

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷四十八

詳校官中書

臣沈鳳輝

檢討

臣

何思鈞覆勘

總校官檢討

臣何思鈞

校對官主事

臣陳文樞

膳錄監生

臣張元愷

欽定四庫全書

法苑珠林卷四十八

唐 釋道世 撰

然燈篇三十一

述意部

夫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克成彌陀之尊致力續明遂受定光之號茅照輕緣乃獲身色之暉燭施微因爰果眼根之淨況

乃振此大智開彼勝光者哉是以育王臨終之日總造
八萬四千之燈普照八萬四千之塔製窮機巧體極殊
妙莫不名應法區事動真境灼鑠電搖氛氲華列倒影
淥水籠光碧樹暎暎交燄似朝霞之鏤白日昭昭聯暉
若恒星之繡天漢睇金鋪以忘夜臨玉砌而疑曉可謂
無盡之福常照盛明之徵恒皎也

引證部

如菩薩本行經云佛言我替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
出其身肉淡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

已即時大千世界六種震動身炙千燈一切諸天帝釋
梵王輪王等皆來慰問身炙千燈得無痛耶頗有悔耶
王答天帝不以為痛亦無悔恨若無悔恨以何為證王
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痕帝釋諸天王臣眷屬
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乃

勅具百斛麻油膏從宮門然至祇洹精舍時貧窮老母
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
世本於是膏主嘉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
不盡便舉袈裟以扇之燈光益明乃以威神引隨嵐風
以次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

佛號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忉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
後時闍王以至誠心奉獻油華供養佛故佛便授王決曰
却後八萬劫劫名喜觀王當為佛佛號淨其闍王太子名
梅阇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願佛號梅陀又賢愚經云阿難
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爾時父王請佛及僧三
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命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歎著佛授其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

釋迦牟尼十號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
施燈明乃至以少燈炬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求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
尚多不可算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華纓絡寶幢幡蓋及餘種

種勝妙供養復次若人於佛塔廟施燈明已臨命終時
得二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
者見於如來應正徧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趣生於人中寔上種姓信
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

二者資財三者大善四者智慧若人住於大乘施佛塔
廟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淨分天眼
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其迴向

菩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
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
畧取要書

又燈指經云管王舍

城五山圍遶於五摩伽陀窳處其裏諸勝智人修梵行者咸以此地莊嚴殊特心生喜樂自遠而來雲集其中爾時城中有一長者其家巨富庫藏盈溢如毗沙門然無子脣禱祀神祇求乞有子其婦不久便覺有身滿足十月生一男兒是兒先世宿植福因初生之日其手一指出大光明明照十里父母歡喜即集親族及諸相師施設大會為兒立字因其指光字曰燈指集諸會者觀

其異相歎未曾有時此會中有婆羅門名曰婆修博聞
多知事無不曉見兒奇相非常含笑而言此兒或是那
羅延天帝釋提桓因日之天子諸大德天來現生也時
兒父母聞是語已倍增歡喜七日設大施會舉國知聞
上徹於王闍王聞已即勅將來長者受教尋即抱兒詣
王宮門值王醺會通啟未得其兒指光照宮庭赫然大
明照于王身及以宮觀一切襍物斯皆金色其光徧照
于王宮內王即怪問此光何來忽照吾宮將非世尊欲

化衆生至我門耶又非大德諸天釋提桓因日天子等
下降來耶王尋遣人往門外看使人見已還入白玉向
者大王所喚小兒今在門外此小兒手在乳母肩上其
指出光明來徹照故有此光王勅使言速將兒來王既
見已深異此兒自捉兒手觀其兒相諦瞻觀已而作是
言外道六師稱無因果真為誑惑若無因果云何此兒
得有指光以此觀之諸外道輩陷諸衆生顛墜惡趣定
知此非自在天等自然而有必因宿福獲斯善報始知

佛語審諦不虛而不修福一何怪哉王言今猶未審此
指光曜或因於日而有此明或因於月而有此明必欲
驗者須待夜半既至日暮即以小兒置于象上在前而
行王將羣臣共入園中而此小兒指光所照幽闇大明
觀視園中鳥獸華果與晝無異王觀此已喟然嘆曰佛
之所說何期真妙我於今日於因於果生大堅信溪鄙
六師愚迷之甚是故於佛倍生宗仰於時耆域即白王
言假令貧窮尚應罄竭而修善業况復富饒而不作福

如是語頃天已平曉還將燈指入于王宮王甚歡喜大
賜珍寶放令還家燈指漸大其父長者為求婚所選擇
高門聘以為婦長者既富禮教先備閨門雍穆資產轉
盛夫盛有衰合會有離長者及母俱時喪亡譬如日到
沒處暉光潛翳如日既出月光不現如火為灰熾燄永
滅强健好色為病所壞少壯之年為老所侵所愛之命
為死所奪父母既終生計漸損而此燈指少長富逸不
閑家業惡伴交遊恣心放意耽惑酒色用錢無度倉庫

