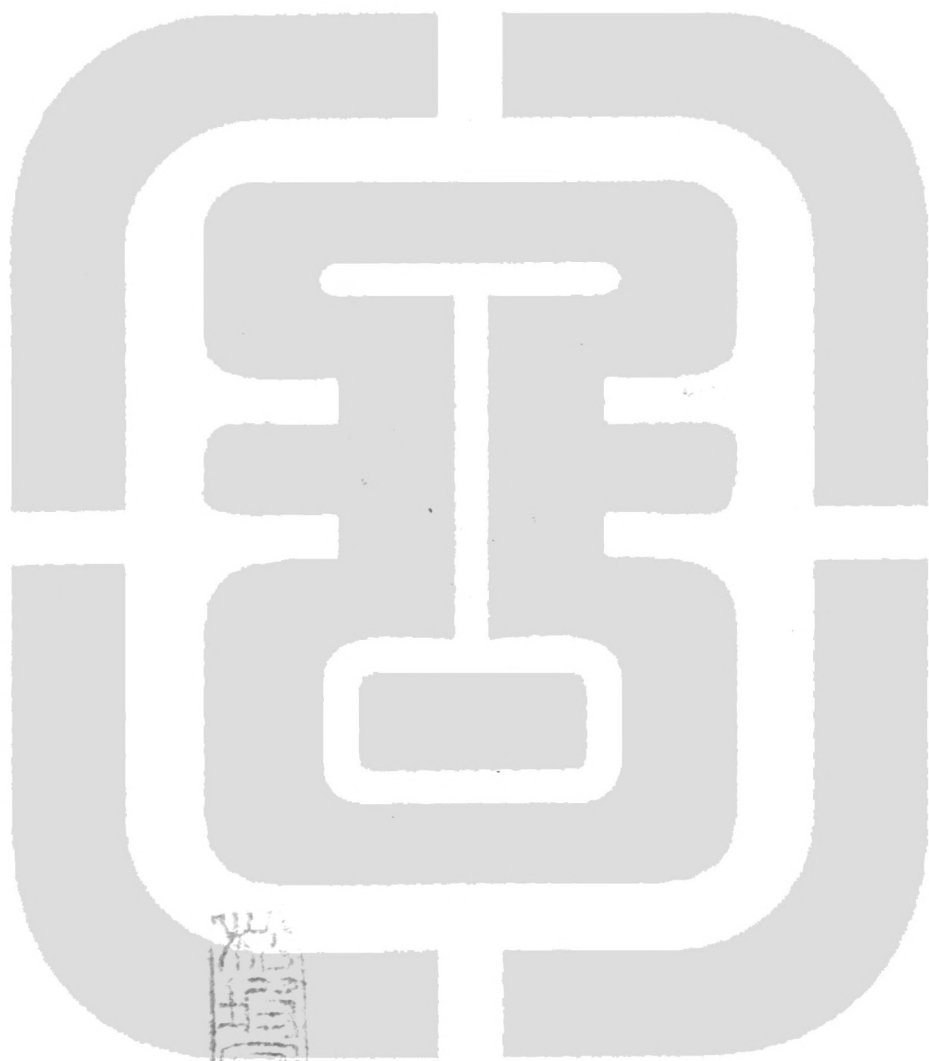

諸經要集

才十二

四百四十七
對五

51158

諸經要集卷第十二

西明寺沙門道世玄暉

集

對

欲蓋部第二十

四生部第二十一

欲蓋部第二十 此別三緣

迷意緣

五欲緣

五蓋緣

迷意緣第一

竊尋經論行者修道皆云五欲是障道本若不學斷無由證聖欲知根本略述三種一自內五根二外諸五塵三所生五識由此三故

能生染欲故涅槃經云善男子譬如惡象心
未調順有人乘之不隨意去遠離城邑至空
曠處不能善攝此五根者亦復如是將人遠
離涅槃城邑至於生死曠野之處善男子譬
如佞臣教王作惡五根佞臣亦復如是常教
衆生造無量惡譬如惡子不受師長父母教
勅則無惡不造不調五根亦復如是不受師
長善言教勅無惡不造善男子凡夫之人不
攝五根常爲地獄畜生餓鬼之所賊害亦如
怨盜害及善人又遺教經云五根賊禍殃及
累世爲害甚重不可不慎是故智者制而不
隨持之如賊假令縱之皆亦不久見其磨滅

也夫論蓋者是蔭覆義謂覆障行者令志性昏沉定慧不明隱沒善人是修道正障故名爲蓋故對法論云此蓋能令善品不得顯了是蓋義覆蔽其心障諸善品令不得轉故名蓋義前之五欲從外五塵而生此之五蓋從內五根而發也

五欲緣第二

此有三經

第一欲繫苦者夫論五欲者既有其根便發五欲繫縛衆生不得解脫故涅槃經云凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在將去如彼獵師擒捕獼猴擔負歸家善男子譬如國王安仁已界身心安樂若至他界則得衆若一切

衆生亦復如是若能自任於己境界則得安樂若至他界則遇惡魔受諸苦惱自境界謂四念處他境界者謂五欲也五欲者男身身上色聲香味觸等是也即此五欲希須爲義貪著五魔名爲欲也并意識觸緣之境名曰法塵此之六塵非直名爲魔所行處復得惡賊之名故涅槃經云如六大賊能劫一切人民財寶六塵惡賊亦復如是能劫一切衆生善財如六大賊若入人舍則能劫奪現家所有不擇好惡令巨富者忽尔貧窮是六塵賊亦復如是若入人根則能劫奪一切善法善法既盡貧窮孤露作一闡提是故菩薩諦

觀六塵如六大賊

第二欲障苦者夫論欲過者謂五欲弊魔六塵惡賊佛判邪惑迷障佛性故涅槃經云衆生五識雖非一念然是有漏復是邪倒增長諸漏爲一切凡夫取著於色乃至著識以著色故則生貪心生貪心故爲色繫縛乃至爲識之所繫縛以繫縛故則不得免於生老病死憂悲大苦一切煩惱又云若有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言語譌調聽其音聲然見男子隨逐女人時或見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢厭離不得名爲淨戒具

足又智度論云菩薩觀種種不淨於諸衰中
女衰最重刀火雷電霹靂怨家毒蛇之屬猶
可暫近女人慳妬瞋諂妖穢鬪諍貪嫉不可
親近何以故女人小人心淺智薄唯欲是親
不觀富貴智德名聞專行欲惡破人善根桎
梏枷鎖閉繫囹圄雖曰難解猶尚易開女鎖
繫人深著根深無可得脫衆病最重如佛偈言
寧以熱鐵宛轉眼中不以深心邪視女色
含笑作姿嬌慢著慙迴面矚眼美言妬瞋
行步妖穢以惑於人姪羅彌網人皆沒身
坐卧行立迴眄巧媚薄智愚人爲之所醉
執劔向敵是猶可勝女賊害人是不可禁

