

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十八

八廿

唐三藏法師義淨奉
制譯

第五門總攝頌曰

焚屍詰三轉 捨墮我身亡 界苾芻不應
不合五皮用

第五門第一子攝頌曰

焚屍誦三啓 目連因打死 不應廣大作
多獲諸珍寶

緣在室羅伐城逝多林時此城中有一長者
娶妻未久便誕一息年漸長大於佛法中而
爲出家遇病身死時諸苾芻即以死屍并其
衣鉢棄於路側有俗人見作如是語沙門釋
子身亡棄去有云我試觀之見已便識報諸
人曰是長者子各共生嫌於釋子中爲出家
者無有依怙向若在俗諸親必與如法焚燒

燒殯時無柴可得佛言可棄河中若無河者
穿地埋之夏中地濕多有蟲蟻佛言於荒薄
深處令其北首右脇而卧以草稊支頭若草
若葉覆其身上送喪苾芻可令能者誦三啓
無常經并說伽陀爲其呪願事了歸寺便不
洗浴隨處而散俗人見譏或言釋子極不淨
潔身近死屍身不洗浴佛言不應爾應可洗
身彼即俱洗佛言若觸屍者連衣俱洗其不
觸者但洗手足彼還寺中不禮制底佛言應

禮制底

緣在王舍城具壽舍利子及大目連於時時中往觀地獄餓鬼傍生人天五趣巡行觀察至無間獄時舍利子語大目連曰具壽宜當爲此無間有情息猛焰苦時大目連聞是語已即昇虛空於大獄上降注洪雨滴如車軸

廿八

獄中猛焰令空中雨隨處銷亡時舍利子見是事已報目連曰具壽且止我滅其火答言隨意時舍利子入勝解三摩地降注大雨令無間獄地並成泥咸得清涼皆蒙息苦遂見外道晡刺拏由昔爲他說惡邪教報受大身於其舌上有五百鐵犁耕墾流血見二尊者報言大德仁等若往瞻部洲中傳我所說報我門徒曰由我生時口說邪法欺誑他故彼惡業力墮無間中於我舌上有五百鐵犁耕墾流血受極苦惱然汝供養我本塔時我身

苦痛倍更增劇從此已後勿爲供養時二尊者聞彼語已默然而受從地獄沒至王舍城二人相隨共入城內便於中路逢諸外道並是執杖椎髻之流外道議曰我欲打彼沙門釋子一人報曰今正是時然有過方打不損物聽我且先問稱我意者善若不遂心打之未晚舍利子在前而至問言必芻蕘正命衆中有沙門不舍利子作是思惟何心見問觀知欲打即說頌言

廿九

露形外道自方正命

正命衆中無沙門 釋迦衆內沙門有若阿羅漢有貪愛 即無凡小愚癡人時彼外道不閑頌義報尊者曰汝讚歎我當隨意去尊者即便順路而行尊者目連前業將熟緩步而來外道既見問言必芻蕘正命衆中有沙門不若不豫觀雖阿羅漢智亦不行

答言汝等衆內寧有沙門如佛所說此是初沙門此是第二沙門此是第三沙門此是第四沙門除此已外更無沙門婆羅門但有空名說是沙門婆羅門而無其實如是我於人天之中及聲聞衆說無誑言作師子吼又復汝師晡刺拏由在人中說邪惡法誑惑人故生無間獄受廣大身於其舌上有五百鐵犁耕墾流血受極苦惱彼寄我言我由人中說惡邪法誑惑衆生令墮惡趣受耕舌苦總報徒衆汝等更勿供養我塔每供養時我身苦痛倍更增劇從此已後憶我言教諸人聞已便生忿怒作如是語諸人當知此禿頭沙門非但於我強論過失并我大師亦被誹謗今欲如何一人報曰直須熟打餘更何言豈不平章有過方打今既謗我大師斯爲巨過打

便合理衆即以杖打尊者身遍體爛熟由如搥葷即便四散時舍利子怪其在後遲晚不來遂即往看見其形體碎如搥葷而布于地問言具壽何意如此答言舍利子此是業熟知欲如何舍利子言具壽豈非大師聲聞衆中稱說神通最爲第一何乃至斯答曰業力持故我於神宇尚不能憶況發通耶時舍利子以七條衣裹襪其身猶若嬰兒抱持至寺諸人驚集問舍利子尊者何緣身至如此答曰執杖外道打令爛熟遂緩下衣徐置于地時諸苾芻問舍利子曰豈非天師聲聞衆中說尊者目連神通第一答言實說仁等當知業力最大然大目連有大氣力以足右指蹴天帝釋戰勝之官能令搖動幾欲崩倒於聲聞中如來讚說有大威力神通第一然由前

