

大威德陀羅尼經

下

覆

C40
4514
65

C40-4874

了翁上達請大藏及有
家書置武列聖雲山
我微笑塔院定府中未
為學者不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

大威德陀羅尼經卷第六

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

爾時彼衆中波斯匿僑薩羅王有一算師大臣名曰
財主而來會坐卽從座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爲初入於
百千算數於彼一錢次第解入百千算數已從彼一
錢破作半已解入俱胝百千算數然世尊我有如是
微細智慧寧復說言無有智也作是語已佛告財主
大臣算師言汝若取芥子破爲百千俱胝分算數分
已於彼百千俱胝分復作百千俱胝分入算數之分

汝時於彼如是智慧應當無智作如是語已其波斯
匿橋薩羅王白佛言希有世尊我等所於彼有智中
生羨樂想如來今者說爲無智作如是語已佛告波
斯匿橋薩羅王言大王諸佛如來不讚此智所謂有
漏諸佛如來讚歎無漏智所謂滅諸有智一智當言
無智何者是一世間語言執著何者名世間語言執
著世間語言者名字等智若有執著彼諸名字便生
瞋恚是名世間執著名字是爲一智名無智者乃至
彼智彼一切有爲若有爲者是卽無實如是有爲語
言無實亦無名字亦悉無實以何義故名字無實此

名欺誑以是義故此名無實以無實智當問惡趣以
是義故此名無實所言一者和合集渴愛言無智者
憶念未來生有以一無智當言無智若於聚想而生
於智於界想中於入想中於身想中諸所有智中生
於智想彼智有爲是有爲中不名最勝是故此智當
言無智言無智者以三種根知彼衆生從合會大地
獄中捨身何者三根二晴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無有有彼無有取彼無無爲彼無有爲彼無戲論彼卽除斷如是非讚歎非不讚歎於彼之中讚歎涅槃於彼時聞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涅槃作如是言彼卽無聲彼卽遠離彼無分別彼無和合彼卽求念彼卽讚歎無惡煩惱不可破壞無想離想彼卽無悔彼卽爲吼於彼第二四大洲世界中所有諸天諸龍夜叉諸有勝者於彼等輩守護攝受此佛菩提於彼處中有一夜叉名曰三摩婆陀那

此云和合

說此諸句爲生般若故作

不顛倒意故作智慧者作彼清淨般若根故作智慧力勝精進故隨所有處正修習已當得正趣當得正意得正堅固當得正念當得大智無畏辯才能破壞他諸論師等令受其語譬如月輪初出之時映蔽一切星宿光明能滅闇障如是一切諸論議師旣覆障已威光獨耀於彼之中有此呪句

多遲他遮多

一

憂婆耶陀

二

黎婆

三

阿浮薩黎

四

鼻

帝底

五

雞迷帝

六

婆步茶

七

婆那伽

八

烏瞿盧

九鼻

步瞿

十

阿囉他

十一

阿那囉他

十二

跋帝

十三

阿羅那

十四鼻

囉

十五

娑伽那

十六

阿那呵帝

十七

波呵帝

十八

伊舍哆囉

十九

多都哆囉

九

耶多哆囉

十二

多伊呵

二十

伊舍

二十

伊

苦制婆

二十

多哆

二十

多哆制婆

二十

娑婆帝婆盧

五

娑婆帝婆盧

六

娑帝婆盧

七

二十

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

樂於彼等邊不能燒亂亦復不能奪其威力何以故以彼衆生福德攝受故爾時此修多羅當至彼手以彼衆生自福力故當得守護若於彼時如是法中有生信者彼諸衆生福德不少具足善根於如來所當生實想阿難若於如來邊生實想者彼諸衆生於諸法中能生歡喜信敬之心諸法能生歡喜信敬心者彼即當得隨順於法若能隨順諸法者彼等於甚深佛菩提中不生怖畏若於甚深佛菩提中不生怖畏者彼等自不怖畏復能安慰餘怖畏者阿難此諸善法先令是人增長般若增長憶念增長心意增長色

增長力增長果報增長名聞增長名稱增長正行增長受記當得長舌損滅地獄損滅畜生及閻羅王世阿難當得解脫於不閑處當成就一切諸善根本阿難然如來所說爲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卽有浮荼浮荼雷震之聲阿難如是如是如是等諸法轉讀之時當得大智不以爲難阿難因此法故現前證見清淨般若清淨意清淨念行得無所畏得清淨法阿難以此法教現前證法及未來世亦復如是阿難此之一智及餘眷屬如來所說不洩著無明

亦復不爲無明所熏遠離修多羅分別之相及嚴熾惡分別之處能令發覺諸外道等自得受持三百偈句旣受持已卽能巧知解脫之處所有諸患卽能捨離若善男子善女人見如是等諸功能已於此佛教應作勤求今少有衆生於此無名法中生樂欲者若有衆生勤修學者當知彼等已於往昔曾事諸佛有一欲行當墮地獄乃至五種欲行當墮地獄何者欲行當墮地獄所謂我想此一欲行當墮地獄有想無想欲行是諸如來作多種說乃至有眼境界所緣諸法以意識觀察彼等一切諸物名字佛悉能知於彼

中所有欲行丈夫彼丈夫所有名字於中一切皆入
貪欲執著執著已行彼即爲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四因陀羅五首

羅六多吒首七婆盧八那都九娑婆盧十鼻摩十一福

伽羅十二頻頭十三瞿盧十四囉怛盧十五鼻伽模十六摩納蒲

七善都八烏絺九施吒陀呼十婆盧慕十一阿跋羅

十二阿伽娑十三波若十四提呵摩十五陀烏羅十六

娑婆娑十七烏伽羅十八頭又摩十九形都他二十

阿娑婆二十一摩呵二十二婆舍二十三提舍二十四形都破

三十阿伽羅三十一薩那破三十二破求沙吒三十三摩留

婆帝三十四摩帝婆頭迦三十五阿歌摩三十六于頭摩三十七

摩頭迦三十八他婆拏伽那三十九伽摩那四十鼻地婆

六十四那娑七迎摩陀八形盧陀九黎婆波十

鼻留波五十一帝形那五十二那羅五十三摩地五十四娑醯

帝五十五紇利鉢耆六著迷帝七帝利伽娑多八

舍陵那九那婆者十俱利舍十一那形摩十二

帝物利十三阿訖夜迷十四阿訖夜迷十五婆伽梵

六十那婆羅烏何七鼻摩滿陀八羅婆九娑

者十鼻羅伽十一提婆羅梵十二斯摩都十三娑烏

又七十波羅梵^{七十} 娑蘇伽^{六十} 舍叉^{七十} 憂伽多^{七十}
七^十 紇利耶破^{九十} 鼻羅婆^{八十} 烏奴羅^{八十} 蘇迷頭^{八十}
八^十 俱闍若^{八十} 瞿都摩利婆娑多^{八十} 薩他阿羅^{八十}
婆^{八十} 娑囉髀帝^{六十} 蘇目多囉^{八十} 帝羅瞿茶^{八十}
八^十 鞞羅伏多^{九十} 初婆那^{九十} 雞摩羅^{九十} 緊陀羅^{九十}
二^十 蘇目陀^{九十} 鉢利耶迦^{九十} 又滿哆^{九十} 俱倫紇^{九十}
耶^{九十} 鞞留鉢陀^{九十} 鞞留破羅^{九十} 伊歧你^{九十}
娑木他^{一百} 樹提摩多^{一百} 娑那羅^{一百} 娑婆囉^{一百}
尸婆他^{一百} 施梵^{一百} 慰伽梵^{一百} 阿那他夢^{一百}
阿伽拏^{一百} 帝伽羅^{一百} 娑羅破^{一百} 迦摩沙^{一百}

毒怯羅^{一百} 鼻儵那^{一百} 薩羅婆^{一百}
諸如此等是丈夫名如來已知已見已證於欲行中
安置如是種種名相名字分別名字執著得見名字
滿足一切名字句裏於有分中洙著爭競墮愚癡中
求索果報此欲行名名字生轉若我若我所若復我
中如是空物輕無有物於空自在若以名字著欲行
者彼是邪行隨所欲行隨彼邪行彼欲行不斷滅故
當墮地獄有二欲行如來所說能作光明作光明法
於彼物中隨彼所有生名著於彼中何者是能作光
明作光明法如言月名金脂^{此云} 亦各星宿主亦各

婆奴

此云光者

亦名嘔廚波帝

此云星主

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團合喜亦

名勝方亦名大有眷屬亦名大廣亦名方面亦名等

觀亦名宿門亦名圓圍繞亦名明勝亦名慈放功德

亦名限量墮勝亦名作虛空亦名直度彼亦名天子

此等月天子名字屬閻浮提諸人輩鬱多羅越諸人

輩瞿耶尼諸人輩弗婆提諸人輩一切四洲諸人輩

平等共名名爲事愛亦名心喜普邊行於須彌山王

生起光明以是故彼名普行亦名離翳亦名虛空功

德亦名端正亦名最極醫師亦名求縛亦名決定物

亦名次第流亦名次第增長亦名滿足身果亦名願

行亦名端正亦名勝色如是彼中所有光明依彼處

已於彼法中思惟念生若欲心若染縛著發覺心生

彼作念已彼依倚已由多意喜生彼合煩惱若合煩

惱彼卽非聖若非聖者不可讚歎若不可讚歎彼非

丈夫法若非丈夫法彼是邪見若邪見若邪見者彼

當生向惡處若向惡處彼名墮地獄者如是得欲故

生欲以有欲故有無明有無明故作惡業作惡業已

墮地獄中此第二欲行當墮地獄中彼中何者是第

三欲行當墮地獄所有諸法若可讚歎而更毀些何者諸法是可讚歎所謂戒聚三昧聚智聚解脫聚解脫知見聚四念處四正斷處四神足四禪五根五力七覺分八正道三十七助道法入於彼法中若復謗毀如是法相惡欲行作是語已長老阿難白佛言世尊彼等衆生有何等相忍何境界若如是相甚深微細正和合法當作毀謗作是語已佛告長老阿難作如是言阿難若有衆生於外道言中於摩娑迦利義中專精貪著世間工巧尼乾論議具足愚癡法中爲彼義味名字所著身心不解真義雜非法行不正丈

夫不能入此甚深微細佛教之中如是業法旣不能入以不入故以於如來教當作誹謗彼等爲欲慢被所覆雜外道語禮日者禮月者禮風火者當墮地獄亦復不知一切日名彼等以空名聲欲取邪見之念於彼閻浮提中所有諸人稱日名字如來悉知如日名須梨耶此云亦名百光亦名毗脂多婆多此云勝者亦名賢亦名熾盛亦名無上亦名圓形亦名普化亦名令喜亦名勝意亦名不瞋亦名作日分亦名無畏處亦名破闇亦名色主亦名火亦名明亦名除闇亦名淨光音亦名鏡者亦名持地亦名多名亦名不可取

經

大藏經

卷

藏

亦名讚歎不墮亦名呪力亦名朋友亦名鏡燄亦名滅翳亦名普燈亦名圓意亦名常成熟亦名諸方鏡亦名威主亦名滅塵亦名與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廻向亦名初出亦名斷顛倒意亦名清淨力亦名陀那婆主此云施主此阿脩羅名字亦名毗榆遮囉那此云觀者亦名不定住亦名常精進亦名普受報亦名精進句亦名不可降亦名圓增長亦名仙人放逸亦名無病亦名不缺最勝意亦名多幢亦名光攝亦名作熟惱亦名諸方顯現亦名嚴熾意亦名脫怨讐亦名住劫

廻向亦名與眼亦名不失利亦名滿一切望亦名一切堅牢莊嚴主阿難此等日名字國土分中一切諸方所說若有衆生如是名字所演說中若有聞此日名若一切持解知義業不生爭競觀察思惟阿難彼等衆生難得難有何以故彼等名字難可覺悟彼等句行不可教知如來爲彼諸衆生等起憐愍故斷疑網故增長智故思惟意行持智慧行辯才根諸力覺分智慧增長故不隨他行增長智故宣說如是諸法相等憐愍心攝受心利益心清淨心故阿難是故此等月日名字不缺不減若干邊際更相繫屬從安慰

