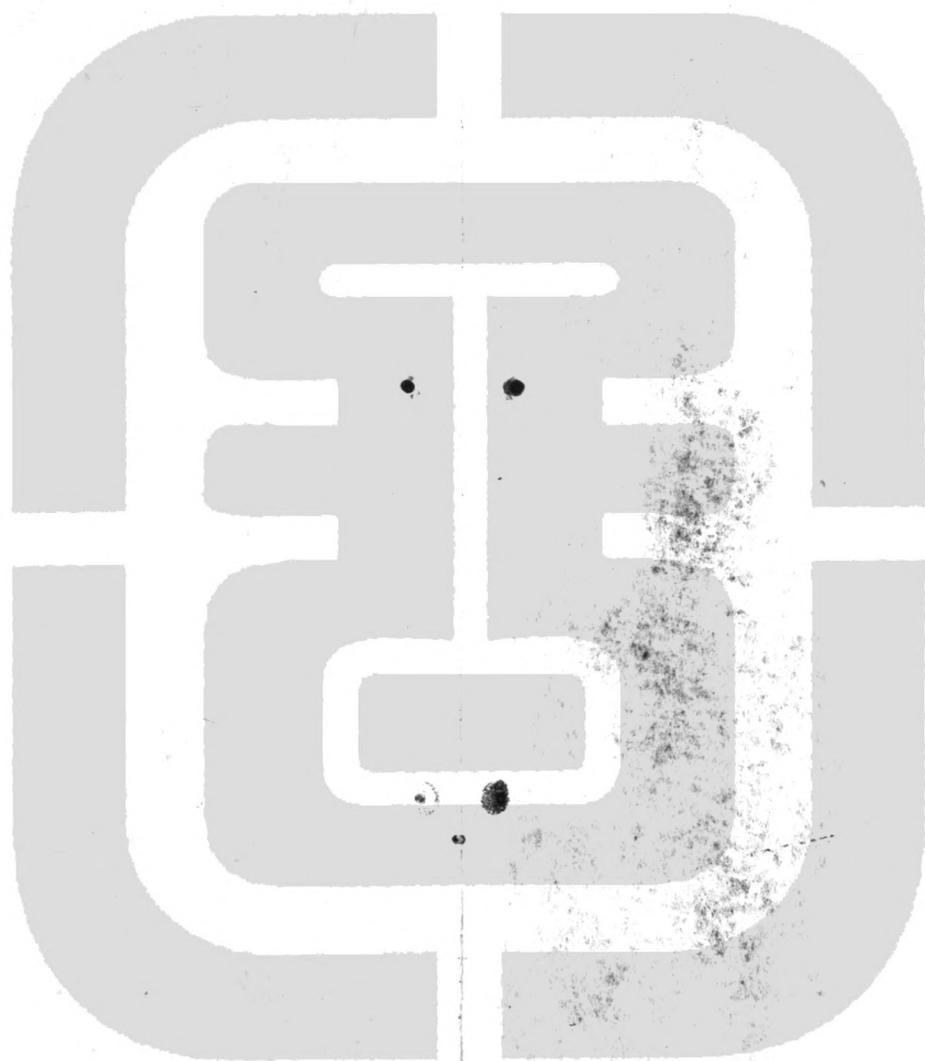

太子瑞應本起經

上

二百六
辭

49642

太子瑞應太子起經卷上一

辭

吳月支優婆塞支謙譯

佛言吾自念宿命無數劫時本為凡人初求
佛道以來精神受形周遍五道一身死壞復
受一身生死無量譬喻盡天下草木斬以為
籌計吾故身不能數矣

夫極天地之始終謂之一劫而我更天地成
壞者不可稱載也所以感傷世間貪意長流
沒於愛欲之海吾獨反其源故自勉而特出
是以世世勤苦不以為勞虚心樂靜無為無
欲捐己布施至誠守誠謙卑忍辱勇猛精進
一心思微學聖智慧仁活天下悲窮傷厄慰

