

爲貪心所殺 當服慚愧藥 忍辱爲衣裳
鐵悔莊嚴華 熏用善心香 一心觀佛相
除苦無憂患 亦當念空法 修心觀不淨
是名諸如來 甘露灌頂藥 服者心無憂
可至涅槃岸 如法應修行 行法者得度
今出若過世 隨順佛所說 非法不應作
持戒行頭陀 身心無惡行 疾至於解脫
余時世尊告舍利弗汝好受此治犯戒藥慎
莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜
奉行

十四末

思九

治禪病秘要經卷上

持戒行頭陀 身心無惡行 疾至於解脫

余時世尊告舍利弗汝好受此治犯戒藥慎

莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜

奉行

治禪病秘要法卷下

思十

治樂音樂法

復次舍利弗若四部衆樂諸音樂作倡無厭

因是動風如縱逸馬亦如秋狗似伊尼利鹿

王耽惑愚癡心如糲膠處處隨著不可禁制

乙

休勿列

當疾治之治之法者先想一天女端正無雙
兩手自然有諸樂器聲萬種音行者見已見
此天女過於外色百億萬倍聞此天聲世所
無比因是惑著觀色聽聲因是當教觀此女
人六情諸根所起境界數息力故見可愛眼
生六毒她從眼根出入耳根中復見二蟲狀

沮渠上才練若下而腰吾各反適滴密緻直
利渾呂反凍鑽子官數音朝巖萼下曉罐二字
貫恬靜上徒添反膜莫聾一計潰懸喉嚨東反
肺輪上芳廢反剜鳥官珂苦何挽晚玫瑰上
梅下音回鑽鑽上子官反激擊攀縮上力人六情諸根所起境界數息力故見可愛眼
六竅下音絳汁上音姚繩上去阮反環還音

策子委駛水上使史漂沒上死棘刺上唇力
賜縫逢音喙卓鋸音據戟居逃下才遂
意廁去初使反撻滅韻吾結反踐踏二字賊盜

如鷄鳴發大惡聲破頭出腦爭取食之餘四根中見貓見鼠見狗野干爭取食之因是得見一切女色三十六物惡露不淨子藏蛔蟲爲女瓊瑤見女所執諸雜樂器宛轉糞中諸蟲鼓動作野干鳴所說妖恠不可聽採如羅刹哭因是厭離諸智者所說前所作惡不善

業誠心懺悔智者應當教無常觀告舍利弗汝好受此治音樂法慎莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治好歌唄偈讚法

復次舍利弗若行者好作渴頌美音讚嘆猶如風動婆羅樹葉出和雅音聲如梵音悅可

細聲如毗舍闍吟因是復見諸美音聲如人叫喚稱已父母罵詈無道因是厭離耳不樂聞生厭離想智者應當教觀八苦如八苦觀說告舍利弗汝好受此治歌唄偈讚法慎莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治水大猛盛因是得下法

思十

二

他耳作適意辭令他喜樂因是風響貢高橋慢心如亂草隨煩惱風處處不停起憣慢幢打自大鼓弄諸見鈴因是發狂如癡猿猴採拾花果心無暫停不能數息當疾治之治之法者先當想一七寶高幢有乾闥婆在其幢端身如白玉動身讚偈身毛孔中出大蓮華

復次舍利弗若有四衆入水三昧遍體水出不見身心猶如大海出定之時飲食不甘患心不熱水脉增動患下不止當疾治之治之法者想一金翅鳥比丘乘上於大海中遊行無畏諸龍羅刹皆乘驚走鳥取龍食龍畏怖故吸水都盡化爲四蛇金翅鳥王口銜四蛇

百千比丘在蓮華上聲萬種音過於己身百千萬倍因是漸漸息其憣慢智者復應教於行者諦觀幢端見於幢端頗槩明鏡諸比丘等恃聲憣慢心不淨者化爲羅刹出大惡聲火從口出復有夜叉從四方來拔舌取心置於幢端其心戰掉號哭叫喚如醉象吼或復

比丘坐上求水不得金翅鳥王眼出火燒蛇
諸蛇驚怖猶如幻夫所作幻人隱沒不現入
比丘身從是出定應服世間斷下之藥想二
火珠一在臍管溫煖諸脉一在糞門狀如熱
石想雪山神名鬱多伽身長六丈白如珂雪
持一香藥名娑呵那伽授與行者服此藥時

