

嗜音視棺斂下力反炊蒸上音吹珠璣下居反
 捶上陟瓜反
 下之接反

佛說寂志果經一卷

澄十一

東晉沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛遊王舍城耆域柰國與比丘
 衆千二百五十人俱時王阿闍世七月十五
 日過新歲臘與群臣百官俱眷屬圍繞上寂
 安觀謂群臣言諸卿當知如是我修非時愁

徐和甫

悒不改雖得此歲憤慘不次當何方便除其
 怵惕有臣白王當以五樂消散憂慮有臣當
 作名倡巧妙異妓鼓樂絃歌可以療憂有臣
 白王宜以四種象馬車步勇猛兵士消除悒
 憤有臣白王不蘭迦葉莫軻離惟瞿婁阿夷
 耑其耶今離迦旃先比盧持尼捷子等是諸
 師者各與五百之衆在此大城可嚴大駕造
 與相見談聽歡娛可離所患時有童子醫王
 名曰耆域晉言活持扇侍王王頌語言卿何故
 默獨無所陳耆域白王欲蠲怵惕忘憂除患
 今佛世尊與弟子衆俱在柰園可到佛所誓
 首致敬諮啓疑惑乃得開解時王阿闍世便

即欲見天中之天。答耆域言善哉。大佳當俱往。觀耆域受教嚴五百象。五百采女嚴訖。白辦宜知。是時王乘駕象名曰仁調。與五百侍從俱導衛前後。出王舍城。然大炬火時。王恐懼住止不前。謂耆域言佛與幾比丘俱在柰園。答曰有千二百五十王。曰卿得無詐。令吾

出國道相危乎。每至異道。諸梵志所其衆五百音聲揚逸。今比丘多而不聞聲。耆域曰王莫恐。莫懼不敢謀。王不造逆害及后貴人。惟佛世尊長夜寂然。弟子志學法則靜然。願王前觀。上妙光明見佛世尊。諸弟子衆意亦乃悅。於是王阿闍世遙見世尊。便下所乘屏絃五事。脫王冠。憤瓔珞寶服。幢華翠羽。去蓋收刀。步到講堂。問耆域曰佛爲所在。答曰衆比丘前坐者是也。威神光光功德巍巍。王前詣佛。問訊瞻對。却任一面。觀佛比丘衆悉坐寂定。無量清淨甚深微妙。其心欣然。又手向佛。白世尊言佛心寂然微妙。無念弟子亦亦願

令我心志于微妙隱定。如是有一童子名曰帛賢。白其王言大王願欲得是行耶。王白佛言唯然。世尊願樂衆僧其心歡悅。於是王阿闍世白佛言願欲有所問。儻有聽者乃敢發言。佛言便問在意所欲。王言所可供事及諸所欲娛樂睡眠合聚計校筭術印綬大臣百

澄十一

二

官群從太史占變知人終始受人恭敬飯食技藝或爲己身父母妻子奴婢供養沙門梵志施以上供求索安隱吉祥之利頗有立於是佛法律得道證不乎佛言大王曾聞諸外異道如是誼不王白佛言曾到不蘭迦葉所問所有象馬乘車步行財寶侍從篋藏力士勇猛大象車馬娛樂睡眠合會天人印綬大臣百官群從太史占變知人終始所可恭敬有所作爲或爲己身求索安隱或爲父母妻子奴婢供養沙門梵志施以上供是我寧得法律之正入寂然道乎。即報我言無有是也。亦無世尊無答善恩亦無罪福無有父母亦

無羅漢得道之人供養無福亦無今世後世亦無專行一心道志於是雖有身命壽終之後四事散壞心滅歸無後不復生雖葬土藏各自腐敗悉盡如空無所復有唯然世尊我問外師以是見答我心念言無云何而無罪福報應譬如有人問柰何類以瓜荅之問瓜以柰荅之不蘭迦葉亦如是也言語顛倒無有本末雖聞彼說不以爲解王阿闍世白佛言我復至莫軻梨瞿邪婁所問何謂小處欲處人無因緣得淨人爲有罪福不爲無知無見亦荅我言無今世後世無力不力無精進一切人得其苦樂若問六以七荅世尊譬如

