

重
錄
總
校
官
序
郎
郎
朱
鳴
書

學
士
呂
上
大
法

分
校
官
序
請
郎
呂
美

書
寫
儒
士
呂
吳
子
陳

園
點
監
主
呂
喬
永
華

呂
包
衛
林

永樂大典卷之一萬五千八百七十

九震

論

大莊嚴經論六

復次佛出於世最是希有。雖是女人。諸重結使。猶得解脫。我者曾聞佛之
姨母瞿曇彌比丘尼。將入涅槃時。種種莊嚴。欲令勝妙。今將世尊四眾圍
遶。在大眾中。嗔時。瞿曇彌比丘尼。聞佛變聲。以其養佛受子之故而作是
言。長壽世尊。如是之聲。轉轉乃至梵天。佛告瞿曇彌。言此非敬佛。呪願之
法。即說偈言。應當勤精進。調伏於我心。勤修堅實法。苦行於精進。見於
聲聞眾。悉皆共和合。敬禮於佛時。應作如是願。爾時瞿曇彌比丘尼作
是念。聲聞眾和合名爲禮佛者。世尊猶不使聲聞眾和合。不欲見其有別
離故。以是之故。我不欲見佛入涅槃。曼佛世尊聲聞之眾。未有墮落者。以
是義故。我應在前入於涅槃。爾時尼僧伽藍神。知瞿曇彌欲入涅槃。悲泣
涕淚墮地。比丘尼衣上。時比丘尼觀。察此神。以何因緣。決墮在衣。觀察是已。
知瞿曇彌欲入涅槃。時五百比丘尼。悉皆住詣瞿曇彌比丘尼所。瞿曇彌
語諸比丘尼言。四大毒蛇。薩難可久居。是故我今欲入涅槃。此神有柔輟

心。是故墮淚在汝衣上。五百比丘尼言。我等同時出家。莫捨我等。先入涅槃。即說偈言。我等共出家。俱離無明闇。我等今共住。涅槃安隱城。生死苦惱衆。處於有稠林。云何而獨住。趣於甘露迹。汝等於今者。云何盡涅槃。汝若欲涅槃。我亦共汝去。爾時瞿曇彌與五百比丘尼。從座而起。離於本處。即與住處神別。我今於最後與屋別去。天神言。汝欲何去。時比丘尼言。我當詣彼。不死。無病。無苦。及愛憎處。亦無受別離。我欲往至涅槃處。時諸凡夫比丘尼。即時發聲。嗚呼。恆哉。一剎那頃。比丘尼僧坊皆悉空虛。譬如空中星。流滅於四方。瞿曇彌比丘尼與五百比丘尼。俱共往去。如恒伽河與五百河俱入大海。爾時諸優婆塞。頂禮瞿曇彌足。願當憐愍。我等。我等諸比丘尼。安慰諸優婆塞。言。汝等今者。非是憂時。即說偈言。我等以知苦。斷集諸繫縛。以修入正道。得證於城。諸所作事。已辦。汝等莫憂苦。曼佛衆未闕。牟尼法藏住世。尊在於世。我當入涅槃。僑陳如比丘。及與阿富等。如是無垢人。未有墮落者。我欲入涅槃。難陀羅睺羅阿難三摩陀。及與阿難陀。如是等在世。我當入涅槃。牟尼得安隱。比丘僧和合。矍於外道。趣邪道。亦退散。一最種未絕。我今入涅槃。正是盛好時。我心願解脫。今以得滿足。汝等今何故。悲泣而墮淚。擊於歡喜鼓。其音未斷絕。我趣解脫坊。

