

大威德陀羅尼經卷第七

覆七

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
是樹名有樹名阿奢婆薩他復有樹名那黎
澤迦復有樹名金富婁沙復有樹名那噓復
有樹名奚茶迦復有樹名羯捷茶復有名何

羅多何羅他復有名拔達羅目羯多復有名
羯淡婆復有名毗闍頗羅復有名毗度鉢羅
婆復有名閻浮復有名尸羅摩多復有名優
拔羅尸羅復有名波黎那呵牟羅復有名闍
耶薩他牟羅復有名毗羅槃多復有名久舍
婆復有名鉢羅舍婆帝復有名阿羅鼻多羅
復有名摩訶波羅稱復有名摩訶蘇至怛羅
鉢茶黎復有名阿勃噓闍復有名娑醯多拔
都復有名阿嘔斯迦噓拏復有名鉢羅婆邏
拔薩怛邏復有名羯稱娑復有名闍耶羅復

有名叉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
 鉢履何邏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黎娑
 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
 樹名那荼毗閣多復有樹名那閣多復有樹
 名那穉羅復有樹名那迷荼復有樹名嘔叉
 毗利叉毗閣復有樹名瞻波牟羅復有樹名

後七

二

阿地目羯但迦去聲復有樹名目提憐馱牟羅

復有樹名阿輸迦牟羅阿難如是說有次第

跋達羅鉢羅又阿舍婆他兢切吉真手迦

何利多迦勒呵梨阿羅施多羅舍勃嚩

婆毗耶都迦毗他婆邏伊羅又婆尼

拘盧徒達黎荼尼摩佉殊利迦毗他

波邏奢尼磨迦黎夜尼遮臂盧你毬

豆留尤留丘梅檀那梅檀那鬱鉢都

揭闍毗揭闍何毗利器波那娑迦娑

波履刹多邏呵羅那比利又毗娑提

婆娑醯多多羅尼薇小薔婆邏百葉薔薇迦娑嘔

多尼臂帝夜娑哆臂帝夜婆黎駛迦

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異如

業所造所謂

叔迦鳥鸚鵡奢黎迦鳥鸚鵡拘翅羅鳥鸚鵡時婆時

婆迦鳥命命恒娑鳥鵝拘盧安遮鳥穀摩田邏鳥雀

求求娑妬迦鳥鴉鳩迦茶迦 迦賓閣邏 野

多奴磨 迦迦鳥迦茶恒娑鳥鴈謨邏鳥山斫迦

羅婆迦鳥鴛鴦娑嗜邏婆邏 迦茶 恒娑迦鳥鴻

提都羅 瑟吒羅 拘拘娑鳥白陀那婆利夜

舍磨 尸捷雉都大 迦逋大鳥班迦迦婆迦

頻閣邏鳥雉奚陀那磨 捷遮 鳩鳩吒鳥鷄地

那馱馱那磨 迦伽 迦迦 鳩邏邏 揭

利闍鳥鸞槃多捨 迦拓邏 奚摩蘇多 阿

黎耶鳥鸚嘶那夜鳥鷹鞞提那 嘔盧伽鳥鸚至

至夜婆致夜鳥鴉未蹉利也 迦盧磨伽 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 迦俱茶 嘔盧嘔盧磨 茶鞞涕

栗 奚邏 施那伽 何履伽鳥山舍舍迦鳥兔

毗羅茶鳥貓烏四夜 迦四夜 娑都迷夜

麼迦吒鳥猴帝邏破邏 娑陀怒榆伽

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

末蹉魚麼迦囉舊稱帝彌民陵切祇邏舊名低

嘔達邏伽 叔叔摩邏虬馱大磨阿榆詫私

鼻多 毗囉拏 羯車婆魚漫塗迦蝦三日

呵 達廬那盧茶 雞婆邏 呵悉帝目呵

象毗娑那那伽復七阿囉輸馱鞞他四毗茶波

阿難諸如是等水生衆類彼閻浮提諸人等

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

摩舍迦蚤奚邏涕夜 臂茶娑 臂夜多嘔

馱 吒舍 富帝夜 跋詫那磨 婆那呵

囉 鉢履婆囉婆底 黔囉吒格底黎富婆

赤磨器夜蠅摩徒迦利夜蜂拔囉摩囉黑婢

黎輸婆蚤鳩馱 侯帝夜 娑婆那婆妬

婆醯波利婆囉 雞利茶多都彌夜 臂卑

覆也子蟻

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總入

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
 娑尼呵收隸三十一怛囉娑那伽四娑夜叉阿
 脩羅五提婆那伽尼留吉底六波利婆邏尼
 留吉底羅斃七波羅若波履婆羅八波羅若
 羅斃九悉寐利底波履婆羅十二悉蜜利帝波
 羅帝羅斃二十磨帝二十揭帝三十地利帝
 二十波履婆羅五娑羅陀那波邏波多十二
 六富利摩難避三藐三佛提避七遮利多

