

凡夫二是聖人一乃至道諦亦復如是佛言
善哉已解婆羅門言世尊我今聞法已得正
見今當歸依佛法僧寶唯願大慈聽我出家
爾時世尊告憍陳如汝當爲是闍提首那剃
除鬚髮聽其出家時憍陳如即受佛勑爲其
剃髮即下手時有二種落一者鬚髮二者煩

惱即於坐處得阿羅漢果
大般涅槃經卷第三十八

大般涅槃經卷第三十八

率人施澤刊

卷之三

膜 音莫 疱切 兒 瞳 千 鬼 瞳 爲立 千 捣 音 團 噎
子 合贊作 管 矛 音 牟 兒 音 似 瞳 書 閔 憤 公 對
切 穢切

獵古猛

大般涅槃經卷第二十九

北涼天竺三藏晏無識奉

率九

大般涅槃經情陳如品第十三之二

復有梵志姓婆私吒復作是言瞿曇所說涅槃常耶如是梵志婆私吒言瞿曇將不說無煩惱爲涅槃耶如是梵志婆私吒言瞿曇世

有常樂我淨佛言善男子如是涅槃非是先
無同泥時瓶亦非滅無同瓶壞已亦非畢竟
無如龜毛兔角同於異無善男子如汝所言
雖牛中無馬不可說言牛亦是無雖馬中無
牛亦不可說馬亦是無涅槃亦小煩惱中無
涅槃涅槃中無煩惱是故名爲異相互無婆
私吒言瞿曇若以異無爲涅槃者夫異無者
無常樂我淨瞿曇云何說言涅槃常樂我淨
佛言善男子如汝所說是異無者有三種無
牛馬悉是先無後有是名先無已有還無是
名壞無異相無者如汝所說善男子是三種
無涅槃中無是故涅槃常樂我淨如世病人

間四種名之爲無一者未出之法名之爲無如瓶未出泥時名爲無瓶二者已滅之法名之爲無如瓶壞已名爲無瓶三者異相互通之爲無如牛中無馬馬中無牛四者畢竟無故名之爲無如龜毛兔角瞿曇若以除煩惱已名涅槃者涅槃即無若是無者云何言

一者熱病二者風病三者冷病是三種病三藥能治有熱病者酥能治之有風病者油能治之有冷病者蜜能治之是三種藥能治如是三種惡病善男子風中無油油中無風乃至蜜中無冷冷中無蜜是故能治一切衆生亦復如有三種病一者貪二者瞋三者癡

如是三病有三種藥不淨觀者能爲貪藥慈心觀者能爲瞋藥觀因緣智能爲癡藥善男子爲除貪故作非貪觀爲除瞋故作非瞋觀爲除癡故作非癡觀三種病中無三種藥三種藥中無三種病善男子三種病中無三種病故無常無我無樂無淨三種藥中無三種病是故得稱常樂我淨婆私吒言世尊如來爲我說常無常云何爲常云何無常佛言善男子色是無常解脫色常乃至識是無常解脫識常善男子若有善男子善女人能觀色乃至識是無常者當知是人獲得常法婆私吒言世尊我今已知常無常法佛言善男子汝

云何知常無常法婆私吒言世尊我今知我色是無常得解脫常乃至識亦如是佛言善男子汝今善哉已報是身告憍陳如是婆私吒已證阿羅漢果汝可施其三衣鉢器時憍陳如如佛所勑施其衣鉢時婆私吒受衣鉢已作如是言大德憍陳如我今因是弊惡之身得善果報惟願大德爲我屈意至世尊所具宣我心我既惡人觸犯如來称瞿曇姓惟願爲我懺悔此罪我亦不能久住毒身今入涅槃時憍陳如即往佛所作如是言世尊婆私吒比丘生慙愧心自言頑嚚觸犯如來称瞿曇姓不能久住是毒蛇身今欲滅身寄我懺悔佛言憍陳如婆私吒比丘已於過去無量佛所成就善根今受我語如法而住如法住故獲得正果汝等應當供養其身爾時憍陳如從佛聞已還其身所而設供養時婆私吒於焚身時作種種神足諸外道輩見是事已高聲唱言是婆私吒已得瞿曇沙門呪術

