

無明羅刹集卷上

或為一卷或為二卷今此三卷

畫

失譯人名附秦錄

十二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種過患永斷生死過魔界者天魔亦時生大憂惱因緣大海深廣无际智者入中辭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寂良寂妙諸佛世尊於无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永斷生死超出三界成就十力四无所畏於一切法得無尋智為一切衆生作大明證證寂滅者為三界衆生真善親友能轉法輪吹大法盪擊大法鼓燃大法燈施大法橋沉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其深義其餘

智人所不能了正使大仙黃頭之等恃已智慧生大憍慢猶為無明之所障瞽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手相殘害具受種種无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辟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轉輪生死無有窮已如緊那重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地五陰惡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无師獨覺以智慧

無明羅刹集卷上 第二張 畫

藥錒扶開驕陳如等无明眼瞶以大法雨滅優樓迦葉等煩惱熾火以智因緣寂上智藥治舍利弗大目連等結使之病以此智鈞鈞摩訶迦葉入佛正道以法梯橙令大石婆羅門趣解脫堂以此智斧斫尊者摩訶迦旃延阿菟樓大富樓那摩訶拘締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八万四千人悉令充足而无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巨捷勇猛之力能使菴木吒婆羅門生大恐怖能止息尸羅旬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地所不能整陰拔刀賊不能隨逐以此法眼見六入空聚以此法軍破五蓋然能護智首不

無明羅刹集卷上 第三張 畫

畏五欲以此智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入能使苦受惡刺刺而不入能於无明大黑暗中而不迷沒若有衆生能觀察者為作照明能安立衆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觀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修羅明見於魔五欲之極度於曠野嶮惡之路入涅槃城絕貪欲網破於嫉妬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鐔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 欲壞石山是最大綱 彌綸三界 此是邪林迷惑行者 此是惡羅 羅凡夫鹿

无明羅刹集卷上第四張

入此羅者 善法消滅 摩旃陀羅毒箭所射 此是智攢 攢因緣海 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衆強盛威伏四海明於治斷綏撫黎庶如母卞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呪藥欲禳災患如蘇注火倍增熾劇死亡者衆路少人跡狐狼野干滿於里巷亦入人舍鷓鴣羣飛醫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衆心懷憂惱如入戰陣為恚所擒愁悴憂怖發憤忘死於夜靜時獨設方計立志確然思赴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已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樑下處叢林樹及市肆間見有諸鬼色貌不

无明羅刹集卷上 第五張

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隨手探腸肚糞血沾汙或以人腸交絡身體諍食死人鬮諍牽掣如是惡鬼魘魅魍魎充滿城中王見是已如金翅鳥欲取龍時即入鬼中咀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 取食人血肉 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 王語鬼言汝今去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解力捉此利劍足能令汝捨此惡事羅刹答言人帝

无明羅刹集卷上 第六張

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荅王言今彼樹下有羅刹面有三眼願躬揮霍狀貌凶醜手摩目視能為灾厲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荅言我名乘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荅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閻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

元明羅刹集卷上 第七張 畫

曹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開樂唯我慘悴以我威武能使諸王頂戴我足為此羅刹之所愁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災患及非災患非我所作今城外有鬼名摩訶舍涅於夜行中取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為瓔珞鋸牙雙出用懸人腹其身洪壯以血塗之手足支節如赤梅檀復以髑髏盛滿血膿安置于前呼吸噉噉以為飽足手提利戟燒死人屍王觀是已儀容嚴肅雄心振動辟如暴風吹鼓大樹如兩師子共相見時即奮威猛敵講而言叱夜行主欺我何其縱

元明羅刹集卷上 第八張 畫

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荅言地主且莫速忿聽我且說為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為他使役於此前路有婦女鬼為彼駭策制不由己王復問言彼婦女者狀貌云何荅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取所愛重何以棄我夜行至此更愛誰耶王於今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敢一城人民都盡而於今者欲食我耶辟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報汝非枉橫也羅刹即時合掌作礼而言我今誠心歸命於王王時即更聞有異聲願望四方羅刹問言何以願望王復問言是何妙聲羅刹荅言我過欲導發