經

大藏經

卷

藏

出生勝印句生阿難如是之處如是清淨若比丘比丘尼優婆塞優婆夷能受如是相者彼卽當知日之名字無有邊際及月名字亦無邊際丈夫名字婦女名字彼人當知最勝之處於語業中而得成就於語業中得成就已當至成就勝授記業成就勝授記業已當至成就勝言辭業至言辭業成就已復當得至最勝相續非相續處至勝相續非相續處已當至最勝斷絕語言既至最勝斷絕語言已當至勝善言辭辯才既至勝善言辭辯才處已當至最勝最大之行彼所有行速向涅槃向涅槃道得涅槃岸彼行如來

說爲最勝說最妙說最極說最精若此行不得者當得無智當得不正念得不正行不得無畏以不成故謂戲增長疑惑懈怠於佛教中佛法中佛覺道中佛力無畏中智中大悲中皆悉遠離彼等衆生失於往昔所作善根於現在中速疾增長彼未來世地獄陰聚阿難如是一切行業所作皆由無智故得無智已得不善根得不善已貴重利養爲麤澀言攝取諸物貪愛執著以取諸物愛執著故當有守護因守護故當有多欲以多欲故成就邪見如是隨順邪見故當入迷黎此第三業當向地獄何者是第四欲行當

墮地獄謂無有善根何者是無有善根衆生樂行欲種種欲事爲欲之所覆蓋欲是稠林處是河池處酒店處惡莊嚴處殺事處屠兒殺牛處飲酒處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彼戒聚破壞墮落淤泥中染穢若比丘比丘尼優婆塞優婆夷取我爲教師者知佛菩提棄捨遠離及如是等甚深諸修多羅當欲讀誦外道婆羅門所有經典因彼外道婆羅門諸經典故及欲誹謗此

佛菩提提彼人不得說我爲師亦復不得受他信心檀越惠施何以故彼等衆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譬如有人有兩童子一子從彼旃陀羅家捨是身已來生於此第二子者從梵天宮彼墮落已來生於此若是旃陀羅家中捨彼身已來生此者彼不似母亦不似父亦不持戒亦不忍辱亦不精進從梵天宮來生此者彼人諸根皆悉軟弱孝敬隨順似母似父如彼旃陀羅家捨彼身已來生此者猶如旃陀羅不似父母如是如是若有比丘破戒行諸外道論

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

名字故亦名婦女亦名波迦婆帝亦名尼奢遲亦名
毗盧迦帝亦名尸嗤盧奢帝亦名優多羅亦名多優
阿波亦名毗摩帝亦名尼浮多亦名他娑摩亦名婆
修陀亦名摩杖茶亦名摩耶摩亦名摩耶遲亦名伊
羅摩亦名毗摩佉帝亦名阿初尼夜帝亦名烏婁馱
帝亦名毗多羅優帝亦名婆祇摩帝亦名三蔓多末
帝亦名婆蘇達帝亦名優鞞佉帝亦名婆闍羅帝亦
名侈梨婆多帝亦名娑菩娑帝亦名阿帝隸奴帝亦
名三曼多瞿帝亦名何羅曼帝亦名三曼帝亦名多
曼帝亦名避摩頭亦名阿帝尼羅跋帝亦名迦摩跋

帝亦名毗羅婆達帝亦名三慕波帝亦名尼丘摩帝
亦名鳩摩帝亦名毗優茶帝亦名湊伽曼帝亦名求
摩都曼帝亦名婆婆羅帝亦名他彌多羅帝亦名摩
蘇都婁帝亦名破羅帝亦名奚婁遮曼帝亦名三牟
達帝亦名伽奢駄帝亦名阿羅婆那帝亦名烏蘭那
帝亦名刪那達帝亦名阿羅跋帝亦名斯婆尼帝亦
名婆波羅輸婆帝亦名阿奴婆他那帝亦名帝晒曼
帝亦名婆伽陀伽曼帝亦名避婁優駄帝亦名婆尼
晒駄帝亦名婆羅摩駄帝亦名多羅伊摩帝亦名阿
廚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驅摩帝亦名寐迦婆帝亦名
祇牟帝亦名迦牟陀帝亦名羅細帝帝亦名迦摩羅
帝亦名蘇都那帝亦名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駄帝亦名婆奢
嗟帝亦名迦地夜帝亦名那伽益帝亦名多陀菟侯
婁又帝亦名阿晒波羅耶婆帝亦名俺婆羅也如是
等彼婦女名字分別故生欲印繫縛心歡喜處若有
如是行業之中所繫縛者彼等我說如旃陀羅彼等
我說猶如糞除彼等我說至於塚墓何故我說至於

塚墓者阿難我念往昔過去無量時於此舍婆提有一婦女名曰賢意向他丈夫心生愛著時彼丈夫有緣事故從城向外聚落之所經十五日辯彼事已還來入城於本處住然彼婦女因患下分困苦著牀時彼丈夫喚別女人告言汝來汝可爲我語彼婦女時彼女人卽向賢意婦女之家到已告言某甲丈夫向汝有語時彼婦女卽便報言我今病患身體痛苦我不能去作是語已時彼女人從彼家出欲報彼人于時賢意尋卽命終安置牀輿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卽從產門出汗肉片爛臭可惡爾時彼人觀屍處已以愛欲渴逼手取肉片安置面門以是因故得散愛欲阿難汝觀彼人幾許無智幾許癡迷乃於可惡棄捨屍處身所出肉以欲事故意中欲食阿難若有如是富伽羅等可棄捨者彼人可言與死人身住處無異阿難爲惡不善種種諸法以欲因緣作不善業增長成就心求彼等諸惡欲行以具足故當入迷梨阿難此第四欲行能令衆生向於地獄阿難何者是

第五欲行當向地獄拔除善巧有無智慧不見不覺不能穿徹不善巧便生長無明於中損減在於無明黑暗之中不能了知諸名字法所謂佛名何等是佛諸名字法名佛者亦名如來亦名自然亦名爲健者亦名大勇健者亦名勇健光者亦名健勝破陣亦名勝他亦名勝他幢亦名普香亦名天帝主亦名地王天亦名世間帝主亦名天帝主亦名天帝主幢亦名帝主功德亦名功德所生亦名向功德亦名師子亦名大師子亦名等香亦名香上亦名商主亦名大商主亦名金剛亦名石山亦名鵞祁何羅娑亦名婆祁

囉娑亦名勝光亦名蓮華亦名大蓮華亦名上蓮華亦名天亦名支提亦名寶火亦名普光亦名日亦名最亦名大最勝亦名善眼亦名帝沙亦名弗沙亦名多因亦名因上亦名多衆亦名勝衆亦名須彌婁亦名大彌婁亦名最上行亦名持衆亦名導師亦名須彌婁羯波亦名大力亦名最大力亦名名聞亦名月亦名晴月亦名寶幢亦名無能降亦名大智海亦名梵天亦名大梵天亦名迦葉亦名大迦葉亦名牟尼亦名牟尼上亦名釋迦牟尼亦名火明亦名持大火光明亦名大妙光亦名持妙光亦名持大意氣亦名

最勝主亦名圓肩亦名須彌婁亦名覺知上亦名幢
王亦名諸宿王亦名諸星宿主亦名娑羅樹亦名大
娑羅樹亦名娑羅樹王亦名難思亦名持慈亦名除
怨亦名除暗亦名妙光亦名一切處自在降伏亦名
寂靜亦名得財所亦名安隱亦名無怖亦名華亦名
大華亦名王亦名最王亦名不亂亦名成音亦名觀
世音亦名大天亦名無稱亦名普功德亦名最上亦
名衆生調御師阿難如來如是知佛名號知佛吼聲
知佛遊戲阿難於彼處中諸佛名鬘宣說之時若有
衆生一名字中二名字中三名字中一切名字中數

演之時當不愛樂亦不歡喜阿難此等衆生當知一
向造諸欲行割斷善根當墮暗冥從暗入暗行暗暗
道阿難若有衆生聞說如是諸佛名字瓔珞之時當
起愛樂得清淨心彼諸衆生非小善根彼等衆生當
得非少福聚具足於中何者諸宿和合諸菩薩輩從
母右脅生有宿名鬼有宿名歡喜亦有宿名曰普燈
亦有宿名光焰亦有宿名衆聲亦有宿名善名聞亦
有宿名常焰亦有宿名蘇迷低此云善意亦名意亦名別
上縛亦名多雷車亦名伊覆多亦名阿尸羅婆那女宿
亦名頗求那張宿亦名阿朱多不墮亦名藥亦名善喜亦

名過惠主亦名滿足電亦名牢徧亦名威力亦名百
光亦名陀奢那伽亦名翼宿亦名不墮亦名阿囉婆
多亦名歎供養亦名牢速亦名娑陀羅多亦名善喜
亦名提奢毗囉那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最亦名道合亦名梵
力亦名勝主亦名二依亦名都羅婆伽等宿阿難此
是彼星宿名字一夜中住者於一夜中有出生者菩
薩從母右脅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鬪
諍中誹謗如是應可讚歎陀羅尼法彼誹謗已身壞

命終當墮惡趣諸地獄中阿難我滅度後諸如是等
修多羅法棄捨遠離阿難於彼時中諸衆生等各各
鬪諍不相攝持其魔波旬於彼時間當作勤營除滅
如是諸佛法故阿難當有如是諸比丘輩共諸比丘
不相攝持比丘尼共比丘尼輩不相攝持優婆塞共
優婆塞輩不相攝持諸優婆夷共優婆夷輩不相攝
持阿難於彼時中有諸比丘受持讀誦如是等修多
羅爲佛教久住因緣故而作諍競彼等比丘以各相
競故誹謗是等諸佛言教修多羅典於彼時中復有
比丘於此修多羅中起尊重者然彼別有諸比丘輩

以爲調戲而作誹毀彼等攝持外道語故常作諍競
阿難於彼時中少有能作如法語者多有樂作非法
語者亦復各各自相憐愍此等當墮地獄此當向地
獄阿難如來安置此神通事諦不虛誑爲增長菩提
故增長般若故增長憶念行智故阿難於彼時中有
諸比丘聞如是等修多羅經生佛語想不違背者我
說彼等富伽羅輩過去佛邊曾作供養阿難若復有
人聞如是等修多羅而生誹謗不生善心不生踊躍
者我說彼等助護諸魔我說彼等往昔曾作外道沙
門我說彼等共破戒者更相親近我說彼等外道經

者我說彼等未得聖果得聖果想增上慢者阿難若
於彼時當誹謗佛菩提者爾時彼人命終已後於拍
手間卽墮惡趣何以故不能順行佛教故阿難是故
彼族姓子族姓女善得利益於如是等修多羅文句
味中而勤進者有生信者阿難若不勤進不生信者
彼等被邪所覆至最斷處若至最斷處者彼等至最
邪見若至最邪見者彼墮不正行若墮不正行者彼
等以被惡欲所降若被惡欲所降者彼等我說向地
獄趣此是第五欲行當向地獄阿難若有比丘比丘
尼優婆塞優婆夷此五欲行能學誦已有能受持於

義行中作歡喜心者得方便言具足憶念意行堅住
復當憶念方便受持二百偈句至彼命終然後乃捨
命根具足所作多聞恒不忘失阿難是故彼時爾所
衆生若有聞已出生如來於彼時中少所衆生信實
如來少所衆生親近如來有歸向者少所衆生禮佛
已親近如來少所衆生歸向佛法欲聽法者少所衆
生得聞佛法少所衆生得辯才智方便言辭少所衆
生聞法受持少所衆生受五戒者少所衆生通達聖
諦者少所衆生得漏盡處阿難如來今者現在住世
少所衆生知此佛教何況如來涅槃之後阿難如來

已知彼等衆生於彼時間當有受持此佛菩提阿難
譬如汝今與我對坐不疑有無阿難比丘如是如是
於此處中我無有疑如是等輩諸比丘衆有能受持
此佛菩提者雖身不端嚴多被謗毀爲他輕賤然彼
於後多得果報以能受持此佛菩提故阿難於彼時
中如是等諸比丘輩思惟憶念於自身中當作疑念
如來知我佛告阿難我今語汝彼等比丘如來已知
自作疑念何以故於彼時中此等句味自當現證阿
難此如是相如來不爲少精進衆生輩令作歡喜阿
難我以是相方便令彼族姓子等有所堪能阿難汝

