

地藏菩薩本願經科注

唐·三藏沙門實叉難陀譯
清·古鹽匡菴青蓮苾芻靈樸父輯

(二〇一七年七月修訂版)

佛陀教育基金會 恭印

一切佛經及闡揚佛法諸書。無不令人趨吉避凶。改過遷善。明三世之因果。識本具之佛性。出生死之苦海。生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心。作難遭想。淨手潔案。主敬存誠如面佛天。如臨師保。則無邊利益。自可親得。若肆無忌憚。任意褻瀆及固執管見。妄生毀謗。則罪過彌天。苦報無盡。奉勸世人。當遠罪求益。離苦得樂也。

地藏菩薩本願經科注 目次

地藏經注序	7
地藏經本願科注序	9
重印地藏經科注序	11
地藏經論貫科注緣起	15
地藏菩薩本願經論貫	19
地藏菩薩本願經卷上科注	73
忉利天宮神通品第一	75
分身集會品第二	68
觀眾生業緣品第三	89
閻浮眾生業感品第四	15
地藏菩薩本願經卷中科注	275
地獄名號品第五	275

如來讚歎品第六

3 0 3

利益存亡品第七

3 5 4

閻羅王眾讚歎品第八

3 7 8

稱佛名號品第九

4 2 4

地藏菩薩本願經卷下科注

4 4 7

較量布施功德緣品第十

4 4 7

地神護法品第十一

4 8 1

見聞利益品第十二

4 9 8

囑累人天品第十三

5 4 5

後跋

5 7 0

經讚附

5 7 1

陳九陶先生贈言併序附

5 7 2

跋

5 7 3

【古今字對照表】

5 7 4

【出版編輯說明】

*依《卍續藏經》經號 No.383+384(CBETA,X21,no.383+384)為校勘依據，另參考本會民國七九年十二月再版本與2003年4月版。

*科判部份，另外再加上天干、地支、五行及數字，以作階層管理及判別。開首都用△。(天干：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。地支：子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。五行：金木水火土。)

*經文或科註中的古字，依《卍續藏經》為準，儘量保留。例如：鍤(鐵)、无(無)、駟(驅)、觔(斤)等。但於書後作一【古今字對照表】來對照比較，令人明白古今字的異同。

*經文及注文依《卍續藏經》為準；但若藏經有明顯錯別字，則加以改正。若注文所引經論文字與經論原文有所出入，還以注文為主。

*句讀標點符號，延用2003年4月版本的兩種：「·」「。」，但將其標讀錯誤處改正。

*起首之〈地藏經注序〉、〈地藏經本願科注序〉、〈重印地藏經科注序〉，三篇文章乃依本會民國七九年十二月再版本中內文加入。此三文於《卍續藏經》經號No.383中無。

*最後之跋文等三篇文章乃依《卍續藏經》版加入，本會民國七九年十二月再版本中無。

地藏經注序

地藏經注者·乃運遐癸公·號青蓮法師所作也。其兄愚山和尚與余交最久且厚·因屬為之序。予自念素不閑佛氏書·一旦強以不習之語序之·無乃與脩詞立其誠之旨相刺謬乎。既又憶壯年·侍先君子訪愚公·適運師亦視其兄至·因與之相接往復竟夜·扣擊無窮。先君子深嘆其學博機圓·顧咲謂愚公曰·古所稱無著天親·和尚兄弟得無似之哉。今忽忽已三十餘年·追思疇昔·靈山一席儼然未散·特不勝風木之感耳。愚公又述運師之自敘曰·地藏本願經者·乃我佛所說之孝經也。因自嘆頻年參訪·失奉其親·爰註是經·以資冥福。予方抱終天之痛·以是言為之嗚咽哭失聲·伏地而不能起也。夫昌黎氏之原道·惟以人倫日用之事與二氏爭·以為此一事者·我所有而彼所遺·我所通而彼所塞。及其與浮屠文暢序·又有儒名墨行·墨名儒行之辨。今運師游方之外而尚知一本·思有所以報之·廣蒐遠輯·朝夕不倦。詩云·夙興夜寐·無忝爾所生。雖運師之所為孝·非吾儒之所為孝·而其心與吾儒有二乎哉。今有日奉堯舜禹湯

周公孔子之教。而尸居視息。求報罔極之恩。而未知所從。嗚呼。天經地義之謂何。而竟讓之緇衣蔬食者乎。撫心自問。幾不可以為人。違儒墨之是辨矣。曾子曰。夫孝。推而放諸東海而準。推而放諸西海而準。推而放諸南海而準。推而放諸北海而準。西竺遠在流沙外。去中國不知其幾萬里。而竺氏之為教。以無相為宗。以空諸所有為諦。獨所云孝者。則世出世間俱不能廢。是所謂此心同。此理同也。然則運師之註。其所以明本教。翼聖經者不淺矣。予安得以不習其書。而不一言以質之歟。愚公時時策予。謂須究竟此事意者。即其事歟。抑然歟。否歟。予既稱鮮民。有所不及矣。惟是念先君子所與從遊。更感愚公兄弟之塤箎唱和。各擅經龍義虎之目。而予與家季素絲。年來多故。頽墮放廢。不能少有發明。其相去為何等也。因為之和淚研墨。以志其簡端。

告

康熙丁卯孟夏 棘人徐倬 薰沐拜手書

地藏經本願科注序

地藏經本願經科注·迺運遐棄公青蓮大師手筆也。天台智者後裔敏曦法師搜求十餘年始得·辛巳秋付諸手民梓成·問序於予。予辭曰·徐序已盡其妙·奚續貂為。曦公曰·唯唯·否否·不然。前序雖佳·未罄厥蘊。公儒而釋者也·少年成進士·宰名區·二氏之書融通五內·得一言而證之·勝緇流萬萬矣。予焚香靜誦·至我佛昇忉利天為母說法·復召地藏大士永為幽冥教主·為世人有親者·皆得報本薦親·咸登極樂。輒掩卷歛歔曰·此即吾儒之孝經也。世人漫不加警·而以因果視之·謬矣。夫吾儒之所謂孝者·上則博冠誥之榮·下則覓肥甘之奉·此外則寂寂無聞。較之釋氏·亟於成己而即以成親者·奚啻霄壤。顧世人不細核出世者之心跡·而見其離父母·訪名師·輒斥之曰·此為絕倫之學也。不知如人泛海·忽遇颶風·全家漂溺·命在頃刻中·得一有力者·泅水到岸·獲一巨艇·救護親親·咸登極樂。以比向之同遭陷溺·不求出頭·而與之同盡者·固何如乎。然則是經實為釋氏之孝經·固詩所謂孝子不匱·胤錫爾

類者歟。是為序。

皆

光緒歲在乙酉仲秋下浣之吉

賜進士出身 賞戴花翎陞用知府 浙江湖州府安吉縣 李宗艱 沐手敬撰

重印地藏經科注序

人而不孝父母·不足以為人。孝而不了生死·不足以為孝。何也。恩莫大於父母·雖服勞奉養·纖悉靡遺·不過山海之斤滴。苦莫甚於生死·即誠意正心·俯仰無愧·難免界地之輪迴·而況人未必孝·孝未必純乎。地藏菩薩本願功德經·略稱地藏經·乃我佛所說之出世孝經也。我佛自成道以來·悲憫為懷·廣施化度。既以涅槃期迫·親恩未報·遂昇忉利·為母說法·而必乘時放光·集無數分身地藏於天宮·再四稱揚·卒以度生重任慇懃囑付者·蓋地藏因地為婆羅門女及光目女·皆因救母·始發弘願·不啻我佛之心·若合符節。故說地藏菩薩本願功德經·以度佛母摩耶夫人·並使後世佛弟子·一一各孝其親·咸登彼岸·而出生死苦海也。是經凡兩譯。一係法登法炬所譯·年時均未詳·一係唐于闐國三藏沙門實叉難陀所譯。詞雖小異大同·而蓮池大師·決以唐譯為可憑證。撮其綱要·則十三品中·可分四大章。第一切利天宮神通品·第二分身集會品·明地藏能化之主。即大士分身無量·深入泥犁·以孝行化·令生人

天之幽冥教主也。第三觀眾生業緣品。第四閻浮眾生業感品。第五地獄名號品。明地藏所化之機。即不孝雙親。不敬三寶。由貪瞋癡惑，造身口意業。而受無間之罪惡眾生也。第六如來讚歎品。第七利益存亡品。第八閻羅王眾讚歎品。明度生之緣。即燒香誦經。造幡造像。齋僧供眾之種種善緣也。第九稱佛名號品。第十校量布施功德緣品。第十一地神護法品。第十二見聞利益品。第十三囑累人天品。明成佛之因。即令人至誠恭敬。念佛名號。或菩薩名號。乃至布施財法。度盡眾生之菩提正因也。因果詳明。文詞顯豁。圓彰心佛眾生三無差別之妙諦。末法至寶。無以逾此矣。清代天台古德青蓮法師著有科注六卷。融通教觀。更加詮釋。不但於我佛之大慈大孝。地藏之大願大力。能令緇素初機。開卷瞭然。毫無餘蘊。抑且教海龍象。亦復依為藍本。奉如珍祕。其有功於佛化者。寧有涯涘。惜乎原本紙貴價昂，不易普及耳。蘇州覺社同人商由古吳佛經流通處及上海佛學書局。廣招同志。重為排印數千部。以普法緣。務期窮鄉僻壤。各手一編。以孝親之心。推己及人。俾三世父母。生則業消惑盡。離苦

得樂・歿則位登不退・忍證無生。是亦地獄未空・誓不成佛之僧那也歟。不禁
歡喜讚歎・而為述其緣起如此。

時民國二十五年丙子初夏 季聖一 謹序。

地藏經綸貫科注緣起

地藏本願經者。乃我佛所說之孝經也。原其所以說者。弭不知恩分之深謗。隆諭親以道之大本也。是以我佛將熄應火。昇忉利天為母談經。令見道跡。正以示出世之大孝。其在我釋氏歟。然必乘時放光。集分身地藏於天宮者。舉行孝之樣子也。以大士因地為婆羅門女及光目女。皆因救母始發僧那。與我佛之心同聲合響。故說此地藏本願之經也。當知此經。我佛以未來天人付地藏於忉利。待彌勒於華林。誠為業海之慈航。昏途之大炬。趣人天之徑路。入佛道之要門。捨是而之焉。恐俛俛乎無所歸矣。今詳其由。以見其實。

原夫一經宗要。大分四章。初明能化之主。即大士分身泥犁。以孝行化。令生人天之主也。次明所化之機。即不孝二親三寶。造惡墮苦之罪輩也。三明度脫之緣。即令人讀孝順之經。供大孝之像。成機感度脫之緣也。四明成佛之因。即令其念佛孝名。布施順福。得成無上之菩提也。故梵網云。釋迦牟尼佛成無上正覺已。初結菩薩波羅提木叉。孝順父母師僧三寶。豈非孝順之行。為

一經之正宗者哉。序者序此。通者通此。初中後善。純一無雜。即教主出世之本懷。諸佛大事之因緣耳。抑豈與法華同功。而比德殆將尤大。而尤難者也。何乃化道未隆。法運仍塞。自唐翻梵以來。迨今尚無撰集。法門殊為闕典。先輩略不關心。抑又何也。

予自幼出俗。失奉慈嚴。既長遊學。尤疎定省。後將迎侍。業已化去。臨風徒戚。欲養奚从。乃於康熙己未冬。焚香繕寫一部。每遇十齋日。披衣敬讀一過。為資冥之大猷。作酬恩之常課。輒於展卷之初。率多鮮注之感。今既年逾耳順。尋將光沒咸池。不即立言。恐虛願念。雖乏懸判彌天之大筆。殊闕冥搜安祖之精思。顧此圓經。寧容冷視。遂綜綸貫而釋題。仍輯科注以銷句。大要顯我佛之悲心。昭地藏之本願。補法門之闕典。啟後學之孝思而已。稿成鋟梓。請教高明。第吾菴向闕藏典。協力無人。寧辭掛一漏萬之誚。儻蒙達士披詳。幸鑑愚忱所志。伏望同遵本願。並渡生津。則令佛日長懸。朗鏡圍兩山之黑暗。可使幽關恆啟。銷泥犁億劫之辛酸。庶不負我佛說法天宮。囑累大士。

一片悲孝之心。則是我等報恩之地矣。故敘緣起。以弁簡端。 崑

康熙上元甲子嘉平丁丑佛成道日

嗣興天台教觀正宗第五世

青蓮苾芻

靈齋

撰

地藏菩薩本願經綸貫

原夫一念自性・體元湛寂。自性之心・用本虛靈。無相無名・絕思絕議。作群生之依止・為萬法之根源。究竟號中道正空・褒美稱第一義諦。諸佛悟之・則三身圓顯。眾生迷此・則六道循環。雖迷悟之有殊・而心性之無別。故古德云・指虛空世界悉我自心・考善惡報應竝是惑心。既本一心而貫諸法・故我佛法門・惟以心為道也。華嚴經云・心如工畫師・造種種五蘊・一切世間中・無不由心造。起信論云・有法・能起摩訶衍信相。所言法者・謂眾生心・是心則攝一切世間出世間法。皆此意也。是則地藏菩薩所云・一切諸法・從心所起・與心作相・和合而有・共生共滅・同無有住。以一切境界・但隨心所緣・念念相續故・而得住持。暫時為有者・正所以示此心地法門之指爾。今且置悟・祇論其迷。其天人修羅・循善品而輕升。地獄鬼畜・由惡業而沉墜。其墜之鬼畜・有輕重之分。而沉乎地獄・無大小之別。總由無明之顛倒・致有獄戶之正邊。故知凡夫由昧心源・而隨妄念。妄造惡業・妄受苦報。不憑至聖之大悲・曷解

倒懸之極苦。是以地藏慈王。偏向幽冥界內。以同體慈悲。刼刼救援而未艾。釋迦文佛。特昇忉利天中。報聖母恩德。諄諄付囑以頻申。令向佛法中。獻少水少華。並脫幽途之苦。俾從大士前。能一瞻一禮。咸蒙勝地之歡。功莫京焉。義叵量矣。察雖生末運。幸遇真乘。聿崇隨喜之心。用作津梁之地。聊申管見。略釋題名。冀三寶之冥加。綜諸文而融貫。普願見聞。同趣樂土云爾。

今先通釋名題。次乃總起觀法。三則別解經文。準智者大師釋經方軌。先明五重玄義。一釋名。二辯體。三明宗。四論用。五判教相。所以五重預釋者。以是經中幽玄之義。令人一覽。即能詮名。識所詮體。欲顯此體。須明宗要。宗成體顯。妙用得力。然後判屬時味部教。則義旨泠然。昭乎心目。譬之擬觀山海。先閱圖經。未出門庭。而情景宛在矣。今以不思議人法為名。不思議性識為體。不思議行願為宗。不思議方便為用。開顯無上醍醐為教相。

釋名中。地藏菩薩本願六字是別題。別諸經故。經之一字是通題。通餘經故。別題復分人法。地藏菩薩是人。本願是法。原此經名。佛自結三種。一名

地藏本願·亦名地藏本行·亦名地藏本誓力經。今獨標本願一名者·以願必行·行成必有與拔之力。故舉本願一名·任運攝得餘二。人名復分通別·地藏是別·菩薩是通。地藏之名·準佛說八大菩薩曼陀羅經·應云乞灑（二合）訶羅惹·義翻地藏。若準諸翻譯·應言瞿薩翻地·俱舍·或比迦·或摘迦·翻藏。經云·如地諸有情·所依一不斷。乃約喻立名也。夫地本一物·而所藏者無量。蓋為四大之首·居五行之中。元氣所生·萬物之祖。其卦為坤·其德曰母。周易云·至哉坤元·萬物資生。含弘光大·品物咸亨。體用廣厚·德大難名。所以能持能育·能載能生。此約儒書釋也。若準四念處釋十地云·從初地具有住持·生長·荷負義。至後究竟·亦具三義。此則約性為地。因修萬行·果圓萬德·皆具三義。十輪經云·隨所在處·若諸有情·以諸種子·植於荒田或熟田中。若勤營務·或不營務。有能至心稱名念誦·歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。此善男子·功德妙定·威神力故·令彼一切果實豐稔。所以者何。此善男子·曾過無量無數大劫·於過數量佛世尊所·發大精進堅固誓願。由此願力·為欲

成熟諸有情故。常普住持一切大地。常普住持一切種子。能令大地一切草木。根鬚芽莖。枝葉華果。皆悉生長。藥穀苗根。華果茂實。成熟潤澤。香潔輕美。又云。譬如大地。一切種子。樹山稼穡。地身眾生之所依止。此善男子。亦復如是。一切殊妙菩提分法之所依止。良由菩薩於過去不可說不可說無數劫來。散影分形。放光說法。恆處幽冥界內。常教六道眾生。或已成佛道。或久階真因。或暫住聲聞緣覺。或在天上人間。乃至未來眾生。天宮囑令度脫。正如大地。一切賴以住持。生長。荷負。故經云。心如大地。能安一切。以故佛說心力為大。皆約心以明地也。

藏者。亦約喻立。正以世間七寶庫藏。例同出世三德祕藏。涅槃經云。如人七寶。不出外用。名之為藏（去聲）。其人所以藏（平聲）積此寶。為未來故。所謂穀貴。賊來侵國。值遇惡王。為用贖命。財難得時。乃當出用。諸佛祕藏。亦復如是。故章安云。隱故名祕。覆故名藏。眾生不解。稱為祕密。法界包含。攝一切法。用不可盡。名之為藏。以眾生性具三千之寶。為煩惱六賊所覆。意

識惡王所害。乃出此三德祕藏。用贖常住之命。今地藏之名。正取乎此。三德祕藏。蘊在一切眾生身心之內。諸佛悟之而證得。眾生迷之而流轉。然此祕藏。初無改移。故地藏薩埵。從發僧那之初。及住等覺之後。自行化他。總不離此心祕藏也。此心祕藏。即是涅槃。輔行云。菩薩初心。常觀涅槃行道。自行初修也。亦令眾生常觀涅槃。化他初修也。安置諸子祕密藏中。化他後入也。我亦不久自住其中。自行後入也。故知自他初心。無不皆修。自他後心。無不皆入。今準此義。輒釋其名。梵名摩訶般涅槃那。此云大滅度。大即法身。滅即解脫。度即般若。此三法中。一一皆具常樂我淨。故名為德。此之四德。不離我心。彼之四藏。不越乎地。如彌勒成佛時。其國有轉輪王。名曰儂佉（上如羊切。壤平聲。下丘於切。音區。亦云霜佉。此翻貝。乃珂貝耳。賢愚經云勝伽）。居翅頭末城。彌勒成佛時。有四大寶藏。同時顯露。一大藏。各有四億小藏圍繞。伊鉢多大藏（金藏）在乾陀羅國。般軸迦大藏（銀藏）在彌提羅國。賓伽羅大藏（明月珠藏）在須羅吒國。儂佉大藏（瑠璃藏。亦名珂貝藏）在波羅奈古仙山處。此之四藏。並

在閻浮提地。今之四德。咸具賴耶識中。金譬常德。色不變故。銀譬樂德。悅人心故。明珠譬我德。現色自在故。琉璃譬淨德。內外明徹故。又復應知。此之四藏未顯現時。各有龍神密護。守而不失。既開發後。無守護者。眾人見之。心不貪著。正喻心地寶藏。雖在迷時。隱而不失。正當悟處。證而不著。故知心藏。具足眾寶。即空假中。無不如意。心佛眾生。三無差別。地藏之名。其義若此。故十輪經。佛告好疑問菩薩云。如是大士。成就如是不可思議諸功德法。是諸殊勝功德伏藏。是諸解脫珍寶出處。所以者何。地藏菩薩利益安樂一切有情。所願滿足。如如意寶。亦如伏藏。如是大士。為欲成熟諸有情故。久修堅固大願大悲。勇猛精進。過諸菩薩。是故汝等。應當供養。今我佛於忉利天宮。以法界眾生殷勤付囑地藏。令娑婆世界。至彌勒出世以來眾生。悉使解脫。永離諸苦。遇佛授記者。正欲開示悟入佛之知見。四德大寶盡安置祕密藏中故也。

菩薩。具足應云菩提薩埵。大論釋云。菩提名佛道。薩埵名成眾生。能以

智上求菩提。用悲下救眾生。天台云。用諸佛道。成就眾生。故名菩提薩埵。然菩薩之名。合具四教。今既開顯。的指在圓。復貫地藏於通名之上。雖通仍別矣。

次釋本願之法。本。即本昔。梵名尼坻。此方翻願。希須樂欲之意。志求滿足之稱。乃菩薩昔生為婆羅門女及光目女時。所發之大願也。亦即本性。由菩薩托根性地。以隆其願本。所謂仰觀大覺。積劫度生都無懈倦者。為滿本地之願也。又即本性之方用。大士稱本立願。乃自心起信。還信自心。譬樹之因地發根。根深本大。則枝葉依之而敷榮。華果由之而茂實。狂風雖大。不能動搖。願不依諦。名為狂願。諦不從心。目為邪諦。今以心為地。諦為根。願為本。然後正行之枝敷暢。助道之葉鬱葱。七覺淨華。八正道果。成實法林之樹。莊嚴總持之苑。故須稱本立願。方能要制其心。縱遇境風。不能沮壞。此從本立願之大致也。

然有通別。通即四弘誓願。大悲懺云。夫四弘者。依四諦起。四諦者。二

示世間苦因果。二示出世樂因果。一切菩薩。欲拔此苦。欲與此樂。故依之立四誓也。依苦諦立。云眾生無邊誓願度。依集諦立。云煩惱無數誓願斷。依道諦立。云法門無盡誓願知。依滅諦立。云佛道無上誓願成。一切菩薩俱發。故名為通。若七佛經中。或四願。八願。十二願。及彌陀四十八願。觀音十六願等。別在一一人。故名為別。若準今經。婆羅門女及光目女。皆為母發心而救六道。則以孝行為大士本時之別願也。又復地藏菩薩所發本願。通別兼收。總以四弘是願本。靡時不發。別以悲心偏向受苦眾生。永作幽冥教主。故若通若別。竝從本性而發。雖分通別。無不為拔世間苦因果。為與出世樂因果。而權實偏圓。務須甄別。四明云。仍須了知始終等相。體性融即。荊溪云。初心遍攝。觀惑法界。即惑成智。即生成滅。名圓四誓。故了前二誓。拔性德之苦。後二誓。與性德之樂。性之苦樂。何須拔與。即無作之誓願也。今地藏大士。於無數劫前。發弘誓願。荷負罪苦六道眾生。教令住持正法。出生一切功德。忍苦忍難。大慈大悲。故名地藏菩薩本願也。釋別名竟。

經者・聖教之都名。除律論外・通受此稱。西域記・梵名素怛覽。或言無翻・以含涌泉（義味無盡故）・出生（能生妙善故）・繩墨（楷定邪正故）・顯示（能示正理故）・結鬢（貫穿諸法故）之五義故・乃多含不翻。或言有翻・翻經・翻論・翻法本・翻線・翻善語教・此皆約義而翻也。天台且據一名為正・不使二家有怨。從古及今・譯梵為漢・皆題為經。以此方周孔之教・名為五經。然眾典雖單題經・而諸論皆曰契經・謂上契二諦之理・下契三根之機。又訓常訓法・各有三義。魔外不改・名教常。真正不雜・名行常。湛然不動・名理常。法可軌・行可軌・理可軌也。若佛地論訓貫穿攝持者・用結鬢與線之意耳。慈恩云・為常為法・是攝是貫・庶令同出苦津・終歸覺岸。如是一種人法・兩重通別・巧借妙喻・以立題名・故云地藏菩薩本願經。

第二辯不思議性識為體者・約三意立。一憑準經論。二迷悟根源。三菩薩本識。本經云・一切眾生未解脫者・性識無定・為善為惡・逐境而生。又云・念佛菩薩名字・歷臨終人耳根・或聞在本識。此識乃的指第八識也。故毗盧三摩

地法及金剛頂蓮華部心。皆云是心為何物。煩惱習種子。善惡皆由心。心為阿賴耶。起信云。心生滅者。依如來藏故。有生滅心。所謂不生不滅。與生滅和合。非一非異。名為阿梨耶識。則無明法性共住為因。不其然乎。真諦就名。翻無沒識。取不失之義。奘師就義。翻為藏識。能含藏諸法種故。蓋此識體。具能藏。所藏。執藏三法。故名為藏。故宗鏡云。第八本識。廣大無邊。顯心原而無外。包性藏以該通。擅持種之名。作總報之主。建有情之體。立涅槃之因。據此立體。諸法咸收。可謂挈衣之領。而提綱之綱矣。

言迷悟根源者。起信云。此依阿梨耶識。說有無明。不覺而起。能見能現。能取境界。故名此識為所知依。能與染淨所知諸法為依止故。又名種子識。能徧住持世出世間諸法種子故。此正維摩所云。從無住本。立一切法也。荊溪釋曰。無明為一切法作本。無明即法性。無明即復以法性為本。當知諸法。亦以法性為本。法性即無明。法性復以無明為本。法性即無明。法性無住處。無明即法性。無明無住處。無明法性雖皆無住。而與一切諸法作本。是則無住無相。

事理等常·立一切法悟迷差別。故占察經云·但從無始世來·與無明心俱。癡闇因緣熏習力故·現妄境界。以依妄境界熏習因緣故·起妄相應心·計我我所·造集諸業·受生死苦·說彼法身·名為眾生。若如是眾生中·法身熏集而有力者·煩惱漸薄·能厭世間·求涅槃道·信歸一實·修六波羅蜜等一切菩提分法·名為菩薩。若如是菩薩中·修行一切善法·滿足究竟·得離無明睡者·轉名為佛。當知如是眾生菩薩佛等·但依世間假名言說故·而有差別。而法身之體·畢竟平等·無有異相(文)。故知不達其具德識心·便須緣真如理·而斷九界修染修惡·何名不思議哉。故宗鏡云·此識建立有情無情·發生染法淨法。若有知有覺·則眾生界起。若無想無慮·則國土緣生。因染法而六趣回旋·隨淨法而四聖階降。可謂凡聖之本·根器之由。了此識原·何法非悟。證斯心性·何境不真。可謂絕學之門·棲神之宅。故立此體為迷悟根原。方顯大士恆沙界內·散影分形·生死海中·隨機引導·拔根涸源·翻迷成悟·正欲顯此不生滅法性之體·祇在生滅無明妄想之中。故南嶽云·道源不遠·性海非遙。但向已

求·莫從他覓·正斯之謂。

言菩薩本識者。光明玄云·阿梨耶識·即是第八無沒識·猶有隨眠煩惱（相續中眠·故名隨眠）與無明合。別而分之·是菩薩識。大論云·在菩薩心·名為般若。即其義也。蓋此識為菩薩見佛勝相之本。以如來高明身相·皆與虛空等量。以業識而見·以中智而觀。是故地藏於忉利天宮·合分身見佛·正憑此本識也。又復此識為中道應本·起化之源。所謂闡提不斷性德之善·遇緣善發。佛亦不斷性惡·同惡而化。今地藏大士·了達闡提等修惡之事·全體即是性惡之理·邊邪無非中道·五逆當處解脫。普現色身·游化諸趣·點此迷源·令知平等。正憑此本識·而起諸大化。此即居初位而總號賴耶·處果位而唯稱無垢·備本後之智地·成自他之利門·其功豈淺渺哉。有此三義·故立不思議性識·為今經之正體也。

問·有師云·性識屬事·不當為體。應指識性之理·始是體義。必謂準經性識而立·此性乃虛妄習性·焉可據此立經體耶。此言殊為允當·師必不然者·

何說之從乎。答。識性之指。于義有憑。性識之立。其文可據。如今家解維摩無住本。法性無明二俱作本。已引勿論。祇如妙玄明二諦云。但點法性為真諦。無明十二因緣為俗諦。此俗。非事而何。此是即理之事。既名理。毒性惡。亦號性染隨緣。故釋籤云。無明是迷真之始。法性則全指無明無始時來。奚嘗非真。俗則百界千如。真則同居一念。須知同一性故。方能同居一念。輔行所謂三千不出一念法性。三千不出一念無明。是也。況今家釋華嚴心造之文有二。一約理。造即是具。二者約事。即三世變造等。然竝由理具。方有事用。故法性借力助於無明。方成六道染法。今立此性識為體。正為利根人即事顯理。故大經云。十二因緣名為佛性。無明與愛。是二中間。即是中道。但理無所存。徧在於事耳。今既事全是理。則識即是性。胡為不許立體。故知識性性識。俱可為體。但今就賴耶迷邊。無明作本立法之意。既符經論。不違祖誥故也。若乃指性識之性。為虛妄習性。意或未臆。何以言之。以虛妄習性。一向無定。今奚復責無定乎。此既指為虛妄。則下志性無定之性。亦虛妄矣。既是妄性。用志

何為。須知此性。即是法性。法性既為無明所覆。全體屬妄。故言性識。豈非真如隨緣之義乎。故妙玄引光明云。無明體相。本自不有。妄想因緣。和合而有。不善思惟心行所造。如幻師在四衢道。幻作種種象馬纓珞人物等。癡謂真實。智知非真。無明幻出六道依正。當知本自不有。無明所為。故曰六道差別。非自在等作。悉從一念無明心出。是故立此為體。正點昔迷。令成今悟。了修染修惡等。即是緣了佛性。就路還家。名不思議。故知以性識為體。方使六道破無明殼。成法性身。故吾於總示中云。今且置悟。祇論其迷。意蓋在此也。

第三明不思議行願為宗者。準經。文殊問佛云。地藏菩薩因地。作何行。立何願。而能成就不思議事。又大士於過去不可說劫前。身為大長者子。因見師子奮迅具足萬行如來相好莊嚴。因問彼佛。作何行願。而得此相。又如來自結經名。一名地藏本願。一名地藏本行。故知行願二法。乃一經之宗要也。釋願如前。梵語遮梨耶。此云行。二法必雙立者。智論問。諸菩薩行業清淨。自得淨報。何以要須立願。然後得之。譬如田家得穀。豈復待願。答。作福無願。

無所樹立。願為導御。能有所成。今乃莊嚴佛界事大。獨行功德。不能成故。要須願力。譬如牛力雖能挽車。要須御者能有所至。淨世界願。亦復如是。然四教菩薩各有通別二願。與樂不無上中下差別。下願。致今世樂因緣。中願。與後世樂因緣。上願。與涅槃樂因緣。今既是開顯部教。立願要心。唯依最上一乘。令法界眾生。同得阿耨菩提。發願既爾。行行亦然。但行相多門。略舉三法。則戒定慧。此是出世梯墜。佛法軌儀。處中則六度。法華云。為求菩薩道者說。應六波蜜。度生死流。登涅槃岸。廣則萬行。乃至百千萬億。大論云。菩薩行般若時。雖知諸法一相。亦能知一切法種種相。今束諸法。通歸一偈。古德云。式觀應世。廣說萬行之綱目。緬想契理。唯唱四句之綱要。戒經云。諸惡莫作。眾善奉行。自淨其意。是諸佛教。妙玄釋曰。諸惡。即七支過罪。輕重非違。如是等惡。戒所防止。諸善。乃善三業。若散若靜。前後方便。支林功德。悉是清升。故稱為善。自淨其意者。破諸邪倒。了知世間出世間因果正助法門。能除心垢。淨諸瑕穢。豈過於慧。佛法曠海。此三攝盡。但由觀機

樂欲。為善不同。應物隨宜。示行有異。辯根性。分信法之殊。陳行相。列別圓之異。今先明別行。為圓之詮。妙玄引涅槃明五行。一聖行。謂戒定慧。為自行因。二梵行。謂慈悲喜捨。為因中化他（此二是地前修因行）。三天行。謂初地已上。證第一義天天然之理。由理成行。故名天行（此行在於地住）。四嬰兒行。謂示同三乘七方便所修之行。五病行。謂示同九界三障身相（此二皆是從果起應之行。同生善邊。名嬰兒行。從大慈根起。同煩惱邊。名為病行。從大悲根起）。

今地藏大士見諸眾生。破戒造罪。失人天樂及涅槃樂。即是知集。往來生死。受惡道報。即是知苦。苦集與戒定慧相違。即無道。無道故。不得涅槃。則無滅。菩薩欲拔苦集。而起大悲。興兩誓願。欲與道滅。而起大慈。興兩誓願。發誓願已。次則修行三學六度。若干願行。成就眾生。淨佛國土。然行名進趣。非智不前。智解導行。非境不正。智目行足。到清涼池。而解是行本。行能成智。故行滿而智圓。智能顯理。理窮則智息。如此相須。則非妙行。今大士。直達修惡即是性惡。性惡融通。任運攝得佛界性善。照一切罪相。無非

實相。十惡五逆。四重八邪。皆理毒之法門。悉性染之本用。以此妙行。教化群生。解此性識。為所照所顯之境體。用此智行。為能照能顯之妙宗。初緣實相。造境即中。無不真實。己界及佛界。眾生界亦然。陰入皆如。無苦可捨。無明塵勞。即是菩提。無集可斷。邊邪皆中正。無道可修。生死即涅槃。無滅可證。純一實相。更無別法。此即復有一行名如來行。一行一切行也。如是以智照境。以境發智。觀業實相。見罪本源。法性無明。相融相泯。豈非能觀皆一心三觀。所觀皆三諦一境。一而論三。三而論一。境智行三。同名祕藏。如天王三目。如伊字三點。若一若三。皆無缺減。則體為宗家之體。宗為體家之宗。故以不思議行願為宗也。

第四論不思議方便用者。準經。佛告地藏菩薩云。吾於五濁惡世。教化剛強眾生。令心調伏。分身千百億。廣設方便。又告四天王云。如是菩薩。於娑婆世界閻浮提中。百千萬億方便。而為教化。又告地藏。汝須百千方便。勸是等人。又云。菩薩以方便力。拔出根本業緣。又菩薩方便力故。使令解脫。地

藏自云·我亦百千方便·度脫是人等。故以方便為今經之用也。

梵語溫和俱舍羅·此翻方便。吾祖智者·以三意釋之。一曰·方者·法也。便者·用也。巧用諸法·隨機利物。二曰·方便者·門也。門名能通·通於所通·方便權略·為真實作門。真實得顯·功由方便。三曰·方者·祕也。便者·妙也。妙達於方·即是真祕。前二釋竝非今品意。後一釋正是今品之意（文）。亦可具足用彼三意。例如維摩所說·方等初開。故荊溪作進退之釋·容與取門祕之談。今地藏亦然。雖主祕妙之談·必兼門法之說。三釋咸具·庶括一經大意。何以言之。良由地藏大士·於塵點劫前·現身教化·隨機巧逗·法用偏宜。顯實時臻·權門可入·發菩提心於賴耶識內·點如來藏於無明心中。斯正妙達於方·即是法華真祕。又復一毛一滌·一沙一塵·我漸度脫·使獲大利。與法華舉手低頭·聚沙為塔·咸開小善·成佛奚差。況乃天宮集眾·及所合分身·數逾恆沙·文殊罔測。已成佛道者·何殊樹下分身。尚住菩薩者·宛似地中涌出。故須三釋通收·則知大士出假利生·以發菩提心為因·無緣大悲為根·無

得方便為究竟利生。若無方便。如救溺無舟。彼既難出。自或淪胥。若有方便。如乘船援溺。彼此得濟。老幼偕愉。終日與拔。如寶月行空而無住。億劫度人。似鴈影過水而不留。更以異方便。助顯第一義。用有成宗之功。宗有顯用之力。故知方便。正慈悲與拔之妙用。故以不思議方便為力用也。

第五判無上醍醐為教相者。凡言教者。是通途之言。但有指搗分判辯說。皆名為教。四教義云。通言教者。以詮理化物為義。說能詮理。化轉物心。故言教也。化轉有三義。一轉惡為善。二轉迷成解。三轉凡成聖。今地藏大士。現身六道。於四不可說。用四悉檀赴緣。隨機說教。化轉物心。大概不越此三。故約此以判教相也。

問。大師用華嚴三照。義開平地為三。復取涅槃五味。以對華嚴三照。兩經二義相成。以判一代聖教。共列五時。一華嚴時（約經立名）。二鹿苑時（約處立名）。三方等時（約法立名）。四般若時。五法華涅槃時（俱約經立名）。前後四時。判味有定。不屬前後所攝者。皆收歸方等。如光明。勝鬘。大集。楞嚴。

等。是其例也。今地藏本願經。亦合第三方等時攝。云何判歸醍醐耶。答。此有據。按統紀。師云。五十三年壬申（指周穆王）。佛先往忉利天。三月安居。遣文殊詣母所。暫屈禮敬三寶。摩耶夫人聞之。乳自流出。直至佛口。即與文殊。俱至佛所。佛為說法。得須陀洹果。三月將盡。欲入涅槃。帝釋作三道寶階。佛與母別。大眾導從。下還祇桓（此出佛升忉利經）。東湖述曰。案行法經。卻後三月。我當涅槃。則知說行法。在辛未十一月望。案升忉利經。三月安居。則知說行法畢。即日往忉利。案此經。三月將盡。欲入涅槃。乃是此年二月十四日下閻浮提。十五日入涅槃。故涅槃經云。二月十五日。將入涅槃。今經乃是佛在忉利天。為母說法時。眾集現瑞。分身地藏來集而說。故此經的在法華經後。涅槃經前。明矣。不屬醍醐。待收何味。

問。約時收經。殊為有據。然觀經文前後。略無開顯之辭。何可同二經時味耶。答。法華大收。涅槃拈拾。所應記者。皆已記訖。佛今上升忉利。為三事故。一為母說法。所以報鞠育之恩。酬劬勞之德。將以勵後世無恩之人也。

二為慰別天神。所以報一期擁護。併囑末世比丘。託令衛之無魔事也。三為六道辛苦。求出無期。付囑地藏教護。以待彌勒下生。正顯我佛慈悲臻後劫也。何必更有顯決之文。方許判屬醍醐。當以像法決疑。行法經等例觀。則群疑自息矣。

問·孤山判楞嚴入醍醐。準彼聞妙蓮華。同佛知見之說。似有憑據。何故東湖非之曰·一化終窮·在乎開顯。開顯之妙·功歸法華。自餘諸經有圓說者·皆方等四教談圓之義。而孤山乃欲以楞嚴同法華醍醐之味·是不思方等收經·而有失法華淳一無雜之旨。今觀地藏隨機說法·允屬方等四教並談。今判類彼·得無有孤山之失乎。答·楞嚴一經·賓主徵辯心見之文·的是方等彈斥之餘。後明三科七大·宛合般若蕩相之說。聞妙蓮華之語·允屬法華之後。此乃通五時中通後之義·豈得判同法華。東湖駁之·文義俱當。今地藏一經·天宮一時之說·隨機開導·乃騰其本昔之詞·例同法華騰昔施權·那同孤山淳雜之失乎。若爾·長阿含遊行經中·亦言如來不久·是後三月·當般泥洹·及涅槃後事·

胡不判同醍醐耶。曰。此不可例。藏圓迴別故。況阿含中明涅槃後事者。此通五時中文通之類。可以收歸本部者。今經絕無二通之意。那可據彼以難此耶。故知今經。定以開顯無上醍醐為教相也。然皆言不思議者。準本經所說。此菩薩威神誓願。智慧辯才。種種方便。皆不可思議。故今名體宗用。一一稱性。皆依不思議而立也。

二總示觀法者。山家立法有教有觀焉。教以開解。觀以起行。如膏明相賴。目足交資。則於四門入清涼池矣。後代傳其教者。詎可徒守文言。而不明觀行乎。單輪隻翼。烏能遠運。故今略述大途。以見經不徒說。而同歸於秘密藏中也。教有藏。通。別。圓。前三為權為麤。後一為實為妙。今經開圓常正信妙實之解。以權為所開之麤。實乃能開之妙。正所以簡三麤。顯一妙也。觀有析。體。次與不次。如次以對四教。前三為可思議。後一為不思議。所以具列者。欲簡思議。以顯不思議也。具如止觀（云云）。今經既在法華後說。唯明純圓妙解。以起叵思妙行。則與止觀十章。以前六章開解。後四章起行。同也。故

以觀眾生業緣業感等文。即空假中。以顯地藏不思議事。則能觀無非一心三觀。所觀無非三諦一境矣。義例云。夫三觀者。義唯三種。一者從行。唯於萬境觀一心。萬境雖殊。妙觀理等。如觀陰等。即其意也。二約法相。如觀四諦五行之文。入一念心。以為圓觀。三託事相。如王舍耆闍。名從事立。借事為觀。以導執情。即如方等普賢。其例可識。詳解云。三種觀法。義蘊經疏。天台依諸大乘經。立四種三昧。修十乘觀法。直就陰心。顯三千法。即從行觀義。又依諸經。於言句約事相法。入心成觀。托事。謂心為能托。依正事為所托。附法。謂心為能附。諸法門為所附。即事法二觀之義。荊溪考覈其義。立三種名（云云）。縱明事相觀。亦只助成約行觀耳。今準彼文。略明三義。

若觀今經性識本如來藏。一念具足十界百界。三千性相。此如止觀簡去界入。唯觀五陰重擔。就此五陰。先簡色法。次簡受想行三心所法。唯觀六識心王。故云一念。以前五識。必依第六意識同時而起。方能取境。造善惡業。楞嚴云。六為賊媒。自劫家寶。意根。賊之渠魁也。功力甚大。以第七識為所依

根。與前五根相應和合。造諸善惡之業。皆納第八識中。如倉庫盛物。隨時出內。第七識。常時執取第八見分為內自我。我癡。我見。我慢。我愛。四惑常俱。故名染污意。染污真性故。遂使第八識。立含藏賴耶之名。彰無明迷中之號。今觀無明體相。本自不有。妄想因緣。和合而有。因緣體虛。諸法相妄。中論云。因緣所生法。我說即是空。亦名為假名。亦名中道義。四明云。初約行者。直就一念觀於十界百界。千如妙法。雖即一念。千法宛然。全體即空。當處即假。仍非二邊。又即雙照。不可以一多說。安以有無思。若邊若中。皆莫能擬。於斯觀行位中。既深進入。則六七識不執於我。得分別我法二空。轉成無漏。則見思染污麤垢先落。從是進觀。教化眾生。成不思議妙假。破塵沙無知。進破無明。俱生我法永不起得。成無生忍。無功用道。任運流入。即捨賴耶之號。別受清淨之名。然破惑顯性。功由六識。四明指為近而復要。為事理解行之本。如伐樹得根。灸病得穴。此即十乘中初觀不思議境。名從行觀也。

若夫托事附法。即托總題地藏本願人法而觀之。今先觀菩薩人者。以行人

瞻禮地藏之際。供養華香之時。不表觀法。何以用心。今準佛說八大菩薩曼陀羅經云。於如來前。觀地藏菩薩。頭冠瓔珞。面貌熙怡。寂然愍念一切有情。左手安臍下托鉢。右手復合掌向下。大指捻頭指。作慰安一切眾生想。釋曰。頭。即一切種智。冠。即毗盧法性。瓔珞（梵名吉由羅。或枳由邏）表總持四陀羅尼（一法。二義。三咒術。四忍）。以表種智。從法性而成。故能總持一切法門也。面貌熙怡。表從心所現慈悲相好。蓋一身之相。以面為要。諸法所依。以心為體。相逐心生。故以表心。寂然等者。表菩薩自住三摩地。六道以苦緣而感。菩薩以大悲而應也。左右二手。表權實二智。實智內自照理。權智外以鑒機。臍下托鉢。表性識所具如來藏也。內空外圓。表自他同具空如來藏。圓同大虛。無缺減也。內可藏物。表不空如來藏。具足河沙性功德也。大指捻頭指者。表迷悟一如。因果相合。而慰安六道眾生。勿憂惱也。

次觀本願法者。占察經云。若欲依一實境界修信解者。應學習二種觀道。一唯心識觀。二真如實觀。唯心識觀者。謂於一切時。一切處。隨身口意所有

作業・悉皆觀察・知唯是心。隨一切境界・隨心有所緣念・還當使心隨逐彼念・令心自知。知己內心自生想念・非一切境界有念有分別也。而一切境界未曾有想・起於分別。一切法・唯心想生。若使離心・則無一法一相・而能自見有差別也。知唯妄念・無實境界。勿令休廢・是名修習唯心識觀。真如實觀者・思惟心性・無生無滅・不住見聞覺知・永離一切分別之想。漸漸能過四空等境界相・得相似空三昧。得此三昧・識想受行能分別相・不現在前。從此修學・為善知識大慈悲者守護長養・離諸障礙。勤修不廢・能入心寂三昧・復能入一行三昧。入一行三昧已・見佛無數・發深廣心・住堅信位。於奢摩他・毗婆舍那・二種觀道・決定信解。隨所修學諸禪三昧之業・無所樂著。乃至遍修一切善根菩提分法・於生死中・無所怯畏・不樂二乘。以依能習向二觀心・最妙巧便。眾智所依行根本故（文）。

據此二觀・與今家三種觀法・無少差忒。托事附法・與從行之事觀・擬同唯心識觀。從行之理觀・擬同真如實觀。此是地藏自修之法・復令一切修之。

觀惑業苦三障·皆此心似境·都如幻化·更何有生死流轉·止觀云·發大心（勸昏倒眾生醒悟·上求下化）·修大行（勸牢強精進·止惡行善）·感大果（感生梵天·妙報悅心）·裂大網（經論開人眼目·融通解結出籠）·歸大處（法界雖無始終通塞·豁然大朗·無自礙在）·此即地藏本願之法也。

如此人法·竝在一念介爾之心·即空·即假·即中·吾心既爾·生佛亦然·但眾生太廣·佛法太高·初心為難·但觀己心之高廣·以扣無窮之聖應·機成致感·逮得大利·故須觀心也·觀音玄云·摩訶衍中·始從初心·終於後心·常觀人法俱空·以觀人空·即是了因種子·觀法空·即是緣因種子·故論云·始覺人空·終覺法空·以觀人法空·即識三種佛性·佛從初發心·觀人法空·修三佛性·歷六即位·成六即人法·今觀地藏·即是分證等覺之人法·行人能觀人法·全是自心·如如意珠·無不具足·即空假中·始從觀行而至分證·與地藏本願·一而二·二而一者矣·故曰不表觀法·何以用心·此托事附法觀之大途也。

總題既爾·別文亦然。始從如是·終至而退。中間若人法·若識心·若善惡·若凡聖·淨穢因果·香華飲食·種種差別法門·莫不入心成觀。如破一微塵·出大千經卷。故於聽聞讀誦·禮拜供養·心不他緣。從心顯發·方名全性起修·全修在性·則免貧人敬寶之誚矣。故於文前點出·以見立教·正為觀心。詳如一家大小諸部。若欲修習·須近善師。涅槃妙因·在此而已矣。

三別解經文者·此經分三卷·或作上下二卷·總實又譯·共十二品。今先通釋品題·次乃隨文演義。初釋忉利天宮神通品·即序分也。今不標序品之名·而直題忉利天宮神通品者。夫序有三·次序·序由·序述。經前五事·次第安立·次序也。佛昇忉利為母說法·諸佛菩薩如雲而集·潛欲發起地藏教化因緣。故如來含笑放光·光雲出音·復集天龍鬼神等眾·顯發地藏度脫因緣·皆敘由也。如來與文殊問答眾數·及騰昔地藏度母因緣·乃序述也。故但名神通品。忉利·正言多羅夜登陵舍·此翻三十三。淨名疏云·若此問帝釋·是昔迦葉佛滅後·有一女人·發心修塔。復有三十二人·發心助修。修塔功德·為忉

利天主。其助修者。作輔臣。君臣合之。名三十三天。即正法念經所列。帝釋中住善法堂天。四峰三十二天。所謂住峰天等。梵語提婆。此云天。天然自然。樂勝身勝故。宮者。穹也。屋見於垣上。穹隆然也。上穹下合。人居其中。从一（音綿。交覆深屋也）。象覆幬。其下二口。象別內外界限。立世阿毗曇云。忉利天善見城。周圍四萬十千由旬。純金為城。城之四面。為千門樓。中央金城。帝釋住處。凡五百門。種種寶莊。不可具述。是城中央寶樓重閣。名皮禪延多。樓長五百由旬。廣二百五十由旬（云云）。皮禪延多重閣最上。當中央圓室。廣三十由旬。周圍九十由旬。高四十五由旬。是帝釋所住處。竝是琉璃所成。眾寶廁填。如來升坐於此。為聖后說法。乘時現通之處也。神通。有通別二意。易曰。陽陰不測之謂神。寂然不動。感而遂通。天地與道為體也。其妙用曰神。此依俗釋。今準瓔珞經云。神名天心。通名慧性。天然之慧。徹照無礙。故名神通。通有六種。一如意。二天眼。三天耳。四他心。五識宿命通。六無漏通。今指含笑放光。諸天同集。皆如來不思議慧性之妙用。故名神通。梵名跋渠。

此云品。義類同者。聚在一段。故名為品。亦通名也。或佛自唱。或結集所置。或譯人添足。今觀分品之法。大似譯師自立。諸品之始。故云第一（准佛昇忉利說法經。在歡喜園圓生樹下。三月安居。四眾圍繞）。

緣由既起。正事宜彰。地藏分身。乘時集會。其事無非皆為地藏。故居正宗之首。身者。人之區宇也。各一乾坤。中象其心。身之主宰也。然吾人由業所感。因茲合會。託三緣而賦質。搏四大以成形。斯乃諸惡之源。眾苦之本。菩薩之身。從無量功德生。由中道業識現。相好光明。即法身也。分者。施也。別也。如海一源。施開萬派。如天一月。影現百川也。集者。同也。聚也。如天日將暝。眾鳥同歸。聚集樹木之上而棲息也。會者。總也。合也。周禮云。時見曰會。蓋佛日將沒。大地欲暗。菩薩鳥王。率眾同歸棲息之所。總合而會見也。原其分散。則從體起用。從本垂迹。集會。則攝用歸體。攝迹會本也。方其分散。則一為無量。在今集會。則無量為一。一為無量。則一不為一。無量為一。則多不為多。一多無礙。舒卷自由。威德神通。不可思議。感應道交。

賓主嘉會者矣。故曰分身集會品第二。

地藏分身既集。如來摩頂告言。以已累劫分身之勤苦。慰彼末世拔濟之因緣。憶念付囑天宮。合身受教。待遇彌勒授記。盡命護持。良由法界六道眾生。因惑業苦三道迴旋。致獄鬼畜三塗流轉。然眾生受苦之處。正菩薩攝化之門。故下業緣。業感。獄名三品。為同體慈悲之要道。作幽冥教主之良緣。故云眾生乃成佛道之增上緣。豈虛語哉。維摩云。諸佛解脫。當於眾生心行中求。斯之謂也。又此三障。互相由藉。因惑造業。由業招苦。是以三品鱗次而來也。今先釋觀眾生業緣品。梵名僕呼縉那。此云眾生。法華文句。準中阿含有三釋。劫初光音天下生世間。無男女尊卑。眾共生世。故言眾生。此據最初也。若攬眾陰。而有假名眾生。此據一期受報也。若言處處受生。故名眾生者。此據五道流轉也。業者。作動名業。妙玄云。構造經營。運動三業。建創諸惡。名之為作。尅實而論。體即是思。動身之思。發語之思。及思當體。三皆言業。故知身等。非即是業。動身等思。方名為業。緣者。互相由藉之名。而其親能生

起之因。實無明顛倒心耳。因心起業。因業受身。身還造業以受形。形復從心而作業。昇沉隨業。苦樂從心。若影之隨形曲申。響之隨聲大小。而無毫微差忒者也。故佛告長爪梵志云。世由自業。業為能授。業為生處。業為親族。業為所依。大經云。如木有火。遇緣即發。則知現世苦樂。由先世業。業由貪嗔無明。故曰眾生業緣也。然有通別。通則十界苦樂。別則三塗劇苦。皆是菩薩所觀之境。其能觀者。乃菩薩三觀之智。

先明通觀。總不離自心。如光明疏云。諦觀一念心。即空即假即中。即是三身。何者。華嚴云。心如工畫師。造種種五陰。若心緣破戒事。即地獄身。緣無慚愧憍慢恚怒等。即畜生身。緣諂曲名聞。即餓鬼身。緣嫉妒諍競。即修羅身。緣五戒。防五惡。即人身。緣十善。防十惡。緣禪定。防散亂。即天身。緣無常苦空。空無相願。即二乘身。緣慈悲六度。即菩薩身。緣真如實相。即佛身。十法界身。皆由心造。以故須觀緣起也。若別觀三塗。地獄眾生。登刀上劍。摧折色心。餓鬼。吞銅噉鋏。飲血食膿。畜生。魚鱗相咀。挽重牽車。

慈眼既觀・悲心即救。既惟心造・無性緣生。緣生之性本空・十界之業何有。故華嚴四十八云・菩薩知諸業・不從四維上下來・而共積集・止住於心。但從顛倒生・無有住處。菩薩如是決定明見・無有疑惑。種種諸業・而實無我・無有所。六趣果報・十方推求・悉不可得。隨有修集・則受其報。譬如幻師・幻惑人眼。汝等昔在地獄・地獄及身非十方來・但由於汝顛倒惡業・愚癡纏縛・生地獄身。此無根本・無有來處。既觀一陰・空無所有・則令十界・皆不可得。妙玄云・觀身由心・心由緣起・生滅迅速。不見住處相貌・但有名字・名字亦空・故須觀眾生業緣也。

上品明因惑造業・此品明由業感果。形端則影直・源濁則流昏。感應之道・不爽毫末。閻浮・具足應云閻浮提・此翻勝金。閻浮・樹名。提・洲名。此洲之上・有此樹林。林中有河・底有金沙・名閻浮檀金。以閻浮樹故・名為閻浮洲。有五百小洲圍繞・通名閻浮提。西域記云南瞻部洲・以此土無相當・故不翻。唯記音義中・翻為穢樹・而義無出。今準長水曰・閻浮果汁・點物成金。

因流入河。染石為金。是取果汁點染為穢之嘉稱。不取秋深葉落污池之惡名也。余考立世阿毘曇云。昔王舍城。有兩比丘。具神通力。共為朋友。往看彼樹。遂至樹所。見樹果熟墮地而破。其一比丘。從其蒂孔。授手至中。其最長指。猶不至核。牽手而出。為果汁所染。手甲皆赤。時有一人。名曰長脛。行至樹邊。取一果子。還奉世尊。佛受此果。破為多片。施諸大眾。果汁染於佛手。佛以此手擊於巖。至今赤色。如昔不異。濕亦不燥。掌迹分明。因昔分果為片。故名此石為片片巖。此文足證點染為穢之旨。感者。天機觸動也。从心从咸。交相感也。人與天地萬物同體。非兩。何以為感。非一。何以能感。感生於寂。故曰寂然不動。感而遂通。則主寂而感客。學者當立其天根。

又从心咸內者何。咸。皆也。皆心之所動而感也。起信云。不知真如法一故。不覺心動。動則有苦。果不離因故。南嶽云。隨緣不變名性。不變隨緣名心。豈非心動而感乎。經云。一切眾生未解脫者。性識無定。為善為惡。逐境而生。是也。若通論。十界眾生。俱為業感。止觀云。業有三種。謂漏業（六

凡)·無漏業(二乘)·非漏非無漏業(菩薩)。感於三土·謂分段·方便·實報。報由三種煩惱·謂取相·塵沙·無明。據此·則如來三惑已斷·無漏清淨慧業·感生寂光土矣。拾遺記云·今家妙解華嚴心造·乃有二義。一者理造·造即是具。二者事造·通於三世·造於十界。謂過造於現·過現造當·現造於現。皆由理具·方有事造。故十界身·一一皆是全性起修。雖全是修·而因成感果·無少差忒。故十界身·皆有假實·及以依報·無有一物從空而起。經云·未見他作我受·我作他受·乃自作自受耳。故佛告首迦長者云·一切眾生·繫屬於業·依止於業·隨自業轉。以是因緣·有上中下差別。是也。

問·業感既通十界·何故獨標閻浮眾生。答·菩薩必定十身利生·四土攝物。今獨言閻浮者·以此眾生·易造感極苦之業·故大士悲心偏向之。何以明之。餘國土中·或純是菩薩·或三乘共居·即凡聖同住·或造業輕微。惟有娑婆·凡十方國土之所不攝惡逆眾生·皆托生此土。又一一四天下·而不言餘三者。如長阿含云·東弗婆提人·多欲者·一生數至六七。亦有修行·至死無欲。

西洲造業甚少。北洲聖人·不生。唯南洲人·舉心動念·無非是罪·脫獲善利·多退初心·若造惡緣·念念增益·故特標之·益見地藏大聖·以平等慈·分身沙界·而悲心偏向南洲有情·故云閻浮眾生業感品第四。

上論業感·通論十界·別論六道·就六道論·三善苦樂相間·三惡純苦無樂·即於三塗·鬼畜之苦稍輕·地獄之苦最劇·本經云·罪苦之事·不忍稱說·百千歲中·卒白難竟·故普賢既聞業感之品·輒問地獄之名·意有在也·立世阿毗曇論云·地獄·梵名泥黎耶·正音那落迦·或捺落迦·此云無有·新婆沙論云·彼諸有情·無悅無愛·無味無利·無喜樂故·舊婆沙名不自在·謂彼罪人為獄卒阿傍之所拘制·不得自在故·此皆約正報義翻也。

地獄之處·依本經·在三海之內·準新婆沙·在此瞻部洲下·妙玄云·此正地獄·在地下二萬由旬·其傍地獄·或在地上·或在鍊圍山間·今從多為言·名地獄耳·婆沙又云·南洲有正有邊·東西二洲唯邊無正·北洲邊正俱無·三洲人若造重罪·皆來南洲正獄·及東西兩洲邊獄受苦·以正重而邊輕也。

名號者。地獄之聲稱。名。自命也。命物也。昔者黃帝正名百物。因其固然。名正。而百物止止。从夕从口何也。周禮。大司馬掌名號。以辯軍之夜事。雖暗中。亦可相別也。號者。上之徵令。以布大信。其猶天地之風乎。不如是。則無以鼓舞群動矣。亦為命物之共名。合異以為同者也。旨哉。自命之言乎。閻羅王告罪人云。汝自作惡。非是父母君天。沙門道人過也。罪自由汝。不得以不樂故止。今當受之。則地獄之名。皆自作而自命也。妙哉。徵令布信之言乎。若閻王不立地獄之號。何以警誡罪人。纖毫不爽。鼓舞改惡從善也。雖各循私造業。一等墮獄無差。合異為同。均名地獄矣。然从言从犬何。訟者。如二犬爭吠。此亡身之地。亦迴心之地也。嗚呼。人間一人繫獄。便令九族惶惶。地獄六親墮落。聞者略不怵惕。累我地藏慈尊。劫劫救拔。獄獄彌增。普賢發問請說。見大行之不休。示悲心之靡間。此問地獄名號之深意也。

上自業緣業感。以及此品。名為三道。亦名三障。所以明此者。欲開三道三障為三德耳。如止觀問。三障及三道。皆障三德。三障開通至極。三道亦應

開通至極。答。例蓋事中惑起於業。業感於苦。苦還起惑。此三修惡。即是性三。性指三障。是故具二。修從性成。成三法耳。是故三道修惡與性三惡融通。任運攝得佛界三德性善。故大師云。當知三道。體之即真常樂我淨。與三德無二無別。所以苦道即法身。煩惱即般若。結業即解脫。舉此三品。正欲通開久遠四惡麤智。人天世智。別開的在地獄色心假實。若不開之。則佛之知見。永埋四趣。長沒人天。三品邈迤而起。一道開顯已成。故地藏威神之力。不可思議也。

上文業緣等三品。已開三道成三德。皆地藏不思議威神之力。故如來於人天大眾之前。特申讚嘆。一顯地藏無數劫來。慈悲神力。二勸未來眾生。供養得福。故有此品之來也。梵語多陀阿伽陀。或怛闍阿竭。秦言如來。如來。假名也。名必召實。而有法報化三身不同。金剛經云。無所從來。亦無所去。故名如來者。此指法身也。若第一義諦名如。正覺名來。名如來者。此指報身也。若云乘如實道。來成正覺。名如來者。此指應身也。今夫天宮讚歎之佛。應指

何身。須知經在法華之後。則天宮大眾竝是圓機。皆以業識見相。住中道實理。即此色應。便為尊特。當同龍女。所謂微妙淨法身。具相三十二。相相如海。不須現起。方名尊特。即釋迦境界本身。而是圓實部主之真身也。讚者。稱美之詞。乃從文以結章。歎者。咨嗟之意。乃隨聲而歌詠。地藏大士。威德無窮。慈悲甚大。讚不足以盡其蘊。故復加之乎歎也。問。佛何以不讚歎地藏六度功德。而獨讚歎威神慈悲之力乎。答。如大論云。眾生有二種。一者樂善法。二者樂善法果報。為樂善法者。讚歎諸功德。為樂善法果報者。讚歎大神力。正與今經意同。故名如來讚歎品第六。

前品既讚歎威神之力。今明利益存亡。以顯其實。古聖云。駕之於空言。不如見之於實事。今明利益存亡者。乃見之於實事也。利者。自私也。物各自遂。則易以私。古人嚴為之禁。从秣（古制字）。轉注以刀。求利則害至矣。益者。進也。衡水於皿上。適充其量而止。虛則尚可受。滿則不可復容。故又為泛益之益。別加水作溢。非。存者。在也。獨取於子者。彰父母之憂勤也。从

才·取意也。父母生子·常恐未知存亡。幸而不短折·至於成才而後喜。可知也。亡者·失之也。存取諸子·亡本諸親。孝子親死·既殯·猶若臥然。既葬·反而求之弗得·若其入於レ(隱字)然·乃祭以求之。事亡如存·猶望其親去而復還也。此依俗釋。若妙玄云·功德利益·一而無異。若分別者·自益名功德·益他名利益。今地藏菩薩自勸諸人·當為病人修福念佛·慎勿殺害·拜祭鬼神。與大辯長者·發明在生沒後·誦經獻齋因緣。皆不為自身·惟為存亡眾生·故唯稱利益。明此利益有三。一遠益·如天宮所集之眾·自諸佛菩薩已熟脫者·種種天龍八部久種熟未脫者是。二近益·自地藏於賢劫拘留孫·至釋迦四佛以來·有種有熟有脫·皆來天宮聞法者是。三當文益·即聞品後·千萬億那由他閻浮鬼神·悉發無量菩提心·及前後聞法獲益者是。今經既同法華·亦應準妙玄略為七益·廣開十益。但自古及今·論開顯一化高功·獨尚法華·涅槃尚劣。豈得以天宮付囑之圓說·竝靈山開顯之極談。三益收機·其義自足。故明利益存亡品第七。

閻王品列在後者。有二意。一者。始自分身地藏。升忉利天時。王與鬼眾隨從同到。不預集眾之列者。蓋賓主酬酢。事迹相連。未暇出名。故於此品承便示之。二者。既聞地藏威神之力。又見如來讚歎功德。潛思大士行化幽冥。吾為檀主。安可不乘時問明劫劫度生救苦之事。一申讚歎乎。故有閻羅王眾讚歎品第八之來也。閻羅。具足云閻磨羅。或夜磨盧迦。此翻雙世鬼官之總司。亦云閻魔羅社。此云雙王。兄妹皆作地獄主。兄治男事。妹治女事。又苦樂並受。故云雙也。若云閻羅。燄魔。聲之轉也。乃鬼趣所收。或地獄趣攝。準淨度三昧經。昔為毗沙國王。與維陀如生王共戰。兵力不敵。因立誓願為地獄主。臣佐十八人。領百萬之眾。頭有角耳。皆悉忿對。因立誓曰。後當奉助。治此罪人。毗沙王者。今閻羅王是。十八大臣者。今諸小王是。百萬之眾。諸阿傍是。長阿含經云。閻浮提南。有金剛山。內有閻羅王宮。縱廣六千由旬（問地獄經。云住獄間。城縱廣三萬里。金銀所成）。晝夜三時。有大銅鑊。自然在前。若鑊入宮內。王見怖畏。捨出宮外。若鑊出宮外。王入宮內。有大獄卒。臥王熱鍊。

上。鍊鈎擗口。洋銅灌之。從咽徹下。無不焦爛。事竟。還與采女共相娛樂。彼諸大臣同受福者。亦復如是。是則閻王與眾臣佐。皆欲脫冥界之苦。故申讚歎。而發菩提心也。此據實位感生。若準下文主命鬼王本迹。則閻王與眾皆是不思議菩薩。住王三昧。應現其中。度脫地獄眾生。不然。何能預天宮之會。懷疑決問。而申讚歎耶。

前來諸品。或發明六道差別之相。或讚歎地藏威神之力。或廣明利益存亡之輩。若不明出苦成佛之因。則初地藏救拔之心。期與眾生同成佛果之願未滿。欲成佛果。必須稱佛。故有稱佛名號品之來也。梵語佛陀。秦翻知者。一切諸法。了了覺知故。漢言覺者。自覺覺他。覺行圓滿故。蓋對迷名知。對愚說覺耳。肇法師云。佛者。何也。窮理盡性。大覺之稱也。夫生死長寢。莫能自覺。自覺覺彼者。其唯佛乎。召體曰名。表德曰號。則名別號通。一切諸佛皆具十號。響頌人天。若言名無得物之功。物無當名之實。此指世間因緣之法。名物皆妄。兩不相到。故云然耳。今夫諸佛名號。名實皆真。故纔舉鴻名。萬德全

備。一稱嘉號。眾罪齊消。

然念佛與稱佛。略有不同。念佛。大概約觀心。成念佛三昧。大師立四種三昧。通名念佛。念是能觀妙觀。佛是所觀妙境。禪祕要法經。有禪難提阿羅漢。問滅罪法。佛告禪難提。及勅阿難。汝等當教未來眾生罪業多者。為除罪故。教使念佛。以念佛故。除諸業障。報障。煩惱障。念佛者。當先端坐。又手閉目。舉舌向齶。一心繫念。心心相注。使不分散。心既定已。先當觀像（云云）。佛又云。佛滅度後。若眾生欲滅罪者。佛雖不在。繫念諦觀形像者。諸惡罪業速得清淨。故寶王論曰。浴大海者。已用於百川。念佛名者。必成於三昧。亦猶清珠下於濁水。濁水不得不清。佛想投於亂心。亂心不得不佛。既契之後。心佛雙亡。則萬緣萬境。無非三昧矣。稱佛。如小彌陀經云。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。二日。乃至七日。一心不亂等。慈雲懺主云。言念佛者。或但稱名號。執持不散。亦於現身而得見佛。此間。現見多是稱佛名號為上。如懷感法師。一向稱阿彌陀佛名號。而得三昧。現前見佛。故今普示稱

佛之法。必須制心。不令散亂。念念相續。繫緣名號。口中聲聲喚佛。心內字字分明。若百聲。千聲。萬聲。若一日。二日。乃至七日。並須一心一意。心口相續。如此。方得一念滅八十億劫生死之罪。若不然者。滅罪良難。大師釋一心稱名。有事有理。若用心存念不間。名事一心。若達此心四種不生（自他。共。離。四種性計）。與空慧相應（四性既離。即知無生）。是理一心。是則念佛。稱佛。分而不分矣。故曰法無定體。神而明之。存乎其人也。但此經別立諸佛之名。諸經皆讚阿彌陀佛。以一身一智慧。力無畏亦然。若專念阿彌陀佛。即與稱諸佛等。亦隨人所樂。豈可局定。良由諸佛名號。皆是萬行萬德所成。若念若稱。或事或理。盡脫苦輪。同生淨土者矣。故云稱佛名號品第九。

稱佛名號。固為成佛根本。若無福助。則根不深。本不大。安望其開華結果耶。故明較量布施功德。以明緣助也。較者。不等也。量者。寬虛容物也。凡量。皆受法於黃鐘之容（六律。黃鐘。十一月。釋名曰鐘。空也。空內受氣多。故聲大。白虎通曰。鍾之為言動也。陰氣用事。萬物動成）。實以子穀秬黍。是生龠（音藥）。合

升斗斛。所以量多少也。本起黃鐘之龠。以井水準其概。（孟康曰。概欲其直。故以水平之。井水清。清則平也）。合龠為合（音閤）。十合為升。十升為斗。十斗為斛。而五量嘉矣。量多少者。不失圭撮（圭。自然之形。陰陽之始。四圭曰撮。三指撮之也）。然布施乃出世之福。福德即非福德。是名福德。奚事錙銖較量為。當知菩薩摩訶薩。明鑒在會之眾。因是而有四悉檀益。以大悲心。教修福行。福行初門。先行布施。菩薩行般若波羅蜜。智慧明利。能分別施福。施福雖同。福德多少。隨心優劣。故須較量也。布。散也。爾雅云。祭星曰布。謂散食於地。取其象之布也。施。惠也。與也（凡設施之施。平聲。施與之施。去聲）。但有二三名不同。二即財施。法施。財。謂飲食衣服。乃至妻子身命。有所須者。悉皆施與。皆名財施。法。即世間出世間種種善法。以清淨心。為人演說。皆名法施。三即資生。無畏。法。資生施。即上財施。無畏施者。持戒不惱無冤。忍辱不報有冤。故無畏。法施者。精進。不倦說法。禪定。不差機說法。智慧。不顛倒說法。與上法施同。然此三施。體通六度。若立檀那。餘度俱攝。彌勒

般若偈云・檀義攝於六・資生無畏法・此中一二三・名為修行住。資生即一・無畏有二・法施有三。故佛道行門雖多・而布施攝盡。布施・皆有破六蔽之功・證三德之德・故言布施功德。

緣・即因緣・生起助成之意。謂內有信心・外有福田・中有財物。三事和合・心生捨法・能破慳貪・是為檀那。若三事缺一・施不成就・故須藉緣。若得緣行施・福無量矣。所以較量者・如地藏白佛言・我觀業道眾生・較量布施・有輕有重。有一生十生受福・有百生千生受大福利。故須較量。一約福田較量。二約施心較量。約田・如須達經及四十二章經等・皆言施與閻浮提凡夫人・寧施與彼仙人得福多。雖施仙人・不如施一須陀洹。乃至雖與百辟支佛・不如施與如來。此得福多。大論云・布施之福在於福田。如億耳阿羅漢・昔以一華施於佛塔・九十一劫・人天中受樂。餘福德力・得阿羅漢。以施田妙故・得大果報。當知大福・從良田生。約心者。論云・布施有二種。一者淨・二者不淨。不淨者・直施而已。或為失財故與。或親愛故與。或不一心・不恭敬・輕賤受

者。與淨相違。名為不淨。淨施者。治心故施。莊嚴意故施。為得第一利故施。生清淨心。能分別。為助涅槃故施。譬如新華未萎。色好且香。淨心布施。亦復如是。如舍利弗。以一鉢飯上佛。佛即迴施狗。問舍利弗。汝以飯施我。我以飯施狗。誰得福多。舍利弗言。佛施狗得福多。以是故知大福從心。不在田也。以心為田主。田是外事。故良田雖得福多。而不如心。有如是差別。故須較量。大要了四相之原空。達三輪之本寂。體財即法。無住生心。是布施第一義門。故明較量布施功德緣品第十。

較量施福助成佛道。則地藏本願。大意昭明。付囑已竟。大士承領。則一經正宗之大事已訖。此下三品。皆為流通此經也。而地神首為護法者。南閻浮提是其所主。故率先護之。使後世修行無障。在在宣通也。今先明有地之由。次釋地神之義。抱朴子云。大極初構。清濁始分。故天先成而地後定。魏子才釋之曰。大氣之質也。人有恆言曰。混沌初分。其輕清者為天。而重濁者為地。未知其本。無二也。今天。通宇宙全體。是其周身也。氣無涯而形有涯。故

人身外裹・而心中虛。天之大氣・包運無外・而形質結於中央成地。萬物非此無以生養・因而稱乾父坤母・實則天地一身也。此儒家之精義也。然未知天地之原・誠由眾生業感乎。楞嚴云・覺明空昧・相待成搖・故有風輪・執持世界。因空生搖・堅明立礙。彼金寶者・明覺立堅・故有金輪・保持國土。堅覺寶成・搖明風出・風金相摩・故有火光・為變化性。寶明生潤・火光上蒸・故有水輪・含十方界。乃至交妄發生・遞相為種・以是因緣・世界相續是也。

既有其地・必有主地之神。神以主宰為義・得天之陽氣而靈通者。然地神頗多・若主南閻浮提・名堅牢地神。若約法門明之・前四天王於正說中發問・乃住善權道・為眾生法父。此地神於流通讚勸・住善實智道・為眾生法母。以天王是陽・故為父。地神是陰・故如母。此約世界悉檀釋也。譬如陰陽・覆載卉木。智度養育・出生眾善。此約為人悉檀釋也。餘度各有所主・實智照了・無相無名。此約對治破惡悉檀釋也。餘度有等有上・智度無等無上・是究竟度。此約第一義悉檀釋也。以具四悉檀義・故能為神・主閻浮提・而護本願法門。

故言地神護法品第十一。

前品護法·端為流通。若見若聞·皆霑利益。目光所照曰見·見屬於眼。自耳通心曰聞·聞屬於耳。以心之致用在耳目·未有耳目陬而心廣者。从人从目·主之者心也·使其形者也。聞从耳从門者·此教人開廣胸襟·闢其四門。用天下之耳為吾耳·廓然天下一家矣。此雖俗釋·而與吾道懸會。若吾人於見色聞聲之際·了知一一皆心。心尚叵得·見聞何有。即此見聞·非見聞矣。於無見中·見如來種種輪光。於無聞中·聞地藏不思議事。即此見聞非空非假·而空而假。雙照雙遮·絕思絕議。由此見聞之際·即於聲色之間·或圓伏五住而位登五品·或先落二垢而得淨六根·或頓破無明而開佛知見·或無明斷盡而頓圓佛果。如此似益真益·因益果益·前利後利·淺利深利·竝從見聞·而修而證。故云見聞利益品第十二。

前來地神護法·見聞利益·皆為流通此經。流通之要·專為六道眾生。故於法席將終·以人天之眾·囑累地藏菩薩·救群迷於末世·待彌勒於當來·此

是復宗之意。何以故。前集地藏分身。端為末劫眾生。今如來將下天宮入滅。復以人天付囑。故有囑累人天之品。準法華文句。有三釋。一云。囑是佛所付囑。累是煩爾宣傳。此從聖旨得名。二云。囑是頂受所囑。累是甘而弗勞。此從菩薩敬順得名。三云。囑是如來金口所囑。累是菩薩丹心頂荷。此從授受合論。具此三意。故名囑累。此經如來摩頂付囑。地藏互跪承任。亦具此三意。故名囑累人天品第十三。

釋天。如前。人者。梵名摩菟賒。此云意。昔頂生王初化。諸有所作。當善思惟。善籌量。善憶念。即如王教。諸有所作。先思量憶念。故名人為意。又訓為忍。於世違順。人能安忍故也。然十方世界人天。集忉利天宮。多若河沙。焉能悉舉。今就娑婆一刹言之。如婆沙說。天有三十二種。欲界有十。色界有十八。無色界有四。合有三十二天也。欲界十者。一名於手天（有言堅首）。二名持華鬘天。三名常放逸天（亦名恆憍）。四名日月星宿天。五名四天王天。餘如經列。色界十八天。亦如經列。無色四天者。一空處。二識處。三無所有

處·四非非想處。

人數尤多·殊難具述。若約方言之·即有四天下人。若以住處言之·合有四千八處·則有四千八種之人。若直接閻浮提一方言之·如樓炭經說·總有三十六大國·人亦同之。別有二千五百小國·人亦同之。又一國中·種類若干。蕃漢羌胡·蠻夷楚越·各隨方土·色類不同。又閻浮提種類差別·合有六千四百種人。今但舉閻浮提人者·乃我佛悲心偏向。以南閻浮提眾生·志性無定·習惡者多。縱發善心·須臾即退。以是之故·殷勤以天人眾·付囑於地藏也。又獨舉人天·而不及四惡趣者何。良由人天受化易·四惡受化難。法華文句引經云·頗有發願·令五道同日成佛不。佛言·不可以非器之身·成無上道。要先化三趣·令得人天·然後乃可如願。三趣非善道·何能成佛。如人求寶聚·不於空中求。是以佛佛皆云·我於天人眾中·得菩提·轉法輪·入涅槃也。先人後天者·抑又何也。大論二十四云·若善男子·能行是深般若波羅蜜者·當知是人·人道中來。所以者何。三惡道中·罪苦多故·不得行深般若。欲界諸

天·著淨妙五欲·心則狂惑。故不能行。色界天等·深著禪定味·故不能行。無色界天·無形故·故不能行。故圓覺略疏·裴休序云·嗚呼·生靈之所以往來者·六道也。鬼神沉幽愁之苦·鳥獸懷獠狻之悲·修羅方瞋·諸天正樂。可以整心慮·趣菩提·唯人道為能耳。故先人後天。其四惡趣·倘蒙利益·即生人天·亦在付囑之內·非謂祇付人天也。

問·大論云·佛已斷法愛·乃至一切種智涅槃·不著不取相。今何以殷勤囑累人天·似如愛著耶。答·諸佛大慈悲心·從初發意·乃至到涅槃門·常不捨離。於娑羅雙樹間·猶以金剛三昧·為眾生碎身如麻米者。以諸佛解脫·從眾生得。以故臨涅槃時·復囑累地藏救護也。

問·何故不囑付文殊彌勒觀音等·而唯累地藏菩薩一人耶。答·論云·諸大菩薩·佛滅度後·各各分散·隨至所應度眾生國土。彌勒還兜率天上。文殊亦至所應度眾生處。唯地藏發願為幽冥教主·悲心偏向南閻浮提·物機所在·故特囑之。如父臨終·不遺命於遊學諸兒·特將諸幼子·付託在家長男。必使

教令成才・毋傷我愛。此囑累人天之意也。

已上品目生起・如綸貫穿攝持。一句法言・諸妄銷落。所集功德・不為自求。願與法界眾生・同向蓮池海會・莊嚴淨土・記莚親承。然後迴入娑婆・分身塵刹。亦如地藏薩埵・救苦六道眾生。虛空有盡・我願無窮。豈

皇清康熙二十二年 太歲在昭陽大淵獻 月貞於涂 日建大寒

有疾頭陀靈藥 書於武原匡菴之優鉢羅室

地藏菩薩本願經卷上科注

古鹽匡菴青蓮苾芻靈藥父輯

△大分為三。甲初經題。

委釋經題。已如上說。

△甲二譯師。

唐・于闐國・三藏沙門・實叉難陀・譯。

科唐・代名・李氏有天下之號。以其奮迹晉陽・為陶唐氏故都・故國號唐

焉（李淵之祖虎・佐西魏周閔帝。受西魏禪・追封唐國公。虎生晒・晒生淵・皆襲封唐公・遂以

立國）。

于闐・正云瞿薩怛那・唐言地乳。以王未有嗣・禱毗沙門像。額上剖

出嬰兒・不飲人乳。神前之地・忽然隆起・其狀如乳。神童飲吮（徂克切・前上

聲）。

遂至成立・故以名國。又云渙那・於遁・豁且（子余切・音疽）・屈丹・皆

此國之異名也。大集月藏經・世尊付囑難勝天子千眷屬・及散脂大夜叉等・毗

沙門王・共護于闐國土・故多聖賢繼跡・乃譯師本生處也。三藏・梵名俱舍。

此云藏。如世庫藏。以積錢財。法之三藏。以蘊文義。三名各含一切文理。故名為藏。阿含。即定藏。毗尼。即戒藏。阿毗曇。即慧藏也。沙門。正言室摩那拏。此言功勞。謂修道有功而多勞。又言息心。瑞應云。息心達本源。故號為沙門。是也。然諸經譯人。皆云法師。今稱沙門者。譯主之謙德也。實又難陀。唐翻學喜。時因天后明揚佛日。敬重大乘。以華嚴舊經。處會未備。遠聞于闐有斯梵本。發使迎請。實又與經同來。赴洛重譯。

△甲三隨文演義。為三。序。正。流通。初品。乙初序分。分身集會訖較量布施九品。乙二正說分。地神護法品。訖經三品。乙三流通分。問。含笑放光。可名發起。問答因地。長者發心。聖女救母。理合入正。又地神護法。見聞利益。應屬正文。唯囑累一品可曰流通。今皆不然。其義何居。答。吾祖智者云。分文本是人情。人情咸謂序未辯道。流通歇末。不得論於因果。夫三段者。不可杜斷隔絕。序本序於正通。正本正於序通。通本通於正序。各有三義。初中後善。若其杜絕。豈得名善。何容序無滋味。流通歇末耶。今文殊因眾集既多。