沃憂感育養衆生救濟苦人承事諸佛別覺
真人功勳累積不可得記

至于昔者定光佛興世有聖王号名制勝治
在鉢魔大國民多壽樂天下太平時我爲喜
薩名曰儒童幼懷聰睿志大苞弘隱居山澤
守玄行禪聞世有佛心獨喜歡被鹿皮衣行
欲入國道經坵聚聚中道士有五百人菩薩
過之終日竟夜論道說義師徒皆悅臨當別
時五百人各送銀錢一枚菩薩受之入城見
民欣然恣恣平治道路灑掃燒香即問行者
用何等故行人荅曰今日佛當來菩薩大喜
自念甚快今得見佛當求我願

語頃王家女過厥名瞿夷恊水瓶持七枚青蓮華菩薩追而呼曰大姊且止請以百銀錢雇手中華女曰佛將入城王齋戒沐浴華欲上之不可得也

又請曰姊可更取求雇二百三百不肯即探囊中五百銀錢盡用與之瞿夷念華極直數錢乃雇五百貪其銀寶與五莖華自留二枚迴別意疑此何道士披鹿皮衣裁蔽形體不惜銀錢寶得五莖華熙怡非恒追呼男子以誠告我是華可得者奪卿菩薩願曰買華從百錢至五百已自交決何宜相奪女曰我王家人力能奪卿菩薩匿然曰欲以上佛求

所願耳

瞿夷曰善願我後生常為君妻好醜不離必
置心中令佛知之今我女弱不能得前請寄
二華以獻於佛菩薩許焉須臾佛到國王臣
民皆迎拜謁各散名華華悉墮地菩薩得見
佛前散五莖華皆止空中當佛上如根生無
墮地者後散二華又依住佛兩肩上佛知至
意讚菩薩言汝無數劫所學清淨降心棄命
捨欲守空不起不滅無猗之慈積德行願今
得之矣

因記之曰汝自是後九十一劫劫号為賢汝

當作佛名釋迦文

天豐語釋迦為能
文為儒義名能儒菩薩已

得決言疑解望止霍然無想寂而入定
便速清淨不起法忍即時輕舉身昇虛
空去地七仞從上來下稽首佛足見地
濯濕即解皮衣欲以覆之不足掩泥乃解
髮布地令佛蹈而過佛又稱曰汝精進勇果
後得佛時當於五濁之世度諸天人不以爲
勤必如我也

菩薩承事定光至于泥曰奉戒護法壽終即
生第一天上爲四天王畢天之壽下生人間
作轉輪聖王飛行皇帝七寶自至一金輪寶
二神珠寶三紺馬寶朱鬘鬘四白象寶朱鬘
尾五玉女寶六賢監寶七聖道寶八万四千

歲壽終即上生第二忉利天上爲天帝釋壽盡
又昇第七梵天爲梵天王如是上作天帝下
爲聖主各三十六反終而復始及其變化隨
時而現或爲聖帝或爲儒林之宗國師道士
在所現化不可稱記

菩薩於九十一劫修道德學佛意通十地行
在一生補處後生第四兜術天上爲諸天師
功成志就神智無量期運之至當下作佛託
生天竺迦維羅衛國父王名白淨聰睿仁賢
夫人曰妙節義溫良迦維羅衛者三千日月
万二千天地之中央也佛之威神至尊至重
不可生邊地地爲傾斜故處其中周化十方

往古諸佛興皆出於此。菩薩初下化乘白象冠日之精因母晝寢而示夢焉從右脇入夫人夢寤自知身重王即召問太卜占其所夢卦曰道德所歸世蒙其福必懷聖子菩薩在胎清淨無有臭穢於是群臣諸小國王聞大王夫人有身皆來朝賀。菩薩於胎中見外人拜如蒙羅縠而視陰以手攘之攘之者意不欲擾人也自夫人懷妊天爲獻飲食自然日至夫人得而享之不知所從來不復饗王廚以爲苦且辛到四月八日夜明星出時化從右脇生墮地即行七步舉右手往而言曰天上天下唯我爲尊三界

