

以無明緣故種種福非福不動行。往昔有中，已作已集種種身受生種子聚而攝之。於中渴愛猶未除滅，以渴愛故，還於有中彼身轉出。彼行有能非無渴愛，是故說名因業故受生。因渴愛故轉出，比丘白佛，大德，若因渴愛故轉出，彼何故取緣有，非渴愛緣。佛言，比丘，此有渴愛如其無取，不能緣非福行於惡趣中出生，及無有渴愛如其無取，不能緣福不動行。於非定地身及定地身二種善趣中出生，是故非惟渴愛緣有，取亦緣有。

比丘白佛，大德，若世尊曾於大由法門中說云，阿難陀，彼諸眾生，於中眾生種類，或無有生，然亦有生，若其一切諸種皆無生，緣老死亦是可知。世尊，有何密意作如是說。佛言，比丘，密意所說，攝聚之生及轉出之生，於老死增上緣不相著及相著，此是密意。

比丘白佛，大德，世尊已說緣生句義，未說緣生義。彼云何可見。佛言，比丘，略說有十一種緣生義可見。所謂無作者義是緣生義，共因者義，無眾生義，他生義，不動義，無常義，念念空義，因果相續不斷義，種種因果義，相似因果義，決定因果義，是緣生義，如是可見。

比丘白佛，大德，若世尊曾說甚深，即此緣生是也。然此緣生甚深云何可見。佛言，比丘，如是以十一種義故，五種甚深可見。所謂因甚深，相甚深，生甚深，轉住甚深，發轉甚深。比丘，復有五種緣生甚深可見。所謂相甚深，攝種甚深，因甚深，果甚深，轉出因果差別對治甚深。比丘，復有五種緣生甚深可見。所謂攝甚

深，順甚深，逆甚深，取甚深，境界甚深。比丘，此是無明等起殊勝。

比丘白佛，大德，何者是無明轉住殊勝。佛言，比丘，略說無明有四種轉住，所謂順眠轉住，舊名起處轉住，舊名縛，亦名上心。相應轉住，獨不共轉住，比丘白佛，大德，誰所轉住無明作緣。佛言，比丘，此外凡夫以不正思，牽引四種無明與福

非福不動行作緣。比丘，此外凡夫若與福不動相應善業之心，猶是不正思之津氣。比丘，此內法放逸凡夫，且置不共無明，彼餘無明放逸牽引與行作緣。比丘，此內法不放逸凡夫學者及聖學者，妄念牽引三種無明，與非福作緣。然彼非福不能作惡趣有，是故彼非福不是無明緣行。我曾說不共無明，此內法不放逸凡夫，若發生福不動行，於正法中發生放逸凡夫，若發生福不動行，於正法中發生

正思相應心時，解脫因及解脫向皆亦發生。彼增上故，二善趣生則當轉出，而未斷四種無明增上故，比丘，然聖學者由斷不共無明，不作新業，所有故業由順眠力若未除斷，彼頻觸己亦可盡邊。如是彼無明緣行生漸減不復增長。以此因緣故，應知此內法學者不作無明緣行。比丘，為此外凡夫故發起，我說隨順滿足染污緣生，非為此內法者也。比丘，此是無明轉住殊勝。比丘白佛，大德，何者是無明顛倒殊勝。佛言，比丘，此四種無明於諦中，無而增有，及有而謗無，二種顛倒。

比丘白佛，大德，云何無而增有，及有而謗無二種顛倒。佛言，比丘，以四種因緣故，所謂非

法見法，法見非法，天趣及解脫中，非方便見方便，是為無而增有顛倒。以邪見故，皆謗言無，是為有而謗無顛倒。比丘，此是無明顛倒殊勝。

比丘白佛，大德，何者是無明相貌殊勝。佛言，比丘，彼有二種可見。一者微細自相差別，二者愛不愛及俱二顛倒境界同相差別。比丘，如是所有起處無明，微細難知及難見故，何況復順眠者所有相應無明，微細難知及難見故，何況復不共者，諸愛不愛及俱二顛倒境界之中，覆真實相及見顛倒相，同等轉行，其餘煩惱則不如此。若餘身見等同相煩惱，亦復以彼無明而作依止，乃得轉生。比丘，此

是無明相貌殊勝。比丘白佛，大德，何者是無明作業殊勝。佛言，比丘，略說無明有二種業應知。一者一切諸種發轉，與作依止業者無明。二者一切諸種背轉，與作障礙業者無明。比丘白佛，大德，何者是一切諸種發轉。佛言，比丘，若處轉生，若轉生，如轉生，是為一切諸種發轉。比丘白佛，大德，何處轉生。佛言，比丘，流轉道中，以自我分別故。比丘白佛，大德，何法轉生。佛言，比丘，內外諸入以自我攝取故。比丘白佛，大德，云何轉生。佛言，比丘，業之與報相續發轉，以自我分別及邪分別故。

比丘白佛，大德，何者是一切諸種背轉。佛言，比丘，略說四種背轉，所謂一者背轉依止，二者背轉攀緣，三者背轉思念，四者背轉果成。比丘，此是無明作業殊勝。比丘白佛，大德，何者是無明惡對殊勝。佛言，比丘，勝法惡對無明，及廣法惡對無明，此二應見。比丘白佛，大

德，何者是無明惡對殊勝。佛言，比丘，勝法惡對無明，及廣法惡對無明，此二應見。比丘白佛，大

①此同分緣起初勝法門經卷下755中29:若離於取，有愛不能為緣，轉變非福行等，令成有支生諸惡趣。又若離取，諸無有愛，不能為緣，轉變福行不動行等，令成有支，於不定地及於定地生諸善趣，是故非唯愛為有緣。然彼有支定緣於取。②住③往④同。同前經卷下756上23:是故惟依外法異生(即外凡夫)~

德云何勝法惡對無明。佛言比丘。其五根中以此攝取以此和合。所謂慧根。彼之惡對則是無明。是故說名勝法惡對。比丘白佛。大德。云何廣法惡對無明。佛言比丘。所有聞體智。思體智。修體智。彼之惡對則是無明。是故說名廣法惡對。比丘白佛。大德。若言無智是無明者。彼豈無有。是無明耶。佛言比丘。不爾。比丘白佛。大德。若智無有。是無明者。當有何過。佛言比丘。若爾無明之相不可安立。何以故。比丘。聞體智無有。思體智。思體智無有。修體智。世間修體智無有。出世修體智。出世學智。無有無學智。無學聲聞智。無有如來智。彼如是者。彼亦是有智。彼亦是無智。如是有無明。故得立其相。又比丘。三善根中我說無癡。彼中癡無。而有無癡。非以癡無。是其無癡。今亦非以明無。是其無明。又心數法不知真實。故名無明。亦如心數法知真實。故名智。又比丘。若當無有。是無明者。此中諸十一種無明殊勝。此則無有。是故非明無有。是其無明。比丘。此是無明惡對殊勝。

比丘白佛。大德。何者是無明順縛殊勝。佛言比丘。乃至有頂趣等三界眾生。於此諦中若未有智。彼無空缺。順眠恒縛。亦以彼故。謂彼眾生為具足縛。若復善趣惡趣因果分中。亦未有智。彼微細者。無色界眾生。次中者。色界。增上者。欲界。然彼微細。次中增上。當來有生法爾順縛。又比丘。若阿羅漢盡諸漏者。應知之障。彼亦是無明順縛。如此無明遠行順縛。亦應可見。比丘。此是無明順縛殊勝。

比丘白佛。大德。何者是無明對治殊勝。佛言比丘。有二種智。以為無明對治。一者因他音聲。或有不因。是少分法界智。二者因他音聲。而非少分。是無量法界智。

比丘白佛。大德。所有少分法界智。何攀緣何種相。何作業。云何可見。佛言比丘。其少分法界智。四念攀緣。十六種相。與無明共。而於煩惱業生。諸染作遠離業。應如是見。

比丘白佛。大德。生苦云何可見。佛言比丘。內因苦。依止故。外因苦。依止故。及彼二苦。依止故。比丘白佛。大德。何者是內因苦。佛言比丘。病苦。老苦。死苦。比丘白佛。大德。何者是外因苦。佛言比丘。不愛和合苦。愛別離苦。若欲求時。不得苦。比丘白佛。大德。何者是彼二依止苦。佛言比丘。略說五受眾。

比丘白佛。大德。何者是渴愛。佛言比丘。若於現在身中。而有貪愛。比丘白佛。大德。何者是更有渴愛。佛言比丘。若於未來身中。而有願求。比丘白佛。大德。何者是喜欲。共行渴愛。佛言比丘。若於已得。攝取受用。現在境界之中。而有味著。比丘白佛。大德。何者是處處喜欲渴愛。佛言比丘。若於未得境界之中。種種追求。比丘白佛。大德。此之渴愛。何者是無餘斷。佛言比丘。見道應斷。煩惱斷。故。下分上分。結斷。故。未來苦果者。渴愛斷。故。現在苦果者。渴愛斷。故。斷。

比丘白佛。大德。何者是捨。佛言比丘。若見道應斷。煩惱斷。故。斷。比丘白佛。大德。何者是究竟邊。佛言比丘。若修道應斷。煩惱斷。故。斷。比丘白佛。大德。何者是盡。佛言比丘。若下分

結斷。故。斷。比丘白佛。大德。何者是離。佛言比丘。若上分結斷。故。斷。比丘白佛。大德。何者是滅。佛言比丘。若畢竟斷。故。斷。

比丘白佛。大德。何者是寂。佛言比丘。若未來苦果者。渴愛斷。故。斷。比丘白佛。大德。何者是沒。佛言比丘。若現在苦果者。渴愛斷。故。斷。

比丘白佛。大德。何者是正見。佛言比丘。若證見時。前行智。若證見時。智。若證見時。後得智。超越所知。方便教行。故。

比丘白佛。大德。何者是正分別。佛言比丘。於三寶中。若正知已。依正信。故。於彼功德。順念分別。超越異論等。教。故。比丘白佛。大德。何者是正語。佛言比丘。若聖所愛。戒。無漏所攝。無漏思惟。共轉者。遠離四種口業。超越惡趣。故。比丘白佛。大德。何者是正業。佛言比丘。若聖所愛。戒。無漏所攝。無漏思惟。共轉者。遠離三種身業。超越惡趣。故。比丘白佛。大德。何者是正命。佛言比丘。若聖所愛。戒。無漏所攝。無漏思惟。共轉者。遠離邪命。所起身口業。超越惡趣。故。

比丘白佛。大德。何者是正發。佛言比丘。若於上解脫中。依止樂欲。發起精進。遠離惡對。滿足對治。故。比丘白佛。大德。何者是正念。佛言比丘。若於止觀。合相應時。三種之相。作依止已。時時於此三種相中。以不放逸。共入正住。於緣境中心。數不忘。於修道中。超越不相應。故。比丘白佛。大德。何者是正定。佛言比丘。若其此等七種。定。具修治。作已。一心專向。乃至此等七種。與差別行。作依止。故。與殊勝功德。出生。作依止。故。比丘白佛。大德。若如是念處等。

~同前卷下756上25:彼四無明於諸諦中,皆能發起增益損減二種邪行 同分別緣起初勝法門經卷下756下4:如說無智名為無明,此唯智無,名無明耶。世尊告曰,非唯智無,名為無明 同前卷下757中20:勤修止觀,諸瑜伽師依止三相。時時於彼三種相中及不放逸,俱行境界心。明記,超越遠離。修道加行

