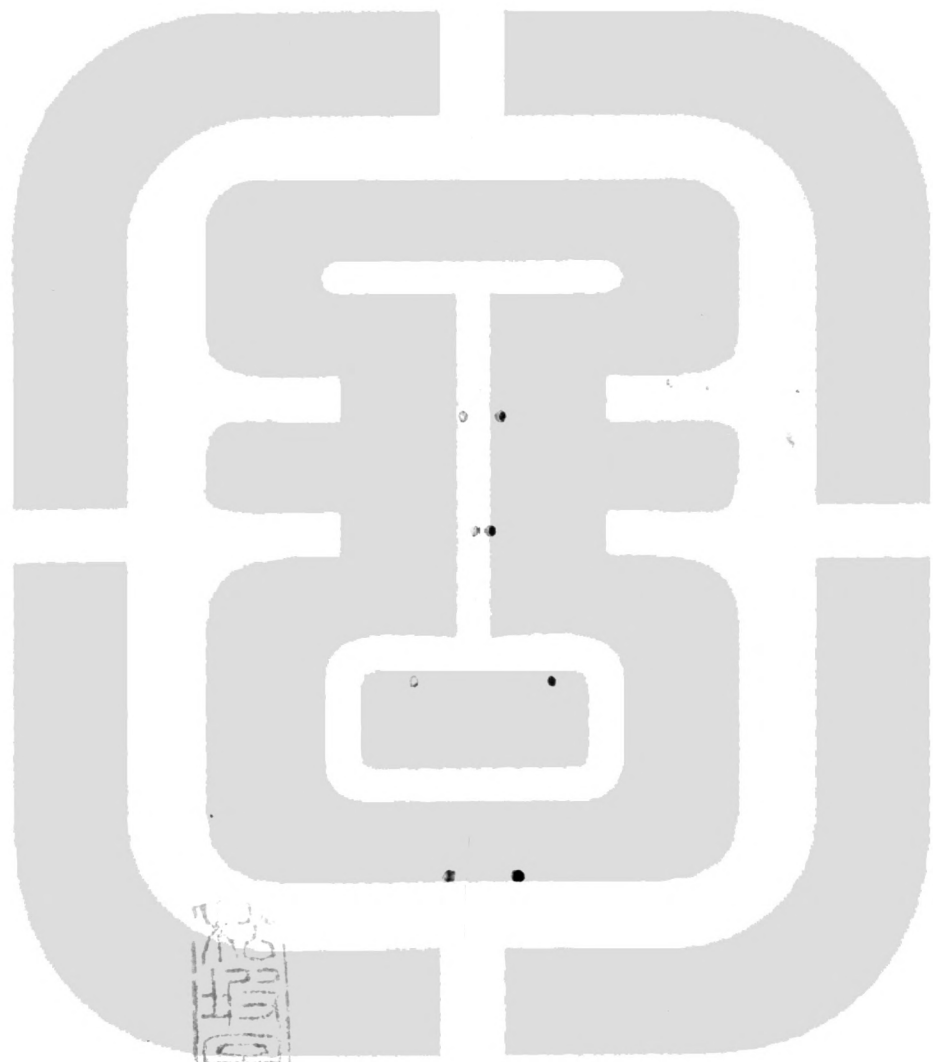

經律異相

卷二十六

四百四十二
舍六

51112

經律異相卷第二十六

梁沙門

寶昌等譯

舍

行菩薩道下諸國王部第三

和墨王因母疾悟道大行惠施一

二王以袈裟上佛得立不退之地二

薩和達王布施讓國後還為王三

日難王棄國學道濟三種命四

仙豫王護法殺婆羅門五

普明王誦波若偈得免斑足王害六

阿闍世王從文殊解疑得於信忍七

大光明王始發道心八

多福王事梵志增福太子奉佛兩師

捕術九

和墨王因母疾悟道大行惠施一

昔有國王名曰和墨處在邊境未覩聖化奉
事外道舉國信邪殺生祭祀王母寢病求諸
醫神經歷年歲未得除瘥更召國內諸婆羅
門二百人而告之曰吾大夫之病因經久不
知何故諸婆羅門言星宿倒錯陰陽不調故
使余耳王曰作何方宜使得除愈婆羅門言
當於城外平治淨處郊祀四山日月星宿當
得百頭畜生種種異類及一小兒殺以祠天
王自躬將母跪拜請命然後乃瘥王即奉命
驅人及象馬牛羊百頭之類隨道悲鳴震動

