

摩登伽經



二百八十五
言二

49603



續
 日
 塔
 護
 佛
 合
 輪
 常
 轉
 山
 城
 州
 天
 安
 寺
 法
 金
 剛
 院
 置



九
年
五
月
二
日
重
修

摩登伽經卷上二

言

吳沙門竺律炎共優婆塞支謙譯

度性女品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與諸比丘圍遶說法於晨朝時尊者阿難著
衣持鉢入城乞食分衛已訖還祇洹林於其
路次有一大池聚落人衆遊集其上池側有
女梅陀羅種執持瓶器始來取水長老阿難
往到其所語言姊妹今我渴乏甚欲須飲見
惠少水真是時施女言大德我無所恡但吾
身是梅陀羅女若相施者恐非所宜阿難言
姊我名沙門其心平等豪貴下劣觀無異相

但時見施不宜久留時彼女人即以淨水授
與阿難阿難飲訖還其所止其去已後此女
便取阿難容貌音聲語言威儀等相深生染
著欲心猛盛作是念言若使我得向去比丘
以爲夫者不亦善乎復作是念我母善呪或
能令彼來爲吾夫我當向母具宣斯事時此
女人持水還家詣其母所而作是言阿難比
丘是佛弟子我甚愛樂欲得爲夫如母力者
能辦斯事唯願哀愍必滿我願母語女言有
二種人雖加呪術無如之何何者爲二一者
斷欲二是死人自餘之者吾能調伏沙門瞿
曇威德高遠波斯匿王極生信敬若脫知我

將阿難來梅陀羅輦皆被殘滅且復瞿曇煩
惱已盡及其眷屬咸離欲穢我昔曾聞斷生
死者宜加恭敬如何於彼反起惡業女聞是
已悲泣而言若母不得阿難來者我必定當
棄捨身命假令瞿曇而違我願亦復不能久
留於世設得之者衆願滿足母聞斯言慘然

不悅而告之曰莫便捨命我必能令阿難至
此余時女母於自舍內牛糞塗地布以白茅
於此場中然大猛火百有八枚妙過迦花誦
呪一周輒以一莖投之火中其呪言曰

阿磨利

毗磨利

鳩鳩弥

三磨祢

移

那婆頭賜

頻頭弥車養

提菩跋利沙

提毗地踰多

提揭闍提

毗三摩耶

磨

羅闍三磨提

跋陁夷闍

若天若魔若軋闍婆火神地神聞我是呪及

吾祠祀宜應急令阿難至此作是語已尊者

阿難心即迷亂不自覺知便行往詣耨陁羅

舍尔時女母遥見阿難安詳而來告其女曰

阿難比丘已來近此汝今應當敷置茵蓐燒

香散華極令嚴淨女聞母言歡喜踊悅莊飾

堂閣安置寶座淨治灑掃散衆名華尔時阿

難既到其舍悲咽哽塞泣淚而言我何薄祐

遇斯苦難大悲卬尊寧不垂愍加威護念令

無燒害尔時如來以淨天眼觀見阿難爲彼

女人之所惑亂爲擁護故即說呪曰

悉梯帝

阿朱帝

阿左帝

無

於是世尊說此呪已而作是言吾以斯呪安
隱一切怖畏衆生亦欲利安諸苦惱者若有
衆生無歸依處我當爲作真實歸依今時世
尊復說偈言

戒池清涼淨無垢

能浴衆生煩惱熱

若有智者入此池

無明闇障永滅盡

是故三世諸賢聖

咸皆頂戴共稱嘆

若我真實浴此流

當令侍者速還反

今時阿難以佛神力及善根力梅陀羅呪無

所能爲即出其舍還祇洹林時彼女人見阿

難歸白其母言比丘去矣母告之曰沙門瞿
曇必以威力而護念之是故能令吾呪斷壞
女白母言沙門瞿曇其神德力能勝母耶母
語女言沙門瞿曇其德淵廣非是吾力所可
爲比假令一切世間衆生所有呪術彼若發
念皆悉斷滅永無遺餘其有所作無能障礙
以是因緣當知彼力爲無有上尔時阿難往
詣佛所頭面禮足在一面立佛告阿難有六
句呪其力殊勝悉皆擁護一切衆生能滅邪
道斷諸灾患汝今宜可受持讀誦用自利益
亦安樂人若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲
利安已饒益衆生皆當受持六句神呪阿難

