述意緣第一

竊以因緣假有衆生之
然至入之妙理是以三界
障而自迷八解
所以能仁大師隨緣[illegible] 慇懃宅之
既焚傷欲流之永霧託白淨之宮現
黃金之色居茲三惑示盡筐之非真
出彼四門厭浮雲之易滅自嗟人代
漂忽若此於是天王捧白馬
給使持寶冠而詣闕脫屣
斯矣雖復秦代簫史周時
洗耳於箕山莊周曳尾
去俗何其幾如哉致使慕其德者
以立身欽其風
以成志故弃鬚髮美容變俗以會其
道故去輪王華服雖形闕奉親而內
懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被

國家圖書館藏

道故去輪王華服雖形闕奉親而內
懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被

怨親以成大順福霑幽顯[illegible]遠
上智之人依佛語故為益下[illegible]鬼
虧聖教故為損懲惡則濫者自[illegible]進
善則通人感化所以仙[illegible]
地禪河起苦行之迹沐金軀之浮水
遊道場之吉樹今　糜座因施草
於是十力智圓六通神足魔兵席卷
大覺道成也

欣猒緣第二

如文殊問經云佛告文殊師[illegible]一切
諸功德不與出家心等何以[illegible]住家
者無量過患故出家者无量[illegible]故
住家者有障导出家者無障礙住家
者是塵垢處出家者是[illegible]住
家者溺欲淤泥出[illegible]出欲淤泥住
家者隨愚人法[illegible]遠愚人法住
家者不得正命出家者得其正命住
家者是憂悲惱處出家者是歡喜處
住家者是結縛處出家者是解脫處
住家者是傷害處出家者非傷害處
住家者有貪利苦出家者無貪利苦
住家者是憒鬧處出家者是[illegible]處
住家者是下賤處出家者是高勝處

住家者為煩惱所燒出家者滅煩惱
[illegible]住家者常為[illegible]　出家者常為自

住家者是憒鬧處出家者是靜處
住家者是下賤處出家者是高勝處

住家者為煩惱所燒出家者滅煩惱
火住家者常為他　出家者常為自
身住家者以苦為樂出家者出離為
樂住家者增長棘刺出家者能滅棘
刺住家者成就小法出家者成就大
法住家者無法用出家者有法用住
家者為三乘毀訾出家者為三乘讚
歎住家者不知足出家者常知足住
家者魔王愛念出家者令魔恐怖住
家者多放逸出家者無放逸住家者
為人僕使出家者為僕使主住家者
是黑暗處出家者是光明處住家者
增長憍慢處出家者滅憍慢處住家
者少果報出家者多果報住家者多
諂曲出家者心質直住家者常有憂
苦出家者常懷喜樂住家者是斯誰
法出家者是真實法住家者多散亂
出家者無散亂住家者是流轉處出
家者非流轉處住家者多[illegible]
者如甘露住家者失內思惟出家者
得內思惟住家者無歸處出家者有
歸依處住家者多有瞋恚出家者多
行慈悲住家者有重擔出家者捨重

擔住家者有罪過出家者無罪過住

歸依處住家者多有瞋恚出家者多
行慈悲住家者有重擔出家者擔輕

擔住家者有罪過出家者無罪過住
家者流轉生死出家者有其齊限住
家者以財物為寶出家者以功德為
寶住家者隨流生死出家者逆流生
死住家者是煩惱大海出家者是大
舟航住家者為繩所縛出家者離於
繩縛住家者為國王教誡出家者為
佛法教誡住家者伴侶易得出家者
伴侶難得住家者傷害為勝出家者
攝受為勝住家者增長煩惱出家者
出離煩惱住家者如住刺林出家者
出刺林文殊師利若我毀呰住家者
歎出家言滿虛空說猶無盡此首住
家過患出家功德也
又涅槃經云在家迫迮猶如牢獄一
切煩惱因之而生出家寬廓猶如虛
空一切善法因之增長在家之人內
則憂念妻兒外則王役駏駏若富貴
高勝則放逸縱情貧苦下賤則飢寒
失志公私擾擾晝夜孜孜衆務牢繩
何暇修道
又郁伽長者經云在家之人多言須
惱父母妻子恩愛所轉常思財色念
求無猒得只守護多諸憂慮流轉六

又郁伽長者經云在家之人多諸煩
惱父母妻子恩愛所縛常思財色食
求無猒得只守護多諸憂慮流轉六
趣遠離佛法當作怨家惡知識想應
猒家法生出家心無有在家修集無
上菩提之道皆因出家得無上道
又出家功德經云若放男女奴婢人
民出家功德无量辟天下滿中羅漢
百歲供養不如有人為涅槃故一日
一夜出家受戒功德無量又如起七
寶塔高至三十三天不如出家功德
又大緣經云以一日夜出家故二十
劫不墮三惡道又僧祇律云以一日
夜出家修梵行者離六百六千六十
歲三塗苦又出家功德經云若為出
家苦作留礙抑制此人即斷佛種諸
惡集身猶如大海現得頓死入黑
闇地獄無有出期又如葉經云尒時
大王太子聞出家功德甚深並皆發
心出家已四天下中無一人生在家
者皆悉發心願求出家彼諸衆生既
出家已不須種殖其地自然生諸粳
米諸樹自然生諸衣服一切諸天供
侍給使又佛藏經云當一心行道隨
順法行勿念衣食有所須者如來自
毫相中一分供諸末代一切出家弟
子亦不能盡又賢愚經云如百盲人

侍給使又佛藏經云當一心行道隨順法行勿念衣食有所須者如來自毫相中一分供諸末代一切出家弟子亦不能盡又賢愚經云如百盲人有一明醫能理其目一時明了心有百人罪應挑眼一人有力能救其罪令不失目此之二人福雖大量猶不如聽人出家及自出家其德和大

出家緣第三

初欲出家依律先請二師一是和上二是阿闍梨（請法如律）薩婆多論云若先請和上受十戒時和上不見前不得十戒若聞知死受戒不得若不聞死受戒得成闍梨應同又清信士度人經云若欲剃髮先於落髮處香湯灑地周圓七尺內四角懸幡安一高座擬出家者坐復施二勝座擬二師坐欲出家者著本俗服辭拜父母尊親等說口說偈言

流轉三界中　恩愛不能脫　棄恩入無為
真實報恩者

說此偈已脫去俗服善見論云應以香湯洗浴除白衣氣度人經云雖著白出家衣止得著泥洹僧及增祇　未得著袈裟入道場時應來至和上所

蹋跪和上應生兒想不得生惡賤心

出家衣止得著沒連僧及僧祇 [illegible]
得著袈裟入道場時應來至 [illegible]

跏跪和上應生兒想不得生惡賤心
弟子於師應生父想尊重供養和上
為種種說法誡勖其心已來向闍梨
前坐善見論云以香湯灌頂上說偈
讚云
善哉大丈夫　能了世無常　捨俗[illegible]
希有難思議
說此偈已教礼十方佛竟復說偈讚云
歸依大世尊　能度三有苦　亦願諸衆生
普入無為樂
說此偈已然後闍梨乃為剃髮度人
經云為剃髮時傍人為誦出家唄云
毀形守志節　割愛無所親　棄家弘聖道
願度一切人
與剃髮時當須留五寸髮來至和上
前跏跪和上問言今為汝除去[illegible]髮
許不荅言好然後和上為著袈裟當
正著時依善見論復說偈讚云
大哉解脫服　無相福田衣　披奉如戒行
廣度諸衆生
依度人經云既著袈裟已礼佛行道
道俗從後遶三帀已復自說偈生慶
荷意云
遇哉值佛者　何人能[illegible]
我今獲法利

