大寶積經卷第一百一十

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯　文十

賢護長者會第三十九之二

爾時衆中有一王子菩薩摩訶薩名爲大藥從座而起整理衣服合掌向佛而白佛言世尊彼神識從此身移當有何色佛讚彼大藥菩薩言善哉善哉大藥如是如是汝之所問此義其義甚深唯諸如來乃能知耳然此識除於如來更無有人而能知者爾時跋陀羅波梨白佛言世尊希有此大藥王子能問甚深之事最微最細甚深甚密佛報跋陀羅波梨言如是跋陀羅波梨此大藥王子於往昔已曾供養毗婆尸世尊種善根故跋陀羅波梨此大藥王子昔五百世曾作外道當於爾時嘗問此識義然此大藥王子當於爾時於此識中亦不能了知此識何來何去此義不了我今應當爲其決了此義爾時跋陀羅波梨長者子讚大藥王子言大藥善哉善哉仁者智慧廣大無有邊際乃能問世尊甚深之義我今勸請大藥願問世尊此義入一切難

智者巧解深意勿令此蘇摩浮坻娛樂少事而先問佛所以者何其故數數惱亂不善問於世尊但佛世尊出世甚難世間如此法會聚集復難是故汝今應當勸請世尊解釋甚深義處爾時大藥王子菩薩摩訶薩瞻仰世尊而見世尊喜悅微笑清淨猶如初秋蓮華始開見已歡喜爾時大藥王子菩薩白佛言世尊我渴仰故樂聞正法慮恐世尊不具與我顯說法要不決我疑又恐世尊不久當取涅槃又恐諸衆生不能了知善惡業報恒受生死煩惱不能捨離佛告大藥言大藥我於往昔故爲此偈從大山崖投身布施復行無量無邊難行苦行百千億等種種諸事大藥汝所有疑但當問我莫以爲難我隨汝意當分別說爾時大藥復白佛言世尊此識何色

文十二

佛告大藥言大藥此識如幻師火如人水內影如風輪無定無有定色如衆生眼見虛空如似愛大藥復問其愛云何佛言猶如人射以有眼根見箭去時如人執明淨鏡於其鏡內見已面形若除鏡已形便不見此識亦爾

從人身移其識界唯見罪福譬如生盲人不見日天出時中時後時夜亦不見月天出時闇時並皆不見此神識亦復如是於其身內不可得見大藥此身內愛著及取及想智者但有識所有此身和合集聚諸界諸入諸陰等所有色者眼耳鼻舌及色等諸受或苦或樂意等所有諸色者是名為識大藥如人以舌知味或苦或辛而彼人舌有色彼味無色此身內所有骨髓肉血是有色所受者是無色是名為識受罪福者爾時跋陀羅波梨頂禮佛足而白佛言世尊受罪福者是誰佛告跋陀羅波梨汝諦聽諦受我為汝說有見實者彼見此識而此識不可得如菴婆羅果掌中可見此識不住眼道亦非以眼能得見彼如恒河沙數如來見此識我亦然無色可見唯愚癡輩不知不見故我為說但有識名不可以見跋陀羅波梨此識如受罪福我為汝說汝當諦聽譬如有人著陰鬼或羊顛鬼或乾闥婆鬼或天神跋陀羅波梨於汝意云何彼人身內有彼諸鬼或陰鬼等可見以不跋

陀羅波梨言世尊彼鬼在人身中或內或外實不可見但彼諸鬼在人身內亦無有色跋陀羅波梨如彼天神最勝在人身中取最妙香華塗香末香并諸華鬘及以飲食皆取最上殊勝如是此身取最勝業時以識故受或取王位治化自在或取富饒大長者家或受天果報如是此識受福如此最勝天神靈在人身內受最勝祭祀或受王位或受富饒潤彼人身令使歡喜如是此識受福果報亦復如是跋陀羅波梨如彼不淨毗舍闍鬼神倚在人身中受不淨諸物臭穢或在圊屏內受諸祭祀得祭祀已即生歡喜而彼人被不淨鬼神力故常樂臭穢不淨之處心既受樂得臭穢物便生歡喜如是此識得惡果報生不淨意或生貧賤家或生下劣家或生餓鬼恒食糞穢之物心生歡喜然此識如是受惡果報如彼勝天神靈雖無色形但受最勝最上祭祀如是此識雖無有色但受最勝最妙果報隨業受身如彼無色富多那鬼倚著人身恒樂食諸糞穢如是此識在不淨業中恒樂

