

法苑珠林卷第五十一

濟一

唐西明寺沙門釋道世撰

善友篇第五十三

此有二部

述意部 引證部

述意部第一

濟一

夫理之所窮唯善與惡顧此二途條然易辯
 幽則有罪福苦樂顯則有賢愚榮辱愛榮憎
 辱趣樂背苦舍識所必同也今愛榮而不知
 慕賢求福而不知避禍譬猶播植秕稗而欲
 歲取精糧驅駕駑寒而望騰超復絕不亦惑
 哉如鳥獸蟲卉之智猶知因風假霧託迅附
 高以成其事奚況於人而無託友以就其善
 乎故所託善友則身存而成德所親闇蔽則
 身悴而名惡也故玄軌之宗出於高範切瑳
 之意事存我友又搏牛之畜飛極百步若附

龍尾則一翥萬里此豈非其翼工之所託迅
 也亦同凡夫弱喪極不越人天若憑大聖之
 力則高昇十地同生淨域也

引證部第二

如涅槃經云阿難比丘說半梵行名善知識
 佛言不爾具足梵行乃名善知識又云善知
 識者如法而說如說而行云何名爲如法而
 說如說而行自不殺生教人不殺生乃至自
 行正見教人行正見若能如是則得名爲真
 善知識自修菩提亦能教人修行菩提以是
 義故名善知識自能修行信戒布施多聞智
 慧亦能教人修行信戒布施多聞智慧復以
 是義名善知識善知識者有善法故何等善
 法所作之事不求自樂常爲衆生而求於樂
 見他有過不訟其短口常宣說純善之事以

是義故名善知識善男子如空中月從初一日至十五日漸漸增長善知識者亦復如是令諸學人漸遠惡法增長善法善男子若有親近善知識者本未有定慧解脫解脫知見即便有之未具足者則得增廣又云善友當觀是人貪欲^{清一}瞋恚愚癡思覺何者偏多若知是人貪欲多者則應為說不淨觀法瞋恚多者為說慈悲思覺多者教令數息著我多者當為分析十八界等聞已修行次第獲得四念處觀身受心法得是觀已次第復觀十二因緣如是觀已次得暖法從得暖法乃至漸得羅漢辟支佛果菩薩大乘佛果等依此而生更無疑滯自利利他不加水乳是名真善知識法師之位若不具此非善知識加水之法不可依承故佛性論引經偈云

無知無善識 惡友損正行 蜘蛛落乳中 是乳轉成毒

是故要須真實利益衆生先自調伏然後教人無寡聞失無退行失無散亂失無輕慢失無顛倒失無貪求失無瞋恚失無邪行失無著我失無小行失具此十法名善知識故莊嚴論偈云

多聞及見諦 巧說亦憐愍 不退此丈夫 菩薩勝依止

又佛本行經云爾時世尊又共長老難陀至^{清一}於一賣香邸見彼邸上有諸香裏見已即告長老難陀作如是言難陀汝來取此邸上諸香裏物難陀爾時即依佛教於彼邸上取諸香裏佛告難陀汝於漏刻一移之頃捉持香裏然後放地爾時長老難陀聞佛如此語已

手執此香於一刻間還放地上爾時佛告長老難陀汝今當自嗅於手看爾時難陀聞佛語已即嗅自手佛語難陀汝嗅此手作何等氣白佛言世尊其手香氣微妙無量佛告難陀如是如是若人親近諸善知識恒常自居隨順染習相親近故必定當得廣大名聞爾時世尊因此事故而說偈言

若有手執沉水香 及以藿香麝香等
須臾執持香自染 親附善友亦復然

爾時世尊復說偈言

若人親近惡知識 現世不得好名聞
必以惡友相親近 當來亦墮阿鼻獄
若人親近善知識 隨順彼等所業行
雖不現證世間利 未來當得盡苦因
又四分律親友意者要具七法方成親友一

難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是親善友應親附之又大莊嚴論佛說偈云

無病第一利 知足第一富 善友第一親

涅槃第一樂

清一

四

又迦羅越六向拜經云善知識者有四輩一外如怨家內有厚意二於人前直諫於外說人善三縣官若為其征訟憂解之四見人貧賤心不棄捐當念欲富之善知識者復有四輩一為吏所捕將歸藏匿於後解決之二有病瘦消損將歸養視之三知識死亡棺斂視之四知識已死復念其家又生經云佛告諸比丘往古久遠不可計時於他異土時有四人以為親厚共止一處時有獵師射獵得鹿

