

大莊嚴經論卷第十三

馬鳴菩薩造

隱三

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

復次供養佛塔功德甚大是故應當勤心供養我昔曾聞波斯匿王往詣佛所頂禮佛足聞有異香殊於天香以聞此香四向顧視莫知所在即白世尊爲誰香耶佛告王曰汝今欲知此香處耶王即白言唯然欲聞爾時世尊以手指地即有骨現如赤栴檀長於五丈如來語王所聞香者從此骨出時波斯匿王

即自佛言以何因緣有此骨香佛告王曰宜善諦聽佛言過去有佛號迦葉彼佛世尊化緣已訖入於涅槃爾時彼王名曰伽翅取佛舍利造七寶塔高廣二由旬又勅國內諸有花者不聽餘用盡皆持往供養彼塔時彼國中有長者子與姪女通專念欲事情不能離一切諸花盡在佛塔爲欲所盲即入迦葉佛塔盜取一花持與姪女時長者子知佛功德爲欲所狂造此非法即生悔恨姪女情息既至明日生於獸惡作是念言我爲不善盜取

佛花與彼姪女即時悔熱身遍生瘡初如芥子後轉增長無有空處即說偈言
我今作不善 違犯諸佛教 捨離於慙愧
是則無敬心 違於善逝語 非是佛弟子
一切諸人民 不敢違王教 然我獨毀犯
國制及信法 我今無羞恥 實同彼禽獸
福田中最勝 不過世尊塔 然我愚癡故
盜花爲鄙事 云何此手臂 即時不墮落
又復此大地 云何不陷沒 而能載於我
恠哉欲所燒 焚滅諸善行 爲欲所迷惑

入於闇藪中 爲結賊所劫 今我爲欲使
不觀其果報 盜花以自嚴 久受地獄苦
倍生悔恨心 其身轉然燋

爾時彼人身所生瘡尋即壞破甚爲臭穢是時彼人父母兄弟皆來瞻視即與冷藥療治其病病更增劇復命良醫而重診之云須牛頭栴檀用塗身體爾乃可愈時彼父母即以貴價買牛頭栴檀用塗子身遂增無降爾時彼人涕泣驚懼白父母言徒作勤苦然子此病從心而起非是身患父告子言云何心病卷三

子即用偈以答父言

鄙棄誠可恥 不宜向父說

然今病所困

是以離慚愧 盜取尊塔花

持用與婬女

已作斯惡事

後還得悔心

晝則欲日炙

夜即得悟心

若蒙悔過者

喻如冷水澆

我今身心熱

後受地獄苦

猶如腐朽樹

大從其內然

我今亦如是

心火從內發

冷水優尸羅

青蓮真珠貫

瞿麥摩羅等

及與諸栴檀

若用如是等

塗於外身體

終不能得差

憂熱從內起

應當用塗心

塗身將何益

將我詣塔中

爲我設供養

此病必除愈

父母及兄弟

即共舉其牀

往詣佛塔所

身體轉增熱

氣息垂欲絕

爾時父母兄弟諸親舉牀到已被人專念迦
葉如來三藐三菩提涕泣盈目以己所持栴

檀之香悲哀

向塔而說偈言

大悲救苦厄

常說衆善事

我爲欲迷惑

盲冥無所見

我於真濟所

造作諸過惡

塔如須彌山

我癡故毀犯

現得惡名稱

後生墮惡道

不觀佛功德

今受此惡報

即以得現果 後必受熱惱 明者以慧眼
離苦除諸欲 我今懷憂愁 誠心歸命佛
諸所造過患 願當救濟我 如人跌傾倒
依地而得起

爾時父母及諸眷屬讚言善哉善哉汝今乃
能作是讚嘆唯佛世尊能除汝病即說偈言
汝今於佛所 應生信解心 唯佛大功德
乃能拔濟汝 譬如入大海 船破失財寶
身既不沉沒 復還護財利
時長者子諸親既覩身瘡壞爛臭穢厭惡生

死即以華香塗香末香用供養迦葉佛塔復
以牛頭栴檀以畫佛身身瘡漸差發歡喜心
熱患盡愈爾時長者子以得現報生歡喜心
知其罪滅即說偈言

娑來一切智 解脫諸結使 迦葉三佛陀
能濟諸衆生 佛是衆生父 為於諸世界
而作不請友 唯有佛世尊 能有此悲心
我今於佛所 造作大過惡 願聽我懺悔
內心發誓願 唯垂聽我說 為欲所逼迫
失意作諸惡 使我受離欲 及以結使怨

