

正法念處經

卷一

二百八十九
篤一

49636

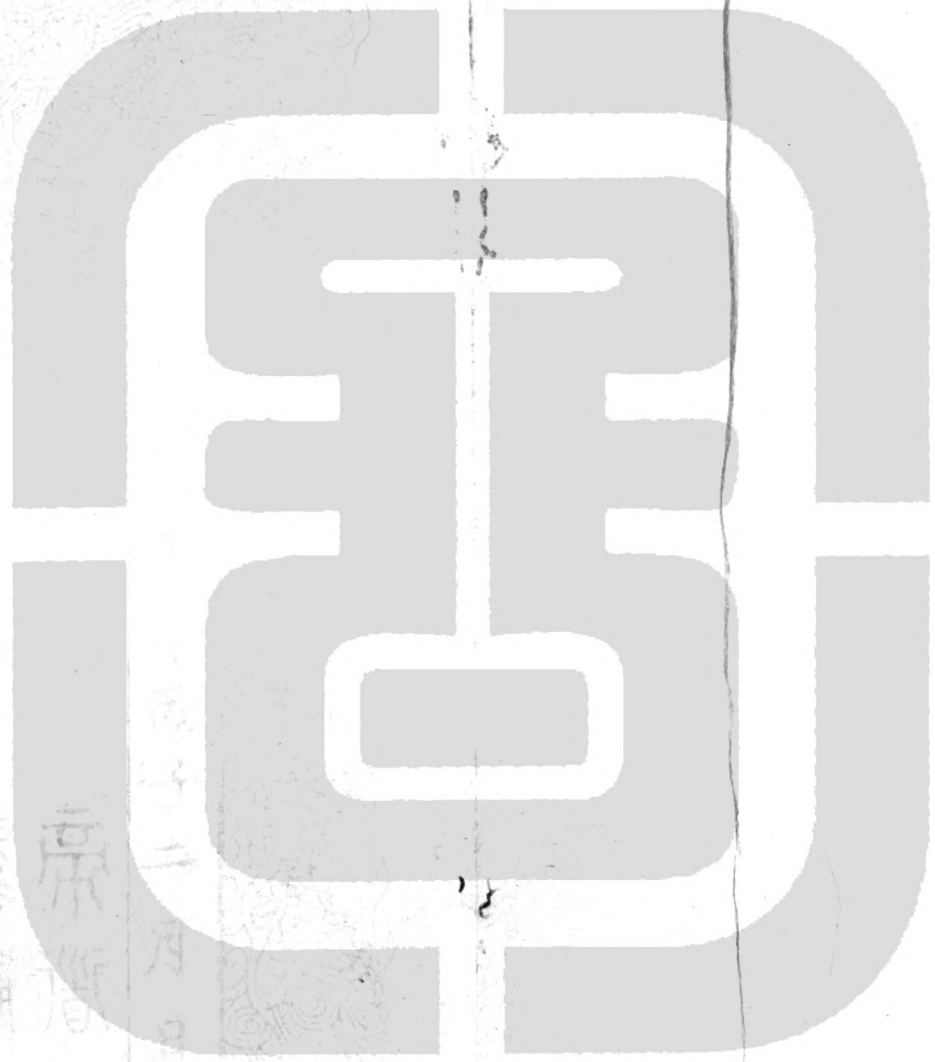

安寺法金剛

懺輪聖

席僧

二月口重條

正法念處經序

夫域中之名四等道之所生萬殊名蓋衆名之假生非有生之實然則修促共盡小大同期而金字絲編緹交素篆分途列道門張戶設既昧斷惑之境未接息言之路詎能探神測妙苞揔無邊有聖將應靈因曠遠志遺髮

膚施單城國及繁星駐綵夕馬騰空出四門以結念屬三夜而圓果十力在已八解俱照智兼一切慈洽萬方既而法吼傍震甘露降灑鷲山祇樹之下鹿苑連河之地衆出恒沙徒繁林竹反窮迷於井極啓重昏於燈炬雖鵠林興慕檀薪已燃教義不忘風聲逾被壽

