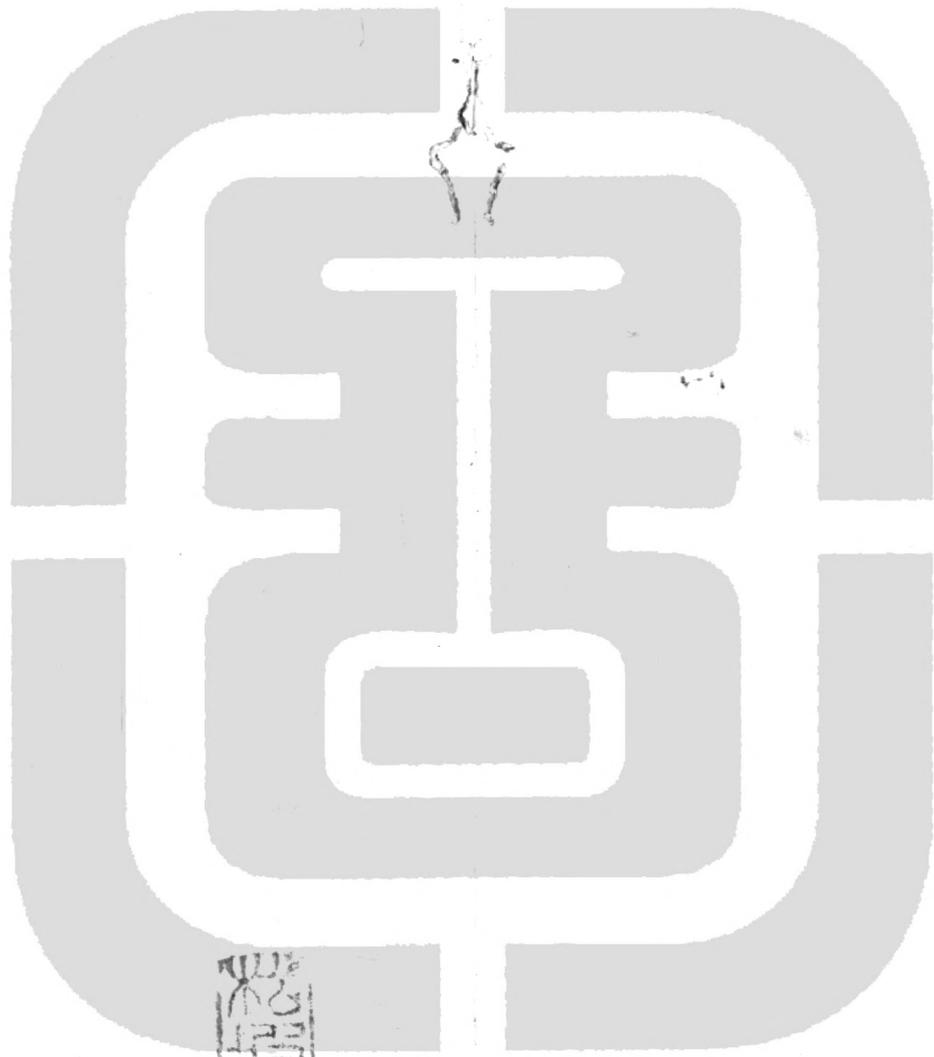

諸經要集

才二

四百四十六
張二

51148

松平
重定
藏

諸經要集卷第二

西明寺沙門道世玄暉撰

敬法篇第二 此有八緣

敬僧篇第三

述意緣

說法緣

聽法緣

漸頓緣

感福緣

報恩緣

謗法緣

求法緣

述意緣第一

蓋聞寂滅不動是則無像無言感而遂通所

以有名有教是以一四之句難聞三千之火

易入庶使凝寒靜夜朗月長宵獨處空閑吟

誦經典吐納宮商文字分明言味流美詞韻

相屬適衆人心利物生善足使幽靈欣躍精神悅豫久習淳熟文義洞曉敬心殷誦至誠冥感信知受持一偈福利弘深書寫一言功超累劫是以迦葉頂受靡怯剥皮薩陁心樂無辭灑血此是甘露之初門入道之終德也
說法緣第二

夫法師昇座先須禮敬三寶自淨其心觀時擇人具慈悲意救生利物然後爲說故報恩經云聽者坐說者立不應爲說若聽者求說者過不應爲說若聽者依人不依法依字不依義依不了義經不依了義經依識不依智並不應爲說何以故是人不能恭敬諸佛善

薩清淨法故若說尊重於法聽法之人亦生
宗敬至心聽受不生輕慢是名清淨說
又五分律云除其貪心不自輕心不輕大衆
心慈心喜心利益心不動心立此等心乃至
宣說一四句偈令前人如實解者長夜安隱
利益無量

又涅槃經云若有受持讀誦書寫宣說非時
非國不請而說輕心輕他自歎隨處而說反
滅佛法乃至令無量人死墮地獄則是衆生
惡知識也

又十誦律云有五種人問法皆不應爲說一
試問二無疑問三不爲悔所犯故問四不受

語故問五詰難故問並不得答若前人實有
好心不具前意爲欲生善滅惡者法師隨機
方便好心爲說若自解未明或於法有疑者
則不得爲說恐令前人有錯傳之失彼此得
罪

又優婆塞戒經云佛言如法住者能自他利
不如法住者則不得名自利利他如法住者
有八智何等爲八一法智二義智三時智四
知足智五自他智六衆智七根智八上下智
是人具足如是八智凡有所說具十六事一
時說二至心說三次第說四和合說五隨義
說六喜樂說七隨意說八不輕衆說九不訶

衆說十如法說十一自他利說十二不散亂
說十三合義說十四真正說十五說已不生
憍慢十六說已不求來世報如是之人能從
他聽

又正法念經云若有衆生正行善業爲邪見
人說一偈法令淨信佛命終生應聲天受種
種樂從天還退隨業流轉若爲財物故與人
說法不以悲心利益衆生而取財物或用飲
酒或與女人共飲共食如伎兒法自賣求財
如是法施其果甚少生於天上作智慧鳥能
說偈頌是則名曰下品法施也云何名爲中
品法施耶爲名聞故爲勝他故爲勝餘大法

師故爲人說法或以妬心爲人說法如是法
施得報亦少生於天中受中果報或生人中
是則名曰中品法施也云何名爲上品法施
耶以清淨心爲欲增長衆生智慧而爲說法
不爲財利爲令邪見衆生等住於正法如是
法施自利利人無上最勝乃至涅槃其福不
盡是則名曰上品法施也

