

華從叫喚大地獄中滅已出生者有二根相

一名多五根二名常超越根有如是色如是

形相譬如毗離那迦華活大地獄中滅已出

生者有二種根相一名墮落眼根二名事境

界根如是色如是形相譬如目真隣陀華孔

雀華或如孔雀色從黑繩大地獄中滅已出

生者有二種根相一名有憂愁根二名尼私

多波帝陀焰隋云出生如是色如是形相譬如瞻

波迦華此爲五根相大地獄中滅已出生者

又何故言根以境界故諸相生故若於此處

言根者彼處處依國城名伊梨耶提亦名胡

求摩帝言亦名多寐帝也亦名尼西毗多也

亦名作處也亦名作相也亦名般若林也亦

名想林也亦名生也亦名勝也亦名稠勝也

亦名盧脂耶亦名阿波茶婆娑那

阿難是等諸根名者如來所知種種言辭應

分別演說

大威德陀羅尼經卷第九

靡九

遶音第更反瘡呼各反壓捺上音押下音捺脣音牒病古

瘡中急痛也解蒲米反脰胡定反踝胡瓦反踝徒

瘡於禁音談下反捺泥斗反擒捉上音禽撲蒲角反

瘡於禁音談下反捺泥斗反擒捉上音禽撲蒲角反

靡九

大威德陀羅尼經卷第十

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

靡十

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異梨多及富單那

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

德諸衆生輩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實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

上來廣明
諸根竟說

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類例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

齋十

二

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老是五險謂不閑處險煩惱險餓饑於中何老是五險謂不閑處險煩惱險餓饑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

於中何者是五灾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位故丈夫多貪性爲求利故婦人多貪性爲灾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何者是五種多貪性諸狗多貪性爲搏食故婆羅門多貪性爲受請故王多貪性爲得王位故丈夫多貪性爲求利故婦人多貪性爲欲貪性最爲難滿是爲五多貪性

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

靡十

三

生死證知中智慧神通大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圓信轉已復轉是爲五可信

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尼不可信謂未證實諦者閻人不可信是爲五不可信

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爲五恐怖

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輩各相鬭怨此爲五怨此五種怨中沙門怨最爲可惡何以

故云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尼重於戒尊重於三昧尊重是爲五種尊重何者是五重擔謂五陰聚何等爲五陰聚謂色受想行識

復有五重擔先所許可是爲彼大負重擔隨他持是爲彼負重擔煩惱重擔數數死爲重擔負重物爲重擔是爲第五是爲五種重擔復別有五負重過多食爲重過飢爲重懷妊婦人爲重失利重多貪欲重是爲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
是名第一諍事求波斷也有比丘或不隨順
教是名第二於諍生求波斷也復次一人多
作賊盜於彼他物不與自取於彼求故而生
諍事求波斷也復有一人從家捨家既出家
已求活命具爲財利故隨順他人爲他事業

摩十

五

不滿所願以彼因緣故於諍事生求波斷也
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波斷也是爲五諍事
生來波斷也

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
身非爲我所最勝義中此身無量種蠱之所
居住最勝義中此身能作欺詭是爲五涅槃
相續繫縛身
復有五滅身相續縛謂丈夫見婦人產時而
於彼中生獸離想是第一滅身相續縛復次
有一丈夫見婦人被身分患生獸離想是爲

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厭離想是爲
第三滅身相續縛復次有一人若於婦人邊
彼中生獸離想是爲第四滅身相續縛復次
有智丈夫於婦人邊生不歸依想是爲第五
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
何者是五取著想取著者貪欲想瞋恚想欺
詭想不去難想邪見取諸物想是爲五著想
若有此欲想者以何事故而取著也以不實
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

惱既受苦惱無有喜樂無喜樂故更增苦惱是故名爲取執著也言瞋恚想者彼住妻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

摩十

六

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爲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爲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爲欲所縛爲欲所覆親近不淨信樂不淨喜樂妄語如狗麌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

摩十

七

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脩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又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

詐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氈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軟而彼恐怖速疾馳走後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

釋十

八

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爾時即生恐怖若不馳走即於彼方當取命終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汝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掣裂我心而取命終

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眼恚以眼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辦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辦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爾時彼等復當訶責持戒諸比丘輩何以故如是耶見若如是修多羅受持因此次第當作誹謗正法復當當訶責持戒諸比丘輩何以故如是等疑丈夫輩著於世間塵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

阿難彼等廢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唯有黑毛毬衣也

於中何者是五痛謂身痛心痛耳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聞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

庫十

十

阿難受所有名字如諸國聚落中言愛者彼有如是名字言

怛差那 斯婆耶 婆那娜 帝栗瑟那
闍梨尼 阿羅夜 尼歧蹬 阿地耶婆娑
喃 阿羅伽 尼槃陀 蝶梨暮波伽磨
摹羅跋帝 婆羅帝 婆羅跋帝 優鉢勒

他地迦羅四 尼雞多跋帝 婆陀目大邏

波耶跋悉鬚比牟達遷 呲伽擎 韋大
鞞大跋帝 娑迷帝 比摹呵那 闍陀

三摹伽

阿難此等爲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爲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爲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爲五生死流轉煩惱中地獄畜生間羅剎天人此爲五痛

大威德陀羅尼經卷第十

十一末

靡十

斷諸痛

搏食 上音闊人已廢反男無勢腋音亦脇競
正巧反作競劬勤也並布文也擘裂反
蹬 音頻必竚反又暮字譏反
部賀昌反

跋

闡昌

跋

蹬

部

頻

必

竚

反

暮

字

譏

反

靡

字

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌

反

跋

闡

昌