

大威德陀羅尼經卷第一　　短

隋北印度三藏闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提大城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱復有無量天龍夜叉乾闥婆阿修羅摩睺羅伽人非人等四部大衆左右圍遶尒時世尊告長老阿難言阿難有陁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阿難汝既是陁羅尼亦令衆生受安樂故我今亦欲說此閻婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽人非人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尒時阿難而白佛言唯然世尊願樂欲聞

佛告阿難一者神通二者根本又復一者是欲具足二者見具足不入涅槃所謂斷見及以常見復有二見不入涅槃謂於我見煩惱著見以一智入涅槃謂於我見煩惱著見以一智者而言无智復次應知俗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非去處應知斷去處應知境界道應知發去處應知因緣應知境界道應知至處去勝應知別離應知別離住處應知聚集事應知非義語應知聚集和應知攝非事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閑預成就應知得閑預分應知得佛出世善根應知作防護事應知信欲減應知閑處應知一自在二分別生三種得因緣應知三學行二種淨戒三種聖教一愛著瞋恚一真實謂如来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不得愛故與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導不得解脫一善根不能斷故入般涅槃與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劫不欲一種印二種觀察一種踊健一道七處五破壞五力五語道處五世間法五生趣五聚陰五病五無病五根五時五三摩耶分五摩呼多五宝後心生處持来五不勝法五儜怯五優婆塞五種多貪性五種宰官五无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增五捨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翳障眼五羅刹五洲五迴轉五窟五窞斷五分第一禪五種聲五種世法行五種共法舉罪五教示五善知識教五種言說法音生處五種論法五喜根五喜生處五憂生法五怯弱怖畏應當解說五種功能應當解說五種世間功德行五種漏法和合五種勝世行五種觸生五種惡耳五種惡眼五種惡鼻五種惡舌五種惡身五種惡意五無功德法五種獨住持因緣五種離教師隨緣流轉五種法應隨順衆

五受因緣五受不斷滅五法當作憂五痛著不遍知故受苦痛五種蓋不可取五種障分別五一向行法不應取五種事物應當離五相不斷滅五一是斷五智者一寂勝五境界我歎一五道無別異相五解脫一無有出五實言一真實五種滅一真滅五種惡無可淨五踊躍五自恣五治罰阿蘭那宿處具五讚歎一坐頭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畢五種惠障法言法言斷具五惡解脫事五障畢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五應知分別破戒五事持畍那耶應知五分別不持畍那耶應知五比丘不知正威儀不持畍那耶言語因緣自說多聞彼如是如是梵行者不問五法持畍那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

戒羸當為說五戒俱當轉十二相法輪五種時一法時五種言一法言五種衆一衆會五種道一善妙五命終一是斷五智者一寂勝五境界我歎一五道無別異相五解脫一無有出五實言一真實五種滅一真滅五種惡無可淨五踊躍五自恣五治罰阿蘭那宿處具五讚歎一坐頭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畢五種惠障法言法言斷具五惡解脫事五障畢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五應知分別破戒五事持畍那耶應知五分別不持畍那耶應知五比丘不知正威儀不持畍那耶言語因緣自說多聞彼如是如是梵行者不問五法持畍那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

患五種諍論根本令比丘恐怖五臭穢法非學者語五種論師遍切故毀佛五種毀法五種毀僧法師有五種法不淨比丘應知各別不各別五種法墮調戲不持戒覆破戒在身成妄語者復有妄語者戒如糞穢比丘五法具足說外具足心躁如風比丘五法具足說外道語比丘五法具足不巧知修多羅比丘五法具足捨佛菩提比丘五法具足捨佛語俗具足能生瞋恚瞋恚生已捨佛語俗入五法具足於出家法師如法和合五下分結五上分結五掉五悔五身結五惱法五因五緣五頂墮五不自在作法五三十三天於先墮相五四天王天集會法五三十三天受取五三十三天不受取五三十三天如業果報勝酒五勝法天女捨已天子面向他天五三十三天作業釋迦提婆鄣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發天闘諍相王園應知五三十三天具足法降阿修羅五闘五三十三天具足健法初生即有此念

得自業智五種欲行諸天大集會五種夜摩天內信巧方便生得見諸佛五種往昔善根夜摩諸天遊戲而不迷惑五種往昔善根夜摩諸天各無輕慢亦無嫉妒五種法具足夜摩諸天子往昔願法而不迷惑五種往昔願戒滿足故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勝取欲行十五種業成就滿足以是因緣故皆佛世尊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根相夜摩諸天命終已生人間智者應知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應取是相九根相活大地獄中死還生人間四根相畜生中死四根相餓鬼中死還生人間六根相真正師子相猶猴中死還生人間十六根相真正師子中死還生人間六根相野干地獄中死還生人間四種彼日初分時根相十三根相連轉連滅連生寒地獄中死還生人間四根相畜生中死四根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還生人間六根相黑繩大地獄中死還生人間四種彼日初分時根相四種日後分時根相四種日中時根相四種瞋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衆生各各根數阿難有人日初分時應滿盡不被教示以故捨故於日中時作无間業成就滿足以是因緣故皆佛世尊墮大地獄阿難有衆生日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善提墮落邪中阿難有衆生有欲取衣離欲著衣阿難有衆生有欲舉足離欲

下足阿難有衆生念欲睡眠既坐牀已即得漸盡阿難有衆生貪欲就卧頭未到枕於其中間即得離欲有衆生不出家時於佛教中應生天上既出家已墮大地獄至不喜處有衆生不出家故應墮大地獄中到不喜處彼出家已得勝漏盡智者應當知如是相阿難如殊帝迦長者若七日過已不出家者應墮阿鼻大地獄中大不喜處阿難如來有如是等知諸根來有如是知涤欲不涤欲以智各各不同是故如來能知衆生去處來處亦復巧知諸根別處阿難汝觀多羅三藐三菩提而不能知衆生諸根如是勝相如來有如是大智阿難有女人有歡欣法知涤欲不涤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衆生諸根別處阿難汝觀衆有如是大力有如是大智阿難如來所應作業要衆生如來於日初分入舍婆提大城乞食時即至第二四天下在彼閻處七食時即至第二四天下在彼閻處與六十衆生諸相毀壞作无間業為欲煞母作非法事彼

等衆生若出家者即得阿羅漢果作是語已時長老阿難白佛言世尊何因緣故如來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导耶佛告阿難彼一衆生在第二四天下大洲世界如來世尊以四十種方便教化者惟佛能度非聲聞耶如來於彼日初分時若不教化彼一衆生則能具造三無間業當墮阿鼻大地獄中墮地獄已九十九俱致百千年歲受大苦惱彼等衆生惟佛能化非餘如來阿難彼一衆生宿後應度惟佛能化阿難如來所應作業要是說法眼者我已知彼欲如是實无物不生亦不滅此是彼自想本性是法空功力於涅槃大智者善說諸法無有想世俗故有言於中不可得虚空空說已彼得則所有不生名與色亦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

阿難此等六十衆生舍婆提住者皆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无得諸法無所有如是隨如見空想亦復然想斷無分別所說離欲想說身有所有以取故示現此說無所有諸法不可得於中無滅者若取於涅槃導耶佛告阿難彼一衆生取故說有物說想還顛倒思念即顛倒衆無想說有想无想亦復然一切想離故比丘成無有說欲有所有瞋癡亦是有此無有知已是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虚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舍婆提住者皆為利養因緣自稱自舉而不自知不於往昔迦葉佛所諸聲聞人供養佛已於後復作非法事業非阿羅漢數衆生說此偈言

前際及後際　現在不知故　造作於惡業

難有五種惡根不平等故非善友作

善友行阿難有衆生五種根相具足種種承事而不能修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破人不得出家此法律中五種根相具足脚脛曲根相具足赤眼不得出家此法律中五種法聲入不五種根相具足大赤眼虚涉反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疎齒不得出家此法律中五種根相具足黑皮不得出家此法律中五種法曲脊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竪鼻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綠髮頭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疎齒不得出家此法律中五法具足黃眼不得出家此法律中五法具足竪鼻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綠髮頭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小不瞬眼瞎一玦眼反聆眼電眼瞇子戈眼目眼轉睛眼睨下用反眼雞眼尸利陀眼溫婆陀眼伭弥魚眼婆迦利陀眼巳上無正名猕猴眼狗眼阿茶迦羅眼亦無正名鷹眼鞞羅眼義云汗眼黃眼多泥去多眼尸陵伽羅眼

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文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竪鼻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綠髮頭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小不瞬眼瞎一玦眼反聆眼電眼瞇子戈眼目眼轉睛眼睨下用反眼雞眼尸利陀眼溫婆陀眼伭弥魚眼婆迦利陀眼巳上無正名猕猴眼狗眼阿茶迦羅眼亦無正名鷹眼鞞羅眼義云汗眼黃

眼刪由延多眼婆賀鄔眼耿眼雉眼瞿利多眼圓刪提多眼嫩毗跋取反茶多妬羅眼轉患反白婆稚多眼毗盧婆眼阿舍羅摩鄔眼鄔泥奚多眼毗鉢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綠髮頭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小不瞬眼瞎一玦眼反聆眼電眼瞇子戈眼目眼轉睛眼睨下用反眼雞眼尸利陀眼溫婆陀眼伭弥魚眼婆迦利陀眼巳上無正名猕猴眼狗眼阿茶迦羅眼亦無正名鷹眼鞞羅眼義云汗眼黃眼多泥去多眼尸陵伽羅眼阿難復有九万九千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二十二根相詐善比丘所有語言皆如死尸又有十根相阿闍若比丘所出語言邪命詐善有五根相邪命比丘詐修善根小不瞬眼瞎一玦眼反聆眼電眼瞇子戈眼目眼轉睛眼睨下用反眼雞眼尸利陀眼溫婆陀眼伭弥魚眼婆迦利陀眼巳上無正名猕猴眼狗眼阿茶迦羅眼亦無正名鷹眼鞞羅眼義云汗眼黃眼多泥去多眼尸陵伽羅眼阿難復有九万九千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二十二根相詐善比丘所有語言皆如死尸又有十根相阿闍若比丘所出語言邪命詐善有五根相邪命比丘詐修善根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甲比丘今戒聚破五種讃歎歡喜法於比丘

邊所住諸天及三十三天知比丘勝已於四方讚歎五眼根相比丘外現善相內心邪命比丘五種見法各自有患和合共住更互相信比丘五有迦婆具足少法諸比丘應當知捨仙聖憧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尼速墮戒聚五法具足比丘尼受他教令依他功力破壞人胎五法具足比丘尼實不敬重和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尼應知壁如門閾五法具足比丘尼若有智者若在家若出家應當遠離如利角牛謂妬嫉瞋恚无愚惡口諂曲如是五法具足比丘尼應當遠離五法具足比丘尼還俗戒聚墮落更欲出家諸比丘不得聽何以故彼比丘不能住法汙染比丘彼墮地獄比丘五法具足於比丘尼邊作諸過失當墮地獄不值四佛五法具足諸有智者見比丘

尼生過患想五法具足度女人出家與已正法三分損減比丘五破壞法於比丘尼邊汙染者五法具足慈害衆生五法具足或有俗人等作不聞法葉五法具足造五無間業於一劫住大地獄彼不得聽令出家五法具足俗人富伽羅如杵五富伽羅如石五想具足佛所生惡心出血五想中五想具足當得邪見五想具足當得斬見五想具足能令婦人墮地獄中五法具足諸衆生等先已和合後還破壞五種言語法斷鬪諍根五大地獄根力故應當廣說五因五緣妄言取生五散瞎法五怖流轉五朋友法而相損害五朋友如母五法取五法聖者誑惑虛无五毒蛇人空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過患根五常不和合五無攀緣如来同心富伽羅五不同心富伽羅五梵行者法五癡法不迎況諸聲聞五梵行者法五癡法伽羅諂曲五富伽羅无明五富伽羅有疑意五富伽羅度諸憂惱五富伽羅如輪山五富伽羅諸智所讚歎五羅如来五法具足富伽羅供養如来五法具足富伽羅樂破僧五過去增上言五未来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

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於佛所生惡心出血五想具足造五無間業於一劫住大地獄中五想具足當得邪見五想具足當得斬見五想具足能令婦人墮地獄五法具足諸衆生等作不聞法葉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如杵五富伽羅如石五想具足佛所生惡心出血五想具足造五無間業於一劫住大地獄死生於人間中五想具足從大地獄死生於人間當得斬見五想具足當得邪見五想具足能令婦人墮地獄五法具足諸衆生等先已和合後還破壞五種言語法斷鬪諍根五大地獄根力故應當廣說五因五緣妄言取生五散瞎法五怖流轉五朋友法而相損害五朋友如母五法取五法聖者誑惑虛无五毒蛇人空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過患根五常不和合五無攀緣如来同心富伽羅五不同心富伽羅五梵行者法五癡法不迎況諸聲聞五梵行者法五癡法伽羅諂曲五富伽羅无明五富伽羅有疑意五富伽羅度諸憂惱五富伽羅如輪山五富伽羅諸智所讚歎五羅如来五法具足富伽羅供養如来五法具足富伽羅樂破僧五過去增上言五未来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憧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尼速墮戒聚五法具足比丘尼受他教令依他功力破壞人胎五法具足比丘尼實不敬重和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尼應知壁如門閾五法具足比丘尼若有智者若在家若出家應當遠離如利角牛謂妬嫉瞋恚无愚惡口諂曲如是五法具足比丘尼應當遠離五法具足比丘尼還俗戒聚墮落更欲出家諸比丘不得聽何以故彼比丘不能住法汙染比丘彼墮地獄比丘五法具足於比丘尼邊作諸過失當墮地獄不值四佛五法具足諸有智者見比丘

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和合想有味想有愛想有增想有想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當作想有想當不作想有非想非想非想有離想想者非想想想者阿難於中有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於中折伏想不攝取阿難於中有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攝取想者彼論阿難於中折伏想非攝取想不七種想當作懈怠阿難此二想中非攝受想當作受滅其受滅中真實想不墮於非想乃至未增法想中斷盡生已生死寂滅是則最後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修多羅五惡攝取法令衆生命終五種生處依自身

虫生令諸衆生當成就眼事及憂惱事頭似白癩有五法患頭命終當苦惱死五法被刀患五法不可治即取命終五寂滅不離住五法不善根具足當成無子丈夫五種虫依身體在臍下脆邊住得無子丈夫數既無有子使脚繚戾語言麁澁彼人根中有五種虫名無子男二無子丈夫三無子婦女彼有虫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有節分如是受生如是瞋勞無終阿難此身數有五種虫名鴦耆羅尼伽羅有勢力阿難五種虫依住於臍衆生死時虫飲血故得上氣病於一剎那一羊休多即便命終有五虫名娑婆底野日佉依於人項自身不覩者慢彼大慢故當作无間業生故有五種虫名鴦耆羅尼伽羅有五種虫慢不滅有愚有五種慢事慢瞋事慢受慢種種稱量慢順添慢迷添慢詐善慢稱譽慢力慢色慢語言慢辯才慢壞滅耆慚親近等事有五種富伽羅如破星稱有五富伽羅如猫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愚比丘有五處具足當作舉罪鞅磨五如法問當令舉比丘舉已當不合捨以五法當捨五法報衆堅若比丘衆和合被舉者至

有筋名毗羅途羅是筋連續眼根彼筋為僧鳩吒迦虫食已眼即上舉行時筋閉不轉即成瞎跛彼等衆生如来知無利益無有善根彼生眼根生已還滅阿難一衆生有五千要節分如是受生如是瞋勞無終阿難此身數有五種虫依住於臍衆生死時虫飲血故當作无間業生故有五種虫名鴦耆羅尼伽羅有勢力阿難五種虫依住於臍衆生死時虫飲血故得上氣病於一剎那一羊休多即便命終有五虫名娑婆底野日佉依於人項自身不覩者慢彼大慢故當作无間業生故有五種虫名鴦耆羅尼伽羅有五種虫慢不滅有愚有五種慢事慢瞋事慢受慢種種稱量慢順添慢迷添慢詐善慢稱譽慢力慢色慢語言慢辯才慢壞滅耆慚親近等事有五種富伽羅如破星稱有五富伽羅如猫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愚比丘有五處具足當作舉罪鞅磨五如法問當令舉比丘舉已當不合捨以五法當捨五法報衆堅若比丘衆和合被舉者至

他方入比丘衆五重法比丘犯已當
得舉比丘共和合作法事若食若作
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
舉者若更来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
無有疑前處應問彼七聚分處應問
受具戒處應問四初學者四種恭敬
處應問四恭敬處四闕少攝門應
問四闕攝所四依羯磨應問四依羯
磨等四丈夫障治罰語應問四丈
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
是如来印彼處依修多羅說力四五
猴戒阿難有現猕猴句教示彼等彼
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
四攝持律者大勢力持律者若於是

中所學持律七戒聚墮三十千數善
能解釋知者讃歎隨順所見阿難說
此四攝而無多人許可所說何以故
魔當覆蔵如是說故阿難優波離知
此四攝彼名最勝持律行者阿難持
律者五法具足應施他法阿難持律
行者五勝具足當向勝處當得勝處
持律行者五法具足舌根薄五種善
忘失音聲五法具足當墮地獄被他
根口業清淨他信受語五虫依頭名
猒賤迷本行業五種論師說迷惑言
四種論師作人言語一種論師不歎
言說若說一迷語彼二種見身辟如
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切德
亦不能滿沙門切德阿難辟如有一
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字說法能令衆生言
婆羅門行然彼等人乃至不及似猕
猴戒阿難有現猕猴句教示彼等彼
等學已得辟支佛道五種憂事五種
憂具五種折伏憂五種得禪道五種
生明五滅明五出明五行虛空五同
行事五觀察五說勝法令歡喜五忍

五降伏五背面五愚癡五處所衆生
各各破壞衆生死時有五種心生有
一最後心受生處五生處有二樂五
生處一切無樂五種戒五忍五調伏
欲五頭痛五眼痛五鼻痛五面痛五
面門痛五食道五耳疑五眼根疑面
門得歡喜已速得瞋恚十種惡耳
忘失音聲五法具足舌根薄五種善
根口業清淨他信受語五虫依頭名
優羅蒲亦名鉢盧亦名鄔羅瞿亦名
波羅瞿亦名婆帝虱都彼五法令眼
筋羸弱復有五虫噉食頭腦名三暮
瞿亦名摩瞿瞿踰亦名屋帝踰逐都亦
名娑陁藍蒲亦名娑達駄奴若數發
己食項筋斷令諸衆生所有言音衆
生不受五種名字說法能令衆生言
語不滿五離惡平等知故轉五根本
一切衆生各各鬪競五得伏藏賊不
能奪五寄付而不欺誑五爭競本二
十二種相眼當滅此身中有二万二
十筋有一筋攝更別有十筋入頂中
五筋入癋臆五筋入肩膊五筋入咽
喉此身有五十七百千數筋纏縛此

身一如被筋數頭賸還有如許一一頭髮復有五百五百名字阿難彼諸如来於一名中安置建立五五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斷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被寂在後出入息衆生捨是如是根相智者當知如此衆生捨身已得生人間

戒全

大威德陀羅尼經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六四一頁中二行譯者，石、資作「隋天竺三藏闍那崛多等譯」；磧、普、南、徑、清作「隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯」。以下各卷同。

一　六四一頁中六行第五字「羅」，資、磧、普、南、徑、清作「羅迦樓羅」。

一　六四一頁下八行第三字「和」，資、磧、普、南、徑、清作「合」。

一　六四二頁上二行第九字「踴」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「勇」。

一　六四二頁上九行第一一字「擔」，麗作「誓」。

一　六四二頁中一八行末字「俱」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六四二頁下八行「頭多」，資、磧、普、南、徑、清作「頭陀」，下同。

一　六四三頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六四三頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六四三頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六四三頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六四三頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六四四頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六四四頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六四四頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六四四頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六四五頁上一行「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六四五頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六四五頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六四五頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六四五頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六四六頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六四六頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六四六頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六四六頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六四七頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六四七頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六四七頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六四七頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六四七頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六四八頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六四八頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六四八頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六四八頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六四九頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六四九頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六四九頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六四九頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六四九頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六五〇頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六五〇頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六五〇頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六五〇頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六五一頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六五一頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六五一頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六五一頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六五一頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六五二頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六五二頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六五二頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六五二頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六五三頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六五三頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六五三頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六五三頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六五三頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六五四頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六五四頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六五四頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六五四頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六五五頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六五五頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六五五頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六五五頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六五五頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六五六頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六五六頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六五六頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六五六頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六五七頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六五七頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六五七頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六五七頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六五七頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六五八頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六五八頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六五八頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六五八頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六五九頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六五九頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六五九頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六五九頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六五九頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六六〇頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六六〇頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六六〇頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六六〇頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六六一頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六六一頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六六一頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六六一頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六六一頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六六二頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六六二頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六六二頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六六二頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六六三頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六六三頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六六三頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六六三頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六六三頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六六四頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六六四頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六六四頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六六四頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六六五頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六六五頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六六五頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六六五頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六六五頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六六六頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六六六頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六六六頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六六六頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六六七頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六六七頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六六七頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六六七頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六六七頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六六八頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六六八頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六六八頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六六八頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六六九頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六六九頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六六九頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六六九頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六六九頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六七〇頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六七〇頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六七〇頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六七〇頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六七一頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六七一頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六七一頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六七一頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六七一頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六七二頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六七二頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六七二頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六七二頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六七三頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六七三頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六七三頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六七三頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六七三頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六七四頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六七四頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六七四頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六七四頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六七五頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六七五頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六七五頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六七五頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六七五頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六七六頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六七六頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六七六頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六七六頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六七七頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六七七頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六七七頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六七七頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六七七頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六七八頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六七八頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六七八頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六七八頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六七九頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六七九頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六七九頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六七九頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六七九頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六八〇頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六八〇頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六八〇頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六八〇頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六八一頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六八一頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六八一頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六八一頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六八一頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六八二頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六八二頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六八二頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六八二頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六八三頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六八三頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六八三頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六八三頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六八三頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六八四頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六八四頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六八四頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六八四頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六八五頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六八五頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六八五頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六八五頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六八五頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六八六頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六八六頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六八六頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六八六頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六八七頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六八七頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六八七頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六八七頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六八七頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六八八頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六八八頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六八八頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六八八頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六八九頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六八九頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六八九頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六八九頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六八九頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六九〇頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六九〇頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六九〇頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六九〇頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六九一頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六九一頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六九一頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六九一頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六九一頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六九二頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六九二頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六九二頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六九二頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六九三頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六九三頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六九三頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六九三頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六九三頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六九四頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六九四頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六九四頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六九四頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六九五頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六九五頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六九五頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六九五頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六九五頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六九六頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六九六頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六九六頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六九六頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六九七頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六九七頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六九七頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六九七頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六九七頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　六九八頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　六九八頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　六九八頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　六九八頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　六九九頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　六九九頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　六九九頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　六九九頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　六九九頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七〇〇頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七〇〇頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七〇〇頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七〇〇頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七〇一頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七〇一頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七〇一頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七〇一頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七〇一頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七〇二頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七〇二頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七〇二頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七〇二頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七〇三頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七〇三頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七〇三頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七〇三頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七〇三頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七〇四頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七〇四頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七〇四頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七〇四頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七〇五頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七〇五頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七〇五頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七〇五頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七〇五頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七〇六頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七〇六頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七〇六頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七〇六頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七〇七頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七〇七頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七〇七頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七〇七頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七〇七頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七〇八頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七〇八頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七〇八頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七〇八頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七〇九頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七〇九頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七〇九頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七〇九頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七〇九頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七一〇頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七一〇頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七一〇頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七一〇頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七一一頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七一一頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七一一頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七一一頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七一一頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七一二頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七一二頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七一二頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七一二頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七一三頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七一三頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七一三頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七一三頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七一三頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七一四頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七一四頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七一四頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七一四頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七一五頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七一五頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七一五頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七一五頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七一五頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七一六頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七一六頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七一六頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七一六頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七一七頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七一七頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七一七頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七一七頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七一七頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七一八頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七一八頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七一八頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七一八頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七一九頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七一九頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七一九頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七一九頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七一九頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七二〇頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七二〇頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七二〇頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七二〇頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七二一頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七二一頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七二一頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七二一頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七二一頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七二二頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七二二頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七二二頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七二二頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七二三頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七二三頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七二三頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七二三頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七二三頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七二四頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七二四頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七二四頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七二四頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七二五頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七二五頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七二五頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七二五頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七二五頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七二六頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七二六頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七二六頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七二六頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七二七頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七二七頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七二七頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七二七頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七二七頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七二八頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七二八頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七二八頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七二八頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七二九頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七二九頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七二九頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七二九頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七二九頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七三〇頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七三〇頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七三〇頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七三〇頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七三一頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七三一頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七三一頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七三一頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七三一頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七三二頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七三二頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七三二頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七三二頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七三三頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七三三頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七三三頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七三三頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七三三頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七三四頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七三四頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七三四頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七三四頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七三五頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七三五頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七三五頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七三五頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七三五頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七三六頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七三六頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七三六頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七三六頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七三七頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七三七頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七三七頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七三七頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七三七頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七三八頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七三八頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七三八頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七三八頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七三九頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七三九頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七三九頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七三九頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七三九頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七四〇頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七四〇頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七四〇頁下八行第一三字「想」，石作「相」。

一　七四〇頁下二〇行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非法」。

一　七四一頁上一行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七四一頁上七行第四字「躁」，資、磧、麗作「懆」。

一　七四一頁上一五行第三字「天」，南、徑、清作「大」。

一　七四一頁中一五行第九字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七四一頁下二〇行第一三字「坐」，磧、普、南、徑、清作「塵坐」。

一　七四二頁上一四行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一　七四二頁中一三行「如來」，麗作「二乘」。

一　七四二頁下八行第一三字

一六四五頁上二行第八字「修」，資、磧、普、南、徑、清作「修行」。

一六四五頁上一二行夾注反切音，徑、清無，下同。

一六四五頁中一六行第六字「眼」，諸本作「根」。

一六四五頁中一九行第三字「睛」，資、磧、普、南、徑、清作「精」。

一六四五頁中一九行正文第七字「垤」，普、南、徑、清作「埵」。

一六四五頁中一九行正文第九字「斑」，普、南、徑、清作「眅」。

一六四五頁下末行首字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一六四六頁下一九行第一〇字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一六四七頁上一五行第七字「忌」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「怠」。

一六四七頁下一一行第九字「就」，資、磧、普、南、徑、清作「熟」。

一六四七頁中一八行正文第七字「苦」，磧、普、南、徑、清作「若」。

一六四七頁下一五行末字「力」，諸本作「見慢力」。

一六四八頁上一一行第八字「重」，資、磧、普、南、徑、清作「種」。

一六四八頁下二一行首字「十」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「千」。

一六四八頁下二一行第一三字「頂」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「項」。

一六四八頁下二二行第四字「戀」，諸本作「懸」。

一六四九頁上一一行末字「魔」，資、磧、普、南、徑、清作「摩」。

一六四五頁下末行首字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一六四五頁下一九行第一〇字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一六四五頁上一二行夾注反切音，徑、清無，下同。

一六四五頁中一六行第六字「眼」，諸本作「根」。

一六四五頁中一九行第三字「睛」，資、磧、普、南、徑、清作「精」。

一六四五頁中一九行正文第七字「垤」，普、南、徑、清作「埵」。

一六四五頁中一九行正文第九字「斑」，普、南、徑、清作「眅」。

一六四五頁下末行首字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一六四五頁下一九行第一〇字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一六四五頁上一二行夾注反切音，徑、清無，下同。

一六四五頁中一六行第六字「眼」，諸本作「根」。

一六四五頁中一九行第三字「睛」，資、磧、普、南、徑、清作「精」。

一六四五頁中一九行正文第七字「垤」，普、南、徑、清作「埵」。

一六四五頁中一九行正文第九字「斑」，普、南、徑、清作「眅」。

一六四五頁下末行首字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一六四五頁下一九行第一〇字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一六四五頁上一二行夾注反切音，徑、清無，下同。

一六四五頁中一六行第六字「眼」，諸本作「根」。

一六四五頁中一九行第三字「睛」，資、磧、普、南、徑、清作「精」。

一六四五頁中一九行正文第七字「垤」，普、南、徑、清作「埵」。

一六四五頁中一九行正文第九字「斑」，普、南、徑、清作「眅」。

一六四五頁下末行首字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一六四五頁下一九行第一〇字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一六四五頁上一二行夾注反切音，徑、清無，下同。

一六四五頁中一六行第六字「眼」，諸本作「根」。

一六四五頁中一九行第三字「睛」，資、磧、普、南、徑、清作「精」。

一六四五頁中一九行正文第七字「垤」，普、南、徑、清作「埵」。

一六四五頁中一九行正文第九字「斑」，普、南、徑、清作「眅」。

大威德陀羅尼經卷第二

隋北印度三藏闍那崛多譯

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
心五生踊躍心六彼現前念心七彼
惡色不入鼻不喎曲八瞎命終時心
不慊惡九於愛物中不生慳悋十識
眼目狀如鬱金根色歡喜微笑其面
向上觀自宮殿若有衆生具足如是
諸根狀貌智者當知是人即生三十
三天宮殿之中又有十根及十種身
所作相智者應知此等衆生捨此
身已當墮阿鼻大地獄中何等為十
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羶臭命
終時其足破裂鼻根傾倒左右縮申
而取命終伏面思惟而動左眼眼色
焰赤有如是種如是狀貌如是處所
智者應知此等衆生從此捨身當墮
阿鼻大地獄中又有衆生從此捨身生畜生中何等為五於妻子所愛心所牽手足指節悉皆捲縮腹上汗出作白羊鳴口中沫出如是五種如是相狀如是處所智者應知此等衆生從此捨身生畜生中有八種相智者當知捨此身已生閻摩羅世復有衆生十相具足命終之時智者應知當生閻摩羅世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羶臭命終有如是種如是狀貌如是處所智者應知此等衆生從閻摩羅世捨身生畜生中何等為五於妻子所愛心所牽手足指節悉皆捲縮腹上汗出作白羊鳴口中沫出如是五種如是相狀如是處所智者應知此等衆生從此捨身生畜生中有八種相智者當知捨此身已生閻摩羅世復有衆生十相具足命終之時智者應知當生畜生及以地獄十四業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羶臭命終有如是種如是狀貌如是處所智者應知此等衆生從畜生中捨身當生畜生及以地獄十四業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羶臭命終有如是種如是狀貌如是處所智者應知此等衆生從畜生中捨身當生從畜生還生地獄二種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詣其心惇直付囑父母囑累朋友及與知識相意樂

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節悉皆捲縮腹上汗出作白羊鳴口中沫出如是五種如是相狀如是處所智者應知此等衆生從此捨身生畜生中有八種相智者當知捨此身已生閻摩羅世復有衆生十相具足命終之時智者應知當生畜生及以地獄十四業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羶臭命終有如是種如是狀貌如是處所智者應知此等衆生從閻摩羅世捨身當生畜生中何等為五於妻子所愛心所牽手足指節悉皆捲縮腹上汗出作白羊鳴口中沫出如是五種如是相狀如是處所智者應知此等衆生從畜生中捨身當生從畜生還生地獄二種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詣其心惇直付囑父母囑累朋友及與知識相意樂

者所發業事皆悉付囑所有藏伏藏皆悉付囑累朋友及與知識相意樂為五於妻子所愛心所牽手足指節悉皆捲縮腹上汗出作白羊鳴口中沫出如是五種如是相狀如是處所智者應知此等衆生從此捨身生畜生中何等為五於妻子所愛心所牽手足指節悉皆捲縮腹上汗出作白羊鳴口中沫出如是五種如是相狀如是處所智者應知此等衆生從畜生中捨身當生從畜生還生地獄二種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詣其心惇直付囑父母囑累朋友及與知識相意樂為五於妻子所愛心所牽手足指節悉皆捲縮腹上汗出作白羊鳴口中沫出如是五種如是相狀如是處所智者應知此等衆生從畜生中捨身當生從畜生還生地獄二種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詣其心惇直付囑父母囑累朋友及與知識相意樂

者所發業事皆悉付囑所有藏伏藏皆悉付囑累朋友及與知識相意樂為五於妻子所愛心所牽手足指節悉皆捲縮腹上汗出作白羊鳴口中沫出如是五種如是相狀如是處所智者應知此等衆生從畜生中捨身當生從畜生還生地獄二種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詣其心惇直付囑父母囑累朋友及與知識相意樂為五於妻子所愛心所牽手足指節悉皆捲縮腹上汗出作白羊鳴口中沫出如是五種如是相狀如是處所智者應知此等衆生從畜生中捨身當生從畜生還生地獄二種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詣其心惇直付囑父母囑累朋友及與知識相意樂

生諸名各別如来悉知如来名号十力名号佛陁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寂亦名寂丈夫亦名寂極丈夫亦名商主亦名師子亦名雄猛丈夫亦名商主亦名師子亦名無邊百千等數乃至梵王亦名月亦名日亦名離暗亦名須弥山亦名不動者亦名普眼亦名淨金光亦名普光阿難此是諸佛金剛亦名如金剛亦名善宿亦名第一明中五不離宇譬如花蘇如乘不可以百千他假喻致知而可宣說盡經其邊際阿難唯有如来於此諸法窮暢中五百如来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

不可降亦不可伏他不能勝不可得邊當有無量當有无稱五十二百千等寂勝功德如来足下於脚指間有一毛盡文 或言一出生毛孔 出生何故名毛盡文復名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剎如来以彼盡文住如来指下者欲壞無邊百千等數乃至梵王不能令壞不盡示現一切無量大神通力於寂勝功德如来足下有五百六法具足當墮阿鼻大地獄後脫七佛何等為六諸論外道論持戒比丘尼誇戒行此丘尼誇善護無比丘尼令退善根心自遠佛言論無演說無盡無戒慢慢無聞無慧無智無比丘尼令退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手脚患五百非善丈夫成就患乃至有五百患丈夫有五百勝事婦人所無五分具足婦人不成丈

天有疱虫室故婦人多欲婦人有五腸處而丈夫所無女人五法具足不自由衆生有五勝六意取法六作淨法六寂處丈夫具足六法轉男已得婦女身何等為六姤嫉故強婬他婦白法滅少非道分行意樂諮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身不殺生不盜不婬不妄語不飲酒是為六法具足當墮阿鼻大地獄後脫七佛何等為六諸論外道論持戒比丘尼令墮戒慢慢無聞無慧無智比丘尼令退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手脚患五百非善丈夫成就患乃至有五百患丈夫有五百勝事婦人所無五分具足婦人不成丈夫

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何等為六
足惡優婆夷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
丘詣於酒處如來塔中所施花鬘及
香奪已自用此六法具足惡優婆夷
能成二根六種所作無行應知六種
作平等應知六縛應知六智果六鬪爭
六三應知二十百千拘致說聖諦四十一百
知種種言音如言苦聖諦四十一百
千拘致聖諦依義演說六不迷六迷
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鬪爭
覺六一切衆生懈怠事唯除如來六
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盛

壯時命終六身痛六種法具足衆生
面門臭六法具足他不受語六法當
麁屑六法當勒語曲六法當不怖望
六法當偪六法當毀六法不知母六
法不知父如是不知朋友
物此六法具足成惡優婆塞何等為六
足惡優婆夷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
丘詣於酒處如來塔中所施花鬘及
香奪已自用此六法具足惡優婆夷
能成二根六種所作無行應知六種
作平等應知六縛應知六四雙應知
六三應知二十百千拘致說聖諦四十一百
知種種言音如言苦聖諦四十一百
千拘致聖諦依義演說六不迷六迷
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鬪爭
覺六一切衆生懈怠事唯除如來六
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盛

有無有無有無

得慢名八非住處住已說法八真實
八別真實八虛妄事十一種有色住
八有色恐怖住處丈夫七舌根相當
得色八心痛不慎故發時不可知不
得現見八虛妄事八欺誑事八初後
乏少八衆生八法衆生具足妄語應
知彼多作業有欺誑者共會集聚好
數相看手拍手作如是言彼舍有物
應當施我復共相命詣擿越家更相
讃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去我
有所須復有八法作詐誑名如是諸
法當有分別當有分劑八衆首八明
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
發一切法無諂曲一發起合邊際門
二發起合忍至第三發起合集六發起
發起合根主第五發起合結憂四
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
愛八癡網八法具足衆生墮邪見八
可捨想八作業墮八丈夫法具足於

此捨身當向賢處八破智者應知八
種諍競法智者應知阿難此等印句
不錯句真實句不顛倒句業作入句
聚集和合句勝句智句佛句現見句
和合句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
勝智取寂勝法當得成就寂上勝智
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
具足五十七百千印功德如來以字說
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
藐三菩提不以為難何以故所有諸
菩薩行諸菩薩心菩薩所作十二根
本善根具足五千種辯才具足六十
四俱致善根增長當淨佛眼東方南
方西方北方無有障導如來万俱致
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
然彼光明石壁無導非山非燈非須

彌山樹林之所障導破一切闇已如
來光明寂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
受供養患九前後離九有為印九可
信樂九朋友無信處九十九百千俱
入者彼為一切衆生意所信樂能取
致所有諸人文字淨九供養他法九
別異九法具足衆生於衆僧邊不淨信九法具
法具足衆生於佛法中不淨信九法
二十一百千種病誹謗法者衆生當盲
足衆生誹謗法九法具足衆生當盲
具足衆生不和合如來分別業處九分
得九作不和合分所有果樹不興果實九樹
具足地分所有果樹不興果實九樹
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工巧二
十二百千治身病九毒從昔迦葉佛
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

攝取故如来十力如来十因十種如来所說十種如来生處十如来寂靜十如来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建疼旱下不饒晝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稚娑婆比丘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為十詐善惱惸詐善難共事詐善難得意詐善多作聲詐善出家形色詐善力惸詐善住高原詐善家得善如驟為相詐善此等十詐善邪名稱詐善現病詐善行活命彼不見好牀如塚墓亦如野干如大毒蛇破戒沙門猶釣魚鉤如地獄猴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

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施是先施下十慳面相十與已面相悔十告說面相十怖告諸尊長十言下十於先告十告先相相續繫縛事十事行怖望得菩提十信得菩提十取已疑十勝事也於恒河中可作文字然彼婦女不可以欲令其獃足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業十世悟十瘵法十時欣十龍家娑闍度阿尼佉摩奴一阿波余帝舍二羅婆諦婆三攝吉盧婆四娑囉氍毗耶五蘇摩瞿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無節十小節十初後乏少十破行一婦女過失謂婦女勝一切過失十幻過十失十觀入法十丈夫治欲行不知獃足窓以猴作轉輪王寧以蘇油滅大火衆以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攬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獃足