天地從東門出當就祭壇殺以祠天佛懷大
慈愍王頑愚即將徒衆往向其國王遙見佛
如日初出如月盛滿光相炳然人民見者莫
不愛敬祭饌之具皆願求脫王爲佛作禮叉
手長跪問評說母病經久良醫神祇無不周
遍今始欲行解謝星宿四山五嶽爲母請命

冀蒙得瘥佛言欲得穀食當行耕種欲得大
富當行布施欲得長壽當行大慈欲得智慧
當行學問行此四事隨其所種得其果實祠
祀姪亂以邪爲正殺生求生去生道遠即說
偈言

若人壽百歲 勤事天下神
象馬用祭祀

不如行一慈

佛放光明烈照天地三塗八難莫不歡喜王
聞法覩光即得道迹母聞情中悅豫所患消

除二百梵志慙愧悔過皆為沙門

出慈仁法
句譬喻第

二卷又出大乘
方便經上卷

王於是後愛民若子五穀豐

熟一國無灾毒人壽八万歲慈護衆生如天

帝釋信敬三寶常行十善率化四鎮一切人

民時有貧者盜他財物財主得之王問何以

盜荅曰貧無自活仰違聖法王悵然曰民之

飢者即我餓之寒者即我裸之吾勢能令國

無貧者民之苦樂在我而已即大赦國內出

藏珍寶布施飢寒車馬湯藥恣意而取飛鳥

走獸下及垂魚王施之後國豐民富相率以
道無十惡之名鬼神助喜擁護其國五穀豐
登家有餘財即得五福一者長壽二者顏色
更好三者得福動八方四者無病增力五者
境內安隱心常悅樂

出度極集
經第三卷

二王以袈裟上佛得立不退之地二

昔有國王以袈裟上佛因發無上平等度意
佛般泥洹自燒其身袈裟不然取佛舍利起
塔滅盡袈裟故在後轉無塔供事袈裟積有
年歲不復聞佛法每到齋日國王大臣無數
人民以香華幡蓋供養袈裟轉相承續更相
法効未曾有廢後有國王念言先王及我敬

事此衣當得何福爲何等衣莫有知者佛國
人來商販治生以白王言我國有王名旣頭
檀生一聖子字爲悉達出家學道号名曰佛
身有三十二相正著此衣王聞歡喜遣使請
佛商人言若請佛者但燒名香遙禮請之即燒
香薰請佛願佛明日勞屈精神香烟趣佛繞佛
七帀即於虛空化成華蓋時佛乃笑口氣光
炎照無數刹上昇虛空與香共合合成華蓋
俱還入頂阿難白佛而此香烟從何方來佛
具告阿難應時三千大千國土爲大震動彼
國城門皆悉爲金篴篳篥樂器不鼓自鳴婦女
珠環皆悉作聲百歲枯木更生王大恐怖呼

問人言此何灾怪使我國動商人白王世尊
所至之處先現善瑞皆王功德之所致王即
踊躍宣語臣民燒香迎佛王心願言令我得
如世尊侍者羅漢王以袈裟奉上世尊佛不
能勝下沒地中乃至下方無數佛刹懸上空
中下刹菩薩白彼佛言是袈裟從何所來亦
不墮地佛言須臾自當有應釋迦文佛教目
連舍利弗等五百弟子行取袈裟各盡神足
都不能致佛告文殊往取復不能勝佛言此
袈裟前世人持上先佛發大道意更無數世
復還屬王今復上我中欲取證願爲聲聞是
以袈裟故不可勝所以者何前意尊重則袈

袞輕後志於小故袞袞重王聞佛教即自懺
悔我為國王不欲令國內人願處我位若有
此意我謂之逆佛為世尊是故不敢願求佛
果王及臣民皆發無上平等度意袞袞自然
於地涌出王舉袞袞擎以上佛願為十方一
切蠕動受此袞袞便為說經王及羣臣皆立

