

大威德陀羅尼經

上
覆

經

御製無量壽佛贊
佛說大阿彌陀經

上

貞

C40-4514

B 64853

大威德陀羅尼經卷第一

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

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

侍者我今爲汝說此法本諦聽諦受善思念之當爲
汝說爾時阿難而白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告
阿難一者神通二者根本又復一者是欲具足二者
見具足不入涅槃所謂斷見及以常見復有二見不
入涅槃謂於我見煩惱著見以一智者而言無智復
次應知俗事及與執著世俗言詞應知事及與非事
應知有爲事及無爲事應知生應知滅則應知入處
應知非入處應知去處應知斷去處應知處所應知
愛應知愛因緣應知境界道應知發去處應知入處
應知至處去勝應知別離應知別離住處應知攝非

事應知非義語應知聚集事應知緣應知緣住處應
知緣合應知緣生處應知緣生應知緣所生法應知
行應知勝行應知住國土處善根應知攝閑預成就
應知得閑預分應知得佛出世善根應知作防護事
應知信欲滅應知閑處應知一自在二分別生三種
得因緣應知三學行二種淨戒三種聖教一愛著瞋
恚一真實謂如來教一朋友不可破一伴可共入怖
處一切衆生自在非善知識一切衆生具自在難不
信發行一切衆生本性破壞一切衆生共同一行一
切衆生不得愛故與愛爲奴一切衆生自過不見故

不入涅槃一切衆生各相障礙不得解脫一善根不能斷故入般涅槃興造諸業而不失壞入一欲故入惡處入二三四五欲故入地獄中一種不欲一種印二種觀察一種勇健一道七處五破壞五力五語道處五世間法五生趣五聚陰五病五無病五根五時五三摩耶分五摩呼多五最後心生處持來五不勝法五憊怯五優婆塞五種多貪性五種宰官五無量五勝作五戲論五恐怖五怨讐五不共心分五不敬五尊重五重五誓五怖畏五宰官和合五種滅依身五種滅依口五種滅依意五種想因緣五受五受斷

五聞五聞盲五翳障眼五羅刹五淵五廻轉五窟五窟斷五分第一禪五種聲五種世法行五種共法舉罪五教示五善知識教五種言說法音生處五種論法五喜根五喜生處五憂生法五怯弱怖畏應當解說五種功能應當解說五種世間功德行五種漏法和合五種勝世行五種觸生五種惡道五種惡眼五種惡耳五種惡鼻五種惡舌五種惡身五種惡意五無功德法五種獨住持因緣五種離教師隨緣流轉五種法應隨順衆五受因緣五受不斷滅五法當作憂五痛著不遍知故受苦痛五種蓋不可取五種障

分別五一向行法不應取五種事物應當離五相不
斷滅五乾燥無因起五作惡處滿五種烟五姦猾欺
誑言說五種賊長命難打五作時行五種衆生塚間
平等五種在空處因緣五窟處不恐怖隨心所欲五
嚴熾不作惡五巧行境界處五無中間五法不作別
異五住處五惡住處五種得錢物得宿命得念智現
證見巧因緣隨轉五無毒五濕波耶那五善根大果
報隨轉五功德捨法五懶惰事五信滿五法具足當
入正位五根前受業報五種智聚欲滿隨轉五時施
善根成熟增長五施當減諸有五種戒超越五道滿

足五戒俱善覆護滿足五種戒當轉法輪五戒具足
已得四十種歡欣法五種戒俱受已羸劣戒不具足
缺減破戒謂優婆塞優婆夷五種刺患命終時得五
種行巧解脫當具足滿五中等邊五種戒羸五戒句
顛倒行無有別異五戒羸當爲說五戒俱當轉十二
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足斷五智者一最勝五
境界我歎一五道無別異相五解脫一無有出五實
言一真實五種滅一眞滅五種惡無可淨五踊躍五
自恣五治罰阿蘭那宿處具五讚歎一坐頭陀得五

讚歎常乞食行頭陀五讚歎五種入聚落當教示五
縫衣功德五多聞者功德樂欲法五功德五種惡魔
波旬作障礙五種患障法言法言斷具五惡解脫事
五障礙得五破壞五世間賊五攝受語言五妄語事
五不共住五捨智五破戒惡五破戒處五應知分別
破戒五事持毗那耶應知五分別不持毗那耶應知
五比丘不知正威儀不持毗那耶言語因緣自說多
聞彼如是如是梵行者不問五法持毗那耶健瞋當
向惡趣五持律者有煩惱而不慚恥得五種乾燥自
行欲不淨而自說淨欲行持律時得五種罪五種非

時語求報施法有五種過惡五種諍論根本令比丘
恐怖五臭穢法非學者語五種論師逼切故毀佛五
種毀法五種毀僧法師有五種不淨比丘應知各別
不各別五種法墮調戲不持戒處破戒在身成妄語
者復有妄語者戒如糞穢比丘五法具足心躁如風
比丘五法具足說外道語比丘五法具足不巧知修
多羅比丘五法具足捨佛菩提比丘五法具足能生
瞋恚瞋恚生已捨佛語俗人五法具足於出家法師
如法和合五下分結五上分結五損五惡五身結五
惱法五因五緣五頂墮五不自在作法五三十三天

於先墮相五四天王大集會法五三十三天受取五
三十三天不受取五三十三天如業果報勝酒五勝
法天女捨已天子向向他天五三十三天作業釋迦
提婆那民共一萬二千天女出善法堂五三十三天
集會欲破阿脩羅五三十三天鬪諍相至圍應知五
三十三天發鬪五三十三天具足法降阿脩羅五三
十三天具足健法初生卽有此念得自業智五種欲
行諸天大集會五種夜摩天內信巧方便生得見諸
佛五種往昔善根夜摩諸天遊戲而不迷惑五種往
昔善根夜摩諸天各無輕慢亦無嫉妬五種法具足

夜摩諸天過有閑預五法具足毘率陀諸天子當得
九十九種歡喜法五種毘率陀諸天子往昔願法不
失正念五種毘率陀諸天子往昔願法而不迷惑五
種往昔勝願戒滿足故毘率陀諸天子神通成就願
滿足故分別得成五種法具足毘率陀諸天子值佛
出生不捨離已得信具足故捨家出家得近如來旣
出家已得解脫智五法具足毘率陀諸天子五於先
死相法生而不恐怖死死已不假作念知所生處能
生狀離而不放逸七十五種相具足毘率陀諸天子勝
取欲行十五種相具足毘率陀諸天子值佛出生親

近不離不生悔心若不值佛命終已後而生人間當
得出家證緣覺道五眼根相兜率陀諸天命終已生
人間智者應知五根相夜摩諸天命終五根相三十
三天命終五根相四天王天命終三根相地居諸天
命終八種根相人間命終還生人間智者應知六種
根相合會大地獄死還生人間智者應知應取是相
九根相活大地獄中死七根相黑繩大地獄中死十
三根相速轉速滅速生寒地獄中死還生人間四根
相畜生中死四根相獼猴中死還生人間六根相野
于中死還生人間十六根相真正師子中死還生人

間四種彼日初分時根相四種日中時根相四種日
後分時根相四種瞋根相阿難我且略說若欲廣明
是義有十二俱胝百千等數根之勝相彼佛如來知
諸衆生各各根數阿難有人日初分時應漏盡不被
教示以放捨故於日中時作無間業成就滿足以是
因緣故背佛世尊墮大地獄阿難有衆生日初分時
教授佛法以貪欲具故彼人是處座坐已正念得如
是心如謗諸佛及毀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卽得漏盡阿難有

衆生貪欲就臥頭未到枕於其中間卽得離欲有衆生不出家時於佛教中應生天上旣出家已墮大地獄至不喜處有衆生不出家故應墮大地獄中到不喜處彼出家已得勝漏盡智者應當知如是相阿難如殊帝迦長者若七日過已不出家者應墮阿鼻大地獄中大不喜處阿難如來有如是等知諸根智各各不同是故如來能知衆生去處來處亦復巧知諸根別處阿難汝觀女人有歡欣法知捺欲知不捺欲以根增上視面故知況復如來阿羅訶三藐三佛陀證阿耨多羅三藐三菩提而不能知衆生諸根如是

勝相如來有如是大力有如是大智阿難有衆生如來於日初分入舍婆提大城乞食時卽至第二四天下在彼間處日初分時以四十種相方便教化一衆生故猶在舍婆提大城次第乞食時舍婆大城乃有六十衆生諸根缺壞作無間業爲欲殺母作非法事彼等衆生若出家者卽得阿羅漢果作是語已時長老阿難白佛言世尊何因緣故如來爲一衆生於彼處中以四十種相方便教化猶能於彼舍婆提大城令諸衆生於聖法中作無障礙耶佛告阿難彼一衆生在第二四天下大洲世界如來世尊以四十種方

便教化者唯佛能度非聲聞耶如來於彼日初分時若不教化彼一衆生則能具造三無間業當墮阿鼻大地獄中墮地獄已九十九俱胝百千年歲受大苦惱彼等衆生唯佛能化非餘如來阿難彼一衆生最後應度唯佛能化阿難如來爲彼一衆生故住九十九俱胝百千歲何以故阿難此是諸佛境界阿難如來所應作業要必當作而不廢捨阿難如來住壽若一劫若減一劫應以佛身度衆生故或復過彼阿難以此因緣故彼一衆生如來以四十種教化日初分時住聖法中得阿那含果又復阿難時彼衆生說此

偈言

前際及後際	現在不知故	造作於惡業
亦不知諸法	前際及後際	現亦無所有
三世皆平等	於中無所得	分別故有得
若離則無得	諸法無所有	如是隨如見
所說離欲想	空想亦復然	想斷無分別
此說無所有	說身有所有	以取故示現
諸法不可得	於中無滅者	若取於涅槃
思念卽顛倒	取故說有物	說想還顛倒
無想說有想	無想亦復然	一切想離故

比丘成無有 說欲有所有 瞋癡亦是
此無有知已 是說法眼者 我已知彼欲
如是實無物 不生亦不滅 此是彼自想
大智者善說 諸法無有想 世俗故有言
於中不可得 虛空空說已 彼得則所有
不生名與色 本性是法空 功力於涅槃
復有衆生得 若有想涅槃 彼見則是惡
諸想皆滅已 法想亦復然 不取亦不捨
是上丈夫說

阿難此等六十衆生含婆提住者皆於往昔迦葉佛

所諸聲聞人供養佛已於後復作非法事業非阿羅
漢數爲利養因緣自稱自舉而不自知不得法味造
惡業已諸根缺減復次阿難有五種惡根不平等故
非善友作善友行阿難有衆生五種根相具足種種
承事而不能修於已母邊亦行欺誑況餘衆生也
五種根相具足一眼不得出家此法律中五種根相
具足可畏眼不得出家此法律中五種根相具足赤
眼不得出家此法律中五種根相具足大赤眼不得
出家此法律中五種根相具足跛人不得出家此法
律中五種根相具足脚脛曲不得出家此法律中五

種法聾人不得出家此法律中五法曲脊不得出家
此法律中五法瞽眼不得出家此法律中五法九指
及十一指不得出家此法律中五法節分斷不得出
家此法律中五法割耳不得出家此法律中五法割
鼻不得出家此法律中五法具足眼根闕不得出家
此法律中五法具足眇眼不得出家此法律中五法
具足眇眼不得出家此法律中五法具足不正見墜
陷識不得出家此法律中五法具足瞎眼不得出家
此法律中五法具足黃門人不得出家此法律中五
法具足二根不得出家此法律中五法具足割根不

得出家此法律中五法具足共丈夫行欲不得出家
此法律中五法具足亂心人不得出家此法律中五
法具足太長太短過黑不得出家此法律中五法具
足太白不得出家此法律中五法具足白癩不得出
家此法律中五法具足熟身不得出家此法律中五
法具足疎齒不得出家此法律中五法具足豎髮不
得出家此法律中五法具足赤頭不得出家此法律
中五法具足綠髮頭不得出家此法律中五法具足
太黃不得出家此法律中五法具足所面不得出家
此法律中五法具足少髮及無髮不得出家此法律

中五根相具足山羊眼瞋眼小不眴眼暗眼極深眼
睽眼睽眼電眼睽眼謂小長眼睛相逼眼轉精眼睽暉
睽眼取眼驢眼鷄眼尸利陀眼漚婆陀眼低彌魚眼
婆迦利陀眼已上無正鷹眼鞞薩羅眼亦無獼猴眼
狗眼阿茶迦羅眼亦無薩多泥去多眼尸陵伽羅眼
義云汗眼黃眼剛由迦多眼娑賀賀那眼缺眼雉眼
瞿利多眼圓刪提多眼續毗跋取多妬羅眼轉患婆
稚多眼毗盧婆眼阿舍羅摩那眼刪泥奚多眼毗鉢
囉毗羅眼闍妬婆眼一本云禪妬緊陀羅眼毗囉伽
眼漚那帝囉眼三鉢囉朱帝囉眼憂娑陀囉眼婆荼

婆馬眼婆囉陀眼婆羅伽眼低視眼豬眼網眼毗察
多眼傷被皴眼青黃眼不得出家

阿難復有九萬九千彼彼衆生根如來悉知如來悉
見阿難如來應正遍知有如是等無量無邊知見阿
難復有二十二根相詐善比丘貴重資財諸佛如來
皆如實知復有二十二根相詐善比丘所有語言臭
如死屍又有十根相阿蘭若比丘所出語言邪命詐
善有五根相邪命比丘詐修善故衆人識知五根相
破戒比丘諸天唱告有五聲言於持戒比丘告言尊
者某甲比丘戒聚墮戒聚遠離五種受法語出若有

