

大威德陀羅尼經卷第一

隋北印度三藏闍維多譯

短

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修羅緊都羅摩睺羅伽人非人等四部大衆左右圍遶令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為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為汝說此法本諦聽諦受善思念之當為汝說今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者見以一智者而言无智復次應知俗事及與執著世俗言詞應知事及與非事應知

有為事及無為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和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開預成就應知得開預分應知得佛出世善根應知作防護事應知信欲減應知開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為奴一切衆生自過不見故不入涅槃一切衆生各相障尋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宗一種勇健一道七處五欲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寂後心生處持來五不勝法五憚怯五優婆塞五種多貪性五種宰官五元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摺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暗五暗盲五醫障眼五羅刹五端五迴轉五窟五窟斷五分第一憚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
五痛者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
乾燥无因起五作惡處滿五種煙五
新猾欺詐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
中閒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
懶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
有五種戒起越五道滿足五戒俱善
覆護滿足五種戒當轉法輪五戒俱
具足已得四十種歡欣法五種戒俱
受已贏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
種戒贏五戒句顛倒行无有別異五

大威德陀羅尼經 第四卷

戒贏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之
一是斷五智者一軍勝五境界我以
一五道無別異相五解脫一無有由
五實言一真實五種滅一真滅五替
惡無可淨五踊躍五自恣五治罰阿
蘭那宿屢具五讚歎一坐頭多得五
讚歎常乞食行頭多五讚歎五種入
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
作障尋五種患障法言法言斷具五
惡解脫事五障尋得五破壞五世間
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
分別破戒五事持毗耶耶應知五分
別不持毗耶耶應知五比丘不知正
威儀不持毗耶耶言語因緣自說多
聞彼如是如是梵行者不問五法持
毗耶耶健瞋當向惡趣五持律者有
煩惱而不慚耻得五種乾燥自行欲
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

大威德陀羅尼經 第五卷

息五種諍論根本令比丘恐怖五與
微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
具足心燥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
具足能生瞋患瞋患生已捨佛語俗
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
天五三集會法五三十三天受取五
三十三天不受取五三十三天如禁
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
鄰民共一万二千天女出善法堂五三
十三天集會欲破阿修羅五三十三
天闕諍相至國應知五三十三天發
闍五三十三天具足法降阿修羅五
三十三天具足健法初生即有此念

大威德陀羅尼經 第六卷

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開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立於先死相法生而不恐怖死已不假作念知所生處能生獸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

大藏經卷第一

第七

經

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曉根相阿難我且略說若欲廣明是義有十二俱致百千等數根之勝相彼佛如來知諸眾生各各根數阿難有人日初分時應漏盡不被教示以放捨故於日中時作元開業成就滿足以是因緣故背佛世尊墮大地獄阿難有眾生曰初分時教授佛法以貪欲具故彼人是處坐已正念得如是心如謗諸佛及毀菩提墮落邪中阿難有眾生有欲取衣離欲者衣阿難有眾生有欲舉足離欲

大藏經卷第一

第八

經

下足阿難有眾生念欲睡眠既坐牀已即得漏盡阿難有眾生貪欲就卧頭未到枕於其中間即得離欲有眾生不出家時於佛教中應生天上既出家已墮大地獄至不喜處有眾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珠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來能知眾生去處來處亦復巧知諸根別處阿難汝觀女人有歡欣法知染欲知不染欲以根增上觀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眾生諸根如是勝相如來有如是大力有如是大智阿難有眾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園處日初分時以四十種相方便教化一眾生故猶在舍婆提大城次第乞食時舍婆大城乃有六十眾生諸根破壞作無間業為欲熱母作非法事彼

大藏經卷第一

第九

經

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為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尋耶佛告阿難彼一衆生在第二四及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五無間業當墮阿鼻大地獄中墮地獄已九十九俱致百千年歲受大苦惱彼等衆生唯佛能化非餘二乘阿難彼一衆生寂後應度唯佛能化阿難如來為彼一衆生故住九十九俱致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切若滅一切應以佛身度衆生故或復過彼阿難以此因緣故彼衆生如來以四十種教化日初分時住聖法中得阿那含果又復阿難時彼衆生說此偈言

前降及後際 現在不知故 造作於惡業

大威德陀羅尼經 卷第一 第十張 短

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元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元想亦復然一切想離故比丘成無有說欲有所有瞋癡亦是如此無有知已說法眼者我已知彼欲如是實无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

阿難此等六十衆生合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熟為利養因緣自稱自舉而不自知不得法味造惡業已諸根毀滅復次阿難有五種惡根不平等故非善友作

大威德陀羅尼經 卷第一 第十張 短

善友行阿難有衆生五種根相具足種種承事而不能修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脛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_盲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眼_式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暗照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

大威德陀羅尼經 卷第一 第十張 短

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
法具足乱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
此法律中五法具足疎齒不得出家
此法律中五法具足堅髮不得出家
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
法律中五法具足太黃不得出家此法
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三善
眼小不瞬眼暗一疾眼極深眼睨眼
睨眼電眼眇子戈眼目眼目長眼睛相逼
眼轉睛眼眼下睨天眼目壞眼斑眼瞤
眼雞眼尸利陀眼溫婆陀眼伍弥魚
眼婆迦利陀眼已上無正鷹眼鞞羅眼
亦無獬眼狗眼阿茶迦羅眼亦無汗眼黃
多泥去多眼尸陵伽羅眼義之汗眼黃

大藏經卷第三十三

耶刪由迦多眼婆賀賀都眼缺眼炸
眼瞿利多眼目刪提多眼目跋跋取
天多妬羅眼目婆種多眼目盧婆
眼阿舍羅摩都眼都泥奚多眼目鉢
羅毗羅眼閻妬婆眼一本云緊陀
羅眼毗羅伽眼溫都帝囉眼三鉢囉
朱帝囉眼憂婆陀囉眼婆婆馬眼
婆羅陀眼婆羅伽眼但視眼猪眼網
眼毗察多眼目皺眼青黃眼不得出家
阿難復有九力九千彼彼衆生根如
來悉知如來悉見阿難如來應正遍
知有如是等无量無邊知見阿難復
有二十二根相詐善比丘貴重資財
諸佛如來皆如實知復有二十一根
相詐善比丘所有語言臭如死尸又
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
今戒聚破五種讚歎歡喜法於比丘

大藏經卷第三十三

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
足比丘不敬重佛法僧寶五法具
足比丘不敬重大比丘五法具足
比丘不速墮戒聚五法具足比丘
受他教令依他功力破壞人胎五法
具足比丘實不敬重和上阿闍梨
詐為親相示現無怨貪著利養當墮
惡處五法具足比丘應知辟如門
闢五法具足比丘若有智者若在
家若出家應當遠離如利角牛謂妬
嫉瞋恚元惡惡口諂曲如是五法具
足比丘應當遠離五法具足比丘
居還俗戒聚墮落更欲出家諸比丘
不得聽何以故彼比丘不能住法
汙染比丘彼墮地獄比丘五法具足
於比丘居邊作諸過失當墮地獄不
值四佛五法具足諸有智者見比丘

大藏經卷第三十三

居士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
於比丘居邊汙染者五法具足煞害
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
語法斷聞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五法合道
五聖言之非聖言五身證者地五見

大威德陀羅尼經 第六卷 第七

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皆母及父
五想具足於佛所生惡心出血五想
具足造五無聞業於一劫住大地獄
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
五種惡心者誑惑虛元五毒地人空
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坑法
作所作已令魔減損五渴愛無義語
令生疑意五決了智能減渴愛五不消
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

大威德陀羅尼經 第六卷 第七

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
當作想有想當不作想有非想非想
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新盡
生已生死寂滅是則寂後離天流轉
五種善而有諍鬪五顛倒意疑不見
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
比丘作想住已入於終多羅五惡攝
取法令衆生命終五種生處依自身

大威德陀羅尼經 第六卷 第七

至生令諸衆生當成就眼事及憂惱
事頭似自瘡有五法患頭命終當告
惱死五法被刀患五法不可治即取
命終五寂滅不難住五法不善根具
足當成無子丈夫五種也依身體在
臍下胞邊住得無子丈夫數既無有
子使脚緣戾語言麤澁彼人根中有
五種重一名無子男二無子丈夫三無
子婦女彼有重名波羅株博迦住在
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
受欲中懶惰慙怠有五重名瞿祇羅
依住於臍衆生死時重飲血故得上
氣痛於一剎那一半休多即便命終
有五重名娑婆底野目佉依於人項
衆生臨欲命終喘息之時攝人咽喉
飲咽喉血有五重名鷲耆羅尼伽羅
瞿住人咽喉人食苦食彼重即動
彼重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重名
僧鳩吒迦住衆生脚掌食肉食血阿
難時彼僧鳩吒迦重食足下肉血已

大藏經卷之六 第七十經

有筋名毗羅連羅是筋連續眼根彼
筋為僧鳩吒迦重食已眼即上舉行
時筋闌不轉即成暗跛彼等衆生如
來知無利益無有善根彼生眼根生
已還滅阿難一衆生有五要節分
如來悉知彼要節分中有芥子分觸
者即盲或暗或跛或聾或作僂脊或
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處劣無
有勢力阿難五種想如來不說憐愍
衆生故有五種他廣作憐諸衆生等
所生憐處有五憐不滅有患有五種
自身不觀者憐彼大憐故當作元間
業憐事憐瞋事憐受憐種種量
憐順流憐逆流憐許善憐稱譽憐見
慢力憐色憐語言憐辯才憐壞滅著
憐親近等事有五種富伽羅如破星稱
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合被舉者至

大藏經卷之六 第七十經

他方入比丘衆五重法比丘犯已當
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
五種法舉者比丘自身作罪其作羯
磨事壞不成五法具足比丘為舉比
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
無有疑荊處應問彼七聚分處應問
受具戒處應問四初學者四種恭敬
處應問四恭敬處四初少攝門應
問四開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為說
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
應示彼人得成真持律者无諂說法
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

大藏經卷之六 第七十經

中所學持律七戒聚墮二十千數善能解釋知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取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彼他欺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欺言說若說一迷語彼二種見身僻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僻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猢猻戒阿難有現猢猻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

大威德陀羅尼經 第二卷 第二十二

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寂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古根薄五種善根口業清淨他信受語五重依頭名優羅菴亦名鉢盧亦名鄰羅瞿亦名波羅瞿亦名婆帝風都彼五法令眼筋羸弱復有五重瞋食頭腦名三暮瞿亦名摩瞿瞿亦名屋帝瞿逐都亦名娑陀藍菴亦名娑達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難惡平等知故轉五根本一切衆生各各闕覽五得伏藏賊不能奪五寄付而不欺誑五爭覽卒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臍五筋入肩膊五筋入咽喉此身有五十七百千數筋纏縛此

大威德陀羅尼經 第二卷 第二十三

身一如彼筋數頭數還有如許一一頭數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寂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致不濁若於寂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魔羅世七種根相寂後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

摩歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德陀羅尼經

第二卷

第二

大威德陀羅尼經卷第二

隋北印度三藏闍那崛多譯

短

阿難有根名為勝復有根名為堅勝
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
心五生踴躍心六彼現前念心七彼
惡色不入鼻不喝曲八臨命終時心
不懷惡九於愛物中不生慳慳十後
眼目狀如薺金根色歡喜微笑其面
向上觀自宮殿若有眾生具足如是
諸根狀貌智者當知是人即生三十
三天宮殿之中又有十根及十種身
所作相智者應知此等眾生捨此
身已當墮阿鼻大地獄中何等為十
所謂惡心觀已妻子手捫虛空不受
善教流淚墮落屎尿汙穢閉目不視
以衣覆頭無食空噉身體體臭命欲
終時其足破裂鼻根傾倒左右縮中
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
智者應知此等眾生從此捨身當墮
阿鼻大地獄中又有眾生五相具足

智者當知從此捨身生畜生中何等
為五於妻子所愛心所牽手足指等
悉皆捲縮腹上汗出作白羊喙口中
沫出如是五種如是相狀如是處所
智者應知此等眾生從此捨身生畜
生中有八種相智者當知此等眾生
捨此身已生閻摩羅世何等為八轉
古紙上及紙下屑身體體熱求欲得
水論說飲食而但口張眼目青色如
孔雀項腫人乾燥放臭無尿右腳先
冷而非左足口言燒我亦云矣我以
右手作撻何以故如是慳貪諸過患
故不捨施故而取命終有如是種如
是相狀眾生具足命終之時智者應
知當生閻摩羅世復有眾生十相具
足智者應知從此捨身當生人間何
等為十有一眾生取後三摩耶時有
如是心安住不動繫縛緣中端正可
意所欲可作無痛無憂彼臨命終於
取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
亂其心不迷其心不誦其心惛直付
囑父母囑累朋友及與知識相意樂

大威德陀羅尼經卷第二

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
南無佛隨若非佛世當信外仙彼稱
其名作是希有乃至如是微妙園林
河池住處亦不張口仰臥瑞身不作
氣言不受苦惱不恐不驚身不皴裂
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
此等眾生從此捨身當生人間往還
七返如地獄眾生從地獄還已還生
地獄彼轉業已地獄捨身當生畜生
彼轉業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
有三十種相眾生旋轉從地獄出生
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

大威德陀羅尼經卷第二

生諸名各別如來悉知如來名号十
力名号佛随名号知自生智非師智
名亦知帝釋所有名号亦知梵名亦
知大自在名亦知不可稱名亦知善
月名亦知普明名亦知導師佛名主
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
亦名軍丈夫亦名軍極丈夫亦名軍
雄猛丈夫亦名商主亦名師子亦名
須弥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難暗亦名閻
浮金光亦名普光阿難此是諸佛名
字猶如花鬘如來不可以百千部由
他俱致劫而可宣說盡極其邊際復
次阿難惟有如來於此修多羅法本
中五百如來名号說已為日為月略
說五百名号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
純熟故滿足人相諸相無缺無減亦

大威德陀羅尼經

第四卷

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
等寂勝功德如來足下於脚指間有
一毛盡文或言一出生何故名毛盡文
更不於彼死身中住故言盡文復名
盡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盡文
住如來指下者欲盡須弥山王無量
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
神通五處取勝出第一明中五不離
別五棄捨五行風輪四界於中所有
地界以四種相於色中說何等為四
麁大虛空際十方際虛空同色攝以
往業積集故五種水姿羅伽色水多
毗沙色水薄酪漿色水頗梨色水琉
璃色水是為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
百非善丈夫成充患丈夫有五百勝
事婦人所無五分具足婦人不成就

大威德陀羅尼經

第五卷

天有殖室故婦人多欲婦人有五
賜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
婦女身何等為六如嫌故強姪他婦
白法減少非道分行意樂謗法是為
六婦人有六種法具足轉婦女身得
丈夫根何等為六歸依佛歸依法歸
依僧護己夫主不妬嫉心發願為先
有惡比丘六法具足當墮阿鼻大地
獄後背七佛何等為六讀誦外道論
持戒比丘丘合墮戒聚以非梵行法
謗梵行比丘菩薩乘比丘令退菩提
心自造佛言誦衆演說姪五戒優婆
塞妻是名六法令墮阿鼻大地獄復
背七佛比丘丘有六法具足當生驢
身常負苦重食糞穢穢多有鬪諍不
能生忍為鳥獸踐踏為人所棄行緣
戾多被救攝何等為六有比丘丘墮
人胎或令他受胎或汗他家令持戒
比丘墮失戒聚誹謗持戒比丘丘共
惡比丘多結朋友謗佛菩薩提此具六
法比丘丘當墮驢中優婆塞有六法具

大威德陀羅尼經

第六卷

足不覺往昔住持當成惡優婆塞何
等為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
佛為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
足惡優婆塞當作二根事何等為六
說佛為惡令比丘墮戒聚說法為惡
復作是言無有涅槃說僧為惡復作
是言無有聖僧不信業果將持戒比
丘誦於酒處如來塔中所施花鬘及
香等已自用此六法具足惡優婆塞
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
六三應知二百千拘致說聖諦應
知種種言音如言苦聖諦四十一百
千拘致聖諦係義演說六不迷六迷
六言斷六止滅六心恐怖無歸依六
戒果六聞果六施果六智果六攝爭
竟六一切衆生憐念事唯除如來六
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威

大藏經卷第二 第七 經

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
麤屑六法當鞞詣曲六法當不怖望
六法當偏六法當跋六法不知母六
法不知父汝母汝父如是不知朋友
六法當生疥癩羅家六法當販猪六
法當生疥癩中六法當作婦女六法
淫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
六法當得鳥頭六法當得熟眼六法
當得白羊眼六法吐當有毛六法當
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
攝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
脫業七天業七阿修羅業七未來七名
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有一

大藏經卷第二 第七 經

切盲非眼若無眼於中無智若元者
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无恐怖
何以故名為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舍彼彼處
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无初
亦無有邊彼何處有中是故如來說
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
聖勝聖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白

大藏經卷第二 第七 經

得憐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舌根相當
得色八心痛不慎故發時不可不知
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
數相看手拍手作如是言彼含有物
應當施我復共相命誑極越家更相
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
法當有分別當有分別八衆首八朋
黨破壞八少福處八善根種善根熟
故得智具足此一勝根次第智慧八
發一切法無誑曲一發起合連際門
二發起合忍至第三發起合結慶四
發起合報主第五發起合集六發起
合苦滅七發起合壞印八發起合降
伏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
愛八痲網八法具足衆生墮邪見八
可捨想八作業墮八丈夫法具足六

大威德陀羅尼經 第十頌頌

此捨身當向賢處八破智者應知八
種種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
衆集和合句勝句智句佛句現見句
和合句寂勝句若如此相諸句作義
能解入者過去已入今現在入未來
入者彼為一切衆生意所信樂能取
勝智取取勝法當得成就取上勝智
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
菩薩行諸善善心菩薩所作十二根
本善根具足五千種辯才具足六十
四俱致善根增長當淨佛眼東方南
方西方北方無有障障如來方俱致
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
然彼光明石壁無尋非山非燈非須

大威德陀羅尼經 第十一頌頌

赤山樹林之所障導破一切闇已如
來光明軍為微妙若是相智當欲得
者佛知彼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
受供養患九前後難九有為印九可
信樂九朋友無信處九十九百千俱
致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首
二十一十百千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
相九閻羅王世相九地家九治九頭
脉九輕九外取九眼相九分九巧二
十二百千治身病九毒世皆迦葉佛
教中顯示耆婆醫王以此修多羅句
於治病師中寂勝第一阿難此入
根本於一切法令作歡喜故一切諸法

大威德陀羅尼經 第十二頌頌

劫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
比丘一切關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
阿蘭若住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波
婆羅維婆娑比但夜六十七相當不
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
多作聲詐善出衆衆色詐善力慢詐
善如驃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
地祿狼生盲之者滅佛菩提十相似
說法師十持律相似十持修多羅相

大藏經卷第二 第三十三

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己面
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
事十事行怖望得菩提十信得菩提
十取已疑十勝事十切巧處十知事
十聰明法十諸健者行十捨事十水
壞十作惠法十滅過患十攝受十說
者十十者十葉十世情十癡法十時
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
欣十龍家婆閼度阿尼法摩奴一阿
波余帝舍二羅婆諦婆三攝吉盧婆
四婆囉甄耶五蘇婆羅阿陀陀途住六
阿你拓七波施舍八迦車烏阿九
十發十惡道十婦女瓔珞一婦女瓔
珞十無節十小節十初後乏少十跛
行一婦女過失勝一切過失謂婦女
欲行不知厭足寧以蘇油滅大火聚
以猱猴作轉輪王寧以狗行於虛空
寧以諸阿修羅至善法堂寧以糞穢

大藏經卷第二 第三十四

作梅檀香而彼女不可以百丈夫若
千丈夫乃至俱致丈夫令其婦女欲
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
難白佛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彼婦
女不可以欲令其厭足
復次阿難復有歌聖名曰茶含迦散
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
其滿足一幻三三五阿難略說婦女
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
罰丈夫有十法具足應善婦女已作
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

大藏經卷第二 第三十五

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件事十尼乾子語十世智辯何等為十元詔平等世辯不觀世辯妄失世辯勝果具世辯常怨讎世辯當勤求世辯勝成熱世辯抖擻事世辯斷語言世辯普眾具世辯眾生十法具足如實白身過患不知而得財利十分具足應取於中如來為降伏世辯故建立五事何等為五謂聖諦事因緣中生巧方便事於思惟康憶念事一切法作成就事於智慧中勝即事十暗患十過患十僂患十青眼患十年眼患十少指患十一指患十黃門患十津洑患十城患十王過患不畏佛者十病患十指過長患十流窮患十八身即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

大威德陀羅尼經 卷第十六 誦

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為師何以故如來世尊無有上者如來世尊無有疑惑如來所作皆悉為善無不善故於佛語中元有闕諍滅盡作業如是等處無少方便者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攝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若優婆塞優婆夷受持誦誦修習者彼等當得十種康何等為十當得勝智得念不忘當得勝慧得生好康遠離諸惡諸外論師未趣向者如法事中若能調伏於一日中當能誦持得四千偈如心所念心所願慶若聲聞乘中若辟支佛乘中若佛乘中彼慶彼慶得度彼岸於義中無所聞少聞他所說而不忘失於義辯中於法辯中於辯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 卷第十七 誦

大威德陀羅尼經卷第二

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德陀羅尼經 第十八 誦

大威德陀羅尼經卷第三

短

隋北印度三藏闍那崛多譯

於中何者名為一其非二非三

此是闍浮提人一作因緣又言一者

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

此覆鉢足夜叉一作因緣又言一者

彼數此是常醉夜叉一作因緣又言

一者阿鞞囉蒲此是持鬚夜叉一作

因緣又言一者臧磨瞿此是四天王

一作因緣又言一者不合此是三

三天一作因緣又言一者比栴那

者淫闍阿奴此是夜摩天一作因

緣又言一者比婆大奴此是兜率

天一作因緣又言一者比比迦多

此是化樂天一作因緣又言一者

閻流波象形色此是他化自在天

一作因緣又言一者娑沙大鄰悉陀

也

此是魔身天一作因緣又言一者比

磨帝車昌方陀新創也此是梵天一作因

緣又言一者臧蘇奴此是梵身天

一作因緣又言一者阿鄰奴餘悉帝

此是梵輔天一作因緣又言一者娑

陀利都常言此是梵衆天一作因

緣又言一者阿伽羅磨婆他奴此是

大梵天一作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

又言一者波羅掬方便此是淨天

一作因緣又言一者臧祇此是少淨天

一作因緣又言一者波流茶此是無

量淨天一作因緣又言一者憂四陀

此是遍淨天一作因緣又言一者娑

弥帝此是廣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一作

因緣又言一者謨舍此是善現天一

作因緣又言一者娑婆此是阿迦賦

大威德經卷第三 第二 短

此是虛空想天一作因緣又言一者

帝利此是識處天一作因緣又言一

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

作故名為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且冥一作

事如閻浮提人一作因緣如是名相

一名字能知百千俱致等數又言

一者蘇流佉此是不信衆生善不作

故言一作也如是如是比喻比喻阿

何囉拔帝發作有時丈夫或被入逼

逐若復拘逐于時丈夫叫復重叫驚

怖熱惱於彼時中何所歸趣无所惶

告但作是說惟唱來來是名入中所

有苦惱如是寂苦如是極苦如是一

作者彼彼辯才彼彼名字具足知已

大威德經卷第三 第三 短

蘇婆羅摩 烏茶婆 閻茶婆 法羅茶
三目陀羅 波憂羅 婆徒舍 阿子都
三迷都 憂婆離 優法羅

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
當令正覺云何如來為彼衆生施設
聖諦阿難如來為彼諸衆生等如是
如是演說聖諦如此處言

毒法 毒法三摩耶 毒法居流陀
毒法居流陀 伽弥你

如是聖諦而彼等言

阿叔隸三目隸 三迷舍 波羅婆

此等四聖諦我為彼衆生說聖諦時
五十七千衆生遠塵離垢於諸法中

得法眼生又言一拘驢鞞離野千
作是聲音所謂拘驢鞞聲鞞離聲

野千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

音辭如彼拘驢鞞離野千一種言
音如來知彼為說聖諦如此言苦若

集苦滅苦滅道為彼等說言
阿侯羅阿舍 跋多囉 婆羅摩

此四聖諦如來世尊為彼衆生作

大威德經第三卷 第四段

如是說阿難如來慈念此閻浮提界
北方有一城名曰婆婆伽提舍難可
降化邊地惡王於彼處中如來到已
說作聖諦如此言苦若衆苦滅苦滅
道而彼處言伊茶施茶伽靈都婆陀
此等四種聖諦如來彼城為是諸人
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為衆
生先說苦道後說苦若集苦滅或為
衆生如來先說苦滅聖諦然後說苦
集後說苦滅道後說苦聖諦或為衆
生如來於先說苦集聖諦然後說苦
然後說滅於後說苦滅道或為衆生
如來先說苦聖諦後說苦集後說苦
滅後說苦滅道阿難設此語句為彼
邊地衆生衆生荷負我三千大千世
界中所說聖諦彼等入此
阿婆駝奴 三摸駝奴 鼻地輸 鼻地
婆蒲 阿伽輸瞿 毗婆輸 伽婆囉 阿
婆伽多 毗婆輸 毗婆輸 多婆茶 毗婆
阿