法具足丈夫當發一心坐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来生道十嫉妬法十住阿蘭若功德一世間印十眷屬十因處十趣事十世間希有法十一切事十尼乾子語十世智辯何等為十无諂平等世辯不觀世辯妄失世辯勝衆具世辯常恕幾世辯當勤求世辯勝成熟世辯抖擻事世辯斷語言品世辯普衆具世辯衆生十法具足如實自身過患不知而得財利十分具足處應取於中如来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處憶念寺一切法作成就事於智慧中勝印事十暗患十過患十慳患十嗔患十青眼患十年眼患十黃門患十津少指患十一指患十漆患十城患十王過患不畏佛者十病患十指過長患十流轉患十八身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更

無勝者佛語無上若於佛言中有如是念求過惡者彼等不得取如来為師何以故如来世尊無有上者如来世尊無有疑惑如来所作皆悉為善無不善故於佛語中无有鬪諍滅盡作業如是等處無少方便若有如是不動少者如是圓滿如是具足如来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攝一切法觀察若比丘若比丘尼若優婆塞優婆夷受持讀誦修習者彼等當得十種處何等為十當得勝智得念不忘當得勝慧得生好處遠離諸惡諸外論師来趣向者如法事中善能調伏於一日中當能誦持得四千偈如心所念心所願處若聲聞乘中若辟支佛乘中若佛乘中彼處彼處得度彼岸於義中無所聞少聞他所說而不忘失於義辯中於法辯中於樂說辯中於樂說辯而作勝因當得好色形體端嚴他不能伏

大威德陀羅尼經卷第二

庚子歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大威德陀羅尼經卷第二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六五一頁上七行第七字「喝」，資、磧、普、南、徑、清作「窣」。

一　六五一頁上一二行第一〇字「根」，資、磧、普、南、徑、清作「根相」。

一　六五一頁中一八行第五字「住」，磧作「生」。

一　六五二頁上五行第六字「明」，諸本作「眼」。

一　六五二頁上末行第九字「相」，石、徑、清作「根」。

一　六五二頁下一行第三字「疱」，徑、清作「蛆」。

一　六五二頁下一一行第二字「後」，磧、普、南、徑、清作「復」。

一　六五三頁上一七行第五字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　六五三頁中三行第六字「鞅」，諸本作「鞕」。

一　六五三頁下一九行第三字「聖」，磧、普、南、徑、清無。

一　六五三頁下一九行第七字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「八」。

一　六五四頁上一四行末字「熟」，諸本作「成熟」。

一　六五四頁上二〇行首字「伏」，資、磧、普、南、徑、清作「化」。

一　六五五頁上九行第四字「住」，磧、普、南、徑、清作「何」。

一　六五五頁上一五行第四字「相」，資作「想」。

一　六五五頁中一三行第五字「種」，資、磧、普、南、徑、清作「種種」。

一　六五五頁下六行第三字「佛」，資、磧、普、南、清無。

一　六五五頁下八行第一三字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一　六五六頁中一九行第一二字「義」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

大威德陀羅尼經卷第三　　短

隋北印度三藏闍那崛多譯

於中何者名為一其一者非二非三此是閻浮提人作一因緣又言一者無續此是贊單越人一作一者非此作此是弗婆提人一作因緣又言一者二種作相此俱耶尼人一作因緣又言一者滅可愛此是沙門釋子一作因緣又言一者善生面此覆鉢足夜乂一作因緣又言一者彼歎此是常醉夜乂一作因緣又言一者阿鞞囉蒲此是持髮夜乂一作因緣又言一者膩磨瞿此是四天王一作因緣又言一者不合此是三十三天一作因緣又言一者比栖那揄（非軍也）此是阿修羅一作因緣又言一者涅闍阿奴（捨也）此是夜摩天一作因緣又言一者比婆大奴（譬問也）此是塊率（離也）天一作因緣又言一者比比迦多（彼財成也）此是化樂天一作因緣又言一者伽

此是魔身天一作因緣又言一者比磨帝車（昌券又）此是梵天一作因緣又言一者膩奴此是梵身天一作因緣又言一者阿揶奴（斯倒意也）此是梵輔天一作因緣又言一者婆此是梵衆天一作因緣又言一者婆浮此是大梵天作一因緣又言一者婆此是光天一作因緣又言一者刪帝隸此是少光天一作因緣又言一者蘇目羅此是無量光天一作因緣又言一者憂羅此是光音天一作因緣又言一者波羅揄伽（方便也）此是淨天一作因緣又言一者膩祇此是少淨天一作因緣又言一者波流荼此是無量淨天一作因緣又言一者憂四陁此是遍淨天一作因緣又言一者婆弥帝此是無雲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拖（世也）此是善見天一作因緣又言一者迦（此是善現天一作因緣又言一者婆婆此是阿迦膩吒天一作因緣又言一者阿盧伽（無所也）

此是虛空想天一作因緣又言一者
帝利此是識處天作一因緣又言一
者阿伽囉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者名為不
作故名為一此是諸天一無作相亦
無有事若因此文句內心恐怖欲求
解脫無有是處何以故如来於此一事以
辯演說作字句說如来於此一事以
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
是等无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
一一名字能知百千俱致等數又言
一者蘇流伍此是不信衆生善不作
故言一作也如是如是比揄比揄阿
何囉拔帝發也作有時丈夫或被人逼
逐若復狗逐于時丈夫叫復重叫驚
怖熱惱於彼時中何所歸趣无所悋
告但作是說惟唱来来是名人中所
有苦惱如是審苦如是極苦如是一
作者彼彼辯才彼彼名字具足知已
八種法則

蘇婆囉拏烏荼婆　闍荼婆佉囉荼
三目陁囉　波憂羅婆徒舍　阿子郝
三迷郝憂婆離沙　優佉羅
如是如是以此法用語言字句知是
人相如是等語教令知覺當令正知
當令正覺云何如来為彼衆生施設
聖諦阿難如来為彼諸衆生等如是
如是演說聖諦如此處言
毒佉　毒佉三摩耶　毒佉屈流陁
毒佉屈流陁　伽
如是聖諦而彼等言

阿叔棘三目棘　三迷舍　波囉婆
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
得法眼生又言一狗驢鞞囉離野干
作是聲音所謂狗聲驢聲鞞囉離聲
野干聲此四衆生一種聲音如来悉
知如是阿難如来於彼衆生所有言
音辭如彼狗驢鞞囉離野干一種言
音如来知彼為說聖諦如此言苦苦
集苦滅苦滅道為彼等說言
荷負我三千大千世
界中所說聖諦彼等入此
阿摸馱奴　三摸馱奴　鼻地輸　鼻地
阿佉囉　阿舍　跋多囉　婆輸瞿　毗婆輸　伽婆囉　阿
婆伽多甄　涅咩涅多簸多茶簸阿

盧婆　遮盧婆　阿邏磨　多邏磨　阿犁耆　奢犁奢　阿嘍舍利摩嘍舍利嘌邏婆　地伽邏　伽帝伽　尼修馱　拔陁邏　阿鳴啼　婆鳴邏　那多車地摩阿頭摩　阿奚姞三摩陁嘍婆迦邏簸邏阿哆　阿馱舍首奚舍犁那阿犁那　施犁蚓吒　尼施犁蚓吒阿曷舍摩曷舍　阿怒摩　娑那摩　阿邏婆尼　阿首伽　婆憂地哆　阿那摩優嘍娑　阿男摩　毗車陁　毗娑伽　阿嘍婆遮　尼嘍婆遮優陁　摩優陁

阿難復有北方有城名曰鎧甲其城縱廣一由旬阿難彼鎧甲城有三十俱致人住如来至彼說四聖諦如此處說苦苦集苦滅苦滅道然　應存彼語音　但此經易故譯隋語　而彼城言

阿荼婆　那荼婆　娑尼舍　娑那磨此四聖諦如来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祢耶伽湯姞阿難彼城長半由旬阿難彼城有二十百千俱致人住如来至彼處已說四聖諦如此處說苦苦集

苦滅苦滅道然彼城言

頗羅　毗梨伽　阿奴湯　毗浮伽此四聖諦如来為彼城衆生說聖諦時彼處三万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来至彼城說四聖諦如此處說苦苦集苦滅苦滅道然彼處有十二五百千龍受持五戒還以此四聖諦如来為摧達又龍王說彼處四十百千龍受持五戒還於彼時二万衆生遠塵離垢得法眼淨阿難未来世如来滅後此中國所說四聖諦如来為常神通龍王說即於彼處說

毗浮多　阿那摩　多迦　多邏迦

阿沙護　毗舍瞿盧　多鬼修婆　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来為端正龍王於彼處五千龍受持五戒還以此四聖諦如来為調伏龍王說即於彼處有十二五百千龍受持五戒五戒還此四聖諦如来為摧達又龍王說彼處四十百千龍受持五戒還以此四聖諦如来為當来龍王說於彼處四十百千龍王受持五戒還此四聖諦如来為普色龍王宣說彼處五十二百千龍王受持五戒還以此四聖諦如来為普色龍王端正可意人說彼處四十百千龍受持五戒還以此四聖諦如来為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宣殿處中有高臺縱廣四十由旬青琉璃所成端嚴顯曜盛相成就阿難多龍王如来至為彼龍王說四聖諦如此處言苦苦集苦滅苦滅道即彼為閻浮提清淨衣覆其座上褥廣半由旬

阿難時彼座上於一切處有諸龍女坐端嚴可意人意觀瞩於彼墓中現阿耨達多龍王所受果報於彼墓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来至彼還為說此四聖諦彼處四十百千龍王受持五戒阿難如来若彼龍王不降伏者人無飲食施諸聲聞如来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婆達多龍王所處宮殿如来為彼皆令受持五戒於彼處二十百千俱致龍王受持五戒阿難如来還以此四聖諦為娑伽羅龍王說彼處六十百千龍王名多羅株如来為彼還說此四聖諦阿難有龍王名毗摩質多羅阿修羅王女名舍脂夫人生百子一一子名毗摩質多羅阿修羅王長子名羅睺阿修羅王阿耨達多龍王為受五戒阿難有龍王名多羅尼吒如来為彼還說此四聖諦阿難有龍王名多羅尼吒如来為彼還說此四聖諦於彼處三万龍還受五戒阿難

多羅蒲龍王有大宮殿縱廣三十四由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瑠璃頗梨高七由旬彼在上懸成一臺住猶如重閣善化善住如来為彼亦說此四聖諦於彼處有九十百千龍王亦受五戒阿難有乳陀羅王界有龍王名伊羅鉢但羅如来為說還說此四聖諦於彼處有三十百千龍王受持五戒阿難如来為優波難陀龍王說彼處六十百千俱致頭首居閻浮提者所有受戒如来還同說此聖諦如此說言乃至苦滅道彼

為賢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阿余伽多流伽毗醯那波羅波捨又為此長髮夜叉等說此四聖諦阿難於中為彼持髑夜叉等說是四聖諦阿難如天此處言於彼處言貴那波裘呵阿呼阿底咧為持髑夜叉等說是四聖諦阿難於中為彼四大天王等說此四聖諦阿難說此處言苦苦集苦滅苦滅道即於彼處言伊泥連泥波梨呵多羅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遠塵離垢得法眼淨阿難三十三天說聖諦如此說言乃至苦滅道彼處言

阿那婆奴苦婆陀婆奴集比求蚓吒鉢囉鼻栗諦車馱苦滅道阿難如来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兜率陀天說聖諦如此處言

乃至苦滅道聖諦即於彼處言
比磨娑　阿鄔鉗　哆哆囉波囉婆　你老
波浮弥
阿難說此聖諦時兜率諸天六十七
百千諸天遠塵離垢法眼生阿
難諸如来以神通說法諸佛如来以
此法教為上諸天兜率諸天等說此
聖諦阿難諸天子及諸天主諸夜义
及夜义王等諸龍及諸龍王等如来
知彼等所有言辭所有口業彼等一
切如来善知阿難阿修羅所說聖諦
如来悉知如此處言苦乃至苦滅道
聖諦於彼處言
三無達奴　比毱囉逾瞿　阿薩盧
比尼跋途
如是說聖諦如来為阿修羅說是聖
諦應當解知阿難時有一城名曰住
邊彼城中如来說四聖諦如
乃至苦滅道聖諦彼處言
比磨陁悉他奴　阿鄔夜悉耻都　娑
囉初娑磨遮利
如是四聖諦如来為彼城中諸衆生
輩說此聖諦之時七千衆生遠塵離

垢諸法中得法眼淨阿難此閻浮提
有五百洲潭眷屬圍繞各百由旬瞿
耶尼亦有五百洲潭眷屬亦各百由
旬東弗婆提五百洲潭眷屬各百由
旬鬱單越亦有五百洲潭眷屬各百
由旬阿難此閻浮所有五百洲潭眷
屬者彼非人住處多有諸龍諸夜义
諸餓鬼諸鳩槃荼諸鬼等手相遊戲彼
繞常共鬪諍而諸獸等乎相謂彼
名字彼等言辭知已復彼北方油名
如来知如是等北方蘇名已知種種
等衆生墮不閑處雖然彼輩所有語
音氣息相喚如来悉知如此處言
毋彼處言阿盧伽薩利迦毘
濕婆都　毗陁婆都　地舍奴　路馱諸
珊你舍奴　鷄舍利　鞞荼度烏比頗盧
訖庫兎　薩陁奴瞿　比舍昊盧　三磨
都羅
如是北方等油名如来悉知種種名
字種種言辭彼處言數施彼處言
磨老逾　磨杜　薩囉剎　地舍悉他阿
聲何以故彼等到不閑處雖
眷屬如閻浮處應如是
比訖婆致　鄔伽摩你　比摩致尼舍
奴馱伽羅　破
如是北方等蜜名如来悉知彼處乳名
鼻薩多羅尼舍耻　你盧是　帝鄔
他必利迦　剌沙拏必利迦　帝鼻伊

薩烏舍羅　阿比羅迦　栖奴婆呼　耻致訶鄰　羅門度阿迦　比度易
阿難北方如是等乳名字如来悉知
阿難彼處沙糖名頗屈多名如来
屈晝弥　訶易　可多羅熾頗拔七易
多於首多　比闍鉢持　薩駄首多
帝闍拔多阿薩遮　速迦邏迦盧破
具荼
阿難如是等沙糖名頗屈多名如来
悉知於中更復衆多阿難彼處盐名如
来悉知
鞞闍若一舍訶具沙吒　比夜他　致
羅弥嘰鄰多訶訶薩　拘沙吒没駄
囉　烏婆舍囉薩鄰迦　支力抳里　嘿
盧婆瞿舍婆薩伽他婆真迦　盧鄰
阿難彼北方人葦如是稱盐名字如
来悉知更復衆多阿難彼處人葦有
如是略名如来悉知
个囉比　度達地　速雞嘻　速雞世
娑鄰拏　娑伽帝　比怖帝　阿泥唎
伽婆茶　羅婆莆　嘰舍頗犁　娑駄
世　達地

阿難如是等彼方人葦語言如来悉
知更復衆多所有文辞所有語言所
有名字所有證處彼處如来如
是言辞而為說法阿難有如是名色
是如是凡夫等葦以不正念增長色
生以葦煩惱無明覆故
拔勒拏拔帝婆無訶　薩羅悉多囉
烏囉逸夜訶度无　比磨致　悉耻鄰民
婆伽無　阿多磨婆蒲遲利都盧憂波
阿難瞻有十名　比磨致　悉耻鄰民
徒涉鞞茶　阿邏婆　未致比研初
阿室利　阿鄰嘰利　舍烏　嘰利逾
駄奴　訶
屈

切色無有常者以無常性故言一切
色無常是色如来不說為生辟如有
人身患惡瘡為治彼瘡成就諸藥如
是如是凡夫等葦以不正念增長色
生以葦煩惱無明覆故
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
来有諸聲聞應受法者如来為彼敷

演說此經阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持此陁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布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在家若出家乃至於此如來教中出現於世顯照明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陁羅尼法本文義不缺為他敷演彼之福聚不可限量何以故故阿難此法本如來滅後於百年中時閻浮提極善顯現而帝釋天王常來於此閻浮提中有是法本修多羅處滅壞失者時帝釋天王助彼等故得受修習不令失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

閒後五百年多有衆生造諸福業於世閒生時有比丘名曰月有大威德有大威力彼月比丘於我生處迦毗羅婆大城之中從彼地處出此修多羅廣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譬如油燈油盡炷在兩頭俱然顯照明已當速滅盡阿難有智丈夫勿以隨心誹謗佛法不能覺知是故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

福業應誦佛語欲增長智彼等乃捨菩提讀外道經故誹謗佛語捨是身已當墮外道經故誹謗佛語欲增長智彼等乃捨菩提讀外道經典攝受憶念以誦習地獄愚癡无智到阿毗支大地獄中入一不閉處彼等罪入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

大威德陁羅尼經卷第三

一　底本，金藏廣勝寺本。第一三版原版漫漶，從麗藏本換。

一　六五八頁中四行「作一」，石、清、麗作「一作」。

一　六五八頁中末行第八字及同頁下八行第一三字「娑」，資、磧、普、南、徑、清作「婆」。

一　六五八頁下六行「娑利」，資、磧、普、南、徑、清作「利娑」。

一　六五八頁下八行及次頁上二行「作一」，清、麗作「一作」。

一　六五八頁上一九行末字「控」，磧、普、南、徑、清作「控」。

一　六五九頁下一九行「衆生」，麗作「衆生衆生」。

一　六五九頁下二〇行第九字「人」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入」。

一　六六〇頁下一一行末字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「以此」，麗作「以」。

一　六六一頁上一七行第一三字「殊」，磧、普、南、徑、清作「珠」。

一　六六一頁中一五行第四字「龍」，資、磧、普、南、徑、清作「龍王」。

一　六六一頁中一七行第二字「者」，磧作「智」。

一　六六一頁中二〇行末字「若」，諸本作「苦」。

一　六六一頁下一九行正文第八字「奴」下夾註「集」，清作「苦集」。

一　六六二頁上五行第九字「法」，磧、普、南、徑、清作「諸法」。

一　六六二頁上八行第一一字「主」，磧、普、南、徑、清作「王」。

一　六六二頁中二行第五字「潭」，資、磧、普、南、徑、清作「浮提」。

一　六六三頁上一一行末字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「以此」，麗作「以」。

一　六六三頁中四行「名色」，諸本作「色名」。

一　六六三頁中一五行首字「證」，諸本作「證處」。

一　六六四頁上一〇行第九字「告」，石、資、普、南、徑、清作「告長老」；磧作「告長者」。

一　六六四頁上二二行首字「壞」，石、麗無。

一　六六四頁下二行「名色」，諸本作「色名」。

一　六六四頁下八行第八字「多」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一　六六四頁下九行第九字「曰」，諸本作「曰」。

趙城縣廣勝寺

大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入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知眼故應當證知四聖諦義如我告脩陳如言脩陳如即答我言如眼是無常耶時脩陳如即白佛言世尊已知已解如来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无常品助菩提時即已廣說教知四聖諦義是一句中亦說不更說餘

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故如来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来說此眼是常想故是遠離想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来作如是說豈可不眼入中即涅槃性何者眼之自性其眼无有即涅槃耶佛言如来不教眼入說眼无常不說眼入於眼入中佛作捨說若佛如来作此捨說彼无常法如来教知若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来所說涅槃無有諸法有可涅槃者何故眼耳鼻舌身意如来

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

尒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慧眼世尊何者名為肉眼何者名為天眼何者名為慧眼世尊尒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慧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所謂地大水大火大風大此是四大此等四大而阿難漢亦離有非有故言四大阿難以是義故汝等應知如非有四大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阿羅漢見非實佛言阿難見非實者是四顛倒見非實者是三界見非實者一切世間見非實者諸凡夫輩執我衆生執命者執福伽羅執阿難此等是凡夫法諸阿羅漢已知已見實耶知一切法不定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阿難阿羅漢見實以不阿難白佛言世尊見實阿羅漢見非實佛言阿難見

非實者是四顛倒見非實者是三界見非實者一切世間見非實者諸凡夫輩執我衆生執命者執福伽羅執阿難此等是凡夫法諸阿羅漢已知已見實耶知一切法不定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阿難阿羅漢見實以不阿難白佛言世尊見實阿羅漢見非實佛言阿難見非實者是四顛倒見非實者是三界言四倒者彼等無彼等何者是阿羅漢無實四顛倒而生四大無實如是阿難如來以是義故四大無實如是即為疑即是為惑於中有眼智眼世尊何者名為慧眼所有眼者天身所攝天所有眼智眼能覺本性隨滅惡道遠離惡故彼等有轉諸阿羅漢無法可取以故彼等何者是名天眼於中何者是義故彼阿羅漢於有不轉何者是即為疑即是為惑於中有眼天

輸　波利呵牟地舍阿婆車度　烏奢
伽摩　因陁盧遮鄔摩伽馱陁（隋言能斷渴愛）　阿鞠六
毗　彼式迦（隋言能觀）　阿隸數帝利師鄔制
地迦（隋言能斷暗）　阿鞠六毗帝（宇護主）　薩
波（不）惔跋陁羅（賢）　賀羅迦义音（語訛不可譯）　帝栗他（福慶）
迦羅度义音（語訛不可譯）　婆祁羅（金剛此田）
須戾帝戾尸波羅般遮（不可說）　帝栗他（福慶）
何勒义（中譯）　阿摩陁（不醉）　阿鉢羅摩陁
（不逸）不由他能觀剖斷教示無疑不分
別　帝隘　戾師鉢利　耶跋陁鄔盡即
何波婆多　雲主堅行曾住閃電作明
日面奪解脫隸鄔迦離（作）　力護無有
疑不及不超越生斷邊愚癡不可說
不可攀无礙勤劬觀察無憂无言無
愁無劬不了無礙不墮常鳴月三牟
迦耶不亂不嗔不亂及震婆鄔途婆鄔
沙帝戾跋陁（无上）以至無畏巧智勝敢
勝不可行不可行不可行厭斷諸行住處不
受畏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
慈帝帝义炎蘇途鄔音（力暗天除憂）　阿羔
舍閣羅婆迦（除老）觀時可知毗浮多決
了印毗求羅作邊界思惟無上明明

閃波羅娑地利沙跋帝婆羅慰羅
多婆鄔頡他塊羅阿地沙鄔（不可降）薩
婆豆多無相別相能斷邊無物慰伽
他三句伽他因頗蘭鄔跋帝叫無叫
勝縛拔斷器仗不分別離分別無分
別處不可得處不染智足大勝一切
處打阿難如是智處名為如来之所
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
羅蜜故今於此處如来已說復次阿
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般若
波羅蜜菩薩摩訶般若
是言童子汝莫發菩提心何以故諸
佛菩提難可覺悟諸佛菩提難可成
就諸佛菩提大受苦惱諸佛世尊不
示現菩提時彼汙魔作如是說已尒
時利益童子告染汙魔言云何諸佛
菩提大受苦惱尒時利益童子作是
語已染汙魔王即告利益童子言諸
佛菩提大受苦惱我乃至辟喻而不
能作雖然童子我當示現少分辟喻
如我往昔為菩提故曾受苦惱我本

續如是如是應知應行復次乃至教示
知應行如是如是教示乃至教示如
是如是般若波羅蜜乃至無量般若波
羅蜜一般若波羅蜜二般若波羅蜜
三般若波羅蜜乃至有諸衆生各各諸根各各
相續如是阿難乃至有各各諸根相

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尒
時涂汙魔王向利益摩郝婆作如是
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辟示現
大海作大神通如此大海諸所有水
令彼見血時涂汙魔王即告童子言
童子汝見大海滿血已不摩郝婆言
我今悉見魔王復言汝今見此滿血
已不摩郝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
阿難時涂汙魔王復作神變示大頭聚
如須弥山復告童子言汝見此大頭
聚已不此頭悉是利刀所斫種種形
相或有髮者或無髮者或剥皮者惟
見赤色或惟髑髏猶如珂雪或齒墮
落或不墮落童子荅言我今悉見魔
王復言童子此等悉是我於往昔過

去世中行菩薩行時彼利刀所斫被
斫之時所有出血流滿此大海童子
汝見去此不遠有三十百千衆生手
執利劒住彼已不如是東方南西北
方皆悉見不童子言我今悉見時魔
王復言童子汝復見此四方有三十
二千諸大夜叉住在虚空復有數千
諸惡羅剎形色可畏能奪他威汝悉
見不童子言我今悉見魔王復言童
子汝今復見有如是等諸惡人輩手
執我仗汝悉見不童子言我今悉見
魔王復言童子此等三万二千諸羅剎女念
觀菩薩此處捨身當趣何生隨其生
處或在母胎中以刀割剪從產門
復如是產出或作如是念若當害彼命
如是苦彼等若彼產門出當害彼命
童子汝見在於虚空中有四火聚熾
盛以不報言我見魔王復言童子此
等行菩薩行諸衆生等以諸苦具當
墮身上損壞彼命童子汝見四方有
執勒弓其箭勁利猶如剃刀手執擎
舉汝今見不報言我見汙魔王言童
子有如是等用剃刀箭隨其行處以箭射

彼時魔王復言汝見去此四方不遠或有三十二由旬或三十三由旬大熱鐵鑊其下猛火悉皆熾盛一一鑊邊各有三万二千諸羅剎女拔水以不報言我見汙魔王言童子此等大鑊猶如火熾此等拔水童子我今語汝我今教汝汝今取我善知識教我等今欲與汝利益與汝善教欲與汝樂欲拔汝苦若有發菩提心發已重發彼當墮此大熾鑊中童子告汙魔言我見以不報言墮此大鑊中燒煮沒於塵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汙魔王言童子汝於今者發菩提心汝若廻心則無是苦而觸汝身阿難尒時汙魔王復作如是等大神通力於上虛空出現八万四千諸大夜叉手擎滿鑊沸熱灰汁在虛空中告童子言汝避作利益者不取汝語不取如是善知識教我以如是沸鑊灰汁瀉注頭上阿難尒時汙魔告彼夜叉等言汝等莫卒作是惡事我更勸化彼童子蕪復慰喻當復重語令其憶念思惟我復教示令復心得清淨復作

如是言我於今者發菩提心時時彼惡魔重復語彼童子言汝於先曾發菩提心已不童子荅言我先已發菩提之心如心所發當如所作阿難尒時汙魔復語利益菩薩作如是言仁者汝童子應共此等諸者汝能當受如是我所示現諸苦以不阿難尒時利益童子告汙魔言若如此者我等應當共語當共住如是悪見是故汝捨佛世尊當教示我我當隨教應如是童子是故汝捨如是行心莫復發趣向菩提阿難尒時利益童子告彼汙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可畏恐怖極大燋然大火同為一焰而彼焰復有如汝作利益者滿此三千大千世界是焰聚滿彼世界是起如須弥山如是焰燒時然此三千大千世大地獄如刼燒時然彼焰上起乃界彼時火炎俱成熾然至梵世我能如是可畏焰聚一墮已之所教示其利益童子作是語已尒任經恒河沙等大刼為一切衆生受時於虛空中百千俱致大夜叉第乃至所有衆生界大燒煮如是次第如是言童子汝今顛倒迷惑童子隨可說中說我為彼等一一衆生如是等苦皆悉能受盡彼大地獄我無一我等語及善知識教汝今應當如是如是得大安樂尒時彼悔恨之心亦復不能捨菩提心亦不

能離亦不能生慇懃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導竟有何益阿難尒時汙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尒時利益童子復告汙魔言汝有乃至汝今作我如是大利益事乃至增我乃至汝說令我歹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受天樂而我不退轉中我當成阿耨多羅三藐三菩提若坐彼座當受天勝樂我寧在彼大地獄中為彼一切衆生作諸利益我發如是弘誓精進我於是處如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進修我於是處能任地獄意不樂如是言今汝童子當二十劫中成阿

耨多羅三藐三菩提任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懃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故我今成就如來讃歎之處信佛入行入履佛跡如是成就堅固之心當成阿耨多羅三藐三菩提假使有人來在我前即以利刀破我身分或以百鏡穿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如是語若有衆生墮大地獄中為受此苦不過於阿耨多羅三藐三菩提更復有人来作如是語謂我言汝来仁者五欲功德遊戲快樂而彼宮殿懸繒雜綵及敷寶座莊嚴一切果報具足快樂汝過百年後當得證阿耨多羅三藐三菩提於諸佛法中得到彼岸我今不用受是快樂我今寧為大利益故受諸苦楚刀杖打擲及餘多種極大苦惱我能忍受我終不捨阿耨多羅三藐三菩提速成正覺汙魔若汝示我大熱鐵鑊如是恐怖以恐怖我假使隨為一事因緣此三

千大千世界為一鐵鏃而彼炎合成
一火我能為諸衆生等在鐵鏃中受
其燒煮等苦而能荷擔不捨阿耨多
羅三藐三菩提阿難尒時利益童子
語汙魔言行矣汙魔共詣佛所而彼
如来教示我等當如是住阿難尒時
汙魔隨利益菩薩往詣然燈如来應
正遍知所阿難尒時利益菩薩頂礼
佛足却住一面已白佛言世
尊我欲得阿耨多羅三藐三菩提以
是因緣惟願如来教示我等令我速
成阿耨多羅三藐三菩提尒時利益
童子作是語已然燈如来告利益童
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
鳥足跡若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

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
佛菩提似虛空童子譬如有人作如
是說我於上虛空中無有住處而作
畫印童子於汝意云何彼人是
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
色者彼應不著童子汝莫如是於彼
聲中而生染著謂我當成阿耨多羅

三藐三菩提童子辟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荅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尒時非時起大雲雨是時彼人困苦疲乏極大羸損於後時間還已家已聚集糞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糞木新等擲著火中作如是說虛空苦我虛空苦我今在此欲宼虛空以烟薰煞童子於汝意云何此上虛空可薰煞不荅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義一物而得二名故求寂菩提童子於汝於般若波羅蜜一切當作勤進何者是般若波羅蜜何故名般若諸法無邊一切諸法無量一切諸法無量是名般若波羅蜜無欲無樂捨二業不作二相若我若菩提無所塵染遠離塵染是名般若波羅蜜復次何故名般若波

羅蜜無善故名般若波羅蜜何以故與聖智根同相和合而般若波羅蜜不離聖智根故有聖智根之所度量何者思量若心所思出生等法一切合集衆緣合者彼皆无實若心所生法尚無有實何況心法和合轉生諸法而當有實何以故名心愚量生諸法耶緣境思念能生增長以是義故名心思生法童子辟如有人名蜜瓶見汝在陸地尒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来我示汝等如我所見在大池死彼等衆言咄哉丈夫汝今入者今可示我尒時彼人於彼池中諦觀察已舒舉兩辟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此是汝影顯現在池汝觀我輩所有形影亦現池中尒時丈夫告大衆言咄哉人輩我今不獨憂自已身汝等今者皆在池死時彼丈夫捉胷唱叫遠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

非善提童子辟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辟而大叫喚其大喚時有諸人衆聞彼叫聲各疾走赴至彼池岸時彼大衆告彼人言咄哉癡人汝今何故作是叫聲尒時彼人告彼大衆作如是言謂諸人輩我今在池倒懸欲死尒時大衆告彼人言我等不見汝在池死惟汝在陸地尒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来我示汝等如我所見在大池死彼等衆言咄哉丈夫汝今入者今可示我尒時彼人於彼池中諦觀察已舒舉兩辟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此是汝影顯現在池汝觀我輩所有形影亦現池中尒時丈夫告大衆言咄哉人輩我今不獨憂自已身汝等今者皆在池死時彼丈夫捉胷唱叫遠疾走至村見多人衆即復告言彼村人衆等言人輩今我自身及諸人衆皆在池

中倒懸將死咄哉人輩汝等可来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惟見汝在陸地不見在水而取命終尒時丈夫告彼大衆咄哉人輩汝来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尒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尒時彼人見彼大衆在池岸已自身諦下審恣觀察告彼人衆復作是言咄哉癡人此是尒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尒時彼人不思成狂因遂命終童子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虚空非烟可死不可以聲宣現池中而言我死亦復不可作如是分別名菩提也若我當覺也

童子若有菩薩能知是事者若有菩薩以三千大千世界所有衆寶滿已布施而此福業陪不及彼摩鄔婆應如是學豈可地界當成水界水界當成火界火界當成風界風界當成空界空界當成識界識界當成無邊虚空界耶童子若地界不壞水界不成水界不壞火界不成火界不壞風界不成風界不壞空界不成空界不壞識界不成識界不壞無邊虚空界不成無邊虚空界不壞非想非非想處界不成非想非非想處界不壞菩提者應依佛世尊具滿不空何以故以是義故一切衆生無非是佛摩鄔婆既是地界不成故此身體實四大成故以是義故一切衆生無非是佛摩鄔婆既是地界不可得故不可作名字亦不可得而作名字諸佛如来亦不可言亦不可分別摩鄔婆不可言我死亦復不可言中世今莫作如是分別名菩提也若我當覺也

大威德陀羅尼經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。第二四版末三行及第二五版第一行原版漫漶缺字，以麗藏本補足。

一　六六六頁中一六行第七字「可」，普、南、徑、清無。

一　六六六頁中末行第六字「人」，諸本作「入」。

一　六六六頁下一一三行第一一字「想」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「相」。

一　六六七頁上六行第四字「老」，石作「者」。

一　六六七頁上二二行第一一字「復」，諸本作「彼」。

一　六六七頁中三行第四字「我」，諸本作「我執」。

一　六六七頁中一八行末字「羅」，石、麗作「阿羅」。

一　六六七頁下一二行第四字「二」，磧、普、南、徑、清作「一」。

一　六六八頁上五行首字「波」下夾註「不慎」，諸本作「不瞋」。

一　六六八頁上五行夾註「守護主」，諸本作「守護王」。

一　六六八頁上八行首字「何」，石、資、磧、普、南、徑、清作「阿」。

一　六六八頁上九行正文第一一字「疑」，石、資、磧、普、南、徑、清作「礙」。

一　六六八頁上一一行「阿波婆」，石、資、磧、普、南、徑、清作「阿波婆」。

一　六六八頁上二〇行第三字「被」，磧、普、南、徑、清作「波」。

一　六六八頁中一行第四字「婆」，資、磧、普、南、徑、清作「婆」。

一　六六八頁中一三行第一二字「訶」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「說」，麗作「說彼」。

一　六六八頁中一九行第一二字「訶」，資、磧、普、南、徑、清作「訶薩」。

一　六六八頁下一七行第六字「彼」，石、麗作「染」。

一　六六九頁中一行第九字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「被」。

一　六六九頁上五行夾註「守護王」，諸本作「守護主」。

一　六六九頁下一五行第七字「彼」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「從」。

一　六六九頁下二〇行第二字「鄣」，石、磧、普、南、徑、清作「鞕」。

一　六七〇頁上一五行第七字「王」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　六七〇頁上一一行第六字「染」，石、麗作「染」。

一　六七〇頁中一二行第一一字「遠」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「速」。

一　六七〇頁中二〇行第一〇字「不」，本作「諮」。

一　六七一頁上八行第一一字「提」，磧、南、徑、清作「薩」。

一　六七二頁上三行第一〇字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「誓不」。

一　六七二頁下二行末字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「所我所」。

一　六七三頁下九行第六字「惟」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「惟見」。

一　六七三頁下三行第一〇字「知」，諸本作「證知」。

一　六七四頁中三行第七字「陪」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「倍」。

大威德陀羅尼經卷第五

隋北印度三藏闍那崛多譯　　短

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動減何等為四一者口業清淨三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動之處何等為四一者當得持戒聚知語過失知過去世增上語知現在世增上語知未来世增上語知丈夫增上語知黄門增上語知二增上語知三增上語知多增上語知觀察增上語知細意增上語知毗蒲伽七逾六毗蒲伽七

復次阿難有非世辯之所和雜如来世尊知彼言說如来入已示現諸事比丘學已知言說處知所攝處知破戒聚知語過失知過去世增上語知現在世增上語知未来世增上語知丈夫增上語知黄門婦人增上語知二增上語知三增上語知多增上語知觀察增上語知細意增上語知毗蒲伽七逾六毗蒲伽七

復次阿難有非世辯之所和雜如来世尊知彼言說如来入已示現諸事比丘學已知言說處知所攝處知破戒聚知語過失知過去世增上語知現在世增上語知未来世增上語知丈夫增上語知黄門婦人增上語知二增上語知三增上語知多增上語知觀察增上語知細意增上語知毗蒲伽七逾六毗蒲伽七

復次阿難有非世辯之所和雜如来世尊知彼言說如来入已示現諸事比丘學已知言說處知所攝處知破戒聚知語過失知過去世增上語知現在世增上語知未来世增上語知丈夫增上語知黄門婦人增上語知二增上語知三增上語知多增上語知觀察增上語知細意增上語知毗蒲伽七逾六毗蒲伽七

復次阿難有非世辯之所和雜如来世尊知彼言說如来入已示現諸事比丘學已知言說處知所攝處知破戒聚知語過失知過去世增上語知現在世增上語知未来世增上語知丈夫增上語知黄門婦人增上語知二增上語知三增上語知多增上語知觀察增上語知細意增上語知毗蒲伽七逾六毗蒲伽七

作亦知說此言已彼無復辯復知彼
處應當請問此處當問此已自知能
決此事知是六處問已我等而當為
作報荅亦復能知不應報處知問時
節知任力處知問般若發果之處亦
知四種作因之相住於彼處當共語
論不得乱語亦復不得欺誑於他不
得自取亦復不得作毀他語若欲共
他之所語論當住四處何等為四捆
有捆無發語處現在無餘故欲作
語言復住四處當作語言何等為四
不得瞋恚正心無倒方便攝取之不
誹謗諸佛菩提異足成就八解脫禪
欲作語言復住四處應當共語論何
等為四而不違背諸阿闍梨不說有
我知衆住處及世間道之所住處欲
顯示涅槃於彼之中何者世辯如如
来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
名曰阿囉多囉鞞厨復有路伽耶
名曰郁瞿盧伽囉迦利逾復有路伽
耶多名曰奚羅莫多羅瞿
耶多名曰三摩多尼舍义般擇
反搜

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
義来詣其所應作是言長老汝何所
須若彼當作如是之言我今故来欲
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
用問荅印為當用斷印為
多印彼若問已作如是言我於四印
一亦不知時彼比丘應語彼言若欲
言論無印論者不護語業護語業者欲作語
隨意出言而汝今者無印
意言無有次叙汝可速去我不共汝
平論法事阿難有異比丘故阿難若有比
如是法相不知方便無此
法語若能斷者無有是處阿
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
無印即無諍論何以故汝
若更不語即自破印而
彼名為賊我不共賊而共論義此則
名曰郁瞿盧伽囉迦利逾復有路伽
之所語論以是因緣應如是知如是
遮斷

閻那施一蘇摩都二阿奴摩都三阿
句夢都四製陀婆句五湯陀囉娑他六
陀舍羅七毗波羅伏婆多八伽舍私
賛多九蘇呿口嚕十帝又那摩啼十
阿盧句十二阿提兒沙那十三
復次阿難復有呪名曰三摸提多復
有名毗舍荼伽名利
羅名弥多羅裘他名三拔陀名夜又
童女阿難彼等有守護夜又五万七
千善守護彼彼等守護護故彼彼又
等統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
一十諸夜又中亦流行彼等如来
已說守護此陀羅尼故阿難若有比
丘比丘尼優婆塞優婆夷如是等處
善轉利已持著身中當受持者彼當
得地名曰普遍阿難問言世尊何者
名為普遍地處佛言所未曾聞諸修
無印即無諍論何以故汝
多羅中聞已善知入方便智善知言
若更不語即自破印而
辯知悉之辯知前根本及後義味知
彼名為賊我不共賊而
顛倒言知相續處非節斷處於千比
丘衆中五百比丘非前後問辯荅彼
等當能受持順義相續善能解釋不