故問昔行願。世尊答出疇事。正分身集會之弄引。那言非序。其地神護法。見聞利益。正流通要事。何言猶屬正宗。蓋觀大師之言乎。眾生得道。根性不定。序中說正。亦應無妨。流通有正。彌是督厲宣行。不乖經意。今準祖誥。豈順人情。釋序二。丙初品題。

忉利天宮神通品第一

【科釋品。如綸貫。後。倣此。

△丙二序分。分二。丁初通序。諸經皆有故。亦名證信序。有此五事。人方信故。亦名經前序。諸經初標故。又名經後序。集家安立故。丁二爾時十方下。別序。別在此經故。亦名發起序。發起正說故。證信又二。戊初舉五事證信。戊二點三月所為。初中四。己初所聞法體。

如是。

【科大師深悟法華闡明妙旨。以五重而解首題。以四釋而消文句。今經既同醍醐。釋文那容薄味。況諸經之首唱。乃法華之極談。南獄三轉讀文。天台一

念觀具。理既一體。文合四番。第後代人情效簡。而末世根鈍憚煩。今故處中。或三二一。貴在得意。無煩筆墨。

如是者。信成就也。佛法大海。信為能入。心有淨信。能入法海。故不信者。言是事不如是。如牛皮未柔。不可屈折。信者。言是事如是。如牛皮已柔。隨用可作。信則所言之理順。順則師資之道成。故首標之。又如名不異。是曰無非。阿難傳佛所說圓經。譬之瀉水。分瓶無異。文下之理。允當無非。則文如而理是。故言如是。只此如是。莫不皆同。以不思議性識。即諸法實相。體離四句。相絕百非。心佛眾生。三無差別。抑豈我佛迹中經初為然。即本經初。亦復如是。大論云。過去法如。即是未來現在法如。現在法如。即是過去未來法如。未來法如。即是過去現在法如。所以者何。一如無異故。是則地藏菩薩。元初發心以來。迨今天宮受囑。皆以圓如是而自修。亦以圓如是而利他。種熟脫三。時時不廢。與我佛本迹之事。莫不皆如皆是。方名今經開顯之如是也。行人能以此圓常正諦。觀一念具心。即此具心所起修惡。即是性惡。名惡法界。

無法不收。體是三德。復名三諦。稱諦而觀。照境不異名如。境觀雙亡。永絕過非曰是。如是信之。信成就矣。

△已二能聞之人。

我聞。

【科】我聞者。聞成就也。此海阿難。自表親承有在。永異外道。我。以主宰為義。十六見之首。五利使之元。故凡夫小乘於人法中著我。而阿難為傳法菩薩。於法華預授記之儔。傳此圓經。合順二空。何亦言我。須知凡夫人具足見。慢。名字三我。阿難已無見慢。隨俗名字。以無我無聞。化道則絕。故雖知無我。為傳化道。隨世假說。如以金錢易銅。買賣之法。人無笑者。聞者。耳根不壞。聲在可聞處。作心諦聽。因緣和合。故能聞。應言耳聞。以我是聞主。聞是我用。主是假人。用是實法。若解主義。聞義自顯。但主是總論緣起。聞乃別從說聽。不無少異。此是阿難直提法性真我心聞。令人直下悟入耳。然真我。無我無不我。心聞。無聞無不聞。為傳化不絕。故云我聞。聞則成就已。

△已三聞持之時。

一時。

【科】此應紀歲月。今云一時者。蓋兩土正朔不同。說經前後有異。故以一時總攝耳。然一者。乃道之統體。天德之純。形氣之元。數之始。易之奇。生天生地。萬物以茲。未有不始於一。故伏羲卦爻。倉頡文字。咸起於一。一。為字之大母。在上。若天蓋形。在下。若地載形。在中。若人負荷形。時者。變易也。造化密移。人疇覺之。其可見者。莫如日。故取日之所之。乃是會意。以天體至大。運用之妙。存乎日也。佛世論時有二。一迦羅。名短時。實時。示內弟子。依時而食。護明相等。二三摩耶。名長時。假時。外道執時為實。故顯時是假。輔行云。諸經既多。乃通言一時。則詖乎長短。攝彼精麤。是已。今言覺皇法運將竟。天宮嘉會之時。聽者感佛為說。說者應機而談。說聽事訖。總名一時。大要。令根熟六道。歸一心之時。大師云。若前思後覺。斯二非一。思覺妄斷。豁悟之時。今亦然耳。

△已四佛及住處。

佛在忉利天。

【科】天台明六即佛。今約究竟即佛有三。依一切智。有丈六佛。依道種智。有丈六尊特佛。依一切種智。有法身佛。三佛不得一異。非一異而一異。今既開顯總秘密藏。同一圓佛。一異俱忘。暫時曰在。久停名住。一往語耳。今準大論。以住釋在。住者。四儀之一。佛為能住。忉利天為所住。以住處有二。一境界處。游歷之境。為化在俗之流。二依止處。為統出家之眾。今指境界處也。然能住有四。謂天。梵。聖。佛。天住。謂六欲。因即施戒善心。梵住。從初禪至非想。因即四無量心。聖住。三乘人。因即三三昧。佛住。首楞嚴百八三昧等。然必依諦而住。故丈六佛。住真諦。合身佛。住真中。法身佛。住中道。是則吾人於一心中。圓修三觀。念念不休。時時住於三諦。即觀行住。故知能了神解心性。念念菩提果圓。介爾起意。大用現前。無得無依。非取非捨。從真起行。體用相收。以行契真。卷舒一際。自然心心合道。念念冥真矣。

忉利天·見品題。

△戊二點三月所為。何故立此科。以為母說法句·文屬證信·意含發起。通不能收·別不可攝·故別立之。然此句乃如來上升忉利·三月安居之宗源·正為地藏為母發願之張本。一以遮外道六師之疑謗·次以起後世四眾之孝思。語雖略點·意實包羅爾。

為母說法。

【科】準觀佛三昧海經·是父王白佛·當往忉利天為母說法。佛言·當如輪王行法·問訊檀越。按增一阿含經·乃帝釋所請。謂諸佛皆上升忉利·為母說法。如來亦應為聖母說法。於是如來與千比丘·於安達羅國·曲女城邊·升忉利天·為母說法·以報生身之恩。梵語摩訶摩耶·唐言大術·或云大幻·長阿含名大化。妙玄云·摩耶·是千佛之母·是大權法身上地。豈有凡夫能懷那羅延菩薩耶。故晉譯華嚴·摩耶夫人答善財云·我已成就大願智幻法門。得此法門故·為盧舍那如來母。於閻浮提迦毗羅城·淨飯王宮·從右脅生悉達太子·顯現不

可思議自在神力。此約小乘明父母等。若約圓宗。都如幻現。如佛告月氏天子言。其菩薩者。不念於生。亦無所起。用本願故。現有所生。天問。菩薩不念所生。亦不往生。云何如來垂念所生之親。上忉利天。一時三月。如來不為從王后摩耶而由生乎。佛告天子。菩薩不從王后摩耶所生。從智慧度無極生。所以者何。其三十二大人相。十力。四無所畏。十八不共。乃至虛空佛眼。神足善權。斯諸功德。悉為不從王后摩耶而生。則從智慧度無極生。此即佛升忉利。為聖后所說之法。經有三卷。皆稱本之談。

△丁二別序。發起當文。不關餘經。故云別。文分三段。戊初果因集讚序。戊二是時如來下。現相集眾序。戊三爾時釋迦下。問答釋疑序。若約相生次第。由果因集讚。故世尊放光。而天龍等集。由集眾之多。故佛以眾數問文殊。文殊懷疑發問。如來答出昔事。是則問答釋疑由現相集眾。現相集眾由果因集讚。逆順生起。鈎鎖相連。若祇如此翻覆緣起。正同光宅。因緣一釋未周。而約教本迹。觀心。了無趣向矣。須知三序。序正中四一。果因集讚及所集眾。敘人

一。現瑞·敘理一。果因交讚·文殊疑念·敘行一。問答·敘教一。此因緣釋也。若約教者·此序序正·非三藏通別·乃是序於圓正耳。若約本迹·自地藏元初不可說劫前·迨至今日天宮受囑·任運各作四一。觀心可知·不復記。問·法華經王·得作四一·今經何可擬同。答·如來金口·親讚地藏智慧神通等·皆不可思議。大師云·妙名不可思議·那不許作四一序耶。若準妙玄本迹各論十妙·正應約本迹各明十不思議。但未代樂簡·故存而不論。須知圓經·勿作餘釋。今初分二。已初同來集會。

爾時十方無量世界·不可說不可說·一切諸佛·及大菩薩摩訶薩·皆來集會。

科爾時者·正如來為聖母說法時也。諸佛既多·難別剎土·故統云十方無量世界。無量者·量不可得·有何等筭。世為遷流·界為方位。東·西·南·北·上·下·為界。過去·未來·現在·為世。有二種。一眾生世界·是正報。二器世界·是依報。孔矣依正數夥·不可說也。此是華嚴阿僧祇品百二十五數

中之一。普及名一。盡際名切。不一名諸。尊極名佛。各將一大菩薩為侍。故云及。菩名道。薩名心。自行此道。復能化人。依勝位。立勝行。乃圓教大人。故言大菩薩摩訶薩。主與伴俱。因隨果集。主不異伴。伴不異主。即主即伴。非異非同。來則俱來。集則共集。故云皆來集會。斯時。如帝網珠光。重重無盡。行人一念冥契其中。則始覺智與本覺智。融通一際。無明心與菩提心。交互雙流。則無邊剎海。不隔毫端。十世古今。不離當念。心為總持之主。圓觀不可暫離。請各思之。

△己二共申讚歎二。庚初同歎釋迦難事。

讚歎釋迦牟尼佛。能於五濁惡世。現不可思議大智慧神通之力。調伏剛強眾生。知苦樂法。

科釋迦。姓也。本起經。翻能仁。準長阿含。昔甘蔗（姓也）王。聽次妃譖。擯四太子。至雪山北。自立城居。以德歸人。不數年間。鬱為強國。父王遣使往召。四子辭過不還。父王三歎我子釋迦。因此命氏。牟尼。字也。本行

經·翻寂默。以諸釋種憍慢多言·及見太子·悉皆默然·王云宜字牟尼·姓從慈悲利物·故不住涅槃。字取智慧冥理·故不住生死。首歎能字·即此意也。五濁惡世·譬如清水·投之塵土·容貌汨然·名之為濁。濁相有五。所謂劫濁（劫濁無別體·約四濁立名）·見濁（五利使為體）·煩惱濁（五鈍使為體）·眾生濁（攬見慢果報立名）·命濁（連持色心為體）。而此五濁·煩惱·見為根本。從此二濁成於眾生·從眾生有連持命·此四經時·謂為劫濁。劫濁亂時·眾生垢重·慳貪嫉妬·成就諸不善根·故名惡世。悲華經·寂意菩薩問·今我世尊·何因何緣·處斯不淨五濁惡世之中·成阿耨菩提·說三乘法。何緣不取清淨世界·遠離五濁惡世。佛告寂意·菩薩以本願故·取淨妙國。亦本願故·取不淨土。菩薩成就大悲·取斯弊惡不淨土耳。是故我以本願·處此不淨穢惡世界·成阿耨菩提（云云）。大論云·諸佛大悲徹於骨髓·不以世界好醜·隨應度者而教化之。如慈母愛子·子雖沒在廁溷·勤求拯拔·不以為惡。故諸佛菩薩·讚歎能於五濁惡世·調伏剛強眾生。

現者·約化儀·本是瓔珞長者現為弊垢之身·乃寢大而施小也。約佛意·本是圓佛·垂為三藏初成之相·乃隱實而施權也。大智慧神通。準大論·謂能降伏外道大論議師及釋梵天王·故名大智慧。準賢愚經·降六師已·泐沙王白佛·六師群迷·不自度量。求於世尊·捫試神力。佛現神變·妙難思議。六師窮縮·乃無一術。投水而死·徒類散解·故名大神通。力者·佛身功德力·勝於十萬白香象寶·是為父母遺體力·若神通功德力·無量無限。如此大慧通力·三乘罔知·人天莫測·名不可思議。

以此慧通之力·調伏剛強眾生。維摩居士言·此土眾生剛強難化·故佛為說剛強之語以調伏之。言是地獄·是畜生·是餓鬼。乃至是愚癡·是愚癡報等。以難化之人·心如猿猴。又如象馬·**憊**悞（上音龍·下音例。憊悞·多惡也）不調。加諸楚毒·乃至徹骨·然後調伏。如是剛強難化眾生·故以一切苦切之言·乃可入律。故我佛·稱調御天人師。苦樂·即三藏生滅四諦。以迷真重故·從事受稱。然苦集是一法·分因果成兩。道滅亦然。以二是世間苦因果·二是出世

樂因果。故但云苦樂。法者。軌持為義。以四諦法。非佛。天。人。沙門。婆羅門所作。唯是過去無明顛倒心中。造作諸行。法爾能出今世六道苦果。天然好惡不同。知者。即鹿苑三轉法輪時。示其相云。此是苦。汝應知等。此是小始初成。先施方便。以調伏三乘根性。以四諦調伏聲聞。以因緣調伏緣覺。以六度調伏菩薩。諦。緣。弘誓。皆依四諦。故通言知苦樂法。此是釋迦能事。故果因交讚而共歎也。

△庚二各遣侍者問訊。

各遣侍者。問訊世尊。

科侍者。親近從命承事之人。長阿含稱執事。即法華及諸僮僕也。疏云。僮僕者。給侍使人。譬方便知見。皆已具足。和光六道。曲順萬機。即實智之僮僕。以實智主內。故為能遣。權智在外。故為所遣。問訊者。問起居。訊所事也。如分身諸佛各遣侍者。問訊曰。少病少惱。氣力安樂。及菩薩聲聞眾悉安隱不。同由應五濁惡世。故以病惱氣力為問。以佛示同人法也。

△戊二現相集眾序二。已初現瑞。瑞祇是相。密報為瑞。奇異為相。相何所表。妙理之蹟。說之至難。人情悠悠。不能尊重。應須神通發動。現於瑞相。密表乎理。世人以蜘蛛掛。則喜事來。乾鵲噪。則行人至。小尚有徵。大焉無瑞。以近表遠。亦應如是。現瑞分二。庚初放光明雲。庚二出微妙音。表我佛現身說法。為地藏形聲張本。先以神通駭動。後以智辯宣揚。初又二。辛初總示。

是時如來含笑。放百千萬億大光明雲。

【科】是時者。感應道交。發迹顯本。如來得付囑之機。大士承拔濟之命。今正是時。如優曇華。是時乃現。今既得時。故含笑放光。含。合也。合口停之也。準大論。笑從口出。一切毛孔皆開。故名笑。由口笑歡喜故。一切毛孔皆開。然佛佛皆有常光。放光之別。常光。佛身四邊各一丈光明。生便有此。三十二相之一。名丈光相。餘界常光無量。釋迦佛因眾生薄福。不堪其明。故受一丈。今是放光。即表應機設教。破惑除疑。從體起用也。然諸經放已必收。

今不見收光之文者。以放光照現在事。收光明將來事。今明地藏現事。故略收光之文。光明玄云。婆頗婆。翻光。鬱多摩。翻明。雲者。山川之氣。天之章也。陰陽聚而為雲。透迤上布。自然成文。內經曰。地氣上為雲。天氣下為雨。故从雨云。象回轉變態之形。表如來現身如雲。說法如雨。以雲出岫無心。散空絕跡。變韃彌布。甘雨霑霑。正顯如來無分別智。緣感則現身。機叩則說法。令眾生自然菩提芽生。百千萬億。言光雲數多。大論云。身光。是諸光之本。從本枝流。無量無數。譬如迦羅求羅蟲。其身微細。得風轉大。光明亦如是。得可度眾生。轉增無限。故有百千萬億。須知如來之光。本從智心流出。則吾人一念。本具三千性相。百界千如。如是互具百千萬億之心光。與如來智光無二無別。故得三乘咸會。六道齊開。同此一光。不可思議矣。

△辛二別明。

所謂大圓滿光明雲。

科所謂者。有指之辭。就文。指十種光雲。約意。指眾生性德。欲令觀形

知意・目擊道存・全性起修・即因成果。方見毗盧遮那・遍一切處。心佛眾生・三無差別。故約今家十乘觀法・對釋十種光雲。令修之得門・見不唐捐也。故四明云・此之十法・雖是智者像代宣揚・若離此十・更無修法。今準其意・以釋此文。庶令十法成乘・運歸寶所。

大圓滿光明雲・為十光之首・流出九光。正對不思議境・居十乘之初・為九乘本。大圓滿・即如來果德三身・與眾生一念三千・具足無減。即此之境・無法不備・故曰圓滿。法華大車・其在是歟・故以對之。

大慈悲光明雲。

科大慈悲光明雲・對第二真正發菩提心者。既觀妙境・何用發心。蓋此十法・雖俱圓常・圓人復有三根不等。上根唯一法・中根二或七・下根方具十。今中下之根・觀境不悟・須加發心。故依妙境・發無作四弘誓願・憫己傷他・上求下化・則如來慈悲拔苦與樂・即吾人所發菩提之心。不合法華經文・恐太煩故・下竝略之。

大智慧光明雲。

【科】大智慧光明雲。對第三善巧安心止觀者。因名止觀。果名定慧。即定之慧。名大智慧。大論云。智慧普知。無法不盡。智大則光大。如函大蓋亦大。則知果上佛智無量。由因心巧安止觀。果因互顯。修證相成。故以對之。

大般若光明雲。

【科】大般若光明雲。對第四破法徧者。謂三觀一心。無惑不破。此正修之以般若。蓋眾教諸門。並以無生為首。徧破諸惑。復以無生度入諸門。縱橫俱破。令識體徧。識體徧。是實相般若。入諸門。是觀照般若。縱橫破。是文字般若。故以對之。

大三昧光明雲。

【科】大三昧光明雲。對第五識通塞者。此正以王三昧。照其四諦苦集。十二因緣。六蔽。塵沙。無明之塞。莫不皆成道滅。滅因緣智。六度。一心三觀之通。通者護之。塞者破之。無塞不通。名大三昧。三昧與慧冥契。何塞而不通。

故以對之。

大吉祥光明雲。

【科】大吉祥光明雲・對第六道品調適者。大師云・吉祥者・義利之詞。現益名義・當益名利。大悲空智經云・吉祥者・謂不二智故。今無作道品・一一調停・隨宜而入。此以無漏般若・導諦緣度一切萬行・到薩婆若。般若導行・是不二智到薩婆若・得義利也。故以對之。

大福德光明雲。

【科】大福德光明雲・對第七對治助開者。福德・即布施等・是助道。無漏般若・是正道。正道多障・圓理不開・須修事福助開。涅槃云・眾生煩惱非一種・佛說無量對治門。夫不信有對治之人・當知此人未曉正行・故以對之。

大功德光明雲。

【科】大功德光明雲・對第八知位次者。謂修行之人・免增上慢。蓋此光雲・觀者皆有滅惡之功・生善之德・不無觀智淺深明昧之異。而上慢者・謂已均佛・

實未證得。自謂證得。非唯失位。卻墮泥犁。若知生佛體同。而真似因果。前後不濫。則內勤三觀。外加五悔。免增上慢。成大功德。故以對之。

大歸依光明雲。

科大歸依光明雲。對第九能安忍者。謂於逆順。安然不動。策進五品。而入六根。以圓觀行人。初入外凡。外招名利。內動宿鄣。因茲破敗。豈能進道。今見光雲。示歸依之像。即返還自性。依憑三寶。一體光嚴。安住無生。任運而進。故以對之。

大讚歎光明雲。

科大讚歎光明雲。對第十離順道法愛者。謂莫著十信相似之道。須入初住真實之理。以既修離愛。進入銅輪（十住）。百界分身。一多相即。自然任運流入薩婆若海。則三世如來。莫不讚歎安慰。故以對之。

問。十種光雲。果覺神通之用。十乘觀法。圓初修進之門。以果對因。修證乖矣。答。夫論觀法。若其不用果覺為體。則非圓行。若其不以即覺之性為

所照境。則非妙境。非極理也。今不許初心與果覺同體。則如來光雲與眾生何涉。而天龍鬼神乘光普集耶。若知初後不二。方顯因果同塗。所謂眾生性德之佛。非自非他。非因非果。即是圓常大覺之體。故知果佛圓明之體。是我凡夫本具性德。那言果佛光雲。非圓初心之妙用耶。

△庚二出微妙音二。辛初結前起後。

放如是等。不可說光明雲已。又出種種微妙之音。

科放等。結前。又等。起後。婆闍尼娑婆唵。此云聲音。準魔燒亂經。梵名毗樓。翻聲音。後譯翻洪音（拘樓秦佛弟子之名）。白虎通曰。聲者。鳴也。音者。飲也。剛柔清濁。和而相飲。精蘊云。音者。聲成文也。散而布者。聲也。不如是。則不能震動。函畜有餘而不盡露者。音也。不如是。則不能渾成。呼二字。而開發收閉備矣。今言詮理之聲。謂之音。佛所出聲。言辭清雅。聞者無厭。聽之無足。能為一切作與樂拔苦因緣。莫若聞聲之益。即是以慈修口。故有八音。一極好音。二柔軟音。三和適音。四尊慧音。五不女音。六不誤音。

七深遠音。八不竭音。種種微妙者。佛先世種善音聲因緣。故咽喉中得微妙四大。能出種種妙好遠近音聲。徧滿十方恆沙世界。今光雲出音。法爾宣流。絕緣慮心之情見。顯無分別之慧通。互相合響曰微。彼此不雜曰妙。此表地藏隨類現身。應機說法。境既不一。音亦眾多。華嚴云。諸光明中出妙音。普遍十方一切國。演說佛子諸功德。能入菩提之妙道。正斯之謂也。

△辛二正明眾音。

所謂檀波羅蜜音。尸波羅蜜音。羸提波羅蜜音。毗離耶波羅蜜音。禪波羅蜜音。般若波羅蜜音。

科宣說六度等。有二意。一表佛菩薩身。即是法身。從諸法門功德生。二表佛菩薩說法。不出六度等法門。以大智慧。作師子吼。興雲震雷。潤物肅眾也。

梵語檀那。秦言布施。檀為寶藏。富貴安隱之福田。檀能破苦。得道涅槃之筏喻。利益殊多。故光雲首讚。

尸羅·翻性善·又翻止得·謂止惡得善也。若人求大善利·當堅持戒。如惜重寶·如護身命。譬如大地一切萬物之所依住。戒為一切善法住處·故光雲宣流。

羸提·云忍辱。有生忍法忍。菩薩行生忍·得無量福德。行法忍·得無量智慧。福德智慧具足·事事得如所願·以故光音·宣流忍度。

毗梨耶·云精進。身精進·勤修善法。心精進·勤行善道。蓋欲成佛道·凡有二門。一者福德·即施·戒·忍。二者智慧·即實相般若。入福德門·除一切罪·所願皆得。入智慧門·不厭生死·不樂涅槃。欲入般若·要因禪定。欲修禪定·必須精進。是故光雲弘宣·起人精進度門。

禪那·云思惟修。菩薩行禪時·五波羅蜜和合助成。一一禪中行大慈悲·拔無量劫中罪·得諸法實相智·故為十方諸佛大菩薩所念。以故光音宣演·起人禪定之門。

般若·翻智慧。照了一切諸法·皆不可得·而能通達一切無礙·名為智慧。

諸菩薩從初發心。求一切種智。當學一切法。得一切智慧。所以光音宣此。起眾生智慧之根。六度雖通四教。今是開前事理。總成純圓理六度也。

慈悲音。喜捨音。

【科】慈悲音。喜捨音。此宣四無量心。四教菩薩俱修。能與他樂。名慈心。能拔他苦。名悲心。慶他得樂。名喜心。無憎無愛。名捨心。慈有三種。一緣眾生。觀一切眾生如父母親想。二緣法。見一切法皆從緣生。三者無緣。不住法相及眾生相。悲亦有三。名同於慈。今是如來四無量心。故一一名大。實能與前人與樂拔苦。非假想也。今列二音者。慈悲是佛道根本。喜捨從慈悲上生。故分列之。以見慈悲為要耳。今光音宣說。正開前權小四心。皆成如來無緣實大四無量心。

解脫音。無漏音。

【科】解脫音。梵名目帝羅。此云解脫。淨名疏云。一真性。二實慧。三方便。經云。諸佛菩薩有解脫。名不思議。若菩薩住此解脫者。能以須彌之高廣。內

芥子等。即是三種解脫不思議義。何者。菩薩解脫。即是真性。菩薩住此。即是實慧。須彌內芥。即是方便。今光流妙音。正表地藏不思議方便神通妙用。無漏音。此中應說因緣四諦。及三十七道品。今以無漏賅之。梵語烏波。或薩遮。此翻有。有是何義。謂一切有漏法是。此不約小乘生滅四諦。以苦集為漏因果。道滅為無漏因果。今是圓無漏。則七方便皆名有漏。以六凡漏落有邊。兩教二乘漏落空邊。三教菩薩漏落二邊。今光雲宣流真無漏音。會七方便。俱住中道。永不漏落二邊也。

智慧音。大智慧音。

科智慧音。大智慧音。智以窮微彰號。慧以決擇立名。列二音者。智慧音。通七方便。如妙玄智妙中。所列二十種智是也。大智慧音。是如來權實二智。即法華諸佛智慧。甚深無量等。是也。

問。上云梵語般若。華言智慧。今復列者。豈不重耶。答。大品既云。欲得道慧道種慧。一切智。一切種智。當學般若波羅蜜。則般若能生智慧。故以

此翻之。如母能生子。即以子名母之意。輔行云。種智般若。自具諸法。能混諸相。則般若自具實相等三名。而智慧不無因果權實等二義。故不為重。今光音宣此。正開權小偏智。無非中道如實妙智。大論云。三世十方諸佛。身放大光明。遍照十方。破諸黑暗。心出智慧光明。破眾生無明闇冥。正是此意。

師子吼音。大師子吼音。

科師子吼音。大師子吼音。梵語僧伽。翻小師子。梵名僧伽彼。翻師子。是大師子。大論云。如師子王。清淨種中生。深山大谷中住（云云）。吼者。咆哮也。以口扣地。現大威勢。表師子王力。今謂師子音。為三乘說權小法。大師子吼。為別圓說大乘法。總表無畏。新華嚴云。譬如大師子吼。小師子聞。悉皆勇健。一切禽獸。遠避竄伏。佛師子吼。諸菩薩等若聞。讚歎菩提心聲。長養法身。妄見眾生。慚伏退散。大論云。譬如師子能令群獸懾伏。是也。今光流衍者。謂欲宣六度等法。必具大智慧。智慧既足。作師子吼。眾生蒙潤。故以雲雷而終之。

雲雷音。大雲雷音。

【科】雲雷音。大雲雷音。法華云。譬如大雲。遍覆一切。慧雲含潤。電光晃曜。雷聲遠震。令眾悅豫。其雨普等。率土充洽。雲譬應身說十二部。故言慧雲。身放大光。口震四辯。如電曜雷聲。宣注法雨。皆蒙利潤。受益差別。故雲雷不同。然皆一地所生。一雨所潤。差別即無差別。現相竟。

△己二集眾二。庚初結前起後。

出如是等。不可說不可說音已。娑婆世界。及他方國土。有無量億天龍鬼神。亦集到忉利天宮。

【科】西域記云。索訶世界。三千大千國土。為一佛所化攝也。舊曰娑婆。悲華云。何名娑婆。是中眾生。忍受三毒及諸煩惱。能忍斯惡。故名忍土。又劫初梵王名忍。依王之名而名其土。故楞伽翻能忍。國土。梵名剎摩。正音掣多羅。此云土田。萬境不同。亦名為剎。取莊嚴差別為名。國。域也。小曰邦。大曰國。古之王者。建國居民。度天地之所合。定陰陽之所和。故言國土。然

法身無像·豈假地以居。應物有形·故隨國而化。

大論明四種天。一名天（今國王名天子·周稱天王）。二生天（即二十八天是）。

三淨天（人中聖人）。四淨生天（欲天諸聖人·須陀洹·家家·斯陀含·色界中五種阿那含·無色一種阿那含是）。梵名那伽·此云龍·鱗蟲之長。能幽能明·能大能小·能長能短。春分而登天·秋分而入淵。有鱗曰蛟龍·有翼曰應龍·有角曰虬龍。無角曰螭龍·未昇天曰蟠龍。龍·天類也。故經論中·天龍並舉。五分律·畜生除龍·能保綏國人·擁護正法故也。鬼神·鄭玄云·聖人之精氣為神·賢人之精氣曰鬼·此亦一往。故尸子云·天神曰靈·地神曰祇·人神曰鬼。鬼者·歸也。古以死為歸。又畏也·威也。自則虛怯多畏·能令他畏其威。神者·能也·力大者能移山填海·力小者能隱顯變化·皆鬼道攝。

然他方國土·非我佛化境·何故天龍鬼神亦集。此有二意。一由地藏分身化人·時時不廢。此輩宿世根熟·法爾天性相關。故觀光聞音·同時來集。二此輩得預法會·應準乘戒四句。天神同來·乘戒俱急之流。龍鬼亦集·乘急戒

緩之類。竝是輕報泥犁。焉得不求度脫。其數莫窮。故云有無量億。

△庚二正集大眾三。辛初天龍等眾。辛二一切神眾。辛三大鬼王眾。初分二。壬初別列三界天眾。壬二總指八部等眾。妙玄云。天乘位者。修十善道。任運淳熟。通是天因。加修禪定。進升上界。三界天果高下不同。修因必深淺異也。初中分三。癸初六欲天。楞嚴云。如是六天。形雖出動。心迹尚交。自此已還。名為欲界。故俱舍云。六受欲交抱。執手笑視姪（輔行釋曰。地居形交。忉利以風為事。夜摩抱持。兜率執手。化樂視笑。他化但視）。然雖取境不同。均之未離情欲。故通名六欲天也。

所謂四天王天。忉利天。須燄摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。

科四天王天。上昇之元首。下界之初天。居須彌山腹。隣於日月。帝釋外臣。即四鎮王也。釋名。如後。長阿含云。四天皆有婚嫁。行欲同人（根相到故）。化生小兒在膝上。如五歲小兒（忉利六歲。乃至他化如十歲）。未久。自然寶器感百

味・食天甘露漿。食訖・便與諸天等量。其六天身壽之量・應準俱舍頌・欲天俱盧舍・四分一一增（四分之一即半里。初天長半里・上五並半里論增）。人間五十年・下天一晝夜・承斯壽五百・上五倍倍增（四天王壽五百・以人間五十年為一日。乃至他化十六千歲・以人間千六百年為一日。彼亦三十日為一月・十二月為一歲）。若布施・持不殺戒・清淨小勝・厭患家業・好樂聽法・供養善人・生四天王天。

忉利・如前。大論云・釋迦提婆因提・秦言能天主。人中布施・加持不盜戒・供養父母・及其所尊・心欲求勝・生三十三天・居須彌山頂。山頂四角・有三十二天。已上二天・單修上品十善・得生其中。

須燄摩天・大論云・夜摩天王名・秦言妙善。以時時唱快樂・受五欲境・知時分故。此由布施・加持不婬戒・心意柔和・生夜摩天。復由於人間世・動少靜多。命終之後・於虛空中朗然安住。日月光明・上照不及。是諸人等・自有光明。此空居之首天也。

兜率陀天・新云觀史多。大論云・刪兜率陀・天王名・秦言妙足・於五欲

知止足故。由昔布施。加持不四口過。好樂多聞。分別好醜。愛樂涅槃。心著功德。命終之後。上昇精微。不接下界諸人天境。乃至劫壞。三災不及。此天是補處菩薩所居。故佛地論名熹足。後身菩薩於中教化。多修熹足故。則三災不及。約內院說。凡天外院。還受三災也。

化樂天。大論云。須涅蜜陀。秦言化樂。自化五塵娛樂故。此由布施深心。持戒多聞。自力生活。生化樂天。

他化自在天。梵名婆舍跋提。以此天奪他所化。而自娛樂故。由昔布施時清淨。持戒轉深。好樂多聞。自貴情多。不能自苦。從他求樂。他所思惟。勤心方便。化作五欲。奪而自在。故別行疏云。是欲界頂天。假他所作。以成己樂。即魔王也。而垂裕記又云。第六天上。別有魔羅所居天。他化天攝。經論所出不同。

已上四天空居。修上品十善。兼坐未到定。得生其中。感通傳云。帝釋為地居天主。魔王為六欲天主。帝釋四王欲行佛法。魔不得制。問。地居二天。

主住山頂・臣居山腹。空居四天・云何安立。答・準大論・夜摩等諸天七寶地・在虛空中・有風持之令住。乃至淨居・亦復如是。又業疏曰・第四禪上・雲居輕薄・如星散住・不同下天如雲密合。則知下雖空居・必依雲假風而得住持・福業所致耳。

△癸二色界天。共有十八・分為四禪。初二三禪各三天・四禪有九天。離欲麤散・未出色籠・故名色界。坐得禪定・故得禪名。正報之身・是清淨色・非如欲界垢染色也。

梵眾天・梵輔天・大梵天。

【科】大論云・欲界心散亂・行者依何地・何方便得。當依色界・無色界諸禪定。於四無量心・八背捨・八勝處・九次第定・十一切處試心・知得柔軟自在如意不。譬如御者試馬・曲折隨意・然後入陣。故世出世間・以此禪為根本。

梵者・淨也・無欲染故。十八天皆淨無欲・此當其首・偏得梵名。梵眾是民。梵輔是臣。梵輔・又名梵富樓・此云前益天。在梵天前行・恆思梵天利益

故。大梵・即王也。故次第禪門云・佛於仁王說十八梵・亦應有民主之異。準此・後亦例分民臣與王矣。然法苑論諸天貴賤・乃至色界之中・唯局初禪三天・有貴有賤・大梵天是君（云云）。自此已上諸天・受報同等・更無貴賤。據此・則上之三光三淨・應是功行論優劣也。大論九云・梵世天者・生處有三種。一梵眾天・諸小梵生處。二梵輔天・貴梵生處。三大梵天・中間禪生處。

問・離欲是同・何故貴賤異處。答・初禪三種・修下禪生梵眾・修中禪生梵輔・修上禪生大梵。慈行亦如是。以第一清淨心修上慈・即生大梵・主領大千・而作世主。然通論・有萬億梵王・唯此是大千之中・王名尸棄・秦言頂髻・得為大千之主（此約橫論）。又初禪・內有覺觀・故外有語言・主領下地為便。若摩醯首羅・雖稱大靜王（灌頂云・字威靈帝）・居色界頂・報勝為主・無統王義。以上二禪・無語言法。是故諸禪但以報勝為主・非統御也（此約豎論）。若涅槃疏云・娑婆世界主・正是首羅・梵王・只領小千而已・乃古師之說・非今家正意。大論云・有人布施持戒・修布施時・其心得樂。若施多・樂亦多。如是思

惟·捨五欲·除五蓋·入初禪。乃至非有想非無想天·亦如是。

少光天·無量光天·光音天。

【科】二禪三天。少光·光明少故。無量光·光明轉增·無限量故。光音（新云極光）·以光當語音故。大論三十三云·如經說心清淨優劣·故光有上中下。諸天心清淨·布施持戒·故身有光明。復有人於闇處燃燈·亦供養尊像塔寺。復常修慈心·徧念眾生。又修念佛三昧·念諸佛光明神德。復修火一切入。又以智慧光明·教化愚闇邪見眾生。以是業因緣故·得心中智慧明·身亦有光。故阿毗曇論云·諸天報身之相·皆無骨肉·亦無大小便利不淨·身放光明·無別晝夜。報得五通·形無障礙。故知三天論光·義徧前後。三禪論淨·其義亦然。大要隨行高下·歷位淺深耳。

少淨天·無量淨天·徧淨天。

【科】三禪三天。少淨·離喜受樂為淨·未及上位為少。無量淨·淨勝於前·不可量故。徧淨·樂受最勝·淨周普故。是三禪何故言淨。大論云·緣淨·故

淨。八色是淨法。未被練。不得淨。今三四禪法起。來觸此八色為作淨緣。三四禪等。此是色界極淨之色。用此為緣觸。八色更淨。故言緣淨故淨。是樂遍身受故。知是三禪中淨。止觀云。三禪樂如泉石。水自中生。梵行之樂。亦復如是。二界中樂。不過三禪。夫求生天。以樂為本。故以樂勝名天也。

福生天。福愛天。廣果天。無想天。無煩天。無熱天。善見天。善現天。色究竟天。

科四禪九天。三是凡夫住處。無想外道所居。五是三果居處。凡夫三天。經論出沒略異。如仁王云九梵。三淨。三光。三梵。五喜樂天。疏出無雲為首。以沒福愛。今經與楞嚴。皆沒無雲。列福愛為第二。蓋譯師互有出沒耳。福生。以羸重相滅。淨福性生。從因彰名也。福愛。捨心圓融。勝解清淨。福無遮中。得妙隨順。前天。以捨樂為福。今捨心轉勝。愛樂此福。與前福生。淺深之別。廣果。凡夫之果無勝過故。無想。一期中間心想不行故。

楞嚴云。從是天中。有二岐路。若於先心。無量淨光。福德圓明。修證而

住・名廣果天。若於先心・雙厭苦樂・身心俱滅・經五百劫者・名無想天。此四勝流・一切世間諸苦樂境・所不能動。雖非無為真不動地・有所得心・功用純熟・名為四禪。此中復有五不還天・於下界中九品習氣・俱時滅盡・苦樂雙亡・下無卜居。故於捨心眾同分中・安立居處。大論名淨生天。色界有五種阿那含・不還是間・即於彼得阿羅漢。梵語首陀婆・秦言淨居天。何故名淨居天・以四禪・有八種。五種是阿那含住處・是淨居。三種凡夫聖人共住。以淨居天・常憐愍眾生・常勸請佛說法故。

無煩・無見思煩惱所雜・苦樂兩機・鬪心不交故。無熱・機括獨行・研交無地・違順俱違・離熱惱故。無煩絕外境・無熱絕內心・淺深異耳。善見・十方世界妙見圓澄・更無塵象・見極明徹故。善現・精見現前・陶鑄無礙・形色轉勝・善能變化故。色究竟・究竟群幾・窮色性性・入無邊際・色法最極故。梵名阿迦尼吒・或名阿迦尼沙・此云質礙究竟・即此天也。

摩醯首羅天。

【科摩醯首羅天·大論翻大自在。正云摩訶莫醯伊溼伐羅·八臂·三眼·騎白牛。然普門疏云·樓炭稱為阿迦尼吒·華嚴稱為色究竟天·是則摩醯首羅即色究竟天。今別列者。如寶雨經云·復有淨居天眾·摩醯首羅而為上首。今經別立·尊其主也。或有人以為第六天·而諸經論·多稱大自在·是色界頂。釋論云·過是八處·有十住菩薩住處·亦名淨居·號大自在天王·大千界主。十住經云·大自在天·光明勝一切眾生·故世尊涅槃獻供·大自在天最勝。故知非第六天也。今謂他化自在·假他所作為自受用·於境得大自在。摩醯首羅·居色界頂·熏禪最勝·於定得大自在。一從勢力·魔王自屬六天。一從禪定·尊極應居色頂。沉波旬常求世尊入滅·而淨居每請如來轉輪。則自在之名固同。而自在之事永異。非第六天·斯言足徵也。婆沙云·凡生彼者·要是進向那含·身得四禪·發於無漏·起熏禪業。或起一品·乃至九品·方乃得生。凡夫無此熏禪業·故不得生。楞嚴云·此不還天·彼諸四禪四位天王·獨有欽聞·不能知見。如今世間曠野深山聖道場地·皆阿羅漢所住持故·世間麤人·所不能見

也。

△癸三無色天。深厭色籠。修四空定。生四空天。名無色界。以此四天只有四蘊。故得名也。輔行六上云。從第四禪。欲入空處。必作方便。滅三種色。一可見可對色（色塵）。二不可見可對色（五根四塵）。三不可見無對色（法入少分。無表色也）。此之三色並在色界。故滅此三。然但無麤色。非無細色。故妙樂云。無色雖無四大造色。定果所為。皆是牆壁（法華經牆壁。大師喻意識）。三界皆以意識維持。楞嚴云。是四空天。身心滅盡。定性現前。無業果色。從此逮終。名無色界。孤山釋云。無業果色者。顯有定果色也。

乃至非想非非想處天。

【科】乃至者。略辭也。此中應具列四天之名。以簡便故。故云乃至。空處天。初離三種色。心緣虛空。既與無色相應。故名虛空定。識處天。捨空緣識。以識為處。正從所緣處受名。故名識處。三無所有處天。行者厭於識處無邊。於是捨之。入無所有處。亦名不用處。修此定時。不用一切內外境界（外境名空。

內境名識)。捨此二境。故言不用處。四非想非非想處天。此定不緣識處。故非想。不緣不用處。故非非想。此第四天。古多異解。今取止觀者。以見大師雖未見楞嚴。凡所釋義與經雅合。彼云。識性不動。以滅窮研。則是非想。豈非不緣識處乎。於無盡中。發宣盡性。則是非非想。豈非不緣不用處乎。又云。如存不存。即非想也。若盡不盡。即非非想也。故禪門云。此定中不見一切相貌。故言非想。若一向無想。如木石無異。云何能知無想。故言非非想。如此釋義。天然脗合。若非古佛再來。安能發此妙義。近有以大師不見楞嚴。錯解法華六根。立言彈謗。寧不舌爛口中耶。輔行九上云。若色無色二界相對。則色界名禪。無色界名定。若總以上界望於下欲。則上二界俱名定地。下界為散。上來所釋。自四天王至非非想。雖定散有差。而生死無異。寧免三塗之輪轉。難逃七趣之升沉。雖用欣厭二門。快觀光雲諸瑞。如鷹隼飛。同集天宮也。

△壬二總指八部等眾。

一切天眾。龍眾。鬼神等眾。悉來集會。

科此通指此界他方八部之眾。結其來集也。梵云娑娑。秦言一切。有二種。一名字一切。二實一切。今二種俱收。天龍鬼神。假名也。名具五陰。實法也。眾之為言多也。古人以公共取義。𠄎（古眾字）。故从采目。言人所共視也。天之眾有五。一上界天王。摩醯首羅等。二遊虛空諸天。日天子等。三居虛空天。魔王等。四地居天。主藏天等。五地下縛囉呬天等。各有無量天男天女諸眷屬也。龍眾。別行疏云。龍有四種。一守天宮不落。二興雲致雨益人。三地龍。決江開瀆。四守轉輪王福藏。各有龍子龍孫諸眷屬也。鬼神等眾。依正法念經。餓鬼大數有三十六種。準摩尼羅亶咒經。列鬼名九十三種。行因不等。受報各別。順正理。明無財。少財。多財。各復有三類。故摭華鈔。名三品九類。瑜伽論。謂內障。外障。無障。各有所統眷屬。今言八部者。部類不同。略言八種。一天。二龍。三夜叉。四乾闥婆。五阿修羅（此言無端正）。六迦樓羅（此云金翅）。七緊那羅（此云疑神。以頭有角。令人生疑。天帝絲竹之神）。八摩睺羅伽（此云大腹行。地龍腹行也）。先舉天龍。以其位尊而力大。以鬼神該後六部。見行劣而

居卑。所以舉此者。我佛垂化。道濟百靈。說法利人。慈育萬品。出則釋天前引。入乃梵王後隨。左輔大將。右弼金剛。三乘賢聖歸投。八部鬼神翊衛。他方者。見瑞雲而似鳥歸林。此土者。聞光音而如流赴壑。以今感而並來。由昔緣而普集也。

△辛二一切神眾。

復有他方國土及娑婆世界。海神。江神。河神。

科此等諸神。各有攸司。或由業以實生。或因化而權示。海。江。河皆水神也。積陰之氣為水。上天為雨露。下地為江河。大論云。一切物中。水為最大。以大地上下四邊。無不有水。若護世天王。不節量天龍雨。又無消水珠者。則天地漂沒。又以水因緣故。世間眾生數。非眾生數。皆得生長。故水最大。然海為百谷之王。故先舉海。海。晦也。主承穢濁。其水黑如晦也。故孫卿子云。不積細流。無以成海。若唯據此四天下。梵名娑竭羅。此云鹹海。四洲皆住其中。故博物志云。天地四方。皆海水相通。地在其中。戎蠻夷狄。形類不

同。總而言之。謂之四海。其神曰海若。山海經云。朝陽之谷神曰天吳。是謂水伯。其為獸也。十八尾。八首。人面。八足。莊子云波臣。大波之神。曰陽侯。濤之神。曰靈胥。

江神。江。公也。水流入中。公共也。又訓貢。所出珍物。可獻貢也。下皆據震旦言之。案水經及荊州記云。江出岷山。其源若甕口。可以濫觴。周官云。揚州。其川三江。漢書地理志注云。岷江為大江。九江為中江。徐陵為北江。蓋一源而三目。然其神。諸土難考。此方若屈原。錢鏐。霍光等。江神之小者也。

河神。河。下也。隨地下流而通也。乃水之伯。上應天漢。與江。淮。濟。三水為四瀆。曰河宗者。四瀆之所宗也。案水經注。河源出崑崙之墟。準西域記云。瞻部洲之中地者。阿那婆答多池（唐言無熱惱）北面。頗胝師子口。流出徙多河。繞池一匝。入東北海。或曰潛流地下。出積石山。即徙多河之流。為中國之河源。統紀用此說。然禹貢廣覽云。積石山。非河源。記施功之處。故

曰導河自積石·言自積石起也。又興起行經序云·崑崙山者·閻浮利地之中心。阿耨大泉·外周圍山·山內平地·泉處其中。象口所出者·則黃河是也。故廣覽云·河出崑崙·黃河西南涵浸（黃河多伏流·西南涵浸是其見處）。余是此說。以總圖傍注三字·曰黃河源。以池南金象口·流出信度河·入西南海·與西南涵浸合·故應指黃河為河源也。神名宓妃（準長阿含·何緣有諸江河。因日月有熱·因熱有炙·因炙有汗·因汗成江河）。

樹神·山神·地神。

科樹神·樹者·植木之總名。僧祇律·佛言·左右有樹木與人等者·便為塔廟·是故神祇樂來依止。四分律·亦不許斫神樹。正法念云·大樹·夜叉羅剎之所依止·依樹受樂·無樹則苦。若持戒人·勸不斫伐·命終生歡樂天·與天女歡樂。從天命終·若得人身·安隱巨富。其神也·應推閻浮提·是南洲之樹王也。

山神·梵語勢羅·唐言山。逸雅訓產·說文訓宣·乃宣氣產生萬物也。然

五岳鎮地・支那之書固備。七金環山・天竺之典能詳。其神・隨山而名。耆闍崛山・神名埤羅。

地神・地・底也。其體底下・載萬物也。又言諦者・五土所生・莫不信諦也。其神曰祇（安也・大也）。亦名后土。主閻浮者・神名堅牢也。

川澤神・苗稼神。

〔科〕川澤神・水之小者。川・穿也・穿地而流也。西征記曰・故秦三川・即指河・洛・伊。水沃出為澤。兗州人曰掌・以水鍾聚・如手掌也。又訓潤・潤萬物者莫過乎水。其神・各隨川澤立名。

苗稼神・說文云・生艸於田。倉頡云・禾之未秀。精蘊辯曰・禾・始生也。從禾半出田上為意耳。舊从艸・非。夫害嘉穀者・艸也。去之惟恐不亟。从艸立類・大害於義。又種曰稼・斂曰穡。舉一苗稼・百穀通收。此土之神應指后稷・教民稼穡之祖也。

晝神・夜神。

科書神夜神・書者・正午也。聖人經天・以子午卯酉為定。聖人緯地・以東西南北為定。晝與夜相界・朝與暮相界。惟画・大明中天。从口・指定上下左右・而画之界限自明。後世加聿・義反迂晦。其神（如華嚴世主品）爰明入地中・一日之終。目暗何見・賴火月之為功。从人・舍也。从火・小明照室中也。从月・代明也。其光斜暎戶內・此始夜時也。地以子夜為正・天玄正色。晝乃大亨・夜惟永貞・其天德之周流乎。其神・如善財參婆珊婆演底主夜神等・共有九位。

空神・天神。

科空神・涅槃云・物體質礙・空性虛通。小乘以明暗為體・大乘以空一顯色為體。其神・名舜若多。沈（音兗）疏云・未見誠釋・應是主空神。但無麤相之身・亦有微妙之色・故如來光中・暎令暫現。

天神・天・顯也・在上高顯也。又坦也・坦然高而遠也。五經通義云・天神之大者・曰昊天上帝（即耀魄寶）・亦曰天皇帝・亦名太一。其佐曰五帝（東方青

帝靈威仰・南方赤帝赤熛怒・西方白帝白招拒・北方黑帝叶光紀・中央黃帝含樞紐）。

飲食神・草木神。

【科】飲食神・飲・奄也。以口奄而引咽之也。食・殖也。所以自生殖也。故佛地論云・任持名食・謂能任持色身・長養善法。身依食住・命托食存。其神・乃竈君・黃帝耳。

艸木神・艸・植物之弱者。易生而根不固・冬則盡死。故但象其莖葉叢生之形・而不著其根。木・生氣所發也。其德為仁。中直象幹・下象根氏深固・上象旁枝分佈。凡艸木茂大・必有鬼神倚附。然必尊雪山忍艸・菩提樹神為宗主也。

如是等神・皆來集會。

【科】已上所列・皆舉總名。其間神數・擬若河沙。何況風火雷電・舟車房舍・衣服什物・橋亭古廟・閭閻丘陵・故總云如是等。莫不快觀光雲・欣聞法雨・皆來聚集天宮大會也。

△辛三大鬼王眾。

復有他方國土及娑婆世界。諸大鬼王。

【科婆沙云。有威德者名貴。無威德者名賤。又王者名貴。使者名賤。今言大鬼王。即有威德之貴者。富足充美。衣食自然。身服天衣。口餐天供。形常優縱。策乘輕馳。任情遊戲。共天何殊。此由前身大行檀故。得受威報。復由前身諂曲不實。故受鬼道也。

所謂惡目鬼王。噉血鬼王。噉精氣鬼王。噉胎卵鬼王。

【科惡目鬼王。梵云怛羅。此翻曰。童子也。心之神明。發見於目。竅開於肝。睛出於腎。育神於暗也。然目之美惡。由心之慈忍。此鬼心存剛愎（音關）。目放惡色。妙臂經云。嗔目視之。乃至破壞身命。是也。

噉血鬼王。正法念名食血鬼。由殺生血食。不施妻子。受此鬼身。以血塗祭。方得食之。如訶利鬼母最小之子。名必利鹽迦羅夜叉。以其惡心。常食人血。十輪經云。十三兆藥叉。恆噉諸血肉。是也。

噉精氣鬼王。梵名毗舍闍。此云噉精氣。噉人及五穀之精氣。即顛鬼也。月藏經云。地精氣。眾生精氣。正法勝味甘露精氣。是也。

噉胎卵鬼王。胎。始也。婦孕三月成胎。形猶未具。从月台聲。爾時生氣未定。感於善則善。感於惡則惡。古有胎教。保之於混沌時也。卵。即胞衣。如世雞卵。黃白未分。正同混沌之時。產生之候。即有無數惡鬼。噉食胎衣。如後。

行病鬼王。攝毒鬼王。

科行病鬼王。行瘟疫之使者。皆東岳府君所遣。如富單那。主人間熱病是也。文殊寶藏陀羅尼經云。於後佛法滅時。惡法增長。種種諸災。流行於世。惡鬼下降。變為女身。與諸眾生作種種諸雜等病。是也。

攝毒鬼王。如彌栗頭度伽地。此云善品。主於蠱毒。即蛇毒生金銀毒等。皆能收攝。此即阿須倫王。諸龍毒氣。人從求願。令不干人。故從德立名。慈心鬼王。福利鬼王。大愛敬鬼王。

科慈心鬼王。如阿羅難陀。梁言歡喜。蘇泥怛羅。此云妙目。皆慈心鬼王之流。常以樂事施與。念念愛護眾生。故立此嘉稱。

福利鬼王。福與禍對。利與損對。此鬼每以利益之事與人。不降災禍損耗。鬼子母經云。欲從鬼子母求願者。名浮陀摩尼鉢。天上天下鬼。四海內船車。治生財產。皆屬其主。摩尼鉢與佛結要受戒。護人財物。故有福利之名。

大愛敬鬼王。愛即愛念。敬乃敬重。如妙臂經云。若有行人修此法者。彼一切天藥叉。持明大仙。乃至迦樓羅等。若有見者。恭敬禮拜。合掌作言。希有希有。大慈悲者。愍念一切諸有情等。此善鬼王亦復如是。故有此名。

如是等鬼王。皆來集會。

科下總結來集。如是等者。立名善惡不同。為行慈忍有異。然皆以鬼身而來聞法。止觀謂乘急戒緩者。以三塗身。見佛聞經。如華嚴涅槃。鬼神龍畜皆預列眾。如是因果差降。升沉非一。云何難言理戒得道。何用事戒。幸於人天受道。何意苦入三塗。正此經列眾之指爾。

△戊三問答釋疑序二。己初略問答以發起。己二廣問答以發起。初又二。庚初問答所集眾數三。辛初如來以眾數問。

爾時釋迦牟尼佛。告文殊師利法王子菩薩摩訶薩。汝觀是一切諸佛菩薩。及天龍鬼神。此世界。他世界。此國土。他國土。如是今來集會到忉利天者。汝知數不。

科爾時者。正天龍鬼神畢至之時。既因果壅塞天宮。及凡聖交參法會。時眾驚疑。誰能發問。故我覺皇。悲心愍眾。慈眼觀機。縱目周覽。誰能酬酢。唯此文殊久彰大智之名。堪對地藏沙劫威神之事。故特告之。梵名文殊師利。此云妙德。以了見三德佛性。不縱不橫故。梵名鳩摩羅伽。此云童真。內證真常。而無取著。如世童子。心無染愛。即法王子之號也。大論云。文殊師利。十力。四無所畏等。悉具佛事。故住鳩摩羅伽地。什師云。妙德以身遊方。莫知其所生。又來補佛處。故言法王子。荊溪問。經稱文殊為法王子。其諸菩薩何人不是法王子之。答。有二義。一於王子中德推文殊。二諸經中文殊為菩薩眾首。故云法王子。言汝觀者。非輕之也。蓋謂非汝文殊智眼。莫能觀之。乃

喜而親暱之稱。一切諸佛等・結上正報。此世界等・結上依報。如是等・結指眾數・問其能知不耶。

△辛二文殊以神力答。

文殊師利白佛言・世尊・若以我神力・千劫測度・不能得知。

【科】大論三十三云・文殊菩薩等以二種神通力・果報神通・修得神通・住是中。以福德方便力・光明神足等・種種因緣開度眾生。今何云・以我神力千劫測度不能得知耶。此以眾集難知・正顯地藏神力難思也。問・天宮雖大・如何能容爾許之眾。答・佛與地藏有不思議神力・諸天福業・自然之力。譬維摩之丈室・容獅座以何難。正法念經云・譬如一室然五百燈・光明不相逼迫。諸天手中置五百天・亦復如是・不窄不妨。又云・彼夜摩天・或一百一千・共聚在一蓮華鬚同坐・不隘不窄。以善業故・自業力故。智論云・第三遍淨天・六十八人坐一針頭而聽法・不相妨礙。諸天業力尚爾・何況如來不思議力。自應仰信也。

△辛三世尊以佛眼證。

佛告文殊師利·吾以佛眼觀故·猶不盡數。

【科】梵語多羅·梁言眼。瑜伽云·屢觀眾色·觀而復捨。故名為眼·是照燭義。楞嚴云·眼似蒲桃朵。或云·如秋泉池。有五種。肉·天·慧·法·佛。大論云·佛眼無事不知·無事不聞·無事不見·一切法中佛眼常照。今言我以佛眼觀故猶不盡數者·此正抑果揚因·遜己尊彼。彌顯地藏所化之眾·重重無盡也。佛尚難知·況文殊乎。況餘眾乎。

△庚二點示能度本尊。

此皆是地藏菩薩·久遠劫來·已度·當度·未度·已成就·當成就·未成就。

【科】點出歷劫度人無量。度者·法也·亦度脫也。梵語悉地·此翻成就。逸雅云·成·盛也。就·高也。從京·從尤·尤高人所就之處。今準禮云·天子孝曰就·就之為言成也。天子德被天下·澤及萬物·始終成就·則其親獲安。

今地藏以出世孝道·令人人度生死河·成涅槃道·轉凡入聖·為高人·登高處·故言成就。已度已成就·即十方世界不可說諸佛是。當度當成就·即十方世界不可說諸菩薩是。未度未成就·即娑婆世界·十方國土·無量億天龍鬼神是。所謂種熟脫三·時時不廢。機有遲速·度有前後。大論云·譬如搖樹取果。熟者前墮。若未熟者·更復後搖。又如捕魚·前網不盡·後網乃得也。

△己二廣問答以發起二。庚初文殊設疑問因地。庚二世尊舉因答度人。此二章修行要事·利生大本。楞嚴云·因地不真·果招紆曲。故創端問此·乃緊要關頭。初二。辛初設詞興問。辛二唯願下·願說行願。初又二。壬初明已智信。文殊師利白佛言·世尊·我已過去久修善根·證無礙智。聞佛所言·即當信受。

科假文殊發問者·以諸小菩薩等·怖難未除·不能問佛。惟文殊權謀智鑒·知機知時。能激揚發動·成辦利益。如大象擗樹·使象子得飽。故佛讚文殊云·汝今真是三世佛母·一切如來在修行地·皆曾引導初發信心。以是因緣·十方

國土成正覺者。皆以文殊而為其母。然今汝身。以本願力。現菩薩相。此久修善根之證也。無礙智。準佛性論。智有二種相。一者無著。見眾生界自性清淨。是如理智相。二者無礙。能通達觀無邊世界。是如量智相。今既觀雲集之眾。故用無礙智。唐奘三藏云。觀有不住有。觀空不住空。聞名不惑於名。見相不隨於相。心不能動。境不能隨。動隨不亂其真。可謂無礙智慧。蓋文殊原是古佛。今為輔揚法化。權現童子之形。故於佛所說地藏度生之事。抑豈仰信諦受。自然通達無礙矣。

△壬二舉眾疑謗。

小果聲聞。天龍八部。及未來世諸眾生等。雖聞如來誠實之語。必懷疑惑。設使頂受。未免興謗。

科先舉疑謗之機。次顯興謗之意。良由小果惟聞諦緣。慧淺同於牛跡。根狹罔識滄溟。天龍八部。雜類下機。乘戒猶虧並運。大道安冀深知。未來眾生。志性不堅。業障糾纏難脫。威神測度奚知。故知三類之人。雖聞如來誠實之語。

必懷狐疑惑亂。反道言雖如此。事豈誠然。外儀似頂戴受行。內心必橫生彈謗。疑謗重愆。必墮阿毗。故須問明因地之由。闡發行願之事。方令三類之機。一心而受。則不墮闡提。永階佛道矣。

△辛二願說行願。

唯願世尊。廣說地藏菩薩摩訶薩因地。作何行。立何願。而能成就。不思議事。

科因是種義。地表自心。以本具三因佛性之種。由了因未曾發心。緣因未曾加行。故性緣了同名正因。即理性三因也。今問。此地藏菩薩創始於因地發心。不審作何行門。立何願念。得能成就此不思議事。二何字是疑辭。良以四教菩薩。莫不修行發願。若前三教偏權行願。俱屬生滅因緣。若以生滅心為本修因。如何圓成果地不生滅性。故願廣說其因。令小果等信受。不興疑謗也。行願。如前。必雙問者。以願是能引。行是起作。若有願無行。願則虛。若有行無願。行則孤。由有願故行不孤。由有行故願不虛。願行相扶。證果彌速。

所以雙問也。

△庚二世尊舉因答度人二。辛初略讚功德。辛二廣說行願。初中又二。壬初明大小果位功德三。癸初舉喻。

佛告文殊師利。譬如三千大千世界。所有草木叢林。稻麻竹葦。山石微塵。一物一數。作一恆河。一恆河沙。一沙一界。一界之內。一塵一劫。一劫之內所積塵數。盡充為劫。

【科大論問。云何為三千大千世界。答。雜阿含中分別說。千日千月。千閻浮提。乃至千大梵天。是名小千世界。名周利（即小千梵名）。以周利千世界為一。一數至千。名二千中世界。以二千中世界為一。一數至千。名三千大千世界。初千小。二千中。第三名大千。千千重數。故名大千。二過復千。故言三千。合集名。百億日月。乃至百億大梵天。是名三千大千世界。此大千世界在虛空中。風上水。水上地。地上人。其艸木等。在於地上。叢。聚也。叢木曰林。稻麻竹葦。喻有二種。一者假以為喻。二者實事為喻。今為假喻。以此四物。叢生綢繖。種類又多。又人常見。易於取信。山石微塵。亦然。今於如是

多多物中。隨拈一物中一數。作一恆河。物既無量。河豈能窮。此約物以數河。河不可盡矣。又於一恆河沙（有本云。一恆河滿沙）。隨取一顆沙。即有一世界。沙既難窮。界豈能盡。此約一河沙以數界。界不可盡矣。又於沙界之內。隨有一塵。即名一劫。塵既難知。劫豈可測。此約界塵數劫。劫不可盡矣。今又於一劫內所積塵數。盡將此塵並充為劫。歷時既久。積塵自多。約如是多多劫塵以數劫。劫何能數。劫不可思議矣。如是重重喻顯。正見地藏大士自發僧那始心以來。若算師。若算師弟子。其數亦如上喻。同以靈心巧手擬欲算數。終莫能知之也。必舉恆河者。以沙多也。又佛生處。遊行處。弟子眼見故。又四河中恆河最大。人皆以為福德吉河。入中洗者。罪垢悉除。以人敬事此河。皆共識知。又諸河名字喜轉。恆河世世不轉。故以恆河為喻也。問。恆河中沙。為有幾許。答。一切算數所不能知。唯佛及法身菩薩能知。梵語劫簸。秦言分別時節。有小劫。中劫。大劫不同。今約大劫言之。

△癸二正明。

地藏菩薩證十地果位已來。千倍多於上喻。何況地藏菩薩。在聲聞。辟支佛地。

科此文先正喻大乘。二況出小果。但舉十地者。略其住。行。向之賢位。唯約聖證較之。此依別教論也。若約圓教。自初住以至等覺。共四十一位。皆真因位。今且從別。一歡喜地。從此用中道觀。破一分無明。顯一分三德。此是見道位。又無功用位。百界作佛。八相成道。利益眾生。行五百由旬。初入實相無障礙土。初入寶所。故名歡喜。二離垢。三發光。四焰慧。五難勝。六現前。七遠行。八不動。九善慧。十法雲。各斷一品無明。證一分中道（云云）。而地藏菩薩證入如是。若別若圓。十地果位。迨至今日。其劫數長遠較上界劫所積塵數之劫。又不翅千倍矣。何況歷十住。十行。十迴向之大乘。又何況在聲聞辟支佛地之小果耶。聞苦集滅道四諦聲而證果者。曰聲聞。然有權實。實者。如常。權者。準十輪經。地藏菩薩與八十百千那庾多頻跋羅菩薩。以神通力。現聲聞像。從南方來。禮佛讚歎。約今揆昔。寧不然乎。梵語辟支迦羅。此翻緣覺。觀緣悟道故。亦翻獨覺。出無佛世故。亦應論權實（云云）。此中

不約大小較量・祇顯歷時長遠。如此因地・誰能測度其久近哉。

△癸三結顯。

文殊師利・此菩薩威神誓願・不可思議。

【科】此結降魔制外之威力神通・廣度群品之願心弘誓・皆非小乘可測・下地能言。故十輪經・佛告好疑問菩薩云・如是大士功德善根・一切世界天人大眾・皆不能測其量淺深。若如來廣說如是大士功德善根・一切世間天人大眾皆生迷悶・或不信受。如是大士成就無量不可思議殊勝功德・善能悟入如來境界・於諸佛法已得自在。為欲成熟一切有情・所在佛國悉皆止住（云云）。不可思議・大論名不決定。以不能決定其化事・故名不可思議也。

△壬二示聞讚供像功德。

若未來世・有善男子・善女人・聞是菩薩名字。或讚歎・或瞻禮・或稱名・或供養・乃至彩畫刻鏤・塑漆形像。是人當得百返生於三十三天・永不墮惡道。

科若者·不定之辭。蓋行惡者多·行善者少·亦喜遇之言。謂倘若有修善男女·聞地藏菩薩名而修敬者·必當永得福堂矣。此不局在家二眾。如十輪稱地藏為善男子。則七眾三乘皆可稱之。以諸惡莫作·眾善奉行。凡在佛法·孰不遵行。聞菩薩名等·聞名成種·有感乃應。譬洪鐘在架·有扣則鳴。釋名·如綸貫。字·乳化也。男有室·女有家·而後生育。從宀（音綿·似屋舍也）從子·會意也。今借為名字之字。古者相語·名之質也。周人尚之以字·文矣。然菩薩名字·雖從德立·亦假施設。大品云·般若波羅蜜·但有名字。菩薩·亦但有名字。是名字不在內外中間·和合故有。不生不滅·但以世間名字故說。故知此名字·本來是空。既知空寂·則感應道交。故聞是菩薩名字·或以言詞而讚歎·或瞻勝相而禮拜·或專稱名字·或虔修供養·或精施五彩而繪畫·或巧斲諸木而雕鏤·或假淨土而範塑·或借膠漆而飭塗·成其形像而恭敬之。是人於當來世·必得百返生三十三天·永不墮三惡道處。三十三天·有二說。準正法念經·忉利翻三十三。此是欲界中地居一天。若於此百返而生·則位卑處

狹·奚能顯地藏不思議威神誓願。應準灌頂咒經所列三十三天·始合經文。所謂近際。普觀。快見。無結愛。色究竟。淨光。普等。愛勝。福愛。極妙。廣妙。微妙。守妙。淨明。徧淨。約淨。水應梵。水無量梵。水微梵。水行梵。摩訶梵。梵輔祿。梵眾妙。化自在。化應聲。不憍樂。兜率陀。鹽摩羅。忉利。毗沙門。惟睽聞。毗樓勒。提頭賴吒。此就欲色二天。自四王而上至五淨居。復從五淨居而下至四天王。中間次第歷生。各盡本天之壽。如是百返。極受天樂。修因少而受報多。歷時近而享福遠。方顯地藏神力不可思議。為若此。抑豈生天受福。且能永離惡道。當知圓人。如住胎王子。一聞名塑像。即生天離惡。所謂十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。正今經之旨也。

△辛二廣說行願二。壬初明長者求佛相好。壬二示聖女憶母感佛。初二。癸初騰昔見佛發願。癸二示今因位度生。初又二。子初敘遠劫佛號。

文殊師利·是地藏菩薩摩訶薩·於過去久遠不可說不可說劫前·身為大長者子。時世有佛·號曰師子奮迅具足萬行如來。

科此敘最初發心之由。前字·可作下句之首·不若為上句之末更妙。大長者·兩土年耆德艾之通稱。如春秋末·吾邦有鄭長者。西國豪族·咸稱長者。法華文句·具明十德。一姓貴（皇帝之裔·貂插之家）。二一位高（輔弼丞相·鹽梅阿衡）。三大富（銅陵金谷·豐饒侈靡）。四威猛（嚴霜隆重·不肅而威）。五智深（胸如武庫·權奇超拔）。六年耆（蒼蒼稜稜·物儀所伏）。七行淨（白珪無玷·所行如言）。八禮備（節度庠序·世所式瞻）。九上歎（一人所敬）。十下歸（四海所歸）。具斯十德·方稱長者。子者·尊稱也。如此方孔老稱子等·非長者所生之子也。師子奮迅·借喻佛名·非實師子。如師子四足獸中獨步無畏·能伏一切。佛亦如是。於九十六種道中·一切降伏無畏·故名師子。奮·振也。迅·疾也。借譬顯法·如世師子。奮迅為二事。一為奮卻塵土。二能前走卻走·捷疾異於諸獸。此三昧亦爾。一則奮除障定微細無知之惑。二能出入捷疾無間也。具足萬行者·小品云·一心具萬行。是也。一即一切名具·一切即一名足。既除障定之惑·出入三昧捷疾。則一中具無量·無量中具一。故知師子奮迅三昧·得能具足萬行。若初

心行人・攬果成因。如涅槃云・金剛寶藏・具足無減。但有淺深明昧之殊。

△子二正問因發願二。丑初問得相之因。丑二發度生之願。初又二。寅初長者問佛。

時長者子・見佛相好・千福莊嚴。因問彼佛作何行願・而得此相。

【科見佛等者・乃邂逅途中・見應佛相好。與止觀觀佛相好發心同。所謂若見如來父母生身・身相炳著・相好纏絡・上求下化・發菩提心。是也。攬而可別・名相。觀之可愛・名好。相為大相海・好為小相海。相若無好・則不圓滿。好若無相・則不炳著。相好互嚴・法身圓顯。千福者・以善有漏身口意業・修行六度・成百福德。用百福德成一相・以為三十二相之業因。輔行云・菩薩修十善・各有五心。謂下・中・上・上上・上中上。初發五心・乃至具足五心。如是百心・名為百福。然福義多途・難可定判。有云・大千盲人治瘡為一福等。凡用三千二百福・修成三十二大人相・故言千福莊嚴。大論云・以三十二相・八十隨形好莊嚴・內有無量佛法功德・故視之無厭。見佛身者・忘世五欲・萬

事不憶。若見佛身一處。愛樂無厭。不能移觀。佛身功德如是。故長者見之。極生歡喜。渴仰情深。因問彼佛。夫此相好乃佛身報果。果必由因。不審作何行願。能得此殊妙之相也。

△寅二佛示長者。

時師子奮迅具足萬行如來。告長者子。欲證此身。當須久遠度脫一切受苦眾生。

科此示求相之法。此三十二相即大悲之果報。故須度脫眾生。為相好本。此是諸大乘經。廣明菩薩歷劫修行之相。既時長行遠。次第隔歷。即大乘別教修證之法。涅槃云。四諦因緣有無量相。非聲聞緣覺所知。故云久遠。問。地藏發心既別。今何判教同圓。答。發心本圓。借別為詮。維摩云。雖知諸佛國。及與眾生空。而常修淨土。教化於群生。諸有眾生類。形聲及威儀。無畏力菩薩。一時能盡現等。行別心圓。明文在茲。然分圓即別。融別即圓。義非一概也。

△丑二發度生之願。

文殊師利・時長者子因發願言・我今盡未來際・不可計劫・為是罪苦六道眾生・廣設方便・盡令解脫。而我自身・方成佛道。

科此騰昔長者發願之辭。我今二句・標度生時。為是罪苦句・明所度機。廣設四句・示所發願。罪苦六道者・法華經云・見六道眾生・貧窮無福慧・入生死險道・相續苦不斷。以雖分善惡・均不免生老病死之苦。廣設方便・出假要事。止觀云・入假因緣・略言有五。一慈悲心重。二憶本誓願。三智慧猛利。四善巧方便。五大精進力。若對今文・一一具足。機既不一・法亦多門。故須廣設方便・令四門皆入。解脫言盡令者・如小般若云・若胎卵濕化等・我皆令入無餘涅槃。是也。普曜曰・無五趣・五陰・六衰・則是泥洹。正今經之意。而我方成佛道者・楞嚴云・自未得度・先度眾生者・菩薩發心也。止觀五應・略釋於此。若如此要心・雖在生死煩惱・不能損我智慧・遮障留難・彌助化道矣。

△癸二示今因位度生。

以是於彼佛前。立斯大願。於今百千萬億。那由他不可說劫。尚為菩薩。

【科華嚴經賢首菩薩云。若有菩薩初發心。誓求當證佛菩提。彼之功德無邊際。不可稱量無與等。何況無量無邊劫。具修地度諸功德。十力一切諸如來。悉共稱歎不能盡。以此菩薩聞圓法。起圓信。立圓行。住圓位。以圓功德而自莊嚴。以圓力用建立眾生。初心尚爾。況中後心。故四教義云。所以一家講經說法。必須委釋初心。若賢聖深位。但點章而已。學佛道者。不可不知也。

△壬二示聖女憶母感佛。分二。癸初騰昔行願。癸二佛告文殊下。結會古今。初二。子初舉所行因事。子二顯所發弘願。初又二。丑初舉佛號劫壽。

又於過去不可思議阿僧祇劫。時世有佛。號曰覺華定自在王如來。

【科阿僧祇。或阿僧企耶。此云無央數（央。盡也）。地持云。一者日月晝夜歲數無量。二者大劫無量。名阿僧祇。劫義。如前。然如此不思議阿僧祇劫。

我佛觀之。猶如今日。宿命智力。叵思議矣。如昔分和檀王。與佛拵智。佛告王曰。海水研墨。斫樹為筆。寫我所知為經。若海水乾盡。樹枝了索。吾經不盡。所以爾者。佛有三達之智。來今往古靡不通焉。是以過去塵點劫事。如觀手中菴摩勒果。覺華定自在王。以定立名。維摩云。覺意淨妙華。覺。即本覺之性。肉團心。形似蓮華。而有八葉。即表八識心王。每葉各一如來。如來藏經云。佛觀一切煩惱心中。有如來結跏趺坐。儼然不動。德相具足。此乃天然性德。含生本具。迷之即凡。悟之即聖。彼佛因中。常於三昧觀此覺華。佛佛在定。覺性圓顯。心華頓開。或於一根入正受。諸根起出說。或於諸根入正受。一根起出說。或一根雙出入。或不出入。或一根一塵即出入。即雙出入。即不出入。乃至餘方。亦復如是。若依若正。得大自在。即三昧之王。故號覺華定自在王如來。即第一義諦名如。正覺名來之報身佛也。

彼佛壽命。四百千萬億阿僧祇劫。

科彼佛壽命等。凡佛必論三身。各詮量壽命。法身非壽非不壽。非量非不

量。今既論劫數。則非法身矣。應身數數現生現滅。今既言四百萬億阿僧祇劫。則非應身矣。此約報身。境智相應名壽。智慧為命。以如如智。契如如境。境發智為報。智冥境為受。境既無量無邊。常住不滅。智亦如是。函大蓋亦大。所云。我智力如是。久修業所得。慧光照無量。壽命無數劫。此是詮量報身智慧之命。故彼佛壽命如此久遠耳。

△丑二述聖女因行二。寅初述生前勸母正見。寅二述死後憶母生界。初又二。卯初明聖女福厚。

像法之中。有一婆羅門女。宿福深厚。眾所欽敬。行住坐臥。諸天衛護。

科此騰彼佛滅後。像教堅固之時。像者。形像肖似也。韓子云。象者。南方大獸。中國不識。但見圖寫者。故借義訓為形似也。別作像。非。然相沿既久。難可改張。婆羅門。普門疏翻淨行。劫初種族。山埜自閑。故人以淨行稱之。女梵名那。此云女。處子也。此句標類。下句歎德。宿福深厚。明往因勝。

大論云。果報名為福。略說三種。一布施福。與慳心相違故。二持戒福。與惡業相違故。三修定福。與欲界瞋亂相違故。此聖女宿修三福深厚。故致親戚宗黨。家人鄰里。咸所欽服恭敬。法華云。端正有相之女。宿植德本。眾人愛敬。是也。抑豈人所欽敬。凡於四威儀中。一切諸天神鬼。無不翊衛擁護。蓋福以恭敬為初。悲則哀苦趣之艱辛。思拔濟而出離。敬則識佛法之難遇。弘信仰而澄神。是則雖處少年女品。已具大士願心。故感諸天衛護耳。

△卯二明邪母罪重二。辰初聖女方便勸母。

其母信邪。常輕三寶。是時聖女。廣設方便。勸誘其母。令生正見。

科信者。心之實。五常百行。信則實有是理。不信亡之。彼既信邪。正信亡矣。邪者。邪見。心遊理外也。既內執邪見。故外輕三寶。成一闡提。造五無間。純陀問佛。一闡提者其義云何。佛言。若有四眾。發麤惡言。誹謗正法。言無佛法眾。不信因果。不信業報。不親善友。不隨諸佛教誡。名一闡提。蓋一闡名信。提名不具。信不具故。名一闡提。信既不具。自然常輕三寶。罪業

深厚矣。聖女知母邪行。必沉苦海。於是纏繞左右。殷勤旦暮。廣說巧法。勸化誘掖。必令常存正見。信重三寶。以免後苦。蓋正見。八正道之首也。

△辰二邪母罪重墮苦。

而此女母。未全生信。不久命終。魂神墮在無間地獄。

【科】梵語阿摩。此云女母。暫從勸誘而略信。仍蹈舊習而還邪。惡業既深。信心自闕。不久之間。大命終矣。夫為善生天。為惡入淵。惡業成熟。八識魂神隨業而墮無間。佛說阿難阿那含經云。白衣不信佛語者。便當墮泥犁中。泥犁終不呼人。人自循業發現耳。

△寅二述死後憶母生界二。卯初賣宅興供。感空聲慰諭。卯二受教念佛。夢鬼王指示。初又二。辰初為母賣宅興供。

時婆羅門女。知母在世。不信因果。計當隨業。必生惡趣。遂賣家宅。廣求香華。及諸供具。於先佛塔寺。大興供養。

【科】知字。乃救母根源。夫善惡相翻。罪福敵對。惡名俯墜。善謂清昇。故

罪惡之法。不可弗除。福善之功。無宜不造。弘善。示天堂之快樂。懲非。顯地獄之辛酸。無奈邪見者。起斷滅之見。撥因果之談。此癡病為其原。以愚癡之人。不識因果。妄起邪見。破善惡法。名斷善根。決定當墮阿鼻地獄。今聖女知母在世之時。癡病既重。常輕三寶。計其死後。必隨業而生惡趣矣。梵語阿波那伽低。此云惡趣。此明罪母業重。下明救母之法。夫人之有家宅者。所以為安身也。今為救母。何暇惜身。故變賣營資。廣求供物。香華。申供之首事。表誠之初門。香能辟穢。華具圓因。天人費氏云。人中臭氣。上熏於空。諸天清淨。無不厭之。但以受佛付囑。諸天不敢不來。故佛法中。香為佛使。香華既備。餽饌斯陳。懸旛蓋以飄揚。列珠璣而繡爛。於覺華定王先佛塔寺。興法界廣大供養。塔婆是梵名。乃瘞佛骨之所。寺。訓為嗣。治事者相嗣續於其內也。亦是攝十方一切眾僧。修道境界法耳。

△辰二見像默念空示二。巳初見佛興疑。巳二空聲示處。初又二。午初見佛禮敬。

見覺華定自在王如來。其形像在一寺中。塑畫威容。端嚴畢備。時婆羅門女。瞻禮尊容。倍生敬仰。

科此言詣寺興供。舉頭見像。金容晃昱。嚴顯可觀。瞻禮之際。敬仰倍恆。須知瞻禮佛像。功德難思。如觀佛三昧經云。過去有佛。號寶威德上王如來。時有比丘。與九弟子往詣佛塔。見一寶像。禮已讚歎。後時命終。悉生東方寶威德上王佛國。大蓮華中。忽然化生。淨修梵行。得念佛三昧海。佛為授記。各得成佛。今東方善德佛。是其師。九方無憂德佛等。是九弟子。又空王如來涅槃後。有四比丘。同學佛法。煩惱覆心。不能堅持。多不善業。當墮惡道。空中有聲。語比丘言。汝等今可入塔觀像。與佛在世等無有異。聞空聲已。入塔觀像眉間毫相。即作念言。如來在世。光明色身。與此何異。佛大人相。願除我罪。由入塔觀像毫相懺悔因緣。後八十億阿僧祇劫。不墮惡道。常見諸佛。授記成佛。今東方阿閼。南方寶生。西方無量壽。北方微妙聲。即四比丘是。以是因緣。行者應當數數觀佛。故知聖女興供觀像。罪母生天無疑矣。

△午二私念疑情。

私自念言・佛名大覺・具一切智。若在世時・我母死後・儻來問佛・必知處所。

科私者・內自懷念・人所不知也。心念佛者・如大夢覺・於一切法知見無礙。為最第一・名一切智。假若佛猶住世・我母已死・儻來問母生處・昇沉高下・男女尊卑・必蒙垂慈指示・有以慰我也。

△已二空聲示處二。午初泣戀聞聲。午二聞聲自撲。初分三。未初空聲慰諭。
時婆羅門女・垂泣良久・瞻戀如來。

科初敘聖女苦心。無聲出涕曰泣・哭之細也。瞻・仰視也。戀・眷慕也。泣久瞻戀不去者・冀佛必示我母生處而度脫也。決定毗尼經・佛告舍利弗・若除如來智慧・更無餘乘而得度脫・到於涅槃。能示眾生解脫之道・能令眾生遠離邪道・示現聖道・以是義故・故名如來。今故瞻戀・冀以應我。

