

大威德陀羅尼經

才十

百八十一
靡十

48584

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖聖圖 帝階級呂

佛日增輝 轉輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

大威德陀羅尼經卷第十

隋天竺三藏闍那崛多譯

摩

阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷知此
言辭者彼則名曰不隨他智以何義故名不
隨他智如是諸法聞已誦習如是受持現在
諸法當得諸天龍神夜叉界梨多及富單那

鳩槃荼等常隨守護如是如是彼現見法當
得一切功德諸法於未來世因彼不向地獄
畜生閻摩羅世亦復不墮不閑之處何以故
阿難無有是處如是文句諸莊嚴法若無福
德諸衆生輦至彼手中無有是處若往昔曾
供養諸佛諸衆生等如是諸修多羅方至彼

手當得正信解脫之處證真實義現在法中
及未來世尚得證清淨阿難世間無有如是
彼諸如來出現於世彼如是等諸善丈夫有
違背者何以故此當與智手值遇閑處能與
果報寶手自在及諸財利由彼信行善根廣
大此悉熾盛清淨作業如是如是善受持故
當得捨離一切不閑之處所發事業當得究
竟阿難彼等衆生行此行者善得利益若有
受持讀誦修習之者斷滅一切不善之印當
持一切諸善成就阿難汝今應當憐愍於我
及諸衆生何以故言憐愍我及諸衆生者若
汝等於如是等諸修多羅法各各顯示各各

相教是則憐愍阿難此諸根命入真勝處汝
今應當爲四部衆諸天人等分別演說上來

諸根
竟訖

阿難何者是五時謂行時住時去步時來步
時涅槃時是爲五時何者是五三摩耶一名
日初分三摩耶二名日中分三摩耶三名日

後分三摩耶四者教說誦習三摩耶五名作
衣三摩耶此等名爲五三摩耶何者爲五摩
喉律多一名人摩喉律多二名天摩喉律多
三名他想摩喉律多四名顛倒想摩喉律多
五名過時摩喉律多是爲五摩喉律多於中
何者五種最後心生若取彼生處從人中捨

身有餘殘死

謂於餘趣

彼處死已所有生處若天

中若人中若地獄中若畜生中若閻摩羅世
中於彼處取生從天中捨身已有餘殘死若
生於彼處若於天中若於人中若地獄中若
畜生中若閻羅世中於彼處取生於地獄中
捨身所有生處若於天中若於人中若於地
獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取
生從地獄捨身已所有生處若於天中若於
人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世
中於彼處取生從畜生中捨身已所有取生
若於天中若於人中若於地獄中若於畜生
中若於閻羅世中於彼處取生閻羅世捨身

已所有取生若於天中若於人中若於地獄
中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生
此等五最後心取生處於彼中何者是五無
有勝取生處無勝意智無勝各各智和合及
解脫無勝一味因不善諸法無勝取生中意
無有勝無作譬喻故是爲五無有勝

於中何者是五險謂不閑處險煩惱險飢餓
險作無間業成就具足爲大險於地獄中難
得脫行路險是爲五險

於中何者是五災禍若有於三寶中偷盜物
故彼等羸瘦爛已極爛當取命終此是第一
災禍於持戒比丘不知不見以三種瞋謗若

破戒中若邪見中若威儀不正中智者知見
應當遠離身壞命終方墮於惡處生地獄中
此是第二灾禍復次有一人誹謗佛法以魔
所持文句味中不正之道所說之法教他令
住勸使令學因是業故生於人間當為狂顛
此是第三灾禍復有一種人作利利灌頂王
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
命終是為第四灾禍復次於彼劫燒之時此

大千世界熾然焰火一向洞然壞大千世界是為第五災禍此為五災禍

何者是五種多貪性諸狗多貪性為搏食故婆羅門多貪性為受請故王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

何者為五神通種種神通勝證知中智慧神通知種種往昔念證中智慧神通一切衆生生死證知中智慧神通天眼中智慧神通天耳中智慧神通是等名五神通

何者五可信義可信非是文字如來可信信

可信精進可信證諦發阿耨多羅三藐三菩
提心彼亦可信此如來說陀羅尼修多羅法
本彼亦可信轉已復轉是為五可信

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陀
洹果中外道婆羅門不可信於聖教中比丘
且不可信謂未證實諦者闍人不可信是為
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婦人恐怖諸王
等他輪恐怖外道婆羅門輩沙門出生恐怖
諸龍等熱沙恐怖是為五恐怖

於中何者是五怨婦女怨舍宅怨欲貪性怨
諸王等各各相伐怨諸沙門輦各相鬪怨此
爲五怨此五種怨中沙門怨最爲可惡何以
故去何已捨五欲功德捨家出家而愛著他
家而生怨嫉此無義利此可棄捨是爲五怨
何者是五共分色受想行識是爲五共分

