

經律異相卷第十六

天雨流芳

俠

經

律

異

相

卷

第

十

六

經律異相卷第十六

俠六

梁沙門寶唱等集

聲聞無學第四 僧部第五

未田地龍興猛風不動衣角變火山

為天花一

舍那婆私變雷電器仗為優鉢羅等

夾六

一

花二

優波笈多多出家降魔三

優波笈多不化犯重人令眷屬滅橋

慢四

優波笈多法藏入於涅槃五

優波笈多化諸虎子令捨身得道六

優

優

羅旬踰乞食不得思惟結解食土入

泥洹七

泥洹七

羅旬踰乞食不得佛許開律以為五

部八

部八

童子迦葉從尼所產八歲成道九

末闡提降伏惡龍十

噴

摩哂陀化天愛帝須王十一

分那先為下賤善知方宜遇佛得道

十二

天雨流芳

摩訶迦葉天時熱現涼風細雨十三

願足羅漢化一餓鬼說其往昔惡口

十四

沙曷降惡龍十五

末田地龍興猛風不能動衣角變火山為天

花一

末田地羅漢受阿難付囑法藏令往罽賓國

先伏彼龍即入三昧令其國土六種震動龍

不自安至末田地所入慈三昧龍王興風吹

之袈裟角不動復起雷電器仗并捧大山欲
相覆壓即以神力變成天花便聞空中偈言
雪山見厲日
錫消無有餘
如入慈三昧
峯火成天花

佛經第七卷
阿育王
天雨流芳

舍那婆私變雷電器仗為優鉢羅等花二
舍那婆私阿羅漢行至摩偷羅國往優婁曼

陀山坐於繩床有兄弟二龍王隨從五百眷
屬舍那婆私思惟欲降伏之即以神力震動
山谷二龍王瞋往遠私處起疾風雨雷電器
仗猛火等時婆私入慈三昧能令風雨火等
不近其身變成優鉢鉢羅拘牟頭分陀利花等
悉皆墮地復起雷電及諸器仗亦以神力變

為天花即時空中而說偈曰

暴風疾雨不能為害
雷電器仗變為天花

譬如雪山日光所照
悉皆鎔銷無有遺餘

入慈三昧火不能燒
器仗毒害不近其身

於是龍龍王往舍那婆私處白言聖人欲何

所作荅言我欲於此起寺汝當聽我龍荅言

不可得也長老言世尊已說我涅槃後於百
年中大醍醐山最勝之處當起寺名那哆婆
哆龍王復言世尊已說耶長老答言如是龍
王言苦世尊說者我當隨意
出育王經等
優波笈多出家降魔三
舍那婆私於大醍醐山起造寺賣香商主名

曰笈多舍那婆私以方便力教化賣香商主
令其精進時告那婆私獨入其家笈多問言
聖人何故獨無弟子我樂在家愛五欲樂不
欲出家若我生兒當隨長老乃至笈多生兒
名阿波笈多梁言至其長大舍那婆私往至
正護笈多所語言汝先有願若我生兒當與長老

今已生兒汝當聽其隨我出家笈多多言我今
唯一兒若第二兒當與長老乃至第二
生名阿那笈多護復從其求如是不與第
三優波笈多亦從其求天雨流芳答言我當作誓令優
波笈多治生若長者退不得出家不長不退
乃聽出家是時魔王令摩偷羅國一切人眾

悉買其物令其得利時優波笈多正自賣其香
時舍那婆私長老語言汝心心法云何為善
云何為惡答言不知長老又言若心心法與
貪瞋癡相應是名為惡與不貪不瞋不癡相
應是名為善是時長老以黑土白土各各為
丸而語之言若汝黑心起取黑丸若白心起

取白丸時優波笈多即依其言心不生善苦
不得一枚白丸如是漸進取丸二分黑丸一
分白丸復更思惟半黑丸半白丸次第念善
遂不起惡取白丸時摩偷羅國有姪女名婆
娑達梁言天其有婢往優波笈多處買香
多得其主問言汝於何處得此多香將不偷