不退轉地

出折伏
羅漢經

薩和達王布施讓國後還為王三

過去劫時有大國王号薩和達

梁言一
切施

施諸

沙門及一切人不逆其意異國婆羅門子少

喪其父獨與母姊弟居家甚貧苦其母曰今

窮無自供可往詣薩和達王乞丐見報母言

我今未有所知先當學問然及行母不許
見先假貸索一兩金可備一歲之糧乃出家
行學一歲來歸母見逆問汝詣薩和達王見
復報母言所學未通當復更學母言前金已
盡即復往至前所貸家貸一兩金金主語見
汝前取金既未還我若復欲索卿母及姊皆
將上券余乃可得若至時不畢以爲奴婢便
作券取歸以付其母復捨家學復經一年所
知粗備欲歸詣薩和達王道中爲債主所牽
及母姊弟將歸鎖繫婆羅門子語債主言卿
今繫我終年無益不如放我往詣薩和達王
乞匄得物相償其主令去時異國興兵取薩

和達王王聞自念人命短促當歸無常我少好
布施慈忍無傷不欲復與彼國共相拒逆所
以者何但不須爲備亦勿恐怖但且嚴出迎
逆作禮恭敬承事受其勅令使踰於我諸臣
白王他國入界云何不備王默然不應如是
至三王言不須拒逆如我前言諸臣奉旨王
言大善各自安家慎莫勞擾其王夜半即脫
印綬默亡而去彼王入國即領王位便募索
薩和達其賞甚重王出國行五百餘里遙見
一婆羅門子二人相逢王問我今欲何所至
答曰欲詣薩和達我小小失父居家甚貧窮
以母及姊弟持行質債欲乞凶贖之并得自

濟王言我是薩和達有他國王欲得我國不
欲傷害是以避之婆羅門子躡地大泣不能
自勝王便諫曉使起不須復啼所求索者今當
相與婆羅門子言王今失國當持何等以相
濟乞王便報言彼國王來見募甚重卿今可
截我頭持往與之在所求索皆可得也於是

婆羅門子即說偈言

世間殺父母

命盡墮泥犁

今若加害王

其罪等無異

我今實不忍

加惡於大王

寧令身命盡

終不造逆意

薩和達王復語婆羅門子言卿若不欲取我頭
者便可截我鼻耳送之不復中王故也婆羅門子

言亦所不忍王曰縛送亦可婆羅門子曰能知彼王無所危害於是王與婆羅門子相將共還臨至國二十餘里王言卿可縛我婆羅門子乃縛王一國人民男女大小莫不啼哭崩絕劇喪父母前詣宮門諸臣即入白彼王曰前募薩和達者已爲婆羅門子所縛送今在宮門彼王即言便捉現之一切臣民見薩和達王無不躡地而啼泣者彼劫人王亦復淚出而問諸臣汝輩何以皆啼諸臣白言我等見薩和達王棄國與王復持身施與婆羅門子所作不悔是故啼耳彼劫人王聞諸臣民各各說是即便躡地而大啼泣不能自勝即問婆

羅門子汝本那得是王婆羅門子答王言我
實貧窮以母姊弟行用質債聞此薩和達王
大好布施故從遠來欲從乞匄還贖母姊弟
得自濟活於道中逢之共相勞問薩和達王
而語我言我今棄國以與他王無以相乞我
時愁憂酷毒無賴時薩和達王便教我截取
其頭送來與王我時不敢復令我截取鼻耳
送之我復不肯遂相將還令縛送之所問本
末其實如此於彼劫人王聞婆羅門子所說
即復躡地涕淚如言告勅諸臣促解王縛洗
浴衣被著其印綬還立為王即還上坐領國
如故於是彼王即長跪叉手讚歎而說偈言

