

國清百錄序

隋 沙 門

灌頂

纂

弊七

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

題篆榜送安寺門到大隋開皇十八年其歲

戊午太尉晉王於山下為先師創寺因山為

稱是曰天台王登尊極以大業元年龍集乙

丑勅江陽名僧云昔為智者創寺權因山稱

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琛啓國清之瑞勅云

此是我先師之靈瑞即用勅取江都宮

大牙殿榜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為

始先師神光而生結跏而滅處證妙法出作

帝師備是渚官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為國清百錄貽示後昆知盛德之在茲

國清百錄卷第一

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

陳建宗等宜少主口勅第十二凡十

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

永陽王解講疏第十六

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錄日甚月增為成就故失二治一清鞭示耻非吾苦之今訓諸學者略示十條後若妨起應須增損眾共裁之

第一夫根性不同或獨行得道或依眾解脫

若依眾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

為恒務禪禮十時一不可缺其別行僧行法

竟三日外即應依眾十時若禮佛不及一時

罰三禮對眾懺若全失一時罰十禮對眾懺

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眾衣衣無鱗隴

若縷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

指頓身履履起伏參差悉罰十禮對眾懺

第四別行之意以在眾為緩故精進勤修四

種三昧而假託道場不稱別行之意檢校得實罰一次維那

第五其知事之僧本為安立利益反作損耗割眾潤己自任恩情若非理侵一毫雖是眾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卧病已瘥皆須出堂不得請食入眾食器聽用鐵瓦薰油二器甌碗匙筋悉不得以骨角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為求索私將醬菜眾中獨噉犯者罰三禮對眾懺

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眾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眾時過眾主不

受學眾未攝故彼自言比丘故入眾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眾若能改革後亦聽還若犯諸制擇不肯懺此是非方之人不從眾網則不同止

敬禮法第二并序
此法正依龍樹毗婆沙傍潤諸經意於一日一夜存略適時朝午略敬禮用所為三脯用敬禮略所為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願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眾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真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

敬禮西南方眾相世界寶施如來徧法界諸佛

敬禮西北方眾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

敬禮上方眾月世界廣眾德佛徧法界諸佛

敬禮無憂道樹下毗婆尸佛徧法界諸佛

敬禮那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馱佛徧法界諸佛
敬禮優曇鉢樹下迦那舍牟尼佛徧法界諸佛

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

為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
為諸龍王等願風雨順時含生蒙潤敬禮常
住諸佛

為天台山王王及眷屬峯麓林野一切幽杳
願冥祐伽藍作大利益敬禮常住諸佛
為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
為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

為皇后尊體願百福莊嚴千聖擁護敬禮常
住諸佛

為皇太子殿下願保國安民福延萬世敬禮
常住諸佛

為在朝群臣百司五等願翼贊皇家務盡成
節敬禮常住諸佛

為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

為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

為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

為創寺已來開治墾伐田園厨庖行住運動
凡所侵傷願命過歸真將來無對敬禮常住
諸佛

諸佛

為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
於前發露諸罪惡三三合九種從三煩惱起
全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
我今頭面禮勸請令人住勸請已禮諸佛
至心隨喜所有若說禮持戒修禪行從身口
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為諸衆
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未破諸煩惱
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眾和合無礙
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

普禮十方三世諸佛切利天上盧舍那佛

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陀天上盧舍那佛

普禮十方三世諸佛他化自在天上盧舍那佛

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

盡力供養若不能辨初日不可無施安畢各

執香爐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

當向於西方結跏趺坐繫念數息令心不散

勿數風喘氣為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

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業穢還得清

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為

一日一夜規矩第七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管果
菜又別釘一盤雜果菜擬散洒諸方當日
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眾等各

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十三

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苦

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

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夫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即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

不憚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瞋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冰谷念此毒前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噉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華香燈油

果菜不限廣狹若不能日日初後巨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莫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顛顛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凝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爐一心一意散禮一拜互跪運念此香雲徧覆十方普雨一切寶一切味衣服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

一心奉請南無摩訶祖持陀羅尼方等父母

一心奉請十法王子華聚雷音十六

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意互跪發露披陳哀泣兩淚首悔三寶具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遍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遍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

比法要須至心十七但理無逆順事有違從就惡

論者違於涅槃順於生死略為十一無明醉

惑觸境生著二內心既醉外為惡友所迷航

感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魯扈羝

突無慚愧心了不羞耻十撥無因果不信善

惡斷諸善法作一闡提如是十心無明為本

增加添足極至闡提順入生死從闡入闡織

作結業無解脫期是為生死違順也既識無

明始終今欲懺悔修善改惡須違生死順於

涅槃運十種心以為對治一正信因果為善得善為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為功德之母信為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八流慚愧我此罪不蒙天護慚愧悔過是為白法亦是三乘行出世白法是為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為險資糧當競泡沫息無暇是為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為發露翻破覆藏五斷相續心畢竟捨惡果決雄猛猶若剛刀是為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為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為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為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有但有名字名字之心名為罪福名字即空還源返本畢竟清淨是為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眾事一一緣中皆表勝法心心相續觀道無間入不二門言方等咒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為方雖作是說說即無說無說即空空故不見說與不說無邊無中名之為等又復逗機有說說於此咒咒於三障能咒之法既不可說所咒之罪亦不可說無罪故無生死無咒故無涅槃畢竟清淨故名方等咒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遺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市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為觀境故遶百二十市也一咒對破一支即破三道三道破即是三障破經云發菩提心而得不退即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即證破報障也觀誦咒聲聲不可得如空谷響無我觀遠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瞽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眾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石能增益名甘露苑若有減損即瘞繫園自

飽自傷因倒因起可以意得何俟多言

夫人發心隨有所作為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即起修業不成今生現障後彌障道此行人大忘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洩汰繫念存習謂以淨心揚簸不善以禪淨水洩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躊躇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座上座所具陳所證叙法轉深座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為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容恒制約不致侵衆忽有急

客輒取少菜忘不陪備由此譴責今為衆奴

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為第一輒用衆一撮鹽作齋飲所侵無幾不以為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為規莫令後悔吾雖寡德行遠近頗相追尋而隔刻嶺難為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勅留不許入天台第八

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違獨善一

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

智顛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獨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

具左僕射徐陵啓智顛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

春寒猶厲道體何如宴坐經行無乃為弊都

下法事恒與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

今復遣龍宮寺道昇並令面陳一二也二月

二十八日臣徵

少主勅東陽州刺史永陽王

聞王在州迎顛禪師太弘法事甚會朕心今
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
都甚有欣逢當稍次近路涉險道殊足為勞

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即勅所由料理房舍

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

禪師舟渚日久固勞道德今遣主書陳建宗

賈輿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

送真金像一軀光跌五寸 釋論一部

闡寶縷胎案一面 山羊鬚塵尾一柄西

虎面香爐一面合并 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 綿十勛

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

致讓受已捨施彌會功德之心

羅闡宣口勅不許讓觀衣物

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

荊席一領

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搗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講仁王經日自欲聽聞今遣後閣舍人李善慶往達知一

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

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

熏陸沉檀各十筋

細紙五百張

赤松澗米五石

右件月月供光宅寺三月十二日

黃屑一斗

燭十挺

錢一千文

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為菩薩戒師謹遣主書劉璿略申誠款殊未宜悉弟子淵和南正月十三日

皇太子扶月供

熏陸香一合

中藤紙一塚

錢二十文

右牒月月供光宅寺

陳永陽王手自書第十五

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

檀香三十筋

乳酥一斗

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並希携帶故前有白尋勸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為恨本知山水得性為物志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為開一乘之

