句纏擾其心彼等衆生於圓滿具足佛菩提中生不實想生邪見想於邪見想中生正見想阿難汝觀乃至彼等非善丈夫輩若出家若在家有大損減阿難譬如有人欲自利益欲自歡樂欲自無畏自用鐵棒自打其頭阿難於汝意云何彼人爲有利益無利益也阿難白佛言世尊彼人何處而有利益而彼癡人以彼鐵棒自打頭已即便命殄斯有是處佛復告阿難如是如是於彼時中若在家出家欲修福業應誦佛語欲增長智彼等乃捨菩提讀外道經典攝受憶念以誦習外道經故誹謗佛語捨是身已當墮地獄愚癡無智到阿毗支大地獄中入不閑處彼等罪人無所能作阿難假使非前非後於閻浮提中百千俱致諸佛世尊出現於世爲彼墮阿毗地獄者演說佛法不能覺知是故阿難有智丈夫勿以隨心誹謗佛法阿難以是因緣若善男子善女人欲自利益者一向不得受持誦習外道經典如是比丘亦應一向不得親近

十四末

大威德陀羅尼經卷第三　靡三

盋鉢字蒱蒲字栖音西毚叔侯反又去声隸零帝反謨莫胡反控苦貴反嘅一兮反咩弥尒反皺必我必箇二反邏郎賀反嘍力侯反侈尺尒反哆丁佐反蝨音瑟明古文舅字舊音女甘反陀羅尼字夫敢能定禰乃禮反漫莫有反嵐郎舍反褥音辱矚音燭視也甜徒添反醯呼兮反紫子委反与蒲同貰音世又時夜反鉗巨廉反洲澤下音但珊蘇干反嘻許之反蹉七何反裒薄浮反訴音素刺沙上郎達反頤余之反枳居只反婆蒲下舊音甫棒蒲菩反

大威德陀羅尼經卷第四　靡四

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難於中應知一入應知二入應知三入應知四入應知四聖諦應知眼四聖諦乃至意證知四聖諦阿難以此因緣汝應證知如知眼故應當證知四聖諦義如我告憍陳如言

憍陳如眼是無常耶時憍陳如即答我言世尊已知已解如來教知眼時即已廣說教知四聖諦義是一句中亦說四念處四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道分三十七品助菩提法如是等一切諸法如是說眼無常時即已廣說一切諸法故不更說餘陰界入名

爾時阿難白佛言世尊如來作如是說豈可不眼入中即說入說眼無常不說眼入於佛言如來不教眼入說眼無常不說眼入於眼入中佛作捨說若佛如來作此捨說彼無常法如來教知若已說眼彼入應知若於中眼滅色想不欲乃至意滅法想不欲阿難於汝意云何於彼入中豈復有入可得滅耶阿難答言不也世尊若於入中入可滅者應當自性捨離自性以物滅物是故阿難此惟有名所謂入名是故如來為世言語說入名字者眼不動作是故言眼復次阿難所名眼入者眼不動作是故言眼不動作者名之為忍又言忍者名不覆虛空又言忍者名上虛空彼沙門法如不覆虛空如上虛空阿難於汝意云何頗有沙門婆羅門作如是言於不覆空中於上空中有眼耳鼻舌身意者不阿難言不也世尊

佛復告阿難言如來說此眼是常想故是遠離相故是輕虛相故不覆虛空相故上虛空相故空行相故阿難此最勝因緣所謂無作若言眼作其眼無物即涅槃性何者眼之自性其眼無有微細等量而可得者若有常者不失滅者若不破壞者是故其眼性不可得以彼空故無有物故不可著故諸陰界入有頂生者無有眼性若復如來所說涅槃何者涅槃無有諸法有可涅槃者何故眼耳鼻舌身意如來所說是世間語言然第一義中眼不可得乃至意不可得何以故以意空故於中意空猶如幻化誑諸凡夫阿難

是故眼是凡夫小人乃至意非聖人耶
爾時長老阿難白佛言世尊云何眼是凡夫
輩乃至意非聖人耶唯然世尊如來應正徧
知說三種眼肉眼天眼智眼世尊何者名為
肉眼何者名為天眼何者名為智眼爾時阿
難作是語已

佛告阿難如此等義汝自解說何者
是肉眼何者天眼何者智眼阿難言唯然世
尊我承聖旨今當解說然此三眼我當分別
言肉眼者依四大生何者四大所謂地大水
大火大風大此是四大此等四大離有非有
故言四大阿

