

大威德陀羅尼經卷第一

覆一

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提大城祇樹
給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱復
有無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等四部大衆左右圍
遶爾時世尊告長老阿難言阿難有陀羅尼
法本過去諸佛已曾顯示略廣解釋爲諸侍
者及以衆生受安樂故憐愍世間諸天人等
廣利益故我今亦欲說此陀羅尼亦令衆生

受安樂故哀愍世間諸天人等廣利益故阿
難汝既是我親承侍者我今爲汝說此法本
諦聽諦受善思念之當爲汝說爾時阿難而
白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告阿難一者
神通二者根本又復一者是欲具足二者見
具足不入涅槃所謂斷見及以常見復有二
見不入涅槃謂於我見煩惱著見以一智者
而言無智復次應知俗事及與執著世俗言
詞應知事及與非事應知有爲事及無爲事
應知生應知滅則應知入處應知非入處應

知去處應知斷去處應知處所應知愛應知
愛因緣應知境界道應知發去處應知入處
應知至處去勝應知別離應知別離住處應
知攝非事應知非義語應知聚集事應知緣
應知緣住處應知緣合應知緣生處應知緣
生應知緣所生法應知行應知勝行應知住
國土處善根應知攝閑預成就應知得閑預
分應知得佛出世善根應知作防護事應知
信欲滅應知閑處應知一自在二分別生三
種得因緣應知三學行二種淨戒三種聖教

一愛著瞋恚一真實謂如來教一朋友不可
破一伴可共入怖處一切衆生自在非善知
識一切衆生具自在難不信發行一切衆生
本性破壞一切衆生共同一行一切衆生不
得愛故與愛爲奴一切衆生自過不見故不
入涅槃一切衆生各相障礙不得解脫一善
根不能斷故入般涅槃興造諸業而不失壞
入一欲故入惡處入二三四五欲故入地獄
中一種不欲一種印二種觀察一種勇健一
道七處五破壞五力五語道處五世間法五

生趣五聚陰五病五無病五根五時五三摩
耶分五摩呼多五最後心生處持來五不勝
法五停怯五優婆塞五種多貪性五種宰官
五無量五勝作五戲論五恐怖五怨讎五不
共心分五不敬五尊重五重五誓五怖畏五
宰官和合五種滅依身五種滅依口五種滅
依意五種想因緣五受五受斷五闇五闇盲
五翳障眼五羅刹五淵五迴轉五窟五窟斷
五分第一禪五種聲五種世法行五種共法
舉罪五教示五善知識教五種言說法音生

處五種論法五喜根五喜生處五憂生法五
怯弱怖畏應當解說五種功能應當解說五
種世間功德行五種漏法和合五種勝世行
五種觸生五種惡道五種惡眼五種惡耳五
種惡鼻五種惡舌五種惡身五種惡意五無
功德法五種獨住持因緣五種離教師隨緣
流轉五種法應隨順衆五受因緣五受不斷
滅五法當作憂五痛著不遍知故受苦痛五
種蓋不可取五種障分別五一向行法不應
取五種事物應當離五相不斷滅五乾燥無

因起五作惡處滿五種烟五斡猾欺誑言說
五種賊長命難打五作時行五種衆生塚間
平等五種在空處因緣五窟處不恐怖隨心
所欲五嚴熾不作惡五巧行境界處五無中
間五法不作別異五住處五惡住處五種得
錢物得宿命得念智現證見巧因緣隨轉五
無毒五濕波耶那五善根大果報隨轉五功
德捨法五嬾惰事五信滿五法具足當入正
位五根前受業報五種智聚欲滿隨轉五時
施善根成熟增長五施當減諸有五種戒超

越五道滿足五戒俱善覆護滿足五種戒當
轉法輪五戒具足已得四十種歡欣法五種
戒俱受已羸劣戒不具足缺減破戒謂優婆
塞優婆夷五種刺患命終時得五種行巧解
脫當具足滿五中等邊五種戒羸五戒句顛
倒行無有別異五戒羸當為說五戒俱當轉
十二相法輪五種時一法時五種言一法言
五種衆一衆會五種道一善妙五命終一是
斷五智者一最勝五境界我歎一五道無別
異相五解脫一無有出五實言一真實五種

滅一眞滅五種惡無可淨五踊躍五自恣五
治罰阿蘭那宿處具五讚歎一坐頭陀得五
讚歎常乞食行頭陀五讚歎五種入聚落當
教示五縫衣功德五多聞者功德樂欲法五
功德五種惡魔波旬作障礙五種患障法言
法言斷具五惡解脫事五障礙得五破壞五
世間賊五攝受語言五妄語事五不共住五
捨智五破戒惡五破戒處五應知分別破戒
五事持毗那耶應知五分別不持毗那耶應
知五比丘不知正威儀不持毗那耶言語因

緣自說多聞彼如是如是梵行者不問五法
持毗那耶健瞋當向惡趣五持律者有煩惱
而不慚恥得五種乾燥自行欲不淨而自說
淨欲行持律時得五種罪五種非時語求報
施法有五種過惡五種諍論根本令比丘恐
怖五臭穢法非學者語五種論師逼切故毀
佛五種毀法五種毀僧法師有五種不淨比
丘應知各別不各別五種法墮調戲不持戒
處破戒在身成妄語者復有妄語者戒如糞
穢比丘五法具足心躁如風比丘五法具足

說外道語比丘五法具足不巧知修多羅比丘五法具足捨佛菩提比丘五法具足能生瞋恚瞋恚生已捨佛語俗人五法具足於出家法師如法和合五下分結五上分結五損五惡五身結五惱法五因五緣五頂墮五不自在作法五三十三天於先墮相五四天王大集會法五三十三天受取五三十三天不受取五三十三天如業果報勝酒五勝法天女捨已天子面向他天五三十三天作業釋迦提婆那民共一萬二千天女出善法堂五

三十三天集會欲破阿脩羅五三十三天鬪諍相至國應知五三十三天發鬪五三十三天具足法降阿脩羅五三十三天具足健法初生即有此念得自業智五種欲行諸天大集會五種夜摩天內信巧方便生得見諸佛五種往昔善根夜摩諸天遊戲而不迷惑五種往昔善根夜摩諸天各無輕慢亦無嫉妬五種法具足夜摩諸天過有閑預五法具足兜率陀諸天子當得九十九種歡喜法五種兜率陀諸天子往昔願法不失正念五種兜

率陀諸天子往昔願法而不迷惑五種往昔
勝願戒滿足故兜率陀諸天子神通成就願
滿足故分別得成五種法具足兜率陀諸天
子值佛出生不捨離已得信具足故捨家出
家得近如來既出家已得解脫智五法具足
兜率陀諸天子五於先死相法生而不恐怖
死死已不假作念知所生處能生厭離而不
放逸七十五種相具足兜率陀天子勝取欲
行十五種相具足兜率陀諸天子值佛出生
親近不離不生悔心若不值佛命終已後而

生人間當得出家證緣覺道五眼根相兜率
陀諸天命終已生人間智者應知五根相夜
摩諸天命終五根相三十三天命終五根相
四天王天命終三根相地居諸天命終八種
根相人間命終還生人間智者應知六種根
相合會大地獄死還生人間智者應知應取
是相九根相活大地獄中死七根相黑繩大
地獄中死十三根相速轉速滅速生寒地獄
中死還生人間四根相畜生中死四根相獼
猴中死還生人間六根相野干中死還生人

間十六根相真正師子中死還生人間四種
彼日初分時根相四種日中時根相四種日
後分時根相四種瞋根相阿難我且略說若
欲廣明是義有十二俱胝百千等數根之勝
相彼佛如來知諸衆生各各根數阿難有人
日初分時應漏盡不被敎示以放捨故於日
中時作無間業成就滿足以是因緣故背佛
世尊墮大地獄阿難有衆生日初分時敎授
佛法以貪欲具故彼人是處座坐已正念得
如是心如謗諸佛及毀菩提墮落邪中阿難

有衆生有欲取衣離欲著衣阿難有衆生有
欲舉足離欲下足阿難有衆生念欲睡眠既
坐牀已即得漏盡阿難有衆生貪欲就卧頭
未到枕於其中間即得離欲有衆生不出家
時於佛敎中應生天上既出家已墮大地獄
至不喜處有衆生不出家故應墮大地獄中
到不喜處彼出家已得勝漏盡智者應當知
如是相阿難如殊帝迦長者若七日過已不
出家者應墮阿鼻大地獄中大不喜處阿難
如來有如是等知諸根智各各不同是故如

復一

七

來能知衆生去處來處亦復巧知諸根別處
阿難汝觀女人有歡欣法知捺欲知不捺欲
以根增上視面故知況復如來阿羅訶三藐
三佛陀證阿耨多羅三藐三菩提而不能知
衆生諸根如是勝相如來有如是大力有如
是大智阿難有衆生如來於日初分入舍婆
提大城乞食時即至第二四天下在彼間處
日初分時以四十種相方便教化一衆生故
猶在舍婆提大城次第乞食時舍婆大城乃
有六十衆生諸根缺壞作無間業爲欲殺母

作非法事彼等衆生若出家者即得阿羅漢
果作是語已時長老阿難白佛言世尊何因
緣故如來爲一衆生於彼處中以四十種相
方便教化猶能於彼舍婆提大城令諸衆生
於聖法中作無障礙耶佛告阿難彼一衆生
在第二四天下大洲世界如來世尊以四十
種方便教化者唯佛能度非聲聞耶如來於
彼日初分時若不教化彼一衆生則能具造
三無間業當墮阿鼻大地獄中墮地獄已九
十九俱胝百千年歲受大苦惱彼等衆生唯

佛能化非餘如來阿難彼一衆生最後應度
唯佛能化阿難如來爲彼一衆生故住九十
九俱胝百千歲何以故阿難此是諸佛境界
阿難如來所應作業要必當作而不廢捨阿
難如來住壽若一劫若減一劫應以佛身度
衆生故或復過彼阿難復一以此因緣故彼一衆
生如來以四十種教化日初分時住聖法中
得阿那舍果又復阿難時彼衆生說此偈言
前際及後際 現在不知故 造作於惡業
亦不知諸法 前際及後際 現亦無所有

三世皆平等 於中無所得 分別故有得
若離則無得 諸法無所有 如是隨如見
所說離欲想 空想亦復然 想斷無分別
此說無所有 說身有所有 以取故示現
諸法不可得 於中無滅者 若取於涅槃
思念即顛倒 取故說有物 說想還顛倒
無想說有想 無想亦復然 一切想離故
比丘成無有 說欲有所有 瞋癡亦是有
此無有知己 是說法眼者 我已知彼欲
如是實無物 不生亦不滅 此是彼自想

大智者善說 諸法無有想 世俗故有言
於中不可得 虛空空說已 彼得則所有
不生名與色 本性是法空 功力於涅槃
復有衆生得 若有想涅槃 彼見則是惡
諸想皆滅已 法想亦復然 不取亦不捨
是上丈夫說 覆一
阿難此等六十衆生舍婆提住者皆於往昔
迦葉佛所諸聲聞人供養佛已於後復作非
法事業非阿羅漢數爲利養因緣自稱自舉
而不自知不得法味造惡業已諸根缺減復

次阿難有五種惡根不平等故非善友作善
友行阿難有衆生五種根相具足種種承事
而不能修行於已母邊亦行欺誑況餘衆生
也五種根相具足一眼不得出家此法律中
五種根相具足可畏眼不得出家此法律中
五種根相具足赤眼不得出家此法律中五
種根相具足大赤眼不得出家此法律中五
種根相具足跛人不得出家此法律中五種
根相具足脚脰曲不得出家此法律中五種
法聾人不得出家此法律中五法曲脊不得

出家此法律中五法瞽眼不得出家此法律
中五法九指及十一指不得出家此法律中
五法節分斷不得出家此法律中五法割耳
不得出家此法律中五法割鼻不得出家此
法律中五法具足眼根闕不得出家此法律
中五法具足賜眼不得出家此法律中五法
具足眇眼不得出家此法律中五法具足不
正見墜陷識不得出家此法律中五法具足
瞎眼不得出家此法律中五法具足黃門人
不得出家此法律中五法具足二根不得出

家此法律中五法具足割根不得出家此法
律中五法具足共丈夫行欲不得出家此法
律中五法具足亂心人不得出家此法律中
五法具足太長太短過黑不得出家此法律
中五法具足太白不得出家此法律中五法
具足白癩不得出家此法律中五法具足熟
身不得出家此法律中五法具足踈齒不得
出家此法律中五法具足豎髮不得出家此
法律中五法具足赤頭不得出家此法律中
五法具足綠髮頭不得出家此法律中五法

覆一

十

具足太黃不得出家此法律中五法具足斫
面不得出家此法律中五法具足少髮及無
髮不得出家此法律中五根相具足山羊眼
瞠眼小不眴眼瞋眼極深眼睽眼睽眼電眼
眊眼謂小長眼睛相逼眼轉精眼眊眼眊眼眊
眼驢眼鷄眼尸利陀眼漚婆陀眼低獮魚眼
婆迦利陀眼已上無正名可譯鷹眼鞞薩羅眼亦無正名
獼猴眼狗眼阿茶迦羅眼亦無正名薩多泥去多
眼尸陵伽羅眼義云角汗眼黃眼刪由迦多眼
娑賀賀那眼缺眼雉眼瞿利多眼圓刪提多

眼續毗跋跋多妬羅眼轉患露白婆稚多眼毗盧
婆眼阿舍羅摩那眼刪泥奚多眼毗鉢羅毗
羅眼閼妬婆眼一本云禪妬義似蛇緊陀羅眼毗羅
伽眼漚那帝羅眼三鉢羅朱帝囉眼憂婆陀
羅眼婆荼婆馬眼婆羅陀眼婆羅伽眼低視
眼豬眼網眼毗復一察多眼被傷皺眼青黃眼不得
出家
阿難復有九萬九千彼彼衆生根如來悉知
如來悉見阿難如來應正遍知有如是等無
量無邊知見阿難復有二十二根相詐善比

丘貴重資財諸佛如來皆如實知復有二十
二根相詐善比丘所有語言臭如死死又有
十根相阿蘭若比丘所出語言邪命詐善有
五根相邪命比丘詐修善故衆人識知五根
相破戒比丘諸天唱告有五聲言於持戒比
丘告言尊者某甲比丘戒聚墮戒聚遠離五
種受法語出若有比丘自戒聚墮彼時諸天
白善比丘持戒者邊名某比丘令戒聚破五
種讚歎歡喜法於比丘邊所住諸天及三十
三天知比丘勝已於四方讚歎五眼根相比

丘外現善相內心邪命比丘五種見法各自
有患和合共住更互相信比丘五有迦婆具
足少法諸比丘應當知捨仙聖幢相而轉墜
下五法具足比丘不尊重戒亦不尊敬佛法
僧寶五法具足比丘尼不敬重佛法僧寶五
法具足比丘尼不敬重大比丘五法具足比
丘尼速墮戒聚五法具足比丘尼受他教令
依他功力破壞人胎五法具足比丘尼實不
敬重和尚阿闍黎詐爲親相示現無怨貪著
利養當墮惡處五法具足比丘尼應知譬如

門間五法具足比丘尼若有智者若在家若出家應當遠離如利角牛謂妬嫉瞋恚無恩惡口諂曲如是五法具足比丘尼應當遠離五法具足比丘尼還俗戒聚墮落更欲出家諸比丘不得聽何以故彼比丘尼不能住法十二汗染比丘彼墮地獄比丘五法具足於比丘尼邊作諸過失當墮地獄不值四佛五法具足諸有智者見比丘尼生過患想五法具足度女人出家與已正法三分損減比丘五破壞法於比丘尼邊汗染者五法具足殺害衆

生五法具足諸俗人等作不聞法業五法具足或有俗人心思出家而彼不得聽令出家五法具足俗人富伽羅等以不正信而墮地獄五法具足能令婦人墮地獄中五法具足諸衆生等先已和合後還破壞五種言語法斷鬪諍根五大地獄根力故應當演說五因五緣妄言取生五散睡法五怖流轉五朋友法而相損害五朋友如母五法捨五法取五法聖者訶五法富伽羅應治罰五自知不由他五如金剛想五不定想五住想五同心富

伽羅五不同心富伽羅五富伽羅諂曲五富
伽羅無明五富伽羅有疑意五富伽羅度諸
憂惱五富伽羅如輪山五富伽羅諸智所讚
歎五法具足富伽羅供養如來五法具足富
伽羅樂破僧五過去增上言五未來增上言
五現在增上言讀一五法合道五聖言之非聖言十三
五身證者地五見到地五證相聖地五取別
相五富伽羅如杵五富伽羅如石五想具足
富伽羅如杵至盡五想具足害母及父五想
具足於佛所生惡心出血五想具足造五無

間業於一劫住大地獄中五想具足從大地
獄死生於人間當得斷見五想具足當得邪
見五想具足當捨重擔五想具足墮不定聚
及離重擔五想具足富伽羅如優鉢羅不假
善友而善根增不損不減五常善讚法得親
近住增長善法五法具足不親下人然其境
界亦非聖境五種惡心者誰惑虛無五毒蛇
人空無物者五法具足不得上閑預處五過
患根五常不和合五無攀緣如來不迎況諸
聲聞五梵行者法五癡法五欲事五非欲事

五斷者五如現法作所作已令魔減損五渴
愛無義語今生疑意五決了智能滅渴愛五
不消過患五富伽羅利智五富伽羅部分分
別智五富伽羅決了智五法將墮餓鬼五法
於他邊毀謗五法具足若有得法者天等世
難知唯我能知五順轉五逆轉五想滿足虛
空想五想滿足世界中間住五想滿足斷見
轉五分別想五不分別想五種說想五觀想
五度觀想五攝取想五折伏想五不可得想
五瞋想五不瞋想有不和合想有味想有愛

想有憎想有想當作想有想當作想有非
想非想想有離想想者非想想者阿難於中
非想想者以五種方便當作離想於中離想
想者彼亦當作五種方便何以故阿難毗婆
舍那智有攝取想不折伏有折伏想不攝取
阿難於中有攝取想不折伏者彼五種想當
作戲論阿難於中折伏想非攝取想者彼七
種想當作懈怠阿難此二想中非攝受想當
作受滅其受滅中真實想不墮於非想乃至
未增法想中斷盡生已生死寂滅是則最後

頌一

十四

離天流轉五種善而有爭鬭五顛倒意疑不見語者五根法入煩惱五業報故諸衆生等得大名聞五速入作不善根然比丘作想住已入於修多羅五惡攝取法令衆生命終五種生處依自身蟲生令諸衆生當成熟眼事及憂惱事頭似白瘡有五法患頭命終當苦惱死五法被刀患五法不可治即取命終五寂滅不離住五法不善根具足當成無子丈夫五種蟲依身體在齋下胞邊住得無子丈夫數既無有子使脚繚戾語言麤澀彼人根

中有五種蟲名無子男二無子丈夫三無子婦女彼有蟲名波羅株博迦住在彼人大小便道中其形微細頭如針孔彼等食已能令衆生一向絕欲於受欲中嬾惰懈怠有五蟲名瞿祇羅依住於齋衆生死時蟲飲血故得上氣病於一刹那^{獲一}年休多即便命終有五蟲名娑婆底野目佉依於人項衆生臨欲命終喘息之時搦人咽喉飲咽喉血有五蟲名鴛耆羅尼伽羅^{此言}住人咽喉人食若食彼蟲即動彼蟲動已舌根即動其味處處令散

以業報故喉生息肉若熟即死若不熟者於
眼及喉即成患苦有五蟲名僧鳩吒迦住衆
生脚掌食肉食血阿難時彼僧鳩吒迦蟲食
足下肉血已有筋名毗羅途羅是筋連續眼
根彼筋爲僧鳩吒迦蟲食已眼即上舉行時
筋關不轉即成瞎跛彼等衆生如來知無利
益無有善根彼生眼根生已還滅阿難一衆
生有五干要節分如來悉知彼要節分中有
芥子分觸者即盲或瞎或跛或聾或作偃脊
或有節分如芥子物觸者觸已即便命終阿

難此身如是受生如是羸劣無有勢力阿難
五種想如來不說憐愍衆生故有五種他廣
作慢諸衆生等所生慢處有五慢不滅有患
有五種自身不觀者慢彼大慢故當作無間
業慢事慢瞋事慢受慢種種稱量慢順流慢
逆流慢詐善慢稱譽慢見慢力慢色慢語言
慢辯才慢壞滅羞慚親近等事有五種富伽
羅如破星秤有五富伽羅如貓兒有五富伽
羅如糞有五富伽羅如風有五富伽羅如火
有五富伽羅大患比丘有五處具足當作舉

罪羯磨五如法問當令舉比丘舉已當不合捨以五法當捨五法報最堅若比丘衆和被舉者至他方入比丘衆五種法比丘犯已當得舉比丘共和作法事若食若作羯磨若語言若布薩若自恣或覆藏五法具足比丘不令與他作舉羯磨五種法舉者比丘自覆一身作罪其作羯磨事壞不成五法具足比丘爲舉比丘作佐助或作朋黨彼還如此作羯磨五七住處令憶念有諸比丘被他舉者若更來入彼若不入彼等皆合舉五事持律者

當應斷五事持律者巧能斷言我是彼知不知者有忘失無有疑刺處應問彼七聚分處應問受具戒處應問四初學者四種恭敬處應問四恭敬處所四闕少攝門應問四闕攝所四依羯磨應問四依羯磨等四丈夫障治罰語應問四種丈夫障治罰者四無智作者如有事犯罪及道所生處應問彼若問時爲說是如來印彼處依修多羅說力四五二八四轉犯道應問彼若堪解依義應示彼人得成具持律者無諂說法者五種法壞本性不

應作阿難此是四攝持律者大勢力持律者
若於是中所學持律七戒聚墮二十千數善
能解釋智者讚歎隨順所見阿難說此四攝
而無多人許可所說何以故魔當覆藏如是
說故阿難優波離知此四攝彼名最勝持律
行者阿難持律者五法具足應施他法阿難
持律行者五勝具足當向勝處當得勝處持
律行者五法具足當墮地獄被他厭賤迷本
行業五種論師說迷惑言四種論師作人言
語一種論師不歎言說若說一迷語彼二種

見身譬如百歲衆生仰面向上不見前後如
是如是有一論師不得滿足外道功德亦不
能滿沙門功德阿難譬如有一盲人又復一
人得天眼者如是二人未失人名並是人也
阿難如是如是有一種論師不捨論師名共
沙門行婆羅門行然彼等人乃至不及似獼
猴戒阿難有現獼猴句教示彼等彼等學已
得辟支佛道五種憂事五種憂具五種折伏
憂五種得禪道五種生明五滅明五出明五
行虛空五同行事五觀察五說勝法令歡喜

五忍五降伏五背面五愚癡五處所衆生各
各破壞衆生死時有五種心生有一最後心
受生處五生處有二樂五生處一切無樂五
種戒五忍五調伏欲五頭痛五眼痛五鼻痛
五面痛五面門痛五食道五耳疑五眼根疑
面門得欲歡喜已速得瞋恚十種惡耳忘失
音聲五法具足舌根薄五種善根口業清淨
他信受語五蟲依頭名優羅蒲亦名鉢盧亦
名那羅瞿亦名波羅瞿亦名婆帝虱都彼五
法令眼筋羸弱復有五蟲噉食頭腦名三暮

瞿亦名摩瞿踰亦名尼帝踰逐都亦名娑陀
藍蒲亦名娑途馱奴若數發已食項筋斷令
諸衆生所有言音衆生不受五種名字說法
能令衆生言語不滿五離惡平等知故轉五
根本一切衆生各各鬪競五得伏藏賊不能
奪五寄付而不欺誑五爭競本二十二種相
眼當減此身中有二萬二千筋有一筋攝更
別有十筋入項中五筋入懸臙五筋入肩膊
五筋入咽喉此身有五十七百千數筋纏縛
此身一如彼筋數頭髮還有如許一一頭髮

復有五百五百名字阿難彼諸如來於一名
 中安置建立五速根二攝根二略二共根二
 無根彼五處應分別天道人道地獄道畜生
 道閻羅王道五種根相最後出入息衆生應
 知此處捨已當墮阿鼻大地獄中有四種根
 相縛清淨不缺不濁若於最後出入息時不
 墮惡道智者應知是人此處捨身命已生三
 十三天三種根相應墮畜生二種根相當墮
 閻摩羅世七種根相彼最在後出入息時如
 是根相智者當知如此衆生捨是身已得生

人間

大威德陀羅尼經卷第一

覆一

十九

音釋

寧女耕切 瞽火協切 賜弋赤切 瞽他朗切
弱也 瞽一目也 瞽一目也 瞽一目也
視 瞽一目也 瞽一目也 瞽一目也
目 瞽一目也 瞽一目也 瞽一目也
貌 瞽一目也 瞽一目也 瞽一目也
於容 瞽一目也 瞽一目也 瞽一目也

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

大威德陀羅尼經卷第二

覆二

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難有根名爲勝復有根名爲堅勝宮根生已當發十心所謂一離慢心二生愛念心三生歡喜心四生作業心五生踊躍心六彼現前念心七彼惡色不入鼻不竅曲八臨命終時心不懷惡九於愛物中不生慳悋十彼眼目狀如鬱金根色歡喜微笑其面向上觀自宮殿若有衆生具足如是諸根狀貌智者當知是人即生三十三天宮殿之中又有十根

相及十種身所作相智者應知此等衆生捨此身已當墮阿鼻大地獄中何等爲十所謂惡心觀已妻子手捫虛空不受善教流淚墮落屎尿汗穢閉目不視以衣覆頭無食空噉身體羶臭命欲終時其足破裂鼻根傾倒左右縮伸而取命終伏面思惟而動左眼眼色焰赤有如是種如是狀貌如是處所智者應知此等衆生從此捨身當墮阿鼻大地獄中又有衆生五相具足智者當知從此捨身生畜生中何等爲五於妻子所愛心所牽手足

指等悉皆瘞縮腹上汗出作白羊鳴口中沫出如是五種如是相狀如是處所智者應知此等衆生從此捨身生畜生中有八種相智者當知此等衆生捨此身已生閻摩羅世何等爲八轉舌舐上及舐下脣身體惱熱求欲得水論說飲食而但口張眼目青色如孔雀項腫人乾燥放糞無尿右脚先冷而非左足口言燒我亦云炙我以右手作拳何以故如是慳貪諸過患故不捨施故而取命終有如是種如是相狀衆生具足命終之時智者應

知當生閻摩羅世復有衆生十相具足智者應知從此捨身當生人間何等爲十有一衆生最後三摩耶時有如是心安住不動繫縛緣中端正可喜所欲可作無痛無憂彼臨命終於最後息出入轉時求父母名求兄弟名求姊妹名求朋友知識名其心不亂其心不迷其心不諂其心惇直付囑父母囑累朋友及與知識相喜樂者所發業事皆悉付囑所有藏伏藏皆悉示人若世有佛信如來者彼稱南無佛陀若非佛世當信外仙彼稱其名

覆二

二

作是希有乃至如是微妙園林河池住處亦不張口仰卧端身不作荒言不受苦惱不恐不驚身不煖裂亦無惡色身體柔軟轉縮任心有如是等有如是種如是形相智者應知此等衆生從此捨身當生人間往還七返如地獄衆生從地獄還已還生地獄彼轉業已地獄捨身當生畜生彼轉身已從畜生捨身還生畜生中彼轉業已從地獄畜生捨身已當生閻摩羅世彼轉業已從閻摩羅世捨身命已還生畜生及以地獄十四業有三十種

相衆生旋轉從地獄出生畜生中從畜生出
生閻摩羅世從閻摩羅世還生畜生從畜生還生
地獄二種三十具足此六十勝業如來悉知
彼發業處亦知寂靜發業處各各有相如來
悉知業各別處如來悉知寂靜別處如來悉
知戒行別處如來悉知各別師導亦知非師
如來已知一切衆生諸名各別如來悉知如
來名號十力名號佛陀名號知自生智非師
智名亦知帝釋所有名號亦知梵名亦知大
自在名亦知不可稱名亦知善月名亦知普

復二

三

眼名亦知導師佛名主將亦名勝導師亦名
世親亦名不離福亦名勝陣亦名勇健亦名
善丈夫亦名最丈夫亦名最極丈夫亦名最
雄猛丈夫亦名商主亦名師子亦名須彌山
亦名不動者亦名普眼亦名金剛亦名如金
剛亦名善宿亦名宿王亦名月亦名日亦名
離闇亦名閻浮金光亦名普光阿難此是諸
佛名字猶如華鬘如來不可以百千那由他
俱胝劫而可宣說盡極其邊際復次阿難唯
有如來於此修多羅法本中五百如來名號

說已爲日爲月略說五百名號日亦五百月
亦五百諸宿五百破壞五百諸見五百頭名
五百眼名五百耳名五百鼻名五百舌名五
百身名五百手足名亦復五百乃至略說有
五百善根若有一善根純熟故滿足人相諸
根無缺無減亦不可降亦不可伏他不能勝
不可得邊當有無量當有無稱五十二百千
等最勝功德如來足下於脚指間有一毛畫
文或言一毛聚出生何故名毛畫文更不於彼死
身中住故言畫文復名畫文入虛空相當說

此業所有三千大千世界名曰佛刹如來以彼畫文住如來指下者欲舉須彌山王無量無邊百千等數乃至梵天而彼如來不盡示現一切無畏大神通力於彼神通五處最勝出第一明中五不離別五棄捨五行風輪四

覆二

四

界於中所有地界以四種相於色中說何等爲四麤大虛空染十方染虛空同色攝以往業積集故五種水娑羅伽色水多毗沙色水薄酪漿色水玻璃色水瑠璃色水是爲五色水五忘失事五善根增長五事句五邪行五

道流轉生死五無益語日月名有五百聖諦亦有五百彼處語彼處所說五如法呵責五百頭患乃至有五百手脚患五百非善丈夫成禿患丈夫有五百勝事婦人所無五分具足婦人不成丈夫有蛆蟲室故婦人多欲婦人有五腸處而丈夫所無女人五法具足不自由衆生有五勝六意取法六作淨法六寂處丈夫具足六法轉男已得婦女身何等爲六妬嫉故強姪他婦白法減少非道分行意樂謗法是爲六婦人有六種法具足轉婦女

身得丈夫根何等爲六歸依佛歸依法歸依
僧護已夫主不妬嫉心發願爲先有惡比丘
六法具足當墮阿鼻大地獄復背七佛何等
爲六讀誦外道論持戒比丘尼令墮戒聚以
非梵行法謗梵行比丘菩薩乘比丘令退善
提心自造佛言詣衆演說姪五戒優婆塞妻
是名六法令墮阿鼻大地獄復背七佛比丘
尼有六法具足當生驢身常負苦重食糞敢
穢多有鬪諍不能生忍鳥鳥啄蹋爲人所乘
脚行繚戾多被杖捶何等爲六有比丘尼墮

人胎或令他受胎或汙他家令持戒比丘墮
失戒聚誹謗持戒比丘尼共惡比丘多結朋
友謗佛善提此具六法比丘尼當墮驢中優
婆塞有六法具足不覺往昔住持當成惡優
婆塞何等爲六無忍與諸比丘少時愛敬以
一惡事一切皆捨恒作俗事吉凶說佛爲惡
共惡比丘雜合同聚散三寶物此六法具足
成惡優婆塞六法具足惡優婆夷當作二根
事何等爲六說佛爲惡令比丘墮戒聚說法
爲惡復作是言無有涅槃說僧爲惡復作是

言無有聖僧不信業果將持戒比丘詣於酒處如來塔中所施華鬘及香奪已自用此六法具足惡優婆夷能成二根六種所作無行應知六種作平等應知六緣應知六四雙應知六三應知二十百千俱胝說聖諦應知種種言音如言苦聖諦四十一百千俱胝聖諦依義演說六不迷六迷六言斷六上滅六心恐怖無歸依六戒果六聞果六施果六智果六攝爭競六一切衆生懈怠事惟除如來六勝諸羅漢以是故言阿羅漢也婦人六種幻

具足故言婦女也六作道法六作無親法六說論六斷論六常論六次第行六法具足諸衆生四大盛壯時命終六身痛六種法具足衆生面門臭六法具足他不受語六法當麤屑六法當鞭諂曲六法當不希望六法當偃六六法當跛六法不知母六法不知父汝母汝父如是不知朋友六法當生梅陀羅家六法當販豬六法當生獼猴中六法當作婦女六法姪欲不避尊卑六法當生王家六法當得王六法當少分行六法戒至邊當失六法當

受畜生六法當得天堂六法當得象頭六法
當得熟眼六法當得白羊眼六法肚當有毛
六法當早老六法世間毀他六法屬他一切
法六法不著一切法六衆生直心六稱量六
作朋友法六不詐聖法七菩提分七根處七
行七行勝七梵業七脫業七天業七阿脩羅
業七未來七名業七種意八分聖道八界業
八語業八諸衆生方便八種衆生友一切衆
生非衆生一切衆生化一切衆生無有疑一
切意無意一切聲作已無有一切無實病一

切病非語言道一切語道苦一切苦無智一
切無智盲一切盲非眼若無眼於中無智若
無者彼是凡愚若凡愚者彼有恐怖以凡夫
故則有恐怖其智慧者則無恐怖何以故名
爲智者以有無邊故言智者言無邊者彼無
所有若無所有彼滅渴愛渴愛煩惱共丈夫
合彼彼處無是故言無言無者滅生何名有
生若彼處斷滅彼無有生若住彼滅復名邊
者所作皆離若於彼中作斷想故彼名捨離
何者捨離若於中無初亦無有邊彼何處有

後二

七

中是故如來說於中法彼中無處亦無住持
亦無住處無色無想彼法可捨何者可捨捨
貪欲捨瞋恚捨愚癡故言可捨何者捨名若
於是中無有鎧甲於鎧甲中凡夫等輩於五
欲功德中苦痛疲乏何者是五欲功德如來
說五欲功德已彼諸凡夫愚惑受用八迷惑
行八聖勝諦八受八道勝八行力勝八種辯
才閻浮提中八辯才發業八辯才戒聚和合
八和合法名字八名字和合作業八種八相
別名不能說一切語言名八意事八無有發

業於中得慢名八非住處住已說法八真實
八別真實八虛妄事十一種有色住八有色
恐怖住處丈夫七古根相當得色八心痛不
慎故發時不可知不得現見八虛妄事八欺
誑事八初後乏少八衆生八法衆生具足妄
語應知彼多作業有欺誑者共會集聚好數
相看互拍手作如是言彼舍有物應當施我
復共相命詣檀越家更相讚歎使知有德別
離去時種種語論求物方便又復遣使向彼
求物云我有所須復有八法作詐誑名如是

諸法當有分別當有分割八衆首八朋黨破壞八少福處八善根種善根成熟故得智具足此一勝根次第智慧八發一切法無諂曲一發起合邊際門二發起合忍至第三發起合結憂四發起合根主第五發起合集六發起合苦滅七發起合壞印八發起合降化八難調伏八易降伏八是想衆生八作作八斷滅事八守護伏藏八不愛八癡網八法具足衆生墮邪見八可捨想八作業墮八丈夫法具足於此捨身當向賢處八破智者應知八

覆二

種諍競法智者應知阿難此等印句不錯句真實句不顛倒句業作入句聚集和合句勝句智句佛句現見句和合句最勝句若如此相諸句作義能解入者過去已入今現在入未來入者彼爲一切衆生意所信樂能取勝智取最勝法當得成就最上勝智當轉法輪得勝支提當得八百千數諸佛法門當得入舌根謂如來舌根具足五十七百千功德如來以字說一切衆生各得歡欣若有一衆生於如是法如是清淨如是光明若受持讀誦

修習於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根如
來說彼得阿耨多羅三藐三菩提不以爲難
何以故所有諸菩薩行諸菩薩心菩薩所作
十二根本善根具足五千種辯才具足六十
四俱胝善根增長當淨佛眼東方南方西方
北方無有障礙如來萬俱胝善根莊嚴如來
住金色身彼如來身於一切三千大千世界
中作大光明然彼光明石壁無礙非山非燈
非須彌山樹林之所障礙破一切闇已如來
光明最爲微妙若是相智當欲得者佛知彼

覆二

九

人於是法中當得勤求九衆生居處九種過
患九悔死九攝衆生九法具足侵他婦已當
受女身九受供養患九前後離九有爲印九
可信樂九朋友無信處九十九百千俱胝所
有諸人文字淨九供養他法九別異九法具
足衆生於佛不淨信九法具足衆生於佛法
中不淨信九法具足衆生於衆僧邊不淨信
九法具足衆生誹謗法九法具足衆生當盲
二十一百千種病誹謗法者衆生當得九作
不和合如來分別業處九分具足地分所有

果樹不與果實九樹相九地相九婦女相九
丈夫相九時相九淨相九道相九地獄相九
畜生相九閻羅王世相九蛇家九治九頭脉
九輕九外取九眼相九分工巧二十二百千
治身病九毒往昔迦葉佛教中顯示耆婆醫
王以此修多羅句於治病師中最勝第一阿
難此入根本於一切法令作歡喜故一切諸
法攝取故如來十力如來十因十種如來所
說十種如來生處十如來寂靜十如來三昧
十眷屬印十作廣法十明力十根處住十共

知名十見道十面門十觀比丘十法具足當
勤受持比丘一切闕減比丘十法具足至阿
蘭若比丘十法具足墮於四禪墮已當入阿
鼻大地獄中比丘十法具足阿蘭若何處有
事物分別非事物分別比丘十法具足速疾
早下不復重迴十七種事誹謗佛十六相誹
謗法三十一相誹謗僧六十九因緣比丘婆
瞿稚娑婆比低夜六十七相當不得衆阿難
十詐善相十詐善衆具十詐善思相十詐善
行何等爲十詐善憍慢詐善難共事詐善難

得意詐善多作聲詐善出家形色詐善力慢
詐善如驪爲相詐善住高原詐善家得名稱
詐善現病詐善此等十詐善邪行活命彼不
見好狀如塚墓亦如野干如大毒蛇破戒沙
門猶釣魚鉤如蛇獼猴生盲之者滅佛善提
十相似說法師十持律相似十持修多羅相
似十住阿蘭若相似十知僧事相似十優婆
塞相似十優婆夷相似十住房相似十施非
大施十施是大施十斷施十先施下十慳面
相十與已面相悔十告說面相十怖告諸尊

長十言下十於先告十告先相相續繫縛事
十事行希望得菩提十信得菩提十取已疑
十勝事十功巧處十知事十聰明法十諸健
者行十捨事十水壞十作患法十滅過患十
攝受十說者十十者十業十世喜十癡法十
時十法具足當滿足黃門中十大過患十住
處十種種墮十亂十捨法十衆生欣十龍家
娑闍度阿尼佉摩奴一阿波余帝舍二羅婆
諦婆三攝吉盧婆四娑羅甄耶五蘇暮瞿阿
陀陀途住六阿你柘七波施舍八迦車烏阿

卷二

十一

九十發十惡道十婦女瓔珞一婦女瓔珞十
無節十小節十初後至少十跛行一婦女過
失勝一切過失謂婦女欲行不知獸足寧以
酥油滅大火聚以獼猴作轉輪王寧以狗行
於虛空寧以諸阿脩羅至善法堂寧以糞穢
作梅檀香而彼女不可以百丈夫若干丈夫
乃至俱胝丈夫令其婦女欲情滿足
佛說是語已阿難白佛言世尊我聞婦女如
是惡事攪擾我心佛言阿難汝豈不於此處
生希有耶阿難白言如是世尊於此處中可

作希有佛言阿難於是處莫作如是希有事
也於恒河中可作文字然後婦女不可以欲
令其獸足復次阿難復有歌蟲名曰茶舍迦
微細於尸梨迦多可得虛空中示其足跡見
其行步而彼婦女不可以欲令其滿足一幻
二三四五阿難略說婦女有無幻法何故名
爲母村以人世間語言故名母村非如來耶
謂大人者略說此語亦名母村如來知彼故
亦言母村阿難丈夫有八萬四千諸過患令
丈夫隨順婦女有五十七種事具足婦女於

丈夫邊作奴僕想丈夫有十幻過十失十觀
入法十丈夫治罰丈夫有十法具足戀著婦
女已作羊鳴十法具足丈夫著糞穢應知十
法具足丈夫從高墮阿鼻大地獄十法具足
丈夫當發一心生得聖人捨家出家若有捨
家出家者彼當得五十七丈夫法若有不捨
家出家者彼當得六十九種百千惡法十住
阿蘭若業十未來生道十嫉妬法十住阿蘭
若功德一世間印十眷屬十因處十趣事十
世間希有法十一切事十尼乾子語十世智

覆二

十二

辯何等爲十無諂平等世辯不觀世辯妄失
世辯勝衆具世辯常恕幾世辯當勤求世辯
勝成熟世辯抖擻事世辯斷語言世辯普衆
具世辯衆生十法具足如實自身過患不知
而得財利十分具足處應取於中如來爲降
伏世辯故建立五事何等爲五謂聖諦事因
緣中生巧方便事於思惟處憶念事一切法
作成就事於智慧中勝印事十瞎患十過患
十僂患十青眼患十羊眼患十少指患十一
指患十黃門患十津流患十城患十王過患

不畏佛者十病患十指過長患十流轉患十
八身節患於外道言中一句安置於佛言中
不迷佛語離惡過患於佛言中更無勝者佛
語無上若於佛言中有如是念求過惡者彼
等不得取如來爲師何以故如來世尊無有
上者如來世尊覆二無有疑惑如來所作十三皆悉爲
善無不善故於佛語中無有闢諍滅盡作業
如是等處無少方便若有如是不缺少者如
是圓滿如是具足如來如是說一切作一切
法和合於一切法平等修行一切法稱一切

法印一切法母一切法選擇一切法集一切
法相一切法淨一切法觀察若比丘若比丘
尼若優婆塞優婆夷受持讀誦修習者彼等
當得十種處何等爲十當得勝智得念不忘
趣向者如法事中善能調伏於一日中當能
誦持得四千偈如心所念心所願處若聲聞
乘中若辟支佛乘中若佛乘中彼處彼處得
度彼岸於善中無所闕少聞他所說而不忘
失於義辯中於法辯中於辭辯中於樂說辯

中而作勝因當得好色形體端嚴他不能伏

大威德陀羅尼經卷第二

音釋

寐鳥小切焦才笑切瘞瘞巨員切縮縮手屈
病尿與尻同切竣七倫切皮皮七余切蛆蟲名跼徒合
也踐魚孟切鞭強也分劑分扶問切劑在諸拓拓
切之夜

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九册

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

大威德陀羅尼經卷第三

覆三

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

於中何者名為一其非二非三此是閻
浮提人作一因緣又言一者無續此是鬱單
越人一作因緣又言一者非此作此是弗婆
提人一作因緣又言一者二種作相此俱耶
尼人一作因緣又言一者滅可愛此是沙門
釋子一作因緣又言一者善生面此覆蓋足
夜又一作因緣又言一者彼歎此是常醉夜
又一作因緣又言一者阿鞞羅滿此是持髮

夜又一作因緣又言一者膩磨瞿此是四天
王一作因緣又言一者不合此是三十三天
一作因緣又言一者比栖那榆非軍也此是阿
脩羅一作因緣又言一者涅闍阿奴捨也此是
夜摩天一作因緣又言一者比婆大奴諍闍也
此是兜率天一作因緣又言一者比比迦多
離也此是化樂天一作因緣又言一者伽闍流
波象形色此是他化自在天一作因緣又言
者婆沙大那悉陀彼財成也此是魔身天一作
因緣又言一者比磨帝車昌切陀斷倒也此是

梵天一作因緣又言一者臙蘇奴此是梵身
天一作因緣又言一者阿那奴賒悉帝不順教也
此是梵輔天一作因緣又言一者娑陀利崑
都常空也此是梵衆天一作因緣又言一者阿
伽羅磨娑他奴此是大梵天作一因緣又言
一者娑婆浮帝此是光天一作因緣又言一
者刪帝隸此是少光天一作因緣又言一者
蘇目羅此是無量光天一作因緣又言一者
憂羅此是光音天一作因緣又言一者波羅
揄伽方便也此是淨天一作因緣又言一者臙

祇此是少淨天一作因緣又言一者波流荼
此是無量淨天一作因緣又言一者憂四陀
此是徧淨天一作因緣又言一者娑彌帝此
是麤大果天一作因緣又言一者婆施此是
無熱天一作因緣又言一者盧吉迦世也此是
善見天覆三一作因緣又言一者謨舍二此是善現
天一作因緣又言一者娑婆此是阿迦臙吒
天一作因緣又言一者阿盧伽無病也此是虛
空想天一作因緣又言一者帝利此是識處
天作一因緣又言一者阿伽羅前也此是無所

有處天一作因緣又言一者蘇蒲此是非想
非非想天一作因緣又言一作者名為不作
故名爲一此是諸天一無作相亦無有事若
因此文句內心恐怖欲求解脫無有是處何
以故如來但以言辭演說作字句說如來於
此一事以是字句各各名字方便敷演若一
劫若過一劫不可窮盡諸佛世尊有如是等
無邊辯才雖然阿難旦冥一作事如閻浮提
人一作因緣如是名相一名字能知百千
俱胝等數又言一者蘇流低此是不信衆生

善不作故言一作也如是如是比榆比榆阿
何羅拔帝也發作有時丈夫或被人逼逐若復
狗逐于時丈夫叫復重叫驚怖熱惱於彼時
中何所歸趣無所控告但作是說惟唱來來
是名人中所有苦惱如是最苦如是極苦如
是一作者彼彼辯才彼彼名字具足知已八
種法則
蘇婆羅拏烏荼婆 闍荼婆 佉羅荼 三
目陀囉 波憂羅娑徒舍 阿子那三迷那
憂婆離沙憂佉羅

