

北宋淨覺仁岳之研究

釋宏育

華梵大學東方人文思想系所博士

一、前言

淨覺仁岳為北宋天台宗後山外派的代表人物，其一生極富傳奇特色。因為對於其師知禮的背離，對於山家學派觀點的反抗，後代皆以「背宗」視之。仁岳的天台思想是有轉折的。從他親近知禮時山家派的立場，到與知禮觀點相衝突後的「後山外」派主張，不論是「即」、「具」觀點，「一念三千」觀、「佛身」觀、「念佛」觀、「理事」觀、「性具」思想等等，都展現了不同於山家學派對於天台宗的理解特色；也呈現了當時天台宗山家學派內部對於自宗主張的不同看法。依據仁岳現存及其相關著作，重新檢視仁岳的一生與所主張的觀點，發現在知禮圓寂後，在當時他是引領天台宗思潮的一個重要人物，而且其觀點試著將具理論思辯特質的山家學派，轉為對於天台宗修學行、解同時並重。從對於天台學思歷史的影響程度來看，仁岳的影響是深遠的。

二、研究動機與目的

仁岳早年親近知禮，學習天台教觀，並以精勤好學、論辯之長而聞名於知禮座下，然因與師意見不合而背離，而後親近遵式並住持多所道場，晚年致力於淨土修持與楞嚴經的修學。在當時極富傳奇性與宗教魅力的仁岳，後代因關注不多而在歷史長河中默默流淌，然仔細考察史傳記載與其著作，發覺有非常值得探討之處。從幾個方面看到仁岳在當時傑出的表現：1·助師抗辯有功：顯示仁岳在知禮的弟子們之中，學問思辯不是一般等閑之輩；2·與師論辯有理：姑且不論仁岳與師論辯的勝負，在當時，四明知禮圓寂後，沒有人敢與之辯論，可知其在天台學領域上的獨霸一方；3·跟隨者眾：離開四明後，有不少人跟隨他，依止遵式，此可顯示其聲勢與影響力；4·修行有成：仁岳是一位孜孜不倦之行者，不只行持甚嚴，且弘化甚力，在臨命終時亦能預知時至，此可知其弘化之功與修行之力。從仁岳的這些表現觀之，可知在當時有其影響力。所以，如果想對宋代天台義學與修學，天台學傳承體系（所謂的正統）的開展情形有更深入的探究，仁岳的歷史角色扮演是重要且關鍵性的。可以在不侷限於歷史認知判斷，與知禮的論點相對照而評析之，以期瞭解「正統」天台學外的另一種天台詮釋。此是研究仁岳的動機之一。

仁岳背離知禮的原因為何？是佛學理念的不同？或者是天台學理論觀

點的差異？仁岳背離知禮的導因是在修請觀音三昧後，覺得以前所學皆非而有的轉向。義學與實踐，理應相輔相成，如果僧傳記載是事實，那麼在仁岳身上看到了「解」與「行」相互碰撞的衝擊。仁岳對於天台義學與實踐的理解為何？使他極力地對抗其師知禮的論說，卻親近同為山家派的遵式；並在山家與山外派以外，開闢一條有別於二者的特殊路線，值得研究。

仁岳一生中用心最多的經典是《楞嚴經》，分別有《會解》、《熏聞記》、《楞嚴文句》、《楞嚴說題》、《楞嚴懺儀》等著作。現存的《楞嚴經熏聞記》為仁岳五十多歲的作品，亦可說是其畢生修學中的成熟著作，在研究《楞嚴經》熱潮的宋代，仁岳對於此部經典的關注，值得重視。本論文所要研究的主題是淨覺仁岳，試圖對仁岳的時代背景、生平、著作、思想、修行實踐、傳承乃至影響等，做一整體的分析探討，期望在此研究過程能對宋代天台義學與實踐的理解能開啟重新認識的一扇窗。

當代研究淨覺仁岳相關單篇論文，發現多為日本學者所作。這些單篇論文內容都不多，只對仁岳相關著作、思想觀點與後代對於仁岳的評價等做介紹說明，對於仁岳生平、思想論點等做深入研究的並沒有，故本文試以探究之。

三、淨覺仁岳之生平

仁岳為霽川人，因聞法智南湖之化，遂往依為學，後與四明知禮師不合，慈雲攝以法裔，晚年，應霽守之請，主持祥符寺，並賜號「淨覺」。享年七十有三，戒臘五十四。此為仁岳的簡要生平，也是各僧傳共同的記載說明。

