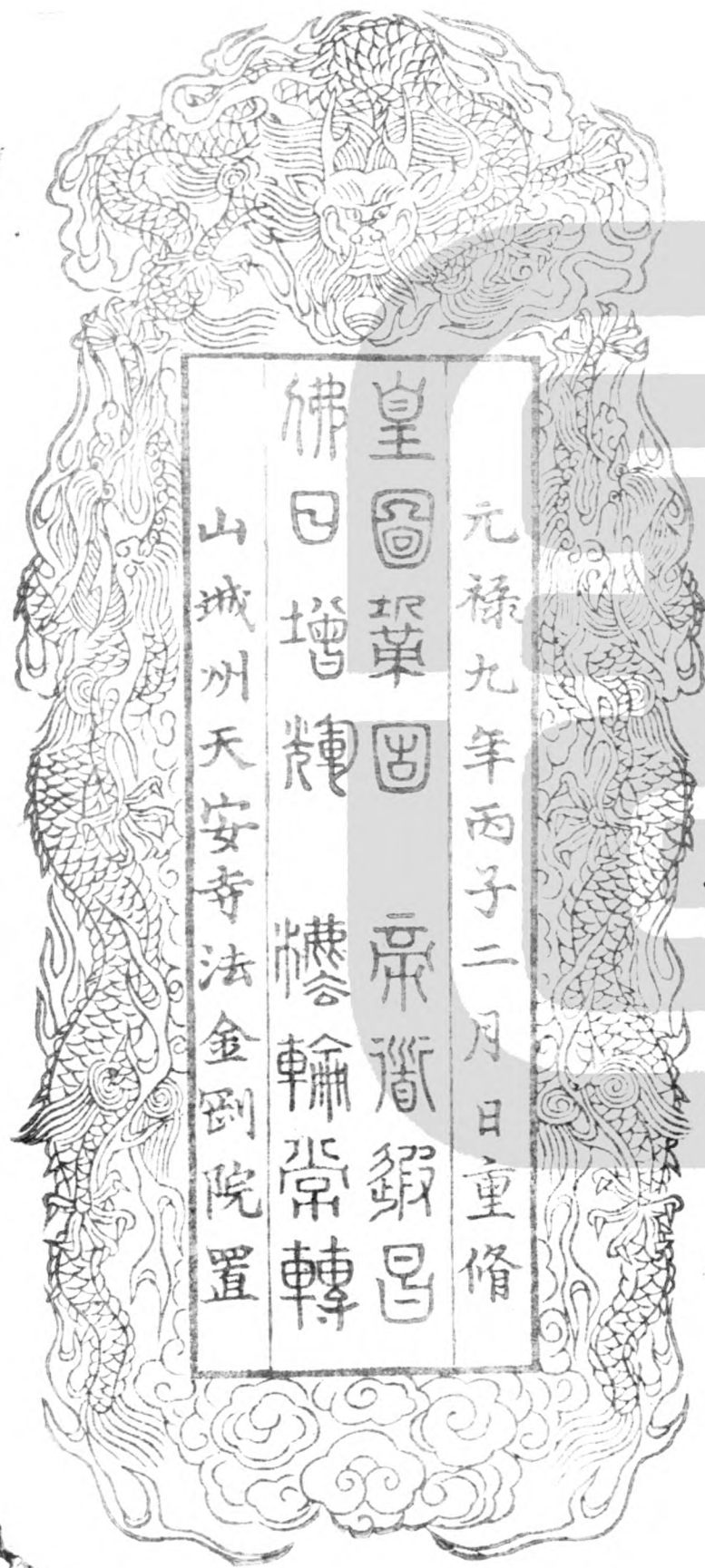

廣弘明集

卷十九

四百七十七
亦九

5-1379

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

廣弘明集卷第十九

大唐西明寺釋道宣撰

亦

法義篇第四之二

內典序

齊皇太子解講疏

齊沈約

齊竟陵王發講疏

齊沈約

齊竟陵王解講疏

齊沈約

與荊州隱士劉虬書

齊沈約

請梁祖講金字波若啓

并答往梁皇太子綱

述御講波若序

梁陸雲

叙御講波若義

齊蕭子顯

謝御講波若竟啓

梁皇太子

內典序

沈約奉齊司徒竟陵王敎作

尚矣哉羣生之始也義隱三藏之外事非二
乘所窺自竝識達同奔隨緣受業人天異軌
翺動殊貫苦樂翻回愚智相襲莫不宅火輪
駑擬啖飀遷以寸陰之短晷馳永劫之遙路
精靈起伏萬緒千名如來發源恒品蓋亦含
生之一至於竝首爭馳斯固未或異也至於
覆篲無始之初成功短筭之末塗遙業遠妙
軫遐長累明積慧靈覺獨曉巨相四八照曜
於大千尊法二九包籠乎無外六度之業旣
深十力之功自遠濟物以權降魔匪力妙法
輪轉甘露啓霏舟輿六趣津梁五道登四衢

之長陌遊一乘之廣路斯既已事盈方等義
滿神宣逮于大權協化對揚宗極徇物地於
慈悲亡身著乎非已行符四等道昇十地若
乃靈性特達得自懷抱神功妙力無待學成
孤策獨鶩莫知所限結習紛綸一隨理悟又
有捐情屏慮身心靡欲厭生死之長勤眷寂
滅而投軫遙然自得漏累煙銷且津心適道
功非一業雖會理共源而萌情或異是故高
心邈行分路同趨忘懷屏慾殊塗一致或草
礫身體投骸林澤內亡形相外馴兕虎或坐
卧行立迹不違衆禪業定門造次無爽安忍
與金石同固戒行與寶珠等色雖秋禽年至

春黼時登而耿介長蔬忡怛在念妙迹匪遐
神塗密迹有悟必通由之斯至故能藉智探
虛乘心照理區區懷抱融然靡執俱處三界
獨與神遊苞括四天卷舒萬劫聞片義而陟
道場受一言而升彼岸長夜未開心關自曉
淹迴聖迹寢息神光既負橐以從師亦栖林
以綜業足蹈慧門學通龍藏妙吼遐徹鸞音
自遠若夫义跪運心期誠匪迹而導達神功
照啓未悟唱說之美義兼在斯暨九土殊風
八方舛俗遊化所包事出弘獎皆足以遷光
淨域登儀寶地並黜華翦飾破愛辭親鼓柁
無生之流方軌俗表之路固已千佛摩頂七