澄十一

三

問柰以瓜荅問瓜以柰荅此異道人如是在我國內問其所問以是見荅問其所言不以開解即便捨去我復至阿夷耑所問何謂所住處欲處云何於是法律得至道證荅我言惟大王他人往問亦作是荅言有後世復生我問之亦言有後世設有後世復生世間爲

有爲無如我意想爲有後世或無後世或有人往問言儻有後世儻無後世或有是或無是譬人問柰以瓜荅問瓜以柰荅阿夷耑亦如是問沙門得道之證持異術多事荅我言語無次我心念言一切王舍城所有異道不能開解除我愁意當於何所得沙門梵志令解我意使不憂悒見阿夷耑所說無益便起捨去我復至波休迦旃所問何謂所住處粗問畜生所由於是法律云何得道證荅我言惟大王其有人得受身者無因亦無緣無有想亦無貢高積累賊害於住立而得住處於是得身無有失者所想知道而自流行謂罪福善惡其有人所斷截目所覩見無有諍訟有身壽盡不憂命死彼無有說是欲我當死及諸天用人故說壽終沒已於是人間愛欲勞塵天人見欲其欲及便有五賊六十二種其六十二種者無種性俱說六十二事與種性俱無用思想入其八難皆當棄捨常得增

益便得安隱已得安隱常在於天已在於天
便有八十四大念與幻術俱與微妙俱便起
老病苦無有道人亦無梵志所說如是我戒
清淨又離愛欲於欲已盡常隨逐身譬如然
燈已然其事如是無得道梵志譬如有人問
柰以瓜荅問瓜以柰荅其波休迦旃如是我
問沙門得道之證通持老病人荅我我心念
言問於道證反以是荅聞其所言不以為悅
不用作解便起捨退我復至先比盧持所而
問之問所任欲於是法律云何成道荅我言
惟大王人所作教人所當為所斷所奪所見
離見所求皆厭愁憂自推毀瓶甕離慳貪破

澄十一

四

有罪福我心念言何緣如是不以為解即便
捨退我復至尼捷子所問尼捷子何謂得所
任處欲處有人無耶所受罪福云何為前
事乎學道為得道不荅我言惟大王一切現
人有所見者所得罪福皆是前世之事因緣
愛欲而生因緣有老病於是學道有因緣想
因生子孫然後得道譬如問柰以瓜荅問瓜
以柰荅我問得道之證反以虛妄見荅我聞
其語不悅不樂即起捨退王阿闍世白佛言
徧問諸師不得開解敢問世尊財寶所在處
惟以所問願荅其疑云何寂志梵志於是法
律逮得道證佛告王言在所欲問吾當為汝
事事分別令心結解我先問王王以意荅之
云何大王若有人著好衣服供侍王以自娛
樂其人不樂居處及本土心自念言阿闍世
王是人我亦是人王以五樂自娛求服自嚴
不樂本土不懷居處我當立德離諸罪殃我
不如除鬚髮被袈裟作沙門以家之信捨家

澄十一

五

爲道便受法戒奉行道禁不殺盜婬不妄言
兩舌惡口罵詈不怒嫉妬於王意何如往詣
王所白言其人好莊嚴供侍王者不樂居處
亦不懷土以家之信捨家爲道護身口意不
犯衆惡修行十善王恚之何王白佛言我見
其人當歡喜問訊恭修禮敬供養衣服飲食
牀卧具病瘦醫藥佛語王其人未行大法得
道果證王白佛言取其說法佛語王我與世
間爲如來至真等正覺明行成爲善逝世間
解無上士道法御天人師号佛世尊便即說
法初語亦善中語亦善竟語亦善誼慧妙具
講清淨行若尊長者有子聞佛所講說經於
如來法律得信善利自見於佛法中有大善
利即得法忍念止居家逼於垢塵其出家者
爲無罣礙便一其心心除欲樂盡其形壽奉
清淨行念言我欲棄家財產門室眷屬下鬚
髮被袈裟以家信出遵道捨所樂立寂志奉
比丘戒二百五十不犯道禁護得度法行止

