

難如來以他心智觀他人心我不見此人有黑業如一毛許此人善法一向充滿與樂樂報必生樂處而得長壽如是此人即於現世必得般涅槃阿難猶如火炭久滅已冷彼或

有人雖益以燥草足以槁木阿難於意云何彼死火炭寧可復得熾然之耶尊者阿難白

曰不也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心我不見此人有黑業如一毛許此人善法一向充滿與樂樂報必生樂處而得長壽如是此人即於現世必得般涅槃阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本阿難前說三人者第一人得清淨法第二人得衰

退法第三人身壞命終必至惡處生地獄中後說三人者第一人得衰退法第二人得清淨法第三人即於現世得般涅槃阿難我已爲汝說大人根智如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂我今已作汝等當復自作至無事處山林樹下空

安靖處宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教勅是我訓誨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿奴波經第六竟

十六末

中阿含經卷第二十七 第三不壘誦 興七

狎習上胡甲反近也漬浸在智反跋者上蒲未反下岸初使挽音晚扶渡上文字剖延口既澆注也反燥蘇老反乾考

中阿含經卷第二十八 第示戒誦 兴八

林品諸法本經第七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尔時世尊告諸比丘若諸異學來問汝等一切諸法以何爲本汝等應當如是答彼一

切諸法以欲爲本彼若復問以何爲和當如是答以更樂爲和彼若復問以何爲來當如是答以覺爲來彼若復問以何爲有當如是答以思想爲有彼若復問以何爲上主當如是答以念爲上主彼若復問以何爲前當如是答以定爲前彼若復問以何爲上當如是

答以慧爲上後若復問以何爲真當如是答

以解脫爲真彼若復問以何爲訖當如是答以涅槃爲訖是爲比丘欲爲諸法本更樂爲諸法和覺爲諸法來思想爲諸法有念爲諸法上主定爲諸法前慧爲諸法上解脫爲諸法真涅槃爲諸法訖是故比丘當如是學習出家學道心習無常想習無常苦想習苦無我想習不淨想習惡食想習一切世間不可樂想習死想知世間好惡習如是想心知世間習有習如是想心知世間習滅味患出要如真習如是想心若比丘得習出家學道心者得習無常想得習苦想得習苦無我

想得習不淨想得習惡食想得習一切世間不可樂想得習死想知世間好惡得習如是想心知世間習有得習如是想心知世間習滅味患出要如真得習如是想心者是謂比丘斷愛除結正知正觀諸法已便得苦邊佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

諸法本經第七竟

中阿含林品優陀羅經第八 第示戒誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘優陀羅羅摩子彼在衆中數如是說於此生中觀此覺此不知癡本然後具知癡本優陀羅羅摩子無一切知自稱一切知實無所覺自稱有覺優陀羅羅摩子如是見如是說有者是病是癡是刺設無想者是愚癡也若有所覺是止息是最妙謂乃至非有想非無想處彼自樂身自受於身自著身已修習乃至非有想非無想處身壞命終生非有想非無想天中彼壽盡已獲

來此間生於狸中此比丘正說者於此生中觀此覺此不知離本然後具知離本云何比丘正觀耶比丘者知六更觸知習知滅知味知患知出要以慧知如真是謂比丘正觀也

云何比丘覺比丘者知三覺知習知滅知味知患知出要以慧知如真是謂比丘覺云何比丘不知離本然後具知離本比丘者知有愛滅拔其根本至竟不復生是謂比丘不知離本然後具知離本離者謂此身也色鹿四大從父母生飲食長養衣被按摩澡浴強思是無常法壞法散法是謂離也離本者謂生愛也欲愛色愛無色愛是謂離本離一切漏

者謂六更觸處也眼漏悅色耳漏聞聲鼻漏嗅香舌漏嘗味身漏覺觸意漏知諸法是謂離一切漏比丘我已爲汝說離說離本如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟

勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教勅是我訓誨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