住齊功至夫清信士女植緣曠劫雖復容服
未改而戒德內弘瞻毗耶而聳轡望波斯而
迴軫駕四禪之眇眇汎八解之悠悠若乃十
号尊崇三達靡礙雖法身非有而常住在躬
能仁權迹四門旣非悟道之始假滅雙樹寧
有薪盡之窮而天人瞻慕髣髴興情彫金軌
玉圖容寫狀靈儀炫日寶刹臨雲或役鬼神
之功或資髓腦之力製非人匠寶以合成莫
不龍章八彩瓊華九色至乃齒髮傳靈衣履
遺證聖迹彪炳日煥於閻浮神光陸離星繁
於淨刹若乃乘此直心推誠闡往則半息可
追一念斯至感降參差雲雨非霧委此又照被

象譯輝映縑圖夫秉牘書事其流已遠蓋所以彪著往迹煥述遐聲雖篆籀異文胡華舛則至於叶暢心靈抑揚訓義固亦內外同規人神一揆墳典丘索域中之史策本起下生方外之紀傳統而爲言未始或異也而經記繁廣條流舛散一事始末表理卷分或詞義離斷或文字互出甫涉後條已昧前覽尋源討流未知攸適雖精理瑩心止乎句偈而初悟始學致惑者多且中外羣聖咸載訓典雖教有殊門而理無異趣故真俗兩書遍相扶犂孔發其端釋窮其致撤網去綱仁惠斯在變民遷俗宜以漸至精麁抑引各有由然是

故曲辨情靈。拙心妙典。伏膺空有之說。博綜兼忘之書。該括群流。集成茲典。事以例分。義隨理合。功約悟廣。莫尚於斯。可以理求。證成妙果。若乃載司南之車。猶稱靡惑。服四照之草。得用不迷。況乎六馬同鑣。萬流共貫。日月經天。方斯未已。河海帶地。夫豈足云。蓋入道之筌蹄。群生有悟於此也。

南齊皇太子解講疏

沈約

皇太子以建元四年四月十五日集大乘望僧於玄圃園。安居寶地。禁苑皆充。供具珍臺。綺榭施佛。及僧震玄音於六宵。暢微言於永劫。三達宣其妙果。十住讚其祥緣。踐二氣而

業升離九旬而功就暨七月既望乃敬捨寶
軀爰及輿冕自纓已降凡九十九物願以此
力普被幽明帝室有嵩華之固蒼黔饗仁壽
之福若有淪形苦海得隨理悟墜體翱塗不
遠斯復十方三世咸證伊言茲誓或褻無取
正覺

齊竟陵王發講疏并頌

沈約

大矣哉妙覺之爲妙也無相非色空不可極
而立言垂訓以汲引爲方慈波慧水雖可漑
而莫知其源者也靈篇寶籍遠探龍藏蓋無
得而言焉至于義指天山之表文隱交河之
外又非斷籌所能筭也逮于祇樹菴園之妙

吼四諦一乘之正說重譯而通中土莫不恒
沙之一焉而詞源海廣理塗靈奧雖字流附
響万軌同起分條散葉離文析句未或暨其
萬一也竟陵王殿下神超上地道冠生知樹
寶業於冥津凝正解於沖念若夫方等之靈
邃甘露之深玄莫有不遊其塗而啓其室也
秘藏之被東國者靡不必集皆繕以寶縑文
以麗篆凝光瓊笥炫彩瑤勝思欲敷震微言
昭感未悟乃以永明元年二月八日置講席
於上邳集名僧於帝畿皆深辨真俗洞測名
相分微靡滯臨疑若曉同集於邳內之法雲
精廬演玄音于六宵啓法門於千載濟濟乎

實曠代之盛事也自法王已降暨于聽僧條
載如左以記其事焉乃作頌曰

十号神寂三達空玄迹由聖隱教以茲宣氛
氲緒法昭晰遺筌標聲妙住騰華寶蓮文摘
龍藏義溢中天惟王稟照道冠增璿星羅寶
幄雲開梵筵思馳春馬理折秋蟬靈場絢彩

正水興連乘茲上果永導芳緣

竟陵王解講疏一首

沈約

夫憑形輝化必由委氣之塗因方導理必同
肖天之質是以表靈邃瑞誕聖王宮駐彩辰
緯停華日月故能積慈成聖累妙成空坦昭
路於道場拔迷根於苦岸弟子蕭子良滌慮

煩襟挹情正業肅萃僧英敬敷慧典密藏奧
文雲開雨散今魄首丹遶日弦上朔七步凝
想空明屬念雖神迹稍緬而遺塵在茲乃飾
筵藻殿張帷盛邳絜誠祗事建斯寶集蘭泉
波涌芳藹雲迴秘理探微玄況悠邈宗條旣
舉窮功允就論堂卷座義鼓停音乘此芳緣
將升上住十方三世有證無爽

又竟陵王解講疏一首

夫妙極衆象湛恩必通理冠群方有感斯應
自鸞音輟唱圓光寢輝委華之相不傳踊地
之符已遠行言入道事難於造次一悟階空
効隔於俄頃若非積毫成仞累燭爲明無以

方軌慧門維舟法岸弟子是用夕惕載懷惟
日不足者也故敬集名僧演敷奧籍震微起
滯輪動雲迴月殿含吕魄弦上日甘露旣窮
輟言寶座卷文罷席衣屣相趨仰惟先后稟
靈娥德叶景軒度道載華岳化洽汾陰早棄
蘭宮夙違椒掖千乘不追万鍾靡及終天之
慕不續於短年敬報之誠恩隆於永劫敬捨
軀服以充供施藉此幽通控情妙覺仰願聖
靈速登寶位越四天之表記十号之尊惟茲
三世咸證於此敢誓丹衷庶符皎日

與荊州隱士劉虬書

齊文宣公蕭子良

劉虬初爲當陽令後爲南郡丞頃之自免始

事拂衣時年三十二論者比漢踈邴焉遂辟
穀却粒餌木衣麻布衣草屨茅室土帳禮誦
長齋六時不闕世諦典籍不復修綜碁書小
藝一切屏絕惟研精佛理述善不受報頓悟
成佛義當時莫能屈注法華等經講涅槃大
小品等齊建元初詔徵通直散騎侍郎不就
文宣深弘正法以虬精於釋理要其東下與
虬書曰玉燭登年金商在律炎涼始賀動靜
惟安勤味道腴幸遵雅尚豈不樂哉僕誠幸
甚百姓一心衆生不疾比屋可封將又何求
但良書獨擁善談無析願言之子實痲我心
所以不遠千里尺書道意自淳清旣辨澆

滴代襲隱顯之術參差默語之途紛乎或飭
智以警愚或激情以悟俗或穢已以閤通或
謬歌以明道屠羊馭馬未足磷其堅佯狂如
愚豈能緇其白官楚蕃魏人外之氣逾邈入
漢遊梁區中之韻弥少及擢其輕重品其得
失則淵懷洞賞寧或符之僕夙養閑襟長慕
出槩迹塵珪組心逸江湖未面自親聞風如
舊而迴駕之念徒軼軼問之禮無階固已佇
軸深衷傾筐遐路者矣君矯然獨遠確乎難
拔素志與白雲同悠高情與青松共爽宜習
質文緇林枯而重菀昭辨空有連河壅而復
滔所謂忘言之人可論天人之際豈能鳳舉

