

大威德陀羅尼經卷第五

覆五

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知緣所言根者一切分異於中如來住已而爲說法戒及三昧有四根本彼等知已生於

梵行苦苦集苦滅苦滅道聖諦

闍茶地一阿泥奚羅二婆婆哆毗逾三伊曇

破盧四尼耶摩破盧五三目陀逾六毗蒲伽

七

復次阿難有非世辯之所和雜如來世尊知

彼言說如來入已示現諸事比丘學已知言說處知所攝處知破戒聚知語過失知過去世增上語知未來世增上語知現在世增上語知婦人增上語知丈夫增上語知黃門增上語知一增上語知二增上語知多增上語

知觀察增上語知細意增上語知比丘五種作法知初戒聚所出七事知所覆藏處知不可覆藏處知減省口業知妙善口業知捨離印以此言教成此義理世辯語言除滅煩惱持讀修習復有世辯名曰怖輪智慧成熟如來知已此陀羅尼修多羅文字句中之所繫屬若比丘持已巧知言辭知衆如法亦知時節知語言住處以此語言當令安住彼之所作亦知說此言已彼無復辯復知彼處應當請問此處當問此已自知能決此事如是六處問已我等而當為作報答亦復能知不應報處知問時節知任力處知問般若發果之處亦知四種作因之相住於彼處當共語論不得亂語亦復不得欺誑於他不得自取亦復不得作毀他語若欲共他之所語論當住

四處何等為四攝有攝無無發語處現在無餘故欲作語言復住四處當作語言何等為四不得瞋恚正心無倒方便攝取之不誹謗諸佛菩提具足成就八解脫禪欲作語言復住四處應當共語論何等為四而不違背諸阿闍黎不說有我和衆住處及世間道之所在處欲顯示涅槃於彼之中何者世辯如如來於此修多羅句中之所宣說為莊嚴彼義故降伏外道故有路伽邪多名曰阿羅多羅鞞廚復有路伽邪多名曰郁瞿盧伽囉迦利復五逾復有路伽邪多名曰奚羅蔓多羅瞿復有路伽邪多名曰三摩多尼舍又般擣此等四種路伽邪多事於彼之中妙行比丘若復觀見為諸外道欲共論議來詣其所應作是言長老汝何所須若彼當作如是之言我今故

來欲共言論時彼比丘應語彼言汝當用何
 印欲有語論為當用戲論印為當用問答印
 為當用斷印為當用路伽邪多印彼若聞已
 作如是言我於四印一亦不知時彼比丘應
 語彼言若欲言論無印論者不護語者欲作
 語論隨意出言而汝今者無印語業出自意
 言無有次叙汝可速去我不共汝平論法事
 阿難有異比丘散亂心者如是法相不知方
 便無此口業能如法語若能斷者無有是處
 阿難若彼外道作如是言我已印竟不印印
 竟當作語言比丘應語彼外道言若汝無印
 即無爭論何以故汝口門印已若更不語即
 自破印而語若破印語彼名為賊我不共賊
 而共論義此則名為報答彼語於彼之中不
 取外道之所語論以是因緣應如是知如是

遮斷

閻那施一蘇摩都二阿奴摩都三阿句曼都
 四掣陀婆句五漫陀羅娑他六陀舍羅七毗
 波羅伏娑多八伊舍私鬚多九蘇尼口摩十
 帝又那摩啼十一阿盧句十二阿提兒沙那十三
 復次阿難復有呪名曰三模提多復有名毗
 舍荼伽名黎丘摩名籌憂裝羅名彌多羅裝
 他名三拔陀名夜叉童女阿難彼等有守護
 夜叉五萬七千善守護彼等守護故彼
 夜叉等說此呪句然此呪句於閻浮提中未
 曾流行諸天之中亦未流行自餘一切諸夜
 叉中亦不流行彼等如來已說守護此陀羅
 尼故阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
 如是等處善轉利已持著身中當受持者彼
 當得地名曰普徧阿難問言世尊何者名為