又迦葉經亦時世尊而說偈曰

三千大千界

珍寶滿其中

以此用布施

所得功德少

若說一偈法

功德爲甚多

三界諸樂具

盡持施一人

不如一偈施

功德爲最勝

此功德勝彼

能離諸苦惱

若恒沙世界

珍寶滿其中

以施諸如來

不如一法施

施寶福雖多

不及一法施

一偈福尚勝

況多難思議

又十住毗婆沙論云在家之人當行財施出家之人當行法施何以故在家法施不及出家人以聽受法者於在家人信心淺薄故又在家之人多有財物出家之人於諸經法讀誦通達爲人解說在衆無畏非在家者之所能及又使聽者起恭敬心不及出家又欲說法降伏人心不及出家如偈說曰

先自修行法

然後教餘人

乃可作是言

汝隨我所行

身自行不善

安能令彼善

自不得寂滅 何能令人寂

又出家之人若行財施則妨餘善遠離阿練
若處必至聚落與白衣從事多有言說發起
三毒於六度等心薄乃至貪著五欲捨戒還
俗故名爲死或能反戒易起重罪是名死等
諸煩惱苦患以是因緣故於出家者稱歎法

施於在家者稱歎財施

又金光明經云說法者有五種事一者法施
彼我兼利財施不尔二者法施能令衆生出
於三界財施者不出欲界三者法施利益法
身財施之者長養色身四者法施增長無窮
財施必有竭盡五者法施能斷無明財施唯

伏貪心故知財施不及法也就法施中自有
階漸若有所解不用他知恐他勝已秘而不
說則自未來常不聞法

又智度論云若恡惜法則常生邊地無佛法
處由恡法故障他慧明此則不如賣法他人
反勝過此

又諸法勇王經云閻浮提中所有水陸空行
衆生盡得人身若有一人教是諸人令其安
住五戒十善所得功德不如有人教誨一人
令得信行

又十住毗婆沙論云有四法能退失智慧菩
薩所應遠離何等爲四一不敬法及說法者

二於要法秘匿恡惜三樂法者爲作障礙壞其聽心四懷憍慢自高卑人

復有四法得其智慧應常修習何等爲四一恭敬法及說法者二如所聞法及所讀誦爲他人說其心清淨不求利養三知從多聞得智慧故勤求不息如救頭然四如所聞法受持不忘貴如說行不貴言說

聽法緣第三

夫欲聽法要須真心敬法重人至誠出離不希人天有爲之法故阿含經佛說偈云

聽者端心如渴飲
聞法踊躍心悲喜

一心入於語義中
如是之人可爲說

又優婆塞戒經云從他聽時具十六事一時
聽二樂聽三至心聽四恭敬聽五不求過聽
六不爲論議聽七不爲勝聽八聽時不輕說
者九聽時不輕於法十聽時終不自輕十一
聽時遠離五蓋十二聽時爲受持讀誦十三
聽時爲除五欲十四聽時爲具信心十五聽
時爲調衆生十六聽時爲斷闇根善男子具
八智者能說能聽如是之人能自他利不具
足者則不得名自利利他

又阿育王經云昔阿恕伽王使道人說法時
以步障遮諸婦女使其聽法
今時法師爲諸婦女說法恒說施論戒論生

天之論有一婦女分犯王法發幕向法師前
問法師言如來大覺於菩提樹下覺諸法時
覺悟施戒耶更悟餘法耶法師答言佛覺一
切有漏法皆苦猶若融鐵此苦因從習而生
猶如毒樹修入正道以滅苦習是女人得聞
此語獲得須陀洹道以刀繫頸往到王所而
白王言我於今日犯王重法願王以法治我
王問言汝犯何事答言我破王禁制至道人
所譬如渴牛不避於死我實渴於佛法是以
默窳聽法王問言聽法時頗有所得不答言
得見四真諦解陰入界及以諸大皆知無我
遂得法眼王聞是語踊躍歡喜即爲作禮即

唱令言自今已後不聽作障隔樂聽法者聽
直至法師所對面聽法歎言竒哉我宮內乃
出人寶以是因緣當知聽法有大利益

又雜寶藏經云余時般遮羅國以五百白鴈
獻波斯匿王王命送著祇桓精舍衆僧食時
人以食乞鴈見僧聚來在前立佛以一音說

法衆生各得類解當時群鴈亦解僧語聞法
歡喜鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛至
餘處獵師以網都覆殺之一鴈作聲諸鴈皆
和謂聽法時聲乘是善心生忉利天生天之
法法有三念一念本所從來二念定生何處三
念先作何業得來生天便自思惟自見宿日

更無餘善唯佛僧邊聽法作是念已五百天子即時來下在如來邊佛爲說法悉得須陀洹波斯匿王遇到佛所常見五百鴈羅列佛前是日不見便問佛言此中諸鴈向何處去佛言欲見諸鴈者先鴈飛去他處爲獵師所殺命終生天今此五百諸天子等著好天冠端正殊特者是今日聽法皆得須陀洹王問佛言此諸群鴈以何業緣墮於畜生命終生天今日得道佛言昔迦葉佛時五百女人盡共受戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮畜生中作此鴈身以受戒故得值如來聞法獲道以鴈身中聽法因緣生於天上

又舊雜譬喻經云昔有沙門晝夜誦經有狗
伏牀下一心聽經不復念食如是積年命盡
得人形生舍衛國中作女人長大見沙門分
衛便走自持飯與沙門歡喜後作比丘尼得
應道

又付法藏經云佛言一切衆生欲出三界生
死大海必假法船方得度脫法爲清涼除煩
惱熱法是妙藥能愈結病法是衆生眞善知
識作大利益濟諸苦惱所以然者一切衆生
志性無定隨所染習近善則善近惡則惡若
近惡友便造惡業流轉生死無有邊際若近
善友起信敬心聽受妙法必能令離三塗苦

惱由此功德受最勝樂華氏國王有一白象
能滅怨敵若人犯罪令象蹋殺後時象廐爲
火所燒移象近寺象聞比丘誦法句經偈云
爲善生天爲惡入淵象聞法已心便柔和起
慈悲心後付罪人但以鼻嗅舌舐而去都不
肯殺王見斯已心大惶怖即召諸臣共謀此
事智臣白王此象近寺必聞妙法是故尔耳
今可移近屠肆處繫王用其言象見屠殺惡
心猛熾殘害更增是以當知一切衆生志性
無定畜生尚尔聞法生慈見殺增害豈況於
人而不染習是故智者宜應覺知見惡須棄
觀善宜近勤聽經法又於往昔有婆羅門持

人髑髏其數甚多詣華氏城中遍行街賣經
歷多時都無買者時婆羅門極大瞋恚高聲
罵言此城中人愚癡闇鈍若不就我買髑髏
者我當與作惡名聞也尔時城中諸優婆塞
聞畏毀謗便將錢買即以銅筋貫穿其耳若
徹過者便與多價其半徹者與價漸少都不
通者全不與直婆羅門言我此髑髏皆悉無
異何故與價差別不等優婆塞言前徹過者
此人生時聽受妙法智慧高勝貴其如此相
與多價其半徹者雖聞經法未善分別故與
少直全不通者此人往昔都不聽法故不與
價時優婆塞持此髑髏往至城外起塔供養