是人不久復當勝彼瞿曇沙門爾時衆中復有梵志名曰先尼復作是言瞿曇有我耶如來默然瞿曇無我耶如來默然第二第三亦如是問佛皆默然先尼言瞿曇若一切衆生有我徧一切處是一作者瞿曇何故默然不答佛言先尼汝說是我徧一切處耶先尼答

三九

言瞿曇不但我說一切智人亦如是說佛言善男子若我周徧一切處者應當五道一時受報若有五道一時受報汝等梵志何因緣故不造衆惡爲遮地獄修諸善法爲受天身先尼言瞿曇我法中我則有二種一作身我二者常身我爲作身我修離惡法不入地獄修諸善法生於天上佛言善男子如汝所說我徧一切處如是我者若作身中當知無常若作身無云何言徧瞿曇我所立我亦在作中亦是常法瞿曇如人失火燒舍宅時其主出去不可說言舍宅被燒主亦被燒我法亦爾而此作身雖是無常當無常時我則出去

是故我我亦徧亦常佛言善男子如汝說我亦徧亦常是義不然何以故徧有二種一者常二者無常復有二種一色二無色是故若言一切有者亦常亦無常亦色亦無色若言舍主得出不名無常是義不然何以故舍不名主主不名舍異燒異出故得如是我則不

余何以故我即是色色即是我無色即我我即無色云何而言色無常時我則得出善男子汝意若謂一切衆生同一我者如是則違世出世法何以故世間法名父子母女若我是一父即是子子即是父母即是女女即是母怨即是親親即是怨此即是彼彼即是此是故若說一切衆生同一我者是即違世出世法先尼言我亦不說一切衆生同於一人我乃說一人各有一我佛言善男子若言一人各有一我是爲多我是義不然何以故如汝先說我徧一切若徧一切一切衆生業根應同天得見時佛得亦見天得作時佛得亦

作天得聞時佛得亦聞一切諸法皆亦如是
若天得見非佛得見者不應說我徧一切處
若不徧者是則無常先尼言瞿曇一切衆生
我徧一切法與非法不徧一切以是義故佛
得作異天得作異是故瞿曇不應說言佛得
見時天得應見佛得聞時天得應聞佛言善

三九

四

男子法與非法非業作耶先尼言瞿曇是業
所作佛言善男子若法非法是業作者即是
同法云何言異何以故佛得業處有天得我
天得業處有佛得我是故佛得作時天得亦
作法與非法亦應如是善男子是故一切衆
生法與非法若如是者所得果報亦應不異

百千燈炷雖有異明則無差燈炷別異喻法
非法其明無差喻衆生我佛言善男子汝說
燈明以喻我者是義不然何以故室異燈異
是燈光明亦在炷邊亦徧室中汝所言我若
如是者法非法邊俱應有我我中亦應有法
非法若法非法無有我者不得說言徧一切
處若俱有者何得復以炷明爲喻善男子汝
意若謂炷之與明真實別異何因緣故炷增
明盛炷枯明滅是故不應以法非法喻於燈
炷光明無差喻於我也何以故法非法我三
事即一先尼言瞿曇汝引燈喻是事不吉何
以故燈喻若吉我已先引如其不吉何故復
說善男子我所引喻都亦不作吉以不吉隨
汝意說是喻亦說離炷有明即炷有明汝心
不等故說燈炷喻法非法明則喻我是故責
汝炷即是明離炷有明法即有我我即有法
非法即我我即非法汝今何故但受一邊不
作果不與天得作果作天得果不作佛得果
何以故業平等故先尼言瞿曇譬如一室有
受一邊如是喻者於汝不吉是故我今還以

三九

五

破汝善男子如是喻者即是非喻是非喻故於我則吉於汝不吉善男子汝意若謂若我不吉汝亦不吉是義不然何以故見世間人自刀自害自作他用汝所引喻亦復如是於我則吉於汝不吉先尼言瞿曇汝先責我心不平等今汝所說亦不平等何以故瞿曇今者以吉向已不吉向我以是推之真是不平佛言善男子如我不平能破汝不平是故汝平我之不平即是吉也我之不平破汝不平令汝得平即是平何以故同諸聖人得平等故先尼言瞿曇我常是平汝云何言壞我不平一切衆生平等有我云何言我是不平耶善男子汝亦說言當受地獄當受餓鬼當受畜生當受人天我若先徧五道中者云何方言當受諸趣汝亦說言父母和合然後生子若子先有云何復言和合已有是故一人有五趣身若是五處先有身者何因緣故爲身造業是故不平善男子汝意若謂我是作

