

投杖信為急 調絃貴不吝 騰後安可制
 逸馬本難置 驅馳習聲色 冠蓋競豪華
 既入王孫第 還向季倫家 靜心登業累
 省念昂身瑕 庶茲憑七覺 持用免三邪

諸經要集卷第三

帳三

翰光 濟 翰 光 濟 翰 光 濟 翰 光 濟
 以上反 以上反 以上反 以上反 以上反
 上音 上音 上音 上音 上音
 藏一也 藏一也 藏一也 藏一也 藏一也
 也音 也音 也音 也音 也音
 鑄 鑄 鑄 鑄 鑄
 注 注 注 注 注
 鏤 鏤 鏤 鏤 鏤
 音 音 音 音 音
 隨 隨 隨 隨 隨
 迄 迄 迄 迄 迄
 今 今 今 今 今
 反 反 反 反 反
 上音 上音 上音 上音 上音
 許 許 許 許 許
 訖 訖 訖 訖 訖
 販 販 販 販 販

大革屨 大 革 屨 大 革 屨 大 革 屨
 反 反 反 反 反
 下 下 下 下 下
 所 所 所 所 所
 也 也 也 也 也
 結 結 結 結 結
 反 反 反 反 反
 靴 靴 靴 靴 靴
 也 也 也 也 也
 悲 悲 悲 悲 悲
 悼 悼 悼 悼 悼
 下 下 下 下 下
 音 音 音 音 音
 盜 盜 盜 盜 盜
 軌 軌 軌 軌 軌
 俱 俱 俱 俱 俱
 法 法 法 法 法
 也 也 也 也 也
 瓮 瓮 瓮 瓮 瓮
 反 反 反 反 反
 相 相 相 相 相

蝮 蝮 蝮 蝮 蝮
 陰 陰 陰 陰 陰
 邪 邪 邪 邪 邪
 之 之 之 之 之
 氣 氣 氣 氣 氣
 一 一 一 一 一
 翔 翔 翔 翔 翔
 下 下 下 下 下
 音 音 音 音 音
 是 是 是 是 是
 鳥 鳥 鳥 鳥 鳥
 名 名 名 名 名
 舟 舟 舟 舟 舟
 航 航 航 航 航
 下 下 下 下 下
 音 音 音 音 音
 時 時 時 時 時
 腐 腐 腐 腐 腐

勗 勗 勗 勗 勗

共六末

諸經要集卷第三

帳三

諸經要集卷第四

帳四

西明寺沙門道世玄暉撰

入道部第四 此有四錄

明讚部第五

香燈部第六

述意錄

欣厭錄

乙

出家緣 引證緣

述意緣第一

竊以因緣假有衆生之滯根法本不然至人之妙理是以三界六趣造業障而自迷八解十智尊歸宗而虛豁所以能仁大師隨緣布教愍愍宅之既焚傷欲流之末霧託白淨之

宮現黃金之色居茲三惑示畫篋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而逾城給使持寶冠而詣闕脫屣尋真其於斯矣雖復秦代蕭史周時子晉許由洗耳於箕山莊周曳尾於濮水方茲去俗何其憊哉致使慕其德者斷惡以立

身欽其風者潔已而修善毀形以成其志故棄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怨親以成大順福露幽顯豈拘小違上智之人依佛語故為益下凡之類虧聖教故為損懲惡則濫者自新進善則通人感

化所以仙林始抽簪之地禪河起苦行之迹沐金軀之淨水遊道場之吉樹食假獻糜座用施草於是十力智圓六通神足魔兵席卷正覺道成也

欣狀緣第二

如文殊問經云佛告文殊師利一切諸功德

不與出家心等何以故住家者無量過患故出家者無量功德故住家者有障礙出家者無障礙住家者是塵垢處出家者無塵垢處住家者溺欲淤泥出家者出欲淤泥住家者隨愚人法出家者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住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樂住家者是憤鬧處出家者是寂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人出家

長四

二

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咎出
家者為三乘稱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
使出家者為僕使住家者是黑暗處出家
者是光明處住家者是增長憍慢處出家者
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欺誑法出家
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
如毒藥出家者如甘露住家者失內思惟出
家者得內思惟住家者無皈依處出家者有
皈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作