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

是修多羅中作廣說者彼人攝取無量善根阿難如四大藏中所有珍寶於初日分悉能布施若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷以此陀羅尼法本爲一衆生說意欲念持安置建立於彼善根此倍多於彼若爲一衆生建立安置阿難我少分說喻若我具說廣生善根更多無量阿僧祇作是語已長老阿難白佛言世尊若有攝受此法本彼人生幾所善根佛告阿難我今爲汝更作喻證明此義施者受者故阿難如恒河中所有沙還有如許恒河沙彼諸恒河沙等有若干寶藏阿難彼諸寶藏於一日初分時皆悉布施日

中分時日後分時皆悉布施若有爲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百十俱胝劫數如是布施者阿難我猶爲說彼無有多福聚不如受此陀羅尼法本受已爲一切衆生建立安置何以故阿難不聞如是法故無量阿僧祇劫數欲作無智發無智業阿難若有正語者言般若種子般若根本最勝般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爲我作親近者世尊我等當受此

陀羅尼法本復爲他人建立安置

大威德陀羅尼經卷第六

音釋

瞋

式閏切目動也

絺

丑知切切

紇

下沒切切

嘔

烏后切切

揄

雲俱切切

噬

赤脂切切

技

拭也粉切

侵

莫官切切

洩

他計切切

俺

於劍切切

雷

力救切切

金璫子門曹氏法名三滿道人奉爲亡父曹三
大威德陀羅尼經第六卷以資冥福計字八千
兩百七十七個該銀三兩七錢八分八厘
天啓乙丑歲冬十一月金沙顯龍山識

大威德陀羅尼經卷第七

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難何者是一不欲爲一切世間廣宣說故是一不欲何者是一切世間眼耳鼻舌身意色聲香味觸法此名一切世間言說法此中無有法可別離者於彼之中所有樹名皆入於此所有畜生名皆入於此於彼之中何者是樹名有樹名阿奢婆薩他復有樹名那梨澤迦復有樹名金富婁沙復有樹名那嚧復有樹名奚茶迦復有樹名羯隄茶復有名何囉多何囉他復有名拔達囉目羯多復有名羯淡婆復有名毗

閼頗羅復有名毗度鉢羅婆復有名閼浮復有名尸
羅摩多復有名優拔囉尸羅復有名波梨那阿牟羅
復有名閼耶薩他牟羅復有名毗囉槃多復有名久
舍婆復有名鉢羅舍婆帝復有名阿囉鼻多囉復有
名摩訶波羅耨復有名摩訶蘇至怛羅鉢茶犁復有
名阿勃噓闍復有名娑醯多拔都復有名阿嘔斯逋
噓拏復有名鉢羅婆邏拔薩怛邏復有名羯耨娑復
有名閼耶羅復有名叉夜多波尸多復有名毗履沙
婆復有名阿尸毗沙尼雞多復有名頗羅牟羅復有
名毗尸瑟吒牟羅復有名跋尸多婆羅復有名嘔陀

耶尼鞞舍復有名毗敷婆邏復有名鉢履何邏門頭
盧高百由旬枝葉徧覆滿五由旬其根縱廣有七由
旬復有樹名多梨娑牟囉復有樹名娑陀怒伽復有
樹名佛境界其彼大樹高百由旬枝葉徧布覆滿五
由旬其根縱廣具七由旬然彼大樹最初生葉亦廣
長一由旬葉形端正而彼大樹出奇香氣普徧諸方
滿二百由旬彼樹根下鋪師子高座名曰阿舍摩那
彼是天帝釋王所化左右廣一由旬高一由旬依倚
樹根其有觸者猶如迦耶隣提衣於彼處如來至已
日日行住豈可衆生知在何處阿難我念有如是天

衆聚集如天衆來已五由旬內皆悉徧滿如來爲彼
演說法要阿難復有樹名曰善香復有樹名那茶毗
闍多復有樹名那闍多復有樹名那穉囉復有樹名
那迷茶復有樹名嘔又毗利又毗闍復有樹名瞻波
牟羅復有樹名阿地目羯怛迦去聲復有樹名目提憐
馱牟羅復有樹名阿輸迦牟羅阿難如是說有大第
跋達囉鉢囉叉阿舍婆他吉貞切競手迦何利
多迦阿梨勒阿羅施多羅舍勃嚩婆毗耶都迦
毗他婆邏伊囉叉婆尼拘嚧徒達黎茶尼摩
佉殊利迦毗他波邏奢尼磨迦黎夜尼遮

臂盧你毬豆留龍留丘梅檀那梅檀那鬱鉢
都揭闍毗揭闍訶毗利器波那娑迦娑波
履刹多邏阿羅那比利叉毗婆提娑娑醯多

多羅尼小蓋同婆邏百葉迦娑嘔多尼臂帝夜

娑哆臂帝夜婆梨駛迦去聲

阿難此等是彼所生之樹所受用者覆蔭受用故華
受用故果受用故寂止受用故彼當取名字故自餘
更有草所生樹受用藥故爲治病故而作名字彼等
如來皆悉能知復有最勝清淨一切阿沙摩那底諸
名於彼處中墮畜生行諸衆生等種種名字隨業分

異如業所造所謂

叔

迎鸚鵡

奢黎迎鸚鵡

拘翅羅鸚鵡

時婆時婆迎鸚鵡

命鸚鵡

鳥

恒娑鵝

拘噓安遮鵝

摩田邏孔雀

求求娑妬迎鵝

鳥

迎茶迎

迎賓闍邏

野多奴磨

迎迎鳥迎茶

恒娑

謨邏鵝

所迎囉娑迎鵝

婆啖邏娑迎

迎茶

恒娑

迎鵝

提都羅

瑟吒囉

拘拘娑白鵝陀那娑

利夜

舍磨

尸捷雉都大

迦通大班鳩

迦迎娑迎頻

闍邏

奚陀那磨

捷遮

鳩鳩吒鵝

地那駄駄那

磨

迦伽

迦迦

鳩邏邏

揭利闍鵝繫多捨

迦柘邏

奚摩蘇多

阿黎耶鵝

嘶那夜鷹

鞞提那

嘔盧伽鸚鵡

至至夜婆致夜鵝

末蹉利也

迦噓

磨伽

迎娑優婆伽

阿難如是等彼所生諸鳥名字阿難彼中更有餘畜

生所生四足衆類名字所謂

迦迎娑

迎俱茶

嘔噓噓噓磨

茶鞞涕袞

奚

邏

施那伽

何履伽山羊

舍舍迦兔

毗羅茶貓烏四

夜

迦四夜

娑都迷夜

麼迎吒獼猴

帝邏破邏

娑陀怒輸伽

此等復有自餘畜生中生四足者阿難於彼中復有

水中之類名字所謂

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

末蹉魚麼迦囉舊稱帝彌民陵切祇邏舊名低嘔達邏

伽叔摩邏此馱大磨阿榆訖私鼻多毗囉拏

羯車婆龜漫塗迦蟻三目呵達嚧那盧茶雞

婆邏呵悉帝目呵象毗婆那那伽呵囉輸馱鞞

他毗茶波

阿難諸如是等水生衆類彼閻浮提諸人等輩語言
所喚彼等所有名字於彼之中作事入者已取訖竟
阿難自餘復有飲血衆類名字所謂

摩舍迦蚤奚邏涕夜臂茶姿臂夜多嘔馱吒

舍富帝夜跋訖那磨婆那呵囉鉢履婆囉

婆底格底黎富婆亦磨器夜蠅摩徒迦利

夜密拔囉摩囉黑婢黎輸婆蚤鳩馱侯帝夜姿

婆那婆妬姿醯波利婆囉雞利茶多都彌夜

臂卑履也蟻

此等是彼飲血衆類所生義中之所攝入於彼中有
如是等句味有呪方便名曰一切移行於此之中皆
悉攝入普平等入一切總入

多緻他系涕一臂利涕二薩帝涕三尼羅涕四乾馱

尼五迦那迷六阿囉迷七婆羅迷八娑婆羅迷九阿

陀迷十摩陀迷十一摩帝迷十二婆尼呵收隸十三一怛囉

平
平
夏

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

王

卷

娑那伽^十娑夜叉阿修羅^五提婆那伽尼留吉底^十
波利婆邏尼留吉底羅斃^七波羅若波履婆羅^八波
羅若羅斃^九悉寐利底波履婆羅^{十二}悉蜜利帝波羅
帝羅斃^{二十}磨帝^{二十}揭帝^{三十}地利帝^{四十}波履
婆羅^{五十}婆羅陀伽波邏波多^{六十}富利摩雞避三
藐三佛提避^{七十}遮利多漫多^{八十}阿毗薩他那漫
多^{九十}輪邏漫多^{三十}遮利波羅羯羅磨漫多^{三十}毗
奢何羅地夜漫多^{二十}
娑夜叉已下並是諸天及神
持呪所得利益供養迦葉佛
彼等已於迦葉如來應正徧知供養尊重親近承事

爲增長智故增長無畏故阿難譬如有一丈夫智巧
方便其他親善得大分陀利華得已思量分陀利華
端正希有示彼一朋彼第二朋者有勝智慧告彼言
此好泥中生長此華以何因緣而不端正阿難有大
海名曰鬱地耶奴迦縱廣十二由旬於彼海中所生
分陀利華高十二由旬如是如是阿難若有善男子
善女人當受持此等修多羅若讀若誦彼等一切皆
增長智增長思念增長意行增長受持增長般若增
長無畏辯才增長授記增長普遍分別語言增長果
報親舊眷屬增長佛法僧寶增長好行眷屬施戒禪

經

王

卷

定般若之聚精進豪勢富自在主增長阿蘭若增長
出家增長無量種種宿命智慧作證增長諸衆生輩
生死證智慧增長漏盡作證智慧如是增長聲聞智
增長勝聲聞智阿難其陀羅尼所生比丘不以少智
入於涅槃若勝聲聞地取般涅槃若辟支佛地取般
涅槃唯發阿耨多羅三藐三菩提心彼因此善根當
得不生不閑之處不隨他行不曾顛倒生疑悔意於
諸法中常說決了然其法師決了語言正觀語業語
言決斷節節部分多知少聞不假觀他所有言說乾
竭憂愁令他飲喜善御大衆能善教學五百徒黨當

有利智發精進中不捨重擔於諸佛邊常不遠離當
得成就轉輪王業得勝天行自智他智天智人智自
因他因天因人因自利他利天利人利自莊嚴他莊
嚴天莊嚴人莊嚴滅自煩惱滅他煩惱滅天煩惱滅
人煩惱捨離貧窮值遇果報如是無上般若辯才自
得好行復令他人如如建立如是如是至最勝行到
最勝處最勝禁戒最勝禪定最勝般若最勝辯處最
勝無畏最勝辯才最勝如來所有法力復至最勝諸
佛大悲當得最勝殊特智慧智慧寂靜不動牢固勇
猛所熏戒力所熏施力所熏精進力所熏智力所熏

聞力所熏慈力所熏悲力所熏喜力所熏捨力所熏
所修事業不諂力所熏如言所作力所熏知恩報恩
力所熏利益智慧不住言說遠離憂愁割斷毒箭當
得攝受一切果報當得阿耨多羅三藐三菩提善能
演說一切諸行皆悉無常如實說法如是一切所知
之中佛無常智善能轉入故言一不欲阿難若有此
無常句如是真正廣說諸法已能受持者彼當不誑
當能攝受諸佛言教及佛所說諸功德已彼等諸法
皆悉當得比丘欲勤學者此無常句中百六十偈印
應當習誦阿難彼中何者是一印知一切世是一印