者是義不然何以故若我作者何因緣故自作苦事然今衆生實有受苦是故當知我非法亦當如是不從因生何因緣故說我作耶善男子衆生苦樂實從因緣如是苦樂能作憂喜憂時無喜喜時無憂或喜或憂智人云何說是常耶善男子汝說我常若是常者云何說有十時別異常法不應有歌羅邏時乃至老時虛空常法尚無一時況有十時善男子我者非是歌羅邏時乃至老時云何說有十時別異善男子若我作者是我亦有盛時衰時衆生亦有盛時衰時若我爾者云何是常善男子我若作者云何一人有利有鈍善男子我若作者是我能作身業口業身業口業若是我所作者云何口說無有我耶云何自疑有耶無耶善男子汝意若謂離眼有見是義不然何以故若離眼已別有見者何須此眼乃至身根亦復如是汝意若謂我雖能

見要因眼見是亦不然何以故如有人言須
曼那華能燒大村云何能燒因火能燒汝立
我見亦復如是先尼言瞿曇如人執鎌則能
刈草我因五根見聞至觸亦復如是善男子
鎌人各異是故執鎌能有所作離根之外更
無別我云何說言我因諸根能有所作善男

子汝意若謂執鎌能刈我亦如是我有手耶
爲無手乎若有手者何不自執若無手者云
何說言我是作者善男子能刈草者即是鎌
也非我非人若我人能何故因鎌善男子人
有二業一則執草二則執鎌是鎌唯有能斷
之功衆生見法亦復如是眼能見色從和合
生若從因緣和合見者智人云何說言有我
善男子汝意若謂身作我受是義不然何以
故世間不見天得作業佛得受果若言不是
身作我非因受汝等何故從於因緣求解脫
耶汝先是身非因緣生得解脫已亦應非因
而更生身如身一切煩惱亦應如是先尼言

七
三九

瞿曇我有二種一者有知二者無知無知之
我能得於身有知之我能捨離身猶如坏瓶
既被燒已失於本色更不復生智者煩惱亦
復如是既滅壞已終不更生佛言善男子所
言知者智能知耶我能知乎若智能知何故
說言我是知耶若我知者何故方便更求於
智汝意若謂我因智知同華喻壞善男子譬
如刺樹性自能刺不得說言樹執刺刺智亦
如是智自能知云何說言我執智知善男子
如汝法中我得解脫無知我得知我得耶若
無知得當知猶故具足煩惱若知得者當知
已有五情諸根何以故離根之外別更無知
若具諸根云何復名得解脫耶若言是我其
性清淨離於五根云何說言徧五道有以何
因緣爲解脫故修諸善法善男子譬如有人
拔虛空刺汝亦如是我若清淨云何復言斷
諸煩惱汝意若謂不從因緣獲得解脫一切
畜生何故不得先尼言瞿曇若無我者誰能

憶念佛告先尼若有我者何緣復忘善男子若念是我者何因緣故念於惡念念所不念不念所念先尼復言瞿曇若無我者誰見誰聞佛言善男子內有六入外有六塵內外和合生六種識是六種識因緣得名善男子譬如一火因木得故名爲木火因草得故名爲草火因糠得故名爲糠火因牛糞得名牛糞火衆生意識亦復如是因眼因色因明因欲名爲眼識善男子如是眼識不在眼中乃至欲中四事和合故生是識乃至意識亦復如是若是因緣和合故生智不應說見即是我也至觸即是善男子是故我說眼識乃至意識一切諸法即是幻也云何如幻本無今已有還無善男子譬如酥麵蜜蠻胡椒畢鉢蒲桃胡桃石榴核子如是和合名歡喜丸離是和合無歡喜丸內外六入是名衆生我人士夫離内外入無別衆生我人士夫先尼言瞿曇若無我者云何說言我見我聞我苦我

