

大法炬陀羅尼經卷第十五

可五

隋比天竺三藏法師闍那崛多等譯

天伏阿脩羅品第三十三

爾時世尊告天帝釋言憍尸迦汝今善能以四種法開示攝受諸所須者寬大開覺皆能令彼自厭生處可五不令退轉菩提之心時天帝釋白佛言世尊我今能令諸阿脩羅陀那婆等厭離生處世尊然我無智不能知彼退不退也爾時天帝釋有一主兵天子名曰善面天帝告言善面汝今疾至我常所乘億頃大象王所當以左手拍其脇上明告之言億頃今者天王令我勅汝當現自身莊嚴之事時善面天承天王勅即向億頃大象王所如天王勅即以左手拊其脇上而告之曰億頃今者天王令我勅汝宜自現身大莊嚴事爾時

億頃大力象王見善面天傳王勅已於是便念大身力通念身通已先以四足滿四大海於四方徧四大海化作四頭一一頭上各有一鼻四海所有四脩羅宮及四焦熱所攝境界爾時象王即以四鼻周圍卷取擎置頭上其餘一切阿脩羅等住在忉利天王宮者亦皆以鼻周圍卷取置之頭上置頭上已象身即時出大聲言汝等被縛汝等被縛如是至三爾時象王頂持前事隨意而行地不陷沒諸阿脩羅各作是念嗚呼嗚呼我等一切悉當喪沒諸是眷屬宮殿城隍悉為他有時彼脩羅復見焦熱悉入象口既見如是可畏眾生則於自身生失沒想遂大迷亂莫知本心失本心故是諸脩羅過去所有諸諂誑事皆

現在前見此事已復生獸想我身須臾當自磨滅願我更莫見如是類可畏衆生爾時十四童子菩薩白父王言大王我等今者欲作何方而得脫斯大象之難爾時善臂阿脩羅王及陀那婆一切皆悉生大恐怖遞相咎責悔先所作時諸童子各作是念此諸脩羅及陀那婆今既到斯大困厄處我等試觀彼能斷是諂幻惡不如是念已遂白父言大王當知我今所見大恐怖事將不同彼諸幻夢耶時彼阿脩羅王於少時間便自覺悟童子復言大王是何事也時善臂王告童子言我等惟合見如斯事何以故諸阿脩羅陀那婆等素無善根專行惡業常於衆生起毒害心不於一人生慈善念惟思殺害惱他衆生增長一切不善之行恒住如是瞋恨心中但行如

是戰鬪諍事破戒因緣今受是報童子復言大王我等今日以何因緣令象歡喜脫諸脩羅陀那婆等困厄事也善臂王言童子除此神已更有何神大於是者童子白言更有大神所謂如來王等今者皆應起立爾時大衆皆從坐起立象背上復令一心合十指掌作如是言南無善神南無勝神南無大神我等今者咸共歸依勝一切神是無上神我從今日終不復作如是諂誑願不更見如是大厄爾時彼諸童子菩薩復作是念我今當令諸阿脩羅恭敬合掌自悟諂幻既自覺知即除諂幻如是念已復告彼諸阿脩羅言汝今可來歸佛法僧諸童子等自相謂言我已令彼於佛世尊深信不退當得解脫如是大難爾時天帝釋知諸阿脩羅陀那婆等悉調伏已