陵仰丹素之工。清臺寫金玉之質。水骨流輝
園閭加等遺契。餘旨薄傳前載。幽宗絕唱。方
備茲辰。使持節大將軍領中書監攝吏部尚
書京畿大都督渤海王世子高公道風虛邁
神衿峻遠。負日月於中衢。擊雷霆於上路。德
表生民。作舟梁於夷夏。噐含群物。制天淵於
廟堂。殊流共委。酌而不竭。異軫同驚。仰以知
歸。黃扇南闢。鈴閣東啓。則有高士通才。幽人
偉噐。懷其漢爵之重。鄙其南岳之遊。曳裾高
步。自得門下。俟申前趣之禮。並應却行之眷。
蓋以書奏多方。術呈異等。或披卷而止。或一
貫獨得。每留神釋典。洞叩玄門。以夫照壁瀉

瓶遺文必舉非徒九部寧止十二邊矣西方
路超百宿精力苦心不憚重躡故能法藏流
行異聞俱湊爰有舍城妙說時將感通法螺
良藥響授斯在從善業之本極身念之際標
品有七明義者五至如違俗絕世託想菩提
眷彼天人深嗟鬼畜鑒茲因果冥心是緣篤
誠修行又悟前旨載懷依仰形殊理一大覺
下臨照然獨曉四攝六通網羅群智贊揚妙
德事屬斯文直以風殊俗外詞翰乖絕傾耳
注目隔若山河將恐靈教有虧玄旨多墜有婆
羅門人瞿曇流支比丘曇林僧昉等並鉤深索
隱言通理接延居第館四事無違乃譯明茲典

名正法念處起自興和歲陽玄默終於武定淵
獻之年條流積廣合七十卷微言不沫弘之在
我大崇覺典尅宣靈迹此乃濟四部於法橋
刷六塵於定水心躬業重無德而言雖龍樹
不追馬鳴日遠申法尊道夫豈異昔所以繼
素擊節雅俗傾首義有存焉永法三界云爾

正法念處經卷第一

篤

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

十善業道品第一

歸命一切諸佛菩薩如是我聞一時婆伽婆
在王舍城遊那羅陀婆羅門村尔時慧命舍
利弗於晨朝時共衆多比丘入王舍城各各

行乞尔時衆多比丘離慧命舍利弗而行乞
食遂尔往到遮羅迦波離婆闍迦外道所已
共相問訊彼此歡喜說法語論迭乎相問彼
遮羅迦波離婆遮迦外道問諸比丘言汝之
釋迦沙門瞿曇說如是法欲爲不善是不可
愛非是可樂非是可意於他欲者亦不隨喜
我亦如是說彼身業是不可愛非是可樂非
是可意於他欲者亦不隨喜汝之釋迦沙門
瞿曇說彼口業是不可愛非是可樂非是可
意不隨喜他我亦如是說彼口業是不可愛
非是可樂非是可意不隨喜他汝之釋迦沙
門瞿曇說彼意業是不可愛非是可樂非是

可意不隨喜他我亦如是說彼意業是不可
愛非是可樂非是可意不隨喜他汝之釋迦
沙門瞿曇如是法律為有何異何意何勝若
汝釋迦沙門瞿曇如是法律與我何異而汝
釋迦沙門瞿曇自說我是一切智人彼遮羅
迦波離婆闍迦外道如是問已彼諸比丘新
出家故於比丘法未能善解心不隨喜是故
不荅尔時衆多比丘既乞食已離慧命舍利
弗各各皆到那羅陀村食訖已住尔時慧命
舍利弗亦乞食已同共往到那羅陀村尔時
衆多比丘往到慧命舍利弗所具說如上尔
時慧命舍利弗語衆多比丘言若我慧命共

汝相隨王舍城內同四出巷同三角巷即共
汝等到遮羅迦波離婆闍迦外道所者我則
能以正法破之然我在於異四出巷異三角
巷而行乞食故我如是不聞彼難彼遮羅迦
波離婆闍迦外道前所問難世尊普眼諸業
果報一切現知今在此處最為尊勝一切外
道見則降伏為諸聲聞諸優婆塞諸天人等
善說一切業果報法去此不遠汝可往問彼
當為汝善說一切業果報法若天魔梵世間
沙門婆羅門等所不能說唯有如來能為汝
說我於彼法未善通達唯有世尊第一善解
業果報法能為汝說今時衆多比丘向世尊