典與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今小乘解悟接須彌擲世界未是為

難開祕密導蒼生斯為勿易天台闍黎遊浪法門貫通禪苑有為之結已離無生之忍

現前仰屈來儀闡揚極教高軒層殿廣開齊
 官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杖踴躍弟子飄蕩業
 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騁驚曦和之轡
 不留月鏡迴軒婦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
 源山之唱方息有難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
 徑危拔難利益人天奉造靈儀即日鎔鑄用
 斯福善上資清廟聖靈又奉爲即日至尊願
 御膳勝常安德官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
 自身并息謔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閻黎
 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

第七

二十八

國清百錄卷第一

國清百錄卷第一

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 一八三頁上二行纂者，南作「沙門灌頂纂」；徑作「隋沙門灌頂撰」。
- 一 一八三頁上一九行第一五字「迎」，南作「遊」。
- 一 一八三頁中三行後，徑有丹丘沙門有嚴述國清百錄序一篇，此本載於卷四後，見二二三頁中。
- 一 一八三頁中四行前，徑有國清百錄一至四卷總目錄，即底本各卷目錄之匯集。
- 一 一八三頁中四行「國清百錄」，徑無。
- 一 一八三頁中一三行至一六行目錄，徑因分卷不同歸在卷二目錄。
- 一 一八三頁中一六行後，南有二十四條目錄，即此本卷二目錄；徑有「隋沙門灌頂纂」一行。
- 一 一八三頁下三行「非吾」，南作「非

欲」。

一 一八三頁下一七行第九字「鐘」，
[南無]。

一 一八四頁上九行首字「漆」，[南作
「染」]。

一 一八四頁下八行「無量明佛」，[南
作「無量德明佛」]。

一 一八五頁中五行末字「成」，[南作
「誠」]。

一 一八五頁下四行第九字「人」，[南、
徑作「久」]。

一 一八五頁下五行「若說禮」，[南、
徑作「布施福」]。

一 一八五頁下七行「隨喜已」，[南作
「歡喜已」]。

一 一八五頁下一二行「未破」，[南、
徑作「永破」]。

一 一八五頁下一五行第一一、一二
字「懺悔」，[南無]。

一 一八六頁上一五行「九會」，[南作
「八會」]。

一 一八七頁上一六行「一夜」，[南作

「一食」。

一 一八七頁下末行「說說」，[南作「說
道」]。

一 一八八頁上一行「功德夫」，[徑作
「功德天」]。

一 一八八頁上八行「勸修第一」，[南
無]。

一 一八八頁上一二行第一一、一二
字「非道」，[南無]。

一 一八八頁中八行「決無」，[南作「決
非」]。

一 一八八頁下五行「十信」，[徑作「十
信」]。

一 一八八頁下一〇行「第二」，[南作
「第一」]。

一 一八八頁下一七行「無忘」，[南作
「無妄」]。

一 一八九頁上二行「經紀」，[南作「紀
經」]。

一 一八九頁中一二行第一一字「意」，
[南、徑作「竟」]。

一 一八九頁下六行「比法」，[徑作「此

法」。

一 一九〇頁上一二行第一五字「破」，
[南無]。

一 一九一頁上一五行第四字「人」，
[南無]。

一 一九三頁上一〇行「善量」，[南作
「善量」]。

一 一九三頁上一一行「來意」，至此，
[徑卷第一終、卷第二始，並有「隋
沙門灌頂纂」一行]。

一 一九四頁上六行「娑城」，[南作「恒
城」]。

一 一九四頁中卷末經名，[徑無（未換
卷）]。

國清百錄卷第二

隋 沙 門 灌頂

灌頂

卷八

求陽王手書屬真觀惠裝二法師第十八

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

天台山修禪寺智顛禪師放生碑文第二十一

十一

隋高祖文皇帝勅書第二十二

秦孝王書第二十三凡二

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凡六

文皇帝勅給荊州玉泉寺額書第四十四

王在京遣書第四十五凡二

王從駕東嶽於路遣書第四十六凡二

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

求陽王手書屬真觀惠裝二法師第十七裝

梁湘東王蕭繹門師觀出 浙江永陽王常師事之

靜惠和南更雪寒重願禮懺不迺仰疲弟子

眩恍無理真觀法師願得入山攝慮禪寂今

以彼書仰呈裝公又正束裝待小晴適便當

就路但觀公非唯義解又誦法華既朗慧燈

方澄定水仰惟闡黎德俾安遠道邁光猷遐

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

為憂憑茲福業庶遣煩勞藉此熏修異荷冥

祐弟子陳靜惠和南

王送經像入天台

金銀坐像一軀 迦槃經一部

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十八三

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

釋道俗咸瞻延行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去追尋止得三

紙并領書

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逢復存旨

弟子二三年來溘然老至眼耳聾聞心氣昏
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
仰何言敬重琛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延出數百里水全
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

弱冀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

生四願重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二十九凡五

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為恨轉積南嶽亦時

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逢望還網維大法

不若歸鐘嶺攝山亦是接心之處何必適遠

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款懃敬德

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都陽郡

第三為豫章王司馬第四大廷卿第五入閣

任度支郎大兒由在東官為中書舍人仰蒙

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無不得自開轉有

困爾仰承移性佛隴來恐不復接顏色悲慨

俱深仰惟本以曠濟為業獨守空巖更恐違

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

檳榔三百子

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

天台山修禪寺智顛禪師放生碑文第二十

陳通直散騎常侍國子奉直東海徐君克撰

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無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鑿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為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戒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穎川人也乃有媽之後焉四友驚座迭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具出家聰敏易悟寓居荆峽遊化幽并自此徂南燕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

既覆梅檀之氛塔現三層終歸水精之色雲崖天樂不鼓自鳴石室金容無形留影秀嶺嶽崙浪波浩瀚洪濤層氣貫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况泉騰空舞鉢受丹仙客汎急水而時來避官真人乘迴風而迴至厥土宏麗靈識斯在禪師福慧錙基聲光利益宣猛將軍臨海內史計尚兒子勳之曾世顯方術費藥登仙聞于昔漢剖符作守即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知等即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迺雙明誠勸廣辨殃福尚兒仍獎諭苞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濼之來緣各捨苞葉及魚梁等合六十三所二緣樹下懸唱善哉五旬坐

上遙聞彈指巨海無際一時清證衆生無邊同荷安快掌擎世界未身難思手把虛空非名希有桂陽王殿下皇枝之貴思憇聞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聞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簡勒之功無毀孝克才慚十倍學墮三餘春蒐秋獮久捐染穢書紳畫地曾何圖寫雖復張池並黑寧擬妙辭峴石徒刊非能墮淡仰薰心之上善羨山水之清音寸志片言乃為銘曰
設位觀像剖極開渾 蕩蕩為大 蒼蒼以尊 青川淡瀆地脉河源 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 身資瓢藪 匪慕分圭 歸心染服 辭彼綠慮 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 民業珍贖
靡宏十明 寧追百倍 不見所欲 忘懷無待
各捨貨泉 同成佛海 決泝冥蒙 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 炎早無竭
石橋杳邈 晨暉決徹 仰止青霄 俯臨丹穴
鳥路雲通 人途徑絕 渤澥難邊 含情沂沿
嗽漱岌岌 萬萬千千 鼓颺掉尾 相望自然
鏗網無挂 任鈞不牽 歌舫靜拽 響俎停躡
行滿業大 弘生爲最 斷樹誠規 翳樊斯誠
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
倚歎水性 報轉常圓
隋高祖文皇帝勅書第二十二
皇帝敬問光宅寺智顛禪師朕於佛教敬信

