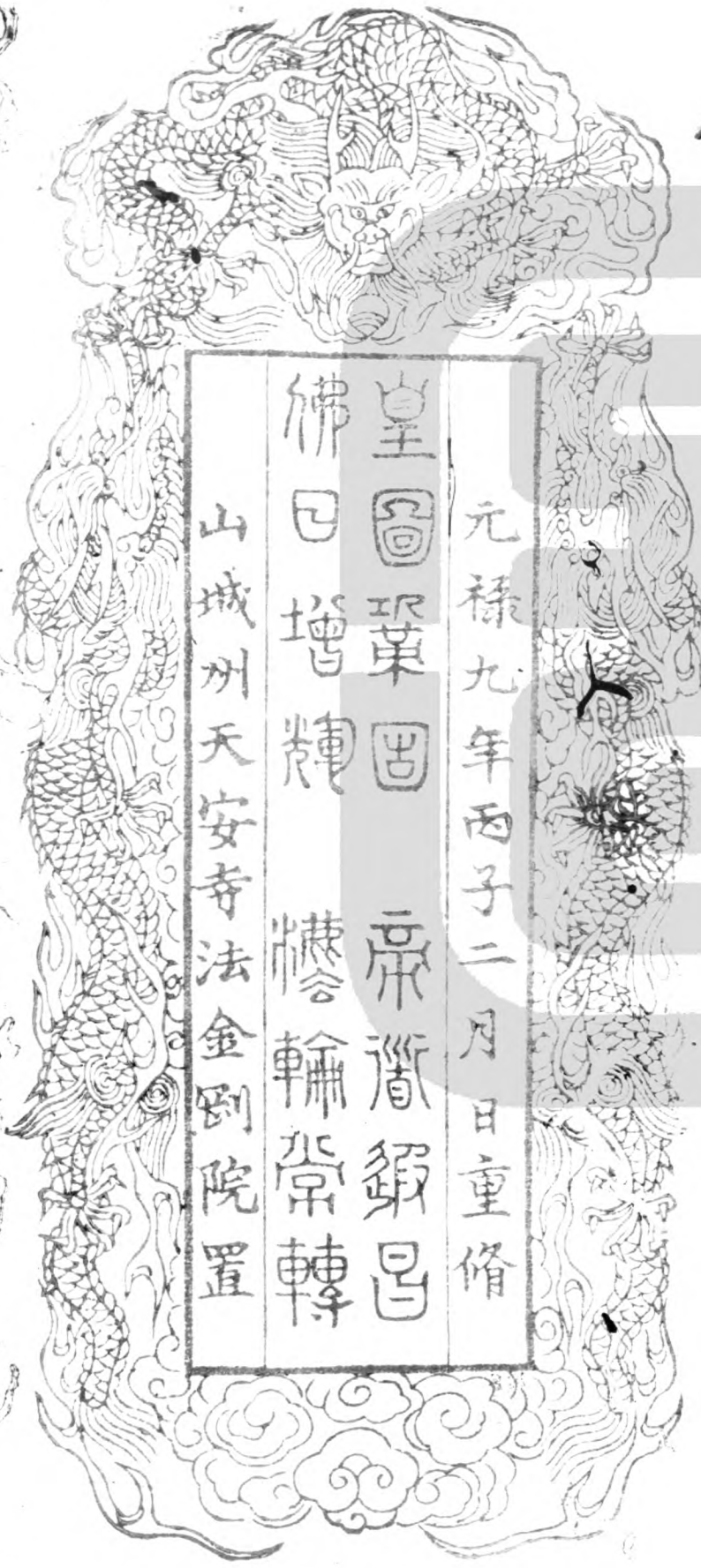

增一阿含經

二百六十七
斯四

49425

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪榮轉

山城州天安寺法金剛院置

增壹阿含經卷第十四

斯

符秦建元年三藏曇摩難提譯

高幢品第二十四之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔者天帝釋告三十三天。卿等若入大戰中。時設有恐怖畏懼之心者。汝等還顧視我高廣之幢。設見我幢者。便無畏怖。若不憶我幢者。當憶伊沙天王。憶已。憶及彼幢者。所有畏怖。便自消滅。若不憶我憶及不憶伊沙幢者。爾時當憶婆留那天王。憶已。憶彼幢者。所有恐怖。便自消滅。我今亦復告汝等。設有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。若有畏

