

大般涅槃經卷第二十三

王三

北涼天竺三藏曇無讖奉 詔譯

光明遍照高貴德王菩薩品第十之三

復次善男子一切凡夫雖善護身心猶故生於三種惡覺以是因緣雖斷煩惱得生非想

王三

非非想處猶故還墮三惡道中善男子譬如有人渡於大海垂至彼岸沒水而死凡夫之人亦復如是垂盡三有還墮三塗何以故無善覺故何等善覺所謂六念處凡夫之人善心羸劣不善熾盛善心羸故慧心薄少慧心薄故增長諸漏菩薩摩訶薩慧眼清淨見三覺過知是三覺有種種患常與眾生作三乘怨三覺因緣乃令無量凡夫眾生不見佛性無量劫中生顛倒心謂佛世尊無常樂我唯有一淨如來畢竟入於涅槃一切眾生無常

無樂無我無淨顛倒心故言有常樂我淨實無三乘顛倒心故言有三乘一實之道真實不虛顛倒心故言無一實是三惡覺常為諸佛及諸菩薩之所訶責是三惡覺常害於我或亦害他有是三覺一切諸惡常來隨從是三覺者即為三縛連綴眾生無邊生死菩薩摩訶薩常作如是觀察三覺菩薩或時有因緣故應生欲覺默然不受譬如端正淨潔之人不受一切糞穢不淨如熱鐵丸人無受者如婆羅門性不受牛肉如飽滿人不受惡食如轉輪王不與一切旃陀羅等同坐一牀菩薩摩訶薩惡賤三覺不受不味亦復如何是以故菩薩思惟眾生知我是良福田我當云何受是惡法若受惡覺則不任為眾生福田我自不言是良福田眾生見相便言我是我

今若起如是惡覺則為欺誑一切衆生我於
往昔以欺誑故無量劫中流轉生死墮三惡
道我若惡心受人信施一切天人及五通仙
悉當證知而見訶責我若惡覺受人信施或
令施主果報減少或空無報我若惡心受檀
越施則與施主而為讎怨一切施主恒於我
所起赤子想我當云何欺誑於彼而生怨想
何以故或令施主不得果報或少果報故我
常自稱為出家人夫出家人不應起惡若起
惡者則非出家出家之人身口相應若不
應則非出家我棄父母兄弟妻子眷屬知識
出家修道正是修習諸善覺時非是修習不
善覺時譬如有人入海求寶不取真珠直取
水精亦如有人棄妙音樂遊戲糞穢如棄寶
女與婢交通如棄金器用於瓦盆如棄甘露

服食毒藥如捨親舊良善之醫從怨惡醫求
藥而服我亦如是捨離大師如來世尊甘露
法味而服魔怨種種惡覺人身難得如優曇
華我今已得如來難值遇優曇華我今已值
清淨法寶難得見聞我今已聞猶如盲龜值
浮木孔人命不停過於山水今日雖存明亦
難保云何縱心令住惡法壯色不停猶如奔
馬云何恃怙而生憍慢猶如惡鬼伺求人過
四大惡魔亦復如是常來伺求我之過失云
何當令惡覺發起譬如朽宅垂崩之屋我命
亦爾云何起惡我名沙門沙門之人名覺善
覺我今乃起不善之覺云何當得名沙門也
我名出家出家之人名修善道我今行惡云
何當得名為出家我今名為真婆羅門婆羅
門者名修淨行我今乃行不淨惡覺云何當

得名婆羅門我今亦名刹利大姓刹利姓者
能除怨敵我今不能除惡怨敵云何當得名
刹利姓我名比丘比丘之人名破煩惱我今
不破惡覺煩惱云何當得名爲比丘世有六
處難可值遇我今已得云何當令惡覺居心
何等爲六一佛世難遇二正法難聞三善心
難生四難生中國五難得人身六諸根難具
如是六事難得已得是故不應起於惡覺菩
薩爾時修行如是大涅槃經常勤觀察是諸
惡心一切凡夫不見如是惡心過患故受三
覺名爲受漏菩薩見已不受不著放捨不護
依八聖道推之今去斬之令斷是故菩薩無
有受漏云何當言如來有漏以是義故如來
世尊非是有漏復次善男子凡夫若遇身心
苦惱起種種惡若得身病若得心病令身口

