

衆經撰雜譬喻卷上三

比丘道略集

失譯

寫

智者思惟財物不可久保譬如失火之家黠
 慧之人明識火勢火未至時急出財物舍雖
 燒盡財寶全在更修屋宅廣開利業智人植
 福勤修布施亦復如是知身危脆財物無常
 遇值福田及時布施亦如彼人火中出物後
 世受樂亦如彼人更修宅業福利自慰愚惑
 之人但知惜念忿忿營救狂惑失智不量火
 勢猛風絕炎土石俱焦須臾之頃蕩然滅盡
 屋既不救財物喪失飢寒凍餓憂苦畢世慳
 惜之人亦復如是不知身命無常須臾叵保
 而便聚斂守護愛惜死來無期忽然殞逝形
 如土木財物俱棄亦如愚人憂苦失計明慧
 之人乃能覺悟知身如幻財不可保万物無
 常惟福可恃將人出苦可得成道
 菩薩布施不惜身命如昔尸毗王以身施鵠
 天帝釋故往試之知有菩薩志不釋語毗首

羯摩天汝作鵠身我當作鷹逐汝汝便伴怖
 入王腋下我毗首即自返身作鵠釋返身作
 鷹急飛逐鵠鵠直入王腋下舉身戰怖是時
 鷹住樹上語王言汝還我鵠此是我食非是
 汝有王言我初發意欲救一切衆生欲令度
 苦鷹言王度一切衆生我是一切衆生數何
 以獨不見愍而奪我食耶王答言汝須何食
 鷹言我作誓食新殺血肉菩薩言我作誓一
 切衆生來歸我者一心救護令不遭難汝須
 何食當相給與鷹言我所食者新殺血肉王
 即念言此亦難得自非殺生則無由得云何
 殺一與一思惟心定即呼人來持刀自割股
 肉與鷹鷹語王言唯以肉與我當以道理令
 肉與鵠輕重正等勿見欺也王言持秤來以
 肉對鵠鵠身轉重王肉轉輕王令割二股肉
 盡亦輕不足次割兩腕兩乳膏背舉身肉盡
 鵠身猶重是時王舉身欲上乃與鵠等鷹語
 王言大王此事難辦何用如此以鵠還我王

言鴿來歸我終不與汝我前後喪身不少初不為法而有愛惜今欲求佛便拔稱上心定無悔諸天龍神一切人民皆共讚言為一小鴿酸毒乃尔是事希有地為大動毗首讚善大士真實不虛始是一切衆生福田釋及毗首還復天身即令王身還復如故求道如此乃可得佛

昔有一人受使遠行獨宿空舍中夜有一鬼擔死人來着其前後有一鬼逐來瞋罵前鬼是死人是誰許汝何以擔來二鬼各捉一手諍之前鬼言此有人可問是死人是誰擔來是人思惟此二鬼力大若實語亦當死若妄語亦當死二俱不免何為妄語語言前鬼擔來後鬼大瞋捉手拔出着地前鬼取死人一臂補之即着如是兩腳頭脅皆被拔出以死人身安之如故於是二鬼共食所易人身拭口而去其人思惟我父母生我身眼見二鬼食盡今我此身盡是他身肉我今定有身耶

為無身耶若以有者盡是他身若無者今現身如是思惟已其心迷悶譬如狂人明且尋路而去到前國者見有佛塔衆僧不可問餘事但問已身為有為無諸比丘問汝是何人答言亦不自知是人非人即為衆僧廣說上事諸比丘言此人自知無我易可得度而語之言汝身從本已來恒自無我非適今也但以四大合故計為我身即度為道斷諸煩惱即得羅漢道是為能計無我虛得道不遠持戒之人無事不得破戒之人一切皆失譬如有入常供養天其人貧窮四方乞求供養經十二年求索富貴人心既志天愍此人自現其身而問之曰汝求何等我求富貴欲令心之所影一切皆得天與一器名曰德瓶而語之言君所願者悉從此瓶出其人得以隨意所欲無不得得如意已具作好舍象馬車乘七寶具足供給賓客事事無乏客問之言汝先貧窮今日云何得如此富答言我得天

