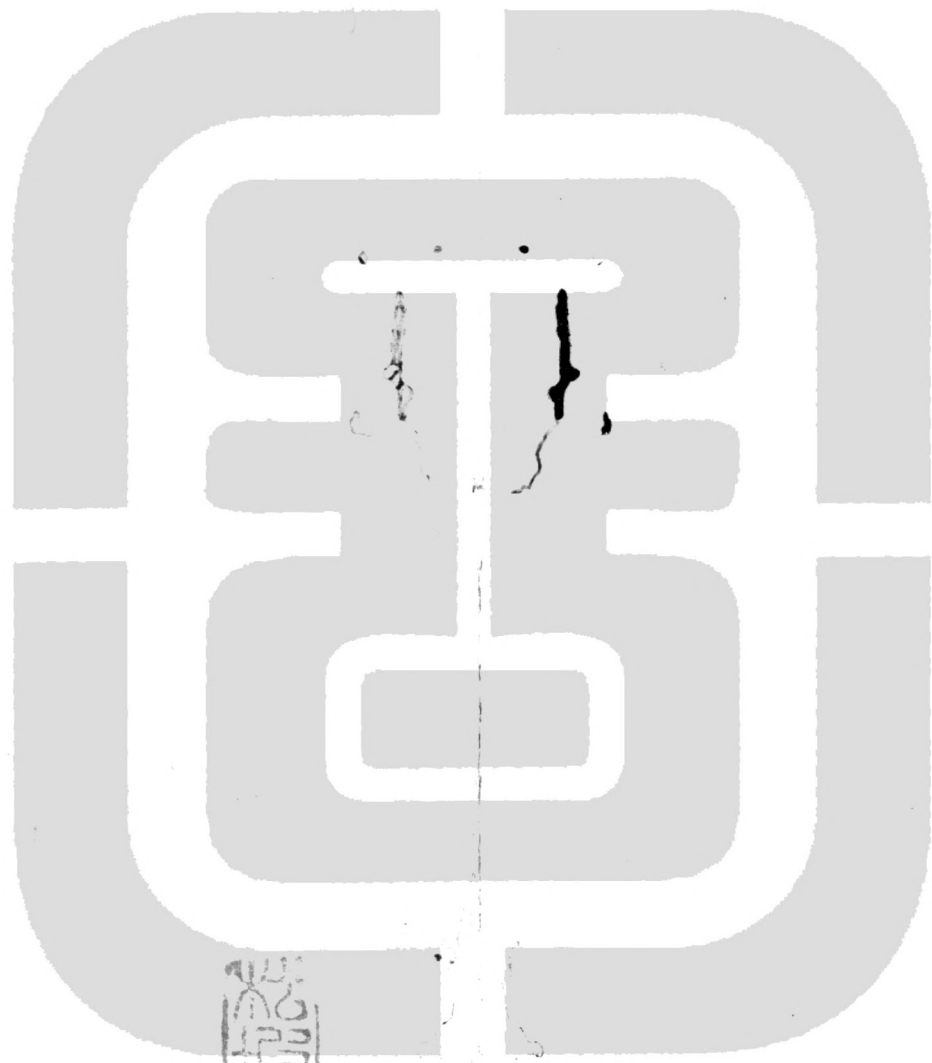

諸經要集

才四

四百四十六
張四

51150

諸經要集卷第四

西明寺沙門道世玄輝撰

入道部第四 此有四緣

頌讚部第五

香燈部第六

迷意緣

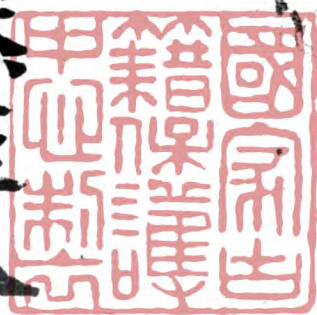
欣猷緣

出家緣

引證緣

迷意緣第一

竊以因緣假有衆生之滯根法本不然至入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愆宅之既焚傷欲流文永霧託白淨

宮現黃金之色居茲三惑亦盡篋之非真出
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
茲去俗何其蔑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
棄鬢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霑幽顯豈拘小
違上智之人依佛語故爲益下凡之類虧聖
教故爲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
因施草於是十力智圓六通神足魔兵席卷
六覺道成也

欣猷緣第二

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是無塵垢
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
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爲人僕
使出家者爲僕使主任家者是黑暗處出家
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
者是眞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罪

