

於彼閻浮提中有七十百千諸城皆悉無畏
安隱豐樂意喜可樂多有人民充滿於彼是
諸人輩現在壽命九十九百千俱致歲彼處
現有如來說法名曰大燈明如來彼世尊初
會有四十百千俱致比丘眾然彼世尊為於
聲聞如是說法我於今者以劫濁時出現於
世汝等發勤精進以未得者應令得之以未
至者當令得至以未證者當令證故

十一

大威德陀羅尼經卷第十五

侍五

鎖蘇果反推胃上音直撲仰上音凶積致上音只迭徒反
互也莎蘇禾反撲仰上音凶積致上音只迭徒反
互也莎蘇禾反撲仰上音凶積致上音只迭徒反

筋斤音蹇吃上音塊頰對反咽塞上音洩唾反
上他計反 疰疰上音塊頰對反咽塞上音洩唾反
下土臥反 疰疰上音塊頰對反咽塞上音洩唾反
絺丑之反哆个丁可反嵐郎含反擗音吐揭字
吉謁反過鳥葛反

大威德陀羅尼經卷第十六

侍六

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難彼佛世尊有一大智比丘於聲聞眾中
最為第一名曰降勝猶如我今上座舍利弗
彼佛世尊有一神通比丘名曰寂行譬如我
今上座目犍連彼佛世尊有一侍者比丘名

乙

曰善生譬如汝今為我侍者阿難我今於彼
一切比丘眾能稱名字一切比丘尼眾一切
優婆塞一切優婆夷亦能說其名字及彼世
尊如來阿羅訶三藐三佛陀所有法任乃至
彼佛世尊隨所住世未般涅槃九十五百千
俱致歲正法住世一日一夜彼佛世尊如來

阿羅訶三藐三佛陀般涅槃後六十一劫中
空過無佛即彼佛刹所說實諦如此處言若
聖諦者彼處即言烏奢羅迦聖實諦若此處
言苦集聖諦者彼處即言婆蘇妬毗耶若此
聖實諦若此處言苦滅聖實諦者彼處即
言又耶何利他那聖實諦如此處言苦滅道

行聖實諦者彼處即言阿訶囉佛地如聖實
 諦阿難此等四種聖實諦我說彼聖諦彼說
 我聖諦譬如我與汝對面共坐各各相知汝
 今知我我亦知汝彼亦如是彼亦知我我亦
 知彼如我念彼如彼念我阿難我若一劫若
 百劫若干劫若百千劫若百千俱致劫若復
 過彼無量諸世界一切世界之數及以無量
 無邊若干諸佛佛悉能知佛眼無礙佛智無
 礙於彼之處如來入涅槃者尚不可盡阿難
 如來有如是智不可思議無有邊際阿難我
 今當說是義為證知此故阿難所言風風者
 有諸比丘欲有風者為彼等故方便而說此
 義以是義故當成就如是大智此方便為名
 字若如是者大智當不成就阿難若以世間
 語言故說般涅槃我如是說時過百千俱致
 劫說復過於彼阿難汝等當取實義於實義
 中當勸方便莫為文字莊嚴莫共諍鬪莫共
 相競言相諍競者皆是風也凡有怨讎皆從

競起為諍競者無有盡邊凡所諍競皆令墮
 戒令墮三昧令墮智慧阿難如來涅槃之後
 當來之世多有諸法師等彼自欲風誇教師
 法彼等癡人縛在於彼色渴愛中於聲香味
 觸法渴愛之中為欲風所縛阿難住渴愛中
 以欲縛故當向地獄為食因緣多作種種妄
 語阿難此食名破論師名從風起名為維陀
 義名怨讎本根也
 復有別四種食和合為食闇為食灾怪為食
 業果報為食是故眾生得住壽命言和合食
 者處處和合言闇食者所謂聲鳴言灾怪食
 者若不捨無明何者不捨無明謂住處不和
 合何者是業報食若未來處中欲求果報求
 果報者當無有施以此諍鬪當名執著富伽
 羅者是等癡人當名增上作
 復有別四種食如法所得為食施物為食施
 法是為食一梵本脫此等四種是名為食彼四
 種食中法施為最為勝為精為妙為無上為

上上何故言法施為食為不生貪性故法施為食為不罵辱故法施為食何者為不貪性言不貪性者是不罵辱言不貪性者無所求言不貪性者於甚深諸修多羅如實所說捨離非法不欲非法逼切於他言不罵辱者不罵辱佛菩提亦不誹謗云何不罵辱不誹