漫多八十阿毗薩他那漫多九十輪羅漫多
 十三遮利波羅羯羅磨漫多一毗奢何羅池
 夜漫多三十
 娑夜叉已下並是諸天及神
 持咒所得利益供養迦葉佛
 彼等已於迦葉如來應正徧知供養尊重親
 近承事為增長智故增長無畏故阿難譬如
 有一丈夫智巧方便其他親善得大分陀利
 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大海名

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增長意
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
得不生不閑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當有利智發精
進中不捨重擔於諸佛邊常不遠離當得成

復七

六

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

後七

七

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闍有一印波
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
印謂瓔珞莊嚴旃陀羅輩有一印謂畜狗吠
是爲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住是諸沙門釋種
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
法是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
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印
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
是意阿難如是覆七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
想福伽羅想想婦女想丈夫想童男想童女想
座想想牀想過未去想戒想三昧想想智想
解脫想想解脫知見想想地想水想火想風想念
處想想正斷想想神足想想根想想力想想覺分想想道想
助道想想佛想想法想想僧想想須陀洹想想斯陀舍
果想想阿那含果想想阿羅漢果想想得果想想三明
想想涅槃想想阿難如是一切想想我想然彼我想
本不可得是故一切非實是故言想想如陽焰
如是所有若想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無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衆生能證知者彼等不取如此句義故言生死流轉若衆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

復七

十

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
彼非相如剎那云何剎那若不漆著如是如
是示相攝持諸法相等於彼之中諸凡夫輩
而生漆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
又有爲諸法及無爲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
又行施想福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
漏遠離復有二羅又置言處及開示法復有
二羅又欲及堪能何故名爲二羅又作又那
此云不及分別諸事於中何者分別事眼是
功夫

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非事如是諸衆
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十二然入無明
已父母為取納以為婦納已歡喜依時非時
欲捺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捺
煩惱令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
眼非眼是婦女非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

諸欲於中迷惑愛染執着惡分別所起彼等
 向造地獄之業彼等向造畜生之業彼等向
 造閻羅世業如是為地獄諸欲所牽向地獄
 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已親邊而行欲
 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

覆七

十三

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叉

何等爲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
非有衆生想況復諸衆生輩作是想如是如
來一相具足所謂無想智爲衆生還說此業
說何等業若彼業行行涅槃業誰作涅槃業
若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爲大
利鐵之所斫害復有一人被鈍鐵之所斫
害如是阿難若爲利鐵所害所受苦惱若被
鈍鐵所害彼亦受苦惱彼一切皆亦悉是苦

如是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
 閻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
 那那頗四 斯呵那陀五 奚羅奴鳴六 毗伽羅
 呵波題七 三摩多闡奴八
 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

除荼布一 多荼布二 尼劫利三 毗低祇四 阿
 窺流他五 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
 方有城名曰阿那婆窺彼城實大彼處八聖
 名字言說如此處言正見乃至正定即彼處
 言

毗摸呵一 三摸其叉摩題二 毗地拔提三 多
彌那四 尼呵摸五 優求多六 低呵陀七 薩婆
僧其叉夜八

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

毗茶哺一 波奢嘶多羅母盧二 婆陀那三 三

摩低舍四 優頭符五 毗娑摩尼舍六 尼尸犁

沙叔切七尼沙波利耶耶八

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衆生令住而如來知
彼等衆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
龍已說此八聖道分如此處言正見乃至正
定即彼等言

羅低一 囉咤婆低二 嚩嚩求三 嚩囉求四 迦

曼低五 三曼低舍六 娑俞殺咤七 波奢多叔

尼八

阿難此等八聖道分名字為諸龍廣說以此

言說降諸龍王及摩伽陀處所有衆生令得解脫阿難復有一城名曰普熱彼城廣大彼處如來說八聖道分如此處言正見乃至正定然彼等處言

阿羅符 一 七嘶使 二 毗曼都 三 三曼都 四 尼

盧度 五 阿噠者 六 浮寐鉢低 七 尼波輸叔奴 八

阿難此等彼處名字言說所有如來悉知演說八聖道分阿難如是善行事言觀察事斷事毗尼印事名行轉智知彼名字如世間處

所有語音所有言語各各言說語業授記音聲此名字言說如國土方俗名字應當證知名字語言於彼處中諸事句持印我今欲說如彼所有名字語言印應當知當令得彼不住之眼所有疑行當令除斷所說聖喻應當證知當善受持

大威德陀羅尼經卷第七

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九册