

大威德陀羅尼經

才五

百八十一
靡非五

48579

元祿九年丙子二月日重修

皇國聖廟 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五

隋天竺三藏闍那崛多等譯

靡

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
有二根名慰喻方便愛渴發處阿難復有二
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

娑婆哆毗逾

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辯知衆如法亦知時

節知語言任處以此語言當令安任彼之所
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
處問已我等而當為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任於彼處當共語論
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任
四處何等為四攝有攝無無發語處現在無
餘故欲作語言復任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宜說爲莊嚴彼義
故降伏外道故有路伽邪多名曰阿羅多囉
鞞厨復有路伽邪多名曰郁瞿盧伽囉迦利
逾復有路伽邪多名曰奚羅莫多羅瞿復有
路伽邪多名曰三摩多_反舍又般擣_據此等
四種路伽邪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
言長老汝河所湏若彼當作如是之言我今
故來欲共言論時彼比丘應語彼言汝當用

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
印即無爭論何以故汝口門印已若更不語
即自破印而語若破印語彼名爲賊我不共

賊而共論義此則名為報答彼語於彼之中
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 五漫陀囉娑他 六
陀舍羅 七毗波囉伏娑多 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摸提多復有名毗
舍荼伽名梨丘摩名籌憂沙袋羅名弥多羅袋
他名三拔陀名夜叉僮女阿難彼等有守護
夜叉五萬七千善守護彼等守覆護故彼
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
又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
他得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遊行
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
宮已即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奕美先言問訊
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
實想住今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

陀那跋馱彼有此修多羅句陀羅尼法本時
有五百比丘來詣其所爲陀羅尼故復有五
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
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
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婬欲
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
中之所縛者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
集聖諦滅一切苦是則名爲苦滅聖諦八分
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
閻摩羅卍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卍
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
義阿難譬如有入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义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亦時爲人輕忽
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衆生爲欲所
縛貪著躁動繞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
中多有出家在家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
壇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
大施彼取大施若其介者施者受者豈無利
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足軋
諍論之義於說空者多生瞋恚捨佛菩提取
足軋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今久住復攝
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今三千
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

故亦不為彼名聞利養故為諸天勸請故為
攝受諸族姓子故難降伏者為降伏故為不
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

七比菴哆婆帝八黔荼九計邏帝十比利晒

提一訖具颯濟二佛提三佛陀末帝四壹都

彌五脯利婆簸囉呵梨六阿知多佛陀七阿

那伽哆佛陀八邏帝鬘般那佛陀九脰山拓

頤舍囉婆迦十逾拓帝汝那伽僧伽十一夜

室遮帝沙提婆僧伽十二逾卑壹呵那伽僧

伽十三逾卑壹呵提婆僧伽十四逾壹彌喜

鉢提喜

二十

珠地多

二十

菩地多

二十

三魔

利多

二十

提婆阿提鉢多夜

二十

那伽阿地

鉢多夜

三十

又阿地鉢多夜

三十

羅刹婆阿

地鉢多夜

三十

躬槃荼阿地鉢多夜

梨多脯多那阿地鉢多夜

三十

佛陀馱利賒

比那

三十

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

持此陀羅尼法本彼人即當攝受過去未來
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
普遍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
具足如意攝受當得生行當得正意當得正
住當得正念當得柔順善持禁戒當得同行
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遍際

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皞多爲最勝功德之
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兩火滿閻浮
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
此法實生羨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
言阿難彼等惟有具足之名具足名已惟滿

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即是邪見以
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
惟一無迴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
常見彼等一切皆名爲見以得見故所謂邪
見如是如來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
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為忍得
鎧甲地得發業事當得遠離貪欲瞋恚癡中
彼知作業差別無雜彼知種種語言名字

度鉢闍那帝一候帝闍那帝二鼻邏婆帝闍

那帝三瘞那闍那帝四味那闍那帝五吒皞

闍那帝六唎茶皞闍那帝七

所有此四聖諦如來知苦苦集苦滅苦滅道
聖諦彼等名奧瓠虱吒名鼻瓠虱吒名三菩
多名為鼻浮多如是辯知種種言音知身逼
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

捨四訶訶摩五

當知如此所說智辯

奧迦 一 世羅 二 又魔 三 跌利瑟吒 四 鉢邏鬱

邏 五 那娑 六 鼻地喻 七 帝嘻那 八 盧夜 九 羅

哆邏 十 魔豆曼 十一 娑那陀 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

為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尔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尔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即是我想舍利弗若是我想即衆生想舍利弗若婦女想即丈夫想如

是眼耳鼻舌身意舍利弗若有色想即有我
想舍利弗若有聲香味觸法想彼即我想舍
利弗若有道想實想佛想法想僧想沮槃想
彼即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
彼中有諸物欲彼即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名我見如是

不定住見即是我見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
如芭蕉形如幻如癡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即生貪欲即生瞋
恚即生愚癡若於空想生貪欲者無有是處
若生瞋恚若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

便語故於處不定是即名為不定處見又復
何者不定處見所謂墮見不定處見何者墮
見墮無智中是即名為不定處見又復何者
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
則名為不定見處言不定處者墮於惡中何

者名為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
是則名為不定之處不定處中所有貪著者不

如實見住顛倒心是即名為不定住處何故
名為不定處見無因緣故言不見故是即名
為無定處見復次無定處見者乃至惟有識
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

阿梨邪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

卑九伽羅姿馱瞿婆十阿奴絕失吒十一鼻摩

帝鉢頭十二物陀你迦沙十三鬱豆留十四度除十五

蘇留十六步留十七鼻偷十八鼻摩帝十九遮迦囉二十

呵娑帝邪二十一鉢囉何姿帝邪二十二那娑帝

邪二十三梨婆二十四蘇蘇囉二十五阿奴摩二十六

那二十七提鼻呵咄二十八阿那咄二十九

如是等文字句味誦持受已

你失毗虬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梨虬吒鼻淨

唆泥四娑羅叉五阿伽囉婆娑娑提那六鼻

書地波囉七阿伽囉娑囉鉢囉婆囉拏八

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刹那輪行輪
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爽媚禁戒
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尔時
世尊作是語已惠命舍利弗白佛言世尊若
有筭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衆生亦愛亦憶樂
由彼求得受用果報世尊彼智寧復說爲非
智作是語已佛告惠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
惡業巧作執著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

因轉得轉勝因是名為阿婆娑羅智因此智
 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

靡

郁

反於六 鬱

莫官 擗

擗據 掣

尺制反又 漫

莫官反 又莫半

反 籌

直留 此

音紫 訊

音信 壇

音薑 梯

湯兮反 又他計

反 黔

一分 晒

詩忍 訢

許斤 齊

竹皆 涇

濕字 翹

反 丘菊

烏何反 瘞

又音因 奧

於告反 跌

徒結 寢

夢慢 字

緩

上莫反 綈

式支反 打

下音 搭

音 靡

音 靡

大威德經五卷

靡