普徧地處佛言所未曾聞諸修多羅中聞已
善知入方便智善知言辭知惡之辭知前根
本及後義味知顛倒言知相續處非節斷處
於千比丘衆中五百比丘非前後問辯答彼
等當能受持順義相續善能解釋不失正念
善能自護亦能護他得淨說意於瞋惡中自
他得淨得正念心得正意得正行得正住得
淨心無能障礙亦不由他所行之處少病少
惱無能伏者有來諮問能決無盡不多遊行
雖在遠處多人毀訾若來對現即便讚歎如
是之等不被毀辱未入王宮有人說惡若入
宮已即便讚歎亦復當得衣服飲食湯藥所
須種種諸事多人愛敬語言輒美先言問訊
不重方土所行之處多得利養若欲離者亦
不言說如所去處任其自由若欲來者亦復

覆五

五

隨順背去復來承事供給而不樂著何以故
一向增長諸善根故諸衆生等於是法中生
實想住令發心已而不破壞阿難我念往昔
迦葉世尊教法之中有一比丘名曰娑摩婆
陀那跋馱彼有此修多羅句陀羅尼法本時
有五百比丘來詣其所爲陀羅尼故復有五
百比丘尼復有五百優婆塞復有五百優婆
夷俱來詣彼爲陀羅尼故阿難我不見彼二
千人中乃至無有一人愛此陀羅尼法本者
唯有至誠發心觀已背彼比丘彼等諸人是
比丘所罵詈呵責阿難如是七反來詣其所
還復背去不能習誦亦不受持阿難此陀羅
尼法本難可修習如是難信如是多礙如是
多有魔業此陀羅尼法本中難可得住阿難
是故若有善男子善女人欲自利益欲自

攝取諸善根故欲自破壞一切魔業彼諸比丘於此法本應作勤劬巧知說義若得此陀羅尼法本已不應放逸復次阿難於彼法中何者名爲一欲於善法中應生欲心欲滅一切所有相故欲滅婬欲欲滅瞋恚欲滅愚癡應發欲心超過有結應發欲心於無欲中欲無欲事亦應當知於彼法中何者是欲何者無欲言有欲者有結法中之所縛著言無欲者能滅結縛又復何者是滅諸結縛謂四聖諦實事句故名爲聖諦於中苦名長苦聖諦彼所執著是故名爲苦集聖諦滅一切苦是故名爲苦滅聖諦八分聖道是出離處如是教授如是究竟如是門戶如是道路滅諸戲論故言苦滅道聖諦也此等四聖諦是諸聖諦故言聖諦何者諸聖三結滅故故言諸聖

五

六

及住上地如實能知四聖諦義是名須陀洹不墮地獄畜生餓鬼及閻摩羅世亦終不作無間之業彼是見法佛子故言聖也作是語已長老阿難白佛言世尊是諸凡夫有聖諦不作如是語已佛告長老阿難言阿難但以語聲名凡夫人所說聖諦名然彼凡夫而非是聖亦非聲聞當知此是見法者言若聖若聖聲聞復次阿難我於今者爲汝作譬如智者以譬喻故能知是義阿難譬如有人自不見彼三十三天於他人所聞有三十三天阿難於汝云何彼人聞已即便知見三十三天以不阿難自言不也世尊佛言如是如是阿難有別凡夫聞說聖諦亦復不可以聞說故而言此是聖聲聞也當依波羅提木叉正行具足微細罪中見生恐怖成就學戒彼於

是中亦不可言聖聲聞也以見法故名聖聲聞復次阿難未來世中有諸比丘自恃有力以有力故憍慢愚癡不見四諦自作是念我是須陀洹彼等所作爲利養故惟教在家及出家爲當作是言仁等丈夫汝今已得須陀洹果仁者汝今不虛得人身此是真義於佛教中彼等以聖言故則名聖聲聞當如是知於彼時中有諸比丘有深智者於空法中無所得者於空法中能巧知者彼等彼邊聞深法已而生恐怖當生悔沒當有迷惑然彼非丈夫者不能作如是念我等正是最無智慧煩惱所制不能自由於凡夫法而得自在聞甚深法已而生恐怖如是阿難於彼時中妄語之人徧滿世間有高慢者還復教示高慢之人令彼人等於佛菩提而不信樂若有欲