此呪皆爲過去六佛所共宣說今我釋迦牟尼三藐三佛陀亦說是呪大梵天王釋提桓因四天王等皆悉恭敬受持讀誦是故汝今宜加修習讚嘆供養無令忘失即說呪曰

耶頭多

安荼利

般荼利

枳由利

陀

弥曷賜帝

薩羅姑利

毗槃頭摩帝

大

羅毗沙

脂利

弥利

婆臚隣陀耶陀三

跋兜

羅布羅波底

迦談必羅耶

佛告阿難若有衆生受持如是六句神呪臨應刑戮以呪力故輕被鞭撻而得免脫若當鞭撻此呪因緣呵責得免若應呵責由此神呪威德力故永無呵毀坦然歡樂阿難我不

見沙門婆羅門若天魔梵人及非人受持此
呪而被嫉害唯除定業無如之何旃陀羅女
於夜過已沐浴其身著新淨衣首戴花鬘塗
香嚴飾金銀環珮瓔珞其體徐步安詳向舍
衛國到城門已住待阿難阿難晨朝入城乞
食女見其來深生歡喜隨之而行終不捨離
進止出入恒隨逐之尊者阿難見如是事極
懷慚愧憂慘不悅還出城外至祇洹林頂禮
佛足却坐一面白佛言世尊旃陀羅女極嫉
逼我行住進止而不捨離唯願世尊慈加擁
護佛告阿難汝莫愁惱吾當令汝得免斯難
今時世尊告女人曰汝用阿難以爲失耶女

言瞿曇實如聖教佛言善女婚姻之法須白
父母汝今爲問所尊未耶荅言瞿曇父母聽
我故來至此佛言若汝父母已相聽許可使
自來躬見付授女聞斯言禮佛而退向父母
所修敬已畢却住一面向父母言我欲阿難
以用爲夫唯願垂愍與我俱往親自付之於
是父母往詣佛所頂禮佛足在一面坐女言
瞿曇吾親已至介時世尊即問之曰汝實以
女與阿難耶荅言世尊誠如聖教佛言汝今
便可還歸所止時女父母禮佛而退於是如
來告女人曰若汝欲得阿難比丘以爲夫者
宜應出家學其容飾荅曰唯然敬承尊教佛

言善來便成沙門鬚髮自落法衣在身即為
說法示教利喜所謂施論戒論生天之論欲
為不淨出要最善又此欲者衆苦積聚其味
至少過患甚多譬如飛蛾為愚癡故投身猛
炎而自燒害凡夫顛倒妄生染著為渴愛所
逼如逐焰之蛾是故智者捨而遠之未曾暫
起愛樂之想時比丘居聞說是已心喜悅豫
意轉調伏今時世尊知比丘居心意柔軟離
諸惱障即為廣說四真諦法所謂是苦是苦
習是苦滅是苦滅道時比丘居豁然意解悟
四聖諦譬如新淨白氎易受染色即於座上
得羅漢道更不退轉不隨他教頂禮佛足自

佛言世尊我先愚癡欲酒所醉擾亂賢聖造
不善業唯願世尊聽我懺悔佛言我已受汝
懺悔汝今當知佛世難遇人身難得解脫生
死得阿羅漢亦爲甚難如斯難事汝已得之
於佛法中獲真實果所謂生死已盡梵行已
立所作已辦不受後有是故汝今宜應精進
慎莫放逸