如是如是以此法用語言字句知是人相如是等語教令知覺當令正知當令正覺云何如來爲彼衆生施設聖諦阿難如來爲彼諸衆生等如是如是演說聖諦如此處言

毒佉 毒佉三摩耶 毒佉尼流陀 毒佉

尼流陀 伽彌你

如是聖諦而彼等言

阿叔隸三目隸 三迷舍 波羅婆

此等四聖諦我爲彼衆生說聖諦時五十七千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼生又言

一狗驢鞞羅離野干作是聲音所謂狗聲驢聲鞞羅離聲野干聲此四衆生一種聲音如來悉知如是阿難如來知彼衆生所有言音譬如彼狗驢鞞羅離野干一種言音如來知彼爲說聖諦如此言苦苦集苦滅苦滅道爲

彼等說言

阿侯羅 阿舍 跋多羅 婆羅摩

此四聖諦如來世尊爲彼衆生作如是說阿難如來慈念此閻浮提界北方有一城名曰娑婆伽提舍難可降化邊地惡王於彼處中

如來到已說作聖諦如此言苦苦集苦滅苦
滅道而彼處言伊茶施茶伽盧那婆陀此等
四種聖諦如來彼城爲是諸人說此法時六
十九千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼淨
阿難有四聖諦如來作前後說或有不作阿
難言世尊云何如來作前後說或復不作佛
言阿難如來世尊說四聖諦或爲衆生先說
苦道後說苦苦集苦滅或爲衆生如來先說
苦滅聖諦然後說苦苦集後說苦滅道後說苦
聖諦或爲衆生如來於先說苦苦集聖諦然後

復三

四

說苦然後說滅於後說苦滅道或爲衆生如
來先說苦聖諦後說苦苦集後說苦滅後說苦
滅道阿難設此語句爲彼邊地衆生荷負我
三千大千世界中所說聖諦彼等入此
阿摸馱奴 三摸馱奴 鼻地輸 鼻地婆
蒲阿伽輸瞿 毗婆輸 伽婆羅 阿婆伽
多 嚧泥咩 泥多皤 多茶皤 阿盧婆
遮盧婆 阿邏磨 多囉磨 阿犁奢 耆
犁奢 阿嚧舍利 摩嚧舍利 嚧邏婆
地伽邏 伽啼伽 尼侈馱 拔陀邏

鳴啼 娑鳴邏

多車地 摩阿頭摩

阿奚妬 三摩陀

婆伽邏 跋邏阿哆

阿馱舍 首奚 舍犁那 阿犁那 施犁

虱吒 尼施犁虱吒 阿唎舍 摩唎舍

阿怒摩 娑那摩 阿邏婆 尼首伽 娑

憂地哆 阿那摩 優嚩娑 阿男摩 毗

車陀 毗婆伽 阿嚩遮 尼嚩遮 娑優

陀 摩優陀

阿難復有北方有城名曰鎧甲其城縱廣一
由旬阿難彼鎧甲城有三十俱胝人住如來

至彼說四聖諦如此處說苦苦集苦苦滅

道然此四諦皆應存彼語音但此逐易故稱此語而彼城言

阿荼婆 那荼婆 娑尼舍 娑那磨

此四聖諦如來為彼城衆生說此聖諦時七

十千衆生遠塵離垢得法眼淨阿難復有北

方邊地聚落有城名憍耶伽漫妬阿難彼城

長半由旬阿難彼城有二百千俱胝人住

如來至彼處已說四聖諦如此處說苦苦集

苦滅苦滅道然彼城言

頗羅 毗梨伽 阿奴漫 毗浮伽

此四聖諦如來爲彼城衆生說聖諦時彼處
三萬衆生遠塵離垢得法眼淨阿難北方復
有城名支嵐阿難彼城縱廣二十由旬如來
至彼城說四聖諦如此處說苦苦集苦滅苦
滅道然彼處說

毗浮多 阿那磨 多迦 多羅迦

於彼時二萬衆生遠塵離垢得法眼淨阿難
未來世如來滅後此中國所說四聖諦然彼
處時當有如來聖諦名字阿難東方有城名
多主縱廣一由旬彼城有十四俱胝衆生住

如來至彼城爲彼衆生說四聖諦如此處言
苦苦集苦滅苦滅道然彼處言

彼稚目陀羅 毗摩帝車馱 莎尼伽黎沙

毗伽黎沙

彼時三萬衆生遠塵離垢得法眼生阿難有

覆三

六

諸龍諸龍王等所謂阿耨達多龍王如來至
爲彼龍王說四聖諦如此處言苦苦集苦滅
苦滅道即彼處言

阿婆護 毗舍瞿盧 多菟侈婆 娑波羅
賀奴

阿難爲彼說法時彼龍王共六十八千龍受持五戒還以此四聖諦如來爲端正龍王於彼處五千龍受持五戒還以此四聖諦如來爲調伏龍王說即於彼處有十二五百千龍受持五戒還此四聖諦如來爲刪達叉龍王說彼處四十百千龍受持五戒還以此四聖諦如來爲當來龍王說於彼處四十百千龍王受持五戒還以此四聖諦如來爲常神通龍王說即於彼處五十二百千龍王受持五戒還以此四聖諦如來爲普色龍王宣說示

現阿難其普色龍王端正可喜人所喜見阿難彼普色龍王宮殿縱廣七十二由旬微妙莊嚴人所喜見七寶所成謂金銀乃至磲磔第七略說何故名普色龍王阿難彼普色龍王宮殿處中有高臺縱廣四十由旬青瑠璃所成端嚴顯曜威相成就阿難彼高臺中有八千座七寶所成金線爲間清淨衣覆其座上褥廣半由旬阿難時彼座上於一切處有諸龍女坐端嚴可喜人喜觀矚於彼臺中現阿耨達多龍王阿耨達多龍王所受果報於

覆三

七

彼臺中皆悉顯現彼普色龍王所受果報阿耨達多龍王皆悉了知阿難彼二龍王各各相見各各遊戲各各受報阿難彼普色龍王亦名難降伏阿難彼龍王亦名阿耨達龍王長子如來至彼還爲說此四聖諦彼處四百千龍王受持五戒阿難如來若彼龍王不降伏者人無飲食施諸聲聞如來世尊爲衆多人大利益故爲衆多人受安樂故調伏彼龍王令受五戒阿難阿耨達多龍王有十千諸子彼一切中有阿耨婆達多龍王所處宮

殿如來爲彼皆令彼龍受持五戒阿難有龍王名多羅珠如來爲彼還說此四聖諦於彼處六十千龍王受持五戒阿難有龍王名毗跋珠如來還爲彼說此四聖諦於彼處有六十四千龍爲受五戒阿難有龍王名多羅補如來爲彼還說此四聖諦於彼處三萬龍還受五戒阿難多羅補龍王有大宮殿縱廣二十四由旬二十四由旬水池盈滿好色端嚴人所喜見其池涼冷清淨不濁極爲甜美阿難彼池四方有四臺起金銀瑠璃玻瓈高七

由旬彼在上懸成一臺住猶如重閣善化善
住如來爲彼亦說此四聖諦於彼處有九十
百千龍王亦受五戒阿難有乾陀羅王界有
龍王名伊羅鉢怛囉如來爲彼還說此四聖
諦於彼處有三十百千龍王受持五戒阿難
如來爲優波難陀說此四聖諦於彼處二十
百千俱胝龍王受持五戒阿難如來還以此
四聖諦爲娑伽羅龍王說彼處六十八俱胝
龍王受持五戒於彼住處如來爲滿足龍王
百千俱胝頭首居閻浮提者所有受戒如來

還同說此聖諦法然如來知諸龍王等龍言
龍辭龍說還同此辭說四聖諦阿難於中覆
盞足夜叉等說四聖諦如此處言苦苦集苦
滅苦滅道即於彼處言
阿何薩致迦此言波何薩迦此言阿那槃那
此云娑陀槃那此云爲覆盞足夜叉等說
此四聖諦於彼中爲常醉夜叉等說四聖諦
如此處言苦苦集苦滅苦滅道即於彼處言
阿余伽 多流伽 毗醯那 波囉波捨
又爲此長紫夜叉等說此四聖諦阿難於中

爲彼持鬘夜叉等說四聖諦如天此處云苦
苦集苦滅苦滅道即於彼處言

貫那波樂 波樂呵 阿呼 阿底利

爲持鬘夜叉等說是四聖諦阿難於中爲彼
四大天王輩說四聖諦如此處言苦苦集苦

覆三

九

滅苦滅道即於彼處言

伊泥 迷泥 答波 多瞿波

爲彼四天王等說此四聖諦阿難說此聖諦
時四大天王及七千諸天子遠塵離垢得法
眼淨阿難三十三天說聖諦如此說言乃至

苦滅道彼處言

阿那婆奴 苦娑陀婆奴 苦集比求虱吒 苦滅

鉢羅鼻栗諦車馱 苦滅道

阿難如來說此聖諦時五十七千諸天遠塵
離垢於諸法中得法眼淨阿難爲彼兜率陀

天說聖諦如此處言乃至苦滅道聖諦即於

彼處言

比磨娑 阿那鉗 哆哆羅婆你 差波浮

彌

阿難說此聖諦時兜率諸天六十七百千諸

天遠塵離垢諸法中法眼生阿難諸如來以
神通說法諸佛如來以此法教為上諸天兜
率諸天等說此聖諦阿難諸天子及諸天王
諸夜叉及夜叉王等諸龍及諸龍王等如來
知彼等所有言辭所有口業彼等一切如來
善知阿難阿脩羅所說聖諦如來悉知如此
處言苦乃至苦滅道聖諦於彼處言
三無達奴 比毘羅逾瞿 阿薩盧 比尼
跋途
如是說聖諦如來為阿脩羅說是聖諦應當

解知阿難時有一城名曰住邊彼城中如來
說四聖諦如此處言乃至苦滅道聖諦彼處
言

比磨陀悉他奴 阿那夜悉恥都 娑羅初

娑磨遮利

覆三

如是四聖諦如來為彼城中諸眾^十生輩說此
聖諦之時七千眾^十生遠塵離垢諸法中得法
眼淨阿難此閻浮提有五百洲渾眷屬圍繞
各百由旬瞿耶尼亦有五百洲渾眷屬亦各
百由旬東弗婆提五百洲渾眷屬各百由旬

鬱單越亦有五百洲渾眷屬各百由旬阿難
此間浮提所有五百洲渾眷屬者彼非人住
處多有諸龍諸夜叉諸餓鬼諸鳩槃荼諸象
皆有着屬圍繞常共鬪諍而諸獸等互相遊
戲彼等五類如來不爲說聖諦何以故彼等
衆生墮不閑處雖然彼輩所有語音氣息相
喚如來悉知如此處言父母彼處言阿盧伽
毘利迦利沙如此處言食飲彼處言薩他那
密都盧如此處言朝廷朋友彼處言密多羅
吐黎夜如此處言敷施彼處言鉢荼伽目訶

那希彼處無佛聲無法聲無僧聲何以故彼
等到不閑處如是四洲眷屬如閻浮處應如
是廣說乃至彼等不閑如是次第如來種種
言辭爲閻浮人輩如來悉知阿難此閻浮提
北方酥名油名蜜名鹽名沙糖名婦女名衣
名國名處所名如是等如此處言
西授三
薩比酥彼北方如來知 波囉珊奴 阿訶
利喻 薩奴帝犁 伽舍闍盧 伽鞞阿偷
哆那比多提虱吒 瞿盧驅 你囉哆囉
比希都伽 途毘羅毘 帝喜奴 闍荼盧

毗婆蹉毘羅 餘祇毗喜奴 哆哆羅

步路都

如來知如是等北方酥名已知種種名字彼等言辭知已復彼北方油名

孟羅衰 俱輸至烏 訴彌都盧 毗濕婆

都毗陀婆都 地舍奴 路馱諸 珊你舍

奴難舍利 鞞荼度烏 比頗盧 訴虎兔

薩陀奴瞿 比舍具盧 三磨都羅

如是北方等油名如來悉知種種名字種種言辭彼處蜜名

磨差逾 磨杜薩羅刹 地舍悉他 阿羅

莆薩摩多 具羅 毘利多 毘薩多 比

訴婆致 那伽摩你 比磨致尼舍奴馱伽

羅破

如是北方等蜜名如來悉知彼處乳名

鼻薩多羅 尼舍耻 你盧是 帝那他

必利迦 刺沙拏 必利迦 希曼伊 薩

烏舍羅 阿比羅迦 栖奴婆呼 恥致

訶那羅門度 阿訴蜜多羅 阿舍迦 比

度曼

阿難北方如是等乳名字如來悉知阿難彼處沙糖名

尼晝彌 訴曼 可多羅 熾順拔 七曼

多 於首多 比闍 鉢持 薩馱首多帝

闍拔多 阿薩遮 速迦邏迦盧破具荼

頌三

十二

阿難如是等沙糖名頗尼多名如來悉知於中更復衆多阿難彼處鹽名如來悉知

鞞闍若 舍訴具沙吒 比夜他 致羅彌

敢 那多訴訶薩 拘沙吒 沒馱羅 烏

婆舍囉 薩那迦 支力枳哩 默盧婆瞿

舍婆薩他陀 婆真迦 盧那

阿難彼北方人輩如是稱鹽名字如來悉知更復衆多阿難彼處人輩有如是酪名如來悉知

个囉比 度達地 速鷄嘻 速鷄世 娑

那梯 娑伽帝 比怖帝 阿泥希 伽婆

荼 羅婆莆 鞞舍頗犁 娑馱世 達地

阿難如是等彼方人輩語言如來悉知更復衆多所有文辭所有語言所有名字所有證處彼處彼處如來如是言辭而為說法阿難

有如是色名

拔勒拏拔帝婆無訶 薩馱曼多羅烏羅遲

夜訴度無 多馱奴伽都 比婆伽無 阿

多磨婆蒲遮利都盧 憂波夜 訖利致醯

都 迦途^{板三}躡邏 地^{十三}躡馱利舍如 阿始生

那逾躡致瑟吒 躡致訶暮邏 比蒲殊哆

瞿 烏邏瞿 折馱吒 提舍 提舍恥

尼沙奴 莎底夜馱利始 尼蜜都枳者奴

盧衰

阿難如是處所色等名字彼人等輩所有聲

音彼彼言語彼彼名字所有證處所有人中
彼處彼處國土所有人等語言音辭彼一切
處如來悉知世間語言世間名字於此復更
增多阿難此五陰聚爲諸衆生暗無眼者信
增故說謂彼色如來如是如實知見云何如
來如實知色謂無色是色是名如來如實知
色如實見色如是如是凡夫等輩以無眼故
不能知見色之實相何者名爲色之實相謂
一切色無有常者以無常性故言一切色無
常是色如來不說爲生譬如有人身患惡瘡

爲治彼瘡成就諸藥如是如是凡夫等輩以
不正念增長色生以業煩惱無明覆故阿難
睡有十名

比磨致 悉恥那民徒 莎鞞荼 阿邏婆

末致比斫初 阿室利 阿那鞞利舍烏

鞞利逾馱奴 訶尼

阿難此十睡名如來知已於中更增阿難若
有比丘比丘尼優婆塞優婆夷知如是處知
如是事如是名身如是句身當知彼人不至
亂地具足成就清淨口業阿難依於此處如

來世尊有四辯才種種語言種種音辭如來
於此悉知悉覺於此事中名字句中學已當
得多種智慧得無邊智慧得正憶念得正心
意得正趣向得正知足得無上多聞不從他
學猶如大海不可窮盡何以故阿難我念往
昔於此坐處虛空界中有六十八百千俱胝
諸佛世尊說此修多羅彼諸如來有諸聲聞
應受法者如來爲彼敷演說此經阿難若有
比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持此陀羅尼
品極善修習讀誦通利彼則能受四千偈句

覆三

十四

聞已能持持已不忘阿難若能受持是文句
已百年不念於後欲念還得辯才佛作是語
已長老阿難白佛言希有世尊如來證如是
法已爲諸衆生增智增念增慧增辯增趣世
尊若有人能受此法本彼受持已得幾許福
阿難作是語已佛告長老阿難言汝莫於如
來所及如來教中作限量想若於此如來教
中若在家若出家乃至四句偈諸佛所說受
持讀誦爲自調故爲自照明實性理故如來
於彼福聚不作限量何況具足受持此陀羅

尼法本文義不缺爲他數演彼之福聚不可
限量何以故阿難此法本如來滅後於百年
中時間浮提極善顯現而帝釋天王常來於
此閻浮提中有是法本修多羅處滅壞失者
時帝釋天王助彼等故得受修習不令失滅
阿難今此法本以魔事故書寫是已當四百
年墜沒於地阿難於彼時間後五百年多有
衆生造諸福業於世間生時有比丘名曰月
有大威德有大威力彼月比丘於我生處迦
毗羅婆大城之中從彼地處出此修多羅廣

護三

十五

爲衆生流通顯現而彼於後法滅盡時顯現照已還速隱沒阿難譬如油燈油盡炷在兩頭俱然顯照明已當速滅盡阿難如是如是如來教法於後五百年中出現於世顯照明已還當速滅阿難彼時多有百數非法惡法出現世間於彼時中若在家若出家所有男子女人爲魔波旬纏擾其心彼等衆生於圓滿具足佛菩提中生不實想生邪見想於邪見想中生正見想阿難汝觀乃至彼等非善丈夫輩若出家若在家有大損滅阿難譬如

有人欲自利益欲自歡樂欲自無畏自用鐵棒自打其頭阿難於汝意云何彼人爲有利益無利益也阿難白佛言世尊彼人何處而有益而彼癡人以彼鐵棒自打頭已即便命殄斯有是處佛復告阿難如是如是於彼時中若在家出家欲修福業應誦佛語欲增長智彼等乃捨菩提讀外道經典攝受憶念以誦習外道經故誹謗佛語捨是身已當墮地獄愚癡無智到阿毗支大地獄中入不閑處彼等罪人無所能作阿難假使非前非後

於閻浮提中百千俱胝諸佛世尊出現於世
為彼墮阿毗地獄者演說佛法不能覺知是
故阿難有智丈夫勿以隨心誹謗佛法阿難
以是因緣若善男子善女人欲自利益者一
向不得受持誦習外道經典如是比丘亦應
一向不得親近

覆三

一十六

大威德陀羅尼經卷第三

音釋

鞞府移切 嚧居延切 呬綿婢切 鞞補過切 嚧婁落夜切 呬孔切
鉗巨鹽切 譚音但 唏香衣切 紫即委切 貫始夜切

大威德陀羅尼經卷第四

覆四

隋止天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難於中應知一入應知二入應知三入應知四入應知四聖諦應知眼四聖諦乃至意識知四聖諦阿難以此因緣汝應證知如知眼故應當證知四聖諦義如我告憍陳如言憍陳如眼是無常耶時憍陳如即答我言世尊已知已解如來教知眼時即已廣說教知四聖諦義是一句中亦說四念處四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道分三十七

品助善提法如是等一切諸法如是說眼無常時即已廣說一切諸法故不更說餘陰界入名爾時阿難白佛言世尊如來作如是說豈不眼入中即說入耶佛言如來不教眼入說眼無常不說眼入於眼入中佛作捨說若佛如來作此捨說彼無常法如來教知若已說眼彼入應知若於中眼滅色想不欲乃至意滅法想不欲阿難於汝意云何於彼入中豈復有入可得滅耶阿難答言不也世尊若於入中入可滅者應當自性捨離自性以物

滅物是故阿難此惟有名所謂入名是故如來爲世言語說入名字復次阿難所名眼入者眼不動作是故言眼不動作者名之爲忍又言忍者名中虛空又言忍者名不覆虛空又言忍者名上虛空彼彼沙門法如不覆虛空如上虛空阿難於汝意云何頗有沙門婆羅門作如是言於不覆空中於上空中有眼耳鼻舌身意者不阿難言不也世尊佛復告阿難言如來說此眼是常想故是遠離相故是輕虛相故是空相故不覆虛空相故上虛

空相故空行相故阿難此最勝因緣所謂無作若言眼作其眼無物即涅槃性何者眼之自性其眼無有微細等量而可得者若有常者不失滅者若不破壞者是故其眼性不可得以彼空故無有物故不可著故諸陰界入有頂生者無有眼性若復如來所說涅槃何者涅槃無有諸法有可涅槃者何故眼耳鼻舌身意如來所說是世間語言然第一義中眼不可得乃至意不可得何以故以意空故於中意空猶如幻化誑諸凡夫阿難是故眼

覆四

二

是凡夫小人乃至意非聖人耶爾時長老阿難白佛言世尊云何眼是凡夫輩乃至意非聖人耶唯然世尊如來應正徧知說三種眼肉眼天眼智眼世尊何者名爲肉眼何者名爲天眼何者名爲智眼爾時阿難作是語已佛告阿難言阿難如此等義汝自解說何者是肉眼何者天眼何者智眼阿難言唯然世尊我承聖旨今當解說然此三眼我當分別言肉眼者依四大生何者四大所謂地大水大火大風大此是四大此等四大離有非有

故言四大阿難以是義故汝等應知如非有四大而阿羅漢亦不離大地界亦大水界亦大火界亦大風界亦大阿難於汝意云何阿羅漢見實以不阿難白佛言世尊見實見非實阿難復問言世尊彼阿羅漢云何見實云何見非實佛言阿難見非實者是四顛倒見非實者是三界見非實者一切世間見非實者諸凡夫輩執我執衆生執命者執福伽羅執阿難此等是凡夫法諸阿羅漢已知彼等何者是阿羅漢如實見耶知一切法離知一

四復四

三

切法空知一切法不定阿難阿羅漢見是等實然於是中所有四大彼凡夫輩取為真實所取實故彼等有轉諸阿羅漢無法可取以是義故彼阿羅漢於有不轉何者是物貪欲是物瞋恚是物愚癡是物無有物者彼則不取其阿羅漢於渴愛脫而不和合是故阿羅漢名無物者名空行者何者空行不取眼故乃至不取耳鼻舌身意不取我不取衆生不取命者不取福伽羅不取過去現在未來如是阿難其阿羅漢不分別過去不分別未來

不分別現在其羅漢於三世中已覺知平等去來現在三世空故如是等空空性不捨何以故去來現在不捨離故於是法中誰得涅槃者惟餘苦滅所有苦者彼即寂靜所有苦者彼即為沒何者為苦所謂無智何者無智謂不正念何者不正念阿難若無常中常想不淨中淨想苦中樂想無我中我想四種顛倒如是名為不正念耶以是義故以四顛倒而生三界言四倒者彼等無實阿難以彼無實四顛倒而生四大以是義故四大無實如

是阿難如來所說肉眼是即為疑即是為惑
於中何者天眼所有眼者天身所攝天所有
眼天修念者是名天眼於中何者是智眼能
覺本性除滅惡道遠離惡處并及一邊正向
涅槃不依諸見智者所歎能與無畏善能與
力及與辯才清淨戒聚滿足戒聚能作堅牢
能護藏戒最勝戒聚起涅槃道能轉世間捨
欲恚癡能作實觀滅諸生趣能作見智於正
道中善能穿達方便智眼智根智力選擇諸
法念正覺分正見正道解脫智慧覺成熟果

覆四

四

能斷疑心及與生老除斷渴愛不復流轉
毗羅舊安多僧喻驅致 優波鉢帝 尼頗
羅婆彌暮 浮多蓋帝 阿毗伽他婆 蘇
都阿地那婆賀尼 又耶地輸 婆利呵牟
地舍阿婆車度 烏奢伽摩 因陀盧遮那
摩伽駄陀 此云能毗 彼式迦 此云能觀 阿隸數帝
利師那制地迦 此云能斷渴愛 多摩制地迦 此云能斷 阿
鞠六波 不曉 跋陀羅 賀羅迦 又毗帝 守護 迦
羅度又音 語時無畏此 婆祁羅 金剛毗 須尼帝尼
尸波羅般遮 說不可 帝栗他 福阿勒 又護阿摩

陀不醉阿鉢羅摩陀

不放

不由他能觀割斷教

示無礙不分別帝醯

尼師鉢利耶跋陀那

盡印 阿波娑多雲主堅行曾住閃電作明

日面奪解脫隸那迦離室作力護無有疑不及

不超越生斷邊愚癡不可說不可攀無癡勤

覆四

五

劬觀察無憂無言無愁無劬不了無癡不墮

常鳴月三牟遮耶不亂不瞋亂及震娑那途

娑那莎帝尼跋陀

無上

以至無畏巧智勝最勝

不可行不可行處斷諸行住處不受果避娑

摩帝阿蘭若住行無住處祇羅波力者純直

行發一切處可信彼慈帝帝又焰蘇途那音

力暗切除憂

阿菟舍閣羅婆迦老除觀時可知毗浮

多決了印毗求羅作邊界思惟無上明明閃

波羅婆地利沙跋帝婆羅尉羅多婆那頡他

兜羅阿地沙那

不可降

薩婆豆多無相別相能

斷邊無物尉伽他三句伽他因頗蘭那跋帝

叫無叫勝縛拔斷器仗不分別離分別無分

別處不可得處不染智足大勝一切處打阿

難如是智處名為如來之所宣說分別顯示

於三千大千世界中廣說智名阿難若人能

知此智是名智眼諸菩薩所有智眼皆因般
若波羅蜜故今於此處如來已說復次阿難
般若波羅蜜者菩薩摩訶薩之所學處般若
波羅蜜中我當廣說彼般若波羅蜜菩薩所
住學已當住十地當至勝處至勝色處至般
若勝處至智勝處至戒勝處於一切法得不
退轉阿耨多羅三藐三菩提當速覺悟阿耨
多羅三藐三菩提於多衆生善巧解脫阿難
何者是諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜一般若
波羅蜜二般若波羅蜜三般若波羅蜜乃至

無量般若波羅蜜乃至有諸衆生各各諸根
各各相續如是阿難乃至有各各諸根相續
如是如是應知應行復次乃至應知應行如
是如是教示乃至教示如是如是般若最勝
應當證知如是阿難菩薩一切般若最勝當
具足有復次阿難何者是諸菩薩般若波羅
蜜菩薩所學處阿難於中菩薩應生意行阿
難云何菩薩當生意行譬如利益菩薩阿難
云何彼利益菩薩當生意行阿難我念往昔
過去世時然燈如來出現於世彼佛教中有

覆四

六

一童子名曰利益時彼童子已發菩提心爾時有大魔王名曰染汙爾時染汙魔王詣利益童子所到已告彼童子作如是言童子汝莫發菩提心何以故諸佛菩提難可覺悟諸佛菩提難可成就諸佛菩提大受苦惱諸佛世尊不示現菩提時彼汙魔作如是語已爾時利益童子告染汙魔言云何諸佛菩提大受苦惱爾時利益童子作是語已染汙魔王即答利益童子言諸佛菩提大受苦惱我乃至譬喻而不能作雖然童子我當示現少分

譬喻如我往昔爲菩提故曾受苦惱我本欲得阿耨多羅三藐三菩提我於彼時既不能成如此事故尋即退還受大苦惱不成已利是故即退阿難爾時染汙魔王向利益摩那婆作如是等種種破壞已令捨離故不令受後四故欲迷惑故即以兩手牢捉彼臂示現大海作大神通如此大海諸所有水令彼見血時染汙魔王即告童子言童子汝見大海滿血以不摩那婆言我今悉見魔王復言汝今見此滿血以不摩那婆言我今已見魔王復言

汝見此滿血大海東岸已不如是乃至南岸
西岸北岸已不童子言我實不見我今唯見
所住地處魔王復言童子此是我行菩薩行
時於一劫中割捨頭目所出流血滿此大海
阿難時涂汙魔王復作神變示大頭聚如須
彌山復告童子言汝見此大頭聚已不此頭
悉是利刀所斫種種形相或有髮者或無髮
者或剥皮者惟見赤色或唯髑髏猶如珂雪
或齒墮落或不墮落童子答言我今悉見魔
王復言童子此等悉是我於往昔過去世中

行菩薩行時被利刀所斫被斫之時所有出
血流滿此大海童子汝見去此不遠有三十
百千衆生手執利劍住彼已不如是東方南
西北方皆悉見不童子言我今悉見時魔王
復言童子汝復見此四方有三十二千諸大
夜叉住在虛空復有數千諸惡羅刹形色可
畏能奪他威汝悉見不童子言我今悉見魔
王復言童子汝今復見有如是等諸惡人輩
手執戎仗汝悉見不童子言我今悉見魔王
復言童子汝見此等諸大夜叉及惡羅刹在

於虛空汝悉見不童子報言我今悉見魔王
復言此等諸人住諸方者作如是念若當有
人發菩提心我等今者以此利劍當害其命
童子此等諸大夜又及惡羅刹所奪他威力
者形色可畏者作如是念若有住彼菩薩道
者我等今者奪彼威勢當隨所去何以故童
子彼諸人等作如是念諸菩薩輩是布施者
是布施主然我等今極饑困以是故我等今
者斫菩薩頭便以將去菩薩爲我必施我身
得續命根令我富足其夜又等作如是念我

等今者是奪他威勢所有羸瘦衆生我等奪
彼威力而去若有菩薩發菩提心令多衆生
當住於白法以是因緣其奪威力諸夜又等
奪菩薩威隨心而去童子汝見四方有三萬
二千諸羅刹女甚大可畏執人死屍食噉人
肉彼等觀看於汝汝悉見不童子報言我今
悉見魔言童子此等三萬二千諸羅刹女念
觀菩薩此處捨身當趣何生隨其生處或在
母胎我等必當殺害彼命或復如是在母胎
中以刀割節從產門出或作如是在在處處

在彼腹中受如是苦彼等若從產門出當害
彼命童子汝見在於虛空中有四火聚熾盛
以不報言我見魔王復言童子此等行菩薩
行諸衆生等以諸苦具當墮身上損壞彼命
童子汝見四方有執鞭弓其箭勁利猶如剃
刀手執擎舉汝今見不報言我見^{復四}汗魔王言
童子有如是等若有菩薩發菩提心有如是
等用剃刀箭隨其行處以箭射彼時魔王復
言汝見去此四方不遠或有三十二由旬或
三十三由旬大熱鐵鑊其下猛火悉皆熾盛

一一鑊邊各有三萬二千諸羅刹女拔水以
不報言我見汗魔王言童子此等大鑊猶如
火熾此等拔水童子我今語汝我今教汝汝
今取我善知識教我等今欲與汝利益與汝
善教欲與汝樂欲拔汝苦若有發菩提心發
已重發彼當墮此大熾鑊中童子此等住菩
薩乘諸衆生輩墮此鑊中燒煮沒於湯火舉
手叫喚揚聲汝見以不報言我見汗魔王言
童子汝於今者發菩提心汝若迴心則無是
苦而觸汝身阿難爾時汗魔復作如是等大

神通力於上虛空出現八萬四千諸大夜叉
手擎滿鑊沸熱灰汁在虛空中告言汝避作
利益者不取汝語不取如是善知識教我以
如是沸鑊灰汁寫注頭上阿難爾時汙魔告
彼夜叉等言汝等莫卒作是惡事我更勸化
彼童子兼復慰喻當復重語令其憶念思惟
我復教示令彼心得清淨復作如是言我於
今者發菩提心時時彼惡魔重復語彼童子
言汝於先曾發菩提心已不童子答言我先
已發菩提之心如心所發當如所作阿難爾

時汙魔復語利益菩薩作如是言仁者汝能
當受如是我所示現諸苦以不阿難爾時利
益童子告汙魔言若如此者我等應當共詣
然燈佛所彼佛世尊當教示我我當隨教應
如是信爾時利益童子作是語已汙魔復告
童子言我心不喜至彼佛所如汝諮問阿難
爾時利益童子告汙魔言汙魔假令滿此三
千大千世界一切如是可畏恐怖極大熾盛
受諸苦惱復有如汝作利益者滿此三千大
千世界我於彼處不取教示我亦不畏如是

復四

十

恐怖我亦不驚如我今者惟當隨順然燈如
來阿羅呵三藐三佛陀之所教示其利益童
子作是語已爾時於虛空中百千俱胝大夜
叉衆作如是言童子汝今顛倒迷惑童子隨
我等語及善知識教汝今應當如是如是得
大安樂爾時彼處有惡魔子名斷惡者將三
萬天女前後圍繞詣利益菩薩所告彼童子
言童子我當與汝此等天女以爲侍奉汝共
此等受諸欲樂自在遊行若共此等天女受
樂相隨行者彼等當不老不死不墮亦不命

終今汝童子應共此等諸天女衆嬉戲受樂
當相隨行汝復當觀住菩薩乘者諸髑髏聚
今在汝前童子是故汝捨如是惡見是故汝
捨如是行心莫復發趣向菩提阿難爾時利
益童子告彼汙魔及魔子言我曾如來應徧
知所聞此三千大千世界寬廣無量假使有
許極大地獄如是徧滿熾然大火同爲一焰
而彼焰起如須彌山如是焰聚滿彼世界是
大地獄如劫燒時然此三千大千世界彼時
火焰俱成熾然彼焰上起乃至梵世我能如

是可畏焰聚一墮已住經恒河沙等大劫爲一切衆生受大燒煮如是次第乃至所有衆生界可說中說我爲彼等一一衆生如是等苦皆悉能受盡彼大地獄我無一悔恨之心亦復不能捨菩提心亦不能離亦不能迴亦不生懈怠之心亦不言我不證阿耨多羅三藐三菩提汝今且止我決當成阿耨多羅三藐三菩提汝今爲我作諸障礙竟有何益阿難爾時汗魔復語利益菩薩言童子汝今見此大血頭聚如須彌山王以不童子報言我

今悉見魔言我今所見諸菩薩等行菩薩行所有頭數此等菩薩今有如是極大頭聚我見是等諸大菩薩行菩薩行彼皆退還童子汝莫如是乘於此乘阿難爾時利益童子復告汗魔言希有乃至汝今作我如是大利益事乃至增我乃至汝說令我反得最勝當勤精進以我成就如是精進已有諸菩薩於阿耨多羅三藐三菩提欲退還者我爲彼等作大勸助不退轉中我當爲彼一切衆生令得安住不退轉地彼等一切皆令得樂有諸菩

薩發於阿耨多羅三藐三菩提我為彼等應
教此行當令安住得不退轉我今為汝更作
譬喻假使如來在我現前作如是言今汝童
子當二十劫中成阿耨多羅三藐三菩提住
安樂道於遠道中汝必當上得諸天身復作
人中轉輪王正法治化但住懈怠汝今當發
大精進於十劫中大地獄出已當成阿耨多
羅三藐三菩提我能十劫受大地獄種種極
苦我不用作轉輪聖王亦不用生天之身及
與天王我惟欲成阿耨多羅三藐三菩提如

覆四

十二

是我今不用天樂若如來在我現前作如是
語若有衆生墮大地獄彼住地獄一日一夜
復有忉利天中鋪天寶座汝坐彼已於六夜
中當成阿耨多羅三藐三菩提汝若為彼地
獄衆生大利益故住大地獄乃至一日一夜
於彼出已後日即成阿耨多羅三藐三菩提
若坐彼座當受天樂而我不用彼天勝樂我
寧在彼大地獄中為一衆生作諸利益我發
如是弘誓精進我於此處如是勤修我於是
處如是渴仰我於是處能住地獄意不樂坐

乃至當爲得佛法故速欲成就大神通故成就四無畏故成就十力故寧住於彼大地獄中盡一日一夜何以故彼佛世尊長讚歎少欲知足讚歎易滿減省財利不被譏訶不作有爲恒常修習頭陀功德威儀庠序具足禁戒彼世尊長夜讚歎發精進是故我今成就如來讚歎之處信佛入行入履佛跡如是成就堅固之心當成阿耨多羅三藐三菩提假使有人來在我前即以利刀破我身分或以百鑽穿穴我身復爲我作如是等語汝受百

年如是等苦過百年已然後當成阿耨多羅三藐三菩提我寧甘受此苦不迴於阿耨多羅三藐三菩提更復有人來作如是語謂我言汝來仁者五欲功德遊戲快樂而彼宮殿懸繒雜綵及敷寶座莊嚴一切果報具足快樂汝過百年後當得證阿耨多羅三藐三菩提於諸佛法中得到彼岸我今不用受是快樂我今寧爲大利益故受諸苦楚刀仗打捶及餘多種極大苦惱我能忍受我終不捨阿耨多羅三藐三菩提速成正覺汙魔若汝示

我大熱鐵鑊如是恐怖以恐嚇我假使隨爲一事因緣此三千大千世界爲一鐵鑊而彼焰合成一火我能爲諸衆生等在鐵鑊中受其燒煮等苦而能荷擔誓不捨阿耨多羅三藐三菩提阿難爾時利益童子語汗魔言行矣汗魔共詣佛所而彼如來敎示我等當如是住阿難爾時汗魔隨利益菩薩往詣然燈如來應正徧知所阿難爾時利益菩薩頂禮佛足却住一面住一面已白佛言世尊我欲得阿耨多羅三藐三菩提以是因緣惟願如

來敎示我等令我速成阿耨多羅三藐三菩提爾時利益童子作是語已然燈如來告利益童子言童子汝觀此法何者法是汝所問而言我當成阿耨多羅三藐三菩提耶彼法不可得若成阿耨多羅三藐三藐三菩提於中誰當成阿耨多羅三藐三藐三菩提譬如有人作如是言我今在虛空之中當令滿跡若象足跡若馬足跡若駱駝足跡若牛足跡若諸鳥足跡童子於汝意云何此人能得上虛空中或象足跡乃至諸鳥足跡得滿以不利益言不

釋四

十四

也世尊佛告言如是如是童子若汝言我當
成阿耨多羅三藐三菩提彼法不可見當成
阿耨多羅三藐三菩提者此等諸法離覺觀
相此等諸法自性遠離猶如虛空阿難佛作
是語已其利益童子復白然燈佛言世尊彼
法頗有相似以不彼佛報言如是彼法似虛
空佛復告言童子似虛空者彼無有似童子
彼佛菩提無有似者以是義故彼佛菩提似
虛空童子譬如有人作如是說我於上虛空
中無有住處而作畫印童子於汝意云何彼

人能得上虛空中無有住處作畫印不童子
言不也世尊佛言如是如是童子於中無有
法可成阿耨多羅三藐三菩提者童子此唯
有聲唯有響我當成阿耨多羅三藐三菩提
童子有我者無有阿耨多羅三藐三菩提阿
難爾時彼佛作是語已利益菩薩復白佛言
世尊頗有我所有阿耨多羅三藐三菩提不
彼佛答言有去我所有阿耨多羅三藐三菩
提童子報言希有世尊有我念者當有煩惱
去我所者而無煩惱阿難爾時童子作是語

復四

十五

已然燈佛復告利益童子言童子我所我所
念者無有煩惱何以故若有實此非我所無
一物者無有一物是我所作以是義故言我
所作童子譬如有人作如是言我有諸聲若
象聲若馬聲若駱駝聲若牛聲若驢聲若騾
聲若妓樂聲若婦女聲若丈夫聲若種種鳥
聲拍鼓大鼓及貝角等種種音樂之聲及以
談話之聲世間所有音聲者皆安置篋中我
若須時各於篋中取聲而作童子於汝意云
何彼人是正語不答言不也世尊何以故世

尊聲不可取故聲不可見故世尊彼聲不從
東方不從南方不從西方不從北方不從上
方不從下方世尊聲若可見者應有聚積佛
言童子是音聲雖不可見而生耳識覺知之
相亦起愛憎聲不可見但以聞時而生苦樂
童子如是如是以無智故當生苦樂彼不可
見若不可見彼即無色若無色者彼應不著
童子汝莫如是於彼聲中而生染著謂我當
成阿耨多羅三藐三菩提童子譬如有人作
如是言我以氣吹令滿魚網童子於汝意云

何彼人此言是正語不答言不也世尊佛言
童子我如是辯若欲菩提者作如是說分別
我我所當得成菩提童子我念往昔過去有
人行涉遠道爾時非時起大雲雨是時彼人
困苦疲乏極大衰損於後時間還已家已聚
集柴木及乾糞穢毒藥炭火聚著崖上作大
烟焰更取糞穢及諸毒藥柴木薪等擲著火
中作如是說虛空苦我虛空苦我我今在此
欲害虛空以烟熏殺童子於汝意云何此上
虛空可熏殺不答言不也世尊佛言如是如

是汝童子以著我故欲求菩提何以故童子
此業虛妄若以著我故求索菩提童子汝於
般若波羅蜜當作勤進何者是般若波羅蜜
一切諸法無量一切諸法無邊一切諸法無
礙是名般若波羅蜜何故名般若波羅蜜無
欲無樂捨二業不作二相若我若菩提無所
塵染遠離塵染是名般若波羅蜜復次何故
名般若波羅蜜無善故名般若波羅蜜何以
故與聖智根同相和合而般若波羅蜜不離
聖智根故有聖智根之所度量何者思量若

心所思出生等法一切合集衆緣合者彼皆無實若心所生法尚無有實何況心法和合轉生諸法而當有實何以故名心思量生諸法耶緣境思念能生增長以是義故名心思生法童子譬如有人名蜜瓶酥瓶然於是中無有蜜瓶亦無酥瓶如應名酥如應名蜜彼即言酥瓶也言蜜瓶也童子此義一物而得二名若作二名即是無智若無有智不可以無智當成阿耨多羅三藐三菩提童子復問言何故名無智佛答言童子言無智者隨心

後四

十七

思生非善等法無智牽攝取非事物故言無智童子譬如有人於春後熱時被燒思涼冷水若冬冷時還思熱水然彼人春冬寒冷更無別界唯諸行轉變以不善法故種種愛念以愛念故而生分別若生分別彼即非善摩那婆汝莫爲菩提因緣而作分別童子所有分別是非菩提童子譬如有人在大池岸諦觀彼池見自身影在池倒懸見已恐怖申舉兩臂而大叫喚其大喚時有諸人衆聞彼叫聲各疾走赴至彼池岸時彼大衆告彼人言

咄哉癡人汝今何故作是叫聲爾時彼人告
彼大眾作如是言謂諸人輩我今在池倒懸
欲死爾時大眾告彼人言我等不見汝在池
死惟見汝在陸地爾時彼人復告大眾作如
是言希有汝等悉皆迷惑咄哉人輩汝等可
來我示汝等如我所見在大池死彼等衆言
咄哉人者今可示我爾時彼人於彼池中諦
觀察已舒舉兩臂告彼大眾復作是言咄哉
人輩汝等看我在池中死時彼大眾告彼人
言咄哉丈夫汝今顛倒迷惑所致汝今在陸

此是汝影顯現在池汝觀我輩所有形影亦
現池中爾時丈夫告大眾言咄哉人輩我今
不獨憂自己身汝等今者皆在池死時彼丈
夫捶胸叫速疾走至村見多人衆即復告
言彼村人衆等言人輩今我自身及諸人衆
皆在池中倒懸將死咄哉人輩汝等可來詣
彼池中拔出我身及諸大眾我等當知汝等
恩德彼村人言丈夫我等唯見汝在陸地不
見在水而取命終爾時丈夫告彼大眾咄哉
人輩汝來觀看即知驗實童子時彼人衆作

復四

十八

是思惟此人成狂我等可詣彼池所躬自觀察彼當云何教我驗實爾時人衆詣向彼池到已告彼人言咄哉癡人何者大衆死於此池而取命終爾時彼人見彼大衆在池岸已自身諦下審悉觀察告彼人衆復作是言咄哉人輩汝等皆悉在此池中而倒懸死爾時村人告丈夫言咄哉癡人此是形影非真實身何故如是迷惑爾時彼人不思成狂因遂命終童子如是如是彼法無有二相不得作二童子以有二故當有疑悔既有疑悔即生

二想童子若取諸法猶如形影如實知者彼等不作起我分別於上虛空非烟可死不可以聲安置篋中亦不可以影現池中而言我死亦復不可作如是分別名菩提也若我當覺也童子若有菩薩能知是事者若有菩薩以三千大千世界所有衆寶滿已布施而此福業倍不及彼摩那婆應如是學豈可地界當成阿耨多羅三藐三菩提乎豈可水界火界風界當成阿耨多羅三藐三菩提乎若地界水界火界風界當成阿耨多羅三藐三菩

四

十九

提者應依佛世尊具滿不空何以故此身體
實四大成故以是義故一切衆生無非是佛
摩那婆既是地界不成阿耨多羅三藐三菩
提亦非水界及火風界當成阿耨多羅三藐
三菩提摩那婆是故彼法不可得故不可作
名字無有名字亦不可得而作名字諸佛菩
提亦不可得而作名字諸佛如來亦不可言
亦不可分別摩那婆不可言中汝今莫作如
是分別言我當成阿耨多羅三藐三菩提也
大威德陀羅尼經卷第四

音釋

劬其俱切 頡胡結切 積子算切 嚇許陌切 篋
苦協切 箱屬切

大威德陀羅尼經卷第五

覆五

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

此大神呪能令衆生出生辯才若有受持此大神呪彼於此處最爲殊勝當令歡喜決定生力爲自爲他復當得於四處無所缺減何

覆五

等爲四一者口業清淨二者意念清淨三者能斷疑網四者不作盡邊上生善道復當得四種不缺之處何等爲四一者當得持識二者現得受記三者於動亂時不生恐怖四者斷疑不滯彼復當得四處不缺何等爲四一

語量中持六十三偈分量能以此隨順授與如法實作倍量受持所說法義所持法義永不忘失乃至命盡於中二種根無明有愛復有二根名慰喻方便受渴愛發處阿難復有二種根名一和合集愛二不見渴愛復有二根名一無明愛二無明成就愛阿難復有二種根名禪定愛譬如優陀羅阿羅摩子若有如是受生之者將墜於惡道他亂渴愛不能知緣所言根者一切分異於中如來住已而爲說法戒及三昧有四根本彼等知已生於

