

等諸比丘等當還向彼特叉尸羅大城翻石

十四末

大威德陀羅尼經卷第十七 恃七

抑反意力羸反垂瞬詩問反蹲音存誓音紫悴反醉音捍
汗音蚤音蚤音莫音庚音反音下音劈音裂音覓音反音鐵音錘音下音烙音烙音

呀反子音雜音鉤音鈞音鈞音下音古音候音反音

大威德陀羅尼經卷第十八 恃八

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今沙門釋種弟子入城還共此沙

尹

門釋子等打邊城王今我等勝以其逼切沙門釋種弟子輩於彼城中諸人眾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今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天王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即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法教於此破壞如是阿難於法教

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
伍來至逋沙波婆帝王所居城時沙門釋種
諸弟子皆悉逃走時多馬王既知走已所有

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
然即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明乃
至梵世彼悉聞知沙門釋種諸弟子被苦遍
切一切諸方各各馳走向拘睢彌王所居之
城於彼而去

時彼拘睢彌王即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

時八

二

亦名最後般遮之會隋云五大會彼三摩耶當有
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
羅摩村塔此方特叉尸羅大城之中所有法
塔此四大塔於閻浮提中隱沒不現

時拘睢彌國有一比丘名曰脩羅多隋言唯
柔調此一人是阿羅漢彼三摩耶復有第二比丘
名曰尸梨沙迦隋言多學三藏時尸利沙迦
於布薩內在彼比丘大眾之前從坐而起作
如是言此大眾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

一切諸比丘眾皆悉默然如是再三復作是
言若有依世尊戒學之者彼即應說第二第
三亦復如是其脩羅多阿羅漢即告彼比丘
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即從座
起合掌而住作如是言我即是彼如來世尊

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
吒隋言復有第二比丘名曰陀那婆羅羅隋言
加復有第三比丘名曰何羅奴殊迦隋言其
脩羅多比丘作如是語已又作是言我是世

特八

三

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叉時有
一弟名曰難提牟佉隋言雪山王中復有
一夜又名曰摩羅毗闍耶隋言當來彼處其
海龍王時有長子名曰摩訶毗盧遮那隋言

來彼處爾時海龍王長子取彼波婆遮吒
惡比丘身擊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官殿其難提牟佉
共摩羅毗闍夜叉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
惡比丘等共拘睺彌王即向北方欲逼切婆
睺奢波迦王因欲斷彼命其拘睺彌王亦復
斷彼尸梨沙迦惡比丘命時彼比丘即墮阿

鼻遮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為酒椀故阿難復
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
當知此等四食極為大苦極為大惡阿難何
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為食高下不
平等為食迷惑為食讚歎生趣為食於中若
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

侍八

四

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彼長
 夜當得欲箭得瞋恚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
 地獄之趣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
 善根中瞋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梨於諸罪中不知得
 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

侍八

五

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為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教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為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毗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

嚴知出入者彼則名為智慧比丘為善欲者欲涅槃者欲求解脫於地獄中求自樂者假令身盡肉血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隋云磨若我如是言說因緣有十種尼迦沙何等為十為自許尼迦沙為他尼迦沙為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伽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持八

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為十尼迦沙於中此比丘尼尼迦沙者彼二種因緣應作尼迦沙謂摩若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為
 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為事
 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
 眾有一比丘欲發作尼迦沙羯磨彼別因緣
 不可作尼迦沙何者為離一切眾事故不可

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
 若無罪相彼即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

特八

七

於彼處亦應作尼迦沙何等為五若有比丘
 為諸比丘所聞某甲比丘犯某甲罪或有比
 丘為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眾出河道
 然彼河道用繩度量以為結界或一榆闌那
 或半榆闌那彼朋友比丘今出已住於彼繩

界門彼等作量議已彼迦羅中彼三摩耶中
 彼呼律多中今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
 丘今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踏或壓

然彼等各各應當作如是言大德等聽某甲
 比丘今在經邊住犯某甲罪如是我等今日
 為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即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梨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為諸國王之所逼切入婬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

特八

八

有比丘具足是法雖念佛教如是非法行中心不毀壞若和尚若阿闍梨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尚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号大莊嚴大莊嚴者是為菩薩在官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号曰釋迦牟尼也以是義故天人世間知我如此波伽

婆名曰釋迦牟尼名也。成阿耨多羅三藐三菩提既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為見佛故我等可詣彼婆伽婆所作是語

持八

九

已長老阿難作如是言世尊名婆伽婆者何故名婆伽婆也

佛告言阿難是為讚歎如來非如來名也阿難如來已滅諸有度眾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為天也而非一切何以故所有於身正見比丘彼為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為多人欲作利益故阿難汝

為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為我解說阿難於汝意云何其布沙他羯磨隋云戒為誰作耶為販雞者為販猪者為當為彼捨家出家者阿難答言世尊於中販鷄販猪等當作何世尊為勤方便修禪比丘

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為說而實語者我為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即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

特八

十

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曾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囉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囉天子整理衣服偏袒右臂合掌向佛而作是言世尊我有所辯

特八

十一

說修伽陀我有所辯說

佛告彼言摩醯奢婆囉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中於五百生與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即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

佛告摩醯耆婆囉天子言汝摩醯耆婆囉汝少見也摩醯耆婆囉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

彼人因即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干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

爾時世尊即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呵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

特八

十二

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即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

恃八

十三

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
難此等已為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

無有鬚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彼以欲
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
能斷熱惱不阿難白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况

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 恃八

通必滿反 跋失滌反 瑩烏定反 羯磨上居謂反 榆閣反
上羊反 蹈音盜 墜音押 綖同上 空蒲悶反 忖七本反 髭鬚十四
下音須 反 燼徐刃反

大威德陀羅尼經卷第十九 恃九

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

佛告阿難此非正問雖然阿難我今為汝而作譬喻為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鑊擲中折一毛道以為百分取一滴水置彼鑊

楊格

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即盡佛告言阿難汝意分別寧以少水滴比大火聚當可應滅阿難莫復分別未見實諦諸婦人等若干數人以受欲故令歡喜

者阿難譬如大沙聚針孔之中有一水滴隨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

稼遍滿大地諸種子於三月中極大旱熱阿難於汝意云何此之大地為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脩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