

地藏菩薩本願經卷中科注

古鹽匡菴青蓮慈菟靈藥父輯

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。願爲天龍四衆。及未來現在一切衆生。說娑婆世界。及閻浮提。罪苦衆生。所受報處。地獄名號。及惡報等事。使未來世末法衆生。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。梵名郟蒲必切。輸跋陁。或三曼跋陀。此云普賢。準悲華經。乃過去無諍念王第五王子。名無所畏。以行勝諸菩薩故。故寶藏佛。改字普賢。文句云。伏道之頂。其因周徧曰普。斷道之後。隣於極聖曰賢。光疏云。真似之位。地地相

隨、無位不有。如普賢修普賢行滿。位隣尊極。此似則高。記云。已證名真。未證名似。普賢等覺。望極名似。故立賢名。此品發起假普賢者。以見行彌法界。方能悲願偏弘。以普賢是所信如來藏。又表證出纏法身。正令一切衆生。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。當衆發明。誰不信受。故特與問耳。仁者。慈育之尊稱。仁爲心德之統體。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。地表衆生。人心參合其中。直令生佛一體。故言仁者。願爲天龍等。因聞不問男女等。罪行業感。悉同受之。故稱無間。後又聞一切衆生未解脫等。故願請地藏。爲此輩說也。罪苦衆生。乃能受報者。所受報處。通則指六道。別唯在地獄。惡報等事。受報時所歷之境。略言有九種。若聞法兩舌亂他。墮耽耳狗中。聞法心不餐采。墮長耳驢中。慳貪獨食。墮餓鬼中。出生爲人貧餓。惡食飼人。墮猪狗。蟻。中。劫奪人物。墮羊中。人生剝皮。噉肉。喜盜人物。墮牛馬中。出生爲人下使。喜作妄語。傳人惡。墮地獄。烱銅灌口。拔舌犁耕。喜飲酒醉。墮涕屎泥犁。出爲猩猩。爲人頑愚。爲上鞭下。無所告訴。墮地獄中。出爲水牛。貫

鼻負重債。殃。若廣明之。則有無量。使未來下。明地獄正意。衆生所以受苦者。由不知果報耳。夫空無所有。無相。無願。是道之要慧。不可爲新學人說。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。乃可。語道。故使未來衆生。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。推之。合十爲士。今普賢萬行亦然。由一而十。乃至由千而萬。了萬行之一性。度衆生於一心。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，號曰鐵圍。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。故立世阿毘曇論云。世尊說有大地獄。名曰黑闇。各各世界外邊悉有。皆無覆蓋。此中衆生。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。合爲一獄。經自問答。何名阿鼻地獄。此云無間地獄。此經與楞嚴。爲二獄。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。卽沉入阿鼻獄。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。爲最極惡。復有四種大罪。同於四逆。犯根本罪。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。恆在地獄。正法念經。謂阿鼻地獄。苦千倍過前十大地獄。壽經一劫。又觀佛三昧海經云。阿鼻地獄。縱廣八千由旬。七重鐵城。七層鐵網。刀林劍林等。各各七重。各有十八寒冰等獄。是則下之四角飛刀等。皆阿鼻之眷屬也。故立世阿毗曇。明更生八地獄。竟第九卽明外圍隔地獄品。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。復有地獄名曰鐵牛。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。
 復有地獄名曰剗首。復有地獄名曰燒脚。復有地獄名曰啗眼。
 復有地獄名曰鐵丸。復有地獄名曰諍論。復有地獄名曰鐵鉢。
 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，墮於合大地獄鐵末火處。是合地獄第十六處所謂熱鐵四角地獄。周圍鐵壁，五百由旬。從上雨火雨鐵一切身分，分散為末，常煑常燒。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，斫以鐮斧。鐮音番。廣刀斧也。或為八角，或六角，或四稜。復有從項至足，

細斷如蔗節。昔在人中，自作教他，斬斫手脚鼻耳，割其背肉等，於中受生也。
 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，積刀如埽。虛空中有八百萬億極大刀輪，隨次而下，猶如雨滴。立世所謂劍雨、鐮斧等雨。隨所着處，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，上安諸音忌。連鐵。鐵間皆有萬億鐵弩。鐵弩鏃頭，百億鋒刃。罪人生鐵機上，萬億鐵絛，關從下動，鐵絛低昂，無量鐵弩，同時皆張，一一鐵箭射罪人心。一日一夜，六百億生死。立世云：世界愚癡眾生，為貪欲故，不孝父母，不敬師長，不順善教，殺害眾生，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：二山堅韌，鐵鐵火然，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。又刺木傷盜曰槍。立世云。罪人已度糞屎地獄。見劍葉地獄。心起愛着。如菴羅林。是劍林路。有諸鏑刺。匕首。剃刀。刀劍。鋒刃。遍布其地。罪人行此林路。備受鑽刺等苦。由殺生增上業報。以鬪戰爲首所感。

鐵車。楞嚴云。思報結息。則爲火車。案賢愚經。釋迦始起慈心。正在此獄。

鐵牀。準楞嚴。姪習。則有鐵牀銅柱。禰藏經云。今身姪洗。死入地獄。臥之鐵牀。或拘銅柱。獄鬼然火。以燒其身。故觀佛三昧經云。罪人命終。坐鐵牀上。如鷹王翔。落黑闇處。刀輪上下。斬剗其身。鐵牛。詳下。

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

千刃。準觀佛三昧經云。自有衆生。不順師教。興惡逆心。不知恩養。盜師害師。汗師淨食。坐師牀座。捉師鉢盂。罵師。謗師。打師。殺師。以諸毒藥。持以飲師。若沙門。婆羅門。作諸非法。無有慚愧。剗

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。爲數千段。

鐵驢。如下。洋銅如上。

抱柱。準觀佛三昧經云。世間愚癡衆生。染愛邪姪。命終生銅柱頭。猛火燄熾。焚燒其身。驚怖下視。見鐵牀上。有端正女。若是女人。見端正男。心生愛著。從銅柱上。欲投於地。銅柱貫身。鐵網絡頸。鐵漿諸蟲。啖食其軀。落鐵牀上。男女俱時。六根火起。有鐵青蟲。從眼而入。從男根出。若汗戒者。別有萬億諸小蟲。輩如癩。漂音標。又音。疽病也。疽蟲。蟲有十二。青頭出火。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。謂大鐵山。遍火然。四絕無行處。惡獄卒無慈。瞋恚言。欲何所趣。無事與事。以火燒鐵杵。擊破其頭。彼於此間。困苦萬民。故生彼中。據首楞嚴。味報二相中。二者吐氣。飛爲猛火。焦爛骨髓。是也。耕舌。如後。

剗首。三法度論云。活地獄者。獄卒以利刀斧。解剗剗斬罪衆生。如斬剗羊頭。皮肉解散。立世云。

昔在人中、有命衆生、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、至頸、或沒不現。昔在人中、取有命衆生、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、或踢踐四支提境界、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、故有鐵鴛鳥、忽然生出、飛向地獄衆生兩膊之上、安立脚已、即以鐵齧啄彼罪人兩眼而去。正法念云、罪人入大劍樹鐵林之中、有鐵鴛鳥、啄破其眼、而飲其汁。是本與酒惡業果報。

鐵丸、如前。

鐵鉢、長阿含云、出鐵丸地獄、惶惶馳走、求自救護。宿對所牽、不覺忽至、斫斧地獄、縱廣五百由旬。獄卒怒捉罪人、撲熱鐵上、以熱鐵斫斧、斫其手足、耳、鼻、身體、苦毒辛酸、悲號叫喚。偈云、夫士之生、斧在口中、所以斫身、由其惡言、應毀者譽、應譽者毀、口爲惡業、身受其罪。

諍論、多瞋、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、手自然生鐵爪、鋒利若刃、形如半月。各各生怨結意、彼曾迫我、我今復逼迫。由此生恚、更相毆與擢同。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。衆生愚癡、瞋罵加害、乃至奪命。五陰皆空、無我無人。取相關諍、橫加毒害。起此重罪、故墮三塗、受無量苦。是故菩薩語衆生言、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、鐵圍之內、有如是等地獄、其數無限。

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

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。燒脚地獄。倒刺地獄。火屋地獄。鐵屋地獄。火狼地獄。

叫喚。準長阿含。列入熱大地獄。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。又擲大鍬上。反覆煎熬。故號吽叫喚。而復大號吽叫喚也。而正法念云。黑繩地獄。有處名等喚。彼處惡燒。受苦無間。舉在嶮岸。無量由旬。熱炎黑繩。束縛繫已。後推墮鐵刀熱地之上。鐵狗噉食。一切身分。分分分離。唱聲吼喚。據此。叫喚二獄。只在第二黑繩獄中。概是入獄相連。故總說耳。長阿含云。由嗔恚懷毒。造諸惡行。故墮叫喚地獄。由習衆邪見。爲愛網所牽。造異陋行。墮大叫喚地獄。拔舌糞尿。如後。

銅鎖。觀佛三昧云。黑繩地獄者。八百鐵鎖。八百鐵山。豎大鐵幢。兩頭繫頸。獄卒羅刹。驅喊罪人。令負鐵山。鐵繩上走。不勝落地。墮鑊湯中。羅刹驅起。渴急。飲鐵吞石。一日一夜。經歷是苦。九十