札節不失儀檢忽除所有靜恭畏慎一心平
等修習正戒也遠離於殺不執刀杖心懷慙
愧普安一切不施恐怖其心清淨無所加害
遠離盜竊除不與取樂喜惠施心欲放捨所
思念安常自護已其心清淨不與不取遠離
婬行淨修梵行志于貞潔消滅濁欲其心清
淨不爲色惑遠離妄語不尚虛誕未曾詐殆
志存誠信所住安諦不違世誓其心清淨不
懷欺僞不樂兩舌讒謗敗德未曾傳說鬪亂
彼此和解變諍散除怨害其心清淨不仇兩
舌遠離惡口不好罵詈每制自在未曾放恣
吐不善言所說柔順無麤穢聽服踊躍歸
仰其心清淨曾不罵詈遠離綺語發言應節
無所毀害詳在誼法所說安詳寂靜無失分
別情理其心清淨志不綺語遠離無默除去
愚心不貪他有不求人短已身及人常求大
止其心清淨不懷愚癡遠離瞋怒無恚害意
心常懷慈志存善權哀護蠕動羞媿安慰一

澄十一

六

切衆類其心清淨不懷恚怒遠離睡眠心習
空行常行寂然未嘗安寢欲思見明想欲得
起其心清淨志不睡眠遠離調戲嘲談寢語
行無所著無有卒暴其心清淨志不調戲遠
離狐疑心不猶豫秉意一定在於善法其心
清淨志不狐疑遠離邪見今世後世信施得

福孝順父母尊敬賢聖奉修善道信人壽命
後當復生得道六通平等之行其心清淨無
有邪見遠離諛諂其心質朴不懷巧偽不用
斤斗尺寸侵欺削人不行繫縛及與牢獄無
毀無望求欲得明其心清淨志不諛諂遠離
男女不樂居處妻子愛欲省除區欸其心清
淨無所榮異不畜奴客僕從婢妾不樂治家
其心清淨不妄執事不畜象馬牛羊不樂畜
獸其心清淨不志車乘不畜鷄鶩狗犬猪豕
無所利求其心清淨不存雞猪遠離廬館不
飾屋宇不畜田宅園圃果菰其心清淨不在
田舍遠離金銀高廣之座不樂綺麗茵褥几

筵其心清淨不寢高牀遠離七寶不畜珍琦
捨除玩弄無所榮異其心清淨不貪財色遠
離華香不樂雜馨身不芬薰無所希求其心
清淨不志華香遠離非時飯食中節恒以一
食終為期度其心清淨飯不失時犁地下種
莊嚴中間見所為行行沙門事嚴淨其心光

淨十一

七

皎憂愁除諸穢害常行真正節度知足一心
在道然後為沙門梵志受信施食在土地郡
國縣邑所行如法根本常淨莖節枝葉華實
亦淨具足種種清淨其種像如是在郡國縣
邑作沙門遠離是若有沙門梵志是應食信
施所任處善思念其人行常如應若有沙門
梵志所在受信施食所止在處所行不應求
索飯食校計合會求索香華衣被牀卧藏積
珍寶求索其處沙門道人皆遠離是若有沙
門梵志食信施食坐高廣綺牀處於寶牀所
行不應莊校榻筵彩畫文褥錦繡若好繒綵
驚怖毛堅執持幢拂乘象車馬志求好食常

在名色沙門道人皆遠離是若有沙門梵志
食信施食沐浴自在所行不應所行斷絕香
華自熏求索供養不以道理手執刀蓋校以
真珠瓔珞臂腕頸脚身著白淨衣服斷截樹
木如此住行沙門道人當遠離是若有沙門
梵志受信施食自綺其身所住之處其行不
應鬪象牛馬雞犬羊豕鬪亂於人男女大小
往觀戰鬪及衆大會如是之行所可求在沙
門道人遠離如是若有沙門梵志受信施食
自莊嚴身所住以非其行不應但行聽象聲
群馬車行人牛羊搗鼓效樂歌舞調戲話語
如是之法異道道行沙門道人已遠離此若
有沙門梵志受人信施食行擣蒲博戲所住
非法其行不一便共競諍搗楸堯捐君積塞
稚盧如是之行非法所作沙門道人已遠離
此若有沙門梵志受信施食常共鬪諍蓮校
言語所行非法所住非法其行不應此爲是
法是爲非法是不如是是爲一法不如娣語