摩登伽經明往緣品第二

爾時城中諸婆羅門長者居士聞佛度於梅
陀羅女出家爲道咸生嫌忿而作是言此下
賤種云何當與諸四部衆同修梵行云何當
入諸豪貴家受於供養如是展轉共議斯事

乃至聞於波斯匿王王聞是已極大驚愕即
便嚴駕眷屬圍繞前後導從詣祇洹林下車
去蓋徐步而進頂禮佛足退坐一面佛知衆
會心之所念欲決所疑告諸比丘汝等欲聞
本性比丘尼往昔緣不諸比丘言唯然欲聞
汝今諦聽當爲汝說諸比丘乃往過去阿僧
祇劫於恒河側有園名曰阿提目多華果繁
茂池流具足園中有王名帝勝伽是旃陀羅
摩登伽種與百千萬旃陀羅衆共住此園諸
比丘彼帝勝伽有大智慧高才勇猛自識宿
命世所爲事無不通達我當略說其五功德
一者博練四圍陀典祕密之要無不了達二

者善解詩書文頌字句長短三者悉知諸論
經紀度聲彼岸四者能解世俗祠祀呪術醫
藥五者善分別大丈夫相如是智慧不可窮
盡其王有子名師子耳顏容端正戒行清潔
其心調柔仁慈和順衆德具瞻見者歡喜摩
登伽王廣教其子經書呪術已所知者悉教
授之故師子耳知見深遠亦如其父等無有
異帝勝伽王於夜卧中忽生是念我子色貌
最爲殊勝衆德具足人所宗仰年漸長大宜
爲娉妻必當選擇端正良匹才德超絕顏如
吾子然後乃當而爲求之當是時也有婆羅
門名蓮華實宗族高美父母真正七世以來

淨而無雜通四圍陀求藝寡匹時有國王名
曰火與搃領天下威力自在以一聚落封蓮
花實令其統御其土豐盛人民殷富彼蓮華
實女名本性德貌殊勝猶師子耳帝勝伽王
作是念言唯蓮華實其女殊妙吾當爲子而
求媵之作是念已至明清旦乘大寶車駕馬
白馬旃陀羅衆前後圍遶出家北行往趣其
國時蓮華實所任處南有一園苑名曰悅樂
花異滋茂樹木敷榮泉流浴也淨水盈滿異
類衆鳥遊戲其上哀音相和聞者歡悅其園
廣博甚可愛樂猶如諸天難陀之園摩登伽
王往彼園中待蓮華實時婆羅門亦於晨朝

駕駟白馬及與五百婆羅門俱導從圍遶至
園遊觀彼婆羅門於其路次教授弟子伎藝
等事且行誦習而來詣園帝勝伽王見蓮華
實安詳而來威德殊特心生歡喜以偈讚曰
如日初出 光明照曜 大士威德 亦復如是
如雪山藥 衆藥中勝 仁者高遠 更無能比
德力深妙 極爲嚴顯 猶如秋月 衆星中最
如梵天王 智慧超勝 悉爲諸天 所共瞻仰
如天帝釋 一切恭敬 端嚴殊絕 更無能踰
我但略讚 汝之功德 若廣說者 不可窮盡
說是偈已即起奉迎更相慰問然後就座蓮
花實言汝旃陀羅下劣之甚而來至此欲何

所為答言仁者世有四事宜應修習何等為
四一者本所為事憶而不忘二者應當利安
於已三者饒益一切衆生四者務脩婚姻之
事是以我今故來相造吾有一子名師子耳
顏容瓌瑋智慧微妙欲為娉妻仁女賢勝意
甚相貪欲託姻媛幸能垂意而見許可時蓮
華實聞是語已瞋毒熾盛極生忿恚顏容慘
結色貌頻蹙而語之言摩登伽種人所輕賤
甚可畏惡如毒如火我今身是婆羅門姓豪
勝尊貴更無過者通達圍陀智慧無比汝今
云何欲來毀辱如空中月螢燭光明有目之
士咸知其異旃陀羅種比婆羅門尊貴卑劣