記載有關仁岳之生平的僧傳有：《佛祖統紀》、《補續高僧傳》、《淨土聖賢錄》、《四明尊者教行錄》、《釋門正統》等。考查其內容，記載較為詳細的分別是《佛祖統紀》以及《釋門正統》；其餘三者皆屬於短文的概略介紹。然而考察記載較為詳細的《佛祖統紀》以及《釋門正統》。《佛祖統紀》將仁岳列為「雜傳之作」，《釋門正統》則將仁岳列於「扣擊宗途傳」。這二者在描述與論述仁岳時有些許差異，以致在判斷仁岳的學修與學習心態上有所不同。

綜觀仁岳的生平，可以看出其處於佛教勢力繁盛時期，且在其學習依止上是跟著學風且引領著學風。仁岳具有幾項值得讚賞與尊敬的能力：學習力、精進力、辯證力、統理力、著

疏能力以及修證力等執。後世對仁岳的評價認識，多是從天台宗的角度做為判準。如《佛祖統紀》將仁岳置於「雜傳」之作，以錄之未醇正者。《釋門正統》將仁岳歸類為「扣擊宗途傳」之中。

從仁岳著作的類別來看，所跨的領域是廣的。舉凡早期的教義論辯，對於禮懺之法的留心，淨土的相關著作，《楞嚴》等經論的著疏，以及其它禪門、儒學門類等的撰述。可知仁岳的廣學與才能。

四、從「三千」論仁岳思想之轉變

仁岳的思想轉變呈現在「三千」觀，也就是對於「三千」有其獨特看法。仁岳依止知禮時，對於「三千」體的論述方式與知禮就有些微不同。他認為圓教則是從禮起用的「無差之差」與體本寂的「差而無差」；與知禮的「當體」之「無差之差」與「差而無差」有其差異。另外，「具」與「即」的關係是，從「具」義顯示了「即」義。因為有「理具」，方有「即」義。雖然論述的方式角度不同，但呈現的結果還是沒有衝突與矛盾，故完成輔助知禮對抗山外派的任務。

仁岳對抗知禮時，從「無住本」來看，除了將性、相區分外，亦可看出其加強了「性」這個觀點的立場，他是從「性」的清淨明覺闡釋無住之「本」。所謂「無住本」，天台家的意思是以法性為本而立一切法與以無明為本立一切法，皆可由「從無住本立一切法」加以說明。「無住本」與「一切法」，這兩者雖然不同，但沒有尖銳性的對立，而且是「兩可」。換句話說，「無住本」離開一切法就不是無住本，一切法離開「無住本」不是一切法，所以，一定是「兩可」。在天台宗，這「兩可」乃是靠「立」一字建立起來的。以什麼角度詮釋「從無住本立一切法」是天台家沒有明確說明的，仁岳的「無住本」義是從「性」（體）上來談。仁岳是從「性」的清淨明覺闡釋無住之「本」，而此觀點也在晚年的著作有明確與體系的表現，且迥異於山家學派。另外，仁岳將「具」二分為真、妄，然後再從體上來談具之「不二」，而此論述方法亦運用於觀心之實踐。對於「事理相即」的看法，仁岳認為：「祇由理具，方有事用。此事即理，所以徧觀所造」。並說明要「事即理」尚有開總出別、全理造事、成三千色心、為三諦等中間過程。仁岳的觀點：透過三諦相即（即空、即假、即中），而「達事即理」。

從仁岳晚期的著作可得知其對於「一念」與「三千」的看法。仁岳認為「一念心」的意思是剎那間之義，為修行的入手處，此妄心觀的觀點與知禮並無不同。另外，「一念心」含理性三密，即如來藏即理體，並含事、理二義。「一念心」的體是空的，所以遇淨緣則真，遇染緣則妄。與知禮不同的是，知禮以「事中一念」為總，仁岳則主張「以理為總」，因為這樣才有辦法解釋「須彌入芥子」的說法。仁岳的這個「理」，是「真空冥寂」的。這個「理」是「真性」是「總」是「性」，是「如來藏」，其體「如空花」。可知仁岳是比較站在「空」的

