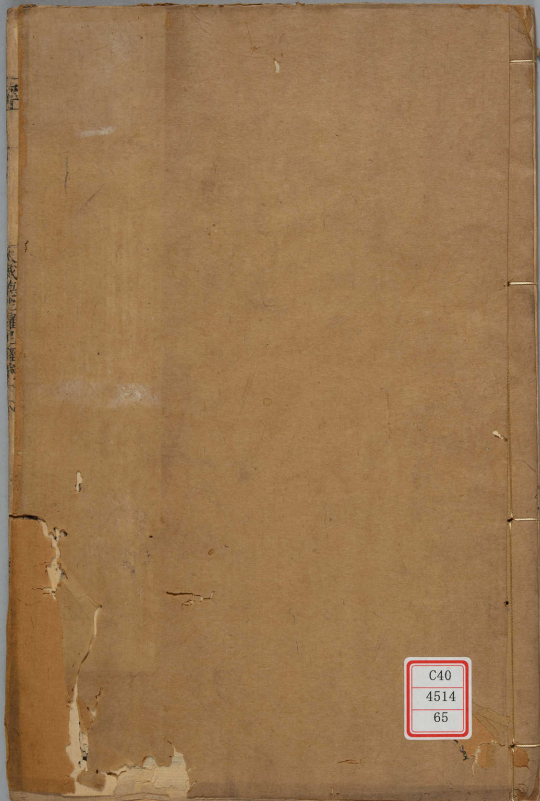

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書畀武州紫雲山
我微笑塔院庫中未
為學子者不敢許出院內
書山二世鐵牛機證認

B 64853

大威德陀羅尼經卷第十六

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難彼佛世尊有一大智比丘於聲聞眾中最高
一名曰降勝猶如我今上座舍利弗彼佛世尊有一
神通比丘名曰寂行譬如我今上座目犍連彼佛世
尊有一侍者比丘名曰善生譬如汝今爲我侍者阿
難我今於彼一切比丘衆能稱名字一切比丘尼衆
一切優婆塞一切優婆夷亦能說其名字及彼世尊
如來阿羅訶三藐三佛陀所有法住乃至彼佛世尊
隨所住世未般涅槃九十五百千俱致歲正法住世

一日一夜彼佛世尊如來阿羅訶三藐三佛陀般涅槃後六十一劫中空過無佛卽彼佛刹所說實諦如此處言苦聖諦者彼處卽言烏奢羅迦聖實諦若此處言苦集聖諦者彼處卽言婆蘇妬毗耶若_{女迦切}聖實諦若此處言苦滅聖實諦者彼處卽言叉耶何利他那聖實諦如此處言苦滅道行聖實諦者彼處卽言阿訶囉佛地妬聖實諦阿難此等四種聖實諦我說彼聖諦彼說我聖諦譬如我與汝對面共坐各各相知汝今知我我亦知汝彼亦如是彼亦知我我亦知彼如我念彼如彼念我阿難我若一劫若百劫若

千劫若百千劫若百千俱致劫若復過彼無量諸世界一切世界之數及以無量無邊若干諸佛佛悉能知佛眼無礙佛智無礙於彼之處如來入涅槃者尚不可盡阿難如來有如是智不可思議無有邊際阿難我今當說是義爲證知此故阿難所言風風者有諸比丘欲有風者爲彼等故方便而說此義以是義故當成就如是大智此方便爲名字若如是者大智當不成就阿難若以世間語言故說般涅槃我如是說時過百千俱致劫說復過於彼阿難汝等當取實義於實義中當勤方便莫爲文字莊嚴莫共諍鬭莫

共相競言相諍競者皆是風也凡有怨讎皆從競起
爲諍競者無有盡邊凡所諍競皆令墮戒令墮三昧
令墮智慧阿難如來涅槃之後當來之世多有諸法
師等彼自欲風謗教師法彼等癡人縛在於彼色渴
愛中於聲香味觸法渴愛之中爲欲風所縛阿難住
渴愛中以欲縛故當向地獄爲食因緣多作種種妄
語阿難此食名破論師名從風起名爲維陀義名怨
讎本根也復有別四種食和合爲食闇爲食災怪爲
食業果報爲食是故衆生得住壽命言和合食者處
處和合言闇食者所謂聲鳴言災怪食者若不捨無

明何者不捨無明謂住處不和合何者是業報食若
未來處中欲求果報求果報者當無有施以此諍鬪
當名執著富伽羅者是等癡人當名增上作復有別
四種食如法所得爲食施物爲食施法是爲食梵本脫一
種食此等四種是名爲食彼四種食中法施爲最爲勝
爲精爲妙爲無上爲上上何故言法施爲食爲不生
貪性故法施爲食爲不罵辱故法施爲食何者爲不
貪性言不貪性者是不罵辱言不貪性者是無所求
言不貪性者於甚深諸修多羅如實所說捨離非法
不欲非法逼切於他言不罵辱者不罵辱佛菩提亦

不誹謗云何不罵辱不誹謗如所聞法隨順受持精細非不精細爲自降伏故爲自寂靜故自般涅槃故比丘有十種事故如是修多羅罵毀誹謗何等爲十自言我是多聞我未曾聞如是等修多羅彼作是言此從誰來此非佛說我是持法人我本於先不聞是等彼以多聞慢故當誹謗此修多羅復次阿難雖復比丘不住如是多聞慢中但彼和尚阿闍黎等作如是言我等今者久行梵行我等未曾聞此彼從聞已還作是說復次阿難比丘不以多聞故住於我慢亦不隨和尚阿闍黎意故住於我慢但彼朋友所共事

者彼有多聞或彼朋友和尚阿闍黎亦復當有多聞久行梵行多人所讚亦有多人說彼名聞然彼等作如是言此非教師所說於彼之中我等不信彼不信樂故不生希有作如是言我等當作如是如尊者教於彼時聞當所尊重者彼命終已生驢胎中於彼之中魔王波旬作勤方便願作助護願諸婆羅門長者居士爲彼沙門造立寺舍彼造立已彼等當得供養飲食阿難彼中所有和尚阿闍黎尊重之者命終生驢胎者令彼負重鞭杖捶打背負世間種種財具造立寺舍阿難有是因緣於彼時聞受驢報者遍滿寺

舍阿難於彼時間諸俗人輩作如是念我已造寺我
今已與世間果報我今已與世間負乘財物果報今
復應與守護之者卽於彼寺境界之中不遠之處於
一界中於一寺內施與女人及諸丈夫供養僧故阿
難於彼之時有諸癡人穢濁汙染沙門法者當作是
念今日檀主已與我等寺舍供給供養衆僧已與奴
婢今者彼等皆悉由我我於今者應取此已隨我所
用行非梵行遂向彼邊作如是語我已得汝汝是我
物我所語者隨我意不時彼婦人而作是言如尊者
意當作如是如汝所言我不敢違隨爾心想阿難如

是次第彼等癡人於彼時中當有隨順滑利而行違
背禁戒於下賤中隨順而行是等卽於彼處而作僧
奴或有卽住彼中作比丘身供養衆僧如彼昔日奴
婢俱彼亦不悔彼下賤等事彼等命終已生驢胎中
爲他作乘如彼過去他與作乘阿難汝可觀察於彼
時中當尊重者和尚阿闍黎還復爲彼而作驢身極
負重擔以杖拷打彼等捨驢身已當生阿鼻大地獄
中阿難此等誹謗從和尚阿闍黎相傳教來各各相
承或從寺主知事各各相承當作增長滿地獄事復
次阿難是魔波旬於諸比丘作是住持願此等修多

羅不作光顯若有於中勤求方便雖初勤求後還退失不復勤進初安置已後不安置初勤方便於後當行欲向他國或有病患或多事業彼以念諸業故損失正念初正行已後不正行初發趣已後不發趣既安置已還不安置我當欲信還復不信於如此等修多羅處當欲勤求作究竟業行卽於是處心生厭離生厭離已求餘業行彼等被魔作是住持以住持故而生瞋恚生瞋恚已復當誹謗如是修多羅阿難誹謗法者最爲大惡阿難是故我告汝等我救汝等若有智慧正梵行者爲求此等諸修多羅故或應當行

若一由旬若百由旬若干由旬若百千俱致由旬何以故阿難假使於一切處有極苦惱亦應當行爲欲求此陀羅尼法本故阿難如來手者所謂此陀羅尼法本是阿難正法手者所謂此陀羅尼法本是阿難正法意者所謂此陀羅尼法本是阿難言世父世父者此陀羅尼法本是言世間世間者其智慧人凡所求者皆悉得之故不誹謗所言智者若能求此陀羅尼法本是名智者此陀羅尼法本爲於智者阿難若人發心求此修多羅法本故於彼時中有障礙者阿難於彼時中決作是念今此障礙是魔事也此是魔

業所起阿難以魔業故於未來世諸比丘等當有誹謗如是修多羅阿難於後當來五百歲中正法滅時此陀羅尼法本於彼北方出現於世還復速滅有一比丘意欲修習自餘諸比丘初欲修習此修多羅彼於後時復不修習阿難爲此陀羅尼法本最後之時當有誹謗阿難若有諸比丘等此修多羅至彼手者或復耳聞彼等來世當得作佛如來已知彼等已成就具足種諸善根阿難彼智者於彼時中應作是念願種善根發是心已當得涅槃阿難於彼智者正梵行者我付囑此陀羅尼法本阿難於彼時間有諸比

丘多求利養及與名聞以念利養及名聞故彼等勤求利養及與名聞聞此修多羅已而生疑悔復生疑惑彼等以墮疑惑中具足不信不信滿故卽不受持何以故阿難於彼時中諸比丘輩多有愚癡少有意欲如於今時諸比丘輩若晝若夜意樂經行卽於彼時飽飲食已於牀眠睡乃至日沒彼等比丘以被大小便逼切急故從重睡眠於牀起已放大小便大小便已還詣牀臥設當睡覺彼等當作滑利談話談說國事論其利養說其男子婦人之事唯當愛樂種種言談亦當不念如法談話猶如劫賊羣隊之話當話

戰聞村落城邑市肆飲食衣服香鬘婦人姪女而作
雜話防邏鎮戍話世間處及話自身如是等種種所
不應話而作話也從初夜話意專樂已方取睡眠以
身重故或復展轉懶惰纏身以長夜中於深夜中還
復睡眠以展脚足乃至第三更至於後夜彼於爾時
從睡眠已依倚俗家爲諸分別之所敲噉應從此處
當至某處應從某處還至此處從彼處所應將某物
彼等以求果報故於日初分中當入村落城邑王家
市肆等處彼等入已於彼多種不淨之處作犯戒已
更復於彼不生止心而出也阿難於彼時中俗人

自示尚不如是於諸欲中而重貪求彼癡人輩作如
是言我是沙門釋種之子作如是知彼等癡人至寺
內已晝夜常作是非善事彼等癡人當復何用如是
等修多羅及正思處若如來今者說三種業所有讚
歎彼等癡人於彼時中捨此三業皆已遠離於三業
中作勤方便求美飲食牀上卧眠大小便業等此三
業者所有眷屬彼共親近已皆悉當墮地獄阿難汝
諦觀彼諸癡丈夫懈怠懶惰故如是等諸修多羅文
句如來所說當不受持亦不勤求亦不意樂誰是陀
羅尼法本所爲不知此義阿難譬如有人無力少力

無護助者亦無朋友無子無婦無倚著處無有飲食
苦惱壽命彼至空閑阿蘭若處爲求食故負極重物
彼求物時忽然遇值三種大藏諸寶悉滿彼既見已
生大恐怖捨彼重擔卽背馳走時復廻顧向後觀察
觀已復觀作如是念莫復有人欲來害我阿難於汝
意云何彼癡丈夫得彼大藏而更背走得爲善不阿
難白言不也世尊佛復告言如是如是阿難於彼時
中諸比丘等聞如是諸修多羅已捨已背走生大恐
怖當得墮落於大墮中若諸比丘作是方便勤求如
是修多羅者於彼之處不生淨信當不用心彼等見

已當作惡意欲作害想亦復不作勤劬不設最勝所
須鋪具亦不與彼勝好衣服飲食湯藥等及隨時恒
鉢那漿或復別與羹飲漿水彼逼切已當速捨背遠
離而去見彼去已當生歡喜默然而住復作是言汝
一去已願更莫來阿難如來見此義故爲彼智者諸
善丈夫當付囑如此陀羅尼法本乃至令不滅沒故
阿難此法品名勝大將若有比丘於此法本中觀察
者勤劬者彼當卽護守護此修多羅法本故當得千
偈陀羅尼之所利益阿難於此品中無穢濁偈應如
是知阿難應莫生恐怖如被杖撻當應忍受勿生惱

