

天
上

C40
4514
65

240-4514

B 64853

大威德陀羅尼經卷第十二

同卷二

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

於中何者是五種痛斷見佛痛斷聞法痛斷見僧痛
斷法中順行痛斷一切法寂滅痛斷是爲五痛斷復
有餘五斷諸痛何等爲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
痛滅諸有斷諸痛是爲五斷諸痛復別有五種斷諸
痛何等爲五商人方便善成就斷諸痛於國中隨意
而住斷諸痛孝順養父母斷諸痛捨家出家爲菩提
斷諸痛捨諸欲斷諸痛是爲五種斷諸痛於中何者

是五闇五無間業爲闇何等爲五殺母害父殺阿羅漢破和合僧惡心出如來血此等爲五闇復有五生趣闇何等爲五地獄闇畜生闇閻羅世闇生不閑處闇被他欺闇是爲五闇於中何者爲五闇盲處取我是闇盲處於欲中極生貪著爲闇盲癡墮懈怠爲闇盲多睡眠處爲闇盲未至方處爲闇盲此爲五闇盲於中何者爲五速疾波浪瞋恚爲速疾波浪得四禪者若作想言我是羅漢我慢自高是速疾波浪小性攝受未曾得者已得故速疾波浪持戒因戒起慢是速疾波浪不滅煩惱故於有爲中攝受速疾波浪此

爲五速疾波浪於中何者是五羅刹淵無明爲淵睡眠爲淵生死流轉爲淵無智爲淵愛爲淵於此之中爲第一淵若於三界流轉於彼此五淵中何者是五種羅刹惡知識羅刹不閑處生羅刹親承婦女羅刹不善思念羅刹我想羅刹是爲五羅刹淵於彼五羅刹淵中業者所謂承事婦女也於中何者是難度五波浪行欲界難度波浪行色界難度波浪行無色界難度波浪行若此三界不觀察不正念難度波浪行彼不正念衆生樂求時不能知處是爲五難度波浪行何故言難度波浪行然彼難起難住處是故言波

浪行於中何者是五乏少處戒乏少多聞乏少世間果報乏少閑處生乏少善知識乏少此爲五乏少處於彼五乏少中多聞乏少於一切處最爲乏少多聞比丘者捨離一切障蓋諸法一切邪道皆能除滅出生一切白淨諸法於諸佛所而不違住於佛菩提而不捨離最爲近住何者在近如上座舍利弗如大目連如上座須菩提如汝阿難比丘阿難如是多聞比丘當不生地獄中亦不生畜生中亦不生閻羅世在所生處於一切處恒有大智有何大智彼大智者所謂不作五無聞業多聞比丘能散憂悲苦惱所有毒

箭最大瞋恚亦能拔斷無有現在及未來世無有功德不入身者是故阿難欲取我教者應當勤求多聞比丘勤求之時當作三事當受正法他生疑惑卽能除散彼等決定因彼諸修多羅而取涅槃此多聞因比丘若勤求多聞時當取四法何等爲四能令他住彼多聞中能說種種語義諸天不捨亦不殺生巧知業報是等爲四比丘求多聞時當取五處何等爲五取命終時心念諸法此處捨身已上生善處以諸法義令天歡欣不被天人之所輕賤彼處捨身還生人間不墮地獄畜生及閻羅世生人中已以般若行當

作謂王何以故阿難如來說此一切施中最爲第一
所謂法施能作如法治世王已當受大果報多諸眷
屬有大智慧於王治中能正思惟如是次第以五法
故當得多聞於諸天人無輕賤想是故若有智比丘
於多聞中應作勤求於中何者是無乏少處多聞爲
無乏少處阿難近多聞故當近般若近般若故於一
切煩惱中不被蹴蹋於多聞處有如是果而不自高
亦無瞋恚及與毒結不作調戲亦無放逸曾不輕躁
審諦安詳不作毒害及我慢事無有恐怖亦不怯弱
至諸大衆無有畏懼於大衆中不作輕躁若他所問

能爲解釋以善言辭令彼滿足又令大衆皆悉歡喜
不爲諸欲所牽亦復不爲瞋恚所牽亦復不爲愚癡
所牽亦復不爲貪心所牽他輕慢已而不愧赧得他
讚歎亦不自高得舌根業其舌輒薄言辭吐納音旨
典正於辯論中無能過者衆人遵仰統御大衆善能
教示常有諸天隨護而行常爲他人智慧施主及禁
戒施主布施施主生天施主涅槃施主如是之等所
說功德於中所作能施正法能令住功德中阿難是
故多聞能作最勝施主當爲與樂施主乃至能與涅
槃施主亦復能作善行施主以彼般若少布施故能

使增多心不怯弱亦不輕薄彼等他人無作惡者亦不違背於作教師語言具足能攝正法於他問難報答斷絕如來爲如是等諸善丈夫大利益故轉大法輪阿難是故若見如是諸功德已應求多聞作是語已長老阿難白佛言世尊若如來已說此多聞功德能者世尊若有令住於多聞中彼當得幾所善根作如是語已佛告長老阿難阿難若然者我爲汝作譬喻智者以譬喻得解義語阿難此三千大千世界所有若樹若草若木乃至一指大踊出者假使彼等一切皆有具足葉華果實於彼中若有一指大踊出草

彼還生若干果實猶如恒河中沙然彼所有芽假使從地踊出二指大彼還有生若干果猶如有二恒河中沙如是次第第三指大踊出所有木還有若干彼木還有三恒河沙等果阿難於汝意云何彼等果樹豈可能取邊數以不阿難報言不也世尊佛復言阿難能得彼木一指大者所有果可有取邊數於彼等所有福聚不可得邊數若有善男子善女人乃至爲他說四句偈等以不染著心不求果報心住爲利益事故云何此等衆生因此法施願當得須陀洹果乃至當得阿羅漢果假令乃至發菩提心乃至發攝受

心心爲他說勸受乃至受四句偈等此爲前福德譬喻所有已當受者百分不及一千分不及一俱胝百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乃至世尊善說善男子善女人當於法及法師邊當云何作尊重作如是語已佛告長老阿難言阿難莫令衆生不尊重不欲法阿難復白言世尊我欲法當於法中作尊重今欲作尊重而我今者共世尊朋友以來未聞如是法

然我世尊然我今當作如是尊重者世尊若諸外道若善男子善女人當作尊重者世尊若有少分求樂住於食前貧家所生卑賤家中生出家當欲得法彼等雖復求佛法而行然世尊彼等所有真卑小下賤體彼等決當示現世尊但我今爲自利益問我等云何住作如是語已佛告長老阿難言阿難於此中若當欲法者若善男子若善女人當受持讀誦教若欲詣向和尚阿闍梨邊至已應如是欲問佛語言隨彼所心行處若爲彼教處彼應從彼邊而乞依止雖有減十夏若有十二夏但爲法尊重故應當受彼依止

何以故雖復如來說五夏比丘不須依止但爲彼第一於欲法中尊重何以故彼欲學故阿難於彼時彼阿闍黎當應如是與依止雖不合與依止若如是若如教若當得利若教授令莫放逸令具威儀應當如是勸教彼應當如是與依止如是諸法具足比丘者與他依止彼當善能依止若如是莊嚴文字句能與依止者雖復有比丘百夏然不知如是文字句莊嚴彼應當他邊受依止彼復何能與他依止若有比丘未有一夏然彼有如是法具足堪有沙門然以彼爲法有依止百夏比丘不知此法行彼當應受依止然

若有比丘從他受教者應向和尚阿闍黎所曾作尊重當應隨順彼欲受教者住在和尚阿闍黎前不得現示齒應不得交脚應不得觀腳應不得舉肘應不得動肘應不得舉踝應不得高處坐不問不應語若有語不得違背於阿闍黎邊常須觀看若彼若住應住三肘遠不得在上風亦不得坐若得教然後坐已於阿闍黎邊當生慈心欲受教者應先誦舊者誦法已於法中所有疑處於先乞求解釋然後受教受已右膝著地以二手接師足禮師已然後而去若彼地方有險者應當背去求平正路如是行處若彼地方

有平正若禮師足已面前應却行而去可十肘遠住於他方禮已所有道處應順彼道行而彼應作如是念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繞行處應頂禮彼行處而去或復應當作別事唯除大小便業向阿闍梨不得作麤言被訶已不得報語阿闍梨所坐牀榻或眠卧處應當拂拭安隱若整頓已應更作餘事日在初分應來隨時隨時

來已當應問阿闍梨何所須作阿闍梨入村落阿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爲其覆身次更奉餘衣彼所受用爲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爲彼阿闍梨應須乞食若爲阿闍梨所經營處者能盡身力當作勤劬當應求爲洗盥若應爲洗應先洗阿闍梨盥後自洗已盥若不與

洗更不得語何以故阿難有如是諸比丘應作如是
念如來盍無有人洗彼等隨我學已當應自作然如
來許彼等熱時作涼事寒時作暖事彼當所須者彼
爲當應奉亦不應阿闍黎前嚮楊枝於阿闍黎所有
惡事不得向他說遙見阿闍黎應須起迎故曰誰假
使受四句偈處卽爲阿闍黎誰邊誦聞四句偈若讀
若抄寫若當聞彼爲彼阿闍黎邊應當敬重若向阿
闍黎邊若不作如是敬重者當名不敬重墮於不敬
處住不正道已當爲說不善事然彼不應取我爲教
師何以故阿難彼不敬佛說彼說非法者不敬重者