下賤之處跋陀羅波梨汝當知此不淨識如是跋陀羅波梨如彼鬼形在人身中而無有色此識受善不善果報如彼鬼神汝應當如是知見爾時大藥王子白佛言世尊凡受欲云何佛答大藥言當見有人各各和合故生欲想譬如以木鑽火因人身力然後出火欲受於欲因於男子意感於觸後生欲事譬如因華成子然彼華內初無有子有華故然後結子可見如是此身生已然後識可見而此身內亦無識可見以識故身內有骨髓肉血

等不淨之物如彼種子種已生華因華而受色香味等既成果已還滅如是此識成身已亦復還滅但取善惡受心想意識至於彼世趣彼男女和合生歡喜心因彼交會相持出於不淨出不淨已還各相離而彼二人受欲樂時心生歡喜既受欲已無復欲想還各相離或生猒離欲想如是如是此識因身攀緣生歡喜心增長受想猶如人身因見女色即生欲想各各著身受欲訖已還復猒離而去此識亦然既受身已還復捨去生猒離想復

次因父母欲事來中陰受身攀緣業此識有從中入欲因成就身而彼業無色其男子女人因亦無色但因受攀緣故生欲想而即有色是故言受欲想也色受欲想故名爲受欲復次大藥因持戒攀緣故受後果報此事云何我爲汝說言持戒者身斷殺生不盜他物不行邪婬不妄言不飲酒闘亂謹慎不放逸是爲攀緣欲受後世須陀洹果斯陀含果即受後有或天身或人身而彼有善業或有漏或無漏成就諸陰等潤彼處識受持或善或不善諸業成就識等受諸欲事已還自猒離是故名此因持戒故受後果報也爾時大藥王子白佛言世尊此識云何受天身復云何受地獄身佛告大藥王子菩薩言大藥汝今諦聽我當爲汝解說此事大藥此識以法界持故生作天心見而彼天見不在肉眼彼見體所見即是受因故名見受因也而此人所見天見者即是福攀緣善成就即見天宮於欲天中受種種五欲樂事如是見已便生欲心因即如是起念智我今應須至彼處耳彼

生如是欲心已而發染著念心取有相復見其故身棄在尸陀林內彼如是見已便作是念是我天識也此造善根已我當欲向天上爾時大藥王子復白佛言世尊彼識既如是著故尸云何不即入故尸佛告大藥王子言大藥譬如有人剃除鬚髮既見鬚髮落地作如是念我此鬚髮好黑香潔願我此髮還著頭上如舊大藥於汝意云何彼之頭髮還能更著頭以不大藥言不也世尊佛言大藥如是如是彼人神識捨其身已還欲入中更依住者無有是處爾時大藥王子復白佛言世尊此識既是微細無有正色廣大無邊云何能來就大白象身復能破金剛之身既無千象力云何人生即能持千象力佛告大藥譬如風界無色不可見住山谷間而彼風從彼山谷出已能摧折崩倒如須彌等高大之山使其破裂大藥於汝意云何彼風界有何色彼山復何色也大藥白佛言世尊彼風柔弱復無色身當如是見佛復告大藥言大藥如彼風界輭弱無色體彼識亦復然輭弱復無

色身然其無妨能成就大身能成就微細小身而彼識蚊子及象一種不異大藥譬如小燈燭光或在壁或在室能滅大黑闇分此識亦復如是雖復微小能成大小形色而皆因業受故爾時大藥復白佛言世尊彼業有何色有何體幾種因應當可觀佛報大藥言諸業境界者是微妙受快樂受得天飲食譬如有二人同共遊行至於曠野然彼二人一人忽值涼冷清水而得飲之一人飢渴命終而彼水不能自入彼人之口亦無於此一人不與飲者但以因緣故一人值水涼冷飲之一人不值如是如是此善不善諸法亦復如是如黑月白月善不善應須當見譬如生果熟已變成別色然彼色以火力多故令其成熟如是如是此身以福力故生於大富長者家多饒財寶現受快樂在於天宮顯現受天快樂然後失天自在勢即顯現無福之勢猶如種子於地上種生樹以後其種子於樹上不現亦不從枝移枝亦不在樹內顯現亦無有人手執彼子置於樹上亦不從根移彼種子