忽聞空中聲曰・泣者聖女・勿至悲哀。我今示汝母之去處。

科次述空聲慰諭。恰當垂泣瞻戀之際・倏忽之間・空中有聲而慰之曰・聖

女·勿至悲泣而哀戀也。汝既行大孝·傾家興供·泣戀瞻依·冥冀感通·示母生處。我名大覺·具一切智者·當示爾母去處·何用悲哀不置乎。

△未二問空何神。

婆羅門女合掌向空·而白空曰·是何神德·寬我憂慮。我自失母已來·晝夜憶戀·無處可問·知母生界。

科合掌向空者·感之極·喜之至也。如失物者·指之復得。失路者·引之再歸耳。神義·如題。德者·固有之善·直心為德。性命本來之正。故順天而為神·皆聰明正直者。寬·廣也·舒也。昔由憶母生界·憂慮如物礙膺。今聞空聲示處·如物出胸·寬廣舒泰也。

△未三空聲告示。

時空中有聲·再報女曰·我是汝所瞻禮者·過去覺華定自在王如來。見汝憶母·倍於常情眾生之分·故來告示。

科有聲而不現相者·顯生而不生也。無相而有聲者·示滅而不滅也。憶母

倍常·讚其至孝·故感佛告示。然母死而子憶·亦分所當然者。方子在胎·母有十月懷胎之苦。及兒既生·母有三年乳哺之勞。毛詩曰·哀哀父母·生我劬勞·無父何怙·無母何恃。出則銜恤·入則靡至。父兮生我·母兮鞠我·拊我畜我·長我·育我·顧我·復我·出入腹我。欲報之德·昊天罔極。故曾子曰·身也者·父母之遺體也。既與父母一體·母既死而不還·子寧不思母之憶我而返憶乎。但聖女之捐家興供·禮佛求知。藉施福以薦親·仗佛慈而示處·固非常情所能企及·故佛現空聲而告其生界。嗚呼。純孝動天·至誠感佛。觀今聖女·其洵然矣。

△午二聞聲自撲二。未初求說母生界。

婆羅門女聞此聲已·舉身自撲·支節皆損。左右扶侍·良久方蘇。而白空曰·願佛慈愍·速說我母生界。我今身心·將死不久。

科情發於中·聲感於外·舉身撲拜·如太山崩。急欲知母生界·何暇顧惜形骸。遂致肢體骨節·悉損壞而悶絕矣。左_左右_右扶侍。左者·天道之所起·

地道之所止也。近取諸身。象輔手之形。左不得勢。因取僻遠之義。右手得勢而順。用力為多。復加以口。交相助益之意。蓋侍婢。原不離左右者。故隨即扶起而侍奉也。蘇者。死而更生也。黃庭經云。臨絕呼之亦復蘇。俗作甦。非。此經家敘事。下求說生界。然敦逼速說者。自知形殘心苦。將死不久也。

△未二示返舍念佛。

時覺華定自在王如來。告聖女曰。汝供養畢。但早返舍。端坐思惟吾之名號。即當知母所生去處。

科早返舍者。返。還也。約事。令其速還家舍。約法。舍表五陰。令即還觀五陰。則心王智度之母。直下自現。故即云端坐思惟。端坐者。即金剛正坐。或全跏。或半跏也。禪那。云思惟修。意令修念佛三昧。故坐思我名。即知母生處矣。

△卯二受教念佛。夢鬼王指示二。辰初歸舍憶母念佛。

時婆羅門女尋禮佛已。即歸其舍。以憶母故。端坐念覺華定自在王

如來·經一日一夜。

【科尋禮即歸·表翻迷為悟之疾也。念·是觀慧。覺華·是心佛。所以觀此者·母即心母·佛即心佛。心也·母也·佛也·一而三·三而一者。孰為吾心·孰為佛母哉。普賢觀云·若欲懺悔者·端坐念實相·眾罪如霜露·慧日能消除。故曰表聖女之悟·朗照如晝。夜表罪母之迷·冥闇如夜。一總表心·迷悟之本。罪母信邪·無明覆心·合塵背覺也。聖女興供·正智入心·合覺背塵也。心本是一·迷悟分歧也。

△辰二到獄知母生處。問·佛不即示生處·必令聖女親到地獄者·何也。答·良由世人為無明所覆·不識善惡因果。故借聖女目擊苦事·以警世之愚頑也。如阿含正行經·佛坐·思念人癡·故有生死。何謂癡·本從癡中來·今生為人復癡。心不解不開·不知死所趣向。見佛不問·見經不讀·見沙門不承事·見父母不敬·不念世間苦·不知泥墾中拷治劇·是名癡。故有生死不止。於是特假聖女親到獄中·方知惡不可作·善不可不作也。文分為三。已初身到獄海。

已二鬼王迎讚。已三問答獄處。初文二。午初見獄海惡相。午二念佛力無懼。初又二。未初惡獸飛馳食噉。

忽見自身。到一海邊。其水涌沸。多諸惡獸。盡復鐵身。飛走海上。東西馳逐。見諸男子女人。百千萬數。出沒海中。被諸惡獸。爭取食噉。

科此明定中見冥界之相。自到海邊。神從定出。海水涌沸。惡獸飛馳。皆識心似境。循業而發。此由眾生事識造罪。致斯苦報。楞伽云。譬如巨海浪。斯由猛風起。洪波鼓溟壑。無有斷絕時。得非藏海鼓風起浪。今感業海涌如沸湯。惡獸。夜叉。亦由業感。以生前縱貪瞋癡。具造殺盜婬妄。故至地獄。境界自現。若達境心空。海亦自寂。心境俱寂。事無不照。猶如大海無風。森羅煥然明白。寶積經云。一切法。虛妄如夢。以唯念故。故知若達唯心。諸境如幻化矣。

△未二夜叉形異畏視。

又見夜叉。其形各異。或多手多眼。多足多頭。口牙外出。利刃如劍。驅諸罪人。使近惡獸。復自搏攫。頭足相就。其形萬類。不敢久視。

科夜叉。名疾捷。即地獄鬼。其頭。如牛馬獅象。虎豹豺狼。形形各異。或有二手。而至千手者。或有一眼。而至千眼者。頭足。例之。口牙。掬出向外。唇皮倒縮露根。錯利如刃。鋒鋸似劍。法苑云。牛頭惡眼。獄卒凶牙。是也。駮罪近獸。令其食噉也。搏（伯各切。从甫。與从專不同）。手擊也。攫（丘縛切。匡入聲。又厥縛切。義同）。爪持也。撲取也。莊子云。左手攫之。此言夜叉等。不惟驅罪人近惡獸令噉。復以手擊爪持。令罪人頭足相就。為團縮之形。然於罪人戲弄其身。或時令大。或時令小。或按蹙而短。或扯拽令長。擲拋豎倒。頃刻萬類。可久視乎。此乃從心變起。無有真實。如正法念經云。閻魔羅人。非是眾生。罪人見之。謂是眾生。手中執持燄然鍬鉗。彼地獄人惡業既盡。不復見於閻羅獄卒。如油炷盡。則無有燈。業盡亦爾。不復見於閻羅獄卒。今眾生惡業未盡。自然無中妄見也。

△午二念佛力無懼。

時婆羅門女·以念佛力故·自然無懼。

【科】以·因也。因念佛之力·雖見眾形·自然無懼。蓋知諸境由心·心由境現。心既本空·境亦何有。心境既亡·懼自何生。心地觀·佛告文殊云·譬如叢林蒙密茂盛·師子白象·虎狼惡獸·潛住其中·毒發害人·迴絕行跡。時有智者·以火燒林·諸大惡獸無復遺餘。心空見滅·亦復如是。又摩訶衍寶嚴經云·譬如畫師作鬼神像·即自恐懼。如是迦葉·諸凡愚人自造色聲香味細滑之法·輪轉生死。不知此法·亦復如是。今聖女了一切法·從意生形·因心現相。知心如幻·無有定儀。所見差殊·隨心生滅。既知如幻·亦奚畏懼乎。

△巳二鬼王迎讚。

有一鬼王·名曰無毒·稽首來迎。白聖女曰·善哉菩薩·何緣來此。

【科】毒·害也。世有害人艸·名荼莽（治葛之屬）。法之害人者·名三毒。此鬼存心愍物·權現鬼身·心無毒害·彰此嘉名。然前有攝毒·後有惡毒·毒名

雖同・用意各別。原其利人・無有異也。禮云・煦之嫗之・春夏所以生長也。霜之雪之・秋冬所以成熟也。莫非天之教也。稽首・以首至地・稽留少頃。鬼王拜迎者・觀其形相非凡・威儀出類。諒非負罪而來・必是乘通而至・故言善哉菩薩何緣來此。梵名娑度・此翻善哉・乃歡喜王菩薩法門。若行人日日於佛前稱念千遍・得心清淨。得一切如來稱讚・所有諸法皆得成就。詳於施食詮次香乳記。

△巳三問答獄處二。午初通問地獄有無。午二正問我母生界。初中二。未初略問答。

時婆羅門女・問鬼王曰・此是何處。無毒答曰・此是大鐵圍山・西面第一重海。

科先聖女問。是何處者・驚疑之詞・以異乎平時之所見也。次鬼王答。梵語柘迦羅・翻輪山。舊云鍊圍。圍・即輪義。準長阿含・起世經等・四洲地心。即是須彌山・山外別有八山。乃至其外鹹海・廣於無際。海外有山・即是大鍊

圍山。依立世阿毗曇論云。大鹹海外有山。名曰鍊圍。入水三百十二由旬。出水亦然。廣亦如是。從閻浮提南際。取鍊圍山。三億六萬六百六十三由旬。從鍊圍山水際極西。鍊圍山水際。逕度十二億二千八百二十五由旬。鍊圍山水際。周迴三十六億八千四百七十五由旬。第一重海。在其中也（準諸經論。閻羅王宮既在界外。則業海亦然。即泥犁經所云鹹水泥犁是也）。

△未二廣問答二。申初問答地獄有無。申二問答地獄何在。初又三。酉初問答獄事實不。

聖女問曰。我聞鐵圍之內。地獄在中。是事實不。無毒答曰。實有地獄。

科初聖女問。我聞經中說鍊圍山內有地獄。實耶不耶。次鬼王答。此真實非虛。良由地獄本虛。人自實之耳。如鍊城泥犁經。佛誡諸沙門言。我以天眼。視天下人生死好醜。得好道者。得惡道者。人於世間。身作惡。口言惡。心念惡。常好烹殺。祠祀鬼神者。身死當入泥犁中。豈非自實地獄乎。

△酉二問答我何到獄。

聖女問曰・我今云何得到獄所。無毒答曰・若非威神・即須業力。非此二事・終不能到。

科初聖女驚疑。自念地獄者・拘罪人之狴牢也。吾自揣於心・敬信三寶・一身無罪・何緣我今亦到此獄處耶。次鬼王答。凡到此者・有二種人。一有威德神通者・或為救度・或為遊觀。二或有惡業成熟・應受地獄・是故到此。除是兩端・終無有能到此者。

△酉三問答獄海苦境二。戌初約境疑問。

聖女又問・此水何緣・而乃涌沸・多諸罪人・及以惡獸。

科此述初到海邊所見境界。海水・是總問。何緣・是疑詞。一疑・何緣此水涌沸。二疑・何緣水中多諸罪人。三疑・何緣海邊水內多諸惡獸。準首楞嚴。皆是彼諸眾生自業所感・造十習因・受六交報。水之涌沸・由於慢習・發於相恃・馳流不息・故有騰逸奔波・積波為水。亦由誑習交欺・致有沒溺騰擲・飛

墜漂淪諸事。惡獸。由觸報招引惡果。故致神識見大鐵城。火蛇火狗。虎狼師子等。是也。

△戊二據事直答三。亥初正答。

無毒答曰。此是閻浮提。造惡眾生。新死之者。經四十九日後。無人繼嗣。為作功德。救拔苦難。生時又無善因。當據本業。所感地獄。自然先渡此海。

科閻浮提者。長阿含經云。須彌山南。有天下名閻浮提。其土南狹北廣。縱廣七千由旬。有大樹王。名閻浮提。圍七由旬。高百由旬。枝葉四布五十由旬。起世經小異。造惡眾生。即具造十惡者。梵語鳩那羅。此云惡人。亦不好人。能滅諸根。名死。故涅槃云。死者。捨所受身。有二種。一者命盡死。有三。一命盡。非是福盡。二福盡。非是命盡。三福命俱盡。二者外緣死。亦有三。一非分自害死。二橫為他死。三俱死。復有三種死。一放逸死。二破戒死。三壞命根死。四十九日等。準瑜伽論。人死。中有身（中有。即中陰身。若極善者。即生淨土及與天上。極惡。即入地獄。皆不經中陰。若善惡不定。即受中陰。經冥司也）。若未

得生緣・極七日住・死而復生。如是展轉生死・至七七日・決定得生。若有生緣・即不定。釋氏要覽云・今人亡・每七日必營齋追福・謂之齋七・令中有種子不轉生惡趣也。今既經七七之後・畢竟無人繼續承嗣・為作功德・令其滅惡生善・其誰救拔苦難。此言死者無人為追冥福・必致墮苦。次言死者生時・自不修毫善・必致墮苦。以致冥王考校善惡・據定本時所作之業・應墮地獄者・必至地獄矣。那先比丘所問經云・人所作善惡隨人・如形影隨身。人死・但亡其身・不亡其行。譬如然火夜書・火滅字存・火至復成。今世作行・後世成之・是也。自然者・略無假借勉強之意。閻王責罪人云・罪自由汝・今當受之。正法念云・汝邪見愚癡・癡胃所縛人・今墮此地獄・在於大苦海。故曰自然先渡此海。

△亥二指類。

海東十萬由旬・又有一海・其苦倍此。彼海之東・又有一海・其苦復倍。

科前言鍊圍西面第一重海。已含此二重也。其苦倍倍增者。泥犁經云。鹹水泥犁。縱橫數千里水。鹹水如鹽。熱沸踊躍。水中有鳥。喙如鍊生。啄人肌。敵人骨。人不能忍是痛。便度水去。守泥犁鬼言。死惡人。汝何等求索。人言。我苦饑渴。鬼即以鉤。鉤其上下斷（音銀。齒根肉）。口皆挖開。復以消銅。灌入口中。唇舌咽腹皆焦盡。銅便下去。其人不能復忍。還入沸鹹水中。其人平生。於世間作惡甚。故求解不得解。隨波上下。迴復沉沒。其苦倍增。可勝言哉。

△亥三結名。

三業惡因之所招感。共號業海。其處是也。

科三業惡因。即身口意三之十惡業也。由此因故。招報獄海。然招者自招。感者自感。興起行經云。先世自造此緣。要當受之。無可逃避處。此對。亦非父作。母作。王作。天作。亦非沙門。婆羅門所作。本我自造。今自受之。故佛教眾生。有二要。一者作是得是。二者不作是不得是。三界五道罪垢苦惱。

不離於作。一切無橫。所作罪福。如影隨形。如響應聲。不失如毛髮者也。故此三處。皆號業海。聖女昔所耳聞。今身到其處也。

△申二問答地獄何在。

聖女又問鬼王無毒曰。地獄何在。無毒答曰。三海之內。是大地獄。其數百千。各各差別。

科初聖女問。既言鍊圍山內實有地獄。今何唯見業海。不審地獄。又在何處。次鬼王答曰。三海之內即是大地獄。豈捨此而別有耶。既由眾生。從藏海鼓風。起三毒波浪。故感地獄即在三海之內。然考諸經論。地獄以三類攝盡。一熱。二寒。三邊。八熱獄。在閻浮洲下。重累而住。受熱苦惱。八寒獄。在鍊圍山底。仰向居止。受寒凍苦。邊獄有三。山間。水間。曠野。受別業報。此應寒熱雜受。今既言大獄十八。又言五百千百何耶。蓋是約定處。如上所明。約不定處。不妨邊正同舉。寒熱雜受。不然。地獄正邊。何以別乎。三海等。是總標。八寒八熱。各有十六遊增。略則各百三十六。廣則數有百千。各各差

別者・作業各有輕重。重者遍歷・中者不遍・下者復滅。經劫・亦有長短故也。所謂大者・具有十八。次有五百・苦毒無量。次有千百・亦無量苦。

科所謂下・別釋。大者十八・有二釋。一準問地獄經云・十八王者・即主領十八地獄是。一迦延典泥犁・乃至十八觀身典洋銅。則獄名典主・局定十八之數。若觀佛三昧海經云・阿鼻地獄有十八小地獄。小地獄中・各有十八寒冰地獄・黑暗小熱・乃至飲銅・各有十八。如是阿鼻大地獄中・有此十八地獄。一一獄中・別有十八隔（統紀是隔・郎的切・鼎屬）。始從寒冰・乃至飲銅・總三百四十二隔地獄。今謂彼經以阿鼻為最大・故以各有十八為小。今云大者・具有十八。或不對阿毗・故各名大。例如世間諸王・不對天子・各稱大王。若對至尊・則稱小王矣。經出不同・不須強釋。次有五百・亦是定數。而觀佛三昧經乃云・五百億劍林地獄・刺林・銅柱・鍊機・鍊網・各五百億。則兩經之數迴別・亦不須強會也。苦毒無量者・準泥犁經・佛言・欲知勤苦最不可忍者・獨有泥犁。泥犁者・極苦不可具言。如世逆賊・為長吏所捕。將至王前・被三

百矛・寧毒痛不。比丘答曰・人被一瘡・舉身皆痛・何況被三百瘡。佛言・泥犁中痛・與矛瘡痛・億億萬倍・尚不如泥犁痛。地獄之中・獄鬼加痛・毒無不至也。千百獄亦無量苦者・較五百獄・其苦稍減。比世間苦・萬分不及・苦有無量矣。通問地獄有無竟。

△午二正問我母生界二。未初聖女問母生趣。

聖女又問大鬼王曰・我母死來未久・不知魂神當至何趣。

科四分律云・一切諸世界・無有不老死・眾生是常法・生生皆歸死。我母死雖未久・竟不知魂神今至何趣。祭義曰・氣也者・神之盛。魂也者・鬼之盛。道經云・魂者・氣之神。魄者・精之神。陽神曰魂・陰神月魄。吾教指第八識。法句經云・是身為死物・精神無形法・自作受苦樂・身死神不喪。識神造三界・善不善三處・陰行而默至・所往如響應。故知必隨業而趣矣。

△未二鬼王徵其來歷二。申初問答行業二。酉初問。

鬼王問聖女曰・菩薩之母・在生習何行業。

【科】行名進趣・業謂造作・即三業構造善惡事也。法句云・隨其所造業・罪福有果報。惡業墮地獄・善業生天上。高行生善道・得無漏涅槃。不審菩薩之母・於此三業・作何業耶。

△酉二答。

聖女答曰・我母邪見・譏毀三寶。設或暫信・旋又不敬。死雖日淺・未知生處。

【科】聖女答言・我母著於邪見・譏毀三寶。成論云・寧止不行・勿行邪道。身壞命終・墮於惡趣。且又存心不恆・立性無定・偶爾聽勸而暫信・忽焉循邪而譏毀。今死雖日淺・計必隨墮業苦・故吾急欲求知生處而未能也。

△申二問答姓氏二。酉初問。

無毒問曰・菩薩之母・姓氏何等。

【科】姓者・所以繫統百世・使不別也。氏者・所以別子孫之所由生也。印土・族姓四流。一刹帝利・王種也。二婆羅門・淨行也。三吠奢（舊云毗舍）・商賈

也。四戍陀羅（舊云首陀）· 眾人也。前二是貴· 後二是賤。今不審菩薩之母· 何姓何氏· 為賤為貴。姓氏明而稽查易· 故必問乎姓氏也。

△酉二答二。戍初聖女直答姓氏。

聖女答曰· 我父我母· 俱婆羅門種· 父號尸羅善現· 母號悅帝利。

科父· 甫也。始生已也。母· 冒也· 含生已也。既俱婆羅門種· 自然執邪謗正。西天外道· 專執婆羅門種第一最尊。如梵志頰波羅延問種尊經云· 本初起地上人時· 皆是我曹婆羅門種。我曹種最尊· 初從口中出· 世人從下出。我種· 是第七梵天子孫。佛反言天下一種。持我曹種· 與刹利· 田家· 工師種等。我曹死· 皆生梵天。佛反持我曹與凡人等。佛言· 我經中以施行為本。施行善者· 最為大種。其天下尊貴者· 皆施行善得· 不以種得也。尸羅· 是梵語· 翻性善· 好行善道· 不自放逸故。善現· 是華言· 梵名須菩提。悅帝利· 未詳。其名號均好· 存心各邪。智論云· 邪見罪重故· 雖持戒等身口業好· 皆隨邪見惡心。如種苦種· 皆作苦味。邪見之人· 雖持戒精進· 皆成惡法。不如不執。

而行慧施。何況內執邪見。外行譏毀乎。然鬼王問母姓氏。聖女先舉父者。以婦必隨夫彰名也。

△戌二鬼王委說生天二。亥初正說其由三。金初願聖者返本。

無毒合掌。啟菩薩曰。願聖者卻返本處。無至憂憶悲戀。

科合掌。乃慶慰之儀。返本處者。此非菩薩所應住也。始則為母而來。今既知之。應即退還本所住處。不須憂憶而悲戀也。

△金二明罪女生天。

悅帝利罪女。生天以來。經今三日。云承孝順之子。為母設供。修福布施覺華定自在王如來塔寺。

科鬼王答曰。我初不知何人。若悅帝利罪女。已脫苦生天三日矣。下示生天之由。云承孝順之子。為設供修福於如來塔寺之故也。善事父母曰孝。百行之先。良心最真切者。吾身非從天降地生。故於親親。自不容已。祖師云。父母非我親。誰是最親者。順者。不逆也。曾子云。孝子之養親也。樂豫其心。

不違其志。樂其耳目。安其寢食。故梵網云。孝順。至道之法。孝經援神契曰。元氣混沌。孝在其中。故愛敬之情。藹然可弔。然皆訓乎男子。非教女子也。今聖女始勸母以正信。中興供而感佛。終承福已生天。可謂能諭母於道。而救母於苦。世出世間。事備一身。孝順之名。允乎遍法界而不磨。流沙劫而不泯也。

△金三示同罪受樂。

非唯菩薩之母得脫地獄。應是無間罪人。此日悉得受樂。俱同生訖。

科無間大獄。鐵城幽閉。窅窅冥冥。難期恩赦。今因施福。力資已母生天。此際善緣。澤及同人得樂。孝思至矣。福力廣矣。洵報母之標榜。誠資冥之樣子也。

△亥二言畢而退。

鬼王言畢。合掌而退。

科言畢合掌。敬慕之至。孝之感人深矣。行因事竟。

△子二顯所發弘願。

婆羅門女·尋如夢歸。悟此事已·便於覺華定自在王如來塔像之前·立弘誓願。願我盡未來劫·應有罪苦眾生·廣設方便·使令解脫。

科尋·仍也·俄也。即史尋復其舊之尋·俄爾仍如夢歸也。夢是眠中現境·無明蓋也。然眠夢之涂·因心而動。動由內識·境由外熏。今因想母生界·故致感佛現神。然既悟夢感·而道心頓發·故即從本尊像前·便立四弘誓願。從今日始盡未來際·應有造罪受苦之人·無論怨親·廣設方便之法·盡令解脫沉淪。此是最初之弘願·為下正宗之弄引。

△癸二結會古今。

佛告文殊師利·時鬼王無毒者·當今財首菩薩是。婆羅門女者·即地藏菩薩是。

科財乃人所共寶·以無財則貧。古云·甚矣·貧之為病也。但世寶凡俗所貴·招憂致患。唯有法寶·終始獲安。淨名云·富有七財寶·教授以滋息。七

財者·一信·二戒·三多聞·四捨·五慧（此五為寶）·六慚·七愧（此二為守財人）。然此七財·以信為首。信故持戒·善由多聞·聞故能捨·捨則生慧·故信為財首。昔以無毒為名·固行十善之道。今彰財首之號·允登十信之階。若準瓔珞六輪對位·鍤輪對十信·銅輪對十住·銀輪對十行·金輪對十向·瑠璃輪對十地·摩尼輪對等妙·合尊摩尼為首。是則財首·等覺之流歟。何以得知。準觀佛三昧經·昔過去有佛·號釋迦牟尼。滅度後·有王子名金幢·憍慢邪見·不信佛法。有比丘名定自在·語王子言·世有佛像·極為可愛·可暫入塔·觀佛形像。王子即共入塔·見像相好。白言·佛像端嚴如此·況佛真身。比丘言·汝見像不禮·當合掌稱南無佛。王子即合掌稱佛。還宮念像·後夜夢見。歡喜捨邪·歸依三寶。由入塔稱佛善根·命終值九百萬億那由他佛·得甚深念佛三昧。諸佛現前·為其授記。從是已來·經百萬阿僧祇劫·不墮惡道。乃至今日·獲得甚深首楞嚴定。昔王子者·今財首菩薩是。佛既言獲得甚深首楞嚴定·非等覺而何耶。昔婆羅門女·由廣行孝道·成地藏之身。是故孝行·置之而塞乎

天地·敷之而橫於四海。施之後世而無朝夕·放之東海而準·西南北方亦復如是。以故上自帝王·下至民庶·貴賤雖殊·行孝一等。如地為萬物之所依止·如藏為萬人之所受用。故知地藏之名·全是孝順之目。此由文殊問地藏因地·略舉梗概。如此類例·胡能盡說也哉。

△第二大章。乙二正說分。為四段。丙初分身集會一品·明能化主。丙二業緣·業感·問獄三品·明所化機。丙三如來讚歎·利益存亡·閻羅讚歎三品·明度脫緣。丙四稱佛·較施兩品·明成佛因。今初二。丁初品題。

分身集會品第二

△丁二品文二。戊初地藏來儀。戊二釋迦詔告。初分二。己初敘分身地藏。爾時百千萬億不可思·不可議·不可量·不可說·無量阿僧祇世界·所有地獄處·分身地藏菩薩·俱來集在忉利天宮。

【科爾時者·正如來含笑放光·光雲出音·天龍鬼神同集之時。蓋十方沙界分身地藏·既觀光聞音·即與眾偕來。但言不頓彰·故前後別說·非問答已竟

方來也。百千萬億。數目也。震旦算經。始自黃帝。數法有十等。億。兆。京。秭。垓。壤。溝。澗。正。載。風俗通云。千生萬。萬生億。億生兆。兆生京。京生秭。秭生垓。垓生壤。壤生溝。溝生澗。澗生正。正生載。載。地不能載也。今四數明竝者。以億分四等。一。十萬為億。二。百萬為億。三。千萬為億。四。萬萬為億。今是第四億數。乃百千萬之億。如是之數尚難窮究。況又言百千萬億不可思議量說之無量阿僧祇世界中。凡所有地獄之處。一獄一分身。皆來集會。猗歟盛哉。此正顯世界難量。愈見地獄之夥。地獄既多。彌彰分身莫測。為下問答之張本。此是大菩薩不思議事。尚非聲聞緣覺所知。況下地凡夫能測識者哉。若廣輿所載。唐至德間。有新羅國僧。曰金地藏者。渡海而來。止於直隸池州府。青陽縣。九華山。嘗取巖間白土。雜飯食之。人以為異。年九十九。忽召徒眾告別。坐化函中。後三載開視。顏色如生。昇之。骨節俱動。亦分身之一也。俱集天宮者。如心地觀經云。以身常處於地獄。非不親近大慈尊。以身常處於輪迴。非不親聞微妙法。以是因緣諸佛子。繫心常念

天人師。由是如胡麻來集。塹塞忉利天宮。實為亶古未聞奇特事也。

△已二敘業道眾機三。庚初率眾同來供佛。

以如來神力故。各以方面。與諸得解脫從業道出者。亦各有千萬億那由他數。共持香華。來供養佛。

科上以。訓因。下以。訓與。因世尊雲音普遍神通之力。故各與四方地面所化之眾而來集也。解脫。有小大之別。據下不退阿耨菩提。並是不思議大解脫耳。持香華供養者。梵語健達。此云香。準戒德香經。有根香。枝香。華香不同。梵語布瑟波。此云華。準大品經。有天華。生華。心華不同。今持供者。期具足菩薩之道。願成就如來之香。清遠潛通。果因一契也。準十輪經。供養有三。一利益。以四事等。二敬心。將華表情。三修行。若有持說。即為供養。皆所以表誠敬也。

△庚二因化不退菩提。

彼諸同來等輩。皆因地藏菩薩教化。永不退轉於阿耨多羅三藐三菩

提。

【科】此出供養意。所以持香華供養者。皆因地藏菩薩教化我等。永不退轉於阿耨菩提故也。不退轉。如後。阿耨等。阿。翻無。耨多羅。翻上。三藐。翻正。三。偏也。等也。菩提。翻覺。孤山曰。極果超因云無上。正則正觀中道。等則雙照二邊。蓋果上三智也。悲華經四云。願我得首楞嚴三昧。以三昧力故。化作地獄之身。入地獄中。與地獄眾生說微妙法。勸令發菩提心。彼眾聞是法已。尋發菩提之心。即便命終。生於人中。隨所生處。常得值佛聽法。即得不退轉地。乾闥婆。乃至人非人等。天龍鬼神。乃至畜生餓鬼等眾。亦復如是。皆令發菩提心。正地藏所化業道之眾。不退轉菩提之流也。

△庚三至天心喜觀佛。

是諸眾等。久遠劫來。流浪生死。六道受苦。暫無休息。

【科】文分三節。初明六道流轉。以背此覺心也。蓋此覺心。是諸佛所證妙道。是眾生所迷本源。則凡夫久遠劫來。流浪生死者。由不發此心也。其流有四。

一見流（三界見）。二欲流（欲界諸惑・除見及癡）。三有流（上二界諸惑・除見及癡）。四無明流（三界癡）。梵語闍提闍。此云生死。勝鬘云。生者新。諸根生。死者故。諸根滅。由此風浪。長淪生死。故涅槃云。我昔與汝等。不見四真諦。是故久流轉。生死大苦海。準大論。眾生有三苦。一身苦。老病死。二心苦。貪瞋癡。三後苦。獄鬼畜。於是三種苦中求暫休息。胡可得耶。

以地藏菩薩。廣大慈悲。深誓願故。各獲果證。

科次因地藏獲證。此言六道眾生。在昔則萬彙沉迷。居三道而流轉。在今則十力超悟。證三身以圓通。是誰之功歟。此皆地藏無緣慈悲。無作誓願之力耳。

既至忉利。心懷踊躍。瞻仰如來。日不暫捨。

科三出感佛恩深。既承如來神力。得隨地藏偕來。內心深懷踊躍。外儀瞻仰殷勤。瞻者。相好微妙。看視無厭。仰者。智慧深遠。景慕有期。大論云。佛坐師子座。現最勝身。光明色像。威德巍巍。以此神力。感動眾生。其有信

者。皆至阿耨菩提。是以瞻之仰之。不能暫捨也。

△戊二釋迦詔告二。己初如來摩頂付囑。己二地藏合身領教。初二。庚初經家敘通。

爾時世尊舒金色臂。摩百千萬億不可思。不可議。不可量。不可說。無量阿僧祇世界。諸分身地藏菩薩摩訶薩頂。

科如來以一母陀羅臂。一兜羅綿手。遍摩所集無量阿僧祇分身地藏菩薩之頂。乃聖如意通中轉變神力。故一臂能遍摩無量之頂。以慰勞安撫也。大論云。手中德字。縵網莊嚴。當以此手安慰眾生。令無所畏。是此謂也。

△庚二發言付囑二。辛初明己所化眾。辛二付囑未調眾。初又二。壬初總示化門調機。

而作是言。吾於五濁惡世。教化如是剛強眾生。令心調伏。捨邪歸正。十有一二。尚惡習在。

科此言佛調濁世眾機。如賢愚經。散闍調象師言。佛世尊者。二種性生。

一者智慧。二者大悲。勤行六事。所謂六波羅蜜。功德智慧悉具足已。號之為佛。既自能調。亦調眾生。故云我是無上調御師。轉正法輪周世界。化度無量諸眾生。當知由悟心地觀。故能調伏剛強眾生。即示以四諦。教以三學。以戒調伏其身。以定慧調伏其心。既修三學。自斷二惑。輔行云。昔無信鉤。致造重罪。如狂象無鉤。不可控制。今以慚愧鉤。鉤無慚心象。故云令心調伏。捨邪歸正者。一切法高王經云。大比丘眾一千二百五十人。其先悉是辮髮梵志。諸漏已盡。無復煩惱。一切心得自在。到第一彼岸（文）。皆捨邪歸正。已授記作佛。此明已調伏者。十中有七八矣。其有惡習深重難於調伏者。十中猶有一二焉。如法華初開。五千起去之流。及調達弟子。螺髻梵王等。習者。習氣。正使雖斷。餘習尚在。身雖調伏。心猶未調伏也。

△壬二別明分身度脫二。癸初略明。

吾亦分身千百億。廣設方便。或有利根。聞即信受。

【科】此與地藏分身方便度生形擊。故言吾亦等。梵動經云。如來自知生死已

盡。所以有身。為欲福度諸天人故。若其無身。則諸天世人無所恃怙。猶如多羅樹。斷其頭者。則不復生。佛亦如是。已斷生死。永不復生（文）。今所以分身者。正顯如來從法垂應。被大小機。現勝劣身。從一派出。有無量身。攝用歸體。不離一性。大論三十二云。若依禪定。得四無量。背捨。勝處。神通。辯才等。諸甚深功德悉皆具得。隨意所為。無不能作。化為種種禽獸之身。而不受其法。或時身滿虛空。或時身若微塵。或輕如鴻毛。或重若泰山。如是等神通變化力。皆從禪得。此是身輪現通。廣設方便。即是意輪鑒機。施無謀巧用。觀十界性相。乃以口輪說種種法。令熟者脫。未熟者熟。未種者種。故大論云。釋迦牟尼佛。一世界中常化作種種身。種種方便以度眾生。此總示分身方便。下別明調機難易。根是根性。屬於過去。今世根性利鈍。總由宿障重輕。若約四生論利鈍者。如處胎經。佛告喜見菩薩。如我今日在母胎中。與諸十方神通菩薩。說不退轉難有之法。亦以神通。入天四生。地獄四生。餓鬼四生。畜生四生。於四生中。胎化二生盡漏得疾。濕卵二生盡漏稍遲。化生胎生是利

根人・濕生卵生是鈍根人。故大論云・諸佛先觀知有人・一切方便不可度。或有難度或易化・或復有遲或有疾。或以光明或神足・種種因緣度眾生。是也。若約四洲論利鈍者。如天人費氏云・北天一洲少有佛法。餘三天下佛法大弘。東西天下・少有點慧・煩惱難化。南方一洲・雖多犯罪・化令從善・心易調伏。是也。準止觀・利根是法行機・鈍根是信行機。如聞一切眾生本有佛性・當下即信・信即思修。三慧頓成・是利根人。

或有善果・勤勸成就。

【科】或有善果勤勸成就・則是仰信此理・思惟而修之。三慧漸進・是鈍根人。大論云・若眾生欲作重罪・善教不從・以苦言諫之。雖起瞋恚・後得安隱・此正教鈍根者。善果・的指菩提心。如身子輩・極鈍根者・具歷五時・頓發三因・授記是也。

或有暗鈍・久化方歸。或有業重・不生敬仰。

【科】暗鈍久化方歸・如莎伽陀（此云小路邊生）等。業重不敬仰者・如調達等。

大論二十六云。如死人種種莊嚴。轉轉爛壞。終不可令活。提婆達亦如是。佛日日種種教化。惡心轉劇。惡不善法。日日轉增。乃至作三逆罪。又云。舍衛城中九億家。三億家眼見佛。三億家耳聞有佛。三億家不見不聞。佛在舍衛二十五年。而此眾生不聞不見。何況遠者。又如貧老母。無度因緣。不得見佛。若得多信。利益無窮。我佛化門調機尚爾。則知地藏分身非易。故特以己形擊。彌顯其神力之難思也。

△癸二廣示二。子初結前起後。此由眾機利鈍不同。信毀不等。故我分身度脫。是結上文。亦由眾生各各差別。故我分身現男女等。是起下文。

如是等輩眾生。各各差別。分身度脫。

【科】分身度脫者。如處胎經。佛告智積菩薩。我宿命所行。戒德究具。得成佛身。變化自在。無所不入。亦入於金翅鳥。亦入於龍子。亦入於魚鼈黿鼉。所化如是。故佛問彌勒。心有所念。幾念幾相識耶。彌勒言。舉手彈指之頃。三十二億百千念。念念成形。形形皆有識。識念極微細。不可執持。佛之威神。

入彼微識·皆令得度。此識教化·非無識也。故曰·導師出現世·非緣不降神·要度未度者·示現無為城。如來分身·可思議乎哉。

△子二普現色身。

或現男子身·或現女人身。或現天龍身·或現神鬼身。或現山林川原·河池泉井·利及於人·悉皆度脫。

科此示眾機·關佛慈悲·以王三昧力·不動法性·而往應之。如處胎經·佛告諸來會者·吾從無數阿僧祇劫·能大能小·入細無礙。或在天上·劫數教化。或在人中·代彼受苦。或在畜生餓鬼·地獄教化·無所不入。此正顯如來化身妙用也。初現男子身。男者·丈夫壯而有室也。人生不可無所事事·故取力田為男·職分所當為。子者·親之枝也。子有生義·天開於子·靜極而動也。次現天龍。悲華經云·若有眾生·事摩醯首羅天·我願化身如摩醯首羅。事八臂者·化為八臂天身。事日月梵天·亦化為日月梵天。而教化之·令住善法。智論云·如菩薩本身·曾為大力毒龍。又龍王名馬堅·是大菩薩以本願故·生

於龍中。次現神鬼身。如穢跡大權神王。大力明王等。如現大鬼伏曠野鬼等。山林川原。河池泉井。此現依報度人。如悲華經云。佛因中為救閻浮提人民饑餓。思惟捨身體血肉。中路有山。名水愛護。自投其身。即成肉山。高一由旬。乃至高千由旬（云云）。

或現天帝身。或現梵王身。或現轉輪王身。或現居士身。或現國王身。或現宰輔身。或現官屬身。

科天帝。如昔為帝釋。與羅呵阿修羅戰。以慈忍力勝之。昔為梵王。坐晝度樹下成道。梵名斫迦羅。伐辣底。曷羅闍。此云轉輪王。施設足說。金銀銅鍍輪。應別如其次。逆次能王領。一二三四洲（準處胎經。無數阿僧祇劫作大梵。帝釋。輪王。各三十六返。所度眾生。無墮二乘惡趣）。迦羅越。翻居士。愛談名言。清淨自居。凡多積財貨。居業豐盈。皆受此稱。國王。粟散王也。諸侯所封之地曰國。從口而加或其中。以明各有分地世守。毋相侵也。王者。三才之主。从一（音輓。一之轉也）貫三。立天地人之道也。如大光明王捨頭。月光王捨眼。迦

尸王破胸出心。堅意王捨手等。宰。主也。烹也。調和膳饈之名。周禮冢宰。能調和眾官。故名宰。輔者。兩傍夾車木。朝堂有四輔官。左輔。右弼。前殿。後丞。所以主宰群辟。夾輔王化。如周官。太師。太傅。太保為三公。書云。惟茲三公。論道經邦。佛曾作劬嬪大臣。分閭浮提為七分息諍。官者。宦也。公也。屬者。官僚部曲也。群辟之職。統於三公。漢魏已來。三師皆開府置寮屬也。已上皆未受道者。此下皆受道之機。

或現比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷身。乃至聲聞。羅漢。辟支佛。菩薩等身。而以化度。

科比丘。名乞士。清淨活命故。淨名疏翻除饑。出家戒行。是良福田。能生物善。除因果之饑乏也。尼者。女也。大論云。尼得無量律儀。應次比丘。優婆塞。優婆夷。西域記云。鄔波索迦。唐言近事男。鄔波斯迦。云近事女。謂親近承事諸佛法故。阿羅漢。翻殺賊。應供。不生。若阿闍(音跋)云應真。瑞應云真人。盡以無生釋羅漢也。聲聞等。如前。而以化度句。貫上諸文。

非但佛身・獨現其前。

【科】非但佛身句・反顯不一。謂豈止佛身獨現眾機之前・隨其所感・普現色身。寶雨經云・如來成就無量色身・若諸有情應以如來色身而教化者・如來即能於一剎那（名極少・時極少）・或一臘縛（即迦羅・一千六百剎那名一迦羅）・一牟呼栗多（六十迦羅名莫呼律多）・各各於彼有情之所・示現如來色身之相。若應見種種別類有情身相・如來即於一剎那・乃至示現種種別類有情色身之相。正今文之謂。皆是諸佛神智所感也。

△辛二付囑未調眾二。壬初勅觀累劫度生。

汝觀吾累劫勤苦・度脫如是等・難化剛強罪苦眾生。

【科】此佛自言於菩薩地・三大阿僧祇劫・勤苦無量。大經云・我於往昔種種苦行・今得如是無上方便。為汝等故・無量劫中捨身手足・頭目髓腦。疏云・夫身命者・誰所不重。吾輕生忽死・經無量劫。指山指地・骸骨倍多。指海指江・髓腦非喻。況復妻子國城・捐棄無數。如是恩德・但為汝等放逸無慚・繫

在囹圄（上音陵・領也。下音語・禦也。言領囚禁禦也）・不得解脫。豈非累劫勤苦・端為度脫如是等難化剛強罪苦眾生。如央掘魔羅受邪師教・佛以神力化之・即捨出家。梵王讚云・奇哉調御天人師・如來善調央掘魔・譬如毒蛇見咒師・吹氣放毒不怖畏。是也。罪苦・大論明二種。杖楚寒熱等・名身苦。餘殘・名心苦。諸聖人以智慧力・無憂愁嫉妬瞋恚等心苦・有老病饑渴寒熱等身苦（舍利弗風熱苦・畢陵伽婆蹉眼痛苦・羅婆那跋提痔病苦）。於身苦中・亦復薄少。如人知負他債・償之不以為苦。凡夫人不憶負債・故身心俱受現苦・後世復有三塗之苦。故云罪苦眾生。

△壬二令憶天宮付囑。

其有未調伏者・隨業報應。若墮惡趣・受大苦時。

【科初四句・指上業重之輩。隨業等・五母子經云・世間人不知有後世生・但言死耳。作善自得福・作惡自得殃・入惡道中。悔無所及・魂神空去。隨其施行・業報受苦・如影隨形。是也。

汝當憶念吾在忉利天宮。殷勤付囑。令娑婆世界。至彌勒出世已來。眾生。悉使解脫。永離諸苦。遇佛授記。

科汝當下。正申付囑。謂我滅後。此輩墮落受苦時。汝當思憶想念。吾疇昔在忉利天宮。親蒙世尊。殷勤叮嚀。付囑於我。令娑婆世界第十小劫。彌勒出世成道已來。中間或曾受化。或未受化。悉使解脫惡道。永離三塗八難之苦。機緣成熟。遇佛授記。自應拳拳服膺。不致失墜也。彌勒。西域記云。梅哩麗耶。唐言慈氏。因過去為王。名曇摩流支（此云法希。亦曰法樂）。慈育國人。自爾至今。常名慈氏。彌勒下生經云。彌勒成道已（準處處經云。彌勒未下。若當來下。餘有五十億七千六百萬歲）。無量千萬億眾生見世苦惱。皆於佛法中出家。彌勒見諸大眾。作是念言。是諸眾生皆於佛法中種諸善根。釋迦牟尼佛遣來付我。我今受之。善哉釋迦牟尼佛。能善教化如是等百千萬億眾生。今至我所。如是三稱讚釋迦牟尼佛。然後為說四諦。聞者同時得道。時華林園。初會說法。九十六億人得阿羅漢。第二會說法。九十四億人得阿羅漢。第三會說法。九十二億

人得阿羅漢。故處胎經。佛告彌勒云。汝所三會人。是吾先所化。九十六億人。受吾五戒者。次是三歸人。九十二億者。一稱南無佛。皆得成佛道。是也。梵語和迦那。此云授記。聖言說與名授。果與心期日記。即初住之應記也。此皆我佛於天宮付囑地藏。以待彌勒出世之人爾。

△己二地藏合身領教二。庚初地藏正領。庚二如來讚喜。初分三。辛初敘合身宗本。

爾時諸世界。分身地藏菩薩。共復一形。涕淚哀戀。

【科十輪經云。安忍不動。猶如大地。今地藏大士。發願於塵沙劫前。受囑於彌勒道後。忍斯濁穢。化度泥犁。其猶地乎。合分身為一形者。一為諸身之本。故合末以宗本。此由地藏行般若時。修神通波羅蜜。受種種如意事。變一身為無數身。無數身還為一身。隱顯自在。然亦不著是如意神通。以自性空故。離故。無生故。無有住處。內外大小。以禪定力。疾遍諸身。還復亦速。長阿含十二。舍利弗云。神足證者。隨三昧心。作無數神力。變一身為無數身。以

無數身合為一身。稱是神力者。卑陋下劣凡夫所行。非是賢聖之所修習。於諸世間。愛色不愛色。二俱捨已。修平等護。專念不忘。斯乃名曰賢聖神足（文）。小乘尚爾。況大菩薩乎。一月影臨一切水。一切水月一月攝。正分身合身之旨。涕淚哀戀。有四意。一悲六道造業不悛。二悲眾生剛強難化。三悲如來慧日將沉。四悲天宮付囑事大。故知涕淚哀戀。誠有不得已也。

△辛二申化事受旨二。壬初佛引使獲通慧。

白其佛言。我從久遠劫來。蒙佛接引。使獲不可思議神力。具大智慧。

科此地藏自陳所獲通慧。與佛通慧形擊。謂吾之通慧。乃久遠劫來。蒙佛接濟引掖。使我獲得即佛之通慧也。今付末世眾生於我。自應如佛接引於我而接引之。令其亦獲此通慧。正我分內事。自應仰攀玄根。俯提弱喪者矣。

△壬二化身沙界利生二。癸初分身度人。

我所分身。遍滿百千萬億恆河沙世界。每一世界。化百千萬億身。

每一身・度百千萬億人。令歸敬三寶・永離生死・至涅槃樂。

科此中文含二意。分身沙界・明不思議神力。度人證果・明不思議智慧。神力智慧・乃分身度人之本也。十輪經略云・此善男子・成就不可思議諸功德・堅固誓願・勇猛精進・為欲成就諸有情故。於十方界・或時現作大梵王身・乃至或作地獄獄卒・諸有情身。現作是等無量無數異類之身・為諸有情如應說法。隨其所應・安置三乘不退轉位（云云）。故大論云・具足神通者・於十方恆沙世界中・一時能變化無量身・供養諸佛・聽法・說法・度眾生。是等除佛無能及者・是為末後身菩薩。故能廣度外人。歸敬三寶・歸以返還為義・令其返邪歸正。敬以專誠為義・令其去妄歸真。三寶・乃卻惡之前陣・入道之初章。越苦海之舟航・到涅槃之要道・故須歸依。永離等・則二種生死俱斷・五住煩惱盡亡・三德祕藏同圓證矣。五母子經云・拔其根株・便可得脫。如人不種・但當泥洹・泥洹快樂。是也。

△癸二小善獲利。

但於佛法中。所為善事。一毛一滯。一沙一塵。或毫髮許。我漸度脫。使獲大利。

科佛法中為善。有勝劣不同。今所為者。善之劣也。一毛甚輕。一滯極少。一沙甚微。一塵極小。毫髮許。善之更輻矣。然我亦令脫生死。獲大利也。賢愚經。佛告阿難。若有眾生。於三寶福田中。種少少之善。得無極果。此正會人天之小善。歸廣大之一乘。即同法華。徧開六道。低頭舉手。彈指散華。本是人天之福。今開即是緣因佛種。使獲大利。復何疑哉。

△辛三慰世尊勿慮。

唯願世尊。不以後世惡業眾生為慮。如是三白佛言。唯願世尊。不以後世惡業眾生為慮。

科慰勿慮者。明已能任事也。蓋謂一切煩惱。六十二見等。皆是如來之種。即一闡提人亦不斷性善。儻遇法緣。善根復發。一善若起。萬惡全消。譬星火燒萬頃之薪。七毒喪多人之命。如十輪經云。隨所住處。若諸有情。貪嗔癡等

皆猛利故。造作十惡業道。有能志心稱名念誦。歸敬供養地藏菩薩者。一切煩惱悉皆消滅。遠離十惡。成就十善。於諸眾生起慈悲心。及利益心。此善男子。成就如是功德妙定威神之力。勇猛精進。於一食頃。能於無量無數佛土。一一土中。以一食頃。皆能度脫無量無數殞伽沙等所化有情。令離眾苦。皆得安樂。隨其所應。安置生天涅槃之道。故不復以後世惡業眾生欲憂慮也。

△庚二如來讚喜。

爾時佛讚地藏菩薩言。善哉。善哉。吾助汝喜。汝能成就久遠劫來。發弘誓願。廣度將畢。即證菩提。

科地藏既領囑慰佛。如來即讚善助喜。雙讚善哉者。一以能體佛心。敬承嚴命。二以分身利物。毫福不遺。所以喜之者。以遂我心。滿爾願也。廣度兩言。我佛縱許之辭。亦自知其時耳。若普曜經云。不處生死。不住泥洹。便受菩提決（文）。是則地藏久矣證大菩提。何待廣度將畢耶。

△大章第二。丙二明所化機。通論則六道。別明惟三塗。的指在地獄。即是

身口意三。具造上品十惡。以招地獄苦耳。文分為三。丁初示業緣差別。丁二示業感差別。丁三示業報差別。如次對惑業苦三道。為所化之機也。今初二。戊初品題。

觀眾生業緣品第三

△戊二品文二。己初聖母啟問。

爾時佛摩耶夫人。恭敬合掌。問地藏菩薩言。聖者。閻浮眾生造業差別。所受報應。其事云何。

科聖母因聞眾生各各差別。故如來分身度脫。復聞地藏云不以後世惡業眾生為慮。故承機發問。然聖母首問者。以如來升天宮。端為聖母。況我佛之母。是應居先也。梵語阿離野。此翻聖者。事無不通謂之聖。孔子對魯哀公云。所謂聖人者。智通大道。應變不窮。測物之情性者也。今地藏以不思議方便。應變無方。故稱聖者。閻浮眾生下。正申疑詞。一切眾生隨自業轉。有上中下差別不同。占察經。地藏菩薩云。所觀三世果報善惡之相。有一百八十九種。須

者自檢。

△已二地藏敬答二。庚初通示諸界業緣。

地藏答言·千萬世界·乃及國土·或有地獄·或無地獄·或有女人·或無女人·或有佛法·或無佛法·乃至聲聞辟支佛·亦復如是·非但地獄罪報一等。

科夫主賓酬唱·如砧碓相扣。今之答問不合·何也。此因聖母問詞·意不相到。蓋世界無邊·國土無量·眾生無盡·業果無涯。今祇問閻浮眾生業報差別·無乃太局乎。首答千萬世界·意可知矣。有地獄·如娑婆等。無地獄·如極樂等。阿閼佛國雖有女人·無邪欲想。極樂國土·及八陽神咒經·八吉祥經·八佛名號經·各各東方八佛·皆無女人。國中無女人·最為清淨。智論云·菩薩觀欲·種種不淨。於諸衰中·女衰最重。火刀·雷電·霹靂·怨家·毒蛇之屬·猶可暫近。女人慳妒·瞋諂妖穢·鬪諍貪嫉·不可親近故也。有佛法無佛法者·大論問·何以貴有佛世界·賤無佛國土。答·佛是莊嚴世界主·若諸佛不出世·則無三乘涅槃之道。若世有佛·眾生得出三界牢獄。眾生知有罪福·

受三歸・五戒・八齋・及出家五眾等・種種善法。若無佛之國・乃至天人・不能修善故也。乃至聲聞等・超略之詞。準悲華經・或有世界純諸菩薩・無聲聞緣覺之名。或有聲聞辟支佛乘・或有無佛菩薩・聲聞緣覺。或五濁弊惡・或清淨微妙。或卑陋不淨・或嚴淨妙好。或壽命無量・或壽命短促。種種不同・故言乃至等。故知聖母之問・大有不盡者也。

△庚二的示閻浮惡趣二。辛初聖母重白。

摩耶夫人重白菩薩・且願聞於閻浮罪報・所感惡趣。

【科】且者・麤略不竟之詞。謂我非不欲聞諸國土事。我今既聞閻浮眾生罪報・且問南洲所感惡趣為何如耳。

△辛二地藏再答二。壬初彼此謙恭。

地藏答言・聖母・唯願聽受・我麤說之。佛母白言・願聖者說。

【科】願聽受者・寄聖母以厲眾生也。麤說有二。一者獄名叢雜・苦事絲棼。若欲廣明・一劫不盡。二者說空無相等・名柔軟語。說地獄等・名麤語。願說

者・謂我正願說此等事・奚俟固謙為也。

△壬二答明罪報二。癸初地藏詳示。癸二聖母禮退。初分二。子初總示。

爾時地藏菩薩白聖母言・南閻浮提罪報・名號如是。

科如文。

△子二別明二。丑初正答閻浮罪報。丑二重問無間獄名。正答中二。寅初別明罪報。分五。卯初不孝二親。

若有眾生・不孝父母・或至殺害・當墮無間地獄。千萬億劫・求出無期。

科初舉所作罪。當墮下・示所感報。後倣此。首舉不孝父母・見罪之極大極重。蓋以父母猶天地也。恩重經云・人生在世・父母為親。非父不生・非母不育。故難報經云・左肩持父・右肩持母・經歷千年・便利背上・猶不能報父母之恩。且為子盡孝・天理之常・人倫之本。使子而不孝・則父母不復望於子。夷狄禽獸之不若・安可言人乎。故正法念經云・有四種恩・甚為難報。一母・

二父・三如來・四說法師。若有供養此四種人・得無量福。現在為人讚歎・未來能得菩提。今既不能供養報恩・已失子職・況敢行大逆・以至殺害乎。噫嘻。父母・何人也。殺害・何名也。夫殺者・誅也。有罪而戮死・法所在也。害者・傷也。有怨而必報・情不堪也。今父母何罪何怨・而至殺害乎。未生怨經・阿闍世王將欲害父。王曰・汝每有疾・吾為焦心・欲以身命・救危代汝。親之仁恩・唯天為上。汝懷何心・忍為逆惡。夫殺親者・死入泰山。故經云・不孝之罪・眾罪之上。自應墮無間獄中・受苦千萬億劫・求出無期也。

△卯二不敬三寶。

若有眾生・出佛身血・毀謗三寶・不敬尊經・亦當墮於無間地獄。千萬億劫・求出無期。

科出佛身血・如提婆達多・推山壓佛。金剛力士（即耆闍山神・名埤羅）・以

金剛杵而遙擲之。碎石迸來・傷佛足指。火車來迎・生入地獄。若世人焚燒經像・擬同此罪。毀謗三寶・由無信故。十輪經四云・有剎帝利旃荼羅王・宰官・

居士・長者・沙門・婆羅門等。隨惡友行・善根微少・諂曲愚癡・懷聰明慢。於三寶所無淳淨心・不見不畏後世惡果。自謂聰敏・於我所說聲聞緣覺・及大乘法・毀咨誹謗。不聽眾生・受持讀誦・下至一頌。如是等人・名為毀謗佛正法者・挑壞無量眾生法眼。是人不久・便當肢體廢缺・結舌不言・受諸苦毒・痛切難忍。命終定生無間大獄。不敬尊經者・如事佛吉凶經云・有人事佛・不敬佛經・持著弊篋衣服不淨之中。或著妻子牀上不淨之處。或持掛壁上・無有座席恭敬之心・與世間凡書無異。阿難請戒律論云・僧尼白衣等・讀經律論・行語・手執翻卷者・依忉利天歲數・犯重突吉羅。傍報二億歲・墮麀鹿中・恆被摺脊・苦痛難忍。無記戲言捉經律論・亦招前報。或安經像房堂簷前者・依忉利天歲數・八百歲犯重突吉羅。傍報二億歲・墮豬狗中。若得人身・一億歲作客棲屑・不得自在。故云亦當墮於無間地獄等。

△卯三侵損淫污。

若有眾生・侵損常住・點污僧尼。或伽藍內・恣行姪欲・或殺或害。

如是等輩。當墮無間地獄。千萬億劫。求出無期。

科常住者。梵語僧祇。此云四方僧物。律鈔明四種常住。一常住常住（謂眾僧寺舍樹木田園僕畜等。體局當處。不通餘界。但得受用。不通分賣。故重言常住）。二十方常住（僧家供僧常食。體通十方。唯局本處）。此二名僧祇物。三現前現前（得施之物。唯施此處現前僧）。四十方現前（七五眾物。未羯磨。從十方僧得罪。已羯磨。望現前僧得罪）。此二名現前僧物。十輪經云。若有四方僧物。資生雜物等。持戒破戒。如是人等悉不與之。命終已後。皆墮阿鼻地獄。點污僧尼。點與玷同。小黑也。比丘尼。式叉摩那。沙彌尼。乃佛姨母之裔。貪欲之人。不知罪福。強行點污。千佛出世。不通懺悔。梵名僧伽藍。譯為眾園。僧史略云。為眾人園圃。生植之所。佛弟子。則生植道芽聖果也。四分云。云何於清淨法中行不淨耶。身壞命終。墮三惡道。餓鬼報應經。一鬼問目連言。我常男根瘡爛。何罪所致。答言。汝為人時。於塔廟處行姪。今受華報。果在地獄。觀此。惡可縱恣乎。或殺害者。或因姪欲。致殺身害命。或貪姪欲。殺害生靈。如唐洛州景德寺比丘尼任

五娘・死後・其妹每聽靈座有呻吟聲。因問之。靈曰・我在世・在房非為。好食肉・殺害眾生。又將活魚作鱠。被殺眾生索命・受刀劍地獄。身上・有折刀七枚・痛入骨髓。望妹將我生前戶資變賣・求淨土寺寶獻大師・寫金剛經七卷・對佛懺悔。妹依囑賣物・寫經一卷・抽去一刀・經圓抽盡。生靈各出善道・五娘亦離地獄。觀此・可因婬欲而殺害乎。下示報（云云）。

△卯四破戒誑人。

若有眾生・偽作沙門。心非沙門・破用常住。欺誑白衣・違背戒律・種種造惡。如是等輩・當墮無間地獄。千萬億劫・求出無期。

科沙門・準瑜伽論・有四。一勝道沙門・即佛等。二說道沙門・謂說正法者。三活道沙門・謂修諸善品者。四污道沙門・謂諸邪行者。偽者・詭詐也。外現修行之狀・內藏瑕穢之情・即污道也。下四句・釋。何以謂偽・以破用常住物等故也。此是律儀戒。大論云・是律儀戒・能令諸惡不得自在・以戒禁約之。毘尼・翻律律・法也。斷割重輕・開遮持犯・非法不定。一切出家人之所

依仗・到涅槃之初因緣。故佛告僧護比丘云・持戒最為樂・身不受諸惱・睡眠得安隱・寤則心歡喜。今既違背・則人天路絕・地獄門開・故云當入無間等。然天人費氏云・南方一洲・雖多犯罪・從善易調。佛臨涅槃・親受付囑・竝令守護・不使魔撓。若不守護如是破戒・誰有行我之法教者・雖見毀禁・愍而護之。見有一善・萬過不咎。事等忘瑕・不存往失。韋將軍・三十二將之中・最多弘護。多有魔子魔女・輕弄比丘。道力微者・並為惑亂。將軍悽惶奔赴・應機剪除。以修童真行・護正法故。

△卯五偷常住物。

若有眾生・偷竊常住財物穀米・飲食衣服・乃至一物不與取者・當墮無間地獄。千萬億劫・求出無期。

科偷・竊・皆盜也（从次・古涎字。从皿・取鼠垂次皿上之意）・謂不與取。灼然不與取名劫・潛盜不與取名盜。物者・資生之什物。凡生天地間・有貌象聲色者・皆物也。今夫財物・僧之使用者。穀米飲食・僧之活命者。衣服・僧之遮

體者。或灼然劫取。或潛行盜取。其罪重矣。觀佛三昧經云。盜僧鬻物者。過殺八萬四千父母。華聚菩薩云。五逆四重。我亦能救。盜僧物者。我不能救。蓋以隨盜一物。即望十方凡聖。隨境無邊。還結無邊等罪。微細尚可知數。此罪不可測量。故偏重也。下示報。如濟龍品。諸龍自念過業。於佛法中。或為俗人。或復聽法來往因緣。所有信心捨施種種華果飲食。共諸比丘。依次而食。及噉四方眾僧華果飲食等。彼業因緣。於地獄中經無量劫。猛火燒煮。飲烱銅。吞鐵丸。從地獄出。墮畜生餓鬼。惡業未盡。生此龍中。常受苦惱。佛告諸龍。此之惡業。與盜佛物等無差別。烏呼。今之狂瀾。滔滔尤甚。其誰能砥柱乎。

△寅二結顯墮苦。

地藏白言。聖母。若有眾生作如是罪。當墮五無間地獄。求暫停苦。一念不得。

科上來五種業。總是十惡上品。故地持經。廣明十惡之業。必墮地獄。餓鬼。畜生。得生人中。各有二種餘業之報。一一惡各明五報（云云）。故地藏

菩薩答聖母言・若閻浮提眾生・作上來如是等罪者・皆當墮無間獄。千萬劫中・求暫停酸楚之苦・即一念極促之時・胡可得乎。大論引佛言・我世世曾作小蟲惡人・漸漸集諸善本・得大智慧。今自致作佛・神力無量・最上最大。一切眾生亦可得爾・云何空受勤苦而墮小處。自應努力勤修・各求出離也。

△丑二重問無間獄名二。寅初聖母問。

摩耶夫人・重白地藏菩薩言・云何名為無間地獄。

科由上文多番說當墮無間地獄・不審無間之名・取何義而立耶。

△寅二地藏釋二。卯初總示諸獄。

地藏白言・聖母・諸有地獄在大鐵圍山之內。其大地獄・有一十八所。次有五百・名號各別。次有千百・名號亦別。

科諸有・通謂凡諸所有。然的指二十五有・因果不忘也。法句經云・所作善惡・皆有因果・經久不忘。二十五有頌・四洲四惡趣・六欲并梵天・四禪四空處・無想五那含。故下云・不問男子女人・乃至罪行業感悉同受之。故二十

五有・凡所造罪・即有地獄・皆在鐵圍山內。餘如前。

△卯二別明無間三。辰初正明業報。辰二重示業感。辰三廣說不盡。初中二。已初正開。已二結示。初又二。午初示獄城出名。

無間獄者・其獄城周匝八萬餘里。其城純鐵・高一萬里。城上火聚・少有空缺。其獄城中・諸獄相連・名號各別。獨有一獄・名曰無間。

科準問地獄經・閻羅王城之四面・列諸地獄。人命終時・已捨死陰・未及生陰・乘中陰身・入泥犁城（梁言寄條城・又言閉城）。未受罪之間・共聚是處。巧風所吹・隨業輕重・受大小身。臭風所吹・成就罪人麤醜之形。香風所吹・成就福人微細之體。準此・在城受苦者・皆麤醜之形。生人天者・並微細之體。諸獄相連・即等活等七大獄・及第八無間・名八熱地獄・各有眷屬等獄互相連貫也。獨有一獄・正示無間。故俱舍論云・以於其中受苦無間・非如餘七大捺落迦受苦非恆・故名無間。故以獨有一獄點示之。

△午二明獄相顯報二。未初示相。未二顯報。示相中二。申初示。申二結。

初又二。酉初獄火相。

其獄周匝萬八千里。獄牆高一千里。悉是鐵為。上火徹下。下火徹上。鐵蛇鐵狗。吐火馳逐。獄牆之上。東西而走。

科鐵名黑金。性剛而冷。表惡人殘忍。性剛而心冷。故感報處悉以鐵為。火上下者。起世經云。以不善報故。東方有大火聚出生。南西北方。四維上下。各各如是。從東壁出大火燄。直射西壁。到已而住。西壁出火射北壁。北壁出火射南壁。從下於上。自上於下。縱橫相接。上下交射。故徹下徹上也。鐵蛇鐵狗。觀佛三昧海云。鐵城二隔間。有八萬四千鐵蟒大蛇。吐毒火中。身滿城內。其蛇哮吼。如天震雷。雨大鐵丸。四角有四大銅狗。廣長四十由旬。眼如掣電。牙如劍樹。齒如刀山。舌如鐵刺。一切身毛皆然猛火。其烟臭惡。既吐毒火。復爭馳相逐於獄牆之上。東西急走。使諸罪人。畏避無所。

△酉二獄床相。

獄中有牀。遍滿萬里。一人受罪。自見其身。遍臥滿牀。千萬人受

罪·亦各自見·身滿牀上。

科如下鐵牀。

△申二結。

眾業所感·獲報如是。

科十輪經云·有五逆罪·為最極惡。故心殺父母·殺阿羅漢·破壞聲聞和合僧事·乃至惡心出佛身血·是名五逆。復有四種大罪·同於四逆·犯根本罪。殺辟支佛·是名殺生·犯根本罪。婬阿羅漢比丘尼·是名邪婬·犯根本罪。若人捨財與佛法僧·主掌此物而輒用之·是名盜犯根本罪。若人倒見·破壞比丘僧·是名破僧·犯根本罪。其人既犯逆罪·又犯根本罪·譬如鐵丸·雖擲空中·終不暫住·速疾投地。如是五逆·犯四重禁·及二種眾生·毀壞正法·誹謗賢聖。如是等十一種人·犯一一罪者·身壞命終·皆墮無間獄中。豈非眾業所感·而獲報如是耶。

△未二顯報三。申初標。

又諸罪人・備受眾苦。

科長阿含云。其中罪人・舉目所見・但見惡色。耳聞惡聲。鼻聞臭氣。舌嘗惡味。身觸苦痛。意念惡法。彈指之頃・無不苦時・名無間地獄。故罪人到彼・無不備嬰眾苦也。

△申二釋二。酉初夜叉惡鬼報苦。

千百夜叉・及以惡鬼・口牙如劍・眼如電光。手復銅爪・拖拽罪人。復有夜叉・執大鐵戟・中罪人身・或中口鼻・或中腹背。拋空翻接・或置牀上。

科夜叉即鬼・復言惡鬼者・蓋比夜叉・惡尤甚焉。泥犁經名獸鬼・五苦章句名阿旁。牛頭人手・兩腳牛蹄・力壯排山・持鋼鐵叉。觀佛三昧經云・獄卒八頭・六十四角・角頭火然・化成刀輪・在火焰間・滿阿鼻城。口牙等・明相狀之惡。銅爪等・明身力之猛。然由業力生此。法善現大德云・心常懷忿毒・好集諸惡業・見他苦生悅・死作琰魔卒。新婆沙問・諸地獄卒為是有情數・為

是非情數耶。答。若以鐵鎖繫縛。初生地獄。往琰魔所者。是有情數。若以種種苦具。於地獄中害有情者。非有情數。妙樂云。有情非情。並是共業所感而為心變。此正楞嚴所謂觸報招引惡果。神識自見牛頭獄卒。馬頭羅刹。手執鎗稍。驅入無間也。銅爪拖拽。不足以苦罪人。復以鐵戟刺身。使受極痛之苦。戟。兵器也。單枝為戈。雙枝為戟。戟。格也。旁有枝格也。(兩邊橫刀長六寸。中刀長七寸半。橫刀接柄處長四寸半。並廣寸半)。今言大鐵戟。則長大燒赤。非世戟可比。其所中處。痛毒難忍。又將罪人拋擲空中。翻手接之。置於鐵牀之上。準楞嚴。由於怨習交嫌。發於銜恨。二習相吞。故有投擲擒捉擊射拋撮諸事。循業發現也。

△酉二鐵鷹鐵蛇報苦。

復有鐵鷹。啗罪人目。復有鐵蛇。繳罪人頸。百肢節內。悉下長釘。拔舌耕犁。抽腸剉斬。烱銅灌口。熱鐵纏身。

科鷹。鷲鳥也。一名鷲鳩。泥犁經云。泥犁有鳥。喙如鐵生。啄人頭。噉

人腦·毒痛不可忍。鐵蛇·如前。觀佛三昧云·此由愚癡眾生·毀辱布施·言施無報·勸人藏積。向國王大臣·一切眾生·說施無因·亦無果報·故感生此獄。如冥報記·唐曹州城·武人方山開·少好遊獵·所殺無數·貞觀十一年·死經一宿。蘇云·初死之時·二人引上一山·登梯至頂。忽有一大白鷹·鐵為嘴爪·飛來·攫左頰而去。又一黑鷹·攫右肩而去。二人即引南行·至一城·非常嶮峻。二人扣城·北門即開·城中總是猛火。門側有數箇毒蛇·皆長十餘丈·頭大如五斗塊·口中吐火射人。山開恐懼·唯叩頭念佛·門即自閉。乃見官人·欲遣受罪。侍者諫曰·未合即死。但恐一入此城·不可得出。未若且放·令修功德。官人放之·須臾即蘇。爪跡極深·終身不滅。後捨妻子出家·以宅為佛院·恆以讀誦為業。然鷹蛇噉繳·嬰苦劇矣。下更眾苦競集·逼切奚堪。肢節悉下長釘者·長阿含云·鐵釘地獄·獄卒撲之·偃熱鐵上。舒卷其身·以釘釘手足。周遍身體·盡五百釘。苦毒號吟·猶不復死。拔舌耕犁·如後。抽腸剉斬·此是抽腸拔肺地獄。所謂長叉拄肋·肝心確擣·裂膽抽腸·屠身膾肉·

剉之斬之。形如齏粉。此皆妄語所致。及餘惡業所感。烱銅灌口。如下。熱鐵纏身。即鐵鎚地獄。燒熱鐵鎚。表裏洞徹。纏裹其身。內灌烱銅。外裹熱鐵。餘業未盡。猶不死耳。

△申三結二。酉初生死萬千。

萬死千生。業感如是。

科罪人在地獄中。或被惡鬼。燒煮斬斫而死。或罪人手生鐵爪。相擗肉墮而死。或獄卒唱生。或冷風吹活。如是生死。千萬靡窮。故起世經云。若人身口意造業。作已入於惡道中。經歷無數千億歲。死已須與還復活。怨讎各各相報對。由此眾生更相殺。然其中受苦者。隨其作業。各有輕重。經劫數等。其最重處。一日一夜。八萬四千生死。經劫無量。作上品五逆十惡者。感此道身。

△酉二苦報億劫。

動經億劫。求出無期。此界壞時。寄生他界。他界次壞。轉寄他方。他方壞時。展轉相寄。此界成後。還復而來。

科動與靜對。心體本靜。人自動之。起信云。不知真如法一故動。動則有苦。果不離因故。此業相初動。漸至起惑。造業。受報。字書云。力重為動。凡夫業力甚深。故動成地獄億劫之壽。起世經云。佛言。如憍薩羅國斛量胡麻。滿二十斛。高盛不概。有一丈夫。滿百年已。取一胡麻。如是次第。滿百年已。復取一粒。擲著餘處。擲滿二十斛胡麻。盡已。我說其壽猶未畢盡。如是二十額浮陀壽。為一泥羅浮陀壽。乃至二十波頭摩壽。為一中劫。此界下。釋疑。謂地獄既在閻浮洲下。劫火壞初禪時。地獄先壞。罪人又藏何處。釋曰。火災起時。罪業未滿者。寄他界受之。又疑。他界亦有火起。不審又置何處。又釋。儻他界以次而壞。又轉寄他方不壞獄中。又所寄處火災又起。更何所寄。復釋。儻他方火災亦起。仍前展轉寄不壞處。復覆難云。若此方世界復成。所寄罪人還來此間。不耶。更釋。此界既成。自然還來大獄受苦。此據罪未畢者說。若長阿含云。火災起時。從地獄死。皆生人中。修第二禪。從人中死。皆生光音天。水風二災。亦然。此據罪已畢者說。故大品云。是人毀咨三世諸佛一切智。

起破法業因緣故。集無量百千萬億歲。墮大地獄中。從一大地獄。至一大地獄。若火劫起時。至他方大地獄中。如是遍十方獄。乃至還來是間大地獄中。從一大地獄。至一大地獄。故言動經億劫。即欲求出。恐恩赦之無期也。

△已二結示。

無間罪報。其事如是。

【科如是二字。情詞慘淡。所以結指者。冀人及早畏而修善也。

△辰二重示業感二。已初標舉。

又五事業感。故稱無間。

【科五無間業。如前。無間。八熱獄之最下者。依薩婆多部。有八大地獄。一等活。二黑繩。三眾合。四叫喚。五大叫喚。六熱。七眾熱。八名無擇。亦名無間。一投苦火。永無樂間。既苦無間。何所可擇。此八地獄在閻浮洲下。重累而住。依三法度論。前二有主治。次三少主治。後三無主治。新婆沙問。何故最下大者。名無間耶。答。彼處恆受苦受。無喜樂間。故名無間。問。餘

地獄中。豈有歌舞飲食。受喜樂異熟間耶。答。餘地獄中。雖無異熟喜樂。而有等流喜樂。如等活地獄中。有時涼風所吹。血肉還生。有時唱言等活。歛然還活。如是血肉生時及還活時。暫喜樂間苦受。故不名無間也。

△巳二徵釋二。午初徵。

何等為五。

△午二釋。分五。未初時無間。

一者。日夜受罪。以至劫數。無時間絕。故稱無間。

科受苦皆遍。間無暫樂。動轉不得。纏縛甚嚴。東西交過。上下通徹。如是經無量劫。名時無間也。

△未二形無間。

二者。一人亦滿。多人亦滿。故稱無間。

科觀佛三昧經云。復有眾生。犯四重禁。虛食信施。誹謗邪見。不識因果。斷學般若。毀十方佛。偷僧祇物。婬泆無道。逼掠淨戒尼。姊妹親戚。造眾惡。

事。此人罪報。經八萬四千大劫。復入東方十八隔中。如前受苦。南西北方。亦復如是。身滿阿鼻獄。四肢復滿十八隔中。地獄不大。此身不小。準正法念。其身長大。五百由旬。造四逆人。四百由旬。乃至造二逆人。一百由旬。一人既爾。多人亦然。各見身形無間斷處。名形無間也。

△未三苦無間。

三者。罪器叉棒。鷹蛇狼犬。碓磨鋸鑿。剉斫鑊湯。鐵網鐵繩。鐵驢鐵馬。

科此言苦具。無物不備。故泥犁翻苦具。楞嚴云。詐習交誘。發於相調。引起不住。故有杻械枷鎖。鞭杖撻棒諸事。鷹蛇狼犬。鐵驢鐵馬。此由觸報招引。如前如後。碓磨鋸鑿。此由枉習瞋習所感。碓。即搗碓地獄。立世阿毘曇云。是時獄卒謂其伴言。我今共汝。一彈指頃。舂搗罪人。即捉諸罪人。納熱鐵槽中。以熱鐵杵搗碎其身。一彈指頃。當人中五百年壽。磨鋸。剉斫。俱如後。罪業報應經。信相菩薩白佛言。今有受罪眾生。為諸獄卒剉斫斬身。從頭

至足。乃至其頂。斬之已訖。巧風吹活。而復斬之。何罪所致。佛言。以前世時。生不信三尊。不孝父母。屠兒魁膾。斬截眾生。故獲斯罪。鑊湯。如後。鐵網。獄中有七重鐵網。羅覆其上。獄卒取熱鐵網。纏絡其身。燒熱焦爛。鐵繩。長阿含云。獄卒捉彼罪人。撲熱鐵上。以熱鐵繩。拼之使直。以熱鐵斧。逐繩道斫罪人作百千段。復以鐵繩。拼鋸鋸之。復懸熱鐵繩。交橫無數。驅迫罪人。使行繩間。惡風暴起。吹諸鐵繩歷絡其身。燒皮徹肉。焦骨沸髓。生革絡首。熱鐵澆身。饑吞鐵丸。渴飲鐵汁。從年竟劫。數那由他。苦楚相連。更無間斷。故稱無間。

科生革絡首。長阿含云。獄卒捉罪人。剝取其皮。纏罪人身。著火車上。輪碾熱地。周迴往反。身體碎爛。皮肉墮落。既以生革絡首。復以鐵汁澆身。使令疾馳。饑吞鐵丸等者。準起世經云。從五叉小地獄出。詣向饑餓地獄中。守獄者即問。汝等何欲。答言。我等饑餓。守獄者。即便取地獄眾生。撲著熾然熱鐵地上。令其仰臥。便以鐵鉗。開張其口。用熱鐵丸。擲著口中。唇口應

時燒然。次第燒舌・燒齶・乃至經過小腸・向下而出・其丸尚赤。從饑餓地獄出・詣向焦渴地獄中。守獄者問言・汝等今何所須。答言・我今甚渴。即取撲著熱鐵地上・在猛焰中・仰而臥之。便取鐵鉗・開張其口・融赤銅汁・灌其口中・唇口即便焦爛。乃至燒腸・燒胃・直破小腸・向下而出。由往昔所造若人非人身中一切惡業・於獄中次第而受・毒痛不可忍。泥犁中如是勤苦・經那由他劫・略無絲毫樂間・名苦無間也。

△未四果無間。

四者・不問男子女人・羌胡夷狄・老幼貴賤・或龍或神・或天或鬼・罪行業感・悉同受之・故稱無間。

科老者・年高而衰也。七十曰老・制字根於愛親・故从孝・轉注以匕（古化字）。既憂其衰・又憂其且死。愛日之誠・能自己乎。幼・少而又少也。血氣未充・故从力△△（於堯切・小也。从兩△・小而又小）為意。人生十年曰幼・正父母愛憐時也。貴・尊而位高也。賤・貴之反也。俱从貝者・人所共寶也。貴从

中·又從一在中間·如人負荷形·持中而負負·人所共尊·故貴而高也。若持
戈爭貝·人所共憎·故賤而下矣。龍鬼神·本屬四趣·墮獄無怪。天亦墮者何。
大論云·非有想非無想天中死·墮阿鼻地獄中。正法念經云·帝釋復觀業果於
殿中·叫喚大地獄十八隔處·殺生偷盜·邪淫妄語業·墮此地獄·具受眾苦。
故不問乎天也。成論問·生天者·離惡積善·何故報盡即入三塗。答·凡夫無
始已來·惡業無窮。一日貪瞋·尚受千形。況惡既多·暫伏結生。報福既盡·
昔業時熟·還墮三塗·何所致惑。涅槃云·雖復得梵天身·乃至非想非非想
天·命終之後·還墮三惡道中。既果報不問·名果無問也。

△未五命無問。

五者·若墮此獄·從初入時·至百千劫·一日一夜·萬死萬生。求
一念間·暫住不得。除非業盡·方得受生。以此連綿·故稱無間。

科觀佛三昧經云·地獄一日一夜受罪·如閻浮提六十小劫·如是一大劫。
此等罪人·經八萬四千大劫。長阿含經云·久受苦已·從無間出。乃至寒冰地

獄。爾乃命終。為重罪行。生惡趣業。故墮無間地獄。受苦不可稱計。準楞嚴。由思報招引惡果。結觸。則為一日中萬死萬生。於一切時。無有須臾暫受安樂如彈指頃。故云一念暫住不得。業盡受生者。乃遠約之辭。準鐵城泥犁經。從第一泥犁出。乃至展轉入第八泥犁。復從第八。反入第七。乃至第一阿鼻摩泥犁。來至。人遙見鐵城。皆歡喜大呼萬歲。閻羅即呼罪人前。若非怨。今汝去。當復為人作子。當孝順。當事長年。當畏帝王禁戒。當承事沙門道人。端心。端口。端身。得阿羅漢者。諸泥犁道皆為閉塞。於是從泥犁出。皆生善道。故言業盡受生。既從初以至業盡。生死連綿。故名命無間也。

