

CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection
ebook

X21n0384

地藏本願經科註

清靈乘輯

中華電子佛典協會

目次

- [編輯說明](#)
- [章節目次](#)
 - [譯師](#)
 - [忉利天宮神通品第一](#)
 - [分身集會品第二](#)
 - [觀眾生業緣品第三](#)
 - [閻浮眾生業感品第四](#)
 - [地獄名號品第五](#)
 - [如來讚歎品第六](#)
 - [利益存亡品第七](#)
 - [閻羅王眾讚歎品第八](#)
 - [稱佛名號品第九](#)
 - [較量布施功德緣品第十](#)
 - [地神護法品第十一](#)
 - [見聞利益品第十二](#)
 - [囑累人天品第十三](#)
 - [No. 384-A 後跋](#)
 - [跋文](#)
 - [經讚附](#)
 - [陳九陶先生贈言併序附](#)
 - [No. 384-B 跋](#)
- [卷目次](#)
 - 1.
 - 2
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
- [贊助資訊](#)

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2023.Q1」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

委釋經題已如上說。

△次譯師。

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

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。虎生昞。昞生淵。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(徂兗切前上聲)。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。實叉難陀。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。發使迎請實叉。與經同來赴洛。重譯。△三隨文演義為三序正流通初品序分分身集會訖較量布施九品正說分地神護法品訖經三品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盍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初品題。

忉利天宮神通品第一

釋品如綸貫後倣此。

△次序分分二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初舉五事證信二點三月所為初中四初所聞法體。

如是。

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。南嶽三轉讀文。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。即是過去。未來法如。即是現在。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。亦以圓如是而利它。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。

△二能聞之人。

我聞。

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。然真我無我不我。心聞無聞無不聞。為傳化不絕。故云我聞。聞則成就已。

△三聞持之時。

一時。

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。皆者。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。則該乎長短。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。

△四佛及住處。

佛在忉利天。

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。

△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。

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梵王宮。從右脇生悉達太子。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。

△二別序發起當文不關餘經故云別文分三段初果因集讚序二是時如來下現相集眾序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末代樂簡故存而不論須知圓經勿作餘釋今初分二初同來集會。

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。

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。有何等算。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。

△二共申讚歎二初同歎釋迦難事。

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。

釋迦。姓也。本起經翻能仁。準長阿含。昔甘蔗(姓也)王聽次妃讚。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。容貌沮然。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。[怡-台+龍]候(上音龍。下音例。[怡-台+龍]候。多惡也)。不調。如諸楚毒。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。

△二各遣侍者問訊。

各遣侍者問訊世尊。

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。權智任外。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。

△二現相集眾二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初放光明雲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初總示。

是時如來含笑。放百千萬億大光明雲。

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。者優曇華。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。鬣鬣彌布。甘雨霽[雨/沱]。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。

△二別明。

所謂。大圓滿光明雲。大慈悲光明雲。大智慧光明雲。大般若光明雲。大三昧光明雲。大吉祥光明雲。大福德光明雲。大功德光明雲。大皈依光明雲。大讚歎光明雲。

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。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。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。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。竝以無生為首。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。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。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。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。對第八知位次者。謂修行之人免增上慢。蓋此光雲。覩者皆有滅惡之功。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。却墮泥犁。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。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。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。△二出微妙音二初結前起後。

放如是等不可說光明雲已。又出種種微妙之音。

放等結前。又等起後。婆闍尼娑婆林。此云聲音。準魔嬈亂經。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·不譌音。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。徧滿十方恒沙世界。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。

△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。慈悲音。喜捨音。解脫音。無漏音。智慧音。大智慧音。師子吼音。大師子吼音。雲雷音。大雲雷音。

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。與雲震雷潤物肅眾也。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。此宣四無量心。四教菩薩俱修。能與它樂。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。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。今以無漏該之。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。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。能具諸相。則般若。自具實相等三名。而智慧不無因時·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。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。嘖申也。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。今光流行者。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。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。

△二集眾二初結前起後。

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。

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·龍竝舉。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。故覩光聞音。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。

△二正集大眾三初天龍等眾二一切神眾三大鬼王眾初分二初別列三界天眾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。

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。四分之一增(四分之一即半里。初天長半里上五竝半里論增)。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。乃至它化十六千歲。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。不姪戒。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。朗後安住。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。新云覩史多。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。須涅槃陀。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。它所思惟。勤心方便。化作五欲。奪而自在。故別行疏云。是欲界頂天。假它所作。以成已樂。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。

△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羶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·少光天·無量光天·光音天·少淨天·無量淨天·徧淨天·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·摩醯首羅天。

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。徧得梵名。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。恒思梵天利益。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。

○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。

○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。

○四禪九天。三是凡天住處。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。究竟群機。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。大論翻大自在。正云摩訶莫醯伊濕伐羅。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。況波旬常求世尊入

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。故世間羸人。所不能見也。

△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(法人少分。無表色也)。此之三色。並在色界。故滅此三。然但無羸色。非無細色。故妙樂云。無色雖無四大造色。定果所為。皆是墻壁(法華經墻壁。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。

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[恣-心+口]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。

△二總指八部等眾。

一切天眾·龍眾·鬼神等眾。悉來集會。

此通指此界它方八部之眾結其來集也。梵云娑婆。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。

各具五陰。實法也。眾之為言多也。古人以公共取義 (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。準摩尼羅宣呪經。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。以今感而竝來。由昔緣而普集也。

△二一切神眾。

復有他方國土及娑婆世界。海神·江神·河神·樹神·山神·地神·川澤神·苗稼神·晝神·夜神·空神·天神·飲食神·草木神。如是等神。皆來集會。

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。大波之神曰陽候。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。蓋一源而三日。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)。北面頗抵師子口。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。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。大樹夜叉羅刹之所依止。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。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。蒼頡云。禾之未秀。精蘊辯曰。禾始生也。从禾半出田上為意耳。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。晝者。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。惟晝。大

明中天。从口。指定上下左右。而畫之界限自明。後世加聿。義反迂晦其神(見華嚴)。[企-止+(火*月)]。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。此始夜皆也。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。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(音充)疏云。未見誠釋。應是主空神。但無羸相之身。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。亦曰天皇大帝。亦名太一)。其佐曰五帝(東方青帝。威靈仰。南方赤帝。赤慄怒。西方白帝。白招拒。北方黑帝。叶天紀。中央黃帝。含樞紐)。

○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。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。。生氣所發也。其德為仁。中直象幹。下象果氏深固。上象旁枝分布。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。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。

△三大鬼王眾。

復有他方國土及娑婆世界。諸大鬼王。所謂。惡目鬼王。噉血鬼王。噉精氣鬼王。噉胎卵鬼王。行病鬼王。攝毒鬼王。慈心鬼王。福利鬼王。大愛敬鬼王。如是等鬼王。皆來集會。

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。惡目鬼王。梵云怛羅。此翻目童子也。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(音闢)。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。恒噉諸血肉。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。如世鷄卵。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。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。如彌栗頭虔伽地。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。故从惠立名。

○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。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。

△三問答釋疑序二初略問答以發起二廣問答以發起初又二初問答所集眾數三初如來以眾數問。

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。

爾時者。正天龍鬼神畢至之時。既因果[土*則]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。妙惠以身遊方。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。何人不是法王之子。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。

△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。

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鬘同坐。不隘不窄。以善業故。自業力故。智論云。第三遍淨天。六十人坐一針頭而聽法。不相妨礙。諸天業力尚爾。何況如來不思議力。自應仰信也。

△三世尊以佛眼證。

佛告文殊師利。吾以佛眼觀故。猶不盡數。

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。遜已尊彼。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。

△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。

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。从京从尤。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。轉凡人聖。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。

△二廣問答以發起二初文殊設疑問因地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先設詞興問二唯願下願說行願初又二初明已智信。

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。

假文殊發問者。以諸小菩薩等。怖難未除。不能問佛。惟文殊權謀智鑿。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。

△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。

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。

△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。

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。

△二世尊舉因答度人二初略讚功德二廣說行願初中又二初明大小果位功德三初舉喻。

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。作一恒河。一恒河沙。一沙一界。一界之內。一塵一劫。一劫之內。所積塵數。盡充為劫。

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。作一恒河。物既無量。河豈能窮。此約物以數河。河不可盡矣。又於一恒河沙(有本云一恒河滿沙)。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。必舉恒河者。以沙多也。又佛生處遊行處。弟子眼見故。又四河中恒河最大。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。恒河世世不轉。故以恒河為喻也。問。恒河中沙。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。

△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。

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。

△三結顯。

文殊師利。此菩薩威神誓願不可思議。

此結降魔制外之威力神通。廣度羣品之願心·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。

△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。

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。从宀(音綿。似屋舍也)。从子。

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。應準灌頂呪經所列三十三天。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。提頭賴叉。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。

△二廣說行願二初明長者求佛相好二示聖女憶母感佛初二初騰昔見佛發願二示今因位度生初又二初敘遠劫佛號。

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。

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(節度痒序。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。故名人師子。奮。振也。迅。疾也。借譬顯法。如世師子。奮迅為二事。一為奮却塵土。二能前走却走捷疾。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。大品

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。

△二正問因發願二初問得相之因二發度生之願初又二初長者問佛。

時長者子。見佛相好。千福莊嚴。因問彼佛。作何行願。而得此相。

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。

△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。

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。非一槩也。

△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。

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。我皆令人無餘涅槃。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。略應釋於此。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。

△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。

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[改-己+易]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。

△二示聖女憶母感佛分二初騰昔行願二佛告文殊下結會古今初二初舉所行因事二顯所發弘願初又二初舉佛號劫壽。

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。彼佛壽命四百千萬億阿僧祇劫。

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。如昔分和檀王與佛拏智。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。有如來結加趺坐。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。皆冥境為受。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。

△二述聖女因行二初述生前勸母正見二述死後憶母生界初又二初明聖女福厚。

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。

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。梵名摩那。此云女。處子也。此句標類。下句歎惠。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。致親戚宗黨家人隣里咸所欽服恭敬。法華云。端正有相之女。宿植惠本。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。蓋福以悲敬為初。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。是則雖處少秆女品。已具大士願心。故感諸天衛護耳。

△二明邪母罪重二初聖女方便勸母。

其母信邪。常輕三寶。是時聖女。廣設方便。勸誘其母。令生正見。

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。蓋一闡提名。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。於是繾綣左右。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。

△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。

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。佛說阿鵬阿含云。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。

△二述死後憶母生界二初賣宅興供感空聲慰諭二受教念佛夢鬼王指示初又二初為母賣宅興供。

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。

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。顯地獄之苦酸。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。饒饒之陳。懸旛蓋以飄揚。列珠瓔而煊爛。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。

△二見像默念空示二初見佛興疑二空聲示處初又二初見佛禮敬。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。

此言詣寺興供。舉頭見像。金容晃昱。嚴顯可觀。瞻禮之際。敬仰倍恒。須知瞻禮佛像。功德難思。如觀佛三昧經云。過去有佛。號寶威惠上王如來。時有比丘。與九弟子。往詣佛塔。見一寶像。禮已讚歎。後時命終。悉生東方寶威惠上王佛國。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。今東方善惠佛是其師。九方無憂惠佛等。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。故知聖女與供觀像。罪母生天無疑矣。

△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。

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。

△二空聲示處二初泣戀聞聲二聞聲自撲初分三初空聲慰諭。

時婆羅門女。垂泣良久。瞻戀如來。忽聞空中聲曰。泣者聖女。勿至悲哀。我今示汝母之去處。

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。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。

△二問空何神。

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

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。惠者。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。

△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。

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。

出則衞恤。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。欲報之惠。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。致誠感佛。觀今聖女。其洵然矣。

△二聞聲自撲二初求說母生界。

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

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。遂致支體骨節悉損壞。而悶絕矣。左 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。穌者。死而更生也。黃庭經云。臨絕呼之亦復穌。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。

△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。

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。或全加或半加也。禪那云。思惟修。意令修念佛三昧。故坐思我名。即知母生處矣。

△二受教念佛夢鬼王指示二初歸舍憶母念佛。

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。

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。暝闇如夜。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。迷悟分岐也。

△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犁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初身到獄海二鬼王迎讚三問答獄處初文二初見獄海惡相二念佛力無懼初又二初惡獸飛馳食噉。

忽見自身。到一海邊。其水涌沸。多諸惡獸。盡復鍊身。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。

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。

△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。駭諸罪人。使近惡獸。復自搏攫。頭足相就。其形萬類。不敢久視。

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。口牙叉出向外。唇皮倒縮露根。銛利如刃。鋒鋸似劍。法苑云。牛頭惡眼。獄卒凶牙是也。駭罪近獸。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。閻羅罪人。非是眾生。罪人見之。謂是眾生。手中執持燄然鍊鉗。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。

