

議論無俗人故彼破戒者生大怖畏恐被驅逐畏人言道是人在彼比丘眾中彼問夏臘不道多少亦不問他不觀他面低頭視地而在彼坐若彼應說我報何言當何所作也比丘散已彼隨後行恐我出時有所言語如是破戒比丘於彼時中從說欲中出已觀察四

方譬如殊迦薄迦多羅在稠開處宿其若見濡弱比丘彼如是說今此比丘如是彼中諸長老輩不得信彼是人知己觀比丘眾於此之中誰是我例誰與我等有如是者我當依住彼當住於此若復不得如是之者彼恐諸比丘逼切於已向非道去而彼之處無有言

道者無有說者汝當如是彼當如是阿難此是破戒比丘名如風也如飲殺毒飲何以故譬如將殺者最後與食最後與飲最後戴髮最後敲聲如是如是破戒比丘而信處受食而食如是如是如是最後受食亦於後聞佛之音聲後聞法聲後聞僧聲後得人間住處此

處捨身當墮阿鼻地獄阿難是故我語汝我告汝此所作業具足成就一向行處阿難如彼之食攝出家者必應至彼阿鼻地獄

十五末

大威德陀羅尼經卷第十六

恃六

防邏

下許反 鎮戍 注反 齧 上五反 馱 下徒反 倦 渠卷反

捫

音捫 抄寫 上楚反 饒 三巧反 啖 音啖 甜 徒反 添 音添 杖

捧

音捧 甯 子委反 鉗 巨兼反 濡 音濡 俾弱 上足反 娛 音娛

鴆

音鴆 猴 音猴 窠 音窠

大威德陀羅尼經卷第十七

恃七

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

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

南

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為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等即作是念今者善哉今者快哉今者快賢我今前後久已厭

棄所謂多有語言相似故捨妻子已來入佛教云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既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為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爾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爾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為何緣故作如是說為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為緣所謂為惱何者為惱所言惱者所謂無色何者無

持七

二

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昔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懶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低頭摩訶羅樂不正道行摩訶羅此等爲五種摩訶羅

情七

三

斷絕不問自語非正方行於波羅提木叉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祠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受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
生閻羅世等故言食也當生種種陰聚決定
成就彼等以如是染著故名染欲垢瞋恚垢
愚癡垢至如是處而為彼等幻偽所牽言牽
者謂無明也為於三界業煩惱所牽是故言
牽取也

復有四種食烏羅哆吒伊陀阿伽帝伽彌比

隋云此岸欲去者不去薩浮彌薩奴薩多囉擊隋云言

度婆適伽呵拏薩烏析底攝取名娑制婆耶

制婆弗利莫可也烏析帝隋云如彼還爾如

所言俗人無有修作相續威儀若有具足成

就威儀可得令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得

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

持七

四

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
當知如前後亦復爾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各不住
戒如鷓鴣在籠不細精行至於亂行有穢濁
行名向惡處向惡處者名為破壞為破壞者

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丈夫走時復有
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婆牟吒

阿提迦囉拏去聲隋云破壤增作波度陀鞞馱那去隋

住毗復夜伽闍師哆隋云高作阿難如來已

知如是諸法於未來世中當有年少摩訶羅

舟七

五

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況所用者及袈裟衣

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

故汝為如來侍者亦是兄弟共佛世尊居住

一處故阿難若為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

為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為藏舉若洗若

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爾時
 世尊作如是神通令大地劈裂彼阿鼻脂極
 大地獄忽來顯現眼前此地獄處建立諸幢
 一切所有地獄眾生普皆集聚幢頭熾然身
 體懸住彼等懸時有大鐵劍燒烙彼身

爾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眾生於迦葉如
 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

持七

六

於未來世我涅槃後有如是時如是三摩耶
 有諸俗人信敬佛者為供養如來故若施諸
 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為糞穢之
 所汙染彼中所有或餘殘者或時自著或與

他著彼等眾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
 若衣若鉢彼為無等世界為作支提世間無

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
 眾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爾許勝妙
 果報況復有為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眾生不得取
 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

持七

七

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
食當作怨仇非為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
或復酥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為食也所有語言
彼還訓答如來語中不正言說於中有疑此
名為食事尊重者是名為食言尊重者謂欲
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為流

持七

隨眠住處為食此等為四種食也

復有四種食觀察般若若名為食呼喚法是

名為食修正梵行是名為食住於障礙患中

是名為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眾生不能覺知唯除

如來也五法具足能生食愛阿耶吒耶波

梨擊摩多夜隋云難行布施弗婆若多夜

於是摩囉波羅余伽多夜轉云云彼有八十

戶蛆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

色界為食本中有四列名是為四種食

復有四種食尼祇多舍羅為食隋云取毒勝

住處為食及棄捨鉤釣為食染著為食是為

四種食

復有四種食般遮多婆瑤為食隋云五種阿

那舍茶為食隋云不語慰提沙吒都利也為

食故說為食淨信瞋恨為食於中所有淨信

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糞穢已勤覓如是

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商道方便彼去已
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
覓飲食遙見羣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解領
垂頤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

持七

十

俗人所種種誑惑種種教示彼應與我如來
付囑汝病者所須彼即報言汝明日來如已
家無異得是言已即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比丘坐已彼俗人言
尊者今日為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為人所呵而
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

勝福田况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

佛七

十一

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既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爾作如是業常來俗家攝受白衣通相深愛捨離戒行在彼俗家作卑下業阿難此是沙門釋子諸弟子等當有如是不淨行業滅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捐滅信心戒行多聞施及般若皆悉損滅損滅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善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為非善非為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為外也

彼時無智衆生受不正語故如來曾說為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

持七

十二

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為衆僧說波羅提木又如來不為一人說波羅提木又如來既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唯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唯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者復言我行梵行者彼即斬首或時撻罰阿難如是次第於八聖道當被誹謗彼等於彼布薩之中當共行壽誰有梵行者

持七

十三

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
 彼於是時有貪眾生處處走赴沙門釋子隨
 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
 種子於彼時間此閻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
 丘眾爾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補云王所居
 城中極為戰鬪阿難彼戰鬪處有三千許諸
 沙門眾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眾被彼
 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茶蘇地隨云當有一
 王名曰婆睺羅舒婆補云時彼王聞沙門釋
 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
 彼布沙波低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
汗音蚤音莫音庚音反音下音劈音裂音覓音反音鐵音錘音下音烙音治音

呀反子音雜音鉤音釣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大天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