

大寶積經

籍

第一百九

八十三
文九

47617

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖瓊閣 帝階綴呂

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

法華

大寶積經卷第一百九

隋三藏 闍那崛多譯

賢護長者會第三十九之一

如是我聞一時佛在王舍大城住迦蘭陀長者竹園與諸比丘眾千二百五十人俱所作已辨不受後有長老舍利弗為眾之首時諸

比丘圍遶世尊欲聽受法身心調順無有睡眠當於介時如來世尊面貌容色猶如初日開敷蓮花端嚴顯耀微笑熙怡爾時彼諸比丘等作如是念今婆伽婆欲宣說何等法門面相乃然如是光顯當於彼時有一最大巨富商主長子名跋陀羅彼梨隋言賢護與其

一千眷屬圍遶威力欲似震動大地安詳徐
步向世尊前尔時賢護長者之子宿福因緣
受天果報身體柔軟猶如初出新嫩花枝詣
於佛所到佛所已觀見如來最勝最妙容色
寂靜澄定功德藏身猶如金樹光耀顯赫遍
滿竹林是時賢護即於佛所生淨信心合十
指掌作如是念於世間中得大名聞此不虛
說謂言薩婆若多陀阿伽度阿羅呵三藐三
佛陀者斯真實也爾時賢護即便低頭頂禮
佛足兩膝著地一心舉頭諦視世尊目未曾
瞬如是瞻仰如來之時其身儼然不傾不動
尔時世尊見跋陀羅波梨長者内心如是生

渴仰凡如來即更身放妙光而彼光明出照
之時其跋陀羅波梨長者即得無畏從地而
起遶佛三匝復更頂禮佛世尊足禮已長跪
而白佛言唯願世尊哀愍於我唯願世尊教
示於我大聖世尊我於佛邊信心未久是故
世尊但當為我隨逐現事說一法門我今渴
仰欲聞諸法以生死中煩惱所逼多有疑惑
心恒分別以是義故唯願世尊慈悲憐愍為
我說法令我決疑大聖世尊我無正知故有
迷惑不知出離生老病死煩惱海津唯大聖
尊是一切智世間希有猶如如意珠能與一切
衆生諸樂今成就故又復世尊猶如父母為

今一切諸衆生等得善果報即是根本爾時
世尊告跋陀羅波梨長者作如是言跋陀羅
波梨若有疑者今恣汝問我當爲汝分別解
說爾時跋陀羅波梨長者蒙佛印可內懷歡
喜欲問心疑即便起立却住一面住一面已
其身威光圓滿具足尔時長老阿難比丘既
見彼已即白佛言希有世尊此長者子跋陀
羅波梨身光德力勝諸王威殊妙絕群端正
可愛於世間內獨無有雙爾時世尊告阿難
言長老阿難汝今欲聞此跋陀羅波梨長者
家中所有衆樂事乎乃至具足說其受於伎
樂果報雖復忉利帝釋天王猶不能及况復

人間此閻浮提能得及者無有是處唯除一
人長者童子名蘇摩浮帝隋言真月爾時阿難即
白佛言唯然世尊此跋陀羅波梨長者家宅
之中有何殊勝世尊乃尔稱譽尔時佛告長
老阿難汝當至心諦聽諦受是長者子所有
資財善根廣大我今為汝次第宣說阿難是
長者子凡有六萬最大商主恒隨其後彼諸
商主各有無量奇異財寶種種富饒其跋陀
羅波梨家內恒常鋪設六萬上妙六合牀榻
雜色被褥以覆其上復以真緋雜色繒綵用
為倚枕持夾兩邊雜色妙衣僑奢耶等一一
之處皆有四具又火浣布及以麻紵諸是四

方土地所出種種衣服衆雜異物皆悉具足
莊嚴其家彼之衣裳悉皆柔軟猶如手掌清
潔光潤其宅處處周遍皆懸真珠瓔珞以爲
校飾復有六萬姝女端正殊絕身體柔軟細
滑閑於戲笑善巧語言姿態艷美承接人意
嗔恚見之自然歡喜憂感遇者便生欣慰調
謔音辭開心悅目並皆孝順瞻仰已夫婦禮
具足於餘男子遠離欲心或復有時自知慙
愧羞恥合掌佞眉曲躬恭敬專向其夫無復
餘願或復有時各各爲其夫誓別憐愛故心
生妬嫉爭鬪相嫌破眉蹙頰猶如深鉤假此
爲戲實無妬心手爪纖長指節圓腩踝腕細