△二念佛力無懼。

時婆羅門女。以念佛力故。自然無懼。

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。

△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。

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。姁之嫗之。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。

△三問答獄處二初通問地獄有無二正問我母生界初中二初略問答。

時婆羅門女問鬼王曰。此是何處。無毒答曰。此是大鍤圍山西面第一重海。

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。舊云鍤圍。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。即是大鍤圍山。依立世阿毗曇論云。大鹹海外。有山名曰鍤圍。入水三百十二由旬。出水亦然。廣亦如是。從閻浮提南際。取鍤圍山。三億六萬六百六十三由旬。從鍤圍山水際。極西。鍤圍山水際逕度十二億二千八百二十五由旬。鍤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。或云別有三重業海。余所未詳。俟載考。

△二廣問答二初問答地獄有無二問答地獄何在初又三初問答獄事實不。

聖女問曰。我聞鍤圍之內。地獄在中。是事實不。無毒答曰。實有地獄。

初。聖女問。我聞經中說。鍤圍山內有地獄。實耶。不耶。次。鬼王答。此真實非虛。良由地獄本虛。人自實之耳。如鍤城泥犁

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。

△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。

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。

△三問答獄海苦境二初約境疑問。

聖女又問。此水何緣。而乃涌沸。多諸罪人及以惡獸。

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。故致神識見大鋏城。火蛇。火狗。虎狼。師子等是也。

△二據事直答三初正答。

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。

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。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。癡罽所縛人。今墮此地獄。在於大苦海。故曰自然先渡此海。

△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。

前言鍈圍西面第一重海。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。喙如鍈生。啄人肌。齧人骨。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。

△三結名。

三業惡因之所招感。共號業海。其處是也。

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。

△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。所謂大者具有十八。次有五百。苦毒無量。次有千百。亦無量苦。

初。聖女問。既言鍈圍山內。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。八寒獄在鍈圍山底。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。下者復減。經劫亦有長短故也。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。總一百四十二隔地獄。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。五百億劔林地獄。刺林。銅柱。鍊機。鍊網。各五百億。則兩經之數迥別。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。

△二正問我母生界二初聖女問母生趣。

聖女又問大鬼王曰。我母死來未久。不知魂神當至何趣。

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。陰神曰魄。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。

△二鬼王徵其來歷二初問答行業二初問二答。

鬼王問聖女曰。菩薩之母。在生習何行業。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。

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。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。且又存心不恒。立性無定。偶爾聽勸而暫信。忽

焉循邪而譏毀。今死雖日淺。計必隨業墮苦。故吾急欲求知生處而未能也。

△二問答姓氏二初問。

無毒問曰。菩薩之母。姓氏何等。

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。四戌陀羅(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。

△二答二初聖女直答姓氏。

聖女答曰。我父我母俱婆羅門種。父號尸羅善現。母號悅帝利。

父。甫也。始生己也。母。胃也。含生己也。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。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。不如不執而行惠施。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。

△二鬼王委說生天二初正說其由三初願聖者返本。

無毒合掌啟菩薩曰。願聖者却返本處。無至憂憶悲戀。

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。

△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。

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。自不容己。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。藹然可掬。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。

△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。

無間大獄。鑊城幽閉。昏昏冥冥。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。

△二言畢而退。

鬼王言畢。合掌而退。

言畢合掌。敬慕之至。孝之感人深矣。行因事竟。

△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。應有罪苦眾生應設方便。使令解脫。

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。

△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。

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它佛。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。略舉梗槩。如此類例。胡能盡說也哉。

△第二大章正說分為四段初分身集會一品明能化主二業緣業感問獄三品明所化機三如來讚歎利益存亡閻羅讚歎三品明度脫緣四稱佛較施兩品明成佛因今初先品題。

分身集會品第二

△二品文二初地藏來儀二釋迦詔告初分二初敘分身地藏。

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。

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。既覩光聞音。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。今四數竝明者。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。[(白-日+田)/卅]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。[土*則]塞忉利天宮。實為亶古未聞奇特事也。

△二敘業道眾機三初率眾同來供佛。
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。

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。竝是不思議大解脫耳。持香華供養者。梵語健達。此云香。準戒惠香經。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。

△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。

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。徧也·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。

△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。以地藏菩薩廣大慈悲。深誓願故。各獲果證。既至忉利。心懷踊躍。瞻仰如來。目不暫捨。

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。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。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。威惠巍巍。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。△二釋迦詔告二初如來摩頂付囑二地藏合身領教初二初經家敘通。

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。

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。手中惠字縵網莊嚴。當以此手安慰眾生。令無所畏。是此謂也。

△二發言付囑二初明已所化眾二付囑未調眾初又二初總示化門調機。

而作是言吾以五濁惡世。教化如是剛強眾生。令心調伏。捨邪歸正。十有一二。尚惡習在。

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。功惠智慧。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。轉正法論。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。△二別明分身度脫二初略明。

吾亦分身千百億。廣設方便。或有利根。聞即信受。或有善果。勤勸成就。或有暗鈍。久化方歸。或有業重。不生敬仰。

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。大論三十云。若依禪定得四無量。背捨。勝處。神通。辯才等諸甚深功惠。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。即是意輪鑿機。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。或聞善果。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。善根的指菩提心。如身子輩極鈍根者。具歷五時。頓發三因授記是也。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。

△二廣示二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。

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。

△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。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。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。非但佛身獨現其前。

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)。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。从曰。而加或其中。以明各有分地世守。毋相侵也。王者。三才之主。从丨(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。調和膳羞之名。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。分閻浮提為七分息諍。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。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。若阿颺(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。

△二付囑未調眾二初勅觀累劫度生。

汝觀吾累劫勤苦。度脫如是等難化剛強罪苦眾生。

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。捐棄無量。如是恩惠。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。端為度說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。譬如毒蛇見呪師。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。

△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。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。

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。釋迦牟尼佛遣求付我。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。梵語和伽那。此云授記。聖言說與名授。果與心期曰記。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。

△二地藏合身領教二初地藏正領二如來讚喜初分三初敘合身宗本。

爾時。諸世界分身地藏菩薩共復一形。涕淚哀戀。

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。

△二申化事受旨二初佛引使獲通慧。

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。

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。

△二化身沙界利生二初分身度人。

我所分身遍滿百千萬億恒河沙世界。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。

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法。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。於十方恒沙世界中。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。故能廣度多人。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。三寶乃却惡之前陣。人道之初章。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。三惠秘藏同圓證矣。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。

△二小善獲利。

但於佛法中所為善事。一毛一涕。一沙一塵。或毫髮許。我漸度脫。使獲大利。

佛法中為善。有勝劣不同。今所為者。善之劣也。一毛甚輕。一涕極少。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。

△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。

慰勿慮者。明**己**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。貪瞋癡等。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惠妙定威神之力。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為憂慮也。

△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。

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。

地藏菩薩本願經卷上科注卷之一

△大章第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初示業緣差別二示業感差別三示業報差別如次對惑業苦三道為所化之機也今初品題。

觀眾生業緣品第三

△二品文二初聖母啟問。

爾時。佛母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。

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。

△二地藏敬答二初通示諸界業緣。

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。

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。極樂國土及八陽神呪經。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。女人慳妬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。

△二的示閻浮惡趣二初聖母重白。

摩耶夫人重白菩薩。且願聞於閻浮罪報所感惡趣。

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。

△二地藏載答二初彼此謙恭。

地藏答言。聖母。唯願聽受。我麤說之。佛母白言。願聖者說。

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。說空無相等名柔輭語。說地獄等名麤語。願說者。謂我正願說此等事。奚俟固謙為也。

△二答明罪報二初地藏詳示二聖母禮退初分二初總示。

爾時地藏菩薩白聖母言。南閻浮提罪報名號如是。

如文。

△二別明二初正答閻浮罪報二重問無間獄名正答中二初別明罪報分五一不孝二親。

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。

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。有怨有必報。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。

△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。

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·緣覺及大乘法毀謗。不聽眾生受持讀誦。下至一頌。如是等人。名為謗毀佛正法者。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。傍報二億歲墮羴鹿中。恒被摺脊。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。墮猪狗中。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。

△三侵損姪污。

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。

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(亡五眾物。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。觀此可因姪欲而殺害乎。下示報(云云)。

△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。

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。毗尼。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。

△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。

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。飲洋銅。吞鍊丸。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。

△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。

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。

△二重問無間獄名二初聖母問。

摩耶夫人重白地藏菩薩言。云何名為無間地獄。

由上文多番說當墮無間地獄。不審無間之名取何義而立耶。

△二地藏釋二初總示諸獄。

地藏白言。聖母。諸有地獄。在大鍤圍山之內。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。

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。皆在鍤圍山內。餘如前。

△二別明無間三初正明業報二重示業感三廣說不盡初中二初正明二結示初又二初示獄城出名。

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

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。成就罪人羸醜之形。香風所吹。成就福人微細之體。準此。在城受苦者。皆羸醜之形。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。受苦非恒。故名無間。故以獨有一獄點示之。

△二明獄相顯報二初示相二顯報示相中二初示二結初又二初獄火相。

其獄周帀萬八千里。獄墻高一千里。悉是鑊為。上火徹下。下火徹上。鑊蛇鑊狗。吐火馳逐。獄墻之上。東西而走。

鑊名黑金。性剛而冷。表惡人殘忍。性剛而心冷。故感報處。悉以鑊為。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。到巳而住。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。鑊蛇·鑊狗。觀佛三昧海云。鑊城二隔間。有八萬四千鑊蟒大蛇。吐毒火中。身滿城內。其蛇哮吼。如天震雷。兩大鑊丸。四角有四大銅狗。廣長四十由旬。眼如掣電。牙如劒樹。齒如刀山。舌如鑊刺。一切身毛皆然猛火。其烟臭惡。既吐毒火。復爭馳相逐於獄墻之上。東西急走。使諸罪人畏避無所。

△二獄牀相。

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。

如下鑊牀二結。

眾業所感。獲報如是。

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。姪阿羅漢比丘尼。是名邪姪犯根本罪。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。譬如鑊丸。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。

△二顯報三初標。

又諸罪人。備受眾苦。

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。

△二釋二初夜叉惡鬼報苦。

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

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。兩脚牛蹄。力壯排山。持鋼鑊叉。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。若以鍊鎖繫縛初生地獄。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。復以鍊戟刺身。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(兩邊橫刃長六寸。中刃長七寸半。橫刃接柄處長四寸半。並廣寸半)。今言大鍊戟。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。置於鍊牀之上。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。
△二鍊鷹蛇報苦。

復有鍊鷹啗罪人目。復有鍊蛇。繳罪人頸。百肢節內。悉下長釘。拔舌耕犁。抽腸剉斬。洋銅灌口。熱鍊纏身。

鷹。鷲鳥也。一名鷲鳩。泥犁經云。泥犁有鳥。[口*(佳/乃)]如鍊生。啄人頭。噉人腦。毒痛不可忍。鍊蛇如前。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。穌云。初死之時。二人引上一山。登梯至頂。忽有一大白鷹。鍊為觜爪。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。須臾即穌。爪跡極深。終身不滅。後捨妻子出家。以宅為佛院。恒以讀誦為業。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。鍊釘地獄。獄卒撲之。偃熱鍊上。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。形如齧粉。此皆妄語所致。及餘惡業所感。洋銅灌口。如下。熱鍊纏身。即鍊鑊地獄。燒熱鍊鑊。表裏洞徹。纏裹其身。內灌洋銅。外裹熱鍊。餘業未盡。猶不死耳。

△三結二初生死萬千。

萬死千生。業感如是。

罪人在地獄中。或被惡鬼燒煮斬斫而死。或罪人手生鋏爪相擲肉墮而死。或獄卒唱生。或冷風吹活。如是生死千萬靡窮。故起世經云。若人身口意選業。作已入於惡道中。經歷無數千億歲。死已須與還復活。怨讐各各相報對。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。

△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。

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。高盛不槩。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。它界亦有火起。不審又置何處。又釋。儻它界以次而壞。又轉寄它方不壞獄中。又所寄處火災又起。更何所寄。復釋。儻它方火災亦起。仍前展轉寄不壞處。復覆難云。若此方世界既成。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。从他獄死。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。是人毀訾三世諸佛一切智。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。

△二結示。

無間罪報。其事如是。

如是二字。情詞慘淡。所以結指者。冀人及早畏而修善也。

△二重示業感二初標舉。

又五事業感。故稱無間。

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。彼處恒受苦受。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。雖無異氣喜樂。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。暫喜樂間受苦。故不名無間也。

