

反 驁 唐賀臘舊音紓恭反

爲十所謂惡心觀已妻子手捫虛空不受善
教流淚墮落候髡汗穢閉目不視以衣覆頭
無食空嗟身體瘦臭命欲終時其足破裂鼻
根傾倒左右縮伸而取命終伏面思惟而動
左眼眼色焰赤有如是種如是狀貌如是處
所智者應知此等衆生從此捨身當墮阿鼻

大威德陀羅尼經卷第二

靡二

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難有根名爲勝復有根名爲堅勝宮根生
已當發十心所謂一離慢心二生愛念心三
生歡喜心四生作業心五生踊躍心六彼現
前念心七彼惡色不入鼻不窟曲八臨命終

又有衆生五相具足智者當知從此捨身生
畜生中何等爲五於妻子所愛心所牽手足
指等悉皆蓬縮腹上汗出作白羊鳴口中沫
出如是五種如是相狀如是處所智者應知
此等衆生從此捨身生畜生中

時心不懷惡九於愛物中不生憚惜十彼眼
目狀如鑿金根色歡喜微笑其面向上觀自
宮殿若有衆生具足如是諸根狀貌智者當
知是人即生三十三天宮殿之中

又有十根相及十種身所作相智者應知此
等衆生捨此身已當墮阿鼻大地獄中何等

有八種相智者當知此等衆生捨此身已生
閻摩羅世何等爲八轉舌舐上及舐下脣身
體惱熱求欲得水論說飲食而但口張眼目
青色如孔雀項瞳人乾燥放糞無尾右腳先
冷而非左足口言燒我亦云炙我以右手作
拳何以故如是慳貪諸過患故不捨施故而

取命終有如是種如是相狀衆生具足命終之時智者應知當生閻摩羅世

復有衆生十相具足智者應知從此捨身當生人間何等為十有一衆生最後三摩耶時有如是心安生不動繫縛緣中端正可喜所欲可作無痛無憂彼臨命終於最後息出入

轉時求父母名求兄姪名求姊妹名求朋友知識名其心不亂其心不迷其心不詭其心博直付屬父母囑果朋友及與知識相喜樂者所發業事皆悉付囑所有藏伏藏皆悉示人若世有佛信如來者彼稱萬無佛陀若非佛世當信外仙彼稱其名作是希有乃至如

靡二

是微妙園林河池住處亦不張口仰卧端身不作荒言不受苦惱不恐不驚身不破裂亦無惡色身體柔軟轉縮任心有如是等有如是種如是形相智者應知此等衆生從此捨身當生人間往還七返如地獄衆生從地獄還已還生地獄彼轉業已地獄捨身當生畜

靡二

生彼暫身已從畜生捨身還生畜生中彼轉業已從閻摩羅世捨身已當生閻摩羅世彼以地獄十四業有三十種相衆生旋轉從地獄出生畜生中從畜生出生閻羅世從閻羅世還生畜生從畜生還生地獄二種三十具足此六十勝業如來悉知彼發業處亦知寂靜發業處各各有相如來悉知業各別處如來悉知寂靜別處如來悉知戒行別處如來悉知各別師尊亦知非師如來已知一切衆生諸名各別如來悉知如來名號十力各号佛陀名號知自生智非師智名亦知帝釋所

有名號亦知梵名亦知大自在名亦知不可稱名亦知善月名亦知普眼名亦知導師佛名主將亦名勝導師亦名出親亦名不離福亦名勝陣亦名勇健亦名善丈夫亦名最丈夫亦名最極丈夫亦名最雄猛丈夫亦名賁主亦名師子亦名須彌山亦名不動者亦名

普眼亦名金剛亦名如金剛亦名善宿亦名宿王亦名月亦名日亦名離闇亦名闇浮金光亦名普光阿難此是諸佛名字猶如華鬘如來不可以百千那由他俱致劫而可宣說盡極其邊際

復次阿難唯有如來於此修多羅法本中五

百如來名号說已爲日爲月略說五百名号日亦五百月亦五百諸宿五百破壞五百諸見五百頭名五百眼名五百耳名五百鼻名五百舌名五百身名五百手足名亦復五百乃至略說有五百善根若有一善根純熟故滿足人相諸相無缺無減亦不可降亦不可伏他不能勝不可得邊當有無量富有無稱五十二百千等最勝功德如來足下於脚指間有一毛畫文或言毛聚一出生何故名毛畫文更不於彼死身中住故言畫文復名畫文入虛空相當說此業所有三千大千世界名曰佛刹如來以彼畫文住如來指下者欲舉須