比丘自戒聚墮彼時諸天白善比丘持戒者邊各某
比丘令戒聚破五種讚歎歡喜法於比丘邊所住諸
天及三十三天知比丘勝已於四方讚歎五眼根相
比丘外現善相內心邪命比丘五種見法各自有患
和合共住更互相信比丘五有迦婆具足少法諸比
丘應當知捨仙聖幢相而轉墜下五法具足比丘不
尊重戒亦不尊敬佛法僧寶五法具足比丘尼不敬
重佛法僧寶五法具足比丘尼不敬重大比丘五法
具足比丘尼速墮戒聚五法具足比丘尼受他教令
依他功力破壞人胎五法具足比丘尼實不敬重和

尚阿闍黎詐爲親相示現無怨貪著利養當墮惡處
五法具足比丘尼應知譬如門閭五法具足比丘尼
若有智者若在家若出家應當遠離如利角牛謂如
嫉瞋恚無恩惡口諂曲如是五法具足比丘尼應當
遠離五法具足比丘尼還俗戒聚墮落更欲出家諸
比丘不得聽何以故彼比丘尼不能住法汙染比丘
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殺害

衆生五法具足諸俗人等作不聞法業五法具足或有俗人心思出家而彼不得聽令出家五法具足俗人富伽羅等以不正信而墮地獄五法具足能令婦人墮地獄中五法具足諸衆生等先已和合後還破壞五種言語法斷鬪諍根五大地獄根力故應當演說五因五緣妄言取生五散睡法五怖流轉五朋友法而相損害五朋友如母五法捨五法取五法聖者訶五法富伽羅應治罰五自知不由他五如金剛想五不定想五住想五同心富伽羅五不同心富伽羅五富伽羅諂曲五富伽羅無明五富伽羅有疑意五

富伽羅度諸憂惱五富伽羅如輪山五富伽羅諸智所讚歎五法具足富伽羅供養如來五法具足富伽羅樂破僧五過去增上言五未來增上言五現在增上言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害母及父五想具足於佛所生惡心出血五想具足造五無間業於一劫住大地獄中五想具足從大地獄死生於人間當得斷見五想具足當得邪見五想具足當捨重擔五想具足墮不定聚及離重擔五想具足

富伽羅如優鉢羅不假善友而善根增不損不減五
常善讚法得親近住增長善法五法具足不親下人
然其境界亦非聖境五種惡心者誑惑虛無五毒蛇
人空無物者五法具足不得上閑預處五過患根五
常不和合五無攀緣如來不迎況諸聲聞五梵行者
法五癡法五欲事五非欲事五斷者五如瓦法作所
作已令魔減損五渴愛無義語令生疑意五決了智
能滅渴愛五不消過患五富伽羅利智五富伽羅部
分分別智五富伽羅決了智五法將墮餓鬼五法於
他邊毀謗五法具足若有得法者天等世難知唯我

能知五順轉五逆轉五想滿足虛空想五想滿足世
界中間住五想滿足斷見轉五分別想五不分別想
五種說想五觀想五度觀想五攝取想五折伏想五
不可得想五瞋想五不瞋想有不和合想有味想有
愛想有憎想有想當作想有想當作想有非想非
想想有離想想者非想想者阿難於中非想想者以
五種方便當作離想於中離想想者彼亦當作五種
方便何以故阿難毗婆舍那智有攝取想不折伏有
折伏想不攝取阿難於中有攝取想不折伏者彼五
種想當作戲論阿難於中折伏想非攝取想者彼七

種想當作懈怠阿難此二想中非攝受想當作受滅
其受滅中真實想不墮於非想乃至未增法想中斷
盡生已生死寂滅是則最後離天流轉五種善而有
爭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
生處依自身蟲生令諸衆生當成熟眼事及憂惱事
頭似白瘡有五法患頭命終當苦惱死五法被刀患
五法不可治卽取命終五寂滅不離住五法不善根
具足當成無子丈夫五種蟲依身體在齋下胞邊住

得無子丈夫數旣無有子使脚繚戾語言麤澀彼人
根中有五種蟲名無子男二無子丈夫三無子婦女
彼有蟲名波羅株博迦住在彼人大小便道中其形
微細頭如針孔彼等食已能令衆生一向絕欲於受
欲中嬾惰懈怠有五蟲名瞿祇羅依住於齋衆生死
時蟲飲血故得上氣病於一剎那一牟休多卽便命
終有五蟲名娑婆底野目佉依於人項衆生臨欲命
終喘息之時搦人咽喉飲咽喉血有五蟲名鴛耆羅
尼伽羅此言吞此住人咽喉人食若食彼蟲卽動彼蟲動
已舌根卽動其味處處令散以業報故喉生息肉若

熟卽死若不熟者於眼及喉卽成患苦有五蟲名僧
鳩吒迦住衆生腳掌食肉食血阿難時彼僧鳩吒迦
蟲食足下肉血已有筋名毗羅途羅是筋連續眼根
彼筋爲僧鳩吒迦蟲食已眼卽上舉行時筋關不轉
卽成瞎跛彼等衆生如來知無利益無有善根彼生
眼根生已還滅阿難一衆生有五千要節分如來悉
知彼要節分中有芥子分觸者卽盲或瞎或跛或聾
或作僂脊或有節分如芥子物觸者觸已卽便命終
阿難此身如是受生如是羸劣無有勢力阿難五種
想如來不說憐愍衆生故有五種他廣作慢諸衆生

等所生慢處有五慢不滅有患有五種自身不觀者
慢彼大慢故當作無間業慢事慢瞋事慢受慢種種
稱量慢順流慢逆流慢詐善慢稱譽慢見慢力慢色
慢語言慢辯才慢壞滅羞慙親近等事有五種富伽
羅如破星秤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
患比丘有五處具足當作舉罪羯磨五如法問當令
舉比丘舉已當不合捨以五法當捨五法報最堅若
比丘衆和合被舉者至他方入比丘衆五種法比丘
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爲舉比丘作佐助或作朋
黨彼還如此作羯磨五七住處令憶念有諸比丘被
他舉者若更來入彼若不入彼等皆合舉五事持律
者當應斷五事持律者巧能斷言我是彼知不知者
有忘失無有疑刺處應問彼七聚分處應問受具戒
處應問四初學者四種恭敬處應問四恭敬處所四
闕少攝門應問四闕攝所四依羯磨應問四依羯磨
等四丈夫障治罰語應問四種丈夫障治罰者四無

智者如有一事犯罪及道所生處應問彼若問時爲
說是如來印彼處依修多羅說力四五二八四轉犯
道應問彼若堪解依義應示彼人得成眞持律者無
諂說法者五種法壞本性不應作阿難此是四攝持
律者大勢力持律者若於是中所學持律七戒聚墮
二十千數善能解釋智者讚歎隨順所見阿難說此
四攝而無多人許可所說何以故魔當覆藏如是說
故阿難優波離知此四攝彼名最勝持律行者阿難
持律者五法具足應施他法阿難持律行者五勝具
足當向勝處當得勝處持律行者五法具足當墮地

獄被他狀賤迷本行業五種論師說迷惑言四種論師作人言語一種論師不歎言說若說一迷語彼二種見身譬如百歲衆生仰面向上不見前後如是如是有一論師不得滿足外道功德亦不能滿沙門功德阿難譬如有一盲人又復一人得天眼者如是二人未失人名並是人也阿難如是如是有一種論師不捨論師名共沙門行婆羅門行然彼等人乃至不及似獼猴戒阿難有現獼猴句教示彼等彼等學已得辟支佛道五種憂事五種憂具五種折伏憂五種得禪道五種生明五滅明五出明五行虛空五同行

事五觀察五說勝法令歡喜五忍五降伏五背向五愚癡五處所衆生各各破壞衆生死時有五種心生有一最後心受生處五生處有二樂五生處一切無樂五種戒五忍五調伏欲五頭痛五眼痛五鼻痛五面痛五面門痛五食道五耳疑五眼根疑面門得欲歡喜已速得瞋恚十種惡耳忘失音聲五法具足舌根薄五種善根口業清淨他信受語五蟲依頭名優羅蒲亦名鉢盧亦名那羅瞿亦名波羅瞿亦名婆帝虱都彼五法令眼筋羸弱復有五蟲啖食頭腦名三暮瞿亦名摩瞿踰亦名尼帝踰逐都亦名娑陀藍蒲

亦名娑途駄奴若數發已食項筋斷令諸衆生所有
言音衆生不受五種名字說法能令衆生言語不滿
五離惡平等知故轉五根本一切衆生各各鬪競五
得伏藏賊不能奪五寄付而不欺誑五爭競本二十
二種相眼當減此身中有二萬二千筋有一筋攝更
別有十筋入項中五筋入懸臚五筋入肩膊五筋入
咽喉此身有五十七百千數筋纏縛此身一如彼筋
數頭髮還有如許一一頭髮復有五百五百名字阿
難彼諸如來於一名中安置建立五速根二攝根二
略二共根二無根彼五處應分別天道人道地獄道

畜生道閻羅王道五種根相最後出入息衆生應知
此處捨已當墮阿鼻大地獄中有四種根相縛清淨
不缺不濁若於最後出入息時不墮惡道智者應知
是人此處捨身命已生三十三天三種根相應墮畜
生二種根相當墮閻摩羅世七種根相彼最在後出
入息時如是根相智者當知如此衆生捨是身已得
生人間

大威德陀羅尼經卷第一

音釋

停

女耕切

瞞

火協切開一目也

賜

弋赤切急視也

瞋

他朗切直視貌

暗

目

決切睽式冉切睽昨戈切睽下顯切睽古困切睽
深貌睽暫視也睽小目也睽目貌睽睽古困切睽
徒結切睽普板普班二臃於客
目出也睽切多白眼也臃切

金壇子門曹氏法名三滿道人奉爲亡父曹三
賜亡母呂氏捐資刻此
大威德陀羅尼經第一卷以資冥福計字七千
七百三十個該銀三兩四錢八分二厘
天啓乙丑歲冬十一月金沙顯龍山識

大威德陀羅尼經卷第二

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難有根名爲勝復有根名爲堅勝宮根生已當發
十心所謂一離慢心二生愛念心三生歡喜心四生
作業心五生踊躍心六彼現前念心七彼惡色不入
鼻不窠曲八臨命終時心不懷惡九於愛物中不生
慳悋十彼眼目狀如鬱金根色歡喜微笑其面向上
觀自宮殿若有衆生具足如是諸根狀貌智者當知
是人卽生三十三天宮殿之中又有十根相及十種
身所作相智者應知此等衆生捨此身已當墮阿鼻

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

此等衆生捨此身已生閻摩羅世何等爲八轉舌舐
上及舐下脣身體惱熱求欲得水論說飲食而但口
張眼目青色如孔雀項瞳人乾燥放糞無尿右腳先
冷而非左足口言燒我亦云炙我以右手作拳何以
故如是慳貪諸過患故不捨施故而取命終有如是
種如是相狀衆生具足命終之時智者應知當生閻
摩羅世復有衆生十相具足智者應知從此捨身當
生人間何等爲十有一衆生最後三摩耶時有如是
心安住不動繫縛緣中端正可喜所欲可作無痛無
憂彼臨命終於最後息出入轉時求父母名求兄弟

名求姊妹名求朋友知識各其心不亂其心不迷其
心不諂其心惇直付囑父母囑累朋友及與知識相
喜樂者所發業事皆悉付囑所有藏伏藏皆悉示人
若世有佛信如來者彼稱南無佛陀若非佛世當信
外仙彼稱其名作是希有乃至如是微妙園林河池
住處亦不張口仰臥端身不作荒言不受苦惱不恐
不驚身不酸裂亦無惡色身體柔輒轉縮任心有如
是等有如是種如是形相智者應知此等衆生從此
捨身當生人間往還七返如地獄衆生從地獄還已
還生地獄彼轉業已地獄捨身當生畜生彼轉身已

從畜生捨身還生畜生中彼轉業已從地獄畜生捨
身已當生閻摩羅世彼轉業已從閻摩羅世捨身命
已還生畜生及以地獄十四業有三十種相衆生旋
轉從地獄出生畜生中從畜生出生閻摩羅世從閻摩
世還生畜生從畜生還生地獄二種三十具足此六
十勝業如來悉知彼發業處亦知寂靜發業處各各
有相如來悉知業各別處如來悉知寂靜別處如來
悉知戒行別處如來悉知各別師導亦知非師如來
已知一切衆生諸名各別如來悉知如來各號十力
名號佛陀名號知自生智非師智名亦知帝釋所有

經
名號亦知梵名亦知大自在名亦知不可稱名亦知
善月名亦知普眼名亦知導師佛名主將亦名勝導
師亦名世親亦名不離福亦名勝陣亦名勇健亦名
善丈夫亦名最丈夫亦名最極丈夫亦名最雄猛丈
夫亦名商主亦名師子亦名須彌山亦名不動者亦
名普眼亦名金剛亦名如金剛亦名善宿亦名宿王
亦名月亦名日亦名離闇亦名闍浮金光亦名普光
阿難此是諸佛名字猶如華鬘如來不可以百千那
由他俱胝劫而可宣說盡極其邊際復次阿難唯有
如來於此修多羅法本中五百如來名號說已爲日