世業力所持於神宇尚不能憶況發於通是時目連作如是念我以不淨無用之身親於佛邊而爲給侍奉行教命隨力隨能無有違犯於佛教主少酬恩惠誰於德海盡能報謝我於此身不能荷負無邊苦器深生厭離當

求寂靜無宜久停即留命行捨其壽行時有苾芻未得聖道者見是事已極生憂惱起出離心即往林中阿蘭若處受下卧具少欲自居屏棄人間專修寂靜于時王舍城中并餘住處人皆普聞執杖外道共打聖者大目乾連遍身肢節悉皆爛熟碎如搘葦時舍利子自以衣裹猶若櫻兒持至竹園僅有殘命極受苦痛不久將死時有百千大衆總萃竹園諸臣白王執杖外道共打聖者大目乾連遍身肢節碎如搘葦時舍利子自以衣裹猶若

廿八

五

櫻兒持至園中僅有殘命極受苦痛不久將死王旣聞已深生痛惜便與內宮太子宰相城內諸人悉皆雲集詣竹園中諸人見王即便開路至尊者所涕淚橫流猶如大樹崩倒于地執足號啼悲哽言曰聖者何因忽至於此答言大王此是前身自作業熟知欲如何王極瞋怒告大臣曰卿等即宜奔馳四散見彼外道若捉獲者置於空室以火焚燒尊者報曰大王不應作如是事我先作業猶如瀑流注在於身非餘代受王報臣曰若如是者上命難違若捉得時應令出國王又白言我之所以所有皆奉聖者隨意受用王言聖者豈非大師聲聞衆中稱說尊者神通第一何不飛騰遭斯苦痛答言大王是大師說然業力持我於神宇尚不能憶況發通耶如來大師不

爲二語親說伽陀曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

我今受報知更何言時未生怨王以衣掩淚

命諸醫曰於七日中不令聖者遍身肢節平

復如故者我當奪汝現在封祿復令大臣躬

爲瞻養殷慤致敬禮尊者足奉辭而去時大

目連告舍利子曰具壽當知願垂恩恕願垂

恩恕我當涅槃舍利子聞而告曰我等二人

俱求善法同時出家同證甘露同歸圓寂舍

利子言當如是作尊者馬勝聞大目連身遭

苦楚來至其所而申慰問告言具壽當知

非山非海中 無有地方所 亦不在空裏

能避於先業 如影隨人去 無有安住者
善惡業不亡 無上尊所說

時大目連及舍利子即禮尊者馬勝足已右
繞三匝白言阿遮利耶

所作我已辦 今是最後辭 當入無餘依

清涼涅槃界

是時尊者馬勝告舍利子曰

汝所作事已成辦 能隨善逝轉法輪

今者樂欲入涅槃 世間法將燈明滅

彼醫人等既奉王命共相議曰王出嚴勅我

欲如何一人告曰知何所爲聖者年尊被杖
熟打猶如槌葦如何可治然此尊者有大悲

力我等歸命彼自垂恩諸人曰斯爲善計即
便共去詣尊者所禮足而白大王有教總命

醫人於七日中不令聖者遍身肢節平復如

故者我當奪汝現在封祿然聖者年尊加斯
苦害難可平復唯願慈悲賜方便力令我封

祿不至削除時尊者報醫人曰若如是者汝去白王聖者目連滿七日已入王舍城次行乞食諸人喜辭共詣王所而白王曰聖者目連滿七日已入王舍城次行乞食王聞歡喜若實如是斯曰善哉滿七日已以神通力息

廿八

七之一

除苦痛入王舍城次行乞食至大王宮門門人見已入報王曰尊者大目連今在門首欲見大王王聞語已不勝喜躍疾起敷座出至門首見尊者五輪著地慇懃禮已請尊者入就座而坐白言聖者尊體起居得平和不尊者答曰大王應聽