鶴翻有心儀萃高踰愛海比策禪衢沾濛射
之冥遊屈祇鷺之法侶闡三乘於窮子發二
諦於困蒙有是因也何其暢歟今皇風具穆
至道弘被四海不溢五嶽無塵膝序肇修經
法敷廣人賤璣璜家習禮讓樵蘇必時郊林
全鬱罽網有節鱗羽借翔至於層山絕澗環
帶畿畎膏田沃野巨望無躔信可以招往隱
倫栖集勝寄故文舉築室治城之阿次宗植
援西山之趾葺洪考槃於海岫釋遠肥遁於
鍾幽每踐其遺蹤輒深九原之歎若高步可
迂復何懷乎四子昔宣尼之見伯雪師利之
往維摩豈不知相忘之道哉諒有以也末叙

之間爲道自愛一二今凌琚之口具王元長
之詞也

王又與南郡太守劉景璠書曰去冬因君與
劉居士書今春得其返价辭趣翩翩足有才
藻實子雲之筆扎元瑜之書記伸復咨嗟弥
用欽想此子含真抱璞比調雲霞背俗居幽
寓歡林淑養志南荆可與卞寶爭價韜光楚
服固同隋照共明雖顏段之栖遲偃仰楊鄭
之寂漠恬惓取之若人信可同日而語矣且
道性天悠禪心自謐敦悅九部研味三乘在
家菩薩行之而不艱白衣居士即之而方易
逝將燭昏霾於慧炬拯淪溺於法橋扇靈嶸

之留風鏡貞林之絕影僕栖尚旣同情契弥
至而悠悠京苑間以江山假復神通遠迹冥
交曉曙疇得寫析深襟辨明幽旨迹生滅之
中談究真俗之諦義故重有別書招來畿邑居
問道之次且爲敦請此蘭山桂水旣足逍遙
儒侶玄宗復多朋往非以一爵相加豈其旌
捕爲分直闇投誠素庶必能玄了脫悠介來
儀想時加資遣也

又使虬鄉人吏部郎庾杲之致書喻旨曰司
徒竟陵王懋於神者言象所絕接乎事者遠
近所宗鍾石非禮樂之本纓褐豈朝野之謂
想闇投之懷不以形骸爲阻一日通籍梁邳

親奉語言夢想清顏爲歲已積以丈人非羔
鴈所榮故息蒲帛之典勝寄冥通諒有風期
之逢君王卜居郊郭榮帶川阜顯不徇功晦
不標迹從容人野之間以窮二者之致且弘
護爲心廣敷貞俗思聞繫表共剖衆妙式筵
山阿虛館川浹實望賁然少酬側遲昔東平
樂善旌君大於東閣哲王愛素致吾子於西
山豈不盛歟百齡飄驟凝滯自物千載一期
爲仁由己且陵雪戒途非滅跡之効鴻鍾在
御豈銷聲之道已標異人之跡故有同物之
勞豈山水無情應之以會愛閑在我觸地蕭
條衡岳何親鍾山何薄想弘思有在不俟繁

言虬內固已決非復外物所動建武初徵爲
國子博士二年冬疾甚移在江州白雲徘徊
似入攔戶有異香氣空中磬聲因卒年六十
弟子等若喪父而無服道俗赴葬者數百人
餘論爲集二十四卷梁大通三年諸子誓於
謚法高人庾詵曰道懷博聞曰文何進之謚
也陳寔曰文爲世範行爲士則迺謚曰文範
先生南郡太守任彥昇曰余與先生雖年世
相接而荆吳數千未嘗膝行下風稟承餘論
豈直發憤當年固亦恨深終古然叔夜之叙
黔婁韓卓之慕巨仲木必接光塵承風彩正
復希向遠理長想千載然其人自高假使橫

經擁幕日夜掃門會不覩千仞之一咫方頃
之消澮終於對面万古莫能及門故以此弭
千載之恨幽貞子虞孝敬曰其子之遜仕梁
太常與余善求其先人遺書次以爲傳云

請御講啓

并勅荅

梁皇太子綱

臣綱臣綸臣紀言臣聞紫宮麗天著明玄象
軒臺在岳逖聽良書是以道弥隆而禮愈縟
德弥溥而事愈奉此蓋彰至治之尊牧生民
之本也伏以大光嚴殿侔神垂則冲天開宇
功深大壯事協文明儀辰建極切靈啓構照
燭三光含超百堵咸謂心花所表復非良匠
之力神通所現不藉子來而成實唯淨國固

絕薰落之禮高邁釋宮理無鹿鳴之宴竊惟
妙勝之堂本師於茲佛吼摩尼之殿如來亦
開闡法音伏希躬降睟容施灑甘露油然慧
雲霈然慈雨光斯盛業導彼蒼生履天居而
說無相同真也建佛事而被率土化俗也同
真化俗至矣哉一舉而三美顯豈不大乎與
彼陁山之上僊巖之下西都鳳凰負陽鸞驚
安足同日而語哉敢露丹愚伏待矜遂輕干
聽覽流汗戰懾謹啓

省啓欲須吾講具汝等意書云一日二日惟
日万機今復過之年耆根熟氣力衰耗荷此
黼袞有踰重負日中或得一食或不得食周

且吐握未足爲勞楚君盱食方今非切未明
求衣聿來弗休晝勞夜思精華已竭數術多
事未獲垂拱兼國務靡寄豈得坐談須道行
民安乃當議耳越勅

重啓請御講

并勅答

臣綱臣綸臣紀言一日輕敢上聞願垂法雨
天鑒凝遠未蒙降遂預均藥木誠同器水徒
美春華還憐秋藿伏惟 陛下德冠受圖道
隆言契四三六五不能喻十堯九舜無以方
而秋風動條尚興未息之念一物失所猶起
納隍之仁方留衢室之情未義石渠之講竊
以神通所現一念万機大權所行應時三密

猶處禪寂影現十方一起道場已爲八會豈
與吹律之后均熊湘之勞鑄鼎之君切風雨
之務伏願以平等慧行如來慈爲度蒼生降
希有事使朝滿一乘情皆十善智珠法炬人
人並持四忍五明家家可望謹冒天威重以
聞啓翹誠注仰伏希允遂使北冀無山豈自
高於曩日南陽迴景不獨隔於當今謹啓
省重啓猶欲須吾講說具汝等意所懷亦不
異前荅緣邊未入國度多乏如是等事恒須
經計其餘繁碎非可具言率土未寧菜食者
衆兼欸附相繼賞與未周怨望者多懷音者
少漢世渾弁賈誼亦且流慟魏室無虞楊阜

