敬之起平等不可思議心則功德無量此等之事本欲面諮未逢機會奄成遺囑亦是爲佛法爲國土爲衆生若能留心功德仰賽臨命口授言盡力窮期迫戀多知復分說大善知識菩提爲期沙門某開皇十七年十一月

王答遺旨文第六十六

菩薩戒弟子總持稽首和南先師天台智者內弟子灌頂普明至奉接十七年十一月二十一日遺書七紙手迹四十六字并淨名義疏三十一卷犀角如意蓮華香鑪等跪對修讀摧振于心舍利儼然德音具在迦葉狼跡身證遙追曇光天台安禪近躡誠復如來雙林四部號慟而涅槃遺教法更殷重況乎五百歲後四依拯溺深順佛旨居世同凡將欲泥洹現希有事五品十信已自皎然彌陀觀音親來接引去德玆永乃增悲戀追悟今生還慶夙稟所恨淨名經疏不重親承由冀尋研用補咎悔追惟障惱現機未發逃聽前聞亦有成就非徒悟有淺深抑又時或早晚佛滅度後得聖巨多道耀他方冥來曉示再思卽世

忽奉大師良由宿緣積曾親近愛覃來命必坐影響
不捨本誓筆迹具存是用歸誠憑靈戒懇跪受經疏
如意香鑪虔禮西方心口相誓手探卷軸最後殷勤
卽於今月十八日仍感瑞夢是知濟度已降舟航唯
願卽日在寶池遙開蓮華今居淨域近溉濁心世世
生生師資不闕革凡登聖給侍無虧但義府鈞深遺
文淵博雖加策駘終畏面牆特希漑以醍醐如出香
乳照以暗井卽顯真金然後仰藉神通俯厲精力別
詢名僧奉揚法味普共含生作大利益斯則弗違提
獎同登彼岸最勝最上就此爲尊灌頂所送最後淨
名義疏三十一卷至佛道品謹卽裝治繕書習讀逮
旨爾前玄義及入文解釋付弟子焚之卽付還便遣
對燒蕩犀角如意蓮華香鑪遠以坐別輒當服之無
數永充法事今奉施瓷瓦香鑪供養龕室遺旨以天
台山下遇得一處非常之好坐爲造寺始得開翦林
木位置基階今遣司馬王弘創建伽藍一遵指畫寺
須公額并立嘉名亦不違旨佛隴頭陀竝各仍舊使
移荊州玉泉十僧守天台者今山內現前之衆多是
渚宮之人已皆約勒不使張散豈直十僧而已所求
廢寺水田以充基業亦勒王弘施肥田良地深蒙擁

護當年別資給行送經一藏依法爲先師別供養具
鍾幡香等又施錢直且充日費鄧境靈塔吳內石像
剎縣彌勒尊儀臥疾之處並使裝飾亦不仰異荊州
王泉寺既是爲造理當異餘道場其潭州大明寺荊
州十住上明寺等先以敬許爲檀越無容復乖今誨
使製南嶽師碑卽命開府學士柳顧言爲序自撰銘
頌所囑僧有罪治無罪平等切以涅槃羯磨經有誠
文正論治國金光明品住持三寶弗敢墜失又令加
修慈心撫育民庶犬馬識養人豈忘恩蓋聞外書爲
教仁尚恕物內典居宗大慈爲首在文雖異詣理實
同不有君子其能爲國不有菩薩豈濟含生又以僧
未貫簪許其出首適奉詔書冥符來及見機而作所
謂後天而奉天時糧運轉輸深關軍國前已表聞所
司未報終當方便必期諸果及承寄囑斯復能照他
心前來仰答無違意旨庶藉熏修福祐國家灌頂普
明面引詢訪具述遺形宴坐宛若平生轉恨失時不
重餐義味仰揆定力如須彌峙法臘云竟切願輿迎
一到江陽還入禪衆道俗接足人神頂禮卽當奉送
復彼山龕庶藉瞻仰能開心目深願道力不孤所請
雖厚恩申報具在願文而實宜加護實須酬仰二僧

今返輕奉報書遠拜靈儀心載嗚咽謹和南開皇十八年正月二十日

王遣使入天台建功德願文第六十七

菩薩戒弟子總持和南十方三世諸佛一切尊法三乘聖衆上界天仙龍神他心道眼護持應現罽塞虛空無量幽顯切聞諸佛菩薩不捨本誓爲天人師拔濟含識次令和尙闍黎代作宗範引接後來與佛無異資敬之重具在經律不有明導豈濟苦海匪報厚德豈收福田遺行可追謹依佛語菩薩戒先師天台智者來踰剡嶺遷化石城初聞訊至哀情摧動敬惟勝行逾滿熙連佛許臨終自說所得今開侍者所書巨有異相稱我位居五品弟子事在法華十住信心誠文具瓔珞於是空聲異響徧滿山房索披大云觀音來至驗知入決定聚面覩彌陀靜攝遷神安坐身證及移晦朔容相儼然斯蓋無量劫來檀慧具足深護佛法發起羣生非夫顯晦出沒其孰能於此歟有始有終者其唯聖人乎設以辯才千萬億偈讚師福慧終不能盡夏初遣信到山期法歲竟迎接僧臘既滿尚疑谿谷毒厲意取氣交霜雪杯渡鏡水及屆剡下便承臥痾豈言信次騰神淨域遂不獲重觀音

容再諮法味維摩義疏蘊而莫宣良由宿障根深致
違心契已誨於前須補于後近於此州禪衆舊居仰
爲設會并就天台指畫之地創造寺塔而於彼山頭
陀之處未獲熏修今夤覽別書囑寄佛法不思議事
感歎銘衿無已之誠今遣往於佛隴峯頂集衆結齋
願承三寶之力速達西方智者證知淨土記荊生生
世世長爲大師弟子未得佛前早相度脫不棄緣感
弘到菩提并乞衆力爲弟子懺悔自從無明住地以
來至于今日恒沙惑障煩惱迷昏五蓋十纏輪迴界
內八萬四千塵勞增長願憑積慶及茲功德衆罪霜
露慧日消除衆善普會法雨洋溢神通道力照藹皇
家寶祚靈長單被億兆開皇十八年正月二十九日
王弔大衆文第六十八

正月二十九日總持和南白諸行無常是生滅法諸
佛及緣覺尚捨無常身大師智者移應遷神哀摧拙
惱不能自勝念當戀慕追慟難忍永矣奈何當復奈
何侍者灌頂普明二人賁送別書觀心論淨名疏犀
角如意蓮華香鑪并智越法師一衆啓見對增哽德
音若存卽遣條流移神靈迹祥瑞炳著自述分明舍
利全身于今安坐非證聲聞小果定入菩薩大位素

聞得法華三昧方驗不退法輪面觀彌陀觀音大勢
至以宿命智反照斯土四部弟子豈不努力自揆寡
薄無以申報唯當敬依付囑不敢弭忘應建伽藍指
畫區域須逢引繩天宮卽應至金剛際既有要道當
建繕造一遵本意管宣尼亡歿弟子守墓三年子貢
之徒乃至六載況乎方置精舍永樹福基彼現前僧
慎勿張散但使謀道何患無食期取來生西方非遠
必若懈退寶池極遙今遣使人於佛隴峯頂虔誠懺
禮修福建齋具如願文略申鄙意二僧今返特此慰
書楊廣白十一月五日

天台山衆謝啓第六十九

天台沙門智越一衆啓司馬王弘至僧使灌頂普明
還奉正月二十九日敎賜坐慰問并宣口敎優訪殷
勤謹對龕門焚香跪讀言理哀切痛絕覓心遺囑累
從亾存戴荷師在之日常有誨云今得寺基爲王創
造非爾小僧所辦別有大力勢人後當成就恨吾不
見寺成爾時莫測所由今蒙繕造方醒前記冥相符
合不可思議經藏法寶出世舟航諸佛所師衆生津
導永鎮佛隴依止受持鍾幡香等施安供養法鼓警
悟利益人神千僧法會功德圓滿伏想幽靈慈悲遠

鑑謹於齋日披讀願文法席悚心求入願海蒙賚齋
糧恩給田地基業無盡施命無窮有待多煩隆恩難
答教旨維是現前僧不令張散伏惟弘護事重精舍
將圓同學門人方憑依止龕室儼然何心違離況坐
嚴教益懼丹誠謹當克厲倍加心力但一衆失蔭永
遠慈願追慶夙緣還蒙愛護欣悲交至臨啓涕零謹
啓開皇十八年二月十五日