告一天曰汝今宜往彼象王所密宣此呪

訶訶滯 迦耶婆訶滯 難陀阿浮底 曷

薩多曷多 阿揭車答梵 娑婆禰鞞舍南

爾時象王聞是呪已即便收攝如是變化諸

莊嚴事還至本處以鼻卷取諸阿脩羅陀那

婆等悉持往詣天帝釋前爾時世尊告天帝

釋言憍尸迦此大象王與阿脩羅作何事也

天帝白言世尊我等諸天雖有如是化神通

力而我更無殊異神通調彼諸根佛言憍尸

迦汝今信佛如來不耶天帝釋言我等今日

深信如來歸依如來世尊然今此等諸阿脩

羅及陀那婆亦須教示此是如來大智境界

非我所知佛告天帝釋言憍尸迦汝於今者

當應教示諸阿脩羅何以故諸阿脩羅陀那

婆等皆受天報彼受報時多有亂心是故應

須開示彼等二種悔法

阿脩羅本業品第三十四

爾時天帝釋復白佛言世尊以何因緣諸阿

脩羅乃生如是焦熱口中寧當無有諸功德

法出彼焦熱至四大王宮殿住處而彼獨有

往昔惡願無一善法其後壽終生於惡道世

尊我等於中如是思惟彼既專造諸不善業

生於惡道得如是身云何而得有大神通世

尊以是因緣我於是中心生驚疑是故我今

問佛世尊如斯義處當云何識佛言憍尸迦

以是因緣我今為汝作諸譬喻以譬喻故令

汝得解憍尸迦夫著生處者即是凡夫貪染

住處言此是畜生由造此業彼等分別諸有

生處今捨此處當生彼處有人命終受後身

時或勝或劣然作業時即起大願令我彼身

長時受報勿使後身壽命短促彼等或生畜
生道中所有受身因種種業得種種名而彼
生身及與名字乃至過去種種諸業凡所成
就皆現在前彼畜生身還得如是畜生名字
稱實自名所謂我是鳥也我是奢拘尼也我
是龍也我是乾闥婆也我是阿脩羅也我是
陀那婆也我是金翅鳥也我是象也我是馬
也我是駝也我是驢也我是牛也我是水牛
也我是狗也如是乃至一切畜生凡所受身
一切皆是依身立名憍尸迦我於彼時作如
是言汝等諸天所得名字亦因業緣憍尸迦
諸阿脩羅所受生處皆由往業今得是身汝
應諦聽昔在人中違背正法由違背故今生
此處或復當生或時生已憍尸迦如是等業
應當諦聽聞已奉行爲人解說何以故不欲

可五

五

令彼更造是業復生此故惟欲令其斷惡業
故佛復告彼天帝釋言憍尸迦汝今應知若
諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷依佛如來正
教修行於佛滅後作富伽羅相行異種法彼
若住於富伽羅相行異法時或念奢摩他事
不能依於如來正教自心分別富伽羅相妄
念現前若百若干若過是數遂樂住此富伽
羅相中而即用爲奢摩他事爲世間說法又
亦不依如來所說毗婆舍那事不能分別富
伽羅相亦不依止毗婆舍那然彼衆生但爲
一切衣服卧具飲食湯藥往來遊止聚落城
邑或有具足五神通者或四或三乃至不得
一二通者皆毀正行行如是法彼既如是違
背聖教破毀禁戒佛諸弟子能說空者終無
復有以諂誑心荷負一切佛菩提事若有不

依如來所說無相法者則亦不能通達如是無相之法彼既不達如是法相便應入於大邪見路當知彼人著於此處如是住著終無有能教化之者亦無可以遮障之事彼等住此執於諂幻若諂誑行即還得是不現形報如是等人永於一切佛菩提中不能顯現如來所談四雙八輩丈夫大人墮僧寶者彼人於中永無其分何以故以彼喪失如是法行猶亦受他承事供養若人於是諸世尊所讀誦受持乃至一四句偈解其義理彼等如是不可承事乃至盡壽共一處坐命終之後生是惡處以彼恒常修習諂幻發願彼處故彼等於彼修習不捨而彼人以諂誑心故生人間時於如來所說不能通達亦不具足唯行惡行乃至盡壽生如是處以其往昔作如是

可五

六

業盡壽生彼大地獄中憍尸迦是為諸阿脩羅受身因緣汝應憶持
雜類本業品第三十五
爾時佛復告天帝釋言憍尸迦諸餘所有畜生之類業行果報者如彼受身既受身已復捨心藏隨受何身造業願求復受彼身從何所來得受此身彼心所作行差別事我今當說汝應諦思時天帝釋即白佛世尊今正是時惟願具說四衆聞已依教奉行佛言憍尸迦若欲遠離諸如是等畜生身者於此法中應當依行若有能於如來所說少分開解即得斷除畜生身中諸苦惱事爾時佛復告天帝釋言憍尸迦云何夜又言夜又者隨所受身得夜又名云何知也彼於往昔在餘世界造作惡業受得如是不安樂身故名夜又彼