悔阿難我念往昔於彼時中有一如來阿羅呵三藐
三佛陀名曰寂行然彼寂行如來應正徧知涅槃之
後有一比丘名勝身分彼人受持此陀羅尼法本具
足無缺時有一王名曰勝然彼勝王從他人聞有一
比丘名勝身分有陀羅尼法本具足受持聞如來所
說當能增長般若我於今者應當往求爾時勝王遂
卽向彼勝身分比丘之所到已頂禮其足而白彼言
尊者我聞大德有陀羅尼法本具足受持若尊者不
倦我欲諮問阿難時彼比丘爲彼勝王說此陀羅尼
法本於彼會中五百衆生遠塵離垢於諸法中得法

眼淨爾時勝王卽發無上菩提之心從彼聞已卽施
比丘六萬具衣及四種兵力於彼比丘兩手接足布
身頂禮而作是言善哉尊者於彼時中有八萬四千
諸衆生等見彼勝王布身頂禮彼等亦皆布身頂禮
咸作是言善哉尊者爲王說陀羅尼法本願莫停住
於上虛空復有八十百千諸天復作是言尊者大德
願爲勝王說是陀羅尼法本莫暫停住時有一魔名
曰布畏卽作是念此陀羅尼法本若當至彼多人之
所此卽不善我於今者應當住持此比丘身尋卽住
持彼比丘身爾時勝王及四兵力并彼八萬四千諸

衆及彼無量百千諸天卽於晝夜伏地不起慇懃請之然彼比丘不許爲說爾時勝王過晝夜已卽作是念如我今者應當如是如是承事今此比丘儻能與我此陀羅尼法本爾時恐怖魔王知彼勝王心所思念知已還作如是之願我今亦當不捨此比丘身恐畏與此陀羅尼法本爾時勝王從伏而起捫面及膝歸命頂禮彼比丘足圍繞三匝合十指掌在比丘前及八萬四千衆生之類亦復如是從伏而起捫面及膝合十指掌頂禮彼比丘足圍繞三匝合十指掌却住一面爾時勝王合掌已白彼比丘而作是言尊者

我於今日更白尊者爲攝受我故受此夏中四月日請彼以魔王住持力故不許受請時彼比丘王三請已亦復不許時王向彼而問之曰尊者今欲詣何方所我等隨尊者至於彼處卽報彼言隨我所之當有樂處阿難爾時勝王卽作是念我若於後比丘之所遍問至三今者欲往何所坐夏若逼切已或有是處儻不與我共相見也我應今者私令訪察隨在何處我應詣彼爾時勝王共彼八萬四千衆生頂禮彼足圍繞彼比丘三匝已而白彼言尊者隨意所須我等皆爲給侍供奉作是語已合十指掌背面而去離於

比丘眼所不見彼既去已勅令安置二十丈夫隨所
去處必奏我知乃至彼比丘住於彼處若干時節彼
王四部兵馬勢力往至彼處見彼比丘乃與羹食時
彼比丘卽從彼處不諮彼王移徙而去至二十由旬
外非勝王境而夏安居爾時彼王守護比丘彼諸人
輩見彼比丘去已速報王知彼王聞已共四部衆兵
馬勢力還至彼處供養比丘經夏四月然彼比丘雖
得王供猶不爲王說佛所說乃至四旬偈等雖復如
此王心不異唯於內心常作是念今日應說明日應
說今者應當作如是耶今者應當與如是耶彼王既

見過四月已白比丘言尊者豈不憐納我等彼卽答
言我於今者不能與汝應汝所作隨汝意作爾時彼
王白比丘言隨尊者心安隱我住爾時勝王復作是
念我於俗法已作供養我今應當於比丘所捨家出
家爲此陀羅尼法本故卽白比丘尊者我今意欲爲
此陀羅尼法本棄捐王位捨家出家此陀羅尼世間
希有我念意樂受持讀誦爾時彼比丘嘿然而住王
復白言尊者有何意故而嘿然也彼復自言我於今
日不逼尊者今決與我如是法施世間富伽羅希有
事也尊者我意如是願仁家內爲受我食彼答之曰

若爾之者隨汝意作爾時勝王復作是念我於今者
應自將此比丘而去於白法中多障礙故爾時彼王
與四兵衆勢力圍繞比丘置令在前漸漸次第至已
宮殿至宮殿已恭敬尊重以諸飲食供養彼已集諸
宮內諸姝女等作如是言慎莫放逸當修習法我於
今者此比丘邊捨家出家時彼勝王作是語已爾時
彼處上虛空中無量諸天千數衆等卽稱善哉善哉
汝善丈夫如是應當修習善法說是語已彼姝女衆
卽大悲哭咸作是言仁旣出家我等今日亦隨出家
所隨眷屬諸童子等亦復皆作如是言曰我等亦復

隨父出家諸臣百官亦作是言我等今者隨王出家
時彼勝王身有一息童子名曰勝持彼作是言我不
出家當用出家竟作何事我今當知王之庫藏建立
王事爾時勝王及以八萬四千衆捨家出家出家已
如是承事彼之比丘行坐之中如是供養方始爲說
陀羅尼法本時彼勝王旣出家已爾時怖魔哭泣悶
絕背之而去阿難汝莫疑惑爾時彼王名曰勝者爲
此陀羅尼法本因緣故捨愛妻子及其王位供給承
事彼之比丘種種供具調伏彼魔未證菩提爲菩提
故出生精進求佛勝法及菩提分豈異人乎阿難汝

莫作異見何以故爾時彼王名曰勝者我身是也時
彼比丘者於今現在名曰薩波達多此云蛇德是也於彼
之時所有魔王名恐怖者彼即魔王波旬是也而於
彼時彼勝王息名勝持者而不出家受王位者彼難
陀比丘是也難陀比丘於彼時間恒請我等施諸飲
食衣服臥具種種等物皆悉與之請已皆悉供奉所
須我於爾時爲彼八萬四千諸衆生輩爲讀誦陀羅
尼法本故讀誦陀羅尼法本時彼所聞者彼等皆悉
發心作願願同菩薩所生之處我等亦願於彼中生
若仁當證阿耨多羅三藐三菩提時願我等輩亦爲

仁者作其眷屬阿難我之所有此一千二百五十諸
比丘等於彼之時此等是也在彼八萬四千衆生之
數所有現在瞿多彌等五百比丘尼者當知彼時勝
王宮內諸姝女輩是也彼時所有自餘諸衆生輩四
部兵馬勢力者今如來於摩伽陀國中所有人輩調
伏者是也及伊羅鉢龍王并諸眷屬詣我所時調伏
者是及上天時所有衆生彼等是也自餘所有衆生
如來現在說法令得解脫彼皆證法及得果者得信
利者是也如來世尊一切皆知往昔已曾供養諸佛
若有於未來世後五百年中諸比丘輩心意喜樂如

是甚深修多羅者彼等爾時一切爲勝王子孫次第是也何以故阿難彼時勝王於金葉上抄寫此陀羅尼法本置於衆寶篋藏是法本王秘藏中若當有次第相承王位得聞此已當種善根如是次第有八萬四千諸王從秘藏中出此陀羅尼法本已受持讀誦如來滅後藉彼善根於後五百歲中以無餘涅槃中當般涅槃一切所有發菩提心者彼等往昔因陀羅尼法本修諸善根因緣力故彼於後時還復發心於彼之時如來世尊亦曾念我彼慈行者從久遠來已攝我等阿難應當精勤莫捨重擔阿難應當學我往

昔之行爲欲受持佛正法故阿難如是學者當有是食欲求白法不得虛誑阿難無有彼法可虛誑者若黑若白我已往昔行極苦行證佛菩提唯爲汝等應廣受持莫令後悔如是名爲真實食者莫墮懈怠放逸之中阿難如來所說食之事者是爲欲也欲爲一切諸法根本是故如來所說法者名爲食也阿難誰有如是法者彼則無有具足違背之事彼當欲斷違背事故復有四種食於真實中違行爲食離師宿住無所依止爲食毀謗和尚爲食破戒者作布薩業爲食於彼中何者爲破戒有十種破戒何等爲十煞生

是爲破戒凡所作業念護諸有是爲破戒其心一向
決定缺少是爲犯戒一向起誹謗諍鬪是爲破戒一
向於戒磨觸初不了知後則分別憶追來果是爲破
戒一向決定汙比丘尼是爲破戒一向決定有其諂
曲是爲破戒一向決定偷奪物利及與根本一向儻
戲及造賊行是爲破戒一向決定烏羅羅耶是爲破
戒烏羅羅耶者謂一向念種種戲樂也一向決定謨陀茶磨是爲破戒
謂一向作樂遊戲也一向決定波唎彌囉伽是爲破戒謂處處求衣
一向決定烏迦邏哆毗奢囉是爲破戒謂一向執著外道心廣遍
之作一向求覓種種雜物是爲破戒此等十種爲破戒

佛告阿難何者は無諍義者言無諍義者是名一業
爲一生又無諍義者名爲非義又無諍義者名破諸
有胎於上行趣復有一向五種破戒何等爲五殺母
殺父殺阿羅漢破和合僧於如來所惡心出血此等
爲五一向破戒爾時世尊作是語已長老阿難曰佛
言世尊若爾此五破戒十種破戒世尊有何等異有
何勝劣有何差別何緣是等名爲無間彼不得名也
佛言阿難如來若說十五種皆無間者如來則不付
囑教詔令尊重父母亦不付囑令使恭敬諸阿羅漢
及諸衆僧亦不付囑供養如來此五種付囑中如來

付囑何者所謂父母非諸羅漢亦非衆僧亦非如來
所以者何夫僧者不可破壞衆僧牢固不動而住其
阿羅漢自身已作歸依之處其如來者爲一切世間
之所親友復次阿難但如此等名爲重法於彼之所
應作尊重復次言破僧者謂破戒已毀謗佛所教戒
彼名爲破僧也以評論故名爲僧也彼等人輩於評
論處不攝是數故非僧也彼等破戒何者不攝僧謂
若有犯處若不犯處而不能知故彼自念言我住沙
門法也如是思已亦不知念我如斬首忽復值遇多
聞之人巧知律者方知自身狀如斬首彼等在空閑

處毀譽自身嗚呼我身嗚呼我身失於善行非正師
非正和尚非正朋友是惡知識嗚呼法王之教旣值
遇已當復斷絕夫違背破壞此是我破此是我壞我
於此處當無救護我於今者當趣何方有能散壞憂
愁箭處在空閑時作如是言嗚呼佛陀善教說者嗚
呼達摩獸離欲者嗚呼僧伽善住諸行中者我今已
缺諸佛戒行我今已少諸三昧行我今已缺佛之智
慧我今已缺佛身解脫我已缺少解脫知見我已現
前惡處遊行善行之中今已閉塞我當必死我當無
有我當不渡諸有流轉我今當聞不甜美聲墮地獄

已我身當然被獄卒逼我時叫喚當馳何方誰當與
我無恐無畏誰信者邊受取飲食彼等在我前手執
杖棒我當求及誰當瞻仰誰若復獄卒若於若鳥若
鐵嘴口若執鉗者我所走處隨其方面唯見恐怖見
蘭若者當作如是言嗚呼此爲快樂而在空閑阿蘭
若處無所怖望而住其無心患亦無身病我等今者
無一吉祥我今少福如我今者共諸俗人受用產業
隨宜活命爲佛出家應當欲樂沙門信法今值破戒
丈夫富伽羅輩我若親近入持戒衆於彼之處當被
憎厭當被分別若我彼處住宿之者濡善比丘當見

我已當觀察我當瞻視我此從何也此是誰許此是
誰也或時持戒或時破戒我當彼時被他瞻視我時
慚愧卑下羞恥我時懦弱在彼輩前我不娛樂背面
而迴譬如鵠猴於日出時從窠張口觀察四方此無
鳥也彼時夜出從夜出已所應見者彼不能見唯見
大山往詣彼處如是去來遂便夜盡時鵠猴還未至
窠中然彼復有若鳥若鷹若鷄趣逐飛走彼恐怖已
還求闇處復觀諸處大恐怖已瞻鳥羣隊如是如是
破戒比丘如彼鵠猴若在沙門衆僧之中共布薩業
若沙門業各各議論無俗人故彼破戒者生大怖畏