亦復如是。今汝愚癡不識貴賤不可求處。生
心怖望汝旃陀羅自有種類。何故欲染清勝
之人。且婆羅門戒行不具不能通達。園陀妙
典諸婆羅門不與交遊。況汝凡賤乃生是意。
急可速去不宜久留。莫使外人聞斯異言。時
帝勝伽聞是事已。語言仁者金玉珍異土木
弊惡貴賤異相。一切悉知。我今不見諸婆羅
門與旃陀羅而有差別。何以故。汝婆羅門不
從空出。真陀羅種獨因地生。婆羅門者從胎
而有。真陀羅種亦復如是。而言殊勝是事不
可。婆羅門死人所畏。惡真陀羅終亦無欲見
若言貴賤而有相異。何故生死而無差別。汝

意當謂旃陀羅者造作惡事兇暴殘害欺誑
衆生無慈愍心以是因緣名爲卑賤我當說
汝婆羅門所有惡業虛妄之事起於諍訟擾
亂賢善造爲妖恠占星觀月和合軍陣殺害
衆生舉要言之一切惡事皆婆羅門之所爲
作汝婆羅門性嗜美味而作是言若祠祀者
呪羊殺之羊必生天若使呪之便生天者汝
今何故不自呪身殺以祠祀求生天耶何故
不呪父母知識妻子眷屬而盡屠害使之生
天不滅己身但殺羊者當知皆是諸婆羅門
欲食肉故妄爲是說虛欺之人而言尊勝於
理不可婆羅門法犯四種罪名爲極惡非婆

羅門何等爲四一者殺害諸婆羅門二姪師
妻三者盜金四者飲酒唯此四惡名之爲罪
自餘殺害都無果報而汝法中得殺罪者由
斷他命若殺餘人亦名斷命何故殺之而獨
無罪乃至飲酒亦復如是當知汝等愚癡無
智橫生妄想不可以此名爲豪貴又婆羅門
犯前四罪至心懺悔還可得滅手持床足著
弊壞衣以人髑髏懸其首上如是懺悔滿十二
年戒還具足成婆羅門如是愚癡隨逐邪見
而生憍慢自謂尊豪由是觀之姓皆平等可
以仁女見與吾子時蓮花實聞是語已倍增
瞋恚語帝勝伽汝不思惟妄作是語汝爲王

者應知三法一國土法二貴賤法三貢稅法
世有四姓皆從梵生婆羅門者從梵口生刹
利有生毗舍齋生首陀足生以是義故婆羅
門者最爲尊貴得畜四妻刹利三妻毗舍二
妻首陀一妻如是分別種姓各異汝自卑賤
乃至不入是四姓中而言諸姓無有異相違
反聖教欲擾亂我可宜速還莫得復語帝勝
伽言仁者若說世四姓者皆從梵生而婆羅
門獨從口出是以最尊更無過者諸婆羅門
何故亦有手足支節及四威儀音聲語言以
此因緣知無異相假令異者應當分別譬如
蓮花有種種異所謂水陸生華優鉢羅華瞻

葡萄香華曰多伽華蘇蔓那華如是等華其色
差別香氣亦異而汝四姓不見異相當知皆
是妄想分別譬如小兒於路遊戲收聚沙土
以爲城舍或復名曰是金是銀蘇酪米麥而
是沙土不以小兒名因緣故便成珍寶汝亦
如是愚癡蔽心起貢高想尊貴下賤不由汝
言即便成就又婆羅門梵口生者應當慈忍
仁愛衆生云何殺害呢咀瞋忿假令四姓皆
從梵生即爲兄弟云何共爲婚姻之事濁亂
違理禽獸無別一切衆生隨業善惡而受果
報所謂端正醜陋貧賤富貴壽命終夭愚癡
智慧如此等事從業而有若梵天生皆應同

等何因緣故如是差別。又汝法中自在天者造於世界頭以爲天，足成爲地，目爲日月，腹爲虛空，髮爲草木，流淚成河，衆骨爲山，大小便利盡成於海。斯等皆是汝婆羅門妄爲此說。夫世界者由衆生業而得成立，何有梵天能辦斯事。汝等癡蔽橫生妄想而言尊勝人無信受。又婆羅門命終已後獨得生天，餘不生者，是則爲勝。而汝經中修行善業皆生天上，若修善業便生天者，一切衆生悉能行善，皆當生天，何故餘人而獨卑劣。大婆羅門譬如有人生育四子，各爲立字，一名安樂，二曰長壽，三名無憂，四名歡喜。雖一父所生，皆同。