元明羅刹集卷上 第九張 畫

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者金剛主五者見毒六名擲繭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

元明羅刹集卷上 第十張 盡

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蕪塚諸惡禽獸樺穴彼中狐狼野干豺狸羆虎鷲鷲鷄鳥手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廣闊大癡腫肥脹笑渴剝色若黑雲搖動兩目光如掣雷利牙重出銜脣瞋怒種種鬼神以為眷屬諸惡鬼神无不率從世間非法皆是彼作兇黨熾盛竅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闇都无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觸體之積髮爪之聚積如山岳弊壞故衣散壞在地坩甕破凡無可行處或見腫脹疽疔爛壞惡聲怪戰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

元明羅刹集卷上 第十一張

元明羅刹集卷上 第十一張
險殘害之衆明如電光頭上火然鼻大疱凸雙牙鋒出其耳如箕形狀醜惡說不可盡虎狼之皮以為衣服體盛脂置于右手寫者火中王見是已即便憂愁唱言咄哉云何自恃已力暴惡乃尔我不摧滅不得自立若以呪藥之力鬼皆走散我今應當疾走直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如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嚶嚶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地一切世間雄猛丈夫數千億萬我皆摧滅云何敢尔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叱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叱者即我身是鬼聞是語驚喜而言聽我悔過願王垂憐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
灾患同於諸天

無明羅刹經卷上

乙巳藏高麗國大藏都監奉

勅雕造

無明羅刹集卷上 第十三張 畫

無明羅刹集卷上

校勘記

- 一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本原版大部殘缺，今用其中可用者一版（三七六頁下）。
- 一 三七三頁上一行經名、卷次及夾註，**資**作「佛說無明羅刹經」並夾註「撮錄云二卷今此卷合二」；**磧**、**普**、**南**作「無明羅刹經」並夾註「撮錄云二卷今此卷合二」；**徑**、**清**作「無明羅刹經」。
- 一 三七三頁上二行「失譯……錄」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「失譯今附秦錄」；**徑**、**清**作「失譯人名今附秦錄」。
- 一 三七三頁上三行「十二緣」，諸本（不含**石**，以下各卷同）作「十二因緣」。
- 一 三七三頁上一四行「大明證」，諸本作「大明燈」。
- 一 三七三頁中一行「智人」，諸本作「智者」。
- 一 三七三頁中七行「迴覆」，諸本作「洄覆」。
- 一 三七三頁中八行第七字「置」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「冒」。同行第一〇字「場」，**南**、**徑**、**清**作「傷」。
- 一 三七三頁中九行及次頁中五行「十二緣」，諸本作「十二因緣」。
- 一 三七三頁中一二行「和諧」，**資**作「和調」。
- 一 三七三頁中一五行「轉輪生死無有」，諸本作「輪轉生元亦無」。
- 一 三七三頁中一九行第六字「惡」，諸本作「怨」。
- 一 三七三頁下一行「錚扶開驕」，諸本作「篋初扶憍」。
- 一 三七三頁下二行第一三字「智」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知」。
- 一 三七三頁下五行第六字「橙」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「澄」。同行第九字「石」，諸本作「名」。
- 一 三七三頁下六行第七字「斫」，**資**、**磧**、**普**作「破」。