失正念善能自護亦能護他得淨說意於瞋惡中自他得淨得正念心得正住得淨心無能障导亦不由他所行之處少病少惱無能伏者有来諮問能決无盡不多遊行雖在遠處多人聚㘝若来對現即便讃歎如是之等不被毀辱未入王宮已即便讃歎亦宮有人說惡若入宮已即便讃歎亦復當得衣服飲食湯藥所須種種諸事多人愛敬語言軟美先言問訊不重方土所行之處多得利養若欲離者亦不言說如所去處任其自由若欲来者亦復隨順皆去復来承事供給而不樂著何以故一向增長諸善根故諸衆生等於是法中生實想住令發心已而不破壞阿難我念往昔迦葉世尊教法之中有一比丘名曰娑摩婆陁鄰跋默彼有此修多羅句陁羅尼法本時有五百比丘来詣其所為陁羅尼故復有五百比丘復有五百優婆夷俱来詣彼為陁羅尼故阿難我不見彼二千人中乃至無有一人愛此陁羅尼

法本者惟有至誠發心觀已背彼比丘彼等諸人是比丘所罵詈呵責阿難如是七返来詣其所還復背去不受持阿難此陁羅尼法能習誦亦不思惟如是名為陁羅尼法本難可修習如是多有魔業此陁羅世亦終不作无閒之業彼是故若有善男子善女人得住阿難是故名為聖也作是語已長老阿難白佛言世尊是諸凡夫有聖諦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本應作勤劬巧知說義若得此陁羅尼法本者惟有至誠發心觀已背彼比丘法本已不應放逸

復次阿難於彼法中何者名為一欲此是見法者言若聖若聖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白言不也世尊佛言如是如是阿難有別凡夫聞說聖諦亦復不可以聞說故而言此是聖聲聞也當依波羅提木義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也

復次阿難未来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陁洹彼等所作為當作是利養故惟教在家及出家為當作是言仁等丈夫汝今已得須陁洹果仁者汝今不虛得人身此是真義於佛教中彼等以聖言故則名聖聲聞當如是知於彼時中有諸比丘在彼空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没當有迷惑默然彼非丈夫者不能作如是念我等正是寂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間若在家者及出家者染著魔王以貪著已教示在家及出家人捨佛菩提阿難其佛菩提難可得知難可覺悟微細甚

深惟有巧智乃能證知不可以彼破戒之人及墮顛倒見者及無行者所能知耶於彼時中多有出家持世法者棄此處親自覩見彼来彼去彼與大施彼取大施若其尒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戒乱諍論之義於說空者多生瞋恚捨佛菩提取戒乱諍論之義阿難此品名破壞散諍義阿難若有比丘比丘優婆塞優婆

皆悉空者誰信汝言而今我等現於此處親自覩見彼来彼去彼與大施彼取大施若其尒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戒乱諍論之義於說空者多生瞋恚捨佛菩提取戒乱諍論之義阿難若有比丘比丘優婆塞優婆

婆帝三波羅呵哆四迦吒捺哆五捺哆斯婆帝六比伽七比蕃哆婆帝八黔荼九計邏帝十比利晒提十一訖具虱膩齊十二佛提十三佛陁末帝十四壹都弥十五晡利婆鞞囉呵梨十六阿知多佛陁十七阿那伽哆佛陁十八邏帝鬱般那佛陁十九脏山柘顛舍囉婆迦二十逾柘帝汝那伽僧伽二十一夜室遮帝沙提婆僧伽二十二逾卑壹呵那伽僧伽二十三逾卑壹呵提婆僧伽二十四逾壹弥嚧鉢提嚧二十五珠地多二十六菩地多二十七三魔利多二十八提婆阿提鉢多夜二十九那伽陁地鉢多夜三十羅刹娑阿地鉢多夜三十一夜义阿地鉢多夜三十二躬槃荼阿地鉢多夜三十三佛陁馳離多哺多那阿地鉢多夜三十四利賒比那三十五

阿難我不見若天若龍若夜义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陁羅尼若阿蘭若空閑處若露處欲作惡者彼時當有帝釋天王梵天王娑婆世界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尼優婆塞

優婆夷受持此陁羅尼法本彼人即當攝受過去未来現在諸佛世尊正法教已如是等修多羅面門所說當座名阿濕婆趣毱多為最勝功德之所圍繞熾然如来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来教法有如是等大威神力諸比丘衆若能便知見之行當得如意當得正意當得正我為佛世尊侍者我於彼時自言不堪

未来世上座末田底諸天人等皆来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来有上座名阿濕婆趣毱多為最勝功德之所圍繞熾然如来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来教法有如是等大威神力諸比丘衆若能便知見之行當得如意當得正我為佛世尊侍者我於彼時自言不堪

佛告長老阿難言阿難若善男子善女人求利益者假令雨火滿閻浮提要當於中行過為聞如是大利益故破除生死及煩惱故阿難汝觀若有比丘有為此法寶生羨樂者彼於来世當捨彼衆生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惟有具足之名具足名已惟滿貪欲瞋恚愚癡於當来世不得作佛阿難

汝等應當勤捨我執及與疑悔應生
歡喜踊躍之心此是清淨離欲盡際
阿難如来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取
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祠會
無有祠祀無有善惡及業果報无父
无母無有此世及他世自證神通
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
衆生彼等一切以大利刀斷其壽命
於彼因緣无有罪業無有来處作如
是已不名作罪此閻浮提所有衆生
彼等一切善事尊重皆令歡喜若以
供養若復奉獻若加愛敬雖作如是
無有福德無福来處雖為如是不作
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
是身此身惟一無迴轉法此身不動

此身住持是故此身無有中間斷絶
之處無有損減無有異相无有別相
無有衰老無有流轉無別歡喜無有
墮法無有破壞无別處生無有他有
无有老處無有聚破如是惟常惟住
惟樂惟日日有惟不屬他是名常見
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
如来不說可得以不取故不生憶念
不憶念故自入涅槃窮盡生際以何
義故名為盡生盡生不過去生盡不未来
生盡不現在生盡故名盡生如是如
来不得滅故說法不念故說法不念
已故說法離欲故滅故寂故說法佛
所說法彼非天非龍非夜叉非乾闥
婆無有名字不可攝持不可得作語
言名字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退不住不
悔彼是如来不轉還說離渇愛說離
煩惱說若於是法身觸行已得名為
忍得鎧甲地得發業事當得遠離貪
欲瞋恚癡中彼知作業老別无雜彼

知種種語言名字
度鉢閻郝帝一隻帝閻郝帝二鼻
邏婆帝閻郝帝三痤郝閻郝帝四咏
郝閻郝帝　五吒敷閻郝帝　六哆茶敷
閻郝帝十
所有此四聖諦如来知苦苦集苦滅
苦滅道聖諦彼等名與翅吒名鼻
趙悉吒名三菩多名為鼻浮多如是
辯知種種言音知身遍切知顛倒意
道知生疑惑處知渇愛名
鼻鉢羅婆高一鼻婆婆二鼻謹剃
騷迦三陁擔四羅二又麾三跋利瑟吒四鉢
當知如此智辯名字阿難若有比丘
能知如是處彼第二四天下大洲世
界中能知智轉善知書印巧知行行
如是名字滿足法式滿足受記滿足
憶念智慧法手具足凡所有物一切
常滿如是二世界中善知言辭巧知
名字勝智成就无能敢者能說正義

所未滿者能令滿足受取方便滿足百倡善能成熟能為一切數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不定住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識知我復次言我見者若見諸陰浮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

尒時尊者舍利弗白佛言世尊若取他想故有我見世尊若復然者應隨彼數所有他想還應復有尒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是弗若彼他想即是我想舍利弗若婦女想即我想即衆生想舍利弗若有聲大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想如是種行

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来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辟如世間有二依處有中無中如是如是如是世間有無世間不離有無如是如是世間不離念是欲是世間如是念是世間不離如聚沫如泡如焰如芭蕉如夢於彼法中虛无在於不實法中有有深著分別我者深著貪執世間如是語言是世間不離戲論是世間不離思覺是世間如是思覺是世間即生瞋恚即生愚癡若於空想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生瞋恚若生愚癡故名我見

於常想彼名我見如是不定住見即是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是名我見故有我見又復何者不定處見謂諸名乃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来說彼分別是貪欲是丈夫欲是即名為不定處見又復何者是无智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

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不定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聞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慳緩懶怠不常懷憶念是則不得自在於諸蓋中常懷憶念是則名為不定之處不定處見无因緣故不知實見住顛倒心是即名為不定住處何故名為不定處見如是等法諸句墮落墮已復墮次言不見故是即名為无定處見復次無定處見者乃至惟有識名具足惡義執受者義不觀察義著眷屬義如是等法諸句墮落墮已復墮不正墮故名分別故不定處見如是義雜語雜物雜言雜

阿梨耶一鼻摩帝二摩訶頭三婆鈴羅

首陁四阿木又五帝嘻那六鼻婆伽七鼙盧八妬盧毘九伽羅婆馱瞿婆十阿奴純失吒十一鼻摩帝鉢頭十二物陁你迦沙十三鼙豆留十四度除十五蘇留十六步留十七鼻偷十八鼻摩帝十九遮迦囉二十呵婆帝耶二十一鉢囉何婆帝耶二十二鼻婆帝耶二十三梨婆二十四蘇蘇囉二十五阿奴摩二十六那咄二十七阿那咄二十八那咄二十九

如是等文字句味誦持受已

佛告舍利弗汝今當知此修多羅句善思惟善分別善解脫擁護正法無諍鬪根無有怨宿言語滯媚禁戒無減無缺少三昧無減智慧无減親近般若所求即能誦受持二百偈頌出生方便當為行中漏智生轉以彼一智當言无智者一智當言無智於有智人時世尊作是語已憙命舍利弗白佛言世尊若有算印遍巧書智醫樂等智種種方便智言教智巧智而求得受用果報世尊彼智寧復說為非智作是語已佛告憙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彼諸智是諸眾生亦愛亦憶樂由彼有智名曰阿婆娑羅舍利弗復次有智名曰阿婆娑羅智興造家事增未來果不分別行波若智行所行利弗何者是阿婆娑羅智興造家事憶念造作諸善善惡堪忍心不顛倒我相眾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

濁亂離縛解脫擁護正法無諍鬪根無有怨宿言語滯媚禁戒無減少三昧無減智慧无減親近般若所求即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無智於有為行中漏智生轉以彼一智當言无智人時世尊作是語已憙命舍利弗白佛言世尊若有智人時世尊作是語已佛告憙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彼諸眾生亦愛亦憶樂由彼有智名曰阿婆娑羅舍利弗復次有智名曰阿婆娑羅智興造家事增未來果不分別行波若智行所行利弗何者是阿婆娑羅智興造家事憶念造作諸善善惡堪忍心不顛倒我相眾生相壽命相福伽羅相婦女相丈夫相地相水相火相風相眼相耳鼻舌身意相色聲香味觸法相及

我所相漏愛遍滿等不等壽命施杖
施刀施捲打荅施十不善業三不善
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
恚巧詔仗巧弓箭前地巧威儀巧賣身
巧詔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
作已彼如是作已如此已如是當
有破如是當有此如是如是漏業漏
心及怨業及怨心不為滅度不為離
欲不為除斷不為寂靜不為善提不
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
足連脊閉處至不閑處如是此一智
當言无智

大威德陀羅尼經卷第五

隋北印度三藏闍那崛多譯

此大神呪能令衆生出生辯才若有
受持此大神呪彼於此處宜為自為他復當
當令歡喜決定生力生恐怖四者斷疑不滯彼復當得四
處不缺何等為四一語量中持六十
三偈分量能以此陀羅尼呪隨順授與如法實
作悟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
得於四處无所缺減何等為四一者
礦、普、南、徑、清作「如」。
疑網者不作盡邊上生善道復當得四
種不缺之處何等為四一者當得持
資、礦、普、南、徑、清、麗作「當」，
識二者現得受記三者於動乱時不
處阿難復有二種根名一和合集愛
二不見渴愛復有二根名一無明愛
二無明成就愛阿難復有三種根名
禪定愛辟如優陀羅阿羅摩子若有
如是受生之者將墜於惡道他乱渴
愛不能知緣所言根者一切分異於

大威德陀羅尼經卷第五
校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。第一版原有錯簡，已作剪拼，原版附後。

一 六七六頁中一六行「愛渴發」，礦、普、南、徑、清作「受渴愛發」。

一 六七六頁下一五行第五字「尼」，礦、普、南、徑、清作「智」。

一 六七六頁下二〇行首字「習」，資、礦、普、南、徑、清作「如」。

一 六七七頁上三行第四字「知」，資、礦、普、南、徑、清作「智」。

一 六七七頁中七行第一一字「當」，資、礦、普、南、徑、清、麗作「當用」。

一 六七七頁中八行第五字「問」，礦、普、南、徑、清、麗作「聞」。

一 六七七頁中一八行第一二字「問」，資、礦、普、南、徑、清作「門」。

一 六七七頁下一一行第二字「統」，諸本作「說」。

一　六七八頁中二二行第五字「則」，磧、普、南、徑、清作「故」。
一　六七八頁下二二行第一三字「聲」，諸本作「聲聞」。
一　六七八頁下末行末字「耶」，石無；磧、普、南、徑、清、麗作「聞」。
一　六七九頁上九行第六字「無」，南作「有」。
一　六七九頁上一〇行第七字「等」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　六七九頁下二行「誦持」，資、磧、普、南、徑、清作「覺治」；麗作「捕治」。
一　六八〇頁上二一行末字「主」，磧、普、南、徑、清作「王」。
一　六八〇頁中七行第一一字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。
一　六八〇頁中一〇行第六字「生」，磧、普、南、徑、清作「正」。
一　六八〇頁下一三行末字「故」，資、麗作「實」。
一　六八一頁上一九行第九字「愛」，磧、普、南、徑、清作「受」。
一　六八一頁中末行第一三字「雜」，磧、普、南、徑、清作「離」。
一　六八一頁下八行第二字「琴」，資、麗作「意」。
一　六八二頁下一二行第九字「摩」，此字下諸本有夾註「五」。
一　六八二頁上一〇行第一三字「若」，麗無。
一　六八三頁上一九行第九字「愛」，磧、普、南、徑、清作「受」。
一　六八三頁中二〇行第六字「波」，資、磧、普、南、徑、清作「般」。
一　六八三頁中二二行第九字「及」，石、麗作「乃」。
一　六八四頁上二行第六字「荅」，諸本作「搭」。
一　六八四頁上六行第一二字「著」，磧、普、南、徑、清作「者」。

趙城縣廣勝寺

大威德陀羅尼經卷第六

隋北印度三藏闍那崛多譯　短

尒時彼衆中波斯匿高薩羅王有一筭師大臣名曰財主而来會坐即從坐起整理衣服偏袒右肩右膝着地合掌向佛而白佛言世尊我以一錢初入於百千筭數於彼一錢次第解入百千筭數已從彼一錢破作半已解入俱致百千筭數然世尊我有如是微細智慧寧復說言无有智也作是語已佛告財主大臣筭師言汝若取林子破為百千俱致分筭數分已於彼百千俱致分復作百千俱致分入筭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想如来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来不讚此智所謂滅有漏諸佛如来讚歎無漏智所謂滅諸有智一智當言無智何者是一世閻語言執着

世閻語言名字等智若有執着彼諸名字便生瞋恚是名世閻執着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无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智當向惡趣以是義故此名無實

戲論彼即除斷如是非讃不讃歎於彼之中讃歎涅槃於彼時間閻浮提人當作是念若第二四大洲世界之中閻浮提輩讃歎涅槃作如是言彼即無聲彼即遠離彼無分別彼無和合彼即求念彼即讃歎無惡須臾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處中有輩中讃歎受此佛菩提於彼等一夜又名曰三摩婆陀那（隋云和合）說此諸句為生歡若故作不顛倒意故作智慧者作彼清淨歡若故作智慧故作力勝精進故隨所有處正修習已當得正起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今受其語辟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

多遮他遮多　一憂婆耶陀　二黎婆三　阿浮薩梨四　鼻帝底五　雞迷帝六　婆苾茶七　婆鄰伽八　烏瞿盧九　鼻步瞿十

阿羅他十一　阿鄰羅他咳帝十二　阿鄰羅耶十三　鼻薩囉十四　婆伽鄰十五　阿鄰呵帝十六　多都哆羅十七　伊舍哆羅十八　多伊呵波呵帝十九　伊舍哆羅二十　多伊耶多哆羅二十一　多哆制婆二十二　婆盧二十三　婆帝婆盧二十四　婆帝婆盧二十五　婆盧二十六　婆帝婆盧二十七　婆盧二十八　多都哆羅二十九　伊舍哆羅三十　多伊呵耶多哆羅三十一　多哆制婆三十二　婆盧三十三　婆帝婆盧三十四　婆帝婆盧三十五　婆盧三十六　婆帝婆盧三十七　婆盧三十八　多都哆羅三十九　伊舍哆羅四十　多伊呵耶多哆羅四十一　多哆制婆四十二　婆盧四十三　婆帝婆盧四十四　婆帝婆盧四十五　婆盧四十六　婆帝婆盧四十七　婆盧四十八　多都哆羅四十九　伊舍哆羅五十　多伊呵耶多哆羅五十一　多哆制婆五十二　婆盧五十三　婆帝婆盧五十四　婆帝婆盧五十五　婆盧五十六　婆帝婆盧五十七　婆盧五十八　多都哆羅五十九　伊舍哆羅六十　多伊呵耶多哆羅六十一　多哆制婆六十二　婆盧六十三　婆帝婆盧六十四　婆帝婆盧六十五　婆盧六十六　婆帝婆盧六十七　婆盧六十八　多都哆羅六十九　伊舍哆羅七十　多伊呵耶多哆羅七十一　多哆制婆七十二　婆盧七十三　婆帝婆盧七十四　婆帝婆盧七十五　婆盧七十六　婆帝婆盧七十七　婆盧七十八　多都哆羅七十九　伊舍哆羅八十　多伊呵耶多哆羅八十一　多哆制婆八十二　婆盧八十三　婆帝婆盧八十四　婆帝婆盧八十五　婆盧八十六　婆帝婆盧八十七　婆盧八十八　多都哆羅八十九　伊舍哆羅九十　多伊呵耶多哆羅九十一　多哆制婆九十二　婆盧九十三　婆帝婆盧九十四　婆帝婆盧九十五　婆盧九十六　婆帝婆盧九十七　婆盧九十八　多都哆羅九十九　伊舍哆羅一百　多伊呵耶多哆羅一百一　多哆制婆一百二　婆盧一百三　婆帝婆盧一百四　婆帝婆盧一百五　婆盧一百六　婆帝婆盧一百七　婆盧一百八　多都哆羅一百九　伊舍哆羅一百十　多伊呵耶多哆羅一百十一　多哆制婆一百十二　婆盧一百十三　婆帝婆盧一百十四　婆帝婆盧一百十五　婆盧一百十六　婆帝婆盧一百十七　婆盧一百十八　多都哆羅一百十九　伊舍哆羅一百二十　多伊呵耶多哆羅一百二十一　多哆制婆一百二十二　婆盧一百二十三　婆帝婆盧一百二十四　婆帝婆盧一百二十五　婆盧一百二十六　婆帝婆盧一百二十七　婆盧一百二十八　多都哆羅一百二十九　伊舍哆羅一百三十　多伊呵耶多哆羅一百三十一　多哆制婆一百三十二　婆盧一百三十三　婆帝婆盧一百三十四　婆帝婆盧一百三十五　婆盧一百三十六　婆帝婆盧一百三十七　婆盧一百三十八　多都哆羅一百三十九　伊舍哆羅一百四十　多伊呵耶多哆羅一百四十一　多哆制婆一百四十二　婆盧一百四十三　婆帝婆盧一百四十四　婆帝婆盧一百四十五　婆盧一百四十六　婆帝婆盧一百四十七　婆盧一百四十八　多都哆羅一百四十九　伊舍哆羅一百五十　多伊呵耶多哆羅一百五十一　多哆制婆一百五十二　婆盧一百五十三　婆帝婆盧一百五十四　婆帝婆盧一百五十五　婆盧一百五十六　婆帝婆盧一百五十七　婆盧一百五十八　多都哆羅一百五十九　伊舍哆羅一百六十　多伊呵耶多哆羅一百六十一　多哆制婆一百六十二　婆盧一百六十三　婆帝婆盧一百六十四　婆帝婆盧一百六十五　婆盧一百六十六　婆帝婆盧一百六十七　婆盧一百六十八　多都哆羅一百六十九　伊舍哆羅一百七十　多伊呵耶多哆羅一百七十一　多哆制婆一百七十二　婆盧一百七十三　婆帝婆盧一百七十四　婆帝婆盧一百七十五　婆盧一百七十六　婆帝婆盧一百七十七　婆盧一百七十八　多都哆羅一百七十九　伊舍哆羅一百八十　多伊呵耶多哆羅一百八十一　多哆制婆一百八十二　婆盧一百八十三　婆帝婆盧一百八十四　婆帝婆盧一百八十五　婆盧一百八十六　婆帝婆盧一百八十七　婆盧一百八十八　多都哆羅一百八十九　伊舍哆羅一百九十　多伊呵耶多哆羅一百九十一　多哆制婆一百九十二　婆盧一百九十三　婆帝婆盧一百九十四　婆帝婆盧一百九十五　婆盧一百九十六　婆帝婆盧一百九十七　婆盧一百九十八　多都哆羅一百九十九　伊舍哆羅二百　多伊呵耶多哆羅二百一　多哆制婆二百二　婆盧二百三　婆帝婆盧二百四　婆帝婆盧二百五　婆盧二百六　婆帝婆盧二百七　婆盧二百八　多都哆羅二百九　伊舍哆羅二百十　多伊呵耶多哆羅二百十一　多哆制婆二百十二　婆盧二百十三　婆帝婆盧二百十四　婆帝婆盧二百十五　婆盧二百十六　婆帝婆盧二百十七　婆盧二百十八　多都哆羅二百十九　伊舍哆羅二百二十　多伊呵耶多哆羅二百二十一　多哆制婆二百二十二　婆盧二百二十三　婆帝婆盧二百二十四　婆帝婆盧二百二十五　婆盧二百二十六　婆帝婆盧二百二十七　婆盧二百二十八　多都哆羅二百二十九　伊舍哆羅二百三十　多伊呵耶多哆羅二百三十一　多哆制婆二百三十二　婆盧二百三十三　婆帝婆盧二百三十四　婆帝婆盧二百三十五　婆盧二百三十六　婆帝婆盧二百三十七　婆盧二百三十八　多都哆羅二百三十九　伊舍哆羅二百四十　多伊呵耶多哆羅二百四十一　多哆制婆二百四十二　婆盧二百四十三　婆帝婆盧二百四十四　婆帝婆盧二百四十五　婆盧二百四十六　婆帝婆盧二百四十七　婆盧二百四十八　多都哆羅二百四十九　伊舍哆羅二百五十　多伊呵耶多哆羅二百五十一　多哆制婆二百五十二　婆盧二百五十三　婆帝婆盧二百五十四　婆帝婆盧二百五十五　婆盧二百五十六　婆帝婆盧二百五十七　婆盧二百五十八　多都哆羅二百五十九　伊舍哆羅二百六十　多伊呵耶多哆羅二百六十一　多哆制婆二百六十二　婆盧二百六十三　婆帝婆盧二百六十四　婆帝婆盧二百六十五　婆盧二百六十六　婆帝婆盧二百六十七　婆盧二百六十八　多都哆羅二百六十九　伊舍哆羅二百七十　多伊呵耶多哆羅二百七十一　多哆制婆二百七十二　婆盧二百七十三　婆帝婆盧二百七十四　婆帝婆盧二百七十五　婆盧二百七十六　婆帝婆盧二百七十七　婆盧二百七十八　多都哆羅二百七十九　伊舍哆羅二百八十　多伊呵耶多哆羅二百八十一　多哆制婆二百八十二　婆盧二百八十三　婆帝婆盧二百八十四　婆帝婆盧二百八十五　婆盧二百八十六　婆帝婆盧二百八十七　婆盧二百八十八　多都哆羅二百八十九　伊舍哆羅二百九十　多伊呵耶多哆羅二百九十一　多哆制婆二百九十二　婆盧二百九十三　婆帝婆盧二百九十四　婆帝婆盧二百九十五　婆盧二百九十六　婆帝婆盧二百九十七　婆盧二百九十八　多都哆羅二百九十九　伊舍哆羅三百　多伊呵耶多哆羅三百一　多哆制婆三百二　婆盧三百三　婆帝婆盧三百四　婆帝婆盧三百五　婆盧三百六　婆帝婆盧三百七　婆盧三百八　多都哆羅三百九　伊舍哆羅三百十　多伊呵耶多哆羅三百十一　多哆制婆三百十二　婆盧三百十三　婆帝婆盧三百十四　婆帝婆盧三百十五　婆盧三百十六　婆帝婆盧三百十七　婆盧三百十八　多都哆羅三百十九　伊舍哆羅三百二十　多伊呵耶多哆羅三百二十一　多哆制婆三百二十二　婆盧三百二十三　婆帝婆盧三百二十四　婆帝婆盧三百二十五　婆盧三百二十六　婆帝婆盧三百二十七　婆盧三百二十八　多都哆羅三百二十九　伊舍哆羅三百三十　多伊呵耶多哆羅三百三十一　多哆制婆三百三十二　婆盧三百三十三　婆帝婆盧三百三十四　婆帝婆盧三百三十五　婆盧三百三十六　婆帝婆盧三百三十七　婆盧三百三十八　多都哆羅三百三十九　伊舍哆羅三百四十　多伊呵耶多哆羅三百四十一　多哆制婆三百四十二　婆盧三百四十三　婆帝婆盧三百四十四　婆帝婆盧三百四十五　婆盧三百四十六　婆帝婆盧三百四十七　婆盧三百四十八　多都哆羅三百四十九　伊舍哆羅三百五十　多伊呵耶多哆羅三百五十一　多哆制婆三百五十二　婆盧三百五十三　婆帝婆盧三百五十四　婆帝婆盧三百五十五　婆盧三百五十六　婆帝婆盧三百五十七　婆盧三百五十八　多都哆羅三百五十九　伊舍哆羅三百六十　多伊呵耶多哆羅三百六十一　多哆制婆三百六十二　婆盧三百六十三　婆帝婆盧三百六十四　婆帝婆盧三百六十五　婆盧三百六十六　婆帝婆盧三百六十七　婆盧三百六十八　多都哆羅三百六十九　伊舍哆羅三百七十　多伊呵耶多哆羅三百七十一　多哆制婆三百七十二　婆盧三百七十三　婆帝婆盧三百七十四　婆帝婆盧三百七十五　婆盧三百七十六　婆帝婆盧三百七十七　婆盧三百七十八　多都哆羅三百七十九　伊舍哆羅三百八十　多伊呵耶多哆羅三百八十一　多哆制婆三百八十二　婆盧三百八十三　婆帝婆盧三百八十四　婆帝婆盧三百八十五　婆盧三百八十六　婆帝婆盧三百八十七　婆盧三百八十八　多都哆羅三百八十九　伊舍哆羅三百九十　多伊呵耶多哆羅三百九十一　多哆制婆三百九十二　婆盧三百九十三　婆帝婆盧三百九十四　婆帝婆盧三百九十五　婆盧三百九十六　婆帝婆盧三百九十七　婆盧三百九十八　多都哆羅三百九十九　伊舍哆羅四百　多伊呵耶多哆羅四百一　多哆制婆四百二　婆盧四百三　婆帝婆盧四百四　婆帝婆盧四百五　婆盧四百六　婆帝婆盧四百七　婆盧四百八　多都哆羅四百九　伊舍哆羅四百十　多伊呵耶多哆羅四百十一　多哆制婆四百十二　婆盧四百十三　婆帝婆盧四百十四　婆帝婆盧四百十五　婆盧四百十六　婆帝婆盧四百十七　婆盧四百十八　多都哆羅四百十九　伊舍哆羅四百二十　多伊呵耶多哆羅四百二十一　多哆制婆四百二十二　婆盧四百二十三　婆帝婆盧四百二十四　婆帝婆盧四百二十五　婆盧四百二十六　婆帝婆盧四百二十七　婆盧四百二十八　多都哆羅四百二十九　伊舍哆羅四百三十　多伊呵耶多哆羅四百三十一　多哆制婆四百三十二　婆盧四百三十三　婆帝婆盧四百三十四　婆帝婆盧四百三十五　婆盧四百三十六　婆帝婆盧四百三十七　婆盧四百三十八　多都哆羅四百三十九　伊舍哆羅四百四十　多伊呵耶多哆羅四百四十一　多哆制婆四百四十二　婆盧四百四十三　婆帝婆盧四百四十四　婆帝婆盧四百四十五　婆盧四百四十六　婆帝婆盧四百四十七　婆盧四百四十八　多都哆羅四百四十九　伊舍哆羅四百五十　多伊呵耶多哆羅四百五十一　多哆制婆四百五十二　婆盧四百五十三　婆帝婆盧四百五十四　婆帝婆盧四百五十五　婆盧四百五十六　婆帝婆盧四百五十七　婆盧四百五十八　多都哆羅四百五十九　伊舍哆羅四百六十　多伊呵耶多哆羅四百六十一　多哆制婆四百六十二　婆盧四百六十三　婆帝婆盧四百六十四　婆帝婆盧四百六十五　婆盧四百六十六　婆帝婆盧四百六十七　婆盧四百六十八　多都哆羅四百六十九　伊舍哆羅四百七十　多伊呵耶多哆羅四百七十一　多哆制婆四百七十二　婆盧四百七十三　婆帝婆盧四百七十四　婆帝婆盧四百七十五　婆盧四百七十六　婆帝婆盧四百七十七　婆盧四百七十八　多都哆羅四百七十九　伊舍哆羅四百八十　多伊呵耶多哆羅四百八十一　多哆制婆四百八十二　婆盧四百八十三　婆帝婆盧四百八十四　婆帝婆盧四百八十五　婆盧四百八十六　婆帝婆盧四百八十七　婆盧四百八十八　多都哆羅四百八十九　伊舍哆羅四百九十　多伊呵耶多哆羅四百九十一　多哆制婆四百九十二　婆盧四百九十三　婆帝婆盧四百九十四　婆帝婆盧四百九十五　婆盧四百九十六　婆帝婆盧四百九十七　婆盧四百九十八　多都哆羅四百九十九　伊舍哆羅五百　多伊呵耶多哆羅五百一　多哆制婆五百二　婆盧五百三　婆帝婆盧五百四　婆帝婆盧五百五　婆盧五百六　婆帝婆盧五百七　婆盧五百八　多都哆羅五百九　伊舍哆羅五百十　多伊呵耶多哆羅五百十一　多哆制婆五百十二　婆盧五百十三　婆帝婆盧五百十四　婆帝婆盧五百十五　婆盧五百十六　婆帝婆盧五百十七　婆盧五百十八　多都哆羅五百十九　伊舍哆羅五百二十　多伊呵耶多哆羅五百二十一　多哆制婆五百二十二　婆盧五百二十三　婆帝婆盧五百二十四　婆帝婆盧五百二十五　婆盧五百二十六　婆帝婆盧五百二十七　婆盧五百二十八　多都哆羅五百二十九　伊舍哆羅五百三十　多伊呵耶多哆羅五百三十一　多哆制婆五百三十二　婆盧五百三十三　婆帝婆盧五百三十四　婆帝婆盧五百三十五　婆盧五百三十六　婆帝婆盧五百三十七　婆盧五百三十八　多都哆羅五百三十九　伊舍哆羅五百四十　多伊呵耶多哆羅五百四十一　多哆制婆五百四十二　婆盧五百四十三　婆帝婆盧五百四十四　婆帝婆盧五百四十五　婆盧五百四十六　婆帝婆盧五百四十七　婆盧五百四十八　多都哆羅五百四十九　伊舍哆羅五百五十　多伊呵耶多哆羅五百五十一　多哆制婆五百五十二　婆盧五百五十三　婆帝婆盧五百五十四　婆帝婆盧五百五十五　婆盧五百五十六　婆帝婆盧五百五十七　婆盧五百五十八　多都哆羅五百五十九　伊舍哆羅五百六十　多伊呵耶多哆羅五百六十一　多哆制婆五百六十二　婆盧五百六十三　婆帝婆盧五百六十四　婆帝婆盧五百六十五　婆盧五百六十六　婆帝婆盧五百六十七　婆盧五百六十八　多都哆羅五百六十九　伊舍哆羅五百七十　多伊呵耶多哆羅五百七十一　多哆制婆五百七十二　婆盧五百七十三　婆帝婆盧五百七十四　婆帝婆盧五百七十五　婆盧五百七十六　婆帝婆盧五百七十七　婆盧五百七十八　多都哆羅五百七十九　伊舍哆羅五百八十　多伊呵耶多哆羅五百八十一　多哆制婆五百八十二　婆盧五百八十三　婆帝婆盧五百八十四　婆帝婆盧五百八十五　婆盧五百八十六　婆帝婆盧五百八十七　婆盧五百八十八　多都哆羅五百八十九　伊舍哆羅五百九十　多伊呵耶多哆羅五百九十一　多哆制婆五百九十二　婆盧五百九十三　婆帝婆盧五百九十四　婆帝婆盧五百九十五　婆盧五百九十六　婆帝婆盧五百九十七　婆盧五百九十八　多都哆羅五百九十九　伊舍哆羅六百　多伊呵耶多哆羅六百一　多哆制婆六百二　婆盧六百三　婆帝婆盧六百四　婆帝婆盧六百五　婆盧六百六　婆帝婆盧六百七　婆盧六百八　多都哆羅六百九　伊舍哆羅六百十　多伊呵耶多哆羅六百十一　多哆制婆六百十二　婆盧六百十三　婆帝婆盧六百十四　婆帝婆盧六百十五　婆盧六百十六　婆帝婆盧六百十七　婆盧六百十八　多都哆羅六百十九　伊舍哆羅六百二十　多伊呵耶多哆羅六百二十一　多哆制婆六百二十二　婆盧六百二十三　婆帝婆盧六百二十四　婆帝婆盧六百二十五　婆盧六百二十六　婆帝婆盧六百二十七　婆盧六百二十八　多都哆羅六百二十九　伊舍哆羅六百三十　多伊呵耶多哆羅六百三十一　多哆制婆六百三十二　婆盧六百三十三　婆帝婆盧六百三十四　婆帝婆盧六百三十五　婆盧六百三十六　婆帝婆盧六百三十七　婆盧六百三十八　多都哆羅六百三十九　伊舍哆羅六百四十　多伊呵耶多哆羅六百四十一　多哆制婆六百四十二　婆盧六百四十三　婆帝婆盧六百四十四　婆帝婆盧六百四十五　婆盧六百四十六　婆帝婆盧六百四十七　婆盧六百四十八　多都哆羅六百四十九　伊舍哆羅六百五十　多伊呵耶多哆羅六百五十一　多哆制婆六百五十二　婆盧六百五十三　婆帝婆盧六百五十四　婆帝婆盧六百五十五　婆盧六百五十六　婆帝婆盧六百五十七　婆盧六百五十八　多都哆羅六百五十九　伊舍哆羅六百六十　多伊呵耶多哆羅六百六十一　多哆制婆六百六十二　婆盧六百六十三　婆帝婆盧六百六十四　婆帝婆盧六百六十五　婆盧六百六十六　婆帝婆盧六百六十七　婆盧六百六十八　多都哆羅六百六十九　伊舍哆羅六百七十　多伊呵耶多哆羅六百七十一　多哆制婆六百七十二　婆盧六百七十三　婆帝婆盧六百七十四　婆帝婆盧六百七十五　婆盧六百七十六　婆帝婆盧六百七十七　婆盧六百七十八　多都哆羅六百七十九　伊舍哆羅六百八十　多伊呵耶多哆羅六百八十一　多哆制婆六百八十二　婆盧六百八十三　婆帝婆盧六百八十四　婆帝婆盧六百八十五　婆盧六百八十六　婆帝婆盧六百八十七　婆盧六百八十八　多都哆羅六百八十九　伊舍哆羅六百九十　多伊呵耶多哆羅六百九十一　多哆制婆六百九十二　婆盧六百九十三　婆帝婆盧六百九十四　婆帝婆盧六百九十五　婆盧六百九十六　婆帝婆盧六百九十七　婆盧六百九十八　多都哆羅六百九十九　伊舍哆羅七百　多伊呵耶多哆羅七百一　多哆制婆七百二　婆盧七百三　婆帝婆盧七百四　婆帝婆盧七百五　婆盧七百六　婆帝婆盧七百七　婆盧七百八　多都哆羅七百九　伊舍哆羅七百十　多伊呵耶多哆羅七百十一　多哆制婆七百十二　婆盧七百十三　婆帝婆盧七百十四　婆帝婆盧七百十五　婆盧七百十六　婆帝婆盧七百十七　婆盧七百十八　多都哆羅七百十九　伊舍哆羅七百二十　多伊呵耶多哆羅七百二十一　多哆制婆七百二十二　婆盧七百二十三　婆帝婆盧七百二十四　婆帝婆盧七百二十五　婆盧七百二十六　婆帝婆盧七百二十七　婆盧七百二十八　多都哆羅七百二十九　伊舍哆羅七百三十　多伊呵耶多哆羅七百三十一　多哆制婆七百三十二　婆盧七百三十三　婆帝婆盧七百三十四　婆帝婆盧七百三十五　婆盧七百三十六　婆帝婆盧七百三十七　婆盧七百三十八　多都哆羅七百三十九　伊舍哆羅七百四十　多伊呵耶多哆羅七百四十一　多哆制婆七百四十二　婆盧七百四十三　婆帝婆盧七百四十四　婆帝婆盧七百四十五　婆盧七百四十六　婆帝婆盧七百四十七　婆盧七百四十八　多都哆羅七百四十九　伊舍哆羅七百五十　多伊呵耶多哆羅七百五十一　多哆制婆七百五十二　婆盧七百五十三　婆帝婆盧七百五十四　婆帝婆盧七百五十五　婆盧七百五十六　婆帝婆盧七百五十七　婆盧七百五十八　多都哆羅七百五十九　伊舍哆羅七百六十　多伊呵耶多哆羅七百六十一　多哆制婆七百六十二　婆盧七百六十三　婆帝婆盧七百六十四　婆帝婆盧七百六十五　婆盧七百六十六　婆帝婆盧七百六十七　婆盧七百六十八　多都哆羅七百六十九　伊舍哆羅七百七十　多伊呵耶多哆羅七百七十一　多哆制婆七百七十二　婆盧七百七十三　婆帝婆盧七百七十四　婆帝婆盧七百七十五　婆盧七百七十六　婆帝婆盧七百七十七　婆盧七百七十八　多都哆羅七百七十九　伊舍哆羅七百八十　多伊呵耶多哆羅七百八十一　多哆制婆七百八十二　婆盧七百八十三　婆帝婆盧七百八十四　婆帝婆盧七百八十五　婆盧七百八十六　婆帝婆盧七百八十七　婆盧七百八十八　多都哆羅七百八十九　伊舍哆羅七百九十　多伊呵耶多哆羅七百九十一　多哆制婆七百九十二　婆盧七百九十三　婆帝婆盧七百九十四　婆帝婆盧七百九十五　婆盧七百九十六　婆帝婆盧七百九十七　婆盧七百九十八　多都哆羅七百九十九　伊舍哆羅八百　多伊呵耶多哆羅八百一　多哆制婆八百二　婆盧八百三　婆帝婆盧八百四　婆帝婆盧八百五　婆盧八百六　婆帝婆盧八百七　婆盧八百八　多都哆羅八百九　伊舍哆羅八百十　多伊呵耶多哆羅八百十一　多哆制婆八百十二　婆盧八百十三　婆帝婆盧八百十四　婆帝婆盧八百十五　婆盧八百十六　婆帝婆盧八百十七　婆盧八百十八　多都哆羅八百十九　伊舍哆羅八百二十　多伊呵耶多哆羅八百二十一　多哆制婆八百二十二　婆盧八百二十三　婆帝婆盧八百二十四　婆帝婆盧八百二十五　婆盧八百二十六　婆帝婆盧八百二十七　婆盧八百二十八　多都哆羅八百二十九　伊舍哆羅八百三十　多伊呵耶多哆羅八百三十一　多哆制婆八百三十二　婆盧八百三十三　婆帝婆盧八百三十四　婆帝婆盧八百三十五　婆盧八百三十六　婆帝婆盧八百三十七　婆盧八百三十八　多都哆羅八百三十九　伊舍哆羅八百四十　多伊呵耶多哆羅八百四十一　多哆制婆八百四十二　婆盧八百四十三　婆帝婆盧八百四十四　婆帝婆盧八百四十五　婆盧八百四十六　婆帝婆盧八百四十七　婆盧八百四十八　多都哆羅八百四十九　伊舍哆羅八百五十　多伊呵耶多哆羅八百五十一　多哆制婆八百五十二　婆盧八百五十三　婆帝婆盧八百五十四　婆帝婆盧八百五十五　婆盧八百五十六　婆帝婆盧八百五十七　婆盧八百五十八　多都哆羅八百五十九　伊舍哆羅八百六十　多伊呵耶多哆羅八百六十一　多哆制婆八百六十二　婆盧八百六十三　婆帝婆盧八百六十四　婆帝婆盧八百六十五　婆盧八百六十六　婆帝婆盧八百六十七　婆盧八百六十八　多都哆羅八百六十九　伊舍哆羅八百七十　多伊呵耶多哆羅八百七十一　多哆制婆八百七十二　婆盧八百七十三　婆帝婆盧八百七十四　婆帝婆盧八百七十五　婆盧八百七十六　婆帝婆盧八百七十七　婆盧八百七十八　多都哆羅八百七十九　伊舍哆羅八百八十　多伊呵耶多哆羅八百八十一　多哆制婆八百八十二　婆盧八百八十三　婆帝婆盧八百八十四　婆帝婆盧八百八十五　婆盧八百八十六　婆帝婆盧八百八十七　婆盧八百八十八　多都哆羅八百八十九　伊舍哆羅八百九十　多伊呵耶多哆羅八百九十一　多哆制婆八百九十二　婆盧八百九十三　婆帝婆盧八百九十四　婆帝婆盧八百九十五　婆盧八百九十六　婆帝婆盧八百九十七　婆盧八百九十八　多都哆羅八百九十九　伊舍哆羅九百　多伊呵耶多哆羅九百一　多哆制婆九百二　婆盧九百三　婆帝婆盧九百四　婆帝婆盧九百五　婆盧九百六　婆帝婆盧九百七　婆盧九百八　多都哆羅九百九　伊舍哆羅九百十　多伊呵耶多哆羅九百十一　多哆制婆九百十二　婆盧九百十三　婆帝婆盧九百十四　婆帝婆盧九百十五　婆盧九百十六　婆帝婆盧九百十七　婆盧九百十八　多都哆羅九百十九　伊舍哆羅九百二十　多伊呵耶多哆羅九百二十一　多哆制婆九百二十二　婆盧九百二十三　婆帝婆盧九百二十四　婆帝婆盧九百二十五　婆盧九百二十六　婆帝婆盧九百二十七　婆盧九百二十八　多都哆羅九百二十九　伊舍哆羅九百三十　多伊呵耶多哆羅九百三十一　多哆制婆九百三十二　婆盧九百三十三　婆帝婆盧九百三十四　婆帝婆盧九百三十五　婆盧九百三十六　婆帝婆盧九百三十七　婆盧九百三十八　多都哆羅九百三十九　伊舍哆羅九百四十　多伊呵耶多哆羅九百四十一　多哆制婆九百四十二　婆盧九百四十三　婆帝婆盧九百四十四　婆帝婆盧九百四十五　婆盧九百四十六　婆帝婆盧九百四十七　婆盧九百四十八　多都哆羅九百四十九　伊舍哆羅九百五十　多伊呵耶多哆羅九百五十一　多哆制婆九百五十二　婆盧九百五十三　婆帝婆盧九百五十四　婆帝婆盧九百五十五　婆盧九百五十六　婆帝婆盧九百五十七　婆盧九百五十八　多都哆羅九百五十九　伊舍哆羅九百六十　多伊呵耶多哆羅九百六十一　多哆制婆九百六十二　婆盧九百六十三　婆帝婆盧九百六十四　婆帝婆盧九百六十五　婆盧九百六十六　婆帝婆盧九百六十七　婆盧九百六十八　多都哆羅九百六十九　伊舍哆羅九百七十　多伊呵耶多哆羅九百七十一　多哆制婆九百七十二　婆盧九百七十三　婆帝婆盧九百七十四　婆帝婆盧九百七十五　婆盧九百七十六　婆帝婆盧九百七十七　婆盧九百七十八　多都哆羅九百七十九　伊舍哆羅九百八十　多伊呵耶多哆羅九百八十一　多哆制婆九百八十二　婆盧九百八十三　婆帝婆盧九百八十四　婆帝婆盧九百八十五　婆盧九百八十六　婆帝婆盧九百八十七　婆盧九百八十八　多都哆羅九百八十九　伊舍哆羅九百九十　多伊呵耶多哆羅九百九十一　多哆制婆九百九十二　婆盧九百九十三　婆帝婆盧九百九十四　婆帝婆盧九百九十五　婆盧九百九十六　婆帝婆盧九百九十七　婆盧九百九十八　多都哆羅九百九十九　伊舍哆羅一千　多伊呵耶多哆羅一千一　多哆制婆一千二　婆盧一千三　婆帝婆盧一千四　婆帝婆盧一千五　婆盧一千六　婆帝婆盧一千七　婆盧一千八　多都哆羅一千九　伊舍哆羅一千十　多伊呵耶多哆羅一千十一　多哆制婆一千十二　婆盧一千十三　婆帝婆盧一千十四　婆帝婆盧一千十五　婆盧一千十六　婆帝婆盧一千十七　婆盧一千十八　多都哆羅一千十九　伊舍哆羅一千二十　多伊呵耶多哆羅一千二十一　多哆制婆一千二十二　婆盧一千二十三　婆帝婆盧一千二十四　婆帝婆盧一千二十五　婆盧一千二十六　婆帝婆盧一千二十七　婆盧一千二十八　多都哆羅一千二十九　伊舍哆羅一千三十　多伊呵耶多哆羅一千三十一　多哆制婆一千三十二　婆盧一千三十三　婆帝婆盧一千三十四　婆帝婆盧一千三十五　婆盧一千三十六　婆帝婆盧一千三十七　婆盧一千三十八　多都哆羅一千三十九　伊舍哆羅一千四十　多伊呵耶多哆羅一千四十一　多哆制婆一千四十二　婆盧一千四十三　婆帝婆盧一千四十四　婆帝婆盧一千四十五　婆盧一千四十六　婆帝婆盧一千四十七　婆盧一千四十八　多都哆羅一千四十九　伊舍哆羅一千五十　多伊呵耶多哆羅一千五十一　多哆制婆一千五十二　婆盧一千五十三　婆帝婆盧一千五十四　婆帝婆盧一千五十五　婆盧一千五十六　婆帝婆盧一千五十七　婆盧一千五十八　多都哆羅一千五十九　伊舍哆羅一千六十　多伊呵耶多哆羅一千六十一　多哆制婆一千六十二　婆盧一千六十三　婆帝婆盧一千六十四　婆帝婆盧一千六十五　婆盧一千六十六　婆帝婆盧一千六十七　婆盧一千六十八　多都哆羅一千六十九　伊舍哆羅一千七十　多伊呵耶多哆羅一千七十一　多哆制婆一千七十二　婆盧一千七十三　婆帝婆盧一千七十四　婆帝婆盧一千七十五　婆盧一千七十六　婆帝婆盧一千七十七　婆盧一千七十八　多都哆羅一千七十九　伊舍哆羅一千八十　多伊呵耶多哆羅一千八十一　多哆制婆一千八十二　婆盧一千八十三　婆帝婆盧一千八十四　婆帝婆盧一千八十五　婆盧一千八十六　婆帝婆盧一千八十七　婆盧一千八十八　多都哆羅一千八十九　伊舍哆羅一千九十　多伊呵耶多哆羅一千九十一　多哆制婆一千九十二　婆盧一千九十三　婆帝婆盧一千九十四　婆帝婆盧一千九十五　婆盧一千九十六　婆帝婆盧一千九十七　婆盧一千九十八　多都哆羅一千九十九　伊舍哆羅一千一百　多伊呵耶多哆羅一千一百一　多哆制婆一千一百二　婆盧一千一百三　婆帝婆盧一千一百四　婆帝婆盧一千一百五　婆盧一千一百六　婆帝婆盧一千一百七　婆盧一千一百八　多都哆羅一千一百九　伊舍哆羅一千一百十　多伊呵耶多哆羅一千一百十一　多哆制婆一千一百十二　婆盧一千一百十三　婆帝婆盧一千一百十四　婆帝婆盧一千一百十五　婆盧一千一百十六　婆帝婆盧一千一百十七　婆盧一千一百十八　多都哆羅一千一百十九　伊舍哆羅一千一百二十　多伊呵耶多哆羅一千一百二十一　多哆制婆一千一百二十二　婆盧一千一百二十三　婆帝婆盧一千一百二十四　婆帝婆盧一千一百二十五　婆盧一千一百二十六　婆帝婆盧一千一百二十七　婆盧一千一百二十八　多都哆羅一千一百二十九　伊舍哆羅一千一百三十　多伊呵耶多哆羅一千一百三十一　多哆制婆一千一百三十二　婆盧一千一百三十三　婆帝婆盧一千一百三十四　婆帝婆盧一千一百三十五　婆盧一千一百三十六　婆帝婆盧一千一百三十七　婆盧一千一百三十八　多都哆羅一千一百三十九　伊舍哆羅一千一百四十　多伊呵耶多哆羅一千一百四十一　多哆制婆一千一百四十二　婆盧一千一百四十三　婆帝婆盧一千一百四十四　婆帝婆盧一千一百四十五　婆盧一千一百四十六　婆帝婆盧一千一百四十七　婆盧一千一百四十八　多都哆羅一千一百四十九　伊舍哆羅一千一百五十　多伊呵耶多哆羅一千一百五十一　多哆制婆一千一百五十二　婆盧一千一百五十三　婆帝婆盧一千一百五十四　婆帝婆盧一千一百五十五　婆盧一千一百五十六　婆帝婆盧一千一百五十七　婆盧一千一百五十八　多都哆羅一千一百五十九　伊舍哆羅一千一百六十　多伊呵耶多哆羅一千一百六十一　多哆制婆一千一百六十二　婆盧一千一百六十三　婆帝婆盧一千一百六十四　婆帝婆盧一千一百六十五　婆盧一千一百六十六　婆帝婆盧一千一百六十七　婆盧一千一百六十八　多都哆羅一千一百六十九　伊舍哆羅一千一百七十　多伊呵耶多哆羅一千一百七十一　多哆制婆一千一百七十二　婆盧一千一百七十三　婆帝婆盧一千一百七十四　婆帝婆盧一千一百七十五　婆盧一千一百七十六　婆帝婆盧一千一百七十七　婆盧一千一百七十八　多都哆羅一千一百七十九　伊舍哆羅一千一百八十　多伊呵耶多哆羅一千一百八十一　多哆制婆一千一百八十二　婆盧一千一百八十三　婆帝婆盧一千一百八十四　婆帝婆盧一千一百八十五　婆盧一千一百八十六　婆帝婆盧一千一百八十七　婆盧一千一百八十八　多都哆羅一千一百八十九　伊舍哆羅一千一百九十　多伊呵耶多哆羅一千一百九十一　多哆制婆一千一百九十二　婆盧一千一百九十三　婆帝婆盧一千一百九十四　婆帝婆盧一千一百九十五　婆盧一千一百九十六　婆帝婆盧一千一百九十七　婆盧一千一百九十八　多都哆羅一千一百九十九　伊舍哆羅一千二百　多伊呵耶多哆羅一千二百一　多哆制婆一千二百二　婆盧一千二百三　婆帝婆盧一千二百四　婆帝婆盧一千二百五　婆盧一千二百六　婆帝婆盧一千二百七　婆盧一千二百八　多都哆羅一千二百九　伊舍哆羅一千二百十　多伊呵耶多哆羅一千二百十一　多哆制婆一千二百十二　婆盧一千二百十三　婆帝婆盧一千二百十四　婆帝婆盧一千二百十五　婆盧一千二百十六　婆帝婆盧一千二百十七　婆盧一千二百十八　多都哆羅一千二百十九　伊舍哆羅一千二百二十　多伊呵耶多哆羅一千二百二十一　多哆制婆一千二百二十二　婆盧一千二百二十三　婆帝婆盧一千二百二十四　婆帝婆盧一千二百二十五　婆盧一千二百二十六　婆帝婆盧一千二百二十七　婆盧一千二百二十八　多都哆羅一千二百二十九　伊舍哆羅一千二百三十　多伊呵耶多哆羅一千二百三十一　多哆制婆一千二百三十二　婆盧一千二百三十三　婆帝婆盧一千二百三十四　婆帝婆盧一千二百三十五　婆盧一千二百三十六　婆帝婆盧一千二百三十七　婆盧一千二百三十八　多都哆羅一千二百三十九　伊舍哆羅一千二百四十　多伊呵耶多哆羅一千二百四十一　多哆制婆一千二百四十二　婆盧一千二百四十三　婆帝婆盧一千