△二徵釋二初徵。

何等為五。

△二釋分五一時無間。

一者。日夜受罪。以至劫數。無時間絕。故稱無間。

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。

△二形無間。

二者。一人亦滿。多人亦滿。故稱無間。

觀佛三昧經云。復有眾生。犯四重禁。虐食信施。誹謗。邪見。不識因果。斷學般若。毀十方佛。偷僧祇物。姪泆無道。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。乃至造一逆人一百由旬。一人既爾。多人亦然。各見身形。無間斷處。名形無間也。

△三苦無間。

三者。罪器叉棒。鷹蛇狼犬。確磨鋸鑿。剉斫鑊湯。鍬網鍬繩。鍬驢鍬馬。生革絡首。熱鍬澆身。饑吞鍬丸。渴飲鍬汁。從年竟劫。數那由它。苦楚相連。更無間斷。故稱無間。

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。故有杻械枷鎖鞭杖槌棒諸事。鷹蛇狼犬。鍬驢鍬馬。此由觸報招引。如前如後。確磨鋸鑿。此由枉習瞋習所感。確。即搗確地獄。立世阿毗曇云。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。內熱鍬槽中。以熱鍬杵搗碎其身。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。坐不信三尊。不孝父母。屠兒魁膾。斬截眾生。故獲斯罪。鑊湯。如後。鍬網。獄中有七重鍬網。羅覆其上。獄卒取熱鍬網纏絡其身。燒熱焦爛鍬繩。長阿含云。獄卒捉彼罪人。撲熱鍬上。以熱鍬繩拚之使直。以熱鍬斧。逐繩道斫罪人作百千段。復以鍬繩。拚鋸鋸之。復懸熱鍬繩。交橫無數。驅

迫罪人。使行繩間。惡風暴起。吹諸鍊繩。歷絡其身。燒皮徹肉。焦骨沸髓。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。復以鍊汁澆身。使令疾馳。饑吞鍊丸等者。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。撲著熾然熱鍊地上。令其仰臥。便以鍊鉗開張其口。用熱鍊丸。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。即取撲著熱鍊地上。在猛焰中。仰而臥之。便取鍊鉗。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。

△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。

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。又从一。在中間。如人負荷形。持中而負貝。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。故不間乎天也。成論問。生天者。離惡積善。何故報盡。即入三塗。答。凡夫無始_己來。惡業無窮。一日貪瞋。尚受千形。況惡既多。暫休結生。報福既盡。昔業時熟。還墮三塗。何所致惑。涅槃云。雖復得梵天之身。乃至非想非非想天。命終之後。還墮三惡道中。既果報不間。名果無間也。

△五命無間。

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。

觀佛三昧經云。地獄一日一夜受罪。如閻浮提六十小劫。如是一劫。此等罪人經八萬四千大劫。長阿含經云。久受苦_己。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。準鍊城泥犁經。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。遙見鍊城。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。

△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。

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。烏呼。人更泥犁。醜毒萬端。各自思惟。亦可為善矣。

△二聖母禮退。

摩耶夫人聞已。愁憂合掌。頂禮而退。

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。

△二示業感差別先品題。

閻浮眾生業感品第四

品題見論貫第。閻浮樹乃南洲樹王。故載考之。以備觀覺。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。木四方為椶。八椶三椶為瓠)。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·毗提(云不正體)。四·善毗提(云賢)。五·漫陀(云善賢)。六·婆羅(云牢)。七·婆梨(云勝)。西瓠果。海蟲所食。北瓠果。禽獸所食。上瓠果。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。立世阿毗曇云。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。

△次品文二初地藏重述付囑二當機王問大願重述中二初大士述事二如來示意初又二初述二慰述中二初昔承佛力分化。

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。若非如來大慈力故。即不能作如是變化。

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。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。亦名八自在我。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。故小品云。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。

△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。

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。△二慰。

唯然。世尊。願不有慮。

唯[序-予+售]速之辭。今佛不喚。何須速[序-予+售]。乃西域口辭也。

△二如來示意二初生性無定二汝既畢是下汝願度罪初分三初法示。

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。為善為惡。逐境而生。輪轉五道。暫無休息。動經塵劫。迷惑障難。

初句是付囑本。解脫有二。若云得阿羅漢者。諸泥犁道皆為閉塞。小乘解脫也。若云我皆令人無餘涅槃而滅度之。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。心不專恒。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。則結三途惡果。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。恒生恒滅。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。得出世果。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。

△二喻顯。

如魚遊網。將是長流。脫入暫出。又復遭網。

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。姪羅彌網。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。上下魚艸等物。隨流不捨。此識亦爾。與內習氣。外觸等法。恒相續轉(阿賴耶識。無始時來。與作意。觸。受。想。思五心所。恒常相應)。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。

△三合明。

以是等輩。吾當憂念。

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。

△二汝願度罪。

汝既畢是往願。累劫重誓。廣度罪輩。吾復何慮。

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。恒迷道法。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。若了諸法原空。一真本寂。人平等門。遊無為舍。一切無礙人。一道出生死。則罪輩之名。何有於我哉。

△二當機正問誓願二初自在問累劫發何願二天王問何更立誓願初二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。

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。

△二約眾生業感發心答二初誠聽許說。

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。

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。

△二騰昔願事二初正明昔願利益二定自在王下結顯神力通經初二初述昔誓願二示今利益述願中二初小國王所發願二復於過去下光目女所發願初分三初述王佛劫號。

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。

初敘劫久遠。爾時下。舉佛名号。号古从口从丂(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。徧。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。具上十號。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。从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。

△二騰昔王願事二初敘二王友善。

未出家時。為小國王。與一隣國王為友。同行十善。饒益眾生。

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。爰者。合志也。志合。則交相助益。故取上下二爰。以見協力之意。同行二句。正釋爰道。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。十善厚爰。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。

△二述二王發願二初出願本。

其隣國內所有人民。多造眾惡。二王議計。廣設方便。

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。恒懷狐疑。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。畢竟如何廣設方宜便巧之法。救此眾惡之民。不失君師之化也哉。△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。一王發願。若不先度罪苦。令是安樂。得至菩提。我終未願成佛。

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。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。

△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。

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。

△二光目女所發願二初述佛號劫壽。

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。

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。

△二騰羅漢度生二初敘昔願事二結會古今敘事中二初罪母墮苦二孝女發願初又二初舉能度羅漢。

像法之中。有一羅漢。福度眾生。

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。

△二述所遇孝女三初出名。

因次教化。遇一女人。字曰光目。設食供養。

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。

△二問願。

羅漢問之。欲願何等。

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。

△三白事二初孝女陳事。

光目答言。我以母亾之日。資福救拔。未知我母生處何趣。

亾者。去也。不存也。從入從乚(音隱)。謂入於隱處也。然母亾資福。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。越度恒情矣。△二羅漢入定二初述定中見母。

羅漢愍之。為人定觀。見光目女母墮在惡趣。受極大苦。

愍其為孝倍常。故為人定觀母。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。尚擘下字屬上。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。故大品云。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。

△二述出定問答二初問行業。

羅漢問光目言。汝母在生。作何行業。今在惡趣。受極大苦。

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。

△二答所習二初述事求救。

光目答言。我母所習。惟好食噉魚鼈之肉。所食魚鼈。多食其子。或炒或煮。恣情食噉。計其命數。千萬復倍。尊者慈愍。如何哀救。

所習。指習性。習氣。惡習種子內熏現行。轉習於惡矣。下明作業。惟之為言。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(鼈滿三百六十。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。魚鼈鮮魚。謂鮮魚中鱸者也。魚鼈膾鯉。言熟則有魚鼈。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[戀-心+刀](音彎。削也)。魚鼈。以為饑膳。食者甚美。死者甚苦。周顥云。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。故傅大士云。獨自情。其實離聲名。推檢四運并無生。荊棘叢林何處生。可謂善制妄情。而循天真也已。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。

△二方便度脫三初念佛塑像。

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

念佛塑像。即哀救之法。心所主持曰志。从心从止。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。折却性命之根。崩陷吾天地也。从成。立意直指人真心。復从言者。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。

△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。

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。

△三夜夢見佛二初孝女見佛告語二罪母托生婢家初又二初女見勝相。

忽於夜後。夢見佛身。金色晃曜。如須彌山。放大光明。

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)。前二不實。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。

△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。

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。

△二罪母托生婢家二初生後求救。

其後家內婢生一子。未滿三日。而乃言說。稽首悲泣。告於光目。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。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。

文分三節。初述敘生緣。生死下。述訴苦境。蒙汝下。述謝求救。婢子者。奴婦所生之子也。梵名馱索迦。此云奴。說文云。男人罪曰奴。女人罪曰婢。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。隄圍兩山間。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。即是命根。

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。

△二審問業行二初正問本罪二轉徵獄報初又二初以作何行業徵。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。

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。恐誑譌耳。

△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。

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。

△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。

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。

△二孝女發願二初光目聞苦為母發願分二初泣向空界陳母苦報又二初願脫現生報。

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。

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。

△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。

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。恒求積聚。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。水艸不足。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。因饑渴苦。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。為它所使。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。

△二願對本佛發我誓心。

願我自今日後。對清淨蓮華目如來像前。却後百千萬億劫中。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。如是罪報等人。盡成佛竟。我然後方成正覺。

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。後却是前。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。

△二空佛感孝讚願告生二初印證前願。

發是願已。具聞清淨蓮華目如來而告之曰。光目。汝大慈愍。善能為母發如是大願。

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。讚其發心點慧。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。

△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。後成佛果。廣度人天。數如恒河沙。

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。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。即發心日。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。如恒沙之多也。

△二結會古今。

佛告定自在王。爾時羅漢福度光目者。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。

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。昔墮鋅城。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。竟隔沙劫。一會儼然。打鼓弄琵琶。還來共一家。其斯之謂歟。

△二示今利益二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。發恒河沙願。廣度眾生。

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。廣指恒河沙劫願。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。

△二讚勸歸敬二初惡者歸敬脫報。

未來世中。若有男子女人。不行善者行惡者。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。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。

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。乃至者。惡事多端。非一二可繫。但不信罪重。故特點出。邪淫者。身三惡端也。非謂干犯外色為邪。但一起心。則淫泆失正。良由世人不知舉身不淨。妄著妖艷。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。惡言罵詈客。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。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。

△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。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。

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。此由以栴檀香供養毗婆尸佛塔故。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。如阿摩晝經。佛言。彼以心定。清淨無穢。柔輒調伏。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。从此到彼。从彼到此。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。

△二結顯神力通經二初如來結顯。

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。

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。

△二當機承命二初慰佛通經。

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。

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。

△二白己敬退。

定自在王菩薩白世尊己。合掌恭敬。作禮而退。

如文。定自在王問答竟。

△二天王問何更立誓願三初天王躡前疑問分三初經家敘儀。

爾時。四方天王俱從座起。合掌恭敬。

擁護四洲地面。防邏惡鬼侵凌。故云四方天王。準世記經。須彌山王四出埵高四萬二千由旬。四天大王所居宮殿。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。王名毗留勒叉。此翻增長。令自它善根增長故。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。王名毗留博叉。此翻雜語。能作種種語故。領毗舍闍(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。王名毗沙門。此翻多聞。福德之名聞四方故。領夜叉(此云輕捷。飛空疾

捷故)。羅剎(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。毗沙門為尊。若王念及三方天王。即嚴駕詣毗沙門天王。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。

△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。

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。

△三願佛為說。

唯願世尊。為我等說。

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。

△二如來為後答釋三初讚許。

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。

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。

△二願聞。

四天王言。唯然。世尊。願樂欲聞。

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。

△三正告二初略示重發願意。

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。

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。傷生枉命。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)繫於樛(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。移也)。中谷而莫莫也。

△二廣明隨機說法二初明大士度脫二勸天王擁護初又二初總示方便。

如是菩薩於娑婆世界。閻浮提中。百千萬億方便而為教化。

化光通被。應遍及於娑婆。悲願弘宣。却偏流於瞻部。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。無人憚者。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。

△二別明說法二初正明隨機說化二結示業感差別夫能說法者有輕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。

先舉十惡報。殺·盜·姪。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。常在三塗。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。

○邪姪。如前。梵名摩由邏。此云孔雀。性妬忌。自矜尾。不必匹偶。亦與蛇交。物之姪者也。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。

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。恒有諍訟故也。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。說醜陋癡殘報。若遇慳吝者。說所求違願報。若遇飲食無度者。說饑渴咽病報。

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。面日常惡。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。不供奉沙門道士。不與乞兒病人。食飲不敢自飽。衣被不敢自完。人呼守財奴。恒荷慚愧。死墮餓鬼。見水走飲。便化消銅膿血。出生為人。貧窮凍餓。匄不能得。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。故須搏節(無度即痴)。荀子云。偷儒憚事。無廉耻而嗜乎飲食。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。

若遇畋獵恣情者。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。

次明雜業報。畋獵始於宓義氏。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。為妻採華。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。[出/子](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。犯上罪之猪狗。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斃數人。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。毋謂造化回薄。輪運轂轉。責報它生。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。恣情鞭朴。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。或手捕。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。