一 三七三頁下一八行「菴木」，諸本作「奄末」。

一 三七四頁上三行第七字「入」，南、

徑、清作「人」。

一 三七四頁上九行第六字「牀」，諸本作「林」。

一 三七四頁中一三行首字「狐」，諸

本作「豺」。三七六頁中五行第一

○字同。

一 三七四頁中一八行「趁疫病」，諸本作「珍疫」。

一 三七四頁中一九行「結身」，諸本作「繫身」。

一 三七四頁下五行第二字「魑」，諸本作「魅」。

一 三七四頁下六行「咀叱」，南、徑、清作「咄叱」。

一 三七五頁上五行第五字「揮」，諸本作「暉」。

一 三七五頁上一〇行首字「乘」，諸本作「垂」。

一 三七五頁中一行第四字「歧」，資

作「奇」。

一 三七五頁中四行第一〇字「欽」，諸本作「陵」。

一 三七五頁中一七行「人腹」，諸本作「人腸」。

一 三七五頁中一九行「呼吸」，諸本作「呼吸」。

一 三七五頁中二〇行第九字「燒」，諸本作「繞」。

一 三七五頁中二一行「儀容」，諸本作「威容」。

一 三七五頁中二二行「即奮」，諸本作「即時騰奮」。

一 三七五頁中末行「讞謫」，諸本作「喊喊」。

一 三七五頁下三行第八字「且」，諸本作「具」。

一 三七五頁下八行「毒虐」，諸本作「暴虐」。

一 三七五頁下九行首字「惑」，南、徑、清作「成」。

一 三七五頁下一九行第一〇字「報」，

碩、普、南、徑、清作「執」。

一 三七五頁下末行「我過」，諸本作「我適」。

一 三七六頁上五行「王名」，諸本作「主名」。

一 三七六頁上九行第一三字及一〇行第四字「者」，碩、普、南、徑、清作「名」。

一 三七六頁上一七行首字「速」，資作「遠」。

一 三七六頁中五行末字「豺」，諸本作「狐」。

一 三七六頁中八行「癱踵」，資作「擁腫」；碩、普、南、徑、清作「壅腫」。

同行末字「笑」，諸本作「艾」。

一 三七六頁中九行「兩目」，諸本作「兩眼」。

一 三七六頁中一三行第三字「伏」，諸本作「彼」。

一 三七六頁中一六行「人段」，諸本作「人髮」。

一 三七六頁中二二行首字「戰」，諸

本作「獸」。

一 三七六頁下一行第六字「明」，諸本作「眼」。

一 三七六頁下四行「火中」，資、磧、普、南、徑、清作「水中」。

一 三七六頁下八行第二字「直」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一 三七六頁下一〇行第一二字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一 三七六頁下一二行「我當拔去」，資、磧、普、南、徑、清作「我今當拔」。

一 三七六頁下一三行「嘍嘍」，資、磧、普、南、徑、清作「嗤」。

一 三七七頁上末行經名，諸本無（未分卷）。

無明羅刹經卷中

書

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无量諸苦不
 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衆生煩惱所
 縛去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牙楯无量劫
 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
 切衆生為大苦惱衆患之首九十六
 種愚癡所弊不識生老病死過患之
 源菩薩今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无所
 作菩薩言汝為愛樂而作飢餓汝懷
 憶念猶如野象躡芭蕉林盡皆摧碎
 汝是曠野懸遠險路能滅六根喜樂
 之樂能壞壯色如電雪花移徙威力
 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者
 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
 薩今時即問死曰今汝名字何期處
 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

曰怪哉汝輩大惡無悲愍心汝所遊
行无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
汝體雖介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
便自以已命代諸眾生乃至重怨設
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
惱四大毒地五陰惡賊六情之器輪
迴五道皆生所為此生始有生一切
苦况復中後若受生者如我等豈不
可稱計若捨生者則无過患一切過
患由生而有譬如無薪火无所燒亦

如无樹斧无所斫亦如無瓶椎何所
破如无藕華霜何所敗以喻方之知
生多患汝今誠心決定捨願欲斷死
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无
山者金剛雖堅何所能壞凡有身者
必有諸苦若无身者苦何所苦菩薩
尔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
而我名者名中取勝号之為生菩薩
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修理而解菩
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
有堅擔願能斷汝耶我以悲愍為體
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苦