立場來說明「一念心」之體性，也就是「空如來藏」的角度。

智者大師的「一念三千」是以一念與三千所展現的不思議觀與境而體達中道實相。湛然以「理」來解釋「一念三千」，並視「一念三千」為理具，以性德來加以解釋之，這是和智者大師表達上不一樣的地方。知禮的三千世間，雖似不思議境的實相而被宛然而觀，一念三千，雖是不思議境自體，但三千世間實際不是所觀的內容。其主張妄心觀，並立兩重能所的觀法。此妄心觀建立在理具事造兩重三千的基礎上，認為「一念心」為妄、為「事中一念」。以此「事中一念」為總，觀此陰妄心本具三千法。仁岳將三千法作為觀法的「指南」，為通往不思議的方法手段，所以在遍覽因果、自他、依正、觀己心是必要的，心性所具的俗諦之法不變。仁岳認為觀不思議境的性德及修德二境，皆具事理二觀；而《摩訶止觀》所詮釋的三千文，乃約事觀而解說的，此於止觀的實修上，皆屬能觀無相理體之理觀前方便是。仁岳是以陰妄的起心為修觀之對境，故非理觀，而是事觀，從而於事觀雖說三千，然而於理觀並無三千，只有空、無相的理體是觀境之真相。

仁岳的「真心」立場，或可以說他有偏向真的立場，然而他還有「本具性惡」的內涵，此為天台學說的獨特觀點。所以仁岳的立說在掌握天台基本立論而所做的發揮有其獨到的精細之處。其不同意山家視「具」為天台圓教所獨具的觀點，認為「具」「即」義非天台圓教所獨有，天台真正殊勝於其它家的地方是在於理具善惡之「性」，而不是「具」、「即」義。¹仁岳強調理具善惡之「性」在與山家學派相比之下，與他家的衝突是較低的，因為這樣的主張某方面不是與華嚴、起信等諸師站在對立面。

¹ 如前文所述，《十不二門文心解》卷1：「今有傳山門教者，確執具義。彈射《華嚴》《起信》宗師，謂無圓滿之解者，一何傷乎？況彼宗法性，圓融具德，真如隨緣，即義潺然。但未如天台委示理具善惡之性，抑同別教，殊昧通方。如《止觀》性地論師，以法性持真妄，真妄依法性，即心具一切法也。賢首清涼等，所說不亦如是耶？荊谿云：「弘法利他之功，不補非法毀人之失」。後昆慎之！」(CBETA, X56, no. 928, p. 354, b17-23 // Z 2:5, p. 100, b17-c5 // R100, p. 199, b17-p. 200, a5)

仁岳主張三千法為「心性所具俗諦之法」，此在與師抗辯時就已提出。其否定三千的差別相為一一常住的理具，主張理具才是真正的為絕對無差別。三千世間的差別相是在假觀上，在空、中二觀是無自性的空無相。仁岳「三千法」觀點的轉變，其它如：三諦、事理、權實、體用、互具、譬喻、別圓、四土、六即等觀點亦將隨之改變，此在宗印的《北峰教義》就已提出。仁岳的轉變原因，前文提及，他認為如果沒有將世間法以空中為體來考量的話，那麼就會有將世俗諦認為是真實的錯誤。

知禮「指事即理」、「指妄即真」的性

具說，對於不是圓教根器眾生者而言，或者對於一般凡夫眾生來說，事只是事，妄也只是妄，若要將妄認為是真，恐怕是「妄上加妄」，如安藤俊雄所說，有「肯定世俗主義論理之根據的危險」。傳記記載仁岳是在修行實踐時的了悟而覺得以前所學皆非，作者以為，或許仁岳是看到了知禮理論上的這一層缺失而做的轉變。

五、從佛身觀、念佛觀論仁岳思想之轉變

仁岳與其師知禮的分裂原因，由〈十諫書〉、〈雪謗書〉得知，與佛身觀或者可說是生身、尊特身等觀點有關。仁岳思想轉變後，對於生身、尊特身與知禮最大的不同，是佛身之「差別相」與佛身「相即」的觀點。仁岳因為主張佛身有差別相，所以佛身（生身、尊特身）有優劣之不同，乃至有「有相」與「無相」（法身）之別。而此佛身與佛土的觀點亦不可分。從親近知禮時的圓觀三身，法身、報身、應身相即；到轉變後的截然不同觀點，仁岳的轉折與觀點的轉變是非常大的。仁岳思想轉變前後對於佛身的不同看法由本章之論述可知。佛身觀點的前後差異還關聯到權實、體用、即、具等觀點的改變，所以可知仁岳對於知禮提出法身、尊特身的反論時，已是對知禮天台其它觀點的反抗。

