

清刻龍藏佛說法變相圖

無明羅刹經

失譯人名今附秦錄

群九

十二因緣者生死之本一切衆生之所窟宅天魔波旬所居境界若有智慧能觀因緣種過患求斷生死過魔界者天魔爾時生大憂惱因緣大海深廣無際智者入中譬如商主觀察性相能解了已即便獲得一切種智無上珍寶於諸呪中最良最妙諸佛世尊於無量劫修六波羅蜜集諸善行斷衆結使與陰魔死魔煩惱魔作堅誓竟未斷生死超出三界成就十力四無所畏於一切法得無礙智爲一切衆生作大明燈證寂滅者爲三界衆生真善親友能轉法輪吹大法鑼擊大法鼓然大法燈施大法橋汎大法船舉大法帆高聲唱言令度彼岸者究竟弘誓摧伏一切

諸外道衆度脫一切諸有緣者使諸人天皆生信解如是大人於諸餘法皆不生於未曾有心於因緣法乃起甚深希有之想唯佛如來乃能究盡解甚深義其餘智者所不能了正使大仙黃頭之等恃已智慧生大憍慢猶爲無明之所障翳以有漏智造諸經論亦不能免邪見倒惑雖復草衣斷食空閑獨靜百千苦行終不能於生死之中得少解脫一切衆生爲無明覆故生於貪貪因緣故入於大海惡風洄渢遠涉曠野懸嶮之路冒死戰傷互相殘害具受種種無量苦惱若能深解十二因緣者見是因緣於此三界五道之中造諸業行受種種形譬如世間善作樂者能使八音宮商和諧聲律相應同時俱作又如巧畫善布衆彩殊形異像森然顯著十二因緣

亦復如是能善和諧造作業果輪轉生死亦無窮已如緊那蟲有三時變初作土色中作赤色後作黑色十二因緣亦復如是能變衆生作老病死三有五趣四大毒蛇五陰怨賊六入空聚又能變作轉輪聖王釋梵四天及以小王受諸快樂或作人身貴賤貧富愚智壽夭或作地獄餓鬼畜生之形備受苦毒不可稱數世尊於此無師獨覺以智慧藥籠初抉憍陳如等無明眼膜以大法雨滅優樓迦葉等煩惱熾火以知因緣最上智藥治舍利弗大目連等結使之病以此智鈎鈎摩訶迦葉入佛正道以法梯陞令大名婆羅門趣解脫堂以此智斧斫尊者摩訶迦旃延阿鞞樓駄富樓那摩訶拘繩羅難陀孫陀羅難陀諸羅漢等有身之樹以此真智能除梵王生一

切智想以此智力能令天帝求爲弟子以此法財分與頻婆娑羅王將從八萬四千人悉令充足而無損減以此正智使白淨王作法王子以此大智救拔極惡殃掘魔羅阿鼻之苦能迴婆羅門居士向於正道能作如是大莊嚴事使淺智女人入深覺意以如是力能摧伏長爪梵志能壞薩遮尼撻勇猛之力能使奄末吒婆羅門生大恐怖能止息尸羅勸婆羅門大智之想以此甘露嬰愚之人飲服之者皆成大智以此呪力使四大毒蛇所不能蟄陰拔刀賊不能隨逐以此法眼見六入空聚以此法軍破五蓋怨能護智首不畏五欲以此智船度於絳使波浪大海到涅槃岸以此智慧度大灰河不令燒煮內外諸人能使苦受惡刺刺而不入能於無明大黑闇中

而不迷沒若有衆生能觀察者爲作照明能安立衆生成之平地得於念處以爲止息涉正勤路上如意堂登五根樓入五力室覲七覺香飲八正水坐於有餘涅槃之林觸於四禪無漏涼風能如此者即是衆生真善知識不毀淨戒能修禪定增長覺慧能壞惡趣得解脫道觀四諦方焚諸見草破身見石摧滅戒取大阿脩羅明見於魔五欲之極度於曠野險惡之路入涅槃城絕貪欲網破於嫉妒毗舍遮鬼洗除慳貪吐出我慢下我我所拔三毒根滅諸結使止生死輪斷愛身索壞因緣鎖能摧三有茂盛大樹永離胞胎度老病死憂悲苦惱大苦之海

欲知因緣體性幽微若以少智說其實相如人以頭欲壞石山是最大網彌綸三界

此是邪林迷惑行者 此是惡鬼 羅凡夫鹿
入此羅者 善法消滅 魔旃陀羅 毒箭所射
此是智鑽 鑽因緣海 誰鑽緣海 釋迦牟尼
成就大智 涅槃甘露

此十二因緣唯佛能見能除已惑及以化他
如昔所聞折吒王在鬱禪耶城精勤修施好
行忍辱恭敬宿長勇猛大力兵衆強盛威伏
四海明於治斷綏撫黎庶如母牛念犢後於
異時鬱禪耶城疾疫大行死者過半城中人
民遂致希少雖復呢藥欲禳灾患如酥注火
倍增熾劇死亡者衆路少人跡豺狼野干滿
於里巷亦入人舍鷗鷺群飛翳障日月舉城
悲號涕泣盈路積屍城中猶如塚墓時折吒
詳九王見國人民死喪者衆心懷憂惱如入戰陣
爲怨所擒愁悴憂怖發憤忘死於夜靜時獨