何者爲五順攝謂正見心解脫當得果慧解
脫當得果心解脫當得果功能慧解脫當得
果功能言正見者以持戒攝受多聞故當有
攝受正念故當有攝受奢摩他故當有攝受
毗婆舍那故當有攝受此等爲五順攝
何者是五尊重於佛尊重於法尊重於僧

尊重於戒尊重於三昧尊重是為五種尊重
何者是五重擔謂五陰聚何等為五陰聚謂
色受想行識復有五重擔先所許可是為彼
大負重擔隨他持是為彼負重擔煩惱重擔
數數死為重擔負重物為重擔是為第五是
為五種重擔復別有五負重過多食為重過
飢為重懷妊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無語妄傳彼諍事生
是名第一諍事求決斷也有比丘或不隨順
教是名第二於諍生求決斷也復次一人多

作賊盜於彼他物不與自取於彼求故而生
諍事求決斷也復有一人從家捨家既出家
已求活命具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
復有一人常作妄語然彼作是言我與此物
彼後不與彼諍事生求決斷也是為五諍事
生求決斷也

何者是五涅槃身相續繫縛最勝義中身可
厭惡最勝義中此身被他所食最勝義中此
身非為我所最勝義中此身無量種蟲之所
居住最勝義中此身能作欺誑是為五涅槃
相續繫縛身復有五滅身相續縛謂丈夫見

婦人產時而於彼中生猒離想是第一滅身
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而住相續縛復次有
一丈夫於女人邊見臭穢已臭於丈夫即生
猒離想是為第三滅身相續縛復次有一人
若於婦人邊若丈夫邊或腋下或大小便中
聞臭氣已即彼中生猒離想是為第四滅身
相續縛復次有智丈夫於婦人邊生不歸依
想是為第五滅身相續縛此五法處常有心
生即於一切處當作思惟念是滅身相續縛
於是法作思念時此五種滅身法乃至意相
續縛事當有利益相續縛法

何者是五取者想取者者貪欲想瞋恚想欺
誑想不去離想邪見取諸物想是爲五著想
若有此欲想者以何事故而取者也以不實
生故以顛倒想故諸欲不順而生順想諸欲
可棄生美味想諸欲苦報生樂報想如是次
第顛倒取故而生妄語以不實取故以凡夫
取取非聖處故當生是想是想生已作無間
業彼身壞命終生地獄中墮地獄已受極苦
惱旣受苦惱無有喜樂無喜樂故更增苦惱
是故名爲取執者也言瞋恚想者彼住妄語
彼住顛倒住不實中自住無利益處令他住
無利益處亦住無利益處已而生瞋恚以無慈

心故生諸患縛不自利益亦不利益於他彼
最惡患具足如是如是復當作無間業身壞
命終生地獄中墮彼中已受極苦惱不喜不
樂無喜樂故此是第二瞋恚之想不喜樂處
有欺誑想者彼因貪欲想故生貪而生無明
為首年在盛壯而生歡樂生樂想已而恣情
欲盜取他物取他物已為他所執當斷其命
以瞋恚故如是於最後心而取命終當墮地
獄墮地獄已受極苦惱不喜不樂不喜樂故
一向無喜是第三欺誑他想無喜樂處於中
所有不出家想者彼因欲生彼因欲出因多
欲想多欲想故為欲所縛為欲所覆親近不

淨信樂不淨喜樂妄語如狗齧枯骨卧不淨
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爲諸欲故當作如
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爲第四不出家想
不喜樂處於中所有從分別起邪見想者此
想大惡非爲不惡若非不惡是最極惡若極
惡者彼取邊見若取邊見彼即邊見若有邊
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爲取若爲取者彼
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
樂無喜樂故則著邪見是則名爲從分別起
邪見想是爲五不喜想於中此等諸想中能
生不喜樂者惟有一想何者一想能生所謂
於諸法中不生敬重以不敬重故當不修學
以不學故於般若中而不增長彼無智已當
成愚癡凡夫此是凡夫所謂五種不喜想此
五想行名爲不善阿難當知彼時於五百年
中正法滅時有諸比丘於正法中無有恭敬
彼於法處無有心想當非沙門非沙門已爲
搏食故自言如是我有信也我有信也彼等
如是佛正法中說生樂心時魔波旬爲滅其

善心故當作勤劬彼等於般若中當不增長
以般若中不增長故彼即當得如是之法謂
無有智無有智故如是法中而不知因亦復
不知功德之處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誦習若
於如是諸正法中有遠離者彼不受持諸佛
正法彼不受持諸佛正法彼等不名受佛法
者若當不受諸佛正法彼等於佛教中當得
墮落若於佛教當墮落者彼等當沒於三惡
道阿難是故我告汝我語汝若有衆生於如
是等諸法之中但生信心而彼如是佛菩提
中若不修習彼諸衆生應當盡心作是思惟