當爲受法彼亦不得入於僧中何以故彼癡人不住
正行然阿難諸佛語言正行爲真爾時長老阿難涕
泣漚淚復作如是言世尊當來世少有彼等衆生若
住於如是行中亦應作如是念應須住如是行中然
世尊我當住此行中世尊若有比丘於阿闍黎邊若
和尚邊不生敬重心復說不善事彼當得何果報佛
告言阿難若有比丘於阿闍黎邊若和尚邊不生敬
重心者復爲說不善事彼非須陀洹彼是凡夫無有
智應當如是說何以故阿難實有無功德阿闍黎猶
不得向人說況復有實阿難於中彼若爲阿闍黎當

不作敬重有一邊地獄名曰尼訶南於彼處生彼生
已身有四頭彼中身熾然火焰猶如火聚彼處有諸
蟲名曰熾然口食彼舌根從彼捨身已生於畜生中
若狼若野干彼生於彼處有得名狼彼於彼處得名
狼已復當得名野干何以故彼以罵阿闍黎和尚故
如是彼多人見已不喜如於往昔以作舌過故以是
彼當食糞而復捨身已當生人中於邊地聚落中生
當不成就一切諸功德捨離一切諸功德不成就又
趣不得人好色不似父母彼不爲父母所愛常爲他
誹謗常有多病患當皆諸佛世尊當無有智當速還

墮諸地獄中何以故當有如是若有言者與閑處者
如法阿闍黎者真實阿闍黎者當不作敬重阿難更
復當得衆苦諸法阿難若有受四句偈若於誰邊抄
寫四句偈等安置於經中彼中所有文字還若干諸
劫彼阿闍黎若置肩上若置頭上負重而行復與一
切樂具阿難當如是時猶不稱可供養阿闍黎何況
貴重阿闍黎者阿難於未來世有諸比丘若得如是
修多羅已作不敬重當作不正依於阿闍黎和尚邊
當說不善處我說彼等癡丈夫向惡苦法墮處阿難
我告汝我語汝如來已說有道及非道處如諸比丘

當有行彼等還如是當得趣阿難汝等作敬重恒常慙愧阿難若有善男子善女人若有敬重當有如是法所謂愛佛愛法愛僧於中有幾種食有幾種依倚有幾種持有幾種無畏世間有幾種智何者是第一義所言智聚有幾聚相所言智慧何者智聚何者聚應知智者若以煩惱若以盡智有幾盡智俱胝百相不攝諸法中於阿字不合中彼以阿字應當合以百俱胝阿字與囉字合所有囉字而不合處彼即盡相是名盡智彼所分別是爲盡智以寂靜法我等當攝亦非如言說智智之次第是智爲地非語言者也所

有諸佛應正徧知棄捨者於中無有別法可名名爲盡於中所有智慧是則名明彼明及彼明以滿足故當見諸佛何者爲佛何者是不和合於二十俱胝佛名字以世間語言中往昔已行曾行諸佛世尊以名字和合彼等以一字應當攝受所謂遮字名名者以遮字共煩惱和合當知攝受有幾真茶此云嚴藏有八天真茶一是人真茶二是天真茶三是地獄真茶四是嚴藏一切真茶彼八天真茶者彼等當墮邪道違背九十諸佛世尊當墮地獄惡熱惱中一人真茶者當復違背二十俱胝諸佛世尊九十九種煩惱之處諸法具

足共地獄真茶一時棄捨爲五百煩惱之所覆障彼
當隨順畜生所害彼遮字門破分別故當滿百俱胝
世界煩惱具足如是東方南西北方亦復如是其人
真茶者捨離九十九種破壞語言以二千種相當入
闍陣五十五百那由他相爲他降伏彼等文字已遮
字和合所有名字當有墮落其人真茶當墮邪道中
三種地獄真茶者共天真茶而作親近其真茶真茶
共相和合有五十五相真得真茶名字不知方便至
地獄亦不解脫六十句俱胝歌字名句諸佛世尊以
一名字說於此名中諸衆生輩多背諸佛其世間

中二處依倚多種真茶無明及癡中此三真茶亦當
墮邪道彼等俱胝數劫以遮字門當應教化彼等一
切當應成就第一聲聞應說一法所謂眼識其眼無
常爲佛教化衆生非是聲聞所能教化有四種真茶
所在不定聚處爲彼人等諸佛世尊出現於世彼一
切處真茶句者與平等智二十俱胝句應以阿字門
應令和合四十俱胝句以囉字攝六十俱胝句以遮
字攝二十三俱胝句以婆字攝彼等當違背二十俱
胝諸佛世尊於彼中四十俱胝句以囉字攝彼當違
背六俱胝諸佛世尊所有六十俱胝以遮字攝彼等

當背違八十俱胝諸佛世尊八十俱胝劫於流轉生死中共天諸真茶共天真茶及地獄真茶少有一切真茶多有天真茶多有地獄真茶有一人真茶在定聚中已共天真茶及地獄真茶不相捨離是故名爲人中所有真茶行彼人乘不行真茶乘故名爲人幾所解行諸乘事阿難有俱胝那由他解諸乘事應知於中有百俱胝所有平等智是故彼等名爲智者自餘無智者彼等一切滿足真茶處阿難彼天真茶及地獄真茶彼等共人真茶不等是故名不平等捨離其一切真茶以二真茶天真茶及人真茶阿難天真

茶者是魔波旬阿難地獄真茶者是魔家眷屬何者是魔家眷屬所謂人真茶和合遠離者阿難有九十九俱胝句當應說煩惱雜法彼等已遮字門攝取彼於實際中動移於一切真茶中亦復動移當具足八十二種不定聚及邪定聚是故名爲真茶也遮字門最勝處應當攝四十相遮字門隨順應知有千俱胝阿字門所有言辭文字不具足也以減文字減少故當有我不具足以我減少故當有語言於諸王中不可信受何況三藐三佛陀邊復當違背諸佛世尊無有勝處故當不得涅槃阿難少有衆生住於無勝之

處依住住勝衆生背其天真茶當得彼便得彼便已
不曾獸於地獄生趣不曾得度三世真茶非如諸阿
羅漢見生死患見實入向如實實際中諸阿羅漢以
如是見故故言度彼岸也見實際已更不復觀故言
已度彼岸也已於行處善觀見故不思惟已滅愛煩
惱是故言已至彼岸也囉字門有百千俱胝諸字門
以十分破毛道凡夫等猶尚不及波囉字門故名波
囉字也那字門三十分減少有十種淨闡義六十九
往相續返義七十七虛妄語言五其間所有諸愚造
作之者有九十九百千俱胝欺誑語言爲彼苦處有

六十九當作噫順說法處有二十龍結十種天結十
八種人結難知至處以少法行故闕少法故當至不
至處煩惱際中不得淨眼二俱胝阿字門爲天眼障
住懶惰所縛其懶惰所縛者以歌字爲因作障礙縛
何者歌字因謂不善知識何者不善知識那字門是
何者是那字門若不教示此道此非道若輕若重如
是不教名惡知識其惡知識者有何因其惡知識以
無明爲因何者無明教破明處復有無明說九十九
名字復有無明十五種事何者爲事謂念不善有三
十種不善念六十種莊嚴諸凡夫輩不思念處分別

五十五欲之毒箭六十四瞋恚毒箭阿字門俱胝數
癡毒箭五百生中處違背諸佛出現於世二十九種
柱三十種樹四十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
眼翳破分五十五種福伽羅如尸陀林四十一種說
九爲癡者九種爲闍人有二閉塞耳事五種相爲百
舌事九患處爲老業有十種相當盡命四十種相遠
離暖氣有八千婦人名字有二十俱胝般若名字有
一大信行有五種過患以心不淨故有十種覆藏患
以心不定故闍人有十種樂患是故一心不解脫九

十九煩惱爲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爲般若滿足譬如觀電亦
如金剛有十一種耳識以一法應當說彼等不知於
佛菩提彼等不知失覺分有何名何者覺分若無彼
何者無彼所有名字何者是名字若未曾有何者是
未曾有謂覺分名字卽世所名若世所名彼顯覺分
非如凡夫輩所受執著有八種名字具足覺分者有
二十過患覺分有十種有五十字事於中智者不起
闍諍有一名字當滿惡趣有十種染著有三十種世
名字染著有一行爲聖聲聞有九十九種法具足者

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

大威德陀羅尼經卷第十一

大威德陀羅尼經卷第十二

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難其佛諸法阿難譬如駛流河中盡諸綠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盡畫師猶尚不知況遠來者佛復告言如是如是阿難諸佛之法應如是見阿難譬如空中足跡不

現如是如是如來諸法不可度量此是阿字門入義之處以八百千俱胝相說那字門義於四種說中有不知阿字者阿字門於那由他數中當滿足夜叉語言應知迴捨處應知二和合應知二不和合應知四十道別離應知九十九減少事應知二十一方便所言應知二言辭應知四言辭應知一言辭應知不一言辭應知十六言辭應知三十二言辭應知六十言辭應知五百言辭應知千言辭應知四千言辭應知東方所受音聲南西北方四維所受音聲婦人語言四十種煩惱四十種失利四十種堅固四十種顛

倒取一出已應當知若復多者以三十二種方便語
言分應知應知負重應知三十二時若清淨已捨應
淨三千種取味從一門出聲應三處出應觀丈夫最
勝語言有九十九煩惱所有口業不淨我欲說丈夫
勝言婦人勝言有三十口業以一心攝取應知有九
十五作和合法若如是法和合已當有利智衆生猶
如今因汝阿難也當有九十九作和合法當有利智
衆生觀他面已當得慈忍當得十種相應作是語應
欲作是語此心中應作是思念當如實知應生九十
九正念巧智於一言中應生二十正念巧智方便於