蚊蛇含毒猶可手捉 女情感人是不可觸
有智之人所不應視 若欲觀之當如母姊
諦視觀之不淨填積 姪火不除爲之燒滅
色過既尔自餘香味觸等例皆如然一切衆
生無始已來永沉生死不能出離者寔由女
色繫縛難脫盲無慧眼見生死坑致之陷墜
今惟道俗不觀欲患向之馳走何日返之得
免斯過心恒被染不能暫捨戒尚不存焉有
定慧佛性者哉故涅槃經偈云
作惡不即悔 如乳即成酪 猶灰覆火上
愚者輕蹈之

第三呵欲苦者如智度論云行者當呵五欲

云哀哉衆生常爲五欲所惱而求之不已將
墜大坑得之轉劇如火炙疥五欲無益如狗
齧骨五欲增爭如烏競肉五欲燒人如逆風
執炬五欲害人如踐惡蛇五欲無實如夢所
得五欲不久如假借須臾世人愚惑貪著五
欲至死不捨爲之後世受無量苦此之五欲

得時須臾樂失時爲大苦如蜜塗刀舐者貪
甜不知傷舌其五欲者名爲色聲香味觸此
之五事禪寂正障若欲修定皆應棄之

上來三門

摠觀五欲下五門別呵五欲也

第一呵色欲過如頻婆娑羅王以色故身入
敵國獨在姪女阿梵婆羅房中優填王以色

染故截五百仙人手如是等種種因緣是名
呵色欲過失

第二呵聲欲過者如聲相不停暫聞即滅愚
癡之人不解聲相無常變失故於音聲中妄
生好樂於已過之聲念而生著如五百仙人
在山中住甄陀羅女於雪山池中浴聞其歌
聲即失禪定心醉狂逸不能自持失諸功德
後墮惡道有智之人觀聲生滅前後不俱無
相及者作如是知則不染著若斯人者諸天
音樂尚不能亂何況人聲如是等種種因緣
是名呵聲欲過失故論云如五百仙人飛行
時聞緊陀羅女歌聲心著狂醉皆失神足一

時墮地如聲聞聞緊陀羅王屯崙摩彈琴歌
聲以諸法實相讚佛是時須彌山及諸樹木
皆動大迦葉等諸大弟子皆於座上作舞不
能自安天鬘菩薩問大迦葉汝最大者年行
於頭陀第一今何故不能制自心大迦葉
荅曰我於人天諸欲心不傾動是菩薩無量
功德報聲復以智慧變化作聲所不能忍譬
如八方風起不能令須彌山動若劫盡時毗
藍風至吹須彌山令如腐草如阿脩琴常自
出聲隨意而作無人彈者此亦無散心亦無
攝心是福德報生故隨意出聲法身菩薩亦
復如是無所分別亦無散心亦無說法相是

無量福智因緣故

第三呵香欲過者人謂著香少罪染愛於香
開結使門雖復百歲持戒能一時壞之如有
阿羅漢常入龍宮食已以鉢授與沙彌令洗
鉢中有殘飯數粒沙彌嗅之大香食之甚美
便作方便入師繩床下兩手捉床脚其師至
時與繩床俱入龍宮龍言此未得道何以將
來師言不覺沙彌得飲食又見龍女身體端
正香妙無比心大染著即作惡願我當作福
奪此龍處居其宮殿龍言後莫將此沙彌來
沙彌還已一心布施持戒專求所願願早作
龍是時遶寺足下水出自知必得作龍遙至

師本入處大池邊以袈裟覆頭而入即死變
爲大龍福德大故即殺彼龍舉池盡赤未余
之前諸師及僧呵之沙彌言我心已定心相
已出將諸衆僧就池觀之如是因緣由著香
過復有一比丘在於林中蓮花池邊經行聞
蓮華香鼻受心著池神語言汝何以捨彼林
下禪靜坐處而偷我香以著香故諸結卧者
皆起時更有一人來入池中多取其華掘挽
根莖狼藉而去池神默無所言比丘言此人
破汝池華汝都無言我但池岸邊行便見呵
罵云我偷香池神言世間惡人常在罪垢糞
中不淨沒頭我不共語也如汝是禪行好人

而著此香破汝好事是故呵汝譬如白麤鮮
淨而有異物點汙衆人皆見彼惡人者譬如
黑衣以黑點黑人所不見誰問之者如是等
種種因緣是名呵香欲過失

第四呵味欲過者當自覺悟我但以貪著美
味故當受罪苦洋銅灌口噉燒鐵丸若不觀

食嗜心堅著墮不淨蟲中如一沙弥心常愛
酪諸檀越餉僧酪時沙弥每得殘分心中愛
著樂喜不離命終之後生此殘酪瓶中沙弥
師得羅漢僧分酪時語言徐徐莫傷此愛酪
沙弥諸人言此是蟲何以言愛酪沙弥荅言
此蟲本是我沙弥但坐貪愛殘酪故生此瓶

中師得酪分蟲在中來師言我是汝和上汝當捨愛酪心求出世解脫蟲解師語重受三歸便即終得生天上復有一國王名曰月分王有太子愛著美味王守園者日送好果園中有一大樹樹上有鳥養子常飛至香山中取好香果以養其子衆子爭之一果墮地守園人晨朝見之竒其非常即送與王王珍此果香色殊異太子見之便索王愛其子即以與之太子食果得其氣味染心深著日日欲得王即召園人問其所由守園人言此果無種從地得之不知所由來也太子啼泣不食王催責園人仰汝得之園人至得果處見有鳥巢知鳥銜來翳身樹上伺欲取

之鳥母來時即奪得果將送日日如是鳥母
怒之於香山中取毒果其香味色令似前者
園人奪得輸王王與太子食之未久身肉爛
壞而死如是等種種因緣是呵味欲過失
第五呵觸欲過者此觸是結使之因是縛心
之本何以故餘四情各當分此則遍身染著
以其難捨常作重罪尔時世尊為諸比丘說
本生因緣過去久遠世時波羅奈國山中有
一仙人以仲秋之月於澡盤中小便見麀鹿
合會姪心輒動精流盤中麀鹿飲之即時有
身月滿生子形類如人唯頭有一角其足似
鹿鹿當產時至仙人菴邊而產見子是人以

付仙人而去仙人出時見此鹿子自念本緣
知是已兒取已養育及其年大勤教學問通十
八種大經又學坐禪行四無量心得五神通
一時上山值大雨泥滑其足不便躡地破其
軍持又傷其足便大瞋恚以軍持盛水呪令
不雨仙人福德諸龍鬼神皆爲不雨不雨故
五穀五果盡皆不生人民窮乏無復生路波
羅奈王憂愁懊惱命諸大官集議雨事明者
言傳聞仙人山中有八角仙人以足不便故
上山躡地傷足瞋呪此雨令十二年不墮王
思惟言若十二年不雨我國了矣無復人民
王即開募其有能令仙人失五通屬我爲民