過出家者無罪過住家者流轉生死出家者
有其制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
者為纏所縛出家者離於纏縛住家者為國
王教誡出家者為佛法教誡住家者伴侶易

帳

三

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
師利若我毀咎住家讚歎出家言滿虛空說
猶無盡此謂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
驅馳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眾務牽纏何
暇修道
又郁伽長者經云在家之人多諸煩惱父母

妻子恩愛所繫常思財色貪求無厭得已守護多諸憂慮流轉六趣違離佛法當作怨家惡知識想應厭家活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無量譬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癩病死入黑闇地獄無有出期

又迦葉經云爾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衆生在

家者皆悉發心願求出家彼諸衆生既出家已不須種植其地自然生諸粒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白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治其目一時明見又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無量猶不如聽人出家及自出家其德弘大

出家緣第三

初欲出家依律先請二師一是和上二是阿

闍黎

請法如律

薩婆多論云若先請和尚受十戒時和尚不現前不得十戒若聞知死受戒不得若不聞死受戒得成闍黎應同

又清信士度人經云若欲剃髮先於落髮處

香湯灑地周圍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
者著本俗衣服拜父母尊親等訖口說偈
言

流轉三界中 恩愛不能脫 棄思入無為
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

度人經云雖著出家衣止得若泥洹僧及僧
祇支未得著袈裟入道場時應來至和尚前
踟跪和尚應生兒想不得生惡賤心弟子於
師應生父想尊重供養和尚為種種說法誠

帳四

五

勗其心已來向闍黎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 捨俗趣泥洹
希有難思議

說此偈已教禮十方佛竟復說偈讚云
皈依大世尊 能度三有苦 亦願諸眾生

普入無為樂

說此偈已然後闍黎乃為剃髮度人經云為
剃髮時傍人為誦出家頌云

毀形守志節 割愛無所親 棄家弘聖道
願度一切人

與剃髮時當頂留五三髮來至和上前踟跪

和尚問言今為汝除去頂髮許不荅言好然
後和尚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

廣度諸眾生

依度人經云既著袈裟已禮佛行道俗人從

後連三币已復自說偈生慶荷意云

遇哉值佛者 何人誰不喜 福願與時會
我今獲法利

行道币已又禮大眾及二師竟然後在下行
坐受六親拜賀出家離俗意心懷歡喜父母
諸親皆為作禮悅其道意應中前剃髮最好

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
時斟酌生善為勝

引證緣第四

如雜寶藏經云昔有一婦女端正殊妙於外
道法中出家修道時人問言顏貌如是應當

在俗何故出家女人荅言如我今日非不端
正但以小來厭惡姪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狀
之由兒不肯道為問不止兒不獲已而語母
言我止不道恐命不全正欲具道無顏之甚

帳

六

即語母言我欲得母以私情欲以不得故是
以病耳母即語言自古已來何有此事復自
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見將上牀地即破裂
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日猶故在我懷中

感切是事是故出家

又智度論云佛法中出家人雖破戒墮罪罪
畢得解脫

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言
破戒當墮地獄云何可破荅言墮地獄便墮
諸貴婦女笑之言地獄受罪云何可墮比丘
尼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道
雖復破戒可得道果

帳

七

復次如佛在祇桓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

醒驚怖已身忽爲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無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故白衣雖有五戒不如出家功德大也

又雜寶藏經云昔盧留城有優陀羨王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爲王者不自彈琴爾時夫人在於曲室共王歡戲自恃王寵遣王彈琴自起爲舞初舉手時王素善相觀見夫人死相已現計其餘命不過七日王即捨琴慘然長歎夫人白王受王恩寵敢於曲室求王彈琴自起爲舞用爲歡樂有何不適捨琴長歎願王告語王不肯荅殷勤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至六日至已語夫人汝有善心求是出家若得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爲是誰天即荅言我是王婦有相夫人王喜白言願來就坐天荅之言我今觀王臭穢叵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子出家修道得阿羅漢