婆羅門家呪術是一印何者謂實言語也如問婆羅
門已實言語有婆羅門法此是諸婆羅門一印波梨
婆羅闍有一印波梨佉因陀羅尼乾陀輩有一印無
諂離諂瞿曇輩有一印最勝有沙門輩有一印謂因
緣生也諸賊輩有一印謂暗夜行婦女輩有一印謂
瓔珞莊嚴旃陀羅輩有一印謂畜狗吠是爲一印阿
難如是印勝故口業亦勝口業勝故音聲亦勝音聲
勝故義辯因亦勝於彼勝印中所有印者彼印當住
是諸沙門釋種子印所謂因緣也如是算數書典印
是一切衆生心印於彼之中何者是心謂諸物所熏

是心非諸物熏是心眼是心非眼是心耳是心非耳
是心鼻是心非鼻是心舌是心非舌是心身是心非
身是心意是心非意是心色是心非色是心聲是心
非聲是心香是心非香是心味是心非味是心觸是
心非觸是心法是心非法是心何故名非眼是心非
耳非鼻非舌非身非意是心非色非聲非香非味非
觸非法是心無有一法名意者緣眼緣色生眼識如
是有眼識非是意識所有彼識彼非意若有彼意者
彼意應無分別阿難如是若眼識彼非識界可言如
是緣耳緣聲生耳識如是所有彼眼識不移向耳識

中彼亦不別亦不卽是緣鼻緣香生鼻識所有耳識
不移向鼻識中彼亦不別亦不卽是緣舌緣味生舌
識彼所有鼻識不移向舌識中彼亦不別亦不卽是
緣身緣觸生身識所有舌識不移向身識中彼亦不
別亦不卽是緣意緣法生意識所有身識不移向意
識中彼亦不別亦不卽是阿難所有意識彼非身識
彼非舌識彼非鼻識彼非耳識彼非眼識阿難如是
彼意不從身出不從毛出乃至不從便利所出略說
乃至不從髮出彼亦不別亦不別阿難如是彼意
本不可得從何所起彼亦不可得誰是彼意彼亦不

可得是誰不求彼亦不可得阿難如是一切法不可得故有意印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爲邪取故彼中所有邪取彼卽非取若非取者彼卽不受若彼不受彼無戲論若無戲論彼

不聚集彼無所有虛空自在於中何者是心想心何者是想我想衆生想命想福伽羅想婦女想丈夫想童男想童女想座想牀想過去想未來想戒想三昧想智想解脫想解脫知見想地想水想火想風想念處想正斷想神足想根想力想覺分想道想助道想佛想法想僧想須陀洹果想斯陀含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我想然彼我想本不可得是故一切非實是故言想如陽焰如是所有若想若識若意彼等和合所和合者彼等一數中一切或勝或劣若想如陽焰者

當知彼識亦如陽焰若識如陽焰當知是意亦如陽焰何故言如陽焰無因緣故言如陽焰無道理可說無方便可說以是故言猶如陽焰其陽焰者有何真實如意有實性有真性者何者是意自性何者意真性若意有真性自性彼即無物即爲是虛即是爲空即爲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爲沙門釋子所印若得是印當盡生死流轉作是語已長老阿難白佛言世尊豈可生死流轉別耶彼印復別耶爲當彼印盡生死流轉耶作如是語已佛告長

老阿難言生死流轉者所有初何者初所有後何者後所有中故言生死流轉如是三世平等是生死流轉若有衆生能證知者彼等不取如此句義故言生死流轉若衆生輩有初中後彼得未來生陰聚轉若彼等初所攝受以不取故如來說法於中無法是舊物名者何以故一切諸法新新無舊故若是法生彼法還滅於中何者法生謂無常法生如是若無常生彼生時無常若生時無常者彼生已無常若生已無常彼不成就若不成就者彼不可說若不可說者彼則爲空若爲空者彼不可得不空如是畢竟空畢竟

無物畢竟無處畢竟自在故言一切諸法不生一切法應如是見或言相或言印或彼如是名如彼相何者彼非相如剎那云何剎那若不染著如是如是示相攝持諸法相等於彼之中諸凡夫輩而生染著此名一印何因緣名一印無印印故言一印阿難何者二羅又謂無明及渴愛復有二羅又愛縛及見縛復有別二羅又煩惱住處及觀察煩惱地復有別二羅又名字及言說復有二羅又不實行及濁煩惱行復有二羅又欲念覺及瞋念覺復有二羅又欲及滅復有二羅又不善念及懈怠復有二羅又雜瞋眠不實

行求欲復有二羅又無明流及有流復有二羅又不隨順及不信復有二羅又不問自浪言及著瞋恚復有二羅又取漫及自煩惱復有二羅又各別相及不順取復有二羅又趣煩惱住處及事物復有二羅又有爲諸法及無爲諸法復有二羅又諸聖法及非諸聖法復有二羅又世間諸法出世間諸法復有二羅又諸勝法及無諸勝法復有二羅又三昧言說及攀緣言說復有二羅又行施想福事及一切思惟所發作福事復有二羅又愛及憎復有二羅又漏境界及無漏遠離復有二羅又置言處及開示法復有二羅

又欲及堪能何故名爲二羅又作又那

此云不功夫

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事如是二十一心濁煩惱事三不善根是事十不善業道是事不離迷惑是事如是等諸事彼等非事作如是語已長老阿難白佛言世尊所有此等諸事云何此等非事佛告言阿難於此中有眼想者生眼事所有眼想彼即眼事耳想者鼻想者舌想者身想者意想者生意事所有意想彼即意事彼即非事如是諸衆生輩所有非事攝取爲事取事已即生

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

有想者應須狀惡此等諸欲如是以眼事是欲者耳
鼻舌身意事是欲者非是眼諸欲亦非眼事亦非耳
亦非鼻非舌非身非意諸欲亦非意事亦非色諸欲
非色事非聲非香非味非觸非法諸欲非法事亦非
色欲諸欲非受非想非行非識所有諸欲然諸衆生
作諸欲想彼婦女非眼非眼是婦女非諸欲是婦女
亦非婦女是諸欲彼所有諸欲以分別生若分別生
彼等諸欲於中迷惑愛染執著惡分別所起彼等向
造地獄之業彼等向造畜生之業彼等向造閻羅世
業如是爲地獄諸欲所牽向地獄中爲畜生諸欲爲

閻羅世諸欲所牽向畜生中向閻摩羅世如是欲濁
將向惡趣於中若有大惡不證知者彼爲無智以無
智因緣生諸煩惱及以分別是故名爲分別諸欲丈
夫所有貪愛染欲作分別已於已親邊而行欲事於
中何者是丈夫非眼是丈夫乃至非意是丈夫非色
是丈夫非聲非香非味非觸非法是丈夫如是眼非
婦女亦非丈夫耳鼻舌身意非姑亦非丈夫聲香
味觸法非婦女亦非丈夫色非婦女亦非丈夫乃至
法非婦女亦非丈夫如是若婦女若丈夫皆不可得
唯有分別所有分別者彼不從東方來不從南方不

從西方不從北方來不從上方不從下方來亦不從方不從非方如是如是若不來者彼當何處去如是既不來者彼非來相若無所去彼來亦不可見若非去相彼即無相是故言一切諸法無有相耶復有二羅叉何等爲二證事想羅叉思惟已增長諸行羅叉於中何爲實捨增長若有衆生作實想已如來於中作不實想然復如來無有一法而可得者所有衆生作實想已於彼之中如來非有衆生想況復諸衆生輩作是想如是如來一相具足所謂無想智爲衆生還說此業說何等業若彼業行行涅槃業誰作涅槃

業若業若煩惱誰作業誰作煩惱謂無明及不正思惟如是所有無明及不善思惟彼即是苦彼若有苦彼一切世間心不喜樂以心不樂故有生轉雖有生轉亦非意喜所謂地獄畜生閻羅世中譬如糞除上有糞汁如是所有糞除上所有糞汁彼等一切皆悉臭穢如是如是若以苦緣所生者彼等一切亦皆是苦譬如毒樹彼之所有若根若莖若葉若華若菓彼等一切皆悉是毒如是如是苦所生者彼等一切皆悉是苦阿難譬如有人爲大利鐵之所所害復有一人被鈍鐵之所所害如是阿難若爲利鐵所害所

受苦惱若被鈍鐵所害彼亦受苦惱彼一切皆亦悉
是苦如是如是若有苦受之所生者彼等一切亦皆
是苦於彼之中八聖道分名字言語於此闍浮提中
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卽彼處
言

彌多羅拔題^一 偷羅奴佛提^二 婆羅拔都^三 那那頗
^四 斯呵那陀^五 奚羅奴鳴^六 毗伽羅呵波題^七 三摩
多闍奴^八

是名八聖道以此名字語復次阿難八聖道言語名
字阿難於此南方有城名曰嘶途娑題噓阿難彼城
實大於彼處八聖道名字所說如此處言正見乃至
正定於彼處言

除茶布^一 多茶布^二 尼劫利^三 毗低祇^四 阿菟流他^五
波羅婆他^六 婆摩波題^七 娑地尼嗟^八

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

毗摸呵^一 三摩其叉摩題^二 毗地拔提^三 多彌那^四

尼呵摸^五優求多^六低呵陀^七薩婆偈其叉夜^八

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

毗茶瞞^一波奢嘶多囉母嚧^二婆陀那^三三摩低舍

^四優頭符^五毗婆摩尼舍^六尼尸犁沙叔^七尼沙^{切七}

波利耶耶^八

阿難此等彼處所有名字如來所知餘名字中所有語言教勅此等衆生令住而如來知彼等衆生諸根

各別已還當如是而爲說法阿難如來爲孫陀羅龍王及爲阿那婆達多龍已說此八聖道分如此處言正見乃至正定卽彼等言

囉低^一囉陀婆低^二嚧嚧求^三嚧嚧求^四迦曼低^五

三曼低舍^六婆俞殺陀^七波奢多叔尼^八

阿難此等八聖道分名字爲諸龍廣說以此言說降諸龍王及摩伽陀處所有衆生令得解脫阿難復有一城名曰普熱彼城廣大彼處如來說八聖道分如此處言正見乃至正定然彼等處言

阿羅符^一七嘶使^二毗曼都^三三曼都^四尼蘆度^五

阿嚧者六浮寐鉢低七尼波輪叔奴八

阿難此等彼處名字言說所有如來悉知演說八聖道分阿難如是善行事言觀察事斷事毗尼印事名行轉智知彼名字如世間處所有語音所有言語各各言說語業授記音聲此名字言說如國土方俗名字應當證知名字語言於彼處中諸事句持印我今欲說如彼所有名字語言印應當知當令得彼不住之眼所有疑行當令除斷所說聖喻應當證知當善受持

大威德陀羅尼經卷第七

音釋

藪

蘇后切

駛

疎士切

鸛鵒

鸛其俱切鵒命切

瑯

赤指切

鶻

鶻堂切

切

緻

利切

哺

薄政切

咤

喉駕切

憂

於求切

嘶

先稽切

嘶

先稽切

嘶

先稽切

嘶

先稽切

嘶

先稽切

金壇于門曹氏法名三滿道人奉爲亡父曹三

大威德陀羅尼經第七卷以資冥福計字六千

四百七十七個該銀二兩八錢八分八厘

天曆乙丑歲冬十一月金沙願龍山識

大威德陀羅尼經卷第八

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難何者一猛健從凡夫地來一切衆生中若能廻
向發菩提心彼名爲猛健爲一切衆生所歸依處爲
一切衆生於中當觀菩薩之行於中應觀菩薩之智
於中應觀以何事故言菩薩行云何名菩薩行若有
菩薩作菩薩行相彼人不得名爲菩薩是亦不發彼
如是行凡所有行一切世間不可信者謂菩薩行耶
云何名爲菩薩行如一切行中當不生實想何以故
如來曾說以菩提故名爲菩薩言菩提者非婦女非

丈夫非衆生非養育非命非福伽羅阿難如是若非
婦女非丈夫非衆生非命非養育非福伽羅非菩薩
以是義故彼非衆生不名菩薩也彼等所行不可得
說何以故然彼等善丈夫於施戒中於調伏中禪定
中行彼等衆生住於彼中若有施因若有調伏因有
持戒因所有禪定因彼名菩薩耶如是因者彼不從
東方來亦不從南方來亦不從西方來亦不從北方
來如是菩薩行不可思議以何等諸法名不可思議
所謂以布施不可思議以調伏不可思議以發誓不
可思議以戒定智不可思議彼人長夜行於持戒以