我所行法汝所爲不應我所爲應汝有因緣
我無因緣汝自前住在後妄語我得娣勝娣
無所種但行衆惡當見危害我得度脫娣見
棄捐不得自在如是諍訟非法之言沙門道
人已遠離此若有沙門梵志食信施食坐共
寢語其行不應王者云何盜賊云何戰鬪云

卷十一

八

何飲食云何衣被男女大小云何說世事因
事好事如是之像非法之言沙門道人已遠
離此沙門梵志受信施食妄說非事其行不
應說王者婆羅門事說樹木人事說國事於
此彼當如是彼國當有是此人當往彼彼人
當來此如是句所言非法沙門道人已遠離
此沙門梵志受信施食而行諛諂所爲非法
其行不應坐共語言是爲得利是爲衰折治
生賈販財物之人出如是諛諂非法之事沙
門道人已遠離此沙門梵志受信施食學修
幻術興起邪見說日之恠逆占觀相妄語有
所奪學品術處度術所學呪欺詐術軋陀羅

呪孔雀呪雜碎呪術是異術欺詐迷惑如是之像非法之術沙門道人已遠離此也沙門梵志受信施食學迷惑呪欺詐之術觀人面像星宿災變風雲雷霧求索良日夏月之時其聚落當兩不雨其地當吉不吉說國王事如是之行非法之術沙門道人已遠離此沙

門梵志受信施食學有若干種非邪之法畜生之業處方行藥住在所欲令人短氣吐下痰出動人血脉志不中正說欺詐術占安隱事如是之像畜生之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食所行非法以斷齧口說嫁娶事其有居時其館其舍其堂懷軀其堂

澄十一

九

燕處其有宮殿為精進行其有堂館無精進行說王者雜事如是之像畜生之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食作若干種畜生行邪見之業有占相珠寶牛馬居家刀刃所見相男子女人大小如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食

或有妖妄之本行非法業無智之事自以為智卜問行符呪如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食或見善或見惡豫說米穀當飢貴當平賤當有恐怖當有安隱當大疫當死亡如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食說

其國王戰鬪當得勝其國王當不如其國王當出遊觀他國他國王不得自在此當得勝彼當敗壞此王象馬六畜車乘多彼王象馬車乘少如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食共說日月順行日月差錯星宿順行星宿差錯日月運行遲疾不順當有災異無常之變日月當蝕或雨霜霰或當霹靂如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食便說日月是故順行以是不順行星宿順有因緣不順亦有因緣有所罣礙變恠日月西行或言東行或言當蝕又云何不蝕當雷電霹靂如是之

像常見證驗沙門道人已遠離此是謂賢聖
 我弟子沙門以是奉賢聖戒品行知止足衣
 趣蔽形食纒充口所遊至處衣鉢隨身無所
 顧戀譬如飛鳥飛行空中兩翅隨身比丘如
 是奉賢聖戒心知止足無所希望一曉節度
 其行安隱盡行安詳視眴觀瞻不失儀軌屈
 伸進止依法從宜坐起安雅行無所壞持是
 戒品第一知足根門寂定心在安跡諸根不
 亂守護其心救使無念無想在道目見好色
 不想求以為好斷截所受奉行善本其心內
 住遠離內色守護眼根如是耳聲鼻香舌味
 身更不想求亦無所著除諸不可棄瘵患
 澄十一

十

善安隱譬如有人遠行求利經過惡道得度
 險窄多獲盈利無所遺亡供給妻室男女親
 族其人自念心甚歡喜比丘如是遠離愚癡
 其心清淨無有垢濁已除恚害喜悅無穢譬
 如有人得疾著牀連年羸頓後日得愈安隱
 有力飯食消釋心自念言我本委厄今得除
 愈比丘如是除瞋恚心熟自思惟心亦歡喜
 譬如有人為他下使羈繫作役終無休閑不
 得自在然後得免脫為良民心自念言我本
 屬人今得脫出心亦踊悅比丘去疑心無猶
 豫立在清淨欣喜踊躍譬如有人拘閉牢獄
 楚痛苦毒然後得出心自念言我本幽閉今
 已得脫亦自僥愛比丘如是除去狐疑心淨
 無瑕歡喜比丘除不正心心無瑕想清淨其
 志譬如有人遭值穀貴恐怖飢餓得濟安隱
 救攝其命值得豐殖穀米平賤逸豫無畏心
 自念言我本飢匱危困難言今得飽安心亦
 歡喜比丘如是除不正心無眾想行却本清
 澄十一