命終之後悉得生天以是因緣當知妙法有大功德此優婆塞以聽法人髑髏起塔而供養之尚得生天況能至心聽受經法供養恭敬持經人者此之福報實難窮盡未來必當成無上道是故智者欲得無上安隱快樂應當至心勤聽經法

又賢愚經云昔佛在世時舍衛國中須達長者信敬佛法為僧檀越眾僧所須一切供給須達家內有二鸚鵡一名律提二名賒律提稟性黠慧解人言語見比丘來先告家內令出迎逆阿難後時到長者家見鳥聰黠為說四諦苦集滅道門前有樹二鳥聞法飛向樹

上歡喜誦持夜在樹宿野狸所食緣此善根
生四天王天盡彼天壽生忉利天忉利天壽
盡生夜摩天夜摩壽盡生兜率天兜率壽盡
生化樂天化樂壽盡生於第六他化自在天
他化壽盡還生化樂天如是次第還復下至
四天王天四天天壽盡還復上至他化自在天
如是上下經於七返生六欲天自恣受樂極
天之壽而無中天後時命終來生人中出家
修道得辟支佛一名曇摩二名修曇摩
又賢愚經云昔佛在世時有一比丘林中誦
經音聲雅好時有一鳥聞法敬愛在樹而聽
時為獵師所射命終緣此善根生忉利天面

貌端正光相眇然無有倫匹自識宿命知因
比丘誦經聽法得生此中即持天華到比丘
所禮敬問訊以天香華供養比丘比丘具問
知其委曲即命令坐為說法得須陀洹既得
果已還歸天上禽鳥聽法尚獲福報無邊豈
況於人信心聽法寧無善報

又善見律云昔佛在世時到瞻婆羅國迦
羅池邊為衆說法時彼池中有其一蛤聞佛
池邊說法之聲即從池出入草根下聽佛說
法時有一人持杖放牛見佛在座為衆說法
即往佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭即
便命終生忉利天以福報故宮殿縱廣十二

由旬與諸天女娛樂受樂即乘宮殿往至佛
所頭頂禮足佛知故問汝是何人忽禮我足
神通光明相好無比照徹此間蛤天即以偈
而荅曰

往昔為蛤身

於水中覓食

聞佛說法聲

出至草根下

有一牧牛人

持杖來聽法

杖劓刺我頭

命終生天上

佛以蛤天人所說偈為四眾說法是時眾中
八万四千人皆得道跡蛤天人得須陁洹果
含笑而去

漸頓緣第四

如百喻經云昔有一聚落去王城五由旬村

中有好美水王勅村人常使日日送其美水
村人疲苦悉欲避遠此村去時彼村主語諸
人言汝等莫去我當爲汝白王改五由旬作
三由旬使汝得近往來不疲即往白王王爲
改之作三由旬衆人聞已便大歡喜有人語
言此故是本五由旬更無有異雖聞此言信
王語故終不肯捨世間之人亦復如是修行
正法度於五道向涅槃城心生疲倦便欲捨
離頓駕生死不能復進如來法王有大方便
於一乘法分別說三小乘之人聞之歡喜以
爲易行修善進德求度生死後聞人說無有
三乘故是一乘以信佛語終不肯捨如彼村

人亦復如是

又華嚴經云佛子譬如日出光照一切大山
王次照一切大山照金剛寶山然後普照一
切大地日光不作是念我應先照諸大山王
次第乃至普照大地但彼山地有高下故照
有先後如來應供等正覺亦復如是成就無

量無邊法界智慧日輪常放無量無礙智慧
光明先照菩薩等諸大山王次照緣覺次照
聲聞次照決定善根衆生隨應受化然後悉
照一切衆生乃至邪定爲作未來饒益因緣
如來智慧日光不作是念我當先照菩薩乃
至邪定但放大智日光普照一切佛子譬如

日月出現世間乃至深山幽谷無不普照如
來智慧日月亦復如是普照一切無不明了
但衆生希望善根不同故如來智光種種差
別

又涅槃經云若離四法得涅槃者無有是處
何等爲四一親近善友二專心聽法三繫念

思惟四如法修行以是義故聽法因緣則得
近於大般涅槃何以故開法眼故世有三人

一者無目

譬凡夫

二者一目

譬聲聞人

三者二目

譬諸

菩薩言無目者常不聞法一目之人雖暫聞法

其心不住二目之人專心聽受如聞而行以

聽法故得知世間如是三人

求法緣第五

如雜寶藏經云佛法寬廣濟度無崖至心求道無不獲果乃至戲笑福不唐捐如往昔時有老比丘年已朽邁神情昏塞見諸年少比丘種種說法聞說四果心生羨尚語少比丘言汝等聰慧願以四果以用與我諸少比丘嗤而語言我有四果須得好食然後相與時老比丘聞其此語歡喜即設種種餽饌請少比丘求乞四果諸少比丘食其食已更相指麾弄老比丘語言大德汝在此舍一角頭坐當與介果時老比丘聞已歡喜如語而坐諸少比丘即以皮毬打其頭上而語之言此是

須隨洹果老比丘聞已繫念不散即獲初果
諸少比丘復弄之言雖與尔須隨洹果然其
故有七生七死更移一角次當與尔斯隨舍
果時老比丘獲初果故心轉增進即復移坐
諸少比丘復以毬打頭而語之言與尔二果
時老比丘益加專念即證二果諸少比丘復
弄之言汝今已得斯隨舍果猶有往來生死
之難汝更移坐我當與尔阿那含果時老比
丘如言移坐諸少比丘復以毬打而語之言
我今與尔第三之果時老比丘聞已歡喜倍
加至心即時復證阿那含果諸少比丘復弄
之言汝今已得不還之果然故於色無色界

受有漏身無常遷壞念念是苦汝更移坐次
當與尔阿羅漢果時老比丘如語移坐諸少
比丘復以皮毬撩打其頭而語之言我今與
尔彼第四果時老比丘一心思惟即證阿羅
漢果得四果已甚大歡喜設諸餽饌種種香
華請少比丘報其恩德與少比丘共論道品
無漏功德諸少比丘發言滯塞時老比丘方
語之言我已證得阿羅漢果已諸少比丘聞
其此音咸皆謝悔先戲弄罪是故行人宜應
念善乃至戲弄猶獲實報況至心也