設方計立志確然思殄疫鬼以阿伽陀藥遍
塗身體兜索繫身著如意寶鎧手捉利劍單
己獨步即從殿下出于宮門往到城中四衢
道頭神寺塔廟遍觀并中及橋梁下處處林
樹及市肆間見有諸鬼色貌不同言音各異
殘害凶惡殺害無度死人尸骸羅列其前髑
髏爲器盛人血髓手探腸肚糞血沾污或以
人腸交絡身體諍食死人髑諍牽掣如是惡
鬼魅魍魎充滿城中王見是已如金翅鳥
欲取龍時即入鬼中咄叱鬼言何以故是以
偈問曰

何故以人腸 交絡汝身體 手捉髑髏器
盛滿血髓腦 生爲惡疫病 常斷人命根
噉食人血肉 用自充飽足

諸鬼即時以偈答曰

我是夜行鬼 法食人體肉 防膏及五藏
盡皆所甘嗜 汝民今灾患 實是我所作
王復問言如是灾患實汝作也羅刹答言是
我所作王復語鬼汝今何不速捨此事諸鬼
答言我不能捨所以者何

刺法頭尖火體性熱 羅刹之性 法食人肉
王語鬼言汝今云何不欲捨耶汝不見我刀
色如青雲亦如優鉢華亦如毒蛇大瞋恚時
以我臂力捉此利劍足能令汝捨此惡事羅
刹答言人帝汝得自在設以利刀切割我身
猶如胡麻雖能如是灾患之火猶不可滅王
言云何不滅羅刹即時指南大樹而答王言
今彼樹下有大羅刹面有三眼顧盼暉霍狀
貌兇醜手摩目視能爲灾癘死亡疾病皆由
彼作令諸衆生死斃都盡汝大丈夫可先降

彼彼若伏者我等隨順王聞此語疾走往趣
叱言汝名字誰羅刹答言我名垂腹隨欲現
形以我之力使汝人民悉被灾患王聞是已
便自唱言我今得息羅刹問曰云何言息王
言我久思惟誰苦世間今始得汝便爲不復
疲苦也羅刹問言汝今欲作何等王言我此
利劍未曾嘗血今爲國人必以此刀當飲汝
血如飲甘露羅刹言徒爲此事不能解汝疲
勞之果王問言云何不解疲勞之果羅刹答
言汝今且觀南三門裏有羅刹名曰大鼓須
勇健力乃可降伏我今住此不棄汝走先可
降彼王聞其言於大闔中奮劍直進即到南
門見大鼓羅刹高視却偃翹脚而坐身有三
頭著于鉅冑捉三岐戟其色青黑甚可怖畏
王即念言彼鬼今日作惡已竟自得閑樂唯

我慘悴以我威武能使諸王頂戴我足爲此
羅刹之所陵惱羅刹見王威德嚴厲驚惶而
起義手合掌舉著頂上而作是言善來大王
威德尊重如似帝釋悲救世人來至我所王
言羅刹汝爲我民作大衰患詐稱讚我所作
極惡羅刹言王若信我語者聽我所說世間
灾患及非灾患非我所作今城外有鬼名摩
訶舍涅於夜行中最爲自在四頭四面有大
威力是我之主若能伏彼得大名稱王聞此
語疾走出城見彼羅刹以髑髏爲鬘繫四頭
上以大象濕皮而作衣服復以蟒蛇縈繫其
腰種種毒蛇以爲瓔珞鋸牙雙出用懸人腸
其身洪壯以血塗之手足肢節如赤栴檀復
以髑髏盛滿膿血安置于前呼吸噉噉以爲
飽足手捉利戟繞死人屍王覩是已威容嚴

肅雄心震動譬如暴風吹鼓大樹如兩師子
共相見時即時騰奮威猛喊喊而言叱夜行
主欺我何甚縱放毒惡傷害我民呪藥醫療
如酥注火汝於今者死時到矣羅刹答言地
主且莫速忿聽我具說爲灾患者先問我過
然後加罪百姓灾患非我所作而我微弱不
得自在爲他使役於此前路有婦女鬼爲彼
驅策制不由己王復問言彼婦女者狀貌云
詳九七何答言極惡外詐善軟心懷暴虐須臾變成

若干色像須降伏彼我當隨從王即思惟此
不自在但當求彼時羅刹女捨己身相而化
作王所重夫人在王後行語於王言我常爲
王最所愛重何以棄我夜行至此更愛誰耶
王於爾時卒聞其言未體真偽回首顧瞻尋
知是鬼王語其言大德且住汝瞰一城人民