諸根不調順 猶如懶戾馬

願莫造惡行
供養於佛塔

常獲寂滅迹 以牛頭栴檀 身常得此香 莫墮諸惡趣

彼長者子於後命終生於天上或處人中身常有香身體肢節皆有相好父母立字號曰

香身爾時香身厭惡陰界求索出家得辟支佛道此骨是辟支佛骨所出之香是故衆人應供養塔獲大功德復次先有善根應得解脫由不聞法因緣等故還墮地獄是故應當至心聽法我昔曾聞富蘭那弟子尸利迦多

者是樹提伽姊夫時樹提伽父先是尸乾陀弟子一切衆生教法相習而樹提伽蒙佛恩化其父亦信爲佛弟子更不詣稟六師之徒時樹提伽爲欲化彼姊夫尸利迦多故數數到邊而語之言佛婆伽婆是一切智彼姊夫言富蘭那者亦是一切智諍一切智故遂共議論樹提伽語尸利迦多言我今當示汝一切智汝富蘭那者非一切智以少智相誑惑世人稱已有智實非一切智但以相貌有所忖度正可能知小小事耳何由得名一切種

智即說偈言

猶如生盲者 水精以爲眼 詭惑小兒等

自稱我有目 彼先自無目 今稱我有目
此語不可信 正可誑癡者 能解因相論
方便詐自顯 以此相貌故 詭惑於衆人

相貌近是事 竟何所知曉

尸利翹多語樹提伽言汝爲瞿曇幻術所惑
富蘭那者是一切智汝今不識便生誹謗富
蘭那行住坐卧三世之事盡能明了樹提伽
言我今示汝富蘭那非一切智事即請富蘭

那將向其家時富蘭那作是念樹提伽者其
父昔日是我弟子往事瞿曇知彼過患還來
歸我是我福德作是念已許受其請於其後
日富蘭那將諸徒衆數百千人又有五百弟
子以自圍遶詣樹提伽家既至其家時富蘭
那微笑尸利翹多問富蘭那言婆伽婆何故
微笑富蘭那言我遙見彼那摩陀河岸有一
獮猴墮於水中是故笑耳尸利翹多復白之
言婆伽婆天眼清淨在此城內遙見千里外
那摩陀河水獮猴墮水時彼外道將諸弟子

入樹提伽家即時就坐衆既定已時樹提伽

以飯覆羹上授與富蘭那富蘭那言此飯無
羹云何可食樹提伽即托羹飯語尸利毘多
言今汝師者尚不能見鉢中飯下有羹何能
遠知千里外獮猴墮於河耶事驗可知非一

切智但貪名聞爲利養故衆生可愍身既誑
惑復以教人即說偈言

汝師富蘭那 頗惑邪倒見 失於智慧燈
住無明闇中 迷謬自相愛 愚者還相重
釋種中最勝 具相三十二 唯此一切智

更無第一者

時富蘭那以慙愧故食不自飽低頭而去時
尸利毘多愁慘不樂既爲師徒雖有短陋猶
欲使勝尸利毘多詣富蘭那所而語之言莫
用愁惱樹提伽今者毀辱婆伽婆猶得還家

隨三

六

未足爲恥我若請彼樹提伽師來至家者正
可得入終不得出作是語已便詣祇洹往請

世尊心實詰曲詐設恭敬又手合掌向於世

尊而說偈言

我明設微供 願屈臨我家 三界中勝器

願不見放捨

爾時世尊知尸利迦多心懷詭曲外詐恭敬

即說偈言

心懷於二計

外視親儒善

猶如有魚處

外必有迴動

譬如作瓔珞

內銅外塗金

智者觀察已

即知非真金

心有所懷俠

外色必有異

無心尚可知

況復有心者

純金色相好

覩者即知真

若以金塗銅

善別知非實

爾時世尊深知尸利迦多心懷詐偽如來世

尊大悲憐愍又復觀其供養善根垂熟世尊尋即默受其請

時尸利迦多作是念若一切智者云何不知我心便受我請即說偈言

何有一切智而不修苦行

樂著於樂事

不能知我心

何名一切智

嗚呼世愚者

不知其過短

便生功德相

實無有智慧

橫讚嘆其德

或著相好扇

稱譽遍世界

時尸利迦多說是偈已即還其家施設供具

於飯食中盡著毒火於中門內作大深坑滿

中盛伽陀羅炭使無烟燄又以灰火用覆其
上上又覆草時婦問夫造何等事劬勞乃爾
其夫答曰今我所爲欲害怨家其婦問言誰
是怨家尸利毘多即說偈言

好樂著諸樂 惧畏苦惱事 不修諸苦行
欲求於解脫 喜樂甘餚饍 又勇行辯說
釋中種族子 此是我大怨
時尸利毘多婦又手白其夫言可捨忿心我
昔曾於弟舍見佛如此大丈夫相何故生怨
即說偈言

