

永樂北藏

永

樂

北

藏

趙樸初題

永樂北藏第五〇冊目錄

○大威德陀羅尼經	續前	(本冊卷第十五至卷第二十)	器二——六)		一
○觀察諸法行經	四卷	隋闍那崛多等譯	(器七——十)		一〇五
○佛說華手經	十卷	姚秦鳩摩羅什譯	(欲一——十)		一九七
○法集經	六卷	元魏菩提留支譯	(難一——六)		五二九
○大方廣圓覺修多羅了義經	一卷	唐佛陀多羅譯	(難七)		七〇七
○佛說施燈功德經	一卷	高齊那連提黎耶舍譯	(難八)		七四九
○金剛三昧經	二卷	失譯人名附北涼錄	(難九——十)		七六九
○觀佛三昧海經	十卷	東晉佛陀跋陀羅譯	(本冊卷第一至卷第五)	量一——五)	八〇九

大威德陀羅尼經卷第十五

器二

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

復有別四種食行住處爲食穢相爲食行步
爲食行淨爲食於中何者行淨而爲食若初
覓食求善根果願我得是處所願我得如是
行願我得如是發處願我得有如是時願我
得如是語願我得如是辯才願我得如是取
處願我得如是殘願我得如是劫壽餘殘彼
歡喜心而不和合以不和合故不得造作與
誰和合謂與惡道和合何者是惡道欲是惡

道瞋是惡道愚癡是惡道此極惡道者謂染
著處以染著故當有諸有若得諸有處是爲
食也復有別四種食何等爲四少愛離著取
鎖一切想是爲四種食於中所有一切想食
者從無明生凡有見處即念於彼若有念處
即有渴愛若有愛處彼即墜下何者是下言
下者所謂爲垢何者是垢貪欲是垢瞋恚是
垢愚癡是垢又言垢者所謂幻也又復垢者
所謂是魔何者爲魔取我是魔何者取我謂
取他法何者取他謂執法也於中更無餘法

能令速入滿阿鼻脂如執我者言執我者是
作怨讎言作怨讎者是共鬭諍若鬭諍者彼
非我聲聞彼等乃至共如來鬭諍彼無別解
脫唯除值遇如來而共和合若值遇如來共
和合者彼等於無餘涅槃入般涅槃譬如
人有屋宅而有七門然彼丈夫於七門中有
種種食及諸果報諸調度等時彼丈夫有承
事者若奴若客若使者然彼惡口所欲使處
而不隨順彼人逼切訶責已彼承事者作如
是念言我走去即入宅內然彼丈夫見其入

已默無所言亦不憶念唯見在內是時內中
若食若飲將向外置將外置已彼等衆門皆
悉閉塞善作藏隱然彼癡人作如是念我已
走也我已走也彼住或時五夜或時六夜飢
渴逼切至彼門下觀視喚呼大叫揚聲復作
是言我在於此我在於此也然彼丈夫即告
彼言汝道何也彼復答言我今飢渴我在於
此時彼丈夫從彼出已與其飲食令得充飽
復語彼言我更當走時彼丈夫語彼人言汝
當莫走復作是念我要當走然彼人於後即

便逃走爾時丈夫亦不趣逐阿難如是如是
如來爲諸眾生利益故安樂故而爲說法於
彼之中有癡人輩作惡口者有走恐怖不受
如來佛菩提法彼等思念我已走也當至藏
處阿難如來所說藏處者是阿鼻脂大地獄
彼等被火所逼受大苦惱爲火所然椎骨叫
喚復作是言彼沙門瞿曇善說惡行還得惡
果唯願我等還當得值如來教法於彼之中
當如教住阿難如是發心得具足故地獄之
中諸眾生輩遠得出離除滅渴愛以利智故

無有爭競阿致迦羅業比丘具足者還速墮
於阿鼻地獄何故名阿致迦羅也言阿致者
是摩致言摩致者是諂言諂者是幻言幻者
是惡念言惡念者是枳致耶多彼等以幻諂
具足故是故言作迦致迦何故言幻無有
身體故言幻也至於幻處故言幻有慢處來
慢處去故言幻也以誑來誑去故名幻者彼
何所來彼何所去謂非去處作去非來處作
來是說第二食處以是故言命也復別有四
種食濁是食不濁是食海是食有頂是食何