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。欲說嫉心。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。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。

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。十住毗婆沙。佛告迦葉。有四種破戒比丘。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。吞熱鍊丸。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。是故常困饑渴也。

○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。舟車有篙槳軛軌(上音厄。軛也。下音月。車轆端持衡曲木也)。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)。

○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。自大種姓。貢高驕慢。恃智懷愚。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。荀卿有云。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。鬪構是非。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。它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。父子相啣(音戲。笑聲。又音經。齧也)。汝。家室互相賣。屬人為奴婢。恒當給駢使。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。

△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。如是等閻浮提眾生業感差別。地藏菩薩百千方便而教化之。

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。姪女中來。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。無有氣勢等百千報應者。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。

△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。是故汝等護人護國。無令是諸眾業迷惑眾生。

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。故動經千劫。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。愚貧無足。今悔何益。四言。涉者。言我治生。亦不致誠。財產屬它。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。

△三天王聞已悲退。

四天王聞已。涕淚悲歎。合掌而退。

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。妄作妄愛。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卷之二

△三示業報差別二初品題。

地獄名號品第五

△二品文二初普賢請說。

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。使未來世末法眾生。知是果報。

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)。輸跋陀。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。故字意从人。从二。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。聞法心不饗采。墮長耳驢中。慳貪獨食。墮餓鬼中。出生為人貧餓。惡食飼人。墮猪狔蜣螂中。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。者廣明之。則有無量。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。

△二地藏承答三初謙恭許說。

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。

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。从十。象事之多。宇宙內皆吾職分之事。从一。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。

△二答釋獄報二初答地獄名號二答罪報惡事初分二初總示獄處。

仁者。閻浮提東方有山。號曰鑊圍。其山黑邃。無日月光。

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。復有大海水周而圍繞八千天下。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。闇之極者矣。故立世阿毗曇論云。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。

△二別開獄名二初正主地獄。

有大地獄。號極無間。又有地獄。名大阿鼻。

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·作一闍提。是九種人。恒在地獄。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。七重鍔城。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。

△二眷屬等獄二初獄數無限又二初列名。

復有地獄。名曰四角。復有地獄。名曰飛刀。復有地獄。名曰火箭。復有地獄。名曰夾山。復有地獄。名曰通槍。復有地獄。名曰鐵車。復有地獄。名曰鐵牀。復有地獄。名曰鍔牛。復有地獄。名曰鐵衣。復有地獄。名曰千刃。復有地獄。名曰鐵驢。復有地獄。名曰洋銅。復有地獄。名曰抱柱。復有地獄。名曰流火。復有地獄。名曰耕舌。復有地獄。名曰剝首。復有地獄。名曰燒脚。復有地獄。名曰啗眼。復有地獄。名曰鍔丸。復有地獄。名曰諍論。復有地獄。名曰鍔鉄。復有地獄。名曰多嗔。

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。鍔末火處(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。晝夜燒然。是中罪人。獄卒捉持。撲令臥地。隨黑繩界。斫以鍔斧(鍔音番廣刀斧也)。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。自作殺他。斬斫手脚鼻耳。割其背肉等。於中受生也。○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。於眾山中積刀如塼。虛空中有八百萬億極大刀輪。隨次而下。猶如雨滴。立世所謂劍雨鍔斧等。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。○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。上安諸綆(音忌。連針也)綆間皆有萬億鍔弩。鍔弩鍔頭。百億鋒刃。罪人生鐵機上。萬億鐵綆。關從下動。鐵綆低昂。無量鍔弩。同時皆張。一一鍔箭射罪人心。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。飢(音寺俗作飼)諸奸人。故受此報也。○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。鍊燄火然。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。

○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。七首剃刀。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。

○鍊車。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。

○鍊牀。準楞嚴。姪習則有鐵牀。銅柱。禰藏經云。今身姪洸。死入地獄。臥之鍊牀。或抱銅柱。獄鬼然火以燒其身。故觀佛三昧經云。罪人命終。坐鍊床上。如鴈王翔。落黑闇處。刀輪上下。斬剉其身。

○鍊牛。詳下。

○鍊衣。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鍊衣。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。鍊衣自去。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。將來鍊裸纏身。蓋謂此也。

○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。無有慙愧。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。

○鍊驢如下。

○洋銅如上。

○抱柱。準觀佛三昧經云。世間愚癡眾生。染愛邪姪。命終生銅柱頭。猛火燄熾。焚燒其身。驚怖下視。見鍊牀上。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。鍊網絡頸。鍊柴諸蟲。啖食其軀。落鐵牀上。男女俱時六根火起。有鍊鬚蟲從眼而入。從男根出。若汙戒者。別有萬億諸小蟲輩。如瘰(音標又音漂疽病也)疽蟲。蟲有十二鬚。鬚頭出火。啖食其軀。此邪淫報。一日一夜。九百億生死。

○流火。三法度論。名大哭地獄。謂大鍊山。遍火然。四絕無行處。惡獄卒無慈。瞋恚言。欲何所趣。無事與事。以火燒鍊杵。

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。

○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。

○燒脚。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。脚踐熱灰。皮肉即爛。譬如蠟塊。投猛火中。隨其舉脚。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。或邪淫它婦。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。

○啗眼。起世經云。刀葉林小地獄中。以無量諸不善業果報。故有鑊觜鳥。忽然生出。飛向地獄眾生兩膊之上。安立脚已。即以鑊[此/束]啄彼罪人兩眼而去。正法念云。罪人入大劍樹鐵林之中。有鑊鷲鳥啄破其眼。而飲其汁。是本與酒惡業果報。

○鑊丸如前。

○鑊鉢。長阿含云。出鑊丸地獄。惴惶馳走。求自救護。宿對所牽。不覺忽至新斧地獄。縱廣五百由旬。獄卒怒捉罪人。撲熱鑊上。以熱鑊新斧。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。以貪嫉故遂多瞋恚。由因感果。故生此中。三法度論云。復因惡罪。手自然生鑊爪。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。更相齟(與攪同爪持也)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。

△二指廣。

地藏白言。仁者。鑊圍之內。有如是等地獄。其數無限。

如是等指上鑊圍山中諸地獄也。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。竝無心外實銅狗鑊蛇等事。世間一切事法。亦復如是。

△二獄名不同二初列名。

更有叫喚地獄·拔舌地獄·糞尿地獄·銅鑊地獄·火象地獄·火狗地獄·火馬地獄·火牛地獄·火山地獄·火石地獄·火牀地獄·火梁地獄·火鷹地獄·鋸牙地獄·剝皮地獄·飲血地獄·燒手地獄·燒腳地獄·倒刺地獄·火屋地獄·鑊屋地獄·火狼地獄。

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。又擲大鑊上。反覆煎熬。故號咷叫喚。而復大號咷叫喚也。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。後推墮鑊刀熱地之上。鑊狗噉食一切身分。分分分離。唱聲吼喚。據此。叫喚二獄。只在第二黑繩獄中。槩是八獄相連。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。

○銅鑊。觀佛三昧云。黑繩地獄者。八百鑊鎖。八百鑊山。豎大鑊幢。兩頭繫頸。獄卒羅刹。驅喊罪人。令負鑊山。鑊繩上走。不勝落地。墮鑊湯中。羅刹駢起。渴急飲鑊吞石。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。為僧當厨。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。唱聲大唱。故生火象也。

○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。嚙嚙齧食。三法度論云。火鑊然地。駢罪眾生熬令熟。熟已。復駢出。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。有人若見牝牛驢馬等姪道。心生分別。此與婦女不異。而行姪欲。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·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。譬如毗佉瓮。共囉毗佉瓮(此二。是閃電名)。相合相磨相揩相打已。各還本處。又守獄者。以大鍬石。熾然猛燄。撲彼地獄眾生。令其仰臥熱鍬石上。更取別石。以覆其上。如世間磗。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。同前鍬牀。

○火梁地獄中。鍬梁鍬柱。無非是火。或取罪人懸梁而燒。或以鍬梁壓身而燒也。

○火鷹。同前鍬鷹。正法念。名烏丘山。其山燄然。燄高五千由旬。彼有鍬樹。樹有鍬鳥。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。撲著熱鍬地上。以鍬黑繩。拼度其身。即以鍬鋸。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。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。殺羊猪牛鹿以自活命。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·白鐵汁和裸其中(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·燒脚一類之事。八熱獄第六燒炙。第七大燒炙。通身俱燒。皮肉焦爛。今從別業。但燒手脚。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。河兩邊有鍬樹。立世云。逆刺睽浮梨。一切皆鍬。晝夜燒然。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·鍤屋二獄同。各從所重名之。火屋。純鍤所成。鍤屋。大火所熾。起世經云。時獄卒取彼眾生。擲置鍤屋室中。熾然大熱。逼切難忍。眾惱和合。遂大叫喚。彼中更有鍤房·鍤輦·鍤閣·鍤樓。其中炭火沸涌盈益。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。羸惡可畏。齧彼地獄眾生身肉。脚躡口擊。齧齧而食(云云)。

△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。

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。

△二答罪報惡事三初正示惡業感報二別明獄報差別三結顯業感苦器初分三初標示業感。

地藏菩薩告普賢菩薩言。仁者。此中皆是南閻浮提行惡眾生。業感如是。

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。此竝由善惡業力。致消與不消。故云業感如是。

△二釋業力大二初正舉。

業力甚大。能敵須彌。能深巨海。能障聖道。

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。

△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。岐路各別。縱然相逢。無肯代受。

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。如響應聲。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。途路既岐。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。

△三願仁聽言二初地藏勸聽。

我今承佛威力。略說地獄罪報之事。唯願仁者暫聽是言。

如文。

△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。

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。問地藏之正意也。

△二別明獄報差別二初總示。

地藏白言。仁者。地獄罪報。其事如是。

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。

△二別明。

或有地獄。取罪人舌。使牛耕之。或有地獄。取罪人心。夜叉食之。或有地獄。鑊湯盛沸。煮罪人身。或有地獄。赤燒銅柱。使罪人抱。或有地獄。使諸火燒。趁及罪人。或有地獄。一向寒冰。或有地獄。無限糞屎。或有地獄。純飛[金*疾]鏢。或有地獄。多攢火槍。或有地獄。唯撞胷背。或有地獄。但燒手足。或有地獄。盤繳鍊蛇。或有地獄。驅逐鍊狗。或有地獄。盡駕鍊驃。

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。

○取心。夜叉食者。觀佛三昧經云。諸罪人。生灰河中諸劍樹間。有一羅剎。以叉叉其心出。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。

○鑊湯煮身。前經云。鑊湯地獄有十八鑊。一一鑊縱廣四十由旬。滿中沸鑊。五百羅剎。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。化起火輪。此由毀佛禁戒。殺生祠祀。為噉肉血。焚燒山埜。生燻眾生。以火焚燒。生鑊湯中。速疾消爛。唯餘骨在。鑊叉撩出。鑊狗食之。嘔吐在地。尋復還活。獄卒驅喊。還令人鑊。

○赤燒銅柱如前。

○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。

○一向寒水。樓炭經云。從狼野干出。走入寒水。縱廣二萬里。人悉入其中。風四面起。寒水(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。

○無限糞屎。地獄經云。沸屎獄有十八隔。各八千由旬。十八鑊城。一一有十八隔。隔中四壁。百萬億劍樹。皆生鑊蟲。口吐熱屎。有情飲屎。此蟲啞舌啖心。以前世破八齋戒。及不淨惡業故。

○純飛[金*疾]鏢。觀佛三昧經云。罪人落黑暗處。有鑊烏。柴距長利。從山飛來。抓啄罪人。痛急疾走。足下[金*疾]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。四角藏埋鑊[金*疾]鏢害人。故生此中。

○多攢火槍。與通槍同。唯多火耳。

○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。

○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。以熱鑊斛。遣其量火。燒手燒脚。耳鼻肢節。今從別業別報。故但燒手足。

○鑊蛇。鑊狗如前。

○盡駕鑊騾。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。當厨。分僧飲食。恒自長受二三人分。持律比丘。如法訶責。答言。我當僧厨。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。大約罪人騎鍬驢上。火燒其身耳。

△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
鍬。是石是火。此四種物。眾業行感。

如是等報。總指上事。由一切眾生。恒生三種不善思惟。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·鍬·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。無量苦毒通其身。猶如分別諸幻焰。於此分別悉皆空。其
斯之謂歟。

△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。

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。

△大章第三明度脫緣分二初化主放光讚歎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初世尊讚歎功德二地藏利益存亡今初先品題。

如來讚歎品第六

△二品文二初如來歎慈悲事二普廣請利益事初二初敘光聲稱歎。爾時。世尊舉身放大光明。徧照百千萬億恒河沙等諸佛世界。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。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。