今正是其時。汝等不應愁。汝等若念我。應當勤護法。使法久住者。即是念於我。是故應精勤。當應護正法。佛以憐愍故。聽女人出家。汝等宜護戒。勿使人罵辱。乃至於後世。莫使罵女人。爾時諸比丘尼。安慰餘比丘尼。及諸優婆塞時。五百比丘尼。猶如行花樹。往詣佛所。正齋多羅僧。頂禮佛足。長跪合掌。而說偈言。我今是佛母。如來是我父。我從法流生。我乳養色身。佛養我法身。我乳於世尊。止渴須臾間。佛以法乳我。經常無飢渴。永斷於思愛。我今以略說。我雖以乳養。報恩以極大。願使一切女。得子猶如佛。羅摩與阿訖婆須等。諸母處於海中。輪迴無終始。我意於子孫。得度生死海。女人極貴者。名稱人帝婦。一切種智母。此名不可得。我今以獲得意。願若大小。然我意滿足。今者欲涅槃。白佛使令知。足如蓮花葉。相輪盡炳著。願為我心足。最後以頂禮。最後之恭敬。深信而頂禮。頂禮婆伽婆。身如金山聚。願鬘多羅。現身使我見。善觀如來身。我今趣寂滅。爾時如來身。共三十二相。八十種好。鬘多羅僧時。瞿曇猶已見佛身。頂禮佛足。白言世尊。我入涅槃。佛告瞿曇。猶汝欲涅槃。我隨汝意。眾僧無減少。如月欲盡。漸漸沒時。無有遺餘。弟子先去我最後往。如諸商人。商人在道。商主隨後。時五百比丘尼。逮佛世尊如遠。須臾既遠。佛已。在如來前立。瞻仰尊顏。

無有厭足。聽聞法聲亦復無厭。得滿足已。獲法味故。難陀羅睺羅阿難陀
三摩提拔陀。頂禮求戒。一切諸聖眾。猶如不痺寂靜。嘿然坐。唯阿難羅
睺羅三摩提拔陀阿難結未盡心慈順故。莫不能止。如無風樹合掌望溪。
爾時瞿曇彌白尊者言。阿難尊者多聞見諸云。何今者猶如凡夫。如來常
說一切恩愛皆有別離。復白尊者言。汝不為我請佛世尊。我今云何而得
此法。而說偈言。由汝請求。故我等得出家。汝今實不空。皆獲實果。報一
切外道師。未曾得是處。女人之身。中能復甘露。迹依佛善知識。是故今復
得汝守佛法藏。極當善護持。今日是最後得見於汝時。我今入涅槃。乘道
而往。至佛在衆中。唸時。我唱老壽佛謠。不敢禮此事。如上誑佛。亦擁護僧。
不欲今闕滅。我亦不願樂。而入解脫處。無常大風。至吹於聲聞樹根。拔而
倒地。無常金剛風。能散頭。彌山多陀阿伽日離。則無明闇。曼佛在於世。如
膝道涅槃。十力所說法。法明今顯。照壞異道論。日光普滿。照佛德。亦復
然。今值是妙時。是故欲捨身。爾時阿難聞是。獨已尋即收淚。復說偈言。
汝今意志大。我不復憂念。猶如深林中。蘇判多衆苦。又如旃蒙走出林。
離苦惱。汝今亦如是。走離諸世間。今可憂愁者。憍慢及愚癡。諸惡結使。火
焚燒。三有中。汝等先涅槃。我疑佛世尊。猶如大火聚。炎盡則火滅。爾時

摩訶波闍提比丘尼合掌向佛瞻仰尊顏以得讚曰 南無歸命佛如
來大聖尊真實語諦語義語法語者利益不虛語能真寂滅語無我語
者過一切語者圓滿足眼者示導於將來勝妙之道者又常能觀察諸法
真實相作大照明者能除諸黑暗能滅忿諍者然法庭燦爛照於一切者
能與眾燈明又與從明者調御大丈夫歸大解脫師具足十力者具四無
所畏成就不退轉說法又不虛必定利益者一切諸眾生釋中師子吼聖
實於精進勝妙精進者能具大悲體世間之入法所不能汙者釋梵四天
王摩醯首羅王闍王婆樓那財自在者如是勝人等合掌共讚偈和
合故捨美妙甚深無畏眾勝真實顯發能為示導種種說法善解一切飛
鳥音聲名稱滿虛空從頂主優鉢連那拔羅陀如是等諸大王種姓相續
中出者如來如日月為天人阿須羅之所供養得七覺意除無明闇者又
有能建立三寶勝幢如來面貌猶金山頂光明照耀是上丈夫名為蓮華
丈夫拘頭丈夫分陀利能斷貪欲瞋恚愚癡諸有結使及以四縛憂悲
苦惱縱遠憍慢瞋諍忿怒自貢高等如來世尊皆悉永斷欺偽憍慢競勝
欺他共相言訟忿惱別離如外道師拳手祕法諸惡結習悉斷餘倒憍
慢幢建法勝幢能轉法輪令洩乳血海皆悉乾竭得禪定海深無崖限能