諸覺助法皆攝為道。何故惟說聖八分道以
為道相。佛言比丘。以聖八分道故。彼餘所有
諸覺助法皆此攝故。

比丘白佛。大德。若此苦中有四種相。於中何
者是無常相。佛言比丘。苦中若見生滅之法。
此是其相。比丘白佛。大德。何者是苦相。佛言
比丘。仍彼生滅之法。作依止已。若見三苦順
縛。此是其相。比丘白佛。大德。何者是空相。佛
言比丘。苦中若見離於我物。此是其相。

比丘白佛。大德。何者是無我相。佛言比丘。苦
中若見我自離相。此是其相。比丘白佛。大德。
若此四種以為集相。於中何者是因相。佛言比
丘。於渴愛中若見種種苦種子。因體。此是其相。
比丘白佛。大德。何者是集相。佛言比丘。於渴
愛中若見相續生因體。此是其相。

比丘白佛。大德。何者是生相。佛言比丘。於渴
愛中若見五趣差別生因體。此是其相。
比丘白佛。大德。何者是緣相。佛言比丘。於渴
愛中若見彼餘別緣執持因體。此是其相。
比丘白佛。大德。若此滅諦有四種相。於中何
者是滅相。佛言比丘。於解脫中若見滅煩惱。
此是其相。比丘白佛。大德。何者是止相。佛言
比丘。於解脫中若見止苦。此是其相。

比丘白佛。大德。何者是妙相。佛言比丘。於解
脫中若見無罪淨樂。此是其相。比丘白佛。大
德。何者是出相。佛言比丘。於解脫中若見出
無常。此是其相。比丘白佛。大德。若此四種以
為道相。於中何者是道相。佛言比丘。於此道
中若見所知相應及無顛倒。此是其相。

比丘白佛。大德。何者是如相。佛言比丘。於此
道中若見出世無漏。此是其相。比丘白佛。大
德。何者是跡相。佛言比丘。於聖道中若見行
於順行。此是其相。比丘白佛。大德。何者是乘
相。佛言比丘。於此道中若見無上。此是其相。
比丘白佛。大德。何故惟四聖諦。佛言比丘。共
因果染淨。皆此攝故。共因果者染則因果共染
淨則因果共淨故名共也

比丘白佛。大德。此苦等諦。何故漸次說諦。佛
言比丘。病由脫藥相似法故。病謂苦由謂集
脫謂滅藥謂道

比丘白佛。大德。此四聖諦為一時證見。為漸
次證見。佛言比丘。有道理故。一時證見。有道
理故。漸次證見。道理亦名因
緣亦名方便比丘白佛。大德。若
一時證見。有何道理。佛言比丘。自內知諦。真
智。境界攀緣非安立義。以總攀緣故。一時證
見。比丘白佛。大德。若漸次證見。有何道理。佛
言比丘。已修治智及後得者。自相因果觀察
其相。以非總攀緣故。漸次證見。

比丘白佛。大德。若世尊說四聖諦。何故復說
二諦。世諦及最勝義諦。佛言比丘。於此四聖
諦中。若法住智境界。彼是世諦。若復自內最
勝義智境界。非安立智境界。彼是最勝義諦。
應如是見。比丘白佛。大德。若四聖諦。非聖亦
諦。聖亦諦。何故以聖而名此諦。以聖諦故。世
尊所說。佛言比丘。雖非聖者。亦於此諦法體
之中。無智而信。故聖者於此法體之中。有智
而信。故以是義。故此為聖諦。應如是見。
比丘白佛。大德。非少分無量法界智。何攀緣
何種相。何作業。佛言比丘。亦四聖諦以為攀
緣。清淨想諦為相。一切種入諦為相。與一切

眾生作一切義利為相。又少分法界智者。聲
聞不背眾生義利。不現前為相。緣覺背眾生
義利為相。又無量法界智者。遠離為業。謂離
一切種煩惱及所應知障故。與依止為業。謂
與得至一切種遍智善淨法界作依止故。覆
護為業。謂覆護諸眾生等諸處逼惱故。比丘
此是無明對治殊勝。諸比丘言。善哉。大德。彼
等比丘。於世尊說歡喜默然而住。彼諸比丘
於世尊說。其心悅樂皆大歡喜。

緣生初勝分法本經卷下

緣生經并論序

原是一心。積為三界。癡流漫遠。苦樹鬱高。欲
討其際。難測其本。理極實相之門。筌窮假名
之域。五因七果。十有二分。緣生之法。總備於
此。凡則迷而起妄。聖則悟以通真。下似免浮。
上如象度。大哉妙覺。淵乎洞盡。十地與雙林。
俱暢闡域。共稻芊咸敷。至若此經。獨包彼例。
彼所未說。此乃具演。攀緣為首。對治為末。總
則一十一問。別則百二十問。其旨微而密。其
辭約而隱。經之綱目。攝在茲焉。并有聖者鬱
楞伽。附此經旨。作論顯發其論也。遍取三乘
之意。不執一部之筌。先立偈章。後興論釋。偈
有三十。故亦名三十論也。大業二年十月。南
賢豆國舊名天竺三藏法師達磨笈多。與故翻
經法師產琮。在東都上林園。依林邑所。獲賢
豆梵本。譯為隋言。三年九月。其功乃竟。經二
卷論一卷。三藏師字論。閑明義解。沈密琮法
師。博通經論。兼善梵文。共對葉本。更相控擊。

①說②諦③皆④此⑤同⑥分別緣起初勝法門經卷下758上1:謂自內證真諦聖智。於真智境非安立義。總相緣故名頓現觀 ⑦同經
卷下758上16:全分無量法界妙智。為何所緣。有何行相。作何事業

一言靡遺。三覆逾審。辭頗簡質。意存允正。比之昔人。差無尤失。真曰法燈。足稱智藏。願窮後際。常益世間云爾。

分別緣起初勝法門經卷上 No. 717 [No. 716]

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園。時有眾多大苾芻眾。在安適堂同集會坐。作如是類。往復談論。言諸大德。世尊曾以無量異門。說十二分甚深緣起。於彼最初宣說無明。以為緣性。何因緣故。一切煩惱諸行緣中。唯說無明。以為緣性。於此無明。見何殊勝。由是因緣。便興諍論。于時世尊遊於天住。以超過人清淨天耳聞。如是事。於日晚時。從宴坐起。詣安適堂。在大眾前敷如常座。結加趺坐。以清美音告諸大眾。汝等何故集此堂中。而興諍論。汝等今者。為何所論。於此集會。時諸大眾。白言世尊。我等集此。作如是類。往復談論。言諸大德。世尊曾以無量異門。諸十二分甚深緣起。於彼最初宣說無明。以為緣性。何因緣故。一切煩惱諸行緣中。唯說無明。以為緣性。於此無明。見何殊勝。世尊。我等由是因緣。便興諍論。我等今者。為論是事。於此集會。作是語已。

謂所緣殊勝。行相殊勝。因緣殊勝。等起殊勝。轉異殊勝。邪行殊勝。相狀殊勝。作業殊勝。障礙殊勝。隨縛殊勝。對治殊勝。

爾時眾中有一苾芻。從座而起。偏袒右肩。合掌禮佛。白言世尊。云何無明所緣殊勝。世尊告曰。無明所緣。即是一切若因若果。有眾過患。諸雜染品。及以一切若因若果。有眾功德。諸清淨品。是名無明所緣殊勝。復言世尊。云何無明行相殊勝。世尊告曰。如是無明。隱覆真實。顯現虛妄。以為行相。是名無明行相殊勝。復言世尊。云何無明因緣殊勝。世尊告曰。如是無明。普於一切煩惱雜染。諸業雜染。諸生雜染。能作因緣。根本依處。云何一切煩惱雜染。謂略有二煩惱品類。普攝一切煩惱雜染。謂無知煩惱。猶豫煩惱。顛倒煩惱。云何一切諸業雜染。謂略有二自相差別。身語意業。及三障礙對治差別。謂福非福。及不動業。普攝一切諸業雜染。云何一切諸生雜染。謂略有二依止。三受。謂樂及苦。不苦不樂。所起三苦。壞苦。苦苦。及以行苦。普攝一切諸生雜染。云何無明。普於一切煩惱雜染。諸業雜染。諸生雜染。能作因緣。根本依處。謂於諸諦有二種愚。能令一切煩惱雜染未生。而生。生已增廣。及令一切諸業雜染未生。而生。生已積集。亦令一切諸生雜染未生。而生。生已不轉。是故我說。如是無明。普於一切煩惱雜染。諸業雜染。諸生雜染。能作因緣。根本依處。是名無明因緣殊勝。復言世尊。云何無明等起殊勝。世尊告曰。謂

此無明或愚。當來苦諦所攝。後有自體。或愚現法苦諦所攝。已得自體。如是愚者。或有能引所引緣起。或有能生所生緣起。此二緣起。即以愚於當來現法。自體無明。作等起緣。復言世尊。云何能引所引緣起。世尊告曰。第一無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。是名能引所引緣起。

復言世尊。云何能生所生緣起。世尊告曰。第二無明緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。是名能生所生緣起。復言世尊。云何名為第一無明。與其能引所引緣起。作等起緣。世尊告曰。謂有一類愚。於當來後。有自體。即便發起。後有希求。由愚所生。後有希求。便於後。有見勝功德。若於現法。執著可愛。不可愛境。邪分別故。造非福行。彼於資具。生貪著故。或於怨憎。生瞋恚故。及彼相應。不能決了。功德過患。放逸。愚故。造斯惡行。即於後世。所有過失。不能思惟。不能解了。行相無明。能作如是。非福行緣。若於後。有見勝功德。或見出離。便造福行。或不動行。彼依教法。或依誨法。發起思擇。及修習故。能造斯行。應知如是。思擇修習。雖在善心。然不如理。作意思惟。故是後。有愚癡所引。謂於後。有見勝功德。癡覆藏故。及見出離。癡覆藏故。如是。非福福不動行。障礙對治。與六識身俱生。俱滅。能於現在。已得生滅。異熟識中。安置諸行。三種習氣。由此方便。攝受後。有新生種子。攝受後。有新種子故。於當生中。所起後。有所攝。名色六處。觸受次第。而生。此名色等於現已。

①諸②說③預④預⑤此同緣生初勝分法本經卷上746上19:此無明於來世苦諦所攝更生之身。愚惑不了。於現在苦諦所攝已得之身。亦愚惑不了。由此愚惑故。攝聚緣生及轉出緣生。和合攝聚和合轉出。此二種緣生及來世現在二身愚惑。皆以無明為等起之緣。

得異熟識中，但起因性未有果性，是故但名所引緣起，如是名為第一無明，與其能引所引緣起作等起緣。

復言世尊云，何名為第二無明，與其能生所生緣起作等起緣。世尊告曰：謂有一類愚於現在已得自體，於六觸處為緣生受，便起味著，由味著故，希求當來如是類受，由希求故，於追求時便起於取，樂受所起愛為緣故，發生欲取，言欲取者，謂於諸欲妄分別貪，此為上首，此為前行，便有欲界一切煩惱，若復以其苦受為緣，生無有愛，厭離俱行非理所引，厭離相應，依止此愛不，正方便求無有時，即便發起出離惡見，定期惡見，及此二種所依惡見，由此義故名愛緣取，若即以此取為所依，不離欲貪而命終者，由此諸見及與欲界一切煩惱，名有欲界愛為緣取，若離欲貪或離色貪，彼色界愛或無色愛，便得生處，彼於色界或無色界煩惱轉時，發起色界無色界取，由此諸色無色煩惱及彼諸見，名有色界愛為緣取，及無色界愛為緣取，彼由如是愛為緣取，先得種種行所熏習，異熟果識，名為有取，彼由如是取所攝受，先所積集行等種子，若彼彼處諸愛未斷，即彼彼處功能現前，能生後有，由彼行等能有當生，能令生有將入現在，故說名有，由彼取力行等成有，以是為緣，從此命終，先所引發漸次生起，由此義故名有緣生，生既生已，先起時分變異名老，於最後邊命盡名死，由是故名生緣老死，如是名為第二無明，與其能生所生緣起為等

