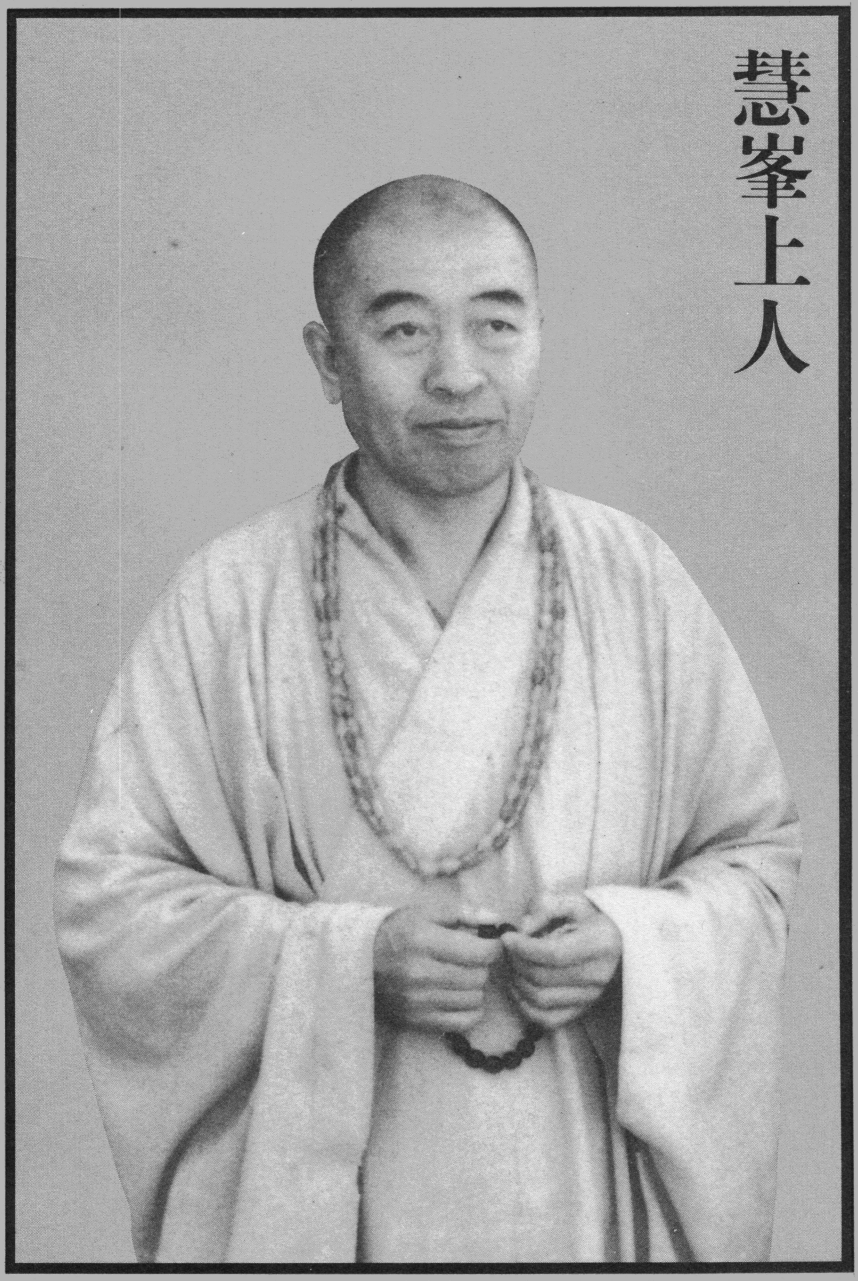

慧峯上人

我歸自南山，山空秋日暮。隨雲入夢後，
山鳥啼相呼。松徑尚方來，笑攜黍酒至。
相與論古今，採樵人，入河吹琴說，歸來寄書遠
音，猶勝人間曲。

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勑名修禪寺吏部尚書毛喜題篆牓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勑江陽名僧云咎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璨啓國清之瑞勑云此是我先師之靈瑞即用即用勑取江都宮大牙殿牓填以雌黃書以大篆遣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遺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爰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 16
立制法第一 16
敬禮法第二 20
普禮法第三 28
請觀世音懺法第四 30
金光明懺法第五 34
方等懺法第六 39
訓知事人第七 55
陳宣帝勑留不許入天台第八 58

宣帝勑施物第九 58
宣帝勑給寺名第十 59
陳少主勑迎第十一 凡五勑 59
陳建宗等宣少主口勑第十二 凡十二勑 61
卷第二 67
少主后沈手令書第十三 67
少主皇太子請戒疏第十四 67
陳永陽王手自書第十五 凡三書 69
永陽王解講疏第十六 70
永陽王手書屬眞觀惠裴二法師第十七 73

陳儀同公沈君理請疏第十八 74
陳左僕射徐陵書第十九 75
陳吏部尚書毛喜書第二十凡五書 77
天台山修禪寺智顗禪師放生碑文第二十一 80
隋高祖文皇帝勅書第二十二 88
秦孝王書第二十三凡二書 89
晉王初迎書第二十四 90
王治禪衆寺書第二十五 91
王受菩薩戒疏第二十六 91
王謝書第二十七 97

王參書第二十八 98
王請留書第二十九 98
王重留書第三十 99
王許行書第三十一 101
蔣州僧論毀寺書第三十二 101
述蔣州僧書第三十三 102
王答蔣州事第三十四 104
述匡山寺書第三十五 105
王答匡山書第三十六 107
王與匡山三寺書第三十七 108

王謝法門書第三十八 凡一書 110
王遣使臣山參書第三十九 凡一書 110
王重遣臣山參書第四十 凡一書 112
王遣使潭州迎書第四十一 凡一書 113
王遣使荆州迎書第四十二 凡一書 114
王入朝遣使參書第四十三 凡六書 114
文皇帝勑給荆州玉泉寺額書第四十四 凡一書 118
王在京遣書第四十五 凡二書 118
王從駕東嶽於路遣書第四十六 凡二書 119
王還鎮遣迎書第四十七 凡一書 120

王謝天冠幷請義書第四十八 122
讓請義書第四十九 124
王重請義書第五十 125
卷第三
王謝義疏書第五十一 131
王論荆州諸寺書第五十二 131
重述還天台書第五十三 131
王答書第五十四 132
王與逢奚儒書第五十五 133
答度人出家書第五十六 134
135

答放徒流書第五十七 135
答施物書第五十八 137
王迎入城礙雨移日書第五十九 138
王迎入城書第六十 138
王遣使入天台參書第六十一 138
王遣使入天台迎書第六十二 140
王參病書第六十三 140
發願疏文第六十四 140
遺書與晉王第六十五 143
王答遺旨文第六十六 150

王遣使入天台建功德願文第六十七　156
王弔大衆文第六十八　159
天台山衆謝啓第六十九　161
王遣使入天台設周忌書第七十　162
天台山衆謝功德啓第七十一　163
天台衆賀啓第七十二　163
天台衆謝造寺成啓第七十三　164
僧使對皇太子問答第七十四　165
皇太子敬靈龕文第七十五　169
皇太子於天台設齋願文第七十六　173