王遣使入天台設周忌書第七十

歲序推移日月如逝智者遷化已將一周遙深悲痛
情不能已念慕感慟何堪自居今遣典籤吳景賢往
彼設齋奉爲亡日追福遲知一二楊廣和南開皇十
八年

天台山衆謝功德啓第七十一

天台沙門智越一衆啓典籤吳景賢至奉教爲先師
亡日設齋僧衆五百一時雲集冥途雖隔感應道通
越等不能灰滅奄及諱晨追慕慈顏悲哽稽首投淚
啣餐不勝荷戴謹啓謝聞謹啓

天台衆賀啓第七十二

天台寺故智者弟子沙門智越一衆啓伏惟殿下睿
德自天恭膺儲副生民慶賴萬國歡寧凡在道俗莫

不舞朴況復越等早蒙覆護曲奉慈惠不任悅豫之誠謹遣僧使灌頂智璟等奉啓以聞謹啓

天台衆謝造寺成啓第七十三

仁壽元年十月三日天台寺故智者弟子沙門智越一衆啓伏聞龍樹遷化天竺爲立伽藍寶誌云以梁國盛修開善良由菩薩本誓互相顯發凡是聲聞但知稱讚伏惟以故和尚具難思之德作天人之師安禪涅槃示希有事披按經律千載一聞妙德昭彰興於聖世伏惟尊師重道爰繕伽藍建立之所甚得山相先師嘗言其地必待良緣追尋此記彌會今日即寺居五峯之內夾兩澗之流堂殿華敞房宇嚴祕方之淨土用集神仙成就已來先師恒坐影迹聖境雖遙有感斯應旣興塔廟故現靈奇爰示諸佛咸同攝受越等庸薄謬齒門徒仰慚棟宇俯勵心力常於寺內別修齋懺恒專禪禮庶藉熏修奉酬聖澤不任喜荷謹遣使灌頂智璟奉啓謝聞謹啓

僧使對皇太子問答第七十四

仁壽元年十一月初三日右庶子張衡宣令僧使灌頂智璟進內齋令旨自問先師以後有何靈異對云先師以開皇十七年十一月二十四日結跏趺坐遷

神入滅到十八年四月十六日衆於初夜各就繩牀
方欲攝念僧名道修見先師服本衣裳手提竹杖從
西戶入倚望少時從東戶出道修驚起奉拜拜訖隱
形闔衆問修何意搔擾修具說因緣衆共悲歎令旨
云大異大異更有不對云到十八年十一月二日午
時有海州沭陽縣須仁鄉義全里軍人房伯奴徐州
釧縣睦陵鄉東釧里軍人衛伯生二人於先師舊房
階治地此房門簾先卷忽見一僧入房手自下簾二
人疑是神異進房尋覓了復不見驚駭報僧說如上
事令旨云大異大異更有不對云到其月八日海州
連水縣人於丘彪在山頂鋸木暮旦拜龕求乞平安
日日如此卽於亥時始欲就臥忽見一僧執杖排戶
而進彪匡攘欲起已到牀前語云好努力當得平安
彪應爾爾而又致拜拜起見出戶遶修禪寺一而面
向佛殿舉杖指撝撝竟出門行二十步隱不復見彪
從後行委悉瞻視旦向僧說僧問披服何衣答披鷄
納僧引入香牀示生平本納彪云色狀正爾令旨云
大異更有不對云到十九年十一月二十六日土人
張造拜龕云本蒙香火願世世度脫卽聞彈指四顧
無人重呪願審是靈願更彈指卽復重聞造具向陳

叙此瑞令旨云大異更有不對云到今元年三月十九日永嘉縣僧皎生聞聲德歿聞靈異故詣龕所懺悔遶龕千帀仍禮千拜於亥時龕外門扉豁然自開光從龕出徧照左右林谷洞明樹木枝葉了了覩見一衆不知何光競出推尋皎亦奔還報衆對其悲喜頂禮光久久乃闍人人不復相見令旨云大異弟子欲開龕墳經論有開法不對云灌頂闍短未知餘經論伏聞法華經說釋迦如來自以右手開多寶塔戶八部覩見全身令旨欲開龕墳深會經教門人違離既久又覩奇特瑞相此乃願願如饑如渴若蒙開顯重拜尊靈畢命何恨因流淚嗚咽令旨云可與使人還山設齋開竟兩師還更來勿辭辛苦對云爾開皇二十一年改爲仁壽元年以晉王受皇太子

皇太子敬靈龕文第七十五

維隋仁壽元年歲次辛酉十二月十七日丙寅菩薩戒弟子皇太子總持和南敬告天台山寺先師智者全身舍利靈龕之座曰竊聞民生在三事之如一皆資聖範能遂賢功顏回不值宣尼豈鄰殆庶尹喜不逢老氏安致長齡況乎乘般若之舟望菩提之岸弗有明導豈至寶所復因信使俱次法城所謂自利利

他人我兼利師及弟子智斷具足抑又聞曰疎傳告
老太子贈以黃金桓師退辭家庭陳於喪服斯並有
爲方內少用報恩豈臻無際空表盡酬師力弟子宿
植德本早承道教身戒心慧蒙瑩明珠早穗寒菱盡
沾甘露雖復時流歲永生滅不追行住坐臥伏膺如
在爰以景昧謬齒元良守器非才昇離多懼復奉明
詔曩經作伯暫輟監撫還省宸方瞻望天台有如地
踊僧使續來龕瑞重疊多寶妙塔如意分身玉毫金
光分宵破闇應念彈指自室空聲有一於此已稱願
應四者難并豈非希有自曇光坐滅之後道猷身證

已來與公飛錫所不能稱靈運山居未有斯事盛矣
哉是我大師證道之基趾也至矣哉是我良田之報
歲也詩云無言不酬無德不報經稱知恩報恩諸佛
皆爾近年雖遵誠約修構祇桓多慚布金止因山宇
庶同心淨域勝土莊嚴幸僧衆無虧熏練不輟冥力
深扶人功多愧今遣員外散騎侍郎兼通事舍人張
乾威送僧使灌頂等還山於寺設會稽首接足十方
三世一切三寶無量幽顯現前大衆以此功德仰資
先師智者早證正覺具如臨終證現已生安養頃來
留瑞久現彌陀踵武觀音連衡大勢迴眸東視不捨

娑婆轉睺南閻彌憐震旦滄溟巨海尚不讓於涓流
高華峻極安苟排於微瑤敢陳薄供願坐攝受當使
無邊法身盡承甘露無量化影咸進醍醐涅槃餐之
不可窮般若味之而不竭盡我念力遵我師道銷我
煩惱滿我誓願現在未來長惠提拔家國眷屬俱入
大乘密往潛來恒垂影響塵勞障累銷除隱塞究竟
等虛空圓滿如法界斯則大師勝力諸佛荷擔弟子
銜慈出如來藏無離文字以求解脫文字之性卽解
脫也不著世間如蓮華常善入於空寂行達諸法相
無罣礙稽首如空無所依

皇太子於天台設齋願文第七十六

菩薩戒弟子皇太子總持稽首和南十方三世法佛
報佛應佛法身應身化身諸佛所師所謂法也以法
常故諸佛亦常佛常法常比丘僧常世間皆空而實
不空諸佛妙有而實不有不有而有不空而空至寂
恬然始名至樂凡情弊報皆生極苦迷之者則生盲
皓首得之者則罔像玄珠弟子幸憑勝緣微因徧種
方便智度生在佛家至尊皇后慈仁胎教有八王子
日月燈明之恩十六沙彌大通智勝之勗加以昔蒞
淮海欽尚釋門先師天台智者顓禪師膺請江都授

