

阿吒曩胝經

說明：本經是南傳《長部》第三二經，無相當漢譯之經，但有梵文之斷片。

一 如是我聞：

一時，世尊住王舍[城]靈鷲山。

爾時，四大[天]王以眾多之夜叉軍、眾多之乾闥婆軍、眾多之鳩槃荼軍、眾多之那伽軍守護、警護、保障四方已，於深夜，殊妙容光遍照靈鷲出，來詣世尊之處，敬禮世尊，卻坐一面，彼夜叉等亦敬禮世尊，卻坐一面，或向世尊問訊，卻坐一面，或與世尊交談感銘之語後，卻坐一面，或向世尊合掌，卻坐一面，或告自己姓名，卻坐一面，或默然坐於一面。

二 坐於一面之毘沙門大[天]王白世尊言：「聖尊！有高位之夜叉未信仰世尊；有高位之夜叉實信仰世尊；聖尊！有中位之夜叉未信仰世尊；聖尊！有中位之夜叉，實信仰世尊；聖尊！有下位之夜叉未信仰世尊；聖尊！有下位之夜叉，實信仰世尊！然者，聖尊！夜叉既有未信仰世尊，其何因耶？聖尊！世尊為斷殺生而說法；為斷不與取而說法；為斷欲邪行而說法；為斷妄語而說法，為斷放逸根之飲酒而說法。然，聖尊！夜叉既不斷殺生、不斷不與取、不斷欲邪行、不斷妄語、不斷放逸根之飲酒。[此]於彼等為不歡喜、不愉快事也。

聖尊！世尊之弟子眾取用深林之茂樹、閑靜而音少響少、無人煙、無人跡、堪作臥、適於靜思之坐臥處。住此處之上位夜叉，有不信仰世尊之語者，聖尊！為彼等之發信仰心，願世尊納受《阿吒曩胝之守護經》，此為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷之保護、守護、安全、安樂住也。」

世尊默然而認許。

三 時，毘沙門大[天]王知世尊之認許，其時，唱《阿吒曩胝之守護經》：

明眼而光輝，歸命毘婆尸，慈愍諸有情，歸命尸棄佛，
洗除諸煩惱，如是苦行者，歸命毘舍浮，碎破魔王軍，
歸命拘樓孫，已得安全之，婆羅門歸命，拘那含牟尼，

解脫一切方，歸命迦葉佛，滅除一切苦，而宣說此法，
光輝之釋子，歸命耆耆羅，除滅世煩惱，當作如實觀，
不用於兩舌，偉大不知畏：為人天利益，具足明與行，
歸命瞿曇佛，偉大無怖畏。

四 阿帝提之子，大輪太陽昇，若彼之昇者，夜暗影消沒，
若彼之昇時，呼稱之為晝，其處是深湖，於海水積聚，
如是人當知，於海水積聚，人人之稱呼，由此彼東方，
有譽大天王，統守於此方，乾闥婆之主，名提頭賴吒，
乾闥婆侍護，以娛歌舞樂，彼有甚多兒，我聞彼同名，
九十又一兒，大力因陀羅，彼等見世尊，日種之佛陀，
由遙遠歸命，偉大無怖畏，汝歸人中尊，汝歸人中勝，
汝以巧觀眾，非人汝亦拜，不聞我常處，然者如是言：
禮勝者瞿曇，禮勝者瞿曇，具足明及行，敬禮瞿曇佛。

五 死者用兩舌，講述陰言者，殘忍殺生者，盜賊欺瞞輩，
人人之稱呼，由此彼南方，高譽大天王，統守於此方，
鳩槃荼鬼主，名為毘樓勒，護侍鳩槃荼，以娛歌舞樂，
彼有甚多子，我聞同一名，九十又一兒，大力因陀羅，
彼等見世尊，日種之佛陀，由遙遠歸命，偉大無怖畏，
汝為人中尊，汝為人中勝，汝以巧觀察，非人吾拜汝，
我等常常聞，如是之言說：禮勝者瞿曇，禮勝者瞿曇，
具足明及行，敬禮瞿曇佛。

六 阿帝提之子，大輪太陽沒，若彼之沒落，晝光輝消失，
太陽沈失時，呼稱為暗夜，其處是深湖，於海水積聚，
如是人當知，於海水積聚，人人稱呼此，由此彼西方，
有譽大天王，統守於此方，那伽鬼之主，名毘樓博叉，
護侍那伽鬼，以娛歌舞樂，彼有甚多子，我聞彼同名，
九十又一兒，大力因陀羅，彼等見世尊，日種之佛陀，
由遙遠歸命，偉大無怖畏，汝為人中尊，汝為人中勝，
汝以巧觀察，非人吾拜汝，我等常常聞，如是之言說：
禮勝者瞿曇，禮勝者瞿曇，具足明及行，敬禮瞿曇佛。

七 快樂北拘盧，於此見殊美，障大須彌山，人人無我意，
無繫著心生，我等無植種，亦無攜犁事，人人無須耕，
可食成熟米，無糠無粃清，稻米實香好，置於石灶炊，
熟炊而為食，無牝牛隻蹄，巡遊一一處，無牝牛隻蹄，