我今何用膾血身 荷負衆苦無休息
今已除盡蛇蟲毒 安隱當趣涅槃城
涅槃城中絕諸患 緣生衆苦悉皆無
佛及聖衆在中居 輪轉愚夫不能入

廿八

七之二

大王當知是我宿業必須受報身如槁薑無可療治假使古大醫王不能痊復所有醫人願皆釋放王曰皆放醫人王聞是已涕淚交流起禮尊者足尊者告曰王勿放逸略說法已即辭而去時舍利子入定觀察以何意故具壽目連雖遭此苦入城乞食乃見將欲入於涅槃尊者舍利子從見目連被打之後心生悲戀遂喫疾苦作如是念具壽目連若涅槃者我住何爲我今宜可先入圓寂作是念已至具壽阿難陀所辭別廣如經說次往世尊所頂禮佛足在一面坐白世尊言

佛教我已持 隨力爲他說 聖衆已供侍
於身無愛心 勉勵自事終 已修涅槃行
身語意三業 依正道無差 我於生不愛
於死亦無憂 是故我涅槃 更無過此樂

廿八

八之一

作是語已佛告舍利子汝於如是殊勝法中
於後而來最初而去有何意耶爾時舍利子
合掌恭敬說伽陀曰

不忍見佛入涅槃 殊勝目連亦如是
如來法將今事了 故我於先證圓寂
今啓大聖人中尊 我今欲往本生處
爲諸親族說法要 當捨輪迴五蘊身

佛告舍利子汝欲涅槃白佛言世尊我欲涅
槃又問汝欲涅槃白佛言善逝我欲涅槃又
告舍利子若汝欲得入涅槃者諸行無常是
生滅法隨汝^二所欲我更何言時舍利子最後
禮佛合掌恭敬右繞三匝奉辭而去
次至大目連處白言具壽我有重病仁頗知
不我今欲往那羅陀聚落於親族所爲其說
法當趣涅槃答言具壽隨意應作我亦如是

往林園聚落爲諸親眷說法要已當入涅槃
次至難陀阿難陀阿尼盧陀頃離伐多跋地
迦羅怙羅等諸大聲聞咸與辭別云欲涅槃
時彼尊宿告言謹慎舍利子侍者準陀與苾
芻衆詣那羅陀村在那羅陀寺東南二十餘里許具壽羅怙
羅亦與苾芻衆隨後而行時舍利子便以愛
語告羅怙羅曰

若有志求於解脫 當知一切悉無常
世間無有可愛事 決定應觀莫放逸
形命無常無有樂 猶如畫水不暫停
了知一切皆如夢 危生同聚亦如是
敬佛敬法供養僧 廿八佛正法藏爲依止
汝羅怙羅如我囑 九於耆宿者應親近
三藏教中有疑處 除我更無能答者
若有宜應問世尊 爲汝解疑宣實義

具壽羅怙羅答曰

我觀是次第 佛亦不久滅 如樹燒四枝
其身寧久住

時羅怙羅禮舍利子足右繞三匝了知諸行
皆悉無常即便迴去尊者舍利子將求寂準
陀以爲侍者於摩竭陀國人間遊行漸至那
羅陀村北升攝波林依止而住爲諸親屬演
說法要令住三歸受五學處聞舍利子將欲
涅槃時有無量百千衆生悉皆雲集尊者觀
察如是人衆堪應受化順其根性方便說法
開示勸導讚勵慶喜令彼衆生或得煙法或
得頂忍世間第一或得預流一來不還或復
出家得應供果或植無上菩提種子或植獨
覺聲聞種子是時尊者濟度親屬及諸大衆
生淨信已於日初分上昇虛空放大光明現

諸神變入無餘依妙涅槃界當圓寂時大地
震動四方焰起流星墮落於虛空中天鼓發
響諸苾芻衆或在北俱盧東西二洲或居妙
高餘七山處雪山等諸崖坎窟江河之側
隨處禪思受解脫樂時彼諸人見地動已便
作是念何意大地忽然震動歛念觀察見其
親教已入涅槃皆作是念我今不應無親教
師於瞻部洲安隱而住作是念已尊者弟子
有八萬阿羅漢同時皆悉入般涅槃爾時大
目乾連於日初分執持衣鉢以神通力支持
身體入王舍城次第乞食還至本處飯食訖
收衣鉢洗足已詣世尊所禮雙足已白世尊
言