瓶天瓶中出此種種物故富如是客言出瓶見視其所出物即為出瓶瓶中引出種種諸物其人驕逸捉瓶起舞執之不固失手破瓶一切諸物俱時滅去持戒之人種種妙好樂無影不得若人毀戒驕逸自恣亦如彼人破瓶失物是以欲天樂及涅槃樂當堅持禁戒莫破所受戒若破所受戒亦墜三塗受苦乃無復出期夫人欲求報應常當修習善心相續不絕若命終時能却諸惡受善果報所以然者若不先習善心設命終時欲令心善卒不從意譬如西方有一國王素無馬減損國歲四出推求買得五百匹馬以防外敵足以安國養馬既久國中無事王便思惟五百匹馬食用不少飼養煩勞無益國事便勅所典掩眼令磨可得自食不損國歲馬磨既久習於旋迴忽然隣國興兵入境王便約勅被馬具莊勇將乘騎如戰鬪法鞭馬向陣欲直前入諸馬得鞭盡旋迴走無向敵意隣賊見之知無所能即便

直前大破王軍以是故知欲求善果報臨命終時心馬不亂則得隨意往不可不先調直心馬若不先調直心馬者死賊卒至心馬盤迴終不如意猶如王馬不能破賊保全其國是以行人善心不可不常在於宵心貧窮之人割韜身口持用布施其福無量譬

如往昔國王設會諸佛及僧種種供養時有一貧窮老母都無所有常仰乞索以自活命聞王請佛設會心生歡喜意欲勸助自惟無物正有少豆欲勸助而門人不聽前於是佛見其善心即以神力令此大豆遍墮眾食器之中王見此豆即瞋厨兵何以使食中有此豆耶佛語王言非厨兵過也乃是外貧窮老母所施聞王設會無以勸助持此少豆勸助於王是以食中有此豆耳佛語大王此老母所施雖微得福良多於大王王言何得多種種餽餽供養而得福少此老母以少許物布施返得福多佛語王言王雖種種供養盡出

百姓於王無損此老母貧窮正有少許且盡持勸助是故得多王得福少佛為王種種說法王及老母皆得道跡是以修福種德惟在至心達解法相何憂不果

昔有一婆羅門居家貧窮正有一牝牛搆乳日得一斗以自供活聞說十五日飯諸衆僧沙門得大福德便止不復搆牛停至一月并取堊得三斛持用供養諸沙門至滿月便大請諸沙門至舍皆坐時婆羅門即入搆牛乳正得一斗雖久不搆乳而不多諸人呵罵言汝癡人去何日日不搆乃至一月也而望得多今世人亦如有財物時不能隨多少布施停積久後須多乃作無常水火及以身命須臾難保若當不遇一朝蕩盡虛無所獲財物危身猶如毒蛇無得貪着譬如昔日佛遊波斯匿王國中見地有伏藏滿中寶物佛語阿難汝見是毒蛇不阿難言已見時有人隨佛後行聞此語試往看之見有好寶嫌佛此

語謂為虛綺此實是寶而言為毒蛇其人即時私將家人大小取此寶物其家大富有人向王言之此人隨得寶藏而不輸官王即收繫責其寶物即時輸盡王故不信更多方拷治之痛毒備至而復不首王大怒欲誅其七世載出欲殺王遣人微伺為何道說即言佛語至誠實是毒蛇而我不信今為毒蛇所由知當何去若為毒蛇所殺正可及身而今乃及七世實如所語使者具上事向王陳說王聞此語即喚令還語其人言佛是大功德人而汝能憶佛往語王大歡喜還其寶物放之今去緣念佛語故得免死難是緣佛語不可不志心念之

持戒之人寧失身命不違佛教譬如往日有賈客乘船入海時有二人欲至他國傍載至於中流值遇惡風吹破舡舫諸賈客取所依用以自濟時下座道人得一板木上座語言佛說法恭敬上座汝與我板來不畏犯戒也

下座道人聞是語已便自思惟何者為重護戒為重思惟是已我寧當慎護佛教而死即以板木獻上座下座便沒海水中水神見道人持戒如是不違佛教將是道人至於岸上因此道人至誠持戒故一舡賈客皆得不死水神讚道人言汝真是持戒之人也以是證故寧持戒而死不犯戒而生是以戒德可恃恬能濟生死苦

一切衆生貪着世樂不慮無常不以大患為苦譬如昔有一人遭事應死繫在牢獄恐死而逃走國法若有死囚踰獄走者即放狂鳥今蹈殺於是放狂象今逐此罪囚囚見象款至走入墟井中下有一大毒龍張口向上復四毒蛇在井四邊有一草根此囚怖畏一心急捉此草根復有兩白鼠噬此草根時井上有一大樹樹中有蜜一日之中有一滴蜜墮此人口中其人得此一滴但憶此蜜不復憶種種衆苦便不復欲出此井是故聖人借以