捨內外一切財物無所惜著於惡親中其心平等佛身微細如融金聚舌
相廣長如紅蓮華葉無有垢穢清淨鮮潔其腹平滿其齊石旋猶如香奩
圓光一尋猶如電明亦如真金被精進鎚以定為護以智慧箭能射无百
之一所射皆中壞廣軍衆勇健無畏人中大龍人中真濟定如意足無量
無色宣示分別八正之道斷除愛欲瞋害之想誓願堅固志意安住終不
輕躁如優曇鉢華甚難可值如來功德過於大地及以微塵百千萬億以
入正道洗除結使濟諸衆生度生死河到於彼岸能示方所三十二相八
十種好以自莊嚴猶如絲畫智金剛摧摧滅一切外道邪論能示解脫涅
槃妙方得法自在不著世間於諸入處及諸煩惱能說對治得勝辯才善
能分別一切諸法祇除諸偽幻惑之事而施持戒思進定慧皆到彼岸阿
私陀仙之所尊敬名聞十方住最後身既自覺了開悟衆生功德伏藏功
德須彌功德大海無量名稱無量辯才知恩報恩讚佛已竟禮佛而退將
諸五百比丘尼入閑靜處捨於命壽半跏趺坐時優婆夷最後到此比丘尼所
禮比丘尼足舉聲號哭即訖偈言 我等有諸過盛智聽我悔我等終不
復更得相親見 波闍波提比丘尼以離欲故心意勇悍舉手摩優婆夷
而語之言汝等不應逐愛戀心思愛聚會必有離別即說偈言 佛說聚

會者必當有辨別一切有為法悉皆是無常無常火熾然燒滅於三有受
我者極多我愛亦不少我今皆能捨如此愛善等生死黑闇處輪迴嶮
中親親更相惡惡見和乖離無常無惡破壞使別離惡愛無別離不應
求解脫展轉相親愛和惡轉善厚畢竟必別離以是因緣故智者求解脫
都無所遺忘 爾時瞿曇彌種因緣諸涅槃已默然而住辭佛世尊入
於涅槃實不違言欲稱言作諸比丘尼繫念在前人於初禪如是次第至
滅善定逆順觀已現種種神足即說偈言 身處於地上引手們日月夢
身使隱沒勇出虛空中一身為多身多身為一身身放火光明能動於大
地入地如赴水入水如履地身出火光明又復注大雨如鬼神足故能現
如斯事 餘五百比丘尼亦現如斯諸大神變為顯如來佛法力故悉皆
現神涌身虛空猶如賴雲而作大雨亦如度燥在虛空中風吹四散身上
出水身下出火身上出火身下出水即說偈言 各出千火光圍遶自莊
嚴身上出火光下注於大雨虛空滿諸花猶如蘆萄枝眾花積水上種種
現變已使諸檀越等發於歡喜心如薪盡火滅入無餘涅槃 爾時梵天
王將諸梵眾釋提桓因將六欲諸天諸大神及諸尊勝龍夜叉神來詣
佛所悉皆合掌白佛言世尊如來以離憂結當順世間欲使我輩為作何

等是佛世尊最後所親爾時如來隨時所宜各勅令作佛告阿難唱誦遠
近為供養佛母者悉皆來集時尊者阿難舉聲悲號而唱是言諸是佛弟
子者不問遠近皆聽我語應隨佛教悉來集聚聽佛言教彼之乳哺長養
於我最後之身今入涅槃如油盡燈滅諸有信心知是弟子供養佛母身速
疾來集人天之中無有女身如是之者能乳養佛身更無如是養主佛者
是故諸比丘應盡來集時四方遠近諸比丘等賈牛頭栴檀從虛空中如
鷹鵠王如日入照雲遍於虛空諸比丘尼滿於虛空其狀亦爾時四天王
捧波闍提林之四足帝釋梵天等亦提五百比丘尼林爾時諸林各豎
幢幡天曼陀羅華猶如花幕覆諸尼上猶如摩竭諸幢幡遍滿大地天
繒幡蓋亦滿空中色貌若干種天雨諸花鬘亦復雨抹香烟如雲彌滿虛
空天諸樂等具音充塞佛隨從後舍利弗目連難陀羅睺羅阿那律阿難
等梵王等諸天阿須羅緊那羅摩睺羅天龍夜叉闍維佛後余時世尊如
行金山在波闍提比丘尼林前五百比丘尼林次波闍比丘尼後一切
大地莊嚴映飾未曾有如波闍提比丘尼所作莊嚴翟曇彌入涅槃時
佛世尊法王現在集諸聖眾舍利弗目連等在佛涅槃時佛身既無舍利
弗目連等子以盡無由是之故其所莊嚴無及波闍提者此林安置竟