此身皆是膿血聚 無堅危脆常動搖
猶如毒瓶我捨除 唯願大師哀愍恕

又說頌曰

我今無有債 意將爲滿足 生死海無邊
離怖昇彼岸 我伴舍利子 大智已圓寂
我今隨後去 唯願大雄知

佛告目連汝欲涅槃白佛言世尊我欲涅槃

又問汝欲涅槃白佛言善逝我欲涅槃又問

若汝欲得入涅槃者諸行無常是生滅法隨汝所欲我更何言時大目連最後禮佛合掌恭敬右繞三匝奉辭而去時大目連往林園

村爲諸親族說法要已廣如前說爲受歸戒發心獲果者其數無量尊者遂於晡時入般涅槃所有弟子七萬七千阿羅漢同時皆悉入于涅槃時二聖者涅槃之後所有親屬婆羅門居士等取其身骨造窣覩波營造諸人皆作生天解脫勝妙之業時具壽阿難陀及

羅怙羅聞舍利子并大目連入涅槃已悲泣盈目往詣佛所禮佛足已俱立一面具壽阿難陀白佛言世尊

我聞身子目連滅 周遍身心皆動搖

目視諸方悉暗冥 假使聞法心迷亂

爾時世尊告彼二人曰

汝等勿生惱 恩愛皆離別 先爲汝等說是故莫憂悲 生者不免死 世界無常定輪迴五趣中 終無得存者

時求寂準陀爲鄒波駄耶焚燒供養已取遺骨舍利并持衣鉢詣王舍城既至住處置衣鉢洗足已至具壽阿難陀所頂禮足已在一面坐白言大德知不我鄒波駄耶大德舍利子已入涅槃此是遺身并三衣鉢時阿難陀即將準陀往詣佛所頂禮佛足在一面坐白

世尊言

我聞身子滅 形體若癡人 不辨於方隅
聞法心無解

今求寂準陀來詣我所作如是言大德知不
我鄒波駄耶大德舍利子已入涅槃我已焚
燒供養取遺身舍利并持木鉢並皆至此今
欲如何佛告阿難陀舍利子苾芻將諸戒蘊
入涅槃耶不爾世尊將諸定蘊慧蘊解脫蘊
解脫知見蘊入涅槃耶不爾世尊又我自覺
所說之法謂四念住四正勤四神足五根五
力七覺分八聖道擣持此法入涅槃耶不爾
世尊具壽舍利子不將如是無漏法蘊及三
十七菩提分法入於涅槃然具壽舍利子具
戒多聞少欲知足樂寂靜行常有勤勇正念
現前有正智慧速疾慧出離慧趣入慧大利

廿八

十二

慧寬廣慧甚深慧無等慧尤慧真足開示勸
導讚勵慶喜聞悉了達處衆宣揚情無怯弱
然我與舍利子於佛法中同共受用今既涅
槃由斯憶念令我憂愁悲啼不樂佛告阿難
陀汝勿憂愁悲啼不樂無容得有如斯道理
從緣生法欲令常住者無有是處既知諸法
性常滅壞不應憂惑阿難陀我先曾於處處
宣說一切恩愛歡樂之事悉皆無常終歸離
別譬如大樹植根深固莖幹枝條花果繁實
悉皆充滿枝聳出者必先摧折如大寶山峯
高峻者必先墮落今亦如是解爲上首苾芻
僧伽現住於世而舍利子先般涅槃又阿難
陀若舍利子所去之處於彼方隅名稱充滿
我無憂慮是故汝今勿生愛念世相如是終
歸離別若我現在或復去世如是應知自爲

洲渚自爲救護法爲洲渚法爲救護無別洲渚無別歸依又阿難陀汝可自爲洲渚乃至無別歸依然於我法弟子之中能持戒者則爲第一云何苾芻自爲洲渚自爲救護法爲洲渚法爲救護無別洲渚無別歸依若有苾芻觀於內身勤行正念知諸世間瞋恚憂愁妄生煩惱或於外身或於內身或内外身如是廣說觀受心法勤行正念知諸世間瞋恚憂愁妄生煩惱如是名爲自爲洲渚乃至無別歸依時阿難陀聞佛說已頂禮佛足退辭而去時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰聖者目連曾作何業被外道粉碎其身世尊告曰汝等苾芻大目連自所作業無人代受乃至廣說乃往古昔於一城處有一婆羅門妻誕一男年既長大爲其娶婦兒於婦處極生愛