萬徧。此由愚癡衆生。七衆弟子。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。爲僧當廚。諸檀越等。將諸供養。向寺施僧。或食後來。檀越白言。大德。日猶故未。可打健椎。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。爲令象鬪。與酒令飲。墮叫喚獄中。有大象生。身皆骸然。一切身分。皆能打觸。取彼人已。觸破身分。破碎墮落。唱聲大喚。故生火象也。

火狗。起世經云。熱沸灰河兩岸。所有諸狗。身黑紫色。垢膩可畏。噉彼地獄衆生身肉。鬻鬻齧食。三法度論云。火鐵然地。驅罪衆生。熬令熟。熟已。復驅出。爲惡狗所食。食肉盡。風吹使生。還復如故。此間養蠶煮炙。放生彼中。

火馬。火牛。準正法念。有人若見犍牛。驢馬等。婬道。心生分別。此與婦女不異。而行淫欲。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，卽入其腹。滿中熱火，彼處受苦。

火山、火石，準起世經，獄名衆合。衆生生於兩山，名爲白羊，口食熾然極猛火燄。彼等入彼山內，兩山相磨，相打相措。如是合磨，打措各訖，還本住處。譬如毗佉兔，共囉毗佉兔。此二名是閃電名。相合相磨，相措，相打，已各還本處。又守獄者，以大鐵石，熾然猛燄，撲彼地獄衆生，令其仰臥熱鐵石上。更取別石，以覆其上。如世間磓磨，已復磨，大磨作杵，復更細磨，重研作塵。唯見膿血流出，空有髓骨塵沫而在。

火牀，同前鐵牀。

火梁，地獄中鐵梁鐵柱，無非是火。或取罪人懸梁而燒，或以鐵梁壓身而燒也。

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

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

剝皮，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，屠脲爲業，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，名爲朱誅朱誅。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，和雜其中。長阿含名膿血地獄，自然膿血。燒手，燒脚，一類之事。八熱獄第六燒炙，第七大燒炙，通身俱燒，皮肉燻爛。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，撈撈河，縱廣二萬里，河兩邊有鐵樹。立世云，逆刺腠浮梨，一切皆鐵，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。腹着樹皮，肉卽盡，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，鐵屋，二獄同，各從所重名之。火屋，純鐵所成。鐵屋，大火所熾。起世經云，時獄卒取彼衆生，

擲置鐵屋室中，熾然大熱，逼切難忍，衆惱和合，遂大叫喚。彼中更有鐵房、鐵鞏、鐵閣、鐵樓，其中炭火沸涌盈盆，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、龜惡可畏，較彼地獄衆生身肉，腳踏口掣，齧齧而食。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。

初句結上衆獄，其中下謂此等獄中，又各自有小地獄，以爲眷屬。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，初樣示業感。

地藏菩薩告普賢菩薩言：仁者，此中皆是南閻浮提行惡衆生。

業感如是。

獨指閻浮衆生者，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，不如泥犂中火熱。如持小石，著世間火中，至暮不消。取大石著泥犂火中，即消。亦如有人作惡，死在泥犂中，數千萬歲，其人不死。此並由善惡業力，致消與不消，故云業感如是。

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：招果爲因，亦名爲業。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，心取天人。作形貌者，皆心所爲，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。皆衆生業力使然，非其大而何。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

是故衆生莫輕小惡，以爲無罪。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，頗有是念。些小之過，誰爲計算。惟無三昧經，佛告阿難，人生世間，所以不得道者，但坐思惟，穢念多故。一念來，一念去，一日一宿，有八億四千萬念，念念不息。一念善者，得善果報。一念惡者，得惡果報。是響應聲，如影隨形。是故善惡，罪福各別。如閻羅王告罪人云，人生在世間時，罪過小且輕，死在地下泥犁，大且重。故涅槃云，莫輕小惡，以爲無殃。水滴雖微，漸盈大器。良以纖芥之惡，歷劫不亡。毫釐之善，積世長存。福成，則天堂自至。罪積，則地獄斯臻。此乃必然之數，無所容疑。夫父子天性相關，親之極至者也。然父修善而子作惡，則父生天而子墮苦途。路既歧，遭逢難必。縱使偶遇，父安肯以天堂之樂，易子地獄之苦乎。子善父惡，情理亦然。如賴吒和羅經云，善惡隨人，如影隨身。人生獨生，死亦獨死。身作善，惡身獨當之，無有代人者。故佛說四自侵經云，不計無常，而反貪愛，言有父母兄弟妻子，中外親族，老病死來，善惡苦樂，獨自當之，無有代者。故勸勿以小惡爲輕，而故造也。

242

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衆生，聞仁者說，使令歸佛。

243

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，爲地獄教主，對衆宣說，人必信之，方能使令歸佛耳。無常偈云，有生皆必死，造業苦切身。唯有佛菩提，是真歸仗處。勸令歸佛，問地獄之正意也。

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爲下文總示義更較安。

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。或有地獄純飛鐵鏢。或有地獄多攢火槍。或有地獄唯撞胸背。或有地獄但燒手足。或有地獄盤繳鐵蛇。或有地獄驅逐鐵狗。或有地獄盡駕鐵驪。

初獄如八師經云兩舌惡口妄言綺語謗人無罪謗毀三尊死入地獄獄中鬼神拔出其舌以牛犂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刹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。鑊湯養身。前經云鑊湯地獄有十八鑊一一鑊縱廣四十由旬滿中沸鐵五百羅刹鼓大石炭燒其銅鑊火鐵相承六十日不滅閻浮提日滿十三萬歲鑊沸如星化成火輪此由毀佛禁戒殺生祠祀爲噉肉血焚燒山埜生燬衆生以火焚燒生鑊湯中速疾消爛唯餘骨在鐵叉擦出鐵狗食之嘔吐在地尋復還活獄卒驅賊還令入鑊。

赤燒銅柱如前。

火燒趁及罪人趁。丑慎切。去聲。逐也。從也。起世經云阿毗大獄諸衆生輩以不善業果報經無量時見獄東門忽開獄衆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。

一向寒冰樓炭經云從狼野干走入寒冰縱廣二萬里人悉入其中風四面起寒冰。長阿舍云。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鐵城一一有十八隔隔中四壁百萬

億劍樹，皆生鐵蟲，口吐熱屎，有情飲屎，此蟲啞舌，啖心。以前世破八齋戒，及不淨惡業故，純飛鐵鏢。觀佛三昧經云：罪人落黑暗處，有鐵鳥，翬距長利，從山飛來，抓啄罪人，痛急疾走，足下鐵鏢，穿骨徹髓，經五百萬億歲，今言純飛，則滿獄皆是矣。此由兵家結寨，四角藏埋鐵鏢，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

鐵斛，遣其量火燒手燒脚，耳鼻肢節，今從別業別報，故但燒手足。

鐵蛇、鐵狗，如前。

盡駕鐵騾，如僧護比丘，見一驢，猛火燒身，佛言：實非是驢，迦葉佛時出家人，當廚分僧飲食，恆自長受二三人分，持律比丘，如法詞責，答言：我當僧廚，甚大勞苦，汝不知恩，狀似如驢，但養一身，何不默然，以是入地獄中，纏身受苦，今言盡駕，大約罪人騎鐵驢上，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，是鐵，是石，是火，此四種物，衆業行感。

如是等報，總指上事。由一切衆生，恆生三種不善思惟，思惟五欲，思惟瞋害，思惟欺誑，皆以無明為因，而得生起。身壞命終，墮於惡趣。器者，即衆生日用之器皿。今銅、鐵、石、火，乃地獄苦具。皆罪人業行所感，非天與人授也。業行雖多，十惡攝盡。三毒為因，七支為緣。施行惡業，構造苦器，還為自身受用，不能避者。故光記云：破戒心成，能造地獄種種苦具，宿豫嚴待，無有一物從外而起。故唯識論云：如地獄中，無地獄主，而地獄衆生，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。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，刀杖鉞稍衆苦具，亦無有能造作者。由分別故而見有，無量苦毒逼其身，猶如分別諸幻焰，於此分別悉皆空，其斯之謂歟。

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。漂諸衆生。令墮惡業果報之地。在於地獄受極苦惱。此諸衆生。云何如是。爲心所誑。爲愛所誑。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。况多獄乎。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。衆生業力。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。祇由衆生昔時。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。爲一切世間天人。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。徧照百千萬億恆河沙等諸佛世界。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。會羣生成入無生。如小品從足下千輻相輪中。放六百萬億光明。足十指。兩踝。膝。臍。腰。腹。背。臍。心。胸。肩。臂。指。項。口。齒。鼻孔。眼。耳。毫相。肉髻。各各放六百萬億光明。從是諸光。出大光明。遍照十方如恆河沙等諸佛世界。若衆生遇此光者。必得阿耨菩提。今所放光。亦復如是。故

云舉身放大光明，遍照萬億沙界。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，制字从耳从丕，古挺從。从慮，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。衆生以此因而感，地藏以此緣而應。大者，其性廣博，多所包容。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，令一切衆生，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，成就衆生。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，以是衆生之良藥。譬如梅檀，能療人病。一切衆生，莫不願得。有人大得梅檀香樹，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。亦如梅檀束薪賣之，無買者也。故法廣作方便，衛護流通。令一切罪苦衆生，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