欲來入城各共議言吾等設計從其獵師當
 索鹿肉知誰獲多俱即發行一人陳詞其言
 麤獷而高自大吐男子當惠我肉欲得食之
 第二人曰唯兄施肉令弟得食第三人曰仁
 者可愛以肉相與吾思食之第四人曰親厚
 捐肉唯見乞施吾欲食之俱共飢渴時獵師
 觀察四人言詞各隨所言以偈報之先報第
 一人曰

卿詞甚麤獷 云何相與肉 其言如刺人
 且以角相施
 報第二人曰
 此人為善哉 謂我以為兄 其詞如肢體
 便持一膊與
 報第三人曰
 可愛敬施我 而心懷慈哀
 詞其如腹心

濟一

五

便以心肝與
 報第四人曰
 以我為親厚 其身得同契 此言快善哉
 以肉皆相與
 於時獵師隨其所志言詞麤細各與肉分於
 是天現其身而作頌曰
 一切男子詞 柔軟歸其身 是故莫麤言
 衰利不離身
 爾時佛告諸比丘第一麤詞則所欣釋子是
 第二人者毘陀和梨是第三人者黑優陀是
 第四人者今阿難是天說偈者則吾身是爾
 時相遇今亦如是
 又佛本行經云佛告諸比丘我念往昔久遠
 之時波羅柰國有一鳥王其鳥名曰蘇弗多
 羅此言善子而依住彼波羅柰城與八萬鳥和合

共住善子烏王有妻名曰蘇弗室利此言時善女時彼烏妻共彼烏王行欲懷妊時彼烏妻忽作是念願我得淨香潔飲現今人王之所食者而彼烏妻思是飲食不能得故宛轉迷悶身體顛顛羸瘦戰掉不自安故問其妻言汝今何乃宛轉於地身體顛顛羸瘦戰掉不能自安彼時烏妻報烏王言善哉聖子我今有娠乃作是念願得清淨香潔餽饈如王食者時善子烏語其妻言異哉賢者如我今日何處得是香美飲食王宮深邃不可得到我若入者於彼手邊必失身命彼妻又復報烏王言聖子今者若不能得如是飲食我死無疑并其胎子亦必無活善子烏王復告妻言異哉賢者汝今死日必當欲至乃思如是難得之物善子烏王作是語已憂愁悵快思惟而住

六一

六

復作是念如我意者如是香潔清淨飲食如王食者實難得也爾時烏王羣衆之內乃有一烏見善子烏心懷愁憂不樂而住見是事已詣烏王所白烏王言異哉聖者何故憂愁思惟而住善子烏王於時廣說前事因緣彼烏復白善子王言善哉聖子莫復愁憂我能爲王覓是難得香美餽饈王所食者是時烏王復告彼烏作如是言善哉善友汝若力能爲我得辦如此事者我當報汝所作功德爾時彼烏從烏王所居住之處飛騰虛空至梵德王宮去厨不遠坐一樹上觀梵德王食厨之內其王食辦有一婦女備具餽饈食時將至專以銀器盛彼飲食欲奉與王爾時彼烏從樹飛下在彼婦女頭上而立啄啣其鼻時彼婦女患其鼻痛即翻此食在於地上爾時

彼鳥即取其食將與烏王烏王得已即將與
彼善女鳥妻其妻得已尋時飽食身體安隱
如是產生爾時彼鳥別日數往奪彼食取將
與烏王時梵德王屢見此事作如是念奇哉
奇異云何此鳥數數恒來穢污我食復以嘴
爪傷我婦女而王不能忍此事故尋時勅喚
網捕獵師而語之言卿等急速至彼鳥處生
捕將來其諸獵師聞王勅已啓白王言如王
所勅不敢違命獵師往至以其羅網捕得此
鳥生捉將來付梵德王時梵德王語其鳥言
汝比何故數污我食復以嘴爪傷我婦女爾
時彼鳥語梵德王善哉大王聽我向王說如
此事今王歡喜時梵德王心生喜悅作如是
念希有斯事云何此鳥能作人語作是念已
告彼鳥言善哉善哉汝必爲我說斯事意令

