

賢愚因緣經

卷三

四百九十七
盤三

50971

元祿九年丙子二月日重修

皇圖鞏固 帝階級昌

佛日增輝 轉輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

佛

賢愚因緣經卷第三

盤

元魏沙門慧覺在高昌群譯

鋸陀身施品十五

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中小
時世尊身有風患祇域醫王為合藥蘓用三
十二種諸藥雜合令佛日日服三十二兩時
提婆達常懷嫉妬心自高大望與佛齊聞佛
世尊服於藥蘓情中貧慕欲與佛同後勅祇
域當與我合小時祇域復與合之因語之言
日服四兩提婆達問佛服幾兩祇域答言日
三十二兩提婆達言我亦當服三十二兩祇
域答言如來身者不與汝同汝若多服必更

為患提婆達言我若服之自足能消我身佛
身有何差別但與我服即皆効佛日日亦服
三十二兩藥在體中流注諸脉身力微弱不
能消轉舉身肢節極患苦痛呻吟喚呼煩憤
完轉世尊憐愍即遙伸手以摩其頭藥即時
消痛患除愈看識佛手因而言曰悉達除術
世不^{盤三}養用復學醫道善能使知於時阿難聞
說此語情用悵恨長跪白佛提婆達多不識
恩養世尊慈矜為之除患方更吐此不善之
言有何情懷能生此心長夜思嫉向於世尊
佛告阿難提婆達者不但今日懷不善心欲
中傷我過去世時亦常惡心殺害於我阿難

白佛不審過去傷害之事因緣云何佛言善
聽當與汝說應曰唯然世尊諾當善聽佛告
阿難過去久遠不可計數阿僧祇劫此閻浮
提有一大城名波羅捺爾時國王名梵摩達
凶暴無慈奢淫好樂每懷惡忌好為傷害今
時其王歛於夢中見有一獸身毛金色其諸
毛端出金光明照于左右皆亦金色覺已自
念如我所夢世必有此當勅獵者求覓其皮
作是念已召諸獵師而告之曰我夢有獸身
毛金色毛頭出光殊妙晃朗想今國界必有
此物仰汝等輩廣行求捕若得其皮當重賜
與令汝子孫食用七世若不用心求不得者

當俱誅滅汝等族黨時諸獵師得王教已憂
愁憤憤無復方計聚會一處共論此事王所
憂歎生未曾覩當於何所而求覓此若令不
得王法難犯我曹徒類永無活路論此事已
益增悶惱又復有言此山澤中毒虫惡獸亦
甚衆多遠行求覓必不能得交當喪身困死
林野且私募一人令行求之衆人言善更相
簡練曉勸一人汝可盡力廣行求覓若汝吉
還我曹合物當重賞汝設令山澤遇害不還
亦當以物與汝妻子其人問此心自念言為
此衆人分棄身命內計已定即可當行辨道
路具涉險而去行已經久身羸力弊天時上

暑到勢沙道脣乾渴乏鬱蒸欲死窮酸苦切
悲悴而言誰有慈悲矜憐我者當見極濟救
我身命時山澤中有一野獸名曰鋸陀身毛
金色毛頭光明遙聞其語甚憐愍之身入冷
泉來至其所以身裹抱小還有力將至水所
為其洗浴行捨菓瓠來與食之體既平復而
自念言今觀此獸毛色金光正是我王所求
之者然我垂死賴其濟命感識其恩未能酬
報何能生心當害於此若復不獲彼諸獵師
宗黨徒類當被誅戮念是事已悲不自勝鋸
陀問言何以不樂垂泣而說心所懷事鋸陀
語言此事莫憂我皮易得計我前世捨身魚

數未曾為福而能捨壽今以身皮濟彼衆命
心懷歡喜如有所獲但剝取皮莫便絕命我
已施汝終無悔恨爾時獵師即徐剝皮爾時
鋸陀即自立願今我以皮用施此人救彼諸
人所愛之命持此功德施及衆生用成佛道
無上正真普度一切生死之苦安著涅槃永
樂之處盤三作此願已三千國土六變震動諸天
宮殿動搖不寧各用驚愕推尋其相見於罽
薩剝皮布施即從天下來到其所散華供養
涕淚如雨剝皮去後身肉赤裸血出流離不
可看觀復有八萬蠅蟻之屬集其身上同時
啖食時欲趣穴復恐傷害忍痛自持身不動