澄十一

十一

淨無疑心除五蓋遠塵勞自心力得智慧而脫衆厄刑獄飢餓已去愛欲衆不善法有想有行寂而清淨行第一禪譬如有人入水洗浴清潔無垢度在岸邊心亦歡喜比丘如是寂然獨處安靜喜悅觀視一切身本所趣觀無有身普觀無根心用寂然喜悅安隱第一一心彼以是定其心清淨寂然住立得無有異愛欲已盡除去想行內已具足所念安隱爲善行第二一心復以是身得三昧定歡喜安隱以無罣礙觀視具足無有身類成無所與當得定喜譬如青蓮芙蓉莖華生於汗泥長養水中雖在水中其根葉華實在水無著亦無所汙比丘如是於是身與三昧安隱歡喜彼以是正受之心至于堅住得無有異清淨其心無有欲塵第三一心彼以是心身安隱意定安隱無著設無有身普觀徧無所有亦不復歡喜安隱不亂譬如山完具無缺廣普無邊東方風來而不能動南西北風

亦復如是所以者何其下根堅不可動故中有流水清涼具美無能汙者用依山故流滿具足周普徧流無所不至用水清淨之故比丘如是於是觀身無所愛樂所倚安隱其行具足觀視無身亦乃普見彼以是心安隱之行清淨無瑕堅住無異除去愛欲無苦無樂當行第四禪一心譬如有人月七八日著新衣服首面悅澤觀視其無有裸形欲著上好妙衣之故也比丘如是身行清淨其心無垢歡喜得度行無所處不見有身普觀無處用心清淨無有衆穢譬如郡國縣邑不遠有大講堂有人在上然火然明其明等照不高不下風不能滅鳥不能覆及餘衆類不能翳明堅住不動比丘如是其心不亂堅住不動已得空淨比丘作是了知已得正受其身寂然是四大身從父母生魂神所依棄身不樂常立身心是可患厭不復更受使心無色除去一切形類身諸有種不失根本當立身心化

澄十一

十二

現諸身具足衆好無所缺減譬如拔草木根
 株明者見知如拔根本不復更生比丘如是
 曉了如此其身所有見有名色四大合成從
 父母生衣食所養爲虛偽覆有何堅固爲磨
 滅法魂神所依使任不亂亦不動搖我當立
 身心化現衆身無有色心具足形容諸根無
 毀從三昧起化若干意形容具足譬如有人
 出篋中虺明者見之知爲四虺之篋比丘如
 是曉了如此是有形之身依所溫暖四大合
 成從父母生魂神依之當立身心變現衆形
 無有名色具足形容諸根無缺從三昧起化
 無數身譬如有人從鞘拔刀明者見之是鞘
 中有利鐵刀今拔出耳比丘如是曉了如此
 普觀其人化無數形衆好具足令不缺減比
 丘以是三昧正受其心清淨無有瑕穢除去
 塵勞柔軟無欲堅住不動神足之慧已逮得
 證神通之慧心無增減其行平等尊大自在
 心念無畏以一身化無數身還合爲

一獨立現變若干之慧出趣墻壁而無礙跡
 譬如飛鳥遊於虛空出無門入無孔入地無
 罣如出大水經行水上譬如履地在虛空中
 正跏趺坐如飛鳥雲於是日月威神廣遠以
 手捉持而捫摸之變身上至第七梵天譬如
 巧點陶師調和其泥摸好模像埏埴作器無
 所不成比丘如是得神通在所變化至于梵
 天譬如調象馬師調諸象馬皆令成就比丘
 如是神通變化身至梵天譬如金師所鍛工
 巧取紫磨金作臂環瓔環印步搖勝隨意悉
 成比丘如是神通變化身至梵天比丘持三
 昧正受心淨無瑕至于證智逮得神通心無
 所著眼能徹視見天上天下善惡所趣耳能
 徹聽聞諸天人所語及蚊行喘息人物之聲
 譬如達士丈夫吹大鳴螺立大高山盡力吹
 之其聲四聞比丘如是道耳徹聽諸天人善
 惡所歸皆悉聞知用得道證神通普徹知他
 人心所念善惡有欲無欲有怒無怒有慈無