謗如所聞法隨順受持精細非不精細為自降伏故為自寂靜故自般涅槃故比丘有十種事故如是修多羅罵毀誹謗何等為十自言我是多聞我未曾聞如是等修多羅彼作是言此從誰來此非佛說我是持法人我本於先不聞是等彼以多聞慢故當誹謗此修

特六

三

多羅復次阿難雖復比丘不住如是多聞慢中但彼和上阿闍梨等作如是言我等今者久行梵行我等未曾聞此彼從聞已還作是說復次阿難比丘不以多聞故住於我慢亦不隨和尚阿闍梨意故住於我慢但彼朋友所共事者彼有多聞或彼朋友和尚阿闍梨

亦復當有多聞久行梵行多人所讚亦有多人說彼名聞然彼等作如是言此非教師所說於彼之中我等不信彼不信樂故不生希有作如是言我等當作如是如尊者教於彼時間當所尊重者彼命終已生驢胎中於彼之中魔王波旬作勤方便願作助護願諸婆

羅門長者居士為彼沙門造立寺舍彼造立已彼等當得供養飲食阿難彼中所有和尚阿闍梨尊重之者命終生驢胎者令彼負重鞭杖捶打背負世間種種財具造立寺舍阿難有是因緣於彼時間受驢報者遍滿寺舍阿難於彼時間諸俗人輩作如是念我已造寺我今已與世間果報我今已與世間負乘財物果報今復應與守護之者即於彼寺境界之中不遠之處於一界中於一寺內施與女人及諸丈夫供養僧故阿難於彼之時有諸癡人穢濁汙染沙門法者當作是念今日檀主已與我等寺舍供給供養眾僧已與奴

婢今者彼等皆悉由我我於今者應取此已
 隨我所用行非梵行遂向彼邊作如是語我
 已得汝汝是我物我所語者隨我意不時彼
 婦人而作是言如尊者意當作如是如汝所
 言我不敢違隨爾心想阿難如是次第彼等
 癡人於彼時中當有隨順滑利而行違背禁

戒於下賤中隨順而行是等即於彼處而作
 僧奴或有即住彼中作比丘身供養眾僧如
 彼昔日奴婢供彼亦不悔彼下賤等事彼等
 命終已生驢胎中為他作乘如彼過去他與
 作乘阿難汝可觀察於彼時中當尊重者和
 尚阿闍梨還復為彼而作驢身極負重擔以

特六

四

蘇

杖拷打彼等捨驢身已當生阿鼻大地獄中
 阿難此等誹謗從和尚阿闍梨相傳教來各
 各相承或從寺主知事各各相承當作增長
 滿地獄事復次阿難是魔彼旬於諸比丘作
 是住持願此等修多羅不作光顯若有於中
 勤求方便雖初勤求後還退失不復勤進初

安置已後不安置初勤方便於後當行欲向
 他國或有病患或多事業彼以念諸業故損
 失正念初正行已後不正行初發趣已後不
 發趣既安置已後不安置我當欲信還復不
 信於如此等修多羅處當欲勤求作究竟業
 行即於是處心生厭離生厭離已求餘業行

彼等被魔作是住持以住持故而生瞋恚生
 瞋恚已復當誹謗如是修多羅阿難誹謗法
 者最為大惡阿難是故我告汝等我教汝等
 若有智慧正梵行者為求此等諸修多羅故
 或應當行若一由旬若百由旬若干由旬若
 百千俱致由旬何以故阿難假使於一切處

有極苦惱亦應當行為欲求此陀羅尼法本
 故阿難如來手者所謂此陀羅尼法本是阿
 難正法手者所謂此陀羅尼法本是阿難正
 法意者所謂此陀羅尼法本是阿難言世父
 世父者此陀羅尼法本是言世間世間者其
 智慧人凡所求者皆悉得之故不誹謗所言

特六

五

蘇

智者若能求此陀羅尼法本是名智者此陀羅尼法本爲於智者阿難若人發心求此修多羅法本故於彼時中有障礙者阿難於彼時中決作是念今此障礙是魔事也此是魔業所起阿難以魔業故於未來世諸比丘等當有誹謗如是修多羅阿難於後當來五百