丈夫言中應生二十解脫印於三世中應當生七十
七不退轉輪不爲他降於諸輪中當生二十種無畏
應欲觀一面應當出生四十種眼應知六十四種惡
眼瞋恚丈夫有十種面與面相應當知嚙下脣瞋恚
之時瞋恚之人有十種相以五十二種相當生瞋恚
若言有八種意患當生七十七種於身中輩捨身有
十種名復有六十百身名有二十二種超越語言身
有一定心有一定非身有定以心定故則得身定以
心勝故心得寂定有七十七種詐稱聖事以二十五
種法具足詐稱言聖當墮地獄十句名字以一名取

失十種味於是味中應當消行有二十二心毒箭之所覆住覆藏心詐示現聖有十種入起乞食乞食受有二十種心諂曲當滿足迴轉時生四種想行想食想得想足想於四想中有入二十種煩惱四種顛倒中我慢衆生有此等心患非聖共住有十種亂不問他當得十種意以彼惡意鈍意以彼等十惡意故得惡意名利利人有十信婆羅門得一信有信者得見二十種功德以信分別以信行故生四十種事若當捨家出家者彼十種相生一真相四十種渴愛不可清淨彼等捨已住於梵行見功德者無有涅槃見過

患者便有涅槃有十種痛行有一慢緩一明十種無智九十九相具足之者處在家內當生天眼有八十因緣生巧方便應當知彼七食方便佛有十力聲聞四力辟支佛七力婆羅門一力凡夫二力母村

梵名母村

此名婦人有五力應當證知非身力也有七十七因緣應

知母村狀猶如海彼以幻行母村有十種心別不和合也母村有九十九百種誑行六十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莊嚴二十破失故言母村也有十種虛空黑闇稠林二十九種分別諸比丘入不

經
善處所觀察已生五百分別不教示比丘故有九十
九種住處具足不教比丘以自在行故背違戒律捨
禁戒已有所損減比丘依利養故生九十九俱胝數
煩惱得無間地譬如提婆達多愚癡丈夫有一信墮
落一信墮落故違背十佛如來世尊譬如我第七佛
修那刹多羅七十七於欲果報若生已諸凡夫有執
著故而起害母害父殺阿羅漢破和合僧發彼惡心
出如來身血六十種欲染九十九種諍鬪根諸比丘
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一一

魔身起千數分別於中得智比丘當不作相有何因
緣不作相也以其一因緣故爲無相也所有因緣於
彼之中以無所得彼名無相也空行比丘思空解脫
在經行處求索道者行精勤者在空閑者有六十魔
王天身隨順後行彼彼天生二十種分別復次於彼
三摩耶時若有空行諸比丘等於四禪中而得自在
彼從禪起已是諸天等於面門中示現面像卽生美
樂譬如阿難陀渠比丘何以故如空行想者如是欲
想彼則不可名空行者何以故誰空想者如是欲想
彼不可名名空行者何以故若我如是生心彼亦如

是心生是名想行不名空行脫是想已當言空行空
行比丘有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復有三十千功德受持經
行不食之者有一果報三昧於一處中魔不能至經
行受持三昧之者於十處中不可得到何等爲十歌
聲諸天讚歎聲經行受持三昧乃至不到一切禽獸
及諸鳥聲以經行受持三昧中故應見九十九俱胝
諸功德也廻轉遠離非安隱法他不得便亦不聽聞

五分音聲當得滿足比波舍那地經行住持三昧有
二十種滿擇法覺分精進喜滅當得滿足捨覺分經
行住持三昧當得滿足十死分經行住持三昧當得
五百名字以一名攝以精進故應當遠離二十二捨
故五十七因緣諸聲聞人於諸法中當驚怖應入慈
三昧百千俱胝種數如來境界生轉法印如來成就
大悲何者法印彼有一印隨有所須有八萬四千破
壞印如來滅後愚癡比丘執持受行彼等七十七種
捨背佛相有百千種當捨離諸法復四十種相當捨
離衆僧九十九種因緣不能得果百千議論而生驚

怖百種相鼓吹法螺於墮落中而墮落也有六十六
俱胝生中受用果報於人身中丈夫根具已有三十
種病不生子息有四十相當生二根十惡眼相少年
者於四大中身體顏容普徧端正至年中時身體容
狀成一瘡肉一切醫師不能療治何以故阿難彼業
果報不可失故其業果報有九十九名字入一名中
所謂觸病二十種口門有一明二十種名以一名爲
因一切諸法無有根本如來所知不以別智故如
來八萬四俱胝那由他界智生轉因緣如來徃昔行
菩薩行時斷除殺生攝受持戒彼所有果報一切衆

生難可得知唯除諸佛如來世尊阿難彼諸世尊於
彼諸法所可知者汝莫作疑有二十二頭惡應以丁
害有九十九眼病譬如梅檀那猫子當用眼手有二
十種行布施慢有二十種修持戒慢有二十種行頭
陀慢有二十種空行慢三種不倒有有大慢者當生
迷惑生迷惑已得彼十種嚴熾之處以迷惑故得二
十損減受二十損減已當復渾雜佛塔僧物彼得九
十九諸疥癩事當得二十五饑惱事當得三十種嚴
熾事當得十五種朋友別離法當得二種繫縛項頸
當得二十種捨棄語言既棄捨已當得十種食具於

自身中住著食想彼自食肉而取命終彼命終已當得二十二惡處當得四十五趣向地獄法生地獄已當得十種出生處法當得十四種遍切處當得九十種煩惱門當得十種近事當得一由旬身當得其身上出焰過百由旬當得九十九種守地獄報一一處當得五百羣衆當得十四種灰色之身兩手相拍揚聲叫喚當滿八大地獄於彼生處百千俱胝年歲壽命違背二十俱胝諸佛世尊此則略說我慢行者當得九十九種貪欲毒箭當得二十一種下賤果報如是智慧減少諸佛世尊所爲事者所謂世間語言也

有二十五俱胝名字非有名字佛世尊知何者無名字尼流薩多羅聲

此云無上聲

此略說爲陀羅尼方便若

得入已當熟千偈亦不違背阿難汝今應當熟誦令利以此陀羅尼應爲多得覺悟能如名字於法業中阿難如此法教過去諸佛世尊之所宣說我今亦說所說衆偈若所得者當種菩提善根種子彼應滿足阿難是爲多聞初因阿難於中何者是四種食如來所說如是所說我爲何因故如是說所言食者彼爲立志所言食者有四種食搏食或麤大或微細觸爲第二意思念爲第三識爲第四復有四種食色是眼

食聲爲耳食香爲鼻食味爲舌食意不可見若言見
意彼卽邪見以邪見故生我有身言此爲身是邪見
身爲一切衆生乃至未證知者何故言邪見爲一切
衆生食從邪見故生取我處以取我故卽有趣處當
得地獄畜生及閻羅世天身人身等所當得者彼卽
諸有以是義故於中諸有不可得離若不離者彼等
當得滿諸苦法苦法滿已當向苦趣是以當殺生乃
至邪見彼成就不善因故諸有不斷如是閻處黑闇
輪轉故於生死中而流轉也於彼之中是爲大食所
謂邪見以邪見故而生我體言搏食者彼住我想及

搏食想已住一切想已所謂麤食或復微細言觸食
者彼猶如火是聖聲聞所不喜念以無我想故言意
思食者彼如來說無有形色亦復無善何以故以思
所生一切諸法是意境界所有意者彼卽是識若得
想者彼卽生受若樂若苦不樂不苦乃至爲彼所牽
若意所生諸法是則彼名爲諸有食是故邪見取流
轉故是名爲食如來所說名爲食者是不正念爲無
明食所言意者說意爲食所言調戲說調戲爲食所
言悔者說悔爲食所言疑者說疑爲食所言嬾惰者
說嬾惰爲食所言少精進者說少精進爲食所言小

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

名字爲名一法故此等皆隨行爲彼聲聞說自體性其凡夫輩著於名字是故名爲住於食中其聖聲聞彼無有食滅除不正思念故乃至滅除食著我故是聖聲聞輩於心生中無有我取況復因我而作殺生無有是處況復乃至當有邪見無有是處何以故其聖聲聞尚無正見何況邪見若聖聲聞有正見者應生諸有所謂欲有色有無色有若聖聲聞有邪見者應墮邪見或墮地獄及與畜生間摩羅世旣聖聲聞無有正見無有邪見以是義故彼聖聲聞爲不食故而著鎧甲若聖聲聞或有正見或復邪見是卽有食

何以故所有見處卽爲邪見既有邪見卽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爲他人受衣服飲食臥具湯藥是等諸物亦不經行不一處住假使劫燒之時亦不因彼而生恐怖亦不因彼爲身爲心而受苦樂彼悉無有何以故其聖聲聞一切愛憎悉皆滅故阿難若有菩薩以搏食住者其聖聲聞則亦不能或住一劫或減一劫不

破跏趺亦不說語言亦不動身亦無愁感亦無愛憎而得住也阿難如來旣知段食能與食欲能與瞋恚能與愚癡能令諸有不斷絕故是故如來阿羅呵三藐三佛陀說彼搏食是其顛倒說無真實彼等衆生以顛倒故不知此等四分之一食若有衆生不顛倒心能捨搏食若不斷者彼等是則名顛倒也若有衆生知已見已如佛世尊滅憎愛已若住一劫若減一劫彼亦不曾生於身想況復能生搏食想也何以故此凡夫輩攝取執著所謂搏食阿難如來欲一跏趺坐中一向受樂若住百千俱胝劫或過於彼欲住無量