耶婢言有賈客名優波笈多形色具足言語
微妙以法賣物其在闍已起姪欲心復令其
婢至優波笈多處汝當語彼云我欲與汝共
相娛樂優波笈多答言相見未是其時如是
至三猶故不聽時乃召長者子往至其所商
主從北天竺來將五百匹馬及種種物至摩

偷羅國至已問摩偷羅國人此國何處有第
一端正女人國人答言有一女人第一端正
名婆娑達多商主言我今欲以五百銀錢及
種種物往至其處是時姪女貪其物故殺長
者子取共身骸置不淨處與其商主共相娛
樂是長者子親善知識於不淨處覓得身骸

往白國王國王語言汝可取彼婆娑達多截
其手脚及以耳鼻散置野外即如王教是時
優波笈多即便見我於本時不樂見之共
受五欲今者欲見觀其手足及以耳鼻便往
觀之為說偈頌婆娑達多既聞其言深畏生
死聞佛功德乃變其意樂於涅槃即便說偈

蒼優波笈多優波笈多爲說四諦更觀其身
得厭欲界得阿那會果婆娑婆達多得須陀洹
果優波笈多去已未久婆娑婆達多即使命終
生於天上時長壽舍那婆私往笈多所語言
汝當聽優波笈多隨我出家笈多答言我先
有誓令其治生不利不鈍及聽出家舍那婆

私乃以神力令其治生不利不鈍是時優婆
笈多即自思惟稱量籌計不利不鈍舍那婆
私更至笈多所而語之圖言今汝此兒是佛所
記我入涅槃百年後當作佛事汝當聽其隨
我出家笈多即聽舍那婆私將優婆笈多往
那哆寺與其出家受具足戒至第四羯磨除

一切結得阿羅漢果是時舍那婆私語優波
笈多言善男子汝佛所記我入涅槃百年後
有比丘名優波笈多當作佛事後當作佛名
曰無相如是說法是時魔王於大眾中雨於
真珠以亂人心衆人亂故無有一人能見諦
者即自思念知是魔王至第二日倍多人來

魔王雨金又亂衆心第三日中倍多人來魔
雨珠金及作天樂是時衆人未得離欲見色
聞聲其心變動不復聽法是時魔王即以花
鬘繫優波笈多項鍊至優波笈多思惟誰作
此事即知是魔優波笈多即生此意世尊何
故不教化之即自思惟是我所化佛記於我

爲無相佛教化人民令優波笈多取三死屍
一者死虵二者死狗三者死人以神通力變
三死屍以作花鬘往魔王處而繫其頸尔時
魔王往摩醯首羅及帝釋等三三天四天王
王天求爲脫死屍而不得脫復往大梵天處
大梵語言善男子十力弟子神力所作誰能

脫之如大海岸水不能破 魔王語言云何教
我我於今者當歸依誰大 梵語言言汝今速往
皈依優波笈多如人於此 地墮即於是起是
時魔王方知佛子神力為大 即便說偈讚佛
自責欲界魔王即捨慢心 自說往罪