密似欲醉身妖冶願眇行步庠序進止逶迤
髮彩紺青細潤柔軟巧爲結梳能驚惑人在
於如是等諸采女之中或侍或憑彼諸采女
皆專奉夫清淨名聞處處流布然此采女種
姓最大處其家中亦好名聞並堪匹偶大家
爲嫡婦有如是種種等莊嚴長者賢護家中
不可稱量宅甚寬曠又其長者欲食之時則
有六萬雜種羹臠飯食微妙香美猶若天廚
無有異也其飯悉是粃糧色味充盈具八功
德隨意進噉入口便銷食已隨順無所妨礙
果報感致稱心自然又復食已身體光鮮無
諸臭穢又其長者家內復有六萬輦輦各以

種種珍奇莊嚴真珠間錯上下正等悉有妙
衣以覆其上又以香花各各布散水灑於地
無有塵埃清淨潤澤又其家內復有種種最
上音聲手打指彈及以氣吹其響微妙鳴亮
入神歌曲正得猶白鴿聲心所樂聞如此微
妙莊嚴其家又其家內園林樹木扶踈茂盛
花卉交加紅紫鮮潔其樹林間復有諸鳥各
各出好音聲其音和雅猶如天宮約須彌山
衆寶合成龍窟無異又然種種燈明其燈光
明無風動搖處處洞徹朗夜赫奕與晝不殊
又復其家所住國界有六萬城其城各有街
巷相當樓櫓却敵悉皆具足彼城處處諸國

商人往來聚集種種形狀種種語言種種珍
奇衆雜寶貨共相貿易填咽城市百千萬衆
不可勝計又彼諸城周帀四邊園圃雜樹數
百千種花果繁茂枝葉扶踈蜂衆竟來採其
香味又彼諸城多有象馬及諸車乘阿難彼
諸城內所有大富長者居士商主及以商人
恒常一心皆共稱嘆跋陀羅波梨所有功德
合十指掌頂禮讚詠況彼名聞心皆願樂欲
得覩見又其國主波斯匿王見跋陀羅波梨長
者資財富饒形勢福德自身卑遜猶如貧人
羨其財寶阿難其彼真月長者童子每一食
時即有千種珍味晨昏左右所須自然又有

五千采女圍遶承奉以爲娛樂阿難是真月
長者童子所受快樂比天帝釋已勝千倍匹
於跋陀羅波梨形貌顏色庫藏資財受樂果
報百倍不及其一復次阿難是跋陀羅波梨
長者有一妙車名爲奪意竒巧精麗人間所
無而此車中有天寶座其車純以天諸雜寶
雕飾間錯彼諸天寶馬磧金剛真珠珍貝光
明顯曜如虛空星莊嚴如是其車行時迅疾
如風阿難跋陀羅波梨意欲至於海內採珍
寶時坐彼車中如意即至受快樂已若欲還
家應念便至卽時阿難頂禮佛足合堂恭敬
而白佛言希有世尊此跋陀羅波梨長者往

管造何等善根今世乃尔受斯果報尔時世
尊告阿難言長老阿難汝欲知者應當諦聽
此之因緣皆由過去於諸佛邊種殖善根今
得如是勝上果報阿難我念往昔有一如來
出現於世名曰樂光多陀阿伽度阿羅訶三
藐三佛陀阿難尔時此跋陀羅波梨長者於
彼佛邊作聲聞僧名爲法慧持戒不完多有
毀缺而善宣說諸佛教法開示未聞是大法
師一聞揔持脩多羅藏亦持律藏爲諸衆生
常說法要博識辯聰義味甚深音聲朗徹令
人樂聞得聽法者心生歡喜永即不復墮諸
惡道阿難彼以如是法施因緣九十一劫恒