起緣，復言世尊，何緣不說愛取二種能生緣起，與行為緣。世尊告曰：愛取二種自界所行，有分齊故，所以者何，欲界愛取與彼色界或無色界諸不動行為等起緣，不應道理，非境界故。如說欲界愛取二種於不動行，如是色界愛取二種於欲界行或色界行，及以色界愛取二種於欲界行，當知亦爾。

復言世尊，何緣欲界愛取二種不與非福福行為緣。世尊告曰：諸有現前愛非愛境增上力故，發生欲愛起不善根，造非福行，一切皆由於因於果，非福行中不知過患，彼由意樂有過失故，或由加行有過失故，起非福行，如是意樂加行過失，唯用無明以為勝緣，非境界愛及不善根，若由欲愛造諸福行，彼信為依，乃造斯行，於死於生起定信故，此愛及取由信攝伏，我施設為有覆無記，若法欲界有覆無記，於發諸行無勝功能，以於因果及福行中不知出離，求可愛生造斯福行故，此福行亦唯無明以為勝緣，復言世尊，何緣色界愛取二種不作色界不動行緣。世尊告曰：諸有未離欲界貪者，色界愛等未得生處，若無生處則無堪能，故非色界不動行緣，如說色界愛取二種於其色界諸不動行，如是無色愛取二種於無色界諸不動行，應知亦爾，彼於色界或無色界有過患身，起有功德作意思見，或依教法或依誨法，發起如是非理作意，能為彼界不動行緣，如是所起非理作意，無明所引，如是無明由此所起非理作意及

果為伴，能為彼界不動行緣，是故應知彼不動行亦唯無明以為勝緣，復有一類依無有愛造諸福行或不動行，彼由如是無有愛故，既於諸有見多過患，豈更怖求當來諸有，然於無有不如實知，由無知故，不得諸有真對治道，又無知故，於非對治起對治想，造諸福行或不動行，由是道理，如是諸行應知唯用無明為緣，非愛及取為諸行緣。

復言世尊，諸所有行與六識身相應俱有同生同滅，何緣故說行是識緣。世尊告曰：以六識身與福非福及不動行相應俱有同生同滅，異熟識中安置諸行熏習種子，引發餘生新異熟識，由此道理，是故宣說行是識緣。復言世尊，何緣名色六處觸受諸分種子，異熟識中同時引發，而復說有先後次第。世尊告曰：彼於當來先後次第而生起故，如是而說，復言世尊，何緣名色六處觸受，說為當來生身之相。世尊告曰：由彼是因受用依止，及其因受用體故，復言世尊，若唯名生都無其色，斯有何過。世尊告曰：若一生中唯有其名不依色住，相續生起不應道理，復言世尊，若唯色生都無其名，斯有何過。世尊告曰：若唯有色無名執受，即應散壞不得增長。復言世尊，若但說言識緣六處，斯有何過。世尊告曰：初受生時六處未滿，唯有身根及意根轉，應不可得由此兩根為體，名色最初有故次第增長，與後圓滿六處為緣，故說名色是六處緣，復言世尊，若六處滿生身究竟，何緣復說觸受二種。世尊告曰：若於生身六處

已滿。雖是受用所依究竟。而未得名受用究竟。由因及受方得說名受用究竟。是故應知。要須受用所依究竟。及與受用因體究竟。方得說名生身究竟。復言世尊。如說無明為緣。生愛。又復說言。受是愛緣。若唯無明是其愛緣。不緣於受。斯有何過。世尊告曰。愛有三種。應於一時三種俱起。由愛觀待受為緣故。非一時起。由此道理。非唯無明與愛為緣。

復言世尊。若爾此愛唯受為緣。斯有何過。世尊告曰。應一切受皆是愛緣。然復有受非是愛緣。彼能為緣斷滅諸愛。是故非唯受為愛緣。復言世尊。若唯說愛與有作緣。不緣於取。斯有何過。世尊告曰。怖求名愛。於嶮惡趣無有怖求。然由所作非福行故。雖求善趣。相違果生。彼果生時。豈緣於愛。唯應用彼取為其緣。又如所說。無有愛者。怖求無有。求無有時。由造福行不動行故。相違果生。此果生時。豈緣於愛。唯應說彼取為其緣。由此道理。非唯用愛與有為緣。復言世尊。若取緣有。有緣生者。何緣不說取之。與有以為集諦。世尊告曰。愛能造作四種業故。一者此愛於其自體境界受中。能作貪味繫縛業故。二者此愛能作發起諸取業故。三者此愛能作令先所引行等成有業故。四者此愛能作死後續生業故。由是因緣。唯說此愛以為集諦。

復言世尊。若生老死名色六處。觸受為相。於此生身何緣。顯示生老死名。世尊告曰。為顯如是生身之相。有三種苦成苦性故。

復言世尊。生顯何苦。世尊告曰。生顯行苦。復

言世尊。老顯何苦。世尊告曰。老顯壞苦。復言世尊。死顯何苦。世尊告曰。死顯苦苦。復言世尊。如是四種生身之相。由生老死有何差別。世尊告曰。即此四種生身之相。若次第生。若屬彼生。若如是生。應知是名生身生相。復言世尊。云何次第生身生相。世尊告曰。於其最初。有下種生。從此無間。有漸增生。從此無間。有出胎生。從此無間。有漸生長。既成長已。受用言說。能得等生。如是品類。名次第生。復言世尊。此屬誰生。世尊告曰。蘊界處生。都無有我。所以者何。以諸蘊等。漸增長故。其性無常。即無常法。有此生相。復言世尊。云何而生。世尊告曰。由命根力。有暫時住。分限法故。其性無常。即無常法。如是而生。即此四種生身之相。時分變異。應知能作五種衰損。說名為老。復言世尊。云何名為五種衰損。世尊告曰。一者鬚髮衰損。以彼鬚髮色衰壞故。二者身相衰損。形色膚力皆衰損故。三者作業衰損。發言氣上喘息逾急。身戰掉故。住便僂曲。以其腰脊皆無力故。坐即低屈。身羸弱故。行必按杖。身虛劣故。凡所思惟智識愚鈍。念昏亂故。四者受用衰損。於現資具受用劣故。於戲樂具。一切不能現受用故。於諸色根所行境界。不能速疾明利而行。或不行故。五者命根衰損。壽量將盡。隣近死故。遇少死緣。不堪忍故。即於此四生身相中。復有六種死差別相。一者究竟死。二者不究竟死。三者自相死。四者不究竟死。分差別相。五者究竟死。分差別相。六者時非時死。應知此中。自相死者。謂識離身。色

根滅沒差別之相。如是名為生身相中。名色等相。由生老死而有差別。復言世尊。於緣起中說三種愛。一切皆是生身之緣。何緣處處多分。唯說欲界生身。世尊告曰。欲界生身。相最麤故。易顯了故。非永解脫。退還道故。復言世尊。如先所說。諸引緣起。諸生緣起。有十二分。於諸分中。幾是能引。幾是所引。幾是能生。幾是所生。世尊告曰。應知於此十二分中。無明與行及識。一分名為能引。復有一分。識及名色六處。觸受名為所引。復有一分。受愛取有名為能生。生及老死名為所生。應知一分名色六處。及與觸受亦名所生。復言世尊。如是諸分若引若生。為一時起。為次第起。世尊告曰。一時而起。次第宣說。復言世尊。如是諸分。若一時起。何因緣故。先說其引。後說其生。世尊告曰。要由有引。後有方生。非無引故。復言世尊。無明亦緣非理作意。何故唯說無明為緣。世尊告曰。無明亦引非理作意。與行為緣。又從無明所生。觸受為緣。生愛。是故偏說復言世尊。略由幾相應。知緣起。世尊告曰。略由三相。應知緣起。一者由無動作。知緣起相。二者由性無常。知緣起相。三者由有堪能。知緣起相。分別緣起初勝法門經卷上。

分別緣起初勝法門經卷下

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

復次世尊。如餘處說。緣有四種。所謂因緣。等無間緣。及所緣緣。并增上緣。世尊。今者依何

①生長 ②長生 ③根 ④相 ⑤此同緣生初勝分法本經卷上746上19:以無常故。及命根力限量時住。亦為無常所生故。比丘。彼四種出生之相。時分破壞。即作五種衰惡。說名為老

緣說無明緣行。依何緣說次第。乃至生緣老死。世尊告曰。我依諸行總相。宣說有四種緣。今此義中。我惟依一增上緣。說無明緣行。次第乃至生緣老死。此增上緣復有二種。一遠。二近。復言世尊。此增上緣云何為遠。云何為近。世尊告曰。非理作意。若未生時。無明隨眠。能為諸行遠增上緣。生已。便作近增上緣。非理作意。所引諸行。與六識身相應。俱有同生同滅。若未生時。彼能為識遠增上緣。彼若生已。便能為識近增上緣。未死沒時。識為名色遠增上緣。既死沒已。識為名色近增上緣。如其識望彼名色。如是以其所引名色。望彼所生名色。亦爾。如以名色望彼名色。如是六處望彼六處。觸望於觸。受望於受。亦復如是。如以無明望彼諸行。無明望愛。愛望於取。取望於有。亦復如是。如以其識望彼名色。以名色等望名色等。如是以有。望生亦爾。若在胎藏。嬰孩童子。少年時。生能為老死遠增上緣。諸根成熟。命將盡時。應知能作近增上緣。復言世尊。如彼有因。有緣。有由。法門經說。愛是業因。有何密意。世尊告曰。有所攝業。用愛為因。是為此中所說密意。復言世尊。此因緣由三種別義。云何應知。世尊告曰。諸能引發後生種子。是其因義。若與此生。作依作持。令得生起。是其緣義。既命終已。導引近生。令得生起。是其由義。如是應知三義差別。復言世尊。言緣起者。是何句義。世尊告曰。如是諸分。各由自緣和合。無闕相續而起。如是名為緣起句義。

復言世尊。惟有此生相續緣起。為更別有所餘緣起。世尊告曰。我說緣起略。有八門。一者說有受用世俗境界緣起。謂緣眼色。生於眼識。三者說有任持緣起。謂緣四食。諸根大種安住增長。三者說有食因緣起。謂求諸穀田。種水緣發生牙等。四者說有一切生身相續緣起。謂由能引能生諸分。引生一切所引所生。五者說有一切生身依持緣起。謂諸世界由諸因緣施設成壞。六者說有一切生身差別緣起。謂由不善善有漏業。施設三惡人天趣別。七者說有清淨緣起。謂依他音。及依自內如理作意。發生正見。能滅無明。無明滅。故諸行隨滅。廣說乃至由生滅故。老死隨滅。