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。會羣生咸入無生。如大品。從足下千輻相輪中。放六百萬億光明。足十指。兩踝。膝。[跳-兆+專]。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。徧照十方如恒河沙等諸佛世界。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。徧照萬億沙界。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。从王(古挺字)。从惠。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。佛種却從緣起。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。

△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。

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。故須廣作方便。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。

△二普廣請利益事二初當機請說。

說是語已。會中有一菩薩。名曰普廣。合掌恭敬而白佛言。今見世尊讚歎地藏菩薩。有如是不可思議大威神德。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。

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。廣濟羣生。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。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。

△二世尊垂答二初如來正答分三初誠聽許說。

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。

誠諦聽者。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。从畱。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。臨其尋終。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。顏色煒煒。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。五利益人天福德事也。

△二承旨願聞。

普廣白言。唯然。世尊。願樂欲聞。

如文。

△三廣明利益二初教主說利益二普廣請經名初又二初廣說利益之事二總結威神之力益事中復分二初通示聞名等益二別示久病等益初又二初供養得福二譏毀獲報得福分四初聞名讚禮福。

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。

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。或歎功德深洪。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。

△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·金銀銅鍍。作此菩薩。一瞻一禮者。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。

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。用五色渲染百福之相也。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。金銀銅鍍。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。从金从同。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。鍍。黑金也。从夷。取常鍍為意。常鍍鍊久而得其精純。雖百鍊而不耗。謂之真剛。鍍於金品最下。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[麩-夫+廣](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忉利之三十三。必依吾所引灌頂呪經者。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。

△三厭女供像福二初厭女身供像轉報二厭醜病禮像獲福初分二初明供像。

若有女人。厭女人身。盡心供養地藏菩薩畫像及土石膠漆銅鍍等像。如是日日不退。常以華香飲食衣服繒綵幢旛錢寶物等供養。

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·嫉妬迥絕故。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·中為夫婿禁制。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。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。與贈同。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。旌旗之屬。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。故楚曰幃。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。心無悋惜。內息慳貪。獲福無量矣。

△二轉報果三初明轉女身。

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。

轉報事難。惟在精誠。今既盡心供養。而又日日不退。故畢此一期果報之身。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。

△二願不轉女。

除非慈願力故。要受女身。度脫眾生。

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。竝以慈受三昧。誓願之力。示為女身。先以欲鈎牽。後令人佛智。正此意也。

△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。

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。

△二厭醜病禮像獲福三初瞻禮。

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。

醜。臭穢也。陋。鄙惡也。此方黃帝時。有嫫母。齊國有無鹽女。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。三誑惑於它。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。八見怨病愈。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。三惡竝集。一世多愁。寧不長懷厭棄乎。能感之機。識此之由。但於下明修因。食頃。一飯食時。以少顯多。以短形長耳。

△二轉報二初相貌圓滿。

是人千萬劫中所受生身。相貌圓滿。

此顯暫時瞻禮之功。不可思議。圓則無喎邪之惡相。滿則尠窳曲之醜形。相貌既得圓滿。身軀自無疾病。

△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。

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。

△三結成。

由志心故。瞻禮地藏菩薩。獲福如是。

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。匪伊所思。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。凡聖岐矣。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。功竝由於志心。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。

△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。香華供養。乃至勸於一人。多人。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。

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。說文从女支聲。婦人小物樂工也。从人支聲。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。歌永言。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。比其事義。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。

△二譏毀報獲二初正示二結況示中二初示譏毀相。

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。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。

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。忠佞相讐。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。去禍近矣。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。譏者。嘲謔之言。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。叅天之樹。發蘖乎毫芒。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。

△二顯譏毀報二初直墮阿鼻。

如是之人。賢劫千佛滅度。譏毀之報。尚在阿鼻地獄。受極重罪。

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。

△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。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。

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。以諛誑心意。作下品五逆十惡。感此道身。梵名底栗車。云畜生。此道亦徧諸處。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。可不誠歎。

△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。

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。

△二別示久病等益五初久病惡相乃至五齋誦感報初分三初示病中惡相又二初示相。

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。轉復疔瘡。眠中叫苦。慘悽不樂者。

佛說鑿經云。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。竝皆祇響。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。

△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。

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。尚爾淹滯難愈。恐是五音呪詛。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。

△二明修福脫罪二初正示方軌二況顯利益初分三初對像讀經。

但當對諸佛菩薩像前。高聲轉讀此經一徧。

夫人節宣不謹。感於寒熱等證。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。能作鑿王。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。點鍊成金。至理一言。革凡成聖。何俟多轉乎。

△二為病捨物。

或取病人可愛之物。或衣服寶貝莊園舍宅。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。

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。竝我受用。不可闕少。此明所捨之物。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。成佛一人。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。

△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。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。

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。借使大限難逃。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。

△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。迺至教人塑畫。所受果報。必獲大利。

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。其福其多。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。

△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。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。

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。

△二夢寐見鬼三初夢見惡境二勅遣讀經三存亡得益初分三初示相。

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。

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

鑿書。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。

△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。無處希望福力救拔。當告宿世骨肉。使作方便。願離惡道。

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。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。

△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。

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。三乃天地人之數。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。

△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。

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。

△三下賤求悔三初標能懺人。

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。

下賤等。辯意經云。五事常生卑賤。為人奴婢。一。僞慢不敬二親。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。羸束如是。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。若稍點慧有覺知者。豈惟哀之。誠欲脫之。若欲離脫。必須懺摩。滌盪悔過[億-音+(天*天)]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。

△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。

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。

△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。

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。

△四新產獲福二初舉種類新產。

復次。普廣。若未來世中。閻浮提內。刹利·婆羅門·長者·居士。一切人等及異姓種族。有斯產者。或男或女。

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。刹利等人。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。以姪慾而正性命也。

△二示經名利益二初誦經念名。

七日之中。早與讀誦此不思議經典。更為念菩薩名。可滿萬徧。

何故早與讀經稱名耶。準護諸童子呪經。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。為其作燒害。我今說彼名。願佛聽我說。第一名彌酬迦。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。

△三脫殃增壽。

是新生子。或男或女。宿有殃報。便得解脫。安樂易養。壽命增長。若是承福生者。轉增安樂及與壽命。

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。但生時有多種不同。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。誦我所說陀羅尼呪者。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。可其身意。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。

△五齋誦感報二初標齋日之意。

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。是諸日等。諸罪結集。定其輕重。

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(唐言梵王)。是建名日。宜為善業。苦節修行布施等事。竝吉。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。藥葛神下。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。及諸祭祠吉。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。其字𠄎。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。是諸下三句。明是日意。準佛祖統記。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。

△二釋讀經之益三初舉閻浮罪狀。

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。

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。若心無嗔。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。

△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。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。

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。以致齊者也。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。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。竝無災難。地反物為祲(音么)。天反時為災。所謂蠲除祲災是也。次明家離惡趣。

讀經祇一徧耳。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。

△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。衣食豐益。

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。衣食豐益。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。亦致豐益之報矣。經之利益。可思議耶。說利益事竟。

△二總結威神之力二初正結地藏利益。

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。

結如是等一句。顯上所明者。乃舉其槩耳。如地藏十輪及占察善惡二經。廣詳其事。

△二別示閻浮有緣二初略示有緣。

閻浮眾生。於此大士。有大因緣。

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。一毛一滲。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。緇素男女。無一不從地藏菩薩。求其救拔水火。療治疾病。譬如磁石吸鉄。應感同時。有大因緣。深可省悟。

△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。

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。

△二普廣請經名二初結顯請意。

爾時。普廣菩薩聞佛如來稱揚讚歎地藏菩薩已。胡跪合掌。復白佛言。世尊。我久知大士。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。

初·經家敘儀。次·陳所請意。胡跪者。音義指歸云。不合二胡跪。蓋梵世遺種。居五竺間。葱嶺之北。諸戎羌□。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。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。然彼時定自在王。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。故知主賓酬唱。更互發[改-己+易]。譬之砧碓相扣。上下相應。故下唯然頂受之語。

△二正請經名二初請。

世尊。當何名此經。使我云何流布。

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。

△二答二初答經名。

佛告普廣。此經有三名。一名地藏本願。亦名地藏本行。亦名地藏本誓願經。

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。从原。教人反求其本。欲其可欲之善也。而从頁(胡結切)。何也。心求得之。俯首以停思。不。則貪也巳矣。癡也巳矣。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。同歸祕藏。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[月*冊]那訶。翻甲。[月*冊](蘇于切)。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。在所利益眾生。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。

△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。

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。

△二普廣禮退。

普廣聞巳。合掌恭敬。作禮而退。

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。 (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。 (古敬字) 主一也。古人聚精會神之學。貌而敬者。彊掎於外。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[?] / 句(己力切。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。敬者非它。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。那知字學。誠能豁性靈。開悟門。故略
示之。毋謂余好搜冥索隱而銜奇也。

地藏菩薩本願經卷中科注卷之三

△二利益存亡分二初品題。

利益存亡品第七

△二品文三初地藏正明二大辯助顯三鬼神發心初三初通示眾生善退惡增二正示習惡宜為設福三結顯修善多少自得初又三初法示。

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。

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。後當受八億五十萬裸類之身。百年之中。種後世裁。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。裸慮紛飛。不能固守。善退惡增。是其慣習也歟。

△二喻顯。

是等輩人。如履泥塗。負於重石。漸困漸重。足步深遽。

初喻南洲眾生。善退惡增。如履淖泥之途。常處生死之界。既深且遽。求出應難也。

△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。勸令牢脚。若達平地。須省惡路。無再經歷。

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

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。勸令堅牢脚跟。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。牢脚。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。

△二正示習惡宜為設福二初總示。

世尊。習惡眾生。從纖毫間。便至無量。

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。

△二別釋二初設福存亡利益二造惡亡人增罪初二初臨終說福二死後造善設福分三初示意。

是諸眾生。有如此習。臨命終時。父母眷屬。宜為設福。以資前路。

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。行人險城中。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。

△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。

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。懸著刹上。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。不其然乎。

△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。

此合前文。遇知識與全負也。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。常當省察。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。

△二死後造善。

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

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。梵語末刺謫。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。是福追人。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。

△二造惡亡人增罪二初法示二喻合法中二初躡前正勸。

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。

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。恒謹也。人心有假。修於昭昭。肆於冥冥。惟慎為真心。故从心从真。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。頰伏致敬也。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。心怵何以將之。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)。

△二轉釋所以二初直釋。

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。

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。無纖毫之刀。利益亡人也。灌頂經亦云。禱物之精。浮遊人村。既其無食。作諸變怪。扇動人心。或有魘魅邪師。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。

△二複疎二初應報善者反得惡。

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。

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。

△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。

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。

△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。

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。轉優困重。合更增業也。

△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。一毛一涕。一沙一塵。如是利益。悉皆自得。

此言於佛法所修善事。即毛涕等。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。置恒河中。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。見知住水不增不減。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。恒河喻生死流。一滴水論一發心微少善根。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)。

△二大辯助顯三初大辯興問。

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。合掌恭敬。問地藏菩薩言。大士。是南閻浮提眾生。命終之後。小大眷屬。為修功德。乃至設齋。造眾善因。是命終人。得大利益及解脫不。

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。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。命終下。正疑問。命者。帝降之哀。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。从令从口。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。

△二地藏垂答二初許說。

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。

如文。

△二答示二初示臨終聞名悉脫。

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。

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。成被怨賊所迫。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。爇萬仞之聚草。即觀張鍾(一名善和。一名
馮)。臨終之事。便信此經解脫之言。

△二示終後造福獲一二初略明二詳示初又二初直明終後獲一。
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。

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·然燈。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。

△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。

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。从人从建。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。然燈懸旛。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。

△二詳示二初示亡人望救二勸眷屬修齋初分二初罪福未定二審定
受報初又二初求救之意。

無常大鬼。不期而到。冥冥遊神。未知罪福。七七日內。如癡
如聾。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。

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·約羸果報說。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。所謂三塗極迤而杳杳。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。獄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。三鍬官禁淫。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。當作猪羊。受人屠割。姪洸者。作鶴鶩麀麀。兩舌者。作鴟梟鴟鵂。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。

△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。與造福力揀拔。

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。

△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。

隨業受報。因果不忘也。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。幸願深信不猜來尚。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。

△二勸眷屬修齋三初示營齋法。

復次。長者。如是罪業眾生命終之後。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。

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。必須清淨手濇米洗菜。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。此食多作殘食。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。

△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。

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。

△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。

志心勤懇。即精勤護淨之意。唯精。能志心。精者。功夫造極也。從米从青者。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。如是慤勤懇切。自得存亡獲利。大辯助顯竟。

△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。

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。寧不愧耻。故發心為護法鬼神耳。問。鬼神自發心。佛與地藏教之發心。答。自它共離皆不可。但是感應道交而論發心耳。