熾惡分別之處能念發覺諸外道等
自得受持三百偈句既受持已即能
巧智解脫之處所有諸惡即能捨離
若善男子善女人見如是等諸功能
已於此佛教應作勤求今少有衆生
於此無名法中生樂欲者諸有衆生
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
無想欲行是諸如来作多種說乃至
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　摩奴沙四
因陁羅五　首羅六　多吒首七　婆婆盧八
鄔都九　婆婆十　盧鼻摩十一　福伽羅十二
頻頭十三　瞿盧十四　囉慰盧十五　鼻伽
摸十六　摩納翅十七　善都十八　烏鉢納十九
施吒陁呼二十　婆盧摹二十一　阿哦羅二十二

阿伽婆二十三　波若二十四　提呵摩二十五　陁烏
羅二十六　婆波婆二十七　烏伽二十八　頭叉摩二十九
形都他三十　阿婆婆二十一　摩呵二十二　波
舍二十三　形都破二十四　阿伽羅二十五　阿
破二十六　破求沙吒二十七　摩留婆二十八　摩
摩帝婆頭迦二十九　阿歌摩三十　摩
摩三十一　摩頭迦三十二　他婆摩三十三　伽
伽摩那三十四　鼻地三十五　那婆波三十六　陁
陁三十七　形盧陁三十八　梨婆波三十九　自鼻伽
波四十　帝形那四十一　那羅四十二　婆
婆醯帝四十三　紇利鉢者四十四　婆
帝物利四十五　阿訖夜迷四十六　波
那婆羅烏何四十七　鼻摩滿陁四十八　婆
婆者四十九　鼻羅伽五十　婆烏义五十一
梵五十二　斯摩都五十三　婆蘇伽五十四　舍义五十五　憂伽多五十六
紇利耶破五十七　鼻羅五十八　烏奴羅五十九　蘇
迷頭六十　俱闍若六十一　瞿都摩利娑婆六十二
多六十三　薩他阿羅婆六十四　婆囉
蘇曰多羅六十五　帝羅瞿茶六十六　鞞羅
伏多六十七　初婆那六十八　雞摩羅六十九　緊

陁羅九十一　蘇曰陁九十二　鉢利耶迦九十三　义
滿啄九十四　俱倫紇耶九十五　鞞留鉢陁九十六
鞞留破羅九十七　伊唆你九十八　婆木他九十九
樹提摩多一百　婆那羅一百一　婆婆羅一百二
陁羅一百三　施梵一百四　婆他一百五　尸
婆他一百六　施梵一百七　阿伽擊一百八
鬱一百九　迦摩沙一百十　破一百十一
那一百十二　薩羅婆一百十三　諸如此等是丈夫名如来已知已見
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
一切名字句裹於有分中染著諍竟
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
有二欲行如来所說能作光明作光
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
言月名金盾　隋云免亦名星宿主亦名
婆奴　隋云光者亦名區厨波帝　隋云星主亦名虛
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圍
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
亦名圓圍遶亦名明勝亦名慈放功
德亦名限量墮勝亦名作虛空亦名
直斐彼亦名天子此等月天子名字
屬閻浮提諸人輩聲多羅越諸人輩
瞿耶尼諸人輩弗婆提諸人輩一切
四洲諸人輩平等共名為事愛亦
名心喜普遍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寂極醫師亦
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意生彼合煩
惱若合煩惱彼即非聖若非者不可
讃歎若不可讃歎彼非丈夫法若非
丈夫法彼是邪見若邪見者
彼當生向惡處彼名墮地

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
有諸法若可讃歎而更毀呰何者謂
法是可讃歎所謂戒聚三昧聚智聚
解脫聚解脫智見聚四念處四正斷
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
彼謗毀如是法相應歎行作是語已
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
生於外道言中於摩訶迦利義中專
精貪著世間工巧居士論義具足愚
癡法中為彼義味名字所縛著身心不
解其義雜非法行不正丈夫不能入
此甚深微細佛教之中如是業法既
不能入以不入故以於如來教當
作當誹謗彼等為欲慢被所覆雜
外道語礼日者礼風火者當
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
中所有諸人輩日名字如來悉知如
日名須梨耶隋云日亦名百光亦名毗
盧多婆多隋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
亦名勝意亦名不暝亦名作日分亦
名無畏處亦名破闇亦名色主亦名
炎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
可取亦名讃歎不墮亦名呪力亦名
明友亦名鏡炎亦名滅翳亦名普燈
亦名圓意亦名常成熟亦名諸方鏡
亦名威王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
名清淨力亦名陁鞞婆主隋云地主王亦
阿修羅名字
亦名畔揄遮囉鞞隋云觀者亦名不定住
亦名庵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敏勝意
亦名多幢亦名光攝亦名作熱伽亦
名諸方顯現亦名嚴熾意亦名脫怨

難亦名住劫迴向亦名與眼亦名不失利亦名滿一切望亦名一切堅牢莊嚴主阿難此等日名字國土分中一切諸方所說若有衆生如是名字所演說中若有聞此日者若一切持解知義業不生諍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為彼諸衆生等起憐愍故斷疑網故增長智故宣說如是諸法相等憐愍攝受心利益心清淨心故阿難是才根諸力覺分智慧增長故不墮他行增長智故宣說如是諸法相等憐故此等月日名字不動不滅若干邊際更相繫屬從空慈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彼即常知日之名字無有邊際及月名字亦無邊際大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已當至最勝斷絶語言既至最勝斷絶語言已當至勝善言辯辯才處已當至辯才既至勝善言辯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為最極說最精若此行不得不善當得不正念得不正行不得無畏以不成故謂戲增長疑惑懶怠於佛教中佛覺道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来世地獄陰聚阿難如是一切行業所作皆由無智故得得無智已貪重利養為麁澁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地獄

處是河池處酒店處惡莊嚴處煞事處屠兒煞牛處飲酒處婬女處嫉妒他家嫉妒他色嫉妒房舍嫉妒衣服嫉妒他法不敬重佛不敬之人讀誦外道言教憎嫉持戒之人持戒聚破壞墮落汙泥中染穢若比丘比丘尼優婆塞優婆夷不得無畏以不成故謂戲增長疑惑懶怠於佛教中佛覺道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来世地獄陰聚阿難如是一切行業所作皆由無智故得得無智已貪重利養為麁澁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地獄或向畜生或向閻羅世辟如有人有兩童子一子從彼旃陁羅家捨是身已来生於此第二子者從梵天宮彼墮落已来生於此若是旃陁羅家中捨彼身已来生此者彼不似母亦不似父亦不似持戒亦不忍辱亦不精進從梵天宮来生此者彼人諸根皆悉軟弱孝敬

隨順似母似父如彼旃陁羅家捨彼
身已来生此者猶如旃陁羅不似父母
如是如是若有比丘破戒行諸外道
論義境界彼不似如来亦不似如来
聲聞弟子亦不似在家出家者譬如
彼旃陁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供梵天官
墮已来生於此者似母似父隨順語
言隨順承事如是若有比丘具
足不破戒聚具足寂勝戒行如彼佛
教如是住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陁羅家
捨彼身已来生此者勤作不善當知
彼人受種種欲行以受種種欲行已
當受種種婦女家名家於彼彼中有
如是等婦女名家故亦名婦女亦名
波迦婆帝亦名尼奢遮亦名毗盧迦
帝亦名尸哩虛奢帝亦名優多羅亦
名多優阿波亦名毗摩帝亦名尼浮
多亦名他婆摩亦名婆修陁亦名摩
攸茶亦名摩耶摩耶遮亦名
摩亦名波羅末多羅帝亦名婆

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曼多末帝
亦名婆蘇達帝亦名優鞞佉帝亦名
婆閻羅帝亦名俊梨婆多帝亦名婆
善婆帝亦名阿帝隸效帝亦名三曼
多瞿帝亦名阿羅曼帝亦名三曼帝
伽曼帝亦名他跋帝亦名避摩頭亦名阿帝
羅婆那帝亦名迦摩跋帝亦名毗羅
達帝亦名毗多羅帝亦名婆伽婆帝
名三摩波羅輸婆帝亦名阿厨多摩帝亦名
帝亦名帝西曼帝亦名避婁優馱帝亦名婆羅
帝亦名婆羅末多羅帝亦名阿瞿摩帝
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呬那佉
帝亦名阿呬他帝亦名阿馱摩帝亦
名寐迦婆帝亦名祇夜帝亦名祇牟
他帝亦名羅細帝亦名迦摩羅帝
亦名蘇都那帝亦名波伽那帝亦名
毗舍佉帝亦名跋陁羅帝亦名阿呬波羅耶婆
帝亦名毗多羅帝亦名毗摩那帝亦名
名迦地夜帝亦名那伽鉢帝亦名
陁毗佉婁又帝亦名阿
帝亦名優婆羅地迦是等彼婦女名
字分別故生欲印繫縛心歡喜屢若
有如是行業之中所繫縛者彼等我
說如旃陁羅彼等我說猶如糞除彼
等我說我至於冢墓何故我說至於
冢墓者阿難我念往昔過去無量時
於此舍婆提有一婦女名曰賢意向
他丈夫心生愛著時彼丈夫有緣事
故從城向外聚落之所經十五日辦
彼事已還来入城於本處住然彼婦
女因患下分困苦著床時彼丈夫喚
別女人告汝来汝可為我語彼婦女
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徙彼家出欲報使人于時賢意尋即命終安置床牀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肚已時彼婦女即從産門出汙肉片爛臭可惡尒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衆生向於地獄拔除善巧有無智慧不見不覺不能窄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

法所法佛名何等是佛諸名字法名佛者亦名如来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陣亦名勝他亦名勝他幢亦名普香亦名天帝主亦名地王天星宿主亦名娑羅樹王亦名難思亦名持慈亦名世間帝王亦名天帝主亦名天帝王切德亦名切德亦名除怨亦名除暗亦名妙光亦名生亦名向切德亦名師子亦名香上亦名商主亦名金剛亦名石山亦名子亦名等香亦名安隱亦名无怖亦名花亦名大花亦名王亦名寂王亦名不乱亦名成音亦名普切德亦名寂上亦名無稱亦名觀世音亦名大夫亦名衆生調御師阿難如来如是知佛名号知佛吼聲知佛遊戲阿難於彼處中諸佛名號宣說之時若有衆生一名字中二名字中三名字中一切名因亦名因上亦名須弥妻亦名大弥妻亦名寂上行亦名持衆亦名道導師亦名須弥妻羯波亦名大力亦名名寂大力亦名名聞亦名月亦名晴月亦名實幢亦名無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能降亦名大智海亦名梵天亦名大迦葉亦名牟梵天亦名迦葉亦名牟尼亦名釋迦牟尼亦名大彼諸衆生非小善根彼等衆生當得於無明黑暗之中不能了知諸名字

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寂勝主亦名圓肩亦名須弥妻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王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无怖亦名花亦名大花亦名王亦名寂王亦名不乱亦名成音亦名普切德亦名寂上亦名無稱亦名觀世音亦名大夫亦名衆生調御師阿難如来如是知佛名号知佛吼聲知佛遊戲阿難於彼處中諸佛名號宣說之時若有衆生一名字中二名字中三名字中一切名因亦名因上亦名須弥妻亦名大弥妻亦名寂上行亦名持衆亦名道導師亦名須弥妻羯波亦名大力亦名名寂大力亦名名聞亦名月亦名晴月亦名實幢亦名無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能降亦名大智海亦名梵天亦名大迦葉亦名牟梵天亦名迦葉亦名牟尼亦名釋迦牟尼亦名大彼諸衆生非小善根彼等衆生當得於無明黑暗之中不能了知諸名字

於中何者諸宿和合諸菩薩輩從母
右脇生有宿名畏有宿名歡喜亦有
宿名曰普燈亦有宿名光炎亦有宿
名衆聲亦有宿名善名聞亦有宿名
常炎亦有宿名蘇迷伍隋云善意亦名意
亦名別上縛亦名多留車亦名伊覆
多亦名阿尸羅婆挪女宿亦名頗求挪
張宿亦名阿朱多隋不亦名藥亦名善善
亦名過惡亦名滿足電亦名陁奢蟲
亦名威力亦名百光亦名陁
亦名翼宿亦名不墮亦名阿
亦名歎供養亦名牢速亦名
多亦名善喜亦名提奢毗羅
住處亦名喜流亦名友開亦名
亦名婆伽亦名次第入窟亦名
亦名梵力亦名勝主亦名二俱
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
中誹謗如是應可讃歎隨羅尼法彼
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
羅法棄於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
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
等修多羅為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
後別有諸比丘輩以為調戲而作誹
毀彼等比丘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
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

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
微時微人命終已後捨手臂即墮
惡趣何以故不能順行佛教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
彼等被邪所覆至寂斷處若至寂斷
處者彼等至寂邪見若至寂邪見彼
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
說向地獄趣阿難若有比丘比丘尼優婆塞優
婆夷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尒所衆生若有聞已出生如来於彼時中少所衆生信實恒所衆生親近如来有歸向者少所衆生礼佛已親近如来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漏盡處阿難如来今者現在住世少所衆生知此佛教何況如来涅槃之後阿難如来已知彼等衆生於彼時間當有受持此佛菩提阿難比丘如今與我對坐不疑有無阿難比丘如是如是於此處中我无有疑如是諸比丘衆有能受持此佛菩提者雖身不端嚴多被謗毀為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當作疑念如来知我佛告阿難我今語汝彼等比丘如来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

相如来不為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生幾所善根佛告阿難我今為汝更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言世尊若有攝受此法本彼人恒河中所有沙還有如許恒河彼諸恒河沙等有若干寶藏阿難彼諸寶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時日後分時皆悉布施若有為一衆生授此陁羅尼法本以此善根倍多於彼阿難猶是如来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陁羅尼法本受已為一切衆生建立安置何以故阿難不聞如是法故無量阿僧祇劫數欲作無智發無智業阿難若有正語者言般若種子般若根本最勝般若當欲令熾盛因緣法故阿難此陁羅尼是正說者如四大藏中所有珎寶於初日分悉能布施若有此丘比丘尼優婆塞優婆夷以此陁羅尼法本向他言阿難汝應受此陁羅尼長老阿難白佛言世尊如来為我作親近者世尊我等當

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寶藏阿難彼諸寶藏於一日初分時日後分時皆悉布施若有為一衆生授此陁羅尼法本以此善根倍多於彼阿難如是次第百千俱致劫數如是布施如是次第百千俱致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陁羅尼是正說者言阿難汝應受此陁羅尼長老阿難白佛言世尊如来為我作親近者世尊我等當受此陁羅尼法本復為他人建立

安置

大威德陀羅尼經卷第六

大威德陀羅尼經卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺。

一　六八六頁中三行「高薩羅」，磧、普、南、徑、清作「憍薩羅」，下同。

一　六八六頁中七行首字「初」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「爲初」。

一　六八六頁下一行第四字「言」，石、資、磧、普、南、徑、清作「言者」。

一　六八七頁上一三字「聞」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「間」。

一　六八七頁上四行第七字「輩」，諸本作「人輩」。

一　六八七頁上一五行第二字「起」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「趣」。

一　六八七頁上一七行第三字「今」，諸本作「令」。

一　六八七頁中一〇行首字「等」，石作「彼」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「彼等」。

一　六八七頁下三行第九字「彼」，石、資、磧、普、南、徑、清、麗作「彼等」。

一　六八七頁下一五行第一三字至一六行第四字「浮荼雷震之聲」，磧、普、南、徑、清作夾註。

一　六八七頁下一七行第三字「讚」，資、磧、普、南、徑、清作「彼等」。

一　六八八頁上一行第八字「念」，諸本作「令」。

一　六八八頁上三行第二字及次頁中七行第六字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　六八八頁下一九行第七字「墮」，石、資、普、南、徑、清作「隨」。

一　六八九頁上一六行第一三字「中」，石作「見」。

一　六八九頁上二〇行第一二字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　六八九頁中五行末字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　六八九頁中七行第六字「智」，麗作「知」。

一六八九頁中一〇行首字「彼」，諸本作「復」。

一六八九頁中一八行第二字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「真」。

一六八九頁中二一行第二字「當」，資、磧、普、南、徑、清、麗無；麗作「佛當」。

一六八九頁下一七行夾註「主主」，資、磧、普、南、徑、清作「主」。

一六八九頁下九行第三字「虎」，磧、普、南、徑、清作「常」。

一六九〇頁上一三行首字「愍」，諸本作「愍心」。

一六九〇頁上一八行第三字「常」，諸本作「當」。

一六九〇頁下七行第六字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一六九一頁中一八行第六字「娑」，資、磧、普、南、徑、清作「淤」。

一六九一頁下二行第一一字「駄」，資、磧、普、南、徑、清作「驅」。

一六九一頁下四行首字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「陀」。

一六九一頁下四行第四字「我」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六九一頁上二行第五字「婆」，磧、普、南、徑、清作「娑」。

一六九一頁下二一行第四字「告」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「告言」。

一六九二頁上三行第三字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一六九二頁上八行第六字「娑」，諸本作「明」。

一六九二頁中一行第三字「法」，諸本作「謂」。

一六九二頁中一〇行第一二字「尼」，諸本作「尼丘」。

一六九二頁中一六行第六字及七字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「主」。

一六九二頁下七行第一二字「商」，諸本作「主」。

一六九二頁下九行第八字「最」，麗作「最勝」。

一六九三頁上八行夾註「不隋」，石、資、磧、普、南、徑、清、麗作「不墮」。

一六九三頁上一二行第一三字「阿」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「陀」。

一　六九三頁中二行第四字「於」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「捨」。

一　六九三頁中六行第一一字「諸」，諸本作「共諸」。

一　六九三頁中二〇行第五字「置」，石、資、磧、普、南、徑、清作「安置」。

一　六九三頁中末行第九字「生」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　六九三頁下一五行第一三字「見」，諸本作「見者」。

一　六九四頁上二〇行第八字「身」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「身中」。

一　六九四頁中九行第九字「智」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「知」。

一　六九四頁中一〇行第一二字「等」，諸本作「彼等」。

一　六九四頁下五行第二字「譬」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六九四頁下六行第一二字「河」，資、磧、普、南、徑、清作「河沙」。

大威德陀羅尼經卷第七

隋北印度三藏闍那崛多譯

短

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彼之中何者是樹名有樹名阿耆樓他復有樹名郝耆迦復有樹名金剛婆沙復有樹名郝盧復有樹名郝盧復有樹名毘度有樹名郝盧復有樹名尸羅摩有樹名郝盧復有樹名波梨有樹名鞞健茶復有名何囉多何囉多何囉由旬然彼大樹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多復有名闍羅淡婆復有名阿闍浮復有名阿闍梨復有名摩訶蘇摩那復有名優拔囉尸羅復有名鉢囉婆遮拔薩怛遮復有名鞞呵羊羅復有名闍耶薩他羊羅復有名毗囉槃多復有名多摩羅跋栴檀復有名阿羅鼻多遮復有名鉢囉舍婆帝復有名阿羅鼻多遮復有名摩訶波羅稗復有名摩訶蘇摩那復有名阿勃嚧闍復有名摩訶波羅稗復有名摩訶蘇摩那復有名阿區斯逋

嚧闍復有名鉢囉婆遮拔薩怛遮復有名鞞呵羊羅復有名闍耶薩他羊羅復有名阿尸毗沙尼難多復有名頗羅有名阿尸毗沙尼難多復有名頗羅羊羅復有名毗尸瑟吒羊羅復有名毗尸瑟吒羊羅復有名跋尸多婆羅復有名溫陀耶尼鞞舍復有名毗多遮復有名溫陀耶尼鞞舍遮復有名鉢囉婆遮拔薩怛遮復有名鉢囉婆遮拔薩怛遮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多由旬其根縱廣有七由旬復有樹名多多樹名鞞呵羊羅復有樹名婆施恕復有樹名婆施恕復有樹名鞞健茶復有樹名鞞健茶復有樹名郝盧復有樹名郝盧復有樹名郝盧

復有樹名郝閣多復有樹名郝稗囉
復有樹名郝迷茶復有樹名嗢义毗
利义毗閣復有樹名瞻波羊羅復有
樹名阿地目栗伽迦去復有樹名目
提隣馱羊羅復有樹名阿輸迦羊羅阿
難如是說有次第跋達邏鉢囉义
阿舍嘆他兢吉真手迦何利多迦阿
羅施多羅舍勃嚕婆毗耶都迦毗
他婆邏伊囉义婆尸拘嚧徒達耕
茶尼摩佉殊利迦毗他波邏奢尼
摩迦梨夜尼遮辟支迦婆波
尤留伍梅檀郝梅檀郝膏鉢都揭
闍毗揭闍何毗利器波郝婆迦婆提婆
復剎多邏呵邏郝比利义毗婆提婆
婆醯多多羅尼嗢婆邏吉真手迦
嗢多尼辟帝夜婆哆辟帝夜婆梨馱迦
阿難此等是彼所生之樹所受用者
覆陰受用故果受用故自餘更有
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
名字彼等如来皆悉能知復有軟膝
清淨一切河沙摩郝底諸名於彼處
中墮畜生行諸衆生等種種名字隨

可汗

業分異如業所造所謂
叔迦鸚鵡鳥奢梨迦鸚鵡鳥時
婆時婆迦命命鳥恒婆迦鵝鳥
摩由邏孔雀鳥求婆妬迦鸚鵡鳥迦茶迦
迦賓闍邏野多奴磨迦迦鳥加茶恒
捷雉都大迦遍翅鳥吳陁郝磨捷
遍翅鳥吳陁郝磨捷底鳩鳥毛鷄地郝
馱馱郝磨迦迦鳥邏揭利闍
鵐婆邏呵邏帝夜跋詫郝磨婆
邏婆邏迦茶恒婆迦鵝猴鳥
羅拘拘婆白鶴陁郝大邏湯塗迦蝦蟇三目呵達嚧郝盧茶
雞婆邏呵邏帝目呵鳥此婆郝伽阿
磨阿揄詫私鼻多毗囉拏羯車婆
阿難於彼中復有水中之類名字所謂
末踐魚麼迦囉花名他書稱摩訶帝弥民陵反秖邏
磨由邏孔雀鳥求婆妬迦鸚鵡鳥迦茶迦
叔迦鸚鵡鳥奢梨迦鸚鵡鳥時
婆時婆迦命命鳥恒婆迦鵝鳥
摩由邏孔雀鳥求婆妬迦鸚鵡鳥迦茶迦
迦賓闍邏野多奴磨迦迦鳥加茶恒
捷雉都大迦遍翅鳥吳陁郝磨捷
遍翅鳥吳陁郝磨捷底鳩鳥毛鷄地郝
馱馱郝磨迦迦鳥邏揭利闍
鵐婆邏呵邏帝夜跋詫郝磨婆
邏婆邏迦茶恒婆迦鵝猴鳥
羅拘拘婆白鶴陁郝大

可汗

阿難於彼中復有水中之類名字所謂
末踐魚麼迦囉花名他書稱摩訶帝弥民陵反秖邏
磨由邏孔雀鳥求婆妬迦鸚鵡鳥迦茶迦
迦賓闍邏野多奴磨迦迦鳥加茶恒
捷雉都大迦遍翅鳥吳陁郝磨捷
遍翅鳥吳陁郝磨捷底鳩鳥毛鷄地郝
馱馱郝磨迦迦鳥邏揭利闍
鵐婆邏呵邏帝夜跋詫郝磨婆
邏婆邏迦茶恒婆迦鵝猴鳥
羅拘拘婆白鶴陁郝大
鵐婆邏呵邏帝夜跋詫郝磨婆
邏婆邏迦茶恒婆迦鵝猴鳥
羅拘拘婆白鶴陁郝大
諸人等葷語言所喫彼等所有名字
於彼之中作事八者已取訖竟
阿難自餘復有飲血衆類名字所謂
雞婆邏呵邏帝夜跋詫郝磨婆
囉輪馱鞞他婆羅婆辰野囉吒猪蜂
阿難諸如是等水生衆類彼閻浮提
龜湯塗迦蝦蟇三目呵達嚧郝盧茶
磨阿揄詫私鼻多毗囉拏羯車婆
阿難於彼中復有水中之類名字所謂
末踐魚麼迦囉花名他書稱摩訶帝弥民陵反秖邏
磨由邏孔雀鳥求婆妬迦鸚鵡鳥迦茶迦
迦賓闍邏野多奴磨迦迦鳥加茶恒
捷雉都大迦遍翅鳥吳陁郝磨捷
遍翅鳥吳陁郝磨捷底鳩鳥毛鷄地郝
馱馱郝磨迦迦鳥邏揭利闍
鵐婆邏呵邏帝夜跋詫郝磨婆
邏婆邏迦茶恒婆迦鵝猴鳥
羅拘拘婆白鶴陁郝大