搖分以身施死於彼中時諸蠅蟻緣食菩薩
身者命終之後皆得生天尔時獵師擔皮到
國奉上於王王見歡喜奇之未有善其細軟
常敷用卧心乃安隱情用快樂如是阿難欲
知尔時獸鋸陀者今我身是彼梵摩達王今
提婆達是八萬諸虫我初成佛始轉法輪上
八萬諸天得道者是此提婆達於彼世時傷
害於我乃至今日猶無善心長夜思害欲相
中傷賢者阿難及諸會者聞佛所說悲悵兼
懷各自感動懃求法要有得須陀洹斯陀含
阿那含阿羅漢者有種辟支佛因緣者有發
無上佛道意者有住不退地者咸各歡喜敬

戴奉行

大光明王始發道心品十六

有智慧巧便人以小緣故能發大心趣向佛
道懈怠懶墮人雖有大緣猶不發意趣向佛
道是故行者應強心立志勇猛善緣何以知
然公時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與諸
四象盤三諸王臣民前後圍遶供養恭敬於是衆
中多有疑者世尊本以何因緣故初發無上
菩提之心自致成佛多所利益我等亦當發
心成道利安衆生尊者阿難知衆所念即從
坐起整衣服前白佛言今此大衆咸皆有疑
世尊本昔從何因緣發大道心唯願說之廣

利一切佛告阿難善哉善哉汝所問者多所
饒益諦聽善思當為汝說時大會寂靜無聲
風河江水百鳥走獸皆寂無聲於是大衆天
龍鬼神悚然樂聞一心觀佛佛言阿難過去
久遠無量無邊阿僧祇劫此閻浮提有一大
王名大光明有大福德聰明勇慧王相具足
今時邊境有一國王與為親厚彼國所乏大
光明王隨時贈送彼國所珍亦復奉獻於光
明王時彼國王入山遊獵得二象子端正姝
妙白如頗梨山七支拄地甚可敬愛心喜念
言我今當以與光明王念已莊嚴金銀雜寶
極世之珍遣人往送時光明王見此象已心

大欣悅時有象師名曰散閣王即告言汝教
此象瞻養令調散閣奉教不久調順象寶枝
珞往白王言我所調象今已調良願王觀試
王聞心喜遲欲見之即擊金鼓會諸臣下令
觀試象大衆既集王乘是象譬如日初出山
光明照耀王初乘象亦復如是與諸臣民出
城遊盤三戲將至試所時象氣壯見有群象立於運
萃池食運萃根見已欲發奔逐狩象遂至深
林時王冠服悉皆墮落壞衣破身出血牽髮
王時眩暈自惟必死極懷恐怖即問象師吾
寧當有餘命不耶散閣白王林中諸樹有可
捉者願王搏捉乃可得全王搏樹枝象去王

住下樹坐地自視無復衣冠身體復破生大
苦惱迷悶出林不知從者所在象師小前捉
樹得住還求見王愁惱獨坐象師叩頭白王
願王莫大憂苦此象正介姪心當息厭惡穢
草不可濁水思宮清淨肥美飲食如是自還
王即告曰吾今不復思汝及象以此象故幾
失吾命尔時群臣咸各生念謂王已為狂象
所害尋路推求處處或得天冠衣服或見落
血遂乃見王駕乘餘象還求入城城中人民
悉見大王受如是苦莫不憂惱尔時在象在
野澤中食諸惡草飲濁穢水姪欲息息即思
王宮清涼耳鐺行如疾風詣本止處象師見

已往白王言大王當知先所失象今還來至
願王視之王言我不須汝亦不須象散閣啓
王王若不須我及象者唯願觀我調象之方
王即使於平坦地敷置坐處時國中人聞此
象師欲示大王調象之法普皆雲集時王出
宮大衆導從詣座而坐象師散閣將象至會
盤三尋使工師作七鐵丸燒令極赤作已念言象
吞此丸決定當死王後或悔白言大王此白
象寶唯轉輸王乃得之耳今有小過不應喪
失王告之言象若不調不應令吾乘之若其
調適事豐如斯今不須汝亦不須象象師又
言雖不須我象甚可惜王怒隆盛告言遠去