阿僧祇劫不以爲難何以故阿難如來阿羅呵三藐
三佛陀以滅諸分別故以滅身故以滅見我身故滅
彼搏食滅色滅聲滅香滅味滅觸滅法何以故以方
便相續說諸法故而佛如來無有法想無有我想如
來一切諸想悉滅無餘不作非不作非過去亦不念
過去無未來亦不念未來無現在亦不念現在亦不
念名亦非不念名不順念亦非不順念不隨念非不
隨念亦不言不說亦不可以過去見亦不可以未來
見亦不可以現在見何以故如來無有色可以色而
作名字受想行識亦不可作名字如來無識可以識

作名字者若有實者如來亦無有色如一切衆生有
色阿難莫作是見何以故如來畢竟不得是色若色
是我若我是色如來說色猶如泡沫畢竟無色何者
色性唯有音聲何者爲聲謂言道分但如來說色如
世語言

大威德陀羅尼經卷第十二

音釋

蹴七六切躁則到切被奴板切面瀝郎擊切失
切瞞也齧五結切
聯也齧也

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

明陞世安成對世面達消

金壇子門曹氏法名二滿道人奉爲主沙門
亡母呂氏叩
大威德陀羅尼經卷第十三
此
卷十一卷十二卷十三卷十四卷十五

大威德陀羅尼經卷第十三

第十四同卷

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

何者世間語言謂色色處及色生處是故名色爲老
死生故若作色及色處所有作處彼無有物言無物
者彼無有性是義不可說言如來有色受想行識亦
復如是以盡色故諸佛如來而得解脫不生不滅非
不生滅是亦無體何者色盡是色畢竟無性彼何所
盡彼卽盡體彼無生處何者無生處以無處可生故
言無生無生生處是悉無有故言無生是無生者卽
見如來亦無生處亦無滅處不優不劣何故言不優

不劣諸佛如來不共世諍而彼世間共如來諍諸佛
如來無有優劣以是義名無優劣言無優劣者窮盡
無明滿足明故其明無種若無種子卽佛世尊諸佛
世尊無有渴愛諸佛世尊已度彼岸諸佛世尊穿徹
通達諸佛世尊不起鬪諍諸佛世尊無可譏嫌諸佛
世尊無說惡處諸佛世尊無害他處諸佛世尊無有
邊際諸佛世尊本性寂靜何者如來本性寂靜無眞
性是名世尊本性寂靜諸佛世尊窮盡寂靜故名寂
靜問曰世尊何因緣故名如來也答言如如如來故
言如來復問言世尊是義要略我不廣解答言阿難

汝言不解者是卽此義何以故諸法難知難解甚深
難見難覺何以故諸佛世尊過心境界諸佛世尊不
可思議諸佛世尊已度諸食言過度者謂過不善思
念乃至取我者諸佛世尊無意思想是故如來不可
名求諸佛如來如來無有來也如是彼等諸法如
如示現何者如如如者無有變異猶如虛空無有
說處無詐諂者無言語者無有濁者無攀緣者無有
縛者如來之體狀如虛空不可以名字說何以故如
前如來未來亦然現在亦然如來體性今如是說其
如來者三世平等以是義故名爲如來亦無法處故

名如來復無處可來故名如來爲如來也既無處來亦無處去故名如來爲如來也如一切法如如如是如來故名如來過去世空以過去世空故未來亦空未來空故現在亦空以現在空故過去亦爾如彼過去未來亦爾現在亦然而不捨作行清淨常住無畏寂靜故名如來無有異說何者無異說如四倒涅槃亦爾是故阿難如實說者何者不異說凡所希望無有異處遠離鬪諍如來離故是則爲智卽是如如以無識故卽是如如以有明故卽是如如卽是虛妄無明如如是無如如是無異體是故如來名阿囉呵三

藐三佛陀也亦名無有黑闇如如來無黑闇處不可得闇亦不可得黑如來既除如是黑闇故阿囉呵三藐三佛陀欲住恒河沙等劫不說語言何以故如來無有分別之處既無分別亦無如如既無如如亦無世間諸佛世尊無和合處故名如如阿難此是少分譬喻令證知義故若汝等欲知者亦不可以譬喻以說令汝得知如來所說爲於汝等雖然阿難言恒河沙等劫者所有恒沙假使有爾所恒河所有沙數若干劫中如來能住而彼等劫以一彈指頃卽能念知何以故如來之力無有長遠生死故如來有智如來

緣

力威御時經卷第十三

長遠無有生死如來無有度彼岸事得真如體故名
無食也阿難此第一食者謂生死不斷故所謂無明
無明緣行略說乃至生死有如是苦惱聚集生起言
聚集者阿難何故聚集言聚集者阿難此是迷惑衆
生等法若不聚集者即是生已即是頭生白髮彼既
見已作如是言我白髮耶語治鬚人言以金鑷子拔
此白髮著我右手爾時彼治鬚人即以金鑷拔彼
白髮著摩訶提婆王此云大天王右手中爾時摩訶提婆
王說此偈言

今我頭上分 如是生白髮 故名爲天使

出家時到也

阿難於汝意云何豈可一人頭上生天使已餘人頭
上亦生天使乎阿難汝莫作是見阿難所言天使者
謂渴愛也阿難若以頭生白髮爲天使者所有諸人
以被衰老故而取命終彼等一切應生天上阿難其
摩訶提婆王生白髮者非天使也阿難彼摩訶提婆
王卽於八萬四千歲中行於梵行以善行梵行因緣
故時摩訶提婆王命終已後生梵王宮阿難以是義
故汝應當知言渴愛者謂天使也阿難以分別故言
渴愛者天使也阿難其渴愛者生乾竭也當生恐怖

故名畏也亦言現前爲何現前謂地獄現前畜生閻
摩羅世現前故言渴愛爲現前也阿難復言渴愛現
前者有二種身成就故更無異體言無解脫無解脫
者謂流轉生死也是義故言洙著也故名不照也
亦名鬪諍亦名上孔亦名知者亦名燒然亦名惡生
阿難略說所有諸苦皆緣渴愛故名渴愛爲恐怖也
阿難何者爲緣謂妄語也阿難其妄語衆生說我作
緣彼觀察已所有緣者彼是渴愛若有緣者彼言緣
滿足阿難怨者爲一切衆生向種子處言渴愛者趣
向愛處愛者以愛故有於中以何因緣得名以立名

故行故故名也誰有有故具足阿羅漢彼衆生能
覆藏以何事故彼可覆藏言信解脫何者名信解脫
謂解脫也何者名解脫若自解脫已令他解脫諸習
滅故以不見故名滅諸習其滅諸習名無滅習於中
無法可得而可滅者其外道等以我慢故執著滅處
而言有滅彼如是說者彼等所有果報之處如來悉
知彼等有何果報謂有地獄名爲熱惱是等生彼順
邪見法有何因緣名曰順法隨順眠故趣向地獄亦
隨順眠故趣向生死隨流順行彼等衆生不能逆流
行故名隨順也若見如是隨順之法彼等還復如是

隨順而行隨順展轉以是義故彼癡人輩故名隨順
法也復以何故名行行也彼無行行是離行行墮失
諸佛及諸聲聞失戒定慧聚是故彼等名非正人故
名集聚也亦名墮迷名墮迷者名曰失也亦名人間
諂也阿難所有衆生作諂濁者彼等皆名妄語從妄
語起何者妄語取得無物何者名無物所謂集滅何
者名法謂無有集如來如是之法皆說邪見其言集
者謂能聚集無有處來無處來者亦不可來亦無來
者誰當爲滅若言有集卽執有常若言有滅彼卽有
斷是等諸法無有執處彼等如來之所宣說所謂空

曠空曠是何言空曠者所謂虛空本無所有言虛空
者謂上虛空無覆虛空無覆虛空者更不可覆故名
虛空如來所說一切諸法猶如虛空以第一義故更
復宣說不可得異不得說者不得智者若異知者名
爲無智言無智者謂言我得彼名外道言外道者彼
皆妄語無明所闇若無明闇者彼等以無明闇迷墮
無明闇中不可以名字說此是阿字門初真如義次
第所言阿字者卽言生處亦言無智如是言者是卽
當有生大食也謂多無明以何相故名爲煩惱所謂
阿字名爲無明亦名爲王亦名爲行亦名不墮落隨

順不違諍論於方便中亦名婆耶斯迦

此云黑闇

當滿法

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

亦名造行亦名妄語亦名渴愛亦名集聚亦名無明亦名諸有亦名無正住如是一切法持受持隨眠起生住故名食也阿難又言食者是至患處阿難何者至患處不捨行行作結縛處住墮落處我慢增慢增造節縛諂曲顛倒難與共事貪求利養無有信行語言優劣言語麤澀現前麤語習獮猴禪於四方中無有正行恒常欲見姪洿之人如是之等一切諸法自之所作不隨他教厚煩惱故是故名食此廣縛根本所謂五欲娛樂親近染著迷之受苦以不正搏食故隨眠三界何者遠離搏食謂知五欲之事所著渴愛

一切一切處一切皆悉遠離不熱不惱故名盡渴愛也滅彼得處於第一義亦復不得於中此滅所謂無得何以故其執著者有名字處彼可捨離若無執處彼無可捨若可得處應當捨離若無得處亦無捨處如出覲電衆生當知必有天雷如是如是有所得處佛世尊知當滿足食其覲不出衆生卽知不起雷相況復電也如是如是旣無得處亦無可滅何以故得處旣無竟何所滅其學人輩彼體生思想是無智執所有澄寂無實攀緣於是之中無有學名況復學人學寂滅者若有螺聲於先可捨螺名旣無故無實聲