所念時世尊依晝時法如須彌山自光網炎
如晝日明如夜中月如月清涼如陂池清甚
深如海安住不動如須彌山心無所畏如師
子王一切衆生之所歸依猶如父母大悲熏
心一切衆生唯一上親慈悲喜捨爲依止處
以三十大善提分勝妙之法莊嚴其身一

切衆生清淨眼觀無有馱足勝日月光釋迦
王子偈言

世尊廣普眼無三垢淨眼能巧說二諦
善知二種苦如是佛世尊已修二種修
現證於道果滅諦智具足遠離三界眼
而說異三界知十八界諦觀知解脫諦

十八功德衆

自功德相應

解脫九繫縛

具足十種力

成就四無畏

亦成就大悲

大悲心深潤

成就三念處

尔時衆多比丘既見世尊整服一肩如法胡

跪右膝著地禮世尊足退在一面正威儀任

佞頭斂容尔時衆多比丘推一比丘往近世

尊復更頂禮世尊足已白言世尊我於晨朝

著衣持鉢入王舍城而行乞食如上所說次

第乃至共彼外道遮羅迦波離婆闍迦問難

語說彼問身業口業意業皆如上說

尔時世尊先觀察已然後爲說尔時世尊爲

彼比丘那羅陀村諸婆羅門而說法言汝諸

比丘我所說法初中後善義善語善獨法具
足清淨鮮白梵行開顯所謂正法念處法門
諦聽諦聽善思念之我為汝說諸比丘言如
是世尊彼諸比丘於世尊所至心諦聽
尔時世尊為諸比丘如是說言諸比丘何者
正法念處法門所謂法見法非法見非法常
念彼處心不生疑喜樂聞法供養長宿彼知
身業口業意業業果生滅不顛倒見不行異
法諸比丘身業三種所謂殺生偷盜邪淫云
何殺生於他衆生生衆生想起殺害心斷其
命根得成殺生彼有三種謂上中下所言上
者殺羅漢等墮阿鼻獄所言中者殺住道人

所言下者殺不善人及殺畜生又復三種所謂過去未來現在又復三種所謂貪作瞋作癡作彼貪作者所謂獵等彼瞋作者所謂下性彼癡作者外道齊等又復三種所謂自作他教二作有五因緣雖是殺生無殺罪業所謂道行無心傷殺蠕蟻等命若躑鐵等無心殺生而斷物命醫師治病為利益故與病者藥因藥命斷醫無惡心父母慈心為治故打因打命終然火垂入無心殺垂垂入火死如是五種雖斷生命不得殺罪又復更有三種殺生所謂他教自作二作又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云

何偷盜成就滿足云何偷盜得果報少彼見
聞知或天眼見他物他攝自意盜取如是偷
盜成就滿足若是王法為饒益尊父母病人
緣覺羅漢阿那含人斯陀含人須陀洹等若
為病急若為飢急彼為饒益如是偷盜得果
報少盜業不具又復偷盜得果報少謂偷盜
已專心懺悔既懺悔已後更不作遮他偷盜
教不盜戒示其善道令住善法遠離偷盜如
是盜業不具足滿何業具足若人偷盜彼偷
盜人若誑惑他屏處思量作欺誑事斗秤治
物作惡業行如是種種此業具足云何成
業若他攝物知已盜取如是成業何業具足

作已隨喜樂行多作向他讚說又復教他善
戒者盜此業具足如是三業具足不減餘偷
盜業得果報少而不決定

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云
何邪婬此邪婬人若於自妻非道而行或於
他妻道非道行若於他作心生隨喜若設方
便強教他作是名邪婬云何邪婬得果報少
若邪婬已專心懺悔不隨喜他遮他邪婬示
其善道彼邪婬業不具足滿離邪婬意修行
善戒如是邪婬得果報少不決定受如是三
種身不善業得果報少果報輕軟如是外道
遮羅迦波離婆闍迦所不能知非其境界并

