

是布施者阿難我猶為說彼無有多福聚不
 如受此陀羅尼法本受已為一切眾生建立
 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為我作親
 近者世尊我等當受此陀羅尼法本復為他
 人建立安置

大威德陀羅尼經卷第六

摩六

匿主名力反 瞋詩閏反 目動兒 燒奴鳥反 絺丑
 反紇 胡調岐 求移 嘔烏 口稠 直流 嗤尺 之侵
 反莫 演替音 啖茶音 俺於 劍勝 虛助 業反 雷力 救

大威德陀羅尼經卷第七

摩七

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難何者是一不欲為一切世間廣宣說故
 是一不欲何者是一切世間眼耳鼻舌身意
 色聲香味觸法此名一切世間言說法此中
 無有法可別離者於彼之中所有樹名皆入

於此所有畜生名皆入於此於彼之中何者
 是樹名有樹名阿耨婆薩他復有樹名那梨
 澤迦復有樹名金富婁沙復有樹名那嚧復
 有樹名美茶迦復有樹名羯捷茶復有名何
 囉多何囉他復有名拔達囉目羯多復有名
 羯淡婆復有名毗闍頗囉復有名毗度鉢囉
 婆復有名閻浮復有名尸羅摩多復有名優
 拔囉尸羅復有名波梨那呵牟羅復有名闍
 耶薩他牟羅復有名毗囉槃多復有名久舍
 嚧復有名鉢囉舍婆帝復有名阿囉鼻多囉
 復有名摩訶波羅釋復有名摩訶蘇至怛羅
 鉢茶梨復有名阿勃嚧闍復有名娑醯多拔

都復有名阿嘔斯通噓擊復有名鉢囉婆邏
 拔薩怛邏復有名羯釋娑復有名闍耶羅復
 有名又夜多波尸多復有名毗履沙婆復有
 名阿尸毗沙尼雞多復有名頗羅牟羅復有
 名毗尸瑟吒牟羅復有名跋尸多婆羅復有
 名嘔陀耶尼鞞舍復有名毗藪婆邏復有名

鉢履何羅門頭盧高百由旬枝葉徧覆滿五
 由旬其根縱廣有七由旬復有樹名多梨娑
 牟羅復有樹名娑陀怒伽復有樹名佛境界
 其彼大樹高百由旬枝葉徧布覆滿五由旬
 其根縱廣具七由旬然彼大樹最初生葉亦
 廣長一由旬葉形端正而彼大樹出奇香氣

普徧諸方滿二百由旬彼樹根下鋪師子高
 座名曰阿舍摩那彼是天帝釋王所化左右
 廣一由旬高一由旬依倚樹根其有觸者猶
 如迦耶隣提衣於彼處如來至已日日行住
 豈可衆生知在何處阿難我念有如是天衆
 聚集如天衆來已五由旬內皆悉徧滿如來

為彼演說法要

阿難復有樹名曰善香復有樹名那茶毗闍
 多復有樹名那闍多復有樹名那釋羅復有
 樹名那迷荼復有樹名嘔又毗利又毗闍復
 有樹名瞻波牟羅復有樹名阿地目羯怛迦
 去復有樹名目提憐馱牟羅復有樹名阿輸

摩七

二

迦牟羅阿難如是說有次第

跋達囉 鉢囉又 阿舍婆他兢吉真手迦

何利多迦阿梨阿羅施 多羅 舍勃嚩

婆毗耶都 迦毗他 婆邏 伊囉又婆尼

拘盧徒 達梨茶尼摩 住殊利 迦毗他

波邏奢尼磨 迦梨夜 尼遮臂 盧你毬

豆留老留丘栴檀那 栴檀那 鬱鉢都

揭闍毗揭闍 何毗利器 波那娑 迦娑

波履 刹多邏阿羅那比利又 毗婆提

婆娑醯多 多羅尼微小 婆邏百 迦娑嘔

多 尼臂帝夜 娑哆臂帝夜 婆梨馱迦去

阿難此等是彼所生之樹所受用者覆蔭受

用故華受用故果受用故寂止受用故彼當
取名字故自餘更有草所生樹受用藥故為
治病故而作名字彼等如來皆悉能知復有
最勝清淨一切阿沙摩那底諸名
於彼處中墮畜生行諸衆生等種種名字隨
業分其如業所造所謂