先發無上菩提之心一服藥已四百四病終
身不動何況下耶若令彼神疾疾來者當淨
澡浴不食五辛不飲酒不敢肉於靜寂處一
心數息稱彼神名念彼神像一日至七日雪
山大神與十二白光神等至行者前先為說
法後授與藥復教十二門禪彼諸神等皆是

五地大菩薩也若有病者應先念彼鬱多羅
伽神次念勇健神強力神雄猛神智行神自
在神善臂神鳩摩羅神難勝神白光明神白
光明王神藥王神等十二白光神既得見已
於一一神所各問異法門彼諸神等先令行
者得見彌勒菩薩於彌勒菩薩所見文殊師

思十

三

六

利等一切諸菩薩及十方佛若此人過去世
不犯四重禁現在世不破四重禁見諸神時
即見道跡若犯戒者是諸神王教已懺悔足
滿千日然後得見彌勒菩薩及文殊師利諸
大士等後獲道跡告舍利弗若有行者因水
致下動四百四病欲得治者當疾服是娑呵
等藥除病無患滅業障海疾見道跡是故汝
等善好受持慎莫忘失時舍利弗及阿難等
聞佛所說歡喜奉行

治因火大頭痛眼痛耳聾法

復次舍利弗若行者入火三昧節節火焰大
腸小腸一時火起燒動火脉出定時頭微微
痛諸脉攣縮眼赤耳聾因是發病當疾治之
治之法者先想一瑠璃甕盛衆色水生雜寶
華華上皆有百千化佛諸化菩薩各放白毫
照諸火光令諸火光化爲金龍行者見已即
生歡喜作念想甕安置火下花臺在上已往
佛所以手攀甕手即清涼因是舉身投於甕

邊爲佛作禮即見化佛放眉間光兩滴甘露灑散諸節所滴之處化成琉璃因灌大腸小腹甘露盈滿火光漸息生諸寶花寶花有光其色紅白復當想一摩醯首羅乘金色牛持寶瓶水至行者前水中衆藥藥名破毒令行者服復持一珠名旃陀羅摩尼宋言置其項上流出諸藥灌耳灌眼灌鼻但一見已即得除瘞摩醯首羅是大菩薩常自遊戲首楞嚴三昧即從眉間放大光明化作佛像五百仙人侍衛世尊爲於行者說甘露門治病之法告舍利弗汝好受持慎莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治入地三昧見不祥事驚怖失心法

復次舍利弗若行者入地三昧見四方面黑山諸山巖間有無量無邊諸鳩槃茶蹲踞土壘現醜惡形身根分端復有五山夜叉競來爭取彼山諸鳩槃茶痛急驚怖發大惡聲向行者所復見諸鬼頭髮蓬亂捉大鐵棒棒端

思十

四

朱

有山至行者所復見夜叉擔山起舞羅刹持樹至夜叉所羅刹瞋恚與夜叉鬪毗舍遮鬼頭戴黑山口銜死虎行者見已心驚毛豎以驚怖故羅刹熾盛共夜叉鬪羅刹得勝截夜叉頭毗舍遮手足以爲瓔珞鳩槃茶身根以爲花鬘鼓舞前地狗牙上出如劒樹枝眼中

雨雹霹靉火起夜叉復勝搏撮羅刹剥其面皮剝取女根截鳩槃茶身根毗舍遮手足用爲花鬘貫耳貫頸鼓舞前地動身大叫發大惡聲甚可怖畏復見四大海神所生之母毗牟樓至仰卧海水有千頭各二千手足撓身四向現其女根巖孽可畏如血塗山其諸惡毛狀如劒樹中生一樹如刀山林百千無量驥耳牛頭師子口馬腳狼尾鳩槃茶身根如是諸鬼等從中而出復見大龍百千頭長數十由旬從中而出見有一鬼似百獸形如師子有一萬脚甲間無數百千毒蛇從中而出復見餓鬼其形長大十億由旬吐毒吐火擔