若有人言我眼見聲彼實無有彼非善丈夫卽有妄言無有實處如是如是若有人言有我之者卽非成我卽是無義彼求我時理不可得況復文字若有我者卽無我處旣無有我以是義故一切諸法本無有我譬如有一丈夫作如是言斫頭亦無有人而可斫頭亦無破傷亦不見人誰被斫者邪念刀刃故亦無刀刃亦復無彼被斫頭者如是語中彼之丈夫豈不作彼妄語之乎無有實言如是如是若言有我如是言時豈不妄語何以故一切諸法皆悉無我猶如有人作如是言有彼風聚彼無有聚如是言者豈復非

是妄語之乎無有是處如是如是若如是言色是我
耶其色如聚彼作是言豈復非是妄語之耶若言有
彼色聚但有譬喻不言是色如彼聚沫不說是識猶
如彼幻其有因緣若言如幻言幻者無實虛妄妄語
之法其涅槃者非妄語法以是義故其五陰聚言如
彼幻彼輩如實不知是五陰聚猶如彼幻所不知者
彼即可說爲奸猾也亦名無實語也名能幻化者是
名幻師若有作語言想彼名幻想也彼名無正體彼
名戲論彼名無定性彼名爲癡無有智者彼至癡處
以是義故名爲癡也彼於何處受癡報也謂地獄畜

生閻摩羅世中阿難是故如來不與陰聚想者出家
亦不與俱如來曾作如是之說若智人來不曲不諂
無諸過患可與出家阿難何因何緣言有智者有智
有慧故言智者何者名智以解實故名之爲智何者
解實若知有世間妄語彼如來教中言有智者何者
世間中知妄語耶五陰聚如是言時世間妄語諸界
諸入無有如是說時卽是世間妄語於聖教法中諸
界諸入皆悉不實彼等諸法應如是知彼於世中是
則爲實無有妄語於諸聖中亦爲實語以是因緣故
如來作如是說世間共我諍我不共世間諍況復別

有陰聚也別有世間也阿難汝莫作是見諸行皆空
阿難其福德者是爲五陰聚義是方便名能作有爲
諸行故言作行也如是色聚受想行識聚造作卽言
是色何以故誰有作者彼還受者如是受想行識作
者彼卽受者何以故誰爲作者還爲受者如來如是
不得色受想行識如來旣不得者彼若當作無有是
處以此因緣如來說一切諸法無有諸行諸法生時
自生諸法滅時自滅若有生者若有滅者此是凡夫
之所取著如諸聖人所受取於彼之中無生滅者何
以故一切諸法畢竟悉空一切諸法皆畢竟虛若持

諸法不實之者彼等轉實於不實中轉旣爲不實卽
無有食無有倚處不依十大故心亦不起受持財物
若識不淨意爲前行故是故一切諸法意爲前行以
意持義故於後無恐畏故言食也阿難雖然所言食
者所欲得食五十四種色爲食想是諸蟲戶所生之
食八十疸戶還以色爲食是諸人輩以業爲食爲煩
惱故煩惱食者爲受果報果報者爲諸法食如是業
果報以爲意食其意食者爲諸善法以受持故名之
爲食色想故乃至法想故故言爲食有爲之中畜生
等輩各相食噉其閻羅世及諸地獄以鐵丸爲食諸

人等輩有二十一心功德爲食無明心爲煩惱其外諸仙意濁爲食以濁心故成就滿足不歡喜處分別滿足如是色聲香味觸乃至意以法爲食有四種食染著者說十二緣生爲食勤求禪定者以寂滅歡喜爲食空相者以寂滅爲食無所念者以空爲食若於是身無彼物者所有彼食何者爲食四正念處四正斷四如意足四禪定五根五力七菩提分八聖道分善逝明解脫乃至略說解脫想者解脫爲食復次乃至隨有彼想若所隨想者殺生者不與取者妄語者乃至路說邪見者邪見爲食於色渴愛於聲香味觸

法渴愛以法渴愛爲食所有無明以無明爲食所有不正念以不正念爲食以有食故生於三界求覓有者復次如是等食如來所說以有所愛以愛爲食有眼著處是爲煩惱非無煩惱處爲煩惱所濁者如來失念者非不失念者普失念者非不普失念者有取者非不取者何者是取有四種取欲取見取戒取我取有何緣故取說我取以欲因緣故說我取何者是欲若於欲縛著何者欲體事爲欲體及諸煩惱爲欲體於中所有若非事者謂諸煩惱欲何以故所有煩惱事不可得故於中所有煩惱欲體彼非事欲是故

正有一欲無有二種有事欲者彼卽顛倒若有顛倒
彼卽無實若無實者彼是意法復次若有彼意之
所生彼卽分別一切分別悉爲非善以不正念故生
欲無住處何有事也譬如有一丈夫作如是言我作
屋宅覆上虛空出入無礙阿難於汝意云何彼丈夫
所言之處可信以不未安基址於上空中能著覆不
阿難言不也世尊如是如是阿難無分別住處豈可
能生不正念分別也不也世尊阿難其分別者諸聖
聲聞知其不實彼則不爲分別所牽以是義故諸聖
聲聞無有分別是故名爲無有他法之所牽攝凡夫

如是爲諸煩惱之所牽攝是故言不可牽攝謂聖聲
聞無有食也是故不作三昧分別更不著鎧豈得復
名須陀洹也豈得復在須陀洹位今已斷滅須陀洹
道於上不復更有修作此等諸食爲凡夫輩以於生
死迷惑流轉住不正道故名凡夫具足尸法常有所
作忘失正念業言諸法執持刀劔詐爲聖相具煩惱
濁隨順煩惱多諸瞋恚心無定性隨順憍慢爲魔所
使住無定處面向將墜地獄畜生及閻羅世空重未
來所見之法雖有皮覆無利壽命譬如駛風吹毘羅
耶凡所得處卽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厭背不樂聖人大乘梵行凡所作處多喜鬪諍惡口罵詈猶如怨家可厭可離如是凡夫煩惱之法成就具足復此以上更有煩惱故名凡夫爲凡夫也於中有何義說言凡夫也各別有體若駝面若牛面若驢面世間種種因緣故故言凡夫也彼等各受身體各捨身故故名凡夫也無四種食非不離欲者何以故誰盡離欲彼亦欲盡彼三界中是欲亦盡何者三界欲界色界無色界食者於三界中滅阿羅漢滅五種縛故不樂食故不爲諸食之所牽

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爲相想有五種何者爲五阿那般那念熏出息入息因緣念我遊行我因緣我行若干出入息數息因緣身不濁垢是身因緣我應當得涅槃涅槃因緣此等五相以滿足故當生邪見

大威德陀羅尼經卷第十三

大威德陀羅尼經卷第十四

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

若初相行我遊行我相故若干出入息此等五相當

有七十七患何者七十七瞋者相鳥居摩相

此云不急

曲相不受果報相身相色聲香味觸法相語言相捨

相減相治罰攝取來去他處非處淨處住身處我身

體我所他所及他方閻羅世天世人世盜羅朋伽

此云破婆聞尼娑婆唎

此云音聲胡盧多干陵伽

此云聲分尼伽利

賀

此云治罰阿闍你波羅益多

此云知處伊舍多多囉提舍

慕何

此云癡慰蹉婆

此云多饒彌何囉

此云欲提鞞沙

阿藍婆那

此云攀處

縛婆訖利沙吒

此云濁也阿薩那

此云近波羅那耶

此云清鞞

夜伽

此云施三大屣伊陀利達羅阿婆比阿那婆帝摩

訶毗釋雞居盧薩闍娑何唎

縛阿濕婆娑波羅濕婆

娑比器益多伊迦伽囉

迦舍優波達那鞞耶佛陀

達摩僧伽修多羅蘇提舍修多羅涅提舍羅睺迦俱

盧迦尼彌多旃陀羅尼彌多蘇利尼彌多乃至略說

如是一切想當應宣說乃至所有想中比丘具足當

有狂顛其錯亂心於三昧中而生迷惑彼八十想當

得本心因善知識不離教還聞彼地方處何等八十

種當得本心以食息具足除斷之業彼安住已作彼

所作靜坐無語柔軟手足應身無乏於彼地方勿令

等想勿令少一不具足者若復之臥起已應當向善
知識所恭敬而立恐食不消而致病患命看病者令
得將息或能自起與食令足能作語言若能觀察作
如是語已長老阿難白佛言世尊何者食應當觀察
佛告阿難言觀察食者破陀羅尼行阿難何者破陀
羅尼行過度精進及三昧行阿難其過度精進三昧
之者唯上座舍利弗成就具足阿難假使若天世界
若魔若梵若沙門婆羅門天人等世界得如是神通
力具足譬如上座大目犍連彼等於上座舍利弗智
慧之力或神通中百分中不及一千分不及一乃至

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

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

菩提於此想中無有名字不說名字其上座須菩提
入三昧時不作是念我入三昧亦不作念我於今者
已入三昧於三昧中無著無縛其須菩提於一切法
中不縛不著其上座舍利弗不能量度上座須菩提
亦不能思如是等想得禪比丘有是果報離一切思
想如來所說出入息念言入者是常言出者是斷以
何義故以取著故故言出入息念言出者無明言入
者是欲其隨眠者彼三世方便念者觸三世平等是
名出入息念言入者是意言出者名諸相彼所念處
是名出入息念言入者是意言出者是意若於中所