自在本國時

遙聞大王德

今來至於此

見尊踰所聞

巍巍積功德

譬若純金山

其力堅如是

無能動搖者

今見王所行

於世甚無雙

願以國相還

并奉所居界

願歸得本土

修敬為臣禮

不復敢僣慢

事王如尊天

佛言時王薩和達者我身是也彼國王者舍

利弗是也婆羅門子調達是也成我六波羅

蜜三十二相十種力滿諸功德皆是調達恩

調達是我善知識亦為善師

出佛說一切施王所行六度檀

波羅蜜經

日難王棄國學道濟三種命四

昔摩天羅國有王名曰難學通神明靡幽不
覩覺世非常曰吾身當朽爲世糞壤何國之
可保捐榮棄樂服上法服一鉢食爲足稟沙
門戒山林爲居積三十年樹邊有坑坑深三
十丈時有獵者馳騁尋鹿墮于坑中時有一
鳥一蛇但時驚殞體皆毀傷仰天悲號有孤
窮之音道士愴然火照見之涕泗交頸臨坑
告曰汝等無憂吾將拔汝即下長繩或銜或
持遂獲全命俱時謝曰吾等蒙道士仁惠無
量得覩天日願終斯身給衆所乏道士曰吾
爲國王國大民多宮寶嫁女諸國爲上願即
響應何求不得吾以國爲怨六塵爲六劍常

截吾身六箭射吾體因此六邪轉受三塗酷
烈難忍吾甚厭之故捐國爲沙門願獲佛道
開化羣生令還本元豈但汝等三命而已乎
各還舊居見汝所親令受三自歸無違佛教
獵者曰我處世有年嘗覩善人無有若佛弟
子者怨已濟衆隱不揚名若道士有乏願至
吾家乞微供養烏曰吾名鉢道士有難願呼吾
名吾當馳詣蛇曰吾名長若道士有患願呼
吾名必來報恩辭畢各退他日道士至獵者
舍獵者遙見其來告妻曰彼不祥之人來吾
勅汝爲饌徐設之彼過日中不食妻覩道士
作色詭留設食虛談過中道士退而還山覩

烏呼名曰鉢烏問曰自何來耶荅曰獵者所
來烏曰已食乎曰彼設未辨曰已過中不待
而退烏曰凶咎之物難以慈濟違仁背恩凶
逆之大吾無食飲以相供養且留心坐吾須
臾飛往般遮國覩王夫人卧首飾之中有明
月珠烏銜而還以奉道士夫人寐寤求之不
獲即以上聞王勅臣民有得之者賞金銀各
千斤牛馬各千首得不貢上罪及滅宗道士
以惠獵者獵者縛以白王王曰汝何從得道
士深唯若言其主必一國烏死此非佛弟子
默然受考杖楚千數初不怨王亦不讎彼邪
慈誓曰令吾得佛度衆苦矣王埋道士唯出

其頭明日戮之道士乃呼蛇曰長蛇曰天下
無知我名者唯有道士耳揚聲相呼必有以
也疾邁見道士問曰何由致此道士乃說厥
所由然蛇流淚曰道士仁慈天地之間尚與
禍會豈況無道誰將祐之乎我將入宮咋殺
太子蛇以神藥與道士傳之即瘳蛇夜入宮

咋太子即絕停屍三日令曰有能活太子者
分國而治載之山間歷道士邊過道士曰吾
能活之王聞心喜道士以藥傳太子身忽然
語曰吾那在斯從者具陳所以太子還宮巨
細喜舞分國惠之道士一無所受王寤曰分
國不受豈當盜哉問何從獲珠行高乃介忽

離斯患道士具陳本末王涕淚流面告獵者
曰汝有勲於國悉呼九親來吾欲重賜之親
無巨細皆詣宮門王曰不仁背恩惡之元首
盡殺之矣道士入山學道精進不勸終生天
上時道士者我身是也烏者秋露子是蛇者
阿難是獵者調達是其妻者懷拌女子是也

出摩日
國王經

仙豫王護法殺婆羅門五

昔閻浮提有大國王名曰仙豫愛重大乘其
心淳善無有麤惡嫉妬慳悋口常宣說愛語
善語身常攝護貧窮孤獨布施精進無有休
廢時世無佛聲聞緣覺時王愛樂大乘方等

經典十二年。中事婆羅門供給所須。過十二年。施安已訖。即作是言。師等。今應發三菩提心。婆羅門言。大王。菩提之性。是無所有。大乘經典亦復如是。大王云。何乃欲令人同於虛空。王聞婆羅門誹謗方等。即斷其命。以是因緣。不墮地獄。擁護攝持大乘經典。有如是力。