我歡喜爾時彼鳥即以偈頌向梵德王而說
之曰

大王當知波羅捺 有一鳥王恒依止
八萬鳥衆所圍遶 悉皆取彼王處分
彼鳥王妻有所憶 我向大王說其緣
鳥妻所思香美饌 如是大王所食者
是故我今數數來 抄撥大王香美食
今者爲彼鳥王故 致被大王之所繫
善哉唯願大聖王 慈悲憐愍放脫我
我爲鳥王彼妻故 數來抄撥大王食
我念從此一生來 未曾經造如此事
今爲大王一勅已 於後不敢更復爲
時梵德王旣聞彼鳥如此語已心生喜悅作
如是言希有此事人尚不能於其主邊有如
是等愛重之心如此鳥也作是語已其梵德

王而說偈言

若有如是大臣者 彼應重答食封祿

須似如是猛健鳥 為主求食不惜命

其梵德王說此偈已復告鳥言善哉汝鳥於

今已去常來至此取香美食若其有人遮斷

於汝不與食者來語我知我自與汝已分所

食而將去耳佛告諸比丘汝等當知彼鳥王

者我身是也彼時為主偷食鳥者即優陀夷

比丘是也梵德王者此即輸頭檀王是也於

時比丘優陀夷令彼歡喜為我取食今亦復

爾令淨飯王心生歡喜又復為吾而將食來

頌曰

澡身沐德 鑪冶心塵 冰開春日 蘭敗秋年

慧人成哲 愚友增纏 將昇寶地 願值善緣

惡友篇第五十四 此有二部

述意部 引證部

述意部第一

惟夫七聖垂化正攝羣心善惡二門用標宗

極善類清昇惡稱俯墜良由業惑未傾牢籠

三界情塵不靜擁翳五燒滯八倒之沉淪繫

四生之維繫是故隨順邪師信受惡友致使

煩惑難攝亂使常行心馬易馳情猴難禁修

福念善空自無聞造罪造憊日就增進因此

輪迴生死不絕大聖愍之豈不痛心也

引證部第二

如尸迦羅越六向拜經云惡知識者有四輩

一內有怨心外強為知識二於人前好言語

背後說人惡三有急時於人前愁苦背後歡

喜四外如親厚內興怨謀惡知識復有四輩

一小侵之便大怒二有倩使之便不肯行三

見人有急時避人走四見人死亡棄之不視
又涅槃經云菩薩摩訶薩觀於惡象及惡知
識等無有二何以故俱壞身故菩薩摩訶薩
於惡象等心無怖懼於惡知識生怖畏心何
以故是惡象等唯能壞身不能壞心惡知識
者二俱壞故是惡象等唯壞一身惡知識者
壞無量善身無量善心是惡象等唯能破壞
不淨臭身惡知識者能壞淨身及以淨心是
惡象等能壞肉身惡知識者壞於法身為惡
象煞不至三惡為惡友煞必至三惡是惡象
等但為身怨惡知識者為善法怨是故菩薩
當遠離諸惡知識
又增一阿舍經世尊說偈云
莫親惡知識 亦莫愚從事 當近善知識
人中最勝者 人中無有惡 習近惡知識

後必種惡根 永在暗中行
又中阿舍經云爾時世尊告諸比丘有七怨
家法而作怨家第一不欲令怨家有好色雖
好沐浴名香塗身然為色故瞋恚覆心而作
怨家第二不欲令怨家安隱睡眠雖卧床枕
覆以錦綺然故憂苦不捨瞋恚覆心而作怨
家第三不欲令怨家而得大利雖應得利而
不得利應得利而得其利彼此二法更互
相違瞋恚覆心而作怨家第四不欲令怨家
有朋友若有親朋捨離避去因瞋覆心而作
怨家第五不欲令怨家有稱譽彼惡名醜聲
周聞諸方因瞋覆心而作怨家第六不欲令
怨家極大財富彼大富人儻失財物因瞋覆
心而作怨家第七不欲令怨家身壞命終往
至善處彼身口意惡行已命終必至惡處生