歲中正法滅時此陀羅尼法本於彼北方出現於世還復速滅有一比丘意欲修習自餘諸比丘初欲修習此修多羅彼於後時復不修習阿難爲此陀羅尼法本最後之時當有誹謗阿難若有諸比丘等此修多羅至彼手者或復耳聞彼等來世當得作佛如來已知彼等已成就具足種諸善根阿難彼智者於彼時中應作是念願種善根發是心已當得涅槃阿難於彼智者正梵行者我付囑此陀羅尼法本阿難於彼時間有諸比丘多求利養及與名聞以念利養及名聞故彼等勤求利養及與名聞聞此修多羅已而生疑悔復

生疑惑彼等以墮疑惑中具足不信不信滿故即不受持何以故阿難於彼時中諸比丘輩多有愚癡少有意欲如於今時諸比丘輩若晝若夜意樂經行即於彼時飽飲食已於床眠睡乃至日沒彼等比丘以被大小便逼切急故從重睡眠於床起已放大小便大小

便已還詣牀外設當睡覺彼等當作滑利談話談說國事論其利養說其男子婦人之事唯當愛樂種種言談亦當不念如法談話猶如劫賊羣隊之話當話戰鬪村落城邑市肆飲食衣服香鬘婦人姪女而作雜話防邏鎮戍話世間處及話自身如是等種種所不應話而作話也從初夜話意專樂已方取睡眠以身重故或復展轉懶惰纏身以長夜中於深夜中還復睡眠以展脚足乃至第三更至於後夜彼於爾時從睡覺已依倚俗家爲諸分別之所敲噉應從此處當至某處應從某處還至此處從彼處所應將某物彼等以求

特六

六

六

果報故於日初分中當入村落城邑王家市肆等處彼等入已於彼多種不淨之處作犯戒已更復於彼不生止心而出也阿難於彼時中俗人白衣尚不如是於諸欲中而重貪求彼癡人輩作如是言我是沙門釋種子作如是知彼等癡人至寺內已晝夜常作是非善事彼等癡人當復何用如是等修多羅及正思處若如來今者說三種業所有讚歎彼等癡人於彼時中捨此三業皆已遠離於三業中作勤方便求美飲食牀上卧眠大小便業等此三業者所有眷屬彼共親近已皆悉當墮地獄阿難汝諦觀彼諸癡丈夫慳怠懶惰故如是等諸修多羅文句如來所說當不受持亦不勤求亦不意樂誰是陀羅尼法本所為不知此義阿難譬如有人無力少力無護助者亦無朋友無子無婦無倚著處無有飲食苦惱壽命彼至空閑阿蘭若處為求食故負極重物彼求物時忽然遇值三種

大藏諸寶悉滿彼既見已生大恐怖捨彼重擔即背馳走時復迴顧向後觀察觀已復觀作如是念莫復有人欲來害我阿難於汝意云何彼癡丈夫得彼大藏而更背走得為善不阿難白言不也世尊佛復告言如是如是阿難於彼時中諸比丘等聞如是諸修多羅特六已捨已背走生大恐怖當得墮落於大墮中若諸比丘作是方便勤求如是修多羅者於彼之處不生淨信當不用心彼等見已當作惡意欲作害想亦復不作勤劬不設最勝所須鋪具亦不與彼勝好衣服飲食湯藥等及隨時但鉢那或復別與羹飲漿水彼逼切已當速捨背遠離而去見彼去已當生歡喜默然而住復作是言汝一去已願更莫來阿難如來見此義故為彼智者諸善丈夫當付囑如此陀羅尼法本乃至令不滅沒故阿難此法品名勝大將若有比丘於此法本中觀察者勤劬者彼當印護守護此修多羅法本

故當得千偈陀羅尼之所利益阿難於此品中無穢濁偈應如是知阿難應莫生恐怖如被杖捶當應忍受勿生惱悔

阿難我念往昔於彼時中有一如來阿羅呵三藐三佛陀名曰寂行然彼寂行如來應正遍知涅槃之後有一比丘名勝身分彼人受

持此陀羅尼法本具足無缺時有一王名曰勝然彼勝王從他人聞有一比丘名勝身分有陀羅尼法本具足受持聞如來所說當能增長般若我於今者應當往求爾時勝王遂即向彼勝身分比丘之所到已頂禮其足而白彼言尊者我聞大德有陀羅尼法本具足

受持若尊者不倦我欲諮問阿難時彼比丘為彼勝王說此陀羅尼法本於彼會中五百衆生遠塵離垢於諸法中得法眼淨爾時勝王即發無上菩提之心從彼聞已即施比丘六萬具衣及四種兵力於彼比丘兩手接足布身頂禮而作是言善哉尊者於彼時中有

