

大威德陀羅尼經

才四

百八十一

靡四

48578

元祿九年丙子二月日重脩

皇宮聖旨 帝潛銀呂

佛日增輝 懺輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

大威德陀羅尼經卷第四

隋天竺三藏闍那崛多等譯

摩

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即答我言出
尊已知已解如來教知眼時即已廣說教知
四聖諦義是一句中亦說四念處四正斷四
如意足五根五力七覺分八聖道分三十七
品助菩提法如是等一切諸法如是說眼無
常時即已廣說一切諸法故不更說餘陰界

入名尔時阿難白佛言世尊如來作如是說
豈可不眼入中即說入耶佛言如來不教眼
入說眼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
中豈復有入可得滅耶阿難荅言不也世尊
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即涅槃性何者眼
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

尔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尔時阿
難作是語已佛告阿難言阿難如此等義汝
自解說何者是肉眼何者天眼何者智眼阿
難言唯然世尊我承聖旨今當解說然此三

眼我當分別言肉眼者依四大生何者四大
所謂地大水大火大風大此是四大此等四
大離有非有故言四大阿難以是義故汝等
應知如非有四大而阿羅漢亦不離大地界
亦大水界亦大火界亦大風界亦大阿難於
汝意云何阿羅漢見實以不阿難白佛言世
尊見實見非實阿難復問言世尊彼阿羅漢
云何見實云何見非實佛言阿難見非實者
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
疑即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

及二邊正向涅槃不依諸見智者所歎能與
無畏善能與力及與辯才清淨戒聚滿足戒
聚能作堅牢能護藏戒最勝戒聚起涅槃道
能轉世間捨欲志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

毗羅舊安多僧喻駝致 優波鉢帝 尼頗羅

婆彌暮 浮多益帝 阿毗伽他婆 蘇都

阿地那婆賀尼 义耶地輸 婆利呵牟地

舍阿婆車度 烏奢伽摩 因陀盧遮那摩

伽駄陀

隋言能與道

毗彼式迦

隋言能觀

阿隸數帝

利師那制地迦

隋言能斷渴愛

多摩制地迦

能斷暗

阿

鞠六波

不瞋跋陀羅

賀羅迦

義毗帝

守護主

迦

羅度義音

言語時無畏

婆祁羅

金剛

毗須尼帝

左尸波羅般遮

說不可

帝栗他

福處

阿勒義

守護

阿摩陀

醉不

阿鉢羅摩陀

不放棄

不由他能觀

割斷教示無礙不分別帝醯

左師鉢利耶

跋陀那盡印

阿波婆多雲主堅行曾任閃電

作明日一面奪解脫隸那迦離

作室

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上無以至無畏巧

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被

力者純直行發一切處可信彼慈帝帝义焰

蘇途那音除力暗反憂阿菟舍闍羅婆迦除觀時

可知毗浮多使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為如來之所說

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
菩提心尔時有大魔王名曰染汗尔時染汗
魔王詣利益童子所到已告彼童子作如是

言童子汝莫發菩提心何以故諸佛菩提難
可覺悟諸佛菩提難可成就諸佛菩提大受
菩提諸佛世尊不示現菩提時彼汗魔王作如
是語已。爾時利益童子告染汗魔王言云何諸
佛菩提大受菩提。爾時利益童子作是語已。
染汗魔王即答利益童子言諸佛菩提大受
菩提我乃至辟喻而不能作。雖然童子我當
示現少分辟喻。如我往昔爲菩提故曾受菩
提。我本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。受大菩提
不成。已利是故。即退阿難。爾時染汗魔王向
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即以兩手牢捉彼臂
示現大海作大神通如此大海諸所有水令
彼見盃時染汙魔王即告童子言童子汝見
大海滿盃已不摩那婆言我今悉見魔王復
言汝今見此滿盃已不摩那婆言我今已見
魔王復言汝見此滿盃大海東岸已不如是
乃至南岸西岸北岸已不童子言我實不見
我今惟見所住地處魔王復言童子此是我
行菩薩行時於一劫中割捨頭目所出流盃
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惟髑髏猶如珂雪
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三十百
千衆生手執利劍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僮
子此等諸大夜叉及惡羅刹所奪他威力者
形色可畏者作如是念若有住彼菩薩道者
我等今者奪彼威勢當隨所去何以故童子
彼諸人等作如是念諸菩薩輩是布施者是
布施主然我等今極飢困以是故我等今者
斫菩薩頭便以將去菩薩為我必施我身得
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
菩薩威隨心而去僮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僮子報言我今悉
見魔言僮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
命僮子汝見在於虛空中有四火聚熾盛以
不報言我見魔王復言僮子此等行菩薩行