負諸山從中而出復見千狼連尾異體才如
尖石從中而出復見千虎尾亦有頭合身側
行從中而出復見龍女瓊珞嚴身甚悅人目
從中而出夜叉耶食狸貓鼴鼠彌猴野干狐
魅惡鬼一切惡獸皆從中出阿鼻地獄沃焦
山神十八地獄神九億牛頭阿傍八十億餓

鬼十

五

鬼千億廁蟲五百億蠅蟲如是種種諸變狀
事可惡鬼神或持刀山或捉劍樹或搖須彌
或動鐵圍由乾陁山等行者自見身滿大地
三百三十六節皆如高山至無色界臍中出
水四大毒蛇遊戲水中口中出火十惡羅刹
在火中走耳中出風糞門出風吹動諸山一
切鬼神皆來瞋目節解行者因是驚怖喜發
狂病若見是事當疾治之治之法者先想一

日與日天子乘四寶宮殿作百千妓樂在異
山上照曜黑山令漸漸明想一日成已復想
二日想二日已復當自觀己身白骨三百三
十六節白如雪山日照雪山復想頂上有月

天子四寶宮殿百千眷屬捉於月珠置其頭
上此想成已想第三山上復有一日如上無
異見此日已復想頂骨白如雪山想此山上
復有一月既見月已復想第四山上復有一
日照此黑山既見日已當想已身三百三十
六節白骨之山皆角相向四角皆相對也一一角間

有一月光月天子手捉兩珠兩向持如是諸
節角角之間皆應停心十出入息須諦觀令
了了見一一骨有二十八宿明淨可愛如七
寶珠此想成已復想一金翅鳥王頭戴摩尼
珠搏撮四蛇及與六龍蛇驚龍走諸山鬼神
一時驚動狀如黑色皆是前身破戒果報當

勸懲海嚴淨尸羅尸羅淨故日月光明倍更
明顯若心念惡口說惡言犯突吉羅摩尼珠
上則兩墨土日月全塵星宿不行阿脩羅王
九百九十九手千頭一時出現映蔽日月星
宿不現此名爲退爲惡心刀惡口火破戒賊
之所劫奪若欲服此勝甘露藥先當持戒淨

諸威儀懺悔業障惡不善罪復當繫心繫意
端坐一處數息閉氣如前觀於三百三十六
節使一一節角角相向星月之屬亦如上說
心復明利見一一節間月光如衣星光如縛
縫持相著見四日出四大海水三分減二見
五日出須彌融盡大海消竭見六日出想此

思十

六

七

毫如頗梨色水甚清涼洗諸節間三百三十
六節白毫水洗皎然大白色潔鮮妙如頗梨
鏡無物可譬因是復見五金剛輪在七寶幢
端從下方出迴旋空中說四諦義雖見聞此
一心觀於身白骨山即見釋迦牟尼佛以澡
罐水灌其頂上餘六佛亦爾

諸山漸漸融盡見七日出大地洞然諸鬼羅
刹飛住空中乃至欲界火幢隨後復至色界
火亦隨至欲往無色界手腳燃縮落火聚中
聲吼可畏動於大地入此三昧時大地稍當如車輪旋
疾持心想三百三十六節如金剛山形狀可
愛過於須彌地水火風不能傾動唯見四她

舍摩尼珠在骨山間尔時應當先想佛影見
金剛際金剛幢端有摩尼鏡過去七佛影現
鏡中復當諸觀毗婆尸佛眉間白毫尸棄佛
眉間白毫提舍佛眉間白毫拘樓孫佛眉間
白毫迦那舍牟尼佛眉間白毫迦葉佛眉間
白毫釋迦牟尼佛眉間白毫見七佛眉間白

入息頃斷諸鉈使欲色界使諸結根本不還
欲界成阿那含於十息頃遊戲空法心無繫
礙住三十四心相應解脫十根本不滅不壞
摧九十八使山大勇猛將慧光法幢從四方
至金剛寶座從下方出共相標觸演說空法
五金剛輪住左膝邊自然演說九無礙八解

思十

七

脫法過去聲聞皆入毗琉璃三昧住立其前
釋迦牟尼佛廣為宣說金剛譬定境界義味
於是寂然不見身心入金剛三昧從金剛三
昧起結使山崩煩惱根絕無明河竭老死悉
滅於生分求盡梵行已立如鍊真金不受諸
欲所作已辦是名大阿羅漢