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

又雜譬喻經云昔者兄弟二人居勢富貴資

帳

八

財無量父母終亡無所依仰雖為兄弟志念各異兄好道義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棄家業追逐沙門聽受佛經沙門豈能與汝衣財寶耶家轉貧困財物日耗人所嗤笑懈廢門戶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偽豈知苦辛其弟含悲顛頭不信兄見如是便謂弟曰卿貪家事以財為貴吾好經道以慧為珍今是捨家歸命福田計命寄世忽若飛塵無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鹽

販之往還數迴牛遂羸頓不能復前上坂困頓躄卧不起賈人搥打搖頭纔動時兄遊行飛在虛空遙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慳貪嫉妬不信佛法輕慢聖眾不信兄語舐突自用

帳四

九

故墮牛中疲頓困劣悔當何逮兄知心念愴然哀傷即為牛主說其本末賈人聞之便以施與即將牛去還至寺中使念三寶飯食隨時其命終盡得生忉利天時眾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家捐其妻子棄所珍玩行作沙門精進不懈皆亦得道由是觀之世間財寶不益於人奉敬三寶修身學道世世獲安又付法藏經云昔尊者羅漢闇夜多將諸弟子詣德叉尸羅城到其城已慘然不悅小復前行路見一烏欣然微笑弟子白師願說因緣

尊者答曰我初至城於城門一見一鬼子飢急語我我母入城爲我求食向與母別來經五百歲飢虛困乏命將不遠尊者入城若見我母道我辛苦願語早來我如入城便見彼母具說子意鬼母答我吾入城來經五百歲未曾能得一人涕唾我既新產氣力羸劣設得少唾諸鬼奪我今值一人遇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將出令共子食我即問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出号毗婆尸我於爾時爲長者子欲得出家是時出家必得羅漢父母不聽強爲媿妻既得妻已復求出家父母語我若生一子乃當相放我尋受教後生一男至年六歲我復欲去父母教兒來抱我脚啼哭而言父若捨我誰見養活先當殺兒然後可去我時見已起

愛染心即語子言吾爲汝故不復出家由彼兒故從是已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愍其愚癡又處生死是以微笑以是因緣若復有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

慳

十

者若見有人求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羨那與諸婁女在高樓上共相娛樂佛聞樂音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天爲北天王毗沙門子與諸婁女受五欲樂極天之壽滿五百歲後生忉利天爲帝釋子壽天千歲次生炎摩復爲王子壽二

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姝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天一日出家滿二十劫不墮惡道常生天上受福自然最後人中

生富貴家財寶具足壯年已過臨老厭世出家修道成辟支佛名毗流帝黎廣度天人不可限量以是因緣出家功德無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花香瓔珞種種供養所得功德不如有人為

帳四

十一

求涅槃一日一夜出家持戒之功德也以斯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 五熱殷憂徒自縈
並入樊籠處塵館 何如寂慮出危城
鏡智圓規光且淨 月行馳輪皎復晴

側徑崎嶇爾迴轍 通莊達老豈同征
唄讚部第五 此有三緣

述意緣 引證緣

歎德緣

述意緣第一

夫褒述之志寄在詠歌之文詠歌之文依乎聲響故詠歌巧則褒述之志申聲響妙則詠歌之文暢言詞待聲相資之理也尋西方之有唄猶東國之有讚讚者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名其實同是故經言以微妙之音聲歌詠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思精想感漁山之梵唱帛橋誓願通大士之妙音藥練勤行受法韻於幽祇文宣勵誠發夢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原夫經音為懿妙

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驚之風韻結霄漢之氣遠聽則汪洋以峻雅近屬則從容以和肅此其大致也經稱深遠雷音其在茲乎若夫稱講聯齋衆集永夕夜緩晚遲香銷燭掩睡蓋覆其六情頰結纏其四體於是擇妙響以昇座選勝聲以啓軸宮商喤發動玉震金反折四飛哀悅七衆同迦陵之聲等神鸞之響能使寐寃更開情情還肅滿堂驚耳列席歡心當介之時乃知經聲之為貴矣