彼牟尼能忍 斷除嫌恨相 又滅慢貢高
捨離於鬪諍 於彼生怨者 誰應可爲親
觀彼大人相 無有瞋害心 常出柔軟音
先言善慰問 直視不迴顧 亦不左右盼
惡口而兩舌 言無所傷觸 言又不麤獷
和顏無瞋色 亦復不暴惡 云何橫於彼
言無所傷觸 亦不使憂惱 生於瞋恚相
行如師子王 面如秋滿月 目如青蓮敷
汝值如是怨 垂臂過於膝 身如真金山
惡道悉虛空 共無此怨者

世間極大苦 三惡道充滿

尸利迦多作是思惟彼親弟故心生已黨今當守護若不爾者或泄我言以告傍人作是念已即閉其婦在深室中即時遣人喚諸尼捷汝今可來爲汝除怨我以施設火坑毒飯此諸尼捷五熱^{墮三}炙身咸皆燋黑猶如灰炭自相招集即共往詣尸利迦多所止之處尸利迦多莊嚴舍宅白淨鮮潔如貴吒迦樹諸尼捷等既至其家在其樓上猶如鳥群亦如俱翅羅鳥黑蜂圍遙在貴吒迦樹踊躍歡喜諸

尼捷子亦復如是而作是言我今當觀瞿曇沙門正今燋然若火燒不燋毒飯足害畢定當死作是語已歡喜微笑時尸利迦多即遣一人往詣佛所白佛言時到飯食已辦自上高樓與富蘭那共議此事時尸利迦多所住宅神愁憂啼泣而作是言如來世雄三界之尊佛婆伽婆云何惡心乃欲毀害我於今者都無活路所以者何如來世尊三界無上在此滅沒惡名流布遍滿世間一切諸神咸嗤笑我此是惡人我當云何而得活耶如來昔

日爲菩薩時不惜財物身體手足爲憐愍故作如斯事況於今日而當發身云何欲於如斯人邊起惡逆心是故我當必定捨命又佛世尊於現在世爲衆生故六年苦行日食一麻一米身體羸瘠骨肉乾竭即說偈言

如來行苦行

卷三六年自乾糲

九作是難苦業

爲諸衆生故

如斯悲愍者

云何欲加害

彼所遣人到竹林中曰言世尊食具已辦宜知是時爾時世尊大悲熏心爲欲利益諸衆生故揮手而言咄哉凡愚汝於今者應見真

諦於遙去世供養諸佛有解脫緣善根已熟云何乃遣如此使人作顛倒事火坑毒飯以待於我云何作是極惡之事而來見喚此所爲事甚爲非理即說偈言

我於昔日時六年行苦行爲諸衆生故

作此諸難事

衆生今云何返欲見毀害

咄哉極愚癡

盲無慧目者作是非法事

橫欲加惱害

我念諸衆生

過於慈父母

云何於我所

而生殘害心

今日時以到

諸佛之常法

爲衆生真濟

如醫欲救病

種種加毀罵 猶故生忍心 我今亦如醫
往詣於彼家 何故而往彼 大悲之所逼
如人得鬼病 心意不自在 加毀罵呪師
爲治鬼病故 亦不責病者 今此諸衆生
煩惱鬼在心 愚癡不分別 橫欲加毀害
我今亦如是 但除煩惱鬼 不應責彼人
爾時世尊從坐而起外現不愧復說偈言

爲度衆生故 我今畜是怨 爲益彼衆生
爾時如來出林樹間猶如雲散日從中出時
彼林神以天眼見尸利魍多舍內所設火坑
毒飯啼泣墮淚敬愛佛故頂禮佛足瞻仰尊
顏而說偈言

○
彼意懷殘惡 無利益心 願佛不須往
迴還向竹林 世尊甚難值 三
佛雖不愛身 爲度衆生故 嘉劫時一遇
阿難持衣來 羅曇羅取鉢 難陀汝亦去
速疾喚比丘 不得復停止 宜應速疾往
彼尸利魍多 今急待教化 我住毒蛇身
畏者施無畏 疲者得止息 令無歸依者

