

阿毗曇毘婆沙論卷第二十二 華二

迦旃陀羅子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度人品第三之六

云何斷界我今當先說阿毗曇名數近對治

法云何斷界答曰除愛結諸餘結斷是名斷

界諸餘者除愛結餘八結是也云何無欲界
答曰愛結若斷是近對治有欲對無欲故云
何滅界答曰除九結諸餘結法滅是名滅界
此中一切有漏體說是結法復有說者八結

八結相應法及所起處生等若斷是名斷界
愛結愛結相應法及所起處生等若得離欲
是無欲界若說九結則攝一切染污法盡餘
惟有有漏善法及不隱沒無記彼若滅是名
滅界復有說者有法縛而不染污有法亦縛

亦染有法不縛不染縛而不染法若斷是名
斷界亦縛亦染法若得離欲是無欲界不縛
不染者他縛他染若滅者是名滅界如縛繫
義亦如是復有說者煩惱體若斷是名斷界
煩惱於緣得離是名無欲界諸煩惱果更不
生是名滅界復有說者過去諸陰若斷是名
斷界未來諸陰離欲是名無欲界現在諸陰
若滅是名滅界復有說者若苦受斷是名斷
界若於樂受離欲是名無欲界不苦不樂受
若滅是名滅界復有說者若苦苦斷是名斷
界變苦若離欲是名無欲界行苦若滅是名
滅界尊者奢摩達說曰捨於重擔是名斷界
無欲對治有欲若離有欲是名無欲界令生
不相續相續者若滅是名滅界復有說者或
有言唯斷愛結問曰若然者則違佛經佛經

說諸行若斷是名斷界諸行離欲是名無欲
界諸行若滅是名滅界復達波伽羅那經如
說可斷法云何答言一切有漏法復說斷智
法云何答言一切有漏法答曰愛有緣八結
者有還緣愛者有緣餘法者緣八結愛若斷

華二
是名斷界緣愛結愛若斷是名無欲界緣餘
法愛若斷是名滅界復有說者唯斷於使緣
八結使若斷是名斷界緣愛結使若斷是名
無欲界緣餘法使若斷是名滅界若斷界是
無欲界耶問曰何以復作此論答曰先說阿
毗曇名數義今欲說真實義若不爾者人謂
但自隨已意不順佛經今欲隨順佛經故作
如是說若斷界是無欲界耶答曰如是乃至
廣說所言斷無欲滅此三名雖異義無差別
世尊說三想乃至廣說問曰何以作此論答

曰此是佛經佛經說三想不廣分別佛經是
此論所爲根本彼中不說者今悉說之故作
此論問曰十六行外更有聖道不耶若有者
智捷度識身經中何以不說耶若無者此經
云何通如說受樂受時如實知受樂受此是

何行又如說我已知若爲是何行不復更知
此是何行乃至我已修道此是何行不復更
修此是何行我生已盡梵行已立所作已辦
更不受後有如攝法經所說比丘盡欲漏是
名盡智更不復盡是名無生智是何等行有
華二
漏無明漏說亦如是評曰應作是說十六行
外更無聖道問曰若無者先說善通此經云
何通耶受樂受時如實知受樂受乃至廣說
答曰不以知受樂受故名如實知樂受知此
樂受是道如迹乘故名如實知我已知苦者

是二行謂無常行苦行不復更知亦是無常行苦行我已斷集是集等四行更不斷集亦是集等四行我已證滅是滅等四行更不證滅亦是滅等四行我生已盡是集等四行梵行已立是道等四行所作已辦是滅等四行不受後有是苦等二行謂無常行苦行復有說者我生已盡有五事一者身二者對治三者所作四者果五者人身者一切處生身盡對治者得如此對治能盡一切生所作者智能所作使諸生盡果者得智果能盡一切生人者言是人能盡一切生如攝法經所說比丘盡欲漏者是盡智有六行不復更盡是無生智亦有六行六行者謂無常苦二行及集四行有漏無明漏說亦如是復有說者十六行外更有聖道問曰若有者智捷度識身經