△三長者禮退。

大辯長者作禮而退。

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。

△二閻羅興問讚歎二初品題。

閻羅王眾讚歎品第八

△二品文二初經家敘二正興問敘中三初主伴來儀。

爾時。鍤圍山內有無量鬼王。與閻羅天子。俱詣忉利。來到佛所。

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)。

△二列鬼王號。

所謂惡毒鬼王。多惡鬼王。大諍鬼王。白虎鬼王。血虎鬼王。赤虎鬼王。散殃鬼王。飛身鬼王。電光鬼王。狼牙鬼王。千眼鬼王。噉獸鬼王。負石鬼王。主耗鬼王。主禍鬼王。主食鬼王。主財鬼王。主畜鬼王。主禽鬼王。主獸鬼王。主魅鬼王。主產鬼王。主命鬼王。主疾鬼王。主險鬼王。三目鬼王。四目鬼王。五目鬼王。祁利失王。大祁利失王。祁利叉王。大祁利叉王。阿那吒王。大阿那吒王。

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。婦姑勃籛。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·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。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。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。木用槐癭棗瘤。而以狼牙為柱。取其靈智。故字从良。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。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·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(昔櫟陽尉郭鄴。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。君以隱慝獲罪。神命隨主君厄。今數滿當去。可安享矣)。

○主食。食乃民生之祿。善者享之。惡者減之。故散弃五穀者。太上惡之。收其華息。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。鬼瞰其傍而妬之。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。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。有猪·鼠·牛(所住之窟。經各有名)。一一方各有二羅刹女。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。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。名灸匿。亦主人產生。

○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。

○三目。二目中間豎亞一目。如摩醯狀。四目。額上又橫開二目。與蒼頡同。五目。於上下中。豎生一目也。

○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。恒河之南。名娑多耆利山。恒河之北。名醯摩跋多山。一切神住河南者。皆名娑多耆利。在河北山者。皆名醯摩跋多。娑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。而祁利山又在恒河之南。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。又耶。秦言盡。即大力盡王。統領小王鬼神也。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)。

△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。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[大/一]。

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[大/一]者。住足名[大/一]。人縱而生。[大/一]則戴天履地。儼然正直之容。故从大。在地上為意。敬佛尊君。故[大/一]而不坐也。

△二正興問二初閻羅興問正歎二鬼王護法助揚初分五初經家提起。

爾時。閻羅天子胡跪合掌。

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。迨至平等王所。因誦若人欲了知偈。得放迴)。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。欲救伯可轉入師經。女寤。家人來得經。請僧誦千遍。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。所謂地下縛囉咄天是也。

△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。我今有小疑事。敢問世尊。唯願世尊慈悲宣說。

初敘來意。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。竝以業緣感報。三時受苦。如弟子死復生經。吏白王言。大王為奉佛淨戒耶。王曰。坐我不奉佛故。追罪來作此獄王。今到天堂。見佛聞法。自然獲得增上善利。故下此慶語。我今下。諮請。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。

△三許問為說。

佛告閻羅天子。恣汝所問。吾為汝說。

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。

△四申疑致請三初敘儀。

是時。閻羅天子瞻禮世尊。及迴視地藏菩薩。

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。

△二申請二初直歎神通。

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。

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。竝令俱出苦輪。同到智地。無量劫來。不辭疲倦。此智慧勇猛不思議之神通也。言婁者。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。竝歸中道。其為大事因緣可思議乎哉。

△二轉申疑事二初正陳疑本。

然諸眾生。脫獲罪報。未久之間。又墮惡道。

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。

△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。

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。

△三願說。

唯願世尊。為我解說。

△五答示顯德二初總示難化。

佛告閻羅天子。南閻浮提眾生。其性剛強。難調難伏。

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[伉-几+○](音剛)。乃動於血氣之剛暴。

譬之惡象駑馬。難於調伏也。

△二別歎方便三初以法直示二以喻釋明三以法合顯初又二初約地藏方便救拔。

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。

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。自悟宿世之若。譬古鏡之重揩。其常光而自現矣。

△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。

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。是以纒出三塗。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。久不能局耶。

△二以喻釋明三初迷入險道。

譬如有人。迷失本家。謾入險道。其險道中。多諸夜叉。及虎狼師子虬蛇蝮蠍。如是迷人。在險道中。須臾之間。即遭諸毒。

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。故曰分段變易。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。致謾墮三惡道中。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。在壁曰蝮蛇。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。蝮蝮(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。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。念念減損。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。

△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。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。

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。令人正道。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。名摩羅陀祇王厭天下萬毒。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。正與譌人照應。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。

△二迷求出路二初迷聞退步求路。

是迷路者。忽聞是語。方知惡道。即便退步。求出此路。

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。念念恒簡是非。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。隨於非處。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。

△二知識接引告語二初接引。

是善知識提携接手。引出險道。免諸惡毒。至於好道。令得安樂。

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。如前復相扶助。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。

△二告語二初正告迷人。

而語之言。咄哉。迷人。自今已後。勿履是道。此路人者。卒難得出。復損性命。是迷路者亦生感重。

語言者。勸修善道。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。謬入生死險處。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。

△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。

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。汝等何為是間。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。

△三以法合顯二初合方便揀拔二合惡習難脫初又二初直以法合。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。永不載歷。

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。永不載歷乎此。起世經。閻羅王受洋銅灌口苦後。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。況其它乎。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。謗誹不信。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。

△二法喻合釋二初合迷人入險。

如迷路入險道。

合上譬如有人乃至即遭諸毒之文。

△二合知識指迷二初迷人自出。

遇善知識。引接令出。永不復入。

合上有一知識乃至亦生感重之文。

△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。

合上臨別之時。乃至無令是眾自取其死之文。合方便救拔竟。

△二合惡習難脫二初喻合。

若載履踐。猶尚迷謔。不覺舊曾所落險道。或致失命。如墮惡趣。

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。謔入險道。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。或有人險。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。

△二法合。

地藏菩薩方便力故。使令解脫。生人天中。旋又載入。若業結重。永處地獄。無解脫時。

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。

△二鬼王護助二初惡毒擁護二主命助修初分二初鬼王護世二如來讚喜初又二初敘已行處。

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。或利益人。或損害人。各各不同。然是業報。

使我眷屬遊行世界。多惡少善。

惡毒為眾鬼王首。故率先陳白。先敘鬼數。住處。數無量者。結是九州房廟。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。竝在閻浮提中。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燒者。有不為鬼神所觸燒者。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。故有為鬼神觸燒有不為觸燒。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。

乘是業因。報生鬼道。惡心熏種。殊難俊革。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(宜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)。

△二護人修為二初所歷善處。

過人家庭。或城邑聚落。莊園房舍。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。

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。載普趙泰(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。此恒遣六部使者。常在人間。疏記善惡。

具有條狀。不可得虐。故太上云。天地有司過之神。又有三台北斗神君。三尸神。竈神。凡人有過。大則奪紀。小則奪算。故不可不慎也。次明所修善事。無論多少。乃至極小如毛。極細如髮之善事。又無論其營建精蘭。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。

△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。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。

我等句。示鬼王敬善。敕諸下。示遣護却惡。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。佛果斯栽。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。現在能却諸惡。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。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。此云癘風病。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欵曲。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。

△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。

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。使人地獄。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。一善其却橫以增禧。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。轉鍊牀洋銅之現厄。脫幽冥主攝之宿緣。竝由護法衛善而致之也。

△二主命助修二初當機白事二如來發本初分三初主命述意二世尊讚勸三鬼王受命初又二初陳我業緣主命二轉釋人不會意初復分二初經家敘名。

說是語時。會中有一鬼王。名曰主命。

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。唯循惡趨毒。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。

△二鬼王陳事二初陳己所主事。

白佛言。世尊。我本業緣。主閻浮人命。生時死時。我皆主之。

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。感饑渴業。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。恒為諸天駟役。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。

△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。

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。便不護彼。故令生者死者。俱不得安樂。乃人自

取殃禍。非我之過咎也。

△二轉釋人不會意二初禁生時殺害二勸死時修善初又二初修善得樂。

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。

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。其後眾生遂為淫泆。為自障蔽。遂造屋舍。以此因緣。始有舍名。姪泆轉盛。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。此夫妻舍宇胎產之源也。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。△二作惡受殃二初直示勿殺。

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。

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。傷生枉命。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。昔周豫學士嘗煮鱔。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。復嬰煎熬。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。所以慶已子之生也。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。鳶掘經。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。自肉他肉。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。

△二轉釋其意二初產時惡鬼噉血。

何以故。是產難時。有無數惡鬼及魍魎精魅。欲食腥血。

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。癘邪所中。死屍所觸。蠱道顛鬼。各伺犯之。如四交道所墮肉段。烏鷄鷓鴣各來爭之。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。

△二我令土地荷護三初護令安樂。

是我早令舍宅土地靈祇荷護子母。使令安樂。而得利益。

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。醢摩跋陀。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。

△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。

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。

△三結示殃損。

以是之故。犯殃自受。子母俱損。

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。

△二勸死時修善二初陳己本意二示人不會初又二初示善惡俱超。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。

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。巡環三界。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。

△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。

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。應生它方者。眼見尊人。為說妙言。若為惡墮地獄者。眼見兵士持刀盾矛戟索圍繞。所見不同。口不能言。各隨所作。各得其果(文)。故知臨終之時。實有惡鬼燒亂。即使向行善者。尚難却其播弄。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。

△二示人不會二初亡者神識昏昧。

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。

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。

△二眷屬當為修福二初多善緣離惡道苦。

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。

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。稱量出生。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。大品云。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。不却而自退散矣。

△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。

上言設供。讀經。稱名三種功德。資冥福。離惡道。却鬼神。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。天竺但數字滿三十二。即為一偈。號阿耨鞞婆或輸盧迦波。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。

△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。

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。

△三鬼王受命二初明已擁護。

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。

如文。

△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。

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。

△二如來發本三初發遠本。

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。

凡論本跡。本同而跡異。蓋從本垂跡。跡不異本。因跡顯本。本不離迹。本迹雖殊。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。

△二記劫國。

却後過一百七十劫。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。

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。它世之無相。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。孰謂鬼神恒受駢使不安樂乎。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。祇五百歲乎。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。

△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。

其事不可思議者。約本而歎跡也。如阿難救餓口經云。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。

△大章第四明成佛因分二初示成佛正行二顯成佛助道今初品題。

稱佛名號品第九

△二品文分三初地藏為說利益二如來許救罪苦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。

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。不可以護致。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。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。不如發一心向佛。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。
△二如來許救罪苦二初敦逼速說。

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。

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。

△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。

此示敦逼之意。涅槃。奘三藏翻圓寂。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。羣生長衰。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。悲號躑躅。是也。然機薪既盡。孰能留應火之不亡耶。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。縱使汝早畢是願。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。竝趣人天修行。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。

△三大士正稱佛名二初稱名二結益初分二初別出十名自為十一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。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。

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。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飭之。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。

△二寶性如來。

又於過去恒河沙劫。有佛出世。號寶性如來。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。

恒河沙劫。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。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。見思羶垢。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。

△三波頭摩勝如來。

又於過去有佛出世。號波頭摩勝如來。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。

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。故央掘云。第一鉢曇摩。清淨柔輭義。塵水所不污。是故稽首禮。顯益中。千返生六欲天中者何。以蓮華處泥不染。出水恒芬。表聞名者。雖生欲天。實不著羶弊五塵。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。

△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。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。

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。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。麀象振鎖。狂逸而去。鳥飛空中。高翔而遠逝矣。

△五拘留孫佛。

又於過去。有佛出世。號拘留孫佛。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。

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。復於下恒沙之劫有礙也。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。依立世阿毗曇論。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。復教它人。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。下至毗舍浮佛。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。有佛名毗婆尸如來。過去三十劫。有佛出世。名尸棄如來。即此劫中。復有佛出世。名毗舍浮如來。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。從毗婆尸佛以來。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。又依立世阿毗曇。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。

△六毗婆尸佛。

又於過去。有佛出世。號毗婆尸。若有男子女人聞是佛名。永不墮惡道。常生人天。受勝妙樂。

毗婆尸。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。以毗婆尸佛甚多。安可專指釋迦種相初逢之勝觀也。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。

△七寶勝如來。

又於過去無量無數恒河沙劫。有佛出世。號寶勝如來。若有男子女人聞是佛名。畢竟不墮惡道。常在天上。受勝妙樂。

梵名囉怛曩毗婆。囉怛曩。翻寶。毗婆。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。此四德出生不貲。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。顯益。大意如前。光明流水品。十千魚得聞寶勝之名。尚盡生切利。況男女聞名。寧有不得勝妙樂者。