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即興復仰憑神力法
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
爲民除害具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
存津梁無極師既已離世網修已化人必希
獎進僧伍固守禁戒使見者欽服聞即生善
方副大道之心是爲出家之業若身從道服
心染俗塵非直含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愈安
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遺白不具弟子楊
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
沉香十勛
燧香十勛

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体和安樂行不法
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異
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春意也弟子
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

使持節上柱國太尉揚州總管諸軍事揚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教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為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為方便如彼眾流成宗大海弟子基承積善生在皇家庭訓早趨貼教夙漸福理攸鍾妙機須悟恥崎嶇於小運希優游於大乘咲止息於化城普舟航於彼岸但開士萬行戒善為先菩薩十受專持最上喻造官室必

因基址徒架虛空終不成立弗揆庸懦抑又聞之孔老釋門咸資錫鑄不有軌儀吾將安仰誠復釋迦能仁本為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達通薩陀波喻登龍於無竭善財童子志身於法界經有明文敢為臆說深信佛語聿遵明導天台智顛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眾所知識弟子所以虔誠遙注命撤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齋飯敬屈禪師授菩薩戒戒名為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善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為地平均六度恬和四等眾生無盡度脫不窮結偈那於始心

終大悲以赴難博遠如法界究竟若虛空具足成就皆滿願海揚廣和南

王親戒師衣物等

聖種納袈裟一緣

綿三十屯

黃絲布襪一具

鬱泥絲布偏袒一領

布三十禪

烏紗蚊幘一張

鬱泥絲布裙一腰

錢五十貫

龍鬚席一領

鬱泥羅頭帽一領

銅硯一面

烏皮履一量

黃絲布背褙一領

和香一合

象牙管一管

烏油鐵鉢一口

銅七筋一具

黃紋舍勒一臂

鬱泥南布袈裟一緣

絹四十疋

黃紬卧褥一領

鬱泥絲布坐褥一具

紙二百張

紫紵靴一量

鬱泥雲龍綾被一緣

蠟燭十挺

須彌氈一領

高麗青坐布一具

墨二挺

南榴枕一枚

鐵錫杖一柄

麈尾一柄

斑竹筆二管

犀角如意一柄

王許行書第三十一

弟子總持和南復速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辰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獨悲歎謹和南

蔣州僧論毀寺書第三十二

奉誠寺慧文龍光寺法令先宅寺智勝等稽首和南來見使人賣符壞諸空寺若如即目所觀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眾情傾仰無因簡徹伏惟智者禪師道俗歸止有所言勸悉善為先文等不揆庸微馳來奉告必願運大慈悲垂為申達冀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街思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擄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迷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怖事辦

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墻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踏沙門某敬白三月十一日

王答蔣州事第三十四

弟子總持和南爰速高旨騰蔣州僧所及竊

以僧居望利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人寧塔安其堵市不易業斯亦智者備所明見而亡殷頑民不慚懷土有苗恃險敢恣螻蛄橫使寺塔焚燒如比屋流散鐘梵輟響鷄犬

不聞廢寺同於大宅持鉢略成空返僧眾無

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板權借築城若空寺步廊有完全者亦貸為府廨

須一二年間民力展息即於上江結筏以新酬故本勅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繼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廡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弟子三德相承如日月星真佛法梁棟皆不可思議人也而遠內開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末於林右建立伽藍因以為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即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祝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為日羨翫忘勞然山下伽藍偏近驛道行人歸去頗成混雜今奉請為兩寺檀越庶藉影響眾得安心禮誦虔誠用酌洪澤并乞勸彼所由來禁公私停泊沙門某敬白

王答匡山書第三十六

弟子總持和南垂誨述江州潯陽廬山東林寺峯頂寺須令弟子並為檀越主山嶺盤秀下屬江湖香爐層峯上衝雲日仙人之所矧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

者總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無陳二寺偏近驛道行人往來頗成混雜須勒彼州令去公私使命不得停止即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

極暄法師道體何如眾內咸宜也鷹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今為寺檀越顧修寡薄非敢克當獎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眾清善匡山佛寺與自慧遠法師法師於彌天道安安師於佛圖澄妙德相承莫之為最江東龍藏悉本鷹門鷹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

暮春暄和寺眾清勝禪悅法喜致足恬懷鑪峯香氣煙霞共遠智者經託勝地為在總內令為檀越誠深隨喜更追厚愧善當敬易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廣源本難尋而教門方便開悟易益恭承善誘求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說還逮去月朔告用慰延結熱猶熾願道體体和仰承經過攝山鍾岫寺塔安善徒眾和肅仍留二十僧權停開善進至匡嶽結夏安居東林禪閣還為一寺峯頂精舍復皆隨喜敬緣勸發獲此熏修用釋身田方流法雨金光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
為歲無時暫忘願未解夏前預整裝束法歲
若滿即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為
已今遣主簿王灌指往祗承并貢別牒用志
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費合魚關
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
旨勗以法事實用慚悚始於所居外授建立
慧日道場安置照禪師以下江陵論法師亦
已遠至於內授建立法雲道場安置潭州覺
禪師已下即建深善輒以諮知仰承相次為

管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
預整歸計江山遠莫盡誠曲謹和南十月
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必流延遲諮具謹
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

九六
書

弟子總持和南仰違移歲馳誠戴勞兼事入
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觀縷非唯年
專疾動又以結夏安居理事相推固須停止
弟子還鎮非久便願必流仰會江都無應旦
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
涉衝和深以傾悚弟子於江都入朝至陝關
眩豬停岐陽腹內又不調適去月末還京輦
如欲相承猶自羸蕭未即祗觀望雲延願珍
納行人今返辭豈宣具謹和南

弟子總持和南奉旨於荆州當陽縣境玉泉
山陞為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求
流萬代唱誦所不能讚算數所不能量軌意
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
奏嘉號乃軍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

弟子總持和南垂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沉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解永服周旋恒充布薩常事半月豈唯元日者如來衣深荷慈獎謹和南

弟子總持和南率施別勝五彩幡錦香爐檀等十種示表微誠薄申法貶陋追悚謹和南

五色四十九尺幡二張

五色斑羅經巾二枚 緇五十疋

錦香爐檀十張

剃刀十口

薰陸香二勛
瑪納袈裟一領

油鐵鉢十口
青須彌毬五領

右牒

雄黃七勛

文呈帝勅給荊州玉泉寺額書第四十四

皇帝敬問修禪寺智顛禪師省書具至意孟

秋餘熱道體何如熏修禪悅有以怡慰所須

寺名額今依來請智遠師還指宣往意開皇

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修奉內史舍人

長坦男臣鄭子良行

王在京遣書第四十五凡二

弟子總持和南仰連已久馳係實深獻歲非

遙傾逢慶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眾歸集靜

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番請夏訖沁下在於

拜觀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

弟子總持和南仲秋轉冷仰惟道體康愈弟

子即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

第八

二十四

總持和南寒氣漸嚴仰惟康豫動寂怡神與

居安悅弟子陪奉鑿駕旅次長奉遠德勵力

行往安隱瞻言祇觀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

悅法喜眾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

宮以報生處處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

惟旦暮今者陪扈鑿軟發自京師言停洛陽

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
靈芝競吐山谷連木並秀官壇瘖聾矇瞶之
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即辭行所夾
鍾將未必屆揚州今遣奉迎便願沁下餘春
未盡必希拜觀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憮
不工即用呈簡爰逮今製思出神矜圖比目
運妙逾郢匠開士五明此居其一全剛種智
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能承頂戴
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為基址信實
行先保解毗尼昔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
蕃為子為臣難虧難怠豈藉四緣能入三味
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
多慧解脫人厥朋不願即日欲服膺智斷率
先名教未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
緣如可津梁便開秘藏書云民生在三事之
如一沉單釋典而不從師今之憊言備滌素
致成就事重請棄飾辭謹和南六月二十一
日