若發無上菩提心者初見七佛白毫光照一
一如來白毫光明分為十支化十寶花寶樹

寶臺行列在空時十方佛亦放光水如上所
說洗諸節間一一佛白毫光中說十八種慈
心法門說十八種大悲法門說十八種大喜
法門說十八種大捨法門漸漸增長教已修
習四無量心具四無量已為說十種明心具
明心已教說色即是空非色滅空既觀空已
教菩薩六法行六法已修行六念念佛法身
念佛法身已起迴向心迴向成已立四弘誓
不捨衆生四願成已具菩薩戒菩薩戒成已
學修相似檀波羅蜜檀波羅蜜成已學修相

似十波羅蜜此想成已觀內空外空於是現
前見百千無量諸佛以水灌頂以繒繫頭為
說空法因空心悟入菩薩位是名性地菩薩
最初境界於此法多增上慢宜惠識
此是菩提心初境界相
告舍利弗此名治地三昧增上慢滅無明母
三毒可畏相汝好受持慎莫忘失時舍利弗

及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治風大法

復次舍利弗若行者入風三昧自見己身九
孔之中如大溪谷出五色風復見己身三百
三十六節白如雪山節節風出諸萬吉支謂
鬼鬼也諸萬吉支手捉鐵棒以千觸體為身
思十

瓔珞與諸龍鬼九十八種至行者所行者見
已心驚毛豎因是發狂或白癩病當疾治之
治之法者先當觀於雪山香山四大仙人皆
悉盡是大菩薩也想彼仙人身黃金色長十
六丈一手捉花一手捉金剛輪口銜香藥遮
護行者不令風起仙人持花兜水出龍吸諸

風盡龍身脹大在地眠卧終不能起當觀此

龍猶如芭蕉皮皮相裹不能喘息

尔時世尊而說呪曰

南無佛陀

南無達摩

南無僧伽

南無摩訶梨師毗闍羅

闍羅建陀

娑滿駄

跋闍羅

翅

陀邏崛茶誓茶

遮利遮利

摩訶遮利呼

摩利呼摩勒翅

無患心恬怡

遊戲六神通

亦以陀羅尼

馳悉耽鞞闍

阿闍鞞利究刹羽翅

教授於他人

薩婆陀邏尼翅

阿扇叔看提摩俱梨

余時世尊說此

偈已告舍利弗汝今當知我

教授於他人

應詣呼彌呼彌呼摩呼摩娑禍呵

余時世尊說此

呪已告舍利弗如此神呪過

教授於他人

余時世尊說此

偈已告舍利弗汝今當知我

教授於他人

涅槃後未來世中若有比丘比丘尼優婆塞

優婆夷得聞此甚深秘要淨尸羅法及行禪

定諸病方藥此光明王勝幢陀羅尼當知此

教授於他人

彌勒賢劫菩薩亦當宣說如此神呪功德如

自在天能令後世五百歲中諸惡比丘得淨

心意調和善治四大增損亦治心內四百四

病四百四脉所起境界九十八使性欲種子

亦治業障犯戒諸惡永盡無餘此名善治十

二種病憂惱惱陀羅尼亦名拔五種陰無明

根本陀羅尼亦名現前兒一切佛及諸聲聞
爲說真法破諸結使爾時世尊而說偈言
法性無所依 觀空亦復然 若能觀四大
不爲使所殺 服藥行禪定 誦此陀羅尼

一心念諸佛 結使永不起 煩惱海永盡
恩愛河亦絕 諸欲無所因 自稱是解脫

佛所說即生歡喜得須陀洹八十億諸天治四大病身心無患應時卽發無上道心普雨天花以散佛上及諸大衆尔時會中天龍八部聞佛所說異口同音而說是言如來出世正爲治此狂惡邪見羅刹行人令得本心如好花幢甚可受樂善哉世尊如優曇花時乃

一現時會大衆以偈讚言

日種王太子 甘蔗之苗裳 星光月外甥
摩耶夫人子 生時行七步 足躡動大千
十方諸神應 嘉瑞三十二 梨國如涕唾
坐於畢鉢羅 金剛勝道場 降伏万億魔
得成菩提道 面淨如滿月 心垢亦永盡
我今一心禮 諸釋中最勝 具勝慈悲者
能令諸衆生 永脫生死苦