經 大威德陀羅尼經卷十六 四三
恐被驅逐畏人言道是人在彼比丘衆中彼問夏臘
不道多少亦不問他不觀他面低頭視地而在彼坐
若彼應說我報何言當何所作也比丘散已彼隨後
行恐我出時有所言語如是破戒比丘於彼時中從
說欲中出已觀察四方譬如殊迦薄迦多囉在稠闌
處宿其若見濡弱比丘彼如是說今此比丘如是彼
中諸長老輩不得信彼是人知已觀比丘衆於此之
中誰是我例誰與我等有如是者我當依住彼當住
於此若復不得如是之者彼恐諸比丘逼切於已向
非道去而彼之處無有言道者無有說者汝當如是

彼當如是阿難此是破戒比丘名如虱也如飲殺毒
飲何以故譬如將殺者最後與食最後與飲最後戴
鬘最後鼓聲如是如是破戒比丘而信處受食而食
如是如是如最後受食亦於後聞佛之音聲後聞法
聲後聞僧聲後得人間住處此處捨身當墮阿鼻地
獄阿難是故我語汝我告汝此所作業具足成就一
向行處阿難如彼之食攝出家者必應至彼阿鼻地
獄

大威德陀羅尼經卷第十六

音釋

邏

郎佐切

也

巡也

鷲

鷲徒覽切

也

鷲

鷲將兒

也

希香依切

停

女耕切

鵠

鵠詩鳩切

猴

鵠猴即鵠鵠也

稠

直由切

密

也

密

也

密

也

密

金匱子門曹氏法各三篇道人奉為亡父曹三

賜亡母呂氏捐資刻此

大威德陀羅尼經卷第十七

千四百五

天啓乙

大威德陀羅尼經卷第十七

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難復有四種食承事尊者為食摩訶羅所作
業者是為食調戲是為食覆藏者是為食於中所有
作摩訶羅業者是名為毒何者名毒所謂不自在何
者名不自在墮不教示上氣不安隱不吉祥被抑怖
畏被捨被棄故名不自在是為摩訶羅毒也又言摩
訶羅者若有如是等果報滿足已及俗家諸業等復
欲滿是沙門之業彼等捨家出家已見有慚愧悔作
惡者年少比丘訶責彼等而為示現不隨順法以幻

惑法中令他歡喜種種語言中入在家色何者名爲
 幻惑法言幻惑者謂在俗家時住放逸地所犯諸法
 彼等當皆悉示現然和尚阿闍黎告彼等言汝今已
 得出家莫作如是作是語已彼猶不悔是故和尚及
 阿闍黎欲棄捨彼等卽作是念今者善哉今哉快
 哉今者快賢我今前後久已厭棄所謂多有語言相
 似故捨妻子已來入佛教云何和尚及阿闍黎更復
 調伏訶責我等應作如是應不作如是作是語故名
 不自在又不自在者是謂破戒也既不自在卽便破
 戒者彼名無所希望亦名羸弱言羸弱者謂摩訶羅

雖持袈裟於沙門法中虛無所得空食他食亦當不
 取他隨順事乃至獼猴威儀之中依倚佛已說俗語
 法不隨王業此第一摩訶羅力以如是摩訶羅力具
 足故向摩訶羅地何者爲摩訶羅地謂地獄閻羅世
 是也若有和尚及阿闍黎於彼邊作如法教示語者
 爾時彼卽不受復語和尚阿闍黎作如是言我家所
 有足自活命何用汝邊衣食汝衣食而更縛我我於
 今者不用汝教若自作終無休悔若其不爾我更至
 他處豈當無有如是不隨順教佛刹寬曠我已受持
 袈裟衣服隨我意欲當至彼處阿難其摩訶羅有是

難受隨順教如是於諸梵行持戒行中捨遠戒已行
卑下中還復承事妻子眷屬此是第二摩訶羅力其
摩訶羅如是力具足至摩訶羅行我之所說爲何緣
故作如是說爲彼等故因彼等故緣彼等故何者彼
因何者彼緣謂地獄畜生閻羅世故名因緣何者爲
緣所謂爲惱何者爲惱所言惱者所謂無色何者無
色所謂無財何者無財所謂黃色衆生色非正色金
色不缺少不可拔濟於地獄聚中住大地獄故言生
於彼處譬如餘諸地獄輩有立住者不得橫臥身壞
命終已生於彼處生彼處已故名攀緣爲攀緣也以

其先世不能隨順食他信施是故言因和尚及阿闍
黎所不重教誨是故言因此是攀緣以攀緣故多失
諸法故名攀緣也以是因緣受地獄身意持彼處故
名攀緣也我昔者有何義以自作惡業故當生惡處
在地獄中口自唱言我我也苦也極苦也彼等以自
作業生是智相我等先世不受正教棄捨正教故得
最後法意順彼是故如來說彼處年少之時不修學
故故名年少摩訶羅也得他教已若彼若此若輕若
重富有當作如此等五種法具足故名不受順法摩
訶羅也彼無此法故故當生大熱惱地獄之中阿難

又何因緣言摩訶羅也以彼具足作摩訶羅法故名
摩訶羅也何者作摩訶羅法摩訶羅法有五種何等
爲五於苦行處懶惰懈怠被他訶責摩訶羅惡戾眼
視瞬摩訶羅橫有語言不作正說摩訶羅蹲坐低頭
摩訶羅樂不正道行摩訶羅此等爲五種摩訶羅復
有五種摩訶羅何等爲五住處不正行處斷絕不問
自語非正方行於波羅提木叉中不能正行此等五
種摩訶羅垢也復有五種摩訶羅垢何等爲五非時
入村落好毀訾他恒喜欲往他方之處好噉多食勤
向天祠及祭神處是爲五種摩訶羅垢復有五種摩

訶羅垢何等爲五所食殘餘不立淨施所造食處不
知護淨先已淨處而觸彼淨處愛本生地隨自心行
不可遮止是爲五種摩訶羅垢此等具足五摩訶羅
垢法當得羸弱形體瘦悴被他棄捨言羸弱者作諸
惡法故名羸弱彼以穢濁而取塔物及衆僧物若得
若取三寶之物復至村落慈心與他是食彼當至食
行中言食行者當趣地獄畜生閻羅世等故言食也
當生種種陰聚決定成就彼等以如是染著故名染
欲垢瞋恚垢愚癡垢至如是處而爲彼等幻偽所牽
言牽者謂無明也爲於三界業煩惱所牽是故言牽

取也復有四種食烏羅哆吒伊陀阿伽帝伽彌比此岸欲去者不去薩浮彌薩奴薩多羅拏此云言彼岸難度婆適伽

呵拏薩烏析底

攝取名字而說

娑制婆耶制娑弗利莫句也

烏析帝

此云如彼還爾如前所說後復爾

所言俗人無有修作相續

威儀若有具足成就威儀可得令彼坐布薩業所言初者未曾依倚彼應當說是故名爲初未曾有故譬如丈夫當發如是心我於某處當作屋宅爲捍風雨故彼發心已然不造作時遇天雨走向於彼造屋宅處至彼處已還被苦厄阿難於汝意云何彼人爲有利益爲無利也阿難白言世尊無利益也佛言如是

如是阿難若有人被俗家逼切已彼等作如是念我當出家彼等出家已還在俗家造作俗法阿難彼捨家出家已當作利益也非利益也阿難白言世尊彼作利益非無益也佛問言作何益也阿難答言於他人處得食而食而於其身無所乏少世尊今有如是作利益處佛言阿難莫作是語阿難莫作是語當知是彼名無利益若食他食已當至阿鼻大地獄中當知如前後亦復爾阿難以是義故先行無明作諸惡業彼於後時無明還滿今復入此佛教之中捨家出家當養育身彼等如大函滿復寫穀聚如先在俗後

亦復還作前業先發信心捨家出家已於後還悔我
何所作也若我捨家出家應所作者而不作耶阿難
此食大重行處滿足當滿驢趣滿自違背處滿惡趣
處滿野干地處阿難此等比丘名不住戒如鵬鷺在
籠不細精行至於亂行有穢濁行名向惡處向惡處
者名爲破壞爲破壞者名向三種破及有穢濁故名
向惡破壞當作叫喚彼作稱天於和尚及阿闍黎所
當生貴重恭敬之心彼得脫已心念勤求讀誦修習
正心當欲入於涅槃等五法具足是摩訶羅在少年
時應置教故譬如有丈夫走時復有一人作如是言

汝於今者欲何處走彼時卽住如是如是摩訶羅被
他教示言如是作應如是行彼卽還作如是順事彼

摩訶羅當言取隨順也言破者佉那地也此云毗娑

牟吒阿提迦羅拏去聲此云波度陀鞞駄那去聲此

處毗復夜伽闍師哆此云高作阿難如來已知如是

諸法於未來世中當有年少摩訶羅輩法阿難彼等
非善丈夫不正活命若於此教中信心捨家出家已
而起貢高當入娑他浮陀中言娑他浮陀者當墮於
阿陀浮陀地獄中是故言娑他浮陀也言貢高者馳
向不善處謂村落中向非沙門所作諸法中何者非

沙門所作法阿難於未來世有諸比丘彼等以取塔廟莊嚴之具取已莊嚴城邑村落若於今者如來所說正攝威儀應入俗家彼於後時種種調戲無正威儀或跳或擲至村落中觀看諸鳥及蚊蟲等或觀流星於彼之處而生愛喜樂於彼中當作勤劬彼等比丘身壞命終定當墮落諸地獄中阿難我今與汝骨肉兄弟所有如來況所用者及袈裟衣我不捨與亦不許與汝能用不阿難言不也世尊佛復告言阿難我之所有衣鉢應捨施者應當無有別異之人可捨施與唯除於汝何以故汝爲如來侍者亦是兄弟共

佛世尊居住一處故阿難若爲如來凡有所施乃至一線縷等彼天等世應好藏舉尊重供養阿難若爲如來諸塔廟等施諸衣物而盜取者彼當滿足非沙門法除作是心欲爲藏舉若洗若染若熏若香自餘諸事何以故彼等尊重物所布施者云何戲笑而受用也阿難彼等所有諸戲笑事必定當墮於苦逼中阿難何者苦逼言苦逼者於鐵地獄中當被鎮壓爾時世尊作如是神通令大地劈裂彼阿鼻脂極大地獄忽來顯現眼前此地獄處建立諸幢一切所有地獄衆生普皆集聚幢頭熾然身體懸住彼等懸特有

大鐵釧燒烙彼身爾時世尊告長老阿難言汝見此等五百幢頭極大猛火熾然一向如焰盛以不阿難白言如是世尊佛言阿難此等衆生於迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀世尊塔處取諸莊嚴種種具已莊嚴村落城邑舍宅彼時所有破戒之者若取如來塔上諸物今生此中阿難於未來世我涅槃後有如是時如是三摩耶有諸俗人信敬佛者爲供養如來故若施諸蓋或幢或幡於我塔中用作莊嚴彼等沙門凡出家者從彼塔中取物造作蓋裝飾幢頭或於村落城邑舍宅而作端嚴當爲糞穢之所汙染彼中所

有或餘殘者或時自著或與他著彼等衆生身壞命終當生惡趣諸地獄及阿鼻大地獄中阿難有百千俱致幢頭從此教中捨是身已當生地獄彼等以取如來塔廟之物嚴飾幢故如是如是身在鐵幢而住阿難以此因緣如來故說阿難如來所有若衣若鉢彼爲無等世界爲作支提世間無有堪受用者阿難如來所有欲供養者應著勝處合掌禮拜所得利益所有果報彼一切衆生於千劫中受不可盡阿難如來幢旛十指爪等合掌供養所說善根尚有爾許勝妙果報況復有爲如來支提懸旛幢蓋阿難其如來

禁戒三昧智慧解脫解脫知見無有邊際阿難是故
如來支提之中所施物者汝等莫取如來不許如是
之事如來所有支提物者彼應頂戴荷負供養阿難
我非是彼摩醯首羅天主之天如來殘華一切衆生
不得取著應當莊嚴如來支提不得以彼如來支提
裝飾之具而用莊嚴城邑村落阿難出家之者於當
來世有如是業有如是等非法之事非是俗人所作
事業所以者何阿難彼三摩耶所有俗人當施衣服
及諸供具而出家者反盜支提供養之具而自受用
阿難有如是食當作怨仇非爲慈處阿難如來宣說