爲月略說五百名號日亦五百月亦五百諸宿五百
破壞五百諸見五百頭名五百眼名五百耳名五百
鼻名五百舌名五百身名五百手足名亦復五百
至略說有五百善根若有一善根純熟故滿足人相
諸根無缺無減亦不可降亦不可伏他不能勝不可
得邊當有無量當有無稱五十二百千等最勝功德
如來足下於腳指間有一毛畫文或言一毛聚出生何故
名毛畫文更不於彼死身中住故言畫文復名畫文
入虛空相當說此業所有三千大千世界名曰佛剎
如來以彼畫文住如來指下者欲舉須彌山王無量

無邊百千等數乃至梵天而彼如來不盡示現一切
無畏大神通力於彼神通五處最勝出第一明中五
不離別五棄捨五行風輪四界於中所有地界以四
種相於色中說何等爲四麤大虛空染十方染虛空
同色攝以往業積集故五種水娑囉伽色水多毗沙
色水薄酪漿色水玻瓈色水琉璃色水是爲五色水
五忘失事五善根增長五事句五邪行五道流轉生
死五無益語日月各有五百聖諦亦有五百彼處語
彼處所說五如法呵責五百頭患乃至有五百手脚
患五百非善丈夫成禿患丈夫有五百勝事婦人所

無五分具足婦人不成丈夫有蛆蟲室故婦人多欲
婦人有五腸處而丈夫所無女人五法具足不自由
衆生有五勝六意取法六作淨法六寂處丈夫具足
六法轉男已得婦女身何等爲六妬嫉故強姪他婦
白法減少非道分行意樂謗法是爲六婦人有六種
法具足轉婦女身得丈夫根何等爲六歸依佛歸依
法歸依僧護已夫主不妬嫉心發願爲先有惡比丘
六法具足當墮阿鼻大地獄復背七佛何等爲六讀
誦外道論持戒比丘尼令墮戒聚以非梵行法謗梵
行比丘菩薩乘比丘令退菩提心自造佛言誚衆演

說姪五戒優婆塞妻是名六法令墮阿鼻大地獄復背七佛比丘尼有六法具足當生驢身常負苦重食糞噉穢多有鬪諍不能生忍烏鳥啄蹋爲人所乘脚行繚戾多被杖捶何等爲六有比丘尼墮人胎或令他受胎或汙他家令持戒比丘墮失戒聚誹謗持戒比丘尼共惡比丘多結朋友謗佛菩提此具六法比丘尼當墮驢中優婆塞有六法具足不覺往昔住持當成惡優婆塞何等爲六無忍與諸比丘少時愛敬以一惡事一切皆捨恒作俗事吉凶說佛爲惡共惡比丘雜合同聚散三寶物此六法具足成惡優婆塞

六法具足惡優婆夷當作二根事何等爲六說佛爲惡令比丘墮戒聚說法爲惡復作是言無有涅槃說僧爲惡復作是言無有聖僧不信業果將持戒比丘詣於酒處如來塔中所施華鬘及香奪已自用此六法具足惡優婆夷能成二根六種所作無行應知六種作平等應知六緣應知六四雙應知六三應知二十百千俱胝說聖諦應知種種言音如言苦聖諦四十一百千俱胝聖諦依義演說六不迷六迷六言斷六上滅六心恐怖無歸依六戒果六聞果六施果六智果六攝爭競六一切衆生懈怠事惟除如來六勝

諸羅漢以是故言阿羅漢也婦人六種幻具足故言
婦女也六作道法六作無親法六說論六斷論六常
論六次第行六法具足諸衆生四大盛壯時命終六
身痛六種法具足衆生面門臭六法具足他不受語
六法當麤屑六法當鞭諂曲六法當不希望六法當
僵六法當跛六法不知母六法不知父汝母汝父如
是不知朋友六法當生旃陀羅家六法當販豬六法
當生獼猴中六法當作婦女六法淫欲不避尊卑六
法當生王家六法當得王六法當少分行六法戒至
邊當失六法當受畜生六法當得天堂六法當得象

頭六法當得熟眼六法當得白羊眼六法肚當有毛
六法當早老六法世間毀他六法屬他一切法六法
不著一切法六衆生直心六稱量六作朋友法六不
詐聖法七菩提分七根處七行七行勝七梵業七脫
業七天業七阿脩羅業七未來七名業七種意八分
聖道八界業八語業八諸衆生方便八種衆生友一
切衆生非衆生一切衆生化一切衆生無有疑一切
意無意一切聲作已無有一切無實病一切病非語
言道一切語道苦一切苦無智一切無智盲一切盲
非眼若無眼於中無智若無者彼是凡愚若凡愚者

彼有恐怖以凡夫故則有恐怖其智慧者則無恐怖
何以故名爲智者以有無邊故言智者言無邊者彼
無所有若無所有彼滅渴愛渴愛煩惱其丈夫合彼
彼處無是故言無言無者滅生何名有生若彼處斷
滅彼無有生若住彼滅復名邊者所作皆離若於彼
中作斷想故彼名捨離何者捨離若於中無初亦無
有邊彼何處有中是故如來說於中法彼中無處亦
無住持亦無住處無色無想彼法可捨何者可捨捨
貪欲捨瞋恚捨愚癡故言可捨何者捨名若於是中
無有鎧甲於鎧甲中凡夫等輩於五欲功德中苦痛

疲乏何者是五欲功德如來說五欲功德已彼諸凡
夫愚惑受用入迷惑行入聖勝諦入受入道勝入行
力勝入種辯才閻浮提中入辯才發業入辯才戒聚
和合八和合法名字八名字和合作業八種八相別
名不能說一切語言名入意事入無有發業於中得
慢名入非住處住已說法入真實入別真實入虛妄
事十一種有色住入有色恐怖住處丈夫七舌根相
當得色入心痛不憚故發時不可知不得現見入虛
妄事入欺誑事入初後乏少入衆生入法衆生具足
妄語應知彼多作業有欺誑者共會集聚好數相看

互拍手作如是言彼舍有物應當施我復共相命詣檀越家更相讚歎使知有德別離去時種種語論求物方便又復遣使向彼求物云我有所須復有八法作詐誑名如是諸法當有分別當有分劑八衆首八朋黨破壞八少福處八善根種善根成熟故得智具足此一勝根次第智慧八發一切法無諂曲一發起合邊際門二發起合忍至第三發起合結愛四發起合根主第五發起合集六發起合苦滅七發起合壞印八發起合降化八難調伏八易降伏八是想衆生八作作八斷滅事八守護伏藏八不愛八癡網八法

具足衆生墮邪見八可捨想八作業墮八丈夫法具足於此捨身當向賢處八破智者應知八種淨競法智者應知阿難此等印句不錯句真實句不顛倒句業作八句聚集和合句勝句智句佛句現見句和合句最勝句若如此相諸句作義能解入者過去已入今現在入未來入者彼爲一切衆生意所信樂能取勝智取最勝法當得成就最上勝智當轉法輪得勝支提當得八百千數諸佛法門當得入舌根謂如來舌根具足五十七百千功德如來以字說一切衆生各得歡欣若有一衆生於如是法如是清淨如是光

明若受持讀誦修習於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根如來說彼得阿耨多羅三藐三菩提不以爲難何以故所有諸菩薩行諸菩薩心菩薩所作十二根本善根具足五千種辯才具足六十四俱胝善根增長當淨佛眼東方南方西方北方無有障礙如來萬俱胝善根莊嚴如來住金色身彼如來身於一切三千大千世界中作大光明然彼光明石壁無礙非山非燈非須彌山樹林之所障礙破一切闇已如來光明最爲微妙若是相智當欲得者佛知彼人於是法中當得勤求九衆生居處九種過患九悔死九攝衆

生九法具足使他婦已當受女身九受供養患九前後離九有爲印九可信樂九朋友無信處九十九百千俱胝所有諸人文字淨九供養他法九別異九法具足衆生於佛不淨信九法具足衆生於佛法中不淨信九法具足衆生於衆僧邊不淨信九法具足衆生誹謗法九法具足衆生當盲二十一百千種病誹謗法者衆生當得九作不和合如來分別業處九分具足地分所有果樹不與果實九樹相九地相九婦女相九丈夫相九時相九淨相九道相九地獄相九畜生相九閻羅王世相九蛇象九治九頭脉九輕九

外取九眼相九分工巧二十二百千治身病九毒往
昔迦葉佛教中顯示耆婆醫王以此修多羅句於治
病師中最勝第一阿難此入根本於一切法令作歡
喜故一切諸法攝取故如來十力如來十因十種如
來所說十種如來生處十如來寂靜十如來三昧十
眷屬印十作廣法十明力十根處住十共知名十見
道十面門十觀比丘十法具足當勤受持比丘一切
闕減比丘十法具足至阿蘭若比丘十法具足墮於
四禪墮已當入阿鼻大地獄中比丘十法具足阿蘭
若何處有事物分別非事物分別比丘十法具足速

疾早下不復重迴十七種事誹謗佛十六相誹謗法
三十一相誹謗僧六十九因緣比波婆瞿稚娑娑比
低夜六十七相當不得衆阿難十詐善相十詐善衆
具十詐善思相十詐善行何等爲十詐善僞慢詐善
難共事詐善難得意詐善多作聲詐善出家形色詐
善力慢詐善如驟爲相詐善住高原詐善家得名稱
詐善現病詐善此等十詐善邪行活命彼不見好狀
如塚墓亦如野干如大毒蛇破戒沙門猶釣魚鉤如
蛇獼猴生盲之者滅佛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斷施十先施下十怪面相
十與已面相悔十告說面相十怖告諸尊長十言下
十於先告十告先相相續繫縛事十事行希望得菩
提十信得菩提十取已疑十勝事十功巧處十知事
十聰明法十諸健者行十捨事十水壞十作患法十
滅過患十攝受十說者十十者十業十世喜十癡法
十時十法具足當滿足黃門中十大過患十住處十
種種墮十亂十捨法十衆生欣十龍家姿闍度阿尼
佉摩奴一阿波余帝舍二羅婆諦婆三攝吉盧婆四

娑羅氈耶

五

蘇暮瞿阿陀陀途住

六

阿你拓

七

波施

舍

八迦車烏阿

九

十發十惡道十婦女瓔珞一婦女

失勝一切過失謂婦女欲行不知狀足寧以酥油滅

大火聚以獼猴作轉輪王寧以狗行於虛空寧以諸

阿脩羅至善法堂寧以糞穢作栴檀香而彼女不可

以百丈夫若千丈夫乃至俱胝丈夫令其婦女欲情
滿足

佛說是語已阿難白佛言世尊我聞婦女如是惡事
攪擾我心佛言阿難汝豈不於此處生希有耶阿難

自言如是世尊於此處中可作希有佛言阿難於是處莫作如是希有事也於恒河中可作文字然後婦女不可以欲令其厭足復次阿難復有噉蟲名曰茶舍迦微細於尸梨迦多可得虛空中示其足跡見其行步而彼婦女不可以欲令其滿足一幻二三四五阿難略說婦女有無幻法何故名爲母村以人世間語言故名母村非如來耶謂大人者略說此語亦名母村如來知彼故亦言母村阿難丈夫有八萬四千諸過患令丈夫隨順婦女有五十七種事具足婦女於丈夫邊作奴僕想丈夫有十幻過十失十觀入法

十丈夫治罰丈夫有十法具足戀著婦女已作羊鳴十法具足丈夫著糞穢應知十法具足丈夫從高墮阿鼻大地獄十法具足丈夫當發一心生得聖人捨家出家若有捨家出家者彼當得五十七丈夫法若有不捨家出家者彼當得六十九種百千惡法十住阿蘭若業十未來生道十嫉妬法十住阿蘭若功德一世間印十眷屬十因處十趣事十世間希有法十一切事十尼乾子語十世智辯何等爲十無諂平等世辯不觀世辯妄失世辯勝眾具世辯常怨幾世辯當勤求世辯勝成熟世辯抖擻事世辯斷語言世辯

普衆具世辯衆生十法具足如實自身過患不知而得財利十分具足處應取於中如來爲降伏世辯故建立五事何等爲五謂聖諦事因緣中生巧方便事於思惟處憶念事一切法作成就事於智慧中勝印事十瞎患十過患十僂患十青眼患十羊眼患十少指患十一指患十黃門患十津流患十城患十王過患不畏佛者十病患十指過長患十流轉患十八身節患於外道言中一句安置於佛言中不迷佛語離惡過患於佛言中更無勝者佛語無上若於佛言中有如是念求過惡者彼等不得取如來爲師何以故

如來世尊無有上者如來世尊無有疑惑如來所作皆悉爲善無不善故於佛語中無有鬪諍滅盡作業如是等處無少方便若有如是不缺少者如是圓滿如是具足如來如是說一切作一切法和合於一切法平等修行一切法稱一切法印一切法母一切法選擇一切法集一切法相一切法淨一切法觀察若比丘若比丘尼若優婆塞優婆夷受持讀誦修習者彼等當得十種處何等爲十當得勝智得念不忘當得勝慧得生好處遠離諸惡諸外論師來趣向者如法事中善能調伏於一日中當能誦持得四千偈如