有思念處是名邪見著出入念想者於諸行中無有盡想言入息者隨眠也言出息者諸有渴愛令墮三界中故言出入息也言入息者謂怯弱言出息者是懈怠若於此等無有得處是名精進三昧言精進三昧者此是證道又言入息者名爲少食言出息者名爲多食若於是中平等平等是名精進三昧言入息者無去處言出息者是名去處若於是中有所得處思惟亂心得平等故而得解脫盡諸漏故言差別者隨順諸行復言過去若過去者是卽名此所言此者何故言此無勝作處唯一思念生時卽生生及與滅

此不可得此是超越超越誰耶謂於三界何者三界所謂欲界色界無色界此是世間麤分語言若有微細分中三界可說我今欲說所言入息者是名欲界言出息者是爲色界有所得者彼悉是著若悉著處彼卽難度以是義故上地難超是故名爲無色界也或令凍著未來還去故言邪見也如是等諸相如是等諸色是爲不善何者是如來說出入息念墮無明中遠離者是名清淨已捨離故旣無有根卽無有果除無生故先不有生若於是中不求生者是則名爲如來所說名曰我不生耶言入息者是不覆虛空言

出息者無有住處不覆虛空相及不住相彼相平等
是故言出入息念其五種相此等諸法亦名篋藏或
名爲雙於中若作親近或作念者彼卽行想彼卽爲
念彼以念故卽親近愛憎以無根故卽盡渴愛信一
切諸法信已復信一切煩惱愛爲根本能生一切憂
愁啼哭一切諸苦是故說言渴愛爲食也言食者有
四種何等爲四遍行面門爲食普遍轉住爲食諸有
順眠爲食不動爲食復次具足懈怠故滿足三種食
譬如優陀羅何羅摩子復次有四種食病患爲食所
謂生死流轉住國內爲食以技藝醉故老死滿足謫

罰爲食謂所不喜法何等所不喜法謂怨讐所與彼
力者以是故滿惡趣因緣爲食父母和合故是爲四
種食復次有一種食破和合女何者破和合若狀他
婦爲行欲故身壞命終當生惡趣是爲一食阿難復
有二種食何者爲二一切諸法中不知過患不知過
去最上語言不知未來最上語言不知現在最上語
言不知一最上語言不知多最上語言不知婦女最
上語言不知丈夫最上語言不知黃門最上語言不
知不生子者最上語言不知出聲處不知遮制呵食
不知求索食者不知足食不知苦方便不知食相不

知護實處不知不和合諸法不知示現諸法不知不住道此等言辭名字若於中覺知者言辭者所謂不住尊重彼等如是修多羅文句莊嚴受持已當知住處非住處一切住處一切非住處一切住處解脫皆悉覺知十八言辭處應爲巧知若於此等言辭中不巧知者不信者彼名無智者若有我慢言有智者彼等貪著世間語言失於正見彼等自知我已誤錯於中智者當知此是縛著彼等不錯我等誤錯彼等以語言錯彼等名著未伽黎義彼等名爲邪見彼等以邪見爲食生諸有中故趣不善處故地獄爲食邪見

諂曲縛故何者是諂曲諂曲有三種欲爲諂瞋恚爲諂癡爲諂如是三諂諸衆生等之所縛著以欲所縛不得解脫爲魔所縛瞋恚所縛不得解脫爲魔所縛癡所縛不得解脫爲魔所縛何以故名爲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爲自相違反伺求他過有二十種自相違反伺求他過遠離愛處自相違反伺求他過事不喜處自相違反伺求他過親近欲樂自相違反伺求他過不作知足自相違

反伺求他過言不知足者兄弟姊妹朋友親舊宗族
知識朝廷同侶父母於彼彼處所有苦惱而生隨喜
是則名爲自相違反伺求他過如來何緣讚歎朋友
應當於一切衆生邊而作朋友不應彼邊而作怨仇
如來曾說世間無有衆生易可得者若於此長遠道
路流轉之中於彼前世不曾作母者不作父者兄弟
姊妹朋友知識共事者不作共居者如來種種方便
以於往昔行菩薩行時有相破壞諸衆生等悉令和
合住和合法中其佛如來於佛智中無有不知若於
往昔愁憂苦惱凡所作已無不報者如來爲一切衆

生而生朋友畢竟朋友若有不隨順者彼名畢竟伺
求他過此是第四自相違反伺求他過當成求過何
故成求過也當取地獄中住是故名爲自相違反伺
求他過而復云何名爲自相違反成伺他過住地獄
中阿難以於見色數數覩見多有所作聞衆音聲或
聞歌曲多作惡法墮大地獄多有善報尚自迷惑況
復有彼少善根者以此義故名爲伺求他過復次阿
難復有諸大城中以尊重人共居故而共行欲若共
母共姊妹若共舅母或叔伯母共應不行處行行已
還復共已婦或有於彼他所攝者強壓伏之或比母

者或比丘尼者或比丘者然彼於彼是具足煩惱或被
被他捉即當斷命若有如是流類等者猶嫌彼惡況
復餘者及孝養父母邊者彼亦違背趣向地獄復次
阿難彼諸大城違背之處有人睡眠夢見他人受歡
欣樂踊躍之時隨喜之時遊戲之時作音聲時聞歌
詠聲彼人覺已愛念彼聲因發欲心即行欲事乃至
共已婦行姪欲事彼非爲善阿難如此亦是城違背
處伺求他過復次阿難復更有城違背之處諸佛世
尊出世之時於世間中有諸比丘尼然彼比丘尼輩
在大城中居住比丘尼寺中然彼等尼衆於俗家事

常作勤求於善法中恒有欲少彼諸尼等於善法中
少求欲故當速捨離半波羅分

半加跌也

彼等以食豐足

故而得豐美端正可喜他人喜瞻多有肉血身體肥
滿所有勤作者勤作者多有煩惱彼諸尼等向丈夫
處而作喜樂歡笑光明何況丈夫向彼語者時彼俗
人相淦著已共諸比丘尼行非梵行而作欲法彼等
汙淦比丘尼輩令比丘尼輩破壞諸戒彼等人輩當
向地獄雖欲出家應當莫與令彼出家何以故如來
說彼不生法中若有持戒諸比丘尼令破戒者彼違
背七佛世尊於地獄中盡受諸苦寧使自身投火聚

中不以欲心共比丘尼語阿難此亦是彼大城之中
違背之處阿難彼等諸城爲諸丈夫諸惡人輩成大
火業是故諸城言諸城也彼等於聖教中失已復失
彼等諸人不得勝處如所造業乃至欲生天上而不
得生阿難彼等失已復失是故彼等言城也諍鬪違
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卽住空閑阿蘭

若處然彼等不用多力自然多得利養名聞四部之
衆皆悉恭敬比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸比丘尼
當來向彼彼等數見暱故非法見故而生欲想卽欲
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卽作是念使諸弟子數
數參承常來見故因相洙著諸弟子等知已師主於
戒慢故卽於戒中而生慢緩以是因緣多諸慢緩朋
友彼等多取勸化信施以利養多故卽便捨戒住卑
賤中彼等爲欲所縛爲恚所縛爲癡所縛彼等癡人
名爲凶者阿難何因何緣彼名凶者隨於誰邊平等

一心受彼信施卽在彼前捨離戒法住卑賤中彼等當復多有損減各各離背阿難汝看如來功德之聚如有一種輩人彼雖下賤所住惡者而與種種少物施彼愛念令住以念佛故而作是言汝旣見如是諸衆生輩云何違背諸佛教法阿難彼等如是非善丈夫墮於咄處彼等非丈夫故名爲咄也於卑賤中被欲所劫我如是說彼等如是違背人輩非是丈夫以五種欲取爲功德以是義故名爲卑賤彼等人輩非善丈夫縱恣放逸於彼五欲功德中醉是故言彼名卑賤也阿難譬如三十三天宮殿之中有諸天子從

彼墮已生豬豕中生已食糞當被刀殺如是如是彼非丈夫於法王教中從彼墮已住在豬陸洙著臭穢阿難如大龍象常在山林中被堅牢皮繩所縛將出向城在廚舍處而受飲食常念大山林藪之中意樂處所而生苦惱如是如是阿難彼等人輩是不善丈夫以五欲故爲彼所縛當住惡處卑下賤中彼等於先串受樂故念於如來功德之處還當欲住於彼樂中彼等已住卑賤之中不能爲王作使驅役彼等還憶先比丘身亦復憶念往昔所住空閑林野省事之處卽復還念具足諸欲如彼病兒爲治病故住在室

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

者無明若無有明無有明見是名邪見阿難於當來
世有諸比丘彼等言我自己見明爲他說法如來所
說法於真如中不知彼等妄語以妄語中爲他說法
何者妄語名妄語者以犯彼捨墮故名爲妄語彼等
癡丈夫輩破壞禁戒以求果報故唯以口言我是法
師然彼法師輩似像法師何以故名爲似像法師言
似像者不似像故彼等癡丈夫輩當墮惡趣彼等是
此果報若見色像已當爲他說法彼不善丈夫犯捨
墮者當墮惡趣故名流轉諸地獄中彼等如是似像
者何所以似像無似像者言不似像者阿遲瞿流伽摩