文十七

可現如是如是此諸業若善若惡倚住身內而不顯現如從種子然後有華從華然後有子其華不在於種子內其子亦不在於華內子華無有二別體如是如是此身內諸業有從業有身其身不在業內可見業不在身內可見如華成熟然後成子如是身成熟已諸業可現如種子何地方有彼地方即有華有華然後有子如是如是此身所有生處於彼之處見善及惡便即有現然彼諸業根無有色如人因身有影而彼影無定無色還隨人而行而彼影不倚住於人亦不離身有影可現如是此身內現善惡相隨而不相離身行之處隨逐而行其業處處隨逐其業不離身有亦不離身業可有現如諸藥若辛若甜若苦等人飲服已能除諸病既除其身諸惡成其柔輭現好顏色衆人見者形相可知此人身值甘藥然彼諸藥等味及力無有色其味力色不可得現唯在人身形色端正可現耳如是如是此善業無色而至人身以美飲食故身著好服故其人諸根具足故身受快樂

復以金銀珍寶莊嚴此身有富貴形勢此皆是善業境界其失勢無有福業貧窮困苦遠離資財恒常乏少規求他物飲食麤澀行住坐卧悉皆下劣無好福報養育身體所生醜陋此皆是不善業境界猶如明鏡以其明故面形妍醜分明顯現而彼鏡內影無有色如是如是由善惡力故此識顯現於人中若地獄餓鬼畜生中大藥此諸業隨於此識大藥應須如是知如是見大藥復白佛言世尊此識云何成就諸根受大身云何捨諸根佛告大藥譬如獵師入深山林手執强弓即取毒藥塗其箭鏃以射大象而彼毒滴雖少入皮至血毒氣移行遍滿身中至一切諸根境界令根閉塞屈折諸節令血變色遍諸身分遂即捨身其毒還至本所入處自然出外大藥其毒藥一滴極甚微小其象身極大於汝意云何大藥報佛言世尊計毒藥極微小其象身如須彌山藥毒移行所以遍體佛告大藥如是此神識捨身之時捨諸根捨諸界次第亦復如是如是大藥復白佛言世尊云何受

如是廣大身不曾畏難佛告大藥譬如須彌山高八萬四千由旬而彼山有二龍王一名難陀二名優波難陀繞之三帀住持彼山而彼龍王喘息之氣海水不堪飲彼龍王出入息時彼須彌山即動如彼龍王身廣大多力彼婆修吉德又迦龍王亦復然大藥於汝意云何彼龍王等識欲與蚊子識一等以不汝勿別見大藥王子白佛言世尊如我意所見彼之龍王及蚊子識一等無異佛復告大藥如有一毒名婆蹉那婆復有毒藥名訶羅訶羅將如芥子與難陀波難陀等食即速疾命終大藥於汝意云何龍毒藥毒何毒力大為龍毒大為藥毒大大藥報言世尊如我意見其難陀波難陀毒多其婆蹉那婆毒少佛告大藥如是如是雖有大身敵九千象力無妨其識雖小無定色不可見但此識因業緣成就大身大藥譬如尼拘陀子其形雖小無妨能成就大樹枝條長廣覆蓋數百千地大藥於汝意云何其子形及樹身二種何者是大大藥報佛言世尊如以小孔比於虛空佛復

告大藥而彼樹不可在子內見亦不離子而生於樹大藥如彼微細子有廣大樹如是如是無色識成就大色身因識故現色身不離識色身可見爾時大藥復白佛言世尊其識牢固猶如金剛云何成就羸弱之身佛告大藥譬如有人貧窮不能自濟忽然值遇如意寶珠彼人得珠執已所造如意即得稱成樓[illegible]池臺城門坑塹周帀高門園林華果枝葉翁鬱彌覆其上及餘資財諸物皆悉如心自然化作大藥彼等諸事悉皆羸弱速疾破壞

離散之法然後彼人手執如意珠忽然失落彼等樂事即滅不現大藥如彼如意珠千金剛破終不可壞有此功能隨意所念皆悉尅果如是如是此識牢固猶如金剛而受身者此不堅牢也爾時大藥復問世尊彼識既是輭弱云何破壞堅牢之身而移至彼世佛告大藥譬如水流注下在於山內還穿山而出大藥於汝意云何彼水有何堅牢大藥報佛言世尊其山體是堅鞕牢如金剛而彼水滴本性柔輭猶如夢爲觸者安樂如是如是彼

