

大威德陀羅尼經卷第一

靡一

隋北天竺三藏法師闡那崛多等譯

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提大城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱復有無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睂羅伽人非人等四部大衆左右圍

達爾時世尊告長老阿難言阿難有陀羅尼法本過去諸佛已曾顯示略廣解釋爲諸侍者及以衆生受安樂故憐愍世間諸天人等廣利益故我今亦欲說此陀羅尼亦令衆生受安樂故哀愍世間諸天人等廣利益故阿難汝既是我親承侍者我今爲汝說此法本

與孰著世俗言詞應知事及與非事應知有爲事及無爲事應知生應知滅則應知入處應知非入處應知去處應知斷去處應知處所應知愛應知愛因緣應知境界道應知發去處應知入處應知至處去處應知別離應知別離住處應知攝非事應知非義語應知緣生處應知緣生應知緣住處應知緣合應知緣生處應知緣生應知緣住處應知緣合應知勝行應知住國土處善根應知攝閑預成就應知得閑預分應知得佛出世善根應知作防護事應知信欲減應知閑處應知一自在二分別生三種得因緣應知三學行二種淨戒三種聖教一愛著瞋恚一真實謂如來教一朋友不可破一伴可共入怖處一切衆生自在非善知識一切衆生具自在難不信發行一切衆生本性破壞一切衆生共同一切衆生不得愛故與愛爲奴一切衆生著見以一智者而言無智復次應知俗事及自過不見故不入涅槃一切衆生各相障礙

不得解脫一善根不能斷故入般涅槃興造諸業而不失壞入一欲故入惡處入二三四五欲故入地獄中一種不欲一種印二種觀察一種勇健一道七處五破壞五力五語道處五出間法五生趣五聚陰五病五無病五根五時五三摩耶分五摩呼多五最後心生處持來五不勝法五惱怯五優婆塞五種多貪性五種宰官五無量五勝作五戲論五恐怖五惱憊五不共心分五不敬五尊重五重五誓五怖畏五宰官和合五種滅依身五種滅依口五種滅依意五種想因緣五受五受五斷五闇五闇盲五翳障眼五羅刹五淵五迴轉五窟五窟斷五分第一禪五種聲五種世法行五種共法舉罪五教亦五善知識教五種言說法音生處五種論法五喜根五喜生處五憂生法五怯弱怖畏應當解說五種功能應當解說五種世間功德行五種漏法和合五種勝出行五種觸生五種惡道五種惡

眼五種惡耳五種惡鼻五種惡舌五種惡身五種惡意五無功德法五種獨住持因緣五種離教師隨緣流轉五種法應隨順衆五受因緣五受不斷滅五法當作憂五痛著不遍知故受苦痛五種蓋不可取五種障分別五一向行法不應取五種事物應當離五相不斲滅五乾燥無因起五作惡處滿五種烟五奸猾欺誑言說五種賊長命難打五作時行五種衆生塚間平等五種在空處因緣五窟處不恐怖隨心所欲五嚴熾不作惡五巧行境界處五無中間五法不作別異五住處五惡住處五種得錢物得宿命得念智現證見巧因緣隨轉五無毒五漏波耶那五善根大果報隨轉五功德捨法五嬾惰事五信滿五法具足當入正位五根前受業報五種智聚欲滿隨轉五時施善根成熟增長五施當減諸有五種戒超越五道滿足五戒俱善覆護滿足五種戒當轉法輪五戒具足已得四十

種歡欣法五種戒俱受已羸劣戒不具足缺減破戒謂優婆塞優婆夷五種刺患命終時得五種行巧解脫當具足滿五中等邊五種戒羸五戒句顛倒行無有別異五戒羸當爲說五戒俱當轉十二相法輪五種時一法時五種言一法言五種衆一衆會五種道一善妙五命終一是斷五智者一最勝五境界我歎一五道無別異相五解脫一無有出五實言一真實五種滅一真滅五種惡無可淨五踊躍五自恣五治罰阿蘭那宿處具五讚歎一坐頭陀得五讚歎常乞食行頑陀五讚歎五種入聚落當敎示五縫衣功德五多聞者功德樂欲法五功德五種惡魔波旬作障礙五種患障法言法言斷具五惡解脫事五障礙得五破壞五世間賊五攝受語言五妄語事五不共住五捨智五破戒惡五破戒處五應知分別破戒五事持毗那耶應知五分別不持毗那耶應知五比丘不知正威儀不持