博之處積諸香薪用以高積以此五百比丘尼等屍以置其上以種種牛頭犍槿諸雜香等用覆屍上復以衆多香油以澆其上余時尊者阿難見諸比丘尼既然大火已悲泣懊惱而說偈言如來迦葉者如來亦不久將入於寂滅如火焚燒林樹一大樹在火熾燒枝葉勢不得久住世間受苦惱演法滿三界三界尊滅盡無一念法者無量劫聚果得是勝法家聲聞蜂集食佛入於涅槃誰當與法家法盡滅不文形像塔寺盡盡像人尚無況有法服者諸不離欲者涕泣慙慙難欲者觀法耶句境以覓叔骨用起塔令衆主供養時有人疑誰應起塔而修供養余時世尊欲斷疑故說三種人應起塔供養何謂三種佛漏盡阿羅漢轉輪聖王梵名三種復次憶僧功德善能觀察乃捨命身猶發善心我昔曾聞釋迦牟尼為菩薩時作六牙白象時王夫人於象有怨即募遣人指示象處語令取牙時所遣人往至彼象所止之處見六牙白象猶如伊羅婆桑離諸群羣與一梓象別住一處即說偈言蓮華優鉢鉢羅清水滿大池如是义方所得見於龍象拘陳白色花其狀如乳雪皆同於白色猶如大白山有脚能行動彼之大象王其色猶如月六牙從口出照耀甚莊嚴如白蓮花聚近看彼象牙猶如白藕根時彼獵師身被袈裟被挾弓箭屏樹徐步向彼象所

爾時持象見彼獵師。掖扶弓箭語象王言。彼脫相害。象王問言。彼扶弓箭。為著何服。持象答言。身著袈裟。象王語言。身被袈裟。何所怖畏。即說偈言。
如是之幢相。不害於外物。內有慈悲心。常救護一切。是故彼人所不應。
生怖畏。見者復安隱。寂然得勝妙。如月有清涼。終不變於熱。爾時持象。
聞是偈已。更不驚疑。時彼獵師入稠林門。伺候其便。即以毒箭射中象王。
時彼持象語象王言。爾稱袈裟。必有慈悲。云何令作如此事。爾時象王即。
說偈言。此是解脫服。煩惱心所作。遠離於慈悲。是非衣服。遇如銅真金。
金剛鍊。始知難離。惑諸凡夫。愚者謂為真智者。善分別知。是全塗銅。惡心。
弓箭。政是以傷害我。袈裟喜我服。乃是惡心。象王善觀察者。袈裟恒善服。
爾時持象甚懷順。忿語象王言。汝言大善。我不能忍。不隨爾語。欲取彼。
人以解脫節。菩薩象王語持象言。不治結使。心則如是。汝莫瞋恚。作如是。
語。不應於彼生於忿怒。即說偈言。如人鬼入心。痴狂毀罵。醫醫師治。於。
鬼不責病。苦人結使。亦如鬼無明所覆。故能生貪瞋痴。但當除煩惱。何須。
責彼人。若我成善。提名稱通三界。諸佛諸結。使念定勤。精進以戒。於結使。
以智鉗。鏡利斷絕。彼諸使。必當令乾竭。燒滅。使無餘。我將來必當苦惱。殘。
滅之。菩薩象王說是偈時。持象嘿然。時諸群象咸皆來集。菩薩象王作。

是思惟彼諸象等得無傷害於彼人乎作是念已。向獵師所語。彼獵人向
我腹下我覆護汝。彼諸象等脫如傷害。即遣諸象各家使去。語獵師言。汝
所須者。今隨汝取。時彼獵師聞是語。已作是思惟。如我今者。無有慈心。不
如彼象涕泣啼哭。象王問言。汝何故哭。獵師答言。遍惱故哭。象王語言。我
恐諸象傷害汝。汝唯汝腹下。非我身體。押於汝耶。答言。不也。非身押我。又
復語言。非此。猝象出於惡語。觸惱於汝。使汝哭耶。答言。亦無惡言。來惱於
我。乃以汝今有大慈悲。道德之故。我以惡心毒箭害汝。乃以慈心恐畏
諸象。而見傷害。覆我腹下。我以此事遍惱我心。畏故哭耳。即說偈言。我
今以毒箭傷害象王身。汝以慈道德。而用傷我心。害心傷可愈。今傷汝道
德。惡心屠難復。汝德如大海。誰說能使盡。傷害汝命者。安慈慈覆護。若說
而言之。我形雖是人。都無慈仁德。空有是屍骸。有劇於畜獸。相貌如似人。
作惡劇畜生。汝雖受戰身。道德人中上。形相雖非人。道德乃是人。菩薩
象王問獵師言。汝速答我。汝以何事。而來射我。獵師答言。為王所使。於汝
身分少有所取。非我自心。來傷害汝。象王答言。如有所須。汝今疾取爾時。
象王。即說偈言。汝欲有所須。張手速受之。諸發菩薩心。一切無惱惜。隨
汝所須者。應當捨與汝。須牙者與牙。忠汝我斷取。我以濟救汝。由此受是