怖衣毛豎者。今時當念我身。此是如來至真
等正覺。朋行成爲善逝。世間解無上士道法。
御天人師。号佛衆祐。出現於世。設有恐怖衣
毛豎者。便自消滅。若復不念我者。今時當念
於法如來法者。甚爲微妙。智者所學。已念法
者。所有恐怖。便自消滅。設不念我。復不念法
今時當念聖衆。如來聖衆。極爲和順。法法成
就。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解
脫見慧成就。所謂四雙八輩。此是如來聖衆。
可敬可事。世間福田。是謂如來聖衆。今時若
念僧已。所有恐怖。便自消滅。比丘當知。釋提
桓因。猶有姪怒癡然。三十三天。念其主。即無

恐怖況復如來無有欲怒心當念有恐怖者
若有比丘有恐怖者便自消滅是故諸比丘
當念三尊佛法聖衆如是諸比丘當作是學
今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時拔祇國界有鬼名為毗沙在彼國界極為

凶暴殺民無量恒日殺一人或日殺二人三人
四人五人十人三十人四十人五十人今時諸鬼神
羅刹充滿彼國是時拔祇皆共集而作是說
我等可得避此國至他國界不須住此是時
毗沙惡鬼知彼人民心之所念便語彼人民
曰汝等莫離此處至他邦土所以然者終不
免吾手卿等日日持一人祠吾吾便不觸擾
汝是時拔祇人民日取一人祠彼惡鬼是時

恐怖況復如來無有欲怒心當念有恐怖者
若有比丘有恐怖者便自消滅是故諸比丘
當念三尊佛法聖衆如是諸比丘當作是學
今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時拔祇國界有鬼名為毗沙在彼國界極為

凶暴殺民無量恒日殺一人或日殺二人三人
四人五人十人三十人四十人五十人今時諸鬼神
羅刹充滿彼國是時拔祇皆共集而作是說
我等可得避此國至他國界不須住此是時
毗沙惡鬼知彼人民心之所念便語彼人民
曰汝等莫離此處至他邦土所以然者終不

增壹阿含經卷十四

斯

兔吾手卿等日日持一人祠吾吾便不觸擾

汝是時拔祇人民日取一人祠彼惡鬼是時

兔吾手卿等日日持一人祠吾吾便不觸擾
汝是時拔祇人民日取一人祠彼惡鬼是時
惡鬼食彼飲食已取骸骨填著他方山中然
彼山中骨滿谿谷尔時有長者名善覺在彼
住止饒財多寶積財千億驢騾駱駝不可稱
計金銀珍寶車珠馬瑙真珠琥珀亦不可稱
計尔時彼長者有兒名那優羅唯有一子甚
愛敬念未曾離目前尔時有此限制那優羅
小兒次應祠鬼是時那優羅父母沐浴此小
兒與著好衣將至冢間至彼鬼所到已啼哭
喚呼不可稱計並作是說諸神地神皆共證
明我等唯有此一子願諸明神當證明此及

二十八天鬼神王當共護此無令有及四
天王咸共歸命願擁護此見使得免濟及釋
提桓因亦向歸命願濟此見命及梵天王亦復
歸命願脫此命諸有鬼神護世者亦向歸命
使脫此厄諸如來弟子漏盡阿羅漢我今亦
復歸命使脫此厄諸辟支佛無師自覺亦復
自歸使脫此厄彼如來今亦自歸不降者降
不度者度不獲者獲不脫者脫不般涅槃者
使般涅槃無救者與作救護盲者作眼目病
者作大醫王若天龍鬼神一切人民魔及魔
天最尊最上無能及者可敬可貴為人作良
祐福田無有出如來上者然如來當鑒察之