引證緣第二

帳四

十一

如長阿含經云其有音聲五種清淨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軟聲四和調聲五尊慧聲

六不誤聲七深妙聲八不女聲言不漏闕無得其短者

又十誦律云為諸天聞喤心喜故開喤聲也又毗尼母經云佛告諸比丘聽汝等喤喤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厭若略撰集好辭直示現義不知如何以是因緣具白世尊佛即聽諸比丘引經中要言妙辭直顯其義

爾時有一比丘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稱衆三諸天不悅四語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洹邊過聞一比丘喤聲雅好軍衆立聽無有厭足象馬豎耳住不肯行王與軍衆即

帳四

十三

入寺看見唄比丘形貌短醜陋極盛王不
忍看王即問佛今此比丘宿作何業得斯果
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
四龍王化作人形來到王所問起塔事為用
寶作為用土耶王即荅言欲令塔大無多寶

物今是土作令方五里高二十五里龍白王
言我是龍王故來相問若用寶作我當佐助
王聞歡喜龍復語王言四城門外有四泉水
東門泉水取用作整變成琉璃南門泉水取
用作整變成黃金西門泉水取用作整變成
白銀北門泉水取用作整變成白玉王聞是
語倍增歡喜即立四監各典一廂其三監者
作工欲成一監懈怠工獨不就王行看見以
理訶責其人懷怨而白王言此塔太大當何
時成王勅作人晝夜勤作一時都訖塔極高
峻眾寶莊嚴極有異觀其監見已歡喜踊躍
懺悔前過持一金鈴著塔根頭發其願言令

我所生音聲極好一切眾生莫不樂聞將來
有佛号釋迦牟尼使我得見度脫生死緣於
往昔嫌塔大故生恒醜陋由持金鈴懸塔根
頭乃願見佛從是已來五百世中極好音聲
今復值佛出家修道得阿羅漢果以是因緣
一切眾生見他作福不應毀咎後得惡報悔
無所及也

歎德緣第三

如菩薩本行經云佛告阿難我念往昔有一
如來出現於世号曰弗沙多陀阿伽度阿羅
呵三藐三佛陀時被佛在雜寶窟內我見彼
佛心生歡喜合十指掌翹於一脚七日七夜
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

帳四

七

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於佛前以偈讚
 佛

憐愍世間大醫王 身及智慧俱寂靜
 無我法中有真我 是故敬禮無上尊
 發心畢竟二不別 如是二心先心難
 自未得度先度他 是故我禮初發心
 又發菩提心論論主說偈讚佛云
 敬禮無邊佛 去來現在佛 等空不動智
 救世大悲尊

吾師天中天兩行偈出普經云何得長壽兩行
 偈出涅槃經如來妙色身兩行偈出勝處經世界如
 虛空兩行偈出起日經
 大慈哀愍群生 為蔭蓋盲冥者
 開無目使視睇 化未聞以道明

處世界如虛空 猶蓮華不著水
 心清淨超於彼 誓首禮無上尊
 述曰漢地流行好為刪略所以處眾作唄多
 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
 諾荅但聖開作唄依經讚偈取用無妨然閑

慙

十五

內闕外吳蜀唄詞各隨所好唄讚多種但漢
 梵既殊音韻不可互用至於吳朝有康僧會
 法師本居康國人博學辯才譯出經典又善
 梵音傳泥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
 習行又至魏時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
 服稱為天人植每讀佛經輒留連嗟翫以為
 至道之宗極也遂制轉讀七聲昇降曲折之

響世之諷誦咸憲章焉嘗遊漁山忽聞空中梵天之響清雅哀婉其聲動心獨聽良久而侍御皆聞植深感神理彌悟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又百緣經云昔佛在世時舍衛城中有諸人

民各自莊嚴作唱妓樂出城遊戲至城門中遇值佛僧入城乞食諸人見佛歡喜禮拜即作妓樂供養佛僧發願而去佛即微笑語阿難言此諸人等由作妓樂供養佛僧緣此功德於未來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以是因緣若人作樂供養三寶所得功德無量無邊不可思議故法華經偈云若使人作樂 擊鼓吹角貝 簫笛琴箏篪 琵琶鏡銅鈸 如是眾妙音 盡持以供養 皆已成佛道 又菩薩處胎經云緊那羅住須彌山北過小