猶云可悲況今爪牙腹心不貳之臣又論道
帷幄之士四聰不開八達路擁王侯雖多維
城靡寄晝厲夕惕如履霜刃以朽索馭六馬豈
足爲喻詩不云乎知我者謂我心憂不知我
者謂我何求方今信非談曰汝等必欲介者
自可令諸僧於重雲中講道義也越勅

又啓請御講并勅荅

臣綱臣綸臣紀言敢藉寵靈頻于聽覽再降
神旨未垂臨燭伏以皇政廣覃天覆悠遠海
河夷晏日月貞明洛水有稱蕃之胡藁街有
歸命之虜春戈已戢秋塵不飛槐棘均多士
之詩貂璫有得賢之頌聖德冲謙劬勞日具

猶以時多禹歎物未堯心百辟慙遑群司聳
蕩臣等或三善靡聞或一官不効嗜鮑逢宰
相之請學儉得參軍之譏而自以結根天苑
竊高前載是以匪懼塵黷復敢上聞伏願樂
說大慈特垂矜許放光動地不以法妨俗隨
機逗藥不以人廢言俾茲含生凡厥率土心
花成樹共轉六塵鏡裏得珠俱開三障於其
誠願孰不幸甚累冒宸嚴倍增戰息謹啓
省汝等啓復具所懷汝等未達稼穡之艱難
安知天下負重庸主少君所以繼踵顛覆皆
由安不思危況復未安者耶殷鑒不遠在於
前代吾今所行雖異曩日但知講說不憂國

事則與彼人異術同云易言其亡繫于苞桑
斯則軋軋夕惕僅而後免汝等思之一二具
如前勅越勅

謝上降為開講啓

臣綱啓舍人徐儼奉宣 勅旨無礙大慈不
違本誓來歲正月開說三慧經伏奉中詔身
心喜躍飢蒙王膳比此未踰貧獲寶珠方斯
非譬伏以元正慶流大裘禮畢慧雲續潤法
雨仍垂出世洪恩與陽春而布澤俾茲含生
隨藥木而增長懽同萬國福浹九圍豈直愚
臣得未曾有謹宣今勅馳報綸紀具亦相趣
無辭上謝謹啓

啓奉請上開講 并勅荅

臣綱言竊以真如無說非筌不悟極果不應
注仰斯通故器有水緣方見圓曦之影藥合
長性得墜慧雲之慈伏惟

陛下玉鏡宸居金輪馭世應跡有爲俯存利
物不違本誓開導愚蒙駟十方於大乘運萬
國於仁壽豈止治斤田粟功侔造化疏江決
河削成天下智高九舜明出十堯頻徙鑾蹕
降甘露雨天人舞蹈含生利益是以背流知
反迷岸識歸臣自叨預趨聞渴仰無厭一日
冒陳丹款伏希復轉法輪未迴聽卑之恩尚
絕愚臣之願悽悽寸志重敢披祈伏願將降

一音曲矜三請被微言於王舍集妙義於寶坊聖心等視蒼生猶如一子遂臣之請即是普被無邊如蒙允許衆望亦足兩肩荷負豈敢爲喻不任下願謹啓事以聞謹啓

省啓具汝所懷法事旣善豈不欣然吾內外衆緣憂勞紛摠食息無暇廢事論道是所未遑汝便爲未體國也越勅

啓謝上降爲開講

臣綱啓丹願懇誠屢冒宸扆實希降甘露雨普被三千天聽孔邈未垂鑒遂旱苗傾潤豈比自憐喝鳥思林寧方渴仰近因大僧正慧今伏敢重祈降逮勅旨垂許來歲二月開金

字波若經題殊特之恩曲應愚請稽拜恭聞
不勝喜躍身心悅樂如觸慈光手足蹈舞義
非餘習伏以香城妙說實仰神文潤方雲雨
明踰日月能使迷途識正大夢均朝梵志懼
來天魔遙禮提桓所聽而今得聞波崙所求
希世復出其為利益深廣無邊九圍獲悟十
方蒙曉雖復識起初流心窮後念方當共捐
五蓋俱照一空巍巍蕩蕩難得為喻臣仍屈
慧令續宣此典大乘普導寔由聖慈伏筆罄
言寧宣戴荷不任下情謹啓事謝聞謹啓

御講波若經序

梁陸雲

天理臻畢竟而照盡空寂入三門而了觀導

五濁而超津譬茲烈炎遠衆邪而不觸如彼
出日示一相以趨道自羅閱闡其玄言香域
弘其妙說彌勒表字於圓光帝釋念善於明
呪受持讀誦神力折於猛風恭敬尊重福利
踰於寶塔蓋衆聖之圓極而万法之本源也
皇帝真智自己大慈應物送迎日月緯絡天
地鎮三季之澆風緝五際之頽俗出臨衢室
退事齋居非以黃屋爲尊每以蒼生爲念德
遍區宇未足顯於至仁理絕名言更慤懃於
密說昔慧燈隱耀法藏分流二乘躋駁五部
乖謬訶黎狹劣徒仰黑月之光毗曇褊滯未
見沉珠之寶自聖皇應期探盡幾妙決散羣

迷摧伏異學極天宮之浩博窮龍殿之秘深
於是大發菩提深弘般若永斷煩惑同歸清
淨潤甘露於羣生轉法輪而不息上以天監
十一年注釋大品自茲已來躬事講說重以
所明三慧最爲奧遠迺區出一品別立經卷
亦由觀音力重特顯普門之章登住行深迺
出華嚴之品故以撮舉機要昭悟新學者焉
大僧正慧今蓋法門之上首亦揔持之神足
願等須提之問遂同迦葉之請迺啓請御講
說斯經有詔許焉爰以大同七年三月十二
日講金字般若波羅蜜三慧經於華林園之
重雲殿華林園者蓋江左已來後庭遊宴之

所也自晉迄齊年將二百世屬威夷主多奢
替舞堂鍾肆等阿房之舊基酒池肉林同朝
歌之故所自至人御宇屏棄聲色歸傾宮之
美女共靈囿於庶人量以華園毀折悟一切
之無常寶臺假合資十力而方固捨茲天苑
爰建道場莊嚴法事招集僧侶肅肅神宇結
翠巘之陰峩峩重閣臨丹雉之上廣博光明
有邁菴羅之地身心安樂寔符歡喜之園于時
三春屆節万物舒榮風日依遲不寒不暑瑞
華寶樹照曜七重玉底金池淪漪八德洞啓
高門雲集大衆趨法席以沸誼聽鳴鍾而寂
靜皇太子智均悉達德邁曇摩捨三殿之俗