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

經 九廣傳阿婆羅摩 諸 卷一

此云樹故言阿遲瞿流伽摩亦名調伏也亦名白羊

也亦名泥沙鋪沙也此云亦名白帝奔復名頭羅浮羅也此云

聲不正復名呵梨翅居祈切摩也此云癡牛復名恒河半伽也

此云恒復名浮耶娑他也此云癡牛復名那盧奢耶也

讚歎也復名阿俱不多叉也此云暇復名阿茶輸

伽也此云愁復名婆羅跋那也此云力復名伽伽遮婆

也此云牛復名伽羅摸頭多也此云被復名婆梨師陀

耶也此云越復名毗娑婆羅也此云雲復名毗梨虱吒

牟伽也此云欣復名畢梨耶伽婆也此云愛復名脩羅丘

婆也此云酒醉復名呵耶毗茶也此云論罵復名瞿盧吒求波

也此云似駝復名阿那他也此云非復名毗求致也此云

復名申陵祁也此云戴角復名似像法師也如來猶如牛

王真實所說而彼等非善丈夫住不如法中作如是

說彼等可言娑伽吒也此云蜀者復言伽娑吒取此云羅酒

阿難此等名爲四洲世間中諸法師名字若一切諸

法說不正者一切皆墮於惡趣中是故阿難我語汝

我勅汝不得說法如彼酒帛當莫受持增法而說阿

難我般涅槃後此閻浮提中當有受持增法具滿阿

難我涅槃後當有如是等法師違背求過亦言違背

難降自違背已復說違背語言不斷是故言違背也

經 卷一

阿難彼違背其三十三天名達舍俱吒此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當向老處乃至略說憂惱之處阿難諸有聚集是食聚集是故此食爲衆生輩住有聚集復有別四種食力威爲食著涅槃爲食婦女相爲食忘念爲食是爲四種食忘失念食若有忘念者彼無有沙門處若無有沙門處亦無涅槃無有涅槃故卽造漏業彼卽造作身漏業口漏業意漏業若有漏業彼等卽有造諸行食此等名爲四種食也復別有四種食如法得爲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爲食此等爲四種食更復有四種食無明爲食無生爲食不生調戲爲食不生悔爲食何處名言食者當地獄生故名向阿鼻脂故名向下也此爲四種食阿毗娑羅也此云不留娑婆薄迦羅此云阿娑羅耶娑摩娑羅耶此云娑摩娑羅耶娑牟後何囉囉耶此云娑頭婆那故言爲食也此他方語不可

大威德陀羅尼經卷第十四

音釋

覲

式冉切與睽同曠睽也

眊

仁志切

唌

力耽切

盍

北末切

鞞

迷

經

屍切所綺切隨步革切同書之切食已復出聲也暱尼質切近也豬

陸豬腸魚切與猪同限去居切圈也

金壇于門曹氏法名三滿道人奉為亡父曹三
賜亡母呂氏捐資刻此
大威德陀羅尼經第十三卷十四卷以貧冥福
計字一萬一百五十三個該銀四兩五錢七分
天啓乙丑歲冬十一月金沙顧龍山識

大威德陀羅尼經卷第十五

北天竺三藏法師闍那崛多等譯

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劫壽餘
殘彼歡喜心而不和合以不和合故不得造作與誰
和合謂與惡道和合何者是惡道欲是惡道瞋是惡
道愚癡是惡道此極惡道者謂染著處以染著故當

有諸有若得諸有處是爲食也復有別四種食何等爲四少愛離著取鎖一切想是爲四種食於中所有一切想食者從無明生凡有見處卽念於彼若有念處卽有渴愛若有愛處彼卽墜下何者是下言下者所謂爲垢何者是垢貪欲是垢瞋恚是垢愚癡是垢又言垢者所謂幻也又復垢者所謂是魔何者爲魔取我是魔何者取我謂取他法何者取他謂執法也於中更無餘法能令速入滿阿鼻脂如執我者言執我者是作怨讎言作怨讎者是共鬪諍若鬪諍者彼非我聲聞彼等乃至共如來鬪諍彼無別解脫唯除

值遇如來而共和合若值遇如來共和合者彼等於無餘涅槃入般涅槃譬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訶責已彼承事者作如是念言我走去卽入宅內然彼丈夫見其人已默無所言亦不憶念唯見在內是時內中若食若飲將向外置將外置已彼等衆門皆悉閉塞善作藏隱然彼癡人作如是念我已走也我已走也彼住或時五夜或時六夜飢渴逼切至彼門下觀視喚呼大叫揚聲復

作是言我在於此我在於此也然彼丈夫卽告彼言
汝道何也彼復答言我今飢渴我在於此時彼丈夫
從彼出已與其飲食令得充飽復語彼言我更當走
時彼丈夫語彼人言汝當莫走復作是念我要當走
然彼人於後卽便逃走爾時丈夫亦不趣逐阿難如
是如是如來爲諸衆生利益故安樂故而爲說法於
彼之中有癡人輩作惡口者奔走恐怖不受如來佛
菩提法彼等思念我已走也當至藏處阿難如來所
說藏處者是阿鼻脂大地獄彼等被火所逼受大苦
惱爲火所然椎胸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墮於阿鼻地獄何故
名阿致迦羅也言阿致者是摩致言摩致者是誚言
誚者是幻言幻者是惡念言惡念者是根致耶多彼
等以幻誚曲具足故是故言作迦致迦何故言幻無
有身體故言幻也至於幻處故言幻有慢處來慢處
去故言幻也以誑來誑去故名幻者彼何所來彼何
所去謂非去處作去非來處作來是說第二食處以

是故言命也復別有四種食濁是食不濁是食海是
食有頂是食何以故言有頂爲食無有衆生從有頂
處捨是身已生天人中多有叫喚已墮於阿鼻中盡
一切善根故彼處捨身已具不善根故當墮阿鼻中
作如是語已長老阿難白佛言世尊有何因緣彼阿
鼻大地獄中捨是身已彼無有善根復無功德何故
從彼生天人中佛告阿難言若有諸佛世尊出現世
間爾時彼大地獄以光明照彼光明所觸味彼觀察
已生愛念心生欣愛已從彼捨身出大地獄卽生人
中以七十七相中當應教示雖無諸佛如來世尊出

於世間然諸菩薩有得順忍者時諸菩薩等當得順
忍於彼時中一千世界光明遍滿彼等受是光明觸
味於觀察者卽生愛喜彼等發心生喜愛已卽時從
彼大地獄處捨身當生人中雖復諸佛如來世尊不
出世間亦非菩薩得順法忍但劫初盡乃至有地獄
諸衆生輩若復畜生若閻羅世或天或人彼等皆生
光音天中所有地獄諸衆生等業未盡者彼等擲置
於別世界地獄之中令盡彼業雖諸佛世尊不出世
間亦諸菩薩於諸法中不得順忍亦復無有劫燒之
時但有諸天子往昔曾見諸佛世尊者彼等觀看大

地獄中見諸衆生作諸惡事彼等當作如是之言南
無彼世尊如來阿羅訶三藐三佛陀也然彼地獄衆
生念彼如來曾聞是聲聞已心淨得如是心卽便命
終當生人中阿難亦有此因此緣所有彼處捨是身
已當生人中言有頂食者是取著名字亦如織經迭
相縛著故名爲食又何故名織經縛著從此至彼從
彼至此於流轉中不出不廻是名織經義故言食也
復有四種別食作限梵行爲食得道爲食得財是爲
食迷惑爲食以何義故以迷惑爲食以迷惑故名迷
惑爲食言迷惑者謂分別以分別故心散亂不得解

脫以不解脫故從此世流轉來向彼世流轉從彼世
流轉向此世流轉已復轉猶如莎草猶如蘆根相縛
相著不知自理不知他理亦復不知忘失本念不得
自心牽取不實取不實已卽滿惡趣生彼惡趣故言
遠行也復以何義故言遠行也於先不信遠離沙門
婆羅門是故生惡處言遠行也彼言汝遠來者欲何
所須彼卽答言仁者輩我飢渴也卽撲仰卧於鐵地
上令大張口卽取鐵丸內其口中彼等於時卽便當
受極大苦惱是故彼等言遠來食也亦言遠來也經
暫時過言暫時暫時者隨幾時作不善業還爾所時

爾所時受極苦惱故言暫時食言見者何言見者苦
言苦者不善何者不善而無有善何者復無有善若
諸佛世尊不值遇故彼等不善丈夫言卒作事是故
不善者也亦復不成閑豫生處亦不能成滅無明處
雖常共住各相違背所言住者是塵言塵者是業是
煩惱是渴愛然渴愛者牽取是故言食也復有別四
種食破垢作各別想濁病無有處染著何者是無有
處染著言無有處染著者是色於彼之中所染著處
是名爲食言無有者是受想行識於彼之處有所愛
著是名爲食也復有別四種食牢硬縛爲食別離爲

食世間思爲食發起爲食於彼中何者是牢硬縛食
言牢硬者謂極牢業牢已復牢業彼造作已當有和
合何者和合謂自身體和合諸骨和合筋依肉血生
凡有生者彼名爲色然彼色者不從東方來不從南
西北方來唯因業煩惱果報故彼無有相不可以我
所見於彼之中無所取執言我體也從他來者還至
他身當知此是凡夫所見是爲邪見言我身體以是
故言我體也何者是更造作者作不喜處於中所有
執著未來所以生分別故卽成他物以是故言如
是我體有如是他體攝取住持是故言取色也若無

取者彼是邪見以無明行成就是色以其色故有所
造作受想行識識亦造作於造作處而生我想彼以
爲色所縛受想行識以識色所縛故言爲縛受想行
識所縛故名爲縛當作有物當得成就當作我所分
別我所分別已復起分別分別分別所牽牽已復牽
以有牽故言牢硬所縛其牢硬者謂三種縛欲縛恚
縛癡縛彼牢硬縛纏者何者爲後言後者背面造業
彼等諸業不現面前應先作者而於後作作彼業已
於後命終當有悔恨以有悔故無善命終不得好時
至彼惡時即便滅沒隨順司命以魔波旬隨意所作