王謝天冠并請義書第四十九

谷爰逮累翰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孰可比哉貧
道山僧本懷夙至於天台舊居言念無捨庶
因世境安樂更得寄趾幽林仰為行道非唯
城邑近歲謬承人汎擬迹師資顧此踈蔽似
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
至熟自非如來明達種智高圓擅林殊能誰
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
慮別俟勝賢謂承芳因使無斷絕經稱一句
染神歷劫不朽大智慧海信為能入固知深
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
之恍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
擇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淨心達者
無違求那明偈仰惟享習善根非一生得初

乃由學俄逢聖境南嶽禪師親所記荊說法
 第一無以仰過照禪師來具述此事于時心
 喜已域寸誠智者昔入陳朝彼國明式尾官
 大集衆論鋒起榮公強口先被折角兩瓊繼
 軌繞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
 禾度今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

國清百錄卷第二
 校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 一九六頁上一行經名，徑無（未換卷）。
- 一 一九六頁上二行纂者，南作「沙門灌頂纂」；徑無（未換卷）。
- 一 一九六頁上三行至本頁中一五行目錄，南、徑置於卷一總目錄中，見卷一校勘記。
- 一 一九六頁下一七行「菩薩戒弟子」，南作「儀同公菩薩戒弟子」。
- 一 一九七頁上三、四行夾註「陵書……願書」，南作「最多門人競將去追尋止得三紙」。
- 一 一九七頁下二行「你蒙」，南、徑作「仰蒙」。
- 一 一九七頁下七行首字「俱」，南作「但」。
- 一 一九八頁上一一行「華戒」，南、徑作「華戎」。

- 一 一九八頁中一〇行第一〇字「千」，徑作「于」。
- 一 一九八頁中一七行第六字「麓」，南作「滬」。一九行第一三字同。
- 一 一九八頁下三行第一三字「思」，南作「應」。
- 一 一九八頁下九行「春蒐秋獮」，南作「秋蒐春獮」。
- 一 一九八頁下一九行「槁木」，南作「喬木」。
- 一 一九九頁上八行「隆冬不凝炎旱無竭」，南作「時隆冬而不凝歲炎旱而無竭」。
- 一 一九九頁上九行末字「究」，南、徑作「穴」。
- 一 一九九頁下二行第五字「未」，南作「夫」。
- 一 一九九頁下八行「迎書」，南作「修書」。
- 一 二〇〇頁中二行第一五字「吾」，南作「孰」。
- 一 二〇〇頁中八行第二字「圓」，南

作「因」。

一 二〇〇頁下一五行首字「烏」，南作「烏」。

一 二〇一頁中七行第八字「故」，南作「旨」。

一 二〇一頁下五行「道別」，南、徑作「送別」。

一 二〇一頁下九行第三字「正」，南、徑作「止」。

一 二〇一頁下一〇行首字「健」，南、徑作「促」。

一 二〇一頁下一二行「況手」，南、徑作「況乎」。

一 二〇二頁上四行第二字「辰」，徑作「晨」。

一 二〇二頁上八行第四字「來」，南、徑作「伏」。

一 二〇二頁上一八行「述蔣州僧書」，南作「述毀寺書」。

一 二〇二頁下二行「專征」，南作「傳征」。

一 二〇五頁下一九行「鑿軼」，南作

「鑿輪軼」。

一 二〇六頁上四行「矇矓」，南作「矇矓」；徑作「矇矓」。

一 二〇六頁上七行「第率從便蕃」，南作「第子從變蕃」。

一 二〇六頁上八行第三字「末」，南作「未」。

一 二〇六頁上一一行「并請義書」，南作「仍請淨名義疏」。

一 二〇六頁上一六行第二字「美」，南作「多」。又第一四字「能」，南、徑作「跪」。

一 二〇六頁中二行「三昧」，南、徑作「三昧」。

一 二〇六頁中五行「不願」，南、徑作「不少」。

一 二〇六頁中九行「民生」，南作「民主」。

一 二〇六頁下二行第三字「土」，南、徑作「上」。

一 二〇六頁下七行「謂承」，南、徑作「妙果」。

一 二〇六頁下一八行「兼善」，南作

「無崖」。

一 二〇七頁上五行第二字「纒」，南作「截」。

一 二〇七頁上卷末經名後，南有題百錄後序一篇，此本載卷四末。

國清百錄卷第三

隋 沙 門 灌 頂 纂 弊 九

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

王弔大眾文第六十八

天台山眾謝啓第六十九

王遣使入天台設周忌書第七十

天台山眾謝功德啓第七十一

天台眾賀啓第七十二

天台眾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眾第七十七

天台眾謝啓第七十八

皇太子重令書第七十九

天台眾謝啓第八十

皇太子弘淨名疏書第八十一

天台眾賀至尊第八十二

至尊勅第八十三

天台眾謝啓第八十四

與駕巡江都宮天台寺眾參啓第八十五

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

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

粗覽綱宗悉擅內外耳未曾聞故知龍樹代

佛不可思議今所著述肉服未親明闇謹復

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

向入慧門昔年仰請棲霞時往觀行政為密

邇朝發暮到應可證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為

人菩薩有賜於專契弗敢違前都未知淨人

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

前所諮天台事本聽後期爰逮報示不然

風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
人但仰赴義門多慚弱發心既重輒課庸
微去聽慈恩庶無忽促政言天台管理本擬
十方安立僧徒非專為已昔年修葺願創伽
藍形可隨緣香燈難絕故欲遣修葺異憑方
便同途校具淨人得蒙勝舉并祈一旨事並
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為
唯待教旨即遣僧使異藉光威三寺遙荷伽
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並勒所司以時發
遣謹和南七月二十九日
王與上柱國蘄郡公荊州總管達奚儒書第

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祖玉泉寺並見請
為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軍福顯同賴法
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為至尊皇后報
恩功德鎔寫靈像度人出家現在因緣福業
無量使五沙彌為弟子輒當恭旨作說戒師
年歲既小別須和尚必選名德為作依止並
賜法衣即於眾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
斟酌謹即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耻白大衆留
七日晨夜訓齊暫依損黜使慚誠獎耳沙門
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
金色新製香爐奩一具
法衣一通
綿絹百段
燭三十挺
紙二千張
上厨果食等

判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爐起峯
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
忘謝果食繚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與近祇觀謹和
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兩

書爰垂示功德玄義刪削文句入初其舊維

新從蠶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

須彌禮二領

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

憫灼今遣暨李膺往處治小得康損願徐進

路遵禮觀無遠謹和南

發願疏文第六十四

吳縣維衛迦葉二像願更聚合修復

鄞縣阿育五塔寺額毀願更修治

剡縣十丈彌勒石像金色剝壞願更莊嚴

石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
現淨土不毀人眾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
善狠利益斯土但年深歲曩聖跡凌遲諸
佛影像若淪眾生善根無寄某宿世有幸忝