可汗

耶鵐嘶郝夜麌蜂拔囉摩囉囉黑蜂
多嗢馱侯帝夜娑婆郝婆妬婆醯波
至至夜婆致夜鵐娑羅婆辰野囉吒猪蜂
伽迦婆優婆伽底梨富婆赤蜂磨
阿難如是等彼所生諸鳥名字
類名字所謂
迦迦婆迦俱茶蝦蟇蜂拔囉摩囉囉黑蜂
多嗢馱侯帝夜娑婆郝婆妬婆醯波
至至夜婆致夜鵐娑羅婆辰野囉吒猪蜂
伽迦婆優婆伽底梨富婆赤蜂磨
阿難如是等彼所生諸鳥名字
類名字所謂
迦迦婆迦俱茶
夜叉邏施郝伽阿迦兔毗邏茶猫鳥四夜迦四夜娑都
迷夜磨迦吒猪帝邏破邏娑陁怒揄伽
此等復有白餘畜生中生四足者
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
入普平等入一切捻

多緻他系涕一髀利涕二薩帝涕三
尼羅涕四卓駄尼五迦那迷六阿曜
迷七娑羅迷八娑婆羅迷九阿施迷十
摩施迷十一摩帝迷十二娑尼呵收繚十
一怛囉娑伽十四娑夜又阿脩羅十五提
婆那伽尼留吉底十六波利婆羅遲尼
吉底羅鼙十七波羅若波履婆羅
波羅若羅鼙十九悉寐利底波履婆
羅二十悉蜜利帝波羅帝羅鼙二十一
帝二十二揭帝二十三地利帝二十四波履婆
婆羅施伽波邏波多二十六富利摩雞避
三藐三佛提避二十七遮利多漫多二十八
毗薩他那漫多二十九輸羅漫多三十遮
利波羅羯羅磨漫多三十一毗奢何羅
地夜漫多三十二婆夜又已下並是諸天及神
持呪所得利益供養迦葉佛
彼等已於迦葉如来應正遍知供
尊重親近承事為增長智故增長無
畏故阿難辟如有一丈夫智巧方便
共他親善得大分施利花得已思量
分施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
有一海名曰鬱地耶奴迦縱廣十二

由旬於彼海中所生分施利花高十
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解
畏無才增長授記增長普遍分別語
言增長果報親舊眷屬增
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行到寂勝處寂勝禁
戒寂勝般若寂勝辯處寂
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施羅尼所生
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
惟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從黨當
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
離貪瞋癡果報如是無上般若辯
才自得辯行複令他人如如建立如
是如是至寂勝行到寂勝處寂勝禁
戒寂勝般若寂勝辯處寂
寂勝如来所有法
力復至寂勝諸佛大悲當得寂勝殊
特智慧智寂靜不動牢固勇猛所
熏戒力所熏施力所熏精進力所熏
智力所熏喜力所熏捨力所熏悲力
不說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
演說一切諸行皆悉無常如實說法
如是一切所知之中佛无常智善能轉
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
語也如阿婆羅門已實言語有婆羅
門法此是諸婆羅門一印波梨婆羅
闍有一印波利佉因陀羅羊有一印
一印無誑離誑闍是有一印寂勝
有沙門輩有一印謂闍是輩有一印謂
輩有一印謂暗夜行婦女輩有一印
謂瓔珞莊嚴梳陀羅輩有一印謂畜
肖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
謂因緣也如是等數書典印是一切
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
眼識如是所有展轉和合三事觸非是意
識彼非意若有彼此是實有七種識界是意
曾說六種識身如來不曾說七種界識
別阿難如是若眼識界如來不曾說七種界識
如是緣耳緣聲生耳識如是有實六種識身及
以是義故說此是實有七種識界是意
意七種識界如來不曾說七種界識
阿難如是以意離意以識離識以界
難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
男想童女想座想床想過去想未來
想成想三昧想智想解脫想解脫知
見想地想水想火想風想念慶想正
斷想神足想根想力想覺分想道想助

道想佛想法想僧想須陁洹果想斯陁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想我想然彼我想本不可得是故一切非實是故言想如陽焰如是所有若想若識若意彼等和合所和合者彼等一數中一切或勝或劣若想如陽焰者當知彼識亦如陽焰若識如陽焰當知是意亦如陽焰何故言如陽焰無因緣故言如陽焰無道理可說無方便可說以是故言猶如陽焰其陽焰者有何真實如意有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印若得是當盡生死流轉作是語已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時無常者彼生已無常若生已無常若生已無常者彼不成就若不成者彼常彼不成就若不成者彼則為空若為不可說若不可說者彼則為空者彼不可得不空如是畢竟空畢竟無物畢竟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說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故言一印何者二羅义謂無明及渴愛復有二羅义煩惱地復有別二羅

义名字及言說復有二羅义不實行及濁煩惱行復有二羅义欲念覺及瞋念覺復有二羅义欲及滅復有二羅义不善念及懈怠復有二羅义無明瞋眼不實行求欲復有二羅义不隨順及不流及有流復有二羅义不問自演言及著瞋恚復有二羅义不實行二羅义各別想及不順取復有二羅义世义趣煩惱住處及事物復有二羅义諸有為諸法及無為諸法復有二羅义諸聖法及非諸聖法復有二羅义世間諸法出世間諸法復有二羅义漏境界及無漏遠離復有二羅义置言處及開示法復有二羅义欲及堪能何故名為二羅义作义耶（隋云不可尽）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
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
住於害母及於害父及作無
難以是義故汝應當知如有事想者
當生瞋恚阿難辟如有一丈夫幼稚
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无明
入無明已父母為娶納以為婦納已
歡喜依時非時欲染所牽向
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
生敬重應作報恩而反毀辱逐遣令

出此由欲染煩惱令當来世趣修羅
身若有想者應須猒惡此等諸欲如
是以眼事是欲者耳鼻舌身意事是
欲者非是眼諸欲亦非
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
眼是婦女非諸欲是諸欲非方如是
者彼當何處去如是無所
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
有相貌觀有二羅刹何等為二識事
想羅刹思惟已增長諸行羅刹於中
何者實捨增長若有衆生作實想已
如来於中作不實想然復如来無有
一法而可得者所有衆生作實想已
於彼之中如来非有衆生想況復諸
衆生輩作是想如是如来一相異足
所謂無想智為衆生還說此業說何
等業若彼業行涅槃業誰作煩惱誰作業誰作煩惱謂
業若業若煩惱誰作業行涅槃業誰作涅槃
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生
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
皆悉臭穢如是若以苦緣所生
者彼等一切亦皆是苦譬如有
之所有若根若莖若葉若花若果彼
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
人為大利鉄之所斫害復有一人被
他鈍鉄之所斫害如是阿難若為利
鉄所害所受苦惱若被鈍鉄所害彼
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
言語於此閻浮提中以名字唤如此
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等言
毗荼晡一波奢嘶多羅母嚧二婆
陁鄔三三摩佉舍四優頭符五毗
奚羅
奴鳴六毗伽羅呵波題七三摩多闡奴八
是名八聖道以此名字語復次阿難
八聖道言語名字阿難於此南方有
城名曰嘶途婆題嚧阿難彼城實大
於彼處八聖道名字所說如此處言
正見乃至正定於彼處言正見乃至
阿荼布一多荼布二尼劫利三毗伽
祇四阿先須他五波羅婆他六婆
摩波題七婆地尼嗟入
如是等八聖道彼處名字語言阿難
於此東方有城名曰阿鄔婆羌他七
實大彼處八聖道名字言說如此處
言正見乃至正定即彼等言
曜伍一曜咤婆伍二嘆婁求三嘆婁曜求
四迦曼伍五三曼伍舍六婆俞殺咤七
彼奢多扶尼八
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陁處
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
阿羅符一七斯使二毗曼都三三曼
都四尼盧度五阿戹者六浮寐鉢伍
七尼波輸扶奴八
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

摩尼舍六尼尸梨奴扶七楮曷反尼沙波利
耶耶八
阿難此等彼處所有名字如來所知
餘名字中所有語言教勅此等衆生
令住而如來知彼等衆生諸根各別
已還當如是而為說法阿難如來為
孫阿羅龍王及為阿那婆達多龍已
說此八聖道分如此處言正見乃至
正定即彼等言
曜伍一曜咤婆伍二嘆婁求三嘆婁曜求
四迦曼伍五三曼伍舍六婆俞殺咤七
彼奢多扶尼八
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陁處
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
阿羅符一七斯使二毗曼都三三曼
都四尼盧度五阿戹者六浮寐鉢伍
七尼波輸扶奴八
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

事言觀察事斷事此尼印事名行轉
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記書印應
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

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六九九頁上五行第二字「鄰」，資、磧、普、南、徑、清作「憐」。

一　六九九頁上二二行第五字「河」，磧、普、南、徑、清作「阿」。

一　七〇〇頁上末行第二字「一」，普、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　七〇〇頁中一八行末字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　七〇一頁上一三行第九字「輩」，磧、普、南、徑、清作「鐵」，下同。

一　七〇一頁下一〇行「界識」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇一頁下一〇行第四字「無」，麗作「識界」。

一　七〇二頁中一一行第一〇字至第一二字「若不成」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　七〇二頁中一四行第六字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「無處」。

一　七〇二頁下九行第六字「想」，徑、麗作「相」。

一　七〇三頁上一一行第八字「心」，磧、普、南、徑、清作「慧」。

一　七〇四頁上一一行第五字「鉞」，磧、普、南、徑、清作「鐵」，下同。

一　七〇四頁中一二行第七字「道」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇四頁下七行第二字「阿」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「陀」。

大威德陀羅尼經卷第八　　短

隋北印度三藏闍那崛多譯

阿難何者一猛健從凡夫地来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所事故名有菩薩作菩薩行云何名菩薩行若有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来曾說以菩提故名為菩提者非婦女非丈夫非衆生非養育非福伽非命非福伽羅阿難如是若非婦女非丈夫非衆生非命非福伽羅阿難如是若非養育非福伽奢迦彼已學復名成就菩薩以是義故彼非衆生不名羅非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諂伏中於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

東方来亦不從南方来亦不從西方来亦不從北方来如是菩薩行不可思議以何等諸法名不可思議所謂菩薩行不可思議以調伏不可思議以布施不可思議以戒定智不可思議以發誓不可思議以是義故名不可思議彼人長夜行於持戒以是義故名不可思議彼人長夜行調伏故是故名不可思議以何事故名不可思議彼復以何我衆生也以何事故名不可思議以調伏故彼於長夜行誓願故是故菩薩行云何名菩薩行若有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来曾說以菩提故名為菩提者非婦女非丈夫非衆生非養育非福伽非命非福伽羅阿難如是若非婦女非丈夫非衆生非養育非福伽奢迦彼已學復名成就菩薩以是義故彼非衆生不名羅非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諂伏中於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来亦不從南方来亦不從西方来亦不從北方来如是菩薩行不可思議以何等諸法名不可思議所謂菩薩行不可思議以調伏不可思議以布施不可思議以戒定智不可思議以發誓不可思議以是義故名不可思議彼人長夜行於持戒以是義故名不可思議彼人長夜行調伏故是故名不可思議以何事故名不可思議彼復以何我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菩薩行云何名菩薩行若有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来曾說以菩提故名為菩提者非婦女非丈夫非衆生非養育非福伽非命非福伽羅阿難如是若非婦女非丈夫非衆生非養育非福伽奢迦彼已學復名成就菩薩以是義故彼非衆生不名羅非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諂伏中於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

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憧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閻夜獨行無有伴侶時有六十許夜叉奪他威者隨我後行彼住我前作如是說謂吐丈夫哉等今者欲奪汝威故隨汝行彼夜叉等說此言已我於尒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惟有音聲惟有一相所謂無相尒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

餘涅槃而涅槃阿難如是菩薩初發菩提心以決定故即名為勇健阿難菩薩得初發心者有如是處阿難假使三千大千世界有諸衆生彼等皆作夜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是等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三藐三菩提已可名寂勇健也猛故名為勇健阿難菩薩初發菩提心以決定故即名為勇健阿難菩薩得初發心者有如是處阿難假使三千大千世界有諸衆生彼等皆作夜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是等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三藐三菩提已可名寂勇健也故名為勇健阿難菩薩初發菩提心以決定故即名為勇健阿難菩薩得初發心者有如是處阿難假使三千大千世界有諸衆生彼等皆作夜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是等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三藐三菩提已可名寂勇健也

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陁羅尼法本中應先作願言先願者若无有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是等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三藐三菩提已可名寂勇健也故名為勇健阿難菩薩初發菩提心以決定故即名為勇健阿難菩薩得初發心者有如是處阿難假使三千大千世界有諸衆生彼等皆作夜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是等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三藐三菩提已可名寂勇健也

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来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来說無有見故是名正見若正分別彼如来說非分別故名為正分別乃至略說乃至正三昧如来所說非三昧故名正三昧何以故如来說法皆離諸見如来不說執著

諸見故說法為離染著如来說法如来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猶愛分別以五欲功德是言道也是故無不有道者如来說以分別故生欲如来恒說諸法根本猶如械喻應如是知若譬知者法尚應捨何況非法於彼時瞻於大衆中有一比丘名曰阿波羅瞻去来在會坐即從座起乃至白佛言世尊莫作是說已應時見非見也然彼比丘作是說已舌根墮落在地現身即入阿鼻大地獄中

尒時世尊告長老阿難言阿難於未来世有比丘比丘尼優婆塞優婆夷是等彼時當有如是厭離分智彼等當得道相當得戒相當有多聞放逸之相彼時所有諸比丘等住阿蘭若者彼等以惟得四禪故當作得想彼等誹謗如是修多羅經典各自恃見不共評論彼等身壞命終即墮地獄阿難於汝意云何如来為何利說法阿難荅言世尊乃能為一切衆生安

樂故為涅槃故說佛復告阿難此涅槃名如難汝觀如来境界阿難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来所說為世間故如来所說為上智於中無所生者是名為道故若能知者則於如来生尊敬心阿阿難何等為七處沙門諸釋子住於難於未来世有如是不隨順不調伏諸惡比丘等於我阿僧祇劫中彼處當起涅槃何者七處戒三昧所成就阿耨多羅三藐三菩提當令隱沒是故如来為斷彼等說如是法處一切縛處復有別七處何等為七性貪所作福德得開處便備

種種語言說此八聖道分若有能知此種種語言彼等人輩厭離他道謂相言說此是道此非道阿難言道者於中無所生者是名為道

阿難何等為七處一切縛處戒三昧彼處當起涅槃何者七處戒三昧般若處實處捨處復有別七處何等為七性貪所作福德得開處便備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亦復不念不生念言此是涅槃不思涅槃念言此是涅槃處亦不憶念我欲涅槃阿難如来不念涅槃不思涅槃不憶念涅槃故若於如是行是為七處復有別七處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於彼中何者是五種破也於生死流轉中有五種破何等為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為五破
三十三天墮落時有五衰相法故言
五破閻浮提人輩命終之時有五種
衰相法若有如是相如是形類當知
不久畢當命終其脚足冷為他奪心
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
或丈夫或婦女命終之時依身所有
八万户虫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
終之時將彼威力皆之而去彼皆去
已語言音聲即皆滅盡如是一破當
有二破然彼世間本来破壞共行不
離數數破行破已復破是名別壞五
破復有五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

為破住處破及戒破此等名為五破
於中如来有五破何等為五以无量
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
切衆生已還生生已還有樂想如是如
来不說以善行則生天中以彼生故
以寂妙金剛三昧破一切衆生受苦時一向苦惱彼等內
衆生寂勝妙智故知已斷一切衆生
疑故破無明險惡相根本如此說法
何者是五破如所有事當如是持
故有是五破如来說戒清淨
聲聞婦人聲聞丈夫聲聞童子聲聞
童女聲應聲驚聲烏聲舞弄聲歌聲
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
復何者是世間戒力若知凡夫家戒
所作者是名字作者作者不可得若
不正邪見何以故如来不說一切凡
夫有戒具三業於中有別戒者惟除垂
尒時長老阿難白佛言世尊若復有

人作如是言若一切諸法不得名字
語言亦不可得於中不可名及與語
言此豈非名字語言耶謂一切諸法
不可得名者作是語已佛告長老阿
難言善哉善哉阿難若有智慧比丘
彼比丘當作是言汝若難我名義汝
當自說何以故我作是說言一切法
不可得也我還問汝隨汝所解為我
解說頗有一微細法若色耶受耶想
耶行耶識耶所有常耶不動耶自在
耶不變易法耶當和合不破壞及有
命者其沙門釋子得是難已有自體
性應作是答無有是色若色常者不
動者不自在者不變易法者亦无彼
受想行識若常者不動者自在者無
變易法者復問言頗有是色若色聲
得名者彼答言無如彼色若色聲可
得名者無彼受想行識如彼識若識
聲可得名者應語彼言如是汝長老
無彼色可得者若常若不動若自在
若不變易法彼亦無耶誰是彼若
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
有無已證種種言字種種名字
諸種種語言名字閻浮提人
種種音聲種種語言喚呼名字如來於此中
皆所有語言喚呼名字亦不著不
悉已說試於彼之中何者捨耶若有
捨若能發阿耨多羅三藐三菩提心
捨施言捨者天所之少復言捨者所
何以故阿難住菩薩乘者彼處諸生
謂共知難捨能捨復言捨者捨陰聚
死中已捨妻子及以男女金銀珍寶
捨煩惱捨生復言捨者一切捨中最
為勝上所謂捨法此最為勝具一切
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
亦悉捨已此最為勝請一切聲所謂
若菩薩發菩提心於三千大千世界

此南方復有一城名曰伏怨彼中般
若名曰怖邏制拏馱持疆夜叉般若名
曰薩馱邏多那常醉夜叉般若名曰
波邏舍婆多拔帝四大天王所生諸
天般若名曰波利都瑟吒夜三十三
天般若名曰蘇遮利多阿難如是等
諸法如來已證種種言字種種名字
有無是故我等當有正見汝是邪見
種種音聲種種語言名字閻浮提人
皆所有語言喚呼名字如來於此中
悉已說試於彼之中何者捨耶若有
捨若能發阿耨多羅三藐三菩提心
捨施言捨者天所之少復言捨者所
謂共知難捨能捨復言捨者捨陰聚
死中已捨妻子及以男女金銀珍寶
捨煩惱捨生復言捨者一切捨中最
為勝上所謂捨法此最為勝具一切
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
亦悉捨已此最為勝請一切聲所謂
若菩薩發菩提心於三千大千世界

中請諸衆生欲施法故若有於此世間利養行布施者是有限分此中菩薩不作第一義想所謂世間利養也何以故是菩薩了知於自身中无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未轉无上法輪如是住於如來十力善根故當為說法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若復彼一切衆生所有善根及辟支佛所有善根其初發菩提心菩薩所有善根於前百分不及一分千分若百千分不及一分迦羅分伽拏鄔分辟俞分憂波尼沙陁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現在語言過去語言事未來語言事

音聲事證知語言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惟上座舍利弗能知此數閻浮提中無有一衆生知此數者從黙羅破數至帝婆藍婆數如是惟上座舍利弗能知於帝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陁羅從醯都因陁羅多羅婆數此婆磨多羅婆多羅婆數多數從向由多數至鄔由多數至壇迦邏數從壇迦邏數至頻婆羅數從頻婆羅數至黙羅破數從黙羅破數至帝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陁羅從醯都因陁羅多羅婆數此婆磨多羅婆多羅婆數至阿伽羅羊陁羅至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婆羅父數中須弥山王可得入數然上座舍利弗以一雉迦時皆能悉知如是於此之上復有數名阿逾多從阿逾多數至頻婆羅數從頻婆羅數至壇迦邏數從壇迦邏

河沙數而上座舍利弗還知此數及上座目揵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又恒伽河沙皆攝入彼數中於彼己上上座舍利弗不知如是上座舍利弗希有大智若如是寂小募善子能令入此俱致百千數復入彼數如来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攝入者復有語道事攝入衆生名數滿足父母所置名所謂跋陁羅婆耶賢跋陁羅婆羅賢跋陁羅婆帝賢施曜首施曜優都施曜婆都大首難陁喜修難陁善喜婆難陁如是等如是色如是相似衆生名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嚩奚妳都陁寐帝摩訶陁摩阿目眼阿帝優授富曜帝奚羅那地舍目佉瞿拓曜因地瞿夜遮利婆波施迦鉢施末波陁

伽梨膩泥伽曜拏叔婆優波叔婆拓妳利陁妳鉢曜婆陁那豆留波陁那豆留波羅奴泥夜阿難此等為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内眼云何應捨也如棄捨去何棄捨如不應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有取福德聚有幾所耶阿難以一發心聚衆生辈皆悉如是勢力乃至彼等諸衆生辈皆悉如是勢力具足以如是等福聚將去一一衆生攝者乃至細微塵等彼辈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

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善薩一發心者所聚取福聚阿難且置善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心故彼等衆生善得利益若足菩薩之所以一慈心觀察憶者我今說

大威德陀羅尼經卷第八

爾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淨清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无量無邊辯才當得無等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

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七〇六頁中一二行第一一字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　七〇六頁下一四行第一二字「比」，資、磧、普、南、徑、清作「毗」。

一　七〇六頁下一六行「磐迦」，磧、普、南、徑、清作「磐那」。

一　七〇七頁上七行第一〇字「幢」，諸本作「幢」。

一　七〇七頁中一九行末字「擔」，資、磧、普、南、徑、清作「誓」。

一　七〇七頁中一行第四字「而」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「而般」。

一　七〇七頁中二二行首字「依」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「威」。

一　七〇九頁中一五行第一〇字「彼」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「微」。

一　七一〇頁中末行第九字「牟」，諸本作「羊」。

一七一〇頁下五行第四字「婆」，資、磧、普、南、徑、清作「娑」。

一七一〇頁下八行第一〇字「字」，磧、普、南、徑、清、麗作「辭」。

一七一一頁上八行第七字「未」，諸本作「來」。

一七一一頁中一二行第六字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七一二頁上二一行第一二字「婆」，麗作「婆羅」。

一七一二頁中一八行第一二字「婆」，諸本作「睺」。

一七一二頁上二二行第一一字「吒」，磧、普、南、清作「拏吒」。

一七一二頁上正文第一〇字「賢履」，資、磧、普、南、徑、清作「賢臂」。

一七一二頁上末行第五字「訶」，資、磧、普、南、徑、清作「阿」。

一七一二頁中一〇字「眼」，諸本作「睺」。

一七一二頁下二行第一一字「吒」，磧、普、南、清作「拏吒」。

一七一二頁下一一行第一一字「多」，資、磧、普、南、徑、清作「柘」。

一七一二頁中一一行末字「慟」，資、磧、普、南、徑、清作「朱」。

一七一二頁中二行第七字「婆」，資、磧、普、南、徑、清作「娑」。

一七一二頁中末行第一〇字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「朱」。

一七一二頁中末行第一一字「聚」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「動」。

一七一三頁上四行第六字「仂」，諸本作「伽」。

一七一三頁上九行第二字「説」後，諸本尚有二百二十九字，今以麗藏本補之於卷末，並校以他本。

一七一三頁上一五行末字「至」，石、資、普、南、徑、清、麗作「至比」；磧作「至此」。

一七一三頁中一二行「淨清」，石、資、磧、普、南、徑、清作「清淨」。

大威德陁羅尼經卷第九　　短

隋北印度三藏闍那崛多譯

阿難於中何者是五入入地獄入畜生入閻羅世入天入人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名入是名五入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已當受未生是故名入是名五陰聚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復是為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辟支佛智生聚三藐三佛陁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界有何界為無涅槃界也波等於

陰聚

作障導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不順此修多羅句中應當宣說義業莫閻故病欲譜法者障諸法故病住菩薩乘諸衆生輩俱致百千事中不聞三輪清淨故病復有菩薩魔障導故病如来說生色亦說似生色有如来說法亦說似法於中所說似法者彼於行聲聞乘者於中如来為聲聞說障導彼若住於菩薩乘者魔作障導不為行聲聞乘者於未来世是諸菩薩廣說諸波羅蜜於未来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若住菩薩乘諸衆生語言似波羅蜜者住菩薩乘諸衆生

輩於諸法中當棄捨遠離此是菩薩相似之法聞故當病猶如聲聞乘行人顛倒教授當知菩薩聞似波羅蜜者亦復如是阿難是故如来見諸菩薩於未来世有如此障导故以言辭說說波羅蜜但有言音此是波羅蜜此波羅蜜家修多羅也復次如来有成就滿足為諸菩薩說成就滿足勝淨法輪菩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諸如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何以故如来有如是智知彼過去有諸如来阿羅呵三藐三佛陀彼等諸尊入此事已說此一切法優陀那菩薩藏已於彼等諸波羅蜜當得諸佛真實智慧皆入是中於未来世有諸如来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藏法本及現在世有諸如来阿

羅呵三藐三佛陀現世住者及我現在如来阿羅呵三藐三佛陀亦如是說是故我今說之此一切法優陀那菩薩藏法本我所說法於此修多羅向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領比丘僧者應求如是等修多羅如此修多羅也復次三寶時有佛名曰燈明如来阿羅呵三藐三佛陀我時於彼燈明佛為諸菩薩說淨三輪法已菩薩藏菩薩藏修多羅六万歲中所示現法應如是住何以故如来教中為此菩薩說淨三輪法已菩薩地藏名為住菩薩乘諸衆生辈初作業力純直名為速疾淨菩薩地藏名為住菩薩乘諸衆住持戒處一切諸義相續和合智地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為行諸菩薩乘諸衆生辈初作業力承事而不典我此修多羅隨於何處者彼於菩薩藏中今已說訖阿難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来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来世當得作佛名多陀阿伽多阿羅呵三藐三佛陀阿難我今若見彼比丘今生

来如是說法是菩薩道場諸菩薩辈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藏蔵陀羅尼中正念正行正得處能增廣智慧處捻攝諸善根處心不順入不生淨信而不受持或不讀誦亦不温習亦不欲當成阿耨多羅三藐三菩提我即說彼住魔事辈阿難我念過去無量時有佛名曰燈明如来阿羅呵三藐三佛陀我時於彼燈明佛教中為此菩薩說淨三輪法已菩薩藏菩薩藏修多羅六万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典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来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来世當得作佛名多陀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来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来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来世有諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷若聞如是諸波羅蜜未来恐怖聲當度險岸阿難如来知此未来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如阿難如来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故阿難白法中多有障导故阿難若於彼時於如是諸修多羅聞已能受持讀誦温習之者如来以佛智慧知彼丈夫故曾於往昔供養諸佛彼魔波旬不能作导阿難如来今者但如是說阿

難若彼等衆生今在現前者如来為彼示現此修多羅我今應當親執其手勸請彼輩為有愍者安慰心故於未来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令增廣以增廣故即生氣上即自故我所勸請不虚假故彼等若能善受正法彼等所說皆悉不虚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来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咀患無智患所以種種緣起各相諍鬪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乱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膊痛背痛脇痛腹痛心痛或佷彼等而起風痛或不正住齊下痛脛痛諸節疼痛此等麁

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彼冷故所以發生以冷生故所以者何彼人得自利故亦供養我故令增廣以增廣故即生氣上即自故我所勸請不虚假故彼等若能善受正法彼等所說皆悉不虚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来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咀患無智患所以種種緣起各相諍鬪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乱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膊痛背痛脇痛腹痛心痛或佷彼等而起風痛或不正住齊下痛脛痛諸節疼痛此等麁

色端正殊特衆人樂見身體光澤寂為第一尒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大小便處何以故著欲者彼即執著大小便處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棄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尒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尒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尒時所化婦女見彼長者即起走避尒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尒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虫尒時大衆聞此糞臭處時各各捻鼻尒時長者亦不能忍四方觀看何處有此如是臭穢時婆難陁釋種之子即以右手捺長者頂令就衣角糞穢之中時彼長者即便叫喚時婆難陁釋種之子以左手拘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糞穢告婆難陁釋種子言尊者長者尒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即報言長者若汝愛著是糞穢垸其中況復生樂想者汝於往生應可慚愧時彼長者生厭離意念欲捨衣以衣不受不取而已自羞為彼糞穢汙染是身尒時婆難陁釋種之子告彼長者汝增長世主有屎尿不故猶不能捨可惡糞穢故增長世主有屎尿長者言長者若尒汝長者言長者如是尊者婆難陁有然我彼即報言長者汝今起看衣角中所有糞穢彼復報言有誰疑我妻有糞穢之惡可令彼起尒時婆難陁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令汝長者此地方中宜

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陁
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尒時彼長者
語婆難陁釋種子言希有婆難陁釋
種之子乃能出是麁澁語言尒時婆
難陁釋種之子告彼長者言布有此
長者乃至有如是麁鉢尒時彼長者
復言尊者婆難陁汝莫於此大會衆
現前罵辱於我時彼化如眼轉轢
在彼地方尒時長者告彼增長世主
言汝於今者有是事耶令我於大衆
前受大羞耻即報彼言汝應當羞汝
愛著糞屎囊故尒時四大天王在上
空中住已告彼長者言布有乃至有
是癡鉢長者乃能如是諸天衆前見
自己婦汝糞聚中尒時彼即報言若
難陁釋種之子言尊者婆難陁願我
已知自婦諸過患尊者婆難陁即報言若汝
於如来所離家出家彼即報言若汝
俱致百千歲以一切香塗薰己身滅
糞氣故若如是者汝當得於如来

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尒
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
以柔軟語告彼長者善来汝比丘行
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
就出家釋迦牟尼佛所尒時婆難陁釋種之子告彼長者言
来汝長者今可取衣彼即報言尊者
婆難陁我非長者我是比丘彼即問言云
何名為比丘也尊者婆難陁即以偈
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　彼或為比丘　若順於毗尼
入於境界處　能住戒聚中　當得脫諸縛
尒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

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
顯說尒時彼比丘聞說勝法已即於
彼地方生無漏法心得解脫尒時彼
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
（梵云婆羅隋云毛道）凡夫輩當何所作以惡信故
尒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
者汝曲躬低頭蹙額攝舌戒慎攝諸根
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来世尊是
我證明及婆難陁釋種之子於大衆
中捉我及汝擒捉抱持擲著遠處尒
時惡魔波旬在上虛空作如是言此
非是彼彼是所化如来如是多種化
已而令衆生得出家耶尒時彼比丘
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尒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尒時彼女已見諸法得入諸法證入諸法無復有疑知教師法尒時彼女告彼比丘言汝已作善家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尒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家勝二果

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来所說法為滅順眠煩惱故是家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染著以誰為染著謂有顛倒誰為顛倒謂無實何者無事分別所謂倒謂妄語何者妄語謂無事分別何者無實謂無事分別何者無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

名病患怖望處耶所言苦者所謂五聚陰若有染著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五根二名常起根有如是色如是形相譬如毗離耶迦花活大地獄中滅已出生者有二種根相一名墮落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定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根定根慧根如是為五根復有五根何者是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根何者五根謂眼根須臾時即生有二種根相一名有憂愁根二名戶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墮落故名為患此為五患

大威德陀羅尼經卷第九

大威德經第九卷　第十六張　趣字号

大威德陀羅尼經卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七一五頁中一一行首字「已」，石作「也」。

一　七一五頁下五行「爲有」，諸本作「有爲」。

一　七一五頁下五行「爲無」，諸本作「無爲」。

一　七一五頁下一七行首字「聞」，諸本作「問」。

一　七一五頁下一九行第四字「廣」，麗無。

一　七一六頁上六行第三字「說」，諸本作「說之」，諸本作「亦說」。

一　七一六頁中三行「諸」。

一　七一六頁下二行第六字「陁」，資、磧、普、南、徑、清作「他」。

一　七一七頁中一四行第九字「咀」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「詛」。

一　七一七頁中一六行首字「遠」，資、磧、普、南、徑、清作「遮」。

一　七一七頁中一九行第七字「齒」，南作「面」。

一　七一七頁中二〇行第四字「息」，石作「息痛」。

一　七一七頁中二二行首字「絞」，磧、普、南、徑、清作「病」。

一　七一七頁中二二行第一二字「腄」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「髀」。

一　七一七頁下二〇行第六字「向」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　七一八頁中一一字「看」，磧、普、南、徑、清作「着」。

一　七一八頁下二行第一二字「時」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「而」。

一七一八頁下四行第三字「頂」，資、磧、普、南、徑、清作「項」。

一七一八頁下六行首字「左」，資、磧、普、南、徑、清作「右」。

一七一八頁下六行第七字「右」，資、磧、普、南、徑、清作「左」。

一七一八頁下一二行第二字「泚」，諸本作「流」。

一七一八頁下一五行第九字「羞」，資、磧、普、南、徑、清作「著」。

一七一九頁上四行第二字「脫」，磧、普、南、徑、清作「脫不」。

一七一九頁上一三行第九字「那」，諸本作「耶」。

一七一九頁上一五行第四字「屎」，磧、南、徑、清作「尿」。

一七一九頁中四行第四字「展」，諸本作「展」。

一七一九頁中八行第一一字「汝」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一七一九頁中末行「顯揚」，石無。

一七一九頁下七行夾註，徑、清無。

一七二〇頁上一行第六字「二」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上」。

一七二〇頁中一二行第一三字「二」，徑、清作「三」。

一七二〇頁下一五行第四字「根」，資、磧、普、南、徑、清作「捆」。

一七二〇頁下一六行第五字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「城」。

一七二〇頁下末行第二字「帝」，資、磧、普、南、徑、清作「帝言」。

大威德陀羅尼經卷第十

隋北印度三藏闍那崛多譯

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當得諸已誦習如是受持現在諸法當得諸天龍神夜叉毘舍闍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闕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无有是處若往昔曾供養諸佛諸衆生等如是諸修多羅方至彼手當得正信解脫之處證真實義現在法中及未来世尚得證清淨阿難世間無有如是彼諸如来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閒

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印當持一切諸善成就阿難汝今應當憐愍於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八真勝處汝今應當為四部衆諸大人等分別演說

上來廣明諸事竟

阿難何者是五時謂行時住時坐時臥時来去時涅槃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說誦習三摩耶五名作依三摩耶何者為五三摩耶何者為五摩喉律多二名天摩喉律多一名人摩喉律多三名他想摩喉律多四名摩喉律多五名過時摩喉律多於中何者五種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閒

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地獄中若畜生中若於閻羅世中於彼處取生從地獄捨身已所有生處若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生從畜生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趣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印當持一切諸善成就阿難汝今應當憐愍於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八真勝處汝今應當為四部衆諸大人等分別演說

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災禍復有一種人作剎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災禍復次於彼刼燒之時此大千世界熾然炎火一向洞燃壞大千世界是為第五災禍此為五災禍

何者是五種多貪性諸苟多貪性為得王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最為難滿是為五多貪性

何者為五神通勝證知中智慧神通一切衆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陁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陁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闇人不可信是為五不可信

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負重擔隨他持是為彼負重擔煩惱婦人恐怖諸王等他輪恐怖外道婆羅門華沙門出生恐怖諸龍等熱沙恐怖是為五恐怖

於中何者是五恐婦女恐舍宅恐欲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最為難滿是為五多貪性

何者為五神通勝證知中智慧神通一切衆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陁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陁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闇人不可信是為五不可信

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負重擔隨他持是為彼負重擔煩惱婦人恐怖諸王等他輪恐怖外道婆羅門華沙門出生恐怖諸龍等熱沙恐怖是為五恐怖

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復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是為第三作妄語然彼作是言我與此物彼後不與彼諍事生求決斷也復次有一人常念時此五種滅身法乃諍事生求決斷也是為第四滅身相續縛復次有智丈夫見婦人

身相續縛復次有一丈夫見婦人被身分患生猒離想是為第二滅身任相續縛復次有一丈夫於女人邊見臭穢已臭氣即彼中生猒離想是為第三滅身於婦人邊若丈夫邊或捉下或大小便中聞臭氣已如是復當作无閒業身壞命終生地獄中墮彼中已受極苦惱無有喜樂无喜樂故名為取執著也言瞋恚想是為第四滅身相續縛復次有一人若於丈夫邊生不歸依想是為第五滅不自利益亦不利益於他彼取惡惡妄語彼住顛倒住不實中自住無利益處亦住無利益已而生瞋恚以無慈心故生諸惡縛

惱無有喜樂无喜樂故更增苦惱是故名為取執著也言瞋恚想者彼取妄語彼住無利益處令他住無利益已而生瞋恚以無慈心故生諸惡縛不自利益亦不利益於他彼取惡惡具足如是復當作无閒業身壞命終生地獄中墮彼中已受極苦惱不喜樂故一向無喜是第三欺誑想故諸欲不順而生順想諸欲可棄想不喜不樂無喜樂故此是第二瞋恚之身相續縛此取處有欺誑想者彼因貪欲而生無明為首年在盛壯物取他物已為他所執當斷其命以而生歡樂生樂想而恣情欲盜取他想故生貪取著者彼因欲出因多欲想多欲想故為欲所縛為欲所覆親近不淨喜樂妄語如猶齩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為諸欲當作如是種種惡業

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為第四不
出家想不喜樂處於中所有從分別
起邪見想者此想大惡非為不惡若
非不惡是最極惡若極惡者彼取邊
見若取邊見彼即邊見若有邊見彼
即破戒若破戒者彼壞善根於不善
根而順眠也若順眠者彼即為取若
為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
故則著邪見是則為分別起也邪見
想是為五不喜想於中此等諸想中
能生不喜樂者唯有一想何者一想
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
想行名為不喜

阿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
於法處无有心想當非沙門非沙門

已為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
心時魔波旬為滅其善心故當作勤
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
亦復不知功德之處既不知已當成
無智如是於諸勝法中當得遠離當
得疑惑而不諦習若於如是諸正法
中有遠離者彼不受持諸佛正法彼
不受持諸佛正法彼等於佛教中
若當不受諸佛教當墮落若於佛教
當得墮落者彼等
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
生恐怖者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
癡汝不知是刼初衣也謂言丈夫汝

中而得違背阿難譬如此三千大千
世界刼波樹上有種種衣皆悉具足
時有一人身著毛毯為取衣故詣刼
初衣所彼人是時見刼初衣便以手
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
軟而彼恐怖遠疾馳走復有一人見
彼馳走而語之言謂汝丈夫汝何故如
是驚怖馳走彼即荅言丈夫汝若欲
知我為何事故如是馳走報汝此事
無有能辯亦不能見彼人復告之言
丈夫如是之處但為我說汝為
善哉丈夫如是馳走時彼丈夫為巧
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尒時即
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
癡汝不知是刼初衣也謂言丈夫汝