依度人經云既著袈裟已礼佛行道
道俗從後遶三帀已復自說偈生慶
荷意云

遇哉值佛者　何人能言不喜者　稱會
我今獲法利
行道匝已又礼大衆及二師竟然後
在下行坐受六親拜荷出家離俗意心
懷歡喜父母諸親皆為作礼悅其道
意應中前剃髮家好令及得齋依毗
尼母論云剃髮著袈裟已然後和上
為受三歸五戒等（自外法用不可具述臨時斟酌生善亦勝）

引證緣第四

如雜寶藏經云昔有一婆女容正殊
妙於外道法中出家修行時人問言
須貌如是應當在俗何故出家女人
答言如我今日非不端正但以小來
猒惡婬欲今故出家我在家時以端
正故早蒙處分早生男兒兒遂長大
端正無比轉覺羸損如似病者我即
問兒病之由狀兒不肯道為問不
兒不獲已而語母言我正[illegible]
不全正欲具道無[illegible]之甚即[illegible]言
我欲得母以私情欲以不得[illegible]以
病耳母即語言自古已來何[illegible]事
復自念言我若不從兒或能死今寧
違理以存兒命即便喚兒欲從其意

兒將上牀地即劈裂我子即時生身
陷入地狀或即驚怖以手[illegible]

復自念言我若不從兒或能死今寧
違理以存兒命即便喚兒欲從其意

兒將上牀地即劈裂我子即時生身
陷入地獄我即驚怖以手挽兒捉得
兒髮而我兒髮今[illegible]故在我懷中
感切是事是故出家
又智度論云佛法中出家人雖破戒
重罪罪得解脫如優鉢羅華比丘
尼本生經中說佛在世時此比丘尼
得六神通獲阿羅漢果入貴人舍常
讚出家法語諸貴人婦女言姊妹可
出家諸貴婦女言我等少壯容色盛
美持戒為難或當破戒比丘尼言破
戒便破但出家問[illegible]破戒當[illegible]
云何可破答言墮地獄便墮諸貴婦
女笑之言地獄受罪云何可墮比丘
言我自憶念本宿世時作戲女著
種種衣服而說雜語或時著比丘尼
衣以為戲笑以是因緣故迦葉佛時
作比丘尼自恃貴姓端正心生憍慢
而破禁戒故墮地獄受種種罪受罪
畢竟值釋迦牟尼佛出家得阿羅漢
雖復破戒可得道果復[illegible]
被相有一醉婆羅門來到佛所求作
比丘佛勅阿難與剃頭著法衣醉酒
既醒驚怖已身忽為比丘即便走去

被相有一醉婆羅門來到佛所求作
比丘佛勑阿難與剃頭著法衣醉酒

既醒驚怖已身忽為比丘即便走去
諸比丘問佛何以聽此醉婆羅門作
比丘佛言此婆羅門无量劫中都無
出家心今因醉故暫發微心以此因
緣故後當出家得道如是種種因緣
出家之利功德無量以是[illegible]雖
有五戒不如出家功德[illegible]

新寶藏經云昔盧醯城有優地羨
聰明解達有大智慧有一夫人名
曰有相端正少雙兼有德行王甚愛
敬時彼國法諸為王者不自彈琴尒
時夫人在於曲室共王歡戲自恃王寵
遣王彈琴自起為儛初舉手時五指
善相覩見夫人死相已現計其餘命
不過七日王即捨琴悽然長歎夫人
白王[illegible]恐寵敢於曲室求王彈琴
[illegible]為儛用為歡樂有何不適捨琴
長歎願王告語王不肯荅懇懃不已
王以實荅夫人聞之甚懷憂懼即白
王言我聞石室比丘尼說若能信心
出家一日必得生天我欲出家願王
聽許以不王愛情重語夫人言至六
日頭當聽汝去不相免意遂[illegible]六日

至七語夫人汝有善心求是出家若

聽許以不王愛情重語夫人吉至六
日頭當聽汝去不相免意遂[illegible]日

王已語夫人汝有善心求是出家若
生天必來見我我乃聽去作是誓
已夫人許可便得出家受八戒齋即
於其日飲石蜜漿腹中絞結至七日
旦即便命終乘是善緣得生天上憶
本誓故來詣王所光明熾盛遍照王
宮時王問言汝為是誰天[illegible]答言我
是王婦有相夫人[illegible]白[illegible]顧[illegible]
坐天答之言我今觀王臭穢臣近但
以先誓故來見王王聞是已心開意
解而自歎言今彼天者本是我婦出
家一日便得生天神志高遠而見鄙
賤我今何故而不出家我曾聞說天
一爪甲直一閻浮提地我此一國何
足可貪作是語已捨位與[illegible]出家作
道得阿羅漢又智度論偈云
孔雀雖有色嚴身　不如鴻鶴能遠飛
白衣雖有富貴力　不如出家功德深
又雜辭喻經云昔者兄弟二人居勢
富貴資財无量父母終亡無所依仰
雖為兄弟志念各異兄好道議弟愛
家業其弟見兄不親家業恒嫌恨之
共為兄弟父母早終勤念生活反業

家業其弟見兄不親家業恒嫌恨之
共為兄弟父母早終勤念生活反業

家業追逐沙門聽受佛經少聞豆能
與汝衣財寶耶家轉貧困財物日耗
人所蚩笑慙廢門户繼續父母乃為
孝耳兄報之曰五戒十善供養三寶
以道化親乃為孝耳道俗相反自然
之願道之所樂俗之所惡俗之所珍
道之所賤智愚不同謀猶明冥是故
慧人去冥就明以道致真卿今所樂
苦惱之為豈知苦辛其弟含恚俾頭
不信兄見如是便謂兄曰卿貧家事
以財為貴吾好經道以慧為珍今是
家歸命福田計命寄世忽若飛塵
无常卒至為罪所纏是故捨世避欲
就安弟見兄意志趣道義寂然無報
兄則去家作沙門夙夜精進坐禪思
惟行合經法成道果證弟聞此言瞋
恚更盛弟貪家業未曾為法其後壽
終墮於牛中肥盛甚大賈客買取載
盐販之往還數迴牛遂羸頓不能復
前上坂困頓躄卧不起賈人趨打搖
頭纔動時兄遊行飛在虛空遥見其
弟便謂之曰弟居田宅今為所在而
自投身墮牛畜中即以威神照示本