大威德經第三卷 第五段 短

盧婆 遮盧婆 阿遮磨 多遮磨 阿
犁奢 奢犁奢 阿遮舍利 摩遮舍利
毗遮婆 地伽遮 伽帝伽 尼修駝 拔
陀遮 阿鳴啼 婆鳴遮 都多車地
摩 阿頭摩 阿美姑 三摩陀 婆遮遮
遮遮 阿多 阿駝舍 首美舍 犁都阿犁
都 施犁虱吒 尼施犁虱吒 阿舅舍 摩
舅舍 阿怒摩 婆摩 阿遮婆 尼
首伽 婆婆地多 阿都摩 優婆婆 阿
男摩 毗車陀 毗婆伽 阿遮遮 尼遮
遮 婆婆陀 摩婆陀
阿難復有北方有城名曰鐵甲其城
縱廣一由旬阿難彼鐵甲城有三十
俱致人住如來至彼說四聖諦如此
處說苦若集苦滅苦滅道 此四聖諦
但此處易 而彼城言
阿茶婆 都茶婆 婆尼舍 婆都磨
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於
耶伽湯姑阿難彼城長半由旬阿難
彼城有二百千俱致人住如來至
彼處已說四聖諦如此處說苦若集

大威德經第三卷 第六段 短

苦滅苦滅道然彼城言

頗羅毗梨伽阿奴湯毗浮伽

此四聖諦如來為彼城衆生說聖諦

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

諦如此處說苦若集苦滅苦滅道然

彼處說

毗浮多阿都摩多迦多邏迦

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

彼城有十四俱致衆生住如來至彼

城為彼衆生說四聖諦如此處言苦

若集苦滅苦滅道然彼處言

波維目陀羅毗摩帝車馱沙尼伽

梨沙毗伽梨沙

彼時三萬衆生遠塵離垢得法眼生

阿難有諸龍諸龍王等所謂阿耨達

多龍王如來至為彼龍王說四聖諦

如此處言苦若集苦滅苦滅道即彼

大藏經第三卷 第七次 短

阿婆護毗舍瞿盧多羌侈婆娑

波羅賀奴

阿難為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

為端正龍王於彼處五千龍受持五

戒還以此四聖諦如來為調伏龍王

說即於彼處有十二五百千龍受持

五戒還以此四聖諦如來為刪達又龍

王說彼處四百千龍受持五戒還

以此四聖諦如來為當來龍王說於

彼處四百千龍王受持五戒還以

四聖諦如來為常神通龍王說即於

彼處五十二百千龍王受持五戒還

以此四聖諦如來為普色龍王宣說

示現阿難其普色龍王端正可意人

所意見阿難彼普色龍王宮殿縱廣

七十二由旬微妙莊嚴人所意見七

寶所成謂金銀乃至車渠第七略說

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

琉璃所成端嚴顯曜咸相成就阿難

彼高臺中有八千座七寶所成金線

為間清淨衣覆其座上褥廣半由旬

大藏經第三卷 第八次 短

阿難時彼座上於一切處有諸龍女

坐端嚴可意人意觀瞻於彼臺中現

阿耨達多龍王阿耨達多龍王所受

果報於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

王長子如來至彼還為說此四聖諦

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

施諸聲聞如來世尊為衆多人大利

益故為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達多

龍王所處宮殿如來為彼皆令彼龍

受持五戒阿難有龍王名多羅殊如

來為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

跋珠如來還為彼說此四聖諦於彼

處有六十四千龍為受五戒阿難有

龍王名多羅蒲如來為彼還說此四

聖諦於彼處三萬龍還受王戒阿難

大藏經第三卷 第九次 短

多羅蒲龍王有大宮殿縱廣二十四
田旬二十四由旬水池盈滿好色端
嚴人所意見其池涼冷清淨不濁極
為甜美阿難彼池四方有四臺起金
銀琉璃頗梨高七由旬彼在上懸成
一臺住猶如重閣善化善住如來為
彼亦說此四聖諦於彼處有九千百
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為彼
還說此四聖諦於彼處有三十百千
龍王受持五戒阿難如來為優波難
陀說此四聖諦於彼處二十百千俱
致龍王受持五戒阿難如來還以此

四聖諦為婆伽羅龍王說彼處六十八俱致龍受持五戒於彼住處如來為滿足龍王百千俱致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隱隱
鋒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
阿何薩致迦隋言苦波何薩迦隋言苦
阿都槃都隋言苦娑陀槃都隋言苦

大藏經第三卷
第十張
知

為覆鉢足夜叉等說此四聖諦於彼
中為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
阿余伽多流伽毗醯都波囉波捨
又為此長鬘夜叉等說此四聖諦阿
難於中為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

贊那波 婆波 婆波 阿呼 阿底利
 為持歸夜叉等說是四聖諦阿難於
 中為彼四大天王輩說四聖諦如此
 處言苦苦集苦滅苦滅道即於彼處言
 伊泥 迷泥 荅波 多瞿波

為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
速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
露言

阿難婆奴苦婆陀婆奴棄比求蛆吒
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
難為彼挽率陀天說聖諦如此慶言

大德經第二卷 第二張 四

乃至苦滅道聖諦即於彼處言
比磨娑 阿都鉗 哆哆羅娑 你美
波浮弥

阿難說此聖諦時梵率諸天六十七
百千諸天遠塵離垢法中法眼生阿
難諸如來以神通說法諸佛如來以
此法教為上諸天堯率諸天等說此
聖諦阿難諸天子及諸天主諸夜叉
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
切如來善知阿難阿修羅所說聖諦
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
比毘跋達 如是說聖諦如來為阿修羅說是聖
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
以磨陀悉他奴 阿鄰夜悉耻都 婆
囉初婆磨遮利
如是四聖諦如來為彼城中諸衆生
輦說此聖諦之時七千衆生遠塵離

大德經第三卷 第五張

垢諸法中得法眼淨阿難此間淨提
有五百洲澤眷屬圓繞各百由旬瞿
耶尼亦有五百洲澤眷屬亦各百由
旬東弗婆提五百洲澤眷屬各百由
旬鬱單越亦有五百洲澤眷屬各百
由旬阿難此間淨所有五百洲澤眷
屬者彼非人住處多有諸龍諸夜叉
諸餓鬼諸鳩鵒茶諸鳥皆有眷屬圓
繞常共闍譯而諸獸等亦相遊戲彼
等五類如來不為說聖諦何以故彼
等衆生墮不開處雖然彼輩所有語
音氣息相喚如來悉知如此處言父
母彼處言阿盧伽難利迦利沙如此
處言食飲彼處言薩他耶密都盧如
此處言朝廷朋友彼處言密多羅吐
犁夜如此處言敷施彼處言鉢茶如
目訶耶啼彼處無佛聲無法聲元僧
聲何以故彼等不到不開處如是四洲
眷屬如閻浮處應如是廣說乃至彼
等不開如是次第如來種種言辭為
閻浮人輩如來悉知阿難此間淨提
北方蘇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

大藏經第三卷

第十三張

短

處言

薩比蘇彼北方如來知 波囉珊奴
阿訶利訶薩奴帝犁 伽舍閻盧
伽難阿倫 哆那比多提蠟吒 瞿盧
駝 你囉哆囉 比布都伽途鞞囉
鞞 帝嚳奴 閻茶盧 毗婆蹉 鞞囉
餘祇毗嚳奴 哆多羅步路都
如來知如是等北方蘇名已知種種
名字彼等言辭知已復彼北方油名
孟羅褒 俱輸至烏 訖弥都盧 毗
濕婆都 毗陀婆都 地舍奴路駝諸
珊你舍奴 鷄舍利 鞞茶度烏比蘭盧
訖席免 薩陀奴瞿 比舍具盧 三磨
都囉
如是北方等油名如來悉知種種名
字種種言辭彼處處名
唐老迦 磨杜 薩羅剎 地舍悉他阿
囉蒲薩摩多 貝羅 鞞利多 鞞薩多
比訖婆致 那伽摩你 比摩致 巨舍
奴駝伽羅破
如是北方等蜜名如來悉知彼處乳名
鼻薩多羅 巨舍耶 你盧是 帝那
他必利迦 刺沙摩必利迦 啼易伊

大藏經第三卷

第十四張

短

薩烏舍羅 阿比羅迦 柘奴婆呼耶
致訶那 羅門度阿 訖密多羅 阿舍
迦 比度易
阿難北方如是等乳名字如來悉知
阿難彼處沙糖名
巨畫弥 訖易 可多羅熾 頗拔七易
多於首多 比閻鉢持 薩駝首多
帝閻拔多 阿薩遠 速迦遍迦盧破
具茶
阿難如是等沙糖名頗居多名如來
悉知於中更復來阿難彼處鹽名如
來悉知
鞞閻若 一舍訖具沙吒 比夜他 致
羅弥嚳那多訖訶薩 拘沙吒 沒駝
羅 烏婆舍囉薩那迦 支力奴里 嘿
盧婆畢 舍婆薩伽他 婆真迦 盧那
阿難彼北方人輩如是稱鹽名字如
來悉知更復來多阿難彼處人輩有
如是酪名如來悉知
个囉比 度達地 速難嚳 速難世
婆那梯 婆伽帝 比佈帝 阿泥啼
伽婆茶 羅婆蒲 鞞舍頗犁 安駝
世 達地

大藏經第三卷

第十五張

短

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 薩駄曷多羅烏囉遲夜新度无 多駄奴如都 比婆伽無阿多磨婆蒲遮利都盧憂波夜訖利致醯都 迦途難遲 地難利利言如阿始生都逾 難致瑟吒 難致阿菩邏比蒲殊哆瞿烏邏瞿 折駄吒提舍提舍耻足沙奴 娑底夜駄利始居蜜都 扱者奴盧衰

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

阿難此五陰聚為諸衆生暗無眼音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无眼故不能知見色之實相何者名為色之實相謂一

大威德經第三卷

第十六張

頌

切色無有常者以無常性故言一切色無常是色如來不說為生辭如有人身患惡瘡為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 悉耻鄰民徒 莎鞞茶 阿遲婆 未致比斫初阿室利 阿都難利 舍烏 難利逾駄奴 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乱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无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致諸佛世尊說此修多羅彼諸如來有諸聲聞應受法者如來為彼敷

大威德經第三卷

第十七張

頌

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為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為自調故為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教為他敷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淨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壞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

大威德經第三卷

第十八張

頌

間後五百年多有衆生造諸福業於世間生時有比丘名日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為衆生流通顯現而彼於後法滅盡時顯現照已還速隱沒阿難辭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為魔波旬經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不善丈夫輩若出家若在家有大損減阿難辭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為有益無利益也阿難白佛言世尊彼人何處而有利益而彼癡人以彼鐵棒自打頭已即便命終斯有是處佛復告阿難如是如是於彼時中若在家出家欲修

大威德陀羅尼經卷第三 第十九頌 短

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開度彼等罪人無所能作阿難假使非前非後於閻浮提中百千俱致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

大威德陀羅尼經卷第三

唐子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德經第三卷 第二十頌

短

太威德陀羅尼經卷第四

短

隋北印度三藏闍那崛多譯

阿難於中應知一入應知二入應知三八應知四入應知四聖諦應知眼四聖諦乃至意證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菩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今時阿難白佛言世尊如來作如是說豈可不眼入中即說入耶佛言如來不教眼入說眼元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為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為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寂勝因緣所謂无作若言眼作其眼無物即涅槃性何者眼之自性其眼无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

大威德陀羅尼經 第二卷 經

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是凡夫小人乃至意非聖人耶

今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遍知說三種眼肉眼天眼眼智眼世尊何者名為肉眼何者名為天眼何者名為智眼今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

大威德陀羅尼經 第三卷 經

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阿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唯餘苦滅所有苦者彼即寂靜所有苦者彼即為沒何者為苦

大威德陀羅尼經 第四卷 經

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无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二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戒戒聚勝戒聚起涅槃道能轉世間捨欲患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慧覺成熟果能斷疑心及與生老除斷渴愛不復流轉毗羅舊安多僧喻駭致優波鉢帝尼頗羅婆訶暮浮多鉢帝阿毗伽他婆蘇都阿地都婆賀尼又耶地

大藏經第四卷 第五張

輸波利呵牟地舍阿婆車度烏奢伽摩因陀盧遠都摩伽跋陀毗彼式迦能阿隸數帝利師部制地迦能多摩制地迦能阿鞠六波下跋陀羅賀羅迦又毗帝主護迦羅度又音言謂元吳婆柁羅金剛毗須尼帝尼尸波羅般遠不可帝栗他何勒又阿摩陀阿鉢羅摩陀不放不由他能觀割斷教示無疑不分別帝瞿尼師鉢利耶跋陀都盡印何波婆多雲主堅行曾住閃電作明日面奪解脫隸耶迦離主力護無有疑不及不超越生斷邊愚癡不可說不可攀无癡勤劬觀察無憂无言無愁無劬不了無癡不墮常鳴月三牟遮耶不乱不嗅亂及震婆都速婆都沙帝尼跋陀上以至無畏巧智勝取勝不可行不可行處斷諸行住處不受果避婆魔帝阿蘭若住行無住處祇羅被力者純直行發一切處可信彼慈帝帝又奈蘇途都音力阿羌舍闍羅婆迦老觀時可知毗浮多決了印毗求羅作邊界思惟無上明明

大藏經第四卷 第六張

閃波羅婆地利沙跋帝婆羅慰羅多婆那誦他兜羅阿地沙都婆豆多無相別相能斷邊無物慰伽他三句伽他因頗蘭都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滌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善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眾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眾生各各諸報各各相續如是阿難乃至有各各諸報相

大藏經第四卷 第七張

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寂勝應當證知如是阿難菩薩一切般若寂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辭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一童子名曰利益時彼童子已發菩提心今時有大魔王名曰涿汗魔王時涿汗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涿汗魔作如是說已今時利益童子告涿汗魔言云何諸佛菩提大受苦惱今時利益童子作是語已涿汗魔王即答利益童子言諸佛菩提大受苦惱我乃至辭喻而不能作雖然童子我當示現少分辭喻如我往昔為菩提故曾受苦惱我本

大威德陀羅尼經 第八卷 第八經

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今時涿汗魔王向利益摩都婆作如是等種種破壞已令捨離故不令受故欲迷惑故即以兩手牢捉彼辭示現大海作大神通如此大海諸所有水令彼見血時涿汗魔王即告童子言童子汝見大海滿血已不摩都婆言我今患見魔王復言汝今見此滿血已不摩都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惟見所住地處魔王復言童子此是我行菩薩行時於一切中割捨頭目所出流血滿此大海阿難時涿汗魔王復作神變示大頭聚如須弥山復告童子言汝見此大頭聚已不此頭是利刀所斫種種形相或有駭者或無駭者或剥皮者唯見赤色或惟髑髏猶如珂雪或齒墮落或不墮落童子答言我今患見魔王復言童子此等患是我於往昔過

大威德陀羅尼經 第八卷 第九經

去世中行菩薩行時彼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三百千衆生手執利劍住彼已不如是東方南西北方皆患見不童子言我今患見時魔王復言童子汝復見此四方有三千二千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患見不童子言我今患見魔王復言童子汝今復見有如是等諸惡人輩手執我仗汝患見不童子言我今患見魔王復言童子汝見此等諸大夜叉及惡羅刹在於虛空汝患見不童子報言我今患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叉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希施主然我等今極飢困以是故我等今者斫菩薩頭便以將去菩薩為我

大威德陀羅尼經 第八卷 第十經

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
又等發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
汝汝患見不童子報言我今患見魔
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煞害彼命或
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
威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拳
拳汝今見不報言我見汗魔王言童
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

大藏經第四卷 第十二張 短

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鐵
邊各有三萬二千諸羅刹女澀水以
不報言我見汗魔王言童子此等大
鐵鑊如火熾此等澀水童子我今語
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
阿難今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
叉手擎滿鐵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鐵灰汁瀉
注頭上阿難今時汗魔告彼夜叉等
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
思惟我復教亦令彼心得清淨復作

大藏經第四卷 第十二張 短

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今
時汗魔復語利益菩薩作如是言仁
者汝能當受如是我所現諸苦以
不阿難今時利益童子告汗魔言若
如此者我等應當共誦然燈佛所彼
佛世尊當教示我我當隨教應如是
信今時利益童子作是語已汗魔復
告童子言我心不喜至彼佛所如汝
諮問阿難今時利益童子告汗魔言
汗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
如是恐怖我亦不驚如我今者唯當
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今
時於虛空中百千俱致大夜叉衆作
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
如是得大安樂今時彼處有惡魔子

大藏經第四卷 第十二張 短

名斷惡者將三万天女前後圍繞誦
利益菩薩所告彼童子言童子我當
與汝此等天女以為侍奉汝共此等
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
天女眾嬉戲受樂當相隨行汝復當
觀任菩薩乘者諸鬻體聚今在汝前
童子是故汝捨如是惡見是故汝捨
如是行心莫復發心趣向菩提阿難
時利益童子告彼汗魔及魔子言我
曾如來應遍知所聞此三千大千世
界寬廣无量假使有許極大地獄如
是遍滿熾然大火同為一焰而彼焰
起如須弥山如是焰聚滿彼世界是
大地獄如劫燒時然此三千大千世
界彼時火炎俱成熾然彼焰上起乃
至梵世我能如是可畏焰聚一墮已
任運恒河沙等大劫為一切眾生受
大燒煮如是次第乃至所有眾生界
可說中說我為彼等一一眾生如是
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

大威德陀羅尼經 第四卷 第七

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
藐三菩提汝今為我作諸障畢竟有
何益阿難今時汗魔復語利益菩薩
言童子汝今見此大血頭聚如須弥
山王已不童子報言我今悉見魔言
我今所見諸菩薩等行菩提行所有
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
今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寂勝當勤精
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
我為彼等作大勸助不退轉中我當
為彼一切眾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
汝更作辭喻假使如來在我現前作
如是言今汝童子當二十劫中成阿

大威德陀羅尼經 第四卷 第七

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
轉輪王正法治化但任懈怠汝今當
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
聖王亦不用生天身及與天王我
唯欲成阿耨多羅三藐三菩提如是
我今不用天樂若如來在我現前作
如是語若有眾生墮大地獄彼住地
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眾生
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
一眾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
坐乃至當為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

大威德陀羅尼經 第四卷 第七

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為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慶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鏹穿穴我身復為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至彼岸我今不用受是快樂我今寧為大利益故受諸苦楚刀杖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汗魔若汝示我大熱鐵鑊如是恐怖以恐嚇我假使隨為一事因緣此三

大藏經第四卷 第十八經 經

千大千世界為一鐵鑊而彼炎合成一火我能為諸眾生等在鐵鑊中受其燒煮等苦而能荷擔不捨阿耨多羅三藐三菩提阿難今時利益童子語汗魔言行矣汗魔共詣佛所而彼如來教示我等當如是住阿難今時汗魔隨利益菩薩往詣然燈如來應正遍知所阿難今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唯願如來教示我等令我遠成阿耨多羅三藐三菩提今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菩提於中誰當成阿耨多羅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為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為足跡乃至諸鳥足跡得滿已不利益言不也世尊佛告言

大藏經第四卷 第十八經 經

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元有似者以是義故彼佛菩提似虛空童子辭如有人作如是說我於上虛空中无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惟有聲惟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今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

大藏經第四卷 第十八經 經

而無煩惱阿難今時童子作是語已
然燈佛復告利益童子言童子我所
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辭如有人
作如是言我有諸聲若鳥聲若馬聲
若駱駝聲若牛聲若驢聲若騾聲若
伎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无色若無
色者彼應不着童子汝莫如是於彼
聲中而生染著謂我當成阿耨多羅

大威德經第四卷 第三十頌

三藐三菩提童子辭如有人作如是
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
道今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
空若我虛空若我我今在此欲害虛
空以烟薰然童子於汝意云何此上
虛空可薰然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
無尋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

大威德經第四卷 第三十一頌

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
合集眾緣合者彼皆无實若心所生
法尚無有實何况心法和合轉生諸
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
名心思生法童子辭如有人名蜜瓶
酥瓶然於是中無有蜜瓶亦无酥瓶
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元有智不可
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
子言無智者隨心思生非善等法無
智牽攝取非事物故言無智童子辭
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
故種種受念以受念故而生分別若
生分別彼即非善摩訶婆汝莫為菩
提因緣而作分別童子所有分別是

大威德經第四卷 第三十二頌

非菩提童子辭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眾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尔時彼人告彼大衆作如是言謂諸人輩我今在池倒懸欲死尔時大衆告彼人言我等不見汝在池死唯見汝在陸地尔時彼人復告大衆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尔時彼人於彼池中諦觀容已舒舉兩臂告彼大衆復作是言咄哉人輩汝等看我在池中死時彼大衆告彼人言咄哉丈夫汝今顛倒迷惑所致汝今在陸地是汝影顯現在池汝觀我輩所有形影亦現池中尔時丈夫告大衆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提臂唱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

大威德經第四卷 第三十頌 短

中倒懸將死咄哉人輩汝等可來詣彼池中拔出我身及諸大衆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尔時丈夫告彼大衆咄哉人輩汝來觀看即知驗實童子時彼人衆作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尔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尔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尔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尔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

大威德經第四卷 第三十頌 短

童子若有菩薩能知是事者若有菩薩以三千大千世界所有眾寶滿已布施而此福業倍不及彼摩訶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眾生無非是佛摩訶婆應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訶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訶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

大威德經第四卷 第三十頌 短

勅雕造
庚子歲高麗國大藏都監奉

大威德經第四卷 第三十頌 短

大威德陀羅尼經卷第五

短

隋北印度三藏闍維多譯

此大神呪能令衆生出生辯才若有受持此大神呪彼於此處寂為殊勝當令歡喜決定生力為自為他復當得於四處无所缺減何等為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致之慶何等為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慶不致何等為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愛渴發慶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安樂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

中如來住已而為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

聞茶地一阿泥奚囉二婆婆哆毗迦三伊曇破盧四耶摩破盧五三目陀逾六毗清伽七

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慶知所攝慶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毗尼五種作法知初戒聚所出七事知所覆藏慶知不可覆藏慶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習慧成熟如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慶以此語言當令安住彼之所

大威德陀羅尼經卷第五 第三十二

作亦知說此言已彼無復辯復知彼慶應當請問此慶當問此已自知能決此事知是六慶問已我等而當為作報答亦復能知不應報慶知問時節知任力慶知問般若發呆之慶亦知四種作因之相住於彼慶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慶何等為四攝有攝無無發語慶現在無餘故欲作語言復住四慶當作語言何等為四不得瞋恚正心無倒方便攝取之不得誹謗諸佛菩提具足成就八解脫禪欲作語言復住四慶應當共語論何等為四而不違背諸阿闍梨不說有我知衆住慶及世間道之所住慶欲顯示涅槃勝於彼之中何者世辯如來於此修多羅句中之所宣說為莊嚴彼義故降伏外道故有路伽耶多名曰阿囉多囉鞞廚復有路伽耶多名曰郁瞿盧伽囉迦利逾復有路伽耶多名曰奚羅多囉摩多囉瞿復有路伽耶多名曰三摩多尼舍叉般擇

大威德陀羅尼經卷第五 第三十三

此等四種路伽耶多事於彼之中妙行比丘若復觀見為諸外道欲共論義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為當用戲論印為當用問答印為當用斷印為當用路伽耶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語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語論何以故汝口問印已若更不語即自破印而語若破印語彼名為賊我不共賊而共論義此則名為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遶斷

大藏經第三卷 第四段 經

閻那施一蘇摩都二阿奴摩都三阿句募都四學陀婆句五湯陀婆婆他六陀舍羅七毗波羅伏婆多八伊舍私蹟多九蘇尼口摩十帝叉都摩帝十一阿盧句十二阿提兒沙都十三復次阿難復有呪名曰三摸提多復有名毗舍荼伽名梨丘摩名籌憂婆羅名弥多羅婆他名三拔陀名夜叉童女阿難彼等有守護夜叉五万七千善守護彼彼等守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居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遍阿難問言世尊何者名為普遍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眾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