鐵圍有大黑山亦在十寶山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與造佛塔此緊那羅施一刹柱成辦寺廟復以淨食施於工匠壽盡作骨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擊飯施之

帳

十六

乃大嗔怒云何乞人瞻視我婦當令此人手脚斷壞壽終已後受此醜形八十四劫常無手足諸天醮會皆悉與軋闍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摩琴歌諸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爾時大樹緊那羅王以已所彈琉璃之琴問浮檀金花葉莊嚴善淨業報之所造作在如來前善自調琴及餘八万四千妓樂是大樹王當彈此琴鼓眾樂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
 須彌嶼峨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不
 自安從座起舞一切聲聞放捨威儀誕貌迄
 樂如小兒舞戲不能自持尔時天冠菩薩語

是聲聞大迦葉等汝諸大德已離煩惱得入
 解脫云何今者各捨威儀如彼小兒舉身動
 舞於時大德諸聲聞等答言善男子我於是
 中不得自在如旋嵐大風吹諸樹木彼無有
 力能自安持非彼本心之所欲樂尔時天冠
 菩薩語大迦葉汝今觀是不退菩薩威德勢

帳四

十七

力誰見如是而當不發無上正真菩提道心
 琴聲威力皆說法音八千菩薩得無生忍
 頌曰

玄亮吐清氣 神響徹幽聾 登臺發春詠
 高興避希蹤 乘虛感靈覺 漁山震思童
 摹寫天歌梵 冀布法音同 哀婉故不下

飄颻數仞中 比丘歌聲咽 人畜震心鍾
 斯由暢玄句 即感鴈遊空 神朝發筌悟
 豁爾自靈通

香燈部第六 此有四緣

迷意緣 華香緣

然燈緣 懸幡緣

迷意緣第一

大因事悟理必藉相以導真瞻仰聖容賴華
 香以供奉是以寶華颯颯合綺彩而像紅蓮
 名香鬱馥若輕雲而似碧霧但日舒則夜卷
 月生則陰滅燈之破暗猶慧之銷障是以虔
 躬燈王剋成彌陀之尊致力續明遂受定光
 之号第照輕緣近獲身色之暉燭施微因遠
 受天眼之報况乃震此大智開彼勝光者哉
 是以育王臨終之日摠造八萬四千之燈普
 照八萬四千之塔兼復神幡飄舉冀騰翥於
 大千珠紫相映吐輝煥於百億慧風時動清
 昇之業有微微吹時來輪王之報無盡也

華香緣第二

如佛說華聚陀羅尼經云佛言若復有人於如來滅度之後行於曠路見如來塔廟於一花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灑佛塔除去不淨以華香供養舉足一步

詣於塔寺一稱南無佛故使此人墮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富家

又採花授使經云時有羅閱國王使十餘人

帳

大

常採好花以給王家後宮貴人一日出城採花遇佛發心誓首為禮心自念言寧棄身命以花上佛并散聖衆縱使見害不墮苦痛便以花散佛及聖衆却自皈命一心重禮佛知其念甚慈愍之具為說法諸採花人皆發道意佛即授使後當得佛号曰妙花時採花夫

還歸家中與二親別我今命盡為王見殺父母愕然問何罪各具答所由無花貢王必見危命故辭別耳二親聞之益以愁感發篋視之滿中好花香徹四面父母告曰可以進王時王大嘆不見花來將人反縛罪當棄市官人見其面色不變王怪問之汝等罪過命在

當殺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來採花值佛供上以知違命罪當合死寧以有德而死不以無德而生還視花篋續滿如故皆是如來恩仁所覆王甚怪之心不信然故詣佛所問佛是意佛言實然此人至心欲度十方不惜身命故取衆花以散佛上意無想報以得受法將來成佛号曰妙花王大歡喜解縛悔過自責愚意不及菩薩唯原其罪佛言善哉能自改者與無過同