時少分造作惡行生如是心若彼諸師教誡之時作如是言善哉尊者如是之事我自能爲尊者何須數教導我彼人很戾忘失本心彼時既發是惡心故得夜叉身不受餘報雖似人身不與人同以能具足夜叉因緣受是惡身不住一處憍尸迦是爲夜叉受身因緣汝當憶持爾時天帝釋復白放光佛言世尊我今更問羅刹因緣云何得受是羅刹身復以何義名羅刹也惟願爲我分別解說佛告天帝釋言憍尸迦若出家人若在家人聞佛世尊所說經教不能隨聞如法修行惟諂誑心爲人說法作如是言汝今應當護持此法而自不能順教修行但爲名聞利養徒衆故發是言終無實行復發是言汝護此法此法可護雖作是說本心惟求多人識知多獲財

利遊行聚落往返城邑見他比丘先處城邑或見後來告求衣服飲食醫藥懼其勝已侵奪名利觀是事故心生熱惱欲求傷害或時鬪諍於彼比丘及檀越所並生惡心以惡心故命終便墮羅刹鬼中憍尸迦是爲羅刹受身因緣汝當憶持憍尸迦是故若彼出家在家樂法之人聞是法已爲他正說何以故於惡世中說如是法復能行者斯人難得憍尸迦於十方世界中如來應供正徧覺出現甚難天帝釋復言世尊如來應供正徧覺若不出世誰當說是受身法耶佛言憍尸迦汝今不應問如是義何以故如是之義諸世間中恒常充滿然於彼時無是問者何以故當知爾時多大恐怖諸佛世尊不出世故天帝釋復言世尊若諸辟支佛出於世間作何利益佛言

憍尸迦若其諸佛無所說時彼辟支佛出世
間耳憍尸迦如轉輪王知命將終集諸大臣
徧觀衆子無有堪紹聖王位者彼時衆內若
有具足聖王相者不應待問即自陳說何以
故恐彼臣衆於此大事有疑惑故如是憍尸
迦如來應供可五正徧覺亦復如是見此世界無
復威光欲知法故爲彼辟支建立功行爾時
天帝釋復白放光佛言世尊諸阿脩羅及陀
那婆等所有名字其義云何佛告憍尸迦汝
等諸天亦得名爲阿脩羅也天名脩羅言脩
羅者即阿脩羅云何脩羅即阿脩羅憍尸迦
諸阿脩羅見諸天等於勝宮殿受五欲樂見
此事時常作是念願令我等得作脩羅作是
念已即自思惟更於何處別有脩羅如我所
見我真脩羅我是脩羅爲是事故復立別名

名阿脩羅天帝釋言世尊阿脩羅等實有是
事爾時天帝釋復白佛言世尊陀那婆陀那
婆者義何謂也佛言憍尸迦是陀那婆立名
因緣及受身法今當解釋若人於佛法少
有違背是故建立如是名字帝釋復言世尊
所言違背其義云何佛言憍尸迦有人往昔
曾爲沙門行不淨行受納施主衣服卧具飲
食湯藥於行施時復教施主多作障礙或有
欲施大衆之時誹毀施事以不隨喜布施事
故成不善根是人壽終必定生彼陀那婆中
毀施行故名陀可五那婆憍尸迦是爲陀那婆受
身因緣汝當憶持爾時天帝釋復白放光佛
言世尊所有諸龍及毗舍闍并餘畜生凡受
身者所謂飛鳥若鳥若鼠狼若馬若牛若驢
若師子若虎若象若熊若羆若豹若兔乃至

微細受身衆生有何業行得此等形佛告憍尸迦是諸畜生造作惡業獲如是身多受苦惱憍尸迦此三生處更不須思亦不假見復何用問憍尸迦若有衆生或人非人不信佛法謗毀僧衆設有信心不能清淨以無淨心還生濁處何以故如彼野干不作師子及師子事惟除方便慰喻斷諍分別二名得名師子如是憍尸迦若有衆生不知分別如是諸法既不生信亦不思求如是癡人必墮惡趣說無相品第三十六

爾時放光如來復告天帝釋言憍尸迦若人分別如是法句於真如中終不可得何以故彼真如中人不可得天不可得阿脩羅不可得陀那婆不可得諸神羅刹亦不可得乃至一切諸趣皆不可得如是一切既不可得寧

