

大般涅槃經卷第十八

在八

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

梵行品第二十之五

爾時世尊在雙樹間見阿闍世悶絕躄地即

告大眾我今當為是王住世至無量劫不入

涅槃迦葉菩薩白佛言世尊如來當為無量

眾生不入涅槃何故獨為阿闍世王佛言善

男子是大眾中無有一人謂我必定入於涅

槃阿闍世王定謂我當畢竟永滅是故悶絕

自投於地善男子如我所言為阿闍世不入

涅槃如是密義汝未能解何以故我言為者

一切凡夫阿闍世者普及一切造五逆者又

復為者即是一切有為眾生我終不為無為

眾生而住於世何以故夫無為者非眾生也

阿闍世者即是具足煩惱等者又復為者即
是不見佛性眾生若見佛性我終不為久住
於世何以故見佛性者非眾生也阿闍世者
即是一切未發阿耨多羅三藐三菩提心者
又復為者即是阿難迦葉二眾阿闍世者即
是阿闍世王後宮妃后及王舍城一切婦女
又復為者名為佛性阿闍者名為不生世者
名怨以不生佛性故則煩惱怨生煩惱怨生
故不見佛性以不生煩惱故則見佛性以見
佛性則得安住大般涅槃是名不生是故名
為為阿闍世善男子阿闍者名不生不生者
名涅槃世名世法為者名不汙以世八法所
不汙故無量無邊阿僧祇劫不入涅槃是故
我言為阿闍世無量億劫不入涅槃善男子
如來密語不可思議佛法眾僧亦不可思議

菩薩摩訶薩亦不可思議大涅槃經亦不可
思議爾時世尊大悲導師爲阿闍世王入月
愛三昧入三昧已放大光明其光清涼往照
王身身瘡即愈鬱蒸除滅王覺瘡愈身體清
涼語者婆言曾聞人說劫將欲盡三月並現
當爾之時一切衆生患苦悉除時既未至此
光何來照觸吾身瘡苦除愈身得安樂者婆
答言此非劫盡三月並照亦非火日星宿藥
草寶珠天光王又問言此光若非三月並照
寶珠明者爲是誰光大王當知是天中天所
放光明是光無根無有邊際非熱非冷非常
非滅非色非無色非相非無相非青非黃非
赤非白欲度衆生故使可見有相可說有根
有邊有熱有冷青黃赤白大王是光雖爾實
不可說不可覩見乃至無有青黃赤白王言

者婆彼天中天以何因緣放斯光明者婆答
言今是瑞相將爲大王以王先言世無良醫
療治身心故放此光先治王身然後及心王
言者婆如來世尊亦見念耶者婆答言譬如
一人而有七子是七子中一子遇病父母之
心非不平等然於病子心則偏重大王如來
亦爾於諸衆生非不平等然於罪者心則偏
重於放逸者則生慈念不放逸者心則放捨
何等名爲不放逸者謂六住菩薩大王諸佛
世尊於諸衆生不觀種姓老少中年貧富時
節日月星宿工巧在六下賤僮僕婢使三唯觀衆生
有善心者若有善心則便慈念大王當知如
是瑞相即是如來入月愛三昧所放光明王
即問言何等名爲月愛三昧者婆答言譬如
月光能令一切優鉢羅華開敷鮮明月愛三

昧亦復如是能令衆生善心開敷是故名爲月愛三昧大王譬如月光能令一切行路之人心生歡喜月愛三昧亦復如是能令修習涅槃道者心生歡喜是故復名月愛三昧大王譬如月光從初一日至十五日形色光明漸漸增長月愛三昧亦復如是令初發心諸善根本漸漸增長乃至具足大般涅槃是故復名月愛三昧大王譬如月光從十六日至三十日形色光明漸漸損減月愛三昧亦復如是光所照處所有煩惱能令漸滅是故復名月愛三昧大王如盛熱時一切衆生常思月光月光既照鬱熱即除月愛三昧亦復如是能令衆生除貪惱熱大王譬如滿月衆星中王爲甘露味一切衆生之所愛樂月愛三昧亦復如是諸善中王爲甘露味一切衆生