諸衆生等以諸苦具當墮身上損壞彼命僮
子汝見四方有執鞞弓其箭勁利猶如剃刀
手執擎舉汝今見不報言我見汗魔王言僮
子有如是等若有菩薩發菩提心有如是等
用剃刀箭隨其行處以箭射彼時魔王復言
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
報言我見汗魔王言僮子此等大鑊猶如火
熾此等拔水僮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僮子此等住菩薩
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僮子
汝於今者發菩提心汝若迴心則無是苦而觸
汝身阿難卽時汗魔復作如是等大神通力於
上虛空出現八萬四千諸大夜叉手擎滿鑊沸
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
汁寫注頭上阿難卽時汗魔告彼夜叉等言
汝等莫卒作是惡事我更勸化彼僮子兼復
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僮子言汝於先曾
發菩提心已不僮子答言我先已發菩提之
心如心所發當如所作阿難尔時汗魔復語
利益菩薩作如是言仁者汝能當受如是我
所示現諸苦以不阿難尔時利益僮子告汗
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尔時
利益僮子作是語已汗魔復告僮子言我心
不喜至彼佛所如汝諮問阿難尔時利益僮
子告汗魔言汗魔假令滿此三千大千世界
一切如是可畏恐怖極大熾盛受諸苦惱復
有如汝作利益者滿此三千大千世界我於

彼處不取教示我亦不畏如是恐怖我亦不
驚如我今者惟當隨順然燈如來阿羅呵三
藐三佛陀之所教示其利益僮子作是語已
尔時於虛空中百千俱致大夜义衆作如是
言僮子汝今顛倒迷惑僮子隨我等語及善
知識教汝今應當如是如是得大安樂尔時
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僮子言僮子我當
與汝此等天女以爲侍奉汝共此等受諸欲
樂自在遊行若共此等天女受樂相隨行者
彼等當不老不死不墮亦不命終今汝僮子
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髑髏聚今在汝前僮子
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僮子告彼汗
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
弥山如是焰聚滿彼世界是大地獄如劫燒
時然此三千大千世界彼時火焰俱成熾然
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盡

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
且止我汝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卽時汗魔復
語利益菩薩言僮子汝今見此大面頭聚如
須彌山王已不僮子報言我今悉見魔言我
今所見諸菩薩等行菩提行所有頭數此等
菩薩今有如是極大頭聚我見是等諸大菩
薩行菩薩行彼皆退還僮子汝莫如是乘於
此乘阿難卽時利益僮子復告汗魔言希有
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僮子當二十劫中
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
中大地獄出已當成阿耨多羅三藐三菩提

我能十劫受大地獄種種極苦我不用作轉
輪聖王亦不用生天之身及與天王我惟欲
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
即成阿耨多羅三藐三菩提若坐彼座當受
天樂而我不用彼天勝樂我寧在彼大地獄
中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
前即以利刀破我身分或以百爨穿穴我身
復爲我作如是等語汝受百年如是等苦過
百年已然然後當成阿耨多羅三藐三菩提我

寧甘受此苦不迴於阿耨多羅三藐三菩提
更復有人來作如是語謂我言汝來仁者五
欲功德遊戲快樂而彼宮殿懸繒雜綵及敷
寶座莊嚴一切果報具足快樂汝過百年後
當得證阿耨多羅三藐三菩提於諸佛法中
得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

能荷檐誓不捨阿耨多羅三藐三菩提阿難
時利益僮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僮子
作是語已然燈如來告利益僮子言僮子汝觀
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爲足跡若馬足跡若駱駝足跡若牛足跡若諸鳥足跡僮子於汝意云何此人能得上虛空中或爲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僮子若汝言我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僮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僮子似虛空者彼無有似僮子彼佛菩提無有似者