論師逼切故毀佛五種毀法五種毀僧法師有五種不淨比丘應知各別不各別五種法墮調戲不持戒處破戒在身成妄語者復有妄語者戒如糞穢比丘五法具足心慳如風比丘五法具足說外道語比丘五法具足不巧知修多羅比丘五法具足捨佛菩提比丘五法具足能生瞋恚生已捨佛語俗人五法具足於出家法師如法和合五下分結五上分結五捐五惡五身結五惱法五因五緣五頂墮五不自在作法五三十三天於先墮相五十四天王天集會法五三十三天受取五三十三天不受取五三十三天如業果報

勝酒五勝法天女捨已天子面向他天五十三天作業釋迦提婆那民共一萬二千天女出善法堂五三十三天集會欲破阿修羅五三十三天鬪諍相至園應知五三十三天發闡五三十三天具足法降阿修羅五三十天具足健法初生即有此念得自業智五種欲行諸天大集會五種夜摩天內信巧方便生得見諸佛五種往昔善根夜摩諸天遊戲而不迷惑五種往昔善根夜摩諸天各無輕慢亦無嫉妬五種法具足夜摩諸天過有閑預五法具足兜率陀諸天子當得九十九種歡喜法五種兜率陀諸天子往昔願法不失正念五種兜率陀諸天子往昔願法而迷惑五種往昔勝願戒滿足故兜率陀諸天子神通成就願滿足故分別得成五種法具足兜率陀諸天子值佛出生不捨離已得信具足故捨家出家得近如來既出家已得解脫智五法具足兜率陀諸天子五於先死相

法生而不恐怖死而已不假作念知所生處能生獸離而不放逸七十五種相具足兜率陀天子勝取欲行十五種相具足兜率陀諸天子值佛出生親近不離不生悔心若不值佛命終已後而生人間當得出家證緣覺道五眼根相兜率陀諸天命終已生人間智者應知五根相夜摩諸天命終五根相三十三天命終五根相四天王天命終三根相地居諸天命終八種根相人間命終還生人間智者應知六種根相合會大地獄死還生人間七根相黑繩大地獄中死十三根相速轉速滅速生寒地獄中死還生人間四根相畜生中死四根相獮猴中死還生人間六根相野干中死還生人間十六根相真正師子中死還生人間四種彼日初分時根相四種日中時根相四種日後分時根相四種瞋根相阿難我且略說若欲廣明是義有十二俱致百

千等數根之勝相彼佛如來知諸衆生各各
根數阿難有人日初分時應漏盡不被教示
以放捨故於日中時作無間業成就滿足以
是因緣故背佛卅尊墮大地獄阿難有衆生
自初分時教授佛法以貪欲具故彼人是處
座坐已正念得如是心如謗諸佛及毀菩提
墮落邪中阿難有衆生有欲取衣離欲著衣
阿難有衆生有欲舉足離欲下足阿難有衆
生念欲睡眠既坐牀已即得漏盡阿難有衆
生貪欲就臥頭未到枕於其中間即得離欲
有衆生不出家時於佛教中應生天上既出
家已墮大地獄至不喜處有衆生不出家故
應墮大地獄中到不喜處彼出家已得勝漏
盡智者應當知如是相阿難如殊帝迦長者
若七日過已不出家者應墮阿鼻大地獄中
大不喜處阿難如來有如是等知諸根智各
各不同是故如來能知衆生去處來處亦復
巧知諸根別處阿難汝觀女人有歡欣法知

染欲知不染欲以根增上視面故知況復如
來阿羅訶三藐三佛陀證阿鞞多羅三藐三
菩提而不能知衆生諸根如是勝相如來有
如是大力有如是大智阿難有衆生如來於
日初分入舍婆提大城乞食時即至第二四
天下在彼間處日初分時以四十種相方便
教化一衆生故猶在舍婆提大城次第乞食

時舍婆提大城乃有六十衆生諸根缺壞作無
間業爲欲殺母作非法事彼等衆生若出家
者即得阿羅漢果作是語已時長者阿難白
佛言世尊何因緣故如來爲一衆生於彼處
中以四十種相方便教化猶能於彼舍婆提
大城令諸衆生於聖法中作無障礙耶佛告
阿難彼一衆生在第二四天下大洲世界如
來卅尊以四十種方便教化者惟佛能度非
聲聞耶如來於彼日初分時若不教化彼一
衆生則能具造三無間業當墮阿鼻大地獄
中墮地獄已九十九俱致百千年歲受大苦