者彼等爾時爲人輕忽種種調弄種種呵責毀其名字以是事故爲人呵辱不聽彼人住於寺舍於彼時間若在家者及出家者染著魔王以貪著已教示在家及出家人捨佛菩提阿難其佛菩提難可得知難可覺悟微細甚深唯有巧智乃能證知不可以彼破戒之人及墮顛倒見者及無行者所能知耶於彼時中多有衆生爲欲所縛貪著躁動燒亂不定恐怖邪曲阿難於彼時中多有出家持世法者棄捨正法於彼時中多有出家在家作如是事彼等當沒此佛菩提以誹謗故阿難於彼時中有諸比丘在彼空閑蘭若處住彼等比丘多求利養愛樂名聞亦有比丘證入實際行者是等彼時爲他輕慢猶如破戒如是毀謗彼時出家者爲調善比丘等當至於

俗人邊說非善事俗人聞已則不親近亦不
供養復不承事作如是念如破戒者如是彼
實言比丘爲他毀謗自身知已當住空閑阿
蘭若處阿難以是因緣於彼時中多有持戒
比丘說真如者至彼邊壇人民之處此中國
人不受佛教故如是彼時多取邪見捨離正
見阿難於彼時中若有能知一切諸法皆悉
空者於彼人邊起外道想起邪見想彼等作
如是論長老若汝今者作如是說一切諸法
皆悉空者誰信汝言而今我等現於此處親
自覩見彼來彼去彼與大施彼取大施若其
爾者施者受者豈無利益阿難於彼時中或
有衆生欲心者彼等衆生少行布施少行
施故自念我今是大施主作是念已則失大
施以恐怖故則取尼乾諍論之義於說空者

多生瞋恚捨佛菩提取尼乾諍論之義阿難
此品名破壞散諍義阿難若有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷於此陀羅尼佛法本誦持攝
受故彼爲攝受過去未來現在一切諸佛菩
提彼爲如來言說守護作圍繞眷屬如此佛
菩提法當令久住復攝受諸破戒者阿難是
故汝今應好至心受持讀誦爲四部衆廣利
益故阿難乃至令三千大千世界中衆生爲
入最上最勝明地過去三藐三佛陀之所宣
說我今亦說受持正法故亦不爲彼名聞利
養故爲諸天勸請故爲攝受諸族姓子故難
降伏者爲降伏故爲不羞慚者覺治罰故而
說呪曰
寫地夜梯曇一册地末帝二比盧迦婆帝三
波羅呵哆四迦吒捺哆五捺哆末帝六比伽

七 比菴哆婆帝^八 黠荼^九 計邏帝^十 比利晒
 提^{十一} 訖具^{十二} 蠶齊^{十三} 佛提^{十四} 佛陀末帝^{十五} 壹都
 彌^{十六} 利婆^{十七} 簸羅^{十八} 呵黎^{十九} 阿知多佛陀^{二十} 阿
 那伽哆佛陀^{二十一} 邏帝^{二十二} 鬱般那佛陀^{二十三} 胙山柘
 頤舍囉婆迦^{二十四} 逾柘帝汝那伽僧伽^{二十五} 夜
 室遮帝沙提婆僧伽^{二十六} 逾卑壹呵那伽僧
 伽^{二十七} 逾卑壹呵提婆僧伽^{二十八} 逾壹彌喜
 鉢提喜^{二十九} 珠地多^{三十} 菩地多^{三十一} 三魔
 利多^{三十二} 提婆阿提鉢多夜^{三十三} 那伽阿地
 鉢多夜^{三十四} 又阿地鉢多夜^{三十五} 羅刹娑阿
 地鉢多夜^{三十六} 躬槃荼阿地鉢多夜^{三十七} 卑
 黎多瞞多那阿地鉢多夜^{三十八} 佛陀馱利賒
 比那^{三十九}
 阿難我不見若天若龍若夜叉於此佛功德
 變化所說實化說已具足語言若有比丘能

受持此陀羅尼若阿蘭若空閑處若露處欲
 作惡者彼時當有帝釋天王梵天王娑婆世
 界王及四大天王當作護助受持此佛菩提
 故阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受
 持此陀羅尼法本彼人即當攝受過去未來
 現在諸佛世尊正法教已如是等修多羅面
 門所說當善受持為自護故為護他故當自
 具足復能具足守護他人所有善根當得具
 足牢固之身復能具足牢固威力當得具足
 普徧智慧當復具足普至口業當得三種清
 淨口業當得巧便知見之行當得如意當得
 具足如意攝受當得正行當得正意當得正
 住當得正念當得柔軟善持禁戒當得同行
 堅固善友當得善巧於法不疑當得決定滿
 足語言當得具足能破疑意當得具足普利