皆苦何可樂者是時天地大動宮中盡明梵
釋神天皆下於空中侍四天王接置金机上
以天香湯浴太子身身黃金色有三十二相
光明徹照上至二十八天下至十八地獄極
佛境界莫不大明當此日夜天降瑞應三十
有二一者地爲大動坵墟皆平二者道巷自
淨臭處更香三者國界枯樹皆生華葉四者
苑園自然生竒甘果五者陸地生蓮華大如
車輪六者地中伏藏悉自發出七者中藏寶
物開現精明八者篋笥衣被被在拋架九者
衆川万流停住澄清十者風霽雲除空中清
明十一天爲四面細雨澤香十二明月神珠

懸於殿堂十三者宮中火燭爲不復用十四
日月星辰皆住不行十五沸星下現侍太子
生十六天梵寶蓋彌覆宮上十七八方之神
奉寶來獻十八天百味食自然在前十九寶
瓊萬口懸盛甘露二十天神牽七寶交輅車
至二十一五百白象子自然羅住殿前二十
二五百白師子子從雪山出羅住城門二十
三天諸姝女現妓女肩上二十四諸龍王女
遶宮而住二十五天万玉女把孔雀尾拂現
宮牆上二十六天諸姝女持金瓶盛香汁列
住空中侍二十七天樂皆下同時俱作二十
八地獄皆休毒痛不行二十九毒虫隱伏吉

鳥翔鳴三十魚獵然惡一時慈心三十一境
內孕婦產者悉男龍聾盲瘖癡癰殘百疾皆悉
除愈三十二樹神人現低首禮侍當此之時
壇場左右莫不雅竒嘆未曾有

夫人即裹以白氎乳母抱養字名悉達王告
夫人子生非凡吾國有道人名阿夷年百餘
歲耆舊多識明曉相法今欲共行相子可乎
夫人曰佳即嚴駕白象導伎樂出詣道人賜
黃金白銀各一囊道人不受披氎相太子見
三十二相軀體金色頂有肉髻其髮紺青眉
間白毫項出日光目睞紺色上下俱眇口四
十齒齒白齊平方頰車廣長舌七合滿師子

臆身方正脩臂指長足跟滿安平趾手內外
握合曼掌手足輪千輻理陰馬截鹿膺腸鈎
瑣骨毛右旋一一孔一毛生皮膚細軟不受
塵水曾有卍字阿夷見此乃增歎流淚悲不
能言王與夫人懼拜首而問有不祥乎願告其
意舉手荅曰吉無不利敢賀大王得生此神
人昨暮天地大動其正為此矣我相法曰王
者生子而有三十二大人相者處國當為轉
輪聖王主四天下七寶自至行即能飛兵仗
不用自然太平若不樂天下而棄家為道者
當為自然佛度脫万姓傷我年已晚暮當就
後世不覩佛興不聞其經故自悲耳王深知其

能相爲太子起宮室作三時殿各自異處兩時
居秋殿暑時居涼殿寒雪時居溫殿選五百
妓女擇取端正不肥不瘦不長不短不白不
黑才能巧妙各兼數伎皆以白珠名寶瓔珞
其身百人一番迭代宿衛其殿前列種甘果
樹樹間浴池池中竒華異類之鳥數千百種
嚴飾光目趣悅太子意不欲令學道宮墻牢
固門開閉聲使聞四十里太子生日王家青
衣亦生倉頭廐生白駒及黃羊子奴名車匿
馬名捷陟王後常使車匿侍從白馬給乘適
生七日其母命終以懷天師功福大故上生
物利封受自然菩薩本知母人之德不堪受

其禮故因其將終而從之生

及年七歲而索學書乘羊車詣師門時去聖
久書缺二字以問於師師不能達反啓其志
至年十歲妙才益顯太子有從伯仲之子二
昆弟長名調達其次曰難陀調達雖有高世
之才自然難槩然而自憍常懷嫉意請戲後
園的附鐵鼓俱挽強而射之太子每發中的
激鼓二人不如以爲鄙耻久後又請手撲於
王前要不如者灌之以水太子慈仁雖躡昆
弟不令身痛二人久後又請搗力難前鼻象
掣之至庭調達力壯挽而撲之太子含笑徐
前接象舉擲墻外使無踣傷於是二人乃覺

