

大威德陀羅尼經卷第一

覆一

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闔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

覆一

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既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
信欲減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
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
福一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儻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闇五闇盲五翳障眼五羅刹五淵五迴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對猾欺誑言說
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
德捨法五嬾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是
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

滅一真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
教示五縫末功德五多聞者功德樂欲法五
覆一
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捐五惡五身結五惱法五因五緣五頂墮五不

一

五

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己天子面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闖諍相至園應知五三十三天發闥五三十三天具足法降阿脩羅五三十三天具足健法初生即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妒五種法具足夜摩諸天過有閑預五法具足兜率陀諸天子當得九十九種歡喜法五種兜率陀諸天子往昔願法不失正念五種兜

率陀諸天子往昔願法而不迷惑五種往昔
勝願戒滿足故兜率陀諸天子神通成就願
滿足故分別得成五種法具足兜率陀諸天
子值佛出生不捨離已得信具足故捨家出
家得近如來既出家已得解脫智五法具足
兜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厭離而不
放逸七十五種相具足兜率陀天子勝取欲
行十五種相具足兜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獮
猴中死還生人間六根相野干中死還生人

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菩提墮落邪中阿難

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
坐牀已即得漏盡阿難有衆生貪欲就卧頭
未到枕於其中間即得離欲有衆生不出家
時於佛教中應生天上既出家已墮大地獄
一
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染欲知不染欲
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
提大城乞食時即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即得阿羅漢
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
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
後一
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
思念即顛倒 無想說有想 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 瞇癡亦是有
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

卷一

九

是上丈夫說

阿難此等六十衆生舍婆提住者皆於往昔
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滅復

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
而不能修行於己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
根相具足腳脰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

出家此法律中五法牒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賜眼不得出家此法律中五法具足足眼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研
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
瞼眼小不眴眼瞓眼極深眼瞓眼睞眼電眼
睞眼謂長眼睛相逼眼轉精眼覲眼睞眼眨
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名可譯鷄眼鞞薩羅眼亦無正名

眼續毗跋販多妬羅眼轉惠白婆稚多眼毗盧
婆眼阿舍羅摩那眼刪泥奚多眼毗鉢羅毗
羅眼闍妬婆眼一本云禪妬緊陀羅眼毗羅
伽眼漚那帝羅眼三鉢羅朱帝羅眼憂婆陀
羅眼婆茶婆馬眼婆羅陀眼婆羅伽眼低視
眼豬眼網眼毗察多眼被皺眼青黃眼不得
出家

阿難復有九萬九千彼衆生根如來悉知
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名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墮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梨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

門闈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妬嫉瞋恚無恩
惡口詭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
覆一
汙染比丘彼墮地獄比丘五法具足於比丘
十二
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詣曲五富
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
遺一
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誰惑虛無五毒蛇
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滅損五渴愛無義語今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不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一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鬭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即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既無有子使脚繚戾語言麤澀被人根

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即便命終有五蟲名婆婆底野目佞性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鴟者羅尼伽羅此言吞吐住人咽喉人食若食彼蟲即動彼蟲動已舌根即動其味處處令散

後一

十五

以業報故猴生息肉若熟即死若不熟者於
眼及喉即成患苦有五蟲名僧鳩吒迦住衆
生脚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即上舉行時
筋關不轉即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
芥子分觸者即盲或瞎或跛或聾或作僵脊
或有節分如芥子物觸者觸已即便命終阿

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
慢辯才慢壞滅羞慚親近等事有五種富伽
羅如破星秤有五富伽羅如貓兒有五富伽
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

罪羯磨五如法問當今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作者如有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真持律者無詭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
復一
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厭賤迷本
行業五種論師說迷惑言四種論師作人言
語一種論師不歡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獮
猴戒阿難有現獮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

五忍五降伏五背面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噉食頭腦名三暮

瞿亦名摩瞿踰亦名尼帝踰遂都亦名娑陀
藍蒲亦名娑途駛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脣五筋入肩膊
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

一

十九

寧	女耕切	葉	火協切	闇
睂	弱也	目	一目也	賜
睂	一決切	目	急視也	睂
睂	目深切	睂	式冉切	睂
睂	貌暫視也	睂	昨戈切	睂
睂	困結切	睂	小目也	覩
睂	目出也	販	切多白眼也	睂
睂	普拔普班	睂	二小顯直朗	睂
睂	睂	睂	睂	睂

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