以故言有頂爲食無有衆生從有頂處捨是身已生天人中多有叫喚已墮於阿鼻中盡一切善根故彼處捨身已具不善根故當墮阿鼻中作如是語已長老阿難白佛言世尊有何因緣彼阿鼻大地獄中捨是身已彼無有善根復無功德何故從彼生天人中佛告阿難言若有諸佛世尊出現世間爾時彼大地獄以光明照彼光明所觸味彼觀察已生愛念心生欣愛已從彼捨身出大地獄即生人中以七十七相中當應教示雖無諸佛如

來世尊出於世間然諸菩薩有得順忍者時諸菩薩等當得順忍於彼時中一千世界光明遍滿彼等受是光明觸味於觀察者即生愛喜彼等發心生喜愛已即時從彼大地獄處捨身當生人中雖復諸佛如來世尊不出世間亦非菩薩得順法忍但劫初盡乃至有地獄諸衆生輩若復畜生若閻羅世或天或人彼等皆生光音天中所有地獄諸衆生等業未盡者彼等擲置於別世界地獄之中令盡彼業雖諸佛世尊不出世間亦諸菩薩於

諸法中不得順忍亦復無有劫燒之時但有
諸天子往昔曾見諸佛世尊者彼等觀看大
地獄中見諸衆生作諸惡事彼等當作如是
之言南無彼世尊如來阿羅訶三藐三佛陀
也然彼地獄衆生念彼如來曾聞是聲聞已
心淨得如是心即便命終當生人中阿難亦
有此因此緣所有彼處捨是身已當生人中
言有頂食者是取著名字亦如織經迭相縛
著故名爲食又何故名織經縛著從此至彼
從彼至此於流轉中不出不迴是名織經義

故言食也復有四種別食作限梵行爲食得
道爲食得財是爲食迷惑爲食以何義故以
迷惑爲食以迷惑故名迷惑爲食言迷惑者
謂分別以分別故心散亂不得解脫以不解
脫故從此世流轉來向彼世流轉從彼世流
轉向此世流轉已復轉猶如莎草猶如蘆根
相縛相著不知自理不知他理亦復不知忘
失本念不得自心牽取不實取不實已即滿
惡趣生彼惡趣故言遠行也復以何義故言
遠行也於先不信遠離沙門婆羅門是故生

惡處言遠行也彼言汝遠來者欲何所須彼
即答言仁者輩我飢渴也即撲仰卧於鐵地
上令大張口即取鐵丸內其口中彼等於時
即便當受極大苦惱是故彼等言遠來食也
亦言遠來也經暫時過言暫時暫時者隨幾
時作不善業還爾所時爾所時受極苦惱故
言暫時食言見者何言見者苦言苦者不善
何者不善而無有善何者復無有善若諸佛
世尊不值過故彼等不善丈夫言卒作事是
故不善者也亦復不成閑豫生處亦不能成

滅無明處雖常共住各相違背所言住者是
塵言塵者是業是煩惱是渴愛然渴愛者牽
取是故言食也復有別四種食破坑作各別
想濁病無有處染著何者是無有處染著言
無有處染著者是色於彼之中所染著處是
名為食言無有者是受想行識於彼之處有
所愛著是名為食也復有別四種食牢硬縛
為食別離為食世間思為食發起為食於彼
中何者是牢硬縛食言牢硬者謂極牢業牢
已復牢業彼造作已當有和合何者和合謂

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第五〇册

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第五〇冊

滅沒隨順司命以魔波旬隨意所作復言縛者謂相續不斷故言被縛也以是故言牢硬所縛此等四食所順眠處取愛味處彼是流轉流行不能越度攝取種種受生之處是故言食也復別有四種食無畏處恐怖相恐怖處無畏相懶惰者我者於彼之中所有此食無畏處有恐怖相言無畏者所謂涅槃言恐怖者謂得諸有得諸有者無有涅槃無般涅槃者彼即可言有諂曲也言諂曲者東方諸人輩言摩奴沙羅閻浮提人輩語言即彼瞿