△辰三廣說不盡。

地藏菩薩白聖母言。無間地獄麤說如是。若廣說地獄罪器等名。及諸苦事。一劫之中。求說不盡。

科何故罪器等事。一劫說之不盡。由諸罪人在生。惡心徧布。晝夜相續。致墮地獄。循業發現。自然罪器苦事。多廣難盡也。嗚呼。人更泥犁。醜毒萬

端。各自思惟。亦可為善矣。

△癸二聖母禮退。

摩耶夫人聞已。愁憂合掌。頂禮而退。

【科】此經家敘聖母聞退。愁罪人受苦靡窮。憂已力救援未逮。合掌。表自心不散。頂禮。謝地藏能宣。且退本座以潛思。猶冀後緣之載演。

△丁二示業感差別二。戊初品題。

閻浮眾生業感品第四

【科】品題。見綸貫。第閻浮樹。乃南洲樹王。故載考之。以備觀覽。長阿含云。所以名閻浮者。下有金山。高三十由旬。由閻浮樹故。名為閻浮金。樹有五大瓠（音姑。木四方為椽。八椽三椽為瓠）。四面四瓠。上有一瓠。果大如摩伽陀國一斛之甕。摘其果時。汁隨流出。色白如乳。味甘如蜜。其東瓠果。乾闥婆所食。其南瓠者。七國人所食。一拘樓（此云不正叫）。二拘羅婆（云叫喚）。三毘提（云不正體）。四善毘提（云賢）。五漫陀（云善賢）。六婆羅（云牢）。七婆梨

（云勝）。西瓜果。海蟲所食。北瓜果。禽獸所食。上瓜果。星宿天所食。觀佛三昧云。閻浮提果。無以為譬。其形團圓。滿半由旬。婆羅門食。即得仙道。五通具足。壽命一劫。凡夫食之。得四沙門果。三明六通無不悉備。立世阿毘曇云。此樹生在閻浮提地北邊。在泥民陀羅河南岸。是樹株本。正洲中央。從樹株中央。取東西角。並一千由旬。生長具足。形容可愛。枝葉相覆。久住不彫。次第相覆。高百由旬。下本洪直。都無瘤節。五十由旬。方有枝條。樹身徑刺。廣五由旬。圍十五由旬。枝橫出五十由旬。中間亘度。一百由旬。周圍。三百由旬。其果甘美無比。其核如世間閻浮子大。上有鳥獸之形。根悉金沙所覆。春雨不漏。夏則不熱。冬無風寒。乾闥婆及藥叉神。依樹而住。然穢樹之名。前已略釋。今更解之。立世云。一人乘通。欲行至閻浮提樹。辭佛北行。經過七山。至第七金邊山。登山頂向北。聳身遠望。惟見黑暗。怖畏而返。佛言。此黑暗色即閻浮樹（此取黑暗為穢）。又其果香氣。能染人心。發顛狂（此取染污為穢）。長阿含云。何緣月有黑影。以閻浮樹影。在於月中。故月有影。豈

非月宮本自光明。因樹故現黑影。穢樹之名。得非取此義乎。準今兩處所釋。則庶乎其不差矣。故載詳出。請證諸賢。

△戊二品文二。己初地藏重述付囑。己二當機正問誓願。重述中二。庚初大士述事。庚二如來示意。初又二。辛初述。辛二慰。述中二。壬初昔承佛力分
化。

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我承佛如來威神力故。徧百千萬億世界。分是身形。救拔一切業報眾生。

科聖母纔問無間獄竟之時。而地藏復重述者。蓋前付囑。事猶未盡。而聖母即問獄報。正針線貫攝。今更復述。俾義理錯綜。世尊復示性識無定。以致五道輪轉。尤見前文業感無間。義意連屬。由此二品鉤鎖如環。不可杜斷。故於業緣之後。業感之前。重述以起下文也。先正述佛力分身。威。即四無畏。神。即六神通。力。即十力。佛十力之智內充。故對外緣無恐。廣起神通。化度眾生。此是諸佛法。菩薩未得。今亦能分身沙界。皆如來慈力所與。非己之

能。故曰我承等。然分身救拔眾生。是四攝中同事攝。由菩薩法眼。明見眾生根緣。隨有同欣之者。即分形散影。普和其光。同彼事業。各使霑益。因是生親愛心。故能救拔業報。

若非如來大慈力故。即不能作如是變化。

科下反顯己力難化。如大論云。諸菩薩修苦行事。難辦難成。故欲懈怠。佛安慰言。無得疲厭。當勤精進。行是十力。當得無量果報。故言若非如來大慈之力。即不能作如是變化。更移互換曰變。無而歛有名化。此是一切行禪中。無記化化禪。能現八種變化。一能作小。二能作大。三能作輕。四能作自在。五能有主。六能遠到。七能動地。八隨意所作。亦名八自在。此由菩薩善住和敬之法。與一切猶如水乳。欲生物希有之心。故現大神通力。如化人所作化事。本無有實。故大品云。一切法皆是化。於是法中。有聲聞。辟支。菩薩。諸佛法變化。有煩惱法變化。有業因緣法變化。若不生不滅。無誑相涅槃。是法非變化。以一切平等故。今言作變化者。依生滅隨情說耳。

△壬二今蒙佛囑度生。

我今又蒙佛付囑。至阿逸多成佛已來。六道眾生。遣令度脫。

【科】今字。與無央數劫叫應。阿逸多。此云無能勝。彌勒之姓。淨名疏云。有言阿逸多是名。既不親見正文。未可定執。準下生經云。時修梵摩。即與子立字。名曰彌勒。則阿逸多是姓。審矣。

△辛二慰。

唯然。世尊。願不有慮。

【科】唯。應速之辭。今佛不喚。何須速應。乃西域口辭也。

△庚二如來示意二。辛初生性無定。辛二汝既畢是下。汝願度罪。初分三。

壬初法示。

爾時佛告地藏菩薩。一切眾生未解脫者。性識無定。惡習結業。善習結果。

【科】初句。是付囑本。解脫有二。若云得阿羅漢者。諸泥犂道皆為閉塞。小

乘解脫也。若云我皆令入無餘涅槃而滅度之。大乘解脫也。性識下。釋未脫之由。以性識無定故。無定者。無堅住之定性。四自侵經云。學者猶豫。心不專恆。或進或退。故使迷惑。往來不絕。是也。惡習下。釋所以。習者。熏習。占察云。眾生以無明癡闇熏習因緣。現妄境界（文）。由惡習熏。則造殺盜等惡業。則結三塗惡果。善習熏。造施戒等善業。則結人天善果。惡因略果。善果略因。長阿含云。彼天眼淨。見諸眾生死此生彼。從彼生此。形色好醜。善惡諸果。尊卑貴賤。隨所造業。報應因緣。皆悉知之。此人身行惡。口言惡。意念惡。誹謗賢聖。信邪倒見。身敗命終。墮三惡道。此人身行善。口言善。意念善。不謗賢聖。見正信行。身壞命終。生天人中。以天眼淨。見諸眾生隨所業緣。往來五道。此示由惑造業。業是心思。身口以心為主。故經云。諸法心為本。諸法心為勝。離心無諸法。唯心身口名。以依心故。善惡業成。結者。惑業相資。如巾挽結。若欲解之。必抽中心。故忠國師云。迷時結性成心。悟時釋心成性。得本之言也。

為善為惡。逐境而生。輪轉五道。暫無休息。動經塵劫。迷惑障難。

科為善二句。正明無定。以善惡業。皆逐境生。善心生。則種種善法生。惡心生。則種種惡法生。故密嚴經云。阿賴耶識。從無始世來。為戲論熏習諸業所繫。輪迴不已。如海因風。起諸識浪。恆生恆滅。不斷不常。而諸眾生。不自覺知。隨於自識。現眾境界。蓋由真如不守自性。隨染淨緣。不合而合。故輪轉五道也。大論問。經說有五道。云何言六道。答。佛去久遠。經法流傳。五百年後。部別不同。或言五道。於佛經迴文說五。或言六道。於佛經迴文說六。今言五者。如佛說五苦章句經云。三界五道。生死不絕。凡有五苦。一曰諸天苦。二曰人道苦。三曰畜生苦。四曰餓鬼苦。五曰地獄苦。是也。如是五道。如汲井輪。轆轤上下。故言輪轉。蓋善惡業相。無能轉者。於億千萬世隨逐不捨。如債主隨人。得因緣具足。便與果報。令五道中受生。駛疾於箭。故言暫無休息。動經塵劫迷惑障難者。迷惑。指十使。以十使中。五利使屬見。五鈍使屬思。因此十使令人起見起思。昏迷惑亂也。障即三障。難即八難。由

無始時來·流轉生死·不能斷漏·得出世界。致令十使煩惱·能障四真諦理。
復造業障·障出世法。業成招苦·報生八難·經塵劫而難出矣。故正法念云·
三界如輪轉·業繫輪不斷·是故捨愛欲·離欲得涅槃。各宜聞此而思修之矣。

△壬二喻顯。

如魚遊網·將是長流。脫入暫出·又復遭網。

科魚·譬五道。網·譬三界。長流·譬業果。脫入等·譬生死輪轉。魚乃
水族之動物·正喻眾生性識無定。群魚貪食·而遭密網。眾生因愛·而入魔網。
日明菩薩經云·又如密網·眾魚投之·剗腸俎几。四自侵經云·身若畫瓶·內
滿不淨。不知內外·身當歸盡。常以彩色脂粉莊嚴·自謂端正·顏貌無雙。斯
等之人·羅網所纏·莫能觀身。故大論云·婬羅彌網·人皆投身。此由業感果·
以對苦諦。將是長流·將·隨也。是字·指阿賴耶識。以此識中善惡種子·熏
其現行·令造善惡業果·連綿不斷。亦如魚隨長流·去而不返。故唯識云·如
瀑流水·上下魚草等物·隨流不捨。此識亦爾·與內習氣·外觸等法·恆相續

轉（阿賴耶識・無始時來與作意・觸・受・想・思五心所・恆常相應）。此由惑造業・以對集諦。光明文句・亦以水對集。以水體潤生・如集能資苦。長流者・一業若成・罪無邊際・百千萬生受報不盡也。脫入暫出・從三塗而升出人天。又復遭網・從人天而復墮三塗。故五苦章句云・三惡道者・是為一切眾生之家。暫得為天・暫得為人・譬如作客。作客日少・歸家日多。學者思之・勉力精進・可得脫苦・正斯謂也。

△壬三合明。

以是等輩・吾當憂念。

科佛言・人身難得・六情難具・口辯難中・才聰難致・壽命難獲・明人難遭・直信難有・大心難發・經法難聞・如來難值。世間有樹・名優曇鉢・但有實・無有華。如來出世乃有華耳。已得人身・六情完具・口辯才聰・壽命延長・遭值明人・發菩薩心・直信不還・具聞法經・遇如來世。此皆宿行履福德人。從明入明・尋如來跡。累行不止・會於道場。無毀其根・亡失前功。一失道意。

動有劫數。故如來憂之念之。蓋佛觀大地眾生。猶同一子。憂其性識無定。重結善惡業果。念其暫出人天。復遭三塗密網。故我殷勤付囑。救護解脫也。

△辛二汝願度罪。

汝既畢是往願。累劫重誓。廣度罪輩。吾復何慮。

【科罪輩。準上文通指五道。吾所憂念者。端為是輩。汝既畢願度之。吾復何憂何慮焉。問。諸天清升。精修禪定。七眾端肅。恭秉律儀。何亦名罪輩耶。答。天上亦有諸苦。同是輕報泥犁。又人中不學解者。恆迷道法。雖修諸善。不除邪報。故俱舍論云。在家由取五塵。故起鬪爭。出家由取諸見。故起鬪爭。成論云。若人持戒。取為清淨。名戒取結。即謂所取以為真實。餘皆妄語。名見取結。此二是出家人鬪爭根本。又戒取。是出家人縛。諸欲。是在家人縛。是則戒取等。唯是世善。招生死果。故名隨苦。非真道法。愚人多迷。妄執生罪。準此。罪輩奚辭。故知內教七眾。有執俱非。外道六師。無著皆正。若了諸法人空。一真本寂。入平等門。遊無為舍。一切無礙人。一道出生死。則罪

輩之名・何有於我哉。

△己二當機正問誓願二。庚初自在問累劫發何願。庚二天王問何更立誓願。

初二。辛初以地藏各發何願問。

說是語時・會中有一菩薩摩訶薩・名定自在王。白佛言・世尊・地藏菩薩累劫已來・各發何願。今蒙世尊・殷勤讚歎。唯願世尊・略而說之。

【科初敘名。定自在王者・此大士・人中之龍。世間有愛・皆遠離之。繫縛解脫・諸漏已盡。那伽常在定・無有不定時。於定自在・名定自在王。白佛下。正問。適聞世尊謂地藏菩薩畢是往願・累劫重誓。不審於累劫中・各發何願。今蒙世尊・於大會中・詞不置口而讚歎耶。唯願下・請說累劫之願・願略舉之。佛說法・有廣略二門・今請略說也。

△辛二約眾生業感發心答二。壬初誠聽許說。

爾時世尊告定自在王菩薩・諦聽諦聽・善思念之。吾當為汝・分別

解說。

科誠以諦聽善思者·佛法洪深·願門廣大·唯信力能受。大論云·專視聽法如渴飲·一心入於語義中·踊躍聞法心悲喜·如是之人應為說。以諦聽善思能成三慧也。下許說。一切諸法本不可說·不生不滅·法如涅槃。今以因緣故·為分別而解說之。

△壬二騰昔願事二。癸初正明昔願利益。癸二定自在王下·結顯神力通經。
初二。子初述昔誓願。子二示今利益。述願中二。丑初小國王所發願。丑二復於過去下·光目女所發願。初分三。寅初述王佛劫號。

乃往過去無量阿僧祇那由他不可說劫。爾時有佛·號一切智成就如來·應供·正徧知·明行足·善逝·世間解·無上士·調御丈夫·天人師·佛·世尊。其佛壽命六萬劫。

科初敘劫久遠。爾時下·舉佛名號。號·古从口从丂（音考）。若加虎音毫·虎之怒聲。又大呼也·號咷也。今古積譌·殊難改矣。梵名薩婆若多·般舟名薩雲·秦言一切智相·以一心中得三智故。既得如實智慧成就·則乘此來

成正覺。故名一切智成就如來。應受諸天世人最上供養。名應供。正名諸法不動不壞。偏名不為一法二法。以悉知一切法。無餘不盡。名正徧知。明。謂三明。如後。行者。菩薩從初發意。乃至金剛三昧。身業口業清淨隨意行。名明行足。如先佛所去處。佛亦如是去。第一上升。永不復還。名善逝。解即是知。知世間眾生界。一切種煩惱及清淨。名世間解。諸法中涅槃無上。眾生中佛為無上。以無所斷。名無上士。佛能調伏眾生。善護根門。長阿含云。善御六觸。護持調伏。猶如平地。駕四馬車。善調御者。執鞭持控。使不失轍。若云調女人。則不尊重。故名調御丈夫。佛度餘道眾生少。度人天眾生多。故名天人師。一切智慧成就。知眾生非眾生數。常無常等法。故名佛。具十號。世所共尊。故名世尊。

壽命六萬劫。清淨國土勝應之佛壽數。然約時數。劫有四種。一別劫。二成劫。三壞劫。四大劫。若更舒之。別有六劫。一別。二成。三住。四壞。五空。六大。若更束之。則有三劫。一小。二中。三大。從人壽十歲。漸至八萬

歲・經多時八萬歲・又漸減至十歲・為一別劫（對總名別・即增減劫）。小即別劫。中則成壞隨一。大則總成與壞。合八十別劫・為一大劫。今云六萬劫・應例同極樂佛壽長遠・不當依此土三劫定判。然唯佛與佛・乃能知之耳。

△寅二騰昔王願事二。卯初敘二王友善。

未出家時・為小國王・與一鄰國王為友。同行十善・饒益眾生。

【科賢愚經云・若聽人民・若自己身・出家入道・功德無量・非譬為比。高於須彌・深於巨海・廣於虛空。由出家故・畢成佛道。大師明四種出家。一形心俱不出。二形出心不出。三形不出心出（觀行出家）。四形心俱出・能見佛性・出二死家・方真出家。昔王正第四人・故能成佛。友者・合志也。志合・則交相助益・故取上下二又・以見協力之意。同行二句・正釋友道・志同道同也。十善・十惡之反。凡四輪王・俱以十善化民成俗。以十善乃生天之本。今小王同行十善・均有普慈之心矣。事佛吉凶經云・十惡怨家・十善厚友・安神得道・皆從善生。有能守信・福報自然。從善至善・非神授與。故頒宣法教・示現人

民・為作福田。信者得植・後生無憂。如是饒益黎民・不失仁王之化矣。

△卯二述二王發願二。辰初出願本。

其鄰國內・所有人民・多造眾惡。二王議計・廣設方便。

科人民・國之本也。民・眾生也。天地生人之初・其外樸野・其中真純・人各全一混沌・開天之天・是為天民。開而之人・凡民也已。故曰人民。眾惡・即具造十惡業・大與十善反也。事佛吉凶經云・既不燒香然燈禮拜・恆懷狐疑・瞋恚罵詈・惡口嫉賢。又不六齋・殺生趣手・不敬佛經。若疾病者・便呼巫師・卜問解奏・祠祀邪神。此從宿行惡道中來・現世罪人・死入泥犁。被拷掠治・酷不可言。皆由積惡・其行不善。故二王商議計校・畢竟如何廣設方便巧之法・救此眾惡之民。不失君師之化也哉。

△辰二正發願。二。初一王自先成佛。二一王先度眾生。原作二科・今合釋者・取文便也。

一王發願・早成佛道・當度是輩・令使無餘。

【科】大論云·成就眾生有二種。有先自成功德·然後度眾生者。有先成就眾生·後自成功德者。正二王發願之旨。以成佛乃度生根本。能廣化道·故願成佛。故經言·一人出世·多人蒙慶·福樂饒益·佛世尊也。故先自成·方能度是惡輩皆入滅度·使無遺餘。此正初發心時·便成正覺。

一王發願·若不先度罪苦·令是安樂·得至菩提·我終未願成佛。

【科】一王作念·自未得度·先度眾生·方是菩薩發心·豈應先為己耶。如大論云·佛說我以清淨天眼·見諸眾生生死此生彼·隨善惡業受諸果報。我今應先度脫罪輩·令其得無上涅槃之樂·寧使長在生死·誓終未願成佛。此正發僧那於始心·終大悲於赴難。故二王發願·似有不同也。

△寅三結二王今古。

佛告定自在王·一王發願早成佛者·即一切智成就如來是。一王發願永度罪苦眾生·未願成佛者·即地藏菩薩是。

【科】人王發願成道·如執券取物。故云·法性如大海·不說有是非·凡夫賢

聖人・平等無高下・唯在心垢滅・取證如反掌。驗此國王・其洵然矣。然塵沙劫事・宛如今日者・乃是佛眼無法不知・無事不見也。

△丑二光目女所發願二。寅初述佛號劫壽。

復於過去無量阿僧祇劫・有佛出世・名清淨蓮華目如來。其佛壽命四十劫。

科佛出世者・以今釋迦例同古佛。如因果經云・菩薩功行滿足・位登十地・在一生補處・生兜率天。期運將至・當下作佛・即觀五事。一觀生熟與未熟。二觀時至與未至。三觀何國處中。四觀何族貴盛。五觀過去因緣・誰為父母。觀已・下生。以今揆古・亦猶然耳。清淨蓮華目・三十二相之一。如寶女問佛・如來有三十二大人之相・前世宿命行何功德・而致是相遍布於體。佛云・如來瞳子如紺青色大人相者・乃往古世・常以慈目察眾人故。如來之眼・如月初生大人相者・乃往古世・無羸暴志・心性和順故。彼佛即以所得之相・以立其名。所謂面如淨滿月・目若青蓮華。蓋報佛稱為淨滿。諸惡都盡・眾德悉圓・故得

天然妙目・如清淨蓮華也。

△寅二騰羅漢度生二。卯初敘昔願事。卯二結會古今。敘事中二。辰初罪母墮苦。辰二孝女發願。初又二。巳初舉能度羅漢。

像法之中・有一羅漢・福度眾生。

【科像法・居正末二法之間・乃塔寺堅固之時，以惟修有為福事・乃下文塑畫形像之伏案也。羅漢・因名乞士・果成應供。一切法高王經云・四行四得・八富伽羅・應受世間天人供養・合掌恭敬・無上福田。故長阿含・堅固念轉輪王告太子云・汝土境所有沙門・履行清貞・功德具足。獨到涅槃・仁惠無厭。衣食知足・持鉢乞食・以福眾生・故言福度眾生。

△巳二述所遇孝女三。午初出名。

因次教化・遇一女人・字曰光目・設食供養。

【科如來既已滅度・羅漢次第教人・化惡為善・革凡成聖。字言光目者・準靈樞經・五藏六府之精氣・皆上注於目・而為之精（睛同）。精之窠為眼。骨

之精為瞳子。筋之精為黑眼。蓋目形類丸。瞳神居中而前。如日月之麗東南而晦西北也。然目能發光者。以藏府之精皆秉受脾土。脾為諸陰之首。目乃血氣之宗。故脾虛。則五藏精氣皆失所司。不能歸明於目矣。今聖女既能孝順二親。恭敬三寶。自然有神膏。神水。神光。真氣。真血。真精。滋目之液。光發異常。若約法論。目表定。光表慧。因定發慧。慧光注目。立此嘉稱也。設食供養。食乃眾生之外命。人持飯食施人。有五功德。令得道。一施命。二施色。三施力。四施安。五施辯。是為五福。若施羅漢。福百倍矣。如那律昔以一飯施辟支佛。遂感九十一劫無貧之報。又得道果。故須供養也。

△午二問願。

羅漢問之。欲願何等。

科佛世應供常儀。食竟必問所願。如迦葉問貧母言。母今意中所願何等。世間豪富。轉輪聖王。及四天王。釋梵諸天。若復欲得須陀洹果。乃至三佛者。悉可得果其願。是也。

△午三白事二。未初孝女陳事。

光目答言。我以母亡之日。資福救拔。未知我母。生處何趣。

【科亡者。去也。不存也。从入从匕（音隱）。謂入於隱處也。然母亡資福。乃孝子正事。父母生我身。依斯乳哺。長大成人。此恩此德。歷劫難酬。涅槃經云。知恩者。大悲之本。不知恩者。甚於畜生。今光目女欲知母託生之處。可謂知恩得本。越度恆情矣。

△未二羅漢入定二。申初述定中見母。

羅漢愍之。為入定觀。見光目女母墮在惡趣。受極大苦。

【科愍其為孝倍常。故為入定觀母。見字。屬上句末。顯能觀之慧眼。女母。乃所觀之苦境。此準大師釋法華我以佛眼觀見。六道眾生偈。擘見字屬上。科云明佛有能見眼。六道眾生。明所見五濁。彼經五字伽陀。尚擘下字屬。況今一連之文。寧不作此讀耶。不然。即以觀見二字為下句首。尤通。以智境合明也。極大苦者。無間大地獄也。問。準大論。慧眼不見眾生盡滅一異相。不受

一切法。慧眼不能度眾生。無所分別。故生法眼。今羅漢慧眼。了知空寂。如何能見其母受苦耶。答。慧眼知空。謂於境不著。豈如生盲全無所見耶。故小品云。慧眼菩薩。無法不見。無法不知。無法不識。是為慧眼淨。明文可據也。況乃因次教化。已有菩薩出假之意。蓋阿羅漢。既與別教十行同除四住。自能進斷界內塵沙。故四明云。亦有法緣慈悲。隨世利物也。

△申二述出定問答二。酉初問行業。

羅漢問光目言。汝母在生。作何行業。今在惡趣。受極大苦。

【科】作者。造作。如佛所說。三界五道。罪垢苦惱。不離於作。一切無橫。非天授與。乃自作而自受也。行以遷流為義。五陰中心所法。因過去無明之惑。起於三業。造作諸法。名為行業。業成報現。故在惡趣。受極大之苦也。

△酉二答所習二。戌初述事求救。

光目答言。我母所習。唯好食噉魚鼈之屬。所食魚鼈。多食其子。或炒或煮。恣情食噉。計其命數。千萬復倍。

科所習·指習性習氣。惡習種子內熏·現行轉習於惡矣。下明作業。唯之為言獨也。好者·愛而不釋也。女子性柔而滯·有所好則愛而不釋。今光目之母·獨好食噉魚鼈之子·而情有所不能釋也。埤雅云·鼈以眼聽·穹脊連脅·甲蟲也。一名神守。(魚滿三百六十·龍為引飛出水·內鼈則不去)。古今注·名河伯從事(會稽陶歌菴放生詩·有從事愁見拘·波臣苦遭蕩之句)。詩云·**包鼈鮮魚**。謂鮮魚中鱸者也。**包鼈膾鯉**。言熟則有包鼈·腥則有鱸鯉也。光目之母·習好於斯乎。此明殺生·下明食法。惟好魚鼈之子·炒煮恣食·則令子母俱亡。然母命是一子之命不知其幾幾矣。自有家至死習以為常·所殺母子之命非可計算·故云千萬復倍。此乃博求眾命·以資一膳。不惟忍心·亦且損福。東坡云·刀鱒(音鱒·削也)魚鼈·以為饑膳·食者甚美·死者甚苦。周顛云·性命之於彼極切·滋味之在我可賒。此皆仁人痛怛之詞也。情者·天真感物發動·性之欲也。人欲不可謂之情·氣質妄動·則遁天倍情。人常拘檢·猶恐放之。儻一縱恣·不可遏絕矣。故傳大士云·獨自精·其實離聲名·推檢四運併無生·荊棘叢林何

處生。可謂善制妄情。而循天真也已。

尊者慈愍。如何哀救。

【科尊者下。求慈救。謂我母既業深罪重。受此大苦。今懇尊者慈悲憐愍。畢竟如何哀矜而救拔之。

△戊二方便度脫三。亥初念佛塑像。

羅漢愍之。為作方便。勸光曰言。汝可志誠念清淨蓮華目如來。兼塑畫形像。存亡獲報。

【科念佛塑像。即哀救之法。心所主持曰志。從心從止。像深沉堅定之意。實德曰誠。性命之根。天得之以成天。地得之以成地。人得之而自成。不誠。是為自壞。拆卻性命之根。崩塌吾天地也。從成立意。直指人真心。復從言者。以散吾之誠。莫如言之漏泄天元。修詞立誠。無事不實。發於言行。皆吾誠之運。致一之功也。念清淨蓮華目如來者。正所以吐邪倒之根。拔貪瞋之本。修念佛之因。證見佛之果。故佛告比丘。我滅度後。若稱我名。所獲福德無量無

邊。故教令稱本師佛名也。塑畫形像。埏土象物曰塑。繪施五彩曰畫。如優填王問佛言。若佛滅後。其有眾生作佛形像。當得何福。佛告王曰。若當有人作佛形像。功德無量。不可稱計。世世所生。不墮惡道。天上人中。受福快樂。乃至作大梵王。端正無比。後皆得生無量壽佛國。作大菩薩。最尊第一。當得成佛。入泥洹道。今故勸行二事。令存亡獲報也。

△亥二畫像供禮。

光目聞已。即捨所愛。尋畫佛像。而供養之。復恭敬心。悲泣瞻禮。

【科】畫像供養。人所易行。即捨所愛。人所難作。今既捨愛畫像。恭敬泣禮。藉佛救母。以道報親。純孝之心。照耀千古矣。

△亥三夜夢見佛二。金初孝女見佛告語。金二罪母托生婢家。初又二。木初女見勝相。

忽於夜後。夢見佛身。金色晃耀。如須彌山。放大光明。

【科】夜夢佛身者。雜寶藏經云。佛法寬廣。濟度無涯。至心求道。無不獲果。

乃至戲笑・福不唐捐。故孝女捨愛畫像・悲泣瞻禮・佛即現身・復放光明。至人應感・慈赴物機・色相光明・夢慰悲懇。準善見律・夢有四種。一四大不和夢（見山崩飛空・虎狼賊逐等）。二先見夢（晝見黑白男女・夜剋夢見）。三天人夢（天人現善惡夢・令人得善惡事）。四想夢（前身或有福罪障・今現善惡夢）。前一不實・後二真實。今是後二夢也。出生菩提心經云・若有夢見佛形像・諸相具足莊嚴身・眾生見者應歡喜・念當必作調御師。今光目所夢・豈非純以出世大孝・感格第一義天・致斯瑞應耶。金色等者・大須彌東面・及小須彌七山・純是黃金。佛身晃曜・亦如彼山。更放光明・色相愈妙矣。

△木二佛告生處。

而告光目・汝母不久・當生汝家。纔覺饑寒・即當言說。

科夢佛身放光・告母生處・絕奇之事矣。生汝家・慰其生處。即言說・潛示求救也。

△金二罪母托生婢家二。木初生後求救。

其後家內·婢生一子。未滿三日·而乃言說。稽首悲泣·告於光目。

科文分三節。初述殺生緣。生死下·述訴苦境。蒙汝下·述謝求救。婢子者·奴婢所生之子也。梵名馱索迦·此云奴。說文云·男入罪曰奴·女入罪曰婢。婢·女之卑者。長阿含云·生子墮地能言·故名聲王。如今初生有能言者·人皆怖畏·名為可畏。今小兒生三日·即稽首泣告·亦事之變怪也。佛力使之·令不昧宿緣耳。

生死業緣·果報自受。吾是汝母·久處暗冥。自別汝來·累墮大地獄。

科生死二句·情理慘淡。昔賢云·死生亦大矣·豈不痛哉。業緣·十惡之因。果報·三塗之處。十地論云·殺得三果。一異熟果·謂三惡道。二等流果·謂生人中多病·短命。三增上果·謂感外物皆少光澤·不久住故。樹提經云·何物最穢濁·生死最穢濁。何物落地獄·十惡落地獄。自作自受·無代受者。經云·作是得是·皆行所致·無橫與者。其事明白·故總傷歎之。久處暗冥者·五苦章句經云·但坐慳貪食·故墮黑繩城。鐵圍兩山間·窈窈何冥冥。神識墮

其中·不覩日月精。展轉不相見。但聞叫呼聲。是也。自別等者·自·從也。無常偈云·親知咸棄捨·任彼繩牽去·將至琰魔王·隨業而受報。惡業墮泥犁·造業苦切身。故從一大地獄·至一大地獄矣。

蒙汝福力·方得受生·為下賤人。又復短命·壽年十三·更落惡道。汝有何計·令吾脫免。

科蒙汝下·先敘福力·脫過去罪。後方求救·脫將來苦。福力·即稱名塑像·脫獄受生。下賤短命·重業輕報。更落惡道·餘殃未盡也。梵名薩拘盧梯·此云賣姓·即下賤人。四人出現經云·或有人生卑賤家·及餘貧賤家·無有飲食。雖復得食·臭穢難嘗。生如此家·彼身口意行惡故也。短命者·世壽有三品。下方六十·中方八十。上方百二十。今下壽猶減·非短命而何。命者·準大集·歌羅邏時·即有三事。一命。二煖。三識。出入息者·名之為命。此識之種·即時命根。依心假立·命為能依·心為所依。今既生下賤·又復短命·更落惡道。三果備集·豈不苦哉。故即求計脫免也。

△木二審問業行二。水初正問本罪。水二轉徵獄報。初又二。火初以作何行業徵。

光目聞說。知母無疑。哽咽悲啼而白婢子。既是我母。合知本罪。作何行業。墮於惡道。

科先敘事。既聞上說。事實情真。審知是母。無待更疑。故聲塞而哽咽。號泣而悲啼也。既是下。徵問。既。說文訓已。已是我母。合知本所造罪矣。載審問者。恐註諷耳。

△火二以殺罵受報答。

婢子答言。以殺害毀罵。二業受報。若非蒙福救拔吾難。以是業故。未合解脫。

科先直答本業受報。惟以殺生毀罵身口二業。致斯地獄之報。故賢愚經。蘇曼女告諸子曰。殺生之罪當入地獄。受諸苦惱。數千萬歲。常為鹿頭兔頭。諸禽獸頭。阿傍獄卒之所獵射。無央數歲。雖思解脫。其何由乎。荀子云。與

人善言・煖於布帛。傷人之言・深於矛戟。況毀罵乎。故成論云・若人惡口・種種罵詈・隨語受報。故此二業・僉報地獄。若非下・反顯福救解脫。殺生居眾罪之上・毀罵在萬惡之先。若非我女蒙羅漢指示・稱名塑像福利・以救拔吾難。則吾殺罵二業之報何有解脫之期。

△水二轉徵獄報。

光目問言・地獄罪報・其事云何。婢子答言・罪苦之事・不忍稱說。百千歲中・卒白難竟。

科初光目問・次婢子答。不忍者・甚言不能出諸口耳。即欲說之・亦不能形容一二。卒・盡也。竟・終也。縱於百千歲中・盡白罪苦之事・恐難終窮也。

△辰二孝女發願二。已初光目聞苦・為母發願。分二。午初泣向空界・陳母苦報。又二。未初願脫現生報。

光目聞已・啼淚號泣・而白空界・願我之母・永脫地獄。畢十三歲・更無重罪・及歷惡道。

科號·大哭也。內心痛裂·外哭號咷。哭久吞聲·名之為泣。含悲白空界云·願我故母·永脫地獄。畢此一十三齡之短·銷其一十八獄之長。更不載歷惡道·受苦無量也。

△未二願脫後生報。

十方諸佛·慈哀愍我·聽我為母所發廣大誓願。若得我母永離三塗·及斯下賤·乃至女人之身·永劫不受者。

科求十方現命現住河沙世界諸佛者·一顯誓心廣大·二懇現佛慈哀·三塗下賤·如心地觀云·或有以貪多財·而為恐怖。自己財寶恆求積聚·而不受用。何況能施貧乏眾生。於己財寶·深生貪著。於他財寶·欲令損減。以是因緣·命終之後·墮大地獄·受無量苦。如是苦報·名為第一正感之果。從地獄出·受畜生身。身常勞苦·水草不足。經多時中·酬損他財。如是眾生·名為第二正感之果。受是罪已·生餓鬼中·困饑渴苦·無量千劫不聞漿水飲食之名。其咽如針·其腹如山·縱得飲食·隨變為火。如是苦身·名為第三正感之果。畢

是罪已。來生人間。貧窮下賤。為他所使。於諸財寶。所求難得。於一切時。而不自在。如是餘報。名相似果。與今正合。者字。牒上諸事。謂若得脫我母現身生後之報。我即對佛發廣大度生之願矣。

△午二願對本佛。發我誓心。

願我自今日後。對清淨蓮華日如來像前。卻後百千萬億劫中。應有世界。所有地獄及三惡道。諸罪苦眾生。誓願救拔。令離地獄惡趣。畜生餓鬼等。

科自今日後。標始心也。蓋萬里之剋。離初步而不登。三祇之功。非始心而罔就。故舊婆沙云。若離初心。則不成無上道。一切功德皆在初心。故知此經明地藏發心。前後四番。後卻是前。今是最初。故曰自今。對佛像前。所依之主也。千百億劫。所歷之時也。應有世界。括盡依土也。地獄等者。苦眾皆度也。

如是罪報等人。盡成佛竟。我然後方成正覺。

科如是下。正顯度盡眾生。然後自成正覺。番番發願。莫不皆然。故知最初發心功德。億劫稱揚不盡者矣。

△已二空佛感孝。讚願告生二。午初印證前願。

發是願已。具聞清淨蓮華日如來。而告之曰。光目。汝大慈愍。善能為母發如是大願。

科具。俱也。足也。備聞其言也。大慈愍。徧緣法界也。善能為母發願者。讚其發心黠慧。若但為母發心。何善何能。乃以曠濟之心。求畢母罪。譬如大水而滅小火。豈有不滅者乎。故讚其既善且能也。

△午二告轉後報。二。初轉現為梵志。二轉後成佛果。今二科合釋者。由文斷而意聯也。

吾觀汝母。十三歲畢。捨此報已。生為梵志。壽年百歲。過是報後。當生無憂國土。壽命不可計劫。

科離下賤家。生淨行種。易短命子。為長壽仙。此孝女念佛塑像發心之力

也。梵志・正翻淨裔・是淨梵苗裔・承習梵天法。自云從梵天口生・故獨取梵名。唯五天竺有・餘國即無。長阿含稱為婆羅門。一子求佛發心・其母三報俱轉。初生下賤・以轉前報。次生梵志・以轉現報。後成佛果・以轉後報。無憂國土・即指極樂・轉憂為樂也。蓋初生地獄・以燒煮為憂。次生婢家・以下賤為憂。畢十三歲・以更墮惡道為憂。後生梵志・以邪行自大為憂。今諸憂並息。故生無憂國土。彼佛人民壽命無量無邊阿僧祇。故云壽命不可計劫。

後成佛果・廣度人天・數如恆河沙。

科廣度人天者・昔為罪母・乃地獄所度之死囚。將作如來・乃人天能化之大覺。發心塑像・功莫與京。故一切法高王經・佛告舍利弗・初發菩提之心・菩薩摩訶薩・即發心曰・已是一切聲聞緣覺眾生福田。一切眾生・皆於菩薩中生・菩薩所化。故其所化之眾・如恆沙之多也。

△卯二結會古今。

佛告定自在王・爾時羅漢福道光目者・即無盡意菩薩是。光目母者・

即解脫菩薩是。光目女者。即地藏菩薩是。

科昔成小果。今作大人。迴小向大也。無盡意。廣如別行疏明。今準記云。願行皆無盡故。皆無作故。得無盡名。皆即法界。皆含一切佛法故。解脫菩薩者。昔墮鐵城。備經辛苦。次生婢家。又復短命。後為梵志。終墮邪流。今展轉而為不思議大解脫士。佛果可期矣。然光目。由羅漢之指示。女母。因光目而超升。今於我佛垂化將終。上升忉利之候。能所畢至。子母俱來。隻隔沙劫。一會儼然。打鼓弄琵琶。還來共一家。其斯之謂歟。

△子二示今利益二。丑初結指大願。此節似結上文。今作下科首者。乃結其大願而指示之。正為未來造惡眾生。歸供脫苦之張本。立科針線之妙。後賢不可不知。

過去久遠劫中。如是慈愍。發恆河沙願。廣度眾生。

科發心之始。付囑之後。劫數長遠。胡可籌量。如是慈愍句。略結上來四番。廣指恆沙劫願。妙玄引大經云。若有人問。誰是一切諸善根本。當言慈是。

慈若不具佛十力。四無所畏。三十二相者。是聲聞慈。若具足者。是如來慈。即大法聚。即大涅槃。慈力弘深。具一切福德莊嚴。今地藏菩薩。以大涅槃心。修於聖行。得無畏地。具二十五王三昧。無方大用。是真梵行。故纔言慈愍。功德具足矣。

△丑二讚勸歸敬二。寅初惡者歸敬脫報。

未來世中。若有男子女人。不行善者。行惡者。

科文初。分列惡眾。若遇下。歸依轉報。善惡二法。意內生成。譬之水火。異途施化。故經言。善業應修。惡行應離。善福迫人。如影逐形。不可得離。罪福之事亦皆如是。勿作狐疑。自墮惡道。罪福分明。諦信不迷。所在長安。佛語至誠。終不欺人。不信因果者。即一闡提。如弊宿婆羅門。常懷異見。言無他世。亦無更生。無善惡報。常為人言。沙門異見。言殺生乃至邪見者。身壞命終。皆入地獄。言不殺生乃至不邪見者。身壞命終。皆生天上。初未曾見死者還來。說所墮處。故我不信有後世。及善惡報。此蓋不了業報差殊。故揚

撥無因果之談。

乃至不信因果者。邪婬妄語者。兩舌惡口者。毀謗大乘者。如是諸業眾生。必墮惡趣。

科乃至者。惡事多端。非一二可概。但不信罪重。故特點出。邪婬者。身三惡端也。非謂干犯外色為邪。但一起心。則婬泆失正。良由世人不知舉身不淨。妄著妖豔。乖梵天道。障菩提業。為四生因。成三塗果。潤業偏重。故聖制居首。妄語者。虛妄不實也。準正法念。妄語惱人。失實功德。常如黑暗。有命同死。語刀自割其舌。勝於炎火毒蛇。命終墮獄。口出膿血等。兩舌者。一口說兩般話。似有兩箇舌頭。經云。太喜多言語。增貪令他畏。口過自誇誕。兩舌第一處。惡口者。麤惡罵詈人等。法句經云。雖為沙門。不攝身口。麤言惡說。多所中傷。眾所不愛。智者不惜。身死神去。輪轉三塗。自死自生。苦惱無量。諸佛聖賢。所不愛惜。假令身雖無過。不慎口業。亦墮惡道。大論說。一鬼頭似豬頭。臭蟲從口出。身有金色光明。是鬼宿世作比丘。惡口罵詈客比

丘。身持淨戒。故有光明。口有惡言。故臭蟲從口出。故增一云。寧以利劍截割其舌。不以惡言麤語。墮三惡道。毀謗大乘。如前如後。如是諸業眾生。是總結不行善等。必墮惡趣。結成罪處。

若遇善知識。勸令一彈指間。歸依地藏菩薩。是諸眾生。即得解脫三惡道報。

科若遇善知識去。明解脫。若者。不定之辭。惡中儻有毫善。或能遇之。不則難遇矣。文句云。或言知祇是識。或言聞名為知。見形為識。今教一彈指頃。歸依地藏菩薩。是真善知識。以即得脫三惡報故也。準僧祇律。二十念為一瞬。二十瞬名一彈指。依新婆沙。壯士彈指頃。經六十四剎那。然歸依祇一彈指。而惡道千生解脫。歸依之力莫可涯量。故勸之也。

△寅二志心奉事受福。

若能志心歸敬。及瞻禮讚歎。香華衣服。種種珍寶。或復飲食。如是奉事者。

科先明供養。初句。總標。志心等。如文。香華。準密部說。香是能悅懌三昧。以此供養。即得如來無礙之智。華是寶莊嚴三昧。以此供養。速得如來四八妙相。梵語震越。此翻衣服。衣。依也。所以庇寒暑。遮醜陋也。種種珍寶。故佛地論有無量七寶之說。飲食。半者蒲善尼。唐言五噉食。謂飯餅麩等。此名正食。自辰至午。隨意噉之。過中。不得食矣。半者珂但尼。此云五嚼食。謂根莖葉華果等。此名不正食。齋後不食果菜。是也。如是奉事句。結上供養而牒定之。

未來百千萬億劫中。常在諸天。受勝妙樂。若天福盡。下生人間。猶百千劫。常為帝王。能憶宿命。因果本末。

科未來下。示福報。正明生天受福。若天下。顯有餘福。如百緣經。採華人供佛因緣。命終生忉利天。又栴檀香比丘。生時。身諸毛孔出栴檀香。口出優鉢華香。此由以栴檀香。供養毘婆尸佛塔故。德象天地稱帝。仁義所生稱王。如此方五帝三王也。憶宿命等。得宿命智。如阿摩畫經。佛言。彼以心定。清

淨無穢・柔軟調伏・便能憶識宿命無數若干種事。能憶一生至無數生・劫數成敗・死此生彼・名姓種族・飲食好惡・壽命長短・所受苦樂・形色相貌・皆悉憶識（文）。故雖從天下降・而為帝王・了了憶識百千劫前・初由瞻禮地藏之因・感生天上之果。最初生天之本・及今為王之末・無不憶識而洞知也。譬如有人・從己村落至他國邑・在於彼處・行住語默。復從彼國至於餘國。如是展轉・更還本土。不勞心力・盡能憶識所行諸國。從此到彼・從彼到此・行住語默・皆悉憶之。是則地藏威神之力・可思議乎哉。明利益竟。

△癸二結顯神力通經二。子初如來結顯。

定自在王・如**是地藏菩薩**・有如此不可思議大威神力・廣利眾生。
汝等諸菩薩・當記是經・廣宣流布。

科如是句・結能度人。有如句・顯所施用。如此不思議人法之經・可不記之心胸・而廣宣流布哉。

△子二當機承命二。丑初慰佛通經。

定自在王白佛言・世尊・願不有慮。我等千萬億菩薩摩訶薩・必能承佛威神・廣演是經於閻浮提・利益眾生。

科佛法應流沙界・利益不局閻浮。但南洲之人・性識無定・惡業偏多・故煩佛菩薩等・偏向瞻部洲也。

△丑二白已敬退。

定自在王菩薩白世尊已。合掌恭敬・作禮而退。

科如文。定自在王問答竟。

△庚二天王問何更立誓願三。辛初天王躡前疑問。分三。壬初經家敘儀。

爾時四方天王・俱從座起・合掌恭敬。

科擁護四洲地面・防羅惡鬼侵凌・故云四方天王。準世記經・須彌山王四出埵・高四萬二千由旬。四大王所居宮殿・有七重寶城・欄楯・羅網・行樹・寶鈴・各有七重。無數眾鳥相和而鳴。東方黃金埵・王名提頭賴吒・此翻持國・護持國土故。領乾闥婆（此云尋香行・天帝俗樂神）・富單那（此云臭。餓鬼中勝者・主

熱病)。南方琉璃埵。王名毘留勒叉。此翻增長。令自他善根增長故。領鳩槃荼（此翻甕形。是厭寐鬼）。薜荔多（此云祖父鬼。餓鬼最劣者）。西方白銀埵。王名毘留博叉。此翻雜語。能作種種語故。領毘舍闍（此云噉精氣鬼。亦云顛狂鬼）。毒龍（眼毒。聲毒。氣毒。觸毒）。北方水精埵。王名毘沙門。此翻多聞。福德之名聞四方故。領夜叉（此云輕捷。飛空疾捷故）。羅刹（此云可畏。亦名暴惡）。四王各有九十一子。皆字因陀羅。有大神力。然此四天。毘沙門為尊。若王念及。三方天王即嚴駕詣毘沙門天王。於一面立。故北方天王。統領三方。從座而起。欽承法要。渴仰在心。故合掌恭敬也。

△壬二天王述疑。

白佛言。世尊。地藏菩薩於久遠劫來。發如是大願。云何至今。猶度未絕。更發廣大誓言。

科因聞四番弘誓。躡前起疑而問也。蓋謂大士。既於久遠劫來。發是大願。自應度盡眾生已。今既不盡而重發者。為願力有未至耶。果眾生之難度耶。故

曰云何。

△壬三願佛為說。

唯願世尊·為我等說。

【科為我等說者·事有相關也。以我等正護四方·而南洲偏多惡業。彼雖負大士救拔之心·我亦抱護持世界之失。故願說之·出我等於疑城·慰眾生於未來也。

△辛二如來為後答釋三。壬初讚許。

佛告四天王·善哉·善哉。吾今為汝·及未來現在天人眾等·廣利益故。說地藏菩薩·於娑婆世界·閻浮提內·生死道中·慈哀救拔·度脫一切罪苦眾生方便之事。

【科雙讚天王者·一以善巧發問·一以善護世間。言娑婆·則包括大千。舉閻浮·則偏向南洲也。生死道中者·以六道皆有生老病死。今以生該老·以死攝病·故說前後以略中間。升沉互換·苦樂相通。生死循環·曾無休息。故地

藏菩薩。以無緣大慈。救濟拯拔。罪苦眾生者。佛言。一切眾生常在長獄。十二重城圍之。三重棘籬籬之。六拔刀賊伺之。能於其中得脫出者。甚難甚難。長獄謂三界。十二重城謂十二因緣。三重棘籬謂三毒也。今地藏因是眾生。方便度脫。令其解三界空。不習三有。則度脫三界。知十二因緣起滅。能度癡本。則出十二重城。知姪怒癡。三垢無纏。意不復著。則拔三重棘籬。曉了六情皆無本末。則離六拔刀賊。此皆大士曲垂方便。度脫之事也。

△壬二願聞。

四天王言。唯然。世尊。願樂欲聞。

科華嚴解脫月菩薩云。相視咸恭敬。一心悉專仰。如蜂念好蜜。如渴思甘露。今亦如是。故言願樂欲聞。

△壬三正告二。癸初略示重發願意。

佛告四天王。地藏菩薩久遠劫來。迄至於今。度脫眾生。猶未畢願。慈愍此世罪苦眾生。復觀未來無量劫中。因蔓不斷。以是之故。又

發重願。

【科】初述前慈願。次示重發意。慈愍此世等。阿難分別經云。佛恩非不大。罪由眾生故。世濁多惡人。還自墮顛倒。自作眾罪本。命盡往無擇。刀劍解身形。洋銅沃其口。遭逢眾厄難。毒痛不可言。若生還為人。下賤貧窮中。故大士慈愍而度脫也。復觀未來等。如經云。傷生机命。其罪莫大。怨對相報。無有斷絕。現世不安。數逢災凶。死入地獄。出離人形。當墮畜生。為人屠割。以肉供人。未有竟時。世世為怨。還相報償。神同形異。罪深如是。既由業緣展轉相因。譬如葛藟（音壘）。纍於樛（音鳩）木。縈牽不斷。蔓。葛屬。如葛蔓延。左傳云。無使滋蔓。蔓。難圖也。今業累繫身。直如葛之覃延於中谷。唯見其葉之萋萋。何有斷絕哉。此由惑滋業。由業潤生。生還造業。業復墮苦。以是之故。復勞地藏大士又發極重之願。亦如葛之覃兮。施（音異。及也）中谷而莫莫也。

△癸二廣明隨機說法二。子初明大士度脫。子二勸天王擁護。初又二。丑初總示方便。

如是菩薩。於娑婆世界閻浮提中。百千萬億方便。而為教化。

科化光通被。應遍及於娑婆。悲願弘宣。卻偏流於瞻部。妙玄云。菩薩三業。無非利物。今但云示身說法。不云意者。用彼二業不差物機。即意之善巧故。今以方便。該身意二輪。現通鑑機。下句。正口輪說法也。百千萬億者。期心業用不同。施化方便各別。如大論十七云。法身菩薩變化無量身。為眾生說法。而菩薩心無所分別。如阿修羅琴。常自出聲。隨意而作。無人彈者。無散心。無攝心。福德報生。故隨人意出聲。法身菩薩亦如是。無所分別。亦無散心。亦無說法相。是無量福德禪定智慧。故種種法音隨意而出。故十輪讚云。現作種種身。為眾生說法。具足施功德。悲愍諸眾生。是也。

△丑二別明說法二。寅初正明隨機說法。寅二結示樂感差別。夫能說法者。有語苦語之異。所施教者。有真諦俗諦之殊。以由機雜行差。致使法殊化別也。問。此苦業報。既非善事。寧不直爾說善令習。何須稱情說苦業耶。答。善惡因果。法須相對。若不說其貪等是過。何由顯施等是善。若不宣三塗是苦。

無由顯人天等樂。是故須說凡夫罪行。令人識知。厭離歸善。若鈍根者。聞是苦業。生厭離時。即求世樂。因此轉心。修諸福業。若利根者。聞此苦業。生厭離時。即求解脫。因此轉心。能修道觀。便於惑中。得起出因。故經說言。一切煩惱皆是佛種。故知苦業。厭離之本。起善之緣。是故須說。若不說此惡業罪行。眾生不識。常行不斷。雖稱情說諸過惡。然心外無別業苦。以愚未解。須定說罪。故依俗諦。說苦切語而教化之。今初。

四天王。地藏菩薩。若遇殺生者。說宿殃短命報。若遇竊盜者。說貧窮苦楚報。若遇邪淫者。說雀鴿鴛鴦報。

科先舉十惡報。殺。盜。淫。身三惡也。殺生罪重。故先舉之。夫人人愛命。物物貪生。蠢動含靈皆有佛性。殺而食者。即殺諸佛。常在三塗。受無量苦。若得為人。諸根不具。壽命損減。如鬼問目連。我生男女。而皆早死。念之斷絕。何罪所致。答言。汝為人時。見兒殺生。助其歡喜。共噉其肉。殺故短命。喜故痛毒。

竊盜者。荀子云。竊貨曰盜。錢財玉帛。是外所依。旛華僧物。是內供養。竊外可憐。盜內難救。常在二塗。受無量苦。若得為人。貧窮困苦。諸天捨離。則外無依怙。內無福德。故致貧窮苦楚。燈指經云。當知貧窮比於地獄。貧窮苟生。與死無別。辛苦荼毒。世所無偶。經有數千言。廣歎貧窮苦楚。

邪婬。如前。梵名摩由邏。此云孔雀。性妒忌。自矜尾。不必匹偶。亦與蛇交。物之婬者也。梵名迦逋。唐言鴿。鴿最喜合。凡鳥皆雄乘雌。此鳥雌乘雄。故孔雀四時有子。鴿逐月有子。梵名斫迦邏婆。此云鴛鴦。匹鳥也。止則相耦。飛則相雙。雄雌未嘗相離。人得其一。一思而死。故曰鴿好外反。鴛鴦好內思。俗云。雄鳴曰鴛。雌鳴曰鴦。若生人中。得二種果報。親厚鬪訟。王法所加。

若遇惡口者。說眷屬鬪諍報。若遇毀謗者。說無舌瘡口報。

科此示口四報。惡口當一。毀謗攝三。以毀謗時。具妄言等。後生人中。有二餘報。常聞惡聲。恆有諍訟故也。故報恩經云。佛告阿難。人生世間。禍

從口出。當護於口。甚於猛火。猛火熾然。燒世間財。惡口熾然。燒七聖財。一切眾生禍從口出。毀身之斧。滅身之禍。正此謂也。

毀謗者。毀辱而誹謗也。大方廣總持經云。謗法之人。極大重業。墮三惡道。難可出離。以謗他故。七十劫中受大苦惱。況彼愚人實無所知。而自貢高。乃至誹謗一四句偈。定墮地獄。永不見佛。得無眼無舌之報。故不可不慎也。若遇瞋恚者。說醜陋癱殘報。若遇慳吝者。說所求違願報。若遇飲食無度者。說饑渴咽病報。

科此示意三報。分別善惡所起經云。人於世間常喜瞋恚。不別善惡。死入太山。數千萬歲。出生為人。面目常惡。今見惡色人。皆宿命瞋恚所致。

慳吝者。前經云。人得財產。慳貪不肯布施。不愛視諸家。貧窮者不給與。不供事沙門道士。不與乞兒病人。食飲不敢自飽。衣被不敢自完。人呼守財奴。恆荷慚愧。死墮餓鬼。見水走飲。便化消銅膿血。出生為人。貧窮凍餓。勾不能得。今有貧窮乞人。皆宿世慳貪癡種所致。

飲食・固人生不可闕者・然必有時度。九橫經不量食・瑜伽論食過量・皆致橫死・故須撙節（無度即癡）。荀子云・偷懦憚事・無廉恥而嗜乎飲食・則可謂惡少者矣。五苦章句云・食無節度・飲酒貪味・是汝重擔。不捨擔者・後入地獄。據此・則饑渴咽病・猶華報耳。咽喉咽字・因堅切。咽喉二竅・同出一腕（音管・胃府）・異途施化。喉在前主出・為氣息出入之要道。咽在後主吞・為飲食糧運之關津。咽病之咽・於歇切・塞也。即噎膈病。此三焦氣化不行・故致氣逆胸膈之間・飲食難進咽喉。大寶積云・如咽塞病・即能斷命。誠餓鬼之前相也。

若遇眈獵恣情者・說驚狂喪命報。若遇悖逆父母者・說天地災殺報。若遇燒山林木者・說狂迷取死報。若遇前後父母惡毒者・說返生鞭撻現受報。若遇網捕生雛者・說骨肉分離報。

【科次明雜業報。眈獵始於宓義氏。因天下多獸・故教民以獵・驅逐禽獸・為田除害。故春蒐・夏苗・秋獮・冬狩・皆稱為獵。今惟為利與口體・恣情殺

害。故墮三塗。出生人中。得驚狂喪命之報。如墮河落塹。馬踏車傷等。是也。

（昔有富長者。生惟一子。娶方七日。為妻採花。墮樹而死。長者問故。佛言。昔有一兒挾弓射雀。傍有三人助喜。此兒乃前世射雀之人。今父母與妻。昔之助喜三人也。）

梵名鄔波弟鑠。此云父母。孝（古悖字）。子逆也。从子从出。不顧父母也。

夫孝。本吾所生。仁自此始。是曰順德。亡本弗愛其親。謂之逆德。非人道也。

既行悖逆。自應遭天誅之災殺矣。（歸心錄。載齊時相州何君平。母裴氏少年誕平。後更

不孕。父母愛同眼目。年至二十。不聽別室。父因使出外。母憐共私。後父還家。共母殺父。埋之

後園。天雷霹。父屍出。後霹平身。具題因緣。親隣告官。聞徹天聽。勅殺裴氏。不聽收埋。此乃

姪母殺父。悖理逆倫。犯上罪之豬狗。故表而出之。）

燒山林木。傷生多矣。梵網云。若佛子以惡心故。放火焚燒山林曠野。一

切有生物。不得故燒。但一切世人心懷慘毒。焚燒山野。或因風放火。惱害一

切。故得狂迷取死之報（昔衢州杜司馬。初為洛陽尉。城南午橋。有民家被火。焚煞數人。

忽一人踉蹌至縣門。馳出復入。杜執而詢之。首云。某即殺午橋居民者。結伴五人。劫財物數百千。

因縱火焚之。時欲脫走。足不能前。晨出南行。有火遮之。因此北走。復有火熱心。駭入縣門。自知不免。杜悉捕賊黨。送郡殺之。準三法度論。哭地獄。即焚燒曠野。及熏燒穴居眾生果報處也。

前後父母。即繼父母也。因非己出之子。故以惡毒加之。如大舜。閔損之後母。是也。返生鞭撻現受者。母謂造化回薄。輪運轂轉。責報他生。即現生中。或失手致死。受罪公廷。或子情極。返行鞭撻。何可定也。今人不識此理。恣情鞭扑。恐現報之不爽也。

網捕生雛。雛。鳥子也。鳥初生能自啄者曰雛。或網取。或生捕。皆招骨肉分離之報。以人鳥身異。母子情同也。（新淦有楊生者。以網捕禽雀為業。一日有寒雀

棲於樹上。生裝黏竿登枝。枝折而墜。頭刺於竿。透其腦。出血淋漓而死）。故大小乘。均制其事耳。

若遇毀謗三寶者。說盲聾瘖瘂報。若遇輕法慢教者。說永處惡道報。若遇破用常住者。說億劫輪迴地獄報。若遇污梵誣僧者。說永在畜

生報。

【科】此明三寶中報。佛如醫王。法如良藥。僧如瞻病人。今毀謗者。無信心也。十輪經云。若有剎利旃陀羅。於三寶所起於惡心。一切諸佛所不能救。常墮地獄。餓鬼。畜生。若得為人。盲聾瘖瘂。烏呼。盲則永不見三寶相矣。聾則永不聞三寶名矣。瘖瘂則永不能讚三寶德矣。雖生猶死。冥如長夜。故經云。寧吞然炭。無謗三尊也。

輕法慢教者。如堅意經。佛告阿難。我今禪定。憐傷世人。不知佛道真正弘深。而以淺偽輕薄之言。欲設嫉心。謗毀道根。或壞道法。輕毀沙門。及優婆塞。惡口妄言。當明此人。為罪所牽。故勝天子經云。若有法師流通此經。此地即是如來所行。於彼法師當生善知識心。尊重之心。猶如佛心。我若住世一劫。若減一劫。說是流通此經法師功德。不能究盡。今既輕法慢教。則其誰救護。永處三惡道中。受千萬億苦惱。欲得人身。如盲龜值浮木孔矣。

破用常住。如前。污梵。如前。誣僧以無根波羅夷。謗彼比丘。如俱伽離。謗身子。目連。行不淨行。遂感身生惡瘡。墮大蓮華地獄。出其大舌。五百釘

釘之。五百具犁耕之。則永在畜生。猶獄鬼之餘報也。

若遇湯火斬斫傷生者。說輪迴遞償報。若遇破戒犯齋者。說禽獸饑餓報。若遇非理毀用者。說所求闕絕報。

科此明雜業報。湯火斬斫。殺生法也。以湯燻毛。用火炙體。或斬其頭。或斫其足。經云。以人食羊。羊死為人。互相吞噉。無有窮已。故曰輪迴遞償。破戒者。若破律儀。麤罪易見。似持戒相。細惡難知。十住毘婆沙。佛告迦葉。有四种破戒比丘。似如持戒。一有比丘於戒經中。盡能具行。而說有我。二有誦持經律。守護戒行。於身見中不動不離。三有具行十二頭陀。而見諸法定有。四有緣眾生行慈心。聞諸行無生相。心則驚怖。是名破戒。似如持戒。犯齋。如佛答舍利弗。非時食者是破戒人。是犯盜人。與者亦然。非我弟子。是名盜食非法之人。盜與盜受。片鹽片酢。皆死墮焦腸地獄。吞熱鐵丸。從地獄出。生豬狗中。食諸不淨。又生惡鳥。人怪其聲。乃至餓鬼食糞。人中貧賤。準正法念。受遮吒迦鳥身（恐是斑鳩之梵語。俟載考）。唯飲天雨。仰口而承。不

得更飲餘水。是故常困飢渴也。

非理毀用。用者。器用。或因氣自毀。或惡心損人。良由器用。人所必需。

耕有犁鋤。工有斧鑿。家有動用器皿。路有傘蓋行具。舟車有篙槳輓輓（上音泥。軾也。下音月。車轅端。持衡曲木也）。今忽無端毀之。自感需求闕絕之報矣。（昔

太倉沙頭沈姓者。隣家有網罟車犁之類。必借而陰壞之。一日子婦歸寧。行未一里。忽雷雨大作。一龍入其家。席捲震蕩。了無所遺。一家長幼俱死。）

若遇吾我貢高者。說卑使下賤報。若遇兩舌鬪亂者。說無舌百舌報。若遇邪見者。說邊地受生報。

科吾我貢高者。吾我。身自謂也。貢（公去聲）。獻也。下獻物於上曰貢。

必高舉而獻之。今執我自大者。自高卑彼。如獻物狀。乃生死之根也。故大寶積云。一切見中。唯有我見。即時能斷於智慧命。五苦章句云。至大種姓。貢高驕慢。恃智憍愚。輕邈他人。是汝重擔。不捨擔者。後入地獄。故其從地獄出。儻得為人。必生卑使下賤之家。苟卿有云。橋泄者。人之殃也（橋泄。嫚也）。

於斯驗矣。

兩舌鬪亂者。以曲為直。以直為曲。向彼說此。向此說彼。鬪搆是非。壞亂綱常。十輪云。有無量種鬪訟違諍。互相欺陵。麤惡乖離。誣調矯亂。生時既以兩舌鬪亂。他世自感無舌百舌之報。

邪見者。一切違理起者悉是邪見。今別指者。由此見最惡。能斷善根故。中論明二種。一破世間樂。言無罪福聖賢等。二破涅槃道。貪著於我。分別有無。均名邪見。故感餘報。生於邊疆。五苦章句云。邊地無義理。父子相啞（音戲·笑聲。又音經·齧也）汝。家室互相賣。屬人為奴婢。恆當給驅使。動靜加杖楚。雖得為人形。畜生共同侶。故大乘行人尚畏邊地受生也。然首舉殺生。眾惡之大本。終結邪見。業流之巨壑故耳。

△寅二結示業感差別。

如是等閻浮提眾生。身口意業。惡習結果。百千報應。今麤略說。

【科初句。總標能造惡者。身口意業。明業因。惡習句。明習果。百千報應。

明報果。身口等者。凡夫造業乃有多種。有心與身口相稱。有身口與心相違者。凡動身口。皆由心使。故三業皆以心為根本也。惡習結果者。準彌勒問經。有三種。一果報果。生地獄等。二習氣果。出生人中。依殺生有短命果。乃至依邪見故。癡心增上（薩婆多論云。牛呵比丘牛中來。以鏡自照。婬女中來。目連戲跳。獼猴中來等）。三增上果。依彼十種不善業道。一切外物無有勢氣等。百千報應者。準優婆塞戒經。眾生造業有四種報。一現報（今身作業。今身即受）。二生報（今身造業。次後身受）。三後報（今生造業。更二三生已去方受）。四無報（猶無記等業）。無報復有四種。一時定。報不定（此於三時決定不改。由業有可轉。故報不定）。二報定。時不定（由業力定。報不可改。然時有可轉。故時不定）。三時報俱定（業定故。時亦定）。四時報俱不定（由業不決定。故時報俱不定）。又涅槃明煩惱餘報等。如是百千報應。今唯麤略說之耳。

如是等閻浮提眾生。業感差別。地藏菩薩百千方便。而教化之。

科如是下。正結差別。由眾生作業。有具不具。若先念後作。名作具足。

若先不念・直造作者・名作不具足。復有作不具足者・謂作業已・果報不定。復有作已亦具足者・時報俱定。既眾生業感差別・故菩薩教化亦設百千方便。如十輪經・佛告堅淨信菩薩云・此善男子・發心以來・不可思議阿僧祇劫・久已能度薩婆若海。但依本願故・化應十方。而於五濁惡世・化益偏厚。亦依本願力所熏習・及眾生應受化業・故從十一劫來・莊嚴此世界・成熟眾生。是故在斯會中・身相端嚴・威德殊勝。唯除如來・無能過者。又所起化業・唯除遍吉・觀音等・諸大菩薩皆不能及。以是菩薩本誓願力・速滿眾生一切所求・能滅眾生一切重罪・除諸障礙・現得安隱。又名為善安慰說者・巧演深法・能善開導。初學發意求大乘者・令不怯弱。以如是因緣・眾生受化得度。百千方便教化・為若此也。

△子二勸天王擁護。

是諸眾生・先受如是等報・後墮地獄。動經劫數・無有出期。

【科】初示所護意。何故勸天王擁護・以諸眾生先受上來所說華報・次墮地獄。

以受果報故也。優婆塞戒經云。有人不解如是業緣。無量世中流轉生死。雖生非想非非想處。壽八萬劫。福盡還墮三惡道故。動經劫數無出期者。如舊雜譬喻經。昔有六人。為伴造罪。俱墮地獄。佛見之笑。目連問。何故笑。佛言。六人墮獄。共在一釜。各欲說本罪。熱湯沸涌。各一語便迴下。一言沙者。世間六十億萬歲。泥犁始為一日。何時當竟。二言那者。無有出期。不知何時得脫。三言特者。咄。咄。我當用治生。不能自制意。奪五家分。供養三尊。愚貪無足。今悔何益。四言涉者。言我治生。亦不致誠。財產屬他。為得苦痛。五言姑者。誰當保我從地獄出。便不犯道禁。得生天樂。六言陀羅者。是事上頭。本不為心計。譬如御車失道。折軸車壞。悔無所及（文）。故動經塵劫。無出地獄之期也。

是故汝等。護人護國。無令是諸眾業。迷惑眾生。

科是故下。正勸。以二字承接。示勸護意。護人等。準光明疏。觀心釋護世四天王云。東集。南苦。西道。北滅。四諦理。是四天。觀四諦智。為四王。

護四諦境・名護國。護心數・是護眾生。世者・他也。為他說心數・名護他眾生。若不照四諦理・見思二惑侵害心王・毀損境界。心王亡・境國敗・心數人民迸散・境智俱為鬼神所惱。能觀苦集・控御見思・則國安民寧。能為他說四諦・是護他國土。遮彼見思・使彼安樂・是為觀心護世四天王也。若不如是・何能令眾生於是業不迷惑耶。央掘云・護真實法・名為護世。是也。

△辛三天王聞已悲退。

四天王聞已・涕淚悲歎・合掌而退。

科此由聞上業感差別之相・入心冥契・了本空寂・聞即無聞・是名心聞。故云聞已。其奈眾生不了・妄作妄受・故涕淚也。三際無時・十方非界・六道不知・動有劫數・故悲歎也。於是自心合一・不妄流動。退藏秘密・靜待法音。故合掌而退。故知能以力以法・自護護人・稱護世四天王也。

地藏菩薩本願經卷上科注

地藏菩薩本願經卷中科注

古鹽匡菴青蓮苾芻靈藥父輯

△丁三示業報差別二。戊初品題。

地獄名號品第五

△戊二品文二。己初普賢請說。

爾時普賢菩薩摩訶薩白地藏菩薩言。仁者。願為天龍四眾。及未來現在一切眾生。說娑婆世界及閻浮提。罪苦眾生。所受報處。地獄名號。及惡報等事。

科次於業緣業感之後。而問地獄業報差別之相。故云爾時。梵名邨（蒲必切·音弼）輸跋陁。或三曼跋陀。此云普賢。準悲華經。乃過去無諍念王第五王子。名無所畏。以行勝諸菩薩故。故寶藏佛改字普賢。文句云。伏道之頂。其因周徧曰普。斷道之後。隣於極聖曰賢。光疏云。真似之位。地地相隨。無位不有。如普賢修普賢行滿。位隣尊極。此似則高。記云。已證名真。未證名似。

普賢等覺。望極名似。故立賢名。此品發起假普賢者。以見行彌法界。方能悲願偏弘。以普賢是所信如來藏。又表證出纏法身。正令一切眾生。達阿鼻依正。全處極聖自心。毗盧身土。不逾下凡一念。方了本源。成其極智。極智返照。不異初心也。然二大士德位相亞。智行相齊。豈不知地獄名與事乎。蓋以地藏分身冥界。教化泥犁。當眾發明。誰不信受。故特興問耳。仁者。慈育之尊稱。仁為心德之統體。以天地之大德曰生。人函生理。自然惻怛慈愛。與物皆春。故字意從人從二。二象上天下地。人能克己。渾然與天地一體。廓然太公矣。天表諸佛。地表眾生。人心參合其中。直令生佛一體。故言仁者。願為天龍等。因聞不問男女等。罪行業感悉同受之。故稱無間。後又聞一切眾生未解脫等。故願請地藏。為此輩說也。罪苦眾生。乃能受報者。所受報處。通則指六道。別唯在地獄。惡報等事。受報時所歷之境。略言有九種。若聞法兩舌亂他。墮耽耳狗中。聞法心不餐采。墮長耳驢中。慳貪獨食。墮餓鬼中。出生為人貧餓。惡食飼人。墮豬狔蜣螂中。劫奪人物。墮羊中。人生剝皮噉肉。喜盜人物。墮

牛馬中。出生為人下使。喜作妄語傳人惡。墮地獄。烱銅灌口。拔舌犁耕。喜飲酒醉。墮沸屎泥犁。出為猩猩。為人頑愚。為上鞭下。無所告訴。墮地獄中。出為水牛。貫鼻負重償殃。若廣明之。則有無量。

使未來世末法眾生。知是果報。

科使未來下。明地獄正意。眾生所以受苦者。由不知果報耳。夫空無所有。無相。無願。是道之要慧。不可為新學人說。聞無所有。便曠其心。不復修戒。言一切空。當何所作。夫善知識。欲教新學。漸語魔事。令護魔因緣。生死罪苦。五道分明。令信罪福。事事了了。乃可語道。故使未來眾生知果報耳。

△已二地藏承答三。庚初謙恭許說。

地藏答言。仁者。我今承佛威神。及大士之力。略說地獄名號。及罪報惡報之事。

科承佛威神者。教主極聖。仰承固是。言及大士之力者何。普賢是佛嫡子。尊無敵也。行願力深。故以大士尊稱之。傳曰。通古今。然辯否。謂之士。士。

事也。從十·象事之多。宇宙內皆吾職分之事。從一·一以貫之也。故孔子曰·推一合十為士。今普賢萬行亦然。由一而十·乃至由千而萬·了萬行之一性·度眾生於一心。能建立極大之事·故云大士。略說者·謙遜之辭也。

△庚二答釋獄報二。辛初答地獄名號。辛二答罪報惡事。初分二。壬初總示獄處。

仁者·閻浮提東方有山·號曰鐵圍。其山黑邃·無日月光。

科長阿含十九·世記經地獄品·佛告比丘·此四天下有八千天下圍繞。其外復有大海水·周匝圍繞八千天下。復有大金剛山·繞大海水。金剛山外·復有第二大金剛山。二山中間·窈窈冥冥。日月神天有大威力·不能以光照及於彼八大地獄·故云黑邃。邃·深遠也。黑而且邃·閻之極者矣。故立世阿毘曇論云·世尊說有大地獄·名曰黑闇。各各世界外邊悉有·皆無覆蓋。此中眾生自舉手·眼不能見。雖復日月及大威神·所有光明不照彼邑。諸佛出世·大光遍照。因此光明·互得相見。住在兩山世界鐵圍外邊·名曰界外(文)。以在

閻浮提東・故曰東方有山等也。

△壬二別開獄名二。癸初正主地獄。

有大地獄・號極無間。又有地獄・名大阿鼻。

科無間阿鼻二大地獄・或合或離・自古難定。準長阿含及觀佛三昧經・合為一獄。經自問答・何名阿鼻地獄。此云無間地獄。此經與楞嚴・為二獄。經云・九情一想・下洞火輪。身入風火二交過地・輕生有間・重生無間。純情・即沉入阿鼻獄。此經出不同・譯師各異・致使二獄離合不同。私謂・譬如二姓・共居一宅。一門出入・各有眷屬。外人觀之・不無同異。同出一門・何妨說一。既是二姓・何妨說二。以二獄同在一處・受罪略同・故使一二不定。阿言無・鼻言遮・或言救・合名無遮無救。準十輪經・說五逆罪・為最極惡。復有四種大罪・同於四逆・犯根本罪（云云）。若人犯一一罪者・身壞命終・皆墮阿鼻地獄。佛告僧護・有九種人常處阿鼻大地獄中。一食僧物・二佛物・三殺父・四殺母・五殺阿羅漢・六破和合僧・七破比丘淨戒・八犯淨行尼・九作一闡提。

是九種人恆在地獄。正法念經謂·阿鼻地獄苦·千倍過前十大地獄·壽經一劫。又觀佛三昧海經云·阿鼻地獄·縱廣八千由旬。七重鐵城·七層鐵網·刀林劍林等各各七重·各有十八寒冰等獄。是則下之四角飛刀等·皆阿鼻之眷屬也。故立世阿毗曇·明更生八地獄竟·第九即明外圍隔地獄品。熱灰·糞屎等·皆在其中。則下文以眷屬立科·千古定論·後賢不可不知。

△癸二眷屬等獄二。子初獄數無限。又二。丑初列名。

復有地獄·名曰四角。

科皆言復有者·乃阿鼻大獄之眷屬也。其類甚多·故以二字點之。四角者·正法念處經云。有人實非沙門·自謂沙門。若聞婦女歌舞戲笑莊嚴具聲·不善觀察·心生愛染·漏失不淨。身壞命終·墮於合大地獄鐵末火處(是合地獄第十六處)·所謂熱鐵四角地獄。周圍鐵壁五百由旬·從上雨火雨鐵。一切身分分散為末·常煮常燒。準立世阿毗曇云·黑繩地獄·一切皆鐵·晝夜燒燃。是中罪人·獄卒捉持·撲令臥地。隨黑繩界·斫以鐮斧(鐮音番·廣刀斧也)。或為八

角・或六角・或四稜。復有從項至足・細斷如蔗節。昔在人中・自作教他・斬斫手脚鼻耳・割其背肉等・於中受生也。

復有地獄・名曰飛刀。

科飛刀者・即刀輪地獄。觀佛三昧海經五云。刀輪地獄者・四面刀山。於眾山中・積刀如博。虛空中有八百萬億極大刀輪・隨次而下・猶如雨滴。立世所謂劍雨・鐮斧等雨。隨所著處・身分斷絕・頭首分離・如斫木札・布散狼藉。昔在人中・行鬪戰事・與人刀杖・遣令鬪戰。聚集多人・肆意殺害。由此業根・於彼中生。

復有地獄・名曰火箭。

科火箭・準觀佛三昧經・即五百億鐵機地獄。有一鐵牀・縱廣正等四百由旬・上安諸**總**（音忌・連針也）。**總**間・皆有萬億鐵弩。鐵弩鏃頭・百億鋒刃。罪人生鐵機上。萬億鐵**總**・關從下動・鐵**總**低昂・無量鐵弩同時皆張・一一鐵箭射罪人心。一日一夜・六百億生死。立世云・世界愚癡眾生・為貪欲故・不

孝父母・不敬師長・不順善教・殺害眾生・飀（音寺・俗作飼）諸奸人・故受此報也。

復有地獄・名曰夾山。

科夾山者・三法度云・眾合地獄者・罪眾生畏地獄卒・無量百千走入山間・入已・前後自然生火遮彼・兩山自合如磨・血流如河・骨肉爛盡・彼於此間・喜磨眾生為首。正法念云・二山堅鞭・鐵燄火然・兩廂作勢・一時俱來・拶地獄人。拶已磨之・其身散盡・無物可見。如是磨已・而復還生。復以二山・如前拶磨。如是復拶復磨・無量百千年歲。此由眾業所致。

復有地獄・名曰通槍。

科通槍・槍・稍也。又剡木傷盜曰槍。立世云・罪人已度糞屎地獄・見劍葉地獄・心起愛著。如菴羅林是劍林路。有諸鏘刺・匕首・剃刀・刀劍・鋒刃・遍布其地。罪人行此林路・備受鑽刺等苦。由殺生增上業報・以鬪戰為首所感。復有地獄・名曰鐵車。復有地獄・名曰鐵牀。

科鐵車·楞嚴云·思報結息·則為火車。案賢愚經·釋迦始起慈心·正在此獄。鐵牀·準楞嚴·婬習·則有鐵牀銅柱。襍（雜之本字）藏經云·今身婬泆·死入地獄。臥之鐵牀·或抱銅柱。獄鬼然火·以燒其身。故觀佛三昧經云·罪人命終·坐鐵牀上。如鴈王翔·落黑闇處。刀輪上下·斬剉其身。

復有地獄·名曰鐵牛。復有地獄·名曰鐵衣。

科鐵牛·詳下。鐵衣·立世云·有時獄卒·罵詈怖畏受罪之人。惡人起·起莫動。時無量罪人·大驚竦倚·猶如幡林。是時無數千萬赤鐵袈裟·及赤鐵衣·從空來下。罪人叫喚·衣來·衣來。是衣至已·各各纏裹。皮肉筋骨·悉焦爛已·鐵衣自去。由昔人中·鞭打捶撻有命眾生。復有出家破戒·受用國土衣服·及以腰繩。以此業報·於中受生。古德云·現見袈裟離體·將來鐵襍纏身。蓋謂此也。

復有地獄·名曰千刃。

科千刃·準觀佛三昧經云·自有眾生·不順師教·興惡逆心·不知恩養·

盜師害師・汙師淨食・坐師牀座・捉師鉢盂。罵師・謗師・打師・殺師・以諸毒藥・持以飲師。若沙門・婆羅門・作諸非法・無有慚愧。剝像破塔・劫法寶物。殺伯叔父母・兄弟姊妹。如是罪人・命終坐於大劍牀上・百億劍刃・刃皆出火・燒刺其身。空中火輪・從上而下・直劈其頂。其身碎裂・為數千段。

復有地獄・名曰鐵驢。

科鐵驢・如下。

復有地獄・名曰烱銅。復有地獄・名曰抱柱。

科烱銅・如上。抱柱・準觀佛三昧經云・世間愚癡眾生・染愛邪婬・命終生銅柱頭・猛火燄熾・焚燒其身。驚怖下視・見鐵牀上有端正女。若是女人・見端正男。心生愛著・從銅柱上・欲投於地。銅柱貫身・鐵網絡頸。鐵釐諸蟲・啖食其軀。落鐵牀上・男女俱時六根火起。有鐵齧蟲・從眼而入・從男根出。若汙戒者・別有萬億諸小蟲輩・如癩（音標・又音漂・疽病也）疽蟲。蟲有十二齧。齧頭出火・啖食其軀。此邪淫報・一日一夜・九百億生死。

復有地獄。名曰流火。

科流火。三法度論。名大哭地獄。謂大鐵山。遍火燃。四絕無行處。惡獄卒無慈。嗔恚言。欲何所趣。無事與事。以火燒鐵杵。擊破其頭。彼於此間。困苦萬民。故生彼中。據首楞嚴。味報二相中。二者吐氣。飛為猛火。焦爛骨髓。是也。

復有地獄。名曰耕舌。復有地獄。名曰剝首。

科耕舌。如後。剝首。三法度論云。活地獄者。獄卒以利刀斧。解剝剝斬罪眾生。如斬剝羊頭。皮肉解散。立世云。昔在人中。有命眾生拍破其頭。或魚蛇蜈蚣等。種種等業。受碎頭報。

復有地獄。名曰燒腳。

科燒腳。立世論。名熱灰。罪人從大地獄出。見外熱灰。如平坦空地。見相起心。我應往彼。於是罪人。往到彼中。腳踐熱灰。皮肉即爛。譬如蠟塊。投猛火中。隨其舉腳。皮肉還復。或至膝。至臍。至頸。或沒不現。昔在人中。

取有命眾生。置火中。熱灰中。熱沙中。或邪淫他婦。過世法則。或出家破戒。行住坐臥僧伽藍中。或蹋踐四支提境界。及履支提影。以此業報。於中受生。復有地獄。名曰啗眼。復有地獄。名曰鐵丸。