八萬四千諸衆生等見彼勝王布身頂禮彼等亦皆布身頂禮咸作是言善哉尊者為王說陀羅尼法本願莫停住於上虛空復有八十百千諸天復作是言尊者大德願為勝王說是陀羅尼法本莫暫停住時有一魔名曰怖畏即作是念此陀羅尼法本若當至彼多人之所此即不善我於今者應當住持此比丘身尋即住持彼比丘身爾時勝王及四兵力并彼八萬四千諸衆及彼無量百千諸天即於晝夜伏地不起慇懃請之然彼比丘不許為說爾時勝王過晝夜已即作是念如我今者應當如是如是承事今此比丘儻能與

佛六

八

爾

我此陀羅尼法本爾時恐怖魔王知彼勝王心所思念知已還作如是之願我今亦當不捨此比丘身恐畏與此陀羅尼法本爾時勝王從伏而起捫面及膝歸命頂禮彼比丘足圍遶三匝合十指掌在比丘前及八萬四千衆生之類亦復如是從伏而起捫面及膝合

十指掌頂禮彼比丘足圍遶三匝合十指掌却住一面

爾時勝王合掌已白彼比丘而作是言尊者我於今日更白尊者為攝受我故受此夏中四月日請彼以魔王住持力故不許受請時彼比丘王三請已亦復不許時王向彼而問

之曰尊者今欲詣何方所我等隨尊至於彼處即報彼言隨我所之當有樂處阿難爾時勝王即作是念我若於後比丘之所逼問至三今者欲往何所坐夏若逼切已或有是處儼不與我共相見也我應今者私令訪察隨在何處我應詣彼爾時勝王共彼八萬四千

特六

九

衆生頂禮彼足圍遶彼比丘三匝已而白彼言尊者隨意所須我等皆為給侍供奉作是語已合十指掌背面而去離於比丘眼所不見彼既去已勅令安置二十丈夫隨所去處必奏我知乃至彼比丘住於彼處若干時節彼王四部兵馬勢力往至彼處見彼比丘乃

與羹食時彼比丘即從彼處不諮彼王移徙而去至二十由旬外非勝王境而夏安居爾時彼王守護比丘彼諸人輩見彼比丘去已速報王知彼王聞已共四部衆兵馬勢力還至彼處供養比丘經夏四月然彼比丘雖得王供猶不為王說佛所說乃至四句偈等雖復如此王心不異唯於內心常作是念今日應說明日應說今者應當作如是耶今者應當與如是耶彼王既見過四月已白比丘言尊者豈不憐納我等彼即答言我於今者不能與汝應汝所作隨汝意作爾時彼王白比丘言隨尊者心安隱我住爾時勝王復作是念我於俗法已作供養我今應當於比丘所捨家出家為此陀羅尼法本故即白比丘尊者我今意欲為此陀羅尼法本棄捨王位捨家出家此陀羅尼世間希有我念意樂受持讀誦爾時彼比丘嘿然而住王復白言尊者有何意故而嘿然也彼復白言我於今日不

通尊者今決與我如是法施世間富伽羅希
有事也尊者我意如是願仁家內為受我食
彼答之曰若爾之者隨汝意作爾時勝王復
作是念我於今者應自將此比丘而去於白
法中多障礙故爾時彼王與四兵眾勢力圍
遶比丘置令在前漸漸次第至已宮殿至宮

殿已恭敬尊重以諸飲食供養彼已集諸宮
內諸姝女等作如是言慎莫放逸當修習法
我於今者此比丘立邊捨家出家時彼勝王作
是語已爾時彼處上虛空中無量諸天千數
眾等即稱善哉善哉汝善丈夫如是應當修
習善法說語已彼姝女眾即大悲哭咸作
情六 十

是言仁既出家我等今日亦隨出家所隨眷
屬諸童子等亦復皆作如是言曰我等亦復
隨父出家諸目百官亦作是言我等今者隨
王出家時彼勝王身有一息童子名曰勝持
彼作是言我不出家當用出家竟作何事我
今當知王之庫藏建立王事爾時勝王及以

八萬四千眾捨家出家出家已如是承事彼
之比丘行坐之中如是供養方始為說陀羅
尼法本時彼勝王既出家已爾時怖魔哭泣
悶絕背之而去阿難汝莫疑惑爾時彼王名
曰勝者為此陀羅尼法本因緣故捨愛妻子
及其王位供給承事彼之比丘種種供具調