又雜寶藏經云昔有一女人聰明智慧深信
三寶常於僧次請一比丘就舍供養後時便

有一老比丘次到其舍年老根鈍素無知曉
齋食訖已女人至心求請說法敷坐頭前閉
目靜坐比丘自知不解說法趣其泯眼棄走
還寺然此女人至心思惟有爲之法無常苦
空不得自在深心觀察即時獲得須陁洹果
既得果已向寺求覓欲報其恩然此比丘自審

實無知棄他逃走倍生慚耻轉復藏避而此
女人苦求不已方自出現女人見已具說蒙
得道果因緣賫供報恩老比丘聞甚大慚愧
深自剋責亦復獲得須陁洹果是故行者應
當至心精誠求法若至心者所求必獲
又集一切福德三昧經云昔過去久遠阿僧

祇劫有一仙人名曰最勝住山林中具五神通
通常行慈心後作是念非但慈心能濟衆生
唯集多聞能滅衆生煩惱邪見能生正見念
已便詣城邑聚落處處推求說法之師時有
天魔來語仙言我今有佛所說一偈汝今若
能剥皮爲紙刺血爲墨折骨爲筆書寫此偈
當爲汝說最勝仙人聞已念言我於無量百
千劫中常以無事爲他割截受苦無量都無
利益我今當捨不堅之身易得妙法歡喜踊
躍即以利刀剥皮爲紙刺血爲墨折骨爲筆
合掌向天請說佛偈時魔見已愁憂憔悴即
便隱去仙人見已作如是言我今爲法不惜

身命剥皮為紙刺血為墨折骨為筆為衆生
故至誠不虛餘方世界有大慈悲能說法者
當現我前作是語時東方去此三十二刹有
佛國土名普無垢其國有佛号淨名王忽住
其前放大光明照最勝身苦痛即除平復如
故佛即廣為說集一切福德三昧最勝聞法
得無礙辯佛說法已還復不現最勝仙人得
辯才已為諸衆生廣說妙法令無量衆生住
三乘道經千歲後尔乃命終生淨名王普無
垢國由敬法故今得成佛佛告淨威昔最勝
者今我身是是以當知若有人能恭敬求法
佛於其人不入涅槃法亦不滅雖在異土常

面觀佛得聞正法

如涅槃經雪山童子為半偈捨身大品經薩陀菩薩

為求法故打骨出髓等如是因緣無量不可具說如

述曰時有道教薄學淺識謂智過人設欲修學不專內典唯慕俗書外道典籍故涅槃經佛言我滅度後有聲聞弟子愚癡破戒喜生鬪諍捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受畜一切不淨之物言是佛聽如是之人以好栴檀貨易凡木以金易鍮石以銀易白蠟以絹易氈褐以甘露易於惡毒又婆沙論云如人觀日眼不明淨外道書論思求之時使慧眼不淨如人觀月眼則明淨佛法經論思求之時令慧眼明淨若思求外

俗如打獼猴唯出不淨若思求佛法如練真
金多練多淨

又菩薩善戒經云菩薩不讀不誦如來正經讀
誦世典文頌書疏者得罪不犯者若為論義
破於邪見若二分佛經一分外書何以故為
知外典是虛妄法佛法真實故為知世事故
不為世人所輕慢故以此文證佛法學人若
一向廢內尋外則便得罪縱解理行唯可暫
習為伏外道還須厭離進修內業務今增勝
若偏耽著則壞正法故地持論云若菩薩於
佛所說棄捨不學反習外道邪論世俗經典
是名為犯衆多犯是犯染汚起若上聰明人

能速受學得不動智於日日中常以二分受
學佛法一分外典是名不犯若於世典外道
邪教愛樂不捨不作棄想是名爲犯衆多犯
是犯染汚起

感福緣第六

如普曜經云若有賢人聞是經典叉手自

即捨八事懈怠之本成八功勲何謂爲八一
得端正好色二得力勢強盛三得眷屬滋茂
四逮得辯才無量五學疾得出家六所行清
淨七得三昧定八得智慧明無所不照若有
法師布坐諷誦是經得八座福何謂爲八一
得長者座二得轉輪王座三得天帝座四得

自在天座五得羅漢座六得菩薩座七得如
來座八得轉法輪度脫一切衆生座若有法
師頒宣是法有讚歎善哉者當得八清淨行
何謂爲八一言行相應無所違失二口言至
誠而無虛妄三在於衆會真諦無欺四所言
人信不捨遠之五所言柔軟初無麁獷六其
聲悲和猶如哀鸞七身心隨時音聲如梵會
中人聞莫不諮受八音響如佛可衆生心若
有書是經典得八大藏何謂爲八一得意藏
未曾妄捨二得心藏無所不解分別經法
三得往來藏普解一切諸佛經法四得揔持
藏一切所聞皆能識念五得辯才藏爲諸衆

生頒宣經典皆歡喜受六甚深法藏將護正
法七道意法藏未曾斷絕三寶法教八奉行
法藏則輒逮得無所從生忍又度無極集經
云昔有比丘精進守法所可諷誦是般若波
羅蜜其有聞者莫不歡喜有一小兒厥年七
歲城外牧羊遙聞比丘誦經聲即詣精舍禮
拜聽其經言時說色空聞即悟解便問比丘
應答不可小兒反爲比丘解說其義昔所希
聞恠此小兒智慧非凡時小兒即去逐羊至
山值一虎害此小兒命終生長者家夫人懷
妊口便能說般若波羅蜜從朝至夜初不懈
怠其長者家恠此夫人謂呼鬼病有比丘至

舍聞聲甚喜比丘報言此非鬼病但說尊經
夫人出禮比丘復為說法諸有疑難不能及
者盡為解說衆僧歡喜日月滿足產得男兒
適生叉手長跪說波羅蜜夫人產已還復如
本比丘言真佛弟子好養護之此兒後大當
為一切衆人作師吾等悉當從其啓受時兒
七歲道法悉備舉衆超絕智度無極經中誤
脫皆為刪定兒每所至輒開化人長者室家
大小五百人衆皆從兒學八万四千人皆發
無上正真道意五百比丘聞兒所說漏盡意
解志求大乘得法眼淨是時兒者則吾身是
比丘者迦葉佛是

又舍利弗處胎經云母懷舍利弗母亦聰明
高僧傳云母懷羅什令母聰明舊日誦千偈
懷胎之時日得二千偈初成須陁洹果後得
斯陁含果

如勝天王經云若有法師流通此經處此地
即是如來所行於彼法師當生善知識心尊
重之心猶如佛心見是法師恭敬歡喜尊重
讚歎又云我若住世一劫若滅一劫說是流
通此經法師功德不能究盡若此法師所行
之處善男子善女人宜應刺血灑地令塵不
起如是供養未足爲多也如來法難受持故
又涅槃經云若有善男子善女人聞是經名