散閣起已泣淚而言王無親踈其心如毒許
出牀言時曾大小聞已墮淚諦視於象象師
即便作相告象吞此鐵丸若不吞者當以鐵
鈎斲裂汝腦象知其心即自思惟我寧吞此
熱丸而死實不堪忍被鐵鈎死如人俱死寧
受絞死不樂燒殺屈膝向王垂淚望救王意
怒盛覩已餘視散閣告象汝今何以不吞此
丸時象四顧念是象中乃無有能救我命者
以手取丸置口吞之入腹焦爛直過而死如
金剛杵打頗梨山鐵丸墮地猶故熱赤時曾
見已莫不悲泣王見此事驚怖愕然乃生悔
心即召散閣告言汝象調順乃尔何故在林

不能制之時淨居天知光明王應發無上菩提之心即作神力令象師跪答玉言大王我唯能調象身不能調心王即問言頗復有人亦能調身兼調心不白言大王有佛世尊既能調身亦能調心時光明王聞佛名已心驚毛豎告言散閣所言佛者何種姓生散閣答言佛世尊者二種姓生一者智慧二者大悲盤三懃行六事所謂六波羅蜜功德智慧悉具足已号之為佛既自能調亦調象生王聞是以悚然踊躍即起入宮洗浴香湯更著新衣上高閣上四向作禮於一切象生起大悲心燒香誓願願我所有功德迴向佛道我成佛已

自調其心亦當調伏一切衆生若以一衆生
故在於阿鼻地獄住經一劫有所益者當入
是獄終不捨於菩提之心作是誓已六種振
動諸山大海距蹠踊沒虛空之中自然樂聲
無量諸天作天伎樂歌歎菩薩而作是言如
汝所作得佛不久成佛道已願度我等我等
於此清淨法會亦應有分佛告諸比丘欲知
爾時白象吞鐵丸者難陀是也時象師者舍
利弗是也光明王者我身是也我於爾時見
是象調順故始發道心求於佛道爾時大會
聞佛苦行如是有得四道果者有發大道心
者有出家修道者莫不歡喜頂戴奉行以是

因緣強志勇故由小因緣能辦大事懶墮懈
怠雖遇大緣無所能成是故行者當懃精進
趣向佛道

摩訶斯那優婆夷品十七

行者欲成佛道當樂經法讀誦演說正使白
夜說法諸天鬼神悉來聽受況出家人出家
之人盤三乃至行路誦經說偈常有諸天隨而聽
之是故應勤誦說經法何以知之佛初至祇
洹精舍功德流布莫不聞知時諸善人間佛
名德歡喜無量稱揚讚歎所以者何世間惡
人聞善人名心生憎嫉聞惡歡喜賢善之人
過惡揚善欲令廣聞見人作惡知結使使憐

愍原恕如是善人間佛出世稱揚流布令遍
諸國時波斯匿王有邊小國名毗紐乾持此
聚落中人多邪見無佛法僧時此村落有一
女人名摩訶優波斯那時有事緣至舍衛國
波斯匿王所緣事畢訖從諸篤信優婆塞邊
聞佛功德欲得見佛即往祇洹觀佛相好莊
嚴殊特頭面禮足却在_一面_一時世尊為諸
大衆說五戒法所謂不殺得長壽不盜得大
富不邪淫得人敬愛念不妄語得言見信用
不飲酒得聰明了達時優波斯那聞此法已
甚大歡喜前白佛言唯願世尊授我五戒我
當盡壽清淨奉持寧失身命終不毀犯如飢

人惜食渴者愛水如病者護命我護禁戒亦
獲如是時佛即與授五戒法得五戒法已白
言世尊我所往處邊僻迴遠當還所止願賜
少物當敬奉之過去諸佛如恒河沙盡說法
句未來諸佛如恒河沙亦說是經今時世尊
以法句經與優波斯那令諷奉行得已作禮
遠佛三^盤三^三而去還本聚落思惟憶念佛所與
經是時中夜於高屋上思佛功德讀誦法句
時毗沙門天王欲至南方毗流勒叉所將千
夜叉從優波斯那上過聞誦經聲尋皆住空
聽其所誦讚言善哉善哉姊妹善說法要今
我若以天寶相遺非尔所宜我今以一善言

相贈謂尊者舍利弗大目犍連從舍衛來當
止此林汝明往請於舍俱養彼呪願時并稱
我名優波斯那聞此語已仰視空中不見其
形如盲眼人於夜黑闇都無所見即問言曰
汝為是誰不見其形而但有聲空中答言我
是鬼王毗沙門天也為聽法故於此住耳優
婆夷言天無謬語汝天我人絕無因由何故
稱我為姊妹耶天王答言佛是法王亦人天
父我為優婆塞汝是優婆夷同一法味故言
姊妹時優婆夷心生歡喜問言天王我供養
時稱汝名字有何利耶天王答言我為天王
天耳遠聞稱我名者我悉聞之以稱我故增