菩薩戒由是開悟歸憑有在而夢楹託諷梁木先顏
合掌安禪端坐示滅于今數載儼然若思適現儀形
續於光燄彈指之聲震于龕室僧使報述遐邇聳踊
皆由佛法僧力感應相關汲引含靈故現斯瑞肅奉
明詔暫輟監國巡慰淮海街籲毗黎思報佛恩少酬
師道以今大隋仁壽元年歲次辛酉十二月十七日
謹遣員外散騎侍郎通事舍人張乾威到天台山寺
敬設蔬飯雖調八水多慚百味庶同純陀之末供有
如淨名之遙請色香細軟徧滿十方歡喜甘餐寧唯
百億天仙龍神竝希雲布任持世界盡望星羅以智
者之分身納師資之攝受經稱信爲能入智爲能度
願銷甘露咸濟苦海應變穢土通同淨國天覆地載
長轉金輪七廟六宗永安玉座本支百世紹隆萬紀
男女緇素皆染大乘水陸空行咸知佛性須彌入於
芥子未足成難食頃猶如巨劫曷以爲怪井蛙不識
江海蚊睫安知鵬翼以我今懺竝乞水銷以我今誠
皆入願海發菩提心徧在諸物菩提心者卽是佛心
下度衆生上求佛果不可以身得不可以心得以無
所得卽菩提心無所得卽是得無所得稽首歸命十
方三寶

皇太子令書與天台山衆第七十七

僧使灌頂智瓌至覽十一月三日書并陳靈龕應迹
現形放光彈指流音應念傳響斯實不思議力變化
多方感悟有緣示希有事慎終追遠感歎相深在俗
雙林示滅非滅多寶獨塔俟時涌現爰在狼迹迦葉
分身乃至鷲山迦文留影眉毫散彩指端震室豈非
像教能度無邊是大因緣聞善知識永惟宿咎獲承
師範德音盈耳神光在目方憑靈瑞係踵菩提肅承
靈誥宣慰南服山衆法徒同志爲友會成等侶方共
舟航歲暮凝寒念皆道勝天台名嶽海岸所推修建
大林多慚重閣三時設供四事不周想甘禪悅以同
法喜其間敬德信次稠聞今遣員外散騎侍郎張乾
威送僧使還山於舊所設供庶同甘露能變麤澁亦
憑香積證道融銷書不盡言反此無悉楊廣和南僧
使灌頂等所領今施物目仁壽元年十二月十七日
白石香鑪一具_{并香合三枚}大銅鐘一口鴉納袈裟一領
鴉納褊袒二領四十九尺幡七口黃綾裙一腰氎二
百領絲布祇支二領小幡一百口和香二合胡桃一
籠衣物三百段奈麪一合石鹽一合酥六瓶

天台衆謝啓第七十八

天台寺故智者弟子沙門智越一衆啓使人兼通事
舍人張乾威至謹領前件物等竝皆完淨仍卽陳羅
先師舍利龕前具宣來令并唱施物又千僧法齋伏
惟弘護殷勤慈澤周至香鑪微妙天匠莊嚴洪鐘和
雅震集凡聖勝幡舒旆疑懸梵宮酥麯鹽桃請同香
積法衣淨飾無著離塵穢物豐多驚眩視聽千僧雲
集布滿山庭爰降王人光顯林谷奉對靈龕必神通
攝受標擬衆聖與願海莊嚴越等凡微謬當恩沐慈
潤重沓難可克勝合衆虔虔如履水刃不任戴荷之
至謹啓謝聞謹啓仁壽二年正月六日

皇太子重令書第七十九

灌頂智瓌等至枉寺衆來書財施爲輕法門標重檀
波羅蜜般若尊成不具兩緣寧俱解脫施受咸共忘
言理至迹指寧復辭弗楊廣和南

右庶子王弘宣令施天台物目飛龍綾法衣一百六
十領幡一百五十張光明鹽一石酥五瓶

天台衆謝啓第八十

天台寺故智者弟子沙門智越一衆啓慈澤隆重喜
捨頻煩僧使後還復墜恩賚襍彩勝幡莊嚴殿宇綾
羅法服光洽衆僧猫酥五瓶充身去患光明一斛藥

食兼濃越等山野糞掃分衛今則被服溫華食味珍
甘不自度量彌增戰懼不任敬悚謹啓謝聞謹啓仁
壽二年四月十五日

皇太子弘淨名疏書第八十一

右庶子張衡宣令慧日道場僧慧莊法論二師於東
宮講淨名經全用智者疏判釋經文一日兩時躬親
臨聽令楊州總管府遺叅軍張諧到天台有語委智
者法華義者一人仍賈疏入京使到寺寺差灌頂隨
使應令疏到付司繕寫寫竟付灌頂校勘訖訖入宮
受持右庶子張衡宣令引灌頂入辭面奉仁壽二年
八月十八日令旨云弟子重先師法門故相勞苦師
亦須爲法勿以爲辭今遣大都督段智興送師還寺
爲和南大衆好依先師法用行道勿損風望也好去
并有布施飛龍綾法衣三百二十領猫牛酥兩瓶光
明鹽一斛右庶子張衡宣令別賜灌頂物金縷成彌
勒像并夾侍菩薩聖僧周币五十三佛織成經壇七
張織成經袋二口熏陸香一百斤酥合和香一斤又
令書一函與衆又遣楊州司功叅軍蔡恪到爲智者
設千僧齋

仁壽四年皇太子登極天台衆賀至尊第八十

二

天台寺沙門智越一衆啓竊聞金輪紺寶弈世相傳
重離少陽時垂御辨伏惟皇帝菩薩聖業平成纂臨
洪祚四海萬邦道俗稱幸越等不任喜踊之至謹遣
僧使智瓌奉啓以聞謹啓仁壽四年十一月三日括
州臨海縣天台寺僧智越等啓

至尊勅第八十三

皇帝敬問括州天台寺沙門智越法師等餘寒道體
如宜也僧使智瓌至得書具意大業元年正月十三
日柱國內史令莒國公臣未上大都督兼內史侍郎
臣虞世基兼內史舍人臣封德彝舍人封德彝宣勅
僧使智瓌云師能如此遠來枉道寒苦好去還寺宣
朕意向大衆好行道勿損先師風望右僕射蘇宣勅
賜天台寺物五百段至楊州庫參軍向德元送物到
寺

天台衆謝啓第八十四

天台寺沙門智越等啓使智瓌還奉宣正月十三日
勅旨并施物五百段謹卽集衆佛前敬對使人如法
呪願越等有幸喜逢聖世伏蒙慈勅喜懼已隆復領
厚賚恩賜彌重竊惟輪王地水已覺難消況天府妙

物寧恭受用庶藉勅慈又承佛力罄竭心贊導師遺訓專修禮誦上答天澤不任悚荷之至謹附楊州使奉謝以聞謹啓大業元年三月十七日

輿駕巡江都宮寺衆參啓第八十五

天台寺沙門智越一衆啓仲秋已冷伏惟皇帝陛下起居萬福越等早蒙坐覆曲荷慈恩山衆常得安心奉國行道伏聞輿駕巡撫江都寺衆欣踊不任馳戀之誠謹遣僧使智瑛奉啓以聞謹啓大業元年八月三十日

僧使對問答第八十六

九月十九日僧使智瑛於楚州華林園通起居表通事舍人李大方宣勅云師能如許遠道來在路辛苦至楊州與師相見九月二十六日共諸州僧使引對大牙殿前邵國公蘇威宣勅云和南師等漸冷師等各堪行道弟子巡撫舊住師等故能來相覓師等好去十一月二十日舍人李大方引入殿口勅云師上座坐坐訖黃門侍郎張衡宣勅云師等是先師之寺僧衆和合不相諍競是非不瑛欲起對勅云師坐師坐勿起瑛對云門人一衆掃灑先師之寺上下和如水乳盡此一生奉國行道不敢有競是非常以寒心

戰懼勅云好張衡又宣勅云師等既是先師之寺行道與諸處同爲當有異對云先師之法與諸寺有異六時行道四時坐禪處別行異道場常以行法奉爲至尊勅旨云大好大好張衡又宣勅云師等既是行道之衆勿容受北僧及外州客僧乃至私度出家冒灰相替頻多假僞竝不得容受對云天台一寺卽是天之所覆寺立常規不敢容外邑客僧乃至私度以生代灰勅云好張衡又宣勂云弟子爲先師度四十九人出家停寺受業紹繼於後師可檢校有道心者必須係籍人非私度者對云爾張衡又宣勅云爾後更開先師龕以不對云仁壽元年奉勅開竟爾後更不敢開勂旨云知張衡又宣勂云師還寺不更開先師龕必當大異對云爾勂旨云弟子欲爲先師造碑先師有若爲行狀對云先師從生以來訖至無常其間靈異非止一條竝是弟子灌頂記錄爲行狀一卷由在山內未敢啓勂云大好大好弟子正欲爲先師造碑師等可卽將隨使人出對云爾張衡又宣勂云問灌頂師何在對云灌頂師在寺本應出奉參見爲患痢四十餘日不堪在道勂云好張衡又宣勂云師等僧悉在寺不勿使名係在寺身住於外對云先師