梵行苦苦集苦滅苦滅道聖諦

闍茶地一阿泥奚羅二婆婆哆毗逾三伊曇

破盧四尼耶摩破盧五三目陀逾六毗蒲伽

七

復次阿難有非世辯之所和雜如來世尊知

彼言說如來入已示現諸事比丘學已知言

說處知所攝處知破戒聚知語過失知過去

世增上語知未來世增上語知現在世增上

語知婦人增上語知丈夫增上語知黃門增

上語知一增上語知二增上語知多增上語

知觀察增上語知細意增上語知比丘五種

作法知初戒聚所出七事知所覆藏處知不

可覆藏處知減省口業知妙善口業知捨離

印以此言教成此義理世辯語言除滅煩惱

持讀修習復有世辯名曰怖輪智慧成熟如

覆五

二

來知已此陀羅尼修多羅文字句中之所繫

屬若比丘持已巧知言辭知衆如法亦知時

節知語言住處以此語言當令安住彼之所

作亦知說此言已彼無復辯復知彼處應當

請問此處當問此已自知能決此事如是六

處問已我等而當爲作報答亦復能知不應
報處知問時節知任力處知問般若發果之
處亦知四種作因之相住於彼處當共語論
不得亂語亦復不得欺誑於他不得自取亦
復不得作毀他語若欲共他之所語論當住
四處何等爲四攝有攝無無發語處現在無
餘故欲作語言復住四處當作語言何等爲
四不得瞋恚正心無倒方便攝取之不誹謗
諸佛菩提具足成就八解脫禪欲作語言復
住四處應當共語論何等爲四而不違背諸

阿闍梨不說有我知衆住處及世間道之所
住處欲顯示涅槃於彼之中何者世辯如如
來於此修多羅句中之所宣說爲莊嚴彼義
故降伏外道故有路伽邪多名曰阿羅多羅
鞞廚復有路伽邪多名曰郁瞿盧伽羅迦利
覆五
逾復有路伽邪多名曰奚羅蔓多羅瞿復有
路伽邪多名曰三摩多尼舍又般擣此等四
種路伽邪多事於彼之中妙行比丘若復觀
見爲諸外道欲共論議來詣其所應作是言
長老汝何所須若彼當作如是之言我今故

來欲共言論時彼比丘應語彼言汝當用何
印欲有語論爲當用戲論印爲當用問答印
爲當用斷印爲當用路伽邪多印彼若聞已
作如是言我於四印一亦不知時彼比丘應
語彼言若欲言論無印論者不護語者欲作
語論隨意出言而汝今者無印語業出自意
言無有次叙汝可速去我不共汝平論法事
阿難有異比丘散亂心者如是法相不知方
便無此口業能如法語若能斷者無有是處
阿難若彼外道作如是言我已印竟不印印

竟當作語言比丘應語彼外道言若汝無印
即無爭論何以故汝口門印已若更不語即
自破印而語若破印語彼名爲賊我不共賊
而共論義此則名爲報答彼語於彼之中不
取外道之所語論以是因緣應如是知如是
遮斷

閻那施一 蘇摩都二 阿奴摩都三 阿句曼都
四 掣陀婆句五 漫陀羅婆他六 陀舍羅七 毗
波羅伏婆多八 伊舍私鬚多九 蘇尼口摩十
帝叉那摩帝十一 阿盧句十二 阿提兒沙那十三

復次阿難復有呪名曰三摸提多復有名毗舍荼伽名黎丘摩名籌憂婆羅名彌多羅婆他名三拔陀名夜叉童女阿難彼等有守護夜叉五萬七千善守護彼等守覆護故彼夜叉等說此呪句然此呪句於閻浮提中未曾流行諸天之中亦未流行自餘一切諸夜叉中亦不流行彼等如來已說守護此陀羅尼故阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷如是等處善轉利已持著身中當受持者彼當得地名曰普徧阿難問言世尊何者名為

普徧地處佛言所未曾聞諸修多羅中聞已善知入方便智善知言辭知惡之辭知前根本及後義味知顛倒言知相續處非節斷處於千比丘衆中五百比丘非前後問辯答彼等當能受持順義相續善能解釋不失正念善能自護亦能護他得淨說意於瞋惡中自他得淨得正念心得正意得正行得正住得淨心無能障礙亦不由他所行之處少病少惱無能伏者有來諮問能決無盡不多遊行雖在遠處多人毀訾若來對現即便讚歎如

是之等不被毀辱未入王宮有人說惡若入宮已即便讚歎亦復當得衣服飲食湯藥所須種種諸事多人愛敬語言軟美先言問訊不重方土所行之處多得利養若欲離者亦不言說如所去處任其自由若欲來者亦復

五

五

隨順背去復來承事供給而不樂著何以故一向增長諸善根故諸衆生等於是法中生實想住令發心已而不破壞阿難我念往昔迦葉世尊教法之中有一比丘名曰娑摩婆陀那跋馱彼有此修多羅句陀羅尼法本時

有五百比丘來詣其所爲陀羅尼故復有五百比丘尼復有五百優婆塞復有五百優婆夷俱來詣彼爲陀羅尼故阿難我不見彼二千人中乃至無有一人愛此陀羅尼法本者唯有至誠發心觀已背彼比丘彼等諸人是比丘所罵詈呵責阿難如是七反來詣其所還復背去不能習誦亦不受持阿難此陀羅尼法本難可修習如是難信如是多礙如是多有魔業此陀羅尼法本中難可得住阿難是故若有善男子善女人欲自得益欲自

攝取諸善根故欲自破壞一切魔業彼諸比丘於此法本應作勤劬巧知說義若得此陀羅尼法本已不應放逸復次阿難於彼法中何者名爲一欲於善法中應生欲心欲滅一切所有相故欲滅婬欲欲滅瞋恚欲滅愚癡應發欲心超過有結應發欲心於無欲中欲無欲事亦應當知於彼法中何者是欲何者無欲言有欲者有結法中之所縛著言無欲者能滅結縛又復何者是滅諸結縛謂四聖諦實事句故名爲聖諦於中苦名是苦聖諦

彼所執著是故名爲苦集聖諦滅一切苦是故名爲苦滅聖諦八分聖道是出離處如是教授如是究竟如是門戶如是道路滅諸戲論故言苦滅道聖諦也此等四聖諦是諸聖諦故言聖諦何者諸聖三結滅故故言諸聖殺五及住上地如實能知四聖諦義是名須陀洹不墮地獄畜生餓鬼及閻摩羅世亦終不作無間之業彼是見法佛子故言聖也作是語已長老阿難白佛言世尊是諸凡夫有聖諦不作如是語已佛告長老阿難言阿難但以

語聲名凡夫人所說聖諦名然彼凡夫而非是聖亦非聲聞當知此是見法者言若聖若聖聲聞復次阿難我於今者爲汝作譬如有智者以譬喻故能知是義阿難譬如有人自不見彼三十三天於他人所聞有三十三天阿難於汝云何彼人聞已即便知見三十三天以不阿難白言不也世尊佛言如是如是阿難有別凡夫聞說聖諦亦復不可以聞說故而言此是聖聲聞也當依波羅提木叉正行具足微細罪中見生恐怖成就學戒彼於

是中亦不可言聖聲聞也以見法故名聖聲聞復次阿難未來世中有諸比丘自恃有力以有力故憍慢愚癡不見四諦自作是念我是須陀洹彼等所作爲利養故惟教在家及出家爲當作是言仁等丈夫汝今已得須陀洹果仁者汝今不虛得人身此是真義於佛教中彼等以聖言故則名聖聲聞當如是知於彼時中有諸比丘有深智者於空法中無所得者於空法中能巧知者彼等彼邊聞深法已而生恐怖當生悔沒當有迷惑然彼非

復五

七

丈夫者不能作如是念我等正是最無智慧煩惱所制不能自由於凡夫法而得自在聞甚深法已而生恐怖如是阿難於彼時中妄語之人徧滿世間有高慢者還復教示高慢之人令彼人等於佛菩提而不信樂若有欲者彼等爾時爲人輕忽種種調弄種種呵責毀其名字以是事故爲人呵辱不聽彼人住於寺舍於彼時間若在家者及出家者捺著魔王以貪著已教示在家及出家人捨佛菩提阿難其佛菩提難可得知難可覺悟微細

甚深唯有巧智乃能證知不可以彼破戒之人及墮顛倒見者及無行者所能知耶於彼時中多有衆生爲欲所縛貪著躁動憊亂不定恐怖邪曲阿難於彼時中多有出家持世法者棄捨正法於彼時中多有出家在家作如是事彼等當沒此佛菩提以誹謗故阿難於彼時中有諸比丘在彼空閑蘭若處住彼等比丘多求利養愛樂名聞亦有比丘證入實際行者是等彼時爲他輕慢猶如破戒如是毀謗彼時出家者爲調善比丘等當至於

俗人邊說非善事俗人間已則不親近亦不
供養復不承事作如是念如破戒者如是彼
實言比丘爲他毀謗自身知已當住空閑阿
蘭若處阿難以是因緣於彼時中多有持戒
比丘說真如者至彼邊壇人民之處此中國
人不受佛教故如是彼時多取邪見捨離正
見阿難於彼時中若有能知一切諸法皆悉
空者於彼人邊起外道想起邪見想彼等作
如是論長老若汝今者作如是說一切諸法
皆悉空者誰信汝言而今我等現於此處親

自觀見彼來彼去彼與大施彼取大施若其
爾者施者受者豈無利益阿難於彼時中或
有衆生生欲心者彼等衆生少行布施少行
施故自念我今是大施主作是念已則失大
施以恐怖故則取尼乾諍論之義於說空者
多生瞋恚捨佛菩提取尼乾諍論之義阿難
此品名破壞散諍義阿難若有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷於此陀羅尼佛法本誦持攝
受故彼爲攝受過去未來現在一切諸佛菩
提彼爲如來言說守護作圍繞眷屬如此佛

菩提法當令久住復攝受諸破戒者阿難是
 故汝今應好至心受持讀誦為四部眾廣利
 益故阿難乃至令三千大千世界中眾生為
 入最上最勝明地過去三藐三佛陀之所宣
 說我今亦說受持正法故亦不為彼名聞利
 養故為諸天勸請故為攝受諸族姓子故難
 降伏者為降伏故為不羞慚者覺治罰故而
 說呪曰
 寫地夜梯曇一冊地末帝二比盧迦婆帝三
 波羅呵哆四迦吒捺哆五捺哆末帝六比伽

七比蒲哆婆帝八黠荼九計邏帝十比利晒
 提十一訖具蝨齊十二佛提十三佛陀末帝十四壹都
 彌十五瞢利婆鞞羅呵黎十六阿知多佛陀十七阿
 那伽哆佛陀十八邏帝鬱般那佛陀十九胝山柘
 頤舍囉婆迦十二逾拓帝汝那伽僧伽一二十夜
 室遮帝沙提婆僧伽二十逾卑壹呵那伽僧
 伽三十逾卑壹呵提婆僧伽四十逾壹彌喜
 鉢提喜五二十珠地多六二十菩地多七二十三魔
 利多二十提婆阿提鉢多夜九二十那伽阿地
 鉢多夜十三夜叉阿地鉢多夜一三十羅刹婆阿

地鉢多夜^{三十}躬槃荼阿地鉢多夜^{三十}卑
黎多瞞多那阿地鉢多夜^{四十}佛陀馱利賒

比那^{三十}

阿難我不見若天若龍若夜叉於此佛功德
變化所說實化說已具足語言若有比丘能
受持此陀羅尼若阿蘭若空閑處若露處欲
作惡者彼時當有帝釋天王梵天王娑婆世
界王及四大天王當作護助受持此佛菩提
故阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受
持此陀羅尼法本彼人即當攝受過去未來

現在諸佛世尊正法教已如是等修多羅面
門所說當善受持爲自護故爲護他故當自
具足復能具足守護他人所有善根當得具
足牢固之身復能具足牢固威力當得具足
普徧智慧當復具足普至口業當得三種清
淨口業當得巧便知見之行當得如意當得
具足如意攝受當得正行當得正意當得正
住當得正念當得柔軟善持禁戒當得同行
堅固善友當得善巧於法不疑當得決定滿
足語言當得具足能破疑意當得具足普利

西復五

十

益智當得具足清淨廣智當得具足音徧際
辯有四辯才彼於此處少用功力而得滿足
彼所生處當得清淨不墮惡處供養諸佛世
尊不多用功而得淨信以自辯才住如來前
讚歎如來早得出家雖在學處而無毒箭受
他供養當於半月證四辯才譬如上座舍利
弗如來所說一切智慧最爲第一般若波羅
蜜故能爲衆生作大福田譬如未來世上座
末田地諸天人等皆來迎接以具足福德波
羅蜜深佛菩提方便度已令多人住譬如未

來有上座名阿濕婆麴數多爲最勝功德之
所圍繞熾然如來所有教法以無餘涅槃而
般涅槃作如是語已時長老阿難白佛言世
尊我不知此如來教法有如是等大威神力
諸比丘衆差我爲佛世尊侍者我於彼時自
言不堪作是語已佛告長老阿難言阿難若
善男子善女人求利益者假令兩火滿閻浮
提要當於中行過爲聞如是大利益故我拔
除生死及煩惱故阿難汝觀若有比丘有爲
此法寶生羨樂者彼於來世當捨彼衆生等

復五

十一

知見示現福伽羅等能示現知見不空法於
彼時中若有比丘勤修行者遠離如是所聞
空法彼受具足二十夏已以凡夫故而取命
殄阿難問佛言世尊彼等比丘有何具足佛
言阿難彼等唯有具足之名具足名已唯滿
貪欲瞋恚愚癡有沙門印於當來世不得作
佛阿難汝等應當勤捨我執及與疑悔應生
歡喜踊躍之心此是清淨離欲盡際阿難如
來說此出離之地汝等應當受持讀誦佛告
阿難二見具足不入涅槃何等爲二謂斷見

常見何者是斷見此最後有從此後有當更
無有有是名斷見所有斷見即是邪見以何
義故名爲斷見彼如是見無有施報無遮會
無有祠祀無有善惡及業果報無父無母無
有此世及與他世無有衆生及化生者無有
沙門婆羅門信正住者復作是見若此世他
世自證神通自證知已向他廣說此間浮提
所有衆生彼等一切以大利刀斷其壽命於
彼因緣無有罪業無有來處作如是已不名
作罪此間浮提所有衆生彼等一切善事尊

重皆令歡喜若以供養若復奉獻若加愛敬
雖作如是無有福德無福來處雖爲如是不
作福業不作罪業是名斷見何者常見此身
常恒此身常住此身日常有是身此身惟
一無迴轉法此身不動此身住持是故此身
無有中間斷絕之處覆五無有損減十二無有異相無
有別相無有衰老無有流轉無別歡喜無有
墮法無有破壞無別處生無有他有無有老
處無有聚破如是唯常唯住唯樂唯日日有
唯不屬他是名常見如是所有斷見所有常

見彼等一切皆名爲見以得見故所謂邪見
如是如來不說可得可以不取故不生憶念不
憶念故自入涅槃窮盡生際以何義故名爲
盡生不過去生盡不未來生盡不現在生盡
故名盡生如是如來不得滅故說法不念故
說法不念已故說法離欲故滅故寂故說法
佛所說法彼非天非龍非夜叉非乾闥婆無
有名字不可攝持不可得作語言名字爲賊
繫縛滅貪欲故滅瞋恚故離愚癡故無有陰
聚若於此法如是實入越度行信不沒不疲

不住不悔彼是如來不轉還說離渴愛說離煩惱說若於是法身觸行已得名爲忍得鎧甲地得發業事當得遠離貪欲瞋恚癡中彼知作業差別無離彼知種種語言名字

度鉢闍那帝

一

候帝闍那帝

二

鼻邏婆帝闍

那帝

三

瘞那闍那帝

四

味那闍那帝

五

吒毘

闍那帝

六

哆荼毘闍那帝

七

所有此四聖諦如來知苦苦集苦滅苦滅道聖諦彼等名奧趣風吒名鼻趣風吒名三菩多名爲鼻浮多如是辯知種種言音知身逼

切知顛倒意道知生疑惑處知渴愛名

鼻鉢羅婆寫一鼻娑婆二鼻薩利鬚迦三陀

捨四訖訖摩五

當知如此所說智辯

與迦一世羅二叉魔三跌利瑟吒四鉢邏鬱

邏五那娑六鼻地喻七帝嘻那八盧夜九羅

哆邏十魔豆曼十娑那陀二十

當知如此智辯名字阿難若有比丘能知如是處彼第二四天下大洲世界中能知智轉善知書印巧知行行如是名字滿足法式滿

足受記滿足憶念智慧法手具足凡所有物
一切常滿如是二世界中善知言辭巧知名
字勝智成就無能敵者能說正義所未滿者
能令滿足受取方便滿足百偈善能成熟能
爲一切敷演解說如是正趣如是正住皆悉
攝受而無有悔佛告阿難別有二種二見具
足不入涅槃何等爲二謂我見不定住見何
者是我見言我見者若離諸陰而證知我復
次言我見者若見諸陰淨見樂見常若復見
住見日日在復次言我見者取於我所當有

我見爾時尊者舍利弗白佛言世尊若取他
想故有我見世尊若復然者應隨彼數所有
他想還應復有爾所我想作是語已佛告長
老舍利弗言舍利弗汝爲何事作如是語然
此等法諸阿羅漢無如是義所謂我想他想
舍利弗若彼他想即是我想舍利弗若是我
想即衆生想舍利弗若婦女想即丈夫想如
是眼耳鼻舌身意舍利弗若有色想即有我
想舍利弗若有聲香味觸法想彼即我想舍
利弗若有道想實想佛想法想僧想涅槃想

復五

十四

彼即我想舍利弗如是種想如是種行阿羅漢無是故諸阿羅漢除於地想水想火想風想解脫想觀察想舍利弗於汝意云何頗有阿羅漢若來若去若住若坐若復經行語言想不舍利弗白佛言不也世尊佛復告舍利弗以是故汝應當知譬如世間有二依處有中無中如是如是世間有無世間不離有無如是欲是世間不離欲是世間如是念是世間不離念是世間如是語言是世間不離戲論是世間如是思覺是世間不離思覺是世

間如是分別種種分別分別是世間不離分別種種分別分別是世間是故我見有彼分別由彼不實以是故言一切見不實舍利弗是故佛說正見非見何故言正見無物分別故言正見誰物分別何等物不可得耶謂諸

復五

十五

色諸聲諸香諸味諸觸諸法如是等物實不可得於無物中有所分別如來說彼分別是貪欲是丈夫欲所有彼欲彼物欲諸煩惱欲於彼中有諸物欲彼即無欲彼中所有諸煩惱欲彼亦非欲何以故彼欲無常若無常者

彼等非欲若無常中生於常想彼名我見如是不定住見即是我見我見者即是不定住誰所有見彼見即是不如所見不如所見即是邪見所有邪見彼即是我名我見以何義故名我見邪見彼不實見於無常中分別爲常不如實知彼五受陰猶如聚沫如泡如燄如芭蕉形如幻如寢於彼法中虛無在於不實法中所有染著分別我者染著貪執增彼欲求是名我見以我見故即生貪欲即生瞋恚即生愚癡若於空想生貪欲者無有是

處若生瞋恚即生愚癡亦無是處如是如是生欲貪使故有我見復次阿難何者名爲不定處見不能曉了方便語故於處不定是即名爲不定處見又復何者不定處見所謂墮見不定處見何者墮見墮無智中是即名爲不定處見又復何者是無智處於苦中無智於集中無智於滅中無智於道中無智於業中無智於報中無智於業報中無智於緣生中無智於黑白諸法中無智於緣無緣諸法中無智於形影無形影諸法中無智於有罪

無罪諸法中無智於承事不承事諸法中無
智於所有中無智無見亦無有明不證智道
不能穿徹不善巧方便是名無智從無智生
疑從疑生不定處是則名為不定見處言不
定處者墮於惡中何者名為墮諸惡中言惡
者是不善因彼復當生阿鼻地獄或復墮餘
諸地獄中是名為墮若生於彼不閑之處若
住彼處若住不停不承事諸佛世尊不聞正
法不見僧寶不取白法慢緩懈怠不得自在
於諸蓋中常懷憶念是則名為不定之處不

復五

十六

定處中所有貪著不如實見住顛倒心是即
名為不定住處何故名為不定處見無因緣
故言不見故是即名為無定處見復次無定
處見者乃至唯有識名具足惡義執受著義
不觀察義著眷屬義如是等法諸句墮落墮
已復墮不正墮故名分別故不定處見如是
義雜語雜物雜言雜

阿梨耶一鼻摩帝二摩頭三姿鉢羅首陀四
阿木叉五帝喜那六鼻婆劬七鬱盧八妬盧
卑九伽羅姿馱瞿婆十阿奴絕失吒十一鼻摩

帝鉢頭^{二十}物陀你迦沙^{三十}鬱豆留^{四十}度除^{五十}
蘇留^{六十}步留^{七十}鼻偷^{八十}鼻摩帝^{九十}遮迦羅^{十二}
呵娑帝耶^{二十}鉢囉何娑帝耶^{二十}那娑帝
耶^{二十}黎婆^{四十}蘇蘇羅^{五十}阿奴摩^{六十}
那^{七十}提鼻呵咄^{八十}阿那咄^{九十}
如是等文字句味誦持受已
你失毗虱吒婆羅摩泥一波囉若鞞提夜二
阿那摩醯哆泥三阿伽哆蘇尸黎虱吒鼻淨
哆泥^四娑羅叉^五阿伽羅娑哆婆提那^六鼻
書地波囉^七阿伽羅娑羅鉢囉婆羅拏^八

次說此傳受門月三十句之處身輪言輪
意輪婦女輪丈夫輪天輪人輪剎那輪行輪
憶念輪聞生信淨聽受有力不諂曲心斷顛
倒超出疑海增未來果不分別行般若智行
所行憶念造作諸善善惡堪忍心不顛倒得
無所畏善能攝受及與於辯才處分別見處
其身勇健究竟口業心不濁亂離縛解脫擁
護正法無諍鬭根無有怨害言語軟媚禁戒
無減少三昧無減智慧無減親近般若所求
印剋能誦受持二百偈頌出生方便當得值

遇如是正法此修多羅句善思惟已當得示
現如是功德當得如是功能增長阿難是名
除斷遠離分別放逸之見以一智當言無智
者謂執著言語故何者一智當言無智於有
爲行中漏智生轉以彼一智當言無智爾時
世尊作是語已慧命舍利弗白佛言世尊若
有算印徧巧書智醫藥等智種種方便智言
教智巧智而彼諸智是諸衆生亦愛亦憶樂
由彼求得受用果報世尊彼智寧復說爲非
智作是語已佛告慧命舍利弗言舍利弗彼

智當有利益成就受用果報非諸如來所爲
說如實法智利益舍利弗復次有智名曰阿
婆娑羅舍利弗何者是阿婆娑羅智興造家
事我相衆生相壽命相福伽羅相婦女相丈
夫相地相水相火相風相眼相耳鼻舌身意
相色聲香味觸法相及我所相漏愛徧滿等
不等壽命施杖施刀施拳打搭施十不善業
三不善根二十種惱一心煩惱貪著色欲貪
欲執縛邪念思惟令心黑闇懷抱瞋恚巧器
伎巧弓箭地巧威儀巧賣身巧諂誑他巧作

覆五

十八

惡業巧作執者我如是作彼如是我當作我
當作此如是作已彼如是作已作如此已如
是當有彼如是當有此如是如是漏業漏心
及怨業及怨心不為滅度不為離欲不為除
斷不為寂靜不為菩提不為沙門不為涅槃
因轉得轉勝因是名為阿婆娑羅智因此智
故令心濁穢地獄滿足畜生滿足閻摩羅世
滿足違背閑處至不閑處如是此一智當言
無智

大威德陀羅尼經卷第五

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九册

音釋

搏丑居切掣昌列切模莫胡切輓而充切墮居良切
也吒捺切捺吒捺切黠郁溶切晒式忍切晡博孤切
跖陟離切願以之切賒式遮切羨似面切瘞因芳切
跌徒結切純始移切媚靡寄切
覆五 十九

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

大威德陀羅尼經卷第六

覆

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

爾時彼衆中波斯匿憍薩羅王有一算師大臣名曰財主而來會坐即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世

覆六

尊我以一錢爲初入於百千算數於彼一錢次第解入百千算數已從彼一錢破作半已解入俱胝百千算數然世尊我有如是微細智慧寧復說言無有智也作是語已佛告財主大臣算師言汝若取芥子破爲百千俱胝

分算數分已於彼百千俱胝分復作百千俱胝分入算數之分汝時於彼如是智慧應當無智作如是語已其波斯匿憍薩羅王白佛言希有世尊我等所於彼有智中生羨樂想如來今者說爲無智作如是語已佛告波斯匿憍薩羅王言大王諸佛如來不讚此智所謂有漏諸佛如來讚歎無漏智所謂滅諸有智一智當言無智何者是一世間語言執著何者名世間語言執著世間語言者名字等智若有執著彼諸名字便生瞋恚是名世間

執著名字是爲一智名無智者乃至彼智彼一切有爲若有爲者是即無實如有爲語言無實亦無名字亦悉無實以何義故名字無實此名欺誑以是義故此名無實以無實智當向惡趣以是義故此名無實所言一者和合集渴愛言無智者憶念未來生有以一無智當言無智若於聚想而生於智於界想中於入想中於身想中諸所有智中生於智想彼智有爲是有爲中不名最勝是故此智當言無智言無智者以三種根知彼衆生從

合會大地獄中捨身何者三根二睛聚視上瞋轉環若瞋恚時兩目俱赤此是有漏和合等智以如此智應當無智時波斯匿王白佛言世尊復以何智當言有智若於中等智世尊若如有者寧可復言無有智也佛答王言於有中無智是故於彼無處有智若無有智彼無有有彼無有取彼無無爲彼無有爲彼無戲論彼即除斷如是非讚歎非不讚歎於彼之中讚歎涅槃於彼時間閻浮提人當作是念若第二四大洲世界之中閻浮提人

復六

二

輩讚歎涅槃作如是言彼即無聲彼即遠離
 彼無分別彼無和合彼即求念彼即讚歎無
 惡煩惱不可破壞無想離想彼即無悔彼即
 爲吼於彼第二四大洲世界中所有諸天諸
 龍夜叉諸有勝者於彼等輩守護攝受此佛
 菩提於彼處中有一夜叉名曰三摩婆陀那
 此云說此諸句爲生般若故作不顛倒意故
 作智慧者作彼清淨般若根故作智慧力勝
 精進故隨所有處正修習已當得正趣當得
 正意得正堅固當得正念當得大智無畏辯

才能破壞他諸論師等令受其語譬如月輪
 初出之時映蔽一切星宿光明能滅闇障如
 是一切諸論議師既覆障已威光獨耀於彼
 之中有此呪句
 多遲他遮多一憂婆耶陀二黎婆三阿浮薩
 黎四鼻帝底五難迷帝六婆步奈七婆那伽
 八烏瞿盧九鼻步瞿十阿羅他十一阿那羅他
 跋帝十二阿羅耶十三鼻薩羅十四婆伽那十五阿那
 呵帝十六波呵帝十七伊舍多羅十八多都多羅十九
 耶多多羅二十多伊呵二十一伊舍二十二伊苦制

婆^{三十}多多^{四十}多多^{二十}制婆^{二十}娑婆帝婆

盧^{六十}娑帝婆盧^{七十}

說此守護之時有八萬四千諸夜又衆同時
驚懼爾時彼八萬四千諸夜又衆樂斷殺生
於彼等邊付囑言教彼等攝受如是三種護
地三品覆護地歡喜信樂勤斷貪愛阿難如
是勝法欲隱沒時諸比丘等無有威力若有
比丘比丘尼優婆塞優婆夷能讀誦此修多
羅者能令彼人乃至壽命具足守護具足守
護已常得守護於彼時雖有奪威力諸夜又

等不生信樂於彼等邊不能燒亂亦復不能
奪其威力何以故以彼衆生福德攝受故爾
時此修多羅當至彼手以彼衆生自福力故
當得守護若於彼時如是法中有生信者彼
諸衆生福德不少具足善根於如來所當生
實想阿難若於如來邊生實想者彼諸衆生
於諸法中能生歡喜信敬之心諸法能生歡
喜信敬心者彼即當得隨順於法若能隨順
諸法者彼等於甚深佛菩提中不生怖畏若
於甚深佛菩提中不生怖畏者彼等自不怖

畏復能安慰餘怖畏者阿難此諸善法先令
是人增長般若增長憶念增長心意增長色
增長力增長果報增長名聞增長名稱增長
正行增長受記當得長舌損滅地獄損滅畜
生及閻羅王世阿難當得解脫於不閑處當
成就一切諸善根本阿難然如來所說為多
聞故增長智慧者阿難如來依此故說阿難
如來作此讚歎之說汝當善受持阿難譬如
電後即有浮荼浮荼雷震之聲阿難如是如是
等諸法轉讀之時當得大智不以爲難阿難

因此法故現前證見清淨般若清淨意清淨
念行得無所畏得清淨法阿難以此法教現
前證法及未來世亦復如是阿難此之一智
及餘眷屬如來所說不染著無明亦復不爲
無明所熏遠離修多羅分別之相及嚴熾惡
分別之處能令發覺諸外道等自得受持三
百偈句既受持已即能巧知解脫之處所有
諸患即能捨離若善男子善女人見如是等
諸功能已於此佛教應作勤求今少有衆生
於此無名法中生樂欲者若有衆生勤修學

者當知彼等已於往昔曾事諸佛有一欲行
當墮地獄乃至五種欲行當墮地獄何者欲
行當墮地獄所謂我想此一欲行當墮地獄
有想無想欲行是諸如來作多種說乃至有
眼境界所緣諸法以意識觀察彼等一切諸
覆六物名字佛悉能知於彼中所有欲行丈夫彼
五丈夫所有名字於中一切皆入貪欲執著執
著已行彼即為因緣意欲中彼間浮提人於
彼丈夫有如是等種種名字
福盧沙一鉢盧他二布摩三摩奴沙四因陀

羅五首羅六多吒首七婆盧八那都九娑婆
盧十鼻摩十一福伽羅十二頻頭十三瞿盧十四羅剎
盧十五鼻伽模十六摩納蒲十七善都十八烏絺十九施
吒陀呼二十婆盧慕二十一阿跋羅二十二阿伽娑
三十波若四十提呵摩五十二陀烏羅六十二娑
婆娑七二十烏伽羅八二十頭叉摩九二十形都他
三阿娑婆一三十摩呵二三十婆舍三三十提舍十
四形都破五三十阿伽羅六三十薩那破七三十破
求沙吒八三十摩留婆帝九三十摩帝婆頭迦十
阿歌摩一十于頭摩二四十摩頭迦三四十他娑

拏伽那_{四十} 伽摩那_{四十} 鼻地婆_{四十} 那婆
四十 迦摩陀_{四十} 形盧陀_{四十} 黎婆波_{五十} 鼻
留波_{五十} 帝形那_{五十} 那羅_{五十} 摩地_{五十}
娑醯帝_{五十} 紇利鉢者_{五十} 著迷帝_{五十} 帝
利伽婆多_{五十} 舍陵那_{五十} 那婆者_{六十} 俱利
舍_{六十} 那形摩_{六十} 帝物利_{六十} 阿訖夜迷
六十 阿訖夜迷_{六十} 婆伽梵_{六十} 那婆羅烏
何_{六十} 鼻摩滿陀_{六十} 羅婆_{六十} 婆者_{七十} 鼻
羅伽_{七十} 提婆安羅梵_{七十} 斯摩都_{七十} 娑烏
又_{七十} 波羅梵_{七十} 娑蘇伽_{七十} 舍又_{七十}

憂伽多_{七十} 紇利耶破_{七十} 鼻羅婆_{八十} 烏奴
羅_{八十} 蘇迷頭_{八十} 俱闍若_{八十} 瞿都摩利
婆娑婆多_{八十} 薩他阿羅婆_{八十} 婆羅鞞帝_{八十}
六蘇目多羅_{八十} 帝羅瞿茶_{八十} 鞞羅伏多
九_{八十} 初婆那_{九十} 雞摩羅_{九十} 緊陀羅_{九十} 蘇
目陀_{九十} 鉢利耶迦_{九十} 又滿哆_{九十} 俱偷
紇耶_{九十} 鞞留鉢陀_{九十} 鞞留破羅_{九十} 伊
歧你_{九十} 娑木他_{一百} 樹提摩多_{一百} 娑那羅
一百 娑婆羅_{一百} 尸婆他_{一百} 施梵_{一百} 懃
伽梵_{一百} 阿那他夢_{一百} 阿伽拏_{一百} 帝伽

羅九一百娑羅破一百迦摩沙一百毒法羅一百

十鼻偷那一百薩羅婆一百

諸如此等是丈夫名如來已知已見已證於
欲行中安置如是種種名相名字分別名字
執著得見名字滿足一切名字句裏於有分
中添著爭競墮愚癡中求索果報此欲行名
名字生轉若我若我所若復我中如是空物
輕無有物於空自在若以名字著欲行者彼
是邪行隨所欲行隨彼邪行彼欲行不斷滅
故當墮地獄有二欲行如來所說能作光明

作光明法於彼物中隨彼所有生名著於彼

中何者是能作光明作光明法如言月名金

脂此云亦名星宿主亦名婆奴此云亦名嘔

廚波帝此云亦名虛空主亦名善見亦名上

行亦名淨主亦名滅闇亦名太白婦亦名宿

覆六

王亦名不少亦名滿地亦名普鏡亦名團合

喜亦名勝方亦名大有眷屬亦名大廣亦名

方面亦名等觀亦名宿門亦名圓圍繞亦名

明勝亦名慈放功德亦名限量墮勝亦名作

虛空亦名直度彼亦名天子此等月天子名

字屬閻浮提諸人輩鬱多羅越諸人輩瞿耶
尼諸人輩弗婆提諸人輩一切四洲諸人輩
平等共名名爲事愛亦名心喜普邊行於須
彌山王生起光明以是故彼名普行亦名離
翳亦名虛空功德亦名端正亦名最極醫師
亦名求縛亦名決定物亦名次第流亦名次
第增長亦名滿足身果亦名願行亦名端正
亦名勝色如是彼中所有光明依彼處已於
彼法中思惟念生若欲心若滌縛著發覺心
生彼作念已彼依倚已由多意喜生彼合煩

惱若合煩惱彼即非聖若非聖者不可讚歎
若不可讚歎彼非丈夫法若非丈夫法彼是
邪見若邪見若邪見者彼當生向惡處若向
惡處彼名墮地獄者如是得欲故生欲以有
欲故有無明有無明故作惡業作惡業已墮
地獄中此第二欲行當墮地獄中彼中何者
是第三欲行當墮地獄所有諸法若可讚歎
而更毀訾何者諸法是可讚歎所謂戒聚三
昧聚智聚解脫聚解脫知見聚四念處四正
斷處四神足四禪五根五力七覺分八正道

三十七助道法入於彼法中若復謗毀如是法相惡欲行作是語已長老阿難白佛言世尊彼等衆生有何等相忍何境界若如是相甚深微細正和合法當作毀謗作是語已佛告長老阿難作如是言阿難若有衆生於外道言中於摩娑迦利義中專精貪著世間工巧尼乾論議具足愚癡法中爲彼義味名字所著身心不解真義雜非法行不正丈夫不能入此甚深微細佛教之中如是業法既不能入以不入故以於如來教當作誹謗彼等

卷六

爲欲慢被所覆雜外道語禮日者禮月者禮風火者當墮地獄亦復不知一切日名彼等以空名聲欲取邪見之念於彼閻浮提中所

有諸人稱日名字如來悉知如日名須梨耶

此云

亦名百光亦名毗脂多婆多

此云

勝者亦名

賢亦名熾盛亦名無上亦名圓形亦名普化亦名令喜亦名勝意亦名不瞋亦名作日分亦名無畏處亦名破闇亦名色主亦名火亦名明亦名除闇亦名淨光音亦名鏡者亦名持地亦名多名亦名不可取亦名讚歎不墮

亦名呪力亦名朋友亦名鏡燄亦名滅翳亦
名普燈亦名圓意亦名常成熟亦名諸方鏡
亦名威主亦名滅塵亦名與熟亦名真成亦
名衆生成就業亦名上力亦名先發亦名常
境界亦名諸方面亦名迴向亦名初出亦名
斷顛倒意亦名清淨力亦名陀那婆主此云
施主
此阿脩
羅名字亦名此榆遮羅那此云
觀者亦名不定住
亦名常精進亦名普受報亦名精進句亦名
不可降亦名圓增長亦名仙人放逸亦名無
病亦名不缺最勝意亦名多幢亦名光攝亦

名作熱惱亦名諸方顯現亦名嚴熾意亦名
脫怨讎亦名住劫迴向亦名與眼亦名不失
利亦名滿一切望亦名一切堅牢莊嚴主阿
難此等日名字國土分中一切諸方所說若
有衆生如是名字所演說中若有聞此日名
若一切持解知義業不生爭競觀察思惟阿
難彼等衆生難得難有何以故彼等名字難
可覺悟彼等句行不可教知如來爲彼諸衆
生等起憐愍故斷疑網故增長智故思惟意
行持智慧行辯才根諸力覺分智慧增長故

不隨他行增長智故宣說如是諸法相等憐愍心攝受心利益心清淨心故阿難是故此等月日名字不缺不減若干邊際更相繫屬從安慰出生勝印句生阿難如是之處如是清淨若比丘比丘尼優婆塞優婆夷能受如是相者彼即當知日之名字無有邊際及月名字亦無邊際丈夫名字婦女名字彼人當知最勝之處於語業中而得成就於語業中得成就已當至成就勝授記業成就勝授記業已當至成就勝言辭業至言辭業成就已

復當得至最勝相續非相續處至勝相續非相續處已當至最勝斷絕語言既至最勝斷絕語言已當至勝善言辭辯才既至勝善言辭辯才處已當至最勝最大之行彼所有行速向涅槃向涅槃道得涅槃岸彼行如來說覆六爲最勝說最妙說最極說最精若此行不得者當得無智當得不正念得不正行不得無畏以不成故謂戲增長疑惑懈怠於佛教中佛法中佛覺道中佛力無畏中智中大悲中皆悉遠離彼等衆生失於往昔所作善根於

現在中速疾增長彼未來世地獄陰聚阿難
如是一切行業所作皆由無智故得無智
已得不善根得不善已貴重利養爲麤澀言
攝取諸物貪愛執著以取諸物愛執著故當
有守護因守護故當有多欲以多欲故成就
邪見如是隨順邪見故當入迷黎此第三業
當向地獄何者是第四欲行當墮地獄謂無
有善根何者是無有善根衆生樂行欲種種
欲事爲欲之所覆蓋欲是稠林處是河池處
酒店處惡莊嚴處殺事處屠兒殺牛處飲酒

處婬女處嫉妬他家嫉妬他色嫉妬房舍嫉
妬衣服嫉妬他法誹謗他法不敬重佛不敬
重法不敬重僧不信業報親近破戒之人讀
誦外道言教憎嫉持戒之人持戒比丘令彼
戒聚破壞墮落淤泥中塗穢若比丘比丘尼
優婆塞優婆夷取我爲教師者知佛菩提棄
捨遠離及如是等甚深諸修多羅當欲讀誦
外道婆羅門所有經典因彼外道婆羅門諸
經典故及欲誹謗此佛菩提彼人不得說我
爲師亦復不得受他信心擅越惠施何以故

戒律六

十一

彼等衆生如來說是地獄之人如來所說非我聲聞不歸佛者當墮地獄或向畜生或向閻羅世譬如有人有兩童子一子從彼旃陀羅家捨是身已來生於此第二子者從梵天宮彼墮落已來生於此若是旃陀羅家中捨彼身已來生此者彼不似母亦不似父亦不持戒亦不忍辱亦不精進從梵天宮來生此者彼人諸根皆悉軟弱孝敬隨順似母似父如彼旃陀羅家捨彼身已來生此者猶如旃陀羅不似父母如是如是若有比丘破戒行

諸外道論議境界彼不似如來亦不似如來聲聞弟子亦不似在家出家者譬如彼旃陀羅童子不能具足父母功德亦不具足人中語言如是如是破戒比丘無所能成如彼善人從梵天宮墮已來生於此者似母似父隨順語言隨順承事如是如是若有比丘具足不破戒聚具足最勝戒行如彼佛教如是住如是持彼人攝取諸佛菩提能於善根行中能作自利阿難彼人不著種種欲行故如彼旃陀羅家捨彼身已來生此者勤作不善當

知彼人受種種欲行以受種種欲行已當受
種種婦女家名字於彼彼中有如是等婦女
名字故亦名婦女亦名波迦婆帝亦名尼奢
遲亦名毗盧迦帝亦名尸嗤虛奢帝亦名優
多羅亦名多優阿波亦名毗摩帝亦名尼浮
多亦名他娑摩亦名婆修陀亦名摩技荼亦
名摩耶摩亦名摩耶遲亦名伊羅摩亦名毗
摩佉帝亦名阿初尼夜帝亦名烏婁馱帝亦
名毗多羅慢帝亦名婆祇摩帝亦名三蔓多
末帝亦名婆蘇達帝亦名優鞞佉帝亦名婆

覆六

十二

闍羅帝亦名侈梨婆多帝亦名婆菩娑帝亦
名阿帝隸奴帝亦名三曼多瞿帝亦名何羅
曼帝亦名三曼帝亦名多曼帝亦名避摩頭
亦名阿帝尼羅跋帝亦名迦摩跋帝亦名毗
羅婆達帝亦名三慕波帝亦名尼丘摩帝亦
名鳩摩帝亦名毗優荼帝亦名洩伽曼帝亦
名求摩都曼帝亦名婆婆羅帝亦名他彌多
羅帝亦名摩蘇都婁帝亦名破羅帝亦名奚
婁遮曼帝亦名三牟達帝亦名伽奢馱帝亦
名阿羅婆那帝亦名烏蘭那帝亦名刪那達

帝亦名阿羅跋帝亦名斯婆尼帝亦名娑波
羅輸婆帝亦名阿奴娑他那帝亦名帝哂曼
帝亦名娑伽陀伽曼帝亦名避婁優馱帝亦
名娑尼哂馱帝亦名娑羅摩馱帝亦名多羅
伊摩帝亦名阿廚多摩帝亦名阿瞿摩帝亦

聖六

十三

名摩帝亦名波羅末多羅帝亦名婆耶那帝
亦名破羅婆帝亦名哂那佉帝亦名阿哂他
帝亦名阿驅摩帝亦名寐迦娑帝亦名祇牟
帝亦名迦牟陀帝亦名羅細帝帝亦名迦摩
羅帝亦名蘇都那帝亦名娑伽那帝亦名毗

舍佉帝亦名跋陀羅帝亦名尸利帝亦名卑
離馱帝亦名娑奢荼帝亦名迦地夜帝亦名
那伽益帝亦名多陀菟侯婁叉帝亦名阿哂
波羅耶婆帝亦名俺娑羅也如是等彼婦女
名字分別故生欲印繫縛心歡喜處若有如
是行業之中所繫縛者彼等我說如旃陀羅
彼等我說猶如糞除彼等我說至於塚墓何
故我說至於塚墓者阿難我念往昔過去無
量時於此舍婆提有一婦女名曰賢意向他
丈夫心生愛著時彼丈夫有緣事故從城向

外聚落之所經十五日辦彼事已還來入城
於本處住然彼婦女因患下分困苦著牀時
彼丈夫喚別女人告言汝來汝可爲我語彼
婦女時彼女人即向賢意婦女之家到已告
言某甲丈夫向汝有語時彼婦女即便報言
我今病患身體痛苦我不能去作是語已時
彼女人從彼家出欲報彼人于時賢意尋即
命殮安置牀與多諸眷屬左右憂惱啼泣將
向屍所置彼露地而不燒埋擲棄而還時彼
丈夫聞彼婦女尋已命殮安置屍處時彼丈

夫詣向彼所哭泣憂惱以其右手按婦女肚
按彼肚已時彼婦女即從產門出汗肉片爛
臭可惡爾時彼人觀屍處已以愛欲渴逼手
取肉片安置面門以是因故得散愛欲阿難
汝觀彼人幾許無智幾許癡迷乃於可惡棄
捨屍處身所出肉以欲事故意中欲食阿難
若有如是富伽羅等可棄捨者彼人可言與
死人身住處無異阿難爲惡不善種種諸法
以欲因緣作不善業增長成就心求彼等諸
惡欲行以具足故當入迷黎阿難此第四欲

後六

十四

行能令衆生向於地獄阿難何者是第五欲
行當向地獄拔除善巧有無智慧不見不覺
不能穿徹不善巧便生長無明於中損減在
於無明黑暗之中不能了知諸名字法所謂
佛名何等是佛諸名字法名佛者亦名如來
亦名自然亦名爲健者亦名大勇健者亦名
勇健光者亦名健勝破陣亦名勝他亦名勝
他幢亦名普香亦名天帝主亦名地王天亦
名世間帝主亦名天帝主亦名天帝主幢亦
名帝主功德亦名功德所生亦名向功德亦

名師子亦名大師子亦名等香亦名香上亦
名商主亦名大商主亦名金剛亦名石山亦
名鶯祁何羅娑亦名婆祁羅娑亦名勝光亦
名蓮華亦名大蓮華亦名上蓮華亦名天亦
名支提亦名寶火亦名普光亦名日亦名最
亦名大最勝亦名善眼亦名帝沙亦名弗沙
亦名多因亦名因上亦名多衆亦名勝衆亦
名須彌婁亦名大彌婁亦名最上行亦名持
衆亦名導師亦名須彌婁羯波亦名大力亦
名最大力亦名名聞亦名月亦名晴月亦名