是義故名戒衆生也以何事故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若名毗鉢舍那般若中
彼人次第曾學故名毗鉢舍那彼已學復名成就印
業入學般若是故彼名成就業也已學普明所作智
中故彼名彼世間光明也彼人已學不共他智故名
不共智法也彼人已學不破戒智故名拔毒箭也彼

人已學斷諸疑智是故彼名能斷一切疑也彼人已學海等業智故名彼等爲多聞海彼人已學一切成就作業巧智是故彼名大有眷屬也彼人已學無畏之句不破壞智是故彼名摧他論師不爲他論所摧伏也故名能破他論耶阿難菩薩已學如是般若中當向成就於阿耨多羅三藐三菩提而彼如是般若智慧當斷渴愛當得深心當得如帝釋幢不動不轉當得無畏成就業故名彼無畏者彼等已學故名無畏勇健也阿難我念過去無量世時在曠野中闇夜獨行無有伴侶時有六十許夜又奪他威者隨我後

行彼住我前作如是說謂咄丈夫我等今者欲奪汝威故隨汝行彼夜又等說此言已我於爾時入諸法性而作是念誰名爲夜又誰奪威力何法名威者彼向誰語復有何言隨其所有如是方便如是諸法唯有音聲唯有一相所謂無相爾時我念彼地方中住三日三夜以其三昧住彼地方時六十夜又卽於我邊心得清淨我念彼等夜又以彼善根因緣力故迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀入教法中而作比丘無餘涅槃而般涅槃阿難如是菩薩初發菩提心以決定故卽名爲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
奪威力者可畏可怖無有是處無有容處阿難若有
菩薩初住乘者正心發行者彼等一切奪威夜叉乃
至令彼毛豎無有是處況復無生諸法中彼得忍者
何以故阿難彼如是等善丈夫輩不著色聲香味觸
於諸法中亦復不著何以故彼善丈夫得成就最勝
上故阿難如是菩薩是等諸法成就最勝於厄難中
已得解脫何等諸法當得具足最勝智慧開示故令
歡喜故不詐作威儀爲利益他事故捨愛著故忍辱
柔和勤精進故不等怨故不嫉妬故不慳惜故言語

依實故禪定行故以般若觀察故所作地中空無相
願行故不捨重誓故凡有欲行能勤進故請問法故
敬重法故有所聞法受持故遠離詐誑威儀心故柔
輒純直故行布施故大悲故成就閑業故以慈徧滿
一切衆生故如是等行方可證成阿耨多羅三藐三
菩提若能於此法中學者彼等名爲猛健彼名勇猛
彼名師子彼名帝釋彼名爲梵應當於此陀羅尼法
本中應先作願言先願者若無有願彼等諸法無有
願處當得道者此最爲希有當無著處彼亦不當而
作願也如是彼等衆生成就最勝第一勇猛若能入

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

經

大藏經目錄

四

卷八

此作業處者如是等諸菩薩輩於凡夫地中爲一切衆生故名最勇健也故名最勇猛也名最無上也證阿耨多羅三藐三菩提已可言爲一切衆生師以無畏故爲一切衆生作師也以是故彼等可言健者可言勇猛者於中何者是一道言一道者是八聖道是名一道復名一道者若更無作處如來所說正見乃至正三昧於中正見者無有顛倒所有正見處彼如來說無有見故是名正見若正分別彼如來說非分別故名爲正分別乃至略說乃至正三昧如來說非三昧故名正三昧何以故如來說法皆離諸見如

來不說執著諸見故說法爲離著如來說法如來不爲所染著故說法於中道者若無分別何以故若分別道則於五欲處渴愛分別以五欲功德是言道也是故無不有道者如來說以分別故生欲如來恒說諸法根本猶如筏喻應如是知若證知者法尚應捨何況非法於彼時間於大衆中有一比丘名曰阿波羅別云來在會坐卽從座起乃至白佛言世尊莫作是說言正見非見也然彼比丘作是說已應時舌根墮落在地現身卽入阿鼻大地獄中爾時世尊告長老阿難言阿難於未來世有比丘比丘尼優婆塞

經

大藏經目錄

五

卷八

優婆夷是等彼時當有如是狀離分智彼等當得道
相當得戒相當有多聞放逸之相彼時所有諸比丘
等住阿蘭若者彼等以惟得四禪故當作得想彼等
誹謗如是修多羅經典各自恃見不共評論彼等身
壞命終卽墮地獄阿難於汝意云何如來爲何利說
法阿難答言世尊乃能爲一切衆生安樂故爲涅槃
故說佛復告阿難言阿難汝觀如來境界阿難此涅
槃名如來所說爲世間故如來所說爲上智故若能
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抵劫中所

成就阿耨多羅三藐三菩提當令隱沒是故如來爲
斷彼等說如是法如來不念涅槃不思涅槃於涅槃
處亦復不念不念言此是涅槃亦不念言此涅槃
處亦不憶念我欲涅槃阿難如來如是拔斷一切思
想故說法爲向涅槃第一道故若於如是行中有修
學者彼等當得般涅槃耶若於是中不修學者彼等
於賣買中而作勤求於呪術中爲他所使處處遊已
行方便活命或種田業或作俗業造屋營舍當作活
命當起鬪諍各相破壞更相言訟各各背向更相指
麾惡口罵詈各不相敬不生慙愧共作朋黨規奪他

物輪轉生死雖手持盞如旃陀羅阿難是故此法本應以智根善思善念應當觀察是故如來以種種語言說此八聖道分若有能知此種種語言彼等人輩狀離他道謂相言說此是道此非道阿難言道者於中無所生者是名爲道阿難何等爲七處沙門諸釋子住於彼處當趣涅槃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爲七往昔所作福德得閑處值佛出世寂靜所得利養不生貪著得出家故親近善知識於彼中發勤精進是爲七處復有別七處有諸比丘

應當安住何等爲七應當決定捨離世間語言破壞語言應不染著於修多羅中應巧勤求亦不得說我應當尊重阿蘭若處不應信一切三界亦應當求出離之處是爲七處若有受此七處之者卽當受持一切善法如依此處卽得受持向一千偈於彼中何者是五種破也於生死流轉中有五種破何等爲五眼破耳破鼻破舌破身破意破色破聲破香破味破觸破法破如是五道生死流轉中凡有生處趣破五陰故名爲五破三十三天墮落時有五衰相法故言五破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腳足冷爲他奪
心身作黃色鼻當曲戾眼黑深入或作青色此等名
閻浮提人五衰破相復有五種破婦人命終之時糞
道胎道破婦人命終之時咽及兩喉脉轉動或丈夫
或婦人命終之時依身所有八萬戶蟲彼等住者亦
如是破若丈夫婦人命終之時彼之所有守護神天
隨後行者作威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卽皆滅盡如是一破
當有二破然彼世間本來破壞共行不離數數破行
破已復破是名別壞五破復有五破破朋友破和合

破戒聚破佛塔破僧此等名爲別五破壞復有別五
破壞破器破水漂破和合父母破作無間大黑闇等
破呪術破此等名爲五破於中諸比丘復有五破何
等爲五背戒爲破背正見爲破背行爲破住處破及
戒破此等名爲五破於中如來有五破何等爲五以
無量智聚決破一切衆生疑網以無量智聚破一切
生死流轉生老病死以無量福事故於一切衆生中
勝故知一切衆生種種信行以解脫智說法故以最
妙金剛三昧破一切漏至一切衆生最勝妙智故知
已斷一切衆生疑故破無明嶮惡相根本如此說法

故有是五破如所有事當如是持何者是五力信前行力戒無悔力般若於一切諸法邊爲最勝妙最初調伏力於此世他世無慳惜力菩薩初發心勝信生故於一切衆生爲最勝力此發誓心生爲首爲微妙爲殊特不可降伏爲最爲最大爲首此名爲五力於中所有信力者彼如來說爲種子爲誰種子爲諸善法何等善法若一切有爲信爲非善不滌著故於中何者是世間戒力若知凡夫家戒不正邪見何以故如來不說一切凡夫有戒具足於中有別戒者唯除垂發阿耨多羅三藐三菩提心者以此因緣如來不

讚歎生雖復凡夫戒具足故彼以善行則生天中以彼生故雖得善身後退下生譬如墮阿鼻地獄中衆生受苦時一向苦惱彼等肉血散已還生生已還有樂想如是如來不說以爲勝生如是此戒聚應欲清淨何者戒聚當欲清淨若不取戒而生想心此是如來說戒清淨何者是彼多聞力也聞人聲聞非人聲聞婦人聲聞丈夫聲聞童子聲聞童女聲聞鸞聲鸞聲鳥聲舞弄聲歌聲法聲非法聲福德聲非福德聲聞是聲已如所聞義觀察了知何者爲聞無有聞者是故名聞及彼說者亦不可得是故言聞復次何者是

彼實聞若無有實是故言實何以故此是梵言故名
爲實若釋種子等言實者名色名字彼不可得而不
執著如是名字法於中何者是名字作者名名字又
復何者是名字作者作者不可得若所作者不可得
故於彼亦不可得若有名字無有是處爾時長老阿
難白佛言世尊若復有人作如是言若一切諸法不
得名字語言亦不可得於中不可名及與語言此豈
非名字語言耶謂一切諸法不可得名者作是語已
佛告長老阿難言善哉善哉阿難若有智慧比丘彼
比丘當作是言汝若難我名義汝當自說何以故我

作是說言一切法不可得也我還問汝隨汝所解爲
我解說頗有一微細法若色耶受耶想耶行耶識耶
所有常耶不動耶自在耶不變易法耶當和合不破
壞及有命者其沙門釋子得是難已有自體性應作
是答無有是色若色常者不動者不自在者不變易
法者亦無彼受想行識若常者不動者自在者無變
易法者復問言頗有是色若色聲得名者彼答言無
如彼色若色聲得名者無彼受想行識如彼識若
識聲可得名者應語彼言如是汝長老無彼色可得
者若常若不動若自在若不變易法彼亦無耶誰是

彼色若受想行識乃至略說以是義故色空誰有是色色者亦空色之音聲名字亦空受想行識亦空誰有彼識彼識亦空隨彼所有受之名字亦復空耶如是義故諸法畢竟空汝應爲我當如是解一切諸法不可得耶更於諸見中無有諍論長老汝取得邊際所謂無也何以故如來已說有無見處長老我意欲令一切諸法無成就者一切諸法既不成就於彼之中無有有無是故我等當有正見汝是邪見阿難於彼說中若更起諍無有是處唯除瞋恚故當誹謗如是等修多羅經典譬如現在外道論師不解如來所

問答事而作瞋心從座起去阿難如是如是不受我法起瞋恚故從座而起當背面去以是義故若有多聞眷屬有決了眷屬以多聞故則有智慧是故於此閻浮提人輩言般若者復次阿難復此閻浮提東方邊際有一城名天生彼處般若名曰薩婆多羅婆帝此云至一切主阿難復此北方有一城名曰不慢彼處般若名曰比羅婆檀底於彼北方復有一城名曰比羅魔彼中般若名曰比利羊迦利阿難於此南方復有一城名曰伏怨彼中般若名曰比伽多磨帝覆盍足夜叉般若名曰怖邏掣駄持鬘夜叉般若名曰薩駄邏

多那常醉夜叉般若名曰波邏舍安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呵_{能口}諸法如來已證種種言辭種種名字種種_{音聲}種種_{語言}名字閻浮提人輩所有語言喚呼文字如來於此中悉已說訖於彼之中何者捨耶若若捨施言_捨者天所乏少復言捨者所謂共知難捨能捨復言捨者捨陰聚捨煩惱捨生復言捨者一切捨中最爲勝上所謂捨法此最爲勝具一切捨若能發阿耨多羅三藐三菩提心何以故阿難住菩薩乘者彼處諸生死中已捨妻子及以