為喻獄者三界囚衆生狂象者無常并衆生宅也下毒龍者地獄也四毒蛇者四大也草根者人命根也白鼠者日月也日月尅食人命日日損減無有暫住然衆生貪着世樂不思大患是故行者當觀無常以離衆苦昔有慳貪長者佛欲度之先遣舍利弗為說

布施之福種種功德長者慳貪都無施意見日款中語舍利弗汝何不去我無食與汝舍利弗知不可化即還佛所佛復遣目連神足返化而為說法長者復言汝欲得我物故作此幻術目連知其不可化即還佛所於是佛必破其慳貪自造其家長者見佛自來為作禮將佛入坐佛方便種種說法語長者言汝能行五大施不長者白佛我小施猶尚不能况復大施長者白佛云何五大施佛言五大施者不得殺生汝能作不長者思惟不殺生者乃不用我財物又無所損即白佛言我能以是次第為說乃至不飲酒皆言能作於是

佛即爲長者種種說法五戒義若能持此五戒便爲作五大施竟即大歡喜欲以一張不好氈施佛即入辱求無不好者便以一張而奉施佛庫中餘氈盡相隨來至於佛前佛知長者施心不定語長者言天帝釋與阿修羅共聞心不定故三返不如後以定心故大破阿修羅軍長者聞已知佛大聖深知人意信心清淨佛爲說法即得須陀洹道明日魔知其心即化作佛欲來壞之而至其家長者以未得他心智故不知是魔歡喜迎之善來將入坐魔佛語長者言我昨日所說者盡非是佛語汝速捨之長者聞此語已甚大恠之形雖是佛而所說者非如師子皮被驢雖形似師子而心是驢長者不信魔知其心正還復其身言我故來試汝而汝心不可轉是故經言見諦之人尚不信佛語何況餘道以深察理故是故佛弟子要解深理魔說佛說悉皆能知是故義不可不學施不可不修

行者求道不得貪着好美色若貪破人功德之本譬如昔有一阿羅漢常入龍宮食爲龍說法食已出於龍宮持鉢授與沙彌令洗鉢中殘數粒飯沙彌噉之大香甚美便作方便入師繩床下兩手提繩床脚至時與繩床俱入龍宮龍曰此未得道何以將來師言不覺不知沙彌得飯食又見龍女身體端正香妙無比心大貪着即作誓願我當奪此龍處居其宮龍言後更莫復將此沙彌來沙彌還已一心布施持戒專求所影早作龍身是時遶寺足下水出自知必得作龍徑至師本所入處大池水邊以袈裟覆頭而入水中即死返爲大龍福德大故即殺彼王舉池盡赤赤亦之前諸師衆僧皆呵罵之沙彌言我心已定諸相已出將諸衆僧就池見之以是因緣故不當貪着好香美色喪失善根見墮惡道昔有天人食福欲盡七證自知一者頭上華萎二者頭中光滅三者形身損瘦四者腋下

汗出五者蠅來着身六者塵土空衣七者自然去離本座自知福盡下生世間貧窮家與疥癩母猪作子愁憂不樂更有一天人來問汝何以不樂答曰吾壽將終下生為疥癩母猪作子是故愁耳彼天曰釋迦文佛在忉利天官為母說法當往歸依及比丘僧可得免苦便往詣佛所志心歸命七日之後壽盡來生世間大長者家母妊娠後恒聞三歸聲至十月滿乃生墮地長跪叉手歸命佛法僧其母驚謂是不祥便欲殺之思惟言長者之子不可便尔罪我不少即往白長者具說此意長者言人生居世不知歸命三尊而生此兒纔生已知三尊將是神人好養之勿恠也此兒之福才聰特異父母愛重至年五歲與同輩道邊戲時舍利弗目連過前為作禮舍利弗曰未見小兒作禮如此兒白道人不相識耶舍利弗即入定觀其本相乃知是彼天人便長跪詣舍利弗目連躬尊為請佛及僧

明日造鄙舍食即便許之兒歸白父母言向請舍利弗目連躬世尊明日屈意飯食父母歡喜即為竭財上饌食具明日佛將諸大眾往到其家兒及父母迎佛作禮佛即就坐行水下食須臾已訖佛為說法父母及兒皆得無所從來法忍百千天人發無上正真道意經言能竭慈可謂如此矣