者當分國半治是國有姪女名曰扇陀端正
巨富來應王募女問諸人此是人不衆人言
是仙人所生姪女言若是人者我能壞之作
是語已即取金盤盛好寶物語三言我當騎
此仙人項來姪女即時求五百乘車載五百
美女五百鹿車載種種歡喜丸皆以衆藥草
和之以綵畫令似雜果及持種種大力美酒
色味如水服樹皮衣行林樹間以像仙人於
仙人庵邊作草庵而任一角仙人遊行見之
諸女皆出迎逆好華妙香供養仙人仙人大
喜諸女以美言敬辭問訊仙人將入房中坐
好床褥與好美酒以爲淨水與歡喜丸以爲

果菰食飲飽已語諸女言我從生已來初未
得如此好果好水諸女言我一心行善故天
與我願得此好水果仙人問諸女言汝以何
故膚色肥盛荅言我曹食此好果飲此美水
故肥如此女白仙人言汝何以不在此間住
荅曰我亦可住耳女言可共澡洗即亦可之
女手柔軟觸之心動便與諸女更互相洗欲
心轉生遂成姪事即失神通天雨大雨七日
七夜令得歡喜飲食七日已後酒食皆盡繼
以山水木果其味不美更索前者荅言已盡
今當共行去此不遠有可得處仙人言隨意
即便共出去城不遠女便在道中卧言我疲極

不能復行仙人言汝不能行者騎我項上當
檐汝去女先遣信白王可觀我智能王勅嚴駕
出而觀之問言何由得尔女白王言我以方
便力故今已如此無所復能今住城中好供
養恭敬之恣其所欲拜爲大臣住城少日身
轉羸瘦念禪定樂心厭世欲王問仙人汝何
不樂身轉羸瘦仙人荅王我雖得五欲常自
憶念林間閑靜諸仙遊處不能去心王自思
惟若能強違其志爲苦苦極則死本以求除
早患今已得之當復何緣強奪其志即發遣
之旣還山中精進不久還得五通佛告諸比
丘其一角仙人者即我身是也其姪女者今

耶輸陀羅是尔時以歡喜丸惑我我未斷結
爲之所惑今復欲以藥歡喜丸惑我不可得
也以是事故知細軟觸法能動仙人何況愚
夫如是等種種因緣是名呵觸欲過失如是
能呵五欲便除五蓋也

五蓋緣第三

問曰云何名爲五蓋答曰一貪欲蓋二瞋恚
蓋三睡眠蓋四掉悔蓋五疑蓋

第一貪欲蓋者謂端坐修禪心生欲覺妄念
相續求之不已遂致生患如智度論術婆伽
以思王女欲心內發尚能燒身延及天祠況
生欲毒熾而不燒諸善法耶心若著欲無由

近道故論偈云

入道慚愧人

持鉢攝衆生

云何縱欲塵

沉沒於五情

已捨五欲樂

棄之而不顧

如何還欲得

如愚自食吐

諸欲求時苦

得時多怖畏

失時多熱惱

一切無樂趣

諸患如是已

云何能捨之

得福禪定樂

則不爲所欺

第二瞋恚蓋者。瞋是失諸善法之根本。墮諸

惡道之因緣。法樂之怨家。善心之大賊。惡口

之府藏。禍患之刀斧。若修道時。思惟此人惱

我及惱我親。讚歎我怨。晷度過去未來。亦復

如是。是爲九惱處。故生瞋瞋念。覆心故名爲

蓋當急棄之無令增長如智度論釋提婆那
以偈問佛云

何物殺安隱

何物殺無憂

何物毒之根

吞滅一切善

佛說偈答云

殺瞋即安隱

殺瞋即無憂

瞋為毒之根

瞋滅一切善

如是知已當修慈悲以忍除滅令心清淨觀
聲空假不應起瞋故智度論云菩薩知諸法
不生不滅其性皆空若人瞋恚罵詈若打若
殺如夢如化觀聲本無唯是風聲從緣而有
何須可瞋故論云如人欲語時口中風名優

陀那還入至臍觸臍響出響出時觸七處起
是名語如偈

風名優陀那

觸臍而上出

是風七處起

頂及斷齒唇

舌咽及以膏

是中語言生

愚人不解此

惑者起瞋癡

又優婆塞經云有智之人若遇惡罵當作是

念是罵詈字不一時生初字生時後字未生
後字生已初字已滅若不一時云何是罵直
是風聲我云何瞋故智度論云菩薩觀衆生
雖復百千劫罵詈不生瞋心若百千劫稱讚
亦不歡喜了知音聲生滅如夢如響

第三睡眠蓋者謂內心昏憤名之爲眠五情

暗蔽放恣肢節委卧垂熟名之爲睡此睡眠
蓋能破今世後世實樂如此惡法最爲不善
何以故餘蓋情覺可除眠如死人無所覺觸
以不覺故難可除滅如智度論云菩薩教誡
眠睡弟子說偈云
汝等勿抱臭屍卧
如得重病箭入體
如人被縛將去殺
結賊不滅害未除
亦如臨陣白刃間
眠爲大暗無所見
以眠覆心無所見

種種不淨假名人
諸苦痛集安可眠
災害垂至安可眠
如共毒蛇同室宿
尔時云何而可眠
日日欺誑奪人明
如是大失安可眠

第四掉悔蓋者有三一口掉者謂好喜吟詠
諍競是非無益戲論世俗言語等名爲口掉
二身掉者謂好喜騎乘馳騁放逸搆力相撲
扼腕拍掌等名爲身掉三心掉者心情放蕩
縱意攀緣思惟文藝世間才伎諸惡覺觀等
名爲心掉掉之爲法破出家心故智度論偈云
汝已剃頭著袈衣 執持瓦鉢行乞食
云何樂著掉戲法 放逸縱情失法利
旣無法利又失世樂覺其過已當急棄之所
言悔者若掉無悔則不成蓋何以故掉時猶
在緣中故後欲入定時方悔前所作憂惱覆
心故名爲蓋此有二種一者因掉後生悔如