男女金銀珍寶國土王位城邑聚落頭目眼耳乃至捨自身命世間所有衣服飲食種種戲具皆悉已捨世間所有一切樂具亦悉捨已此最爲勝請一切聲所謂若菩薩發菩提心於三千大千世界中請諸眾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無所利益乃至不能證得阿耨多羅三藐三菩提此是菩薩諸愚癡中盡邊際也乃至未轉無上法輪彼當滿足一切力也乃至當來轉無上法輪如是住於如來十力爲一切衆生滅

貪欲故當爲說法滅瞋恚故當爲說法滅愚癡故當爲說法如是如來所說之方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伽拏那分譬喻分憂波尼沙陀分不及一如是大勇健力勤大精進得度彼岸菩薩阿難於彼之中何者是五種語言事過去語言事未來語言事現在語言音聲事

證知語言事一切衆生與無畏語言事是爲五種語言事阿難所有過去語言事者彼於二處隨眠何者爲二有見處隨眠未來隨眠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總結已和合已作已觀見知已眞觀見已迴觀見已算數印已於算印中眞實印中入算數中作已言一耶言二耶言三耶言四耶言五耶此是閻浮洲人一二三四五數業事見十數事及非事因緣次第中至百數至二百數乃至千數此等一切處以語

言事中入已而說如是百乃至百千當知此等一切處語言事說已如是入於迦羅數中從於迦羅數至頻婆羅從頻婆數至阿逾多從阿逾多數至那由多於彼中復有一數名曰烏壇梁多比步迷此是鬱單越人數名若有閻浮提人輩從一起數乃至千數百千數從百千數至俱胝數從俱胝數至阿由多數從阿由多數至那由他數從那由他數至壇迦邏數從壇迦邏數至頻婆羅數從頻婆羅數至鞞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鞞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遮從尼羅婆遮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闍婆帝從比薩闍婆帝至薩婆僧若從薩婆僧若至比步登伽磨從比步登伽磨至婆羅又如是以此婆羅又數中須彌山王可得入數然上座舍利弗以一雄迦時皆能悉知如是於此之上復有數名幢頭安置從幢頭安置復至數名滅從滅

復至數名伊吒從伊吒復至數名迦留拏吒畢多從
迦留拏吒畢多復至數名一切總入彼數中總入恒
伽河沙數而上座舍利弗還知此數及上座目犍連
亦知此數於彼數上復有數名最堅實於彼數中作
百俱胝羅叉恒伽河沙皆總入彼數中於彼已上
座舍利弗不知如是上座舍利弗希有大智若如是
最小蔓菁子能令入此俱胝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無有知
者謂彼一切語道事總入者復有語道事總入衆生
名數滿足父母所置名所謂

跋陀囉賢 跋陀囉婆羅賢 跋陀囉婆羅賢 跋陀囉婆羅賢
帝賢施囉首 施囉優都施囉婆都大難陀喜 修難陀
善阿難陀歡 喜婆難陀

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住梵行知眼
耳鼻舌身意於彼中何者名眼言眼者眼根奚羅那
避奚羅那波施羅避波施羅阿婆施羅阿器奚妬都
陀寐帝摩阿陀摩阿目睺阿帝優授富囉帝奚羅那
地舍目佉瞿柘囉因地麗夜通利婆波施迦盜施朱
波陀低黎膩泥低囉拏叔婆優波叔婆柘妬利陀妬

鉢囉娑陀那豆留波陀那豆留波陀豆囉奴泥夜阿
難此等爲眼各如世名所喚於彼之中此眼一名然
此眼又說名爲眼以眼應捨眼何者以眼捨眼以智
眼應捨肉眼云何應捨也如棄捨云何棄捨如不應
取以取故爲眼以見得故爲眼若無有取則無有得
既自無有當何可得何者無有眼無有耳鼻舌身意
無有爲捨故說名眼如是事業觀察發動當有智慧
當有憶念當有辯才何以故彼眼不作限量所謂慧
眼阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於此語言
品如是說已如是字相名味句等如是所說當受當

持及三輪品初作業者淨菩薩地福德聚行智慧聚
行勝念聚行禁戒聚行如是辯才三輪清淨一心之
力諸菩薩力具菩薩力者當取爾許智聚然彼不能
而作限量然阿難我今爲汝更作譬喻以譬喻故有
智之人知所說義阿難所有三千大千世界中所有
衆生衆生攝者乃至細微塵等彼輩皆得人身一一
衆生有如是等力勢具足以此三千大千世界取置
肩上隨心所去阿難若有初作業菩薩以三輪清淨
勢力具足以一發心所得福聚彼福德聚若有形色
彼諸衆生滿足負重取已而去彼一發心取福德聚

不可限量阿難汝意云何於初發心菩薩以一發心
取福德聚有幾所耶阿難乃至彼等諸衆生輩皆悉
如是勢力具足以如是等福聚將去一一衆生如恒
河中沙數重擔荷負將行如是次第我今顯示說如
是義如恒伽河中所有沙數於彼沙中取一沙而去
而彼等恒沙可作限量有若干去若干猶在阿難而
彼福聚不可作限量言有若干福聚也阿難我少譬
喻顯示此義爲入此義故阿難我今更欲辯說此義
阿難此三千大千世界中百俱胝諸恒河百俱胝五
大河阿難然彼所有百俱胝諸河中沙假使東方有

若干世界如是南西北方四維上下亦各有若干世
界阿難彼之世界所有河沙於中取一沙阿難彼餘
殘沙猶可作限量而彼福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鎧者大導師者具足不
可思議智者阿難若有女人若丈夫於如是等三輪
清淨具足菩薩之所以一慈心觀察憶者我少說喻
亦不具足而彼善男子善女人於彼三輪清淨菩薩
之所起一慈心觀察念已攝取若干善根阿難是故
我今告汝我今語汝彼等衆生善得利益若復能發

阿耨多羅三藐三菩提心彼等衆生大得善利若能
發阿耨多羅三藐三菩提心已能發三輪清淨心故
彼等衆生善得利益若有衆生於如是諸菩薩邊能
起慈心觀察念已將來當行也及現行已如是阿難
彼等丈夫以有無量功德法具足阿難若能發此三
輪清淨者及此五種語言事當能如是正觀察已應
當受持一切行處當得勝出當得不思議辯才當得
無量無邊辯才當得無等辯才於此品中若一聞時
彼應當受滿足百偈

大威德陀羅尼經卷第八

音釋

評

符兵切
品論也

麾

許歸切與擣同
手指搗也

蔓菁

蔓無販切
菁子盈切

菜

名

切

金壇于門曹氏法名三滿道人奉爲亡父曹三
陽亡母呂氏捐資刻此
大威德陀羅尼經第八卷以資冥福計字六千
八百四十一個該銀三兩零七分九厘
天啓乙丑歲冬十一月金沙顧龍山識

大威德陀羅尼經卷第九

第十
同卷

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難於中何者是五入入地獄入畜生入閻羅世入
天人入是名五種入於中所有地獄畜生閻羅世入
是惡行衆生入若言天人等入是善行衆生入何故
名入耶彼受諸生流轉故言入身惡行具足口惡行
具足意惡行具足以彼具足故當入地獄畜生閻羅
世是故名入以善行業果報信已當受未生是故名
入是名五入於中何者是五趣地獄畜生閻羅世天
人等是爲五趣於彼之中何者是五陰聚色受想行

識是爲五陰聚復有五陰聚地聚水聚火聚風聚識聚是爲五陰聚復有五陰聚戒衆三昧聚智聚解脫聚解脫知見聚是名五陰聚復有五陰聚力精進聚離生聚離三有聚離貪著聚無畏毗婆舍那聚是名五陰聚復有五陰聚聲聞智生聚辟支佛智生聚三藐三佛陀智生聚衆生發力聚滅諸縛聚是名五陰聚此等五種說中一所說未證當有疑謂何者所說未證當有疑謂名滅諸縛聚於中彼善男子等應如是出如來曾已說涅槃界涅槃有何界有爲涅槃界無爲涅槃界也汝等於此修多羅句中應當宣說義

業莫作障礙是爲五陰聚於中何者是五病謂欲病恚病癡病損心病助魔病若諸善法不能魔說是名五病復有五病聲聞乘人不順聞故病欲諸法者障諸法故病住菩薩乘諸衆生輩俱厭百千事中不聞三輪清淨故病復有菩薩魔障礙故病如來說生色亦說似生色有如來說法亦說似法於中所說似法者彼於行聲聞乘若行菩薩乘者見於世間說障礙彼若住於菩薩乘者魔作障礙不爲行聲聞乘者於中如來爲諸菩薩廣說諸波羅蜜於未來世是魔波旬於此閻浮提中當說似波羅蜜諸修多羅彼等諸

修多羅多有諸人當受持者阿難而爾時說彼相似
語言似波羅蜜者住菩薩乘諸眾生輩於諸法中當
棄捨遠離此是菩薩相似之法聞故當病猶如聲聞
乘行人顛倒教授當知菩薩聞似波羅蜜者亦復如
是阿難是故如來見諸菩薩於未來世有如此障礙
故以言辭辯說諸波羅蜜但有言音此是波羅蜜此
波羅蜜家修多羅也復次如來有成就滿足爲諸菩
薩說成就滿足勝淨法輪菩薩隨藏菩薩學處彼如
是等以不聞故住菩薩病處於諸佛法而得損減阿
難是故若有淨信諸善男子及善女人欲求阿耨多

羅三藐三菩提當成就諸佛法於二種修多羅中應
勤求修學何等爲二普發菩薩隨藏及陀羅尼修多
羅中何以故如來有如是智知彼過去有諸如來阿
羅呵三藐三佛陀彼等諸佛世尊入此事已說此一
切法優陀那菩薩隨藏已於彼等諸波羅蜜當得諸
佛真實智慧皆入是中於未來世有諸如來阿羅呵
三藐三佛陀彼等諸佛世尊亦當說此一切法優陀
那菩薩隨藏法本及現在世有諸如來阿羅呵三藐
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那菩薩

篋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爲諸菩薩
說淨三輪法已菩薩篋藏純直名爲速疾淨菩薩地
篋藏名爲住持戒處一切諸義相續和合智地爲行
諸菩薩乘諸眾生輩初作業力者彼於菩薩篋藏中
今已說訖阿難於菩薩篋藏法本中已如是次第說
百俱胝無所作地爲住菩薩乘諸眾生輩法無所滅

阿難若有欲成阿耨多羅三藐三菩提者彼諸如來
於此修多羅中已共作耶若有於此能隨學者彼等
當能清淨彼智彼等以智淨故亦當於大衆中能說
法如我今也阿難是故我隨因住和合因緣如來如
是說法是菩薩道場諸菩薩輩當自齊集應善受持
阿難若復有人於如是等一切相具足勝妙菩薩篋
藏陀羅尼中正念正行正得處能增廣智慧處總攝
諸善根處心不順入不生淨信而不受持或不讀誦
亦不溫習亦不欲當成阿耨多羅三藐三菩提我卽
說彼住魔事業阿難我念過去無量時有佛名曰燈

明如來阿羅呵三藐三佛陀我時於彼燈明佛教中
爲此菩薩篋藏修多羅六萬歲中隨一比丘承事供
養我時於彼比丘之所以一切樂具若干年歲供養
承事而不與我此修多羅隨於何處復三月安居我
於彼比丘所發三輪清淨心中如諸菩薩有清淨心
如彼如來所說如是彼三月中時彼比丘直教我聽
亦不教讀我於彼時不生異心而我於彼聞已過彼
三月卽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他阿伽
多阿羅呵三藐三佛陀阿難我今若見彼比丘今生

在地獄中者阿難乃至如來阿羅呵三藐三佛陀知
報恩故能爲彼比丘於大地獄中經恒沙等劫受大
苦惱若於此比丘衆中現前有者當以金色二手取
已若一月若半月荷負而行以一切安樂具當承事
供養念彼往昔報恩德故而我雖作如是事時於彼
比丘猶亦不能具報彼少恩阿難於汝意云何如來
是知恩者報恩者不阿難言如是世尊佛復告阿難
言阿難於當來世有諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷
若聞如是諸波羅蜜聲當度險岸阿難如來知此未
來恐怖已彼及諸處於此修多羅句中已說亦不作

