

濡首菩薩在上清淨分衛經

上

七十二
翔七

47502

元祿九年丙子二月日重修

皇圖鞏固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷上 翔

宋沙門翔公於南海郡第二譯

一名決了諸法如幻三昧

聞如是一時世尊遊舍衛祇樹給孤獨園與
大比丘五百人俱舍利弗摩訶目犍連摩訶
迦葉須菩提阿難捷等率自耆年素行修行

皆棄瑕玼垢除清淨宿樹衆德所作已辦了
獸身弊解識因緣覩彼五道受有苦器病惱
諸患種種之穢無樂三界常欲捨離見諸流
轉縮心畏惡斷滅永空志畢泥洹處往無還
永彼靜安悉斷生死結網索盡都無諸漏已
離重擔獲四神足致六通行能住身命存亡

從志度於彼岸坦然爲樂又與菩薩千人俱
悉尊菩薩摩訶薩皆一生補處被大德鎧顯
有佛稱降現菩薩班宣道化布諸佛藏神智
異達已通聖慧等住大乘志如虛空以立廣
法過度無極具足普智明曉權要揔持所覽
統攝無限積衆辯才不可測量隨俗順導爲
大橋梁無上道德而無罣礙散演深邃無極
微妙悉降魔怨都伏外道獨步十方周流往
還遊於五道而無去來如日月殿若夢幻化
影響野馬等無進止感動一切濟度生死三
寶之化使永不斷道普興顯德皆具足其諸
菩薩悉各有名名曰濡首童真菩薩龍首菩

薩妙首菩薩大首菩薩普首菩薩慧首菩薩
明首菩薩甘首菩薩英首菩薩寶首菩薩是
等菩薩千人俱也是時坐中英首菩薩承佛
神旨而從座起嚴齊法服肅恭已禮偏袒其
肩右膝著地而跪白佛唯然世尊濡首童真
者古今諸佛無數如來及衆仙聖有道神通
所共稱讚去來現在諸成大業菩薩之等導
進無由爲一切師了深覩遠道度淵懿明踰
日月智過江海達越虛空慧辯無極德顯無
上四等普育慈悲利安仁泰寬濟弘雅汪洋
德無崖邊如無底泓淡泊曠定如無像體居
于靜寂儀容無量於十方土現佛廣化爲諸

菩薩所見戴奉一切釋梵及四天王咸率禮
敬委仰尊重諸天龍神阿湏倫衆迦留羅輩
真陀羅摩睺勒等莫不供事覩世帝王所共
奉遵聖相滿具光好湛然立瞻濡首衆德具
備諸善若斯爲難思議願常歌詠顯讚無極
諮嗟嘆美流著十方於百千劫永而無解也
其時濡首謂英首曰云何族姓子法身有煩
勞乎曰其法身無處無像又法身者都無煩
勞曰云何英首仁了法身乎曰法身者豈有
處所言聲首耶又法身者無了不了若響如
影寧所了耶曰知法身如幻化影無了不了
亦無言說而仁云何舉聲說耶曰向所言如

響之聲為諸文說者行者耳曰如仁言則其
法身為有無外有真彼此處于中間為有數
觀已在二數則有處所又曰英首於法身者
都無響應亦無影像無心無意無念無識無
言無說無異無同無二之趣亦無一歸於一
無一亦無所處是者英首本無法身微妙印
說極世所歸無上無比道要之藏於時佛歎
濡首曰善哉善哉如濡首所言乃應清淨法
身說也時座中五百比丘五百比丘屋聞濡
首所說皆逮無所從生法樂忍又舍衛國清
信士女二千人本不發心於大乘行聞此要
說即自堅固於無上正真道意萬二千天子

意亘踊躍發喜薩心各在虛空而歌濡首積
德過劫功成無量是時濡首童真菩薩以其
平旦欲入城分衛整聖無上清淨道服執御
應器持法錫杖粗順如俳機檢典制度量儼
然庠行安步進止端嚴迴旋顧眄光色無量
諸根靜寂常應道定威儀述叙禮法肅齊衆
德悉備靡不雅然如猛師子如大龍王景福
之祚出樹罔威相無量德好卓異暉顏煒燿
時光曜炳然濡首童真方出祇門即自念言
今入舍衛必有十方諸土菩薩普來之衆應
承聖旨所感動者便當如佛尋以其像不移
所住已身一一毛孔之相出化菩薩其諸化