前所說也二者作大重罪人常懷怖畏毒箭入心堅不可拔如智度論偈云

不應作而作 應作而不作 悔惱火所燒

後世墮惡道 若人罪能悔 悔已莫復憂

如是心安樂 不應常念著 若有二種悔

若應作不作 不應作而作 是則愚人相

不以心悔故 不作而能作 諸惡事已作

不能令不作

第五疑蓋者謂以疑覆心故於諸法中不得定心定心無故於佛法中空無所獲如人入於寶山若無有手無所能取復次通疑甚多未必障定今障定者有三種疑一疑自二疑

師三疑法一疑自者而作是念我等諸根暗
鈍罪垢深重其非人乎作此自疑定慧不發
若欲學法勿當自輕以宿世善根難測故二
疑師者彼人威儀相貌如是自尚無道何能
教我作是疑慢即爲障定欲除之法如臭皮
囊中金以貪金故不可棄於皮囊行者亦介
師雖不清淨亦應生於佛想三疑法者如世
人多執本心於所受法不能即信敬心受行
若生猶豫即法不染心何以故如智度論偈云
如人在岐道 疑惑無所取 諸法實相中
疑亦復如是 疑故不勤求 諸法之實相
是疑從癡生 惡中之惡者 善不善法中

生死及涅槃

定實具有法

法中莫生疑

汝若懷疑惑

死王獄吏縛

如師子搏鹿

不能得解脫

在世雖有疑

當隨妙善法

譬如觀岐道

利好者應逐

問曰不善法無量無邊何故但捨五法答曰

此五法中名雖似狹義該三毒亦通攝八萬

四千諸塵勞門第一貪欲蓋即是貪毒第二

瞋恚蓋即是瞋毒第三睡眠蓋疑慢即是癡毒

其掉悔一蓋即是等分攝合為四分煩惱一

中即有二萬一千四中合有八萬四千諸塵

勞門是故若能除此五蓋即能具捨一切不

善之法譬如負債得脫重病得瘥如飢餓之

人得至豐國如於惡賊之中得自免濟安隱
無患行者亦亦除此五蓋其心清淨譬如日
月以五事覆謂煙雲塵霧修羅手障則不明
了心亦如是合喻可知頌曰

五欲昏神識

五蓋蔽福力

六根成苦集

六賊亂心識

欲浪逐情飄

愛網隨心織

三毒障人空

四流漂不息

至冬雖改秋

斬籌方未極

觀鵠既無窮

猿攀此焉匿

自非絕欲蓋

何能遠昇陟

齊軒屈寶城

共覩能仁德

四生部第二十一

此有六緣

述意緣

會名緣

相攝緣

五生緣

中陰緣

受胎緣

述意緣第一

夫行善感樂近趣人天遠成佛果作惡招苦
近獲三塗遠乖聖道愚人不信智者能知故
有四生驅別六趣形分明暗異途昇沉殊路
業緣之理皎然因果之報恆式也

會名緣第二

如般若經云一者卵生二者胎生三者濕生

四者化生又阿含口解十二因緣經云有四

種生一腹生者謂人及畜生胎生者是二寒熱和

合生者謂蟲蛾蚤虱濕生者是三化生者謂天及地

獄四卵生者謂飛鳥魚鼈又正法念經云畜

生無量略說三處一者水行所謂魚等二者

陸行所謂象等三者空行所謂鳥等或以天

眼見諸畜生有四種生何等爲四一者胎生

所謂象馬牛羊之類二者卵生所謂蛇蚺鵝

鴨鷄雉衆鳥三者濕生所謂蚤虱蟻子之類

四者化生如長面龍等故經曰生者新諸根

起死者諸受根滅又善見論云一者色生二

者無色生色生可壞無色生不可壞無色之

生依於色生色心相依共成假者名之爲生使前不感後後不赴前名之爲死又涅槃經云衆生佛性任五陰中若壞五陰名曰殺生若有殺生即墮惡道依此生死故有四生依穀而生曰卵含藏而出曰胎假潤而興曰濕欸然而現曰化衆生所攝不過此四也

相攝緣第三

如婆沙論說云此欲界之中具攝六趣色無色界各攝六趣少分所以別者以欲界是亂地故衆生雜惡起業不純或善或惡以不同故隨業受報有多差別上之二界唯是定地衆生純靜起業亦純是故無有多趣差別問

曰四生六趣相攝云何答曰如毗曇中說天
及地獄一向化生鬼趣唯二謂胎及化人及
畜生各具四生故此論問云為生攝於趣為
趣攝於生即自答云

生攝一切趣

非趣攝於生

謂生中陰增

當知非趣攝

故知生寬趣狹以化生寬故全攝二趣及三
趣少分地獄趣中一向化生問曰六欲諸天
既行欲同人何故無有胎生答曰欲愛雖同
行事不等故樓炭正法念經等云四天忉利
此二地居行欲之時男女形交同人無異而
無泚精與人不同自上四天一向全異炎摩

天行欲意喜相抱或但執手而爲究竟不至
交合兜率天中意嬉語笑即爲究竟不待相
抱化樂天中共相瞻視即爲究竟不待語笑
他化天中但聞語聲或聞香氣即爲究竟不
待瞻視故異於人以天化生故從母膝化起
鬼趣化生可知胎生者少隱如彼淨觀者說
謂昔王舍城中有一女人爲鬼精著身生五
百鬼子又俱舍論有鬼告目連云我晝生五
子夜亦生五子隨生而食噉竟無有飽時此
爲胎生鬼也阿脩羅趣亦具胎化二生以有
匹配故有胎生脩羅劫初從天而出即是化
生又依觀佛三昧經說根本女脩羅元從大

海泥卵濕潤中出通彼胎化亦具四生也人
具四生者胎生現見可知卵生如涅槃經說
如毗舍佉母生一肉卵於中出其三十二卵
如鞞婆沙論云問云何知人中有卵生荅曰
如佛所說閻浮利地多有商人入海採寶得
二鶴隨意所化失一一在與共遊戲寢卧一
室共彼合會遂生二卵卵漸濕熟便生二童
後大出家學道得阿羅漢果一名尸婆羅二
名優鉢尸婆問曰云何知人中有濕生荅曰
如經所說有頂生王尊者遮羅尊者優婆遮
羅黎女及柰女等即其事也問曰云何知人
中有化生荅曰如劫初人是也巳得聖法者

不復卵生濕生問曰何故不復卵生濕生耶

荅曰卵生濕生是畜生趣所攝也畜具四生

者胎卵濕生此三目觀可知其化生者依樓

炭經云如四生金翅鳥還食四生龍化生食

四胎生食三除化卵生食二及除胎化濕生還食濕

生一除三又起世經云大海之比為諸龍王

及一切金翅鳥王故生一大樹名曰居吒奢

摩離隋言其樹根本周七由旬入地二十由

旬身高一百由旬枝葉遍覆五十由旬樹東

面有卵生龍及卵生金翅鳥樹南面有胎生

龍及胎生金翅鳥樹西面有濕生龍及濕生

金翅鳥樹北面有化生龍及化生金翅鳥此

四處各有宮殿縱廣六百由旬七重垣墻七寶莊嚴妙香遠熏諸鳥和鳴又彼卵生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時便即飛往居吒奢摩離大樹東枝之上觀大海水已乃更飛下以兩翅扇大海令水自開二百由旬即於其中銜卵生龍將出海外隨意而食卵生金翅鳥王唯能取得卵生龍等則不能取胎濕化生龍等若胎生鳥欲取卵生龍者還向樹東海中取之又胎生鳥欲取胎生龍者即向樹南海中取之水開四百由旬此胎生鳥王唯能取卵胎二生龍不能取濕生化生龍也又濕生金翅鳥王欲取卵生龍還向樹東海中