娛延二座以問道宣成王及王侯宗室等亦咸發深心並修淨行薰戒香以調善服染衣而就列廕映蟬冕委蛇冠帶排金門登玉階者濟濟成羣旣而警蹕北趨榮戟東轉門揚清梵傍吐香烟被淨居之服升須弥之座八種妙聲發言無滯十方竦聽隨類得解甚深之義在挹注而難竭樂說之辯旣往復而弥新至如宿學者耆僧亟淪偏執專杖數論未了經文變小意以稱量仰天尊而發問於是操持慧刃解除疑網示之迷方歸以正轍莫不渙然冰釋欣然頂戴若蓮華之漸開譬月初而增長凡諸聽衆自皇太子王侯宗室外戚及

尚書令何敬容百辟卿士虜使主崔長謙使
副陽休之及外域雜使一千三百六十人皆
路逾九驛途遙万里仰皇化以載馳聞天華
而躍踊頭面伸其盡禮讚歎從其下陳又別
請義學僧一千人於同泰寺夜覆制義並名
擅龍像智曉江河傳習譬於瀉瓶諷誦同於
疾雨沙門釋法隆年將百歲學周三藏識洞
入禪說法度人顯名於關塞之北聞中國應
講摩訶般若經故自遠而至時僧正慧令猶
未啓講京師道俗亦不知御應講也至發講
之日又有外國僧衆不可勝數並衆所不識
同集法座故知放光遍照地神唱告豈勞馳

象之使冥符信鼓之期會稽鄮縣阿育王寺
釋法顯修習苦行志求慧解既等鬱多之思
惟亦同波崙之懇到迺於講所自陳願力刺
血灑地用表至誠昔剜體供養析骨書寫歸
依正法匪吝身命以今望古信非虛說凡講
二十三日自開講迄於解座日設遍供普施
京師文武侍衛並加班齎上光宅天下四十
餘年躬務儉約體安菲素常御小殿裁庇風
雨所居幄座僅於容膝外絕三驅之禮內屏
千鍾之宴膳夫所掌歲撤萬金掖庭之費年
減巨億兼以博收地利同入珍於撓海盈息
泉府譬無盡於龍金故能不勞入力無損國

度財法兼施周流不竭是講也靈異雜沓不可思議一則宮中佛像悉放光明二則大地震動備諸踊沒三則夜必澍雨朝則晴霽淑氣妍華埃塵不起四則犍椎旣鳴講筵將合重肩絰轂填溢四門而人馬調和不相驚擾五則所施法席止坐萬人而恒沙大衆更無迫迮六則四部曠遠咸聞妙說軒檻之外聽受益明七則淨供遍設廚匪宿辦妙食應時百味盈溢八則氤氲異香從風滿觸九則鏗鏘雅樂自然發響十則同聲讚善遍於虛空斯蓋先佛證見諸天應感超踊寶於昔靈邁兩華於往瑞是時率土藻抃含靈慶悅願預

福田爭事喜捨上皆區其心迹為發大願竊
以一句奉持尚生衆善二字經耳猶借勝報
況廣運大乘遍揚正法等發慧根同趣妙果
方當秘諸寶函傳彼金字亘万劫以光明弥
大千而利益盛矣哉信無德而稱也小臣預
在講筵職叅史載謹錄時事以立今序

御出同泰寺講

金字般若經義疏并疏問

答

第一日

二月二十六日

發般若

經題六人論義

御講金字摩訶般若波羅蜜經序

侍中國子祭酒臣蕭子顯撰

庖犧迺神八象所以成列周文克聖六虛所

以廣陳蓋導俗之偏典非通方之大訓至如漢明白講局以儒術簡文談疏復謝專經猶靈若之觀井瓟雲夢之在曾中也

皇帝體至道而揚盛烈亶聰明而作元后十地斯在俯應人王八福是生允歸世主玄覽無際眇塵劫之初寂照所通該六合之外屈此無爲示同有學檀忍兼修禪慧雙舉超國城而大捨旣等王宮之時量珍寶於四天又同轉輪之日輕之若鴻毛去之如脫屣故以道駕皇王事高方冊若非蘊生知之上德蓄機神於懷抱洞比三明齊功二智孰能與於此者哉金字摩訶般若波羅蜜經者蓋法部

之爲尊乃圓聖之極教開宗以無相明本發
軫與究竟同流奧義雲霏深文海富前世學
人鮮能堪受皇上愛重大乘遨遊法藏道同
意合眷懷揔持親動王言妙踰綸紱導明心
之遠筌標空解之竒趣乃摘以翠縑刻爲金
篆衆具寶飾品窮無價芝英讓巧金碧相輝
雖榮光之翊河圖方此非瑞青玉之爲仙簡
於焉已劣皇太子承万機之暇日藉聽朝之
閑覽譬彼薰風願聞弘說慇懃奏請然後獲
從以中大通七年太歲癸丑二月己未朔二
十六日甲申輿駕出大通門幸同泰寺發講
設道俗無遮大會万騎龍趨千乘雷動天樂

九成梵音四合震震填填塵霧連天以造于
道場而建乎福田也旣而龍袞輟御法服尊
臨殿華紫紺座延高廣上界莫之擬新學不
能升天容有穆降詔音旨弘捷疾之辯騁無
畏之辭炙輠無窮連環自解恣所請問渙然
冰釋滯義同遣疑網皆除亦猶懸鏡之不藏
衢樽之俟酌加以長筵亘陛冠冕千群充堂
溢霽僧侶山積對別殿而重肩環高廊而接
坐錐立不容棘刺無地承法雨之通潤悅甘
露而忘歸如百川之赴巨海類衆星之仰日
月自皇太子王侯已下侍中司空表昂等六
百九十八人其僧正慧令等義學僧鎮座一

千人晝則同心聽受夜則更述制義其餘僧
尼及優婆塞優婆夷衆男冠道士女冠道士
白衣居士波斯國使于闐國使北館歸化人
講肆所班供帳所設三十一万九千六百四
十二人又二宮武衛宿直之身植葆戈駐金
甲並蒙講饌別錫泉府復數万人不在聽衆
之例外國道人沙呵耶奢年將百歲在檀特
山中坐禪聞中國應有大講故自遠而至機
感先通咫尺万里言語不達重譯乃宣三藏
之解聖情懸照又波斯國使王安拘越荒服
遠夷列衆近座膜拜露頂欣受未聞多種出
家聞義爲貴即有四人同時落髮先是寶誌

法師者神通不測靈迹甚多自有別傳天監
元年上始光有天下方留心禮樂未遑汾陽
之寄法師以其年九月自持一塵尾扇及鐵
錫杖奉上而口無所言上亦未取其意于今
三十餘年矣其扇柄繫以小繩常所縮楔指
迹之處宛然具存至是御乃鳴錫升堂執扇
講說故知震大千而吼法者抑有冥符是時
歲云芳春每夕雨注法鼓晨鳴輒便清明時
過兩旬日盈三七陽和協度雲景禎祥至解
講之辰四衆雲集懺禮纔畢而正殿十方大
像忽放光明起自毫間遍於万宇左右靈相
炳發金儀炫燿俄而左邊十方菩薩像續復