大藏經第三卷 第五段 經

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碍亦不由他所行之處少病少惱無能伏者有來諮問能決无盡不多遊行華在遠處多人毀訾若未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評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眾生等於是法中生意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婆摩婆陀毘跋闍彼有此修多羅句陀羅尼法本時有五百比丘來詣其所為陀羅尼故復有五百比丘復有五百優婆塞復有五百優婆夷俱來詣彼為陀羅尼故阿難我不見彼二千人口乃至無有一人愛此陀羅尼

大藏經第三卷 第六段 經

法本者唯以至誠發心觀已背彼此
丘彼等諸人是比丘所罵詈呵責阿
難如是七返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尋如
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
欲自得利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為一欲
於善法中應生欲心欲滅一切所有
相故欲滅淫欲欲滅瞋恚欲滅愚癡
應發欲心起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
事句故名為聖諦於中苦名是苦聖
諦彼所執著是故名為苦集聖諦滅
一切苦是則名為苦滅聖諦八分聖
道是出離處如是教授如是究竟如

大威德陀羅尼經 第七卷 三

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
閻摩羅世亦終不作元間之業彼是
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聲聞復次
阿難我於今者為汝作譬如有智者
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自言
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俟波羅提木
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

大威德陀羅尼經 第八卷 四

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為
利養故唯教在家及出家為當作是
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
教中彼等以聖言故別名聖聲聞當
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
巧知者彼等彼等邊聞深法已而生恐
怖當生悔沒當有迷惑然彼非丈夫
者不能作如是念我等正是取無智
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遍滿世間有
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
等亦時為人輕忽種種調弄種種呵
責毀其名字以是事故為人呵辱不
聽彼人住於寺舍於彼時聞若在家
者及出家者染著魔王以貪著已教
亦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

大威德陀羅尼經 第九卷 五

深唯精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為欲所縛貪著躁動燒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為他輕慢猶如破戒如是毀謗彼時出家者為調善比丘等當至於俗人邊說非善事俗人聞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為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墮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者若汝今者作如是說一切諸法

大威德經第五卷 第十一張 記

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舍者施者受者豈無利益阿難於彼時中或有衆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取卑賤論之義於說空者多生瞋恚捨佛菩提取取卑賤論之義阿難此品名破壞散諍義阿難若有比丘比丘丘優婆塞優婆夷於此陀羅尼佛法本誦持攝受故彼為攝受過去未來現在一切諸佛菩提彼為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衆廣利益故阿難乃至令三千大千世界中衆生為入寂上寂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著慚者攝治罰故而說呪曰寫地夜梯曇一冊地末帝二比盧迦

大威德經第五卷 第十一張 記

婆帝三波羅呵哆迦吒捺哆五捺哆末帝六比伽七比捕哆婆帝八野茶九計邏帝十比利晒提十一訶具虱齊主佛提主佛陀末帝古壹都彌主脯利婆鞞囉呵梨主阿知多佛陀主阿那伽哆佛陀大邏帝薈般那佛陀主那山柘頗舍囉婆迦主逾拓帝汝那伽伽主夜室遮帝沙提婆伽主逾卑壹呵那伽伽主逾卑壹呵提婆伽主逾壹彌嚧鉢提嚧主珠地多主善地多主三魔利多主提婆阿提鉢多夜主那伽地鉢多夜十二夜又阿地鉢多夜十三羅刹婆阿地鉢多夜十四射樂茶阿地鉢多夜十五離多瞞多那阿地鉢多夜十六佛陀利勝比那主

大威德經第五卷 第十二張 記

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靈巖欲作惡者彼時當有帝釋天王梵天王娑婆世界主及四大天王當作護助受持此佛菩提故阿難若有比丘比丘丘優婆塞

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為自護故為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遍智慧當得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生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益智當得具足清淨廣智當得具足普遍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辯如上座舍利弗如來所說一切智慧最為第一般若波羅蜜故能為眾生作大福田譬如

大威德經第五卷 第十三經 頌

未來世上座末田底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辟如未來有上座名阿濕婆耆耋多為眾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眾老我為佛世尊侍者我於彼時自言不堪作是語已

大威德經第五卷 第十四經 頌

佛告長老阿難言阿難若善男子善女人求利益者假令雨大滿閻浮提要當於中行過為聞如是大利益故發除生死及煩惱故阿難汝觀若有比丘有為此法實生美樂者彼於來世當捨彼眾等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終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

大威德經第五卷 第十五經 頌

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除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為二謂斷見常見何者是斷見此寂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為斷見彼如是見无有施報無邊會無有祠祀無有善惡及業果報无父无母無有此世及與他世無有眾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閻浮提所有眾生彼等一切以大力刀斷其壽命於彼因緣无有罪業無有來處作如是已不名作罪此閻浮提所有眾生彼等一切善事尊重皆令歡喜若以供養若復奉獻若加敬愛雖作如是無有福德無福來處雖為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日常有是身此身唯一無迴轉法此身不動

此身住持是故此身無有中斷斷絕

之緣無有損減無有異相無有別相

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

無有老廢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

皆名為見以得見故所謂邪見如是

如來不說可得得不取故不生憶念

不憶念故自入涅槃窮盡生際以何

義故名為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

言名字為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為

忍得鑑甲地得發芽事當得遠離貪

知種種語言名字

度鉢闍那帝一佉帝闍那帝二鼻

遲婆帝闍那帝三瘡那闍那帝四味

那闍那帝五吒毖闍那帝六哆茶毖

闍那帝七

所有此四聖諦如來知苦苦集苦滅

苦滅道聖諦彼等名與龜虱吒名鼻

龜瑟吒名三苦多名為鼻浮多如是

辯知種種語言音知身遍切知顛倒意

道知生疑惑處知渴愛名

鼻鉢羅婆寫一鼻婆婆二鼻薩利

顯迦三陀捨四訶訶摩五

當知如此所說智辯

與迦一世羅二又魔三跌利瑟吒四鉢

遲鬱遲五那婆六鼻地喻七帝害那

八盧夜九羅多遲十魔豆易十一婆那陀十二

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

所未滿者能令滿足受取方便滿足

百偈善能成熟能為一切敷演解說

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

不入涅槃何等為二謂我見不定住

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

余時尊者舍利弗白佛言世尊取他

想故有我見世尊若復然者應隨彼

數所有他想還應復有今所我想作

是語已佛告長老舍利弗言舍利弗

汝為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我

我想即眾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彼

即我想舍利弗如是種種如是種行

阿羅漢無是故諸阿羅漢除於地想

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

大藏經第五卷 第十八卷 經

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別是世間不離分別種種分別分別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色諸聲諸香諸味諸觸諸法如是等物實不可得於无物中有所分別如來說彼分別別是貪欲是大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无常中

大威德經第五卷 第十九章 頌

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見我見以何義故名我見邪見彼不實見於無常中分別為常不如實知彼五受陰猶如聚沫如泡如焰如芭蕉如幻如夢於彼法中虛无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无有是處若生瞋恚若生愚癡亦無是處如是如是生欲貪使故有我見

復次阿難何者名為不定處見不能曉了方便語故於處不定是即名為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為不定處見又復何者是无智處於苦中無智於集中无智於滅中無智於道中無智於業中无智於報中無智於業報中无智於緣生中無智於黑白諸法中無智於緣無緣

大威德經第五卷 第二十章 頌

諸法中無智於形影无形影諸法中無智於有罪无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開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悞緩懈怠不得自在於諸蓋中常懷憶念是則名為不定之處不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无因緣故言不見故是即名為无定處見復次無定處見者乃至唯有識名具足惡義執受者義不觀察義者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我雜語雜物雜言雜

大威德經第五卷 第二十一章 頌

阿梨耶一鼻摩帝二摩頭三婆釵羅

首陀^四阿木叉^五帝嚳^六鼻婆^七

七鬱盧^八妬盧^九加羅^十安歇^{十一}安^{十二}

阿奴^{十三}失吒^{十四}鼻摩^{十五}帝鉢^{十六}頭^{十七}物

陀你^{十八}迦沙^{十九}三^{二十}鬱豆^{二十一}留^{二十二}度^{二十三}除^{二十四}蘇

留^{二十五}步^{二十六}留^{二十七}鼻倫^{二十八}鼻摩^{二十九}帝^{三十}

速迦^{三十一}囉^{三十二}阿婆^{三十三}帝耶^{三十四}鉢^{三十五}囉^{三十六}何^{三十七}婆

帝耶^{三十八}婆^{三十九}婆^{四十}帝耶^{四十一}梨^{四十二}婆^{四十三}蘇

蘇^{四十四}囉^{四十五}阿奴^{四十六}摩^{四十七}提^{四十八}鼻^{四十九}呵

咄^{五十}阿^{五十一}部^{五十二}咄^{五十三}

如是等文字句味誦持受已

你失毗^{五十四}虱^{五十五}吒^{五十六}婆^{五十七}摩^{五十八}泥^{五十九}波^{六十}囉^{六十一}若^{六十二}轉

提夜^{六十三}阿^{六十四}部^{六十五}摩^{六十六}囉^{六十七}泥^{六十八}阿^{六十九}加^{七十}哆^{七十一}蘇

尸^{七十二}梨^{七十三}虱^{七十四}吒^{七十五}鼻^{七十六}浮^{七十七}哆^{七十八}泥^{七十九}婆^{八十}囉^{八十一}又^{八十二}五^{八十三}阿

伽^{八十四}囉^{八十五}婆^{八十六}婆^{八十七}提^{八十八}部^{八十九}鼻^{九十}書^{九十一}地^{九十二}波^{九十三}囉^{九十四}

阿^{九十五}伽^{九十六}囉^{九十七}婆^{九十八}婆^{九十九}鉢^{一百}婆^{一百一}囉^{一百二}摩^{一百三}摩^{一百四}摩^{一百五}摩^{一百六}摩^{一百七}摩^{一百八}摩^{一百九}摩^{一百十}摩^{一百十一}摩^{一百十二}摩^{一百十三}摩^{一百十四}摩^{一百十五}摩^{一百十六}摩^{一百十七}摩^{一百十八}摩^{一百十九}摩^{一百二十}摩^{一百二十一}摩^{一百二十二}摩^{一百二十三}摩^{一百二十四}摩^{一百二十五}摩^{一百二十六}摩^{一百二十七}摩^{一百二十八}摩^{一百二十九}摩^{一百三十}摩^{一百三十一}摩^{一百三十二}摩^{一百三十三}摩^{一百三十四}摩^{一百三十五}摩^{一百三十六}摩^{一百三十七}摩^{一百三十八}摩^{一百三十九}摩^{一百四十}摩^{一百四十一}摩^{一百四十二}摩^{一百四十三}摩^{一百四十四}摩^{一百四十五}摩^{一百四十六}摩^{一百四十七}摩^{一百四十八}摩^{一百四十九}摩^{一百五十}摩^{一百五十一}摩^{一百五十二}摩^{一百五十三}摩^{一百五十四}摩^{一百五十五}摩^{一百五十六}摩^{一百五十七}摩^{一百五十八}摩^{一百五十九}摩^{一百六十}摩^{一百六十一}摩^{一百六十二}摩^{一百六十三}摩^{一百六十四}摩^{一百六十五}摩^{一百六十六}摩^{一百六十七}摩^{一百六十八}摩^{一百六十九}摩^{一百七十}摩^{一百七十一}摩^{一百七十二}摩^{一百七十三}摩^{一百七十四}摩^{一百七十五}摩^{一百七十六}摩^{一百七十七}摩^{一百七十八}摩^{一百七十九}摩^{一百八十}摩^{一百八十一}摩^{一百八十二}摩^{一百八十三}摩^{一百八十四}摩^{一百八十五}摩^{一百八十六}摩^{一百八十七}摩^{一百八十八}摩^{一百八十九}摩^{一百九十}摩^{一百九十一}摩^{一百九十二}摩^{一百九十三}摩^{一百九十四}摩^{一百九十五}摩^{一百九十六}摩^{一百九十七}摩^{一百九十八}摩^{一百九十九}摩^{二百}

復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

輪刹部輪行輪意念輪開生信淨聽

受有力不諂曲心斷顛倒超出疑海

增未來果不分別行波若智行所行

憶念造作諸善善惡堪忍心不顛倒

得无所畏善能攝受乃與於辯才處

分別見處其身勇健究竟口業心不

大藏經第五卷 第三十二卷 短

濁亂離縛解脫擁護正法無諍閭根

無有怨害言語濡媚禁戒無減少三

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无智者謂執

著言語故何者一智當言无智者於有

為行中漏智生轉以彼一智當言无

智今時世尊作是語已慧命舍利弗

白佛言世尊若有集印遍巧書智醫

藥等智種種方便智言教智巧智而

彼諸智是諸衆生亦愛亦意樂由彼

求得受用果報世尊彼智寧復說為

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

報非諸如來所為說如實法智利益

舍利弗復次有智名曰阿婆婆羅舍

利弗何者是阿婆婆羅智與造象事

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

大藏經第五卷 第三十三卷 短

我所相漏愛遍滿等不等壽命施以

施刀施捲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

恚巧器仗巧弓箭地巧威儀巧賣身

巧諂誑他巧作惡業巧作執著我如

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

心及惡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

名為阿婆婆羅智因此智故令心濁

穢地獄滿足畜生滿足閻摩羅世滿

足連背開處至不開處如是此一智

當言无智

大威德陀羅尼經卷第五

摩訶高麗國大藏都監奉

勅雕造

大藏經第五卷 第二十四卷 短

大威德陀羅尼經卷第六

隋北印度三藏闍維多譯

短

尔時彼眾中波斯匿高薩羅王有一
算師大目名曰財主而來會坐即從
坐起整理衣服偏袒右肩右膝著地
合掌向佛而白佛言世尊我以一錢為
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
解入俱致百千算數然世尊我有如
是微細智慧寧復說言元有智也作
是語已佛告財主大目算師言汝若
取芥子破為百千俱致分算數分已
於彼百千俱致分復作百千俱致分
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高薩
羅王白佛言希有世尊我等所於彼
有智中生羨樂相如來今者說為無
智作如是語已佛告波斯匿高薩羅
王言大王諸佛如來不讀此智所謂
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
是為一智名無智者乃至彼智彼一
切有為若有為者是即元實如是有
為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
彼智有為是有為中不名寂勝是故
此智當言無智言無智者以三種根
知彼眾生從合會大地獄中捨身何
者三根二瞋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
等智世尊若如是有者寧可復言無
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元有有
彼無有取彼無無為彼無有為彼無

大威德陀羅尼經卷第六 第二 短

戲論彼即除斷如是非讚歎非不讚
歎於彼之中讚歎淫辱於彼時問閻
浮提人當作是念若第二四大洲世
界之中閻浮提人輩讚歎淫辱作如是
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
即為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隋云說此
諸句為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
力勝猶連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
師等令受其語辭如月輪初出之時
映蔽一切星宿光明能滅闇障如是一
切諸論義師既覆障已威光獨耀於
彼之中有此呪句

多遇他速多一憂婆耶陀二梨婆三
阿浮薩梨四鼻帝底五難迷帝六婆
步茶七婆那伽八烏瞿盧九鼻步瞿十

大威德陀羅尼經卷第六 第三 短

阿囉他^十阿囉囉他^十阿囉耶^十

鼻^十薩囉^十婆加^十阿囉囉^十帝^十

波^十帝^十伊^十舍^十囉囉^十多^十都^十囉囉^十

伊^十苦^十制^十婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

婆^十多^十伊^十呵^十伊^十舍^十婆^十多^十伊^十呵^十

大藏經第六卷 第四頌

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

人增長般若增長長憶念增長長心

長色增長長力增長果報增長名聞

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

阿難當得解脫於不聞慶當成就一

切諸善報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沤浮沤

雷震之聲阿難如是如是如是等諸

法轉讚之時當得大智不以為難阿

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

如來所說不誑者无明亦復不為無

明所薰遠離修多羅分別之相及嚴

大藏經第六卷 第五頌

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

巧智解脫之虞所有諸患即能捨離

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眾生

於此無名法中生樂欲者若有眾生

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

等一切諸物名字佛志能知於彼中

所有欲行丈夫彼丈夫所有名字於

中一切皆入貪欲執著者執著已行彼

即為因緣意欲中彼閻浮提人於彼

丈夫有如是等種種名字

福盧沙一鉢盧他二布摩三摩奴沙

因陀羅五首羅六多吒首七婆盧八

都都九婆婆十盧鼻摩十一福加羅

頻頭十三瞿盧十四囉慰盧十五鼻伽

摸十六摩納蒲十七善都十八烏締

施吒陀呼十八婆盧集二十阿跋羅

大藏經第六卷 第六頌

阿伽婆^{二十}波若^{二十}提呵摩^{二十}陀烏^{二十}
 羅^{二十}婆波婆^{二十}烏伽^{二十}頭又摩^{二十}
 形都他^{二十}何婆婆^{二十}摩呵^{二十}婆舍^{二十}提
 舍^{二十}形都破^{二十}阿伽羅^{二十}薩那^{二十}
 破^{二十}破求沙吒^{二十}摩留婆帝^{二十}
 摩帝婆頭迦^{二十}阿歌摩^{二十}于頭
 摩^{二十}摩頭迦^{二十}他婆摩伽都^{二十}
 伽摩都^{二十}鼻地婆^{二十}都婆^{二十}迦摩
 陀^{二十}形盧陀^{二十}梨婆婆^{二十}鼻留
 波^{二十}帝形都^{二十}都羅^{二十}摩地^{二十}
 婆羅帝^{二十}純利鋒者^{二十}著迷帝
 帝^{二十}帝利伽婆多^{二十}舍陵都^{二十}都
 婆者^{二十}俱利舍^{二十}都形摩^{二十}
 帝物利^{二十}阿訖夜迷^{二十}婆伽梵^{二十}
 都婆羅烏何^{二十}鼻摩滿陀^{二十}羅
 婆^{二十}婆者^{二十}鼻羅伽^{二十}提婆羅
 梵^{二十}斯摩都^{二十}婆烏又^{二十}婆羅
 梵^{二十}婆蘇伽^{二十}舍义^{二十}夏加多^{二十}
 純利耶破^{二十}鼻羅^{二十}烏奴羅^{二十}蘇
 迷頭^{二十}俱闍若^{二十}都摩利婆婆
 多^{二十}薩他阿羅婆^{二十}婆羅剎帝^{二十}
 蘇目多羅^{二十}帝羅羅茶^{二十}都羅
 伏多^{二十}初婆都^{二十}羅摩羅^{二十}緊

陀羅^{二十}蘇目陀^{二十}鉢利耶迦^{二十}又
 滿哆^{二十}俱倫純耶^{二十}都留鉢陀^{二十}
 都留破羅^{二十}伊岐你^{二十}婆木他^{二十}
 樹提摩多^{二十}婆都羅^{二十}婆婆羅^{二十}
 尸婆他^{二十}施梵^{二十}慰伽梵^{二十}阿都他
 婆^{二十}阿伽摩^{二十}帝伽羅^{二十}婆羅
 破^{二十}迦摩沙^{二十}毒快羅^{二十}鼻留
 都^{二十}薩羅婆^{二十}
 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渌著諍覺
 墮惡趣中求索果報此欲行名字字
 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^{二十}亦名星宿主亦名
 婆奴^{二十}亦名區厨波帝^{二十}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王亦
 名不少亦名滿地亦名普鏡亦名因
 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
 亦名圓圖遠亦名明勝亦名慈放切
 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
 屬閻浮提諸人輩多羅越諸人輩
 羅耶屈諸人輩弗婆提諸人輩一切
 四洲諸人輩平等共名名為事愛亦
 名心喜普邊行於須弥山王生起光
 明以是故彼名普行亦名離翳亦名
 虛空功德亦名端正亦名取極醫師亦
 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
 有光明依彼履已於彼法中思惟念
 生若欲心若渌縛著發覺心生彼作
 念已彼依倚已由多意慧生彼合煩
 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

穢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謂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房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婆迦利義中專精貪著世間工巧巨乳論義具足愚癡法中為彼義味名字所著身心不解其義雜非法行不正大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佛當誹謗彼等為欲悞被所覆離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

大藏經第六卷 第十二張

空名聲欲取邪見之念於彼間浮提中所有諸人稱日名字如來悉知如日名須梨耶音云亦名百光亦名毗脂多婆多音云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慶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炎亦名滅翳亦名普燈亦名圓意亦名常成熱亦名諸方鏡亦名威主亦名滅塵亦名與熱亦名真成亦名衆生成就業亦名上力亦名光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鄰婆主音云亦名毗輪遮羅鄰音云亦名不定住亦名虛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欺取勝意亦名多憶亦名光攝亦名作熱惱亦名諸方顯現亦名嚴熾意亦名脫怨

大藏經第六卷 第十二張

憊亦名住初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諍覺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求為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欺不減若干邊際更相繫屬從安慰出生勝印句生阿難如是之慶如是清淨若比丘比丘丘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軍勝之慶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

大藏經第六卷 第十二張

得至軍勝相續非相續處至勝相續
非相續處已當至軍勝斷絕語言既
至軍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
軍勝軍大之行彼所有行速向涅槃
向涅槃道得涅槃岸彼行如來說為
寂勝說寂妙說寂極說寂精若此行
不得者當得元智當得不正念得不
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
離彼等眾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
已貴重利養為廣滋言攝取諸物貪
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梨
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眾生樂行欲
種種欲事為欲之所覆蓋欲是稠林

大威德陀羅尼經 第十三張

處是河池處酒店處惡莊嚴處然事
處層兒然牛處飲酒處姪女處嫉妬
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
持戒比丘令從戒聚破壞墮落汙泥
中染穢若比丘比丘居優婆塞優婆
夷取我為教師者知佛善提婆捨連
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
婆羅門諸經典故反欲誹謗此佛善
提彼人不得說我為師亦復不得受
他信心檀越惠施何以故彼等眾生
如來說地獄之人如來說非我
聲聞不歸佛者當墮地獄或向畜生
或向閻羅世辟如有人有兩種子一
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恭敬

大威德陀羅尼經 第十四張

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
論義境界彼不似如來亦不似如來
聲聞弟子亦不似在家出家者辟如
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
足不破戒聚具足軍勝戒行如彼佛
教如是佳如是持彼人攝取諸佛善
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
當受種種欲行女家名字於彼彼中
如是等婦女名字故亦名婦女亦名
波迦婆帝亦名居奢遜亦名毗盧迦
帝亦名尸哩處奢帝亦名優多羅亦
名多優阿波亦名毗摩帝亦名居浮
多亦名他婆摩亦名婆修陀亦名摩
收茶亦名摩耶摩亦名摩耶連亦名

大威德陀羅尼經 第十五張

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傷
帝亦名婆祇摩帝亦名三多末帝
亦名婆蘇連帝亦名優勒佉帝亦名
婆闍羅帝亦名伎梨婆多帝亦名婆
菩婆帝亦名阿帝隸奴帝亦名三多
多羅帝亦名阿羅摩帝亦名三多
亦名多易帝亦名避摩頭亦名阿帝
尼羅跋帝亦名迦摩跋帝亦名毗羅
婆連帝亦名三婆波帝亦名尼丘摩帝
亦名鳩摩帝亦名毗優奈帝亦名漢
伽易帝亦名末摩都易帝亦名婆婆
羅帝亦名他弥多羅帝亦名摩蘇都
婁帝亦名砂羅帝亦名婆婁遮易帝亦
名三牟連帝亦名伽奢馱帝亦名阿
羅婆那帝亦名烏蘭那帝亦名刪那
連帝亦名阿羅跋帝亦名斯婆尼帝亦
名婆波羅翰婆帝亦名阿奴婆他那
帝亦名帝晒易帝亦名婆伽陀伽易
帝亦名避婁優馱帝亦名婆尼晒馱
帝亦名婆羅摩馱帝亦名多羅伊摩
帝亦名阿厨多摩帝亦名阿瞿摩帝
亦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晒那佉
帝亦名阿晒他帝亦名阿馱摩帝亦
名麻迦婆帝亦名祇牟帝亦名迦牟
他帝亦名羅細帝亦名迦摩羅帝
亦名蘇都那帝亦名婆伽那帝亦名
毗舍佉帝亦名跋陀羅帝亦名尸利
帝亦名卑離馱帝亦名婆奢婆帝亦
名迦地夜帝亦名那伽鉢帝亦名多
陀克侯婁又帝亦名阿晒波羅耶婆
帝亦名佉婆羅也如是等彼婦女名
字分別故生欲印繫縛心歡喜慶若
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棄除彼
等我說至於羅基何故我說至於
羅基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
故從城外聚落之所還十五日辦
彼事已還來入城於本處住然彼婦
女因患下分困苦著床時彼丈夫嘆
別女人告言汝未汝可為我語彼婦女
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
欲報使人于時賢意尋即命終安置
床褥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終安置
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
婦女即從產門出汙肉片爛臭可惡
令時彼人觀屍處已以愛欲渴通手
取肉片安置面門以是因故得散愛
欲阿難汝觀彼人幾許无智幾許癡
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
住處无異阿難為惡不善種種諸法
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梨阿
難此第四欲行能令眾生向於地獄
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
佛者亦名如來亦名自然亦名為健
者亦名大勇健者亦名勇健光者亦
名健勝破障亦名勝他亦名勝他幢
亦名普香亦名天帝亦名地王天
亦名世間帝主亦名天帝主亦名天
帝主幢亦名帝王功德亦名功德所
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
鷲峯何羅婆亦名婆羅婆亦名勝
光亦名蓮花亦名大蓮花亦名上蓮
花亦名天亦名支提亦名寶火亦名
普光亦名日亦名最勝亦名大最勝亦
名善眼亦名帝沙亦名弗沙亦名多
國亦名因上亦名多眾亦名勝眾亦
名須弥婁亦名大須弥婁亦名上行
亦名持眾亦名導師亦名須弥婁
波亦名大力亦名東大力亦名名聞
亦名月亦名晴月亦名實幢亦名無
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
厘亦名牟厘上亦名釋迦牟尼亦名