皇太子令書與天台山衆第七十七 176
天台衆謝啓第七十八 177
皇太子重令書第七十九 179
天台衆謝啓第八十 179
皇太子弘淨名疏書第八十一 180
天台衆賀至尊第八十二 181
至尊勑第八十三 182
天台衆謝啓第八十四 183
輿駕巡江都宮天台寺衆參啓第八十五 184
僧使對問答第八十六 184

勅立國清寺名第八十七 189
表國清啓第八十八 189
卷第四 193
勅度四十九人法名第八十九 193
國清寺衆謝啓第九十 195
勅報百司上表賀口勅第九十一 198
口勅施幡第九十二 199
勅造國清寺碑文第九十三 199
玉泉寺碑第九十四 217
後梁主蕭琮書第九十五 228

前陳領軍蔡徵書第九十六 228
長安曇暹禪師書第九十七 230
導因寺惠嵩等致書第九十八 231
荆州道俗請講法華疏第九十九 232
蔣山棲霞寺保恭請疏第一百 234
秘書監柳顧言書第一百一 235
吉藏法師書第一百二凡三書 236
吉藏法師請講法華經疏第一百三 238
智者遺書述放生池第一百四 240
國清百録目録終

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枉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鍊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即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入衆衣衣無鱗隴若縵衣悉不得三下鐘早集敷坐執香鑪互跪未唱誦不得

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

第四別行之意以枉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角竹木瓢漆皮蚌悉不得上堂又

不得撞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二禮對衆懺

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

第八僧名和合衆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網則不同止

敬禮法第二 并序

此法正依龍樹毗婆沙偈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
切怨親等會眞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偏法界諸佛
敬禮無憂道樹下毗婆尸佛偏法界諸佛
敬禮舸陁利樹下尸棄如來偏法界諸佛
敬禮娑羅道樹下毗首尸佛偏法界諸佛
敬禮尸利沙樹下迦求村馱佛偏法界諸佛
敬禮優曇鉢樹下迦那含牟尼佛偏法界諸佛
敬禮拘樓陁樹下迦葉如來偏法界諸佛
敬禮那迦道樹下彌勒如來偏法界諸佛
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超
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
爲創寺已來開治墾伐田園厨庾行住運動凡所侵
傷願命過歸眞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在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教和南佛法賢聖僧
次依時說偈竟唱隨意

普禮法第三　恭敬呪願等悉如前

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陁天上盧舍那佛
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教盧舍那佛
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日盡力供養若不能辦初日不可無施安卑各執香鑪一心一意向彼西方五體投地使明了音聲者唱云

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

一心頂禮消伏毒害陁羅尼破惡業障陁羅尼六字章句陁羅尼

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徧奉請前所禮三寶

召請竟云我今已具楊枝淨水唯願大悲哀憐攝受

二說

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陁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飣一盤雜果菜
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鑪一人唱言
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
一心奉請東方阿閦佛

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
一心奉請寶華瑠璃世尊
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（三編召請）
復述心建懺之意隨智力所陳自在說說竟三稱寶
華瑠璃世尊金光明經功德天三稱竟以雜盤食灑
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即世間苦集道即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既舉

五道即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拳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即悟道改醜陋形又云身有白癩一心懺悔若不除瘥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拳

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瞑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
瞑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即現證實不虛
三世如來皆由此法得成佛道
方便第二行者既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懍如履氷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即是聽許見是事已辦諸供具既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檀香燈油果菜不限廣狹若不能日日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志無上清淨菩提心心
相續入善境界
方法第三前諸方便弄引淳熟渴仰顒顒不惜身命
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陁羅尼方等父母

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 凡二徧 召請

次歎佛

世尊智慧如虛空　悉覩衆生去來相

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雨淚首悔三寶具實志誠不諱不詒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偏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

逆順心第四夫四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躭惑非法惡心轉熾三內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偏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魯扈抵突無慚愧心了不羞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既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亾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即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徧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即空還源返本畢竟清淨是爲觀罪性空翻破無明顯

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名出世因果分明得見四方此之謂也表法第五行者既識十心逆順以正觀心歷衆事一一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既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乘畫莊嚴

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即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即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即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帀者即表十二因緣凡十種

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帀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瘥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

生生亦非生不生共生亦非不生不生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旣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聾瘖白癩頑癡又復行者本誓七日中途懈退亦得障道罪何以故欺本心欺諸

佛欺一切衆生深須愼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蔑棄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愼莫中止中止者違本心若耳有

所作至前止處留難即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既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愼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忩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愼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責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刻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既捨入衆非復我有我不合用非我何言舉此一條餘事皆爾

陳宣帝勑留不許入天台第八

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

太建九年宣帝勑施物第九

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新水主者施行二月六日臣景歷

太建十年宣帝勑給寺名第十

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

至德三年陳少主勑迎第十一　凡五勑

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即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

少主勑東陽州刺史永陽王聞王在州迎顗禪師大弘法事甚會朕心今迎出都王宜敦諭申朕意也正月十日臣徵

路次迎陵勑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勑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勑第十二

凡十二勑

禪師舟渚日久固勞道德今遣主書陳建宗賫輿往
必希上至敬寺三月二十六日
枉至敬宣口勑仰延略成勞動但禪靜必依空閑今
葺靈曜寺權充宴坐勑主書羅闡相送四月
枉靈曜寺宣口勑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
枉靈曜寺主書羅闡宣口勑送眞金像一軀光趺
五寸釋
論一部闕寶纓柃案一面山羊鬚麈尾一柄并匣虎面
香鑪一面并合東田口二

羅闍又宣口勑不許讓口且留山中使役勿勞輸送
羅闍宣口勑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
羅闍宣口勑不許讓扶月供扶月薄少無所致讓受
已捨施彌會功德之心
羅闍宣口勑不許讓嚫衣物法施無盡財物有竭所
送不多忘懷納受九月二十四日
羅闍宣口勑施檳榔二千子節子一百枚菲席一領

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撝今遣主書羅闡取
意
口勅於光宅寺講仁王經今欲於寺捨身僧得大施
故屈講仁王經日自欲聽聞今遣後閤舍人李善慶
往逢知一二
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

第一紙十七行迎南藏作遊第二紙三行警南藏作驚第八紙十八行吾南藏作欲第九紙十行互南藏作胡第十一紙十四行量下南藏有德字第十三紙四行五南藏作伍成南藏作誠疑當作臣十二行庾南藏作展第十八紙六行互南藏作胡第十九紙九行上南藏作尚十四行利南藏作梨十六行說竟之說南藏作道第二十紙六行非道下南藏無非道二字第二十三紙三行互南藏作胡十六行善互南藏作胡第三十二紙十八行善南藏作繕

音釋

璪子皓切 **祚**靖故切 **墾**口很切開耕也 **唏**尺充切疾息也 **閔**昌六切 **啜**昌悅切嘗也 **虺**虎委切蝮屬 **膩**女利切肥也 **爨**取亂切炊爨也 **剡**以冉切 **鬩**苦濫切 **鬻**良涉切 **麈**腫庾切麋屬尾能生風

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

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瓊略申誠欵殊
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
垜乳酥一斗錢二千文

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眞長而彌篤州中事隙時得用心但至止以來實有欽聆前書要師出鎮講說未廢還告良以鬱陶倚聽之情不忘瞬息重遣今信必望翻然學徒多少並希携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怠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萃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顗闍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聞揚極教高軒屢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驟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鷲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末及弟子自身幷息諶等內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覲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為無所
得故