命即自識知淚出自責由行不善

弟便謂之曰弟居田宅今為所在而
自投身墮牛畜中即以威神照示牽

命即自識知涙出自責由行不善墜
貪嫉妬不信佛法輕慢聖[illegible]不信兄
語飯[illegible]用故墮牛中疲困劣悔
當何逮兄知心念愴然哀傷即為牛
[illegible]說其本末賈人聞之便以施與即
將牛去送至寺中使念三寶飯食隨
時其命終盡得生忉利天時衆賈客
各自念言我等治生不能施與不識
道義死亦恐然便共出舍捐其妻子
棄所珎翫行作沙門精進[illegible]皆亦
得道[illegible]之觀之世間財寶不益於人
奉敬三尊修身學道世世獲安
又付法藏經云昔尊者羅漢闍夜多
將諸弟子詣德叉尸羅城到其城已
條然不悅小復前行路見一烏欣然
微笑弟子白師願說因緣尊者荅曰
我初至城於城門下見一鬼子飢急
語我我母入城為我求食向與[illegible]所
來經五百歲飢虛困之命　尊
者入城若見我母道我辛苦願語早
來我始入城便見彼母具說子意鬼
母[illegible]吾入城來經五百歲未曾能
得一人涕唾我既新產氣力羸劣殷

得少唾諸鬼奪我今值一人遇得少

吾入城來經五百歲未曾能
得一人涕唾我既新產氣力羸劣殷
得少唾諸鬼奪我令值一人過得少
唾欲得出城共子分食門下多有大
力鬼神畏不敢出唯願尊者送我出
城我即出令共子食我即聞鬼生
來幾時鬼答我言吾見此城七反成
壞我聞鬼言悲歎生死受苦長遠是
以慘然時彼烏者乃往過去九十一
劫有佛出世号毗婆尸我於尒時為
長者子欲得出家是時出家必得羅
漢父母不聽強為娉妻既得妻已復
求出家父母語我若生一子乃當相
放我妻受教後生一男至年六歲我
復欲去父母教兒求抱我脚啼哭而
父若捨我誰見養活先當然兒然
後可去我時見已起愛染心即語子
言吾為汝故不復出家由彼兒故從
是以來九十一劫流轉五道未曾得
見今以道眼觀見彼烏乃是前子惡
其愚癡久處生死是以微笑以是因
緣若復令人障他出家此人罪報常
在惡道受極苦痛無得解脫惡道罪
畢若生人中生盲無目是故智者若
見有人欲出家者應勤方便勸佐令
成勿作留難

畢若生人中生盲無目是故智者若
見有人欲出家者應勤方便勸佐令
成勿作留難

又出家功德經云昔佛在世時佛與
阿難入毗舍離城時到乞食有一王
子字鞞羅羕那與諸婇女在宮樓上
共相娛樂佛聞樂已語阿難言我知
此人却後七日必當命終若不出家
或墮地獄阿難聞已即往教化勸其
出家王子聞勸於六日中極意受樂
至第七日求佛出家一日一夜修持
淨戒即便命終生四天王為北天王
毗沙門子與諸婇女受五欲樂極天
之壽滿五百歲後生刀利為帝釋壽
壽天千歲次生炎摩復為王子壽二
千歲後生兜率亦為王子壽四千歲
次生化樂為天王子壽八千歲化樂
壽盡復生第六他化自在為天王子
與諸婇女所受五欲於下最勝盡天
壽命萬六千歲如是受樂於六欲天
往來七返而無中夭一日出家滿二
十劫不墮惡道常在天上受[illegible]自然
最後人中生富樂家財寶具足世世
已過臨老[illegible]世出家修[illegible]辟支佛
名毗流帝梨廣度天人不可限量

是因緣出家功德无量無邊不可為

已過臨老民世出家修[illegible]辟支佛
名曰流帝梨廣度天人不可限量以

是因緣出家功德无量無邊不可為
喻假使羅漢滿四天下若有一人一
百歲中盡心供養四事無乏乃至涅
槃各為起塔華香瓔珞種種養所
得功德不如有人為求涅槃一日一
夜出家持戒之功德也以此而言出
家之法真可尊貴不得以少財色貪
著俗事流浪生死自苦其身

頌曰

三山羽化竟無成　五熱殷憂徒自營
並入繁籠處塵館　何如寂慮出危城
鏡智圓規光且淨　月行馳輪夜復晴
側逕崎嶇介迴轍　地在達者豈周征

唄讚部第五 此有三緣

述意緣　引證緣
歎德緣

述意緣第一

夫廣述之志寄在詠歌之文詠歌之
文依乎聲響故詠歌巧則廣述之志
申聲響妙則詠歌之文暢言詞得聲
相資之理也尋西方之有唄猶東國
之有讚讚者從文以結音唄者短偈
以流頌比其事義名異實同是故經
言以微妙音聲歌讚於佛德斯之謂

之有讚讚者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異實同是故經

言以微妙音聲歌讚於佛德斯之謂也昔釋尊入定琴歌震於石室婆提颺唄清響徹於淨居覺世至音固無得而稱矣至于末代修習極有明驗是以陳忠精想感魚山之梵唱帛橋擔願通大士之妙音樂練勤行受法韻於幽祇文宣廟詠夢發響於齋室並能寫氣天宮摹聲淨刹抑揚詞契吐納節文斯亦神應之顯徵學者之明範也源夫經者為懿妙出自然製用可修而研響非習蓋所以炳發道聲移易俗聽當使清而不弱雄而不猛流而不越凝而不滯趣發祇鷲之風韻結霄漢之氣遠聽則汪洋以峻雅近屬則縱容以和肅此其大致也經稱深遠雷音其在茲乎若夫稱讚聯齋衆集永久夜緩晩遲香銷燭滅瞻蓋覆其六情嬾結纏其四體於是擇妙響以外座選勝聲以啓軸宮商唄發動玉振金反折四飛哀悅士衆同迦陵之聲等神鸞之響能使寐魂更開惰情還[illegible]滿堂驚耳列席歡心當尒之時乃知經聲之為貴矣

更開情情還[illegible]滿堂驚耳列席歡心
當尒之時乃知經聲之為[illegible]矣

引證緣第二

如長阿含經云其有音聲五種清澈乃名梵聲何等為五一者其音正直二者其音和雅三者其音清徹四者其音深滿五者周遍遠聞具此五者乃名梵音

又梵摩喻經云如來說法聲有八種一最好聲二易了聲三柔耎聲四和調聲五尊慧聲六不誤聲七深妙聲八不女聲言不漏閡無得其短者

又十誦律云為諸天聞唄心喜故開唄聲也又毗尼母經云佛告諸比丘聽汝等唄唄者言說之辭雖聽言說未知說何等法佛言從修多羅乃至優婆提舍隨意所說十二部經復有疑心若欲次第說文衆大文多恐生疲猒若略撰集好辭直示現義不紊如何以是因緣具白世尊佛即聽說比丘引經中要言妙辛直顯其義令時有一人立去佛不遠立高聲作歌音誦經佛聞不聽用此音誦經有五過患同外道歌音說法一不名自持二不攝衆三諸天不悅四誦不正難解五語不巧故義亦難解是名五種

