大威德陀羅尼經卷第六

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

爾時彼衆中波斯匿憍薩羅王有一算師大臣名曰財主而來會坐即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我以一錢爲初入於百千算數於彼一錢次第解入百千算數已從彼一錢破作半已解入俱胝百千算數然世尊我有如是微細智慧寧復說言無有智也作是語已佛告財主大臣算師言汝若取芥子破爲百千俱胝分算數分已於彼百千俱胝分復作百千俱胝分入算數之分汝時於彼如是智慧應當無智作如是語已其波斯匿憍薩羅王白佛言希有世尊我等所於彼有智中生羙樂想如來今者說爲無智作如是語已佛告波斯匿憍薩羅王言大王諸佛如來不讚此智所謂有漏諸佛如來讚歎無漏智所謂滅諸有智一智當言無智何者是一世間語言執著何者名世間語言執著世間語言者名字等智若有執著彼諸名字便生瞋恚是名世間

執著名字是爲一智名無智者乃至彼智彼一切有爲若有爲者是即無實如是有爲語言無實亦無名字亦悉無實以何義故名字無實此名欺誑以是義故此名無實無實所言一者和合集渴愛言無智者憶念未來生有以一無智當言無智若於聚想而生於智於界想中於入想中於身想中諸所有智中生於智想彼智有爲是有爲中不名最勝是故此智當言無智言無智者以三種根知彼衆生從

合會大地獄中捨身何者三根二睛聚視上瞋轉璟若瞋恚時兩目俱赤此是有漏和合等智以如此智應當無智時波斯匿王白佛言世尊復以何智當言有智若於中等智世尊若如是有者寧可復言無有智也佛答王言於有中無智是故於彼無處有智若無有智彼無有有彼無有取彼無無爲彼無有爲彼無戲論彼即除斷如是非讃歎非不讃歎於彼之中讃歎涅槃於彼時閻浮提人當作是念若第二四大洲世界之中閻浮提人

輩讚歎涅槃作如是言彼即無聲彼即遠離彼無分別彼無和合彼即求念彼即讚歎無惡煩惱不可破壞無想離想彼即無悔彼即爲乳於彼第二四大洲世界中所有諸天諸龍夜叉諸有勝者於彼等輩守護攝受此佛菩提於彼處中有一夜叉名曰三摩婆陀那（此云和合）說此諸句爲生般若故作不顛倒意故作智慧者作彼清淨般若根故作智慧力勝精進故隨所有處正修習已當得正趣當得正意得正堅固當得正念當得大智無畏辯才能破壞他諸論師等令受其語譬如月輪初出之時映蔽一切星宿光明能滅闇障如是一切諸論議師既覆障已威光獨耀於彼之中有此呪句

多遲他遮多（一）憂婆耶陀（二）黎婆（三）阿浮薩黎（四）鼻帝底（五）雞迷帝（六）婆步茶（七）娑那伽（八）烏瞿盧（九）鼻步瞿（十）阿囉他（一）阿那囉他跋帝（十二）阿羅耶（十三）鼻薩囉（十四）娑伽那（十五）阿那呵帝（十六）波呵帝（十七）伊舍哆囉（十八）多都哆囉（十九）耶多哆囉（二十）多伊呵（二十一）伊舍（二十二）伊苦制

婆二十三多哆二十四多哆制婆二十五娑婆帝婆盧二十六娑帝婆婆盧二十七說此守護之時有八萬四千諸夜叉衆同時驚懼爾時彼八萬四千諸夜叉衆樂斷殺生於彼等邊付囑言教彼等攝受如是三種護地三品覆護地歡喜信樂勤斷貪愛阿難如是勝法欲隱沒時諸比丘等無有威力若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能讀誦此修多羅者能令彼人乃至壽命具足守護具足守護已常得守護於彼時雖有奪威力諸夜叉等不生信樂於彼等邊不能嬈亂亦復不能奪其威力何以故以彼衆生福德攝受故爾時此修多羅當至彼手以彼衆生自福力故當得守護若於彼時如是法中有生信者彼諸衆生福德不少具足善根於如來所當生實想阿難若於如來邊生實想者彼諸衆生於諸法中能生歡喜信敬之心諸法能生歡喜信敬心者彼即當得隨順於法若能隨順諸法者彼等於甚深佛菩提中不生怖畏若於甚深佛菩提中不生怖畏者彼等自不怖