放光起右腋下達于肩上聖御躬自虔禮大衆咸所觀矚故知現此面門證明義旨若夫多聞弟子內聖垂風右史記言實惟帝則乃命近臣纂錄時事凡厥諮諏罔不備舉或通釋已遠而疑審方來或宗致未聞而啓請先至其追審者皆是本習所懷或隔日異辰義成先後或雖伸往復終是一問聖旨並隨方酬接如響應聲万物爲心事見乎此後之學者宜曉斯趣上弘法歲久凡諸學僧遠近同集並會京師而僧家之學師習相守唯信口說專仗耳功鮮能尋究經文依求了義上每爲之通解神彩意得已在言先裁引文句便

至數十精詳朗瞻莫能追領舊學諸僧黯如
撤燭弛氣結舌無人不然万衆仰觀一時心
喜諸如此事非翰墨所能述又外國諸僧所
論義者不必開所立之義直是素有疑止
來求決或發偈誦然後諮疑或請問旣罷讚
歎發願或語畢還坐衆俱不識或諮竟乃去
莫知所在容服非常凡聖難測是講也東儲
始啓止蒙七日諸僧鑽仰欲罷不能重復伸
請更蒙二七而請益之衆喁喁不已上以國
務久擁不允所祈將欲解座皇帝捨財遍施
錢絹銀錫杖等物二百一種直一千九十六
万皇太子奉嚫玉經格七寶經函等仍供養

經又施僧錢絹直三百四十三萬六宮所捨
二百七十萬上親臨億兆躬自菲薄司服所
職饗人所掌若非朝廷典章止是奉身之費
則太宮一日將十萬生衣歲出千金上並不
取別自營給服鹿浣衣器同土簋日一蔬膳
過中不餐寒暑被襲莫非大布所居便殿不
能方丈昔之幄座今爲下床傍無侍衛顧無
玩物左右唯經書卷軸所對但見香鑪錫杖
昧旦坐朝日旰乃息夜尋法寶明發不寐所
利唯人所約唯已誠起居之恒事禁中之實
錄又宮人常格年給數千萬悉從停省無所
爲留雖漢文衣不至地光武穀數十斛方之

蔑如矣所造寺塔及諸齋會不藉子來之民
不同大酺之禮皆是採山澤之地利爲如法
之淨財量入爲出資無外取一役之勞計限
傭賚故能構製等於天宮設飯同於香積國
朝大禮莫過三元三元所設衆止數万隔歲
預營謹而後舉監督紛紜以爲巨費至於此
會出自淨財遠近百姓願爲邑節欣欣請受
爭取福分不待号令不須課率黍稷馨香如
期即至數十万衆饗之不盡所以知是皇上
化力之所到百姓善根之有成至如軍國恒
度府庫常畜固以天下爲公器則秋毫無所
侵也初上造十三種無盡藏有放生布施二

科此藏利益已為無限而每月齋會復於諸
寺施財施食又別勅至到張文休日往屠肆
命切鼎俎即時救贖濟免億數以此為常文
休者先為運吏輒散運米與貧民應入大辟
上愍其一分惻然不許非唯赦其重辜乃加
以至到之日既非馮煖之市義又無汲黯之
請罪人微宥重過於昔時文休既荷嘉貸未
嘗暫息日中或不得食而足不得息周遍京
邑行步如飛擊鼓揚幡負擔馳逐家禽野獸
殫四生之品無不放捨焉是時朝臣至于民
庶並各隨喜又錢一千一百一十四萬上區
其心迹列有十條或捨財同今法事者或捨

財以供養者或捨財行慈悲者或捨財乞誦
經者或捨財入節供者或捨財入放生者或
捨財入布施者或捨身施大衆者或燒指供
養三寶者或聞講啓求出家者昔如來化導
獲悟不同故法眼無生根性非一上並與其人
同發大願別見願文小臣陪侍講筵謹立今序

凡立義六科及答問一帙含錄十三

第一日

十二月二
十六日

發般若經題六人論義

中寺僧懷

治城寺法喜

大僧正靈根寺慧令

龍光寺僧綽

外國僧僧伽陀婆

宣武寺慧巨

都講枳園寺法彪唱曰摩訶般若波羅蜜經
制曰蔓菁云談何容易在乎至理彌不可說
雖罄兩端終慙四答夫實智不動至理無言
湛然莫測超尔獨遠照盡空界不運其明用
窮有境不施其功無住住以之住無得得以
之得百福殊相同入無生万善異流俱會平
等故能導群盲而竝駟方六舟而俱濟成菩
提之妙果入涅槃之玄門三明不能窺其機
七辯不能宣其實大聖世尊不違本誓以方
便力接引衆生於無名相寄名相說使訪道

者識塗令問津者知歸所以於王舍城大師
子吼說摩訶般若波羅蜜經此經亦名爲大
品經古舊相傳有五時般若窮檢經論未見
其說唯有仁王般若題列卷後具有其文第
一佛在王舍城說大品般若第二佛在舍衛
國祇洹林中說金剛般若第三佛在舍衛國
祇洹林說天王般若第四佛在王舍城說光
讚般若第五佛在王舍城說仁王般若其云
金剛般若有八卷淮南唯有校量功德一品
即其本名金剛般若卷後題云佛五時說般
若此是初時說此土未有第二時說兩記相
反難得承用大智論言般若部黨有多有少

止云光讚放光道行舉此三經不列五
時此土有光讚放光道行三經放光即
是大品光讚道行與放光無殊正以詳
略爲異光讚起序品至散華品凡二十七品
大本至散華有二十九品光讚闕無二品道
行初起三段盡後囑累凡有三十品依大本
除前六品猶應有八十四品道行闕無五十
四品光讚道行與大品事義無異爲是出經
者辭有文質是爲在天竺時已分爲三部前
注大品亦開爲五別隨文析理非爲異處僧
叡小品序云斯經正文凡有四種是佛異時
適化廣略之說其文多者十萬偈少者六百

偈此之大品乃是天竺中品但言四種不說
五時前謂僧叡小品序即是七卷般若隨從
舊聞致成差漏不遠而復庶無祇悔僧叡所
言小品即是道行般若何以知然以三事驗
故知其然一道行般若尾末亦自題爲小品
二七卷有二十九品道行文有三十品僧叡
序三十品者不序二十九品者三僧叡序止
讚道行二字其文言玄章雖三十冠之者道
言雖十萬倍之者行行凝然無生道足然後
補處以是義故知道行經即是小品大品之
名是道安法師出經後事道安云昔在漢陰
十有五載講放光經歲常再遍介時猶未名