者觀於十方悉現其化一國土化所化者
各稱言曰濡首菩薩誓首世尊恭問遊居佛
祚康彊景福無量乎又諸如來所侍弟子悅
目遑喜各問其佛斯從何方乃來現此諸土
世尊各告侍曰有土名忍佛号能仁如來至
真等正覺彼有菩薩名曰濡首道慧難測權
辯無量悉於諸國博現佛事今於彼土興顯
大道故身毛相而現其化唱此感動進諸疑
惑普土菩薩及諸衆生見所變化各聞佛語
億姪菩薩悉得無所從生法樂忍萬億之衆
在生死流聞濡首名又觀化應皆發無上正
真道意十方菩薩莫不樂喜願見濡首聽稟

清異上聞之說微妙法像得觀其佛及彼善
喜薩耆土尋隨念教喜薩各啓世尊欲之忍界
觀能仁佛礼事供養又見濡首觀聽慶祝耆
佛默然即應受教各承聖力遷飛彼土忽升
忍界到濡首所耆耆耆薩感懷敬仰或持天
華或擎明寶或執垂珠或直叉手或作天樂

或列虛空散花末香吹噉鳴軻或復歌頌濡
首童真道顯普祐無上之德或欲賓導侍衛
濡首肅恭而行瞻觀無厭是時釋梵及四鎮
王日月天子諸龍鬼神各與所輔亦尋忽至
釋與四王俱同有念今濡首童真與無數菩
薩諸尊天人當入舍衛顯大感動宜應盡化

向舍衛城道今其坦平而無高下俠道兩邊
列七寶樹一樹之間有七玉女名現半身而
作倡伎女容委靡姿媚面照華色目若明珠
端正妙異清聲美辭以歌濡首无量祥福清
純道品菩薩衆德步置熏爐燒天蜜香處有
雜華以為供養登于今時道之左側舍毒螫
虫蟒蝮蛇虺蜂蝎衆類應時咸然消縮毒氣
吉獸瑞鳥進集嬉翔彼時濡首為無數百千
菩薩衆及諸天人而所圍衛特獨堂堂光色
无量譬日始出高山之嶽若月盛滿在衆星
中又若須彌異於衆山如猛師子出于深林
暉顏灼然遂而進焉適側城門尋足躡閭盡

境震動盪介之時莫不驚愕所在伎器率自
鼓鳴咸曰此何吉祥大變瑞應之異乃未曾
有將佛入城所感然乎拳國大小靡不驚喜
心豫忻忻肅恭立量或上樓閣或攀垣墻或
闚疏牖或出門戶競有悅擇向佛真覩神異
時王波斯匿與宮正后羨妃采女八千人俱
詣子群臣眷屬萬人圍衛從行各懷忻悅惶
喜出迎斯須之頃濡首忽至為諸菩薩及弓
衆天而所衛從大人相具衆好普備金顏聖
容見皆喜悅莫不前禮諸未之衆中有散花
或燒妙香或散衣寶檢心恭向瞻覩無量於
見濡首遂前入城詣尊菩薩有勢天神僉然

恭肅追隨所旋觀見神變又欲稟受道誨故也。尔時於是龍首菩薩見其濡首童真菩薩為無數眾而所圍遶堂堂庠儀並共入城曰族姓子為所之耶。濡首菩薩答龍首曰吾適此城欲行分衛多所愍念廣其慧利為拯世眾一切天人度義故現行分衛。目普為眾諸成大導。故龍首問曰云何濡首仁尊于今分衛。想未斷耶。曰族姓子吾斷矣。於有見分衛想行者至於無見無斷不斷。斯謂菩薩清淨分衛。所以者何。若此龍首一切諸法無斷不斷。譬如虛空無斷不斷。以是言之為不可斷。普悉是世盡魔梵界一切眾寂及諸梵志王。

與庶民亦無能斷也何則龍首以其諸法若
如虛空本無所有無起無動無持無獲空本
無獲亦無所持亦不可得以要言之一切衆
類及世餘法外邪雜術悉無所有無持無得
亦無能獲諸法如此皆不可得亦不可持以
本空故故不可斷云何輒首菩薩摩訶薩當
與諸魔爲敵耶荅曰龍首法本無諍不見菩
薩當與諸魔而有戰者若其菩薩與魔爲敵
起見法想而有所諍是菩薩便爲恐怯何則
然者以彼菩薩自與恐弱也譬如龍首幻師
現化而幻所化了無恐怯如是龍首此菩薩
解本空法無著之行則無恐怖若其菩薩有