過患同外道歌音說法一不名自持
二不攝衆三諸天不悅四誦不正難

解五語不巧故義亦難解是名五種
過也
又賢愚經云昔佛在世時波斯匿王
與兵衆至祇　迦過聞一比丘唄聲
雅好軍衆之聽無有猒足象馬豎耳
住不肯行王與軍衆即入寺看比唄
比丘形貌矬短醜陋極威王不忍看
王即問佛今此比丘宿作何業得此
果報佛告王曰乃往過去有佛出世
号曰迦葉入涅槃後機里毗王收取
舍利欲用起塔有一龍王化作人形
来到王所問起塔事為用寶作為用
土耶王即荅言欲人塔大無多寶物
今是土作令方五里高二十五里龍
曰王言我是龍王故来相問若用寶
作我當佐助王聞歡喜龍復語王四
城門外有四泉水東門泉水取用作
塹變成瑠璃南門泉水取用作塹變
成黃金西門泉水取用作塹變成白
銀北門泉水取用作塹變成白玉王
聞是語倍增歡喜即立四監各典一
相其三監者作工欲成一監懈怠不
獨不就王行看見以理呵責其人慶

怨而白王言此塔不大當可壞王

相其三監者作工欲成一監懈怠不
獨不就王行看見以理呵責其人懷
怨而白王言此塔人大當可時成王
勑作人晝夜勤作一時都訖塔極高
峻衆寶庄嚴極有異觀其監見已歡
喜踊躍懺悔前過持一金鈴著塔毀
頭發其願言令我所生音聲極好一
切衆生莫不樂聞將來有佛号釋迦
牟尼使我得見度脫生死緣於
嫌塔大故生恒醜陋由持金鈴
毀頭及願見佛從是以來五百世已
極好音聲今復值佛出家修道得阿
羅漢果以是因緣一切衆生見他作
福不應毀呰後得惡報悔無所及也

歎德緣第三

如菩薩本行經云佛告阿難我今世
昔有一如来出現於世号曰弗沙多
陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陀時彼
佛在雜寶窟内我見彼佛心生歡喜
合十指爪手翹於一節七日七夜而將
此偈讚歎彼佛而說偈言
天上天下無如佛　十方世界亦無比
世間所有我盡見　一切無有如佛者
阿難我以此偈歎彼佛已發如是願
乃至彼佛語侍者言是人過於九十
四劫當得作佛号釋迦牟尼我於彼
時得受記已不捨精進增長功德無

阿難我以此偈歎彼佛已發如來
乃至彼佛語侍者言是人過於九十
四劫當得作佛号釋迦牟尼我於彼
時得受記已不捨精進增長功德無
量世中作梵釋天轉輪聖王以是善
業因緣力故我得四種辯才具足無
有一人能與我論降伏我者我得成
阿耨菩提乃至轉於無上法輪
又涅槃經云時迦葉菩薩即
以偈讚佛
憐愍世間大醫王　身及智慧俱寂滅
無我法中有真我　是故敬礼無上尊
我心畢竟二不別　如是二心先心難
自未得度先度他　是故我礼初發心
又發菩提心論論主說偈讚佛云
敬礼無邊佛　去来現在佛　等心　不動者
救世大悲尊
吾師天中天　四衆　偈出普曜經　云何得長壽
兩行偈出涅槃經　如来妙色身　兩行偈出勝鬘經
世界如虛空　兩行偈出超日慧明經
大慈哀愍群生　為蔭蓋盲宜
開無目使視聯　化未聞以道明
處世界如虛空　猶蓮華不著水
心清淨超於彼　稽首礼無上尊
述曰漢地流行好為刪略所以處衆
作唄多為半偈故眠尼母論云不得

心清淨超於彼　稽首礼無上尊
述曰漢地流行好為刪略所以覆衆

作唄多為半偈故毗尼母論云不得作半唄得突吉羅罪然此梵唄詞音未審依如西方出何典誥荅但聖賢作唄依經讚偈取用無妨然關內閑外吳蜀唄詞各隨所好唄讚[illegible]種[illegible]漢梵既殊音韻不可平用至於宋朝有康僧會法師本居康國人博學辯才譯出經典又善梵音傳涅洹唄聲製哀雅擅美於世音聲之學咸取則焉又昔晉時有道安法師集製三科上經上講布薩等先賢立制不墜於地天下法則人皆習行又至梵衍陳思王曹植字子建魏武帝第四子也幼含珪璋七歲屬文下筆便成初不改定世間術藝無不畢善邯鄲淳見而駭目稱為天人植每讀佛經輒流連嗟翫以為至道之宗極也遂製轉讚七聲升降曲折之響世之諷誦咸憲章焉嘗遊魚山忽聞空中[illegible]天之響清雅哀婉其聲動心獨聽良久侍御皆聞植深感神理弥悟妙法應乃摹其聲節寫為梵唄撰文製音傳為後式梵聲顯世始於此焉其所傳唄

凡有六契

摹其聲節寫為梵唄撰文製音傳為
後式梵聲顯世始於此焉其所傳唄

凡有六契

又百緣經云昔佛在世時舍衛城中
有諸人民各自莊嚴作唱作舞
遊戲至城門中遇值佛僧入城乞食
諸人見佛歡喜礼拜即作伎樂供養
佛僧發願而去佛即微笑語阿難言
此諸人等由作伎樂供養佛僧緣此
功德於未来世一百劫中不墮惡道
天上人中常受快樂過百劫後成辟
支佛皆同一号名曰妙聲如是
人作樂供養三寶所得功德無
無邊不可思議故法華經偈云
若使人作樂　擊鼓吹角貝　簫笛琴箜篌
琵琶鐃銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
皆以成佛道

又菩薩處胎經云緊那羅住須弥山
北過小鐵圍有大黑山亦有
間無有佛法日月星辰由昔布施之
力今居七寶宮殿壽命甚長此王本
人中有大長者興造佛塔此緊那羅
施一剎柱成辦寺廟復以淨食施於
工匠壽盡作肖臆神在兩山間先在
人中為大長者居財無量有一沙門

乞食婦奉飯施之乃大瞋怒云作今
人瞻視我婦當令此人手脚斷壞壽

工匠壽盡作肖臆神在兩山間先[illegible]
人中為大長者居財無量有一少門
乞食婦等飯施之乃大瞋怒云作今
人瞻視我婦當令此人手脚斷壞壽
終以後受此醜形八十四劫常無手
足諸天讌會皆悉與乾闥婆分番上
下天欲奏樂而其腋下汗流便自上
天有一緊那羅名頭婁磨琴[illegible]法
實相以讚世尊時須彌山及諸林樹
皆悉震動迦葉在座不能自安五百
仙人心生狂醉失其神足
又大樹緊那羅王所問經云尒時大
樹緊那羅王以已所彈瑠璃之琴間
浮檀金華葉莊嚴善淨業報之所造
作在如来前善自調琴及餘[illegible]四
千伎樂是大樹王當彈此琴鼓[illegible]
時其音普皆聞此三千大千世界是
琴音聲及妙歌聲隱蔽欲界諸天音
樂所有諸山藥草叢林悉皆遍動如
人極醉前却顛倒須弥頗磎涌沒不
定一切凡聖唯除菩薩不退轉者其
餘一切聞是琴聲及諸樂音各自
安從坐起儛一切聲聞放捨威儀[illegible]
類逸樂如小兒儛戲不能自持尒時
天冠菩薩語是聲聞大迦葉等汝諸
大德已離煩惱得八解脫云何今者
各捨威儀如小兒舉身動儛[illegible]