永陽王手書屬眞觀惠裴二法師第十七 裴是梁湘東王蕭繹門師觀出浙江永陽王嘗師事之

靜惠和南更雪寒重願禮懺不廻仰疲弟子眩悅無
理眞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閣黎德侔安遠
道邁光猷遐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寶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與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願書

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老至眼耳聾闇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璨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

陳徐陵五願上智者禪師陵和南弟子思出樊籠無

由羽化既善根微弱與願力莊嚴一願臨終正念成就二願不更地獄三途三願即還人中不高不下處託生四願童眞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留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遥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怱京師邊地之人豈知迴向傾心無時不積未因接顏色東望欵懇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閤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故道德弟子毛喜和南

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載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

天台山修禪寺智顗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籙無爲無欲道契汾陽垂拱垂衣德隆至治威

象貞明管灰合序方外無虞海内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顗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嬀之後焉四友驚座逖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眞出家聰敏易悟寓居荆峽遊化幽幷自北徂南兼行禪智禹穴將探台山是卜白鷄路出青髓巖開攀桂結宇蕭然憩止林交五柳既馥栴檀之氛塔現三層終縣水精

之色雲崖天樂不鼓自鳴石室金容無形留影秀嶺欽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眞人乘迴風而迴至厥土宏麗靈識斯在禪師福慧鉉基聲光利益宣猛將軍臨海內史計尚兒子勳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耍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玉柄麈尾旁闡經王之偈繫珠始訓親友醉除夢鼓將鳴梵魔疑遣因廼雙明誡勸廣辯殃福尚兒仍獎諭篤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鈞濮之來緣各捨篤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曾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深心隨喜五侯

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憧
三餘春蒐秋獮久捐染截書紳畫地曾何圖寫雖復
張池竝墨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　蓋取維軒　嗟乎坎德
至矣坤元　淳風樂土　君臨御寓

明明孝治　穆穆聖主　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
身資瓢蔌　匪慕分圭　歸心染服
辭彼緣慮　言旋幽谷　志託松筠
形隨槁木　七覺善誘　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

決涔冥蒙　瞻眺唯空　屏師送雨
列子揚風　鯤鱗以北　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　頂刻三辰
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

嗷嗷岌岌　萬萬千千　鼓鰓掉尾
相望自然　壁網無挂　任鈎不牽
歌魱靜拽　響俎停羶　行滿業大
弘生爲最　斷樹誡規　翳焚斯誡
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　猗歟水性　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毒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網修已化人必希奬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詢讀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內史令安平公臣李德林宣內史侍郎武安子臣李元操奉內史舍人裴矩行

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

次書傾仰每深甚熟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
右牒薄伸供養

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徽猷久承
音德欽風已積味道爲勞奚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勤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弟子誓願攝受弟子功德竊以識暗萌興即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猒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貽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懱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閻黎而必藉人師顯傳聖授自近之遠感而遂通薩陁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眞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

遙注命樞遠延每畏緣差值諸留難亦既至止心路豁然及披雲霧即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即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
王嚫戒師衣物等聖種納袈裟一緣黃紋舍勒一署
綿三十屯鬱泥南布袈裟一緣黃絲布襪一具絹四
十疋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幬一張紙二百張鬱泥
絲布裙一腰紫絰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
二挺黃絲布背襠一領南榲枕一枚和香一合鐵錫
杖一柄見在象牙管一管麈尾一柄烏油鐵鉢一口并袋

斑竹筆二管銅匕筯一具犀肉如意一柄并匣白檀曲
几一枚銅重盌三口鍮石香鑪一具山水繩牀一
張銅搔勞一口銅香火匕筯一具白檀支頰一枚銅
澡灌一口楠榼夾膝一枚桃竹蠅拂一柄鐵翦刀一
口蒲移文木案并褥犀裝爪刀一口鐵剃刀一口黃
絲布隱囊一枚紫檀巾箱一具鐵鑷子一具白瓦唾
壺一口并籠巾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
右四字爪喜捨供養右四字龍習惱餘氣右四字懸針緣覺侵斷右四字露
右四字垂成登常樂右四字飛白豈如菩薩右四字倒薙能施所受

右四字魚聲聞是證右四字科斗戒定慧滿右四字篆苦集滅道右四字篆大穀皮屏風一具爪篆龍魚科斗飛白壐露倒薤等書淨人善心年十一

右牒開皇十一年十一月二十三日

王稟戒名總持菩薩書疏
卽用法諱弟子總持和南

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覲猶以陋薄不稱宿心來旨旣以轉施功德彌爲增上悲敬福田深是平等固非敝識所能周見事事仰依其所留者旣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荊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闇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奉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欵弟子前昨晝夜煎更惟忖智者至止以來未

經一夏兼荊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將州裝船南出石頭西浮彌易既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即命所司發遣發日離晨仰聽詳擇庶解夏非遠秋水乘流賜答來期必當無爽用茲歡喜以繙悲欵謹和南

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賫符壞諸空寺若如即日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狄陳尚得存心況

息武興文方應光顯至如慧文所述揚剔伽藍必由
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為唯憂冥道
寧忘即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
唯悕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
牆墜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與蒙矜允幽顯沾恩法事仰干追深愧踖汝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剎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亾殷頑民不慚懷土有苗恃險敢恣螳蜋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圖澄之弟

子三德相承如日月星眞佛法梁棟皆不可思議人也而遠内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陁其下若說若默修西方觀末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囚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垂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酧洪澤幷乞勒彼所由永禁公私停泊沙門某敬白

王答臣山書第三十六

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嶺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即付所司依事領下謹和南三月一日

王與庄山三寺書第三十七

極暄法師道體何如衆内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奬導既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庄山佛

寺與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荘總内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即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

王遣使往臣山參書第三十九

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留二十僧權停開善進至臣嶽結

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薦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劣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敝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荐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實合魚開

送

王重遣臣山參書第四十

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即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勖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夐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逢奉迎願便

事沿流延遲諮具謹和南十一月十五日

王遣使荆州迎書第四十二

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陜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祗接路首忽促豈復委宣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陜州遣使承接

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沿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遂來奉五月二日誨用慰馳結仰承衡嶽功德圓滿便致荊巫履涉虧和深以傾悚弟子於江都入朝至陝關眩脊停岐陽腹內又不調適去月末還京輦如欲相承猶自羸薾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陲爲

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即具聞奏嘉號乃覃名符天冠道場聲滿恒沙世界福報仰歸遜辭難涉謹和南

弟子總持和南垂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既蒙奬成不無剋勵邯鄲絕妙深恐難工還鎮病瘝庶或勉强循覽行狀用難思議佛澄道安寧復過是和

南
弟子總持和南垂賜萬春樹皮袈裟一緣述是梁武
帝時外國唯献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奬謹和南
弟子總持和南率施別牒五彩旛錦香鑪檀等十種
示表微誠薄申法貺跡陋追悚謹和南
五色四十九尺旛二張五色斑羅經巾二枚絹五十