過出家者無罪過住家者流轉生死出家者
有其劑限住家者以財物爲寶出家者以功
德爲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
者爲纏所縛出家者離於纏縛住家者爲國
王教誡出家者爲佛法教誡住家者伴侶易
得出家者伴侶難得住家者傷害爲勝出家
者攝受爲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
駑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衆務牽纏何
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遠離佛法當作怨家
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
功德無量譬言天下滿中羅漢百歲供養不如

有人爲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

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

又出家功德經云若爲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

又迦葉經云今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粃米諸樹自然
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
救其罪今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

者著本俗衣服辭拜父母尊親等訖口說偈

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

度人經云雖著出家衣止得著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爲種種說法誠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 亦願諸衆生

普入無爲樂

說此偈已然後闍黎乃爲剃髮度人經云爲
剃髮時傍人爲誦出家頌云

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跏跪
和尚問言今爲汝除去頂髮許不荅言好然
後和尚爲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

依度人經云旣著袈裟已禮佛行道俗人從

後遶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

行道币已又禮大衆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
諸親皆爲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沙裳已然後和上爲

受三歸五戒等

自外法用不可具述
臨時斟酌生善爲勝

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猷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爲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擘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爲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爲戲笑以

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

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為王者
不自彈琴介時夫人在於曲室共王歡戲自
恃王寵遣王彈琴自起為舞初舉手時王素
善相覩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為舞用為歡樂有
何不適捨琴長歎願王告語王不肯答殷勤
不已王以實答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已不王愛情

重語夫人言至六日頭當聽汝去不相免意
遂至六日至巳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且即便命終乘是善
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答曰
是王婦有相夫人王喜白言願來就坐天答
之言我今觀王臭穢亵近但以先誓故來見
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

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爲孝耳道俗
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僞豈
知苦辛其弟含恚顛頭不信兄見如是便謂
弟曰卿貪家事以財爲貴吾好經道以慧爲
珍今是捨家歸命福田計命寄世忽若飛塵
無常卒至爲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爲法其
後壽終墮於牛中肥盛甚大賈客買取載

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爲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衆不信兄語舐突自用故墮牛中疲頓困劣悔當何逮兄知心念愴然哀傷即爲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闍夜多將諸弟
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

尊者荅曰我初至城於城門下見一鬼子飢
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始入城便見彼
母具說子意思鬼母荅我吾入城來經五百歲
未曾能得一人涕唾我旣新產氣力羸劣設

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荅我言吾見此城七
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
世号毗婆尸我於尔時爲長者子欲得出家
是時出家必得羅漢父母不聽強爲娉妻旣
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
見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
以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
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
與諸娖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為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為帝釋子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婁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馱世出家
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爲
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爲起塔花
香瓔珞種種供養所得功德不如有人爲求
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
五熱般憂徒自縈
並入繁籠處塵館
何如寂慮出危城
鏡智圓規光且淨
月行馳輪皎復晴

側徑崎嶇介迴轍

通莊達老豈同征

頌讚部第五 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頌清響徹於淨居

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魚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宜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爲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講聯齋衆集永久夜緩晚遲香銷燭掩睡蓋

覆其六情嬾結纏其四體於是擇妙響以昇
座選勝聲以啓軸宮商咀發動玉震金反折
四飛哀悅七衆同迦陵之聲等神鸞之響能
使寐寃更開惰情還肅滿堂驚耳列席歡心
當余之時乃知經聲之爲貴矣

引證緣第二

如長阿含經云其有音聲五種清淨乃名梵
聲何等爲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

又十誦律云爲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

今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唄聲雅好軍衆立聽
無有馱足象馬豎耳住不肯行王與軍衆即
入寺看見唄比丘形貌矬短醜陋極盛王不
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
門泉水取用作鑿變成琉璃南門泉水取用
作鑿變成黃金西門泉水取用作鑿變成白
銀北門泉水取用作鑿變成白玉王聞是語
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
呵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張頭發其願言令我

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往
昔嫌塔大故生恒醜陋由持金鈴懸塔振頭
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
切衆生見他作福不應毀訾後得惡報悔無
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
呵三藐三佛隨時彼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
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

出起日慧明經

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

蓮猶蓮華不著水

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
誥荅但聖開作唄依經讚偈取用無妨然閩
內關外吳蜀唄詞各隨所好唄讚多種但漢
梵既殊音韻不可乎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
服稱爲天人植每讀佛經輒留連嗟翫以爲
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弥悟法應乃摹其聲
節寫爲梵唄撰文製音傳爲後式梵聲顯世
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