優陀羅經第八竟

中阿含林品第九喻經第九 第示城詔
我聞如是一時佛遊釋羈瘦在加維羅衛尔

具八

三

時世尊過夜平旦著衣持鉢爲乞食故入加維羅衛食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣竹林釋迦寺中入彼大林至一樹下敷尼師壇結跏趺坐於是執杖釋柱杖而行中後彷彿往詣佛所共相問訊柱杖立佛前問世尊曰沙門瞿曇以何爲宗本說何等法世尊答曰釋若一切世間天及魔梵沙門梵志從人至天使不聞諱修習離欲清淨梵行捨離諦曲除悔不著有非有亦無想是我宗本說亦如是於是執杖釋聞佛所說不是不非執杖釋奮頭而去於是世尊執杖釋去後不久則於晡時從宴坐起往詣

講堂比丘衆前敷座而坐告諸比丘我今平
旦著衣持鉢爲乞食故入加維羅衛食訖中
後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上
往詣竹林釋迦寺中入彼大林至一樹下敷
尼師壇結跏趺坐於是執杖釋柱杖而行中
後彷彿來詣我所共相問訊柱杖立我前問
我曰沙門瞿曇以何爲宗本說何等法我答
曰釋若一切世間天及魔梵沙門梵志從人
至天使不聞諍修習離欲清淨梵行捨離諍
曲除悔不著有非有亦無想是我宗本說亦
如是彼執杖釋聞我所說不是不非執杖釋
奮頭而去於是有一比丘即從座起偏袒著
衣又手向佛白曰世尊云何一切世間天及
魔梵沙門梵志從人至天使不聞諍云何修
習離欲得清淨梵行云何捨離諍曲除悔不
著有非有亦無想耶世尊告曰比丘若人所
因念出家學道思想修習及過去未來今現
在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚

使有使慢使無明使見使疑使闇諍憎嫉諍
詭欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說
若邊佛說如是即從座起入室宴坐於是諸
比丘便作是念諸賢當知世尊略說此義不
廣分別即從座起入室宴坐若人所因念出
家學道思想修習及過去未來今現在法不
四

四

愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使
慢使無明使見使疑使闇諍憎嫉諍欺誑
妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊彼
復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說
義彼復作是念尊者大迦旃延常爲世尊之
所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣
分別世尊向所略說義諸賢共往詣尊者大
迦旃延所請說此義若尊者大迦旃延爲分
別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者
大迦旃延所共相問訊却坐一面白曰尊者
大迦旃延當知世尊略說此義不廣分別即
從座起入室宴坐比丘若人所因念出家學

道思想修習及過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使闇諍憎嫉諛詬欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義我等復作是念尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延為慈愍故而廣說之余時尊者大迦旃延告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實為求實故持斧入林彼見大樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根莖
具八

大迦旃延世尊是眼是智是義是法法主法將說真諦義現一刃義由彼世尊我等應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者我等當善受持然尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延為慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢緣眼及色生眼識三事共會便有更觸緣更觸便有所覺若所覺便想若所想便思若所思便念若所念便分別比丘者因是念出家學道思想修習此中過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使闇諍憎嫉諛詬欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊如是義現一切義由彼世尊諸賢應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者諸賢等當善受持時諸比丘白曰唯然尊者便思若所思便念若所念便分別比丘者因

是念出家學道思想修習此中過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛詭欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊諸賢比丘者除眼除色除眼識有更觸施設更觸者是處不然若不施設更觸有覺施設覺者是處不然若不施設覺有施設念出家學道思想修習者是處不然如是耳鼻舌身除意除法除意識有更觸施設更觸者是處不然若不施設更觸有覺施設覺者是處不然若不施設覺有施設念出家學道思想修習者是處不然諸賢比丘者因眼目

具八

六

學道思想修習者必有此處諸賢謂世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐比丘若人所因念出家學道思想修習及過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛詭欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊諸賢可往向佛具陳此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳法是說苦邊此世尊略說不廣分別義我以此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可受持於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即從座起遶尊者大迦旃延三匝而去往詣佛所稽首作禮却坐一面向曰世尊向世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐尊者大迦旃延以此句以此文而廣說之世尊聞已歎曰善哉善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者何謂師爲弟子略說此義不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之如迦旃延比丘所說汝等應當如是受持所以者