大威德經第六卷 第十九經

大明亦名持大火光明亦名大妙光
亦名持妙光亦名持大慧氣亦名宣
勝主亦名圓肩亦名須弥婁亦名覺
知上亦名幢王亦名諸宿王亦名諸
星宿主亦名婆羅樹亦名大婆羅樹
亦名婆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
財所亦名安隱亦名元怖亦名花亦
名大花亦名王亦名眾王亦名不亂
亦名成音亦名觀世音亦名大天亦
名無稱亦名普功德亦名眾上亦名
眾生調御師阿難如來如是知佛名
号知佛吼聲知佛遊戲阿難於彼處
中諸佛名易宣說之時若有眾生一
名字中二名字中三名字中一切名
字中數演之時當不受樂亦不歡喜
阿難此等眾生當知一向造諸欲行
割斷善根當墮暗冥從暗入暗行暗
暗道阿難若有眾生聞說如是諸佛
名字理路之時當起愛樂得清淨心
彼諸眾生非小善根彼等眾生當得
非少福聚具足

大威德經第六卷 第二十經

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炎亦有宿
名眾聲亦有宿名善名聞亦有宿名
常炎亦有宿名蘇迷佉亦有宿名
亦名別上縛亦名多留車亦名伊覆
多亦名阿尸羅婆都亦有宿名頗求都
宿亦名阿朱多亦有宿名藥亦名善喜
亦名過患主亦名滿足電亦名牢遮
亦名威力亦名百光亦名隨耆都亦
亦名異宿亦名不墮亦名阿羅婆多
亦名歡供養亦名牢速亦名婆阿羅
多亦名善喜亦名提耆毗囉都亦名
住處亦名喜流亦名友開亦名令成
亦名婆伽亦名次第入眾亦名道合
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閻諍
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

大威德經第六卷 第二十一經

相如來不為少精進衆生輩令作歡喜阿難我以此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我利所應作者已作彼等亦當依增上心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遍智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為極勝譬如世間亂系團轉未適之項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无量善根阿難如四大藏中所有珍寶於初日分志能布施若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷以此陀羅尼法本為一衆生說意欲念持安置建立於彼善根此倍多於彼若為一衆生建立安置阿難我

大威德陀羅尼經第六卷 第二十五頌 經

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為汝更作譬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彼諸恒河沙等有若干實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致劫數如是布施者阿難我猶為說彼无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取勝般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

大威德陀羅尼經第六卷 第二十六頌 經

安置

大威德陀羅尼經卷第六

摩訶薩高麗國太藏都監奉

勅雕造

大威德陀羅尼經第六卷 第二十七頌 經

太威德隱羅尼經卷第七

短

隋北印度三藏閣部崛多譯

阿難何者是一不欲為一切世間廣
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

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

樹名都梨澤迦復有樹名金富婁沙

復有樹名都盧復有樹名奚茶迦復

有樹名羯提茶復有樹名奚茶迦復

他復有樹名拔達羅目羯多復有樹

淡婆復有樹名毗闍頗羅復有樹名

鉢囉婆復有樹名閻浮復有樹名尸

多復有樹名優拔羅尸羅復有樹名

都呵半羅復有樹名閻耶薩他半羅

復有樹名毗囉槃多復有樹名久舍

名鉢囉舍婆帝復有樹名阿囉鼻多

復有樹名摩訶波羅釋復有樹名

至恒運鉢茶梨復有樹名阿勒囉

復有樹名婆醯多拔都復有樹名

阿嚧斯通

嚧摩復有樹名鉢囉婆迦拔薩恒過復
有名羯提婆復有樹名閻耶羅復有
名夜多波尸多復有樹名毗履沙婆
復有樹名阿尸毗沙尼羅多復有樹
名羅復有樹名毗尸瑟吒半羅復有
樹名多婆羅復有樹名溫陀耶半羅
復有樹名毗跋婆復有樹名鉢囉何
門頭嚧高百由旬枝葉遍覆滿五由
旬其根縱廣有七由旬復有樹名多
梨婆半羅復有樹名婆陀忽伽復有
樹名佛境界其彼大樹高百由旬枝
葉遍布覆滿五由旬其根縱廣具七
由旬然彼大樹取初生葉亦廣長一
由旬葉形端正而彼大樹出奇香氣
普遍諸方滿二百由旬彼樹根下鋪
師子高座名曰阿舍摩都彼是天帝
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
遍滿如來為彼演說法要阿難復有
樹名曰善香復有樹名都茶此閻多

復有樹名都闍多復有樹名都釋囉
復有樹名都迷茶復有樹名區叉毗
利叉毗闍復有樹名瞻波半羅復有
樹名阿地目羯恒迦去復有樹名目
提隣歇半羅復有樹名阿輸迦半羅
阿難如是說有次第跋連連鉢囉叉
阿舍婆囉競音其手迦何利多迦音阿
羅施多羅舍勃婆婆毗耶都迦毗
他婆連伊囉叉婆尼拘嚧徒連梨
茶尼摩佉殊利迦毗他波連奢尼
磨迦梨夜尼連辭盧你毘豆留
尤留丘旃檀都旃檀都鬱鉢都揭
闍毗揭闍何毗利器波鄰婆迦婆
履剎多迦囉囉比利叉毗婆提婆
婆醯多羅尼音小端婆連音婆迦婆
嚧多尼辭帝夜婆嚧帝夜婆梨駛音
阿難此等是彼所生之樹所受用者
覆蔭受用故花受用故果受用故寂
止受用故彼當取名字故自餘更有
草所生樹受用藥故為治病故而作
名字彼等如來皆悉能知復有寂勝
清淨一切河沙摩都底諸名於彼處
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^馬 奢梨迦^馬 拘翅羅^馬 時

婆時婆迦^馬 恒婆迦^馬 拘盧安迦^馬

摩由迦^馬 求求婆迦^馬 迦迦^馬 迦茶迦

迦賓闍迦^馬 野多奴迦^馬 迦迦^馬 加茶恒

婆迦^馬 迦茶恒婆迦^馬 提都囉迦^馬 婆迦

羅拘拘婆^馬 陀那婆利夜舍磨尸

捷雄都大迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 頻闍

迦迦^馬 陀那婆利夜舍磨尸

駒駒^馬 多捨迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

耶迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

至至夜婆致夜^馬 末踰利也^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 婆婆^馬 迦迦^馬

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象

類名字所謂

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迷夜磨迦^馬 帝迦^馬 破迦^馬 婆迦^馬 迦迦^馬

此等復有自餘畜生中生四足者

大威德陀羅尼經 卷第一 第四

阿難於彼中復有水中之類名字所謂

未迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬 迦迦^馬

大威德陀羅尼經 卷第一 第三

多級他系涕一醉利涕二薩帝涕三

尼羅涕四軋駛尼五迦都迷六阿羅

迷七婆羅迷八婆羅迷九阿陀迷十

摩陀迷十一摩帝迷十二婆尼呵叔餘

一恒羅婆迦十四婆夜又阿脩羅十五提

婆那伽尼留吉底十六波利婆迦尼留

吉底羅婆尼十七波羅若波履婆尼

波羅若羅婆尼十九悉麻利底波履婆

羅二十悉密利帝波羅帝羅婆尼

帝二十揭帝三地利帝四波履婆尼

婆羅陀伽波迦婆尼多六富利摩羅

婆三藐三佛提迦七十遮利多湯多八十

毗薩他那湯多九十輪羅湯多三十

遮利波羅伽羅羅湯多三十毗奢何羅

地夜湯多三十婆夜大已下並是諸天及神

彼等已於迦葉如來應正遍知供養

尊重親近承事為增長智故增長無

畏故阿難辭如有一丈夫智巧方便

共他親善得大分陀利花得已思量

分陀利花端正希有示彼一朋彼第

二朋者有勝智慧告彼言此好泥中

生長此花以何因緣而不端正阿難

有一淨名曰鬱地耶奴迦縱廣十二

大威德陀羅尼經 卷第一 第六

由旬於彼海中所生分陀利花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聞之虞不隨他行不曾顛倒生疑悔意於諸法中當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

大藏經第七卷 第七張 短

邊常不遠離當得成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在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取勝行到取勝處取勝禁戒取勝禪定取勝般若取勝辯處取勝無畏取勝辯才取勝如來所有法力復至取勝諸佛大悲當得取勝殊特智慧智慧寂靜不動牢固勇猛所重戒力所重施力所重精進力所重智力所重聞力所重慈力所重悲力所重喜力所重捨力所重所修事業不諂力所重如言所作力所重知恩報恩力所重利益智慧不住言說遠離憂愁斷斷毒箭當得攝受一切果報當得阿耨多羅三藐三菩提善能演說一切諸行皆悉無常如實說法如是一切所如之中佛无常智善能轉入故言一不欲

大藏經第七卷 第八張 短

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和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法因陀羅尼乾陀華有一印無諂離諂瞿曇華有一印寂勝有沙門華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環珞莊嚴梅陀羅華有一印謂畜狗吠是為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

大藏經第七卷 第九張 短

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
眼識如是所有眼識非是意識所有彼
識彼非意若有彼意者彼意應无分
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
至不從賤出彼亦不別亦不別阿

大威德經第七卷 第十張 短

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
何故如來作是數耶為邪取故彼中
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
彼不聚集彼无所有虛空自在於中
何者是心想心何者是想我想眾生
想命想福加羅想想婦女想丈夫想童
男想童女想座想床想過去想未來
想戒想三昧想智想解脫想想解脫知
見想想地想水想火想風想念處想正
斷想神足想想根想力想想覺分想想道想助

大威德經第七卷 第十張 短

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
得果想三明想涅槃想阿難如是一
切想我想然彼我想本不可得是故
一切非實是故言想想如陽焰如是所
有若想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无物即為
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即若得是即
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

大威德經第七卷 第十張 短

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滅於中何者法生謂無常法生如是若無常生彼生時元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為空若為空者彼不可得不空如是畢竟空畢竟無物畢竟虛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受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

大威德經第七卷 第三十經

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及滅復有二羅又不善念及惡念復有二羅又雜瞋眼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患復有二羅又取滂及自煩惱復有二羅又各別想及不順取復有二羅又有趣煩惱住處及事物復有二羅又有為諸法及無為諸法復有二羅又諸聖法及非諸聖法復有二羅又世間諸法及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為二羅又作又都略云下及分別諸事於中何者分別事眼是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

大威德經第七卷 第三十一經

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為事取事已即生瞋恚心以瞋恚故生重瞋心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辭如有一丈夫幼稚之年母所生有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元明然入無明已父母為娶納以為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重應作報恩而反毀辱逐遣令

大威德經第七卷 第三十二經

出此由欲染煩惱今當來世趣修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受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為地獄諸欲所牽向地獄中為畜生諸欲為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為無智以無智因緣生諸煩惱及以分別是故名為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

大威德陀羅尼經 卷第十

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為二證事想羅叉思惟已增長諸行羅叉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後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况復諸衆生輩作是想如是如來一相具足所謂無想智為衆生還說此業說何等業若彼業行行淫惡業誰作淫惡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

大威德陀羅尼經 卷第十

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辟如糞除上有糞汁如是所有糞除上所有糞汁彼等一切皆患臭穢如是如是若以苦緣所生者彼等一切亦皆是苦辟如毒樹彼之所有若根若莖若葉若花若果彼等一切皆患是毒如是如是若所生者彼等一切皆患是苦阿難辟如有人為大利鉢之所斫害復有一人被鉢鉢之所斫害如是阿難若為利鉢所害所受苦惱若被鉢鉢所害彼亦受苦惱彼一切皆患是苦如是如是若有受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間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亦多羅拔題一偷羅奴佛提二婆羅拔都三都那頌四斯呵那陀五婆羅

大威德陀羅尼經 卷第十

奴嗎六毗伽羅呵波題七三摩多聞奴八

是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

城名曰嚩達婆題嚩阿難彼城實大

於彼處八聖道名字所說如此處言

正見乃至正定於彼處言

阿茶布一多茶布二尼初利三毗伍

祇四阿光流他五波羅婆他六婆

摩波題七婆地尼婆八

如是等八聖道彼處名字語言阿難

於此東方有城名曰阿都婆先彼處

實大彼處八聖道名字言說如此處

言正見乃至正定即彼處言

毗模呵一三摸其又摩題二毗地於

提三多弥都四尼呵摸五優婆多六

佉呵陀七薩婆僧共又夜八

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

毗茶喃一波奢嘶多囉母盧二沙

陀都三三摩佉舍四優頭符五毗

大藏經第七卷 第十九張

摩屈舍六尼尸利半沙又七摩屈沙波利

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

已還當如是而為說法阿難如來為

孫陀羅龍王及為阿都婆達多龍已

說此八聖道分如此處言正見乃至

正定即彼等言

囉伍一囉咤婆伍二憂嚩求三憂囉

求四迦湯伍五三湯伍舍六婆伽婆

咤七波奢多奴尼八

阿難此等八聖道分名字為諸龍廣

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

阿羅符一毗嚩使二毗湯都三三湯都

尼蘆度五阿藏者六浮麻鉢伍七尼

波輪奴奴八

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

大藏經第七卷 第二十張

事言觀察事斷事毗屈印事名行轉
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

大藏經第七卷第七

唐李歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

大藏經第七卷 第七張

有正

大威德陀羅尼經卷第八

短

清北印度三藏閣都崛多譯

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為猛健為一切衆生所歸依處為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為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為菩薩行如一切行中當不生實相何以故如來曾說以菩提故名為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比鉢舍那般若中彼人次第曾學故名鉢舍那迦彼已學復名成就印業入學般若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為多聞海彼人已學一切成就作

大威德陀羅尼經卷第八 第二節

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為他論所摧伏也故名能破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叉等說此言已我於今時入諸法性而作是念誰名為夜叉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今時我念彼地方中住三日三夜以其三昧住彼地方時六十夜叉即於我邊心得清淨我念彼等夜叉以彼善根因緣力故迦葉如來阿羅呵三藐三佛陀入教法中而作比丘無

大威德陀羅尼經卷第八 第三節

餘淫勝而般淫勝阿難如是菩薩初發
菩提心以決定改即名為勇健阿難
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
作夜叉奪威力者可畏可怖无有是
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况復無生
諸法中彼得忍辱者何以故阿難彼如
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
得成就寂勝上故阿難如是菩薩是
等諸法成就寂勝於尼難中已得解
脫何等諸法當得具足寂勝智慧開
示故令歡喜故不詐作威儀為利益
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
語依實故擇定行故以般若觀察故
所作地中空無相願行故不捨重擔
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遍滿一切衆

大藏經卷第八 第三十

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
等名為猛健彼名勇猛彼名師子彼
名帝釋彼名為梵應當於此陀羅尼
法本中應先作願言先願者若无有
願彼等諸法無有願處當得道者此
寂為希有當無等處彼亦不當而作
願也如是彼等衆生成就寂勝第一
勇猛若能入此作業處者如是等諸
菩薩輩於凡夫地中為一切衆生故
名寂勇健也故名寂勇猛也名寂無
上也證阿耨多羅三藐三菩提已可
言為一切衆生師以無畏故為一切
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理言一
道者是八聖道是名一道復名一道
者若更無作處如來說說正見乃至
正三昧於中正見者無有顛倒所有
正見處彼如來說說無有見故是名正
見若正分別彼如來說說非分別故名
為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說說執著

大藏經卷第八 第三十

諸見故說法為離染著如來說法如
來不為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機喻
應如是知若證知者法尚應捨何況
非法於彼時聞於大衆中有一比丘
名曰阿波羅別云來在會坐即從座
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
台根墮落在地現身即入阿鼻大地
獄中
今時世尊告長老阿難言阿難於未
來世有比丘比丘居優婆塞優婆夷
是等彼時當有如是嚴難分智彼等
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
者彼等以唯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

大藏經卷第八 第三十

樂故為涅槃故說佛復告阿難言如
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致劫中
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
法為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
作勤求於呪術中為他行使處處遊
已行方便活命或種田業或作俗業
造屋營舍當作活命當起鬪諍各相
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鉢
如拈陀羅阿難是故此法本應以智
報善思善念應當觀是故如來

大威德陀羅尼經 第七卷

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
於中無所生者名是名為道

阿難何等為七處沙門諸釋子住於
彼處當趣涅槃何者七處戒處三昧
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
等為七往昔所作福德得聞處值佛
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
是為七處復有別七處有諸比丘應
當安住何等為七應當決定捨離世
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
當求出離之處是為七處若有受此
七處之者即當受持一切善法如依
此處即得受持向一千偈

大威德陀羅尼經 第八卷

中凡有生處趣破五陰故名五破
三十三天墮落時有五衰相法故言
五破闍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為他奪心
身作黃色鼻當曲突眼黑深入或作
青色此等名闍浮提人五衰破相復
有五種破婦人命終之時糞道胎道
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
八万户虫彼等住者亦如是破若夫
婦人命終之時彼之所有守護神
天隨後行者作威力者令彼勝者命
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
破佛塔破僧此等名為別五破壞復
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
名為五破於中諸比丘復有五破何
等為五背戒為破背正見為破背行

大威德陀羅尼經 第九卷

為破住處破及戒破此等名為五破
於中如來有五破何等為五以無量
智聚決破一切眾生疑網以無量智
聚破一切生死流轉生老病死以無
量福事故於一切眾生中勝故知一
切眾生種種信行以解脫智說法故
以取妙金剛三昧破一切漏至一切
眾生取勝妙智故知已斷一切眾生
疑故破無明險惡相根本如此說法
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
若於一切諸法邊為取勝妙取初調
伏力於此世他世無慳惜力菩薩初
發心勝信生故於一切眾生為取勝
力此發誓心生為首為微妙為殊特
不可降伏為取為取大為首此名為
五力於中所有信力者彼如來說為
種子為誰種子為諸善法何等善法
若一切有為信為非善不淨者故於
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

大藏經第八卷 第十卷

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
獄中眾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
來不說以為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
童女聲聞鶻聲聞鴛鴦聲聞弄聲歌聲
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為聞无
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
復何者是名字作者者不可得若
所作者不可得故於彼亦不可得若
有名字無有是處
余時長老阿難白佛言世尊若復有

大藏經第八卷 第十卷

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
不可得也我退問汝隨汝所解為我
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元彼
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
得名者彼卷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

大藏經第八卷 第十卷

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為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諍如是等修多羅經典譬如現在外道論師不解如來所問答事而作瞋心從坐起去阿難如是如是不受我法起瞋恚故從坐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問浮提人輩言般若者復次阿難復此問浮提東方邊際有一城名天生彼處般若名曰薩婆多羅婆帝清至至一切至阿難復此北方有一城名曰不憐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

大威德經第八卷 第七經 經

此南方復有一城名曰伏忍彼中般若名曰比伽多磨帝覆鉢足夜叉般若名曰怖邏擊駛持綵夜叉般若名曰薩婆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問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取為勝上所謂捨法此寂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言薩婆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寂為勝請一切聲所謂若菩薩發菩提心於三千大千世界

大威德經第八卷 第七經 經

中請諸衆生欲施法故若有於此世間利養行布施者是有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无利養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无上法輪如是住於如來十力為一切衆生滅貪欲故當為說法滅瞋恚故當為說法滅愚癡故當為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分不及一迦羅分如摩訶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

大威德經第八卷 第十五經 經

音聲事證知語事一切衆生與無畏語言事是為五種語言事阿難所有過去語言事者彼於二處隨眠何者為二有見處隨眠未來隨眠於中有未來語言事者彼二處不可作名說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摠結已和合已作已觀見知已真觀見已迴觀見已算數印已於算印中真實印中入算數中作已言一耶言二耶言三耶言四耶言五耶言此是閼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於迦羅數中從於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輩數名若有閼浮提人輩從一起數乃至千數百千數從百千數至俱致數從俱致數至阿由

多數從阿由多數至都由多數從都
由他數至壇迦遍數從壇迦羅數至
頻婆羅數從頻婆羅數至黠羅破數
唯上座舍利弗能知此數閻浮提中
無有一衆生知此數者從黠羅破數
至帝持婆藍婆數如是唯上座舍利
弗能知於帝持婆藍婆住處名字至
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
行至尼羅婆速從尼羅婆速至牟陀
羅波羅從牟陀羅波羅至阿伽羅牟
陀羅從阿伽羅牟陀羅至薩婆婆羅
從薩婆婆羅至比薩閻婆帝從比薩
閻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叉
如是以此婆羅叉數中須弥山王可
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
名迦留等吒畢多從迦留等吒畢多復
至數名一切捲入彼數中捲入恒伽

河沙數而上座舍利弗遠知此數及上座目捷連亦知此數於彼數上復有數名寂堅實於彼數中作百俱致羅叉恒伽河沙皆摠入彼數中於彼已上上座舍利弗不知如是上座舍利弗希有大智若如是寂小蓐菁子能令入此俱致百千數復入彼數如來了知而一切衆生不能了知上座舍利弗等无有知者謂彼一切語道事摠入者復有語道事摠入衆生名數滿足父母所置名所謂跋陀囉跋陀囉婆娑羅力跋陀囉婆娑羅賢跋陀囉婆娑羅主施囉首施囉優都施囉婆都大難陀善修難陀善阿難陀敬婆難陀如是等如是色如是相似衆生名言語道事業境界然復有言語道事出世依住處依彼已往梵行知眼耳鼻舌身意於彼中何者名眼言眼者眼根異羅娜避奚羅娜波施羅避波施羅阿婆施羅阿器奚妬都陀寐帝摩訶陀摩阿目睺阿帝優授富囉帝奚羅娜地舍目佉瞿拓囉因地麗夜遁利婆波施迦鉢施末波陀

但梨威泥伍羅擊叔婆優波叔婆和
妬利陀妬鉢羅婆陀那豆留波陀那
豆留波陀豆囉奴泥夜阿難此等為
眼名如世名所喚於彼之中此眼一
名然此眼又說名為眼以眼應捨眼
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
取以取故為眼以見得故為眼若無
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元有
為捨故說名眼如是事業觀察發動
當有智慧當有憶念當有辨才何以
故彼眼不作限量所謂慧眼阿難若
有比丘比丘丘優婆塞優婆夷於此
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辨才三
輪清淨一心之力諸菩薩力具菩薩
力者當取介許智聚然彼不能而作
限量然阿難我今為汝更作譬喻以
譬喻故有智之人知所說義阿難所
有三千大千世界中所有眾生眾生

大威德陀羅尼經

卷第八

第八

攝者乃至細微塵等彼輩皆得人身
一一眾生有如是等力勢具足以此
三千大千世界取置肩上隨心所去
何難若有初作業菩薩以三輪清淨
勢力具足以一發心所得福聚彼福
德聚若有形色彼諸眾生滿足負重
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
乃至彼等諸眾生輩皆悉如是勢力
具足以如是等福聚將去一一眾生
如恒河中沙數重擔荷員將行如是
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
干猶在阿難而彼福聚不可作限量
言有若干福聚也阿難我少譬喻顯
示此義為入此義故阿難我今更欲
辨說此義阿難此三千大千世界中
百俱致諸恒河百俱致五大河阿難
然彼所有百俱致諸河中沙假使東
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