未來世末法衆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衆生頂受佛語。

文分二節。初經家敘威儀。今見下。述讚請利益。有一菩薩。卽承命衛經之人。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。心卽法身。普卽般若。廣卽解脫。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。卽同觀音十普。云。今見下。先述前所歎威德。大論問。諸佛出於三界。不着世間。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。憐愍衆生。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。故無量衆生。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。亦能於衆生。有大慈悲。行生忍。不見衆生。行法忍。不着諸法。雖知涅槃。是無上實法。而不取證。雖知衆生。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。甚爲希有。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。人身以頂爲尊。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衆等。諦聽諦聽。吾當爲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。从示从畀。會其意耳。惠者。固有之善也。直心爲惠。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。勤伺衆生。施行吉凶。若於此日。淨心守齋。歸敬禮供。地藏菩薩。諸天爲遣善神。營衛門戶。凶疫衆邪。陰謀消滅。夜無惡夢。縣官盜賊。水火災變。終而不害。臨其壽終。迎其魂神。上生天上。天上福德。所願自然。七寶宮殿。在意所之。壽終。下生侯王之家。顏色煒煒。見者心懽。逢佛值法。必得泥

洎斯皆五戒十善，斂情攝欲，六齋使然。正利益人天福德事也。

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。益事中復分二，二初通示聞名等益。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。

254

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，爲人家作子，當念孝順，報父母恩。曼年盛時，當忍惡爲善，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，便爲六道救苦發心根源，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。如者婆攬草，無非藥者，普能愈病。一切具足，如如意珠，盡滿其願。合掌表權實一體，九界是權，佛界是實。今既開顯，生佛一體，此身業供養，或讚相好微妙，或歎功德洪深，此口業供養。稽首着地，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。

255

二塑畫形像福

普廣：若有善男子、善女人，或彩畫形像，或土石膠漆、金、銀、銅、鐵，作此菩薩，一瞻一禮者，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，猶爲國王，不失大利。

初修因彩畫等，卽法華云：若人爲佛故，建立諸形像。云。彩色也。用五色糙染百福之相也。土石膠漆者，或以淨土範塑爲相，或以堅石巧琢爲形，準優婆塞戒經，不許用膠。此土有牛皮。魚腸。二得失意罪。而此經用者，外國用樹膠耳。白菝。有言大荳汁。本菝。黑。可代膠清。若光宅聽許用牛皮膠，終是不淨之物，後得不淨果報，蓋以畫相無膠，色久脫落，灰布無漆，身不堅牢。此像設之斷不可闕者，金銀銅鐵，價雖貴賤不同，體乃堅剛不異，鎔鑄爲像，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，黃金爲長，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。鐵、墨金也。从夷，取常鐵爲意。常鐵鍊久而得其精純，雖百鍊而不耗，謂之真剛。鐵於金品最下，而致用爲多，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，他人以此衆物作地藏菩薩勝相，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，是人卽作像瞻禮者，皆百返生於三十三天，且永不墮惡道之中。以造像本是天業，故感生天上。造像功德經云：若人臨終，發言造像，乃至如麥麴。古猛切。大麥也。能除三世八十億劫生死之罪，有十一功德。一世世眼目清潔，二生處無惡，三常生貴家，四身如紫磨金色，五豐饒珍玩，六生賢善家，七生得爲王，八作金輪王，九生梵天，十不墮惡道，十一後生還能敬重三寶。故下卽云：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叨利之三十三，必依吾所引灌頂咒經者，此千古不磨之定案也。不失大利，通言之，謂雖生人中作王，猶不失作像瞻禮之大利。若深推其意，必以成佛爲大利。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。今經旣同法華，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

鐵等像。如是日日不退，常以華香、飲食、衣服、繒綵、幢幡、錢寶物等供養。

初二句，與供意，厭女身故。同藥師願中，若有女人，爲女百惡之所逼惱，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。八少爲父母檢錄。九中爲夫壻禁制。十老爲兒孫所呵。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爲之也。盡心二字，須玩。下諸供物，皆事財施也。若不離自心，竭盡爲之，則一切法趣事趣財，是趣不過，則事全是理，財卽是法矣。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，卽五色綵緞。繒字，有二音。杏登切，音增，與繒同。繒繳以

射鳧雁箭有綸者，古詩未必逢婚繳是也。慈陵切，音情，帛也。贈神曰繒。今從情聲。幢，梵語脫闍，資中翻幢。熏闍引爾雅云，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，旣以寺塔壇幢聯貫而立，則臺義非謬。然說文云，幢，旌旄之屬。輔行又云，旛者，旌旗之總名。今佛法供具，形狀似彼，故云旛。則幢旛一類。旛之大者爲幢。幢，翳也。容也。施之車蓋，童童然以隱蔽形容，則似車之蓋。故梵曰轉，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，如何復以像名爲之。錢寶物等，衆生之性命，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。今旣盡心供養，而又日日不退，故舉此一期果報之身，從斯百千萬劫，更不生有女人世界。卽指西方極樂，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，度脫衆生。

如摩耶夫人，以大幻願智法門，永爲千佛之母。此以順愛法門，度衆生也。又婆須密多女，說離欲際法門，一切衆生隨類見我，令得一切三昧。此以逆愛法門，度衆生也。並以慈愛三昧誓願之力，示爲女身。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，國齊有無鹽女，梁鴻之妻孟光，皆天下之醜女。而賢慧者也。準業報差別經，以十業故，得醜陋報。一好行忿怒。二好懷嫌恨。三誑惑於它。四惱亂衆生。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。一好喜打拍一切衆生。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，爲夫君之嫌憎，遭衆士之譏呵。身多疾病，致自心之憂苦，招眷屬之輕陵。三惡並集，一世多愁，寧不長懷厭棄乎。能感之機，織此之由。但於下明修因，食頃一飯食時，以少顯多，以短形長耳。

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，則無嗚邪之惡相。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，卽百千萬億生中常爲王女，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，常爲王家之女。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，何謂爲德。愛而敬之，故是相也。今旣端正圓滿，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，凡聖歧矣。安能感應道交，轉報獲福耶。惟瞻禮之際，了能所之皆空，故感應之時，致假中之叵議。則醜婦與地藏，無二無別，功並由於志心。故增一阿舍云，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，香花供養，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，不能爲之矣。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。尙書云。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。始爲歌。若吾教中。卽梵唄也。尋西方之有唄。猶東國之有讚。讚者。從文以結章。唄者。短偈以流頌。此其事義。名異實同。今既作五聲八音之樂矣。及申歌詠讚歎之頌矣。復陳香華供養之物矣。不惟信心自爲。更以普勸他作。或一或多。隨緣轉化。如是之人。自應獲福。故卽云。如是等輩。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。况乾闥緊那皆天帝樂神。今既伎樂歌詠於地藏。寧不感帝釋遣乾闥緊令人衛護耶。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。况今獲福。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。

二譏毀獲報二。初正示。二結况。示中二。初二示譏毀相。

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。大卽指波卑夜。正翻云。惡。小卽指岳瀆山川內惡者。一流。惡鬼。大指鳩槃荼等。小卽指倚艸附木。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。見有等。明造毀之端。佛言。清濁異流。明愚異趣。忠佞相讎。邪常嫉正。故着欲之人。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。爲惡是同。曾子云。人之好善。福雖未至。去禍遠矣。人之爲惡。凶雖未至。

去福近矣。辯魔書云：見善養育，如雨露之被草木，遇惡勦絕，若鷹鷂之逐鳥雀。人不努力修善，而甘爲惡人惡神惡鬼哉。譏者嘲諷之言，毀者誇壞之事。譏生忌嫉之心，毀起貪恨之念。故知心爲起惡之源，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，後遂重語譏誣。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。此言多謗毀惡，乃至一念，言少謗毀惡。那知衆罪，皆從此起。譬夫決江之流，濫觴於甕口。參天之樹，發葉乎毫芒。唇口是弓，心慮如弦。音聲如箭，一念如機。長夜空發，徒染身口。願斯後報，可不慎哉。

二顯謗毀報。二初直墮阿鼻。

如是之人，賢劫千佛滅度，謗毀之報，尚在阿鼻地獄，受極重罪。

瓔音暄。輕也。

頑成性，估音韻。下音。薄也。

爲情，不知佛道正真弘深，而以世間輕薄淺近之言，欲

設嫉心，誘毀道根。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。梵名劫鏡，秦言分別時節。魑，秦翻爲賢。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，而謗毀之報，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，以詭誑心意，作下品五逆十惡，感此道身。梵名底栗車，云畜生。此道亦遍諸處，以愚癡貪欲，作中品五逆十惡，感此道身。此二道中，經劫

長遠方始爲人。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。

二結况

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，彌劫經生而况出也。善人供養，惡輩譏毀，尚獲彌劫之殃，况別生惡見，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。又爲一切世間天人阿素洛等之所輕賤。故知誹謗之罪，實居衆罪之先。

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，轉復疔瘵。眠中叫苦，慘悽不樂者。

佛說醫經云：人身中本有四病。一地。二水。三火。四風。智論云：四大爲身，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，忽嬰痲疾。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，求死而事難卽死。夢惡鬼等，因病迫心，神思昏亂。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。疔瘵，音弱也。卽瘡病之人。瘵，音勞瘵。卽五勞七傷之類。眠中叫苦等者，以身爲苦器。陰是坯瓶，四大浮虛，互相乖反。稟形人世，逢穢濁之時，受質僞身，居怖畏之境。幽冥無量鬼神，以及家親眷屬，依房依廟，附岳附丘。凡有含靈，並皆祇響，致使神爽冥昧，識慮昏茫。至於寤寐多有恐怖，所以眠內不安，晨昏叫苦，心中煎迫。