四大而阿羅漢亦不離大地界亦大水界亦
大火界亦大風界亦大阿難於汝意云何阿
羅漢見實以不阿難白佛言世尊見實見非
實阿難復問言世尊彼阿羅漢云何見實云
何見非實佛言阿難見非實者是四顛倒見
非實者是三界見非實者一切世間見非實

者諸凡夫輩執我執衆生執命者執福伽羅
執阿難此等是凡夫法諸阿羅漢已知彼等
何者是阿羅漢如實見耶知一切法離知一
切法空知一切法不定阿難阿羅漢見是等
實然於是中所有四大彼凡夫輩取為眞實
所取實故彼等有轉諸阿羅漢無法可取以

是義故彼阿羅漢於有不轉何者是物貪欲
是物瞋恚是物愚癡是物無有物者彼則不
取其阿羅漢於渴愛脫而不和合是故阿羅
漢名無物者名空行者何者空行不取眼故
乃至不取耳鼻舌身意不取我不取衆生不
取命者不取福伽羅不取過去現在未來如
是阿難其阿羅漢不分別過去不分別未來
不分別現在其羅漢於三世中已覺知平等
去來現在三世空故如是等空空性不捨何
以故去來現在不捨離故於是法中誰得涅
槃者惟餘苦滅所有苦者彼即寂靜所有苦
者彼即為沒何者為苦所謂無智何者無智

謂不正念何者不正念阿難若無常中常想不淨中淨想苦中樂想無我中我想四種顛倒如是名爲不正念耶以是義故以四顛倒而生三界言四倒者彼等無實阿難以彼無實四顛倒而生四大以是義故四大無實如是阿難如來所說肉眼是即爲疑即是爲惑於中何者天眼所有眼者天身所攝天所有眼天修念者是名天眼於中何者是智眼能覺本性除滅惡道遠離惡處并及一邊正向涅槃不依諸見智者所歎能與無畏善能與力及與辯才清淨戒聚滿足戒聚能作堅牢能護藏戒最勝戒聚起涅槃道能轉世間捨欲恚癡能作實觀滅諸生趣能作見智於正道中善能穿達方便智眼智根智力選擇諸法念正覺分正見正道解脫智慧覺成熟果能斷疑心及與生老除斷漏愛不復流轉

毗羅舊安多僧喻驅致　優波鉢帝　尼頗羅婆彌帝　阿毗伽他婆　蘇尸波羅般遮（不可說）帝栗他（福處）阿勒叉（守護）阿摩陀（不放逸）阿鉢羅摩陀（不放逸）示無礙不分別帝醯盡印　阿波娑多雲主堅行冒住閃電作明日面奪解脫隸那迦離（作）不超越生斷邊愚癡不可說不可說不可說無癡動劬觀察無憂無言無愁無劬不了無癡不墮常鳴月三牟遮耶不亂不瞋亂及霹娑那途娑那莎帝尼跋陀墀以至無畏巧智勝最勝不可行不可行不可行處斷諸行住處不受果避娑摩帝阿蘭若住行無住處祇羅波力者純直行發一切處可信彼慈帝帝又焰蘇途那音

力暗反除憂阿兔舍闍羅婆迦除老觀時可知毗浮多決了印毗求羅作邊界思惟無上明明閃波羅婆地利沙跋帝婆羅尉羅多婆那頡他兜羅阿地沙那不可降薩婆豆多無相別相能斷邊無物尉伽他三句伽他因頗蘭那跋帝叫無叫勝縛拔斷器仗不分別離分別無分別處不可得處不染智足大勝一切處打阿難如是智處名為如來之所宣說分別顯示於三千大千世界中廣說智名阿難若人能知此智是名智眼諸菩薩所有智眼皆因般若波羅蜜故今於此處如來已說

復次阿難般若波羅蜜者菩薩摩訶薩之所學處般若波羅蜜中我當廣說彼般若波羅蜜菩薩所住學已當住十地當至勝處至勝色處至般若勝處至智勝處至戒勝處於一切法得不退轉阿耨多羅三藐三菩提當速覺悟阿耨多羅三藐三菩提於多衆生善巧解脫阿難何者是諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜一般若波羅蜜二般若波羅蜜三般若波羅蜜乃至無量般若波羅蜜乃至有諸衆生各各諸根各各相續如是阿難乃至有各各諸根相續如是如是應知應行復次乃至應知應行如是如是教示乃至教示如是如是般若最勝應當證知如是阿難菩薩一切般若最勝當具足有