叔迦鳥 奢梨迦鳥 拘翅羅鳥 時婆時
婆迦鳥 恒婆鳥 拘盧安遮鳥 摩田邏鳥
求求婆妬迦鳥 迦茶迦鳥 迦賓闍邏鳥 野
多奴磨鳥 迦迦鳥 迦茶恒婆鳥 謨邏鳥 斫迦
囉婆迦鳥 婆嗜邏鳥 迦茶鳥 恒婆迦鳥
提都羅鳥 瑟吒囉鳥 拘拘婆鳥 陀那婆利夜
舍磨鳥 尸捷雉都大鳥 迦通大鳥 迦迦婆迦
頻闍邏鳥 奚陀那磨鳥 捷遮鳥 鳩鳩吒鳥 地
那馱馱那磨鳥 迦迦鳥 迦迦鳥 鳩邏邏鳥 揭
利闍鳥 槃多捨鳥 迦拓邏鳥 奚摩蘇多鳥 阿
梨耶鳥 嘶那夜鳥 鞞提那鳥 嘔盧伽鳥 至
至夜婆致夜鳥 末蹉利也鳥 迦噓磨伽鳥 迦

婆優婆伽

阿難如是等彼所生諸鳥名字

阿難彼中更有餘畜生所生四足衆類名字
所謂

迦迦婆鳥 迦俱茶鳥 嘔噓噓磨鳥 茶鞞涕
囊鳥 奚邏鳥 施那伽鳥 何履伽鳥 舍舍迦鳥

毗羅茶鳥 烏四夜鳥 迦四夜鳥 婆都迷夜

磨迦吒鳥 帝邏破邏鳥 婆陀怒榆伽

此等復有自餘畜生中生四足者

阿難於彼中復有水中之類名字所謂

末蹉魚 麼迦囉鳥 帝彌鳥 祇邏鳥 低

嘔達邏伽鳥 叔叔摩邏鳥 馱大磨阿榆訶私

鼻多鳥 毗囉拏鳥 羯車婆鳥 龜漫塗迦鳥 三日

呵鳥 達噓那盧茶鳥 雞婆邏鳥 呵悉帝目呵

面毗婆那那伽鳥 阿囉輪馱鞞他鳥 毗茶波

阿難諸如是等水生衆類彼間浮提諸人等

輩語言所喚彼等所有名字於彼之中作事

入者已取訖竟

阿難自餘復有飲血衆類名字所謂

摩舍迦 五 奚邏涕夜 臂茶娑 臂夜多嘔

馱 吐舍 富帝夜 跋詫那磨 婆那呵

囉 鉢履婆羅婆底 黔囉吒 格 底梨富婆

未 磨器夜 蠅 摩徒迦利夜 蜂 拔囉摩囉 蜂 黑婢

梨輸婁 並 鳩馱 侯帝夜 娑婆那婆妬

婆醯波利婆囉 雞利茶多都彌夜 臂卑

履也 子 味

此等是彼飲血衆類所生義中之所攝入於
彼中有如是等句味

有呪方便名曰一切移行於此之中皆悉攝
入普平等入一切摠入

靡七

四

多緻他系涕 一 臂利涕 二 薩帝涕 三 尼羅涕

四 乾馱尼 五 迦那迷 六 阿囉迷 七 娑羅迷 八

娑婆羅迷 九 阿陀迷 十 摩陀迷 十一 摩帝迷 十二

波尼呵收隸 十三 但囉娑那伽 十四 娑夜又阿

脩羅 十五 提婆那伽 尼留吉底 十六 波利婆邏尼

留吉底羅 十七 波羅若波 復婆羅 十八 波羅若

羅斃 九 悉寐利底波 履婆羅 十二 悉蜜利帝波

羅帝羅斃 二十一 磨帝 二十一 揭帝 三十 地利帝

四 十波履婆羅 五 十婆羅陀 伽波邏波 多 十二

六 富利摩羅 避三藐三佛 提避 七 十 遮利多