心所念心所願處若聲聞乘中若辟支佛乘中若佛乘中彼處彼處得度彼岸於善中無所闕少聞他所說而不忘失於義辯中於法辯中於辭辯中於樂說辯中而作勝因當得好色形體端嚴他不能伏

大威德陀羅尼經卷第二

音釋

窠

鳥爪切 不滿也 噍才笑切

瘞

瘞巨員切 瘞縮也

謁

謁徒合切 謁踐也

鞭

魚孟切 鞭強也

分劑

分扶問切 劑在謂 切分劑限量也

柘

柘之夜切

大威德陀羅尼經卷第三

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

於中何者各爲一其一者非二非三此是闍浮提人作一因緣又言一者無續此是鬱單越人一作因緣又言一者非此作此是弗婆提人一作因緣又言一者二種作相此俱耶尼人一作因緣又言一者滅可愛此是沙門釋子一作因緣又言一者善生面此覆盜足夜又一作因緣又言一者彼歎此是常醉夜又一作因緣又言一者阿鞞囉彌此是持髮夜又一作因緣又言一者膩磨瞿此是四天王一作因緣又言

一者不合此是三十三天一作因緣又言一者比栖
那榆非軍也此是阿脩羅一作因緣又言一者涅槃阿
奴捨也此是夜摩天一作因緣又言一者比婆大奴譯
也此是兜率天一作因緣又言一者比比迦多離此
是化樂天一作因緣又言一者伽闍流波象形色此
是他化自在天一作因緣又言一者婆沙大那悉陀
彼財成也此是魔身天一作因緣又言一者比磨帝車昌
切陀斷倒也此是梵天一作因緣又言一者膩蘇奴此
是梵身天一作因緣又言一者阿那奴賒悉帝不順教也
此是梵輔天一作因緣又言一者娑陀利菟都常空也

此是梵衆天一作因緣又言一者阿伽囉磨娑他奴
此是大梵天作一因緣又言一者娑婆浮帝此是光
天一作因緣又言一者刪帝隸此是少光天一作因
緣又言一者蘇目羅此是無量光天一作因緣又言
一者憂羅此是光音天一作因緣又言一者波羅榆
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茶此是無量淨天一
作因緣又言一者憂四陀此是徧淨天一作因緣又
言一者娑彌帝此是麤大果天一作因緣又言一者
婆施此是無熱天一作因緣又言一者盧吉迦世也此

是善見天一作因緣又言一者謨舍此是善現天一
作因緣又言一者娑婆此是阿迦膩吒天一作因緣
又言一者阿盧伽無病也此是虛空想天一作因緣又
言一者帝利此是識處天作一因緣又言一者阿伽
羅前也此是無所有處天一作因緣又言一者蘇蒲此
是非想非非想天一作因緣又言一作者名爲不作
故名爲一此是諸天一無作相亦無有事若因此文
句內心恐怖欲求解脫無有是處何以故如來但以
言辭演說作字句說如來於此一事以是字句各各
名字方便敷演若一劫若過一劫不可窮盡諸佛世

尊有如是等無邊辯才雖然阿難旦冥一作事如闍
浮提人一作因緣如是名相一一名字能知百千俱
胝等數又言一者蘇流低此是不信衆生善不作故
言一作也如是如是比榆比榆阿何羅拔帝發作也有
時丈夫或被入逼逐若復徇逐于時丈夫叫復重叫
驚怖熱惱於彼時中何所歸趣無所控告但作是說
惟唱來來是名人中所有苦惱如是最苦如是極苦
如是一作者彼彼辯才彼彼名字具足知已八種法
則

蘇婆羅拏烏茶婆 闍茶婆 佉羅茶 三目陀羅

波憂羅娑徒舍 阿子那三迷那 憂婆離沙憂

佉羅

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

毒佉 毒佉三摩耶 毒佉尼流陀 毒佉尼流陀

伽彌爾

如是聖諦而彼等言

阿叔隸三目隸 三迷舍 波羅婆

此等四聖諦我爲彼衆生說聖諦時五十七千衆生
遠塵離垢於諸法中得法眼生又言一狗驢羈離離
野干作是聲音所謂狗聲驢聲羈離離聲野干聲此
四衆生一種聲音如來悉知如是阿難如來知彼衆
生所有言音譬如彼狗驢羈離離野干一種言音如
來知彼爲說聖諦如此言苦苦集苦苦滅苦滅道爲彼
等說言

阿侯囉 阿舍 跋多囉 婆囉摩

此四聖諦如來世尊爲彼衆生作如是說阿難如來
慈念此閻浮提界北方有一城名曰娑婆伽提舍難

可降化邊地惡王於彼處中如來到已說作聖諦如
此言苦苦集苦滅苦滅道而彼處言伊茶施茶伽盧
那婆陀此等四種聖諦如來彼城爲是諸人說此法
時六十九千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼淨阿
難有四聖諦如來作前後說或有不作阿難言世尊
云何如來作前後說或復不作佛言阿難如來世尊
說四聖諦或爲衆生先說苦道後說苦苦集苦滅或
爲衆生如來先說苦滅聖諦然後說苦苦集後說苦滅
道後說古聖諦或爲衆生如來於先說苦苦集聖諦然
後說也 然後說滅於後說苦滅道或爲衆生如來先

說苦聖諦後說苦苦集後說苦滅後說苦滅道阿難設
此語句爲彼邊地衆生荷負我三十大千世界中所
說聖諦彼等入此

阿摸駄奴 三摸駄奴 鼻地輪 鼻地婆蒲阿伽
輪瞿 毗娑輪 伽娑囉 阿婆伽多 嚧泥咩

泥多皴 多茶皴 阿盧婆遮盧婆 阿邏磨 多

囉磨 阿犂奢 耆犂奢 阿嚩舍利 摩嚩舍利

嚧邏婆 地伽邏 伽啼伽 尼侈駄 拔陀邏

嗎啼 娑鳴邏 多車地 摩阿頭摩 阿奚妬

三摩陀 婆伽邏 皴邏阿哆 阿駄舍 首奚

舍鞞那 阿鞞那 施鞞虱吒 尼施鞞虱吒

阿唎舍 摩唎舍 阿怒摩 娑那摩 阿邏娑

尼首伽 娑憂地哆 阿那摩 優嚩娑 阿男摩

毗車陀 毗婆伽 阿嚩遮 尼嚩遮 娑優陀

摩優陀

阿難復有北方有城名曰鎧甲其城縱廣一由旬阿難彼鎧甲城有三十俱胝人住如來至彼說四聖諦如此處說苦苦集苦滅苦滅道

然此四諦皆應存彼語音但此逐易故稱

此語而彼城言

阿荼婆 那荼婆 娑尼舍 娑那磨

此四聖諦如來爲彼城衆生說此聖諦時七千衆生遠塵離垢得法眼淨阿難復有北方邊地聚落有城名稱耶伽漫妬阿難彼城長半由旬阿難彼城有二十百千俱胝人住如來至彼處已說四聖諦如此處說苦苦集苦滅苦滅道然彼城言

頗羅 毗黎伽 阿奴漫 毗浮伽

此四聖諦如來爲彼城衆生說聖諦時彼處三萬衆生遠塵離垢得法眼淨阿難北方復有城名支嵐阿難彼城縱廣二十由旬如來至彼城說四聖諦如此處說苦苦集苦滅苦滅道然彼處說

毗浮多 阿那磨 多迦 多羅迦

於彼時二萬衆生遠塵離垢得法眼淨阿難未來世
如來滅後此中國所說四聖諦然彼處時當有如來
聖諦名字阿難東方有城名多主縱廣一由旬彼城
有十四俱胝衆生住如來至彼城爲彼衆生說四聖
諦如此處言苦苦集苦滅苦滅道然彼處言

彼稚目陀羅 毗摩帝車駄 莎尼伽黎沙 毗伽

黎沙

彼時三萬衆生遠塵離垢得法眼生阿難有諸龍諸
龍王等所謂阿耨達多龍王如來至爲彼龍王說四

聖諦如此處言苦苦集苦滅苦滅道卽彼處言

阿娑護 毗舍瞿盧 多寃侈婆 娑波羅賀奴

阿難爲彼說法時彼龍王共六十八十龍受持五戒
還以此四聖諦如來爲端正龍王於彼處五千龍受
持五戒還以此四聖諦如來爲調伏龍王說卽於彼
處有十二五百千龍受持五戒還此四聖諦如來爲
刪達叉龍王說彼處四十百千龍受持五戒還以此
四聖諦如來爲當來龍王說於彼處四十百千龍王
受持五戒還以此四聖諦如來爲常神通龍王說卽
於彼處五十二百千龍王受持五戒還以此四聖諦

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

龍王皆悉了知阿難彼二龍王各各相見各各遊戲
各各受報阿難彼普色龍王亦各難降伏阿難彼龍
王亦名阿耨達龍王長子如來至彼還爲說此四聖
諦彼處四十百千龍王受持五戒阿難如來若彼龍
王不降伏者人無飲食施諸聲聞如來世尊爲衆多
人大利益故爲衆多人受安樂故調伏彼龍王令受
五戒阿難阿耨達多龍王有十千諸子彼一切中有
阿耨婆達多龍王所處宮殿如來爲彼皆令彼龍受
持五戒阿難有龍王名多羅珠如來爲彼還說此四
聖諦於彼處六十千龍王受持五戒阿難有龍王名

毗跋珠如來還爲彼說此四聖諦於彼處有六十四
千龍爲受五戒阿難有龍王名多囉蒲如來爲彼還
說此四聖諦於彼處三萬龍還受五戒阿難多囉蒲
龍王有大宮殿縱廣二十四由旬二十四由旬水池
盈滿好色端嚴人所喜見其池涼冷清淨不濁極爲
甜美阿難彼池四方有四臺起金銀瑠璃玻瓈高七
由旬彼在上懸成一臺住猶如重閣善化善住如來
爲彼亦說此四聖諦於彼處有九百千龍王亦受
五戒阿難有乾陀囉王界有龍王名伊囉鉢怛囉如
來爲彼還說此四聖諦於彼處有三百千龍王受

持五戒阿難如來爲優波難陀說此四聖諦於彼處
二百千俱胝龍王受持五戒阿難如來還以此四
聖諦爲娑伽羅龍王說彼處六十八俱胝龍王受持
五戒於彼住處如來爲滿足龍王百千俱胝頭首居
閻浮提者所有受戒如來還同說此聖諦法然如來
知諸龍王等龍言龍辭龍說還同此辭說四聖諦阿
難於中覆益足夜叉等說四聖諦如此處言苦苦集
苦滅苦滅道卽於彼處言

阿何薩致迦

此言

波何薩迦

此言

阿那槃那

此言

娑

陀槃那

此言

爲覆益足夜叉等說此四聖諦於彼

中爲常醉夜又等說四聖諦如此處言苦苦集苦滅
苦滅道卽於彼處言

阿余伽 多流伽 毗醯那 波囉波捨

又爲此長叢夜又等說此四聖諦阿難於中爲彼持
鬘夜又等說四聖諦如天此處云苦苦集苦滅苦滅
道卽於彼處言

貫那波裘 波裘呵 阿呼 阿底唎

爲持鬘夜又等說是四聖諦阿難於中爲彼四大天
王輩說四聖諦如此處言苦苦集苦滅苦滅道卽於
彼處言

伊泥 迷泥 答波 多瞿波

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

阿那婆奴 苦娑陀婆奴 苦集比求虱吒 苦滅鉢囉鼻

栗諦車駄 苦滅道

阿難如來說此聖諦時五十七千諸天遠塵離垢於
諸法中得法眼淨阿難爲彼兜率陀天說聖諦如此
處言乃至苦滅道聖諦卽於彼處言

比磨娑 阿那紺 哆哆囉婆你 差波浮彌

阿難說此聖諦時兜率諸天六十七百千諸天遠塵離垢諸法中法眼生阿難諸如來以神通說法諸佛如來以此法教爲上諸天兜率諸天等說此聖諦阿難諸天子及諸天王諸夜叉及夜叉王等諸龍及諸龍王等如來知彼等所有言辭所有口業彼等一切如來善知阿難阿脩羅所說聖諦如來悉知如此處言苦乃至苦滅道聖諦於彼處言

三無達奴 比斂囉逾瞿 阿薩盧 比尼跋途

如是說聖諦如來爲阿脩羅說是聖諦應當解知阿難時有一城名曰住邊彼城中如來說四聖諦如此

處言乃至苦滅道聖諦彼處言

比磨陀悉他奴 阿那夜悉恥都 娑羅初 娑磨

遮利

如是四聖諦如來爲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渾眷屬圍繞各百由旬瞿耶尼亦有五百洲渾眷屬亦各百由旬東弗婆提五百洲渾眷屬各百由旬鬱單越亦有五百洲渾眷屬各百由旬阿難此閻浮提所有五百洲渾眷屬者彼非人住處多有諸龍諸夜叉諸餓鬼諸鳩槃荼諸象皆有眷屬

圍繞常共鬪諍而諸獸等互相遊戲彼等五類如來
不爲說聖諦何以故彼等衆生墮不閑處雖然彼輩
所有語音氣息相喚如來悉知如此處言父母彼處
言阿盧伽毘利迦利沙如此處言食飲彼處言薩他
那密都盧如此處言朝廷朋友彼處言密多羅吐黎
夜如此處言敷施彼處言鉢茶伽目訶那希彼處無
佛聲無法聲無僧聲何以故彼等到不閑處如是四
洲眷屬如閻浮處應如是廣說乃至彼等不閑如是
次第如來種種言辭爲閻浮人輩如來悉知阿難此
閻浮提北方酥名油名蜜名鹽名沙糖名婦女名衣