出阿育王
經第八卷

優波笈多不化犯重人令 森屬滅憍慢四

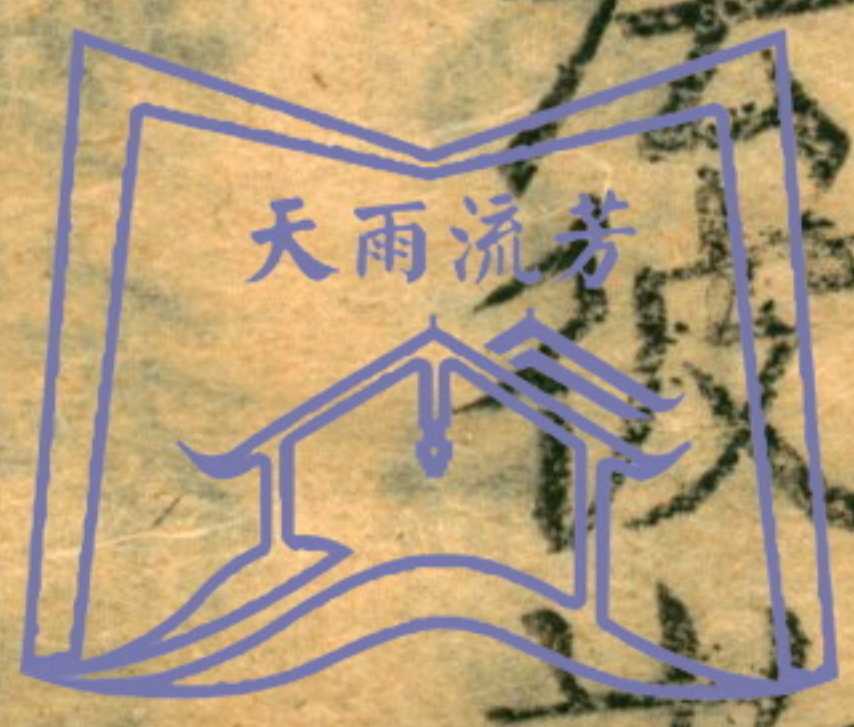
南天竺國有一人姪他婦恒往他家其母不
聽即害其母往至他國不能辦五欲深生憂
惱即於佛法出家通達三藏成就多聞與諸
弟子圍遶共至摩偷羅國那哆婆哆寺優波
笈多所時優波笈多見其害母不得道果不
相慰問時彼比丘心懷羞愧更復遠去笈多

弟子未得道者作是思惟和尚少智見老比丘其心闇鈍而為說法今此比丘聰明智慧善通三藏眷屬隨從不為說法時優波笈多見弟子意於其起瞋又見其機應為我和尚舍那婆私教化降住時告那波私住罽賓國復觀優波笈多作何佛事其弟子心生瞋恚

又觀此等應受我化即以神力來入是寺鬚
髮皆長衣又鹿弊五百弟子咸作是言無知
老人從何所來於優波笈多眠處而坐弟子
手拽出之而不能動猶如須弥即欲罵之而
聲不出乃至白優波笈多言荅曰除我和尚
無有能坐我床者也優波笈多還寺以最勝

恭敬供養和尚自取小床於師邊坐弟子思
惟若此比丘是和尚師者然其智慧猶不及
我和尚時師舍那婆私見其意舉右臂手出
牛乳告優波笈多云此三昧云何荅曰未識
願聞其名和尚曰名龍頰呻三昧次第復入
種種三昧笈多皆云不識又言我涅槃時此

三昧法一切皆失優波笈多諸弟子聞此言
即便思惟此比丘智慧勝我和上即滅憍慢
舍那婆私教化諸法被諸弟子悉得阿羅漢
果出阿育王經第九卷
優波笈多付囑法藏入於涅槃五
優波笈多臨入涅槃以法藏付囑最後所度

弟子鄰徵柯語言善善男子世尊法藏付摩訶
迦葉迦葉付阿難阿難付末田地末田地付
和尚和尚付舍那婆私舍那婆私付我我今
涅槃付汝通告闍浮提十萬羅漢一時聚集
凡夫比丘無數即現神通備十八變事已即
入涅槃所化弟子得四道果者皆取籌置石

室中即以壽閣維其身乃至起塔時復有一

千羅漢同入涅槃徼微柯守護法藏從優波

笈備得四果者二十一人出阿育王經第十卷

優波笈多化諸處子今捨身得道六

時有羅漢名優波笈多在摩偷羅國大醜醜

山那哆婆娑寺去寺不遠有一虎生子未能

覓食飢餓命終優波笈多以慈悲力與虎子
食有五百弟子並求得道曰何故乃與難衆
生食荅曰爲解脫因故時諸虎子壽命短促
將欲近死笈多語虎子言一切行無常一切
法無我涅槃寂靜汝於我所當生信心於畜
生道應生厭離時諸虎子於笈多所心生信