余時世尊聞諸四衆說此偈已復更教勸伸金色手摩舍利弗及阿難頂付囑是事時舍利弗及阿難等并餘大衆聞佛所說歡喜奉行

思十

初學生坐者鬼魅所著種種不安不能得定治初學生坐者鬼魅所著種種不安不能得定治

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

難所問

那利樓鬼所住之處末利夫人所造講堂羅旬踰等一千長者子始初出家請尊者阿難摩訶迦葉舍利弗等以爲和上摩訶迦葉教

千比丘數息靜處鬼魅所著見一鬼神面如琵琶四眼兩口舉面放光以手擊磈兩腋下及餘身分口中唱言健惕健惕如旋火輪似掣電光或起或滅令於行者心不安所若見此者當急治之治之法者教此行人趨惕來時一心閉眼陰而罵之而作是言我今識汝知汝是此閻浮提中食火喫香偷謫吉支汝爲邪見喜破戒種我今持戒終不畏汝若出家人應誦戒序若在家人應誦三歸五戒八戒鬼使却行匍匐而去余時阿難聞此語已白佛言世尊今此長者子比丘因世尊說治惱惕鬼以免諸惡不爲鬼魅之所縛著後世

比丘佛涅槃後過千歲已欲教比丘比丘尼
優婆塞優婆夷數息靜處念定安般若諸鬼
神爲亂道故化作鼠形或黑或赤鉋行者心
搔行者脚兩手兩耳無處不至或作鳥聲或
作鬼吟或復竊語或有狐魅作新婦形莊嚴
其身爲於行者娑摩調身說於非法或現作

思十

十一

狗號哭無度或作鶻鷺百類衆鳥作種種聲
竊語大喚其音不同或作小兒百千爲行十
十五五若一二三作種種聲至行者所或見
蚕蠅蟲螢蛇蛻或入耳中如蜂王鳴或入眼
中如迸落沙或復觸心作種種亂事因是發
狂捨離靜處作放逸行當云何治佛告阿難
諦聽諦聽善思念之當爲汝說若有四衆患
此鬼者汝當爲說治鬼之法此德惕鬼有六
十三名乃是過去迦那舍牟尼佛時有一比
丘垂向須陀洹因邪命故爲僧所擯瞋恚命
終自誓爲鬼乃至今日惱亂四衆壽命一劫
劫盡命終落阿臘獄汝等今日宜識名字一

心繫念莫爲所亂余時世尊即說呪曰
健惕健惕是惡夜叉亦名夢鬼夢見此時即
便失精當起懺悔健惕來也我是過去惡因
緣故遇此破戒賊害惡鬼我今鞭心束縛諸
情不使放逸如此鬼神住虛空時名虛空鬼
在牀褥間名腹行鬼復有三名一名深索沙劇

反迦伏丘那丘泥脂捺覆嚙覆嚙阿摩勒迦
沙禍呵
方道鬼魑魅鬼魍魎鬼食膿鬼食睡鬼水神
鬼火神鬼山神鬼園林神鬼婦女鬼男子鬼
童男鬼童女鬼刹利鬼婆羅門鬼毗舍鬼首
陀羅鬼步行鬼倒行鬼騎乘鬼驢耳鬼虎頭
鬼猫子聲鬼鳩鵠鬼鷁鷺聲鬼上鵠鳥鬼角
鵠鳥鬼或復化作八部鬼神虛耗鬼八角鬼
白鼠鬼蓮華色鬼狐魅鬼魅鬼百虫精魅
鬼四惡毗舍遮鬼鳩槃茶鬼如是等醜惡鬼
神六十三種是鬼神名若爲亂時應當數息
極令閑靜應當至心念過去七佛稱彼佛名

南無毗婆尸佛尸棄佛提舍佛鳩樓孫佛迦
那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛稱彼佛名
已應當憶持一切音聲陀羅尼即說呪曰
阿彌阿彌迦梨奢酸陀利腹棄菴翅偷涕
他偷涕他摩訶迦樓尼迦彌多羅菩提
薩埵