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没溺苦
海菩薩尔時即便捨生而捉於有呵
責有言我為一切衆生而作真濟乘
智慧劍能斬怨敵汝今云何敢自放
逸在嚴生耶有即答言四取鈎餌鈎
牽於我者於有中四取強力捕諸嬰
愚我當云何得不愛有菩薩放有呵
責言汝若有汝但增長衆苦何以與
有取言善
如虛空不能生樹有地水因緣而能
生樹若无愛水
何由而得生於有樹汝今不應但呵
責我菩薩即捨四取捉於愛愛語菩
薩言善來淨飯王子汝於无量劫中
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
處所愛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違離

元明編經卷中 第八卷 蓋字

解脫閉涅槃門有智之人乃至夢中尚離五欲况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辟如燒炙還冷水灑衆生薄福輪迴受苦愛答言如汝所解取上有頂汝心鄙賤同於葛草菩薩問言何名有頂愛答言四无色界名之有頂菩薩問言四无色界有何體相愛答言彼无色中所有諸天能定壽命八万大劫菩薩問言彼大劫盡更受何等愛答言八万劫盡名之為終菩薩言嗚呼性哉觀於欲界苦惱无量觀察色界體性心壞至四无色不免於死世界之中樂少苦多甚可哀憇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

元明編經卷中 第八卷 蓋字

界為在何處愛答言一切有為是我境界菩薩言一切有為死得自在是汝境界我今超過有為境界死所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鑽出甘露處如此之處豈不名為出汝境界愛問是已大笑而言毗輪蜜多羅婆叱如是等无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衆生諸大憍慢我今拔汝辟如大象拔於小草愛答言善哉大心衆生我依於愛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怖未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索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興受過各正等俱當罪汝

元明編經卷中 第八卷 蓋字

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八万歲道德深厚尚自不能虧損於我况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早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无量劫中所積善行一心定意智慧利劍當用斬汝愛答言何所率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詔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為彼所作為彼所

使菩薩問言是愛耶受答言是菩薩
言愛取是大火能燒種種處處皆遍
愛者樂者皆墮愛中嬰愚墮中如
鐵赴火愛言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
汝不安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
何由生即自稟厲身心勇猛不懷怯
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親友汝
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
鋒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
諸苦行投澗赴火五熱炙身卧棘刺
上自餓斷食編椽而坐樹皮草衣食
果食菜為樂因緣造諸器仗耕田墾
殖造作窟宅衣服織作如是等事皆
為樂故生無量苦受言實尔而我
能令一切眾生為樂因緣受无量苦我
極輕躁無暫停時然諸眾生耽著受
樂謂我常尔菩薩言一切眾生甚可
悲愍念念常為汝所侵惑而眾生愚
闇為汝擾惱受言我之過患不但齊
是更有諸僣倍過於此從无始界來
運動流轉一切有生之類恒吞受我
无有厭足如油投火火不知足是皆
樂者我無有能見我之過各者菩薩
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无者愛
則不有受言我不自在為觸而使汝
雖害我於汝无利菩薩即時解其次

第以智慧手而摩於觸而語觸言汝
名何等生於一切眾生之苦受因汝
有生死脚足便得增長閑涅屏門觸
言能生受者此事實尔然以三事因
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
生於受若无六入我何從生菩薩言
汝為實語離三因緣則无有觸生觸
之源六根取近觸尔且住須取六根
與尔同罪菩薩尔時體解觸相次推
六根此六根者危如驚櫟亦如水泡
又如初生癩不久當潰有何強力自
高乃尔六入言何故作如是語菩薩
言由有汝故與觸作力既自无事橫
生攀緣生一切苦我斷諍詎豈與汝
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无量
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情六塵
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