都盡而於今者欲食我耶譬如暴河力能漂
沒唯不能浮大石重山王捉其手而語之言
捨汝幻惑復汝本形汝作大惡今我執汝非
枉橫也羅刹即時合掌作禮而言我今誠心
歸命於王王時即更聞有異聲顧望四方羅
刹問言何以顧望王復問言是何妙聲羅刹
答言我適欲導發此歌音聲彈琴聲者是我
根本一切灾患彼女所爲坐彼女人使我住
此王時即便知此羅刹爲他所使復捉歌女
而問之言汝名爲誰羅刹答言我名三垂髮
復作是言我更有主名曰四牙王聞此語即
捨歌女求彼四牙羅刹即擒獲之時此四牙
語於王言亦非我過去此不遠有六羅刹一
名雲盧二名山岳三名瓊腹四名金剛主五
名見毒六名擲羈此六羅刹童子是我之主

王聞此語往趣其所即復捉得彼六羅刹羅
刹復言我亦爲他使王即問言誰使於汝六
羅刹言有二羅刹一名牛耳二名手戟能使
於我王即推得復語王言我不自在我更有
主問言是誰羅刹答言名速疾金翅鳥即時
復捉彼金翅鳥金翅鳥言有三男子是我之
主一名極惡二名火髮三名栴檀王即思惟
我今求鬼欲滅災患而此諸鬼展轉相示曠
路長遠雖復長遠若不推得其根本者終不
休息王復前進見三羅刹彼羅刹等遙見王
來即便避走王即言住我此利劍未曾施用
我爲擁護國民跋涉遠路故來至此汝等云
何返捨我走羅刹聞王安慰之言尋便迴還
合掌而言離此不遠有浪叢塚諸惡禽獸巢
穴彼中豺狼野干狐狸羆虎鷗鷺鴟梟互相

搏食出大惡聲交橫充滿王復問言彼有何
物答言彼有羅刹形貌麁大壅腫肥脹艾渴
皴剥色若黑雲搖動兩眼光如掣電利牙重
出銜脣瞋怒種種鬼神以爲眷屬諸惡鬼神
無不率從世間非法皆是彼作充黨熾盛最
難調伏若能降彼大力鬼者王之威德流聞
天下我等亦當屈折隨順王聞此語勇猛奮
發不能自制如海濤波即到彼所塵霧晦暝
詳九
猛風絕炎吹死人髮障蔽昏暗都無所見見
彼羅刹形容狀貌如向所說遙其左右臭穢
盈積處處皆有髑髏之積髮爪之聚積如山
岳弊壞故衣散壞在地塊甕破瓦無可行處
或見脛脰瘡蠭爛壞惡聲恠獸遍滿其中如
刀兵劫甚可怖畏復有諸鬼皆食肉血以自
肥飽都是兇險殘害之衆眼如電光頭上火

然鼻大疤凸雙牙鋒出其耳如箕形狀醜惡
說不可盡虎狼之皮以爲衣服髑髏盛脂置
于右手寫著水中王見是已即便憂愁唱言
咄哉云何自恃己力暴惡乃爾我不摧滅不
得自立若以呪藥之力鬼皆走散我今應當
疾走其前以其左手捉羅刹髮我爲國民除
灾患故必當滅此羅刹之主作是語已遍觀
四方即時騰踊而師子吼上歸諸天四方神
祇國中灾患毒樹之本我今當拔即頰其髮
羅刹自恃力嗤笑言誰於暴河乃欲截流誰
入虎口欲數其齒而故來觸猛惡毒蛇一切
世間雄猛丈夫數千億萬我皆摧滅云何敢
爾頓掣我髮且置勿言而一切世間大力雄
猛都無有能與我敵者唯除折吒是誰小豎
敢捉我髮王聞稱已即時喜勇而語鬼言善

哉賢士言折吒者即我身是鬼聞是語驚喜而言聽我悔過願王垂愍莫加瞋忿自今已後一切灾患爲王除去作是語已忽然不現王威力故鬼神退散國中人民倍復熾盛無諸灾患同於諸天復次以何義故說此譬喻不爲綺語不爲非時所以者何爲欲增廣佛法甚深義故爲欲顯示因緣理故作是種種衆多方喻言王城者喻於三有三有城中有生老病死憂悲苦惱愛別離苦求不得苦怨憎會苦毀罵惡名持戒破戒如是種種無量諸苦不可稱計煩惱灾疫喪失善根菩薩悲愍猶如母牛念於犢子而爲衆生作真親友堅誓勇猛救濟一切善知生死結習因果善能曉了法以非法具足四攝成就一乘大心衆生觀察五道輪轉受苦常爲四大毒蛇五