預法門德行輕微功業無取謬為道俗所知
顧影羞躬無以自處上慚三寶無顯之能
下愧群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眾力將
勸有緣修治三處先為興顯三世佛法次為
擁護大隋國土下為法界一切眾生若塔像
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汗佛法者
伏聽使乞早除差行願速圓若命雖未盡方
多魔障損物善根汗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九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道

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需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荆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未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剌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願一徧閱讀其大意餘無可觀貧道灰壤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爐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荆州立上明寺前蒙教影護願光節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

重近於荊州仰為造玉泉寺修治十住寺並
蒙教囑彼總管斬郡公達奚儒僧貢教書至
夏口而斬公亡書未及付慈恩已足願為玉
泉作檀越主今天台頂寺茅菴稍整山下一
處非常之好又更仰為立一伽藍始翦木位

基命弟子營立不見寺成冥目為恨天台未
有公額願乞一名移荊州玉泉寺貢十僧住
天台寺乞廢寺田為天台基業寺園并石像
發願疏悉留仰簡泰平聖世皇風整肅菩薩
淨上不可思議切見諸州迭送租米車脚等

三五倍於公斂不多私費為重典章處分別
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
益願為諾奏使蒼生慶賴然國是王國民是
王氏加修慈心撫育黎庶犬馬識養人豈忘
忠手昔聞齊高氏見負炭兵形容憔悴怒其
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憐
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眾熾然佛法得無
量功德昔三方鼎立用武惜人今太平一軌

修文修福正是其宜又末法眾僧多行不稱
服尚不挾人意況扶經律王秉國法兼臣佛
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
機會奄成遺囑亦是為佛法為國土為眾生

若能留心功德仰賽臨命口授言盡力窮期
迫戀多知復分說大喜知識菩提為期沙門
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爐等跪對修
讀摧振于心舍利儼然德音具在迦葉狼跡
身證遠道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手五
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
音親來接引去德茲求乃增悲戀追悟今生
遂慶夙稟所恨淨名經疏不重親承由異尋

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
即世忽奉大師良由宿緣積曾親近愛軍來
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爐虔禮西方心
口相誓手探卷軸最後殷勤即於本月十八
日仍感瑞夢是知濟度已降舟航唯願即日
在寶池遙開蓮華今居淨域近漑濁心世世
生生師資不闕華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既
以醍醐如出香乳照以暗井即顯真金然後
仰藉神通俯厲精力別詢名僧奉揚法味普
共舍生作大利益斯則弗違提獎同登彼岸
最勝最上就此為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
遺旨爾前玄義及入文解釋付弟子焚之即
付還使遣對燒蕩犀角如意蓮華香爐遠以
垂別輒當服之無敢永充法事今奉施窀瓦
香爐供養龕室遺旨以天台山下通得一處
非常之好垂為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並各仍
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
行送經一藏依法為先師別供養具鍾幡香
等又施錢直且充日費鄭境靈塔具內石像
刻縣彌勒尊儀卧疾之處並使裝飾亦不仰
異荊州玉泉寺既是為造理當異餘道場其
潭州大明寺荊州十住上明寺等先以敬許
為檀越無容復乖今該使製南嶽師碑即命
開府學士柳顧言為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
聞外書為教仁尚恕物內典居宗大慈為首
在文雖異詣理實同不有君子其能為國不
有菩薩豈濟含生又以僧未貫籍許其出首
道奉詔書冥符未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養味仰揆定力如
須彌峙法臘云竟切願與迎一到江陽還入
禪衆道俗接足人神頂禮即當奉送復彼山
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服護

持應現曼塞虛空無量幽顯切聞諸佛菩薩
不捨本誓為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訃至哀情
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
驗知入決定聚面親彌陀靜攝遷神安坐身
證及移瞬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
辨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
委屬意取氣交霜雪杯渡鏡水及屆刻下便
承卧病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宜良由宿障
根深致違心契已諉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
資覽別書囑寄佛法不思議事感歎銘於無
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臨皇家
寶祚靈長軍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
應遷神哀摧抽悔不能自勝念當戀慕追慟
難忍末矣奈何當復奈何侍者灌頂普明二
人賡送別書觀心論淨名疏犀角如意蓮華
香爐并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
薩大位素聞得法華三昧方驗不退法輪而
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
達引繩天宮即應至全剛際既有要道當建
繕造一遵本意昔宣尼亡歿弟子守墓三年
子貢之徒乃至六載况乎方置精舍永樹福
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
如願文略伸鄙意二僧今返特此慰書揚廣
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確
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龕門焚香跪讀言理
哀切痛絕魂心遺囑累從亡存戴荷師在之
日常有誨云今得寺基爲王創造非爾小僧

所辨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鐘幡香等
施安供養法鼓警悟悟利益人神千僧法會功
德圓滿伏想幽靈慈悲速鑑謹於齋日披讀
願文法席悚心求入願海蒙齋齋報恩給田
地基業無盡施命無窮有特多煩隆恩難答
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
心力但一衆失廬未遠慈願追慶風緣還蒙
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七日追福遲知
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藏吳景賢至奉教
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
慕慈顏悲哽稽首披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
寧凡在道俗莫不舞抃况復越等早蒙覆護
曲奉慈惠不任悅豫之誠謹遣僧使灌頂智
珠等奉啓以聞謹啓

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
藍寶誌云亡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亡故和
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
世伏惟尊師重道爰結伽藍建立之所甚得
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兩洞之流堂殿
華敞房宇嚴秘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珠奉啓謝聞謹啓

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
僧使灌頂智珠進內齋令旨自問先師亡後
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
隱形闕衆問修何意極擾修具說因緣衆共
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沐陽縣須仁鄉
義全里軍人房伯奴徐州劉縣睦陵鄉東劉
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即於亥時始
欲就卧忽見一僧執杖排戶而進彪巨攘欲
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遠修禪寺一市面
向佛殿舉杖指攝攝竟出門行二十步隱不
復見彪從後行委悉瞻視且向僧說僧問披
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
本家香火願世世度脫即聞彈指四顧無人
重咒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歿聞
靈異故詣龕所懺悔遙龕千巾仍禮千拜於
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
禮光久久乃聞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閣
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親見全身令旨欲
開龕墳深會經教門人違離既久又親奇特
瑞相此乃顯顯如飢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
長齡況手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

曰踈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稔寒菱盡沾甘露雖
復時流歲永生滅不追行住坐卧伏膺如在

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并豈

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實力深扶人功多
愧本遺負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眾以此

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瞬南閻彌
憐震且滄溟巨海尚不讓於涓流嵩華峻極
安苟排於微壙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
 勝之勛加以昔蒞淮海欽尚釋門先師天台
 智者顛禪師膺請江都授菩薩戒由是開悟
 歸憑有在而夢極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
 於光鏡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銜額
 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負外散騎
 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輿徧滿十方歡喜甘
 餐寧唯百億天仙龍神並希雲布任持世界
 盡望星羅以智者之分身納師資之攝受經
 稱信為能入智為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

廟六宗未安玉座本支百世紹隆萬紀男女
 編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為怪
 井蛙不識江海蚊睫安知鵬翼以我今儼並
 乞冰銷以我今誠皆入願海發菩提心福在
 諸物菩提心者即是佛心下度眾生上求佛
 果不可以身得不可以心得以無所得即菩
 提心無所得即是得無所得稽首歸命十方
 三寶
 皇太子令書與天台山東第七十七
 僧使灌頂智珠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眾法徒同志為
 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
 敬德信次相聞今遣負外散騎侍郎張乾威
 送僧使還山於舊所設供庶同甘露能變羸
 滋亦憑香積證道融銷書不盡言反此無悉
 揚廣和南僧使灌頂等所領今施物目仁壽
 元年十二月十七日
 白石香爐一具并香合
 大銅鐘一口
 瑪納袈裟一領
 瑪納褊袒二領
 四十九尺幡七口
 黃綾裙一腰
 毳二百領
 絲布杖支二頰
 小幡一百口
 和香二合
 胡桃一籠
 衣物三百段
 祭麩一合
 石鹽一合
 酥六瓶
 天台眾謝塔第七十八
 天台寺故智者弟子沙門智越一眾塔使人
 兼通事舍人張乾威至謹願前件物等並皆
 完淨仍即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