漫多 八 十 阿毗薩他 那漫多 九 十 輸羅漫多

十三 遮利波羅 羯羅磨漫多 十三 毗奢何羅地

夜漫多 二十三

娑夜 又 三 是 諸 五 及 神

彼等已於迦葉如來應正徧知供養尊重親

近承事爲增長智故增長無長故阿難譬如

有一丈夫智巧方便共他親善得大分陀利

華得已思量分陀利華端正希有示彼一朋

彼第二朋者有勝智慧告彼言此好泥中生

長此華以何因緣而不端正阿難有一海名

曰鬱地耶奴迦縱廣十二由旬於彼海中所

生分陀利華高十二由旬如是如是阿難若

有善男子善女人當受持此等修多羅若讀

若誦彼等一切皆增長智增長思念增長意

靡七

五

行增長受持增長般若增長無畏辯才增長授記增長普遍分別語言增長果報親舊眷屬增長佛法僧寶增長好行眷屬施戒禪定般若之聚精進豪勢富自在主增長阿蘭若增長出家增長無量種種宿命智慧作證增長諸衆生輩生死證智慧增長漏盡作證智

慧如是增長聲聞智增長勝聲聞智阿難其陀羅尼所生比丘不以少智入於涅槃若勝聲聞地取般涅槃若辟支佛地取般涅槃唯發阿耨多羅三藐三菩提心彼因此善根當得不生不聞之處不隨他行不曾顛倒生疑悔意於諸法中常說決了然其法師決了語

言正觀語業語言決斷節節部分多知少聞不假觀他所有言說乾竭憂愁令他歡喜善御大衆能善教學五百徒黨常有利益智發精進中不捨重擔於諸佛邊常不遠離當得成就轉輪王業得勝天行自智他智天智人智自因他因天因人因自利他利天利人利自

莊嚴他莊嚴天莊嚴人莊嚴滅自煩惱滅他煩惱滅天煩惱滅人煩惱捨離貧窮值遇果報如是無上般若辯才自得好行復令他人如如建立如是如是至最勝行到最勝處最勝禁戒最勝禪定最勝般若最勝辯處最勝無畏最勝辯才最勝如來所有法力復至最

勝諸佛大悲當得最勝殊特智慧智慧寂靜不動牢固勇猛所熏戒力所熏施力所熏精進力所熏智力所熏聞力所熏慈力所熏悲力所熏喜力所熏捨力所熏所修事業不諂力所熏如言所作力所熏知恩報恩力所熏利益智慧不住言說遠離憂愁割斷毒箭當

得攝受一切果報當得阿耨多羅三藐三菩提善能演說一切諸行皆悉無常如實說法如是一切所知之中佛無常智善能轉入故言一不欲阿難若有此無常句如是真正廣說諸法已能受持者彼當不誑當能攝受諸佛言教及佛所說諸功德已彼等諸法皆悉

卷七

六

當得比丘欲勤學者此無常句中百六十偈
 印應當習誦阿難彼中何者是一印知一切
 世是一印婆羅門家呪術是一印何者謂實
 言語也如問婆羅門已實言語有婆羅門法
 此是諸婆羅門一印波梨婆羅閣有一印波
 梨佉因陀羅尼乾陀輩有一印無諂離諂瞿