復言世尊。如無明等次第。為緣能生行等。為即如是。次第滅耶。佛言不爾。復言世尊。何緣次第。而說彼滅。世尊告曰。為欲顯示。由先諸分不生功能。令後諸分得不生法故。次第說。然非不為生相滅法。有次第轉。八者說有自在緣起。謂善修治靜慮。為緣。諸修定者。隨所願樂。如是皆成終無別異。如是名為我所略說。八門緣起。復言世尊。如佛所說。因業故生。因愛故轉。依何密意。作如是說。世尊告曰。無明為緣。先於諸有。造作增長種種福行。或非福行。或不動行。引發攝受種種生身種子。差別於此。有中若愛未斷。由此愛故。能令行等轉成。其有起後。有自體功能。如是功能。不離於愛。依此密意。故說是言。因業故生。因愛故轉。

復言世尊。若世尊說。愛是轉因。何緣但說取為有緣。非愛緣有。世尊告曰。若離於取。有愛不能為緣。轉變非福行等。令成有支。生諸惡趣。又若離取。諸無有愛。不能為緣。轉變福行不動行等。令成有支。於不定地。及於定地。生諸善趣。是故非唯愛為有緣。然彼有支。定緣於取。復言世尊。如大因緣法門經說。汝阿難陀。若於彼彼有情類中。無有生者。應無如是如是。類生。若一切生都無有者。應不施設生緣老死。依何密意。作如是說。世尊告曰。依所引生及所生生。二種密意。作如是說。又依老死遠增上緣。及依老死近增上緣。二種密意。作如是說。復言世尊。先為略說緣起句義。其緣起義。猶未為說。云何應知。世尊告曰。諸緣起義。略有十一。如是應知。謂無作者。義是緣起義。有因生義。是緣起義。離有情義。是緣起義。依他起義。是緣起義。無動作義。是緣起義。性無常義。是緣起義。剎那滅義。是緣起義。因果相續無間絕義。是緣起義。種種因果品類別義。是緣起義。因果更互相符順義。是緣起義。因果決定無雜亂義。是緣起義。如是應知緣起略義。

復言世尊。如餘經說。緣起甚深。云何應知。如是緣起甚深之相。世尊告曰。即依十一緣起略義。應知緣起五甚深相。何等為五。一因甚深。二相甚深。三生甚深。四差別甚深。五流轉甚深。應知緣起甚深之相。復有五種。何等為五。謂相甚深。引發因果。諸分甚深。生起因果。諸分甚深。差別甚深。對治甚深。應知緣起復有五種甚深之相。何等為五。謂攝甚深。順次甚深。逆次甚深。執取甚深。所行甚深。是名無明等起殊勝。

復言世尊。云何無明轉異殊勝。世尊告曰。略

有四種轉異無明何等為四。一者隨眠轉異無明。二者纏縛轉異無明。三者相應轉異無明。四者不共轉異無明。復言世尊。誰有何等轉異無明。而說無明為緣生行。世尊告曰。外法異生非理作意。所引四種轉異無明。由此為緣。生福非福及不動行。如是所說外法異生所有福行及不動行相應善心。一切皆是非理作意所引等流。內法異生若放逸者。彼除一種不共無明。所餘無明引發放逸為緣生行。內法異生若不放逸勤修學者。及聖有學三種無明。引發妄念為非福緣。然此非福不能為緣。招三惡趣。故此非福。我不說為無明緣行。如是所說不共無明。內法異生雖不放逸。而修學者亦未能斷。諸聖有學應知永斷。又不放逸。內法異生若造福行及不動行。彼是正法如理作意。相應善心之所引發。解脫為依。迴向解脫而引發。故雖於善趣感殊勝生。而非無明起增上緣。然能作彼四種無明斷增上緣。諸聖有學不共無明。已永斷。故不造新業。所有故業由隨眠力未永斷滅。暫觸還吐。如是所有無明緣行。生生漸滅。不復增長。由此道理應知。內法諸有學者。不緣無明更造諸行。是故惟依外法異生。我說順次雜染緣起最極圓滿。非住內法。是名無明轉異殊勝。復言世尊。云何無明邪行殊勝。世尊告曰。彼四無明於諸諦中。皆能發起增益損減。二種邪行。復言世尊。如何名為增益損減。二種邪行。世尊告曰。由四顛倒。謂於非法見為是法。或於是法見為非法。或於生天解脫道中。非

方便者見是方便。是方便者見非方便。如是名為增益邪行。諸有誹謗一切邪見。如是名為損減邪行。是名無明邪行殊勝。復言世尊。云何無明相狀殊勝。世尊告曰。應知無明有二種相。一者微細自相殊勝。二者遍於可愛非愛俱非境界共相殊勝。所以者何。纏縛無明尚為微細難知難了。況彼所有隨眠無明相應無明。尚為微細難知難了。況彼所有不共無明。遍於一切可愛非愛俱非境界。覆真實相顯虛妄相共相而轉。非餘煩惱有如是相。是故殊勝。餘身見等共相煩惱。亦用無明為依而轉。是名無明相狀殊勝。復言世尊。云何無明作業殊勝。世尊告曰。應知無明略有二種所作事業。一者無明普能造作一切流轉。所依事業。二者無明普能造作一切寂止。能障事業。復言世尊。何等名為一切流轉。世尊告曰。若是處轉。若是事轉。若如是轉。我總說為一切流轉。復言世尊。是何處轉。世尊告曰。於三世處由我分別。復言世尊。是何事轉。世尊告曰。內外六處由我取執。復言世尊。云何而轉。世尊告曰。諸業異熟相續流轉。由我分別。由邪分別。復言世尊。云何名為一切寂止。世尊告曰。一切寂止略有四種。一者寂止所依。二者寂止所緣。三者寂止作意。四者寂止果成。是名無明作業殊勝。復言世尊。云何無明障礙殊勝。世尊告曰。應知無明障礙勝法。障礙廣法。復言世尊。如何無明障礙勝法。世尊告曰。言勝法者能攝五根。令其和合。所謂慧根障礙。此者即是無明。

是故說名障礙勝法。復言世尊。如何無明障礙廣法。世尊告曰。言廣法者。聞所成智。思所成智。修所成智。障礙此者。即是無明。是故說名障礙廣法。復言世尊。如說無智名為無明。此唯智無。名無明耶。世尊告曰。非唯智無。名為無明。復言世尊。若唯智無。名為無明。斯有何過。世尊告曰。若爾無明。應不可立決定體相。所以者何。聞所成智體上。無有思所成智。思所成智體上。無有修所成智。一切世間修所成智體上。無有一切出世修所成智。出世有學智上。無有諸無學智。無學聲聞智上。無有如來等智。若如是者。應即是智。即是無智。如是無明。應不可立決定體相。又我於彼三善根中。說有無癡。應但癡無。說名無癡。然非癡無。說名無癡。故非明無。說名無明。而別有一心所有法。不知真實說名為無明。如別有一心所有法。了知真實說名為智。又唯明無名無明者。應無如是一切無明。十一殊勝。是故應知。非唯明無說名無明。是名無明障礙殊勝。復言世尊。云何無明隨縛殊勝。世尊告曰。乃至有頂三界有情。於諸諦中。所有無智隨眠。隨縛未缺未減。由彼有情說名具縛。又此無智。善趣惡趣因果差別。無色有情有其下品。色界有情有其上品。欲界有情有其上品。如是成就三品無明。諸有情類當來可生。一一法爾三品隨縛。此說異生。若諸聖者。漸次永斷。若具上中定有中下。或有中下而無上中。又阿羅漢。雖盡諸漏。脫煩惱障。應知尚有所知障。攝無明隨縛。如是無明。應知極遠隨逐。

智既多種無量。則除佛外。皆有其不知處之無明。然亦非全無知。如前經言。出世有學智上。無有諸無學智。無學聲聞智上。無有如來等智。若如是者。應即是智。即是無智。如是無明。應不可立決定體相。此言。有此智而無彼智。故。則亦有智亦無智。故不可立決定體相。

有情唯除諸佛餘皆隨縛是名無明隨縛殊勝復言世尊云何無明對治殊勝世尊告曰有二妙智對治無明何等為二一依他音或不依止少分有量法界妙智二依他音全分無量法界妙智復言世尊少分有量法界妙智為何所緣有何行相作何事業世尊告曰少分有量法界妙智緣四聖諦十六行相作無明等煩惱業生一切雜染離繫事業

復言世尊云何應知生苦之相世尊告曰是內緣苦所依性故是外緣苦所依性故是俱緣苦所依性故復言世尊內緣苦者其相云何世尊告曰所謂病苦老苦死苦復言世尊外緣苦者其相云何世尊告曰非愛和合所愛別離求不得苦復言世尊俱緣苦者其相云何世尊告曰所謂略說五取蘊苦

復言世尊云何名愛世尊告曰謂於現在自體貪著復言世尊後有愛者其相云何世尊告曰謂於未來自體希求復言世尊云何意貪俱行愛耶世尊告曰謂於已得攝受資財現前境界深生味著復言世尊云何名為彼彼喜愛世尊告曰謂於未得攝受資財非現境界種種追求復言世尊云何此愛永斷無餘世尊告曰見修所斷煩惱斷故下分上分諸結斷故畢竟斷故未來苦果諸愛斷故現在苦果諸愛斷故是名此愛無餘永斷復言世尊云何棄捨世尊告曰諸見所斷煩惱斷故復言世尊云何變吐世尊告曰諸修所斷煩惱斷故復言世尊云何永盡世尊告曰諸下分結已永斷故復言世尊云何遠離世尊

告曰諸上分結已永斷故復言世尊云何永滅世尊告曰畢竟斷故復言世尊云何寂靜世尊告曰未來苦果愛永斷故復言世尊云何隱沒世尊告曰現在苦果愛永斷故

復言世尊云何正見世尊告曰所謂現觀前方便慧正現觀慧及與現觀後所得慧超越所知方便聖教諸邪解行復言世尊云何正思世尊告曰謂於三寶已得證淨為所依止於彼功德隨念思惟超越歸依外道師等復言世尊云何正語世尊告曰謂聖所愛無漏戒攝無漏作意同時而轉於四語業能正遠離超越一切諸險惡趣復言世尊云何正業世尊告曰謂聖所愛無漏戒攝無漏作意同時而轉於三身業能正遠離超越一切諸險惡趣復言世尊云何正命世尊告曰謂聖所愛無漏戒攝無漏作意同時而轉於邪命起身語二業能正遠離超越一切諸險惡趣復言世尊云何正勤世尊告曰於上解脫欲樂為依發動精進遠離障礙圓滿對治復言世尊云何正念世尊告曰勤修止觀諸瑜伽師依止三相時時於彼三種相中及不放逸俱行境界心現明記超越遠離修道加行復言世尊云何正定世尊告曰謂由如是七種定具資助瑩飾心一境性乃至能作如是七支勝進依止及與引發殊勝功德作所依止復言世尊所有一切四念住等菩提分法皆聖道攝何緣唯說八聖道支以為道諦世尊告曰如是所言八聖道支普攝一切菩提分法復言世尊於苦諦中有四行相云何初名無常行