取食又濕生鳥王欲取胎生龍即向樹南海
中取食水開四百由旬又濕生鳥王欲取濕
生龍者即向樹西海中取之水開八百由旬
濕生鳥王唯能取卵生胎生濕生龍等不能
取化生龍也又化生金翅鳥王欲取卵生龍
即向樹東海中取之若欲取胎生龍者向樹
南海中取之若欲取濕生龍者即向樹西海
中取之若欲取化生龍者即向樹北海中取
之水開一千六百由旬彼諸龍等皆爲此金
翅鳥王之所食噉又觀佛三昧經云佛言閻
浮提中及四天下有金翅鳥名伽樓羅王於
諸鳥中使得自在在此鳥業報應食諸龍於閻

浮提日食一龍王及五百小龍第二日於弗
婆提第三日於瞿耶尼第四日於鬱單越各
食如前周而復始經八千歲此鳥亦時死相
已現諸龍吐毒無由得食彼鳥飢逼周憶求
食了不能得遊巡諸山永不得安至金剛山
然得暫任從金剛山直下至大水際從大水
際至風輪際爲風所吹還至金剛山如是七
返然後命終其命終已以其毒故令十寶山
同時火起亦時難陀龍王懼燒此山即大降
雨澍如車軸鳥肉散盡唯有心在其心直下
如前七返然後還任金剛山頂難陀龍王取
此鳥心以爲明珠轉輪王得以爲如意珠又

樓炭經云天下諸龍以三熱見燒阿耨達龍
王不以三熱見燒一餘龍王熱沙雨身上燒
炙甚痛二餘龍王起姪相向熱風來吹其身上
焦即失顏色得此蛇身便恐不喜三餘龍王
被金翅鳥食悉皆恐怖天下餘龍悉見毒熱
唯阿耨達龍王獨不見熱又善見律云佛言
龍有五事不得離龍身何者爲五一行姪時
若與龍共行姪不得離龍身若與人共行姪
不得復龍身二受生不離龍身三脫皮時四
眠時五死時是爲五事不得離龍身問四食
相攝云何荅如毗曇中說揔而言之六趣之
中皆具四食然有寬狹不同如地獄中得有

段食者如有鐵丸及洋銅汁雖復增苦以壞
飢渴故名段食又如輕繫獄中得具冷暖二
風更互觸身亦名段食唯上二界無有段食
以彼身輕妙故論偈云

四食在欲界

四生趣亦然

三食上二界

段食彼則無

問曰未知二趣中何食增耶答曰如毗曇中
說於六趣中謂鬼全趣及於卵生并前三無
色皆思偏增何以然者以彼餓鬼趣中意行
多故卵生衆生在卵起時以思心母故卵得
不壞前三無色亦如意行思惟多故是故悉
思食增也又此人趣及與六欲大中皆段食

偏增何以然者以此二處要假食持身命故
又彼地獄全趣及與非想皆識食偏增何以
然者以地獄中識持名色故非想地中以識
持名故又彼色界及與濕生皆悉觸食偏增何
以然者以色界中受修禪樂觸持身故濕生
之中以因濕觸持身活故

五生緣第四

如地持論云菩薩生有五種任一切行安樂
一切衆生一息苦生二隨類生三勝生四增
上生五最後生菩薩以願力故於饑饉世受
大魚等身以肉救濟一切衆生於疾病世爲
大醫王救治衆病於刀兵世爲大力王救息

戰諍以法化邪及諸惡行如是無量皆悉往
生是名息苦生菩薩以願自在力故於種種
衆生天龍鬼神等遞相惱亂及諸外道起諸
邪見悉生其中爲其導首引令入正廣爲宣
說是名隨類生菩薩以性受生勝於世間壽
色等報是名勝生菩薩從淨心任乃至最上
菩薩任於閻浮提自在受生一切受生處於
中奇特是名增上生最上菩薩任受生調伏
業菩提衆具增上滿足生刹利婆羅門家得
阿耨菩提作一切佛事是名最後生三世菩
薩皆此五種受生餘無上因此疾得阿耨菩
提又瑜伽論云諸菩薩生略有五種攝一切

生一切菩薩受無罪生利益安樂一切有情
何等爲五一者除災生二者隨類生三者大
勢生四者增上生丑者最勝生菩薩於諸饑
饉作大魚等並給一切皆令飽滿或有疫病
作大良醫息除疫疾或有戰爭以大威力善
巧息除或有惡王非理治罰以願力哀愍一
切或起邪見能除邪惡是名略說除災橫生
或有菩薩以大願力生趣異類方便化導令
彼行善是名略說隨類受生或有菩薩稟性生
時所感壽量形色族姓自在富等最爲殊勝
所作事業自他兼利是名略說大勢生或有
菩薩任於十地作十王報最爲殊勝已得成

滿即由此業增上所感是名略說隨增上生
或有菩薩於此生中菩提資糧已極圓滿或
生大貴國王家能現等覺廣作佛事是名略
說最後生若諸菩薩於去來今清淨仁賢妙
善生處皆此五生所攝除此無有若過若增
唯除凡地菩薩受生何以故此中意取有知
菩薩生大菩提果之所依止令諸菩薩疾證
菩提

中陰緣第五

如新婆沙論云中有多名或名中有或名健
達縛或名求有或名意成問何名中有答居
死有後在生有前二有中間有自體起問何

故中有名健達縛荅以彼食香而存濟此名
唯屬欲界中有問何故中有名求有耶荅於
六處門求生有故問何故中有復名意成荅
從意生故謂諸有情或從意生或從業生或
從異熟生舊名果報或從婬欲生從意生者謂劫
初人及諸中有色無色界并變化身從業生
者謂諸地獄如契經說地獄有情業所繫縛
不能免離由業而生不由意樂從異熟生者
謂諸飛鳥及鬼神等由彼異熟勢輕健故能
飛行空或壁障無礙從婬欲生者謂六欲天
及諸人等諸中有身從意生者故乘意行故
名為意成舊名中陰次依婆沙論問中有諸根具