民各自莊嚴作唱伎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

擊鼓吹角唄

簫笛琴箏篪

琵琶鐃銅鈸

如是衆妙音

盡持以供養

皆已成佛道

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興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宵臆神在兩山間先在人中爲大長者居財無量有一沙門乞食婦擎飯施之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尔時大樹緊那羅王以己所彈琉璃之琴閻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伎樂是大樹王當彈此琴鼓衆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弥巒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坐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八
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
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

魚山震思童

摹寫天歌梵

冀布法音同

哀婉故不下

飄颺數仞中
比丘歌聲唄
人畜震心鍾
斯由暢玄句
即感鴈遊空
神朝發筌悟

豁尔自靈通

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道真瞻仰聖容賴華香以供奉是以寶華颯颯含綺彩而像紅蓮名香鬱馥若輕雲而似霏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弥施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
以育王臨終之日搃造八万四千之燈普照
八万四千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
之業有徵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
能持一錢施於佛像爲補治故若以一掬水
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
百千万劫終無是處

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

又採花授決經云時有羅閱國王使十餘人
常採好花以給王家後宮貴人一日出城採
花遇佛發心稽首爲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
其念甚慈愍之具爲說法諸採花人皆發道
意佛即授決後當得佛号曰妙花時採花夫

還歸家中與二親別我今命盡爲王見殺父
母愕然問何罪各具荅所由無花貢王必見
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
時王大嗔不見花來將人反縛罪當棄市宮人
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決將來成佛号曰妙花王大歡喜解縛悔過自貢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尔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尔時世尊見此小兒

發是願已佛即微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入

尔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尔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伎樂而自娛樂爲波羅柰國作花會時彼會中遣於一人詣林採波羅柰花作瓊時採花

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
報帝釋亦時帝釋以偈讚曰

身如人金色

照曜極鮮明

容顏貌端正

諸天中最勝

亦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

亦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

又雜寶藏經云今時天女說偈曰

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
殊問經云介時文殊師利白佛言世尊諸供
養餘花用治衆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蒙莎呵

佛足華呪曰

那莫波陁制點耽鹽莎呵

菩提樹華呪曰

南無菩提過力龕嵐莎呵

轉法輪處華呪曰

南無達摩斫柯羅夜莎呵

塔華呪曰

那莫輸跋耶莎呵

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
花不以足蹈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
服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溺花實即
多若田中多水苗稼損減持花爲末以散田
中即得滋長若國中疾病以冷水磨花塗蚤
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
花既竟相與禮拜久後石上自生珍寶

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

於處處當說如佛花法餘花亦尔

又華嚴經云昔人中有香名大象藏因龍闔
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攢
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分散
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
一法師爲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
文佛般涅槃後百歲阿輸迦王時爲大法師
得阿羅漢常有妙香從其口出時彼法師去
王不遠爲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爲和妙
香含於口耶香氣乃余作是念已語比丘言
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
無有香王語比丘願爲我說比丘微笑即說

偈言

天地自在者

今當爲汝說

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減香氣無其福

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

由起下氣全香故右三經雖無目錄並感賢聖授之故別標記之云尔

又三千威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爲王說偈言
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爲法故以身爲燈不
求世榮亦不求二乘之證持是功德願求無
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
荅天帝不以爲痛亦無悔恨若無悔恨何以
爲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
有瘡癩帝釋諸天王且眷屬無量庶民異口

同音悉讚歎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
用此膏爲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
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
授決者。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。奉獻油花。供養佛
故。佛便授王決。曰。却後八万劫。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。
佛号栴檀。

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
其記汝於來世阿僧祇劫當得作佛名曰定
光餘經名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求世報者福德
尚尠況以清淨深樂心相續無間念佛功德
照道一階福德尚尠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
爲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爲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爲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
何等爲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爲八一者獲勝肉
眼二者得於勝念無能測量三者得於勝達
分天眼四者爲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爲一切
衆生之眼八者以彼善根得轉輪王所得輪
寶不爲他障其身端正或爲帝釋得大威力
具足千眼或爲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

種增上之法何等爲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
弗有五種法最爲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
生於是五法言爲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

律宿有何業天眼乃尔佛告阿難乃往過去
九十一劫毗婆尸佛入涅槃後此人尔時身
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
光歡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
墮地獄若出爲人卅卅生盲