不如王與左右益知非恒

至年十四啓王出遊欲觀施爲王令左右百官導從始出東城門天帝化作病人身瘦腹大倚門壁而喘息太子問曰此爲何人其僕曰病人也何謂爲病對曰凡病者皆由風寒或熱或冷此人必以飲食不節卧起無常故得此病太子曰一何苦哉吾處富貴飲食快口亦有不節當復有病與此何異即迴車還悲念人生俱有此患豈以豪強獨得免耶遂憂不食自念不能嬰此病也王問其僕太子出寧樂乎對曰逢見病人以此不悅王即增五百妓女晝夜如樂之王心愁憂恐其學道

數年小差即復白王閑於宮中其日致久思
欲出遊王不忍拒預勅國中太子當出無令
疾病諸不潔淨在道側也

太子駕乘出南城門天帝復化作老人頭白
背偻柱杖羸步太子問曰此爲何人其僕曰
老人也何如爲老曰年耆根熟形變色衰飲
食不化氣力虛微坐起苦極餘命無幾故謂
之老太子曰有何樂哉日月流邁時變歲移
物生於春秋冬枯悴老至如電身安足恃迴
車而還悲念人生丁壯不久有病有老其痛
難忍吾不能久居天下嬰此苦也又憂不食
王悔令出復增五百妓女以娛樂之

數年小差復欲出遊王曰汝每出觀還輒不
樂唯憂消瘦又出何爲太子曰念彼苦耳年
大當差王勅國中太子當出莫使老病諸不
潔淨在道側也

太子駕乘出西城門天帝復化作死人室家
男女持幡隨車啼哭送之太子又問此爲何
人其僕曰死人也何如爲死曰死者盡也壽
有長短福盡命終氣絕神逝形骸銷索故謂
之死人物一統無生不終

太子曰夫死痛矣精神劇矣生當有此老病
死苦莫不熱中迫而就之不亦苦乎吾見死
者形壞體化而神不滅隨行善惡禍福自追

富貴無常身為僞城是故聖人常以身為患而愚者保之至死無馱吾不能復以死受生往來五道勞我精神迴車而還愍念天下有此三苦憂不能食王益不樂曰國是汝有當理人物何為遠慮以自疲苦復增五百妓女以娛樂之

太子至年十七王為納妃簡閱國中名女數千無可意者最後一女名曰瞿夷端正好潔天下第一賢才過人禮義備舉是則宿命賣華女也太子雖納久而不接婦人之情欲有附近太子曰常得好華置我中間共視之寧好乎瞿夷即具好華又欲近之太子曰却此

華有汗汙於牀席久後復曰得好白蠱置我
中間兩人觀之不亦好乎婦即具蠱又有近
意太子曰却汝有汗垢必汙此蠱婦不敢近
傍側侍女咸有疑意謂不能男太子以手指
其妃腹曰却後六年尔當生男遂以有身於
是太子復啓遊觀出北城門天帝復化作沙
門法服持鉢視地而行太子問曰此為何人
其僕曰沙門也何謂沙門對曰蓋聞沙門之
為道也捨家妻子捐棄愛欲斷絕六情守戒
無為其道清淨得一心者則万邪滅矣一心
之道謂之羅漢羅漢者真人也聲色不能汙
榮位不能屈難動如地已免憂苦存亡自在

太子曰善哉唯是爲快即迴車還齋思不食
念道清淨不宜在家當處山澤研精行禪瞿
夷心疑知其欲去坐起不離其側至年十九
四月八日夜天於窻中叉手白言時可去矣
太子仰而荅曰迫有侍衛欲去無從天神即
魔其妻諸妓女輩皆令卧息