廉四　五

復次阿難何者是諸菩薩般若波羅蜜菩薩所學處阿難於中菩薩應生意行阿難云何菩薩當生意行譬如利益菩薩阿難云何彼利益菩薩當生意行阿難我念往昔過去世時然燈如來出現於世彼佛教中有一童子名曰利益時彼童子已發菩提心爾時有大魔王名曰染汙爾時染汙魔王詣利益童子所到已告彼童子作如是言童子汝莫發菩提心何以故諸佛菩提難可覺悟諸佛菩提難可成就諸佛菩提大受苦惱諸佛世尊不示現菩提時彼汙魔作如是語已爾時利益

童子告染汗魔言云何諸佛菩提大受苦惱
爾時利益童子作是語已染汗魔王即答利
益童子言諸佛菩提大受苦惱我乃至譬喻如
而不能作雖然童子我當示現少分譬喻如
我往昔爲菩提故曾受苦惱我本欲得阿耨
多羅三藐三菩提故於彼時既不能成如此
事故尋即退還受大苦惱不成已利是故即
退阿難爾時染汗魔王向利益摩那婆作如
是等種種破壞已令捨離故不令受故欲迷
惑故即以兩手牢捉彼臂示現大海作大神
通如此大海諸所有水令彼見血時染汗魔
王即告童子言童子汝見大海滿血已不摩

那婆言我今悉見魔王復言汝今見此滿血
已不摩那婆言我今已見魔王復言汝見此
滿血大海東岸已不如是乃至南岸西岸北
岸已不童子言我實不見我今唯見所住地
處魔王復言童子此是我行菩薩行時於一
劫中割捨頭目所出流血滿此大海
阿難時染汗魔王復作神變示大頭聚如須
彌山復告童子言汝見此大頭聚已不此頭
悉是利刀所斫種種形相或有髮者或無髮
者或剝皮者惟見赤色或唯髑髏猶如珂雪
或齒墮落或不墮落童子答言我今悉見魔
王復言童子此等悉是我於往昔過去世中
行菩薩行時被利刀所斫之時所有出
血流滿此大海童子汝見去此不遠有三十
百千衆生手執利劒住彼已不如是東方南
西北方皆悉見不童子言我今悉見時魔王
復言童子汝復見此四方有三十二千諸大
夜叉住在虛空復有數千諸惡羅刹形色可

畏能奪他威汝悉見不童子言我今悉見魔
王復言童子汝今復見有如是等諸惡人輩
手執戈仗汝悉見不童子言我今悉見魔王
復言童子汝見此等諸大夜叉及惡羅刹在
於虛空汝悉見不童子報言我今悉見魔王
復言此等諸人住諸方者作如是念若當有

人發菩提心我等今者以此利劒當害其命
童子此等諸大夜叉及惡羅剎所奪他威力
者形色可畏者作如是念若有住彼菩薩道
者我等今者奪彼威勢當隨所去何以故童
子彼諸人等作如是念諸菩薩輩是布施者
是布施主然我等今極飢困以是故我等今
者斫菩薩頭便以將去菩薩爲我必施我身
得續命根令我富足其夜又等作如是念我
等今者是奪他威勢所有羸瘦衆生我等奪
彼威力而去若有菩薩發菩提心令多衆生
當住於白法以是因緣其奪威力諸夜叉等
奪菩薩威隨心而去童子汝見四方有三萬
二千諸羅剎女甚大可畏執人死屍食噉人
肉彼等觀看於汝汝悉見不童子報言我今
悉見魔言童子此等三萬二千諸羅剎女念
觀菩薩此處捨身當趣何生隨其生處或在
母胎我等必當殺害彼命或復如是在母胎
中以刀割節從產門出或作如是在在處處
在彼腹中受如是苦彼等若從產門出當害
彼命童子汝見在於虛空中有四火聚熾盛
以不報言我見魔王復言童子此等行菩薩
行諸衆生等以諸苦具當墮身上損壞彼命
童子汝見四方有執鞭弓其箭勁利猶如剃
刀手執擎舉汝今見不報言我見汗魔王言
童子有如是等若有菩薩發菩提心有如是
等用剃刀箭處其行處以箭射彼時魔王復
言汝見去此四方不遠或有三十二由旬或
三十三由旬大熱鐵鑊其下猛火悉皆熾盛
一一鑊邊各有三萬二千諸羅剎女拔水以
不報言我見汗魔王言童子此等大鑊猶如
火熾此等拔水童子我今語汝我今教汝汝
今取我善知識教我等今欲與汝利益與汝
善教欲與汝樂欲拔汝苦若有發菩提心發
已重發彼當墮此大熾鑊中童子此等住菩
薩乘諸衆生輩墮此鑊中燒煮沒於湯火舉
手叫喚揚聲汝見以不報言我見汗魔王言