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊將諸比丘著衣持鉢將詣乞食至一

帳

十九

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花小兒得已持詣佛所散於佛上於虛空中變成花蓋隨佛行住小兒見已甚大歡喜發大誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺過度衆生如佛無異爾時世尊見此小兒發是願已佛即微笑從其面門出五色光遶佛三匝還從頂入

爾時阿難前白佛言世尊如來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來世不墮惡趣天上人中常受快樂過十三阿僧祇成辟支佛号曰花盛廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸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集詣泉水上作唱妓樂而自娛樂為波羅柰國作花會時彼會

中遣於一人詣林採波羅柰花作鬘時採花人送來會所路見世尊相好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足以所採花散佛而去還復上樹採花枝折墮死命終生忉利天端正殊妙以波羅柰花而作宮殿帝釋問曰汝於何處造修福業而來生此以本因緣具

報帝釋爾時帝釋以偈讚曰
身如人金色 照曜極鮮明 容顏貌端正

諸天中最勝

爾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

爾時天子即共帝釋來詣佛所佛為說法心開意解破二十億邪見業障得須陀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

偈

二十

又雜寶藏經云爾時天女說偈曰

我昔以花鬘 奉迦葉佛塔 今生於天上

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

法自為種植若僧和合者不得不和合者不得

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花多僧

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清淨故若重閣

舍若經像在下重不得在上住若塔地花不

得供養僧法正應供養佛此花亦得賣取錢

以供養塔用若屬塔水以供養塔用設有有

殘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若塔內無人設水

功力一由僧人殘水多少善好籌量用之又

文殊問經云爾時文殊師利白佛言世尊諸

供養餘花用治眾病其法云何佛告文殊華

各別呪一百八遍

誦佛華呪曰

南無佛闍寫治莎呵

般若波羅蜜華呪曰

那末柯盧履反民旨般若波羅蜜多齋莎呵

佛足華呪曰

那莫波陀制點統鹽莎呵

菩提樹華呪曰

南無菩提過力龕嵐莎呵

轉法輪與華呪曰

南無達摩斫柯羅夜莎呵

塔華呪曰

那莫輸跋耶莎呵

菩薩華呪曰

南無善提薩埵野莎呵

眾僧華呪曰

那莫僧伽野莎呵

佛像華呪曰

那莫波羅底邪莎呵

佛告文殊師利用此花者若四衆能信修行
 應當早起清淨澡浴漱口念佛功德恭敬此
 花不以足踏及跨花上如法執取安置淨器
 若人患寒熱額痛皆以冷水磨花以用塗身
 若吐痢出血或腹內煩疼以漿飲磨花當服
 此華飲若口有瘡以暖水磨花含此華汁若

天雨不止於空閑處以火燒花令雨即止若
 天亢旱在空閑處以花置水中復呪冷水更
 灑花上天即降雨若牛馬等本性不調以花
 飴之即便調伏若諸果樹花實不茂以冷水
 牛糞磨取花汁以灌其根不得踐蹋花實即
 多若田中多水苗稼損減搗花爲末以散田

中即得滋長若國中疾病以冷水磨花塗盡
 鼓等吹擊出聲聞者即愈若敵國怨賊欲來
 侵損以水磨花在於彼處用灑散之即得退
 散若於高山有磐石處衆多比丘於石上磨
 花既竟相與禮拜又後石上自生珍寶

依餘廣經

簡述

佛告文殊一一誦滿一百八遍此呪章句汝
 於處處當說如佛花法餘花亦爾

又華嚴經云昔人中有香名大象藏因龍闍
 生若燒一丸與大光明細雲覆上味如甘露
 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

懺

生

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向大慈普念衆生我
 知彼已而爲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無量不可稱計生一
 男兒容貌端正世所希有身諸毛孔出栴檀
 香從其口出優鉢花香父母見已歡喜無量
 因爲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
 植何福生於豪族身口出香又值世尊出家

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樂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塗散其上發願而去緣是功德從是已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迦葉佛時有一法師為眾說法於大眾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歲阿輪迦王時為大法師得阿羅漢常有妙香從其口出時彼法師去

帳四

卷三

王不遠為眾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舍於口耶香氣乃爾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荅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 此非沉水香 復非花葉莖 栴檀等諸香 和合能出是 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 未曾有斷絕