之所愛樂是故復名月愛三昧王語者婆我聞如來不與惡人同止坐起語言談論猶如大海不宿死屍如鴛鴦鳥不住園廁釋提桓因不與鬼住鳩翅羅鳥不棲枯樹如來亦爾我當云何而得往見設令見者我身將無墮入地耶我觀如來寧近醉象獅子虎狼猛火絕燄終不接近重惡之人是故我今思惟如是當有何心往見如來者婆答言大王譬如渴人速赴清泉飢者求食怖者求救病者求醫熱者求涼寒者求衣王今求佛亦應如是大王如來尚爲一闍提等演說法要何況大王非一闍提而當不蒙慈悲救濟王言者婆我昔曾聞一闍提者不信不聞不能觀察不得義理何故如來而爲說法者婆答言大王譬如有人身遇重病是人夜夢升一柱殿服

酥油脂及以塗身卧灰食灰攀上枯樹或與
獼猴遊行坐卧沈水没泥墮墜樓殿高山樹
木象馬牛羊身著青黃赤黑色衣喜笑歌舞
或見烏鷲狐狸之屬齒髮墮落倮形枕狗卧
糞穢中復與亡者行住坐起攜手食啖毒蛇
滿路而從中過或復夢與被髮女人共相抱
持多羅樹葉以為衣服乘壞驢車正南而遊
是人夢已心生愁惱以愁惱故身病轉增以
病增故諸家親屬遣使請醫所可遣使形體
缺短根不具足頭蒙塵土著敝壞衣載故壞
車語彼醫言速疾上車爾時良醫即自思惟
今見是使相貌不吉當知病者難可療治復
作是念使雖不吉當復占日為可治不若四
日六日八日十二日十四日如是日者病亦
難治復作是念日雖不吉當復占星為可治

不若是火星^{在八}奎星昂星閻羅王星溼星滿星
如是星時病亦難治復作是念星雖不吉復
當觀時若是秋時冬時及日入時夜半時月
入時當知是病亦難可治復作是念如是眾
相雖復不吉或定不定當觀病人若有福德
皆可療治若無福德雖吉何益思惟是已尋
與使俱在路復念若彼病者有長壽相則可
療治短壽相者則不可治即於前路見二小
兒相牽鬪諍捉頭拔髮瓦石刀杖共相打擲
見人持火自然盡滅或見有人斫伐樹木或
復見人手曳皮革隨路而行或見道路有遺
落物或見有人執持空器或見沙門獨行無
侶復見虎狼烏鷲野狐見是事已復作是念
所遣使人乃至道路所見諸相悉皆不祥當
知病者定難療治復作是念我若不往則非

良醫如其往者不可救療復更念言如是衆相雖復不祥且當捨置往至病所思惟是已復於前路聞如是聲所謂亡死喪崩破壞析剝脫墜焚燒不來不可療治不能拔濟復聞南方有鳥獸聲所謂烏鷲舍利鳥聲若狗若鼠野狐豬兔聞是聲已復作是念當知病者難可療治爾時即入病人舍宅見彼病人數寒數熱骨節疼痛目赤流淚耳聲聞外咽喉結痛舌上裂破其色正黑頭不自勝體枯無汗大小便利閉塞不通身卒肥大紅赤異常語聲不調或羸或細舉體斑駁異色青黃其腹脹滿言語不了醫見是已問瞻病人病者昨來意志云何答言大師其人本來敬信三寶及以諸天今者變異敬信情息本喜惠施今者慳吝本性少食今則過多本性弊

惡今則和善在八本性慈孝恭敬父母六今於父母無恭敬心醫聞是已即前嗅之優鉢羅香沈水雜香畢迦香多伽羅香多摩羅跋香鬱金香栴檀香炙肉臭蒲萄酒臭燒筋骨臭魚臭糞臭知香臭已即前觸身覺身細軟猶如繒綿劫貝娑華或堅如石或冷如冰或熱如火或澀如沙爾時良醫見如是等種種相已定知病者必死不疑然不定言是人當死語瞻病者吾今遽務明當更來隨其所須恣意勿禁即便還家明日使到復語使言我事未訖兼未合藥智者當知如是病者必死不疑大王世尊亦爾於一闍提輩善知根性而爲說法何以故若不爲說一切凡夫當言如來無大慈悲有慈悲者名一切智者無慈悲云何說言一切智人是故如來爲一闍提而演說