中何故不說耶答曰應說而不說者當知此說有餘問曰此有餘說有何義耶答曰若行能得正決定得果離欲及盡諸漏者智捷度識身經則說若諸行不能得正決定不得果不離欲不盡諸漏者然是聖所得道爲受現法樂故爲遊戲故觀本所作故受用無上聖法故而起現在前復有說者若行現在斷煩惱時能害煩惱能有所作有大功用者則說現在斷煩惱時彼諸行不能害結不有所作無大功用是故不說唯在未來世中修復有說者若行在方便無礙解脫勝進道者則說彼諸行不在無礙道解脫道或在勝進道或在遠方便道以是事故智捷度識身經不說若是說十六行外有聖道者想是聖道若行於斷是斷想若行無欲是無欲想若行於

滅是滅想猶如一的爲若木若鐵衆箭所中
如是一無爲體爲三想所行諸作是說十六
行外更有聖道者斷想非離欲想非滅想乃
至廣說諸作是說十六行外更無聖道者彼
想是緣若緣斷是斷想若緣無欲是無欲想
若緣滅是滅想此文應如是說若斷想是無
欲想耶答曰如是乃至廣說

雜犍度愛敬品第四之一

云何爲愛云何爲敬乃至廣說如此章及解
章義此中應廣說優婆提舍問曰何故作此
論答曰此是佛經佛經中說若比丘習慚愧
滿足則有愛敬雖作是說不廣分別云何爲
愛云何爲敬今欲說故而作此論復有說者
所以作此論者欲斷小人法欲現威勢大人
事云何答曰小人愛則妨敬敬則妨愛云何

愛妨敬猶如在家法父母於子則有親愛子
於父母有愛無敬出家法中和尚阿闍梨於
諸弟子則有親愛弟子於和尚阿闍梨有愛
無敬是名愛妨敬云何敬妨愛猶如在家法
中父母於子教訓嚴難欲令諸子遠惡修善
子於父母有敬無愛出家法中和尚阿闍梨
於諸弟子教訓嚴難欲令諸弟子遠惡修善
諸弟子於和尚阿闍梨有敬無愛如是小人
愛則妨敬敬則妨愛大人不爾若愛則加敬
敬則加愛是故爲斷小人法欲現威勢大人
法故而作此論佛出世時一人具此二法者
多佛不出世一人具此二法者少設令有者
當知皆是菩薩摩訶薩云何爲愛答曰若愛
乃至廣說如是等言盡說愛相問曰愛體性

是何答曰愛有二種一染污二不染汚染污

者體是渴愛不染污者體是信渴愛有二種
一是渴愛二是信愛問曰若渴愛是愛耶答
曰若渴愛則有愛頗有愛非渴愛耶答曰有
不染污愛也信亦有二種一是信二是愛問
曰若信是愛耶答曰或有信非愛或有信是
愛信非愛者信而不求者是也信是愛者亦
信亦求者是也復有以此義非四句者或有
信非愛或有愛非信乃至廣作四句信非愛
者信其事而不求也愛非信者染污愛是也
亦信亦愛者愛其事而求者也非信非愛者
除上爾所事云何敬若敬善敬乃至廣說如
是等言盡說敬相問曰此敬體性是何答曰
體性是慚愧云何愛敬問曰何故作此論答
曰先雖說其體未說此二法俱在一人身中
今欲說故復作此論云何愛敬答曰猶如有

一以愛敬故意常念佛凡夫人愛敬佛者以
佛力故使我得離賦役驅使種種苦事使我
復得種種資生隨意之物聖人愛敬佛者以
佛力故使我斷無始已來無量諸苦盡惡道
因住決定法見於真諦正見清淨復有說者
俱愛敬佛意常念之以佛力故使我出家得
比丘法及餘諸善安樂之利如尊者優陀耶
言世尊滅我無量惡法益我無量善法復次
以佛出世故淨三種眼如尊者舍利弗言若
佛不出世則我盲無目過此一生復次佛於
此法最尊勝故復有說者佛是法主故復有
說者無始已來七依之法隱蔽不現佛能開
示故復有說者佛能令無數那由他衆生入
涅槃城故復有說者佛世尊獨出無明殼轉
於法輪故復有說者以世尊說法故令無量