形一切我皆捨所須隨意取我為利已者遠來至涅槃為諸眾生破三有中受身為諸種智故悲救以為因。彌師慈恥作如是言為王所使來取汝牙。蒙王答言隨汝意取勿生疑難。彌師答言我實不能拔取汝牙即說偈言。汝慈心盈滿我畏彼慈火若拔汝牙者我手必墮落。爾時蒙王語彌師言汝若畏者當與汝拔作是語已以鼻敲牙牙根極深久乃拔出時彼蒙王血大流出即說偈言。拔牙處血出從膊血流下蒙王極福利具白如鉢頭拘物頭花等積聚為大聚時彼諸花聚白如蒙王身又似大雪山白雪覆其上譬如高山頂亦未流來下。爾時蒙王苦痛戰掉尚自安慰時有一天即說偈言。心當堅安住莫為惡魔所當觀苦惱聚云何可濟按世界皆有死汝當為極拔當時聖宰志莫生憂惱心天人阿脩羅乳閼婆夜叉滿於虛空中嘆說未曾有天神作是言昔來極苦有能為難苦事拔牙極大苦受痛於當今內心向菩提求於最勝果終無退轉意復有大神語彼天言如此菩提終無退轉復說偈言。知子拔牙苦悲念於地獄。時彼蒙王既拔牙已嘿然而住爾時彌師作是思惟拔牙著地將無悔耶而不挽我蒙王知念安慰共語即說偈言。牙如拘勿頭亦似白藕根。六牙盡拖汝諸牙中最上拖汝使安樂小待我責心漸使苦痛息。

使我於汝所得敬重信心。假使汝意謂我是極惡人。殺盜淫欺汝。偽詐不善。具聽我答汝意。汝可作衆惡。害心。引利箭。我皆忘不憶。唯憶敬衆。衆見之心。敬信施者。及受者。有淨有不淨。我今是施主。悉具於清淨。待我斷理心。使果報廣大。乃當施於汝。爾時蒙王語。獵師言。此衆衆者是難欲。惟由我尊重敬心。視之以鼻。擊牙。投與獵師。即說偈言。我今真實說。毒箭射我身。無有微恨心。加惡報於汝。是以實語回。連疾證菩提度脫諸衆生。如是諸苦惱。說是偈已。即便以牙施與獵師。以何因緣。而引此前過去。無量百千身中。常作如是難捨之施。本作誓願。欲成願果。欲使諸有衆生。所受苦惱。使得本道。欲使人解。自守清淨心。生信敬。是故引此方喻。復次菩薩大人。爲諸衆生。不惜身命。我昔曾聞雪山之中。有二鹿王。各領群鹿。其數五百。於山食草。爾時波羅捺城中。鹿王名梵摩達時。彼國王到雪山中。遣人張圍。圍被雪山。時諸鹿等。盡墜圍中。無可歸依。得有脫處。乃至無有一鹿。可得脫者。爾時鹿王。具色堪厭。如雜寶填。而作是念。作何方。便使諸鹿等得免。此難復作是念。更無餘計。唯直趣王。作是念。已還詣王。所時王見已。初其左右。填莫傷害。聽悲使來。時彼鹿王。既到王所。而作是言。大王。莫以遊戲。殺諸群鹿。用爲歡樂。勿爲此事。願王哀愍。抱捨群鹿。莫令