覆六

十五

寶幢亦名無能降亦名大智海亦名梵天亦名大梵天亦名迦葉亦名大迦葉亦名牟尼亦名牟尼上亦名釋迦牟尼亦名火明亦名持大火光明亦名大妙光亦名持妙光亦名持大意氣亦名最勝主亦名圓肩亦名須彌婁亦名覺知上亦名幢王亦名諸宿王亦名諸星宿主亦名娑羅樹亦名大娑羅樹亦名娑羅樹王亦名難思亦名持慈亦名除怨亦名除暗亦名妙光亦名一切處自在降伏亦名寂靜亦名得財所亦名安隱亦名無怖亦

名華亦名大華亦名王亦名最王亦名不亂亦名成音亦名觀世音亦名大天亦名無稱亦名普功德亦名最上亦名衆生調御師阿難如來如是知佛名號知佛吼聲知佛遊戲阿難於彼處中諸佛名鬘宣說之時若有衆生一名字中二名字中三名字中一切名字中敷演之時當不愛樂亦不歡喜阿難此等衆生當知一向造諸欲行割斷善根當墮暗冥從暗入暗行暗暗道阿難若有衆生聞說如是諸佛名字瓔珞之時當起愛樂得清淨

心彼諸衆生非小善根彼等衆生當得非少
福聚具足於中何者諸宿和合諸菩薩輩從
母右脇生有宿名鬼有宿名歡喜亦有宿名
曰普燈亦有宿名光焰亦有宿名衆聲亦有
宿名善名聞亦有宿名常焰亦有宿名蘇迷
低此云善意亦名意亦名別上縛亦名多雷車亦
名伊覆多亦名阿尸羅婆那女宿亦名頗求那
張宿亦名阿朱多不墮亦名藥亦名善喜亦名過
患主亦名滿足電亦名牢徧亦名威力亦名
百光亦名陀奢那伽亦名翼宿亦名不墮亦

名阿羅婆多亦名歎供養亦名牢速亦名婆
陀羅多亦名善喜亦名提奢毗羅那亦名住
處亦名喜流亦名友開亦名今成亦名婆伽
亦名次第八最亦名道合亦名梵力亦名勝
主亦名二依亦名都羅婆伽等宿阿難此是
彼星宿名字一夜中住者於一夜中有出生
者菩薩從母右脇生時一切和合俱悉有出
現如是等星宿名字如是等廣多名字而不
知者彼當作惡墮關諍中誹謗如是應可讚
歎陀羅尼法彼誹謗已身壞命終當墮惡趣

諸地獄中阿難我滅度後諸如是等修多羅
法棄捨遠離阿難於彼時中諸衆生等各
鬪諍不相攝持其魔波旬於彼時間當作勤
營除滅如是諸佛法故阿難當有如是諸比
丘輩共諸比丘不相攝持比丘尼共比丘尼
輩不相攝持優婆塞共優婆塞輩不相攝持
諸優婆夷共優婆夷輩不相攝持阿難於彼
時中有諸比丘受持讀誦如是等修多羅爲
佛教久住因緣故而作諍競彼等比丘以各
相競故誹謗是等諸佛言教修多羅典於彼

復六

十七

時中復有比丘於此修多羅中起尊重者然
彼別有諸比丘輩以爲調戲而作誹毀彼等
攝持外道語故常作諍競阿難於彼時中少
有能作如法語者多有樂作非法語者亦復
各各自相憐愍此等當墮地獄此當向地獄
阿難如來安置此神通事諦不虛誑爲增長
菩提故增長般若故增長憶念行智故阿難
於彼時中有諸比丘聞如是等修多羅經生
佛語想不違背者我說彼等富伽羅輩過去
佛邊曾作供養阿難若復有人聞如是等修

多羅而生誹謗不生善心不生踊躍者我說
彼等助護諸魔我說彼等往昔曾作外道沙
門我說彼等共破戒者更相親近我說彼等
外道經者我說彼等未得聖果得聖果想增
上慢者阿難若於彼時當誹謗佛菩提者爾
時彼人命終已後於拍手間即墮惡趣何以
故不能順行佛教故阿難是故彼族姓子族
姓女善得利益於如是等修多羅文句味中
而勤進者有生信者阿難若不勤進不生信
者彼等被邪所覆至最斷處若至最斷處者

彼等至最邪見若至最邪見者彼墮不正行
若墮不正行者彼等以被惡欲所降若被惡
欲所降者彼等我說向地獄趣此是第五欲
行當向地獄阿難若有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷此五欲行能學誦已有能受持於義
行中作歡喜心者得方便言具足憶念意行
堅住復當憶念方便受持二百偈句至彼命
終然後乃捨命根具足所作多聞恒不忘失
阿難是故彼時爾所衆生若有聞已出生如
來於彼時中少所衆生信實如來少所衆生

覆六

十八

親近如來有歸向者少所衆生禮佛已親近
如來少所衆生歸向佛法欲聽法者少所衆
生得聞佛法少所衆生得辯才智方便言辭
少所衆生聞法受持少所衆生受五戒者少
所衆生通達聖諦者少所衆生得漏盡處阿
難如來今者現在住世少所衆生知此佛教
何況如來涅槃之後阿難如來已知彼等衆
生於彼時間當有受持此佛菩提阿難譬如
汝今與我對坐不疑有無阿難比丘如是如
是於此處中我無有疑如是等輩諸比丘衆

有能受持此佛菩提者雖身不端嚴多被謗
毀爲他輕賤然彼於後多得果報以能受持
此佛菩提故阿難於彼時中如是等諸比丘
輩思惟憶念於自身中當作疑念如來知我
佛告阿難我今語汝彼等比丘如來已知自
作疑念何以故於彼時中此等句味自當現
證阿難此如是相如來不爲少精進衆生輩
令作歡喜阿難我以是相方便令彼族姓子
等有所堪能阿難汝今當觀是不壞印有幾
許義利所應作者已作彼等亦當依增上心

覆六

十九

供養我已當至勝處作是語已長老阿難作是語已白佛希有世尊乃至此法本如是微妙作是語已長老阿難涕淚悲泣復作是言如是名相一切徧知一切見者彼等衆生當不得見雖然世尊彼等比丘善得利益能至如來根本之處此陀羅尼法本當入其手轉已復轉世尊彼等衆生最爲極勝譬如世間亂絲團轉未徧之頃若於彼時愛樂是經於衆生中而作廣說如是修多羅世尊彼人成就幾所善根作是語已佛告長老阿難言阿

難若能於是修多羅中作廣說者彼人攝取無量善根阿難如四大藏中所有珍寶於初日分悉能布施若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷以此陀羅尼法本爲一衆生說意欲念持安置建立於彼善根此倍多於彼若爲一衆生建立安置阿難我少分說喻若我具說廣生善根更多無量阿僧祇作是語已長老阿難白佛言世尊若有攝受此法本彼人生幾所善根佛告阿難我今爲汝更作喻證明此義施者受者故阿難如恒河中所有沙還

有如許恒河沙彼諸恒河沙等有若干寶藏
 阿難彼諸寶藏於一日初分時皆悉布施日
 中分時日後分時皆悉布施若有為一衆生
 授此陀羅尼法本以此善根倍多於彼阿難
 猶是如來少分說喻阿難如是次第百千俱
 胝劫數如是布施者阿難我猶為說彼無有
 多福聚不如受此陀羅尼法本受已為一切
 衆生建立安置何以故阿難不聞如是法故
 無量阿僧祇劫數欲作無智發無智業阿難
 若有正語者言般若種子般若根本最勝般

優六

二十

若當欲令熾盛因緣法故阿難此陀羅尼是
 正說者言阿難汝應受此陀羅尼法本向他
 建立作是語已長老阿難白佛言世尊如來
 為我作親近者世尊我等當受此陀羅尼法
 本復為他人建立安置

大威德陀羅尼經卷第六

音釋

瞋式閏切 締丑知切 紇下沒切 嘔鳥后切 揄雲俱切
 嗤赤脂切 技文粉切 侵莫官切 洩他計切 俺於劍切
 雷力救切

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

大威德陀羅尼經卷第七

覆七

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難何者是一不欲爲一切世間廣宣說故
是一不欲何者是一切世間眼耳鼻舌身意
色聲香味觸法此名一切世間言說法此中
無有法可別離者於彼之中所有樹名皆入
於此所有畜生名皆入於此於彼之中何者
是樹名有樹名阿奢婆薩他復有樹名那梨
澤迦復有樹名金富婁沙復有樹名那廬復
有樹名奚荼迦復有樹名羯犍荼復有名何

羅多何羅他復有名拔達羅目羯多復有名
羯淡婆復有名毗闍頗羅復有名毗度鉢羅
婆復有名閻浮復有名尸羅摩多復有名優
拔羅尸羅復有名波梨那呵牟羅復有名闍
耶薩他牟羅復有名毗羅槃多復有名久舍
婆復有名鉢羅舍婆帝復有名阿羅鼻多羅
復有名摩訶波羅稱復有名摩訶蘇至怛羅
鉢荼犁復有名阿勃廬闍復有名娑醯多拔
都復有名阿嘔斯逋廬拏復有名鉢羅婆邏
拔薩怛邏復有名羯稱娑復有名闍耶羅復

有名叉夜多波尸多復有名毗履沙婆復有
名阿尸毗沙尼雞多復有名頗羅牟羅復有
名毗尸瑟吒牟羅復有名跋尸多婆羅復有
名嘔陀耶尼鞞舍復有名毗藪婆邏復有名
鉢履何邏門頭盧高百由旬枝葉徧覆滿五
由旬其根縱廣有七由旬復有樹名多梨娑
牟羅復有樹名娑陀怒伽復有樹名佛境界
其彼大樹高百由旬枝葉徧布覆滿五由旬
其根縱廣具七由旬然彼大樹最初生葉亦
廣長一由旬葉形端正而彼大樹出奇香氣

普徧諸方滿二百由旬彼樹根下鋪師子高
座名曰阿舍摩那彼是天帝釋王所化左右
廣一由旬高一由旬依倚樹根其有觸者猶
如迦耶隣提衣於彼處如來至已日日行住
豈可衆生知在何處阿難我念有如是天衆
聚集如天衆來已五由旬內皆悉徧滿如來
爲彼演說法要阿難復有樹名曰善香復有
樹名那荼毗闍多復有樹名那闍多復有樹
名那穉羅復有樹名那迷荼復有樹名嘔叉
毗利叉毗闍復有樹名瞻波牟羅復有樹名

復七

二

阿地目羯怛迦去聲復有樹名目提憐馱牟羅
復有樹名阿輸迦牟羅阿難如是說有次第
跋達羅鉢羅叉阿舍婆他吉真切手迦
何利多迦呵梨勒阿羅施多羅舍勃嚩
婆毗耶都迦毗他婆邏伊羅叉婆尼
拘盧徒達梨荼尼摩佉殊利迦毗他
波邏奢尼磨迦梨夜尼遮臂盧你毬
豆留尤留丘栴檀那栴檀那鬱鉢都
揭闍毗揭闍何毗利器波那娑迦娑
波履剎多邏呵羅那比利叉毗娑提

娑娑醯多多羅尼小薇婆邏百葉迦娑嘔
多尼臂帝夜娑哆臂帝夜娑梨駛迦
阿難此等是彼所生之樹所受用者覆蔭受
用故華受用故果受用故寂止受用故彼當
取名字故自餘更有草所生樹受用藥故爲
治病故而作名字彼等如來皆悉能知復有
最勝清淨一切阿沙摩那底諸名於彼處中
墮畜生行諸衆生等種種名字隨業分異如
業所造所謂

叔迦

鸚鵡鳥

奢黎

迦

鸚鵡鳥

拘翅

羅

鸚鵡鳥

時婆

時

婆迦

鸚鵡鳥

恒娑

拘盧

安遮

穀鳥

摩田

邏

雀鳥

求求

娑妬

迦

鸚鵡鳥

迦茶

迦

迦賓

閑邏

野

多奴

磨

迦

鳥

迦茶

恒娑

鴈鳥

謨邏

山鳥

斫迦

羅婆

迦

鴛鴦鳥

婆嗜

邏婆

迦茶

恒娑

迦

鴻鳥

提都

羅

瑟吒

羅

拘拘

婆

白鴿

陀那

婆利

夜

舍磨

尸捷

雉都

大

迦逋

大

斑鳩

迦迦

婆迦

頻闍

邏

雉

奚陀

那磨

捷遮

鳩鳩

吒

鷄

地

那馱

馱那

磨

迦伽

迦迦

鳩邏

邏

揭

利闍

鸚鵡鳥

槃多

捨

迦拓

邏

奚摩

蘇多

阿

黎耶

鸚鵡鳥

嘶那

夜

鷹

鞞提

那

嘔盧

鸚鵡鳥

至夜

婆致

夜

鷄

未蹉

利也

迦盧

磨伽

迦

婆優

婆伽

阿難

如是

等彼

所生

諸鳥

名字

阿難

彼中

更

有餘

畜生

所生

四足

衆類

名字

所謂

迦迦

婆

迦俱

茶

嘔盧

嘔盧

磨

茶鞞

涕

囊

奚邏

施那

伽

何履

伽

山羊

舍迦

兔

毗羅

茶

貓

烏四

夜

迦四

夜

娑都

迷夜

麼迦

吒

獼猴

帝邏

破邏

娑陀

怒榆

伽

此等

復有

自餘

畜生

中生

四足

者阿

難於

彼

中復有水中之類名字所謂

末蹉

魚

麼迦囉

舊稱摩竭

帝彌

民陵切

祇邏

舊名低彌魚

嘔達邏伽

叔叔摩邏

虬

駄大磨阿榆訖私

鼻多

毗囉拏

羯車婆

龜

漫塗迦

蟻

三日

呵

達盧那盧荼

雞婆邏

四

呵悉帝目呵

象毗娑那那伽

阿囉輸駄鞞他

毗荼波

阿難諸如是等水生衆類彼閻浮提諸人等

輩語言所喚彼等所有名字於彼之中作事

入者已取訖竟阿難自餘復有飲血衆類名

字所謂

摩舍迦

蚤

奚邏涕夜

臂荼娑

臂夜多嘔

駄

吒舍

富帝夜

跋訖那磨

婆那呵

囉

鉢履婆囉婆底

黔囉吒

蜂格

底黎富婆

赤蜂

磨器夜

蠅

摩徒迦利夜

蜂蜜

拔囉摩囉

蜂黑蟬

黎輸婆

蚤

鳩駄

侯帝夜

娑婆那婆妬

婆醯波利婆囉

雞利荼多都彌夜

臂卑

履也

子蟻

此等是彼飲血衆類所生義中之所攝入於

彼中有如是等句味有呪方便名曰一切移

行於此之中皆悉攝入普平等入一切總入

多綴他系涕一臂利涕二薩帝涕三尼羅涕
四乾馱尼五迦那迷六阿囉迷七娑羅迷八
娑婆羅迷九阿陀迷十摩陀迷十一摩帝迷十二
娑尼呵收隸三十一怛囉娑那伽四娑夜叉阿
脩羅五提婆那伽尼留吉底六波利婆邏尼
留吉底羅斃七波羅若波履婆羅八波羅若
羅斃九悉寐利底波履婆羅十二悉蜜利帝波
羅帝羅斃二十磨帝二十揭帝三十地利帝
二十波履婆羅五十婆羅陀伽波邏波多十二
六富利摩難避三藐三佛提避七遮利多

漫多八十阿毗薩他那漫多九十輪羅漫多
十三遮利波羅羯羅磨漫多一毗奢何羅地
夜漫多三十
娑夜叉已下並是諸天及神
持咒所得利益供養迦葉佛
彼等已於迦葉如來應正徧知供養尊重親
近承事為增長智故增長無畏故阿難譬如
有一丈夫智巧方便共他親善得大分陀利
華得已思量分陀利華端正希有示彼一朋
彼第二朋者有勝智慧告彼言此好泥中生
長此華以何因緣而不端正阿難有大海名

曰鬱地耶奴迦縱廣十二由旬於彼海中所
生分陀利華高十二由旬如是如是阿難若
有善男子善女人當受持此等修多羅若讀
若誦彼等一切皆增長智增長思念增長意
行增長受持增長般若增長無畏辯才增長
授記增長普遍分別語言增長果報親舊眷
屬增長佛法僧寶增長好行眷屬施戒禪定
般若之聚精進豪勢富自在主增長阿蘭若
增長出家增長無量種種宿命智慧作證增
長諸衆生輩生死證智慧增長漏盡作證智

慧如是增長聲聞智增長勝聲聞智阿難其
陀羅尼所生比丘不以少智入於涅槃若勝
聲聞地取般涅槃若辟支佛地取般涅槃唯
發阿耨多羅三藐三菩提心彼因此善根當
得不生不閑之處不隨他行不曾顛倒生疑
悔意於諸法中常說決了然其法師決了語
言正觀語業語言決斷節節部分多知少聞
不假觀他所有言說乾竭憂愁令他歡喜善
御大衆能善教學五百徒黨當有利智發精
進中不捨重擔於諸佛邊常不遠離當得成

覆七

六

就轉輪王業得勝天行自智他智天智人智
自因他因天因人因自利他利天利人利自
莊嚴他莊嚴天莊嚴人莊嚴滅自煩惱滅他
煩惱滅天煩惱滅人煩惱捨離貧窮值遇果
報如是無上般若辯才自得好行復令他人
如如建立如是如是至最勝行到最勝處最
勝禁戒最勝禪定最勝般若最勝辯處最勝
無畏最勝辯才最勝如來所有法力復至最
勝諸佛大悲當得最勝殊特智慧智慧寂靜
不動牢固勇猛所熏戒力所熏施力所熏精

進力所熏智力所熏聞力所熏慈力所熏悲
力所熏喜力所熏捨力所熏所修事業不諂
力所熏如言所作力所熏知恩報恩力所熏
利益智慧不住言說遠離憂愁割斷毒箭當
得攝受一切果報當得阿耨多羅三藐三菩
提後七善能演說一切諸行皆悉無常如實說法
如是一切所知之中佛無常智善能轉入故
言一不欲阿難若有此無常句如是真正廣
說諸法已能受持者彼當不誑當能攝受諸
佛言教及佛所說諸功德已彼等諸法皆悉

當得比丘欲勤學者此無常句中百六十偈
印應當習誦阿難彼中何者是一印知一切
世是一印婆羅門家呪術是一印何者謂實
言語也如問婆羅門已實言語有婆羅門法
此是諸婆羅門一印波梨婆羅闍有一印波
梨佉因陀羅尼乾陀輩有一印無諂離諂瞿
曇輩有一印最勝有沙門輩有一印謂因緣
生也諸賊輩有一印謂暗夜行婦女輩有一
印謂瓔珞莊嚴旃陀羅輩有一印謂畜狗吠
是爲一印阿難如是印勝故口業亦勝口業

勝故音聲亦勝音聲勝故義辯因亦勝於彼
勝印中所有印者彼印當住是諸沙門釋種
子印所謂因緣也如是算數書典印是一切
衆生心印於彼之中何者是心謂諸物所熏
是心非諸物熏是心眼是心非眼是心耳是
心非耳是心鼻是心非鼻是心舌是心非舌
是心身是心非身是心意是心非意是心色
是心非色是心聲是心非聲是心香是心非
香是心味是心非味是心觸是心非觸是心
法是心非法是心何故名非眼是心非耳非

鼻非舌非身非意是心非色非聲非香非味
非觸非法是心無有一法名意者緣眼緣色
生眼識如有眼識非是意識所有彼識彼
非意若有彼意者彼意應無分別阿難如是
若眼識彼非識界可言如是緣耳緣聲生耳
識如是所有彼眼識不移向耳識中彼亦不
別亦不即是緣鼻緣香生鼻識所有耳識不
移向鼻識中彼亦不別亦不即是緣舌緣味
生舌識彼所有鼻識不移向舌識中彼亦不
別亦不即是緣身緣觸生身識所有舌識不

覆七

八

移向身識中彼亦不別亦不即是緣意緣法
生意識所有身識不移向意識中彼亦不別
亦不即是阿難所有意識彼非身識彼非舌
識彼非鼻識彼非耳識彼非眼識阿難如是
彼意不從身出不從毛出乃至不從便利所
出略說乃至不從髮出彼亦不別亦不不別
阿難如是彼意本不可得從何所起彼亦不
可得誰是彼意彼亦不可得是誰不求彼亦
不可得阿難如是一切法不可得故有意即
耶何者彼意言意者所有心意識六種識身

七種識界於彼之中何者是心過去心無所有其過去心唯有名字何以故如來曾說六種識身如來不曾說六種身識以是義故如是有實六種識身及意七種識界如來不曾說七種識界以是義故此是實有七種識界覆七是意阿難如是以意離意以識離識以界離界本無所有虛空自在若本來離何故如來作是數耶爲邪取故彼中所有邪取彼即非取若非取者彼即不受若彼不受彼無戲論若無戲論彼不聚集彼無所有虛空自在於

中何者是心想心何者是想我想衆生想命想福伽羅想婦女想丈夫想童男想童女想座想牀想過去年想未來想戒想三昧想智想解脫想解脫知見想地想水想火想風想念處想正斷想神足想根想力想覺分想道想助道想佛想法想僧想須陀洹果想斯陀舍果想阿那含果想阿羅漢果想得果想三想想涅槃想阿難如是一切想我想然彼我想本不可得是故一切非實是故言想如陽焰如是所有若想若識若意彼等和合所和合

者彼等一數中一切或勝或劣若想如陽焰者當知彼識亦如陽焰若識如陽焰當知是意亦如陽焰何故言如陽焰無因緣故言如陽焰無道理可說無方便可說以是故言猶如陽焰其陽焰者有何真實如意有實性有真性者何者是意自性何者意真性若意有真性自性彼即無物即為是虛即是為空即為自在乃至略說故言本性清淨心若有本性即是涅槃何因緣故言有本性無作者故言本性是為沙門釋子所印若得是印當盡

生死流轉作是語已長老阿難白佛言世尊豈可生死流轉別耶彼印復別耶為當彼印盡生死流轉耶作如是語已佛告長老阿難言生死流轉者所有初何者初所有後何者後所有中故言生死流轉如是三世平等是生死流轉若有衆生能證知者彼等不取如此句義故言生死流轉若衆生輩有初中後彼得未來生陰聚轉若彼等初所攝受以不取故如來說法於中無法是舊物名者何以故一切諸法新新無舊故若是法生彼法還

復七

十

滅於中何者法生謂無常法生如是若無常
生彼生時無常若生時無常者彼生已無常
若生已無常彼不成就若不成就者彼不可
說若不可說者彼則爲空若爲空者彼不可
得不空如是畢竟空畢竟無物畢竟無處畢
竟自在故言一切諸法不生一切法應如是
見或言相或言印或彼如是名如彼相何者
彼非相如剎那云何剎那若不染著如是如
是示相攝持諸法相等於彼之中諸凡夫輩
而生染著此名一印何因緣名一印無印印

故言一印阿難何者二羅又謂無明及渴愛
復有二羅又愛縛及見縛復有別二羅又煩
惱住處及觀察煩惱地復有別二羅又名字
及言說復有二羅又不實行及濁煩惱行復
有二羅又欲念覺及瞋念覺復有二羅又欲
復七
及滅復有二羅又不善念及懈怠復有二羅
又雜瞋眠不實行求欲復有二羅又無明流
及有流復有二羅又不隨順及不信復有二
羅又不問自浪言及著瞋恚復有二羅又取
漫及自煩惱復有二羅又各別想及不順取

復有二羅又趣煩惱住處及事物復有二羅
又有爲諸法及無爲諸法復有二羅又諸聖
法及非諸聖法復有二羅又世間諸法出世
間諸法復有二羅又諸勝法及無勝諸法復
有二羅又三昧言說及攀緣言說復有二羅
又行施想福事及一切思惟所發作福事復
有二羅又愛及憎復有二羅又漏境界及無
漏遠離復有二羅又置言處及開示法復有
二羅又欲及堪能何故名爲二羅又作又那
此云不及分別諸事於中何者分別事眼是
功夫

事耳是事鼻舌身意是事色是事聲香味觸
法是事地界是事水界火界風界是事如是
二十一心濁煩惱事三不善根是事十不善
業道是事不離迷惑是事如是等諸事彼等
非事作如是語已長老阿難白佛言世尊所
有此等諸事云何此等非事佛告言阿難於
此中有眼想者生眼事所有眼想彼即眼事
耳想者鼻想者舌想者身想者意想者生意
事所有意想彼即意事彼即非事如是諸衆
生輩所有非事攝取爲事取事已即生瞋恚

心以瞋恚故生重瞋恚以重瞋恚故即住於害母及於害父及作無間業阿難以是義故汝應當知如有事想者當生瞋恚阿難譬如有一丈夫幼稚之年母所生育長養乳哺增長諸根諸根增長故諸根成熟故得熟煩惱然彼於他家婦女身中生於無明然入無明已父母爲取納以爲婦納已歡喜依時非時欲染所牽於彼婦邊有愛縛心於父母邊不生敬重以不敬故而罵父母及以毀辱於彼婦女不生厭惡而反繫縛於父母邊應生敬

覆七

十二

重應作報恩而反毀辱逐遣令出此由欲染煩惱令當來世趣脩羅身若有想者應須厭惡此等諸欲如是以眼事是欲者耳鼻舌身意事是欲者非是眼諸欲亦非眼事亦非耳亦非鼻非舌非身非意諸欲亦非意事亦非色諸欲非色事非聲非香非味非觸非法諸欲非法事亦非色欲諸欲非受非想非行非識所有諸欲然諸衆生作諸欲想彼婦女非眼非眼是婦女非諸欲是婦女亦非婦女是諸欲彼所有諸欲以分別生若分別生彼等

諸欲於中迷惑愛染執著惡分別所起彼等
向造地獄之業彼等向造畜生之業彼等向
造閻羅世業如是爲地獄諸欲所牽向地獄
中爲畜生諸欲爲閻羅世諸欲所牽向畜生
中向閻摩羅世如是欲濁將向惡趣於中若
有大惡不證知者彼爲無智以無智因緣生
諸煩惱及以分別覆七是故名爲分別諸欲丈夫
所有貪愛染欲作分別已於已親邊而行欲
事於中何者是丈夫非眼是丈夫乃至非意
是丈夫非色是丈夫非聲非香非味非觸非

法是丈夫如是眼非婦女亦非丈夫耳鼻舌
身意非婦女亦非丈夫聲香味觸法非婦女
亦非丈夫色非婦女亦非丈夫乃至法非婦
女亦非丈夫如是若婦女若丈夫皆不可得
唯有分別所有分別者彼不從東方來不從
南方不從西方不從北方來不從上方不從
下方來亦不從方不從非方如是如是若不
來者彼當何處去如是既不來者彼非來相
若無所去彼來亦不可見若非去相彼即無
相是故言一切諸法無有相耶復有二羅叉

何等爲二證事想羅又思惟已增長諸行羅
又於中何者實捨增長若有衆生作實想已
如來於中作不實想然復如來無有一法而
可得者所有衆生作實想已於彼之中如來
非有衆生想況復諸衆生輩作是想如是如
來一相具足所謂無想智爲衆生還說此業
說何等業若彼業行行涅槃業誰作涅槃業
若業若煩惱誰作業誰作煩惱謂無明及不
正思惟如是所有無明及不善思惟彼即是
苦彼若有苦彼一切世間心不喜樂以心不

樂故有生轉雖有生轉亦非意喜所謂地獄
畜生閻羅世中譬如糞除上有糞汁如是所
有糞除上所有糞汁彼等一切皆悉臭穢如
是如是若以苦緣所生者彼等一切亦皆是
苦譬如毒樹彼之所有若根若莖若葉若華
若菓彼等一切皆悉是毒如是如是苦所生
者彼等一切皆悉是苦阿難譬如有人爲大
利鐵之所斫害復有一人被牠鈍鐵之所斫
害如是阿難若爲利鐵所害所受苦惱若被
鈍鐵所害彼亦受苦惱彼一切皆亦悉是苦

覆七

十四

如是如是若有苦受之所生者彼等一切亦皆是苦於彼之中八聖道分名字言語於此閻浮提中以名字喚如此處言正見正思惟正語正業正命正勤正念正定然此北方邊地之處有惡行人城彼城實大縱廣二由旬如此處言正見乃至正定即彼處言

彌多羅拔題^一 偷羅奴佛提^二 娑羅拔都^三 那那頗^四 斯呵那陀^五 奚羅奴鳴^六 毗伽羅呵波題^七 三摩多闡奴^八 是名八聖道以此名字語復次阿難八聖道

言語名字阿難於此南方有城名曰嘶途婆題噓阿難彼城實大於彼處八聖道名字所說如此處言正見乃至正定於彼處言

除荼布^一 多荼布^二 尼劫利^三 毗低祇^四 阿

冤流他^五 波羅婆他^六 婆摩波題^七 娑地尼

嗟^八

如是等八聖道彼處名字語言阿難於此東方有城名曰阿那婆菟彼城實大彼處八聖名字言說如此處言正見乃至正定即彼處言

毗摸呵一三摸其叉摩題二毗地拔提三多
彌那四尼呵摸五優求多六低呵陀七薩婆
僧其叉夜八

彼處八聖道如此名字言說阿難此等所作
名字於諸法中名字和雜阿難於四大天王
處八聖道分所有名字如來曾說如此處言
正見乃至正定即彼等言

毗茶瞞一波奢嘶多囉母盧二婆陀那三三
摩低舍四優頭符五毗娑摩尼舍六尼尸羼
沙叔切七尼沙波利耶耶八

阿難此等彼處所有名字如來所知餘名字
中所有語言教勅此等衆生令住而如來知
彼等衆生諸根各別已還當如是而爲說法
阿難如來爲孫陀羅龍王及爲阿那婆達多
龍已說此八聖道分如此處言正見乃至正
定即彼等言

囉低一囉咤婆低二嚧嚧求三嚧囉求四迦
曼低五三曼低舍六娑俞殺咤七波奢多叔
尼八

阿難此等八聖道分名字爲諸龍廣說以此

言說降諸龍王及摩伽陀處所有衆生令得
解脫阿難復有一城名曰普熱彼城廣大彼
處如來說八聖道分如此處言正見乃至正
定然彼等處言

阿羅符一七嘶使二毗曼都三三曼都四尼

盧度五阿戲者六浮寐鉢低七尼波輸奴

八

阿難此等彼處名字言說所有如來悉知演
說八聖道分阿難如是善行事言觀察事斷
事毗尼印事名行轉智知彼名字如世間處

所有語音所有言語各各言說語業授記音
聲此名字言說如國土方俗名字應當證知
名字語言於彼處中諸事句持印我今欲說
如彼所有名字語言印應當知當令得彼不
住之眼所有疑行當令除斷所說聖喻應當
證知當善受持

大威德陀羅尼經卷第七

音釋

藪蘇后切 駛疎士切 鵠王切 鵠其俱切 鵠切 鵠名 鵠俞 鵠亦
切 鵠常倫切 緻直利切 哺薄故切 宅陟駕切 憂於求切
嘶先稽切

讀七

十七

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

大威德陀羅尼經卷第八

覆八

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難何者一猛健從凡夫地來一切衆生中若能迴向發菩提心彼名爲猛健爲一切衆生所歸依處爲一切衆生於中當觀菩薩之行於中應觀菩薩之智於中應觀以何事故言菩薩行云何名菩薩行若有菩薩作菩薩行相彼人不得名爲菩薩是亦不發彼如是行凡所有行一切世間不可信者謂菩薩行耶云何名爲菩薩行如一切行中當不生實

覆八

想何以故如來曾說以菩提故名爲菩薩言菩提者非婦女非丈夫非衆生非養育非命非福伽羅阿難如是若非婦女非丈夫非衆生非命非養育非福伽羅非菩薩以是義故彼非衆生不名菩薩也彼等所行不可得說何以故然彼等善丈夫於施戒中於調伏中禪定中行彼等衆生住於彼中若有施因若有調伏因有持戒因所有禪定因彼名菩薩耶如是因者彼不從東方來亦不從南方來亦不從西方來亦不從北方來如是菩薩行

不可思議以何等諸法名不可思議所謂以
布施不可思議以調伏不可思議以發誓不
可思議以戒定智不可思議彼人長夜行於
持戒以是義故名戒衆生也以何事故名不
可思議以調伏故彼於長夜行調伏故是故
彼言調伏衆生不可思議彼何故名不可思
議以彼人長夜行誓願故是故彼名發誓衆
生不可思議彼復以何事名不可思議以智
慧故名不可思議何以故彼人次第行般若
次第學般若彼何者次第學般若名毗鉢舍

那般若中彼人次第曾學故名毗鉢舍那彼
已學復名成就卽業入學般若是故彼名成
就業也已學普明所作智中故彼名彼世間
光明也彼人已學不共他智故名不共智法
也彼人已學不破戒智故名拔毒箭也彼人
已學斷諸疑智是故彼名能斷一切疑也彼
人已學海等業智故名彼等爲多聞海彼人
已學一切成就作業巧智是故彼名大有眷
屬也彼人已學無畏之句不破壞智是故彼
名摧他論師不爲他論所摧伏也故名能破

覆八

二

他論耶阿難菩薩已學如是般若中當向成
就於阿耨多羅三藐三菩提而彼如是般若
智慧當斷渴愛當得深心當得如帝釋幢不
動不轉當得無畏成就業故名彼無畏者彼
等已學故名無畏勇健也阿難我念過去無
量世時在曠野中闇夜獨行無有伴侶時有
六十許夜又奪他威者隨我後行彼住我前
作如是說謂咄丈夫我等今者欲奪汝威故
隨汝行彼夜又等說此言已我於爾時入諸
法性而作是念誰名為夜又誰奪威力何法

名威者彼向誰語復有何言隨其所有如是
方便如是諸法唯有音聲唯有一相所謂無
相爾時我念彼地方中住三日三夜以其三
昧住彼地方時六十夜又即於我邊心得清
淨我念彼等夜又以彼善根因緣力故迦葉
如來阿羅訶三藐三佛陀入教法中而作比
丘無餘涅槃而般涅槃阿難如是菩薩初發
菩提心以決定故即名為勇健阿難菩薩得
初發心者有如是處阿難假使三千大千世
界有諸衆生彼等皆作夜又奪威力者可畏

覆八

三

可怖無有是處無有容處阿難若有菩薩初
住乘者正心發行者彼等一切奪威夜叉乃
至令彼毛豎無有是處況復無生諸法中彼
得忍者何以故阿難彼如是等善丈夫輩不
著色聲香味觸於諸法中亦復不著何以故
彼善丈夫得成就最勝上故阿難如是菩薩
是等諸法成就最勝於厄難中已得解脫何
等諸法當得具足最勝智慧開示故令歡喜
故不詐作威儀爲利益他事故捨愛著故忍
辱柔和勤精進故不等怨故不嫉妬故不慳

惜故言語依實故禪定行故以般若觀察故
所作地中空無相願行故不捨重誓故凡有
欲行能勤進故請問法故敬重法故有所聞
法受持故遠離詐誑威儀心故柔軟純直故
行布施故大悲故成就閑業故以慈徧滿一
切衆生故如是等行方可證成阿耨多羅三
藐三菩提若能於此法中學者彼等名爲猛
健彼名勇猛彼名師子彼名帝釋彼名爲梵
應當於此陀羅尼法本中應先作願言先願
者若無有願彼等諸法無有願處當得道者

此最爲希有當無著處彼亦不當而作願也如是彼等衆生成就最勝第一勇猛若能入此作業處者如是等諸菩薩輩於凡夫地中爲一切衆生故名最勇健也故名最勇猛也名最無上也證阿耨多羅三藐三菩提已可言爲一切衆生師以無畏故爲一切衆生作師也以是故彼等可言健者可言勇猛者於中何者是一道言一道者是八聖道是名一道復名一道者若更無作處如來所說正見乃至正三昧於中正見者無有顛倒所有正

見處彼如來說無有見故是名正見若正分別彼如來說非分別故名爲正分別乃至略說乃至正三昧如來所說非三昧故名正三昧何以故如來說法皆離諸見如來不說執著說見故說法爲離染著如來說法如來不爲所染著故說法於中道者若無分別何以故若分別道則於五欲處渴愛分別以五欲功德是言道也是故無不有道者如來說以分別故生欲如來恒說諸法根本猶如筏喻應如是知若證知者法尚應捨何況非法於

彼時聞於大眾中有一比丘名曰阿波羅

此云

別來在會坐即從座起乃至白佛言世尊莫

作是說言正見非見也然彼比丘作是說已

應時舌根墮落在地現身即入阿鼻大地獄

中爾時世尊告長老阿難言阿難於未來世

價八

五

有比丘比丘尼優婆塞優婆夷是等彼時當

有如是厭離分智彼等當得道相當得戒相

當有多聞放逸之相彼時所有諸比丘等住

阿蘭若者彼等以惟得四禪故當作得想彼

等誹謗如是修多羅經典各自恃見不共評

論彼等身壞命終即墮地獄阿難於汝意云
何如來為何利說法阿難答言世尊乃能為
一切衆生安樂故為涅槃故說佛復告阿難
言阿難汝觀如來境界阿難此涅槃名如來
所說為世間故如來所說為上智故若能知
者則於如來生尊敬心阿難於未來世有如
是不隨順不調伏諸惡比丘等於我阿僧祇
俱胝劫中所成就阿耨多羅三藐三菩提當
令隱沒是故如來為斷彼等說如是法如來
不念涅槃不思涅槃於涅槃處亦復不念不

生念言此是涅槃亦不念言此涅槃處亦不
憶念我欲涅槃阿難如來如是拔斷一切思
想故說法爲向涅槃第一道故若於如是行
中有修學者彼等當得般涅槃耶若於是中
不修學者彼等於賣買中而作勤求於呪術
中爲他所使處處遊已行方便活命或種田
業或作俗業造屋營舍當作活命當起鬭諍
各相破壞更相言訟各各背面更相指麾惡
口罵詈各不相敬不生慚愧共作朋黨規奪
他物輪轉生死雖手持盞如旃陀羅阿難是

故此法本應以智根善思善念應當觀察是
故如來以種種語言說此八聖道分若有能
知此種種語言彼等人輩厭離他道謂相言
說此是道此非道阿難言道者於中無所生
者是名爲道阿難何等爲七處沙門諸釋子
住於彼處當趣涅槃覆八何者七處戒處六三昧處
般若處實處捨處寂滅處一切縛脫處阿難
是名七處復有別七處何等爲七往昔所作
福德得閑處值佛出世寂靜所得利養不生
貪著得出家故親近善知識於彼中發勤精

進是爲七處復有別七處有諸比丘應當安住何等爲七應當決定捨離世間語言破壞語言應不染著於修多羅中應巧勤求亦不得說我應當尊重阿蘭若處不應信一切三界亦應當求出離之處是爲七處若有受此七處之者即當受持一切善法如依此處即得受持向一千偈於彼中何者是五種破也於生死流轉中有五種破何等爲五眼破耳破鼻破舌破身破意破色破聲破香破味破觸破法破如是五道生死流轉中凡有生處

趣破五陰故名爲五破三十三天墮落時有五衰相法故言五破閻浮提人輩命終之時有五種衰相法若有如是相如是形類當知不久畢當命終其脚足冷爲他奪心身作黃色鼻當曲戾眼黑深入或作青色此等名閻浮提人五衰破相復有五種破婦人命終之時冀道胎道破婦人命終之時咽及兩喉脉轉動或丈夫或婦女命終之時依身所有八萬戶蟲彼等住者亦如是破若丈夫婦人命終之時彼之所有守護神天隨後行者作威

覆八

七

力者令彼勝者命終之時將彼威力背之而去彼背去已語言音聲即皆滅盡如是一破當有二破然彼世間本來破壞共行不離數數破行破已復破是名別壞五破復有五破破朋友破和合破戒聚破佛塔破僧此等名爲別五破壞復有別五破壞破器破水漂破和合父母破作無間大黑闇等破呪術破此等名爲五破於中諸比丘復有五破何等爲五背戒爲破背正見爲破背行爲破住處破及戒破此等名爲五破於中如來有五破何

等爲五以無量智聚決破一切衆生疑網以無量智聚破一切生死流轉生老病死以無量福事故於一切衆生中勝故知一切衆生種種信行以解脫智說法故以最妙金剛三昧破一切漏至一切衆生最勝妙智故知已斷一切衆生疑故破無明嶮惡相根本如此說法故有是五破如所有事當如是持何者是五力信前行力戒無悔力般若於一切諸法邊爲最勝妙最初調伏力於此世他世無慳惜力菩薩初發心勝信生故於一切衆生

爲最勝力此發誓心生爲首爲微妙爲殊特
不可降伏爲最爲最大爲首此名爲五力於
中所有信力者彼如來說爲種子爲誰種子
爲諸善法何等善法若一切有爲信爲非善
不滌著故於中何者是世間戒力若知凡夫
家戒不正邪見何以故如來不說一切凡夫
有戒具足於中有別戒者唯除垂發阿耨多
羅三藐三菩提心者以此因緣如來不讚歎
生雖復凡夫戒具足故彼以善行則生天中
以彼生故雖得善身後退下生譬如墮阿鼻

地獄中衆生受苦時一向苦惱彼等肉血散
已還生生已還有樂想如是如來不說以爲
勝生如是此戒聚應欲清淨何者戒聚當欲
清淨若不取戒而生想心此是如來說戒清
淨何者是彼多聞力也聞人聲聞非人聲聞
婦人聲聞丈夫聲聞童子聲聞童女聲聞鷹聲
鷲聲鳥聲舞弄聲歌聲法聲非法聲福德聲
非福德聲聞是聲已如所聞義觀察了知何
者爲聞無有聞者是故名聞及彼說者亦不
可得是故言聞復次何者是彼實聞若無有

實是故言實何以故此是梵言故名為實若
釋種子等言實者名色名字彼不可得而不
執著如是名字法於中何者是名字作者名
名字又復何者是名字作者作者不可得若
所作者不可得故於彼亦不可得若有名字
復八
無有是處爾時長老阿難白佛言世尊若復
有人作如是言若一切諸法不得名字語言
亦不可得於中不可名及與語言此豈非名
字語言耶謂一切諸法不可得名者作是語
已佛告長老阿難言善哉善哉阿難若有智

慧比丘彼比丘當作是言汝若難我名義汝
當自說何以故我作是說言一切法不可得
也我還問汝隨汝所解為我解說頗有一微
細法若色耶受耶想耶行耶識耶所有常耶
不動耶自在耶不變易法耶當和合不破壞
及有命者其沙門釋子得是難已有自體性
應作是答無有是色若色常者不動者不自
在者不變易法者亦無彼受想行識若常者
不動者自在者無變易法者復問言頗有是
色若色聲得名者彼答言無如彼色若色聲

可得名者無彼受想行識如彼識若識聲可得名者應語彼言如是汝長老無彼色可得者若常若不動若自在若不變易法彼亦無耶誰是彼色若受想行識乃至略說以是義故色空誰有是色色者亦空色之音聲名字亦空受想行識亦空誰有彼識彼識亦空隨彼所有受之名字亦復空耶如是義故諸法畢竟空汝應爲我當如是解一切諸法不可得耶更於諸見中無有諍論長老汝取得邊際所謂無也何以故如來已說有無見處長

老我意欲令一切諸法無成就者一切諸法既不成就於彼之中無有有無是故我等當有正見汝是邪見阿難於彼說中若更起諍無有是處唯除瞋恚故當誹謗如是等修多羅經典譬如現在外道論師不解如來所問覆八答事而作瞋心從座起去阿難如是如是不受我法起瞋恚故從座而起當背面去以是義故若有多聞眷屬有決了眷屬以多聞故則有智慧是故於此閻浮提人輩言般若者復次阿難復此閻浮提東方邊際有一城名

天生彼處般若名曰薩婆多羅婆帝此云至一切主阿難復此北方有一城名曰不慢彼處般若名曰比羅婆檀底於彼北方復有一城名曰比羅魔彼中般若名曰比利羊迦利阿難於此南方復有一城名曰伏怨彼中般若名曰比伽多磨帝覆盆足夜叉般若名曰怖邏聖馱持鬘夜叉般若名曰薩馱邏多那常醉夜叉般若名曰波邏舍婆多拔帝四大天王所生諸天般若名曰波利都瑟吒夜三十三天般若名曰蘇遮利多阿難如是等諸法如來

已證種種言辭種種名字種種音聲種種語言名字閻浮提人輩所有語言喚呼名字如來於此中悉已說訖於彼之中何者捨耶若有捨施言捨者天所乏少復言捨者所謂共知難捨能捨復言捨者捨陰聚捨煩惱捨生復言捨者一切捨中最為勝上所謂捨法此最為勝具一切捨若能發阿耨多羅三藐三菩提心何以故阿難住菩薩乘者彼處諸生死中已捨妻子及以男女金銀珍寶國土王位城邑聚落頭目眼耳乃至捨自身命世間

復八

十一

所有衣服飲食種種戲具皆悉已捨世間所有一切樂具亦悉捨已此最爲勝請一切聲所謂若菩薩發菩提心於三千大千世界中請諸衆生欲施法故若有於此世間利養行布施者是有限分此中菩薩不作第一義想所謂世間利養也何以故是菩薩了知於自身中無所利益乃至不能證得阿耨多羅三藐三菩提此是菩薩諸愚癡中盡邊際也乃至未轉無上法輪彼當滿足一切力也乃至當來轉無上法輪如是住於如來十力爲一