至香爐微妙天匠莊嚴洪鐘和雅震集凡聖
勝旛舒飾疑懸梵宮酥麩鹽挑請同香積法
衣淨飾無著離塵瓊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異願海莊嚴越等

凡微謬當恩沐慈潤重沓難可克勝合衆虔
虔如履冰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

標重檀波羅密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揚廣

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垂恩賚雜彩勝

幡莊嚴殿宇綾羅法服光洽衆僧猶酥五瓶

充身去惠光明一斛藥食蒸濃越等山野薰
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揚州總管府遣參軍

張諧到天台有請委智者法華義者一人仍

賞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

聖僧周布五十三佛 織成經煙七張

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揚州司功參軍蔡恪

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弄

世相傳重離少陽時垂御辨伏惟皇帝菩薩

聖業平成纂瑞洪祚四海萬邦道洽稱幸越

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苕國公臣未

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

師能如此遠來在道寒苦好去還寺宣朕意

向大眾好行道勿損先師風望右僕射蘇宣勅賜天台寺物五百段至揚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璩還奉宣正月

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勸懲又承佛力聲竭心贊導師遺訓專

修禮誦上答天澤不任悚荷之至謹附揚州

使奉謝以聞謹啓大業元年三月十七日

與駕巡江都官寺衆參啓第八十五

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卑蒙垂覆曲荷慈

恩山衆常得安心奉國行道伏聞與駕巡撫江都寺衆欣踊不任馳戀之誠謹遣僧使智璩奉啓以聞謹啓大業元年八月三十日僧使對問答第八十六

九月十九日僧使智璩於楚州華林園通起

居表通事舍人李大方宣勅云師能如許遠道來在路辛苦至揚州與師相見九月二十六日共諸州僧使引對大牙殿前邛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瑣欲起對勅云師坐師坐勿起璩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此僧及外州客僧乃至私度出家冒死相替頻多假偽並不得容受對云天台一寺即是天之所覆寺立常規不敢容外邑客僧乃至私度以生代死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並是弟子灌頂記錄爲行狀一卷由在山內未敢啓勅云大好大好弟子正欲爲先師造碑師等可即將

隨使人出對云爾張衡又宣勅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勅云好張衡又宣勅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好張衡又宣勂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官人恒檢校修理勅云好若未整頓弟子即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勅云弟子遣使送師等還寺為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琛等起辭勅云弟子已答大眾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為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即取碑成勅揚州僧五十人云經論之內若為尊於師氏勝於智者

勅立國清寺名第八十七
又前為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為禪門五淨居其表未奏僧使智琛啓云昔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為一家有大力勢

人當為禪師起寺寺若成國即清必呼為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勝填以雌黃書以大篆付使人安寺門

國清百錄卷第三

國清百錄卷第三

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 二〇九頁上二行「隋沙門灌頂纂」，南無。
- 一 二〇九頁上三行至本頁中末行目錄，徑置於卷一總目錄中，參閱卷一校勘記。
- 一 二〇九頁上一〇行「施物」，南作「施燭」。次頁下一四行同。
- 一 二〇九頁中末行後，南有目錄十六條，即卷四開篇三行至一八行目錄。
- 一 二一〇頁下一一行第六字「思」，南作「忍」。
- 一 二一一頁上四行「恒住」，南作「恒生」。
- 一 二一一頁中一八行「阿育五塔寺」，南、徑作「阿育王塔寺」。
- 一 二一一頁下四行第二字「狼」，南、徑作「根」。

- 一 二一頁下九行第一〇字「賴」，
[南作「藉」]。
- 一 二二頁上八行「外召虛譽」，
[南作「外虛名譽」]。
- 一 二二頁上一二行第二字「蜜」，
[南作「審」]。
- 一 二二頁上一七行第一四字「與」，
[南作「以」]。
- 一 二二頁中七行「官人」，
[徑作「官人」]。
- 一 二二頁中一六行「夏末」，
[南、
[徑作「夏末」]。
- 一 二二三頁上一〇行「淨上」，
[南、
[徑作「淨上」]。
- 一 二二四頁下一三行第一二字「夫」，
[南作「無」]。
- 一 二二五頁上一行第六字「仰」，
[南作「雖仰」]。
- 一 二二五頁上二行首字「創」，
[南作「則」]。
- 一 二二五頁下五行「人神」，
[南作「人祇」]。

- 一 二一五頁下一七行「念慕」，
[南作「念衷慕」]。
- 一 二一七頁中四行第一二字「菱」，
[南作「菱」]。
- 一 二一八頁上九行首字「於」，
[南作「放」]。
- 一 二一八頁下一二行「絲布祇支」，
[南作「絲布祇衣」]。
- 一 二一九頁上七行末二字「謹啓」，
[南無]。
- 一 二二〇頁上一六行「與駕」，
[南、
[徑作「與駕」]。
- 一 二二〇頁下二行「檢枝」，
[南、
[徑作「檢枝」]。

國清百錄卷第四

隋 沙門

灌頂

弊十 纂

勅度四十九人法名第八十九

國清寺東謝啓第九十

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

秘書監柳顧言書第一百一

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

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

師等僧使智琮至得書具至懷天台福地實為勝境所以敬為智者建立伽藍法緣既深專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為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呂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錄奏瑞相感徹應

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彷彿德願遵普賢行右八名依勅誠事悉用私字標首最後一人呼為吉祥

國清寺東謝啓第九十
天台國清寺沙門智越一東啓兼通事舍

人盧政力至奉宣十月二十九日勅云天慈訓誨齊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眾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眾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昔陳世之時親聞師說三國為一有大力勢人當為造寺寺若立國土即清必為國清寺

于時車書未一不識何言自爾以床迥疑弗
曉奉勅齋寺國清之名還裕本瑞山僧山民
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
幸聞休瑞仰瞻寺額即如悟道但慈恩普被
日下同露而天台一方偏感弘澤名衣上服
相次光臨妙物稊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
但天台幽遠自昔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
實為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超等悲喜
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

上行狀一卷百司並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
隋兼秘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
方之均做矣二儀既爾三才固然上聖績極
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籙圖宣業赤誦弘風
練質九府之間騰虛六合之內斯短權宜級

引暫保道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柔順知
微知彰鑑窮玄覽迺武迺文能事斯畢自末
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迹光
代邱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高
之備五臣周且之居十亂本支盛績疇昔多
勲盤石究勲莫不做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
以無為姑射杳然尚想淵瀆滄波壯矣思濟
舟航以為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
禪慧有會稽天台山禪師者生而神光照
室兩目重瞳禪師法諱智顓穎川陳族太丘
道遠季伯風延典午表亂播遷華容父起祖
梁使持節散騎常侍封益陽縣開國侯禪師
風彩超悟齷齪希有年過少學便誦法華父
為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為
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
最為第一嘗約仁王纓絡龍樹馬鳴立三觀四
教述師本宗以為大乘樞鍵得下御內碩學

