

大寶積經卷第一百九

文九

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

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衆千二百五十人俱所作已辦不受後有長老舍利弗爲衆之首時諸比丘圍遶世尊欲聽受法身心調順無有睡眠當於爾時如來世尊面貌容色猶如初日開敷蓮華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者之子名跋陀羅波梨與其一千眷屬圍遶威力欲以震動大地安詳徐步向世尊前爾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華枝詣於佛

文九

二三

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訶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爾時世尊見跋陀羅波梨長者內心如是生渴仰已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惟願世尊哀愍於我惟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爲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
分別以是義故惟願世尊慈悲憐愍爲我說
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意珠能與一切衆生

文九

二

諸樂令成就故又復世尊猶如父母爲令一
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
威光圓滿具足爾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快樂果
報雖復忉利帝釋天王猶不能及況復人間
此閻浮提能得及者無有是處唯除一人長
者童子名蘇摩浮祇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
殊勝世尊乃爾稱譽爾時佛告長老阿難汝
當至心諦聽諦受是長者子所有資財善根
廣大我今爲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

文九

三

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
以覆其上復以真絢雜色繒綵用爲倚枕持
夾兩邊雜色妙衣嬌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徧皆懸真珠瓔珞以爲校飾復有六萬妓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謳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低眉曲躬恭敬專向其夫無復餘顧或復有時各各爲其夫婿別怜愛故心生妬嫉爭鬪相嫌皺眉蹙額猶如深鉤假此爲戲實無妬心手爪纖長指節圓膚踝腕細密似欲醉身妖冶顧盼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妓女之中或侍或憑彼諸妓女皆專奉夫

清淨名聞處處流布然此妓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廣又其長者欲食之時則有六萬雜種羹臘飯食微妙香美猶若天厨無有異也其飯悉是粳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輶各以種種珍奇莊嚴真珠間錯^{文九}上下正等悉有妙衣以覆其上又以香華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鵠聲心所樂聞如此微妙莊嚴其家又其家內園林樹木扶疎茂盛華卉交加

紅紫鮮潔其樹林間復有諸鳥各各出好音
聲其聲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
貨共相貿易閨闥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華
果繁茂枝葉扶疎蜂衆競來採其香味又彼
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
皆共稱歎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

文九

五

富饒形勢福德自身卑慙猶如貧人羨其財
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娛
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
一妙車名爲奪意奇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
錯彼天寶碼礮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
便至爾時阿難頂禮佛足合掌恭敬而白佛
言希有世尊此跋陀羅波梨長者往昔造何

等善根今世乃爾受斯果報爾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植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爾時此跋陀羅波梨長者於彼佛邊作聲聞僧名爲法髻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總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求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

戒比丘羸瘦頹乏力弱無堪凡有所須悉皆布施復造鞋襪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昔有佛號曰迦葉多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾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訶三藐三佛陀彼佛世尊當授汝記阿難重白佛言希我須教之令其生解爾時阿難重白佛言希有世尊此長者子如是富饒多畜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爾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

生我今心中有疑惑問惟願世尊爲我解說
使得斷疑爾時佛告跋陀羅波梨長者子言
跋陀羅波梨汝心有疑惑斷除者今正是時
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
文九
識而是神識猶如寶篋未開之時不知其中
是何等寶世尊此之神識相貌云何復何因
緣名爲神識世尊云何人死無手腳眼命終
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爾
時世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
爲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
起山壁水厓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

氣故知此華香從風吹來而其風界實不持
華香而來亦非無風而華香能來彼香無色
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
文九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
色觸其風多故華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善成就板隨
欲出向作即能爲善意解故隨色能作然彼
畫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
文九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
受於觸苦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云何捨身已移向彼者譬如鏡中照現身形又如泥團模內鑄出身形又復如日出時能滅諸闇其日沒已還復生闇然而彼闇無有常定非無常定之處然彼闇無色無受不可見如是此識然識受此身譬如婦人亦然其人不見此識生身已如闇離明身生受胎然不知此我懷胎爲男爲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伸縮共眼開閉昔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譬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熏故徃昔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此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跋陀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諸尸臭處跋陀羅波梨彼風隨至多處或至諸尸臭處跋陀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不復求諸孔爾時跋陀羅波梨頂禮佛足白佛言世尊云何或雞卵鵝卵在殼內其殼無孔云何知識別而殼不破其識云何移徙佛告跋陀羅波梨譬如以瞻婆