頻逸樂如小兒儛戲不能自持尒時
天冠菩薩語是聲聞大迦葉等汝諸
大德已離煩惱得八解脫云何今者
各捨威儀如彼小兒舉身動儛於此
大德諸聲聞等荅言善男子
中不得自在如旋嵐大風吹諸
彼無有力能自安持非彼本心之所
欲樂尒時天冠菩薩語大迦葉汝今
觀是不退菩薩威德勢力誰見如是
而當不發無上正真菩提道心
威力皆說法音八千菩薩得無生
頌曰
玄亮吐清氣 神響徹幽聲 登臺發
高興 避希蹤 乘虛感靈覺 魚山振心室
摹寫天歌梵 摸布法音同 哀婉故不下
諷颺數仞中 比丘歌聲唄 人畜振心鍾
斯由暢玄句 即感鴈遊空 神朝發答
豁尒自靈通

香燈部第六 此有四緣

述意緣 華香緣
然燈緣 懸幡緣

述意緣第一

夫因事悟理必藉相以導真 藉仰
容賴華香以薦奉是以寶華飄蕊 合
綺采而像紅蓮名香鬱馥若 [illegible]

似碧霧徨日舒則夜卷月生則陰滅燈
之發音猶慧之消障是以震明燈正

容賴華香以薦奉是以寶華飄[illegible]
綺采而像紅蓮名香鬱馥若[illegible]

似碧霧徂日舒則夜卷月生則陰滅燈之破暗猶慧之銷障是以虔躬燈王尅成弥陁之尊致力續明遂受定光之号茅照輕緣迨獲身色之暉燭微因遠受天眼之報況乃振此大知開彼勝光者哉是以育王臨[illegible]揔造八萬四千之燈普照八萬[illegible]之塔兼復神幡飄舉冀騰翥於大千珠紫相暎吐輝煥於百億慧風時動清升之業有微微吹時来輪王之報無盡也

華香緣第二

如佛說華聚陁羅尼經云佛言有人於如来滅度之後行於曠路見如来塔廟於一華一燈若一團泥用塗像前以用供養乃至能持一錢施於佛像為補治故若以一掬水用佛塔除去不淨以華香供養與步詣於塔寺一稱南無佛欲由[illegible]三惡道百千萬劫終無是處

又正法念經云若有衆生持戒香塗佛塔命終生香樂天與諸天女常相娛樂從天命終得受人身生大[illegible]

又採華授決經云時有羅閦[illegible]十餘人常採好華以給王家[illegible]

佛塔命終生香樂天與諸天女常相
娛樂從天命終得受人身生大富

又採華授決經云時有羅閱[illegible]
十餘人常採好華以給王家[illegible]
人一日出城採華遇佛發心稽[illegible]
礼心自念言寧棄身命以華上佛并
散聖衆縱使見害不墮苦痛便以華
散佛及聖衆却自歸命一心重[illegible]
知其念甚慈愍之具為說法諸[illegible]
人皆發道意佛即授決後當[illegible]
曰妙花時採花夫還歸家中與[illegible]
別我今命盡為王見煞父母悶然問
何罪咎具答所由無華貢王必[illegible]危
命故辞別耳二親聞之益以愁慼發
篋視之滿中好華香徹四面父母[illegible]滿
曰可以進王時王大瞋何見不[illegible]
反縛罪當棄市採人見王面色[illegible]
王怪問之汝等罪過命在當煞何故
不懼即白王曰人生有死物成有敗
每以罪法不惜身命朝来採花值佛
供上以知違令罪當合死寧以有
而死不以無德而存還視花等[illegible]
如故皆是如来恩仁所覆王[illegible]
心不信然故詣佛耳問佛是[illegible]
實然此人至心欲度[illegible]方不惜身命

故取衆華以散佛上意無想報以得

心不信然故詣佛所問佛是[illegible]
實然此人至心欲度[illegible]方不惜身命

故取衆華以散佛上意無想報以得
受決將來成佛号曰妙華王大歡喜
解縛悔過自責愚意不及菩薩[illegible]原
其罪佛言善哉能自改者與无[illegible]同
又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊將諸比丘著衣持鉢
將詣乞食至一巷中有一婦女抱一
小兒在巷坐地時彼小兒逢見世尊
心懷歡喜從母索花母即與[illegible]
得已持詣佛[illegible]散於佛上於[illegible]
變成華盖隨佛行住小兒見已[illegible]大
歡喜發大誓願以此供養善根功德
使我来世得成正覺過度衆生如佛
無異尒時世尊見此小兒發是願已
佛即微笑從其面門出五色光[illegible]
三匝還從頂入尒時阿難前白[illegible]
如来尊重不妄有笑以何因緣今者
微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難
汝今見此小兒以花散我於未来世
不墮惡趣天上人中常受快樂過[illegible]
三阿僧祇成辟支佛号曰花盛[illegible]度
衆生不可限量是故笑耳尒時[illegible]比
丘聞佛所說歡喜奉行
又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤

衆生不可限量是故笑耳尒時比
丘聞佛所說歡喜奉行

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時彼城中豪富長者皆共聚會
詣泉水上作唱伎樂而自娛樂為波
羅奈國作花會時彼會中遣人
詣林採波羅奈花作鬘時採花
来會所路見世尊相好光明普曜如
百千日心懷歡喜前礼佛足以所採
花散佛而去還復上樹採花枝折
死命終生忉利天端正殊妙以波羅
奈花而作宮殿帝釋問曰汝於何處
造修福業而来生此以本因緣曰
帝釋尒時帝釋以偈讚曰
身如人金色　照曜極鮮明　容顏貌端正
諸天中最勝
尒時天子即說偈答帝釋曰
我蒙佛恩德　散以波羅花　由是善因緣
今得是果報
尒時天子即共帝釋来詣佛所佛為
說法心開意解破二十億邪見業障
得須陁洹果心懷欣慶即於佛前說
偈讚佛
巍巍大世尊　最上無有比　父母及師長
功德無有及　乾竭四大海　超越白骨山
閉塞三惡道　能開三善門
又雜寶藏經云尒時天女說偈曰

魏魏大世尊 寂上無有比 父母及師長
功德無有及 乾竭四大海 超越白[illegible]

閉塞三惡道 能開三善門

又雜寶藏經云尒時天女說偈曰

我昔以花鬘 奉迦葉佛塔 今生於天
獲是勝功德 生在於天中 報得金色身

又薩婆多論云若四方僧地不得作
塔為佛法自為種殖若僧和合者[illegible]
不和合者不得作之若僧地有種種
華應淨人取次第與僧隨意供養不
得私取自供養三寶若華多僧取不
盡若僧和合聽隨意取之若僧坊內
不得起塔作像以近人臭穢不淨
故若重閣合若經像在下重不得正
上住若塔地華不得供養僧法正應
供養佛此華亦得賣取錢以供養塔
用若屬塔水以供養塔用設用有錢
若致功力是塔人者應賣此水以錢
屬塔不得餘用用則計錢犯罪[illegible]塔
內無人設水功力一由僧人殘水多
少善好籌量用之