地獄中而作怨家

又佛本行經云爾時佛告諸比丘言我念往昔久遠世時於雪山下有二頭鳥同共一身在於彼住一頭名曰迦嚩唎鳥一頭名憂波迦嚩唎鳥而彼二鳥一頭若睡一頭便寤其迦嚩唎又時睡眠近彼寤頭有一果樹名摩頭迦其樹花落風吹至彼所寤頭邊其頭爾時作如是念我今雖復獨食此花若入於復二頭俱時得色得力並除飢渴而彼寤頭遂即不令彼頭睡寤亦不告知默食彼花其彼睡頭於後寤時腹中飽滿欬噦氣出即語彼頭作如是言汝於何處得此香美微妙飲食而敢食之令我身體安隱飽滿令我所出音聲微妙彼寤頭報言汝睡眠時此處去我頭邊不遠有摩頭迦花果之樹當於彼時一花

齊一

十一

墮落在我頭邊我於爾時作如是念今我但當獨食此花若入於腹俱得色力並除飢渴是故我時不令汝寤亦不語知即食此花爾時彼頭聞此語已即生瞋恚嫌恨之心作如是念其所得食不語我知不喚我覺即便自食若如此者我從今後所得飲食我亦不喚彼寤語知而彼二頭至於一時遊行經歷忽然值遇一箇毒花便作是念我食此花願令二頭俱時取死于時語彼迦嚩唎言汝今睡眠我當寤住時迦嚩唎聞彼憂波迦嚩唎頭如是語已便即睡眠其彼憂波迦嚩唎頭尋食毒花迦嚩唎頭既睡寤已欬噦氣出於是即覺有此毒氣而告彼頭作如是言汝向寤時食何惡食令我身體不得安隱命將欲死又令我今語言麤澀欲作音聲障礙不利於

齊一

十一

是寤頭報彼頭言汝睡眠時我食毒花願令二頭俱時取死於時彼頭語別頭言汝所爲者一何太卒云何乃作如是事已即說偈言

汝於昔日睡眠時 我食妙花甘美味
其花風吹在我邊 汝返生此大瞋恚

凡是癡人願莫見 亦願莫聞癡共居

與癡共居無利益 自損及以損他身

佛告諸比丘汝等若有心疑彼時迦嚩嚩

食美花者莫作異見即我是彼時憂波迦嚩

嚩鳥食毒花者即此提婆達多是也我於彼

時爲作利益返生瞋恚今亦復爾我教利益

返更用我爲怨讎也

又佛本行經云爾時世尊與彼難陀入迦毗

羅婆蘇都城入已漸至一賣魚店爾時世尊

見彼店內茅草鋪上有一百頭臭爛死魚置

彼草鋪見已告彼長老難陀作如是言難陀

汝來取此魚鋪一把茅草其彼難陀而白佛

言如世尊教作是語已即於彼店魚鋪下抽

取一把臭惡茅草既執取已佛復告言長老

難陀少時捉住還放於地難陀自言如世尊

教即把草住爾時難陀捉得彼草經一時頃

便放於地爾時佛復告難陀言汝自嗅手爾

時難陀即嗅其手爾時佛復告難陀言汝手

何氣長老難陀報言世尊唯有不淨腥臭氣

也爾時佛告長老難陀如是如是若人親近

諸惡知識共爲朋友交往止住雖經少時共

相隨順後以惡業相染習故令其惡聲名聞

遠至爾時世尊因斯事故而說偈言

猶如在於魚鋪下 以手執取一把茅

其人手即同魚臭 親近惡友亦如是

頌曰

峨峨王舍城 鬱鬱靈竹園 中有神化長

巧誘入幽玄 善人募授福 惡友樂讎怨

善惡昇沉異 薰蕕別路門

擇交篇第五十五此有二部

述意部 引證部

述意部第一

蓋聞經說善知識者不得暫離惡知識者不得暫近但凡夫識心譬同素絲隨緣改轉受色有殊境來薰心心應其境心境相成善惡業現故知三寶所資在物為貴其德既弘其功亦大願捐棄惡友親近善人非直自行得成亦使幽顯歸心也