相謂於苦諦生滅法性正觀行相云何第二名苦行相謂於苦諦即以生滅法性為依於三種苦隨逐法性正觀行相云何第三名空行相謂於苦諦離實我性正觀行相云何第四無我行相謂於苦諦非我相性正觀行相復言世尊於集諦中有四行相云何第一名因行相謂於能植眾苦種子因緣愛中正觀行相云何第二名集行相謂於續起因緣愛中正觀行相云何第三名生行相謂於五趣差別生起因緣愛中正觀行相云何第四名緣行相謂於能作餘緣引發因緣愛中正觀行相復言世尊於滅諦中有四行相云何第一名滅行相謂於永斷煩惱滅中正觀行相云何第二名靜行相謂於永斷眾苦靜中正觀行相云何第三名妙行相謂於永斷無罪清淨安樂性中正觀行相云何第四名離行相謂於永斷常住性中正觀行相復言世尊於道諦中有四行相云何第一名道行相謂於聖道與境相應無顛倒性正觀行相云何第二名如行相謂於聖道永出世間離諸漏性正觀行相云何第三名行行相謂於聖道先聖後聖同所遊履正觀行相云何第四名出行相謂於聖道無上性中正觀行相復言世尊何緣聖諦唯有四種世尊告曰如是四諦普攝一切染淨因果差別性故復言世尊何緣四諦如是先後次第說耶世尊告曰由是世間諸病病因病滅良藥相似法故復言世尊入見道時於此四諦為頓現觀為漸現觀世尊告曰有別道理名頓現觀

佛說分別緣生經

No. 718

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉詔譯

有別道理名漸現觀。何別道理名頓現觀。謂自內證真諦聖智。於真智境非安立義。總相緣故名頓現觀。何別道理名漸現觀。謂初業智及後得智。觀察自相及因果相。由作行相別相緣故。名漸現觀。

復言世尊。若有如是四聖諦者。何緣世尊復說二諦。謂世俗諦及勝義諦。世尊告曰。即於如是四聖諦中。若法住智所行境界是世俗諦。若自內證最勝義智所行境界。非安立智所行境界名勝義諦。復言世尊。如是四諦於聖非聖皆悉是諦。何緣如來唯說聖諦。世尊告曰。如是四諦於非聖者。唯由法爾說名為諦。不由正智決定信故。說名為諦。於諸聖者。亦由法爾說名為諦。亦由正智決定信故。說名為諦。是故如來唯說四種名為聖諦。

復言世尊。全分無量法界妙智。為何所緣。有何行相。作何事業。世尊告曰。此智亦以如是四諦為其所緣。除諦相。想清淨行相。入一切種諸諦行相。於作有情一切義利趣向行相。少分有量法界妙智。若諸聲聞於作有情一切義利。無有棄背趣向行相。若諸獨覺於作有情一切義利。棄背行相。全分無量法界妙智。能作一切煩惱所知二障離繫所依事業。又作證得一切種智。極淨法界所依事業。又作救濟一切有情一切災患所依事業。是名無明對治殊勝。時薄伽梵說是經已。諸苾芻眾默然領悟。深心隨喜。歡未曾有。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行。

分別緣起初勝法門經卷下

如是我聞。一時佛在烏盧尾螺池邊。泥連河側。菩提樹下。成佛未久。獨止其中心生思念。世間苦法無能免者。無能怖者。決定實有。如是觀察是大義利。世間樂法亦復如是。無能免者。無能厭者。決定實有。如是觀察是大義利。又復思惟。所有世間天人魔梵沙門婆羅門等界中。而於此法不能了知。若復有人善能思惟警覺苦樂。如是了達非究竟法。常所思念依法修行。是人當得具足戒定慧解脫。解脫知見等法。所有過去未來諸佛。皆悉覺知世間苦樂。一一了知如法修行。以自行力而成正覺。何以故此法未曾有。無能了知者。所有過去如來應供正等正覺。皆於此法一一了知。如法修行。乃成正覺。未來世中。如來應供正等正覺。如是世間苦樂等法。一一了知。如法修行。乃圓道果。

緣而生於識。識有六種。謂眼識。耳識。鼻識。舌識。身識。意識。從於識緣而生名色。名者除色各有四種。謂受。想。行。識。色者所謂四大。一切色法由四大生。如是色蘊名蘊二種。是為名色。從名色緣生於六處。內六處者有其六種。謂眼處。耳處。鼻處。舌處。身處。意處。從六處緣復生於觸。觸有六種。謂眼觸。耳觸。鼻觸。舌觸。身觸。意觸。復從觸緣而生於受。受有三種。謂樂受。苦受。不苦不樂受。復從受緣而生於愛。愛有三種。謂欲愛。色愛。無色愛。復從愛緣而生於取。取有四種。所謂欲取。見取。戒禁取。我語取。復從取緣而生於有。有者三種。謂欲有色。無色。有。從有為緣即有生法。其生法者謂眾生界。隨蘊生起。處處差別。生異滅法。常所遷易。從生為本。有蘊有界有處。乃至命根等法。是名為生。從生為緣而有老死。老者所謂心識昏昧。髮白面皺。氣力劣弱。呻吟喘息。身體羸劣。乃至諸根而悉衰朽。是名為老。死復何相。死者謂諸眾生界趣差別。悉歸無常。壽限終盡。捨於暖觸。命根滅已。諸蘊亦捨。四大離散。是名為死。如前所說。老與死法。是為二種。如是所說。即名分別緣生之法。若諸眾生能了知者。是人當得具足五分法身。爾時梵王聞佛所說緣生法已。禮佛而退。還梵天界。佛說分別緣生經。

十二緣生祥瑞經卷上

No. 719

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣施護奉詔譯

如是我聞。一時世尊在大眾中結跏趺坐。時諸大眾恭敬圍繞瞻仰如來。即於佛前而說頌曰

頂禮佛德海 真實正遍知
過去及未來 敷演緣生法 世間虛妄見
顛倒苦沈淪 煩惱業無邊 願佛為宣說

爾時眾會無量百千。若人若天而白佛言。今此大眾及於未來。樂聞深法。唯願演說。

爾時世尊告諸大眾。善哉善哉。應當諦聽。今為汝說。諸善男子。若欲了達十二緣生吉祥瑞

應。謂從無明乃至老死輪轉次第。於十二月各生祥瑞。而乃有異。始十月乃至九月。又從一

日乃至十五。試於祥瑞快樂憂苦。其事非一。諸善男子。此十二支始從寶沙。十麼洗。月一

日無明。二日老死。三日生支。四日有支。五日取支。六日愛支。七日受支。八日觸支。九日六

入。十日名色。十一識支。十二行支。又從麼法。十麼洗。月一日行支。二日無明。三日

老死。四日生支。五日有支。六日取支。七日愛支。八日受支。九日觸支。十日六入。十一名色。

十二識支。又從叵囉。二那。十麼洗。月一日識支。二日行支。三日無明。四日老死。五日生支。

六日有支。七日取支。八日愛支。九日受支。十日觸支。十一六入。十二名色。

又從載怛囉。正。麼洗。月一日名色。二日識支。三日行支。四日無明。五日老死。六日生支。七

日有支。八日取支。九日愛支。十日受支。十一觸支。十二六入。又從吠。無每。舍法。二麼洗。月一

日六入。二日名色。三日識支。四日行支。五日無明。六日老死。七日生支。八日有支。九日取

支。十日愛支。十一受支。十二觸支。

又從囉。仁。瑟吒。三。麼洗。月一日觸支。二日六入。三日名色。四日識支。五日行支。六日無

明。七日老死。八日生支。九日有支。十日取支。十一愛支。十二受支。

又從阿。引。沙。引。蛇。四。麼洗。月一日受支。二日觸支。三日六入。四日名色。五日識支。六日行支。

七日無明。八日老死。九日生支。十日有支。十一取支。十二愛支。又從室囉。二。合。囉。那。五。麼洗

月一日愛支。二日受支。三日觸支。四日六入。五日名色。六日識支。七日行支。八日無明。九

日老死。十日生支。十一有支。十二取支。又從婆。引。捺囉。一。婆。捺。六。麼洗。月一日取支。二

日愛支。三日受支。四日觸支。五日六入。六日名色。七日識支。八日行支。九日無明。十日老

死。十一生支。十二有支。又從阿濕。囉。二。喻。若。七。麼洗。月一日有支。二日取支。三日愛支。四日受支。五日觸支。六日六

入。七日名色。八日識支。九日行支。十日無明。十一老死。十二生支。又從迦。哩。底。二。合。迦。八。麼

洗。月一日生支。二日有支。三日取支。四日愛支。五日受支。六日觸支。七日六入。八日名色。

九日識支。十日行支。十一無明。十二老死。又從麼。引。陵。誡。二。合。尸。哩。沙。九。麼洗。月一日老

死。二日生支。三日有支。四日取支。五日愛支。六日受支。七日觸支。八日六入。九日名色。十日

識支。十一行支。十二無明。每月十三。亦如三日。每月十四。四日同之。十

五五日。准理亦然。

注云。

有支順轉。積日逆流。黑白月餘。如經廣說。

爾時世尊告諸大眾。若復有人。於十二支審諦觀察。憶念不忘。了知憂喜。若無明支。此日生時。

於第九日。及第九月。九年有難。若非命盡快樂。有財眷屬。不和無病。多言。壽八十一。卒於行日。

行日生子。第八日月。八年有難。若非命終。獲大富貴。兄弟唯二。命長少病。德行知法。朋友

眾多。工巧藝能。壽八十八。卒於識日。識日生子。第五日月。五年有難。若非命終。儂

勇猛。恒乏財寶。見者歡喜。壽六十四。卒於名色。名色日生。第六日月。九年十年。逢於難事。若

非命盡。少病多冤。有子短壽。貧乏恐怖。得後富貴。愛樂惠施。壽年八十。卒於六入。

六入日生。於第五日。三四月內。八年十年。逢於災難。若非壽盡。憎嫉多病。貧乏勇銳。愛味

慳貪。壽六十四。觸日而卒。觸日生子。第二五日。三九月內。九年有難。若非命終。疾患恒時。

巧言知法。賊姦我見。有財妬色。壽六十四。卒於受日。受日生子。二日十日。於二八月八年

有難。若非命終恒大居尊，富貴勝善二妻多財，工巧藝能，壽命六十，卒於愛日。

愛日生子，於第十日，第三五月，九年有難，若非命盡，豪富第一，子孫眾多少，病多冤，壽六十四，卒於取日，生於取日，第九日內，二八九月，九年有難，若非命盡，輕慢難降，朋友暴惡，多積冤家，為非犯戒，壽六十四，有日乃卒。

生於有日，至第九日，二月八月，九年有難，若非命盡，貪他妻女，寡睡豪族處長主軍，壽命六十，生支日卒，子育生支於第五日，九月九年，十年有難，若非命盡，富貴多病，護國崇德，壽年七十，老死日卒，老死日生，於第二日，第九月內，九年有難，若非壽盡，愚癡迷亂，貪瞋盜賊，聰慧性利，眷屬和順，冤家眾多，壽六十四，無明支卒，已上比試祥瑞事訖。

爾時世尊告諸大眾，若復有人無明日病，是夜又難，應善護持，第五夜差，行日得病，於第三日，七日有難，第二夜差，識日得病，第五日難，第七夜差，名色日病，於第三日，五日有難，即於彼夜，死活不定，六入日病，於第三日，四日有難，第十夜差，觸日得病，第二日難，第八日起，恒患長命，受日得病，第五日難，第九日起，十箇月患，愛日得病，於第八日，十日有難，第十九日死，活不定，取日得患，當日有難，第十日卒，有日得患，至第三日，九日有難，恒患不差，生支日患，五日有難，第八日起，至十二日，有難，得差，老死支患，至第三日，七日有難，彼起得差，爾時世尊告大眾言，若復有人於出行時，觀十二支，應知善惡，無明日行東去，安樂平善。