生四惡趣者無有是處若有衆生一經耳者
悉能滅除一切諸惡無間罪業又云若有衆
生一經耳者却後七劫不墮惡道又云若有
能知如來常住無有變異或聞常住二字音
聲若一經耳即生天上後解脫時乃能證知
如來常住無有變異

又華嚴經云若聞一句未曾聞法勝得三千
大千世界珍寶是菩薩得聞一偈正法生上
財想勝得轉輪聖王位

又法華經云若善男子善女人受持是法華
經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百
眼功德千二百耳功德八百鼻功德千二百

舌功德八百身功德千二百意功德

又涅槃經云我涅槃後若有得聞如是大乘
微妙經典生信敬心當知是等於未來世百
千億劫不墮惡道又云若有於一恒佛所發
心然後乃能於惡世中不謗是法愛樂是典
不能爲人分別廣說若有於二恒佛所發心
然後乃能於惡世中不謗是法正解信樂受
持讀誦亦不能爲他人廣說若有於三恒佛
所發心然後乃能於惡世中不謗是法乃至
書寫經卷雖爲他說未解深義若有於四恒
佛所發心然後乃能於惡世中不謗是典乃
至書寫經卷爲他廣說十六分中一分之義

若有於五恒佛所發心乃至於惡世中為人
廣說十六分中八分之義若有於六恒佛所
發心乃至於惡世中為他廣說十六分中十
二分義若有於七恒佛所發心乃至於惡世
中為他廣說十六分中十四分義若有於八
恒佛所發心乃至於惡世中書寫經卷亦勸
他人令得書寫自能聽受亦勸他人令解聽
受如說修行具足能解盡其義味

報恩緣第七

如善恭敬經云佛告阿難若有從他聞一四
句偈或抄或寫書之竹帛所有名字於若干
一切取彼和上阿闍黎等荷擔肩上或時背負

或以頂戴常負行者復將一切音樂之具供養是師作如是事尚自不能具報師恩若當來世於師和尚所起不敬心恒說於過我說愚癡極受多苦於當來世必墮惡道是故阿難我教汝等常行恭敬尊重之心當得如是勝上之法所謂愛重三寶甚深之法

又梵網經云若佛子見大乘法師同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座供養法師一切所須盡給與之常請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋心患惱之心為法滅身請法若不介者

犯輕垢罪

又優婆塞戒經六若優婆塞受持六重戒已
四十里中有講法處不能往聽得失意罪

又大方等陀羅尼經云佛告阿難若有父母
妻子不放此人至於道場者此人應向父母
等前燒種種香長跪合掌應作是言我今欲
至道場哀愍聽許亦應種種諫曉隨宜說法
亦應三請若不聽者此人應於舍宅默自思
惟誦持經典

又正法念經六若人供養說法法師當知是
人即爲供養現在世尊其人如是隨所供養
所願成就乃至得阿耨菩提以能供養說法

法師故何以故以聞法故心得調伏以調伏故能斷無知流轉之闇若離聞法無有一法能調伏心

又勝思惟經云不起罪業不起福業不起無動業者是名供養佛

又華手經云若以華香衣食湯藥等供養諸

佛不名為真供養如來坐道場所得微妙之法隨能修學者是名真供養故說偈云

若以華塗香 衣食及湯藥 以此供諸佛

不名為真供 如來坐道場 所得微妙法

若人能修學 是真供養佛

又十住婆沙論云佛告阿難天雨香華不名

供養恭敬如來若比丘比丘尼優婆塞優婆
夷一心不放逸親近修習聖法其名具供養佛
又寶雲經云不以財施供養於佛何以故如
來法身不待財施唯以法施供養於佛為其
佛道以法供養為最第一

又善恭敬經云佛言若有比丘雖復有夏不
能開解如是法句彼亦應當從他依止所以
者何自尚不解況欲與他作依止師假令耆
舊百夏比丘而不能解沙門秘密之事不解
法律等亦應說依止

若有比丘從他受法於彼師邊應起尊貴敬
重之心欲受法時當在師前不得輕笑不得

露齒不得交足不得視足不得動足不得踣
脚師不發問不得輒言凡有所使勿得違命
勿視師面離師三肘令坐即坐勿得違教於
彼師所應起慈心若有所疑先應諮白若見
師許然後請決當知一日三時應參進止若
三時間不參進止是師應當如法治之若參
師不見應持土塊或木或草以為記驗若當
見師在房室內是時學者應起至心遶房三
匝向師頂禮尔乃應還若不見師眾務皆止
不得為也除大小便又復弟子於其師所不得
處言師所訶責不應反報師坐卧牀應先敷
拭令無塵汚虫蟻之屬若師坐卧乃至師起

應修誦業時彼學者至日東方便到師所善
知時已數往師邊諮問所須我作何事

又復弟子在於師前不得涕唾若行寺內恭
敬師故勿以袈裟覆於肩膊不得籠頭天時
若熱日別三時以扇扇師三度授水授令洗
浴又復三時應獻冷飲師所營事應盡身力
而營助之佛告阿難若將來世有諸比丘或
於師所不起恭敬說於師僧長短之者彼人
則非是須陁洹亦非凡夫彼愚癡人應如是
治師實有過尚不得說況當無也若有比丘
於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名
爲堆撲當墮是中墮彼處已一身四頭身體

俱然狀如火聚出大猛焰熾然不息然已復
然於彼獄處復有諸虫名曰鉤觜彼諸毒虫
常噉舌根時彼癡人從彼捨身生畜生中皆
由往昔罵辱於師舌根過故恒食屎尿捨彼
身已雖生人間常生邊地具足惡法雖得人
身皮不似人不能具足人之形色常被輕賤
誹謗陵辱離佛世尊恒無智慧從彼死已還
墮地獄更得無量無邊苦患之法

謗罪緣第八

惟今末世法逐人訛道俗相濫傳謬背真混
雜同行不修內典專事俗書縱有抄寫心不
至殷既不護淨又多舛錯共同止宿或處在

門簷風雨垂齧都無驚懼致使經無靈驗之功誦無救苦之益寔由造作不殷亦由我人逾慢也故敬福經云善男子經生之法不得顛倒乙字重點五百世中墮迷惑道中不聞正法

又大集經云若有衆生於過去世作諸惡業或毀於法或謗聖人於說法者為作障礙或抄寫經法洗脫文字或損壞他法或闇蔽他經由此業緣今得盲報

又大般若經第四百四十卷云佛言諸善男子善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經時頻伸欠呿無端戲笑互相輕陵身心躁擾文