科啗眼。起世經云。刀葉林小地獄中。以無量諸不善業果報。故有鐵齧鳥。忽然生出。飛向地獄眾生兩膊之上。安立腳已。即以鐵齧啄彼罪人兩眼而去。正法念云。罪人入大劍樹鐵林之中。有鐵鷲鳥。啄破其眼。而飲其汁。是本與酒惡業果報。鐵丸。如前。

復有地獄。名曰諍論。復有地獄。名曰鐵鉢。復有地獄。名曰多嗔。

科鐵鉢。長阿含云。出鐵丸地獄。惺惺馳走。求自救護。宿對所牽。不覺忽至斫斧地獄。縱廣五百由旬。獄卒怒捉罪人。撲熱鐵上。以熱鐵斫斧。斫其手足。耳鼻。身體。苦毒辛酸。悲號叫喚。偈云。夫士之生。斧在口中。所以斬身。由其惡言。應毀者譽。應譽者毀。口為惡業。身受其罪。

諍論。多嗔。雖分二獄。同成一因。諍論起於貪嫉。以貪嫉故。遂多嗔恚。

由因感果。故生此中。三法度論云。復因惡罪。手自然生鐵爪。鋒利若刃。形如半月。各各生怨結意。彼曾迫我。我今復逼迫。由此生恚。更相鬪（與攫同。爪持也）截。如刈竹葦。彼於此間。結恨心死。故生彼中。須知一切諸法。皆是虛誑。眾生愚癡。瞋罵加害。乃至奪命。五陰皆空。無我無人。取相鬪諍。橫加毒害。起此重罪。故墮三塗。受無量苦。是故菩薩語眾生言。汝等莫於根本空中鬪諍。人身尚不可得。何況值佛。今既墮地獄。悔恨晚矣。

△丑二指廣。

地藏白言。仁者。鐵圍之內。有如是等地獄。其數無限。

科如是等。指上鐵圍山中諸地獄也。數無限者。一一獄中各有小獄。不能盡陳也。言有者。以凡夫妄起愛取。取有為境。故有因有果。有苦有樂。故唯識論云。一切如地獄。同見獄卒等。能為逼迫事。皆是罪人惡業心現。並無心外實銅狗鐵蛇等事。世間一切事法。亦復如是。

△子二獄名不同二。丑初列名。

更有叫喚地獄。拔舌地獄。糞尿地獄。

科叫喚。準長阿含。列八熱大地獄。第四叫喚。第五大叫喚。各有十六遊增。以獄卒捉罪人。擲大鑊中。熱湯涌沸。又擲大鏃上。反覆煎熬。故號吽叫喚。而復大號吽叫喚也。而正法念云。黑繩地獄。有處名等喚。彼處惡燒。受苦無間。舉在嶮岸。無量由旬。熱炎黑繩。束縛繫已。後推墮鐵刀熱地之上。鐵狗噉食。一切身分。分分分離。唱聲吼喚。據此。叫喚二獄只在第二黑繩獄中。概是八獄相連。故總說耳。長阿含云。由嗔恚懷毒。造諸惡行。故墮叫喚地獄。由習眾邪見。為愛網所牽。造異陋行。墮大叫喚地獄。拔舌。糞尿。如後。

銅鎖地獄。火象地獄。

科銅鎖。觀佛三昧云。黑繩地獄者。八百鐵鎖。八百鐵山。豎大鐵幢。兩頭繫頸。獄卒羅刹。驅喊罪人。令負鐵山。鐵繩上走。不勝落地。墮鑊湯中。羅刹駭起。渴急。飲鐵吞石。一日一夜。經歷是苦九十萬徧。此由愚癡眾生。

七眾弟子·九十六種梵志等·法說非法·非法說法·或犯輕戒·久不懺悔所致耳。

火象·如僧護前進·見一白象熾火燒身。佛言·汝見象者·是地獄人。迦葉佛時·是出家人·為僧當廚。諸檀越等·將諸供養向寺施僧·或食後來。檀越白言·大德·日猶故未·可打犍椎·集僧施食。比丘惡口·答白衣言·諸比丘等·猶如白象·食不能飽。向食已竟·停留後日。以是因緣·入於地獄·受白象身。火燒受苦·至今不絕。正法念又云·若人作如是心·象若醉時·能多殺人·我則得勝。為令象鬪·與酒令飲。墮叫喚獄中·有大象生·身皆燄然·一切身分皆能打觸。取彼人已·觸破身分·破碎墮落·唱聲大喚·故生火象也。

火狗地獄。火馬地獄。火牛地獄。

科火狗·起世經云·熱沸灰河兩岸·所有諸狗身黑紫色·垢膩可畏。噉彼地獄眾生身肉·齶齶齧食。三法度論云·火鐵然地·駝罪眾生熬令熟。熟已·復駝出·為惡狗所食。食肉盡·風吹使生·還復如故。此間養蠶煮炙·故生彼

中。

火馬・火牛・準正法念・有人若見牝牛・驎馬等婬道。心生分別・此與婦女不異・而行婬欲。以是墮合大地獄・生於團處。見彼牛馬・如前憶念人婦女想。欲心熾盛・走向牛馬。彼人既近牛馬根門・惡業因故・入彼根門・即入其腹。滿中熱火・彼處受苦。

火山地獄。火石地獄。

科火山・火石・準起世經・獄名眾合。眾生生於兩山・名為白羊・口食熾然極猛火燄。彼等入彼山內・兩山相磨・相打・相揩。如是合磨打揩各訖・還本住處。譬如毗佉菟・共囉毗佉菟(此二是閃電名)相合・相磨・相揩。相打已・各還本處。又守獄者・以大鐵石熾然猛燄・撲彼地獄眾生・令其仰臥熱鐵石上。更取別石・以覆其上。如世間磑・磨已復磨・大磨作糝。復更細磨・重研作塵。唯見膿血流出・空有髓骨塵糝而在。

火牀地獄。火梁地獄。

科火牀。同前鐵牀。火梁。地獄中鐵梁鐵柱。無非是火。或取罪人懸梁而燒。或以鐵梁壓身而燒也。

火鷹地獄。鋸牙地獄。

科火鷹。同前鐵鷹。正法念。名烏丘山。其山燄然。燄高五千由旬。彼有鐵樹。樹有鐵鳥。鳥身燄然。滿彼樹上。罪人到彼。燄鳥破其頭者取腦。取眼。取鼻。取頰。取心。取肺。取小大腸者。是眾鳥食地獄人。分分皆食。罪業力故。食已還生。鷹。鳥。事同。

鋸牙。起世經云。守獄者。取彼眾生。撲著熱鐵地上。以鐵黑繩。拚度其身。即以鐵鋸。鋸彼身破。破已復破。乃至大破。既鋸其體。何必不鋸其牙。此由口四惡業所致。

剝皮地獄。飲血地獄。

科剝皮。立世云。在更生黑繩二獄中間。有地獄名大巷。或有罪人。褫皮在地。還割其肉。以積皮上。昔在人中屠膾為業。殺羊豬牛鹿以自活命。或捕

魚鳥等。由此業報。彼中受生。

飲血。準正法念。合地獄第八別處。名為朱誅朱誅。若人偷盜邪行。若羊若驢。以無人女。是故淫之。或在浮圖。或近浮圖。以是惡業。墮於惡處。常有惡蟲朱誅朱誅。噉食其肉。復飲其血。既飲血已。斷筋飲髓。或令罪人自飲其血。如經明妄語地獄十八處。十七名血髓飲。彼處有河。名熱血洋水。彼河熱沸。以熱銅汁。白鐵汁。和襍其中（長阿含名膿血地獄。自然膿血熱沸涌出。罪人馳走。而自食之）。

燒手地獄。燒腳地獄。倒刺地獄。

科燒手。燒腳。一類之事。八熱獄第六燒炙。第七大燒炙。通身俱燒。皮肉焦爛。今從別業。但燒手腳。此由宰殺生靈。斷手斷足。炮燒煮炙。故墮此獄。

倒刺。樓炭經云。撓撈河。縱廣二萬里。河兩邊有鐵樹。立世云。逆刺睽浮梨。一切皆鐵。晝夜燒燃。樹高一由旬。刺長十六寸。獄卒捉罪人臂。牽上

刺樹·而復牽下。牽上刺向下·牽下刺向上。腹著樹·皮肉即盡。背脅亦爾。受此殘害。昔在人中·邪淫婦女·或婦人欺背夫主·復有種種增上業報·於彼中生。

火屋地獄。鐵屋地獄。火狼地獄。

〔科〕火屋·鐵屋·二獄同·各從所重名之。火屋·純鐵所成。鐵屋·大火所熾。起世經云·時獄卒取彼眾生·擲置鐵屋室中·熾然大熱·逼切難忍·眾惱和合·遂大叫喚。彼中更有鐵房·鐵輦·鐵閣·鐵樓。其中炭火·沸涌盈溢。長阿含名燒炙·其事大同。

火狼·樓炭經云·從撓撈河得出·入狼野干·縱廣二萬里。起世經云·以諸不善業果報·故於彼獄出生狐狼·麤惡可畏。齧彼地獄眾生身肉·腳躡（同蹋字）口掣·齧齧而食（云云）。

△丑二指廣。

如是等地獄·其中各各復有諸小地獄·或一或二·或三或四·乃至

百千。其中名號。各各不同。

【科】初句。結上眾獄。其中下。謂此等獄中。又各自有小地獄以為眷屬。或一二三。或至百千。名號差別。莫可指陳也。

△辛二答罪報惡事三。壬初正示惡業感報。壬二別明獄報差別。壬三結顯業感苦器。初分三。癸初樣示業感。

地藏菩薩告普賢菩薩言。仁者。此者皆是南閻浮提行惡眾生。業感如是。

【科】獨指閻浮眾生者。以志性無定。習造惡業。感此地獄也。那先比丘經云。如世間火熱。不如泥犁中火熱。如持小石。著世間火中。至暮不消。取大石著泥犁火中。即消。亦如有人作惡。死在泥犁中。數千萬歲其人不死。此並由善惡業力。致消與不消。故云業感如是。

△癸二釋業力大二。子初正舉。

業力甚大。能敵須彌。能深巨海。能障聖道。

科此釋業感之由。止觀云。招果為因。亦名為業。十法界業。起自於心。但使有心。諸業具足。力者。堪任力用也。佛言。一切壯。無過心。心是怨家。常欺誤人。心取地獄。心取餓鬼。心取畜生。心取人天。作形貌者。皆心所為。其力最多。以須彌之高廣。能抵敵之。溟壑之汪洋。能濬深之。聖道之虛通。能障礙之。皆眾生業力使然。非甚大而何。山海二句。舉例。能障聖道。有漏業能障三乘聖道。無漏業能障佛性中道。光明文句云。三障障佛。第一義天之所捨離。故知業力甚深而廣大也。

△子二誠勸。

是故眾生。莫輕小惡。以為無罪。死後有報。纖毫受之。父子至親。歧路各別。縱然相逢。無肯代受。

科承上能障聖道之故。而誠勸之。人世間中頗有是念。些小之過。誰為計算。惟無三昧經。佛告阿難。人生世間。所以不得道者。但坐思惟穢念多故。一念來。一念去。一日一宿。有八億四千萬念。念念不息。一念善者。得善果。

報。一念惡者。得惡果報。是響應聲。如影隨形。是故善惡。罪福各別。如閻羅王告罪人云。人生在世間時。罪過小且輕。死在地下泥犁。大且重。故涅槃云。莫輕小惡。以為無殃。水滴雖微。漸盈大器。良以纖芥之惡。歷劫不亡。毫釐之善。積世長存。福成。則天堂自至。罪積。則地獄斯臻。此乃必然之數。無所容疑。夫父子天性相關。親之極至者也。然父修善而子作惡。則父生天而子墮苦。途路既歧。遭逢難必。縱使偶遇。父安肯以天堂之樂。易子地獄之苦乎。子善父惡。情理亦然。如賴吒和羅經云。善惡隨人。如影隨身。人生獨生。死亦獨死。身作善惡。身獨當之。無有代人者。故佛說四自侵經云。不計無常。而反貪愛。言有父母兄弟妻子。中外親族。老病死來。善惡苦樂。獨自當之。無有代者。故勸勿以小惡為輕。而故造也。

△癸三願仁聽言二。子初地藏勸聽。

我今承佛威力。略說地獄罪報之事。唯願仁者。暫聽是言。

科如文。

△子二普賢釋意。

普賢答言·吾已久知三惡道報。望仁者說·令後世末法一切惡行眾生·聞仁者說·使令歸佛。

【科】普賢謂地藏願我暫聽略說罪報之言·吾豈不知惡道苦事乎。但仁者久化幽關·為地獄教主·對眾宣說·人必信之·方能使令歸佛耳。無常偈云·有生皆必死·造業苦切身。唯有佛菩提·是真歸仗處。勸令歸佛·問地獄之正意也。

△壬二別明獄報差別二。癸初總示。

地藏白言·仁者·地獄罪報·其事如是。

【科】此文·可兩屬。作結上·則指前地獄名號。其事如是·起下。即指或有地獄等·如是如是。今為下文總示·義更較妥。

△癸二別明。

或有地獄·取罪人舌·使牛耕之。

【科】初獄·如八師經云·兩舌·惡口·妄言·綺語·譖人無罪·謗毀三尊·

死入地獄。獄中鬼神。拔出其舌。以牛犁之。烱銅灌口。求死不得。

或有地獄。取罪人心。夜叉食之。

科取心夜叉食者。觀佛三昧經云。諸罪人生灰河中。諸劍樹間。有一羅刹。以叉又其心出。與夜叉食。以昔時偷盜師長父母罪因緣故。一日一夜。五百億生死。受苦無量。

或有地獄。鑊湯盛沸。煮罪人身。

科鑊湯煮身。前經云。鑊湯地獄。有十八鑊。一一鑊縱廣四十由旬。滿中沸鐵。五百羅刹鼓大石炭。燒其銅鑊。火燄相承。六十日不滅。閻浮提日。滿十三萬歲。鑊沸如星。化成火輪。此由毀佛禁戒。殺生祠祀。為噉肉血。焚燒山埜。生燔眾生。以火焚燒。生鑊湯中。速疾消爛。唯餘骨在。鐵叉擦出。鐵狗食之。嘔吐在地。尋復還活。獄卒驅喊。還令入鑊。

或有地獄。赤燒銅柱。使罪人抱。

科赤燒銅柱。如前。

或有地獄・使諸火燒・趁及罪人。

科火燒趁及罪人・趁（丑慎切・噴・去聲）・逐也・從也。起世經云・阿毗大獄諸眾生輩・以不善業果報・經無量時・見獄東門忽開。獄眾見聞開門・走向彼處。走已復走・大速疾走。我等今者・決應得脫。如是走時・身諸支節・轉復熾然。南西北門・亦復如是。

或有地獄・一向寒冰。

科一向寒冰・樓炭經云・從狼野干出・走入寒冰。縱廣二萬里。人悉入其中・風四面起寒冰（長阿含云・二金剛山間有大風起・名曰僧佉）・風吹人肌膚・皮肉筋骨・入髓中便死。以諸不善業果報・而生其中。

或有地獄・無限糞尿。

科無限糞尿・地獄經云・沸屎獄・有十八隔・各八千由旬。十八鐵城・一有十八隔。隔中四壁・百萬億劍樹・皆生鐵蟲・口吐熱屎。有情飲屎・此蟲啜舌啖心。以前世破八齋戒・及不淨惡業故。

或有地獄・純飛鏃鏢。

【科】純飛鏃鏢・觀佛三昧經云・罪人落黑暗處・有鐵鳥・熒距長利・從山飛來・抓啄罪人・痛急疾走。足下鏃鏢・穿骨徹髓。經五百萬億歲。今言純飛・則滿獄皆是矣。此由兵家結寨・四角藏埋鐵鏃鏢害人・故生此中。

或有地獄・多攢火槍。

【科】多攢火槍・與通槍同・唯多火耳。

或有地獄・唯撞胸背。

【科】唯撞胸背・準楞嚴經・觸報中歷聽・則能為撞為擊。則此觸果・由觸因得也。

或有地獄・但燒手足。

【科】但燒手足。起世經云・從磔疊小地獄出・詣向斛量五百由旬小地獄中。守獄者取地獄輩・以熱鐵斛・遣其量火・燒手燒腳・耳鼻肢節。今從別業別報・故但燒手足。

或有地獄。盤繳鐵蛇。或有地獄。驅逐鐵狗。

科鐵蛇。鐵狗。如前。

或有地獄。盡駕鐵騾。

科盡駕鐵騾。如僧護比丘。見一驢猛火燒身。佛言。實非是驢。迦葉佛時出家人。當廚分僧飲食。恆自長受二三人分。持律比丘如法訶責。答言。我當僧廚。甚大勞苦。汝不知恩。狀似如驢。但養一身。何不默然。以是入地獄中。驢身受苦。今言盡駕。大約罪人騎鐵驢上。火燒其身耳。

△壬三結顯業感苦器。

仁者。如是等報。各各獄中有百千種業道之器。無非是銅是鐵。是石是火。此四種物。眾業行感。

科如是等報。總指上事。由一切眾生。恆生三種不善思惟。思惟五欲。思惟瞋害。思惟欺誑。皆以無明為因。而得生起。身壞命終。墮於惡趣。器者。即眾生日用之器皿。今銅鐵石火。乃地獄苦具。皆罪人業行所感。非天與人授。

也。業行雖多。十惡攝盡。三毒為因。七支為緣。施行惡業。構造苦器。還為自身受用。不能避者。故光記云。破戒心成。能造地獄。種種苦具。宿豫嚴待。無有一物從外而起。故唯識論云。如地獄中。無地獄主。而地獄眾生。依自然業。見地獄主。與種種苦。而起心見。此是地獄處。此夜時晝時。以惡業故。見狗見鳥。或見山壓。以此文證。善惡熏心。令心易見。實無地獄。然而心外雖無地獄。惡業成時。強自妄見。故決定毗尼云。我說地獄諸苦事。實無惡趣可來往。刀杖鉞稍眾苦具。亦無有能造作者。由分別故而見有。無量苦毒逼其身。猶如分別諸幻焰。於此分別悉皆空。其斯之謂歟。

△庚三結示指廣。

若廣說地獄罪報等事。一一獄中更有百千種苦楚。何況多獄。我今承佛威神。及仁者問。略說如是。若廣解說。窮劫不盡。

科罪報百千苦楚。都由一念所成。如正法念云。云何惡業。無量種種。皆因於心。相續流轉。如河滲流。漂諸眾生。令墮惡業果報之地。在於地獄。受

極苦惱。此諸眾生。云何如是。為心所誑。為愛所誑。故感百千種報。楚毒其身也。何況多獄者。但說阿鼻一獄。便有種種罪報苦事。況多獄乎。我今承佛威神。敬答仁者之問。不過略說如是事耳。若欲廣解獄名罪報。及一一苦具。縱窮一劫之壽亦不能盡。何也。眾生業力不可思議。蓋由心業畫師。自業畫作業果地分。種種異心。別處受苦。有百千億那由他數怖畏惡事。無有相似。不可譬類。祇由眾生昔時。觸境生著起愛。今觸境穢惡受苦。故苦報。苦事。苦器。殊難悉舉。明所化機竟。

△大章第三。丙三明度脫緣。分二。丁初化主放光讚歎。丁二閻王興問讚歎。寶雨經云。云何菩薩能令稱歎。善男子。如月出現。能使人間城邑聚落。諸刹帝利。婆羅門等。若男若女。悉皆稱讚。菩薩如是如月出現。為一切世間。天人。阿素洛。健達縛等。悉皆稱讚。初又二。戊初世尊讚歎功德。戊二地藏利益存亡。今初二。己初品題。

如來讚歎品第六

△己二品文二。庚初如來歎慈悲事。庚二普廣請利益事。初二。辛初敘光聲稱歎。

爾時世尊·舉身放大光明·徧照百千萬億恆河沙等諸佛世界。

【科】上明能化主·及所化機正畢。世尊乘時讚歎·以明度脫之緣·故言爾時。舉身放光者·顯大地同成智地·會群生咸入無生。如大品從足下千輻相輪中·放六百萬億光明。足十指·兩踝·膝·躡(足踵也)·脛·腰·腹·背·臍·心·胸·肩·臂·指·項·口·齒·鼻孔·眼·耳·毫相·肉髻·各各放六百萬億光明。從是諸光出大光明·遍照十方如恆河沙等諸佛世界。若眾生遇此光者·必得阿耨菩提。今所放光亦復如是·故云舉身放大光明·遍照萬億沙界。

出大音聲·普告諸佛世界一切諸菩薩摩訶薩·及天龍鬼神·人非人等。

【科】大音聲·乃三十二相梵聲相。新婆沙論云·如來梵聲·佛喉藏中有妙大種·能發悅意和雅梵音·如羯羅頻迦鳥·及發深遠雷震聲·如帝釋鼓。大論云·

如梵天王五種聲。而從口出。一甚深如雷。二清徹遠聞。聞者悅樂。三入心敬愛。四諦了易解。五聽者欲聞無厭。故云出大音聲。告諸菩薩者。為流通是經。告天龍等。為擁護是經也。

聽吾今日稱揚讚歎地藏菩薩摩訶薩。於十方世界。現大不可思議。威神慈悲之力。救護一切罪苦之事。

科聽者。耳之力。人之外誘。接於目為多。然不若耳之入人深。益人多也。何也。視散而聽收。古人妙契是理。制字从耳从壬（古挺字）从憇。耳氣一提。則所聽者德。心為之主矣。故須收視返聽。聽吾今日稱揚讚歎。現者。起也。雖知諸法無性。佛種卻從緣起。眾生以此因而感。地藏以此緣而應。大者。其性廣博。多所含容。大師子吼。大益凡聖也。不可思議者。體相用三皆叵思議。徒欲言之。言則傷其實。徒欲思之。思則喪其真。何也。既言諸法無性。則無四性計矣。而又佛種從緣。令得四悉檀益。此則用從體起。用還冥理。體藉用彰。體自空寂。即體即用。任運與拔。體用即非體用。與拔即非與拔。此唯圓

教悉檀之益。故曰大不可思議威神之力。但慈悲之道。救拔為先。菩薩之懷。愍濟為用。常應遍遊地獄。代其受苦。故云救護一切罪苦之事。

△辛二令方便護經。

吾滅度後。汝等諸菩薩大士。及天龍鬼神等。廣作方便。衛護是經。令一切眾生。證涅槃樂。

科大經謂如來實不畢竟入於涅槃。今言吾滅度後。何也。蓋以機薪盡而應火亡。順波旬而現滅也。方便言廣作者。方便。乃菩薩二利之器。不可須臾暫離。故維摩云。無方便。慧縛。有方便。慧解。謂不以愛見心。莊嚴佛土。成就眾生。於空。無相。無作法中。以自調伏。而不疲厭。是名有方便慧解。不則縛矣。勸衛護是經者。以是眾生之良藥。譬如栴檀能療人病。一切眾生莫不願得。有人大得栴檀香樹。束薪賣之。無有買者。此經。能令人得道。無不度者。吾般泥洹後。留在世間。無有視者。亦如栴檀束薪賣之。無買者也。故法廣作方便。衛護流通。令一切罪苦眾生。塞無明源。拔生死根。出三塗之惡道。

證三德之寂光。庶不負大士威神慈悲之力。救護罪苦之心也。

△庚二普廣請利益事二。辛初當機請說。

說是語已。會中有一菩薩。名曰普廣。合掌恭敬。而白佛言。

【科】文分二節。初經家敘威儀。今見下。述讚請利益。有一菩薩。即承命衛經之人。其名曰普廣。從心發智。智彌法界曰普。以智導行。行滿虛空曰廣。心是境體。普廣是用。心即法身。普即般若。廣即解脫。由此大士久證三德。廣濟群生。雖用不離體。而體藉用彰。故從用立名。若廣明其事。即同觀音十普（云云）。

今見世尊讚歎地藏菩薩。有如是不可思議大威神德。

【科】今見下。先述前所歎威德。大論問。諸佛出於三界。不著世間。無有我及我所。視外道。惡人。菩薩。阿羅漢。一等無異。云何讚歎菩薩。答。佛雖無吾我。無有憎愛。於一切法心無所著。憐愍眾生。以大慈悲心引導一切。故分別善人。而有所讚。亦欲破惡魔所願。以佛讚歎故。無量眾生。愛樂菩薩。

恭敬供養。後皆成就佛道。是故諸佛讚歎菩薩。云何讚歎。以地藏菩薩久遠劫來。能觀諸法畢竟空。亦能於眾生有大慈悲。行生忍。不見眾生。行法忍。不著諸法。雖知涅槃是無上實法。而不取證。雖知眾生如幻如化。而能起身口意業。可謂志願弘曠。有大悲心。行如是事。甚為希有。

唯願世尊。為未來世末法眾生。宣說地藏菩薩利益人天因果等事。使諸天龍八部。及未來世眾生。頂受佛語。

科今既已見世尊讚歎其不可思議大威神德已。然利益天人因果等事。更願垂於未來。故請說之。世尊說法。不出施論。戒論。生天論。正修名因。已得名果。下文章章。約人天以明因果。若表別教三賢十地。詳今家教部。天龍等。能頂受之人。佛語。所頂受之法。領納於心。名受。人身以頂為尊。今云頂受。敬之極。信之深也。佛語不受。何言可受耶。

△辛二世尊垂答二。壬初如來正答。分三。癸初誠聽許說。

爾時世尊告普廣菩薩。及四眾等。諦聽諦聽。吾當為汝。略說地藏

菩薩利益人天福德之事。

【科誡諦聽者·以是不思議威神慈悲事也。福者·天道佑善也。善則順天和氣日相湊泊。从示从畠·會其意耳。惠者·固有之善也。直心為惠·性命本來之正·學問易簡之功。洪範陳五福。福壽·富貴·康寧·好德·考終。論語示五德。溫·良·恭·儉·讓。若吾教中·準四天王經·於六齋日·使者·太子·天王·勤伺眾生·施行吉凶。若於此日·淨心守齋·歸敬禮供地藏菩薩。諸天為遣善神·營衛門戶。凶疫眾邪·陰謀消滅·夜無惡夢。縣官盜賊·水火災變·終而不害。臨其壽終·迎其魂神上生天上·天上福德·所願自然。七寶宮殿·在意所之。壽終·下生侯王之家·顏色煒燁·見者心懽。逢佛值法·必得泥洹。斯皆五戒十善·斂情攝欲·六齋使然。正利益人天福德事也。

△癸二承旨願聞。

普廣白言·唯然·世尊·願樂欲聞。

【科如文。

△癸三廣明利益二。子初教主說利益。子二普廣請經名。初又二。丑初廣說利益之事。丑二總結威神之力。益事中。復分二。寅初通示聞名等益。寅二別示久病等益。初又二。卯初供養得福。卯二譏毀獲報。得福分四。辰初聞名讚禮福。

佛告普廣菩薩。未來世中。若有善男子。善女人。聞是地藏菩薩摩訶薩名者。或合掌者。讚歎者。作禮者。戀慕者。是人超越三十劫罪。

科修善者。稱善男女。作惡者。稱惡男女。如閻羅王誨勅罪人云。汝等今去。為人家作子。當念孝順。報父母恩。曼年盛時。當忍惡為善。篤信三尊。守戒奉道。修諸功德。莫復作惡。還來至此。夫善。人性之天然精粹者也。其發恰好。美若不可勝言。無一不由中出者。故从美。轉注以心。示人天根之學。復从二言者何。言。心聲也。出言善。人亦以善應之。人心同處。可以見天心也。今言由聞地藏之名而合掌等。得其善名也。蓋大士之名。萬行萬德莊嚴。自最初一念救母孝思。便為六道救苦發心根源。已深廣無涯際矣。迨今十一大

劫已來。若欲分別。窮劫不盡。故合掌等。皆超劫罪。如耆婆攬草。無非藥者。普能愈病。一切具足。如如意珠。盡滿其願。合掌。表權實一體。九界是權。佛界是實。今既開顯。生佛一體。此身業供養。或讚相好微妙。或歎功德洪深。此口業供養。稽首著地。五輪俱圓。了性空寂。感應道交。乃三業普供。眷戀係慕。心心無間。或想菩薩之威德。或申自己之悲哀。此意業供養也。是人。點上聞名合掌等者。均能超越三十劫之重罪。此非不思議威神慈悲之力歟。

△辰二塑畫形像福。

普廣。若有善男子。善女人。或彩畫形像。或土石膠漆。金銀銅鐵。作此菩薩。一瞻一禮者。

科初修因。彩畫等。即法華云。若人為佛故。建立諸形像（云云）。彩色也。用五色**緙**染百福之相也。土石膠漆者。或以淨土。範塑為相。或以堅石。巧琢為形。準優婆塞戒經。不許用膠（此土有牛皮魚腸二膠）。得失意罪。而此經用者。外國用樹膠耳（白芨之類）。有言大荳汁（本草。黑荳也）可代膠清。若光宅

聽許用牛皮膠。終是不淨之物。後得不淨果報。蓋以畫相無膠。色久脫落。灰布無漆。身不堅牢。此像設之斷不可闕者。金銀銅鐵。價雖貴賤不同。體乃堅剛不異。鎔鑄為像。永遠莊嚴。修跋拏。翻金。準大論。出山石沙赤銅中。說文云。金有五色。黃金為長。久埋不變。百陶不輕。阿路巴。翻銀。準大論。出燒石中。爾雅。白金謂之銀。銅。赤金。銀之次也。阿嚕力經云。多唎路訶。注云三金。謂金銀銅。從金從同。色與金相似。而德大有間矣。古文取意制字。示不可以貌取人也。鐵。墨金也。从夷。取常鐵為意。常鐵鍊久。而得其精純。雖百鍊而不耗。謂之真剛。鐵於金品最下。而致用為多。民利不可闕也。已上明造像。準戒經。不淨錢。不任造像。可換取如法淨錢造像。又不許造半身像。善相不起。墮落生死。作此菩薩一瞻一禮者。他人以此眾物作地藏菩薩勝相。或有善男女等見之。或但瞻而不禮。或有瞻而禮者。此明修因甚少。下明得果極大。

是人百返生於三十三天。永不墮於惡道。假如天福盡故。下生人間。

猶為國王·不失大利。

科是人·即作像瞻禮者。皆百返生於三十三天·且永不墮惡道之中。以造像·本是天業·故感生天上。造像功德經云·若人臨終·發言造像·乃至如麥麴（古猛切·大麥也）·能除三世八十億劫生死之罪·有十一功德。一世世眼目清潔。二生處無惡。三常生貴家。四身如紫磨金色。五豐饒珍玩。六生賢善家。七生得為王。八作金輪王。九生梵天。十不墮惡道。十一後生還能敬重三寶。故下即云·假如天福等。妙樂云·豈是欲界人天善根。故後賢講是經者·斷不可準正法念經·所列切利之三十三。必依吾所引灌頂咒經者·此千古不磨之定案也。不失大利·通言之·謂雖生人中作王·猶不失作像瞻禮之大利。若深推其意·必以成佛為大利。如經云·如是諸人等·漸漸積功德·具足大悲心·皆已成佛道。是也。故妙樂云·今經欲收無始微善·咸趣菩提。若已發心·隨有毫善·莫非緣因。今經既同法華·福利自叵思議。

△辰三厭女供像福二。已初厭女身供像轉報。已二厭醜病禮像獲福。初分二。

午初明供像。

若有女人・厭女人身・盡心供養地藏菩薩畫像・及土石膠漆・銅鐵等像。

科初二句・興供意・厭女身故。同藥師願中・若有女人為女百惡之所逼惱・極生厭離・願捨女身。蓋女人因淫業而致・乘愛心而來・陷人之坑阱・積穢之丘陵。超日月經・明示五礙。一不得作梵天王・清淨垢染不同故。二不得作帝釋・少欲多欲差殊故。三不得作魔王・剛強懦弱相異故。四不得作轉輪王・仁慈嫉妬迴絕故。五不得作佛身・萬德煩惱各別故。玉耶經中・大彰十惡。一初生父母不喜。二舉養視無滋味。三心常畏人。四父母憂嫁。五父母生離。六畏夫喜怒。七懷產甚難。八少為父母檢錄。九中為夫壻禁制。十老為兒孫所呵。故女中智者・常生厭離也。盡心下・供養法。蘇悉地經・廣明供事不同。凡供養門・乃普賢毗首羯磨所作・出虛空庫藏法中。依大圓鏡智・及成所作智而為之也。盡心二字・須玩。下諸供物・皆事・財施也。若不離自心・竭盡為之。

則一切法趣事趣財。是趣不過。則事全是理。財即是法矣。像設。如前。

如是日日不退。常以華香。飲食。衣服。繒綵。幢旛。錢。寶物等供養。

科如是日日不退。可謂心心堅固。念念精勤。華香。飲食。衣服。義如前明。繒綵。即五色綵緞。繒字。有二音。咨登切。音增。與繒同。繒繳以射鳧雁。箭有綸者。古詩未必逢繒繳。是也。慈陵切。音情。帛也。贈神曰繒。今從情聲。幢。梵語脫闍。資中翻幢。熏聞引爾雅云。闍謂之臺。而言脫者。積土脫落也。今所不取。蓋是梵語。但名義集。既以寺塔壇幢聯貫而立。則臺義非謬。然說文云。幢。旌旂之屬。輔行又云。旛者。旌旗之總名。今佛法供具。相狀似彼。故云旛。則幢旛一類。旛之大者為幢。幢。翳也。容也。施之車蓋。童童然以隱蔽形容。則似車之蓋。故楚曰幬。關東西曰幢。凡造旛法。切不得安佛菩薩像及名號等。旛是供具。供於所供。如何復以像名為之。錢寶物等。眾生之性命。切已難忘。能捨命財。心無慳惜。內息慳貪。獲福無量矣。

△午二轉報果三。未初明轉女身。

是善女人。盡此一報女身。百千萬劫。更不生有女人世界。何況復受。

科轉報事難。惟在精誠。今既盡心供養而又日日不退。故舉此一期果報之身。從斯百千萬劫。更不生有女人世界。即指西方極樂。一向無有女人。何況復來三界受女身耶。

△未二願不轉女。

除非慈願力故。要受女身。度脫眾生。

科如摩耶夫人。以大幻願智法門。永為千佛之母。此以順愛法門。度眾生也。又婆須密多女。說離欲際法門。一切眾生隨類見我。令得一切三昧。此以逆愛法門。度眾生也。並以慈愛三昧誓願之力。示為女身。先以欲鈎牽。後令入佛智。正此意也。

△未三結不受女。

承斯供養地藏力故。及功德力。百千萬劫。不受女身。

科供養地藏。乃現行精進。及功德力。是善習熏起。種現交熏。功業成辦。故於百千萬劫。永不受女人身。

△已二厭醜病禮像獲福三。午初瞻禮。

復次普廣。若有女人。厭是醜陋。多疾病者。但於地藏像前。志心瞻禮。食頃之間。

科醜。臭穢也。陋。鄙惡也。此方黃帝時有嫫母。國齊有無鹽女。梁鴻之妻孟光。皆天下之醜女而賢慧者也。準業報差別經。以十業故。得醜陋報。一。好行忿怒。二。好懷嫌恨。三。誑惑於他。四。惱亂眾生。五。於父母所無愛敬心。六。於賢聖所不生恭敬。七。侵奪賢聖資生田業。八。於佛塔廟斷滅燈明。九。見醜陋者毀訾輕賤。十。習諸惡行。亦以十業得多病報。一。好喜打拍一切眾生。二。勸他令打。三。讚歎打法。四。見打歡喜。五。惱亂父母。六。惱亂賢聖。七。見怨病苦。心大歡喜。八。見怨病癒。心生不樂。九。於怨病所。與非治藥。十。宿食未消。而復更

噉。以是二十種業。感此醜病女身。相貌醜陋。為夫君之嫌憎。遭眾士之譏呵。身多疾病。致自心之憂苦。招眷屬之輕陵。三惡並集。一世多愁。寧不長懷厭棄乎。能感之機。織此之由。但於下。明修因。食頃。一飯食時。以少顯多。以短形長耳。

△午二轉報二。未初相貌圓滿。

是人千萬劫中。所受生身。相貌圓滿。

【科】此顯暫時瞻禮之功。不可思議。圓。則無嗚邪之惡相。滿。則妙窟曲之醜形。相貌既得圓滿。身軀自無疾病。

△未二貴姓受生。

是醜陋女人。如不厭女身。即百千萬億生中。常為王女。乃及王妃。宰輔大姓。大長者女。端正受生。諸相圓滿。

【科】不厭女身。情愛未忘。瞻禮之功。纖毫不爽。故於萬億生中。常為王家之女。如波斯匿之勝鬘。阿闍世之術達矣。王妃。妃。合也。嬪御之貴。次於

后者。又天子後宮·嫡庶皆稱妃。如末利·韋提希·是也。宰輔大姓·乃天子股肱·元勳阿衡。或生刹帝利大姓·或婆羅門大姓長者女·如須達多之有蘇曼·維摩詰之有月上也。端正等·梵名阿波羅提目伽·此言端正。別行疏云·女人端正·七德之初。但端正無相者·或早孤少寡·相祿不佳。今明貌與相相扶·彌顯其德。端則招夫寵愛·相則招於祿敬。若愛帶慢·何謂為德。愛而敬之·故是相也。今既端正圓滿·相彌妙矣。

△午三結成。

由志心故·瞻禮地藏菩薩·獲福如是。

科志心二字·義深意重。貫於前後·勿輕看過。夫人之轉報·誠非易事。譬耕夫之忽臨帝座·如溷者之俄登天府。平地之福·匪夷所思。今所獲福·誠由志心。志者·心之所至也。其醜女以瞻禮而感·地藏以慈力而應·均是心也。若各各性計不忘·則能所條然·凡聖歧矣。安能感應道交·轉報獲福耶。惟瞻禮之際·了能所之皆空。故感應之時·致假中之叵議。則醜婦與地藏無二無別。

功並由於志心。故增一阿含云。若欲禮佛者。當來及過去。當觀空無法。是名禮佛義。勒那三藏七種禮。不可不知。

△辰四伎樂讚供福。

復次普廣。若有善男子。善女人。能對菩薩像前。作諸伎樂。及歌詠讚歎。香花供養。乃至勸於一人多人。

科文分二節。初能供之機。如是下。所獲之福。能者信善之實。信而不實者。不能為之矣。伎字。說文從女支聲。婦人小物樂工也。從人支聲。訓與也。樂者。天子之要事。可以觀風考俗。使民蕩穢滌邪。故禮樂不可須臾去身。若禮記云。夔始制樂以賞諸侯。自黃帝咸池以下。代制於樂。不過據此土言之耳。歌詠者。尚書云。詩言志。歌詠言。詩序曰。情動於中。而形於言。言之不足。故嗟歎之。嗟歎之不足。故詠歌之。歌者。樂之聲也。直陳其德也。準山海經。帝俊八子。始為歌。若吾教中。即梵唄也。尋西方之有唄。猶東國之有讚。讚者。從文以結章。唄者。短偈以流頌。此其事義。名異實同。今既作五聲八音

之樂矣。及申歌詠讚歎之頌矣。復陳香華供養之物矣。不惟信心自為。更以普勸他作。或一或多。隨緣轉化。

如是等輩。現在世中。及未來世。常得百千鬼神。日夜衛護。不令惡事輒聞其耳。何況親受諸橫。

科如是之人。自應獲福。故即云。如是等輩（云云）。然作樂供像。何以得鬼神衛護耶。準禮記曰。禮樂之行乎陰陽。通乎鬼神。漢書云。夫樂者。聖人所以感天地。通鬼神。況乾闥。緊那皆天帝樂神。今既伎樂歌詠於地藏。寧不感帝釋遣乾緊令人衛護耶。然惡事不聞耳者。又從何致乎。曰。不聞禮云。夫樂。清明象天。廣大象地。終始象四時。周旋象風雨。今既作樂供像。自感天地清明氣象。四時和焉。風雨時焉。安有惡事輒聞於耳。故曰樂者。樂也。君子樂得其道。小人樂得其欲。況今獲福。實從信心得來。何況親身受諸橫哉。若準法華妓樂頌德。開人天業。自應早成佛道矣。

△卯二譏毀獲報二。辰初正示。辰二結況。示中二。巳初示譏毀相。

復次普廣。未來世中。若有惡人。及惡神惡鬼。見有善男子。善女人。歸敬供養。讚歎瞻禮。地藏菩薩形像。

科初舉譏毀之類。次明譏毀之相。梵名鳩那羅。此云惡人。亦云不好人。惡神。大即指波卑夜。正翻云惡。小即指岳瀆山川內惡者一流。惡鬼。大指鳩槃荼等。小即指倚艸附木。妄作威福之類。夫惡有三種。一曰惡。二曰大惡。三曰惡中惡。此之三類。各有三惡（云云）。見有等。明造毀之端。佛言。清濁異流。明愚異趣。忠佞相讎。邪常嫉正。故著欲之人。不好我無欲之行。於是惡類。遂生嫉心。所以嫉之者。惡人。恐以彼善。形我之惡也。惡神。恐其出界。失我之眷屬也。惡鬼。恐其齋戒。失我之血肉也。懷私雖異。為惡是同。曾子云。人之好善。福雖未至。去禍遠矣。人之為惡。凶雖未至。去福近矣。辯魔書云。見善養育。如雨露之被草木。遇惡勦絕。若鷹鷂之逐鳥雀。人何不努力修善。而甘為惡人。惡神。惡鬼哉。

或妄生譏毀。謗無功德。及利益事。或露齒笑。或面背非。或勸人共非。或一人非。或多人非。乃至一念生譏毀者。

科譏者·嘲誚之言。毀者·謗壞之事。譏生忌嫉之心·毀起貪恨之念。故知心為起惡之源·口乃召禍之本。徒謗聖賢·枉壓良善。從虛妄以構詞·自無端而肆毒。初乃輕言譏激·後遂重語讒誣。自作闡提·撥無因果。宣言此輩徒竊善名·歸供讚禮實無功德·唐喪資財何有利益。那知泥木靈像·遠有所表。敬誠殷禮·獲福無邊。輕心毀謗·招罪彌劫。愚癡無知·阻退善根。或露齒而輕笑·或面是而背非。自己非之·復勸人共非。或勸得一人·或再勸多人·而共非之。此言多譏毀惡。乃至一念·言少譏毀惡。那知眾罪皆從此起。譬夫決江之流·濫觴於甕口。參天之樹·發葉乎毫芒。唇口是弓·心慮如弦·音聲如箭·一念如機·長夜空發·徒染身口。顧斯後報·可不慎哉。

△巳二顯譏毀報二。午初直墮阿鼻。

如是之人·賢劫千佛滅度·譏毀之報·尚在阿鼻地獄·受極重罪。

科猥（音喧·輕也）頑成性·估佞（上音顛·下音孺·輕薄也）為情·不知佛道正真弘深·而以世間輕薄淺近之言·欲設嫉心·謗毀道根。如是之人·如折翅鳥·

不能飛行。當知是輩。於未來世永不能至人天善處矣。梵名劫簸。秦言分別時節。颯陀。秦翻為賢。以多賢人出世。故名賢劫也。此現在賢劫。共有千佛出世。今我釋迦方是第四佛。餘有九百九十六佛。一一出而滅。可謂歲月彌之矣。今言千佛滅度已。而譏毀之報。尚在阿鼻大獄。受極重之罪。終無底止矣。興起行經云。世人所作行。或作善惡事。此行還歸身。終不朽敗亡。以謗法之人。極大罪業。墮三惡道。難可出離。可不慎哉。

△午二轉生惡道。

過是劫已。方受餓鬼。又經千劫。復受畜生。又經千劫。方得人身。

科歷劫沉淪。永失生天之路。隨緣受報。竟無出苦之期。謗無法味。感報枵虛之餓鬼。不識正道。受形旁背之畜生。梵名闍黎哆。云餓鬼。此道徧在諸趣。以諂誑心意。作下品五逆十惡。感此道身。梵名底栗車。云畜生。此道亦遍諸處。以愚癡貪欲。作中品五逆十惡。感此道身。此二道中。經劫長遠。方始為人。言方言縱。亦非必定之辭。

縱受人身・貧窮下賤・諸根不具。多被惡業・來結其心。不久之間・復墮惡道。

科縱然得復人身・餘業猶然未盡。由昔斷滅法財・今感貧窮之報。因曩毀敬尊容・此招下賤之身。兼復諸根殘闕・以致九結纏心。從冥入冥・隨苦至苦。大乘論堅意菩薩云・誹謗大乘法・決定墮惡道。焚燒甚苦痛・業報罪信爾。若從地獄出・復受餘惡報。諸根常缺陋・永不聞法音。設使得聞者・復生於謗法。以謗法因緣・還墮於地獄。噫・可不誠歟。

△辰二結況。

是故普廣・譏毀他人供養・尚獲此報・何況別生惡見毀滅。

科是故二字・緊承永墮阿鼻・彌劫經生而況出也。善人供養・惡輩譏毀・尚獲彌劫之殃。況別生惡見・如彌犁車・毀滅佛法・其罪有甚於此矣。故寶雨經云・若誹謗者・是名愚人・墮於惡處・受諸苦惱。又為一切世間天人・阿素洛等之所輕賤。故知誹謗之罪・實居眾罪之先。

△寅二別示久病等益五。卯初久病惡相。乃至卯五齋誦感報。初分三。辰初示病中惡相。又二。巳初示相。

復次普廣。若未來世。有男子女人。久處牀枕。求生求死。了不可得。或夜夢惡鬼。乃及家親。或遊險道。或多魘寐。共鬼神遊。日月歲深。轉復尪瘵。眠中叫苦。慘悽不樂者。

科佛說醫經云。人身中本有四病。一地。二水。三火。四風。智論云。四大為身。常相侵害。一一大中。百一病起。冷病有二百二。水風起故。熱病有二百二。地火起故。蓋由四大難調。六腑更反。以有報身。忽嬰疾疾。今乃連年累月。枕臥牀蓆。不能起居。乃殺戮之餘殃。致病惱之久迫。求生而勢不能生。求死而事難即死。夢惡鬼等。因病迫心。神思瞽亂。夜多惡夢。驚悸重增。唯識論明四夢。一無明習氣。二善惡先徵。三四大偏增。四巡遊舊識。今夢惡鬼。惡相先徵也。及見家親。巡遊舊識也。遊險道。則四大偏增。鬼神遊。乃無明習氣也。烏蘇慢。此云厭。眠內不祥。伏合人心。論衡曰。臥厭不寤。故曰魘寐。久寐不醒。鬼神共遊。綿歷歲深。形骸困劣。尪（音汪）。弱也。即

瘠病之人。瘵（音債）·勞瘵·即五勞七傷之類。眠中叫苦等者·以身為苦器·陰是坯瓶。四大浮虛·互相乖反。稟形人世·逢穢濁之時。受質偽身·居怖畏之境。幽冥無量鬼神·以及家親眷屬·依房依廟·附岳附丘。凡有含靈·並皆祇響。致使神爽冥昧·識慮昏茫·至於寤寐多有恐怖。所以眠內不安·晨昏叫苦·心中煎迫·動靜慘悽·皆病中之苦相也。

△已二釋意。

此皆是業道論對·未定輕重·或難捨壽·或不得愈·男女俗眼·不辯是事。

科此釋久病惡相·由業道之冤對耳。故佛告阿闍世王·一切諸法皆為緣對。世人所為作·各自見其行。行善得善報·行惡得惡報。是故大王當捨惡從善。今既業緣對至·將非性命無逃。但未定其罪之輕重·豈便判其人之死生。故應死者·或難即時捨壽。未應死者·尚爾淹滯難痊。恐是五音咒詛·或招三世冤仇（字彙補·音尤。出道藏）。魂繫陰司·災生陽世。人間俗陋之眼·焉能辯此業

對之事哉。

△辰二明修福脫罪二。已初正示方軌。已二況顯利益。初分三。午初對像讀經。

但當對諸佛菩薩像前。高聲轉讀此經一徧。

科夫人節宣不謹。感於寒熱等症。世醫藥餌可能療治。今是惡業報病。須藉法力方法。蓋諸佛心者。慈悲為體。能作醫王。善療眾生身心之病。經是法藥。菩薩是瞻病之人。故須對像讀經。然祇轉一徧者。金丹一粒。點鐵成金。至理一言。革凡成聖。何俟多轉乎。

△午二為病捨物。

或取病人可愛之物。或衣服寶貝。莊園舍宅。

科世人之病有二種。四大。是身病。三毒。是心病。身病可用藥。心病須修福。法句經云。人作善惡。殃福隨人。雖更生死。不可得免。故須經福以禳之。可愛物。華美而貴重者。今割其愛。斷病之根也。衣服。著以嚴身。寶貝。

蓄而致富。莊園。供遊玩之觀。舍宅。安子孫之所。並我受用。不可闕少。此明所捨之物。

對病人前。高聲唱言。我某甲等。為是病人。對經像前。捨諸等物。或供養經像。或造佛菩薩形像。或造塔寺。或然油燈。或施常住。

科對病人下。宣唱捨物。對病高唱者。令知代施功德。憶持在心不忘。經云。一切諸物。悉皆分散。唯此願王。不相捨離。是也。梵語那莽。此云某甲。甲是天干之首。第一之數。不妨乙丙行列也。或供下。修福之法。供經像者。法是佛母。佛從法生。三世如來。皆供養法。像是世尊遺容。雖泥木塑刻。見者皆生佛想。與真無異。故供者得福。造佛菩薩形像者。準造像福報經。功德殊多。今略舉一二。經云。天下人民。能作佛形像者。世所生之處。眼目淨潔。面貌端正。身體手足。常好柔軟。生於天上。亦復淨潔。諸天中勝。紫磨金色。端正無比。作菩薩像。功德亦爾。塔寺。如前。禰寶藏經云。造立塔寺。命終生忉利天。然油燈者。施燈經。佛告舍利弗。有人於塔廟形像。奉施燈明。

乃至以少燈炬。如此福德。唯佛能知。或將病人可愛物等。總施招提。供養眾僧。此言隨行一種。即感勝報。非事事要做也。

△午三脫罪知命。

如是三白病人。遣令聞知。假令諸識分散。至氣盡者。乃至一日二日。三日四日。至七日已來。但高聲白。高聲讀經。

科代病捨物。必三白令聞知者。欲令洞聞於心。深知我有如是功德也。假令者。謂藉斯施福。病去身安。何善如之。假使大限難逃。世緣永絕。當諸識分散氣絕之時。亦應七日之中高聲唱施讀經。其人必解脫重罪而超昇矣。諸識分散者。處胎經云。爾時世尊。將欲示現識所趣向。道識。俗識。有為識。無為識。有漏識。無漏識。華識。果識。報識。無報識。天識。龍識。乃至人非人識。上至二十八天識。下至無救地獄識(文)。此泛指也。若的就一人。應指八箇識神為諸識也。氣盡者。所謂風先火次。魂神去矣。身虛體冷。形骸蕭索也。宗鏡問。諸根壞日。識遷離時。捨此故身。別受餘質。去來之識。相狀

云何。答。顯識經云。佛告賢護。識之運轉。遷滅往來。猶如風大。無色無形。不可顯現。而能發動萬物。示眾形狀（云云）。

是人命終之後。宿殃重罪。至於五無間罪。永得解脫。所受生處。常知宿命。

科是人下。明轉障託生。宿殃重罪。五無間罪。永得解脫。正顯施福殊勝。三寶功深。不惟脫罪受生。且能常知宿命。自然深知因果。罪福分明。從明入明。必階佛果已。

△已二況顯利益。

何況善男子。善女人。自書此經。或教人書。或自塑畫菩薩形像。乃至教人塑畫。所受果報。必獲大利。

科況者。譬擬也。謂代其捨施。獲福尚爾。矧自行之。何可比擬。中邊分別論。明大乘修行有十。第一是書寫。涅槃云。於惡世中書寫經卷。亦勸他人令得書寫。具足能解。盡其義味。塑畫形像。造像經云。作佛菩薩形像。其福

無量・無窮盡時・不可稱數。如是四天下江河海水・尚可升量。作佛形像・其福甚多。多四天下江河海水・過出十倍。後世所生・常護佛道。作佛形像・死後不復入於地獄・畜生・餓鬼・諸惡道中。故所得果報・必獲大利也。

△辰三結勸修功德。

是故普廣・若見有人讀誦是經・乃至一念讚歎是經・或恭敬者。

【科承上功德・故言是故。對經名讀・以未熟故。背本名誦・以文熟故。根有利鈍・時有久近耶。是經者・地藏經也。言是者・以全體即是・更無二故。今家六即顯是・以全心是經・經外無心・全經是心・心外無經・故曰是經。一念讚歎者・前以一念譏毀供養・尚獲彌劫之殃。一念讚歎是經・必感多生之福。恭敬讀誦者・獲福與讚歎同功。

汝須百千方便・勸是等人・勤心莫退。能得未來現在・千萬億不可思議功德。

【科汝須下・佛勸誡普廣。應須以百千方便・勸是等讀誦讚歎恭敬者。如大

方廣總持經云·佛滅度後·若有法師善隨樂欲·為人說法·能令菩薩學大乘者·及諸大眾·有發一毛歡喜之心·乃至暫下一滴淚者·當知皆是佛之神力。以此證知·其讀誦讚歎恭敬者·安知非佛神力·故須方便勸之。勤心莫退者·如堅意經·佛告阿難·其有好心善意之人·聞佛明法·一心而聽·能一日可。不能一日·半日可。不能半日·一時可。不能一時·半時可。不能半時·須臾可。其福不可量·不可訾也。汝當廣為諸比丘僧·比丘尼·優婆塞·優婆夷·白衣人民說之。暫聽尚爾·況恭敬乎·況讚歎乎·況讀誦乎。故勸勤心莫退·能得不可思議功德於現未故也。

△卯二夢寐見鬼三。辰初夢見惡境。辰二勅遣讀經。辰三存亡得益。初分二。
巳初示相。

復次普廣·若未來世諸眾生等·或夢或寐·見諸鬼神·乃及諸形·或悲或啼·或愁或歎·或恐或怖。

科此中之夢·與前夢不同。前是自身業對·此為遠屬陰纏·皆實夢也。孫

真人云·凡夢·皆緣夢魂役物·其神至於軀體·不能流通·夜則魂夢虛爭·將吉以報吉·將凶以報凶·故東萊呂氏云·形接為事·神遇為夢·今乃形接而神遇·故有夢事也·周禮占六而夢·夢之吉凶·平居·驚愕·思念·覺時道之·喜悅·恐懼之六夢也·寐者·昧也·目闕神藏也·莊子云·其寐也魂交·是矣·見諸鬼神·此係多生親屬·託夢現形·乃平居正夢也·諸形者·男女老少不同·人鬼面貌不一·悲啼等·即驚愕恐懼之夢·準醫書·乃陰氣所乘·故見鬼神·肺氣盛·則夢哭泣飛揚·心氣盛·則夢喜笑恐畏·今是親屬致感·非關陰陽虛實·悲啼愁歎·親鬼乞憐之狀也·

△已二釋意。

此皆是一生十生·百生千生·過去父母·男女弟妹·夫妻眷屬·在於惡趣·未得出離·

科多生眷屬·故現諸形·未接生前·安能念及乎·父母男女·如前·弟·第也·相次第而上也·妹·昧也·猶日始入·歷時少·尚昧也·夫妻·匹敵之

義也。士庶人曰妻。妻·齊也。夫賤不足以尊稱·故齊等言也。在於惡趣等·或沉地府·或墜鬼倫·經歷長途·出離寡助。

無處希望福力救拔·當告宿世骨肉·使作方便·願離惡道。

【科】既失望福救之處·乃遠告多世之親。此鬼神無聊之極思·有求之苦境也。故知為過去父母等作福·如餉遠人。然正法念經云·若為亡人修福行布施·生鬼道者·鬼容得福。以鬼知悔·前身慳貪·故為施時·彼則歡喜。若生餘道·多無得力。今此輩求作方便願離惡道·恐是餓鬼之類耶。

△辰二勅遣讀經。

普廣·汝以神力·遣是眷屬·令對諸佛菩薩像前·志心自讀此經·或請人讀。其數三徧·或七徧。

【科】何故令普廣以神力遣眷屬讀經耶。以世間愚人識恩分者少。生前六親·尚有不顧·況隔數世之親乎。即有念及者·既未識面·縱形夢寐·想不及此。故勅普廣以神力冥資·速令憶念。使恭對佛菩薩像前·或自讀經·或請人讀。

其經數至三七者何。皆陽數也。二。乃天地人之數。自一而再重之。三才備矣。一之二。陽生陰也。二生三。陰陽參和也。三生萬物。生生無窮矣。七。少陽之數也。此亦二三變體。二得五成七。進得乎九。則為老陽。轉獄鬼於陰司。生人天之陽世。故唯取三七之數。不取六八者。以陰數坎陷。非超冥之道耳。

△辰三存亡得益。

如是惡道眷屬。經聲畢是徧數。當得解脫。乃至夢寐之中。永不復見。

科解脫者。離惡道也。或生天上人間。或進三乘聖道。亡親既獲超昇。自不現形夢寐矣。

△卯三下賤求悔三。辰初標能懺人。

復次普廣。若未來世。有諸下賤等人。或奴或婢。乃至諸不自由之人。覺知宿業。要懺悔者。

科下賤等。辯意經云。五事常生卑賤。為人奴婢。一僑慢不敬二親。二剛

強無恪心。三放逸不禮三尊。四盜竊以為生業。五負債逃避不償。然下賤對尊貴言。奴婢對大家言。各有不同。若以四方言之。北鬱單越無僕使之殊。故無貴賤。餘三方有貴賤。以有君臣民庶之別。大家僕使之殊。故有貴賤別類也。總束貴賤。合有六品。一貴中之貴。謂輪王等。二貴中之次。謂粟散王等。三貴中之下。謂百僚等。四賤中之賤。謂臺奴豎子等。五賤中之次。謂僕隸等。六賤中之下。謂姬妾等。麤束如是。細分難盡。諸不自由者。非下賤奴婢之流。乃皂隸門館之類。月有請受。日藉資生。聞呼喚而來。仰其鼻息。聽發遣而去。承其聲光。身不自從。非丈夫矣。宿業者。佛告波斯匿王。凡人處世。尊卑貴賤。貧富苦樂。皆由宿行而致斯果。若世之愚頑無覺知者。抑豈甘之。且謂得之。若稍黠慧有覺知者。豈惟哀之。誠欲脫之。若欲離脫。必須懺摩滌盪。悔過慙尤。光明云。繫屬於他。常有怖畏。不得自在。而造諸惡。故須行懺悔也。梵語懺摩。此云悔過。華梵雙標也。輔行云。懺悔。祇是三善業耳。

△辰二釋所悔法。

志心瞻禮地藏菩薩形像。乃至一七日中。念菩薩名。可滿萬徧。

科一七者。世數極於七也。如一日念之不應。念之七日。必遂所求。故十輪經云。一日稱地藏。功德大名聞。勝俱胝劫中。稱餘智者德。能解諸眾生。一切煩惱縛。故須稱名。滿萬徧者。表祛萬惡。集萬善也。

△辰三結轉報益。

如是等人。盡此報後。千萬生中。常生尊貴。更不經三惡道苦。

科此正顯地藏大威神力。如佛告辯意。有五事得為尊貴。眾人所敬。一施惠普廣。二禮敬三寶及眾長者。三忍辱無有瞋恚。四柔和謙下。五博聞經戒。今七日稱名。豈止千萬生中尊貴。不經惡道。即佛果必可期也。

△卯四新產獲福二。辰初舉種類新產。

復次普廣。若未來世中。閻浮提內。剎利。婆羅門。長者。居士。一切人等。及異姓種族。有新產者。或男或女。

科但舉南洲者。北洲產於樹下。亦無惡露苦惱。東西二洲欲事既少。生育

應稀。唯有南洲女人。多產多苦。以一切諸眾生母。欲生子時。身體遍痛。受大苦惱。數坐數起。不能自安。故特標閻浮人耳。剎利等。人雖貴賤不埒。生時善惡誰知。三十八箇七日滿足。必須胎產男女。此由宿業因緣。以隨陰陽變化。故周易八卦。乾陽為父。坤陰為母。生震坎艮之三男。巽離兌之三女。化生萬物也。準增一阿含。若當為女。於母左脇。倚脊向腹而住。若當為男。於母右脇。倚腹向脊而住。故知男女皆乘愛而生。以婬慾而正性命也。

△辰二示經名利益二。已初誦經念名。

七日之中。早與讀誦此不思議經典。更為念菩薩名。可滿萬徧。

科何故早與讀經稱名耶。準護諸童子咒經。如來初成正覺。有一大梵天王來詣佛所。作禮說偈言。有夜叉羅刹。常喜啗人胎。能令人無子。傷害於胞胎。男女交會時。使其意迷亂。懷妊不成就。及生時奪胎。皆是諸惡鬼。為其作嬖害。我今說彼名。願佛聽我說。第一名彌伽迦。乃至第十五名藍婆。此十五鬼神。常遊行世間。為嬰孩小兒。作於恐怖。及說恐怖形相（云云）。今故早讀

本願經・及與地藏名・則令善神擁衛門戶・惡鬼自遠遁矣。

△已二脫殃增壽。

是新生子・或男或女・宿有殃報・使得解脫。安樂易養・壽命增長。

科文分二節。初轉宿報。宿殃報者・準瑜伽論云・又於胎藏中・或由先業力故・或由母不避不平等力所生隨順風故・令此胎藏・或髮或毛・或皮及餘支分・變異而生。今既誦經稱名・便令新生男女宿殃之報・盡得解脫也。安樂易養者・胎藏極成滿時・其母不堪持此重胎。於第四日・內風便發・生大苦惱。又此胎藏・業報所發生分風起・令頭向下・足便向上・胎衣纏裹・而趣產門。其正出時・胎衣遂裂・分之兩腋。出產門時・名正生位。生後名觸・謂眼觸等。但生時有各種不同。或順生・或逆生。甚有一足先下・謂之踏蓮生。母腸同出・謂之盤腸生。此最險惡・命在須臾。今既誦經念名・則安然快樂・生養甚易。壽命增長者・大梵復白佛言・此諸女等・欲求子息保命長壽者・常當繫念修行善法。於月八日・十五日・受持八戒・清淨洗浴・誦我所說陀羅尼咒者・所生

童子安隱無患。盡其形壽命不中夭。今既誦經稱名。自不為惡鬼燒害。故得壽命增長也。

若是承福生者。轉增安樂。及與壽命。

科若是下。增現福。承福生者。修行道地經云。人行不純。或善或惡。至三十八七日。在母腹中。隨其本行。自然風起。宿行善者。便有香風。可其身體。柔輒無瑕。正其骨節。令其端正。莫不愛敬。又母腹風起。或上或下。轉其兒身。而令倒懸。頭向產門。其有福者。時心念言。我投浴池。水中遊戲。如墮高牀華香之處也。惡者。反是。今又早為誦經稱名。又承宿福而生。故應安樂者。轉增安樂。應壽命者。重增壽命矣。

△卯五齋誦感報二。辰初標齋日之意。

復次普廣。若未來世眾生。於月一日。八日。十四日。十五日。十八日。二十三。二十四。二十八。二十九日。乃至三十日。

科世之持齋者有三。長齋。月六齋。十齋。不同。今先定齋日之數。準文

殊菩薩善惡宿曜經·每月一日·梵云鉢闍底下（唐言梵王）。是建名日·宜為善業。苦節修行·布施等事·並吉。八日·二十三日·是力戰日。婆娑善神下·宜力用之事。十四日·二十九日·是勇猛日·藥芻神下。二十四日·是凶猛日·嚕達囉尼神下。二十八日·是最勝日·鉢折底神下（唐云天魔神）。十五日·三十日·是吉相日·必多盧神下（唐云魂靈神）。宜祭先亡及布施·供養父母·尊者·諸天·持齋戒·施食·及諸祭祀·吉。故取此十日為齋日也。但乃至二字·自古講者·皆云超略之辭。今日數已至二十九·而又超至三十日·譯師不通·甚矣。非也·含蓄深意·人不知也。余考乃字·古訓為難意·而用為語辭之難心之難·不可象也。故象口氣透迤上出·難之又難也。其字_示示人以意。今言一日至三十日·如是十日無間·至難至難也。若不信此解·若為通此二字乎。是諸日等·諸罪結集·定其輕重。

科是諸下三句·明是日意。準佛祖統紀·引提謂經·明三長齋。佛謂提謂長者曰·四時交代·歲終三覆以校·一月六奏。諸天帝釋·太子·使者·閻羅

鬼神。俱用正月。五月。九月旦日。案行王。民。龍。鬼。鳥。獸。為善惡者。與四王一月六奏。使無枉錯。覆校眾生罪福多少。福多者。勅司命下閻羅五官。除罪增祿。故使持是三長齋。引四天王經。明六齋。帝釋勅四王。各治一方。白月八日。遣使者案察眾生善惡。十四日。遣太子。十五日。王親臨。黑月三日。亦如是。若王親下。星宿鬼神俱時隨從。如遇修行齋戒。諸天相慶。即為注祿增算。引十齋經。明十齋。每月十齋日。持佛菩薩號。乞福滅罪（於六齋日。加月旦等四日。如本經）。今國律。令諸州十直日。不得行刑。正據此義。又淨度三昧經云。八王日（立春。春分。乃至立冬。冬至）。諸天帝釋鎮臣。三十二人。四鎮大王。司命。司祿。五羅大王。八王使者。盡出四布覆行。復值四王。十五日。三十日所奏。案校人民立行善惡。地獄王亦遣輔臣小王。同時俱出。有罪即記。前齋八王日犯過。福強有救。安隱無他。用福原赦。到後齋日重犯。罪數多者。減壽條名。剋死歲月日時。關下地獄。地獄承文書。即遣獄鬼錄名。獄鬼無慈。死日未到。強催作惡。令命促盡。福多者。增壽益算。天遣善神。

營護其身·移下地獄·拔除罪名·除死定生·後生天上·已上齋法·各出佛經·各宜遵奉·永處福堂·毋得故違·自取殃咎·故詳示於此。

△辰二釋讀經之益三。已初舉閻浮罪狀。

南閻浮提眾生·舉止動念·無不是業·無不是罪·何況恣情殺害·竊盜·邪淫·妄語·百千罪狀。

科南洲之人·心識無定·況意根中·善惡無記·三性·生成法則·但凡夫之人·起惡念時多·舉即是動·止即是靜·動靜之間·念起不一·安般經云·一彈指頃·心有九百六十轉·仁王經云·一念有九十剎那·一一剎那中復有九百生滅·菩薩處胎經云·一彈指頃·有三十二億百千念·念念成形·形形有識·一念善·有無量善果報·一念惡·有無量惡果報·故云·舉止動念無不是業·但凡夫造業·凡動身口·皆由心使·若心不善·方能損物·若內有善·方能順福·雖復損益不同·然三業之本以心為源·故動念成業·念善是福·念惡成罪·然檢點自心·於二六時中·大約罪多於福也·何況縱恣六情·任造三業耶·遺

教經云·縱此心者·喪人善事·譬之駑馬·極力控制·尚難調伏·若縱其奔逸·損物無疑·殺害·竊盜·邪淫·身三惡業·妄語·該口四業·如前·百千罪狀·即一殺業有上中下·乃至貪嗔癡亦有上中下·細舉不勝·故總云百千·須知結罪由心·業有輕重·如嗔重則罪重·嗔輕則罪輕·成論云·或以事重·故有定報·或以心重·故有定報·如人以深厚纏毒·殺害蟲蟻·重於輕心殺人·若心無瞋·雖殺上境·乃至父母·亦不成逆·故知諸業·例有輕重·雖分輕重·然受報時纖毫不爽·可恣任其情乎。

△巳二示齋日讀經。

能於是十齋日·對佛菩薩·諸賢聖像前·讀是經一遍。

科六齋十齋·增減不同。大論六十五云·六齋日·諸天來觀人心。十五日·三十日·上白諸天。又六齋日是惡日·令人凶衰。若有是日受八戒持齋·布施聽法·是時諸天歡喜·小鬼不得其便·利益行者·故止觀取齋日建首·有以也。但持齋法·稍有不同。闡義引祭統云·齋之為言齊也。齊不齊·以致齋者也。

及其將齋也。防其邪物。訖其嗜欲。耳不聽樂。今釋氏以不過中食為齋。亦取其防邪訖欲。齊不齊之義也。故請觀音疏云。齋者。只是中道也。中後不得食者。表中道法界外。更無別法也。故若在釋門。緇素皆過午不食為齋。近世通行。白衣唯不茹葷飲酒為齋。故不同也。法句經云。祠祀種禍根。日夜長枝條。唐苦敗身本。法齋度世仙。故於六十齋期。應持齋布施。讀誦本願經耳。此正明讀經。

東西南北。百由旬內。無諸災難。當此居家。若長若幼。現在未來百千歲中。永離惡趣。

科下明利益。讀經中。初明方無災難。若有一人。果於齋日。每讀經一遍。則使四方百由旬境內。並無災難。地反物為_{音么}。天反時為災。所謂蠲除_{音么}。是也。次明家離惡趣。讀經祇一遍耳。何獲報之殊勝耶。正顯地藏不思議利益事也。然今非無讀經者。竟不獲報。何也。曰。此有二意。一方內之人。及居家之屬。前生罪惡深重。則是定業難逃。二誦經者。心或不同。志心

者·誦經得力·故能轉宿殃·不志心者·誦力既淺·福不勝罪·故難轉也。

△巳三釋現世福利。

能於十齋日·每轉一遍·現世令此居家·無諸橫病·衣食豐溢。

科橫病者·乃疫癘流行·福衰忽染·雖是惡鬼妄作禍福·即係自無善力所招·今既誦經·永絕橫病·衣食豐溢·最是要事·光明云·依因衣食·諸結惱熱·藥師云·為衣食故·造諸惡業·今因齋日轉經·故感豐饒之報·不惟無業·亦且增福·即使貧無衣食者·亦致豐溢之報矣·經之利益可思議耶·說利益事竟。

△丑二總結威神之力二·寅初正結地藏利益。

是故普廣·當知地藏菩薩·有如是等·不可說百千萬億大威神力·利益之事。

科結如是等一句·顯上所明者·乃舉其概耳·如地藏十輪·及占察善惡二經·廣詳其事。

△寅二別示閻浮有緣二。卯初略示有緣。

閻浮眾生。於此大士。有大因緣。

【科】因緣。祇是感應異名。大者。皆欲令其開示悟入。佛之知見大事因緣也。故大士金口親云。但於佛法中所為善事。一毛一蒂。一沙一塵。我漸度脫。使獲大利。大利者。即法華所謂。無量珍寶不求自得。即菩提涅槃也。如是大因緣。非始今日。於無量阿僧祇劫來。於閻浮提隨機化物。種熟脫三。時時不廢。譬子墮水火。父母騷擾救之。子有疾病。父母心偏愛之。以南洲眾生。罪業偏重故也。故南洲眾生。亦獨於大士信心不置。故上下貴賤。縑素男女。無一不從地藏菩薩。求其救拔水火。療治疾病。譬如磁石吸鐵。應感同時。有大因緣。深可省悟。

△卯二廣明聞益。

是諸眾生。聞菩薩名。見菩薩像。乃至聞是經。三字五字。或一偈一句者。現在殊妙安樂。未來之世。百千萬生。常得端正。生尊貴。

家。

【科】此言聞名見像者。明旋復之功也。原夫生佛同一覺體。覺海之性澄圓。圓澄之覺元妙。不覺無明風動。妄分見覺聞知。局於區宇。隔別成礙。於是見不超色。聞不出聲。今旋其妄聞。聞菩薩之名。旋其妄見。見菩薩之像。則令所聞之名。契入真空之境。名亦無名。所見之像。會同法性之身。像何可像。名無名而真聞了了。像無像而真見昭昭。如是。則隨拈經中或三箇字。當下破三惑。消三障。成三智。證三德。顯三身。或拈五箇字。隨處破五住。出五道。立五根。長五力。成五分也。一偈。則一門超出。一句。則一性圓明。如是二四六八。隨行增數。現在則獲殊妙安樂。念念與本願同流。心心共菩薩俱現。未來之世常得相好端嚴清正。在處恆生尊貴之家。如佛告波斯匿王云。仁慈謙順。敬長愛小。則為貴人。凶惡強梁。憍恣自大。則為賤人。又曰。三界輪轉。無有定品。積善仁和。生於豪尊。習惡放恣。便生卑賤。以此觀之。人不可作惡。應自修之。世尊說利益竟。

△子二普廣請經名二。丑初結顯請意。

爾時普廣菩薩·聞佛如來·稱揚讚歎地藏菩薩已。胡跪合掌。

【科初經家敘儀·次陳所請意。胡跪者·音義指歸云·不合云胡跪。蓋梵世遺種·居五竺間·葱嶺之北·諸戎羌胡。今經律多翻互跪·以三處翹（渠遙切）聳·故名互跪·即右膝著地也。以右膝有力·跪能久·起止便故·著地令安。若女尼體弱·佛聽長跪也。

復白佛言·世尊·我久知是大士·有如此不可思議神力·及大誓願力。為未來眾生·遣知利益·故問如來·唯然頂受。

【科言久知者·則普廣亦地藏一流人。自具有不思議神力·及大誓願力·故能知之。既知而又問者·正冀如來於大會宣揚·令未來眾生知地藏菩薩利益如此·故問之耳。唯然·乃應答無疑之速辭。近指上文·遠則照映前文·汝等諸菩薩·當記是經·廣宣流布之語。然彼時定自在神·但承命流通·不請經名者·審知地藏神力之事未竟·一也。逆知普廣復有請詳利益之事·二也。故知主寶

酬唱·更互發敷。譬之砧碓相扣·上下相應。故下·唯然頂受之語。

△丑二正請經名二。寅初請。

世尊·當何名此經。使我云何流布。

科當何·云何·皆設疑之詞。自說經以來·讚歎地藏功德·除佛一人·無能及者。夫名之所以為名·召其實者也。今地藏實德·既言不可思議·則不以名而名之矣·故云當何名此經。名既不立·使我等又依何法門而流布耶·故云使我云何流布。周禮·泉行曰布。言世間之錢·如泉水之流通而散布也。經之流布·亦如是耳。

△寅二答二。卯初答經名。

佛告普廣·此經有三名。一名地藏本願·亦名地藏本行·亦名地藏本誓力經。

科經名·如綸貫。又解本願者·心所欲得名願。視欲為深且專。願乎外·盡人欲也。惟天理·為性之欲·乃人本心。從原·教人反求其本·欲其可欲之

善也。而從頁（胡結切）。何也。心求得之。俯首以停思。不。則貪也已矣。癡也已矣。此雖儒釋。然地藏之本願亦豈外於是乎。無非欲人復還本元覺性。同歸秘藏。是大士本時之願也。本行。即本昔之行。故吾約此。準妙玄本門十妙。以明本地十不思議。文義始暢。方顯中間近成種種不思議事。皆迹中之願行也。本誓力者。梵語僧那。此云弘誓。一云僧那大誓。僧涅自誓。僧那言鎧。僧涅言著。名著大鎧。正言冊那訶。翻甲。冊（蘇干切）捺陀。翻被。翻衣。謂被甲衣甲。密部中明三十二甲（云云）。即大品大誓莊嚴也。梵名娑羅。此云力。陰持入經云。彼力。應以何為義。答。無能壞為力義。有所益為力義。有膽為力義。能得依為力義。今地藏自元初發心以來。不為天魔沮壞。一力也。在利益眾生。二力也。有膽偏化地獄。三力也。能為六道得依。四力也。此地藏本時誓願之力。故名本誓力經。

△卯二結流布。

緣此菩薩。久遠劫來。發大重願。利益眾生。是故汝等。依願流布。

【科】此顯地藏之名。亦從本願而立。因大願故。利益眾生。是故汝等。亦應依其本願而流布之。故集家單以本願立題。深有以也。

△壬二普廣禮退。

普廣聞已。合掌恭敬。作禮而退。

【科】恭敬二字。每見講家置論。使後生末學不知何所取義乎。今略明制字之原。以見心學之在是也。𡇗（古恭字）。敬德之容。手容主恭。故指兩手交為義。人之平居。散其手。其心放。貌以之惰。斂其手。其心必收。貌以之莊。內外合者也。俗書。不知即此是心。復加以心作恭。是謂心有內外也。𡇗（古敬字）。主一也。古人聚精會神之學。貌而敬者。疆捉於外。其中竊發。將不能自持。口云敬者。其行必惰。空言胡能勝實惡。若何而致力耶。曰。勿忘。勿助長也。从著（已力切。音急。行之亟也）者。教之以勿忘也。緩則無功。裁覺昏沉。速自喚醒。裁覺散亂。速自絕斷。久者。教之以勿助長也。急則拘迫。胸中有物礙之。血氣弗舒。何以能久。心。吾形之主也。敬者非宅。吾心自為主也。何待

別借一心。來治此心。雖畏勿畏。雖休勿休。綿綿若存。天德周流。心常活而毋死。悚為起敬。戒為持敬。畏為克敬。肅為嚴敬。穆為玄敬。欽為聖敬。一敬德之生。孰淺深也。茲惟聖學困原。觀古人之心畫。則知其心學矣。何可為文字之學。障性靈。塞悟門。竟不一究心焉。邇知字學。誠能豁性靈。開悟門。故略示之。毋謂余好搜冥索隱而銜奇也。

△戊二利益存亡。分二。己初品題。

利益存亡品第七

△己二品文三。庚初地藏正明。庚二大辯助顯。庚三長者禮退。初三。辛初通示眾生善退惡增。辛二正示習惡宜為設福。辛三結顯修善多少自得。初又三。

壬初法示。

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我觀是閻浮眾生。舉心動念。無非是罪。脫獲善利。多退初心。若遇惡緣。念念增益。

【科】心念。指六識。舉動。是功能。由六七二識和合。濁亂八識主人。八識

復令前五識·貪聲·著色·嘗味·嗅香·觸身軟滑·處處夤緣·故曰無非是罪。脫獲善利二句·言持心不固。僧護經云·閻浮提人·為性難信。由行善而獲利益·自宜進功無間。乃因獲利·反退初心。故佛說寶雨經云·菩薩見一切有情受諸苦惱·雖復成就微少善根·暫時非久。是也。若遇惡緣等·謂四大毒器·有穢斯充。六賊狂主·是境皆著。無復逆流之期·唯有循環之勢。淪滯生死·封執有為。諸佛為其斂眉·菩薩於茲泣血。此由執心不定·而致斯惡。故大師云·應知諸身皆由心造。譬如大地一·能生種種芽·是也。(淨度三昧經云·罪福相累·重數分明。後當受罪福之報·一一不失。一念受一身·善念受天上人中身·惡念受三惡道身。百念受百身·千念千身。一日一夜種生死根·後當受八億五十萬襍類之身。百年之中·種後世栽·甚為難數。魂神逐種受形·徧三千大千剎土。體骨皮毛徧大千剎土地·間無空處。又處胎經云·吾從無數劫。往來生死道。捨身復受身·不離胞胎法。純作白狗形·積骨億須彌。何況裸色狗·其數不可量。故賢愚經云·人身難得。遇惡因緣則便易失。以惡多善少·一日之中罪念百千·善念無一。)故知人能伏心為道者·其力最多。其奈閻浮眾生·雜慮紛飛·不能固守。善退

惡增。是其慣習也歟。

△壬二喻顯。

是等輩人。如履泥塗。負於重石。漸困漸重。足步深邃。

科初喻南洲眾生。善退惡增。如履淖泥之途。常處生死之界。既深且邃。求出應難也。

△壬三事明。

若得遇知識。替與減負。或全與負。是知識有大力故。復相扶助。勸令牢腳。若達平地。須省惡路。無再經歷。

科若得者。含幸不幸二意。謂其人儻有微善。即遇知識。何幸如之。儻無善緣。終不一遇。不幸甚矣。知識有近遠。近指父母眷屬。為作福事者。遠指佛菩薩等。銷滅其罪者。替。代也。負（防父切·音附）。背荷物也。減負全負。論作福之功。有半有全。使死者減罪。即減負也。罪若全銷。即全負也。下釋能負意。謂此知識有大力故。增一阿含。說因人五力（信等五力）。佛果十力。

準大論·菩薩亦具十力。有是力故·不惟替負·復能扶持相助·勸令堅牢腳跟·儻滑倒泥塗·終難起矣。又復勸其若達平穩之地·應須迴省前履之惡路·無再經過涉歷也。相扶·喻教十善。牢腳·喻持心無退。平路·譬升出人天。省惡·譬念三塗苦。再經·喻莫更重入苦趣也。