爲大品前來小品後至小品有三十章大品有九十章多少不同以相形待小大之名所以得生復有人言佛說五時教第一時在鹿野苑轉四諦法輪乃至第五時於雙樹間轉大般涅槃云大品經是第二時教淨名思益是第三時教法華經是第四時教是義不然釋論言須菩提聞法華經中說聲聞人皆當作佛是故今問爲畢定不畢定是則聞法華在前說大品在後以是因緣不得言大品經是第二時說又如二夜經中說佛從得道夜至涅槃夜是兩中間所說經教一切皆實不顛倒以是義知從尼連禪河邊初得道日乃

至娑羅林中入涅槃夜常說般若波羅蜜中
本起經云如來始成道優陀耶還淨飯王問
今者獨處思憶何事優陀耶答云世尊唯空
若樂非真淨飯王言災矣悉達一切皆有如
何言無反矣悉達與人爲讎此是始成道時
說般若波羅蜜高貴德王經言菩薩修行方
等大般涅槃不聞布施不見布施乃至不聞
大涅槃不見大涅槃知見法界解了實相空
無所有第九功德經言菩薩修大涅槃於一
切法悉無所見若有見者不見佛性不能修
習般若波羅蜜不得入於大般涅槃乃至廣
說以如是因緣故當知初成道日乃至涅槃

夜常說般若波羅蜜經般若波羅蜜是諸佛
母三世如來皆由是生無相大法非可戲論
豈得限以次第局以五時根性不同宜聞非
一亦復不但止有五時往年令莊嚴僧旻法
師與諸學士共相研覈檢其根性應所宜聞
凡有三百八十人是則時教甚爲衆多一人
出世多人得利益豈容止爲一根性人次第
五時轉大法輪所言摩訶般若波羅蜜經者
經題立名凡有三意一以人二以法三人法雙舉
辨意思益是以人名經法華涅槃是以法名
經淨名勝鬘是人法雙舉此經立名以法名
經離法無人離人無法云何得言此經以法

爲名般若若是實法人是假名此是人家之法
非法家之人猶如道諦是法寶攝是故此經
得受法名摩訶般若波羅蜜此是天竺音經
是此土語外國名爲修多羅此言法本具含
五義一出生二涌泉三顯示四繩墨五結鬘
訓釋經字亦有三義一久二通三由久者名
不變滅是名爲久三世不遷即是常義通者
理無擁滯是名爲通一切無礙即是道義由
者出生衆善是名爲由万行軌轍即是法義
以經字代修多羅者修多羅名通經名別修
多羅名所以通者凡聖共有所以爲通經名
別者此土聖人所說名之爲經所以爲別以

經字代修多羅欲令聞者即得信解摩訶此
言大般若若此言智慧波羅此言彼岸蜜此言
度又云到具語翻譯云大智慧度言彼岸度
者蓋是國語不同此以爲非彼以爲是此以
爲是彼以爲非隨俗之說更無異義此中有
四意一稱德二出體三辨用四明宗大是稱
德智慧是出體度是辨用彼岸是明宗此中
復有二意一者法說二者譬說大者是法說
彼岸是譬說即以彼岸譬於涅槃云何是大
義空是大義涅槃十八空云言大空者謂般
若波羅蜜空此經言色大故般若大不待小
空名爲大空大若定大不名爲大無德而稱

是爲大義云何智慧義能知諸法實相是智
義能照諸法無生是慧義若有照有得不名智慧
無照無得而本圓寂是智慧義云何爲度義生死
是此岸涅槃是彼岸煩惱爲中流以第一度
濟於四流以是因緣名之爲度度若定度不
名爲度無去無來是名度義又云到者以無
生慧能證涅槃未到云到是體性能到故名
爲到不見因有能到不見果有所到是名到
義云何是彼岸義生死是此岸涅槃是彼岸
生死不異涅槃涅槃不異生死不行二法是
彼此岸義所以須菩提白佛言世尊菩薩摩
訶薩修般若波羅蜜當得薩婆若不佛言不

世尊不修般若波羅蜜當得薩婆若不佛言
不世尊修不修當得薩婆若不佛言不世尊
非修非不修當得薩婆若不佛言不世尊若
不尔云何當得薩婆若佛言菩薩摩訶薩得
薩婆若如相須菩提又問言世尊菩薩不以
二法不以不二法云何當得一切種智佛言
無所得即是得以是得得無所得又佛言色
即薩婆若乃至一切種智即薩婆若色如相
乃至一切種智如相皆是一相無二無別以
是義故名般若波羅蜜若能離著取緣忘懷
求理如響受聲如幻聽法斯真可謂般若波
羅蜜矣止誦初章更無異識義乖傳燈心

非受水豈能宣金口於慧殿散甘露於香城
潤良田之種子發菩提之萌芽譬坳堂之水
隨百川而入巨海猶蟪蛄之目因千日而窺
大明豈知其涯岸之所止泊寧見照燭之所
近遠憑藉大衆宿植德本仰承如來慈善根
力儻有疑難冀能酬答餘有問答一十二卷

訪本未獲故其文蓋闕

主上垂爲開講日叅承

并勅答

臣綱言伏承輿駕臨同泰寺開金字般若波
羅蜜經題照迷生之慧日導出世之長源百
華同陰萬流歸海幽顯讚揚率土含潤臣身
礙已來望舒盈闕甘露普被人天俱萃波若

魔事獨在微躬馳係法輪私深剋責不任下
情謹奉啓奉承謹啓

省啓具之為汝講金字般若波羅蜜經發題
始竟四衆雲合華夷畢集連雨累日深慮廢
事景物開明幽顯同慶實相之中本無去來
身雖不到心靡不在善自調養慎勿牽勞尚
有兩旬日數猶奢今雖不同後會未晚也吾
始還臺不復多勅越勅

