

佛說長阿含經卷第二

習二

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分遊行經第二之一

如是我聞一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱是時摩竭王阿闍世欲伐跋祇^{習二}王自念言彼雖勇健人衆豪強以我取彼未足爲難時阿闍世王命婆羅門大臣禹舍而告之曰汝詣耆闍崛山至世尊所持我名字禮世尊足問訊世尊起居輕利遊步強耶又白世尊跋祇國人自恃勇健民衆豪強不順伏我我欲伐之不審世尊何所誠所誠勅若有教誠汝善憶念勿有遺漏如所聞說如來所言終不虛妄大臣禹舍受王教已即乘寶車詣耆闍崛山到所止處下車步進至世尊所問訊畢一面坐白世尊曰摩竭

王阿闍世稽首佛足敬問慇懃起居輕利遊步強耶又白世尊跋祇國人自恃勇健民衆豪強不順伏我我欲伐之不審世尊何所誠勅爾時阿難在世尊後執扇扇佛佛告阿難汝聞跋祇國人數相集會講議正事不答曰聞之佛告阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人君臣和順上下相敬不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人奉法曉忌不違禮度不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人孝事父母敬順師長不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人恭於宗廟致敬鬼

神不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人閨門真正潔淨無穢至於戲笑言不及邪不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇

音二

國人宗事沙門敬持戒者瞻視護養未嘗懈倦不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損時大臣禹舍白佛言彼國人民若行一法猶不可圖況復具七國事多故請辭還歸佛言可宜知時是時禹舍即從座起遶佛三匝揖讓而退其去未久佛告阿難汝勑羅閱祇左右諸比丘盡集講堂對曰唯然即詣羅閱祇城集諸比丘盡會講堂白世尊曰諸比丘已集唯聖知時爾時世尊即從座起詣法講堂就座而坐告諸

比丘我當爲汝說七不違法諦聽諦聽善思念之時諸比丘白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告諸比丘七不退法者一曰數相集會講論正義則長幼和順法不可壞二曰上下和同敬順無違則長幼和順法不可壞三曰奉法曉忌不違制度則長幼和順法不可壞四曰若有比丘力能護衆多諸知識宜敬事之則長幼和順法不可壞五曰念護心意孝敬爲首則長幼和順法不可壞六曰淨修梵行不隨欲態則長幼和順法不可壞七曰先人後已不貪名利則長幼和順法不可壞佛告諸比丘復有七法令法增長無有損耗一者樂於少事不好多爲則法增長無有損耗二者樂於靜默不好多言三者少於睡眠無有昏昧四者不爲羣黨言無益事五者不以無

德而自稱譽六者不與惡人而爲伴黨七者樂於山林閑靜獨處如是比丘則法增長無有損耗佛告比丘復有七法令法增長無有損耗何謂爲七一者有信信於如來至真正覺十號具足二者知慚恥於已闕三者知愧羞爲惡行四者多聞其所受持上中下善義味深奧清淨無穢梵行具足五者精勤苦行滅惡修善勤習不捨六者昔所學習憶念不忘七者修習智慧知生滅法趣賢聖要盡諸苦本如是七法則法增長無有損耗佛告比丘復有七法令法增長無有損耗何謂爲七一者敬佛二者敬法三者敬僧四者敬戒五者敬定六者敬順父母七者敬不放逸如是七法則法增長無有損耗佛告比丘復有七法則法增長無有損耗何謂爲七一者觀身

不淨二者觀食不淨三者不樂世間四者常念死想五者起無常想六者無常苦想七者苦無我想如是七法則法增長無有損耗佛告比丘復有七法則法增長無有損耗何謂爲七一者修念覺意閑靜無欲出要無爲二者修法覺意三者修精進覺意四者修喜覺意五者修猗覺意六者修定覺意七者修護覺意如是七法則法增長無有損耗佛告比丘有六不退法令法增長無有損耗何謂爲六一者身常行慈不害衆生二者口宣仁慈不演惡言三者意念慈心不懷增損四者得淨利養與衆共之平等無二五者持賢聖戒無有關漏亦無垢穢必定不動六者見賢聖道以盡苦際如是六法則法增長無有損耗佛告比丘復有六不退法令法增長無有損