以是義故彼佛菩提似虛空僮子譬如有人
作如是說我於上虛空中無有住處而作畫
印僮子於汝意云何彼人能得上虛空中無
有住處作畫印不僮子言不也世尊佛言如
是如是僮子於中無有法可成阿耨多羅三
藐三菩提者僮子此惟有聲惟有響我當成
阿耨多羅三藐三菩提僮子有我者無有阿
耨多羅三藐三菩提阿難尔時彼佛作是語
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僮子報言希有世
尊有我念者當有煩惱去我所者而無煩惱

阿難亦時僮子作是語已然燈佛復告利益
僮子言僮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僮子譬如有人
作如是言我有諸聲若魚聲若馬聲若駱駝
聲若牛聲若驢聲若騾聲若伎樂聲若婦女
聲若丈夫聲若種種鳥聲拍鼓大鼓及貝角
等種種音樂之聲及以談話之聲世間所有
音聲者皆安置篋中我若須時各於篋中取
聲而作僮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僮子是音聲雖不
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僮子如是如是以無
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僮子汝莫如是於彼
聲中而生染著謂我當成阿耨多羅三藐三
菩提僮子譬如有人作如是言我以氣吹令
滿魚網僮子於汝意云何彼人此言是正語
不荅言不也世尊佛言僮子我如是辯若欲
菩提者作如是說分別我我所當得成菩提
僮子我念往昔過去有人行涉遠道尔時非

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虛空以烟熏殺
僮子於汝意云何此大虛空可熏殺不答言
不也世尊佛言如是如是汝僮子以著我故
欲求菩提何以故僮子此業虛妄若以著我
故求索菩提僮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僮子譬如有人名蜜瓶蘇瓶然於是中無有蜜瓶亦無蘇瓶如應名蘇如應名蜜彼即言蘇瓶也言蜜瓶也僮子此義一物而得二名若作二名即是

無智若無有智不可以無智當成阿耨多羅
三藐三菩提僮子復問言何故名無智佛答
言僮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僮子譬如有人於
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惟諸行轉變
以不善法故種種愛念以愛念故而生分別
若生分別彼即非善摩那婆汝莫爲菩提因
緣而作分別僮子所有分別是非菩提僮子
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
作是叫聲尔時彼人告彼大衆作如是言謂
諸人輩我今在池倒懸欲死尔時大衆告彼
人言我等不見汝在池死惟見汝在陸地尔
時彼人復告大衆作如是言希有汝等悉皆
迷惑咄哉人輩汝等可來我示汝等如我所
見在大池死彼等衆言咄哉人者今可示我
尔時彼人於彼池中諦觀察已舒舉兩臂告
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尔時丈夫告

大衆言咄哉人輩我今不獨憂自己身汝等
今者皆在池死時彼丈夫搥膺唱叫速疾走
至村見多人衆即復告言彼村人衆等言人
輩今我自身及諸人衆皆在池中倒懸將死
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
我等惟見汝在陸地不見在水而取命歿尔
時丈夫告彼大衆咄哉人輩汝來觀看即知
驗實僮子時彼人衆作是思惟此人成狂我
等可詣彼池所躬自觀察彼當云何教我驗
實尔時人衆詣向彼池到已告彼人言咄哉
癡人何者大衆死於此池而取命歿尔時彼

人見彼大衆在池岸已自身諦下審悉觀察
告彼人衆復作是言咄哉人輩汝等皆悉在
此池中而倒懸死尔時村人告丈夫言咄哉
癡人此是形影非真實身何故如是迷惑尔
時彼人不思成狂因遂命殁僮子如是如是
彼法無有二相不得作二僮子以有二故當
有疑悔既有疑悔即生二想僮子若取諸法
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僮子若有菩薩
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
釋多羅三藐三菩提也

大威德陀羅尼經卷第四

靡

拏 反渠夷 劬 音衢 閃 反失染 頡 反胡結 兜 反丁侯 剝 反必角
并 髑 髑 下音樓 珂 色白如雪也 戎 兵而鍾反 瘦 瘦

瘦 正二同用 上 鞞 鞞 上二同吾更去反 堅 一 勁 居

反疾也 鐵 鑊 反鼎胡郭 嬉 戲 反樂也 繫 炊 一 反也

非此義合作 豨 亦 繒 疾陵 反打 捶 之委反 擊 下

打 許 陌 反威怒 駱 駝 上音落 貝 博帶反 篋

也 呼 嫁 反 駱 駝 上音落 貝 博帶反 篋

竹器也 崖 山魚側也 吐 反丁骨 搥 膏 反上 一 直 擊