句倒錯迷惑義理不得滋味橫事欬起書寫
不終當知是為菩薩魔事

又大乘蓮華藏經云受佛禁戒不護將來各
言我是於大乘法亦如冥夜各自說言我得
佛法受鐵鏹地獄苦事難述從地獄出瘖瘂
聾盲不見正法

又阿難請戒律論云僧尼白衣等因讀經律
論等行語手執翻卷者依忉利天歲數犯重
突吉羅傍生報二億歲墮麀鹿中恒被摺脊
苦痛難忍無記戲言捉經律論亦招前報或
安經像房堂簷前者依忉利天歲數八百歲
犯重突吉羅傍生報二億歲墮豬狗中生若

得人身一億歲恒常作客栖屑不得自在
又大品經云是人毀咎三世諸佛一切智起
破法業因緣集故無量百千萬億歲墮大地
獄中是破法人輩從一大地獄至一大地獄
若火劫起時至他方大地獄中生在彼間從
一大地獄至一大地獄彼間若火劫起時復
至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至
一大地獄如是遍十方獄彼間若火劫起故
從彼死已破法業因緣未盡故還來是間大
地獄中生在此間亦從一大地獄至一大地
獄受無量苦此間火劫起故復至十方他國
土生畜生中受破法罪業苦如地獄中說重罪

轉薄或得人身生育人家生旃陀羅家生除
廁擔死人種種下賤家生若無眼若一眼若
瞎眼無舌無耳無手所生之處無佛無法無
佛弟子處生何以故種破法業積集厚故
又涅槃經云若有不信是經典者現世當為
無量病苦之所惱害多為衆人所見罵辱命
終之後人所輕賤顏貌醜陋資生艱難常不
供足雖復少得麁糲弊惡常處貧窮下賤誹
謗正法邪見之家若臨終時或值荒亂刀兵
競起帝王暴虐怨家讎隙之所侵逼雖有善
友而不遭遇資生所須求不能得雖少得利
常為飢渴唯為凡下之所顧識國王大臣悉

不齒錄設復聞其有所宣說正使是理終不信受如是之人如折翼鳥不能飛行是人亦介於未來世不能得至人天善處若復有人能信如是大乘經典本所受形雖復麁陋以經功德即便端正威顏色力日更增多常爲人天之所樂見恭敬愛戀情無捨離國王大臣及家親屬聞其所說悉皆敬信若我聲聞弟子之中欲行第一希有事者當爲世間廣宣如是大乘經典善男子譬如霧露勢雖欲住不過日出日旣出已消滅無餘善男子是諸衆生所有惡業亦復如是住世勢力不過得見大涅槃日是日旣出悉能除滅一切惡業

又法華經云若佛在世若滅度後其有誹謗
如斯經典見有讀誦書持經者輕賤憎嫉而
懷結恨此人罪報汝今復聽其人命終入阿
鼻獄具足一劫劫盡更生如是展轉至無數
劫從地獄出當墮畜生於無數劫如恒河沙
生輒聾啞諸根不具告舍利弗謗斯經者若
說其罪窮劫不盡頌曰

朝聞誠有悅

夕死固無憂

空見尋青簡

詎是滌玄流

灑血良難訪

焚軀豈易求

浮涼汎層液

飛景燭重幽

群鴻啓將慶

一鳥革前修

始怡披寶篋

終然亂法舟

八藏微難識

三祇未可休

自非懲心垢

何得會真如

敬僧篇第三 此有緣

述意緣

順益緣

違損緣

述意緣第一

夫論僧寶者謂禁戒守真威儀出俗圖方外以發心棄世間而立法官榮無以動其意親屬莫能累其想弘道以報四恩育德以資三有高越人天重逾金玉稱為僧也是知僧寶利益不可稱紀故經曰縱有持戒破戒若長若幼皆須深敬不得輕慢若違斯旨交獲重罪如釋迦佛等是真佛寶金口所說理教行

果是真法寶得果沙門是真僧寶致令一瞻
一禮万累冰消一讚一稱千灾霧卷自惟薄
福不逢正化賴蒙遺迹幸承餘蔭金檀銅素
漆紵丹青圖像聖容名爲佛寶紙絹竹帛書
寫玄言名爲法寶髣髴漆衣執持應器名爲
僧寶此之三種體相雖假用表真容敬之永
絕長流蔑之常招苦報如木非親母禮則響
逸千齡凡非聖僧敬則光逾万代是知斯風
已扇遐邇共遵真資含識神功叵測儻有所
虧獲罪弥大旣許出家理宜革俗且如禮去
介者不拜爲失豈同去俗之人身被忍鎧屈
節白衣理所不可三寶旣同義須齊敬不可

偏遵佛法頓棄僧尼故法不自引引之在人
人能引道故須齊敬也

順益緣第二

如梵網經云出家人法不合禮拜國王父母
六親亦不敬事鬼神

又涅槃經云出家人不禮敬在家人

又四分律云佛令諸比丘長幼相次禮拜不
應禮拜一切白衣

又佛本行經云輸頭檀王與諸眷屬百官次第
禮佛已佛言王今可禮優波離比丘等諸比
丘王聞佛教即從座起頂禮五百比丘新出
家者次第而禮

又薩遮尼軋經云若謗聲聞辟支佛法及大

乘法毀些留難者犯根本罪今僧依大小乘經不拜君親是

奉佛教今乃令禮交違佛教使拜跪俗人即不信佛語故犯根本罪也

又順正理論云諸天神眾不敢希求受五戒

者禮如國君至尊亦不求比丘禮拜以懼損

功德及壽命故

又涅槃經云佛告迦葉若有建立護持正法

如是之人應從啓請當捨身命而供養之如

我於是大乘經說

有知法者若老若少故應供養恭敬禮拜

猶如事火婆羅門等有知法者若老若少

故應供養恭敬禮拜亦如諸天奉事帝釋

迦葉白佛言若有長宿護持禁戒從季少邊
諮受未聞云何是人當禮敬不若當禮敬是
則不名為持戒也若是季少護持禁戒從諸
宿舊破戒人邊諮受未聞復應禮不若出家
人從在家人諮受未聞復當禮不然出家人
不應禮敬在家人也然佛法中季少幼小應
恭敬耆舊長宿以是長宿先受具戒成就威
儀故是應當供養恭敬

又中阿含經云云何知人勝如謂比丘知有
二種人有信有不信若信者勝不信者為不
如也謂信人復有二種有數往見比丘有不
數往見比丘若數往見比丘者勝不數往見

比丘者爲不如也。謂數往見比丘人，復有二種有禮敬比丘，有不禮敬比丘。若禮敬比丘者，勝不禮敬比丘者，爲不如也。謂禮敬比丘人，復有二種有問經者，有不問經者，勝不問經者，爲不如也。