當復有是誰所說云何而說何故有說也何以故憍尸迦於中乃至不見不見者及餘一切生句處所唯除彼諸如來方便念時於此陀羅尼法門脩多羅中方便說耳若有說者應當先作如是思惟彼終不離此十二句云何十二謂阿字門及迦字門是中當須識知已行帝釋言世尊我今云何能知已行佛言憍尸迦彼迦字者當用長聲結大法藏所有音句此爲億數諸菩薩等於結集中誰有誰無誰成誰壞其阿字門者徧入一切文句音中平等開發所謂不見能見見已則能顯示光明是中光明當知即是此陀羅尼修多羅法門中出帝釋復問是中何者名之爲然佛言憍尸迦是中阿字名之爲然迦字出光那字能見帝釋復問云何能見佛言憍尸迦應

以他境界智願樂故見若能如是起求樂者自然入是三句方便得不斷絕如前譬喻及方便說應當如是信行如來清淨不清淨根本處所此根本處無根無句無有枝葉故能示現如是言說云何無根無句能示現說云何無根無有枝葉以無處可求根句枝葉故應如是說復次憍尸迦譬如衆鳥無神通力然能飛騰於虛空中彼鳥在空以自業習乘風力故便能遊行而亦能知所行遊處分齊多少如是憍尸迦此三法句汝等亦當知其限齊何等句長何等句短何等句中何等須持云何得知此等和合是和合句其量寬隘若是方便但如化者其間云何得有言說復何因緣而不可說若欲破此三種句門彼若問時云何解釋時天帝釋復自放光佛言世

可五

十一

尊此陀羅尼修多羅法門三種句義我今云何能以智慧分別解釋惟願如來方便開示得令我等分別知也佛言憍尸迦吾已爲汝分別解說此三句門直是汝等聞已不持還即忘失而復鄭重諮問於我帝釋白言世尊如來誠已爲我宣說此三句義然是三種有十二句以爲眷屬得是根本方便業藏而我今者不善受持尋致忘失世尊我等咸以不奉聖教是故莫知如來所說若使如來更爲我說十二句者我當依教一心奉持佛言憍尸迦汝知如來方便分別解說句門義不而汝方便設如是問我亦爲汝悉分別已勸修行品第三十七爾時帝釋復自佛言世尊如佛所說我如是解實即不離三種言教業藏行法如來所說

阿字等門我已少分能得解了而更於中思惟決疑不及世尊一切明了佛言憍尸迦如來世尊智慧明了無有斷絕亦無疑網如來智辯非汝所知如來所行若經無量時節劫數乃得明了如我先已為汝等說汝當精勤修行此業六日六夜心念阿字又於六月當念迦字復於六年念彼那字復次憍尸迦彼菩薩摩訶薩若於六日六月六年專心念是阿迦那等三字法門所獲功德超勝於彼億數劫中行一切施何以故憍尸迦假使菩薩億數劫中所行布施詎能有幾假復億劫恭敬供養諸佛如來一切所須福亦無幾設復億劫多修業行心不散亂所得果報斯亦可言憍尸迦其有行此三教業藏阿迦那字經於六日或復六月乃至六年所有功德無問

可五

十二

多少一切當得成就佛慧憍尸迦我今所說三教業藏若有行者若受持者若知見者悉皆得入如來智地諸如來智皆從是出諸佛如來莫不歡喜以能隨順諸佛所行故復次憍尸迦且置斯事若人六日六月六年持此三法又復於前歲數修行此法心無異念不作餘業不論餘事專修此業受持不捨思惟義理能自了知假使億劫供養承事諸佛世尊所獲果報終不及彼復次憍尸迦若菩薩摩訶薩發大精進過彼時數念是三門攝受諸法所獲果報無量無邊非復前比若人於此不能修行不發心念當知是等甚大愚癡無有智慧復次憍尸迦如是等義云何知耶譬如電光出時無所從來亦無住處然為眼見又如放火風力等持眾緣和合火光乃盛