童子汝於今者發菩提心汝若迴心則無是苦而觸汝身
阿難爾時汗魔復作如是等大神通力於上虛空出現八萬四千諸大夜叉手擎滿鏤沸熱灰汁在虛空中告言汝避作利益者不取汝語不取如是善知識教我以如是沸鏤灰汁寫注頭上
阿難爾時汗魔告彼夜叉等言汝等莫卒作是惡事我更勸化彼童子兼復慰喻當復重語令其憶念思惟我復教示令彼心得清淨復作如是言我於今者發菩提心時時彼惡魔重復語彼童子言汝於先曾發菩提心已不童子答言我先已發菩提之心如心所發當如所作
阿難爾時汗魔復語利益菩薩作如是言仁者汝所示現諸苦以不阿難彼童子言童子我當與汝此等天女以為侍奉汝共此等受諸欲樂自在遊行若共此等天女受樂相隨行者彼等當不老不死不墮畏如是得大安樂爾時彼處有惡魔子名斷惡者將三萬天女前後圍繞詣利益菩薩所告童子言童子我當與汝此等天女以為侍奉汝共此等受諸欲樂自在遊行若共此等天女受樂當相隨行汝復當觀住菩薩秉者諸亦不命終今汝童子應共此等諸天女衆嬉戲受樂當相隨行汝復當觀住菩薩秉者諸

髑髏聚今在汝前童子是故汝捨如是惡見是故汝捨如是行心莫復發趣向菩提
阿難爾時利益童子告彼汗魔及魔子言我曾如來應偏知所聞此三千大千世界寬廣無量假使有許極大地獄如是偏滿熾然大火同爲一焰而彼焰起如須彌山如是焰聚滿彼世界是大地獄如劫燒時然此三千大千世界彼諸火焰俱成熾然彼焰上起乃至梵世我能如是可畏焰聚一墮已住經恒河沙等大劫爲一切衆生受大燒煮如是次第乃至所有衆生界可說中說我爲彼等一一衆生如是等苦皆悉能受盡彼大地獄我無一悔恨之心亦復不能捨菩提心亦不能離亦不能迴亦不生懈怠之心亦不言我不證阿耨多羅三藐三菩提汝今且止我決當成阿耨多羅三藐三菩提汝今爲我作諸障礙竟有何益

阿難爾時汗魔復語利益菩薩言童子汝今見此大血瞋聚如須彌山王已不童子報言我今悉見魔言我今所見諸菩薩等行菩薩行所有頭數此等菩薩今有如是極大頭聚我見是等諸大菩薩行菩薩行彼皆退還童子汝莫如是乘於此乘

阿難爾時利益童子復告汗魔言希有乃至

汝今作我如是大利益事乃至增我乃至汝說令我反得最勝當勤精進以我成就如是精進已有諸菩薩於阿耨多羅三藐三菩提欲退還者我爲彼等作大勸助不退轉中我不退轉地彼等當爲彼一切衆生令得安住不退轉地彼等一切皆令得樂有諸菩薩發於阿耨多羅三藐三菩提心汝今當令安住得不退轉我今爲汝更作譬喻假使如來在我現前作如是言今汝童子當二十劫中成阿耨多羅三藐三菩提住安樂道於遠道中汝必當上得諸天身復作人中轉輪王正法治化但住懈怠汝今當發大精進於十劫中大

地獄出已當成阿耨多羅三藐三菩提我能
十劫受大地獄種種極苦我不用作轉輪聖
王亦不用生天之身及與天王我惟欲成阿
耨多羅三藐三菩提如是我今不用天樂若
如來在我現前作如是語若有衆生墮大地
獄彼住地獄一日一夜復有忉利天中鋪天
寶座汝坐彼已於六夜中當成阿耨多羅三
藐三菩提汝若為彼地獄衆生大利益故住
大地獄乃至一日一夜於彼出已後日即成
阿耨多羅三藐三菩提若坐彼座當受天樂
而我不用彼天勝樂我寧在彼大地獄中為
一衆生作諸利益我誓如是弘誓精進我於