又舊雜譬喻經云：昔有國王出遊，每見沙門輒下車禮道。人言：大王止，不得下車。王言：我上不下，所以言上不下者，今我爲道人作禮，壽終已後當生天上，是故言上不下也。

又善見律云：輸頭檀那王禮佛，已白佛言：我今三度禮如來，足一佛初生時，阿夷相曰：若在家者，應作轉輪聖王；若出家學道，必得成。

佛是時地爲震動我見神力卽爲作禮第二
我出遊戲有耕田人菩薩在閻浮樹下日時
已晡樹影停住不移覆菩薩身我見神力卽
爲作禮第三今迎佛至國佛昇虛空作十八
變如伏外道神力無異卽爲作禮

又中阿含經云卽時世尊告諸比丘過去世
時釋提桓因每入園觀時勅御者令嚴駕千
馬之車嚴駕已竟唯王知時時天帝釋卽下
常勝殿東向合掌禮佛卽時御者見則心驚
毛豎馬鞭落地帝釋見已卽說偈言

鬼汝何憂怖 馬鞭落於地

御者說偈白帝釋言

見王天帝釋

為舍脂之夫

所以生恐怖

馬鞭落地者

常見天帝釋

一切諸大地

人天大小王

及四護世主

三十三天眾

悉皆恭敬禮

何處更有尊

尊於帝釋者

而今正東向

合掌修敬禮

尔時帝釋說偈荅言

我實於一切

世間大小王

及四護世主

三十三天眾

最為其尊主

故悉來恭敬

而復有世間

隨順等正覺

名号滿大師

故我稽首禮

御者復白言

是必世間勝

故使天王釋

恭敬而合掌

東向稽首禮

我今亦當禮

天王所禮者

佛告諸比丘彼天帝釋為自在王尚恭敬佛
汝等比丘出家學道亦應如是恭敬於佛彼
天帝釋舍脂之夫敬禮法僧亦復讚歎禮法
僧者汝等已能正信出家學道亦當如是敬
禮法僧當復讚歎禮法僧者

尔時帝釋從常勝殿來下周向諸方合掌恭
敬時御者見天帝釋從殿來下住於中庭周
向諸方合掌恭敬見已驚怖馬鞭復落地而
說偈言

何故憍尸迦
飢渴願欲聞

故重於非家

為我說其義

時天帝釋說偈荅言

我正恭敬彼 能出非家者

自在遊諸方

不計其行止 城邑國土邑

不能累其心

不畜資生具 一往無欲定

往則無所求

唯無為為樂 言則定善言

不言則寂定

諸天阿脩羅 各各共相違

人間自共諍

相違亦如是 唯有出家者

於諸諍無諍

於一切衆生 放捨於刀仗

於財離財色

不醉亦不荒 遠離一切惡

是故敬禮彼

是時御者復說偈言

天王之所敬 是必世間勝

故我從今日

當禮出家人

又阿育王經云昔阿恕伽王見一七歲沙彌
將至屏處而爲作禮語沙彌言莫向人道我
禮汝時沙彌前有一澡瓶沙彌即入其中從
澡瓶中復還來出而語言王慎莫向人道沙
彌入澡瓶中復還來出王即語沙彌言我當
現向人說不復得隱是以諸經皆云沙彌雖
小亦不可輕王子雖小亦不可輕龍子雖小
亦不可輕沙彌雖小能度人王子雖小能殺
人龍子雖小能興雲致雨雷電霹靂感其所
小而不可輕

又付法藏經云昔佛涅槃一百年後有阿育
王信敬三寶常作般遮于瑟大會王至會日

香湯洗浴著新淨衣上高樓上四方頂禮遙
請衆僧聖衆飛來凡二十万王之信心深遠
難量見諸沙門若長若幼若凡若聖皆迎問
訊恭敬禮拜時有一臣名曰夜奢邪見熾盛
無信敬心見王禮拜而作是言王甚無智自
屈貴德禮拜童幼王聞是已便勅諸臣各遣
推覓自死百獸人仰一頭唯使夜奢獨求人
首得已各勅詣市賣之餘頭悉售夜奢人頭
見者惡賤都無買者數日欲臭衆人見已咸
共罵辱而語之言汝今非是旃陀羅人夜叉
羅刹去何乃捉死人頭賣夜奢尔時被罵辱
已來詣王所白王言臣賣人頭反被罵辱尚

無欲見況有買者王復語言若無買者但當
虛與夜奢受教重賣入市唱告衆人無錢買
者今當虛與市人聞已重加罵辱無肯取者
夜奢慚愧還至王所合掌白王此頭難售虛
與不取反被罵辱況有買者王問夜奢何物
最貴夜奢荅王人最爲貴王言若貴何故不
售夜奢荅王人生雖貴死則卑賤王問夜奢
吾頭若死同此賤不夜奢惶懼怖不敢對王
即語言施汝無畏汝當實荅夜奢惶怖俛仰
荅王王頭若死亦同此賤王語夜奢吾頭若
死同此賤者汝何恠我禮敬衆僧卿若是吾
真善知識宜應勸我以危脆頭易堅固頭如

何今日止吾禮拜夜奢介時聞王此語方自
悔責改邪從正歸敬三寶以是因緣衆生聞
者若見三寶應當至心恭敬禮拜

違損緣第三

如像法決疑經云乃至一切俗人不問貴賤
不得搥打三寶奴婢畜生及受三寶奴婢禮
拜皆得殃咎故薩遮尼犍經云若破塔寺或
取佛物若教作助善若有沙門身著染衣或有
持戒破戒若繫閉打縛或令還俗或斷其命
若犯如是根本重罪決墮地獄受無間苦以
王國內行此不善諸仙聖人出國而去大力
諸神不護其國大臣諍競四方咸起水旱不

調風雨失時人民飢餓劫賊縱橫疫癘疾病
死亡無數不知自作而怨諸天

又仁王經云國王大臣自恃高貴破滅吾法
以作制法制我弟子不聽出家不聽造作佛
像立統官制等按籍記錄僧比丘地立白衣
高坐

又國王太子橫作法制不依佛教因緣破僧
因緣統官攝僧典主僧籍苦相攝持佛法不
久

又大集經云佛言所有衆生於現在世及未
來世應當深信佛法衆僧彼諸衆生於人天
中常得受於勝妙果報不久當得入無畏城

如是乃至供養一人爲我出家及有依我剃除鬚髮著袈裟片不受戒者供養是人亦得功德乃至入無畏城以是緣故我如是說若復有人爲我出家不持禁戒剃除鬚髮著袈裟片有非法惱害此者乃至破壞三世諸佛法身報身乃至盈滿三惡道故佛言若有衆生爲我出家剃除鬚髮被服袈裟設不持戒彼等悉已爲涅槃印之所印也若復出家不持戒者以非法而作惱亂罵辱毀訾以手刀仗打縛斫截若奪衣鉢及奪種種資生具者是人則壞三世諸佛真實報身則挑一切天人眼目是人爲欲隱沒諸佛所有正法斷三