我勢力威德眷屬我亦復以神力及勅鬼神
護念是人增其福祿令離哀患詭是語已尋
便過去時優婆夷歡喜踊躍自思惟言佛於
百劫精懃苦行唯為我耳以佛恩故乃使鬼
王為我姊妹便不寢寐天垂欲曉方得少眠
時彼家中常令使人入林取薊是時使人早
起入林上樹採薊遙見尊者舍利弗目捷連
五百比丘在此林中其精懃者坐禪誦經其
懶惰者臥少草上時彼使人本隨大家到舍
衛國以故遙見識二尊者便自念言我等大
家所尊敬者今在此林大家不知若我徐取
薊已乃還白者或有餘人脫先請去我則有

過於事折減先辦斯要後乃取薪於事無苦
即便下樹往尊者所頭面禮足白言尊者我
大家優波斯那禮足問訊尊者答言令優波
斯那安隱受樂解脫生死白言尊者我大家
優波斯那請今日食唯願屈臨尊者答言汝
還歸家告優波斯那善哉優婆夷知時知宜
佛讚五施得福無量所謂施遠來者施遠去
者施病瘦者於飢餓時施於飲食施知法人
如是五施現世獲福使者受教禮退出林急
疾還家到已問婢大家所在答言彼高屋上
初夜中夜不得睡寐今方始眠使曰喚覺婢
言不敢曰汝若不能我自當喚成言隨意便

前上屋彈指令覺覺已問言欲何所白白言
大家尊者舍利弗目犍連等在某林中優波
斯那甚大歡踊即便自取耳二金環而以賞
之尋更白言尊者有好言教到大家邊即曰
有何好教可時說之具以五施而為說之時
優婆夷歡喜踰前譬如蓮華見日即便開敷
時彼問解亦復如是即自解頭象寶瓔珞十一
以賜之使者白言大家時起洗手辦具飲食
供養我向輒持大家言教請二尊者及五百
弟子今日來食願時供辦聞是語已益復踊
躍言我所欲作已為我作快不可言我今放
汝更不屬我如汝善好在家出家聚落城邑

隨處光好時優波斯那即起洗手告語家屬
及諸隣比汝應作食汝應燃火汝應取水汝
應布座汝應取華如是種種分部訖已即自
取藥搗末和筴所供已辦即遣是人還白時
到食具已辦唯願知時時二尊者與諸比丘
著衣持鉢往詣其家就座而坐時優波斯那
手自行水下種種食色香味具一切諸行隨
業受報好色食施得好顏色食有好香得遠
名稱其味具足得隨意所欲以食之報得大
筋力衆僧食已尊者舍利弗即與呪願其呪
願時優波斯那白言尊者願當稱彼毗沙門
天王名時舍利弗呪願已訖尋便問言汝於

毗沙門天王有何因緣而稱其名白言尊者
有希有事以我昨夜誦法句故彼天王住於
空中聽我誦經讚我善哉善哉姊妹善說妙
法我即仰問汝為是誰不覩身形但有聲耶
彼答我言我是鬼王毗沙門身聞汝誦經故
住而聽耳欲以天寶相遺而非汝所宜今以
盤三善言贈汝我即問言欲何所告即言尊者舍
利弗目連明日當至某林汝可請來於舍供
養况願之時念稱我名我即問之稱汝名字
有何利益彼即答我具以上事以是因緣我
今稱之舍利弗言實為奇特汝人彼天而能
屈意與汝言語云是姊妹優婆夷言我又更

有奇特之事此舍有神與我親厚如有女人
共相往來我布施時此神語我此阿羅漢此
阿那含此斯陀含此須陀洹此凡夫此持戒
此破戒此智慧此愚癡我雖聞是說意等無
二於凡夫犯戒等如阿羅漢舍利弗言汝實
奇特能於中生平等心摩訶斯那言我又復
有奇特好事我女人身加復在家而能除滅
二十身見得須陀洹舍利弗言姊妹汝甚奇
特能於女身成須陀洹優婆夷言我又更有
希有奇特我有四子皆惡邪見我夫惡邪又
亦尤甚於佛法僧不識不敬我若供養三寶
及給貧窮便生疾恙咸言我等勞勩家業而