貯積無人料理如月盈側闇轉就損時彼國法歲一大
會集般舟山于時燈指服飾嚴從詣彼會所時後羣賊
知燈指未還伺其空便往到其家劫掠錢財一切盡取
燈指暮歸見已舍內為賊劫掠唯有木石磚瓦等見此
事已悶絕躡地傍人水灑方得惺悟憂愁啼哭而作是
念我父昔來廣作方宜修治家業劬勞積聚倉庫財寶
是父所為生育我身見有委付如何至我不紹父業浮
遊懶惰為人欺陵父之餘財一旦喪失倉庫空虛畜產

迸散當于爾時指光亦滅其妻馱賤捨棄而走僮僕逃
失親里斷絕極厚者反如怨讐貧窮之人如起屍鬼一
切怖畏能毀盛年好色氣力名聞種族門戶智慧仁義
信行悉能壞之我之貧厄世間少比正欲捨身不能自
殞當作何方以自存濟復作是念世人所鄙不過擔屍
此事雖惡災無供世受苦之業有人聞語即顧擔屍燈
指取直尋從其言擔負死人到於塚間意欲擲棄于時
死人急抱燈指譬如小兒抱其父母急捉不放盡力挽

卻不能得去死人著脊猶如胡膠不可得脫排推不離
甚大怖畏作是念言我於今日擔此死屍欲何處活即
詣梅陀羅村語言誰能卻我背上死屍當重相顧諸梅
陀羅詳共盡力共挽卻之亦不肯去餘見之者罵燈指
言狂人何為擔負死屍入人村落競以杖石而擲之身
體傷破痛懼並至有人憐愍將其詣城既到城門守門
之人逆遮打之不得近門此何癡人擔負死屍欲來入
城自見已身被諸杖木身體皆破甚懷懊惱發聲大哭

由我貧困不擇作處為斯賤業如何一旦復值苦毒寧作餘死不負屍生且哭且言時守門者深生憐愍放令還家到自空室先同乞索諸貧人等共住之者遙見死屍在其背上悉皆捨去既到舍已屍自墮地燈指于時逾增惶怖悶絕躡地久乃得甦尋見死屍手指純是黃金雖復怖畏見是好金即前視之以刀試割實是真金既得金已心生歡喜復前剪頭手足如是剪已尋復還生須臾之頃金頭手足其積過人譬如王者失國還復

本位如盲得眼視照明了燈指歡喜亦復如是庫藏珍
寶倍勝於前威德名譽有過先日親里朋友妻子僮僕
一切還來燈指歎曰嗚呼怪哉富有大力能使世人來
歸極疾嗚呼怪哉貧有大力能使所親捨我極速我先
貧時素所有親昵交遊道絕聊無一人與我語者今日
一切顚顚承事合掌恭敬假使生處如天帝釋勇力如
羅摩知見如天師若無錢財都無所直富者不問愚智
皆稱好人實無所知人以為智亦得勇健諸善名聞雖

復醜陋老弊少壯婦女樂至其邊阿闍世王聞其還富
尋即遣人來取其寶其所收者盡是死人還擲屋中見
是真金燈指知王欲得此寶即以金頭手足以用上王
王既得已齋之還宮於後燈指作是思惟而說偈言

五欲極輕動 如電毒蛇蟲 榮樂不久停
即生厭患心

尋以珍寶施與衆人於佛法中出家求道精勤修習得
阿羅漢雖獲道果而此屍寶常隨逐之比丘問佛燈指

比丘以何因緣從生已來有是指光以何因緣受此貧困復以何因緣有此屍寶常隨逐之佛告比丘至心諦聽我當為汝說其宿緣燈指比丘乃往古世生波羅柰國大長者家為小兒時乘車在外遊戲晚來門戶已閉大喚開門無人來應良久母來與兒開門瞋罵母言舉家擔死人去耶賊來劫耶何以無人與我開門以是業緣死墮地獄地獄餘報還生人中受斯貧困光指因緣屍寶因緣為汝更說過去九十一劫有佛名毗婆尸彼

佛入涅槃後法行住世燈指爾時為大長者其家大富
往至塔寺恭敬禮拜見有泥像一指破落尋治此指以
金薄傳之修治已訖尋發願言我以香華妓樂供養治
像功德因緣願生天上人間常得尊榮富貴假令漏失
尋還得之使我於佛法中出家得道以治佛指故得是
指光及死屍寶聚以惡口故從地獄出時貧窮果報以
是因緣少種福業於形像所得是福報乃至涅槃形像
尚爾况復如來法身者乎又譬喻經云昔佛在世時佛

大弟子大目犍連乘通往到忉利天上入帝釋園遊行
觀看見一天女形貌端正光明照耀與衆超絕目連見
已即問天女汝本前身種何福緣今受此報奇妙無量
天女答曰我本前身時作瓶沙王宮中使人時王宮中
有佛精舍我時夜入見佛塔中暗無光明我即然燈著
精舍中由是因緣今受此身光明殊妙天堂受福快樂
無極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行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