疋錦香鑪檀十張熏陸香二觔剃刀十口鵄納袈裟一領油鐵鉢十口雄黃七觔青須彌壇五領

右牒

文皇帝勑給荆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

兼内史令蜀王臣秀宣内史侍郎武安子臣李元惨奉内史舍人長垣男臣鄭子良行

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献歲非遙傾遲
虔禮暮春届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逮近旨用慰馳情春
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泝下在於拜覲差當匪奢其
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宣具謹和南
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即蒙開許還至觀濤

年來歲往寒暑屢變恭聞功德圓滿遠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軑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躄之徒無盭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即辭行所夾鍾將末必屆楊州今

遣奉迎便願沿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

王謝天冠幷請義書第四十八

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玆焉標萬是智因地化
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
幸謬稟師資無量劫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

毗尼爺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即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萌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覃釋典而不從師今之慊言備瀝素欵成就事重請棄飾辭謹和南六月二十一

曰

讓詰義書第四十九

答爰逮累劫殷勤至法匹夫行善止度一身仁王弘道含生荷賴蓋登地菩薩應生大家所以發心興隆大道曷可量也飢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踈敝似非時許況聖澤日隆復垂令命省諸庸鄙彌匪克堪貧道稟承師教禪慧頗持耳去眼流如率上水採聽經論其功既淺賴荷禪門憑定修習比於專學

數論區分理乃弗違業乖至鼎自非如來明逢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枉

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莂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咎入陳朝彼國明式瓦官大集衆論鋒起榮公强口先被折負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即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

校讎

第九紙十四行春蒐秋獮南藏作秋菟春搜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

八紙十行第卒從便南藏作弟子
從幾十七行奚南藏作多

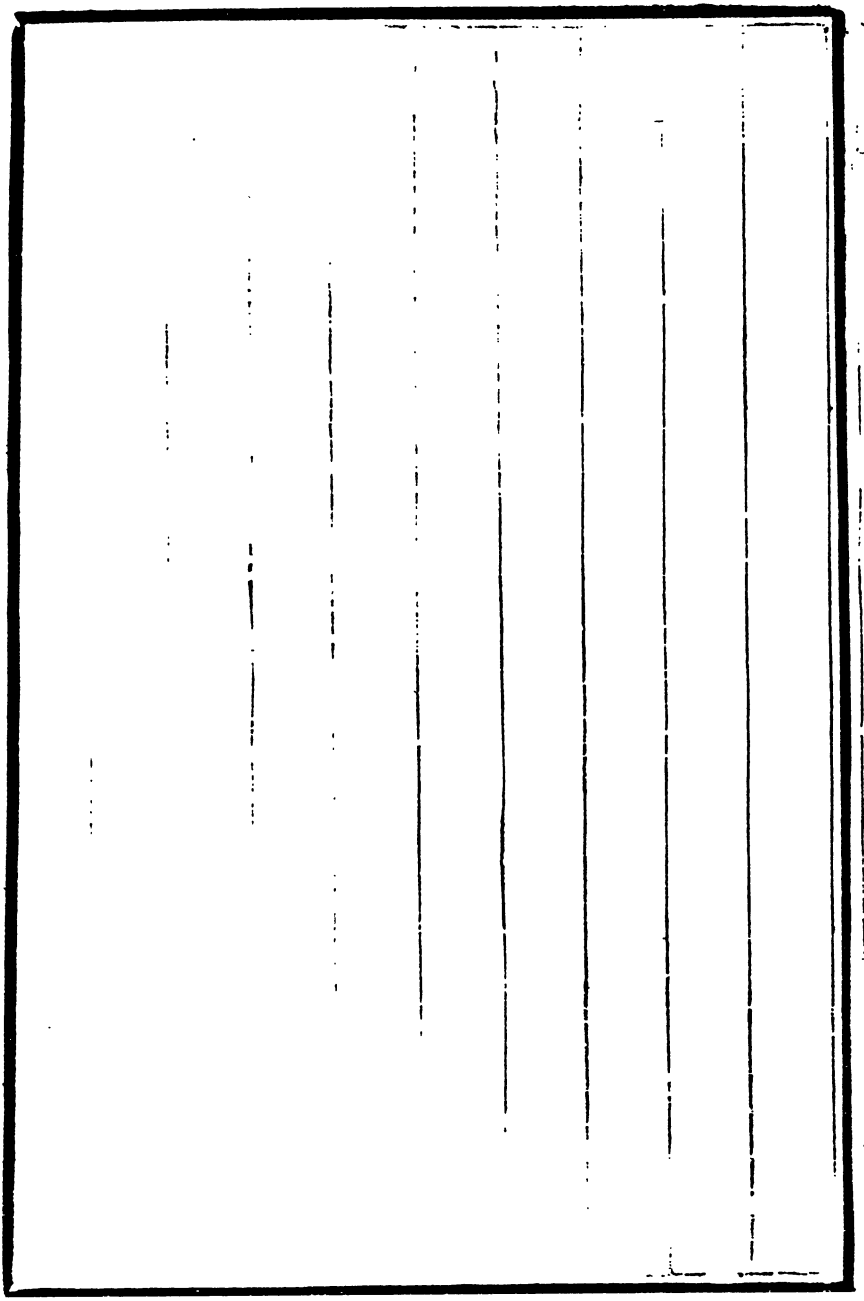
音釋

鶩亡暮切亂馳也 轡彼義切 纂作管切綜集也 眩縣絹切目無常主也 拯之肯切救也 涎堅堯切薄也 葅子余切淹菜也 緝七入切修補也 溘克合切奄忽也 輟朱劣切止也 懣莫困切心鬱也 紘胡肱切 讖梵禁切符讖也 篤侯古切 謚時吏切誄也 蒐疏鳩切春獵也 獮蘇典切秋田也 寓弋渚切天地四方曰寓 敕谷切莱也 嗷牛刀切衆口愁也 鰓桑才切魚頷旁鰭也 概郎溉切短櫂也 幬除留切單帳也 奩力塩切盛香器 薙下戒切 燼徐刃切火餘也 捺丑鳩切除也 踖資昔切恭而不自安貌 鑿疾各切穿也 賾士革切深也 蠡良以切蠡澤名 勗許六切勉也 覯古豆切 縷覯良何切縷兩舉鈴也 鑾盧官切鈴也 軑音第車轄也

莫紅切目有瞳子而無見也**䟽**必歷切足不能行也**殫**都寒切極盡也**譴**詰戰切責也

俚良以切鄙俗也**綏**宣唯切車靶也

嘉興比丘明得施貲刻此
國清百錄第二卷　武塘沙彌仁淨對　吳江沙彌本宏書　盧陵鍾惠刻
萬曆庚寅冬清涼山妙德庵識

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內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遑此覲接謹和南

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曾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志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薄淺發心既重輒課庸微去聽慈恩庶無忽促政言天台營理本擬十方安立僧徒非專爲已笞年修葺願創伽藍形可隨緣香燈難絕故欲遣修葺巢憑方便同途校具淨人得蒙勝舉幷祈一旨事竝前諮方乞寺名屈作檀越懼多煩杳未敢同時處處結緣功德彌大玉泉十住許坐恩爲唯待教旨卽遣僧使巢藉光威三寺遙荷伽藍未整功德已圓仰開頻煩言何能謝沙門某白