太子徐起聽妻氣息視衆妓女皆如木人百
節空中譬如芭蕉中有亂頭猗鼓委擔伏琴
更相荷枕臂脚垂地鼻涕目淚口中流涎琴
瑟箏笛樂器縱橫鷓鴣鴛鴦警備之鳥皆悉
溲昏而卧太子遍觀旋視其妻具見形體髮
爪髓腦骨齒髑髏皮膚肌肉筋脉肪血心肺

脾腎肝膽腸胃屎尿涕唾外爲革囊中盛臭
處無一可竒強薰以香飾以華彩譬如假借
當還亦不得久計百年之壽卧消其半又多
憂患其樂無幾姪姪敗德令人愚癡非彼諸
佛別覺真人所稱譽也故曰貪姪致老瞋恚
致病愚癡致死除此三者乃可得道

一心念是已便起瞻沸星夜其過半見諸天
於上叉手勸太子去即呼車匿徐令被馬褰
裳跨之徘徊於庭念開門當有聲天王惟睽
聞知其意即使鬼神捧舉馬足并接車匿踰
出宮城到於王田閭浮樹下明日宮中騷動
不知太子所在千乘萬騎駱驛而追王因自

到田上遙見太子坐於樹下日光赫烈樹爲
曲枝隨蔭其軀王悚然寤驚乃知其神不識
下馬爲作禮時太子亦即前拜曰自我爲子
希曾出國今一適此大王何宜枉來願用時還
今我所以欲離世者以目所見恩愛如夢室
家歡娛皆當別離貪欲爲獄難得勉出故曰
以欲網自蔽以愛蓋自覆自縛於獄如魚入
笥口爲老死所伺如犢求母乳吾恒以是常
目覺悟願求自然欲除衆苦諸不度者吾欲
度之諸不解者吾欲解之諸不安者吾欲安之
未見道者欲令得道故欲入山求我所願得
道當還不忘此誓

王知其志固罔然不知所言便自還宮謂瞿
夷曰如吾子心清白難動如地不以富貴不慕
於天下唯道是欲自期必還於是太子蹠樹
枝見耕者豨壤出垂烏隨啄吞感傷衆生魚
鱗相咀其不仁者爲害滋甚死墮惡道求出
良難諸天雖樂而亦無常福盡則懼罪至亦
怖禍福相承生死弥久觀見人間上至二十
八天貴極而無道皆與地獄對門三惡道處
痛酷百端歡樂暫有憂畏延長天地之間無
一可竒也吾不能復爲欲惑矣即起上馬將
車匿前行數十里忽然見主五道大神名曰
貴識最獨剛強左執弓右持箭腰帶利劍所

居三道之衢一曰天道二曰人道三四三惡道此所謂死者魂神所當過見者也太子到問何道可從賁識惶懼投弓釋箭解劍逡巡示之天道曰是道可從行數十里逢兩獵客太子自念我已棄家在此山澤不宜如凡人被服寶衣有慾態也乃脫身寶裘與獵者賀鹿皮衣到前下馬遣車匿還車匿長跪曰今隨大天不可獨還太子曰汝徑歸上白大王及謝舍妻今求無為大道勿以我為憂即脫寶冠及著身衣悉付車匿於是白馬屈膝舐足淚如連珠車匿悲猛隨路而啼頭視太子被鹿皮衣變服去矣

車匿步牽馬還宮都中外莫不惆悵瞿夷啼
哭自投殿下曰我望太子如渴欲飲汝今與
馬反獨空歸前抱馬頸問太子所在車匿曰
太子上白大王及謝舍妻今求無爲大道得
道當還勿以我爲憂瞿夷啼哭曰一何薄命
生亡我所天爲在何許當那求之拊馬背曰
太子乘汝出汝何獨來歸舉國人民莫不歔
歔王悲噢咿涕淚交流謂瞿夷曰如吾子所
覺老病死苦實爲大患此神人也其生之日
上帝親下万神侍衛符瑞光相非世所見阿
夷相言若不樂天下而棄家爲道者當爲自
然佛度脫万姓今辭學道乃自然乎