切衆生滅貪欲故當爲說法滅瞋恚故當爲說法滅愚癡故當爲說法如是如來所說之力當知聲聞無有是力所有東南西北方恒河沙等世界中所有衆生彼等一切衆生所有善根隨彼善根有諸聲聞辟支佛善根具足勝出於彼若復彼一切衆生所有善根及辟支佛所有善根其初發菩提心菩薩所有善根於前百分不及一分千分若百千分不及一迦羅分伽拏那分譬喻分憂波尼沙陀分不及一如是大勇健力勤大精進得度彼

岸菩薩阿難於彼之中何者是五種語言事
過去語言事未來語言事現在語言音聲事
證知語言事一切衆生與無畏語言事是爲
五種語言事阿難所有過去語言事者彼於
二處隨眠何者爲二有見處隨眠未來隨眠
飛八
於中有未來語言事者彼二處不可作名說
十二
不在現前故亦不得物故於彼處中有現在
語言事於一切語言事中當作第一於中此
等總結已和合已作已觀見知已眞觀見已
迴觀見已算數印已於算印中眞實印中入

算數中作已言一耶言二耶言三耶言四耶
言五耶此是閻浮洲人一二三四五數業事
見十數事及非事因緣次第中至百數至二
百數乃至千數此等一切處以語言事中入
已而說如是百乃至百千當知此等一切處
語言事說已如是入矜迦羅數中從矜迦羅
數至頻婆羅從頻婆羅數至阿逾多從阿逾多
數至那由多於彼中復有一數名曰烏壇梁
多比步迷此是鬱單越人數名若有閻浮提
人輩從一起數乃至千數百千數從百千數

至俱胝數從俱胝數至阿由多數從阿由多
數至那由他數從那由他數至壇迦邏數從
壇迦邏數至頻婆羅數從頻婆羅數至毘羅
破數唯上座舍利弗能知此數閻浮提中無
有一衆生知此數者從毘羅破數至帝持婆
籃婆數如是唯上座舍利弗能知於帝持婆
籃婆住處名字至醯都醯羅從醯都醯羅至
迦羅波從迦羅波至醯都因陀羅從醯都因
陀羅至娑磨多羅婆此娑磨多羅婆數行至
尼羅婆遮從尼羅婆遮至牟陀羅波羅從牟

覆八

十三

陀羅波羅至阿伽羅牟陀羅從阿伽羅牟陀
羅至薩婆婆羅從薩婆婆羅至比薩闍婆帝
從比薩闍婆帝至薩婆僧若從薩婆僧若至
比步登伽磨從比步登伽磨至婆羅又如
是以此婆羅又數中須彌山王可得入數然上
座舍利弗以一雄迦時皆能悉知如是於此
之上復有數名幢頭安置從幢頭安置復至
數名滅從滅復至數名伊吒從伊吒復至數
名迦留拏吒畢多從迦留拏吒畢多復至數
名一切總入彼數中總入恒伽河沙數而上

妬利陀妬鉢羅娑陀那豆留波陀那豆留波
陀豆羅奴泥夜阿難此等爲眼名如世名所
喚於彼之中此眼一名然此眼又說名爲眼
以眼應捨眼何者以眼捨眼以智眼應捨肉
眼云何應捨也如棄捨云何棄捨如不應取
以取故爲眼以見得故爲眼若無有取則無
有得既自無有當何可得何者無有眼無有
耳鼻舌身意無有爲捨故說名眼如是事業
觀察發動當有智慧當有憶念當有辯才何
以故彼眼不作限量所謂慧眼阿難若有比

丘比丘尼優婆塞優婆夷於此語言品如是
說已如是字相名味句等如是所說當受當
持及三輪品初作業者淨菩薩地福德聚行
智慧聚行勝念聚行禁戒聚行如是辯才三
輪清淨一心之力諸菩薩力具菩薩力者當
取爾許智聚然彼不能而作限量然阿難我
今爲汝更作譬喻以譬喻故有智之人知所
說義阿難所有三千大千世界中所有衆生
衆生攝者乃至細微塵等彼輩皆得人身一
一衆生有如是等力勢具足以此三千大千

覆八

十五

世界取置肩上隨心所去阿難若有初作業
菩薩以三輪清淨勢力具足以一發心所得
福德聚彼福德聚若有形色彼諸衆生滿足負
重取已而去彼一發心取福德聚不可限量
阿難汝意云何於初發心菩薩以一發心取
福德聚有幾所耶阿難乃至彼等諸衆生輩
皆悉如是勢力具足以如是等福德聚將去一
衆生如恒河中沙數重擔荷負將行如是
次第我今顯示說如是義如恒伽河中所有
沙數於彼沙中取一沙而去而彼等恒沙可

作限量有若干去若干猶在阿難而彼福德聚
不可作限量言有若干福德聚也阿難我少譬
喻顯示此義爲入此義故阿難我今更欲辯
說此義阿難此三千大千世界中百俱胝諸
恒河百俱胝五大河阿難然彼所有百俱胝
諸河中沙假使東方有若干世界如是南西
北方四維上下亦各有若干世界阿難彼之
世界所有河沙於中取一沙阿難彼餘殘沙
猶可作限量而彼福德聚所餘之者不可限量
謂所有三輪清淨菩薩一發心者所取福德聚

阿難且置菩薩摩訶薩大商主者著大鎧者
大導師者具足不可思議智者阿難若有女
人若丈夫於如是等三輪清淨具足菩薩之
所以一慈心觀察憶者我少說喻亦不具足
而彼善男子善女人於彼三輪清淨菩薩之
所起一慈心觀察念已攝取若干善根阿難
是故我今告汝我今語汝彼等衆生善得利
益若復能發阿耨多羅三藐三菩提心彼等
衆生大得善利若能發阿耨多羅三藐三菩
提心已能發三輪清淨心故彼等衆生善得

復八

十六

利益若有衆生於如是諸菩薩邊能起慈心
觀察念已將來當行也及現行已如是阿難
彼等丈夫以有無量功德法具足阿難若能
發此三輪清淨者及此五種語言事當能如
是正觀察已應當受持一切行處當得勝出
當得不思議辯才當得無量無邊辯才當得
無等辯才於此品中若一聞時彼應當受滿
足百偈

大威德陀羅尼經卷第八

音釋

評符兵切
品論也
麾同許
歸切
與指切
撫也
黝切
於切
蔓菁
無蔓
切
蔓菁
菜
明
擎
切
女
加

發八

十七

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

大威德陀羅尼經卷第九

第十卷

覆九

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難於中何者是五入入地獄入畜生入閻
羅世入天人入是名五種入於中所有地獄
畜生閻羅世入是惡行衆生入若言天人等
入是善行衆生入何故名入耶彼受諸生流
轉故言入身惡行具足口惡行具足意惡行
具足以彼具足故當入地獄畜生閻羅世是
故名入以善行業果報信已當受未生是故
名入是名五入於中何者是五趣地獄畜生

覆九

閻羅世天人等是爲五趣於彼之中何者是
五陰聚色受想行識是爲五陰聚復有五陰
聚地聚水聚火聚風聚識聚是爲五陰聚復
有五陰聚戒聚三昧聚智聚解脫聚解脫知
見聚是名五陰聚復有五陰聚力精進聚離
生聚離三有聚離貪著聚無畏毗婆舍那聚
是名五陰聚復有五陰聚聲聞智生聚辟支
佛智生聚三藐三佛陀智生聚衆生發力聚
滅諸縛聚是名五陰聚此等五種說中一所
說未證當有疑謂何者所說未證當有疑謂

名滅諸縛聚於中彼善男子等應如是出如來曾已說涅槃界涅槃有何界有爲涅槃界無爲涅槃界也汝等於此修多羅句中應當宣說義業莫作障礙是爲五陰聚於中何者是五病謂欲病患病癡病損心病助魔病若諸善法不能廣說是名五病復有五病聲聞乘人不順聞故病欲諸法者障諸法故病住菩薩乘諸衆生輩俱胝百千事中不聞三輪清淨故病復有菩薩魔障礙故病如來說生色亦說似生色有如來說法亦說似法於中

所說似法者彼於行聲聞乘若行菩薩乘者見於世間說障礙彼若住於菩薩乘者魔作障礙不爲行聲聞乘者於中如來爲諸菩薩廣說諸波羅蜜於未來世是魔波旬於此間浮提中當說似波羅蜜諸修多羅彼等諸修

覆九

二

多羅多有諸人當受持者阿難而爾時說彼相似語言似波羅蜜者住菩薩乘諸衆生輩於諸法中當棄捨遠離此是菩薩相似之法聞故當病猶如聲聞乘行人顛倒教授當知菩薩聞似波羅蜜者亦復如是阿難是故如

來見諸菩薩於未來世有如此障礙故以言辭辯說諸波羅蜜但有言音此是波羅蜜此波羅蜜家修多羅也復次如來有成就滿足爲諸菩薩說成就滿足勝淨法輪菩薩篋藏菩薩學處彼如是等以不聞故住菩薩病處於諸佛法而得損減阿難是故若有淨信諸善男子及善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提當成就諸佛法於二種修多羅中應勤求修學何等爲二普發菩薩篋藏及陀羅尼修多羅中何以故如來有如是智知彼過去有

諸如來阿羅呵三藐三佛陀彼等諸佛世尊入此事已說此一切法優陀那菩薩篋藏已於彼等諸波羅蜜當得諸佛真實智慧皆入是中於未來世有諸如來阿羅呵三藐三佛陀彼等諸佛世尊亦當說此一切法優陀那

覆九

三

皆悉攝入無不說者阿難是故若有善男子
善女人欲取利益者欲隨我學者欲成就諸
佛法者欲領比丘僧者應求如是等修多羅
如此修多羅中所示現法應如是住何以故
如來為諸菩薩說淨三輪法已菩薩篋藏純
直名為速疾淨菩薩地篋藏名為住持戒處
一切諸義相續和合智地為行諸菩薩乘諸
衆生輩初作業力者彼於菩薩篋藏中今已
說訖阿難於菩薩篋藏法本中已如是次第
說百俱胝無所作地為住菩薩乘諸衆生輩

法無所滅阿難若有欲成阿耨多羅三藐三
菩提者彼諸如來於此修多羅中已共作耶
若有於此能隨學者彼等當能清淨彼智彼
等以智淨故亦當於大衆中能說法如我今
也阿難是故我隨因住和合因緣如來如是
說法是菩薩道場諸菩薩輩當白齊集應善
受持阿難若復有人於如是等一切相具足
勝妙菩薩篋藏陀羅尼中正念正行正得處
能增廣智慧處總攝諸善根處心不順入不
生淨信而不受持或不讀誦亦不溫習亦不

欲當成阿耨多羅三藐三菩提我即說彼住
魔事業阿難我念過去無量時有佛名曰燈
明如來阿羅呵三藐三佛陀我時於彼燈明
佛教中爲此菩薩篋藏修多羅六萬歲中隨
一比丘承事供養我時於彼比丘之所以一
切樂具若干年歲供養承事而不與我此修
多羅隨於何處復三月安居我於彼比丘所
發三輪清淨心中如諸菩薩有清淨心如彼
如來所說如是彼三月中時彼比丘直教我
聽亦不教讀我於彼時不生異心而我於彼

聞已過彼三月即便命殁以我淨彼地故當
速淨般若以是故燈明世尊速授我記汝於
來世當得作佛多他阿伽多阿羅呵三藐三
佛陀阿難我今若見彼比丘今生在地獄中
者阿難乃至如來阿羅呵三藐三佛陀知報
恩故能爲彼比丘於大地獄中經恒沙等劫
受大苦惱若於此比丘衆中現前有者當以
金色二手取已若一月若半月荷負而行以
一切安樂具當承事供養念彼往昔報恩德
故而我雖作如是事時於彼比丘猶亦不能

具報彼少恩阿難於汝意云何如來是知恩者報恩者不阿難言如是世尊佛復告阿難言阿難於當來世有諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷若聞如是諸波羅蜜聲當度險岸阿難如來知此未來恐怖已彼及諸處於此修多羅句中已說亦不作語言名字中說阿難是故聞如是法已應住如阿難如來已說此病住魔業者是諸法中當不生實想雖生實想不勤讀誦何以故阿難於白法中多有障礙故阿難若於彼時於如是諸修多羅聞

覆九

五

已能受持讀誦溫習之者如來以佛智慧知彼丈夫故曾於往昔供養諸佛彼魔波旬不能作礙阿難如來今者但如是說阿難若彼等衆生今在現前者如來爲彼示現此修多羅我今應當親執其手勸請彼輩爲有慢者安慰心故於未來勸受持故爲是諸法不斷滅故所以者何彼人得自利故亦供養我故我所勸請不虛假故彼等若能善受正法彼等所說皆悉不虛所有衆生請說法者爲彼等故當於實智慧中住若是法中能善住者

彼至道場應作是念我等已曾爲釋迦如來
阿羅呵三藐三佛陀之所勸請如是次第應
脫彼病阿難何者是五患耶謂生身患心患
受業果報患被他呪詛患無智患所謂身患
者彼以種種緣起各相爭鬪遞相繫縛連續
不斷假使無病以惡人居故即便病生或食
不消故癰亂或被強壓捺而生濕瘡或頭痛
腦痛額痛口痛舌痛齒痛眼痛耳痛咽喉痛
出入息髀痛背痛脇痛腹痛心痛或依彼等
而起風痛或不正住齋下疳痛因大小便塞

而致痛也髀痛膝痛脛痛踝痛脚痛諸節疼
痛此等羸痛何因而起一切以不謹慎故起
住惡處故起不善將衛故起以生冷故起何
者是生冷也以多食脂膩是故生冷以被冷
故所以冷生以冷生故故冷增廣以增廣故
即生氣上即自唱言我不正卧我食不知足
我飲不知足所以風起所以黃起痰癰冷瘡
眼暗或因得物貪是故病起最大病者謂貪
諸欲其餘諸病在世間醫師容可能治此惡
貪欲一切衆生終不能治唯除諸佛如來阿

羅呵三藐三佛陀而此貪欲顛倒妄生以妄
生故住於顛倒而懷信樂既懷信樂於佛法
僧邊捨於信樂於佛法僧邊捨信樂者彼即
無有乘行彼於何處捨信樂謂於佛邊法邊
僧邊乃至於天上亦無信樂彼人何處信樂
執著於肉血中信樂執著如是次第相續於
骨髓中生信生樂如是如是次第相續腸肚
之中及以隱處而生信樂爾時衆中有一長
者名曰選擇在彼會坐然彼選擇長者有妻
名曰光勝立世主時彼光勝婦女爲世間最

勝色端正殊特衆人樂見身體光澤最爲第
一爾時選擇長者從座而起白佛言世尊莫
作如是言所有丈夫執著欲者彼即執著大
小便處何以故世尊我等增長世主者少年
盛壯名曰光勝世尊然我寧捨一切財物頭
目終不能暫捨光勝世尊猶如婆梨師迦華
如是如是我於彼邊恒作是想世尊譬如有一
丈夫取金鬘已而不羞慚置已頭上世尊
如是如是我彼光勝足下所有塵土我時即
取置已頭上然我因彼無有慚悔爾時世尊

覆九

七

現神通力現神通已即於座處去衆不遠化作光勝所居屋宅於屋宅中見化光勝爾時彼長者知已妻已速起愛著於世尊前從座速起詣向彼處化婦女邊爾時所化婦女見彼長者即起走避爾時長者更審知彼實是已妻而作是言謂增長世主如在已家所作諸事如是如是共相語論爾時世尊復作如是變化神通令化女在長者前取彼衣角敷地而坐時彼化女於衣角上放惡糞穢如是世尊彼三摩耶復作神通令彼糞穢出無量

百千諸蟲爾時大衆聞此糞臭時各各捻鼻爾時長者亦不能忍四方觀看何處有此如是臭穢爾時座中有一釋種子名曰婆難陀爾時彼長者觀彼婆難陀釋種子觀已各相瞻面爾時彼長者觀婆難陀釋種子已告婆難陀釋種子言尊者婆難陀何處有此糞氣而大臭穢爾時世尊作是神通然彼婆難陀釋種子見彼長者衣角之處有是糞穢告長者言希有乃至鈍癡長者既是爾增長世主光勝於衣角中出是糞穢而不見也復觀

他面更作是言大有糞穢氣甚臭惡然此長者愛增長世主光勝故猶不能捨可惡糞穢故彼即報言尊者婆難陀我此增長世主無有糞穢即報彼言長者汝今起著衣角中所覆九有糞穢彼復報言有誰疑我妻有是糞穢之

惡可令彼起爾時婆難陀釋種子之八子告彼長者言長者若爾汝今應自觀衣角彼亦不觀爾時婆難陀釋種子起瞋恚心忽然從座而起即告彼言癡鈍長者汝豈不知如來世尊在我前坐不應以此糞囊而來此處時婆難

陀釋種子之八子即以右手捺長者項令就衣角糞穢之中時彼長者即便叫喚時婆難陀釋種子之八子以右手抱持復以左手捉彼長者從彼衆內擎持將出擲置遠處此非長者誰作此名是長者也當知此是糞穢長者爾時彼長者尋大羞慚告化婦言汝今何故來在衆中令我羞恥彼即報言長者若汝愛者是糞穢坑其中沉沒生樂想者汝於往先應可慚愧時彼長者生厭離意念欲捨衣以羞愧故不能棄捨如汝長者彼糞穢衣不受不取而

已自著爲彼糞穢汙染是身爾時婆難陀釋
種之子告彼長者言長者汝增長世主有屎
屎不彼即報言如是尊者婆難陀有然我今
者不能出氣欲取命終爾時婆難陀釋種之
子告彼長者言長者汝應如是以不出氣當
取命終是則順理若我等以他糞故不能出
氣而取命終是則不順今汝長者此地方中
宜可速去我等亦以汝增長世主臭穢惡氣
作是苦惱長者言尊者婆難陀頗有方便令
使我等於無智中當得解脫不彼即報言有

護九

九

是方便若我等眼前不見汝者可得解脫爾
時彼長者語婆難陀釋種子言希有婆難陀
釋種之子乃能出是麤澀語言爾時婆難陀
釋種之子告彼長者言希有此長者乃至有
如是癡鈍爾時彼長者復言尊者婆難陀汝
莫於此大會衆現前罵辱於我時彼化女如
服轉藥在彼地方爾時長者告彼增長世主
言汝於今者有是事耶令我於大衆前受大
羞恥即報彼言汝應當羞汝愛著糞屎囊故
爾時四大天王在空中住已告彼長者言

希有乃至有是癡鈍長者乃能如是諸天衆
前見自己婦沒糞聚中爾時彼長者告婆難
陀釋種之子言尊者婆難陀我今已知自婦
諸惡過患尊者婆難陀願我於如來所離家
出家彼即報言若汝俱胝百千歲以一切香
塗熏已身滅糞氣故若如是者汝方當得於
如來邊離家出家彼復報言尊者我出家已
當住空閑阿蘭若處不在於此比丘衆中尊
者誰能知命或死或生爾時世尊展金色臂
告彼長者言汝長者能盡命清淨行梵行不

彼即答言我爲一切衆生而行梵行我尚能
行況復自利而不能行以是因緣世尊以柔
輒語告彼長者善來比丘行於梵行作是語
已時彼長者即成剃髮身著袈裟即持應盃
彼即應時成就出家得具足戒爾時婆難陀
釋種之子告彼長者言來汝長者今可取衣
彼即報言尊者婆難陀我非長者我是比丘
彼復告言不但剃髮名爲比丘彼即問言云
何名爲比丘也尊者婆難陀即以偈告言
若斷欲希望 復斷諸漏已 諸法無希望

不可說有法 隨順向涅槃 隨順趣厭離
入信到彼岸 彼成爲比丘 若順於毗尼
入於境界處 能住戒聚中 當得脫諸縛
爾時世尊爲彼長者比丘廣說苦聖諦令得
安住開示顯揚分別廣演言教正說苦諦苦
集苦滅苦滅道聖諦向說名字令得安住開
示分別宣揚顯說爾時彼比丘聞說勝法已
即於彼地方生無漏法心得解脫爾時彼比
丘從座而起作如是言我於今者於欲糞穢
而得解脫世尊是諸毛道凡夫輩當何所作

以惡信故爾時彼比丘過彼夜已日在東方
彼三摩耶身著衣服入舍婆提城巡行乞食
時增長世主於路遇見告言長者汝出家也
此處捨我棄我離我厭我別我及捨家已彼
時答言我已出家最爲第一聖中出家汝於
我所已作利益然汝於我大衆之前用彼糞
穢汙染衣角女告彼言長者汝謗我也彼告
女言我不謗汝如來世尊是我證明及婆難
陀釋種之子於大衆中捉我及汝擒捉抱持
擲著遠處爾時惡魔波旬在上虛空作如是

覆九

十一

言此非是彼彼是所化如來如是多種化已而令衆生得出家也爾時彼比丘告彼魔波旬言波旬如是如是汝及婦女及彼所化一切如化一切諸法猶如陽焰一切諸法猶如幻也爾時彼女聞空法已如實於彼地方之處思惟此義彼思惟時遠塵離垢於諸法中生法眼淨爾時彼女已見諸法得入諸法證入諸法無復有疑知教師法爾時彼女告彼比丘言汝已作善最有所作比丘若汝離家不用家法而出家者而我今者亦隨出家爾

時婦女捨家離家出家學道復作是念彼諸空法思惟是已即得作證阿羅漢道最勝上果世尊相續隨時說法知法相續故其修多羅文句不斷壞故即告長老阿難言阿難如來所說法爲滅順眠煩惱故是最病者所謂於欲順眠此中執著廣起諸苦所言苦者是五道流轉生死所起受者彼名爲苦何者是受所言受者謂墮落何者色墮落謂澌著以誰爲澌著謂有顛倒誰爲顛倒謂妄語何者妄語謂無實何者無實謂無事分別何者無

事分別所謂諸空法而作我想彼名無實如是次第於不實中而生起色名順眼處是名病患希望處也所言苦者所謂五聚陰若有染著五聚陰中受諸聚陰是爲無智如是次第苦及五聚若於五聚中無智彼爲大患何故言患順向地獄復九畜生閻摩羅世十二於地獄中於畜生中於閻摩羅世中一切三界中住不能分別身惡行口惡行意惡行故名爲患此爲五患於中何者是五根謂信根精進根念根三昧根般若根是爲五根復有五根何者

五根謂眼根耳根鼻根舌根身根於中意根者彼是內根彼三處和合而行於法入中說名爲入是爲五根復有五根何者爲五根謂婦女根丈夫根順忍根心轉根有心滅已故即生女根又有一根須臾時即生女根於須臾時生丈夫根此等爲五根復有五根何等爲五根謂地獄根畜生根閻摩羅世中根人中根天中根是爲五根於中應知根之勝處若從阿毗脂大地獄中滅已出生者有二種根一名普熱惱根二名撲得根如是色如是

形相譬如殊提華於合會大地獄中滅已出生者有二根相一名左行根二名轉果根如是色如是形相譬如甄首迦華從叫喚大地獄中滅已出生者有二根相一名多五根二名常超越根有如是色如是形相譬如毗離那迦華活大地獄中滅已出生者有二種根相一名墮落眼根二名事境界根如是色如是形相譬如目真隣陀華孔雀華或如孔雀色從黑繩大地獄中滅已出生者有二種根相一名有憂愁根二名尼私多波帝陀焰

此云

生如是色如是形相譬如瞻波迦華此爲五根相大地獄中滅已出生者又何故言根以境界故諸相生故若於此處言根者彼處處依國城名伊犁耶提亦名胡求摩帝言亦名多寐帝也亦名尼西毗多也亦名作處也亦名作相也亦名般若林也亦名想林也亦名生也亦名勝也亦名稠勝也亦名盧脂耶亦名阿波荼婆婆那阿難是等諸根名者如來所知種種言辭應分別演說

大威德陀羅尼經卷第九

大威德陀羅尼經卷第十

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷知此
言辭者彼則名曰不隨他智以何義故名不
隨他智如是諸法聞已誦習如是受持現在
諸法當得諸天龍神夜叉界梨多及富單那
鳩槃荼等常隨守護如是如是彼現見法當
得一切功德諸法於未來世因彼不向地獄
畜生閻摩羅世亦復不墮不閑之處何以故
阿難無有是處如是文句諸莊嚴法若無福

德諸衆生輩至彼手中無有是處若往昔曾
供養諸佛諸衆生等如是諸修多羅方至彼
手當得正信解脫之處證真實義現在法中
及未來世尚得證清淨阿難世間無有如是
彼諸如來出現於世彼如是等諸善丈夫有
覆九
違背者何以故此當與智手值遇閑處能與
果報寶手自在及諸財利由彼信行善根廣
大此悉熾盛清淨作業如是如是善受持故
當得捨離一切不閑之處所發事業當得究
竟阿難彼等衆生行此行者善得利益若有

受持讀誦修習之者斷滅一切不善之印當
持一切諸善成就阿難汝今應當憐愍於我
及諸衆生何以故言憐愍我及諸衆生者若
汝等於如是等諸修多羅法各各顯示各各
相教是則憐愍阿難此諸根命入真勝處汝
今應當爲四部衆諸天人等分別演說上來
廣明
諸根阿難何者是五時謂行時住時去步時
來步時涅槃時是爲五時何者是五三摩耶
一名日初分三摩耶二名日中分三摩耶三
名日後分三摩耶四名教說誦習三摩耶五

名作衣三摩耶此等名爲五三摩耶何者爲
五摩喉律多一名人摩喉律多二名天摩喉
律多三名他想摩喉律多四名顛倒想摩喉
律多五名過時摩喉律多是爲五摩喉律多
於中何者五種最後心生若取彼生處從人
中捨身有餘殘死謂於
餘起彼處死已所有生處
若天中若人中若地獄中若畜生中若閻摩
羅世中於彼處取生從天中捨身已有餘殘
死若生於彼處若於天中若於人中若地獄
中若畜生中若閻羅世中於彼處取生於地

覆九

十五

獄中捨身所有生處若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生從地獄捨身已所有生處若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生從畜生中捨身已所有取生若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生閻羅世捨身已所有取生若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生此等五最後心取生處於彼中何者是

五無有勝取生處無勝意智無勝各各智和合及解脫無勝一味因不善諸法無勝取生中意無有勝無作譬喻故是爲五無有勝於中何者是五險謂不閑處險煩惱險饑餓險作無間業成就具足爲大險於地獄中難得脫行路險是爲五險於中何者是五灾禍若有於三寶中偷盜物故彼等羸瘦爛已極爛當取命終此是第一灾禍於持戒比丘不知不見以三種瞋謗若破戒中若邪見中若威儀不正中智者知見應當遠離身壞命終方

墮於惡處生地獄中此是第二灾禍復次有一人誹謗佛法以魔所持文句味中不正之道所說之法教他令住勸使令學因是業故生於人間當爲狂顛此是第三灾禍復有一種人作刹利灌頂王以四種兵共我隣國王四九欲相逼切彼多諸人身被傷害受諸苦惱以彼業成就故身壞命終生地獄中彼命終已還生人間共彼一時以刀杖等遞相加害或被火燒或被夜叉所害或得極惡重病觸彼身心世間希有當取命終是爲第四灾禍復

次於彼劫燒之時此大千世界熾然焰火一向洞然壞大千世界是爲第五灾禍此爲五灾禍何者是五種多貪性諸狗多貪性爲搏食故婆羅門多貪性爲受請故王多貪性爲得王位故丈夫多貪性爲求利故婦人多貪性爲求丈夫故彼多貪性難滿之中我說婦人因欲貪性最爲難滿是爲五多貪性何者爲五神通種種神通勝證知中智慧神通知種種往昔念證中智慧神通一切衆生生死證知中智慧神通天眼中智慧神通天耳中

智慧神通是等名五神通何者五可信義可信非是文字如來可信信可信精進可信證諦發阿耨多羅三藐三菩提心彼亦可信此如來說陀羅尼修多羅法本彼亦可信轉已復轉是爲五可信何者五不可信於一切事

覆九

十七

中諸婦人不可信比丘不可信謂惡比丘有破禁戒者於須陀洹果中外道婆羅門不可信於聖教中比丘尼不可信謂未證實諦者闍人不可信是爲五不可信何者是五種恐怖沙門釋種子於彼他家愛樂執著嫉妬恐

怖諸婦人等婦人恐怖諸王等他輪恐怖外道婆羅門輩沙門出生恐怖諸龍等熱沙恐怖是爲五恐怖於中何者是五怨婦女怨舍宅怨欲貪性怨諸王等各各相伐怨諸沙門輩各相鬪怨此爲五怨此五種怨中沙門怨最爲可惡何以故云何已捨五欲功德捨家出家而愛著他家而生怨嫉此無義利此可棄捨是爲五怨何者是五共分色受想行識是爲五共分何者爲五順攝謂正見心解脫當得果慧解脫當得果心解脫當得果功能

慧解脫當得果功能言正見者以持戒攝受
多聞故當有攝受正念故當有攝受奢摩他
故當有攝受毗婆舍那故當有攝受此等爲
五順攝何者是五尊重於佛尊重於法尊重
於僧尊重於戒尊重於三昧尊重是爲五種
尊重何者是五重擔謂五陰聚何等爲五陰
聚謂色受想行識復有五重擔先所許可是
爲彼大負重擔隨他持是爲彼負重擔煩惱
重擔數數死爲重擔負重物爲重擔是爲第
五是爲五種重擔復別有五負重過多食爲

重過饑爲重懷妊婦人爲重失利重多貪欲
重是爲五種負重何者是五諍事求決斷也
若有比丘作兩舌語以破壞事假被於他無
語妄傳彼諍事生是名第一諍事求決斷也
有比丘或不隨順教是名第二於諍生求決
斷也復次一人多作賊盜於彼他物不與自
取於彼求故而生諍事求決斷也復有一人
從家捨家既出家已求活命具爲財利故隨
順他人爲他事業不滿所願以彼因緣故於
諍事生求決斷也復有一人常作妄語然彼

覆九

十八

作是言我與此物彼後不與彼諍事生求決斷也是爲五諍事生求決斷也何者是五涅槃身相續繫縛最勝義中身可厭惡最勝義中此身被他所食最勝義中此身非爲我所最勝義中此身無量種蟲之所居住最勝義中此身能作欺誑是爲五涅槃相續繫縛身復有五滅身相續縛謂丈夫見婦人產時而於彼中生厭離想是第一滅身相續縛復次有一丈夫見婦人被身分患生厭離想是爲第二滅身而住相續縛復次有一丈夫於女

人邊見臭穢已臭於丈夫即生厭離想是爲第三滅身相續縛復次有一人若於婦人邊若丈夫邊或腋下或大小便中間臭氣已即彼中生厭離想是爲第四滅身相續縛復次有智丈夫於婦人邊生不歸依想是爲第五滅身相續縛此五法處常有心生即於一切處當作思惟念是滅身相續縛於是法作思念時此五種滅身法乃至意相續縛事當有利益相續縛法何者是五取著想取著者貪欲想瞋恚想欺誑想不去離想邪見取諸物

復九

十九

想是爲五著想若有此欲想者以何事故而取著也以不實生故以顛倒想故諸欲不順而生順想諸欲可棄生美味想諸欲苦報生樂報想如是次第顛倒取故而生妄語以不實取故以凡夫取取非聖處故當生是想是想生已作無間業彼身壞命終生地獄中墮地獄已受極苦惱既受苦惱無有喜樂無喜樂故更增苦惱是故名爲取執著也言瞋恚想者彼住妄語彼住顛倒住不實中自住無利益處令他住無利益處亦住無利處已而

生瞋恚以無慈心故生諸患縛不自利益亦不利益於他彼最惡患具足如是如是復當作無間業身壞命終生地獄中墮彼中已受極苦惱不喜不樂無喜樂故此是第二瞋恚之想不喜樂處有欺誑想者彼因貪欲想故生貪而生無明爲首年在盛壯而生歡樂生樂想已而恣情欲盜取他物取他物已爲他所執當斷其命以瞋恚故如是於最後心而取命終當墮地獄墮地獄已受極苦惱不喜不樂不喜樂故一向無喜是第三欺誑他想

無喜樂處於中所有不出家想者彼因欲生
彼因欲出因多欲想多欲想故爲欲所縛爲
欲所覆親近不淨信樂不淨喜樂妄語如狗
饒枯骨卧不淨處常住欲中是名不出家想
彼在家已受諸欲時以欲因緣多貪欲故爲
諸欲故當作如是種種惡業身壞命終生惡
覆九
趣中或地獄中是於彼中受極苦惱受苦惱
故不喜不樂無喜樂故一向不樂不喜是爲
第四不出家想不喜樂處於中所有從分別
起邪見想者此想大惡非爲不惡若非不惡

是最極惡若極惡者彼取邊見若取邊見彼
即邊見若有邊見彼即破戒若破戒者彼壞
善根於不善根而順眠也若順眠者彼即爲
取若爲取者彼即造取若造取者彼即恐怖
若恐怖者墮地獄中墮地獄已受極苦惱既
受極苦不喜不樂無喜樂故則著邪見是則
名爲從分別起邪見想是爲五不喜想於中
此等諸想中能生不喜樂者惟有一想何者
一想能生所謂於諸法中不生敬重以不敬
重故當不修學以不學故於般若中而不增

長彼無智已當成愚癡凡夫此是凡夫所謂
五種不喜想此五想行名爲不善阿難當知
彼時於五百年中正法滅時有諸比丘於正
法中無有恭敬彼於法處無有心想當非沙
門非沙門已爲搏食故自言如是我有信也
我有信也彼等如是佛正法中說生樂心時
魔波旬爲滅其善心故當作勤劬彼等於般
若中當不增長以般若中不增長故彼即當
得如是之法謂無有智無有智故如是法中
而不知因亦復不知功德之處旣不知已當

成無智如是於諸勝法中當得遠離當得疑
惑而不誦習若於如是諸正法中有遠離者
彼不受持諸佛正法彼不受持諸佛正法彼
等不名受佛法者若當不受諸佛正法彼等
於佛教中當得墮落若於佛教當墮落者彼
等當沒於三惡道阿難是故我告汝我語汝
若有衆生於如是等諸法之中但生信心而
彼如是佛菩提中若不修習彼諸衆生應當
盡心作是思惟我於往昔八千佛所曾已毀
損諸佛菩提而作誹謗正法之業是故我今

於無上佛智之中還復墮落及違背也阿難
非不作福諸衆生輩如是諸法次第等行當
至彼手或至於身彼等於如來教中當顛倒
墮落於如來教中而得違背阿難譬如如此三
千大千世界劫波樹上有種種衣皆悉具足
時有一人身著毛氎爲取衣故詣劫初衣所
彼人是時見劫初衣便以手觸觸已驚怖即
時悔沒彼驚怖已虛言妄說此是何也如是
微細如是柔輒而彼恐怖速疾馳走復有一
人見彼馳走而語之言謂汝丈夫何故如是

驚怖馳走彼即答言丈夫汝若欲知我爲何
事故如是馳走報汝此事汝不能辯亦不能
見彼人復告之言善哉丈夫如是之處但爲
我說汝爲何事如是馳走時彼答言我不能
住爲汝解說我爲何事而馳走也然汝今者
我馳走時汝隨我後隨從我行然我於後能
爲汝說時彼丈夫爲巧方便順其馳走隨逐
而行時彼丈夫如是走時不休不息而作是
言謂善丈夫在彼樹上如是種種色懸住彼
樹我手摩觸欲取彼衣而我爾時即生恐怖

覆九

廿二

若不馳走即於彼方當取命殄時彼丈夫而語之言丈夫汝大愚癡汝不知是劫初衣也謂言丈夫汝應可來今共汝去與汝是衣時彼丈夫作如是念我先以手所摩觸者應當是彼劫初衣也還復如是心生恐怖不肯隨從莫令我等在於彼處當擘裂我心而取命殄阿難如是如是於未來世有諸比丘等聞如是修多羅名有如是修多羅名陀羅尼如來所說彼等當復作如是念我等今者求此修多羅故發勤堅固彼勤求時便當求初生

得瞋恚以瞋恚故心不喜見阿難如彼丈夫欲求衣者瞋恚惡心觸劫初衣已即生疑惑之想起大恐怖捨已背走如是如是阿難彼等如是修多羅初發欲心讀誦修習當作疑惑而有恐怖生恐怖已當背馳走於是法中而作妄語於中所有諸餘比丘生陀羅尼者彼等當作如是語汝長老等何故如是等修多羅而不讀誦攝取受持而背馳走彼報之言汝等長老若欲知者汝等無有如此能辯如彼丈夫被彼第二丈夫所問謂言丈夫汝

復九

廿三

以何故如是馳走如是語已彼報之言謂言
丈夫若汝丈夫若欲知者如是汝今亦不能
辯彼等作如是言我等當欲求彼善根長老
輩汝等應向我說彼等復言此非佛說時諸
比丘復告是言汝長老輩莫作是語我等於
此諸佛法中先已修學汝長老輩但修學如
是如是諸佛法中爾時彼等諸比丘輩復作
是念此等亦復如是邪見若如是修多羅受
持因此次第當作誹謗正法復當訶責持戒
諸比丘輩何以故如是等癡丈夫輩著於世

間麤弊利養當作信心而作勤求彼等於是
甚深諸佛聖教中而作恐怖如彼丈夫於黑
褐衣中當作信著而彼微細劫初衣中反生
恐怖如是如是阿難彼等癡丈夫輩於世間
利養中反生信著而作勤求已彼等於諸佛
語中諸佛教中當作恐怖阿難若有來世曾
種善根諸衆生輩彼等於是甚深佛菩提中
不作恐怖彼等能生實想於是法中當度彼
岸彼等於是作中當度彼岸於一切中當度
彼岸阿難如是諸法如來已如是知汝等應

當如是生信如劫初衣莫復當作唯有黑毛
毳衣也於中何者是五痛謂身痛心痛業痛
熟果痛世間思痛是爲五痛於中身痛者若
作身想若有此身彼即愚癡無所識別亦無
所知於身本性若有身痛不實取者此爲最
痛於中何者是心痛覆九意爲首行廿四故心痛復有
心痛若以心思於諸法中聞他所說住處憶
念思惟譬如根本廣大鎮石何者是根本廣
大鎮石言根本廣大鎮石者是即愛也阿難
愛所有名字如諸國聚落中言愛者彼有如

是名字言

怛差那 斯婆耶 婆那娜 帝栗瑟那

闍黎尼 阿羅夜 尼歧蹬 阿地耶婆娑

喃 阿羅伽 尼槃陀 蜺黎暮波伽磨

暮羅跋帝 娑羅帝 娑羅跋帝 優鉢剎

迦羅四 尼難多跋帝 娑陀目大邏

波耶跋悉鬚比牟達邏 陀伽拏 鞞大鞞

大跋帝 娑迷帝 比暮呵那 闍陀 三

暮伽

阿難此等爲愛名字以此等故當有心痛愛

別離時取事不實故思惟分別故於中所有

業痛者此漏業於中何者是漏謂身業口業

意業何以故以意多故意為首故次有語言

名字於彼中所有善身業口業意業然彼意

業如來猶尚說為有漏何以故彼即是業若

覆九

廿五

有彼業不受果報盡煩惱者如來說業盡煩

惱盡於中所有熟果畢應當受若黑若白者

若有所受彼即是苦若即是苦彼即是痛以

因痛故即有痛處依處而住復有略說有五

種痛如來所說何等為五生死流轉煩惱中

地獄畜生閻羅世天人此為五痛

大威德陀羅尼經卷第十

音釋

詛側呂切 癰呼郭切 膊補各切 疴古巧切 髀羊益切

補補雨步米二 蹠胡瓦切 腿補各切 閹衣廉切 腋羊益切

脇脇股骨也 髀五狡切 毳布莽切 摩博陌切

跽徒巨切 躄莫胡切 躄莫胡切 躄莫胡切

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

大威德陀羅尼經卷第十一

同卷十二

覆十

隋止天竺三藏法師闍那崛多等譯

於中何者是五種痛斷見佛痛斷聞法痛斷見僧痛斷法中順行痛斷一切法寂滅痛斷是為五痛斷復有餘五斷諸痛何等為五善

覆十

知識者斷諸痛不生煩惱處者斷諸痛勸持禁戒斷諸痛不作無間業斷諸痛滅諸有斷諸痛是為五斷諸痛復別有五種斷諸痛何等為五商人方便善成就斷諸痛於國中隨意而住斷諸痛孝順養父母斷諸痛捨家出

家為菩提斷諸痛捨諸欲斷諸痛是為五種斷諸痛於中何者是五闇五無間業為闇何等為五殺母害父殺阿羅漢破和合僧惡心出如來血此等為五闇復有五生趣闇何等為五地獄闇畜生闇閻羅世闇生不閑處闇被他欺闇是為五闇於中何者為五闇盲處取我是闇盲處於欲中極生貪著為闇盲嬾墮懈怠為闇盲多睡眠處為闇盲未至方處為闇盲此為五闇盲於中何者為五速疾波浪瞋恚為速疾波浪得四禪者若作想言我

是羅漢我慢自高是速疾波浪小性攝受未曾得者已得故速疾波浪持戒因戒起慢是速疾波浪不滅煩惱故於有爲中攝受速疾波浪此爲五速疾波浪於中何者是五羅刹淵無明爲淵睡眠爲淵生死流轉爲淵無智爲淵愛爲淵於此之中爲第一淵若於三界流轉於彼此五淵中何者是五種羅刹惡知識羅刹不閑處生羅刹親承婦女羅刹不善思念羅刹我想羅刹是爲五羅刹淵於彼五羅刹淵中業者所謂承事婦女也於中何者

是難度五波浪行欲界難度波浪行色界難度波浪行無色界難度波浪行若此三界不觀察不正念難度波浪行彼不正念衆生樂求時不能知處是爲五難度波浪行何故言難度波浪行然彼難起難住處是故言波浪

覆十

二

行於中何者是五乏少處戒乏少多聞乏少世間果報乏少閑處生乏少善知識乏少此爲五乏少處於彼五乏少中多聞乏少於一切處最爲乏少多聞比丘者捨離一切障蓋諸法一切邪道皆能除滅出生一切白淨諸

法於諸佛所而不遠住於佛菩提而不捨離
最爲近住何者在近如上座舍利弗如大目
連如上座須菩提如汝阿難比丘阿難如是
多聞比丘當不生地獄中亦不生畜生中亦
不生閻羅世在所生處於一切處恒有大智
有何大智彼大智者所謂不作五無間業多
聞比丘能散憂悲苦惱所有毒箭最大瞋恚
亦能拔斷無有現在及未來世無有功德不
入身者是故阿難欲取我教者應當勤求多
聞比丘勤求之時當作三事當受正法他生

疑惑即能除散彼等決定因彼諸修多羅而
取涅槃此多聞因比丘若勤求多聞時當取
四法何等爲四能令他住彼多聞中能說種
種語義諸天不捨亦不殺生巧知業報是等
爲四比丘求多聞時當取五處何等爲五取
命終時心念諸法此處捨身已上生善處以
諸法義令天歡欣不被天人之所輕賤彼處
捨身還生人間不墮地獄畜生及閻羅世生
人中已以般若行當作國王何以故阿難如
來說此一切施中最爲第一所謂法施能作

復十

三

如法治世王已當受大果報多諸眷屬有大智慧於王治中能正思惟如是次第以五法故當得多聞於諸天人無輕賤想是故若有智比丘於多聞中應作勤求於中何者是無乏少處多聞爲無乏少處阿難近多聞故當近般若近般若故於一切煩惱中不被蹴蹋於多聞處有如是果而不自高亦無瞋恚及與毒結不作調戲亦無放逸曾不輕躁審諦安詳不作毒害及我慢事無有恐怖亦不怯弱至諸大衆無有畏懼於大衆中不作輕躁

若他所問能爲解釋以善言辭令彼滿足又令大衆皆悉歡喜不爲諸欲所牽亦復不爲瞋恚所牽亦復不爲愚癡所牽亦復不爲貪心所牽他輕慢已而不愧赧得他讚歎亦不自高得舌根業其舌軟薄言辭吐納音旨典正於辯論中無能過者衆人遵仰統御大衆善能教示常有諸天隨護而行常爲他人智慧施主及禁戒施主布施施主生天施主涅槃施主如是之等所說功德於中所作能施正法能令住功德中阿難是故多聞能作最

勝施主當爲與樂施主乃至能與涅槃施主亦復能作善行施主以彼般若少布施故能使增多心不怯弱亦不輕薄彼等他人無作惡者亦不違背於作教師語言具足能攝正法於他問難報答斷絕如來爲如是等諸善

復十

四

丈夫大利益故轉大法輪阿難是故若見如是諸功德已應求多聞作是語已長老阿難白佛言世尊若如來已說此多聞功德能者世尊若有令住於多聞中彼當得幾所善根作如是語已佛告長老阿難阿難若然者我

爲汝作譬喻智者以譬喻得解義語阿難此三千大千世界所有若樹若草若木乃至一指大踊出者假使彼等一切皆有具足葉華果實於彼中若有一指大踊出草彼還生若干果實猶如恒河中沙然彼所有芽假使從地踊出二指大彼還有生若干果猶如有二恒河中沙如是次第第三指大踊出所有木還有若干彼木還有三恒河沙等果阿難於汝意云何彼等果樹豈可能取邊數以不阿難報言不也世尊佛復言阿難能得彼木一

指大者所有果可有取邊數於彼等所有福聚不可得邊數若有善男子善女人乃至爲他說四句偈等以不染著心不求果報心住爲利益事故云何此等衆生因此法施願當得須陀洹果乃至當得阿羅漢果假令乃至發菩提心乃至發攝受心心爲他說勸受乃至受四句偈等此爲前福德譬喻所有已當受者百分不及一千分不及一俱胝百千分不及一不可算數阿僧祇不及一歌羅分數分譬喻分優波尼沙陀分不及一如是彼善