名國名處所名如是等如此處言

薩北酥彼北方如來知 波囉珊奴 阿訶利輸

薩奴帝卑 伽舍闍盧 伽鞞阿倫哆那比多提蟲

吒 瞿盧驅 你囉哆囉 比希都伽 途毘囉毘

帝嘻奴 闍荼盧 毗婆蹉毘囉 餘祇毗嘻奴

哆哆囉 步路都

如來知如是等北方酥名已知種種名字彼等言辭

知已復彼北方油名

孟囉哀 俱輸至烏 訴彌都盧 毗濕婆 都毗

陀婆都 地舍奴 路駄諸 珊你舍奴雞舍利

鞞荼度烏 比頗盧 訴虎兔薩陀奴瞿 比舍具
盧 三磨都羅

如是北方等油名如來悉知種種名字種種言辭彼
處蜜名

磨差逾 磨杜薩囉刹 地舍悉他 阿囉甫薩摩

多 具羅 皷利多 皷薩多 比訴婆致 那伽

摩你 比磨致尼舍奴馱伽羅破

如是北方等蜜名如來悉知彼處乳名

鼻薩多羅 尼舍耻 你盧是 帝那他 必利迦

刺沙拏 必利迦 唏曼伊 薩烏舍羅 阿比

羅迦 栖奴婆呼 恥致 訶那羅門度 阿訴蜜

多羅 阿舍迦 比度曼

阿難北方如是等乳名字如來悉知阿難彼處沙糖
名

尼晝彌 訴曼 可多羅 熾順拔 七曼多 於

首多 比闍 鉢持 薩馱首多帝闍拔多 阿薩

遮 速迦邏迦盧破具荼

阿難如是等沙糖名頗尼多名如來悉知於中更復
衆多阿難彼處鹽名如來悉知

鞞闍若 舍訴具沙吒 比夜他 致羅彌敢 那

多訴訶薩 拘沙吒 沒駄囉 烏婆舍囉 薩那
迦 支力枳哩 默盧婆瞿舍婆薩他陀 婆真迦
盧那

阿難彼北方人輩如是稱鹽名字如來悉知更復衆
多阿難彼處人輩有如是酪名如來悉知

个囉比 度達地 速鷄嘻 速鷄世 娑那梯

娑伽帝 比怖帝 阿泥唏 伽婆荼 羅婆莆

毘舍頗犁 娑駄世 達地

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

來如是言辭而爲說法阿難有如是色名

拔勒拏拔帝婆無訶 薩駄曼多囉烏囉遲夜訴度

無 多駄奴伽都 比婆伽無 阿多磨婆蒲遮利

都盧 憂波夜 訖利致醯都 迦途毘邏 地毘

駄利舍如 阿始生那逾毘致瑟吒 毘致訶裏邏

比蒲殊哆瞿 烏邏瞿 折駄吒 提舍 提舍

恥 尼沙奴 莎底夜駄利始 尼蜜都者奴盧

哀

阿難如是處所色等名字彼人等輩所有聲音彼彼
言語彼彼名字所有證處所有人中彼處彼處國土

所有人等語言辭彼一切處如來悉知世間語言
世間名字於此復更增多阿難此五陰聚爲諸衆生
暗無眼者信增故說謂彼色如來如是如實知見云
何如來如實知色謂無色是色是名如來如實知色
如實見色如是如是凡夫等輩以無眼故不能知見
色之實相何者名爲色之實相謂一切色無有常者
以無常性故言一切色無常是色如來不說爲生譬
如有人身患惡瘡爲治彼瘡成就諸藥如是如是凡
夫等輩以不正念增長色生以業煩惱無明覆故阿
難睡有十名

比磨致 悉恥那民徒 莎鞞荼 阿邏娑 未致
比斫初 阿室利 阿那鞞利合烏 鞞利逾駄奴
訶尼

阿難此十睡名如來知已於中更增阿難若有比丘
比丘尼優婆塞優婆夷知如是處知如是事如是名
身如是句身當知彼人不至亂地具足成就清淨口
業阿難依於此處如來世尊有四辯才種種語言種
種音辭如來於此悉知悉覺於此事中名字句中學
已當得多種智慧得無邊智慧得正憶念得正心意
得正趣向得正知足得無上多聞不從他學猶如大

海不可窮盡何以故阿難我念往昔於此坐處虛空
界中有六十八百千俱胝諸佛世尊說此修多羅彼
諸如來有諸聲聞應受法者如來爲彼敷演說此經
阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持此陀羅
尼品極善修習讀誦通利彼則能受四千偈句聞已
能持持已不忘阿難若能受持是文句已百千不念
於後欲念還得辯才佛作是語已長老阿難白佛言
希有世尊如來證如是法已爲諸衆生增智增念增
慧增辯增趣世尊若有人能受此法本彼受持已得
幾許福阿難作是語已佛告長老阿難言汝莫於如

來所及如來教中作限量想若於此如來教中若在
家若出家乃至四句偈諸佛所說受持讀誦爲自調
故爲自照明實性理故如來於彼福聚不作限量何
況具足受持此陀羅尼法本文義不缺爲他敷演彼
之福聚不可限量何以故阿難此法本如來滅後於
百年中時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滅阿難今此法本以
魔事故書寫是已當四百年墜沒於地阿難於彼時
間後五百年多有衆生造諸福業於世間生時有比

丘名曰月有大威德有大威力彼月比丘於我生處
迦毗羅婆大城之中從彼地處出此修多羅廣爲衆
生流通顯現而彼於後法滅盡時顯現照已還速隱
沒阿難譬如油燈油盡炷在兩頭俱然顯照明已當
速滅盡阿難如是如是如來教法於後五百年中出
現於世顯照明已還當速滅阿難彼時多有百數非
法惡法出現世間於彼時中若在家若出家所有男
子女人爲魔波旬纏擾其心彼等衆生於圓滿具足
佛菩提中生不實想生邪見想於邪見想中生正見
想阿難汝觀乃至彼等不善丈夫輩若出家若在家

有大損減阿難譬如有人欲自利益欲自歡樂欲自
無畏自用鐵棒自打其頭阿難於汝意云何彼人爲
有利益無利益也阿難白佛言世尊彼人何處而有
利益而彼癡人以彼鐵棒自打頭已即便命殄斯有
是處佛復告阿難如是如是於彼時中若在家出家
欲修福業應誦佛語欲增長智彼等乃捨菩提讀外
道經典攝受憶念以誦習外道經故誹謗佛語捨是
身已當墮地獄愚癡無智到阿毗支大地獄中入不
閑處彼等罪人無所能作阿難假使非前非後於閻
浮提中百千俱胝諸佛世尊出現於世爲彼墮阿毗

地獄者演說佛法不能覺知是故阿難有智丈夫勿
以隨心誹謗佛法阿難以是因緣若善男子善女人
欲自利益者一向不得受持誦習外道經典如是比
丘亦應一向不得親近

大威德陀羅尼經卷第三

音釋

鞞

府移切

嚧

居延切

咩

綿婢切

𩇛

補過切

嚩

落侯切

𩇛

所憐切

與

舅同

矚

視也

業

卽委切

貫

始夜切

鉗

巨鹽切

渾

音但

香

衣

金壇于門曹氏法名三滿道人奉爲亡父曹三
賜亡母呂氏捐資刻此
大威德陀羅尼經第三卷以資冥福計字六千
四百二十九個該銀二兩八錢九分四厘
天啓乙丑歲冬十一月金沙顧龍山識

大威德陀羅尼經卷第四

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難於中應知一入應知二入應知三入應知四入
應知四聖諦應知眼四聖諦乃至意證知四聖諦阿
難以此因緣汝應證知如知眼故應當證知四聖諦
義如我告憍陳如言憍陳如眼是無常耶時憍陳如
卽答我言世尊已知已知解如來教知眼時卽已廣說
教知四聖諦義是一句中亦說四念處四正斷四如
意足五根五力七覺分八聖道分三十七品助菩提
法如是等一切諸法如是說眼無常時卽已廣說一

切諸法故不更說餘陰界入名爾時阿難白佛言世尊如來作如是說豈不眼入中卽說入耶佛言如來不教眼入說眼無常不說眼入於眼入中佛作捨說若佛如來作此捨說彼無常法如來教知若已說眼彼入應知若於中眼滅色想不欲乃至意滅法想不欲阿難於汝意云何於彼入中豈復有人可得滅耶阿難答言不也世尊若於入中入可滅者應當自性捨離自性以物滅物是故阿難此惟有名所謂入名是故如來爲世言語說入名字復次阿難所名眼入者眼不動作是故言眼不動作者名之爲忍又言忍

者名中虛空又言忍者名不覆虛空又言忍者名上虛空彼彼沙門法如不覆虛空如上虛空阿難於汝意云何頗有沙門婆羅門作如是言於不覆空中於上空中有眼耳鼻舌身意者不阿難言不也世尊佛復告阿難言如來說此眼是常想故是遠離相故是輕虛相故是空相故不覆虛空相故上虛空相故空行相故阿難此最勝因緣所謂無作若言眼作其眼無物卽涅槃性何者眼之自性其眼無有微細等量而可得者若有常者不失滅者若不破壞者是故其眼性不可得以彼空故無有物故不可著故諸陰界

入有頂生者無有眼性若復如來所說涅槃何者涅槃無有諸法有可涅槃者何故眼耳鼻舌身意如來所說是世間語言然第一義中眼不可得乃至意不可得何以故以意空故於中意空猶如幻化誑諸凡夫阿難是故眼是凡夫小人乃至意非聖人耶爾時長老阿難白佛言世尊云何眼是凡夫輩乃至意非聖人耶唯然世尊如來應正徧知說三種眼肉眼天眼智眼世尊何者名爲肉眼何者名爲天眼何者名爲智眼爾時阿難作是語已佛告阿難言阿難如此等義汝自解說何者是肉眼何者天眼何者智眼阿

難言唯然世尊我承聖旨今當解說然此三眼我當分別言肉眼者依四大生何者四大所謂地大水大風大此是四大此等四大離有非有故言四大阿難以是義故汝等應知如非有四大而阿羅漢亦不離大地界亦大水界亦大火界亦大風界亦大阿難於汝意云何阿羅漢見實以不阿難白佛言世尊見實見非實阿難復問言世尊彼阿羅漢云何見實云何見非實佛言阿難見非實者是四顛倒見非實者是三界見非實者一切世間見非實者諸凡夫輩執我執衆生執命者執福伽羅執阿難此等是凡夫

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

在其羅漢於三世中已覺知平等去來現在三世空
故如是等空空性不捨何以故去來現在不捨離故
於是法中誰得涅槃者惟餘苦滅所有苦者彼即寂
靜所有苦者彼即爲沒何者爲苦所謂無智何者無
智謂不正念何者不正念阿難若無常中常想不淨
中淨想苦中樂想無我中我想四種顛倒如是名爲
不正念耶以是義故以四顛倒而生三界言四倒者
彼等無實阿難以彼無實四顛倒而生四大以是義
故四大無實如是阿難如來所說肉眼是即爲疑卽
是爲惑於中何者天眼所有眼者天身所攝天所有

眼天修念者是名天眼於中何者是智眼能覺本性
除滅惡道遠離惡處并及一邊正向涅槃不依諸見
智者所歎能與無畏善能與力及與辯才清淨戒聚
滿足戒聚能作堅牢能護藏戒最勝戒聚起涅槃道
能轉世間捨欲恚癡能作實觀滅諸生趣能作見智
於正道中善能穿達方便智眼智根智力選擇諸法
念正覺分正見正道解脫智慧覺成熟果能斷疑心
及與生老除斷渴愛不復流轉 毗盧舊安多僧喻
驅致 優波鉢帝 尼頗羅婆彌暮 浮多盍帝
阿毗伽他婆 蘇都阿地那婆賀尼 又耶地輸

婆利呵牟地舍阿婆車度 烏奢伽摩 因陀盧遮

那摩伽駄陀此云能與道 毗彼式迦此云能觀 阿隸數帝利師

那制地迦此云能斷渴愛 多摩制地迦此云能斷 阿鞠六波此云不踐

陀羅賢 賀羅迦又毗帝守護 迦羅度又音語諸切此

婆祁羅金剛 毗須尼帝尼尸波羅般遮不可說 帝栗他處

阿勒又守護 阿摩陀醉 阿鉢羅摩陀不放逸 不由他能觀

割斷教示無礙不分別帝醯 尼師鉢利耶跋陀那

盡印 阿波娑多雲主堅行曾住閃電作明日面奪

解脫隸那迦離室力 護無有疑不及不超越生斷邊

愚癡不可說不可攀無癡勤劬觀察無憂無言無愁

無劬不了無癡不墮常鳴月三牟遮耶不亂不瞋亂
及震娑那途娑那莎帝尼跋陀^{無上}以至無畏巧智勝
最勝不可行不可行處斷諸行住處不受果避婆摩
帝阿蘭若住行無住處祇羅波力者純直行發一切
處可信彼慈帝帝叉焰蘇途那音^{力暗切}阿菟舍闍
羅娑迦^{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婆地利沙跋帝婆羅尉羅多
婆那頡他兜羅阿地沙那^{不可降}薩婆豆多無相別相
能斷邊無物尉伽他三句伽他因頗蘭那跋帝叫無
叫勝縛拔斷器仗不分別離分別無分別處不可得

處不染智足大勝一切處打阿難如是智處名爲如
來之所宣說分別顯示於三千大千世界中廣說智
名阿難若人能知此智是名智眼諸菩薩所有智眼
皆因般若波羅蜜故今於此處如來已說復次阿難
般若波羅蜜者菩薩摩訶薩之所學處般若波羅蜜
中我當廣說彼般若波羅蜜菩薩所住學已當住十
地當至勝處至勝色處至般若勝處至智勝處至戒
勝處於一切法得不退轉阿耨多羅三藐三菩提當
速覺悟阿耨多羅三藐三菩提於多衆生善巧解脫
阿難何者是諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜一般若波