所作福事莊嚴之具修供養者將來獲福有如是等
裝飾之具自供養者如來說彼當墮地獄何以故阿
難誰有莊嚴供養訖已阿難彼等於彼還自取用阿
難彼等比丘於後世時依佛出家已欲供養故或衣
服等而自著用阿難其釋子沙門等當有是食當復
結集地獄陰聚阿難誰所愛者豈不尊重而供養耶
我於彼時而爲彼等不作愛重若於彼時愛重我者
如來支提幢等諸物莊嚴之具應當守護不得侵犯
阿難當彼時白衣有是勝異非同出家剃除鬚髮著
袈裟者阿難於彼之時出家之人多饒煩惱非諸俗

人在家之者阿難彼三摩耶時出家之人所作生活種種具度如在家人譬如侍者若奴若僕或有水器或復酥器或有脂器彼等觸已復還洗淨無所揀擇自取受用阿難如是如是彼於後時有出家者一切非善法中具足當行於俗人所而作諂曲作出家垢彼等以意垢具足故身壞命終次第當生於諸地獄中阿難此食當破皮破皮已破肉破肉已破筋破筋已破骨破骨已破髓阿難所言食者若於彼時令墮非法行者彼名食也復有四種食捨勤精進此由法寶不攝取故棄捨遠離不正威儀故名爲食也所有

語言彼還訓答如來語中不正言說於中有疑此名爲食事尊者者是名爲食言尊者謂欲是也所言欲者謂不正行復言欲者謂苦聖諦是也所有聖諦彼少染著若少染著彼處無食若無食者此是諸食斷處若有此等四種聖諦以聖諦順眠者彼等貪欲順眠增長以順眠增長於三界中隨順流轉故名爲流隨眠住處爲食此等爲四種食也復有四種食觀察般若是名爲食呼喚法是名爲食修正梵行是名爲食住於障礙患中是名爲食阿難如來所說患者謂不滿法想此四種患具足滿者當生三界此四種

患有可除滅而有眷屬而諸衆生不能覺知唯除如
來也五法具足能生食愛阿耶陀耶波梨拏摩多
夜此云雖行布施不如法迴向弗婆若多夜此云於摩羅波羅余
伽多夜此云承事魔故彼有八十戶疽蟲咬食故所以生飢
此等四種食如此諸法以爲眷屬言眷屬者若令勇
猛或復發起故言眷屬又言眷屬者由被他食由他
活命爲他利益由他缺少是故此食名爲食也復有
四種食依欲界爲食依色界爲食依無色界爲食章中有四列名梵本中少一是爲四種食復有四種食尼祇多舍羅
爲食此云敬毒勝住處爲食及棄捨鉤釣爲食染著

爲食是爲四種食復有四種食般遮多婆瑳爲食此云

五種苦

行爲食阿那舍茶爲食

此云不諂曲爲食

慰提沙吒都利也

爲食

此云相似故說爲食

淨信瞋恨爲食於中所有淨信瞋恨

食者此食具足沙門釋種子於今時中及未來世乃

至正法滅時云何淨信瞋恨爲食謂沙門釋種子輩

諸沙門釋子輩而自念言我是沙門彼等開示商道

彼等於商道中私竊覓勝而作商事勿令有人知我

復次何者是彼沙門釋種子販賣物也謂販賣佛語

以爲賣物及諸威儀以爲賣物云何販賣佛語以爲

賣物阿難諸沙門釋種子作是念我當求法以此法

故令他歡喜願使有人請我與食彼人依倚糞穢法
住糞穢已勤覓如是佛菩提法彼人至彼俗人之間
作如是言如是應當思惟憶念以菩提法如是出入
息念應當憶念如是念處如是正斷處如是諸神足
處如是諸根如是諸力如是菩提分如是八聖道分
我能知此我於此中身已得證若能思惟如是等法
汝於彼時當生光明或見害輪汝於彼時極須閉目
若閉眼已或有眼痛汝於彼時當應如是憶念思惟
此是魔業我應不久當得果證吾若來已隨其所有
還如是說如是沙門釋種子商道方便彼去已後至

空閑處作如是思惟我於今者已生朋友當應隨時
觀看親近彼過夜已行狗道中非自威儀不正威儀
行道路中如是思惟我今應當作如是語我應此語
我應語彼不住正念不住諸根行狗行中彼人行時
所有正信諸天龍夜叉彼等見已戲弄毀辱彼貪迷
惑異觀而行彼人去時但感自身以漫看故生瘡出
血彼至村落若見信家諸沙門釋種子所即往彼家
入彼舍時除其狗行作悉利伽羅野干之行譬如悉
利伽羅以飢渴逼求覓飲食遙見群羊心生恐怖即
便反擲遍行圍繞見是相已直以舒舌斷舐而已或

來或去其悉利伽羅忽得羊便即捉羊項彼羊即便
舉頭怖走至一千步猶懸彼項譬如斛領垂頭以牙
利故羊不能行即便倒地時悉利伽羅隨欲所作時
驅護羊人或覺知者即便逼切悉利伽羅羊因得活
如是如是彼等比丘所至家處攝前語言後以方便
令作已事於彼舍中共語言已即便停住示現身瘡
於俗人所種種誑惑種種教示彼應與我如來付囑
汝病者所須彼即報言汝明日來如已家無異得是
言已便即出去彼非善丈夫乃至所見皆悉諮覓彼
後次第還到彼舍到彼邊已隨身所須即從彼索俗

人見已便起恭敬請令彼坐示現忍相比比丘坐已彼
俗人言尊者今日爲何所食我今作何也阿難時彼
俗人以信敬心請彼以意重故即告彼言我長夜中
以果報故恒被人誑惑爲人所呵而問我言汝作何
也汝得何也汝今何證也雖然汝等俗人多有事業
隨汝所有若多若少而行布施得福無量彼即報言
如尊者說實如是耶時比丘報言我阿闍黎和尚亦
復如是示我道路今汝具足我住於此十年勤求猶
尚不能得是諸法如汝今者於一夜中已得是法善
哉丈夫汝今應當生歡喜心汝今已得須陀洹果汝

真是佛子汝當亦應堪受一切衆生之所頂禮而汝
今者能爲我作最勝福田況復餘者若更有餘善男
子等非是沙門而似沙門彼等來已而語汝言此不
應也非佛所說汝勿信彼汝莫放逸汝於今者真是
須陀洹真是斯陀含阿難是於彼時爲世間果報故
爲糞除塗瘡讚歎自身及說師法復爲他人作如是
說汝等亦應當作如是彼爲諸俗人令歡喜故時彼
俗人卽作是念我實是須陀洹我於今者應供養師
時俗人等於彼沙門卽生歡喜便請比丘多與衣服
飲食卧具湯藥種種諸物時彼比丘既被請已作如

是言如來曾說言從信邊應受非不信也若如是者
我今應受彼如次第漸漸親近數數來往以數見故
作漏語言如前彼亦爾作如是業常來俗家攝受白
衣通相染愛捨離戒行在彼俗家作卑下業阿難此
是沙門釋子諸弟子等當有如是不淨行業減損上
天及解脫果當滿地獄苦惡果報是惡比丘之所作
者若更見餘沙門釋種子等不生信心亦不親近亦
不供養亦不承事此亦如彼惡比丘者何假親近莫
共語言因是事故損減信心戒行多聞施及般若皆
悉損減損減已當墮於惡趣所謂於地獄畜生閻羅

世是故阿難莫爲食故作如是諸惡行阿難如是次第如是因緣滅此法教阿難其詐聖者當住六月於後知已移行他處彼惡比丘唯有如是所作方便諸惡沙門釋種子等所在住處具惡方便汙染如來如此法教閉甘露門捨佛菩提毀辱佛教不喜法教當棄捨僧教阿難彼於如來法教作不善事況餘凡夫練行之者具足精進信行之者阿難於彼時中以食故罵辱如來訶責毀謗阿難云何以食故罵辱如來訶責毀謗是惡比丘知此俗人於如來所有信心者故在彼前毀辱如來却住一邊行詣彼所作如是言

此爲非善非爲正受此當知僧勝佛不如也當供養僧當供養僧已卽供養佛佛於聖僧中非爲外也彼時無智衆生受不正語故如來曾說爲瞿曇彌施衣具時瞿曇彌汝施僧施僧已有大果報而施僧者我亦在中汝可布施於聖僧中其瞿曇彌卽施衆僧以供養故卽成波羅蜜如來曾說若有如是聞者信者如是知者彼等卽住天勝之處所謂施僧成波羅蜜故若作異者此是顛倒汝莫作二此義是一若供養僧卽供養佛何處有一何處有多若如來於僧外者不應坐布薩中如來曾爲衆僧說波羅提木叉如來

不爲一人說波羅提木叉如來旣坐彼衆當知如來
卽入僧數阿難如是彼時於世間中唯有二寶佛及
法寶一切所有佛法語言當於彼時皆悉棄捨所有
僧寶於彼時中彼當無也唯有極大吽喚之聲阿難
其彼最大吽喚滅已當惡運起於惡運時和合僧者
唯在三年過三年已彼皆破壞旣破壞已時有一比
丘多聞持力年已老邁生來百歲當令是人入一朋
黨作如是言我前聞說於惡運中無有大僧名和合
之者唯有空名如此空名應善受持阿難此大僧者
最後得名阿難汝當觀察彼三摩耶唯有空名無和

合行時有如是諸惡比丘彼等多有俗人及惡比丘
共結朋黨互相佐助於惡運時入諸寺舍執持器仗
捶打比丘阿難如是惡運世中所有僧衆諸沙門等
自無力故唯當空有大僧之名阿難彼三摩耶無一
比丘行梵行者彼布薩中各立制約汝等不得言有
梵行若復言我行梵行者彼卽斬首或時撾罰阿難
如是次第於八聖道當被誹謗彼等於彼布薩之中
當共行籌誰有梵行若言我有梵行者彼可取籌若
有自言我有梵行取籌之者彼惡比丘卽不共彼同
布薩業阿難彼三摩耶有五百許比丘作如是言我

是梵行阿難彼等五百比丘一夜之中皆悉斷命至
夜曉已時城中王既聞此事卽大瞋忿捉彼所有三
千比丘一時斷命復作是聲號誰爲城王捉得沙門
將來之者賜與金鬘彼於是時有貪衆生處處走趣
沙門釋子隨其所在諸有沙門釋種子處或阿蘭若
或復山林曠野之處皆悉詣彼處處求覓當時諸寺
山林靜處諸阿蘭若皆悉空曠其諸弟子不知和尚
去住之處亦不守護依止侍者亦復不知阿闍黎處
亦不守護阿難其沙門釋種子於彼時間此間浮提
內甚大窄狹無走避處阿難當知彼時所有比丘摩

訶羅者彼王捉得皆悉奪命阿難唯有金錢彼得度
河阿難如是於彼三摩耶時有五百比丘無金錢故
爲大水聚之所漂沒無得度河阿難彼三摩耶時諸
比丘等至北道多刹尸羅城作和合住面向北觀觀
看和尚及阿闍黎彼等各各議論作如是念我等今
者可共彼王作大戰闔彼三摩耶處處普方各各來
者諸比丘衆爾時當有九十百千諸比丘等悉著鎧
甲還向北方相隨而三共彼城王極相戰闔如是阿
難彼三摩耶布沙波祇此云王所居城中極爲戰闔
阿難彼戰闔處有三千許諸沙門衆皆悉爲彼刀仗

所害當時彼王被諸沙門之所逼切卽便逃走爲諸沙門之所奪命阿難如是彼王所有采女及諸軍衆被彼三摩耶爲彼沙門釋種子輩於半月中之所受用阿難彼三摩耶於茶蘇地此云邊地當有一王名曰婆睺羅舒婆此云多馬時彼王聞沙門釋子輩斫殺燈王斯有是處若彼等來必奪我位令我墮落及失四部兵時邊地王卽來向彼布沙波祇城其釋種子輩因離彼城阿難如是彼三摩耶於北道中當最後見諸沙門等諸比丘等當還向彼特叉尸羅大城此云削石城