彌山王無量無邊百千等數乃至梵天而彼如來不盡示現一切無畏大神通力於彼神通五處最勝出第一明中五不離別五棄捨五行風輪四界於中所有地界以四種相於色中說何等爲四鹿大慮空塗十方塗虛空同色攝以往業積集故五種水娑囉伽色水多毗沙色水薄酪漿色水頗梨色水琉璃色水是爲五色水五忘失事五善根增長五事句五邪行五道流轉生死五無益語日月名有五百聖諦亦有五百彼處語彼處所說五如法呵責五百頭患乃至有五百手脚患五百非善丈夫成禿丈夫有五百勝事婦人所無五分具足婦人不成丈夫有疽蟲室故婦人多欲婦人有五膿處而丈夫所無女人五法具足不自由衆生有五勝六意取法六作淨法大寂處

丈夫具足六法轉男已得婦女身何等爲六妬嫉故強姪他婦白法減少非道分行意樂

謗法是爲六
婦人有六種法具足轉婦女身得丈夫根何
等爲六歸依佛歸依法歸依僧護己夫主不
妬嫉心發願爲先

有惡比丘六法具足當墮阿鼻大地獄復背
七佛何等爲六讀誦外道論持戒比丘尼令

墮戒聚以非梵行法謗梵行比丘苦薩衆比
丘令退善提心自造佛言詣衆演說姪五戒
優婆塞妻是名六法令墮阿鼻大地獄復背
七佛

比丘尼有六法具足當生驢身常負苦重食
糞噉穢多有鬪諍不能生忍鳥鳥啄蹋爲人
所乘脚行繖戾多被杖捶何等爲六有比丘
尼墮人胎或令他受胎或汙他家令持戒比
丘墮失戒聚誹謗持戒比丘尼共惡比丘多
結朋友誹佛善提此具六法比丘尼當墮驢
中優婆塞有六法具足不覺住昔住持當成
惡優婆塞何等爲六無忍與諸比丘少時愛

敬以一惡事一切皆捨洹作俗事吉凶說佛
爲惡共惡比丘雜合同聚散三寶物此六法
具足成惡優婆塞

六法具足惡優婆夷當作二根事何等爲六
說佛爲惡令比丘墮戒聚說法爲惡復作是
言無有涅槃說僧爲惡復作是言無有聖僧

卷二

五

不信業果將持戒比丘詣於酒處如來塔中
所施華鬘及香華已自用此六法具足惡優
婆夷能成二根

六種所作無行應知六種作平等應知六緣
應知六四雙應知六三應知二百千拘致
說聖諦應知種種言音如言苦聖諦四十一
百千拘致聖諦依義演說六不迷六迷六言
斷六上滅六心恐怖無歸依六戒果六聞果
六施果六智果六攝爭競六一切衆生懈怠
事惟除如來六勝諸羅漢以是故言阿羅漢
也婦人六種幻具足故言婦女也六作道法
六作無親法六說論六斷論六常論六次第

行六法具足諸衆生四大盛壯時命終六身
痛六種法具足衆生面門臭六法真足他不
受語六法當鹿脣六法當輾詔曲六法當不
希望六法當僵六法當跛六法不知母六法
不知父汝母汝父如是不知朋友六法當生
旃陀羅家六法當販猪六法當生獮猴中六
法當作婦女六法姪欲不避尊卑六法當生
王家六法當得玉六法當少分行六法戒至
邊當失六法當受畜生六法當得天堂六法
當得象頭六法當得熟眼六法當得白羊眼
六法肚當有毛六法當早老六法世間毀他
六法屬他一切法六法不著一切法六衆生
直心六稱量六作朋友法六不許聖法七善
提分七根處七行七行勝七梵業七脫業七
天業七阿修羅業七未來七名業七種意八
分聖道八界業八語言業八諸衆生方便八種
衆生友一切衆生非衆生一切衆生化一切
衆生無有疑一切意無意一切聲作已無有

卷二

六

一切無實病一切病非語言道一切語道苦
一切苦無智一切無智盲一切盲非眼若無
眼於中無智若無者彼是凡愚若凡愚者彼
有恐怖以凡夫故則有恐怖其智慧者則無
恐怖何以故名爲智者以有無邊故言智者
言無邊者彼無所有苦無所有彼滅渴愛渴
六

愛煩惱共丈夫合彼彼處無是故言無言無
者滅生何名有生若彼處斷滅彼無有生若
住彼滅復名邊者所作皆離若於彼中作斷
想故彼名捨離何者捨離若於中無初亦無
有邊彼何處有中是故如來說於中法彼中
無處亦無住持亦無住處無色無想彼法可
捨何者可捨捨貪欲捨瞋恚捨故言可
捨何者捨名若於是中無有鎧甲於鎧甲中
凡夫等輩於五欲功德中苦痛疲乏何者是
五欲功德如來說五欲功德已被諸凡夫愚
感受用八迷惑行八聖勝諦八受八道勝八
行力勝八種辯才闡淨提中八辯才發業八