大威德陀羅尼經

卷第八

第八

界所有河沙於中取一沙阿難彼餘
殘沙猶可作限量而彼福聚所餘之
者不可限量謂所有三輪清淨菩薩
一發心者所取福聚阿難且置菩
薩摩訶薩大商主者著大鎰者大導
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相阿難是
故我今告汝我今語汝彼等眾生善
得利益若復能發阿耨多羅三藐三
菩提心彼等眾生大得善利若能發
阿耨多羅三藐三菩提心已能發三
輪清淨心故彼等眾生善得利益若
有眾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
已應當受持一切行履當得勝出當
得不思議辨才當得元量無邊辨才

大威德陀羅尼經

卷第八

第八

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

摩訶薩高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德陀羅尼經卷第八
第五張

大威德陀羅尼經卷第九

短

隋北印度三藏闍那伽多譯

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衆報信
已當受未生是故名入是名五入
於中何者是五趣地獄畜生閻羅世
天人等是為五趣於彼之中何者是
五陰聚色受想行識是為五陰聚復
有五陰聚地聚水聚火聚風聚識聚
是為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
陰聚復有五陰聚刀精進聚離生聚
離三有聚離貪著聚元畏毗婆舍鄰
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
出如未曾已說涅槃界涅槃有何界
有為涅槃界無為涅槃界也汝等於
此修多羅句中應當宣說義業莫
作障尋是為五陰聚

於中何者是五病謂欲病恚病癡病
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
聞法病欲諸法者障諸法故病住善
薩乘諸衆生等俱致百千事中不聞
三輪清淨故病復有善薩魔障等故
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
間說障尋彼若住於菩薩乘者魔作
障尋不為行聲聞乘者於中如來為
諸善薩說諸波羅蜜於未來世是
魔波旬於此閻浮提中當說似波羅
蜜諸修多羅故等諸修多羅多有諸
人當受持者阿難而余時說彼相似
語言似波羅蜜者住菩薩乘諸衆生

單於諸法中當棄捨遠難此是菩薩
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導故以言譬
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
有成就滿足為諸菩薩說成就滿足
勝淨法輪菩薩薩藏菩薩學處彼如
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為二善發
菩薩薩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耶菩
薩薩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耶菩
薩薩藏法本及現在世有諸如來阿

大威德陀羅尼經 第九卷 第三分

羅呵三藐三佛陀現世住者及我現
在如來阿羅呵三藐三佛陀亦如是
說是故我今亦說此一切法優陀耶
菩薩薩藏法本我所說法於此修多
羅句中無有法不能滿足佛菩提者
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薩藏
純直名為速疾淨菩薩地薩藏名為
住持戒嚴一切諸義相續和合智地
為行諸菩薩乘諸眾生輩初作業力
者彼於菩薩薩藏中今已說訖阿難
於菩薩薩藏法本中已如是次第說
百俱致無所作地為住菩薩乘諸眾
生輩法無所減阿難若有欲成阿耨
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

大威德陀羅尼經 第九卷 第三分

來如是說法是菩薩道場諸菩薩輩
當自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薩
藏陀羅尼中正念正行正得處能增
廣智慧應捨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
教中為此菩薩薩藏修多羅六萬歲
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
命終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
當得作佛多陀阿伽多阿羅呵三藐
三佛陀阿難我今若見彼比丘今生

大威德陀羅尼經 第九卷 第三分

在地獄中者阿難乃至如來阿羅呵三藐三佛陀知報恩故能為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丘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導故阿難若於彼時於如是諸修多羅聞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尋阿難如來今昔但如是說阿

大藏經卷第九卷 第七卷

大藏經卷第九卷 第七卷

大藏經卷第九卷 第七卷

難若彼等衆生今在現前者如來為彼示現此修多羅我今應當親執其手勸請彼輩為有傷者安慰心故於未來勸受持故為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為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為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諍問遠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霍亂或被強壓捺而生濕瘡或頭痛腦痛頭痛口痛舌痛齒痛眼痛耳痛咽喉痛出入息膊痛背痛脇痛腹痛心痛或依彼等而起風痛或不正住齋下絞痛因大小便塞而致痛也脰痛膝痛脛痛踝痛脚痛諸節疼痛此等衆病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彼冷故所以冷生以冷生故故令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陰冷陰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就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

大藏經卷第九卷 第七卷

色端正殊特衆人衆見身體光澤或
為第一今時選擇長者從座而起白
佛言世尊莫作如是言所有丈夫執
著欲者彼即執者大小便處何以故
世尊我等增長世主者少年威壯名
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
師迦花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慙悔今時世
尊現神通力現神通已即於坐處去
衆不遠化作光勝所居屋宅於屋宅
中見化光勝今時彼長者知已妻已
速起受著於世尊前從座速起詣向
彼處化婦女邊今時所化婦女見彼
長者即起走避今時長者更審知彼
實是已妻而作是言謂增長世主如
在己家所作諸事如是如是共相語論
今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臭穢如是世

大威德陀羅尼經 第九卷 第七

尊彼三摩耶復作神通令彼穢出
無量百千諸虫今時大衆聞此臭
時各各捨鼻今時長者亦不能忍四
方觀看何處有此如是臭穢今時座
中有一釋種子名曰婆難陀今時彼長
者觀彼婆難陀釋種子觀已各相瞻
面今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
處有此臭穢而大臭穢今時世尊作
是神通然彼婆難陀釋種子見彼
長者衣角之處有是穢穢告長者言
希有乃至鈍癡長者既是今增長世
主光勝於衣角中出是穢穢而不見
也復觀他面更作是言大有穢穢氣
甚臭惡然此長者愛增長世主光勝
故猶不能捨可惡穢穢故彼即報言
尊者婆難陀我此增長世主無有穢
穢即報彼言長者汝今起看衣角中
所有穢穢彼復報言有誰疑我妻有
是穢穢之惡可令彼起今時婆難陀
釋種子之告彼長者言長者若今沙
今應自觀衣角彼亦不觀今時婆難
陀釋種子起瞋恚心忽然從座而起即

大威德陀羅尼經 第九卷 第八

言穢穢長者汝豈不知如來世
尊在我前坐不應以此穢穢而來此
處時婆難陀釋種子之即以右手捺
長者頂令就衣角穢穢之中時彼長
者即便叫喚時婆難陀釋種子以
左手抱持復以右手捉彼長者從彼
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穢穢
長者今時彼長者尋大者慙告化婦
言汝今何故來在衆中令我羞耻彼
即報言長者若汝愛者是穢穢坑其
中沉沒生樂想者汝於往先應可慙
愧時彼長者生厭離意念欲捨衣以
著愧故不能棄捨如汝長者彼穢穢
衣不受不取而已自著為彼穢穢汗
染是身今時婆難陀釋種子之告彼
長者言長者汝增長世主有屎尿不
彼即報言如是尊者婆難陀有然我
今者不能出氣欲取命終今時婆難
陀釋種子之告彼長者言長者汝應
如是以不出氣當取命終是則順理
若我等以他穢故不能出氣而取命
終是則不順今汝長者此地方中宜

大威德陀羅尼經 第九卷 第九

可速去我等亦以汝增長世主莫識
愚氣作是苦惱長者言尊者婆難陀
頗有方便令使我等於无智中當得
解脫彼即報言有是方便若我等眼
前不見汝者可得解脫今時彼長者
語婆難陀釋種子言希有婆難陀釋
種之子乃能出是麤惡語言今時婆
難陀釋種之子告彼長者言希有此
長者乃至有如是癡鈍今時彼長者
復言尊者婆難陀汝莫於此大會眾
現前罵辱於我時彼化女如服轉藥
在彼地方今時長者告彼增長世主
言汝於今者有是事耶今我於大眾
前受大耄耻即報彼言汝應當著汝
愛著糞屎囊故今時四大天王在上
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眾前見
自己婦沒糞聚中今時彼長者告婆
難陀釋種之子言尊者婆難陀我今
已知自婦諸過患尊者婆難陀願我
於如來所離家出家彼即報言若汝
俱致百千歲以一切香塗薰已身滅
糞氣故若如是者汝方當得於如來

大藏經卷第九 第二十二

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
丘眾中尊者誰能知命或死或生今
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
我為一切眾生而行梵行我尚能行
況復自利而不能行以是因緣世尊
以柔軟語告彼長者善來汝比丘行
於梵行作是語已時彼長者即成剃
髮身著袈裟即持應鉢彼即應時成
就出家得具足戒

今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
言不但剃髮名為比丘彼即問言云
何名為比丘也尊者婆難陀即以偈
告言

若斷欲怖望 復斷諸漏已 諸法无怖望
不可說有法 隨順向涅槃 隨順趣厭離
入信到彼岸 彼成為比丘 若順於毗尼
入於境界處 能住戒聚中 當得脫諸縛
今時世尊為彼長者比丘廣說苦聖
諦令得安住開示顯揚分別廣演言

大藏經卷第九 第二十三

教正說苦諦苦集苦滅苦道聖諦
向說名空令得安住開示分別宣揚
顯說今時彼比丘聞說勝法已即於
彼地方生無漏法心得解脫今時彼
比丘從坐而起作如是言我於今者
於欲糞穢而得解脫世尊是諸毛道
於六度中凡夫輩當何所作以惡信故
今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
家寂為第一聖中出家汝於我所已
作利益然汝於我大眾之前用彼糞
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眾
中捉我及汝擒捉抱持擲者遠處今
時惡魔波旬在上虛空作如是言此
非是彼彼是所化如來如是多種化
已而令眾生得出家耶今時彼比丘
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

大藏經卷第九 第二十四

猶如陽焰一切諸法猶如幻也。今時
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。今時彼女已見諸法
得入諸法證入諸法無復有疑。知教
師法。今時彼女告彼比丘言。汝已作
吾輩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。今
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
羅漢道寂勝上果。

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。阿難如來所說法為滅順眠煩
惱故是寂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為苦何者是
受所言受者謂墮落何者色墮落謂
淙淙以誰為淙淙者謂有顛倒誰為顛
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眠處是

大威德陀羅尼經 第九卷 第十三頌 經

名病患怖望慶耶所言苦者所謂五
聚陰若有淙淙五聚陰中受諸聚陰
是為無智如是次第苦及五聚若於
五聚中無智彼為大患何故言患順
向地獄畜生閻摩羅世於地獄中於
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
故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念
根三昧根般若根是為五根復有五
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二處
和合而行於法入中說名為入是為
五根復有五根何者為五根謂婦女
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為五
根復有五根何等為五根謂地獄根
畜生根閻摩羅世中根人中根天中
根是為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珠提華於合

大威德陀羅尼經 第九卷 第十一頌 經

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
是形相譬如甄首迦花從吠吠大地
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
形相譬如毗離那迦花活大地獄中
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
相譬如目真隣陀花孔雀花或如孔
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居
私多波帝陀炎_{出云}如是色如是形
相譬如薈波迦花此為五根相大地
獄中滅已出生者又何故言根以境
界故諸根生故若於此處言根者彼
處慶依國或名伊梨耶提亦名胡求
摩帝亦名多麻帝也亦名居西_毗
多也亦名作慶也亦名作相也亦名
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
名阿波茶婆婆鄰阿難是等諸根名
者如來所知種種言辭應分別演說

大威德陀羅尼經 第九卷 第十七頌 經

大威德陀羅尼經卷第九

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德陀羅尼經卷第九 第十卷

大威德陀羅尼經卷第十

短

隋北印度三藏閣都維摩譯

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旱梨多及富單那鳩勝茶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聞之虞何以故阿難無有是處如是文句諸莊嚴法若無福德諸眾生輩至彼手中无有是處若往昔曾供養諸佛諸眾生等如是諸修多羅方至彼手當得正信解脫之虞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違背者何以故此當與智手值遇開康能與果報實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聞

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漸滅一切不善之即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為四部衆諸天人等分別演說

上來廣明諸經竟訖

阿難何者是五時謂行時住時去時來時時溫濕時是為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誡誦習三摩耶五名作依三摩耶此等名為五三摩耶何者為五摩喚律多一名入摩喚律多二名天摩喚律多三名他想摩喚律多四名顛倒想摩喚律多五名過時摩喚律多是為五摩喚律多於中何者五種寂後心生若取彼生處從人中捨身有餘殘死於彼處死已所有生處若天中若人中若地獄中若畜生中

若閻魔羅世中於彼處取生從天捨身已有餘殘死若生於彼處若於天中若於人中若於地獄中若畜生中若閻羅世中於彼處取生於地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有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捨身已有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有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取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辟喻故是為五無有勝

於中何者是五儉謂不開處儉煩惱儉飢餓儉作無間業成就具足為大儉於地獄中難得脫行路儉是為五儉

大威德陀羅尼經

第五卷

大威德陀羅尼經

第五卷

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將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為狂顛此是第三灾禍復有一種人作刹利灌頂王以四種兵共伐隣國王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為第四灾禍復次於彼劫燒之時此大千世界熾然焰火一向洞燃壞大千世界是為第五灾禍此為五灾禍

何者是五種多貪性諸苟多貪性為圖食故婆羅門多貪性為受請故王

多貪性為得三位故丈夫多貪性為求利故婦人多貪性為求丈夫故彼多貪性難滿之中我說婦人因欲貪性取為難滿是為五多貪性

何者為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誰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為五可信

何者五不可信於一切事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不可信謂未證實諦者闍人不可信是為五不可信

大威德陀羅尼經

第五卷

羅門華沙門出生恐怖諸龍等執沙
恐怖是為五恐怖

於中何者是五恐怖婦女忍舍宅忍欲
貪性忍諸王等各相代忍諸沙門
華各相關忍此為五忍此五種忍中
沙門忍最為可忍何以故云何已捨
五欲功德捨家出家而愛著他家而
生忍嫌此无義利此可棄捨是為五
忍何者是五共分色受想行識是為
五共分何者為五順攝謂正見心解
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為五
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
重是為五種尊重何者是五重擔謂
五陰果何等為五陰聚謂色受想行
識復有五重擔先所許可是為彼大
負重擔隨他持是為彼負重擔煩惱
重擔數數死為重擔負重物為重擔
是為第五是為五種重擔復別有五負

大藏經卷之七 第六卷

重過多食為重過飢為重懷娠婦人為
重失利重多貪欲重是為五種負重
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无語
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
既出家已求活命具為財利故隨順
他人為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
作妄語然彼作是言我與此物彼後
不與彼諍事生求決斷也是為第五
諍事生求決斷也

何者是五淫脬身相續繫縛寂勝義
中身可厭惡寂勝義中此身被他所
食寂勝義中此身非為我所寂勝義
中此身无量種虫之所居住寂勝義
中此身能作欺誑是為五淫脬相續
繫縛身

復有五減身相續縛謂丈夫見婦人
產時而於彼中生厭離想是第一減

大藏經卷之七 第七卷

身相續縛復次有一丈夫見婦人被
身分患生厭離想是為第二減身而
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
為第三減身相續縛復次有一人若
於婦人邊若丈夫邊或掖下或大小
便中間臭氣已即彼中生厭離想是
為第四減身相續縛復次有智丈夫
於婦人邊生不歸依想是為第五減
身相續縛此五法處常有心生即於
一切處當作思惟念是減身相續縛
於是法作思念時此五種減身法乃
至意相係縛事當有利益相續縛法
何者是五取者想取者貪欲想瞋
恚想欺誑想不去離想邪見取諸物
想是為五者想若有此欲想者以何
事故而取者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
是想生已作无間業彼身壞命終生
地獄中墮地獄已受極苦惱既受苦

大藏經卷之七 第八卷

惱無有喜樂无喜樂故更增苦惱是故名爲取執者也言瞋恚想者彼住妄語彼住顛倒住不實中自住無利益慶令他住無利益慶亦住無利益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寂惡患具足如是如是復當作无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慶有欺誑想者彼因貪欲想故生貪而生無明爲首年在威壯而生歡樂生樂想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寂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慶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齧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

大威德陀羅尼經 第九卷 第九經

身壞命終生惡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慶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取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无喜樂故則者邪見是則爲分別起也邪見想是爲五不喜想於中此等諸想中能生不喜樂者唯有一想何者一思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无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喜

呵難當知彼時於五百年中正法滅時有諸比丘於正法中无有恭敬彼於法慶无有心想當非沙門非沙門

大威德陀羅尼經 第十卷 第十經

已爲團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无智故如是法中而不知因亦復不知功德之慶既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善提中若不修習彼諸衆生應當盡心作是思惟我於往昔八十佛所曾已毀損諸佛善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草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

大威德陀羅尼經 第十卷 第十經

中而得違背阿難譬如此三千大千世界劫波樹上有種種衣皆悉具足時有一人著毛毯為取衣故詣初衣所彼人是時見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軟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為何事故如是馳走報汝此事汝不能辨亦不能見彼人復告之言善哉丈夫如是之虞但為我說汝為何事如是馳走時彼答言我不能住為汝解說我為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為汝說時彼丈夫為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今時即生恐怖若不馳走即於彼方當取命終時彼丈夫而語之言丈夫汝大愚癡汝不知是初衣也謂言丈夫汝

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初衣也還復如是心生恐怖不肯隨從莫令我等在於彼處當等裂我心而取命終
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憐見阿難如彼丈夫欲求衣者瞋恚惡心觸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備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元有如此能辯如彼丈夫被彼第二丈夫所問謂言丈夫汝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今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麁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者而彼微細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者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眾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初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為五痛於中身痛者若作身想若有此身彼即愚癡無所識別亦无所知於身本性若有身痛不實取者此為最痛於中何者是心痛意為首行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受也阿難受所有名字如諸國聚落中言受者彼有如是名字言恒婆耶斯婆耶娑婆耶帝栗瑟耶闍梨耶阿羅夜尼岐燈阿地耶婆娑南阿羅伽尼繫陀蟬梨婆波伽磨暮羅跋帝娑羅帝娑羅跋帝優鉢剌地迦羅四尼雞多跋帝娑陀目大遍波耶跋悉頭比牟達迦陀伽摩大野大跋帝娑迷帝比菩呵耶闍陀三菩伽

阿難此等為受名字以此等故當有心痛愛別離時取事不實故思惟分

大威德陀羅尼經 第五卷 七

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未猶尚說為有漏何以故彼即是業若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未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

十歲高麗國大藏都監奉

新雕造

大威德陀羅尼經卷第十六 經

大威德陀羅尼經卷第十

摩

隋天竺三藏闍那崛多譯

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

於中何者是五閻五無間業為閻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閻復有五生趣閻何等為五地獄閻畜生閻閻羅世間生不閑處閻被他欺閻是為五閻

於中何者為五閻盲處取我是閻盲處於欲中極生貪著為閻盲懶慳慳

急為聞盲多瞋眠處為聞盲未至方
處為聞盲此為五聞盲

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
漢我憍自高是速疾波浪小姓攝受
未曾得者已得故速疾波浪持戒因
戒起憍是速疾波浪不滅煩惱故於
有為中攝受速疾波浪此為五速疾
波浪

於中何者是五羅剎淵無明為淵瞋
眠為淵生死流轉為淵無智淵愛淵
於此之中為第一淵若於三界流轉
於彼此五淵中何者是五種羅剎惡
知識羅剎不開處生羅剎親承婦女
羅剎不善思念羅剎我想羅剎是為
五羅剎淵於彼五羅剎淵中業者所
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眾生樂求
時不能知處是為五難度波浪行何
故言難度波浪行然彼難起難住處

大威德陀羅尼經第十卷 第三張 廣

是故言波浪行

於中何者是五少處戒之少多聞
之少世間果報之少閑處生之少善
知識之少此為五少處於彼五少
少中多聞之少於一切處宜為之少
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
不捨離軍為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
有毒箭軍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為四
能令他住彼多聞中能說種種語義

大威德陀羅尼經第十卷 第三張 廣

諸天不捨亦不殺生巧知業報是等
為四比丘求多聞時當取五處何等
為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
如來說此一切施中軍為第一所謂
法施能作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
是無之少處多聞為無之少處阿難
近多聞故當近般若近般若故於一
切煩惱中不被蹉跎於多聞處有如
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為解釋
以善言辭令彼滿足又令大衆皆悉
歡喜不為諸欲所牽亦復不為瞋恚

大威德陀羅尼經第十卷 第四張 廣

所牽亦復不為愚癡所牽亦復不為貪心所牽他輕慢已而不愧赦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為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軍勝施主當為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為如是等諸善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能者世尊若有令住於多聞中彼當得幾所善報作如是語已佛告長老阿難阿難若然者我為汝作譬喻智者以譬喻得解義語阿難此三千

大威德陀羅尼經第十卷 第五分

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花果實於彼中若有一指大踊出草彼還生若千果實猶如恒河中沙然彼所有若千果猶如有二恒河大彼還有生若千果猶如有二恒河中沙如是次第三指大踊出所有指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有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為他說四句偈等以不潦著心不求果報心住為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為他說勸受乃至受四句偈等此為前福德譬喻所有已當受者百分不及一一分不及一俱脰百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男

大威德陀羅尼經第十卷 第六分

子當生善報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有真卑小下賤體彼等受當示現世尊但我今為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善女人當受持讀誦教若欲詣向和上阿闍梨邊至已應如是欲問佛語言隨彼所止行處若為彼教處彼應從彼邊而乞休止雖有戒十夏若有十二夏但為法尊重故應當受彼休止何

大威德陀羅尼經第十卷 第七分

以故雖復如來說五夏比丘不須依止但為彼第一於欲法中尊重何以故彼欲學故阿難於彼時彼阿闍梨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令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為法有依止百夏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上阿闍梨所曾作尊重當應隨順彼欲受教者住在和上阿闍梨前不得現示齒應不得交脚應不得觀脚應不得舉脚應不得動脚應不得舉蹠應不得高屐坐不問不應語若有語不得違背於阿闍梨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

大威德陀羅尼經卷上卷 第八經 齊

梨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執師足札師已然後而去若彼地方有嶮者應當背去求平正路如是行處若彼地方有平正若札師足已面前應却行而去可十肘遠住於他方札已所有道處應順彼道行而彼應作如是念我阿闍梨在我後我更應詣向已不或時不能非不能向阿闍梨邊彼應須知時應三時至阿闍梨邊若不來者應當作如法若來而不見阿闍梨彼應若以土若以木若以草應當作記若阿闍梨在內屋行處彼應圓遶行處應頂札彼行處而去或復應當作別事唯除大小便業向阿闍梨不得作廢言校訶已不得報語阿闍梨所坐床榻或眠臥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梨何所須作阿闍梨入村落向阿闍梨所有衣洗已手已拭畢已已衣拭手已以二手授彼衣至已

大威德陀羅尼經卷上卷 第九經 齊

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為其覆身次更奉餘衣彼所受用為彼應作如是敬重於阿闍梨前不得棄捨涕唾於常行處不得覆兩肩亦不得覆頭阿闍梨所在處於經行處應拂掃治應三時洗浴阿闍梨應三時行水為彼阿闍梨應須乞食若為阿闍梨所經營處者能盡身力當作勤劬當應求為洗鉢若應為洗應先洗阿闍梨鉢後自洗已鉢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鉢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為當應奉亦不應阿闍梨前贊揚技於阿闍梨所有惡事不得向他說遇見阿闍梨應須起迎故阿難假使受四句偈處即為阿闍梨誰邊誦聞四句偈若讀若抄寫若當聞彼為彼阿闍梨邊應當敬重若向阿闍梨邊若不作如是敬重者當名不敬重墮於不敬處住不正道已

大威德陀羅尼經卷上卷 第十經 齊

當為說不善事然彼不應取我為教師何以故阿難彼不受佛說彼非非法者不敬重者當為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為真亦時長老阿難涕泣灑淚復作如是言世尊當來世少有彼等眾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梨邊若和上邊不生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梨邊若和上邊不生敬重心者復為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梨猶不得向人說況復有實阿難於中彼若為阿闍梨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出於彼處有得名狼彼於彼處得名狼已復當得名野干何

大威德陀羅尼經第十一卷 第十二張

以故彼以罵阿闍梨和上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為父母所愛常為他誹謗常有多病患當背諸佛世尊當無有智當速墮諸地獄中何以故當有如是若有言者與阿闍梨者如法阿闍梨者真實阿闍梨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梨若置肩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梨何況貴重阿闍梨者阿難於未來世有諸比丘若得如是修多羅已作不敬重當作不正依於阿闍梨和上邊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

大威德陀羅尼經第十一卷 第十二張

阿難汝等作敬重恒常慚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致百相不攝諸法中於阿字不合中彼以阿字應當合以百俱致阿字與囉字合所有囉字而不合者彼即盡相是名盡智彼所分別是為盡智以寂靜法我等當攝亦非如言說智智之次第是智為地非語言者也所有諸佛應正遍知棄捨者於中無有別法可名名為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為佛何者是不和合於二十俱致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

大威德陀羅尼經第十一卷 第十三張

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致諸佛世尊九十九種煩惱之屬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致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閻陣五十五百部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致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致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