在世有十條制約名係於寺若身居別處則不同止
勅云大好大奸張衡又宣勅云師寺舍有穿漏欹斜
不對云當起寺時既是春初竹木並非時節至今已
有穿漏亦得臨海鎮宮人恒檢校修理勅云好若未
整頓弟子卽勅使人檢校對云爾張衡又宣勅云施
師物充師等衣資勿作餘用欲作功德亦得須得弟
子意弟子看師與餘有異供給繼連必令不斷勿使
寺僧在外多求損先師之後對云爾張衡又宣勂云
弟子遣使送師等還寺爲先師作功德度人出家竟
可開師龕必當大異師可急去功德竟師等卽隨使
人出對云爾瑛等起辭勂云弟子已答大衆書竟對
云爾辭出到棲靈寺秘書監柳顧言來宣勂云我意
令公爲智者製碑若非公作則不得我心可語僧使
急將行狀出至二月卽取碑成勂楊州僧五十人云
經論之內若爲尊於師氏勝於智者

勅立國清寺名第八十七

又前爲智者造寺權因山稱經論之內復有勝名可
各述所懷朕自詳擇

表國清啓第八十八

諸僧表戒師有行者聖表寺爲禪門五淨居其表未

奏僧使智瓌啓云晉陳世有定光禪師德行難測遷神已後智者夢見其靈云今欲造寺未是其時若三國爲一家有大力勢人當爲禪師起寺寺若成國卽清必呼爲國清寺伏聞勅旨欲立寺名不敢默然謹以啓聞謹啓通事舍人李大方奏聞勅云此是我先師之靈瑞卽用卽用可取大牙殿榜填以雌黃書以大篆付使人安寺門

國清百錄卷第三

校譌

第四紙

二行思南藏作忍十

第八紙

九行北南藏作光 第十

十一紙

十行再南藏作托

第十四紙

十二行南藏有雖字

第十九

紙

六行旦北藏作且

第二十紙

十四行南藏作菱

第二十一紙

趾疑當作址

第二十二紙

十三行南藏作放

音釋

諮

津私切

賚

落代切

沅

胡故切

滄

侯古切

漑

居大切

杼

毗面切

蒞

力地切

睫

卽涉切

纂

作管切

繼

也

吳江周祇施贊刻此
國清百錄第三卷
彌本宏書
上元許一科刻
萬曆庚寅冬清涼山妙德庵識
湖州比丘仁運對
吳江沙

國清百錄卷第四

隋沙門灌頂纂

勅度四十九人法名第八十九

皇帝勅皇帝敬問拈州國清寺沙門智越法師等僧
使智瓌至得書具至懷天台福地實爲勝境所以敬
爲智者建立伽藍法緣旣深尊師義重欲使宗匠遺
範奉而弗墜菩薩淨業久而彌新然則去聖久遠學
徒陵替規求利養不斷俗緣滋味甘腴違犯戒律此
乃增長罪垢豈謂福田師等離有爲法求無上道棄
俗諸漏鑑在雅懷由須獎訓未學修淨行俾夫法門

等侶咸歸和合諸佛禁戒畢竟遵行又此寺嘉應事
表先覺既理由冥感卽號國清寺并有施物用申隨
喜冬序甚寒道體清豫朕巡省風俗爰屆江都瞻望
山川載深勞想故遣兼通事舍人盧政力往指此不
多其使人盧政力到寺宣勅賜寺物大業元年十一
月二十九日勅度四十九人出家熏陸香二斛築四
周土牆造門屋五間設一千僧齋物二千段米一千
斛柱國內史令莒國公臣未上大都督兼內史侍郎
臣虞世基大都督朝散大夫兼內史舍人臣張乾威
勅度四十九人出家剝落竟使人令僧作法名灌頂
奉僧令依六事立名使人錄奏瑞相感應應驗光昇
右八名依國清瑞悉用靈字標首寂靜真實空如迹
乘右八名依出家事悉用道字標首由戒定慧眼智
開覺右八名依設齋事悉用淨字標首命力辯喜安
住堪樂右八名依賜米事悉用惠字標首基業宗本
因果儼淨右八名依修治事悉用正字標首仿妙德
願遵普賢行右八名依勅誠事悉用私字標首最後
一人呼爲吉祥

國清寺衆謝啓第九十

天台山國清寺沙門智越一衆啓兼通事舍人盧政

力至奉宣十月二十九日勅云天慈訓誨賚寺瑞名
施物二千段米一千斛熏陸香二斛千僧法齋度四
十九人出家修治寺宇卽集衆燒香宣唱仰惟聖治
德合乾坤子養萬邦安撫四海助佛教化度脫衆生
光大之恩誠無等等越等雖披法衣行不稱照乃侍
先師每乖宗範日夜克責無地啓處伏奉勅旨頂戴
受持但凡庸小劣不識菩薩大智管陳世之時親聞
師說三國爲一有大力勢人當爲造寺寺若立國土
卽清必爲國清寺于時車書未一不識何言自爾以
來抱疑弗曉奉勅賚寺國清之名還符本瑞山僧山
民載欣載喜始知諸願菩薩更相啓發或作五品或
統萬機光顯三尊利益國土慶此含情幸聞休瑞仰
瞻寺額卽如悟道但慈恩普被日下同霑而天台一
方偏感弘澤名衣上服相次光臨妙物粳糧前後降
集越等三學無功一餐難受況米物盈積豈可恭弘
深懼不堪慮延罪過庶藉慈宥展竭愚誠奉酬宸極
但天台幽遠自咎以來單權獨行今泰平在運國清
寺立四十九人一日出家髮落障消實爲希有異其
心力增進學行日新念念功熏奉資皇國又千僧結
齋凡聖雲集日色華朗僧徒欣戴仰惟先師妙德不

可思議感應神通必當鑑降午後對使人開發靈龕
希有聖瑞備是使人等公私道俗共見越等悲喜交
至謹以啓知謹啓大業元年十一月二十四日括州
國清寺沙門智越等啓

勅報百司上表賀口勅第九十一

使人盧政力還奏開先師龕墳不見舍利又上行狀
一卷百司竝賀勅語諸公云智者是我菩薩戒師先
多靈異恒語我云必若得道得道之後擁護國土利
益蒼生至於涅槃坐於石室容範不變我以仁壽元
年遣張乾威往看儼然如舊昨更令盧政力往親開
龕門閉塞無有聞迹遂不見靈體既已變化得道非
虛擁護利益之言必應無爽今有行狀一卷諸公等
共觀之諸州考使各寫一通還所部流布

口勅施幡第九十二

僧智瑛以三年二月二十七日引入殿內辭口勅賜
幡一千二十五張

勅造國清寺碑文第九十三

天台國清寺智者禪師碑文

隋兼祕書監直內史省開府儀同三司臣柳

顧言奉勅撰

臣聞在天成象經緯之法存焉在地成形區方之均
倣矣二儀既爾三才罔然上聖續極明王所以敷教
先覺授道契會方乃昇仙是故命駕崆峒紆光善志
錄圖宣業赤誦弘風練質九府之間騰虛六合之內
斯竝權宜汲引暫保逍遙終覆蔽於苦空卒遭迴於
生死未臻夫不生不滅無去無來匪實匪虛非如非
異常樂我淨凝寂恬愉不可思議之解脫也粵若我
大隋皇帝法諱總持載融佛日瑞發淨宮利見法王
應閭浮主以封唐人紹業繼高辛立聖與能祚隆姬
發自天攸縱包大德而翼小心希世膺期內文明而
外柔順知微知彰鑑窮玄覽廼武廼文能事斯畢自
永嘉失馭海內分崩恃險擅強各樹君長禮樂淪於
非所龜玉毀於殊方書軌競分殆三十紀天將悔禍
稔惡有辰皇上道藹汾陽述光代邸地隆分狹神功
潛著于時高廟靈謨深思統壹專征仗鉞帝曰斯哉
惟君惟親知臣知子乃揚威萬里問罪九伐一舉而
定江左再駕而潛餘燼浮天爭貢海外有截雖各島
之備五臣周旦之居十亂本支盛績疇管多慙盤石
究勲莫不倣是三能宗鉉九命惟揚本之以仁慈施
之以聲教行之以要道體之以無爲姑射杳然尚想