恐怖者是菩薩便不爲極世福田也是菩薩
不了空法故自起恐怯之心耳于時龍首問
輒首曰菩薩爲可得道乎荅曰菩薩可得道
也龍首又問云何輒首其誰可得至于道耶
曰其無名無姓亦無号字亦無處所永無所
爲亦無得者斯可至道曰云何菩薩當得道
乎荅曰龍首若有菩薩欲得道者當以無發
心亦無念道不想道場不念人界心亦無處
無念無得亦無識著以無見心是行菩薩可
得至道曰仁以何心而發道意荅曰龍首吾
無發心亦無當發又無甫發無發不發又吾
亦復不至道矣不念道場不坐佛樹亦不得

道不轉法輪亦不化迴生死之類所以者何
若此龍首以諸法無所有故無動無搖無出
無入亦無所持以本空故吾以斯法可得至
道曰輒首是爲正要無上無比之至說也其
諸於斯解如是法彼則長脫一切塵勞其已
脫于塵勞數者乃應永脫於魔波旬曰非可
脫於魔波旬也何則然者以其諸魔亦道之
數所以者何魔及魔天皆悉本無無取無得
無想無念以故言之魔亦道也曰何謂爲道
輒首荅曰道乎龍首在于一切一切亦道道
像虛空道體廣蕩亘然恢廓普大含容靡不
周至亦無限礙如是龍首道王一切一切亦

道斯謂無上真本無道也曰仁龍首欲得道乎曰吾欲得不可獲道曰欲得道寧非戲行耶所以者何如龍首言欲得不可獲道道何可得乎若道可得道爲有處譬如有人興念此言吾使幻化坐於道樹然致正覺如是言者豈非響聲耶其幻化人亦不可得亦不與諸法有合有離亦無所著以本空故若龍首一切諸法如幻如化而起有想念欲得道耶又如來說諸法本無無念無想無所著其解是者斯乃得道諸法無所入亦無能毀法不與法有合有離況法與法當有毀乎法無附合亦不離散所以者何若此龍首諸法無合

以其本空都亦空我。又若虛空亦空所有。空
像。空念。空動。空搖。亦空戲行。諸法本空寂寞。
如空如幻。如夢。空喻。空比。諸法若此。都空等。
倫亦空像也。諸未之衆。聽軟首所說微妙。踊
躍欣喜。各懷空倦。渴仰悚恭。專心思受。說是
如化深妙法時。八萬菩薩。速得空退。轉空量。
天人發空上意。是時龍首答軟首曰。善哉善
哉。童真菩薩。快說。是像深遠。妙法。有未曾有。
如吾從仁。速聞此要。始今自明。為已得道。曰。
族姓子。法。無言說。亦無見聞。吾不說深。又無
說淺。仁亦不得道。無得不得。何則。然者。如卿
龍首。念欲得道。為得戲行。處于受者。隨有妄。

見使其有深淺法身吾言所論法言說
亦無宣暢亦無所示亦無能說諸法本者又
龍首譬如有人而言曰吾為幻化廣說諸法
其化無識言當說識耶彼則緣此起勞諍想
何則然者以化無識不可為所說如是龍首
諸法本無無所有亦無處所是族姓子當了
如此解摺具足法行者也今時於是妙心菩
薩神徹視聽觀聞轉首在異別處講上要菩
薩之族忽到其所見大會場喜而歎曰善哉
善哉諸上正士大士之等普眾夸此為何族
講乎軟首答曰族姓子於諸如來深要法中
獲正士大士之名又菩薩者不自名言我

是菩薩正士大士具有想著住戲行衆自稱
菩薩復言大士又云吾為法之大講又復妙
心其響者寧有言聲出不響復有耳識所著
不於響法為有所受持不乎龍首答曰都無
也如是龍首指法若響者無名無像其取著者
則有戲行緣戲行改便有流轉長不解指法

如本無響也則於生死而行諍想已起諍行
便墮躁動已在躁動即無生死流於五道便
由不解其無故也於是輒首謂龍首曰又族
姓子如世尊告諸比丘曰是比丘汝等無著
戲樂想行為汝輩說寂寞之行念釋師子說
法如是專心一意聽受隨法入要行忍當無