畏復能安慰餘怖畏者阿難此諸善法先令是人增長般若增長憶念增長心意增長色增長力增長果報增長名聞增長名稱增長正行增長受記當得長舌損滅地獄損滅畜生及閻羅王世阿難當得解脫於不閑處當成就一切諸善根本阿難然如來所說爲多聞故增長智慧者阿難如來依此故說阿難如來作此讚歎之說汝當善受持阿難譬如電後即有浮荼浮荼雷震之聲阿難如是如是等諸法轉讀之時當得大智不以爲難阿難

因此法故現前證見清淨般若清淨意清淨念行得無所畏得清淨法阿難以此法教現前證法及未來世亦復如是阿難此之一智及餘眷屬如來所說不染著無明亦復不爲無明所熏遠離修多羅分別之相及嚴熾惡分別之處能令發覺諸外道等自得受持三百偈句既受持已即能巧知解脫之處所有諸患即能捨離若善男子善女人見如是等諸功能已於此佛教應作勤求令少有衆生於此無名法中生樂欲者若有衆生勤修學

者當知彼等已於往昔曾事諸佛有一欲行當墮地獄乃至五種欲行當墮地獄何者欲行當墮地獄所謂我想此一欲行當墮地獄有想無想欲行是諸如來作多種說乃至有眼境界所緣諸法以意識觀察彼等一切諸物名字佛悉能知於彼中所有欲行丈夫彼丈夫所有名字於中一切皆入貪欲執著執著已行彼即為因緣意欲中彼閻浮提人於彼丈夫有如是等種種名字

福盧沙一　鉢盧他二　布摩三　摩奴沙四　因陀羅五　首羅六　多吒首七　婆盧八　那都九　娑婆盧十　鼻摩十一　福伽羅十二　頻頭十三　瞿盧十四　羅慰盧十五　鼻伽模十六　摩納蒲十七　善都十八　烏絺十九　施吒陀呼二十　婆盧慕二十一　阿跋羅二十二　阿伽娑婆二十三　波若二十四　提呵摩二十五　陀烏羅二十六　娑婆娑二十七　烏伽羅二十八　頭叉摩二十九　形都他三十　阿婆婆三十一　摩呵三十二　婆舍三十三　提舍十三十四　形都破三十五　阿伽羅三十六　薩那破三十七　破求沙吒三十八　摩留婆帝三十九　摩帝婆頭迦十四十　阿歌摩四十一　于頭摩四十二　摩頭迦四十三　他婆

拏伽那四十四　伽摩那四十五　鼻地婆四十六　那婆四十七　迦摩陀四十八　形盧陀四十九　黎婆波五十　鼻留波五十一　帝形那五十二　那羅五十三　摩地五十四　婆醯帝五十五　紇利鉢者五十六　著迷帝五十七　帝利伽婆多五十八　舍陵那五十九　那婆者六十　俱利舍六十一　那形摩六十二　帝物利六十三　阿訖夜迷六十四　阿訖夜迷六十五　婆伽梵六十六　那婆羅烏何六十七　鼻摩滿陀六十八　羅婆六十九　婆者七十　鼻羅伽七十一　提婆羅梵七十二　斯摩都七十三　婆烏又七十四　波羅梵七十五　婆蘇伽七十六　舍又七十七　憂伽多七十八　紇利耶破七十九　鼻羅婆八十　烏奴羅八十一　蘇迷頭八十二　俱闍若八十三　瞿都摩利婆婆多八十四　薩他阿曜婆八十五　婆曜鞞帝八十六　蘇目多羅八十七　帝羅瞿荼八十八　鞞羅伏多八十九　初婆那九十　雞摩羅九十一　緊陀羅九十二　蘇目陀九十三　鉢利耶迦九十四　又滿哆九十五　俱倫岐你九十六　婆末他一百　樹提摩多一百一　婆那羅一百二　婆婆羅一百三　尸婆他一百四　施梵一百五　慰伽梵一百六　阿那他夢一百七　阿伽拏一百八　帝伽