大藏經卷之五 華嚴經

識其眼無常為佛教化衆生非是聲聞所能教化有四種真茶所在不定聚處為彼人等諸佛世尊出現於世彼一切處真茶者與平等智二十俱致句應以阿字門應令和合四十俱致句以囉字攝六十俱致句以遮字攝三十三俱致句以婆字攝彼等當違背二十俱致諸佛世尊於彼中四十俱致句以囉字攝彼當違背六十俱致諸佛世尊所有六十俱致以遮字攝彼等當違背八十俱致諸佛世尊八十俱致劫於流轉生死中共天諸真茶共人真茶及地獄真茶少有

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致句當應說煩惱雜法彼等已遮字門攝取彼於實際中動移於一切真茶中亦復動移當具足八十二種不定聚也及邪定聚是故名為真茶也遮字門軍勝處應當攝四十相遮字門隨順應知有千俱致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隨邊復當違背諸佛世尊無有勝處故當不得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

大藏經卷之五 華嚴經

大藏經卷之五 華嚴經

煩惱是故言已至彼岸也囉字門有百千俱致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都字門三十分減少有十種諍闍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致欺誑語言為彼苦處有六十九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闍少法故當至不生處煩惱際中不得淨眼二俱致阿字門為天眼障住懶惰所縛其懶惰所縛者以歌字為因作障尋縛何者歌字因謂不善知識何者不善知識都字門是何者是都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為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為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致數痼

大威德陀羅尼經第十卷 第七十條

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波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瞽破分五十五種福伽羅如尸陀林四十一種說九為痼者九種為闍人有二問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煖氣有八千婦人名字有二十俱致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辟如眩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何者覺分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

大威德陀羅尼經第十卷 第七十一條

患覺分有十種有五百字事於中智者不起聞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行為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為名字有九十九種說彼是無為如諸佛所知於中何者為所知也謂不證也何者為不證也謂佛諸法也

大威德陀羅尼經卷第十一

王寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德陀羅尼經第十卷 第七十九條

大威德陀羅尼經卷第十二

摩

隋天生三藏開經多譯

阿難其佛諸法阿難辭如駛流河中
畫諸彩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
見阿難辭如空中足迹不現如是如
是如來諸法不可度量此是阿字門
入義之處以八百千俱致相說都字
門義於四種說中有不知阿字者阿
字門於都由他數中當滿足夜又語
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貴重
應知三十二時若清淨已捨應淨三
十種取味從一門出聲應三處出應
觀丈夫寂勝語言有九十九煩惱所
有口業不淨我欲說丈夫勝言婦人
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
輪不為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丈夫有
十種面與面相應當知瞋下屑瞋恚
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惡患當
生七十七種於身中筆捨身有十種

名復有六十百身名有二十二種越
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
得寂定有七十七種詐稱聖事以二
十五種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
起七食七食受有二十種心詭曲當
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
四種顛倒中我憐衆生有此等心患
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惱緩一
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
種誑行六十誑曲有於三十虛空中
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
十九俱致數煩惱得無間地獄譬如提
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
第七佛修郵刹多羅七十七於欲果
報若生已諸凡夫有執著故而起害
母害父慈阿羅漢破和合僧發彼惡
心出如來身血六十種欲染九十九
種諍鬪報諸比丘等有一種行者於

大威德陀羅尼經第十二卷 第四品

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
丘後住一二魔身起千數分別於中
得智比丘當不住相有何因緣不作
相也以其一因緣故為無相也所有
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
相行不名空行脫是想已當言空行
空行比丘有五十五想內有欲故住
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

大威德陀羅尼經第十二卷 第五品

行復有三十功德受持經行不食
之者有一果報三昧於二處中魔不
能至經行受持三昧之者於十處中
不可得到何等為十歌聲諸天讚歎
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
應見九十九俱致諸功德也迴轉速
辭非安隱法他不得便亦不聽聞五
分音聲當得滿足比波舍鄰地經行
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
慈三昧百千俱致種數如來境界生
轉法印如來成就大悲何者法印彼
有一印隨有所須有八万四千破壞
印如來滅彼愚癡比丘執持受行彼
等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

大威德陀羅尼經第十二卷 第六品

中而墮落也有六十六俱致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頹容普遍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為因一切諸法無有根本如如來所知不以別智故如來八万四俱致報由他界智生轉因緣如來往昔行菩薩行時斷除救攝受持戒彼所有界報一切衆生難可得知唯除諸佛如來世尊阿難彼諸世尊於彼諸法所知者汝莫作疑有二十二頭惡應以刀害有九十九眼病辟如栴檀那猫子當用眼手有二十種行布施^{或士}有二十種修持戒^{或士}有二十種行頭陀^{或士}有二十種空行^{或士}三種不倒有有大憊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

大藏經卷三十一 第七張摩

佛塔僧物彼得九十九諸疥癩事當得二十五飢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棄捨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遍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尖過百由旬當得九十九種守地獄報一一處當得五百群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致年歲壽命違背二十俱致諸佛世尊此則略說我憊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為事者所謂世間語言也有二十五俱致名字非有名字佛世尊知何者無名字尼流薩多羅聲^{諸六無上聲也}此略說為陀羅尼方便若得入已當熟千偈亦不違背阿難汝今應

大藏經卷三十一 第八張摩

當熟誦令利以毗陀羅尼應為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為多聞初因阿難於中何者是四種食如來所說如是所說我為何因故如是說所言食者彼為立志所言食者有四種食團食或麤大或微細觸為第二意思念為第三識為第四復有四種食色是眼食聲為耳食香為鼻食味為舌食意不可見若言見意彼即邪見以邪見故生我有身言此為身是邪見身為一切衆生乃至未識知者何故言邪見為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滿苦法已當向苦趣是以當發生乃至邪見彼成就不善因故諸有不斷如是閻羅黑闇輪轉故於生死

大藏經卷三十一 第九張摩

中而流轉也於彼之中是為大食所謂邪見以邪見故而生我體言團食者彼住我想及團想已住一切想已所謂團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為彼所牽若意所生諸法是則彼名為諸有食是故邪見取流轉故是名為食如來說名為食者是不正念為無明食所言意者說意為食所言調戲說調戲為食所言悔者說悔為食所言疑者說疑為食所言嬾惰者說嬾惰為食所言少精進者說少精進為食所言小發心者說小發心為食所言小入處者說小入處為食阿難救生者救生為食為取我者取我為食邪見者為五趣為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修羅世中若有一天若一龍若一夜叉若

大威德陀羅尼經第十二卷 第一張

一乳闍婆若復一人能於此等諸食如是略說者唯除如來應正遍知彼等一切名字諸食等於此之中皆悉攝入是故如來說一切眾生著名字故著諸食故墮名字句以染著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字已為聲聞說如是諸法是名字體中無復有名字為名一法故此等皆隨行為彼聲聞說自體性其凡夫輩著於名字是故名為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救生無有是處况復乃至當有邪見無有是處何以故其聖聲聞尚無正見何况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中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為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為邪

大威德陀羅尼經第十二卷 第二張

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減一劫不為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亦不因彼為身為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團食住者其聖聲聞則亦不能或住一劫或減一劫不破加跌亦不說語言亦不動身亦無慙惑亦無愛憎而得住也阿難如來說知段食能與貪欲能與瞋恚能與愚癡能令諸有不斷絕故是故如來說阿羅呵三藐三佛說彼團食是其顛倒說無真實彼等眾生以顛倒故不知此等四分之食若有眾生不顛倒心能捨團食若不斷者彼等是則名顛倒也若有眾生知已見已如佛世尊滅憎愛已若

大威德陀羅尼經第十二卷 第三張

住一劫若滅一劫彼亦不曾生於身
想况復能生團食想也何以故此凡
六輩攝取執著所謂團食阿難如來
欲一加趺坐中一向受樂若住百千
俱致劫或過於彼欲住無量阿僧祇
劫不以為難何以故阿難如來阿羅
呵三藐三佛隨以滅諸分別故以滅
身故以滅見我身故滅彼團食滅色
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皁

太威德陀羅尼經第十二卷 第十三

竟無色何者色性唯有音聲何者為
聲謂言道分但如來說色如世語言

太威德陀羅尼經卷第十二

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德陀羅尼經卷第十二 第十三

太威德陀羅尼經卷第十三

摩

隋天空三藏闍那崛多譯

何者世間語言謂色色處及色生處
是故名色為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
處是悲无有故言無生是無生者即
見如來亦無生處亦无滅處不優不
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无優
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无有
渴愛諸佛世尊已度彼岸諸佛世尊
穿徹通達諸佛世尊不起閻諍諸佛
世尊無可讎讎諸佛世尊無說惡處
諸佛世尊無害他處諸佛世尊無有

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
現何者如如如如者無有變異猶如
虛空無有說處無詐誣者無言語者
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
等以是義故名如來亦無去處故
名如來復無處可來故名如來為如
來也既無處來亦無處去故名如來
為如來也如一切法如如如是如來

大威德陀羅尼經第十三卷 第三張 釋

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
在空故過去亦空如彼過去未來
亦不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不異故阿
難如實說者何者不異說凡所佛望
無有異處遠離閻諍如來離故是則
為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
黑暗如如來無黑暗處不可得暗亦
不可得黑如來既除如是黑暗故阿
囉呵三藐三佛陀欲往恒河沙等劫
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
令汝得知如來所說為於汝等雖然
阿難言恒河沙等劫者所有恒沙假
使有尔所恒河所有沙數若千劫中

大威德陀羅尼經第十三卷 第三張 釋

如來能住而彼等劫以一彈指便即
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
不斷故所謂無明无明緣行略說乃
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
如是言我駭白耶告治鬚人言以金
鬚子拔此白髮著我右手尔時彼治
鬚鬚人即以金鬚拔彼白髮著摩訶
提婆王隋王大天王右手手中尔時摩訶提婆
王說此偈言
今我頭上分如是生白髮 故名為天使
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為天使者所
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

大威德陀羅尼經第十三卷 第三張 釋

生白疑者非天使也阿難彼摩訶提婆王即於八万四千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天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為何現前謂地獄現前畜生閻摩羅世現前故言渴愛為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生死也以是義故言染著也故名不照也亦名闇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為恐怖也阿難何者為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為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

大藏經卷第十三卷 第五張

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為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衆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元有處來

大藏經卷第十三卷 第六張

無處來者亦不可來亦無來者誰當為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元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暗若無明暗者彼等以無明暗迷墮无明暗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為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當滿法間為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速離威儀無有正行故

大藏經卷第十三卷 第七張

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難微失彼戒行顏色麤澁不齊整墮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是以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憐憫憐憫增造節縛詔曲顛倒難與共事貪求利養無有信行語言優劣言語麤澁現前麤語冒狹狹憐憫於四方中無有正行恒常欲見婬逸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深著迷之受苦以不證團食故隨眠三界何者

大威德陀羅尼經第十三卷 第八張 齊

遠離團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眠電眾生當知必有天雷如是如是有所得處佛世尊知當滿足食其昧不出眾生即知不起電相况復雷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况復學人學寂滅者若有疊聲於先可捨疊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无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况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辭如有一丈夫作如是言斫頭亦無有人而可斫頭亦无破傷亦不見

大威德陀羅尼經第十三卷 第九張 齊

人誰被斫者耶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无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語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无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為新狎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為癡無有智者彼至癡處以是義故名為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具如來曾作如是

大威德陀羅尼經第十三卷 第十張 齊

之說若智人來不世不誑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為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為實無有妄語於諸聖中亦為實語以是因緣故如來作如是說世間共我諍我不共世間諍况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為五陰果義是方便名能作有為諸行故言作行耶如是色受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為作者還為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

大藏經卷第十三卷 第二十二卷

者若有滅者此是凡夫之所取著如諸聖今所受取於彼之中無生滅者何以故一切諸法畢竟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為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為前行故是故一切諸法意為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為食想是諸虫戶所生之食八十垣戶還以色為食是諸人輩以業為食為煩惱故煩惱食者為受果報果報者為諸法食如是業果報以為意食其意食者為諸善法以受持故名之為食色想乃至法想故言為食有為之中畜生等輩各相食噉其闍羅世及諸地獄以鐵丸為食諸等人輩有二十一心功德為食無明心為煩惱其外諸仙意濁為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為食有四種食味者說十二緣生為食勤求禪定

大藏經卷第十三卷 第二十二卷

者以寂滅歡喜為食空相者以寂滅為食無所念者以空為食若於是身無彼物者所有彼食何者為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為食復次乃至隨有彼想若所隨想者然生者不與取者妄語者乃至略說邪見者邪見為食於色渴愛於聲香味觸法渴愛以法渴愛為食所有無明以無明為食所有不正念以不正念為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為食有眼著處是為煩惱非無煩惱處為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為欲體及諸煩惱為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

大藏經卷第十三卷 第二十二卷

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為
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尋阿難於汝
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
不實彼則不為分別所牽以是義故
諸聖聲聞無有分別是故名為元有
他法之所牽攝凡夫如是為諸煩惱
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
不著鑑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為凡夫
輩以於生死迷惑流轉住不正道故
名凡夫具足死法常有所作妄失正
念業言諸法執持刀劍詐為聖相具

大威德陀羅尼經第十三卷 第十四段 終

煩惱濁隨順煩惱多諸瞋恚心無定
性隨順憍慢為魔所使住無定處面
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
如駛風吹兜羅毘凡所得處即於中
住於彼生受於彼生縛未得解脫五
種無間所有作處常說有我說有眾
生說有壽命說富伽羅彼等獸皆不
樂聖人大乘梵行凡所作處多憍聞
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為凡夫也於
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相有五

大威德陀羅尼經第十三卷 第十五段 終

若何者為五阿那般都念薰出息入
息因緣念我遊行我因緣我行若于
出入息數息因緣身不濁垢是身因
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

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大威德陀羅尼經第十三卷 第十六段 終

之三昧阿難復問言世尊自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釋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者故故言出入息念言出者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言出者名諸相彼所念處是名出入息念言入者是意言出者是意若於中所有思念處是名邪見著出入息想者於諸行中無有盡想言入息者

大威德陀羅尼經卷第三

隨眠也言出息者諸有渴愛令隨三界中故言出入息也言入息者謂怯弱言出息者是慳念若於此等无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為少食言出息者名為多食若於是中平等平等是名精進三昧言入息者無云處言出息者是名去處若於是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廣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為色界有所得者彼是著若著著處彼即難度以是義故上地難越故名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為不善何者是如來說出入息念墮無明中遠離者是名清淨以捨離故

大威德陀羅尼經卷第三

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為如來所說名曰我不生耶言入息者是不覆虛空言出息者无有住處不覆虛空相及不住想彼想平等是故言出入息念其五種相此等諸法亦名蘊藏或名為雙於中若作親近或作念者彼即行想彼即為念彼以念故即親近愛惜以無根故即盡渴愛信一切諸法信已復信一切煩惱愛為根本能生一切憂愁啼哭一切諸苦是故言說渴愛為食也言食者有四種何等為四遍行面門為食普遍轉佳為食諸有順眠為食不動為食復次具足慳念故滿足三種食辭如優陀羅阿羅摩子復次有四種食病患為食所謂生死流轉住國內為食以技藝醉故老死滿足饒罰為食謂所不喜法何等所不喜法謂怨讎所與彼力者以是故滿惡趣因緣為食父母和合故是為四種食復次有一種食破和合女何者破和合若獸他婦為行欲故身壞命終當生惡趣是

大威德陀羅尼經卷第三

為一食阿難復有二種食何者為二
一切諸法中不知過患不知過去
上語言不知未來取上語言不知現
在取上語言不知一取上語言不知
多取上語言不知婦女取上語言不
知丈夫取上語言不知黃門取上語
言不知不生子者取上語言不知出
聲處不知遮制呵食不知求索食者
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
八言辭處應為巧知若於此等言辭
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
伽梨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

大藏經卷之八

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
伺求他過女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

大藏經卷之八

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善
隨行時有相破壞諸眾生等悉令
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
作已無不報者如來為一切眾生而
生朋友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為自相違
反求他過而復云何名為自相違反
成伺他過住地獄中阿難以於見色
數數觀見多有所作聞眾音聲或聞
歌曲多作惡法墮大地獄多有善報
尚自迷感況復有彼少善根者以此
義故名為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伯叔母
共應不行屢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
是具足煩惱或被彼捉即當斷命若
有如是流類等者猶憐彼惡況餘者

大藏經卷之八

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婬欲事彼非為善阿難如此亦是城違背處同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眾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謂捨半加跌也彼等以食豐足故而得豐美端正可喜他人意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入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

大威德陀羅尼經第四卷 第十誡

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為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聞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眾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

大威德陀羅尼經第四卷 第十一誡

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諸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被等為欲所縛為患所縛為癡所縛彼等癡人名為凶者阿難何因何緣彼名凶者隨於誰邊平等一心受彼信施即在彼前捨離戒法住卑賤中被等當復多有損減各離背阿難汝看如來功德之聚如有一種輩人彼輩下賤所住惡者而與種種少物施彼受念令住以念佛故而作是言汝既見如是諸眾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為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為功德以是義故名為卑賤彼等人輩非善丈夫縱意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豚中生已

大威德陀羅尼經第四卷 第十二誡

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法染
著臭穢阿難如大龍鳥常在山林中
被堅牢皮繩所縛將出向城在厨舍
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為彼
所縛當住惡處卑下賤中彼等於先
身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
不能為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
病兒為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
室中共彼大小諸耆屬等憶念欲求
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
則名為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
有名為論師違背過患之者汝應當
知阿難何者名為論師違背過患之

者言論師者樂欲恐怖愛患恐怖信
淨恐怖阿難言論師者於如是如來
之所宣說諸法多羅唯有口言受持
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
自以見明為他說法如來所說法於
真如中不知彼等妄語以妄語中為
他說法何者妄語名妄語者以犯彼
捨墮故名為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
名為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
果報若見色像已當為他說法彼不
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難瞿
流伽摩阿難故言阿難瞿流伽摩
亦名調伏也亦名白羊也亦名泥沙
鋪沙也阿難復名頭羅浮羅也阿難
復名呵梨翅也阿難復名恒

河牟也阿難復名浮耶婆他也
復名那盧舍耶也阿難復
名阿俱不多叉也阿難復名何茶
輸伽也阿難復名婆羅跋那也阿難
復名伽伽遮婆也阿難復名伽羅
摸頭多也阿難復名婆梨師也阿難
復名毗婆婆羅也阿難復名
毗梨虱吒牟伽也阿難復名畢梨耶
伽婆也阿難復名修羅丘婆也阿難
復名呵耶茶也阿難復名瞿盧吒
求波也阿難復名阿那也阿難
復名毗求致也阿難復名申陵那也阿難
復名似像法師也阿難如來猶如牛王
真實所說而彼等非善丈夫住不安
法中作如是說彼等可言婆伽吒也
渴者復言婆伽吒取阿難阿難此等
名為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
法如彼酒俗當莫受持增法而說阿
難我般涅槃後此間浮提中當有受
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叱隨六十二阿難此等違背

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為衆生輩住有

聚集復有別四種食力威為食者淫

賕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淫賕

無有淫賕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誨為食何

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娑

羅也脂六十二娑婆薄迦羅脂六十二阿娑

羅耶脂六十二娑摩娑羅耶娑牟後何

釋迦耶婆頭婆都故言為食也方此

大威德陀羅尼經卷第十四

二寶歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大威德陀羅尼經第十四卷 第七張

大威德陀羅尼經卷第十五

摩

隋大生三藏閣都岷多譯

復有別四種食行住處為食穢相為食行步為食行淨為食於中何者行淨而為食若初覓食求善報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為食也

復有別四種食何等為四少愛雖善取錄一切想是為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為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

垢者所謂是魔何者為魔取我是魔何者取我謂取他法何者取他謂執法也於中更無餘法能令速入滿阿鼻胎如執我者言執者是作怨讎言作怨讎者是共鬪諍若鬪諍者彼非我聲聞彼等乃至共如來鬪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辟如有人有屋宅而有七門然彼丈夫於七門中有種種食及諸界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呵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眾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

大藏經卷第十五 第 三 卷

大藏經卷第十五 第 三 卷

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亦時丈夫亦不越逐阿難如是如是如來為諸眾生利益故安樂故而為說法於彼之中有癡人輩作惡口者背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胎大地獄彼等被火所逼受大苦惱為火所然雜習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執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象故言幻有

慢處來慢處去故言幻也以誰來誰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食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為食無有眾生從有頂處捨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介時彼大地獄以光明照彼光明所觸味彼觀察已生愛念心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彼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

大藏經卷第十五 第 三 卷

復諸佛如來世尊不出世間亦非菩薩得順法忍但初盡乃至有地獄諸眾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眾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眾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眾生念彼如來曾聞是聲聞已心淨得如是心即便命終當生人中阿難亦有此因此緣所有彼處捨是身已當生人中言有頂食者是取著名字亦如織經迭相縛著故名為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為食得道為食得財是為食迷惑為食以何義故以迷惑為食以迷惑故名迷惑為

大威德陀羅尼經第十五卷 第三段

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逕暫時過言暫時暫時者隨幾時作不善業還今所時今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率作事是故不善者也亦復不成閑預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

大威德陀羅尼經第十五卷 第六段

愛然渴愛者牽取是故言食也復有別四種食破現作各別想漬病無有處染著何者是無有處染著言无有處染著者是色於彼之中所染著者是名為食言無有者是受想行識於彼之處有所愛著者是名為食也復有別四種食牢縛縛為食別離為食世間思為食發起為食於彼中何者是牢縛縛食言牢縛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為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為邪見言我身體以是故言我體也何者是更造作者作不憙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

大威德陀羅尼經第十五卷 第七段

行識識亦造作於造作處而生我想彼以為色所縛受想行識以識色所縛故言為縛受想行識所縛故名為縛當作有物當得成就當作我分別我分別已復起分別分別分別所牽牽已復牽以有牽故言牢鞞所縛其牢鞞者謂三種縛欲縛志縛癡縛後牢鞞者何者為後言後者背面造業彼等諸業不現面前應先應作者而於後作作彼彼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令以魔波旬隨意所作復言縛者謂相續不斷故言被縛也是故言牢鞞所縛此等四食所順眠處取受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顛墮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共

言摩奴沙羅闍浮提人輩語言即彼瞿耶尼人輩言阿伽奢也其辭單越人輩彼無賊盜若當有者彼皆知醒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為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亦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為他解說此是佛語此是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取為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問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憐彼捨身已命終之後當生諸地獄中雖生人間得鈍喑報語言謇訖或復無舌或有兩舌或有少舌或有塊舌當得舌當得舌當得舌無有滑利語言之業當復墮落無節度中當得啞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戒色無有醫師為說藥法得涕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生二重一名不知足二名眠茶途呼是舌根中復生二重一名阿輪吒蒲二名優波斯那迦此等四重常為彼作不淨面門以膿血故復於上下齒

行之中復有四種蛆並出生上齒行
中生一蛆並名曰婆都遮耶於下齒
行中有一蛆並名曰阿菟都摩下齒
行中復生二蛆並一名婆婆茶二名
浮耶吒復於咽下邊生二蛆並一名
波盧沙吒二名毗婆羅迦此等蛆並
被彼食已住於面門辟如猪口上脣
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善提者
莫致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修羅教
證四諦義此處言若有第一實諦彼
處言阿羅遜耶尼阿難諸阿修羅攝
持有第二實諦彼云毗尼茶婆茶阿
難阿修羅復第三攝持當有實諦阿
難彼云波梨尼師締多毗伽闍呼者
即為第四攝持當有實諦如來為諸

大威德陀羅尼經第十五卷 第二張 摩

阿修羅說而復言道也此四種實諦
於九十世間中於東方有一攝持一
安置立南西北方一相置立是故阿
難於實諦中我說第二汝應善受善
思已應為他說阿難如此中定共聖
諦者彼覆鉢足夜又中言毗茶婆阿
難若此中言第二聖諦彼覆鉢足夜
又中言阿盧茶尸阿難若此中言第
三聖諦彼覆鉢足夜又中言毗梨
毗迦阿難若此中言第四聖諦彼覆
鉢足夜又中言波茶盧呵阿難若有
諸衆生輩能知此等名字語言彼等
當得疾智利智若知此等語言者是
等當知彼未受胎當知種種印行阿
難此四種實諦如來為彼娑伽羅龍
王所說為孫陀龍王為阿都婆達多
龍王為伊羅鉢鉢多羅龍王為難陀跋
難陀龍王如來已說阿難若有如是
言辭所作印中墮落之者彼等當如
野干作鳴叫響復作鳴聲如毗囉梨
人食穀時 彼等當受種種陰聚阿難
彼等法賊以彼缺少故住於卑賤校
少之中無有牢固無明之中無有牢