不具者答一切中有皆具諸根初受異熟必
圓妙故有說不具者如印印物像現如是中
有趣本有故如本有時有根不具此中初說
於理爲善謂中有位於六處門遍求生處根
必無缺此說眼等非男女根色界中有無彼
根故欲界中有彼亦不定當受卵胎二類生
者在中有位有男根至卵胎中有不具若不
介者應無當受卵胎生義問諸趣中有行相
云何答地獄中有頭下足上而趣地獄故伽
他言

顛墜於地獄
樂寂修苦行

足上頭歸下

由毀謗諸仙

此諸天中有足下頭上如人以箭仰射虛空
上昇而行往於天趣餘趣中有皆悉傍行如
鳥飛空行所至處又如壁上畫作飛仙舉身
傍行求當生處問中有行相皆如是耶答不
必皆尔且依人中命終者說若地獄死還生
地獄不必頭下足上而行若天中死還生天
趣不必足下頭上而行若地獄死生於人趣
應首上昇若天中死生於人趣應頭歸下鬼
及傍生二趣中有隨所住處如應當知次依
論問中有生時爲有衣不論答色界中有一
切有衣以色界中慙愧增故慙愧即是法身
衣服如彼法身具勝衣服生身亦尔故彼中

有常與衣俱欲界中有多分無衣以欲界中
分無慙愧唯除菩薩及白淨苾芻所受中
有恒有上妙衣服有餘師說菩薩中有亦無
有衣唯白淨居士等所受中有常與衣俱問何
緣菩薩中有無衣而白淨居士有衣答白淨居士
曾以衣服施四方僧故彼中有常有衣服問
若尔菩薩於過去生以妙衣服施四方僧白
淨居士等所施衣服碎爲微塵猶未爲比如何
菩薩中有無衣而彼有衣服答由彼願力異
菩薩故謂白淨居士以衣奉施四方僧已便發
願言願我生生常著衣服乃至中有亦不露
形由彼願力所引發故所生之處常豐衣服

彼最後身所受中有常有衣服入母胎位乃
至出時衣不離體如知彼身漸次增長後出
家受具戒已輒成五衣勤修正行不久便證
阿羅漢果乃至後涅槃時即以此衣纏身火
葬菩薩過去三無數劫所修種種殊勝善行
皆爲迴向無上菩提利益安樂諸有情故由
斯行願雖見相好而無有衣願力有殊不應
爲難次依論問在中有位資段食不答色界
中有不資段食欲界中有必資段食問欲界
中有段食云何有作是說欲界中有至有食
處便食彼食至有水處便飲彼水由彼飲食
以自存濟此說非理所以者何中有極多難

周濟故謂契經說如從帑等瀉粒米等置鎗
鏟中數極稠密五趣有情所受中有散在處
處數量過彼若彼受用諸飲食者一切世間所
有飲食唯供狗犬一類中有尚不周濟況餘
中有而可充足又中有身既極微輕妙受麁
重食身應散壞應作是說中有食香非食麁
質故無前過謂有福者歆饗清淨華果食等
輕妙香氣以自存活若無福者歆饗糞穢臭
爛食等輕細香氣以自存活又彼所食香氣
極少中有雖多而得周濟次依論引世尊經
中作如是說三事和合得入母胎父母俱有
染心和合母身調適無病是時及健達縛正

現在前此健達縛介時二心展轉現前入母胎藏此中三事和合者一者父母交愛和合二者母身是時調適三者健達縛是正現前時父母俱有染心和合者謂父母俱起姪貪而共合會母身調適是時者謂母起貪身心悅豫名身調適持律者說由母起貪身心渾濁如春夏水渾濁而流不能自持名身渾濁母腹清淨無風熱痰互增逼切故名無病由此九月或十月中任持胎子令不損壞言是時者謂母已有穢惡事日月恒有血水流出此若過多由稀濕故不得成胎此若太少由乾稠故亦不成胎若此血水不少不多不乾

不濕方得成胎名爲是時是中有者入胎時
故謂母血水於最後時餘有二滴父精最後
餘有一滴展轉和合方得成胎及健達縛正
現在前者謂即中有此處現在前非於餘處
非前非後此健達縛亦時二心展轉現前入
母胎藏者謂健達縛將入胎時於父母愛恚
二心展轉現起方得入胎若男中有將入胎
時於母起愛於父起恚次依論問中有何處
入於母胎有作是說中有無礙隨所樂處而
便入胎問若中有身無能障礙如何依住此
母胎中答業力所拘故依此住有情業力不
可思議無障礙勿令有障礙是故於此不應

爲難應作是說中有入胎必從生門是所愛
故由此理趣諸雙生者後生爲長所以者何
先入胎者必後出故問菩薩中有何處入胎
答從右脇入正知入胎於母母想無姪愛故
復有說者從生門入諸卵胎生法應尔故問
輪王獨覺先中有位何處入胎答從右脇入
正知入胎於母母想無姪愛故復有說者從
生門入諸卵胎生法應尔故有餘師說菩薩
福智極增上故將入胎時無顛倒想不起姪
愛輪王獨覺雖有福慧非極增上將入胎時
雖無倒想亦起姪愛故入胎位必從生門入
也次依論引施設論說若彼父母福業增上

子福業劣不得入胎若彼父母福業劣薄子
福業勝不得入胎要父母子三福業等方得
入胎問若富貴丈夫與貧賤女合或富貴女
人與貧賤男合如何中有亦得入胎答富貴
男子與貧賤女人合時必於自身起下劣想
於彼女人生尊勝想富貴女人與貧賤男子
合時必於自身生下劣想於彼男子起尊勝
想貧賤男子與富貴女人合時必於自身生
尊勝想於彼女人起下劣想貧賤女人與富
貴男子合時必於自身起尊勝想於彼男子
生下劣想子於父母將入胎位應知亦然故
入胎時皆有等義次依論問中有微細一切

牆壁山崖樹木皆不能礙此彼中有爲相礙
耶有作是說此彼中有亦不相礙以極微細
相觸身時不覺知故復有說者此彼中有亦
互相礙以相遇時此彼展轉有語言故問若
尔寧說中有無礙荅於餘無礙非謂中有問
此彼中有皆相礙耶荅自類相礙非於餘類
謂地獄中有但礙地獄中有乃至天中有但
礙天中有有作是說劣礙於勝以麤重故勝
不礙劣以細輕故謂地獄中有礙五中有傍
生中有礙四中有鬼中有礙三中有入中有
礙二中有天中有唯礙天中有又正法念經
云有十七種中陰有法汝當係念行寂滅道

若天若人念此道者終不畏於閻羅使者之所加害何等十七中陰有耶第一若人中死生於天上則見樂相中陰猶如白氎垂欲墮地細軟白淨見園林華池聞諸歌舞戲笑次聞諸香一切愛樂無量種物和合細觸即生天上以善業故現得天樂含笑怡悅顏色清淨親族兄弟悲啼號泣以善相故不聞不見心亦不念於臨終時初生樂處天身相似如印紋成見天勝處即生愛境故受天身是則名曰初生中陰有也