證十一

十三

慈有癡無癡有點無點有塵勞無塵勞得道證不得證亂心靜心進者怠者功德智慧有量無量皆悉知之譬如郡國縣邑不遠有大棚閣若高樓人住其上見無數人行來出入智者見之觀出入者比丘如是見他人心中所念善惡是非普及一切世間形類佛言其比

丘得神通者念過去無央數世事慧心癡心見一卅十卅百卅千卅萬卅千萬卅無數世往來周旋天地成敗是人本生彼來生此其所在處土地名字種姓名色長短好醜善惡彼沒生此此沒生彼悉了知之譬如有人從此聚落到彼聚落坐起言語卧眠不語從彼

聚落來還至此坐起言語經行皆識見之比丘如是識知如海見過去無數世事佛言比丘得神通者其心清徹道眼洞視過於人本見人沒生善惡好醜歸善道惡道是人身行善口言善心念善正觀無邪見緣是之本壽終得生天上是人身行惡口言惡心念惡緣

是之本身死之後墮惡道中譬如有人住高樓上視行人往來出入及坐歡喜悲哀比丘如是速得神通道眼徹視清淨無瑕見去來事佛言比丘逮得神通諸漏已盡慧證三達不以戲疑解知苦集盡諦道諦除流無流無有癡心悉見其本深諦無異見知如是已度

澄土

十四

欲漏所有癡漏其心淨脫則度脫已度智具足無死已斷已達梵行所作已辦知名色本佛言大王是為現在沙門道果於是摩竭王阿闍世起坐誓首佛足自首悔過惟願世尊原其罪豐譬如小兒愚癡無智迷惑失志無有善權佛為法王一切父母常立正法救迷立法無怒害陰蓋今若更生願世尊受身歸命自見過惡更受勅誡懲改既往修順將來佛言大王如仁所言實如小兒愚癡無智迷惑無懼害其父母命今歸法王為得更生自見罪過於是法律為得善利不為有損時王阿闍世叉手向佛惟願世尊受我供施及比

丘衆時佛默然即已受請王知受請其心喜踊達佛三而誓首而退時王既退去佛不遠告耆域童子知之於我多所饒益令吾詣佛啓受法誨得覲世尊免吾罪尤令重咎微輕佛告諸比丘王阿闍世已得生忍雖害法王了除瑕穢無有諸漏已住於法而不動轉於是座上遠塵離垢諸法眼生王還歸宮即夜設百種飯食饍饍精細明且往詣佛所誓首佛足白佛言時已到願尊自屈佛即與比丘僧俱眷屬圍遶往詣王宮佛衆坐定行澡水訖連布飯食手自斟酌食澡畢竟王取小榻而坐佛前聽佛說經王白佛唯然世尊願受我一夏之請於王舍宮供養所乏及比丘衆當爲佛立五百精舍令千二百五十人寢息有所倉庫米穀中宮小大當進所供養佛言大王喜悅則所施具足前已受舍衛國長者須達之請一夏矣王白佛言彼國長者爲得善利佛天中天先受其請故時佛爲阿闍世

王說法令心開解佛說偈言

有作火祠者 一切自謂上 王者人中尊

海爲衆流本 星宿中月明 日者晝垂光

上下所往來 所可謂萌類 天上及世間

佛道爲最尊

佛說經已王阿闍世諸比丘衆諸天阿須倫

聞經歡喜作札而去

主

佛說寂志果經

澄士

歲臘下即愁悒下音憤懣上俱悒悒反反悒悒上

律反下軻音耑反丁官反蠲俱屏反瑟上餅反冠上

憤下音印反綬受下音反誼不方上音九反義下反篋反苦音推反

毀上土瓶反甕下於反虛誕但下音殆待音仇音鹿音獷音

下俱嘲談交上竹反竊語反上魚計秉音諛音諂音諂音諂音

削反思反區欵俱上丘反鷄驚木下音猪豕下音式廬音館音

二字音果菘下反郎茵音榑下音辱臂腕下音廬音館音

蒲上反丑擗反楸下上音居反音反椎音盧上直音邁音校音候音

賈反販上音反方音反古下音鎧口上音五音恨反跣反直音里音燕音處音