曇輩有一印最勝有沙門輩有一印謂因緣
 生也諸賊輩有一印謂暗夜行婦女輩有一
 印謂瓔珞莊嚴梅陀羅闍有一印謂畜狗吠
 是為一印阿難如是印勝故口業亦勝口業
 勝故音聲亦勝音聲勝故義辯因亦勝於彼
 勝印中所有印者彼印當任是諸沙門釋種

子印所謂因緣也如是算數書典印是一切
 衆生心印於彼之中何者是心謂諸物所熏
 是心非諸物熏是心眼是心非眼是心耳是
 心非耳是心鼻是心非鼻是心舌是心非舌
 是心身是心非身是心意是心非意是心色
 是心非色是心聲是心非聲是心香是心非

香是心味是心非味是心觸是心非觸是心
 法非心非法是心何故名非眼是心非耳非
 鼻非舌非身非意是心非色非聲非香非味
 非觸非法是心無有一法名意者緣眼緣色
 生眼識如是有眼識非是意識所有彼識彼
 非意若有彼意者彼意應無分別阿難如是

摩七

七

若眼識彼非識界可言如是緣耳緣聲生耳
 識如是所有彼眼識不移向耳識中彼亦不
 別亦不即是緣鼻緣香生鼻識所有耳識不
 移向鼻識中彼亦不別亦不即是緣舌緣味
 生舌識彼所有鼻識不移向舌識中彼亦不
 別亦不即是緣身緣觸生身識所有舌識不
 移向身識中彼亦不別亦不即是緣意緣法
 生意識所有身識不移向意識中彼亦不別
 亦不即是阿難所有意識彼非身識彼非舌
 識彼非鼻識彼非耳識彼非眼識阿難如是
 彼意不從身出不從毛出乃至不從便利所
 出略說乃至不從髮出彼亦不別亦不別

阿難如是彼意本不可得從何所起彼亦不可得誰是彼意彼亦不可得是誰不求彼亦不可得阿難如是一切法不可得故有意耶何者彼意言意者所有心意識六種識身七種識界於彼之中何者是心過去心無所有其過去心唯有名字何以故如來曾說六

種識身如來不曾說六種身識以是義故如是有實六種識身及意七種識界如來不曾說七種識界以是義故此是實有七種識界是意阿難如是以意離意以識離識以界離界本無所有虛空自在若本來離何故如來作是數耶為邪取故彼中所有邪取彼即非取若非取者彼即不受若彼不受彼無戲論若無戲論彼不聚集彼無所有虛空自在於中何者是心想心何者是想我想衆生想命想福伽羅想婦女想丈夫想童男想童女想座想牀想過去世想未來想戒想三昧想智想解脫想解脫知見想地想水想火想風想念

處想正斷想神足想根想力想覺分想道想助道想佛想法想僧想須陀洹果想斯陀含果想阿那含果想阿羅漢果想得果想三明想涅槃想阿難如是一切想我想然彼我想本不可得是故一切非實是故言想如陽焰如是所有若薩七想若識若意彼等和合所和合

者彼等一數中一切或勝或劣若想如陽焰者當知彼識亦如陽焰若識如陽焰當知是意亦如陽焰何故言如陽焰光因緣故言如陽焰無道理可說無方便可說以是故言猶如陽焰其陽焰者有何真實如意有實性有真性者何者是意自性何者意真性若意有真性自性彼即無物即為是虛即是為空即為自在乃至略說故言本性清淨心若有本性即是涅槃何因緣故言有本性無作者故言本性是為沙門釋子所印若得是印當盡生死流轉作是語已長老阿難白佛言世尊豈可生死流轉別耶彼印復別耶為當彼印

盡生死流轉耶作如是語已

佛告長老阿難言生死流轉者所有初何者
初所有後何者後所有中故言生死流轉如
是三世平等是生死流轉若有眾生能證知
者彼等不取如此句義故言生死流轉若眾
生輩有初中後彼得未來生陰聚轉若彼等