羅一百九　娑羅破一百十　迦摩沙一百十一　毒法羅一百十二　鼻偷那一百十三　薩羅婆一百十四　諸如此等是丈夫名如來已知已見已證於欲行中安置如是種種名相名字分別名字執著得見名字滿足一切名字句裏於有分中染著爭競墮愚癡中求索果報此欲行名名字生轉若我若我所若復我中如是空物輕無有物於空自在若以名字著欲行者彼是邪行隨所欲行隨彼邪行彼欲行不斷滅故當墮地獄有二欲行如來所說能作光明作光明法於彼物中隨彼所有生名著於彼中何者是能作光明作光明法如言月名金脂（此云兔）亦名星宿主亦名娑奴（此云光者）亦名嘔廚波帝（此云星主）亦名虛空主亦名善見亦名上行亦名淨主亦名滅闇亦名太白婦亦名宿王亦名不少（覆六）亦名滿地亦名普鏡（七）亦名園合喜亦名勝方亦名大有眷屬亦名大廣亦名方面亦名等觀亦名宿門亦名圓圍繞亦名明勝亦名慈放功德亦名限量墮勝亦名作虛空亦名直度彼亦名天子此等月天子名

字屬閻浮提諸人輩鬱多羅越諸人輩瞿耶尼諸人輩弗婆提諸人輩一切四洲諸人輩平等共名名為事愛亦名心喜普遍行於須彌山王生起光明以是故彼名普行亦名離翳亦名虛空功德亦名端正亦名最極醫師亦名求縛亦名決定物亦名次第流亦名次第增長亦名滿足身果亦名願行亦名端正亦名勝色如是彼中所有光明依彼處已於彼法中思惟念生若欲心若染縛著發覺心生彼作念已彼依倚已由多意喜生彼合煩惱若合煩惱彼即非聖若非聖者不可讚歎若不可讚歎彼非丈夫法若非丈夫法彼是邪見若邪見若邪見者彼當生向惡處若向惡處彼名墮地獄者如是得欲故生欲以有欲故有無明有無明故作惡業作惡業已墮地獄中此第二欲行當墮地獄中彼中何者是第三欲行當墮地獄所有諸法若可讚歎而更毀呰何者諸法是可讚歎所謂戒聚三昧聚智聚解脫聚解脫知見聚四念處四正斷處四神足四禪五根五力七覺分八正道

三十七助道法入於彼法中若復謗毀如是法相惡欲行作是語已長老阿難白佛言世尊彼等衆生有何等相忍何境界若如是相甚深微細正和合法當作毀謗作是語已佛告長老阿難作如是言阿難若有衆生於外道言中於摩娑迦利義中專精貪著世間工巧尼乾論議具足愚癡法中爲彼義味名字所著身心不解眞義雜非法行不正丈夫不能入此甚深微細佛教之中如是業法既不能入以不入故以於如來教當作誹謗彼等爲欲慢被所覆雜外道語禮日者禮月者禮風火者當墮地獄亦復不知一切日名彼等以空名聲欲取邪見之念於彼閻浮提中所有諸人稱日名字如來悉知如日名須梨耶（此云日）亦名百光亦名毗（此云勝者）脂多婆多亦名賢亦名熾盛亦名無上亦名圓形亦名普化亦名令喜亦名勝意亦名不瞋亦名作日分亦名無畏處亦名破闇亦名色主亦名火亦名明亦名除闇亦名淨光音亦名鏡者亦名持地亦名多名亦名不可取亦名讚歎不墮

亦名呪力亦名朋友亦名鏡燄亦名滅翳亦名普燈亦名圓意亦名常成熟亦名諸方鏡亦名威主亦名滅塵亦名與熱亦名眞成亦名衆生成就業亦名上力亦名光發亦名常境界亦名諸方面亦名迴向亦名初出亦名斷顛倒意亦名清淨力亦名陀那婆主（此云施主）（此阿脩羅名字）亦名（此回）榆遮囉那（此云觀者）亦名不定住亦名常精進亦名普受報亦名精進句亦名不可降亦名圓增長亦名仙人放逸亦名無病亦名不缺最勝意亦名多幢亦名光攝亦