主欲解瞿夷意亦自感結即選國中豪賢得
數千人擇有累重多子孫者取五人現之王
曰汝等於家長子抱孫獨曰歡耶吾有一子
未曾出門一旦捨我遠涉深山溪谷嶮岨告
凶之難寒暑飢渴誰得知者煩卿五人各遣
一子追求索之得必隨侍如有中道委而還
者吾滅汝族屬於是阿若拘隣等五人受命
追太子及於深山隨侍數年太子不與語自
行如故陟涉山崗蔓踰深谷五人苦之言此
狂人耳何道之有行不擇路奚可隨也設委
還者王滅吾家不如止此五人所止有好泉
水甘果不乏

太子自去踰越名山經摩竭界叛沙王出畋
獵遙見太子行山澤中即與諸耆長大臣俱
追見之王曰太子生多奇異形相炳著當君
四天下為轉輪聖王四海顛顛奠神寶至何
棄天位自放山藪必有異見願聞其志太子
荅曰以吾所見天地人物出生有死劇苦有
三老病死痛不可得離計身為苦器憂畏無
量若在尊寵則有僑逸貪求快意天下被患
此吾所馱故欲入山以修其志諸耆長曰夫
老病死自世之常何獨豫憂乃棄美号隱遁
潛居以勞其形不亦難乎

太子荅曰如諸君言不當預憂使吾為王老

到病至若當死時寧有代吾受此厄者不如
無有代胡可勿憂天下有慈父孝子愛徹骨
髓至病死時不得相代若此僞身苦至之日
雖居高位六親在側如爲盲人設燭何益於
無目者乎吾觀衆行一切無常皆化非真樂
少苦多身非己有世間虛無難得久居物生
有死事成有敗安則有危得則有亡万物紛
擾皆當歸空精神無形躁濁不明行致死生
之厄非直一受而已但爲貪欲蔽在癡網沒
生死河莫之能覺故吾欲一心思四空淨度
色滅志斷求念空無所適莫是將反其源而
歸其本始出其根如我願得乃可大安瓶砂

王喜曰善哉菩薩志妙世間難有必得佛道
願先度我太子嘿然而逝當度尼連禪河天
神爲止流令水暫乾度河行數十里見三梵
志各與弟子索居溪邊過問其道自稱言吾
事梵天奉於日月日修火祠唯水是淨菩薩答
曰是故生死道耳水不常滿火不久熱日出
則移月滿則虧道在清虛水焉能使人心淨傷
之而去行起慈心遍念衆生老耄專愚不免
病疾死喪之痛欲令解脫以一其意而起悲
心愍傷一切皆有飢渴寒熱得失罪咎艱難
之患欲令安隱以一其意而起喜心念諸世
間皆有憂苦恐怖遭逢之患欲令恬淡以一

其意而起護心欲度五道八難之生愚弊蒙
闇不見正道念欲成濟使得無爲以一甚意得
善不喜逢惡不憂捨世八事利衰毀譽稱譏
苦樂不以傾動

既歷深山到幽閑處見貝多樹四望清淨自
念我已棄家在此山澤不宜復飾髮如凡人
意以有櫛梳湯沐之念則失淨戒正定慧解
度知見意非道之淳汗清淨行當作沙門如
菩薩法天神奉剃刀髮墮天受而去菩薩即
拾橐草以用布地正其基而坐叉手閉目一心誓
言使吾於此肌骨枯腐不得佛終不起天神
進食一不肯受天令左右自生麻米日食一

麻一米以續精氣端坐六年形體羸瘦皮骨
相連玄清淨漠寂嘿一心內思安般一數二
隨三止四觀五還六淨遊志三四出十二門
無分散意神通微妙棄欲惡法無復五蓋不
受五欲衆惡自滅念計分明思想無爲譬如
健人得勝怨家意以清淨成一禪行心自開
解却情欲意無惡可改不復計視念思已滅
譬如山頂之泉水自中出盈流於外溪谷雨
潦無緣得入恬惓守一欣然不移成二禪行
又棄喜意惟見無姪外諸好惡一不得入內
亦不起心正身安譬如蓮華根在土中華合
未開根莖華葉潤漬水中以淨見真成三禪