願如來當照此至心。是時那優羅父母即以
此見付鬼已便退而去。今時世尊以天眼清
淨復以天耳徹聽聞有此言。那優羅父母啼
哭不可稱計。今時世尊以神足力至彼山中
惡鬼住處。時彼惡鬼集在雪山北鬼神之處
是時世尊入鬼住處而坐。正身正意結跏趺
坐。是時那優羅小兒漸以至彼惡鬼住處。是
時那優羅小兒遙見如來在惡鬼住處光色
炳然。正身正意繫念在前。顏色端正。與世有
奇諸根寂靜。得諸功德降伏諸魔。如此諸德
不可稱計。有三十二相八十種好莊嚴其身
如須彌山。出諸山頂。面如日月。亦如金山光。

有遠照見已便發歡喜心向於如來便生此
念此必不是毗沙惡鬼所以然者我今見之
極有歡喜之心設當是惡鬼者隨意食之是
時世尊告曰那優羅如汝所言我今是如來
至真等正覺故來救汝及降此惡鬼是時那優羅
聞此語已歡喜踊躍不能自勝便來至世尊
所頭面禮足在一面坐是時世尊與說妙義
所謂論者施論戒論生天之論欲為穢惡漏
不淨行出家為要去諸亂想今時世尊已見
那優羅小兒心意歡喜意性柔軟諸佛世尊
常所說法苦習盡道是時世尊具與彼說彼
即於座上諸塵垢盡得法眼淨彼已見法得
法成就諸法承受諸法無有狐疑解如來教

斯增壹阿含經十四卷之三

歸佛法聖眾而受五戒是時此少惡鬼還來

法成就諸法承受諸法無有狐疑解如來教
歸佛法聖衆而受五戒是時毗沙惡鬼還來
至本處尔時惡鬼遙見世尊端坐思惟身不
傾動見已便興恚怒兩雷電霹靂向如來所
或雨刃劒未墮地之頃便化作優鉢蓮花是
時彼鬼倍復瞋恚兩諸山河石壁未墮地之

頃化作種種飲食是時彼鬼復化作大魚喚
吼向如來所是時世尊復化作師子王是時
彼鬼倍化作師子形向如來所尔時世尊化
作大火聚是時彼鬼倍復瞋恚化作大龍而
有七首尔時世尊化作大金翅鳥是時彼鬼
便生此念我今所有神力今已現之然此沙
增壹阿含經古卷四
門衣毛不動我今當往問其深義是時彼鬼

問世尊曰我今此少欲問深義及不能及

門衣毛不動我今當往問其深義是時彼鬼
問世尊曰我今毗沙欲問深義設不能報我
者當持汝兩脚擲著海南世尊告曰惡鬼當
知我自觀察無天及人民沙門婆羅門若人
非人能持我兩脚擲海南者但今欲問義者
便可問之是時惡鬼問曰沙門何等是故行
何等是新行何等是行滅世尊告曰惡鬼當
知眼是故行曩時所造緣痛成行耳鼻口身
意此是故行曩時所造緣痛成行是謂惡鬼
此是故行毗沙鬼曰沙門何等是新行世尊
告曰今身所造身三口四意三是謂惡鬼此
是新行時惡鬼曰何等是行滅世尊告曰惡

鬼當知故行滅盡更不興起復不造行能取
此行永已不生永盡無餘是謂行滅是時彼
鬼白世尊曰我今極飢何故奪我食此小兒
是我所食沙門可歸我此小兒世尊告曰昔
我未成道時曾爲菩薩有鵠投我我尚不惜
身命救彼鵠厄況我今日已成如來能捨此
小兒令汝食噉汝今惡鬼盡其神力吾終不
與汝此小兒去何惡鬼汝曾迦葉佛時曾作
沙門修持梵行後復犯戒生此惡鬼尔時惡
鬼承佛威神便憶曩昔所造諸行尔時惡鬼
至世尊所頭面礼足並作是說我今愚惑不
別真僞乃生此心向於如來唯願世尊受我

懺悔如是三四世尊告曰聽汝悔過勿復更
犯尔時世尊與毗沙鬼說微妙法勸令歡喜
時彼惡鬼手擎數千兩金奉上世尊白世尊
曰我今以此山谷施招提僧唯願世尊與我
受之及此數千兩金如是再三尔時世尊即
受此山谷便說此偈、