而彼火界終不離風如是憍尸迦若欲成就
深利智慧要必當應精勤觀察三教藏法深
智乃成如是深智不離三法復次憍尸迦如
人用功積集草木安置小火或吹或扇須臾
之間成大火聚普徧世界諸火及風因緣和
合出此火光用是心力精勤觀察三教藏法
出大智光徧照一切亦復如是爾時天帝釋
復白放光佛言世尊如來所說此三句義當
於六日六月六年至心念是阿迦那字世尊
於六日中當云何念如是念已見何相貌佛
言憍尸迦何名阿字言阿字者謂一切言教
於此出生所有句偈或時忘失音義闕少若
心念時若於板上書寫入此阿字門時句偈
諸法先所忘失皆自憶知所不知者悉簡上
現如是書字皆因手力心不散亂不住於空

而得成字猶彼大炬是諸字中阿字最初最
上最勝云何最初最初稱之故名最初憍尸
迦諸餘衆生無智慧者當須諮問久行菩薩
如是一切句義言論阿字發起是初宮殿憍
尸迦汝等善持此阿字門

三字門品第三十八

阿難爾時彼佛衆中復有一菩薩摩訶薩號
上名意從座而起徧袒右膊右膝著地合掌
恭敬白放光佛言世尊如來已說是三字門
阿迦那等言阿字者是人言教言迦字者即
天言教言那字者即非人非天言教如是三
法如來雖作種種譬喻方便顯示欲令我等
少分開解然此三字法門義趣深遠我實愚
闇未能明了惟願世尊具分別說如天言教
異人言教非天非人異二亦爾以是三義和

合於彼阿迦那字當令我等善分別知此爲
人言此爲天言此爲非人非天言也阿難爾
時放光如來告彼上名意菩薩摩訶薩言摩
那婆彼諸菩薩摩訶薩等終亦不可以世間
智能知如是法門義處摩那婆若有菩薩摩
訶薩但爲憐愍諸衆生故求勝一切世間智
慧如是諮問佛世尊時然後乃知三藏義處
摩那婆汝今能知如是大衆住何處也上名
意言世尊我知此衆今皆住於須彌山頂佛
更問言是須彌山復依何處上名意言依於
大地復問彼地依何而住上名意言地依水
住復問此水依何而住上名意言水依風住
復問此風依何而住上名意言此風與火共
相依住世尊如是諸界各相依住此火與風
以多力故住虛空中住虛空故還歸虛空如

是諸界住虛空故得與諸法共相依持摩那
婆是中所有人間言教及天言教乃至非人
非天言教等一切皆能出生此三種行又亦
不離彼方便中汝應諦知彼法義處摩那婆
汝向問我天言教者今此帝釋住在我前汝
能問者便自知之摩那婆如來若說一切語
言及決定義誰能知也摩那婆如來智異苦
薩智異聲聞緣覺智業亦異摩那婆彼天言
教若以人智故難可知摩那婆汝今知是天
言行不上名意言世尊我知天言行處所謂
神通即天耳智等世尊如是法門我等及此
億數菩薩摩訶薩等先已通達今者唯畏將
來世事故請問耳世尊如來現在大衆雲集
有諸衆生親聞如是三種法門尚不能受何
況如來滅後而能知者世尊於彼末世所有

衆生皆處盲冥大黑闇中無歸依處當復問誰唯除信解如來教者能於彼時依如來此修多羅諸法門中得修行也世尊以是因緣我今請問如來世尊此修多羅決定義處今者如來應照我心我於此法無有疑網不起誹謗樂問世尊心無厭倦智慧辯才亦無厭足世尊我等如是問如來時有諸菩薩摩訶薩等所應作者皆即能作所應辦者皆悉能辦所謂得彼無礙智通獲智辯已於他一切音聲語言皆悉明了不令彼等或於禪定思惟法門所見境界得已還失以是義故我問世尊頗有方便能得如是不失神通復知一切語言音不佛言摩那婆有七方便能成就神通亦知一切語言音聲上名意言世尊我今樂聞是七方便不失神通惟願解釋佛告