益智當得具足清淨廣智當得具足普徧際
辯有四辯才彼於此處少用功力而得滿足
彼所生處當得清淨不墮惡處供養諸佛世
尊不多用功而得淨信以自辯才住如來前
讚歎如來早得出家雖在學處而無毒箭受
他供養當於半月證四辯才譬如上座舍利
弗如來所說一切智慧最爲第一般若波羅
蜜故能爲衆生作大福田譬如未來世上座
末田地諸天人等皆來迎接以具足福德波
羅蜜深佛菩提方便度已令多人住譬如未
來有上座名阿濕婆麴多爲最勝功德之
所圍繞熾然如來所有教法以無餘涅槃而
般涅槃作如是語已時長老阿難白佛言世
尊我不知此如來教法有如是等大威神力
諸比丘衆差我爲佛世尊侍者我於彼時自

覆五

十一

言不堪作是語已佛告長老阿難言阿難若
善男子善女人求利益者假令兩火滿閻浮
提要當於中行過爲聞如是大利益故我拔
除生死及煩惱故阿難汝觀若有比丘有爲
此法寶生羨樂者彼於來世當捨彼衆生等
知見示現福伽羅等能示現知見不空法於
彼時中若有比丘勤修行者遠離如是所聞
空法彼受具足二十夏已以凡夫故而取命
終阿難問佛言世尊彼等比丘有何具足佛
言阿難彼等唯有具足之名具足名已唯滿
貪欲瞋恚愚癡有沙門印於當來世不得作
佛阿難汝等應當勤捨我執及與疑悔應生
歡喜踊躍之心此是清淨離欲盡際阿難如
來說此出離之地汝等應當受持讀誦佛告
阿難二見具足不入涅槃何等爲二謂斷見

常見何者是斷見此最後有從此後有當更
無有有是名斷見所有斷見即是邪見以何
義故名爲斷見彼如是見無有施報無遮會
無有祠祀無有善惡及業果報無父無母無
有此世及與他世無有衆生及化生者無有
沙門婆羅門信正住者復作是見若此世他
世自證神通自證知已向他廣說此閻浮提
所有衆生彼等一切以大利刀斷其壽命於
彼因緣無有罪業無有來處作如是已不名
作罪此閻浮提所有衆生彼等一切善事尊
重皆令歡喜若以供養若復奉獻若加愛敬
雖作如是無有福德無福來處雖爲如是不
作福業不作罪業是名斷見何者常見此身
常恒此身常住此身日日常有是身此身惟
一無迴轉法此身不動此身住持是故此身

五復

十二

無有中間斷絕之處無有損減無有異相無
有別相無有衰老無有流轉無別歡喜無有
墮法無有破壞無別處生無有他有無有老
處無有聚破如是唯常唯住唯樂唯日日有
唯不屬他是名常見如是所有斷見所有常
見彼等一切皆名爲見以得見故所謂邪見
如是如來不說可得得不取故不生憶念不
憶念故自入涅槃窮盡生際以何義故名爲
盡生不過去生盡不未來生盡不現在生盡
故名盡生如是如來不得滅故說法不念故
說法不念已故說法離欲故滅故寂故說法
佛所說法彼非天非龍非夜叉非乾闥婆無
有名字不可攝持不可得作語言名字爲賊
繫縛滅貪欲故滅瞋恚故離愚癡故無有陰
聚若於此法如是實入越度行信不沒不疲