生天人端正富貴阿難是長者子所得妙車
因緣報者我更爲汝次第解說阿難是跋陀
羅波梨長者於彼樂光佛世作法師時見諸
梵行持戒比丘羸瘦頓之力弱無堪凡有所
須悉皆布施復造鞋鞮靴履等物歡喜施與
藉此功德今感妙車如意果報復次阿難往
管有佛号曰迦葉多陀阿伽度阿羅呵三藐
三佛陀尔時彼佛告長者言於未來世有佛
名曰釋迦牟尼多他阿伽度阿羅呵三藐三
佛隨彼佛世尊當授汝記阿難此跋陀羅波
梨長者我須教之令其生解尔時阿難重白
佛言希有世尊此長者子如是富饒多蓄財

產而性柔和不生貢高在於五欲不染其心
佛告阿難汝今當知凡是智者不以資財及
諸五欲心生憍傲阿難此長者子以妙法因
多受種種無盡福報尔時跋陀羅波梨長者
蒙佛許可欲問所疑即便一心在於佛前長
跪合掌而白佛言大慈世尊攝受一切衆生
哀愍衆生我今心中有疑欲問唯願世尊爲
我解說使得斷疑尔時佛告跋陀羅波梨長
者子言跋陀羅波梨汝心有疑欲斷除者今
正是時恣汝所問我當爲汝分別解說爾時
跋陀羅波梨長者即白佛言世尊諸衆生等
知有神識而是神識猶如寶篋未開之時不

知其中心是何等寶世尊此之神識相貌云何
復何因緣名為神識世尊云何人死無手脚
眼命終之時諸根欲滅諸大欲分而此神識
云何從此身中而得移出世尊而此神識復
云何色復云何體從於身中云何得離此識
云何捨於此身成就別身云何捨此諸大諸
入向於後世云何成就各各別身世尊人今
既死未來諸入云何隨順云何此世作諸善
根於未來世受於果報既是此世諸入陰等
造作善根其人云何更復於後別諸陰中受
其果報云何此識彼處得身云何諸入體隨
彼處今時出尊讚長者言善哉善哉跋陀羅

波梨如是如是如汝所問汝今至心諦聽諦
受我當為汝說神識去來移滅跋陀羅波梨
猶如風大雖無形色不可覩見然由因緣而
現形色現形色者其義云何譬如風吹動諸
樹木發起山壁水崖觸已作聲以冷熱因緣
所生是故能受然彼風體不可得見手足目
等亦復如是不可得見於諸色上增益勝處
或黑或白跋陀羅波梨如是如是此神識界
亦復如是不可以色得見亦不至色體但以
所入行作體而現色此識界亦復然當須知
云何於彼處此識界得名受觸法界耶復云
何此識界捨此身已後受愛觸等譬如風界

能移香氣故知此花香從風吹來而其風界
實不持花香而來亦非無風而花香能來彼
香無色彼風亦無色其彼聞香根亦無色跋
陀羅波梨如是如是彼死人識欲移持觸受
等及諸界已有於彼世以父母和合故然後
可知有識其識有故即知有受有觸和合而
成猶如勝人識強勝故有香根香根勝故有
勝香復有二身勝故有二事勝可見二事勝
者所謂色觸其風多故花香亦多如是如是
以識大故受亦大受大故識亦大識大故諸
界亦大然知此善此惡也譬如畫師既喜成
就板隨欲出向作即能為善畫解故隨色能

作然彼盡師若無色不可現色如是如是此
識成就六色身所謂因眼見色所有識智因
眼見色者實無有色因耳聞聲者亦無色因
鼻聞香者亦無色因舌知味者亦無色因身
覺觸者彼觸亦無色因意有諸大者彼亦無
色所有知者亦無色當知彼境界內亦無有
色如是次第此識當知皆亦無色當應如是
觀而汝問此識云何捨此身至於彼世者跋
陀羅波梨夫命終時此識以業持故此業及
命盡時譬如入寂滅三昧人有識身體此識
身體滅已然後入寂滅內住如是如是此識
於死人邊捨身及以諸大捨已唯有念力如