耗一者念佛二者念法三者念僧四者念戒五者念施六者念天修此六念則法增長無有損耗爾時世尊於羅閱祇隨宜住已告阿難言汝等皆嚴吾欲詣竹園對曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由摩竭次到竹園往堂上坐與諸比丘說戒定慧修戒獲定得大果報修定獲智得大果報修智心淨得等解脫盡於三漏欲漏有漏無明漏已得解脫生解脫智生死已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊於竹園隨宜住已告阿難曰汝等皆嚴當詣巴連弗城對曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由摩竭次到巴連弗城巴連樹下坐時清信士聞佛與諸大衆遠來至此巴連樹下即共出城遙見世尊在巴連樹下容貌端正諸根寂定善調第

一譬猶大龍如水清澄無有塵垢三十二相八十種好莊嚴其身見已歡喜漸到佛所頭面禮足却坐一面爾時世尊漸爲說法示教利喜諸清信士聞佛說法即白佛言我欲歸依佛法聖衆唯願世尊哀愍聽許爲優婆塞自今已後不殺不盜不婬不欺不飲酒奉戒不妄明欲設供唯願世尊與諸大衆垂愍屈顧爾時世尊默然許可諸清信士見佛默然即從座起遶佛三匝作禮而歸尋爲如來起大堂舍平治處所掃灑燒香嚴敷寶座供設既辦徃白世尊所設已具唯聖知時於是世尊即從座起著衣持鉢與大衆俱詣彼講堂潔手洗足處中而坐時諸比丘在左面坐諸清信士在右面坐爾時世尊告諸清信士曰凡人犯戒有五衰耗何謂爲五一者求財所

願不遂二者設有所得日當衰耗三者在所至處衆所不敬四者醜名惡聲流聞天下五者身壞命終當入地獄又告諸清信士凡人持戒有五功德何謂爲五一者諸有所求輒得如願二者所有財產增益無損三者所往之處衆人敬愛四者好名善譽周聞天下五者身壞命終必生天上時夜已半告諸清信士宜各還歸諸清信士即承佛教遶佛三匝禮足而歸爾時世尊於後夜明相出時至閑靜處天眼清徹見諸大天神各封宅地中神下卷二神亦封宅地是時世尊即還講堂就座而坐世尊知而故問阿難誰造此巴連弗城阿難白佛此是禹舍大臣所造以防禦跋祇國佛告阿難造此城者正得天意吾於後夜明相出時至閑靜處以天眼見諸大天神各封

宅地中下諸神亦封宅地阿難當知諸大天神所封宅地有人居者安樂熾盛中神所封中人所居下神所封下人所居功德多少各隨所止阿難此處賢人所居商賈所集國法真實無有欺因此城最勝諸方所推不可破壞此城久後若欲壞時必以三事一者大水二者大火三者中人與外人謀乃壞此城時巴連弗諸清信士通夜供辦時到白佛食具已辦唯聖知時時清信士即便施設手自斟酌食訖行水別取小牀敷在佛前坐爾時世尊即示之曰今汝此處賢智所居多持戒者事知事博施兼愛有慈愍心諸天所稱常與善俱不與惡會爾時世尊爲說法已即從座起大眾圍遶侍送而還大臣禹舍從佛後行