出大涅槃
第十一卷

普明王誦波若偈。得免斑足王害。六

昔天羅國王有一太子。欲登王位。一名斑足。受外道羅陀師教。應取千王頭以祭家神。然後登王位。已得九百九十九王所少一王。即北行万里。得普明王。普明白斑足。信願聽我。一日

飯食沙門頂禮三寶。斑足許之。普明即依過
去七佛法。一日二時講般若。若波羅蜜八千偈。
竟第一法師為王說偈。

劫燒終訖。乾坤洞然。須弥巨海。都為灰揚。

天龍福盡。於中凋喪。二儀尚隕。國有何常。

生老病死。輪轉無際。事與願違。憂悲為害。

欲深禍重。瘡痍無外。三界皆苦。國有何賴。

有本自無。因緣成諸。盛者必衰。實者必虛。

衆生蠢蠢。都如幻居。聲響俱空。國土亦如。

識神無形。假乘四蛇。無眼保養。以為樂車。

形無常主。神無常家。形神尚離。豈有國耶。

時普明王與其眷屬得法。眼空。自證虛空。

等定聞法悟解還至天羅國斑足王所告九
百九十九王言就命時到人人皆應誦過去
七佛仁王般若波羅蜜偈斑足問誦何法普
明王即以上偈荅王王聞是法得空三昧九
百九十九王亦聞法已皆證三空門定時斑
足王極大歡喜告諸王言我為外道邪師所
誤非君等過皆還本國各各請法師講般若
波羅蜜名味句衆時斑足王以國付弟出家
為道證無生法忍如十王地中說

出仁王
般若經

阿闍世王從文殊解疑得於信忍七

阿闍世王白文殊師利言

普首童真經云
白普首童真

唯

願加恩明旦屈德就我宮食荅言以足可為

供養又佛法非以衣食故王曰當何以施之
荅言若深入微妙其事審諦無所染污亦無
所著亦無所疑亦無所畏難又念諸法亦不念
有無不念去來現在意又不當念一切可見
者皆得加哀王曰如所言悉法之所載無有
異也唯以身故當加哀受請文殊言且止其
者非以是之故若飲若食若王不念有吾我
壽命人以念是者以得加哀如此往反甚長文多不載王
大歡喜問有幾人舍利弗言五百人可悉令
於宮食還城勅辦百味之食治其殿上施諸
幢幡帷帳華蓋以華布地悉以香熏設五百
高牀宮城市里皆悉掃除布以華香人民奉

迎文殊如伸臂頃便到東方過八万二千佛
土佛号常名聞其佛字唯淨首今現在世有
衆菩薩更無異道其刹常轉阿惟越致法輪
其土常出三寶之聲文殊白佛願盡令諸菩
薩到沙呵刹土至阿闍世所食佛言欲行者
往出阿闍世王經上卷王聞文殊師利旦到從菩薩二
万二千五百人其比丘者五百人普首童真經云二万
二千菩薩及諸聲聞王自念吾止作五百人具云何供
當應時天王名曰休息心與尊闍又名曰金
毗俱來與王相見曰勿恐勿懼勿以為難曰
云何不難報言文殊者作漚和拘舍羅無極
智慧以功德光明具足而來能以一飯與文殊

等若有三千大千一切人索飯食者悉能飽
之其食不盡是二萬三千人何足可憂文殊
者其功德甚尊而不可盡王歡喜踊躍將其
妓樂自出奉迎俱時入宮有一菩薩名曰普
視悉見文殊勅三摩陀阿樓者陀令嚴治其
處可容來者菩薩受教四面視瞻則時悉辦
復有菩薩名曰法來則得勅令具牀於殫指
頃有二萬三千牀座種種莊嚴菩薩聲聞皆
悉就坐王白文殊所作供具甚少願忍須臾
今更辦具答言所作已足勿復勞意天王唯
沙門與家室僕從悉來而竭皆恭事左右釋
提桓因自與大夫人名曰首耶及與天女皆