大威德陀羅尼經第十五卷 第二張 摩

固我憐之中無有牢固流轉之中以
是之故名為食也復別四種食阿婁
多侯婁多食阿羅呵謨呵都食宿忌
利波食怨讎繫縛食有何因何緣而
言怨讎縛食也言怨讎者有二十種
何等為二十婦女怨讎丈夫怨讎生
處所怨讎起發怨讎無著愧發起怨
讎相欺誑怨讎兩破壞怨讎在園土
怨讎墮落怨讎所聞怨讎為阿闍梨
怨讎為和上怨讎破戒怨讎捨為怨
讎遠離朋友怨讎選擇利養歡喜明
黨怨讎相欺為怨讎望方怨讎王被
駭怨讎遠離聚落為怨讎此等為三
十種怨讎名為怨讎也阿難上虛空
有諸風名曰毗嵐婆阿難彼毗嵐婆
諸風等高九十九百千俱致由旬彼
等諸風是何由旬是人間由旬復有
幾許大由旬若人輩百千俱致由旬
是彼風家一由旬阿難如是由旬有
六十八萬千俱致由旬其毗嵐婆風
高如所也阿難於毗嵐婆上虛空之
中復有諸風名曰尼僧阿羅呵阿難
彼等諸風如是牢固若須弥山王在

大威德陀羅尼經第十五卷 第三張 摩

彼處者彼等諸風能破壞之如散土一掬阿難彼尼僧阿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今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弥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辟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記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_{作亂言其作亂風上}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鄰其婆吒三毗多鄰風上虛空中復有諸風名曰地奢目

大藏經總論尼經第十五卷 第十四張

住_{方面}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_{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茶鄰避茶鄰諸風上虛空中復有諸風名曰開婆鄰輪陀鄰_{善住}其疾走淨諸風上虛空中復有諸風名曰毗多毗盧遮鄰其毗多毗盧遮鄰風上虛空中復有諸風名曰富叱避陀鄰_{善住}略說如上應知復有諸風名如帝尼避奢如如鄰揭波復有諸風名過顛多悉漢帝迎復有諸風名阿迦奢毗奢毗迦多復有諸風名阿住祇囉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婆鄰帝囉鄰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剛尼覆婆復有風名曰阿嵐婆婆蘇都_{善住}阿難此風名字如來

大藏經總論尼經第十五卷 第十四張

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譬如數知此軍後風輪上有上非想非非想諸天於其中間中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六萬八千俱致由旬以上復有風輪名曰毗梨_{善住}於彼東上復有風輪名曰首楞伽摩_{善住}行高六十六萬八千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知是大小如是作事中大千世界中如是有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无畏安隱豐樂意意可樂多有人民充滿於彼是諸人輩見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四百百千俱致比丘衆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

大藏經總論尼經第十五卷 第十六張

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

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大威德陀羅尼經卷第十五 第七張

大威德陀羅尼經卷第十六

摩

隋天竺三藏闍那崛多譯

阿難彼佛世尊有一大智比丘於聲聞眾中取為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辭如我今上座目捷連彼佛世尊有一侍者比丘名曰善生辭如汝今為我侍者阿難我今於彼一切比丘眾能稱名字一切比丘且眾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剎所說實諦如此慶言苦聖諦者彼慶即言為奢羅迦聖實諦若此慶言苦聖諦者彼慶即言婆蘇妬毗耶若此慶言苦聖實諦若此慶言苦滅聖實諦者彼慶即言又耶何利他耶聖實諦如此慶言苦滅道行聖實諦者彼慶即言

阿訶囉佛地垢聖實諦阿難此等四種聖實諦我說彼聖諦彼說我聖諦辭如我與汝對面共坐各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千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无边若干諸佛佛悉能知佛眼无尋佛智无尋於彼之慶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為證知此故阿難所言風風者有諸比丘欲有風者為彼等故方便而說此義以是義故當成就如是大智此方便為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勸方便莫為文字莊嚴莫共諍聞莫共相競言相諍競者皆是風也凡有怨讎皆從競起為諍競者無有盡邊凡所諍競皆令墮戒令墮三昧令墮智

大威德陀羅尼經卷第十六 第七張

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為欲風所縛阿難住渴愛中以欲縛故當向地獄為食因緣多作種種妄語阿難此食名破論師名從風起名為維陀義名怨讎本根也

復有別四種食和合為食闇為食也恠為食業果報為食是故眾生得住壽命言和合食者處處和合言闇食者所謂聲鳴言灾恠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闇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為食施物為食施法是為食一梵本說此等四種是名為食彼四種食中法施為最勝勝為精為妙為無上為上上何故言法施為食為不生貪性故法施為食為不罵辱故法施為食何者為不貪

大藏經疏卷第十六

大藏經疏卷第十六

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諦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為自降伏故為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為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憍故當誹謗此修多羅復次阿難雖復比丘不住如是多聞憍中但彼和上阿闍梨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憍亦不隨和上阿闍梨意故住於我憍但彼朋友所共事者彼有多聞或彼朋友和上阿闍梨亦復當有多聞久行梵行多人所讚亦有多人讚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間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為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上阿闍梨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眾僧已與奴婢令者彼等皆悉由我我於今者應取此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

大藏經疏卷第十六

是如汝所言我不敢違隨尔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和上阿闍梨還復爲彼而作驢身極負重擔以杖打彼等捨驢身已當生阿鼻大地獄中阿難此等誹謗徒和上阿闍梨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作是住持願此等修多羅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後不安置我當欲信還復不信於如此等修多羅處當欲勤

大威德陀羅尼經第十六卷 第六張

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實爲大惡阿難是故我告汝我勅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千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本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導者阿難於彼時中又作是念今此障導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

大威德陀羅尼經第十六卷 第七張

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軍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種善根阿難彼智者於彼時中應作是念願種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床眠睡乃至日沒彼等比丘以被大小便逼切急故從重睡眠於床起已方大小便大小便已還詣床卧設當瞞覺彼

大威德陀羅尼經第十六卷 第八張

等當作滑利言語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群隊之語當語戰鬪村落城邑市肆飲食衣服香鬘婦人姪女而作雜話防避鎮戍話世間慶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墮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今時從睡覺已依倚俗家為諸分別之所歡取應從此處當至某處應從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精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之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

大藏經疏證卷之六 第九卷

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床土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慙怠懶墮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足陀羅尼法本所為不知此義阿難譬如有無人力少力無護助者亦無朋友無子元婦無倚著處無有飲食苦惱壽命彼至空閑阿蘭若處為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

大藏經疏證卷之六 第十卷

用心彼等見已當作惡意欲作害想亦復不作勤劬不設取勝所須諸具亦不與彼勝好衣服飲食湯藥等及隨時恒鉢鉢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云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減沒故阿難此法品名勝大將若有比丘於此法本中觀察者勤助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撻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遍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

大藏經疏證卷之六 第十一卷

往求尔時勝王遂即向彼勝身分比丘之所到已頂礼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憊我欲諮問阿難時彼比丘為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尔時勝王即發無上菩提之心從彼聞已即施比丘六万具衣及四種兵力於彼比丘兩手接足布身頂礼而作是言善哉尊者於彼時中有八万四千諸衆生等見彼勝王布身頂礼彼等亦皆布身頂礼咸作是言善哉尊者為王說陀羅尼法本願冥停住於上虛空復有八十万千諸天復作是言尊者大德願為勝王說是陀羅尼法本莫暫停住時有一魔名曰怖畏即作是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尔時勝王及四兵力并彼八万四千諸衆及彼無量百千諸天即於晝夜伏地不起懇懇請之然彼比丘不許為說尔時勝王過晝

大威德陀羅尼經第十六卷 第十三條

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尔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與此陀羅尼法本尔時勝王從伏而起捫面及膝歸命頂礼彼比丘足圍遶三匝合十指掌在比丘前及八万四千衆生之類亦復如是從伏而起捫面及膝合十指掌頂礼彼比丘足圍遶三匝合十指掌却住一面

大威德陀羅尼經第十六卷 第十三條

四千衆生頂礼彼足圍遶彼比丘三匝已而白彼言尊者隨意所湏我等皆為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而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語彼王移徙而去至二十由旬外非勝王境而夏安居尔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養不為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憊納我等彼即答言我於今者不能與汝應汝所作隨汝意作尔時彼王白比丘言隨尊者心安隱我住尔時勝王復作是念我於俗法已作供養我今應當於

大威德陀羅尼經第十六卷 第十四條

比丘所捨家出家為此陀羅尼法本故即自比丘尊者我今意欲為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亦時彼比丘默然而住王復白言尊者有何意欲而默然也彼復白言我於今日不逼尊者令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為受我食彼答之曰若尔之者隨汝意作尔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導故尔時彼王與四兵衆勢力圍逮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姝女等作如是言慎莫放逸當習善法我於今者此比丘邊捨家出家時彼勝王作是語已尔時彼處上虛空中無量諸大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姝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

大藏經陀羅尼經卷第十六 第三十三 敬啟

我等亦復隨父出家諸目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尔時勝王及以八万四千衆捨家出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尔時怖魔哭泣悶絕背之而去阿難汝莫疑惑尔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示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尔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_{薩波達多}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聞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

大藏經陀羅尼經卷第十六 第三十三 敬啟

須我於尔時為彼八万四千諸衆生輩為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為仁者作其眷屬阿難我之所有一千二百五十諸比丘等於彼之時此等是也在彼八万四千衆生之數所有現在瞿多弥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入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意樂如是甚深修多羅者彼等尔時一切為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

大藏經陀羅尼經卷第十六 第三十三 敬啟

本置於衆實儀藏是法本王秘藏中
若當有次第相承王位得聞此已當
種善根如是次第有八万四千諸王
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
所有發善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
佛菩提唯為汝等應廣受持莫令後
悔如是名為真實食者莫墮懸急放
逸之中阿難如來所說食之事者是
為欲也欲為一切諸法根本是故如
來所說法者名為食也阿難誰有如
是法者彼則無有具足違背之事故
當欲斷違背事故

復有四種食於真實中遵行為食雖

大威德陀羅尼經卷第十六 第三十九

師宿住無所依止為食毀謗和上為
食破戒者作布薩業為食於彼中何
者為破戒有十種破戒何等為十煞
生是為破戒凡所作業念謗諸有是
為破戒其心一向決定毀少是為犯
戒一向起誹謗謗問是為破戒一向
於戒磨觸初不了知後則分別憶追
來果是為破戒一向決定汙比丘尼
是為破戒一向決定偷奪物利及與根本
破戒一向決定偷盜行是為破戒一向
一向憍戲及造賊行是為破戒一向
決定為羅羅耶是為破戒一向為破
戒一向決定謾陀茶磨是為破戒
一向決定波喏彌羅如是為
破戒一向決定為迦邏哆毗者
囉是為破戒一向決定為迦邏哆毗者
種雜物是為破戒此等十種為破戒
佛告阿難何者是無諍義言无諍義
者是名一業是為一生又無諍義者
名為非義又無諍義者名破諸有胎
於上行趣復有一向五種破戒何等
為五教母教父教阿羅漢破和合僧
於如來所惡心出血此等為五一向

大威德陀羅尼經卷第十六 第三十九

破戒余時世尊作是語已長老阿難
白佛言世尊若余此五破戒十種破
戒世尊有何等異有何勝劣有何差
別何緣是等名為無間彼不得名也
佛言阿難如來若說十五種皆无間
者如來則不付囑教招令尊重父母
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
如來者為一切世間之所親友復次
阿難但如此等名為重法於彼之所
應作尊重復次言破僧者謂破戒已
毀謗佛所教戒彼名為破僧也以評
論故名為僧也彼等八輩於評論處
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
如斬首彼等在空闊處毀譽自身鳴

大威德陀羅尼經卷第十六 第三十九

呼我身嗚呼我身失於善行非正師
非正和上非正朋友是惡知識嗚呼
法王之教既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遠摩狀
離欲者嗚呼僧伽善住諸行中者我
今已致諸佛戒行我今已少諸三昧
行我今已致佛之智慧我今已缺佛
身解脫我已缺少解脫知見我已現
前惡處進行善行中今已閉塞我當
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
當然被獄半逼我時叫喚當馳何方
誰當與我無忍无畏誰信者邊受取
飲食彼等在我前手執杖棒我當求
及誰當瞻仰誰若復獄半若猶若鳥
若鐵嘴口若執鉗者我所走處隨其
方面唯見恐怖見聞者當作如是言
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

大威德陀羅尼經第十六卷 第三十二歌

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
破戒丈夫留伽羅華我若親近入持
戒樂於彼之處當被憎厭當被分別
若我彼處住宿之者漏善比丘當見
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
卑下羞耻我時停弱在彼輩前我不
娛樂背面而迴避如鴿狼於日出時
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
夜盡時鴿狼還未至窠中然彼復有
若鳥若鷹若鴉趨逐飛走彼恐怖已
還求闍處復觀諸處大恐怖已瞻鳥
群隊如是如是破戒比丘如彼鴿狼
若在沙門眾僧之中共布薩業若沙
門業各各議論無俗人故彼破戒者
生大怖畏恐被驅逐受人言道是人
在彼比丘眾中彼問夏臘不道多少
亦不問他不觀他面低頭視地而在
彼坐若彼應說我報何言當何所作

大威德陀羅尼經第十六卷 第三十二歌

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
迦多囉在稠闍處宿其若見漏弱比
丘彼如是說今此比丘如是彼中諸
長老輩不得信彼是人知已觀比丘
眾於此之中是誰我例誰與我等有
如是者我當依住彼當住於此若復
不得如是之者彼恐諸比丘逼切於
已向非道去而彼之處無有言道者
無有說者汝當如是彼當如是阿難
此是破戒比丘名如虱也如飲殺毒
飲何以故譬如將殺者軍後與食軍
後與飲軍後戴勝軍後鼓聲如是如
是破戒比丘而信處受食而食如是
如是如軍後受食亦於後聞佛之音
聲後聞法聲後聞僧聲後得人關聲
震此處捨身當墮阿鼻地獄阿難是
故我語汝我告汝此所作業果足成
就一向行處阿難如彼之食搬出家
者必應至彼阿鼻地獄

大威德陀羅尼經卷第十六

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大威德陀羅尼經卷第十七

摩

隋天生三藏闍維多譯

阿難復有四種食承事尊重者是為食摩訶羅所作業者是為食調戲是為食覆藏者是為食於中所有作摩訶羅業者是名為毒何者名毒所謂不自在自在何者名不自在隨不教示上氣不安隱不吉祥被怖畏被捨被棄故名不自在是為摩訶羅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足沙門之業彼等捨家出家已見有慚愧悔作惡者年少比丘訶責彼等而為示現不隨順法以幻惑法中令他歡喜種種語言中入在家色何者名為幻惑之法言幻惑者謂在俗家時住放逸地所犯諸法彼等當皆悉示現然和上阿闍梨告彼等言汝今已得出家莫作如是作是語已彼猶不悔是故和上及阿闍梨欲棄捨彼等即作是念今者善哉今者快哉今者快賢我今前後久已欲棄所謂多有

語言相似故捨妻子已來入佛教云何和上及阿闍梨更復調伏呵責我等應作如是應不作如是作如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怖也亦名羸弱言羸弱者謂摩訶羅雖持袈裟於沙門法中虛無所得空食他食亦當不取他隨順事乃至獼猴威儀之中依倚佛已說俗語法不隨王業此第一摩訶羅力以如是摩訶羅力具足故向摩訶羅地何者為摩訶羅地謂地獄閻羅世是也若有和上及阿闍梨於彼邊作如法教示語者今時彼即不受復語和上阿闍梨作如是言我家所有足自活命何用汝邊衣食汝衣食而更縛我我於今者不用汝教若自作終無休悔若其不令我更至他處豈當无有如是不隨順教佛剎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

大威德陀羅尼經卷第十七 第三法摩

力其摩訶羅如是力具足至摩訶羅行我之所說為何緣故作如是說為彼等故因彼等故緣彼等故何者彼因何者彼緣謂地獄畜生閻羅世故名因緣何者為緣所謂為惱何者為惱所言惱者所謂無色何者无色所謂無財何者無財所謂黃色眾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為攀緣也以其先世不能隨順食他信施是故言因和上及阿闍梨所不重教悔是故言因此是攀緣以攀緣故多失諸法故名攀緣也是因緣受地獄身意持彼處故名攀緣也我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牢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已得他教已若彼若此若輕若重當

大威德陀羅尼經卷第十七 第三法摩

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為五於苦行處煩惱慳慳忘被他呵責摩訶羅惡眼視摩訶羅羅攢有語言不作正說摩訶羅羅坐位頭摩訶羅樂不正道行摩訶羅此等為五種摩訶羅復有五種摩訶羅何等為五住處不正行處斷絕不問自語非正方行於波羅提木又中不能正行此等五種摩訶羅垢也復有五種摩訶羅垢何等為五非時入村落好毀譽他恒情欲往他方之處好嘍多食勤向天寺及祭神處是為五種摩訶羅垢復有五種摩訶羅垢何等為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為五種摩訶羅垢此等具足五摩訶羅垢法當得羸弱形體瘦憔悴被他棄捨言羸弱者作諸惡法故

大藏經卷第十七卷 第四卷 摩

名羸弱彼以穢濁而取塔物及眾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著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

復有四種食鳥囉哆吒伊陀阿伽帝伽師比諸土此片故薩浮彌薩奴薩多囉諸土此片故婆連伽呵摩薩烏折底諸土此片故婆連伽呵摩薩烏折底諸土此片故烏折帝諸土此片故所諸土此片故言俗人無有俗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辟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

大藏經卷第十七卷 第四卷 摩

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余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佳戒如鵬鷲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

大藏經卷第十七卷 第六卷 摩

壞當作叫喚彼作得天於和上及阿
闍黎所當生貴重恭敬之心後得脫
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
年時應置教故辟如有丈夫走時復
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
言破者法地也謂之毗婆沙阿提
迦還擊去聲波度陀音波度陀阿難如來
已知如是諸法於未來世中當有年
少摩訶羅輩法阿難彼等非善丈夫
不正治命若於此教中信心捨家出
家已而起貢高當入婆他浮陀中言
婆他浮陀者當墮於阿陀浮陀地獄
中是故言婆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
者如采所說正攝威儀應入俗家彼

大威德陀羅尼經第十七卷 第七分

於後時種種調戲非正威儀或跳或
擲至村落中觀看諸鳥及畜等或
觀流星於彼之處而生愛喜樂於彼
中當作勤劬彼等比丘身壞命終定
當墮落諸地獄中阿難我今與汝兄
肉兄弟所有如來凡所用者及袈裟
衣我不捨與亦不許與汝能用不阿
難言不也世尊佛復告言阿難我之
所有衣鉢應捨施者應當無有別異
之人可捨施與唯除於汝何以故汝
為如來侍者亦是兄弟共佛世尊居
住一處故阿難若為如來凡有所施
乃至一綖縷等彼天等世應好藏舉
尊重供養阿難若為如來諸塔廟等
施諸衣物而盜取者彼當滿足非沙
門法除作是心欲為藏舉若洗若滌
若薰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
於鐵地獄中當被燒壓今時世尊作
如是神通令大地劈裂彼阿鼻地極
大地獄忽來顯現眼前此地獄處建

大威德陀羅尼經第十七卷 第八分

立諸幢一切所有地獄衆生並皆集
聚幢頭熾然身體懸住彼等懸時有
大鐵劍燒彼身今時世尊告長老阿
難言汝見此等五百幢頭極大猛火
熾然一向如炎威以不阿難自言如
是世尊佛言阿難此等衆生於迦葉
如來阿羅訶三藐三佛陀世尊塔處
取諸注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
諸俗人信敬佛者為供養如來故若
施諸蓋或幢或幡於我塔中用作莊
嚴彼等沙門凡出家者從彼塔中取
物造作蓋裝飾幢頭或於村落城邑
而作端嚴當為糞穢之所汙染彼中
所有或餘殘者或時自著或與他著
彼等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

大威德陀羅尼經第十七卷 第九分

夫若鉢彼為無等世界為作支提世間無有堪受用者阿難如來所有欲供養者應著勝處合掌禮拜所得利益所有果報彼一切果生於千劫中受不可盡阿難如來憐愍十指爪等合掌供養所說善報尚有餘許勝妙果報况復有為如來支提懸憐愍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花一切眾生不得取者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為慈愛阿難如來宣說所作福事莊嚴之具供養者將來獲福有如是

大藏經卷第十七卷 第十卷

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佛故或衣服等而自著用阿難其釋子沙門等當有是食當復結集地獄陰聚阿難誰所愛者豈不尊重而供養耶我於彼時而為彼等不作受重若於彼時受重我者如來支提憐愍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剝除鬚髮者架梁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辟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簡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詭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

大藏經卷第十七卷 第十二卷

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實不攝取故棄捨遠離不正威儀故名為食也所有語言彼還訓答如來語中不正言說於中有疑此名為食事尊重者是名為食言尊重者謂欲是也所言欲者謂不正行復言欲者謂苦聖諦是也所有聖諦彼少染著若少染著彼處無貪若無貪者此是諸食斷處若有此等四種聖諦以聖諦順眠者彼等貪欲順眠增長以順眠增長於三界中隨順流轉故名為流隨眠住處為食此等為四種食也復有四種食觀察般若是名為食呼喫法是名為食修正梵行是名為食住於障導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陀陀耶波梨摩多夜隨土華行弗九婆若多夜隨土華行弗九佛

大藏經卷第十七卷 第十三卷

爾去乎
事魔故彼有八十戶沮重喫食故所以
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
食依無色界為食華中有四列名
梵本中少一是為
四種食

復有四種食尼祇多舍羅為食隋土
前為勝住處為食及棄捨鈎鈎為食

淙著為食是為四種食

復有四種食般遮多婆蹉為食隋土
若行阿邨舍茶為食隋土不為食憍提沙

叱都利也為食隋土不為食淨信瞋恨為
食於中所有淨信瞋恨食者此食具

足沙門釋種子於今時中及未來世
乃至正法滅時云何淨信瞋恨為食

謂沙門釋種子輩諸沙門釋子輩而
自念言我是沙門彼等開示商道彼

等於商道中私竊覓勝而作商事勿
令有人知我復次何者是彼沙門釋

種子販賣物也謂販賣佛語以為賣
物及諸威儀以為賣物云何販賣佛

大威德陀羅尼經第十七卷 第十三品 摩

語以為賣物阿難諸沙門釋種子作
是念我當求法以此法故令他歡喜願
使有人請我與食彼人依倚冀穢法
住冀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
沙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
此是魔業我應不欠當得果證吾若
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

大威德陀羅尼經第十七卷 第十四品 摩

龍夜又彼等見已戲笑毀辱彼貪迷
惑異觀而行彼人去時但感自身以
傍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
舍時除其狗行作惡利伽羅野干之行
譬如惡利伽羅以飢渴逼求覓飲食
還見群羊心生恐怖即便反擲遊行
團遶見是相已直以舒舌舐而巳
或來或去其惡利伽羅忽得羊便即
捉羊頂彼羊即便舉頭怖走至一千
步猶懸彼項辟如斛領垂胡以牙利
故羊不能行即便倒地時惡利伽羅
隨欲所作時驅護羊人或覺知者即
便逼切惡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
種誑惑種種教亦彼應與我如來付
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詰覓彼後
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

大威德陀羅尼經第十七卷 第十五品 摩

彼坐亦現忍相比立坐已彼俗人言
尊者今日為何所食我今作何也阿
難時彼俗人以信敬心請彼以意重
故即告彼言我長夜中以果報故恒
被人誑惑為人所呵而問我言汝作
何也汝得何也汝今何證也雖然汝
等俗人多有事業隨汝所有若多若
少而行布施得福無量彼即報言如
尊者說實如是耶時比丘報言我阿
闍梨和上亦復如是亦我道路今汝
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
汝今者能為我作取勝福田況復餘
者若更有餘善男子等是非沙門而
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舍阿
難是於彼時為世間果報故為糞陰
塗瘡讚歎自身及說師法復為他人
作如是說汝等亦應當作如是彼為

大藏德陀羅尼經第十七卷 第十六緣

諸俗人今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
言如前後亦亦作如是業常來俗家
攝受白衣道相捺受捨離戒行在彼
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為食故作如
是諸惡行阿難如是次第如是因緣
滅此法教阿難其誰聖者當住六月
於後知已移行他處彼惡比丘唯有