視寔為第一何況有人至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育又灌頂經云救脫菩薩白
佛言若族姓男女其有尪羸著牀痛惱無救護者我今
當勸請諸衆僧七日七夜齋戒一心受持八禁六時行
道四十九徧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旛燈放諸襍類衆生至四十九可得過度危之難不為諸橫惡鬼所持又超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植光明又身口意行不殺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出次然餘處滅時不得卒滅當言諸大德欲滅燈不聽用口吹滅

義云為有食火蟲恐人口氣損蟲所以不聽口吹也聽以手扇滅及衣扇滅當羈

折頭燋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畫不得滅佛無明闇
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也頌曰

藕樹交無極 華雲衣數重 織竹能為象

縛荻巧成龍 落灰然藥盛 垂油濕畫峯

天宮儻若照 燈王復可逢

感應緣

畧引
三驗

宋沙門釋道罔

隋沙門釋法純

唐漢州三學山寺神燈

宋京師南澗寺有釋道罔姓馬扶風人初出家為道懿
弟子懿病嘗遣罔等四人至河南霍山採鐘乳入穴數
里跨木水三人溺死炬火又亡罔判無濟理罔素誦法
華唯憑誠此業又孖念觀音有頃見一一光如螢光追
之不及遂得出穴於是進修禪業節行彌新頻作數度
普賢齋並有瑞應或見胡僧入坐或見騎馬人至並未

及暄涼倏忽不見後與同學人南遊上京觀囑風化夜乘冰渡河中道冰破三人沒死罔入歸誠觀音乃覺腳下如有一物自敝復見赤光在前乘光至岸達都止南澗寺恒以般舟為業嘗中夜入禪忽見四人御車至房呼令上乘罔歎不自覺已見身在郡後沈橋間見一人在路坐胡牀侍者數百人見罔驚起曰坐禪人耳彼人因語左右曰向止令知處而已何忽勞屈法師於是禮拜執別令人送罔還寺扣門良久方開入寺見房猶閉

衆咸莫測其然宋元嘉二十年臨川康王義慶携往廣

陵終於彼也

右此一驗出
梁高僧傳

隋西京淨住寺釋法純姓祝氏扶風始平人也性愛定
林情兼拯溺嘗於道場然燈遂感燈明續焰經于一七
夜不添油炷而光曜倍常秘密異之為滅累之嘉相也
又油甕所止在佛堂內忽然不見乃經再宿還來本處
而油滿如故每於夜靜聞有說法教授之聲異香尋隙
氣衝於外就而視之一無所見識者以為幽竒所集故

也至仁壽三年遂覺不念閑室靜坐而無痛所白衣童子手捧光明立侍於右弟子慧進入問此是何人答曰是第六欲天頻來命我但以諸天著樂竟不許之由妨修道故也常願生無佛法處教化衆生慎勿彰言死後門徒為建齋修福道俗湊集並在純前有雙鵠飛來入純房內在衣桁上注目看純雖人觸捉都無有懼純云任之勿捉至暮方逝與衆辭別不覺餘想卒于淨住春秋八十有五即仁壽三年五月十二日也

唐蜀川漢州三學山寺至唐開皇十二年寺東壁有佛
跡現長尺八寸闊七寸兼有神燈自空而現每夕常爾
齋日則多有州宰意欲尋之乘馬來寺十里已外空燈
列見漸近漸昧遂並失之返還十里如前還現至今不
絕初出一燈至大從此大燈流散四空千有餘現遇大
風起吹此小燈還滅滅已大燈還出小燈流散四空迄
至天明始滅每於月六齋日常出如此至貞觀末有僧
法藏以乞為心不護細行夜宿寺中有大神衣甲羽胄

從門中拔出擲于寺外七里傷足餘無所損夜還返寺

重門皆閉後遂改勵勤道業

右此一驗出唐高僧傳

依道宣律師

感通記云律師問天人曰其蜀地漢州三學山寺空燈

常照因何而有答曰山有菩薩寺迦葉佛正法時初立

有歡喜王菩薩造之寺名法燈自彼至今常明空表有

小菩薩三百人斷粒遐齡常住此山此燈又是山神李

特續後供養

特舊蜀主

故至正月處處然燈以供佛寺

懸磻篇第三十二

述意部

夫因事悟理必藉相以導真瞻仰聖容敬神禧以薦奉
是以育王創造遺身之塔架迴浮空巍起通天之臺仁
祠切漢於是華旛飄颻冀騰翥於大千朱紫相映吐燭
煥於百億惠風時動清升之業有微微吹時來輪王之
報無盡也

引證部

如迦葉詰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冬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云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華懸諸刹上塔寺低仰即皆就王手王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，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。