意作種種惡以作惡故輪迴三趣具受諸苦
何以故凡夫之人無念慧故是故生於種種
諸漏是名念漏菩薩摩訶薩常自思惟我從
往昔無數劫來爲是身心造種種惡以是因
緣流轉生死在三惡道具受衆苦遂令我遠
三乘正路菩薩以是惡因緣故於已身心生
大怖畏捨離衆惡趣向善道善男子譬如
王以四毒蛇盛之一篋令人瞻養餵飼卧起
摩洗其身若令一蛇生瞋恚者我當准法戮
之都市爾時其人聞王勅令心生惶怖捨薩
逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨後其人迴
顧見後五人遂疾捨去是時五人以惡方便
藏所持刀密遣一人詐爲親善而語之言汝
可還來其人不信投一聚落欲自隱匿既入
聚中闕看諸舍都不見人執捉瓊器悉空無

物既不見人求物不得即便坐地聞空中聲
咄哉男子此聚空曠無有居民今夜當有六
大賊來汝設遇者命將不全汝當云何而得
免之爾時其人恐怖遂增復捨而去路值一
河其水漂急無有船筏以怖畏故即取種種
草木為筏復更思惟我設住此當為毒蛇五
旃陀羅一詐親者及六大賊之所危害若渡
此河筏不可依當沒水死寧沒水死終不為
彼蛇賊所害即推草筏置之水中身倚其上
手抱脚蹋截流而去既達彼岸安隱無患心
意泰然恐怖消除菩薩摩訶薩得聞受持大
涅槃經觀身如篋地水火風如四毒蛇見毒
觸毒氣毒齧毒一切衆生遇是四毒故喪其
命衆生四大亦復如是或見為惡或觸為惡
或氣為惡或齧為惡以是因緣遠離衆善復

次善男子菩薩摩訶薩觀四毒蛇有四種性
所謂剎利婆羅門毗舍首陀是四大蛇亦復
如是有四種性堅性濕性熱性動性是故菩
薩觀是四大與四毒蛇同其種性復次善男
子菩薩摩訶薩觀是四大如四毒蛇云何為
觀是四毒蛇常伺人便何時當視何時當觸
何時當噓何時當齧四大毒蛇亦復如是常
伺衆生求其短缺若為四蛇之所殺者終不
至於三惡道中若為四大之所殺害必至三
惡道定無有疑是四毒蛇雖復瞻養亦欲殺
人四大亦爾雖常供給亦常牽人造作衆惡
是四毒蛇若一瞋者則能殺人四大之性亦
復如是若一大發亦能害人是四毒蛇雖同
一處四心各異四大毒蛇亦復如是雖同一
處性各別異是四毒蛇雖復恭敬難可親近

四大毒蛇亦復如是雖復恭敬亦難親近是
四毒蛇若害人時或有沙門婆羅門等若以
呪藥則可療治四大殺人雖有沙門婆羅門
等神呪良藥則不能治如自喜人間四毒蛇
氣臭可惡則便遠離諸佛菩薩亦復如是聞

四大臭即便遠離爾時菩薩復更思惟四大
毒蛇生大怖畏背之馳走修八聖道五旃陀
羅者即是五陰云何菩薩觀於五陰如旃陀
羅旃陀羅者常能令人思愛別離怨憎集會
五陰亦爾令人貪近不善之法遠離一切純
善之法復次善男子如旃陀羅種種器仗以
自莊嚴若刀若盾若弓若箭若鎧若稍能害
於人五陰亦爾以諸煩惱牢自莊嚴害諸癡
人令墮諸有善男子如旃陀羅有過之人得
便害之五陰亦爾有諸結過常能害人是故

菩薩深觀五陰如旃陀羅復次菩薩觀察五
陰如旃陀羅旃陀羅人無慈愍心怨親俱害
五陰亦爾無慈愍心善惡俱害如旃陀羅惱
一切人五陰亦爾以諸煩惱常惱一切生死
衆生是故菩薩觀於五陰如旃陀羅復次菩
薩觀察五陰如旃陀羅旃陀羅人常懷害心
五陰亦爾常懷諸結惱害之心如人無足刀
仗侍從當知必為旃陀羅人之所殺害衆生
亦爾無足無刀無有侍從則為五陰之所賊
害足名為戒刀名為慧侍從名為善知識也
無此三事故為五陰之所賊害是故菩薩觀
於五陰如旃陀羅復次善男子菩薩摩訶薩
觀察五陰過旃陀羅何以故衆生若為五旃
陀羅之所殺者不墮地獄為陰殺者則墮地
獄是故菩薩觀察五陰過旃陀羅作是觀已