流通智以藏往徵育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巨岫既而龍旂
龕難仍代孝王爰屆邦域潔誠延請順流背
風數日過到亦既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負受
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軍
內外事等阿輸之城教轉法輪理符寶冥之
窟文武寮案俱蔭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衆
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
于城外禪眾之精林四事供養膚情猶疑未

滿以為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
蒸通帝釋檀那既包信解仁王攝受速能博
益遠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
離塵始稱出世曠言儒者未足為榮竊以四
明天台刻東玉岫兩謠雲岫鄞南之金庭峻
極于天仰捫白日盤鎮于地俯鏡滄海雲霞
沆瀣霏拂輕襟虹霓驚鸞勝承飛鳥華果競
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眾俱集
此山俄而智者越江渡湖翻然來萃忽聞鐘
磬聲振山谷即問光師聲之所以答云此是
捷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顙禮佛恍焉如夢

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
圍遶等耆闍之山兩溪夾瀉若縉雲之澗披
榛開途葺用茆茨功德叢林常熏蒼葛忍辱
牆院無勞闢捷援嘯炫吟泉籟響雜飛走聽
法馴伏軒墀西南有求豐江派與淞源分嶺
東會于海潮波往還數百里間村人常以漁
捕爲業陶漸迴向焚炭廢梁墾田種果翻成
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若成國即
清當呼爲國清寺此言杳漫孰當信者豈期
符應真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
便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績石像梁
太宰南平元襄王鐫創自有靈迹因此現疾
右脇而卧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即是法華三
昧前方便之位究與思師昔語冥一仍命筆
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趺流汗珠團髮
際露法骨間欲示諸法本自不生今則無滅
繩牀與還佛隴輕舉有若浮空爾時開香龕
都不異昔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模切利驚頭根
跡因寂然而爲道場班倅各匠競逞鉤綸庶
民子來成之不日神明扶持歛同踊現皆高

就下即出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豈乎重光纂曆天成
地平以今大業元年九月鑿與幸巡淮海眺
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作累
日未奏會寺僧智瑛銜狀而來具條昔年先
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省籍
篆題寺門即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
唯見空牀虛帳蘚苔蛛網法侶號咷等初滅
度公私扼擊若無瞻依又法會十僧各有簿
籍造齋點定忽盈一人有司再巡還滿千數
及臨齋受親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
條當展眸容深洞靈跡百司拜賀四海馳聲

至矣哉象法永淪佛種常續廼聖幾感大師
應變妙力難思神圖方永祥基瑞國雜沓歲
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在民藏文
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天
記言記事史官之成則散華貫華法藏之鴻
演敢重述宣廼作頌曰

龍圖畫卦裁萌五典 金輪極溺 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 于川之澁 滄溟浩瀚 峯崖迢遞

日浴扶桑 月穿叢桂 上踵葵采 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 靈扉潛敞

孰意我師 遽緣安養 龍樓夙記 鶴關無爽

宸居在昔 哀構祇園 令終如始 師嚴道尊

揆日方晝 峴星正昏 置熱崇趾 削屢成垣

巖分蓮萼 泉出桃源 仙窻夏冷 禪室冬溫

玉階馴豹 金刹棲鴉 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 淨域驚魂 金布買苑 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 法嗣訖然 端心障滅

泰階既平 王道既清 殊途同致 無慮何營

皇思睿贖 遠達忘情 有本空淨 空常有并

壇戒度重 定慧具精 乾臨朗鑑 遠供憑誠

大眾香灑 拜闕龕楹 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 有如圭臬 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 通為政之辭

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

控三山之素鶴 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切利之天野鴈銜
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
此昭蘇寶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中心北
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
豈期後魏真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為區寰有截
闢泥洹之路開般若之門宣十二分之經流
四千年之法精勤者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手豈言談而能
盡玉泉寺者基此山焉智顛禪師之卜居也
勅旨正名著額其山巖崑崙峩嶷前巖峩峩
疑偃蓋巒似覆船巨力窮奇之象洪崖謫詭
之形崗曲抱而成垣水縈迴而結乳青楓動
葉遠照金霞翠林搖枝低臨玉沼援吟白雲
之上駕臨碧樹之間日月為之蔽虧霄液由
之散聚前瞻江路卻望荆岑左帶昭丘右通
巴峽禪師本姓陳氏穎川人也少稟生知童
真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沉愛
之心布君子之風偃生民之草往以偽陳納
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陀王奏聞
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成施一材俱
投一瓦憑茲眾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
形陰陽殊制雕簷繡拱與危岫而爭高鑿礎
鋪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開千葉之華蓮捧
飛來之座燈光不滅灌海踰明利柱俱低承
幡自舉吉祥柔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
璃味同甘露波投鼎沸浪瀉階堂飲腹消痾
澆軀愈疾石柱銅樑之狀影入蓮池桃源菊
浦之華香浮柰苑可謂山類耆闍寺同離越
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

二儀開廓四氣氛氤方以類聚物以羣分
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疎決茲疑滯
披圖辨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
釋教鬱起桑門成作露泫珠幡風吟寶鐸
真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真儀再造
陳氏僭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
華峯崢屹石洞淵懸芬芳菊浦滴瀝瓊泉
盤澗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
或施之材或投之瓦經始不日翻成大厦
更起龍宮還開鹿野山連紫蓋江抱黃牛
西臨月峽東接昭丘榭檀圍繞琳碧環周
春隱夏曠水殿山樓座吐芙蓉龕懸石鏡

白毫相好第十紺髮輝映銀鸞徘徊十六錦鱗游泳

騰猴心靜怖鶴影定猗歟哲王命也蕃屏

自天生德孝誠俱秉且爽非倚間平詎並

出總連轡入調鍾鼎構此伽藍實資力請

魔殿曠岿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

鐫勒岩阿永垂懋實

後梁主蕭琮書第九十五

遠欽高風未獲展侍憮然西顧以日易年承

遊止玉泉創構坊宇名僧雲會問道遠集山

林佳勝有助禪悅即事倏然風雲求歎涼暑

珍齋續附承修神足今還敢申記謁信驛有

會方願祇承蕭琮和南

前陳領軍蔡徵書第九十六

自江東破弟子前預送京不獲虔禮于茲

五載舟誠懇結豈筆札所宣山川未遠無因
諮述遠師奉命爰到闕廷天子降情君主殊
遇新故崇待南北頃心可謂使手使手仲尼
是以興歎仰陳勝託有慰延欽天高氣清願
道體康愈棲真千仞寂慮四禪梁穗煙雲餐

悅法喜回非世俗之徒所能稱讚微年衰事

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

自耻但觀奉脩然實增馳歎伏願珍重繼復

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

禮中接足於舟誠竹望東山戀先儀之若渴

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

真德光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
俗之談自鶴樹潛儀金指暇迹微言託於傳
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並願盡性窮源然
性不可窮源何易盡鹿羊之文既惑兔馬之
說猶疑若不假以大心終歸求蔽仰惟禪師
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忘秘恡於未聞
師子之音廣宣揚於渴仰暫移狼迹之步權
啓滅定之門俯就群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並
知迴向賢愚喜躍凡聖歡愉豈不弘法揀異

舍生舟楫不任引領謹遣十住寺臻法師歸
依座下普述衆心鶴望泉涌之資側逢洪鍾
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
梁舍生舟楫論其汲引莫不方便為先語其
提携無非譬喻為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
測之位懷普治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
鑿井速見洪泉醉卧昏迷還知昔寶輒述衆
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仄管
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說南北經論
法師三十餘年求其真旨不悟觀諸法海寄
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即創東林
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
紹之所建立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
春芳雲窻畫歇自昔高行是用遊慈故寺衆
齊誠請延威德惟願傍觀曩哲爰降彼居依
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
祕書監柳顧言書第一百一
弟子柳正善具成就稽首和南暄和不審專