得有歸依處 略說而言之 有無量利益
唯願佛世尊 莫往詣其家 為天阿脩羅
而作歸依處

爾時世尊知而故問問彼天神曰爲何事故
不應往詣尸利迦多所止之處時有一天而

說偈言 尸利迦多舍 作大深火坑 燥燄滿其中
戶利迦多舍 詐偽覆其上 佛復說偈言
貪欲愚癡火 極爲難除滅 我以智水澆

消滅無遺餘 泯復世間火 何能爲我害
地獄之猛火 煙然滿世界 七日焚天地
世間皆融消 如此之猛火 莫能爲我害

尸利迦多火 何能見傷毀

復有一天作如是言若火燒不能燒如來者
設食毒飯復當云何今尸利迦多爲邪見毒
第三十一染汙其心以此毒害惡逆之心以毒和飯欲
相傷毀復懷謗偽現柔軟相來請世尊而其
內心實懷惡逆唯願世尊不須往彼佛告天
曰我以慈悲阿伽陀藥用塗身心貪愛之毒

最難消除我於久遠已拔其本況世間毒而能中我沒莫憂愁爾時如來從竹林出往到城門時彼林神見佛直進而作是言如來世尊將不還返於此竹林佛今向彼解脫之方

譬如日出必向西方目視不捨恐於後時更

不見佛火若不燒定爲毒飯之所傷害以諸因緣難可復見有福德人乃能得見摧他論者於大衆中作師子吼有福之人乃能更聞有福利者得接足禮爾時世尊如大寶樓諸根寂定諸比丘等悉皆隨從猶如明月衆星

圍遶往尸利瓈多家時尸利瓈多宅神舉聲欲哭咄哉恠哉佛來到此今此尸利瓈多乃作火坑毒飯欲以害佛爾時宅神頂禮佛足而說偈言

我未觀佛時 願大悲至家 見佛到家已

心中不喜樂 所以不喜者 以有非法故
相好莊嚴身 謹仰無厭足 如此大人者
今當作灰聚 我憶是事故 身體欲求沒
誰見如此事 而當不苦惱 假使極惡猛
愚癡殘害人 設見如來身 不忍生惡念

況復欲加害 月入羅睺口 世人皆忿惱
善哉還歸去 火坑深七仞 滿中盛熾火
願莫入此處 自護彼主人 幷護彼主人
及餘一切衆

爾時世尊告宅神言刀毒水火不害慈心即

附三

十二

我護諸衆生 猶如一子想 假使欲害我
我亦生慈心 煩惱火熾盛 摊護令免惡
以是因緣故 誰火能燒我

佛告宅神汝今應當捨於怖畏我今師子吼

除障外道如羅睺羅吞食日月我今決定不
爲尸利魍多之所患害若不能除云何乃能
降伏魔耶安慰宅神即入其舍時外道等見
佛入舍甚大歡喜更相語言沙門瞿曇今已
入外門復到中門佛以無畏威光潤澤直入
無疑至第三門轉近火坑爾時彼婦於空室
中聞佛世尊到覆火處心懷狂亂作是念言
如來今者已到火坑若脚觸草火必熾然鳴
呼恠哉即說偈言

今當烟中沒 聲咳嗽雨淚 大然燒衣時

應當抖擻却 眼看索救護 宛轉而反側
焦然既以訖 威光復消融 身相都焚滅
頭髮焦墮落 頸廣白毫相 今以盡消滅
如鵠在花上 爲火所燒滅 面如淨滿月
衆生覩其目 第十三 猶如美甘露 既墮燄火中
驚懼視四方 猛火無悲愍 必燒令焦然
成鍊真金色 見者靡不悅 大人相炳著
美妙極殊特 如是之形容 今爲火焦縮
略說而言之 如似金織網 卷疊在一處
以漸見消滅 如月欲盡時 佛身甚微妙

見者身心悅 如來極奇特 世界無倫匹
爾時世尊入第三門漸近火坑諸尼捷子在
重閣上見於如來轉近火坑心生踊悅如塚
間樹群鳥在上望死人肉欲得啖食諸尼捷
子在重閣上亦復如是時富蘭那心生歡喜
而說偈言
汝善作幻術 迴轉諸世間 今日沒火坑
更能爲幻不 復有一尼捷 而作如是言
一足已躡上 云何不踏墮 為我目不了
爲是夢幻耶