應可来今共汝去與汝是衣時彼丈
夫作如是念我先以手所摩觸者應
當是彼劫初衣也還復如是心生恐
怖不肯隨從莫令我等在於彼處當
擘裂我心而取命終

阿難如是如是於未来世有諸比丘
等聞如是修多羅名有如是修多羅
名陁羅尼如来所說彼等當復作如
是念我等今者求此修多羅故發勤
堅固被勤求時便當求初生得曠恚
以瞋恚故心不悟見阿難如彼丈夫
欲求衣者瞋恚惡心觸劫初衣已即
生疑惑之想起大恐怖捨已背走如
是如是阿難彼等如是脩多羅初發
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陁羅尼
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尒時彼等
諸比丘輩復作是念此等亦復如是
耶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
而彼微細劫初衣中反生恐怖如是
如是阿難彼等癡丈夫輩於世間利
養中反生信著而作勤求已彼等於
諸佛語中諸佛教中當作恐怖阿難
若有来世曾種善根諸衆生輩彼等
於是甚深佛菩提中不作恐怖彼等
能生實想於是法中當度彼岸於一切中當度
彼岸阿難此等為愛名字以此等故當有
心痛愛別離時取事不實故思惟分

汝等應當如是生信如劫初衣莫復
當作唯有黑毛毳衣也

於中何者是五痛謂身痛心痛業痛
熟果痛世間思痛是為五痛於中身
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癡
憶念思惟譬如根本廣大鎮石何者
是根本廣大鎮石言根本廣大鎮石
者是即愛也阿難愛所有名字如諸
國聚落中言愛者彼有如是名字言
怛差那斯婆耶　娑那娜　帝栗瑟那
喃阿羅伽　尼藥陁　蜱梨慕誓　波伽磨
慕羅跋帝　娑羅帝　娑羅跋帝　優鉢
剃（他地反）迦羅四尼雞多跋帝　娑陁目大
邏　波耶跋提　比羊達邏陁伽孥　鞞
大鞞大跋帝　娑迷帝　比慕呵那　闡
陁　三慕伽
阿難此等為愛名字以此等故當有
心痛愛別離時取事不實故思惟分

別故於中所有業痛者此漏業於中何者是漏謂身業口業意業何以故以意多故意為首故次有語言名字於彼中所有善身業口業意業然彼意業如来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来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来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

寧寺藏高麗國大藏都監奉
勅雕造
大威德經第十卷第十六張　短

大威德陀羅尼經卷第十

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七二三頁上二行第一〇字「那」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　諸本作「多」。

一　七二三頁中一〇行夾註左末字「詑」，南、徑、清作「我」。

一　七二四頁中一一行第一一字「誰」，石、資、磧、普、南、徑、清作「諦」。

一　七二五頁上一二行第一二字「娠」，資、磧、普、南、徑、清作「妊」。

一　七二五頁上七行第一二字「多」，石作「我」。

一　七二五頁上一四行第一三字「第」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七二五頁中一二行第五字「思」，石作「是」。

一　七二五頁下一三行第四字「依」，資、磧、普、南、徑、清作「續」。

一　七二五頁下一〇行第五字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「想已」。

一　七二四頁上一二行第四字「伐」，磧、普、南、徑、清作「我」。

一　七二四頁上二二行第一〇字「苟」，資、磧、普、南、徑、清作「狗」。

一　七二五頁上一一行第一二字「娠」，資、磧、普、南、徑、清作「妊」。

一　七二五頁下一行第一二字「多」，資、磧、普、南、徑、清作「我」。

一　七二五頁下八行首字「食」，石作「貪」。

一　七二五頁下一二行第七字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「想已」。

一　七二五頁下二一行第七字「儉」，諸本作「險」，下同。

一　七二四頁下八行第六字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一　七二六頁上一三行「爲分別起也」，資、磧、普、南、徑、清作「名爲從分別起」。

一　七二六頁上二〇行末字「喜」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一　七二六頁中六行第四字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「無有」。

大威德陀羅尼經卷第十一　　隋天竺三藏闍那崛多譯　　庸

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諸人方便善滅貳心斷諸痛於國中隨意而住斷諸痛順養父母斷諸痛捨家為菩提出家為菩提斷諸痛捨諸欲斷諸痛是為五種斷諸痛

於中何者是五無間業為閻浮等為五殺母害父殺阿羅漢破和合僧惡心出如来血此等為五閻浮畜生閻五生趣閻何等為五地獄閻羅世閻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憧懈怠為閻盲多睡眠處為閻盲此為五閻盲未至方便為閻盲閻浮為閻盲於中何者為五速疾波浪瞋恚為速疾波浪得四禪者若作想言我是羅漢我慢自高是速疾波浪小姓攝受少中多聞是速疾波浪持戒因未曾得者已得故速疾波浪不滅煩惱故於戒起慢是速疾波浪此為五速疾波浪

於中何者是五羅剎淵無明為淵瞎瞽為淵無智為淵藏淵若於三界流轉於此之中為第一淵著於彼此五淵中何者是五種羅剎惡知識羅剎不閑處生羅剎親承婦女羅剎我想羅剎是為五種羅剎淵中業者所謂不作五無間業多聞比丘能散憂悲苦惱所有毒箭審大瞋恚亦能拔斷無有現在及未来世無有功德不入身者是故言波浪行

於中何者是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何等為五難度波浪行欲界難念難度波浪行彼不正念衆生樂求時不能知處是為五難故言難度波浪行然彼難起難住處能令他住彼多聞中能說種種語義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

諸天不捨亦不報生巧知業報是等
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
已以報若行當作國王何以故阿難
如来說此一切施中最為第一所謂
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若有智
聞於諸天人無輕賤想是故當得多
比丘於多聞中應作勤求於中何者
是無乏少處多聞為無乏少處阿難
近多聞故當近般若近般若故於一
切煩惱中不被蹴踏於多聞處有如
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

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赧得他
讚歎亦不自高得舌根業其舌軟薄
言辭吐納音旨典正於辯論中無能
過者衆人遵仰統御大衆善能教示
中沙然彼所有若干彼木還有三恒河沙等
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
踊出草彼還生若干果實猶如恒河
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
所有果可得邊數於彼等所有福
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染著心
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善
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一千分不
及一俱胝百千分不及一不可算數
阿僧祇不及一歌羅分數分譬喻分
優波尼沙陀分不及一如是彼善男

子當生善根若當令他住於多聞中
乃至四句偈中作如是語已長老阿
難白佛言希有世尊善說
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
中作尊重乃至世尊乃至世尊善說
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負家
所生卑賤家中生出家當欲得法彼
等雖復求佛法而行然世尊彼等所
有真卑小下賤體彼等定當示現世
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
夏但為法尊重故應當受彼依止何

以故雖復如來說五夏比丘不須依
止但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
已面前應却行而去可十肘遠住於
他方礼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
更能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
行處彼應圍遶行處應頂礼彼行處
而去或復應當作別事唯除大小便
業向阿闍梨不得作麁言被訶已不
得報語阿闍梨所坐床榻或眠卧處
應當拂拭安隱若整頓已應更作餘
事日在初分應來隨時隨時来已當
應問阿闍梨何所須作阿闍梨入村
落向闍梨所有衣洗已手已拭畢已
以已衣拭手已以二手授彼衣至已

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
二手執師足礼師已然後而去若彼
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礼師足
已面前應却行而去可十肘遠住於
他方礼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
更能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
行處彼應圍遶行處應頂礼彼行處
而去或復應當作別事唯除大小便
業向阿闍梨不得作麁言被訶已不
得報語阿闍梨所坐床榻或眠卧處
應當拂拭安隱若整頓已應更作餘
事日在初分應來隨時隨時来已當
應問阿闍梨何所須作阿闍梨入村
落向闍梨所有衣洗已手已拭畢已
以已衣拭手已以二手授彼衣至已

正住處應安置善作安置已應與洗面水於後應安斗篩安斗篩已應奉與應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賢楊枝於阿闍梨所有惡事不得向他說遥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墮於不敬重處住不正道已

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說非法者不敬重者當為受法彼亦不得入故以是彼當食糞而復捨身已當生於僧中何以故彼癡人不住正行然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彼不與閙處者如法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來世少有彼等聚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阿難汝當知是人墮阿鼻地獄中經無量劫受大苦惱阿難白佛言正行為真介時長老阿難涕泣墮淚復作如是言世尊當來世少有彼等聚生若住於如是行中

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有幾聚應知智者若以煩惱若以盡智有幾盡智俱致百合所有囉字而不合處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荼

隋言嚴熾 有八天真荼一是人真荼三是

地獄真荼四是一切真荼彼八天真荼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荼二十俱致諸佛世尊出現於世者當復建背二十九種煩惱之處諸法具足共地獄真荼句以阿字門應令和合四十真荼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字攝三十三俱致句以囉字攝六十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以遮字攝彼等諸佛世尊所有六十俱致劫於流轉生死中共天真荼及地獄真荼少有天真荼多有地獄真荼在定聚中已共天真荼有一人真荼及地獄真荼不相捨離是故名為人中所有真荼行彼人乘不行真荼乘故名為人幾所解行諸乘事阿難有俱致那由他解諸乘事應知於中有百俱致所有平等智是故彼等各為智者自餘無智者彼等一切滿足真荼處阿難彼天真荼及地獄真荼不等是故名不平等

捨離其一切真荼以二真荼天真荼及人真荼阿難天真荼者是魔波旬阿難地獄真荼者是魔家眷屬何者是魔家眷屬所謂人真荼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轉於一切真荼中亦復動轉當具足八十二種不定聚也及罪定聚是故名為真荼也遮字門取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陀邊復當違背諸佛世尊無有勝處故當不得涅槃阿難少有衆生住於無勝之處依住住勝衆生背其天真荼當得彼便得彼便已不曾猒於地獄生趣不曾得度三世真荼非如諸阿羅漢見實際中諸阿生死患見實入向如實實際中諸阿羅漢以如是見故故言度彼岸也見實際已更不復觀故言已度彼岸也已於行處善觀見故不思惟已滅愛

煩惱是故言已至彼岸也囉字門有百千俱致諸字門以十分破毛道九夫等猶尚不及波囉字門故名波囉字也鄔字門三十分減少有十種諍鬪義六十九徃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如尸陁林四十一種說九為癡者九種為鬪人有二門塞耳事五種相為苦處有六十九當作障礙為老業有十種相當盡命四十種相違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樂患是故一心不定故閻人有十種覆藏患以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滅初禪有一為般若滿足辟如睒電亦如金剛有十一種耳識以一法應當說彼等不知失覺分有何名於佛菩提彼等不知失覺分有何者覺分若無彼何者無彼所有名字何者是名字即世所名若世所曾有謂覺分名字若未曾有何者是未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

毒箭五百生中處建脊諸佛出現於世二十九種柱三十種樹四十娑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瞖破分五十五種福伽羅如尸陁林四十一種說九為癡者九種為鬪人有二門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違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樂患是故一心不定故閻人有十種覆藏患以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滅初禪有一為般若滿足辟如睒電亦如金剛有十一種耳識以一法應當說彼等不知失覺分有何名於佛菩提彼等不知失覺分有何者覺分若無彼何者無彼所有名字何者是名字即世所名若世所曾有謂覺分名字若未曾有何者是未名彼顯覺分非如凡夫輩所受執著有八種名字具足覺分者有二十過

患覺分有十種有五百字事於中智者不起鬪諍有一名字當滿惡趣有十種染著有三十種世名字染著者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請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

大威德陀羅尼經卷第十一

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七三〇頁中五行第一二字「姓」，資、磧、普、南、徑、清作「性」。

一　七三〇頁中一一行「智淵愛淵」，資、磧、普、南、徑、清作「智爲淵愛」。

一　七三一頁中二〇行首字「功」，資、磧、普、南、徑、清作「功德」。

一　七三一頁下五行第一二字「踴」，資、磧、普、南、徑、清作「踴出」。

一　七三一頁下七行第七字「第」，資、磧、普、南、徑、清作「第第」。

一　七三一頁下八行首字「指」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三一頁下八行第八字「心」，諸本作「心心」。

一　七三二頁上一〇行第一〇字「重」，資、磧、普、南、徑、清作「重者」。

一　七三二頁上一八行第一三字「善」，石、資、磧、普、南、徑、清作「若善」。

一　七三二頁上二一行第三字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一　七三二頁中一八行第二字「現」，石作「視」。

一　七三二頁中一九行第五字及第一〇字「脚」，資、磧、普、南、徑、清作「肘」。

一　七三二頁下四行第三字「執」，資、磧、普、南、徑、清作「接」。

一　七三三頁中二行第九字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「敬」。

一　七三四頁上一四行第五字「地」，石作「他」。

一　七三四頁上末行夾註「隋言」，徑、清作「此云」。

一　七三四頁上末行正文第一一字「三」，磧、普、南、徑、清作「二是天真茶三」。

一七三四頁下七行第三字「三」，磧、普、南、徑、清作「二」。

一七三四頁下一三行第五字「人」，磧、普、南、徑、清作「天」。

一七三四頁下二〇行末字「各」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一七三五頁上八行第一一字「也」，磧、普、南、徑、清無。

一七三五頁中一一行第二字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一七三六頁上七行第一二字及八行第八字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

大威德陀羅尼經卷第十二

隋天竺三藏闍那崛多譯　靡

阿難其佛諸法阿難辟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来者佛復告言如是如是阿難諸佛之法應如是見阿難辟如空中足迹不現如是如来諸法不可度量此是阿字者阿入義之處以八百千俱致相說挪字門義於四種說中有不知阿字門於挪由他數中當滿足夜又語言應知迴捨處應知二和合應知不和合應知四十道別離應知九滅少事應知二十一方便所言應知二言辯應知四言辯應知不一言辯應知十六言辯應知三十二言辯應知六十言辯應知四十千言辯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堅固四十種失利四十種煩惱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三十二時若清淨已捨應淨三千種取味從一門出聲應三處出應觀丈夫取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有一定非身有一定以心定故則得身寂定有七十七種諸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乞食乞食受有二十種心諂曲當滿足迴轉時生四種想行想食想得想足想於四想中有入二十種煩惱四種顛倒中我慢衆生有此等心患非聖共住有十種亂不問他當得十種意以彼惡意欲等十惡意故得惡意名剎利人有十信婆羅門得一信有信者得見二十種功德以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事若當信分別以信行故生四十種相生一貞相四捨家出家者彼十種相生無畏應欲觀一面應當出生四十種眼瞋恚丈夫有眼應知六十四種惡眼瞋恚丈夫有十種面與面相應當知髻下脣瞋恚之時瞋恚之人有十種相具足之者處便有涅縢有十種痛行有一慢緩一種相當生瞋恚若言有八十因緣生巧明十種無智九十九相在家內當生天眼有八十因緣生巧

名復有六十百身名有二十二種越語言身有一定心有一定非身有定以心定故則得身寂定有七十七種諸聖事以二十五種法具足詐稱聖當墮地獄十句名字以一名取失十種味於是味中應當消行有二十二心毒箭之所覆住覆藏心詐示現聖有十種入起乞食乞食受有二十種心諂曲當滿足迴轉時生四種想行想食想得想足想於四想中有入二十種煩惱四種顛倒中我慢衆生有此等心患非聖共住有十種亂不問他當得十種意以彼惡意欲等十惡意故得惡意名剎利人有十信婆羅門得一信有信者得見二十種功德以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事若當信分別以信行故生四十種相生一貞相四捨家出家者彼十種相生無畏應欲觀一面應當出生四十種眼瞋恚丈夫有眼應知六十四種惡眼瞋恚丈夫有十種面與面相應當知髻下脣瞋恚之時瞋恚之人有十種相具足之者處便有涅縢有十種痛行有一慢緩一種相當生瞋恚若言有八十因緣生巧明十種無智九十九相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九十九百種心別不和合也母村有七十種誑行六十諂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無慙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依利養故生九十九俱致數煩惱得無閒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鄔剎多羅七十七於欲果報若生已諸凡夫有執着故而起害母害父煞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根諸比丘等有一種行者於

住行處彼作諸欲生厭患者求滅諸有神通經行有五十種魔王眷屬比丘後住一二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宗道者行精勤者在空閑者有六十魔王其身隨順微行彼彼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從禪起已是諸天等於面門中示現難陀渠比丘面像即生羨樂譬如阿難如是欲想彼則不可名空行者何以故諸法中當驚怖應入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行有三十千功德受持經行不食有神通經行有五十種魔王眷屬比丘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緣經行受持三昧中故應見九十九俱致諸功德也迴轉遠離非安隱法他不得便亦不聽聞五欲音聲當得滿足比波舍那地經行住持三昧有二十種滿擇法覺分精進喜滅當得滿足捨覺分經行住持三昧當得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離諸法復四十種相當捨離衆僧九十九種因緣不能得果百千議論而生驚怖百種相鼓吹法螺於墮落

中而墮落也有六十六俱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容狀顏容普遍端正至年中時身體不能療治何以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中所謂觸二十種名以名中所謂觸二十種名以一名為因一切諸法無有根本如如来所知不以別智故如来八万四俱致鄰由他界智生轉因緣如来往昔行菩薩行時斷除教生攝受持戒彼所有果報一切衆生難可得知唯除諸佛如来世尊阿難彼諸世尊於彼諸法所可知者汝莫作疑有二十二頭惡應以刀害有九十九眼病辟如栴檀鄰猫子當用眼手有二十種行布施鬪或云慢有二十種修持戒鬪有二十種行種行頭陁鬪有二十種空行鬪三種不倒有有大慢者當生迷惑生迷惑已得彼十種嚴熾之處以迷惑故得二十損減受二十損減已當復渾雜

佛塔僧物彼得九十九諸瘡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二十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四種饑餓苦惱門當得十種煩惱門當得十種由旬身當得其身上出炎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阿難彼諸世尊於此則略說我慢行者當得九十九種貪欲毒箭當得二十一種下賤果報如是智慧減少諸佛世尊所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

當熟誦令利以此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来所說如是所說我為何因故如是說所言飲者微滑血悉所言飲者有四種飲團食或麁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諳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說生乃至邪見彼成就不善因故諸有不斷如是閻處黑閻輪轉故於生死

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園食
者彼住我想及園想已住一切想已
所謂麁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
故是名為食如來所說名為食者是
不正念為無明食所言意者說意為
食所言調戲說調戲為食為取我
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
為食阿難言小入處者聖聲聞有邪見者
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
以是義故彼聖聲聞或有正見或復邪見
是即有食何以故所有見處即為邪

一乳闥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
悉攝入是故如來知一切衆生著名
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體中無有
聞說如是諸法是名字體中無有食
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
著我故是聖聲聞則亦不能或
我取況復因我而作敎生無有是處何以
況復乃至當有邪見無有正見何況若
故其聖聲聞尚無正見者應生諸有所謂欲
聖聲聞有正見者應與愚癡能令諸有不
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
以是義故彼聖聲聞或有正見或復邪見
是即有食何以故所有見處即為邪

見既有邪見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
彼而生恐怖亦不囲繞為身為心而
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趺亦不說語
言亦不動身亦無愁感亦無愛憎而
得住也阿難如來既知段食能與貪
欲能與瞋恚能與愚癡能令諸有不
斷絶故是故如來阿羅呵三藐三佛
陀說彼團食是其顛倒說無真實彼
等衆生以顛倒故不知此等四分之
食若有衆生不顛倒心能捨團食若
不斷者彼等是則名顛倒也若有衆
生知已見已如佛世尊滅憎愛已若

住一刼若減一刼彼亦不曾生於身想況復能生團食想也何以故此凡夫輩攝取執著所謂團食阿難如來若住百千欲一加趺坐中一向受樂若住無量阿僧祇俱致刼或過於彼欲住無量阿羅漢刼不以為難何以故阿難如來無有呵三昧三佛陀以滅諸分別故以滅身故以滅見我身故滅彼團食滅色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亦無有識作名字者若有實者如來莫作是見色如一切衆生有色阿難莫作是見何以故如來畢竟不得是色若色是我若我是色如來說色猶如泡沫畢竟無色何者色性唯有音聲何者為聲謂言道分但如來說色如世語言

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

大威德陀羅尼經卷第十二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七三九頁上一六行第一二字「獄」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三九頁中三行第五字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「一」。

一　七三九頁中四行第七字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　七三九頁中一八行首字「相」，磧、普、南、徑、清作「想」。

一　七三九頁下一九行第五字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一　七四〇頁上一九行第三字「聲」，資、磧、南、徑、清作「慢」，下同。

一　七四〇頁上一九行夾註「或云慢」，石作「藏」。

一　七四〇頁下二一行「滿苦法」，資、磧、普、南、徑、清作「苦法滿」。

一　七四一頁上三行「團想」，資、磧、普、南、徑、清作「搏食想」。

一　七四二頁上二〇行第六字「若」，資作「當」。

大威德陀羅尼經卷第十三　　靡

隋天竺三藏闍那崛多譯

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生處以無處可生故言無生無生生處是無生者即是如來亦無生是無生者即見如來亦無滅處不優不劣諸佛如來不共劣何故言不優不劣諸佛如來淨諸佛世間共如來淨諸佛如來無有優劣以是義名無優劣言无優劣者窮盡無明故其明無種之體狀如虛空不可以名字說何以故如來無有分別之故如前如來未來亦然現在亦然如若無種子即佛世尊諸佛世尊无有來體性今如是說其如來者三世平等以是義故名為如來亦無去處故名如來為如虛空無處可來亦無處去故名如來也既無處來亦無處去故名如來為如一切法如如如是如來

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故名寂靜問曰世尊窮盡寂靜故名寂靜是義云何答言如來復問言世尊是義如如如來故言如如者無異說如四倒涅槃亦尒是故阿難如實說者何者不異說凡所情望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無有異處遠離闇諍如來離故是則為智即是如如無識故即是如如即是虛妄無明以有明故即是無如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住恒河沙等劫不說語言何以故如來無有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如阿難此是少分辟喻令證知義故若汝等欲知者亦不可以辟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尒所恒河所有沙數若干劫中

如来能住而彼等劫以一彈指頃即
能念知何以故如来之力無有長遠
生死故如来有智如来長遠無有生
死如来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聚集者即
此是迷惑衆生等法若不聚集者阿難
是生已即是頭生白鼠彼既見已作
如是言我鼠白耶告治鼠人言以金
鐲子拔此白鼠著我右手介時摩訶提婆
提婆王 隋云大天王 右手中介時摩訶提婆王說此偈言
今我頭上分 如是生白鼠 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
也阿難若以頭生白鼠為天使者謂渴愛
有諸人以被褁老故而取命終彼等
一切應生天上阿難其摩訶提婆王

生白鼠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其
以分別故言渴愛者天使也阿難
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名為熱惱是等生彼
畜生閻摩羅世現前故言渴愛為現
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
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涤
著也故名不照也亦名闇諍亦名惡生阿
孔亦名知者亦名燒然亦名癡人輩故名隨順法也復
難略說所有諸苦皆緣渴愛故名為緣謂妄語
愛為恐怖也阿難何者為緣得名以立
也阿難其妄語衆生說我作緣彼覩
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故名
以愛故有於中以何因緣得名以立
名故行故故名名也誰有有故具足
阿羅漢彼衆生能覆藏以何事故彼

可覆藏言信解脫何者名信解脫謂
解脫也何者名解脫若自解脫已令
他解脫諸習滅故以不見故名滅諸
習其滅諸習名無滅習於中無法可
得而可滅者其外道等以我慢故執
著滅處而言有滅彼如是說者彼等
所有果報之處如来悉知彼等有何
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
是義故彼癡人輩故名隨順法也復
以何故名行行也彼無行行是離行
行墮失諸佛及諸聲聞失戒定慧聚
是故彼等名非正人故名集聚也亦
名墮迷者名曰失也亦名人
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
名法謂無有集如来如是之法皆說
邪見其言集者謂能聚集无有處来

無處来者亦不可来亦無来者誰當
為滅若言有集即執有常若言有滅
彼即有斬是等諸法無有執處彼等
如来之所宣說所謂空曠空曠是何
言空曠者所謂虛空虛空本無所有言虛
空者謂上虛空無覆虛空元覆虛空
者更不可覆故名虛空如来所說一
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
黑闇當滿法閒為無染著法故無上聖
中不發精進故彼等言無有朋友不
得解脫故名食也求頁勝處起違背
事謗佛菩提遠離威儀無有正行故

名難共事言難共事者欺誑惡言不
隨順教所供養處不隨順取行行雜
穢失彼戒行顏色麁澁黮不齊整墮
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
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
衆生當知必有天雷如是有所
得處佛世尊知當滿足當其眠不出
如是既無得處亦無可滅何以故得
處既無竟何所滅其學人革彼體生
思想是無智執所有澄寂無實攀緣
於是之中無有學名況復學人學寂
滅者若有憂聲於先可捨憂名既無
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
得況復文字若有我者即無我處既
無有我以是義故一切諸法本無有
我辟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

達離園食謂知五欲之事所著渴愛
一切一切處一切皆悉達離不熱不
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
處有天雷如是如是有所
得處佛世尊知當滿足當其眠不出
若無執處彼無可捨若可得處應當
當更造惡業之行身口意中以是因
衆生當知必有天雷如是有所
以故其執著者有名字處彼可捨離
得處佛世尊知當滿足當其眠不出
如是既無得處亦無可滅何以故得
處既無竟何所滅其學人革彼體生
於是之中無有學名況復學人學寂
滅者若有憂聲於先可捨憂名既無
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
得況復文字若有我者即無我處既
無有我以是義故一切諸法本無有
我辟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

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如是言色是我
耶其色如聚彼作是言豈復非是妄
語之耶若言有彼色聚但有譬喻不
言是色如彼聚沫不說是識猶如彼
幻其有因緣若言如幻言幻者无實
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
知者彼即可說為斫猶也亦名無實
語也名能幻化者是名幻師若有作
語言想彼名幻想也彼名無正體彼
名戲論彼名無定性彼名為癡無有
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曾興陰聚
想者出家亦不興具如是

之說若智人來不曲不諂無諸過患
可興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以是因緣故如來
中亦為實語以是因緣故言食有四種色為
是說世間共我諍我不共世間諍況
復別有陰聚也別有世間也阿難汝
為諸法食如是業果報以為意食其
食想是諸虫戶所生之食八十蛆戶
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
諸行故言作行耶如是名相食噉其閻羅世
行識聚造作即言是色何
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
涂著者說十二緣生為食勤求禪定

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悉生
者不興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
取欲取見取戒取我取有何者是
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

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導阿難於汝
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无有
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
不著鎧豈得復名須陀洹也豈得復
在須陀洹位今已漸滅須陀洹道於
上不復更有修作此等諸食為凡夫
革以於生死迷惑流轉住不正道故
名凡夫具足屍法常有所作妄失正
念業言諸法執持刀劒詐為聖相具

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辟
如駛風吹兜羅綿凡所得處即於中
住於彼生愛於彼生縛未得解脫五
種無間所有作處常說有我說有衆
生說有壽命說富伽羅彼等猶如怨家可畏可離如
樂聖人大無慙愧凡所作處多諸鬪
諍惡口罵詈猶如怨家可畏可離如
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
駛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

種何者為五阿鞞跋鞞念薰出息入息因緣念我遊行我因緣若干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

大威德陀羅尼經卷第十三

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七四四頁上五行第三字「食」，資作「貪」。

一　七四四頁上一一行「髮白」，徑、清作「髮白」，普、南作「白髮」。

一　七四四頁上一一行第八字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「亦生」。

一　七四四頁中四行第七字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　七四四頁上一九行第一三字「蛆」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一　七四五頁上二〇行夾註「黑闇」，徑、清作「此云黑闇」。

一　七四五頁上二〇行第四字「閒」，磧、普、南、徑、清作「門」。

一　七四五頁中一九行第一三字「逸」，資作「姝」；磧、普、南、徑、清作「洟」。

一　七四五頁中二二行第一一字「深」，石、資、磧、普、南、徑、清作「染」。

一　七四五頁中末行第五字「證」，磧、普、南、徑、清作「正」。

一　七四五頁下一行第一三字「渴」，磧作「是」。

一　七四五頁下一〇行第七字「電」，資、磧、普、南、徑、清作「雷」。

一　七四五頁下一〇行第一一字「雷」，磧、普、南、徑、清作「電」。

一　七四六頁中一一行第一一字「受」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四六頁下一六行第一三字「蛆」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　七四七頁上一九行第八字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一　七四七頁上二〇行第四字「閒」，資、磧、普、南、徑、清作「疽」。

一　七四七頁下一六行第三字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「想故」。

一　七四八頁下一八行「等人」，磧、普、南、徑、清作「人等」。

一　七四九頁中二一行「住不」，石作「不住」。

一　七四九頁中二二行第一二字「妄」，石、資、磧、普、南、徑、清作「忘」。

一　七四九頁下一五行「彼等各受」，石作「無四種食」。

一　七四九頁下末行第一二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

若初相行我遊行我相故若干出出入息此等五相當有七十七患何者七十七瞋者相烏居摩相（隋云不息不曲）相不受果報相身相色聲香味觸法相語言相捨相滅相治罰（隋云治罰）相攝取来去他處非處淨處住身處我身體我所他所及他方閻羅世天世人世鉢囉（隋云破壞）朋伽（隋云聲音）婆闍尼婆婆嗽（隋云聲分）胡盧多于陵伽（隋云知處）尼伽利賀（隋云止處）伊舍多多囉提你波羅鉢多（隋云此處彼處方處）波羅提舍（隋云邊處）阿羅伽（隋云慰喻）提鞞沙（隋云瞋恚）慕何（隋云多饒）弥何囉（隋云行）阿藍婆那婆訖利沙吒（隋云濁也）阿薩那（隋云近）波囉那耶（隋云清）鞞夜伽（隋云施）三大屣伊陀利達羅阿婆比阿那婆帝摩訶毗釋羅居盧薩闍婆何啉蹲阿濕婆婆波羅濕婆婆比器鉢多伊迦伽囉阿迦舍優波達那鞞耶佛陀達摩僧伽修多羅蘇提舍修多羅涅提舍羅睺迦

俱盧迦尼弥多旃陀羅尼弥多蘇利尼弥多乃至略說如是一切想當應宣說乃至所有想中比丘具足當有狂顛其錯乱心於三昧中而生迷惑彼八十想當得本心因善知識不離教還閻彼地方處何等八十種當得本心以食息具足除斷之業彼安住已作彼所作靜坐無語柔軟手足應身無乏於彼地方勿令有彼諸鳥獸聲念出入息應當念作虚空之想如是等想勿令少一不具足者若復之卧起已應當向善知識所恭敬而立恐食不消而致病患命看病者令得將息或能自起興食令足能作語言若能觀察作如是語已長老阿難白佛言世尊何因何緣上座舍利弗得上精進三昧之力餘聲聞無也佛告阿難上座舍利弗已於往昔五百生中如是心想思惟學已能入四禪阿難其上座舍利弗若不值佛即應當得成辟支佛因阿難問言世尊何故如来所說上座須菩提處上第一具足福田佛告阿難有三昧名無有上尊者須菩提具是三昧以是故如来說為第一福田阿難復問言世尊其上座舍利弗豈不具足彼三昧耶佛告阿難其上座舍利弗亦不具足彼

力或神通中百分中不及一千分不及一乃至筭數譬喻所不能及其上座舍利弗有如是神通智慧具足若入精進審上三昧時於一切衆生如目揵連等不能令起亦不能動一毛道等若舍利弗入審上精進三昧之時假使能動一千世界亦不能令舍利弗動阿難問言世尊其上座目揵連豈可不得審上精進及三昧也佛言不也無有一聲聞能得審上精進及三昧者唯除上座舍利弗阿難復問言世尊何因何緣上座舍利弗得上精進三昧之力餘聲聞無也佛告阿難上座須菩提審上第一具足福田佛告阿難有三昧名無有上尊者須菩提具是三昧以是故如来說為第一福田阿難復問言世尊其上座舍利弗豈不具足彼三昧耶佛告阿難其上座舍利弗亦不具足彼

之三昧阿難復問言世尊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力上座是三昧甚難可得無有三昧如大雲不具足耶佛告阿難其上座大雲有如是念念須菩提想其須菩提無有上座大雲之想其上座須菩提於此想中無有名字不說名字其上座須菩提入三昧時不作是念我入三昧亦不作念我於今者已入三昧於三昧中無著無縛其須菩提於一切法中不縛不著其上座舍利弗不能量度上座須菩提亦不能思如是等想得禪比丘有是果報離一切思想如來所說出入息念言入者是常言出者是斷以何義故以取著故故言出入息念言出者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者是意若於息念言入者是名邪見著出入念中所有思念處是名邪見著出入息者想者於諸行中無有盡想言入息者

隨眠也言出息者諸有渴愛令墮三界中故言出入息者謂怯弱言出息者是懈怠也言入息者謂怯弱言出息者是懈怠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多食若於是中不求生者是則名為出息者名為少食言是名精進三昧言入息者無去處言出息者是名去處若於是中有所得處思惟亂心得平等故而得解脫盡諸漏故即親近愛惜以無根故即盡渴愛故即行想彼即為念彼以念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住為食諸有順眠為食不動為食復次具足懈怠怠故滿足三種食辟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酔故老死滿足謫罰為食謂所不愓法何等所不愓法謂怨讎所興彼力者以是故滿惡趣因緣為食無色界也或令染著未來還去故言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

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宿
上語言不知未來宿上語言不知現
在宿上語言不知一宿上語言不知
多宿上語言不知婦女宿上語言不
知丈夫宿上語言不知黃門宿上語
言不知不生子者宿上語言不知出
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
知讚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
重彼等如是悉多羅文句莊嚴受持
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名著末
等誤錯彼等以語言錯彼等以邪見
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

為食邪見詔曲縛故何者是詔曲詔
曲有三種欲為詔瞋恚為詔癡為詔
如是三詔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
反伺求他過親近欲樂自相違反伺
求他過不作知足自相違反伺求他
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

凡弟姊妹朋友知識共事者不作共
居者如來種種方便以於往昔行菩
薩行時有相破壞諸眾生等恚令和
合住和合法中其佛如來於佛智中
無有不知若於往昔慈憂苦惱凡所
作已無不報者如來為一切眾生而
生朋友畢竟朋友若有不隨順者猶
名畢竟伺求他過復有諸
反伺求他過而瞋恚去何名為自相違反
成伺他過住地獄中阿難以於見色
歡歡覩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
尚自迷惑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
共應不行處行行已還復共已婦或
有於彼他所攝者強壓伏之或比母
者或比婦母者或比女者然彼於彼
是具足煩惱或彼他捉即當斷命若
有如是流類等者猶慊彼惡況餘者

及孝養父母邊者彼亦違背趣向地
獄復次阿難彼諸大城違背之處有
入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伺
求他過復次阿難復更有城違背之
處諸佛世尊出世之時於世間中有
諸比丘尼然彼比丘尼華在大城中
居住比丘尼寺中然彼等尼衆於俗
家事常作勤求於善法中恒有欲少
欲諸尼等於善法中少求欲故當速
捨離半波羅分 謂捨半加時也 彼等以食豐
足故而得豐美端正可意他人意瞻
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
丘尼華令比丘尼華破壞諸戒彼等
人輩當向地獄雖欲出家應當莫與
令彼出家何以故如來說彼不生法

中若有持戒諸比丘尼令破戒者彼
違背七佛世尊於地獄中盡受諸苦
寧使自身投火聚中不以破欲心共比
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
惡人華成大火業是故諸戒慢故即於戒中而生
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
等一心受彼信施即在彼前捨離戒
故彼等言城也諍鬪違處當取種種
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作
彼等不用多力自然多得利養名聞
四部之衆皆悉恭敬比丘比丘尼優
婆塞優婆夷諸比丘尼當來向彼彼
等數見瞢故非法見故而生欲想即
欲彼等行非梵行行於欲法諸比丘
尼欲見彼等諸比丘等而不得見諸

比丘尼等即作是念使諸弟子數數
衆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
惓緩以是因緣多諸惓緩朋友彼等
多取勸化信施以利養多故即便捨
戒住卑賤中彼等為癡人名為囚者阿
縛為癡所縛彼等癡人名為囚者隨於誰邊平
難何因何緣彼名囚者隨於誰邊平
等一心受彼信施即在彼前捨離戒
法住卑賤中彼雖下賤所住惡者而
各離背阿難汝看如來功德之衆如
有一種華人彼雖下賤所住惡者而
興種種少物施彼愛念令住以念佛
故而作是言汝既見如是諸衆生華
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
名為咄也於卑賤中故欲所劫我如
是違背人華非是丈夫
是說彼等如是違背人華非是丈夫
以五種欲取為功德以是義故名為
卑賤彼等人華非善丈夫縱意放逸
於彼五欲功德中醉是故言彼名卑
賤也阿難辟如三十三天宮殿之中
有諸天子從彼墮已生豬豚中生已

食糞當被刀杖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魚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如是等人輩是不善丈夫以五欲故為彼五欲所縛當住惡處甲下賤中彼等於先所縛當住惡處甲下賤中彼等於先申受樂故念於如來功德之處還當欲住於彼樂中彼等已住甲賤之中不能為王作使驅馳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眷屬等憶念欲求受諸苦惱不隨心故彼等人輩捨是身已後當生於彼諸地獄中阿難此則名為住阿蘭若空閑違背伺求過也阿難於未来世著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慧恐怖信淨恐怖阿難言論師者於如是如来之所宣說諸修多羅唯有口言受持無明若無有明無有明見是名邪見阿難於當来世有諸比丘彼等言我自以見明為他說法如来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波羅夷故名為似像法師何以故名為似像法師言似像者不似像故彼等癡人無智故名為妄語彼等癡人無智故名為妄語彼等癡人無智故名為妄語

自違背已復說違背語言不斷是故言違背也阿難彼違背其言三十三天名達舍俱吒（隋云十種緣打）阿難此等違背臭穢沙門應如是說當趣向彼不閑之處當向諸有當向生處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著涅隸為食婦女相為食恣念為食是為四種食恣失念食若有恣念者彼無有沙門處若無有沙門處亦無涅隸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諍為食何處名言食者當地獄生故名向阿鼻脂故名向下也此為四種食阿毗婆羅也（隋云不留行）婆婆薄迦羅（隋云留行）婆摩婆羅耶婆（隋云令留行）婆羅耶婆羅邏耶婆頭婆揲故言為食也（此方語他不可翻）

大威德陀羅尼經第十四卷　第十六張　靡

大威德陀羅尼經卷第十四

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大威德陀羅尼經第十四卷　第十七張　靡

大威德陀羅尼經卷第十四

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七四九頁上三行末字「出」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四九頁上一一行夾註「聲兮」，石作「音聲」。

一　七四九頁上一二行夾註「止知」，磧、普、南、徑、清作「心知」。

一　七四九頁上一九行首字「羅」，資、普、徑作「鷄」。

一　七四九頁上一九行第六字「婆」，諸本作「娑」。

一　七四九頁中六行第一〇字「八」，石、資、磧、普無。

一　七四九頁中一一行第一三字「乏」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　七五〇頁下五行第八字及第一〇字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　七五〇頁下一二行「言說」，石作