那由他衆生種諸善根亦令成熟使得解脫以佛說法故使有念處正斷神足根力覺道禪定解脫三摩提辦如是等一切功德盡現世間以如是等事故凡夫聖人愛敬於佛亦愛敬法意常念之所以者何能盡我身心等苦亦依此法能到涅槃亦愛敬僧意常念之所以者何以僧力故使我出家受具足戒得畜百一種物得共和尚阿闍梨等梵行者同住佛法如是等人我行道時是我伴侶以於如是等處有愛有敬故名愛敬有人有愛無敬有敬無愛乃至廣作四句有愛無敬者如在家法父母於子和尚阿闍梨於諸弟子有愛無敬有敬無愛者如於有德他師長所不相伏習者有敬無愛亦敬亦愛者如在家法子於父母弟子於和尚阿闍梨所無愛無敬

華二

七

者除上爾所事愛敬四趣中盡有此中所說愛敬是佛法中所行者也云何爲養云何爲敬乃至廣說問曰何故作此論答曰爲斷小人法現大人法故所以者何小人養則妨敬敬則妨養養妨敬者如在家法父母老病以衣服飲食隨病醫藥以養父母而無有敬出家法中如諸弟子威德多聞善解法相衆所知識彼以衣服飲食隨病醫藥以養和尚阿闍梨其師或時於弟子所受經問義如是等養妨於敬大人不爾若養則加敬若敬則加養佛出世時一人具此二法者多佛不出世一人具此二法者少設當有者當知皆是菩薩摩訶薩也菩薩若與人養必加其敬若與其敬必加其養以是事故欲斷小人法現大人法甚希有故而作此論云何爲養答曰養

有二種一者財二者法問曰財養體性是何答曰或有說者所捨物是復有說者身口業捨是復有說者能令諸根四大長養者是評曰應作是說財養體性是五陰問曰爲是何趣耶答曰除地獄趣餘趣盡有復有說者六欲天中無所以者何諸天若欲食時以空金鉢置前隨其福力飲食自出何須財養復有說者彼飲食雖等有餘財物可以與他問曰何處施誰與誰取答曰或有說者畜生趣中還施畜生餓鬼趣中施於二趣人施三趣天施前三趣復有說者能施四趣若人以饒益他意施飲食他人食之四大諸根而得長養是名爲施亦名爲養雖有饒益他意施他飲食他人食之不長養諸根四大是名爲施不名爲養若人害心以雜毒食施他他人以呪

術藥草力若是有德衆生諸根四大而更增長是名爲養不名爲施彼施者受不善報問曰法養體是何耶答曰或有說者法養體性是名復有說者是語復有說者若聞法時生未曾有善巧方便是法養體性評曰應作是說取其聞法巧便相應共生法者體是五陰問曰何處有法養耶答曰五趣盡有何以知地獄趣中有耶答曰曾聞彌多達子小生地獄中謂是浴室而便說偈

人間空處受苦樂 非我非他之所作

若受諸觸皆緣身 無有身者誰受苦

時諸衆生聞說此偈緣斯福故從是命終脫地獄苦云何知畜生道中亦有法養答曰如迎賓閣羅鳥等身行梵行爲他說法者是也餓鬼中如畢陵迦等是也人天中者盡可現

見天中六欲天及色界諸天非無色界天何以知色界諸天亦有耶答曰如手天子往詣佛所作如是言如今世尊四衆圍繞而說諸法聞者歡喜奉行我還至無熱天中諸天圍繞而爲說法聞者歡喜奉行亦復如是以是事故知色界天中亦有法養若以饒益心爲他說法他聞法已生善巧便是名爲施亦名爲養若以饒益心爲他說法他聞法已不生善巧方便者是名爲捨不名爲養若以譏刺心爲他說法他人聞已以智慧心生善巧便是名爲養不名爲施云何爲敬若敬重敬乃至廣說敬體性是慚如前說云何敬養問曰何以復作此論答曰先已說敬養體性未說一人具此二事故而作此論云何敬養答曰猶如有一而敬養佛問曰以何敬養佛答曰

以財敬養佛不能以法所以者何不能生佛未曾有善巧便故所以者何以阿羅呵三藐三佛陀不受用他法法應爾故問曰何故此中不說敬養法耶答曰作緣義是養義彼法離緣故問曰若欲施法當施何處答曰法有二種一者名數二者真實若欲施名數法者應施說法人若書寫經若欲施真實法者守護此物當如敬佛塔云何施僧法養答曰於衆僧中作三契經偈作婆曷遮說決定義種種問答是也云何財養答曰若以種種飲食施作長齋般遮華二于瑟解經法會供養和尚阿闍梨及餘清淨梵行者問曰誰施誰受答曰佛能施一切衆生法養財養一切衆生能施佛財養不能施法養辟支佛能施一切衆生法養財養除佛世尊一切衆生能施佛施辟