又文殊問經云尒時文殊師利白佛
言世尊諸供養餘華用治衆病其
云何佛告文殊華各別呪一百八遍
誦佛華呪曰

南無佛闍寫治莎呵

云何佛告文殊華各別呪一百八遍

誦佛華呪曰

南無佛闍寫冶莎呵

般若波羅蜜華呪曰

那末柯盧復民盲反

般若波羅蜜多裏莎呵

佛足華呪

那莫波陁制點躭鹽莎呵

菩提樹華呪曰

南無菩提過力龕嵐莎訶

轉法輪處華呪曰

南無達摩斫柯羅夜莎呵

塔華呪曰

那莫輸跋邪莎呵

菩薩華呪曰

南無菩提薩埵野莎呵

衆僧華呪曰

那莫僧伽野莎呵

佛像華呪曰

那莫波羅底邪莎呵

佛告文殊師利用此華者若四衆能

信修行應當早起清淨澡浴漱口

佛功德恭敬此華不以足蹈及跨華

上如法執取安置淨器若人患寒熱

頭痛皆以冷水摩華以用塗身若吐

痢出血或腹內煩疼以漿飲摩華當

服此華飲若口有瘡以暖水摩華

上如法執取安置淨器若人患虫熱
頭痛皆以冷水摩華以用塗身若吐
痢出血或腹內煩疼以漿飲摩華當
服此華飲若口有瘡以暖水摩華含
此華汁若天雨不止於空閑處以火
燒華令雨即止若无亢旱在空閑處
以華置水中復呪冷水更灑華上天
即降雨若牛馬等本性不調以華飴
之即便調伏若諸果樹華實不成以
冷水牛糞摩取華汁以灌其根
踐蹋華實即多若田中多水苗損
減損華為未以散田中即得滋長若
國中疾病以冷水摩華塗鼓鼓等吹
擊出聲聞者即愈若敵國怨賊欲來
侵損以水摩華在於彼處用灑散
即得退散若於高山有盤石處
比丘於石上摩華既竟相與礼拜之
後石上自生珠寶（簡要略述餘廣依經）
佛告文殊一一誦滿一百八遍此呪
章句汝於處處當說如佛華法餘華
亦尒又華嚴經云昔人中有香名大
象藏因龍闘生若燒一丸與大雲聚
細雲覆上味如甘露七日七夜降香
水雨若著身者身則金色若著衣服
宮殿樓閣亦悉金色若有衆生得聞
此七日七夜歡喜悅樂滅一切病無
有横死遠離恐怖色香之心專

水雨若著身者身則金色若著衣服宮殿樓閣亦悉金色若有衆生得聞此七日七夜歡喜悅樂滅一切病無有橫枉遠離恐怖危害之心專心大慈普念衆生我知彼已而為說法令無量衆生得不退轉又牛頭栴檀香從離垢山生若以塗身火不能燒

又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者其家巨富財寶无量不可稱計生一男兒容貌端正世希有身諸毛孔出栴檀香從其口出優鉢華香父母見已歡喜无量因為立字名栴檀香年漸長大求佛出家得阿羅漢果比丘見已而白佛言此栴檀香宿殖何福生於豪族身出香又值世尊出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後時有王名槃頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有長者入佛塔中見地破落和泥塗治以栴檀香金散其上發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中身口常香受福快樂乃至今者遭值於我出家得道

又大莊嚴論云佛言我昔曾聞必樂佛時有一法師為衆說法於大坑中讀迦葉佛以是緣故命終生天於人

出人中鼻口常香受神快樂大乘人
者遭值於我出家得道
又大莊嚴論云佛言我昔曾聞心樂

佛時有一法師為衆說法於大衆中
讚迦葉佛以是緣故命終生天於人
天中常受快樂於釋迦文佛般涅槃
後百年阿輸迦王時為大法師得阿
羅漢常有妙香從其口出時仙法師
去王不遠為衆說法口中香氣達於
王所王聞香氣心生疑惑作是思惟
彼比丘者為和妙香含於口耶香氣
乃尒作是念已語比丘言開口漱口
猶有香氣比丘白王何故語我張口
漱口時王答言我聞香氣心生疑故
使張口及以漱口香氣逾盛唯有此
香口比丘餘無有香王語比丘願為
我說比丘微笑即說偈言
天地自在者今當為汝說此非沈水香
復非華茉莅　栴檀等諸香　和合能出長
我生希有心　而作如是言由昔讚迦葉
便獲如是香　彼佛時已合　與新香無異
晝夜恒有香　未曾有斷絶
又日雲經云香煙不盡放地得越果
罪盡五百歲墮糞屎地獄何以故由
放恣心故又夜問經云莊嚴供養具
以口吹去灰者墮優鉢羅地獄傍報

作風神王又要用寂經云鼻齅香者
由減香氣無其福德正報墮波頭摩

故恣心故又夜問經云莊嚴供養貝
以口吹去灰者墮優鉢羅地獄傍報

作風神王又要用寂經云鼻齅香者
由減香氣無其福德正報墮波頭摩
地獄未来世鼻根無香味又曰供養
經云供養時香不合閉者墮黑糞屎
地獄盡其半劫受罪得无信慧報何
以故由起下氣全香故右三經雖无目録並感賢聖授之故別撰記之云尒

又三千戒儀云燒香著佛前有三事
一易中故香二當自出香三當布與
人具香鑪有三事一當先到去施灰
拾取中香聚一面二當拭令淨乃著
火還取故香著中三火著時熾然不
得吹令炎滅

然燈緣第三

如菩薩本行經云佛言我昔無數劫
来放捨身命於閻浮提作大國王便
持刀授與左右勑令剜　作千燈處
出其身宍深如大錢以蘇油灌中而
作千燈安炷已訖語婆羅門言先說
經法然後炙燈而婆羅門為王說偈言
常者皆盡　高者亦墮　合會有離
生者有死
王聞偈已歡喜踊躍今為法故以身

為燈不求世榮亦不求二乘之燈持
是功德願求無上正真之道發是願

生者有死
王聞偈已歡喜踊躍今為法故以身

為燈不求世榮亦不求二乘之燈持是功德願求無上正真之道發是願已即時大千世界六種震動身炙千燈一切諸天帝釋梵王輪王等比丘衆慰問身炙千燈得無痛耶頗有悔耶王荅天帝不以為痛亦無悔恨若無悔恨何以為證王便誓言而我千燈用求無上之道審當成佛者諸瘡即愈作是語已身即平復無有瘡槃帝釋諸天王臣眷屬无量庶民異口同音悲讚歡喜皆行十善

如阿闍世王受決經云時阿闍世王請佛食已佛還祇洹王與耆婆議曰佛飯已竟更復何宜耆婆言唯多然燈於是王即勑百斛麻油膏從宮門然至祇洹精舍時有貧窮老母見王作此功德乃更感激行乞得兩錢以至油家買油膏主曰母人大貧窮乞得兩錢何不買食以自連繼用此膏為母曰我聞佛生難值百劫一遇我幸逢佛而無供養今日見王作大功德雖實貧窮欲然一燈作後世本於是膏主喜其至意與兩錢嘗[illegible]