耶尼人輩言阿伽奢也其鬱單越人輩彼無賊盜若當有者彼皆知醜此等四種是大賊也猶可治罰若此教中偷法賊者彼不可治何者法賊言法賊者如來法言不異不別若分別不分別法此合此不合如是之人名爲自辯以自辯說言佛所說當知彼人於妄語中而作誹謗假使一切衆生成辟支佛有人謗毀種種訶責不實語中而作誹謗或有信者或不信者作分別行以自辯才演說諸法此名誹謗如來也假使誹謗爾所辟支者如

來所謗法之罪此重過彼若人作如是言我毀戒也我毀佛也我毀法也我毀僧也若以自辯置立言辭捨教師語者當知一切皆已毀謗阿難此名法賊何以故安慰諸佛子已捨佛語言以自辯才爲他解說此是佛語此非佛語阿難若復有人於一切衆生所奪取一切財寶及穀米等若復有人如來所說修多羅中乃至一句等捨已或諸師所作或自辯中自語言中意欲具滿如是人輩最爲大賊名偷法也亦名壞法也阿難若有具足偷

法賊者彼於佛邊有清淨心及法僧中有清淨心無有是處復應當知彼暫所聞諸修多羅即生誹謗此合此不合此著此不著如是彼人有不善根具足成就有智我慢彼捨身已命終之後當生諸地獄中雖生人間得鈍癡報語言謬吃或復無舌或有兩舌或有少舌或有塊舌當得硬舌當得缺舌無有滑利語言之業當復墮落無節度中當得癡吃當得失語喉中咽塞口中臭膿氣口生重舌或得齒痛或復喉痛口如滿鑪得白羊口當得

舌濁當得惡色如被索縛當得減色無有醫
師爲說藥法得湊唾病或得乾病彼以如是
無善根故誹謗修多羅具足故有四種蟲生
舌根中口利如針於舌根中復生二蟲一名
不知足二名毗茶途呼是舌根中復生二蟲
一名阿輸吒蒲二名優婆斯那迦此等四蟲
常爲彼作不淨面門以膿血故復於上下齒
行之中復有四種疽蟲出生上齒行中生一
疽蟲名曰娑都遮耶於下齒行中有一疽蟲
名曰阿菟那摩下齒行中復生二疽蟲一名

娑婆荼二名浮耶吒復於咽下邊生二疽蟲
一名波盧沙吒二名毗婆羅迦此等疽蟲被
彼食已住於面門譬如豬口上脣反出而覆
鼻孔有如是等不善事住若以自意測量佛
語以自語義安置建立是故阿難所有諸師
具足受持諸修多羅於彼之中欲求佛菩提
者莫缺莫少莫覆莫藏文句莊嚴教化衆人
令他建立阿難汝等應如是學阿難問言世
尊有何等法當淨道佛言阿難即此陀羅尼
法本若如來所說受持已當應正念當應正

行當應生智當善言辭復次阿難諸脩羅教
證四諦義此處言若有第一實諦彼處言阿
羅遲耶尼阿難諸阿脩羅攝持有第二實諦
彼云毗羅茶婆茶阿難阿脩羅復第三攝持
當有實諦阿難彼云波梨尼師締多毗伽闍
呼者即為第四攝持當有實諦如來為諸阿
脩羅說而復言道也此四種實諦於九十世
間中於東方有一攝持一安置立南西北方
一相置立是故阿難於實諦中我說第二汝
應善受善思已應為他說阿難如此中定共

聖諦者彼覆鉢足夜又中言毗茶婆阿難若
此中言第二聖諦彼覆鉢足夜又中言阿盧
茶尸阿難若此中言第三聖諦彼覆鉢足夜
又中言毗毗梨毗迦阿難若此中言第四聖
諦彼覆鉢足夜又中言波茶盧訶阿難若有
諸衆生輩能知此等名字語言彼等當得疾
智利智若知此等語言者是等當知彼未受
胎當知種種印行阿難此四種實諦如來為
彼婆伽羅龍王所說為孫陀龍王為阿那婆
達多龍王為伊羅鉢多羅龍王為難陀跋難