發菩提心

五

男子當生善根若當令他住於多聞中乃至四句偈中作如是語已長老阿難白佛言希有世尊乃至世尊善說善男子善女人當於法及法師邊當云何作尊重作如是語已佛告長老阿難言阿難莫令衆生不尊重不欲法阿難復白言世尊我欲法當於法中作尊重今欲作尊重而我今者共世尊朋友以來未聞如是法然我世尊然我今當作如是尊重者世尊若諸外道若善男子善女人當作尊重者世尊若有少分求樂住於食前貧家

所生卑賤家中生出家當欲得法彼等雖復求佛法而行然世尊彼等所有真卑小下賤體彼等決當示現世尊但我今爲自利益問我等云何住作如是語已佛告長老阿難言阿難於此中若當欲法者若善男子若善女人當受持讀誦教若欲詣向和向阿闍黎邊至已應如是欲問佛語言隨彼所心行處若爲彼教處彼應從彼邊而乞依止雖有減十夏若有十二夏但爲法尊重故應當受彼依止何以故雖復如來說五夏比丘不須依止

但爲彼第一於欲法中尊重何以故彼欲學故阿難於彼時彼阿闍黎當應如是與依止雖不合與依止若如是若如教若當得利若教授令莫放逸今具威儀應當如是勸教彼應當如是與依止如是諸法具足比丘者與他依止彼當善能依止若如是莊嚴文字句能與依止者雖復有比丘百夏然不知如是文字句莊嚴彼應當他邊受依止彼復何能與他依止若有比丘未有一夏然彼有如是法具足堪有沙門然以彼爲法有依止百夏

夏十

六

比丘不知此法行彼當應受依止然若有比丘從他受教者應向和尚阿闍黎所曾作尊重當應隨順彼欲受教者住在和尚阿闍黎前不得現示齒應不得交脚應不得觀腳應不得舉肘應不得動肘應不得舉踝應不得高處坐不問不應語若有語不得違背於阿闍黎邊常須觀看面彼若住應住三肘遠不得在上風亦不得坐若得教然後坐已於阿闍黎邊當生慈心欲受教者應先誦舊者誦法已於法中所有疑處於先乞求解釋然後

受教受已右膝著地以二手接師足禮師已然後而去若彼地方有險者應當背去求平正路如是行處若彼地方有平正若禮師足已面前應却行而去可十肘遠住於他方禮已所有道處應順彼道行而彼應作如是念

覆十

七

我阿闍黎在我後我更能詣向已不或時不能非不能向阿闍黎邊彼應須知時應三時至阿闍黎邊若不來者應當作如法若來而不見阿闍黎彼應若以土若以木若以草應當作記若阿闍黎在內屋行處彼應圍繞行

處應頂禮彼行處而去或復應當作別事唯除大小便業向阿闍黎不得作麤言被訶已不得報語阿闍黎所坐牀榻或眠卧處應當拂拭安隱若整頓已應更作餘事日在初分應來隨時隨時來已當應問阿闍黎何所須作阿闍黎入村落阿闍黎所有衣洗已手已拭畢已以已衣拭手已以二手授彼衣至已正住處應安置善作安置已應與洗面水於後應安斗篩安斗篩已應奉與應爲其覆身次更奉餘衣彼所受用爲彼應作如是敬重

於阿闍黎前不得棄捨涕唾於常行處不得覆兩肩亦不得覆頭阿闍黎所在處於經行處應拂掃治應三時洗浴阿闍黎應三時行水爲彼阿闍黎應須乞食若爲阿闍黎所經營處者能盡身力當作勤劬當應求爲洗盥若應爲洗應先洗阿闍黎盥後自洗已盥若不與洗更不得語何以故阿難有如是諸比丘應作如是念如來盥無有人洗彼等隨我學已當應自作然如來許彼等熱時作涼事寒時作暖事彼當所須者彼爲當應奉亦不

應阿闍黎前嚼楊枝於阿闍黎所有惡事不得向他說遙見阿闍黎應須起迎故阿難假使受四句偈處即爲阿闍黎誰邊誦聞四句偈若讀若抄寫若當聞彼爲彼阿闍黎邊應當敬重若向阿闍黎邊若不作如是敬重者覆十當名不敬重墮於不敬處住不正道已當爲說不善事然彼不應取我爲教師何以故阿難彼不敬佛說彼說非法者不敬重者當爲受法彼亦不得入於僧中何以故彼癡人不住正行然阿難諸佛語言正行爲真爾時長

老阿難涕泣漉淚復作如是言世尊當來世少有彼等衆生若住於如是行中亦應作如是念應須住如是行中然世尊我當住此行中世尊若有比丘於阿闍黎邊若和尚邊不敬重心復說不善事彼當得何果報佛告言阿難若有比丘於阿闍黎邊若和尚邊不敬重心者復爲說不善事彼非須陀洹彼是凡夫無有智應當如是說何以故阿難實有無功德阿闍黎猶不得向人說況復有實阿難於中彼若爲阿闍黎當不作敬重有一

邊地獄名曰尼訶南於彼處生彼生已身有
四頭彼中身熾然火焰猶如火聚彼處有諸
蟲名曰熾然口食彼舌根從彼捨身已生於
畜生中若狼若野干彼生於彼處有得名狼
彼於彼處得名狼已復當得名野干何以故
彼以罵阿闍黎和尚故如是彼多人見已不
喜如於往昔以作舌過故以是彼當食糞而
復捨身已當生人中於邊地聚落中生當不
成就一切諸功德捨離一切諸功德不成就
又趣不得人好色不似父母彼不爲父母所

愛常爲他誹謗常有多病患當背諸佛世尊
當無有智當速還墮諸地獄中何以故當有
如是若有言者與閑處者如法阿闍黎者真
實阿闍黎者當不作敬重阿難更復當得衆
苦諸法阿難若有受四句偈若於誰邊抄寫
四句偈等安置於經中彼中所有文字還若
干諸劫彼阿闍黎若置肩上若置頭上負重
而行復與一切樂具阿難當如是時猶不稱
可供養阿闍黎何況貴重阿闍黎者阿難於
未來世有諸比丘若得如是脩多羅已作不

敬重當作不正依於阿闍梨和尚違當說不善處我說彼等癡丈夫向惡苦法墮處阿難我告汝我語汝如來已說有道及非道處如諸比丘當有行彼等還如是當得趣阿難汝等作敬重恒常慙愧阿難若有善男子善女人若有敬重當有如是法所謂愛佛愛法愛僧於中有幾種食有幾種依倚有幾種持有幾種無畏世間有幾種智何者是第一義所言智聚有幾聚相所言智慧何者智聚何者聚應知智者若以煩惱若以盡智有幾盡智

俱胝百相不攝諸法中於阿字不合中彼以阿字應當合以百俱胝阿字與羅字合所有羅字而不合處彼即盡相是名盡智彼所分別是爲盡智以寂靜法我等當攝亦非如言說智智之次第是智爲地非語言者也所有諸佛應正徧知棄捨者於中無有別法可名從十名爲盡於中所有智慧是則名明彼明及彼明以滿足故當見諸佛何者爲佛何者是不和合於二十俱胝佛名字以世間語言中往昔已行曾行諸佛世尊以名字和合彼等以

一字應當攝受所謂遮字名名者以遮字共煩惱和合當知攝受有幾真茶此云嚴熾有八天真茶一是人真茶二是天真茶三是地獄真茶四是一切真茶彼八天真茶者彼等當墮邪道違背九十諸佛世尊當墮地獄惡熱惱中一人真茶者當復違背二十俱胝諸佛世尊九十九種煩惱之處諸法具足共地獄真茶一時棄捨為五百煩惱之所覆障彼當隨順畜生所害彼遮字門破分別故當滿百俱胝世界煩惱具足如是東方南西北方亦復

如是其人真茶者捨離九十九種破壞語言以二千種相當入闍陣五十五百那由他相為他降伏彼等文字已遮字和合所有名字當有墮落其人真茶當墮邪道中三種地獄真茶者共天真茶而作親近其真茶真茶共十一相和合有五十五相真得真茶名字不知方便至地獄亦不解脫六十句俱胝歌字名句諸佛世尊以一名字說於此名字中諸衆生輩多背諸佛其世間中二處依倚多種真茶無明及癡中此三真茶亦當墮邪道彼等俱

祇數劫以遮字門當應教化彼等一切當應成就第一聲聞應說一法所謂眼識其眼無常爲佛教化衆生非是聲聞所能教化有四種真荼所在不定聚處爲彼人等諸佛世尊出現於世彼一切處真荼句者與平等智二十俱胝句應以阿字門應令和合四十俱胝句以羅字攝六十俱胝句以遮字攝二十三俱胝句以婆字攝彼等當違背二十俱胝諸佛世尊於彼中四十俱胝句以羅字攝彼當違背六俱胝諸佛世尊所有六十俱胝以遮

字攝彼等當背違八十俱胝諸佛世尊八十俱胝劫於流轉生死中共天諸真荼共天真荼及地獄真荼少有一切真荼多有天真荼多有地獄真荼有一人真荼在定聚中已共天真荼及地獄真荼不相捨離是故名爲人中所有真荼行彼人乘不行真荼乘故名爲人幾所解行諸乘事阿難有俱胝那由他解諸乘事應知於中有百俱胝所有平等智是故彼等名爲智者自餘無智者彼等一切滿足真荼處阿難彼天真荼及地獄真荼彼等

共人真茶不等是故名不平等捨離其一切
真茶以二真茶天真茶及人真茶阿難天真
茶者是魔波旬阿難地獄真茶者是魔家眷
屬何者是魔家眷屬所謂人真茶和合遠離
者阿難有九十九俱胝句當應說煩惱雜法
履十
彼等已遮字門攝取彼於實際中動移於一
十二
切真茶中亦復動移當具足八十二種不定
聚及邪定聚是故名爲真茶也遮字門最勝
處應當攝四十相遮字門隨順應知有千俱
胝阿字門所有言辭文字不具足也以減文

字減少故當有我不具足以我減少故當有
語言於諸王中不可信受何況三藐三佛陀
邊復當違背諸佛世尊無有勝處故當不得
涅槃阿難少有衆生住於無勝之處依住住
勝衆生背其天真茶當得彼便得彼便已不
曾厭於地獄生趣不曾得度三世真茶非如
諸阿羅漢見生死患見實入向如實實際中
諸阿羅漢以如是見故故言度彼岸也見實
際已更不復觀故言已度彼岸也已於行處
善觀見故不思惟已滅愛煩惱是故言已至

彼岸也囉字門有百千俱胝諸字門以十分破毛道凡夫等猶尚不及波囉字門故名波囉字也那字門三十分減少有十種諍鬭義六十九往相續返義七十七虛妄語言五其間所有諸患造作之者有九十九百千俱胝欺誑語言爲彼苦處有六十九十三當作隨順說法處有二十龍結十種天結十八種人結難知至處以少法行故闕少法故當至不至處煩惱際中不得淨眼二俱胝阿字門爲天眼障住嬾惰所縛其嬾惰所縛者以歌字爲因

作障礙縛何者歌字因謂不善知識何者不善知識那字門是何者是那字門若不教示此道此非道若輕若重如是不教名惡知識其惡知識者有何因其惡知識以無明爲因何者無明教破明處復有無明說九十九名字復有無明十五種事何者爲事謂念不善有三十種不善念六十種莊嚴諸凡夫輩不思念處分別五十五欲之毒箭六十四瞋恚毒箭阿字門俱胝數癡毒箭五百生中處違背諸佛出現於世二十九種柱三十種樹四

十婆羅一毒藥九十九相覆藏四十種火以
一因故應當見因有九十八瞋恚事二十種
眼翳破分五十五種福伽羅如尸陀林四十
一種說九為癡者九種為闍人有二閉塞耳
事五種相為百舌事九患處為老業有十種
相當盡命四十種相遠離暖氣有八千婦人
名字有二十俱胝般若名字有一大信行有
五種過患以心不淨故有十種覆藏患以心
不定故闍人有十種樂患是故一心不解脫
九十九煩惱為生者當有二十二業兩相調

戲有七十四迷惑行當減初禪有一為般若
滿足譬如覩電亦如金剛有十一種耳識以
一法應當說彼等不知於佛菩提彼等不知
失覺分有何名何者覺分若無彼何者無彼
所有名字何者是名字若未曾有何者是未
曾有謂覺分名字即世所名若世所名彼顯
覺分非如凡夫輩所受執著有八種名字具
足覺分者有二十過患覺分有十種有五百
字事於中智者不起鬭諍有一名字當滿惡
趣有十種染著有三十種世名字染著有一

覆十

十四

行爲聖聲聞有九十九種法具足者名曰聖聲聞也以一句應當攝有爲名字有九十九種說彼是無爲如諸佛所知於中何者爲所知謂不證也何者爲不證謂佛諸法也

大威德陀羅尼經卷第十一

大威德陀羅尼經卷第十二

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難其佛諸法阿難譬如駛流河中畫諸綵色阿難或時有人百由旬至而覺知不阿難言世尊而彼自下筆畫畫師猶尚不知況遠

來者佛復告言如是如是阿難諸佛之法應如是見阿難譬如空中足跡不現如是如是如來諸法不可度量此是阿字門入義之處以八百千俱胝相說那字門義於四種說中有不知阿字者阿字門於那由他數中當滿

覆十

十五

足夜叉語言應知迴捨處應知二和合應知二不和合應知四十道別離應知九十九減少事應知二十一方便所言應知二言辭應知四言辭應知一言辭應知不一言辭應知十六言辭應知三十二言辭應知六十言辭

應知五百言辭應知千言辭應知四十千言
辭應知東方所受音聲南西北方四維所受
音聲婦人語言四十種煩惱四十種失利四
十種堅固四十種顛倒取一出已應當知若
復多者以三十二種方便語言分應知應知
負重應知三十二時若清淨已捨應淨三千
種取味從一門出聲應三處出應觀丈夫最
勝語言有九十九煩惱所有口業不淨我欲
說文夫勝言婦人勝言有三十口業以一心
攝取應知有九十五作和合法若如是法和

合已當有利智衆生猶如今因汝阿難也當
有九十九作和合法當有利智衆生觀他面
已當得慈忍當得十種相應作是語應欲作
是語此心中應作是思念當如實知應生九
十九正念巧智於一言中應生二十正念巧
智方便於丈夫言中應生二十解脫印於三
世中應當生七十七不退轉輪不爲他降於
諸輪中當生二十種無畏應欲觀一面應當
出生四十種眼應知六十四種惡眼瞋恚文
夫有十種面與面相應當知當下脣瞋恚之

時瞋恚之人有十種相以五十二種相當生
瞋恚若言有八種意患當生七十七種於身
中輩捨身有十種名復有六十百身名有二
十二種超越語言身有一定心有一定非身
有定以心定故則得身定以心勝故心得寂
定有七十七種覆十詐稱聖事以二十五種十六法具
足詐稱言聖當墮地獄十句名字以一名取
失十種味於是味中應當消行有二十二心
毒箭之所覆住覆藏心詐示現聖有十種入
起乞食乞食受有二十種心諂曲當滿足迴

轉時生四種想行想食想得想足想於四想
中有入二十種煩惱四種顛倒中我慢衆生
有此等心患非聖共住有十種亂不問他當
得十種意以彼惡意鈍意以彼等十惡意故
得惡意名刹利人有十信婆羅門得一信有
信者得見二十種功德以信分別以信行故
生四十種事若當捨家出家者彼十種相生
一真相四十種渴愛不可清淨彼等捨已住
於梵行見功德者無有涅槃見過患者便有
涅槃有十種痛行有一慢緩一明十種無智

九十九相具足之者處在家內當生天眼有八十因緣生巧方便應當知彼七食方便佛有十力聲聞四力辟支佛七力婆羅門一力凡夫二力母村梵名母村此名婦人有五力應當證知非身力也有七十七因緣應知母村狀猶如

覆十

十七

海彼以幻行母村有十種心別不和合也母村有九十九百種誑行六十詭曲有於三十虛空中取智慧者應觀母村譬如虛空母村有六十種生死流轉過患一百莊嚴二十破失故言母村也有十種虛空黑闇稠林二十

九種分別諸比丘入不善處所觀察已生五百分別不教示比丘故有九十九種住處具足不教比丘以自在行故背違戒律捨禁戒已有所損減比丘依利養故生九十九俱胝數煩惱得無間地譬如提婆達多愚癡丈夫有一信墮落一信墮落故違背十佛如來世尊譬如我第七佛脩那刹多羅七十七於欲果報若生已諸凡夫有執著故而起害母害父殺阿羅漢破和合僧發彼惡心出如來身血六十種欲染九十九種諍鬭根諸比丘等

有一種行者於住行處彼作諸欲生厭患者
求滅諸有神通經行有五十種魔王眷屬比
丘後住一魔身起千數分別於中得智比
丘當不作相有何因緣不作相也以其一因
緣故爲無相也所有因緣於彼之中以無所
得彼名無相也空行比丘思空解脫在經行
處求索道者行精勤者在空閑者有六十魔
王天身隨順後行彼彼天生二十種分別復
次於彼三摩耶時若有空行諸比丘等於四
禪中而得自在彼從禪起已是諸天等於面

門中示現面像即生羨樂譬如阿難陀渠比
丘何以故如空行想者如是欲想彼則不可
名空行者何以故誰空想者如是欲想彼不
可名名空行者何以故若我如是生心彼亦
如是心生是名想行不名空行脫是想已當
言空行空行比丘有十五想覆十內有欲故住
於一地不得禪定不住於地得阿羅漢法住
受持經行得二功德有四種功德住經行處
受持經行有八種功德住持經行有十六種
功德住持經行復有三十千功德受持經行

不食之者有一果報三昧於一處中魔不能至經行受持三昧之者於十處中不可得到何等爲十歌聲諸天讚歎聲經行受持三昧乃至不到一切禽獸及諸鳥聲以經行受持三昧中故應見九十九俱胝諸功德也迴轉遠離非安隱法他不得便亦不聽聞五分音聲當得滿足比波舍那地經行住持三昧有二十種滿擇法覺分精進喜滅當得滿足捨覺分經行住持三昧當得滿足七覺分經行住持三昧當得五百名字以一名攝以精進

故應當遠離二十二捨故五十七因緣諸聲聞人於諸法中當驚怖應入慈三昧百千俱胝種數如來境界生轉法印如來成就大悲何者法印彼有一印隨有所須有八萬四千破壞印如來滅後愚癡比丘執持受行彼等

覆十

十九

七十七種捨背佛相有百千種當捨離諸法復四十種相當捨離衆僧九十九種因緣不能得果百千議論而生驚怖百種相鼓吹法螺於墮落中而墮落也有六十六俱胝生中受用果報於人身中丈夫根具已有三十種

病不生子息有四十相當生二根十惡眼相
少年者於四大中身體顏容普徧端正至年
中時身體容狀成一瘡肉一切醫師不能療
治何以故阿難彼業果報不可失故其業果
報有九十九名字入一名中所謂觸病二十
種口門有一明二十種名以一名爲因一切
諸法無有根本如如來所知不以別智故如
來八萬四俱胝那由他界智生轉因緣如來
往昔行菩薩行時斷除殺生攝受持戒彼所
有果報一切衆生難得知唯除諸佛如來

世尊阿難彼諸世尊於彼諸法所可知者汝
莫作疑有二十二頭惡應以刀害有九十九
眼病譬如梅檀那猫子當用眼手有二十種
行布施慢有二十種修持戒慢有二十種行
頭陀慢有二十種空行慢三種不倒有有大
慢者當生迷惑生迷惑已得彼十種嚴熾之
處以迷惑故得二十損減受二十損減已當
復渾雜佛塔僧物彼得九十九諸疥癩事當
得二十五饑惱事當得三十種嚴熾事當得
十五種朋友別離法當得二種繫縛項頸當

得二十種捨棄語言既棄捨已當得十種食
具於自身中住著食想彼自食肉而取命終
彼命終已當得二十二惡處當得四十五趣
向地獄法生地獄已當得十種出生處法當
得十四種逼切處當得九十種煩惱門當得
十種近事當得一由旬身當得其身上出焰
過百由旬當得九十九種守地獄報一一處
當得五百羣衆當得十四種灰色之身兩手
相拍揚聲叫喚當滿八大地獄於彼生處百
千俱胝年歲壽命違背二十俱胝諸佛世尊

覆十

三十

此則略說我慢行者當得九十九種貪欲毒
箭當得二十一種下賤果報如是智慧減少
諸佛世尊所爲事者所謂世間語言也有二
十五俱胝名字非有名字佛世尊知何者無
名字尼流薩多羅聲此云無上聲此略說爲陀羅
尼方便若得入已當熟千偈亦不違背阿難
汝今應當熟誦令利以此陀羅尼應爲多得
覺悟能如名字於法業中阿難如此法教過
去諸佛世尊之所宣說我今亦說所說衆偈
若所得者當種菩提善根種子彼應滿足阿

難是爲多聞初因阿難於中何者是四種食
如來所說如是所說我爲何因故如是說所
言食者彼爲立志所言食者有四種食搏食
或麤大或微細觸爲第二意思念爲第三識
爲第四復有四種食色是眼食聲爲耳食香
爲鼻食味爲舌食意不可見若言見意彼即
邪見以邪見故生我有身言此爲身是邪見
身爲一切衆生乃至未證知者何故言邪見
爲一切衆生食從邪見故生取我處以取我
故即有趣處當得地獄畜生及閻羅世天身

覆十

廿一

人身等所當得者彼即諸有以是義故於中
諸有不可得離若不離者彼等當得滿諸苦
法苦法滿已當向苦趣是以當殺生乃至邪
見彼成就不善因故諸有不斷如是閻處黑
闇輪轉故於生死中而流轉也於彼之中是
爲大食所謂邪見以邪見故而生我體言搏
食者彼住我想及搏食想已往一切想已所
謂麤食或復微細言觸食者彼猶如火是聖
聲聞所不喜念以無我想故言意思食者彼
如來說無有形色亦復無善何以故以思所

生一切諸法是意境界所有意者彼即是識
若得想者彼即生受若樂若苦不樂不苦乃
至爲彼所牽若意所生諸法是則彼名爲諸
有食是故邪見取流轉故是名爲食如來所
說名爲食者是不正念爲無明食所言意者
說意爲食所言調戲說調戲爲食所言悔者
訕悔爲食所言疑者說疑爲食所言嬾惰者
說嬾惰爲食所言少精進者說少精進爲食
所言小發心者說小發心爲食所言小入處
者說小入處爲食阿難殺生者殺生爲食爲

取我者取我爲食邪見者爲五趣爲食阿難
無有天等世間若魔世若梵世若沙門世若
婆羅門世及天人阿脩羅世中若有一天若
一龍若一夜叉若一乾闥婆若復一人能於
此等諸食如是略說者唯除如來應正徧知
彼等一切名字諸食等於此之中皆悉攝入
是故如來知一切衆生著名名字故著諸食故
墮名字句以染著名名字故憶念未來名字於
名字中受觸生已知一切世間染著名名字已
爲聲聞說如是諸法是名字體中無復有名

覆十

廿二

字爲名一法故此等皆隨行爲彼聲聞說自
體性其凡夫輩著於名字是故名爲住於食
中其聖聲聞彼無有食滅除不正思念故乃
至滅除貪著我故是聖聲聞輩於心生中無
有我取況復因我而作殺生無有是處況復
乃至當有邪見無有是處何以故其聖聲聞
尚無正見何況邪見若聖聲聞有正見者應
生諸有所謂欲有色有無色有若聖聲聞有
邪見者應墮邪見或墮地獄及與畜生閻摩
羅世既聖聲聞無有正見無有邪見以是義

故彼聖聲聞爲不食故而著鎧甲若聖聲聞
或有正見或復邪見是即有食何以故所有
見處即爲邪見既有邪見即取邊見斷見常
見非見而見無我有我無壽命中有壽命無
戒中有戒無明中有明無解脫中有解脫無
滅中有滅於畢竟中無有生處畢竟中無有
食以是義故彼聖聲聞無有食也其彼無食
聖聲聞等若住一劫若滅一劫不爲他人受
衣服飲食卧具湯藥是等諸物亦不經行不
一處住假使劫燒之時亦不因彼而生恐怖

復十

廿三

亦不因彼爲身爲心而受苦樂彼悉無有何以故其聖聲聞一切愛憎悉皆滅故阿難若有菩薩以搏食住者其聖聲聞則亦不能或住一劫或減一劫不破跏趺亦不說語言亦不動身亦無愁感亦無愛憎而得住也阿難如來旣知毘舍能與貪欲能與瞋恚能與愚癡能令諸有不斷絕故是故如來阿羅呵三藐三佛陀說彼搏食是其顛倒說無真實彼等衆生以顛倒故不知此等四分之食若有衆生不顛倒心能捨搏食若不斷者彼等是

則名顛倒也若有衆生知已見已如佛世尊滅憎愛已若住一劫若減一劫彼亦不曾生於身想沉復能生搏食想也何以故此凡夫輩攝取執著所謂搏食阿難如來欲一跏趺坐中一向受樂若住百千俱胝劫或過於彼欲住無量阿僧祇劫不以爲難何以故阿難如來阿羅呵三藐三佛陀以滅諸分別故以滅身故以滅見我身故滅彼搏食滅色滅聲滅香滅味滅觸滅法何以故以方便相續說諸法故而佛如來無有法想無有我想如來

一切諸想悉滅無餘不作非不作非過去亦不念過去無未來亦不念未來無現在亦不念現在亦不念名亦非不念名不順念亦非不順念不隨念非不隨念亦不言不說亦不可以過去見亦不可以未來見亦不可以現在見何以故如來無有色可以色而作名字音復十受想行識亦不可作名字如來無識可以識作名字者若有實者如來亦無有色如一切衆生有色阿難莫作是見何以故如來畢竟不得是色若色是我若我是色如來說色猶

如泡沫畢竟無色何者色性唯有音聲何者爲聲謂言道分但如來說色如世語言

大威德陀羅尼經卷第十二

音釋

蹴七六切躁則到切赧奴板切面郎擊切瀝郎擊切也瀝失丹切齧五結切也齧失丹切也齧失丹切

大威德陀羅尼經卷第十三

第十四
同卷

器一

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

何者世間語言謂色色處及色生處是故名
色爲老死生故若作色及色處所有作處彼
無有物言無物者彼無有性是義不可說言
如來有色受想行識亦復如是以盡色故諸
佛如來而得解脫不生不滅非不生滅是亦
無體何者色盡是色畢竟無性彼何所盡彼
即盡體彼無生處何者無生處以無處可生
故言無生無生生處是悉無有故言無生是

無生者即見如來亦無生處亦無滅處不優
不劣何故言不優不劣諸佛如來不共世諍
而彼世間共如來諍諸佛如來無有優劣以
是義名無優劣言無優劣者窮盡無明滿足
明故其明無種若無種子即佛世尊諸佛世
尊無有渴愛諸佛世尊已度彼岸諸佛世尊
穿徹通達諸佛世尊不起閼諍諸佛世尊無
可譏嫌諸佛世尊無說惡處諸佛世尊無害
他處諸佛世尊無有邊際諸佛世尊本性寂
靜何者如來本性寂靜無真性是名世尊本

性寂靜諸佛世尊窮盡寂靜故名寂靜問曰
世尊何因緣故名如來也答言如如如來故
言如來復問言世尊是義要略我不廣解答
言阿難汝言不解者是即此義何以故諸法
難知難解甚深難見難覺何以故諸佛世尊
過心境界諸佛世尊不可思議諸佛世尊已
度諸食言過度者謂過不善思念乃至取我
者諸佛世尊無意思想是故如來不可名求
諸佛如來如如來無有來也如是彼等諸法
如如示現何者如如如者無有變異猶如

虛空無有說處無詐諂者無言語者無有濁
者無攀緣者無有縛者如來之體狀如虛空
不可以名字說何以故如前如來未來亦然
現在亦然如來體性今如是說其如來者三
世平等以是義故名爲如來亦無去處故名
如來復無處可來故名如來爲如來也既無
處來亦無處去故名如來爲如來也如一切
法如如如是如來故名如來過去世空以過
去世空故未來亦空未來空故現在亦空以
現在空故過去亦爾如彼過去未來亦爾現

在亦然而不捨作行清淨常住無畏寂靜故名如來無有異說何者無異說如四倒涅槃亦爾是故阿難如實說者何者不異說凡所希望無有異處遠離鬭諍如來離故是則爲智即是如如以無識故即是如如以有明故即是如如即是虛妄無明如如是無如如是無異體是故如來名阿囉呵三藐三佛陀也亦名無有黑闇如如來無黑闇處不可得闇亦不可得黑如來既除如是黑闇故阿囉呵三藐三佛陀欲住恒河沙等劫不說語言何

以故如來無有分別之處既無分別亦無如如既無如如亦無世間諸佛世尊無和合處故名如如阿難此是少分譬喻令證知義故若汝等欲知者亦不可以譬喻以說令汝得知如來所說爲於汝等雖然阿難言恒河沙等劫者所有恒沙假使有爾所恒河所有沙數若干劫中如來能住而彼等劫以一彈指頃即能念知何以故如來之力無有長遠生死故如來有智如來長遠無有生死如來無有度彼岸事得真如體故名無食也阿難此

第一食者謂生死不斷故所謂無明無明緣

行略說乃至生死有如是苦惱聚集生起言

聚集者阿難何故聚集言聚集者阿難此是

迷惑衆生等法若不聚集者即是生已即是

頭生白髮彼既見已作如是言我髮白耶語

治鬚人言以金鑷子拔此白髮著我右手爾

時彼治鬚人即以金鑷拔彼白髮著摩訶

提婆王此云大天王右手中爾時摩訶提婆王說

此偈言

今我頭上分 如是生白髮 故名爲天使

出家時到也

阿難於汝意云何豈可一人頭上生天使已

餘人頭上亦生天使乎阿難汝莫作是見阿

難所言天使者謂渴愛也阿難若以頭生白

髮爲天使者所有諸人以被衰老故而取命

終彼等一切應生天上阿難其摩訶提婆王

生白髮者非天使也阿難彼摩訶提婆王即

於八萬四千歲中行於梵行以善行梵行因

緣故時摩訶提婆王命終已後生梵王宮阿

難以是義故汝應當知言渴愛者謂天使也

阿難以分別故言渴愛者天使也阿難其渴
愛者生乾竭也當生恐怖故名畏也亦言現
前爲何現前謂地獄現前畜生閻摩羅世現
前故言渴愛爲現前也阿難復言渴愛現前
者有二種身成就故更無異體言無解脫無
解脫者謂流轉^{註一}生死也以是義故言染著也
故名不照也亦名闔諍亦名上孔亦名知者
亦名燒然亦名惡生阿難略說所有諸苦皆
緣渴愛故名渴愛爲恐怖也阿難何者爲緣
謂妄語也阿難其妄語衆生說我作緣彼觀

察已所有緣者彼是渴愛若有緣者彼言緣
滿足阿難怨者爲一切衆生向種子處言渴
愛者趣向愛處愛者以愛故有於中以何因
緣得名以立名故行故故名也誰有有故
具足阿羅漢彼衆生能覆藏以何事故彼可
覆藏言信解脫何者名信解脫謂解脫也何
者名解脫若自解脫已令他解脫諸習滅故
以不見故名滅諸習其滅諸習名無滅習於
中無法可得而可滅者其外道等以我慢故
執著滅處而言有滅彼如是說者彼等所有

果報之處如來悉知彼等有何果報謂有地獄名爲熱惱是等生彼順邪見法有何因緣名曰順法隨順眠故趣向地獄亦隨順眠故趣向生死隨流順行彼等衆生不能逆流行故名隨順也若見如是隨順之法彼等還復如是隨順而行隨順展轉以是義故彼癡人輩故名隨順法也復以何故名行行也彼無行行是離行行墮失諸佛及諸聲聞失戒定慧聚是故彼等名非正人故名集聚也亦名墮迷名墮迷者名曰失也亦名人間諂也阿

難所有衆生作諂濁者彼等皆名妄語從妄語起何者妄語取得無物何者名無物所謂集滅何者名法謂無有集如來如是之法皆說邪見其言集者謂能聚集無有處來無處來者亦不可來亦無來者誰當爲滅若言有集即執有常若言有滅彼即有斷是等諸法無有執處彼等如來之所宣說所謂空曠空曠是何言空曠者所謂虛空本無所有言虛空者謂上虛空無覆虛空無覆虛空者更不可覆故名虛空如來所說一切諸法猶如虛

空以第一義故更復宣說不可得異不得說者不得智者若異知者名為無智言無智者謂言我得彼名外道言外道者彼皆妄語無明所闇若無明闇者彼等以無明闇迷墮無明闇中不可以名字說此是阿字門初真如義次第所言阿字者即言生處亦言無智如是言者是即當有生大食也謂多無明以何相故名爲煩惱所謂阿字名為無明亦名為王亦名為行亦名不墮落隨順不違諍論於方便中亦名婆耶斯迦此云當滿法門爲無

染著法故無上聖中不發精進故彼等言無有朋友不得解脫故名食也求覓勝處起違背事謗佛菩提遠離威儀無有正行故名難共事言難共事者欺誑惡言不隨順教所供養處不隨順取行行雜穢失彼戒行顏色麤澀觀不齊整墮器一他言中言惡口者不捨疑惑疑惑積聚所言疑者積聚疑心又言至愚癡處亦名使者以魔使故名惡語者復當更造惡業之行身口意中以是因緣名為破者從何所破於聖道中具非聖法故名無聖行亦

名行者亦得名食亦名造行亦名妄語亦名渴愛亦名集聚亦名無明亦名諸有亦名無正住如是一切法持受持隨眠起生住故名食也阿難又言食者是至患處阿難何者至患處不捨行行作結縛處住墮落處我慢增慢增造節縛諂曲顛倒難與共事貪求利養無有信行語言優劣言語麤澀現前麤語習獼猴釋於四方中無有正行恒常欲見姪洑之人如是之等一切諸法自之所作不隨他教厚煩惱故是故名食此廣縛根本所謂五

欲娛樂親近染著迷之受苦以不正搏食故隨眠三界何者遠離搏食謂知五欲之事所著渴愛一切一切處一切皆悉遠離不熱不惱故名盡渴愛也滅彼得處於第一義亦復不得於中此滅所謂無得何以故其執著者有名字處彼可捨離若無執處彼無可捨若可得處應當捨離若無得處亦無捨處如出覩電衆生當知必有天雷如是如是有所得處佛世尊知當滿足食其覩不出衆生即知不起雷相況復電也如是如是既無得處亦

無可滅何以故得處既無竟何所滅其學人輩彼體生思想是無智執所有澄寂無實攀緣於是之中無有學名況復學人學寂滅者若有螺聲於先可捨螺名既無故無實聲若有人言我眼見聲彼實無有彼非善丈夫即有妄言無有實處如是如是若有人言有我之者即非成我即是無義彼求我時理不可得況復文字若有我者即無我處既無有我以是義故一切諸法本無有我譬如有一丈夫作如是言斫頭亦無有人而可斫頭亦無

破傷亦不見人誰被斫者邪念刀刃故亦無刀刃亦復無彼被斫頭者如是語中彼之丈夫豈不作彼妄語之乎無有實言如是如是若言有我如是言時豈不妄語何以故一切諸法皆悉無我猶如有人作如是言有彼風聚彼無有聚如是言者豈復非是妄語之乎無有是處如是如是若如是言色是我耶其色如聚彼作是言豈復非是妄語之耶若言有彼色聚但有譬喻不言是色如彼聚沫不說是識猶如彼幻其有因緣若言如幻言幻

者無實虛妄妄語之法其涅槃者非妄語法以是義故其五陰聚言如彼幻彼輩如實不知是五陰聚猶如彼幻所不知者彼即可說爲麤猶也亦名無實語也名能幻化者是名幻師若有作語言想彼名幻想也彼名無正體彼名戲論彼名無定性彼名爲癡無有智者彼至癡處以是義故名爲癡也彼於何處受癡報也謂地獄畜生閻摩羅世中阿難是故如來不與陰聚想者出家亦不與俱如來曾作如是之說若智人來不曲不諂無諸過

患可與出家阿難何因何緣言有智者有智有慧故言智者何者名智以解實故名之爲智何者解實若知有世間妄語彼如來教中言有智者何者世間中知妄語耶五陰聚如是言時世間妄語諸界諸入無有如是說時即是世間妄語於聖教法中諸界諸入皆悉不實彼等諸法應如是知彼於世中是則爲實無有妄語於諸聖中亦爲實語以是因緣故如來作如是說世間共我諍我不共世間諍況復別有陰聚也別有世間也阿難汝莫

作是見諸行皆空阿難其福德者是爲五陰聚義是方便名能作有爲諸行故言作行也如是色聚受想行識聚造作即言是色何以故誰有作者彼還受者如是受想行識作者彼即受者何以故誰爲作者還爲受者如來如是不得色受想行識如來既不得者彼若當作無有是處以此因緣如來說一切諸法無有諸行諸法生時自生諸法滅時自滅若有生者若有滅者此是凡夫之所取著如諸聖人所受取於彼之中無生滅者何以故一

切諸法畢竟悉空一切諸法皆畢竟虛若持諸法不實之者彼等轉實於不實中轉既爲不實即無有食無有倚處不依十大故心亦不起受持財物若識不淨意爲前行故是一切諸法意爲前行以意持義故於後無恐畏故言食也阿難雖然所言食者所欲得食五十四種色爲食想是諸蟲戶所生之食八十疽戶還以色爲食是諸人輩以業爲食爲煩惱故煩惱食者爲受果報果報者爲諸法食如是業果報以爲意食其意食者爲諸善

法以受持故名之爲食色想故乃至法想故
故言爲食有爲之中畜生等輩各相食噉其
閻羅世及諸地獄以鐵丸爲食諸人等輩有
二十一心功德爲食無明心爲煩惱其外諸
仙意濁爲食以濁心故成就滿足不歡喜處
分別滿足如是色聲香味觸乃至意以法爲
食有四種食染著者說十二緣生爲食勤求
禪定者以寂滅歡喜爲食空相者以寂滅爲
食無所念者以空爲食若於是身無彼物者
所有彼食何者爲食四正念處四正斷四如

意足四禪定五根五力七菩提分八聖道分
善逝明解脫乃至略說解脫想者解脫爲食
復次乃至隨有彼想若所隨想者殺生者不
與取者妄語者乃至略說邪見者邪見爲食
於色渴愛於聲香味觸法渴愛以法渴愛爲
食所有無明以無明爲食所有不正念以不
正念爲食以有食故生於三界求覓有者復
次如是等食如來所說以有所愛以愛爲食
有眼著處是爲煩惱非無煩惱處爲煩惱所
濁者如來失念者非不失念者普失念者非

不普失念者有取者非不取者何者是取有四種取欲取見取戒取我取有何緣故取說我取以欲因緣故說我取何者是欲若於欲縛著何者欲體事爲欲體及諸煩惱爲欲體於中所有若非事者謂諸煩惱欲何以故所有煩惱事不可得故於中所有煩惱欲體彼非事欲是故正有一欲無有二種有事欲者彼即顛倒若有顛倒彼即無實若無實者彼是意法復次若有彼意意之所生彼即分別一切分別悉爲非善以不正念故生欲無住

處何有事也譬如有一丈夫作如是言我作屋宅覆上虛空出入無礙阿難於汝意云何彼丈夫所言之處可信以不未安基址於上空中能著覆不阿難言不也世尊如是如是阿難無分別住處豈可能生不正念分別也不也世尊阿難其分別者諸聖聲聞知其不實彼則不爲分別所牽以是義故諸聖聲聞無有分別是故名爲無有他法之所牽攝凡夫如是爲諸煩惱之所牽攝是故言不可牽攝謂聖聲聞無有食也是故不作三昧分別

更不著鎧豈得復名須陀洹也豈得復在須陀洹位今已斷滅須陀洹道於上不復更有修作此等諸食爲凡夫輩以於生死迷惑流轉住不正道故名凡夫具足尸法常有所作忘失正念業言諸法執持刀劍詐爲聖相具煩惱濁隨順煩惱多諸瞋恚心無定性隨順憍慢爲魔所使住無定處面向將墜地獄畜生及閻羅世空重未來所見之法雖有皮覆無利壽命譬如駛風吹兜羅毼凡所得處即於中住於彼生愛於彼生縛未得解脫五種

無間所有作處常說有我說有衆生說有壽命說富伽羅彼等獸背不樂聖人大乘梵行凡所作處多喜鬪諍惡口罵詈猶如怨家可厭可離如是凡夫煩惱之法成就具足復此以上更有煩惱故名凡夫爲凡夫也於中有何義說言凡夫也各別有體若駝面若牛面若驢面世間種種因緣故故言凡夫也彼等各受身體各捨身故故名凡夫也無四種食非不離欲者何以故誰盡離欲彼亦欲盡彼三界中是欲亦盡何者三界欲界色界無色

界食者於三界中滅阿羅漢滅五種縛故不
樂食故不為諸食之所牽攝如是以食故當
有諸食如是等食可歎地中別名種種食也
何者可歎地謂無相想何者為相想有五種
何者為五阿那般那念熏出息入息因緣念
我遊行我因緣我行若干出入息數息因緣
第十二
身不濁垢是身因緣我應當得涅槃涅槃因
緣此等五相以滿足故當生邪見

大威德陀羅尼經卷第十三

大威德陀羅尼經卷第十四

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

若初相行我遊行我相故若干出入息此等
五相當有七十七患何者七十七瞋者相烏
居摩相此云不曲相不受果報相身相色聲
香味觸法相語言相捨相滅相治罰攝取來
去他處非處淨處住身處我身體我所他所
及他方閻羅世天世人世盜羅朋伽此云破壞婆
闍尼娑婆唎此云胡盧多于陵伽此云尼伽
利賀此云阿闍你波羅益多此云伊舍多

多囉提舍

此云此處彼處方處

波羅提舍

此云邊處何囉

此云

提鞞沙

此云慕何

慰蹉婆

此云多

何囉

此云

阿藍婆那

此云縛婆訖利沙

此云

也

阿薩那

此云

波羅那耶

此云

三大展伊陀利達羅阿婆比阿那婆帝摩訶

毗釋雞居盧薩闍娑何唎縛阿濕婆娑波羅

濕婆娑比器蓋多伊迦伽囉阿迦舍優波達

那鞞耶佛陀達摩僧伽修多羅蘇提舍修多

羅涅提舍羅睺迦俱盧迦尼彌多旃陀羅尼

彌多蘇利尼彌多乃至略說如是一切想當

應宣說乃至所有想中比丘具足當有狂顛其錯亂心於三昧中而生迷惑彼八十想當得本心因善知識不離教還聞彼地方處何等八十種當得本心以食息具足除斷之業彼安住已作彼所作靜坐無語柔軟手足應身無乏於彼地方勿令有彼諸鳥獸聲念出入息應當念作虛空之想如是等想勿令少一不具足者若復之卧起已應當向善知識所恭敬而立恐食不消而致病患命看病者令得將息或能自起與食令足能作語言若

能觀察作如是語已長老阿難白佛言世尊何者食應當觀察佛告阿難言觀察食者破陀羅尼行阿難何者破陀羅尼行過度精進及三昧行阿難其過度精進三昧之者唯上座舍利弗成就具足阿難假使若天世界若魔若梵若沙門婆羅門天人等世界得如是神通力具足譬如上座大目犍連彼等於上座舍利弗智慧之力或神通中百分中不及一千分不及一乃至算數譬喻所不能及其上座舍利弗有如是神通智慧具足若入精

進最上三昧時於一切衆生如目犍連等不能令起亦不能動一毛道等若舍利弗入最上精進三昧之時假使能動一千世界亦不能令舍利弗動阿難問言世尊其上座目犍連豈可不得最上精進及三昧也佛言不也十四無有一聲聞能得最上精進及三昧者唯除上座舍利弗阿難復問言世尊何因何緣上座舍利弗得上精進三昧之力餘聲聞無也佛告阿難上座舍利弗已於往昔五百生中如是心想思惟學已能入四禪阿難其上座

舍利弗若不值佛即應當得成辟支佛因阿難問言世尊何故如來所說上座須菩提最上第一具足福田佛告阿難有三昧名無有上尊者須菩提具是三昧以是故如來說爲第一福田阿難復問言世尊其上座舍利弗豈不具足彼三昧耶佛告阿難其上座舍利弗亦不具足彼之三昧阿難復問言世尊白餘聲聞頗有具足彼之三昧如上座須菩提不世尊曾說上座大雲得是三昧如是三昧甚難可得無有三昧力上座大雲不具足耶

佛告阿難其上座大雲有如是念念須菩提想其須菩提無有上座大雲之想其上座須菩提於此想中無有名字不說名字其上座須菩提入三昧時不作是念我入三昧亦不作念我於今者已入三昧於三昧中無著無縛其須菩提於一切法中不縛不著其上座舍利弗不能量度上座須菩提亦不能思如是等想得禪比丘有是果報離一切思想如來所說出入息念言入者是常言出者是斷以何義故以取著故故言出入息念言出者

卷二

十五

無明言入者是欲其隨眠者彼三世方便念者觸三世平等是名出入息念言入者是意念出者名諸相彼所念處是名出入息念言入者是意念出者是意念若於中所有思念處是名邪見著出入念想者於諸行中無有盡想言入息者隨眠也言出息者諸有渴愛令墮三界中故言出入息也言入息者謂怯弱言出息者是懈怠若於此等無有得處是名精進三昧言精進三昧者此是證道又言入息者名爲少食言出息者名爲多食若於是