羅蜜二般若波羅蜜三般若波羅蜜乃至無量般若
波羅蜜乃至有諸衆生各各諸根各各相續如是阿
難乃至有各各諸根相續如是如是應知應行復次
乃至應知應行如是如是教示乃至教示如是如是
般若最勝應當證知如是阿難菩薩一切般若最勝
當具足有復次阿難何者是諸菩薩般若波羅蜜菩
薩所學處阿難於中菩薩應生意行阿難云何菩薩
當生意行譬如利益菩薩阿難云何彼利益菩薩當
生意行阿難我念往昔過去世時然燈如來出現於
世彼佛教中有一童子名曰利益時彼童子已發菩

提心爾時有大魔王名曰染汙爾時染汙魔王詣利
益童子所到已告彼童子作如是言童子汝莫發菩
提心何以故諸佛菩提難可覺悟諸佛菩提難可成
就諸佛菩提大受苦惱諸佛世尊不示現菩提時彼
汙魔作如是語已爾時利益童子告染汙魔言云何
諸佛菩提大受苦惱爾時利益童子作是語已染汙
魔王卽答利益童子言諸佛菩提大受苦惱我乃至
譬喻而不能作雖然童子我當示現少分譬喻如我
往昔爲菩提故曾受苦惱我本欲得阿耨多羅三藐
三菩提我於彼時旣不能成知此事故尋卽退還受

大苦惱不成已利是故卽退阿難爾時染汙魔王向
利益摩那婆作如是等種種破壞已令捨離故不令
受故欲迷惑故卽以兩手牢捉彼臂示現大海作大
神通如此大海諸所有水令彼見血時染汙魔王卽
告童子言童子汝見大海滿血以不摩那婆言我今
悉見魔王復言汝今見此滿血以不摩那婆言我今
已見魔王復言汝見此滿血大海東岸已不如是乃
至南岸西岸北岸已不童子言我實不見我今唯見
所住地處魔王復言童子此是我行菩薩行時於一
劫中割捨頭目所出流血滿此大海阿難時染汙魔

王復作神變示大頭聚如須彌山復告童子言汝見
此大頭聚已不此頭悉是利刀所斫種種形相或有
髮者或無髮者或剥皮者惟見赤色或唯髑髏猶如
珂雪或齒墮落或不墮落童子答言我今悉見魔王
復言童子此等悉是我於往昔過去世中行菩薩行
時被利刀所斫被斫之時所有出血流滿此大海童
子汝見去此不遠有三百千衆生手執利劒住彼
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三十一千諸
大夜叉住在虛空復有數千諸惡羅刹形色可畏能

奪他威汝悉見不童子言我今悉見魔王復言童子
汝今復見有如是等諸惡人輩手執戎仗汝悉見不
童子言我今悉見魔王復言童子汝見此等諸大夜
叉及惡羅刹在於虛空汝悉見不童子報言我今悉
見魔王復言此等諸人住諸方者作如是念若當有
人發菩提心我等今者以此利劍當害其命童子此
等諸大夜叉及惡羅刹所奪他威力者形色可畏者
作如是念若有住彼菩薩道者我等今者奪彼威勢
當隨所法何以故童子彼諸人等作如是念諸菩薩
輩是布施者是布施三然我等今極饑困以是故我

等今者斫菩薩頭便以將去菩薩爲我必施我身得
續命根令我富足其夜叉等作如是念我等今者是
奪他威勢所有羸瘦衆生我等奪彼威力而去若有
菩薩發菩提心令多衆生當住於白法以是因緣其
奪威力諸夜叉等奪菩薩威隨心而去童子汝見四
方有三萬二千諸羅刹女甚大可畏執人死屍食噉
人肉彼等觀看於汝汝悉見不童子報言我今悉見
魔王童子此等三萬二千諸羅刹女念觀菩薩此處
捨身當趣何生隨其生處或在母胎我等必當殺害
彼命或復如是在母胎中以刀割節從產門出或作

如是在在處處在彼腹中受如是苦彼等若從產門
出當害彼命童子汝見在於虛空中有四火聚熾盛
以不報言我見魔王復言童子此等行菩薩行諸衆
生等以諸苦具當墮身上損壞彼命童子汝見四方
有執鞭弓其箭勁利猶如刺刀手執擎舉汝今見不
報言我見汗魔王言童子有如是等若有菩薩發菩
提心有如是等用刺刀箭隨其行處以箭射彼時魔
王復言汝見去此四方不遠或有三十二由旬或三
十三由旬大熱鐵鑊其下猛火悉皆熾盛一一鑊邊
各有三萬二千諸羅刹女拔水以不報言我見汗魔

王言童子此等大鑊猶如火熾此等拔水童子我今
語汝我今教汝汝今取我善知識教我等今欲與汝
利益與汝善教欲與汝樂欲拔汝苦若有發菩提心
發已重發彼當墮此大熾鑊中童子此等住菩薩乘
諸衆生輩墮此鑊中燒煮沒於湯火舉手叫喚揚聲
汝見以不報言我見汗魔王言童子汝於今者發菩
提心汝若迴心則無是苦而觸汝身阿難爾時汗魔
復作如是等大神通力於上虛空中出現八萬四千諸
大夜叉手擎滿鑊沸熱灰汁在虛空中告言汝避作
利益者不取汝語不取如是善知識教我以如是沸

鑊灰汁寫注頭上阿難爾時汗魔告彼夜叉等言汝等莫卒作是惡事我更勸化彼童子兼復慰喻當復重語令其憶念思惟我復教示令彼心得清淨復作如是言我於今者發菩提心時時彼惡魔重復語彼童子言汝於先曾發菩提心已不童子答言我先已發菩提之心如心所發當如所作阿難爾時汗魔復語利益菩薩作如是言仁者汝能當受如是我所現諸苦以不阿難爾時利益童子告汗魔言若如此者我等應當共詣然燈佛所彼佛世尊當教示我我當隨教應如是信爾時利益童子作是語已汗魔復

告童子言我心不喜至彼佛所如汝諮問阿難爾時利益童子告汗魔言汗魔假令滿此三千大千世界一切如是我可畏恐怖極大熾盛受諸苦惱復有如汝作利益者滿此三千大千世界我於彼處不取教示我亦不畏如是恐怖我亦不驚如我今者惟當隨順然燈如來阿羅呵三藐三佛陀之所教示其利益童子作是語已爾時於虛空中百千俱胝大夜叉衆作如是言童子汝今顛倒迷惑童子隨我等語及善知識教汝今應當如是如是得大安樂爾時彼處有惡魔子名斷惡者將三萬天女前後圍繞詣利益菩薩

所告彼童子言童子我當與汝此等天女以爲侍奉
汝共此等受諸欲樂自在游行若共此等天女受樂
相隨行者彼等當不老不死不墮亦不命終今汝童
子應共此等諸天女衆嬉戲受樂當相隨行汝復當
觀住菩薩乘者諸羈轡聚今在汝前童子是故汝捨
如是惡見是故汝捨如是行心莫復發趣向菩提阿
難爾時利益童子告彼汗魔及魔子言我曾如來應
徧知所聞此三千大千世界寬廣無量假使有許極
大地獄如是徧滿熾然大火同爲一焰而彼焰起如
須彌山如是焰聚滿彼世界是大地獄如劫燒時然

此三千大千世界彼時火焰俱成熾然彼焰上起乃
至梵世我能如是可畏焰聚一墮已住經恒河沙等
大劫爲一切衆生受大燒煮如是次第乃至所有衆
生界可說中說我爲彼等一一衆生如是等苦皆悉
能受諸彼大地獄我無一悔恨之心亦復不能捨菩
提心亦不能離亦不能迴亦不生懈怠之心亦不言
我不證阿耨多羅三藐三菩提汝今且止我決當成
阿耨多羅三藐三菩提汝今爲我作諸障礙竟有何
益阿難爾時汗魔復語利益菩薩言童子汝今見此
大血頭聚如須彌山王以不童子報言我今悉見魔

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

譬喻假使如來在我現前作如是言今汝童子當二十劫中成阿耨多羅三藐三菩提住安樂道於遠道中汝必當上得諸天身復作人中轉輪王正法治化但住懈怠汝今當發大精進於十劫中大獄地出已當成阿耨多羅三藐三菩提我能十劫受大地獄種種極苦我不用作轉輪聖王亦不用生天之神及與天王我惟欲成阿耨多羅三藐三菩提如是我今不用天樂若如來在我現前作如是語若有衆生墮大地獄彼住地獄一日一夜復有忉利天中鋪天寶座汝坐彼已於六夜中當成阿耨多羅三藐三菩提汝

若爲彼地獄衆生大利益故住大地獄乃至一日一夜於彼出已後日卽成阿耨多羅三藐三菩提若坐彼座當受天樂而我不用彼天勝樂我寧在彼大地獄中爲一衆生作諸利益我發如是弘誓精進我於此處如是勤修我於是處如是渴仰我於是處能住地獄意不樂坐乃至當爲得佛法故速欲成就大神通故成就四無畏故成就十力故寧住於彼大地獄中盡一日一夜何以故彼佛世尊長讚歎少欲知足讚歎易滿減省財利不被譏訶不作有爲恒常修習頭陀功德威儀庠序具足禁戒彼世尊長夜讚歎發

精進是故我今成就如來讚歎之處信佛入行入履佛跡如是成就堅固之心當成阿耨多羅三藐三菩提假使有人來在我前卽以利刀破我身分或以百積穿穴我身復爲我作如是等語汝受百年如是等苦過百年已然後當成阿耨多羅三藐三菩提我寧甘受此苦不廻於阿耨多羅三藐三菩提更復有人來作如是語謂我言汝來仁者五欲功德遊戲快樂而彼宮殿懸繒雜綵及敷寶座莊嚴一切果報具足快樂汝過百年後當得證阿耨多羅三藐三菩提於諸佛法中得到彼岸我今不用受是快樂我今寧爲

大利益故受諸苦楚刀仗打捶及餘多種極大苦惱
我能忍受我終不捨阿耨多羅三藐三菩提速成正
覺汗魔若汝示我大熱鐵鑊如是恐怖以恐嚇我假
使隨爲一事因緣此三千大千世界爲一鐵鑊而彼
焰合成一火我能爲諸衆生等在鐵鑊中受其燒煮
等苦而能荷擔誓不捨阿耨多羅三藐三菩提阿難
爾時利益童子語汗魔言行矣汗魔共詣佛所而彼
如來教示我等當如是住阿難爾時汗魔隨利益菩
薩往詣然燈如來應正徧知所阿難爾時利益菩薩
頂禮佛足却住一面住一面已白佛言世尊我欲得

阿耨多羅三藐三菩提以是因緣惟願如來教示我
等令我速成阿耨多羅三藐三菩提爾時利益童子
作是語已然燈如來告利益童子言童子汝觀此法
何者法是汝所問而言我當成阿耨多羅三藐三菩
提耶彼法不可得若成阿耨多羅三藐三菩提於中
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象足跡若馬足跡若
駱駝足跡若牛足跡若諸鳥足跡童子於汝意云何
此人能得上虛空中或象足跡乃至諸鳥足跡得滿
以不利益言不也世尊佛告言如是如是童子若汝

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

菩提者童子此唯有聲唯有響我當成阿耨多羅三
藐三菩提童子有我者無有阿耨多羅三藐三菩提
阿難爾時彼佛作是語已利益菩薩復白佛言世尊
頗有我所有阿耨多羅三藐三菩提不彼佛答言有
去我所有阿耨多羅三藐三菩提童子報言希有世
尊有我念者當有煩惱去我所者而無煩惱阿難爾
時童子作是語已然燈佛復告利益童子言童子我
所我所念者無有煩惱何以故若有實此非我所無
一物者無有一物是我所作以是義故言我所作童
子譬如有人作如是言我有諸聲若象聲若馬聲若

駱駝聲若牛聲若驢聲若騾聲若妓樂聲若婦女聲
若丈夫聲若種種鳥聲拍鼓大鼓及貝角等種種音
樂之聲及以談話之聲世間所有音聲者皆安置篋
中我若須時各於篋中取聲而作童子於汝意云何
彼人是正語不答言不也世尊何以故世尊聲不可
取故聲不可見故世尊彼聲不從東方不從南方不
從西方不從北方不從上方不從下方世尊聲若可
見者應有聚積佛言童子是音聲雖不可見而生耳
識覺知之相亦起愛憎聲不可見但以聞時而生苦
樂童子如是如是以無智故當生苦樂彼不可見若

不可見彼即無色若無色者彼應不著童子汝莫如
是於彼聲中而生染著謂我當成阿耨多羅三藐三
菩提童子譬如有人作如是言我以氣吹令滿魚網
童子於汝意云何彼人此言是正語不答言不也世
尊佛言童子我如是辯若欲菩提者作如是說分別
我我所當得成菩提童子我念往昔過去有人行涉
遠道爾時非時起大雲雨是時彼人困苦疲乏極大
衰損於後時間還已家已聚集柴木及乾糞穢毒藥
炭火聚著崖上作大烟焰更取糞穢及諸毒藥柴木
薪等擲著火中作如是說虛空苦我虛空苦我我今