昔有放牛人在大澤中見有金色華光明善好自即生念佛去此不遠當取供養即採華數斛重擔而去未至道中為牛所舐殺心存佛故即生第二忉利天上所受宮殿廣博嚴好官出四邊陸生金色華光明徹照諸天之法適生天上先觀宿命却食天福時彼天人自觀宿命具見採華為牛所殺歡喜歎曰佛無量福祚未及設供報已巍巍况恒修德者便復取其宮邊華并持種種餘供養具欲遵奉影諸天見其取華皆往問之汝方來受福當五欲自樂而採華為天子報言吾為人時

欲詣佛以華供養竟不果。尙得來生此。况得作者。今所以取華。欲遵本影。增將來福。尔時諸天皆生善心。有八万四千天子俱共來下。作天伎樂。天花天香種種供養諸塔寺中。未見佛復有上座得道比丘。而爲說法。諸天聞法心甚歡喜。增諸功德。遂得見佛。鼓樂絃歌。散衆名華。種種供養佛及衆僧。佛爲說清淨妙法。其人及八万四千諸天皆得法眼淨。此天子之與八万諸天皆昔日善知識。今相發起一時得道。

昔有外國有一大長者。大富。惟有一子。愛重無比。後日得病。大困。治之不瘥。遂到無常。臨命終時。一心念佛。佛現形其前。心安意定。便得生天。父母念子愁惱。便欲自殺。不能自解。因以火燒取其骨。着銀瓶中。至月十五日。便施百味飲食。持着其前。舉聲悲哭。宛轉卧地。天子在上。見其所爲。自念我不現化。意終不解。即下作小兒。年八九歲。在道邊放牛。牛卒

死卧地。小兒便行取草。着死牛口。舉以枝打牛。呼言起食。父母大小見小兒所爲。便共笑之。前問言。卿誰家子。何癡乃尔。牛今已死。舉草着口。寧有食期。而反笑言我牛。今雖死。頭口故在。舉草不食。况君兒死。來已久矣。加火燒之。唯少焦骨在地。以百味食着前。而加啼哭。寧得食之不也。其父意即開解。問兒。卿是何人。兒言我是長者兒。今蒙佛息得生天上。見父母悲惱太甚。故來相化耳。父意解大歡喜。無復愁憂。天子忽尔不現。父母歸家。即大布施。奉持禁戒。讀經行道。得須陀洹果。

昔無數世時。有一佛圖中有沙門數千餘人。止住其中。遺諸沙弥數百人行分衛。供給衆僧。日輸米一斛。師便兼課一偈。有一沙弥時過市中行。且誦經時。肆上有賢者見沙弥行誦禮。而問曰。道人行何所說。答曰。分衛給僧。兼誦一偈。賢者又問。若無事可誦。幾偈。答曰。可得十餘偈。又問。分衛幾日。曰。九十日。當喻

九十斛米賢者謂誦道人但還安意誦經我當相代出米沙彌大喜賢者與米九十斛還報師已便閑讀經三月通十四百偈答師誦經已訖要當詣檀越家試之師即聽詣賢者所報曰蒙君重惠得安誦經今經已止故來說之沙彌誦文句流利無有躓礙賢者歡喜稽首為禮影我來世聰睿博達多聞不忘因此福影世世所生明識強記及到佛出世現為弟子名曰阿難常侍世尊特獨辯通博聞第一師曰時賢者今阿難是夫勸助學者志求影功德不虛緣是福報隨影而得如是也

須彌山南有一大樹高四千里諸鉢叉鳥栖宿其上樹常不動有小鳥形類鶉鳩住止其上樹即振搖鉢叉鳥語樹神言無知我身將重而初不動小鳥未宿反更振動樹神言此鳥雖小從大海底來純食金剛金剛為物所墮之處無不破壞所以大怖不能自安經以

為喻若有凡人解深經一句口誦心念身中三毒四魔八萬垢門皆不能自安何況博採衆法為世橋梁者也

佛語目連汝對欲至日連言我有神力超蹈須彌山對若東來我便向西若北來我當趣南那得我耶佛語目連罪福自然不可得避遠飛不息乃墮山中時有車輻老公目連正墮其前形狀似鬼老公謂是惡物舉車輻打之即折其身目連被痛甚羞懊惱盡忘本識佛哀念之授其威神亦乃得自思惟還復本形是研車輻老公目連前世時父目連與父諍目連意中念言過殺此公骨折快也是以得此罪殃慎莫作不孝之罪是以人生處世不可不慎心口而孝養父母也昔有沙門行草間有大蛇言和尚道人道人驚左右視之地言道人莫恐莫怖影為我說經令我脫此罪身蛇曰道人聞有阿耨達王不答曰聞她曰我是也道人言阿耨達王立