陰怨賊六入空聚愛詐親善愚癡五欲計我我所之所侵害是諸衆生煩惱所縛云何今者而不拔濟菩薩思惟如是事已從宮殿起即便出家被精進鎧四攝神呪而自擁護身念良藥以自塗體忍辱功德以爲矛盾無量劫中所修智慧猶如利劍專心正念如王大道坐道場時觀察一切世間苦源發大弘誓必拔其本此苦源者逼切衆生爲大苦惱衆患之首九十六種愚癡所蔽不識生老病死過患之源菩薩爾時以正觀察見老病死無量苦患解是義已即問老言汝名爲誰老即答言我名爲老菩薩問言汝何所老老答言而我老者能老三界菩薩復問更何所作老答言我無所作菩薩言汝爲愛樂而作飢儉汝壞憶念猶如野象踰芭蕉林盡皆摧碎汝

是曠野懸遠嶮路能滅六根喜樂之樂能壞
壯色如電害華移徙盛力能使消滅乾竭六
情云何而言我無所作老答言此事實爾善
薩言老死二字三界都聞不解其義老復言
曰汝今真實究盡知我菩薩問曰彼第二者
爲是誰耶老答言名之爲死菩薩爾時即問
死曰今汝名字何其麤惡死答言不但名惡
名下之事復甚麤惡一切世界人天阿脩羅
夜叉鬼神我盡能殺如大羅刹能壞國土我
亦如是能壞一切有生之命菩薩問曰怪哉
汝最大惡無悲愍心汝所遊行無處不至下
賤惡業無過於汝死答言如是之事實是我
體菩薩問曰汝體雖爾以我心力要斷於汝
汝雖難伏以我精進要當伏汝如海波浪不
能吹山汝亦如是豈能殺我死答曰汝於今

者雖作是意恐汝未必能制於我菩薩問曰
汝今何故疑我不能死答曰若有精進善巧
方便乃能制我恐汝未必勇猛精進是故疑
汝菩薩言汝且觀我於無量劫慈悲方便自
以已命代諸衆生乃至重怨設以利劍支節
解我我於彼所恒生慈心急難衆生設來投
我寧捨身命爲作救護如是方便足滅汝不
死答言何須廣說多作往返何足勤勤苦惱
於我我當至誠語汝根本此根本者即是生
也生者生一切世間無量苦惱四大毒蛇五
陰怨賊六情之器輪迴五道皆生所爲此生
始有生一切苦況復中後若受生者如我等
苦不可稱計若捨生者則無過患一切過患
由生而有譬如無薪火無所燒亦如無樹斧
無所斫亦如無瓶椎何所破如無蘂花霜何

所敗以喻方之知生多患汝今誠心決定誓願欲斷死者必先斷生由此生故有老病死憂悲苦惱諸灾患等皆有勢力菩薩言我解是事若有山者金剛必壞若無山者金剛雖堅何所能壞凡有身者必有諸苦若無身者苦何所苦菩薩爾時即放老死而捉於生而問之曰汝名誰耶生答言我有種種衆多名字而我名者名中最勝號之爲生菩薩問言何故名生生答言汝自觀察菩薩尋自觀生而作是言然此生者出一切有從二字和合出於生義生答言今汝智慧實非顛倒順理而解菩薩問曰而此生者生一切苦何故不名出一切苦乃名生耶生答言我有此過實如汝言菩薩問曰汝不見我有堅誓願能斷汝耶我以悲愍爲體能滅世間一切衆苦生

答言善哉善哉誠如所言我不自在從他而有今我依止諸有男子得是勢力能生一切生死之苦汝若不信何不自觀菩薩思惟我今觀生定知是有而此三有即三大龍能雨暴雨注於生河入死海水有因緣河漂淪衆生沒溺苦海菩薩爾時即便捨生而捉於有訶責有言我爲一切衆生而作真濟秉智慧劖能斬怨敵汝今云何敢自放逸莊嚴生耶有即答言四取鈞餌釣牽於我著於有中四取強力捕諸嬰愚我當云何得不受有菩薩放有訶四取言汝若有樂可以與有汝但增長衆苦何以與有取答言譬如虛空不能生樹有地水因緣而能生樹若無愛水何由而得生於有樹汝今不應但訶責我菩薩即捨四取復捉於愛愛語菩薩言善來淨飯王子

汝於無量劫中作諸功德集諸善行汝之威
力過於帝釋大梵天王汝當留神受我小供
菩薩問言汝以何供愛答言於五根處所受
五欲樂是我供養菩薩問曰何以用此五根
而請於我愛答言我以色香美味觸而請於
汝菩薩言汝今乃以香美毒果請於我耶愛
答言云何言毒菩薩言此五欲者譬如以羊
擲置火中又如盲人墮於深坑違離解脫閑
涅槃門有智之人乃至夢中尚離五欲況復
覺時愛答言諸天五欲可不勝耶菩薩言亦
如幻夢有孫陀羅天女端正如日乘天宮殿
音樂自恣福盡命終還墮地獄豈非欺誑愛
答言汝今若嫌欲界之事色界諸天豈非樂
也彼界中安止禪定少於過患菩薩言彼色
界中苦患之事我悉知之愛答言汝今云何