法大王如來世尊見諸病者常施法藥病者不服非如來咎大王一闍提輩分別有二一者得現在善根二者得後世善根如來善知一闍提輩能於現在得善根者則為說法後世得者亦為說法今雖無益作後世因是故如來為一闍提演說法要一闍提者復有二種一者利根二者中根利根之人於現在世能得善根中根之人後世則得諸佛世尊不空說法大王譬如淨人墜墮圜廁有善知識見而憫之尋前捉髮拔之令出諸佛如來亦復如是見諸衆生墮三惡道方便救濟令得出離是故如來為一闍提而演說法王語者婆若使如來審如是者明當選擇良日吉星然後乃往耆婆白王如來法中無有選擇良日吉星大王如重病人不擇良日時節吉凶

唯求良醫王今病重求佛良醫不應選擇良時好日大王如梅檀火及伊蘭火二俱燒相無有異也吉日凶日亦復如是若至佛所俱得滅罪唯願大王今日速往爾時大王即命一臣名曰吉祥而告之言大臣當知吾今欲往佛世尊所速辦供養所須之具臣言大王善哉善哉所須供具一切悉有阿闍世王與其夫人嚴駕輦乘一萬二千巨力大象其數五萬一一象上各有三人賫持旛蓋華香妓樂種種供具無不具足導從馬騎有十八萬摩伽陀國所有人民尋從王者五十八萬爾時拘尸城所有大衆滿十二由旬悉皆遙見阿闍世王與其眷屬尋路而來爾時佛告諸大衆言一切衆生為阿耨多羅三藐三菩提近因緣者無先善友何以故阿闍世王若不

隨順者婆語者來月七日必定命終墮阿鼻
獄是故近因莫若善友阿闍世王復於前路
聞舍婆提毗流離王乘船入海遇火而死瞿
伽離比丘生身入地至阿鼻獄須那刹多作
種種惡至於佛所衆罪得滅聞是語已語者
婆言吾今雖聞如是二語猶未審定汝來者
婆吾欲與汝同載一象設我當入阿鼻地獄
冀汝捉持不令我墮何以故吾昔曾聞得道
之人不入地獄爾時佛告諸大衆言阿闍世
王猶有疑意我今當爲作決定心爾時會中
有一菩薩名持一切白佛言世尊如佛先說
一切諸法皆無定相所謂色無定相乃至涅
槃亦無定相如來今者云何而言爲阿闍世
作決定心佛言善哉善哉善男子我今定爲
阿闍世王作決定心何以故若王疑心可破

壞者當知諸法無有定相是故我爲阿闍世
王作決定心當知是心爲無定定善男子若
彼王心是決定者王之逆罪云何可壞以無
定相其罪可壞是故我爲阿闍世王作決定
心爾時大王即往娑羅雙樹間至於佛所仰
瞻如來三十二相八十種好猶如微妙真金
之山爾時世尊出八種聲告言大王時阿闍
世左右顧視此大衆中誰是大王我旣罪逆
又無福德如來不應稱爲大王爾時如來即
復喚言阿闍世大王時王聞已心大歡喜即
作是語如來今日顧以愛言真知如來於諸
衆生大悲憐憫等無差別即白佛言世尊我
今疑心永無遺餘定知如來真是衆生無上
大師爾時迦葉菩薩語持一切菩薩言如來
已爲阿闍世王作決定心阿闍世王復白佛

言世尊假使我今得與梵王釋提桓因坐起飲食猶不欣悅得遇如來一言顧命深以欣慶即以所持幡蓋香華妓樂供養前禮佛足右繞三匝禮敬畢已却坐一面

爾時佛告阿闍世王言大王今當為汝說正法要汝當一心諦聽諦聽凡夫常當繫心觀身有二十事一我此身中空無無漏二無諸善根三我此生死未得調順四墮墜深坑無處不畏五以何方便得見佛性六云何修定得見佛性七生死常苦無常樂我淨八八難之難難得遠離九恒為怨家之所追逐十無有一法能遮諸有十一於三惡趣未得解脫十二具足種種諸惡邪見十三亦未造立度五逆津十四生死無際未得其邊十五不作諸業不得果報十六無有我作他人受果十