初所攝受以不取故如來說法於中無法是
舊物名者何以故一切諸法新新無舊故若
是法生彼法還滅於中何者法生謂無常法
生如是若無常生彼生時無常若生時無常
者彼生已無常若生已無常彼不成就若不
成就者彼不可說若不可說者彼則為空若
靡七
九

為空者彼不可得不空如是畢竟空畢竟無
物畢竟無處畢竟自在故言一切諸法不生
一切法應如是見或言相或言印或彼如是
名如彼相何者彼非相如刹那云何刹那若
不染著如是如是示相攝持諸法相等於彼
之中諸凡夫輩而生染著此名一印何因緣

名一印無印印故言一印

阿難何者二羅又謂無明及渴愛復有二羅
又愛縛及見縛復有別二羅又煩惱住處及
觀察煩惱地復有別二羅又名字及言說復
有二羅又不實行及濁煩惱行復有二羅又
欲念覺及瞋念覺復有二羅又欲及滅復有

二羅又不善念及懈怠復有二羅又雜瞋眠
不實行求欲復有二羅又無明流及有流復
有二羅又不隨順及不信復有二羅又不問
自浪言及著瞋恚復有二羅又取漫及自煩
惱復有二羅又各別想及不順取復有二羅
又趣煩惱住處及事物復有二羅又有為諸

法及無為諸法復有二羅又諸聖法及非諸
聖法復有二羅又世間諸法出世間諸法復
有二羅又諸勝法及無勝諸法復有二羅又
三昧言說及攀緣言說復有二羅又行施想
諸事及一切思惟所發作福事復有二羅又
愛及憎復有二羅又漏境界及無漏遠離復

有二羅叉置言處及開示法復有二羅叉欲
及堪能何故名爲二羅叉又作又那隋云不及
分別諸事於中何者分別事眼是事耳是事
鼻舌身意是事色是事聲香味觸法是事地
界是事水界火界風界是事如是二十一心
濁煩惱事三不善根是事十不善業道是事

不離迷惑是事如是等諸事彼等非事作如
是語已長老阿難白佛言世尊所有此等諸
事云何此等非事

佛告言阿難於此中有眼想者生眼事所有
眼想彼即眼事耳想者鼻想者舌想者身想
者意想者生意事所有意想彼即意事彼即

摩七

十

非事如是諸眾生輩所有非事攝取爲事取
事已即生瞋恚心以瞋恚故生重瞋恚以重
瞋恚故即住於害母及於害父及作無間業
阿難以是義故汝應當知如有事想者當生
瞋恚阿難譬如有一丈夫幼稚之年母所生
育長養乳哺增長諸根諸根增長故諸根成

熟故得熟煩惱然彼於他家婦女身中生於
無明然入無明已父母爲取納以爲婦納已
歡喜依時非時欲染所牽於彼婦邊有愛縛
心於父母邊不生敬重以不敬故而罵父母
及以毀辱於彼婦女不生厭惡而反繫縛於
父母邊應生敬重應作報恩而反毀辱逐遣

令出此由欲染煩惱今當來世趣脩羅身若
有想者應須厭惡此等諸欲如是以眼事是
欲者耳鼻舌身意事是欲者非是眼諸欲亦
非眼事亦非耳亦非鼻非舌非身非意諸欲
亦非意事亦非色諸欲非色事非聲非香非
味非觸非法諸欲非法事亦非色欲諸欲非

受非想非行非識所有諸欲然諸眾生作諸
欲想彼婦女非眼非眼是婦女是諸欲是婦
女亦非婦女是諸欲彼所有諸欲以分別生
若分別生彼等諸欲於中迷或愛染執著惡
分別所起彼等向造地獄之業彼等向造畜
生之業彼等向造閻羅世業如是爲地獄諸

摩七

十一

欲所牽向地獄中為畜生諸欲為閻羅世諸
 欲所牽向畜生中向閻摩羅世如是欲濁將
 向惡趣於中若有大惡不證知者彼為無智
 以無智因緣生諸煩惱及以分別是故名為
 分別諸欲丈夫所有貪愛染欲作分別已於
 己親邊而行欲事於中何者是丈夫非眼是