速迴南行，諍訟獲所求事，西方行時間不可意，北方得聞順美愛聲。

行支日出東去，平善得迴無滯，南去憂惱安樂得迴，西去路獲豐足飲食，北去平善安樂得迴，識日東行，途路苦辛，南方行時得迴本處，西方行，諍訟所獲虛耗，北行獲利本處得迴。

名色東行，吉祥富貴，南方行時百事圓滿，西方行時皆遂所求，北方出行，途路苦辛。

六入東行，獲於財利，南行吉祥，遂意得迴，西方行時，所願具足，一切成就，北方行時，所求皆得，觸日東行，財物散失，南行安樂，西方行時，諍訟驚怖，北方速迴，增長財利，受日東行，憂惱驚怖，過去得免，南方行時，驚怖諍訟，西方行時，人卒聞信，北方行時，獲利遂意，聞信不悅。

愛支日行東方得財，南行利寡本處速迴，西方行時，人卒獲信，北方遂意自在快樂，取日時，東行驚怖，途路苦辛，南行安樂，西方行時，微少怖畏，北方行時，所求皆獲，速迴本處，有支東行，辛苦怖畏，南方出行，速達本處，獲利遂意，西方出行，諸事增長，本處速達，北方得利本處，速迴，生支東行，得財破壞，南行稱意，西方行時，得達本處，北行獲財，老死東行，速疾得迴，南方行時，得聞愛言，西方怕怖，北方行時，安樂本處，平善得迴，出行已訖。

時諸大眾復白佛言，世有盜賊，云何了知，爾時世尊告大眾言，若欲了知劫盜等事，應當審諦，十二有支，諸善男子，若無明日賊來，北方財物散失，舍東來入賊心，毒害，彼賊髮少，住處不遠，至九日內，決定得財，行支日，盜相

貌赤黃，著衣故舊，彼盜獲罪，若來東方，自雪其事，若識支盜人，出自舍，黃赤髮少，外說人聞財物却得。

名色支日，賊二兄弟，面形髮黑，內一人醜，白頭工巧，至二十一財寶，却得，六入日，盜出於自舍，形色黃赤，妬惡大目，近水路來藏之，舍近住處，眷屬，至第二日，得失疑惑，財物不定，觸支日，盜出於自舍，形長髮黑，數來歡喜，癡常似哭，若有諍競，財物却得，受支日，盜聚落中來，內有一人家，犬色黑，至二十日，賊決定獲，愛支日，盜，彼人西來，別聚落住，形長見喜，家犬足黑，同人諍競，談論，彼人決定非虛，取支日，獲取支日，盜從南方來，內一人諍，其事談說，財決定得，有支日，盜從東而來，辭辯，儂儂，姦詐多疑，自眷屬說，生支日，盜三人同行，二人外來，一人自親，速疾求之，財寶却得。

老死支，盜從北方來，形首皆修，齒缺首白，至二十五日，財物却獲，說賊盜竟，爾時眾會俱白佛言，支分，動其事云何。

佛告大眾，若復有人欲知此事，應當審諦，十二緣生，了知未來，所有憂喜，決定非虛，復有男女，於無明支，左目動時，父母驚怖，行支，左目，有喜，遂心，識支，左目，於所求事，和舍稱意，若名色支，左目動，獲於財物。

六入支，左目動時，父母不悅，觸支，日，必於愛支，日，左目動時，於所求事，和合，遂意，目，於愛支，日，左目動時，有骨肉來，若取支，日，左目動時，所求皆獲，有支，日，動時，諍論事起，若生支，日，左目動時，得遠音信，於老死支，左目動

時一切所求和合如意。若復有人觀察十二皆悉了知。於無明支右目眇動。父母驚怖。於行支日。右目眇時。於一切事皆獲遂意。於識支日。右目眇時。有諍論事。於名色支。右目眇時。而獲新衣。六入支。右目眇時。財物破散。於觸支日。右目眇時。獲於財物。受支日。有悲泣事。愛支日。眇財物少散。於取支日。右目眇時。多獲珍寶。若有支日。右目眇時。諍論失財求之。却得。若生支日。右目眇時。或望人來。若求財物。希必來至。於老死支。右目眇時。有喜慶事。和合成就。目瞬已竟。

十二緣生祥瑞經卷上

十二緣生祥瑞經卷下

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉詔譯

注云。有支順轉積日逆流。黑白月餘。如經廣說。爾時眾會無量。人天白世尊言。烏鳥鳴吟。時來不定。如何了知。願佛演說。

爾時世尊告諸大眾。若復有人於十二支審諦觀察。了知憂喜。若無明支。日烏鳴於右。妻女見喜。烏鳴在左。行人必來。

於行支日。右鳴安吉。左鳴獲財。於識支日。右鳴所望必得遂意。左鳴所望皆不成就。於名色支。右鳴得財。左鳴囹圄。

於六入支。右鳴驚怖。左鳴諍訟。於觸支日。右鳴驚怖。左鳴家人至。於受支日。右鳴稱意。左鳴獲信。散失財物。於愛支日。右鳴安樂。左獲善信。於取支日。右鳴苦辛。左獲安吉。於有支日。右鳴人問。左鳴安吉。於生支日。右鳴所求和合遂意。左鳴得信。財物破散。

於老死支。右鳴無患。左鳴破壞財物。少許。爾時世尊告眾會言。若復有人於無明支。烏鳴北方。必獲來信。於行支日。烏鳴北方。有喜事。獲於識支日。烏鳴北方。安吉諧和遂意。

於名色支。北方鳴時。聞悅意事。於六入支。烏鳴北方。獲路遠事。財寶去遙。必非和合。於觸支日。烏鳴北方。有諍訟起。受支日。鳴北方。安吉。愛支北鳴。遠離繫縛。

取支北鳴。卒事獲信。有支北鳴。衣物必獲。生支北鳴。人來問事。老死北鳴。一切安吉。時諸大眾。白世尊言。心齋上眇。云何了知。

爾時世尊告大眾曰。若復有人於十二支。憶念不忘。悉皆了達。若無明支。齋上眇動。大聖者至。行支日。眇家長安。和識支。齋上眇動。聖者必來。名色支。眇多獲財物。六入支。眇心起煩惱。

觸支。齋上眇。適意慶快。受支日。眇有驚怖事。愛支日。眇增長家財。取支日。眇中一人。天有支

日。眇聖者來至。生支日。眇盜賊必至。老死支。眇家內和合。若復有人觀十二支。了知憂喜。於無明支。心齋上眇動。諍訟煩惱。行支日。眇獲於財物。識支。心齋上眇。有驚怖事。名色。心齋上眇。歡喜。六入支。眇於所求事。和合現前。觸支。心齋上眇。父母驚怖。受支。心齋上眇。南行禳之。乃可宜吉。

愛支。心齋上眇。獲大憂惱。取支。心齋上眇。有惡人至。有支。心齋上眇。動。老者必卒。爾時大眾復白佛言。此十二支。有此祥瑞。於日用事。未能了知。復云何行。唯願宣說。爾時世尊告大眾言。若復有人於無明支。及行支日。聚會筵設。修飾田宅。問事見貴。洗頭等吉。澡浴作衣。宜勿用之。於行支日。求事聽法。習學弧矢。收伏冤賊。澡浴親貴。皆宜善用。洗頭有患。作衣退敗。慎勿用之。於識支日。王受灌頂。伏冤收軍。修營聚落。州府舍宅。成就皆吉。洗髮咽項。造衣宜用。澡浴驚怖。切宜慎之。若名色支。諸所作事。及常住事。剃除髮爪。財物收藏。皆善宜用。洗頭色變。澡浴驚怖。若作衣時。獲喜速破。六入支日。王受灌頂。修治聚落。圓滿成就。他人勿拜。遷動新宅。財物遠離。收護獲罪。若澡浴時。父母驚怖。若洗頭時。名稱無怖。於觸支日。作善不成。惡事害人。罪犯速成。於取支日。一切所為。父母驚怖。澡浴作衣。愛人非久。必有血光。作衣未浴。宜勿著之。於受支日。所求事喜。交易布施。修治精舍。吉慶宜用。洗頭驚怖。獲不遂意。若作衣時。所希非

注云。有支順轉積日逆流。黑白月餘。如經廣說。爾時眾會無量。人天白世尊言。烏鳥鳴吟。時來不定。如何了知。願佛演說。

難宜對友人著之前吉。於愛支日。資具珍寶宜收護吉。輕微急速行用大憂。洗頭髮敗作衣。滿足於取支日。小兒剃髮所為輕事皆宜用之。師度弟子剃除髭髮服藥和合。送客嫁娶吉慶富貴。澡浴獲財作衣逢喜。於有支日。結識交友及一切事。諍訟遠離。洗頭勿用。作衣澡浴皆宜吉慶。於生支日。修飾舍宅及鞍馬庫藏。見貴臣主皆吉宜用。澡浴遠行亦宜用之。及洗頭喜。作衣非久宜當日著。老死支日。所起惡事富者財散作於利益。及論義事遠離諸非。洗頭速獲飲食多美。澡浴心惱作衣長久。於是眾會白世尊言。足胸地動烏吟犬吠。油火鼠傷善惡未了。願為演說。

爾時世尊告大眾言。若復有人於十二支憶念審察當知善惡。所以者何。於無明支日。足胸有喜。於行支日。足胸主事不吉勿用。識支名色。此日諍論。六入支日。足胸人卒。觸受愛支。此三足胸。諍論事起。於取支日。足胸人卒。於有支日。足胸獲衣。生支足胸。賊難病怖。老死支日。若足胸時獲悲惱事。復次觀察十二有支。於無明支日。足胸動時有劫盜至。家犬吠時。人來問遠。衣燒無事。若鼠嚙衣危難來至。若有烏鳴。家人來問。衣油汚時。人卒獲信。若地動時。王恩普降。

於行支日。足胸動時宜出行吉。若犬吠時有少王事。若有烏鳴。善信必至。及見血光衣燒獲喜。鼠嚙衣時。獲大富貴。衣油汚時。財物多獲。若地動時。飢饉劫殺。外國來侵。於識支日。足胸動時。有非人至。有犬吠時。有賊盜至。及

獲財物。有烏鳴吟諍訟事起。若衣燒時而有所得。若鼠咬衣財失却得。油污衣時。父母驚怖。有地動時。二王吞併。名色支日。足胸獲財。不求自至。犬吠人卒。若烏鳴吟。有愛人至。衣鼠傷時。財失却來。衣燒有喜。衣若油污。大人思念。有地動時。有冤賊起。除剪國靜。

六入支日。若足胸時。友人遠至。家長安吉。犬吠諍訟。烏鳴人來。作和合事。鼠傷衣服。有人水沒而卒。若衣燒損。諍訟獲財。衣若油污。有驚怖事。有地動時。老者卒矣。於觸支日。若足胸時。喜事得聞。家犬吠時。盜賊來至。烏鳴驚怖。衣鼠損時。獲於財物。衣火傷時。表於人卒。衣油污時。獲眷屬喜。地動諍論。於受支日。足胸動時。出行宜吉。家犬吠時。有聖者至。衣鼠傷時。必得見主。衣火傷時。有少事起。油污衣時。得不可意。有地動時。遠信必至。於愛支日。足胸獲財。犬非時吠。必有瞋訟。若烏鳴吟。聞於子信。鼠傷衣時。必有人卒。火傷衣時。得於財物。衣油污時。有吉慶事。有地動時。冤賊必起。及有使命從東而來。