合特益三合凡得五合母則往當佛前然之計此不足半夕乃自誓言若

德雖實貧窮欲然一燈作後世本於
是膏主喜其至意與兩錢膏燈導二

合特益三合凡得五合母則往當佛
前然之計此不足半夕乃自誓言若
我後世得道如佛膏當通夕光明不
消作礼而去王所然燈或滅或盡母
所然燈光明特朗殊勝諸燈通夕不
滅膏又不盡至明朝旦佛告目連天
令已曉可滅諸燈目連承教以次滅
燈諸燈皆滅唯母一燈三滅不盡便
舉袈裟以扇之燈光益明乃以威神
引隨嵐風以吹燈燈更熾盛上照梵
天傍照三千世界悉見其光佛告目
連止止此當来佛之光明功德非汝
威神所滅此母宿命供養百八十億
佛已從前佛受決務以經法未暇修
檀故今貧窮無有財寶却後三十劫
當得作佛号曰須弥燈光如来至真
等正覺世界無有日月人民身中皆
有大光光明相照如忉利天母聞歡
喜作礼而去王問耆婆我作功德魏
魏如此佛不與我決此母一燈便與
授決耆婆曰王所作雖多心不專一
不如此母注心於佛也於是後時闍
王以至誠心奉獻由華供養佛於佛
便授王決曰却後八萬劫劫名喜觀
王當為佛佛号淨其闍王太子名旃

不如此母注心於佛也於是後時闍
王以至誠心奉獻油華供養佛授佛
（諸經要集卷六出　出三藏記集卷二）
便授王決曰却後八萬劫劫名喜觀
王當為佛佛号淨其闍王太子名旃
陁和利時年八歲見父受決甚大歡
喜即脫身衆寶以散佛上曰願淨其
佛所我作金輪王得供養佛佛般泥
洹我當承續為佛佛言必如汝願佛
号栴檀
又賢愚經云阿難白佛不審世尊過
去世中作何善根到斯無極燈供果
報佛告阿難過去二阿僧祇九十一
劫此閻浮提有大國王名波塞國大
夫人生一太子身紫金色相好具足
後漸長大出家成佛教化人民度者
甚多尒時父王請佛及僧三月供養
有一比丘字阿梨蜜羅（晉言聖及）於三月中
作燈檀越日日入城求索蘇油燈炷
之具時王女名曰牟尼蹬於高樓見
此比丘日行入城經營所須心生敬
愍遣人往問何所營理比丘報言我
今三月與佛及僧作燈檀越求乞蘇
油燈炷之具使還報知王女歡喜自
令已往莫使行乞我當給汝燈炷之
具比丘可之於是已後常送蘇油燈
（諸經要集卷六出　出三藏記集卷二）
炷之具聖及比丘誠心欵著佛授其
記汝於來世阿僧祇劫當得作佛名

今已往莫作行乞我當給汝燈炷之
具比丘可之於是已後常送蘇油燈
諸經要集卷第四　第三十九　日本

炷之具聖及比丘誠心欵著佛授其
記汝於来世阿僧祇劫當得作佛名
曰定光（餘經名然燈佛）王女年尼聞聖及比
丘授記作佛心自念言佛燈之物悉
是我有比丘已記我獨不得作是念
已往詣佛所自陳所懷佛復授記告
牟尼曰汝於不世二阿僧祇九十一
劫當得作佛名釋迦牟尼十号具足
王女聞記歡喜發心化成男子重礼
佛足求為沙門佛便聽之精修不息
由昔燈明布施從是已来無數劫中
天上人間受福自然身體殊異超絶
餘人至今成佛受此燈明之報

又施燈功德經云佛告舍利弗或有
人於佛塔廟諸形像前而設供養故
奉施燈明乃至以少燈炷或蘸油塗
然持以奉施其明唯照一道一階舍
利弗如此福德非是一切聲聞縁覺
所能可知唯佛如来乃能知也求世報
者福尚　向今　以以清淨深樂心相續
無間念佛功德照道一階福德尚尒
何況全照一階道也或二三四階道
或塔身一級二級乃至多級一面二
面乃至四面乃至佛形像舍利弗彼
所然燈或時速滅或風吹滅或油盡

何況全照一階道也或二三四階道
或塔身一級二級乃至多級一面二

面乃至四面乃至佛形像舍利弗彼
所然燈或時速滅或風吹滅或油盡
滅或炷盡滅或俱盡滅如是少時於
佛塔廟奉施燈明為信佛法僧故如
是少燈奉施福田所得果報福德之
聚唯佛能知少燈尚多不可筭數況
我滅後於佛塔寺若自作若教他作
或然一燈二燈乃至多燈香花瓔珞
寶幢幡蓋餘種種勝妙供養復次
若人於佛塔廟施燈明已臨命終時
得三種明何等為三一者彼人臨命
終時先所作福悉皆現前憶念善法
而不忘失二此念已心生踊悅二者
因此便能起念佛能行布施得欣喜
心無有死苦三者因此便得念法之
心又舍[illegible]人臨命終時更復得
見四種光明何等為四一者臨終見
於日輪圓滿踊出二者見淨月輪圓
滿踊出三者見諸天衆一處而生四
者見於[illegible]應正遍知坐菩提樹垂
得菩提自見已身尊重如來合十指
掌恭敬而住又舍利弗於佛塔廟施
燈明已於臨終時得見如是四種光
明死已便生[illegible]三天生彼天已於

得善根自見已身尊重如來合十指
掌恭敬而住又舍利弗於佛塔廟施
燈明已於臨終時得見如是四種光

明死已便生三十三天生彼天已於
五種事而得清淨一者得清淨力二
者於諸天中得殊勝威德三者常得
清淨令集四者常得聞於攝意之聲
五者而得眷屬常護彼意心得欣喜
於彼天宮捨壽命已不墮惡趣生於
人中家上種姓信佛法家其時世間
若無佛　在輕賤吉凶邪見家
生由施燈　後得四種可樂之法何
等為四一者色力二者資財三者大
喜四者智慧若人住於大乘於佛塔
廟施燈　於八種可樂勝法何
等為八一者獲勝肉眼二者得於勝
念無能測量三者得於勝達分天眼
四者為於滿足修集道故得不缺戒
五者得智　心燈於涅槃六者先所
作善得無難處七者所作善業得值
諸佛能為一切衆生之眼八者以彼
善根得轉輪王所得輪寶不為他障
其身端正　為帝釋得大威力具足
千眼或為梵王善弘梵事得大禪定
舍利弗以是迴向菩提善根得是八
種所　舍利弗若人於如來

前見他施燈信心清淨合十指掌起

舍利弗以是迴向菩提善根得是八種所[illegible]舍利弗若人於如來

前見他施燈信心清淨合十指掌起隨喜心以此善根得於八種增上之法何等八[illegible]者得增上色二者得增上眷屬三者得增上戒四者於人天中得增上生五者得增上信六者得增上辯七者得增上聖道八者得阿耨菩提又告舍利弗有五種法最為難得一者得人身難二者於佛正法得信樂難三者樂於佛法得出家難四者具[illegible]成難五者得漏盡難一切衆生於是五法言為難得汝等已得此經一卷略之要言