支佛財養不能施法養舍利弗能施一切衆生法養財養唯除佛辟支佛一切衆生能施佛辟支佛舍利弗財養不能施法養目捷連能施一切衆生財養法養唯除佛辟支佛舍利弗一切衆生能施佛辟支佛舍利弗目捷連財養不能施法養乃至利根者能施鈍根者財養法養鈍根者能施利根者財養不能施法養問曰若無有能施佛法養者世尊何故稱可阿難所說讚言善哉善哉如汝所言精進能生菩提亦稱讚億耳比丘善哉善哉汝能以微妙音聲詠頌妙法以阿槃提國語音聲徧滿其言正直易解令多人樂聞故此說復云何通如佛告阿難我亦增益出家閑靜善法答曰何故稱讚阿難者以阿難所說應時是以稱可何以知之曾聞世尊遊行人

間而患背痛敷鬱多羅僧枕僧伽梨右脇而卧告阿難言汝今當爲諸比丘說法爾時阿難爲諸比丘解說覺意諸長老如來以念覺意故而得成道亦爲他說乃至廣說擇法覺意精進覺意當於阿難分別覺意時世尊即自憶念過去無數阿僧祇劫行諸方便皆是精進力以憶念故而起善心今此有患四大速滅無患四大速生背痛即除尋起加趺而坐告呵難言汝說精進耶阿難言如是佛言善哉善哉阿難實如汝所言精進能生菩提以是事故稱可阿難稱讚億耳比丘者或有說者欲生彼比丘無畏心故阿槃提國和尚大迦旃延曾遣億耳汝往佛所請求五願所謂一求常澡浴二求皮作敷具三求毗尼師作第五人得受具戒四求著一重革屣五求

聽畜長衣過十夜以此五事故來詣佛所世尊威德乃至梵釋護世者不能側近正觀以是事故不敢輒求後世尊稱美乃敢求之是故爲令彼比丘生無畏故而稱讚之復有說者欲饒益彼比丘故而稱讚之所以者何彼

比丘於阿槃提土地能作佛事欲令彼諸人加尊重心故而稱讚之復有說者以善能誦持優陀那波羅延衆義經等適可佛意故而稱讚之復有說者以修淨業令言音清妙故而稱讚之所言增益出家閑靜善法者諸轉轉出家得正決定證於道果能離愛欲亦盡諸漏種佛道因及緣覺聲聞道因生於尊貴多財之家眷屬成就有大威勢顏貌端正能淨天道及解脫道者皆是我力以我力故令多衆生於我法中出家有如是等利而起喜

心故言我今增益出家閑靜善法復有說者欲離誹謗過故讚歎阿尼盧頭等欲令其人威德尊重故讚歎目捷連等欲顯有大功德故讚歎舍利弗等欲今生無畏故讚歎如億耳比丘等

云何身力云何身力劣乃至廣說問曰何故作此論答曰如毗婆闍婆提說身力身力劣不由於身是心所爲爲止如是說者意故欲明力體是觸入故而作此論復有說者所以作論者欲止彌沙塞部意故彼作是說身力體是精進身力劣體是懈怠爲止如是說者意故欲明身力身力劣體是觸入復有說者所以作此論者欲止譬喻者意故彼作是論說身力身力劣無有定體如象力勝馬馬力勝牛云何一體即是身力是身力劣欲止如

是說者意故欲明身力身力劣是決定法故
若當身力非決定法則非入所攝非識所識
問曰若身力是決定者譬喻者所說云何通
如象力勝馬力馬力勝牛力答曰此因他故
說勝如馬力於象弱四大則多強華二十三四大則少
牛力於馬弱四大則多強四大則少然則強
力常強弱力常弱以是事故爲止他意欲顯
已義故乃至廣說而作此論一切有爲法力
有強弱所以者何如眼明了能見是名強力
不如者名爲弱力乃至身亦如是如意善能
知法是名強力不如者名爲弱力此中說身
力身力劣而作此論云何身力答曰若身力
身勇等乃至廣說如是等名盡顯現力相如
二力士擒力乃至廣說以是義故知身力身
力劣觸入所攝所以者何由觸故知是人力