於取支日。足胸獲罪。人卒有信。犬非時吠。有諍訟事。烏鳴吟時。有眷屬卒。衣鼠傷時。有飢饉至。衣火損時。必有所獲。衣油污時。散失財物。有地動時。即外處來侵。於有支日。足胸動時。賊來聞信。犬吠非時。土地不寧。若烏鳴吟。必獲於財。衣鼠傷時。家賊必至。衣火損時。獲美飲食。衣油有喜。地動豐熟。

於生支日。足胸動時。遠乘速至。犬非時吠。有喜悅事。烏鳴吟時。無事安和。鼠傷衣服。廣得

財物。火損衣時。什物增長。衣油污時。有喜必來。若地動時。有軍兵至。老死支日。足胸動時。諍論事虛。犬吠非時。友人遠至。烏鳴吟時。有諍訟事。衣鼠損時。財物散失。火傷衣時。有囹圄難。衣油點染。諍論事至。有地動時。難處東方。爾時世尊復告大眾。若復有人於此緣生十二有支。思念不忘。必能了達。憂喜等事。若無明支日。宜護財物。於行支日。收拾財物。於識支日。宜學藝能。名色支日。為眷屬吉。六入支日。結識事吉。若觸支日。宜破冤事。於受支日。宜嫁娶事。於愛支日。奉王命事。行禁非法。於取支日。宜知上事。老死支日。起非法業。正行勿用。時諸大眾白世尊言。此十二支。於卜問時云。何行之。爾時世尊告眾會言。若復有人於無明支日。欲求卜問。獲於財物。鞍馬皆吉。眷屬聚會。不求勿用。

於行支日。宜卜問事。出行食飲。思子念友。說法皆吉。於識支日。若卜問時。事勿動喜。結識知友。不起煩惱。事說成就。災難息除。名色支日。若卜問時。有怖煩惱。事散。遍普骨肉離別。六入支日。行卜問時。獲財禮事。及妻室悅。女男分貴。於觸支日。卜問有諍。賊怖憂惱。非理患難。眷屬不和。於受支日。求卜問事。多獲財寶。飲食衣物。妻室悅意。莊嚴具足。於愛支日。求卜問事。心思。構盡虛妄。所求皆非。成就於取支日。求卜問事。見者歡喜。稱讚護持。座兼所乘。財獲多喜。於有支日。求卜問事。獲怖王法。破壞憂惱。骨肉離散。於生支日。求卜問事。獲大財物。一切諧和。圓滿成就。朋友歡喜。珍

①達(圓)②遠(正)③護(圓)④獲(正)⑤求(明)⑥永(正)⑦盡(明)⑧畫(正) ~ 承後頁 樂弟子訖欲入真。弟子請云。師可留身常住在世。後人若有不信。現身為說。其教即可常行。師云可爾。為實一大石作瑠璃。可數丈許。隱身在中。設人請者。時為現身。後至陳那出世。造傳佉論。弟子不師教。仰推其。接前頁

重稱讚於老死支求卜問事。虛妄善惡破壞星散。無有精華事。虛大憂。貪瞋數起。爾時世尊說是法已。告諸大眾。若復有人審諦觀察十二緣生。了達善惡。憂喜得失。應畫轉輪圖寫分明。謂從無明乃至老死。月日分位次第羅列。鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞犬豕。十二相狀。本形輪轉次第。為人解說。時諸大眾聞佛所說。踊躍歡喜。信受奉行。

無明羅刹集卷上

或為一卷或為二卷今此三卷

No. 720

失譯人名附秦錄

十二因緣者生死之本。一切眾生之所窟宅。天魔波旬所居境界。若有智慧能觀因緣種種過患。永斷生死過魔界者。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。斷眾結使。與陰魔死魔煩惱魔作堅誓。竟永斷生死超出三界。成就十力四無所畏。於一切法得無礙智。為一切眾生作大明燈。證寂滅者為三界眾生真善親友。能轉法輪。吹大法蠶。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。究盡弘誓。摧伏一切諸外道眾。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。恃己智慧。生大憍慢。猶為無明之所障翳。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。一切眾生為無明覆。故生於貪。貪因緣故入於大海。惡風迴覆。遠涉曠野。懸嶮之路。置死戰場。互相殘害。具受種種無量苦惱。若能深解十二緣者。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。又如巧畫善布眾彩。殊形異像。森然顯著。十二因緣亦復如是。能善和諧造作業果。轉輪生死無有窮已。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。能變眾生作老病死。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。鍊抉開驕陳。如等無明眼膜。以大法雨。滅優樓迦葉等煩惱熾火。以智因緣。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。登令大石婆羅門。趣解脫堂。以此智斧。斫尊者摩訶迦旃延。阿菴樓駄。富樓那。摩訶拘絺羅。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。能令天帝求為弟子。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。捷勇猛之力。能使奄末吒婆羅門。生大恐怖。能止息尸羅。匍婆羅門。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。所不能螫。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。航度於結使。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。若有眾生。能觀察者。為作照明。能安立眾生。戒之平地。得於念處。以為止息。涉正勤路上。如意堂。登五根樓。入五力室。嗅七覺香。飲八正水。坐於有餘涅槃之牀。觸於四禪。無漏涼風。能如此者。即是眾生真善知識。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。大阿修羅。明見於魔。五欲之羶。度於曠野。險惡之路。入涅槃城。絕貪欲網。破於嫉妬。毘舍遮鬼。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。

①因緣 ②緣 ③證 ④者 ⑤證 ⑥石 ⑦駝 ⑧奄末 ⑨林 ⑩刺 ⑪理門論述記：本音劫比羅。此云黃。以頭面黃口也。舊云迦毗羅。音訛也。此師立25諦義。付前

此是惡羅 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 誰攢緣海
釋迦牟尼 成就大智 涅槃甘露

此十二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眾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稀少雖復呪藥欲禳災患如蘇注火倍增熾劇死亡者眾路少人跡狐狼野干滿於里巷亦入人舍鷓鴣群飛警障日月舉城悲號涕泣盈路積屍城中猶如塚墓時折吒王見國人民死喪者眾心懷憂惱如入戰陣為怨所擒愁悴憂怖發憤忘死於夜靜時獨設方計立志確然思趁疫病鬼以阿伽陀藥遍塗身體呪索結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井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屍骸羅列其前髑髏為器盛人血髓手探腸肚糞血沾汚或以人腸交絡身體諍食死人鬪諍牽掣如是惡鬼魑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 生為惡疫病 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 法食人髓肉 肪膏及五藏 盡皆所甘嗜 汝民今災患 實是我所作 王復問言如是災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災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眄暉霍狀貌兇醜手摩目視能為災癘死亡疾病皆由彼作令諸眾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災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為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為國人必以此刀當飲汝血如飲甘露羅刹言徒為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閭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甲冑捉三歧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憔悴以我威武能使諸王頂戴我足為此羅刹之所欬惱羅刹見王威德嚴厲驚惶而起叉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為我民作大哀患詐稱讚我所作極惡羅刹言王若信我語者聽我所說世間災患及非災患非我所作今城外有鬼名摩訶舍涅於夜行中最高為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為鬢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為瓔珞鋸牙雙出用懸人腸其身洪壯以血塗之手足支節如赤梅檀復以髑髏盛滿膿血安置于前吁吸噉噉以為飽足手捉利戟繞死人屍王覩是已威容嚴肅雄心振動譬如暴風吹鼓大樹如兩師子共相見時即奮威猛讖譎而言叱夜行主欺我何甚縱放毒惡傷害我民呪藥醫療如蘇注火汝於今者死時到矣羅刹答言地主且莫速忿聽我具說為災患者先問我過然後加罪百姓災患非我所作而我微弱不得自在為他使役於此前路有婦女鬼為彼駟策制不由己王復問言彼婦女者狀貌云何答言極惡外詐善軟心懷毒虐須臾變惑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為王最所愛重何以棄我夜行至此更愛誰耶王於

①魔 ②摩 ③鑽 ④鑽 ⑤魑 ⑥魍 ⑦咄 ⑧咀 ⑨暉 ⑩揮 ⑪厲 ⑫厲 ⑬垂 ⑭乘 ⑮腸 ⑯腹 ⑰膿 ⑱血 ⑲儀 ⑳具 ㉑且

爾時卒聞其言，未體真偽，迴首顧瞻，尋知是鬼。王語其言，大德且住，汝噉一城人民，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，何以願望？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，一切災患彼女所為，坐彼女人使我住此，王時即便知此羅刹為他所使，復捉歌女而問之，言汝名為誰？羅刹答言，我名三垂髮，復作是言，我更有王名曰四牙，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，三名甕腹，四名金剛主，五者見毒，六名擲羅，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，我亦為他使，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，三名梅檀，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，我為擁護國民，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，諸惡禽獸樸穴，彼中狐狼野干豺狸，羆虎鷲鷩，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，貌龐大，癱腫肥脹，笑渴皴剝，色若黑雲，搖動兩目光如掣電，利牙重出，銜脣瞋怒，種種鬼神以為眷屬，諸惡鬼神無不率從，世間非法皆是彼作，兇黨熾盛，最難調伏，若能降伏大力鬼者，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，猛風絕炎，吹死人段，障蔽昏暗，都無所見，見彼羅刹形容，狀貌如向所說，繞其左右，臭穢盈積，處處皆有，鬻體之積，髮爪之聚，積如山岳，弊壞故衣散壞在地，垢甕破瓦無可行處，或見腫脹疽蟲爛壞，惡聲怪獸遍滿其中，如刀兵劫甚可怖畏，復有諸鬼皆食肉血，以自肥飽，都是兇險殘害之眾，眼如電光，頭上火然，鼻大，疱凸，雙牙鏗出，其耳如箕，形狀醜惡，說不可盡，虎狼之皮以為衣服，鬻體盛脂置于右手，寫著火中，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，我為國民除災患，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，國中災患毒樹之本，我當拔去，即頓其髮，羅刹自恃力，嘸嘸笑言，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，一切災患為王除去，作是語已，忽然不現，王威力故，鬼神退散，國中人民倍復熾盛，無諸災患，同於諸天。

無明羅刹集卷中

失譯人名附秦錄

復次，以何義故說此譬喻，不為綺語，不為非時，所以者何？為欲增廣佛法甚深義故，為欲顯示因緣理故，作是種種眾多方喻，言王城者，喻於三有，三有中，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，煩惱災疫，喪失善根，菩薩悲愍，猶如母牛念於犢子，而為眾生作真親友，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，大心眾生觀察五道輪轉受苦，常為四大毒蛇，五陰怨賊，六入空聚，愛詐親善，愚癡五欲，計我我所之所侵害，是諸眾生煩惱所縛，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。