大藏德陀羅尼經第十七卷 第十七緣

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
法教開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
來法教作不善事況餘凡夫練行之
者具足精進信行之者阿難於彼時
中以食故罵辱如來呵責毀謗阿難
云何以食故罵辱如來呵責毀謗是
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
詬彼所作如是言此為非善非為正
受此當知僧勝佛不如也當供養僧
當供養僧已即供養佛佛於聖僧中
非為外也彼時無智衆生受不正語
故如來曾說為瞿曇施衣具時瞿
曇彌汝施僧施僧已有大果報而施
僧者我亦在中汝可布施於聖僧中
其瞿曇彌即施衆僧以供養故即成
波羅蜜如來曾說若有如是聞者信
者如是知者彼等即住天勝之處所
謂施僧成波羅蜜故若作異者此是
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

大藏德陀羅尼經第十七卷 第十八緣

來於僧外者不應坐布薩中如來曾為衆僧說波羅提木叉如來不為人說波羅提木叉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軍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像名和合之者唯有空名如此空名應善受持阿難此大僧者軍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械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

大威德陀羅尼經第十七卷 第十九章

得言有梵行者復言我行梵行者彼即斬首或時擣罰阿難如是次第於八聖道當被誹謗彼等於彼布薩之中當共行籌誰有梵行者言我有梵行者彼可取籌若有自言我有梵行者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斫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斫命復作是聲號誰為城王捉得沙門將來之者賜與金賜彼於是時有貪衆生處處走趨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山林靜處諸阿蘭若皆悉空曠其諸弟子不知和上去住之處亦不守護依止侍者亦復不知阿闍梨處亦不守護阿難其沙門釋種子於彼時聞此閻浮提內甚大迂阻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誰有金錢彼得度

大威德陀羅尼經第十七卷 第二十章

河阿難如是於彼三摩耶時有五百比丘無金錢故為大水聚之所漂沒無得度河阿難彼三摩耶時諸比丘等至此道多剝尸羅城作和合佳面向北觀看和上及阿闍梨彼等各各議論作如是念我等今者可共彼王作大戰闔彼三摩耶處處普方各各來者諸比丘衆余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闔如是阿難彼三摩耶布沙波桓^{北土}王所居城中桓為戰闔阿難彼戰闔處有三千許諸沙門衆皆悉為彼刀杖所害當時彼王被諸沙門之所逼切即便逃走為諸沙門之所奪命阿難如是彼王所有衆女及諸軍衆彼三摩耶為彼沙門釋種子輩於半月中之所受用阿難彼三摩耶於茶蘇地^{南土}當有一王名曰婆摩羅舒婆^{南土}時彼王聞沙門釋子輩斫殺燈王斯有是等若彼等未必奪我位令我墮落及失四部兵時邊地王即來向彼布沙波桓城其釋種子輩因離彼城阿難

大威德陀羅尼經第十七卷 第二十一章

如是彼三摩耶於北道中當軍後見諸沙門等諸比丘等當還向彼持叉尸羅大城

清言則石城

大威德陀羅尼經卷第十七

辛丑歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大威德陀羅尼經卷第十七卷 第三十三卷

大威德陀羅尼經卷第十八

摩

清言則三藏開都峴多譯

時彼城中所有人民皆悉聚集而作誓言今者不聽沙門釋種子入城介時彼中復有於佛教中信行之者有淨心者作如是言佛出世難但今沙門釋種子入城還共此沙門釋子等打邊城王今我等勝以其逼切沙門釋種子輩於彼城中諸人衆等或作如是或作如是言論不定介時魔波旬勤求方便願彼沙門釋種子莫令得入彼特又尸羅大城阿難若沙門釋種子得入特又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又尸羅大城北門次第巡行復作是聲汝等好打沙門釋種子汝等急捉汝等當令墮落汝等令破諸沙門釋種子輩其諸沙門釋種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又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如是阿難於法教中當有淨信諸龍王等於一夜中遍閻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部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迦沙波婆帝王所居城時沙門釋種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如來教於茲失耶此如來教於斯破散如是彼時一切諸天展轉相叫乃至梵世彼悉聞知沙門釋種子

被苦逼切一切諸方各各馳走向拘
賤弥王所居之城於彼而去時彼
拘賤弥王即與沙門施彼無畏及諸
飲食彼三摩耶名取後食亦名取後
沙門聚集亦名取後般遮之會隋云五
年大會
彼三摩耶當有二百千比丘聚集
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
隱沒不現時拘賤弥國有一比丘名
曰修羅多隋云
調系唯此一人是阿羅漢
彼三摩耶復有第二比丘名曰尸梨
沙迦隋云
頭者多學三藏時尸梨沙迦彼
布薩內在彼比丘大衆之前從坐而
起作如是言此大衆中頗有一比丘
當依世尊學戒者不若若有學者彼向
我說作是語已時彼一切諸比丘衆
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二第
三亦復如是其修羅多阿羅漢即告
彼比丘僧言我學世尊戒我於今者

大威德陀羅尼經第十八卷 第三張 摩

是阿羅漢善得心解脫善得證知今
時修羅多比丘即從坐起合掌而住
作如是言我即是彼如來世尊阿羅
呵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
侍者名曰波婆遮隋云
慈音復有第二
比丘名曰陀那婆羅羅隋云
財力復有第
三比丘名曰何羅奴殊迦隋云
不直其修
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
教誡中而修學也今時彼等三惡比
丘遂斷修羅多比丘命根斫作三段
彼三摩耶金剛手夜叉時有一弟名
曰難提牟佉隋云
西夜叉雪山王中復有
一夜又名曰摩羅毗閻耶隋云
瑞音當來
彼處其海龍王時有長子名曰摩訶
毗盧遮那隋云
照赫大來彼處今時海龍
王長子取彼波婆遮隋云
慈音惡比丘身擊
高三十由旬已然後擲放憂悲啼哭
向波叱羅弗多羅城而去將波叱羅
弗多羅城中大支提塔向已宮殿其
難提牟佉共摩羅毗閻夜叉同共殺

大威德陀羅尼經第十八卷 第四張 摩

彼三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賤弥王即
向北方欲逼切婆睺奢波迦王因欲
斷彼命其拘賤弥王亦復斷彼尸梨
沙迦惡比丘命時彼比丘即墮阿鼻
遮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
承事者無著无恥從於酒肆還至酒
肆為酒稅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為大苦極
為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為食高下
不平等為食迷惑為食讚歎生趣為
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

大威德陀羅尼經第十八卷 第三張 摩

者誰勤方便勝善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復生彼不得言我為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為出家受具足戒阿難若有比丘為第二比丘讀歎取生彼中勸化我等當作如是我等當復作此彼中取滅正法大教取也謂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多食彼長夜中多生貪欲言多欲者所謂惡欲言惡欲者令其墮落何者墮落謂墮戒聚及阿鼻脂地獄之虞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辟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下

大藏經卷第八十八卷 第一一六經

正道阿難言不正道者若於無我法元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今念又復何者為非正道謂住非正道言不正道者謂遠離和上及阿闍梨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虞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尋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

大藏經卷第八十八卷 第二一六經

行處不知為彼作慙急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不順教師所有教法但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毗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窮無力應詣彼處所以者何阿難寧

大藏經卷第八十八卷 第二一六經

住於人間雖羸無力當求如是諸勝妙法不用當受向惡道慶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諸古磨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許聖尼迦沙歌詠者尼迦沙多尼迦沙一分生處尼迦沙調系尼迦沙比丘尼迦沙比丘尼尼迦沙此等為十尼迦沙於中此比丘尼尼迦沙者彼二種因緣應作尼迦沙諸古磨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為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為事

大威德陀羅尼經第十八卷 第九經 四非

知善不知五種嚴熾義利五口不知滿不知葦忍亦有離結果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眾有一比丘欲發作尼迦沙羯磨彼別因緣不可作尼迦沙何者為離一切眾事故不可得作尼迦沙若有比丘具隨順忍若彼亦不能作尼迦沙所以者何犯罪相者應知舉處若元罪相行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為五若有比丘為諸比丘所聞某甲比丘犯某甲罪或有比丘為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眾出河道然彼河道用繩裹量以為結果或一掬閼那或半掬閼那彼明

大威德陀羅尼經第十八卷 第十經 四非

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掬閼那中若半掬閼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礮然彼等各各應當作如是言大德等聽某甲比丘今在繩邊住犯某甲罪如是我等今日為彼作尼迦沙應如是作次第因緣成就具足一掬閼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和上名作非義說無問自語建立惡義惡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果之中彼罪過人一人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果中然彼比丘有朋友者彼來已應告

大威德陀羅尼經第十八卷 第十一經 四非

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上名字非義緣故而說和上作阿闍梨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凡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衆應當遮斷以彼比丘不取佛教及與僧法而不肯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上若阿闍梨欲益彼故應須教示汝當獨住阿蘭鄒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

大藏經卷第十八卷 第三十二卷

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狀有大威德光明具足我於彼時有是名字中大莊嚴大莊嚴也是為菩薩在宮殿中諸天神等安立名字也而過去世作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曰釋迦牟尼也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婆娑世界主若帝釋天主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為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為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

大藏經卷第十八卷 第三十三卷

故名婆伽婆也阿難復自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為天也而非一切何以故所有於身正見比丘彼為命因緣終亦不喚如來名字况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自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為多人欲作利益故阿難汝為多人欲作安樂故而汝今問如來如是義是故阿難我還問汝此義如汝所忍還當如是為我解說阿難於汝意云何其布沙他羯磨增廣為誰作耶為販雜者為販猪者為當為彼捨家出家者阿難答言世尊於中販雜販猪等當

大藏經卷第十八卷 第三十四卷

作何世尊為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為說而
實語者我為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
於阿鼻脂六地獄中受苦今時長老阿
難悲泣流淚而作是言嗚呼如來大
德嗚呼諸眾生輩墮極罪處今時長
老阿難即從坐起四支布地頂禮佛
足以口嗚足唯願世尊受我懺悔唯
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
作是已復為毀謗今時長老阿難頂
禮佛足時上空中無量千數諸天子
等稽首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
從地而起以土扮身而以兩手捧按
世尊足而禮世尊拭面及膝却坐二

大威德陀羅尼經第十八卷 第三十三經

面長老阿難坐一面已而自捫淚
今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
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
如來世尊今時世尊仰觀虛空仰觀
虛空已今時虛空有八萬諸天子等
在世尊前合掌恭敬今時世尊告彼
八萬諸天子言汝諸天子以何義故
住於虛空為長老阿難稱軍善哉今
時彼天眾中有首陀婆娑身天名曰
摩醯奢婆囉集在彼會彼却住一面
告彼諸天眾言如來世尊所問之義
為汝等釋為我解乎彼等報言汝應
解說如來所問汝既現前何須我輩
今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
有辯說修伽陀我有辨說佛告彼
言摩醯奢婆囉汝當辨說佛作是語
已摩醯奢婆囉言世尊我念往昔長老
阿難前宿命中於五百生處世尊我

大威德陀羅尼經第十八卷 第三十三經

不曾見亦不曾聞長老阿難而作妄
語世尊我為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眾善善覆藏
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
是熾盛眾生已今故稱譽眾上善哉
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為妄語故而
作妄語於今時眾中有五百比丘集
坐彼會彼等復為長老阿難稱軍
善哉

今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為魔波旬

大威德陀羅尼經第十八卷 第三十三經

見欲向證阿耨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呵三藐三佛隨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肢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八万四千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為一一衆生若童男若童女若婦人若丈夫我今已說若干毛孔作是語已長老阿難白佛言世尊何因緣故諸婦人無有髮顯於彼身中亦不遍滿諸毛等耶作是語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願有如是諸樹影不能斷熱惱不阿難自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華若花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薰令盡滅下有火界多饒乾燥半被燒燼太何當得增長根耶云何當得增長莖也况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人等多饒煩惱欲所惱故正節及節分生諸

毛髮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

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大威德陀羅尼經卷第十八

第二三

大威德陀羅尼經卷第十九

隋天生三藏閣部峴多譯

佛告阿難此非正問雖然阿難我今
為汝而作譬喻為明此義今汝知故
阿難於汝意六何若於春末月中正
熱惱時大火坑內鐵鏝擲中折一毛
道以為百分取一滴水置彼鏝上阿
難彼之水滲當盡已不阿難報言世尊
日之熱惱猶能盡滅况大火聚世尊
我意觀察彼之水滲未至鐵上滲在
虛空如是火熱尋時即盡佛告言阿
難汝意分別寧以少水滲此大火聚
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
有一水滲墮此沙聚阿難於汝意云
何彼一滴水能潤彼沙大聚已不可
徹過不阿難自言不也世尊佛復告
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
阿難譬如苗稼遍滿大地下諸種子

於三月中極大旱熱阿難於汝意云
何此之大地為渴以不阿難言渴也
世尊渴也佛如陀佛告言阿難若上
虛空童子飛行所放尿滲能令大地
得潤澤不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盡
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慚
者乃至半由旬地道之所及方
處追逐丈夫為多欲故阿難其婦女
人三法具足不知厭足而命終也何
者為三自身莊嚴於丈夫邊所受欲
樂哀美言辭此為三種阿難譬如丈
夫身有癩病諸根純熟而彼支節及
非節處有八万四千瘡一一瘡門有
八万四千蛆虫悉如針鋒兩頭有口
彼等蛆虫食不知足無須臾時而得
留住常於彼人所有瘡處鑽刺啖食

大威德陀羅尼經卷第十九 第二三

食已復食啖已復啖而彼丈夫設有
四手在火聚前令時諸虫更得火熱
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為
諸虫所食啖不阿難白言世尊我聞
是已身毛皆豎况彼丈夫虫在其支
節及非節處耶佛言阿難彼丈夫為
彼諸虫之所食啖以四手搔自身體
時無有厭足然無有樂令時瘡開以
手搔刮如是如是虫更開張以虫取
味指甲頭搔瘡痒不止阿難於汝意
云何彼之丈夫厭汗身不以膿血臭
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
煩惱可厭可惡不喜觀察不喜親見
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蛆虫尸而
丈夫無此復次婦人五蛆虫尸在陰
道中其一虫尸有八十虫兩頭有
口悉如針鋒彼之蛆虫常惱彼女而
食啖之令其動作動已復行以彼令

大藏經卷第十九卷 第三十五

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者大
夫不知厭足阿難其白精道寂為穢
汗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
大臭穢軍為可惡於世間中如爛狗
屍阿難如爛狗屍不淨爛臭其青惡
色身體薄皮諸虫所滿如臭酪漿而
狗屍上復天注雨然彼狗屍更復濕
潤時彼諸虫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
欲嘔吐况復在彼地方住者世尊應
當覆也修伽陀應當覆也所以者何
世尊如是彼爛狗屍寂為臭穢阿難
於汝意云何若復有人於如是等爛
臭狗屍不淨膿血臭穢青惡之色身
體薄皮諸虫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哉

大藏經卷第十九卷 第三十五

得尊重或得親近為得多人所讚歎
不阿難言不也婆伽婆不也修伽陀
應當速離應不意見應不親近應不
讚歎世尊如是丈夫應不須見何况
有人而讚歎者所以者何世尊如爛
狗屍不淨臭穢青惡之色身體薄皮
諸虫遍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
虫遍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
人栴檀塗體猶如香篋細滑柔軟善
巧裝嚴年盛色美無病无痛耳目端
正乃至不讚彼之丈夫以時相拍觸
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
婦人栴檀塗體猶如香篋細滑柔軟
善巧裝飾年盛色美無病无痛耳目
端嚴乃至不讚彼之丈夫以時相拍
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虫
遍滿似殘酪漿若取若持若抱乃至

大藏經卷第十九卷 第三十五

置於懷裏以手擎舉所以者何阿難其婦女人取刺臭穢取可棄捨何以故阿難不為抱爛狗屍地獄畜生及閻魔羅世之所出生阿難諸衆生輩於世間中所出生者所謂相攝枷鎖若生貫穿或秤上秤開絞以木用鋸文解若以鉗斫或以針穿爭鬪相覓截其脚足推黑闇井或推擲坑塹然此等所作不為抱持臭爛狗屍之所出生阿難為衆生輩於世間中所有損害或苦或惱種種灾恠所謂割手截脚則耳斷頭一切皆為諸欲所生因欲持欲之所出生阿難如來為此因緣作如是說寧使丈夫臭爛狗屍不淨膿血青臭惡色身體薄皮衆虫遍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拇指觸彼婦人阿難譬如毒樹若根有毒根亦能殺若莖有莖莖亦能殺若岐有毒岐亦能殺若枝有毒枝亦能殺若葉有毒葉亦能殺若花有毒花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一切婦

大威德陀羅尼經第十九卷 第六十七

人為不除欲諸丈夫輩若來若去若住若坐為不除欲諸丈夫輩皆能取心者瞋若覺若欣若笑若歌若憐若復音樂若行若步為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為不除欲一切丈夫皆能取心若命終若依時過若開示若燒為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謂言丈夫此地地方處有婦女人端正可意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真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魔羅世阿難以有衆生抱彼婦人當向地獄及畜生中或閻魔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虫遍滿似殘酪漿若取若持若抱若置懷中不得以諸財寶莊飾婦人衆

大威德陀羅尼經第十九卷 第七十七

器具之所莊嚴猶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拇指觸婦女人所以者何阿難譬如工匠要以鞣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匠鞣囊應如是持阿難其婦女人若見丈夫即作美言瞻視熱視視已復視瞻仰觀察意念欲事面看邪視欲取他面齒銜下唇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擺弄兩手或行三步至第四步左右瞻看或在門頻頻呻出息遙遙屈曲左手舉衣右手拍膝又以指爪而刮齒牙草枝剔齒手搔腦後宣露脚脰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以發默辭棄捨所以者何勿令於我流轉生死大暗中立是故阿難應當住彼勤觀行中阿難當如是學阿難婦女之人具五種相於

大威德陀羅尼經第十九卷 第八十八

彼沙門釋種子而作漆著於彼之所欲心取生非餘丈夫何等為五此沙門釋種子恒常梵行未曾經共婦人為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取為漆著沙門釋種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取極漆著沙門釋種子生取欲心非餘諸丈夫之所比類何等為五此沙門釋種子輩多有善根具有福業有多氣力多有勢望多有精進多聞巧知諸論阿難此等為五相婦女之人取為漆著沙門釋種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子弟子極生漆著生極欲心取生欲心非餘丈夫之所等比何等為五此等沙門釋種子諸弟子等普遍端嚴具足威儀覆藏諸相隱密諸事不令他人有所疑念應數數來我當得子及與財物可難此等五相婦女之人取為漆著取生欲心非餘丈夫之所等比

大藏經卷第九卷 第九卷

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未所說今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取上世尊未得成就行菩提前菩薩之身從免率天降神母胎住其右脇世尊我不能作如是宣說如其菩薩從免率天降神下生入母右脇在胎而住佛告言阿難汝今欲見菩薩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脇菩薩所受處母胎中示現今見見已我等將大歡喜

大藏經卷第九卷 第九卷

沙尊在梵世間佛言若沙梵今者可以顯現樓閣寶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眾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今時梵王娑婆世界主頂禮佛足已乃至住梵宮殿今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今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今時善梵天子從梵天宮以下乃至三十三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今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國遠將來詣下閼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賜

大藏經卷第九卷 第九卷

及諸天香諸天末香諸天妙花諸天受用諸天園遠而帝釋天王在大海中遠處觀瞻以手遮面眼或開合而不能觀所以者何諸梵天等有太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今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忍閻浮提人聞天樂已患迷悶心亂今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等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三等却住一方以手映面瞻仰如來今時梵天王娑婆世界主將彼實莊嚴具菩薩昔所受用詣向佛所彼實莊嚴具菩薩先受用者可愛端正甚可瞻觀有四寶柱上有樓閣如是大小

大威德陀羅尼經第十九卷 第十三誡

辟如六月所生童子如是高大彼臺閣中有一床榻辟如六月所生童子所卧之板彼實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用受已生希有心彼等眼轉不能正觀彼時樓閣在世尊前辟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輩與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頂正六指彼梵身等所著衣服在彼榻前無有光色辟如風雨久漬殺羊毛毳然彼輩與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圓遶臺間彼普遍間錯其內更有第二重間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

大威德陀羅尼經卷第十九

辛丑歲高麗國大藏都監奉

大威德陀羅尼經卷第二十

摩

隋天竺三藏闍維多譯

如青琉璃窠勝窠妙彼香臺閣周匝
所有窠勝天花彼等不種以菩薩業
報力故自然出生彼臺閣中復有窠
勝窠上妙勝間錯圍繞周匝四邊彼
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
如是衆生是食力唯除菩薩世間
無有如是喜者世間無有如是樂者
若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辟如迦
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
天人等一切所有余時菩薩以往昔
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脇中
於彼之處先須有此寶莊嚴閣母右
脇中又彼菩薩從兜率天降神下已

在臺閣寶床楡中結加趺坐其母夢
見大白象龍入普度念彼如是坐已
帝釋天王及四大天王一十八部大
夜叉主有一夜叉種姓名曰密主金
剛執手夜叉所生彼知菩薩在母右
脇恒常隨順親近守護及四天王常
逐菩薩隨順守護復有四守菩提道
場婦女神天所謂一名郁立梨二名
目立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
千大千中所有神天威德勢力皆悉
將與彼菩薩身安置而住復次菩薩
在母胎內其身辟如大山頂處夜暗
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
可意端正甚可瞻觀彼之菩薩在彼
妙香樓閣之上結加趺坐如淨琉璃
藏真金色彼菩薩母亦見菩薩在母
胎中辟如從大雲聚出於閃電曜大

大威德陀羅尼經卷第二十 第三十

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輦輦
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
母胎中周匝一拘盧舍也以功德威
力及以色力皆悉遍照時四天王及
二十八部大鬼神等時共五百夜叉
周匝圍遶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
右脇內如真金形申手轉時徐舉手
時安置手時而四大天王欲還本處
菩薩及菩薩母圍遶三匝菩薩放捨
揮動右手今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
四大天王言詞慰喻申舉右手周匝
轉已正念安置

復次若菩薩見有人來若婦女若夫
若童男若童女菩薩是時先語慰

大威德陀羅尼經卷第二十 第三十

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以能慰喻他人若天若龍若夜叉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余時帝釋天王及大天子欲來見菩薩者余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時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揮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為動右手示發遣相余時帝釋天王知發遣已圍遶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遶在菩薩前以

大威德陀羅尼經卷第二 第四分 佛

天寂勝味向菩薩邊其菩薩正念梵天王娑婆世界主來已余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舉右手彼時梵天王娑婆世界主梵身諸天三匝圍遶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余時菩薩在母胎時其母不為欲火所燒亦復不為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同是神通住母右脇滿十月已從母右脇正念而出無有汙染不如餘人為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

大威德陀羅尼經卷第二 第五分 佛

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為支提為供養故余時菩薩無人堪受唯有諸天余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地獄畜生閻羅世是時菩薩即知一切衆生心之所行余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余時菩薩即見大千世界中無有衆生與我等者何況有勝余時菩薩猶如師子無有恐怖無畏无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寂為第一我於世間寂為殊特我當作盡生老死邊際菩薩作如是語時大千世界其聲遍滿此是菩薩業行果報真所生法是為菩薩寂後補處生已當成

大威德陀羅尼經卷第二 第六分 佛

阿耨多羅三藐三菩提是以故彼有如是等諸神通於彼之時一切眾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今時虛空有大音樂歌儺等聲普雨無量種種諸花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眾生皆得安樂阿難汝今見寶莊嚴臺閣已不此是菩薩母之右脇菩薩處母右脇經行之處世尊為彼天帝釋王及四大天王及諸天龍夜叉等示現衆寶莊嚴寂勝臺閣菩薩先受用處

今時長老阿難即從坐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况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愚癡無智言我是智我慢貢高无正威儀疑

大德施羅尼經第二十卷 第九張

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脇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成就善業諸衆生輩不住糞穢身無垢染如是衆生善入胎住為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慙怠彼作是念世尊是我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慙怠之心彼癡人輩為倫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菩提及與神通况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

大德施羅尼經第二十卷 第九張

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

今時長老阿難遍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善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開闢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團食已於取勝衆生之所已得淨信斷諸魔

大德施羅尼經第二十卷 第九張

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取為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為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為如來之所攝受阿難我於往昔行菩薩行時一切衆生有怖懼者來至我邊求乞無畏我於余時施彼無畏况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告汝等所應作業當欲乾竭我憐網

大威德陀羅尼經卷第二十 第十講 六

者阿難聞朋友處應到一由旬見朋友已當得安樂况復因我當種善根耶阿難如來阿羅呵三藐三佛陀當知彼等衆生先為如來朋友彼等如來亦為我朋友以朋友故更相愛意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呵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以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心中勤劬方便於汝等邊我有如是教勅余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 第十講 六

大威德陀羅尼經卷第二十

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德陀羅尼經卷第二十 第十講 六