三月二十日

王答書第五十四

總持和南復垂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日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等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獎成妙業公私覃福幽顯同賴法事遠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在因緣福業無量使五沙彌爲弟子輒當恭旨作說戒師年歲既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

開府學士柳顧言宣敎金光明行法究竟如十五月清淨圓滿恩放徒流矜免鞭罰上開府湛惠逢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鏁解脫王得其福天下太平雨澤以時人民安樂敎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杻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賚暫依擯黜使慚誠奬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奩一具法衣一通綿絹百段燭三十挺紙二千張上厨果食等剎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总謝果食
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晴別當遣信
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覲謹和南九月十六日

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兩書爰垂示功德
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覲江陽然仰勞著
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莊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泛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枉疾亦愈但於翹誠交用悚灼今遣暨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頹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
不毀人衆見燒滬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某
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留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隴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遠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留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

次虛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荊潭之願願報地恩大王弘慈霈然垂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麾蓋入謁復許東歸而吳會之僧咸欣聽學山間虛乏不可聚衆東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枉山兩夏專治玄義進解經文至佛道品爲三十一卷將身不愼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壞雖謝願留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汲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行以答

王恩以副本志菩薩誓願誠而不欺香火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斬郡

公逢奚儒僧賈教書至夏口而斬公以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荆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送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育黎庶犬馬識養人豈忘恩乎皆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儐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皆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内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陁觀音親來接引去德茲永乃增悲戀追悟今生還慶夙禀所恨淨名經疏不重親承由與尋研用補咎悔追惟障惱現機未發逖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即世

忽奉大師良由宿緣積曾親近愛覃來命必垂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即於今月十八日仍感瑞夢是知濟度已降舟航唯願即日枉寶池遙開蓮萼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鉤深遺文淵博雖加策駘終畏面牆特希溉以醍醐如出香乳照以暗井即顯眞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即裝治繕書習讀逮旨爾前玄義及入文解釋付弟子焚之即付還使遣對燒蕩犀肉如意蓮華香鑪遠以垂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垂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陁竝各仍舊使移荆州玉泉十僧守天台者今山内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鄭境靈塔吳內石像劍縣彌勒尊儀臥疾之處並使裝飾亦不仰異荆州玉泉寺既是爲造理當異餘道場其潭州大明寺荆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籍許其出首適奉詔書寘符來及見機而作所謂後天而奉天時粮運轉輸深關軍國前已表聞所司未報終當方便必期諧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即當奉送復彼山龍庶藉瞻仰能開心目深願道力不孤所請雖厚恩申報具狂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冥塞處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尚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衣云
觀音來至驗知入決定聚面覩彌陁靜攝遷神安坐
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覩音

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
陁之處未獲熏修今貪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前生生
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謨皇家寶祚靈長覃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抽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賫送別書觀心論淨名疏犀角如意蓮華香鑪幷智越法師一衆啓見對增哽德音若存即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

聞得法率三昧方驗不退法輪面覩彌陁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即應至金剛際既有要道當建繕造一遵本意咎宣尼亾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愼勿張散但使謀道何患無食期取來生西方非遥必若懈退寶池極遥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教賜垂慰問并宣口教優訪殷勤謹對龍門焚香跪讀言理哀切痛絶寃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遨

鑑謹於齋日披讀願文法席悚心求入願海蒙賚齋粮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垂嚴教益懼丹誠謹當克厲倍加心力但一衆失庇永邈慈願追慶夙緣還蒙覆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追深悲痛情不能已念慕感慟何堪自居今遣典籤吳景賢往

彼設齋奉爲亾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敎爲先師亾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抆淚嘶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

不舞扑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璪等奉啓以聞謹啓

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亾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亾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卽

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垂影迹聖境雖遙有感斯應既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璨奉啓謝聞謹啓

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璨進內齋令旨自問先師亾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釗縣眸陵鄉東釗里軍人衞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
日日如此即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帀面
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鴉
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即聞彈指四顧
無人重呪願審是靈願更彈指即復重聞造具向陳

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殁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共悲喜頂禮光久久乃闇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闇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顯顯如饑如渴若蒙開顯

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傅告
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旱穗寒萎盡
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顯
應四者難幷豈非希有自曇光坐滅之後道猷身證

已來興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誡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陁踵武觀音連衡大勢迴眸東視不捨

娑婆轉眸南閻彌憐震旦滄溟巨海尚不讓於涓流
嵩華峻極安苟排於微塿敢陳薄供願垂攝受當使
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即解
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宿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滋淮海欽尚釋門先師天台智者顗禪師膺請江都授

菩薩戒由是開悟歸憑有在而夢楹託諷梁木先頹
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龍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銜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陁之末供有
如淨名之遙請色香細輭偏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冰銷以我今誠皆入願海發菩提心徧枉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

僧使灌頂智璪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亦希有事愼終追遠感歎相深在昔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昔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相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　大銅鐘一口鴟納袈裟一領鴟納褊衫二領四十九尺幡七口黃綾裙一腰氈二百領絲布衲支二領小幡一百口和香二合胡桃一籠衣物三百段奈麨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旛舒旆疑懸梵宮酥麨鹽桃請同香積法衣淨飾無著離塵氍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冥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氷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

灌頂智璪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坐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遣參軍張諧到天台有請委智者法華義者一人仍賫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勘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帀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參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火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璨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璨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

臣虞世基兼内史舍人臣封德彝舍人封德彝宣勅
僧使智璪云師能如此遠來荏道寒苦好去還寺宣
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璪還奉宣正月十三日
勅旨并施物五百段謹即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
厚資恩賜彌重竊惟輪王地水已覺難消況天府妙

物寧恭受用庶藉勑慈又承佛力罄竭心誠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垂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璨奉啓以聞謹啓大業元年八月三十日

僧使對問答第八十六

九月十九日僧使智璪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璪欲起對勅云師坐師坐勿起璪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欵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欵勅云好張衡又宣勅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勅旨云知張衡又宣勅云師還寺不更開先師龕必當大異對云爾勅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拄山内未敢啓勅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勅云問灌頂師何拄對云灌頂師拄寺本應出奉參見爲患痢四十餘日不堪拄道勅云好張衡又宣勅云師等僧悉拄寺不勿使名係拄寺身住於外對云先師

枉世有十條制約名係於寺若身居別處則不同止
勑云大好大好張衡又宣勑云師寺舍有穿漏欹斜
不對云當起寺時既是春初竹木竝非時節至今已
有穿漏亦得臨海鎮官人恒檢校修理勑云好若未
整頓弟子即勑使人檢校對云爾張衡又宣勑云施
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
寺僧枉外多求損先師之後對云爾張衡又宣勑云
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即隨使

人出對云爾璨等起辭勅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勅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勅楊州僧五十人云經論之内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内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

奏僧使智璨啓云谷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即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即用即用可取大牙殿牓填以雌黃書以大篆付使人安寺門

國清百錄卷第三

校讁

第四紙三行思南藏作忍十一行住南藏作生　第八紙九行比南藏作此　第

十一紙十行再南藏作在第十四紙十二行居下南藏有雖字第十九紙六行旦北藏作且第二十紙十四行菱南藏作茭第二十一紙二行疋疑當作址第二十二紙十三行於南藏作放

音釋

諮津私切訪問也資落代切賜也洫胡故切寒凝也滬侯古切灌也溉居大切拭也面切拊手也蒞力地切臨也睫即涉切目睫也纂作管切繼也

吳江周祇施貲刻此
國清百錄第三卷　湖州北丘仁運對　吳江沙彌本宏書　上元許一科刻
萬曆庚寅冬清涼山妙德庵識

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

皇帝勅皇帝敬問括州國清寺沙門智越法師等僧使智璪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既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奬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即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剃落竟使人令僧作法名灌頂