不住不悔彼是如來不轉還說離渴愛說離
煩惱說若於是法身觸行已得名為忍得鎧
甲地得發業事當得遠離貪欲瞋恚癡中彼
知作業差別無離彼知種種語言名字

度鉢闍那帝一 候帝闍那帝二 鼻邏婆帝闍

那帝二 瘞那闍那帝四 味那闍那帝五 吒跋

闍那帝六 哆荼跋闍那帝七

所有此四聖諦如來知苦苦集苦滅苦滅道
聖諦彼等各與瓠虱吒名鼻瓠虱吒名三菩
多名為鼻浮多如是辯知種種言音知身遍

切知顛倒意道知生疑惑處知渴愛名

鼻鉢羅婆寫一 鼻娑婆二 鼻薩利鬚迦三 陀

捨四 訶訶摩五

當知如此所說智辯

與迦一 世羅二 叉魔三 跌利瑟吒四 鉢邏鬱

邏五 那娑六 鼻地喻七 帝八 盧夜九 羅

哆邏十 魔豆曼十一 娑那陀十二

當知如此智辯名字阿難若有比丘能知如
是處彼第二四天下大洲世界中能知智轉
善知書印巧知行行如是名字滿足法式滿

足受記滿足憶念智慧法手具足凡所有物

一切常滿如是二世界中善知言辭巧知名

字勝智成就無能敵者能說正義所未滿者

能令滿足受取方便滿足百偈善能成熟能

為一切敷演解說如是正趣如是正住皆悉

攝受而無有悔佛告阿難別有二種二見具

足不入涅槃何等為二謂我見不定住見何

者是我見言我見者若離諸陰而證知我復

次言我見者若見諸陰淨見樂見常若復見

住見日日在復次言我見者取於我所當有

我見爾時尊者舍利弗白佛言世尊若取他想故有我見世尊若復然者應隨彼數所有他想還應復有爾所我想作是語已佛告長老舍利弗言舍利弗汝爲何事作如是語然此等法諸阿羅漢無如是義所謂我想他想

復五

十四

舍利弗若彼他想即是我想舍利弗若是我
想即衆生想舍利弗若婦女想即丈夫想如
是眼耳鼻舌身意舍利弗若有色想即有我
想舍利弗若有聲香味觸法想彼即我想舍
利弗若有道想實想佛想法想僧想涅槃想
彼即我想舍利弗如是種想如是種行阿羅
漢無是故諸阿羅漢除於地想水想火想風
想解脫想觀察想舍利弗於汝意云何頗有
阿羅漢若來若去若住若坐若復經行語言
想不舍舍利弗白佛言不也世尊佛復告舍利

弗以是故汝應當知譬如世間有二依處有
中無中如是如是世間有無世間不離有無
如是欲是世間不離欲是世間如是念是世
間不離念是世間如是語言是世間不離戲
論是世間如是思覺是世間不離思覺是世
間如是分別種種分別分別是世間不離分
別種種分別分別是世間是故我見有彼分
別由彼不實以是故言一切見不實舍利弗
是故佛說正見非見何故言正見無物分別
故言正見誰物分別何等物不可得耶謂諸
色諸聲諸香諸味諸觸諸法如是等物實不
可得於無物中有所分別如來說彼分別是
貪欲是丈夫欲所有彼欲彼物欲諸煩惱欲
於彼中有諸物欲彼即無欲彼中所有諸煩
惱欲彼亦非欲何以故彼欲無常若無常者

復五

十五

彼等非欲若無常中生於常想彼名我見如是不定住見即是我見我見者即是不定住誰所有見彼見即是不如所見不如所見即是邪見所有邪見彼即是我名我見以何義故名我見邪見彼不實見於無常中分別爲常不如實知彼五受陰猶如聚沫如泡如燄如芭蕉形如幻如寢於彼法中虛無在於不實法中所有捺著分別我者捺著貪執增彼欲求是名我見以我見故即生貪欲即生瞋恚即生愚癡若於空想生貪欲者無有是處若生瞋恚即生愚癡亦無是處如是如是生欲貪使故有我見復次阿難何者名爲不定處見不能曉了方便語故於處不定是即名爲不定處見又復何者不定處見所謂墮見不定處見何者墮見墮無智中是即名爲

不定處見又復何者是無智處於苦中無智於集中無智於滅中無智於道中無智於業中無智於報中無智於業報中無智於緣生中無智於黑白諸法中無智於緣無緣諸法中無智於形影無形影諸法中無智於有罪無罪諸法中無智於承事不承事諸法中無智於所有中無智無見亦無有明不證智道不能穿徹不善巧方便是名無智從無智生疑從疑生不定處是則名爲不定見處言不定處者墮於惡中何者名爲墮諸惡中言惡者是不善因彼復當生阿鼻地獄覆五或復墮餘諸地獄中是名爲墮若生於彼不閑之處若住彼處若住不停不承事諸佛世尊不聞正法不見僧寶不取白法慢緩懈怠不得自在於諸蓋中常懷憶念是則名爲不定之處不