天世間若魔若梵沙門婆羅門一切世間諸
天人等所不能知除我聲聞從我聞故知業
果報更無教者

又修行者知業果報云何口業惡不善行口
業四種所謂妄語兩舌惡口綺語如是四種
何者妄語自思量已然後於他作不實語若
作呪誓若在王前若王等前妄語言說令他
衰惱或打或縛或令輸物彼成妄語如是滿
足成妄語業地獄中受復有口業名爲兩舌
於和合者共作業者破壞語說如是語者成
就兩舌云何此語得果報少破壞語已心中
生悔我愚癡故作如是說專心懺悔亦遮他

人作破壞語示其善道業不具足此業不重
云何此業不具足滿此破壞語或以煩惱或
以酒醉心異分別向他異說此業不足云何
名爲業道相應成破壞語若以惡心破壞於
他隨喜讚嘆如是名爲業道相應成破壞語
云何此業決定成就破壞語說作已隨喜復
教他作隨喜讚說喜樂貪著不離於心常懷
惡心他人所避不可往返爲他毀訾不生羞
恥無慙無愧不能自知如是名爲破壞語業
又修行者觀察業集云何名爲惡口業行彼
見聞知或天眼見如是惡口能生熱惱聞不
悅耳不忍他惡令異人信若重若輕戲笑瞋

心得無量報無量種報彼重惡口墮於地獄
彼輕惡口不決定受如是名為第三口業彼
業具足相應之義如前所說

又修行者知業報法云何名為第四口業無
義綺語前後相違不相應說不決定受決定
如餘如是名為第四口業

又修行者觀業報法云何意業意業幾種彼
見聞知意業三種貪瞋邪見何者為貪若見
他人富者財物心生怖望欲得彼物是意貪
業又復意業若見他人富者財物心生惡嫉
是意嫉業若生邪見生顛倒見是邪見業彼
有二種謂失不信云何不信彼人心謂無施

無祀無齋無會無有善業無不善業無業果
報廣則無量云何爲失彼人心謂一切苦樂
皆是天作非業果報如是二種名爲邪見又
修行者觀業報法云何三種身口意業如是
十種樂行多作彼決定受此義云何何者業
果於現世受何者業果於生世受何者業果
於餘世受復於世間何處何生彼見聞知或
天眼見身業殺生樂行多作墮於地獄畜生
餓鬼若生人中命則短促若因貪心獵等殺
生彼人則生豬鹿雉雞迦賓闍羅如是等中
獵師圍兵之所殺害乃至作魚鉤釣所殺彼
前作業相似因緣常在生死若生人中命則

短促設得生一天不得好處多有怖畏速為他
殺殺生之報有下中上偈言

有於藏中死 有生已命終 有能行則亡

有能走便卒

彼殺生者此業成就勢力果報謂地獄受若
現在受若餘殘受

又修行者觀業果報云何偷盜樂行多作報
有三種謂地獄受若現在受若餘殘受彼偷
盜業樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人
中則常貧窮若得財物畏王水火劫賊因緣
具足失奪不曾得樂彼偷盜業得如是等三
種果報

又修行者觀業果報云何邪淫樂行多作得
三種果彼見聞知或天眼見若彼邪淫樂行
多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中餘殘果
報妻不隨順若得二根世間所惡彼如是等
三種身業三種果報非彼外道遮羅迦波離
婆闍迦之所能解廣說身業則有無量皆不
能解何以故彼以癡法熏其心故唯我能解
我實不見餘人能解更無有人能見如是業
果報法如我見者若我弟子修行法者以從
我聞是故能解

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行去
何口業口業幾種彼見聞知或天眼見口業

四種所謂妄語兩舌惡口綺語若彼妄語樂
行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中一切
衆生不信其語諸善衆會善長者衆刹利等
衆及妻子等不信其語口常爛臭齒亦不好
面皮無色一切世人妄語枉謗常生怖畏親
友兄弟知識不固一切所作不得果利於一
切人不得饒益如是妄語是不可愛非是可
樂非是可意成就如是不善業果
又修行者內心思惟隨順正法觀察法行去
何名爲第二口業樂行多作成就果報彼見
聞知或天眼見如是兩舌樂行多作墮於地
獄畜生餓鬼若生人中若聾若瘖口常爛臭