而作願言我寧終身近旃陀羅不能暫時近於五陰旃陀羅者唯能害於欲界癡人是五陰賊徧害三界凡夫衆生旃陀羅人唯能殺戮有罪之人是五陰賊不問衆生有罪無罪悉能害之旃陀羅人不害衰老婦女稚小是五陰賊不問衆生老稚婦女一切悉害是故菩薩深觀五陰過旃陀羅是故發願寧當終身近旃陀羅不能暫時親近五陰復次善男子旃陀羅者唯害他人終不自害五陰之賊自害害他及旃陀羅旃陀羅人可以善言錢財寶貨求而得脫五陰不爾不可強以善言誘喻錢財寶貨求而得脫旃陀羅人於四時中不必常殺五陰不爾常於念念害諸衆生旃陀羅人唯在一處可有逃避五陰不爾徧一切處無有逃避旃陀羅人雖復害人害己

不隨五陰不爾殺衆生已隨逐不離是故菩薩寧以終身近旃陀羅不能暫時近於五陰有智之人以善方便得脫五陰善方便者即八聖道六波羅蜜四無量心以是方便而得解脫身心不爲五陰所害何以故身如金剛心如虛空是故身心難可沮壞以是義故菩薩觀陰成就種種諸不善法生大怖畏修八聖道亦如彼人畏四毒蛇五旃陀羅涉路而去無所顧留詐親善者名爲貪愛菩薩摩訶薩深觀愛結如怨詐親若知實者則無能爲若不能知必爲所害貪愛亦爾若知其性則不能令衆生輪轉生死苦中如其不知輪迴六趣具受衆苦何以故愛之爲病難捨離故如怨詐親難可遠離怨詐親者常伺人便令愛別離怨憎合會愛亦如是令人遠離一切

善法近於一切不善之法以是義故菩薩摩訶薩深觀貪愛如怨詐親見不見故聞不聞故如凡夫人見生死過雖有智慧以癡覆故後還不見聲聞緣覺亦復如是雖見不見雖聞不聞何以故以愛心故所以者何見生死過不能疾至阿耨多羅三藐三菩提以是義故菩薩摩訶薩觀此愛結如怨詐親云何名為怨詐親相如怨不實詐現實相不可親近詐現近相實是不善詐現善相實是不愛詐為愛相何以故常伺人便欲為害故愛亦如是常為衆生非實詐實非近詐近非善詐善非愛詐愛常誑一切輪迴生死以是義故菩薩觀愛如怨詐親怨詐親者但見身口不觀其心是故能誑愛亦如是唯為虛誑實不可得是故能惑一切衆生怨詐親者有始有終

易可遠離愛不如是無始無終難可遠離怨詐親者遠則難知近則易知愛不如是近尚難知況復遠耶以是義故菩薩觀愛過於詐親一切衆生以愛結故遠大涅槃近於生死遠常樂我淨近無常苦無我不淨是故我於

處處經中說為三垢於現在事以無明故不見過患不能捨離愛怨詐親終不能害有智之人是故菩薩深觀此愛生大怖畏修八聖道猶如彼人畏四毒蛇五旃陀羅及一詐親涉路不迴空聚落者即是六入菩薩摩訶薩觀內六入空無所有王三猶如空聚如彼怖人既入聚已乃至不見有一居人徧捉瓊器不得一物菩薩亦爾諦觀六入空無所有不見衆生一物之實是故菩薩觀內六入空無所有如彼空聚善男子彼空聚落群賊遠望終不

生於虛空之想凡夫之人亦復如是於六入聚不生空想以其不能生空想故輪迴生死受無量苦善男子群賊既至乃生空想菩薩亦爾觀此六入常生空想生空想故則不輪迴生死受苦菩薩摩訶薩於此六入常無顛倒無顛倒故是故不復輪迴生死復次善男子如有群賊入此空聚則得安樂煩惱諸賊亦復如是入此六入則得安樂如賊住空聚心無所畏煩惱群賊亦復如是住是六入亦無所畏如彼空聚乃是師子虎狼種種惡獸之所住處是內六入亦復如是一切眾惡煩惱走獸之所住處是故菩薩深觀六入空無所有純是一切不善住處復次善男子菩薩摩訶薩觀內六入空無所有如彼空聚何以故虛誑不實故空無所有作有想故實無有