佛塔寺供養功德巍巍當生天上何緣乃尔也。蛇言我臨命終時邊人持扇墮我面上。令我瞋恚受是蛇身道人。即為說經一心樂聽。不食七日命過生天。却後數月持花散佛衆人。恠之在虛空曰。我阿耆達王蒙道人。思聞法得生天上。今來奉花報佛恩耳。是以臨命之人。傍側侍衛者不可不護病者心也。

外國有一人治生得金銀數千斤。意甚重之。欲藏着地中。恐螻蛄垂鼠而侵盜之。欲藏着草澤中。復恐狐狸野獸取之。復不信家室中外兄弟妻子。便着懷中。出入行來恒恐失之。時長齋之月。四輩弟子盡詣塔寺燒香散花。此人觀視具見如是。復見塔寺前有一大鉢。四輩弟子繞塔持金銀錢物投之。鉢中其人問曰。何以投寶着此鉢中。耶道人答曰。此名布施。二名牢固。藏三名不知腐汙。其人思惟真實。如是人言稱吾所求。便持金銀盡投鉢中。道人為呪願。又說牢固者水不能沒。火不能燒。

盜賊冤家不能侵害。投之寶藏。不知腐壞。當來獲報。百千萬倍。故名布施。其人意解歡喜。無量。即於塔前得須臾。洎道是以志心作福。功不唐捐。自致得道。

昔雀離寺有一長老比丘。得阿羅漢道。將一沙彌時。復來下入城遊觀。衣鉢太重。令沙彌擔隨其後。沙彌於道中便作是念。人生世間無不受苦。欲免此苦。當與何等道。作是思惟。佛常讚歎菩薩為勝。我今當發菩薩心。適作是念。其師即以它心智通照其所念語。沙彌言持衣鉢來。沙彌便持衣鉢投與其師。師語沙彌。汝在前行。沙彌適在前行。復作是念。菩薩之道甚大。勤苦求頭。與頭求眼。與眼此事極難。非我所辦。不如早取羅漢疾得離苦。師復知其所念語。沙彌言。汝擔衣鉢還隨我後。如是三返。沙彌恠愕。不知何意。前至所止處。叉手白師。請問其意。師答曰。汝於菩薩道三進。故我亦三返。推汝在前行。汝心二退。故推汝

在後所以爾者發菩薩心其功德勝滿三千世界成阿羅漢者不可爲喻也

音迦葉佛時有兄弟二人出家俱爲沙門兄好持戒坐禪一心求道而不好布施弟好布施修福而喜破戒釋迦出世其兄值佛出家修道即得阿羅漢而獨薄福常患衣食不充

與諸伴等遊行乞食常獨不飽而還其弟生爲中爲象多力能却怨敵爲國王所愛以好金銀珍寶瓔珞其身封數百戶邑供給此象隨其所須兄比丘者直世大儉遊行乞食七日不得末後得少麋食殆得存命先知此象是前世兄弟便往詣象前手捉爲耳而語之言

我與汝俱有罪耶象便思惟比丘語即得自識宿命見前世因緣象便愁憂不復飲食象子怖懼往白王言爲不復飲食不知何意王問爲子先無人犯爲不象子答王言無他異人唯見一沙門來至象邊頭更便去耳王即遣人四出覓此沙門有人於林中樹間得便

便攝此沙門將詣王前王問沙門言至我象邊何所道說沙門答王言無所多說我直語象言我與汝俱有罪耳時沙門便向王具說前出世因緣事王意便悟即放此沙門令還所止是以修福之家戒施兼行莫偏執而功德不備也

昔有一比丘被擯懊惱悲嘆啼泣而行道逢一鬼此鬼犯法亦爲毗沙門天王所擯時鬼問比丘言汝有何事啼泣而行比丘答言犯僧事衆僧所擯一切檀越供養失盡又惡名聲流布遠近是故愁歎啼泣耳鬼語比丘言我能令汝滅惡名聲大得供養汝便可立我左肩上我當擔汝虛空中行人但見汝而不見我身汝若大得供養當先與我彼鬼即時擔比丘於先被擯聚落上虛空中行時聚落人見皆驚恠謂其得道轉相謂言衆僧無狀枉擯得道人時聚落人皆詣此寺訶責衆僧即送此比丘住於寺內遂大得供養此比丘