無人信語衆人所笑面色不好不住一處心動不定常行惡行如是名爲兩舌業報

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何名爲第三口業樂行多作成就業果彼見聞知或天眼見如是惡口樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中處處皆畏一切人所皆得衰惱無人安慰於自妻子不得愛語猶如野鹿畏一切人遠善知識近惡知識是名惡口三種果報

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何綺語樂行多作彼見聞知或天眼見若彼綺語樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人

中一切不樂王舍怨家兄弟親家輕弄嫌賤
此是綺語口業果報

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行去
何意業三種不善樂行多作意不善業彼見
聞知或天眼見若彼貪心樂行多作意不善
業墮於地獄畜生餓鬼若生人中雖有財物
則爲王賊及水火等無理橫失恒常貧窮
又修行者內心思惟隨順正法觀察法行去
何瞋心樂行多作意不善業彼見聞知或天
眼見瞋心意業樂行多作意不善業墮於地
獄畜生餓鬼若生人中則生邊地夷人之中
常畏鐵處常怖怕處墮嶮岸處彼人之心不

曾安隱常被誹謗常得如是多種衆惡

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行去
何邪見樂行多作意不善業彼見聞知或天
眼見邪見意業樂行多作墮於阿鼻地獄等
中受一切苦若墮畜生於無量世百千萬億
億數轉生餓鬼境界亦復如是若生人中如
法所說自種性業善業道行不依法行於上
世來父祖種性千倍下劣

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行更
復思法深細觀察去何如是十不善法流轉
生死世間地獄餓鬼畜生彼見聞知或天眼
見云何殺生云何樂行去何多作謂殺生者

此殺生人近惡知識若惡知識近住之人與
彼相隨喜樂彼人相隨遊戲共行共宿於彼
生信謂有功德隨彼所作亦與同行彼人如
是近惡知識彼殺生人近殺生者則以種種
殺生因緣教令殺生或外道齋或屠獵等如
貪味者說殺生事如怨家者說殺生事如賊
貪物說殺生事如鬪戰者說殺生事如貪名
者說殺生利彼人聞已心則生信亦隨順行
喜樂殺生如是喜樂旣殺生已墮於地獄餓
鬼畜生不可愛著心不樂處一切善人訾毀
之處以此因故若生人中命則短促如是殺
生近惡知識以爲種子

何樂行彼不善人既殺生已喜樂歡喜心
意分別見殺功德如是分別則有多種斷他
命已不生懊悔讚說言善心不放捨轉復更
作教他人作既教他已說彼殺生種種功德
異異因緣如前所說如是名爲樂行殺生云
何多作此殺生已如前行說近惡知識習作
殺生多造殺具作危嶮處作圍毒箭集養狗
等養殺生鳥近旃荼羅造鬪戰具鎧甲刀杖
及以積矛鬪戰之輪種種器仗諸殺生具如
是一切皆悉攝取如是惡人多作殺生以是
因緣墮於地獄畜生餓鬼受極苦惱殺生之
業有下中上受苦報時亦下中上既作業已

如是不得不受果報如是如是自作惡業自得惡報若黠慧人捨惡行善彼世間中如是殺生樂行多作

云何偷盜樂行多作云何樂行多作盜已墮於地獄此惡戒人性自偷盜近惡知識若惡知識近住之人與彼相隨則行偷盜有下中上何者爲下謂王法等如前所說何者爲中非福田所偷盜彼物此盜爲中何者爲上佛法僧物微少偷盜是則爲上彼佛法僧若盜僧物佛法能淨盜佛法物僧不能淨若盜衆僧現食用物墮大地獄頭面在下若取屬僧常食物則墮無間阿鼻地獄寬廣閻等以