無明羅刹經卷中 第十二張 壹字

遮名色

無明羅刹經卷中

無明羅刹經卷中

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三八〇頁中一行經名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無（未分卷）；**麗**作「無明羅刹集卷中」。卷末同。
- 一 三八〇頁中二一行「矛盾」，**磧**作「矛盾」。
- 一 三八〇頁下九行「問言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復問」。
- 一 三八〇頁下一〇行末字「懷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「壞」。
- 一 三八〇頁下一五行末字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「死」。
- 一 三八〇頁下一九行「何期」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「何其」。
- 一 三八〇頁下二一行「世界」，**徑**作「世間」。
- 一 三八一頁中一五行「修理」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「順理」。
- 一 三八一頁中二一行末字「令」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「今」。
- 一 三八一頁下九行首字「愚」，**麗**作「愚言」。同行「云何……若有」十七字，**麗**無。
- 一 三八一頁下九行第八字及一八行第三字「愛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受」。
- 一 三八一頁下一三行第九字「捉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復捉」；**麗**作「而捉」。
- 一 三八一頁下二〇行第四字「味」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「美味」。
- 一 三八二頁上七行「彼界」，**麗**作「彼色界」。
- 一 三八二頁上一一行第九字「灸」，**南**、**徑**、**清**作「炭」。
- 一 三八二頁上二〇行第九字「心」，諸本作「必」。
- 一 三八二頁上末行「欲求於樂」下，**資**、**磧**、**普**、**南**有夾註「從此分為下卷」；**徑**、**清**有夾註「舊本從此分為下卷」。

一 三八二頁中二行「死得」，資、磧、普、南、徑、清作「死不」。

一 三八二頁中六行「鑽出」，麗作「譜出」。

一 三八二頁中八行「毗輸」，資、磧、普、南、徑、清作「毗輸」。

一 三八二頁中一四行第九字「愛」，資、磧、麗作「受」。

一 三八二頁下六行第八字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「答言」。

一 三八二頁下一〇行第二字「不」，磧、麗作「而」。

一 三八二頁下一九行「何所」，資、磧、普、南、徑、清作「所為何」。

一 三八二頁下二〇行「擾乱因」，資、磧、普、南、徑、清作「繞乱因緣」。

一 三八三頁上四行第五字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「言好」。

一 三八三頁上一五行第六字「粟」，資、磧、普、南、徑、清作「凜」。

一 三八三頁上一八行「親友」，資、磧、普、南、徑、清作「友」。

一 三八三頁上二一行第一一字「詐」，麗作「雖」。

一 三八三頁中七行第一一字「仗」，諸本作「械」。

一 三八三頁中一三行第九字「侵」，麗作「渴」。

一 三八三頁中一七行第一三字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八三頁中一八行第一一字「各」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八三頁下一行「而語」，資、磧、普、南、徑、清作「而問」。

一 三八三頁下四行第一〇字「然」，麗作「緣」。

一 三八三頁下七行「而有觸生」，資、磧、普、南、徑、清作「而得生觸」。

一 三八三頁下一〇行第二字「源」，麗作「流」。

一 三八三頁下一二行第七字「危」，麗作「色」。

一 三八三頁下二一行「六情」，資、磧、普作「永請」；麗作「求諸」。

越城縣廣勝寺

無明羅刹經卷下

失譯人名附秦錄

畫

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為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余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斫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余若識不處母胎任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數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无識者则无名色若无名色復无於識菩薩言怪哉名色與識真為膠固之大親友一切衆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者不壞鎧手秉菩提重利之劍愚癡衆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志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以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未得決定滿二阿僧祇却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羣處大林中四邊火起誰見是厄不生悲愍時取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无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道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灾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毗舍闍煩惱羅刹之所圍繞難可降伏今者住彼愚癡結使諸惡塚間菩薩尔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无有遺餘行言如汝勇猛有堅精進入大无畏金剛三昧解脫之門自為汝開於滅無明何足為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厭賤處顛倒塵埃結使猛風障蔽慧眼使无所見種