惱彼等衆生惟佛能化非餘如來阿難彼一衆生最後應度惟佛能化阿難如來爲彼一衆生故住九十九俱致百千歲何以故阿難此是諸佛境界阿難如來所應作業要必當作而不廢捨阿難如來住壽若一劫若減一劫應以佛身度衆生故或復過彼阿難以此因緣故彼一衆生如來以四十種教化日初分時住聖法中得阿那含果又復阿難時彼衆生說此偈言

前際及後際 現在不知故 造作於惡業
亦不知諸法 前際及後際 現亦無所有
三世皆平等 於中無所得 分別故有得
若離則無得 諸法無所有 如是隨如見
所說離欲想 空想亦復然 想斷無分別
此說無所有 說身有所有 以取故示現
諸法不可得 於中無滅者 若取於涅槃
思念即顛倒 取故說有物 說想還顛倒
無想說有想 無想亦復然 一切想離故

比丘成無有 說欲有所有 賢癡亦是有
此無有知已 是說法眼者 我已知彼欲
如是實無物 不生亦不滅 此是彼自想
大智者善說 諸法無有想 世俗故有言
於中不可得 虛空空說已 彼得則所有
不生名與色 本性是法空 功力於涅槃
復有衆生得 若有想涅槃 彼見則是惡
諸想皆滅已 法想亦復然 不取亦不捨
是上丈夫說

阿難此等六十衆生舍婆提住者皆於往昔
迦葉佛所諸聲聞人供養佛已於後復作非法事業
非阿羅漢數爲利養因緣自稱自舉
而不自知不得法味造惡業已諸根缺減復
次阿難有五種惡根不平等故非善友作善
友行阿難有衆生五種根相具足種種承事
而不能修行於己母邊亦行欺誑況餘衆生
也五種根相具足一眼不得出家此法律中
五種根相具足可畏眼不得出家此法律中

五種根相具足赤眼不得出家此法律中五種根相具足大赤眼不得出家此法律中五種根相具足跛人不得出家此法律中五種根相具足脚脰曲不得出家此法律中五種法龍人不得出家此法律中五種曲脊不得出家此法律中五法牒虛步眼不得出家此

法律中五法九指及十二指不得出家此法律中五法節分斷不得出家此法律中五法割耳不得出家此法律中五法割鼻不得出家此法律中五法眼根闢不得出家此法律中五法具足眼根闢不得出家此法律中五法具足賜式亦
反眼不得出家此法律中五法具足眇眼不得出家此法律中五法具足不正見墜陷識不得出家此法律中五法具足瞎眼不得出家此法律中五法具足黃門人不得出家此法律中五法具足二根不得出家此法律中五法具足割根不得出家此法律中五法具足共丈夫行欲不得出家此法律中五法具足亂心人不得出家

此法律中五法具足太長太短過黑不得出家此法律中五法具足太白不得出家此法律中五法具足白癩不得出家此法律中五法具足足熟身不得出家此法律中五法具足足蹠齒不得出家此法律中五法具足豎髮不得出家此法律中五法具足赤頭不得出家此法律中五法具足綠髮頭不得出家此法律中五法具足太黃不得出家此法律中五法具足少髮及無髮不得出家此法律中五根相具足山羊眼瞻上
反 眼小不珣眼暗一珠
反 眼極深眼瞬眼暎眼電眼眊子
反 眼謂長眼睛相逼眼轉精眼覲下
反 眼公因姪眼班眼驢眼鷄眼尸利陀眼漚婆陀眼伍彌魚眼婆迦利陀眼已上
無正名可譯 鷹眼辨薩羅眼亦無正名 獭猴眼狗眼阿茶迦羅眼亦無正名 薩多泥去多眼尸陵伽羅眼義云 犬眼黃眼刪由迦多眼娑賀賀那眼缺眼雉眼瞿利多眼圓 猴提多眼續毗