忍辱功德以為矛盾。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原。發大弘誓。必拔其本。此苦原者。逼切眾生。為大苦惱。眾患之首。九十六種愚癡所弊。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。汝名為誰。老即答言。我名為老。菩薩問言。汝何所老。老答言。而我老者。能老三界。菩薩問言。更何所作。老答言。我無所作。菩薩言。汝為愛樂。而作飢餓。汝懷憶念。猶如野象。蹋芭蕉林。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。害花移徙。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。菩薩言。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。為是誰耶。老答言。名之為死。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。人天阿修羅。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。自以己命代諸眾生。乃至重怨。設以利劍支節解我。我於彼所。恒生慈心。急難眾生。設來投我。寧捨身命。為作救護。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。皆生所為。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。如無藕花。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。諸災患等。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。死答言。我有種種眾多名字。而我名者。名中最勝。號之為生。菩薩問言。何故名生。死答言。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。死答言。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。死答言。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。為體。能滅世間一切眾苦。死答言。善哉善哉。誠如所言。我不自在。從他而有。令我依止。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。河漂淪眾生。沒溺苦海。菩薩爾時。即便捨生。而捉於有。呵責有言。我為一切眾生。而作真濟。秉智慧劍。能斬怨敵。汝今云何。敢自放逸。莊嚴生耶。有即答言。四取鈎。餌鈎。牽於我。著於有中。四取強力。捕諸愚。我當云何。得不受有。菩薩放有。呵四取言。汝若有樂。可以與有。汝但增長眾苦。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。但呵責我。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。遠離解脫。閉涅槃門。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。彼色界中。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。墮二惡道。譬

①壞(壞)懷(懷) ②死(死)者(者) ③其(其)期(期) ④順(順)理(理) ⑤餌(餌)鈎(鈎) ⑥我(我)言(言) ⑦當(當)云(云)何(何)不(不)受(受)有(有) 菩薩(菩薩)放(放)有(有)呵(呵)四(四)取(取)言(言)汝(汝)若(若)有(有) ⑧復(復)而(而)須(須)

如燒炙還冷水灑，眾生薄福輪迴受苦。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：八萬劫盡名之為終。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？菩薩問言：汝之境界為在何處？愛答言：一切有為是我境界。菩薩言：一切有為死不自在，是汝境界。我今超過有為境界，死不到永離死處，無愛離別怨憎會處，無生老病憂悲惱處，五陰盡處，五根滅處，一切諸根無所用處，一切智讚出甘露處，如此之處，豈不名為出汝境界？愛聞是已，大笑而言：毘輪蜜多羅婆吒，如是等無量天仙，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：汝今當捨誑惑眾生諸大憍慢。我今拔汝譬如大象拔於小草。愛答言：善哉！大心眾生，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，諸根馳動，稀求於樂，樂不自在，由他而有，樂是詐偽，暫有之法，凡愚之人雖數得樂，情無厭足，樂為放逸，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，如以蘇油注於大火，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，何得名之為大丈夫？愛言：且止，莫自歎譽。菩薩言：我稱時說而非不時，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：何所卒？菩薩復言：今誰為我作擾亂，因發此歌聲，是誰結業煩惱之手，觸三有琴，惱惑一切，諂曲眾生。愛言：我正欲導，如此歌者，欲鼓於琴，是我之本。我於今者，為彼所作，為彼所使。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，必為愛所害。嗜味諸鳥獸，必為網所覆。愛言：汝實知之，然我實能使諸凡愚著於有樂，後身必與堅韌之苦。眾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，踰增其渴，飲有鹹水，踰增其愛。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，即自稟勵，身心勇猛，不懷怯弱，去諸憤鬧，得寂定足，入一切智地，即便見受。語於受言：汝久遠來欺弄眾生，而我為諸眾生作不請友。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，然諸眾生猶愛著我，如蜂採花，但貪香味，擾亂不停。菩薩言：汝言真實，如人為樂入海，遭種種難，為樂入陣，箭如雲雨，刀鉞劍稍更相傷害，為樂因緣，遠涉嶮路，曠野飢渴，艱難非一，為樂因緣，作諸苦行，投淵赴火，五熱炙身，臥棘刺上，自餓斷食，編椽而坐，樹皮草衣，食果食菜，為樂因緣，造諸器械，耕田墾殖，造作窟宅，衣服織作，如是等事，皆為樂，故生無量苦。受言：實爾，而我能令一切眾生為樂，因緣受無量苦。我極輕躁，無暫停時，然諸眾生耽著受樂，謂我常爾。菩薩言：一切眾生甚可悲愍，念念常為汝所渴惑，而眾生愚闇，為汝擾惱。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，為觸所使，汝雖害我於汝無利。菩薩即時解其次第，以智慧手而摩於觸，而語觸言：汝名

①不離(得) ②輪(輪) ③咎(各) ④言好(言) ⑤友(親友) ⑥詐(雖) ⑦皆(是皆) ⑧者(咎者)

何等。生於一切眾生之苦。受因汝有生。死。脚足。便得增長。閉涅槃門。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。而有觸生。由觸。因緣。得生於受。若無六入。我何從生。菩薩言。汝為實語。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。危如鷲標。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。既自無事。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。根原由汝。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。求諸六塵。六入言。大心眾生。汝欲伏我。應當在前。調伏名色。汝若勤苦。欲遮於我。應遮名色。

無明羅刹集卷中

無明羅刹集卷下 集或作經

失譯人名附秦錄

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。能生一切眾生。大苦。汝宜速迴還。汝已業。名色言。我。不自見己之有過。菩薩言。汝。今云何不自見過。汝為欺詐。體相極惡。由汝因緣。能生一切眾生。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。能生一切眾生。苦。菩薩言。實爾。若識不處。母胎。住。歌羅羅。眾生之身。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。而得有眾生身。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。難禁。識言。誰敢罵辱。有為之王。菩薩言。是誰錯謬。以汝為王。有何體相。自稱王耶。識言。我以身為城。六入。為門。如我。今者。實是城主。一切諸法。皆悉隨從。以我為首。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。我既無過。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。真為膠固之大親友。一切眾生。輪轉。根本。識言。我於名色。實為膠固。親昵之友。為於業行之所。走使。置我。業中。不得自在。隨其善惡。受五趣形。菩薩言。汝為行所使。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。然後徵汝。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。重利之劍。愚癡。眾生。長寢。昏夜。計於我所。而能於此。恐怖。可畏。放逸。黑暗。獨在中行。菩薩言。汝受身。璣。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。至於今日。從是。已來。莊嚴。功德。未曾。懈怠。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。眾生。行言。怪哉。能愛。眾生。菩薩言。我愛。眾生。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。眾生。為。生。老。病。死。火。之所。圍繞。誰。有。智者。不。生。悲愍。欲。令。得。出。行言。汝。有。悲愍。愛。於。眾生。何。故。入。捨。菩薩言。我。救。眾生。未。曾。有。捨。我。從。識。邊。觀。於。生。死。諸。大。過。患。是。汝。所。作。為。斷。汝。故。故。至。汝。邊。由。汝。之。故。生。第二。天。為。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。為。行言。誠。如。所。言。導。識。王。道。實。我。所。作。識。所。行。處。我。為。將。護。必。達。所。在。菩薩言。我。以。正。見。之。石。磨。智。慧。劍。解。汝。支。節。行言。請。莫。為。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。為。無。明。眾。惱。鄙。穢。大。苦。盈。集。一。切。災。患。是。彼。所。作。汝。不。徵。彼。返。欲。捉。我。將。何。補。乎。菩薩言。此。無。明。者。為。何。所。在。行言。而。此。無。明。大。毘。舍。闍。煩。惱。羅。刹。之。所。圍。遶。難。可

①然(音)緣(音) ②源(音)流(音) ③危(音)色(音) ④破(音)斫(音) ⑤責(音)數(音) ⑥呢(音)怩(音) ⑦已(音)以(音)

降伏。今者住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。令其磨滅。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。自為汝開。殄滅無明何足為難。菩薩于時雄猛。四顧。即擒無明而詰之。汝於今者。豈不住彼煩惱結習諸惡塚間。而居止耶。而此塚間。畏生死者所厭賤處。顛倒塵埃。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。支節腐壞。狼籍臭穢。滿此塚間。覺觀大風。吹三毒火。猛炎熾然。惡欲我慢。掉動不停。揚聲大笑。骨聚之中。放逸死屍。諸惡律儀。不淨膿血。流汚其地。三有垢。窰坊。膩嘶。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。麤澁石沙。九十六種邪見。烏鴉。諸惡雕鷲。栖宿塚間。或時復有貪有眾。生狐狼野干。狽狸。鼯鼠。穴處塚間。復有戒取。如被兀樹。枝葉摧落。枯朽塚間。復有非法。斷事破床。置于塚間。或時復有投淵赴火。臥棘刺上。種種苦行。如爆熾火。焚燒塚間。或時復有自恃色力。及以命財。憍慢汚穢。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。臭穢污辱。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。如狐梟。鴉發。大惡聲。叫呼塚間。

復有羅刹捉愛羅襪^⑤。或有羅刹持睡眠杵。喜樂五欲。而復手秉三歧利叉。種種不善。眾雜惡色。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。叱吒拍髀。或嘯或歌。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。如是凶險結使。煩惱諸大羅刹。不可稱數。菩薩到於眾結塚間。見此無明種種過惡。覆於慧眼。障蓋身原。令諸眾生不見四諦。墜墮惡趣。復作此言。是無明者。於生死曠路。而作導首。能然生老病死之大火聚。是諸煩惱結業之母。閉涅槃門。開眾惡趣。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。泡鼻。邪見之目。膜眼童子。四倒掣電。伺怨報惡。多毛。耽耳。欺誑詐偽。深廣。遂眉。瞋恚。忿戾。以為利牙。貪欲醜惡。作上麤脣。嫉妬。願弊。返脣下垂。邪命詔曲。虛假。矯稱。貪嗜。利養。以為利齒。六十二見。以為其髮。二受。饕餮。以為長咽。八邪。疣瘡。以為肩臂。諸惡律儀。以為長爪。忍受結業。以為兩乳。不知厭足。降脹。洪大。以為其腹。睡悔深黑。以為其臍。多欲貪愛。以為陰尻。十八諸界。以為兩髀。非法惡欲。以為兩膝。我見人見。以為脚足。無慚大象。垢穢濕皮。以為衣服。無愧青惡。汚膩。麤褐。以為其被。坐結使床。眾結羅刹。以為侍從。處彼煩惱諸惡。羅刹大眾之中。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。以為二足。四攝之法。堅持於足。與眾超異。以定左手。總六十二見之大亂髮。以智右手。拔於利劍。以諸眾生不請之心。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。一切眾生。為生死大火之所焚燒。我今應當。為其除滅。摧伏結賊。斷諸行脈。為出世道。拔其險難。無明羅刹。聞是吼聲。宣調戲臂。大笑而言。大梵天王。魔醯首羅。毘紐。帝釋。四天日月星辰。悉皆屈膝。來在我前。為我控制。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。然其皆為我所迷惑。不知出徑。一切眾生。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。阿修羅。一切眾生。以我勇壯。耗擾不停。汝為是誰。輕躁疾來。至我所。在於我前。而大哮吼。善根發起。如日初出。是我昔來。未嘗聞覩。一切眾生。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。誰為引導。忽示正道。誰於無明大黑闇中。欵然慧炬。顯照幽冥。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。摩醯首羅。大梵天等。以我之力。生於

①臭◎◎◎交◎◎◎ ②蛆◎◎◎疽◎◎◎ ③襪◎◎◎襪◎◎◎ ④挾◎◎◎俠◎◎◎ ⑤大火◎◎◎火◎◎◎ ⑥膜◎◎◎莫◎◎◎ ⑦倒◎◎◎到◎◎◎ ⑧受◎◎◎愛◎◎◎ ⑨惡◎◎◎欲◎◎◎ ⑩已◎◎◎以◎◎◎ ⑪控制◎◎◎制◎◎◎ ⑫于◎◎◎干◎◎◎ ⑬降◎◎◎降◎◎◎ ⑭查無此字