七不作樂因終無樂果十八若有造業果終不失十九因無明生亦因而死二十去來現在常行放逸大王凡夫之人當於此身常作如是二十種觀作是觀已不樂生死不樂生死則得止觀爾時次第觀心生相住相滅相定慧進戒亦復如是觀生住滅已知心相乃至戒相終不作惡無有死畏三惡道畏若不繫心觀察如是二十事者心則放逸無惡不造阿闍世言如我解佛所說義者我從昔來未曾觀是二十事故多造眾惡造眾惡故則有死畏三惡道畏世尊自我招殃造茲重惡父王無辜橫加逆害是二十事設觀不觀必定當墮阿鼻地獄佛告大王一切諸法性相無常無有決定王云何言必定當墮阿鼻地獄阿闍世王白佛言世尊若一切法無定相

者我之殺罪亦應不定若殺定者一切諸法則非不定佛言大王善哉善哉諸佛世尊說一切法悉無定相王復能知殺亦不定是故當知殺無定相大王如汝所言父王無辜橫加逆害者何者是父但於假名衆生五陰妄生父想於十二入十八界中何者是父若色是父四陰應非若四是父色亦應非若色非色合爲父者無有是處何以故色與非色性無合故大王凡夫衆生於是色陰妄生父想如是色陰亦不可害何以故色有十種是十種中唯色一種可見可持可稱可量可牽可縛雖可見縛其性不住以不住故不可得見不可捉持不可稱量不可牽縛色相如是云何可殺若色是父可殺可害獲罪報者餘九應非若九非者則應無罪大王色有三種過

去未來現在在八過去現在則不可害何以故過去過去故現在念念滅故遮未來故名之爲殺如是一色或有可殺或不可殺有殺不殺色則不定若色不定殺亦不定殺不定故報亦不定云何說言定入地獄大王一切衆生所作罪業凡有二種一者輕二者重若心口作則名爲輕身口心作則名爲重大王心念口說身不作者所得報輕大王昔日口不教殺唯言則足大王若勅侍臣立斷王首坐時乃斷猶不得罪況王不勅云何得罪王若得罪諸佛世尊亦應得罪何以故汝父先王頻婆娑羅曾於諸佛種諸善根是故今日得居王位若佛世尊不受其供則不爲王若不爲王汝則不得爲國興害汝若殺父當有罪者我等諸佛亦應有罪若諸佛世尊無有罪者

汝獨云何而得罪耶大王頻婆娑羅往有惡心於毗富羅山遊行射獵周徧曠野悉無所得唯見一仙五通具足見已即生瞋恚惡心我今游獵所以不得正坐此人驅逐令去即勅左右而令殺之其人臨終生瞋惡心退失神通而作誓言我實無辜汝以心口橫加屠戮我於來世亦當如是還以心口而害汝命時王聞已即生悔心供養死尸先王如是尚得輕受不墮地獄况王不爾而當地獄受果報耶先王自作還自受之云何令王而得殺罪如王所言父王無辜者云何言無夫有罪者則有罪報無惡業者則無罪報汝父先王若無有罪云何有報頻婆娑羅於現世中亦得善果及以惡果是故先王亦復不定以不定故殺亦不定故云何而言定入地

獄大王衆生^{在八}狂惑凡有四種^{十三}一者貪狂二者藥狂三者呪狂四者本業緣狂大王我弟子中有是四狂雖多作惡我終不記是人犯戒是人所作不至三趣若還得心亦不言犯王本貪國興此逆害貪狂心作云何得罪大王如人醉酒而害其母既醒悟已心生悔恨當知是業亦不得報王今貪醉非本心作若非本心云何得罪大王譬如幻師於四衢道幻作種種男女象馬瓔珞衣服愚癡之人謂爲真實有智之人知非真有殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王譬如山谷響聲愚癡之人謂之實聲有智之人知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人有怨詐來親附愚癡之人謂爲真實智者了達乃知虛詐殺亦如是凡夫謂實諸佛