園菓施清涼

及作水橋梁

設能造大船

及諸養生具

晝夜無懈怠

獲福不可量

法義戒成就

終後生天上

是時彼鬼白世尊曰不審世尊更有何教世
尊告曰汝今捨汝本形著三衣作沙門入拔
祇城在在處處作此教令諸賢當知如來出

世不降者降不度者度不解脫者令知解脫
無救者與作救護盲者作眼目諸天世人天
龍鬼神魔若魔天若人非人最尊最上無與等
者可敬可貴爲人作良祐福田今日度那優
羅小兒及降毗沙惡鬼汝等可往至彼受化
對曰如是世尊今時毗沙鬼作沙門被服著
三法衣入諸里巷作此教令今日世尊度那
優羅小兒乃降伏毗沙惡鬼汝等可往受彼
教誨當於今時拔祇國界人民熾盛是時長
者善覺聞此語已歡喜踊躍不能自勝將八
万四千人民之衆至彼世尊所到已頭面禮
足在一面坐今時拔祇人民或有禮足者或

有擎手者尔時八万四千之衆已在一面坐
是時世尊漸與說微妙之法所謂論者施論
戒論生天之論欲不淨想漏為大患尔時世
尊觀察彼八万四千衆心意歡悅諸佛世尊
常所說法苦習盡道普與彼八万四千衆而
說此法各於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如

白淨之衣易染為色此八万四千衆亦復如
是諸塵垢盡得法眼淨得法見法分別諸法
無有狐疑得無所畏自歸三尊佛法聖衆而
受五戒尔時那優羅父長者白世尊曰唯願
世尊當受我請尔時世尊默然受請時彼長
者已見世尊默然便從座起頭面礼足退還
所在辦種種飲食味若干種種清旦自白時到

增壹阿含經卷十四六一斯

尔時世尊到寺著衣持鉢入拔祇成至長者

所在辦種種飲食味若干種種清旦白白時到
尔時世尊到時著衣持鉢入拔祇城至長者
家就座而坐是時長者已見世尊坐定手自
斟酌行種種飲食已見世尊食訖行清淨水
已更取一座在如來前坐白世尊曰善哉世
尊若四部之衆須衣被飲食牀卧具病瘦醫
藥盡使在我家取之世尊告曰如是長者如
汝所言世尊即與長者說微妙之法已說法
竟便從座起而去尔時世尊如屈伸臂頃從
拔祇不現還來至舍衛祇桓精舍尔時世尊
告諸比丘若四部之衆須衣被飲食牀卧具
病瘦醫藥者當從那優羅父舍取之

尔時世尊復告比丘如我今日優婆塞中第一弟子無所愛惜所謂那優羅父是尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅尼拘留園中與大比丘衆五百人俱尔時釋種諸豪姓者數千之衆往詣世尊所到已頭面礼足在一面坐尔時諸釋白世尊曰今日當作王治領此國界我等種姓便為不朽無令轉輪聖王位於汝斷滅若當世尊不出家者當於天下作轉輪聖王統四天下千子具足我等種姓名稱遠布轉輪聖王出於釋姓以是故世尊當作王治無令王種斷絕世尊告曰我今正是王身名

曰法王所以然者我今問汝去何諸釋言轉
輪聖王七寶具足千子勇猛我今於三千大
千刹土中最尊最上無能及者成就七覺意
寶無數千聲聞之子以為營從今時世尊便
說此偈

今用此位為

得已後復失

此位最為勝

無終無有始

已勝無能奪

此勝最為勝

然佛無量行

無跡誰跡將

是故諸瞿曇當求方便正法王治如是諸釋

當作是學今時諸釋聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
時有一比丘至世尊所頭面禮足在一面坐

尔時彼比丘白世尊曰頗有此色恒在不變
易耶久存於世亦不移動頗有痛想行識恒
在不變易耶久存於世亦不移動耶世尊告
曰比丘無有此色恒在不變易久存於世者
亦復無痛想行識恒在不變易久存於世者
若復比丘當有此色恒在不變易久存於世
者則梵行之人不可分別若痛想行識久存
不變易者梵行之人不可分別是故比丘以
色不可分別不久存於世是故梵行之人乃
能分別盡於苦本亦無痛想行識不久存於
世是故梵行乃可分別盡於苦本尔時世尊
取少許土著瓜上語彼比丘曰云何比丘見