引證部第二

如僧祇律云佛告諸比丘過去世時雪山根

底曲山壑中有向陽處眾鳥雲集便共議言我等今日當推舉一鳥為王今眾畏難不作非法眾鳥議言善誰應為王有一鳥言當推鶴鵠有一鳥言此事不可何以故高脚長頸眾鳥脫犯啄我等腦眾咸言爾復有一鳥言當推鵝為王其色絕白眾鳥所敬眾鳥復言此亦不可顏貌雖白項長且曲自項不直安能正他是故不可又復眾言正有孔雀衣毛綵飾觀者悅目可應為王復言不可所以者何衣毛雖好而無慚愧每至舞時醜形出現是故不可有一鳥言土鳥為王所以者何晝則安靜夜則伺守能護我等堪為王者眾咸可爾有一鸚鵡在一處住而多智慧作是念言眾鳥之法夜應眠息晝則求食是土鳥法夜寤晝則多睡而諸眾鳥圍侍左右晝夜警

宿不復眠睡甚為苦事我今設語彼當瞋恚
 拔我毛羽正欲不言眾鳥之類長夜受困寧
 受拔毛不越正理便到眾鳥前舉翅恭敬白
 眾鳥言願聽我說如前意見爾時眾鳥即說
 偈答

點慧廣知義 齊一 不必以年者 十四 汝年雖幼小

智者宜時說

爾時鸚鵡聞眾鳥說即說偈言

若從我意者 不用土鳥王 歡喜時親面
 常令眾鳥怖 況復瞋恚時 其面不可觀
 時眾鳥咸言實如所說即共集議此鸚鵡鳥
 聰明點慧堪應為王便拜為王佛告諸比丘
 彼時土鳥者今闍陀比丘是鸚鵡鳥者今阿
 難是
 又僧祇律云佛告諸比丘如過去世時有群

雞依榛林住有狸侵食雄雞唯有雌在後有
 鳥來覆之共生一子子作聲時公說偈言

此兒非我有 野父聚落母 共合生一子
 非鳥復非雞 若欲學公聲 復是雞母生
 若欲學母鳴 其父復是鳥 學鳥似雞鳴

學雞作鳥聲 鳥雞二兼學 是二俱不成

又智度論云何布施生尸波羅蜜菩薩思惟
 眾生不知布施後世貧窮以貧窮故劫盜心
 生以劫盜故而有煞害以貧窮故不足於色
 色不足故而作邪行以貧窮故為人下賤下
 賤畏他而生妄語如是等貧行十不善道若
兼一
 行布施生有財物不為非法何以故五欲充
 足無所乏短如提婆達多本生曾為一蛇與
 一蝦蟇一龜在一池中共結親友其後池水
 竭盡飢窮困乏無所控告時蛇遣龜以呼蝦

暮蝦蟆說偈以遺龜言

若遭貧窮失本心 不惟本義食為先

汝持我聲以語蛇 蝦蟆終不到汝邊

若修布施後生有福無所短 乏則能持戒無

此眾惡是為布施能生尸羅波羅蜜若能布

施以破慳心然後持戒忍辱等易可得行如

文殊師利在管過去久遠劫時曾為比丘入

城乞食得滿鉢百味歡喜丸城中有一小兒

追而從乞不即與之乃至佛圖手捉二丸而

要之言汝若能自食一丸以一丸施僧者當

以施汝即相然可以一歡喜丸布施眾僧然

後於文殊師利許受戒發心作佛如是布施

能令受戒發心作佛頌曰

善惡自相違 明闇不同止 聖人愍迷徒

乘機入生死 慕德祛踴煩 懲心見真理

擇交惡自終 出苦方有始

感應緣 略三驗引

魏沙門釋超達

魏沙門釋僧朗

齊沙門釋道豐

魏滎陽釋超達未詳氏族元魏中行業僧也

多知解善呪術帝禁圖讖尤急十六所在搜訪有

人誣達乃收付滎陽獄時魏博陵公檢勘窮

効達以實告公遂大怒以車輪繫頭嚴防衛

之自知無活專念觀音至夜四更忽不見輪

唯見守者皆大昏睡因走出外將欲遠避以

繫獄囚久脚遂變急不能遠行至曉虜騎四

出追之達急伏卧草中兵騎蹋草悉皆靡遍

對逼不見仰看虜面悉以皮障自達一心服

死唯專誠稱念夜虜去尋即得脫又有僧明

道人為北臺石窟寺主魏氏之王天下每疑

沙門爲賊官收數百僧並五繫縛之僧明爲魁首以繩急繫從頭至足剋明斬決僧明大怖一心念觀世音至於半夜覺繩小寬私心欣幸精誠彌切及曉索繩都斷旣因得脫逃逸奔山明且獄監來覓不見唯有斷繩在地知爲神力所加非關人事即以奏聞帝信道人不久遂總釋放