爾時世尊以相輪足躡火坑上即變火坑爲清涼池滿中蓮華其葉敷榮鮮明潤澤遍布池中其衆蓮華有開敷者有未開者尸利總多覩斯事已語富蘭那言汝先欲與佛共捨一切智汝可捨此語即說偈言

善哉信可解 當除瞋恚心 捨於嫌恨意
汝可觀瞿曇 未曾有之威 猛獸變爲水
土悉化成魚 坑中諸火炭 化作衆蓮華
復於池水中 遍布於池中 其鬚甚熾盛
如秋開敷華

百葉甚柔軟

莊嚴滿此池

諸蜂在池中

皆出和雅音

迦蘭陀鳥等

亦在中遊戲

舉翅水相灑

諸蜂圍遶佛

出於妙音聲

鴛鴦相隨逐

復自在娛樂

爾時富蘭那語尸利總多言汝今勿爲瞿曇
三幻術之所惑亂尸利總多於如來所深生敬
信語富蘭那言此是幻耶答言實爾是幻所
作尸利總多言汝是一切智不答言我是一
切智人尸利總多復語之言汝若審是一切
智者聽我所說即說偈言

汝若一切智亦應知是幻汝今何不作

如此幻化事汝若不知幻非是一切智時富蘭那辭窮理屈不能加報諸尼捷等語尸利翹多莫作是語何以故是富蘭那實一切智能一切示現尸利翹多語諸尼捷子言

汝等故謂此富蘭那是一切智耶富蘭那者名之爲滿造作諸惡滿於地獄故名富蘭那汝等於此滿於惡道富蘭那所生一切智想耶尸利翹多復語之言釋種中能安解脫婆伽婆三藐三佛陀所不生一切種智想耶即

說偈言

咄汝等方去極爲無心人汝若有心者假使如金剛見斯希有事尚應生信敬現見於如來爲未曾有事不生信心者是爲極愚癡

卷三

爾時尼捷等尋各散走如善呪師令雹四散又如日出衆闇自除時尸利翹多見尼捷等散走亦復如是即說偈言

恐怖目視道

十五
憚惶欲競馳

以佛威神力

驚怕皆散走

尼捷今退散

亦如魔軍壞

塵垢全身體

猶著重鎧器

時諸尼捷等

奔突極速疾

譬如彼犧牛

在林畜蟻蟻

宛轉泥塗身

狂走不自停

如黑雲垂布

風吹自然散

時尼捷等既散走已尸利毘多心懷慙愧即
便思惟誰當將我往見世尊復作是念樹提
伽姊先更見佛我今當共詣世尊所作是念
已即向先所閉婦戶前扣門喚婦即說偈言
善哉汝真是無上妙法器由汝有智慧
親近奉世尊緣我邪見故事諸尼捷等