四八

何以說觀義應如是也比丘猶如有人因行無事處山林樹間忽得蜜丸隨彼所食而得其味如是族姓子於我此正法律隨彼所觀而得其味觀眼得味觀耳鼻舌身觀意得味爾時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難又手向佛白曰世尊此法名何等我當云何奉持世尊告曰阿難此法名爲蜜丸喻汝當受持於是世尊告諸比丘汝等受此蜜丸喻法當諷誦讀所以者何比丘此蜜丸喻有法有義梵行之本趣道趣覺趣於涅槃若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者當善受持此蜜丸喻佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

蜜丸喻經第九竟

中阿含品瞿曇彌經第十 第二十三

我聞如是一時佛遊釋闍瘦在加維羅衛尼拘類樹園與大比丘衆俱受夏坐爾時瞿曇彌大愛道往詣佛所晝首佛足却住一面白曰

具八

世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊告曰止止瞿曇彌汝莫作是念女人於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇彌如是汝剃除頭髮著袈裟衣盡其形壽淨修梵行是瞿曇彌大愛道爲佛所制脣首佛足繞三匝而去尔時諸比丘爲佛治衣世尊不久於釋迦瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢當遊人間瞿曇彌大愛道聞諸比丘爲佛治衣世尊不久於釋迦瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢當遊人間瞿曇彌大愛道聞已復詣佛所晝首佛足却住一面白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊亦再告曰止止瞿曇彌汝莫作是念女人於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊亦汝剃除頭髮著袈裟衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇彌大愛道再爲佛所制脣首佛足繞

八

三市而去彼時世尊於釋迦瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢遊行人間瞿曇彌大愛道聞世尊於釋迦瘦受夏坐竟浦治衣訖過三月已攝衣持鉢遊行人間瞿曇彌大愛道即與舍夷諸老母俱隨逐佛後展轉往至那摩提住那摩提捷尼精舍於是瞿曇彌大

愛道復詣佛所稽首佛足却住一面自曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊至三告曰止止瞿曇彌汝莫作是念女人於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇彌大愛道如是汝剃除頭髮著袈裟衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇彌大愛道三為世尊所制稽首佛足繞三市而去彼時瞿曇彌大愛道塗跣汙足塵土全體疲極悲泣住立門外尊者阿難見瞿曇彌大愛道塗跣汙足塵土全體疲極悲泣住立門外見已問曰瞿曇彌以何等故塗跣汙足塵土全體疲極悲泣住立門外瞿曇彌

大愛道答曰尊者阿難女人不得於此正法律中至信捨家無家學道算者阿難語曰瞿曇彌今且住此我徃詣佛白如是事瞿曇彌大愛道白曰雖然尊者阿難於是尊者阿難徃詣佛所稽首佛足又手向佛白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人得於此

六八

九

正法律中至信捨家無家學道耶世尊告曰止止阿難汝莫作是念女人得於此正法律中至信捨家無家學道阿難若使女人得於此正法律中至信捨家無家學道者令此梵行便不得久住阿難猶如人家多女少男者此家為得轉興盛耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難若使女人得於此正法律中至信捨家無家學道者令此梵行不得久住阿難猶如稻田及麥田中有穢生者必壞彼田如是阿難若使女人得於此正法律中至信捨家無家學道者令此梵行不得久住尊者阿難復白曰世尊瞿曇彌大愛道為世尊多