中平等平等是名精進三昧言入息者無去處言出息者是名去處若於是中有所得處思惟亂心得平等故而得解脫盡諸漏故言差別者隨順諸行復言過去若過去者是即名此所言此者何故言此無勝作處唯一思念生時即生生及與滅此不可得此是超越超越誰耶謂於三界何者三界所謂欲界色界無色界此是世間麤分語言若有微細分中三界可說我今欲說所言入息者是名欲界言出息者是爲色界有所得者彼悉是著

若悉著處彼即難度以是義故上地難超是故名爲無色界也或令染著未來還去故言邪見也如是等諸相如是等諸色是爲不善何者是如來說出入息念墮無明中遠離者是名清淨已捨離故既無有根即無有果除無生故先不有生若於是中不求生者是則名爲如來所說名曰我不生耶言入息者是不覆虛空言出息者無有住處不覆虛空相及不住相彼相平等是故言出入息念其五種相此等諸法亦名篋藏或名爲雙於中若

第一

十六

作親近或作念者彼即行想彼即爲念彼以念故即親近愛憎以無根故即盡渴愛信一切諸法信已復信一切煩惱愛爲根本能生一切憂愁啼哭一切諸苦是故說言渴愛爲食也言食者有四種何等爲四遍行面門爲食普遍轉住爲食諸有順眠爲食不動爲食復次具足懈怠故滿足三種食譬如優陀羅何羅摩子復次有四種食病患爲食所謂生死流轉住國內爲食以技藝醉故老死滿足謫罰爲食謂所不喜法何等所不喜法謂怨

離所與彼力者以是故滿惡趣因緣爲食父母和合故是爲四種食復次有一種食破和合女何者破和合若厭他婦爲行欲故身壞命終當生惡趣是爲一食阿難復有二種食何者爲二一切諸法中不知過患不知過去最上語言不知未來最上語言不知現在最上語言不知一最上語言不知多最上語言不知婦女最上語言不知丈夫最上語言不知黃門最上語言不知生子者最上語言不知出聲處不知遮制伺食不知求索食者

不知足食不知苦方便不知食相不知護實處不知不和合諸法不知示現諸法不知不住道此等言辭名字若於中覺知者言辭者所謂不住尊重彼等如是修多羅文句莊嚴受持已當知住處非住處一切住處一切非住處一切住處解脫皆悉覺知十八言辭處應爲巧知若於此等言辭中不巧知者不信者彼名無智者若有我慢言有智者彼等貪著世間語言失於正見彼等自知我已誤錯於中智者當知此是縛著彼等不錯我等誤

錯彼等以語言錯彼等名著末伽黎義彼等
名為邪見彼等以邪見為食生諸有中故趣
不善處故地獄為食邪見諂曲縛故何者是
諂曲諂曲有三種欲為諂瞋恚為諂癡為諂
如是三諂諸眾生等之所縛著以欲所縛不
得解脫為魔所縛瞋恚所縛不得解脫為魔
所縛癡所縛不得解脫為魔所縛何以故名
為欲也見欲在近而不見遠言近者是彼現
前尊重之法不見長遠造作業行以造行故
於三惡處不得解脫言瞋恚者不相和合自

相違反伺求他過何者名為自相違反伺求
他過有二十種自相違反伺求他過遠離愛
處自相違反伺求他過事不喜處自相違反
伺求他過親近欲樂自相違反伺求他過不
作知足自相違反伺求他過言不知足者兄
弟姊妹朋友親舊宗族知識朝廷同侶父母
於彼彼處所有苦惱而生隨喜是則名為自
相違反伺求他過如來何緣讚歎朋友應當
於一切眾生邊而作朋友不應彼邊而作怨
仇如來曾說世間無有眾生易可得者若於

此長遠道路流轉之中於彼前世不曾作母者不作父者兄弟姊妹朋友知識共事者不作共居者如來種種方便以於往昔行菩薩行時有相破壞諸衆生等悉令和合住和合法中其佛如來於佛智中無有不知若於往昔愁憂苦惱凡所作已無不報者如來爲一切衆生而生朋友畢竟朋友若有不隨順者彼名畢竟伺求他過此是第四自相違反伺求他過當成求過何故成求過也當取地獄中住是故名爲自相違反伺求他過而復云

何名爲自相違反成伺他過住地獄中阿難以於見色數數覩見多有所作聞衆音聲或聞歌曲多作惡法墮大地獄多有善報尚自迷惑況復有彼少善根者以此義故名爲伺求他過復次阿難復有諸大城中以尊重人共居故而共行欲若共母共姊妹若共舅母或叔伯母共應不行處行行已還復共已婦或有於彼他所攝者強壓伏之或比母者或比婦母者或比女者然彼於彼是具足煩惱或被捉即當斷命若有如是流類等者猶

卷一

十九

嫌彼惡況復餘者及孝養父母邊者彼亦違背趣向地獄復次阿難彼諸大城違背之處有人睡眠夢見他人受歡欣樂踊躍之時隨喜之時遊戲之時作音聲時聞歌詠聲彼人覺已愛念彼聲因發欲心即行欲事乃至共已婦行姪欲事彼非爲善阿難如此亦是城違背處伺求他過復次阿難復更有城違背之處諸佛世尊出世之時於世間中有諸比丘尼然彼比丘尼輩在大城中居住比丘尼寺中然彼等尼衆於俗家事常作勤求於善

法中恒有欲少彼諸尼等於善法中少求欲故當速捨離半波羅分半加彼等以食豐足故而得豐美端正可喜他人喜瞻多有肉血身體肥滿所有勤作者勤作者多有煩惱彼諸尼等向丈夫處而作喜樂歡笑光明何況丈夫向彼語者時彼俗人相染著已共諸比丘尼行非梵行而作欲法彼等汙染比丘尼輩令比丘尼輩破壞諸戒彼等人輩當向地獄雖欲出家應當莫與令彼出家何以故如來說彼不生法中若有持戒諸比丘尼令破

戒者彼違背七佛世尊於地獄中盡受諸苦
寧使自身投火聚中不以欲心共比丘尼語
阿難此亦是彼大城之中違背之處阿難彼
等諸城爲諸丈夫諸惡人輩成大火業是故
諸城言諸城也彼等於聖教中失已復失彼
等諸人不得勝處如所造業乃至欲生天上
而不得生阿難彼等失已復失是故彼等言
城也諍鬭違處當取種種生趣之處違背諸
佛是故言食也阿難言食者心有二十一煩
惱於當來世有諸比丘不勤修身不勤修心

不勤修戒不勤修般若彼等作如是念我等
當住阿蘭若空閑之處亦如過去諸佛世尊
住彼空閑阿蘭若處作於勝業彼等即住空
閑阿蘭若處然彼等不用多力自然多得利
養名聞四部之衆皆悉恭敬比丘比丘尼優
婆塞優婆夷諸比丘尼當來向彼彼等數見
暱故非法見故而生欲想即欲彼等行非梵
行行於欲法諸比丘尼欲見彼等諸比丘等
而不得見諸比丘尼等即作是念使諸弟子
數數參承常來見故因相染著諸弟子等知

已師主於戒慢故即於戒中而生慢緩以是因緣多諳慢緩朋友彼等多取勸化信施以利養多故即便捨戒住卑賤中彼等爲欲所縛爲恚所縛爲癡所縛彼等癡人名爲凶者阿難何因何緣彼名凶者隨於誰邊平等一心受彼信施第五即在彼前捨離戒法住卑賤中廿一彼等當復多有損減各各離背阿難汝看如來功德之聚如有一種輩人彼雖下賤所住惡者而與種種少物施彼愛念令住以念佛故而作是言汝既見如是諸衆生輩云何違

背諸佛教法阿難彼等如是非善丈夫墮於咄處彼等非丈夫故名爲咄也於卑賤中被欲所劫我如是說彼等如是違背人輩非是丈夫以五種欲取爲功德以是義故名爲卑賤彼等人輩非善丈夫縱恣放逸於彼五欲功德中醉是故言彼名卑賤也阿難譬如三十三天宮殿之中有諸天子從彼墮已生豬豕中生已食糞當被刀殺如是如是彼非丈夫於法王教中從彼墮已住在豬陸淙著臭穢阿難如大龍象常在山林中被堅牢皮繩

所縛將出向城在廚舍處而受飲食常念大山林藪之中意樂處所而生苦惱如是如是阿難彼等人輩是不善丈夫以五欲故爲彼所縛當住惡處卑下賤中彼等於先串受樂故念於如來功德之處還當欲住於彼樂中彼等已住卑賤之中不能爲王作使驅役彼等還憶先比丘身亦復憶念往昔所住空閑林野省事之處即復還念具足諸欲如彼病兒爲治病故住在室中心作是念不用功力求湯藥具如是彼住於屋室中共彼大小諸

眷屬等憶念欲求受諸苦惱不隨心故彼等人輩捨是身已後當生於彼諸地獄中阿難此則名爲住阿蘭若空閑違背伺求過也阿難於未來世著阿蘭若滿此世間阿難此是沙門違背求過阿難復有名爲論師違背過患之者汝應當知阿難何者名爲論師違背過患之者言論師者樂欲恐怖愛喜恐怖信淨恐怖阿難言論師者於如是如來之所宣說諸修多羅唯有口言受持然此等人不知真義阿難何者是真義何者非真義真義非

器一

廿二

真義者何者無明若無有明無有明見是名
邪見阿難於當來世有諸比丘彼等言我自
己見明爲他說法如來所說法於真如中不
知彼等妄語以妄語中爲他說法何者妄語
名妄語者以犯彼捨墮故名爲妄語彼等癡
丈夫輩破壞禁戒以求果報故唯以口言我
是法師然彼法師輩似像法師何以故名爲
似像法師言似像者不似像故彼等癡丈夫
輩當墮惡趣彼等是此果報若見色像已當
爲他說法彼不善丈夫犯捨墮者當墮惡趣

故名流轉諸地獄中彼等如是似像者何所
似像無似像者言不似像者阿遲瞿流伽摩
此云樹故言阿遲瞿流伽摩亦名調伏也亦
名白羊也亦名泥沙鋪沙也此云亦名復名
頭羅浮羅也此云不復名呵梨翅居祈切摩也
此云復名恒河半啞也河口復名浮耶婆
他此云癡復名那盧奢耶也此云不實復
名阿俱不多叉也此云眼復名阿荼輸伽也
此云慈復名婆羅跋那也此云力復名伽伽遮
婆也此云復名伽羅摸頭多也此云被復名

婆梨師陀耶也此云越復名毗娑婆羅也此云
淨復名毗梨虱吒牟伽也此云復名畢梨耶
伽婆也此云復名脩羅丘婆也此云復名呵
耶毗荼也此云復名瞿盧吒求波也此云復
名阿那他此云復名毗求致也此云復
名申陵祁也此云復名似像法師也如來猶
如牛王真實所說而彼等非善丈夫住不如
法中作如是說彼等可言娑伽吒也此云復
言伽娑吒取此云阿難此等名爲四洲世
間中諸法師名字若一切諸法說不正者一

切皆墮於惡趣中是故阿難我語汝我勅汝
不得說法如彼酒帑當莫受持增法而說阿
難我般涅槃後此閻浮提中當有受持增法
具滿阿難我涅槃後當有如是等法師違背
求過亦言違背難降自違背已復說違背語
言不斷是故言違背也阿難彼違背其三十
三天名達舍俱吒此云打阿難此等違背臭
穢沙門應如是說當趣向彼不閑之處當向
諸有當向生處當向老處乃至略說憂惱之
處阿難諸有聚集是食聚集是故此食爲衆

生輩住有聚集復有別四種食力威為食著
涅槃為食婦女相為食忘念為食是為四種
食忘失念食若有忘念者彼無有沙門處若
無有沙門處亦無涅槃無有涅槃故即造漏
業彼即造作身漏業口漏業意漏業若有漏
業彼等即有造諸行食此等名為四種食也
復別有四種食如法得為食若能念者過去
住念者未來有住念者於彼之中所有染著
此名為食此等為四種食更復有四種食無
明為食無生為食不生調戲為食不生悔為

食何處名言食者當地獄生故名向阿鼻脂
故名向下也此為四種食阿毗婆羅也此云
行娑婆薄迦羅此云阿婆羅耶留此云令娑摩
婆羅耶娑牟後何囉囉耶 娑頭婆那故言
為食也此他方語不可翻

大威德陀羅尼經卷第十四

音釋

覲式冉切與睽 眈仁志切 唌力耽切 益北末切
同鞞新迷切 展所綺切 譚陟華切 同書之切 食
也 睚尼質切 豬陸去聲 陸陸去聲 魚切與 豬同

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

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第五〇冊

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
中諸眾生輩速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
曲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四二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
世尊不值遇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

自身體和合諸骨和合筋依肉血生凡有生者彼名爲色然彼色者不從東方來不從南西北方來唯因業煩惱果報故彼無有相不可以我所見於彼之中無所取執言我體也從他來者還至他身當知此是凡夫所見是爲邪見言我身體以是故言我體也何者是更造作者作不喜處於中所有執著未來所得以生分別故即成他物以是故言如是我體有如是體攝取住持是故言取色也若無取者彼是邪見以無明行成就是色以其

色故有所造作受想行識識亦造作於造作處而生我想彼以爲色所縛受想行識以識色所縛故言爲縛受想行識所縛故名爲縛當作有物當得成就當作我所分別我所分別已復起分別分別分別所牽牽已復牽以有牽故言牢硬第二所縛其牢硬者謂三種縛欲縛縛縛癡縛彼牢硬縛纏者何者爲後言後者背面造業彼等諸業不現面前應先作者而於後作作彼業已於後命終當有悔恨以有悔故無善命終不得好時至彼惡時即便

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
師爲說藥法得湏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
彼云毗羅荼婆荼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
呼者即爲第四攝持當有實諦如來爲諸阿
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
應善受善思已應爲他說阿難如此中定共

卷二

九

聖諦者彼覆鉢足夜又中言毗荼婆阿難若
此中言第二聖諦彼覆鉢足夜又中言阿盧
荼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荼盧訶阿難若有
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爲
彼娑伽羅龍王所說爲孫陀龍王爲阿那婆
達多龍王爲伊羅鉢多羅龍王爲難陀跋難

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第五〇冊

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呌響復
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
爲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
種何等爲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
怨讎爲阿閼黎怨讎爲和尚怨讎破戒怨讎
捨爲怨讎遠離朋友怨讎選擇利養歡喜朋
黨怨讎相欺爲怨讎望方怨讎王被驅怨讎
遠離聚落爲怨讎器二此等爲二十種怨讎名爲十
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
曰阿鳩羅迦羅毗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漢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漢帝迦復有諸風名阿迦奢毗奢毗迦多復有諸風名阿住枳羅復有諸風名避多博叉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

空中復有諸風名刪尼覆婆那復有風名曰

阿嵐婆婆蘇都

此云發事

阿難此風名字如來悉

知如彼名字已上所有風輪名者阿難復有

二十千種風輪如來所知普知數知此最後

風輪上有上非想非非想諸天於其中間中

第十二

十二

間所有風名字乃至如來所知於彼非想非

非想天上虛空之中有六萬八百千俱致由

旬以上復有風輪名曰毗毗梨湊

此云示於彼

最上復有風輪名曰首楞伽摩

此云健行

高六十

萬八百千俱致由旬彼上虛空中有水聚高

六十八百千俱致由旬如是數如是大小如

是作事中大千世界中如是水聚悉皆遍滿

復於此上復有地界厚六十八百千俱致由

旬彼處復有閻浮提無畏之處豐樂廣大甚

可愛樂於彼閻浮提中有七十百千諸城皆

悉無畏安隱豐樂意喜可樂多有人民充滿

於彼是諸人輩現在壽命九十九百千俱致

歲彼處現有如來說法名曰大燈明如來彼

世尊初會有四十百千俱致比丘眾然彼世

尊為於聲聞如是說法我於今者以劫濁時

出現於世汝等發勤精進以未得者應令得之
以未至者當令得至以未證者當令證故

大威德陀羅尼經卷第十五

四二

十三

音釋

趣丑刃切 坳徒古切 蹇乙審紀偃切 吃居
也蹇難 絺丑知 遏鳥葛切

大威德陀羅尼經卷第十六

器三

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難彼佛世尊有一大智比丘於聲聞衆中最爲第一名曰降勝猶如我今上座舍利弗彼佛世尊有一神通比丘名曰寂行譬如我今上座目犍連彼佛世尊有一侍者比丘名曰善生譬如汝今爲我侍者阿難我今於彼一切比丘衆能稱名字一切比丘尼衆一切優婆塞一切優婆夷亦能說其名字及彼世尊如來阿羅訶三藐三佛陀所有法住乃至

彼佛世尊隨所住世未般涅槃九十五百千俱致歲正法住世一日一夜彼佛世尊如來阿羅訶三藐三佛陀般涅槃後六十一劫中空過無佛即彼佛刹所說實諦如此處言苦聖諦者彼處即言烏奢羅迦聖實諦若此處言苦集聖諦者彼處即言婆蘇妬毗耶若_{迦女}切聖實諦若此處言苦滅聖實諦者彼處即言又耶何利他那聖實諦如此處言苦滅道行聖實諦者彼處即言阿訶羅佛地妬聖實諦阿難此等四種聖實諦我說彼聖諦彼說

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第五〇冊

我聖諦譬如我與汝對面共坐各相知汝
今知我我亦知汝彼亦如是彼亦知我我亦
知彼如我念彼如彼念我阿難我若一劫若
百劫若干劫若百千劫若百千俱致劫若復
過彼無量諸世界一切世界之數及以無量
無邊若干諸佛佛悉能知佛眼無礙佛智無
礙於彼之處如來入涅槃者尚不可盡阿難
如來有如是智不可思議無有邊際阿難我
今當說是義爲證知此故阿難所言風風者
有諸比丘欲有風者爲彼等故方便而說此

義以是義故當成就如是大智此方便爲名
字若如是者大智當不成就阿難若以世間
語言故說般涅槃我如是說時過百千俱致
劫說復過於彼阿難汝等當取實義於實義
中當勤方便莫爲文字莊嚴莫共諍鬭莫共
相競言相諍競者皆是風也凡有怨讎皆從
競起爲諍競者無有盡邊凡所諍競皆令墮
戒令墮三昧令墮智慧阿難如來涅槃之後
當來之世多有諸法師等彼自欲風謗教師
法彼等癡人縛在於彼色渴愛中於聲香味

觸法渴愛之中爲欲風所縛阿難住渴愛中以欲縛故當向地獄爲食因緣多作種種妄語阿難此食名破論師名從風起名爲維陀義名怨讎本根也復有別四種食和合爲食闇爲食災怪爲食業果報爲食是故衆生得住壽命言和合食者處處和合言闇食者所謂聲鳴言災怪食者若不捨無明何者不捨無明謂住處不和合何者是業報食若未來處中欲求果報求果報者當無有施以此諍聞當名執著富伽羅者是等癡人當名增上

作復有別四種食如法所得爲食施物爲食施法是爲食梵本脫此等四種是名爲食彼四種食中法施爲最爲勝爲精爲妙爲無上爲上上何故言法施爲食爲不生貪性故法施爲食爲不罵辱故法施爲食何者爲不貪器二性言不貪性者是不罵辱言不貪性者是無所求言不貪性者於甚深諸修多羅如實所說捨離非法不欲非法逼切於他言不罵辱者不罵辱佛菩提亦不誹謗云何不罵辱不誹謗如所聞法隨順受持精細非不精細爲

自降伏故爲自寂靜故自般涅槃故比丘有
十種事故如是修多羅罵毀誹謗何等爲十
自言我是多聞我未曾聞如是等修多羅彼
作是言此從誰來此非佛說我是持法人我
本於先不聞是等彼以多聞慢故當誹謗此
修多羅復次阿難雖復比丘不住如是多聞
慢中但彼和尚阿闍黎等作如是言我等今
者久行梵行我等未曾聞此彼從聞已還作
是說復次阿難比丘不以多聞故住於我慢
亦不隨和尚阿闍黎意故住於我慢但彼朋

友所共事者彼有多聞或彼朋友和尚阿闍
黎亦復當有多聞久行梵行多人所讚亦有
多人說彼名聞然彼等作如是言此非教師
所說於彼之中我等不信彼不信樂故不生
希有作如是言我等當作如是如尊者教於
彼時聞當所尊重者彼命終已生驢胎中於
彼之中魔王波旬作勤方便願作助護願諸
婆羅門長者居士爲彼沙門造立寺舍彼造
立已彼等當得供養飲食阿難彼中所有和
尚阿闍黎尊重之者命終生驢胎者令彼負

重鞭杖捶打背負世間種種財具造立寺舍
阿難有是因緣於彼時間受驢報者遍滿寺
舍阿難於彼時間諸俗人輩作如是念我已
造寺我今已與世間果報我今已與世間負
乘財物果報今復應與守護之者即於彼寺
境界之中不遠之處於一界中於一寺內施
與女人及諸丈夫供養僧故阿難於彼之時
有諸癡人穢濁汙染沙門法者當作是念今
日檀主已與我等寺舍供給供養衆僧已與
奴婢今者彼等皆悉由我我於今者應取此

經三

四

已隨我所用行非梵行遂向彼邊作如是語
我已得汝汝是我物我所語者隨我意不時
彼婦人而作是言如尊者意當作如是如汝
所言我不敢違隨爾心想阿難如是次第彼
等癡人於彼時中當有隨順滑利而行違背
禁戒於下賤中隨順而行是等即於彼處而
作僧奴或有即住彼中作比丘身供養衆僧
如彼昔日奴婢供彼亦不悔彼下賤等事彼
等命終已生驢胎中爲他作乘如彼過去他
與作乘阿難汝可觀察於彼時中當尊重者

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第五〇冊

和尚阿闍黎還復爲彼而作驢身極負重擔以杖拷打彼等捨驢身已當生阿鼻大地獄中阿難此等誹謗從和尚阿闍黎相傳教來各各相承或從寺主知事各各相承當作增長滿地獄事復次阿難是魔波旬於諸比丘三作是住持願此等修多羅五不作光顯若有於中勤求方便雖初勤求後還退失不復勤進初安置已後不安置初勤方便於後當行欲向他國或有病患或多事業彼以念諸業故損失正念初正行已後不正行初發趣已後

不發趣既安置已還不安置我當欲信還復不信於如此等修多羅處當欲勤求作究竟業行即於是處心生厭離生厭離已求餘業行彼等被魔作是住持以住持故而生瞋恚生瞋恚已復當誹謗如是修多羅阿難誹謗法者最爲大惡阿難是故我告汝等我教汝等若有智慧正梵行者爲求此等諸修多羅故或應當行若一由旬若百由旬若干由旬若百千俱致由旬何以故阿難假使於一切處有極苦惱亦應當行爲欲求此陀羅尼法

本故阿難如來手者所謂此陀羅尼法本是
阿難正法手者所謂此陀羅尼法本是阿難
正法意者所謂此陀羅尼法本是阿難言世
父世父者此陀羅尼法本是言世間世間者
其智慧人凡所求者皆悉得之故不誹謗所
言智者若能求此陀羅尼法太是名智者此
陀羅尼法本爲於智者阿難若人發心求此
修多羅法本故於彼時中有障礙者阿難於
彼時中決作是念今此障礙是魔事也此是
魔業所起阿難以魔業故於未來世諸比丘

等當有誹謗如是修多羅阿難於後當來五
百歲中正法滅時此陀羅尼法本於彼北方
出現於世還復速滅有一比丘意欲修習自
餘諸比丘初欲修習此修多羅彼於後時復
不修習阿難爲此陀羅尼法本最後之時當
有誹謗阿難若有諸比丘等此修多羅至彼
手者或復耳聞彼等來世當得作佛如來已
知彼等已成就具足種諸善根阿難彼智者
於彼時中應作是念願種善根發是心已當
得涅槃阿難於彼智者正梵行者我付囑此

陀羅尼法本阿難於彼時間有諸比丘多求利養及與名聞以念利養及名聞故彼等勤求利養及與名聞聞此修多羅已而生疑悔復生疑惑彼等以墮疑惑中具足不信不信滿故即不受持何以故阿難於彼時中諸比丘輩多有愚癡少有意欲如於今時諸比丘輩若晝若夜意樂經行即於彼時飽飲食已於牀眠睡乃至日沒彼等比丘以被大小便逼切急故從重睡眠於牀起已放大小便大小便已還詣牀卧設當睡覺彼等當作滑利

談話談說國事論其利養說其男子婦人之事唯當愛樂種種言談亦當不念如法談話猶如劫賊羣隊之話當話戰鬪村落城邑市肆飲食衣服香鬘婦人姪女而作雜話防邏鎮戍話世間處及話自身如是等種種所不應話而作話也從初夜話意專樂已方取睡眠以身重故或復展轉懶惰纏身以長夜中於深夜中還復睡眠以展脚足乃至第三更至於後夜彼於爾時從睡覺已依倚俗家爲諸分別之所齟齬應從此處當至某處應從

三

七

某處還至此處從彼處所應將某物彼等以求果報故於日初分中當入村落城邑王家市肆等處彼等入已於彼多種不淨之處作犯戒已更復於彼不生止心而出去也阿難於彼時中俗人白衣尚不如是於諸欲中而重貪求彼癡人輩作如是言我是沙門釋種子子作如是知彼等癡人至寺內已晝夜常作是非善事彼等癡人當復何用如是等修多羅及正思處若如來今者說三種業所有讚歎彼等癡人於彼時中捨此三業皆已遠

離於三業中作勤方便求美飲食牀上卧眠大小便業等此三業者所有眷屬彼共親近已皆悉當墮地獄阿難汝諦觀彼諸癡丈夫懈怠懶惰故如是等諸修多羅文句如來所說當不受持亦不勤求亦不意樂誰是陀羅尼法本所爲不知此義阿難譬如有人無力少力無護助者亦無朋友無子無婦無倚著處無有飲食苦惱壽命彼至空閑阿蘭若處爲求食故負極重物彼求物時忽然遇值三種大藏諸寶悉滿彼既見已生大恐怖捨彼

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第五〇冊

重擔即背馳走時復迴顧向後觀察觀已復觀作如是念莫復有人欲來害我阿難於汝意云何彼癡丈夫得彼大藏而更背走得為善不阿難白言不也世尊佛復告言如是如是阿難於彼時中諸比丘等聞如是諸修多羅已捨已背走生大恐怖當得墮落於大墮中若諸比丘作是方便勤求如是修多羅者於彼之處不生淨信當不用心彼等見已當作惡意欲作害想亦復不作勤劬不設最勝所須鋪具亦不與彼勝好衣服飲食湯藥等

及隨時恒鉢那鉢那或復別與羹飲漿水彼逼切已當速捨背遠離而去見彼去已當生歡喜默然而住復作是言汝一去已願更莫來阿難如來見此義故為彼智者諸善丈夫當付囑如此陀羅尼法本乃至今不滅沒故阿難此法品名勝大將若有比丘於此法本中觀察者勤劬者彼當印護守護此修多羅法本故當得千偈陀羅尼之所利益阿難於此品中無穢濁偈應如是知阿難應莫生恐怖如被杖捶當應忍受勿生惱悔阿難我念往

昔於彼時中有一如來阿羅呵三藐三佛陀
名曰寂行然彼寂行如來應正徧知涅槃之
後有一比丘名勝身分彼人受持此陀羅尼
法本具足無缺時有一王名曰勝然彼勝王
從他人聞有一比丘名勝身分有陀羅尼法
本具足受持聞如來所說當能增長般若我
於今者應當往求爾時勝王遂即向彼勝身
分比丘之所到已頂禮其足而白彼言尊者
我聞大德有陀羅尼法本具足受持若尊者
不倦我欲諮問阿難時彼比丘爲彼勝王說

此陀羅尼法本於彼會中五百衆生遠塵離
垢於諸法中得法眼淨爾時勝王即發無上
菩提之心從彼聞已即施比丘六萬具衣及
四種兵力於彼比丘兩手接足布身頂禮而
作是言善哉尊者於彼時中有八萬四千諸
衆生等見彼勝王布身頂禮彼等亦皆布身
頂禮咸作是言善哉尊者爲王說陀羅尼法
本願莫停住於上虛空復有八十百千諸天
復作是言尊者大德願爲勝王說是陀羅尼
法本莫暫停住時有一魔名曰怖畏即作是

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第五〇冊

念此陀羅尼法本若當至彼多人之所此即不善我於今者應當住持此比丘身尋即住持彼比丘身爾時勝王及四兵力并彼八萬四千諸衆及彼無量百千諸天即於晝夜伏地不起慇懃請之然彼比丘不許爲說爾時勝王過晝夜已即作是念如我今者應當如是如是承事今此比丘儻能與我此陀羅尼法本爾時恐怖魔王知彼勝王心所思念知已還作如是之願我今亦當不捨此比丘身恐畏與此陀羅尼法本爾時勝王從伏而起

捫面及膝歸命頂禮彼比丘足圍繞三帀合十指掌在比丘前及八萬四千衆生之類亦復如是從伏而起捫面及膝合十指掌頂禮彼比丘足圍繞三帀合十指掌却住一面爾時勝王合掌已白彼比丘而作是言尊者我於今日更白尊者爲攝受我故受此夏中四月日請彼以魔王住持力故不許受請時彼比丘王三請已亦復不許時王向彼而問之曰尊者今欲詣何方所我等隨尊者至於彼處即報彼言隨我所之當有樂處阿難爾時

勝王即作是念我若於後比丘之所逼問至三今者欲往何所坐夏若逼切已或有是處儻不與我共相見也我應今者私令訪察隨在何處我應詣彼爾時勝王共彼八萬四千衆生頂禮彼足圍繞彼比丘三匝已而白彼言尊者隨意所須我等皆爲給侍供奉作是語已合十指掌背面而去離於比丘眼所不見彼既去已勅令安置二十丈夫隨所去處必奏我知乃至彼比丘住於彼處若干時節彼王四部兵馬勢力往至彼處見彼比丘乃

與羹食時彼比丘即從彼處不諮彼王移徙而去至二十由旬外非勝王境而夏安居爾時彼王守護比丘彼諸人輩見彼比丘去已速報王知彼王聞已共四部衆兵馬勢力還至彼處供養比丘經夏四月然彼比丘雖得王供猶不爲王說佛所說乃至四句偈等雖復如此王心不異唯於內心常作是念今日應說明日應說今者應當作如是耶今者應當與如是耶彼王既見過四月已白比丘言尊者豈不憐納我等彼即答言我於今者不

器三

十一

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第五〇冊

能與汝應汝所作隨汝意作爾時彼王白比丘言隨尊者心安隱我住爾時勝王復作是念我於俗法已作供養我今應當於比丘所捨家出家爲此陀羅尼法本故即白比丘尊者我今意欲爲此陀羅尼法本棄捐王位捨家出家此陀羅尼世間希有我念意樂受持讀誦爾時彼比丘嘿然而住王復白言尊者有何意故而嘿然也彼復白言我於今日不逼尊者今決與我如是法施世間富伽羅希有事也尊者我意如是願仁家內爲受我食

彼答之曰若爾之者隨汝意作爾時勝王復作是念我於今者應自將此比丘而去於白法中多障礙故爾時彼王與四兵衆勢力圍繞比丘置令在前漸漸次第至已宮殿至宮殿已恭敬尊重以諸飲食供養彼已集諸宮內諸婁女等作如是言慎莫放逸當修習法我於今者此比丘邊捨家出家時彼勝王作是語已爾時彼處上虛空中無量諸天千數衆等即稱善哉善哉汝善丈夫如是應當修習善法說是語已彼婁女衆即大悲哭咸作

是言仁既出家我等今日亦隨出家所隨眷屬諸童子等亦復皆作如是言曰我等亦復隨父出家諸臣百官亦作是言我等今者隨王出家時彼勝王身有一息童子名曰勝持彼作是言我不出家當用出家竟作何事我今當知王之庫藏建立王事爾時勝王及以八萬四千眾捨家出家已如是承事彼之比丘行坐之中如是供養方始為說陀羅尼法本時彼勝王既出家已爾時怖魔哭泣悶絕背之而去阿難汝莫疑惑爾時彼王名

曰勝者為此陀羅尼法本因緣故捨愛妻子及其王位供給承事彼之比丘種種供具調伏彼魔未證菩提為菩提故出生精進求佛勝法及菩提分豈異人乎阿難汝莫作異見何以故爾時彼王名曰勝者我身是也時彼比丘者於今現在名曰薩波達多此云蛇德是也於彼之時所有魔王名恐怖者彼即魔王波旬是也而於彼時彼勝王息名勝持者而不出家受王位者彼難陀比丘是也難陀比丘於彼時間恒請我等施諸飲食衣服卧具種

種等物皆悉與之請已皆悉供奉所須我於
爾時爲彼八萬四千諸衆生輩爲讀誦陀羅
尼法本故讀誦陀羅尼法本時彼所聞者彼
等皆悉發心作願願同菩薩所生之處我等
亦願於彼中生若仁當證阿耨多羅三藐三
菩提時願我等輩亦爲仁者作其眷屬阿難
我之所有此一千二百五十諸比丘等於彼
之時此等是也在彼八萬四千衆生之數所
有現在瞿多彌等五百比丘尼者當知彼時
勝王宮內諸姝女輩是也彼時所有自餘諸

衆生輩四部兵馬勢力者今如來於摩伽陀
國中所有人輩調伏者是也及伊羅鉢龍王
并諸眷屬詣我所時調伏者是及上天時所
有衆生彼等是也自餘所有衆生如來現在
說法令得解脫彼皆證法及得果者得信利
者是也如來世尊一切皆知往昔已曾供養
諸佛若有於未來世後五百年中諸比丘輩
心意喜樂如是甚深修多羅者彼等爾時一
切爲勝王子孫次第是也何以故阿難彼時
勝王於金葉上抄寫此陀羅尼法本置於衆

寶篋藏是法本王秘藏中若當有次第相承
王位得聞此已當種善根如是次第有八萬
四千諸王從秘藏中出此陀羅尼法本已受
持讀誦如來滅後藉彼善根於後五百歲中
以無餘涅槃中當般涅槃一切所有發菩提
心者彼等往昔因陀羅尼法本修諸善根因
緣力故彼於後時還復發心於彼之時如來
世尊亦曾念我彼慈行者從久遠來已攝我
等阿難應當精勤莫捨重擔阿難應當學我
往昔之行爲欲受持佛正法故阿難如是學

者當有是食欲求白法不得虛誑阿難無有
彼法可虛誑者若黑若白我已往昔行極苦
行證佛菩提唯爲汝等應廣受持莫令後悔
如是名爲真實食者莫墮懈怠放逸之中阿
難如來所說食之事者是爲欲也欲爲一切
諸法根本是故如來所說法者名爲食也阿
難誰有如是法者彼則無有具足違背之事
彼當欲斷違背事故復有四種食於真實中
違行爲食離師宿住無所依止爲食毀謗和
尚爲食破戒者作布薩業爲食於彼中何者

爲破戒有十種破戒何等爲十然生是爲破
戒凡所作業念護諸有是爲破戒其心一向
決定缺少是爲犯戒一向起誹謗諍鬪是爲
破戒一向於戒磨觸初不了知後則分別憶
追來果是爲破戒一向決定汙比丘尼是爲
破戒一向決定有其諂曲是爲破戒一向決
定偷奪物利及與根本一向儻戲及造賊行
是爲破戒一向決定烏羅羅耶是爲破戒烏羅耶者謂一向念種種戲樂也一向決定謨陀茶磨是爲破
戒謂一向作樂遊戲也一向決定波唎彌羅伽是爲破

戒謂處處求衣一向決定烏迦邏哆毗奢羅是爲
破戒謂一向執著外道心廣逼作之一向求覓種種雜物是
爲破戒此等十種爲破戒佛告阿難何者是
無諍義言無諍義者是名一業是爲一生又
無諍義者名爲非義又無諍義者名破諸有
胎於上行趣復有一向五種破戒器三十五何等爲五
殺母殺父殺阿羅漢破和合僧於如來所惡
心出血此等爲五一向破戒爾時世尊作是
語已長老阿難白佛言世尊若爾此五破戒
十種破戒世尊有何等異有何勝劣有何差

別何緣是等名爲無間彼不得名也佛言阿難如來若說十五種皆無間者如來則不付囑教詔令尊重父母亦不付囑令使恭敬諸阿羅漢及諸衆僧亦不付囑供養如來此五種付囑中如來付囑何者所謂父母非諸羅漢亦非衆僧亦非如來所以者何夫僧者不可破壞衆僧牢固不動而住其阿羅漢自身已作歸依之處其如來者爲一切世間之所親友復次阿難但如此等名爲重法於彼之所應作尊重復次言破僧者謂破戒已毀謗

佛所教戒彼名爲破僧也以評論故名爲僧也彼等人輩於評論處不攝是數故非僧也彼等破戒何者不攝僧謂若有犯處若不犯處而不能知故彼自念言我住沙門法也如是思已亦不知念我如斬首忽復值遇多聞之人巧知律者方知自身狀如斬首彼等在空閑處毀謗自身嗚呼我身嗚呼我身失於善行非正師非正和尚非正朋友是惡知識嗚呼法王之教旣值遇已當復斷絕夫違背破壞此是我破此是我壞我於此處當無救

護我於今者當趣何方有能散壞憂愁箭處
在空閑時作如是言嗚呼佛陀善教說者嗚
呼達摩獸離欲者嗚呼僧伽善住諸行中者
我今已缺諸佛戒行我今已少諸三昧行我
今已缺佛之智慧我今已缺佛身解脫我已
缺少解脫知見我已現前惡處遊行善行之
中今已閉塞我當必死我當無有我當不渡
諸有流轉我今當聞不甜美聲墮地獄已我
身當然被獄卒逼我時叫喚當馳何方誰當
與我無恐無畏誰信者邊受取飲食彼等在

我前手執杖棒我當求及誰當瞻仰誰若復
獄卒若狗若鳥若鐵嘴口若執鉗者我所走
處隨其方面唯見恐怖見蘭若者當作如是
言嗚呼此為快樂而在空閑阿蘭若處無所
怖望而住其無心患亦無身病我等今者無
一吉祥我今少福如我今者共諸俗人受用
產業隨宜活命為佛出家應當欲樂沙門信
法今值破戒丈夫富伽羅輩我若親近入持
戒眾於彼之處當被憎厭當被分別若我彼
處住宿之者濡善比立當見我已當觀察我

當瞻視我此從何也此是誰許此是誰也或時持戒或時破戒我當彼時被他瞻視我時慚愧卑下羞恥我時停弱在彼輩前我不娛樂背面而迴譬如鵠猴於日出時從窠張口觀察四方此無鳥也彼時夜出從夜出已所應見者彼不能見唯見大山往詣彼處如是去來遂便夜盡時鵠猴還未至窠中然彼復有若鳥若鷹若鷄趨逐飛走彼恐怖已還求闇處復觀諸處大恐怖已瞻鳥群隊如是如是破戒比丘如彼鵠猴若在沙門衆僧之中

器三

十七

共布薩業若沙門業各各議論無俗人故彼破戒者生大怖畏恐被驅逐畏人言道是在彼比丘衆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囉在稠閑處宿其若見懦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衆於此之中誰是我例誰

大威德陀羅尼經卷第十七

器四

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爲食摩訶
羅所作業者是爲食調戲是爲食覆藏者是
爲食於中所有作摩訶羅業者是名爲毒何
者名毒所謂不自在何者名不自在墮不教
示上氣不安隱不吉祥被抑怖畏被捨被棄
故名不自在是爲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爲示
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爲幻惑法言幻惑者
謂在俗家時住放逸地所犯諸法彼等當皆
悉示現然和尚阿闍黎告彼等言汝今已得
出家莫作如是作是語已彼猶不悔是故和
尚及阿闍黎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
教云何和尚及阿闍黎更復調伏訶責我等

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
羅地何者爲摩訶羅地謂地獄閻羅世是也
若有和尚及阿闍黎於彼邊作如法教示語
者爾時彼即不受復語和尚阿闍黎作如是

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
行我之所說爲何緣故作如是說爲彼等故
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爲緣所謂
爲惱何者爲惱所言惱者所謂無色何者無
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尚及阿闍黎所
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
五種摩訶羅復有五種摩訶羅何等爲五住
處不正行處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
淨處愛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
彌比此云此岸欲去者不去薩浮彌薩奴薩多羅拏此云難度婆適伽呵拏薩烏析底攝取名而說娑制
婆耶制婆弗利莫句也烏析帝此云如彼還爾如前所說
後復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

為捍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名不住戒

如鵬鷺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黎所當生貴重
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

隨順也言破者住那地也

此云堀

毗婆牟吒阿

提迦羅拏

去聲此云破壞增作

波度陀鞞馱那

去聲此云破住

處毗復夜伽闍師哆

此云高作事如象頭

阿難如來已

知如是諸法於未來世中當有年少摩訶羅

鞞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

落中觀看諸鳥及蚊蟲等或觀流星於彼之

處而生愛喜樂於彼中當作勤劬彼等比丘

器四

身壞命終定當墮落諸地獄中阿難我今與

六

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

何以故汝爲如來侍者亦是兄弟共佛世尊
居住一處故阿難若爲如來凡有所施乃至
一線縷等彼天等世應好藏舉尊重供養阿
難若爲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爲藏舉若
洗若滌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
諸幢一切所有地獄衆生普皆集聚幢頭熾
然身體懸住彼等懸時有大鐵釧燒烙彼身
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衆生七於迦葉如
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
於未來世我涅槃後有如是時如是三摩耶

有諸俗人信敬佛者爲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爲糞穢之所汙染彼中所有或餘殘者或時自著或與他著彼等衆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

若衣若鉢彼爲無等世界爲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衆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爲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衆生不得取
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
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
食當作怨仇非爲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
於彼時而爲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
故名爲食也所有語言彼還訓答如來語中
不正言說於中有疑此名爲食事尊重者是
名爲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
中隨順流轉故名爲流隨眠住處爲食此等
爲四種食也復有四種食觀察般若若是名爲

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

耶吒陀耶波梨拏摩多夜

此云雖行布施弗
不如法迴向

婆若多夜

此云於
是知故

摩羅波羅余伽多夜

此云承事

魔故彼有八十戶疽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

章中有四列名
梵本中少一

是為

四種食復有四種食尼祇多舍羅為食

此云
敗毒

箭為食勝住處為食及棄捨鉤釣為食染著為

食是為四種食

於此

復有四種食般遮多婆瑳為

食

此云五種
苦行為食

阿那舍茶為食

此云不諂
曲為食

慰提

沙吒都利也為食

此云相似
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

何淨信瞋恨爲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
也謂販賣佛語以爲賣物及諸威儀以爲賣
物云何販賣佛語以爲賣物阿難諸沙門釋
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群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斛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丘
坐已彼俗人言尊者今日爲何所食我今作
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^{若四}以果報故恒被人誑
惑爲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

黎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況復餘者若更有餘
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染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減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損減信心戒行多聞施及般若皆悉損減損減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菩提毀辱佛教不喜
法教當棄捨僧教阿難彼於如來法教作不
善事沉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毀謗是
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
言此爲非善非爲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
僧中非爲外也彼時無智衆生受不正語故
如來曾說爲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
養故即成波羅蜜器四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

如來曾爲衆僧說波羅提木又如來不爲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若復言我行梵行者彼即斬首或時撻罰阿難如是次第於八

四

十五

聖道當被誹謗彼等於彼布薩之中當共行
籌誰有梵行若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
斷命復作是聲號誰爲城王捉得沙門將來
之者賜與金鬘彼於是時有貪眾生處處走
趣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尚去住之處亦不守
護依止侍者亦復不知阿闍黎處亦不守護
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
五百比丘無金錢故爲大水聚之所漂沒無
得度河阿難彼三摩耶時諸比丘等至北道

多刹尸羅城作和合住面向北觀觀看和尚
及阿闍黎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
各各來者諸比丘衆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
城王極相戰鬪第十四如是阿難彼三摩耶布沙波
祇此云王所居城中極爲戰鬪阿難彼戰鬪
處有三千許諸沙門衆皆悉爲彼刀仗所害
當時彼王被諸沙門之所逼切即便逃走爲
諸沙門之所奪命阿難如是彼王所有采女

及諸軍衆被彼三摩耶爲彼沙門釋種子輩
於半月中之所受用阿難彼三摩耶於荼蘇
地此云當有一王名曰婆聯羅舒婆此云時
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祇城其釋種子輩
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
尸羅大城此云石城

大威德陀羅尼經卷第十七

音釋

瞬舒閏切 蹲從尊切 捍侯肝切 劈普舉切
啞子合切 舐神紙切 頤戶吾切 搥破也切
也切擊也 也 也 也

品四

七

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第五〇冊

大威德陀羅尼經卷第十八

器五

隋北天竺三藏法師闍耶崛多等譯

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令沙門釋種弟子入城還共此沙門釋子等打邊城王令我等勝以其逼切沙門釋種弟子輩於彼城中諸人衆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令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言阿難於法教
中當有淨信諸龍王等於一夜中遍闔浮提
所有一切諸塔精舍皆悉收入龍宮殿中所
有禪窟經行之處及阿蘭那一切所有彼三
摩耶皆悉空曠無復人居其多馬王將其部
伍來至逋沙波婆帝王所居城時沙門釋種
諸弟子皆悉逃走時多馬王既知走已所有

伽藍放火燒然何以故畏其沙門釋種諸弟
子輩還復來歸住此處故於彼時中放火燒
然即於彼時地居諸天當作是聲嗚呼此如
來教於此破壞此如來教於此破壞其地居
諸天作是聲已四天王天復作是聲復作大
聲令遠處聞此五如來教於茲失耶二此如來教
於斯破壞如是彼時一切諸天展轉相叫乃
至梵世彼悉聞知沙門釋種諸弟子被苦逼
切一切諸方各各馳走向拘睢彌王所居之
城於彼而去時彼拘睢彌王即與沙門施彼