行棄苦樂意無憂喜想心不依善亦不附惡
正在其中如人沐浴潔淨覆以鮮好白氈中
外俱淨表裏無垢喘息自滅寂然無變成四
禪行譬如陶家和埴調軟中無沙礫在作何
器精進開發無所不能已得定意不捨大悲
智慧方便究暢要妙通三十七道品之行所
謂四意止四意斷四神足念五根五力七覺
八道周而復始無復瑕穢意在三向一惟向
空念滅不散無操無捨二向無想心定不起
好惡不思三向不願不樂三界不復生苦便
得三活一離貪婬二離瞋恚三離愚癡無復
罣礙

於是第六化應聲天天上魔王見菩薩清淨
無欲精思不慙心中煩毒飲食不甘妓樂不
御念是道成必大勝我欲及其未作佛壞其
道意魔子薩陀前諫父曰菩薩行淨三界無
比已得自然神通衆梵諸天億百皆往禮侍
此非天王所當沮壞無爲興惡自虧福也魔
王不聽召三玉女一名欲妃二名悅彼三名
快觀使行壞菩薩意三女皆被羅縠之衣服
天名香瓔珞珠璣極爲妖冶巧媚之辭欲亂
其意菩薩心淨如琉璃珠不可得汗三女復
曰仁德至重諸天所敬應有供侍故天獻我
我等好潔年在盛時天女端正莫有姝我者

願得晨起夜寐供侍左右

菩薩荅曰汝宿有福受得天身不惟無常而
作妖媚形體雖好而心不端譬如畫瓶中盛
臭毒將以自壞有何等竒福難久居姪惡不
善自亡其本死即當墮三惡道中受鳥獸形
欲脫致難汝輩亂人正意非清淨種草囊盛
屎而來何爲去吾不用其三玉女化成老母
不能自復魔王益忿更召諸鬼神合得一億
八千万衆皆使變爲師子熊羆虎兕象龍牛
馬犬豕猴猿之形不可稱言五頭人軀蛇
之身龜龜之首而六目或一頸而多頭齒牙
爪距擔山吐火雷電四遶攬持戈矛菩薩慈

心不驚不怖一毛不動光顏益好鬼兵退散
不能得近魔王自前與佛相難詰其辭曰
比丘何求坐樹下

樂於林藪毒獸間

雲起可畏杳冥冥

天魔圍遶不以驚

古有真道佛所行
其成最勝法滿藏

恬惓爲上除不明
吾求斯坐快魔王

汝當作王轉金輪
所受五欲最無比
吾觀欲盛吞火銅
得王亦有老死憂
何安坐林而大語
不見我興四部兵

七寶自至典四方
斯處無道起入宮
棄國如唾無所貪
去此無利勿妄談
委國財位守空閑
象馬步兵億八千

已見猴獬師子面
皆持刀劍攫戈矛
設復億姦神武備
矢刃火攻如風雨
魔有本願令我退
今汝福地何如佛
吾曾終身快布施
比丘知我宿福行
昔吾行願從定光
怒畏想盡故坐斯
我所奉事諸佛多
仁戒積德厚於地

虎兇毒蛇豕鬼形
超躍哮呼滿空中
爲魔如汝來會此
不先得佛終不起
吾亦自誓不虛還
於是可知誰得勝
故典六天爲魔王
自稱無量誰爲證
受蒞爲佛釋迦文
意定必解壞汝軍
財寶衣食常施人
是以脫想無患難

菩薩即以智慧力
應時普地轟大動
魔王敗績暢失利
其子又曉心乃寤
吾已不復用兵器
世用兵器動人心
若調象馬雖已調
若得最調如佛性
孩天見佛擒魔衆
諸天歡喜奉華璫
本從等意智慧力
能使怨家為弟子

伸手案地是知我
魔與官屬顛倒墮
昏迷却倨前畫地
即時自歸前悔過
等行慈心却魔怨
而我以等如衆生
然後故態會復生
已如佛調無不仁
忍調無想怨自降
非法王壞法王勝
慧能即時攘不祥
當禮四等道之證