△八寶相佛。

又於過去。有佛出世。號寶相如來。若有男子女人聞是佛名。生恭敬心。是人不久得阿羅漢果。

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。一名日藏。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)。日藏。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。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。日藏光明。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

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。

△九袈裟幢佛。

又於過去無量阿僧祇劫。有佛出世。號袈裟幢如來。若有男子女人聞是佛名者。超一百大劫生死之罪。

此約莊嚴標相。以彰佛德洪名。心地觀云。袈裟。即是如來寶幢之相。著袈裟時。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。故男女聞名。頓超百劫生死之罪。

△十大通山王佛。

又於過去。有佛出世。號大通山王如來。若有男子女人聞是佛名者。是人得遇恒河沙佛。廣為說法。必成菩提。

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。顯益中。凡有聞此佛名者。得遇恒河沙佛為說法者。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。

△三總指諸佛。

又於過去有淨月佛·山王佛·智勝佛·淨名王佛·智成就佛·無上佛·妙聲佛·滿月佛·月面佛。有如是等不可說佛。

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。世尊金色如金山。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。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。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。如十五日月。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。亦如今日天宮。不可得而思議矣。稱名竟。

△二結益二初生時稱名益又二初約一多況益。

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。

夫道與俗反。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。

△二約生死得利。

是眾生等。生時死時。自得大利。終不墮惡道。

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。

△二臨終稱名益三初示稱名滅罪。

若有臨命終時。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。

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。復見慧布法師云。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。

△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。

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。

△三況自稱福罪。

何況眾生自稱自念。獲福無量。滅無量罪。

此況結者。正勸人自念為勝。以它人代念。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。全心滿日。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卷之四

△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初品題。

較量布施功德緣品第十

△二品文二初地藏請較施福二如來對眾較量初中二初經家敘儀。爾時。地藏菩薩摩訶薩承佛威神。從座而起。胡跪合掌。

如文。

△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。

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。若準禰藏經。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。正使恒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。

△二如來對眾較量三初誠聽許說。

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。

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。凡愚恣惜。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。

△二因疑願聞。

地藏白佛言。我疑是事。願樂欲聞。

△三正申較量二初正較二結示初二初王臣施福二男女施福初又二初正較多少二結向成佛正較中四初施卑劣根闕福乃至第四施老病產婦福初分二初明施人尊又二初能施主。

佛告地藏菩薩。南閻浮提。有諸國王。宰輔大臣。大長者。大剎利。大婆羅門等。

等者。等居士也。大論三十二云。若有人布施及持戒故。生剎利家。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。

△二所施田。

若遇最下貧窮。乃至癱殘瘖瘂。聾癡無目。如是種種不具者。

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。臣不幸有疲癱之疾。又背凸曰癱。如周公隆其背。又膀胱不利亦曰癱。殘。則肢體不全。瘖瘂。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。於中獨恣。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。要知後世因。今生作者是。福報如影響。不可不知也。

△二顯施福勝二初正明能施慈悲。

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。如布施百恒河沙佛功德之利。

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[慳-心+牛]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。唯成襍業矣。下心等。顯慈悲實處。下心。則降尊貴而就卑劣。含笑。則示喜捨而無愷情。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。自施它施。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。不選必遇聖。行施作福業。不選擇高下。此福聖所譽。最尊為第一。故所獲利。如布施百恒河沙佛功德之利。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。

△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。

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。悲是貧華。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。呵罵駟出。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。

△二施塔寺聖像福二初明能所施。

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。

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。建旗南海。有漁人每夕見海濱光。因白侃遣尋。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。穢鼻伽藍。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。刃出己背。羣賊奔走。至遠師墓。時天晴朗。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。

△二顯所施福二初三劫受帝釋樂。

是國王等。當得三劫為帝釋身。受勝妙樂。

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)。

△二十劫為大梵王。

若能以此布施福利。迴向法界。是大國王等。於十劫中。常為大梵天王。

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。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。

△三施修補經像福二初明修因二顯施福初中二初自修補經像。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。

梵名窣堵波。此云廟。廟者。貌也。彷彿佛菩薩等之形貌也。安塔廟有三意。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。覩則發心。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。若不修饒。日就衰羸。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。是我迦葉土埠。佛於彼處。作迦葉塔。諸比丘白佛。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。

△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。

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。

△二顯施福二初自他千生為王。

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。

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。

△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。

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。

△四施老病產婦福二初能所施人。

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。

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。故我佛誨勸。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。

△二所施因果二初修因。

若一念間。具大慈心。布施醫藥·飲食·臥具。使令安樂。

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。方使身安心樂故。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。

△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。

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。从生至生。不遭病苦。無有惱亂)。

△二結向成佛分二初結迴施報。

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。

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。復更徙繩。身子慘然憂色。問何憂色。曰。汝見此地中蟻子耶(梵名臂[(白-日+田)/升]履也)。曰。已見。身子言。汝於過去毗婆尸佛。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。

△二勅普勸學。

是故地藏。普勸眾生。當如是學。

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。故勅地藏。普勸眾生應當如是而學之也。較王臣施福竟。

△二男女施福三初標佛法中福利。

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。

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。生不動國。此即淨土常嚴。不為三災所動。妙樂云。人天之善。竝可開為緣因。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·四無礙智為垣墻。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。

△二較佛法中福利三初施供聖像福二施供大乘福三施修經典福今初又二初直明施福。

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。常在人天。受勝妙樂。

初標能施人。次明所施田。布施供養修殊勝之因。常在人天受微妙之果。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。常在人天等。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。是故前後舉人·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。

△二迴向巨喻。

若能迴向法界。是人福利不可為喻。

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

利力勢。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。

△二施供大乘福二初直明施福。

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。

遇者。遭也。慶幸之語。以佛法難聞難遇。今此一旦遇之。如饑者之遇王饌。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。恒說於過。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。

△二迴向巨喻。

若能迴向法界。其福不可為喻。

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。街賣觸體。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。持此全徹觸體。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。其福不可量不可訾也(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。

△三施修經典福二初自他修福。

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。

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。或挽脫漏譌。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。

△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。

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野為樂。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。今覩宮殿。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。

△三結向法界功德二初指修善事。

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。

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。故不問毛塵沙涕。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。王與羣臣。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。

△二示迴向法二初向理千生受樂。

如是善事。但能迴向法界。是人功德。百千生中。受上妙樂。

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。如禰藏經。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。

△二向已三生受福。

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。

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。如舊禰譬喻經云。昔舍衛城外。有婦人清信。佛自至門乞食。婦以飯著佛鉢中。却行作禮。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。默於後聽佛呪願。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。較竟。

△二結示。

是故地藏。布施因緣。其事如是。

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。儻舉萬尋。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。

△大章第三流通二初別流通二總流通初分三初地神護法流通二見聞利益流通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筓不壅於來世以如來說法祇益現機必假結集流傳令羣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初品題。

地神護法品第十一

△二品文二初堅牢歎德二教主述成歎德中二初通明昔遇。

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。

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。安立羣品。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。釋題中以坤母配夫主乾父。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。

△二別讚今聞二初讚地藏德三初歎誓願深重。

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。

總標地藏誓願。偏與閻浮有緣。皆在下文。

△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。

文殊·普賢·彌勒如前。觀音如後。準十輪經。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。如傳大士·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。即躡身虛空。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。

△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。如千百億恒河沙。

如前。

△二護供養人二初塑像供讚得利益二讀經供像銷橫事初分三初修因。

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。乃至金銀銅鍍作地藏形像。燒香供養。瞻禮讚歎。

真智靡方。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(枯含切)龍窟也。从合。取蟄而坏戶之意。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。

△二得益二初標示十利。

是人居處。即得十種利益。

此顯人尊處勝。蓋既聞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。

△二徵列十名。

何等為十。一者·土地豐壤。二者·家宅永安。三者·先亡生天。四者·現存益壽。五者·所求遂意。六者·無水火災。七者·虛耗辟除。八者·杜絕惡夢。九者·出入神護。十者·多遇聖因。

初句徵。一者下。列次第相生。則有十利。首相土地。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[牲/(升-一)](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。家从宀从采(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。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。各各自然有七天女。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。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。儻水火不時。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)。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。如麻之頭緒。斷絕而不續也。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。恒多值遇。若不因修供大士。曷克臻此十利乎。

△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。

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。

△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。

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。

△二教主述成二初讚德又二初直讚神力。

佛告堅牢地神。汝大神力。諸神少及。

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。

△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。

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。四寔(音帝與蒂同。棗李曰寔之)。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。其質天然有文。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。故制字从貝為母。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)。

△二述事二初述成稱揚利益事。

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。

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。

△二述成讀供擁護事二初男女供像讀經。

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。

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。褻亂心志。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。

△二擁護除災證果二初地神擁護除災。

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。

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。兩日竝現。日月薄蝕。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。

△二諸天擁護證樂二初示擁護人。

非但汝獨護是人故。亦有釋梵眷屬。諸天眷屬。擁護是人。

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。

△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。

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。禁呪海水。長使鹹苦。人不得飲。三·裸眾生居。其身長大。或百由旬。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。

地藏菩薩本願經卷下科注卷之五

△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初品題。

見聞利益品第十二

△二品文分二初釋迦現相歎德事二觀音請說為流通初分二初頂門放光證事。

爾時。世尊從頂門上。放百千萬億大毫相光。

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。令諸眾生覩相悟心。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。不竝別縱橫。生佛同具證。既總標已。下別明之。

所謂白毫相光。大白毫相光。瑞毫相光。大瑞毫相光。玉毫相光。大玉毫相光。紫毫相光。大紫毫相光。青毫相光。大青毫相光。碧毫相光。大碧毫相光。紅毫相光。大紅毫相光。綠毫相光。大綠毫相光。金毫相光。大金毫相光。慶雲毫相光。大慶雲毫相光。千輪毫光。大千輪毫光。寶輪毫光。大寶輪毫光。日輪毫光。大日輪毫光。月輪毫光。大月輪毫光。宮殿毫光。大宮殿毫光。海雲毫光。大海雲毫光。

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。今就地藏偏哀六道三塗故。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。大輪云。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。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。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。梵名羅差。或勒叉。此云紫色。乃黑赤之間色。以表裸類眾生獲益。止觀云。眾生稟益不同。或裸益。不裸益是也。

○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。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。闍王入拍毬地獄。暫入即出之類。

○紅毫相光。梵名阿盧那。此云赤色。南方屬火。氣盛而明。从大火為意。但視紅微晦。故特言紅。紅从糸。从工。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。綠。瀏也。泉水上視。瀏然綠色。是青黃之間色。總表獄鬼同人法流也。

○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。頓離朽虐也。

○慶雲毫相光。西京雜記云。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。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。千輻之轂。表六道一念千如。至此顯著。圓轉無礙也。

○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。超人圓向金輪。將紹法王之位也。其間或入鍤輪。乃至摩尼輪。不可定判。

○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。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。光現宮殿也。釋宮如題。殿。乃堂之高大者。具峇崑高聳之奇。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。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。

△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。

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。竝由理具。方有事用故。三·四二句。歎行益行必超因。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。譬之琴瑟箏篴。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。

△二觀音請說為流通二初當機述請二如來讚許初中二初經家提名敘儀。

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。

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)。

△二大士述歎請說三初述前所歎功德又二初述地藏威神。

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。

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。

△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。

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仙所依處大集會上。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。

△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。

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。

△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。

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。隋慢成性。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。

△二如來讚許四初讚德二初讚娑婆有緣功德。

佛告觀世音菩薩。汝於娑婆世界。有大因緣。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。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。

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。大槩不出四悉檀(云云)。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。略其中間剎帝利·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。令羣生眷戀思慕。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。是諸下。明効驗。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。

△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。

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。

△三誠聽。

汝當諦聽。吾今說之。

△三願聞。

觀世音言。唯然。世尊。願樂欲聞。

悉如文。

△四正告二初長行二重頌初分三初別示不思議事文有八段一轉天人衰相乃至第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。

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。柔輒細滑。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。墮五趣中。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。

△二見聞轉報二初示增天福。

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。

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。身心竝運。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。却後七日。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。

△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。

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。故所獲功德。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。今獲功德。正與般若相應。故如虛空無邊量也。

△二轉臨終惡業二初臨終聞名離苦。

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。

△二眷屬塑像轉報二初修塑像因。

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。

△二轉現未報二初病人知因。

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。

悉如前。

△二承功報轉二初重病尋愈增壽。

是人若是業報合受重病者。承斯功德。尋即除愈。壽命增益。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。

△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。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。耆婆語閻王言。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。

△三示先亡生界二初述思憶之事。

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。

乳哺時者。嬰孩在襁褓也。乳。胸汁肉囊也。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。从口。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。胸口作餒哺臭。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。雀雛竊穀被雀捕。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。欲知其趣耳。

△二示修敬之功三初先亡解脫二具告生界三現獲妙報初又二初修勝因。

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。

莫退初心一悟。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。末遂減少。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。