淵贖滄波壯矣思濟舟航以爲能仁種覺降茲忍土
信相入道淨戒居先梵網明文深傳薩埵國師僧寶
必兼禪慧有會稽天台大禪師者生而神光照室
兩目重瞳禪師法諱智顓潁川陳族太丘道遠季伯
風延典午衰亂播遷華容父起祖梁使持節散騎常
侍封益陽縣開國侯禪師風彩超悟齟齬希有年過
少學便誦法華父爲求婚方便祈止儒門史館多所
著明柱下濠上彌所深得渚宮覆沒便卽蔬菲及啓
弱冠於長沙之果願寺出家護戒如明珠安心若止
水歷聽經論但使一聞得之於心傳之于口以湘潭
局狹未發大機拂跡衡陽安步墳汝往大蘇山請業
慧思禪師禪師見便歎曰憶昔靈鷲同聽法華今進
我普賢道場爲說四安樂行停二七日誦藥王品至
諸佛同讚之句寂然入定明慧便發起而白師師曰
非爾弗感非我莫識所入定者法華三昧之前方便
及聞持隨羅尼也縱令文字之師千羣億品尋汝慧
辯所不能窮於說法人中最爲第一嘗約仁王纓絡
龍樹馬鳴立三觀四教述師本宗以爲大乘樞鍵得
下御內碩學流通智以藏往徵南王之建正教神以
知來鑑周武之滅大法乃高蹈豫土翔集天台歷遊

名山言造廬嶽秦孝王作鎮淮海遣信迎屈對使者
曰雖欲相見終恐緣差卽累旬大風妖賊競起水陸
俱阻安坐匡岫旣而龍旂龕難仍代孝王爰屆邦城
潔誠延請順流背風數日遄到亦旣觀止便定師資
等善意之仰妙光若高宗之得傳說再三固辭無可
與讓以開皇十一年歲次辛亥月旅黃鍾二十三日
辛丑於揚州大聽寺設無礙大齋寅受菩薩戒法降
牧伯之尊由宗師之典釋龍袞而披忍服去桓珪而
傳戒香圓發初心致禮諸佛於時天地交泰日月載
華庭轉和風空浮休氣林明七覺之華池漱八淨之
水化覃内外事等阿輪之城教轉法輪理符寶冥之
窟文武寮案俱陰慈雲欣欣焉濟濟焉肅肅焉靡靡
焉經所謂攝律儀戒攝善法戒攝眾生戒顯發三願
真正十受如一切色悉入空界者其斯之謂歟法事
云畢七珍備捨出居于城外禪衆之精林四事供養
睿情猶疑未滿以爲師氏禮極必有嘉名如伊尹之
曰阿衡呂望之稱尚父檢地持經智者師目謹依金
口虔表玉裕便克良辰躬出頂禮雖有熊之登具茨
漢文之通河上方之蔑如也智者以內行外獎諸佛
之深訓實慧方便大士之兼通帝釋檀那旣包信解

仁王攝受遂能博益逡巡告退言歸舊山殷勤請留
重違高意猶四皓之餌木南山二疎之散金東海振
錫離塵始稱出世睠言儒者未足爲榮竊以四明天
台剡東玉岫兩謠雲岬鄞南之金庭峻極于天仰捫
白日盤鎮于地俯鏡滄海雲霞沆瀣霏拂輕襟虹霓
驚鸞勝承飛舄華果競發常迷四時藥草森羅孰分
億品道猷往而證果興公賦不能申寺基本屬始豐
峯名佛隴元有定光禪師隱顯變現先居此峯常謂
弟子云不久當有勝善知識將領徒衆俱集此山俄
而智者越江渡湖翻然來萃忽聞鍾磬聲振山谷卽
問光師聲之所以答云此是檀樾集僧得住之相頗
憶曾經舉手相引時不智者卽悟年至十五稽顙禮
佛悅焉如夢見極高山臨大海曲有僧如今光師舉
手接上云汝當居此處汝當終此焉拜言悲喜滂沱
涕泗仍於佛隴之南尋行寺域便見五峯圍遶等耆
闍之山兩溪夾瀉若縉雲之澗披榛開途茸用茆茨
功德叢林常熏麝蔔忍辱牆院無勞關捷後嘯蚊吟
泉籟響襍飛走聽法馴伏軒墀西南有永豐江派與
剡源分嶺東會于海潮波往還數百里間村人常以
漁捕爲業陶漸迴向焚鼠廢梁墾田種果翻成富貴

深信解者多作沙門慈化所覃皆此連類及光師無常已後欲大修立忽覩一僧如光師年素語智者云若欲造寺今未是時三國成一有大勢力人能爲起寺寺若成國卽清當呼爲國清寺此言杳漫孰當信者豈期符應冥契在茲逮于我君臨邊歲久孝性淳至入京省謁旋邁江都登命舟楫迎來鎮所使乎至彼便事裝束謂大衆曰在上意重弗敢致辭然往而不返因此長別語弟子云當成就隴南下寺其堂殿基址一依我圖侍者答云若無師在豈能成辦重謂之曰當有皇太子爲我建造汝等見之吾不見也行百餘里到剡東之石城寺寺有百尺金縢石像梁太宰南平元襄王鑄創自有靈迹因此現疾右脇而臥忽然風雲變色松桂森聳宛如天樂來入房戶起坐合掌神色熙怡顧侍者云觀音來迎不久應去弟子智朗請曰佛許聖賢臨終說位行得乞垂曉示方思景慕答云我只是五品弟子位耳案五品卽是法華三昧前方便之位宛與思師答語冥一仍命筆作偈口授遺書辭理切詣深陳勝緣潛來密往誓當影護爲撰淨名義疏一部俱時送來仍索僧伽梨大衣手自披著迴身西向端坐遷神春秋六十旬日建齋跏

跌流汗珠團髮際露茲曾間欲示諸法本自不生今則無滅繩牀輿還佛隴輕舉有若浮空爾時開香龕都不異管驛使初計震動于宸心爰捨淨財隨申功德郵傳相望創起塔廟寺雖本地其舊維新瓊宇紺堂憑國靈而摸切利驚頭狼跡因寂默而爲道場班倭名匠競逞鉤綸庶民子來成之不日神明扶持欽同踊現背高就下卽巒嶽而基殿堂仰眩俯臨信玲瓏而勝畫續多寶分座俱受瓊珞天冠表剎如連梵幢金函玉牒常敷講肆禪誦律儀無違師法斯可謂頭陀之極地彌陀之淨方與阿耨而常盈同須彌之永固暨乎重光纂曆天成地平以今大業元年九月鑾輿幸巡淮海眺矚江南惆悵台嶽集揚州名僧咸問之曰智者立寺權因山名宜各述所懷朕當詳擇累日未奏會寺僧智瑛銜狀而來具條管年光師國清之稱太史案此語時代乃周建德之初八表未同三方鼎峙今四十餘年聖證縣符明時徵應詔付著作書之左史仍勅皆籀篆題寺門卽遣舍人送瑛并施基業赴十一月二十四日先師忌齋使乎集僧跪開石室唯見空牀虛帳薜苔蛛網法侶號咷等初滅度公私扼掣若無瞻依又法會千僧各有簿籍造齋

點定忽盈一人有司再巡還滿千數及臨齋受覲復
成千一執事驚愕出沒難辯豈非先師化身來受國
供王臣返命具奏一條當宸睟容深洞靈跡百司拜
賀四海馳聲至矣哉象法未淪佛種常續迺聖幾感
大師應變妙力難思神圖方永祥基瑞國襟沓葳蕤
煥乎斯之盛者也昔金龍尊王讚佛功德寶積長者
猷蓋稱揚范武子聲由在民臧文仲言垂不朽矧乎
道樹勝由師門福地而建崇雲碣表際金剛俾命絲
綸織載辭理若夫記言記事史官之成則散華貫華
法藏之鴻演敢重述宣迺作頌曰