在此欲害虚空以烟熏殺童子於汝意云何此上虚空可熏殺不答言不也世尊佛言如是如是汝童子以著我故欲求菩提何以故童子此業虛妄若以著我故求索菩提童子汝於般若波羅蜜當作勤進何者是般若波羅蜜一切諸法無量一切諸法無邊一切諸法無礙是名般若波羅蜜何故名般若波羅蜜無欲無樂捨二業不作二相若我若菩提無所塵染遠離塵染是名般若波羅蜜復次何故名般若波羅蜜無善故名般若波羅蜜何以故與聖智根同相和合而般若波羅蜜不離聖智根故有聖智根之所度

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

於春後熱時被燒思涼冷水若冬冷時還思熱水然
彼人春冬寒冷更無別界唯諸行轉變以不善法故
種種愛念以愛念故而生分別若生分別彼卽非善
摩那婆汝莫爲菩提因緣而作分別童子所有分別
是非菩提童子譬如有人在大池岸諦觀彼池見自
身影在池倒懸見已恐怖申舉兩臂而大呼喚其大
喚時有諸人衆聞彼叫聲各疾走赴至彼池岸時彼
大衆告彼人言咄哉癡人汝今何故作是叫聲爾時
彼人告彼大衆作如是言謂諸人輩我今在池倒懸
欲死爾時大衆告彼人言我等不見汝在池死惟見

汝在陸地爾時彼人復告大衆作如是言希有汝等
悉皆迷惑咄哉人輩汝等可來我示汝等如我所見
在大池死彼等衆言咄哉人者今可示我爾時彼人
於彼池中諦觀察已舒舉兩臂告彼大衆復作是言
咄哉人輩汝等看我在池中死時彼大衆告彼人言
咄哉丈夫汝今顛倒迷惑所致汝今在陸此是汝影
顯現在池汝觀我輩所有形影亦現池中爾時丈夫
告大衆言咄哉人輩我今不獨憂自己身汝等今者
皆在池死時彼丈夫捶胸唱叫速疾走至村見多人
衆卽復告言彼村人衆等言人輩今我自身及諸人

衆皆在池中倒懸將死咄哉人輩汝等可來詣彼池中拔出我身及諸大衆我等當知汝等恩德彼村人言丈夫我等唯見汝在陸地不見在水而取命終爾時丈夫告彼大衆咄哉人輩汝來觀看卽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爾時人衆詣向彼池到已告彼人言咄哉癡人何者大衆死於此池而取命終爾時彼人見彼大衆在池岸已自身諦下審悉觀察告彼人衆復作是言咄哉人輩汝等皆悉在此池中而倒懸死爾時村人告丈夫言咄哉癡人此是

形影非真實身何故如是迷惑爾時彼人不思成狂因遂命終童子如是如是彼法無有二相不得作二童子以有二故當有疑悔既有疑悔卽生二想童子若取諸法猶如形影如實知者彼等不作起我分別於上虛空非烟可死不可以聲安置篋中亦不可以影現池中而言我死亦復不可作如是分別名菩提也若我當覺也童子若有菩薩能知是事者若有菩薩以三千大千世界所有衆寶滿已布施而此福業倍不及彼摩那婆應如是學豈可地界當成阿耨多羅三藐三菩提乎豈可水界火界風界當成阿耨多

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

音釋

劬

其俱切

頡

胡結切

積

子算切

嚇

許陌切

篋

苦協切

屬

短示也

金壇于門曹氏法名三滿道人奉爲亡父曹三
賜亡母呂氏捐資刻此
大威德陀羅尼經第四卷以資冥福計字八千
零五十一個該銀三兩六錢二分四厘
天啓乙丑歲冬十一月金沙顧龍山識

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

天部正歲冬十一月金收...
大加...
金...
音響

大威德陀羅尼經卷第五

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

此大神呪能令衆生出生辯才若有受持此大神呪
彼於此處最爲殊勝當令歡喜決定生力爲自爲他
復當得於四處無所缺減何等爲四一者口業清淨
二者意念清淨三者能斷疑網四者不作盡邊上生
善道復當得四種不缺之處何等爲四一者當得持
識二者現得受記三者於動亂時不生恐怖四者斷
疑不滯彼復當得四處不缺何等爲四一語量中持
六十三偈分量能以此隨順授與如法實作倍量受

持所說法義所持法義永不忘失乃至命盡於中二
種根無明有愛復有二根名慰喻方便受渴愛發處
阿難復有二種根名一和合集愛二不見渴愛復有
二根名一無明愛二無明成就愛阿難復有二種根
名禪定愛譬如優陀羅阿羅摩子若有如是受生之
者將墜於惡道他亂渴愛不能知緣所言根者一切
分異於中如來住已而爲說法戒及三昧有四根本
彼等知已生於梵行苦苦集苦滅苦滅道聖諦
闍茶地一阿泥奚囉二婆婆哆毗逾三伊曇破盧四
尼耶摩破盧五三目陀逾六毗蒲伽七

復次阿難有非世辯之所和雜如來世尊知彼言說
如來入已示現諸事比丘學已知言說處知所攝處
知破戒聚知語過失知過去世增上語知未來世增
上語知現在世增上語知婦人增上語知丈夫增上
語知黃門增上語知一增上語知二增上語知多增
上語知觀察增上語知細意增上語知比丘五種作
法知初戒聚所出七事知所覆藏處知不可覆藏處
知減省口業知妙善口業知捨離印以此言教成此
義理世辯語言除滅煩惱持讀修習復有世辯名曰
怖輪智慧成熟如來知已此陀羅尼修多羅文字句

中之所繫屬若比丘持已巧知言辭知衆如法亦知時節知語言住處以此語言當令安住彼之所作亦知說此言已彼無復辯復知彼處應當請問此處當問此已自知能決此事如是六處問已我等而當爲作報答亦復能知不應報處知問時節知任力處知問般若發果之處亦知四種作因之相住於彼處當共語論不得亂語亦復不得欺誑於他不得自取亦復不得作毀他語若欲共他之所語論當住四處何等爲四攝有攝無無發語處現在無餘故欲作語言復住四處當作語言何等爲四不得瞋恚正心無倒

方便攝取之不誹謗諸佛菩提具足成就八解脫禪欲作語言復住四處應當共語論何等爲四而不違背諸阿闍梨不說有我知衆住處及世間道之所住處欲顯示涅槃於彼之中何者世辯如如來於此修多羅句中之所宣說爲莊嚴彼義故降伏外道故有路伽那多名曰阿羅多囉鞞尉復有路伽那多名曰郁瞿盧伽囉迦利逾復有路伽那多名曰奚羅蔓多羅瞿復有路伽那多名曰三摩多尼舍叉般擣此等四種路伽那多事於彼之中妙行比丘若復觀見爲諸外道欲共論議來詣其所應作是言長老汝何所

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

無爭論何以故汝口門印已若更不語卽自破印而
語若破印語彼名爲賊我不共賊而共論義此則名
爲報答彼語於彼之中不取外道之所語論以是因
緣應如是知如是遮斷

閻那施一蘇摩都二阿奴摩都三阿句曼都四掣陀

婆句五漫陀羅娑他六陀舍羅七毗波羅伏娑多八

伊舍私鬚多九蘇尼口摩十帝叉那摩啼十一阿盧句

十二阿提兒沙那十三

復次阿難復有呪名曰三模提多復有名毗舍荼伽
名黎丘摩名籌曼袞羅名彌多羅袞他名三拔陀名

夜叉童女阿難彼等有守護夜叉五萬七千善守護
彼彼等守護夜叉彼夜叉等說此呪句然此呪句於
閻浮提中未曾流行諸天之中亦未流行自餘一切
諸夜叉中亦不流行彼等如來已說守護此陀羅尼
故阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷如是等處
善轉利已持著身中當受持者彼當得地名曰普徧
阿難問言世尊何者名爲普徧地處佛言所未曾聞
諸修多羅中聞已善知入方便智善知言辭知惡之
辭知前根本及後義味知顛倒言知相續處非節斷
處於千比丘衆中五百比丘非前後問辯答彼等當

能受持順義相續善能解釋不失正念善能自護亦
能護他得淨說意於瞋惡中自他德淨得正念心得
正意得正行得正住得淨心無能障礙亦不由他所
行之處少病少惱無能伏者有來諮問能決無盡不
多游行雖在遠處多人毀訾若來對現即便讚歎如
是之等不被毀辱未入王宮有人說惡若入宮已卽
便讚歎亦復當得衣服飲食湯藥所須種種諸事多
人愛敬語言軟美先言問訊不重方土所行之處多
得利養若欲離者亦不言說如所去處任其自由若
欲來者亦復隨順背去復來承事供給而不樂著何

以故一向增長諸善根故諸衆生等於是法中生實想住令發心已而不破壞阿難我念往昔迦葉世尊教法之中有一比丘名曰娑摩婆陀那跋駄彼有此修多羅句陀羅尼法本時有五百比丘來詣其所爲所羅尼故復有五百比丘尼復有五百優婆塞復有五百優婆夷俱來詣彼爲陀羅尼故阿難我不見彼二千人中乃至無有一人愛此陀羅尼法本者唯有至誠發心觀已背彼比丘彼等諸人是比丘所罵詈呵責阿難如是七反來詣其所還復背去不能習誦亦不受持阿難此陀羅尼法本難可修習如是難信

如是多礙如是有多有魔業此陀羅尼法本中難可得住阿難是故若有善男子善女人欲自得益欲自攝取諸善根故欲自破壞一切魔業彼諸比丘於此法本應作勤劬巧知說義若得此陀羅尼法本已不應放逸復次阿難於彼法中何者名爲一欲於善法中應生欲心欲滅一切所有相故欲滅淫欲欲滅瞋恚欲滅愚癡應發欲心超過有結應發欲心於無欲中欲無欲事亦應當知於彼法中何者是欲何者無欲言有欲者有結法中之所縛著言無欲者能滅結縛又復何者是滅諸結縛謂四聖諦實事句故名爲

聖諦於中苦名是苦聖諦彼所執著是故名爲苦集
聖諦滅一切苦是故名爲苦滅聖諦八分聖道是出
離處如是教授如是究竟如是門戶如是道路滅諸
戲論故言苦滅道聖諦也此等四聖諦是諸聖諦故
言聖諦何者諸聖三結滅故故言諸聖及住上地如
實能知四聖諦義是名須陀洹不墮地獄畜生餓鬼
及閻摩羅世亦終不作無間之業彼是見法佛子故
言聖也作是語已長老阿難白佛言世尊是諸凡夫
有聖諦不作如是語已佛告長老阿難言阿難但以
語聲名凡夫人所說聖諦名然彼凡夫而非是聖亦

非聲聞當知此是見法者言若聖若聖聲聞復次阿
難我於今者爲汝作譬如有智者以譬喻故能知是
義阿難譬如有人自不見彼三十三天於他人所聞
有三十三天阿難於汝云何彼人聞已卽便知見三
十三天以不阿難白言不也世尊佛言如是如是阿
難有別凡夫聞說聖諦亦復不可以聞說故而言此
是聖聲聞也當依波羅提木叉正行具足微細罪中
見生恐怖成就學戒彼於是中亦不可言聖聲聞也
以見法故名聖聲聞復次阿難未來世中有諸比丘
自恃有力以有力故憍慢愚癡不見四諦自作是念

我是須陀洹彼等所作爲利養故惟教在家及出家
爲當作是言仁等丈夫汝今已得須陀洹果仁者汝
今不虛得人身此是真義於佛教中彼等以聖言故
則名聖聲聞當如是知於彼時中有諸比丘有深智
者於空法中無所得者於空法中能巧知者彼等彼
邊聞深法已而生恐怖當生悔沒當有迷惑然彼非
丈夫者不能作如是念我等正是最無智慧煩惱所
制不能自由於凡夫法而得自在聞甚深法已而生
恐怖如是阿難於彼時中妄語之人徧滿世間有高
慢者還復教示高慢之人令彼人等於佛菩提而不

信樂若有欲者彼等爾時爲人輕忽種種調弄種種
呵責毀其名字以是事故爲人呵辱不聽彼人住於
寺舍於彼時門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唯有巧智乃能證知
不可以彼破戒之人及墮顛倒見者及無行者所能
知耶於彼時中多有衆生爲欲所縛貪著躁動憊亂
不定恐怖邪曲阿難於彼時中多有出家持世法者
棄捨正法於彼時中多有出家在作如是事彼等
當沒此佛菩提以誹謗故阿難於彼時中有諸比丘

在彼空閑蘭若處住彼等比丘多求利養愛樂名聞
亦有比丘證入實際行者是等彼時爲他輕慢猶如
破戒如是毀謗彼時出家者爲調善比丘等當至於
俗人邊說非善事俗人聞已則不親近亦不供養復
不承事作如是念如破戒者如是彼實言比丘爲他
毀謗自身知已當住空閑阿蘭若處阿難以是因緣
於彼時中多有持戒比丘說真如者至彼邊墮人民
之處此中國人不受佛教故如是彼時多取邪見捨
離正見阿難於彼時中若有能知一切諸法皆悉空
者於彼人邊起外道想起邪見想彼等作如是論長

老若汝今者作如是說一切諸法皆悉空者誰信汝
言而今我等現於此處親自覩見彼來彼去彼與大
施彼取大施若其爾者施者受者豈無利益阿難於
彼時中或有衆生生欲心者彼等衆生少行布施少
行施故自念我今是大施主作是念已則失大施以
恐怖故則取尼乾諍論之義於說空者多生瞋恚捨
佛菩提取尼乾諍論之義阿難此品名破壞散諍義
阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於此陀羅尼
佛法本誦持攝受故彼爲攝受過去未來現在一切
諸佛菩提彼爲如來言說守護作圍繞眷屬如此佛