此瓜上土不比丘對曰唯然見世尊佛告比丘
設當有介許色恒存於世者則梵行之人不
可分別得盡苦際以是比丘以無介許色在
便得行梵行得盡苦本所以然者比丘當知
我昔曾爲大王領四天下以法治化統領人
民七寶具足所謂七寶者輪寶馬寶珠
寶玉女寶居士寶典兵寶比丘當知我介
時作此轉輪聖王領四天下有八万四千神
象象名菩呼復有八萬四千羽寶之車或用
師子皮覆或用狼豹皮覆者盡懸幢高蓋復
有八万四千高廣之臺猶如天帝所居之處
復有八萬四千講堂如法講堂之比復有八

萬四千玉女之衆像如天女復有八萬四千
高廣之座皆用金銀七寶廁間復有八萬四
千衣服被飾皆是文繡統軟復有八萬四千
飲食之具味若于種比丘當知我今時乘一
大象色極白好口有六牙金銀校具身能飛
行亦能隱形或大或小象名菩呼我今時乘
一神馬增一阿舍才十四毛尾珠色行不身動金銀夾飾身能
飛行亦能隱形或大或小馬名毛王我於今
時八萬四千高廣之臺住一臺中臺名須尼
摩純金所作今時我在一講堂中止宿講堂
名法說純金所造我於今時乘一羽寶之車
車名最勝純金所造我於今時將一玉女左

右使令亦如姊妹我於今時於八萬四千高
廣之座在一座上金銀瓔珞不可稱計我於
今時著一妙服像如天衣所食之食味如身
露當於今時我作轉輪聖王時八萬四千神
象朝朝來至門外多有傷害不可稱計我於
今時便作是念此八萬四千神象朝朝來至
門外多有傷害不可稱計我今意中欲使分
為二分四萬二千朝朝來賀今時比丘我作
是念昔作何福復作何德今得此威力乃至
於是復作是念由三事因緣故使我獲此福
祐云何為三所謂慧施慈仁自守比丘當觀
今時諸行永滅無餘今時遊於空意無有厭

是所謂是足於賢聖戒律為駭足云何以
 此色有常耶無常耶比丘對曰無常也世
 尊若復無常為變易法汝可得生此心此是
 我許我是彼所乎對曰不也世尊痛想行識
 是常耶無常耶比丘對曰無常也世尊設使
 無常為變易法汝可得生此心此是我許我
 是彼所對曰不也世尊是故比丘諸所若色
 過去當來今現在者若大若小若好若醜若
 遠若近此色亦非我所我亦非彼所此是智
 者之所覺也諸所有痛過去當來今現在若
 遠若近此痛亦非我所我亦非彼所如是智
 者之所得知比丘當作是觀若聲聞之
 犬

患於眼識患於色。獸患眼識若緣眼生苦樂
亦復獸患亦獸於耳獸於聲獸於耳識若依
耳識生苦樂者亦復獸患鼻舌身意法亦復
獸患若依意生苦樂者亦復獸患已獸患便
解脫已解脫便得解脫之智生死已盡梵行
已立所作已辦更不復受。有如實知之。今時
彼比丘得世尊如是之教。在閑靜處思惟自
修。所以族姓子剃除鬚髮著三法衣離家修
無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更
不復受。有如實知之。是彼比丘便成阿羅漢
今時彼比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是。一時佛在摩竭國道場樹下。初始得

佛今時世尊便作是念我今已得此甚深之
法難解難了難曉難知極微極妙智所覺知
我今當先與誰說法使解吾法者是誰今時
世尊便作是念羅勒迦藍諸根純熟應先得
度又且待吾有法作此念已虛空中有天白
世尊曰羅勒迦藍死已此日是時世尊復作
念曰何其苦哉不聞吾法而取命終設當聞
吾法者即得解脫是時世尊復作是念我今
先與誰說法使得解脫今鬱頭藍弗先應得
度當與說之聞吾法已先得解脫世尊作是
念虛空中有天語言昨夜半已取命終是
時世尊復作是念鬱頭藍弗何其苦哉不聞