所饒益所以者何世尊母亡後瞿曇彌大愛道鞠養世尊卅尊告曰如是阿難如是阿難瞿曇彌大愛道多饒益我謂母亡後鞠養於我阿難我亦多饒益於瞿曇彌大愛道所以者何阿難瞿曇彌大愛道因我故得歸佛歸法歸比丘衆不疑三尊及苦集滅道成就於信奉持禁戒修學博聞成就布施而得智慧離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離酒斷酒阿難若使有人因人故得歸佛歸法歸比丘衆不疑三尊及苦集滅道成就於信奉持禁戒修學博聞成就布施而得智慧離殺斷殺離不與取斷不與取離邪惡斷邪婬離妄言斷妄言離酒斷酒阿難故使此人爲供養被人衣被飲食卧具湯筭諸生活具至盡形壽不得報恩阿難我今爲女人施設八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難猶如魚師及魚師弟子深水作塢爲守護水不令流溢如是阿

難我今爲女人說八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽云何爲八阿難比丘尼當從比丘求受具足阿難我爲女人施設此第一尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼半月半月往從比丘受教阿難我爲女人施設此第二尊師法謂女人

四六

十

不當犯女人奉持盡其形壽阿難若住止處設無比丘者比丘尼便不得受夏坐阿難我爲女人施設此第三尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼受夏坐訖於兩部衆中當請三事求見聞疑阿難我爲女人施設此第四尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難若比丘不聽比丘尼問者比丘尼則不得問比丘經律阿毗曇若聽問者比丘尼得問經律阿毗曇阿難我爲女人施設此第五尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼不得說比丘所犯比丘得說比丘尼所犯阿難我爲女人

施設此第六尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼若犯僧伽婆尸沙當於兩部衆中十五日行不慢阿難我爲女人施設此第七尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼受具足雖至百歲故當向始受具足比丘極下意誓首作禮

恭敬承事叉手問訊阿難我爲女人施設此第八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難我爲女人施設此八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難若瞿曇彌大愛道奉持此八尊師法者是此正法律中出家學道得受具足作比丘尼於是尊者

四十八

十一

阿難聞佛所說善受善持誓首佛足繞三匝而去往詣瞿曇彌大愛道所語曰瞿曇彌女人得於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇彌大愛道世尊爲女人施設此八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽云何爲八瞿曇彌比丘尼當從比丘求受具足瞿曇

彌世尊爲女人施設此第一尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼半月半月往從比丘受教瞿曇彌世尊爲女人施設此第二尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌若住止處無比丘者比丘尼不得受夏坐瞿曇彌世尊爲女人施設此第三尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼受夏坐訖於兩部衆中當請三事求見聞疑瞿曇彌世尊爲女人施設此第四尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌若比丘不聽比丘尼問者比丘尼不得問比丘經律阿毗曇若聽問者比丘尼得問經律阿毗曇瞿曇彌世尊爲女人施設此第五尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼不得說比丘所犯比丘得說比丘尼所犯瞿曇彌世尊爲女人施設此第六尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽云何爲

僧伽婆尸沙當於兩部衆中十五日行不慢
瞿曇彌世尊爲女人施設此第七尊師法謂
女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比
丘尼受具足雖至百歲故當向始受具足比
丘極下意稽首作禮恭敬承事又手問訊瞿
曇彌世尊爲女人施設此第八尊師法謂女
人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌世尊
爲女人施設此八尊師法謂女人不當犯女
人奉持盡其形壽瞿曇彌世尊如是說若瞿
曇彌大愛道奉持此八尊師法者此是正法
律中出家學道得受具足作比丘尼於是瞿
曇彌大愛道白曰尊者阿難聽我說喻智者

四八

十一

聞喻則解其義尊者阿難猶刹利女梵志居
士工師女端正姝好極淨沐浴以香塗身著
明淨衣種種瓔珞嚴飾其容或復有人爲念
彼女求利及饒益求安隱快樂以青蓮華鬢
或瞻匍華鬢或修摩那華鬢或婆師華鬢或
阿提牟多華鬢持與彼女彼女歡喜兩手受