又辭喻經云佛在世時諸弟子中德各不同[illegible]舍利弗智慧第一大目連神通第一如阿那律天眼第一能見三千大千世界乃至微細無幽不覩阿難[illegible]白佛言此阿那律宿有何業天眼乃尒佛告阿難乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後此人尒時身作劫賊入佛塔中欲盜塔物時佛塔中佛前然燈其燈欲滅賊即以箭正燈使明見佛威光歡然毛竪即自念言他人尚能捨物求福我

云何盜便捨而去緣正燈炷福德因緣從是以來九十一劫恒生善處漸

即以箭正燈使明見佛威光歡然毛
竪即自念言他人尚能捨物求福我

云何盜便捨而去緣正燈炷福德因
緣從是以來九十一劫恒生善處漸
捨諸惡福祐日增今得值我出家修
道得阿羅漢於衆人中天眼徹視以
為第一何況有人生心割捨然燈佛
前所獲福德難可稱量又智度論云
若人盜佛塔中珠及盜燈明死墮地
獄若出為人世世生盲
又灌頂經云救脫菩薩白佛言若族
姓男女其有尫羸著牀痛惱无救護
者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋
戒一心受持八禁六時行道四十九
遍讀是經典勸然七層之燈懸五色
續命神幡阿難問言續命幡燈法則
云何神幡五色四十九尺燈亦復尒
七層之燈一層七燈燈如車輪若遭
厄難閉在牢獄枷鎖著身亦應造立
幡燈放諸雜類衆生至四十九可得
過度危厄之難不為諸揵惡鬼所持
又起日明三昧經云日天王與無數
天人來詣佛所稽首言以何等行得
為日天照四天下復以何緣而為月
天照除夜冥佛言有四事一常喜布
施二修身慎行三奉戒不犯四然燈
於佛寺若於父母沙門道人皆值光

天人來請佛所稽首言以何等行得為日天照四天下復以何緣而為月天照除衣寘佛言有四事一常喜布施二修身慎行三奉戒不犯四然燈於佛寺若於父母沙門道人皆值光明又身口意行不煞等十善佛言又有四事得為月王一布施貧匱二奉持五戒三恭事三尊四寘設燈光於君父師等

又僧祇書云佛言從今日聽然燈時當置火一邊漸次然之當先然照舍利及佛形像先礼拜已當依次然餘處滅時不得率滅當言諸大德欲滅燈不聽用口吹滅義云為有食火虫恐人口氣損虫所以不聽口吹也聽以手扇滅及衣扇滅當羇折頭燼去入時不待率入當唱言諸大德燈欲入始得入之若不如是越威儀法也

又三千威儀云然燈有五事一當持淨巾拭口外令淨二當作淨炷三當自作麻油四著膏不得令滿亦不得令少五當護令堅莫懸妨人道

又五百問事云續佛光明晝不得滅佛無明闇以本無言念齊限故滅有罪又大唐三藏波頗師云佛前燈無處取燈以物傍取不損光者得

懸幡緣第四

如迦葉佛時阿難經云昔阿育王自於

境內立千二百塔王後病篤自有十

罪又大唐三藏波頗所去佛前燈無處取燈以物傍取不損光者得

懸幡緣第四

如迦葉佛時阿難經云昔阿育王自於境內立千二百塔王後病困有一沙門省王病王言前為千二百塔各織作金縷幡欲手自懸幡散華始得成辦而得重病恐不遂願道人語王乞王好又手一心道人即現神足應時千二百塔皆在王前王見歡喜便使取金幡金花懸諸刹上塔寺伍仰即皆就王手三得本願身復病愈即發大意延壽二十五年故名續命神幡又普廣經云若四輩男女若臨終時若已過命其亡日造作黃幡懸著刹上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土幡蓋供養隨心所願至成微塵菩提幡隨風轉破碎都盡至成微塵幡一轉時轉輪王位乃至吹塵小王之位其報心量然燈供養照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明得平相見緣此福德拔彼衆生悉得休息

問曰何故經中為亡人造作黃幡掛於塚塔之上者答曰雖未見經釋然可以義求此五大色中黃色居中用表忠誠盡心修福為引中陰不之惡

趣莫生邊國也又黃色像金鬼神冥

以義求此五大色中黃色居中用
表忠誠盡心修福為引中陰不之惡

趣莫生邊國也又黃色像金鬼神冥
道將為金用故俗中解祠之時剪白
紙錢鬼得白錢用剪黃紙錢鬼得金
錢用問曰何以得知答曰冥報記冥
祥記具述可知又辟喻經云有人窖
粟數百石時有穀賊盜主人粟盡開
窖不見一粒主人唯見一虫身軀極
大捉得拷問汝何以盜我粟盡汝是
何神虫報主人言汝將我至四衢路
首有識知我者主人取語將至交首
道逢有官騎黃馬著黃衣車乘衣服
皆同黃色黃官問虫云穀賊汝何在
此主人方知虫是穀賊主人又問向
乘馬黃衣是誰穀賊言是黃金之精
以報主人食粟之直主人因此得金
用不可盡良由人鬼趣別感見不同
故聖制黃幡為其亡人挂之塔塚令
魂神尋見得實救濟冥之也
又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛
城中有一長者其家巨富財寶无量
不可稱計生一男兒端正殊妙與衆
超絶其兒初生於虛空中有一大幡
遍覆成上父母見已歡喜无量因為

立字名波多迦年漸長大求佛出家

[illegible]
超絶其兒初生於虛空中有一大幡
遍覆成上父母見已歡喜无量因為

立字名波多迦年漸長大求佛出家
得阿羅漢三明六通具八解脫比丘
見已而便白佛言此波迦多宿殖何
福生便端正與衆超絶於虛空中有
大幡蓋遍覆城上又值世尊出家得
道佛告比丘乃往過去九十一劫毗
婆尸佛入涅槃後時有王名槃頭末
帝收其舍利造四寶塔高一由旬而
供養之時有一人於彼塔邊施設大
會作一長幡懸著塔上發願而去
緣是功德從是以來九十一劫不墮
惡道天上人中常有大幡覆蔭其上
受福快樂乃至今者遭值於我出家
得道

又言薩本行經云昔佛在世與諸比
丘及與小難從鬱毋羅延國遊行
村落時天盛熱無有陰涼有放羊人
見佛涉熱即起淨心編草作蓋用覆
佛上遊隨佛行去羊大遠放蓋擲地
還趣羊邊佛便微笑告阿難言此放
羊人以恭敬心而以草蓋用覆佛上
以此功德十三劫中不墮惡道天上
人間生尊貴家快樂無極常有自然

七寶之蓋而在其上竟十三劫出家
修道成辟支佛名阿耨菩提

主人以恭敬心而以草蓋用覆佛上
以此功德十三劫中不墮惡道天上
人間生尊貴家快樂無極常有自然
七寶之蓋而在其上竟十三劫出家
修道成辟支佛名阿耨菩提

頌曰

久厭無明樹　方欣柰苑鮮　始入香山路
終逢不壞身　定花發智果　神燈照梵天
霞幡同錦色　芬馥含鑪煙　宛轉騰空颺
倒下似紅蓮　夙夜風吹轉　重疊輪玉因
攀仰無厭足　結侶感留瞻　何知色中絲
招福壽延年