是知我是彼某甲凡人捨身之時有二種觸
正念何等爲二一者正念二者觸而彼人命
終之時於身有觸二受一身受二念受死後
念有觸復次汝問識者何義然有子能生芽
從智生識即名爲念是故智及子故名爲識
然後還受於觸智樂智知故名爲識後復受
善惡亦能知善惡境界故名爲識猶如從子
生芽其身成就故名爲識復次跋陀羅波梨
汝又問言此識去何捨身已移向彼者譬如
鏡中照現身形又如泥團摸內鑄出身形又
復如日出時能滅諸暗其日沒已還復生暗
然而彼暗無有常定非無常定之處然彼暗

無色無受不可見如是此識生身已如暗離
明身生亦然其人不見此識然識受此身譬
如婦人受胎然不知此我懷胎為男為女或
黑或白或諸根具以不具或手足正等以不
然彼在胎之者或以熱食觸故覺已即動如
是如是此識來去申縮共眼開閉答所造諸
業故所有境界即笑語言等諸有所生得色
身內住識然諸衆生不知我身內所住識有
何體跋陀羅波梨此識善成就故流至於一
切諸有然諸有不染著跋陀羅波梨諸有及
識六根境界是六界處有四大處有五陰處
跋陀羅波梨如是識等境界汝當知跋陀羅

波梨辟如木人以一機關作一切諸事走跳
現種種諸伎跋陀羅波梨於汝意云何彼木
人有何因緣作如是事跋陀羅波梨白佛言
世尊如來所問非我境界我無智能答佛復
言跋陀羅波梨彼者由巧智慧力作種種事
而彼巧業無有色以智所生如是如是此身
人由識巧故生而此種種身由識所作此識
造身故生而此識無有可盡猶法界修重故
往皆諸身憶念意成就猶如日光此識應須
當見譬如日光照於穢濁臭惡諸尸亦不爲
其所染而其臭穢不離日光所生如是如是
以識欲初生在糞穢所食諸不淨又在猪狗

等腹內受胎然彼識不爲臭穢所染復次如
隨羅波梨此識捨身已隨善惡所行此義何
也此識捨此身體即受彼罪福譬如風界從
山首出至於瞻婆林因觸故受微妙香至臭
穢之處或至諸尸臭處踐隨羅波梨彼風隨
至多處而取多氣至彼即多猶如彼風界將
彼香氣過而彼風界無有色及彼香亦無色
如是如是此識捨身已將善惡而移如是次
第而去彼識欲移猶如睡夢人知一切諸物
有身不移本處如是如是有福亦生欲移識
時猶如夢見諸事然此識不從咽喉出亦不
從諸孔出其識出時亦復不求諸孔介時踐

陀羅波梨頂禮佛足白佛言世尊云何或雞
卵鵝卵在磬內其磬無孔云何知識別而磬
不破其識云何移徙佛告跋陀羅波梨譬如
以瞻婆等諸花薰烏麻善熟然後壓取油而
言此是瞻婆等花油如彼香不破壞烏麻而
香氣移徙彼香不著烏麻因麻及花共和合
故香氣相著然彼香氣不從麻子邊求孔然
後入因彼二故其香移徙如是如是此識不
破壞卵磬妙香移徙此識轉移亦復如是汝
當如是知復次此識不移徙猶如日火摩尼
寶等光明應如是見復次此識移徙猶如種
子所至地方種子而被種子擲置地內生芽

莖葉花果子或白或赤或黑各有自味力成
熟而彼地界是一水火風大亦然如是如是
此識有一法界一切諸有中成就身然後生
或黑或白或赤等色或本性剛強或本性調
柔復次跋陀羅波梨命終之時此神識捨身
已成後身種子因欲作手足等體而當時未
有身分而彼捨地分取法界分而彼諸界共
念和合然彼念以信敬力故法界念和合取
識不離識而法界可見亦不離法界識有因
然彼識風為助自餘法界皆為微妙所謂念
界受界法界色界亦時跋陀羅白佛言世尊
彼識云何有色佛告跋陀羅波梨凡有二種