識本體柔輭能破大身即得出去爾時大藥復問佛言世尊凡有衆生從衆生界捨身命終之後云何受諸天之身云何復受諸趣之身佛告大藥言大藥汝諦聽我當爲汝解說此事大藥凡有衆生捨衆生體命終之後以行福業之事以受身還捨彼身其識捨人身見得天身見彼既得天眼已即見六欲諸天又見六欲天宮而見彼人身破時復見天上園林歡喜林壞亂林等彼處有高座天衣覆上處處臺殿微妙樹林處處有端正玉女聚

而彼識見常有華莊嚴諸事心喜見者種種瓔珞耳璫臂釧而彼見座上有天童子其玉女及天子二人歡喜共見而彼天童子生已復更見生天之童女彼天童子見童女已即生欲心生欲心已即得歡喜得歡喜已即得遍體心意歡喜心意歡喜已彼於爾時即變身色面色猶如蓮華其人命終之時即得不顛倒見鼻不喎綟口氣不臭彼人耳目似青蓮華色身分支節更不離解彼亦不流血亦不生糞尿身諸毛孔亦不揩折諸甲無復青

色手無黃色手脚不動亦不申縮而取命終大樂彼人命終之時預有天相所謂現前見輦輿彼輦輿有千數柱莊嚴懸諸鈴網其鈴出好微妙音聲有種種微妙香華而散其上又出好妙香氣復有種種瓔珞莊嚴其上復有無量諸天童子彼見如是已生大歡喜心彼生歡喜心已於身生二相齒白淨猶君陀華顯現其兩目不甚大開不甚大閉其聲微妙哀美二足下猶如蓮華色而彼死屍命終之後身心不冷不熱彼亡人有眷屬不甚悲戀而彼人欲依法取命終之時其時正日初出諸方無有黑闇了了覩見衆色諸方復有善妙香氣適滿而來其人臨欲終時兩目不閉其所見諸方無有迷惑若見如來像即得信心發清淨意復見心所喜愛諸眷屬以歡喜心抱其身猶如人死已還活亦如遠行人歸慰喻諸眷屬作如是言諸眷屬等莫憂莫愁一切諸有生者皆有如是別離法也大樂彼衆生若福業强若內發布施心其辯才數數自讚歎歌詠布施功德或種種功德因緣

而彼人作如是語已意樂欲睡眠身心得安樂遍滿其體安隱捨身命捨身命時上見諸天共同榻坐見同坐已其玉女將手置其身上其玉女兩手掬滿香華既掬華已白彼天言大善大善願有吉利事欲生天童子時至

文十

而彼玉女作是語已手即索華索已復索索華之時而彼衆生即取命終彼捨諸根共識捨諸根境界捨諸大時四陰無定體無色如人欲騎馬或如日天或如明珠或如火炎或如水月或如幻化身攀緣善業速疾如筒出

十二

氣移去而彼神識欲生彼處因彼華見父母坐天榻上見彼天和合其神識於華內有形出彼時有微妙風甘露味和合而吹而彼起已彼識於七日內頭戴天冠生天童子爾時大藥菩薩復白佛言世尊彼神識既無有色云何爲因緣而成就色云何爲因緣而現見佛言大藥譬如二木和合各各相揩而出於火而彼火不在木內可見不離木而可得火亦非一因而能生火亦非無因而得出火非是木上即得見色以因故出出乃見色亦非

離木而別有色可得如是如是大藥彼識以父母和合故成就受身其識亦不在身內可見亦不離身而有彼識大藥譬如火出已然後見色亦非熱故可見有色亦非赤故可言見色如是大藥彼神識以成就身故言有識亦不由受故可見亦不由諸行故可見大藥譬如日天圓滿光明照曜大有威光顯赫可見而諸凡夫輩不見正色或言黑色或言白色或言黃白色或言綠色大藥不可以身不見神識或黑或白等猶如日喻不可以燧可見光明其可見者但出沒行時如是須觀大藥此神識凡欲觀時但取其諸性大藥復白佛言世尊其識有何諸性也佛言大藥彼性受性取性諸行性憂愁性思惟性惱性喜性不喜性等是識諸性應當如是觀復次神識有本性可觀何等為本所謂善心不善心等為本爾時大藥復白佛言世尊彼神識從此身出已云何速疾而受彼生處云何從此身出已未至彼身受生之時於何處住此之神識當云何觀佛答大藥言譬如有人其臂纖