動靜慘悽，皆病中之苦相也。

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，各自見其行。行善得善報，行惡得惡報。是故大王，當捨惡從善。今既業緣對至，將非性命無逃。但未定其罪之輕重，豈便判其人之死生。故應死者，或難即時捨壽。未應死者，尚爾淹滯難痊。恐是五音咒詛，或招三世冤仇。字彙補音尤。出道藏。魂繫陰司，災生陽世。人間俗陋之眼，焉能辯此業對之事哉。

二明修福脫罪。二初正示方軌。二况顯利益。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，感於寒熱等症，世醫藥餌，可能療治。今是惡業報病，須藉法力方祛。蓋諸佛心

者，慈悲為體，能作醫王。善療衆生身心之病。經是法藥，菩薩是瞻病之人。故須對像讀經。然祇轉一徧者，金丹一粒，點鐵成金。至理一言，革凡成聖。何俟多轉乎。

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，着以嚴身。寶貝，蓄而致富。莊園，供遊玩之觀。舍宅，安子孫之所。並我受用，不可闕少。此明所捨之物。對病人下，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。梵語那奔，此云某甲。甲是天干之首，第一之數，不妨乙丙行列也。或供下，修福之法。供經像者，法是佛母佛從法生。三世如來，皆供養法，像是世尊遺容。雖

泥木塑刻見者皆生佛想與真無異故供者得福造佛菩薩形像者準造像福報經功德殊多今略舉一二經云天下人民能作佛形像者世所生之處眼目淨潔面貌端正身體手足常好柔軟生於天上亦復淨潔諸天中勝紫磨金色端正無比作菩薩像功德亦爾塔寺如前禰寶藏經云造立塔寺命終生忉利天然油燈者施燈經佛告舍利弗有人於塔廟形像奉施燈明乃至以少燈炬如此福德唯佛能知或將病人可愛物等總施招提供養衆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假使大限難逃世緣永絕當諸識分散氣絕之時亦應七日之中高聲唱施讀

經其人必解脫重罪而超昇矣諸識分散者處胎經云爾時世尊將欲示現識所趣向道識俗識有爲識無爲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爲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
而能發動萬物示衆形狀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。

二况顯利益

**何况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。**

况者譬擬也謂代其捨施獲福尙爾矧自行之何可比擬中邊分別論明大乘修行有十第一

是書寫。涅槃云。於惡世中。書寫經卷。亦勸他人。令得書寫。具足能解。盡其義味。塑畫形像。造像經云。作佛菩薩形像。其福無量。無窮盡時。不可稱數。如是四天下。江河海水。尚可升量。作佛形像。其福甚多。多四天下。江河海水。過出十倍。後世所生。常護佛道。作佛形像。死後不復入於地獄。畜生。餓鬼。諸惡道中。故所得果報。必獲大利也。

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。對經名讚。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。今家六卽顯是。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。尙獲彌劫之殃。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。佛勸誠普廣。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。爲人說法。能令菩薩學大乘者。及諸大衆。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。不可譬也。汝當廣爲諸比丘僧。比丘尼。優婆塞。優婆夷。白衣人民。說之。暫聽尙爾。况恭敬乎。况讚歎乎。况讀誦乎。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。諸衆生等。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。此爲遠屬陰纏。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。形接爲事。神遇爲夢。今乃形接而神遇。故有夢事也。周禮占六而夢。夢之吉凶。平居驚愕。思念覺時道。

之喜悅、恐懼之六夢也。寐者、昧也。目闕神藏也。莊子云、其寐也魂交是矣。見諸鬼神、此係多生親屬、託夢現形、乃平居正夢也。諸形者、男女老少不同、人鬼面貌不一。悲啼等、即驚愕恐懼之夢。準醫書、乃陰氣所乘、故見鬼神。肺氣盛、則夢哭泣飛揚。心氣盛、則夢喜笑恐畏。今是親屬致感、非關陰陽虛實。悲啼愁歎、親鬼乞憐之狀也。

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、爲過去父母等作福、如餉遠人。然正法念經云、若爲亡

人修福行布施、生鬼道者、鬼容得福、以鬼知悔、前身慳貪、故爲施時、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、尙有不顧、况隔數世之親乎。卽有念及者、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、則爲老陽、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，爲人奴婢。一懦慢不敬，二剛強無恪心，三放逸不禮三尊，四盜竊以爲生業，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。蠱束如是，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，悔過懃尤。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，俱抵劫中，稱餘智者德。能解諸衆生一切煩惱縛，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，有五事得爲尊貴，衆人所敬。一施惠普廣。二禮敬三寶及衆長者。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，卽佛果必可期也。

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，有新產者，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。以一切諸衆生母，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，乾陽爲父，坤陰爲母，生震坎艮之三男，巽離兌之三女，化生萬物也。準增一阿含，若當爲女，於母左脇，倚脊向腹而住。若當爲男，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，更爲念菩薩名，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，爲其作燒害。我今說彼名，願佛聽我說。第一名彌伽迦，乃至第十五名藍婆。此十五鬼神，常遊行世間，爲嬰孩小兒，作於恐怖。及說恐怖形相。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。

二脫殃增壽

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，有種種不同。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，柔軟無瑕，正其骨節，令其端正，莫不愛敬。又母腹風起，或上下轉，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，若未來世衆生，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、梵云鉢闍底下。唐言是建名日。宜為善業，苦節修行布施等事，並吉。八日、二十三日，是力戰日。婆娑善神下，宜力用之事。十四日、二十九日，是勇猛日。藥葛神下，二十四日，是凶猛日。嚧達囉尼神下，二十八日，是最勝日。鉢折底神下。唐云天十五日、三十日，是吉相日，必多盧神下。唐云魂宜祭先亡，及布施，供養父母，尊者，諸天，持齋戒，施食，及諸祭祀，吉。故取此十日，為齋日也。但乃至二字，自古講者，皆云超略之辭。今日數已至二十九，而又超至三十日，譯師不通甚矣。非也，含蓄深意，人不知也。余考乃字，古訓為難意，而用為語辭之難心之難，不可象也。故象口氣透迤上出，難之又難也。其字，言示人以意。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。準佛祖統紀，引提謂經，明三長

齋。佛謂提謂長者曰。四時交代。歲終三覆以校。一月六奏。諸天帝釋。太子使者。閻羅鬼神。俱用正月。五月。九月。旦日。案行王民。龍鬼鳥獸。爲善惡者。與四王一月六奏。使無枉錯。覆校衆生罪福多少。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。遣使者案察衆生善惡。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。卽爲注祿增算。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。加月且。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。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。有罪卽記。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。尅死歲月日時。關下地獄。地獄承文書。卽遣獄鬼錄名。獄鬼無慈。死日未到。強催作惡。命令促盡。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。二初舉閻浮罪狀

南閻浮提衆生。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。况意根中。善惡無記。三性生成法則。但凡夫之人。起惡念時多。舉卽是動止。卽是靜。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。以心爲源。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。譬之驚馬。極力控制。尙難調伏。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。卽一殺業。有上中下。乃至貪嗔癡。亦有上中下。細舉不勝。故總云百千。須知結罪由心。業有輕重。如嗔重則罪重。嗔輕

則罪輕。成論云、或以事重、故有定報。或以心重、故有定報。如人以深厚纏毒、殺害蟲蟻、重於輕心殺人。若心無瞋、雖殺上境、乃至父母、亦不成逆。故知諸業、例有輕重。雖分輕重、然受報時、纖毫不爽、可恣任其情乎。

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、齋之爲言、齊也。齊不齊、以致齋者也。及其將齋也、防其邪物、訖其嗜欲、耳不聽樂。今釋氏以不過中食爲齋、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、緇素皆過午不食爲齋。近世通行、白衣唯不茹葷飲酒爲齋、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、並無災難。地反物爲祿、音天反時爲災。所謂蠲除祿災、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、爲衣食故、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概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

閻浮衆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。但於佛法中所爲善事。一毛一滴。一沙一塵。我漸度脫。使獲大利。大利者。卽法華所謂無量珍寶。不求自得。卽菩提涅槃也。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。以南洲衆生。罪業偏重。故也。故南洲衆生。亦獨於大士。信心不置。故上下貴賤。縑素男女。無一不從地藏菩薩求其救。

拔水火療治疾病。譬如磁石吸鐵。應感同時。有大因緣。深可省悟。

二廣明聞益

是諸衆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、便生卓賤。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、我久知是大士、有如此不可思議神力、及大誓願力、為未來衆生、遣知利益、故問如來、唯然頂受。

初經家叙儀、次陳所請意。胡跪者、音義指歸云、不合云胡跪。蓋梵世遺種、居五竺間、葱嶺之北、諸戎羌胡、今經律多翻互跪、以三處翻渠遙切、變故名互跪、即右膝着地也。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、令未來衆生、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、更互發歎、譬之砧槌相扣、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、亦名地藏本誓力經。