△辛二正示習惡宜為設福二。壬初總示。

世尊·習惡眾生·從纖毫間·便至無量。

科此合前舉心動念等文。謂何以舉心動念·乃至遇惡增益耶。以習惡故。惡習·指種子。習惡·指現行。由有惡習種子·故使習惡現行·是以從纖毫而至無量也。占察經云·求心形狀·無一區分而可得者。但以眾生無明癡暗熏習因緣·現妄境界·令心念著。於種種法上·妄生種種法想。謂有謂無·謂彼謂此·謂是謂非·謂好謂惡·乃至妄生無量無邊法想。故光明玄云·登難墜易·多緣諸惡身故。記云·良以眾生無始熏習·惡多善少·致令心念多緣惡身。五乘未駕·先遊四趣。登難墜易·誰曰不然。修觀行人·於十界心·常當循省。

不可不知。止觀所以簡非心也。

△壬二別釋二。癸初設福。存亡利益。癸二造惡。亡人增罪。初二。子初臨終設福。子二死後造善。設福分三。丑初示意。

是諸眾生。有如此習。臨命終時。父母眷屬宜為設福。以資前路。

【科初二句。示修福戒殺意。以眾生有如此惡習故。種現交熏。因果相感。若眷屬不為設福。憑何以資前路乎。無常偈云。常求諸欲境。不行於善事。死王催伺命。親屬徒相守。諸識皆昏昧。行入險城中。將至琰魔王。隨業而受報。勝因生善道。惡業墮泥犁。唯有佛菩提。是真歸仗處。故宜設善福。資前路也。

△丑二設福。

或懸旛蓋。及然油燈。或轉讀尊經。或供養佛像。及諸聖像。乃至念佛菩薩。及辟支佛名字。一名一號。歷臨終人耳根。或聞在本識。

【科此中修福。有二栽果。一修事福果。懸旛。設蓋。然燈。一敬三寶果。轉經。供像。稱名。普廣經云。若四輩男女。若臨終時。若已過命。於其亡日。

造作黃旛・懸著剎上・使獲福德・離八難苦・得生十方諸佛淨土。旛蓋供養・隨心所願・至成菩提。旛隨風轉・破碎都盡・至成微塵。旛一轉時・轉輪王位。乃至吹塵・小王之位・其報無量。然燈供養・照諸幽冥苦痛眾生。蒙此光明・得互相見。緣此福德・拔彼眾生・悉得休息（文）。有此福利・故為懸旛然燈也。供像・如前。念佛・如後。正法念經・夜摩天王為諸天說偈云・若人心念佛・是名善命人・不離念佛故・是為命中命。念法念僧・亦然。使是名號得歷耳根・納在八識・終無毀壞。譬之金剛入腹・經久不爛・要必穿腸而出。故須熏聞佛種。所謂法音經耳・功報彌劫。一歷耳根・永為道種。阿梨耶識・即本識也。以與生死作本・故名為本。

△丑三得益。

是諸眾生・所造惡業・計其感果・必墮惡趣。緣是眷屬・為臨終人修此聖因・如是眾罪・悉皆銷滅。

【科】此合前文週知識與全負也。死者既多習惡・能無業累牽纏。因不爽果。

惡必遭殃。若不修聖福之因。何能免將來之果。毗曇論云。趣者。名到。亦名為道。謂彼善惡業因道。能運到生趣處故。亦可依所造之業。趣彼生處。又歸向義。謂所造業。歸向於天及地獄也。如大乘同性經。楞伽王白佛。云何眾生。捨此壽命。受彼壽命。捨此故身。受彼新身。佛言。眾生捨此身已。業風力吹。移識將去。自所受業而受其果。故圭峯大師云。欲驗臨終受生自在不自在。但驗尋常行心自由不自由。二六時中。常常省察。旨哉言乎。是則既造惡業。必墮惡趣。今得免者。緣眷屬為修種種聖因。故使如是眾罪。如猛風之吹浮雲。似大水之滅小火。故知眾罪消滅。乃知識大力。全為負之也。

△子二死後造善。

若能更為身死之後。七七日內。廣造眾善。能便是諸眾生。永離惡趣。得生人天。受勝妙樂。現在眷屬。利益無量。

科此合復相扶助等五句文。謂有力知識。不惟為其全負重石。且能扶其達於平地。正指死後為其修福也。梵語末刺誦。此云死。如十二品生死經。人死

有十二品（云云）。故法句云・夫身者・眾苦之本・患禍之元。吾我縛著・生死不息・皆由身歟。今欲離世苦本・應須為其造善也。七七日・如後。譬夫亢陽如久・必思甘雨之澤。災癘若多・剋待良醫之藥。病得藥以身安・旱霑雨而土潤。故得永離惡趣・得生人天・若達平地矣。既生天上・而永處福堂。或在人間・而長享豪富。受勝妙快樂之時・亦須省其惡路。固守此心・無令退失善念・再經惡道也。優婆塞戒經云・為亡追福・施已命終。是人福德・隨所施物・任用久近・福德常生。是福迫人・如影隨形。或有說言・終已便失・是義不然。何以故・物壞・不用・二時中失・非命盡失（文）。故得資生人天・受勝妙樂。不惟亡者獲樂超升・即現在獲益亦無量矣。

△癸二造惡・亡人增罪二。子初法示。子二喻合。法中二。丑初躡前正勸。是故我今・對佛世尊・及天龍八部・人非人等。勸於閻浮提眾生・臨終之日・慎勿殺害・及造惡緣・拜祭鬼神・求諸魍魎。

【科】此承上臨終修福・存亡俱獲利益而勸諭之。言我今者・將利益存亡事一

肩擔任也。臨終日者。四自侵經云。五欲之樂。不可常得。病著牀時。擾動不安。死命忽至。身當敗壞。安得久乎。慎勿等者。慎。恆謹也。人心有假。修於昭昭。肆於冥冥。惟慎為真心。故從心從真。勿者。禁止也。慎而復禁。斷斷誓不殺害矣。惡緣。助成殺害事者。拜祭鬼神。拜者。頽伏致敬也。人之拜。誦一身為之。獨指其手者。手容主恭。禮之所以為美也。說苑云。祭之為言索也。索也者。盡也。乃孝子所以自盡於親也。然祭。生於報本之心。心恍何以將之。因以食道饋焉。庶其或歆。一精誠之教也。今是拜祭鬼神。魍魎。詳乳記。(普曜經。迦葉云。自念祠祀來。已歷八十年。奉風水火神。日月諸山川。夙夜不懈廢。心中無他念。至竟無所獲。值佛乃安寧。是也。)

△丑二轉釋所以二。寅初直釋。

何以故。爾所殺害。乃至拜祭。無纖毫之力。利益亡人。但結罪緣。轉增深重。

科十方譬喻經云。天上天下鬼神。知人壽命罪福。當至未至。不能活人。

不能殺人。不能使人富貴貧賤。但欲使人作惡犯殺。因人衰耗而往亂之。語其禍福。令人設祠祀耳。故知空祭鬼神。無纖毫之力。利益亡人也。灌頂經亦云。裸物之精。浮遊人村。既其無食。作諸變怪。扇動人心。或有魃魅邪師。以倚為福。覓諸福祐。欲得長生。愚癡邪見。殺生祠祀。死入地獄。餓鬼。畜生。無有出時。可不慎之。故但結罪緣。轉增深重。故四自侵經云。有事天地水火日月山川諸鬼神者。永無所益。故在周旋生死之裏。不能脫出羅網牢獄。諸經廣明其事。惜世人不能信也。

△寅二複疎二。卯初應報善者反得惡。

假使來世。或現在生。得獲聖分。生人天中。緣是臨終。被諸眷屬造是惡因。亦令是命終人。殃累對辯。晚生善處。

科文分二節。初應生善處。二惡牽不生。聖分。即七菩提分。八聖道分。菩薩果分。即法華我等亦應有分。分字同。謂亡者平日自有善因。應得善果之分。及生人天之中。祇緣臨終之時。被眷屬造殺業因。受殺者索命。必經歷冥

司對辯。殃累雖清。遲延生處。道世師云。父母喪亡。廣殺生命。父亡于斯重苦。母終偏增湯炭。是以宛轉三界。綿歷六道。四趣易歸。萬劫難啟。痛慈母之幽靈。愍逆子之酬毒。正斯謂矣。可不傷哉。

△卯二應受惡者更增業。

何況臨命終人。在生未曾有少善根。各據本業。自受惡趣。何忍眷屬。更為增業。

科此中況意。謂上之有善業而應生善處者。尚被惡業拘牽。晚生善處。況其自無善根。應受惡趣者。今更加殺害。寧不重增惡業耶。譬如抱石沉淵。人更投物壓之。求出應難矣。故優婆塞戒經云。若父喪已。墮餓鬼中。子為追福。當知即得。若說殺生祠祀得福。是義不然。何以故。不見世人種伊蘭子。生栴檀樹。斷眾生命。而得福德。若欲祀者。當用香。華。乳。酪。酥。果。為亡追福（文）。故下何忍二字。謂忍心甚矣。增業多矣。

△子二喻合。

譬如有人。從遠地來。絕糧三日。所負擔物。強過百觔。忽遇隣人。更附少物。以是之故。轉復困重。

科有人。喻閻浮眾生。從遠地來等。譬自從無始生死曠大劫來。久乏三善根之資糧。腹空力怯可知矣。而所負五陰重擔。又強過於百觔。此謂於五陰法中。不知本空。妄計人我。具造十惡。一一互具。如百觔重擔。此正合上臨命終人自無善根也。忽遇下。合各據本業等文。隣人。合眷屬。體心者。是親友。不體心者。如隣人。更附少物。合臨終更加殺害。轉復困重。合更為增業也。

△辛三結顯修善多少自得。

世尊。我觀閻浮眾生。但能於諸佛教中。乃至善事。一毛一漈。一沙一塵。如是利益悉皆自得。

科此言於佛法所修善事。即毛漈等。亦皆自得也。（大悲經云。若有眾生。於

諸佛所一發信心。如是善根終不敗亡。如人析一毛為百分。取一分毛。露一滴水。持寄我所。言莫令此水而有增減。如來即受彼。寄置恆河中。如是水滴不增不減。共大水聚。漸入大海。假使是人

住世一劫。我亦得住一劫。彼人至劫盡時而來我所。作如是言。我本寄水。今有無耶。如來爾時。知彼水滴在大海中。見知住處。不增不減。平等如故。持還彼人。阿難。如來有大神通。於受寄人中最尊最勝。若於佛所寄付如是微細水滴。經於久遠而不虧損。細毛。喻心意識。恆河。喻生死流。一滴水。喻一發心微少善根。大海。喻如來。所寄人。喻清信等。住一劫。喻如來受彼寄水。終不虧損。如是阿難。若於佛所一發信心。善根不失。何況諸餘勝妙善根。我說是人。一切悉是趣涅槃果。）

△庚二大辯助顯三。辛初大辯興問。

說是語時。會中有一長者。名曰大辯。是長者久證無生。化度十方。現長者身。

科初經家敘讚。二長者正問。長者。如前。梵語鉢底婆。此云辯才。辯。說也。展轉無滯。辯別分明。故曰辯才無礙。有四種。一義。二法。三詞。四樂說。長者具此四德。故名大辯。辯言大者。一義中演無量義。一法中演無量法。一詞中演無量詞。盡未來際樂說此三法門。故立此嘉稱。此出名。下讚德。

久證無生者。無。訓為不。所謂諸法不生。般若不生。不生不生。名大涅槃。如是涅槃。久已證得。地位高廣。等覺之流。因欲化度十方。故現長者之身。合掌恭敬。問地藏菩薩言。大士。是南閻浮提眾生生命終之後。小大眷屬為修功德。乃至設齋。造眾善因。

科正問中。是南閻浮提等。因前文廣明臨終死後。應宜修福。故躡而問之。功德。指懸旛等。設齋。即飯僧等。善因。布施造像等。

是命終人。得大利益。及解脫不。

科命終下。正疑問。命者。帝降之衷。性之天根也。學者要自得之。氣稟於天。亦謂之命。清濁厚薄差。而智愚賢不肖攸分矣。天之氣數。亦謂之命。凡厥有生。壽夭貧富貴賤。皆前定矣。此皆命之借義也。君有大令曰命。從令從口。會意。君尊如天。萬物天所命。萬事君所命。故云命。故朱文公云。命。猶令也。此儒宗精妙之義。然未知命之所以然。乃乘前世業因緣。中有託胎之時。八識投入其中。一息隨母出入。命根立於此時。是則識託身存。命在其中。

故曰色心連持・不斷為命。若一息不還・色質敗壞・則魂神去矣・謂之命終。是則生之也・非天命之而生。終之也・非天奪之而終。乃緣會而生・緣盡而終也。造者・造作。凡諸善事之作・必假身口七支構造經營・然必由心而起也。得利益解脫者・謂陽上修福・能使死者實得利益・而解脫生死耶。謂不得利益・而不脫生死耶。

△辛二地藏垂答二。壬初許說。

地藏答言・長者・我今為未來現在一切眾生・承佛威力・略說是事。

科如文。

△壬二答示二。癸初示臨終聞名悉脫。

長者・未來現在諸眾生等・臨命終日・得聞一佛名・一菩薩名・一辟支佛名・不問有罪無罪・悉得解脫。

科既言臨終得聞・則平時不念可知。既言聞一名等・不及其餘・又可知。然其不問有罪無罪悉得解脫者・何功力之神妙若此耶。良由事急而心專也。如

人或就刑戮。或禁狴牢。或被怨賊所追。或為水火所逼。一心求脫斯苦。故於念處即成。其平時念者。或言行不稱。或信力輕微。無相續之心。有間斷之意。故平日之功反緩。而臨終之念速成。如昔國王問那先沙門言。人在世間作惡。至百歲臨終時念佛。死後得生佛國。我不信是語。那先言。如持百枚大石置船上。因船故不沒。人雖有本惡。一時念佛。不入泥犁中。其小石沒者。如人作惡。不知念佛。便入泥犁（文）。豈非事急心專。故功勝平時。如人入陣。不惜身命。名為健人。故知善惡無定。因緣體空。跡有升沉。事分優劣。真金一兩。勝百兩之疊華。燭火微光。熬萬仞之聚草。即觀張鍾（一名善和。一名馮）臨終之事。便信此經解脫之言。

△癸二示終後造福獲一二。子初略明。子二詳示。初又二。丑初直明終後獲一。

若有男子女人。在生不修善因。多造眾罪。命終之後。眷屬小大。為造福利。一切聖事。七分之一。而乃獲一。六分功德。生者自利。

科我佛為俗眾說法·必先戒論·施論·生天論。以施戒·乃生天之善因也。無奈一切眾生·不了世間所有·一歸空無。安隱之時·多事萬端·不為身計·已招萬罪。殃禍響應·無常對至·縛著相隨·不離五陰六衰之獄·故曰不修善因·多造眾罪。命終下·為修福利者。懸旛·設蓋·然鐙·皆是福業。迴此福業·資生天上福堂·人間福處·故云福利。聖事者·聖訓為正。誦經·供像·念佛等·皆法門正事。能令出世·獲三乘聖果·故云聖事。七分獲一·得之甚少也。然功不唐捐·生者自得六分矣。故往生經云·亡後作福·死者七分獲一·餘者屬現在者。兩經相同也。

△丑二反顯自修悉得。

以是之故·未來現在善男女等·聞健自修·分分已獲。

科此承上文·反顯自修全得利益也。聞健者·謂耳聰強健之時。健者·建也·能有所建為也。此勸人極早為之耳。蓋健乃乾德·純陽之精。人人从建·乃法天立志。志立·氣自隨之。易曰·天行健·君子以自強不息。是也。故隨

願往生經・普廣菩薩白佛言・若善男女・未終之時・逆修生七・然鐙懸旛・請僧轉經・得福多不。佛言・其福無量。又言・父母親族命終受苦・為其修福・得福多不。佛言・七分獲一。緣前生不信道德故。若以亡者嚴身之具・屋宅園林・以施三寶・可拔地獄之苦（文）。案夷堅志・載鄂渚王媪作寄庫・令僕李大書押事。聞健自修・不可不為。今世人有作生七者・有預寄庫者・毋謂癡媪村嫗妄想事・而輕之忽之也。

△子二詳示二。丑初示亡人望救。丑二勸眷屬修齋。初分二。寅初罪福未定。寅二審定受報。初又二。卯初求救之意。

無常大鬼・不期而到。冥冥遊神・未知罪福。七七日內・如癡如聾。

科梵語薩迦耶薩・此云無常。大論云・一切有為法・盡屬因緣・新新生滅。故曰無常。一相續法壞無常・二念念生滅無常。宗鏡明二種四相。一約麤果報說・即生老病死。二約細惑業說・即生住異滅。與大論二無常同。大鬼者・按孝經援神契云・泰山・天帝孫主召人魂。（東嶽府・有太保・追攝生魂鄂元帥・追攝死

魂孟元帥·鄴都九曲·追魂斬鬼韋元帥。故青靈經云·人物之死·俱有鬼。如冥報記·載唐校尉馮翊李山龍·武德中暴亡。心上不冷·家人未殮。七日而甦·自說被冥收錄。升王階·王命陞座·誦法華經。山龍開經題·同罪千人承福獲免·王命吏放還。有三人謂山龍曰·王放君·可不多少遺我等。吏曰·是前收錄君使。一是繩主·以赤繩縛君者。一是棒主·以棒擊君頭者。一是袋主·以袋吸君氣者。見君得還·故乞物耳云云)。故華嚴經云·人欲終時·見中陰相。若行惡業者·見閻羅持諸兵杖·囚執將去。故云無常大鬼。正法念云·有於胎中死·有生時命終·有纔行便亡·有能走忽卒。故云不期而到。內德論云·百齡易盡·五福難常。命川流而電逝·業地久而天長·是此之謂也。神者·大論云·凡夫人憶想分別·隨我心取相·故計有神。即中陰身也。如天人陸玄暢云·人稟七識·識各有神·心識為主。在黑闇中·遊行虛空。所謂三塗極速而杳杳·四流無際而茫茫·故云冥冥遊神。罪福·即十惡十善。魂神既未知自己罪福何如·故於七七日內·如癡狂無知·如耳聾無聞·正初死時也。

或在諸司·辯論業果。審定之後·據業受生。未測之間·千萬愁苦。

何況墮於諸惡趣等。

科或在下。明死後考較。諸司。準道藏。有攝魄追魂。捉生落死。賞善罰惡。察過糾非。嶽府顯應太保攝魂朱將軍。更有勾押推勘判官。管追罪人照證案主者。準淨度三昧經。閻羅王下有五官。一鮮官禁殺。二水官禁盜。三鍊官禁淫。四土官禁兩舌。五天官禁酒。此皆冥府諸司也。辯論業果。善惡各有三品。造時心境不同。各隨所作。得其果報。天無枉濫。平直無二。隨其所作。天網治之。故須辯論也。若審定之後。據業受生者。如論云。一切不善。皆是地獄因。此不善之餘。生畜生餓鬼中等。按冥祥記。趙泰死。府君令泰作水官都督。知諸獄事。見一城。方二百餘里。名為受變形城。地獄考治已畢者。當於此城更受變報。泰入其城。見數百局吏。對校文書。云殺生者。當作蜉蝣。朝生暮死。劫盜者。當作豬羊。受人屠割。姪泆者。作鶴鷺鷹麋。兩舌者。作鷓鴣鳩鷓。捍債者。為驢騾牛馬。故云據業受生。準正法念經及俱舍論。直是罪人惡業熏心。令心變異。無中妄見。實無閻羅在中。判諸罪人也。但既以業

熏·妄見其境·罪人謂實非虛。故於初死之後·未審之前·未測自己罪福多少·千思萬慮·愁憂多苦·已不可言。況墮諸惡趣·此苦尤甚也矣。

△卯二求救之時。

是命終人·未得受生·在七七日內·念念之間·望諸骨肉眷屬·與造福力救拔。

【科統紀明七七齋·瑜伽論謂人死·中有身·若未得生緣·極七日住·死而復生。如是展轉生死·至七七日·決定得生。若有生緣·即不定。今尋經旨·極善惡·無中有（中有·亦名中陰。極善·即生淨土·其次生人天。極惡·即入地獄·即日死亡·不經中陰）。又引釋氏要覽云·今人亡·每七日必營齋追福·謂齋七者·令中有種子·不轉生惡趣也。今世人於七七日作功德者·正所以慰亡人之望救耳。

△寅二審定受報。

過是日後·隨業受報。若是罪人·動經千百歲中·無解脫日。若是五無間罪·墮大地獄·千劫萬劫·永受眾苦。

科隨業受報。因果不亡也。法苑云。有形則影現。有聲則響應。不見形存而影亡。聲續而響乖。善惡相報。理路然矣。幸願深信。不猜來肖。準經。有現報。生報。後報不同。長阿含六。佛言。夫不善行。有不善報。為黑冥行。則有黑冥報。夫行善法。必有善報。行清白行。必有白報。是罪人等。則受黑冥報矣。此乃中下之品。或墮邊小之獄。及餓鬼畜生。展轉三塗。故動經千百歲。解脫無日。五無間罪。乃十惡上品。故永無出期。四始經云。身行不善。口行不善。意行不善。身壞命終。極受苦報。是也。

△丑二勸眷屬修齋三。寅初示營齋法。

復次長者。如是罪業眾生生命終之後。眷屬骨肉為修營齋。資助業道。未齋食竟。及營齋之次。米泔菜葉不棄於地。乃至諸食。未獻佛僧。勿得先食。

科初勸營齋。此明奉齋三寶。非指過午為齋。米泔菜葉不棄地者。當盛於器中。齋後施與畜生。準佛說護淨經。必須清淨手。濤米洗菜。亦不得以不淨

手・觸淨食。未獻等・示齋法。大論引經・佛金剛身・不恃仰食。為度眾生。現有所噉・其實不食。為佛設食・佛未食者・人不能消。故未獻佛僧・勿得先食。護淨云・一切賢者施設福會・於先嘗啜・此食都作殘食。唐作此會・不如不作。何故・諸天不歡・鬼神不喜。此人於先嘗者・五百世中受餓鬼苦・故誠斷勿先食也。

△寅二明供養力。

如有違食・及不精勤・是命終人・了不得力。如精勤護淨・奉獻佛僧。是命終人・七分獲一。

科初明不如法・次明能如法。精勤護淨等・經云・諸有設食之處・一切如法作齋飯・不可不慎。自今已後・欲得福者・如法作齋食・可得福德。諸天歡喜・百神慶悅・天神擁護・經不虛言・福報如影響。經文明示如此・惜世人不知信也。

△寅三結存亡利。

是故長者・閻浮眾生・若能為其父母・乃至眷屬命終之後・設齋供養・志心勤懇。如是之人・存亡獲利。

科志心勤懇・即精勤護淨之意。唯精能志心。精者・功夫造極也。從米從青者・初脫粟而黃・猶麤也。米舂近心・色微若青。此生意所函・天真之至粹者也。如是殷勤懇切・自得存亡獲利。大辯助顯竟。

△辛三鬼神發心。

說是語時・忉利天宮・有千萬億那由他閻浮鬼神・悉發無量菩提之心。

科何故鬼神至此發心。上明祭祀鬼神無益・徒自令人造業。鬼亦有良・寧不愧恥・故發心為護法鬼神耳。問・鬼神自發心・佛與地藏教之發心。答・自他共離皆不可。但是感應道交・而論發心耳。

△庚三長者禮退。

大辯長者・作禮而退。

科既同在會。退至何處。以問法時。出位前禮。酬唱既竟。禮退歸位。即表各各自住三摩地耳。

△丁二閻羅興問讚歎二。戊初品題。

閻羅王眾讚歎品第八

△戊二品文二。己初經家敘。己二正興問。敘中三。庚初主伴來儀。

爾時鐵圍山內。有無量鬼王。與閻羅天子。俱詣忉利。來到佛所。

科閻羅宮城住處。已備前文。閻羅。鬼官之總司。無量鬼王俱為所統。王來臣必隨之。主到伴必衛之。故俱詣忉利。同到佛所。此承世尊之光音。地藏之威神也。（準智度論。一切山河樹木土地城郭一切鬼神。皆屬四天王管。故皆隨從共來。）

△庚二列鬼王號。

所謂惡毒鬼王。

科惡毒。乃鬼王之首。故前列之。惡毒。即十惡三毒。既惡且毒。立斯穢稱。三毒屬意。為身口七惡之本。本末兼明。故名惡毒。然此等鬼王。皆是不

思議菩薩大權應化。以惡攻惡。以毒出毒。意令人人了修惡即性惡。會事毒即理毒。故用惡毒以為化門。即大經毒鼓之喻。亦外書亭毒之意。列子云。生之育之。亭之毒之（亭謂品其形。毒謂成其質）。後人第知毒之為大不善。詎知其為篤義（毒。轉聲為篤）。乃大善也。

多惡鬼王。大諍鬼王。

科多惡者。一念尚具諸惡。增廣多有無量。外現忿怒之惡相。內起慈悲之善心。大諍。諍即鬪諍。長阿含。佛告帝釋。怨結之生皆由貪嫉。故使眾生等刀杖相加。帝釋白言。實爾。貪嫉之生。何由而起。佛言。貪嫉之生。皆由愛憎。故祖師云。但離憎愛。洞然明白。然世人不了五蘊本空。故爭咽喉下不急之氣。莊子所謂婦姑勃谿。此由心為毒主。口為禍器。未有諍訟違形。而存大化者。故鬼王以大諍法門。化人無諍也。

白虎鬼王。血虎鬼王。赤虎鬼王。

科白虎。血虎。赤虎。虎乃山獸。亦名大蟲。猛而有威。慢而多暴。白虎。

西方之獸。血虎。口似血盆。赤虎。毛如火赤。鬼頭如虎。故各以虎名。

散殃鬼王。飛身鬼王。

科散殃。殃。咎也。禍也。東岳經云。世間眾生。不信因緣善惡果報。不敬天地。不孝父母。不尊師長。欺負神理。背前面後。口是心非。已被岳府曹官聖眾。晨夕考較。紀錄罪咎。致令災禍橫生。官司牢獄。累歲經年。不能安泰。家門啾唧。每遇凶衰。盜賊侵欺。希見太平(文)。故致鬼王臨其家門。有殃者禍者之事矣。飛身。飛行夜叉之類也。

電光鬼王。狼牙鬼王。

科電光。眼光如電閃爍。令見者怕怖。狼牙。狼大如狗。青色。善逐獸。古之造式者。木用槐瘦棗瘤。而以狼牙為柱。取其靈智。故字從良。此鬼牙尖外向。如狼之牙。按白澤圖。丘墓之精。名狼鬼。善與人鬪。為桃矢鷄羽射之。化為飄風。脫履捉之。不能化也。

千眼鬼王。瞰獸鬼王。負石鬼王。

科千眼・觀音千眼在手・獄卒六十四眼在角。此鬼千眼不知如何安立。噉獸・此鬼以獸為食者。然鬼亦獸耳。婆沙明鬼趣形狀・多分如人。亦有面似豬。或似餘惡禽獸。負石・即負石擔沙・填河塞海之類。

主耗鬼王。主禍鬼王。

科主耗・主禍・二事相因。故太上云・天地有司過之神・依人所犯輕重・以奪人算。算減則貧耗・多逢憂患。人皆惡之・刑禍隨之。吉慶避之・惡星災之・是也。（昔櫟陽尉郭鄩・官不得調・奇蹇屯厄。動與物忤・至親密友・亦漸疎斥。常有二

物・狀如猿猴・跳躑其旁・出入相隨。一夕愁寐・忽來告別云・吾乃主世虛耗者。君以隱隱獲罪・神命隨主君厄。今數滿當去・可安享矣。）

主食鬼王。主財鬼王。

科主食・食乃民生之祿・善者享之・惡者減之。故散棄五穀者・太上惡之。收其花息・世多饑饉。及暴殄天物者・每凍餒而死也。主財・岳府有主財案主者・浮陀摩尼鉢・主護人財物。故有財不施・鬼瞰其傍而妒之。然太上尤禁橫

取人財者。故其妻子家口漸至死喪。若不死喪。則有水火盜賊。遺亡器物。疾病口舌諸事。以當妄取之直。財各有所主也。

主畜鬼王。主禽鬼王。主獸鬼王。

科主畜。畜有四生。住有三處。岳府有管胎卵濕化。及水族案者。主禽。主獸。皆岳府之神。飛曰禽。羽族之總名。言為人禽制。故名禽。走曰獸。毛蟲之總名。言力多難擒。圍守可獲。故名獸。此諸禽獸各有鬼王主之。若止觀引大集十二時獸者。輔行云。五行中名十二肖。肖。似也。此十二神似彼故也。準大集。東海瑠璃山。有虎。兔。龍。南海玻璃山。有蛇。馬。羊。西海白銀山。有猴。雞。犬。北海黃金山。有豬。鼠。牛（所住之窟。經各有名）。一一方各有二羅剎女。供養三神。其窟皆菩薩住處。一一獸皆修聲聞慈。曾於過去佛所發願。一獸。每一日夜。遍閻浮提。餘安住修慈。從七月一日。鼠為首。二日牛。乃至十三日。還從鼠起。此即獸王菩薩。故他方恭敬也。

主魅鬼王。主產鬼王。

【科】主魅・魅・謂魑魅。老精物也。詳香乳記。主產・東岳懺云・結秀成胎・稟兩儀之造化。送生保產・乃二聖之綱維。普濟普度・九天監生・明素真君・多男多女・九天衛房・聖母元君。又鬼子母姊・名炙匿・亦主人產生。

主命鬼王。主疾鬼王。主險鬼王。

【科】主命・準經・毗沙門・主護四天下人命。岳府有管天下生死案判官・更有保生真人・碧霞元君。主疾・如前。主險・高山峻嶺・大海溟淵・險難之處・身命所係・應死者錄之・不應死者護之。此猶險之小處。準大論・地獄有二部・一寒冰・二炎火。皆以身觸受罪・此名大黑暗處。危難嶮道・即鬼所主之處耳。三日鬼王。四日鬼王。五日鬼王。

【科】三目・二目中間豎亞一目・如摩醯狀。四目・額上又橫開二目・與倉頡同。五目・於上下中豎生一目也。

祁利失王・大祁利失王。祁利叉王・大祁利叉王。

【科】祁利失王等・未見翻譯。金光明有薩多琦黎・翻大力天。名義集載惡祁

尼·此翻火神。然考立世阿毗曇·的是山名。論夜叉品云·時閻浮提中·有兩眾山。恆河之南·名婆多耆利山。恆河之北·名醯摩跋多山。一切神住河南者·皆名婆多耆利。在河北山者·皆名醯摩跋多。婆多耆利領河南一切諸神·醯摩跋多領河北一切諸神·故名為王(文)。今閻王界·既在閻浮之南·而祁利山·又在恆河之南·南屬離火·故祁尼祁利而翻大力火神·均屬火天也。失字未詳。又·具云叉耶。秦言盡。即大力盡王·統領小王鬼神也。

阿那吒王·大阿那吒王。

【科】阿那吒·準大經·八臂那吒乃天中力士·則未可的指。然其名既同·未可知也(那吒·即多聞天王之長子)。

△庚三承力俱來。

如是等大鬼王·各各與百千諸小鬼王·盡居閻浮提·各有所執·各有所主。

【科】已上三十四位·皆是大鬼王。每一王下·各有眷屬小王·數有百千。此

非他方之鬼。盡住南洲也。各有執者。執。守法也。取彼有罪。明正典刑。指其事也。天文有執法。代天討罪。豈得而容私乎。蓋言守法之執事也。太上亦云。天地有司過之神。依人所犯輕重。以奪人算。是也。言主者。古之制字。這、即主心之神明。實主我身。居其所。不動而應萬物。象天君奠位之形。、。神也。不得形。則不顯。故配他字乃成形。故从、而配王。王。君也。天地萬物。咸統於一。王心無、。身且不能治。何以治天下乎。今諸鬼王。內各有、。故能主萬物也。如取人枷鬼。提點鬼神。追魂斬魄。捉生落死。及各案主者。諸司法。錄事等。故言各有所執所主也。

是諸鬼王與閻羅天子。承佛威神。及地藏菩薩摩訶薩力。俱詣忉利。在一面立。

科是諸下。明來意。幽冥鬼王。何能上躋忉利。此承我佛與地藏威神之力也。一面立者。住足名立。人縱而生。立則戴天履地。儼然正直之容。故從大在地上為意。敬佛尊君。故立而不坐也。

△己二正興問二。庚初閻羅興問正歎。庚二鬼王護法助揚。初分五。辛初經家提起。

爾時閻羅天子·胡跪合掌。

【科按道明和尚所傳十殿冥王·閻羅天子在五殿。統紀云·十王名字·藏典傳記可考者六。閻羅·五官（二名見三長齋·引提謂經）·平等（華嚴感應傳·郭神亮為使者追至平等王所·因誦若人欲了知偈·得放回）·泰山（譯經圖紀·法炬譯金貢泰山贖罪經）·初江（夷堅志·郭生夢入冥府。王揖坐·謂曰·我是西門王郎·冥司錄我忠孝正直·不害物·得作初江王一紀）·秦廣（夷堅志·南劍陳生既死·其弟之女見二鬼導至宮殿·曰秦廣王也。王謂女曰·欲救伯·可轉八師經。女寤·家人來·得經請僧誦千徧。兄夢弟來謝曰·已獲生天也）。今唯閻羅一王興問者·大約第五殿乃正中之位·統攝諸王·故特加天子之名。以帝釋天為父王·命閻羅為天子·主攝冥司·所謂地下縛囉呬天是也。

△辛二天子述意。

白佛言·世尊·我等今者·與諸鬼王·承佛威神·及地藏菩薩摩訶

薩力・方得詣此忉利大會・亦是我等獲善利故。

科初敍來意。等者・非等餘九殿獄王也。準長阿含・小千世界有一千閻羅王。況三千大千。又況十方沙界之三千大千閻羅乎。然佛出此南洲・此界冥王為正。亦是等・慶幸之語。由閻羅鬼王等・並以業緣感報・三時受苦。如弟子死復生經・史白王言・大王為奉佛淨戒耶。王曰・坐我不奉佛故・追罪來作此獄王。今到天宮見佛聞法・自然獲得增上善利・故下此慶語。

我今有小疑事・敢問世尊。唯願世尊・慈悲宣說。

科我今下・語請。雖云小疑・障信則大・故須問明。唯願以大慈悲・為我宣說此旨・作與樂拔苦之因緣也。

△辛三許問為說。

佛告閻羅天子・恣汝所問・吾為汝說。

科恣・縱也。謂凡有所疑・不必隱匿・縱意問來・吾無不為汝說者。如洪鐘在架・隨扣隨鳴。表佛心慈悲無齊限也。

△辛四申疑致請三。壬初敘儀。

是時閻羅天子・瞻禮世尊・及迴視地藏菩薩。

【科瞻禮・敬佛求法之儀。迴視・事有所專也。何以迴視之。問法之儀・必對佛而禮。身在中央・則菩薩在傍・故迴首視之。

△壬二申請二。癸初直歎神通。

而白佛言・世尊・我觀地藏菩薩・在六道中・百千方便而度罪苦眾生・不辭疲倦。是大菩薩・有如是不可思議神通之事。

【科在六道等・占察經云・依本願自在力故・權巧現化・影應十方。而於五濁惡世・化益偏厚。巧演說法・能善開導・此皆方便力也。大要現梵天・令除憍慢。化人道・令修施戒。地獄代其受苦・餓鬼令其飽滿・修羅調伏惡心・畜生使得智慧。並令俱出苦輪・同到智地。無量劫來・不辭疲倦。此智慧勇猛・不思議之神通也。言叢者・人所作也。其上从虫・其下从又（古右字）持中・何也。曰・天下萬事・皆本於心中者・非他也。人心天然之矩。事來・執吾中而

往·貫萬若一·無過不及·是謂天則。今地藏以百千方便·現種種神通·皆本中道一心而應萬機之事。度苦眾生·並歸中道。其為大事因緣·可思議乎哉。

△癸二轉申疑事二。子初正陳疑本。

然諸眾生·脫獲罪報·未久之間·又墮惡道。

【科】未久云者·如等活地獄·對四天王壽。人間五十年·為上天一日夜。縱經百年·冥司祇得二日·豈非纔出即來·深惡其不憚煩也。

△子二覆申疑事。

世尊·是地藏菩薩既有如是不可思議神力·云何眾生而不依止善道·永取解脫。

【科】此中問意·兩關發疑。一謂菩薩既有如是神力·自應令彼依善道而永取解脫矣。二謂六道既受大士之化·亦應久依善道而永取解脫矣。今不然者·為地藏神力不逮歟·為眾生心力不及歟。梵語膩地·此云依。維摩經云·十善是菩薩淨土·眾生能依十善·自然解脫生死。

△壬三願說。

唯願世尊·為我解說。

△辛五答示顯德二。壬初總示難化。

佛告閻羅天子·南閻浮提眾生·其性剛強·難調難伏。

科其性者·習性也·故曰剛強。若是法性·從本柔和。剛者·堅強也。此非中正純粹之乾信（音剛）·乃動於血氣之剛暴。譬之惡象駑馬·難於調伏也。

△壬二別歎方便三。癸初以法直示。癸二以喻釋明。癸三以法合顯。初又二。子初約地藏方便救拔。

是大菩薩·於百千劫·頭頭救拔如是眾生·早令解脫。是罪報人·乃至墮大惡趣。菩薩以方便力·拔出根本業緣·而遣悟宿世之事。

科眾生性雖剛強·難於調伏。在地藏不捨大慈·而頭頭救拔。頭頭猶言處處·謂千頭萬頭也。如是眾生句·正點難調伏者。剛者教之以柔·強者教之以和。難調伏者·必令調伏。如王良·造父·善能調伏馬性·必令中軌而後已。

今於三寶施戒・必令修持。清淨戒生・得淨解脫。故罪報之輕小者・即與救拔。縱犯上罪・應墮阿鼻大惡趣者・亦以巧方便力・使拔根本業緣。梵名阿浮訶那。此云拔除罪根。須知諸惡・隨業受報・而以三毒為本。三毒之中・貪愛為根。如捉布一頭・餘則盡隨。智論云・若不斷愛・愛則潤生。是故四生・皆由愛起。故成論云・如樹根不拔・其樹猶生。貪根不拔・苦樹常在。故知生死・貪愛為本。若滅貪欲・名第三諦。十輪經云・滅除一切惑障習氣・猶如烈日銷釋輕冰。故無常偈云・明眼無過慧・黑暗不過癡。今根本業緣既拔・自悟宿世之事。譬古鏡之重揩・其常光而自現矣。

△子二約眾生惡習難脫。

自是閻浮眾生・結惡習重・旋出旋入。勞斯菩薩・久經劫數・而作度脫。

科自者・謂如此方便救拔・自應頭頭解脫已。今不能者・乃眾生自造惡業・以自縛之・非菩薩之咎。結惡習重・緊要之語・生死根元・略言三結（身見・戒

取·疑)·廣說八十八使(云云)。由此結惡·造十習因(婬習·貪·慢·瞋·詐·誑·怨·見·枉·訟習)·受六交報。是以纔出三塗·而旋入劇處。致勞地藏·久經塵劫·起無量方便·作度脫因緣。豈非眾生惡習牽連·致累化門·久不能肩耶。
△癸二以喻釋明三。子初迷入險道。

譬如有人·迷失本家·誤入險道。

【科】文分三節。初迷本入險。有人·譬惡道眾生。因果不忘名有。人者·忍也·能忍五濁之苦也。常寂光土·為本家。十惡眾生·原是如來之子。三塗苦處·無非常寂之家。以不知真如法一·不覺無明風動·漂流異國·墮落他鄉。既忘本處·便迷歸路。遊行逐境·險道斯臻。文句釋法華險難惡道·通譬九界生死因果。故曰分辰變易·即果險難。見思五住·即因險難。由此因緣·故言惡道。今據下文生人天中·令受妙樂·祇以三塗為險道。由不依施戒生天之論·致譌墮三惡道中。

其險道中·多諸夜叉·及虎狼師子·蛇蝮蠍。

科二險道多惡。以多諸夜叉等。夜叉。有智有通。飛行捷疾。譬利使邪見。謗無因果。智辯速疾也。正心地觀云。心如夜叉。能噉種種功德法故。虎狼等。畜類愚頑。以譬鈍使。準俱舍論。憍慢盛故。生於師子虎狼中。瞋恚盛故。生於虬蛇蝮蠍中。則虎狼師子。應俱譬慢使。今約三毒為身口之本。故以虎喻慢使。如分別善惡經。憍傲常慢人。後生為猛虎故也。狼譬貪使。以狼求食。不滿不止。故曰貪狼。師子表癡使。由昔持戒雖嚴。而無淨慧。執戒慢人。故墮畜類。因戒力故。得為獸王。無慧即癡。故以譬之。虬蛇蝮蠍。譬瞋使。虬名守宮。在壁曰蝮。在洲曰蜥蜴。以毒盛故。不觸而螫。譬非理瞋。楊子云。虬其肆矣。蝮。蠍。蠍。蠍（上音陶。下音延）也。螫手則斬手。螫足則斬足。為害於身也。蠍虎。螫人毒蟲。然觸則螫。譬執理瞋。不以蜈蚣譬戲論瞋者。以三塗無戲論也。

如是迷人。在險道中。須臾之間。即遭諸毒。

科三在險遭毒。如是迷人。謂迷真重故。不識四諦。以致流落十使險道之

中。須臾遭毒者。以一念有九十剎那。一剎那中九百生滅。念念滅損。無有增長。猶山瀑水。不得停住。亦如朝露。勢不久停。故曰遭毒只在須臾。諸毒者。準涅槃。蛇有四毒。見毒。觸毒。齧毒。螫毒。虎。狼。師子。熊。羆。貓。狸。鷹。鷂之屬。諸毒備具。非險道而何哉。

△子二知識指迷。

有一知識。多解大術。善禁是毒。乃及夜叉諸惡毒等。

【科知識。指地藏。所謂唯我一人。能為救護。故云一。思益經云。於墮邪道眾生。生大悲心。令入正道。不求恩報。故名導師。即知識也。以多解大術。善禁是毒。故名知識。以妙方便。隨機開導。廣說施戒生天之論。普示諦緣道品之門。智慧弘深。名多解。方便巧妙。曰大術。善禁毒者。說道品對治集諦之毒。如多貪不淨觀等。】（善信經。有神藥樹。名摩羅陀祇。主厭天下萬毒。有神蛇。身長一百二十尺。蛇行索食。有黑頭蟲。身長丈五。與蛇相逢。適舉頭嚙蟲。聞藥香。屈頭欲走。身羅

藥樹。斷作兩段。頭半生得走。尾便臭爛。諸毒聞此蛇臭。眾惡毒氣悉皆消滅。）

忽逢迷人。欲進險道。而語之言。咄哉。男子。為何事故。而入此路。有何異術。能制諸毒。

科忽逢下。明大士指出三塗。莫知遇而遇之。曰忽逢。將入而未入。曰欲進。正與諷入照應。語之者。示其道也。蓋昔已化令出苦。無奈志性不定。復造惡業。重入三塗。故憂驚而告語之。咄哉。喚醒之辭。男子。警惕之意。男子。名丈夫。大經云。能見佛性。名為丈夫。今既迷佛性。故以男子警知本有。十輪云。如迷方者。所逢示導。是也。何事者。驚問也。此路。指三塗。佛言眾生以三惡道為家。故指為此。以此路。二種人到。所謂威神。業力。非此二事。終不能到。故驚問云。為是神通救苦而入。為是造業感報而來耶。有何異術等。審難之辭。謂汝有何等奇異法術。力能制御諸毒耶。異術。表異方便。對治諸惡法門。助顯第一義諦。

△子三迷求出路二。丑初迷聞退步求路。

是迷路人。忽聞是語。方知惡道。即便退步。求出此路。

科忽聞者·聞四諦也。以昔未聞·今忽聞之耳。例同須達·初聞佛字·身毛皆豎·忽見光明也。知惡道者·畏苦集也。輔行云·念念恆簡是非·設起非心·應以當教是心滅之。非心·即是險道。寶雨經云·謂諸有情安住世間·具足顛倒·墜險惡路·墮於非處。我今令彼諸有情等·入真實路。由是如來·為諸有情起於大悲·是也。便退步·止十惡·修十善也。求出路·離三塗·求人天也。

△丑二知識接引告語二。寅初接引。

是善知識·提携接手·引出險道·免諸惡毒。至於好道·令得安樂。

科準涅槃經·具足梵行·自修種種善法·令諸學人漸遠惡法·增長善法·名善知識。提携接手·如前後相扶助。提之携之·接手挽之·引出險道·離三塗之苦事。免諸惡毒·斷習惡之結使。生人天之好道·得涅槃之安樂也。十輪云·譬如明月·於夜分中·能示一切失道眾生平坦正路。隨其欲往·皆令得至。此善男子·亦復如是。於無明夜·能示一切迷三乘道·馳騁生死曠野眾生·三

乘正路。隨其所應。方便安立。令得出離（文）。據此。亦應約九界因果明險道。過五百由旬。到涅槃寶所。方為安隱。今祇約三塗人天敵論者。化五濁迷流之要著也。先以小接。次令入大。方便巧逗。妙化隨機。毋謂是經。祇生人天也。點逗於此。前後例之。

△寅二告語二。卯初正告迷人。

而語之言。咄哉迷人。自今已後。勿履是道。此路入者。卒難得出。復損性命。是迷路人。亦生感重。

科語言者。勸修道善。咄哉者。重警令寤。以廢盡方便之力。纔令得免惡道。故重警醒。汝當深念此苦。更不可重造惡業。載入三塗也。所以勸告者。嗟惡慧之邪修。自甘心於險道。遇斯境界。豈可緘言。念彼愚癡。寧容坐視。況世尊悲心付囑。留大願而普濟迷津。菩薩如教奉行。示同事而化令成佛。如其見迷路而不指正途。慈悲安在。覩沉溺而不思拯接。方便何存。故語之言。此生死路。一入難出。復損害法身慧命。真險處也。迷人亦感重者。曩因不知。

諷入生死險處。今忽提醒。重登安樂之鄉。如飄流者。忽爾還家。沉淵者。俄然登岸。豈不深感而極重哉。大論云。應先以眼見道而後行。行時當精勤。精勤行時。常念如導師所教。念已。一心進路。不順非道。正此謂也。

△卯二囑令轉告。

臨別之時。知識又言。若見親知及諸路人。若男若女。言於此路多諸毒惡。喪失性命。無令是眾。自取其死。

科臨別時。將他化也。令轉勸者。冀展轉傳化。化化不絕也。親知。稟內道未解脫者。路人。未受道在生死者。男女。表授定慧。言此路者。復以苦集。轉教前人。以路多惡毒。必失性命。故須知苦斷集。慕滅修道。毋自喪失法身慧命也。已上正教轉告。下示轉告意。言是眾。則何異同胞。言取死。則實切吾念。重自取死句。如五苦章句經云。昔閻羅王有弘普之慈。諸墮地獄者。現身問之。汝等何為是問。罪人對曰。我等死時。不知行諸惡。自然追逐。送我來到是間。王曰。自汝所作。今當受之。吾不枉汝(文)。豈非自取死耶。譬

如抱石投淵。自沉自墜。飛蛾赴火。自焦自爛。非天與人授也。

△癸三以法合顯二。子初合方便揀拔。子二合惡習難脫。初又二。丑初直以法合。

是故地藏菩薩具大慈悲。救拔罪苦眾生。生人天中。令受妙樂。是諸罪眾。知業道苦。脫得出離。永不再歷。

科此承險道之喻。以法合明也。具大慈悲。以同體故言具。與樂即拔苦。拔苦即與樂。故言大。從理具體上。起事造神通而救拔也。生人天等。正顯慈悲實用。人天。乃受道之器。故須先生人天。受諸快樂。正合前。是善知識提携接手。乃至令得安樂之文。是諸下。明罪眾知悔。諸罪眾。乃所化之機。知業苦。是親歷之事。故願脫獲出離。永不再歷乎此。起世經。閻羅王受烱銅灌口苦後。自發願言。願我從今捨身已。更得身時。但於人間受生。如來法中。信解。剃除鬚髮。著袈裟衣。既出家已。願得道證。不復於後世受生（文）。閻王尚爾。況其他乎。故觀佛三昧經。諸菩薩訶責餓鬼言。汝於前身無量世時。

作無限罪・誹謗不信。墮阿鼻獄・受諸苦惱・不可具說。汝今應當發慈悲心。諸餓鬼聞已・稱南無佛・尋即命終・生四天處。悔過自責・發菩提心。諸佛心光・不捨是等。攝受是輩・如羅睺羅。教避地獄・如愛眼耳。今地藏亦然・故罪苦眾生發此悔心也。正合咄哉迷人・乃至自取其死之文。

△丑二法喻合釋二。寅初合迷人入險。

如迷路入・誤入險道。

科合上譬如有人・乃至即遭諸毒之文。

△寅二合知識指迷二。卯初迷人自出。

遇善知識・引接令出・永不復入。

科合上有一知識・乃至亦生感重之文。

△卯二轉告他人。

逢見他人・復勸莫入。自言因是迷故・得解脫竟・更不復入。

科合上臨別之時・乃至無令是眾・自取其死之文。合方便救拔竟。

△子二合惡習難脫二。丑初喻合。

若再履踐・猶尚迷誤・不覺舊曾所落險道。或致失命・如墮惡趣。

【科直合上難調難伏・結惡習重・旋出旋入之文。謂既出三塗・已生人天・自應精勤修習。無奈習惡未除・重造惡業・更入三塗。猶尚迷本・譎入險道・竟不覺舊日曾所漏落之險難惡道。或有落險不失命者・以夙微善・出險亦速。或有入險致失命者・如墮惡趣相似。不惟不拔根本業緣・併迷宿世之事矣。

△丑二法合。

地藏菩薩方便力故・使令解脫・生人天中。旋又再入。若業結重・永處地獄・無解脫時。

【科地藏等三句・遠合前菩薩以方便力・乃至遣悟宿世之事。近合地藏菩薩具大慈悲・乃至令受妙樂之文。旋又載入句・合前自是眾生結惡習重・乃至而作度脫之文。故央掘云・我亦不為負債之人。如申頭羅・速往速反。與今文雅合（申頭羅者・外國幻人作飛人戲。令空中來去・往反至速）。業結重者・造上品十惡一

類。既結此業。寧望解脫乎。蓋於無我法中。執有造業。既迷真諦。自違寂理。故云。縛從自縛。解從自解。若於法法求空。自然門門解脫。閻羅正歎竟。

△庚二鬼王護助二。辛初惡毒擁護。辛二主命助修。初分二。壬初鬼王護世。壬二如來讚喜。初又二。癸初敘已行處。

爾時惡毒鬼王。合掌恭敬白佛言。世尊。我等諸鬼王。其數無量。在閻浮提。

科惡毒為眾鬼王首。故率先陳白。先敘鬼數住處。數無量者。絳是九州房廟。萬國之靈。水府山精。風師雨伯。三千眷屬。五百徒黨。其為數也。無能量之。若論住處。有正邊不同。正處。在閻浮提五百由旬之下。閻羅所統。邊處不定。有威德者。住山谷。空中。海邊。皆有宮殿。無威德者。依不淨糞穢。草木塚墓。屏廁故壙。皆無舍宅。並在閻浮提中。

或利益人。或損害人。各各不同。

科或利益下。明鬼行業。準長阿含。佛告比丘。一切男女生時。皆鬼神隨

逐守護。今人何故有為鬼神所觸嬈者。有不為鬼神所觸嬈者。以世人為非法。行邪見。作十惡業。如是百千人。乃有一神護耳。若修善法。見正信。修十善業。如是一人有百千神護。故有為鬼神觸嬈。有不為觸嬈。故善者利人處多。惡者損人處多。夫論鬼神之法。特喜妖邪冥密之中。或處幽巖。乍依高隴。絕澗深叢之裏。荒郊野苒之中。異種音聲。特奇形勢。搖動凡識。恐怖愚情。假使威光。虛偽怪相。擅作威福。妄行損增。萬別千差。所行不等。然是業報。使我眷屬。遊行世界。多惡少善。

科然是下。明鬼感報。準正法念經。明其因行。乃由貪嫉。邪佞。諂曲。欺誑。積財不施（文）。乘是業因。報生鬼道。惡心熏種。殊難悛革。故我之眷屬。遊行世間。多惡少善。外書云。鬼神者。其禍福發揚之驗乎世者也。（宣律師問天人陸玄暢云。涪州相思寺古跡。曰。此迦葉佛時。山神羅子明。是佛弟子。生憎破戒者。發願作惡鬼。噉破戒人。因願受身。作此山神。所主土地七千餘里。年噉萬人以上。迦葉教化調伏。受五戒。因不噉人。恐後心變。故佛留跡。又南海循州北山。興寧縣界靈龕寺。多有靈跡。此文殊

弟子。為此山神。多造惡業。文殊愍化。遂識宿命。請留跡禮事。得離諸惡。文殊為現今者是。於貞觀三年。山神命終。生兜率天。別有一鬼來居。即舊神親家。大造諸惡。舊神憐之。請文殊為現小跡。後神又從正法。故大小跡現。）

△癸二護人修為二。子初所歷善處。

過人家庭。或城邑聚落。莊園房舍。

【科初明鬼神遊處。竊原世人。造善於幽。得報於顯。世謂陰德。人咸信矣。造惡於顯。得報於幽。斯理灼然。寧不信耶。故聖人陳福以勸善。示禍以戒惡。夫殃福蓋有其根。不可無因而妄致。善惡當收其報。必非無應而徒已。蓋準長阿含二十。佛告比丘。一切人民所居舍宅。皆有鬼神。無有空者（云云）。況有行空諸天。遊世眾鬼。冥祥記。載晉趙泰（字文和。清河貝丘人）。心痛而死。二人引至太山。南入黑門。有絳衣人。坐大屋下。以次呼名。問生時所作罪福。汝等實言。此恆遣六部使者。常在人間。疏記善惡。具有條狀。不可得虛。故太上云。天地有司過之神。又有三台北斗神君。三戶神。竈神。凡人有過。大

則奪紀。小則奪算。故不可不慎也。

或有男子女人。修毛髮善事。乃至懸一旛一蓋。少香少華。供養佛像。及菩薩像。或轉讀尊經。燒香供養。一句一偈。

科次明所修善事。無論多少。乃至極小如毛。極細如髮之善事。又無論其營建精藍。裝塑聖像。乃至懸掛一旛一蓋。燒散少香少華。供養佛菩薩像。如趙泰。按行地獄。出獄門。見有二人。賈文書來。語獄吏言。有三人。其家為其於塔寺懸旛燒香。救解其罪。可出福舍。俄見三人。自獄而出。已有自然衣服。完整在身。南詣開光大舍。泰亦隨入。金玉牀上。見一神人。殊好非常。府君恭敬作禮。泰問何人。吏曰。號名世尊。度人之師。有願令惡道中人皆出聽經。時有百萬九千人皆出地獄。故大品云。一華散空。乃至畢苦。其福不盡。論云。言至畢苦者。二死盡也。蓋言成佛。散華之福。猶尚不盡（文）。燒香之福。其例實多。或轉讀地藏本經。及諸大乘經。燒香供養。不論全部全卷。乃至一句一偈。荊谿云。一句一偈。增進菩提。一色一香。永無退轉。正此謂

也歟哉。

△子二令護惡事。

我等鬼王·敬禮是人·如過去·現在·未來諸佛·敕諸小鬼·各有大力·及土地分·便令衛護。

科我等句·示鬼王敬善。勅諸下·示遣護卻惡。問·鬼是惡儔·何能見作毫善·敬禮如三世佛耶。答·所言佛者·修一切善法而得。今男女修諸善事·佛果斯裁·故鬼神敬之·如過去莊嚴劫之千佛·現在仁賢劫之千佛·未來星宿劫之千佛·一體無二也。抑豈敬禮如佛·現在能卻諸惡。以由諸王·即勅小鬼·各有大力者及土地分者·便令擁衛門戶。分內所司之地·云土地分·即今方隅社令是也。

不令惡事橫事·惡病橫病·乃至不如意事·近於此舍等處。何況入門。

科惡事橫事·如羅雲忍辱經云·願與福違·夜常惡夢·妖怪首尾·飛禍縱

橫。今既修福。無惡橫之事。所生常安。眾禍消滅矣。惡病橫病者。梵語迦摩羅。此云黃病。又惡垢。亦癩病。珊若婆。此云廢風病。一發不起。阿薩闍。此云不可治病。弘明集云。必死之病。雖聖莫蠲。可療之疾。待醫方愈。上皆不治之惡病也。更有瘟災疫氣。相染相侵。或耗家財。或致喪命。如宋司馬文宣。頗信佛法。弟喪月餘。忽一鬼附其靈座。時南林。靈味。二寺僧。與鬼言論款曲。鬼云。昔為尊貴。以犯眾惡。受此鬼身。去寅年。有四百部鬼。大行疾癘。所應鍾災者。不忤道人耳。而犯橫極眾。多濫福善。故使我來監察。則橫病所觸。皆不修善所致。今既修福。身強少病。財福榮尊也。不如意者。家業衰耗。事不諧偶。所處不寧。心常恐怖。今既修福。鬼神衛護。尚不令諸惡近其住處。況縱之使入門耶。

△壬二如來讚喜。

佛讚鬼王。善哉善哉。汝等及與閻羅。能如是擁護善男女等。吾亦告梵王帝釋。令衛護汝。

科何故如來讚喜。蓋鬼王率多凶惡。如鬼子母千子。五百在天上。燒害諸天。五百在世間。燒諸人民。極嫉害惡。令人祠祀烹殺。使入地獄。今諸鬼王與閻羅天子。既能如此擁護修善男女。使無橫事惡病及不如意事。不許近舍。可謂善之至矣。故一善其改惡以護世。一善其卻橫以增禧。故雙歎之。吾今亦告語統小千世界之大梵。主攝欲界之桓因。均以天力衛護汝等。轉鐵牀烱銅之現厄。脫幽冥主攝之宿緣。並由護法衛善而致之也。

△辛二主命助修二。壬初當機白事。壬二如來發本。初分三。癸初主命述意。癸二世尊讚勸。癸三鬼王受命。初又二。子初陳我業緣主命。子二轉釋人不會意。初復分二。丑初經家敘名。

說是語時。會中有一鬼王。名曰主命。

科惡毒陳事既竟。主命越班白己事者。何也。夫世人之生也。有命而已矣。其修善者。謂之衛生。其作惡者。謂之戕生。春秋成公篇云。民受天地之中以生。所謂命也。是以有動作禮義威儀之則。以定命也。能者養之以福。不能者

敗以取禍。今世人不會鬼王護人之意。唯循惡趁毒。可謂自戕生命。逆天甚矣。然命之所重。在生死之間。生也命存。死也命絕。寶雨經云。如因風力。有出入息。能令一切有情活命。然命之生死。如日月之出沒。而業之善惡。如形影之追隨。故於生死之際。必須修善衛生。主命白事。意在斯乎。然言主者。不過司命存亡。非能與奪人命。令生之死之。獄府主死生案者。是其職事耳。

△丑二鬼王陳事二。寅初陳己所主事。

白佛言。世尊。我本業緣。主閻浮人命。生時死時。我皆主之。

科首舉業緣者。以一切眾生隨自業轉。若造作增上慳貪身語意惡行。往生琰摩界中。感飢渴業。經百千歲。不聞水名。豈能得見。況復得觸。此餓鬼之最劣者。若惡中兼布施因。生鬼道中。大有威德。為諸鬼王。雖威德為王。恆為諸天驅役。守門防邏。導從給使。亦繫往業。其主命之職。亦循業而為之。故云我本業緣主南洲人命。其生時死時。乃吾之專司。而不能違也。

△寅二明人不會意。

在我本願・甚欲利益。自是眾生・不會我意。致令生死・俱不得安。

【科】意者・思量之稱。謂我心思量要如此・無奈人不體心・拂戾我意。既觸吾心・使不護彼・故令生者死者俱不得安樂。乃人自取殃禍・非我之過咎也。

△子二轉釋人不會意二。丑初禁生時殺害。丑二勸死時修善。初又二。寅初修善得樂。

何以故。是閻浮提人・初生之時・不問男女・或欲生時・但作善事・增益舍宅。自令土地無量歡喜・擁護子母・得大安樂・利益眷屬。

【科】轉釋之意・在何。夫人託胎・皆乘夙業。修行道地經云・人行不純・或善或惡。當至人道父母合會・精不失時・子來應生。其母胎通・無所拘礙。心懷歡喜・父時精下・即失中陰・則入胞胎。故勸此時・但作善事・益舍宅之威光・增土地之歡喜。舍・於中舍息也。宅・擇也。擇吉處而營之也。土・吐也。吐生萬物也。地・諦也。五土所生莫不信諦也。準長阿含・初生之人・互相是非・地膚不現・共取粳米食之。其身羸醜・有男女形。互相瞻視・遂生欲想。共在屏處・為不淨行。餘人呵責・自悔過言・我所為非・即身投地。女人見其

投地不起。即便送食。故世間便有不善夫主之名。以送飯與夫。遂名為妻。其後眾生。遂為姪洗。為自障蔽。遂造屋舍。以此因緣。始有舍名。姪洗轉盛。遂成夫妻。有餘眾生。壽行福盡。從光音天命終。來生此間。在母胎中。因此世間有處胎名。此夫妻舍宅胎產之源也。土地。乃護宅護身之主。既歡喜已。自來擁護。令子母均得大安。併利益眷屬。利益有二。生時子母無恙。初令合門歡喜。子既增隆福善。後能昌熾門闌。夙行善者。彌增福壽。夙行惡者。亦消其罪也。

△寅二作惡受殃二。卯初直示勿殺。

或已生下。慎勿殺害。取諸鮮味。供給產母。及廣聚眷屬。飲酒食肉。歌樂絃管。能令子母。不得安樂。

科殺害一事。今古同憐。無非體天道好生之心。存人生難得之命。豈可為我口體之養。誕兒之慶。傷生机命。剖腹刮鱗。違天之仁。干神之怒乎。故雲棲大師曰。生子不宜殺生。人無子則悲。有子則喜。不思一切禽獸亦各愛其子。

慶我子生。令他子死。於心安乎。夫嬰孩始生。不為積福。而反殺生造業。亦太愚矣。昔周豫學士。嘗煮鱖。見其鞠躬向上。而以首尾就湯。剖之。見腹中有子。乃知鞠躬避湯者。以愛子之故。烏呼。雖人畜不同。愛子之心。一也。何得慶我母子之生。使彼母子抱苦就終。含悲向盡。既受屠割。復嬰煎煮。苦痛難言。徹骨入髓。當此之時。吾之一點仁心蚤殄。彼之無窮怨氣長存。欲求不索報於來生。吾未之信也。廣聚眷屬等。所以慶己子之生也。主命禁勿殺者。所以增子之福壽也。古云。酒是和神之藥。肉為充饑之饌。古今同味。今何見鄙。良以肉由殺命。酒能亂神。不食是理。寧可為非。鴛掘經。佛言。一切眾生。生死輪轉。無非父母兄弟姊妹。猶如伎兒。變易無常。白肉他肉。則是一肉。是故諸佛悉不食肉。況飲酒斷智慧種。食肉斷慈悲種。來種尚斷。安保現種之不斷乎。若遵主命之訓。不惟消災謝過。併能集福延齡。請細思之。毋泥俗習。歌樂。如前。絃管。絲竹之音。併此亦誠者。蓋飲酒食肉。亂性而傷慈。歌樂管絃。蕩情而逸志。既違天地之仁德。大乖主命之慈心。減舍宅之威光。

觸土地之護意。子母不得安樂。其過也將誰歸。

△卯二轉釋其意二。辰初產時惡鬼噉血。

何以故。是產難時。有無數惡鬼。及魍魎精魅。欲食腥血。

〔科〕轉釋之意。謂有惡鬼欲食腥血也。以生時。在地之血。惡露臭處。鬼魅來燒。癩邪所中。死屍所觸。蠱道顛鬼。各伺犯之。如四交道所墮肉段。烏鴉鷓鴣狼。各來爭之。諸邪妖鬼。欲得兒便。周帀圍繞。亦復如是。護淨經云。餓鬼。常守捕婦女產藏血不淨以為飲食。分別善惡經偈云。好調燒老小。乞兒與病人。後為臊餓鬼。食產乳惡露。鬼之惡業。殊可憐愍矣。

△辰二我令土地荷護三。巳初護令安樂。

是我早令舍宅土地靈祇。荷護子母。使令安樂。而得利益。

〔科〕主命自謂。我既主人之命。人之將生。干係在我。故先令土地荷護子母。是使其如背負物。不可失墜一般。故云荷護。醯摩跋陀。翻舍主。恐是護宅神名。安樂利益者。使安隱而生。聽呱聲之報。父有添丁之喜。家無斷火之憂。

固土地之荷護・實主命之遣令。準道藏・人間生男女時・九天玄女・遣天神於空中稱唱奉恭。生男・唱奉一千六百聲。欲其在家之奉親・出仕之奉君也。生女・唱恭一千六百聲。令其歸夫家時・恭敬其公姑與夫也。奉恭欲唱・吉凶只在片時。此之謂也。

△巳二不知設福。

如是之人・見安樂故・便合設福・答諸土地。翻為殺害・集聚眷屬。

科初句・點產家男女・既見產育安樂・應思安樂之故・功由土地。便合設福善之業・以酬宅主之恩。今翻殺害生靈・聚集眷屬・飲酒食肉・歌樂絃管・觸神之怒・失思甚矣。先明萬曆三十三年・槐亭蔡公（諱承植）・守嘉興・禁諭殺牲祀神。其略曰・鬼神享用・與人間不同。人好酒肉・便以酒肉祀神。譬如蛆蟲噉糞・便以糞貢人。豈不得罪於人。蓋神明清淨・聞人間酒肉污穢・厭惡不暇・豈肯鑿嘗。故郊祀者・止用淡酒。承祭者・戒酒戒葷・意可知已。至於餓鬼・不能飲水・何能食肉。目連救母・事可鑒已。凡祀神明・宜焚香設齋。

并誦金剛經一卷。神自鑑納。陰司極重此經。若仍前殺牲污神。不惟無益。且遭罪譴。余謂蔡明府。真是現宰官身。為萬鬼萬民說法了也。惜世人不知信奉。自取過咎。奈之何哉。

△巳三結示殃損。

以是之故。犯殃自受。子母俱損。

【科犯殃等者。經云。有夜叉羅刹。常喜噉人胎。能令人無子。傷害於胞胎。及生時奪命。為其作燒害。則生子夭殤。乃由人殺害自致。非土地不護也。

△丑二勸死時修善二。寅初陳己本意。寅二示人不會。初又二。卯初示善惡俱超。

又閻浮提臨命終人。不問善惡。我欲令是命終之人。不落惡道。何況自修善根。增我力故。

【科法句經云。命如華果熟。常恐會零落。已生皆有苦。孰能致不死。古云。生則八識扶持。死則四大離散。迅矣百齡。終歸磨滅。循環三界。運轉靡停。

故經云・有始有終・既生則滅・誰能禁其不死耶。但臨終之時・平時所造善惡之業・其相俱時頓現・隨業趣生。法句云・人作善惡・殃福隨人。雖更生死・不可得免。然在我本意・不問其生平作善作惡・俱令生於善處・不令落於惡道也者。何況其人原不作惡・自修施戒。彼既善根修成・令我亦增威熾。其感報之時・必生天上人間矣。

△卯二明鬼神變惡。

是閻浮提行善之人・臨命終時・亦有百千惡道鬼神・或變作父母・乃至諸眷屬・引接亡人・令落惡道。何況本造惡者。

科淨度三昧經云・若人造善惡業・生天墮獄・各有迎人。病欲死時・眼自見來迎。應生天上者・天神持天衣伎樂來迎。應生他方者・眼見尊人為說妙言。若為惡墮地獄者・眼見兵士・持刀楯矛戟索圍繞。所見不同・口不能言・各隨所作・各得其果（文）。故知臨終之時・實有惡鬼嬈亂。即使向行善者・尚難卻其播弄。或變作父母兄弟・伯叔姑姨・令心著愛・精神瞋亂。鬼即以似父母

等身・引入惡道・何況本造惡者。蓋世人將死・天帝行下文書。死期未到・太山鬼神促令造罪・令落惡道。當知即此輩播弄・更有誰乎。故大論引分別業經・佛告阿難・行惡人・好處生。行善人・惡處生。阿難曰・是事云何。佛言・惡人今世罪業未熟・宿世善業已熟・故今雖為惡・而生好處。或臨死時・善心心數法生・亦生好處。行善人生惡處者。今世善未熟・過去惡已熟・故今雖為善・而生惡處。或臨死時・不善心心數法生・亦生惡處。故俱舍云・若人臨終起邪見心・是人以先不善為緣・故墮地獄。是則即使無鬼引接・尚難必其善者決生善處・惡者定生惡處。況本造惡之人・自然引入惡道矣。

△寅二示人不會二。卯初亡者神識昏昧。

世尊・如是閻浮提男子女人・臨命終時・神識昏昧・不辯善惡。乃至眼耳・更無見聞。

科臨終識昏者・人身中識神・或時頓去・或去有先後。唯第八識最後去。亦何有知。涅槃云・如人捨命・受大苦時・宗親圍繞・號哭懊惱。其人惶怖。

莫知依救。雖有五情。無所知覺。肢節戰動。不能自持。身體虛冷。暖氣欲盡。見先所修善惡報相。如日垂沒。山陵堆阜影現東移。理無西逝。眾生業果亦復如是。故臨終時。諸根黯然。識不能辯。眼耳雖在。何能見聞。

△卯二眷屬當為修福二。辰初多善緣。離惡道苦。

是諸眷屬。當須設大供養。轉讀尊經。念佛菩薩名號。如是善緣。能令亡者離諸惡道。諸魔鬼神悉皆退散。

科當須設供者。事之要處也。譬船行險處。急宜著力。稍有錯時。人船俱失。良由前陰將絕。中陰身起。中陰有二種。一善業果。二惡業果。因善業故。得善覺觀。因惡業故。得惡覺觀。隨業因緣。向受生處。五戒經云。生死險難。實可驚怖。故須設大供養。轉經稱名。供言大者。謂傾己資財。竭力營辦。然於供養之際。須離謂實之心。若香若華。體是法界。能供所供。性本真空。稱量由生。順性常住。普獻三寶。等供十方。雖曰施財。是真法供。故名為大。念佛菩薩。若光明疏云。觀心既然。觀佛亦爾。故言念佛。此指理觀。今但稱

名也。小品云。若有一人稱南無佛。乃至畢苦。其福不盡。大論問云。何但空稱名字。便得畢苦。其福不盡。答。是曾聞佛功德。能度人老病死苦。若多若少供養。及稱佛名字。得無量福（文）。故大悲經云。若能至誠心。念佛功德。乃至一華。散於空中。於未來世。作天梵王。其福不盡。以其不盡。終至涅槃。今既資以供經稱名之善緣。自能令亡者離三塗惡道。變形魔鬼。不卻而自退散矣。

△辰二少善緣。除無間罪。

世尊。一切眾生臨命終時。若得聞一佛名。一菩薩名。或大乘經典。一句一偈。我觀如是輩人。除五無間殺害之罪。小小惡業。合墮惡趣者。尋即解脫。

【科】上言設供。讀經。稱名。三種功德。資冥福。離惡道。卻鬼神。多福之功也。今但於佛菩薩。祇一名而已。於經典。只一句一偈而已。即能除極重五無間罪。一偈。天竺二但數字滿三十二。即為一偈。號阿耨鞞覩婆。或輸盧迦波。

此亦有大因緣。故臨終得聞。上品大罪既除。其小小中下惡業。合當墮邊小獄者。當下解脫超昇。如赫日銷霜。寧有餘愆。故華嚴云。寧受地獄苦。得聞諸佛名。不受無量樂。而不聞佛名。所以於往昔。無數劫受苦。流轉生死中。不聞佛名故。問。云何但聞佛名。便得道耶。答。有眾生福德淳熟。結使心薄。若聞佛名。即時得道。如新淨白氈。易為受色。聞佛名。福功叵量矣。主命述意竟。

△癸二世尊讚勸。

佛告主命鬼王。汝大慈故。能發如是大願。於生死中護諸眾生。若未來世中。有男子女人。至生死時。汝莫退是願。總令解脫。永得安樂。

科此如來讚勸之文。言大慈。則同諸佛之心。發大願。則同菩薩之念。今既以佛心為心。能發如是大願。即是佛菩薩矣。今故勸汝。凡未來世中男女。臨生死時。汝莫退救護之願。不問有罪無罪。大惡小惡。總令解脫三塗。得在人天安樂。真不負我今日之叮嚀矣。

△癸三鬼王受命二。子初明已擁護。

鬼王白佛言・願不有慮。我畢是形・念念擁護閻浮眾生・生時死時俱得安樂。

科如文。

△子二願生信受。

但願諸眾生・於生死時・信受我語。無不解脫・獲大利益。

科世記經・佛言・一切男子女人・初始生時・皆有鬼神隨逐擁護。若其死時・彼守護鬼攝其精氣・其人則死。故主命願人生時死時・慎勿殺害・應修善緣。大集云・若修慈者・當捨身命時・見十方佛・手摩其頂。蒙手觸故・心安快樂・尋得往生清淨佛土。故雲棲有祭先不宜殺生。以資冥福。夫八珍羅於前・安能起九泉之遺骨・而使之食乎。無益而有害・智者不為也。

△壬二如來發本三。癸初發遠本。

爾時・佛告地藏菩薩・是大鬼王主命者・已曾經百千生作大鬼王。

於生死中・擁護眾生。是大士慈悲願故・現大鬼身・實非鬼也。

科凡論本跡・本同而跡異。蓋從本垂跡・跡不異本・因跡顯本。本不離跡。本跡雖殊・不思議一。故舉百千劫已前為本・是與佛無二道也。今此鬼身・乃慈悲願上所現。譬一月在天・影臨眾水。若執影為真・則失本矣。故曰現大鬼身・實非鬼也。昔生公說法虎丘・有一鬼現身・日來聽法。生公諭其託生。鬼答以詩云・做鬼經今五百秋・也無煩惱也無愁・生公勸我為人去・只恐為人不到頭。今大鬼王・經百千生・豈非乘願力來・現鬼身而說法也者。

△癸二記劫國。

卻後過一百七十劫・當得成佛・號曰無相如來。劫名安樂・世界名淨住。其佛壽命・不可計劫。

科當得成佛者・初住百界作佛也。無相者・不但無生住異滅之相・無相亦無・故名無相。然以鬼相而成無相・非頑同太虛・空無一物・無相即相也。以後之無相而觀鬼相・非淨淨凶惡・示有諸怖・相即無相也。今日之鬼相・即不思議之妙有。他世之無相・即不思議之真空。有即空故・有不可得。空即有故。

空不可名。空有既亡。中道不立。若鬼若佛。其名安寄。若相無相。其體奚存。名號既爾。劫界亦然。孰謂鬼神恆受驅使。不安樂乎。劫劫本自安樂。孰謂鬼神攝屬冥司。不淨住乎。界界由來淨住。孰謂鬼壽所有日月祗五百歲乎。佛壽不可計劫。故知以本而驗跡。跡還同本。以因而望果。果不異因。發本之意。妙在斯乎。

△癸三結度人。

地藏。是大鬼王。其事如是不可思議。所度天人。亦不可限量。

科其事不可思議者。約本而歎跡也。如阿難救燄口經云。其中為於主宰。統領上首之者。皆是住不可思議解脫菩薩。慈悲誓願。分形布影。示現化身。在六道中同類受苦。設於方便。為善知識。成熟利樂。一切有情。證大涅槃。(文)。是則主命鬼王等。及閻羅天子。亦豈實業受生。三時受苦者哉。又復應知。一切皆是浮塵諸幻化相。當處出生。隨處滅盡。幻妄稱相。其性真為妙覺明體。若了此意。則於諸聖權實化門。思過半矣。

△大章第四。丙四明成佛因。分二。丁初示成佛正行。丁二顯成佛助道。今初二。戊初品題。

稱佛名號品第九

△戊二品文。分三。己初地藏為說利益。己二如來許救罪苦。己三大士正稱佛名。今初。

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我今為未來眾生。演利益事。於生死中。得大利益。唯願世尊。聽我說之。

科大士特說此佛名品者。由前來多番說稱念佛菩薩名。不問有罪無罪。悉皆消滅。得生人天。乃至畢苦。今故略出十名。以為杓（音標）鵠。次顯多佛。以至沙河也。為未來眾生。有二意。一體佛天宮付囑之心。二顯已南洲救拔之念。佛慈未艾。我願無窮。良由過去者。已獲超淪。現在者。今沾至化。唯是未來眾生。罔知出要。偏造惡緣。若不垂超脫之方。乃甘與淪胥之苦。如詒厥孫謀。所慮深遠。故云為未來眾生演利益事。利益。有世間出世間之不同。及

藏通別圓之不等。今是出世上利。圓教果益。然言於生死中得大利益者。夫論生死。乃眾生大患。如佛說四不可得經。佛言。世有四事。不可以獲致。一曰年幼。顏色煒燁。眾人愛敬。一旦忽耄。頭白齒落。欲使常少不老者。終不可得。二謂身體強健。謂為豪強。疾病卒至。眾患難喻。假使欲免。常安無病。終不可得。三謂欲求長壽。五欲永存。非常對至。如風吹雲。冀念長生。終不可得。四謂父母兄弟。恩愛榮樂。宿對卒至。如湯消雪。欲求不死。終不可得。古今以來。天地成立。無免四難之患。以斯四苦。佛興於世（文）。今欲脫此四苦。莫過稱佛名號之利益矣。大經云。假使一月。常以衣食供養一切眾生。不如有人。一念念佛所得功德十六分之一。假使鍛金為人。車馬運載。乃至眾寶。各滿百數。以用布施。不如發心向佛。舉足一步。所得功德。無量無邊（文）。以故東土倡始於遠公。西京大盛於善導。吾祖疏觀經。而論十疑。四明鈔妙宗。而修大悲。永明萬善同歸。慈雲二門要行。展轉沿習。代不乏人。至明萬曆間。雲棲和尚出。德業充符。聲名洋溢。純提淨土。戶曉家傳。蓋由此法門。能橫

截惡道・直造本源。是故西天東土・咸稱異妙方便。功德不可思議・誠非餘行可及。然須諦信不疑・精勤無間。行住坐臥之中・春夏秋冬之內・穢心滌蕩・淨念聯綿。有不脫苦超昇者・佛祖皆為誑語矣。故今地藏說此救世妙法・令未來眾生出苦有方也。

△己二如來許救罪苦二。庚初敦逼速說。

佛告地藏菩薩・汝今欲興慈悲・救拔一切罪苦六道眾生・演不思議事。今正是時・唯當速說。

科初述所說事。謂汝欲救六道眾生・起此無緣同體慈悲。誠拔苦之要門。乃利生之妙術。神丹點鍊・至理革凡。功德巍巍・誠難思議。汝欲說者・今正是時。如來化緣將熄・滅度靡常。不此申救・更待何時。故敦逼其速說也。

△庚二讚慰無憂。

吾即涅槃・使汝早畢是願・吾亦無憂現在未來一切眾生。

科此示敦逼之意。涅槃・契三藏翻圓寂・德無不備稱圓・障無不盡稱寂。

肇公云·泥洹盡諦者·豈直結盡而已。則生死永寂滅故·謂之盡矣。然吾即涅槃句·人不忍聞。如遊行經·天人等皆歎言·如來滅度·何其駛哉。世尊滅度·何其疾哉。大法淪翳·何其速哉。群生長衰·世間眼滅。譬如大樹根拔·枝條摧折。又如斬蛇·宛轉迴遑·莫知所湊。是時諸天·亦復皆於空中·徘徊騷擾·悲號蹙踊。是也。然機薪既盡·孰能留應火之亡耶。使汝早畢是願者·亦縱辭也。大士之願·何能蚤畢。甚言此法之妙·縱吾即入涅槃·縱便汝早畢是願·吾亦不憂現在未來一切眾生矣。何也·有此稱名之法·人人可不墮苦·並趣人天修行·終至成佛無疑。能體佛心而達佛意·善繼志而述事者·莫過我地藏慈尊矣·故許令速說而讚慰之也。