長手足上下一切正等乘微妙速疾駿馬馳走入陣入陣已被刀槊弓箭所傷其心惱亂在彼陣內其心迷悶墮馬倒地而彼人善解戎仗倒地已速疾而起手執其馬即便騎上譬如彼人倒地之時速疾得馬得馬已即乘彼馬如彼馬遠疾得速疾乘彼神識亦如是應當知如彼人被賊趂心生恐怖乘彼馬速疾而走此神識初捨身欲至彼亦復然欲生天即攀緣天念見天父母在一座上見已攀緣速疾即得受生復次大藥汝問凡人初移識時其識未至彼時在何處住其性當云何觀者大藥譬如人影在於水中雖復現色非人正形色當如是觀大藥彼人影上下手足正等成就色時在於水中亦不作如是念言我有熱惱我有寒凍我身疲乏彼無如是心言我是眞體如前在胎肉塊而彼影無有擾亂處而彼人身影在水中之時無有聲出或苦聲或樂聲大藥此神識從此身捨已未至彼身有如是形有如是性大藥凡有福神識初欲取天身時作如是受爾時大藥菩薩復

白佛言世尊此神識欲取地獄生云何受佛告大藥汝今諦聽如無福衆生欲取地獄生者我為汝說大藥凡有衆生若造不善業以彼業攀緣所攝而彼衆生此處欲捨其身捨身之時生如是念我即是彼人從此地獄捨身此是我父母而彼人捨身之時一等成就色身如本性有成就彼人如今身體即見身分而彼人初捨身被憂愁所流即見種種地獄彼神識初捨身已在彼地獄即成就有業即見彼地獄或有他方見如血灑而彼即心生染著相生染著相已即成地獄身而彼神識猶如下濕臭爛地因故生蟲身譬如屎臭穢爛故生蟲譬如酪內臭壞有諸蟲生大藥衆生欲生地獄亦復如是爾時跋陀羅波梨合掌向佛而白佛言世尊諸衆生輩在地獄其身有何色云何而受身體佛告跋陀羅波梨言若有衆生染著血處彼等身體生血色若有衆生染著毗羅尼河彼等身體即生不白不黑雲色若有衆生染著灰河彼等身體生斑駮色而彼等諸衆生於彼處身體柔輭

猶如王子安樂養育其身跋陀羅波梨於彼處諸衆生受身廣大長八肘半其髭鬢頭髮甚長其足可畏反向於後若有閻浮提人欲往地獄觀者見彼地獄人即便怖死復次跋陀羅波梨地獄衆生雖復有食無暫時樂爾時大藥復白佛言世尊彼諸衆生食時有何等食佛報大藥菩薩言大藥彼衆生輩在地獄遊歷時遥見赤色或鎔銅或鎔鍮石見已各相唱言嗚呼仁者誰欲得食近來相共食此聞是聲已聚一處向鎔銅所會堂而住已求食故張口欲食而彼鎔銅及以鍮石熾盛放光作如是聲多吒多吒入共口然其全身大藥彼諸衆生以爲食故受如是苦事復次大藥彼地獄中衆生於彼時共神識唯在骸骨內而彼等神識不離骸骨神識不離骸骨故不取命終雖然而彼等衆生猶尚飢惱彼處亦無食事於彼處有微妙園林彼等眼見種種華果種種樹木翁鬱青色亦見微妙廣大地方柔輭青草所覆彼等見如是園林地方微妙各各歡喜微笑各各起念各各相喚

汝等人輩如是園林微妙可受快樂又有涼冷微風彼等聞見此事已速來聚集即共入彼園林之内入已少時受樂於彼樹上所有華果及諸葉等悉皆成鐵彼衆生等即被彼鐵枝葉華果擘裂其身彼地獄衆生被枝葉華果猶如竹根擘裂身時口大叫喚處處馳走如是之時其後有諸閻羅王人手執利鈇或執大鐵杖其目可畏牙齒極利頭髮火然其炎高大全身燒然手執種種器仗罪人隨業所生彼人順後趂逐口唱是言人等住住莫走汝等自業所作此園林何故苦走不在此受斯業也大藥彼諸衆生在於地獄受如是苦惱當如是觀復次大藥其地獄人過七日後具足受地獄苦猶如蜂採華造蜜所以者何種種諸有因故成神識始受取地獄諸苦而彼神識初捨身不自由被諸苦所逼心中不樂初見大黑闇至彼處猶如有人被賊所逼牽挽心作如是念嗚呼我今何故捨微妙閻浮提棄所愛諸親侶向地獄速疾而行今不見天上之路其於彼時猶如蠶蟲被繭