伏彼魔未證菩提為菩提故出生精進求佛
勝法及菩提分豈異人乎阿難汝莫作異見
何以故爾時彼王名曰勝者我身是也時彼
比丘者於今現在名曰薩波達多隨言是也
於彼之時所有魔王名恐怖者彼即魔王波
旬是也而於彼時彼勝王息名勝持者而不

出家受王位者彼難陀比丘是也難陀比丘
於彼時間恒請我等施諸飲食衣服卧具種
種等物皆悉與之請已皆悉供奉所須我於
爾時為彼八萬四千諸眾生輩為讀誦陀羅
尼法本故讀誦陀羅尼法本時彼所聞者彼
等皆悉發心作願願同菩薩所生之處我等
情六 十一

亦願於彼中生若仁當證阿耨多羅三藐三菩提時願我等輩亦爲仁者作其眷屬阿難我之所有此一千二百五十諸比丘等於彼之時此等是也在彼八萬四千衆生之數所有現在瞿多彌等五百比丘尼者當知彼時勝王宮內諸姝女輩是也彼時所有自餘諸

衆生輩四部兵馬勢力者今如來於摩伽陀國中所有人輩調伏者是也及伊羅鉢龍王并諸眷屬詣我所時調伏者是及上天時所有衆生彼等是也自餘所有衆生如來現在說法令得解脫彼皆證法及得果者得信利者是也如來卅尊一切皆知往昔已曾供養

諸佛若有於未來卅後五百年中諸比丘輩心意喜樂如是甚深修多羅者彼等爾時一切爲勝王子孫次第是也何以故阿難彼時勝王於金葉上抄寫此陀羅尼法本置於衆寶篋藏是法本王秘藏中若當有次第相承王位得聞此已當種善根如是次第有八萬

四千諸王從秘藏中出此陀羅尼法本已受持讀誦如來滅後藉彼善根於後五百歲中以無餘涅槃中當般涅槃一切所有發菩提心者彼等往昔因陀羅尼法本修諸善根因緣力故彼於後時還復發心於彼之時如來卅尊亦曾念我彼慈行者從久遠來已攝我

等阿難應當精勤莫捨重擔阿難應當學我往昔之行為欲受持佛正法故阿難如是學者當有是食欲求白法不得虛誑阿難無有彼法可虛誑者若黑若白我已往昔行極苦行證佛菩提唯爲汝等應廣受持莫令後悔如是名爲真實食者莫墮懈怠放逸之中阿難如來所說食之事者是爲欲也欲爲一切諸法根本是故如來所說法者名爲食也阿難誰有如是法者彼則無有具足違背之事彼當欲斷違背事故

復有四種食於真實中違行為食離師宿住無所依止爲食毀謗和尚爲食破戒者作布

薩業為食於彼中何者為破戒有十種破戒何等為十煞生是為破戒凡所作業念護諸有是為破戒其心一向決定缺少是為犯戒一向起誹諍諍鬪是為破戒一向於戒磨觸初不了知後則分別憶追來果是為破戒一向決定汗比丘尼是為破戒一向決定有其

詔曲是為破戒一向決定偷奪物利及與根本一向儻戲及造賊行是為破戒一向決定烏羅羅耶是為破戒烏羅羅耶者謂也一向決定護陀茶磨是為破戒樂遊戲也一向決定波茶彌囉伽是為破戒謂衣處一向決定烏迦邏哆毗奢囉是為破戒謂衣處一向決定

一向求覓種種雜物是為破戒此等十種為破戒佛告阿難何者是無諍義言無諍義者是名一業是為一生又無諍義者名為非義又無諍義者名破諸有胎於上行趣復有一向五種破戒何等為五殺母殺父殺阿羅漢破和

合僧於如來所惡心出血此等為五一向破戒爾時世尊作是語已長老阿難白佛言世尊若爾此五破戒十種破戒世尊有何等異有何勝劣有何差別何緣是等名為無間彼不得名也佛言阿難如來若說十五種皆無間者如來則不付囑教詔令尊重父母亦不

付囑令使恭敬諸阿羅漢及諸眾僧亦不付囑供養如來此五種付囑中如來付囑何者所謂父母非諸羅漢亦非眾僧亦非如來所以者何夫僧者不可破壞眾僧牢固不動而住其阿羅漢自身已作歸依之處其如來者為一切世間之所親友復次阿難但如此等