喜法而取命過設得聞吾法者即得解脫尔
時世尊復作是念誰先聞法而得解脫是時
世尊重更思惟五比丘多所饒益我初生時
追隨吾後是時世尊復作是念今五比丘竟
為所在即以天眼觀五比丘乃在波羅捺仙
人鹿園所止之處我今遺往先與五比丘說
法聞吾法已當得解脫增一阿含卷第十四今時世尊七旬之中
熟視道樹目未曾眴尔時世尊便說此偈
我念此王處 經歷生死苦 執御智慧斧
末斷根原栽 天王來至此 及諸魔怨屬
復以方便降 令著解脫冠 今於此樹下
坐於金剛淋 已獲一切智 逮所無礙慧

比

我坐此樹下 見生死之苦 已却死原本

老病永無餘

尔時世尊說此偈已便從座起而去欲向波

羅捺國是時優^北伽梵志遙見世尊光色炳

然翳日月明見已白世尊曰瞿曇師主今為

所在為依何人出家學道恒喜說何法教為

從何來為欲所至尔時世尊向彼梵志而說

此偈

我成阿羅漢 世間最無比 天及世間人

我今最為上 我亦無師保 亦復無與等

獨尊無過者 冷而無復温 今當轉法輪

往詣加尸那 今以耳露藥 開彼盲冥者

波羅捺國界 加尸國王土 五比丘住處

欲說微妙法 使彼早成道 及得漏盡通

以除惡法無 是故最為勝

時彼梵志歎吒儼頭叉手彈指含笑引道而

去是時世尊往詣波羅捺是時五比丘遙見

世尊來見已各共論議此是沙門瞿曇從遠

而素情性錯亂心不專精增一阿含才十四我等勿復共語亦

莫起迎亦莫請坐十一 爾時五人便說此偈

此人不應敬 亦莫共觀視 勿復稱善來

亦莫請使坐

爾時五人說此偈已皆共默然爾時世尊至

五比丘所漸漸欲至時五比丘漸起來迎或

與敷座者或與取水者今時世尊即前就坐
作是思惟此是愚癡之人竟不能全其本限
今時五比丘稱世尊為師是時世尊告五比
丘曰汝等莫輕無上至真等正覺所以然者
我今已成無上至真等正覺已獲身露善自
專念聽吾法語今時五比丘自世尊曰瞿曇
本苦行時尚不能得上人之法云況彼今日意
情錯亂言得道乎世尊告曰云何五人汝等
曾聞吾妄語乎五比丘曰不也瞿曇世尊告
曰如來等正覺已得身露汝等悉共專心聽
吾說法是時世尊便復作是念我今堪任降
此五人是時世尊告五比丘汝等當知在此

計

四諦云何為四苦諦苦習諦苦盡諦苦出要
諦彼云何名為苦諦所謂生苦老苦病苦死
苦憂悲惱苦愁憂苦痛不可稱記怨憎會苦
思愛別苦所欲不得亦復是苦取要言之五
盛陰苦是謂苦諦彼云何苦習諦所謂受愛
之貪習之不倦意常貪著是謂苦習諦彼云
何苦盡諦能使彼愛滅盡無餘亦不更生是
謂苦盡諦彼云何名為苦出要諦所謂賢聖
八品道所謂等見等治等語等業等命等方
便等念等定是謂名為四諦之法然復五比
丘此四諦之法苦諦者本未聞法眼生智生
明生覺生先生慧生復次苦諦者實定不虛