第二中陰有者若閻浮提人命終生鬱單越則見細軟赤氎可愛之色即生貪心以手捉

持舉手攬之如攬虛空親族謂之兩手摸空
復有風吹若此病人冬寒之時暖風來吹除
其寒苦若暑熱時涼風來吹除其鬱蒸令心
喜樂以心緣故不聞哀泣悲啼之聲若其業
動其心亦動聞其悲聲吹生異處是故親族
臨終悲哭甚為障礙若不妨礙生鬱單越中
間次第有善相出見青蓮華池鵝鴨鴛鴦充
滿池中即走往趣入中遊戲欲入母胎從華
池出行於陸地見於父母欲深和合因於不
淨以顛倒見見其父身乃是雄鵝母為雌鵝
若男子生自見其身作雄鵝身若女人生自
見其身作雌鵝身若男子生於父生礙於母

生愛若女人。生於父。生愛於母。生礙。是名生。
鬱單越。第二中陰有也。

第三中陰有者。若閻浮提中。死生瞿耶。居則
有相現。若臨終時。見有屋宅。盡作黃色。猶如
金色。遍覆如雲。見虛空中。有黃氎相。舉手攬
之。親族兄弟。說言。病人兩手攬空。是人。忞時
善有將盡。見身如牛。見諸牛羣。如夢所見。若
男子受生。見其父母和合而行。不淨。自見人
身。多有宅舍。見其父相。猶如特牛。除去其父
與母和合。若女人。生自見其身。猶如乳牛。作
如是念。何故特牛。與彼和合。不與我對。如是
念已。受女人身。是名生。瞿耶。第三中陰有也。

第四中陰有者若閻浮提人命終生於弗婆提界則有相現見青氎相一切皆青遍覆虛空見其屋宅悉如虛空恐青氎隱以手遮之親族說言遮空命終見中陰身猶如馬形自見其父猶如馭馬母如草馬父母交會愛染和合若男子生作如是念我當與此草馬和合若女人生自見己身如草馬形作如是念如是馭馬何故不與我合作是念已即受女身是名生弗婆提第四中陰有也

第五中陰有者若鬱單越人臨命終時見上行相若天業心自在生天以手攬空如夢中所見好華上妙之香第一妙色香氣在手見

華生貪今見此樹我當昇之作是念已即上大樹乃是昇於須弥見天世界華果莊嚴我當遊行是名鬱單越人下品受生第五中陰有也

第六中陰有者若鬱單越人以中業故臨命終時欲生天上則有相現見蓮華池甚可愛樂衆蜂莊嚴一切皆香昇此蓮華須臾乘空而飛猶如夢中生於天上作如是念我今當至勝蓮華池是名鬱單越人中品受生第六中陰有也

第七中陰有者鬱單越人以業勝故生三十三天善法堂等臨命終時見勝妙堂莊嚴殊

妙其人亦時即昇勝堂生此殿中以為天子
是名鬱單越人生於天上受上品生第七中
陰有也

第八中陰有者若鬱單越人臨命終時則有
相現見於園林遊戲之處香潔可愛聞之悅
樂不多苦惱其心不濁以清淨心即昇空殿
見諸天衆遊空而行猶如夢中三十三天勝
妙可愛一切五欲皆悉具足從鬱單越死生
此天中是名鬱單越人生此天處熏習遊戲
及死時相第八中陰有也

第九中陰有者若瞿耶尼人命終生天有二
種業何等為二一者餘業二者生業生於天

上其人臨命終時則有相現以善業故垂捨
命時氣不咽濁脉不斷壞諸根清淨見大池
水其水調適洋洋而流浮至彼岸既至彼岸
見諸天女第一端正種種莊嚴戲笑歌舞其
人見已欲心親近前抱女人即時生天受天
快樂如夢中陰即滅是名第九中陰有也

瞿耶

一

人生有三品上中下業同一光明等一中陰一切相似不同鬱單越人三種受生差別相也

第十中陰有者若弗婆提人臨命終時見於
死相見於自業或見他業或見殿堂殊勝莊
嚴心生歡喜欲近受生於殿堂外見眾姪女
與諸丈夫歌頌娛樂於中陰有作如是念欲
得同戲即入戲眾猶如睡覺即生天上是名

第十中陰有也

第十一中陰有者諸餓鬼等惡業既盡受餘善業本於餘道所作善業猶如父母欲生子中則有相現若餓鬼中死欲生天上於餓鬼中飢渴燒身常貪飲食常念漿水臨命終時不復起念本念皆滅一切惡業皆悉不迎雖見飲食唯以目視如人夢中見食不飲見天可愛即走往趣至於彼處即生天上是名第十一中陰有也

第十二中陰有者以愚癡故受畜生身無量種類受百千億生死之身墮於地獄餓鬼畜生輪轉世間不可窮盡以餘善業畜生中死

生二天處或生四天天王天或生三十三天於
畜生惡道苦報欲盡將得解脫身則有相現
臨命終時見光明現以餘善業癡心薄少或
見樂趣即走往趣如夢所見走往趣之即生
天上是名第十二中陰有也

第十三中陰有者地獄衆生希有難得生於
天上餘善因緣如葉成熟是地獄人以業盡
故將欲得脫從此地獄臨命終時則有相現
命欲終時若諸獄卒擲置鑊中猶如水沫滅
已不生若以棒打隨打即死不復更生若置
鐵函置已即死不復更生若置灰河入已消
融不復更生若鐵棒打隨打即死滅已不生

若諸鐵鳥食已不生若諸惡獸啜已不生是地獄人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒如油炷盡則無燈發地獄中陰有相不現忽於虛空中見有第一歌舞戲笑香風觸身受第一樂欲近生有或生三十三天或生四天王天是名第十三中陰有也

第十四中陰有者若人中死還生人中則有相現於臨終時見如是相見大石山猶如影相在其身上介時其人作如是念此山或當墮我身上是故動手欲遮此山親里見之謂為觸於虛空既見此已又見此山猶如白氎即昇此氎乃見赤氎次第臨終復見光明見

其父母愛欲和合而起顛倒若男子生自見
其身與母交會謂父妨礙若女人生自見其
身與父交會謂母妨礙當於尔時中陰即壞
生陰次起如印所印印壞紋成是名人中命
終還生人中第十四中陰有也

第十五中陰有者天中命終還生天上則無
苦惱如餘天子命終之時愛別離苦墮於地
獄餓鬼畜生如此天子不失已身莊嚴之具
亦無餘天坐其本處生於勝天若四天王天
處命終之後生三十三天可愛勝相是名第
十五中陰有相續道也