大威德陀羅尼經卷第十七

音釋

瞬

舒閏切目動也

蹲

徂尊切踞也

捍

侯肝切抵也

劈

普繫切破也

唆

子合切齧也

也

舐神紙切

頤

戶吾切牛頸下垂皮也

過

陟瓜切擊也

金壇于門曹氏法名三滿道人奉爲亡父曹三賜亡母呂氏捐資刻此大威德陀羅尼經第十七卷以資冥福計字六千八百七十九個該銀三兩零九分六厘天啓乙丑歲冬十一月金沙願龍山識

大威德陀羅尼經卷第十八

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

時彼城中所有人民皆悉聚集而作誓言今者不聽沙門釋種弟子入城爾時彼中復有於佛教中信行之者有淨心者作如是言佛出世難但令沙門釋種弟子入城還共此沙門釋子等打邊城王令我等勝以其逼切沙門釋種弟子輩於彼城中諸人衆等或作如是或作如是言論不定爾時魔波旬勤求方便願彼沙門釋種弟子莫令得入彼特叉尸羅大城阿難若沙門釋種弟子得入特叉尸羅大城者於三年

中諸沙門等應作城主阿難於彼時中魔王波旬化作大軍莊嚴畢已出特叉尸羅大城北門次第巡行復作是聲汝等好打沙門釋種弟子汝等急捉汝等當令墮落汝等令破諸沙門釋種弟子輩其諸沙門釋種弟子聞如是聲及見是相怖怕逃走不能在彼於前而住亦不能入特叉尸羅大城阿難如是彼三摩耶帝釋天王及四大天王并八萬諸天子速下閻浮提如來所有支提之中有舍利者皆悉收取擎持而去阿難卽於彼中淨居天等見阿蘭若空閑之處并諸塔廟及僧伽藍作如是言嗚呼嗚呼此釋迦牟尼

尼法教於此破壞

如是三說

阿難於法教中當有淨信諸

龍王等於一夜中遍閻浮提所有一切諸塔精舍皆悉收入龍宮殿中所有禪窟經行之處及阿蘭那一切所有彼三摩耶皆悉空曠無復人居其多馬王將其部伍來至連沙波婆帝王所居城時沙門釋種諸弟子皆悉逃走時多馬王旣知走已所有伽藍放火燒然何以故畏其沙門釋種諸弟子輩還復來歸住此處故於彼時中放火燒然卽於彼時地居諸天當作是聲嗚呼此如來教於此破壞此如來教於此破壞其地居諸天作是聲已四天王天復作是聲復作

大聲令遠處聞此如來教於茲失耶此如來教於斯
破散如是彼時一切諸天展轉相叫乃至梵世彼悉
聞知沙門釋種諸弟子被苦逼切一切諸方各各馳
走向拘睺彌王所居之城於彼而去時彼拘睺彌王
卽與沙門施彼無畏及諸飲食彼三摩耶名最後食
亦名最後沙門聚集亦名最後般遮之會此云五
年大會彼
三摩耶當有二百千比丘聚集彼三摩耶四大佛
塔隱沒不現以首陀婆諸天護故其帝釋天王不能
收取於中舍利菩提道場轉法輪處及阿羅摩村塔
此方特又尸羅大城之中所有法塔此四大塔於閭

浮提中隱沒不現時拘睺彌國有一比丘名曰脩羅
多此言
系調唯此一人是阿羅漢彼三摩耶復有第二比

丘名曰尸梨沙迦

此言
頭者

多學三藏時尸利沙迦於布

薩內在彼比丘大衆之前從座而起作如是言此大
衆中頗有一比丘當依世尊學戒者不若有學者彼
向我說作是語已時彼一切諸比丘衆皆悉默然如
是再三復作是言若有依世尊戒學之者彼卽應說
第二第三亦復如是其脩羅多阿羅漢卽告彼比丘
僧言我學世尊戒我於今者是阿羅漢善得心解脫
善得證知爾時脩羅多比丘卽從座起合掌而佳作

如是言我卽是彼如來世尊阿羅訶三藐三佛陀實
學中學而我今者無有憍慢我是阿羅漢阿難彼三
摩耶彼尸梨沙迦比丘之所有一比丘侍者名曰波
婆遮吒此言惡諂復有第二比丘名曰陀那婆羅羅此言財力
復有第三比丘名曰何羅奴殊迦此言不直其脩羅多比
丘作如是語已又作是言我是世尊如來阿羅訶三
藐三佛陀依教戒中而修學也爾時彼等三惡比丘
遂斷脩羅多比丘命根斫作三段彼三摩耶金剛手
夜又時有一弟名曰難提牟佉此言鼓雪山王中復
有一夜又名曰摩羅毗闍耶此言勝當來彼處其海龍

王時有長子名曰摩訶毗盧遮那此言大顯赫來彼處爾
時海龍王長子取彼波婆遮吒惡比丘身擎高三十
由旬已然後擲放憂悲啼哭向波吒羅弗多羅城而
去將波吒羅弗多羅城中大支提塔向已宮殿其難
提牟佉共摩羅毗闍夜又同共殺彼二惡比丘遂令
斷命阿難如是之時一切世間大地震動可怖可畏
身毛皆豎無量百千一切諸天於彼時中呻號啼哭
大叫大喚作大憂惱其尸梨沙迦惡比丘等共拘睠
彌王卽向北方欲逼切婆睠奢波迦王因欲斷彼命
其拘睠彌王亦復斷彼尸梨沙迦惡比丘命時彼此

丘卽墮阿鼻脂大地獄中阿難於此之時所有比丘
無供養者無貴重者無恭敬者無承事者無羞無恥
從於酒肆還至酒肆爲酒旣故阿難復有如是如來
教中當生大惡阿難此食還從沙門所來非從外道
所來阿難如是之食沙門釋種諸弟子輩具足成就
增長身聚阿難當知此等四食極爲大若極爲大惡
阿難何者是取我已於前所說因緣此等因緣我已
說訖阿難復有四種食不和合爲食高下不平等爲
食迷惑爲食讚歎生趣爲食於中若有讚歎生趣食
者彼則毀佛毀法毀僧所以者何阿難如來應正遍

知而不讚歎說有生趣唯除一者發勤方便勝菩提
中者彼應勤教勸阿難除此一衆生已阿難若有比
丘不行大乘作如是念我今復欲取後有生彼不得
言我爲教師所以者何阿難於世間中發勤精進具
足法者彼等一切如來攝受聽爲出家受具足戒阿
難若有比丘爲第二比丘讚歎取生彼中勸化我等
當作如是我等當復作此彼中取滅正本云欲取隨
生處以爲滅度
謂涅槃也彼長夜當得欲箭得瞋慧箭得愚癡箭得憍慢
箭當得具足順入愚癡取卑賤身增長卑賤朋友知
識卑賤諸趣彼長夜中當得多食彼長夜中多生貪

欲言多欲者所謂惡欲言惡欲者令其墮落何者墮落謂墮戒聚及阿鼻脂地獄之處復言多欲者多諸住宿多有貪性多覓歡欣於惡不善根中當得具足以貪不善根中墮不善根中癡不善根中當得具足復言多欲者饒諸煩惱被諸思念之所纏覆佛所讚教不受不行譬如惡馬不受鎧甲調御阿難如是如是彼不善丈夫當不隨順多不觀察住不正道阿難言不正道者若於無我法無衆生法如實不知說有我者如是名爲非正道處不正觀察第二持法比丘欺詐降伏發覺說惡令彼憶念或破戒中或墮邪見

或墮不正威儀中此等名爲取不正道彼如是等不見事中於持法比丘所發覺令念又復何者爲非正道謂住非正道言不正道者謂遠離和尚及阿闍黎於諸罪中不知得失不知有殘及非殘者亦不巧知罪之與福第一罪中不知十處第二罪中不知三處第三罪中不知一處第四罪中不知罪處亦復不知堅牢之因不知不和合處七犯罪聚不知所起如來曾說五十七種犯罪之處第一罪中第二罪中六十九中第三罪中四十一中第四罪中九十九中不住諸法不和合行諸法出處別離之行彼悉不知亦不

能知失沙門事不知初禪中十種智方便不知第二
禪中有三種障礙不知第三禪中二十五種作歡喜
處不知起調戲不能了知第四禪中五種隨眠行處
不知爲彼作懈怠處不知比丘向飲食時當有十種
失沙門法不知親近如是尊重巧知比丘欺敎示者
不知心有十種救護不能了知二十五種入村落事
不知十種受乞食法不知受食有二十五過失諸想
彼等不知十種心行不知與他戒法有五過患不知
十種住於經行如是等分非善住處持非道已名爲
比丘不在正道不順教師所有教法恒常犯罪食他

國中所有信施阿難少有比丘見知此等所有事者
或當知者阿難唯優波離比丘能知此等諸法諸事
若承事者彼等亦知此等諸法阿難比丘此食不巧
知者當令滿向阿鼻脂地獄阿難汝應觀察彼等自
言我是持戒亦當不問他諸智比丘此等諸法能行
知者阿難是故我告汝我今語汝若有比丘如是修
多羅等文句莊嚴知出入者彼則名爲智慧比丘爲
善欲者欲涅槃者欲求解脫於地獄中求自樂者假
令身盡血肉雖羸無力應詣彼處所以者何阿難寧
住於人間雖羸無力當求如是諸勝妙法不用當受

向惡道處阿難此食當損沙門之行是食分別品中
今已說訖阿難如是言語有幾尼迦沙此云磨瑩選擇我如
是言說因緣有十種尼迦沙何等爲十爲自許尼迦
沙爲他尼迦沙爲自他尼迦沙邊境尼迦沙姓尼迦
沙佛陀尼迦沙達摩尼迦沙僧迦尼迦沙持戒尼迦
沙三摩提尼迦沙斷尼迦沙及詐聖尼迦沙歌詠者
尼迦沙多尼迦沙一分生處尼迦沙調柔尼迦沙比
丘尼迦沙比丘尼尼迦沙此等爲十尼迦沙於中此
比丘尼尼迦沙者彼二種因緣應作尼迦沙若比丘
戒中清淨若墮大罪中此等二種應作尼迦沙法言

尼迦沙者隨惡變悔一者欲沙門法亦不見他人雜
種諸罪亦不可得義別說有比丘從罪起出及爲經
營煩惱清淨故乃至身命因緣不得妄語比丘有如
是者應作尼迦沙羯磨何者爲事事有五種不知淨
業此是第一事不知善不知五種嚴熾義利五口不
知漏不知輩忍亦有離結界比丘具足此五種法當
不得作尼迦沙羯磨作是語已長老阿難白佛言世
尊頗有如是因緣若是等五法具足者比丘不可教
示亦不可作尼迦沙法佛告言阿難有一因緣若一
千比丘衆有一比丘欲發作尼迦沙羯磨彼別因緣

不可作尼迦沙何者爲離一切衆事故不可得作尼
迦沙若有比丘具隨順忍者彼亦不能作尼迦沙所
以者何犯罪相者應知舉處若無罪相彼卽是行處
比丘具足此法不能作尼迦沙阿難有五種尼迦沙
處如來所說假令比丘住一由旬或有比丘在此住
處應作尼迦沙於彼處亦應作尼迦沙何等爲五若
有比丘爲諸比丘所聞某甲比丘犯某甲罪或有比
丘爲彼比丘欲作尼迦沙羯磨彼比丘先遣一朋友
比丘往至彼處彼比丘遣衆出河道然彼河道用繩
度量以爲結界或一榆闌那或半榆闌那彼朋友比

丘令出已住於彼繩界門彼等作量議已彼迦羅中
彼三摩耶中彼呼律多中令彼比丘住彼繩境界中
然彼各各別異契約令罪比丘至彼界處彼等比丘
令諸比丘作尼迦沙若一榆闌那中若半榆闌那中
所有繩頭安置者面向彼處然彼繩頭若以脚大指
若手指若脚掌或蹈或壓然彼等各各應當作如是
言大德等聽某甲比丘今在延邊住犯某甲罪如是我
等今日爲彼作尼迦沙應如是作次第因緣成就
具足一榆闌那中間不令罪比丘得見尼迦沙比丘
不分別者作尼迦沙羯磨比丘五法具足當作尼迦

沙羯磨稱和尚名作非義說無問自語建立惡義愚癡人故如來所說愚癡之人應當捨離愚癡人者不可令學應當遣住結界之中彼罪過人一因緣不得著羯磨處攝住支提耶莊嚴中卽於是時其比丘舉罪已將比丘來教羯磨處墮罪法中若比丘尼被舉者亦應入結界中然彼比丘有朋友者彼來已應告彼言汝捨支提迦莊嚴汝欲去者隨汝意欲若比丘彼教說中不巧知恐怖法者彼應告言若舉者若未舉者應生歡喜復次阿難復有比丘雖不說和尚名字非義緣故而說和尚作阿闍黎名於法教說而不