念母瞋新婦兒懷忿心於其母處不爲敬重母責子曰汝愛其婦與我相違婦聞是語遂生惡念此之老母年過容華於已婿邊未能暫離而更於我夫主強說過非從是已後常求母過後於異時婦見姑嫜作私隱事遂告其夫共生瞋忿子告婦曰愚癡老耄尚不息心於我少年强生言責遂起惡心作穢害語如何得有勇力之人打彼身形碎如搘葦汝等苾芻勿生異念往時婆羅門子即大目連由於父母發生惡念作無義言於五百生中身常被打碎如搘葦乃至今日最後生身於我弟子聲聞衆中神通第一尚受斯報是故汝等當知先所作業必須自受無人代當乃至廣說如是應學諸苾芻衆聞已奉行時諸苾芻復請佛言由何緣故語外道等不打舍

利子而害目連佛告苾芻非但今日放一打一過去亦爾汝等應聽乃往昔於一村邊有多童子羣聚遊戲見二摩納婆隨路而來遂相告曰我今打此二人及共議曰無宜即打且可問之若可意者我不行杖如不可意

廿八方可打之一人問曰何時有寒一摩納婆念

曰何意相問看其形勢擬欲相打即便答曰不問冬夏時但令有風起風生寒即有無風寒定無

童子聞言遂便放去次問第二者彼便報曰

冬月定有寒夏時寒不有此事人皆識無智共生疑

時諸童子聞已瞋嫌熟打而去汝等苾芻往時放去者即舍利子是其被打者即大目連今時亦爾時諸苾芻復更有疑請世尊曰希

有大德具壽阿難陀生大憂惱世尊大慈能爲開解佛告諸苾芻我今開解慶喜除其憂惱未成希有我於往昔已爲慶喜除其憂惱汝等應聽過去世時迦尸國婆羅底斯城王名梵授乃至廣說豐樂安隱其王有子名曰善生

善生有子顏貌端正宗親聚會乞與立名諸人議曰此是迦尸國王之孫應名迦尸孫陀羅後於異時善生王子忽然命過時梵授王憐愛子故兩手抱屍悲啼號哭搥胷大喚憂懷悶絕時迦尸孫陀羅有方便智作如是念大王憂惱或致身亡我今宜可爲解憂結即詣王所禮足白言大王我有所欲王曰汝欲何物答曰與我造車用日月爲輪裝校精妙可疾將來若不與者至第七日我會當破而取命終王聞是已更增憂懼告其子曰

誰作斯無益 是愚者所言 定知我不能
強欲令求覓 其子白言

大王我非愚 國主是愚者 抱此臭屍肉
喚子苦悲號 日月纔出時 普照於人世
能除四方闇 開發大光明 父王今不知
子去生他趣 地獄傍生鬼 人天異道中
非處勿攀緣 人王善恩察 慷慤須定意
唯法可歸依 王聞童子語 身心皆欣躍
拔除憂毒箭 便棄子屍骸

汝等苾芻勿生異念往時迦尸孫陀羅者即
我身是善生者即舍利子是其梵授王即阿
難陀是即說頌曰

王子即我身 我父舍利子 阿難陀梵授
往昔事應知

爾時世尊出王舍城往憍薩羅國人間遊行
至室羅伐城給孤獨園時具壽阿難陀於舍
利子遺身之骨香花供養給孤長者聞舍利
子已入涅槃有遺身骨具壽阿難陀親爲供
養便詣其所禮雙足已白言聖者知不尊者
舍利子今已涅槃彼即是我先所尊重長時
日夜敬仰彌深仁將彼骨隨處供養我亦有
心欲申供養惟願見與報言長者我亦如是
先所尊敬無由相與廣說乃至給孤長者往
詣佛所白言世尊惟願慈愍與我具壽舍利
子遺身之骨欲申供養佛告阿難陀汝於同
廿八 梵行者供養遺骨於如來所未爲供養未是
報恩於如是事若能作者是於如來真爲供
養是大報恩所謂能與他人出家及受近圓
或與依止教其讀誦策勵禪思專求出道勿