重福田微少偷盜以有心念樂行多作彼少
偷盜墮於地獄畜生餓鬼若復懺悔不生隨
喜心中生悔彼不定受若偷盜人無量方便
而行偷盜以如是故名爲偷盜

云何樂行偷盜他物得已歡喜與賊相隨心
以爲樂既得財物作衣食已心生歡喜讚其

功德教他偷盜教已讚說如是名爲樂行偷盜
云何多作既偷盜已多作牀敷卧具氈被食

噉餅肉衣服莊嚴姪女娛樂樗蒲博戲心生

喜悅我今快樂一切樂中偷盜爲最以此因

緣我豐牀敷卧具飲食衣服莊嚴姪女樗蒲

第一勝樂我今常當作偷盜行令我後時增

長富樂如前所說如是如是多行偷盜決定於彼地獄中受

去何邪婬樂行多作此邪婬人心不觀察婬欲覆蔽若人先世婬欲處來所謂鴛鴦迦賓闍羅孔雀鸚鵡魚雉鸚鳥阿脩羅等如是處來於此中生常與多欲不善知識相隨共行

如是二分喜樂婬欲心不觀察心不厭足不離欲心不觀察行隨有欲處往到其所以欲處來此欲處生喜行婬欲故不觀察婬欲所覆如是邪婬不善之人觸染勢力彼彼喜樂如是邪婬復更如是心喜樂行樂行如是邪婬惡觸

云何樂行如是邪婬雖不常行而常喜樂心意分別更於餘處心不喜樂如婬欲者如是樂行邪婬境界

云何多作愚癡凡夫心不觀察邪婬覆蔽他復爲說邪婬功德第一勝樂所謂婬欲言爲此事非是不善復教多人喜樂婬欲如是邪婬愚癡凡夫喜樂多作如是三種身不善業口業四種妄語兩舌惡口綺語何者妄語所謂自心先自作誑然後誑他如是妄語自他成誑又彼妄語五因緣發所謂瞋貪邪法所攝欲心怖畏

云何瞋心而發妄語若於王前或大眾中長

者衆中若善知識怨家諍鬪饒益知識衰惱
怨家是故妄語云何貪心而發妄語見他財
物方便欲取是故妄語云何邪法所攝妄語
如婆羅門法中所說饒益尊故饒益牛故畏
自死故爲取婦故如是妄語皆不得罪如是
之人邪法攝語如是妄語是愚癡人邪見攝
語此語堅重於地獄受是故乃至失命因緣
不應妄語此妄語者能爲地獄第一種子言
爲取婦妄語無罪是欲心發亦是邪法云何
怖畏而發妄語何處怖畏爲彼饒益是故妄
語起如是心若不妄語彼則於我多不饒益
彼人畏死是故妄語彼五因緣愚癡之人作

妄語說如是一切皆住癡法念時世尊而說
偈言

若有何等人 起一妄語法 則不畏他世

無惡不造作 若有生世間 口中有大斧

若以斫自他 口中惡語出 如是應實語

不應斫他人 雖無乞求者 應當多少與

此三種行者 捨身則生天

若如是者一切因緣一切所作莫妄語說於

他妄語心莫隨喜亦不隨逐妄語者行莫共

同坐若妄語人共行坐者他人見之亦謂妄

語如是若與垢業之人共相隨者則樂垢業

若與彼人共行坐等雖無垢業他謂垢業若

如是者應觀察法惡知識者勿與相隨此惡
知識於生死中最堅繫縛則墮地獄畜生餓
鬼所謂隨逐惡知識行若善知識相隨行者
則得解脫廣則無量此中如是略說妄語
又修行者內心思惟隨順正法觀察法行去
何兩舌兩舌幾種彼見聞知或天眼見兩舌
者多於和合人起破壞意口中語說兩舌二
種自作他教他者怨家若似怨家所遣破壞
汝破彼人是他因緣有他不遣自作破壞令
他衰惱又復云何瞋因緣故於他不愛與他
人惡口說惡語聞者不愛
又修行者內心思惟隨順正法觀察法行去

何惡口彼見聞知或天眼見彼惡口者貪瞋癡發一切愚癡凡夫之人常行不離如是惡口有無量種無量攀緣無量因緣無量心發無量果報此語能破無量善行此語能與一切人惡世間如怨善人不近人所不信此語如毒如是惡口惡道因緣是垢言語正梵行