△已三大士正稱佛名二。庚初稱名。庚二結益。初分二。辛初別出十名。自為十。壬初無邊身佛。乃至第十大通山王佛。今初為二。初稱名。二顯益。下九例此。

地藏菩薩白佛言·世尊·過去無量阿僧祇劫·有佛出世·號無邊身

如來。

科佛佛皆指過去者。自地藏發心已來所值之諸佛也。凡所舉佛名。皆後遠於前。顯已發心。遠且久也。有佛出世四字。慶幸之語。觀經疏云。若佛出世。方能闡智慧日。識三寶之光明。開甘露門。知十號之妙味。因說生解。於寶適悅。故喻如優曇華。時一現耳。無邊身者。三身皆有此意。唯識論云。一自性身。謂諸如來真淨法界。具無邊際真實功德。是一切平等實性。即自性身。亦名法身。此法身之無邊也。又云。自受用身。謂諸如來三無數劫。修習無量福德資糧。所起無邊真實功德。此報身之無邊也。華嚴云。清淨妙法身。湛然應一切。應。即應身。一切。即無邊。此應身之無邊也。故知三身即一。一即三身也。下顯益。

若有男子女人。聞是佛名。暫生恭敬。即得超越四十劫生死重罪。何況塑畫形像。供養讚歎。其人獲福。無量無邊。

科男子女人。標能聞機。初聞佛名暫生恭敬者。暫謂歷時不久。生謂當下發心。恭謂束身翹仰。敬謂心無異緣。即此一念微解。無非本性佛法。故於暫

生恭敬心中。早已成名字佛。超越四十劫生死重罪。復奚疑哉。然此聞名暫敬。但得理性初開。便能超極重罪。又何況塑畫形像而嚴飾之。陳羅香華而供養之。梵唄功德而讚歎之。其所獲之福。自然量不可測。邊莫能窮。唯佛與佛。乃能知見耳。

△壬二寶性如來。

又於過去恆河沙劫。有佛出世。號寶性如來。

【科】恆河沙劫。較前更多矣。寶性者。蓮華面經云。諸佛如來。是眾生寶。寶有七種。而金寶居首。真諦釋金四義。一色無變。二體無染。三轉作無礙。四令人富。以譬法身常淨我樂四德。乃性寶也。

若有男子女人。聞是佛名。一彈指頃。發心歸依。是人於無上道。永不退轉。

【科】顯益中。聞是佛名一彈指等者。三乘之士。歷僧祇劫而功行無成。念佛之門。於彈指頃而位階不退。異哉。奇功也。發心歸依。希有經。廣較三歸功

德云·教四天下及六欲天·得四果·不如三歸依功德多。故增一阿含·佛說偈云·諸有歸依佛·不墮三惡趣。盡漏處人天·便當至涅槃。此憑自性佛寶·以歸寶性·故於無上之道永不退轉。此唯約圓教·纔聞佛名·以根利故·或超入十信·即淨六根。或頓入初住·開佛知見。故位不退·從初信至七信·見思麤垢·任運先落·見圓真諦理。行不退·在八九十信·入假位中·起四門諸行·斷內外塵沙·備俗諦理。念不退·在圓初住去·念念進趣果海·任運流入真源。故智論云·無生忍法·即是阿惟越致地。若約得意為言·名字即佛·橫具三不退(云云)。問·纔聞寶性佛名·彈指發心歸依·何能於無上道·得永不退轉耶。答·北齊悟中論·而頓入初住。南岳證法華·而位登十信。其例可識·奚復疑斯。準觀經疏引涅槃云·一切眾生即是佛。如貧女舍寶·眾物具存。力士額珠·圓明頓在。但未遇智者點示其處·日受貧窮之厄·時懷失珠之憂。纔聞指示·即知本有。貧女發藏·受用靡窮。力士見珠·歡喜無量。故知眾生·解後與佛毫無差忒。永不退轉·自應仰信也。

△壬三波頭摩勝如來。

又於過去有佛出世・號波頭摩勝如來。

【科波頭摩・亦名鉢特摩・此云紅蓮華。勝者・佛地論云・四蓮・以紅蓮為勝。故史掘云・第一鉢曇摩・清淨柔軟足・塵水所不污・是故稽首禮。

若有男子女人・聞是佛名・歷於耳根・是人當得千返生於六欲天中・何況志心稱念。

【科顯益中・千返生六欲天中者何。以蓮華處泥不染・出水恆芬。表聞名者・雖生欲天・實不著羸弊五塵。以解離聞性本空・生天亦寂。以空處即假・權示天身・以度實生著欲之者。聞名尚爾・況志心稱念者乎。他日必證波頭摩勝矣。佛蓮千瓣・表千法明門・故云千返。

△壬四師子吼佛。

又於過去・不可說不可說・阿僧祇劫・有佛出世・號師子吼如來。

【科長阿含十六・佛告迦葉婆羅門云・所謂師子者・是如來至真等正覺・於

大眾中·廣說法時·自在無畏·故號師子。汝謂如來師子吼時·不勇悍耶。勿造斯觀·如來師子吼·勇悍無畏。故云·譬如師子吼·蠕動皆怖畏。如來震法音·降伏諸外道。則佛號師子吼·正取說法之相也。

若有男子女人·聞是佛名·一念歸依·是人得遇無量諸佛·摩頂授記。

科故今一念歸依·便得遇無量諸佛·各與摩頂授記·將來必得種智·說法如師子吼。其有聞者·或喜或怖·穴處者隱縮·水居者深入·山藏者潛伏。麤象振鎖·狂逸而去。鳥飛空中·高翔而遠逝矣。

△壬五拘留孫佛。

又於過去有佛出世·號拘留孫佛。

科拘留孫·梵名也·此云所應斷（此約五住二死·斷處立名）。又翻作用莊嚴（此約修因證果為名）。此非賢劫第九·減至六萬歲時出世之佛。準萬佛名經·有無量七佛之名。若謂下有賢劫之語·應是賢劫首佛。則於上過去之言既妨·復於

下恆沙之劫有礙也。

若有男子女人。聞是佛名。志心瞻禮。或復讚歎。是人於賢劫千佛會中。為大梵王。得授上記。

科顯益中。聞佛名屬意。是顯正因佛性。瞻禮屬身。是顯緣因佛性。讚歎屬口。是顯了因佛性。由此三因種緣。故於賢劫千佛會中。皆為大梵天王。修四等心。行業清淨。普為三有。請轉法輪。故於佛佛之下。親受上妙之記。即以梵身。成大覺果。法苑曰。今據賢劫一代。分為壞空成住。就此今住劫。有千佛出現。三佛已往。今是第四。依立世阿毘曇論。十一劫是未來。八劫是過去。今釋迦佛當第九劫內成佛。問。此賢劫中。成壞空劫。佛不出世。唯取住劫。此住劫中。未來唯十一小劫。何得頓有九百九十六佛。一時出世耶。答。實如所難。會意稍難。今依二經。略知途路。藥王藥上經云。佛言。我曾往昔無數劫時。於妙光佛末法之中。出家學道。聞是五十三佛名。心生歡喜。復教他人。令得聞持。展轉相教。乃至三千人。異口同音。一心敬禮。即得超越無

數億劫生死之罪。其前千人者·華光佛為首·下至毘舍浮佛。於莊嚴劫得成為佛·過去千佛是也。此中千佛者·拘留孫佛為首·下至樓至如來·於賢劫中次第成佛。後千佛者·日光如來為首·下至須彌相佛·於星宿劫中當得成佛。若依佛名經·過去九十一劫·有佛名毘婆尸如來。過去三十劫·有佛出世·名尸棄如來。即此劫中·復有佛出世·名毘舍浮如來。問·此九十一劫·為大為小。答·是大劫也。何以得知。依舊婆沙論云·釋迦菩薩因地·從毘婆尸佛以來·種相好業。至今第九住劫·以經九十一大劫。故舊俱舍論云·由禮底沙佛·精進力故·即得超九大劫·究竟成佛。故知九劫既大·餘九十一劫·寧不是大耶。既是大劫·故千佛出世·無所疑也。又依立世阿毘曇·二十住劫中·過去八劫已有三佛出世·釋迦當現在第九劫出世。即以前九劫·已有四佛出世。未來猶有十一劫·焉知不有多佛出世。準此義意·縱是小劫·多佛出世亦自無妨。良由眾生根有強弱·故感見不同。恐後賢致疑·略示梗槩耳。

△壬六毘婆尸佛。

又於過去有佛出世・號毘婆尸。

科毘婆尸・亦名維衛・此云勝觀。俱舍論云・三無數劫滿・逆次逢勝觀。此由釋迦於勝觀佛・初種相好故。然若以此為過去莊嚴劫千佛中之後三佛・則拘留孫為賢劫中之首佛・更無疑矣。須知應依前論・不可近指。以毘婆尸佛甚多・安可專指釋迦種相初逢之勝觀也。

若有男子女人・聞是佛名・永不墮惡道。常生人天・受勝妙樂。

科顯益中・聞是佛名・即不墮三惡道。此非易事。準論・釋迦世尊・初阿僧祇・從此常離女身及四惡趣。準妙玄釋籤・第三僧祇・始離五障・方乃不墮。常生人天者・如戒疏・初僧祇得五種功德。一生人天・二生貴家・三男身・四根具・五知宿命。文句云・不生三惡・位不退。不生邊地・諸根完具・不受女身・即行不退。常識宿命・即念不退（文）。故知不墮惡道・常生人天・誠非易易者。今圓根最利・故纔聞佛名・即解自性・故能頓得。人天勝妙樂者・詳長阿含世記經。雖生人天・唯以法喜禪悅為樂。如大莊嚴論。佛說偈云・無病

第一利·知足第一富·善友第一親·涅槃第一樂。此乃受即不受·無受即受也。

△壬七寶勝如來。

又於過去無量無數恆河沙劫·有佛出世·號寶勝如來。

科梵名囉怛曩毘婆。囉怛曩·翻寶。毘婆·翻勝。寶之勝者·必是何物。華嚴云·如海中有四珠·一切眾寶皆從之生。若無此四珠·一切寶物漸就滅盡。諸小龍神不能得見·唯娑竭羅龍王·密置深寶藏中。此深寶藏有四種名。一名眾寶積聚·二名無盡寶藏·三名遠熾然·四名一切莊嚴聚。此雖寶中之勝·然是世寶·次第以對常樂我淨出世之寶。此之四德·唯佛與佛乃能證得。如娑竭羅龍王密置寶藏是也。餘人未證·如小龍神不能得見是也。此四德出生不訾·如一切眾寶皆從之生是也。故光明玄云·如世珍寶·凡情所貴。乃則如理究竟可貴之寶·名於凡情可重之寶·故佛號寶勝也。

若有男子女人·聞是佛名·畢竟不墮惡道·常在天上·受勝妙樂。

科顯益·大意如前。光明流水品·十千魚得聞寶勝之名·尚盡生忉利。況

男女聞名・寧有不得勝妙樂者。

△壬八寶相佛。

又於過去有佛出世・號寶相如來。

【科佛名寶相者・亦約相寶・以譬性寶。華嚴云・又大海中・有四熾然光明大寶。一名曰藏・二名離潤・三名火珠・四名究竟無餘。若大海無此四寶・四天下金剛圍山・乃至非想非非想處・皆悉漂沒（即大論所謂消水珠是也）。曰藏・表大圓鏡智。離潤・表妙觀察智。火珠・表平等性智。究竟・表成所作智。若如來法海・無此四智饒益眾生・三界六道悉皆漂沒。故大師云・無去無來・法性實相・實相尊貴・故名寶相。是也。

若有男子女人・聞是佛名・生恭敬心。是人不久・得阿羅漢果。

【科顯益中・聞佛名已・生恭敬心・則身不瞻禮・口不讚歎・審矣。而男女輩・不久之間得阿羅漢果・功德深矣。若約三藏論・如經・曰藏光明・能變海水為酪。今謂世第一・十五心見道・十六心入須陀洹果・轉賢為聖・正如變水

為酪。離潤光明。能變海酪為酥。今言見道後。起於修道。斷欲界九品思中前六品盡。入斯陀含。正如變酪為酥。火珠光明。能然海酥。以三果斷欲界後三品思盡。永不來欲界受生。正如燒然海酥。究竟無餘光明。能然海酥永盡無餘。以四果斷上下五分俱盡。無復餘思。永不受後世之生。正如然海酥永盡無餘盡矣。今約藏教以對圓位。則初信至七信。三界見思任運斷盡。與藏教第四果阿羅漢齊。故妙玄云。同住四住。此處為齊。若伏無明。三藏則劣。正斯之謂。今本約圓為正。所以先約三藏小果者。欲開藏教之阿羅漢。成圓佛之阿羅漢果也。

△壬九袈娑幢佛。

又於過去無量阿僧祇劫。有佛出世。號袈娑幢如來。

【科】此約莊嚴標相。以彰佛德洪名。心地觀云。袈娑。即是如來寶幢之相。著袈娑時。生寶幢想。能滅眾罪。生諸福德。猶如良田。能善增長菩薩道故。猶如甲冑。煩惱毒箭不能害故。以如來因修萬行。致此果德莊嚴。

若有男子女人。聞是佛名者。超一百大劫生死之罪。

科故男女聞名。頓超百劫生死之罪。

△壬十大通山王佛。

又於過去有佛出世。號大通山王如來。

科山王。即須彌山。七金環拱。峙立海中。故特稱王。大者。高八萬四千由旬。通者。光明四面照映。此喻報身佛也。小般若云。譬如有人。身如須彌山王。是身為大不。須菩提言。甚大。大師云。此即非果而果。因大故果大。得法五陰。成就法身。故言大如須彌。以譬性色。色大故。般若大。如山大。神亦大。習果既圓。報果亦滿。故言大身。則大通是般若因。山王是報身果。四智究竟莊嚴也。

若有男子女人。聞是佛名者。是人得遇恆河沙佛。廣為說法。必成菩提。

科顯益中。凡有聞此佛名者得遇恆河沙佛為說法者。因聞大通之般若。故

感諸佛為說般若。令全性以起修。既聞山王之果體。故感諸佛授記。令從因而至果。聞一佛名。而得修性一如。因果成就。佛力不可思議。果報亦不可思議矣。

△辛二總指諸佛。

又於過去有淨月佛。山王佛。智勝佛。

【科】淨月者。佛真法身。猶若虛空。應物現形。如水中月。月喻佛身。法身如空。心光皎潔。從真垂應。影現水中。此明三身一體也。山王。梵名勢禮捺囉惹。此云山王。大方等陀羅尼經。華聚菩薩讚佛云。世尊身色如金山。猶如日光照世間。能拔一切諸苦惱。我今稽首大法王。同。智勝。即一切種智。小品云。薩婆若（秦言一切智相）是聲聞辟支佛智。道種智。是菩薩智。一切種智。是諸佛智。以一切種類相貌皆知。故於諸智稱勝。

淨名王佛。智成就佛。無上佛。

【科】淨名王。五住二死淨。盡淨自在故。立此勝稱。（集一切福德三昧經。東方

去此三十二剎。國名普無垢佛號淨名王。釋迦於久遠阿僧祇劫。為最勝仙。從聞集一切福德三昧。後生彼國。今得成佛。智成就。以權實二智悉成就故。無上者。尊極之號也。有所斷者。名有上士。既無所斷。名無上矣。如佛說無上處經云。若眾生於佛無上處。起信向心者。於天人中得無上果。

妙聲佛。滿月佛。月面佛。

科妙聲。正法念云。山谷曠野。其中多有迦陵頻伽出妙音聲。如是美音。若天人緊那羅等。無能及者。唯除如來音聲。故曰妙聲。滿月。月面二佛。大意相同。如經云。如十五日。圓滿具足。眾星中王。最上最勝。佛面清淨圓滿。亦如月耳。

有如是等。不可說佛。

科有如是等不可說佛者。不復具出劫數及聞名利益。故總結之。則知地藏自發心來。迄至今日。其所值如釋迦者。各各付囑度脫。亦如今天宮。不可得而思議矣。稱名竟。

△庚二結益二。辛初生時稱名益。又二。壬初約一多況益。

世尊·現在未來一切眾生·若天若人·若男若女·但念得一佛名號·功德無量·何況多名。

科天道與俗反·名與實乖。得其趣者·玄會幽理。何以然耶。如俗中祖考·不許述其名字。而法門佛名·稱揚獲福無量。良以諸佛如來·大慈愍物。降靈在俗·濟度為先。有心希仰·無不蒙益。或以口稱·或以心念·或以身禮·三業加敬·三毒清涼。漸拔有根·出於界繫。有斯大德·稱者得福。彼流俗者·與上相違。十輪云·若念一佛·則見一佛。若念多佛·則見多佛。若念小身佛·則見小身佛。若念大身佛·則見大身佛。若念無量身佛·則見無量身佛等。故以一佛·況多名也。

△壬二約生死得利。

是眾生等·生時死時·自得大利·終不墮惡道。

科圓澄法師云·六道凡夫·三乘賢聖·性覺寶光各各圓滿·本不名諸佛·

亦不名眾生。但此心不守自性。隨迷悟之緣。作業受苦。名曰眾生。修道證真。遂名諸佛。佛愍眾生。妄想執著而不證得。猶是稱法界性。說念佛門。儻得其門。則等諸佛於一朝。不得其門。則徒修因於曠劫。故凡眾生於生死時。果能念佛。或一佛。或多佛。各自得諸大利。終不墮於惡道。但此是大士所值之佛。親承供養。得諸利益者。然諸經論。唯讚西方阿彌陀佛。接引娑婆。願力偏重。是以普賢行願。獨指彌陀為至。若人於生死時。果能真誠稱念。感應尤多。所謂不動步而歸淨土。安俟階梯。非思量而證彌陀。豈存言念。悟迷只在自心。超沉豈由他法。諦信力行。自見功程耳。

△辛二臨終稱名益三。壬初示稱名滅罪。

若有臨命終人。家中眷屬。乃至一人。為是病人高聲念一佛名。是命終人。除五無間罪。餘業報等。悉得銷滅。

科乃至一人念一佛名者。此從多人多佛。略至極少也。大悲經云。一稱南無佛名者。以是善根。入涅槃界。不可盡也。更何疑五無間罪之不銷耶。極重

逆罪既銷。餘之中下業報。豈不悉滅哉（除者。去之也。非聽除而不銷也）。昔大智律師。發願常生娑婆。作大導師。復見慧市法師云。方土雖淨。非吾所願。由是於淨土門略無歸向。見修淨業。復生輕謗。後遭重病。神識迷茫。頓覺前非。深自剋責。仍覽天台十疑論。初心菩薩未得無生忍。要須常不離佛。又智論云。具縛凡夫。有大悲心。願生惡世救苦眾生。無有是處。譬如嬰兒。不得離母。又如弱羽。只可傳枝。自是盡棄平生所學。專尋淨土教門。十餘年來。未嘗暫捨。又唐法照大師。往五臺竹林寺。見文殊在西。普賢在東。為眾說法。照作禮。問曰。末代凡夫智識淺劣。佛性心地無由顯現。未審修何法門。最為其要。文殊曰。諸修行門。無如念佛。我因念佛故。得一切種智。又問。當云何念。文殊曰。此世界西。有阿彌陀。願力難思。汝當繫念。令無間斷。命終決定往生。說已。為照摩頂而退。慧日法師。求黑觀音。感現光相。所說略同。故念佛一門。斷斷不可不信也。

△壬二釋滅無間疑。

是五無間罪。雖至極重。動經億劫了不得出。承斯臨命終時。他人為其稱念佛名。於是罪中亦漸銷滅。

科疑云。無間業重。何得一人稱一佛名。即得銷滅耶。如增一經云。眾生三業造惡。臨終憶念如來功德者。必離惡道趣。得生天上。正使極惡之人。以念佛故。亦得生天。故知無間罪業雖重。經劫難出。承臨終念佛之力。則倒惑不起。法性現前。故能滅也。故華嚴經云。設聞如來名。及與所說法。不生信解。亦能成種。況今眷屬。信心為稱佛名。豈有不滅者乎。譬如師子筋為琴絃。一奏。一切餘絃悉斷。亦如牛羊驢馬諸乳。同置一器。若以一滴師子乳投之。悉化為水。今既行菩提心。為其念佛。銷滅重罪。何俟致疑。

△壬三況自稱福罪。

何況眾生。自稱自念。獲福無量。滅無量罪。

科此況結者。正勸人自念為勝。以他人代念。滅罪尚爾。何況自念者哉。故大論二十四問。臨終時少許時心。云何能勝終身行力。答。是心雖少。而力

猛利。如火如毒雖少。能成大事。是垂死時心。決定猛健。故勝百歲行力。是後心。名大心。以捨身及諸根事急。故念佛時。罪皆成福。如耆婆攬草。無非藥者。普能愈病。釋摩男所執一切砂礫。皆變為寶。全心滿目。無非佛境。所觀罪福。即是實相。既純實相。覓罪福了不可得。復何論有量無量耶。今且順俗。故言自稱自念。獲福滅罪尤勝於前倍倍矣。

地藏菩薩本願經卷中科注

地藏菩薩本願經卷下科注

古鹽匡菴青蓮苾芻靈藥父輯

△丁二顯成佛助道者。既稱佛名。正行已成。何須復明布施為助道耶。準大論。以生死輪轉利益之業。無過布施。所以者何。好施之人。聲譽流布。八方信樂。無不愛敬。處大眾中。無所畏難。死時無悔。我以財物植良福田。人天中樂。涅槃之門。我必得之。非但開三樂而已。乃能開無量佛道之處。以六波羅蜜是佛道。檀為初門。餘行皆悉隨從。如是等布施。有無量功德。故佛說布施。是初助道因緣。以人命無常。財物如電。若人不乞。猶尚應與。何況乞而不施。以是應施。作助道因緣。故須較量布施之緣。助開佛道也。戊初品題。

較量布施功德緣品第十

△戊二品文二。己初地藏請較施福。己二如來對眾較量。初中二。庚初經家敘儀。

爾時地藏菩薩摩訶薩。承佛威神。從座而起。胡跪合掌。

科如文。

△庚二地藏疑請。

白佛言·世尊·我觀業道眾生·校量布施·有輕有重·有一生受福·有十生受福·有百生千生受大福利者·是事云何·唯願世尊·為我說之。

科業道者·殺害等罪行·名黑黑業·及不善業·布施等福行·名白白業·及以善業·今於善業中·明施福一事·故云我觀等·布施多種·財施·法施·俗施·道施·輕重較量·如綸貫·受福二字·世出世間最要事·皆由布施而得·大士此問·實為出苦良方·成佛法根也·是事云何句·正疑施因是等·受福何故不同·問·為地藏真不知耶·為眾生疑耶·答·實知不實知·非凡情所測·若準雜藏經·昔有人至波羅提木叉寺·得菴羅樹華·其色如金·持入佛塔·見釋迦牟尼佛像相好·續念佛功德·心熱毛豎·即以華上佛·出問一道人·一華散佛·得幾許福·答·如此深事·我不能知·當問讀經者·即往問之·曰·我無天眼神通·不能知見果報·可問坐禪六通羅漢·即便往問·阿羅漢即為觀之·

見其捨身。次第受天上人中福德。乃至八萬大劫福猶不盡。過是。不復能知。即遣化人。詣彌勒所。問得幾許果報。彌勒言。不能知。正使恆河沙等一生補處菩薩。尚不能知。況我一身。佛有無量功德。福田甚良。種種果報無盡。待我將來成佛。乃能知之。據此。即不實知。誰曰不然。故仰願世尊。為我說之。使後世知布施之福。有如是耶。

△己二如來對眾較量三。庚初誠聽許說。

爾時佛告地藏菩薩。吾今於忉利天宮。一切眾會。說閻浮提布施。較量功德輕重。汝當諦聽。吾為汝說。

科此正答在問處。以閻浮提人能行布施者。必報生天上。故於天宮眾前。說布施功德輕重。當諦聽者。夫布施之業乃眾行之源。且財物無常。五家爭奪。凡愚悋惜。靡有捨心。遂使妻兒角目。兄弟鬩牆。眷屬乖離。親朋隔絕。如是之譽。實由慳貪為本。故須諦實。聽宣施福也。

△庚二因疑願聞。

地藏白佛言・我疑是事・願樂欲聞。

△庚三正申較量二。辛初正較。辛二結示。初二。壬初王臣施福。壬二男女施福。初又二。癸初正較多少。癸二結向成佛。正較中四。子初施卑劣根闕福。乃至子四施老病產婦福。初分二。丑初明施人尊。又二。寅初能施主。

佛告地藏菩薩・南閻浮提・有諸國王・宰輔大臣・大長者・大刹利・大婆羅門等。

科等者・等居士也。大論三十二云・若有人布施・及持戒故・生刹利家。若著於智慧經書・而不惱眾生・布施持戒故・生婆羅門家。居士者・小人而巨富。此由前施福・今感富貴報也。

△寅二所施田。

若遇最下貧窮・乃至癱殘瘖瘂・聾癡無目・如是種種不完具者。

科此即悲田・尤宜種福。最下貧窮・舉人中最卑劣者。此即作惡不施之後身。故大愛道經云・有財不施・世世受貧。以前世或許施貧者・令他歡喜・後

悔不與。故招最下貧窮之報。癱殘等。癱。罷病。平原傳。臣不幸。有疲癯之疾。又背凸曰癰。如周公隆其背。又膀胱不利。亦曰癰。殘則肢體不全。瘡癩則口不能言。聾則不聞。癡則不別。無目則不覩物。乃人中最可憐者。此由前世見乞者來。面目顰蹙。惡口罵詈。或時鞭撲。或自無信施。見他行施。不能隨喜。反生毀訾。令他不信。或家中財物。妻子共感。多人有分。於中獨悋。偏用有過。不肯惠施。障人修福。惡深罪重。故感此報也。經云。要觀前世因。今生受者是。要知後世果。今生作者是。福報如影響。不可不知也。

△丑二顯施福勝二。寅初正明能施慈悲。

是大國王等。欲布施時。若能具大慈悲。下心含笑。親手徧布施。或使人施。輒言慰喻。是國王等所獲福利。如布施百恆河沙佛功德之利。

【科】具大慈悲。標施本也。本有與拔名具。向行善施名能。不揀高下名大。須達經云。乃至於一眾生行於慈悲。至犂牛頃。此得福多（文）。此能調心。

慈悲愍物。隨所施為。皆成大善。若視相修福。內麤外細。唯成雜業矣。下心等。顯慈悲實處。下心。則降尊貴而就卑劣。含笑。則示喜捨而無悋情。地持云。若施下流。不起輕想。是也。親手等。忘己富貴。愍人貧賤而等施之。如佛告須達。應至心施。信心施。隨時施。自手施。如法施。輒言慰諭。含二意。一使人代施時。以輒言慰諭。當為我好施。毋輕慢也。二自施他施。皆用輒言。慰諭前人。所謂惟願仁者。不生恨心也。處胎經云。供養諸福田。不選必賢聖。行施作福業。不選擇高下。此福聖所譬。最尊為第一。故所獲利。如布施百恆河沙佛功德之利。以心平等無分別故。如維摩居士。語善德長者云。若施主等心施。一最下乞人。猶如如來福田之相。無所分別。等於大悲。不求果報。是則名曰具足法施。正合今文。

△寅二轉釋所施卑劣。

何以故。緣是國王等。於是最貧賤輩。及不完具者。發大慈心。是故福利有如此報。百千生中。常得七寶具足。何況衣食受用。

科初文・明所施如法。是故下・顯得報殊勝。地持云・菩薩自量財物多少・隨其所應而行惠施。見來求者有二種人。一者非是貧下孤獨無所依怙。二者貧苦孤癯下賤・無所依怙。作是念言・若我財多・當令俱足。若財少者・先當周給貧苦下賤無依恃者（文）。此慈心偏緣苦惱眾生・乃施門周急之意。是故所得福報・百千生中・七寶尊貴者尚能常得具足・況尋常衣食受用乎。良由能施之人・有智愚之別。所施之境・有悲敬之殊。悲是貧苦・敬是三寶。悲是田劣而心勝・敬是田勝而心劣。若取心勝・施佛不如施貧。故像法決疑經云・有諸眾生・見他聚集・作諸福業。但求名聞・傾家財物・以用布施。及見貧苦孤窮・呵罵驅出・不濟一毫。名為顛倒作善・不正作福。如此人等・甚可憐愍。用財甚多・獲福甚少（文）。今既憐愍之心・生於悲田・自然報施之福・獲乎後世矣。

△子二施塔寺聖像福二。丑初明能所施。

復次地藏・若未來世・有諸國王・至婆羅門等。遇佛塔寺・或佛形

像·乃至菩薩·聲聞·辟支佛像·躬自營辦·供養布施。

科初能施之人。遇佛塔下·所施之田。塔瘞舍利·寺供聖像·裝塑之福·

經論廣明。今乃遇像興供·植福敬田。(東晉名臣陶侃·字士行·建旛南海。有漁人·

每夕見海濱光·因白侶遣尋。俄見金像·凌波趣船。檢背銘·乃阿育王所造文殊菩薩像。昔育王既

統此洲·學鬼王制獄·酷毒尤甚。文殊現處鑊中·火熾水清·生青蓮華。王心感悟·即日毀獄·造

八萬四千塔·建立形像。此其一也。沙門慧遠·迎供東林閣上。隋末賊發·一老僧辭像。像曰·爾

年老·但住。時寇入山索金。僧曰·無·乃以火炙。曰·僧受炙死·穢臭伽藍·何如寺外。賊將出

欲煞。曰·行年七十·不負佛教。待正念申頸·可下刀。賊見申頸·即斫。刀反刺心·刀出己背。

群賊奔走。至遠師墓。時天清朗·忽有雲屯黑下布。雷電四繞·霹靂六人。由是賊徒·不敢入山。

瑞像靈應·一何巍巍。)智論·比丘問佛·孫陀羅難陀出家證果事。佛告比丘·過

去毗婆尸佛涅槃後·難陀時為大長者。於辟支佛塔廟中·青黛塗壁·畫作辟支

佛像。因發願世世生尊貴家·身相金色·值佛得道。從是九十一劫·不墮惡道。

天上人中·身體端正·有三十相·豪尊富貴。今日與我同生·出家得道(文)。

如是供施辟支佛·功德尚爾·況菩薩像乎·況如來像乎。犀因翫月紋生角·象

被雷驚華入牙。感應之道。物理如然。儻遇福田。毋庸空過。

△丑二顯所施福二。寅初三劫受帝釋樂。

是國王等。當得三劫為帝釋身。受勝妙樂。

【科國王等。遇塔寺佛像等供。感生帝釋梵王者。如法華若人於塔廟畫像之文。大師約諸塵供養明天業。故感帝釋梵王也。中含。比丘白佛。何因緣名釋提桓因。佛告比丘。本為人時。沙門婆羅門貧窮困苦。施以飲食錢財燈明等。以堪能故。名釋提桓因。今既供施佛形像等。則感生無疑。三劫。三小劫也。據因而感。唯佛能知。受勝妙樂。詳世記經忉利天品（正法念經云。三十三天受五欲樂。喻如金輪王所受之樂。比於天樂。十六分中不及其一。云云）。

△寅二十劫為大梵王。

若能以此布施福利。迴向法界。

【科凡修行必迴向者。如迴聲入角音則大。杯水投海則不涸。少物上王得報多。故須迴向也。有三意。一迴事向理。元由理具。方有事用。今迴此心。向

於實際。二迴自向他。昔迷理遍。善嚴自身。今順本性。迴向眾生。三迴因向果。三業毫善皆成緣了二因。因必顯果。同歸究竟三德。梵名達磨馱都。此云法界。今迴我修向法界者。如經云。竊惟我所修。施等諸善根。皆依法界流。是諸佛所行。準妙玄。即是十法界。體是三諦。以十數皆依法界。法界外更無復法。能所合稱。故言十法界。迴事向理。即真諦空界。十法界皆空故。迴自向他。即俗諦假界。十法界皆假故。迴因向果。即中諦中界。十法界皆中故。故知此十。皆即法界。攝一切法。清涼所謂法界者。一切眾生身心之本體。空即假中。無一二三。統該萬有。即是一心。故須迴向法界也。

是大國王等。於十劫中常為大梵天王。

科下明感果。大國王等。指能施人。以善修布施。不貪著其事。故施事雖同。而施報有異。由迴向與不迴向也。十劫為大梵天者。準阿毗曇論。初梵壽半劫。梵福樓天壽。一劫。大梵。劫半。據法苑云。欲界中壽一劫。是小劫。初禪三天壽劫。是中劫。二禪已去壽劫。是大劫。準此。今之十劫乃是中劫。

展轉色天受梵福也。大論云。第一清淨心。故生大梵天。中阿含明四梵福。若有信人。能起偷婆（塔也）者。是初受梵天之福。若有補治故寺者。是第二梵福。若有能和合聖眾者。是第三梵福。若佛初轉法輪。諸天世人勸請者。是第四梵福。比丘白言。梵天之福。竟為多少。佛言。閻浮里地眾生所有功德。如是展轉行。從四天下至他化自在天之福。不如一梵天之福。故知布施迴向。與前迴別矣。若能了三輪本寂。四相原空。無住生心。生心無住。則與般若相應。能具足檀波。故曰無不從此法界流。無不還歸此法界。必成佛無疑也。

△子三施修補經像福二。丑初明修因。丑二顯施福。初中二。寅初自修補經像。

復次地藏。若未來世。有諸國王。至婆羅門等。遇先佛塔廟。或至經像。毀壞破落。乃能發心修補。

科梵名窣堵波。此云廟。廟者。貌也。彷彿佛菩薩等之形貌也。按塔廟有三意。一表人勝。二令他信。三為報恩。所以寶塔蘊其光明。精舍圖其形像。

建苦海之舟航。為信根之枝幹。觀則發心。見便忘返。益福生善。惟此為先。今毀壞破落者。因年代日遠。法教衰替。寺像雖立。敬福罕儔。若不修飭。日久衰羸。故須發心。致誠修補。像法決疑經云。造新不如修故。作福不如避禍。然欲修造。理須如法。造作雖少。得福無量。若不依法。縱多無益。百緣經。載一大富長者。生兒端正殊妙。為天人愛敬。漸大見佛。得阿羅漢。此因過去毗婆尸佛舍利塔小毀。有童子入塔。見此破處。和顏悅色。集喚眾人。共塗治塔。發願而去。緣是功德。九十一劫不墮三塗。天上人中受福無極。今值於我。出家得道。準僧祇律。佛於拘薩羅國遊行。時婆羅門耕。見世尊過。持牛杖拄地禮佛。佛見便笑。比丘白佛。何因故笑。佛言。是人今禮二佛。禮我杖下。有迦葉佛塔。諸比丘願見。佛令從婆羅門索地。與之。佛即現出七寶塔。高一由延。廣半由延。婆羅門見已。便白佛言。我姓迦葉。是我迦葉塔。佛於彼處。作迦葉塔。諸比丘白佛。我得授泥不。佛言。得授。即說偈言。真金百千擔。持用行布施。不如一團泥。敬心治佛塔。時世尊敬過去佛。便自作禮。比丘亦

禮。佛言。人等百千金。持用行布施。不如一善心。恭敬禮佛塔（華手經云。若見塔廟毀壞。當加修治。若泥若塊。乃至一磚。終不退轉無上菩提）。故知修補佛塔經像功德。不可思議也。

△寅二勸布施結緣。

是國王等。或自營辦。或勸他人。乃至百千人等。布施結緣。

科國王自修勸人。可謂深知罪福。如佛說自愛經。佛告舍衛國王云。夫為國王宜有明導。率民以道。請求來福。王曰。誠如佛教。夫不種栽。無緣獲其果。故正法念經云。若有眾生識於福田。見有佛塔風雨所壞。若僧房舍。以福德心。塗飭治補。復教他人。令治故塔。命終生白身天。其身鮮白。入珊瑚林。與諸天女五欲自娛。業盡退還。若生人中。其身鮮白。成論同。妙玄云。第四筮篋天。有十住處。五名白身。籤云。塔福最多。白為色本。今國王等。善業上行。德風下偃。君民同修十善。自他共報千生。故知布施之報。如執券取物。不爽毫髮者也。

△丑二顯施福二。寅初自他千生為王。

是國王等。百千生中常為轉輪王身。如是他人同布施者。百千生中常為小國王身。

科國王等行施。自合上昇。何復報為人王耶。如五道罪福經云。人而豪貴。國王長者。從禮事三寶中來。為人大富。財物無限。從布施中來。故知若不於佛法中修行布施。終不能獲斯勝報。今由小王而報轉輪聖王。由臣民而轉小國王身。位既高深。福亦崇厚矣。妙玄云。皆是散心持戒。兼以慈心勸他為福。故報為人主。飛行皇帝。四方歸德。神寶自然應也。釋籤云。夫輪王者。先行七法。一給施貧乏。二敬民孝養。三四時八節以祭四海。四時修忍辱。五六七。除三毒。然後沐浴。受齋發誓。神寶自應。大論云。一切人中。轉輪聖王最為第一。小國王者。如粟散布四方。總為金輪所統。故能勸者為大王。所勸者為小王。宿行隨身。福報如影響也。

△寅二迴向盡成佛道。

更能於塔廟前。發迴向心。如是國王。乃及諸人。盡成佛道。以此果報。無量無邊。

科捐資修補塔寺。復迴向者何。須知上所行者。皆是事施。報感人天。非涅槃因。如達磨大師。初到大梁。武帝問曰。朕即位已來。造寺度僧。有何功德。磨曰。實無功德。此是人天小果。有漏之因。帝曰。如何是真功德。磨曰。淨智妙圓。體自空寂。如是功德。不於世求。準此深意。必須迴事向理。方與般若實智相應。故知修補塔寺。復加迴向。咸超三有。盡成五智。以迴向所感果報。無可測量。靡有邊際。迴向為大利。蓋謂此也。

△子四施老病產婦福二。丑初能所施人。

復次地藏。未來世中。有諸國王。及婆羅門等。見諸老病。及生產婦女。

科無常經。佛告諸苾芻。有三種法。於諸世間是不可愛。是不光澤。是不可念。是不稱意。何者為三。謂老病死。若老病死世間無者。如來不出於世。

為諸眾生。說所證法及調伏事。故老病產婦。最是悲田植福處。老則根熟氣喘。飲食須人。老而無子。目為獨夫。西天邠坻首給。東土文王先哀。以其無歸也。病則百骸酸痛。一命絲懸。若無奉事。待斃奚辭。故我佛誨勅。看病為第一福田。在世之時。自亦巡僧寮看病。以其可憐也。產婦初行分娩。惡露盈身。若不時施飲食。母子相與俱亡。以其極苦也。故此三類。尤仁人所應動心而周給者也。

△丑二所施因果二。寅初修因。

若一念間。具大慈心。布施醫藥。飲食。臥具。使令安樂。

科準毗曇論明時節。合有十二重。第一名剎那。翻為一念。可謂時之最少也。於此具大慈者。約與樂邊論。以樂是一切眾生所愛重故。然既遇悲田。應生大悲。何言大慈。如大論云。若說慈。則已說悲喜捨。又慈是真無量。慈為如王。餘如人民。所以者何。先以慈心。欲令眾生得樂。見有不得樂者。故生悲心。以慈能具悲。故言大。既言一念。即同體慈也。醫藥等。民生四事。日

用急需。病者·非藥餌莫療。身命·非飲食不立。臥具·衾襪纏紲之類·尤其是老病產婦之要物。衣服·該臥具中。如是布施·方便身安心樂。故大論云·若人饑渴·給足飲食·感恩則深。佛說施遠行人·遠來人·病人·看病人。風寒眾難時施·是為時施。病者施藥·饑渴與飲食·起少病業因緣。故得兩腋下滿相·最上味相。好衣服臥具·金銀珍寶施故·得金色身相·薄皮相。故知如來相業·咸從施得也。

△寅二獲果。

如是福利·最不思議。一百劫中·常為淨居天主。二百劫中·常為六欲天主。畢竟成佛·永不墮惡道。乃至百千生中·耳不聞苦聲。

科布施名福。必得三利·故言福利。最不思議者·軍前曰最·乃前軍第一人。此言不可思議中·第一不思議也。然薩婆多論云·房舍·臥具·飲食·湯藥·是世間法·非是離世難得之法(文)。今何云最不思議耶。此由正行施時·一念具大慈心·便是成佛根本。則知生欲色天·先報世樂。畢竟成佛·施福方

終。故知最不思議。正應畢竟成佛句。百劫為淨居天者。大論云。慈心好修善修。福極徧淨天。三界中徧淨最為樂。故言極徧淨。準此。應在色界三淨天中。今為淨居天主者。何也。以慈心。是清淨心施故。此中百劫。據大劫說。

二百劫為六欲天主者。準大論說。眾生緣慈是有漏。但緣欲界。故報生六欲天中。言二百劫。據小劫也。問。欲天頻遭劫火。何能永享六天之福乎。答。準長阿含。三災壞世界。而不壞人。次第修禪。上生色界。欲天既成。又還來展轉受樂矣。問。同一慈心行施。何乃感報迥別耶。答。行施之時。慈有勝不勝。心有淨不淨。故感欲色兩界不同。壽命長短有異。如大論三十三云。未離欲布施。生人中富貴。及六欲天中。若離欲心布施。生梵世天上。乃至廣果。若離色心布施。生無色天中。離三界布施。為涅槃故。得聲聞道。布施時。厭惡憤鬧。好樂閑靜。得辟支佛。布施時。起大悲心。欲度一切。第一甚深畢竟清淨智慧。得成佛道。諸佛法不可思議。隨眾生應度者。作如是說。然千山勢止嶽邊。萬派聲消海上。正意在畢竟成佛耳。而於行施未成佛間。永不墮三惡

道·常在人人天受福。於百千歲中·耳尚不聞苦聲·況乎身歷惡道（正法念經云·若見病困·餘命未盡·施其漿飲·或施其財·以續彼命·命終生深水天·如帝釋快樂·從天命終·不墮三途·得受人身·從生至生·不遭痛苦·無有惱亂）。

△癸二結向成佛。分二。子初結迴施報。

復次地藏·若未來世中·有諸國王·及婆羅門等·能作如是布施·獲福無量·更能迴向·不問多少·畢竟成佛·何況釋梵轉輪之報。

科文分二節。初結上施福·更能下·結前迴向。能作等·猶言布施不可不作也。如賢愚經·長者須達·共身子捉繩經精舍。身子欣然含笑·達問何笑。曰·汝始於此經地·六欲天中宮殿已成。即借道眼·悉見六天嚴淨宮殿。復更徒繩·身子慘然憂色。問·何憂色。曰·汝見此地中蟻子耶（梵名臂卑履也）。曰·已見。身子言·汝於過去毘婆尸佛·亦於此地起立精舍·而此蟻子在此中生。乃至七佛已來·汝皆為佛起立精舍·而此蟻子亦在中生。至今九十一劫·受一種身·不得解脫。生死長遠·唯福為要·不可不種。此唯人天之福·猶在

生死之裏。若不為自求人天福報。盡迴向法界眾生。則不問施之多少。畢竟成佛矣。何況句。反顯也。謂佛果尚能剋就。況釋梵輪王人天小果。有不成就者哉。妙玄四下云。輪王是人主位。釋梵是天主位。皆約報果明位。果義既有優劣。修因必有淺深。五道罪福經云。賢者好布施。天神自扶將。施一得萬倍。安樂壽命長。今日大布施。其福不可量。皆當得佛道。度脫於十方。果報不可思議矣。

△子二勸普勸學。

是故地藏。普勸眾生。當如是學。

科當如是者。誠勉勸進之意。謂必當普勸眾生。當依上來布施迴向而學之也。如堅意經。佛告阿難。廣為說布施。種生死糧。譬如種穀。隨種而生。未有不種而獲果實。種善得福。福自歸身。故勸地藏普勸眾生。應當如是而學之也。較王臣施福竟。

△壬二男女施福三。癸初標佛法中福利。

復次地藏・未來世中・若善男子・善女人・於佛法中種少善根・毛髮沙塵等許・所受福利・不可為喻。

科何故於佛法中種少福多。大論云。雖有種種福田。佛為第一福田。以無量佛法具足。是故獨說植於佛田。佛田能獲無量果報。餘者雖言無量。而有差降。長阿含。佛告究羅檀頭婆羅門。天及世間人。唯佛為最上。欲求大福者。當供養三佛。蓋由眾生。於無始世界中。不知於三寶布施。故皆盡滅。是三寶有無量法。是故施亦不盡。必得涅槃也。故大經云。若於佛法僧。供養一香燈。乃至獻一華。則生不動國。此即淨土常嚴。不為三災所動。妙樂云。人天之善。並可開為緣因。今經欲收無始微善。咸趣菩提。若已發心。隨有毫善。莫非緣因。今地藏本願。正開未來毫善得福也。不可喻者。諸佛成就無盡功德。故於中植福。福亦無盡。大論云。佛田清淨。拔愛等諸煩惱穢草。淨戒為平地。大慈悲為良美。除諸惡邪鹹土。三十七品為溝塍。十力。四無所畏。四無礙智。為垣牆。能出生三乘涅槃果報。植種於此無上無比田者。其福無盡（文）。故

所受福利。不可譬喻也。

△癸二較佛法中福利三。子初施供聖像福。子二施供大乘福。子三施修經典福。今初又二。丑初直明施福。

復次地藏·未來世中·若有善男子·善女人·遇佛形像·菩薩形像·
辟支佛形像·轉輪王形像·布施供養·得無量福·常在入天·受勝
妙樂。

【科】初標能施人·次明所施田·布施供養·修殊勝之因·常在入天·受微妙之果·以佛菩薩等·教人出苦·是眾生敬田·輪王雖生死未出·其以十善化世·兼有水土·乃黎氓恩田·故有布施供養·均得無量之福·大論云·財為惡心因緣·常應自捨·何況施得大福·而不布施·慳為凶衰相·為之生憂畏·洗之以施水·則為生福利·故得福無量也·常在入天等·正得福處·何故經文前後·必說人天受樂·準大論·以人中結使薄·厭心易生·天中智慧利·故二處易得道·餘道不爾·復次·言天則攝一切天·言人則攝一切地上生者·何以故·天上則天大·地上則人大·是故前後舉入天也·一往則在人中·天中受樂·究竟指

菩提涅槃覺法寂滅之樂。故光明疏。以人表三十賢位。天表十地聖位。受第一義天之樂。大論云。人修布施者。名聞滿十方。智者所愛敬。人眾無所畏。命終生天上。久必得涅槃。是也。

△丑二迴向巨喻。

若能迴向法界。是人福利不可為喻。

【科】大論云。佛說二種施中。法施為第一。以財施果報有量。法施果報無量。財施欲界報。法施三界報。亦出三界報。若不求名聞財力勢。但為學佛道。弘大慈悲心。度眾生老病死苦。是名清淨法施。若不爾者。為市易法。復次菩薩。知諸法實相。如涅槃不盡。福德入諸法實相。故而亦不盡。故福利不可為喻也。

△子二施供大幸福二。丑初直明施福。

復次地藏。未來世中。若有善男子。善女人。遇大乘經典。或聽聞一偈一句。發殷重心。讚歎恭敬。布施供養。是人獲大果報。無量

無邊。

科遇者·遭也·慶幸之語。以佛法難聞難遇·今此一旦遇之·如饑者之遇王膳·鼓腹而歌。旱苗之遇甘雨·勃然而興。其樂為何如哉。大乘者·即方等諸經。準起信論有三·一體大。謂一切法真如平等·不增減故。二相大。謂如來藏·具足無量性功德故。三用大。能生一切世間出世間善因果故。一切諸佛·本所乘故。一切菩薩·皆乘此法到如來地故。既為出世大人所乘·名大乘也。聽聞等者·涅槃經云·聽法因緣·則得近於大般涅槃·以開法眼故。世有三人。一無目·譬凡夫人·常不聞法。二一目·譬聲聞·雖暫聽法·其心不住。三二目·譬菩薩·專心聽法·如聞而行。以聽法故·得知世間如是三人。今既聞是章句·信心清淨·則生實相法眼。即使一偈一句·亦復增進菩提。故須發殷勤尊重之心·讚歎人法而恭敬之·布施人法而供養之。故善恭敬經·佛告阿難·若有從他聞一四句偈·或書之竹帛·所有名字·於若干劫·取彼和尚阿闍黎等·荷擔肩上·或背負頂戴·常將一切音樂之具·供養是師·尚不能具報師恩。若於和尚所·起不敬心·恆說於過·我說愚癡·極受多苦。於當來世·必墮惡道。

是故我教汝等·常行恭敬尊重之心·愛重三寶甚深之法·必獲無量無邊之大果矣。

△丑二迴向巨喻。

若能迴向法界·其福不可為喻。

【科】付法藏經云·一切眾生欲出三界生死大海·必假法船·方得度脫。法是眾生真善知識·作大利益·濟諸苦惱。所以然者·一切眾生·志性無定。隨所染習·近善則善·近惡則惡。若近惡友·便造惡業·流轉生死·無有邊際。若近善友·起諸敬心·聽受妙法·必能令離三塗苦惱。由此功德·受最勝樂。如昔婆羅門詣華氏城·銜賣髑髏。諸優婆塞·即以銅筋穿耳。徹過者多價·半徹者少價·不通者不與直。婆羅門問故。答曰·徹者·此人生時聽法·智慧高勝·相與多價。半者·雖聽經法·未善分別·故與少直。全不通者·都不聽法·故不與價。持此全徹髑髏·起塔供養·尚得生天。況能至心聽受經法·供養恭敬持經人者。此之福報·實難窮盡·未來必當成無上道。故佛說堅意經·佛告阿

難·其有好心善意之人·聞佛明法·一心而聽。能一日可·不能一日半日可·不能半日一時可·不能一時半時可·不能半時須臾可·其福不可量·不可譬也(文)。是故智者·欲得無上安隱快樂·應當至心勤聽經法。今既自聽大乘經典·復更讚歎恭敬·供養大乘人法·總迴向法界。其所得福·當與十方虛空同量·故不可譬喻也。

△子三施修經典福二。丑初自他修福。

復次地藏·若未來世中·有善男子·善女人·遇佛塔寺·大乘經典·新者布施供養·瞻禮讚歎·恭敬合掌。若遇故者·或毀壞者·修補營理。或獨發心·或勸多人同共發心。

科大乘經典·即黃卷赤軸·寶篋琅函。若新裝潢者·則當布施於人供養·令其瞻禮讚歎·恭敬合掌·即名法施也。若遇毀損破壞者·即當修治補完·經營料理。昔賢云·或開閉箱篋·蟲蠹朽爛。或挽脫漏諱·紙墨破裂。自不修理·不肯流傳。未免得罪法寶·有違佛制。若不能修治·不可燒化。如五百問云·戒律不用·流落·可燒不。答·不得。不知有罪·燒·捨墮。若知燒有罪·故

燒・犯決斷。與方便破僧同。亦如燒父母。故目得迦云。諸餘葉紙。佛經磨滅。應拭故者。更可書新。明文昭晰。勿蹈重愆。此明白發心修理。下乃勸人同發。若如是為之。即菩薩人矣。

△丑二自他獲報。

如是等輩。三十生中常為諸小國王。檀越之人常為輪王。還以善法。教化諸小國王。

科受勸者。為小王以附化。能勸者。作輪王而統御。四自侵經云。能施與者。今世後世長得安隱。為生死糧。世世豪富。皆蒙得安。有布施者。邊人助喜。得福無量。況其施主手自斟酌。後世所生。福隨身報。若影隨形。響之應聲矣。檀越者。內傳云。梵云陀那鉢底。譯為施主。陀那是施。鉢底是主。而云檀越者。本非正譯。略去那字。取上陀音。轉名為檀。更加越字。意道由行檀捨。自可越度貧窮。妙釋雖然。終乖正本。準大論。檀有多名。世間檀（凡夫人施。聖人作有漏心施是）。出世間檀（聖人雖有漏心施。以結使斷。故為出世）。聖人

所稱譽檀（出世淨檀）·聖人所不稱譽檀（即世間檀）·佛菩薩檀（知諸法實相故施）·聲聞檀（功德不具足·但得少許分）·其間有淨不淨（云云）。還以善法教化小國王者·金輪化世·必以同行十善為本。例昔有五王·往來友善。其最大者·字普安王·習菩薩行。餘四小王·常習邪行。大王欲度·呼來上殿。七日娛樂·四王告別。大王憐愍·語小王言·各說所樂悅樂之情。一王願春月樹木榮華·遊戲原埜為樂。一王願常作國王·出入行來為樂。一王願婦兒端正·極情快意為樂。一王願父母眷屬·常共美食素琴為樂。大王言·此非久樂。四王言·王樂云何。大王言·我樂不生不死·不苦不樂·不饑不渴·不寒不熱·存亡自在·此是我樂。四王言·此樂何處。大王言·吾師號佛·近在祇桓。諸王歡喜·同詣佛所。作禮退坐。大王跪白·我等今得為人·闇鈍無知·深著世樂·不知罪福。願為我等·說其苦諦。佛為廣說八苦。四王聞已·心開意悟·即得須陀洹道。白普安王言·大王·真是大權菩薩·化導我等·令得道跡·大王之恩。我本觀諸宮殿·心情愛著·不能遠離。今觀宮殿·如視穢廁·無可樂者。即捨位

付弟·各出家為道。此輪王教化小王之例·詳如長阿含·金輪王統化四洲以十善也。

△癸三結向法界功德二。子初指修善事。

復次地藏·未來世中·若有善男子·善女人·於佛法中所種善根·或布施供養·或修補塔寺·或裝理經典。乃至一毛一塵·一沙一涕。

科此皆結上之文。然每言佛法中者·蓋奉事餘道·不出生死·徒自勤苦·非涅槃因。故福田經·佛告天帝·九十六種道中·佛道最尊。九十六種法中·佛法最真。九十六種僧中·佛僧最政。所以者何·由如來從阿僧祇劫·發願誠諦。殞命積德·誓為眾生。六度四等·眾善普備·得慧成滿。三界天尊·無能及者。其有眾生·發一敬心·向如來者·勝獲大千世界珍寶施矣。是為最尊無上之道·故教善男女等·必須於佛法中種善根也。準大論有三善根·無貪·無瞋·無癡。一切諸善法·皆從三善根生增長。今言善根因緣。供養之具·所謂華香燈明·及法供養·持戒誦經等。以善心供養故·名為善根。布施非即是福。

但能破慳貪。開善法門。善根名為福。故不問毛塵沙滌。竝取乎心。心大則大。心小則小。若心冥法界。即福等虛空。如大論。佛與阿難。從舍婆提城乞食。時婆羅門王立制。若與佛食。與語。當罰金錢五百文。佛與阿難。空鉢而出。見一老婢。持破瓦器。盛臭潘淀（上音番。浙米汁。下音殿。淺水也。猶言米汁不多耳）。出門棄之。見佛空鉢。心念欲施。佛知。申鉢從乞。婢即淨心施佛。佛語阿難。此婢因施。十五劫中。天上人間受福快樂。不墮惡道。後得男身。出家成辟支佛。當時佛邊一婆羅門。即言。汝是淨飯王之太子。何故為食而作妄語。佛即出舌覆面。上至髮際。而語之言。汝頗見如此舌人作妄語不。彼即生信心言。我不解小施報多。佛言。汝頗曾見希有事不。答言。我曾見尼拘陀樹。蔭覆五百乘車。佛問。樹種大小。曰。大如芥子三分之一。佛言。誰信汝。彼言。實爾。佛言。我見此女。淨心施佛。得大果報。亦如此樹。因少報多。時婆羅門心開意解。向佛懺悔。佛為說法。得須陀洹果。即大唱聲言。一切眾人。甘露門開。如何不出。諸人聞已。皆送五百金錢與王。請佛供養。王與群臣亦歸依。

佛·佛為說法·悉獲道果。故經云·可以為施·不限多少·是也。

△子二示迴向法二。丑初向理千生受樂。

如是善事·但能迴向法界·是人功德·百千生中受上妙樂。

科初句·通指已上所修善事。雖有上中下別·既迴向法界·亦何間於大小。是以百千生中·修因不替·施福常存。資法身而五果皆常·益慧命而四德咸顯。上妙法樂·受用靡窮。如雜藏經·目連見一天女·坐一蓮華上·縱廣百由旬。此華獨妙·殊於餘者。所欲資生之具·宮殿飲食·隨念欲得·盡從華出·進止隨身。目連問言·作何善行·受報如此。答言·迦葉佛滅度後·遺零舍利。諸弟子輩建七寶塔·高廣四十里。時我作女人·出見塔佛像。信敬情發·念佛功德。脫頭上華·奉獻於像。以是因緣·故受報獨妙如此。是則華因小善·得報如斯。其修塔寺·迴向法界·自應百千生受上妙樂矣。

△丑二向己三生受福。

如但迴向自家眷屬·或自身利益·如是之果·即三生受樂。捨一得

萬報。

科初二句・翻其不能迴向之心・使福果局限有盡。眷屬者・天性相愛・更相臣順也。纔言自家・便不能念及它人・胞與之義乖矣。自家眷屬者・五苦章句經云・父子・夫婦・兄弟・家室・知識・奴婢。有五因緣。一怨家（父子互相殺害）。二債主（父母財子散用）。三償債（子財供給父母）。四本願（先世發願・善心歡喜）。五真友（先世以道共相承事）。今凡夫之人・罔識來源。不計無常・而反貪愛。言有父母・兄弟・妻子・中外親族。疾病忽至・困劣著牀。曉語親族・分取吾痛・皆言不能。疾者乃覺・五種親戚謂當益己・當助汝等勤勞治生・隨時給足。使身隨貪・自縛自侵。憂念九族・妨廢善行・壞亂善心。老病死來・善惡苦樂獨自當之・無有代者。未得道者皆有此念。不能施與・守道為德。嗚呼・今世人至死之際・猶復彌留而不察者・如來深為憐愍・故特點逗此言・令人迴施。故言若為眷屬自身・祇得三生受人天福果・福盡還墮。故永嘉云・住相布施生天福・猶如仰箭射虛空・勢力若盡還墮地・招得來生不如意。經說住相布施・名第三生怨・正此謂也。捨一得萬報者・如舊襍譬喻經云・昔舍衛城

外·有婦人清信·佛自至門乞食·婦以飯著佛鉢中·卻行作禮·佛言·種一生十·種十生百·種百生千·種千生萬·種萬生億·得見諦道·其夫不信·默於後·聽佛咒願·夫曰·言何過甚·施一鉢飯·乃得爾福·復見諦道·佛言·汝見尼拘陀樹高幾許耶·答·高四五里·歲下數萬斛·問·其核大小·答·如芥子·佛言·汝語過甚·何有種一芥子·乃高四五里·下數十萬子·答·實如是·佛言·地是無知·其報力尚爾·何況人是有情·歡喜以一鉢飯上佛·其福甚大·夫婦心開意解·即得須陀洹道·此出如來金口·寧不信耶·然以未迴法界·得果祇三生與萬報耳·正較竟·

△辛二結示·

是故地藏·布施因緣·其事如是·

科此結示因果·總歎不盡·以完地藏較量業道施福之問·故總指王臣男女等·所修之因·所得之果·故云其事如是·無奈世人·信者施不盡力·不信者全不能行·今舉事證之·譬喻經說·昔有二比丘·俱得須陀洹果·一人常行教

化乞丐。以用作福。一人但直坐禪自守。不樂作福。語乞者言。何不坐禪。空自勤苦。修福者言。佛常說比丘當行布施。後俱命終。生長者家。作福者。為長者子。奴婢承給。衣食自然。快樂無極。坐禪者。生為婢子。在地獨坐。饑渴啼哭。俱知宿命。時長者子。語婢子言。我本語汝當布施。不肯用語。是汝自過。何為啼哭。後時俱求出家。皆得阿羅漢。長者子常直端坐。人皆競送衣食來與。其婢子者。在外乞求。人無與者。常受饑渴。以是因緣。行道之人。不但持戒禪誦。亦當布施作福。大愛道經云。今世滅罪。後世得申。有財不施。世世受貧。故入道必以智慧為本。智慧必以福德為基。譬之鳥備二翼。儵舉萬尋。車足兩輪。一馳千里。緣了之資成正因。事度之助開佛性。不可不信也。正說竟。

△大章第三。乙三流通分二。丙初別流通。丙二總流通。初分三。丁初地神護法流通。丁二見聞利益流通。丁三囑累人天流通。流名下注。通名不壅。欲使正法之水。從今以注當。聖教筌弔。不壅於來世。以如來說法。祇益現機。

必假結集流傳。令群生取為修行方軌。如耳提面命。證果無遺。以見我佛慈隆。即世。悲臻後劫。故須流通也。今先護法流通。分二。戊初品題。

地神護法品第十一

△戊二品文二。己初堅牢歎德。己二教主述成。歎德中二。庚初通明昔遇。爾時堅牢地神白佛言。世尊。我從昔來。瞻視頂禮無量菩薩摩訶薩。皆是大不可思議神通智慧。廣度眾生。

科爾時者。說四章方竟時也。梵名涅哩鋤。此翻堅牢。有二義。一約事。取力能承載發生。資益地味。養育萬民。安立群品。二約法。以智度法門常無改變。常也。能荷山川。樂也。能生萬物。淨也。地力自在。我也。具此四德。稱神（禹貢言底績者皆地耳。覃懷底績是也）。以具事法二義。故名堅牢地神。問。地神男耶。女耶。答。女神也。準長阿含二十。佛告比丘。有四大天神。一地神。二水神。三風神。四火神。昔者地神惡見。言地中無水火風。佛言。地中有水火風。但地大多故。地大得名。次第說法。地神歡喜。佛為說四諦。地神

即遠塵離垢·得法眼淨。白言·我今歸依佛法僧·盡形壽不殺·乃至不飲酒·聽我於正法中為優婆夷。水火風神亦然。故知是女神也。釋題中以坤母配天王乾父·非臆說歟。白佛者·意道弘經必藉地·轉法須賴食·地固由我主之·食亦由我生之。若吾不護持·其何以流通哉。故於天宮大會之前·無量地神之內·毅然任護法之重擔·故越班而陳白也。先標我從昔來·顯已發心·匪朝伊夕·瞻視頂禮等·顯所值聖流之多·皆非聊爾之人。大不可思議·神智之褒美。通慧·乃度生器具·即三密妙輪。如散脂大將云·我現見不可思議智境。光疏云·若境可以智知·可以口說者·境則非密。不可智知·不可識識·不可名·不可說·是名不可思議密境。今諸菩薩皆以三密廣度眾生·故皆是大不可思議之通慧也。

△庚二別讚今聞二。辛初讚地藏德三。壬初歎誓願深重。

是地藏菩薩摩訶薩·於諸菩薩·誓願深重。世尊·是地藏菩薩·於閻浮提有大因緣。

科總標地藏誓願。偏與閻浮有緣。皆在下文。

△壬二舉大士例顯。

如文殊・普賢・觀音・彌勒・亦化百千身形・度於六道。其願尚有畢竟。

科文殊・普賢・彌勒・如前。觀音・如後。準十論經・除文殊・普賢・觀音等・諸大菩薩・餘皆不及地藏。今地神併謂文殊等・悉遜一籌。非謂功德有優劣・正以誓願有畢竟不畢竟耳。亦化等・如大論云・徧吉菩薩・一一毛孔常出諸佛世界・及諸佛菩薩・徧滿十方・以化眾生。文殊分身變化・入五道中。或作聲聞・緣覺・或作佛身。如首楞嚴三昧經中說・文殊過去作龍種尊佛。七十二億・作辟支迦佛（文殊師利般涅槃經・佛告跋陀羅曰・此文殊師利有大慈悲・生於此國多羅聚落・梵德婆羅門家。生時宅化蓮華・從母右脇出・身紫金色。墮地能語・寶蓋隨覆。於佛所出家・住首楞嚴定。佛涅槃後四百五十歲・當至雪山・為五百仙人宣揚十二部經。化令住不退已。至本生空野澤・尼拘樓陀樹下・入首楞嚴三昧。毛孔出金色光・徧照十方世界・度有緣者。身如紫

金山·正長丈六·圓光嚴顯·面各一尋·圓光內·五百化佛·一一化佛·有五化菩薩·以為侍者·是文殊師利·有無量神通變現·不可具說·又五臺辯聰入京·有老僧附書·使於城北尋勃荷投之·既至廣慈河側·聞小兒呼勃荷·以書投之·急食·忽人立而化·始知老僧為文殊·勃荷乃普賢也·此屠者趙氏所畜十五年矣·唯食勃荷·故名·寒山拾得其類也·**觀音·如普門品三十二應·及諸傳記·所載尤多·彌勒·如傅大士·布袋僧之類·此據近者言耳**（慧上菩薩經云·昔拘樓秦佛時·有比丘名無垢·閑居山窟·近有五神仙·有一女人·遇雨入窟·雨晴出去·五仙見之·各言比丘姦穢·無垢聞之·即踊身虛空·五仙投地伏罪·即是慈氏）·**以諸大士·應現無方·故總云亦化百千身形等·然其願念·皆有盡時·非不畢竟也者·**

△壬三顯教化難量。

是地藏菩薩·教化六道一切眾生·所發誓願劫數·如千百億恆河沙·

科如前。

△辛二護供養人二。壬初塑像供讚得利益。壬二讀經供像銷橫事。初分三。

癸初修因。

世尊・我觀未來及現在眾生・於所住處・於南方清潔之地・以土石
竹木・作其龕室。是中能塑畫・乃至金銀銅鐵・作地藏形像。燒香
供養・瞻禮讚歎。

科真智摩方・不局東西南北。法身無像・豈假銅鍍金銀。然地乃供像之所。
像為起敬之門。被俗之儀・不壞假名談實相。闡性之法・必由假相悟真容。故
依處而作相也。然言於所住處・亦地神據跡之言。若論其本・何所論處。四智
無以辯其端・五眼罔能窺其奧。如十輪經・好疑問菩薩白佛言・此善男子從何
而來・所居佛國去此遠近。佛言・如是大士・隨所止住・諸佛國土・隨所安住・
諸三摩地（云云）。據此・豈局一方一處耶。今言南方作室者・按起世經・當
閻浮洲南・二鍍圍山外・有閻摩王宮殿住處。地藏偏現身地獄・作幽冥教主。
故就垂形之處・作室於南。即大集會中・從南方世界・現香雨華雲而來之意。
蓋以午為中道・離為南方・為正・為日・為明麗。離中虛故明・像諸法空・則
智日當陽・徧照天下。故據跡處・作室供像。正令人人出坎陷之幽途・升離明
之陽地・以陰主死而陽主生也。清潔地者・準密部諸儀作壇法・必須穿去穢土・

取下淨土。於空閒幽林。或河邊淨地作之。方稱如法。故今亦云於清潔地。龕
(枯舍切)·龍窟也。從合·取蟄而坯戶之意·靜之極也。夫龍·為純陽之精·
天道之變化備矣。陽首潛龍·乃以不見成德。何哉。正見天道渾渾·無聲無臭·
龍潛弗潛·混沌穿漏。庶以見現而不現·隱而不隱·會陰陽而一致·泯修性以
同源。斯即諦觀不別·絕學之法門也。餘如文。

△癸二得益二。子初標示十利。

是人居處·即得十種利益。

【科】此顯人尊處勝。蓋既開地藏菩薩不思議誓願威神·即能信解·而復作室
塑像·供養禮讚。初則一念信解·次則兼行六度。既是尊重弟子住處·隨所住
地·竝名吉祥。故每萃休徵·有十種利益也。

△子二徵列十名。

何等為十。一者土地豐壤。二者家宅永安。

【科】初句·徵。一者下·列。次第相生·則有十利。首標土地·以立其居。

次明家宅。以安其身。乃至鬼神護助。以終遇聖因。豐壤者。豐。盛大也。豐則祭當備物。故取豆大而滿為豐。从丰（孚容切。生意滿盈也）。盛而又盛也。按禹貢。厥土惟白壤。注云。無塊柔土曰壤。白以見其色之純。壤以見其性之美。周官大司徒。辯十有二壤之物。而知其種。以教稼穡樹藝。然辯土宜有二。以色。以性。大槩五色好土。皆種藝豐壤。如云厥土黑墳。厥土赤墳等。故周禮地官注。壤赤土。以萬物自生則言土。以人所耕藝則曰壤。壤。和緩也。逸雅訓壤。取肥濡之意。世記經云。閻浮提所有國。名曰沃壤豐樂。多出珍寶。林水清淨。是也（準長阿含。閻浮提地。南狹北廣。縱廣七千由旬。人面像此地形）。既得豐壤之土地。則家宅可永安矣。家。从宀从豕（眾字）。則父子。兄弟。夫婦。同室而和樂矣。宅。从宀从毛（托字）。則擇吉託處。休徵著而災眚殄矣。三者先亡生天。四者現存益壽。

科生者既安。福資祖禰（音你）。亦蒙善業。竝得生天。先亡尚爾。況作室嚴像乎。例如金光明云。若有眾生。為供養經典故。莊嚴屋宅。乃至張懸一

幡一蓋。及以一衣。欲界六天。已有自然七寶宮殿。是人命終。即得生彼。各自自然有七天女。共相娛樂。日夜常受不可思議微妙快樂。今亦云然。不惟先亡生天。亦使現在益壽。光明云。閻浮提內。藥草樹木。根莖枝葉。華果滋茂。美色香味。皆悉具足。眾生食已。增長壽。色。力。辯。安。六情諸根。具足通利。是也。

五者所求遂意。六者無水火災。

【科】既有壽已。而諸事不諧。曷足貴乎。今凡所祈求。莫不遂意。從志曰遂。亦稱也。所謂隨意所用。受於快樂。種種飲食。衣服臥具。宮殿屋宅。樹木林苑。河池井泉。悉皆具足。無不遂意。是也。遂意在內。災祥在外。若所謂水火者。民生不可一日闕者也。蓋水流濕。潤乎萬物。故居北方坎位。火就燥。燠乎萬物。故居南方離位。水火既濟。則萬物生成。儻火水不時。則萬物焦爛。何況商羊現舞。回祿潛臨。則災禍非淺矣（按白澤圖。火之精。名必方。狀如鳥。一足。以其名呼之。則去。水之精。名罔象。狀如小兒。赤目。黑色。大耳。長爪。以索縛之。則可得。

烹之・吉）。

七者虛耗辟除。八者杜絕惡夢。

【科】內外雖獲安寧。又須辟除虛耗。耗・說文云・稻屬。呂氏春秋云・飯之美者・玄山之木・南海之耗・是也。若荀子云・多而亂曰耗・則是減損虛耗。董仲舒策云・察天下之息耗・是也（注・息・生也。耗・虛也。俗謂正月十六日為耗磨日。官司不開倉庫）。光明云・若此國土・有諸衰耗・種種艱難。以我等力故・令如是種種百千衰耗之事・悉皆滅盡。是也。晝既諸緣順適・夜須眠夢安祥。今百凡惡夢・如木之根皮・杜塞而不申。如蔴之頭緒・斷絕而不續也。

九者出入神護。十者多遇聖因。

【科】日居月諸・坐享貞吉。晝出夜入・尤望安寧。今修福善・出入神護。光明云・我等四王・二十八部諸鬼神等・及無量百千鬼神・以淨天眼・過於人眼・常觀擁護此閻浮提。是也。已上九種・皆世間利益。第十聖因・乃出世利益。聖・正也・乃出世正聖之修因也。如聞法悟道・修齋布施・塑像修塔・補治經

像之類。涅槃經云·善知識者·令人漸遠惡法·增長善法。本未有定·慧·解脫·解脫知見·即便有之。未具足者·則得增廣。如是聖因·恆多值遇。若不因修供大士·曷克臻此十利乎。

△癸三結成。

世尊·未來世中及現在眾生·若能於所住處方面·作如是供養·得如是利益。

【科通結修因得益二文。十輪經云·善男子·假使有人·於其彌勒·及妙吉祥·并觀自在·普賢之類·而為上首。殞伽沙等·諸大菩薩所·於百劫中至心歸依·稱名念誦·禮拜供養·求諸所願。不如有人於一食頃·至心歸依地藏菩薩·令諸有情所願滿足。如如意寶·亦如伏藏。如是大士·為欲成熟諸有情故·久修堅固大願大悲·勇猛精進·過諸菩薩。是故汝等·應當供養。偈曰·假使百劫中·讚說其功德·猶尚不能盡·故皆當供養。所以供養者·得如是之利益故也。

△壬二讀經供像銷橫事。

復白佛言·世尊·未來世中·若有善男子·善女人·於所住處有此經典·及菩薩像。是人更能轉讀經典·供養菩薩。我常日夜·以本神力衛護是人。乃至水火盜賊·大橫小橫·一切惡事·悉皆銷滅。

【科】初明經像住處·次明力護滅惡。此見地神護法之心·與光明會上發願護經同。彼云·若隨是經典所流布處·我當在中常作宿衛。是也。水火銷滅·即上六七八三事。大橫·如藥師經九橫死。小橫·如九橫經。一切惡事·如光明所謂·以是經故·惡夢蠱道·五星諸宿·變異災禍·一切惡事·消滅無餘。無量鬼神·及諸大士·晝夜精勤·擁護四方·令無災禍·永離諸苦。應心適意·隨其所樂。豈非惡事銷而善事萃·災橫滅而禎祥集者乎。世有不信之人·謂是誘進之語。豈不聞積善之家·必有餘慶。積不善之家·必有餘殃。又不聞出言善·千里之外應之。出言不善·千里之外違之。言行·乃君子之樞機·動天地·感鬼神·得不敬且慎乎。

△己二教主述成二。庚初讚德。又二。辛初直讚神力。

佛告堅牢地神。汝大神力。諸神少及。

【科】大神力。即指下文。諸神。即是同類。如善財參安住地神。時百萬地神各放光明。謂此等地神。僉不及爾之神力也。

△辛二轉釋主物。

何以故。閻浮土地。悉蒙汝護。乃至草木沙石。稻麻竹葦。穀米寶貝。從地而有。皆因汝力。

【科】初二句。總釋。乃至下。別釋。光明會上。地神自言。而此大地。深十六萬八千由旬。從金剛際。至海地上。悉得眾味。增長具足。豐壤肥濃。過於今日。草木等。然世界初成之後。草木稻麻等種子。從何而有。準長阿含。有大亂風。從不敗世間。吹種子來生此國。一根子。二莖子。三節子。四蘗（音帝。與蒂同。袁李曰蘗之）中子。五子子。是為五子。固因地神威力。亦由眾生業感。準業報差別經云。復有十業。能令眾生得外惡報。若有眾生。於十不善業

多修習故。感諸外物悉不具足（云云）。若修十善業。與上相違。此因眾生惡業熾盛。以致地神不護。減損萬物。若多修德。增其威力。萬物加美。故地神云。是金光明。若廣說時。我及眷屬所得功德。倍過於常。增長身力。心進勇銳。世尊。我服甘露無上法味已。閻浮提地豐壤倍常。如此大地。眾生所依。悉能增長一切所須之物。令諸眾生隨意所用。受於快樂。今故讚云。閻浮土地。乃至寶貝。凡是地所有者。皆因汝力而致之也。（貝。海介也。其物甚瑣。其實天然有文。背穹而渾。天之陽也。腹平而開。地之陰也。象其腹行。古之民也樸。貨貝而寶龜。故制字。從貝為母。一聽民便。後世始鑄泉。泉行而貝廢。權歸於君矣。然於利民用。惠又下衰。造楮以厲民。終莫之能行也。）

△庚二述事二。辛初述成稱揚利益事。

又常稱揚地藏菩薩利益之事。汝之功德。及以神通。百千倍於常分地神。

科稱揚讚歎。乃普賢十願中第二門。蓋一念稱揚。萬德自具。故諸佛子。

凡來法會。初見久聞。宣流梵唄。今地神不惟能主閻浮提物。復更讚揚地藏利益之事。則為護法地神。其福業慧業自然深廣。功德神通亦叵思議。較餘地神超過萬倍。何也。良由大士威德神通。不可思議。譬之諸天甘露。不問貴賤長幼。若有嘗者。無不長生而不死也者。

△辛二述成讀供擁護事二。壬初男女供像讀經。

若未來世中。有善男子。善女人。供養菩薩。及轉讀是經。但依地藏本願經。一事修行者。

科初明人法。但依下。令專修。即制心一處。無事不辦也。梵語膩地。此云依。依。憑也。憑此經功。出離苦海也。涅槃明四依。此即依了義經。不依不了義經之指。古語云。千羊之皮。不如一狐之腋。故知眾典不及此經。以人有思議不思議。經有開顯未開顯。今專讀不思議開顯之經。罪頓消而功速成。何事多求。襍亂心志。此即南岳有相安樂行也。言修行者。謂如說而行。若聞而不行。如說食數寶。何濟饑貧。諺云。說得一丈。不如行得一寸。是真實訓

世語耳。

△壬二擁護除災證果二。癸初地神擁護除災。

汝以本神力而擁護之。勿令一切災害。及不如意事。輒聞於耳。何況令受。

科勅地神擁護者。以此善信。若佛現在。足稱四信。今於滅後。可當五品。以讀經。是第二品。供養。乃第四兼行六度品。始由一念信解。以至深信觀成。當知五品觀行為如佛。故令擁護也。本神力者。約事指主地為本。約法指四德為本。由此本故。神力倍餘擁護者。如光明。堅牢。白佛言。說法比丘。坐法座時。我常晝夜衛護不離。隱蔽其形。在法座下。頂戴其足。一切災害等。所謂我等諸王及諸鬼神。既捨離已。其國當有種種災異。彗星現怪。流星崩落。五星失度。兩日並現。日月簿蝕。惡虹數現。大地震動。暴風惡雨。此災既起。侵害人民。故云災害。又云。穀米湧貴。饑饉凍餓。怨賊侵掠。人民多苦。其地無有可愛樂處。此不如意事也。今既供像讀經。唯依本願修行。此等災害不

如意事。尚不輒聞於耳。況眼見身受耶。

△癸二諸天擁護證樂二。子初示擁護人。

非但汝獨護是人故。亦有釋梵眷屬。諸天眷屬。擁護是人。

【科初句。謂不但汝地神獨護。若果如上修為。亦有梵釋諸天眷屬皆來擁護矣。如四天王白佛言。是人若得聞是經典。能得未來現在種種無量功德。我當隱蔽。不現其身。為聽法故。當至所止講法之處。大梵天王。釋提桓因。大辯天神。功德尊天。散脂鬼神。大將軍等。二十八部鬼神大將。摩醯首羅。摩尼跋陀鬼神大將。鬼子母。及五百鬼子。無量百千萬億那由他鬼神諸天。如是等眾。為聽法故。悉自隱蔽。不現其身。至是人所止講法之處。金光明。方等圓經。天龍神鬼擁護若斯。況今開顯最上之典。其梵釋天等擁護之力。奚俟更言哉。

△子二釋擁護意。

何故得如是聖賢擁護。皆由瞻禮地藏形像。及轉讀是本願經故。自

然畢竟出離苦海。證涅槃樂。以是之故。得大擁護。

科初句。徵。聖謂真正。賢名善直。又主者名聖。眷屬名賢。以正直者。為天為神耳。皆由下。釋。釋中三意。初二句。正釋意。自然二句。示獲益。言苦海者。準長阿含。四大海水鹹苦。有三因緣。一有自然雲遍滿虛空。至光音天。周遍降雨。洗濯天宮。滌蕩天下。從梵迦夷天宮。乃至八萬天下諸山。須彌山王。皆洗濯滌蕩。其中穢惡鹹苦。諸不淨汁。下流入海。合為一味。二昔有大仙人。禁咒海水。長使鹹苦。人不得飲。三裸眾生居。其身長大。或由句。至七百由旬。呼噏吐納。大小便中。故海水鹹苦。今指業海。苦有萬端。既由禮讀。出離無難。言自然。則不加勉強。說畢竟。則到底不虛。是故行者。應當至心。若至心者。所求必獲。出苦證樂。此正教主天宮付囑之心。亦地藏幽途化人之念。切在專行。因果不爽。如毛髮者也。以是二句。結護意。如文。

△丁二見聞利益流通。謂見地藏之像。聞地藏之名。無不獲大利益。例同觀音。聞名。見身。心念者。皆能滅苦。見身致禮。即身業機。聞名故稱。即口

業機。身口由心。即意業機。機感既成。冥顯自應。如地草木。一雨均霑。無不獲潤。流通之益。功叵量矣。分二。戊初品題。

見聞利益品第十二

△戊二品文。分二。己初釋迦現相歎德事。己二觀音請說為流通。初分二。
庚初頂門放光證事。

爾時世尊。從頂門上。放百千萬億大毫相光。

科自爾時至告諸大眾。皆經家所敘之文。恰於地神護法品後。放光者。為證前起後。令諸眾生觀相悟心。各各自知一段不思議本有之常光也。從頂二句。總標。梵名烏瑟膩沙。此云佛頂。而言門者。禪祕要經云。人身三分。臍為中原。頭為殿堂。頂為天門。故曰頂門。蓋頭為一身之主。頂乃一首之尊。故大論阿私仙人云。頭中頂相。無能見上。若天若人。無有勝者。表一切種智。超因極果也。門有能通。當體二義。由此地藏妙像嘉名。瞻禮稱念而進於極果者。能通之功也。此頂。人人本具。略不假借。則六道與地藏。總是一身。眾生與