第十六中陰有道相續者若從上天還生下

天見衆蓮華園林浴池皆亦不如既見此已
飢渴苦惱渴仰欲得即往彼生如是雖同生
天二種中陰有二種相生是名第十六中陰
有相續道也

第十七中陰有相續道者若弗婆提人生瞿
耶尼有此等相瞿陀尼人生弗婆提復有何
相如是二天下人彼此互生皆以一相臨命
終時見黑闇窟於此窟中有赤電光下垂如
幡或赤或白其人見之以手攬捉現陰即滅
以手接幡次第緣幡入此窟中受中陰身近
於生陰見受生法亦如前說或見二牛或見
二馬愛染交會即生欲心既生欲心即受生

陰是名第十七中陰有也

受胎緣第六

如善見論云女人將欲受胎月華水出時
此是血名欲懷胎時於兒胞處生一血聚七
日自破彼此而出若血出不斷者男精不住
即共流出若盡出者以男精還復其處然後
成胎故血盡已男精得住即便有胎又女人
有七事受胎一相觸二取衣三下精四手摩
五見色六聞聲七嗅香問何謂相觸受胎答
有女人月水生時喜樂男子若男子以身觸
其身分即生貪著而便懷胎問何謂取衣受
胎答如優陀夷共婦出家欲愛不止各相發

問欲精汗衣屣取舐之復取內根即便懷胎
問何謂下精受胎荅如鹿母嗅道士精欲心
而飲遂便懷胎生鹿子道士問何謂手摩受
胎荅如睽菩薩父母俱盲帝釋逆知下來其
所以爲夫婦旣悉出家爲道不合陰陽以手
摩齊下即便懷胎而生睽子問何謂見色受
胎荅有一女人月華水成不得男子合欲情
極盛唯視男子如宮女人亦復如是即便懷
胎問何謂聞聲受胎荅如白鷺鳥悉雌無雄
到春節時陽氣始布雷鳴初發雌鷺鳥一心聞
聲便即懷胎雞亦有聞雄雞聲亦得懷胎問
何謂嗅香受胎荅如捺牛母但嗅犢氣而亦

懷子又增一阿含經云。亦時世尊告諸比丘。有三因緣識來處受胎。一母有欲有父母共集一處。然外識未應來。趣便不受胎。若識來趣父母不集。則不成胎。二若復母人無欲。父欲意盛。母不大慤。慤則非成胎。三若父母共集一處。母欲熾盛。父不大慤。慤則非成胎。復有三種。一若父母共集一處。父有風病。母有冷病。則非成胎。二若母有風病。父有冷病。則非成胎。三若父身水氣偏多。母無此患。則非成胎。復有三種。一若父母共集一處。父相有子。母相無子。則不成胎。二若母相有子。父相無子。則不成胎。三若父母俱相無子。則非成

胎復有三種一若復有時識神趣胎父行不在則非成胎二若有時父母應集一處然母遠行不在則不成胎三父母俱集不行此則受胎復有三種一若有時父母應來集一處然父身遇重患有時識神來趣則非受胎二若母身得重患則非成胎三若父母身俱得重病則非成胎若父母無患識神來趣然父母俱相有兒則成有胎又瑜伽論云復次此胎藏八位差別何等爲八謂羯羅藍位過部曇位開尸位鍵南位鉢羅賒佉位髮毛爪位根位形位若已結凝前內稀名羯羅藍若表裏如酪未生肉位名過部曇若已成肉仍極

柔軟名閉尸若已堅厚稍堪摩觸名為鍵南
即此肉搏增長肢分相現名鉢羅賒佉從此
已後毛爪現即名此位從此已後眼等根生
名為根位從此已後被所依處分明顯現名
為形位又於胎藏中或由先業力故或由母
不避不平等力所生隨順風故令此胎藏或
髮或色或皮及餘肢分變異而生髮變異生
者謂由先世所作能感此惡不善業及由其
母多集灰益等味食飲若食令此胎藏髮毛
希少色變異生者謂由先業因如前說及由
其母習近烟熱現在緣故令彼胎藏黑暗色
生又母習近極寒室等令彼胎藏極白色生

又由其母多噉熱食令彼胎藏極赤色生皮
變異生謂由宿業因如前說及由其母多習
姪欲現在緣故令彼胎藏或癩疥癩等惡皮
而生肢分變異生者謂由先業因如前說及
由其母多習馳走跳躑威儀及不避不平等
現在緣故令彼胎藏諸根肢分缺減而生又
彼胎藏若當爲女於母右脇倚脊向腹而住
若當爲男於母左脇倚腹向脊而住又此胎
藏極成滿時其母不堪持此重胎內風便發
生大苦惱又此胎藏業報所發生分風起令
頭向下足便向上胎衣纏裹而趣產門其正
出時胎衣遂裂分之兩腋出產門時名正生

位生後漸次觸生分觸所謂眼觸乃至意觸
頌曰

業理信多緒 生途非一門 安危誠異轍

清濁豈同源 墜質空遺貌 尋香有去魂

幽衢下寥落 暘路上飛翻 凝陰淒復緊

聲威聒已喧 投身庇茅屋 憚慮入花園

伉儷情多亂 貪瞋坐自昏 遍知稱至覺

掉手獨為尊

諸經要集卷第十二

對

潮調上竹交反下徒吊反 霹靂上音普反 極

皓上音質下古篤反 圜零語二音 矚目上音

相械別名

圜獄名也

輒反
動目
白
迴
眄
視下
音
麴
媚
反
眉
二
敵
徒
對
的
反

蛟
虵
毒
上
愚
官
反
劇
加
音
逆
反
灸
疥
也
上
音
隻
火
也

齒
五
巧
反
舐
神
只
反
甜
徒
添
反
甄
隨
上
音
界
屯

嶮
昆
下
力
反
腐
草
上
音
餉
諸
尚
反
麇
鹿
加
音
躡

地
反
上
毗
也
益
軍
持
雙
口
淨
懌
音
亦
和
掉
悔
上
徒

安
靜
不
斷
魚
斤
反
齒
咽
音
煙
昏
憤
心
下
俱
妹
反
扼

腕
上
於
以
隔
反
下
烏
貫
反
搏
鹿
上
必
莫
狹
反
侯
夾

也
該
古
哀
通
也
反
雉
野
鷄
也
反
殼
皮
口
角
友
歛
然

卒
起
許
勿
反
洩
音
薄
嬉
許
樂
之
反
鞞
婆
上
步
澍
注
音

瑜
伽
朱
上
羊
反
熱
淡
下
音
談
正
作
山
崖
下
魚
怡
悅

反
余
之
睽
子
上
失
榛
牛
上
音
秦
犢
子
上
音
讀

羯
羅
藍
上
居
謁
反
過
部
上
於
鍵
南
上
音
賒
佉