跋跋匹並多姤羅眼轉患露白婆稚多眼毗盧婆
眼阿舍羅摩那眼刪泥奚多眼毗鉢囉毗羅
眼闍姤婆眼一本六釋
婆義以地緊陀羅眼毗羅伽
眼漚那帝嚩眼三鉢囉朱帝嚩眼憂婆陀囉
眼婆茶婆馬眼婆羅陀眼婆羅伽眼係視
眼豬眼網眼毗黎多眼被傷破眼青黃眼不得
出家阿難復有九萬九千彼衆生根如來
悉知如來悉見阿難如來應正遍知有如是
等無量無邊知見阿難復有二十二根相詐
善比丘貴重資財諸佛如來皆如實知復有
二十二根相詐善比丘所有語言臭如死尸
又有十根相阿蘭若比丘所出語言邪命詐
善有五根相邪命比丘詐修善故衆人識知
五根相破戒比丘諸天唱告有五聲言於持
戒比丘告言尊者某甲比丘戒聚墮戒聚遠
離五種受法語出若有比丘自戒聚墮彼時
諸天白善比丘持戒者邊名某比丘今戒聚
破五種讚歎喜法於比丘邊所住諸天及

三十三天知比丘勝已於四方讚歎五眼根
相比丘外現善相內心邪命比丘五種見法
各自有患和合共住更半相信比丘五有迦
婆具足少法諸比丘應當知捨仙聖幢相而
轉墜下五法具足比丘不尊重戒亦不尊敬
佛法僧寶五法具足比丘尼不敬重佛法僧
寶五法具足比丘尼不敬重大比丘五法具
足比丘尼速墮戒聚五法具足比丘尼受他
教令依他功力破壞人胎五法具足比丘尼
實不敬重和上阿闍梨詐爲親相示現無怨
貪著利養當墮惡處五法具足比丘尼應知
詳如門闈五法具足比丘尼若有智者若在
家若出家應當遠離如利角牛謂妬嫉瞋恚
無恩惡口誦曲如是五法具足比丘尼應當
遠離五法具足比丘尼還俗戒聚墮落更欲
出家諸比丘不得聽何以故彼比丘尼不能
住法汙染比丘彼墮地獄比丘五法具足於
比丘尼邊作諸過失當墮地獄不值四佛五

法具足諸有智者見比丘尼生過患想五法
具足度女人出家與己正法三分損滅比丘
五破壞法於比丘尼邊汙染者五法具足殺
害衆生五法具足諸俗人等作不聞法業五
法具足或有俗人心思出家而彼不得聽令
出家五法具足俗人富伽羅等以不正信而
墮地獄五法具足能令婦人墮地獄中五法
具足諸衆生等先已和合後還破壞五種言
語法斷聞諱根五大地獄根力故應當演說
五因五緣妄言取生五散睡法五怖流轉五
朋友法而相損害五朋友如母五法捨五法
取五法聖者訶五法富伽羅應治罰五自知
不由他五如金剛想五不定想五住想五同
心富伽羅五不同心富伽羅五富伽羅詣曲
五富伽羅無明五富伽羅有疑意五富伽羅
度諸憂惱五富伽羅如輸山五富伽羅諸智
所讚歎五法具足富伽羅供養如來五法具
足富伽羅樂破僧五過去增上言五未來增

上言五現在增上言五法合道五聖言之非
聖言五身證者地五見到地五證相聖地五
取別相五富伽羅如杵五富伽羅如石五想
具足富伽羅如杵至盡五想具足害母及父
五想具足於佛所生惡心出五五想具足造
五無間業於一劫住大地獄中五想具足從
大地獄死生於人間當得斷見五想具足當
得邪見五想具足當捨重擔五想具足墮不
定聚及離重擔五想具足富伽羅如優鉢羅
不假善友而善根增不捐不減五常善讚法
得親近住增長善法五法具足不親下人然
其境界亦非聖境五種惡心者誑惑虛無五
毒蛇人空無物者五法具足不得上閑預處
五過患根五常不和合五無攀緣如來不迎
況諸聲聞五梵行者法五癡法五欲事五非
欲事五斷者五如瓦法作所作已令魔滅損
五渴愛無義語令生疑意五使了智能滅渴
愛五不消過患五富伽羅利智五富伽羅部

分分別智五富伽羅使了智五法將墮餓鬼五法於他邊毀謗五法具足若有得法者天等世難知惟我能知五順轉五逆轉五想滿足虛空想五想滿足世界中間住五想滿足斷見轉五分別想五不分別想五種說想五觀想五度觀想五攝取想五折伏想五不可