色一者內二者外言內色者何所謂眼也外者是色若有眼識彼名內色耳內聲外鼻內香外舌內味外身內觸外意內法外跋陀羅波梨辟如生育之人夜睡眠中夢見種種天妙諸色最勝最上而彼人見已生最勝喜樂睡眠覺已便即不見及至天曉而向他說諸人輩聽我昨夜眠中夢也我見最妙最上端正婦女之形復見丈夫百千數衆復見園林此中彼處我皆夢見或有人身體柔軟手足端嚴臂膊臍長身體纖細腰跨正等而彼生育夢中所見諸人身體形容及莊嚴瓔珞皆悉具說余時彼生育人如是所說形體生識

不見於汝意云何彼生盲之人睡眠所夢云
何得見見跋陀羅波梨白佛言善哉世尊唯願
為我解說此事云何得見佛告跋陀羅波梨
跋陀羅波梨汝當知以內眼因智力彼生盲
人在夢中見非實眼見跋陀羅波梨如夢中
人見色少時正念其死人見內色亦復如是
復次跋陀羅波梨更為汝解其死人神識如
種子移辟如種子散於地上受取四大如是
此識受正念已受受已受善及不善已捨身
已然後移跋陀羅波梨復問世尊云何此識
受善及不善識然後移佛告跋陀羅波梨辟
如蓮花五摩尼寶隨色影變若置黑影形即

變黑者置白中即變為白隨其影形所在之
處彼摩尼寶即同其色所安置處隨其地分
色即隨變如是此識受善及惡而即移去亦
復如是尔時跋陀羅波梨復問佛言世尊此
神識何體而現佛告跋陀羅波梨此神識無
形無聚處無積貯處畢竟不可得不可得言
此神識有生有滅有惱亦不可言跋陀羅波
梨譬如從子生芽亦不可得爛子生芽亦非
壞子生芽而彼好子乃生芽成就跋陀羅波
梨於汝意云何彼子芽任何處或在莖或在
葉或在根為彼子在樹枝如是如是此識於
身體無處倚住不在眼不在耳不在鼻乃至

亦不在意猶如從子生牙所生子牙者以取
受為本彼處取故即便受胎受胎已即有觸
如生牙已依時即有枝葉花有枝葉花即有
子如是如是此識先成就身體身體成就已
其神識無處可住亦不離神識有身如彼種
子從樹孰已然後有子非生果有子如是如
是此身命終之時從身體中此神識顯現以
受和合以愛相縛以念相執善攀緣和合或
非善攀緣和合以風界相持智熏遂業緣父
母和合然後此識顯現跋陀羅波梨譬如善
成就好明鏡見面形非無其面得見面形亦
非無明鏡可有面形如明鏡及面兩緣和合

得有面形而其面形無有色亦無受亦無有
識但隨身轉動其鏡內形亦轉動如身言語
移徙轉動申縮俯仰隨所作者其鏡內面形
亦作如是事相顯現跋陀羅波梨於汝意云
何其面形因何事故而現形鏡中跋陀羅波
梨白佛言卅尊因人身體故現彼鏡中如是
形隨其身色面亦有如是色彼形亦如是色
或諸根具足或不具足彼面形於明鏡中亦
復如是現其形相跋陀羅波梨如彼明鏡成
就面形以有身故彼明鏡中現形如是此身
因識有受有取有識有諸行思念成就身體
言彼明鏡者彼緣父母和合當知如身滅已

無有識形如彼明鏡現面形已。又清水中更見面形如此。識捨此身形已。至於彼復受餘諸陰。譬如屋拘陀樹子。或優曇婆羅等諸樹子。雖復細小而能生極大樹枝。生大樹枝已。捨彼形復更餘處生。而彼子界捨樹形已。隨時乾枯無復本味。其本味滅已。彼樹便即乾枯萎悴如是。此識微細無定色形。生諸身已。更復捨更成就前別體。猶如大麥小麥烏麻小粒大粒等子。隨所地方散處於彼地方。即便著根如是。如是此識所有衆生身內。移於彼處。即有取有受。而住或受福或受罪。從此世移至彼世。猶如蜜蜂見其味於花內。取其