辯才戒聚和合八和合法名字八名字和合
作業八種八相別名不能說一切語言名八
意事八無有發業於中得慢名八非住處住
已說法八真實八別真實八虛妄事十一種
有色住八有色恐怖住處丈夫七舌根相當
得色八心痛不慎故發時不可知不得現見

八虛妄事八欺詭事八初後之少八衆生八
法衆生具足妄語應知彼多作業有欺詭者
共會集聚好數相看互拍手作如是言彼舍
有物應當施我復共相命詣檀越家更相讚
歎使知有德別離去時種種語論求物方便
又復遣使向彼求物云我有所須復有八法
作詐詭名如是諸法當有分別當有分割八
衆首八朋黨破壞八少福處八善根種善根
成熟故得智具足此一勝根次第智慧八發
一切法無詭曲一發起合邊際門二發起合
忍至第三發起合結憂四發起合根主第五
發起合集六發起合苦滅七發起合壞印八

發起合降化八難調伏八易降伏八是想衆
生八作作八斷滅事八守護伏藏八不愛八
業墮八丈夫法具足於此捨身當向賢處八
破智者應知八種諍競法智者應知

阿難此等印句不錯句真實句不顛倒句業

作入句聚集和合句勝句智句佛句現見句
和合句最勝句若如此相諸句作義能解入
者過去已入今現在入未來入者彼爲一切
衆生意所信樂能取勝智取最勝法當得成
就最上勝智當轉法輪得勝支提當得八百
千數諸佛法門當得入舌根謂如來舌根具
足五十七百千功德如來以字說一切衆生
各得歡欣若有一衆生於如是法如是清淨
如是光明若受持讀誦修習於阿耨多羅三
藐三菩提種諸善根如來說彼得阿耨多羅
三藐三菩提不以爲難何以故所有諸菩薩
行諸菩薩心菩薩所作十二根本善根具足

五千種辯才具足六十四俱致善根增長當淨佛眼東方南方西方北方無有障礙如來萬俱致善根莊嚴如來住金色身彼如來身於一切三千大千世界中作大光明然彼光明石壁無礙非山非燈非須彌山樹林之所障礙破一切闇已如來光明最爲微妙若是

相智當欲得者佛知彼人於是法中當得勤求九衆生居處九種過患九悔死九攝衆生九法具足侵他婦已當受女身九受供養患九前後離九有爲印九可信樂九朋友無信處九十九百千俱致所有諸人文字淨九供養他法九別異九法具足衆生於佛不淨信
摩二八

九法具足衆生於佛法中不淨信九法具足衆生於衆僧邊不淨信九法具足衆生誹謗法九法具足衆生當得九作不和合如來分別業誹謗法者衆生當得九作不和合如來分別業處九分具足地分所有果樹不與果實九樹相九地相九婦女相九丈夫相九時相九淨

相九道相九地獄相九畜生相九閻羅王世相九蛇家九治九頭脉九輕九外取九眼相九分工巧二十二百千治身病九毒往昔迦葉佛教中顯示耆婆醫王以此修多羅句於治病師中最勝第一

阿難此入根本於一切法令作歡喜故一切

諸法攝取故如來十力如來十因十種如來說十種如來生處十如來寂靜十如來三昧十眷屬印十作廣法十明力十根處住十共知名十見道十面門十觀比丘十法具足當勤受持比丘一切闕減比丘十法具足至阿蘭若比丘十法具足墮於四禪墮已當入

阿鼻大地獄中比丘十法具足阿蘭若何處有事物分別非事物分別比丘十法具足速疾早下不復重迴十七種事誹謗佛十六相誹謗法三十一相誹謗僧六十九因緣比波婆瞿維婆娑比夜六十七相當不得衆阿難十詐善相十詐善衆具十詐善思相十

詐善行何等爲十詐善橋慢詐善難共事詐

善難得意詐善多作聲詐善出家形色詐善
力慢詐善如驃爲相詐善住高原詐善家得
名稱詐善現病詐善此等十詐善邪行活命
彼不見好狀如塚墓亦如野干如大毒蛇破
戒沙門猶釣魚鉤如蛇獮猴生育之者滅佛

菩提十相似說法師十持律相似十持修多
羅相似十住阿蘭若相似十知僧事相似十
優婆塞相似十優婆夷相似十住房相似十
施非大施十施是大施十斷施十先施下十
慳面相十與已面相悔十告說面相十怖告
諸尊長十言下十於先告十告先相續繫
縛事十事行希望得菩提十信得菩提十取
已疑十勝事十功巧處十知事十聰明法十
諸健者行十捨事十水壞十作患法十滅過
患十攝受十說者十十者十業十世喜十癡
法十時十法具足當滿足黃門中十大過患
十住處十種種墮十亂十捨法十衆生欣十