能觀察知菩薩言雖得禪定生於梵世福盡
命終墮三惡道譬如燒炭還冷水灑衆生薄
福輪迴受苦愛答言如汝所解最上有頂汝
心鄙賤同於芻草菩薩問言何名有頂愛答
言四無色界名之有頂菩薩問言四無色界
有何體相愛答言彼無色中所有諸天能定
壽命八萬大劫菩薩問言彼大劫盡更受何
等愛答言八萬劫盡名之爲終菩薩言嗚呼
怪哉觀於欲界苦惱無量觀察色界體性必
壞至四無色不免於死世界之中樂少苦多
甚可哀愍愛答言汝今若欲出我境界更復
何處欲求於樂舊本從此分爲下卷

菩薩問言汝之境界爲在何處愛答言一切
有爲是我境界菩薩言一切有爲死不自在
是汝境界我今超過有爲境界死所不到求

離死處無愛別離怨憎會處無生老病憂悲
惱處五陰盡處五根滅處一切諸根無所用
處一切智鑽出甘露處如此之處豈不名爲
出汝境界愛聞是已大笑而言毗輪蜜多羅
婆吒如是等無量大仙皆有是語未見得者

菩薩言彼雖欲求不知方便愛答曰汝於今
者有何方便菩薩言汝今當捨誑惑衆生諸
大憍慢我今拔汝譬如大象拔於小草愛答
言善哉大心衆生我依於受應先取受菩薩
言我今諦觀一切有生咸皆怖畏苦之體相

群九

十五

諸根馳動希求於樂樂不自在由他而有樂
是詐僞暫有之法凡愚之人雖數得樂情無
獸足樂爲放逸能劫諸根幻惑人心墜陷凡
夫如蠅墮蜜得味甚寡所失甚多不別好醜
見便生愛如以酥油注於大火熾炎倍增愛

且小住待我擒受乃當治汝汝之與受過咎
正等俱當罪汝愛答言淨飯王子汝雖自強
欲有此意恐不禁我何以故往昔劫初有大
仙人黃頭之等出於好時壽八萬歲道德深
厚尚自不能虧損於我況汝末惡之世壽命
短促不滿百年菩薩言我出惡世耶愛答言
實出惡世菩薩言今日縱令煩惱熾盛出於
濁時若不破汝無明之門何得名之爲大丈
夫愛言且止莫自歎譽菩薩言我稱時說不
非不時是時是處是真實說有義而說如日
初出光不可隱大人智光亦難隱蔽愛復答
言觀汝之志雖復勇進未見成功屢自稱讚
如似雲雷降注大雨孔雀歡喜汝於今者但
興雲雷未見雨水如此旱雷將何所益以意
量汝恐汝無實菩薩言今當示汝不虛妄事

我於無量劫中所積善行一心定意智慧利
劍當用斬汝愛答言所爲何卒菩薩復言今
誰爲我作燒亂因緣發此歌聲是誰結業煩
惱之手觸三有琴惱惑一切諂曲衆生愛言
我正欲導如此歌者欲鼓於琴是我之本我
於今者爲彼所作爲彼所使菩薩問言是愛
耶愛答言是菩薩言愛最是大火能燒種種
處處皆遍愛著樂者皆墮愛中嬰愚墮中如
蛾赴火愛言好盡觀察菩薩言我以知之貪
樂生死樂必爲愛所害嗜味諸鳥獸必爲網
所覆愛言汝實知之然我實能使諸凡愚著
群九
於有樂後身必與堅鍊之苦衆生貪有樂是
我之所作乃至生有頂還復令墮落菩薩言
汝不妄說世間極渴無過於愛如飲鹹水逾
增其渴飲有鹹水逾增其愛愛言汝莫殺我

菩薩言汝言雖善心常懷惡若不除汝我云
何安雖復如此汝且小住待我取受菩薩思
惟受何由生即自凜勵身心勇猛不懷怯弱
去諸憒閑得寂定足入一切智地即便見受
語於受言汝久遠來欺弄衆生而我爲諸衆
生作不請友汝從今已後更不復得作擾亂
事受言我作何擾亂菩薩言有受身者體性
是苦詐現樂相惑凡愚心詐現親善實是大
怨受答言實有是過然諸衆生猶愛著我如
蜂采華但貪香味擾亂不停菩薩言汝言真
十六
實如人爲樂入海遭種種難爲樂入陣箭如
雲兩刃矛劍稍更相傷害爲樂因緣作諸苦行
路曠野飢渴艱難非一爲樂因緣遠涉嶮
投淵赴火五熱炙身卧棘刺上自餓斷食編
椽而坐樹皮草衣食菜食果爲樂因緣造諸