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。不則貪也已矣。癡也已矣。此雖儒釋。然地藏之本願。亦豈外於是乎。無非欲人復還本元覺性。同歸祕藏。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。正言冊那訶。翻甲。冊蘇干切捺陀。翻被。翻衣。謂被甲衣甲。密部中明三十二甲云。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。在所利益衆生。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衆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。利益衆生。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

普廣聞已合掌恭敬作禮而退。

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。疆提於外。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。从着巴力切音急。者。教之以勿忘也。緩則無功。裁覺昏沉。速自喚醒。裁覺散亂。速自絕斷。久者。教之以勿助長也。急則拘迫。胸中有物礙之。血氣弗舒。何以能久。心。吾形之主也。敬者非宅。吾心自為主也。何待別借一心來治此心。雖畏勿畏。雖休勿休。綿綿若存。天德周流。心常活而母死。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。因原觀古人之心畫。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。卽知字學。誠能豁性靈。開悟門。故略示之。毋謂余好搜冥索隱而術奇也。

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。初三初通示衆生善退惡增。二正示習惡宜爲設福。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。我觀是閻浮衆生。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。着色。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。爲性難信。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。主是境皆着。無復逆流之期。唯有循環之勢。淪滯生死。封執有爲。諸佛爲其斂眉。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。甚爲難數。魂神逐種受形。徧三千大千刹土。體骨皮毛。徧大千刹土地。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。故知人能伏心爲道者。其力最多。其奈閻浮衆生。雜慮紛飛。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。足步深遂。

初喻南洲衆生。善退惡增。如履淖泥之途。常處生死之界。既深且遠。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。負防父切。背荷物也。滅負全負。論作福之功。有半有全。使死者滅罪。即滅負也。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。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。

296

二正示習惡宜為設福。二初總示

世尊習惡衆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。但以衆生無明癡暗薰習因緣。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。良以衆生。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。初二初臨終設福。二死後造善。設福分三。初示意。

是諸衆生有如此習。臨命終時。父母眷屬宜為設福。以資前路。

297

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

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。懸着刹上。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。苦痛衆生。蒙此光明。得互相見。緣此福德。拔彼衆生。悉得休息。文有此福利。故爲懸旛然燈也。供像。如前念佛。如後正法念經。夜摩天王。爲諸天說偈云。若人心念佛。是名善命人。不離念佛故。是爲命中命。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。永爲道種。阿梨耶識。卽本識也。以與生死作本。故名爲本。

三得益

是諸衆生。所造惡業。計其感果。必墮惡趣。緣是眷屬。爲臨終人。修此聖因。如是衆罪。悉皆銷滅。

此合前文。遇知識與全頁也。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。亦名爲道。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。何衆生。捨此壽命。受彼壽命。捨此故身。受彼新身。佛言。衆生捨此身已。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。緣眷屬爲修種種聖因。故使如是衆罪。如猛風之吹浮雲。似大水之滅小火。故知衆罪消滅。乃知識大力。全爲頁之也。

二死後造善

若能更爲身死之後。七七日內。廣造衆善。能使是諸衆生。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。梵語末刺訥。此云死。如十二品生死經。人死有十二品。云。故法句云。夫身者。衆苦之本。患禍之元。吾我縛着。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。勸於閻浮提衆生。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。病着牀時。擾動不安。死命忽至。身當敗壞。安得久乎。慎勿等者。慎。恆謹也。人心有假。修於昭昭。肆於冥冥。惟慎為真心。故从心從真。勿者。禁止也。慎而復禁。斷斷誓不殺害矣。惡緣。助成殺害事者。拜祭鬼神。拜者。頽伏致敬也。人之拜。誦一身為之。獨指其手者。手容主恭。禮之所以為美也。說苑云。祭之為言索也。索也者。盡也。乃孝子所以自盡於親也。然祭生於報本之心。心怵何以將之。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。率風水火神。日月諸鬼神。魍魎。詳乳記。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

毫之力、利益亡人也。灌頂經亦云、裸物之精、浮遊人村、既其無食、作諸變怪、扇動人心。或有魘魅邪師、以倚爲福、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、復疎、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、卽七菩提分、八聖道分。菩薩果分、卽法華我等亦應有分。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、萬劫難啓、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、更爲增業。

此中况意、謂上之有善業而應生善處者、尙被惡業拘牽、晚生善處。况其自無善根、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、子爲追福、當知卽得。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、斷衆生命、而得福德。若欲祀者、當用香、華、乳、酪、酥、果、爲亡追福。文忍二字、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、喻閻浮衆生、從遠地來等、譬自從無始生死曠大劫來、久乏三善根之資糧、腹空力怯、可

知矣。而所負五陰重擔，又強過於百觔。此謂於五陰法中，不知本空，妄計人我，具造十惡，一一互具，如百觔重擔。此正合上臨命終人，自無善根也。忽遇下，合各據本業等文。隣人，合眷屬體心者，是親友。不體心者，如隣人。更附少物，合臨終更加殺害，轉復困重，合更為增業也。

三結顯修善多少自得

世尊，我觀閻浮衆生，但能於諸佛教中，乃至善事，一毛一漉，一沙一塵，如是利益悉皆自得。

此言於佛法所修善事，即毛漉等，亦皆自得也。大悲經云：若有衆生，於諸佛所，一發信心，如是善根，終不敗亡。如人折一毛，為

百分。取一分毛，需一滴水。持寄我所言，莫令此水而有增減。如來即受彼寄，置恆河中。如是水滴，不增不減。共大水聚，漸入大海，假使是人住世一劫，我亦得住一劫。彼人至劫盡時，而來我所，作如是言：我本寄水，今有無耶？如來爾時，知彼水滴，在大海中，見知住處，不增不減。平等如故。持還彼人，阿難：如來有大神通，於受寄人中，最尊最勝。若於佛所，寄付如是微細水滴，經於久遠，而不虧損。細毛喻心意識，恆河喻生死流。一滴水喻一發心，微少善根。大海喻如來所寄人，喻清信等。住一劫，喻如來受彼寄水。終不虧損。如是阿難，若於佛所，一發信心，善根不失。何況諸餘勝妙善根。我說是人，一切悉是趣涅槃果。

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，是南閻浮提衆生，命終之後，小大眷屬，為修功德，乃至設齋，造衆善因，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，指懸幡等。設齋，即飯僧等。善因，布施造像等。命終下，正疑問。命者，帝降之衷，性之天根也。學者要自得之。氣稟於天，亦謂之命。清濁厚薄差，而智愚賢不肖，攸

分矣。天之氣數亦謂之命。凡厥有生，壽夭貧富貴賤，皆前定矣。此皆命之借義也。君有大令曰命。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，入識投入其中，一息隨母出入，命根立於此時。是則識託身存，命在其中，故曰色心連持不斷爲命。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，我今爲未來現在一切衆生，承佛威力，略說是事。

如文

二答示，二初示臨終聞名悉脫

長者，未來現在諸衆生等，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，或被怨賊所迫，或爲水火所逼，一心求脫斯苦，故於念處卽成。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，不入泥犂中。其小石沒者，如人作惡，不知念佛，便入泥犂。豈非事急心專，故功勝平時。如人入陣，不惜身命，名爲健人。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。熾火微光，熱萬仞之聚草。卽觀張鍾一名善和，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，多造衆罪。命終之後，眷屬小大，爲造福利一切聖事。七分之一，而乃獲一，六分功德。生者自利。

我佛爲俗衆說法，必先戒論，施論，生天論，以施戒，乃生天之善因也。無奈一切衆生，不了世間所有一歸空無。安隱之時，多事萬端，不爲身計，已招萬罪。殃禍響應，無常對至，縛着相隨，不離五陰六衰之獄。故曰不修善因，多造衆罪。命終下，爲修福利者，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，聖訓爲正，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，能有所建爲也。此勸人極早爲之耳。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，爲其修福，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，不可不爲。今世人有作生七者，有預寄庫者，母謂癡媪村嫗妄想事，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。七七日内，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：一切有爲法，盡屬因緣，新新生滅，故曰無常。一相續法壞無常，二念念生滅無常。宗鏡明二種四相。一約麤果報說，即生老病死。二約細惑業說，即生住異

滅。與大論二無常同。大鬼者。按孝經援神契云。泰山天帝孫主召人魂。東嶽府有太保。追攝生魂。郭元帥追攝死魂。孟元帥。鄆都九曲。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。還我等。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。有纒行便亡。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。卽中陰身也。如天人陸玄暢云。人稟七識。識各有神。心識爲主。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。罪福卽十惡十善。魂神既未知自己罪福何如。故於七七日内。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。嶽府顯應太保攝魂朱將軍。更有勾押推勘判官。管追罪人。照證案主者。準淨度三昧經。閻羅王下。有五官。一鮮官禁殺。二水官禁盜。三鍊官禁淫。四土官禁兩舌。五天官禁酒。此皆冥府諸司也。辯論業果。善惡各有三品。造時心境不同。各隨所作。得其果報。天無枉濫。平直無

二、隨其所作。天網治之。故須辯論也。若審定之後。據業受生者。如論云。一切不善。皆是地獄。因此不善之餘。生畜生。餓鬼中等。按冥祥記。趙泰死。府君令泰作水官都督。知諸獄事。見一城。方二百餘里。名爲受變形城。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。當作蜂蟻。朝生暮死。劫盜者。當作猪羊。受人屠割。姪泆者。作鷄鶩。鑿兩舌者。作鴉鼻。鴿鷓。捍債者。爲驢騾牛馬。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。况墮諸惡趣。此苦尤甚也矣。