種諂曲疑悔糞草聚集之處破戒之屍五欲死人支節腐壞狼藉交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汗其地三有坩堝坊膩嘶破斷諸善根種種破器散壞在地斷常見毳風吹蓬乱无慙无愧熨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鷲鷲宿塚間或時復有貪有衆生孤狼野干猫狸奚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牀置于塚間或時復有投淵赴火卧棘刺上種種苦行如暴熾火焚燒塚間或時復有自恃色力及以命財憍慢汗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蟻於善根不淨蛆虫臭穢汗辱集在死屍或有五盖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鷄發大惡聲叫呼塚間復有羅刹捉愛齋

無明羅刹經卷下 第六張 畫字號

極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腔或嘯或歌或時戲舞瞋恚羅刹俠怨羅刹小惡重報羅刹率暴羅刹貪嫉羅刹悞悞我悞不如悞邪悞大悞欲非法欲貪惡貪如是兇嶮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原令諸衆生不見四諦墜墮惡趣復作此言是无明者於生死曠路而作導首能然生老病死之大大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齷鼻邪見之目膜眼童子四到掣電伺怨報惡多毛耽耳欺詐偽深廣邃眉瞋恚忿戾以為利牙貪欲醜惡作上麁屑嫉妬頑弊返脣下垂邪命誦曲虛假矯稱貪嗜利養以為利齒六十二見以為其髮三受養養以為長咽八邪疔

無明羅刹經卷下 第七張 畫字號

疔以為肩臂諸惡律儀以為長爪忍受結業以為兩乳不知厭足臍脹洪大以為其腹睡悔深黑以為其齊多欲貪愛以為陰尻十八諸界以為兩腔非法欲惡欲以為兩膝我見人見以為脚足无慙大象垢穢濕皮以為衣服无慙青惡汗膩麁褐以為其被坐結使牀衆結羅刹以為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念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无明羅刹之所到无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懦草善根安樂以為二足四攝之法堅持於足與衆超異以定左手捻六十二見之大乱髮以智右手拔於利劔以諸衆生不請之心大師子吼高聲唱言我於无量佛所積集善法以大乘車誓度一切无量劫中精進之

無明羅刹經卷下 第八張 畫字號

果今以成就一切衆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脉為出世道拔其嶮難無明羅刹聞是吼聲宣調戲辭大笑而言大梵天王摩醯首羅毗沙細帝釋四天日月星辰志皆屈膝來在我前為我制控婆數仙婆數憂留掘婆黎如是等无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衆生我皆上著生死輪上輪迴有中使不自在如是之事恚我所作是何嬰愚不自籌量而捉我髮然諸人天阿修羅一切衆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觀一切衆生无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无明大黑暗中欸然慧炬顯照幽冥我之教命三界之中咸皆承順无能違者諸仙外道一切恚皆甘

樂我界摩醯首羅大梵天之等以我
之力生於常想是誰无畏窺勝之人
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
正觀之力无比功德大悲為體必是
菩薩悲救衆生其德尊嚴如須弥山
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為真
正我自昔來修諸善行皆為救濟一
切衆生如汝所說言菩薩者我即是
也无明日大心衆生汝智不動決定
救他怨親平等志為一味如熾熾火
熾然生荼汝今慧火熾然於我亦復
如是汝今堅正我從汝教終不敢違
菩薩言我以苦空无常无我所印之
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
止住愚癡心菩薩尔時廣集種種道
品資糧無師獨悟滅於无明是故衆
人應修六度廣集善法
能善觀察聖所說 後獲大樂解深義
我昔曾聞有盲人 在空空空弄木杵