魏涼州釋僧朗魏虜攻涼州城民少逼僧上城舉城同陷收登城僧三千人至軍將至魏主所謂曰道人當坐禪行道乃復作賊登城罪極刑戮明日當殺至期食時赤氣數丈貫日直度天師寇謙之爲帝所信奏曰上天降異正爲道人實非本心官抑令上願不須殺帝遂放之猶散配役徒唯朗等數僧別付帳下從駕東歸及魏軍東還朗與同學思慕本

卷一

十七

鄉中路共叛然嚴防守更無走處東西絕壁莫測淺深上有大樹傍垂岸側遂以鼓旗竿繩繫樹懸下時夜大暗崖底純棘無安足處欲上崖頭復恐軍覺設計惶惶捉繩懸住勢非及久共相謂曰今厄頓至唯念觀音以頭扣石一心專注須臾光明從日處出通照天地乃見棘中有得下處因光至地還忽冥暗方知聖力非關天明相慶感遇便泰稍眠良久天曉始聞軍衆警角將發而山谷重疊徘徊萬里不知出路候月而行路值大虎出在其前相顧而言詩一雖免虜難虎口難脫朗語僧曰不如君言正以我等有感所以現光今遇此虎將非聖人示吾路耶於是二人徑詣虎所虎即前行若朗小遲虎亦暫住至曉得出而失虎蹤便隨道自進至于七日達於仇池

又至涼漢出于荊州不測所終

齊相州鼓山釋道豐未詳氏族世稱得道之流與弟子三人居相州鼓山中不求利養或云靈丹黃白醫療占相世之術藝無所不解齊高來往并鄴常過問之應對不思隨事標

答帝曾命酒并蒸肫勅置豐前令遣食之豐聊無辭讓極意飽噉帝乃大笑亦不與言駕去後謂弟子曰除却床頭物及發撤床見向者蒸肫酒等猶在都不似噉嚼處時石窟寺有一坐禪僧每日西則東望山顛有丈八金

像現此僧私喜謂觀靈瑞日日禮拜如此可

經兩月後在房卧忽聞枕間有語謂之曰天下更何處有佛汝今道成即是佛也爾當好作佛身莫自輕脫此僧聞已便起恃重傍視群僧猶如草芥於大眾前側手指曾云你輩

頗識真佛不泥龕畫佛語不出唇智慮何如

你見真佛不知禮敬猶作本日期我悉墮阿鼻又眼精已赤叫呼無常合寺知是驚禪及未發前舉詣豐所徑即謂曰汝兩月已來常見東山上現金像耶答曰實見又曰汝聞枕

間遣作佛耶答曰實然豐曰此風動失心耳

若不早治或狂走難制便以針針之三處因即不發及豐臨終謂弟子曰吾在山久汝等有谷汲之勞今去無以相遺當留一泉與汝既無陟降辛苦努力勤修道業便指竈傍去

一方石遂有懸泉澄映不盈不減於今現存

右三驗出梁高僧傳

法苑珠林卷第五十一

音釋

秕稗 秕卑几切穀不成也 藿 忽郭切 麩 市

切歎如小 颯 蒲活 顛 顛慈消切 頰 秦

稟 瘳有香 颯 蒲活 顛 顛慈消切 頰 秦

噉 倪結切 嘒 子累切 嘒 音茶 欬 欬口

噉 倪結切 嘒 子累切 嘒 音茶 欬 欬口

噉 倪結切 嘒 子累切 嘒 音茶 欬 欬口

噉 倪結切 嘒 子累切 嘒 音茶 欬 欬口

噉 倪結切 嘒 子累切 嘒 音茶 欬 欬口

噉 倪結切 嘒 子累切 嘒 音茶 欬 欬口

噉 倪結切 嘒 子累切 嘒 音茶 欬 欬口

噉 倪結切 嘒 子累切 嘒 音茶 欬 欬口

噉 倪結切 嘒 子累切 嘒 音茶 欬 欬口

噉 倪結切 嘒 子累切 嘒 音茶 欬 欬口