述曰：何故經中爲亡人造黃幡，掛於剎塔之上者？答曰：雖未見

聖解可以義求此五大色中黃色，居中用表忠誠，引生中陰不之邊。魍魎生中國也。又黃色像金鬼神冥道，將爲金用。故解祠之時，剪白紙錢，鬼得銀錢用剪黃紙錢，得金錢用故譬喻。經云：時有穀賊盜主人穀，盡主人捉得責言：汝何以盜我穀？盡汝是何神？穀賊言：將我至路有人知我道途。黃馬車乘衣服皆黃，黃衣人問云：穀賊汝何在此？主人方知是穀賊。主人問云：適乘馬黃衣是誰？穀賊言：是黃金之精，以報主人食粟之直。主人因此

得金用不可盡也良由人鬼趣殊感見各別故聖制黃幡為其亡人懸之塔令尋之得寶以救濟亡靈也 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徧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徧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求帝
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
旛覆蔭其上受福快樂乃至今者遭值於我出家得道
又菩薩本行經云管佛在世與諸比丘及與阿難從鬱
卑羅延國遊行村落時天盛熱無有陰涼有放羊人見
佛涉熱即從淨心編艸作盖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
人以恭敬心而以艸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
寶之蓋而托其上竟十三劫出家修道成辟支佛名阿
耨婆達頌曰

寶剎承高露 綺綵映空天 宛轉雲間颺
倒下似紅蓮 霞旛開錦色 香氣合鑪煙
飄飆無定所 祇為本輕旋 池沼萬影現

泉弄百華鮮 夙夜風吹動 重疊輪王因

攀仰無猷足 結侶感留瞻 何知色中綵

招福壽長年

感應緣

畧引
一驗

宋劉琛之沛郡人也曾枉廣陵逢一沙門謂琛之曰君
有病氣然當不死可作一二百錢食飯飴衆僧則免斯
患琛之素不信法心起忿慢沙門曰當加祇信勿用為
怒相去二十步忽不復見琛之經七日便病時氣危頓

殆死至九日方晝如夢非夢見有五層佛圖在其心上
有二十許僧遶塔作禮因此而寤即得大利病乃稍愈
後在京師住忽有沙門先不相識直來入戶曰君有法
緣何不精進琛之因說先所逢遇答曰此賓頭盧也語
已便去不知所向琛之以元嘉十七年夏於廣陵遙見
惠汪精舍前幡蓋甚衆而無形像馳往觀之比及到門

奄然都滅

右此一驗
出冥祥記

法苑珠林卷四十八

音釋

鏤

郎豆切
雕刻也

睇

大計切
小視也

癢

蒲官切
瘡痕也

脣

羊進切
嗣也

躡

昆亦切
倒也

昵

尼質切
昵近也

顚

魚容切
仰也

歔

所力切
小怖也

餒

去奇切
不正也

歛

許勿切
猶忽也

詰

郭吉切
問也

琛

丑林切

欽定四庫全書

法苑珠林卷四十九

唐 釋道世 撰

華香篇第三十三

述意部

敬尋釋迦降神羅衛託質王宮智實生知道惟徧覺演
惠明於百億注法兩於大千靈像周於十方寶塔徧於
法界名香鬱馥似輕雲而散霧寶華含彩若倒藕而垂

蓮虔誠供養同趣法筵叩頭彈指俱霑福利也

引證部

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能持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灑佛塔除去不淨以華香供養舉足一步詣於塔寺若一稱南無佛欲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若持香塗

佛塔命終生香樂天與諸天女常相娛樂從天命終得
受人身生大富家又阿闍世王經云過去無數劫有佛
號一切度與其眷屬俱行分衛有三尊者子嚴服共戲
見佛及諸菩薩光明巍巍互相指示而吾等當共供養
二兒答言既無香華當用何物其一兒脫頭上白珠以
著手中便謂二兒可以供佛二兒效之解頭上白珠著
其手中即至佛所一兒復問二兒持是功德以何求索
其一兒言願如佛右面比丘其一兒言願如佛左面神

足比丘二兒共問一兒報言我欲如佛八千天子皆言
善哉善哉若如所言天上天下一切蒙恩是三小兒已
到佛前各以白珠而獻佛上二兒發聲闢意者珠在佛
肩上其一兒發菩提心者珠在佛頭上化為珠華交露
之帳其中有佛佛告舍利弗中央兒者則我身是右面
兒者舍利弗是左面兒者目連是舍利弗汝等本畏生
死故不發菩薩心欲疾泥洹觀此一兒發阿耨菩提故
得成佛又採華授決經云時有羅閱國王使十餘人常

採好華以給王家後宮貴人一日出城採華遇佛發心
稽首為禮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卻自歸命一心
重禮佛知其念甚慈愍之具為說法諸採華人皆發道
意佛即授決後當得佛號曰妙華時採華夫還歸家中
與二親別我今命盡為王見殺父母愕然問何罪咎具
答所由無華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華香徹四面父母告曰可以進