味香而捨其花更移別花或捨惡花移至好
花坐花上已樂著彼花取彼香味如是如是
此神識以多善根或受天身受天身已以惡
果故或復受地獄畜生餓鬼等身受已復受
別身而此神識云何須觀譬如鬱金香子或
紅藍花子或分陲利花子其體本隨分色不
定而彼子內不可見芽亦無定色而彼子入
地得水潤澤即便生芽有芽已然後生花而
彼色不可以子得見亦不離子有芽及色如
是如是此識捨此身已欲成彼身彼肉團內
未有諸根何況諸入既無諸根及入豈可有
天眼天耳及香味觸體得有知理豈可知我

於彼時作如是諸業我過去如是身體但
識而受辟如蠶虫以自身口出於絲縷作繭
纏遶其身於中即死如是如是此識自生身
已還自造業猶如蠶虫出絲纏遶即自滅身
移向於彼辟如蓮花生於水中即有妙色香
味而彼花內無水正體而可得見彼花滅已
所有地方置子於中即有色香所住如是如
是此識所移之處諸根境界無共移者受亦
無移其所移者唯有法界辟如如意珠隨所
至之處有須之物即隨念得猶如日天光明
自隨逐日而行日所至處光亦至彼如是如
是此神識所移至處受想法界等相隨不離

復次此識捨身已取一切諸有聚集取已無
肉無骨來就後身彼取色身有及諸觸等事
以天眼觀見善惡受取譬如小麥千年麥菴
摩羅果迦毗陀等果成就時各有一味或苦
或酢或甘或鹹等諸六味而彼諸果孰已在
所地方其味在內子移彼處各自有味如是
如是此識子所移之處彼自有觸隨福及無
福以有及念自隨而移復次此識捨身時作
如是念如我今捨此身故名此念識為識知
善業不善業知此業隨我而行知我隨此業
而行如是等知故名為識復次此身知造一
切諸業故名為識猶如風界或時冷或時熱

或時隨臭有氣或時因香有氣故知為風如是此識體無有色以取因色故或欲取因故或見取因故或持戒求報取因故乃至有受受因故受身體色成就故言為識尔時彼眾中有一長者童子名曰蘇摩浮_{音多}浮_反從坐而起合十指掌而白佛言世尊其色云

隋言真月

何須觀取云何須觀欲取云何須觀見取云何須觀戒取云何須觀佛告真月凡有智者欲汝所問當如是知真月若有善色若有非善色從肉團時須觀筋血脈及氣脉髑髏縫腦大腸小腸肺心肝腎脾膽諸藏脂髓髓血淡陰涕唾不淨臭穢非常可畏毛髮鬚鬚

皮膚裹覆復聚集聚已所有諸色皆為四大所
成四大者取色以成身故名取色蘇摩浮垢
彼身以父母和合成牢鞭者彼即是地大所
有稀軟者彼名為水大所有煖成熟者彼名
為火大所有搖動屈申者彼名為風大所有
知者彼名聲香味觸等界所念知者故名為
識今時蘇摩浮垢復白佛言世尊云何死時
捨彼色界云何彼識從彼身出云何彼身捨
已作如是知此是我身佛報真身言真身受
此身正住之時身業既盡捨於諸大譬如以
乳和水以火煎煮以得熱氣乳水各別而彼
乳所有脂膩味彼無有色真身如是如是死

人身別諸大亦有別神識亦有別然彼識取諸大及取法界已以法界薰念取善及惡至於來世辟如摩訶迦良那藥蘇隋言大藥蘇取種種藥味力煎其內或有辛或有苦或有酢或有鹹或有淡或有甜取諸味已入體成熟色香等味取已彼蘇體捨移而成藥味此識亦復如是捨身已取善及惡及取法界此識移去言彼蘇味體者即以喻身言彼諸藥和合聚集者喻彼諸根言諸藥色香味觸者喻識移去故言識諸味將去者即是識移應當如是觀言人色別異者或善色或惡色或入體心真藥蘇熟消即是喻善業當如是觀若

彼大真蘇食已出痿黃色即是喻不善
當如是觀如大摩訶迦良那藥蘇寶者如是
此識應當觀如摩訶迦良那藥蘇取諸藥色
味取已成大真藥蘇而彼蘇無有手足及諸
根但取彼味如是如是此識捨身已及捨諸
界唯取法界取受已取善及惡而去真月彼
人捨身已於來世得正念得天念或見六欲
諸天或見十六大地獄或見身體諸根具足
彼於尔時作如是知此是我身也彼人命終
之時彼念見種種相或見微妙輦輦或見微
妙園林其園林內有種種樹木新生莖葉可
愛或有妙池或見種種成就諸事彼見如是