寶種故令諸天人不得利益墮地獄故爲三
惡道增長盈滿故尔時娑婆世界主大梵天
王而白佛言若有爲佛剃除鬚髮被服袈裟
不受禁戒受已毀犯其刹利王與作惱乱罵
辱打縛者得幾許罪佛言大梵我今爲汝且
略說之若有人於万億佛所出其身血於意
云何是人得罪寧爲多不大梵王言若人但
出一佛身血得無間罪尚多無量不可筭數
墮於阿鼻大地獄中何況具出万億諸佛身
血也終無有能廣說彼人罪業果報唯除如
來佛言大梵若有惱乱罵辱打縛爲我剃髮
著袈裟片不受禁戒受而犯者得罪多彼何

以故是人猶能為諸天人示涅槃道是人便
已於三寶中心得敬信勝於一切九十五道
其人必速能入涅槃勝於一切在家俗人唯
除在家得忍厚者是故天人應當供養何況
具能受持禁戒三業相應其有一切國王及
以群臣諸斷事者如其見有於我法中而出
家者作大罪業大殺生大偷盜大污梵行大
妄語及餘不善但擯出國不聽在寺同僧事
業亦不得鞭打亦不應口業罵辱加其身罪
若故違法而謫罰者是人便於解脫退落受
於下類遠離一切人天善道必定歸趣阿鼻
地獄何況鞭打為佛出家具持戒者

又十輪經云佛言族姓子有四種僧何等為
四一第一義僧二清淨僧三癡羊僧四無慚
愧僧云何名第一義僧諸佛菩薩辟支及四
沙門果是七種人名為第一義僧在家得聖
果者亦名第一義僧云何名為清淨僧諸有
能持具足戒者是名清淨僧云何名為癡羊
僧不知犯不犯輕重微細罪可懺悔愚癡無
智不近善知識不能諮問深義是善非善如
是等相名為癡羊僧云何名無慚愧僧若有
為自活命來入佛法悉皆毀犯破和合僧不
畏後世放縱六情貪著五欲如是人等名為
無慚愧僧

如是四僧
並須恭敬

又大悲經云佛告阿難於我法中但使性是沙門汚沙門行自稱沙門形似沙門當有被著袈裟衣者於此賢劫弥勒爲首乃至最後盧遮如來彼諸沙門如是千佛於無餘涅槃界次第當得入般涅槃無有遺餘何以故如是一切諸沙門中乃至一稱佛名一生信者所作功德終不虛設阿難我以佛智測知法界非不測知阿難所有白業得白報黑業得黑報若有淨心諸衆生等作是稱言南無佛者彼人以是善根必定得近涅槃何況值佛親承供養

又十輪經云佛言若諸比丘依佛法出家一

切天人阿脩羅皆應供養若護持戒不應謫
罰閉繫削其手足乃至奪命悉無是法若有
破戒比丘如敗膿壞非梵行而言梵行退失
墮落聖道果證爲諸煩惱結使所壞猶能開
示一切天龍人非人等無量功德珍寶伏藏
是以依我出家若持戒若破戒我悉不聽輪
三大臣宰相不得謫罰繫閉加諸鞭杖截其
手足乃至斷命況復餘輕犯小威儀破戒比
丘雖是死人是戒餘力猶如牛黃是牛雖死
人故取之亦如石香死後有用能大利益一
切衆生惡行比丘雖犯禁戒其戒勢力猶能
利益無量天人譬如燒香香體雖壞熏他令

香破戒比丘亦復如是自墮惡道能令衆生
增長善根以是因緣一切白衣不應侵毀輕
蔑破戒比丘皆當守護尊重供養不聽謫罰
繫閉其身乃至奪命今時世尊而說偈言

瞻蔔華雖萎

勝於諸餘華

破戒諸比丘

猶勝諸外道

又大集經世尊說偈云

剃頭著袈裟

持戒及毀戒

天人可供養

常令無有乏

如是供養彼

則爲供養我

若能爲敬法

歸依而剃頭

身著袈裟服

說彼是我子

假使毀禁戒

猶住不退地

若有搗打彼

則爲打我身

若有罵辱彼

則為罵辱我

是人心欲滅

正法大明燈

為財共鬪諍

刹利同生瞋

又十輪經云譬如過去有王名曰福德若人有犯罪過乃至繫縛王不欲奪命將付狂象
尔時狂象捉其二足欲撲其地而見此人著
染色衣故狂象即便安徐置地不敢損傷共
對蹲坐以鼻舐足而生慈心族姓子象是畜
生見染色人尚不加惡生於害心乃至未來
世有旃陀羅王見我法中有人出家堪任法
器及不成法器故作逼惱或奪其命命終之
後必墮阿鼻地獄頌曰

駮驥資鞭策

蘭薰停薰風

至理信難見

非人孰可通

輸心仰圓極

瑩麗入玄中

揔轡超三有

搏飛上四空

簪纓猶忽夢

財利若塵蒙

高揖謝時俗

蕭灑出煩籠

諸經要集卷第二

帳

恠良刃反剝皮也

上必詰難下起

旦一反阿練若

下汝者反此寂靜處也

下尼力融余弓反

冒突上莫

報反音墨徒骨反觸也

怨敵徒音的反

躡躅同二

徒音救養象

淵深烏玄反

舌舐下神

與直慮反賒賒式遮反

點慧反上關八

晒然音上

也明倫匹字下

訊訖音信問

縱廣

反上橫也容娛樂歡上音

牧牛放音目

劓刺街反

邈作上音 隙音 酬下 寃丘 進反 正詎 音豈 巨條 徒洗 的反 沉

淨犯 反液 音亦 怡余 之反 篋音 苦帖 反懲 直陵 反沉

冰字上 冰漆 紵音 七音 鬚音 髮字上 刺之 上結 反莫

齡年音 靈叵 測上 普可 反下 昌力 反介 音甲 界被

鎧苦 改反 舍下 脂音 釋后 章夷 反帝 屏處 上音 隱餅 音五 年音 靈

霹雷 上普 覓也 反下 音曆 般遮 于瑟 上音 此謂 五年

會也 大隼 音去 日授 賣俛 上音 免危 脆下 取不 歲反

也搗 打反 上竹 日授 賣俛 上音 免危 脆下 取不 歲反

事理上 丁亂 反擊 也殞 必刃 反逐 也適 罰上 音下 音摘 亦伐 坐斷

刑上 吾骨 反正 作瞻 荀下 蒲反 菱烏 為反 蹲

坐上 音音 斷手 之反 謂也 瞻荀 下蒲 反菱 烏為 反蹲

香下 草音 也惠 瑩麗 美上 紆也 反馬 驥利 上龍 並反 馬搏 飛上 音音

飛也 一音團 簪 纒 下 一 盈 反