樂我憂我喜佛言善男子若言我見我聞名有我者何因緣故世間復言汝所作罪非我見聞善男子譬如四兵和合名軍如是四兵不名爲一而亦說言我軍勇健我軍勝彼是內外入和合所作亦復如是雖不是一亦得說言我作我受我見我聞我苦我樂先尼言瞿曇如汝所言內外和合誰出聲言我作我受佛言先尼從愛無明因緣生業從業生有從有出生無量心數心生覺觀覺觀動風風隨心觸喉舌齒脣衆生想倒聲出說言我作我受我見我聞善男子如幢頭鈴風因緣故便出音聲風大聲大風小聲小無有作者善男子譬如熱鐵投之水中出種種聲是中真實無有作者善男子凡夫不能思惟分別如是事故說言有我及有我所我作我受先尼言如瞿曇說無我我所何緣復說常樂我淨佛言善男子我亦不說內外六入及六意識常樂我淨我乃宣說滅內外入所生六識名之

爲常以是常故名之爲我有常我故名之爲樂常我樂故名之爲淨善男子衆生厭苦斷是苦因自在遠離是名爲我以是因緣我今宣說常樂我淨先尼言世尊唯願大慈爲我宣說我當云何獲得如是常樂我淨佛言善男子一切世間從本已來具足大慢能增長

卷九

九

慢亦復造作慢因慢業是故今者受慢果報不能遠離一切煩惱得常樂我淨若諸衆生欲得遠離一切煩惱先當離慢先尼言世尊如是如是誠如聖教我先有慢因慢因緣故稱如來瞿曇姓我今已離如是大慢是故誠心啓請求法云何當得常樂我淨佛言善男子諦聽諦聽吾當爲汝分別解說善男子若能非自非他非衆生者遠離是法先尼言世尊我已知解得正法眼佛言善男子汝云何言知已解已得正法眼世尊所言色者非自非他非諸衆生乃至識亦復如是我如是觀得正法眼世尊我今甚樂出家修道願見

聽許佛言善來比丘即時具足清淨梵行證阿羅漢果外道衆中復有梵志姓迦葉氏復作是言瞿曇身即是命身異命異如來默然第二第三亦復如是梵志復言瞿曇若人捨身未得後身於其中間豈可不名身異命異若是異者瞿曇何故默然不答善男子我說身命皆從因緣非不因緣如身命一切法亦如是梵志復言瞿曇我見世間有法不從因緣佛言梵志汝云何見世間有法不從因緣梵志言我見大火焚燒榛木風吹絕燄墮在餘處是豈不名無因緣耶佛言善男子我說是火亦從因生非不從因梵志言瞿曇絕燄去時不因薪炭云何而言因於因緣佛言善男子雖無薪炭因風而去風因緣故其燄不滅瞿曇若人捨身未得後身中間壽命誰爲因緣佛言梵志無明與愛而爲因緣是無明愛二因緣故壽命得住善男子有因緣故身即是命命即是身有因緣故身異命異智者

不應一向而說身異命異梵志言世尊唯願爲我分別解說令我了了得知因果佛言梵志因即五陰果亦五陰善男子若有衆生不然火者是則無煙梵志言世尊我已知已我已解已佛言善男子汝云何知汝云何解世尊火即煩惱能於地獄餓鬼畜生人天燒然

卷九

十

煙者即是煩惱果報無常不淨臭穢可惡是故名煙若有衆生不作煩惱是人則無煩惱果報是故如來說不然火則無有煙世尊我已正見唯願慈矜聽我出家爾時世尊告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如受佛勑已和合衆僧聽其出家受具足戒經五日已

得阿羅漢果外道衆中復有梵志名曰富那復作是言瞿曇汝見世間是常法已說言常耶如是義者實耶虛耶常無常亦常非無常非無常有邊無邊亦有邊無邊非有邊非無邊是身是命身異命異如來滅後如去不如去亦如去不如去非不如去佛言

富那我不說世間常虛實無常亦常無常非常非無常有邊無邊亦有邊無邊非有邊非無邊是身是命身異命異如來滅後如去不如去亦如去不如去非不如去佛言瞿曇今者何見何著何所宣說佛言善男子夫見著者名生死法如來已離生死法故是故不著善男子如來名爲能見能說不名爲著瞿曇云何能見云何能說佛言善男子我能明見苦集滅道分別宣說如是四諦我見如是故能遠