時作是念今沙門瞿曇出此城門即名此門爲瞿曇門又觀如來所渡河處即名此處爲

瞿曇河爾時世尊出巴連弗城至于水邊時水岸上人民衆多中有乘船渡者或有乘柂或有乘桴而渡河者爾時世尊與諸大衆譬習二如力士屈伸臂頃忽至彼岸世尊觀此義已

七即說頌曰

佛爲海船師 法橋渡河津 大乘導之舉
一切渡天人 亦爲自解結 渡岸得昇仙
都使諸弟子 繩解得涅槃

爾時世尊從跋祇國遊行至拘利村在一林下告諸比丘有四深法一曰聖戒二曰聖定三曰聖慧四曰聖解脫此法微妙難可解知我及汝等不曉了故久在生死流轉無窮爾時世尊觀此義已即說頌曰

戒定慧解上 唯佛能分別 離苦而化彼令斷生死習

爾時世尊於拘利村隨宜住已告阿難俱詣那陀村阿難受教即著衣持鉢與大衆俱侍從世尊路由跋祇到那陀村止捷椎處爾時阿難在閑靜處默自思惟此那陀村十二居士一名伽伽羅二名加陵伽三名毗伽陀四名伽梨輸五名遮樓六名婆耶樓七名婆頭樓八名敷婆頭樓九名陀梨舍菴十名敷達梨舍菴十一名耶輸十二名耶輸多樓此諸人等今者命終爲生何處復有五十人命終又復有五百人命終斯生何處作是念已從靜處起至世尊所頭面禮足在一面坐白佛言世尊我向靜默自思念此那陀村十二居士伽伽羅等命終復有五十人命終又有五

百人命終所生何處唯願解說佛告阿難伽
伽羅等十二人斷五下分結命終生天於彼
即般涅槃不復還此五十人命終者斷除三
結姪怒癡薄得斯陀舍還來此世盡於苦本
五百人命終者斷除三結得須陀洹不墮惡
趣必定成道習二往來七生盡於苦際阿難夫生
有死自世之常此何足怪若一人死來問
我者非擾亂耶阿難答曰信爾世尊實是擾
亂佛告阿難今當爲汝說於法鏡使聖弟子
知所生處三惡道盡得須陀洹不過七生必
盡苦際亦能爲他說如是事

下和順法身具足向須陀洹得須陀洹向斯
陀舍得斯陀舍向阿那舍得阿那舍向阿羅
漢得阿羅漢四雙八輩是謂如來賢聖之衆
甚可恭敬世之福田信賢聖戒清淨無穢無
有缺漏明哲所行獲三昧定阿難是爲法鏡
使聖弟子知所生處三惡道盡得須陀洹不
過七生必盡苦際亦能爲他說如是事

爾時世尊隨宜住已告阿難俱詣毗舍離國
即受教行著衣持鉢與大衆俱侍從世尊路
由跋祇到毗舍離坐一樹下有一姪女名菴
習二九

婆婆梨聞佛將諸弟子來至毗舍離坐一樹
下即嚴駕寶車欲往詣佛所禮拜供養未至
之間遙見世尊顏貌端正諸根特異相好備
足如星中月見已歡喜下車步進漸至佛所
頭面禮足却坐一面

爾時世尊漸爲說法示教利喜聞佛說法發歡喜心即白佛言從今日始歸依三尊唯願聽許於正法中爲優婆夷盡此形壽不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒又白佛言唯願世尊及諸弟子明受我請即於今暮止宿我園爾時世尊默然受之女見佛默然許可即從座起頭面禮足遶佛而歸其去未久

佛告阿難當與汝等詣彼園觀對曰唯然佛即從座起攝持衣鉢與衆弟子千二百五十人俱詣彼園時毗舍離諸隸車輦聞佛在菴婆娑梨園中止住即便嚴駕五色寶車或乘青車青馬衣蓋幢旛官屬皆青五色車馬皆亦如是時五百隸車服色盡同欲往詣佛菴婆娑梨辭佛還家中路逢諸隸車時車行馳疾與彼寶車共相鉤撥損折幢蓋而不避道