得想五瞋想五不瞋想有不和合想有味想有愛想有憎想有想當作想有想當不作想有非想非想想有離想想者非想想者阿難於中非想想者以五種方便當作離想於中離想想者彼亦當作五種方便何以故阿難此婆舍那智有攝取想不折伏有折伏想不攝取阿難於中有攝取想不折伏者彼五種想當作戲論阿難於中折伏想非攝取想者彼七種想當作懈怠阿難此二想中非攝受想當作受滅其受滅中真實想不墮於非想乃至未增法想中斷盡生已生死寂滅是則最後離天流轉五種善而有爭鬭五顛倒意

疑不見語者五根法入煩惱五業報故諸衆生等得大名聞五速入作不善根然比丘作想住已入於修多羅五惡攝取法令衆生命終五種生處依自身重生令諸衆生當成熟眼事及憂惱事頭似白瘡有五法患頭命終當苦惱死五法被刀患五法不可治即取命終五寂滅不離住五法不善根具足當成無子丈夫五種垂依身體在齋下胞邊住得無人根中有五種垂名無子男二無子丈夫三無子婦女彼有垂名波羅株博迦住在被人大小便道中其形微細頭如針孔彼等食已能令衆生一向絕欲於受欲中懶惰懈怠有五垂名瞿祇羅依住於齊衆生死時垂飲血故得上氣病於一刹那一半休多即便命終有五垂名婆婆底野目佞性依於人項衆生臨欲命終喘息之時搦人咽喉飲咽喉血有五重名齋耆羅尼伽羅隋言可吐住人咽喉人食苦

食彼亟即動彼亟動已舌根即動其味趣處
令散以業報故衆生息肉若熟即死若不熟
者於眼及喉即成患苦有五亟名僧鳩吒迦
住衆生脚掌食肉食血阿難時彼僧鳩吒迦
亟食足下肉血已有筋名毗羅途雖是筋連
續眼根彼筋爲僧鳩吒迦亟食已眼即上舉

行時筋闊不轉即成瞎跛彼等衆生如來知
無利益無有善根彼生眼根生已還滅阿難
一衆生有五千要節分如來悉知彼要節分
中有芥子分觸者即盲或瞎或跛或聾或作
僵脊或有節分如芥子物觸者觸已即便命
終阿難此身如是受生如是羸劣無有勢力
阿難五種想如來不說憐愍衆生故有五種
他廣作慢諸衆生等所生慢麁有五慢不滅
有患有五種自身不觀者慢彼大慢故當作
無聞業慢事慢瞋事慢受慢種種稱量慢
懶流慢逆流慢詐善慢稱譽慢見慢力慢
色慢語言慢辯才慢壞滅羞慚親近等事

有五種富伽羅如破星稱有五富伽羅如猫
兒有五富伽羅如糞有五富伽羅如風有五
富伽羅如火有五富伽羅大患比丘有五處
具足當作舉罪羯磨五如法問當今舉比丘
舉已當不合捨以五法當捨五法報最堅若
比丘衆和合被舉者至他方入比丘衆五種
法比丘犯已當得舉比丘共和合作法事若
食若作羯磨若語言若布薩若自恣或覆藏
五法具足比丘不令與他作舉羯磨五種法
舉者比丘自身作罪其作羯磨事壞不成五
法具足比丘爲舉比丘作佐助或作朋黨彼
還如此作羯磨五七住處令憶念有諸比丘
被他舉者若更來入彼若不入彼等皆合舉
五事持律者當應斷五事持律者巧能斷言
我是彼知不知者有忘失無有疑莉處應問
彼七聚分處應問受具戒處應問四初學者
四種恭敬處應問四恭敬處應問四依羯磨門
應問四闡攝所四依羯磨應問四依羯磨等

四丈夫障治罰語應問四種丈夫障治罰者
四無智作者如有事犯罪及道所生處應問
彼若問時為說是如來印彼處依修多羅說
力四五二八四轉犯道應問彼若堪解依義
應示彼人得成真持律者無詭說法者五種
法壞本性不應作阿難此是四攝持律者大