器械耕田墾植造作窟宅衣服織作如是等事皆爲樂故生無量苦受言實爾而我令一切衆生爲樂因緣受無量苦我極輕躁無暫停時然諸衆生耽著受樂謂我常爾苦薩言一切衆生甚可悲愍念念常爲汝所侵惑而衆生愚闇爲汝擾惱受言我之過患不但齊是更有諸愆倍過於此從無始界來運動流轉一切有生之類恒吞受我無有厭足如油投火火不知足皆樂著我無有能見我之過者菩薩言我於今日愛怨賊邊高聲大喚拔智慧劍臨欲斬之愛言由汝非我已過審如彼言今當斬汝若汝無者愛則不有受言我不自在爲觸所使汝雖害我於汝無利苦薩即時解其次第以智慧手而摩於觸而問觸言汝名何等生於一切衆生之苦受因汝

有生死脚足便得增長閑涅槃門觸言能生受者此事實爾然以三事因緣觸乃得生猶如鑽火人功燧鑽三事和合得出於火我亦如是有眼識緣三事和合而得生觸由觸因緣得生於受若無六入我何從生菩薩言汝爲實語離三因緣則無有觸生觸之源六根最近觸爾且住須取六根與爾同罪菩薩爾時體解觸相次推六根此六根者危如鷺巢亦如水泡又如初生癰不久當潰有何強力自高乃爾六入言何故作如是語菩薩言由有汝故與觸作力旣自無事橫生攀緣生一切苦我斷諍訟豈與汝諍六入言我過輕微但能生觸菩薩言我今觀觸根源由汝六入者無量苦惱之大窟宅汝恒狂逸不曾寂定志恒輕躁不嘗調順所可攀緣不知厭足六

根嬰愚貪嗜六觸六塵六入言大心衆
生汝欲伏我應當在前調伏名色汝若勤苦
欲遮於我應遮名色菩薩既得六入歸伏即
時尋復觀於名色知其體相語名色言以汝
因緣能生一切衆生大苦汝宜速迴還汝已

業名色言我不自見已之有過菩薩言汝今
云何不自見過汝爲欺詐體相極惡由汝因
緣能生一切衆生六情名色答言此事實爾
我猶如樹能生枝葉既有我故便能生於六
情枝葉菩薩言我今當以智慧利斧破汝根
本六情枝葉自然墮落名色言汝不能殺我
識之強壯肩膊大力常擁護我而此識種若
當不墮名色地中何緣能生一切衆苦菩薩
言實爾若識不處母胎住歌羅羅衆生之身
終不生長識若不住歌羅羅者此歌羅羅即

便散壞若散壞者何緣而得有衆生身以此
緣故我今當以智慧之火焚識種子菩薩遂
便捨於名色觀察於識而責之言汝如幻化
體性誑惑猶如猿猴輕躁不住亦如掣電不
嘗暫停如不調馬不著道路亦如狂象縱逸
群九

十九

十九

難禁識言誰敢罵辱有爲之王菩薩言是誰
錯謬以汝爲王有何體相自稱王耶識言我
以身爲城六入爲門如我今者實是城主一
切諸法皆悉隨從以我爲首非王如何菩薩
言我於百千劫中磨智慧劍今當殄滅汝之
王位識言怪哉我旣無過橫生怨嫌菩薩言
汝云何言橫生怨嫌而汝能生名色之患豈
非怨乎識言我與名色實相依有若無識者
則無名色若無名色復無於識菩薩言怪哉
名色與識真爲膠固之大親友一切衆生輪

轉根本識言我於名色實爲膠固親昵之友爲於業行之所走使置我業中不得自在隨其善惡受五趣形菩薩言汝爲行所使如此之過原汝須臾汝雖有過待我明白今當以慧眼觀察行已然後微汝菩薩即時捨識趣

於行所行即驚惶而作是言汝是何人勇力輕身著不壞鎧手秉菩提重利之劔愚癡衆生長寢昏夜計於我所而能於此恐怖可畏放逸黑闇獨在中行菩薩言汝受身鑲因緣長遠我於今日究盡觀察名之悉達行即驚言從何解達菩薩言我發堅誓於往昔時供養恭敬大釋迦牟尼佛洗浴與食行大精進至于今日從是已來莊嚴功德未曾懈息行言我觀察汝未久莊嚴菩薩言莫作是語我初一阿僧祇劫未得決定滿二阿僧祇劫方

得決定欲救衆生行言怪哉能愛衆生菩薩言我愛衆生以悲故愛不以染著而生於愛如有象群處大林中四邊火起誰見是厄不生悲愍時最大象挽於樹枝以打火滅導道令過得離火難一切衆生爲生老病死火之所圍遶誰有智者不生悲愍欲令得出行言

聲九

二十

汝有悲愍愛於衆生何故入捨菩薩言我救衆生未曾有捨我從識邊觀於生死諸大過患是汝所作爲斷汝故故至汝邊由汝之故生第二天爲天帝釋愛欲無厭又由汝故得生梵世坐蓮華座入禪寂定乃至次第上至有頂非想之處壽終下生墮三惡道如此之事是汝所爲行言誠如所言導識王道寶我所作識所行處我爲將護必達所在菩薩言我以正見之石磨智慧劍解汝肢節行言請