名作熱惱亦名諸方顯現亦名嚴熾意亦名脫怨讎亦名住劫迴向亦名與眼亦名不失利亦名滿一切望亦名一切堅牢莊嚴主阿難此等日名字國土分中一切諸方所說若有衆生如是名字所演說中若有聞此日名若一切持解知義業不生爭競觀察思惟阿難彼等衆生難得難有何以故彼等名字難可覺悟彼等句行不可教知如來爲彼諸衆生等起憐愍故斷疑網故增長智故思惟意行持智慧行辯才根諸力覺分智慧增長故

不隨他行增長智故宣說如是諸法相等憐愍心攝受心利益心清淨心故阿難是故此等月日名字不缺不減若干邊際更相繫屬從安慰出生勝印句生阿難如是之處如是清淨若比丘比丘尼優婆塞優婆夷能受如是相者彼即當知日之名字無有邊際及月名字亦無邊際丈夫名字婦女名字彼人當知最勝之處於語業中而得成就於語業中得成就已當至成就勝授記業成就勝授記業已當至成就勝言辭業至言辭業成就已復當得至最勝相續非相續處至勝相續非相續處已當至最勝斷絶語言已當至勝善言辭辯才既至勝善言辭辯才處已當至最勝最大之行彼所有行速向涅槃向涅槃道得涅槃岸彼行如來說爲最勝說最妙說最極說最精若此行不得者當得無智當得不正念得不正行不得無畏以不成故謂戲增長疑惑懈怠於佛教中佛法中佛覺道中佛力無畏中智中大悲中皆悉遠離彼等衆生失於往昔所作善根於

現在中速疾增長彼未來世地獄陰聚阿難如是一切行業所作皆由無智故得得無智已得不善根得不善已貴重利養爲麤澀言攝取諸物貪愛執著以取諸物愛執著故當有守護因守護故當有多欲以多欲故成就邪見如是隨順邪見故當入迷黎此第三業當向地獄何者是第四欲行當墮地獄謂無有善根何者是無有善根衆生樂行欲種種欲事爲欲之所覆蓋欲是稠林處是河池處酒店處惡莊嚴處殺事處屠兒殺牛處飲酒處婬女處嫉妒他家嫉妒他色嫉妒房舍嫉妒衣服嫉妒他法誹謗他法不敬重佛不敬重法不敬重僧不信業報親近破戒之人讀誦外道言教憎嫉持戒之人持戒比丘令彼戒聚破壞墮落淤泥中染穢若比丘比丘尼優婆塞優婆夷取我爲教師者知佛菩提棄捨遠離及如是等甚深諸修多羅當欲讀誦外道婆羅門所有經典因彼外道婆羅門諸經典故及欲誹謗此佛菩提彼人不得說我爲師亦復不得受他信心檀越惠施何以故

彼等衆生如來說是地獄之人如來所說非我聲聞不歸佛者當墮地獄或向畜生或向閻羅世譬如有人有兩童子一子從彼旃陀羅家捨是身已來生於此第二子者從梵天宮彼墮落已來生於此若是旃陀羅家中捨彼身已來生此者彼不似母亦不似父亦不持戒亦不忍辱亦不精進從梵天宮來生此者彼人諸根皆悉輭弱孝敬隨順似母似父如彼旃陀羅家捨彼身已來生此者猶如旃陀羅不似父母如是如是若有比丘破戒行諸外道論議境界彼不似如來亦不似如來聲聞弟子亦不似在家出家者譬如彼旃陀羅童子不能具足父母功德亦不具足人中語言如是如是破戒比丘無所能成如彼善人從梵天宮墮已來生於此者似母似父隨順語言隨順承事如是如是若有比丘具足不破戒聚具足最勝戒行如彼佛教如是住如是持彼人攝取諸佛菩提能於善根行中能作自利阿難彼人不著種種欲行故如彼旃陀羅家捨彼身已來生此者勤作不善當

知彼人受種種欲行以受種種欲行已當受種種婦女家名字於彼彼中有如是等婦女名字故亦名婦女亦名波迦婆帝亦名尼奢遲亦名毗盧迦帝亦名尸嗤虛奢帝亦名優多羅亦名多優阿波亦名毗摩帝亦名尼浮多亦名他娑摩亦名婆修陀亦名摩抆荼亦名摩耶摩亦名摩耶遲亦名伊羅摩亦名毗摩佉帝亦名阿初尼夜帝亦名烏婁馱帝亦名毗多羅優帝亦名婆祇摩帝亦名三蔓多末帝亦名婆蘇達帝亦名優鞞佉帝亦名婆