敬即便命終生於摩偷羅國入中及至七歲
笈多教化令其出家於七年中得羅漢果以
神通力採種種福供養笈多圍遶其側諸未
得道五百弟子白言此諸同學年年並尚少云
何已得神通功德笈多荅曰皆是先虎子笈
多說法五百弟子深生慙愧斷除煩惱得阿

羅漢果

出阿育王經第九卷

羅旬踰乞食不得

憇結解食土般泥洹七

佛在鷄足山時有

婆羅門生子令相師視之

師言是子無相當

名阿保其父母聞之無相

雖長養之初而不

憐矜到年十二是自生活

父母逐令去勿復

來還子不敢留遂行乞食

乃到祇洹佛以大慈心念其勤苦即使阿難
呼問之能出家不竟即歡喜願爲沙門佛即
以手而摩其頭髮鬚髮即墮袈裟著身佛爲立
各羅旬踰時五部僧每出分衛而羅旬踰所
在之部以空鉢還佛勸比丘分以施之如是
非一目連念言是比丘僧自不得食餘人何

故悉復空還我若共行猶有所得佛知其意
便與舍利弗俱使目連與羅旬踰俱各分爲
一部佛告目連我所往處汝不得往目連即
與羅旬踰俱行適欲所至即便見佛及與舍
利弗而在其門如是經歷過百億國遂不得
食目連念言我於今日定不得食羅旬踰時

甚大飢極止恒水邊目捷連還即到於佛所
佛時鉢中尚有餘食即與目捷連念言我今
飢甚欲吞須弥尚謂不飽但此少飯何足可
食佛告目連且食此飯勿憂不足目連即食
食既已飽鉢中不減唯舍利弗即念羅旬踰
今未得食當大飢苦便白佛言願乞餘飯與

羅旬踰佛即告言我不惜飯但羅旬踰宿行
果報不應得食若謂不然汝便可與舍利弗
便以飯與之羅旬踰得即欲受飯鉢便下入
地百丈舍利弗以道力手尋鉢即得以還羅
旬踰適欲食之便設覆鉢倒去飯食皆散水
中羅旬踰還坐定意自思念言我每與諸比

丘俱行輒無所得空鉢而還舍利弗今以佛
餘飯與我輒復覆云我罪報應當所受便
自思惟結解垢圖得羅漢道即便食土而般
泥洹欲知羅旬踰者惟衛佛時身為凡人常
懷慳貪不肯布施時當欲飯脫衣布地恐飯
粒落有沙門過從其分衛羅旬踰見謂之言

當何以相與便以手捧土與沙門沙門即呪
願言是汝愚癡故即當使汝早得度脫由來
久遠展轉生死乃至於今所在之處輒不得
食於今得道食土泥洹時羅旬踰與土沙門
舍利弗是罪福果報報今雖得道故受宿殃報世
人愚癡謂行惡無罪羅旬踰是其證也出羅旬
踰經

羅旬踰乞食難得佛爲分律以爲五部八
佛在時衆僧被服唯著純真死人雜衣弊帛
自後起比丘羅旬踰每行分衛輒飢空還佛
知其宿行使衆僧分律爲五部服色亦五種
令其日隨一部中行遂制儀則各舉所長名
其服色薩和多部博通敏達導導以法化應著

皂袈裟迦葉維部精勤勇快攝護衆生應著
木蘭袈裟彌沙塞部禪思入微究暢幽玄應
著青袈裟摩訶僧祇部勤學衆經敷說義理
應著黃袈裟自今已後便大得食何以故是
羅旬踰前世無德之所致也阿難問佛言羅
旬踰前世無德云何得作沙門佛言此羅旬

踰宿世爲賢者子作人嫉妬見沙門來分衛
輒逆門戶言大人不在沙門復至餘家復牽
餘家門戶閉之言大人不在故今分衛不
能得通適見他以有施飲食歡喜行會便復
念言我亦欲作沙門故今窮困如此出遺教三
童子迦葉從尼所產八歲成道九昧經下卷