乃作此無益之用。雖有是說，我於道心修善
布施終不退縮，亦不恚恨舍利弗。言婦人之
法一切時中常不自在，少小則父母護，壯時
則夫護，老時則子護，而汝不為夫子所制，隨
意修善，姊妹我今誨汝，可喜善言，何者好事
謂佛世尊是。暮當往毗訶細乾特林，我用是事。
盤三
以相報遺語已，辭還所止。優婆夷言：尊者所
告實為甚善。尊者去後，當辨所供以待世尊。
如是世尊已至，是林摩訶斯那甚大歡喜，即
集諸優婆夷，尋於其暮往至佛所，遙見世尊
光相殊妙，五情悅豫，喜踊無量，到已作禮，種
種種香，華供養佛，畢却坐一面，佛為說法，施輪

戒論生天剗欲涅槃之論聞說法已將欲還
家合掌白佛我此村人普皆邪見不識佛法
不知佛德不好布施故使汝門婆羅門入此
村乞常至我家唯願世尊隨有幾時住此邑
佛及弟子常受我請四事供養白已禮足而
退次第觀諸比丘所止宿處最後見有一病
比丘卧草窟中即問大德何所吾患比丘答
言道路行來四大不調困吾少賴優婆夷言
大德所患便宜何食答言醫處當服新熟肉
汁優婆夷言莫復餘求我明日當送答言可
尔時優婆夷禮足還家自思惟言我得大利
見佛世尊及舍利弗等諸大尊者深加欣慶

然不憶念明十五日時彼國法其十五日一
切不殺殺者奪命明日晨朝勅使持錢買新
熟肉使人受教詣市徧求不得空還白大家
言今十五日市無屠殺時優婆夷告使人言
汝持千錢買百錢肉有求利者或能與汝使
人持錢又往推覓王限重故無敢與者使人
還白具如事情時優婆夷聞是事已心憂愁
惱言汝持金錢等重買索爾時使人雖持金
錢如勅推求而諸屠者雖貧其利王法嚴重
懼失命憂無敢與者如是往返了不能得時
優婆夷倍增愁惱念病比丘已受我請而我
設當不供所須或能失命便是我各當施何

計念是事已重自思惟往昔菩薩以一鴿故
猶自屠割不惜身肉況此比丘於鴿有降我
寧不愛自己身肉而不濟彼作是念已將一
可信常所使人却入靜室淨自洗身跏趺坐牀
上勅使人言汝今割我股裏肉耳尔時使人
如教即以利刀割取當割肉時若痛逼切悶
絕躡地時婢即以白氎纏裏既取肉已合諸
藥草煮以為饌送病比丘比丘受是信心擅
越所送食已病即除愈夫婆羅門于時不在
行還問言摩訶斯那為何所在答在某房中
其夫往見顏色變異不與常同即便問言汝
今何緣憔悴乃尔對曰我今為病所侵其夫

憂愁尋集諸醫訖其所患醫集問言汝有何
疾所疾發動其來久如有休問不答言我病
一切時痛如今疼苦無復休問時醫察脉不
知所疾默然還出其夫垂泣而問妻言汝何
所病以情見語妻答之曰明醫不知我專能
知時婆羅門問家內人汝等能知摩訶斯那
盤三所苦患不時諸使人白言大家我等不知當
問可信所親近者時婆羅門即召彼婢於屏
蜜處問言我婦何由有疾婢以實答大家當
知為病比丘故割肉飴之夫聞是已於佛法
僧生恚害心便於街巷高聲唱言沙門釋子
食噉人肉如駮足王介時篤信優婆塞聞婆

羅門罵佛法僧憂愁不樂往世尊所頭面禮
足世尊告曰汝等何故愁慘不樂白言世尊
有一婆羅門於多人處高聲唱罵佛法衆僧
昔駁足王食噉人肉今沙門釋子食噉人肉
亦復如是願佛世尊勅諸比丘莫食人肉尔
時世尊以是事故集比丘僧呼病比丘時病
比丘聞世尊教心懷喜踊世尊大慈乃留及
我身雖羸瘦自力而來到已禮足却坐一面
佛言貴子汝何所患比丘白言為病所惱今
見世尊小得瘳降世尊又問今日汝何所食
答言今日食肉汁食佛言所食是鲜肉為乾
肉平答言鲜肉天竺國熱肉不經宿所食若