又日雲經云香煙不盡放地得越棄罪盡五百歲墮糞屎地獄何以故由放恣心故

又文殊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

又要用最經云鼻嗅香者由滅香氣無其福

德正報墮波頭摩地獄未來世鼻根無香味又日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無信慧報何以故由起下氣至香故右三經雖無目錄並感賢聖授之故別標記之云介又三千威儀云燒香著佛前三事一易中故香二當自出香三當布與人具香爐有三

事一當先到去故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炭滅

然燈緣第三

如菩薩本行經云佛言我昔無數劫來放捨身命於閻浮提作大國王便持刀授與左右勅令剗身作千燈處出其身肉深如大錢以酥油灌中而作千燈安炷已訖語婆羅門言先說經法然後燒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證持是功德願求無

帳

益

上正真之道發是願已即時大千世界六種震動身燃千燈一切諸天帝釋梵王輪王等皆來慰問身燃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奢即愈作是語已身即平復無

有奢癡帝釋諸天王臣眷屬無量庶民異口同音悉讚歡喜皆行十善如阿闍世王受法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勅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燃一燈作後世本於是膏主喜其至意與兩錢膏應得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禮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今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

帳

廿五

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來佛之光明功德非汝威神所滅此母自宿命供養百八十億佛已從前佛受法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彌燈光如來至真等正覺世界無有日月人民身中皆有大光光明相照如初利天母聞歡喜作禮而去王問耆婆我作功德巍巍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閻王以至誠心奉獻油花供養佛故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陀和利時年八歲見父受決甚大歡喜即脫身眾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旃檀

又賢愚經云阿難白佛不審世尊過去世中作何善根致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奇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尔時父王請佛及僧三月供養有一比丘

字阿黎蜜羅晉言聖及於三月中作燈檀越日日入城求索酥油燈炷之具時王女名曰牟尼登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酥油燈炷之具使還報知王女歡喜自今已往莫復行乞

我當給汝燈炷之具比丘可之於是已後常送酥油燈炷之具聖及比丘誠心疑著佛授具記汝於來世阿僧祇劫當得作佛名曰定光餘經名然燈佛王女牟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

帳四

共六

授記告牟尼曰汝於來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禮佛足求為沙門佛便聽之精修不息由昔燈明布施從是已來無數劫中天上人間受福自然身體殊異超絕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酥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緣覺所能可知唯佛如來乃能知也末世報者福德尚爾況以清淨深樂心相續無間念佛功德

照道一階福德尚爾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等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及餘種種勝妙供養

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

帳四

廿七

作福悉皆現前憶念善法而不忘失因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利弗彼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涌出二者見淨月輪圓滿涌出三者見諸天衆一處而坐四者見於如來應正遍知坐菩提樹垂得菩提自見己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

常得清淨念慧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道生於人中最上種姓信佛法家其時世間若無佛者亦不在輕賤吉凶邪見家生由施燈已復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明已得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滿足證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或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善提善根得是八種所樂勝法又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

種增上之法何等為八一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

帳

共八

難四者具清淨戒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譬喻經云昔佛在世時諸弟子中德各不同如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見已而白佛言此阿那律宿有何業天眼乃爾佛告阿難乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後此人爾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則以箭正燈使明見佛威光歎然毛豎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

是已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最爲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爲人世世生盲

又灌頂經云救脫菩薩白佛言若族姓男女其有尪羸著床痛惱無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至四十九遍讀是經典勤然七層之燈懸五色續命神幡阿難問言續命幡燈法則云何救脫菩薩言神幡五色四十九尺燈亦

帳四

共九

復爾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爲諸橫惡鬼所持

又起日明三昧經云日天王與無數天人來詣佛所誓首言以何等行得爲日天照四天

下復以何緣而爲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明又身口意行不殺等十善

佛言又有四事得爲月王一布施貧匱二奉持五戒三恭事三尊四冥設燈光於君父師等

又僧祇律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禮拜已當依次然餘處滅時不得卒滅當言諸大德欲滅燈不聽用口吹滅義云爲有食氣損口吹也聽以手扇滅及衣扇滅當欬折