龍圖畫卦

裁萌五典

金輪拯溺

止弘十善

豈若我皇

樹功宏緬

還源本淨

歸途今顯

鏡鑑先哲

筌蹄何淺

天造草昧

日月斯昇

高山巨海

或影或澄

虎嘯風起

龍躍雲興

至人幾漸

養正遵承

謙尊本裕

師範推膺

隻誰允矣

具瞻克勝

熏禪觀寂

如冬靖凝

精義泉涌

如春泮冰

我有匠石

正直從繩

我有津濟

舟楫斯憑

虔臨拳拳

悅受兢兢

能資萬行

混成一乘

六反震動

十方歎稱

同聲相應

信而有徵

至誠感神

道合符契

淵乎智者

波瀾靡際

帝師既沃

天台還憩

于山之阿

于川之澨

滄溟浩瀚

峯崖迢遞

日浴扶桑

月穿叢桂

上躡菱采

傍通禹計

素湍風激

赤城霞曳

仁智肥遯

山林虧蔽

無言不酬

既符聲響

無德不報

有均景象

初卜菴蘿

歸誠戀仰

顯允光師

久要長往

非暎若昧

鏡形如曩

寺號國清

靈扉潛敞

孰意我師

遽緣安養

龍樓風記

鶴關無爽

宸居在笱

哀構祇園

令終如始

師嚴道尊

揆日方晝

覲星正昏

置藥崇趾

削屢成垣

巖分蓮萼

泉苾桃源

仙窓夏冷

禪室冬溫

玉階馴豹

金刹棲鶴

風和寶鐸

空轉珠幡

百穀時秀

萬果林繁

靈芝禪悅

甘露天鐫

玉趾按地

淨域驚寬

金布貿苑

天宮儼存

創造之福

胡可勝原

輪奐洞徹

莊嚴修設

波斯融冶

優填剎廟

金容月滿

玉毫霜潔

象譯翻度

龍宮披閱

法嗣訖然

端心障滅

泰階既平

王道既清

殊途同致

無慮何營

皇恩眷顧

遂達忘情

有本空淨

空常有并

壇戒度重

定慧真精

乾臨朗鑑

遠供憑誠

大衆香灑

拜闕龕楹

全身座間

嚴扃網紫

迦葉佛隴

賢勅齊聲

飯僧數溢

瑞我隆平

身田雨潤

心樹華榮

現在同植

將來共成

有如懸鏡

反照今生

有如圭具

曾不虧盈

神力自在

遊戲香城

菩提具足

赫赫明明

玉泉寺碑第九十四

當陽縣令皇甫毗撰

蓋聞乾元資始三辰著象于天坤道資生萬物動形

于地皇王於是建國賢聖所以垂文起名教而莫同
制威儀而有別至如畫卦觀爻蓋取隨時之象綜經
織緯會通爲政之辭大禮同和大樂同節安上治民
移風易俗斯廼生前之事略矣可言死後問知仲尼
弗語縱使絳雪縈空玄霜拂樹餌金丹而九轉吞玉
髓而千年乘雲也駕九色之玄龍游漢焉控三山之
素鵠逍遙瑤臺之上容與琳闕之間未窺解脫之門
終趣蓋纏之境唯正覺淵冲真如妙有不生不滅無
相無言隨緣應質則假色成形隨類觀音則因聲示
說故有白銀千尺之體紫金丈六之身八部般若之

文四種悉檀之義神通自在慧力無窮因導化行開
示悟入歸依者盡發菩提迴向焉普登常樂是以彌
猴建塔遂生忉利之天野鴈嚙華復往彌陀之國豈
直日藏沙門孤游正道月光童子獨見如來四生因
茲度脫六道藉此昭蘇實火宅之高車昏河之大筏
若乃周室昭王之世影奪恒星漢朝明帝之時光夢
如日使旋西寓化漸東都置像南宮申心北面自摩
騰入洛羅什游秦名教更弘道風斯熾經堂像閣寶
塔香山麗溢巖阿綺盈都邑豈期後魏眞君之歲後
周建德之年靈廟一除伽藍再滅形容廢毀文字散

遺響落瓊鍾聲沉寶鐸修禪耆舊卷其古而不談護
戒先賢改其形而晦影世絕調心之路時虧汲引之
途無出世之津梁失生民之大望我大隋皇帝乘乾
御宇握鏡披圖父愛蒼生君臨赤縣天地同其大德
日月合其重光鼓之以雷霆潤之以風雨除暴亂致
太平張四維朝萬國功成作樂治定制禮正道無爲
區寰有截闢泥洹之路開般若之門宣十二分之經
流四千年之法精勤耆舊又捨俗歸僧淨住初童持
心秉戒非直法輪再轉法鼓還鳴四海於是無虞兆
民同而有賴委羽乘毛之國慕風化以來庭靈禽嘉
投一瓦憑茲衆力事若神功營之不日而成飾矣經
時而就層臺迴閣複殿連房寒暑異形陰陽殊制雕
簷繡拱與危岫而爭高鑿礎鐫基共磐巖而等固風
光出其戶牖雲霧生其棟梁華炫耀於金盤氣芬芳
於玉樹工圖相好湛若金山匠寫真容凝如滿月殿
起三層之柱懸於自響之鐘堂閉千葉之華蓮捧飛
來之座燈光不滅灌海踰明刹柱俱低承幡自舉吉
祥柔滑之草爛熳依庭逆風和氣之香氣氤滿院斜
通洞穴直注凝泉色似瑠璃味同甘露波投鼉鼎浪
寫階堂飲腹消痾澆軀愈疾石柱銅樑之狀影入蓮

池桃源菊浦之華香浮奈苑可謂山類耆闇寺同離
越似龍宮而出現疑鹿野以飛來竊以前王鑿鼎唯
論體國之功今共刊碑永記菩提之道余任宰屬城
寺居山部文雖寫意書不盡言其詞曰

二儀開廊

四氣氛氲

方以類聚

物以羣分

通賢通聖

明后明君

隨機設教

觀化垂文

樂章旣造

禮儀方制

定彼親疎

決茲疑滯

披圖辯物

屬辭明例

唯化一生

不論三世

玄都玉簡

紫闕銀經

解尸遺骨

飲液吞精

乘龍萬紀

控鶴千齡

終非實相

猶是塵情

唯有大雄

湛然常住

不生不滅

無來無去

千門妙旨

一音演諭

度脫衆生

涅槃雙樹

夢通劉后

感應姬王

恒星掩耀

滿月澄光

寫形東國

指聖西方

慈悲願海

善逝津梁

法顯還晉

摩騰入洛

華散經臺

香流像閣

釋教鬱起

桑門盛作

露泣珠幡

風吟寶鐸

眞君建德

運鍾滅道

淪沒四生

毀除三寶

我皇啓聖

德侔蒼昊

妙法更弘

眞儀再造

陳氏潛號

王赫斯征

勾吳霧卷

閩越廓清

因逢智者

延謁山庭

珠生浮漢

玉出深荆

華峯崑屹

石洞淵懸

芬芳菊浦

滴瀝瓊泉

盤過似谷

覆嶺疑船

來儀宴坐

觸地蕭然

妙辯悉檀

深窮般若

緇素雲會

挹其河瀉

或施之材

或授之丸

經始不日

翻成大厦

更起龍宮

還開鹿野

山莊紫蓋

江抱黃牛

西臨月峽

東宴昭丘

梅檀圍繞

琳碧環周

燾燾夏牖

水殿山樓

座吐芙蓉

龕懸石鏡

白毫相好

紺髮輝映

銀蠶徘徊

錦鱗游泳

騰猴心靜

怖响影定

猗歟哲王

命也蕃屏

自王生德

孝誠俱秉

旦奭非儔

聞宗下詎竝

出總連轡

入調鍾鼎

構此伽藍

實資力請

魔殿巉巖

須彌鬱律

條觀効終

俄看燒訖

豈如彼岸

生死皆出

金石不朽

天地可畢

鐫勒石阿

永坐懋實

後梁主蕭琮書第九十五

遂欽高風未獲展侍懽然西顧以日易年承遊止玉
泉創構坊宇名僧雲會問道遠集山林佳勝有助禪
悅卽事條然風雲永歎涼暑珍畜續附承修神足今
還敢申訊謁信驛有會方願祇承蕭琮和南

前陳領軍蔡徵書第九十六

自江東披破弟子前預送京不獲虔禮于茲五載丹
誠懇結豈筆札所宣山川永遠無因諮述遂師奉命
爰到闕廷天子降情君主殊遇新故崇待南北傾心
可謂使乎使乎仲尼是以興歎仰陳勝託有慰延欽
天高氣清願道體康愈棲真子仍寂慮四禪梁穗煙
雲餐悅法喜固非世俗之徒所能稱讚徵年衰事迫
可以意求弟姪兒孫隨時過日撫塵擊壤用畢餘齡
旣達於窮通之數亦不常以賤貧自恥但覲奉脩然
實增馳歛伏願珍重繼復下承脫值行人賜訪攄沒
開皇十三年九月十七日前陳侍中安右將軍中書