所著若此族姓子其菩薩解順是說曉本空
淨於本寂寞明了如是此乃長脫五道之趣
時龍首曰誰於生死而有脫者輒首答曰族
姓子何謂如來所化生死為脫者乎寧復有
去來今耶若是龍首聖師子力以此要言化
度生死曰如世尊常所說教諸法如化又仁
亦說諸法無所有以是言之一切衆生為當
皆成無上覺道耶答曰龍首若一切解如是
者此乃至道要行之言故吾不說法法無說
念無受無持無得無失無言無語何則然者
以諸法為無所持亦無所有無念無識以無
處所故又若一切解諸法如幻如化無所有

者則衆生類皆至覺道譬如龍首幻師所化
然幻者自了化之本末爲化化耳於諸法亦
無所化亦無住置普悉是世天龍鬼神魔及
梵天沙門梵志至於極世無能令幻者於其
所化有堅固想何則然者以彼幻士自達所
化化本空耳無幻無化都無所有而幻者明
知一切爲化所惑於無所有而起有想無常
想常無我想我著有想念求無想法妄念無
色住無所有由不解本不了無故續流生死
若有明曉諸法本者彼衆一切則於佛法即
無還轉而成正覺所以者何若此龍首以彼
衆生皆在覺道法之數故故諸一切於佛法

而無罣礙是故衆生悉住佛法也然衆生等
心亦不寤本空諸法無名無識亦無所住無
戲行無猗無著寂如虛空亦不巢窟無上寂
定亦無所生又無身法其有忍於深空法者
此則不離於佛法矣所以者何若此龍首諸
佛之法終不可以想行而至其有想著有言
有說有宣有廣殊不可以得佛道法也於是
龍首謂輓首曰善哉善哉仁乃快說無思議
法誰當信此一切衆生不離佛法輓首答曰
族姓子其世尊子堅住信法八等之地及須
陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩阿
惟越致無動轉者斯諸菩薩已住清淨行空

法者是等當信耳所以者何此龍首其諸菩
薩行如是者便自誓願必紹大業吾昇佛樹
結跏趺定坐終不動轉至于得成無上平等
覺必將來一切諸天龍鬼神極世之前成其
大道當師子吼所以者何若是龍首菩薩了
空無相行法住如門闍堅喻須弥無能動者
如是龍首其菩薩住空無相願法一切衆生
無能動者又是菩薩處乎佛樹乃至道場無
能動搖問曰輓首何謂佛樹道場之處輓首
答曰何謂龍首如來化處化所依坐何謂如來
化之覺法及現神變化度說法誰爲如來其
誰化者龍首答曰吾尚不見如來之元及法

身像處何況所化復現威神又所說法及所
變化乎一切如化本無亦化其化亦化亦如
化耳輒首曰善哉善哉龍首菩薩爲吾發遣
應順之法爲如彼諸深妙無著法忍說者是
爲無上無比之說也彼時龍首謂輒首曰於
斯妙像要法之說亦無起行又無入忍者所
以者何若此輒首以諸法本淨其相本空亦
無處所亦無巢窟無色無像諸法悉等如虛
空若此輒首其有法當起法忍者則如來化
亦逮法忍影響夢幻野馬泡沫芭蕉之屬亦
悉當復成其法忍所以者何以其忍處悉空
如空空都無起法忍之者又忍者亦無其起

亦不已起又無當起亦無甫起又其忍者亦無是處亦非彼處亦無中處此乃無上無比安忍若此菩薩於是慧心不恐不怖亦無畏懼是則菩薩摩訶薩便應無上法忍之行十方諸來神通菩薩其聞輒首所說深妙咸悉踊躍皆逮此定是時輒首謂龍首曰云何族姓子其菩薩者以無著行得入法忍乎荅曰輒首若有菩薩想念所向則為著行言吾解深云我深忍明達曉了吾已至道其語此言皆亦著行輒首又問菩薩何行脩應得道荅曰於諸法都無所入不念諸法了諸法無其諸法者依著因緣於本為空獲無所有是行

菩薩便應道忍設如此行為無所行辟人寢
寐於夢所行龍首又曰然其夢者不行方隅
亦無所行亦無去來無住無坐其寐寤已則
達而言所夢空耳無持無捨都無執持無像
無相亦無處所亦無所有其若虛空如是輒
首菩薩之行當無所持亦無所入如空本無