勢力持律者若於是中所學持律七戒聚墮
二十千數善能解釋智者讚歎隨順所見阿
難說此四攝而無多人許可所說何以故魔
當覆藏如是說故阿難優波離知此四攝彼
名最勝持律行者阿難持律者五法具足應
施他法阿難持律行者五勝具足當向勝處
當得勝處持律行者五法具足當墮地獄被
他獸威迷本行業五種論師說迷惑言四種
論師作人言語一種論師不歎言說若說一
迷語彼二種見身辭如百歲衆生仰面向上
不見前後如是如是有一論師不得滿足外
道功德亦不能滿沙門功德阿難辭如有一

盲人又復一人得天眼者如是二人未失人
名並是人也阿難如是如是有一種論師不
捨論師名共沙門行婆羅門行然彼等人乃
至不及似猕猴戒阿難有現猕猴句教示彼
等彼等學已得辟支佛道五種憂事五種憂
具五種折伏憂五種得禪道五種生明五滅
明五出明五行虛空五同行事五觀察五說
勝法今歡喜五忍五降伏五背面五愚癡五
處所衆生各各破壞衆生死時有五種心生
有一最後心受生處五生處有二樂五生處
一切無樂五種戒五忍五調伏欲五頭痛五
眼痛五鼻痛五面痛五面門痛五食道五耳
疑五眼根疑面門得欲歡喜已速得瞋恚十
種惡耳忘失音聲五法具足舌根薄五種善
根口業清淨他信受語五重依頭名優羅補
亦名鉢盧亦名那羅瞿亦名波羅瞿亦名婆
帝風都彼五法今眼筋羸弱復有五重耽食
頭腦名三暮瞿亦名摩瞿踰亦名尼帝踰逐

都亦名娑咤藍蒲亦名娑途駄奴若數發已
食項筋斷今諸衆生所有言音衆生不受五

出入息時如是根相智者當知如此衆生捨
是身已得生人間

等知故轉五根本一切衆生各各聞競五得
伏藏賊不能奪五寄付而不欺詭五爭競本
二十二種相眼當減此身中有二萬二千筋

有一筋攝更別有十筋入項中五筋入懸脣
五筋入肩膊五筋入咽喉此身有五十七百
千數筋纏縛此身一如彼筋數頭髮還有如
許一一頭髮復有五百五百名字阿難彼諸
如來於一名中安置建立五速根二攝根二
略二共根二無根彼五處應分別天道人道

地獄道畜生道間羅王道五種根相最後出入息衆生應知此麁捨已當墮阿鼻大地獄中有四種根相縛清淨不鼓不濁若於最後出入息時不墮惡道智者應知是人此麁捨身命已生三十三天三種根相應墮畜生二種根相當墮閻摩羅世七種根相彼最在後

大威德陀羅尼經卷第一

靡

大威德陀羅尼經卷第一

反 驁 唐賀臘舊音紓恭反

爲十所謂惡心觀已妻子手捫虛空不受善
教流淚墮落候髡汗穢閉目不視以衣覆頭
無食空嗟身體瘦臭命欲終時其足破裂鼻
根傾倒左右縮伸而取命終伏面思惟而動
左眼眼色焰赤有如是種如是狀貌如是處
所智者應知此等衆生從此捨身當墮阿鼻

大威德陀羅尼經卷第二

靡二

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難有根名爲勝復有根名爲堅勝宮根生
已當發十心所謂一離慢心二生愛念心三
生歡喜心四生作業心五生踊躍心六彼現
前念心七彼惡色不入鼻不窟曲八臨命終

又有衆生五相具足智者當知從此捨身生
畜生中何等爲五於妻子所愛心所牽手足
指等悉皆蓬縮腹上汗出作白羊鳴口中沫
出如是五種如是相狀如是處所智者應知
此等衆生從此捨身生畜生中

時心不懷惡九於愛物中不生憚惜十彼眼
目狀如鑿金根色歡喜微笑其面向上觀自
宮殿若有衆生具足如是諸根狀貌智者當
知是人即生三十三天宮殿之中

又有十根相及十種身所作相智者應知此
等衆生捨此身已當墮阿鼻大地獄中何等

有八種相智者當知此等衆生捨此身已生
閻摩羅世何等爲八轉舌舐上及舐下脣身
體惱熱求欲得水論說飲食而但口張眼目
青色如孔雀項瞳人乾燥放糞無尾右腳先
冷而非左足口言燒我亦云炙我以右手作
拳何以故如是慳貪諸過患故不捨施故而