杵端衝屋著蜂窠 盲聞蜂聲逃出避
空中有驢被蜂螫 驢被毒痛出墮淵
淵中惡龍懷忿恚 起大雲雷雨大雹
於空聚落下礮礮 聚中惡鬼極瞋忿
遍於國界雨大火 世界衆生火所逼
皆共逃走入大河 河底水中羅刹宮
敗諸衆生血精氣 諸入河者至彼宮
極受苦毒入迴洄復 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
糧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八万
四千諸毛森然俱長挽捉毛者皆得
脫苦以何義故引如此喻言盲人者
喻於一切衆生无明蜂喻於行驢喻
於識驢墮淵者喻識墮名色空聚落
有喻於六情電霹靂者喻於六情中无
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迴洄浪者

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
以正念定八万四千諸善之毛為諸
衆生起悲愍心一切衆生皆受大苦
為生所生為老所老為死所死然諸
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
頻婆娑羅王等八万四千人於寂末
後須拔陁羅乃至遺法八万四千諸
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

无明羅刹經卷下

無明羅刹經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三八六頁中一行經名，二行譯者，
[資、磧、普、南、徑、清無(未分卷)；
麗作「無明羅刹集卷下」並夾註
「集或作經」。
- 一 三八六頁中一行末字「斫」，[資、
磧、普、南、徑、清作「破」。
- 一 三八六頁中二一行第六字「數」，
[資、磧、普、南、徑、清作「責」。
- 一 三八六頁下一五行第六字「昵」，
麗作「怩」。
- 一 三八七頁中一行「道識」，諸本作
「導識」。
- 一 三八七頁中一行第九字「住」，
[徑、清作「往」。
- 一 三八七頁下二行第一二字「交」，
[資、磧、普、南、徑、清作「臭」。
- 一 三八七頁下五行第三字「中」，[資、
磧、普、南、徑、清作「間」。
- 一 三八七頁下六行「坭堯坊膩嘶」，
[資、磧、普、南、徑、清作「坭麤垢膩
嘶」。
- 一 三八七頁下一一行第一二字「猫」，
麗作「狄」。同行末字「美」，諸本作
「鷄」。
- 一 三八七頁下一二行第一二字「兀」，
[磧、普、南、徑、清作「机」。
- 一 三八七頁下一九行「蛆虫」，麗作
「疽虫」。
- 一 三八七頁下二二行「梟鴟」，[資、磧、
普、南、徑、清作「鴟梟」。
- 一 三八八頁上一行首字「撻」，麗作
「榴」。
- 一 三八八頁上一二行第一〇字「趣」，
[資、磧、普、南、徑、清作「道」。
- 一 三八八頁上一四行「大火」，麗作
「火大」。
- 一 三八八頁上一八行第二字「膜」，
麗作「莫」。
- 一 三八八頁上一二一行第二字「頑」，
麗作「顧」。
- 一 三八八頁上末行第五字「受」，麗
作「愛」。
- 一 三八八頁中一行首字「癩」，[磧、普、
南、徑、清作「贅」。
- 一 三八八頁中五行第四字「欲」，[資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 三八八頁中一八行首字「懦」，[資、
磧、普、南、徑、清作「軟」。
- 一 三八八頁下四行第九字「宣」，[資、
磧、普作「擅」；[南、徑、清作「拏」。
- 一 三八八頁下五行「毗沙紐」，麗作
「毗紐」。
- 一 三八八頁下一三行末字「耗」，[資、
磧、普、南、徑、清作「耗」。
- 一 三八八頁下二一行第一〇字「欸」，
[資、磧、普、南、徑、清作「熾」。
- 一 三八九頁上一行第一一字「之」。
諸本無。
- 一 三八九頁上末行及本頁中二行
「空中」，[資、磧、普、南、徑、清作
「室中」。
- 一 三八九頁中八行第六字及末行第

一二字「迴」，諸本無。

一三八九頁中一二行首字「粮」，資、

磧、普、南、徑、清作「粳」。

一三八九頁中二〇行首字「有」，

諸本作「者」。

一三八九頁下末行經名，資、磧、普、

南、徑、清作「佛說無明羅刹經」；

麗作「無明羅刹集卷下」。