語言名字中說阿難是故聞如是法已應住如阿難如來已說此病住魔業者是諸法中當不生實想雖生實想不勤讀誦何以故阿難於白法中多有障礙故阿難若於彼時於如是諸修多羅聞已能受持讀誦溫習之者如來以佛智慧知彼丈夫故曾於往昔供養諸佛彼魔波旬不能作礙阿難如來今者但如是說阿難若彼等衆生今在現前者如來爲彼示現此修多羅我今應當親執其手勸請彼輩爲有慢者安慰心故於未來勸受持故爲是諸法不斷滅故所以者何彼人得自利故亦供養我故我所勸請不

虛假故彼等若能善受正法彼等所說皆悉不虛所有衆生請說法者爲彼等故當於實智慧中住若是法中能善住者彼至道場應作是念我等已曾爲釋迦如來阿羅呵三藐三佛陀之所勸請如是次第應脫彼病阿難何者是五患耶謂生身患心患受業果報患被他呪詛患無智患所謂身患者彼以種種緣起各相爭鬪遽相繫縛連續不斷假使無病以惡人居故卽便病生或食不消故霍亂或被強壓捺而生濕瘡或頭痛腦痛額痛口痛舌痛齒痛眼痛耳痛咽喉痛出入息髀痛背痛脇痛腹痛心痛或依彼等而

起風痛或不正住齋下疳痛因大小便塞而致痛也
髀痛膝痛脛痛踝痛脚痛諸節疼痛此等羸痛何因
而起一切以不謹慎故起住惡處故起不善將衛故
起以生冷故起何者是生冷也以多食脂膩是故生
冷以被冷故所以冷生以冷生故故冷增廣以增廣
故卽生氣上卽自唱言我不正臥我食不知足我飲
不知足所以風起所以黃起痰癰冷癰眼暗或因得
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旣懷信樂於佛法
僧邊捨於信樂於佛法僧邊捨信樂者彼卽無有乘
行彼於何處捨信樂謂於佛邊法邊僧邊乃至於天
上亦無信樂彼人何處信樂執著於肉血中信樂執
著如是次第相續於骨髓中生信生樂如是如是次
第相續腸肚之中及以隱處而生信樂爾時衆中有
一長者名曰選擇在彼會坐然彼選擇長者有妻名
曰光勝立世主持彼光勝婦女爲世間最勝色端正
殊特衆人樂見身體光澤最爲第一爾時選擇長者
從座而起白佛言世尊莫作如是言所有丈夫執著

欲者彼卽執著大小便處何以故世尊我等增長世
主者少年盛壯名曰光勝世尊然我寧捨一切財物
頭目終不能暫捨光勝世尊猶如婆梨師迦華如是
如是我於彼邊恒作是想世尊譬如有一丈夫取金
鬘已而不羞慙置已頭上世尊如是如是我彼光勝
足下所有塵土我時卽取置已頭上然我因彼無有
慙悔爾時世尊現神通力現神通已卽於座處去衆
不遠化作光勝所居屋宅於屋宅中見化光勝爾時
彼長者知已妻已速起愛著於世尊前從座速起詣
向彼處化婦女邊爾時所化婦女見彼長者卽起走

避爾時長者更審知彼實是已妻而作是言謂增長
世主如在已家所作諸事如是如是共相語論爾時
世尊復作如是變化神通令化女在長者前取彼衣
角敷地而坐時彼化女於衣角上放惡糞穢如是世
尊彼三摩耶復作神通令彼糞穢出無量百千諸蟲
爾時大衆聞此糞臭時各各捻鼻爾時長者亦不能
忍四方觀看何處有此如是臭穢爾時座中有一釋
種子名曰婆難陀爾時彼長者觀彼婆難陀釋種子
觀已各相瞻面爾時彼長者觀婆難陀釋種子已告
婆難陀釋種子言尊者婆難陀何處有此糞氣而大

臭穢爾時世尊作是神通然彼婆難陀釋種子見
彼長者衣角之處有是糞穢告長者言希有乃至鈍
癡長者既是爾增長世主光勝於衣角中出是糞穢
而不見也復觀他面更作是言大有糞穢氣甚臭惡
然此長者愛增長世主光勝故猶不能捨可惡糞穢
故彼卽報言尊者婆難陀我此增長世主無有糞穢
卽報彼言長者汝今起著衣角中所有糞穢彼復報
言有誰疑我妻有是糞穢之惡可令彼起爾時婆難
陀釋種子告彼長者言長者若爾汝今應自觀衣
角彼亦不觀爾時婆難陀釋種子起瞋恚心忽然從

座而起卽告彼言癡鈍長者汝豈不知如來世尊在
我前坐不應以此糞囊而來此處時婆難陀釋種之
子卽以右手捺長者項令就衣角糞穢之中時彼長
者卽便叫喚時婆難陀釋種之子以右手抱持復以
左手捉彼長者從彼衆內擎持將出擲置遠處此非
長者誰作此名是長者也當知此是糞穢長者爾時
彼長者尋大羞慙告化婦言汝今何故來在衆中令
我羞恥彼卽報言長者若汝愛著是糞穢坑其中沉
沒生樂想者汝於往先應可慙愧時彼長者生厭離
意念欲捨衣以羞愧故不能棄捨如汝長者彼糞穢

衣不受不取而已自著爲彼糞穢汙染是身爾時婆
難陀釋種之子告彼長者言長者汝增長世主有屎
尿不彼卽報言如是尊者婆難陀有然我今者不能
出氣欲取命終爾時婆難陀釋種之子告彼長者言
長者汝應如是以不出氣當取命終是則順理若我
等以他糞故不能出氣而取命終是則不順今汝長
者此地方中宜可速去我等亦以汝增長世主臭穢
惡氣作是苦惱長者言尊者婆難陀頗有方便令使
我等於無智中當得解脫不彼卽報言有是方便若
我等眼前不見汝者可得解脫爾時彼長者語婆難

陀釋種子言希有婆難陀釋種之子乃能出是麁澀
語言爾時婆難陀釋種之子告彼長者言希有此長
者乃至有如是癡鈍爾時彼長者復言尊者婆難陀
汝莫於此大會衆現前罵辱於我時彼化女如服轉
藥在彼地方爾時長者告彼增長世主言汝於今者
有是事耶令我於大眾前受大羞恥卽報彼言汝應
當羞汝愛著糞尿囊故爾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
諸天衆前見自己婦沒糞聚中爾時彼長者告婆難
陀釋種之子言尊者婆難陀我今已知自婦諸惡過

患尊者婆難陀願我於如來所離家出家彼卽報言
若汝俱胝百千歲以一切香塗熏已身滅薰氣故若
如是者汝方當得於如來邊離家出家彼復報言尊
者我出家已當住空閑阿蘭若處不在於此比丘衆
中尊者誰能知命或死或生爾時世尊展金色臂告
彼長者言汝長者能盡命清淨行梵行不彼卽答言
我爲一切衆生而行梵行我尚能行況復自利而不
能行以是因緣世尊以柔輦語告彼長者善來比丘
行於梵行作是語已時彼長者卽成剃髮身著袈裟
卽持應盜彼卽應時成就出家得具足戒爾時婆難

陀釋種之子告彼長者言來汝長者今可取衣彼卽
報言尊者婆難陀我非長者我是比丘彼復告言不
但剃髮名爲比丘彼卽問言云何名爲比丘也尊者
婆難陀卽以偈告言

若斷欲希望 復斷諸漏已 諸法無希望

不可說有法 隨順向涅槃 隨順趣厭離

入信到彼岸 彼成爲比丘 若順於毗尼

入於境界處 能住戒聚中 當得脫諸縛

爾時世尊爲彼長者比丘廣說苦聖諦令得安住開
示顯揚分別廣演言教正說苦諦苦集苦滅苦滅道

聖諦向說名字令得安住開示分別宣揚顯說爾時
彼比丘聞說勝法已卽於彼地方生無漏法心得解
脫爾時彼比丘從座而起作如是言我於今者於欲
糞穢而得解脫世尊是諸毛道凡夫輩當何所作以
惡信故爾時彼比丘過彼夜已日在東方彼三摩耶
身著衣服入舍婆提城巡行乞食時增長世主於路
遇見告言長者汝出家也此處捨我棄我離我狀我
別我及捨家已彼時答言我已出家最爲第一聖中
出家汝於我所已作利益然汝於我大衆之前用彼
糞穢汙染衣角女告彼言長者汝謗我也彼告女言

我不謗汝如來世尊是我證明及婆難陀釋種之子
於大衆中捉我及汝擒捉抱持擲著遠處爾時惡魔
波旬在上虛空作如是言此非是彼彼是所化如來
如是多種化已而令衆生得出家也爾時彼比丘告
彼魔波旬言波旬如是如是汝及婦女及彼所化一
切如化一切諸法猶如陽焰一切諸法猶如幻也爾
時彼女聞空法已如實於彼地方之處思惟此義彼
思惟時遠塵離垢於諸法中生法眼淨爾時彼女已
見諸法得入諸法證入諸法無復有疑知教師法爾
時彼女告彼比丘言汝已作善最有所作比丘若汝

離家不用家法而出家者而我今者亦隨出家爾時
婦女捨家離家出家學道復作是念彼諸空法思惟
是已卽得作證阿羅漢道最勝上果世尊相續隨時
說法知法相續故其修多羅文句不斷壞故卽告長
老阿難言阿難如來所說法爲滅順眠煩惱故是最
病者所謂於欲順眠此中執著廣起諸苦所言苦者
是五道流轉生死所起受者彼名爲苦何者是受所
言受者謂墮落何者色墮落謂涂著以誰爲涂著謂
有顛倒誰爲顛倒謂妄語何者妄語謂無實何者無
實謂無事分別何者無事分別所謂諸空法而作我

想彼名無實如是次第於不實中而生起色名順眠
處是名病患希望處也所言苦者所謂五聚陰若有
涂著五聚陰中受諸聚陰是爲無智如是次第苦及
五聚若於五聚中無智彼爲大患何故言患順向地
獄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
故名爲患此爲五患於中何者是五根謂信根精進
根念根三昧根般若根是爲五根復有五根何者五
根謂眼根耳根鼻根舌根身根於中意根者彼是內
根彼三處和合而行於法入中說名爲入是爲五根

復有五根何者爲五根謂婦女根丈夫根順忍根心
轉根有心滅已故卽生女根又有一根須臾時卽生
女根於須臾時生丈夫根此等爲五根復有五根何
等爲五根謂地獄根畜生根閻摩羅世中根人中根
天中根是爲五根於中應知根之勝處若從阿毗脂
大地獄中滅已出生者有二種根一名普熟惱根二
名撲得根如是色如是形相譬如殊提華於合會大
地獄中滅已出生者有二根相一名左行根二名轉
果根如是色如是形相譬如甄首迦華從叫喚大地
獄中滅已出生者有二根相一名多五根二名常超

越根有如是色如是形相譬如毗離那迦華活大地
獄中滅已出生者有二種根相一名墮落眼根二名
事境界根如是色如是形相譬如目真隣陀華孔雀
華或如孔雀色從黑繩大地獄中滅已出生者有二
種根相一名有憂愁根二名尼私多波帝陀焰此云出生
如是色如是形相譬如瞻波迦華此爲五根相大地
獄中滅已出生者又何故言根以境界故諸相生故
若於此處言根者彼處處依國城名伊犁耶提亦名
胡求摩帝言亦名多寐帝也亦名尼西毗多也亦名
作處也亦名作相也亦名般若林也亦名想林也亦

名生也亦名勝也亦名稠勝也亦名盧脂耶亦名阿波荼婆娑那阿難是等諸根名者如來所知種種言辭應分別演說

大威德陀羅尼經卷第九

大威德陀羅尼經卷第十

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷知此言辭者彼則名曰不隨他智以何義故名不隨他智如是諸法聞已誦習如是受持現在諸法當得諸天龍神夜叉界衆多及富單那鳩槃荼等常隨守護如是如是