巡遊一一處，為女子乘物，巡遊一一處，為男子乘物，
巡遊一一處，為童女乘物，巡遊一一處，為童男乘物，
巡遊一一處，彼等事此王，騎乘行諸向，象馬之乘物，
天上之乘物，宮殿駕譽高，隨侍於大王，彼天王都城，
化作於空中，阿他那他城，拘尸那他城，婆拘尸那他，
那他布利耶，婆拘尸那他，而是於北方，是伽毘越他，
於西奢郎迦，那越那越提，安吧羅以及，安吧羅越提，
阿羅伽萬他，有名等王都，尊俱尾羅天，稱呼伊娑那，
是故俱尾羅，稱為毘沙門，一一訪說明，他吒羅達羅，
及他吒他羅，奧闍尸提奢，達多奢尸及，須羅羅奢與，
阿利達禮爾，湖名達那尼，起雲雨落來，諸夜叉會集，
坐於此堂名，婆伽羅越提，於彼有果樹，不斷結果實，
諸鳥群來集，孔雀蒼鷺鳴，美妙拘耆羅，於此耆婆鳥，
嚙嚙嚙嚙鳴，由此其他鳥，嚙嚙心歡舉，區屈達迦與，
區利羅伽與，普加沙達伽，皆於森林內，此聞能言鳥，
九宮鳥之聲，亦聞杖少年，彼俱尾羅池，常時不斷美，
斯人稱呼此，由此彼北方，統守於此方，有譽大天王，
夜叉鬼之主，名為毘沙門，夜叉鬼侍彼，以娛歌舞樂，
彼有甚多子，我聞同一名，九十又一兒，大力因陀羅，
彼等見世尊，日種之佛陀，由遙遠歸命，偉大無怖畏，
汝為人中尊，汝為人中勝，汝以巧觀察，非人吾拜汝，
我等常常聞，如是之言說：禮勝者瞿曇，禮勝者瞿曇，
具足明及行，敬禮瞿曇佛。

八 聖尊！此《阿吒曩胝之守護經》，是為比丘、比丘尼、優婆塞、
優婆夷之保護、守護、安全、安樂住也。

聖尊！比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷之中，不論何人善習、
善學、善記憶此《阿吒曩胝之守護經》，甚或非人夜叉，或夜
叉女，或夜叉男子，或夜叉女兒，或夜叉大臣，或夜叉眷屬，
或夜叉傭人，或乾闥婆，或乾闥婆女 乃至 或鳩槃荼，
或鳩槃荼女 乃至 或那伽，或那伽女 乃至 以惡
心隨比丘或比丘尼、優婆塞、優婆夷之行而行，之立而立，之
坐而坐，之臥而臥者。

聖尊！彼非人夜叉於我之村邑聚落，不獲恭敬尊重；聖尊！彼
非人於我都城之阿羅伽萬達，不得土地住所；聖尊！彼非人不

得參加我夜叉等之集會；聖尊！彼諸非人等，亦無有與彼嫁娶；聖尊！而且諸非人等，以其身等之言語飽罵彼；聖尊！諸非人等，以空鉢被[彼]頭；聖尊！諸非人等，以碎彼頭為七分。

九 聖尊！非人有兇惡、兇猛、恐怖者，彼等不顧諸大王，不顧諸天王之大臣，不顧諸大天王之陪臣；聖尊！然，此非人反叛諸天王。聖尊！猶如摩揭陀王之領土有大盜，此等不顧摩揭陀王、不顧摩揭陀王之大臣、不顧摩陀王之陪臣。如此等之大盜，反叛摩揭陀王。如是，聖尊！非人有兇惡、兇猛、恐怖者，此等不顧諸天王，不顧諸大[天]王之大臣，不顧諸大[天]王之陪臣：聖尊！此等之非人稱反叛諸大[天]王。

聖尊！不論任何非人夜叉，或夜叉女 乃至 以惡心，隨比丘或比丘尼、優婆塞、優婆夷之行而行，之立而立，之坐而坐，之臥而臥者，應呼叫此等之夜叉、大夜叉、軍師、大軍帥：「此夜叉捉住、侵、惱害我等不放。」

一 如何[呼叫]夜叉、大夜叉、軍師、大軍帥耶？

因達、蘇摩、越魯那及婆羅睹越闍、婆闍婆提、奢達那、加摩涉達及經魯康睹、尼康睹、婆那達、奧婆萬尼及天王御者之摩達利、奢達闍那乾闍婆及那羅、洗尼沙婆王、沙達義羅、醯摩婆多及芬那加、伽羅提耶、俱羅、尸鬱伽、無奢利達及益沙爾達、優康達羅、伍吧羅、須吧啟達及虛利、禮提、曼提耶、般闍羅旃陀、阿羅越伽、吧周那、須摩那、須無加、達提無加、摩尼、摩尼闍羅、提迦、以上共勢立沙加。

呼叫此等夜叉、大夜叉、軍帥、大軍帥，云：「此夜捉住、侵、惱害[我等]不放。」

一一 聖尊！此《阿吒曩胝之守護經》，是為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷之守護、安全、安樂住也。聖尊！然，我等告別！於我等事繁多忙。」

「今、諸大[天]王，隨汝等之意欲。」

於此，四大天王起座，敬禮世尊，行右繞禮，消失於其處，彼夜叉等亦起座，或敬禮世尊，行右繞禮，消失於其處；或與共相會釋，交談可感銘之語後，消失於其處；或向世尊合掌已，消失於其處；或默然消失於其處。

一二 於是，其夜過後，世尊告諸比丘曰：「諸比丘！昨夜，四大[天]王，眾多之夜叉軍 ：

明眼有光輝，歸命毘婆尸，憐愍諸有情，歸命尸棄佛。[參照三以下之偈]

聖尊！此《阿吒曩胝之守護經》或默然消失於其處。

一三 諸比丘！學習《阿吒曩胝之守護經》，熟[念]《阿吒曩胝之守護經》，奉持《阿吒曩胝之守護經》。

諸比丘！此《阿吒曩胝之守護經》有利益，此為比丘、丘比尼、優婆塞、優婆夷之守護、安全、安樂住也。」

世尊如是說已，諸比丘歡喜、隨喜於世尊之所說。