覆六 十二

闍羅帝亦名侈梨婆多帝亦名娑菩娑帝亦名阿帝隸奴帝亦名三曼多瞿帝亦名何羅曼帝亦名三曼帝亦名多曼帝亦名避摩頭亦名阿帝尼羅跋帝亦名迦摩跋帝亦名毗羅婆達帝亦名三慕波帝亦名尼丘摩帝亦名鳩摩帝亦名毗優荼帝亦名洟伽曼帝亦名求摩都曼帝亦名婆婆羅帝亦名他彌多羅帝亦名摩蘇都婁帝亦名破羅帝亦名奚婁遮曼帝亦名三牟達帝亦名伽奢馱帝亦名阿羅婆那帝亦名烏蘭那帝亦名刪那達

帝亦名阿羅跋帝亦名斯婆尼帝亦名娑波羅輸婆帝亦名阿奴娑他那帝亦名帝晒曼帝亦名娑伽陀伽曼帝亦名避婁優馱帝亦名娑尼晒馱帝亦名娑羅摩馱帝亦名多羅伊摩帝亦名阿蹬多摩帝亦名阿蹬摩帝亦名摩帝亦名波羅末多羅帝亦名婆耶那帝亦名破羅婆帝亦名晒那佉帝亦名阿晒他帝亦名阿驅摩帝亦名寐迦娑帝亦名祇牟帝亦名迦牟陀帝亦名羅細帝帝亦名迦摩羅帝亦名蘇都那帝亦名娑伽那帝亦名毗

舍佉帝亦名跋陀羅帝亦名尸利帝亦名畢離馱帝亦名娑奢嗏帝亦名迦地夜帝亦名那伽益帝亦名多陀兜侯婁叉帝亦名阿晒波羅耶婆帝亦名俺娑羅也如是等彼婦女名字分別故生欲卽繫縛心歡喜處若有如是行業之中所繫縛者彼等我說如掬陀羅彼等我說猶如糞除彼等我說至於塚墓何故我說至於塚墓者阿難我念往昔過去無量時於此舍婆提有一婦女名曰賢意向他丈夫心生愛著時彼丈夫有緣事故從城向

外聚落之所經十五日辦彼事已還來入城於本處住然彼婦女因患下分困苦著牀時彼丈夫喚別女人告言汝來汝可為我語彼婦女時彼女人即向賢意婦女之家到已告言某甲丈夫向汝有語時彼婦女即便報言我今病患身體痛苦我不能去作是語已時彼女人從彼家出欲報彼人于時賢意尋即命終安置牀輿多諸眷屬左右憂惱啼泣將向冢所置彼露地而不燒埋擲棄而還時彼丈夫聞彼婦女尋已命終安置冢處時彼丈夫詣向彼所哭泣憂惱以其右手按婦女肚按彼肚已時彼婦女即從產門出汙肉片爛臭可惡爾時彼人觀冢處已以愛欲渴逼手取肉片安置面門以是因故得散愛欲阿難汝觀彼人幾許無智幾許癡迷乃於可惡棄捨冢處身所出肉以欲事故意中欲食阿難若有如是富伽羅等可棄捨者彼人可言與死人身住處無異阿難為惡不善種種諸法以欲因緣作不善業增長成就心求彼等諸惡欲行以具足故當入迷黎阿難此第四欲

行能令衆生向於地獄阿難何者是第五欲行當向地獄拔除善巧有無智慧不見不覺不能穿徹不善巧便生長無明於中損減在於無明黑暗之中不能了知諸名字法所謂佛名何等是佛諸名字法名佛者亦名如來亦名自然亦名爲健者亦名大勇健者亦名勇健光者亦名健勝破陣亦名勝他亦名勝他幢亦名普香亦名天帝主亦名地王天亦名世間帝主亦名天帝主亦名天帝主幢亦名帝主功德亦名功德所生亦名向功德亦名師子亦名大師子亦名等香亦名香上亦名商主亦名大商主亦名金剛亦名石山亦名鴦祁何羅娑亦名婆祁羅娑亦名勝光亦名蓮華亦名大蓮華亦名上蓮華亦名天亦名支提亦名寶火亦名普光亦名日亦名最亦名大最勝亦名善眼亦名帝沙亦名弗沙亦名多因亦名因上亦名多衆亦名勝衆亦名須彌婁亦名大彌婁亦名最上行亦名持衆亦名導師亦名須彌婁羯波亦名大力亦名最大力亦名名聞亦名月亦名晴月亦名