富那我不說世間常虛實無常亦常無常非常非無常有邊無邊亦有邊無邊非有邊非無邊是身是命身異命異如來滅後如去不如去亦如去亦不如去非如去非不如去富那復言瞿曇今者見何罪過不作是說佛言富那若有人說世間是常唯此爲實餘妄語者是名爲見見所見處是名見行是名見業是名見怖是名見熱是名見纏富那凡夫之人爲見所纏不能遠離生老病死迴流六趣受無量苦乃至非如去非不如去亦復如是富那我見是見有如是過是故不著不爲人說

卷九

十一

瞿曇若見如是罪過不著不說瞿曇今者何見何著何所宣說佛言善男子夫見著者名生死法如來已離生死法故是故不著善男子如來名爲能見能說不名爲著瞿曇云何能見云何能說佛言善男子我能明見苦集滅道分別宣說如是四諦我見如是故能遠

離一切見一切愛一切流一切慢是故我具清淨梵行無上寂靜獲得常身是身亦非東西南北富那言瞿曇何因緣故常身非是東西北佛言善男子我今問汝隨汝意答於意云何善男子如於汝前然大火聚當其然時汝知然不如是瞿曇是火滅時汝知滅不如是瞿曇富那若有人問汝前火聚然從何來滅何所至當云何答瞿曇若有問者我當答言是火生時賴於衆緣本緣已盡新緣未至是火則滅若復有問是火滅已至何方面復云何答瞿曇我當答言緣盡故滅不至方所善男子如來亦尔若有無常色乃至無常識因愛故然然者即受二十五有是故然時可說是火東西南北現在愛滅二十五有果報不然以不然故不可說有東西南北善男子如來已滅無常之色至無常識是故身常身若是常不得說有東西南北富那言請說一喻唯願聽採佛言善哉善哉隨意說之世

尊如大村外有娑羅林中有一樹先林而生足一百年是時林主灌之以水隨時修治其樹陳朽皮膚枝葉悉皆脫落唯真實在如來亦余所有陳故悉已除盡唯有的一切真實法在世尊我今甚樂出家修道佛言善來比丘說是語已即時出家漏盡證得阿羅漢果復有梵志名曰清淨作如是言瞿曇一切衆生不知何法見世間常無常亦常無常非有常非無常乃至非如去非不如去佛言善男子不知色故乃至不知識故見世間常乃至非如去非不如去梵志言瞿曇衆生知何法故不見世間常乃至非如去非不如去佛言善

卷五
二

男子知色故乃至知識故不見世間常乃至非如去非不如去梵志言世尊唯願爲我分別解說世間常無常佛言善男子若人捨故不造新業是人能知常與無常梵志言世尊我已知解佛言善男子汝云何見汝云何知世尊故名無明與愛新名取有若人遠離是

無明愛不作取有是人真實知常無常我今
已得正法淨眼歸依三寶唯願如來聽我出
家佛告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳
如受佛勅已將至僧中爲作羯磨令得出家
十五日後諸漏永盡得阿羅漢果犢子梵志
復作是言瞿曇我今欲問能見聽不如來默
然第二第三亦復如是犢子復言瞿曇我父
與汝共爲親友汝之與我義無有二我欲諮
問何故默然爾時世尊作是思惟如是梵志
其性儒雅純善質直常爲知故而來諮詢不
爲惱亂彼若問者當隨意答佛言犢子善哉
善哉隨所疑問吾當答之犢子言瞿曇世有

善耶如是梵志有不善耶如是梵志瞿曇願
爲我說令我得知善不善法佛言善男子我
能分別廣說其義今當爲汝簡畧說之善男
子欲名不善解說欲者名之爲善瞋恚愚癡
亦復如是殺名不善不殺名善乃至邪見亦
復如是善男子我今爲汝已說三種善不善

法及說十種善不善法若我弟子能作如是
分別三種善不善法乃至十種善不善法當
知是人能盡貪欲瞋恚愚癡一切諸漏斷一
切有梵志言瞿曇是佛法中頗有一比丘能盡
如是貪欲瞋恚一切諸漏一切有不佛言善
男子是佛法中非一二三乃至五百乃至無
量諸比丘等能盡如是貪欲恚癡一切諸漏
一切諸有瞿曇置一比丘是佛法中頗有一
比丘尼能盡如是貪欲瞋恚一切諸漏一切
有不佛言善男子是佛法中非一二三乃至
五百乃至無量諸比丘尼能斷如是貪欲瞋
恚一切諸漏一切諸有犢子言瞿曇置一比
丘一比丘尼是佛法中頗有一優婆塞持戒
精勤梵行清淨度疑彼岸斷於疑網不佛言
善男子我佛法中非一二三乃至五百乃至有
無量諸優婆塞持戒精勤梵行清淨斷五下
結得阿那含度疑彼岸斷於疑網犢子言瞿
曇置一比丘一比丘尼一優婆塞是佛法中