奉僧令依六事立名使人録奏瑞相感徹應驗光昇
右八名依國清瑞悉用靈字標首寂靜眞實空如迹
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勑誡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即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曾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即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合情幸聞休瑞仰
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粮前後降
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

龍門閉塞無有聞迹遂不見靈體既已變化得追非
處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

僧智璪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
倣矣二儀既爾三才冏然上聖纘極明王所以敷教
先覺授道契會方乃昇仙是故命駕崆峒紆光善卷
錄圖宣業赤誦弘風練質九府之間騰虛六合之內
斯並權宜汲引暫保逍遙終覆蔽於苦空卒遁迴於
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粤若我
大隋皇帝法諱總持載融佛日瑞發淨宮利見法王
應閻浮主以封唐入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

外彔順知微知彰鑑窮玄覽廼武廼文能事斯畢自永嘉失馭海内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迹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咎鼛之備五臣周旦之居十亂本支盛績疇咎多慙盤石究勳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

淵賾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山大禪師者生而神光照室兩目重瞳禪師法諱智顗潁川陳族太丘道遠季伯風延典午衰亂播遷率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齠齔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杜下濠上彌所深得渚宮覆沒便即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陀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裔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即累旬大風妖賊競起水陸俱阻安坐匡岫既而龍旂龕難仍代孝王爰届邦域潔誠延請順流背風數日遄到亦既覿止便定師資等善意之仰妙光若高宗之得傅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衮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皦八淨之

水化單內外事等阿輸之城教轉法輪理符寶冥之
窟文武寮采俱陰慈雲欣欣焉濟濟焉肅肅焉雍雍
焉經所謂攝律儀戒攝善法戒攝衆生戒顯發三願
眞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
膚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
漢文之適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既包信解

仁王攝受遠能博益遂巡告退言歸舊山殷勤請留重違高意猶四皓之餌术南山二疎之散金東海振錫離塵始稱出世聆言儒者未足爲榮竊以四明天台剡東玉岫兩謹雲岫鄞南之金庭峻極于天仰捫白日盤鎮于地俯鏡滄海雲霞沉瀣霏拂輕襟虹霓鶯鸞勝承飛鳥華果競發常迷四時藥草森羅孰分億品道猷往而證果與公賦不能印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即

問光師聲之所以答云此是犍槌集僧得住之相頗憶曾經舉手相引時不智者即悟年至十五稽類禮佛恍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者閣之山兩溪夾瀉若縉雲之澗披榛開途葺用茆茨功德叢林常稟詹蔔忍辱牆院無勞關楗猴嘯蚿吟泉籟響禊飛走聽法馴伏軒墀西南有永豐江派與淛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囚廢梁墾田種果翻成富實

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鎭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

百餘里到劉東之石城寺寺有百尺金繢石像梁太
宰南平元襄王鐫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戸起坐
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即是法華
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跡

趺流汗珠團髮際露泫胷間欲示諸法本自不生今則無滅繩牀輿還佛龍輕舉有若浮空爾時開香龕都不異笞驛使初訃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模忉利鷲頭狼跡因寂默而爲道場班倕名匠競逞鉤綸庶民子來成之不日神明扶持欻同踊現背高就下即嵎嶽而基殿堂仰眩俯臨信玲瓏而勝畫績多寶分座俱受瓔珞天冠表刹如連梵幢金函玉牒常敷講肆禪誦律儀無違師法斯可謂頭陁之極地彌陁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璪銜狀而來具條曾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勑皆籍纂題寺門即遣舍人送璪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薝苔蛛網法侶號咷等初滅度公私扼擊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汲難辯豈非先師化身來受國供王臣返命具奏一條當扆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禩咨葳蕤煥乎斯之盛者也昔金龍尊王讚佛功德寶積長者獻蓋稱揚范武子聲由莊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
精義泉湧　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
于川之涯　滄溟浩瀚　峯崖迢遞
日浴扶桑　月穿叢桂　上踵婆采
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　非皦若昧　鏡形如曩
寺號國清　靈扉潛啟　孰意我師
遽緣安養　龍樓夙記　鶴關無爽
宸居旌笞　哀構祇園　令終如始
師嚴道尊　揆日方晝　晛星正昏
置塾崇趾　削屢成垣　巖分蓮蕚
泉悲桃源　仙窓夏冷　禪室冬溫
玉階馴豹　金刹棲鵷　風和寶鐸
空轉珠幡　百穀時秀　萬果林繁

靈芝禪悅　甘露天鐏　玉趾按地
淨域驚蒐　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　優填剞劂
金容月滿　玉毫霜潔　象譯翻度
龍宮披閱　法鼓詵然　端心障滅
泰階既平　王道既清　殊途同致
無慮何營　皇思屢贖　遼達忘情
有本空淨　空常有幷　壇戒度重
定慧眞精　乾臨朗鑑　遠供憑誠

大衆香灑　拜闕龍樓　全身座間
嚴扃網縈　迦葉佛隴　賢劫齊聲
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眞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獮猴建塔遂生忉利之天野鴈啣葦復往彌陁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臺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者舊卷其舌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

貺之祥應圖書而萃苑巍巍也非境智之思量蕩蕩乎豈言談而能盡玉泉寺者基此山焉智顗禪師之卜居也勑旨正名著額其山鬼斧差峩崎嶇前疑峯疑偃蓋巒似覆船巨力窮奇之象洪崖譎詭之形崗曲抱而成垣水縈迴而結乳青楓動葉遠照金霞翠柳搖枝低臨玉沼猨吟白雲之上鷰啼碧樹之間日月爲之蔽虧霄液由之散聚前瞻江路郤望荆岑左帶昭丘右通巴峽禪師本姓陳氏潁川人也以稟生知童眞剃落從師南嶽蘊道天台睿智洪才之響非直播於江南知機妙辯之聲固亦聞於河朔皇帝外

子太尉公晉王性稟孝慈情包隱惻能臣能子臣國臣家蘊機神之智垂沈愛之心布君子之風偃生民之草往以僞陳納叛受律行師策妙指縱威稜江海遂剋定金陵化平銅柱三吳霧卷百越塵清師乃因王利涉王遂因師受戒師至此而頭陁王奏聞而起寺於是異域才情之客慕其道而雲臻他鄉鍊行之僧味其風而雨集師乃精言導理盡意談玄語證禪支心開定本幽宗博義若挹海而無窮辯句清辭似懸河而自瀉居朋之友雖盈量而爭歸處少之徒從窮崖而莫反爾乃信心檀越積善通人咸施一材俱