我於往昔八千佛所曾已毀損諸佛菩提而
作誹謗正法之業是故我今於無上佛智之
中還復墮落及違背也阿難非不作福諸衆
生輩如是諸法次第等行當至彼手或至於
身彼等於如來教中當顛倒墮落於如來教
中而得違背阿難譬如此三千大千世界劫

波樹上有種種衣皆悉具足時有一人身著
毛氎爲取衣故詣劫初衣所彼人是時見劫
初衣便以手觸觸已驚怖即時悔沒彼驚怖
已虛言妄說此是何也如是微細如是柔栗
而彼恐怖速疾馳走復有一人見彼馳走而
語之言謂汝丈夫何故如是驚怖馳走彼即

答言丈夫汝若欲知我爲何事故如是馳走
報汝此事汝不能辯亦不能見彼人復告之
言善哉丈夫如是之處但爲我說汝爲何事
如是馳走時彼答言我不能住爲汝解說我
爲何事而馳走也然汝今者我馳走時汝隨
我後隨從我行然我於後能爲汝說時彼丈
夫爲巧方便順其馳走隨逐而行時彼丈夫
如是走時不休不息而作是言謂善丈夫在
彼樹上如是種種色懸住彼樹我手摩觸欲
取彼衣而我念時即生恐怖若不馳走即於
彼方當取命歿時彼丈夫而語之言丈夫汝
大愚癡汝不知是劫初衣也謂言丈夫汝應

可來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歿

阿難如是如是於未來世有諸比丘等聞如
是修多羅名有如是修多羅名陀羅尼如來
所說彼等當復作如是念我等今者求此修
多羅故發勤堅固彼勤求時便當求初生得
瞋恚以瞋恚故心不喜見阿難如彼丈夫欲
求衣者瞋恚惡心觸劫初衣已即生疑惑之
想起大恐怖捨已背走如是如是阿難彼等
如是修多羅初發欲心讀誦修習當作疑惑

而有恐怖生恐怖已當背馳走於是法中而
作妄語於中所有諸餘比丘生陀羅尼者彼
等當作如是語汝長老等何故如是等修多
羅而不讀誦攝取受持而背馳走彼報之言
汝等長老若欲知者汝等無有如此能辯如
彼丈夫被彼第二丈夫所問謂言丈夫汝以
何故如是馳走如是語已彼報之言謂言丈
夫若汝丈夫若欲知者如是汝今亦不能辯
彼等作如是言我等當欲求彼善根長老輩
汝等應向我說彼等復言此非佛說時諸比
丘復告是言汝長老輩莫作是語我等於此
諸佛法中先已修學汝長老輩但修學如是

如是諸佛法中亦時彼等諸比丘輩復作是
念此等亦復如是邪見若如是修多羅受持
因此次第當作誹謗正法復當訶責持戒諸
比丘輩何以故如是等癡丈夫輩著於世間
麤弊利養當作信心而作勤求彼等於是甚
深諸佛聖教中而作恐怖如彼丈夫於黑褐
衣中當作信著而彼微細劫初衣中反生恐
怖如是如是阿難彼等癡丈夫輩於世間利
養中反生信著而作勤求已彼等於諸佛語
中諸佛教中當作恐怖阿難若有來世曾種
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

岸彼等於是作中當度彼岸於一切中當度
彼岸阿難如是諸法如來已如是知汝等應
當如是生信如劫初衣莫復當作惟有黑毛
毳衣也於中何者是五痛謂身痛心痛業痛
熟果痛世間思痛是爲五痛於中身痛者若
作身想若有此身彼即愚癡無所識別亦無
所知於身本性若有身痛不實取者此爲最
痛於中何者是心痛意爲首行故心痛復有
心痛若以心思於諸法中間他所說住處憶
念思惟譬如根本廣大鎮石何者是根本廣
大鎮石言根本廣大鎮石者是即愛也阿難
愛所有名字如諸國聚落中言愛者彼有如

是名字言

怛差那

斯婆那

婆那娜

帝栗瑟那

闍梨尼

阿羅夜

尼岐蹬

阿地邪婆娑

喃阿羅伽

尼槃陀

蜺梨暮波伽磨

暮

羅跋帝

娑羅帝

娑囉跋帝

優鉢刺

他地

反迦羅四尼雞多跋帝

娑陀目大邏

波

耶跋悉鬚比牟達邏

陀伽拏鞞大

鞞大

跋帝

娑迷帝

比暮呵那

闍陀

三暮伽

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來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來說業盡煩惱盡於中所有熟果畢應當受若黑若白者若有所受彼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來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

靡

福古文閻人精邑廉反男無勢腋音亦脇 齒巧五

反正音衢也 劬音勤也 氈音勝毛也 擘補裂反 褐胡葛反 蹬

音鄧必彌反又 蟬頻彌反又 暮莫胡反 同