「言渴」；資、普、南、徑、清作「說言」。

一　七五〇頁下一八行第六字「老」，磧、普、南作「生」。

一　七五一頁上一〇行第三字「寶」，資、磧、普、南、徑、清作「實」。

一　七五一頁下一一行第二字「求」，資、磧、普、南、徑、清作「伺求」。

一　七五一頁下末行第九字「慊」，資、磧、普、南、徑、清作「嫌」。

一　七五一頁下末行第一二字「況」，資、磧、普、南、徑、清作「況復」。

一　七五二頁上四行第八字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「之時」。

一　七五二頁上七行第九字「是」，石作「如」。

一　七五二頁下二〇行第一二字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「恣」。

一　七五三頁上二行第一三字「法」，資、磧、普、南作「法」；徑、清作「陛」。

一　七五三頁下一二行夾註「跋眉」，資、磧、普、南、徑、清作「蹙眉」。

一　七五三頁下一七行第一一字「伽婆」，資、磧、普、南、徑、清作「婆伽」。

一　七五四頁上三行夾註「椽打」，資、磧、普、南、徑、清作「椽打」。

一　七五四頁上一〇行第四字「忘」，石作「恐」。

一　七五四頁上一九行第一一字「誨」，資、磧、普、南、徑、清作「悔」。

大威德陀羅尼經卷第十五　　麻

隋天竺三蔵闍那崛多譯

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根果願我得是處所願我得如是行願我得如是發處願我得有如是時願我得如是語願我得如是辯才願我得如是取處願我得如是殘願我得如是欲是惡道瞋是惡道癡是惡道此極惡道者謂染著壽餘殘彼歡喜心而不和合以不和合故不得造作興誰和合謂與惡道和合何者是惡道欲是惡道瞋是惡道癡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離著取鏁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有念於彼若有念處即有渴愛若有愛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鼻脂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来鬪諍彼無別解脫唯除值遇如来而共和合若值遇如来共和合者彼等於無餘涅縣入般涅縣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果報諸調度等時彼丈夫有承事者若奴若客若使者然彼惡口所欲使處而不隨順彼人逼切呵責已彼承事者作如是念言我走去即入宅内然彼丈夫見其入已默無所言亦不憶念唯見在内是時内中若食若飲將向外置已走也我已走也彼住或時皆悉閉塞善作蔵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荅言我今飢渴我

在於此時彼丈夫從彼出已與其飲食令得充飽復語彼言我更當走時彼丈夫語彼人言汝當莫走復作是念我要當走然彼人於彼即便逃走亦時丈夫亦不趣逐阿難如是如是如來為諸衆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走走也當至藏處阿難如來所說藏處者是阿鼻大地獄彼等被火所逼受大苦惱為火所然椎胷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衆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憶於阿鼻地獄何故名阿致也言阿致者是摩致言摩致者是諂曲言諂曲者是幻言幻者是惡念言惡念者是致耶多彼等以幻詭故是故是言作迦致迦何故言幻有身體言幻也至於幻處故言幻有

惱處來惱處去故言幻也以誰來誰去故名幻者彼何所來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中今盡彼業雖諸佛世尊不出世間亦非菩是食有頂是食何以故無有衆生從有頂處捨是身已生天人中多有叫喚已墮於阿鼻不曾見諸佛世尊者彼等觀切善根故彼處捨身已墮不善根故當墮阿鼻中作如是語已長老阿難白佛言世尊有何因緣彼阿鼻大地獄中捨是身已彼無有善根復無功德何故從彼生天人中佛告阿難言若有諸佛世尊出現世間亦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者時諸善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愛喜彼等發心生喜愛已即時從彼大地獄處捨身當生人中雖

復諸佛如來世尊不出世間亦非菩薩得順法忍但劫初盡乃至有地獄諸衆生輩若復畜生若閻羅世或天或人彼等皆生光音天中所有地獄諸衆生等業未盡者彼等擱置於別食作限梵行為食得道為食得財是為食迷惑為食以迷惑故名迷惑為故以迷惑為食

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来向彼世流轉從彼世流轉向此世流轉已復轉猶如蘆根相縛相着不知自理不知他理亦復不知忘失本念不得自心牽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来者欲何所彼即荅言仁者輩我飢渴也即撲伽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来食也亦言遠来也經暫時過言暫時暫時者隨幾時作不善業還介所時介所時受極苦惱故言暫時食言見者何言見者苦言苦者不善何者不善而無有善何者復無有善若諸佛世尊不值遇故彼等不善丈夫言卒作事是故不善者也亦復不成閑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

愛然渴愛者牽取是故言食也復有別四種食破現作各別想濁病無有處染著何者是色於彼之中所染无有處染著者是無有處染著言識於彼之處有所愛著是名為食也所愛牽已復牽以有牽故言牢靭縛為食別離為食世間思為食發起為食於彼中何者是牢靭縛食言牢靭者謂極牢業牢已復牢業彼造作已當有和合何者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来不從南西北方来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来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故言我體也何者是更造作者作不憙處於中所有執著未来所得以生分別故即成他物以是故言如是我

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所分別已復起分別分別已復牽以有牽故言牢靭所牽牽已復牽者謂三種縛欲縛恚縛癡縛其牢靭者何者為彼言彼者皆面造業彼等諸業不現面前應先應作作彼彼已於後命終好時至彼惡時即便滅没隨順司命以魔波旬隨意所作復言縛者謂相續不斷故言被縛也以是故言牢靭當右悔根以有悔故無善命終不得所縛此等四食所順眠處取愛味處彼是流轉流行不能越度攝取種種有此食無畏處恐怖相恐怖有如是他體攝取所謂涅槃無般涅槃者彼即可言有詣曲者是塵言塵者是業是煩惱是渴

言摩奴沙羅閻浮提人輩語言即彼瞿耶尼人輩言阿伽奢也其鬱單越人輩彼無賊盜若當有者彼皆知醜此等四種是大賊也猶可治罰若此教中偷法賊者彼不可治何者法賊言法賊者如来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来也假使誹謗尒所辟支者如来所謗法之罪此重過彼若人作如是言我毀佛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寔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聞諸修多羅即生誹謗此合此不合此著此不著如是彼人有不善根具足成就有智我慢彼捨身已命終之後當生諸地獄中雖生人間得鈍鼻孔有如是等不善事住無舌或有兩舌或有少舌或有蜆舌或復當得舌濁當得舌澁當得惡色如是無舌或有兩舌或有蜆舌無有滑利語言之業當復墮落無節度中當得啞吒莫能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諸修多羅具足故有四種生重舌或得齒痛或復唯痛口如滿鑪得白羊口當得舌澁當得惡色如被索縛當得臭氣色無有醫師為說藥法得淨嚫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虫一名不知足二名毗荼途呼是佛語此非佛語阿難若復有人於一切衆生所奪取一切財寶及穀米等若復有人如来所說修多羅中乃至一句等捨已或諸師所作或自辯

行之中復有四種疽虫出生上齒行中生一疽虫名曰娑都遮耶於下齒行中有一疽虫名曰娑都摩下齒行中復生二疽虫二疽虫一名婆婆荼二名浮耶吒復於咽下邊生二疽虫一名波盧沙吒二名毗婆羅迦此等疽虫彼彼食已住於面門辟如猪口上層反出而覆鼻孔有如是等不善事住若以自意測量佛語以自語義安置建立是故阿難所有諸師具足受持諸修多羅於彼之中欲求佛菩提者莫能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諸修多羅具足故有四種生重舌或得齒痛或復唯痛口如滿鑪得白羊口當得舌澁當得惡色如被索縛當得臭氣色無有醫師為說藥法得淨嚫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虫一名不知足二名毗荼途呼是佛語此非佛語阿難若復有人於一切衆生所奪取一切財寶及穀米等若復有人如来所說修多羅中乃至一句等捨已或諸師所作或自辯

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叉中言毗荼婆阿難若此中言第二聖諦彼覆鉢足夜叉中言毗荼尸阿難若此中言第三聖諦彼覆鉢足夜叉中言毗毗梨毗迦阿難若此中言第四聖諦彼覆鉢足夜叉中言波荼盧呵阿那婆伽羅龍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婆伽羅龍王所說為孫陀龍王為阿那婆達多龍王為伊羅鉢多羅龍王為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嚻復作鳴聲如毗羅梨此野狐類殺人食噉狩彼等當受種種陰聚阿難於卑賤鉢於彼等法賤以彼鉢少故住於卑賤鉢少之中無有牢固無明之中無有牢

固我慢之中無有牢固流轉之中以是之故名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無著愧發起怨讎彼等諸風能破壞之如散土讎相欺誑怨讎在國土如乾樹葉亦不墮落尒時怨讎起發怨讎次第來已少分觸地而於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無著愧發起怨讎彼等諸風能破壞之如散土讎相欺誑怨讎在國土如乾樹葉亦不墮落尒時怨讎起發怨讎次第來已少分觸地而於怨讎墮落怨讎破壞或百由旬大或二百由旬大聚皆吹破壞如少沙墮彼大須彌山王虛空中復有諸風名曰毗嵐婆阿那婆伽羅龍彼毗嵐婆風高九十九百千俱致由旬彼諸風等高九十九百千俱致由旬彼諸風是何由旬是人間由旬復有幾許大由旬若人輦百千俱致由旬有是彼風家一由旬阿難如是彼風家一由旬有六十八万千俱致由旬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隋云可救阿難彼等諸風如是牢鞞若須弥山王在

彼處者彼等諸風能破壞之如散土一揀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救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尒時彼等諸風次第来已少分觸地而於大鐵圍山上如少沙墮彼大須弥山王翠聚破壞或百由旬大或二百由旬大戒三百由旬大聚皆吹破辟如黨怨讎相欺為怨讎墮落怨讎兩破壞怨讎在國土駈怨讎破戒怨讎捨為怨讎遠離朋友怨讎選擇利養歡喜朋有諸風等為二十婦女怨讎丈夫怨讎生處所怨讎無著愧發起怨讎彼等諸風能破壞之如散土讎相欺誑怨讎在國土如乾樹葉亦不墮落尒時怨讎起發怨讎次第来已少分觸地而於怨讎墮落怨讎破壞或百由旬大或二百由旬大聚皆吹破辟如黨怨讎相欺為怨讎駈怨讎遠離聚落為怨讎此等為二十種怨讎名為怨讎也阿難若此中言第四聖諦彼覆鉢足夜叉中言波荼盧呵阿那婆伽羅龍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来為彼婆伽羅龍王所說為孫陀龍王為阿那婆達多龍王為伊羅鉢多羅龍王為難陀龍王如来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嚻復作鳴聲如毗羅梨此野狐類殺人食噉狩彼等當受種種陰聚阿難於卑賤鉢於彼等法賤以彼鉢少故住於卑賤鉢少之中無有牢固無明之中無有牢

彼處者彼等諸風能破壞之如散土一揀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救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尒時彼等諸風次第来已少分觸地而於大鐵圍山上如少沙墮彼大須弥山王翠聚破壞或百由旬大或二百由旬大戒三百由旬大聚皆吹破辟如黨怨讎相欺為怨讎駈怨讎遠離聚落為怨讎此等為二十種怨讎名為怨讎也阿難若此中言第四聖諦彼覆鉢足夜叉中言波荼盧呵阿那婆伽羅龍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来為彼婆伽羅龍王所說為孫陀龍王為阿那婆達多龍王為伊羅鉢多羅龍王為難陀龍王如来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嚻復作鳴聲如毗羅梨此野狐類殺人食噉狩彼等當受種種陰聚阿難於卑賤鉢於彼等法賤以彼鉢少故住於卑賤鉢少之中無有牢固無明之中無有牢

佉（隋言方面）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淡羅（隋言善住）無量百千俱致由旬乃至略說其善住風上虛空中復有諸風名曰避荼鄰避荼鄰諸風上虛空中復有諸風名曰闍婆鄰輪陀鄰（隋言疾走）淨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吒避陀鄰（隋言片破略說如上應知復有諸風名伽帝尼避荼伽伽鄰揭波復有諸風名阿迦奢毗奢毗迦多復有諸風名阿住抳囉復有諸風名避多復有諸風名施利伽摩復有諸風名婆鄰帝囉鄰伽多婁悉復有諸風名阿輪伽阿多羅復有諸風名波利延多婆多阿難我於波利延多施沙婆多風晝夜說時亦不可盡阿難其波梨延多奢沙風等上虛空中復有諸風名刪尼覆婆鄰復有風名曰阿嵐婆婆蘇都（隋言發事）阿難此風名字如來

悉知如彼名字乜上所有風輪名者阿難復有二十千種風輪如來所知普知數知此最後風輪上有上非想非非想天上虛空之中有六万八百千俱致由旬以上復有風輪名曰毗摩浮陀（隋言於彼最上復有風輪名曰毗摩浮提（隋言地）提楞伽摩（隋言健行）高六十万八百千俱致由旬彼上虛空中有水聚高六十八百千俱致由旬彼上虛空中有地界厚六十八百千俱致由旬此大地界浮提百千俱致由旬如是大小如是作事中大千世界中如是水聚悉皆遍滿復於此上復有地界厚六十八百千俱致由旬彼上虛空中有水聚高六十八百千俱致由旬彼上虛空中有地界厚六十八百千俱致由旬此大地界浮提中有七十百千諸城皆悉无畏安隱豐樂意悉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四十百千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

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

大威德陀羅尼經卷第十五　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七五六頁中二〇行第四字「墜」，石作「墮」。

一　七五六頁下四行第八字「執」，資、磧、普、南、徑、清作「執我」。

一　七五七頁上四行第一〇字「彼」，諸本作「後」。

一　七五七頁上九行「走走」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「已走」。

一　七五七頁上一一行第一三字「椎」，資作「推」。

一　七五七頁中一行「誰來誰」，資、磧、普、南、徑、清作「誰來誰」。

一七五七頁中四行第七字「食」，資、磧、普、南、徑、清作「命」。

一七五七頁中一六行第七字「欣」，資、磧、普、南、徑、清作「生欣」。

一七五七頁中二一行第一二字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一七五七頁下一六行第九字「聑」，諸本作「是聑」。

一七五八頁中二行第八字「瓶」，資、磧、普、南、徑、清作「瓦」。

一七五八頁中七行第八字「卹」，石、資、磧、普、南、徑、清作「硬」，下同。

一七五八頁下八行第二字「彼」，麗作「若」。

一七五八頁下八行第五字「纏」，資、磧、普、南、徑、清作「縛纏」。

一七五八頁下八行「彼言彼」，資作「彼言後」；磧、普、南、徑、清、麗作「後言後」。

一七五八頁下九行末字「應」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七五八頁下一〇行第九字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一七五九頁上二行第五字「非」，麗作「是」。

一七五九頁中一九行第九字「根」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「針」。

一七五九頁中二〇行第一〇字「婆」，資、磧、普、南、徑、清作「婆」。

一七五九頁下四行第一〇字「尼」，資、磧、普、南、徑、清作「婆」。

一七六〇頁上二二行第四字「賤」，資、磧、普、南、徑、清作「賤」。

一七六〇頁中二一行夾註「取」，諸本作「收」，下同。

一七六〇頁下五行末字至六行首字「等彼」，徑作「彼等」。

一七六一頁上一四行末字「又」，資、磧、南、徑、清、麗作「叉」。

一七六一頁上一九行首字「多」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「多施沙」。

一七六一頁上二二行第六字「娑」，資、磧、普、南、徑、清作「婆」。

一七六一頁中三行第二字「知」，麗作「如」。

一七六一頁中一五行第一一字「覺」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「覺」。

一七六一頁中一八行第七字「見」，石、資、磧、普、南、徑、清作「現」。

大威德陀羅尼經卷第十六　　靡

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衆中最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辟如我今上座目揵連彼佛世尊有一侍者比丘名曰善生辟如汝今為我侍者阿難我今於彼一切比丘衆能辯名字一切優婆塞優婆夷亦能呂衆一切優婆塞一切優婆夷不可思議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般涅槃後正法住世一日一夜彼佛世尊隨所住世未般涅槃滅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處言苦聖諦者彼處即言苦聖實諦若此處言集聖諦者彼處即言集聖實諦若此處言滅聖實諦者彼處即言滅聖實諦若此處言道行聖實諦者彼處即言道行聖實諦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辟如我與汝對面共坐各各相知汝等癡人縛在於彼色渴愛之中為欲風所縛阿難我亦知汝彼亦知我我亦知彼如彼念我阿難我若一劫若百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邊若干諸佛佛悉能知佛眼无導佛智慧阿難如來涅槃之後當來之世多有諸法師等彼自欲風謗教師法彼等癡人縛在於彼色渴愛之中為欲風所縛阿難味觸法渴愛之中於欲縛故當向地獄為食性為食業果報為食是故衆生得住因緣多作種種妄語阿難此食名破論師名從風起名為繩陀義名愚癡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之中為欲風所縛阿難味觸法渴愛之中於欲縛故當向地獄為食我我亦知彼如我念彼阿難我若一劫若百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邊若干諸佛佛悉能知佛眼无導佛智

性言不貪性者是不罵辱言不貪性者於甚深諸
者是無所求言不貪性者於甚深諸修多羅如實所說捨離非法不欲非
法遍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是多聞我未曾聞如是等修多羅彼作是言
罵毀誹謗何等為十自言我是多聞此從誰來此非佛說我是持法人我
本於先不聞是等彼以多聞慢故當誹謗此修多羅復次阿難雖復比丘
不住如是多聞慢中但彼和上阿闍梨等作如是言我等今者久行梵行
復次阿難比丘不以多聞故住於我慢亦不隨和上阿闍梨意故住於我
慢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
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
驢胎者今彼負重鞭杖搥打脊世
驢胎者今彼負重鞭杖搥打脊世
問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言
已造寺我今已興世間果報我今
興世間負乘財物果報今復應興守
護之者即於彼寺境界之中不遠之
處於一界中於一寺內施興女人及
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
念今日檀主已興我等寺舍供給供
養衆僧已興奴婢今者彼等皆悉由
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

是如汝所言我不敢違隨尒心想阿
難如是次第彼等癡人於彼時中當
有隨順而行違替禁戒於下賤
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為他
作乘如彼過去他興作乘阿難汝可
觀察於彼時中當尊重者和上阿闍
梨還復為彼而作驢身極負重擔以
杖拷打彼等捨驢身已當生阿鼻大
地獄中阿難此等誹謗從和上阿闍
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
趣既安置已還不安置我當欲信還
復不信於如此等修多羅彼婦人而作是言如尊者意當作如

求作究竟業行即於是處心生猒離
生猒離已求餘業行彼等被魔作是
住持以住持故而生瞋恚瞋恚已
復當誹謗如是修多羅阿難誹謗
者最為大惡阿難是故我告汝我勅
汝等若有智慧正梵行者為求此等
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
惱亦應當行為欲求此陀羅尼法本
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旺
言智者若能求此陀羅尼法本是名
智者此陀羅尼法本為於智者阿難
若人發心求此修多羅法本故於彼
時中有障导者阿難於彼時中更作
是念今此障导是魔事也此是魔業
所起阿難以魔業故於未来世諸比
丘等當有誹謗如是修多羅阿難於

後當来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
修習阿難為此陀羅尼法本事不應
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悉
世當得作佛如来已知彼等已成就
具足種諸善根阿難彼智者於彼時
中應作是念願種善根發是心已當
得涅槃阿難於彼智者正梵行者我
付囑此陀羅尼法本阿難於彼時中
有諸比丘多求利養及與名聞故彼
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書若夜意樂
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睡覺彼

等當作滑利言話談說國事論其利
養說其男子婦人之事唯當愛樂種
種言談亦當不念如法談話猶如劫
賊群隊之話當詣戰鬪村落城邑市
肆飲食衣服香鬘婦人女人而作雜
修習阿難為此陀羅尼法本事不應
話防遮鎮戍話世間處及話自身如
是等種種所不應話而作話也從初
夜話意專樂已方取睡眠以身重故
或復展轉懶墮纏身以長夜中於深
夜中還復睡眠以臥脚足乃至第三
晨朝眠已於尒時從睡覺已依
前分別之所說應從此
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来今者

說三種業所有讀歎彼等癡人於彼
時中捨此三業皆已遠離於三業中
作勤方便求美飲食床上卧眠大小
便業等此三業者所有眷屬彼共親
近已皆悉當墮地獄阿難汝諦觀彼
諸癡丈夫懈怠懶惰故如是等諸修
多羅丈句如來所說當不受持亦不
勤求亦不意樂誰是阿羅尼法本所
為不知此義阿難譬如有人無力無
力無護助者亦無朋友無子无婦無
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

用心彼等見已當作惡意欲作害想
亦復不作勤劬不設家勝所須鋪具
亦不興彼勝好衣服飲食湯藥等及
隨時恒鉢揲或復別與美飲漿水
彼逼切已當速捨背遠離而去見彼
去已當生歡喜默然而住復作是言
汝一去已願更莫來阿難如來見此
義故為彼智者諸善丈夫當付囑如
此陁羅尼法本乃至令不滅沒故阿
難此法品名勝尤將若有比丘於此
法本中觀察者勤劬者彼比丘亦皆布身頂礼咸
護此修多羅法本故當得千偈陁羅
尼之所利益阿難於此品中無織濁
偈應如是知阿難應莫生恐怖如被
杖撾當應忍受勿生惱悔
阿難我念往昔於彼時中有一如來
阿羅呵三藐三佛陁名曰寂行然彼
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陁羅尼
法本具足無缺時有一王名曰勝身
彼勝王從他人聞有一比丘受持
分有陁羅尼法本具足受持聞如
所說當能增長般若我於今者應當

往求尒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
者我聞大德有陁羅尼法本具足受
持若尊者不悋我欲諮問阿難時彼
比丘為彼勝王說此陁羅尼法本於
彼會中五百衆生遠塵離垢於諸法
中得法眼淨尒時勝王即發無上菩
提之心從彼聞已即施比丘六万具
義故阿難智者諸善丈夫當付囑如
此陁羅尼法本乃至令不滅沒故阿
難此法品名勝尤將若有比丘於此
法本中觀察者勤劬者彼比丘亦皆布身頂礼咸
護此修多羅法本故當得千偈陁羅尼法
作是言善哉尊者為王說陁羅尼法
本願莫停住於上虛空復有八十百
千諸天復作是言尊者大德願為勝
王說是陁羅尼法本莫暫停住時有
一魔名曰怖畏即作是念此陁羅尼
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
住持彼比丘身尒時勝王及四兵力
并彼八万四千諸衆及彼無量百千
諸天即於晝夜伏地不起慇懃請之
然彼比丘不許為說尒時勝王過晝

夜已即作是念如我今者應當如是如是承事今此比丘儘能與我此陁羅尼法本尒時勝王知彼勝王心所思念知已還作如是之願我今亦當不捨此比丘身恐畏與此陁羅尼法本尒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歸命頂礼彼比丘足圍遶三匝合十指掌却住一面

尒時勝王合掌已白彼比丘而作是言尊者我於今日更白尊者為攝受我故受此夏中四月日請彼以魔王住持力故不許受請時彼比丘王三請已亦復不許時王向彼而問之曰尊者今欲詣何方所我等隨尊至於彼處即報彼言隨我所之當有樂處阿難尒時勝王即作是念我若於彼比丘之所遍問至三今者欲往何所坐夏若遍切已或有是處儘不與我共相見也我應今者私令訪察隨在何處我應詣彼尒時勝王共彼八万四千衆生頂礼彼足圍遶彼比丘三匝已而白彼言尊者隨意所須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所去處必奏我知乃至彼比丘住於彼處若干時節彼王四部兵馬勢力往至彼處見彼比丘乃與義食時彼比丘即如是隨仁家內為設飯食彼王秘密不諾彼王秘密不諾彼處不諾彼王秘密不諾彼處不諾彼王秘密不諾彼處

我等亦復隨父出家諸臣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今時勝王及以八万四千象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陁羅尼法本時彼勝王既出家已今時怖魔哭泣悶絕昔之而去阿難汝莫疑惑今時彼王名曰勝者為此陁羅尼法本因緣故捨愛妻子及其王位供給承事彼之比丘種種供具調伏彼魔未證菩提為菩提故出生精進求佛勝法及菩提分豈異人乎阿難汝莫作異見何以故今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（隋言施德）是也於彼之時所有魔王名恐怖者彼即魔王波旬是也而於彼時彼勝王息名勝持者而不出家受王位者彼難陁比丘是也難陁比丘於彼時間恒請我等施諸飲食衣服卧具種種等物皆悉與之請已皆悉供奉所

須我於今時為彼八万四千諸衆生輩為讀誦陁羅尼法本故讀誦陁羅尼法本時彼勝王息童子聞此已當得聞此已當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此一切諸比丘等於彼之時此等皆悉發菩提心者微塵數所有現在瞿曇是也在彼八万四千衆生之數所有現在瞿曇是也彼時勝王宮內諸婇女輩是也彼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為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懈怠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皆之事彼復有四種食於真實中違行為食離

本置於衆寶篋藏是法本王秘藏中若當有次第相承王位得聞此已當種善根如是次第有八万四千諸王從秘藏中出此陁羅尼法本已受持讀誦如來滅後藉彼善根於後五百歲中以無餘涅槃中當般涅槃一切所有發菩提心者微塵等衆昔四陁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為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懈怠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皆之事彼復有四種食於真實中違行為食離

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護諸有是
為破戒其心一向決定破壞是為破
戒一向起誹謗諍鬪是為破戒一向
於戒磨觸初不了知後則分別憶追
来果是為破戒一向決定汙比丘尼
是為破戒一向決定有其詔曲是為
破戒一向決定偷奪物利及與根本
一向僻戲及造賊行是為破戒一向
決定為羅羅耶是為破戒一向決定
為羅羅伽是為破戒一向決定波嗏弥羅伽是為
破戒謂一向作樂遊戲也謂屠兒
羅是為破戒謂一向執著外道心廣邊作之一向求覓種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
為五殺母殺父殺阿羅漢破和合僧
於如来所惡心出血此等為五一向

破戒尒時世尊作是語已長老阿難
白佛言世尊若尒此五破戒十種破
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
佛言阿難如来若說十五種皆无間
處當無救護我於今者當趣何方有
能散壞憂愁箭耶阿難在空閑時作如是
言嗚呼佛陁善教說者嗚呼達摩說
亦不付囑令使恭敬諸阿羅漢及諸
衆僧亦不付囑供養如来此五種付
囑中如来付囑何者所謂父母非諸
羅漢亦非衆僧亦非如来所以者何
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
如来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
論故名為僧也彼等人輩於評論處
不攝是數故非僧也彼等破戒何者
及誰當瞻仰誰若復獄卒若猶若烏
若鐵嘆乃口若執鉗者我所走處隨其
方面唯見恐怖見蘭若者當作如是言
嗚呼此為快樂而在空閑阿蘭若處
是思已亦不知念我如斬首彼等在空閑處
無所怖堅而住其無心患亦無身病
我等今者無一吉祥我今少福如我

令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令值
破戒丈夫冨伽羅輩我若親近入持
戒衆於彼之處當被憎獃分別
若我彼處住宿之者滯善比丘當見
我已當觀察我當瞻視我時持戒或時
此是誰許此是誰也或時
破戒我當彼時被他瞻視我時懶惓
卑下羞恥我時懦弱在彼輩前我不
娛樂背面而迴辟如鵂猴於日出時
從窠張口觀察四方此無烏也彼時
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来遂便
夜盡時鵂猴還未至窠中然彼復有
若烏若鷹若鵰趍逐飛走彼恐怖已
還求闇處復觀諸處大恐怖已瞻烏
群隊如是如是破戒比丘如彼鵂猴
若在沙門衆僧之中共布薩業若沙
門業各各議論無俗人故彼破戒者
生大怖畏恐被駈逐畏人言道是人
在彼比丘衆中彼問夏臘不道多少
亦不問他不觀他面伉頭視地而在
彼坐若彼應說我報何言當何所作

也比丘散已彼隨後行恐我出時有
所言語如是破戒比丘於彼時中從
說欲中出已觀察四方譬如殊迦薄
迦多囉在稠鬧處宿其若見滯弱比
丘彼如是說今此比丘如已觀比丘
長老輩不得信彼是人知已觀此之
衆於此之中是誰與我等有
如是者我當依住彼當住於此若復
不得如是之者彼惡識比丘圖扣於
己向非道去而彼之處無
無有說者汝當如是彼當如是
此是破戒比丘名如虵也如飲毒
飲何以故譬如將殺者衆後鼓聲如是如
後與飲衆後戴鬘衆後鼓聲如是如
是破戒比丘而信處受食而食如是
如是如衆後受食亦於後聞佛之音
聲後聞法聲後聞僧聲後得人間住
處此處捨身當墮阿鼻地獄阿難是
故我語汝我告汝此所作業具足成
就一向行處阿難如彼之食擲出家
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十六
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七六三頁上一七行第八字「苦」，磧、普、南作「若」。

一　七六三頁中一行第六字「聒」，石、磧、普、南、經、清作「蜫」。

一　七六四頁上二一行第一三字「讙」，磧、普、南、經、清作「說」。

一　七六五頁上五行第一二字「汝」，石、磧、普、南、經、清作「汝等」。

一　七六五頁中二二行第一二字「方」，資、磧、普、南、經、清作「說」。

一　七六五頁下一行「言話談說」，石作「談話言說」；資、磧、普、南、經、清作「談話談說」。

一　七六五頁下一六行第一三字「精」，資、磧、普、南、經、清作「淨」。

一　七六七頁上一七行第一二字「尊」，經、清作「尊者」。

一　七六七頁上一九行末字「彼」，資、

磧、普、南、徑、清作「後」。

一七六七頁下七行第八字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一七六七頁下一三行首字「兵」，石作「丘」。

一七六七頁下一六行「習善」，資、磧、普、南、徑、清作「修習」。

一七六九頁上一六行夾註「遍作」，磧、普、南、徑、清作「遍作」。

一七六九頁中六行第三字「敕」，諸本作「殺」。下同。

一七六九頁中六行第九字「招」，磧、普、南、徑、清作「之中」。

一七六九頁下一二行第八字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「嗚」，本作「烏」。

一七六九頁下一九行第三字「嗚」，石作「蒙」；磧、普、南、徑、清作「觜」。

一七七〇頁上二一行第一三字「今」，磧、普、南、徑、清作「後」。

一七七〇頁上二一行第一〇字「腦」，資作「獵」；磧、普、南、徑、清作「臘」。

一七七〇頁中七行「是誰」，磧、普、南、徑、清作「誰是」。

趙城縣廣勝寺

大威德陀羅尼經卷第十七　　靡

隋天竺三藏闍那崛多譯

阿難復有四種食承事尊重者是為食調戲是食摩訶羅所作業者是為食謂於中所有作摩為食覆藏者是為食於中所有作摩為毒何者名毒所謂訶羅業者是名為毒何者名不自在墮不教不自在自在何者名不自在隨順事乃至猶示上氣不安隱不吉祥被抑怖畏被捨被棄故名不自在是為摩訶羅毒也又言摩訶羅者若有如是等果報滿足已及俗家諸業等復欲滿是沙門之業彼等捨家出家已見有慚愧悔作惡者年少比丘訶責彼等而為示現不隨順法以幻惑法中令他歡喜種種語言中入在家色何者名為幻惑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彼等即作是念今者善哉今者快哉今者快賢我今前後久已馱棄所謂多有

語言相似故捨妻子已来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破名無所怖望亦名羸弱言羸弱者謂摩訶羅雖持漿於沙門法中虛無所得空食他食亦當不取他隨順事乃至猶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尒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求食汝衣食而更縛我我於尒者不用汝教若自作終無休悔若其不尒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

力其摩訶羅如是力具足至摩訶羅
行我之所說為何緣故作是說為
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衆生色非
正色金色不缺少不可拔濟於地獄
聚中住大地獄故言生於彼處辟如
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以是
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
寂後法意順彼是故如来說彼處年
少之時不修學故名年少摩訶羅
也得他教已若彼若此若輕若重當

有當作如此等五種法具足故名不
受順法摩訶羅也彼無此法故故當
生大熱惱地獄之中阿難又何因緣
言摩訶羅也以彼具足作摩訶羅法
故名摩訶羅也何者作摩訶羅法摩
訶羅也當生種種陰衆定成就彼等以
如是染著故名染欲垢瞋恚垢愚癡
垢至如是處而為彼等幻偽所覆言
覆者謂無明也為於三界業煩惱所

名羸弱彼以織濁而取塔物及衆僧
物若得若取三寶之物復至村落慈
心與他是食彼當至食行中言食行
者當趣地獄畜生閻羅世等故言食
也當生種種陰衆定成就彼等以
羣是故言羣聚不正道行
復有四種食烏嚧嘮吒伊陁阿伽帝
伽弥比 隋云此岸欲去者不去 薩浮弥薩多囉
訶羅蹄坐位頭摩訶羅
摩訶羅此等為五種摩訶羅何等為五
種摩訶羅何等為五住處不正行處
斷絶不問自語非正方行於波羅提
木叉中不能正行此等五種摩訶羅何等為五
垢也復有五種摩訶羅何等為五種垢何等為五
非時入村落好毀訾他恒慳欲往他
方之處好噉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
觸彼淨處受本生地隨自心行不可
這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燋
悴被他棄捨言羸弱者作諸惡法故

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如是彼名無利益若食他食已當至阿鼻大地獄中當知如是先行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而起貢高當入婆他浮陁中言不正活命若於此教中信心捨家出家已於後後還悔我何所作也若我捨家出家應所作者而不作耶阿難此食大重行處滿足當滿驢趣滿自違背處滿惡趣處滿野干地處阿難此等比丘名不住戒如鵂鶹驚在籠不細精行至於乱行有穢濁行名向惡處向惡處者名為破壞為破壞者名向三種破及有穢濁故名向惡破

壞當作叫喚彼作稱天於和上及阿闍梨所當生貴重恭敬之心彼得脫已心念勤求讀誦修習正心當欲入於涅槃等五法具足是摩訶羅在少年時應置教故辟如有丈夫走時纔有一人作如是言汝能用不阿走彼時即住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教不言如是作應如是行彼即還作言破者佉鄔地也隋云高作迦邏拏隋云破壞作波度陁鞞馱鄔隋云破住處眡娑拏吒隋云高作事如為頭阿難如來凡所用者及與衆僧肉兄弟所有如來凡所用者及與衆僧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如是順事彼摩訶羅當言取隨順也乃至一縌縷等彼天等世應如藏舉之人可捨施與惟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若為如來藏舉若洗若染若薰若香自餘諸事何以故彼等尊重供養阿難若為如來諸塔廟等施諸衣物而盜取者彼當滿足非沙門法除作是心欲為藏舉若洗若染重物所布施者亦何戲笑而受用也阿難彼等所有諸戲笑事必定當墮於後時種種調戲非正威儀或睡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於苦逼中阿難彼等比丘身壞命終定於鐵地獄中當被填壓尒時世尊作如是神通令大地劈裂彼阿鼻脂極大地獄忽来顯現眼前此地獄處建

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劒燒彼身分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盛以不阿難白言如是世尊佛言阿難此等衆生於迦葉如来阿羅訶三藐三佛陀世尊塔處取諸莊嚴種種具已莊嚴村落城邑舍宅破時所有破壞之者若取如来塔上諸物今生此中阿難於未来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来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餙幢頭或於村落城邑而作端嚴當為業異穢之所汙染彼中所有或餘殘者或時自著或興他著若與他著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来塔廟之物嚴餙幢故如是如是身莊鐵幢而住阿難以此因緣如来故說阿難如来所有若

衣若鉢彼為無等世界為作支提世間無有堪受用者阿難如来所有欲供養者應著勝處合掌礼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来幢幡十指瓜等佛故或衣服等而自著用阿難其釋若於破時變重裁者如来支提幢等諸物莊嚴之具應當守護不得侵犯阿難當彼時白衣有是勝異非同出家之人作如是事如来所有支提物者彼三摩耶時出家之人在陰聚阿難誰所愛者豈不尊重而供養耶我於彼時而為彼等不作愛重子沙門等當有是食當復結集地獄果報況復有為如来支提懸幡蓋故阿難其如来禁戒三昧智慧解脫解脫知見無有邊際阿難是故如来支提幢等諸物莊嚴之具修治供養者如来說彼當得福有如是等裝餙之具自供養者如来說彼當墮地獄何以故阿難誰有莊嚴供養說已阿難彼等於後世時依佛出家已欲供養比丘於後還自取用阿難彼等比丘於彼佛法中捨是身已當生地獄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肉已破筋破筋已破

骨破骨已破髓阿難所言食者若於彼時令墮非法行者彼名食也復有四種食捨勤精進此由法寶不攝取故棄捨遠離不正威儀故名為食也所有語言彼還訓荅如来語中不正言說於中有疑此名為食尊重者謂苦聖諦是名為食言尊重者謂欲是也所言欲者若少染著是諸食斷處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增長於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噢法是名為食修正梵行是名為食住於障导患中是名為食阿難如来所說患者謂不滿法想此四種患有可除滅足滿者當生三界此四種患有可除滅而有眷屬而諸衆生不能覺知惟除如来也五法具足能生食愛阿耶吒陁耶波梨拏摩多夜　隋云聽行布施不如法迴向佛婆若多夜　隋云於是知故摩囉波囉余伽多夜

隋云承事魔故彼有八十户胆毋噉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名為食也是念我當求法以此故令他歡喜願使有人請我與食彼人依倚糞穢法活命為他利益由他缺少是故此食名為食也

復有四種食尼祇多舍羅為食　隋云毒蟲毒　章中有四列名梵本中少一是為食及棄捨鉤鉤為食

復有四種食尼祇多舍羅為食　隋云五種簡為食勝住處為食　隋云聽住處為食多婆蹉為食　隋云不語曲為食淨信瞋恨為食　隋云相似故說為食慰提沙吒都利也為食　隋云不語苦行為食阿那舍茶為食　隋云聽住處為食淨信瞋恨為食者此食是諸神足處如是諸根如是諸力如是菩提分如是八聖道分我能知此我於此中身已得證若能思惟如是等法汝於彼時當生光明或見害輪汝於彼時極須閉眼若閉眼已或有眼痛汝於彼時當應如是憶念思惟此是魔業我應不久當得果證吾若来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入行時所有正信諸天

物及諸威儀以為賣物云何販賣佛語以為賣物阿難諸沙門釋種子作是念我當求法以此故令他歡喜願使有人請我與食彼人依倚糞穢法活命為他利益由他缺少是故此食名為食也

復有四種食尼祇多舍羅為食依欲界為食依色界為食依無色界為食如是諸根如是諸力如是諸菩提分如是八聖道分我能知此我於此中身已得證若能思惟如是等法汝於彼時當生光明或見害輪汝於彼時極須閉眼若閉眼已或有眼痛汝於彼時當應如是憶念思惟此是魔業我應不久當得果證吾若来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入行時所有正信諸天