復言縛者謂相續不斷故言被縛也以是故言牢硬
所縛此等四食所順眠處取愛味處彼是流轉流行
不能越度攝取種種受生之處是故言食也復別有
四種食無畏處恐怖相恐怖處無畏相嬾惰者我者
於彼之中所有此食無畏處有恐怖相言無畏者所
謂涅槃言恐怖者謂得諸有得諸有者無有涅槃無
般涅槃者彼即可言有諂曲也言諂曲者東方諸人
輩言摩奴沙羅閭浮提人輩語言卽彼瞿耶尼人輩
言阿伽奢也其鬱單越人輩彼無賊盜若當有者彼
皆知醜此等四種是大賊也猶可治罰若此教中偷

法賊者彼不可治何者法賊言法賊者如來法言不
異不別若分別不分別法此合此不合如是之人名
爲自說以自辯說言佛所說當知彼人於妄語中而
作誹謗假使一切衆生成辟支佛有人謗毀種種訶
責不實語中而作誹謗或有信者或不信者作分別
行以自辯才演說諸法此名誹謗如來也假使誹謗
爾所辟支者如來所謗法之罪此重過彼若人作如
是言我毀戒也我毀佛也我毀法也我毀僧也若以
自辯置立言辭捨教師語者當知一切皆已毀謗阿
難此名法賊何以故安慰諸佛子已捨佛語言以自

辯才爲他解說此是佛語此非佛語阿難若復有人
於一切衆生所奪取一切財寶及穀米等若復有人
如來所說修多羅中乃至一句等捨已或諸師所作
或自辯中自語言中意欲具滿如是人輩最爲大賊
名偷法也亦名壞法也阿難若有具足偷法賊者彼
於佛邊有清淨心及法僧中有清淨心無有是處復
應當知彼暫所聞諸修多羅卽生誹謗此合此不合
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
所報語言謗吃或復無舌或有兩舌或有少舌或

有塊舌當得硬舌當得缺舌無有滑利語言之業當復墮落無節度中當得瘧吃當得失語喉中咽塞口中臭膿氣口生重舌或得齒痛或復喉痛口如滿鑪得白羊口當得舌濁當得惡色如被索縛當得減色無有醫師爲說藥法得洩唾病或得乾病彼以如是無善根故誹謗修多羅具足故有四種蟲生舌根中口利如針於舌根中復生二蟲一名不知足二名毗茶途呼是舌根中復生二蟲一名阿輪吒蒲二名優婆斯那迦此等四蟲常爲彼作不淨面門以膿血故復於上下齒行之中復有四種疽蟲出生上齒行中

生一疽蟲名曰娑都遮耶於下齒行中有一疽蟲名曰阿毘那摩下齒行中復生二疽蟲一名娑婆茶二名浮耶吒復於咽下邊生二疽蟲一名波盧沙吒二名毗婆羅迦此等疽蟲被彼食已住於面門譬如豬口上脣反出而覆鼻孔有如是等不善事住若以自意測量佛語以自語義安置建立是故阿難所有諸師具足受持諸修多羅於彼之中欲求佛菩提者莫缺莫少莫覆莫藏文句莊嚴教化衆人令他建立阿難汝等應如是學阿難問言世尊有何等法當淨道佛言阿難卽此陀羅尼法本若如來所說受持已當

應、心當應正行當應生智當善言辭復次阿難諸
修羅教證四諦義此處言若有第一實諦彼處言阿
羅遲耶尼阿難諸阿修羅攝持有第二實諦彼云毗
羅茶婆茶阿難阿修羅復第三攝持當有實諦阿難
彼云波梨尼師絺多毗伽闍呼者卽爲第四攝持當
有實諦如來爲諸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
善受善思已應爲他說阿難如此中定共聖諦者彼
覆鉢足夜叉中言毗茶婆阿難若此中言第二聖諦

彼覆鉢足夜叉中言阿盧茶尸阿難若此中言第三
聖諦彼覆鉢足夜叉中言毗梨毗迦阿難若此中
言第四聖諦彼覆鉢足夜叉中言波茶盧訶阿難若
有諸衆生輩能知此等名字語言彼等當得疾智利
智若知此等語言者是等當知彼未受胎當知種種
印行阿難此四種實諦如來爲彼娑伽羅龍王所說
爲孫陀龍王爲阿那婆達多龍王爲伊羅鉢多羅龍
王爲難陀跋難陀龍王如來已訖阿難若有如是言
辭所作印中墮落之者彼等當如野干作鳴叫響復
作鳴聲如毗囉梨

此野狐類殺
人食獸獸也

彼等當受種種陰聚

阿難彼等法賤以彼缺少故住於卑賤缺少之中無
有牢固無明之中無有牢固我慢之中無有牢固流
轉之中以是之故名爲食也復別四種食阿婁哆侯
婁多食阿羅訶謨訶都食宿忌利波食怨讎繫縛食
有何因何緣而言怨讎縛食也言怨讎者有二十種
何等爲二十婦女怨讎丈夫怨讎生處所怨讎起發
怨讎無羞愧發起怨讎相欺誑怨讎兩破壞怨讎在
國土怨讎墮落怨讎所聞怨讎爲阿闍黎怨讎爲和
尚怨讎破戒怨讎捨爲怨讎遠離朋友怨讎選擇利
養歡喜明黨怨讎相欺爲怨讎望方怨讎王被驅怨

讎遠離聚落爲怨讎此等爲二十種怨讎名爲怨讎
也阿難上虛空有諸風名曰毗嵐婆阿難彼毗嵐婆
諸風等高九十九百千俱致由旬彼等諸風是何由
旬是人間由旬復有幾許大由旬若人輩百千俱致
由旬是彼風家一由旬阿難如是由旬有六十八萬
千俱致由旬其毗嵐婆風高如所也阿難於毗嵐婆
上虛空之中復有諸風名曰尼僧何羅此云可伐阿難彼
等諸風如是牢硬若須彌山王在彼處者彼等諸風
能破壞之如散土一掬阿難彼尼僧何羅諸風高二
十百千俱致由旬阿難大鐵圍山在彼處者雖不破

散而擲置諸方所有第二四洲天下上虛空中不可收風彼等將大鐵圍山如是擲之從此向彼從彼向此如乾樹葉亦不墮落爾時彼等諸風次第來已少分觸地而於大鐵圍山上如少沙墮彼大須彌山王峯聚破壞或百由旬大或二百由旬大或三百由旬大聚皆吹破譬如巧調象師取象縛勒一日令行四十由旬彼象脚中擲置銅盤而彼象龍如是速行如是四十由旬彼一銅盤不令墮地如是如是大鐵圍山彼諸風吹擲置彼處從於彼處擲置此處阿難彼諸風上於虛空中復有諸風名曰阿鳩羅迦羅

此云作亂

其作亂風上虛空中復有諸風名曰上行阿難彼上行諸風高七十一百千俱致由旬其上行諸風上虛空中復有諸風名曰婆吒三毗多那其婆吒三毗多那風上虛空中復有諸風名曰地奢目佉

此云無量方面

百千俱致由旬阿難彼諸風上虛空中復有諸風名曰須斯洩羅

此云善住

無量百千俱致由旬乃至略說其

善住風上虛空中復有諸風名曰避茶那避茶那諸風上虛空中復有諸風名曰闍婆那輪陀那

此云疾走淨

其疾走淨諸風上虛空中復有諸風名曰毗多毗盧遮那其毗多毗盧遮那風上虛空中復有諸風名曰

富吒避陀那

此云破

略說如上應知復有諸風名伽帝

尼避奢伽伽那揭波復有諸風名遏顛多悉洩帝迦

復有諸風名阿迦奢毗奢毗迦多復有諸風名阿住

枳囉復有諸風名避多博叉復有諸風名施利迦摩

復有諸風名伽多婁惡復有諸風名娑那帝囉那復

有諸風名阿堯呵伽復有諸風名阿輪伽阿多羅復

有諸風名波利延多施沙婆多阿難我於波利延多

施沙婆多風晝夜說時亦不可盡阿難其波梨延多

奢沙風等上虛空中復有諸風名刪尼覆婆那復有

風名曰阿嵐婆婆蘇都

此云發事

阿難此風名字如來悉

知如彼名字已上所有風輪名者阿難復有二十千

種風輪如來所知普知數知此最後風輪上有上非

想非非想諸天於其中間中間所有風名字乃至如

來所知於彼非想非非想天上虛空之中有六萬八

百千俱致由旬以上復有風輪名曰毗毗梨洩

此云開示

於彼最上復有風輪名曰首楞伽摩

此云健行

高六十萬

八百千俱致由旬彼上虛空中有水聚高六十八百

千俱致由旬如是數如是大小如是作事中大千世

界中如是水聚悉皆遍滿復於此上復有地界厚六

十八百千俱致由旬彼處復有閻浮提無畏之處豐

樂廣大甚可愛樂於彼閻浮提中有七十百千諸城
皆悉無畏安隱豐樂意喜可樂多有人民充滿於彼
是諸人輩現在壽命九十九百千俱致歲彼處現有
如來說法名曰大燈明如來彼世尊初會有四百
千俱致比丘衆然彼世尊爲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

音釋

趣

丑乃切
逐也

坭

徒古切
瓶也

蹇

蹇紀偃切
蹇吃言語蹇難也

吃

蹇吃言語蹇難也

居

乙切

締

丑知

遏

烏葛切

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
大威德陀羅尼經第十五卷以資冥福計字五
千二百三十四個該銀二兩三錢五分六厘
天啓乙丑歲冬十一月金沙願龍山識

大正御門系第一十五
十四

リノ
九