廣弘明集卷第十九

亦

虬

渠幽反

翽飛

上兄緣反

騫

音務

颯

必苗反

暑

也

音軌也

覆簣

上方復反

論語云譬如平地雖覆一簣進

也

也

也

也

也

吾進也此謂徇物上詞閨邈行上眉角草礫

誘其始也骸下戶哀馴狎也虎字下

牛寶琛反下田春鮪反下魚名耿介聲上耕字上野

不也寶琛反下田春鮪反下魚名耿介聲上耕字上野

邑也反既且反其器反上田弓反下魚名耿介聲上耕字上野

拙下棹也世反從耳轡音息勇反老也黜華律反田鼓

炳上彼休反下音煥明也縑圖上音兼秉牘

下音讀簡一執也篆籀周宣王史官名也製大

魏鍾繇改小篆為隸書篆舛則軟反昌也袞

綺榭下音謝無樹輿冕同鏹鏹下必苗反並馬也

兼反蒼生也鞞塗作翔飛反或褰騫去也

黔民庶也鞞塗作翔飛反或褰騫去也

非下冲念反上直弓邃深私瓊笥下相寺反

也炫采光上音縣瑶滕下徒登反上

邳底下音益益上扶文反昭晰反下之舌

明也或作文摛反下田知璿似宣反幄反於角

前音制絢采文上呼縣反肖天像上音笑肅萃反下才遂

集也萃丹達文上呼縣反芳藹反下於蓋夕惕反下驚汾

陰上音焚椒掖二字音焦亦欵報音希或作

邴音辟穀上必亦餌下上而藥名也

衣麻上聲去草僑下音脚賀莫候反

道腴下羊朱反實痿下音姝忤俗上正且

馬上子朗反實市也令僧賣皆當著巾白

說文日磷良刃反縑側思反擢其

駟馬文日磷語日磨而不一也縑黑色也擢其

活 反 上 徒 添 安 靜 也	寶 玉 上 皮 變 也 反 投 隋 照 敢 謚 安 音 也 蜜 也 霾 起 塵 日 風	翩 篇 音 元 瑜 俞 音 抱 璞 反 下 音 林 淑 水 浦 也 卞	遁 反 上 房 非 嘉 隱 也 徒 困 凌 踞 居 下 音 景 蕤 誰 下 而 翩	也 無 躔 路 迹 也 反 援 引 也 之 趾 足 也 肥	水 渠 下 音 祥 飛 也 直 連 反 地 也 渠 衣 反 俱 犬 反 田 上 引	翔 上 音 皆 俱 也 畿 畎 上 渠 也 衣 反 王 者 千 里 內	序 大 學 也 璣 璜 珠 也 璜 璧 也 璣 璽 上 捕 鳥 網 也 借	水 也 復 滔 水 下 大 自 反 鵠 翻 谷 反 濠 射 毫 音 膠	土 也 也 復 滔 水 下 大 自 反 鵠 翻 谷 反 濠 射 毫 音 膠	堅 也 也 復 滔 水 下 大 自 反 鵠 翻 谷 反 濠 射 毫 音 膠	角 反 也 也 復 滔 水 下 大 自 反 鵠 翻 谷 反 濠 射 毫 音 膠	之 杼 軸 機 也 直 反 矯 然 直 也 舉 也 確 乎 苦	也 軾 間 侯 上 音 式 車 前 之 里 間 去 車 軾 以 為 敬	反 舉 也 塵 境 之 謂 也 出 珪 組 圭 玉 簡 也 魏 文 組	上 口 角 出 槩 下 古 愛 反 出 珪 組 圭 玉 簡 也 魏 文 組
--------------------------------------	--	--	---	---	---	--	---	--	---	---	--	--	--	--	---

靈峯 下 吾各 反 壽得 上 竹 虬 渠 幽 懋 莫 候

纓褐 上 一 盈 反 冠 也 寢想 上 夢 川 阜 下 婦 小 音

土 山 徇 功 閨 上 詞 反 繫 表 上 胡 川 涖 下 水 際 也 俟 賁 然 上

也 彼 義 已 標 下 必 苗 反 迨 之 上 音 移 櫺 戶 上 簷

反 飾 也 同 字 謚 法 示 上 音 庾 詵 下 所 於 主 反 謚 乎 上 音 示 作

黔婁 反 上 巨 兼 名 擁 箒 下 之 九 反 掃 門 候 而 也 魏 教 持

涓 澮 反 上 俱 玄 反 下 古 外 弭 息 也 反 之 遴 下 反 良

逃 他 的 反 縟 彩 音 辱 文 溥 音 睟 容 上 潤 澤 也 遂 反 霈

然 多 上 普 貝 反 陁 山 形 上 音 鸞 驚 上 音 岳 下 鳳 助 角

戰 懼 下 澤 也 涉 反 黼 宸 上 音 甫 下 於 豈 反 鳳 助 角

一 盱 食 上 高 而 古 旦 反 日 秋 藿 下 反 郭 白 文 畫 之 天 子 也

賈 誼 下 音 義 反 唯 幄 下 於 反 馭 六 朽 上 音 御 不 能 制 謂

馭出五六千言也
藁街反上街名老虜戎音魯戢止阻澁反貂

璫二彫當平日具側下音嗜鮑也上音視慾塵黷音下

讀逗藥上音苞桑上必交反易云其亡繫于

詞不僅渠鎖反福淡反沾也鑿蹕上郎官反

音具止悽悽音樓謹緝反七入顏俗上徒躋駁下

行尺也悽悽音樓謹緝反七入顏俗上徒躋駁下

必上角反雜也褊滯反窄也迺迄至也阿

也房秦始皇造也宮名靈囿下音右翠巘反下語復

夫符上右有委蛇澤之神也紫衣朱冠警蹕必

二音前祭戟上音啓下丘逆反戈有亟淪上反去

非作函操持上七反渙然喚音會誓下音俱會反鄮

縣上莫剡體官上烏班賚反下賜也代菲素反上方尾

菜食裁庇上今用纜下歲撤下直列撓海呼上

也高反雜沓合下唐反晴霽雨下子細反淑氣和也音熟埃

塵上音捷推直上音軋下結穀礙也音盡迫迮責伯

音二盃盃下上扶分反反鏗鏘反上苦耕反下七羊藻

拊反下皮變也井甃瘦下側直厚也罕反綸紱下音弗

摘反田知翠縑繒音兼立輔音翼龍袞玄下古本反也

輟御反上知劣捷疾上才騁反丑領炙輶音隻果仁

同前衢樽下尊音溢雷反下力救錐立反上質追長剛吾

反于闐二下田音殿葆戈聚鳥羽保下古和反旌纛是

膜拜上莫胡反誌音汾陽焚上音塵尾上音拂

錫杖上先擊反縮楔上烏板反一結也炳明也炫

耀縣曜石腋亦下音觀矚視下音燭纂系錄管上子反

二音

諮諏 上上慈 反問政 黯如 上烏減 弛氣 上式

去離 鑽仰 官上 子反 侯反 愚恭 反黑自 紆恭 反

浣衣 反上洗玄 伴也 土簋 器下音軌 被龍 習下音 日旰 古下

旦蔑 反上無莫也 結大 酺 而大音 蒲君德廣 監督 音下

為察 課率 和上 反苦 黍稷 五穀 惣名 鼎俎 音頂阻 益 二音

砧也 祖肉 大辟 刑下 毗益 反死 重辜 音上去聲下 馮 益 二音

媛 院下音 汲黯 上音 宥重 赦上音右 貸 反他 借

也 殫 盡音 丹 綽 昌約 法 彪 休反 彼 蔓菁 七上音 肯 反 萬 下

叡 羊歲 旻 閩音 研覈 下上 宜牽 反反 勝鬻 班下 莫 切 堂

地上 烏交 反反 雌螟 細蟲 也 二音 止 泊 薄 下音

地不平也 雌螟 細蟲 也 二音 止 泊 薄 下音