亦無戲行此則極世無上福田斯乃應受一
切供養為無量導是最福地為應最上法忍
之行普來衆舍率慍喜敬各所費華寶以散
軟首瞻覩欣踊悅豫無量於是龍首謂軟首
首曰宜可俱進入城分衛曰仁去矣行分衛
時無念舉足下足踏步無念動搖亦當無處無

住無遊無屈無伸無心無念無所發行行無
所想亦無城想遊無路想又無城郭縣邑丘
隙想亦無里巷無家居想無門戶念無想男
女無想幻弱都無心想行當無念所以者何
以其法行當如是故亦無所著無色無像無
起無滅都無諸想如此行者乃應菩薩無上
分衛清淨寂寞要道行也尔時龍首菩薩摩
訶薩忽然於處以如海定三昧正受其定之
德辟如大海湛然無移淡泊清澄溥無異味
其底深邃不可測度奇珍英寶普立不有而
海汪洋苞羅弘廣含受萬物淵壑博泰無邊
無崖大水滄滿諸德神龍而皆居之衆生巨

住無遊無屈無伸無心無念無所發行行無
所想亦無城想遊無路想又無城郭縣邑丘
隙想亦無里巷無家居想無門戶念無想男
女無想幻弱都無心想行當無念所以者何
以其法行當如是故亦無所著無色無像無
起無滅都無諸想如此行者乃應菩薩無上
分衛清淨寂寞要道行也尔時龍首菩薩摩
訶薩忽然於處以如海定三昧正受其定之
德辟如大海湛然無移淡泊清澄溥無異味
其底深邃不可測度奇珍英寶普含不有而
海汪洋苞羅弘廣含受萬物淵壑博泰無邊
無崖大水滂滿諸德神龍而皆居之衆生巨

侍所依長育若此龍首其諸菩薩以如海定
正受之處所住要旨無能動搖者如是龍首
其斯菩薩以法身海含容一切道寶智慧三
十七品十方依之莫不長育應無上微妙之
法為無動搖無言說要行當知是應如是者
得無退轉定行之地也今時於是妙心菩薩
欲動龍首大士所坐如海慧定正受之處盡
其神力永不離動時此三千大千世界普悉
六返乃大震動而龍首身及所坐處都不動
搖何則然者以其龍首住無動搖住無處所
住無所有住無想念住無戲行住無勞靜住
無言辭住無所住斯謂道住時龍首菩薩摩

訶薩尋從定寤教向如來。空所著平等正覺。
雨拘文華趣散世尊而歎讚曰。自歸於佛天
中之天。乃使一切諸禽菩薩十方來眾。諸大
士等眾。尊大天及龍鬼神咸悉逮聞。以是之
法。空上要有深妙。若說為空。特著空巢窟。說
為應本空寂。莫故也是時。妙心掇龍首曰。作

為覺地六返震動乎。曰。族姓子。其有動者。當
覺地動。地復為之。上下四震。惟由其覺動不
動。故耳。又如十方諸佛。世尊普大菩薩。不退
轉等。極世都動。豈能動。搖此上尊處。觀諸聲
聞。緣覺之眾。彼雖然以未曉本空在動之地。
自謂無動了。本無者。於此諸法。永無動。搖無

念無著如是妙心其菩薩以空無相不願之
行清淨法要逮無動搖彼乃永靜安無動搖
又曰龍首可行分衛荅曰輒首吾今以解無
上最要分衛之慧何則然者緣其逮致如海
大定正受之處始乃自明為以得無上平等
正真覺道以於生死興顯佛事為轉法輪以
度衆生為濟因緣離垢根本唯然輒首如吾
遇仁乃為逮值無上善友遭蒙矜念心懷悅
豫成立大德喜自光慰輒首於吾為覆載首
大無量過度之首無垢廣普微妙吉首亦應
最上不可議首願布五體稽首恭禮無上仙
聖甘露之首輒首荅曰善哉善哉如仁龍首