世尊知其非真大王如人執鏡自見面像愚癡之人謂爲真面智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如熱時燄愚癡之人謂之是水智者了達知其非水殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如乾闥婆城愚癡之人謂爲真實智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人夢中受五欲樂愚癡之人謂之爲實智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王殺法殺業殺者殺果及以解脫我皆了之則無有罪王雖知殺云何有罪大王譬如有人主知典酒如其不飲則亦不醉雖復知火亦不燒然王亦如是雖復知殺云何有罪大王有諸衆生於日出時作種種罪於月出時復行

劫盜日月不出則不作罪雖因日月令其作罪而此日月實不得罪殺亦如是雖復因王王實無罪大王如王宮中常勅屠羊心初無懼云何於父獨生懼心雖復人獸尊卑差別保命畏死二俱無異何故於羊心輕無懼於父先王生重憂苦大王世間之人是愛僮僕不得自在爲愛所使而行殺害設有果報乃是愛罪王不自在當有何咎大王譬如涅槃非有非無而亦是有殺亦如是雖非有非無而亦是有慚愧之人則是非有無慚愧者則爲非無受果報者名之爲有空見之人則爲非有有見之人則爲非無有有見者亦名爲有何以故有有見者得果報故無有見者則無果報常見之人則爲非有無常見者則爲非無常見者不得爲無何以故常見者

有惡業果故是故常常見者不得爲無以是
義故雖非有非無而亦是有大王夫衆生者
名出入息斷出入息故名爲息諸佛隨俗亦說爲殺大
王色是無常色之因緣亦是無常從無常因
生色云何常乃至識無常識之因緣亦是無
常從無常因生識云何常以無常故苦以苦
故空以空故無我若是無常苦空無我爲何
所殺殺無常者得常涅槃殺苦得樂殺空得
實殺於無我而得真我大王若殺無常苦空
無我者則與我同我亦殺是無常苦空無我
不入地獄汝云何入爾時阿闍世王如佛所
說觀色乃至觀識作是觀已即白佛言世尊
我今始知色是無常乃至識是無常我本若
能如是觀者則不作罪世尊我昔曾聞諸佛
世尊常爲衆生而作父母雖聞是語猶未能

審今乃定知世尊我亦曾聞須彌山王四寶
所成所謂金銀琉璃玻瓈若有衆鳥隨所集
處則同其色雖聞是說亦不審定我今來至
佛須彌山則與同色與同色者則知諸法無
常苦空無我世尊我見世間從伊蘭子生伊
蘭樹不見伊蘭生栴檀者我今始見從伊蘭
子生栴檀樹伊蘭子者我身是也栴檀樹者
即是我心無根信也無根者我初不知恭敬
如來不信法僧是名無根世尊我若不遇如
來世尊當於無量阿僧祇劫在大地獄受無
量苦我今有幸得見如來以是見佛所得功
德悉壞衆生煩惱惡心佛言大王善哉善哉
我今知汝必能破壞衆生惡心世尊若我審
能破壞衆生諸惡心者使我常在阿鼻地獄
無量劫中爲諸衆生受大苦惱不以爲苦爾

時摩伽陀國無量人民悉發阿耨多羅三藐三菩提心以如是等無量人民發大心故阿闍世王所有重罪即得微薄王及夫人後宮嫔女悉皆同發阿耨多羅三藐三菩提心爾時阿闍世王語者婆言者婆我今未死已得大身捨於短命而得長命捨無常身而得常身令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心即是天身長命常身即是一切諸佛弟子說是語已即以種種寶幢幡蓋香華瓔珞微妙妓樂而供養佛復以偈頌而讚歎言

實語甚微妙 善巧於句義 甚深祕密藏 爲衆故顯示 所有廣博言 爲衆故略說 具足如是語 善能療衆生 若有諸衆生 得聞是語者 若信及不信 定知是佛說 諸佛常輒語 爲衆故說鹿麤 麤說及輒言

皆歸第一義 是故我今者 歸依於世尊 如來語一味 猶如大海水 是名第一義 故無無義言 如來今所說 種種無量法 男女大小聞 同獲第一義 無因亦無果 無生亦無滅 是名大涅槃 聞者破諸果 如來爲一切 常作慈父母 當知諸衆生 皆是如來子 世尊大慈悲 爲衆修苦行 如人著鬼魅 狂亂多所爲 我今得見佛 所得三業善 願以此功德 迴向無上道 我今所供養 佛法及衆僧 願以此功德 三寶常存世 在八 我今所應獲 種種諸功德 願以破一切 衆生四種魔 我遇惡知識 造作三世罪 今於佛前悔 願後更不作 願諸衆生等 悉發菩提心 繫心常思念 十方一切佛 復願諸衆生 永破諸煩惱