人捨離不行今時世尊而說偈言

黠慧離惡口

正語喜樂行

如是美語人

則近涅槃住

常說善妙語

捨離垢惡語

垢惡語汗人

能令到地獄

垢語所汗人

彼人則無善

惡如師子虵

彼不得生天

一切善語人

能善安慰他

諸世間所愛

後世則生天
雖人行如天
直心不諂曲
人命不久住
愚癡空過世
若人作惡業
知識兄弟等
善業不善業
影隨常不離
不作善業者
道行則安樂
以時遠行人

若人不惡語
彼人善應禮
不惱於他人
猶如拍手聲
何人不自愛
不行自愛因
皆悉不相隨
常與相隨行
如人乏資糧
彼衆生亦然
衆生亦如是
平安得還歸

捨離於諂曲
實語常行忍
彼建立法幢
人身不如法
何人不樂樂
妻子及財物
唯有善惡業
如鳥行空中
道行則受苦
如具資糧者
作福善處行
諸親友知識

見之皆歡喜

作福者亦介

此死他處生

所作諸福德

如親等見喜

如是作福德

和集資未來

福德於他世

則得善住處

福德天所讚

若人平等行

此身不可毀

未來則生天

觀如是處已

黠慧者學戒

得聖見具足

善行得寂靜

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行觀

察第四不善業道綺語口業云何綺語綺語

幾種前後語言不相應說故名綺語心輕速

轉前後語言相應而說亦名綺語從慢心起

自輕因緣令人不信即於現身是惡道生一

切世間輕毀之因無所饒益垢語綺語如是

第四垢語口業非善業道勿作綺語亦莫墮
喜不應受行若綺語者則非善人

意不善道貪瞋邪見云何爲貪他所攝物自
心分別欲得彼物非正觀察彼人如是愛樂
他物於他所有無因無分而自燒惱望得彼
物故名意貪不善業道非是可愛非是可樂
所得果報非意相應非寂靜意非是安樂愚
癡之人虛妄生貪他物叵得虛妄分別生貪
味著心意動轉常生希望心樂欲取見他財
物自得苦惱故名爲貪如是意地第一貪心
不善業道

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云

何名瞋意地第二不善業道彼見聞知或天
眼見於他前人無有因緣起瞋惡意又復於
他若貧若富無有因緣而見他已意地起發
重惡瞋心以瞋因緣於地獄受善法穀等既
成熟已瞋心如雹壞善穀等唯正智眼對治
彼闇瞋心如火燒一切戒瞋則色變是惡色
因瞋如大斧能斫法橋住在心中如然人舍
此世他世心一正行瞋能破壞捨彼瞋心慈
是對治及四聖諦苦集滅道行地獄行瞋為
上使唯有善人聖聲聞人聞法義人乃能捨離
又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云
何邪見正法障礙一切惡見心之黑闇彼見

聞知或天眼見無始以來行邪見因墮於地
獄餓鬼畜生故名黑闇樂邪見者正道障礙
如刀火毒嶮岸惡處唯有一切愚癡之人貪
著樂行以顛倒見故名邪見彼有二種一信
邪因二心不信業果報法信邪因者作如是
知身等樂苦皆是天作非業果報於業果報
心不憶者謂無施等是名邪見如是十種不
善業道不饒益業一切皆以邪見為本

正法念處經卷第一

篤

訊訖

音信二同

迭牙

上徒結反

池

上音碑

蠕蟻

上而反音

躑

直亦反

屏處

上音餅

濡

軟字

訾訾

音紫二同

悌望

音希二音

祀音似 亘正反 我 雉雞上直反 鈞上音古 煥反

悔上音吉 烏鎧反 苦亥反 穢上七音 亂及 黠上音八 慧上音八 閑反 娛反

樂上音愚 樗蒲上音於 博戲上音下 正許義反 作博及 覆蔽上音副 下音

必祭反 鷄鳥上音晏 芥音甫 斫之反 若樂樂上音下 吾孝反

媿惱上音一 奴鳥反 逃音