二 求救之時

是命終人。未得受生。在七七日内。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。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，永受衆苦。

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，不猜來肖。準經有現報，生報，後報不同。長阿含六佛言：夫不善行，有不善報。爲黑冥行，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，如是罪業衆生，命終之後，眷屬骨肉，爲修營齋，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，非指過午爲齋。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，灑米洗菜，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。爲度衆生，現有所噉，其實不食。爲佛設食，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，於先嘗噉，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，閻浮衆生，若能爲其父母，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，卽精勤護淨之意。唯精能志心，精者，功夫造極也。从米从青者，初脫粟而黃，猶蟲也。米春近心，色微若青。此生意所函，天真之至粹者也。如是懇勤懇切，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，悉發無量苦

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，寧不愧恥，故發心爲護法鬼神耳。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，卽表各各自住三摩地耳。

二閻羅興問讚歎，二初品題

閻羅王衆讚歎品第八

二品文，二初經家敘，二正興問，敘中，三初主件來儀。

爾時鉢圍山內，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，俱爲所統。王來臣必隨之，主到件必衛

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，諍即鬭諍。長阿含佛告帝釋，怨結之生，皆由貪嫉，故使衆生等，刀杖相加。帝釋白言：實爾貪嫉之生，何由而起。佛言：貪嫉之生，皆由愛憎。故祖師云：但離憎愛，洞然明白。然世人不了五蘊本空，故爭咽喉下不急之氣。莊子所謂：婦姑勃谿。此由心為毒主，口為禍器。未有諍訟違形而存大化者。故鬼王以大諍法門，化人無諍也。

白虎、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：世間衆生，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，已被岳府曹官聖衆，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瘻棗瘻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鴉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猪或以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達

憂患人皆惡之刑禍隨之吉慶避之惡星災之是也。昔樸陽射郭鄆官不得調奇蹇屯厄。動與物件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匿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滅之故散棄五穀者太上惡之收其花息世多饑饉及暴

殄天物者每凍餒而死也。

主財岳府有主財案主者浮陀摩尼鉢主護人財物故有財不施鬼瞰其傍而妒之然太上尤禁橫取人財者故其妻子家口漸至死喪若不死喪則有水火盜賊遺亡器物疾病口舌諸事以當妄取之直財各有所主也。

主畜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。名炙匿。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。危難險道。卽鬼所主之處耳。三日。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。五日。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。時間浮提中。有兩衆山。恆河之南。名婆多耆利山。恆河之北。名醯摩跋多山。一切神住河南者。皆名婆多耆利。在河北山者。皆名醯摩跋多。婆多耆利。領河南一切諸神。醯摩跋多。領河北一切諸神。故名爲王。文今閻王界。既在閻浮之南。而祁利山。又在恆河之南。南屬離火。故祁尼祁利。而翻大力火神。均屬火天也。失字未詳。又具云。叉耶。秦言盡。卽大力盡王。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。那吒卽多聞天王之長子。

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。在一面立。

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。卽主心之神明。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。一面立者，住足名立。人縱而生，立則戴天履地，儼然正直之容。故从大在地上為意。敬佛尊君，故立而不坐也。

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、平等、華嚴感應傳。郭神亮為使者，追至平江、夷堅志。郭生夢入冥府，王揖坐，謂曰：我是西門王。秦廣、夷堅志。南劍陳生既死，江郎冥司錄我忠孝正直，不害物，得作初江王一紀。秦廣，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，兄弟夢來謝曰：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，况三千大千，又况十方沙界之三千大千閻羅乎。然佛出此南洲，此界冥王為正，亦是等慶幸之語。由閻羅鬼王等，並以業緣感報，三時受苦。如弟子死復生經，史白王言：大王為奉佛淨戒耶。王曰：坐我不奉佛，故追罪來作此獄王。今到天堂見佛聞法，自然獲得增上善利，故下此慶語。我今下語，請雖云小疑，障信則大，故須問明。唯願以大慈悲，為我宣說此旨，作與樂拔苦之因緣也。

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、而度罪苦衆生、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、並令俱出苦輪、回到智地、無量劫來、不辭疲倦、此智慧勇猛、不思議之神通也。言叢者、人所作也。其上从虫、其下从又、右持中、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。度苦衆生、竝歸中道。其爲大事因緣、

可思議乎哉。

二轉申疑事、二初正陳疑本

然諸衆生、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、爲上天一日夜。縱經百年、冥司祇得二日、豈非纔出卽來、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、云何衆生、而不依止善道、永取解脫。

此中問意、兩開發疑。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、爲地藏神力不逮歟、爲衆生心力不及歟。梵語膩地、此云依。維摩經云、十善、是菩薩淨土、衆生能依十善、自然解脫生死。

三願說

唯願世尊爲我解說。

五答示顯德。二初總示難化。

佛告閻羅天子南閻浮提衆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。此非中正純粹之乾信音剛乃動於血氣之剛暴。譬之惡象驚馬難於調伏也。

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衆生早令解脫。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。

衆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。如是衆生句。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。而以三毒爲本。三毒之中貪愛爲根。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。故知生死貪愛爲本。若滅貪欲名第三諦。十輪經云。滅除一切惑障習氣猶如烈日銷釋輕冰。故無常偈云。明眼無過慧。黑暗不過癡。今根本業緣既拔。自悟宿世之事。譬古鏡之重揩其常光而自現矣。

二約衆生惡習難脫

自是閻浮衆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。今不能者乃衆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。由此結惡造十習

因、疑、習、貪、慢、瞋、詐。受六交報，是以纔出三塗，而旋入劇處，致勞地藏，久經塵劫，起無量方便，作度脫因緣。豈非衆生惡習牽連，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，虻蛇蝮蠍。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。有人譬惡道衆生。因果不忘名有人者，忍也能忍五濁之苦也。常寂光土爲本家。十惡衆生原是如來之子。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，祇以三塗爲險道。由不依施戒生天之論，致譌墮三惡道中。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，生於虻蛇蝮蠍中。則虎狼師子，應俱譬慢使。今約三毒爲身口之本，故以虎喻慢使。如分別善惡經，憍傲常慢人，後生爲猛虎故也。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，得爲獸王。無慧即癡，故以譬之。虻蛇蝮蠍，譬瞋使。虻名守宮，在壁曰蝮，在洲曰蜥蜴。以毒盛故，不觸而螫，譬非理瞋。楊子云，虻其肆矣。蝮，蝮蝮，下音延。也。螫手則斬手，螫足則斬足，爲害於身也。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、鶴之屬，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，爲何事故，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、於墮邪道衆生、生大悲心、令入正道、不求恩報、故名導師、即知識也。以多解大術、善禁是毒、故名知識。以妙方便、隨機開導、廣說施戒、生天之論、普示諦緣、道品之門、智慧弘深、名多解、方便巧妙、曰大術。善禁毒者、說道品對治集諦之毒、如多貪不淨觀等。善信經。有神藥樹、名摩羅陀、祇主厭天下萬毒。有神蛇、身適舉頭、吻鼻、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、衆惡毒氣、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。正與譌入照應、語之者、示其道也。蓋昔已化令出苦、無奈志性不定、復造惡業、重入三塗、故憂驚而告語之。咄哉、喚醒之辭。男子、警惕之意。男子、名丈夫。大經云、能見佛性、名為丈夫。今既迷佛性、故以男子、警知本有十輪云、如迷方者、所逢示導、是也。何事者、驚問也。此路、指三塗。佛言、衆生以三惡道為家、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

三迷求出路、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、念念恆簡是非、設起非心、應以當教是心滅之。非心、即是險道。寶雨經云、謂諸有情安住世間、具足顛倒、墜險惡路、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、能示一切失道衆生平坦正路、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，馳騁生死曠野衆生，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，方爲安隱。今祇約三塗人天敵論者，化五濁迷流之要着也。先以小接，次令入大，方便巧逗，妙化隨機。母謂是經，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。此路入者，卒難得出，復損性命，是迷路人，亦生感重。

語言者，勸修道善。咄哉者，重警令寤。以廢盡方便之力，纔令得免惡道，故重警醒。汝當深念此苦，更不可重造惡業，載入三塗也。所以勸告者，嗟惡慧之邪修，自甘心於險道。遇斯境界，豈可緘言。念彼愚癡，寧容坐視。况世尊悲心付囑，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。觀沉溺而不思拯接，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，譌入生死險處。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，無令是衆自取其死。

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，募滅修道，毋自喪失法身慧命也。已上正教轉告。下示轉告意。言是衆，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，汝等何爲是間。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，救拔罪苦衆生，生人天中，令受妙樂。是諸罪衆，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。與樂卽拔苦，拔苦卽與樂，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。是諸下明罪衆知悔。諸罪衆，乃所化之機。知業苦，是親歷之事。故願脫獲出離，永不載歷乎。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。文閻王尙爾，况其它乎。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，誹謗不信，墮阿鼻獄，受諸苦惱，不可具說。汝今應當發慈悲心。諸餓鬼聞已，稱南無佛，尋卽命終，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，故罪苦衆生，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，乃至卽遭諸毒之文。