莫爲之不能補汝疲勞之果菩薩言何故不
補行言一切結使火燧大苦之母名爲無明
衆惱鄙穢大苦盈集一切灾患是彼所作汝
不徵彼返欲提我將何補乎菩薩言此無明
者爲何所在行言而此無明大毗舍闍煩惱
羅刹之所圍遼難可降伏今者往彼愚癡結
使諸惡塚間菩薩爾時從行得知無明處已
發勇猛心往詣其所而振吼言彼結使羅刹
煩惱鬼等設勝我者分受罪戮我若勝彼必
當摧彼諸惱結使惡羅刹等令其摩滅無有
遺餘行言如汝勇猛有堅精進入大無畏金
剛三昧解脫之門自爲汝開殄滅無明何足
爲難菩薩于時雄猛四顧即擒無明而詰之
言汝於今者豈不住彼煩惱結習諸惡塚間
而居止耶而此塚間畏生死者所歌賤處顛

群九

三一

倒塵埃結使猛風障蔽慧眼使無所見種種
詔曲疑悔糞草聚集之處破戒之屍五欲死
人肢節腐壞狼藉臭穢滿此塚間覺觀大風
吹三毒火猛烈熾燃惡欲我慢掉動不停揚
聲大笑骨聚之間放逸死屍諸惡律儀不淨
膿血流汚其地三有墳甕垢膩斃破斷諸善
根種種破器散壞在地斷常見髮風吹蓬亂
無慚無愧弊壞衣納遍丘墓中煩惱結害麤
澀石沙九十六種邪見烏鵲諸惡鷗鷺栖宿
塚間或時復有貪有衆生狐狼野干貓狸鼠
鼠穴處塚間復有戒取如被杌樹枝葉摧落
枯朽塚間復有非法斷事破牀置于塚間或
時復有投淵赴火卧棘刺上種種苦行如爆
熾火焚燒塚間或時復有自恃色力及以命
財橋慢穢污盈集塚間或有嫌恨怨嫉棘刺

充滿塚間或時復有惡覺觀蠅壞於善根不淨蛆蟲臭穢汚辱集在死屍或有五蓋煩惱怨賊遊止塚間或有計我及以我所諸呪術師集在塚間復有異見種種邪論如狐鴟梟發大惡聲叫呼塚間復有羅刹捉愛繩樞或有羅刹持睡眠杵喜樂五欲而復手秉三歧利叉種種不善衆雜惡色猖狂大喚誼呼強笑無怖畏心或有羅刹搖頭動體瞋目唱叫騰踊跳擲叱吒拍脛或謳或歌或時戲舞瞋恚羅刹挾怨羅刹小惡重報羅刹卒暴羅刹貪嫉羅刹慢慢我慢不如慢邪慢大慢欲非法欲貪惡貪如是兇險結使煩惱諸大羅刹不可稱數菩薩到於衆結塚間見此無明種種過惡覆於慧眼障蓋身源令諸衆生不見四諦墜墮惡道復作此言是無明者於生

死曠路而作導首能燃生老病死之大火聚是諸煩惱結業之母閉涅槃門開衆惡趣能作大形彌綸三界遍一切處放逸大頭疑結廣額幻惑醜面邪念痴鼻邪見之目膜眼童子四倒掣電伺怨報惡多毛耽耳欺誑詐僞深廣邃眉瞋恚忿戾以爲利牙貪欲醜惡作上麤脣嫉妬頑弊返脣下垂邪命詭曲虛假矯稱貪嗜利養以爲利齒六十二見以爲其髮三受饕餮以爲長咽八邪疣贅以爲肩臂諸惡律儀以爲長爪忍受結業以爲兩乳不知獸足脰脹洪大以爲其腹睡悔深黑以爲其臍多欲貪愛以爲陰尻十八諸界以爲兩脣非法惡欲以爲兩膝我見人見以爲脚足無慚大象垢穢濕皮以爲衣服無愧青惡污膩麤褐以爲其被坐結使牀衆結羅刹以爲

侍從處彼煩惱諸惡羅刹大衆之中雖有千舌說其過罪不能令盡又見無明羅刹死封印輪在傍旋轉世間智人見而振悚菩薩爾時倍加精進獲得增上一心定意發大喜踊尋時次第清淨心生得不動地堅立之脚即趣無明羅刹之所到無惱地平正之處除諸瞋忿嫌恨毒心棘刺沙石八法塵土慈雨灌注以灑于地生諸善根清茂軟草善根安樂以爲二足四攝之法堅持於足與衆超異以定左手總六十二見之大亂髮以智右手拔於利劍以諸衆生不請之心大師子吼高聲唱言我於無量佛所積集善法以大乘車誓度一切無量劫中精進之果今已成就一切衆生爲生死大火之所焚燒我今應當爲其除滅摧伏結賊斷諸行脉爲出世道拔其險