陀龍王如來已說阿難若有如是言辭所作
印中墮落之者彼等當如野干作鳴叫響復
作鳴聲如毗羅梨此野狐類殺人食取獸也彼等當受種
種陰聚阿難彼等法賤以彼缺少故住於卑
賤缺少之中無有牢固無明之中無有牢固
我慢之中無有牢固流轉之中以是之故名
為食也復別四種食阿婁哆侯婁多食阿羅
訶謨訶都食宿忌利波食怨讎繫縛食有何
因何緣而言怨讎縛食也言怨讎者有二十
種何等為二十婦女怨讎丈夫怨讎生處所

怨讎起發怨讎無羞愧發起怨讎相欺誑怨
讎兩破壞怨讎在國土怨讎墮落怨讎所聞
怨讎為阿闍黎怨讎為和尚怨讎破戒怨讎
捨為怨讎遠離朋友怨讎選擇利養歡喜朋
黨怨讎相欺為怨讎望方怨讎王被驅怨讎
遠離聚落為怨讎此等為二十種怨讎名為
怨讎也阿難上虛空有諸風名曰毗嵐婆阿
難彼毗嵐婆諸風等高九十九百千俱致由
旬彼等諸風是何由旬是人間由旬復有幾
許大由旬若人輩百千俱致由旬是彼風家

一由旬阿難如是由旬有六十八萬千俱致
由旬其毗嵐婆風高如所也阿難於毗嵐婆
上虛空之中復有諸風名曰尼僧何羅毗_{此云}
阿難彼等諸風如是牢硬若須彌山王在彼
處者彼等諸風能破壞之如散土一掬阿難
彼尼僧何羅諸風高二十百千俱致由旬阿
難大鐵圍山在彼處者雖不破散而擲置諸
方所有第二四洲天下上虛空中不可收風
等彼將大鐵圍山如是擲之從此向彼從彼
向此如乾樹葉亦不墮落爾時彼等諸風次

第來已少分觸地而於大鐵圍山上如少沙
墮彼大須彌山王峯聚破壞或百由旬大或
二百由旬大或三百由旬大聚皆吹破譬如
巧調象師取象縛勒一日令行四十由旬彼
象脚中擲置銅盤而彼象龍如是速行如是
四十由旬彼一銅盤不令墮地如是如是大
鐵圍山彼諸風吹擲置彼處從於彼處擲置
此處阿難彼諸風上於虛空中復有諸風名
曰阿鳩羅迦羅_{此云}其作亂風上虛空中復
有諸風名曰上行阿難彼上行諸風高七十

一百千俱致由旬其上行諸風上虛空中復有諸風名曰婆吒三毗多那其婆吒三毗多那風上虛空中復有諸風名曰地奢目佉此云此方無量百千俱致由旬阿難彼諸風上虛空中復有諸風名曰須斯洩羅此云善住無量百千俱致由旬乃至略說其善住風上虛空中復有諸風名曰避荼那避荼那諸風上虛空中復有諸風名曰闍婆那輪陀那此云疾走淨其疾走淨諸風上虛空中復有諸風名曰毗多毗盧遮那其毗多毗盧遮那風上虛空中復有

諸風名曰富吒避陀那此云破略說如上應知復有諸風名伽帝尼避奢伽伽那揭波復有諸風名遏顛多悉洩帝迦復有諸風名阿迦奢毗奢迦多復有諸風名阿住枳囉復有諸風名避多博又復有諸風名施利伽摩復有諸風名伽多婁惡復有諸風名娑那帝囉那復有諸風名阿菟呵伽復有諸風名阿輪伽阿多羅復有諸風名波利延多施沙婆多阿難我於波利延多施沙婆多風晝夜說時亦不可盡阿難其波梨延多奢沙風等上虛