頗有一優婆夷持戒精勤梵行清淨度疑彼岸斷疑網不佛言善男子我佛法中非一二三乃至五百乃有無量諸優婆夷持戒精勤梵行清淨斷五下結得阿那含度疑彼岸斷於疑網犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼盡一切漏一優婆塞一優婆夷持戒精勤梵行

清淨斷於疑網是佛法中頗有優婆塞受五欲樂心無疑網不佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百乃有無量諸優婆塞斷於三結得須陀洹薄貪恚癡得斯陀含如優婆塞優婆夷亦如是世尊我於今者樂說譬喻佛言善哉樂說便說世尊譬如難陀婆難陀

龍王等降大雨如來法雨亦復如是平等兩於優婆塞優婆夷世尊若諸外道欲來出家不審如來幾月試之佛言善男子皆四月試不必一種世尊若不一種惟願大慈聽我出家余時世尊告憍陳如聽是犢子出家受戒時憍陳如受佛勅已立衆僧中爲作羯磨於

出家後滿十五日得須陀洹果既得果已復作是念若有智慧從學得者我今已得堪任見佛即往佛所頭面作禮修敬已畢却住一面白佛言世尊諸有智慧從佛得者我今已得惟願爲我重分別說令我獲得無學智慧佛言善男子汝勤精進修習二法一奢摩他

二毗婆舍那善男子若有比丘欲得須陀洹果亦當勤修如是二法若復欲得斯陀含果阿那含果阿羅漢果亦當修習如是二法善男子若有比丘欲得四禪四無量心六神通八背捨八勝處無諍智頂智畢竟智四無礙智金剛三昧盡智無生智亦當修習如是二

法善男子若欲得十住地無生法忍無相法忍不可思議法忍聖行梵行天行菩薩行虛空三昧智印三昧空無相無作三昧地三昧不退三昧首楞嚴三昧金剛三昧阿耨多羅三藐三菩提佛行亦當修習如是二法犢子聞已禮拜而出在娑羅林中修是二法不久

即得阿羅漢果是時復有無量比丘欲往佛所犧子見已問言大德欲何所至諸比丘言欲往佛所犧子復言諸大德若至佛所願爲宣啓犧子梵志修二法已得無學智今報佛恩入般涅槃時諸比丘至佛所已白佛言世尊犧子比丘寄我等語世尊犧子梵志修集

十五

二法得無學智今報佛恩入於涅槃佛言善男子犧子梵志得阿羅漢果汝等可往供養其身時諸比丘受佛勑已還其屍所大設供養

大般涅槃經卷第三十九

率九

囉語巾
鎌獵沾刈漁吠
糠切剛棱而追奴
回二切

大般涅槃經卷第四十

率十

比涼天竺三藏曇無讖奉 詔譯

大般涅槃經憍陳如品第十三之三

納衣梵志復作是言瞿曇如瞿曇所說無量世中作善不善未來還得善不善身是義不然何以故如瞿曇說因煩惱故獲得是身若

因煩惱獲得身者身爲在先煩惱在先若煩惱在先誰之所作住在何處若身在先是則不說言因煩惱得是故若言煩惱在先是則不可若身在先是亦不可若言一時是亦不可先後一時義皆不可是故我說一切諸法皆有自性不從因緣復次瞿曇堅是地性溼是水性熱是火性動是風性無所礙是虛空性是五大性非因緣有若使世間有一法性非因緣有一切法性亦應如是非因緣有若有一法從於因緣何因緣故五大之性不從因緣瞿曇衆生善身及不善身獲得解脫皆是自性不從因緣是故我說一切諸法自性故有非因緣生復次瞿曇世間之法有定用處譬如二匠云如是木任作車輶如是任作用戶牀机亦如金師所可造作在額上者名之爲鬟在頸下者名之爲纓在臂上者名之爲鉗在指上者名之爲環用處定故名爲定性瞿曇一切衆生亦復如是有五道性故有

◎

朱君安