上名意言摩那婆於意云何如持呪人具彼十業以呪力故能行虛空蹈須彌頂摩那婆彼實愚人寧有神通但以呪術能昇山頂令身不現亦以是呪知諸聲論盡解一切衆鳥語言亦通一切蟲獸鳴叫如是等事皆由成就彼呪術故復次摩那婆更有一呪名曰隱藏若有受持滿七日已乃至他人內心智業皆悉能知摩那婆此等但是爲世間故方便示現而言知彼言說音聲云何能成一切通也摩那婆世間呪術於佛法中不得爲善如來正教無如是等無智愚人持呪之處既不顯明亦不開許如來有時亦生隨喜雖或隨喜亦不應行摩那婆如來世尊既不許此何事須行上名意言世尊世間之人尚不應行何況世尊諸弟子等佛言摩那婆以是因緣

如來應供正徧覺說如是等唯是損害非利
他也復次摩那婆諸佛世尊無上菩提境界
懸遠要假長時久涉勤苦方乃自證非但語
言而能得至若但口言而欲入者終不得入
何以故摩那婆是諸衆生無有能行大慈悲
行如如來故摩那婆諸佛如來住於大慈而
常念言我要當令是諸衆生受畢竟樂常生
歡喜摩那婆是中或有諸衆生等思惟分別
如來大智既思惟已至如來所如法諮問求
所應作求所應喜求所應樂如是等義我云
何成如是問時是中衆生或有信樂聲聞乘
者或有信樂辟支佛乘者或有信樂菩薩乘
者故作斯問然終當證阿耨多羅三藐三菩
提摩那婆諸佛世尊久已成就圓滿大智能
知東方所有無量無邊諸世界中五道衆生

可五

十七

四生所攝如來悉以無邊智慧觀彼衆生所
有無漏之法已生未生欲生方便及以生法
皆悉知之又復觀彼對治藥法已生未生欲
生方便及用藥法皆亦知之又復觀彼所治
有漏煩惱已滅未滅欲滅方便及以滅法皆
亦知之摩那婆如來具有如是智慧能知東
方所有衆生無漏漏處其事既爾自餘南西
北方四維上下十方一切無量無邊諸世界
中一切衆生具足如是諸煩惱病以何方便
須何藥治悉用佛眼具足觀知摩那婆於意
云何諸佛世尊具足如是大慈悲已得於衆
生懷嫉妬意捨憐愍不也世尊摩那婆莫
作斯見何以故如來智聚異彼二乘智聚異
故摩那婆一切凡夫亦有智慧有諸衆生唯
求成就如是凡智摩那婆世間亦依外道說

智於彼智中莫念如來汝等勿於執著智中分別如來如來自有大智慧也摩那婆諸佛世尊不說顛倒而亦不說富伽羅相除為世間建立是法何以故有諸衆生行如是處隨順世間故行其中諸菩薩等於彼端坐如實思惟諸佛如來有斯大智然此大智受者甚難摩那婆若諸菩薩為欲滿彼六波羅蜜行者常應端坐一心正念如是法門受持修學摩那婆是中更有何等衆生如來世尊應為說法今是會中無有衆生堪能負荷如來說者唯諸菩薩於修行中精勤求學具足衆事堪受無疑亦能說於聲聞地中一切諸禪解脫三昧隨彼所欲皆即得成復次摩那婆譬如世間善巧戲人於諸博奕擲菹投壺種種雜戲莫不明曉是人後時入諸戲會謀取他

可五

十八

人錢財珍寶與彼戲時欲行詭詐先示其負多輸財寶或至千萬或盡家財及餘資業悉入他手要令前敵意滿心奢是人然後漸以取勝所謂分形布勢轉變任情出没浮沉皆令不覺長轡遠御傾彼家財是人如是終致全勝摩那婆於意云何當彼戲時豈以呪術而取勝耶對曰不也豈技藝耶對曰不也豈以神藥耶對曰不也豈以方論耶對曰不也以經籍耶對曰不也世尊佛言如是摩那婆然而人終能制勝者是人直以心精技藝手有巧便久服其事是以全勝如是摩那婆菩薩求學其事亦爾當如彼人專精久習自然得成後證法時豈有障礙

大法炬陀羅尼經卷第十五

音釋

很戾

很胡聽切
戾不聽切

並跌

很胡夾切
不聽切

各彼義
馬韉也

陋

陋也

擗捕

擗從也

熊羆

波爲切

胡切

熊羆

胡切

可五

尤