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，乃至無令是衆，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，猶尙迷謬，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尙迷本譌入險道竟不覺舊日曾所漏落之險難惡道或有落險不失命者以夙微善出險亦速。或有入險致失命者如墮惡趣相似不惟不拔根本業緣併迷宿世之事矣。

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遺悟宿世之事。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衆生結惡習重乃至而作度脫之文。故央掘云我亦不爲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。一如來讚喜。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。

惡毒爲衆鬼王首故率先陳白。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爲數也。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墟皆無舍宅。並在閻浮提中。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。今人何故有爲鬼神所觸。有爲鬼神所觸。有爲鬼神所觸。以世人爲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。故有爲鬼神觸。有不爲觸。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。假使威光虛僞，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，邪佞詭曲，欺誑積財不施。文乘是業因，報生鬼道。惡心熏種，殊難悛革。故我之眷屬，遊行世間，多惡少善。外書云：鬼神者，其禍福發揚之驗乎。世者也。宣律師問天人陸玄暢云：涪州相思寺古跡。曰：此迦葉佛時。山神羅子明。是佛弟子。生憎破戒者。發願作惡鬼。嗷破戒人。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。靈龜寺。多有靈跡。此文殊弟子。為此山神。多造惡業。文殊教化。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，必非無應而徒己。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。云况有行空諸天，遊世衆鬼。冥祥記載晉趙泰，字文和。清河貝丘人。心痛而死。二人引至太山，南入黑門，有絳衣人，坐大屋下，以次呼名，問生時所作罪福。汝等實言。此恆遣六部使者，常在人間，疏記善惡，具有條狀，不可得虛。故太上云：天地有司過之神。又有三台北斗神君，三尸神，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，又無論其營建精藍，裝塑聖像，乃至懸掛一旛一蓋，燒散少香少華，供養佛菩薩像，如趙泰按行地獄，出獄門，見有二人，賈文書來，語獄吏言：有三人，其家為其於塔寺懸旛燒香，救解其罪，可出福舍。俄見三人，自獄而出，已有自然衣服，完整在身。南詣開光大舍，泰亦隨入，金玉牀上，見一神人，殊好非常。府君恭敬作禮，泰問何人，吏曰：號名世尊，度人之師，有願令惡道中人，皆出聽經。時有百萬九千人，皆出地獄。故小品云：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。荆谿云：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，勅諸小鬼，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，勸諸下，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，衆禍消滅矣。惡病橫病者，梵語迦摩羅。此云黃病，又惡垢，亦癩病。珊若婆，此云

廢風病，一發不起。阿薩闍，此云不可治病。弘明集云：必死之病，雖聖莫蠲，可療之疾，待醫方愈。上皆不治之惡病也。更有瘟疫疫氣，相染相侵，或耗家財，或致喪命。如宋司馬文宣，頗信佛法，弟喪月餘，忽一鬼附其靈座。時南林靈味二寺僧，與鬼言論款曲，鬼云：昔為尊貴，以犯衆惡，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，而犯橫極衆，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，况縱之使入門耶？

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，燒害諸人民，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，一善其却橫以增禮。

故雙歎之。吾今亦告語統小千世界之大梵，主攝欲界之桓因，均以天力，衛護汝等，轉鐵牀洋銅之現厄，脫幽冥主攝之宿緣，並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，唯循惡趁毒，可謂自戕生命，逆天甚矣。然命之所重，在生死之間。生也命存，死也命絕。寶雨經云：如因風力，有出入息，能令一切有情活命。然命之生死，如日月之出沒，而業之善惡，如形影之追隨。故於生死之際，必須修善衛生。主命白事，意在斯乎。然言主者，不過司命存亡，非能與奪人命，令生之死之。獄府主死生案者，是其職事耳。

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，以一切衆生，隨自業轉。若造作增上慳貪身語意惡行，往生琰摩界中，感飢渴業，經百千歲，不聞水名，豈能得見，况復得觸。此餓鬼之最劣者。若惡中兼布施，因生鬼道中，大有威德，爲諸鬼王。雖威德爲王，恆爲諸天駝役，守門防邏，導從給使，亦繫往業。其主命之職，亦循業而爲之。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，自是衆生，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，使不護彼，故令生者死者，俱不得安樂。乃人自取殃禍，非我之過咎也。

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。卽失中陰。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。爲不淨行。餘人呵責。自悔過言。我所爲非。卽身投地。女人見其投地不起。卽便送食。故世間便有不善夫主之名。以送飯與夫。遂名爲妻。其後衆生。遂爲媿洗。爲自障蔽。遂造屋舍。以此因緣。始有舍名。媿洗轉盛。遂成夫妻有餘衆生。壽行福盡。從光音天命終。來生此間。在母胎中。因此世間有處胎名。此夫妻舍宅胎產之源也。土地乃護宅護身之主。旣歡喜。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。子旣增隆福善。後能昌熾門闈。夙行善者。彌增福壽。夙行惡者。亦消其罪也。

一 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。豈可爲我口體之養。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。不爲積福。而反殺生造業。亦太愚矣。昔周豫學士。嘗煮鱸。見其鞠身向上。而以首尾就湯。剖之。見腹中有子。乃知鞠身避湯者。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。旣受屠割。復嬰煎煮。苦痛難言。徹骨入髓。當此之時。吾之一點仁心。蚤殄彼之無窮怨氣。長存欲求不索報於來生。吾未之信也。廣聚眷屬等。所以慶己子之生也。主命禁勿殺者。所以增子之福壽也。古云。酒是和神之藥。肉爲充饑之饌。古今同味。今何見鄙良以肉由殺命。酒能亂神。不食是理。寧可爲非。焉掘經。佛言。一切衆生。生死輪轉。無非父母兄弟姊妹。

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。况飲酒，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。母泥俗習，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，滅舍宅之威光，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，癩邪所中，死屍所觸，盡道顛鬼，各伺犯之。如四交道所墮肉段，烏鴉、鴉、狼，各來爭之。諸邪妖鬼，欲得兒便，周市圍繞，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。醮摩跋陀，翻舍主，恐是護宅神名。安樂利益者，使安隱而生，聽呱呱聲之報。父有添丁之喜，家無斷火之憂。固土地之荷護，實主命之遺令。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，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，豈肯鑒

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。此經若仍前殺牲汚神。不惟無益。且遭罪譴。余謂蔡明府。真是現宰官身。爲萬鬼萬民說法了也。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。爲其作燒害。則生子夭殤。乃由人殺害自致。非土地不護也。

二勸死時修善。二初陳已本意。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。生則入識扶持。死則四大

離散。迅矣百齡。終歸磨滅。循環三界。運轉靡停。故經云。有始有終。既生則滅。誰能禁其不死耶。但臨終之時。平時所造善惡之業。其相俱時頓現。隨業趣生。法句云。人作善惡。殃福隨人。雖更生死。不可得免。然在我本意。不問其生平作善作惡。俱令生於善處。不令落於惡道也者。何況其人原不作惡。自修施戒。彼既善根修成。令我亦增威熾。其感報之時。必生天上人間矣。

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。爲說妙言。若爲惡墮地獄者。眼見兵士持刀楯矛戟。索圍繞。所見不同。口不能言。各隨所作。各得其果。故知臨終之時。實有惡鬼燒亂。即使向行善者。尙難却其播弄。或變作父母兄弟。伯叔姑姨。令心着愛。精神替亂。鬼即以似父母等身。引入惡道。何況本造惡者。蓋世人將死。大帝行下文書。死期未到。太山鬼神。促令造罪。令落惡道。

當知卽此輩播弄，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，故今雖爲惡而生好處。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，故今雖爲善而生惡處。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，是人以先不善爲緣，故墮地獄。是則卽使無鬼引接，尙難必其善者。決生善處，惡者定生惡處。况本造惡之人，自然引入惡道矣。

二示人不會，二初亡者神識惛昧

世尊，如是閻浮提男子女人臨命終時，神識惛昧，不辯善惡，乃至眼耳更無見聞。

臨終識惛者，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。衆生業

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。

二眷屬當爲修福，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，急宜着力。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，謂傾已資財，竭力營辦。然於供養之際，須離謂實之心。若香若華，體是法界，能供所供，性本真空。稱量由生，順性常住。普獻三寶，等供十方。雖曰施財，是真法供。故名爲大念佛菩薩。若光明疏云：觀心既然，觀佛亦爾。故言念佛。此指理觀，今但稱名也。小品云：若有一人稱南無佛，乃至畢苦，其福不盡。大論問云：何但空稱名字，便得畢苦，其福不盡。答：是曾聞佛功德，能度人老病死苦。若多若少供養，及稱佛名字，得無量福。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，一切衆生臨命終時，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，尋卽解脫。

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，卽能除極重五無間罪。一偈、天竺但數字滿三十二，卽爲一偈。號阿耨窣覩婆，或輪盧迦波。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：有衆生福德淳熟，結使心薄，若聞佛名，卽時得道。如新淨白氈，易爲受色。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，護諸衆生。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。今既以佛心爲心，能發如是大願，卽是佛菩薩矣。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，念念擁護閻浮衆生，生時死時，俱得安樂。

如文

二願生信受

但願諸衆生，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，智者不爲也。

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，擁護衆生，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，本不離跡。本跡雖殊，不思議一。故舉百千劫已前爲本，是與佛無二道也。今此鬼身，乃慈悲願上所現。譬一月在天，影臨衆水。若執