隸車責曰汝恃何勢行不避道衝撥我車損折幢蓋報曰諸貴我已請佛明日設食歸家供辦是以行速無容相避諸隸車即語女曰且置汝請當先與我我當與汝百千兩金女尋答曰先請已定不得相與時諸隸車又語女曰我更與汝十六倍百千兩金必使我先女猶不肯我請已定不可爾也時諸隸車又語女曰我今與汝中分國財可先與我女又報曰設使舉國財寶我猶不取所以然者佛住我園先受我請此事已了終不相與諸隸車等各振手歎吒今由斯女闕我初福即便前進徑詣彼園

爾時世尊遙見五百隸車車馬數萬填道而來告諸比丘汝等欲知忉利諸天遊戲園觀威儀容飾與此無異汝等比丘當自攝心具

諸威儀云何比丘自攝其心於是比丘內身
身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂外身身
觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂內外身觀
精勤不懈捨世貪憂受意法觀亦復如是云
何比丘具諸威儀於是比丘可行知行可止
知止左右顧視屈伸俯仰攝持衣鉢食飲湯
藥不失儀則善設方便除去陰蓋行住坐卧
覺寐語默攝心不亂是謂比丘具諸威儀爾
時五百隸車往至菴婆娑梨園欲到佛所下
車步進頭面禮足却坐一面如來在座光相
獨顯蔽諸大衆譬如秋月又如天地清明淨
無塵翳日在虛空光明獨照爾時五百隸車
圍遶侍座佛於衆中光相獨明是時座中有一
梵志名曰并暨即從座起偏袒右臂右膝著地
叉手向佛以偈讚曰

摩竭鷲伽王 爲快得善利 身被寶珠鎧
世尊出其土 威德動三千 名顯如雪山
如蓮華開敷 香氣甚微妙 今覩佛光明
如日之初出 如月遊虛空 無有諸雲翳
世尊亦如是 光照於世間 觀如來智慧
猶暗覩庭燎 施衆以明眼 决了諸疑惑
時五百隸車聞此偈已復告并暨汝可重說
爾時并暨即於佛前再三重說時五百隸車
聞說偈已各脫寶衣以施并暨并暨即以寶
衣奉上如來佛愍彼故即爲納受爾時世尊
告毗舍離諸隸車曰世有五寶甚爲難得何
等爲五一者如來至真出現於世甚爲難得
二者如來正法能演說者此人難得三者如
來演法能信解者此人難得四者如來演法
能成就者此人難得五者臨危救厄知反復

者此人難得是謂五寶爲難得也時五百隸車聞佛示教利喜已即白佛言唯願世尊及諸弟子明受我請佛告隸車卿已請我我今便爲得供養已菴婆婆梨女先已請訖時五百隸車聞菴婆婆梨女已先請佛各振手而言吾欲供養如來而今此女已奪我先即從座起頭面禮佛遶佛三匝各自還歸時菴婆婆梨女即於其夜種種供辦明日時到世尊即與千二百五十比丘整衣持鉢前後圍遶詣彼請所就座而坐時菴婆婆梨女即便設上膳供佛及僧食訖去鉢并除杌案時女手執金瓶行澡水畢前白佛言此毗舍離城所有園觀我園最勝今以此園貢上如來哀愍我故願垂納受佛告女曰汝可以此園施佛爲首及招提僧所以然者如來所有園林房

舍衣鉢六物正使諸魔釋梵大神力天無有能堪受此供者時女受教即以此園施佛爲首及招提僧佛愍彼故即爲受之而說偈曰起塔立精舍 園果施清涼 橋船以渡人曠野施水草 及以堂閣施 其福日夜增戒具清淨者 彼必到善方

時菴婆婆梨女取一小牀於佛前坐佛漸爲說法示教利喜施論戒論生天之論欲爲大患穢汙不淨上漏爲礙出要爲上爾時世尊知彼女意柔軟和悅陰蓋微薄易可開化如諸佛法即爲彼女說苦聖諦苦集苦滅苦出要諦時菴婆婆梨女信心清淨譬如淨潔白麁易爲受色即於此座遠塵離垢諸法法眼見法得法決定正住不墮惡道成就無畏而白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧如是