頭燠去入時不得卒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中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行道

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

如迦葉語阿難經云昔阿育王自於境內造

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
二百寺皆在王前王見歡喜便使取金幡金
花懸諸刹上塔寺低仰即皆就王手王得本

帳

千

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
命於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
位其報無量然燈供養照諸幽冥苦痛衆生
蒙此光明得互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
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

又黃色像金鬼神真道將為金用故俗中解
祠之時剪白紙錢鬼得銀錢用剪黃紙錢鬼
得金錢用

問曰何以得知

答曰冥報記冥祥記具述可知

又譬喻經云有人窖粟數百石時有教賊盜
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

帳

卅一

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
 人掛之塚塔令魂神尋見得寶救濟冥乏也
 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無量不可稱計生一
 男兒端正殊妙與眾超絕其兒初生於虛空
 中有一大幡遍覆城上父母見已歡喜無量
 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
 白佛言此波多迦宿植何福生便端正與眾
 超絕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
 緣是功德從是已來九十一劫不墮惡道天
 上人中常有大大幡覆蔭其上受福快樂乃至
 今者遭值於我出家得道又菩薩本行經云
 昔佛在世與諸比丘及與阿難從鬱單羅延
 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
 霓幡同錦色 芬馥合鑪煙 宛轉騰空颺
 倒下似紅蓮 風夜風吹轉 重疊輪王因

帳四

卅二

攀仰無厭足
招福壽延年

結侶感留瞻

何知色中彩

諸經要集卷第四

帳四

虛豁 卜上呼反 脫 荷阻立反 戢 恩也反 懲 誠也音 糜 密也 糜 粥也

憤 上梗字 心俱 煩 亂反 抑 制 力上 意 迫 迫 伯二音 杭 米

同音 慘 然 七感 傷 也 嗤 笑 之 上 尺 賈 客 古 音 顛 頭

上音 普 米 反 也 販 徒 反 骨 聘 妻 反 上 也 小 躡 卧 反 上 也 顛 頭

中 天 小 下 反 於 榮 經 紆 也 項 也 天 館 舍 音 也 貫 也 轍 車 直 列 反 圓

規 彌 下 正 作 窺 傾 側 逕 下 古 定 反 徑 募 莫 胡

崎 嶇 上 丘 奇 反 下 地 丘 俱 褒 稱 也 反 法 犯 也 擗 也

唵 也 上 音 羊 正 作 之 揚 也 舉 也 凝 魚 也 反 法 犯 也 擗 也

字 掩 寐 下 音 羊 正 作 之 揚 也 舉 也 凝 魚 也 反 法 犯 也 擗 也

整 七音 擊 刪 略 間 上 反 所 典 誥 告 下 音 擅 美 扇 上 反 時 珪 璋 也

婉 反 下 美 紆 阮 鉞 反 未 鏡 反 尼 交 醮 會 上 於 腋 音 亦
嶺 反 上 音 我 搖 動 反 下 誕 貌 上 音 但 大 也 反 於 腋 音 亦
訖 反 正 音 作 恪 女 亮 反 下 力 向 也 音 但 大 也 反 於 腋 音 亦
騰 翥 下 音 飛 諸 字 去 輝 煥 反 下 音 喚 愕 然 反 上 音 吾 各 鬱
馥 下 音 伏 也 愁 感 反 下 音 倉 龕 嵐 反 上 音 吾 各 鬱
口 洗 上 音 疲 跨 越 苦 也 反 踐 溺 也 下 音 賤 的 反 蠶 鼓

字 螺 敵 徒 的 空 蒲 悶 反 也 噤 許 救 反 刺 烏 官 反
隨 嵐 下 音 步 天 郎 踏 反 下 鄧 歎 然 上 音 怖 克 老 耄 下 音 莫 乳
哺 食 下 音 荒 反 口 曰 母 子 涸 竭 水 上 音 枯 也 鵠 也 折 宜 上 反 居 害
為 音 倉 也 穿 地 拷 問 考 上 音 寬 也 亦 作 反 蚊 折 宜 上 反 居 害

諸經要集卷第四

三十三末

帳四