了了見佛性 猶如文殊等

爾時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能發菩提心當知是人則為莊嚴諸佛大眾大王汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨多羅三藐三菩提心從是以來至我出世於其中間未曾復墮地獄受苦大王當知菩提之心乃有如是無量果報大王從今已往常當勤修菩提之心何以故從是因緣當得消滅無量惡故爾時阿闍世王及摩伽陀國一切人民從座而起繞佛三匝辭退還宮天行品者如雜

華說

嬰兒行品第二十一

善男子云何名為嬰兒行善男子不能起住來去語言是名嬰兒如來亦爾不能起者如來終不起諸法相不能住者如來不著一切

五八

十七

諸法不能來者如來身行無有動搖不能去者如來已至大般涅槃不能語者如來雖為一切眾生演說諸法實無所說何以故有所說者名有為法如來世尊非是有為是故無說又無語者猶如嬰兒語言未了雖復有語實亦無語如來亦爾語未了者即是諸佛秘密之言雖有所說眾生不解故名無語又嬰兒者名物不一未知正語雖名物不一未知正語非不因此而得識物如來亦爾一切眾生方類各異所言不同如來方便隨而說之亦令一切因而得解又嬰兒者能說大字如來亦爾說於大字所謂婆和者有為婆者無為是名嬰兒和者名為無常婆者名為有常如來說常眾生聞已為常法故斷於無常是名嬰兒行又嬰兒者不知苦樂晝夜父母

菩薩摩訶薩亦復如是爲衆生故不見苦樂
無晝夜相於諸衆生其心平等故無父母親
踈等相又嬰兒者不能造作大小諸事菩薩
摩訶薩亦復如是不復造作生死作業是名
不作大事者即五逆也菩薩摩訶薩終不造
作五逆重罪小事者即二乘心菩薩終不退
菩提心而作聲聞辟支佛乘又嬰兒行者如
彼嬰兒啼哭之時父母即以楊樹黃葉而語
之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金
想便止不啼然此黃葉實非金也木牛木馬
木男木女嬰兒見已亦復生於男女等想即
止不啼實非男女以作如是男女想故名曰
嬰兒如來亦爾若有衆生欲造衆惡如來爲
說三十三天常樂我淨端正自恣於妙宮殿
受於五欲六根所對無非是樂衆生聞有如

是樂故心生貪樂止不爲惡勤作三十三天
善業實是生死無常無樂無我無淨爲度衆
生方便說言常樂我淨又嬰兒者若有衆生
厭生死時如來則爲說於二乘然實無有二
乘之實以二乘故知生死過見涅槃樂以是
見故則能自知有斷不斷有真不真有修不
修有得不得善男子如彼嬰兒於非金中而
生金想如來亦爾於不淨中而說爲淨如來
以得第一義故則無虛妄如彼嬰兒於非牛
馬作牛馬想若有衆生於非道中作真道想
如來亦說非道爲道非道之中實無有道以
能生道微因緣故說非道爲道如彼嬰兒於
木男女生男女想如來亦爾知非衆生說衆
生想而實無有衆生想也若佛如來說無衆
生一切衆生則墮邪見是故如來說有衆生

於衆生中作衆生想者則不能破衆生想也
 若於衆生破衆生想者是則能得大般涅槃
 以得如是大涅槃故止不啼哭是名嬰兒行
 善男子若有男女受持讀誦書寫解說
 是五行者當知是人必定當得如是大般涅槃
 薩白佛言世尊在八如我解佛所說在九義者我亦定
 當得是五行佛言善男子不獨汝得如是五
 行今此會中九十三萬人亦皆同汝得是五
 行

大般涅槃經卷第十八

音釋

保 郎果切 赤體也 攜 玄圭切 握也 奎 苦圭切 昂莫
 駁 北角切 色不純也 啣 戶戎切