令虛度何以故阿難陀如來世尊於三無數大劫之中爲諸有情備受無量百千萬種難行苦行方證無上正等菩提阿難陀由依止我爲善知識故令諸有情於生老病死憂悲苦惱皆得解脫是故汝今應與長者遺身之骨令其供養時阿難陀蒙佛教已即持身骨授與長者何故阿難陀不違佛教如佛昔時行菩薩道於父母師長尊重之處所有言教曾無違逆今有言教無敢違者是時長者得身骨已禮佛而去持歸本宅置高顯處與其居家并諸眷屬咸以所有香華妙物共申供養時此城內人衆共聞尊者舍利子於摩伽陀國那羅聚落已般涅槃所有身骨求寂準陀持付阿難陀尊者阿難陀持來至此佛令授與給孤長者持歸宅內共申供養時勝光

廿八

十七

王及勝鬘夫人行雨夫人并諸長者駢波索迦毗舍法鄠波斯迦及餘人衆咸持香華奇妙供具詣長者宅俱申供養或有曾因舍利子故得證道者追念昔恩亦來供養後於異時給孤長者有緣須出鎖門而去時諸大衆咸持供養來至門所見其門閉共起譏嫌長者何因障生福路長者迴還家人告曰多有人來欲申供養見門鎖閉咸起譏嫌云障福德業長者聞已便作是念此即是緣可往白佛禮佛足已在一面坐白言世尊多有人衆於尊者舍利子遺身舍利情生敬重持諸妙物各申供養來至我宅我有他緣鎖門而去諸人來見共起嫌言長者閉門障我福路若佛聽者我今欲於顯敞之處以尊者骨起窣覩波得使衆人隨情供養佛言長者隨意當作

長者便念云何而作佛言應可用軌兩重作基次安塔身上安覆鉢隨意高下置平頭高一二尺方二三尺準量大小中堅輪竿次著相輪其相輪重數或一二三四乃至十三次安寶瓶長者自念唯舍利子得作如此窣覩波耶爲餘亦得即往白佛佛告長者若爲如來造窣覩波者應可如前具足而作若爲獨覺勿安寶瓶若阿羅漢相輪四重不還至三一來應二預流應一凡夫善人但可平頭無有輪蓋如世尊說如是應作苾芻不知若爲安置佛言如世尊住法處中應安大師制底諸大聲聞應在兩邊餘尊宿類隨大小安置凡夫善人應在寺外長者既爲造窣覩波已白佛言若聽許者我爲尊者舍利子慶窣覩波設大施會佛言隨作時勝光王聞大長者

請佛欲爲尊者舍利子慶塔設會王作是念我當助作即於城中搖鈴普告現在城中所有人物及餘四遠商賈之類若有來觀此法會者所賣貨物隨情交易不取其稅時有五百商人於大海內遭遇黑風欲破船舶時彼諸人先於尊者舍利子所曾受歸戒各各稱念復賴諸天共相扶助得出洪波平安屆此聞勝光王作如是教咸生是念王由昔業受斯勝位今復無狀更修檀捨我等云何而不營福商人皆共起敬信心即以衆多金銀珍寶真珠貝玉於法會中盡心供養捨之而去苾芻受已不知如何處分其物佛言螺貝堪吹響者應與贍部影像處用自餘所有珍寶應留多少與舍利子塔修理所須若有衣物堪懸供養者應留多少可於齋日懸繒供養

所餘諸物衣裳氍毹布及錢貝等現前僧衆應
共分之是同梵行財理合用故此據舍利子
塔物作斯處分若是佛塔之物皆入塔用

第五門第二子攝頌曰

詰問令憶念 問彼容許不 教授事不爲

廿八

十九

長淨及隨意

佛在室羅伐城時六衆苾芻不審見聞疑即
便詰問苾芻諸苾芻聞已各生羞恥形體羸
瘦顏色萎黃氣力減少不能讀誦如理思惟
乃至佛告諸苾芻從今已去苾芻不以不審
見聞疑詰他苾芻若作如是詰責他者得越
法罪詰問既爾如是應知憶念問訊不爲教
受長淨隨意類此應知皆越法罪

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十八

音釋

賓必刃殲也切 稔東之禪也切 樸房玉切 跡猶裏也切
暴蒲報切與暴同 頽戶結 姑姑公切 婍婦稱夫之母曰良切
婢姑切 老莫報切 九九初朕 磬初朕