再三唯願如來聽我正法中爲優婆夷自今已後盡壽不殺不盜不婬不欺不飲酒時彼女從佛受五戒已捨本戶習垢穢銷除即從座起禮佛而去爾時世尊於毗舍離隨宜住已告阿難言汝等皆嚴吾欲詣竹林叢對曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由跋祇至彼竹林時有婆羅門名毗沙陀耶聞佛與諸大衆詣此竹林默自思念此沙門瞿曇名德流布聞於四方十號具足於諸天釋梵魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉真正義味深奧梵行具足如此真人宜往瞻覩時婆羅門出於竹叢往詣世尊問訊訖一面坐世尊漸爲說法示教利喜婆羅門聞已歡喜即請世尊及諸大衆明日舍食時佛默然受請婆羅門知已許可

即從座起遠佛而歸即於其夜供設飯食明日時到唯聖知時爾時世尊著衣持鉢大眾圍遠往詣彼舍就座而坐時婆羅門設種種甘餚供佛及僧食訖去鉢行澡水畢取一小牀於佛前坐爾時世尊爲婆羅門而作頌曰若以飲食衣服卧具施持戒人則獲大果此爲真伴終始相隨所至到處如影隨形是故種善爲後世糧福爲根基衆生以安福爲天護亦不危險生不遭難死則上天爾時世尊爲婆羅門說微妙法示教利喜已從座而去于時彼土穀貴饑饉乞求難得佛告阿難勅此國內現諸比丘盡集講堂對曰唯然即承教旨宣令遠近普集講堂是時國內大衆皆集阿難白佛言大衆已集唯聖知時爾時世尊即從座起詣於講堂就座而坐

告諸比丘此土饑饉乞求難得汝等各分部隨所知識詣毗舍離及越祇國於彼安居可以無乏吾獨與阿難於此安居所以然者恐有短乏是時諸比丘受教即行佛與阿難獨留於後夏安居中夏佛身疾生舉軀皆痛佛自念言我今疾生舉身痛甚而諸弟子皆悉不在若取涅槃則非我宜今當精勤自力以留壽命爾時世尊於靜室出坐清涼處阿難見已速疾往詣而白佛言今觀尊顏如有少損阿難又言世尊有疾我心惶懼憂結荒迷不識方面氣息未絕猶小醒悟默思如來未即滅度世眼未滅大法未損何故今者不有教令於衆弟子乎佛告阿難衆僧於我有所須耶若有自言我持衆僧我攝衆僧斯人於衆應有教令如來不言我持於衆我攝於衆

豈當於衆有教令乎阿難我所說法內外已訖終不自稱所見通達吾已老矣年且八十譬如故車方便修治得有所至吾身亦然以方便力得留住壽自力精進忍此苦痛不念一切想入無想定時我身安隱無有惱患是故阿難自當熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依云何自熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依阿難比丘觀內身精勤無懈怠憶念不忘除世貪憂觀外身觀內身外身精勤不懈怠憶念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是是謂阿難自熾然熾然於法勿他熾然自歸依歸依於法勿他歸依佛告阿難吾滅度後能有修行如此法者則爲我真弟子第一學者佛告阿難俱至遮婆羅塔對曰唯然如來即

起著衣持鉢詣一樹下告阿難敷座吾患背痛欲於此止對曰唯然尋即敷座如來坐已阿難敷一小座於佛前坐佛告阿難諸有修四神足多修習行常念不忘在意所欲可得不死一劫有餘阿難佛四神足已多習行專念不忘在意所欲如來可止一劫有餘爲世除冥多所饒益天人獲安爾時阿難默然不對如是再三又亦默然是時阿難爲魔所蔽懵懵不悟佛三現相而不知請佛告阿難宜知是時阿難承佛意旨即從座起禮佛足而去去佛不遠在一樹下靜意思惟其間未久時魔波旬來白佛意無欲可般涅槃今正是時宜速滅度佛告波旬且止且止我自知時羅園雙樹間當取滅度時魔即念佛不虛言調勇悍無怯到安隱處逮得已利爲人導師