面如滿月色縱容

名聞十方德如山

求佛像貌難得比

當誓首斯度世仙

太子本起瑞應經卷上一

辭

勉音免捐音緣慰音谷沃下烏聰下羊叡下必址

聚上音丘枚音梅忿上音七厥上音月協音作奘音正

故音裁蔽上音必祭音才下喜熙下音許非下音恒

匿上音正然上音屋力音反倚於音離天竺下音竹

霍上音郭然上音兄七下音刃濯上音濁

踏音盜紺古音暗髦鬣上音輒反音毛下音良晝寢上音知

右反音錦反下脅音虛業反音寤音誤羅穀下音胡手攘下音而

羊反音懷妊下音而享饗許音兩反音几下音起筵

筍下上苦怡反反
輅車上路音反
翔音祥音
築二字音
霽反子細甕於

反中
塲場下上音音
白紮下正音
者舊上渠反
癘殘上六上頁

目反接下音
眴音詩反
頰反古叶
臆音跟音
趾音恐音

時反直於角
合鼻下莫反
輻音福音
臚反時軟
鈞鑠下作

非瑣皮下音
細濡下古作
迭代上徒反
廐音馬音

車匿下奴反
捷陟名馬名
槩反其害
挽強上晚音
中的上去上

聲手搏下音
躡反毗益
掬上音
掣反昌列

撲反蒲角
咲笑下二同
踣傷上音義云烏
門闢下毗下

益喘息上軟反
嬰反一盈
娛樂上音
拒音巨音

主羸反力垂
流邁下莫反
枯悴下才反
簡闕上間字

也即厭下正作
魔猗鼓上音
更相上音
荷枕音悅

也即厭下正作
魔猗鼓上音
更相上音
荷枕音悅

也即厭下正作
魔猗鼓上音
更相上音
荷枕音悅

也即厭下正作
魔猗鼓上音
更相上音
荷枕音悅

上胡可反
下之禁反
鼻涕替下音
流涎連下似
琴瑟下音
鷓鴣

鵲下音
上音
精警景音
爪之巧
髑髏獨樓音
肌肉音上

飢肪方音
肺芳廢
脾腎下時
革囊上音
姪妣下音

一褰裳
軋上去
跨苦化
惟睽下式
騷動刀上
駱夷下音

驛上音
下音
亦落
莽烈上呼
客反
悚然上思
蔽必祭

笱口上音
垢音
伺相寺
犢音
捲巨負
墾壤上音
而養

反豕吞卓上音
相咀下才
禍初酷苦篤
斲暫貴

識上義
反彼惶惶
去下其
逡巡上七
獾獵下良
正輒反
慾

態下他
賀莫候
徑古定
舐時只
頸居領
拊音

歔欬許上音
豈音
虛下
慚伊六反
於涕淚體上音
嶮岨音下

阻疾古族
臻側巾攘而羊
募踰官上
莫畋獵

田上音
炳著上音
知慮反
記也
藥反
喁顯衆
下反
上

山數下音劇反竒逆嬌快上音嬌下遁徒困反

潜反在鹽躁反則倒適莫的上音正作音逸嬌下遁徒困反

反毫報恬悞悞下徒敢反弊反咄祭櫛梳風上阻反

高草上反古基坐作上正腐父音雨潦下到反郎潤漬在

反智陶家桃上音和埴下常沙礫下音珠璣下居妖咎反

搽操下七正反沮壞呂上才反妃菲音珠璣下居妖咎反

野百巧媚二下眉反姝尺朱寐反二鳥狩作今燕反

愚官下音龜龜元上音爪距下音窈冥上反攬持上元上音又

反矛上古和反詰起一窈冥上反攬持上元上音又

反古衰矢式反百受莚下反并轟反兄萌敗績正下音反積反

反惜昏音倨據音寤誤音擒禽音列反并轟反兄萌敗績正下音反積反

反昏音倨據音寤誤音擒禽音列反并轟反兄萌敗績正下音反積反