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迥閣複殿連房寒暑異形陰陽殊制雕簷繡栱與危岫而爭高鑿礎鐫基共磐巖而等固風光出其戸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眞容凝如滿月殿起三層之柱懸於自響之鐘堂開千葉之華蓮捧飛來之座燈光不滅灌海踰明剎柱俱低承幡自舉吉祥桑滑之草爛熳依庭逆風和氣之香氛氳滿院斜通洞穴直注凝泉色似瑠璃味同甘露波投鼈鼉浪瀉皆堂飲腹消痾洗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者闍寺同離
越似龍宮而出現疑鹿野以飛來竊以前王鑒鼎唯
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
二儀開廓　四氣氛氳　方以類聚
物以羣分　通賢通聖　明后明君
隨機設教　觀化垂文　樂章既造
禮儀方制　定彼親踈　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
控鵠千齡　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
葬散經臺　香流像閣　釋教鬱起
桑門盛作　露泫珠幡　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　陳氏僭號
王赫斯征　勾吳霧卷　閩越扉清
因逢智者　延謁山庭　珠生浮漢
玉出深荆　華峯崒屹　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　或投之元

經始不日　翻成大厦　更起龍宮
還開鹿野　山連紫蓋　江抱黃牛
西臨月峽　東接昭丘　栴檀圍繞
琳碧環周　春牕夏牖　水殿山樓
座吐芙蓉　龕懸石鏡　白毫相好
紺髮輝映　銀鵞徘徊　錦鱗游泳
騰猴心靜　怖鴿影定　猗歟哲王
命也蕃屏　自天生德　孝誠俱秉
旦奠非禱　間平詎竝　出總連轡
入調鍾鼗　搆此伽藍　實資力請

魔殿巍嵯　須彌鬱律　倏覩劫終
俄看燒訖　豈如彼岸　生死皆出
金石不朽　天地可畢　鐫勒岩阿
永坐懋實

後梁主蕭琮書第九十五

遼欽高風未獲展侍憮然西顧以日易年承遊止玉泉創搆坊宇名僧雲會問道遠集山林佳勝有助禪悅即事倏然風雲永歎涼暑珍嗇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眞千仞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既達於窮通之數亦不常以賤貧自恥但覲奉脩然實增馳欵伏願珍重繼復下承脫值行人賜訪存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弟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炎儀之若渴時來寒重願善起居衆生難調化弘勞念仰承遠遊荊鎮利物弘多棲思青溪足暢懷抱與德炎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眞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遞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兎馬之說猶疑若不假以大心終歸永敝仰惟禪師盛德清高跨衆流之表奇才內蓄越詞人之上雖不衣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

潤忽祕惌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晝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檝不任引領謹遣十住寺臻法師歸依座下普述衆心鴈望泉涌之資側遲洪鍾之響輒以塵聞咸懷喜躍

荆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狹迹現淺深普是有識津梁舍生舟檝論其汲引莫不方便爲先語其提携無非譬喻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惻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惛迷還知酋寶輒述衆情罔

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冀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
榮紆桂嶺春芳雲窓晝歇自皆高行是用遊憩故寺
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狂別條謹共開府士
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

祕書監柳顧言書第一百一

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賚十卷玄義往仁壽宮服讀八徧麤疑略盡細閲難除新治六卷并入文八軸爲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檝與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書

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劫伏願大師密垂加授夏亦竟即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匡岫慧遠棲以安禪未若茲嶺宏麗接漢連霞濬壑飛流衝天灌日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皆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奘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

叡聖天台明哲符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遵大義築場戒節析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古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亘海際漁捕滬業交橫塞水煞戮既多煑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逢等買茲滬業永作放生之池變此魚梁翻成法流之水故臨

海內史計尚兒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萃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曰前陳勑云此江若無爲賊珍味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咎陳氏江東地不過數千里猶若此慕善恣懷仰惟皇帝陛下兼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羲加復躬行十善等赤子於羣分自運四弘總下生而普濟且不麾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莖之池與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漁業者貧道即振錫披衣擔簦躡履遠遊京輦詣闕上書殞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禀受大乘而彼地民不事農桑專行殺捕之業學士曇捷請講遂即停留一州五縣咸捨其業凡

一千餘所以事表臺降勑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鯕魚本無海族至尊以晉王殿下有文武奇才故偏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運過貧道辭還幽谷有二因緣一爲大王功德治葺舊寺二爲案行江溪修營福會共諸檀越遠建菩提爰

彼存亾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頻荷優任供給資須
人功影響每思往彼未展來遊遝聽所聞頗傳惠化
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窶乃是世間現見可爲鑒誡
者也今若斷三歸之命養五陰之身斯則廢淨土之
葦業起無邊之重過事既反常恐非養生之術餘州

鎮防不邊江海旣處高原採捕無地未聞亾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莅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負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賫舊事往簡但明府總此邦之務執一鎮之兵機有教必行如風靡草願以負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

古事爭信人口具不復委陳沙門智顗白

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荆州率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品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嘉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太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太建十三年四十四歲講金光明經漁人捨簖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亾之荊感夢止匡山次年隋帝勑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荊湘再經匡山度夏畢先至潭五十六歲至荊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荊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度召六十歲

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

智者道傳三觀孑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賛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録昨因魔火燔毀直
至于今彌歷年深所未諧圓就今令行者曇岑偏求
道俗不憚苦辛誠心不虧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

校讁

第四紙十一行經緯南藏作穹蒼十九行業南藏作葉第五紙七行咎南藏作高八行支南藏作卄第七紙十四行東下南藏有之字第十紙二行晓南藏作挑第十二紙行鏡南作境第十六紙十一行奈南藏作捺第十七紙十七行南藏北藏作迴第十九紙十九行迴北藏作迴第二十四紙十七行算下字非第二十五紙二十行膺南藏作非