順行此第二法比丘具足者當應堪作尼迦沙也復次阿難若有比丘尼有事者受佛法已念教師法念欲學知而彼比丘既不顛狂亦不散亂亦不瞋恚亦不被賊捉亦復不爲諸國王之所逼切入姪女家行梵行衆應當遮斷以彼比丘不取佛教及與僧法而不肯彼若有比丘具足是法雖念佛敎如是非法行中心不毀壞若和尚若阿闍黎欲益彼故應須教示汝當獨住阿蘭那也彼若答言我能住彼師主應言汝莫求伴不得更覓第二之人而住彼處若作是言我不能在彼師復語言佛法難遇隨汝去處使善法

增長於白法中當令滿足不得語言汝應還俗所以者何我是一切天人世間教師如來向不作如是說令人還俗但以慈悲教誨令不入僧中

阿難菩薩在家有何名也阿難菩薩在家無有人能作名字者阿難而虛空中首陀婆娑訶諸天來已作如是言此童子者極大端正觀者無厭有大威德光明具足我於彼時有是名字號大莊嚴大莊嚴者是爲菩薩在宮殿中諸天神等安立名字也而過去世然燈如來安立名字者彼是如來捨家出家成阿耨多羅三藐三菩提時安置名字號曰釋迦牟尼也以

是義故天人世間知我如此婆伽婆名曰釋迦牟尼名也成阿耨多羅三藐三菩提旣成佛已復有如是名字出生我亦不曾念知如是若梵摩娑婆世界主若帝釋天主及四大天王若復別有諸天子等若喚如來名字者唯作是言是教師婆伽婆天人世間爲見佛故我等可詣彼婆伽婆所作是語已長老阿難作如是言世尊名婆伽婆者何故名婆伽婆也佛告言阿難是爲讚歎如來非如來名也阿難如來已滅諸有度衆和合破煩惱聚故名婆伽婆也阿難復白言世尊豈可人少智慧而非天也而人喚如來名字

也佛告阿難人少智慧非爲天也而非一切何以故
所有於身正見比丘彼爲命因緣終亦不喚如來名
字況復瞋罵而彼不信諸比丘輩求活命道彼須臾
時或二或三乃至第四日五日十日二十日乃至百
千日喚如來名於如來所若虛若實毀罵如來意欲
求過阿難復白佛言世尊於是義中我少辯問佛告
言阿難應知是時隨意辯問阿難言世尊若有於如
來若實若不實毀罵若求誹謗或復求過世尊此當
得幾所罪聚世尊而彼實語及不實者寧復平等俱
獲罪耶佛言善哉善哉阿難汝爲多人欲作利益故

阿難汝爲多人欲作安樂故而汝今問如來如是義
是故阿難我還問汝此義如汝所忍還當如是爲我
解脫阿難於汝意云何其布沙他羯磨此云戒增長爲誰
作耶爲販雞者爲販豬者爲當爲彼捨家出家者阿
難答言世尊於中販雞販豬等當作何世尊爲勤方
便修禪比丘等說布沙他羯磨佛復告言阿難今者
何因何緣復問如來如此之義所以者何若有妄語
和合具者我不爲說而實語者我爲說之阿難復白
佛言世尊其破戒果報可無言乎佛言阿難於中有
可說阿難若破戒妄語罵毀如來及誹謗佛彼乃至

其身正分及非分中所有毛孔還如是等百千歲於
阿鼻脂大地獄中受爾時長老阿難悲泣流淚而作
是言嗚呼如來大德嗚呼諸衆生輩墮極罪處爾時
長老阿難卽從座起四支布地頂禮佛足以口嗚足
惟願世尊受我懺悔惟願修伽多受我懺悔我或於
如來所說名字行所作業者雖尊重稱言南無婆伽
婆而成毀罵南無婆伽婆而作是已復爲毀謗爾時
長老阿難頂禮佛足時上空中無量千數諸天子等
稱最善哉作是語已佛告長老阿難言汝阿難起就
坐於是長老阿難從地而起以土全身而以兩手捧

按世尊足而禮世尊拭面及膝却坐一面長老阿難
坐一面已而自拭淚爾時世尊告長老阿難言阿難
汝勿悔惡阿難我不見汝若實若虛若毀罵佛若誹
謗佛作是語已長老阿難白佛言世尊我有少分入
白法中以是故我實不敢毀謗如來世尊我自思忖
不會知見若實若虛罵辱毀謗如來世尊爾時世尊
仰觀虛空仰觀虛空已爾時虛空有八萬諸天子等
在世尊前合掌恭敬爾時世尊告彼八萬諸天子言
汝諸天子以何義故住於虛空爲長老阿難稱最善
哉爾時彼天衆中有首陀婆娑身天名曰摩醯奢婆

羅集在彼會彼却住一面告彼諸天衆言如來世尊
所問之義爲汝等釋爲我解乎彼等報言汝應解說
如來所問汝既現前何須我輩爾時摩醯奢婆羅天
子整理衣服偏袒右臂合掌向佛而作是言世尊我
有所辯說修伽陀我有所辯說佛告彼言摩醯奢婆
羅汝當辯說佛作是語已摩醯首囉言世尊我念往
昔長老阿難前宿命於五百生處世尊我不曾見
亦不曾聞長老阿難而作妄語世尊我爲長老阿難
持如是未曾有法唯然世尊我作如是念如是善藏
如是善護世尊如是衆生善覆藏口業者如是善護

口業者彼聞如是名字已卽作是悔世尊是故我見
如是熾盛衆生已今故稱舉最上善哉作是語已佛
告摩醯奢婆羅天子言汝摩醯奢婆羅汝少見也摩
醯奢婆羅我念往昔九十一劫已來而長老阿難於
彼處生中不曾爲妄語故而作妄語於爾時衆中有
五百比丘集坐彼會彼等復爲長老阿難稱最善哉
爾時長老阿難白佛言世尊若有比丘修持禁戒未
證果者若復戲笑或實不實隨所有處欲誹謗罵辱
如來世尊彼得幾所無福德聚當生何所作是語已
佛告長老阿難言阿難若有比丘持禁戒者知犯罪

處於智者邊當悔作惡後更不作彼勤方便時勤精進時應得須陀洹果若得斯陀含果若向證阿那含彼等爲魔波旬見欲向證阿那含變化作佛如來威儀來在其前彼人因卽承事於彼彼人當得二種果報以業報故若發舉時更復於彼若實若不實意欲誹謗如來世尊彼身壞已當墮阿鼻脂大地獄中隨說幾所語言還若千歲於阿鼻脂大地獄中當受燒煮如來說此語已彼時衆中有六十許諸比丘衆來集會坐時六十許諸比丘衆從外道中所出家者以得邪故吐大熱血彼因命終墮阿鼻脂大地獄中爾

時世尊卽便微笑時長老阿難整理衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊如來阿羅訶三藐三佛陀所作微笑非無因緣世尊有何因緣而現此微笑作是語已佛告長老阿難言阿難此等六十諸比丘輩從外道中而出家者以得虛妄故向於如來若實若非實毀謗罵辱彼等作如是念若如來世尊作如是言於如來邊毀罵誹謗墮地獄者無有是處彼等悔過亦無是處彼等身壞命終卽墮阿鼻脂大地獄中阿難問言世尊彼等當於幾所時間而受燒煮佛言阿難一一比丘當二萬歲中當受燒煮阿難是故我

語汝等阿難汝等捨於非善當念諸善作大利益阿難當來世有諸比丘彼等聞是甚深所出修多羅已當作大不善根彼於後時如是修多羅當來彼前是等聞已而生輕笑作名字說所以者何彼等已多輕笑如來彼等自住下賤之業自知瘡已當言此非然也非如是也彼等身壞命終已當墮阿鼻脂大地獄中彼等身體節及非節分中隨所有毛彼等還復若干百千歲於大地獄中受極燒煮作是語已長老阿難復白佛言世尊一一衆生有幾許毛作是語已佛告長老阿難言善哉善哉阿難人所有毛還有如許

無毛者阿難若有饒毛彼於頭上有九十九百千俱致毛孔於彼九十九百千毛孔之中而不生毛亦不出毛阿難復問言世尊是何處所佛言謂脚足手掌之內口中及眉間除是以外有八萬四千毛孔阿難又除項中及兩足下不生毛處其間節及非節依倚毛孔者二十百千俱致阿難此等已爲一一衆生若童男若童女若婦人若丈夫我今已說若干毛孔作是語已長老阿難白佛言世尊何因緣故諸婦女人無有髭鬚於彼身中亦不遍滿諸毛等耶作是說已佛告阿難言阿難婦人饒欲欲以欲火燒毛孔故以

被燒滅諸毛孔處譬如有人以炭火滿坑持草覆上於上種樹阿難於汝意云何彼樹能增長根不增長莖不增長葉不增長華不增長果不頗有如是諸樹影不能斷熟惱不阿難曰言不也世尊佛告阿難言豈不種彼樹也阿難言種也世尊佛言何故不與果實若葉若華何故不生何故不增長莖也阿難白佛言世尊此樹種已火坑熱故熏令盡滅下有火界多饒乾燥半被燒燼云何當得增長根耶云何當得增長莖也況復生葉及與華果世尊彼亦心解而種彼樹根在空虛佛言如是如是阿難其婦女人多饒煩

惱欲所惱故正節及節分生諸毛處而不增長所以者何以有欲火燒然其身阿難復言世尊豈可婦人多諸煩惱非丈夫也

大威德陀羅尼經卷第十八

音釋

駁失冉切

豎

臣吏切立也

綖

私箭切與線同

全

蒲悶切塵翳也

技

無粉切拭也

金壇子門曹氏法名三滯道人奉爲亡父曹三
母呂氏用資刻此
大威德陀羅尼經第十八卷以資冥福計字六
千五百三十三個該銀二兩九錢四分
天啓乙丑歲冬十一月金沙願龍山識

大威德陀羅尼經卷第十九

第二十
同卷

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

佛告阿難此非正問雖然阿難我今爲汝而作譬喻
爲明此義令汝知故阿難於汝意云何若於春末月
中正熱惱時大火坑內鐵鏝擲中析一毛道以爲百
分取一滴水置彼鏝上阿難彼之水滴當滅盡不阿
難報言世尊日之熱惱猶能盡滅況大火聚世尊我
意觀察彼之水滴未至鐵上滴在虛空如是火熱尋
時卽盡佛告言阿難汝意分別寧以少水滴此大火
聚當可應滅阿難莫復分別未見實諦諸婦人等若

千數人以受欲故令歡喜者阿難譬如有大沙聚針孔之中有一水滴墮此沙聚阿難於汝意云何彼一滴水能潤彼沙大聚以不可徹過不阿難白言不也世尊佛復告言阿難汝意分別此一滴水潤此沙聚可令徹過阿難汝莫分別若一婦人以千數丈夫受欲果報令知足者阿難譬如苗稼徧滿大地下諸種子於三月中極大早熱阿難於汝意云何此之大地爲渴以不阿難言渴也世尊渴也修伽陀佛告言阿難若上虛空蚊子飛行所放尾滴能令大地得潤澤不又令生長大苗稼不一切藥草諸樹木等若大地

中一切水滿始從此岸至彼岸不阿難言不也世尊佛告言阿難汝意分別寧以蚊尿潤洽大地增長苗稼及諸藥草諸樹木等并諸園林置一切水始從此岸復至彼岸阿難汝莫分別若一婦人以千丈夫若百千丈夫受欲果報令歡喜者阿難婦人無有二法怖及慙者乃至半由旬地眼道之所及方處追逐丈夫爲多欲故阿難其婦女人三法具足不知厭足而命終也何者爲三自身莊嚴於丈夫邊所受欲樂哀美言辭此爲三種阿難譬如丈夫身有癩病諸根純熟而彼支節及非節處有八萬四千瘡一一瘡門有