十一

此處如是勤修我於是處如是渴仰我於是
處能住地獄意不樂坐乃至當為得佛法故
速欲成就大神通故成就四無畏故成就十
力故寧住於彼大地獄中盡一日一夜何以
故彼佛世尊長讀數少欲知足讀數易滿減
故受諸苦楚刀仗打捶及餘多種極大苦惱
我能忍受我終不捨阿耨多羅三藐三菩提
速成正覺汗魔若汝示我大熱鐵鑊如是恐
怖以恐嚇我假使使隨為一東千世界為一鐵鑊而彼焰合成一火我能為
千大事因緣此三千大

諸衆生等在鐵鑊中受其燒煮等苦而能荷擔誓不捨阿耨多羅三藐三菩提

阿難爾時利益菩薩語汙魔言行矣汙魔共詣佛所而彼如來教示我等當如是住阿難爾時汙魔隨利益菩薩往詣然燈如來應正編知所

阿難爾時利益菩薩頂禮佛足却住一面白佛言世尊我欲得阿耨多羅三藐三菩提以是因緣惟願如來教示我等令我速成阿耨多羅三藐三菩提爾時利益童子作是語已

然燈如來告利益童子言童子汝觀此法何者法是汝所問而言我當成阿耨多羅三藐三菩提耶彼法不可得若成阿耨多羅三藐三菩提於中誰當成阿耨多羅三藐三菩提譬如有人作如是言我今在虛空之中當令得上虛空中或象足跡乃至諸鳥足跡得滿以不利益言不也世尊

佛告言如是如是童子若汝言我當成阿耨多羅三藐三菩提彼法不可見當成阿耨多羅三藐三菩提者此等諸法離覺觀相此等諸法自性遠離猶如虛空

阿難佛作是語已其利益童子復白然燈佛言世尊彼法頗有相似以不彼佛報言如是彼法似虛空佛復告言童子似虛空者彼無有似童子彼佛菩提無有似者以是義故彼佛菩提似虛空童子譬如有人作如是說我於上虛空中無有生處而作畫印童子於汝意云何彼人能得上虛空中無有住處作畫印不童子言不也世尊佛言如是如是童子此唯有聲唯有響我當成阿耨多羅三藐三菩提童子有我者無有阿耨多羅三藐

阿難爾時彼佛作是語已利益菩薩復白佛言世尊頗有我所有我所有阿耨多羅三藐三菩提不彼佛答言希有去我所有阿耨多羅三藐三菩提童子報言希有世尊有我念者當有煩惱而無煩惱

阿難爾時童子作是語已然燈佛復告利益童子言童子我所我所念者無有煩惱何以故若有實此非我所無一物者無有一物是我所作以是義故言我所作童子譬如有人作如是言我有諸聲若象聲若馬聲若駱駝聲若牛聲若驢聲若騾聲若妓樂聲若婦女聲若丈夫聲若種種鳥聲拍鼓大鼓及貝角等種種音樂之聲及以談話之聲世間所有音聲者皆安置篋中我若須時各於篋中取聲而作童子於汝意云何彼人是正語不答言不也世尊何以故世尊聲不可取故聲不可見而生耳識覺知佛言童子是音聲雖不可見但以聞時而生苦之相亦起愛憎聲不可見故當生苦樂彼不樂童子如是如是以無智故當生苦樂彼不可見若不可見彼即無色若無色者彼應不著童子汝莫如是於彼聲中而生染著謂我當成阿耨多羅三藐三菩提童子譬如有人作如是言我以氣吹令滿魚網童子於汝意云何彼人此言是正語不答言不也世尊佛言童子我如是辯若欲菩提者作如是說分別我我所當得成菩提童子我念往昔過去有人行涉遠道爾時非時起大雲雨是時彼人困苦疲乏極大衰損於後時間還已家已聚集柴木及乾糞穢毒藥炭火聚著崖上作大烟焰更取糞穢及諸毒藥柴木薪等擲著火中作如是說虛空苦我虛空苦我今在此欲害虛空以烟熏殺童子於汝意云何此上虛空可熏殺不答言不也世尊