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
編麤疑略盡細閱難除新治六卷并入文八
軸為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捐

吉藏粗蒙隨眾拜觀未即伏增戀結願珍童
今遣智照還啓不宜謹啓

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願慵訥不堪指授
但佛日將沉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觀今行遣智照諮問
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整飛流衝

天灌日赤城丹水仙宅隩區佛隴香爐聖果

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昔同壽英彥纔解通

經法淨俊神正傳禪業若非道參窮學德伴

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秘教千年之與

五百實復在於今日南嶽獻聖天台明哲昔

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

此典衆聖之候襟諸經之關鍵伏願開佛知

見耀此重昏示真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

即拈木將臨搖落山莊玄黃均野桂巖玉蕊

荆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

貧道少懷靜志願屏翬塵微悟苦空得從開

曠是以去西陝之舊里將領門徒遊愍天台

十有二載但此山溪接江源連巨海際漁捕

漚業交橫塞水然戮既多羨炙無算天傷物

命有足悲者亦是公私去來頻遭沒溺以此

死亡不可稱數貧道不惟虛薄願言拯濟仍

率勵山僧貨資什物就土民孔玄達等買

茲滬業未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

人盡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，指善無虛。失仍以此事表白前陳，勅云：此江若無烏賊，珍珠宜依所請。未為福池國子祭酒，徐孝克宿植德本，才地兼美，聞斯積善，請樹高碑。異此洪基，與獄同固。願茲勝業，將日月俱全。昔陳氏江東地，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，且不虜不殤，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，興燒蕩之業，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？
第二十三

恭承莫敢違越，假令別有嚴使的奉勅符毀所樹之碑，復民滄業者，貧道即振錫披衣，擔筇躡履，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，稟受大乘，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，豈容為軍民口味奪人善業。縣尉此啓恐成僻見，且江溪狹小，不及岳州一基之地，又止有雜魚本無海族，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，何容在所私行壅遏。貧道辭還幽谷，有二因緣：一為大王功德治葺舊寺，二為案行江溪修營福會，共諸檀越遠建善提，爰被存亡莊嚴，未願一人有慶，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，遊聽所聞，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，今終以全嘉譽，攀轅卧轍，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，可為鑒誡者也。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，未聞亡身他境，帶病還鄉，豈復必須水族以資身命。宜令採捕尚乃非宜，況有毀他放生，以給軍士明府在鎮清嚴，遠近稱歎，一錢不納，一積方留，會參養鵝，卒獲寶珠，孔愉放龜，終佩

金印檀越若不送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
今道弟子普明費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
以貧道此書宣示百姓訓誨軍民使遵九言
之教無為始禍改十惡之心永符元吉事爭
信矣口鼻不復委陳沙門智顛白

國清百錄卷第四

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秘
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眾諸部板刻布
在諸方唯國清百錄昨因魔火燔毀直至于
今彌歷年深所未諧圓就今今行者曇峯遍
求道俗不憚苦辛誠心不虛遂圖部帙庶得
以廣見聞傳諸未遠則可以知吾祖道大名
重皇臣化迹始終宛如目擊遠盡禮至恭敬

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

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
善道者則不可以不鮮而貽諸後也昔我祖
智者禪師本靈山聖眾之一人也陳隋朝出
現世間代佛宣秘為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為目天聖年中伏蒙
聖朝編入大藏既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鑄
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

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
昭昭乎廣大之化繁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
可信矣鑄板雖已印行而未經校勘因將古
本對證且說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
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
伽藍僧口授普門品一遍其餘文句未聞者
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為師名智顛字
德安陳高祖末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筮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

日為晉王受戒方號智者五十五歲得徃荆湘再經匡山度夏畢先至潭五十六歲至荆峇地思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

國清百錄卷第四

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 二二三頁上二行「隋沙門灌頂纂」。
- 一 南無。
- 一 二二三頁上三行至一八行目錄，南置於卷三末條目錄後，見卷三校勘記；徑置於卷一，為總目錄之一部分，見卷一校勘記。
- 一 二二三頁下一二行「二千股」，南、徑作「二千段」。

- 一 二二四頁上一行「以床」，南、徑作「以來」。又「迥疑」，南、徑作「抱疑」。
- 一 二二四頁上二行第一一字「裕」，南、徑作「符」。
- 一 二二四頁上一六行第一四字「超」，南、徑作「越」。
- 一 二二四頁中一三行「勅造國清寺碑文第九十三」，南無。
- 一 二二四頁中一六行「經緯」，南作「穹蒼」。
- 一 二二四頁中一七行至一八行「上聖纘極明王」，南作「上聖之姿為王」。
- 一 二二四頁中一八行「敷教」，南作「敬教」。
- 一 二二四頁中末行第一四字「短」，南、徑作「並」。又末字「級」，南、徑作「汲」。
- 一 二二五頁上一九行第四字「嘗」，南作「常」。
- 一 二二五頁中一行第一一字「建」，南作「初建」。

一 二二五頁中六行「邦域」，南作「邦城」。

一 二二五頁中一二行至一三行「致禮諸佛」，南作「諸佛致禮」。

一 二二五頁下九行第七字「睽」，南作「瞻」。

一 二二五頁下一〇行「玉岫」，南作「之玉岫」。

一 二二五頁下一八行首字「磬」，南作「聲」。

一 二二六頁上六行第六字「槌」，南作「槌」。

一 二二六頁上七行「澗源」，南作「浙源」。

一 二二六頁下一行「即巒嶽」，南作「因層嶽」。

一 二二六頁下八行「詳作」，南、徑作「詳擇」。

一 二二七頁上六行「若夫」，南、徑作「若夫」。

一 二二七頁中八行第一二字「趾」，南作「踪」。

一 二二八頁中一行第一〇字「賴」，南、徑作「賴」。

一 二二八頁中一九行第一四字「院」，南作「陀」；徑作「陀」。

一 二三〇頁中九行「舍生」，徑作「舍生」。

一 二三〇頁下一〇行「寺者」，南作「寺寺」。

一 二三〇頁下一三行「自昔」，徑作「自皆」。又「遊憇」，南作「遊寫」。

一 二三一頁上三行第七字「閱」，南作「開」；徑作「閱」。

一 二三一頁上一一行「珍童」，南作「珍重」。

一 二三一頁中五行「崔菟」，南作「崔菟」。

一 二三一頁中七行「仙宅」，南作「山宅」。

一 二三一頁中一三行末字「與」，南作「興」。

一 二三一頁下一二行「無算」，南作「無限非直」。

一 二三二頁下五行「相忘」，南作「相望」。

一 二三三頁上七行「事爭」，南作「事爭」。

一 二三三頁上一〇行首字至本頁中二行末字「吾……題」，徑置於本頁下八行與九行之間。

一 二三三頁中三行至一八行國清百錄序全文，徑置於卷一的一八三頁中三行與四行之間，參見卷一校勘記。

一 二三三頁中一九行首字至本頁下八行末字「題……題」，南置於卷二卷末經名後，參見卷二校勘記；徑置於次頁中末行之後。

一 二三三頁下九行「智者」，南作「新添智者」。

一 二三四頁上一三行末字「隋」，南作「大隋」。

一 二三四頁中三行第七字「也」，南作「善滅」。又第一二字「宋」，南作「大宋」。