持名香供養散文殊及諸菩薩比丘僧上諸
菩薩等不以華香之所轉動梵天自化作年
少婆羅門姝美端正住文殊之右侍而扇之
諸梵天子悉扇諸菩薩比丘阿耨達龍王在
虛空中而無見者把持貫珠垂下若幡八味
香水從貫流降人人之前皆有垂珠水從中
出悉給所須王念會者而不持鉢當何器食
時文殊言菩薩者不賣鉢行而所食處鉢自
來手中諸菩薩念鉢鉢目飛來行伍而到阿
耨達王皆自淨洗盛滿其水諸龍采女皆擎
持二万三千鉢授諸菩薩人人手中文殊謂
王可分布飯食遍而不減故文殊言今爲盡

不荅言不盡所以未盡者以有疑故諸菩薩
飯竟擲鉢虛空行列而住亦不墮地亦不轉
搖王復問鉢云何住依何等文殊言是鉢所
住如王疑所住王復言是鉢亦無所住處亦
不在地亦無所依亦無處所文殊言如王狐疑
亦無所住諸法如鉢無所往亦無所墮飯事旣訖
王取一牀坐白文殊言願解我疑菴曰若恒河
沙等佛不能爲王說是狐疑王時驚怖從牀
而墮若大樹躡摩訶迦葉謂王言勿恐勿懼
所以者何文殊入甚深漚和拘舍羅徐徐而
問王言恒邊沙等佛不能說我之所疑文殊
言仁者謂從心因緣而可見王曰不用心生

故可見佛不生死與脫持是二事作佛吾之
狐疑恒邊沙等佛所不能說所以者何若人
言能以塵汚虛空乃能爲不若有人言能却
虛空之垢定能却不王言不能文殊言佛知
諸法皆若虛空所以者何脫於本故亦不見
諸法有本若有說者王之狐疑非恒邊沙等
佛之所能說時王即得信忍歡喜踊躍言善
哉善哉解我狐疑文殊曰是爲大疑屬所說
法諸無有本何從得疑王言蒙此大恩而得
小差今我命盡不憂不至泥洹文殊言如王
之所希望者是無有本所以者何諸法本泥
洹故無所生王則從坐起取名毘價直億百

千持繞文殊身文殊身不現。鬘處於虛空中。但聞言說不見其形。聞說如見。王自見疑。以見諸法如所見。空中有聲。謂王所見。便以鬘而與之。次坐菩薩名得上願。王復持是鬘。欲奉上之。得上願言。求脫泥洹者。我不從。是有所受亦不受。凡人所有何以故。凡人者。謂有俗間事故而不受。亦不從。求羅漢辟支佛者。有所受與者。無二心。受者亦無二心。故曰。所受過於脫王。即以衣欲著菩薩上。忽然不現。不復知處。但聞其音。不現其形。說言其所現身。以衣與之。如是次第一一以衣與之。皆悉不現。乃至牀机坐處。悉亦不現。但聞其音。言

其所現者以衣與之乃至五百聲聞皆亦不
受王熟思念諸菩薩比丘僧悉亡當以我衣
與誰自與中宮極大夫人夫人時亦不現王
便以得三昧不見諸色亦不見女人亦不見
男子乃至垣墻樹木室宅城郭尚有餘念謂
有我身諸色識悉止復聞其音如一切有所
見當自見疑如所見疑見一切諸法亦復如
是便取其衣還欲自著不見其身心說此忘
相文多
不載文殊言曾聞佛說作逆罪者當入大泥
犁不王言聞汝自知當入泥犁不王曰得佛
有法上生天入泥犁者不有法安隱當至泥
洹者不文殊言無王曰我知諸法空所以者

何泥犁上天安隱亦復皆空諸法無可壞敗
故入法身法身者亦無天上人間泥犁禽獸
薜荔等世王諸逆以淨已得是忍王言一切諸
法悉淨無所沾汚說是語時疾得信忍出向
王經下卷又出普超
三昧第二第三卷
大光明王始發道心八

阿難知衆所念前白佛言世尊從何因緣初
發道心佛言過去遠劫此閻浮提有一大王
名大光明福德聰明時邊國王與爲親厚更
相贈遺國之所珍時彼國王獵得二象白如
玻璃七肢拄地莊以雜寶極世之珍遣人往
送時光明王見象心悅付象師散闍散闍奉