演布經教顯於句義若有異論能以正法而降伏之又以神變自身作證如是弟子皆悉未集又諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷普皆如是亦復未集今者要當廣於梵行演布覺意使諸天人普見神變時魔波旬復白佛言佛昔於鬱韋羅尼連禪水邊阿遊波尼俱律樹下初成正覺我時至世尊所勸請如來可般涅槃今正是時宜速滅度爾時如來即報我言止止波旬我自知時如來今者未即涅槃須我諸弟子集乃至天人見神變化乃取滅度佛今弟子已集乃至天人見神變化今正是時何不滅度佛言止止波旬佛自知時不久住也是後三月於本生處拘尸那竭娑羅園雙樹間當取滅度時魔即念佛不虛言今必滅度歡喜踊躍忽然不現魔去未久佛

即於遮波羅塔定意三昧捨命住壽當此之時地大震動舉國人民莫不驚怖衣毛爲豎佛放大光徹照無窮幽冥之處莫不蒙明各得相見爾時世尊以偈頌曰

有無二行中 吾今捨有爲 內專三昧定
如鳥出於卵

爾特賢者阿難心驚毛豎疾行詣佛頭面禮足却住一面白佛言怪哉世尊地動乃爾是何因緣佛告阿難凡世地動有八因緣何等八夫 在水上水止於風風止於空空中大風有時自起則大水擾大水擾則普地動是爲一也復次阿難有時得道比丘比丘尼及大神尊天觀水性多觀地性少欲自試力則普地動是爲二也復次阿難若始菩薩從兜率天降神母胎專念不亂地爲大動是爲三

也復次阿難菩薩始出母胎從右脅生專念不亂則普地動是爲四也復次阿難菩薩初成無上正覺當於此時地大震動是爲五也復次阿難佛初成道轉無上法輪魔若魔天沙門婆羅門諸天世人所不能轉則普地動是爲六也復次阿難佛教將畢專念不亂欲捨性命則普地動是爲七也復次阿難如來於無餘涅槃界而般涅槃時地大震動是爲八也以是八因緣令地大動爾時世尊即說偈言

無上二足尊 照世大沙門 阿難請天師
地動何因緣 如來演慈旨 聲如迦毗陵
我說汝等聽 地動之所由 地因水而止
水因風而住 若虛空風起 則地爲大動
比丘比丘尼 欲試神足力 山海百草木

大地皆震動 釋梵諸尊天 意欲動於地
山海諸鬼神 大地爲震動 菩薩二足尊
百福相已具 始入母胎時 地則爲大動
十月處母胎 如龍卧茵蓐 初從右脅生
時則大地動 佛爲童子時 銷滅使縁縛
成道勝無量 地則爲大動 昇仙轉法輪
於鹿野苑中 道力降伏魔 地則爲大動
天魔頻來請 劍佛般泥洹 地則爲大動
地則爲大動 人尊大導師 佛爲捨性命
難動而取滅 時地則大動 神仙盡後有
地動八種事 有此亦有餘 淨明說諸緣

音釋

耗呼到切 桀杵切 棍房越切 椅牛倨切
云隨切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
捷椎切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
庭燎燉也切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
云隨切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
捷椎切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
之爲明也切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
言切 東董音于切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
照切 東董音于切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
燒力切 東董音于切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
巨言切 東董音于切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
木銅鐵鳴者皆切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
竹木簾也切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
無聲也切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
鍾亦云磬律云切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
皆切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
蘇后切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
數切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
機居矣切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
所梵坐者切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
人饅也切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
饅也切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
饅也切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切
饅也切 檀椎切 檀房越切 椅牛倨切 賈公戶切