樂作樂想故實無有人作人想故內六入者亦復如是空無所有而作有想實無有樂而作樂想實無有人而作人想唯有智人乃能知之得其真實復次善男子如空聚落或時有人或時無人六入不爾一向無人何以故性常空故智者所知非是眼見是故菩薩觀內六入多諸怨害修八聖道不休不息猶如彼人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親善及六大賊怖著正路六大賊者即外六塵菩薩摩訶薩觀此六塵如六大賊何以故能劫一切諸善法故如六大賊能劫一切人民財寶是六塵賊亦復如是能劫一切眾生善財如六大賊若入人舍則能劫奪現家所有不擇好惡令巨富者忽爾貧窮是六塵賊亦復如是若入人根則能劫奪一切善法善法既盡貧窮

孤露作一闡提是故菩薩諦觀六塵如六大賊復次善男子如六大賊欲劫人時要因內人若無內人則便中還是六塵賊亦復如是欲劫善法要因內有衆生知見常樂我淨不空等相若內無有如是等相六塵惡賊則不能劫一切善法有智之人內無是相凡夫則有是故六塵常來侵奪善法之財不善護故爲其所劫護者名慧有智之人能善防護故不被劫是故菩薩觀是六塵如六大賊等無差別復次善男子如六大賊能爲人民身心苦惱是六塵賊亦復如是常爲衆生身心苦惱六大賊者唯能劫人現在財物是六塵賊常劫衆生三世善財六大賊者夜則歡樂六塵惡賊亦復如是處無明闇則得歡樂是六大賊唯有諸王乃能遮止六塵惡賊亦復如

是唯佛菩薩乃能遮止是六大賊凡欲劫奪不擇端正種性聰詰多聞博學豪貴貧賤六塵惡賊亦復如是欲劫善法不擇端正乃至貧賤是六大賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心息六塵惡賊亦復如是雖須陀洹斯陀舍阿那含截其手足亦不能令不劫善法如勇健人乃能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是乃能摧伏六塵惡賊譬如有人多諸種族宗黨熾盛則不爲彼六賊所劫衆生亦爾有善知識不爲六塵惡賊所劫是六大賊若見人物則能偷劫六塵亦爾若見若知若聞若嗅若觸若覺皆悉能劫六大賊者唯能劫奪欲界人財不能劫奪色無色界六塵惡賊則不如是能劫三界一切善寶是故菩薩諦觀六塵過彼六賊作是觀已修八聖道

直往不迴如彼怖人畏四毒蛇五旃陀羅一
詐親者及六大賊捨空聚落涉路而去路值
一河者即是煩惱云何菩薩觀此煩惱猶如
大河如彼駛河能漂香象煩惱駛河亦復如
是能漂緣覺是故菩薩深觀煩惱猶如駛河
深難得底故名爲河邊不可得故名爲大其
中多有種種惡魚煩惱大河亦復如是唯佛
菩薩能得底故故名極深唯佛菩薩得其邊
故故名廣大常害一切癡衆生故故名惡魚
是故菩薩觀此煩惱猶如大河如大河水能
長一切草木叢林煩惱大河亦復如是能長
衆生二十五有是故菩薩觀此煩惱猶如大
河譬如有人墮大河水無有慚愧衆生亦爾
墮煩惱河無有慚愧如墮河者未得其底即
便命終墮煩惱河亦復如是未盡其底周迴

輪轉二十五有所言底者名爲空相若有不
修如是空相當知是人不得出離二十五有
一切衆生不能善修空無相故常爲煩惱駛
河所漂如彼大河唯能壞身不能漂沒一切
善法煩惱大河則不如是能壞一切身心善
法彼大暴河唯能漂沒欲界中人煩惱大河
乃能漂沒三界人天世間大河手抱脚蹋則
到彼岸煩惱大河唯有菩薩因六波羅蜜乃
能得度如大河水難可得度煩惱大河亦復
如是難可得度云何名爲難可得度乃至十
住諸大菩薩猶故未能畢竟得度唯有諸佛
乃畢竟度是故名爲難可得度譬如有人爲
河所漂不能修集毫末善法衆生亦爾爲煩
惱河所漂沒者亦復不能修習善法如人墮
河爲水所漂餘有力者則能拔濟墮煩惱河