名為重法於彼之所應作尊重復次言破僧者謂破戒已毀謗佛所教戒彼名為破僧也以評論故名為僧也彼等人輩於評論處不攝是數故非僧也彼等破戒何者不攝僧謂若有犯處若不犯處而不能知故彼自念言我住沙門法也如是思已亦不知念我如斬

首忽復值遇多聞之人巧知律者方知自身
 狀如斬首彼等在空閑處毀訾自身嗚呼我
 身嗚呼我身失於善行非正師非正和上非
 正朋友是惡知識嗚呼法王之教既值遇已
 當復斷絕夫違背破壞此是我破此是我壞
 我於此處當無救護我於今者當趣何方有

能散壞憂愁箭處在空閑時作如是言嗚呼
 佛陀善教說者嗚呼達摩狀離欲者嗚呼僧
 伽善住諸行中者我今已缺諸佛戒行我今
 已少諸三昧行我今已缺佛之智慧我今已
 缺佛身解脫我已缺少解脫知見我已現前
 惡處遊行善行之中今已閉塞我當必死我

當無有我當不渡諸有流轉我今當聞不甜
 美聲墮地獄已我身當然被獄卒逼我時叫
 喚當馳何方誰當與我無恐無畏誰信者邊
 受取飲食彼等在我前手執杖棒我當求及
 誰當瞻仰誰若復獄卒若狗若鳥若鐵嘴口
 若執鉗者我所走處隨其方面唯見恐怖見

蘭若者當作如是言嗚呼此為快樂而在空
 閑阿蘭若處無所希望而在其無心患亦無
 身病我等今者無一吉祥我今少福如我今
 者共諸俗人受用產業隨宜活命為佛出家
 應當欲樂沙門信法今值破戒丈夫富伽羅
 輩我若親近入持戒眾於彼之處當被憎厭

特六

十四

當被分別若我彼處住宿之者濡善比丘當
 見我已當觀察我當瞻視我此從何也此是
 誰許此是誰也或時持戒或時破戒我當彼
 時被他瞻視我時慚愧卑下羞恥我時懦弱
 在彼輩前我不娛樂背面而迴譬如儻猴於
 日出時從窠張口觀察四方此無鳥也彼時
 夜出從夜出已所應見者彼不能見唯見大
 山往詣彼處如是去來遂便夜盡時儻猴還
 未至窠中然彼復有若鳥若鷹若鷂趁逐飛
 走彼恐怖已還求闇處復觀諸處大恐怖已
 瞻鳥羣隊如是如是破戒比丘如彼儻猴若
 在沙門眾僧之中共布薩業若沙門業各各

議論無俗人故彼破戒者生大怖畏恐被驅逐畏人言道是人在彼比丘眾中彼問夏臘不道多少亦不問他不觀他面低頭視地而在彼坐若彼應說我報何言當何所作也比丘散已彼隨後行恐我出時有所言語如是破戒比丘於彼時中從說欲中出已觀察四

方譬如殊迦薄迦多羅在稠開處宿其若見濡弱比丘彼如是說今此比丘如是彼中諸長老輩不得信彼是人知己觀比丘眾於此之中誰是我例誰與我等有如是者我當依住彼當住於此若復不得如是之者彼恐諸比丘逼切於已向非道去而彼之處無有言

道者無有說者汝當如是彼當如是阿難此是破戒比丘名如風也如飲殺毒飲何以故譬如將殺者最後與食最後與飲最後戴髮最後敲聲如是如是破戒比丘而信處受食而食如是如是如最後受食亦於後聞佛之音聲後聞法聲後聞僧聲後得人間住處此

處捨身當墮阿鼻地獄阿難是故我語汝我告汝此所作業具足成就一向行處阿難如彼之食攝出家者必應至彼阿鼻地獄

十五末

大威德陀羅尼經卷第十六

恃六

防邏

下許反 鎮戍 注反 齧 上五反 馱 下徒反 倦 渠卷反

捫

音捫 抄寫 上楚反 饒 五巧反 啖 音啖 甜 徒反 添 音添 杖

捧

音捧 甯 子委反 鉗 巨兼反 濡 音濡 俾弱 上足反 娛 音娛

鴝

音鴝 猴 音猴 窠 音窠

大威德陀羅尼經卷第十七

恃七

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難復有四種食承事尊重者是為食摩訶羅所作業者是為食調戲是為食覆藏者是為食於中所有作摩訶羅業者是名為毒何者名毒所謂不自在何者名不自在墮不教

南