△二得樂報二初墮惡趣者解脫。

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。

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。多智之財。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。

△二生人天者增因。

生人天中。受勝妙樂者。即承斯功德。轉增聖因。受無量樂。

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。

△二具告生界二初念名菩薩現身。

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。

塑像瞻禮外。竭慇懃一心稱名。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。

△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。

上是顯機顯應。故於稱禮之際。現身告知其界。此屬冥機冥應。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。夢裏現身告界。故曰。如夢勤加。空名惑絕。迴觀世間。皆夢中事。唯大覺朗然。稱大夢覺耳。

△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。現世衣食豐益。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。

此中修因既勝。感果亦勝。較前迥不同矣。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·衣食豐益。則長幼安享矣。二·無諸疾苦。則身心調適矣。三·絕諸橫事。則居諸寧靜矣。此現世人中之報。事猶小耳。至其人畢竟得菩薩摩頂安慰。親授記莛。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。

△四成度生證果二初述發心度人。

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。

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。普度羣迷曰大。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。

△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。

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。

△五成欲求願事二初述所求願事。

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。

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。

△二明修因成就二初願求成就。

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。

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。

△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。

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。

△六發現生智慧二初述宿障根鈍。

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。縱遇明師教視令熟。旋得旋忘。動經年月。不能讀誦。是善男子等。有宿業障。未得消除。故於大乘經典。無讀誦性。

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。在六(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。道大所賤。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。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。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。為山云。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。乃至沉湎麴蘗。失智慧種。故今生縱遇明師教習。不能讀誦也。△二示修因發慧二初修因又二初對像陳心。

如是之人。聞地藏菩薩名。見地藏菩薩像。具以本心。恭敬陳白。

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。

△二求慧方軌三初修敬法。

更以香華·衣服飲食·一切玩具。供養菩薩。

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。

△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。

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。

△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。

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。及諸薑蒜等。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)。慈葱(葱之正名)。蘭葱(小蒜)。興渠(蔥蒨也。即阿魏)。夫葷·辛是二義(葷臭。辛粹)。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。故森羅鍤榜。必以婬為萬惡首也。竟不思月下華間。為樂有限。那得知鍤牀銅柱。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。

△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。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。

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。梵名毗灑迦。此云灌頂。以五智如來之水。灌其頂門。如刹帝利澆頭王子。必紹大寶之位。此明夢中瑞相。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。乃至蛄蟲亦能知。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。

△七轉惡相遂求二初述其晝夜惡事。

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。

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。如毗沙門。後因羣賊劫掠。財物罄盡。妻孥捨棄。僮僕逃失。素親厚者。反如怨讐。強從乞食。輒遭輕侮。於是歎云。諸貧窮者。行來進止。言說俯仰。盡是[億-音+(天*天)]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。徧陞。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。如周禮之觥夢(觥音雞。奇怪夢)。列子之懼夢也。光明云。惡異眾邪蠱道。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。

△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。衣食豐益。乃至於睡夢中悉皆安樂。

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。今反豐饒盈益。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。

△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。乃及大水。或經險道。

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。

△自營也古人洞察心術之微特為不。

○不□之形示人以意。

○是天道□是地道今也反之非天地正大之情从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。凡有倉卒急遽患難之事。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。故人乎海也。△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。

此顯稱名之益。是人通指九界。以初地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。

△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。

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。

△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。

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。

△二重頌何意有偈頌耶龍樹毗婆沙云一隨國土天竺有散華貫華之說如此間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初總頌神力難盡。

爾時。世尊而說偈言。吾觀地藏威神力。恒河沙劫說難盡。見聞瞻禮一念間。利益人天無量事。

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。故於恒沙劫說亦難盡威神之力也矣。

△二別頌不思議事六長行有八章今略第二第五故唯六章今初頌轉衰相。

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。

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。并除罪障耳。

△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。

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。大品。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。

△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。

諸願成就如前。無業障遮止者。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。

△四頌發現智二初頌宿障根鈍。

有人發心念經典。欲度羣迷超彼岸。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。

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。為度羣迷。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。

△二頌修因發慧四初頌修因。

供養地藏以香華。衣服飲食諸玩具。

△二頌服水。

以淨水安大士前。一日一夜求服之。

悉如文。

△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。

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。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。出作野干猪狗。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。

△四頌發慧。

即於夢中見無邊。覺來便得利耳根。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。

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)。

△五頌轉惡相二初頌晝夜惡事。

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。

如文。

△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。

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。

△六頌安水陸二初頌經歷惡事。

欲入山林及渡海。毒惡禽獸及惡人。惡神惡鬼并惡風。一切諸難諸苦惱。

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。

△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。

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。便欲盡食一船。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。

△三結頌普告流布三初勸聽地藏神力。

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。

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。塵說刹說。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。

△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。

前四句結上聞名瞻像等。必受人天妙樂。後二句結上迴向法界。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。令人得破惡之眾。若將上事迴向第一義諦。能令人得人理之益。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。

△三結勸音告布。

是故觀音汝當知。普告恒沙諸國土。

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。極橫豎而向歸也者。

△三囑累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初品題。

囑累人天品第十三

△二品文為二初化主憂天人囑累二空藏問瞻禮福利初復二初世尊摩頂付囑二地藏互跪承旨初又二初呼名大讚功德二初敘舉臂摩頂。

爾時。世尊舉金色臂。又摩地藏菩薩摩訶薩頂。

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。正顯提携六道。竝歸中道一性。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。

△二歎眾德叵思。

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。正使十方諸佛讚歎宣說汝之不思議事。千萬劫中不能得盡。

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。若不假超羣之器具。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。故知智慧辯正讚口輪。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。

△二呼名載囑人天二初長行二偈頌長行分二初火宅眾生勿令墮苦二少善眾生勿令退失初又二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。載以人天諸眾生等。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。

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諉也。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。言載以者。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。

△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。

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。顯提佛自分身。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。是以天宮間曠。來蹤蓋寡。地獄籠樊。往人爭湊。故吾分形化度。織此之由耳。

△二少善眾生勿令退失二初種少善擁護勿退。

地藏。吾今殷勤以天人眾付囑於汝。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。一沙一涕。汝以道力。擁護是人。漸修無上。勿令退失。

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。不敢稍有跡弛也者(跡音託。弛音始。跡落無檢局。弛廢不尊禮度也。漢武帝紀。跡弛之士)。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。不論毛塵沙涕。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。

△二念佛經碎獄生天二初隨業墮落惡趣。

復次。地藏。未來世中。若天若人。隨業報應。落在惡趣。

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。應墮鑊城。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。其人不覺自詣鑊城。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)。

△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。

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。除百萬億那由他恒河沙劫生死之罪。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。罪人聞聲竝蒙解脫。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。

△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。

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。

△二地藏互跪承旨二初經家敘儀。

爾時。地藏菩薩摩訶薩。胡跪合掌。

△二大士領命二初安慰世尊。

白佛言。世尊。唯願世尊不以為慮。

皆如文。

△二度脫眾生二初少善解脫生死。

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。

現前介爾之心。甚小甚微。故曰一念。佛說四自侵經云。未見羣類。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。

△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。

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。以却怨敵。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。

△二空藏問瞻禮福利二初述贊問福利二許說示利益初又二初經家提名。

說是語時。會中有一菩薩。名虛空藏。

梵語識識曩獻惹。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。乃从空談有。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。此娑婆西過八十恒河沙世界。有佛刹。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。

△二當機發問二初因聞歎致請二願為眾略說初又二初述聞神力叵思。

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。

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。

△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。

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。瞻禮形像。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。然化門引物悌向。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。

△二願為眾略說。

唯願世尊。為未來現在一切眾等。略而說之。

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。隨因果而悌報冥冥。此利心之邪求。詎可同年而語哉。

△二許說示利益二初誠聽許說。

佛告虛空藏菩薩。諦聽。諦聽。吾當為汝。分別說之。

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。不涉言詮而舌根恒轉。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。

△二分別利益二初見像聞經供讚利益二聞經禮形讚歎利益初又二初總示修因。

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。

如文。

△二別列益數。

得二十八種利益。一者。天龍護念。二者。善果日增。三者。集聖上因。四者。菩提不退。五者。衣食豐足。六者。疾疫不臨。七者。離水火災。八者。無盜賊厄。九者。人見欽敬。十者。神鬼助持。十一者。女轉男身。十二者。為王臣女。十三者。端正相好。十四者。多生天上。十五者。或為帝王。十六者。宿智命通。十七者。有求皆從。十八者。眷屬歡樂。十九者。諸橫消滅。二十者。業道永除。二十一者。去處盡通。二十二者。夜夢安樂。二十三。先亡離苦。二十四者。宿福受生。二十五者。諸聖讚歎。二十六者。聰明利根。二十七者。饒慈愍心。二十八者。畢竟成佛。

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。

○二·三·四三益。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·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。放逸姪亂。不能護人。他方鬼神。侵擾此世間人。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·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。說文从宀。屋也。火其屋為災。故从火宀下為意)。今謂潢潦之水。燎原之火。損物傷生。竝是天災。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。離宿怨對也。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·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·女轉男身。十二·為王臣女。十三·端正相好。皆如前。

○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·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·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·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。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·

常說諸法因緣。四·常念菩提。今承持誦供養地藏。宿世之福。或受生天上人間。竝享如意福樂也。

○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·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。地藏云。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。滙江河淮濟而注之海。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。

△二聞經禮形讚歎利益二初總示修因。

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。

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。

△二別列益數。

得七種利益。一者·速超聖地。二者·惡業消滅。三者·諸佛護臨。四者·菩提不退。五者·增長本力。六者·宿命皆通。七者·畢竟成佛。

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·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·諸佛護臨。既在似位。已隣真因。得佛法之氣分。感諸佛之護臨。臨。蒞下也。與上帝臨汝。意同。从品。眾也。从臥。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·菩提不退。如前。

○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·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·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。

△二總流通二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。

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。有二意。一·舉主攝伴。如羣辟之言。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。△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。一切眾會。俱復瞻禮。合掌而退。

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。竝由一心。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。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。从此重增勝心。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。却類天王之悲歎。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卷之六(終)

No. 384-A 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末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迺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織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懶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剩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燄口遺歷久未獲壽於

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

No. 384-B 跋

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刑行之事(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鉞梓云。

峇元祿三庚午載十月上旬

沙門妙幢淨慧謹跋

[CBETA 贊助資訊](#)

(<https://www.cbeta.org/donation/index.php>)

自 2001 年 2 月 1 日起，CBETA 帳務由「財團法人西蓮教育基金會」承辦，並成立「財團法人西蓮教育基金會」－ CBETA 專戶，所有捐款至 CBETA 專戶皆為專款專用，歡迎各界捐款贊助。

您的捐款本協會皆會開立收據，此收據可在年度中申報個人或企業的綜合所得稅減免。感恩諸位大德的善心善行，以及您為佛典電子化所做的一切貢獻。

信用卡線上捐款

本線上捐款與聯合信用卡中心合作，資料傳送採用 SSL (Secure Socket Layer) 傳輸加密，讓您能夠安全安心地進行線上捐款動作。

[前往捐款](#)

信用卡（單次 / 定期定額）捐款

本授權書可提供單次捐款或定期定額捐款之用途。

請於下載並填妥捐款授權書後，請傳真至 02-2383-0649，並請來電 02-2383-2182 確認。

或掛號寄至 10044 台灣台北市中正區延平南路 77 號 8 樓 R812 財團法人西蓮教育基金會收。

請在此下載 [授權書](#) (MS Word 格式)

劃撥捐款

郵政劃撥帳號: 1 9 5 3 8 8 1 1

戶名: 財團法人西蓮教育基金會

欲指定特殊用途者, 請特別註明, 我們會專款專用。

線上信用卡 / PayPal 捐款

PayPal 是一個跨國線上付款機制的公司, CBETA 引用其服務, 提供網友能在線上使用信用卡或 PayPal 帳戶贊助 CBETA 。

PayPal is an online system of a global payment solution. CBETA uses its service to provide the uses to donate by using the credit cards or PayPal account to support the CBETA project .

相關收據開立事宜, 由於付款幣別為美元, 我們除了會依您所贊助之美元金額開立收據外, 另我們會依捐款當日公告匯率開立台幣收據, 此收據為國內正式合法報稅憑證。

Since the donation made is in US currency, hence all the receipts will be issued in the US dollars consequently. However for the domestic donators, a Chinese official receipt will also be made according to the foreign exchange rate for the purpose of tax deduction.

[線上信用卡 / PayPal 贊助](#)

支票捐款

支票抬頭請填寫「財團法人西蓮教育基金會」。

CBETA is part of Seeland Educational projects, any donation (ex- cheques, remittance, etc.,) please entitle to "The Seeland Education Foundation".