王時王大瞋見不時來將人反縛罪當棄市入宮見王
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無以非法不惜身命朝來
採華值佛供上以知違命罪當合死寧以有德而死不
以無德而存還視華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華以散佛上意無
想報以得受決將來成佛號曰妙華王大歡喜解縛悔

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
喜從母索華母即與買小兒得已持詣佛所散於佛上
於虛空中變成華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帛還從頂入爾時阿難
前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今日微笑唯
願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此小兒以華散我
於未來世不墮惡趣天上人中常受快樂過十三阿僧
祇成辟支佛號曰華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華會時彼

會中遣於一人詣林採波羅柰華作鬘時採華人還來
會所路見世尊相好光明普曜如百千日心懷歡喜前
禮佛足以所採華散佛而去還復上樹採華枝折墮死
命終生忉利天端正殊妙以波羅柰華而作宮殿帝釋
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

身如真金色 照曜極鮮明 容顏貌端正
諸天中寔勝

爾時天子即說偈答帝釋曰

我蒙佛恩德 散以波羅華 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 宛上無有比 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

又禪寶藏經云爾時天女說偈曰

我簪以華鬘 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給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清淨故若重閣舍若經像枉下重不得枉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塔用設用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若塔內無人致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華用治衆病其法云何佛告文殊華各別咒一百八徧

誦佛華咒曰

南無佛闍寫治莎訶

般若波羅蜜華咒曰

那末柯盧履

民音切

般若波羅蜜多裏莎訶

佛足華咒曰

那莫波陀制點耽鹽莎訶

菩提樹華咒曰

南無菩提逼力龕嵐莎訶

轉法輪處華咒曰

南無達磨斫柯羅夜莎訶

塔華咒曰

那莫鑰跋耶莎訶

菩薩華咒曰

南無菩提薩埵野莎訶

衆僧華咒曰

那莫僧伽野莎訶

佛像華咒曰

那莫波羅底耶莎訶

佛告文殊師利用此華若諸四衆能信修行應當早起清淨
澡浴漱口念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額痛皆以冷水摩華以用塗身若
吐利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閒處以火燒華令
雨即止若天亢旱在空閒處以華置水中復咒冷水更灑華

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茂以冷水牛糞摩取華汁以灌其根不得踐踏華實即多若田中多水苗稼損減擣華為末以散田中即得滋長若國中疾病以冷水摩華塗蠡鼓等吹擊出聲聞者即愈若敵國怨賊欲來侵境以水摩華在於彼處用灑散之即得退散若於高山有盤石處衆多比丘於石上摩華摩華既竟相與禮拜久後石上自生珍寶

簡要畧述
餘廣依經

佛告文殊一一

誦滿一百八徧此咒章句汝於處處當說如佛華法餘華亦

爾又華嚴經云昔人中有香名大象藏因龍鬬生若燒一丸興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為說法令無量衆生得不退轉又牛頭梅檀香從離垢山生若以塗身火不能燒也又百緣經云管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華香父母見已
歡喜無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盆散其上發
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笈曾聞迦葉佛時有一法師
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彼法
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
所有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

復非華葉莖 栴檀等諸香 和合能出是

我生希有心 而作如是言 由口讚迦葉

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
寗經云鼻嗅香者由減香氣無其福德正報墮波頭摩
地獄未來世鼻根無香味又曰供養經云供養香時口
不合閉者墮黑糞屎地獄盡其半劫受罪得無信惠報
何以故由起不氣望香故

右三經雖無目錄並
感神報故別疏記也

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火拾取中
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頌曰

久歇無明樹 方欣柰苑華 始入香山路

仍逢火宅車 慈父屢引接 幼子背恩賒

雖悟危藤鼠 終悲拄篋虵 鹿苑禪林茂

鷺嶺動枝柯 定華發智果 乘空具度河

法雨時時落 香雲片片多 若為將雨化

來濟在塵羅

感應緣

略引
六驗

宋沙門求那跋摩

齊高士明僧紹

梁沙門釋惠釗

南齊晉安王蕭子懋

唐沙門釋惠主

唐雍州渭南山豹谷神香

兼出襍俗出香處

晉宋永嘉年中有外國三藏法師求那跋摩勅延祇洹
寺每於講說四衆雲會嘗夏安居竟信心看採襍華施
僧座下中竟檢視唯跋摩所坐鮮榮如初預知死時依
日先洗浴叉手誦經端坐而化身體香輒於坐下得手
迹遺文一卷其偈曰

摩羅婆國界阿蘭若寺中我初得聖果道迹離諸漏若
於師子國村名劫波利進修得三果是名斯陀舍文帝

淡加悅惜又於屍所見一物狀若龍蛇長一尺許直上

昇天僧衆悲戀乃依外國法香薪閣維起塔

右一驗出梁高僧傳

齊栖霞寺在南徐州瑯琊郡江乘北鄉頻佳里攝山之
中齊高士平原明僧紹以宋太始中起造嘗聞法鐘自
響山舍去村五六里宋昇明中村民平旦並見半山有
旛蓋羅列煙光五色映照虛空男女瞻望皆言是實競
來觀視了無所見時有法度法師於山舍講無量壽經
中夜忽有金光照寺於其光中如有臺館形像弘宣寺