難無明羅刹聞是吼聲持調戲臂大笑而言大梵天王魔醯首羅毗沙紐帝釋四天日月星辰悉皆屈膝來在我前爲我控制婆藪仙婆藪憂留掘婆梨如是等無量諸仙各以智德望出我界然其皆爲我所迷惑不知出徑一切衆生我皆上著生死輪上輪迴有中使不自在如是之事悉我所作是何嬰愚不自籌量而捉我髮然諸人天阿脩羅一切衆生以我勇壯托擾不停汝爲是誰輕速躁疾來至我所在於我前而大哮吼善根起發如日初出是我昔來未嘗聞覩一切衆生無知所盲汝之慧眼開視分明鑒察微妙乃如是乎誰於生死苦惱之海大波浪中卒教津濟令到彼岸一切凡愚處於邪徑誰爲引導忽示正道誰於無明大黑闇中熾然慧炬顯照幽

鮮九

二十四

冥我之教命三界之中咸皆承順無能違者
諸仙外道一切悉皆甘樂我界魔醯首羅大
梵天等以我之力生於常想是誰無畏最勝
之人有大膽勇而不懼我敢捉我髮善哉善
哉而汝今者必定從於佛種中生正觀之力
無比功德大悲爲體必是菩薩悲救衆生其
德尊嚴如須彌山王除此勝人一切世間無
敢舉手捉我髮者菩薩答言汝之所說實爲
真正我自昔來修諸善行皆爲救濟一切衆
生如汝所說言菩薩者我即是也無明曰大
心衆生汝智不動決定救他怨親平等悉爲
一味如盛熾火熾然生業汝今慧火熾然於
我亦復如是汝今堅正我從汝教終不敢違
菩薩言我以苦空無常無我所印之處遣汝
速去不得疑滯菩薩說此印已無明羅刹將

諸煩惱諸惡軍衆逃竄走入九十六種邪論
之中其所居止住愚癡心菩薩爾時廣集種
種道品資糧無師獨悟滅於無明是故衆人
應修六度廣集善法

能善觀察聖所說 後獲大樂解深義

辭九

壬五

我昔曾聞有盲人 在空室中弄木杵
杵端衝屋著蜂窠 盲聞蜂聲逃出避
室中有驢被蜂蟻 驢被毒漏出墮淵
淵中惡龍懷忿恚 起大雲雷雨大雹
於空聚落下霹靂 聚中惡鬼極瞋忿
遍於國界兩大火 世界衆生火所逼
皆共逃走入大河 河底水中羅刹宮
眾諸衆生血精氣 諸入河者至彼宮
極受苦毒入涸渢 復入石山唯一孔
衆生出孔入大海 海水鹹苦消肌體

叫喚大哭稱父母 諸神誰能拔濟我

時海渚中有神馬王常食自然成熟粳米肥壯翹陸聞諸衆生受苦惱聲馬王唱言誰於今者欲度彼岸到閻浮提諸墮水人皆舉右手而作是言度我度我馬王即時奮迅身體八萬四千諸毛森然俱長挽捉毛者皆得脫苦以何義故引如是喻言盲人者喻於一切衆生無明蜂喻於行驢喻於識驢墮淵者喻識墮名色空聚落者喻於六情雹霹靂者喻六情中無常患害惡鬼者即喻於觸雨火者喻於諸受投入河者即喻於愛水中羅刹食人精氣者喻於四取入洞浪者喻於三有大石孔者即喻於生言大海者喻於老死憂悲衆苦神馬王者喻佛以善功德正志堅實肥大之身以正念定八萬四千諸善之毛爲諸

衆生起悲愍心一切衆生皆受大苦爲生所生爲老所老爲死所死然諸衆生不知方便求出要路諸佛於中引接衆生令得離苦能乘馬者即是行人乘於法輪憍陳如等五比丘夜舍等五人及諸豪貴長者子五十人賢邑衆等六十人優樓頻螺迦葉兄弟千人舍利弗大目連等二百五十人頻婆娑羅王等八萬四千人於最末後須跋陀羅乃至遺法八萬四千諸深法藏若有衆生得聞一句一偈之者一切皆得與大涅槃而作因緣

無明羅刹經

音釋

蟻 施 隻 切 行 毒 也 蟲
乃 聲 切 剝 剥 強 其 亮 切
近 吉 切 剥 剥 告 於 道 也 施
也 项 剥 剥 北 角 倫 切
日 頸 戶 江 長 細 也
近 项 剥 剥 江 長 細 也
也 项 剥 剥 江 長 細 也
施 施 施 施 施 施 施

斃 晦 祭 切
也 晦 祭 切
也 晦 祭 切
也 晦 祭 切
也 晦 祭 切
也 晦 祭 切
也 晦 祭 切

稍 殘 死 也
也 殘 死 也
也 殘 死 也
也 殘 死 也
也 殘 死 也
也 殘 死 也
也 殘 死 也

喊 減 呼
也 喊 減 呼
也 喊 減 呼
也 喊 減 呼
也 喊 減 呼
也 喊 減 呼
也 喊 減 呼