隨所得衣食諸物輒先與鬼不違本要此鬼異日復搭此比丘遊行空中正值毗沙門天王官屬鬼見伺官甚大驚怖擲棄比丘絕力而走此比丘遂墮地而死身首碎爛此喻行者宜應自修所向無疑恃託豪勢一旦傾覆與彼無異也

昔目連與弟子俱從耆闍崛山下到王舍城乞食目連於道中仰視虛空悵然而歎其弟子問何因緣歎目連荅曰卿欲知者須還到佛所可便問也於是乞食訖還到佛所其弟子便問向所歎事目連荅曰我見上虛空中有一餓鬼身極長大其狀醜惡有七枚熱鐵丸從口中入直下過既下過已還從口入舉身燒然苦痛宛轉絕倒更起起復還倒是故歎耳非我獨見佛亦見之弟子問言以何因緣受苦如是目連荅曰汝自以是問佛世尊其弟子即時白佛問其因緣時佛荅言此餓鬼者前世曾爲沙彌時世極儉以豆爲食沙彌者

爲衆僧行食至其師前偏多七枚豆以是罪故受餓鬼身苦毒如是佛言我亦常見所以不說恐人不信得極重罪也此喻世間少豆偏爲師故而不自入其罪猶尔况當佛說般若而不生信返更誹謗其罪重於五逆受地獄苦極重不可稱數也

昔有一居士其婦妊娠請佛到舍供養畢欲令如來占其婦後生子欲知男女佛言後當生男端正姝好及至長大當於人中受天上樂後當得羅漢道居士聞之心疑不信後復請六師供養畢復使占之居士語六師言前使瞿曇沙門占之言後當生男實是男不六師荅言當生女彼六師等憎嫉佛法苟欲相反還自思惟言若彼生男居士當弃我奉事瞿曇便作詭語居士言汝婦當生男生男之後方大凶禍家室親屬七世絕滅以不吉故我先詭言是女也居士聞之心大惶怖不知所以彼六師等便語居士欲得吉利唯當

除去之六師便為居士婦按腹欲令墮兒反害其母居士婦遂便命終而兒不死宿命福德故也居士便弃其婦着死人處大積薪燒之火炎既盛佛便將諸弟子往就觀之居士婦身始破壞便見其兒在蓮華上坐端正姝好顏貌如雪佛今耆域取此兒耆域入火抱兒來出還本居士居士遂便養育至年十六才美過人便廣設多美飲食請彼六師六師既坐未久之間便失笑其人問何故笑也六師答言吾見五万里有山山下有水有獼猴落水中是以笑耳此兒知其虛妄便鉢中盛種種好羹以飯覆上使人擎與之餘人鉢中下着飯上着羹諸人皆食唯六師獨瞋不食主人問何故不食六師答言無羹云何食主人言君眼乃見五万里獼猴落水何不見飯下羹耶於是六師大瞋竟不食而還居士及兒因是止不奉事歸命佛法僧佛為種種說法遂得道果此喻極多略記明真偽如是

磧砂大藏經

衆經撰雜譬喻

卅

第九一册

衆經撰雜譬喻卷上

寫

黠慧反上 八危脆反下 恣反七 紅反一 腋下音上
 亦反 股肉上 脾音古 兩腕也下音寬 骨反 板稱音上
 用反 挽也下 酸毒反上 蘇官匹 敵徒的交
 飼音 輟知也 反反 饋饋反 餽饋反 餽饋反 餽饋反 餽饋反
 牛也 權乳作殺 取牛反 乳正 斛斛二 亦作 餅反

盪盪音 不首下音 估客上音 舡舫下音
 舟日音 盜也 墟起音 反反 齧魚音 自造到反
 至也 莠為反 坩作音 正反 妊音 自造到反
 孕也 鄙舍反上 坩作音 正反 妊音 自造到反
 也也 駮駮反 鷄音 食倫反 福祚反下 車輻下音
 也也 駮駮反 鷄音 食倫反 福祚反下 車輻下音
 也也 駮駮反 鷄音 食倫反 福祚反下 車輻下音

愕下音 各音 價反 慎懷下音 姝好音
 美也詭語 反詭語 上詭語 反詭語