寶幢亦名無能降亦名大智海亦名梵天亦名大梵天亦名迦葉亦名大迦葉亦名牟尼亦名牟尼上亦名釋迦牟尼亦名火明亦名持大火光明亦名大妙光亦名持妙光亦名持大意氣亦名最勝主亦名圓肩亦名須彌婁亦名覺知上亦名幢王亦名諸宿王亦名諸星宿主亦名娑羅樹亦名大娑羅樹亦名娑羅樹王亦名難思亦名持慈亦名除怨亦名除暗亦名妙光亦名一切處自在降伏亦名寂靜亦名得財所亦名安隱亦名無怖亦名華亦名大華亦名王亦名最王亦名不亂亦名成音亦名觀世音亦名大天亦名無稱亦名普功德亦名最上亦名衆生調御師阿難如來如是知佛名號知佛吼聲知佛遊戲阿難於彼處中諸佛名號宣說之時若有衆生一名字中二名字中三名字中一切名字中敷演之時當不愛樂亦不歡喜阿難此等衆生當知一向造諸欲行割斷善根當墮暗冥從暗入暗行暗暗道阿難若有衆生聞說如是諸佛名字瓔珞之時當起愛樂得清淨

心彼諸衆生非小善根彼等衆生當得非少福聚具足於中何者諸宿和合諸菩薩圍從母右脇生有宿名鬼有宿名歡喜亦有宿名曰普燈亦有宿名光焰亦有宿名衆聲亦有宿名善名聞亦有宿名常焰亦有宿名蘇迷低（此云善意）亦名意亦名別上縛亦名多雷車亦名伊覆多亦名阿尸羅婆那（女宿）亦名頗求那（張宿）亦名阿朱多（不墮）亦名藥亦名善喜亦名過患主亦名滿足電亦名牢徧亦名威力亦名百光亦名陀奢那伽亦名翼宿亦名不墮亦名阿羅婆多亦名歎供養亦名牢速亦名娑陀羅多亦名善喜亦名提奢毗羅那亦名住處亦名喜流亦名友開亦名令成亦名婆伽亦名次第入最亦名道合亦名梵力亦名勝主亦名二依亦名都羅婆伽等宿阿難此是彼星宿名字一夜中住者於一夜中有出生者菩薩從母右脇生時一切和合俱悉有出現如是等星宿名字如是等廣多名字而不知者彼當作惡墮鬪諍中誹謗如是應可讃歎陀羅尼法彼誹謗已身壞命終當墮惡趣

諸地獄中阿難我滅度後諸如是等修多羅法棄捨遠離阿難於彼時中諸衆生等各各鬪諍不相攝持其魔波旬於彼時間當作勤營除滅如是諸佛法故阿難當有如是諸比丘輩共諸比丘不相攝持比丘尼共比丘尼輩不相攝持優婆塞共優婆塞輩不相攝持諸優婆夷共優婆夷輩不相攝持阿難於彼時中有諸比丘受持讀誦如是等修多羅爲佛教久住因緣故而作諍競彼等比丘以各相競故誹謗是等諸佛言教修多羅與於彼時中復有比丘於此修多羅中起尊重者然彼別有諸比丘輩以爲調戲而作誹毀彼等攝持外道語故常作諍競阿難於彼時中少有能作如法語者多有樂作非法語者亦復各各自相憐愍此等當墮地獄此當向地獄阿難如來安置此神通事諦不虛誑爲增長菩提故增長般若故增長憶念行智故阿難於彼時中有諸比丘聞如是等修多羅經生佛語想不違背者我說彼等當伽羅輩過去佛邊曾作供養阿難若復有人聞如是等修