彼現見法當得一切功德諸法於未來世因彼不向地獄畜生閻摩羅世亦復不墮不閑之處何以故阿難無有是處如是文句諸莊嚴法若無福德諸衆生輩至彼手中無有是處若往昔曾供養諸佛諸衆生等如是諸修多羅乃至彼手當得正信解脫之處證真實義現在法中及未來世尚得證清淨阿難世間無有如是彼諸如來出現於世彼如是等諸善丈夫有違背者何以故此當與智手值遇閑處能與果報寶手自在及諸財利由彼信行善根廣大此悉熾盛清淨作業如是如是善受持故當得捨離一切不閑

之處所發事業當得究竟阿難彼等衆生行此行者
善得利益若有受持讀誦修習之者斷滅一切不善
之印當持一切諸善成就阿難汝今應當憐愍於我
及諸衆生何以故言憐愍我及諸衆生者若汝等於
如是等諸修多羅法各各顯示各各相教是則憐愍
阿難此諸根命入眞勝處汝今應當爲四部衆諸天
人等分別演說上來廣明諸根竟阿難何者是五時謂行時
住時去步時來步時涅槃時是爲五時何者是五三
摩耶一名日初分三摩耶二名日中分三摩耶三名
日後分三摩耶四名教說誦習三摩耶五名作衣三

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

處取生從地獄捨身已所有生處若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生從畜生中捨身已所有取生若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生閻羅世捨身已所有取生若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生此等五最後心取生處於彼中何者是五無有勝取生處無勝意智無勝各各智和合及解脫無勝一味因不善諸法無勝取生中意無有勝無作譬喻故是爲五無有勝於中何者是五險謂不開處險煩惱

險饑餓險作無間業成就具足爲大險於地獄中難得脫行路險是爲五險於中何者是五災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災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災禍復次有一人誹謗佛法以魔所持文句味中不正之道所說之法教他令住勸使令學因是業故生於人間當爲狂顛此是第三災禍復有一種人作刹利灌頂王以四種兵共我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爲第四災禍復次於彼劫
燒之時此大千世界熾然焰火一向洞然壞大千世
界是爲第五災禍此爲五災禍何者是五種多貪性
諸狗多貪性爲搏食故婆羅門多貪性爲受請故王
多貪性爲得王位故丈夫多貪性爲求利故婦人多
貪性爲求丈夫故彼多貪性難滿之中我說婦人因
欲貪性最爲難滿是爲五多貪性何者爲五神通種

種神通勝證知中智慧神通知種種往昔念證中智
慧神通一切衆生生死證知中智慧神通天眼中智
慧神通天耳中智慧神通是等名五神通何者五可
信義可信非是文字如來可信心可信精進可信證
諦發阿耨多羅三藐三菩提心彼亦可信此如來說
陀羅尼修多羅法本彼亦可信轉已復轉是爲五可
信何者五不可信於一切事中諸婦人不可信比丘
不可信謂惡比丘有破禁戒者於須陀洹果中外道
婆羅門不可信於聖教中比丘尼不可信謂未證實
諦者闍人不可信是爲五不可信何者是五種恐怖

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

戒攝受多聞故當有攝受正念故當有攝受奢摩他故當有攝受毗婆舍那故當有攝受此等爲五順攝何者是五尊重於佛尊重於法尊重於僧尊重於戒尊重於三昧尊重是爲五種尊重何者是五重擔謂五陰聚何等爲五陰聚謂色受想行識復有五重擔先所許可是爲彼大負重擔隨他持是爲彼負重擔煩惱重擔數數死爲重擔負重物爲重擔是爲第五是爲五種重擔復別有五負重過多食爲重過饑爲重懷妊婦人爲重失利重多貪欲重是爲五種負重何者是五諍事求決斷也若有比丘作兩舌語以破

壞事假被於他無語妄傳彼諍事生是名第一諍事
求決斷也有比丘或不隨順教是名第二於諍生求
決斷也復次一人多作賊盜於彼他物不與自取於
彼求故而生諍事求決斷也復有一人從家捨家既
出家已求活命具爲財利故隨順他人爲他事業不
滿所願以彼因緣故於諍事生求決斷也復有一人
常作妄語然彼作是言我與此物彼後不與彼諍事
生求決斷也是爲五諍事生求決斷也何者是五涅
槃身相續繫縛最勝義中身可厭惡最勝義中此身
被他所食最勝義中此身非爲我所最勝義中此身

無量種蟲之所居住最勝義中此身能作欺誑是爲
五涅槃相續繫縛身復有五滅身相續縛謂丈夫見
婦人產時而於彼中生厭離想是第一滅身相續縛
復次有一丈夫見婦人被身分患生厭離想是爲第
二滅身而住相續縛復次有一丈夫於女人邊見臭
穢已臭於丈夫卽生厭離想是爲第三滅身相續縛
復次有一人若於婦人邊若丈夫邊或腋下或大小
便中聞臭氣已卽彼中生厭離想是爲第四滅身相
續縛復次有智丈夫於婦人邊生不歸依想是爲第
五滅身相續縛此五法處常有心生卽於一切處當

作思惟念是滅身相續縛於是法作思念時此五種滅身法乃至意相續縛事當有利益相續縛法何者是五取著想取著者貪欲想瞋恚想欺誑想不去離想邪見取諸物想是爲五著想若有此欲想者以何事故而取著也以不實生故以顛倒想故諸欲不順而生順想諸欲可棄生美味想諸欲苦報生樂報想如是次第顛倒取故而生妄語以不實取故以凡夫取取非聖處故當生是想是想生已作無間業彼身壞命終生地獄中墮地獄已受極苦惱旣受苦惱無有喜樂無喜樂故更增苦惱是故名爲取執著也言

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

第三欺誑他想無喜樂處於中所有不出家想者彼因欲生彼因欲出因多欲想多欲想故爲欲所縛爲欲所覆親近不淨信樂不淨喜樂妄語如狗競枯骨臥不淨處常住欲中是名不出家想彼在家已受諸欲時以欲因緣多貪欲故爲諸欲故當作如是種種惡業身壞命殒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處於中所有從分別起邪見想者此想大惡非爲不惡若非不惡是最極惡若極惡者彼取邊見若取邊見彼卽邊見若有邊見

彼卽破戒若破戒者彼壞善根於不善根而順眠也若順眠者彼卽爲取若爲取者彼卽造取若造取者彼卽恐怖若恐怖者墮地獄中墮地獄已受極苦惱旣受極苦不喜不樂無喜樂故則著邪見是則名爲從分別起邪見想是爲五不喜想於中此等諸想中能生不喜樂者惟有一想何者一想能生所謂於諸法中不生敬重以不敬重故當不修學以不學故於般若中而不增長彼無智已當成愚癡凡夫此是凡夫所謂五種不喜想此五想行名爲不善阿難當知彼時於五百年中正法滅時有諸比丘於正法中無

有恭敬彼於法處無有心想當非沙門非沙門已爲
搏食故自言如是我有信也我有信也彼等如是佛
正法中說生樂心時魔波旬爲滅其善心故當作勤
劬彼等於般若中當不增長以般若中不增長故彼
卽當得如是之法謂無有智無有智故如是法中而
不知因亦復不知功德之處旣不知已當成無智如
是於諸勝法中當得遠離當得疑惑而不誦習若於
如是諸正法中有遠離者彼不受持諸佛正法彼不
受持諸佛正法彼等不各受佛法者若當不受諸佛
正法彼等於佛教中當得墮落若於佛教當墮落者

彼等當沒於三惡道阿難是故我告汝我語汝若有
衆生於如是等諸法之中但生信心而彼如是佛菩
提中若不修習彼諸衆生應當盡心作是思惟我於
往昔八千佛所曾已毀損諸佛菩提而作誹謗正法
之業是故我今於無上佛智之中還復墮落及違背
也阿難非不作福諸衆生輩如是諸法次第等行當
至彼手或至於身彼等於如來教中當顛倒墮落於
如來教中而得違背阿難譬如此三千大千世界劫
波樹上有種種衣皆悉具足時有一人身著毛毳爲
取衣故詣劫初衣所彼人是時見劫初衣便以手觸

觸已驚怖卽時悔沒彼驚怖已虛言妄說此是何也如是微細如是柔輒而彼恐怖速疾馳走復有一人見彼馳走而語之言謂汝丈夫何故如是驚怖馳走彼卽答言丈夫汝若欲知我爲何事故如是馳走報汝此事汝不能辯亦不能見彼人復告之言善哉丈夫如是之處但爲我說汝爲何事如是馳走特彼答言我不能住爲汝解說我爲何事而馳走也然汝今者我馳走時汝隨我後隨從我行然我於後能爲汝說時彼丈夫爲巧方便順其馳走隨逐而行時彼丈夫如是走時不休不息而作是言謂善丈夫在彼樹

上如是種種色懸住彼樹我手摩觸欲取彼衣而我爾時卽生恐怖若不馳走卽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劫初衣也謂言丈夫汝應可來令共汝去與汝是衣時彼丈夫作如是念我先以手所摩觸者應當是彼劫初衣也還復如是心生恐怖不肯隨從莫令我等在於彼處當擘裂我心而取命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

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

辯彼等作如是言我等當欲求彼善根長老輩汝等應向我說彼等復言此非佛說時諸比丘復告是言汝長老輩莫作是語我等於此諸佛法中先已修學汝長老輩但修學如是如是諸佛法中爾時彼等諸比丘輩復作是念此等亦復如是邪見若如是修多羅受持因此次第當作誹謗正法復當訶責持戒諸比丘輩何以故如是等癡丈夫輩著於世間麤弊利養當作信心而作勤求彼等於是甚深諸佛聖教中而作恐怖如彼丈夫於黑褐衣中當作信著而彼微細劫初衣中反生恐怖如是如是阿難彼等癡丈夫

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6
輩於世間利養中反生信著而作勤求已彼等於諸
佛語中諸佛教中當作恐怖阿難若有來世會種善
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劫初衣莫復當作唯
有黑毛氎衣也於中何者是五痛謂身痛心痛業痛
熟果痛世間思痛是爲五痛於中身痛者若作身想
若有此身彼卽愚癡無所識別亦無所知於身本性
若有身痛不實取者此爲最痛於中何者是心痛意

爲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卽愛也阿難愛
所有名字如諸國聚落中言愛者彼有如是名字言
恒差那 斯婆耶 婆那娜 帝栗瑟那 闍黎尼
阿羅夜 尼歧蹬 阿地耶婆娑喃 阿羅伽
尼槃陀 蟬黎謩波伽磨 謩羅跋帝 娑羅帝
娑羅跋帝 優鉢剌 迦羅四 尼難多跋帝 娑
陀目大邏 波耶跋悉鬚比牟達邏 陀伽拏 鞞
大鞞大跋帝 娑迷帝 比謩呵那 闍陀 三謩

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

伽

阿難此等爲愛名字以此等故當有心痛愛別離時取事不實故思惟分別故於中所有業痛者此漏業於中何者是漏謂身業口業意業何以故以意多文意爲首故次有語言名字於彼中所有善身業口業意業然彼意業如來猶尚說爲有漏何以故彼卽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卽是苦若卽是苦彼卽是痛以因痛故卽有痛處衣處而住復有略說有五種痛如來所說何等爲五

生死流轉煩惱中地獄畜生閻羅世天人此爲五痛大威德陀羅尼經卷第十

音釋

詛

側呂切

瘡

呼郭切

膊

補各切

疔

古巧切

髀

補爾步

股

骨

踝

胡瓦切

閻

衣廉切

腋

羊益切

肘

育

齒五切

齒切

齒切

也

毳

布茶切

斜

擘

博陌切

蹬

徒巨切

暮

莫胡切

莫胡切

莫胡切

莫胡切

金壇子門曹氏法名二滿道人奉爲亡父曹三陽亡母呂氏捐資刻此大威德陀羅尼經第九卷十卷以資冥福計字一萬零二十六個該銀四兩五錢一分二厘天啓乙丑歲冬十一月金沙顧龍山識

天酒正意今十一月金長國論山東
一萬零二千六百餘里而西至一名三
入於海外羅外野形如參十季以資實
野千門曾九邑皆一潮入奉命士文曾三

通文修府學食課少氣壯
亦事世保耕讀以勤勤
如青果萬世眼閱文編
晴晴世章仲祥世學師名以古江
音

大風齋刊錄

主天武神康節中賦對有書論羅世天人並為正論

三八

大正十一年四月

三