無畏及諸飲食彼三摩耶名最後食亦名最後沙門聚集亦名最後般遮之會

此云五年大會

彼三摩耶當有二十百千比丘聚集彼三摩耶四大佛塔隱沒不現以首陀婆諸天護故其帝釋天王不能收取於中舍利菩提道場轉法輪處及阿羅摩村塔此方特又尸羅大城之中所有法塔此四大塔於閻浮提中隱沒不現時拘睢彌國有一比丘名曰脩羅多

此言

謂唯此一人是阿羅漢彼三摩耶復有第二比丘名曰尸梨沙迦

此言

者多學三藏時尸利

沙迦於布薩內在彼比丘大眾之前從座而起作如是言此大眾中頗有一比丘當依世尊學戒者不若有學者彼向我說作是語已時彼一切諸比丘眾皆悉默然如是再三復作是言若有依世尊戒學之者彼即應說第三

第五

三

二第三亦復如是其脩羅多阿羅漢即告彼比丘僧言我學世尊戒我於今者是阿羅漢善得心解脫善得證知爾時脩羅多比丘即從座起合掌而住作如是言我即是彼如來世尊阿羅訶三藐三佛陀實學中學而我今

者無有憍慢我是阿羅漢阿難彼三摩耶彼

尸梨沙迦比丘之所有一比丘侍者名曰波

婆遮吒

此言惡語

復有第二比丘名曰陀那婆羅

羅財力

此言復有

第三比丘名曰何羅奴殊迦

此言

不其脩羅多比丘作如是語已又作是言我

是世尊如來阿羅訶三藐三佛陀依教戒中

而修學也爾時彼等三惡比丘遂斷脩羅多

比丘命根所作三段彼三摩耶金剛手夜叉

時有一弟名曰難提半佉

此言鼓面

雪山王中

復有一夜叉名曰摩羅毗闍耶

此言曼勝

當來彼

處其海龍王時有長子名曰摩訶毗盧遮那

此言大顯赫

來彼處爾時海龍王長子取彼波婆

遮吒惡比丘身擎高三十由旬已然後擲放

憂悲啼哭向波吒羅弗多羅城而去將波吒

羅弗多羅城中大支提塔向已宮殿其難提

半佉共摩羅毗闍夜叉同共殺彼二惡比丘

遂令斷命阿難如是之時一切世間大地震

動可怖可畏身毛皆豎無量百千一切諸天

於彼時中呻號啼哭大叫大喚作大憂惱其

尸梨沙迦惡比丘等共拘睒彌王即向北方

欲逼切婆睺奢波迦王因欲斷彼命其拘睨
彌王亦復斷彼尸梨沙迦惡比丘命時彼比
立即墮阿鼻脂大地獄中阿難於此之時所
有比丘無供養者無貴重者無恭敬者無承
事者無羞無恥從於酒肆還至酒肆爲酒椀
故阿難復有如是如來教中當生大惡阿難
此食還從沙門所來非從外道所來阿難如
是之食沙門釋種諸弟子輩具足成就增長
身聚阿難當知此等四食極爲大若極爲大
惡阿難何者是取我已於前所說因緣此等

因緣我已說訖阿難復有四種食不和合爲
食高下不平等爲食迷惑爲食讚歎生趣爲
食於中若有讚歎生趣食者彼則毀佛毀法
毀僧所以者何阿難如來應正遍知而不讚
歎說有生趣唯除一者發勤方便勝菩提中
者彼應勤教勸阿難除此一衆生已阿難若
有比丘不行大乘作如是念我今復欲取後
有生彼不得言我爲教師所以者何阿難於
世間中發勤精進具足法者彼等一切如來
攝受聽爲出家受具足戒阿難若有比丘爲

第二比丘讚歎取生彼中勸化我等當作如

是我等當復作此彼中取滅

正本云欲取隨生處以為滅度

謂涅槃也

彼長夜當得欲箭得瞋恚箭得愚癡箭

得憍慢箭當得具足順入愚癡取卑賤身增

長卑賤朋友知識卑賤諸趣彼長夜中當得

為五

多食彼長夜中多生貪欲言多欲者所謂惡

五

欲言惡欲者令其墮落何者墮落謂墮戒聚

及阿鼻脂地獄之處復言多欲者多諸住宿

多有貪性多覓歡欣於惡不善根中當得具

足以貪不善根中瞋不善根中癡不善根中

當得具足復言多欲者饒諸煩惱被諸思念

之所纏覆佛所讚教不受不行譬如惡馬不

受鎧甲調御阿難如是如是彼不善丈夫當

不隨順多不觀察住不正道阿難言不正道

者若於無我法無衆生法如實不知說有我

者如是名為非正道處不正觀察第二持法

比丘欺詐降伏發覺說惡令彼憶念或破戒

中或墮邪見或墮不正威儀中此等名為取

不正道彼如是等不見事中於持法比丘所

發覺令念又復何者為非正道謂住非正道

言不正道者謂遠離和尚及阿闍黎於諸罪中不知得失不知有殘及非殘者亦不巧知罪之與福第一罪中不知十處第二罪中不知三處第三罪中不知一處第四罪中不知罪處亦復不知堅牢之因不知不和合處七犯罪聚不知所起如來曾說五十七種犯罪之處第一罪中第二罪中六十九中第三罪中四十一中第四罪中九十九中不住諸法不和合行諸法出處別離之行彼悉不知亦不能知失沙門事不知初禪中十種智方便

不知第二禪中有三種障礙不知第三禪中二十五種作歡喜處不知起調戲不能了知第四禪中五種隨眠行處不知為彼作懈怠處不知比丘向飲食時當有十種失沙門法不知親近如是尊重巧知比丘欺教示者不知心有十種救護不能了知二十五種入村落事不知十種受乞食法不知受食有二十五過失諸想彼等不知十種心行不知與他戒法有五過患不知十種住於經行如是等分非善住處持非道已名為比丘不在正道

第五

六

不順教師所有教法恒常犯罪食他國中所
有信施阿難少有比丘見知此等所有事者
或當知者阿難唯優波離比丘能知此等諸
法諸事若承事者彼等亦知此等諸法阿難
比丘此食不巧知者當令滿向阿鼻脂地獄
阿難汝應觀察彼等自言我是持戒亦當不
問他諸智比丘此等諸法能行知者阿難是
故我告汝我今語汝若有比丘如是修多羅
等文句莊嚴知出入者彼則名為智慧比丘
為善欲者欲涅槃者欲求解脫於地獄中求

自樂者假令身盡肉血雖羸無力應詣彼處
所以者何阿難寧住於人間雖羸無力當求
如是諸勝妙法不用當受向惡道處阿難此
食當損沙門之行是食分別品中今已說訖
阿難如是言語有幾尼迦沙此云磨
瑩選擇我如是
言說因緣有十種尼迦沙何等為十為自許
尼迦沙為他尼迦沙為自他尼迦沙邊境尼
迦沙姓尼迦沙佛陀尼迦沙達摩尼迦沙僧
伽尼迦沙持戒尼迦沙三摩提尼迦沙斷尼
迦沙及詐聖尼迦沙歌詠者尼迦沙多尼迦

沙一分生處尼迦沙調柔尼迦沙比丘尼迦沙比丘尼尼迦沙此等爲十尼迦沙於中此比丘尼尼迦沙者彼二種因緣應作尼迦沙若比丘戒中清淨若墮大罪中此等二種應作尼迦沙法言尼迦沙者隨惡變悔一者欲沙門法亦不見他人雜種諸罪亦不可得義別說有比丘從罪起出及爲經營煩惱清淨故乃至身命因緣不得妄語比丘有如是者應作尼迦沙羯磨何者爲事事有五種不知淨業此是第一事不知善不知五種嚴熾義

利五口不知漏不知輩忍亦有離結界比丘具足此五種法當不得作尼迦沙羯磨作是語已長老阿難白佛言世尊頗有如是因緣若是等五法具足者比丘不可教示亦不可作尼迦沙法佛告言阿難有一因緣若一千比丘衆有一比丘欲發作尼迦沙羯磨彼別因緣不可作尼迦沙何者爲離一切衆事故不可得作尼迦沙若有比丘具隨順忍者彼亦不能作尼迦沙所以者何犯罪相者應知舉處若無罪相彼即是行處比丘具足此法

不能作尼迦沙阿難有五種尼迦沙處如來
所說假令比丘住一由旬或有比丘在此住
處應作尼迦沙於彼處亦應作尼迦沙何等
爲五若有比丘爲諸比丘所聞某甲比丘犯
某甲罪或有比丘爲彼比丘欲作尼迦沙羯
磨彼比丘先遣一朋友比丘往至彼處彼比
丘遣衆出河道然彼河道用繩度量以爲結
界或一榆闍那或半榆闍那彼朋友比丘令
出已住於彼繩界門彼等作量議已彼迦羅
中彼三摩耶中彼呼律多中令彼比丘住彼

繩境界中然彼各各別異契約令罪比丘至
彼界處彼等比丘令諸比丘作尼迦沙若一
榆闍那中若半榆闍那中所有繩頭安置者
面向彼處然彼繩頭若以脚大指若手指若
脚掌或蹈或壓然彼等各各應當作如是言
大德等聽某甲比丘今在緹邊住犯某甲罪
如是我等今日爲彼作尼迦沙應如是作次
第因緣成就具足一榆闍那中間不令罪比
丘得見尼迦沙比丘不分別者作尼迦沙羯
磨比丘五法具足當作尼迦沙羯磨稱和尚

名作非義說無問自語建立惡義愚癡人故
如來所說愚癡之人應當捨離愚癡人者不
可令學應當遣住結界之中彼罪過人一因
緣不得著羯磨處攝住支提耶莊嚴中即於
是時其比丘舉罪已將比丘來教羯磨處墮
罪法中若比丘尼被舉者亦應入結界中然
彼比丘有朋友者彼來已應告彼言汝捨支
提迦莊嚴汝欲去者隨汝意欲若比丘彼教
說中不巧知恐怖法者彼應告言若舉者若
未舉者應生歡喜復次阿難復有比丘雖不

說和尚名字非義緣故而說和尚作阿闍黎
名於法教說而不順行此第二法比丘具足
者當應堪作尼迦沙也復次阿難若有比丘
尼有事者受佛法已念教師法念欲學知而
彼比丘既不顛狂亦不散亂亦不瞋恚亦不
被賊捉亦復不為諸國王之所逼切入姪女
家行梵行眾應當遮斷以彼比丘不取佛教
及與僧法而不背彼若有比丘具足是法雖
念佛教如是非法行中心不毀壞若和尚若
阿闍黎欲益彼故應須教示汝當獨住阿蘭

那也彼若答言我能住彼師主應言汝莫求
伴不得更覓第二之人而住彼處若作是言
我不能在彼師復語言佛法難遇隨汝去處
使善法增長於白法中當令滿足不得語言
汝應還俗所以者何我是一切天人世間教
師如來尚不作如是說令人還俗但以慈悲
教誨令不入僧中

阿難菩薩在家有何名也阿難菩薩在家無
有人能作名字者阿難而虛空中首陀婆娑
訶諸天來已作如是言此童子者極大端正

觀者無厭有大威德光明具足我於彼時有
是名字號大莊嚴大莊嚴者是為菩薩在宮
殿中諸天神等安立名字也而過去世然燈
如來安立名字者彼是如來捨家出家成阿
耨多羅三藐三菩提時安置名字號曰釋迦
牟尼也四十五以是義故天人世間知我如此婆伽
婆名曰釋迦牟尼名也成阿耨多羅三藐三
菩提既成佛已復有如是名字出生我亦不
曾念知如是若梵摩娑婆世界主若帝釋天
王及四大天王若復別有諸天子等若喚如

來名字者唯作是言是教師婆伽婆天人世間爲見佛故我等可詣彼婆伽婆所作是語已長老阿難作如是言世尊名婆伽婆者何故名婆伽婆也佛告言阿難是爲讚歎如來非如來名也阿難如來已滅諸有度衆和合破煩惱聚故名婆伽婆也阿難復白言世尊豈可人少智慧而非天也而人喚如來名字也佛告阿難人少智慧非爲天也而非一切何以故所有於身正見比丘彼爲命因緣終亦不喚如來名字況復瞋罵而彼不信諸比

丘輩求活命道彼須臾時或二或三乃至第四日五日十日二十日乃至百千日喚如來名於如來所若虛若實毀罵如來意欲求過阿難復白佛言世尊於是義中我少辯問佛告言阿難應知是時隨意辯問阿難言世尊若有於如來若實若不實毀罵若求誹謗或復求過世尊此當得幾所罪聚世尊而彼實語及不實者寧復平等俱獲罪耶佛言善哉善哉阿難汝爲多人欲作利益故阿難汝爲多人欲作安樂故而汝今問如來如是義是

第二五

十一

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第五〇册

故阿難我還問汝此義如汝所忍還當如是
爲我解說阿難於汝意云何其布沙他羯磨
此云戒爲誰作耶爲販雞者爲販豬者爲當
爲彼捨家出家者阿難答言世尊於中販雞
販豬等當作何世尊爲勤方便修禪比丘等
說布沙他羯磨佛復告言阿難今者何因何
緣復問如來如此之義所以者何若有妄語
和合具者我不爲說而實語者我爲說之阿
難復白佛言世尊其破戒果報可無言乎佛
言阿難於中有可說阿難若破戒妄語罵毀

如來及誹謗佛彼乃至其身正分及非分中
所有毛孔還如是等百千歲於阿鼻脂大地
獄中受爾時長老阿難悲泣流淚而作是言
嗚呼如來大德嗚呼諸衆生輩墮穢罪處爾
時長老阿難即從座起四支布地頂禮佛足
以口鳴足惟願世尊受我懺悔惟願修伽多
受我懺悔我或於如來所說名字行所作業
者雖尊重稱言南無婆伽婆而成毀罵南無
婆伽婆而作是已復爲毀謗爾時長老阿難
頂禮佛足時上空中無量千數諸天子等稱

最善哉作是語已佛告長老阿難言汝阿難起就坐於是長老阿難從地而起以土全身而以兩手捧按世尊足而禮世尊拭面及膝却坐一面長老阿難坐一面已而自拭淚爾時世尊告長老阿難言阿難汝勿悔惡阿難我不見汝若實若虛若毀罵佛若誹謗佛作是語已長老阿難白佛言世尊我有少分入白法中以是故我實不敢毀謗如來世尊我自思忖不曾知見若實若虛罵辱毀謗如來世尊爾時世尊仰觀虛空仰觀虛空已爾時

虛空有八萬諸天子等在世尊前合掌恭敬爾時世尊告彼八萬諸天子言汝諸天子以何義故住於虛空爲長老阿難稱最善哉爾時彼天衆中有首陀婆娑身天名曰摩醯奢婆囉集在彼會彼却住一面告彼諸天衆言如來世尊所問之義爲汝等釋爲我解手彼等報言汝應解說如來所問汝既現前何須我輩爾時摩醯奢婆囉天子整理衣服偏袒右臂合掌向佛而作是言世尊我有所辯說修伽陀我有所辯說佛告彼言摩醯奢婆囉

汝當辯說佛作是語已摩醯首囉言世尊我
念往昔長老阿難前宿命於五百生處世
尊我不曾見亦不曾聞長老阿難而作妄語
世尊我爲長老阿難持如是未曾有法唯然
世尊我作如是念如是善藏如是善護世尊
如是衆生善覆藏口業者如是善護口業者
彼聞如是名字已即作是悔世尊是故我見
如是熾盛衆生已今故稱舉最上善哉作是
語已佛告摩醯奢婆囉天子言汝摩醯奢婆
囉汝少見也摩醯奢婆囉我念往昔九十一

劫已來而長老阿難於彼處生中不曾爲妄
語故而作妄語於爾時衆中有五百比丘集
坐彼會彼等復爲長老阿難稱最善哉爾時
長老阿難白佛言世尊若有比丘修持禁戒
未證果者若復戲笑或實不實隨所有處欲
誹謗罵辱如來世尊彼得幾所無福德聚當
生何所作是語已佛告長老阿難言阿難若
有比丘持禁戒者知犯罪處於智者邊當悔
作惡後更不作彼勤方便時勤精進時應得
須陀洹果若得斯陀含果若向證阿那含彼

等爲魔波旬見欲向證阿那含變化作佛如
來威儀來在其前彼人因即承事於彼彼人
當得二種果報以業報故若發舉時更復於
彼若實若不實意欲誹謗如來世尊彼身壞
已當墮阿鼻脂大地獄中隨說幾所語言還
若干歲於阿鼻脂大地獄中當受燒煮如來
說此語已彼時衆中有六十許諸比丘衆來
集會坐時六十許諸比丘衆從外道中所出
家者以得邪故吐大熱血彼因命終墮阿鼻
脂大地獄中爾時世尊即便微笑時長老阿

難整理衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言
世尊如來阿羅訶三藐三佛陀所作微笑非
無因緣世尊有何因緣而現此微笑作是語
已佛告長老阿難言阿難此等六十諸比丘
輩從外道中而出家者以得虛妄故向於如
來若實若非實毀謗罵辱彼等作如是念若
如來世尊作如是言於如來邊毀罵誹謗墮
地獄者無有是處彼等悔過亦無是處彼等
身壞命終即墮阿鼻脂大地獄中阿難問言
世尊彼等當於幾所時間而受燒煮佛言阿

器五

十四

難一一比丘當二萬歲中當受燒煮阿難是故我語汝等阿難汝等捨於非善當念諸善作大利益阿難當來世有諸比丘彼等聞是甚深所出修多羅已當作大不善根彼於後時如是修多羅當來彼前是等聞已而生輕笑作名字說所以者何彼等已多輕笑如來彼等自住下賤之業自知瘡已當言此非然也非如是也彼等身壞命終已當墮阿鼻脂大地獄中彼等身體節及非節分中隨所有毛彼等還復若干百千歲於大地獄中受極

燒煮作是語已長老阿難復白佛言世尊一一衆生有幾許毛作是語已佛告長老阿難言善哉善哉阿難人所有毛還有如許無毛者阿難若有饒毛彼於頭上有九十九百千俱致毛孔於彼九十九百千毛孔之中而不生毛亦不出毛阿難復問言世尊是何處所佛言謂脚足手掌之內口中及眉間除是以外有八萬四千毛孔阿難又除項中及兩足下不生毛處其間節及非節依倚毛孔者二十百千俱致阿難此等已爲一一衆生若童

男若童女若婦人若丈夫我今已說若于毛
孔作是語已長老阿難白佛言世尊何因緣
故諸婦女人無有髭鬚於彼身中亦不遍滿
諸毛等耶作是說已佛告阿難言阿難婦人
饒欲彼以欲火燒毛孔故以被燒滅諸毛孔
處譬如有人以炭火滿坑持草覆上於上種
樹阿難於汝意云何彼樹能增長根不增長
莖不增長葉不增長華不增長果不頗有如
是諸樹影不能斷熱惱不阿難白言不也世
尊佛告阿難言豈不種彼樹也阿難言種也

世尊佛言何故不與果實若葉若華何故不
生何故不增長莖也阿難白佛言世尊此樹
種已火坑熱故熏今盡滅下有火界多饒乾
燥半被燒燼云何當得增長根耶云何當得
增長莖也況復生葉及與華果世尊彼亦心
解而種彼樹根在空虛佛言如是如是阿難
其婦女人多饒煩惱欲所惱故正節及節分
生諸毛處而不增長所以者何以有欲火燒
然其身阿難復言世尊豈可婦人多諸煩惱
非丈夫也

大威德陀羅尼經卷第十八

音釋

五

十六

𦵏失冉切 𦵏臣度切 𦵏私箭切 𦵏與線同 𦵏蒲悶切 𦵏也切 𦵏拭也

大威德陀羅尼經卷第十九

第二十同卷

器六

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

佛告阿難此非正問雖然阿難我今爲汝而作譬喻爲明此義令汝知故阿難於汝意云何若於春末月中正熱惱時大火坑內鐵鏝擲中析一毛道以爲百分取一滴水置彼鏝上阿難彼之水滴當滅盡不阿難報言世尊日之熱惱猶能盡滅況大火聚世尊我意觀察彼之水滴未至鐵上滴在虛空如是火熱尋時即盡佛告言阿難汝意分別寧以少水

滴此大火聚當可應滅阿難莫復分別未見實諦諸婦人等若干數人以受欲故令歡喜者阿難譬如有大沙聚針孔之中有一水滴墮此沙聚阿難於汝意云何彼一滴水能潤彼沙大聚以不可徹過不阿難白言不也世尊佛復告言阿難汝意分別此一滴水潤此沙聚可令徹過阿難汝莫分別若一婦人以千數丈夫受欲果報令知足者阿難譬如苗稼徧滿大地下諸種子於三月中極大旱熱阿難於汝意云何此之大地爲渴以不阿難

言渴也世尊渴也修伽陀佛告言阿難若上
虛空蚊子飛行所放尾滴能令大地得潤澤
木又令生長大苗稼不一切藥草諸樹木等
若大地中一切水滿始從此岸至彼岸不阿
難言不也世尊佛告言阿難汝意分別寧以
蚊尿潤洽大地增長苗稼及諸藥草諸樹木
等并諸園林置一切水始從此岸復至彼岸
阿難汝莫分別若一婦人以千丈夫若百千
丈夫受欲果報令歡喜者阿難婦人無有二
法怖及慙者乃至半由旬地眼道之所及方

處追逐丈夫爲多欲故阿難其婦女人三法
具足不知厭足而命終也何者爲三自身莊
嚴於丈夫邊所受欲樂哀美言辭此爲三種
阿難譬如丈夫身有癩病諸根純熟而彼支
節及非節處有八萬四千瘡一一瘡門有八
萬四千疽蟲悉如針鋒兩頭有口彼等疽蟲
食不知足無須臾時而得停住常於彼人所
有瘡處鑽刺啖食食已復食啖已復啖而彼
丈夫設有四手在火聚前爾時諸蟲更得火
熱以熱惱故復動馳走走已復走搔故復搔

阿難於汝意云何彼之丈夫爲諸蟲所食敢
不阿難白言世尊我聞是已身毛皆豎況彼
丈夫蟲在其支節及非節處耶佛言阿難彼
丈夫爲彼諸蟲之所食敢以四手搔自身體
時無有厭足然無有樂爾時瘡間以手搔刮
如是如是蟲更開張以蟲取味指甲頭搔瘡
瘡不止阿難於汝意云何彼之丈夫厭汙身
不以膿血臭穢厭惡不喜觀察之者亦不喜
見阿難白言如是婆伽婆如是修伽陀佛告
言如是如是阿難然其婦人多有煩惱可厭

可汙不喜觀察不喜覩見婦人多欲常不知
足以愛欲故得復欲得更復欲得欲欲不止
常求常覓無知厭足阿難其婦女五疽蟲戶
而丈夫無此復次婦人五疽蟲戶在陰道中
其一蟲戶有八十蟲兩頭有口悉如針鋒
彼之疽蟲常惱彼女而食噉之令其動作動
已復行以彼令動是故名惱其婦女人此不
共法以業果報求欲方便發起欲行貪著文
夫不知厭足阿難其白精道最爲穢汙內空
不淨臭穢可惡阿難勿須親近如是女人亦

莫承事所以者何阿難無有如是不淨之坑
如女人者極大臭穢最爲可惡於世間中如
爛狗屎阿難如爛狗屎不淨爛臭其青惡色
身體薄皮諸蟲所滿如臭酪漿而狗屎上復
天注雨然彼狗屎更復濕潤時彼諸蟲被雨
漬已轉更增動動已遍動處處普行行已復
行其雨復雨於彼方處有諸住人聞彼臭氣
阿難於汝意云何彼等丈夫取彼味不聞彼
氣不阿難言世尊我已聞彼即欲嘔吐況復
在彼地方住者世尊應當覆也修伽陀應當

覆也所以者何世尊如是彼爛狗屎最爲臭
穢阿難於汝意云何若復有人於如是等爛
臭狗屎不淨膿血臭穢青惡之色身體薄皮
諸蟲所滿殘臭酪漿若取若持若抱若擎持
已豈彼丈夫應得他人歡喜供養禮事以不
或得恭敬或得尊重或得親近爲得多人所
讚歎不阿難言不也婆伽婆不也修伽陀應
當遠離應不喜見應不親近應不讚歎世尊
如是丈夫應不須見何況有人而讚歎者所
以者何世尊如爛狗屎不淨臭穢青惡之色

身體薄皮諸蟲徧滿狀如殘酪懷裏擎舉佛
告言阿難如來如是許彼丈夫若爛狗屍不
淨膿血臭青惡色身體薄皮諸蟲徧滿如殘
酪漿若取若持若抱擎持阿難如來亦不許
彼亦不讚歎彼之丈夫或以財寶諸瓔珞具
莊嚴婦人拊檀塗體器六猶如香篋細滑柔輭善
巧莊嚴年盛色美無病無痛耳目端正乃至
不讚彼之丈夫以脚母指觸彼婦人何以故
阿難我說彼之丈夫甚可惡厭或以財寶諸
瓔珞具莊嚴婦人拊檀塗體猶如香篋細滑

柔輭善巧莊飾年盛色美無病無痛耳目端
嚴乃至不讚彼之丈夫以脚母指觸彼婦人
而不毀彼丈夫抱爛狗屍不淨膿血青臭惡
色身體薄皮諸蟲徧滿似殘酪漿若取若持
若抱乃至置於懷裏以手擎舉所以者何阿
難其婦女人最劇臭穢最可棄捨何以故阿
難不為抱爛狗屍地獄畜生及閻摩羅世之
所出生阿難諸衆生輩於世間中所出生者
所謂杻械枷鎖若生貫穿或稱上稱關絞以
木用鋸支解若以斲斷或以針穿爭鬪相競

截其脚足推黑闇井或推擲坑塹然此等所作不爲抱持臭爛狗屍之所出生阿難爲衆生輩於世間中所有損害或苦或惱種種災怪所謂割手截脚則耳斷頭一切皆爲諸欲所生因欲持欲之所出生阿難如來爲此因緣作如是說五寧使丈夫臭爛狗屍不淨膿血青臭惡色身體薄皮衆蟲徧滿如是之體應取應持若抱若置懷裏擎舉勿欲丈夫乃至以脚大母指觸彼婦人阿難譬如毒樹若根有毒根亦能殺若莖有毒莖亦能殺若歧有

毒歧亦能殺若枝有毒枝亦能殺若葉有毒葉亦能殺若華有毒華亦能殺若果有毒果亦能殺若影有毒影亦能殺阿難如是如是五一切婦人爲不除欲諸丈夫輩若來若去若住若坐爲不除欲諸丈夫輩皆能取心若睡若覺若欣若笑若歌若舞若復音樂若行若步爲不除欲一切丈夫皆能取心若莊嚴若不莊嚴若著好衣若不著好衣若裸形不裸形爲不除欲一切丈夫皆能取心若命終若依時過若開示若燒爲不除欲諸丈夫等皆

能取心所以者何阿難我念往昔時有二人
共行在路於中一人告第二人言謂言丈夫
此地方處有婦女人端正可喜觀者無厭壽
盡命終彼如是說既聞是已心生別異是故
阿難若實言時若正言時言毒樹者喻彼婦
人是正言說是實言說所以者何阿難不以
臭爛狗屍有衆生抱當向地獄若向畜生及
閻摩羅世阿難以有衆生抱彼婦人當向地
獄及畜生中或閻摩羅世阿難如來見此過
故作如是說寧以臭爛狗屍不淨膿血青臭

惡色形體薄皮諸蟲徧滿似殘酪漿若取若
持若抱若置懷裏不得以諸財寶莊飾婦人
衆瓔珞具之所莊嚴栴檀塗體猶如香篋細
滑柔軟盛年色美除諸病苦眼目端正乃至
不欲令彼以脚大母指觸婦女人所以者何
阿難譬如工匠要器六以韞囊以風滿故吹出風
氣阿難如是如是諸婦女人他不搖動未發
言時而自呻吟動氣出風是故阿難若有智
者當知婦人如丘韞囊應如是持阿難其婦
女人若見丈夫即作美言瞻視熟視視已復

視瞻仰觀察意念欲事面看邪視欲取他面
齒銜下脣面色青紫以欲心故額上汗流若
安坐時即不欲起若復立時復不欲坐木枝
畫地搖弄兩手或行三步至第四步左右瞻
看或在門頰嘖呻出息逶迤屈曲左手舉衣
右手拍髀又以指爪而刮齒牙草枝剔齒手
搔腦後宣露脚脛鳴他兒口平行而蹶急視
諸方阿難如是等相智者當知婦女之人欲
事已發厭離棄捨所以者何勿令於我流轉
生死大關中住是故阿難應當住彼勤觀行

中阿難當如是學阿難婦女之人其五種相
於彼沙門釋種弟子而作染著於彼之所欲
心最生非餘丈夫何等爲五此沙門釋種弟
子恒常梵行未曾經共婦人爲其欲事如是
丈夫甚難可得手脚柔軟少作事業阿難此
等五相婦女之人最爲染著沙門釋種弟子
生極欲心非餘丈夫之所比類復次阿難復
有五相成就具足婦人最極染著沙門釋種
弟子生最欲心非餘諸丈夫之所比類何等
爲五此沙門釋種弟子輩多有善根具有福

卷六

七

業有多氣力多有勢望多有精進多聞巧知
諸論阿難此等爲五相婦女之人最爲染著
沙門釋種諸弟子極生欲心非餘丈夫之所
比類阿難復有五種相具足婦女之人向沙
門釋種諸弟子極生染著生極欲心最生欲
心非餘丈夫之所等比何等爲五此等沙門
釋種諸弟子等普徧端嚴具足威儀覆藏諸
根隱密諸事不令他人有所疑念應數數來
我當得子及與財物阿難此等五相婦女之
人最爲染著最生欲心非餘丈夫之所等比

作是語已長老阿難白佛言希有世尊乃至
穢汙婦人所有欲行如來所說爾時阿難白
佛言世尊於中所有希有之事我心有疑云
何一切世間最上世尊未得成就行菩提前
菩薩之身從兜率天降神母胎住其右脅世
尊我不能作如是宣說如其菩薩從兜率天
降神下生入母右脅在胎而住佛告言阿難
汝今欲見菩薩所受胎處以不如其菩薩在
右脅中所受胎藏阿難言世尊今正是時修
伽陀此是三摩耶如來於先菩薩之身在母

右脅菩薩所受處母胎中示現今見見已我等將大歡喜爾時世尊作是神通作神通已于時梵天王娑婆世界主與六萬八十百千等數諸梵天輩詣向佛所到已頂禮佛足圍繞三帀却住一面合十指掌向佛恭敬爾時佛告梵天大王娑婆世界主言汝梵天王受

器六

臺我等當知云何莊嚴之所住也時梵天王娑婆世界主告於彼等諸梵衆言汝等且住乃至我等將彼菩薩先所受用寶莊嚴具樓閣來也爾時梵王娑婆世界主頂禮佛足已乃至住梵宮殿爾時梵王娑婆世界主告善梵天子言汝梵者來從此已下乃至三十三天告語令知今者欲將菩薩先所受用樓閣臺等示現如來若欲見者應勤方便作行向彼爾時善梵天子從梵天宮以下乃至三十天即發聲言菩薩樓閣先所受用今將詣

向如來之所欲有示現若欲見者應勤方便
作精進行爾時梵王娑婆世界主與八萬四
千百千俱致等數將彼菩薩先所受用寶臺
樓閣置大梵宮是梵宮殿三千由旬中央安
置中央安置已與無量諸天百千俱致諸天
圍繞將來詣下閻浮提中又於彼時欲界色
界一切諸天皆悉聚會為彼菩薩先所受用
樓閣臺等作天音樂散諸天鬘及諸天香諸
天末香諸天妙華諸天受用諸天圍繞而帝
釋天王在大海中遠處觀瞻以手遮面眼或

開合而不能覩所以者何諸梵天等有大威
德三十三天於彼天處甚極卑下夜摩諸天
兜率諸天彼等諸天尚不能見況釋王也爾
時世尊作是神通已而彼音樂翳滅不現不
令閻浮提人所得聞也所以者何恐閻浮提
人聞天樂已悉迷悶心亂爾時四大天王白
帝釋王言帝釋天王我等今者欲作何也我
等不能得見菩薩先所受用寶臺閣等釋報
彼言我於今者亦何所作我於今者亦不能
見雖然我等今者且觀如來四王報言應速

往見釋王報言若可速見即應得見而今我等且待須臾乃至令彼勝威力天慰喻如來先共語論彼時帝釋王等却住一方以手映面瞻仰如來爾時梵天王娑婆世界主將彼寶莊嚴具菩薩昔所受用詣向佛所彼寶莊嚴具菩薩先受用者可受端正甚可瞻觀有四寶柱上有樓閣如是大小譬如六月所生童子如是高大彼臺閣中有一牀榻譬如六月所生童子所卧之板彼寶莊嚴具菩薩往昔所受用者有如是色有如是形而天等世

無有如此比類色者然諸天輩見彼菩薩所受用已生希有心彼等眼轉不能正觀

大威德陀羅尼經卷第十九

第六

十

大威德陀羅尼經卷第二十

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

彼時樓閣在世尊前譬如新融閻浮檀金巧師磨瑩無諸垢穢如是如是彼於三摩耶菩薩輦輿明曜顯赫於彼菩薩所受用榻而天

等世中無有如是比類色者若金若寶除菩

薩項

正本云鉗
摘其梨婆

彼梵身等所著衣服在彼榻

前無有光色譬如風雨久漬毳羊毛毼然彼

輦輿牛頭栴檀之所成就以末一捻價直千

世界以彼如是牛頭栴檀圍繞臺閣彼普徧

間錯其內更有第二重閣在彼第一樓閣臺

中不著不縛自然而住復更有榻在彼第二

樓觀臺中衆香所覆重更覆彼牛頭栴檀然

彼牛頭栴檀有如是色如青瑠璃最勝最妙

彼香臺閣周帀所有最勝天華彼等不種以

菩薩業報力故自然出生彼臺閣中復有最

勝最上妙鬘間錯圍繞周帀四邊彼等一切

於彼處所皆現出生以菩薩往昔業果報故

彼臺閣中有十千數妙淨食名具足威力天

等世中無有如是衆生生是食力唯除菩薩

第六

世間無有如是喜者世間無有如是樂者若

十一

彼臺閣中先無有者以彼菩薩往昔業報力

故然彼臺中自然如是成就具足內外善成

如是柔軟譬如迦真隣提衣此是非分說喻

彼寶臺閣菩薩所住價直三千大千世界及

諸天人等一切所有爾時菩薩以往昔業報力故作如是念菩薩決定當生人間生已出家決定當成阿耨多羅三藐三菩提若生家中若在右脅中於彼之處先須有此寶莊嚴閣母右脅中又彼菩薩從兜率天降神下已

菩薩隨順守護復有四守菩提道場婦女神天所謂一名郁丘梨二名目丘梨三名陀婆闍四名頗羅頗婆帝是等四神知彼菩薩在母胎內常來守護而彼帝釋天王共五百天王亦知菩薩在母胎中常隨後住親近守護其梵天王娑婆世界主乃至三千大千所有神天威德勢力皆悉將與彼菩薩身安置而住復次菩薩在母胎內其身譬如大山頂處夜闍之時有大火聚彼能照見一由旬內亦能照見乃至四由旬內如是如是菩薩在

母胎中身相如是成就具足可喜端正甚可
瞻觀彼之菩薩在彼妙香樓閣之上結跏趺
坐如淨瑠璃藏真金色彼菩薩母亦見菩薩
在母胎中譬如從大雲聚出於靚電曜大光
明如是如是菩薩在母胎中以大威勢以功
德色力照彼香樓閣已復照第二大寶樓閣
照彼第二寶樓閣已普照母身普照一切母
身體已復照母座照彼座已復照一切諸寶
宮殿既照一切諸宮殿已從下出光照于東
方南西北方皆悉遍照菩薩在母胎中周帀

一拘盧奢也以功德威力及以色力皆悉徧
照時四天王及二十八部大鬼神等時共五
百夜又周帀圍繞日初分時欲見菩薩故來
詣彼所是時菩薩在母胎中先舉右手而共
議論其菩薩母亦見菩薩在右脅內如真金
形伸手轉時徐舉手時安置手時而四大天
王欲還本處菩薩及菩薩母圍繞三帀菩薩
放捨麾動右手爾時四大天王作如是念菩
薩今已放捨我等我等應去此第一因此第
一緣若菩薩日初分時共四大天王言詞慰

喻伸舉右手周帀轉已正念安置復次若菩薩見有人來若婦女若丈夫若童男若童女菩薩是時先語慰喻後菩薩母亦復慰喻彼等即生希有之心此是誰也彼時菩薩在母胎中於先已能慰喻他人若天若龍若夜叉

器六

十三

若人若非人無有能作於先慰喻菩薩之者但以菩薩於先慰喻彼諸人等日初分過已至中分時爾時帝釋天王及大天子欲來見菩薩者爾時菩薩遙見帝釋天王及三十三天已即舉右手真金色臂慰喻帝釋天王及

三十三天即以一指指示座處其帝釋天王於菩薩教不能遠離帝釋天王受教而坐敬念菩薩時菩薩母即面向彼所隨其菩薩欲向何處麾動手時其菩薩母預知童子共誰言語慰喻誰耶彼之樓閣見帝釋天王及三十三天影無別餘影如是善好清淨菩薩受用在母胎中而帝釋天王若欲還者菩薩即知爲動右手示發遣相爾時帝釋天王知發遣已圍繞菩薩及菩薩母然後而去是時菩薩思惟正念安手本處日西分時其梵天王

娑婆世界主與無量無數諸梵天王共相圍繞在菩薩前以天最勝味向菩薩邊其菩薩正念梵天王娑婆世界主來已爾時菩薩還舉右手慰喻梵天王娑婆世界主及諸梵天并諸天子是時菩薩梵天王娑婆世界主欲有所去菩薩知已還復示現發遣相貌而與右手彼時梵天王娑婆世界主梵身諸天三帀圍繞菩薩及菩薩母已然後乃去復有四大天王還來親近守護菩薩勿令惡心向彼菩薩而得便者爾時菩薩在母胎時其母不

爲欲火所燒亦復不爲恚火及以癡火所燒其菩薩母於彼之時受持五戒不於丈夫而生欲心亦無丈夫向菩薩母生欲心者若有婦女若復丈夫若復童子若復童女被諸病苦其菩薩母即授彼藥彼等衆生皆得安樂十四無復病苦乃至從地取一草葉與諸病人彼等衆生皆得安樂無諸病惱阿難菩薩具足有是神通住母右脅滿十月已從母右脅正念而出無有汙染不如餘人爲胎所汙是時帝釋天王及梵天王娑婆世界主在菩薩前

起正念已敬受菩薩菩薩在母胎時所居臺閣於中住者即時梵身諸天將向梵宮以爲支提爲供養故爾時菩薩無人堪受唯有諸天爾時菩薩降下地中已觀視四方猶如師子如大丈夫彼時菩薩業報力故即生天眼而彼菩薩具天眼已菩薩觀視大千世界及城邑聚落村巷國土一切衆等地及天人地獄畜生閻摩羅世是時菩薩即知一切衆生心之所行爾時菩薩觀察思惟一切衆生心於中或有衆生若當似我者若持戒若三摩

提若般若行善根爾時菩薩即見大千世界中無有衆生與我等者何況有勝爾時菩薩猶如師子無有恐怖無畏無怯心正思惟正思惟已稱量選擇一切世間一切衆生知心行已無人扶持即行七步至第七步猶如師子觀察諸方作如是言我於世間第十六最爲第一我於世間最爲殊特我當作盡生老死邊際菩薩作如是語時大千世界其聲徧滿此是菩薩業行果報真所生法是爲菩薩最後補處生已當成阿耨多羅三藐三菩提以是故

彼有如是等諸神通於彼之時一切衆生身
毛皆豎大地震動甚可怖畏身皆戰掉一切
世界光明遍滿爾時虛空有大音樂歌舞等
聲普雨無量種種諸華阿難略說彼時有不
可思議希有之事以是菩薩出現於世一切
衆生皆得安樂阿難汝今見寶莊嚴臺閣以
不此是菩薩母之右脅菩薩處母右脅經行
之處世尊爲彼天帝釋王及四大天王及諸
天龍夜叉等示現衆寶莊嚴最勝臺閣菩薩
先受用處爾時長老阿難即從座起整衣服

偏袒右臂右膝著地合掌向佛而白佛言世
尊菩薩於一切衆生具足希有未曾有法沉
復今者已成阿耨多羅三藐三菩提世尊我
於今者第四第五乃至無量百千歸依佛陀
作如是語已佛告長老阿難言阿難於未來
世有諸比丘不熏修身不熏修戒不熏修心
不熏修慧猶如小兒過癡無智言我是智我
慢貢高無正威儀疑惑不信沙門垢膩彼等
不信菩薩有如是清淨入胎彼等各各聚集
作如是言汝等觀菩薩在母胎中彼有糞穢

垢濁彼從母右脅生時胎垢不汙染以胎垢
不汙染故彼即非丈夫輩和合當如是知成
就善業諸衆生輩不住糞穢身無垢染如是
衆生善入胎住爲諸衆生起憐愍故菩薩生
於人間不以天身當轉法輪所以者何勿令
衆生當墮懈怠器六彼作是念世尊是天我等是
人我等不能具足成就彼等諸法如彼成就
諸法是故即生懈怠之心彼癡人輩爲偷法
者當不作是念而彼衆生不可思議我等不
可作彼稱量我得菩提時猶不觀察我之善

提及與神通況復菩薩諸神通也阿難汝當
觀察彼癡人輩若當誹謗諸佛功德卑賤生
盲染著糞穢名聞利養當作幾多無福德聚
阿難問佛言世尊於未來世諸比丘等要誹
謗如是賢直修多羅也佛告言彼如是等相
修多羅要當誹謗亦不隨順復當更作無量
惡業不用沙門法也阿難復白世尊彼等非
善丈夫當生何處於未來世受何果報佛告
言隨所有人壞滅佛菩提所生處若於過去
未來現在諸佛世尊而誹謗者彼癡人輩所

得生處亦復如是爾時長老阿難徧身毛豎
嗚呼佛陀作如是已復白佛言世尊我今身
心迷悶熱惱聞彼等輩非善丈夫如是行故
佛告阿難彼非善行唯有惡行阿難彼等以
不正行故當墮阿鼻脂大地獄中阿難若有
比丘比丘尼優婆塞優婆夷於如是修多羅
不信而生誹謗者彼等捨身已當墮阿鼻脂
大地獄阿難汝等於如來所莫作限量阿難
如來深廣無有邊際不可限量阿難若復有
人得聞如是修多羅已歡喜踊躍彼等衆生

卷六

十七

善得利益彼等不但空得人身及以善行彼
等已得至真脫諸惡趣彼等不但空得壽命
已自關閉一切諸惡趣門彼等當作佛子已
得一切善業彼等福利信不虛也彼等善食
國中所有搏食已於最勝衆生之所已得淨
信斷諸魔網已得度脫長路曠野捨離憂悲
毒箭已得歡喜之事已到善受歸依之處已
是應供養者於世間中難可出現最爲福田
者所以者何彼等於佛難法一切世間不可
信處而生正信阿難彼等衆生善根具足無

有缺少阿難彼等衆生非一生得我朋友者
阿難有人聞已有愛而生歡喜不以見故阿
難有人以見故有愛而生歡喜不以聞故有
人見聞已有愛及喜復有人雖復見聞不生
愛喜阿難若有人見我聞我生愛喜者阿難
汝等應作是念彼等衆生非一生處爲我朋
友彼等衆生如來親近當令解脫彼等衆生
於如來所等共分者彼等已到我歸依處如
來已攝彼衆生而彼等衆生應爲如來之所
攝受阿難我於往昔行菩薩行時一切衆生

有怖惱者來至我邊求乞無畏我於爾時施
彼無畏況復今者成阿耨多羅三藐三菩提
阿難汝等於信法中應勤劬方便如來唯告
如是事耳阿難若汝等所應作業當欲乾竭
我慢網者阿難聞朋友處應到一由旬見朋
友已當得安樂十六況復因我當種善根耶阿難
如來阿羅訶三藐三佛陀當知彼等衆生先
爲如來朋友彼等如來亦爲我朋友以朋友
故更相愛喜隨彼愛喜亦還愛喜彼等衆生
阿難是故我今告汝我今語汝汝等但生信

心我當付囑未來諸佛如來阿羅訶三藐三
佛陀彼等如來知我朋友已當滿所欲願阿

難譬如有一丈夫唯有一子隨順語言隨順

受教而彼丈夫多有朋友彼命終之後彼之

一子當應不困以父朋友多攝受故如是如

是阿難若有衆生當信我者彼等我當攝受

付囑彼是我子已歸依我阿難如來多有朋

友阿難如來彼諸朋友皆實語者不妄語者

我當付囑彼實語者所謂如來諸朋友未來

三藐三佛陀也阿難汝等但於信分中勤劬

方便於汝等邊我有如是教勅爾時世尊說
此經時彼等諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大威德陀羅尼經卷第二十

音釋

器六

十九

鏐

與涉切

尾

與屎切

斲

斲斷切

斲

斲斷切

角

角切

也

埒

苦

苦感切

刳

而志切

裸

赤體切

韓

蒲切

拜

拜切

吹

也

逶

逶迤切

迤

逶迤切

裸

赤體切

髀

髀股切

禮

禮切

脛

脛切

羖

羖羊切

毳

毳毛切

毳

毳毛切

毳

毳毛切

毳

毳毛切

毳

毳毛切