多羅而生誹謗不生善心不生踊躍者我說彼等助護諸魔我說彼等往昔曾作外道沙門我說彼等共破戒者更相親近我說彼等外道經者我說彼等未得聖果得聖果想增上慢者阿難若於彼時當誹謗佛菩提者爾時彼人命終已後於拘手間即墮惡趣何以故不能順行佛教故阿難是故彼族姓子族姓女善得利益於如是等修多羅文句味中而勤進者有生信者阿難若不勤進不生信者彼等被邪所覆至最斷處若至最斷處者彼等至最邪見若至最邪見者彼墮不正行若墮不正行者彼等亦被惡欲所降若被惡欲所降者彼等我說向地獄趣此是第五欲行當向地獄阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷此五欲行能學誦已有能受持於義行中作歡喜心者得方便言具足憶念意行堅住復當憶念方便受持二百偈句至彼命終然後乃捨命根具足所作多聞恒不忘失阿難是故彼時爾所衆生若有聞已出生如來於彼時中少所衆生信實如來少所衆生

親近如來有歸向者少所衆生禮佛已親近
如來少所衆生歸向佛法欲聽法者少所衆
生得聞佛法少所衆生得辯才智方便言辭
少所衆生聞法受持少所衆生受五戒者少
所衆生通達聖諦者少所衆生得遍盡處阿
難如來今者現在住世少所衆生知此佛教
何況如來涅槃之後阿難如來已知彼等衆
生於彼時間當有受持此佛菩提阿難譬如
汝今與我對坐不疑有無阿難比丘如是如
是於此處中我無有疑如是等輩諸比丘衆
有能受持此佛菩提者雖身不端嚴多被謗
毀爲他輕賤然彼於後多得果報以能受持
此佛菩提故阿難於彼時中如是等諸比丘
輩思惟憶念於自身中當作疑念如來知我
佛告阿難我今語汝彼等比丘如來已知自
作疑念何以故於彼時中此等句味自當現
證阿難此如是相如來不爲少精進衆生輩
令作歡喜阿難我以是相方便令彼族姓子
等有所堪能阿難汝今當觀是不壞印有幾
許義利所應作者已作彼等亦當依增上心

供養我已當至勝處作是語已長老阿難作是語已白佛希有世尊乃至此法本如是微妙作是語已長老阿難涕淚悲泣復作是言如是名相一切徧知一切見者彼等衆生當不得見雖然世尊彼等比丘善得利益能至如來根本之處此陀羅尼法本當入其手轉已復轉世尊彼等衆生最爲極勝譬如世間亂絲團轉未徧之頃若於彼時愛樂是經於衆生中而作廣說如是修多羅世尊彼人成就幾所善根作是語已佛告長老阿難言阿難若能於是修多羅中作廣說者彼人攝取無量善根阿難如四大藏中所有珍寶於初日分悉能布施若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷以此陀羅尼法本爲一衆生說意欲令持安置建立於彼善根此倍多於彼若爲一衆生建立安置阿難我少分說喻若我具說廣生善根更多無量阿僧祇作是語已長老阿難白佛言世尊若有攝受此法本彼人生幾所善根佛告阿難我今爲汝更作喻證明此義施者受者故阿難如恒河中所有沙還

有如許恒河沙彼諸恒河沙等有若干寶藏阿難彼諸寶藏於一日初分時皆悉布施日中分時日後分時皆悉布施若有爲一衆生授此陀羅尼法本以此善根倍多於彼阿難猶是如來少分說喻阿難如是次第百千俱胝劫數如是布施者阿難我猶爲說彼無有多福聚不如受此陀羅尼法本受已爲一切衆生建立安置何以故阿難不聞如是法故無量阿僧祇劫數欲作無智發無智業阿難若有正語者言般若種子般若根本最勝般

若當欲令熾盛因緣法故阿難此陀羅尼是正說者言阿難汝應受此陀羅尼法本向他建立作是語已長老阿難白佛言世尊如來爲我作親近者世尊我等當受此陀羅尼法本復爲他人建立安置

大威德陀羅尼經卷第六

音釋

瞚式閏切目動也　絺丑知切　紇下沒切　嘔烏后切　榆雲俱切

嗤赤脂切　抆文粉切拭也　僈莫官切　洟他計切　俺於劒切

霤力救切