等諸相心生歡喜生歡喜已安隱如法取生
命終而彼人神識猶如乘馬應當如是觀言乘
馬者譬如有人在戰場內身著好牢鎧甲善
持馬控轡速疾驅騎如是此識著攀緣鎧甲
善果報速疾乘出入息捨諸界諸入等捨已
取後生諸梵天乃至阿迦膩吒等天微妙之
處

大寶積經卷第一百九

文

熙怡下余之反 乃煞下所戒反 極新嫩下

赫許客反 瞬音舜 牀榻上床字 被褥下音

辱 繒 綵 帛 之 自 陵 反 倚 枕 禁 下 之 火 浣 伴 下 玄 紵 音

麻 恣 態 反 下 他 代 憂 厯 下 倉 調 詭 上 許 徒 吊 反 反 紵 音

眉 亦 上 側 瘦 反 美 也 感 頰 下 上 子 六 反 反 攢 下 也 也 許 約 反 反 紵 音

廉 圓 臍 反 下 直 丑 恭 蹠 挽 上 烏 貫 反 反 反 鼻 下 也 也 許 約 反 反 紵 音

媛 冶 姿 態 音 野 也 願 眄 視 下 音 麵 透 迤 上 徒 何 烏 腕 跌 骨 也 也 許 約 反 反 紵 音

行 紺 青 上 古 暗 反 匹 偶 字 疋 嫡 正 音 的 羹 臍 角 下 呼 反

亦 作 臍 向 粃 糧 下 音 庚 與 糲 同 塵 埃 下 音 鳴

亮 反 下 響 樓 櫓 上 望 樓 也 賀 易 下 上 赫 奕 下 音 許 客 反

盛 自 明 樓 櫓 上 望 樓 也 賀 易 下 上 赫 奕 下 音 許 客 反

於 結 音 田 下 園 圃 二 下 音 布 補 卑 孫 下 音 蘇 困 反 完 兒

反 同 惠 官 鞋 鞮 脚 下 衣 也 發 反 靴 履 反 上 順 貞 困 反 完 兒

蓄 許 全 也 寶 篋 下 苦 水 崖 吾 佳 反 宜 亦 兄 也 反 完 兒

模 一 莫 胡 反 鑄 音 銹 音 申 縮 六 所 走 跳 一 下 音 條 啞

喉 二 煙 音 侯 聲 也 口 角 反 作 聲 皮 移 徙 綺 下 所 壓 音 押 覺 已

上 音 教 臂 膊 與 下 音 博 備 長 與 上 脯 同 恭 反 腰 跨 苦 下

睡 寤 也 正 萎 悴 下 上 烏 為 反 壘 古 典 亦 反 蚕 一 菴 摩

作 醖 上 烏 醜 正 萎 悴 下 上 烏 為 反 壘 古 典 亦 反 蚕 一 菴 摩

體 二 反 烏 醜 正 萎 悴 下 上 烏 為 反 壘 古 典 亦 反 蚕 一 菴 摩

彌 反 下 脂 冊 下 薄 脂 也 淡 陰 呼 上 音 談 下 去 聲

丁 敢 反 下 脂 冊 下 薄 脂 也 淡 陰 呼 上 音 談 下 去 聲

中 水 皮 膚 夫 下 音 裹 覆 果 二 音 牢 鞭 俗 下 吾 作 痰 下 去 聲

病 也 皮 膚 夫 下 音 裹 覆 果 二 音 牢 鞭 俗 下 吾 作 痰 下 去 聲

徒 添 反 痿 黃 上 烏 菊 鬱 上 烏 孔 反 茂 盛 也 控 轡 甜 音

上 苦 貢 反 一 御 也 偏 騎 躍 上 正 面 反 茂 盛 也 控 轡 甜 音

下 音 祕 馬 銜 頭 也 躍 上 正 面 反 茂 盛 也 控 轡 甜 音

大寶積經第一百九卷