如來·原非兩體。當下即是·奚假從門而入。當體之意也。上者·從頂放光·表自極智體上·起此大光明用。其體原一·生佛同具故。而用不一·隨機施設故。此即一念三千至理·互具互遍·故有百千萬億。大毫相光·即表三德。大即法身·以遍滿故。毫相即解脫·外實內空故。光即般若·照了萬法故。身大故·毫光亦大。毫空故·大光亦空。光照故·大毫亦照。三一不相離·一三非可混·不並別縱橫·生佛同具證。既總標已·下別明之。

所謂白毫相光·大白毫相光。

科毫相是一·即用之體。光色不同·即體之用。法華文句·以五色譬五道。青譬地獄因果。黃譬餓鬼。赤譬畜生。白譬人天（修羅分屬四趣·仍闕黑色）。小色像·譬二乘。大色像·譬通菩薩。短色像·譬別菩薩。長色像·譬佛因果。諸文開合隨意·正法念加長短等。此由法華九界同歸·三乘咸會·故文句作此引用。今就地藏偏衰六道三塗·故且譬五道·事有專屬耳。白毫相光·三十二相之一。梵語叔離·此云白色·西方正色也。白乃本質·居眾色之先。白可受

彩・起諸光之色。攬而可識曰相。熾然如燄曰光。大論云・白毫眉間峙・白光踰琉璃。在因行布施時・適可前人意・起自在業因緣。又咨嗟歌誦閑居之德。故有眉間白毫外具八楞・中空右旋。三十二相功德增為千倍・乃成額上白毫相。一千毫相功德增為百倍・乃成一頂骨相。是故如來最為尊勝。今從極頂放毫相光・全彰不思議事也。言大者・較前尤為勝妙。下倣此。

瑞毫相光・大瑞毫相光。

科瑞毫相光・以玉為信曰瑞。又祥瑞也。天以人君有德・將錫之歷年・錫之五福・先出此為信。今表六道・乘地藏力・三塗清升・人天成佛・故現此祥瑞之毫光也。

玉毫相光・大玉毫相光。

科玉毫相光・玉乃天地精英・具溫潤之德（文賦・山有玉而增潤）・琢磨可能成器。此表五道・離火宅之燥・增性山之潤・出三塗之非器・入四聖之瑚璉也。

紫毫相光・大紫毫相光。

科紫毫相光・梵名羅差・或勒叉・此云紫色。乃黑赤之間色。以表襍類眾生獲益。止觀云。眾生稟益不同。或襍益。不襍益。是也。

青毫相光・大青毫相光。

科青毫相光・梵名尼羅。此云青色。東方屬木。由水而生。似黑而淺。色則揚矣。以表地獄黑業。由之生氣滿盈。發菩提樹之枝柯矣。

碧毫相光・大碧毫相光。

科碧毫相光・說文謂石之青美。增韻云。深青色。此表地獄中利根。如調達在獄。樂如三禪。閻王入拍毬（同鞠）地獄。暫入即出之類。

紅毫相光・大紅毫相光。

科紅毫相光・梵名阿盧那。此云赤色。南方屬火。氣盛而明。從大火為意。但視紅微晦。故特言紅。紅。從糸從工。乃女工紡績織紵功力也。此表畜生。由聞名見像。即發心加行。所迷正因。由之而顯。同紅字之功力矣。

綠毫相光・大綠毫相光。

科綠毫相光・綠・瀏也。泉水上視・瀏然綠色。是青黃之間色・總表獄鬼同入法流也。

金毫相光・大金毫相光。

科金毫相光・梵名伊尼延・此云金色。金有五色・黃金為長・久埋不變・百陶不輕。以表餓鬼・雖久埋惡趣・而佛性不失。中道藏開・頓離朽虛也。

慶雲毫相光・大慶雲毫相光。

科慶雲毫相光・西京襍記云・瑞雲・曰慶雲・曰景雲。雲五色曰慶・或曰卿。此表離五住煩惱・顯五分法身之祥徵也。

千輪毫光・大千輪毫光。

科千輪毫光・此下輪光較散光尤勝。蓋表說圓法・被圓根・入圓門・獲圓益。故十輪云・輪者・如滿月光・清涼無礙・徧諸虛空・照觸一切無障境界。逸雅訓綸・言彌綸周匝也。精蘊云・車所由以運轉者・以其形圓也。而其妙・尤在中虛矣。言千者・千輻之輪。表六道一念千如・至此顯著・圓轉無礙也。

寶輪毫光・大寶輪毫光。

【科】寶輪毫光・與上同。此重寶字。如契經云。若刹帝利種。紹灌頂位。於十五日。齋沐升殿。東方忽有金輪寶現。其輪千輻。具足轂輞。舒妙光明。來應王所。定是金輪王。此表五道具圓根者。蒙地藏以法水灌頂。超入圓向金輪。將紹法王之位也。其間或入鍊輪。乃至摩尼輪。不可定判。

日輪毫光・大日輪毫光。

【科】日輪毫光・現日天子宮殿也。日・實也。光明盛實。表菩薩智光無私照也。大論云。如日天子。憐愍眾生。與七寶宮殿俱。遶四天下。從初至終。常不懈息。日光普照。無憎無愛。隨其高下深淺悉照。菩薩亦如是。從初發心。為度眾生。無有懈怠。出於世間。住五神通。處於虛空。放智慧光明。滅邪見戲論。譬如朝露。見日則消。是也。

月輪毫光・大月輪毫光。

【科】月輪毫光・現月天子宮殿也。月・缺也。滿則缺也。此表大士具智斷二

德·故能除五道熱惱·益四眾清涼。然此二輪正表大士權實二智·照理鑑機也。
宮殿毫光·大宮殿毫光。

科宮殿毫光·光現宮殿也。釋宮如題。殿·乃堂之高大者。具峇嶢高聳之奇·昭輪奐周明之美。表三塗超出人天·顯五道同歸佛果·故現高顯之相也。
海雲毫光·大海雲毫光。

科海雲毫光·以光雲遍覆·如海無垠。此表生佛一如·依正不二·染淨同源·苦樂無異。如海莫測邊涯·如雲原無分別。故知情生分別·法法條然。智入一無·事事平等。終於海雲·良有以也。

△庚二口輪出音歎事。

於頂門上·放如是等毫相光已。出微妙音·告諸大眾·天龍八部·人非人等。聽我今日·於忉利天宮·稱揚讚歎地藏菩薩。

科初二句·結前。出微下·正告。如是者·指歎之詞。以佛頂毫光勝妙第一·故指而歎言·有如是耶。然如名不異·是曰無非。則生佛同由實相·是非

竝契真如。此我佛付囑之本心。亦大士領命之初意。淨穢總入一光。依正同成一色。故經家敘出不思議境。而歎言如是。故知最初放光。表極聖三密。而說法為要。故光從口出。此表六道剋就圓因。將趣極果。而證入為要。故光從頂放。光相似同。意各有攸歸也。大眾是總。天龍等是別。皆所告之機。聽我者。不惟事關深遠。化涉始終。且又囑人天於未來。絕不類尋常之小事。必須專心承聽。方曉叵量威神。

於人天中利益等事。不思議事。超聖因事。證十地事。畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提事。

科於人天下。結歎四章。利益等事。結名章。以稱名讀經。人天俱解脫故。不思議事。結體章。然體屬理。今何指事。當知始終所依。迷悟竝具。即理之事。故獨當不思議事。超聖二句。結宗章。宗必因果同成故。不退菩提。結用章。地藏巧施方便。為令成就菩提。若準法華四一。初句歎教一。設教被機。人天得益故。次句歎理一。並由理具。方有事用故。三四二句歎行一。行必超

因・能證果故。第五句歎人一・既得畢竟菩提・世出世間第一人故。皆言事者・與法華・如來為一大事因緣故出現於世同。蓋世出世間・內外善惡・大小聖凡・無一不事事者・但作用不同。譬之琴瑟笙篴・音韻似一・吹彈者異耳。然觀結歎文意・似都指後・何也。蓋由觀音所問之事・與前迥異。特顯四章之妙・通貫前後。以後形前・愈彰深致。不可以前劣後優・隨文失指也。

△己二觀音請說為流通二。庚初當機述請。庚二如來讚許。初中二。辛初經家題名敘儀。

說是語時・會中有一菩薩摩訶薩・名觀世音・從座而起・胡跪合掌・

【科】此見賓主擊揚之妙契・師弟敲唱之相應。世尊所以對眾而結歎・意啟觀音乘讚而躡問。故佛說是語時・觀音即起白佛。啐啄同時・斯之謂矣。西音名阿那婆婁吉低輸・此云觀世音。觀・是能觀之智・以三智照正性・察本末也。世音・是所觀之境。萬像隔別・類音殊唱・菩薩弘慈・俱令脫苦。境智合標・名觀世音（秣羅矩吒國・印度最南海濱。此南大海中・名補陀落迦山・有石天宮・觀自在菩薩常

住處)。

△辛二大士述歎請說三。壬初述前所歎功德。又二。癸初述地藏威神。

白佛言·世尊·是地藏菩薩摩訶薩·具大慈悲·憐愍罪苦眾生。於千萬億世界·化千萬億身。所有功德·及不思議威神之力。

科世尊欲稱揚眾事·觀音接口便問其由。則知所問所答者·皆不外乎是矣。然必假觀音者·以志同道合·均與閻浮提有大因緣也。如讚地藏具大慈悲·乃至不思議神力·此亦觀音之實事耳。準悲華經·乃過去無諍念王第一太子·名曰不眴。受寶海梵志所勸·遂發弘誓。故寶藏佛言·汝觀天人及三惡道一切眾生·生大悲心·欲斷眾生諸苦惱故·欲斷眾生諸煩惱故·欲令眾生住安樂故·今當字汝為觀世音。汝行菩薩道時·已有百千無量億那由他眾生得離苦惱。汝為菩薩時·已能大作佛事(云云)。以其德業相齊·方能發起·故假大士承機申請也。

△癸二述諸佛讚德。

我聞世尊・與十方無量諸佛・異口同音・讚歎地藏菩薩云・正使過去現在未來諸佛・說其功德・猶不能盡。

科諸佛同讚之言・有意無文。其意有二・遠則指佛在伽羅帝耶山・諸牟尼所依處・大集會上・廣為讚歎。一也。近則指佛在忉利天宮・十方諸佛同集・分身地藏偕臨。正當釋迦讚地藏眾事之時・安知諸佛不同讚乎。二也。何故正使三世諸佛說其功德猶不盡耶。以地藏行山高逾須彌・願海深過溟壑。況智慧神通皆不思議・奚能稱量耶。

△壬二述今欲讚益事。

向者・又蒙世尊普告大眾・欲稱揚地藏利益等事。

科向者之指・亦有遠近。遠指讚歎品初之文・近指放光後告眾之事。

△壬三正請為眾揚德。

唯願世尊・為現在未來一切眾生・稱揚地藏不思議事。令天龍八部・瞻禮獲福。

科此明稱揚地藏之意・正為天龍八部・瞻禮獲福耳。良由一切眾生・妄著

我人·惰慢成性·封迷累劫·不識三尊。愚蠢汨流·罕逢十聖。寧知命如風燭·難可駐留。形同石火·豈容長久。況復五濁交侵·四蛇常逼。不禮三寶·難越四流。是故行者常須作意·不得自墮。恐無常忽至·瞻禮無門。譬鼠入角·路窮何趣。故佛偈云·命如風中燈·不知滅時節。今日復明日·不覺死輪至。冥冥從業緣·不知生何道。況瞻禮佛菩薩時·則滅無量生死之罪·而集百千善緣之福。如增一阿含云·禮佛有五功德。一端正。二得妙聲。三多饒財。四生處高貴。五生天上。故使人天瞻禮地藏·自然獲福矣。

△庚二如來讚許四。辛初讚德二。壬初讚娑婆有緣功德。

佛告觀世音菩薩·汝於娑婆世界·有大因緣。

科初總讚。若天下·別讚。標娑婆有緣·乃機感偏宜。然大士化緣·無刹不現也。大因緣者·謂生起助成·有不思議極大之功。止觀云·善知識者是大因緣。所謂化導·令得見佛。如無盡意問云·以何因緣名觀世音。佛以七難二求·答出其事。別行疏云·因緣甚多·略言境智。若就眾生·則以善惡兩機為

因・聖人靈智慈悲為緣。若就聖人・觀智慈悲為因・眾生機感為緣。此即因聖緣凡・因凡緣聖・大概不出四悉檀（云云）。

若天若龍・若男若女・若神若鬼・乃至六道罪苦眾生。聞汝名者・見汝形者・戀慕汝者・讚歎汝者。

【科別讚中・以三雙六隻之機・及六道罪福之感・以顯大因緣也。天龍・上下一對。男女・內外一對。神鬼・幽顯一對。略其中間刹帝利・婆羅門・及出家在家二眾・聲聞・緣覺・菩薩・故云乃至。然偏舉天龍等・以皆有生老病死也。聞名等・即普門品・聞名及見身・能滅諸有苦是。戀慕者・以大士威神・具大悲施無畏・故令群生眷戀思慕。長阿含云・歡喜欲見・憶念不忘・生戀慕心。是也。戀慕不已・即申讚歎。然威神之力・歎莫能窮・詳普門品。

是諸眾生・於無上道・必不退轉。常生人天・具受妙樂。因果將熟・遇佛授記。

【科是諸下・明效驗。既蒙利益・畢竟成佛。雖現身應物・列四八之殊。其

說法被機·分十九之異。而大士本意·在阿耨菩提。常生人天等·明其未成佛道之間·畢竟不墮惡趣。人天受樂·修集善因·因圓果熟·遇佛授記·此皆大因緣事也。故大品云·菩薩摩訶薩·欲知諸法因緣·當學般若波羅蜜。則雖普度眾生入涅槃界·譬如幻師度幻弟子·彼此離情絕見矣。

△壬二讚聽宣地藏功德。

汝今具大慈悲·憐愍眾生·及天龍八部。聽吾宣說地藏菩薩不思議利益之事。

科初三句·正點能聽宣利益事。此應具引別行疏中慈悲普之文。以大士凡見一切苦惱眾生·起大慈悲·令菩提芽生。故云·三業致請·蒙脫苦芽。四弘為誓·使霑上樂。即是真身拔苦·應身與樂耳。何言今具耶。祇為憐愍未來眾生·得得聽宣地藏益事·故點汝今二字也。

△辛二誠聽。

汝當諦聽·吾今說之。

△辛三願聞。

觀世音言・唯然・世尊・願樂欲聞。

科悉如文。

△辛四正告二。壬初長行。壬二重頌。初分三。癸初別示不思議事。文有八段。子初轉天人衰相。乃至子八安水陸險道。一一稱不思議者。是大士甚深行處。從性流出也。今初分二。丑初五衰相現。

佛告觀世音菩薩・未來現在諸世界中・有天人受天福盡・有五衰相現・或有墮於惡道之者。

科三界諸天・各乘宿業。宿福深厚・增進聖倫。前福薄劣・惡業仍牽。涅槃云・天上雖無大苦惱事・然其身體柔軟細滑・見五相時・極受大苦。如地獄苦・等無差別。如蜜和毒藥・初美後苦。準新婆沙論・諸天命終・先有二種五衰相現・一小・二大。小五衰者。一身出惡聲・二身光微昧・三浴水著身・四著境不捨・五身虛眼瞬。大五衰者。一衣服今穢・二華冠光萎・三兩腋流汗・

四體生臭氣·五不樂本座。小五相現·若不歸依求救·大五衰現·必從天死退下。正法念經云·業盡懷憂惱·捨離諸天女·退時大苦惱·不可得譬喻。故須求救也。或有墮惡道者·隨其業力墮三趣中。如折伏羅漢經云·昔忉利天·有一天·壽垂盡·有七種瑞現。光滅·華萎·色變·衣塵·腋汗·身瘦·及離本座。即自思惟·壽終下生鳩夷那竭國·疥癩母豬腹中作豚。即其例也。

△丑二見聞轉報二。寅初示增天福。

如是天人·若男若女·當現相時·或見地藏菩薩形像·或聞地藏菩薩名·一瞻一禮。是諸天人轉增天福·受大快樂·永不墮三惡道報。

科初示怖相修因。若男女天等·當小大衰相現時·或見地藏像·及聞大士名·身心並運·瞻禮咸臻。勝福既修·衰相則滅。是諸下·明轉報增福。如天帝釋·小大衰相忽現·心生怖畏。作是念言·誰能救我如是衰厄·我當歸依。便自了知·除佛世尊·無能救護。尋詣佛所·求哀請救。佛為說法·便得見諦。令彼衰相一時皆滅。歡喜踴躍·作愛語伽陀。大仙應當知·我即於此座·還得

天壽命・唯願尊憶持。今於地藏瞻禮者・轉衰增福・亦如是耳（準長阿含云・使彼諸天增益五福。一天壽・二天色・三天名稱・四天樂・五天威德）。永不墮惡道者・如前作豚之天・愁苦不知何計。餘天語言・唯佛能脫卿之罪。即到佛所・作禮發問。佛言・欲得離豚身・常誦三自歸・天即歸依。卻後七日・下生維耶離・作長者子。始生墮地・亦跪三歸。年向七歲・於道邊戲・遇身子・目連。兒為作禮・請佛到家。佛為說經・兒及父母親屬皆得阿惟越致。以此觀之・若瞻禮地藏・豈止永不墮惡・亦能頓入聖階。故知懺悔功力・能致身心俱樂。

△寅二況施供利。

何況見聞菩薩・以諸香華・衣服・飲食・寶貝・瓔珞・布施供養。
所獲功德福利・無量無邊。

科以上見像聞名・單事瞻禮・增福受樂・不墮惡趣。何況見聞・復申供養乎。故所獲功福無量無邊也。如彌勒菩薩所問經論・問・云何布施果報。答・布施有一種果・所謂受用果。復有二種果・所謂現在受果・未來受果。復有三

種果。即此二種。復加般若。今獲功福。正與般若相應。故如虛空無邊量也。

△子二轉臨終惡業二。丑初臨終聞名離苦。

復次觀世音。若未來現在。諸世界中六道眾生。臨命終時。得聞地藏菩薩名。一聲歷耳根者。是諸眾生。永不歷三惡道苦。

△丑二眷屬塑像轉報二。寅初修塑像因。

何況臨命終時。父母眷屬。將是命終人。舍宅財物。寶貝衣服。塑畫地藏形像。

△寅二轉現未報二。卯初病人知因。

或使病人未終之時。眼耳見聞。知道眷屬。將舍宅寶貝等。為其自身塑畫地藏菩薩形像。

科悉如前。

△卯二承功報轉二。辰初重病尋愈增壽。

是人若是業報。合受重病者。承斯功德。尋即除愈。壽命增益。

科何故須為病人於地藏處·修供塑像·以能愈病益壽也。止觀云·怖畏惡道·人命無常·一息不追·千載長往。幽途綿邈·無有資糧。苦海悠深·船筏安寄。年事稍去·風刀不奢。豈可晏然·坐待酸楚。譬如野干失耳尾牙·詐眠望脫(云云)。故為修福·當下除殃。抑豈愈病·更益遐齡。譬之服五石者·不止病差·兼得身充也。

△辰二命盡滅障生天。

是人若是業報命盡·應有一切罪障業障·合墮惡趣者·承斯功德·命終之後·即生人天·受勝妙樂。一切罪障·悉皆銷滅。

科業報命盡者·乃福命俱盡也。然雖福命俱盡·功福修之不爽。故應有五逆之罪障·十惡之業障·合墮惡趣受苦者·因承賣宅塑像功德·即生人天受樂。併前罪業二障·悉皆消滅無餘。如大經·耆婆語闍王言·修一善心·能破百萬種惡。如少金剛·能壞須彌。亦如小火·能燒一切。如少毒藥·能害眾生。小善亦爾·能壞大惡。雖名小善·其實是大。為是義故·應須懺悔。人能為此·

則善資冥福矣。

△子三示先亡生界二。丑初述思憶之事。

復次觀世音菩薩。若未來世有男子女人。或乳哺時。或三歲五歲。十歲已下。亡失父母。乃至亡失兄弟姊妹。是人年既長大。思憶父母。及諸眷屬。不知落在何趣。生何世界。生何天中。

【科】乳哺時者。嬰孩在襁褓也。乳。胸前肉囊也。兒所飲汁。乃母血所化。兒未生。在身為血。既生。血上升為乳。五道受生經云。兒生三歲。凡飲一百八十斛乳（古三升。當今一升）。除其胎中食血分。說文云。哺。咀也。從口甫聲。正母嚼與之時。如易林云。烏雀食穀。張口受哺。逸雅云。小兒氣急曰哺。哺。露也。哺而寒露。乳食不消。生此疾也。今大人食多受寒。胸口作謁哺臭。是也。自乳哺至三歲等。雖失親前後不同。而無知大小何異。年既長大而思憶者。乃孝子之良心。有不容已者。梵動經云。我身四大六入。從父母生。乳哺養育。衣食成長。摩捫擁護。然有終其身而不一思身所從來。鞠育劬勞者。盍思羔羊

跪乳·慈烏反哺·雀雛竊穀被捕·雀子念母忍饑·可以人而不如禽獸乎。今所以思憶者·蓋不知眷屬落在何趣·升沉莫測也。不知生何世界·中邊難定也。不知生何天中·散定罔諳也。故寤寐思之·欲知其處耳。

△丑二示修敬之功三。寅初先亡解脫。寅二具告生界。寅三現獲妙報。初又二。卯初修勝因。

是人若能塑畫地藏菩薩形像·乃至聞名·一瞻一禮·一日至七日·莫退初心。聞名見形·瞻禮供養。

科莫退初心一語·是最要之誠。今世之人·擇善固執者·吾且旦慕之而未遇。如營福者·始欲為多·未遂減少。其學道者·初期剋進·後乃怠疲。所謂靡不有始·鮮剋有終。有始有卒者·其惟聖人乎。故經云·魚子菴羅華·菩薩初發心·三事因中多·及其結果少。誠厥初心莫退·深有以也。

△卯二得樂報二。辰初墮惡趣者解脫。

是人眷屬·假因業故·墮惡趣者·計當劫數。承斯男女·兄弟姊妹·

塑畫地藏形像・瞻禮功德・尋即解脫。生人天中・受勝妙樂。

【科】假因業者・假即因成・相續・相待之三假也。以虛妄不實・故名為假。止觀云・因成・約外塵內根。相續・但約內根。相待・豎待滅無之無・橫待三無為之無心。一切凡夫・未階聖道・介爾起計・悉皆是見。以有見故・三假苦集・煩惱隨從・結業蕪蔓・生死浩然・故云墮惡趣中・計當劫數。此言眷屬因業受生也。承斯下。藉福超昇。尋即解脫者・由機速・應速・利益速也。譬如父母・念子心重・多智多財・具大勢力。眾子在難・即能拔之。今地藏菩薩・慈悲心重・權實智深・聖財充足・神力自在。隨其眷屬墮惡趣者・當下即解脫矣。

△辰二生人天者增因。

是人眷屬・如有福力・已生人天受勝妙樂者・即承斯功德・轉增聖因・受無量樂。

【科】古德云・已生善道・增益功勳。未脫苦輪・早生淨土。正二文之意。轉

增聖因。則入三乘之位。受出世之樂矣。如增一阿含。佛告比丘。凡夫之人不作功德。不得四事供養。復不免三惡道苦。是謂身心俱不樂。作功德阿羅漢。四事供養。無所乏短。復免三惡道苦。是謂身心俱樂。今既增聖因。則身心俱樂矣。

△寅二具告生界二。卯初念名菩薩現身。

是人更能三七日中。一心瞻禮地藏形像。念其名字。滿於萬徧。當得菩薩現無邊身。具告是人眷屬生界。

科塑像瞻禮。外竭懇勸。一心稱名。內勤恭敬。機感傾誠。現身速應。所謂菩薩清涼月。常遊畢竟空。眾生心水淨。菩提影現中。感應之無差也。問。今有其人矣。累年不蒙寸効。何也。答。須知一心。有事有理。二途無取。胡能感聖。譬如臨鏡背視。對谷吞聲。奚能致影響乎。無邊身者。約事則無邊即邊。約理則邊即無邊。今以禮像稱名事一之心。契入如虛空無邊理一心內。如空谷答響。明鏡現形。故現無邊之身。具告所生之界也。

△卯二夢神領見眷屬。

或於夢中・菩薩現大神力・親領是人・於諸世界見諸眷屬。

科上是顯機顯應。故於稱禮之際・現身告知其界。眷屬冥機冥應・故於夢中相告。即同善見律・天人現夢・乃實夢也。然須了知・善惡凡聖之事・無非是夢。初由夢人・不知夢眷屬生界・故塑地藏夢像・夢中瞻禮稱名・夢裡現身告界。故曰如夢勤加・空名惑絕。回觀世間・皆夢中事。唯大覺朗然・稱大夢覺耳。

△寅三現獲妙報。

更能每日・念菩薩名千遍・至於千日。是人當得菩薩遣所在土地鬼神・終身衛護。現世衣食豐溢・無諸疾苦。乃至橫事不入其門・何況及身。是人畢竟得菩薩摩頂授記。

科此中修因既勝・感果亦勝・較前迴不同矣。土地鬼神・即主土穀護人民者・亦有護宅護身者・今皆令永護其身。現得三樂・後得妙記。一衣食豐溢・

則長幼安享矣。二無諸疾苦。則身心調適矣。三絕諸橫事。服居諸事靜矣。此現世人中之報。事猶小耳。至其人畢竟得菩薩摩頂安慰。親授記莖。則真因剋就。妙果斯臻。世出世間。無不成就。威神利益。為若此也。

△子四成度生證果二。丑初述發心度人。

復次觀世音菩薩。若未來世。有善男子。善女人。欲發廣大慈心。救度一切眾生者。欲修無上菩提者。欲出離三界者。

科此是大菩薩心。習行般若波羅蜜。故能發起度人之心。然慈悲本具。昔著我人。故分彼此。今知同體。故發等心。以大慈故。念眾生得樂。亦與樂事。以大悲故。愍眾生受苦。亦脫苦境。故言救度一切眾生。徧緣法界名廣。普度群迷曰大。欲修無上菩提者。此明自求佛果。正止觀推無作四諦。了己法性。與一切法無二無別。上求下化。發菩提心也。出離三界者。即圓教初信至七信。見思先去。長別三界苦輪也。

△丑二明修因成願。

是諸人等。見地藏形像及聞名者。至心歸依。或以香華衣服。寶貝飲食。供養瞻禮。是善男女等。所願速成。永無障礙。

科文分三節。初見聞歸依。二或以下。竭誠供養。三是善下。願事成就。準上文發菩提心。乃上品悉地事也。如蘇悉地經云。能令種種悉地成就。增益福德。乃至成滿法王子法。況餘世事。故不惟所願速成。并永無障緣阻礙也。

△子五成欲求願事二。丑初述所求願事。

復次觀世音。若未來世。有善男子。善女人。欲求現在未來百千萬億等願。百千萬億等事。

科願念在內。事相據外。約世出世間。則有百千萬億。或求現生果遂。或期他世從心。準十輪經云。此善男子。隨所在處。若諸有情。或為多聞。淨信。淨戒。淨慮。神通。般若。解脫。妙色聲香味觸。利養。名聞。功德。華果。樹林。牀敷。舍宅等。是也。

△丑二明修因成就二。寅初願求成就。

但當歸依・瞻禮・供養・讚歎地藏菩薩形像。如是所願所求・悉皆成就。

科準密部諸儀・皆明三品五品悉地。今準十輪云・或為種種世出世間諸利樂事・於追求時・為諸憂苦之所逼切。有能至心稱名念誦・歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。此善男子・功德妙定威神力故・令彼一切皆離憂苦・意願滿足。是也。

△寅二夢感摩頂。

復願地藏菩薩具大慈悲・永擁護我。是人於睡夢中・即得菩薩摩頂授記。

科歸供合法・求懇如心・故感大士夢中授記。此即適發心與記也。摩頂・示慰於極果。授記・獲證於圓因。若非信力堅固・安有如是瑞相。

△子六發現生智慧二。丑初述宿障根鈍。

復次觀世音菩薩・若未來世・善男子・善女人・於大乘經典深生珍重・發不思議心・欲讀欲誦。

科男女二眾。舉受法之機。大乘經典。乃方等之法。帝王之道。載於冊曰典。故五帝之書。曰五典。國之常經也。从冊在丌（音几）上。尊崇之意。敬若天然。乃可開吾之天。我佛法中。亦能開吾第一義天也。深生珍重者。以佛法如如意珠。能出生眾寶。故珍敬而愛重也。言發不思議心者何。羅雲忍辱經云。佛之明法。與俗相背。俗之所珍。道人所賤。故著欲之人。不好我無欲之行（文）。今既珍重。發心讀誦。則心法一體。其誰能思議其心之深淺哉。此明發心勝。

縱遇明師。教視令熟。旋得旋忘。動經年月。不能讀誦。

科次正明根鈍。明師者。能備了性相行位因果。堪為人中模範者。此千生萬劫殊難遭遇。今幸遇之。而教其閱視經典。令熟讀而熟誦之。其奈根性魯鈍。旋得熟之。旋又忘之。經年累月。不能對本而成讀。背本而成誦也。

是善男子等。有宿業障。未得消除。故於大乘經典。無讀誦性。

科下示根鈍意。宿業障未消故。於經典無讀誦性耳。根鈍。如前。宿業障。

有多因緣。蓋讀誦經典。是了因種。由宿不誦習。而了因無種。滄山云。今生空過。來世窒塞。是也。或往昔不能親近佛法。不敬沙門。婆羅門。障人說法。障人學經。障人讀誦。障人書寫。乃至沉湎麴蘖。失智慧種。故今生縱遇明師教習。不能讀誦也。

△丑二示修因發慧二。寅初修因。又二。卯初對像陳心。

如是之人。聞地藏菩薩名。見地藏菩薩像。具以本心。恭敬陳白。

【科聞名見像。陳白本心者。以地藏之名。從智慧而生。而大士之像。由功德而立。故稱名供像。即發慧性。然須恭敬。始能感動。以誠能動物。不誠。未有能動者也。況大士乎哉。

△卯二求慧方軌三。辰初修敬法。

更以香華。衣服。飲食。一切玩具。供養菩薩。

【科假物將意。藉事顯心。香取清遠潛通。華表圓滿悅懌。衣服見寂忍不捨。飲食顯慧命常存。玩具彰游戲神通。故借斯儀。表我誠敬也。

△辰二服水法。

以淨水一盞・經一日一夜・安菩薩前。然後合掌請服・迴首向南。臨入口時・至心鄭重。

【科】用淨水者・藉緣發慧也。以智者樂水・水有流通滌穢之用・潤物滋生之功。今藉以滌宿障・潤愚燥・滋讀性・通慧門也。故神水經云・水在河中為河水。水在井中為井水。水入佛鉢為佛水。入腹中為真水。以清治濁・以正治邪。眾邪斷絕・知水為真。今故用之。一盞・表一道清淨。一日夜・表制心一處。日表智明・夜表愚暗也。安菩薩前・求加被進取。合掌請服・表一心佩戴。迴首向南・表背坎向離。逸雅云・鄭・町（音庭・上聲）也。其地多平・町町然也。則表冥契平等・大慧者矣。

△辰三戒慎法。

服水既畢・慎五辛酒肉・邪淫妄語・及諸殺害。一七日・或三七日。

【科】此示助開慧性・故須慎五辛等。楞伽大慧問・彼諸菩薩等・志求佛道者。

酒肉及與葱。飲食為云何。佛答云。一切肉與葱。及諸韭蒜等。種種放逸酒。修行常遠離。五辛者。梵網云。大蒜（廣韻作胡荽）。茗葱（上音格。山葱也）。葱（葱之正名）。蘭葱（小蒜）。興渠（蔥蒨也。即阿魏）。夫葷辛。是二義（葷臭辛辣）。葷而非辛。阿魏是。辛而非葷。芥薑是。是葷是辛。五辛是也。梵語摩偷。或宰喇。皆翻酒。有穀酒。果酒。藥酒不同。若俗眾。以酒為必用之物。如漢書云。酒者。天之美祿。所以頤養天下。享祀祈福。扶衰養疾。在法眾。為必誠之物。如大莊嚴論云。佛說身口意。三業之惡行。唯酒為根本。復墮惡行中。制肉。如前。邪婬。諸惡業中惟婬業為最。邪念一萌。邪緣相湊。種種善願由此消。種種惡孽由茲起。故森羅鍊榜。必以婬為萬惡首也。竟不思月下華間。為樂有限。那得知鍊牀銅柱。受苦無窮。然庸夫俗子顯蹈明行。罔知顧忌。至學士文人。讀書講道。侈談情種。胡可屈指也。妄。殺害等。如前。一七三七。明誠慎期限。必求轉鈍為利。去愚成智。一七不發。三七未有不蒙感應。但除狐疑不信。及不致誠者。此剋期求感之意也。

△寅二發慧。

是善男子·善女人·於睡夢中·具見地藏菩薩現無邊身·於是人處授灌頂水。

科發慧之相·不易卒至。若非精誠致感·何由冥應赴機。言睡夢者·有睡而不夢·有睡而夢者。準迦旃延論云·不染汙心眠夢·是謂眠不睡相應。染汙心眠夢·是謂睡眠相應。今是染汙心眠夢·具見等·表勝身應圓根也。若非深成觀行·何能見無邊身。故大師云·入觀如夢·出觀如覺。四明判歸似位·或是鄰極之似·或是鄰真之似。今以觀行見無邊身·即是鄰真之似。表初住八相成道·分身百界等。授灌頂水·即是鄰極之似。法水灌頂·紹法王位。此雖因心感果·初必至後·夢中授記·剋證無難·容有鄰極之似矣。梵名毘灑迦·此云灌頂。以五智如來之水·灌其頂門。如剎帝利澆頭王子·必紹大寶之位。此明夢中瑞相。

其人夢覺·即獲聰明。應是經典·一歷耳根·即當永記·更不忘失

一句一偈。

科下正明發慧。其人。指上鈍根求慧男女夢覺者。夢是無明顛倒之法。觀是覺智悟理之法。於迷能解。故言夢覺。須知佛名。如大夢覺。今觀行如佛。義言夢覺。或發似解。或入分真。皆有夢覺之義。即獲聰明者。非同世人耳聰目明。如王充之過市成覽。楊雄之遇日輒通。乃謂既感夢覺。即父母所生肉耳。徹聞三千大千世界種種音聲。即父母所生肉眼。徹見三千大千世界種種之色。深信觀成。故發勝慧。正在六根清淨位矣。大論云。如經說一切眾生。無知佛心者。若佛以神力令知。乃至蠅蟲亦能知。今地藏大士以神力令其人知。安往而不知。故一切經典歷耳根而永記。更不忘失一句一偈。乃轉其旋得旋忘之宿障也。問。一佛說之經。動有八萬四千之卷。何能盡憶而不忘失乎。答。菩薩與聞持陀羅尼力。故能受。堅憶念陀羅尼力。故不忘。大論云。佛說法雨。從佛口出。除行般若波羅蜜菩薩。更無能受者。今既能受。大士般若之力歟。

△子七轉惡相遂求二。丑初述其晝夜惡事。

復次觀世音菩薩。若未來世。有諸人等。衣食不足。求者乖願。或多病疾。或多凶衰。家宅不安。眷屬分散。或諸橫事。多來忤身。睡夢之間。多有驚怖。

科衣食不足等。人所最苦者。如王舍城燈指長者（生時指光如燈故名。由昔以

金補塔中泥像一指得之）。其家巨富。如毘沙門。後因群賊劫掠。財物罄盡。妻孥

捨棄。僮僕逃失。素親厚者。反如怨讎。強從乞食。輒遭輕憊。於是歎云。諸貧窮者。行來進止。言說俯仰。盡是憊過。貧窮之人。如起屍鬼。如遇死病。難可療治。貧亦如是。多諸艱難。又復能生饑寒怨憎。輕躁褊陘。憂愁慘毒。嫌責罪負。如是眾苦。從貧窮生。嗚呼怪哉。貧有大力。能使所親。捨我極速。故陸機云。親落落而日稀。友靡靡而愈索。徐文長云。業曠家人棄。門寒結客稀。故於一貧一富之間。交情於是乎見矣。此由宿世之慳貪。致有今生之禍患耳。橫事忤身。忤。逆也。違戾也。即法華橫罹其殃也。睡夢驚怖。如周禮之觶夢（觶。音雞。奇怪夢）。列子之懼夢也。光明云。惡星災異。眾邪蠱道。變怪相續。臥見惡夢。晝則愁憂。文句云。惡夢者。心靈潛密。業現其中。夢見不

適意事（文）。故多驚怖也。

△丑二修善消滅安樂。

如是人等。聞地藏名。見地藏形。至心恭敬。念滿萬遍。是諸不如意事。漸漸消滅。即得安樂。衣食豐溢。乃至於睡夢中。悉皆安樂。

科至心恭敬。徹到源底也。聞名不惑於名。見相不著於相。冥契真實中基。方曰至心。若以如是心念滿萬遍。則萬惑全祛。萬德圓顯。故凡有不如意事。漸至消滅。即得安隱而快樂也。昔之衣食不足。今反豐饒盈溢。乃至睡夢驚恐。亦悉得身心安泰而和樂矣。轉禍為祥。捷於桴鼓。誠不思議之事也。

△子八安水陸險道。夫人出入行來。不離跋涉艱險。陸則登車坐馬。水則駕艇乘槎。未免魚龍虎豹之患。安禁臨深履薄之憂。若能稱地藏之名。便可免顛溺之難。文分二。丑初述經歷惡事。

復次觀世音菩薩。若未來世。有善男子。善女人。或因治生。或因公私。或因生死。或因急事。入山林中。過渡河海。乃至大水。或經險道。

科初標當事之人。次明所歷之處。治生者。荀子云。少而理曰治（少謂舉其要。而有條理謂之治）。易曰。天地之大德曰生。謂治其資生之事也。公私者。或為公家。或因私營。公。平正也。私。生於自營。然而徇之。則是禽獸逐逐於欲也。从八从厶（古私字）。別而去之。廓然天地萬物同體矣。厶。自營也。古人洞察心術之微。特為不○不口之形。示人以意。

○是天道。□是地道。今也反之。非天地正大之情。從吾軀殼上起。營。吾營也。去。吾去也。為仁由己。而由人乎哉。或因生死者。或報產生死亡。不得不入乎其間也。急事者。急難之事。或官府拘拿。或盜賊劫奪。或水火忽來。或冤家偶遇。凡有倉卒急遽患准之事。皆是也。當此之時。必要入乎高山茂林。必須渡乎濬河大海。或涉大水之洋。或奉公差遣。或為私營求。不免經過乎險難之道矣。若論私營。即該經商貿易。越海求珍。如賢愚經云。田殖百倍。商估千倍。仕宦萬倍。入海吉還得無量倍。故入乎海也。

△丑二示稱名利益。

是人先當念地藏菩薩名萬遍。所過土地。鬼神衛護。行住坐臥。永保安樂。乃至逢於虎狼師子。一切毒害不能損之。

科此顯稱名之益。是人。通指九界。以初地藏菩薩尚不免虎狼之難。況降斯以下者乎。必萬徧者。舉極數見至誠也。故所過土地之處。自得無量大鬼善神擁衛保護。於行住坐臥四威儀中。永保安樂而無虞也。逢虎狼等。十輪云。若諸有情。為諸毒蛇毒蟲所螫。或被種種毒藥所中。及諸虎狼師子。有能至心稱名。一切皆得離諸怖畏。保全身命。此由地藏菩薩。善入諸佛燈炬明定之力。令彼佛土所有一切眾邪蠱毒。諸惡蟲獸。悉皆消滅。故名不可思議事也。

△癸二總說利益無盡。

佛告觀世音菩薩。是地藏菩薩。於閻浮提有大因緣。若說於諸眾生見聞利益等事。百千劫中說不能盡。

科此結地藏偏向閻浮之意。十輪云。歸敬地藏者。所求皆滿足。具足施功德。悲愍諸眾生。假使百劫中讚說其功德。猶尚不能盡。故皆當供養。正同今文。故略明之。共有八種不思議事也。

△癸三結勸大士流布。

是故觀世音·汝以神力流布是經。令娑婆世界眾生·百千萬劫·永受安樂。

【科】此二大士·均與南洲有大因緣·故藉以流通。可謂同聲相應·同氣相求。則閻浮提六道眾生·何患罪障之不消·功福之不萃。自然於百千萬劫·永受人天三乘之安樂矣。十輪偈云·地藏真大士·施諸眾生樂·救脫三有苦·雨無量種雨。如是無上真經·誠是眾生之眼目·暗室之明燈·貧窮之寶藏·病疾之良醫·何可不急與流通者哉。長行竟。

△壬二重頌。何意有偈頌耶。龍樹毘婆沙云·一隨國土。天竺有散華貫華之說·如此問序後銘也。二隨樂欲。有樂散說·或樂章句。三隨生解。或於散說得解·或於章句得解。四隨利鈍。利者一聞即悟·鈍者載說方悟。此順四悉檀益·故有重頌也。分三。癸初總頌神力難盡。

爾時世尊而說偈言。

吾觀地藏威神力。恆河沙劫說難盡。

見聞瞻禮一念間。利益人天無量事。

科如來之眼。同於千日。照察古今。同於掌果。故曰吾觀等。如佛告天帝釋云。是地藏菩薩摩訶薩。有無量無數不可思議殊勝功德之所莊嚴。一切世間聲聞獨覺所不能測。此大菩薩。如如意珠。雨眾財寶。隨所希求。皆令滿足（云云）。故於見聞瞻禮。暫生一念。其利益人天有無量事。故於恆沙劫說。亦難盡威神之力也矣。

△癸二別頌不思議事六。長行有八章。今略第二第五。故唯六章。今。子初頌轉衰相。

若男若女若龍神。報盡應當墮惡道。

至心歸依大士身。壽命轉增除罪障。

科釋提桓因問經云。釋提桓因及忉利諸天。遣樂神般遮翼。問訊世尊。佛報言。使汝帝釋及忉利天。壽命延長。快樂無患。所以然者。諸天世人及阿須

倫諸眾生等。皆貪壽命。安樂無患。故今亦云壽命轉增。並除罪障耳。

△子二頌示生界。

少失父母恩愛者。未知魂神在何趣。
兄弟姊妹及諸親。生長以來皆不識。
或塑或畫大士身。悲戀瞻禮不暫捨。
三七日中念其名。菩薩當現無邊體。
示其眷屬所生界。縱墮惡趣尋出離。
若能不退是初心。即獲摩頂受聖記。

科文有三節。初二行。頌思憶事。次三行。頌告生界。皆如文。三一行。頌得現報受記。準首楞嚴。有四種記。謂未發心。適發心。現前。無生。皆與記。今是發心記。此約世諦說也。若淨名云。從如生得記。從如滅得記。如無生滅。則知無記。思益。願不聞記名。小品。受記是戲論。此皆約第一義諦說。

也。但他經·記善不記惡·記男不記女。今皆記者·同法華之開顯也。

△子三頌成度生。

欲修無上菩提者·乃至出離三界苦。

是人既發大悲心·先當瞻禮大士像。

一切諸願速成就·永無業障能遮止。

科諸願成就·如前。如業障遮止者·即別圓出假位中·教化眾生。不被塵

沙之惑·無漏之業。障礙化導也。

△子四頌發現智二。丑初頌宿障根鈍。

有人發心念經典·欲度群迷超彼岸。

雖立是願不思議·旋讀旋忘多廢失。

斯人有業障惑故·於大乘經不能記。

科梵語多羅·秦言岸。大論云·若聞多字·即知一切法·此彼岸不可得·

已到波羅蜜之彼岸也。業障惑·即是三道。夫根性有利鈍·為行有進怠。今既

發心念經・為度群迷・竝躋彼岸・是亦精進之流・固非懈怠者。但立願雖妙・其如根性實鈍・乃旋得旋忘・且多廢失。此由習因不深・夙業障重・闕多聞誦習之功・故少記憶之性也。

△丑二頌修因發慧四。寅初頌修因。

供養地藏以香華・衣服飲食諸玩具。

△寅二頌服水。

以淨水安大士前・一日一夜求服之。

科悉如文。

△寅三頌戒慎。

發殷重心慎五辛・酒肉邪淫及妄語。

三七日內勿殺害・至心思念大士名。

科問・五辛雖臭・不損物命。何故食者能障聖道・即墮無間耶。答・性殊穢濁・能生多過。楞嚴云・熟食發淫（同淫）・生啖增恚。十方天仙・嫌臭遠

離。餓鬼舐吻。常與鬼住。福德日銷。長無利益。故雜阿含云。食五辛人。觸穢三寶。死墮糞屎地獄。出作野干豬狗。若得人身。其體腥臭。故天竺沙門覺稱云。吾國食肉五辛者。驅出城外。僧鏡錄云。竺曇猷。禮天台石梁。遇聖僧謂曰。汝母懷妊時。行經葱園。胎氣犯穢。不可住寺。仙傳云。樂子萇。舉家飲仙酒升天。獨從子墜地。天神言。此人茹蒜。故不得往。是故道藏云。誦黃庭經。忌食五辛。道士受法。忌淹穢五辛。今諸師家。多忽此事。故載詳出之。

△寅四頌發慧。

即於夢中見無邊。覺來便得利根耳。

應是經教歷耳聞。千萬生中永不忘。

以是大士不思議。能使斯人獲此慧。

科初正頌。後結示。此由大士總持深廣。能令鈍者利。愚者慧。故名不思議事。（唐高僧傳。記隋襄州景空寺。有岑闍黎。姓楊。臨原人。於寺西繖蓋山泉側。造誦經堂。

每誦金光明經。感得四天王來聽。後讀藏經。皆悉不忘。今豈不然乎。）

△子五頌轉惡相二。丑初頌晝夜惡事。
貧窮眾生及疾病。家宅凶衰眷屬離。
睡夢之中悉不安。求者乖違無稱遂。

科如文。

△丑二頌修因安樂。

至心瞻禮地藏像。一切惡事皆消滅。
至於夢中盡得安。衣食豐饒神鬼護。

科衣食豐饒。係鬼神所主。如外書說。天平吏主豐。臘判官主儉。今既至
心瞻禮地藏聖像。則衣食增益。使儉者豐。闕者饒矣。

△子六頌安水陸二。丑初頌經歷惡事。

欲入山林及渡海。毒惡禽獸及惡人。
惡神惡鬼並惡風。一切諸難諸苦惱。

科妙臂經明蛇毒。有一牙。二牙。三牙。四牙不同。遭一二牙。毒猶可治。若三牙。死多生少。四牙。決死不救。惡人。即嘯聚綠林之輩。斷道抄掠之儔。惡神。即岳瀆山林一切諸神。擅作威福者。惡鬼。即羅刹食人之鬼。惡風者。請觀音云黑風洄波。仁王般若。有六色風。黑。赤。青。天。地。火也。別行疏云。風以黑。怖之甚也。僧護經云。疾風猛浪。沒溺破壞。餓鬼所噉。險之甚矣。餘如文。

△丑二頌稱名利益。

但當瞻禮及供養。地藏菩薩大士像。

如是山林大海中。應是諸惡皆消滅。

科寶雨經云。云何菩薩如師子吼。譬如師子哮吼之時。惡獸野干各於方處驚駭馳走。一切惡獸無能損壞。是也。應驗傳云。外國百餘人。從師子國汎海向扶南。忽遇惡風。墮鬼國。便欲盡食。一舶眾人怖稱觀音。中有一小乘沙門。不肯稱名。鬼索此沙門。狼狽學稱。亦得免難。觀音應驗既爾。地藏利益亦然。

故稱名瞻禮。諸惡消滅也。

△癸三結頌普告流布三。子初勸聽地藏神力。

觀音至心聽吾說。地藏無盡不思議。

百千萬劫說不周。廣宣大士如是力。

科至心。如前。所以勸至心聽者。事既無盡不可思議。若不冥三諦極致。何能窮邊徹底。以盡大士之奧藏耶。無盡。即圓三諦。如云。即色是空。非色滅空。此圓空無盡也。如云。一切諸法因緣果報無盡。乃至悉能含受一切佛法。故名無盡。此圓假無盡也。如云。法若盡若不盡。皆是無盡相。無盡相即是空。空則無有盡與不盡。故知非盡非無盡。是真無盡義。此圓中無盡也。如此無盡。可思議乎哉。故百千萬劫。塵說。剎說。熾然說。亦不能周悉其事。故我今於天龍大會之中。廣為宣揚地藏如是威神之力也。如是二字。亦指三諦。不然。何能顯地藏種種因緣。莫不即空假中。故號不思議如是之力耶。

△子二總頌聞瞻利樂。

地藏名字人若聞。乃至見像瞻禮者。

香華衣服飲食奉。供養百千受妙樂。

若能以此迴法界。畢竟成佛超生死。

科前四句。結上聞名瞻像等。必受人天妙樂。後二句。結上回向法界。必超生死成佛。以具有四悉檀利益故也。所以爾者。以地藏名字等。作世界分別說。能令人得歡喜之益。若各各為人說名相等。能令人得生善之益。若天人五衰相現。乃至跋涉險道。稱名禮像。轉禍為祥。令人得破惡之益。若將上事迴向第一義諦。能令人得入理之益。然一一皆迴法界者。蓋地藏但有名字。名字性空。不住內外中間。但垂影像。像性亦離。等於鏡相空華。香華等供。體是因緣。不離中道佛性。百千劫中受妙樂者。受陰空洞。畢竟無能受者。皆迴法界之力也。故止觀云。若推一法。即洞法界。達邊到底。究竟橫豎。事理具足。上求下化。備在其中。方稱發菩提心。菩提名道。道能通到橫豎彼岸。名發心波羅蜜。故得畢竟成圓教法身之佛。永遠超分段變易生死。故須一一向法界也。

△子三結勸觀音告布。

是故觀音汝當知·普告恆沙諸國土。

【科】是故者·承上八種事故而言也。謂如此無盡不思議事·非爾觀音·莫能知之·莫能告之·故勸當知普告也。言普告·則應通九界。言諸國·則豈局同居。故知地藏法門·包法界而無外·極橫豎而同歸也者。

△丁三囑累人天流通。上名別者·別在此經也。此名通者·經經囑累也。既屬今經·雖通仍別矣。分二。戊初品題。

囑累人天品第十三

△戊二品文。為二。己初化主憂天人囑累。己二空藏問瞻禮福利。初復二。庚初世尊摩頂付囑。庚二地藏互跪承旨。初又二。辛初呼名大讚功德二。壬初敘舉臂摩頂。

爾時世尊舉金色臂·又摩地藏菩薩摩訶薩頂。

【科】爾訓為即。即是與觀音說見聞利益已訖·更將人天囑累地藏之時（世

界)。又大會既聞地神觀音兩番流通。歡喜已竟。宜聞囑累人天生善之時（為人）。又聞上不思議利益之事。已破諸惡法墮苦之緣。時眾更欲聞囑累地藏救拔。則永對治諸惡之時（對治）。又聞上兩番不思議事。得道者已竟。更聞囑累大會之眾。無不悟理之時（第一義）。有四悉檀因緣。復申囑累。故言爾時。舉金色臂者。金色本黃。表乎中道。臂有提拔之功。正顯提攜六道。並歸中道一性。故復舉之。前摩頂。慰勞度生辛苦。今摩頂。囑累救拔勞煩。前一手摩無量頂。乃表一多自在。今一臂摩一頂。以表本同一道。則顯六道九界。更無二道也。

△壬二歎眾德巨思。

而作是言。地藏。地藏。汝之神力。不可思議。汝之慈悲。不可思議。汝之智慧。不可思議。汝之辯才。不可思議。

科世尊特於人天大會連呼地藏之名者。誠愛之深。託之重也。如國大王將崩。儲君幼稚頑劣。欲託孤大臣輔弼。必執手頻呼愛卿。以子幼而國大。日久

而心長。中有滿腔說不盡之意。故我佛舉臂摩頂。雙喚其名也。汝之神力下。佛自讚德。如國王託事。亦先讚老臣之德。今閻浮眾生志性無定。若不假超群之器具。安能救沙界於冥陽。故下所讚眾德。不越能化三輪。初句。讚身輪現通。諸聖罔測名為神。八自在我名為力。不可思議者。準大論。有五事不可思議。謂眾生多少。業果報。坐禪人力。諸龍力。諸佛力。佛力最不可思議。菩薩入於禪定。生不可思議神通（即如意疾遍神通也）。故一念中。悉到十方諸佛世界。作無量身。一切賢聖不能行。不能到。故不可思議。然身輪現通。必由意輪鑑機而起。意輪。即是慈悲與拔。若欲與拔。必須現通。故曰身輪由意。此即地藏大慈大悲。實能一時遍施與拔。故不可思議。然雖內鑑外現。若無智慧辯才。安能赴機說法。故知慧辯。正讚口輪。蓋身之神通。非智慧不轉。故龍樹菩薩云。以智慧力故。能轉一切諸法。所謂小能作大。大能作小。能以千萬無量劫為一日。又能以一日為千萬劫。是菩薩世間之主。所欲自在。何願不滿。以是因緣。故菩薩乘神通力。能速疾超越十方世界。得非智慧為神通之本乎。

十輪云·智慧深廣·猶如大海·辯才無滯·如水激輪·故不可思議·此由大士圓具秘密三輪·故能垂形沙界·我佛讚德·詎曰徒然。

正使十方諸佛·讚歎宣說汝之不思議事·千萬劫中不能得盡。

【科】正使下·引同諸佛。正·對假說。言假使·則意涉浮汎。言正使·則詞彰真實。然地藏大士何能使十方諸佛讚歎耶。如大論云·若有菩薩具足十地六波羅蜜·十力·四無所畏·四無礙智·十八不共法等無量清淨佛法·為眾生故·久住生死·不取阿耨菩提而廣度眾生。如是菩薩·諸佛讚歎。正今諸佛同聲讚歎之意也。然又何故·讚說其事千萬劫不能盡耶。亦如論云·菩薩出於三界·變化無央數身·入於生死·教化眾生。如是希有事·皆從甚深般若波羅蜜生。正今讚歎不盡之意也。

△辛二呼名載囑人天二。壬初長行。壬二偈頌。長行分二。癸初火宅眾生勿令墮苦。癸二少善眾生勿令退失。初又二。子初正以三界天人付囑。

地藏·地藏·記吾今日在忉利天中。於百千萬億·不可說不可說·

一切諸佛菩薩。天龍八部。大會之中。

科前呼名。愛語喜聲也。今呼名。苦語悲聲也。前乃讚德。今為囑事故爾。記吾等。囑令勿忘末後之說。如父遺命。孝子銘骨勿諼也。大會等者。藉眾證明。顯是大事。非細故也。此與法華長者付業聚會親族不同。何也。彼教久化之機。至此大功克就。聚眾付業。推門落臼。更有何難。此付未調之眾。為令佛種不斷。似救子於水火。竟不知如何了局。故不同也。

再以人天諸眾生等。未出三界。在火宅中者。付囑於汝。無令是諸眾生墮惡趣中。一日一夜。何況更落五無間。及阿鼻地獄。動經千萬億劫。無有出期。

科言再以者。以。將也。前已將人天付囑。今重將此眾累爾也。未出等者。自我佛入滅之後。洎彌勒道成之前。於其中間。凡在三界五欲火宅中者。今得交付囑託於汝。總令是輩不墮三惡道。乃至一日夜最少之時。況不急救援。令更落無間阿鼻大地獄中極受苦痛。經千萬億劫。難期出獄之時哉。寄語諸賢。

毋負佛恩。早求出苦。急渡生津。勉旃。勉旃。

△子二復明生性無定分形。

地藏。是南閻浮提眾生。志性無定。習惡者多。縱發善心。須臾即退。若遇惡緣。念念增長。以是之故。吾分是形。百千億化度。隨其根性而度脫之。

科此文。不過複疎前事。明吾所以付囑之意。是南閻等。遠提業感品中。一切眾生未解脫者。性識無定等文。近提利益存亡品。地藏所白。我觀是閻浮眾生等文。以是下。顯提佛自身。潛映地藏化身二段文。此正同付法藏經云。一切眾生。志性無定。隨所染習。若近惡友。便造惡業。流轉生死。無有邊際。若近善友。敬心聽法。必離三塗。受最勝樂（如華氏國白象。聞法生慈。見殺增害。豈況於人。而不染習）。但善類登山。理為難上。惡如崩墜。實可易行。是以天宮閒曠。來蹤蓋寡。地獄籠樊。往人爭湊。故吾分形化度。織（註。織疑職）此之由耳。

△癸二少善眾生勿令退失二。子初種少善擁護勿退。

地藏·吾今殷勤以天人眾·付囑於汝。

科初二句·重提前事。然觀殷勤二字·不覺泣數行下。夫殷者·盛也。勤者·勞也·心之委曲也。此以下事上之心。身盛勞而心委曲·孜孜奉以周旋·不敢稍有躋弛也者(躋音託·弛音始。躋落無檢局·弛廢不尊禮度也。漢武帝紀·躋弛之士)。今我佛為未來眾生·降尊就卑·屈上湊下·不覺言之至此乎。

未來之世·若有天人·及善男子·善女人·於佛法中種少善根·一毛一塵·一沙一滄。汝以道力·擁護是人·漸修無上·勿令退失。

科未來下·示付囑之意。謂一切眾生同有佛性。闡提雖惡·性善具存。儻於未來之世·其有天人善男女等·不昧原初之念·於佛法無上福田能下小種·以立善根。不論毛塵沙滄·汝當以權智道力·擁護是等少善之人·漸令修習阿耨菩提。如菩薩本行經云·若有人能於佛法·少作微善如毛髮許·所生之處·受報弘大·無有窮盡(文)。故知施福由心·豈關施物巨細。故囑汝擁護·勿令中間有退失也。如處胎經云·盲龜浮木孔·時時猶可值·人一失命根·億劫

復難是。海水深廣大。三百三十六。一針投海中。求之尚可得。一失人身命。難得過於是。故知一退。其失非細。今願地藏。當如慈母之育嬰孩。必使成立。毋稍懈怠。致令夭亡。是吾今日於忉利大會。將人天眾。懇懃囑汝之苦心也。

△子二念佛經碎獄生天二。丑初隨業墮落惡趣。

復次地藏。未來世中。若天若人。隨業報應。落在惡趣。

科經云。假使百千劫。所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。故知影形相隨。誰能逃避。昔有人死至閻王所。考厥罪惡。應墮鍊城。而人姊子乃王正妃。勸王念我親弟。勿治其罪。王囑其住我宮內。不可外出。被獄吏所捉。其人不知。自詣鍊城。王不能救。隨業受報。不容絲毫勉強也矣。準業報差別經。墮四惡趣。各有十業（云云）。

△丑二神力方便救拔。

臨墮趣中。或至門首。是諸眾生若能念得一佛名。一菩薩名。一句一偈大乘經典。是諸眾生。汝以神力方便救拔。於是人所。現無邊

身。為碎地獄。遣令生天。受勝妙樂。

科臨墮至門首者。若一到獄。急難得出。故於臨入之時。即令念佛免苦。如譬喻經云。昔有國王。弑父自立。有阿羅漢。知王餘命。不過七日。命終。必墮阿鼻一劫受苦。尋往化之。教至心稱南無佛。七日莫絕。臨去重告。慎勿忘此。王便叉手。一心稱說。晝夜不廢。至七日命終。魂神竟至阿鼻。乘前念佛。知是地獄。即便大聲稱南無佛。獄中罪人。聞稱佛聲。一時同稱。猛火即滅。皆得解脫。出生人中。後阿羅漢重為說法。得須陀洹。又觀佛三昧經云。佛告比丘。我滅度後。若稱我名。南無諸佛。所獲福德。無量無邊（大慈經。佛告阿難。南無佛者。此是決定諸佛世尊名號音聲。故稱言南無諸佛）。增一經云。眾生三業造惡。臨終憶念如來功德者。必離惡道趣。得生天上。正使極惡之人。以念佛故。亦得生天（文）。一菩薩名者。如文殊。徧吉。觀音。勢至等。蒙度脫者。不勝枚舉矣。一句一偈者。普賢觀經云。若誦大乘經。思第一義。甚深空法。於一彈指頃。除百萬億那由他恆河沙劫生死之罪。冥報記。載王生將墮地獄。

忽遇一僧·云是地藏菩薩。教令熟誦若人欲了知偈·可免地獄。少頃·喚至王前。王問·有何功德。答云·唯持一偈。王令誦之·聲徹地獄·罪人聞聲·並蒙解脫。即令放回·勉其修善。豈非地藏神力現身碎獄·生天受樂之驗歟。故知念佛菩薩名及誦經偈·皆得超淪·受勝妙之樂也。

△壬二偈頌。

爾時世尊而說偈言。

現在未來天人眾·吾今慇懃付囑汝。

以大神通方便度·勿令墮在諸惡趣。

科現未天人·性既無定·或造惡業·重落三塗。總藉地藏·展大神通。用異方便·必令度脫·毋使流轉也。

△庚二地藏互跪承旨二。辛初經家敘儀。

爾時地藏菩薩摩訶薩·胡跪合掌。

△辛二大士領命二。壬初安慰世尊。

白佛言·世尊·唯願世尊·不以為慮。

科皆如文。

△壬二度脫眾生二。癸初少善解脫生死。

未來世中·若有善男子·善女人·於佛法中一念恭敬·我亦百千方
便度脫是人·於生死中速得解脫。

科現前介爾之心·甚小甚微·故曰一念。佛說四自侵經云·未見群類·苟
懷一介·志不轉易。假使有人·至心欲度·當諦思計·一心行道。當知無常·
假借是身。萬物歸空·皆非我所。曉知無者·則度天下十方人民。故知千念萬
念·始乎初念。只此一念·即感地藏慈悲喜護·愍傷萬姓萌類之兆。令其於生
死速得解脫·更何疑哉。

△癸二深修不退道果。

何況聞諸善事·念念修行。自然於無上道·永不退轉。

科此中況意·謂一念甚微之恭敬·尚蒙解脫生死。況乎凡聞諸善·念念無

間修行者哉。四自侵經云。道人觀察可否之事。內自省身。譬如夢幻。喻如軍征。百萬之眾。恃怙名將。以卻怨敵。道人伏心制意。修法奉道。順行戒禁。身意清白。布恩施德。除棄忿怒。憍奢諍訟。專精行道。無得無礙。志在軌迹。若將帥眾也。先自正心。爾乃身行。身心俱正。則無所失。以無所失。得道絕去。故十輪云。照行善者。猶如朗日。故令自然於無上道。永不退轉也。

△己二空藏問瞻禮福利二。庚初述贊問福利。庚二許說示利益。初又二。辛初經家提名。

說是語時。會中有一菩薩。名虛空藏。

科梵語哦哦曩獻惹。此云虛空藏。此經。始文殊發問。謂非大智。莫識地藏端倪。終空藏收科。以非太虛。安泯大士化跡。乃攝有歸空。全假即空意也。而空藏問福利者。乃從空談有。全空即假意也。空假不二。當體即中。圓融妙行。同歸秘藏。故終乎虛空藏也。準虛空藏菩薩經。此娑婆西。過八十恆河沙世界。有佛剎名一切香集依。其中眾生。成就五濁。佛名勝華敷藏如來。彼有

菩薩·名虛空藏。頂上有如意寶珠·無量釋迦毗楞伽寶而為圍繞。此珠光明·蔽餘光明·悉滅無餘。所有功德·唯除如來·餘無及者。準密部·即毗盧如來四親近菩薩中·寶波羅蜜流出南方寶生部者·是此菩薩也。

△辛二當機發問二。壬初因聞歎致請。壬二願為眾略說。初又二。癸初述聞神力叵思。

白佛言·世尊·我自至忉利·聞於如來讚歎地藏菩薩威神勢力·不可思議。

科經初光音遍及·空藏即集天宮·故始終備聞如來讚歎地藏之事。勢力者·如思益云·我投足之處·震動三千大千世界及魔宮殿。觀經云·以智慧光·普照一切·令離三塗·得無上力。故言勢力。不思議者·此是菩薩甚深行處。雖施為萬有·令眾生得益。咸獲本然·初無實法。如化人現作化事·不過令人得樂。空藏終篇·意在斯也。

△癸二因問福利幾種。

未來世中。若有善男子。善女人。乃及一切天龍。聞此經典。及地藏名字。或瞻禮形像。得幾種福利。

科準地持。福即布施。持戒。忍辱。依禪。依精進。修行施戒四無量等。是名福分。蓋善名福利。感報恬愉。今既讀經聞名。瞻形禮像。必有所得福利。不審有幾種耶。須知福利由心。心能造福。心尚叵得。福利奚存。然化門引物。怖向。福利為要。況密部中。凡供養門皆攝入虛空庫藏。則福利之事尤空藏之專司。而應問者也。

△壬二願為眾略說。

唯願世尊。為未來現在一切眾等。略而說之。

科必求略說者。導物生善之要門也。書有作善降祥之訓。易明積善餘慶之言。若不詳陳乎福利。未免阻絕其善門。故願略說耳。至若嚴禱祀以徼福鬼神。隨因果而怖報冥寞。此利心之邪求。詎可同年而語哉。

△庚二許說示利益二。辛初誠聽許說。

佛告虛空藏菩薩。諦聽諦聽。吾當為汝。分別說之。

科夫善說法者。無說無示。善聽法者。無得無聞。何有分別諦聽之異指乎。然若一向冥真。恐成斷見。若一向順有。恐成常見。斷常偏邪。違中道遠矣。要於拈空非空之際。談有不有之時。不涉言詮而舌根恆轉。無離音響而聞性原空。所謂善能分別諸法相。於第一義而不動。乃如來分別之指。空藏諦聽之意耳。

△辛二別分利益二。壬初見像聞經供讚利益。壬二聞經禮形讚歎利益。初又二。癸初總示修因。

若未來世。有善男子。善女人。見地藏形像。及聞此經。乃至讀誦。香華飲食。衣服珍寶。布施供養。讚歎瞻禮。

科如文。

△癸二別列益數。

得二十八種利益。一者天龍護念。

科初句總標。下乃別列。天龍乃造化之權衡。為陰陽之管轄。邦國藉保綏之德。黎民仰覆護之功。今既讀經持名。瞻禮供養。故感天龍護之念之。令善果聖因。由之增長。家緣世事。用是克諧。故首舉之。示福利之本也。

二者善果日增。三者集聖上因。四者菩提不退。

科二三四三益。事迹相連。果由因而增進。因藉果而積集。因果相資。自然菩提不退。如十輪經。地藏白佛言。我當濟度此四洲渚世尊弟子。一切苾芻。及苾芻尼。鄔波索迦。鄔波斯迦。令其增長覺分。聖諦光明。增長趣入大乘聖道。增長成熟有情大慈大悲。增長五眼灌頂。生天涅槃。如是善果。日日增長。集者。聚集。大論云。值遇經法。修善持戒。布施禮敬等。種涅槃因緣（文）。如是聖上之因。莫不聚集。善果聖因。既日增集。自然道心牢強。誓力勇健。於位行念。自無退轉矣。增者。從微至著。以期滿足。集者。自少至多。所冀成就。於此兩楹之間。菩提不退也。

五者衣食豐足。六者疾疫不臨。

科五衣食豐足・助道備也。衣以蔽形・食以支命。身安道隆・賴是衣食。此雖小緣・能辦大事。凍餒不安・道法焉在。故十輪云・一切皆得如法所求。衣服寶貝・醫藥牀敷・及諸資具・無不備足。六疾疫不臨・修道之要。病乃退道之緣・能令色力減損。準長阿含・乃他方世界・有鬼神來。此間鬼神・放逸婬亂・不能護人。他方鬼神・侵嬈此世間人。搥打捶杖・接其精氣・使人心亂。故有疾疫之災。十輪云・若諸有情・惡鬼所持・成諸病者・有能供養地藏菩薩・一切皆得解脫無畏・身心安適・故疾疫不臨也。

七者離水火災。八者無盜賊厄。

科七離水火災。病為內障・災為外障。左傳以人火曰火・天火曰災（篆文・

《中加一。《與川同・川壅為災。說文從宀・屋也。火其屋為灾・故從火宀下為意）。今謂橫

潦之水・燎原之火・損物傷生・並是天災。十輪云・若諸有情・為火所焚・為水所溺・有能供養地藏菩薩・一切皆得離諸危難・安隱無損。此不必引大三災之水火也。八無盜賊厄・離宿怨懟也。十輪云・若諸有情為諸怨賊軍陣・及餘

種種諸怖畏事之所纏繞。身心惶惶。懼失身命。有能供養恭敬地藏菩薩。一切皆得離諸怖畏。保全身命。

九者人見欽敬。十者神鬼助持。

科九人見欽敬。地持云。菩薩種姓具足故。眾所敬重。供養讚歎。言必受行。無所違犯。今既供養地藏菩薩。故致斯福利。十神鬼助持。尤末世修道善利。長阿含二十云。若有修行善法。見正信行。修十善業。如是一人。有百千神護。今既供養地藏菩薩。故得神鬼助持。修行無障也。

十一者女轉男身。十二者為王臣女。十三者端正相好。

科十一女轉男身。十二為王臣女。十三端正相好。皆如前。

十四者多生天上。十五者或為帝王。十六者宿智命通。

科十四多生天上。準辯意經。五事生天（即是五戒）。十輪云。隨其所應。安置生天。涅槃之道。十五或為帝王（西域。如勝軍。優填等。東土。如五帝三王等）。十六宿智命通。達命元由也。士有百行。智為其首。由讀經稱名。了因之力也。

十七者有求皆從。十八者眷屬歡樂。

科十七有求皆從。十輪云·若諸有情·或為種種世出世間諸利樂事·於進求時·若能恭敬供養地藏菩薩·意願滿足。十八眷屬歡樂·此修行外護知識。十輪云·若諸有情·愛樂別離·怨憎合會。有能恭敬供養地藏菩薩·一切皆得愛樂合會·怨憎別離。

十九者諸橫消滅。二十者業道永除。

科十九諸橫消滅·如前。二十業道永除。以修讀經等無漏之業·故三界有漏業道·一并永除滅矣。

二十一者去處盡通。二十二者夜夢安樂。

科二十一去處盡通。地持云·人具足故·男相成就·堪為一切功德法器。於一切時·自在遊處·一切眾生·往來同事。人間曠野·隨意無礙。今既修供地藏菩薩·故得行來出入·到處通達也。二十二夜夢安樂·如前。已上皆自身福利。

二十三先亡離苦。二十四者宿福受生。

科二十三先亡離苦。乃上資祖禰也。下明當來福利。二十四宿福受生。思益經云。菩薩有四法。得先因力。不失善根。一見他人闕。不以為過。二於怒人常修慈心。三當說諸法因緣。四常念菩提。今承持誦供養地藏宿世之福。或受生天上人間。並享如意福樂也。

二十五者諸聖讚歎。二十六者聰明利根。

科二十五諸聖讚歎。以修勝福。善譽遐流。大論云。菩薩聞甚深不可思議佛法。能定心信樂。不生疑悔。如是菩薩。諸佛所歎。今既信受地藏不思議事。故感諸聖讚歎也。二十六聰明利根。如荀子云。目不兩視而明。耳不兩聽而聰。今由一心讀經。成法行機。故義理入耳。不俟更聞。經書過目。寧須載讀。默識心通。根性越倫也。

二十七者饒慈愍心。二十八者畢竟成佛。

科二十七饒慈愍心。此利生之要行。以慈有五利。刀不傷。毒不害。火不

燒·水不沒·瞋惡見喜。地持云·菩薩以安隱樂·饒益眾生。非安隱樂·教令除斷。是也。二十八畢竟成佛·此是究竟利益。匯江河淮濟而注之海·同成鹹味。鎔瓶盤釵釧而入於爐·盡作精金。此我佛付囑之心·地藏承命之意。所謂唯此一事實·餘二則非真·故兩文皆以此終焉。

△壬二聞經禮形讚歎利益二。癸初總示修因。

復次虛空藏菩薩·若現在未來·天龍鬼神·聞地藏名·禮地藏形·或聞地藏本願事行·讚歎瞻禮。

科此中修因·與上似同·何故列作二文。須知上加種種供養·緣了兼修。此但聞禮讚歎·了因獨進。以此小異·故別列之。正顯聞益尚爾·況思修兼行乎。

△癸二別列益數。

得七種利益。一者速超聖地。

科前後之益·俱約圓論。一速超聖地·即指圓十地之聖種性。以圓人根利

智猛・故於住行向位・速得超入聖地也。

二者惡業消滅。

科二惡業銷滅・惡業對善業論。既聞地藏不思議事・則了修染修惡・全體即是性染性惡。故於五品觀行・圓伏五住。進入信位・見思先亡。則分段生死・從斯永離。故知雖舉惡業・自得三障圓銷。

三者諸佛護臨。

科三諸佛護臨。既在似位・已鄰真因・得佛法之氣分・感諸佛之護臨。臨・蒞下也。與上帝臨汝・意同。從品・眾也。從臥・無為也。上之臨下・不自用而用人・故能聽物之為・而不自為也。今諸佛臨下・正如月之臨江・固不庸心於其間也。

四者菩提不退。

科四菩提不退・如前。

五者增長本力。

科五增長本力。即修因外。熏增真如本力。以深行菩薩具足悲智二增故。彌增本力也。

六者宿命皆通。

科六宿命皆通。準諸論說。謂於生處。自性能知過去。宿命及知他心。若諸有情。施他種種大妙飲食。由彼業力。能引此智。如阿摩晝經云。無明永滅。大明法生。闇冥消滅。光曜法生。故能憶宿命無數劫事。

七者畢竟成佛。

科七畢竟成佛。地持云。菩薩依智故。攝受正福種種巧便。為諸眾生。乃至無上菩提。若報。若報因。若報果。一切依福起。福依智起。此二具足。最勝最上。得無上菩提。若福智不具。終不能得。今修讀經持名之智。及瞻形禮像之福。故致成佛。此名因攝果攝自他之利益也。別流通竟。

△丙二總流通二。丁初因果聖凡聞讚致歎。

爾時十方一切諸來。不可說不可說。諸佛如來及大菩薩。天龍八部。

聞釋迦牟尼佛·稱揚讚歎地藏菩薩·大威神力不可思議·歎未曾有。

科十方至八部等·結上雲集之眾。諸佛菩薩·在光前集·乃發起之根源。天龍八部·在光後集·正發起之眾也。聞釋迦下·總結上來所歎不思議事。然餘人亦有讚歎·今獨言釋迦者·有一意。一舉主攝伴。如群辟之言·出於王命·皆曰王綸·是也。二歸功化主。如三公謨猷·功成之後·歸美天王·是也。餘如文。

△丁二天主眾會供養禮退。

是時忉利天·雨無量香華·天衣珠瓔·供養釋迦牟尼佛·及地藏菩薩已。

科忉利天王獨供者·既是檀越·又在其宮·故得專之也。香表因通果海·成就五分法身。華表圓因剋果·具足四十一位。天衣從樹而生·輕細自然·表證寂滅之忍。珠瓔·別行疏云·或眾寶瓔珞·或眾寶珠。今是眾寶珠成·故曰珠瓔·表得四勝法。大集云·戒·定·慧·陀羅尼·以為瓔珞·莊嚴法身。是也。然珠瓔在頸·頸是所嚴·表中道性德。此行稱性·如瓔珞在頸而能嚴也。

皆言兩者。則是從正空中道第一義天。繽紛而下也。無量者。因果之法。並由一心。了達此心。本具河沙性功德法。有何限量。以此無量諸法。供養釋迦能說之教主。以及地藏能行之願王。心有所專。故不言餘眾。已者。謂能供之物皆冥實際。所供之主本住三摩。能所既空。感應斯泯。賓主鎔融而一際。財法絕寂而無垠。故云已也。上是申供。

一切眾會。俱復瞻禮。合掌而退。

科下乃禮退。一切眾會。即前所集之眾。今將各還本住。俱復瞻仰。重師道而戀戀靡忘。重申禮拜。尊經法而心心無間。合掌。表十界一體。而退。顯萬類同歸。然而不同諸經結皆大歡喜者。以見在會大眾。從此重增勝心。效地藏之僧那。救三塗而不了。遵迦文之囑累。弘是典而彌窮。上同聖母之愁憂。卻類天王之悲歎。則聞法之大喜。固內蘊襟懷。而濟世之殷憂。已外彰眉宇。經家不敘斯語者。意見乎言之表也。

地藏菩薩本願經卷下科注

後跋

原夫大士悲願。分形劫量叵測。今之九華者。太倉之一粟也。每購山誌未得稽考。應蹟未由相傳。是新羅國王太子。二十四歲。攜白犬善聽。航海而來。止九子山石洞有年。時有閣老閔公。素懷善念。每齋百僧。必虛一位。因請洞僧足數。廼乞一袈裟地。公許。衣遍覆九峰。遂盡喜捨。其子求出家。即道明和尚是。公後亦離俗網。反禮其子為師。故今侍像。左道明而右閔公。職此故也。公里族諱號亦未詳。世行唐詩選名英華集中。有金地藏送童子還家詩。其曰：空門寂寞汝思家。禮別雲房下九華。愛向竹欄騎竹馬。嬾於金地佈金沙。添瓶澗底休招月。煮茗甌中罷弄華。好去不須頻下淚。老僧相伴有煙霞。附刊紙尾公諸同好云。

經讚附

佛升忉利。為報慈親。放光地藏集分身。緣感業宣陳。廣說弘因。歷劫度沈淪。(第一卷)

獄名啟問。苦楚堪哀。如來讚歎福門開。鬼主悉皆來。佛號奇哉。存沒離塵埃。(第二卷)

地藏請較。布施因緣。堅牢護法歎功玄。聞見利無邊。囑累人天。世世廣流傳。(第三卷)

陳九陶先生贈言併序附

匡菴運遐法師。頽齡善病。日夕註經不休。同門全彰法師。年富力強。遊燕甫還。遽以微眚示寂。輒為全師慨傷。深為運師愉快。云。

全彰法師健無比。都門往返六千里。佛法傾動諸公卿。方欲奏加國師禮。陡嬰微恙遂西歸。法臘纔逾知命耳。惜乎楞嚴說法堂。幾回欲建仍拋圮。匡菴運師係法兄。全師却是運師弟。全師忽辭運師去。運師長病大仙矣。長病得毋僥倖乎。又復註經勞不已。註經弘願銘肺肝。孜孜深闡而曲體。考盡千函大藏經。載無疑義與剋理。脉脉陰叨佛護持。病魔疊疊能強起。地藏經今得解之。解地藏經世罕此。瀝心嘔血醒時流。敷演欺人莫浪恃。登壇集眾每宣揚。恭聽伊誰不歡喜。一從釋迦涅槃後。是經今始得知已。莫大功德在後頭。豈僅目前報增紀。更兼師長啖口遺。歷久未獲壽於梓。二帙運師傾鉢資。齊刊頓貴洛陽紙。他年入藏不須憂。幸值當今係

聖主寄聲恭賀景老人嗣法有此爭氣子

寓武原禾人陳鏞拜艸

寶池真常禪德。偶得此科註。歡喜踊躍。即欲廣流布于世。不辭鯨浪犬牙之危險。頓發崎陽緬赴京洛。時沈疴新痊而形氣未復原。然勇志奮起如此。可謂為弘法利生忘軀命矣。因屬余以訓點刊行之事。(余)素歸地藏菩薩。間又讀誦此經。每憾闕註疏之久也。而今幸遇希有勝緣。寔所謂：如闇得燈，如貧得寶。喜感交生。不知手之舞之。足之蹈之。只願早流行之。以成常師志。而普與眾共利。於是不暇顧謏陋。漫污和點以鋟梓云。

峇

元祿三庚午載十月上旬

沙門妙幢淨慧謹跋

【古今字對照表】

司	厶	木	𦵏	厓	穉	咲	乘	駟	鍤	无	从	古字
右	左	木	眾	涯	利	笑	乘	驅	鐵	無	從	今字
艸	𦵏	𦵏	襍	𦵏	憊	𦵏	飢	狇	𦵏	𦵏	𦵏	古字
草	恭	揚	妖	乃	愆	嘴、觜	飼	豚	𦵏	野	畫	今字
輒	廐	掇	携	𦵏	信	𦵏	、	𦵏	𦵏	困	𦵏	古字
軟	廐	救	攜	段	剛	事	主	斤	那	淵	敬	今字
				躋	循	裁	跋	𦵏	筭	沿	𦵏	古字
				𦵏	盾	通「纒」	跋	時	算	沿	愆	今字