佛住舍衛城時此城中有二姊妹妊身未產
出家為道諸比丘見其腹相即便驅出以
是因緣往白世尊世尊報言在家妊身可得
無罪此比丘尼後生男兒字童子迦葉至年
八歲出家為道成阿羅漢共十六群比丘各
持澡罐到阿耨羅河邊澡洗入水仰覆浮戲

渡河拍水沐浴尔時波斯匿王在重樓上四
望觀看王未信佛法見是事已倍生不信即
語末利夫人言汝家所事福田大士深信無
疑何不顧看即答王言或是年少出家始受
具足未知戒律世尊未制此戒是故尔耳童
子迦葉以其天耳聞王語聲即語諸伴王倍

不信末利夫人。心生不悅。今當令彼發歡喜。
心皆言善哉。各捉深鑊盛中水。以著於前。結
跏趺坐。次第行。到陵虛而遊於王殿上空。中
而過末利夫人。在露處坐。見坐影已。即便仰
觀。見次第行列。結跏趺坐。前有深鑊乘虛而
去。似如鴈王。見是事已。心大歡喜。即白王言。

看我家福田神德如是王見是已心大歡喜
作如是言善哉善哉我得善利願佛出世尊及
比丘僧盡壽在國為福田佛聞是事即便
制戒令不復尔出僧祇律第十
末闡提降伏惡龍卷十 誦文同

罽賓國稻始結秀龍王阿羅婆樓注大洪雨

禾稻沒死時大德末闡提比丘等五人從波
宅利弗國飛騰虛空至雪山山邊阿羅婆樓池
中即於水上行坐臥龍王眷屬入白龍王
龍王瞋忿作諸神力暴風疾雨雷電霹靂山
巖崩倒樹木摧折身出烟火雨大礫石欲令
大德末闡提怖復喚兵衆猶不能伏末闡提

言汝令諸天一切世人悉來怖我一毛不動
汝若取須弥及諸小山躑置我上我亦不動
至漸以法味教偈示之令其信伏龍王聞法
即受歸戒與其眷屬俱為弟子雪山山鬼夜叉
捷捷婆鳩槃荼鬼聞皆信伏亦為弟子咸見
道迹末闡提語諸龍鬼從今以後莫生瞋恚

殘害人民損敗禾稻當生慈心令得安樂即
皆稽首稟承教誡以寶床與末闡提坐龍王
立侍以扇扇之屬賓捷陀勒叉國民見是事
已生大恭敬悉來聽法多得道果
摩哂陀化天愛帝須王十一
阿育王時佛已泥洹一百餘年時摩哂陀比

出善見律毗婆沙第二卷

天雨流芳

丘到師子洲中時王欲行獵有一樹神欲令
王得見摩哂陀樹神化作一鹿去王不遠示
現斲草而便徐行王見化鹿即張弓攝箭引
弓欲射王復念言我當諦射此鹿鹿仍迴向
閻婆陀羅路而走王即逐後到閻婆陀羅去
摩哂陀不遠而滅時摩哂陀見王已近而作

是念今以神力令王止見我一人不見餘人
大德摩哂陀即喚空名帝須汝來王聞喚已
而便念言今此國中誰敢喚我名字此何等
人著赤衣服割截而成喚我名字生狐疑心
此是何等爲是人乎爲是鬼神耶摩哂陀答
言沙門釋種子爲哀愍王從閻浮利地故

來到此耳。介時天愛帝須王與阿育王以有
書信遙作知識。貢致珍寶更相報答。法師乃
曰：我有三寶以獻於王。非彼天愛世間匹也。
即為王說三歸依法。王受三歸為優婆塞。復
以釋法報示天愛帝。須王於獵場中即復思
憶阿育王書。有釋種子。即投弓箭。就相問訊。