等諸華熏烏麻善熟然後壓取油而言此是瞻婆等華油如彼香不破壞烏麻而香氣移徙彼香不著烏麻因麻及華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穀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彼種子擲置地內生芽莖葉華果子或白或赤或黑各自有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
風爲助自餘法界皆爲微妙所謂念界受界
法界色界爾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譬
如生盲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

文九

十二

膊膚長身體纖細腰胯正等而彼生盲夢中
所見諸人身體形容及莊嚴瓔珞皆悉具說
爾時彼生盲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
跋陀羅波梨白佛言善哉世尊惟願爲我解
說此事云何得見佛告跋陀羅波梨跋陀羅
波梨汝當知以肉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
陀羅波梨更爲汝解其死人神識如種子移
譬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譬如蓮華
色摩尼寶隨色影變若置黑影形即變黑若

置白中即變爲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爾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得爛子生芽亦非壞子生從子生芽亦不可得爛子生芽譬如善成就好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住何處或在莖或在葉或在根爲彼子在樹枝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芽所生子芽者以取受爲本彼處取故即便受胎受胎已即有觸如生芽已依時即有枝葉華有枝葉華即有子如是

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熟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逐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伸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世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尼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

文九

十四

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覓其味於華內取其味香而捨其華更移別華或捨惡華移至好華坐華上已樂著彼華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華子或分陀利華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華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

文九

十五

作如是諸業我過去如是身體但因識而受譬如蠶虫以自身口出於絲繩作繭纏達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繩遶即自滅身移向於彼譬如蓮華生於水中即有妙色香味而彼華內無水正體而可得見彼華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譬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棗千年棗菴摩羅果

迦毗陀等果成就時各有一味或苦或酢或甘或酸等諸六味而彼諸果熟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爲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爲識復次此身知造一切諸業故名爲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爲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爲識爾時彼衆中有一長者童子名曰蘇摩浮祇從座而起合十指掌而白佛言世尊其色云何須觀取云何須

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知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脉及氣脉髑髏縫腦大腸小腸肺心肝腎脾膽諸藏脂膾髓血痰癰涕唾不淨臭穢非常可畏毛髮鬚髮皮膚裹覆聚集聚已所有諸色皆爲四大所成四大者取色以成身故名取色蘇摩浮坻彼身以父母和合成牢軟者彼即是地大所有稀軟者彼名爲水大所有燥成熟者彼名爲火大所有搖動屈伸者彼名爲風大所有知者彼名聲香味觸等界所念知者故名爲識爾時蘇摩浮坻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月言真月受此身正住之時身

文九

十七

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水所有脂膩味彼無有色真月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熏念取善及惡至於來世譬如摩訶迦良那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大真藥蘇熟消即是喻善業當如是觀若言因彼大真蘇食已出瘞黃

色即是喻不善業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爾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輶大九或見微妙園林其園林內有種種

樹木新生翁鬱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驕騎如

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

音釋

文九

十八之二

跋陀羅波梨梵語也此瞬輸闍切蘇摩浮賢護也氐梵語也此皺側救切感額感子六切頸鼻莖丑容切踝眉攢也戶瓦切踝兩圓直也旁曰内外踝腕烏貴切手腕手腕也易財輪闍閻闍閻辛年切滿也蔽克角切也脣苦瓦切兩烏結切塞也蔽烏卯也膊也脣股間也萎悴萎於危切枯也春醉醉切憔悴也膊各伯也脣先祖合切吐繭衣也髑髅髑衣也髑體髑音髑體首骨音悴各伯也腎腎脾腎是忍切水藏也牢鞭牢郎刀力堅軟也摩訶迦良那云大真此瘦於危切瘞瘞切骨音

文九

十九