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清
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
云何救脫菩薩言神幡五色四十九尺燈亦
復亦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

又超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

義云為有食
火也

氣損也聽以手扇滅及衣扇滅當敬折

不聽

口吹也

聽

以手扇滅及衣扇滅當敬折

頭焦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
前爲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
王乞王好叉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
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

彼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牙相見緣此福德拔彼衆生悉得休息

問曰何故經中爲亡人造作黃幡掛於塚塔上者

荅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爲引中陰不之惡趣莫生邊國也

又黃色像金鬼神冥道將爲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

荅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
男兒端正殊妙與衆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
因爲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衆
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
上人中常有大幅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 夙夜風吹轉 重疊輪王因

攀仰無厭足 結侶感留瞻 何知色中來

招福壽延年

諸經要集卷第四

帳

虛豁下呼反脫屣下所綺反箕山上居反曳尾上羊

濮水上音卜戢阻立反懲惡上音誠也澄糜密碑反

荷恩也

憤 丙 上 俱 心 煩 下 關 字 迫 迮 伯 二 責 音 攷 音 茲 息

之 暇 音 夏 抑 制 上 意 種 植 上 時 去 聲 下 稭 米 上 粳

字 同 醫 挑 眼 上 土 斟 酌 上 針 音 碎 裂 上 又 普 覓 粳

劈 庚 陷 咸 聲 慘 然 上 七 感 反 絞 結 巧 上 古 又 普 覓 粳

破 也 去 聲 慘 然 上 七 感 反 絞 結 巧 上 古 又 普 覓 粳

之 尺 顛 頭 上 普 米 反 賈 客 上 音 底 販 方 萬 嗤 笑

其 上 音 緣 娉 妻 上 疋 併 鞞 羅 上 迷 步 中 天 下 小 於

也 綦 紆 瓊 反 館 舍 音 貫 圓 規 下 彌 正 作 窺 傾 側

逕 下 古 定 也 乙 反 崎 嶇 上 丘 奇 反 之 下 視 也 俱 輒

車 列 反 路 乙 博 稱 毛 作 徑 也 賜 唄 上 音 羊 下 奇 之 地 丘 俱 輒

摹 莫 胡 範 音 犯 也 懿 大 乙 器 也 疑 魚 陵 敗 讚 揚 舉 輒

弘 容 緩 反 貞 一 緩 反 玄 伴 揜 寐 密 一 反 結 也 短 和 上 昨 七 上

整音擊 | 振頭上直 | 庚反又 | 作勝下莫 | 刪略

間反所 | 典誥下音 | 擅美上扇 | 珪璋二章 | 美王音圭 | 邯

鄆上丹 | 趙音寒下音駭胡措 | 哀婉反下 | 紆阮也

貝吹角 | 是今地之名單于驚 | 非此也 | 貝是

匈臆吹螺 | 也誤作胃 | 醮會見上 | 於腋音亦 | 婁摩樓上 | 樓音

嶺峨音上 | 我普可憶反下 | 誕貌欺上 | 也音但自大 | 字也

喜也反正作訖 | 玄亮反下 | 響力向

魚器也下音落志筌得 | 意忘

言所謂悟其道而不立其言必藉下夜 | 才鬱馥反七 | 取全

伏盛也香騰翥下諸 | 字去

氣盛也愁感曆下 | 倉唯原下音 | 元

和驚也苦含反漱口洗上 | 音瘦跨越苦 | 莎反上 | 羊逝

溺也上音賤的友蚤鼓字上 | 螺敵反徒 | 的坐塵蒲 | 悶也

嗥

許救

反

刻

烏

官

反

斛

胡

谷

隨

嵐

下

郎

蹬

丁

鄧

反

欵

著

上

苦

盈

反

下

直

略

反

筭

數

上

筭

歆

然

小

音

色

菴

室

反

正

舍

乳

哺

下

音

步

母

飼

子

老

耄

下

莫

涸

竭

上

音

鶴

倉

儲

下

音

除

也

鈔

尺

小

也

掬

音

菊

疋

羸

上

烏

荒

反

貧

匱

下

求

位

羈

折

上

居

祠

音

詞

窖

音

教

穿

地

拷

問

上

音

覓

吾

虬

作

也

亦

祭

也

為

倉

也

地

拷

問

上

音

覓

吾

虬

亦