四八

十三

之以嚴其頭如是尊者阿難世尊爲女人施
設此八尊師法我盡形壽頂受奉持爾時瞿
曇彌大愛道於正法律中出家學道得受具
足作比丘尼彼時瞿曇彌大愛道於後轉成
大比丘尼衆與諸長老上尊比丘尼爲王者
所識父修梵行共俱往詣尊者阿難所稽首
作禮却住一面白曰尊者阿難當知此諸比
丘尼長老上尊爲王者所識父修梵行彼諸
比丘年少新學晚後出家入此正法律爾
不以願令此諸比丘爲諸比丘尼隨其大小
稽首作禮恭敬承事又手問訊於是尊者阿
難語曰瞿曇彌今且住此我往詣佛白如是
事瞿曇彌大愛道白曰唯然尊者阿難於是
尊者阿難往詣佛所稽首佛足却住一面又
手向佛白曰世尊今日瞿曇彌大愛道與諸
比丘尼長老上尊爲王者所識父修梵行俱
來諸我所稽首我足却住一面又手語我曰
尊者阿難此諸比丘尼長老上尊爲王者所

識父修梵行彼諸比丘年少新學晚後出家入此正法律甫尔不父願令此諸比丘爲諸比丘尼隨其大小稽首作禮恭敬承事又手問訊世尊告曰止止阿難守護此言慎莫說是阿難若使汝知如我知者不應說一句況復如是說阿難若便女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸梵志居士當以衣布地而作是說精進沙門可於上行精進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者家無家學道者諸梵志居士當以頭髮布地而作是說精進沙門可於上行精進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸梵志居士當以手奉種種飲食住道邊待而作是說諸尊受是食是可持是去隨意所用令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至

信捨家無家學道者諸信梵志見精進沙門敬心扶抱將入於內持種種財物與精進沙門而作是說諸尊受是可持是去隨意所用令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神然於精進沙門威神之德猶不相及況復死瘦異學耶阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者正法當住千年今失五百歲餘有五百年阿難當知女人不得行五事若女人作如來無所著等正覺及轉輪王天帝釋魔王大梵天者終無是處當知男子得行五事若男子作如來無所著等正覺及轉輪王天帝釋魔王大梵天者必有是處佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含林品第五竟 靈曇彌經第十竟

十四

中阿含經卷第二十八 第一小城誦訖興入

中阿含經卷第二十八 第二小城誦訖第六
癰糴恭狸力之奮方間反振先典反跣赤脚全反蒲闊尺

中阿含經卷第二十九

九

東晉司馬徽藏瞿曇僧伽提婆譯
大品第一有二十經第二一日誦名念有一品半合有

東晉罽賓之藏瞿曇僧伽提婆譯

柔軟龍象更無常請瞻波二十億人難
貧窮欲福田優婆塞怨家教晏彌降魔
頰吒優婆離釋問及善生商人世間福

中阿含大品柔軟經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園
尔時世尊告諸比丘自我昔日出家學道
爲從優遊從容閑樂極柔軟來我在父王悅

頭檀家時爲我造作種種宮殿春殿夏殿及
以冬殿爲我好遊戲故去殿不遠後造種種
若干華池青蓮華池紅蓮華池赤蓮華池白
蓮華池於彼池中植種種水華青蓮華紅蓮
華赤蓮華白蓮華常水常華使人守護不通
一切爲我好遊戲故於其池岸植種種陸華
修摩那華婆師華瞻匐華修捷提華摩頭捷
提華阿提牟多華波羅賴華爲我好遊戲故
而使四人沐浴於我沐浴我已赤栴檀香用
塗我身香塗身已著新繒衣上下內外表裏
皆新畫夜常以繖蓋覆我莫令太子夜爲露
所沾晝爲日所炙如常他家產麌麥飯豆羹
薑菜爲第一食如是我父悅頭檀家最下使
人粳米餅爲第一食復次若有野田禽獸
最美禽獸提帝邏和吒劫賓闍邏奚米何犁
泥奢拖羅米如是野田禽獸最美禽獸常爲
我設如是之食我憶昔時父悅頭檀家於夏
四月昇正殿上無有男子唯有女妓而自娛