強是人力劣猶如二健夫捉一力劣者彼當
捉時展轉相知如強力者捉劣力者知其力
劣力劣捉強力者亦知其力強強力劣力俱
一入所攝謂觸入二識所識謂身識意識身
識識別相意識識別相總相以如是義則止
說身力不定者意所以者何若當身力身力
劣不定者則不應定說一入所攝二識識也
問曰身力身力劣體性是何答曰或有說者
體是四大問曰若然者何大增故身力強何
大增故身力劣耶答曰或有說者四大無增
自有相似四力生身力則強有相似四大生
身力則劣復有說者地大增故身力則強水
大增故身力則劣外物亦爾如陀婆樹佉陀
羅樹毗摩樹婆陀羅樹等以地大偏多故則
堅鞭如葦柳瓠胡麻幹等水大偏多故則弱

復有說者身力身力劣觸入所攝體非四大
是造色性問曰若然者造色性有七種何者
增故身力強何者增故身力劣耶答曰重偏
多故身力強輕偏多故身力劣外物亦爾重
者則強輕者則劣復有說者七種造色外更

華二

十四

有身力身力劣評曰應作是說四大身等身
力則強四大不等身力則劣如說菩薩有那
羅延力那羅延力齊量云何答曰或有說者
十凡牛力與一村天牛力等十村天牛力與
一青牛力等十青牛力與一凡象力等十凡
象力與一香象力等十香象力與一大力人
力等十大力人力與一鉢建陀力等十鉢建
陀力與半那羅延力等二半那羅延力與一
那羅延力等一那羅延力與菩薩一節力等
是名菩薩身力復有說者此說甚少十凡牛

力與一村天牛力等乃至十凡象力與一野
象力等十野象力與一伽尼羅象力等十伽
尼羅象力與一阿羅勒迦象力等十阿羅勒
迦象力與一雪山象力等十雪山象力與一
香象力等十香象力與一青止象力等十青
山象力與一黃山象力等如是次十倍赤白
優鉢羅拘物頭波頭摩說亦如是十波頭摩
象力與一大力人力等十大力人力與一鉢
建陀力等十鉢建陀力與一沙楞伽力等十
沙楞伽力與一婆楞伽力等十婆楞伽力與
華二
一章菴勒力等十章菴勒力與一婆羅章菴
十五
勒力等十婆羅章菴勒力與一半那羅延力
等二半那羅延力與一那羅延力等是名那
羅延力量復有說者此說亦少千伊那拔羅
龍王力與菩薩一節力等曾聞三十三天欲

遊戲時伊那拔羅龍王其色純白如拘物頭華七枝安立具有六牙頭赤如因提具波色左右脇各二由旬半前後各一由旬如是逸身有七由旬高二由旬半此是常身有八千眷屬彼諸眷屬其色赤白如拘物頭華七枝安立具有六牙頭赤如因提具波色三十三天欲遊戲時伊那拔羅龍王身上自然有香手現便作是念今者諸天須我即自化身有三十二頭頭有六牙頭赤如因提具波色第十三者是其常頭一一牙上化作七池一池中化作七蓮華一一華上化作七臺一臺上化作七絞絡帳一一帳中有七天女一天女有七侍者一一侍者有七伎女作是化已往至諸天城中所化二十二頭三十二輔臣及其眷屬而乘其上吊頭帝釋及其

眷屬而乘其上如是凡有一萬諸天家族其身輕舉猶如旋風吹於草葉乘空而上詣遊戲處爾時諸天都不自見有前後者到遊戲處爾時諸天各各自詣遊戲園林歡娛快意爾時龍王亦自化身作天子形而自娛樂如是伊那拔羅龍王力菩薩身者有十八大節一一大節有千伊那拔羅龍王力如是等名菩薩身力復有說者此說猶少菩薩身力有十八大節前所說者是菩薩十八節中最下節力第二所說是菩薩次勝節力第三所說是第三節力如是次第各轉倍勝尊者婆檀陀說曰意力無量當知身力亦無量何以知之如阿耨多羅三藐三菩提道在未來世必生現在前爾時三千大千世界大地震動以是事故知意力無量身力亦無量問曰若然