汝今速來出共汝供養佛

時樹提伽姊聞是偈已尋即思惟尸利毘多
以傷害佛而來誑我涕泣不樂即說偈言

汝知我憂惱故來見戲弄我今當云何
而往見如來尼捷等集時猶如諸蝗虫

邪見之熾火滅於釋種燈

尸利毘多語其婦言汝寧不知佛神力耶汝
今何故作如是語即說偈言
世間一切火何能焚燒佛誰能燒金剛
誰能舉大地汝觀十力尊摧破諸外道

大坑四畔邊 蓮華皆開敷 如鵠處華間
華曬遮遠佛

爾時其婦聞此偈已遙見世尊在蓮華中踊躍歡喜而作是言佛故不燒尸利翹多嗚噎垂泣而說偈言

世尊金剛體 無有能燒者 由近富蘭那

十六 我今自被燒 如似少濕薪 逼近乾薪積

以火燄燒時 兩俱同熾然

爾時其婦疾出重屋到世尊所頂禮佛足胡跪合掌瞻仰尊顏而說偈言

得觀威顏者 世尊皆信敬 由我今有福
還得聞音聲 面如淨滿月 我今得覩見

我今有福故 還得覩世尊 相好莊嚴身
設當見滅壞 惡口遍充滿 燒滅我等身

爾時其婦供具以備請佛世尊及比丘衆請
令就坐語其夫言聖子汝可來入頂禮佛足

尸利翹多涕泣盈目而說偈言

我今造火坑 願害世尊命 今當以何面

可復得相見

爾時其婦語其夫言聖子可捨疑惑佛婆伽

婆終無嫌恨即說偈言

譬如空中手 無有觸礙處 諸佛法亦爾
佛於一切法 無染亦無著 離世之八法

如蓮華處水

思三昔時提婆達

瞋恚心所盲

當上空中下

寧抱持熾火 并及瞋毒蛇 終不近惡友

我今爲惡友

毒蛇之所螫 依歸善良藥

望得除毒害

三界之真濟

願重見哀愍

我作重過惡

唯願垂悲顧

今聽我懺悔

爾時世尊顏色

和悅告尸利翹

多言子汝勿

終不於汝所

而有憎惡心

是故不宜懼

憂怖即說偈言

爾時尸利翹多以慚愧故曲躬隨婦口脣乾
如蓮華處水 機關轉大石
不能傷害佛 思三如彼羅睺羅
佛於此二人 等心無憎愛
左右眼無異 於諸衆生所
慈悲過一子 是故不宜懼

寧抱持熾火 并及瞋毒蛇 終不近惡友

我今爲惡友

毒蛇之所螫 依歸善良藥

望得除毒害

三界之真濟

願重見哀愍

我作重過惡

唯願垂悲顧

今聽我懺悔

爾時世尊顏色

和悅告尸利翹

多言子汝勿

終不於汝所

而有憎惡心

是故不宜懼

憂怖即說偈言

左以利刀割 於此二人中 其心等無異
如我今者不爲希有已斷結便無增減心昔
我爲於白象之時毒蟻所中害猶以二脚覆
護獵者使不傷害久作龜身爲人分割肢節
悉解不起瞋心復作羆身憐彼厄人時彼厄
人示獵師處不起瞋心作仙人時手足耳悉
爲剝毀猶尚不起毫釐許瞋我於往昔爲一
切施婆羅門所斬項時無有恚恨況於今日
斷一切結而當於汝有嫌恨心譬如空虛不
受塵垢猶如蓮華不爲水著我離八法其事

亦爾時尸利迦多叉手合掌白佛言世尊若
垂愍且待須臾更當造食佛告尸利迦多言
汝不遣使自找食時到耶答言實爾我本實
遣人請佛不作饒益事佛告尸利迦多言然
我以斷無利之事汝今作何不饒益耶即說
偈三
偈言

我今愚所造 屠獵所不造 過是惡所作
以毒置食中 不能有所傷 便爲自己害
爾時世尊告尸利迦多言汝今所施宜應是
時尸利迦多言世尊我所施食悉有毒藥世

尊復說偈言

婆須吉龍王 賢恚極盛時 如此之狂毒
不能傷害我 我今修慈心 如何唱施藥

我以大慈果 今當用示汝

時尸利翹多即持毒飯往詣佛前涕淚悲泣

而說偈言

我今持毒飯 功德之伏藏 我心極爲惡

毒飯以標相

佛以滅三毒 神足除飯毒

食之能令我 使得不動心

佛告諸比丘汝等待唱僧跋然後可食即說

偈言

在於上座前 而唱僧跋竟 衆毒自消除
汝今盡可食

僧跋以竟佛及僧衆盡皆飯食時尸利翹多
上下觀察而作是念今此衆中得無爲毒所

中者不見諸僧衆皆悉安隱不爲毒中倍增

隨三

信敬深生歡喜爾時世尊作是思惟尸利翹
十九

多得信敬心受緣時至當何所作我當爲滅
煩惱之火除邪見毒佛如應爲說四真諦法
聞法信解斷見諦結除身見毒滅諸結火時

尸利鬼多以得見諦即說偈言
我度於患癡 及以邪見海 不畏於惡道
我欲入黑闇 遇佛得大明 欲入於大火
反獲涼冷池 嘴呼佛大人 嘴呼法清淨
不能具廣說 我今但略說 我本欲與毒
而獲甘露食 聞諍應失財 獄我欲與毒
見佛親近佛 衆生慧眼開 反得於大利
而得覩正道

音釋

翅施智敷蘇後劇渴戰切診止忍切襄

增也計呼高

蝶同懶力董切疾郎計切攬也

七切

劍

懶矣多惡不調也

日

窪

烏爪切與窊同

托

攬也

餚善餚何交切凡非穀而食

曰

窪

烏爪切與窊同

托

攬也

瘞右猛切叱

陁駕蚩

窄

窄也

托

攬也

咳聲咳挺切

也

瘞

瘞也

托

攬也

啖氣聲也

全

全

全也

托

攬也

抖口溉

也

顰

顰也

托

攬也