不安終不有異世尊之所說故名為苦諦苦
習諦者本未聞法眼生智生明生覺生光生
慧生後次苦習諦者實定不虛不妄終不有
異世尊之所說故名為苦習諦苦盡諦者本
未聞法眼生智生明生覺生慧生光生後次
苦盡諦者實定不虛不妄終不有異世尊之所
說故名為苦盡諦苦出要增一阿含卷十四諦者本未聞法
眼生智生明生覺生光生慧生後次苦出要
諦者實定不虛不妄終不有異世尊之所說
故名為苦出要諦五比丘當知此四諦者三
轉十不行如實不知者則不成無上正真等
正覺以我分別此四諦五轉十二行如實知

之是故成無上至真等正覺。爾時說此法時，阿若拘隣諸塵垢盡，得法眼淨。是時世尊告拘隣曰：汝今已逮法，得法。拘隣報曰：如是。世尊已得法，逮法是時，地神聞此語，已作此唱。令如來在波羅捺轉法輪，諸天人、魔若魔天人及非人，所不能轉者。今日如來轉此法輪，阿若拘隣已得耳露之法。是時四天王從地神聞唱，令聲後轉告曰：阿若拘隣已得耳露之法。是時三十三天復從四天王聞，艷天從三十三天聞，乃至兜術天展轉聞聲，乃至梵天亦復聞聲。如來在波羅捺轉法輪，諸天人、魔若魔天人及非人，所不能轉者。今日如

轉此法給。今時便名為阿若拘隣。今時世尊
告五比丘。汝等二人住受教誨。三人乞食。三
人所得食者。六人當共食之。三人住受教誨
二人往乞食。二人所得食者。六人當取食之。
今時教誨。此時成無生涅槃法。亦成無生無
病無老無死。是時五比丘盡成阿羅漢。是時
三千大千刹土有五百阿羅漢。佛為第六。今時
世尊告五比丘。汝等盡共人間乞食。慎莫獨
行。然復衆生之類。諸根純熟。應得度者。我今
當往。優留毗村。聚在彼說法。今時世尊便往
至優留毗村。聚所。今時連若河側有迦葉。在
彼上住。知天文地理。靡不貫博。算數樹葉。皆

悉了。知將五百弟子。日日教化去。迦葉不遠。
有石室中。有毒龍在。彼止住。尔時世尊至。迦
葉所到。已語迦葉言。吾欲寄在石室中。一宿。
若見聽者。當往止住。迦葉報曰。我不愛惜。但
彼有毒龍。恐相傷害耳。世尊告曰。迦葉無苦。
龍不害。吾但見聽許止住。一宿。迦葉報曰。若
欲住者。隨意往住。尔時世尊即往石室敷座。
而宿。結跏趺坐。正身正意。繫念在前。是時毒
龍見世尊坐。便吐毒火。尔時世尊入慈三昧。
從慈三昧起。入焰光三昧。尔時龍火佛光一
時俱作。尔時迦葉夜起。瞻視星宿。見石室中
有大火。先見已。便告弟子曰。此瞿曇沙門容。

親。然正。今為龍所害甚可憐。惡我先亦。有此
言彼有惡龍不可止宿。是時迦葉告五百弟子。汝持水瓶及舉高椀往救彼火。使彼沙門
得濟。此難。爾時迦葉將五百弟子往詣石室
而救此火。或持水灑者。或施椀者。而不能使
火時滅。皆是如來威神所致。爾時世尊入慈
三昧。漸使彼龍無復瞋恚。時彼惡龍心懷恐
怖。東西馳走。欲得出石室。然不能得出石室
是時彼惡龍來向如來。入世尊鉢中住。是時
世尊以右手摩惡龍身。便說此偈
龍出甚為難。龍與龍共集。龍勿起害心
龍出甚為難。過去恒沙數。諸佛般涅槃

汝竟不遭遇。皆由瞋恚火。善心向如来。
速捨此恚毒。已除瞋恚毒。便得生天上。

增壹阿含經卷第十四

十四

拔耆上蒲八反邦土下徒祠音騾郎和駱駝

二落字音炳然丙上音碎礮上音晉覓反金翅下音

擲反直亦曩乃黨爪之巧唯見上于狼豹下必

廁問上初使去反文繡下音純軟阮紆校具

教音羅捺代下反駒詩閏嘆吒下竹嫁儼頭

五上正作鎮阿若下而梯他

感反作鎮阿若下而梯他