傷害王語鹿王我須鹿肉食鹿王荅言王若須肉我當日日奉送一鹿王
若預殺肉必臭敗不得傳文日取一鹿鹿日滋多王不足因王即然可前
時菩薩鹿王語彼鹿王提婆達多言我今共爾日出鹿供彼王食我於
今日出送一鹿汝於明日復送一鹿共為言要送五送鹿至於多時復於
一時提婆達多鹿王出一好鹿懷妊鹿產向提婆達多求哀請命而作是
言我身今死不敢辭死須待我產供爾不恨時彼鹿王不聽其語汝今但
至誰當代汝便主瞋忿時彼好鹿既被瞋責作是思惟彼之鹿王極為慈
愍我當歸請脫免兒命作是念已往菩薩所前膝跪地向菩薩鹿王具以
上事向彼鹿王而說偈言我今無救護唯願濟拔我多有諸衆生我今
獨怖建願垂哀憐愍拔濟我苦難我更無所恃唯求歸依汝汝常樂利益
安樂諸衆生我今若就死而命俱不全今願救我胎使得一全命菩薩
鹿王聞此偈已問彼鹿言為何汝王自陳說未得鹿荅言我以歸向不聽
我語但見瞋責誰代汝者即說偈言彼見瞋呵責無有救愍心見初速
往彼誰有代汝者我今歸依汝悲愍為體者是故應令我使得免一命
菩薩鹿王語彼鹿言汝莫憂惱隨汝意去我自思惟時鹿聞已踴躍歡喜
還詣本群菩薩鹿王作是思惟若遣餘鹿當作是語我未應去云何還我

作是念已心即開悟而說偈言。我今躬自當往詣彼王所。我於諸衆生
誓願必當救我若以己身用質政戮命能作如是者尚有大利益所以當
身者正為救濟故。護得一命捨身猶草芥。說是偈已即集所須諸鹿
等。我於汝等諸有不足聽我懺悔我欲捨汝以代他命欲向王所爾時諸
鹿聞是語已盡各悲慙而作是言。願王莫往我等代去鹿王答王我以正
誓自當身去。若違汝等必生苦惱。今我歡喜無有不悅。即說偈言。不難
欲捨身必當有生處。我今為救彼捨身必轉勝。我今知此身必當有敗壞
今為救惡故。便是法捨身得高法因者云何不歡喜。爾時諸鹿種種陳
喻遂至疲極不能令彼使有止心。時彼鹿王行詣王所諸鹿衆群并提婆
達多鹿群盡逐鹿王向波羅捺。既出林已報謝群鹿使還所止唯已一身
詣王所時彼鹿王與見鹿王者即便識之。往白於王。爾時鹿王自來詣王
所。王聞是語身自出來。向鹿王所。王告之言。汝鹿甚耶。云何自來。鹿王答言。
由王擁護鹿倍衆多。所以來者。為一枉身持鹿欲代其命。身詣王所即說
偈言。意欲有所求不足滿其心。我力所能辦若當不為者與木有何異。
設於生死中捨此臭穢形。當自空敗壞。不為毫釐善。此身心歸壞捨已他
得全。我為得大利。余時梵摩達王聞是語已身毛皆豎。即說偈言。我

是人形鹿。汝是鹿形。今具功德名人。殘惡是畜生。嗚呼有智者。嗚呼有勇者。嗚呼能悲愍救濟衆生者。汝作是志形。即是教示我。汝今還歸去。及諸群鹿等。莫生怖畏。想我今發誓願。永不復食一切諸鹿肉。余時鹿王白王言。王若垂矜應。自往詣彼群鹿所。躬自安慰。施與無畏。王聞是語。身自詣林。到鹿羣所。施鹿無畏。即說偈言。是我國界內。一切諸羣鹿。我以聖擁護。慎莫生恐怖。我今此林木。及以諸泉池。悉以施諸鹿。更不聽殺害。是故名此山。即名施鹿林。噯音帝氣捲手上音負。又勇悍下音江。騰音特鉅鏢音上。章音進。及下音街。及劇奇。是反。

復次善分別者乃至國土廣大諸事備足知其苦惱捨離而去我昔曾聞世尊昔爲菩薩時作大國王貧窮乏口有來索者一切皆與爲苦厄者能作擁護爲欲利益一切衆生智慧聰猛又處王位時鄰國王將詣軍衆欲來交戰時菩薩王作是思惟著五欲樂不能調心六根難滿衆具既多復須斷理而擁護之爲此衆具生於鬭諍願捨此事不應鬭諍我應更修集隨身勝法即說偈言於善觀察時智者應分別爲事不思慮後悔無所及觀察是非必知所在復說偈言欲如執草炬亦如衆肉揣著欲必傷毀害及於二世智者應遠離國土衆具等如此衆具等終歸必捨奇寧