八萬四千疽蟲悉如針鋒兩頭有口彼等疽蟲食不知足無須臾時而得停住常於彼人所有瘡處鑽刺啖食食已復食啖已復啖而彼丈夫設有四手在火聚前爾時諸蟲更得火熱以熱惱故復動馳走走已復走搔故復搔阿難於汝意云何彼之丈夫爲諸蟲所食噉不阿難曰言世尊我聞是已身毛皆豎況彼丈夫蟲在其支節及非節處耶佛言阿難彼丈夫爲彼諸蟲之所食噉以四手搔自身體時無有狀足然無有樂爾時瘡間以手搔刮如是如是蟲更開張以蟲取味指甲頭搔瘡癢不止阿難於汝意云何彼之

丈夫狀汗身不以膿血臭穢狀惡不喜觀察之者亦不喜見阿難曰言如是婆伽婆如是修伽陀佛告言如是如是阿難然其婦人多有煩惱可厭可汗不喜觀察不喜覩見婦人多欲常不知足以愛欲故得復欲得更復欲得欲欲不止常求常覓無知狀足阿難其婦女五疽蟲戶而丈夫無此復次婦人五疽蟲戶在陰道中其一蟲戶有八十蟲兩頭有口悉如針鋒彼之疽蟲常惱彼女而食噉之令其動作動已復行以彼令動是故名惱其婦女人此不共法以業果報求欲方便發起欲行貪著丈夫不知狀足阿難其

白精道最爲穢汙內空不淨臭穢可惡阿難勿須親近如是女人亦莫承事所以者何阿難無有如是不淨之坑如女人者極大臭穢最爲可惡於世間中如爛狗屍阿難如爛狗屍不淨爛臭其青惡色身體薄皮諸蟲所滿如臭酪漿而狗屍上復天注雨然彼狗屍更復濕潤時彼諸蟲被雨漬已轉更增動動已遍動處處普行行已復行其雨復雨於彼方處有諸住人聞彼臭氣阿難於汝意云何彼等丈夫取彼味不聞彼氣不阿難言世尊我已聞彼卽欲嘔吐況復在彼地方住者世尊應當覆也修伽陀應當覆也所以

者何世尊如是彼爛狗屍最爲臭穢阿難於汝意云何若復有人於如是等爛臭狗屍不淨膿血臭穢青惡之色身體薄皮諸蟲所滿殘臭酪漿若取若持若抱若擎持已豈彼丈夫應得他人歡喜供養禮事以不或得恭敬或得尊重或得親近爲得多人所讚歎不阿難言不也婆伽婆不也修伽陀應當遠離應不喜見應不親近應不讚歎世尊如是丈夫應不須見何況有人而讚歎者所以者何世尊如爛狗屍不淨臭穢青惡之色身體薄皮諸蟲徧滿狀如殘酪懷裏擎舉佛告言阿難如來如是許彼丈夫若爛狗屍不

淨膿血臭青惡色身體薄皮諸蟲徧滿如殘酪漿若
取若持若抱擎持阿難如來亦不許彼亦不讚歎彼
之丈夫或以財寶諸瓔珞具莊嚴婦人梅檀塗體猶
如香篋細滑柔軟善巧莊嚴年盛色美無病無痛耳
目端正乃至不讚彼之丈夫以脚母指觸彼婦人何
以故阿難我說彼之丈夫甚可惡厭或以財寶諸瓔
珞具莊嚴婦人梅檀塗體猶如香篋細滑柔軟善巧
莊飾年盛色美無病無痛耳目端嚴乃至不讚彼之
丈夫以脚母指觸彼婦人而不毀彼丈夫抱爛狗屍
不淨膿血青臭惡色身體薄皮諸蟲徧滿似殘酪漿

若取若持若抱乃至置於懷裏以手擎舉所以者何
阿難其婦女人最劇臭穢最可棄捨何以故阿難不
爲抱爛狗屍地獄畜生及閻摩羅世之所出生阿難
諸衆生輩於世間中所出生者所謂桎械枷鎖若生
貫穿或稱上稱闔絞以木用鋸支解若以鉞斲或以
針穿爭鬪相競截其脚足推黑闇井或推擲坑塹然
此等所作不爲抱持臭爛狗屍之所出生阿難爲衆
生輩於世間中所有損害或苦或惱種種災怪所謂
割手截脚則耳斷頭一切皆爲諸欲所生因欲持欲
之所出生阿難如來爲此因緣作如是說寧使丈夫

臭爛狗屍不淨膿血青臭惡色身體薄皮衆蟲徧滿如是之體應取應持若抱若置懷裏擎舉勿欲丈夫乃至以脚大母指觸彼婦人阿難譬如毒樹若根有毒根亦能殺若莖有毒莖亦能殺若歧有毒歧亦能殺若枝有毒枝亦能殺若葉有毒葉亦能殺若華有毒華亦能殺若果有毒果亦能殺若影有毒影亦能殺阿難如是如是一切婦人爲不除欲諸丈夫輩若來若去若住若坐爲不除欲諸丈夫輩皆能取心若睡若覺若欣若笑若歌若舞若復音樂若行若步爲不除欲一切丈夫皆能取心若莊嚴若不莊嚴若著

好衣若不著好衣若裸形不裸形爲不除欲一切丈夫皆能取心若命終若依時過若開示若燒爲不除欲諸丈夫等皆能取心所以者何阿難我念往昔時有二人共行在路於中一人告第二人言謂言丈夫此地方處有婦女人端正可喜觀者無厭壽盡命終彼如是說既聞是已心生別異是故阿難若實言時若正言時言毒樹者喻彼婦人是正言說是實言說所以者何阿難不以臭爛狗屍有衆生抱當向地獄若向畜生及閻摩羅世阿難以有衆生抱彼婦人當向地獄及畜生中或閻摩羅世阿難如來見此過故

作如是說寧以臭爛狗屍不淨膿血青臭惡色形體
薄皮諸蟲徧滿似殘酪漿若取若持若抱若置懷裏
不得以諸財寶莊飾知人衆瓔珞具之所莊嚴梅檀
塗體猶如香篋細滑下煥盛年色美除諸病苦眼目
端正乃至不欲令彼以脚大母指觸婦女人所以者
何阿難譬如工匠要以韞囊以風滿故吹出風氣阿
難如是如是諸婦女人他不搖動未發言時而自呻
吟動氣出風是故阿難若有智者當知婦人如匠韞
囊應如是持阿難其婦女人若見丈夫卽作美言瞻
視熟視視已復視瞻仰觀察意念欲事面看邪視欲

取他面齒銜下脣面色青紫以欲心故額上汗流若
安坐時卽不欲起若復立時復不欲坐木枝晝地搖
弄兩手或行三步至第四步左右瞻看或在門頰嚔
呻出息透迤屈曲左手舉衣右手拍髀又以指爪而
刮齒牙草枝剔齒手搔腦後宣露脚脰鳴他兒口平
行而蹶急視諸方阿難如是等相智者當知婦女之
人欲事已發狀離棄捨所以者何勿令於我流轉生
死大闇中住是故阿難應當住彼勤觀行中阿難當
如是學阿難婦女之人其五種相於彼沙門釋種弟
子而作染著於彼之所欲心最生非餘丈夫何等爲

五此沙門釋種弟子恒常梵行未曾經共婦人爲其
欲事如是丈夫甚難可得手脚柔輒少作事業阿難
此等五相婦女之人最爲染著沙門釋種弟子生極
欲心非餘丈夫之所比類復次阿難復有五相成就
具足婦人最極染著沙門釋種弟子生最欲心非餘
諸丈夫之所比類何等爲五此沙門釋種弟子輩多
有善根具有福業有多氣力多有勢望多有精進多
聞巧知諸論阿難此等爲五相婦女之人最爲染著
沙門釋種諸弟子極生欲心非餘丈夫之所比類阿
難復有五種相具足婦女之人向沙門釋種諸弟子

極生染著生極欲心最生欲心非餘丈夫之所等比
何等爲五此等沙門釋種諸弟子等普徧端嚴具足
威儀覆藏諸根隱密諸事不令他人有所疑念應數
數來我當得子及與財物阿難此等五相婦女之人
最爲染著最生欲心非餘丈夫之所等比作是語已
長老阿難白佛言希有世尊乃至穢汗婦人所有欲
行如來所說爾時阿難白佛言世尊於中所有希有
之事我心有疑云何一切世間最上世尊未得成就
行菩提前菩薩之身從兜率天降神母胎住其右脅
世尊我不能作如是宣說如其菩薩從兜率天降神

下生入母右脅在胎而住佛告言阿難汝今欲見菩薩所受胎處以不如其菩薩在右脅中所受胎藏阿難言世尊今正是時修伽陀此是三摩耶如來於先菩薩之身在母右脅菩薩所受處母胎中示現令見見已我等將大歡喜爾時世尊作是神通作神通已于時梵天王娑婆世界主與六萬八十百千等數諸梵天輩詣向佛所到已頂禮佛足圍繞三匝却住一面合十指掌向佛恭敬爾時佛告梵天大王娑婆世界主言汝梵天王受我往昔菩薩身時所用樓閣寶臺以不梵天曰言如是如是婆伽婆如是如是修伽

陀佛言汝梵天王今在何處梵王言世尊在梵世間佛言若爾汝梵天今者可以顯現樓閣寶臺我等當知云何莊嚴之所住也時梵天王娑婆世界主告於彼等諸梵衆言汝等且住乃至我等將彼菩薩先所受用寶莊嚴具樓閣來也爾時梵王娑婆世界主頂禮佛足已乃至住梵宮殿爾時梵王娑婆世界主告善梵天子言汝梵者來從此已下乃至三十三天告語令知今者欲將菩薩先所受用樓閣臺等示現如來若欲見者應勤方便作行向彼爾時善梵天子從梵天宮以下乃至三十三天卽發聲言菩薩樓閣先

經
大般若經卷第九
九
所受用今將詣向如來之所欲有示現若欲見者應
勤方便作精進行爾時梵王娑婆世界主與八萬四
千百千俱至等數將彼菩薩先所受用寶臺樓閣置
大梵宮是梵宮殿三千由旬中央安置中央安置已
與無量諸天百千俱致諸天圍繞將來詣下閻浮提
中又於彼時欲界色界一切諸天皆悉聚會爲彼菩
薩先所受用樓閣臺等作天音樂散諸天鬘及諸天
香諸天末香諸天妙華諸天受用諸天圍繞而帝釋
天王在大海中遠處觀瞻以手遮面眼或開合而不
能覩所以者何諸梵天等有威德三十三天於彼

天處甚極卑下夜摩諸天兜率諸天彼等諸天尚不
能見況釋王也爾時世尊作是神通已而彼音樂翳
滅不現不令閻浮提人所得聞也所以者何恐閻浮
提人聞天樂已悉迷悶心亂爾時四大天王白帝釋
王言帝釋天王我等今者欲作何也我等不能得見
菩薩先所受用寶臺閣等釋報彼言我於今者亦何
所作我於今者亦不能見雖然我等今者且觀如來
四王報言應速往見釋王報言若可速見卽應得見
而今我等且待須臾乃至令彼勝威力天慰喻如來
先共語論彼時帝釋王等却住一方以手映面瞻仰

如來爾時梵天王娑婆世界主將彼寶莊嚴具菩薩
昔所受用詣向佛所彼寶莊嚴具菩薩先受用者可
愛端正甚可瞻觀有四寶柱上有樓閣如是大小譬
如六月所生童子如是高大彼臺閣中有一牀榻譬
如六月所生童子所卧之板彼寶莊嚴具菩薩往昔
所受用者有如是色有如是形而天等世無有如此
比類色者然諸天輩見彼菩薩所受用已生希有心
彼等眼轉不能正觀

大威德陀羅尼經卷第十九

大威德陀羅尼經卷第二十

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

彼時樓閣在世尊前譬如新融閻浮檀金巧師磨瑩
無諸垢穢如是如是彼於三摩耶菩薩輩與明曜顯
赫於彼菩薩所受用榻而天等世中無有如是比類
色者若金若寶除菩薩項

正本云錯
補其梨婆

彼梵身等所著

衣服在彼榻前無有光色譬如風雨久漬殺羊毛毼
然彼輩與牛頭梅檀之所成就以末一捻價直千世
界以彼如是牛頭梅檀圍繞臺閣彼普徧間錯其內
更有第二重閣在彼第一樓閣臺中不著不縛自然
而住復更有榻在彼第二樓觀臺中衆香所覆重更