新若乾善男子汝食肉時為問淨不淨不答
言世尊我病困久得便食之實不問也佛言
比丘汝云何乃受不淨食比丘之法擅越與
食應先問之此是何肉擅越若言此是淨肉
應重觀察可信應食若不可信便不可食尔
時世尊盤三即制比丘諸不淨肉皆不應食若見
聞疑三不淨肉亦不應食如是分別應不應
食時優婆夷聞佛世尊正由我故制諸比丘
不得食肉生大苦惱以緣於已永令比丘不
食肉故即語夫言若能為我請佛及僧明日
來此設供養者甚善若其不能我當捨命乃
自以身肉施人汝有何悔乃起是事此婆羅

門素於三寶無信敬心聞妻是語以其妻故
入林趣佛至佛所已即言瞿曇沙門及諸弟
子當受我請明日舍食佛默然受時婆羅門
知佛受請還家語妻沙門瞿曇已受汝請時
優婆夷即勅家內辦種種食香華坐具明日
時到遣人林中往白世尊食具已辦惟聖知
時佛與比丘晝夜持鉢往至其家就座而坐
坐已問婆羅門摩訶斯那今何在答言病
在某房佛言喚來時婆羅門即往告言汝師
呼汝即曰我摩訶斯那禮佛法僧足我有病
苦不任起往其夫往白佛言優婆斯那禮佛
法僧足我有病苦不任起往佛告阿難汝往

告優婆斯那汝起見佛阿難即往告優婆斯
那世尊呼汝汝可往見時優婆斯那即於卧
起合掌白言我今禮佛法僧思見世尊如飢
思食如渴思飲如寒思温如熱思涼如失道
思導我思見佛亦復如是心雖欲往身不肯
隨阿難還白佛如優婆斯那所說佛勅阿難
并盤三拔舉來阿難奉教使人舉來到於佛前十七公
時如來放大光明諸遇佛光觸其身者狂者
得正亂者得定病者得愈時優婆斯那遇佛
光已若痛即除尔時舍神以水洗瘡以藥塗
之平服如故時優婆斯那即起下牀手執金
瓶自行澡水下種種食色香味具佛食已澡

手洗鉢為摩訶斯那說微妙法所謂布施持
戒人天果報生死過患貪欲為害出離滅樂
十二因緣輪轉不息時優波斯那聞佛所說
得斯慳嫉成阿那含道家內眷屬悉受五戒
其婆羅門捨離邪見信敬三寶受優婆塞戒
時會四衆有得須陀洹者有得斯陀含阿那
含阿羅漢者有發大道心者一切大小莫不
歡喜時有衆人畏生死者各作是念今此女
人乃能如是自割身肉以供沙門甚為奇特
我等若捨聚落田宅豈足為難便各棄捨聚
落家屬出家求道懃修精進勤諸結漏成羅
漢道時此聚落佛法信行廣闡流布以是緣

故有強志者乃至女人誦讀經法不惜身肉
得諸道果況於丈夫勤心道業當不成者乎
是因緣故諸善男子當勤善法畏於生死便
得結使微薄離於生死雖於末法之中不得
能度緣此功德當於人天受無窮福彌勒世
尊不久五十六億七千萬歲來此成佛當為
汝等廣說妙法汝於其中隨願所求成三乘
道悉得解脫

賢愚因緣經卷第三

盤

憤

俱妹反

悵悵

下力反

符

今用獸

捕

音步

拯濟

上蒸字聲

噉食

上音

悚然

上息反

姝妙

上尺反

遲飲

上去聲

特

象 上音 眩 上音 睂 上音 搏 上音 捉 上音 幾 上音 失 上音 渠 上音 平

坦 下音 他 及 聒 上音 言 上音 添 及 徒 及 鈞 下音 斲 下音 卓 音 臆 字 絞 右音 巧 及 距

跋 上音 足 可及 遇 及 於 及 割 及 邊 及 僻 下音 亦 及 相 及 遺 下音 聲 去音 謬

及 及 苗 及 幼 及 寢 下音 寐 上音 密 二音 錦 及 和 及 筵 下音 所 及 所 及 股 古音 蹠

地 上音 毗 及 饕 二音 臠 二音 呼 各及 角 及 詆 及 忍 及 疼 上音 苦 及 降 上音 徒

屏 上音 密 上音 餅 音 飴 音 駮 音 足 上音 角 及 必 及 愁 下音 慘 下音 七 及 疼 上音 降 上音

抽 盤 淋 三音 輦 上音 余 又 床 字 下 音 闡 昌音 演 十九

山城國級喜郡新村

靈瑞山剛恩菴沙門宗桂書寫之