所纏速疾求受生處彼不自由被業所纏縛不能得住大藥其地獄衆生有如是因緣有受如是等諸苦惱之事爾時大藥王子及跋陀羅波梨長者子聞此事已身毛皆竪合十指掌向佛歸依其大藥王子等發心作如是願藉此聞法因緣在流轉生死煩惱內願莫生惡道願莫受地獄苦也爾時跋陀羅波梨復白佛言世尊我更欲問佛前所心疑佛告言跋陀羅波梨隨汝所疑恣汝意問跋陀羅波梨白佛言世尊何者名聚何者名積何者名陰何者名移佛言跋陀羅波梨凡有四種法界成就此身何者爲四諸界和合智慧見意無明諸境界識此是總義我已說言聚者即是六界諸入境於六界內麤者三一者入復有二種取其內有髮髭髭衆毛皮肉膿血涕唾脂五藏手足頭面身分支節和合故名爲聚譬如諸穀積聚或烏麻或大小麥或豆豌豆以聚集故名積聚如是此身有身分有支節聚集故名爲積聚言六界何等爲六一地界二水界三火界四風界五空界六

識界言六入者何等爲六一眼二耳三鼻四舌五身六意言六入境界者何等爲六一色二聲三香四味五觸六法此名爲六入境界言諸麤界本體三何者爲三一者欲二者恚三者癡彼等發起有三何等爲三一者風二者黃白痰三者涕唾言諸入取者有二何等爲二一者持戒二者信復有六何等爲六一者施二者財三者精進四者禪定五者善六者非善言陰者云何名陰一者受二者想三者諸行四者識此四陰是無色言受者即是受用言想者即是知別樂苦言諸行者見聞觸受此名爲識爲身作主能得自在一切諸物中自在故言移者善成就清淨戒身業口業意業受根取命終時於彼時彼識捨諸陰更不受有生更不迴故一向受樂故名爲移是名爲移離此者不名爲有移如是次第別者不名爲移作如是語已跋陀羅波梨及大藥善薩頂禮佛足而作是言善哉世尊善能爲我說如是義眞實一切智世尊於未來世此法門爲諸迷惑愚癡衆生當作潤益佛報

文十
十八

彼二人言跋陀羅波梨此諸如來智者無有虛妄非一切智亦不能知此眞實體我於過去行無量苦行熏修此智光明如今日所說無有異也此是智光明法自處處流布功德名聞一切智海藏爲諸衆生教化故說所在之處所說之處於彼之處非人護持及諸天脩羅摩睺羅伽人非人等來彼護持處頂禮於彼之處無諸恐怖縣官不能作惡劫賊當不能害佛告諸比丘汝等諸比丘若知從今去此法門不得無信人邊說亦不得覓過失人邊說亦不得外道尼乾等邊說亦不得尼乾陀聲聞邊說在阿蘭若空閑者邊亦不得說亦不得不至心請人邊說所以者何恐其求過失如來實無過失若有出家比丘或在家俗人信受隨順此事者彼人應須當順彼人邊應須起慈悲心一如如來一種須發如是心此人持諸佛庫藏也爾時世尊而說偈言

文十　十九

發心出家故　應當行佛法　降伏魔軍衆
如象壞竹舍　若能行此法　謹慎放逸事

滅生死煩惱　當盡一切苦

佛說此經已其跋陀羅長者子大藥王子菩薩及大比丘衆天龍阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第一百一十

音釋

圊屏圊親盈切圊厠也屏必郢切屏蔽也鑽祖官切穿也鏃作木切矢鏑也婆蹉那婆梵語也此云牛犢子齊蹉倉何切訶羅訶羅梵語也此云速殺璫都郎切充耳珠也釧樞絹切臂鐶也喎綟喎苦蝸切不正也綟郎計切曲也槊色角切矛屬毗羅尼梵語也此云難度毘頻脂切駮北角切斑駮不純淨也鍮石鍮他侯切鍮石銅屬似金擘裂擘博厄切裂良節切擘裂謂分擘裂破也鈇芳無切斧也豌烏丸切