佛言如是如是汝童子以著我故欲求菩提何以故童子此業虛妄若以著我故求索菩提童子復問言何故名無智佛答言童子般若波羅蜜當作勤進何者是無智者隨心思生非善等法無有罣礙是名般若波羅蜜何故名般若波羅蜜無欲無樂捨二業不作二相若我一切諸法無量一切諸法無邊事物故言無智童子譬如有人於春後熱時被燒思涼冷水若冬冷時還思熱水然彼人春冬寒冷更無別界唯諸行轉變以不善法

故種種愛念以愛念故而生分別若生分別彼即非善摩那婆汝莫爲菩提童子譬如有人因緣而作分別童子所有分別是非善提童子譬如有人在大池岸諦觀彼池見自身影在池倒懸見已恐怖申舉兩臂而大叫喚其大喚時有諸人衆聞彼叫聲各疾走赴至彼池岸時彼大衆告彼人言咄哉癡人汝今何故作是叫聲爾時彼人告彼大衆作如是言諸人輩我今在池倒懸欲死爾時大衆告彼人言我等不見汝在池死惟見汝在陸地爾時彼人復告大衆作如是言希有汝等如我所見在大池

況心法和合轉生諸法而當有實何以故名心思量生諸法耶緣境思念能生增長以是義故名心思生法童子譬如有人名蜜瓶酥瓶然於是中無有蜜瓶亦無酥瓶如應名酥即言酥瓶也言蜜瓶也童子此義一物而得二名若作二名即是無智若無

死彼等衆言咄哉人者今可示我爾時彼人於彼池中諦觀察已舒舉兩臂告彼大衆復作是言咄哉人輩汝等看我在池中死時彼大衆告彼人言咄哉丈夫汝今顛倒迷惑所致汝今在陸此是汝影顯現在池汝觀我輩所有形影亦現池中爾時丈夫告大衆言咄哉人輩我今不獨憂自已身汝等今者皆在池死時彼丈夫搥胷唱叫速疾走至村見多人衆即復告言彼村人衆等言人輩今我自身及諸人衆皆在池中倒懸將死咄哉人輩汝等可來詣彼池中拔出我身及諸大衆我等當知汝等恩德彼村人言丈夫我等唯見汝在陸地不見在水而取命殄爾時丈夫告彼大衆咄哉人輩汝來觀看即知驗實童子時彼人衆作是思惟此人成狂我等可詣彼池所躬自觀察彼當云何教我驗實爾時人衆詣向彼池到已告彼人言咄哉癡人何者大衆死於此池而取命殄爾時彼人見彼大

衆在池岸已自身諦下審悉觀察告彼人衆復作是言咄哉人輩汝等皆悉在此池中而倒懸死爾時村人告丈夫言咄哉癡人此是形影非眞實身何故如是迷惑爾時彼人不思成狂因遂命殄童子如是如是彼法無有二相不得作二童子以有二故當有疑悔既有疑悔即生二想童子若取諸法猶如形影如實知者彼等不作起我分別於上虛空非烟可死不可以聲安置篋中亦不可以影現池中而言我死亦復不可作如是分別名菩提也若我當覺也童子若有菩薩能知是事者若有菩薩以三千大千世界所有衆寶滿已布施而此福業倍不及彼摩那婆應如是學豈可地界當成阿耨多羅三藐三菩提乎豈可水界火界風界當成阿耨多羅三藐三菩提乎若地界水界火界風界當成阿耨多羅三藐三菩提者應依佛世尊具滿不空何以故此身體實四大成故以是義故一切衆

生無非是佛摩那婆既是地界不成阿耨多羅三藐三菩提亦非水界及火風界當成阿耨多羅三藐三菩提摩那婆是故彼法不可得故不可作名字無有名字亦不可得而作名字諸佛菩提亦不可得而作名字諸佛如來亦不可言亦不可分別摩那婆不可言中泼今莫作如是分別言我當成阿耨多羅三藐三菩提也

十七末

大威德陀羅尼經卷第四　靡四

祁渠夷反劬音瞿閃失染反頡胡結反兜下侯反剥必角反髑髏獨婁二字珂苦何反戍而鍾反痠瘦二同用上正下俗鞭硬字勁居政反鐵鑊下胡郭反穳七乱反繒疾陵反打捶上音頂下之委反嚇許陌反駱駝洛陀二字貝博帶反搥胷上直追反

大威德陀羅尼經卷第五　靡五

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

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受渴愛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