爲一闡提聲聞緣覺乃至諸佛不能救濟世
間大河劫盡之時七日並照能令枯涸煩惱
大河則不如是聲聞緣覺雖修七覺猶不能
乾是故菩薩觀諸煩惱猶如暴河譬如彼人
畏四毒蛇五旃陀羅一詐親善及六大賊捨
空聚落隨路而去既至河上取草爲棧者菩
薩亦爾畏四大蛇五陰旃陀羅愛詐親善六
入空聚六塵惡賊至煩惱河修戒定慧解脫
解脫知見六波羅蜜三十七品以爲船棧依
乘此棧渡煩惱河到於彼岸常樂涅槃菩薩
修行大涅槃者作是思惟我若不能忍受如
是身苦心苦則不能令一切衆生度煩惱河
以是思惟雖有如是身心苦惱默然忍受以
忍受故則不生漏如是菩薩尚無諸漏況佛
如來而當有漏是故諸佛不名有漏云何如

來非無漏也如來常行有漏中故有漏即是
二十五有是故聲聞凡夫之人言佛有漏諸
佛如來真實無漏善男子以是因緣諸佛如
來無有定相善男子是故犯四重禁謗方等
經及一闡提悉皆不定爾時光明遍照高貴
德王菩薩摩訶薩言如是如是誠如聖教一
切諸法悉皆不定以不定故當知如來亦不
畢竟入於涅槃如佛先說菩薩摩訶薩修大
涅槃聞不聞中有涅槃大涅槃云何涅槃云
何大涅槃爾時佛讚光明遍照高貴德王菩
薩摩訶薩言善哉善哉善男子若有菩薩得
念總持乃能如汝之所諮問善男子如世人
言有海大海有河大河有山大山有地大地
有城大城有衆生大衆生有王大王有人大
人有天大天有道大道涅槃亦爾有涅槃大

涅槃云何涅槃善男子如人飢餓得少飯食
名為安樂如是安樂亦名涅槃如病得差則
名為安樂如是安樂亦名涅槃如人怖畏得歸
依處則得安樂如是安樂亦名涅槃如貧窮
人獲七寶物則得安樂如是安樂亦名涅槃
如人觀骨不起貪欲則得安樂如是安樂亦
名涅槃如是涅槃不得名為大涅槃也何以
故以飢渴故病故怖故生貪著故是名涅槃
非大涅槃善男子若凡夫人及以聲聞或因
世俗或因聖道斷欲界結則得安樂如是安
樂亦名涅槃不得名為大涅槃也能斷初禪
乃至能斷非想非非想處結則得安樂如是
安樂亦名涅槃不得名為大涅槃也何以故
還生煩惱有習氣故云何名為煩惱習氣聲
聞緣覺有煩惱氣所謂我身我衣我去我來

我說我聽諸佛如來入於涅槃涅槃之性無
我無樂唯有常淨是則名為煩惱習氣佛法
眾僧有差別相如來畢竟入於涅槃聲聞緣
覺諸佛如來所得涅槃等無差別以是義故
二乘所得非大涅槃何以故無常樂我淨故
常樂我淨乃得名為大涅槃也善男子譬如
有處能受眾水名為大海隨有聲聞緣覺菩
薩諸佛如來所入之處名大涅槃四禪三三
昧八背捨八勝處十一切處隨能攝取如是
無量諸善法者名大涅槃善男子譬如河
第一香象不能得底則名為大聲聞緣覺至
十住菩薩不見佛性名為涅槃非大涅槃若
能了了見於佛性則得名為大涅槃也是大
涅槃唯大象王能盡其底大象王者謂諸佛
也善男子若摩訶那伽及鉢健陀大力士等

經歷多時所不能上乃名大山聲聞緣覺及諸菩薩摩訶那伽大力士等所不能見如是乃名大涅槃也復次善男子隨有小王之所住處名曰小城轉輪聖王所住之處乃名大城市聲聞緣覺八萬六萬四萬二萬一萬住處名爲涅槃無上法主聖王住處乃得名爲大般涅槃以是故名大般涅槃善男子譬如有人見四種兵不生怖畏當知是人名大衆生若有衆生於三惡道煩惱惡業不生怖畏而能於中廣度衆生當知是人得大涅槃若有入能供養父母恭敬沙門及婆羅門修治善法所言誠實無有欺誑能忍諸惡惠施貧乏名大丈夫菩薩亦爾有大慈悲憐愍一切於諸衆生猶如父母能度衆生於生死河普示衆生一實之道是則名爲大般涅槃善男子