菩提法當令久住復攝受諸破戒者阿難是故汝今
應好至心受持讀誦爲四部衆廣利益故阿難乃至
令三千大千世界中衆生爲入最上最勝明地過去
三藐三佛陀之所宣說我今亦說受持正法故亦不
爲彼名聞利養故爲諸天勸請故爲攝受諸族姓子
故難降伏者爲降伏故爲不羞慚者覺治罰故而說
呪曰

寫地夜梯曇一冊地末帝二比盧迦婆帝三波羅呵
哆四迦吒捺哆五捺哆末帝六比伽七比補哆婆帝
八黔茶九計邏帝十比利晒提十一訶具蝨齊十二佛提

三十一佛陀末帝四十一壹都彌五十一補利婆皀囉呵黎六十一阿知
多佛陀七十阿那伽哆佛陀八十邏帝鬱般那佛陀九十祇
山柘頤舍囉婆迦十逾柘帝汝那伽僧伽二十夜室
遮帝沙提婆僧伽二十逾卑壹呵那伽僧伽三十逾
卑壹呵提婆僧伽四十逾壹彌喜鉢提喜五十珠地
多六十菩地多七十三魔利多八十提婆阿提鉢多
夜九十那伽阿地鉢多夜十三夜又阿地鉢多夜三十
羅刹娑阿地鉢多夜三十躬槃茶阿地鉢多夜三十
卑黎多瞞多那阿地鉢多夜四十佛陀默利賒比那
五十三

阿難我不見若天若龍若夜叉於此佛功德變化所
說實化說已具足語言若有比丘能受持此陀羅尼
若阿蘭若空閑處若露處欲作惡者彼時當有帝釋
天王梵天王娑婆世界王及四大天王當作護助受
持此佛菩提故阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷受持此陀羅尼法本彼人卽當攝受過去未來現
在諸佛世尊正法教已如是等修多羅面門所說當
善受持爲自護故爲護他故當自具足復能具足守
護他人所有善根當得具足牢固之身復能具足牢
固威力當得具足普徧智慧當復具足普至口業當

得三種清淨口業當得巧便知見之行當得如意當
得具足如意攝受當得正行當得正意當得正住當
得正念當得柔軟善持禁戒當得同行堅固善友當
得善巧於法不疑當得決定滿足語言當得具足能
破疑意當得具足普利益智當得具足清淨廣智當
得具足普徧際辯有四辯才彼於此處少用功力而
得滿足彼所生處當得清淨不墮惡處供養諸佛世
尊不多用功而得淨信以自辯才住如來前讚歎如
來早得出家雖在學處而無毒箭受他供養當於半
月證四辯才譬如上座舍利弗如來所說一切智慧

最爲第一 般若波羅蜜故能爲衆生作大福田譬如
未來世上座末田底諸天人等皆來迎接以具足福
德波羅蜜深佛菩提方便度已令多人住譬如未來
有上座名阿濕婆麴飯多爲最勝功德之所圍繞熾
然如來所有教法以無餘涅槃而般涅槃作如是語
已時長老阿難白佛言世尊我不知此如來教法有
如是等大威神力諸比丘衆差我爲佛世尊侍者我
於彼時自言不堪作是語已佛告長老阿難言阿難
若善男子善女人求利益者假令雨火滿閻浮提要
當於中行過爲聞如是大利益故我拔除生死及煩

惱故阿難汝觀若有比丘有爲此法實生美樂者彼
於來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
彼等唯有具足之名具足名已唯滿貪欲瞋恚愚癡
有沙門印於當來世不得作佛阿難汝等應當勤捨
我執及與疑悔應生歡喜踊躍之心此是清淨離欲
盡際阿難如來說此出離之地汝等應當受持讀誦
佛告阿難二見具足不入涅槃何等爲二謂斷見常

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

如是不作福業不作罪業是名斷見何者常見此身
常恒此身常住此身日日常有是身此身惟一無廻
轉法此身不動此身住持是故此身無有中間斷絕
之處無有損減無有異相無有別相無有衰老無有
流轉無別歡喜無有墮法無有破壞無別處生無有
他有無有老處無有聚破如是唯常唯住唯樂唯日
日有唯不屬他是名常見如是所有斷見所有常見
彼等一切皆名爲見以得見故所謂邪見如是如來
不說可得以及不取故不生憶念不憶念故自入涅槃
窮盡生際以何義故名爲盡生不過去生盡不未來

生盡不現在生盡故名盡生如是如來不得滅故說法不念故說法不念已故說法離欲故滅寂寂故說法佛所說法彼非天非龍非夜叉非乾闥婆無有名字不可攝持不可得作語言名字爲賊繫縛滅貪欲故滅瞋恚故離愚癡故無有陰聚若於此法如是實入越度行信不沒不疲不住不悔彼是如來不轉還說離渴愛說離煩惱說若於是法身觸行已得名爲忍得鎧甲地得發業事當得遠離貪欲瞋恚癡中彼知作業差別無離彼知種種語言名字

度鉢闍那帝^一候帝闍那帝^二鼻邏婆帝闍那帝^三

湮那闍那帝^四

味那闍那帝^五

吒鉢闍那帝^六

哆茶

鉢闍那帝^七

所有此四聖諦如來知苦苦集苦苦滅苦滅道聖諦彼等名與毬虱吒名鼻毬虱吒名三苦多名爲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渴愛名

鼻鉢羅婆寫^一鼻娑婆^二鼻薩利鬚迦^三陀捨^四訖摩^五

當知如此所說智辯

奧迦^一世羅^二叉魔^三跌利瑟吒^四鉢邏鬱邏^五那

叉魔^三

跌利瑟吒^四

鉢邏鬱邏^五

那

娑六鼻地喻七帝喜那八盧夜九羅哆邏十魔豆曼

十一姿那陀十二

當知如此智辯名字阿難若有比丘能知如是處彼
第二四天下大洲世界中能知智轉善知書印巧知
行行如是名字滿足法式滿足受記滿足憶念智慧
法手具足凡所有物一切常滿如是二世界中善知
言辭巧知名字勝智成就無能敵者能說正義所未
滿者能令滿足受取方便滿足百偈善能成熟能爲
一切敷演解說如是正趣如是正住皆悉攝受而無
有悔佛告阿難別有二種二見具足不入涅槃何等

爲二謂我見不定住見何者是我見言我見者若離
諸陰而證知我復次言我見者若見諸陰淨見樂見
常若復見住見日日在復次言我見者取於我所當
有我見爾時尊者舍利弗白佛言世尊若取他想故
有我見世尊若復然者應隨彼數所有他想還應復
有爾所我想作是語已佛告長老舍利弗言舍利弗
汝爲何事作如是語然此等法諸阿羅漢無如是義
所謂我想他想舍利弗若彼他想卽是我想舍利弗
若是我想卽衆生想舍利弗若婦女想卽丈夫想如
是眼耳鼻舌身意舍利弗若有色想卽有我想舍利

弗若有聲香味觸法想彼卽我想舍利弗若有道想
實想佛想法想僧想涅槃想彼卽我想舍利弗如是
種想如是種行阿羅漢無是故諸阿羅漢除於地想
水想火想風想解脫想觀察想舍利弗於汝意云何
頗有阿羅漢若來若去若住若坐若復經行語言想
不舍利弗白佛言不也世尊佛復告舍利弗以是故
汝應當知譬如世間有二依處有中無中如是如是
世間有無世間不離有無如是欲是世間不離欲是
世間如是念是世間不離念是世間如是語言是世
間不離戲論是世間如是思覺是世間不離思覺是

世間如是分別種種分別分別是世間不離分別種
種分別分別是世間是故我見有彼分別由彼不實
以是故言一切見不實舍利弗是故佛說正見非見
何故言正見無物分別故言正見誰物分別何等物
不可得耶謂諸色諸聲諸香諸味諸觸諸法如是等
物實不可得於無物中有所分別如來說彼分別是
貪欲是丈夫欲所有彼欲彼物欲諸煩惱欲於彼中
有諸物欲彼卽無欲彼中所有諸煩惱欲彼亦非欲
何以故彼欲無常若無常者彼等非欲若無常中生
於常想彼各我見如是不定住見卽是我見我見者

卽是不定住誰所有見彼見卽是不如所見不如所見卽是邪見所有邪見彼卽是我是名我見以何義故名我見邪見彼不實見於無常中分別爲常不如實知彼五受陰猶如聚沫如泡如燄如芭蕉形如幻如寢於彼法中虛無在於不實法中所有染著分別我者染著貪執增彼欲求是名我見以我見故卽生貪欲卽生瞋恚卽生愚癡若於空想生貪欲者無有是處若生瞋恚卽生愚癡亦無是處如是如是生欲貪使故有我見復次阿難何者名爲不定處見不能曉了方便語故於處不定是卽名爲不定處見又復

何者不定處見所謂墮見不定處見何者墮見墮無智中是卽名爲不定處見又復何者是無智處於苦中無智於集中無智於滅中無智於道中無智於業中無智於報中無智於業報中無智於緣生中無智於黑白諸法中無智於緣無緣諸法中無智於形影無形影諸法中無智於有罪無罪諸法中無智於承事不承事諸法中無智於所有中無智無見亦無有明不證智道不能穿徹不善巧方便是名無智從無智生疑從疑生不定處是則名爲不定見處言不定處者墮於惡中何者名爲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爲
墮若生於彼不閑之處若住彼處若住不停不承事
諸佛世尊不聞正法不見僧寶不取白法慢緩懈怠
不得自在於諸蓋中常懷憶念是則名爲不定之處
不定處中所有貪著不如實見住顛倒心是卽名爲
不定住處何故名爲不定處見無因緣故言不見故
是卽名爲無定處見復次無定處見者乃至唯有識
名具足惡義執受著義不觀察義著眷屬義如是等
法諸句墮落墮已復墮不正墮故名分別故不定處
見如是義雜語雜物雜言雜

阿梨耶^一鼻摩帝^二摩頭^三姿鉢羅首陀^四阿木叉^五
帝嘻那^六鼻婆劬^七鬱盧^八妬盧卑^九伽羅婆^十馱
瞿婆^{十一}阿奴絕失吒^{十二}鼻摩帝鉢頭^{十三}物陀你伽沙
三鬱豆留^{十四}度除^{十五}蘇留^{十六}步留^{十七}鼻倫^{十八}鼻摩帝
九遮迦囉^{十九}呵娑帝耶^{二十}鉢羅何娑帝耶^{二十一}那
娑帝耶^{二十二}黎婆^{二十三}蘇蘇羅^{二十四}阿奴摩^{二十五}那
七^{二十六}提鼻呵咄^{二十七}阿那咄^{二十八}九^{二十九}
如是等文字句味誦持受已

你失毗虱吒婆囉摩泥^一波囉若鞞提夜^二阿那摩
醯哆泥^三阿伽哆蘇尸黎虱吒鼻浮哆泥^四娑羅叉

經

大摩訶般若波羅蜜經卷第三

七

覆五

五 阿伽囉婆哆婆提那^八鼻書地波囉^七 阿伽囉婆

羅鉢囉婆囉拏^八

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

百偈頌出生方便當得值遇如是正法此修多羅句善思惟已當得示現如是功德當得如是功能增長阿難是名除斷遠離分別放逸之見以一智當言無智者謂執著言語故何者一智當言無智於有爲行中漏智生轉以彼一智當言無智爾時世尊作是語已慧命舍利弗白佛言世尊若有算印徧巧書智醫藥等智種種方便智言教智巧智而彼諸智是諸眾生亦愛亦憶樂由彼求得受用果報世尊彼智寧復說爲非智作是語已佛告慧命舍利弗言舍利弗彼智當有利益成就受用果報非諸如來所爲說如實

二卷上

大摩訶般若波羅蜜經卷第三

七

覆五

法智利益舍利弗復次有智名曰阿婆娑羅舍利弗
何者是阿婆娑羅智興造家事我相衆生相壽命相
福伽羅相婦女相丈夫相地相水相火相風相眼相
耳鼻舌身意相色聲香味觸法相及我所相漏愛徧
滿等不等壽命施杖施刀施拳打搭施十不善業三
不善根二十種惱一心煩惱貪著色欲貪欲執縛邪
念思惟令心黑闇懷抱瞋恚巧器仗巧弓箭地巧威
儀巧賣身巧諂誑他巧作惡業巧作執者我如是作
彼如是我當作我當作此如是作已彼如是作已作
如此已如是當有彼如是當有此如是如是漏業漏

心及怨業及怨心不爲滅度不爲離欲不爲除斷不
爲寂靜不爲菩提不爲沙門不爲涅槃因轉得轉勝
因是名爲阿婆娑羅智因此智故令心濁穢地獄滿
足畜生滿足閻摩羅世滿足違背閑處至不閑處如
是此一智當言無智

大威德陀羅尼經卷第五

音釋

擣

丑居切

掣

昌列切

模

莫胡切

輓

而充切

壘

居良切

吒

以之切

捺

捺

奴曷切

黥

郁六切

嚙

武忍切

捕

博孤切

胝

陟離切

頤

以之切

之

賒

式遮切

羨

似面切

瘰

因今切

跌

徒結切

絕

始移切

媚

靡寄切

悅

也

金壇于門曹氏法名三滿道人奉爲亡父曹三
賜亡母呂氏捐資刻此
大威德陀羅尼經第五卷以資冥福計字七千
四百零八個該銀三兩三錢二分一厘
天啓乙丑歲冬十一月金沙顧龍山識

ニ
ノ
カ