中僧衆及淨人等小不如法及白衣賓客有穢濁入寺者虎即出現吼呌巡房響振山谷至今猶爾或有念誦小有疲懈山神現形又著烏衣身長一丈手執繩索僧衆驚懼誦習不懈

梁南冥真寺在秣陵縣中興里普通五年沙門惠釗起造惠釗生緣姓徐齊初隨舅枉廬陵於路拾得一襖襖中有繡帕帕裏有五色紙各為一裹始開四重都無所見末開窠下縫紙見光影如電晃曜一室因此仍感神

瑞入水不沒入火不然家人以為發狂始就籠檻關閉
甚嚴俄而出外乃知神力因設虛座請福空中有言曰
我是長生菩薩應利益國土汝可依佛法清淨供養於
是競以香華貢奉每有靈驗南人李叔獻結願乞本州
後果為交州刺史乃造沉香神影世人以神重名華因
號為華娘神百姓送供闋噎齋會所餘惠釗教化悉以
起寺

右二驗出
梁京寺記

南齊晉安王蕭子懋字雲昌武帝之子也始年七歲阮

淑媛嘗病危篤請僧行道有獻蓮華供養佛者衆僧以
銅甕盛水浸其華莖欲令不萎如此三日而華更鮮子
懋流涕禮佛誓曰若使阿姨因此勝利願佛之力令華
竟甕不萎七日齋畢華更鮮紅看視甕中稍有根鬚母
病尋差當代稱其孝感也子懋弟南海王子罕字靈華
其母樂空華寢疾子罕晝夜禮拜于時以竹為燈續其
燈照耀訖夜極明此續經宿枝葉茂盛母病尋愈

事出
吳均

春秋

唐始州永安縣釋惠主姓賈持律第一兼營福業後至
故鄉南山藏伏唯食松葉異類禽獸同集無聲或有山
神與送茯苓甘松香來六時行道一時不闕禽獸隨行
禮佛誦經似如聽仰仍為幽顯受菩薩戒後有羣猴共
為治道主曰汝性躁擾而作此何為獼猴答言時君異
也佛日通也主深怪異畜生能言罕所未有更有祥龍
飛獸集持異香充塞山內後有八人採弓材者甚大驚
駭便慰主曰聖君出世時號開皇矣至貞觀三年寺有

明禪師清卓不羣白日獨坐見無半身向衆述曰吾與主律師建立此寺兩人同心忽失半身將主律師先去不耶至明日食時俗人驚云寺家設會耶見有四路客僧數千人入寺今何所在尋爾午時主便無疾而逝春秋八十有九

唐雍州渭南縣南山倒豹谷崖有懸石文狀倒豹因以名焉谷有巖像於佛面亦號像谷古老傳云谷有梵僧來云我聞此谷有像面山七佛龕簪有七佛曾來此谷

說法澗內有薝蔔華常所供養近至永徽年中南山龍
池寺沙門智積聞之往尋至谷聞香莫知何所深訝香
氣從澗內沙出即撥沙看形似茅根裹甲沙土然極芬
馥就水抖擻洗之一澗皆香將還龍池佛堂中合堂皆
香極深美氣山下俗人時見此山或如佛塔或全如佛
面挺出空際故像頭之號非是虛立傍去嘉美谷甚近
即姚秦時王嘉所住也

右二驗出
唐高僧傳

搜神記曰初鉤弋夫人有罪以譴死殯屍不臭而香

續搜神記曰合淝口有一大白船覆在水中漁人夜宿其傍聞箏笛之音又香氣非常發相傳云曹公載妓船覆於此 異苑曰司州衛士度母常誦經長齋非道不行曾出自齋堂衆僧未食俱望見雲中有一物下既落其前乃是大鉢滿中香飯舉座肅然一時敬禮母自分賦齋人皆七日不饑 述異記曰晉有人發廬山採松間人語云此未可取此人尋聲而上見一異華形甚可愛其香非常知是神異因掇而服之得壽三百歲也

幽冥錄曰陳相子吳興烏程人始見佛家經遂學昇霞之術及在人間齋輒聞空中殊音妙香芬芳清越

許邁別傳曰邁少名暎高平閭慶等皆就受業初慶等方去暎燒香皆五色煙出佛圖澄傳曰澄以鉢盛水燒香咒之須臾生青蓮華博物志曰西域使獻香漢制獻香不滿斤不得受西使臨去乃發香器如大豆者試著宮門香氣聞長安四面數十里中經日乃歇扶南傳曰頓遜國人恒以香華事天神香有各種區撥葉