大名不可思議若不可思議一切衆生所不能信是則名爲大般涅槃唯佛菩薩之所見故名大涅槃以何因緣復名爲大以無量因緣然後乃得故名爲大善男子如世間人以多因緣之所得者則名爲大涅槃亦爾以多因緣之所得故名爲大云何復名爲大涅槃有大我故名大涅槃涅槃無我大自在故名爲大我云何名爲大自在耶有八自在則名爲我何等爲八一者能示一身以爲多身身數大小猶如微塵充滿十方無量世界如來之身實非微塵王三以自在故現微塵身如是自在則爲大我二者示一塵身滿於三千大千世界如來之身實不滿於三千大千世界何以故以無邊故直以自在故滿三千大千世界如是自在名爲大我三者能以滿此三

千大千世界之身輕舉飛空過於二十恒河沙等諸佛世界而無障礙如來之身實無輕重以自在故能為輕重如是自在名為大我四者以自在故而得自在云何自在如來一心安住不動所可示化無量形類各令有心如來有時或造一事而令衆生各各成辦如來之身常住一土而令他土一切悉見如是自在名為大我五者根自在故云何名為根自在耶如來一根亦能見色聞聲嗅香別味覺觸知法如來六根亦不見色聞聲嗅香別味覺觸知法以自在故令根自在如是自在名為大我六者以自在故得一切法如來之心亦無得想何以故無所得故若是有者可名為得實無所有云何名得若使如來計有得想是則諸佛不得涅槃以無得故名得涅

槃以自在故得一切法得諸法故名為大我七者說自在故如來演說一偈之義經無量劫義亦不盡所謂若戒若定若施若慧如來爾時都不生念我說彼聽亦復不生一偈之想世間之人以四句為偈隨世俗故說名為偈一切法性亦無有說以自在故如來演說以演說故名為大我八者如來徧滿一切諸處猶如虛空虛空之性不可得見如來亦爾實不可見以自在故令一切見如是自在名為大我如是大我名大涅槃以是義故名大涅槃復次善男子譬如寶藏多諸珍異百種具足故名大藏諸佛如來甚深奧藏亦復如是多諸奇異具足無缺名大涅槃復次善男子無邊之物乃名為大涅槃無邊是故名大復次善男子有大樂故名大涅槃涅槃無樂

以四樂故名大涅槃何等爲四一者斷諸樂故不斷樂者則名爲苦若有苦者不名大樂以斷樂故則無有苦無苦無樂乃名大樂涅槃之性無苦無樂是故涅槃名爲大樂以是義故名大涅槃復次善男子樂有二種一者凡夫二者諸佛凡夫之樂無常敗壞是故無樂諸佛常樂無有變異故名大樂復次善男子有三種受一者苦受二者樂受三者不苦不樂受不苦不樂是亦爲苦涅槃雖同不苦不樂然名大樂以大樂故名大涅槃二者大寂靜故名爲大樂涅槃之性是大寂靜何以故遠離一切慣鬧法故以大寂故名大涅槃三者一切知故名爲大樂非一切知不名爲樂諸佛如來一切知故名爲大樂以大樂故名大涅槃四者身不壞故名爲大樂身若可

壞則不名樂如來之身金剛無壞非煩惱身無常之身故名大樂以大樂故名大涅槃善男子世間名字或有因緣或無因緣有因緣者如舍利弗母名舍利因母立字故名舍利弗如摩輸羅道人生摩輸羅國因國立名故名摩輸羅道人如目捷連目捷連者即是姓也因姓立名故名目捷連如我生於瞿曇種姓因姓立名稱爲瞿曇如毗舍佉道人毗舍佉者即是星名因星爲名名毗舍佉如有六指因六指故名六指人如佛奴天奴因佛因天故名佛奴天奴因濕生故故名濕生如因聲故名爲迦迦羅究羅咀咀羅如是等名是因緣名無因緣者如蓮華地水火風虛空如曼陀婆一名二實一名殿堂二名飲漿堂不飲漿亦復得名爲曼陀婆如薩婆車多名

鎧甲可亥切
 稍所角切
 且也
 吉陟列切
 駛疾也
 疾士切

摩石鑄音偷切
 鎗石鑄音偷切
 羅石鑄音偷切
 且呂智也
 坻直尼切