一姓而有四名差別之異。世間四姓亦復如是。雖同業報煩惱性欲而有四名。言婆羅門乃至刹利毗舍首陀名。雖不同體無貴賤諸婆羅門學園。隨典恭敬尊重。恃生憍慢而復因之。以爲定性。我今當說此圍陀典。無有實義。易可離散。昔者有人名爲梵天。修學禪道。有大知見。造一圍陀。流布教化。其後有仙名曰白淨。出興于世。造四圍陀。一者讚誦二者祭祀三者歌詠四者禳灾。次復更有一婆羅門名曰弗沙。其弟子衆二十有五。於一圍陀廣分別之。即便復爲二十五分。次復更有一婆羅門名曰鸚鵡。變一圍陀爲十八次復更

有一婆羅門名爲善道其弟子衆二十有一
亦變圍陁爲二十一分次復更有一婆羅門名
曰鳩求變一圍陁以爲二分二變爲四四變
爲八八變爲十如是展轉凡千二百十有六
種是故當知圍陁經典易可變易大婆羅門
此圍陁典當分散時婆羅門性爲隨散壞當
猶存耶若令猶存則不應言諸婆羅門因圍
陁故性得決定設隨散壞汝云何言婆羅門
性真實不變是故汝說我獨尊貴餘人卑劣
是事不然又婆羅門自恃智慧善能呪術輕
蔑他人生豪貴想然今汝等所能知者餘人
學習亦得通達當知一切皆悉尊貴何故獨

稱婆羅門耶過去有仙名婆私吒其妻即是
真陀羅女產生二子長名爲純二名爲飲皆
獲仙道五通具足變園陀典作宅畝法汝能
誹謗此二聖人言非仙耶而汝先言真陀羅
種卑賤下劣何故其息名爲仙乎昔捕魚師
捕得一魚剖腹而觀見有一女其色正黑波
羅勢仙與共交會生育一子名提婆延五通
自在威德具足如斯等比豈非仙耶過去久
遠有刹利種名曰毗摩亦獲仙道神力殊勝
智慧深遠善於言辭悉能教授諸婆羅門若
斯之人寧當下賤有刹利女名曰微塵從婆
羅門調婆持尼生育一子名曰羅摩有大神

力通諸經論於盛夏月共母遊行日光焰熾
大地斯熱曝其母足不能前進羅摩白言上
我肩上然後可去母於尔時不納其語小復
前行猶患地熱羅摩誓曰若我真實仁和孝
女當令此日自然隱沒作是語已日尋不現
母後採花花皆含閉母告之曰汝今日沒故
花不敷即復誓言我若仁孝日當復出立語
已訖日尋顯曜如是等仙非彼羅門神力變
化不可限量豈可名爲下劣人耶以是因緣
諸姓平等可以汝女用妻吾子財幣珍異恣
意相與

摩登伽經卷上二

言

恠良刃著著上正文匿王上互睩槃二同慘

然上七茅莫交枚梅音遏於葛莖反戶耕乃札

跋蒲未祠祀詞二字音似茵蓐二字音咽哽結上於

猛反古媯害奴鳥梯他芳淵烏玄枳居只

二姑渠一財幣祭下膩互二兜反丁侯刑戮音下

六鞭撻達下坦上然罕上環珮上音還下飛蛾

下音暫上二豁呼活驚愕各下剖反正口

穰灾上而娉妻併上迈匹下正挨族二同駟四音

瓌瑋上于姻媛二字音頻上正顛下子顰反

螢反戶捕音嗜示音髑髏二字音瞻音葡萄

反蒲北募莫官蔽必祭天於小恃音調上檢反

輕懷

下莫結反

誹謗

上菲尾反

又芳尾反

二音

曝

蒲木報反

又