已爲果達野馬夢幻影響之行無名無像無
所有法仁今乃應無上大道不可思議來法
之祠以得如海定正受行共應如此當知是
輩在一生補處斯者乃爲菩薩辯慧其致是
像深妙定法如海定等則離諸想也曰仁可
從分衛龍首荅曰思齊其德當與仁行一聖
龍遊不亦宜乎輒首曰吾無所行亦無去來
又無進止亦無侶遊不住不坐亦復不行行
無所至來無所由住無所處坐無所據行無
所趣譬若龍首如來現化寧有去來坐起行
遊卧寢寐寤不耶曰化者都無去來坐寢之
處矣吾於諸法亦復如化無住不住無起不

起亦無已起又無中起亦無當起亦無甫起
龍首答曰如仁所言此為極世難信之說誰
當言仁此盡要慧耶答曰龍首仁者且聽豈
為無目設舉錠燭乎夫然炬燎惟為明日耳
如此是像深妙之法正為向達徹遠菩薩摩
訶薩乃能信受是道要耳其了如此至要之
慧斯則曉解本無行者此等菩薩為應清淨
無上久修梵行之徒是曹正士深住於法信
法受法持法說法之輩也為在鹿隙已轉法
輪為應賢聖亦大道導師施惠明眼為應無量
雄猛之者此則無上最妙法者輒首僮真發
說是時普大衆中八萬菩薩悉得無所從生

法樂忍也於是正士妙心菩薩居大衆前廣
然踊躍握滿手寶以恭肅心向散世尊又散
輒首童真菩薩散訖欣喜重歎詠曰自歸諸
佛爲慧聖達擿霧寤寐碎散癡本解衆顛倒
釋疑除網順入道明致無上覺者自歸於法
法之最法法治多濟療撈霧韻援雪生死瘡
鋤衆穢盪除心垢通道可迷惑法爲無上修蒙
永度其諸菩薩久履梵行無上清淨仙聖明
類大神通等弘顯德者無上之徒於此乃逮
信向是像深妙法衆今普自歸之輒首荅曰
若此妙心其無脫者斯當果致無上等覺白
云何輒首其誰無脫耶曰其有執持斯當求

脫如是妙心法無執持亦無繫著又族姓子
法都無脫亦無執持當誰有脫無縛無脫諸
法無持無取無捨辟如人語諸幻者言善男
子為深入人解之脫之所可執持幻答人曰
吾亦非男亦非凡人吾無所持當何所脫是
者妙心道無執脫當觀其無無本空淨矣

輒首菩薩無上清淨分衛經卷上

翔

老且年

濡首

上音軟亦作更即上文殊別号也

分衛

此去聲乞食云

上渠夷反

瑕玼

此上音霞下疾也

弊

毗祭反

縮

所六反

坦然

上他反

鎧

口改反

測量

上昌反

深邃

上私反

野馬

飛塵曰

肅恭

上音宿

唯然

七用反

淵懿

上烏反

泓

音宜

深一也下大一也

汪洋

音洋深廣

崖

音宜

泓

音宜

反水淡泊二字亦作憺怕上 深自 澁然滅上宅

巨古鄧反 錫杖擊反 粗才略也 頤頤也 頤頤也 靡

無也 燿呼郭反 焯亦作曄 億不古哀 嘿

祚才故反 康彊強下音 遑下音 億不古哀 嘿

然字上默 吹字同 軻可反 俠道作夾

倡伎上音 姿媚下音 毒螫下音 俠道作夾

蟒蝮上音 蜂蝎上音 嬉許之反 翔音 嶽岳字 灼

然上音 躡上音 關視也 疏上音 驚愕各反 忻

許斤反 垣墻上音 闕視也 疏上音 驚愕各反 忻

悅懌亦下音 斯匿下音 波反 妃音 之音

下傾領 僉然上音 敵徒的 怯音 弱音

反下音 敵徒的 怯音 弱音

悚恭

反上息

退

字退躁動上

則到反

寤

音猗

又音倚

巢窟

反上敬也

退

字退躁動上

則到反

寤

音猗

又音倚

方隅

反下音

臆

字夢踏步

進上音除

丘隙

下密二反

淡

泊

作釋義同前上

苞

交上必

淵壑

上鳥玄反下

祠

音錠燭

澹

音澹

矜

居陵反

悅

誤下音

祠

音錠燭

炬燎

薪上音

燒

之巨下力照

真也反

鹿

別下音

乘

握

於角反

摘

上他

的

療

撈霧

勞音

莠

上呼高反

除

草也

助疎反

湯

上音蕩

除

義

詳何

莠

上呼高反

草也

湯

上音蕩

除