丈夫乃至非意是丈夫非色是丈夫非聲非
 香非味非觸非法是丈夫如是眼非婦女亦
 非丈夫耳鼻舌身意非婦女亦非丈夫聲香
 味觸法非婦女亦非丈夫色非婦女亦非丈
 夫乃至法非婦女亦非丈夫如是若婦女若
 丈夫皆不可得唯有分別所有分別者彼不

從東方來不從南方不從西方不從北方來
 不從上方不從下方來亦不從方不從非方
 如是如是若不來者彼當何處去如是既不
 來者彼非來相若無所去彼來亦不可見若
 非去相彼即無相是故言一切諸法無有相
 耶復有二羅又何等為二證事想羅又思惟

已增長諸行羅又於中何者實捨增長若有
 衆生作實想已如來於中作不實想然復如
 來無有一法而可得者所有衆生作實想已
 於彼之中如來非有衆生想况復諸衆生輩
 作是想如是如來一相具足所謂無想智為
 衆生還說此業說何等業若彼業行行涅槃

業誰作涅槃業苦業若煩惱誰作業誰作煩
 惱謂無明及不正思惟如是所有無明及不
 善思惟彼即是苦彼若有苦彼一切世間心
 不喜樂以心不樂故有生轉雖有生轉亦非
 意喜所謂地獄畜生閻羅世中譬如糞除上
 有糞汁如是所有糞除上所有糞汁彼等一

切皆悉臭穢如是如是若以苦緣所生者彼
 等一切亦皆是苦譬如毒樹彼之所有若根
 若莖若葉若華若菓彼等一切皆悉是毒如
 是如是苦所生者彼等一切皆悉是苦阿難
 譬如有人為大利鉢之所研害復有一人被
 他鈍鉢之所研害如是阿難若為利鉢所害

所受苦惱若被鈍鉄所害彼亦受苦惱彼一切皆亦悉是苦如是若有苦受之所生者彼等一切亦皆是苦於彼之中八聖道分名字言語於此闍浮提中以名字喚如此處言正見正思惟正語正業正命正勤正念正定然此北方邊地之處有惡行人城彼城實

大縱廣二由旬如此處言正見乃至正定即彼處言

彌多羅拔題 一 偷羅奴佛提 二 娑羅拔都 三 那那煩 四 斯呵那陀 五 奚羅奴鳴 六 毗伽羅 呵波題 七 三摩多闍奴 八 是名八聖道以此名字語

復次阿難八聖道言語名字阿難於此南方有城名曰嘶途娑題噓阿難彼城實大於彼處八聖道名字所說如此處言正見乃至正定於彼處言

阿茶布 一 多茶布 二 尼劫利 三 毗低祇 四 阿 竟流他 五 波羅婆他 六 婆摩波題 七 娑地尼

嗟八 如是等八聖道彼處名字語言

阿難於此東方有城名曰阿那婆菟彼城實大彼處八聖名字言說如此處言正見乃至正定即彼處言

毗摸呵 一 三摸其 又摩題 二 毗地拔提 三 多 彌那 四 尼呵模 五 優求多 六 低呵陀 七 薩婆

僧其 又夜八

彼處八聖道如此名字言說阿難此等所作名字於諸法中名字和雜

阿難於四大天王處八聖道分所有名字如來曾說如此處言正見乃至正定即彼等言 毗茶瞞 一 波奢嘶多囉母噓 二 娑陀那 三 三

摩低舍 四 優頭符 五 毗婆摩尼舍 六 尼尸犁 沙叔 反補 七 尼沙波利耶耶 八

阿難此等彼處所有名字如來所知餘名字中所有語言教勅此等眾生令住而如來知彼等眾生諸根各別已還當如是而為說法 阿難如來為孫陀羅龍王及為阿那婆達多