思十

十二

朱

若有亂心爲魍魎鬼所惑亂者或作種種諸
幻境界應當誦持此陀羅尼七佛名字彌勒
菩薩一心數息誦波羅提木叉經一百遍此
諸惡鬼各各調伏終不惱亂行道四衆佛告
阿難汝好持是淨身口意調伏威儀擯惡鬼
法爲得增長四部弟子使不起亂念得入三
昧當好受持慎莫忘失爾時尊者阿難聞佛
所說歡喜奉行

復次阿難若行者坐時患兩耳滿骨節疼痛
兩手掌癢兩脚下痛心下動項筋轉眼眩坐
處肚鬼來竊語或散香花作種種妖恠當疾
治之治之法者先當觀藥王藥上二菩薩手

執金瓶持水灌之次復當觀雪山神王持一
白花至行者所覆其頂上白光流入潤身毛
孔即得柔軟更無異相然後復見閻婆童子
持仙人花散行者上一一花間兩諸妙藥潤
於毛孔諸懈疲癢種種苦痛音聲細語諸鬼
神輩永盡無餘藥王菩薩藥上菩薩爲說平
等摩訶衍法香山雪山一切神王閻婆童子
亦隨其根爲說種種十二門禪隨病湯藥醫
方呪術因是得見尊者賓頭盧及諸羅漢五
百沙彌淳陀婆等一時悉來至行人所一一
聲聞所說種種治病之法或有羅漢隨佛所
說教此比立刻於頂上使漸漸空舉身皆空

十三

以油灌之梵天持藥其藥金色灌身令滿菩
薩醫王說種種法若發聲聞心隨賓頭盧所
說得須陀洹若發大乘心隨藥王藥上二菩
薩所說即得諸佛現前三昧佛告阿難佛滅
度後四部弟子若欲坐禪先當寂靜端坐七
日然後修心數息七日復當服此除病等藥

除聲去僻定心安意修心修身調和諸大令
不失時一心一意不犯輕戒及與威儀於所
持戒如護眼目如重病人隨良醫教行者亦
余隨數數增不令退失如救頭然順賢聖語
是名治病服煖身藥佛告阿難汝好受持慎
莫忘失

時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

治禪病秘要法經卷下

思十

河西王從弟優婆塞大沮渠安陽侯於于闐
國衢摩帝大寺金剛阿練若住處天竺比丘
大乘沙門佛陀斯那其人天才特拔諸國中
獨步口誦半億偈兼明禪法內外綜博無籍
不練故出人咸曰人中師子沮渠親面稟受
憶誦無滯以孝建二年九月八日於竹園精
舍書出經至其月二十五日訖

樂音樂上_{吾教}下_{音岳}反倡戲昌_{音昌}稿膝上_{勑知}反鵠
鶩_上_下_朱反甕_{於貢}反楞嚴_上_郎蹲踞_上_{音存}據

歌唄	下 _敗 _音	戰掉	下 _徒	金翅	下 _施 _音	墮	丁 _果 _音	擗	蒲
搏撮	上 _七 _音	戰掉	下 _吊 _反	金翅	下 _施 _音	墮	丁 _果 _音	擗	蒲
鼈鼠	上 _活 _音	剥	下 _必 _反	剝	必	角	剝	烏	官
映蔽	上 _於 _教	剝	必	剝	反	剝	反	剝	官
邏嶧	上 _祭 _反	賀	反	賀	反	賀	反	賀	官
馳	使 _史 _音	昔	音	昔	音	昔	音	昔	音
躡	尼 _反 _輒	蔗	甘	蔗	甘	蔗	反	蔗	音
琵琶	上 _夜 _反	之	下 _{渠勿} _反	之	下 _{渠勿} _反	之	步	之	音
步	麻 _反	夜	反	夜	反	夜	迷	夜	音
擊	下 _麻 _反	鼓	下 _鼓 _反	鼓	下 _鼓 _反	鼓	步	鼓	音
砸	下 _鼓 _反	鼓	下 _鼓 _反	鼓	下 _鼓 _反	鼓	迷	鼓	音
脣	音	脣	音	脣	音	脣	外	脣	音
腋	音	腋	音	腋	音	腋	甥	腋	音
亦		亦		亦		亦	生	亦	
惱		惱		惱		惱	惱	惱	