音釋

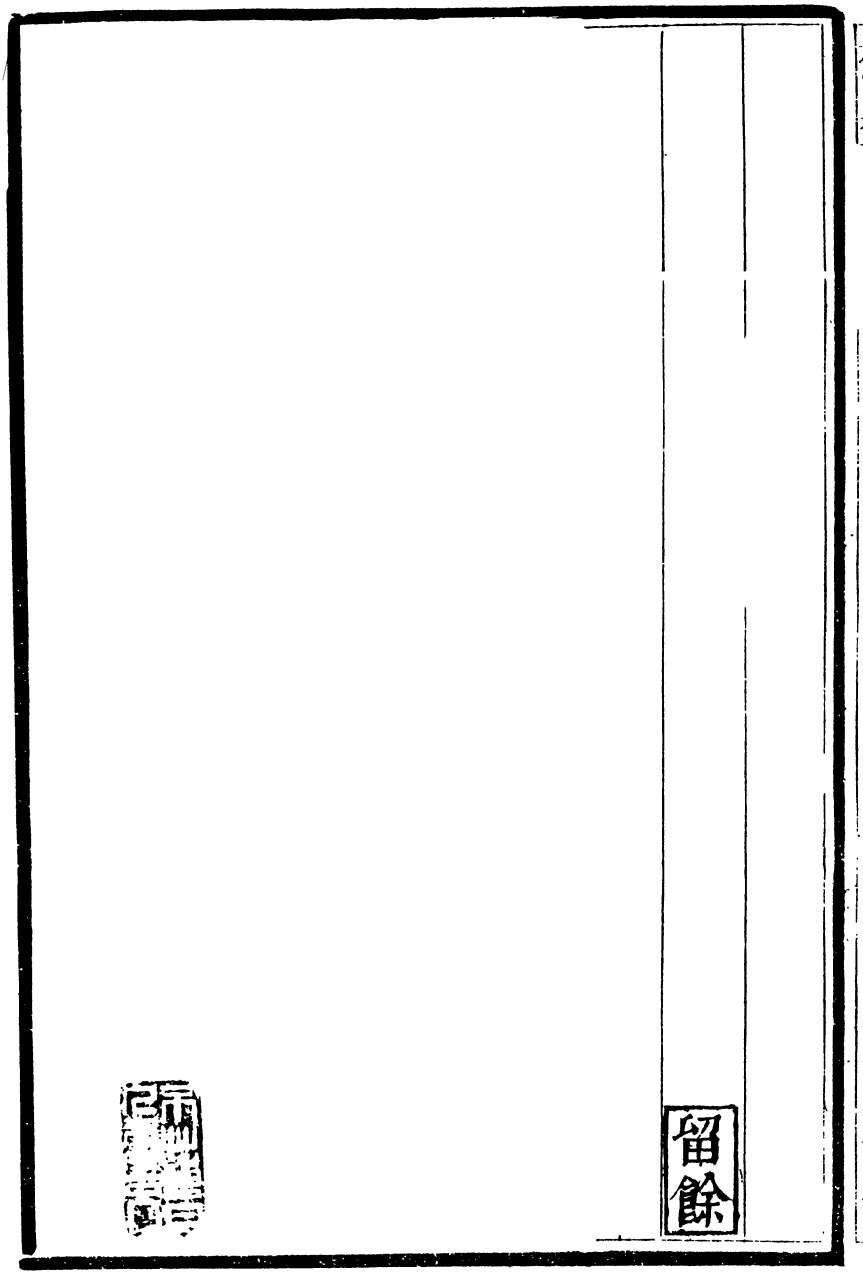
腴羊俱切也築之六切擣也馭魚據切御也馬綂也鈸魚厥切撥也揚也結

切高辛氏子商之祖也 齠乙齒切齠齔始毀齒也 鍵巨展切戶鑰物曰鍵 斿千求切旌旗之未垂者 靡於容切和也 岬五良切山名也 沆瀣沆下黨切瀣下戒切沆瀣北方夜半氣也 俑垂音學大石也 箱直又切篆箱也 堅於煥切鈎中指結也 聳和潤澤貌 蘂倪結切花溪切劂刻剛曲刀也 叛薄半切背也 礎創祖切負楹石也 過烏禾切水田也 嶞其展切嶞所簡切嶞嶞山屈曲貌 窒黑各切谷也 隩於到切深也 麑綿兮切獸子初生也 潰胡對切自壞也 簦都滕切笠有柄者 綬是酉切佩印之紐也 燔符艱切爇也

歙縣吳惟明施貲刻此

國清百錄第四卷 武塘沙彌仁淨對 吳江沙彌本宏書 溧水陶學詩刻

萬曆庚寅冬清涼山妙德庵識

留餘

國清百錄

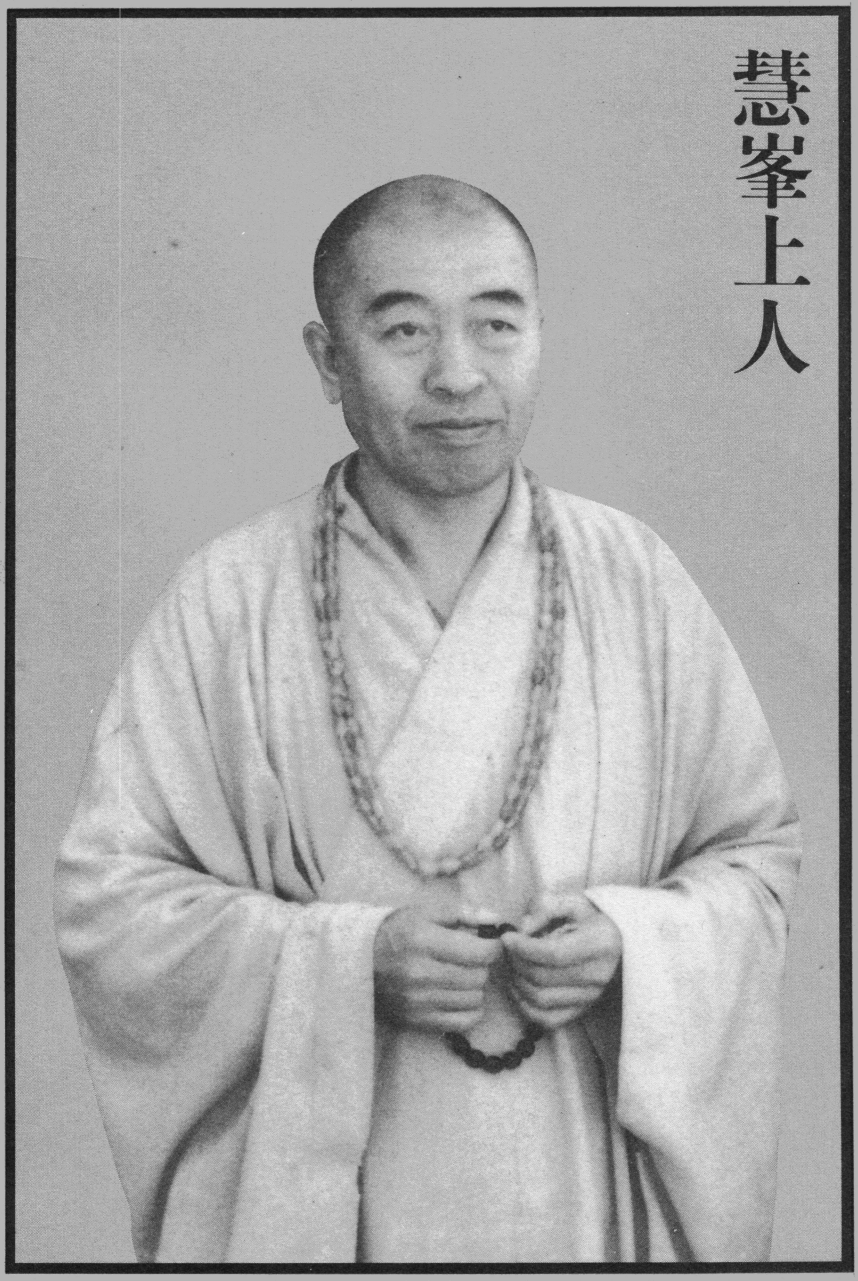
印行者　湛然寺

地址：台南市忠義路二段38巷8號
電話：（〇六）二二二八五一一八
郵撥：三一一九二三五一聖哲帳户

承印：祥光彩色製版社
地址：台南市永安街五五一號
電話：（〇六）二六二九一九六
二三七二五七三

中華民國八十八年　元　月依本寺所藏中華藏原書影印一千部
佛曆三〇二六年

中華民國九十九年　九　月依本寺所藏中華藏原書再版一千部
佛曆三〇三七年

慧峯上人

我歸自南山，山空秋日暮。隨雲入夢後，
山鳥啼相呼。松徑尚方來，笑攜黍酒至。
相與論古今，採樵人，入河吹琴說，歸來寄書遠
音，猶勝人間曲。