法師爲說經并受三歸即便遣摩哂陀喚沙
彌修摩那今應說法法法可唱轉法輪修摩那
言我今應令唱轉何至答言使聲滿師子國
時修摩那即入第四禪定從禪定起唱轉法
輪師子國民俱聞之虛空諸禪諸天悉會三
唱已竟摩哂陀便爲說法天人無數皆得道

迹

出善見律毗
婆沙第二卷

分那先為下賤多能宜遇佛得道十二

有那黎國近南海邊其中人民採真珠梅檀

以為常業國有一家兄弟二人父母終亡欲

求分異家有一奴名分那年少聰了善能賈

販入海治生無事不知居家財物為一分以

天雨流芳

奴分那持作一分兄擲筭弟得分那將妻子
空手出舍時世飢餒難得分那恐不相活以
為愁憂奴分那大家言願莫愁憂分那作
計月日之中當令勝大家即言若審能尔放
汝為良人大家夫令有私珠物與分那作本
時海潮來城內人民至水邊取薪分那持珠

物至城外見一乞兒負薪薪中有牛頭梅檀
香可治重病一兩直千兩金時世有一不可
常得分那識之以金銀二枚買得持歸破作
數千段時有長者得重病當得此牛頭梅檀
二兩合藥求不能得分那持往即得二千兩
金如是賣盡所得不些富畱兒十倍大家感念

分那不違言誓放為良人隨意所樂分那辭
行學道到舍衛國為佛作禮長跪白佛所出
微賤心樂道德通世願出尊垂慈濟度佛言善
來分那頭髮即隨法法著身即成沙門佛為
說法尋得羅漢道通空自思惟今得六通存亡
自由皆主人之恩今當往度并化國人於時

尊者分那往到本國至主人家主人歡喜請
坐設食食訖澡手飛升虛空分身散體體出
水火光明洞照徧上來下告主人曰此之神
德皆是主人放捨之福往到佛所所學如此
主人答言神化微妙願見世尊受其教訓分
那答言但當至心供設饌具佛三達智必自

來矣即便設供宿昔已辦向舍衛國稭首首長
跪燒香請佛唯願並尊廣度一切佛知其意
即與五百羅漢各以神足往到其舍國王人
民莫不驚駭肅來至佛所五體投地却坐王位
食畢澡訖佛為主及王官屬廣陳明法皆
受五戒為佛弟子起住佛前歎分那曰在家

精勤出家得道神德高遠家國蒙度我當云
何以報其恩於是世尊讚歎分那而說偈言
心已休息言行亦正從正解脫寂然歸滅
棄欲無著缺三障妄意已絕是謂上人
在聚若野平地高岸應具所過莫不蒙祐
彼樂空閑衆人不能快哉無姪無所欲求

主人及王益加歡喜供養七日得須陀洹道

出法句經

第一卷

摩訶迦葉天時熱現涼風細雨十三

佛住菴羅聚落菴羅林中與眾比丘俱時有

質多羅長者白上座言唯願諸尊於此林中

受民請食時諸上座默然諸上座著衣持鉢

至長者舍就座而坐長者自手供養種種飲
食澡嗽畢聽說法諸上座為長者說法示教
利喜諸上座食醞酪蜜飽於春後日時熱行
極有一下座名摩訶迦葉白諸上座今日大
熱我欲起雲而扇微風上座荅言能尔者佳
時摩訶迦葉即入三昧如其正受應時雲起

細雨微下涼風颯颯從四方來至精舍門即
止神通還於自房持鉢者作是念最下座比
丘而能有此大神通力況復中上禮諸比丘
隨摩訶迦葉至所住房禮足白言尊者我欲
得見神足現化摩訶迦葉言長者勿用見是
三請不許長者猶復重請摩訶迦葉語長者

陋見者毛豎莫不畏懼身出熾燄如大火聚
口出蛆虫膿血流溢臭氣遠徹不可親近或
口吐燄火長數十丈或耳鼻眼身體肢節放
諸火燄長數十丈脣口垂倒像如野猪身體
縱廣一由旬手自爪搗舉聲號哭馳走東西