勅不久調從往白主言象今已調願王觀試
王會臣下令觀試象大衆既集王初升象出
城遊戲象氣猛壯見有群象在蓮華池奔逐
猝象遂至深林時王身破出血自惟必死手
搏樹枝象去王住下樹坐地生大苦惱象師
叩頭白言願王莫憂苦象姪心息厭穢草思
美飲食如是自還王即告曰吾不復用象後
果還象師白王象今還來王言我不須汝亦
不須象散閣啓王王若不須唯願觀我調象
之方王即可之尋使師作七鐵丸燒令極赤
作已念言象吞此丸決定當死王後誠悔白
言大王此白象寶唯轉輪王乃得之耳今有

小過不應喪失王怒隆盛告言遠去象師告
象吞此鐵丸若不吞者當以鐵鈎斷裂汝腦
象知其心我寧吞此熱丸而死屈膝向王垂
淚望救王怒徐視散閣告象何不吞丸時象
取丸置口吞之入腹焦爛直過而死墮地猶
赤王見乃悔即告散閣汝調象乃尔何故在
林不能制之時淨居天知光明王應發菩提
心即令象師跪答王言我唯能調身不能調
心唯有佛能調心耳王言佛者何種姓生答
二種姓生一者智慧二者大悲勤行六事所
謂六波羅蜜功德智慧悉具足已号之爲佛
王聞踊躍即起洗浴更著新衣四向作禮於

一切衆生起大悲心燒香立誓願我所有功德迴向佛道自調其心亦當調伏一切衆生若於地獄有所益者當入是獄終不捨於菩提之心作是誓已六種震動諸山大海虛空之中自然樂聲佛告諸比丘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象調從始發道

心出賢愚經
第二卷

多福王事梵志增福太子奉佛兩師捕術九

昔有國王名曰多福太子名曰增福王奉六師其子事佛世無沙門唯一白衣以爲師首外道五百人嫉其名德即白王言國事兩法令

心不一願與佛師各現奇德約不如者沒屬
爲奴王即可之外道與師剋日結約王前各
試功藝梵志善射即行入山五百人各射大
鹿皆貫左目負來搆伎賢者入山精思念佛
求威佐助以彰大道有五色鹿涌從地出歡
喜持歸外道知之伺賢者行往語其婦曰聞
卿夫捨家作沙門但坐此鹿破汝家法婦聞
恚怒以鹿乞之賢者來歸不見其鹿即問所
在婦曰此不祥之物今已失去夫甚愁憂復
還山中至誠悔過即有明月神珠忽從地出
便持此珠察梵志出行往詣其門衙賣奇物
梵志婦曰吾家亦有異物可以相此即出五

色鹿賢老便言王使吾賣此鹿汝今盜之其
罪不測婦遽還之至其試日梵志各送鹿皆
傷左眼既穢且臭王甚惋之賢者來奉奏神鹿
賣明月神珠入王殿上二物飛騰俱戲星流
電耀舉宮讚竒婆羅門五百人知術藝不如
即役為奴其婦為婢賢者導示經教以為弟

子

出雜譬喻
經第二卷

經律異相卷第二十六

舍

角術

上正作炳然上音丙
較比

祭餼

下知衛
反祭也

祠祀

詞似筮篥

上音空下音候蠕動

上音軟能動
之

券

法上願反組一也一長一丈二尺
十十二月廣三尺法天地不也

辟地

益上毗
反

勞問反上郎到酷毒上篤反糞壤反下汝兩一馳馬下

走領反奔殞一羽敢反涕泗四二泣音體嚮應兩上許

響作詭也過詐也讎怨音酬厥其居月反咋也床陌反齧

傳之塗上瘳愈音抽病勸倦懷下拌下匣音盤也休也

廢字上休烏貫反腕一創疣休上古文瘡字起下于

蠢尺類日尹反細虫懼其據反漚慙下上烏侯反起也狐

疑多上音胡野狸也而垣墻上音薜荔反上蒲問

帝反餓鬼趣此贈遺聲去特唯音字手搏持下音搏也

銜賣媒上日音縣自也遽速其據反