令領軍將軍南雍州大中正新豐縣開國侯第子濟陽蔡徵稽首和南

長安曇暹禪師書第九十七

開皇十三年九月十三日京師興國寺曇暹和南天台山禪師足下仰惟聲高道邁疑和上之來儀德遠智深想彌天之再託言思頂禮申接足於丹誠佇望東山戀光儀之若渴時來寒重願善起居衆生難調化弘勞念仰承遠遊荆鎮利物弘多棲思青溪足暢懷抱叢德允迴被用展翹誠化導周行蒙沾勝益願珍道德續結祇承謹和南率奉醍醐願領微意

導因寺惠岳等致書第九十八

竊以妙理冲玄隔言象之外應機濟物寄真俗之談自鵠樹潛儀金棺晦迹微言託於傳授密教假於弘通故有五種法師四依開士邇後連踪繼跡數百年中雖復慧炬潛輝而法流恒瀉加以專思碩學竝願盡性窮源然性不可窮源何易盡鹿羊之文旣惑兔馬之說猶疑若不假以大心終歸永蔽仰惟禪師盛德清高跨衆流之表奇才內密越詞人之上雖不永錦還鄉且見懷珠反本屬以天清地肅王道康夷四衆傾心民庶欣仰各願諮受咸思採聽幸以慧雲之

潤忘祕恡於未聞師子之音廣宣揚於渴仰暫移狼
迹之步權啓滅定之門俯就羣心哀憐祈請書云朝
聞夕殞法說一句染神必不累月經年繁勞視聽庶
曾聞一實者決了衣珠未發菩提心竝知迴向賢愚
喜躍凡聖歡愉豈不弘法棟梁舍生舟楫不任引領
謹遣十住寺臻法師歸依座下普迷衆心鵠望泉涌
之資側遲洪鍾之響輒以塵聞咸懷喜躍

荊州道俗請講法華疏第九十九

導因寺東巖菩薩戒弟子陳子秀等稽首和南竊以
法門不二理絕言忘應病隨機假名相說雖復常居

寂滅而廣示威儀不起道場躬昇自在義談廣徠迹
現淺深普是有識津梁舍生舟楫論其汲引莫不方
便爲先語其提携無非警勸爲本宅中童孺識三車
而競出傭賃窮子知糞穢之可除仰惟禪師居不側
之位懷普洽之心道貫三空智階百法輒欲奉屈宣
揚法華一部展禽邵伯術小功微尚復布政棠陰宣
風柳下況復親承三點高修六度必願俯就傾誠留
心鑽仰漢皇白水由昌大風桑井可嘉無容默已庶
令貴賤上下咸識一乘大葉小枝等蒙慈潤幸使高
源鑿井速見洪泉醉臥偕迷還知管寶輒述衆情因

知陳具謹請開皇十三載八月十日

蔣山棲霞寺保恭請疏第一百

棲霞寺衆保恭等和南竊以瞻慕明德灰管屢遷展
覲以來炎涼甫隔伏餐至法用稟教門定水澹而無
涯詞峯高而不極至如止觀方等之義龍樹馬鳴之
文莫不殫其理窟究其冲妙恭雖不敏少遊講席窺
翫南北經論法師三十餘年求其奧旨不悟觀諸法
海寄在餘生所與傾蠡猶欣飽腹然道安之遇澄上
人便稱北面慧永之逢遠上首卽創東林是知得奉
勝人須安勝地者也恭雖疎薄竊欽往彥但所居棲

霞寺者宋代明徵君宅僧紹之所建主也鐫山現像
疏巖敞殿似若飛來無慙踊出若其林泉爽麗房宇
縈紆桂嶺春芳雲窓晝歇自昔高行是用遊憩故寺
衆齊誠請延威德惟願俯觀曩哲爰降彼居依經受
用必垂納處所有園田基業具在別條謹共開府士
柳顧言證成斯誓庶金剛之域與鷲嶺而長存法寶
斯傳等雞山而不滅謹疏開皇十五年八月六日保
恭等疏

祕書監柳顧言書第一百

弟子柳正善具成就稽首和南暄和不審尊體起居

何如伏願禪法喜悅去歲經蒙一旨至今保持奉賞
十卷玄義往仁壽宮服讀八徧麤疑略盡細閱難除
新治六卷并入文八莊染未竟少日鑽研大王
今遣使人蕭通國參承書意自當仰簡頻被顧問奉
答必來伏願夏竟便待舟楫異此殘生盡心聽受懺
悔往日懈惰昏沉謹啓

吉藏法師書第一百二凡三

吉藏啓景上至奉旨伏慰下情薄熱不審尊體何如
伏願信後寢膳勝常誨授無乃上損吉藏粗蒙隨衆
拜覲未卽伏增戀結願珍重今遣智照還啓不宣謹

啓

吉藏啓景上至奉師慈旨不勝踊躍久願伏膺甘露
頂戴法橋吉藏自顧慵訥不堪指授但佛日將沈羣
生眼滅若非大師弘忍何以剋興伏願廣布慈雲啓
發蒙滯吉藏謹當竭愚奉稟誨誘窮此形命遠至來
効伏願大師密垂加授夏亦竟卽馳覲今行遣智照
諮問謹啓

吉藏啓景上未至數日之間便爾感夢又景上至已
後仍復得夢一二智照口述景上尋歸亦因委諮謹
啓

吉藏法師請講法華經疏第一百三

吳州會稽縣嘉祥寺吉藏稽首和南伏聞山號崔嵬
道安登而說法峯名巨岫慧遠棲以安禪未若茲嶺
宏麗接漢連霞濬壑飛流衝天灌曰赤城丹水仙宅
隩區佛隴香鑪聖果福地復經擅美孫賦稱奇智者
棲憑二十餘載禪慧門徒化流遐邇邇同壽英彥纔
解通經法淨俊神正傳禪業若非道參窮學德侔補
處豈能經論洞明定慧兼照至如周旦歿後孔丘命
世馬鳴化終龍樹繼後如內外不墜信在人弘光顯
大乘開發祕教千年之與五百實復在於今日南嶽
獻聖天台明哲管三業住持今二尊紹係豈止灑甘
露於震旦亦當振法鼓於天竺生知妙悟魏晉以來
典籍風謠實無連類釋迦教主童英發疑盧舍法王
善財訪道敢緣前迹諦想崇誠謹共禪衆一百餘僧
奉請智者大師演暢法華一部此典衆聖之喉襟諸
經之關鍵伏願開佛知見耀此重昏示眞實道朗茲
玄夜庶以三千國土來稟未聞百劫後生奉導大義
築場戒節枿木將臨搖落山莊玄黃均野桂巖玉藥
菊岸華榮彌切聲聞之心頗傷緣覺之抱吉藏仰謝
前達俯愧詢求兢懼唯深但增戰悚謹請開皇十七

年八月二十一日

智者遺書與臨海鎮將解拔國述放生池第一

百四

貧道少懷靜志願屏囂塵微悟苦空得從閑曠是以
去西陝之舊里將領門徒遊憩天台十有二載但此
山溪接江源連巨海際漁捕滬業交橫塞水然戮既
多煮炙無算夭傷物命有足悲者亦是公私去來頻
遭沒溺以此死亾不可稱數貧道不惟虛薄願言拯
濟仍率勵山僧貨衣資什物就土民孔玄達等買茲
滬業永作放生之池變此魚梁翻成法流之水故臨
海內史計尚見敬法心重仍請講說金光明經至流
水品檀越羊公賀等聞斯妙句咸捨滬業凡五十五
所遂使水陸沾濡人蟲荷澤蓋聞雨華滿室答長者
之恩明珠照夜報隋侯之德斯固植妙行於前修播
芳風於末代福不唐捐善無虛失仍以此事表白前
陳勅云此江若無烏賊珍珠宜依所請永爲福池國
子祭酒徐孝克宿植德本才地兼美聞斯積善請樹
高碑與此洪基與嶽同固願茲勝業將日月俱全晉
陳氏江東地不過數千里猶若此慕善忘懷仰惟皇
帝陛下秉金輪而御八表握寶鏡以臨四民風雨順