定處中所有貪著不如實見住顛倒心是即
 名為不定住處何故名為不定處見無因緣
 故言不見故是即名為無定處見復次無定
 處見者乃至唯有識名具足惡義執受著義
 不觀察義著眷屬義如是等法諸句墮落墮
 已復墮不正墮故名分別故不定處見如是
 義雜語雜物雜言雜

阿黎耶一鼻摩帝二摩頭三姿鉢羅首陀四
 阿木叉五帝喜那六鼻婆劬七鬱盧八如盧
 卑九迦羅姿馱瞿婆十阿奴絀失吒十一鼻摩
 帝鉢頭十二物陀你伽沙十三鬱豆留十四度除十五
 蘇留十六步留十七鼻偷十八鼻摩帝十九遮迦羅二十
 呵娑帝耶二十一鉢羅何姿帝耶二十二那娑帝
 耶二十三黎婆二十四蘇蘇羅二十五阿奴摩二十六
 那二十七提鼻呵咄二十八阿那咄二十九
 覆五

如是等文字句味誦持受已

你失毗虱吒婆羅摩泥一波羅若鞞提夜二

阿那摩醯哆泥三阿伽哆蘇尸黎虱吒鼻浮

哆泥四娑羅叉五阿伽羅婆哆婆提那六鼻

書地波羅七阿伽羅娑羅鉢羅婆羅拏八

復次說此傳受門月三十句之處身輪言輪

意輪婦女輪丈夫輪天輪人輪刹那輪行輪

憶念輪聞生信淨聽受有力不諂曲心斷顛

倒超出疑海增未來果不分別行般若智行

所行憶念造作諸善善惡堪忍心不顛倒得

無所畏善能攝受及與於辯才處分別見處

其身勇健究竟口業心不濁亂離縛解脫擁

護正法無諍鬪根無有怨害言語輒媚禁戒

無減少三昧無減智慧無減親近般若所求

印剋能誦受持二百偈頌出生方便當得值

遇如是正法此修多羅句善思惟已當得示
現如是功德當得如是功能增長阿難是名
除斷遠離分別放逸之見以一智當言無智
者謂執著言語故何者一智當言無智於有
爲行中漏智生轉以彼一智當言無智爾時
世尊作是語已慧命舍利弗白佛言世尊若
有算印徧巧書智醫藥等智種種方便智言
教智巧智而彼諸智是諸衆生亦愛亦憶樂
由彼求得受用果報世尊彼智寧復說爲非
智作是語已佛告慧命舍利弗言舍利弗彼
智當有利益成就受用果報非諸如來所爲
說如實法智利益舍利弗復次有智名曰阿
婆娑羅舍利弗何者是阿婆娑羅智興造家
事我相衆生相壽命相福伽羅相婦女相丈
夫相地相水相火相風相眼相耳鼻舌身意

復五

十八

相色聲香味觸法相及我所相漏愛徧滿等
不等壽命施杖施刀施拳打搭施十不善業
三不善根二十種惱一心煩惱貪著色欲貪
欲執縛邪念思惟令心黑闇懷抱瞋恚巧器
杖巧弓箭地巧威儀巧賣身巧諂誑他巧作
惡業巧作執者我如是作彼如是我當作我
當作此如是作已彼如是作已作如此已如
是當有彼如是當有此如是如是漏業漏心
及怨業及怨心不爲滅度不爲離欲不爲除
斷不爲寂靜不爲菩提不爲沙門不爲涅槃
因轉得轉勝因是名爲阿婆娑羅智因此智
故令心濁穢地獄滿足畜生滿足閻摩羅世
滿足違背閑處至不閑處如是此一智當言
無智

天威德陀羅尼經卷第五

音釋

擣丑居切 掣昌列切 模莫胡切 輒而亮切 墻居良切
 也 吒陟離切 捺陟奴曷切 黠郁郁切 咨似面切 忍博孤切
 跌徒結切 純始移切 媚靡寄切 羨慕也切 瘞因切

覆三

十九