華致華各遂華摩夷華冬夏不衰日盛數十車於市賣
之燥乃益香亦可為粉以傳身體 述征記曰北荒有
張母墓舊說是王氏妻葬有年載後開墓而香火猶然
其家奉之稱清水道 世說曰桓車騎時有陳莊者入
武當山中學道所居有白煙香氣聞徹 麝香山海經
曰翠山之陰多麝本艸經曰麝香味辛辟惡氣殺鬼精
生中臺山 歲蕤香孫氏瑞應圖曰歲蕤者王禮備至
則生本一日王者愛人命則生一名歲香 鬱金香周

禮春官上鬱人曰鬱人掌裸

古亂切

器凡登禮賓客之裸

和鬱鬯以實彝而陳之

築鬱金煮之以和鬯酒也

說文曰鬱鬯百艸

之華遠方所貢芳物鬱人合而釀之以降神也

蘓合

香續漢書曰大秦國合諸香煎其汁謂之蘓合廣志曰

蘓合香出大秦國或云蘓合國國人採之笮其汁以為

香膏乃賣其滓與賈客或云合諸香艸煎為蘓合非自

然一種物也傳子曰西國胡言蘓合香者獸所作也中

國皆以為怪 鷄舌香吳時外國傳曰五馬州出鷄舌

香續搜神記曰劉廣豫章人年少未婚至田舍見一女云我是何參軍女年十四而夭為西王母所養使與下土人交廣與之纏綿其日於席下得手中裏鷄舌香其母取巾燒之乃是火浣布南州異物志曰鷄舌香出杜薄州云是艸萎可含香口俞益期賤曰外國老胡說衆香共是一大木木華為鷄舌香也 雀頭香江表傳曰魏文帝遣使於吳求雀頭香 薰陸香魏略曰大秦出薰陸南方草物狀曰薰陸香出大秦國云在海邊自有大

樹生於沙中盛夏時樹膠流涉沙上夷人採取賣與人

南州異物志同其異者唯云狀如桃膠典術又同唯云如陶松脂法長飲食之令通神靈俞益期牋

曰衆香共是一木木膠為薰陸流黃香吳時外國傳曰

流黃香出都昆國在扶南南三千餘里

南州異物志同也

廣志

曰流黃香出南海邊國青木香廣志曰青木出交州

徐衷南方記曰青木香出天篤國不知形狀南州異物

志曰青木香出天竺是草根狀如甘草愈益期牋曰衆

香共是一木木節是青木梅檀香竺發真登羅山疏

曰栴檀出外國元嘉末僧成藤於山見一大樹圓蔭數畝三大餘圍辛芳酷烈其間枯條數尺援而刃之白栴檀也俞益期賤曰衆香共是一木木根為栴檀甘松香廣志曰甘松出涼州諸山兜納香魏略曰出大秦國廣志曰兜納出西方艾納香廣志曰艾納香出對國樂府歌曰行胡從何來列國持何來毵毹毹五木香迷迭艾納及都梁藿香廣志曰藿香出日南諸國吳時外國傳曰都毘在扶南出藿香南州異物志藿香出

典遜海邊國也屬扶南香形如都梁可以著衣服中俞
益期賤曰衆香共是一木木葉為藿香 楓香南方記
曰楓香樹子如鴨卵爆乾可燒魏武令曰房室不潔聽
得燒楓膠及蕙艸棧香廣志曰棧香出日南諸國 木
蜜香異物志曰木蜜香名曰香樹生千歲根本甚大先
伐僵之四五歲乃往看歲乃往看歲月久樹根惡者腐
敗唯中節堅貞芬香獨在耳廣志曰木蜜出交州及西
方本艸經曰木香一名蜜香味辛溫 稗香南方艸物

狀曰耕香莖生烏許 都梁香廣志曰都梁出淮南

沉香異苑曰沙門支發存在廣州有八尺髹髹又有沉香八尺板牀太元中王漢為州大兒劬求二物不得乃殺而籍焉南州異物志曰木香出日南欲取當先斫壞樹著地積久外自朽爛其心至堅者置水則沉名曰沉香其次在心白之間不甚堅精置之水中不沉不浮與水平者名曰棧香其窵小麤白者名曰槩香顧徵廣州記曰新興縣悉是沉香如同心艸土人斫之經年朽爛

盡心則為沉香俞益期賤曰衆香共是一木木心為沉

香 甲香廣志曰甲香出南方范曄和香方曰甲前煎
棧香是也 迷迭香魏略曰大秦出迷迭廣志曰迷迭

出西海中 苓陵香南越志曰苓陵香土人謂為鷓艸

芸香大戴禮夏小正月採芸為廟菜禮記月令曰仲冬

之月芸始生

鄭玄曰芸
香艸也

說文曰芸艸似苜蓿淮南說芸

可以死而復生 蘭香周易繫辭曰同心之言其臭如

蘭

王弼曰
蘭芳也

易通卦驗曰冬至廣莫風至蘭始生說文曰

蘭香艸也本艸經曰蘭艸一名水香久服益氣輕身不老
槐香出蒙楚之間故稽合述槐香賦序兜末香漢
武故事曰西王母當降上燒兜末香兜末香者兜渠國
所獻如大豆塗門香聞百里關中嘗大疫死者相係燒
此香死者止反生香真人關尹傳曰老子曰真人遊時
各各坐蓮華之上華徑十丈有反生靈香逆風聞三十
里 神香十州記曰天漢三年西國王使獻靈膠吉光
裘神香使者香起天殘之死疾後元年長安城內大病