覆彼牛頭梅檀然彼牛頭梅檀有如是色如青瑠璃
最勝最妙彼香臺閣周币所有最勝天華彼等不種
以菩薩業報力故自然出生彼臺閣中復有最勝最
上妙鬘間錯圍繞周币四邊彼等一切於彼處所皆
現出生以菩提往昔業果報故彼臺閣中有十千數
妙淨食名具足威力天等世中無有如是衆生生是
食力唯除菩薩世間無有如是喜者世間無有如是
樂者若彼臺閣中先無有者以彼菩薩往昔業報力
故然彼臺中自然如是成就具足内外善成如是柔
輭譬如迦真隣提衣此是非分說喻彼寶臺閣菩薩

所住價直三千大千世界及諸天人等一切所有爾
時菩薩以往昔業報力故作如是念菩薩決定當生
人間生已出家決定當成阿耨多羅三藐三菩提若
生家中若在右脅中於彼之處先須有此寶莊嚴閣
母右脅中又彼菩薩從兜率天降神下已在臺閣寶
牀榻中結跏趺坐其母夢見大白象龍入普處念彼
如是坐已帝釋天王及四大天王二千八部大夜叉
主有一夜叉種姓名曰密主金剛執手夜叉所生彼
知菩薩在母右脅恒常隨順親近守護及四天王常
逐菩薩隨順守護復有四守菩提道場婦女神天所

謂一名郁丘梨二名言丘梨三名陀婆闍四名頗羅頗婆帝是等四神知彼菩薩在母胎內常來守護而彼帝釋天王共五百天王亦知菩薩在母胎中常隨後住親近守護其梵天王娑婆世界主乃至三千大千中所有神天威德勢力皆悉將與彼菩薩身安置而住復次菩薩在母胎內其身譬如大山頂處夜闇之時有大火聚彼能照見一由旬內亦能照見乃至四由旬內如是如是菩薩在母胎中身相如是成就具足可喜端正甚可瞻觀彼之菩薩在彼妙香樓閣之上結跏趺坐如淨瑠璃藏真金色彼菩薩母亦見

菩薩在母胎中譬如從大雲聚出於規電曜文光明如是如是菩薩在母胎中以大威勢以功德色力照彼香樓閣已復照第二大寶樓閣照彼第二寶樓閣已普照母身普照一切母身體已復照母座照彼座已復照一切諸寶宮殿既照一切諸宮殿已從下出光照于東方南西北方皆悉遍照菩薩在母胎中周帀一拘盧舍也以功德威力及以色力皆悉徧照時四天王及二十八部大鬼神等時共五百夜叉周帀圍繞日初分時欲見菩薩故來詣彼所是時菩薩在母胎中先舉右手而共議論其菩薩母亦見菩薩在

右脅內如真金形伸手轉時徐舉手時安置手時而
四大天王欲還本處菩薩及菩薩母圍繞三帀菩薩
放捨麾動右手爾時四大天王作如是念菩薩今已
放捨我等我等應去此第一因此第一緣若菩薩日
初分時共四大天王言詞慰喻伸舉右手周帀轉已
正念安置復次若菩薩見有人來若婦女若丈夫若
童男若童女菩薩是時先語慰喻後菩薩母亦復慰
喻彼等卽生希有之心此是誰也彼時菩薩在母胎
中於先已能慰喻他人若天若龍若夜叉若人若非
人無有能作於先慰喻菩薩之者但以菩薩於先慰

喻彼諸人等日初分過已至中分時爾時帝釋天王
及大天子欲來見菩薩者爾時菩薩遙見帝釋天王
及三十三天已卽舉右手真金色臂慰喻帝釋天王
及三十三天卽以一指指示座處其帝釋天王於菩
薩教不能遠離帝釋天王受教而坐敬念菩薩時菩
薩母卽面向彼所隨其菩薩欲向何處麾動手時其
菩薩母預知童子共誰言語慰喻誰耶彼之樓閣見
帝釋天王及三十三天影無別餘影如是善好清淨
菩薩受用在母胎中而帝釋天王若欲還者菩薩卽
知爲動右手示發遣相爾時帝釋天王知發遣已圍

繞菩薩及菩薩母然後而去是時菩薩思惟正念安
手本處日西分時其梵天王娑婆世界主與無量無
數諸梵天王共相圍繞在菩薩前以天最勝味向菩
薩邊其菩薩正念梵天王娑婆世界主來已爾時菩
薩還舉右手慰喻梵天王娑婆世界主及諸梵天并
諸天子是時菩薩梵天王娑婆世界主欲有所去菩
薩知己還復示現發遣相貌而舉右手彼時梵天王
娑婆世界主梵身諸天三市圍繞菩薩及菩薩母已
然後乃去復有四大天王還來親近守護菩薩勿令
惡心向彼菩薩而得便者爾時菩薩在母胎時其母

不爲欲火所燒亦復不爲恚火及以癡火所燒其菩
薩母於彼之時受持五戒不於丈夫而生欲心亦無
丈夫向菩薩母生欲心者若有婦女若復丈夫若復
童子若復童女被諸病苦其菩薩母卽授彼藥彼等
衆生皆得安樂無復病苦乃至從地取一草葉與諸
病人彼等衆生皆得安樂無諸病惱阿難菩薩具足
有是神通住母右脅滿十月已從母右脅正念而出
無有汙染不如餘人爲胎所汙是時帝釋天王及梵
天王娑婆世界主在菩薩前起正念已敬受菩薩菩
薩在母胎時所居臺閣於中住者卽時梵身諸天將

向梵宮以爲支提爲供養故爾時菩薩無人堪受唯
有諸天爾時菩薩降下地中已觀視四方猶如師子
如大丈夫彼時菩薩業報力故卽生天眼而彼菩薩
具天眼已菩薩觀視大千世界及城邑聚落村巷國
土一切衆等地及天大地獄畜生閻摩羅世是時菩
薩卽知一切衆生心之所行爾時菩薩觀察思惟一
切衆生心於中或有衆生若當似我者若持戒若三
摩提若般若行善根爾時菩薩卽見大千世界中無
有衆生與我等者何況有勝爾時菩薩猶如師子無
有恐怖無畏無怯心正思惟正思惟已稱量選擇一

切世間一切衆生知心行已無人扶持卽行七步至
第七步猶如師子觀察諸方作如是言我於世間最
爲第一我於世間最爲殊特我當作盡生老死邊際
菩薩作如是語時大千世界其聲徧滿此是菩薩業
行果報真所生法是爲菩薩最後補處生已當成阿
耨多羅三藐三菩提以是故彼有如是等諸神通於
彼之時一切衆生身毛皆豎大地震動甚可怖畏身
皆戰掉一切世界光明遍滿爾時虛空有大音樂歌
舞等聲普雨無量種種諸華阿難略說彼時有不可
思議希有之事以是菩薩出現於世一切衆生皆得

安樂阿難汝今見寶莊嚴臺閣以不此是菩薩母之
右脅菩薩處母右脅經行之處世尊爲彼天帝釋王
及四大天王及諸天龍夜叉等示現衆寶莊嚴最勝
臺閣菩薩先受用處爾時長老阿難卽從座起整衣
服偏袒右臂右膝著地合掌向佛而白佛言世尊菩
薩於一切衆生具足希有未曾有法況復今者已成
阿耨多羅三藐三菩提世尊我於今者第四第五乃
至無量百千歸依佛陀作如是語已佛告長老阿難
言阿難於未來世有諸比丘不熏修身不熏修戒不
熏修心不熏修慧猶如小兒愚癡無智言我是智我

慢貢高無正威儀疑惑不信沙門垢膩彼等不信菩
薩有如是清淨入胎彼等各各聚集成作如是言汝等
觀菩薩在母胎中彼有糞穢垢濁彼從母右脅生時
胎垢不汙染以胎垢不汙染故彼卽非丈夫輩和合
當如是知成就善業諸衆生輩不住糞穢身無垢染
如是衆生善入胎住爲諸衆生起憐愍故菩薩生於
人間不以天身當轉法輪所以者何勿令衆生當墮
懈怠彼作是念世尊是天我等是人我等不能具足
成就彼等諸法如彼成就諸法是故卽生懈怠之心
彼癡人輩爲偷法者當不作是念而彼衆生不可思

新
九
議我等不可作彼稱量我得菩提時猶不觀察我之
菩提及與神通況復菩薩諸神通也阿難汝當觀察
彼癡人輩若當誹謗諸佛功德卑賤生盲染著糞穢
名聞利養當作幾多無福德聚阿難問佛言世尊於
未來世諸比丘等要誹謗如是賢直修多羅也佛告
言彼如是等相修多羅要當誹謗亦不隨順復當更
作無量惡業不用沙門法也阿難復白世尊彼等非
善丈夫當生何處於未來世受何果報佛告言隨所
有人壞滅佛菩提所生處若於過去未來現在諸佛
世尊而誹謗者彼癡人輩所得生處亦復如是爾時

長老阿難徧身毛豎嗚呼佛陀作如是已復白佛言
世尊我今身心迷悶熱惱聞彼等輩非善丈夫如是
行故佛告阿難彼非善行唯有惡行阿難彼等以不
正行故當墮阿鼻脂大地獄中阿難若有比丘比丘
尼優婆塞優婆夷於如是修多羅不信而生誹謗者
彼等捨身已當墮阿鼻脂大地獄阿難汝等於如來
所莫作限量阿難如來深廣無有邊際不可限量阿
難若復有人得聞如是修多羅已歡喜踊躍彼等衆
生善得利益彼等不但空得人身及以善行彼等已
得至真脫諸惡趣彼等不但空得壽命已自闕閉一

切諸惡趣門彼等當作佛子已得一切善業彼等福利信不虛也彼等善食國中所有搏食已於最勝眾生之所已得淨信斷諸魔網已得度脫長路曠野捨離憂悲毒箭已得歡喜之事已到善受歸依之處已是應供養者於世間中難可出現最爲福田者所以者何彼等於佛難法一切世間不可信處而生正信阿難彼等衆生善根具足無有缺少阿難彼等衆生非一生得我朋友者阿難有人聞已有愛而生歡喜不以見故阿難有人以見故有愛而生歡喜不以聞故有人見聞已有愛及喜復有人雖復見聞不生愛

喜阿難若有人見我聞我生愛喜者阿難汝等應作是念彼等衆生非一生處爲我朋友彼等衆生如來親近當令解脫彼等衆生於如來所等共分者彼等已到我歸依處如來已攝彼衆生而彼等衆生應爲如來之所攝受阿難我於往昔行菩薩行時一切衆生有怖惱者來至我邊求乞無畏我於爾時施彼無畏況復今者成阿耨多羅三藐三菩提阿難汝等於信法中應勤勸方便如來唯告如是事耳阿難若汝等所應作業當欲乾竭我慢網者阿難聞朋友處應到一由旬見朋友已當得安樂況復因我當種善根

耶阿難如來阿羅訶三藐三佛陀當知彼等衆生先
爲如來朋友彼等如來亦爲我朋友以朋友故更相
愛喜隨彼愛喜亦還愛喜彼等衆生阿難是故我今
告汝我今語汝汝等但生信心我當付囑未來諸佛
如來阿羅訶三藐三佛陀彼等如來知我朋友已當
滿所欲願阿難譬如有一丈夫唯有一子隨順語言
隨順受教而彼丈夫多有朋友彼命終之後彼之一
子當應不困以父朋友多攝受故如是如是阿難若
有衆生當信我者彼等我當攝受付囑彼是我子已
歸依我阿難如來多有朋友阿難如來彼諸朋友皆

實語者不妄語者我當付囑彼實語者所謂如來諸
朋友未來三藐三佛陀也阿難汝等但於信分中勤
劬方便於汝等邊我有如是教勅爾時世尊說此經
時彼等諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大威德陀羅尼經卷第二十

音釋

鐸

與涉切

尾

奴平切與尿同

鉞

鉞舉欣切

斲

斲竹角切

創

創也

埵

苦感切與坎同

眊

而志切

裸

郎果切赤體也

韞

蒲拜切

吹

透迨切

迨

透迨切

爲

爲切

曲貌

髀

傍禮切

脛

胡定切

羖

公戶切

毳

比朗切

毳

比朗切

毳

文曰

虱

捻

奴協切指捻也

金壇于門曹氏法名三滿道人奉爲亡父曹三
賜亡母呂氏捐資刻此
大威德陀羅尼經第十九卷二十卷以資冥福
計字七千七百七十五該銀三兩四錢九分九
天啓乙丑歲冬十一月金沙顧龍山識

二十