龍家

娑闍度阿尼佉摩奴一阿波余帝舍二羅婆

諦婆三攝吉盧婆四

婆囉

毗耶王蘇暮瞿阿

陀陀途住六阿你柘七波施舍八迦車烏阿

九

十發十惡道十婦女瓊珞一婦女瓊珞十

無節十小節十初後之少十跛行一婦女過
失勝一切過失謂婦女欲行不知歇足寧以
酥油滅大火聚以獮猴作轉輪王寧以狗行
於虛空寧以諸阿脩羅至善法堂寧以糞穢
作栴檀香而彼女不可以百丈夫若干丈夫
乃至俱致丈夫令其婦女欲情滿足

佛說是語已阿難白佛言世尊我聞婦女如
是惡事攬擾我心佛言阿難汝豈不於此處
生希有耶阿難白言如是世尊於此處中可
作希有佛言阿難於是處莫作如是希有事
也於恒河中可作文字然後婦女不可以欲
令其獸足

復次阿難復有蠻蟲名曰茶舍迦微細於戶
生希有耶阿難白言如是世尊於此處中可
作希有佛言阿難於是處莫作如是希有事
也於恒河中可作文字然後婦女不可以欲
令其獸足

梨迦多可得虛空中示其足跡見其行步而彼婦女不可以欲令其滿足一幻二三四五阿難略說婦女有無幻法何故名爲母村以人世間語言故名母村非如來耶謂大人者略說此語亦名母村如來知彼故亦言母村阿難丈夫有八萬四千諸過患令丈夫隨順

婦女有五十七種事具足婦女於丈夫邊作奴僕想丈夫有十幻過十失十觀入法十丈夫治罰丈夫有十法具足懲著婦女已作羊鳴十法具足丈夫著糞穢應知十法具足丈夫從高墮阿鼻大地獄十法具足丈夫當發一心生得聖人捨家出家若有捨家出家者彼當得五十七丈夫法若有不捨家出家者彼當得六十九種百千惡法十住阿蘭若業十未來生道十嫉妬法十住阿蘭若功德一世間印十眷屬十因處十趣事十世間希有法十二切事十尼乾子語十世智辯何等爲十無詭平等世辯不觀世辯妄失世辯勝衆

具世辯常想幾世辯當勤求世辯勝成熟世辯抖擻事世辯斷語言世辯普衆具世辯衆生十法具足如實自身過患不知而得財利十分具足處應取於中如來爲降伏世辯故建立五事何等爲五謂聖諦事因緣中生巧方便事於思惟處憶念事一切法作成就事

卷二

十一

於智慧中勝印事十瞎患十過患十僂患十青眼患十羊眼患十少指患十一指患十黃門患十津流患十城患十王過患不畏佛者十病患十指過長患十流轉患十八身節患於外道言中一句安置於佛言中不迷佛語離惡過患於佛言中更無勝者佛語無上若是具足如來如是說一切作一切法和合於

一切法平等修行 一切法補 一切法印 一切

之夜斗擲山叟

十二

法母 一切法選擇 一切法集 一切法根 一切
法淨 一切法觀察若比丘若比丘尼若優婆
塞優婆夷受持讀誦修習者彼等當得十種
處何等為十當得勝智得念不忘當得勝慧
得生好處遠離諸惡諸外論師來趣向者如

法事中善能調伏於一日中當能誦持得四
千偈如心所念心所願處若聲聞乘中若辟
支佛乘中若佛乘中波處彼處得度彼岸於
善中無所關少聞他所說而不忘失於義辯
中於法辯中於辭辯中於樂說辯中而作勝
因當得好色形體端嚴他不能伏

大威德陀羅尼經卷第二

靡二

眾曲爪門天門言門羣尾二字俗嘵才笑糞臭
上舞薄胡瘡縮巨時紙瞳音童目惄
都昆反裂皮細起也賚音商疽反徐啄蹋
卓蹠丸之麥建吾更反販方万鑑苦雲
二字挾灰轉去反販反疲音皮
分剗下在誰反希望亡音既反延你乃古拓

大威德陀羅尼經卷第三

靡三

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

於中何者名為一其一者非二非三此是間
浮提人作一因緣又言一者無續此是鬱單
越人一作因緣又言一者非此作此是弗婆
提人一作因緣又言一者二種作相此俱耶
尼人一作因緣又言一者滅可愛此是沙門
釋子一作因緣又言一者善生面此覆盜足
夜叉一作因緣又言一者彼歎此是常醉夜
叉一作因緣又言一者阿鞞羅蒲此是持髮
夜叉一作因緣又言一者膩磨瞿此是四天
王一作因緣又言一者不合此是三十三天