死者日百數帝試取月支神香燒之於城內其死未三日皆活芳氣經三月不歇帝使祕錄餘後一旦失之

驚精香十州記曰聚曰洲在北海中上多真仙靈館宮第北門有大樹與楓木相似而芳香聞數百里名為反魂樹扣樹能有聲如牛吟聞者駭振伐其根心於玉谷中煮取汁更微煎令可丸名曰驚精香或名震靈又名反生香或名人鳥精或名卻死香香聞數百里死屍在地聞氣仍活

頌讚第三十四之一

述意部

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辭待聲相資之理也尋西方之有頌猶東國之有讚讚者從文以結章頌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答釋尊入定琴歌震於石室婆提颯頌清響激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籥練勤行受法
韻於幽祇文宣勵誠發夢響於齋室並能寫氣天宮摹
聲淨刹抑揚辭契吐納節之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

經稱深遠雷音其抃絃乎若夫稱講聯齋衆集永久夜
緩晚遲香消燭掄睡蓋覆其六情懶結纏其四體於是
擇妙響以昇座選勝聲以啟軸宮商咀發動玉振金反
折四飛哀悅七衆同迦陵之聲等神鸞之響能使寐魂
更開情情還肅滿堂驚耳列席歡心當爾時乃知經聲
之為貴矣

引證部

如長阿含經云其有音聲五種清淨乃名梵聲何等為

五一者其音正真二者其音和雅三者其音清徹四者其音深滿五者周徧遠聞具此五者乃名梵音又梵摩喻經音如來說法聲有八種一最好聲二易了聲三柔輭聲四和調聲五尊惠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聽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患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唄聲雅好軍衆立聽無有厭足象馬豎耳住

不肯行王與軍衆即入寺看見唄比丘形貌姪短醜陋
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號曰迦葉入涅槃後
機里毗王收其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答言欲令
塔大無多寶物今欲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
喜龍復語王四城門外有四泉水東門泉水取用作壑

變成瑠璃南門泉水取用作壑變成黃金西門泉水取
用作壑變成白銀北門泉水取用作壑變成白玉王聞
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
時都訖塔極高峻衆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撐頭發其願言令我
所生音聲極好一切衆生莫不樂聞將來有佛號釋迦牟尼

尼使我得見度脫生死緣於往昔嫌塔大故生恒醜陋
由持金鈴懸塔撐頭及願見佛從是以來五百世中極
好音聲今復值佛出家修道得阿羅漢果以是因緣一
切衆生見他作福不應毀咎後得惡報悔無所及也

讚歎部

如菩薩本行經云佛告阿難我念往昔有一如來出現
於世號曰弗沙多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀時彼
佛在禪實窟內我見彼佛心生歡喜合十指掌翹於一

腳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號釋迦牟尼我於彼
時得授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

又寶性論偈云

我今悉歸命 一切無上尊 為開法王藏

廣利諸羣生	佛體無前際	及無中間際
亦復無後際	寂靜自覺知	既自覺知已
覺他令他覺	是故為彼說	無畏常恒道
佛智慈悲力	能執金剛杵	摧破諸見山
故我今敬禮	不可思量法	非聞慧境界
出離言語道	內心智清涼	彼真妙法日
清淨無塵垢	大智慧光明	普照諸世間
能破諸瞋障	覺觀貪瞋癡	一切煩惱等

故我今敬禮 以能知於彼 自性清淨心
見煩惱無實 故離諸煩惱 無障淨智慧
如實見衆生 自性清淨心 佛法身境界
無礙淨智眼 見諸衆生性 徧無量境界
故我今敬禮

又發菩提心論論主讚佛偈云

敬禮無邊際 去來現在佛 等空不動智
救世大悲尊

吾師天中天兩行偈

出普曜經

云何得長壽兩行偈

出涅槃經

如

來妙色身兩行偈

出勝鬘經

處世界如虛空兩行偈

出超日明經

大慈哀愍羣生

為廢蓋盲冥者

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

稽首禮無上尊

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文辭

未審依如西方出何典誥答但聖開作唄依經讚偈取
用無妨然關內關外吳蜀唄辭各隨所好唄讚多種但
但漢梵既殊音韻不可互用至於宋朝有康僧會法師
本康居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
建魏五帝第四子也幼合珪璋十歲屬文下筆便成初

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

法苑珠林卷四十九