是時顛足問餓鬼曰汝宿何罪今受此苦餓

鬼報曰吾曩褻昔時行作沙門戀著房舍慳貪
不捨身持威儀出言息衆惡若見持戒精進比
丘轉復罵辱偏眼惡視自賴豪族謂爲不死
造諸無量不善之本寧以利刀自截其舌如
是從劫至劫甘心受苦不以一日之中誹謗
精進比丘若還閻浮利地者以我形狀可誡

勅諸比丘善護口過勿妄出言設見梵行持
戒比丘者念宣其德自受餓鬼形以來經數
千百万歲受此惱我後命終當入地獄是
時餓鬼說此語已舉聲號哭自投于地如泰
山崩天翻地覆斯由口過故使然矣能守護
口過者受福無窮又迦葉如來出現於世敷

演說法教化已周於無餘泥洹界而般泥洹
泥洹後時有三藏比丘名曰黃顏衆僧告勅
一切雜使不令觸涉但與諸後學者說諸妙
法時三藏比丘由心輕憊不免僧命便與後
學敷顯經義喚受義曰速前象頭次喚第二
者復曰馬頭復次駱駝頭次驢頭復曰馬頭

復次猪頭次喚羊頭羯羝頭次喚師子頭次
喚虎頭次喚禽頭次喚熊頭如是喚衆獸之
類不可稱數三藏黃頰口出如此無量惡言
雖授經義不免其罪身壞命終入地獄中經
歷數千萬劫受苦無量餘罪未畢從地獄出
生大海中受水性形一身百頭形體極大異

類見之皆悉馳走口出護經

沙曷降惡龍十五

佛在舍衛國時須耶國有一貧人賃剃兒頭

須至麥熟輒顧一斛道逢故人欲共飲酒還

求麥直遍求不得便起悲意願我壽終作大

神龍當陷此國及其壽終遂作大龍其國歷止

天雨流芳

年風雨不時佛念飢饉遣沙曷比丘往化彼
龍龍見比丘即興惡意欲殺國人及沙曷身
沙曷化鉢覆蓋一國龍便降雨謂國已沒比
丘以佛威神令龍見民安隱如故龍復興志
更下大雪比丘鉢受以手掃之著於一處乃
入龍室龍即便出比丘復出龍入比丘復入

佛
如是不已龍極乃止長跪問言卿何等神惱
我如此比丘言吾是佛弟子龍言我欲自歸
便隨之去沙曷止圖便內此龍著於笥中人
見比丘取龍如是皆大歡喜問言道人是何
等神降伏國患告言吾是佛弟子人民問言
佛可見不答言可見須吾還時日向中道人

過分衛人或有與飯或與酒者比丘受之樹
下醉卧龍鉢袈裟各在一處佛時微笑五色
光出阿難請問佛以事荅復說四事一者阿
羅漢不入三昧不得知二者不得便見神足
三者不強勸人分衛四者身中尚有虫阿羅
漢以是四事不及佛時有一菩薩欲向聲聞

見此事已心即堅固佛遣目捷連往沙曷比
丘所勅攝龍來為說宿命龍心即解便受五
戒奉行十善得須陀洹阿難問佛此事因緣
佛告阿難阿羅漢者不復飢渴用三事故見
醉卧耳一者佛欲開化菩薩意二者不欲逆
布施家意三者恐諸弟子未得道者飲酒多

失故現此事檢誠之耳沙曷比丘雖復飲酒

不以為醉
出沙曷
比丘功德經

經律異相卷第十六

磔竹客切
壘且音尾

俠六

佛曰經師曰論三藏元來道淺後人貪圖有路通吾郡鑿
一池留一月修一因增一果是以崇善本而誠請
佛寶大藏專經金輪乘圖家堂正功
君親萬壽下保報康安康子孫圖風雨調順再禱
祖宗顯此生天圖凡有所祈如法
實之云者皆

大明嘉靖二十六年龍集壬午春
高壇首謹識

天雨流芳