龍夜叉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惕看故生瘡出血彼至村落若見信家諸沙門釋種子所即往彼家入彼舍時除其狗行作悉如羅野干之行辟如悉利伽羅以飢渴逼求肴飲食遥見群羊心生恐怖即便反擲遍行圍遶見是相已直以舌料舐而已或来或去其悉利伽羅忽得羊便即捉羊頂彼羊即便舉頭擲走至一千步猶懸彼項辟如解領垂胡以牙利故羊不能行即便倒地時悉利伽羅隨欲所作時驅護羊人或覺知者即便逼切悉利伽羅羊因得活如是如是彼等比丘所至家處攝前語言後以方便令作已事於彼舍中共語言於俗人所種種諸法如汝今應當生歡喜心已即便停住示現身瘡於種種誰惑種種教示彼應與我如来付囑汝病者所須彼即報言汝明日来如已家無異得是言已便即出去彼非善丈夫乃至所見皆悉諮稟彼後次第還到彼舍到彼邊已隨身所須即從彼索俗人見已便起恭敬請令

彼坐示現忍相比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罔而問我言汝作何也汝得何也汝今何證也雖然汝言如来曾說言從信遣應受非不信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是如是業常来恪寂闇懸白衣遍相滿地獄捨離滅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法善哉丈夫汝今已得須陀洹果汝真是佛子汝今應當生歡喜心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也非佛所說汝勿信彼汝莫放逸汝損減已當墮於惡趣所謂於地獄畜生閻羅世是故阿難莫為貪故作如於今者真是須陀洹真是斯陀含阿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惟有

如是所作方便諸惡沙門釋種子等所在住處皆悉污染如来如此法教開甘露門捨佛菩提毀辱佛教不信法教當棄捨僧教阿難彼於如来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来呵責毀謗阿難云何以食故罵辱如来呵責毀謗是惡比丘知此俗人於如来所有信心者故在彼前毀辱如来却住一邊行詣彼所作如是言此為非善非善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来曾說為瞿曇弥施衣具時瞿曇弥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弥即施衆僧以供養故即成波羅蜜如来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

来於僧外者不應坐布薩中如来曾為衆僧說波羅提木叉如来不為一人說波羅提木叉如来既坐彼衆當知如来即入僧數阿難如是彼時於世間中惟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惟有極大叫唤之聲阿難其彼衆大叫唤滅已當惡運起於惡運時和合僧者惟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来百歲當令是人入一朋黨作如是言我是梵行阿難彼等五百比丘一夜之中皆悉斷命至夜曉已即斷此事即大瞋忿捉彼諸寺誰為城王捉得沙門將来之者賜與金鬘彼於是時有貪衆生處處走趣沙門釋子隨其所在諸有沙門釋種子處或阿蘭若或復山林曠野之處皆悉詣彼處處求覓當時諸寺山林靜處諸阿蘭若皆悉空曠其諸弟子不知和上去住之處亦不守護依有俗人及惡比丘共結朋黨於惡運時入諸寺舍執持器杖擯打比丘阿難如是惡運世中所有僧衆諸沙門等自無力故捨惟當空有大閻浮提內甚大迮狹無走避處阿難當知彼時所有比丘摩訶羅者彼王梵行者彼布薩中各立制約波等不

得言有梵行若復言我行梵行者彼即輒首或時撾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若言我有梵行者彼可取籌若有自言我有梵行取籌之者彼惡比丘即不共彼同布薩業阿難彼三摩耶有五百許比丘作如是言我是梵行阿難彼等五百比丘一夜之中皆悉斷命至夜曉已時城中王既聞此事即大瞋忿捉彼所有三千比丘一時斷命復作是聲号誰為城王捉得沙門將来之者賜與金鬘彼於是時有貪衆生處處走趣沙門釋子隨其所在諸有沙門釋種子處或阿蘭若或復山林曠野之處皆悉詣彼處處求覓當時諸寺山林靜處諸阿蘭若皆悉空曠其諸弟子不知和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閻浮提內甚大迮狹無走避處阿難當知彼時所有比丘摩訶羅者彼王梵行者彼布薩中各立制約波等不捉得皆悉奪命阿難有金錢彼得度

河阿難如是於彼三摩耶時有五百比丘無金錢故為大水聚之所漂没無得度河阿難彼三摩耶時諸比丘等至比道多剎尸羅城作和合住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鬪彼三摩耶憂憂普方各各来者諸比丘衆尒時當有九十百千諸比丘等悉著鎧甲還向北方相隨而去共破城王極相戰鬪如是阿難彼三摩耶布沙波伍（隋云北主）王所居城中極為戰鬪阿難彼戰鬪憂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三摩耶為王所有采女及諸軍衆彼三摩耶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（隋云邊地）當有一王名曰婆睺羅舒婆（隋云多馬）時彼王聞沙門釋子輩斫殺燈王斯有是憂若彼等来必奪我位令我墮落及失四部兵時邊地王即来向彼布沙波伍城其釋種子輩因離彼城阿難

如是彼三摩耶於比道中當軍後見諸沙門等諸比丘等當還向彼特又尸羅大城（隋言削石城）

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七七二頁中七行第四、五字「自在」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七七二頁中一一行第一三字「是」，麗作「足」。

一　七七二頁下三行第一二字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七七三頁上一四行第五字「悔」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「誨」。

一　七七三頁上一七行第三字「者」，磧、普、南、徑、清作「昔者」。

一　七七三頁中一六行第一一字「寺」，磧、普、南、徑、清作「祠」。

一　七七三頁中二一行首字「這」，諸本作「遮」。

一　七七三頁中二二行末字「憔」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七七三頁下一二行第三字「這」，資、磧、普、南、徑、清作「適」。

一七七四頁上一六行第六字「後」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一七七四頁中二行第一二字「彼」，石、麗作「後」。

一七七四頁中一一行夾註「壞作」，資、磧、普、南、徑、清作「增作」；麗作「僧作」。

一七七四頁下一行第八字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「養」。

一七七四頁下一行第八字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「邑舍宅」。

一七七四頁下六行第八字「填」，普、南、徑、清作「況」。

一七七四頁下一三行第一二字「如」，諸本作「好」。

一七七四頁下二一行第八字「鎮」，資、磧、普、南、徑、清作「填」。

一七七五頁上一一行第一二字「並」，資、磧、普、南、徑、清作「普」。

一七七五頁上三行第四字「燒」，資作「燒爍」；磧、普、南、徑、清作「燒烙」。

一七七五頁上七行末字「處」，石作「廟」。

一七七五頁上一五行末字「邑」，資、磧、普、南、徑、清作「邑舍宅」。

一七七五頁上二二行第七字「疰」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「在」。

一七七五頁中二行第一二字「彼」，石、麗作「後」。

一七七五頁中四行第九字「果」，磧、普、南、徑、清作「衆」。

一七七五頁下五行首字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「養」。

一七七六頁上五行第三字「觀」，石、北北六頁中一一行正文第一〇字「觀」，諸本作「此法」。

一七七六頁下三行第八字「此」，諸本作「北」。

一七七七頁下二二行第八字「誰」，石、資、磧、普、南、徑、清作「詐」。

一七七八頁中一三行末字「像」，資、磧、普、南、徑、清作「僧」。

一七七八頁下末行第九字「有」，石、資、磧、普、南、徑、清作「唯有」；麗作「誰有」。

一七七九頁上五行第三字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「觀觀」。

一七七九頁上一六行第九字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「衆被」。

一七七九頁上一九行第七字「睢」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「睺」。

一七七九頁中一行第八字「比」，諸本作「北」。

趙城縣廣勝寺

大威德陀羅尼經卷第十八

隋天竺三藏闍那崛多譯

時彼城中所有人民皆悉聚集而作誓言今者不聽沙門釋種弟子入城乃時彼中復有於佛教中信行之者有淨心者作如是言佛出世難但令沙門釋種弟子入城還共此沙門釋子等打邊城王令我等勝以其遍切於時彼城中諸人衆等或作如是言論不定尒時魔波旬勤求方便願彼沙門釋種弟子輩於彼城中諸人衆時魔波旬勤求方便願彼沙門釋種弟子輩於彼城中諸人衆沙門釋種弟子得入彼特叉尸羅大城阿難若沙門釋種子弟子得入特叉尸羅大城者於三年中諸沙門等應作城主阿難於彼時中魔王波旬化作大軍莊嚴畢已出特叉尸羅大城北門次第巡行復作是聲汝等好打沙門釋種弟子莫令得入彼特叉尸羅大城阿難若沙門釋種子弟子皆悉逃走時多馬王既知走已所有伽藍放火燒然何以故畏其沙門釋種諸弟子輩還復來歸住此處故於彼時中放火燒然即於彼時地居諸天當作是聲嗚呼此如来教此如来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来教於斯破散如是彼時一切諸天展轉相叫乃至梵世彼光音天悉聞知沙門釋種諸弟子

被苦逼切一切諸方各各馳走道向拘睒弥王所居之城於彼而去時彼拘睒弥王即與沙門施彼無畏及諸飲食彼三摩耶名寂彼食亦名寂彼沙門聚集亦名般遮之會（隋云五年大會）

彼三摩耶當有二十百千比丘聚集彼三摩耶四大佛塔隱没不現以首陁婆諸天護故其帝釋天王不能取耶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没不現時有一比丘名曰尸利沙迦彼（隋言力）復有第二沙迦頭者（隋言鼓面夜叉）雪山王中復有一弟名曰難提伞佉（隋言喜見）多學三藏時尸利沙迦彼布薩内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有學者彼尚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是比丘僧言我學世尊戒於今者

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陁實學中學而我今者無有憍慢我是阿羅漢阿難彼三摩耶彼尸梨沙迦比丘之所有一比丘侍者名曰波婆遮吒（隋言鬚）復有第二比丘名曰陁那婆羅（隋言財力）復有第三比丘名曰阿羅欵（隋言喜）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陁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伞佉（隋言鼓面夜叉）雪山王中復有四種食不和合為食高下一夜又名曰摩羅毗闍耶（隋言驍勝）當來彼處其海龍王時有長子名曰摩訶毗盧遮那（隋言大顯赫）来彼處今時海龍王長子取彼波婆遮吒悉比丘身擎向波吒羅弗多羅城而去將波吒羅弗多羅城中大支提塔向已宮殿其難提伞佉共摩羅毗闍夜叉同共殺

彼二惡比丘遂令斷命阿難如是之時一切世間大地震動可怖可畏身毛皆竪無量百千一切諸天於彼時呵三藐三佛陁實學中學大叫大唉作大憂惱其中呻吟啼哭大叫大唉作大憂惱其尸梨沙迦惡比丘等共拘睒弥王即向比方欲逼切婆睺耆波迦王（隋言欲斷）彼命其拘睒弥王亦復斷彼尸梨沙迦惡比丘命時彼比丘即墮阿鼻地獄中阿難於此之時所有比丘無量百千一切諸天及諸人民皆悉聞已於彼修羅多比丘命終之後悉皆捨離無有一人承事者無著无耻從於酒肆還至酒肆為酒枕故阿難復有如是如來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此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四種食不和合為食高下不平等為食迷惑為食讃歎生趣為食讃歎生趣食者彼則毀佛毀法毀僧所以者何阿難如来應正遍知而不讃歎說有生趣唯除一

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
者彼等一切如来攝受聽為出家受
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（正本云欲取隨順生彼應為滅盡）
（謂憍慢也）彼長夜當得欲箭得具足順入愚
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
聚及向鼻脂地獄之處復言多欲者
多諸住宿多有貪性多貪歡欣於惡
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
所纏覆佛所讃教不受不行辟如惡
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不

正道阿難言不正道者若於無我法
无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
五種入村落事不知十種受乞食法
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
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此丘不在
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
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
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
罪聚不知所起如来曾說五十七種
犯罪之處第一罪中第二罪中六十
九中第三罪中四十一中第四罪中
九十九中不住諸法不和合行諸法
出處別離之行彼悉不知亦不能知
失沙門事不知初禪中十種智方便
不知第二禪中有三種障导不知第
三禪中二十五種作歡喜處不知起
調戲不能了知第四禪中五種隨眠

行處不知為彼作態怠處不知比丘
向飲食時當有十種失沙門法不知
親近如是尊重巧知比丘欺教示者
不知心有十種救護不能了知二十
五種入村落事不知十種受乞食法
不知受食有二十五過失諸想彼等
不知十種心行不知與他戒法有五
過患不知十種住於經行如是等分
非善住處持非道已名為此丘不在
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
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
比丘此食不巧知罪之與福第一罪
脂地獄阿難汝應觀察彼等自言我
是持戒亦當不問他諸智比丘此等
諸法能行知者阿難是故我告汝我
今語汝若有比丘如是修多羅等文
句莊嚴知出入者彼則名為智慧比
丘為善欲者欲涅槃者欲求解脫於
地獄中求自樂者假令身盡肉血雖
羸無力應詣彼處所以者何阿難寧

住於人間雖贏無力當求如是諸勝妙法不用當受向惡道處阿難此食當損沙門之行是食分別品中今已說訖

阿難如是言語有幾尼迦沙 隋天竺三藏闍那崛多譯

我如是言說因緣有十種尼迦沙何等為十為自他尼迦沙邊境尼迦沙姓尼迦沙佛陁尼迦沙達摩尼迦沙僧伽尼迦沙多尼迦沙一分生處尼迦沙比丘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 譯者隨文增減

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有五種不知淨業此是第一事不

知善不知五種嚴熾義利五口不知滿不知輩忍亦有離結界比丘具足此五種法當不得作尼迦沙羯磨作是語已長老阿難白佛言世尊頗有如是因緣若是等五法具足者比丘不可教亦不可作尼迦沙羯磨佛告阿難有一因緣若一千比丘衆有一比丘欲發作尼迦沙何者為離一切衆事故不可得作尼迦沙若有比丘具今在縵邊住犯某甲罪隨順忍者彼亦不能作尼迦沙所以者何犯罪相者應知舉處若无罪相是作次第因緣成就具足一揵闍那如是我等今日為彼作尼迦沙應如一比丘欲發作尼迦沙羯磨比丘五法不分別者作尼迦沙羯磨稱和上名作事若手指若脚掌或蹋或呼

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揵闍那中若半揵闍那中所有衆然彼繩頭若面向彼處然彼繩頭若若一揵闍那中若半揵闍那中所有衆然彼繩頭妄置者面向彼處然彼繩頭若以轉大牆若手指若脚掌或蹋或呼然彼等各各應當作如是言大德等聽某甲比丘今在縵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揵闍那不分別者作尼迦沙羯磨稱和上名作具足當作是語建立惡義愚癡人非義說無問自語建立惡義愚癡人故如來所說愚癡之人應當捨離愚癡人者不可令學應當遣住結界之中彼罪過人一因緣不得者羯磨處墮罪攝住支提耶庄嚴中即於是時其比丘舉罪已將比丘來教羯磨處墮罪法中若比丘尼被舉者亦應入結界衆出河道然彼河道用繩棗量以為結界或一揵闍那或半揵闍那彼朋友者彼來已應告

彼言汝捨支提迦莊嚴汝欲去者隨
汝意欲若比丘彼教說中不巧知恐
怖法者彼應告言若舉者若未舉者
應生歡喜復次阿難復有比丘雖不
說和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
入婬女家行非梵行衆應當遮斷以彼
比丘不取佛教及與僧法而不背彼
若有比丘具足是法雖念佛教如是
非法行中心不毀壞若和上若阿闍
梨欲益彼故應須教示汝當獨住阿
蘭那也彼若答言我能住彼師主應
言汝莫求伴不得更覓第二之人而
住彼處若作是言我不能在彼師復
語言佛法難遇隨汝去處不得語言汝
長於白法中當令滿足不得一切天人世
應還俗所以者何我是一切天人世
間教師如来尚不作如是說令人還

俗但以慈悲教誨令不入僧中阿難
菩薩在家有何名也阿難菩薩在家
無有人能作名字者阿難而虛空中
首陁婆娑訶諸天来已作如是言此
童子者極太端正觀者無猒有大威
德光明具足我於彼時有是名字号
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
作燈如来安立名字者彼是如来捨
家出家成阿耨多羅三藐三菩提時
安置名字号曰釋迦牟尼也以是義
故天人世間知我如此婆伽婆天人世間為
釋迦牟尼名也成阿耨多羅三藐三菩
菩提既成佛已復有如是名字号
我亦不曾念知如是若梵摩婆婆世
界主若帝釋天主及四大天王若復
別有諸天子等若噢如来名於如来所若虛若實毀罵
作是言是教師婆伽婆天人世間為
安樂故而汝今問如来如是義是故
阿難我還問汝此義如汝所忍還當
見佛故我等可詣彼婆伽婆所而說
如是為我解說阿難於汝意云何其
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
難是為讚歎如来非如
如来已滅諸有度衆和合破煩惱聚
者為敗猪者為當為彼捨家出家者
阿難答言世尊於中敗雜敗猪等當

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来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若破戒妄語罵毀於中有可說阿難若破戒乃至其身正分及如来及誹謗佛彼乃至其身正分及非分中所有毛孔還如是等百千歲於阿鼻脂大地獄中受仝時長老阿難悲泣流淚而作是言嗚呼如来大德嗚呼諸衆生輩極罪處仝時長老阿難即從坐起四支布地頂礼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来所說名字行所作業者雖尊重稱言南無婆伽婆而作是言嗚呼如来大德嗚呼諸衆生輩極罪處仝時長老阿難即從坐起四支布地頂礼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来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仝時長老阿難頂礼佛足時上空中無量千數諸天子等稱哀善哉作是語已佛告長老阿難從地而起以土坋身而以兩手捧按世尊足而礼世尊拭面及膝却坐一面長老阿難坐一面已而自捫淚仝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如是如是語已佛告長老阿難持如是未曾有法唯然世尊我作如是念如是善蔽如是善護世尊我有少分入白法中以口業者如是善護口業者彼聞如是名字已即作是悔世尊是故我見如是熾盛衆生已仝故稱譽家上善哉作是語已佛告摩醯奢婆囉汝少見也摩醯奢婆囉天子言汝摩醯奢婆囉我念往昔九十一劫已来而長老阿難於彼處生中不曾為妄語故而作妄語於仝時衆中有五百比丘集坐彼會彼等復為長老阿難稱家善哉

仝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来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有辯說修伽陀我有所辯說佛作是語言摩醯奢婆囉汝當辯說佛告彼已摩醯首羅言世尊我念往昔長老阿難前宿命中於五百生處世尊我舍果若向證阿那含彼等為魔波旬

見欲向證阿鞞跋致化作佛如來威儀来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来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来說此語已彼時衆中有六十許諸比丘衆来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破因緣經墮阿鼻脂大地獄中命終已當墮阿鼻脂大地獄中隨所有毛彼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来阿羅呵三藐三佛陀所作微笑非無因緣世尊有何因緣而現此微笑作是語已佛告長老阿難言阿難此等六十諸比丘輩從外道中而出家者以得虚妄故向於如来若實若非實毀謗罵辱彼等作如是念若如来世尊作如是言於如来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二万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来世有諸比丘彼等聞是甚深所出修多羅已不生信受反更誹謗阿難白佛言世尊何因緣故諸婦女人無有疑疑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毛孔故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耶阿難言不增長果不頗有如是諸樹影不能斷熱惱不阿難白言不也世尊佛告阿難言豈不種彼樹也阿難言種也世尊佛言何故不與果實若菓若花何故不生何故不增長並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云何當得增長根耶云何當得增長並也況復生菓及與華果世尊彼亦心解而種彼樹根在空虚佛言如是如是阿難其婦女人多饒煩惱欲所惱故正菓及正菓分生諸毛處其間節及非節依倚毛孔者二

毛豪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

大威德陀羅尼經卷第十八
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七八一頁中一三行第七字「子」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　七八一頁下六行末字及一八行第八字「教」，資、磧、普、南、徑、清作「教於此破壞」。

一　七八一頁下二二行第一三字「叫」，磧作「明」。

一　七八二頁上一行第一三字「道」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　七八二頁上五行第七字「後」，諸本作「最後」。

一　七八二頁上一五行末字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　七八二頁下一行第二字「二」，石、麗作「三」。

一　七八二頁下九行首字「遮」，徑、清作「脂」。

一　七八二頁下一六行第五字「此」，諸本作「知」。

一　七八三頁上一行第二字「誰」，磧、普、南、徑、清作「發」。

一　七八三頁上四行第二字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　七八三頁下一〇行第一一字「但」，資、磧、普、南、徑、清作「恒」。

一　七八四頁上一五行至一六行夾註「謂摩拭選擇」，徑、清無。

一　七八四頁中二行首字「滿」，資、磧、普、南、徑、清作「漏」。

一　七八四頁中一三行首字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　七八四頁中二二行第一一字「裹」，磧、普、南、徑、清作「度」。

一　七八四頁下八行末字「砰」，石作「押」；資、磧、普、南、徑、清作「壓」。

一　七八五頁上八行第九字「凡」，磧、普、南、徑、清作「尼」。

一　七八五頁上一二行第六字「非」，南、徑、清、麗無。

一　七八五頁中七行第七字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　七八五頁中九行首字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「然」。

一　七八五頁下四行第一〇字「以」，諸本作「有」。

一　七八五頁下六行第七字「彼」，石作「被」。

一　七八五頁下九行第一一字「苦」，石作「者」。

一　七八六頁上一〇行第九字「受」，麗作「受苦」。

一　七八六頁上一五行第九字「我」，資無。

一　七八六頁中一行第一二字「捫」，磧、南、徑、清作「扙」；普作「攔」。

一　七八六頁中二〇行首字「有」，磧、普、南、徑、清作「有所」。

一　七八六頁下七行第一〇字「譽」，資、磧、普、南、徑、清作「舉」。

一　七八七頁中一二行第四字「節」，石、麗作「肢節」。

一　七八七頁下七行第五字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

大威德陀羅尼經卷第十九　　摩

隋天竺三藏闍那崛多譯

佛告阿難此非正問雖然阿難我今為汝而作辟脊為明此義令汝知故阿難於汝意云何若於春末月中正熱惱時大火坑內鐵鍱擲中一切水滿一毛道以為百分取一滴水置彼鍱上阿難於汝意云何阿難報言世尊難彼之水滴當盡已不阿難報言不也世日之熱惱猶能盡滅況大火聚世尊我意觀察彼之水滴未至鐵上滴在虛空如是火熱尋時即盡佛告言阿難汝意分別寧以釜尿滴能令大地大苗稼不一切大苗稼及諸藥草諸樹木等并諸園林置一切水始從此岸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當可應滅阿難莫復分別未見實諦之所及方諸婦人等若干數人以受欲故令歡喜者阿難辟如有大沙聚針孔之中有一水滴墮此沙聚阿難於汝意云何彼一滴水能潤彼沙大聚已不可徹過不阿難白言不也世尊佛復告言阿難汝意分別此一滴水潤此沙聚可令徹過阿難汝莫分別若一婦人以千數丈夫受欲果報令知足者阿難辟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修伽陀佛告言阿難若上虛空蚊子飛行所放尿滴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是已身毛皆豎況彼丈夫毛在其支節及非節處耶佛言阿難彼丈夫為始從此岸至彼岸不阿難言不也世尊佛告言阿難汝意云何彼丈夫以熱惱故復搔阿難於汝意云何彼之丈夫為諸毛所食噉以四手搔自身體時無有獸足然無有樂尒時瘡閒以復至彼岸阿難汝莫分別寧以釜尿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愧獸悉不喜觀察之者亦不喜見阿者乃至半由旬地眼道之所及方難白言如是如是阿難然其婦人多有告言如是如是阿難汝莫分別若一婦人以千丈夫廝汗身不以膿血臭煩惱可獸足而不憙觀察不憙覩見婦人多欲常不知足以愛欲故得復欲得更復欲欲不止常求常覓丈夫無知獸足阿難其婦女五蛆虫戶在陰道中其一口恙如針鋒彼女而食噉之令其動作動已復行以彼令

動是故名惱其婦女人此不共法以
業果報求欲方便發起欲行貪著丈
夫不知猒足阿難其白精道處為穢
汙內空不淨臭穢可惡阿難勿須親
近如是女人亦莫承事所以者何阿
難無有如是不淨之坑如女人者極
大臭穢處為可惡於世間中如爛猶
屍阿難如爛猶屍不淨爛臭其青惡
色身體薄皮諸虫所滿如臭酪漿而
猶屍上復天注雨然彼猶屍更復濕
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
欲嘔吐況復在彼地方住者世尊應
當覆也修伽陀應當覆也所以者何
世尊如是彼爛猶屍處為臭穢阿難
於汝意云何若復有人於如是等爛
臭猶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
人歡喜供養礼事以不或得恭敬或

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
應當遠離應不親近應不為抱爛猶屍地獄畜生及
讚歎世尊如是丈夫應不須見何況
有人而讚歎者所以者何世尊如爛
猶屍不淨臭穢青惡之色身體薄皮諸
虫遍滿如殘酪漿若取若持若抱擎
持阿難如來亦不許彼丈夫以脚大拇
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脚拇指
彼婦人何以故阿難我說彼之丈夫
甚可惡猒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脚拇指
觸彼婦人而不毀彼丈夫果有毒果
不淨膿血青臭惡色身體薄皮諸
遍滿似殘酪漿若取若持若抱乃至

置於懷裏或以手擎舉所以者何阿難
其婦女人或劇臭穢或可棄捨何以
故阿難不為抱爛猶屍地獄畜生及
閻魔羅世之所出生阿難諸衆生輩
於世間中所出生者所謂枷械枷鎖
若生貫穿或秤上秤關絞以木用鋸
或斷若以鉞斷或以針縫爭鬪相覓
截其脚足推黑闇井或推擲坑塹然
此等所作不為抱持臭爛猶屍之所
出生阿難為衆生輩於世間中所有
損害或苦或惱種種災怖所謂割手
截脚削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猶屍
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
毒根亦能殺若莖有毒莖亦能殺若
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

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
心若瞻若覺若欣若笑若歌若儛若
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方處
有婦女人端正可意觀者無猒壽盡
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来
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瓔

珞具之所莊嚴栴檀塗體猶如香篋
細滑柔軟盛年色美除諸丈夫何等為五此
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
以轉囊以風滿故吹出風氣阿難如
是如是諸婦女人亦復如是丈夫甚難可得
手脚柔軟少作事業阿難此等五相
婦女之人寔為深著沙門釋種弟子
生極欲心非餘丈夫之所比類復次
阿難復有五相成就具足婦人寔極
深著沙門釋種弟子生寔欲心非餘
諸丈夫之所比類何等為五此沙門
釋種弟子葦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
寔為深著沙門釋種諸弟子極生欲
心非餘丈夫之所比類阿難復有五
種相具足婦女之人向沙門釋種諸
弟子極生深著生極欲心寔生欲心
非餘丈夫之所等比何等為五此等
沙門釋種諸弟子等普遍端嚴具足
威儀覆藏諸根隱密諸事不令他人
有所疑念應數數来我當得子及與
財物阿難此等五相婦女之人寔為
深著寔生欲心非餘丈夫之所等比

彼沙門釋種弟子而作深著於彼之
所欲心寔生非餘丈夫何等為五此
沙門釋種弟子恒常梵行未曾經共
婦女人所以者何阿難譬如是丈夫甚難可得
婦人為其欲事如是如是諸婦女人亦復如是
手脚柔軟少作事業阿難此等五相
婦女之人寔為深著沙門釋種弟子
生極欲心非餘丈夫之所比類復次
阿難復有五相成就具足婦人寔極
深著沙門釋種弟子生寔欲心非餘
諸丈夫之所比類何等為五此沙門
釋種弟子葦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
寔為深著沙門釋種諸弟子極生欲
心非餘丈夫之所比類阿難復有五
種相具足婦女之人向沙門釋種諸
弟子極生深著生極欲心寔生欲心
非餘丈夫之所等比何等為五此等
沙門釋種諸弟子等普遍端嚴具足
威儀覆藏諸根隱密諸事不令他人
有所疑念應數數来我當得子及與
財物阿難此等五相婦女之人寔為
深著寔生欲心非餘丈夫之所等比

作是語已長老阿難白佛言希有世
尊乃至穢汙婦人所有欲行如来所說
尒時阿難白佛言世尊於中所有希
有之事我心有疑云何一切世間最
上世尊未得成就行菩提前菩薩之
身從兜率天降神母胎住其右脇世
尊我不能作如是宣說如其菩薩從
兜率天降神下生入母右脇在胎而
住佛告言阿難汝今欲見菩薩所受
胎處已不如其菩薩在右脇中所受
胎藏阿難言世尊今正是時僧伽陁
此是三摩耶如来於先菩薩之身在
母右脇菩薩所受處母胎每胎中示現今
見見已我等將大歡喜
尒時世尊作是神通作神通已于時
梵天王娑婆世界主與六万八千百
千等數諸梵天輩詣向佛所到已頂
礼佛足圍遶三帀却住一面合十指
掌向佛恭敬尒時佛告梵天大王娑
婆世界主言汝梵天王受我往昔菩
薩身時所用樓閣寶臺已不梵天白
言如是如是婆伽婆如是如是修伽
陁佛言汝梵天王今在何處梵王言

世尊在梵世間佛言若尒汝梵今者
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
主告於彼等諸梵衆言汝等且住乃
至我等將彼菩薩先所受用寶莊嚴
具樓閣来也尒時梵王娑婆世界主
頂礼佛足已乃至住梵宮殿尒時梵
王娑婆世界主告善梵天子言汝梵
者来從此已下乃至三十三天告語
令知今者欲將菩薩先所受用樓閣
臺等示現如来所以者何恐閻浮提人
天樂已悉速閉心亂尒時四大天王
白帝釋王言帝釋天王我等今者欲
作行向彼尒時善梵天子言帝釋天王
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来之所
欲有示現若欲見者應勤方便作精
進行尒時梵王娑婆世界主將彼寶莊嚴
見釋王報言若可速見即應得見而
四千百千俱致等數將彼菩薩先所
今我等且待須臾乃至令彼勝威力
受用寶臺閣等釋報彼言我等今者亦
天慰喻如来先共語論彼時帝釋王
等却住一方以手映面瞻仰如来尒
無量諸天百千俱致諸天圍遶而帝釋天王在大海
詣下閻浮提中又於彼時欲界色界
一切諸天皆悉聚會為彼菩薩先所
受用樓閣臺等作天音樂散諸天鬘

及諸天香諸天末香諸天妙花諸天
受用諸天圍遶而帝釋天王在大海
中遠處觀瞻以手遮面眼或開合而
不能覩所以者何諸梵天等有大威
德三十三天於彼天處甚極畢下夜
摩諸天兜率諸天彼等諸天尚不能
見況釋王也尒時世尊作是神通已
和彼音樂聲滅不現不令閻浮提人
所得聞也所以者何恐閻浮提人閒
天樂已悉速閉心亂尒時四大天王
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
等今者且觀如来四王報言應速往
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
天慰喻如来先共語論彼時帝釋王
等却住一方以手映面瞻仰如来尒
時梵天王娑婆世界主將彼寶莊嚴
具菩薩昔所受用詣向佛所彼寶莊
嚴具菩薩先受用者可愛端正甚可
瞻覩有四寶柱上有樓閣如是大小

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（正十大卅一本卅其餘皆缺）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蘇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圍遶臺閣彼普遍閻錯其內更有第二重閣在彼第一樓閣臺中不著不縛自然而住復更有榻在彼第二樓觀臺中衆香所覆重重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

勅雕造

大威德陀羅尼經卷第十九　校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七九〇頁上八行「盡已」，資作「盡」；磧、普、南、徑、清作「滅盡」。

一　七九〇頁下一二行第八字「汙」，資、磧、普、南、徑、清作「汙」。

一　七九〇頁下一六行第六字「惡」，石作「惡」。

一　七九〇頁下一六行第六字「汙」，資、磧、普、南、徑、清作「汙」。

一　七九一頁中一四行第二字「裝」，資、磧、普、南、徑、清作「莊」，下同。

一　七九一頁下六行第六字「衿」，資、磧、普、南、徑、清作「稱」，下同。

一　七九一頁下六行第九字「關」，石作「開」；磧、普、南、徑、清作「關」。

一　七九一頁下七行第六字「斲」，徑、清作「斲」。

一　七九一頁下一二行第三字「刖」，

磧、普、南、徑、清作「刋」。

一　七九一頁下一二行第一三字「所」，石作「而」。

一　七九二頁上一一行第五字「人」，石、資、磧、普、南、徑、清作「實」。

一　七九二頁上一五行第一二字「真」，石、資、磧、普、南、徑、清作「中」，石、言」。

一　七九二頁上末行第二字「中」，石、資、磧、普、南、徑、清作「裏」。

一　七九二頁中五行第二字「轉」，石、磧、南、徑、清作「轉」，下同。

一　七九二頁中一四行第四字「畫」，資、磧、普、南、徑、清作「畫」。

一　七九二頁中一六行第一三字「牲」，磧、南、徑、清作「髀」。

一　七九三頁中一行第一二字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「項」。

一　七九三頁中一二字「梵」，資、磧、普、南、徑、清作「梵天」。

一　七九三頁下一三行第一一字「等」，磧、普、南、徑、清作「於」。

一　七九四頁上六行「用受」，磧、普、南、徑、清作「受用」。

一　七九四頁上七行第五字「觀」，磧、普、南、徑、清作「觀」，卷首」。

一　七九四頁上末行第六字「旋」，磧、普、南、徑、清換卷，爲卷第二十。磧、普、南、徑、清於二十卷卷首題下有夾註「初十二行舊在前卷」。

一　七九四頁上一二行第五字「頂」，資、磧、普、南、徑、清作「項」。

一　七九四頁上末行經名，石、磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

大威德陀羅尼經卷第二十　靡

隋天竺三藏闍那崛多譯

如青琉璃寀勝寀妙彼香臺閣周匝所有寀勝天花彼等不種以菩薩業報力故自然出生彼臺閣中復有寀勝寀上妙驒閒錯圍繞周匝四邊彼等一切於彼處所皆現出生以菩薩往昔菩薩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食力唯除菩薩世閒無有如是喜者世閒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尒時菩薩以往昔業報力故作如是念菩薩決定當生人閒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毋右脇中又彼菩薩從兜率天降神下已

在臺閣寶床揵中結加趺坐其母夢見大白象龍入普處念彼如是坐已帝釋天王及四大天王二十八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丘梨三名陀婆闍四名頗羅頗婆帝是等四神知彼菩薩在母胎內常來守護而彼帝釋天王共五百天王亦知菩薩在母胎中常隨後住親近守護其梵天王娑婆世界主乃至三千大千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如是亦能照見乃至四由旬內如是菩薩在母胎中身相如是成就具足可意端正甚可瞻覩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

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寶蓮華已復照第二寶樓閣照彼第二寶蓮華已復照母身體已復照母身普照一切母身普照一切諸寶宮殿既照一切諸宮殿已復照一切母座照彼座已復照一切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真金色臂指指示虛空處其虛空中分時尒時菩薩教不能遠離時天已即舉右手真金色臂指指示虛空處其虛空中分時尒時菩薩教不能遠離時帝釋天王及大天子欲來見菩薩者尒時菩薩遥見帝釋天王及三十三天王及三十三天已即舉右手真金色臂慰喻帝釋及以諸天大菩薩欲向何處指指示虛空處其虛空中分時尒時菩薩教不能遠離時帝釋

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尒時菩薩無人堪受唯有諸天尒時菩薩降下地中已觀視四方猶如師子如大丈夫彼時菩薩業報力故即生天眼而彼菩薩具天眼已菩薩觀視大千世界及城邑聚落村巷國土一切衆等地及天人地獄畜生閻羅世是時菩薩即知一切衆生心之所行尒時菩薩觀察思惟一切衆生心於中或有勝尒時當似我者若持戒若三摩提若般若行善根尒時菩薩即見大千世界中無有衆生與我等者何況有勝尒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最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最後補處生已當成

阿耨多羅三藐三菩提以是故彼有如是等諸神通於彼之時一切衆生身毛皆竪大地震動甚可怖畏身皆戰掉一切世界光明遍滿尒時虛空有大音樂歌讚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衆生皆得安樂阿難彼尒時衆生具足希有閻浮不以天身當轉法輪所以者何令衆生當墮態怠彼作是念世尊是天我等是人我等不能具足成就彼等諸法如彼成就諸法是故即生態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之菩提及與神通況復菩薩諸神通作彼稱量我得菩提時猶不觀察我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来世諸比丘等要誹謗如是賢直修多羅也佛告言彼如是等相修多羅要當誹謗亦不隨順復當更作無量惡業不用沙門法也

阿難復白世尊彼等非善丈夫當生何處於未来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来現在諸佛世尊而誹謗者彼癡人輩所得生處亦復如是

尒時長老阿難遍身毛竪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當墮阿鼻脂大地獄阿難汝等於如来所莫作限量阿難如来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不但空得壽命已自開悶一切諸惡趣門彼等當得至真脫諸惡趣彼等於信法中應作佛子已得一切善業彼等食國中所有團食已於寂勝衆生之所已得淨信斷諸魔

網已得度脫長路曠野捨離憂悲毒箭已得歡喜之事已到善受歸依之處已是應供養者於世間中難可出現寔為福田者所以者何彼等衆生先為如来朋友故見相愛喜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隨彼愛喜亦還愛喜彼等衆生阿難阿難彼等衆生非一生得我朋友者是故我今語汝汝等但生信心我當付囑未来諸佛如来阿羅呵三藐三佛陀彼等如来知我朋友已當滿所欲願阿難辟如有一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来多有朋友彼等衆生應為如来之所攝受阿難汝等於往昔行菩薩行時一切衆生有諸朋友皆實語者不妄語者我當付囑彼實語者所謂如来諸朋友未来三藐三佛陀也阿難汝等但於信心中勤勑方便於汝等邊我有如是教勑尒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

大威德陀羅尼經卷第二十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七九六頁下三行第一一字「十」，諸本作「千」。

一　七九六頁下二〇行第二字「意」，石作「憙」；資、磧、普、南、徑、清作「憶」。

一　七九六頁下末行第一一字「閃」，資、磧、普、南、徑、清作「規」。

一　七九七頁上一七行首字及同頁中一四行第二字「揮」，資、南、徑、清作「麾」。

一　七九七頁中一〇行第一〇字「右」，諸本作「一」。

一　七九七頁中一一行末字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七九七頁中一二行第七字「已」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「而」。

一　七九七頁中一四行第六字「於」，諸本作「其」。

一　七九七頁下一行第六字「以」，石作「胎」。

一　七九八頁上九行第六字「閻」，資、磧、普、南、徑、清作「閻摩」。

一　七九八頁下七行第七字「聒」，諸本作「聒染」。

一　七九八頁下末行首字「住」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「住」。

一　七九九頁上一〇行第七字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一　七九九頁中一一行第一一字「者」，石、資無；磧、普、南、徑、清、麗作「當」。

一　七九九頁下五行第一一字「見」，諸本作「更」。

一　七九九頁下一九行第一三字「心」，石、磧、普、南、徑、清作「分」。