知禮主張「約心觀佛」才是遵守《觀經疏》的真正意義。其理觀以一心三觀，是彌陀依正莊嚴，一境三諦，為實踐天台圓觀的方法。知禮是以「是心作佛，是心是佛」作為其觀法的解說，能觀、所觀，破立宛爾。仁岳的「攝佛歸心」，也就是隨觀一佛，透過「機感」的方式而達到佛應機現身正報之相，以及應機而現佛土的依報之相，然後思正報、依報皆從我心所現，而歸於一心，悟得此心亦非真實，而體證實相。知禮、仁岳、廣智三者的「約心觀佛」、「攝佛歸心」、「攝心歸佛」不同觀點，後代以知禮所說的「約心觀佛」為天台正統。

六、四明後學對仁岳的批判及其影響

從史傳作者對仁岳的評述。志磐的《佛祖統紀》將仁岳列於「雜傳」，記錄仁岳是一位為「背宗」者，為不醇正的天台行者。然在仁岳傳記的後面，志磐也說，他如此記錄主要是要，將背離其師的仁岳懲戒之。然實際上，聖賢在弘揚聖道時，本就互相會有毀譽、褒貶，無法將其定為優或劣，並叮嚀論議仁岳的人不可以俗情裁量其是非對錯。宗曉的《釋門正統》則將仁岳列於「扣擊宗途傳」，認為仁岳雖違背常道，但仍合於事理，且有所激勵的作用，認同仁岳有其用心之處。對比於志磐《佛祖統紀》的說法，《釋門正統》對於仁岳的評價是正面的。宗曉於《四明尊者教行錄》舉永嘉大師的詩偈作為對於仁岳的看法。他認為，圓頓教法並不是以世俗人情來判說，認同仁岳對於教法有疑議時的辨明態度，並在知禮門下十類弟子當中，仁岳具有不可取代的地位。

從《楞嚴經》注釋系統以及從「具性說」立場觀之，不管是批評或讚嘆，肯定或否定，可以得知，仁岳對於知

禮後代之影響是深遠的。

七、結論

綜觀仁岳的一生，在當時天台教界、學界乃至宋代以後的天台理論傳承來看，是非常重要的。仁岳不管是幫助其師知禮的論辯，背離知禮後的立論，住持道場的佛法弘揚等，都獲得極大的迴響；甚至圓寂後因著作的流傳而有甚深影響。探討宋代天台，淨覺仁岳實為不可忽略的人物。

從本文對於仁岳「三千」的探討可知，仁岳主張與知禮不同的重點是：「三千」是「心性所具俗諦之法」；從「性具」的角度來看，「即」不同於「具」；且比較從分別的角度來詮釋天台的觀點，如「三諦」、「事理」、「權實」、「體用」等等；最重要的一點是，仁岳的詮釋多偏向「性」的角度來說明實相，與知禮的「相」恰好成為對立面。筆者以為，二者觀點最大的差異，或許可以說是「性」、「相」不同角度的詮釋，然重點是對於「即」義的不同運用，也就是知禮主張相即的觀點，如「事理」、「權實」、「體用」等，仁岳則認為必須要拿到「性」上來談方可以「相即」。仁岳的主張在當時原本的知禮門下是受到共鳴的，從他離開知禮時，跟隨者眾就可知道。也以此推知，仁岳提出的知禮相關論點的缺點是存在著的，故有後來他要求廣智尚賢同反師承的說法。當時仁岳「新天台」論點的提出，表面上看是他背離了知禮，然另一面亦可視為是天台內部的反省或檢討。知禮圓寂後，其門下弟子幾乎可以說無人能與仁岳論辯抗衡，仁岳的理論繼山外派後，在當時天台教界、學界可以說是二大主流之一（山家、後山外），其影響力是大的。

經由本論文的考察，仁岳論述的提出，有其時代背景的因素，也是他看到天台內部的缺失面所作的另一番解說。仁岳與其師知禮的理論，雖在不同的論述脈絡，然都可以完成其圓說的說明。筆者以為，二者所述皆為天台之說，只不過偏重論述的角度不同。知禮著重於「相」的「相即不二」之詮釋，仁岳則偏重於「性」的解說。天台傳承系統有其「正統」的定位，仁岳列於「非正統」的「後山外」地位。對於山家「正宗」天台體系的弟子，難免會將仁岳視為「異端」而加以貶抑，然而仁岳的論述觀點有其時代意義與環境因素，這是必需要加以考量。