者何以言菩薩有那羅延力耶答曰以那羅延力世人所尚是以爲喻然則意力無量身力亦無量問曰以何等故菩薩修集如是力耶答曰欲現一切皆勝事故如菩薩於諸世間一切事勝所謂色族財富眷屬積集功德及諸名聞力亦應爾如色族等蓋於世間力亦應爾復有說者爲阿耨多羅三藐三菩提故所以者何阿耨多羅三藐三菩提應住如是堅牢身故無有是處以分別故說若當阿耨多羅三藐三菩提住須彌山頂者須彌山便當摧破以力無畏甚尊重故是以如來初成道時舉足欲行安徐蹈地地故震動復有說者以阿耨多羅三藐三菩提故於三千大千世界中閻浮提閻浮提中有金剛座自然而出菩薩坐上成等正覺如是亦爲阿耨多

羅三藐三菩提故積集堅牢之身復有說者以此力引致應化衆生故是中應說化力人喻諸釋子射喻般涅槃時堅石喻曾聞世尊般涅槃時詣波波村爾時五百力士修治道路時有一石長十二丈廣六丈諸力士等盡其身力不能令動世尊既至問諸童子今何所爲答曰修治道路世尊復問我今爲汝去此石耶答言可爾佛告諸人汝悉遠去爾時世尊以脚拇指舉此大石安置右掌中復以手擲置虛空中下復接之以口吹散令如微塵散復還合與本無異時諸力士而問佛言如是之事爲是何力世尊答言以足拇指舉著掌中是我父母生身之力後以手擲置虛空中者亦是父母生身之力以口吹散令如微塵是神足力散復還合如本無異者是解

脫力時諸力士復更問佛頗更有力勝於世尊如是力不佛答言有謂無常力佛告力士若是父母所生之力及神足解脫力今日中夜當爲無常力之所破壞爾時力士聞說是事心生厭離佛爲說法得見真諦是故爲欲引致應化衆生故修集此力問曰菩薩何時具滿此力耶答曰菩薩年二十五時具滿此力從是以後至年五十其力無減過是已後其力轉減復有說者其力無減所以者何意力無減故身力亦爾評曰應作是說法身無減生身有減以是報故如優陀耶言今見世尊身色損減乃至廣說問曰餘衆生有那羅延力不耶答曰如初所說菩薩力餘衆生尚無何況餘說然世界初成時世界衆生有那羅延力者有半那羅延力者有鉢建陀力者

有大力者滿闍浮提問曰彼諸人骨節相次云何答曰除彼四種人其餘衆生骨節相遠若人力與象馬等者骨節相近大力者骨相接鉢建陀力者骨節相鈎那羅延力者骨節連鎖菩薩骨節蛟龍相結如渴伽角辟支佛名曰大力問曰轉輪王爲有那羅延力無耶答曰轉輪王無那羅延力隨輪寶德身力及餘寶亦然若其輪是金王四天下其力最勝若其輪是銀王三天下其力轉減若其輪是銅王二天下其力復減若其輪是鐵王一天下其力最劣佛在世時三人有鉢建陀力一是尊者阿難二是跋彌釋子三是瞿毘迦釋女問曰辟支佛出世爲如佛獨出爲有俱者耶答曰或有說者獨出無俱者所以者何辟支佛根勝舍利弗如舍利弗並出於世猶無

是事何況五百功德者一時俱出問曰若辟
支佛不並出世言有五百功德一時出世者
爲是何人耶答曰此皆本是聲聞以緣悟菩
提故名辟支佛若本種辟支佛行成辟支佛
者獨出世間當知如佛

卷三

十九

擲直炙切掉啖彌梵語也啖
也投也啖彌失冉切啖

阿毘曇毘婆沙論卷第二十二

音釋

評	蒲	兵	切	穀	苦角切	譏刺	譏居依切
謂	品	論	也	穀	也	譏刺	譏居依切
刺	刺	謂	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
衣	衣	剥	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
剝	剝	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
勒	勒	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
髡	髡	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
勒	勒	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
奴	奴	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
梵	梵	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
侯	侯	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
語	語	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
切	切	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
髡	髡	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
絞	絞	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
絡	絡	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
絞	絞	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
絡	絡	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
謂	謂	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
纏	纏	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
也	也	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
章	章	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
餘	餘	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切
七	七	也	也	皮	穀也	譏刺	譏居依切