

大威德陀羅尼經

卷十七

百八十二
特七

4854/

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖玊策固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪崇轉

山城州天安寺法金剛院置

大威德陀羅尼經卷第十七

隋天竺三藏闍那崛多譯

阿難復有四種食承事尊重者是為食摩訶
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
悉示現然和上阿闍梨告彼等言汝今已得
出家莫作如是作是語已彼猶不悔是故和
上及阿闍梨欲棄捨彼彼等即作是念今者
善哉今者使哉今者使賢我今前後久已厭
棄所謂多有語言相似故捨妻子已來入佛
教去何和上及阿闍梨更復調伏訶責我等
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旣不自在即便破
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
若有和上及阿闍梨於彼邊作如法教示語
者尔時彼即不受復語和上阿闍梨作如是
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
無休悔若其不尔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
立住者不得橫卧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上及阿闍梨所

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
若重當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
行處嬾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
佞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
提木义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
向天寺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
羅卍等故言食也當生種種陰聚決定成就
彼等以如是深著故名深欲垢瞋恚垢愚癡
垢至如是處而爲彼等幻僞所牽言牽者謂
無明也爲於三界業煩惱所牽是故言牽取
也復有四種食烏囉哆吒伊陀阿伽帝伽弥
比隋云此岸欲薩浮弥薩奴薩多囉拏隋云

去隋云此岸欲

去隋云此岸欲

言彼

岸難婆適伽呵拏薩烏析底

攝取名而說

娑制婆

耶制婆弗利莫句也烏析帝

隋云如彼還介如前所說後復

今所言俗人無有修作相續威儀若有具足

成就威儀可得今彼坐布薩業所言初者未

曾依倚彼應當說是故名為初未曾有故譬

如丈夫當發如是心我於某處當作屋宅為

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

於汝意云何彼人為有利益為無利也阿難

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
如前後亦復尔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梨所當生貴重恭
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一人走時復有一人
作如是言汝於今者欲何處走彼時即住如
是如是摩訶羅被他教示言如是作應如是
行彼即還作如是順事彼摩訶羅當言取隨

順也言破者佉那地也隋云毗娑牟吒阿提

迦囉拏去聲破壞增隋云波度陀鞞馱那破住隋云毗

復夜伽闍師咬隋云如象頭阿難如來已知如

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
觀看諸鳥及蚊蚋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
肉兄弟所有如來凡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尔時
世尊作如是神通令大地劈裂彼阿鼻胎極
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
體懸住彼等懸時有大鐵釧燒爍彼身尔時
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果生
於千劫中受不可盡阿難如來幢幡十指爪
等合掌供養所說善根尚有尠許勝妙果報
況復有爲如來支提懸幡幢蓋阿難其如來
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貪當
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
時而為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
蘇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
名爲食事尊重者是名爲食言尊重者謂欲
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

無貪若無貪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吒陀耶波

梨拏摩多夜

隋古雖行布施不如法迴向

弗婆若多夜

隋古

於是摩囉波羅余伽多夜

隋古承彼有八十

戶疽蟲啖食故所以生飢此等四種食如此
諸法以為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
命為他利益由他缺少是故此食名為食也
復有四種食依欲界為食依色界為食依無
色界為食章中有四列名是為四種食

復有四種食尼祇多舍羅為食隋云嗽毒勝

住處為食及棄捨鈎鈞為食染著為食是為

四種食

復有四種食般遮多婆瑤為食隋云五種阿

那舍茶為食隋云不諂慰提沙吒都利也為

食隋云相似淨信瞋恨為食於中所有淨信

故說為食

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為
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
以為賣物及諸威儀以為賣物云何販賣佛
語以為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喜穢已勤覓如是
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膏道方便彼去已
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
垂胡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屬汝病者所須彼即報言汝明日來如己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梨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即作是念
我實是須陀洹我於今者應供養師時俗人
等於彼沙門即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旣被請
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
尔作如是業常來俗家攝受白衣道相深愛
捨離戒行在彼俗家作畀下業阿難此是沙

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
食故罵辱如來訶責謗毀是惡比丘知此俗
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
供養僧已即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

中其瞿曇彌即施衆僧以供養故即成波羅
蜜如來曾說若有如是聞者信者如是知者
彼等即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
供養僧即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
說波羅提木义如來不爲一人說波羅提木
义如來旣坐彼衆當知如來即入僧數阿難
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叫喚之
聲阿難其彼最大叫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
壞既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
惟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惟有
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即斬首或
時搥罰阿難如是次第於八聖道當被誹謗
彼等於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即不共彼同
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
即大瞋忿捉彼所有三千比丘一時斷命復
作是聲号誰為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趨沙門
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
諸弟子不知和上去住之處亦不守護依止
侍者亦復不知阿闍梨處亦不守護阿難其
沙門釋種子於彼時間此闍浮提內甚大窄
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
丘無金錢故為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利尸
羅城作和合住面向北觀觀看和尚及阿闍
梨彼等各各議論作如是念我等今者可共

彼王作大戰鬪彼三摩耶處處普方各各來者諸比丘衆尠時當有九十百千諸比丘等悉著鎧甲還向北方相隨而去共彼城王極相戰鬪如是阿難彼三摩耶布沙波祇隋云拖主王所居城中極為戰鬪阿難彼戰鬪處有三千許諸沙門衆皆悉為彼刀仗所害當時彼

王被諸沙門之所逼切即便逃走為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為彼沙門釋種子輩於半月中之所受用阿難彼三摩耶於荼蘇地隋云邊地當有一王名曰婆睺羅舒婆隋云及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
即來向彼布沙波佉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义尸羅大

城隋言削石城

大威德陀羅尼經卷第十七

恃

抑反意力羸反力垂瞬詩閨蹲音存些音紫悴慈醉捍

跳音條蚤上音莫庚反劈裂上音覓反鐵音古釧下音總互

爍詩若醯呼方啞子雜反鈎鈞上音古鐵音古釧下音總互

何反販反方賁音商漫莫官反舐時音只斛胡瑳

邁反莫搯反陟瓜籌反直流反窄狹上音責夾反鎧

愛若
二改
反若