時馬牛內向信以道高堯舜德邁軒義加復躬行十
善等赤子於羣分自運四弘總下生而普濟且不麀
不卵著自外書救蟻救魚聞之內典豈有富天下而
恡惜一江源恩洽宇內而獨隔數百里改蓮華之池
興燒煮之業使軍民恣其傷殺水族嬰其酸楚身首
分離骨肉糜潰以貧道意度皇帝之心豈其然乎豈
其然乎但晉王殿下道貫今古允文允武二南未足
比其功多材多藝兩獻無以齊其德茂績振於山西
英聲馳於江左管淮海之地化吳會之民不以貧道
不肖曲垂禮接躬膺世範謬荷人師具述事源爰降
符命在所恭承莫敢違越假令別有嚴使的奉勅符
毀所樹之碑復民滬業者貧道卽振錫振衣擔簦躡
履遠遊京輦詣闕上書頌首碎身以全物命況今上
旨總使江南收捕海族而江溪山水不出海魚披省
符文事不相涉特由在斯苟欲是非毀壞放生興殘
害業當今太平之世路不拾遺若恣軍民收羅採捕
則是奪人現財公行劫盜若以至尊欲令軍民豐沃
不許放生者昔貧道西遊路經岳州刺史王宣武仍
結香火稟受大乘而彼地民不事農桑專行殺捕之
業學士曇捷請誨遂卽停留一州五縣咸捨其業凡

一千餘所以事表臺降勅開許自是岳州頻降祥瑞使君宣武旌賞倍常至尊神智高明有感皆應豈容爲軍民口味奪人善業縣尉此啓恐成僻見且江溪狹小不及岳州一基之地又止有裸魚本無海族至尊以晉王殿下有文武奇才故徧加委任江南諸州事無大小皆由決判今若不得注言王教不聽者則是是非由於縣裁斷不關晉王如此之言豈可聞於王耳且大王親有符旨開許放生何容在所私行壅遏貧道辭還幽谷有二因緣一爲大王功德治臺舊寺二爲案行江溪修營福會共諸檀越遠建菩提爰

被存公莊嚴永願一人有慶保盤石之基使十千之魚恣相忘之樂貧道至止已久頗荷優任供給資須人功影響每思往彼未展來遊迹聽所聞頗傳惠化境有三異之德民謠五袴之歌餐味高風誠深隨喜但君臨稍畢旋返非賒唯希善始令終以全嘉譽攀轅臥轍無媿昔賢貧道反覆九思徘徊三省北方人士壽長有福豈非慈心少害感此妙齡東海民庶多夭殤漁獵所以短命貧簞乃是世間現見可爲鑒識者也今若斷三歸之命養五陰之身斯則廢淨土之華業起無邊之重過事既反常恐非養生之術餘州

鎮防不邊江海既處高原採捕無地未聞以身他境帶病還鄉豈復必須水族以資身命直令採捕尚乃非宜況有毀他放生以給軍士明府在鎮清嚴遠近稱歎一錢不納一犢方留噲參養鵠卒獲寶珠孔愉放龜終佩金印檀越若不逆晉王符旨不乖貧道之言則是再灑法流奉宣帝道有德必酬無善不報玉珮雕弓不求自至金印紫綬應念便來今遣弟子普明賁舊事往簡但明府總此邦之務執一鎮之真機有教必行如風靡草願以貧道此書宣示百姓訓誨軍民使遵九言之教無爲始禍改十惡之心永符元

吉事爭信人口具不復委陳泌門智顓白

國清百錄卷第四

智者大禪師年譜事跡

梁武帝大同四年戊午禪師一歲父姓陳開國侯荊州華容人母徐氏夢香雲并吞白鼠而孕生時神光滿室目有重瞳至七歲喜往伽藍僧口授普門經一徧其餘文句未聞者自能通達父母不許數往梁元帝承聖元年十五歲欲出家二親不聽乃刻檀像禮誦一日正拜佛時恍夢山臨大海僧居上招手梁敬帝紹泰元年十八歲二親服訖堅辭兄出家乃依湘

州果願寺僧法緒爲師名智顗字德安陳高祖永定
元年二十歲受具足戒依慧曠律師精通律藏而未
受具前曾北面依學方等陳文帝天禧元年二十三
歲光州大蘇山依思禪師師認靈山同會示普賢道
場二七日誦法華經寂然大悟陳廢帝光大元年三
十歲辭師出金陵居瓦官寺八年講大論說次第禪
門并法華玄義陳宣帝大建七年三十八歲入天台
宣帝勅留不住初止石橋遷佛隴次年華頂降魔太
建九年四十歲宣帝勅賜修禪寺大建十三年四十
四歲講金光明經漁人捨簷梁立放生池次年永陽

王請講陳少帝至德二年四十八歲奉詔出金陵太
極殿開大論講仁王經次年太子受戒至貞明元年
五十歲於金陵光宅寺講法華經章安其時方年二
十七歲始聽經文隋開皇九年五十二歲陳亡之荆
感夢止匡山次年隋帝勅問五十四歲晉王請至揚
十一月爲晉王受戒方號智者五十五歲得往荆湘
再經匡山度夏畢先至潭五十六歲至荆答地恩造
玉泉寺章安奉蒙玄義五十七歲於玉泉寺講摩訶
止觀五十八歲自荆下金陵受晉王請製淨名疏五
十九歲春再還天台次年冬晉王遣書虔召六十歲

赴召至新昌石像前端坐入滅當開皇十七年十一月二十四日未時也自入滅至宋淳熙十二年乙巳得五百九十二歲矣

題百錄後序

智者道傳三觀存乎一家之書而德化兩朝章安紀諸百錄觀其始立制法以肅內衆中形書疏以動王臣後論放生以安昆蟲之類昭昭乎廣大之化粲如日星所謂光宅天下者也章安序云貽示後昆知盛德之在茲固可信矣鏤板雖已印行而未經校勘因將古本對證且訛誤非一遂改證前後凡十餘處庶披覽之際無壅厥意見此題者可別訛正蘇州北禪無量壽院傳天台祖教沙門淨梵題

吾祖智者大禪師實靈山再來之人也道傳三觀悟自一心恢張龍猛正宗幽贊法華祕典判釋以五時八教歸趣以三觀十乘縱辯宣揚不立文字章安結集留逗後緣其如解行證入之人不知其幾千萬衆諸部板刻布在諸方唯國清百錄昨因魔火燔毀直至今彌歷年深所未諧圓就今令行者曇岑徧求道俗不憚苦辛誠心不虛遂圓部帙庶得以廣見聞傳諸永遠則可以知吾祖道大名重皇臣化迹始終

宛如目擊遂盡禮至恭敬覽始末云爾時聖宋淳熙十二年歲次乙巳結制日白蓮住山戒應謹題

校謄

第四紙

十一行經緯南藏作穹第五紙七行各南

行支南

第七紙

十四行東下第十紙二行毗南

藏作技

第十二紙

二行鏡南第十六紙十一行奈第十七紙

十七行過

第十九紙

十九行迴第二十四紙行算

南藏作過

第二十五紙

二十行膺南藏作非

音釋

腴

雲俱切

策

情之六切

馭

魚據切

鉞

魚厥切

商之高辛氏子

韶

韶田聊切

初觀

鍵

巨展切

戶

斂

千求切

旗

靡

容切

岫

山名也

戒

切沆

北

佛

音

岳

大石也

中指

睥

須臾切

清

藥

促結切

在

結也

和

潤澤

貌

藥

地切

藥

溪切

剛

居月切

叛

薄半切

礎

創祖切

制

剛

刀也

負

礎

祖切

過

嵯

其展切

嵯

所簡

壑

黑各切

隄

生也

潰

胡對切

簠

都滕切

綬

是西切

也

萬

層

庚寅

冬

清涼

山妙德庵識

飲

縣

吳

惟

明

施

費刻此

國

清

百

錄

第四卷

武

塘沙彌仁淨對

萬

層

庚寅

冬

清涼

山妙德庵識

吳江沙

久
廿八