影爲眞，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。生公勸我爲人去，只恐爲人不到頭。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

卻後過一百七十劫，當得成佛，號曰無相如來。劫名安樂世界，名淨住。其佛壽命不可計劫。

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，無相卽相也。以後之無相而觀鬼相，非猙獰凶惡，示有諸怖相，卽無相也。今日之鬼相，卽不思議之妙有。它世之無相，卽不思議之眞空。有卽空故，有不可得。空卽有故，空不可名。空有既亡，中道不立。若鬼若佛，其名安寄。若相無相，其體奚存。名號既爾，劫界亦然。孰謂鬼神恆受驅使，不安樂乎。劫劫本自安樂，孰謂鬼神攝屬冥司，不淨住乎。世界由來淨住，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，其事如來，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：其中爲於主宰，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，爲善知識。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，其性眞爲妙覺明體。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。初地藏爲說利益，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，我今爲未來衆生，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，以爲杓標音。次顯多佛，以至沙河也。爲未來衆生，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。唯是未來衆生，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，故云爲未來衆生演利益事。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，乃衆生大患。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，衆人愛敬。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，謂爲豪強疾病卒至，衆患難喻。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，常以衣食供養一切衆生，不如有人

一念念佛所得功德十六分之一。假使鍛金爲人、車馬運載、乃至衆寶、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。至明萬歷間、雲棲和尙出、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、佛祖皆爲誑語矣。故今地藏說此救世妙法、令未來衆生、出苦有方也。

二如來許救罪苦、二初教逼速說

佛告地藏菩薩。汝今欲興慈悲、救拔一切罪苦六道衆生、演不思議事。今正是時、唯當速說。

初述所說事。謂汝欲救六道衆生、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、故教逼其速說也。

二讚慰無憂

吾卽涅槃、使汝早畢是願、吾亦無憂現在未來一切衆生。

此示教逼之意。涅槃、裝三藏翻圓寂、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。然吾卽涅槃、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、悲號蹙踊。是也。然機薪既盡、孰能留應火之不止耶。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、縱吾卽入涅槃、縱使汝早畢是願、吾亦不憂現在未來一切衆生矣。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、自爲十、一無邊身佛、乃至第十大

通山王佛。今初爲二、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、卽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、皆後達於前。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、卽自性身、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、應卽應身、一切卽無邊、此應身之無邊也。故知三身卽一、一卽三身也。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。卽此一念微解、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。又何况塑畫形像而嚴飾之。陳羅香華而供養之。梵唄功德而讚歎之。其人所得之福、自然量不可測、邊莫能窮、唯佛與佛、乃能知見耳。

二寶性如來

又於過去恆河沙劫、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。

恆河沙劫、較前更多矣。寶性者、蓮華面經云、諸佛如來、是衆生寶。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、卽淨

六根。或頓入初住。開佛知見。故位不退。從初信至七信。見思蠱垢。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。若約得意爲言。名字卽佛。橫具三不退。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。一切衆生。卽是佛。如貧女舍寶。衆物具存。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。卽知本有。貧女發藏。受用靡窮。力士見珠。歡喜無量。故知衆生。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。以紅蓮爲勝。故央掘云。第一鉢曇摩。清

淨柔軟足。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。出水恆芬。表聞名者。雖生欲天。實不着蠱弊五塵。以解離聞性本空。生天亦寂。以空處卽假。權示天身。以度實生着欲之者。聞名尙爾。况志心稱念者乎。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。於大衆中。廣說法時。自在无畏。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。廐象振鎖，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，爲大梵王，得授上記。

拘留孫，梵名也。此云所應斷死。此約五住二斷處立名。又翻作用莊嚴。此約修因證果爲名。此非賢劫第九減至

六萬歲時出世之佛。準萬佛名經，有無量七佛之名。若謂下有賢劫之語，應是賢劫首佛。則於上過去之言既妨，復於下恆沙之劫有礙也。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，皆爲大梵天王。修四等心，行業清淨，普爲三有，請轉法輪。故於佛佛之下，親受上妙之記。卽以梵身，成大覺果。法苑曰：今據賢劫一代，分爲壞空成住。就此今住劫，有千佛出現。三佛已往，今是第四。依立世阿毘曇論，十一劫是未來，八劫是過去，今釋迦佛當第九劫內成佛。問：此賢劫中，成壞空劫，佛不出世，唯取住劫。此住劫中，未來唯十一小劫，何得頓有九百九十六佛一時出世耶？答：實如所

難，會意稍難。今依二經略知途路。藥王藥上經云：佛言，我曾往昔無數劫時，於妙光佛末法之中，出家學道，聞是五十三佛名，心生歡喜，復教它人，令得聞持，展轉相教，乃至三千人，異口同音，一心敬禮，卽得超越無數億劫生死之罪。其前千人者，華光佛爲首，下至毘舍浮佛。於莊嚴劫，得成爲佛，過去千佛是也。此中千佛者，拘留孫佛爲首，下至樓至如來。於賢劫中，次第成佛。後千佛者，日光如來爲首，下至須彌相佛。於星宿劫中，當得成佛。若依佛名經，過去九十一劫，有佛名毘婆尸如來。過去三十劫，有佛出世，名尸棄如來。卽此劫中，復有佛出世，名毘舍浮如來。問：此九十一劫，爲大爲小？答：是大劫也。何以得知？依舊婆沙論云：釋迦菩薩因地，從毘婆尸佛以來，種相好業。至今第九住劫，以經九十一大劫，故舊俱舍論云：由禮底沙佛，精進力，故卽得超九大劫，究竟成佛。故知九劫既大，餘九十一劫，寧不是大耶？既是大劫，故千佛出世，無所疑也。又依立世阿毘曇，二十住劫中，過去八劫，已有三佛出世，釋迦當現在第九劫出世。卽以前九劫，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。良由衆生根有強弱，故感見不同。恐後賢致疑，略示梗槩耳。

六毘婆尸佛

又於過去、有佛出世、號毘婆尸。若有男子、女人、聞是佛名、永不墮惡道、常生人天、受勝妙樂。

毘婆尸、亦名維衛。此云勝觀。俱舍論云、三無數劫、滿逆次逢勝觀。此由釋迦於勝觀佛、初種相好。故然若以此爲過去莊嚴劫千佛中之後三佛、則拘留孫爲賢劫中之首佛、更無疑矣。須知應依前論、不可近指。以毘婆尸佛甚多、安可專指釋迦種相初逢之勝觀也。顯益中、聞是佛名、卽不墮三惡道。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、卽行不退。常識宿命、卽念不退。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、卽解自性、故能頓得人天勝妙樂者、詳長阿含世記經。雖生人天、唯以法喜禪悅爲樂。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。此乃受卽不受、無受卽受也。

七寶勝如來

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

梵名囉怛曩毘婆。囉怛曩、翻寶。毘婆、翻勝。寶之勝者、必是何物。華嚴云、如海中有四珠、一切衆寶、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。一名衆寶積聚。二名無盡寶藏。三名遠熾然。四名一切莊嚴聚。此雖寶中之勝、然是世寶。次第以對常樂我淨出世之寶。此之四德、唯佛與佛、乃能證得。如娑竭羅龍王、密置寶藏是也。餘人未證、如小龍神、不能得見是也。此四德出生不訾、如一切衆寶、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、尙盡生忉利。况男女聞名、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，饒益衆生，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，能變海水爲酪。今謂世第一、十五心見道、十六心入須陀洹果，轉賢爲聖，正如變水爲酪。離潤光明，能變海酪爲酥。今言見道後，起於修道，斷欲界九品思中前六品盡，入斯陀含，正如變酪爲酥。火珠光明，能然海酥。以三果斷欲界後三品思盡，永不來欲界受生，正如燒然海酥。究竟無餘光明，能然海酥永盡無餘。以四果斷上下五分俱盡，無復餘思，永不受後世之生，正如然海酥永盡無餘盡矣。今約藏教以對圓位，則初信至七信，三界見思任運斷盡，與藏教第四果阿羅漢齊。故妙玄云：同住四住，此處爲齊。若

伏無明，三藏則劣，正斯之謂。今本約圓爲正，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，卽是如來寶幢之相。著袈裟時，生寶幢想，能滅衆罪，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，是人得遇恆河沙佛，廣爲說法，必成菩提。

山王，卽須彌山。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。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、得遇恆河沙佛為說法者、因聞大通之般若、故感諸佛為說般若、令全性以起修。既聞山王之果體、故感諸佛授記、令從因而至果。聞一佛名、而得修性一如、因果成就、佛力不可思議、果報亦不可思議矣。

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。兼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。

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。又二初約一多况益。

世尊。現在未來一切衆生。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。濟度爲先。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。則見二佛。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。况多名也。

二約生死得利

是衆生等。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。亦不名衆生。但此心不守自性。隨迷悟之緣。作業受苦。名曰衆生。修道證真。遂名諸佛。佛愍衆生妄想執着。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。故凡衆生於生死時。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。獨指彌陀爲至。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。爲是病人。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。復見慧市法師云。方土雖淨。非吾所願。由是於淨土門。略無歸向。見修淨業。復生輕謗。後遭重病。神識迷茫。頓覺前非。深自剋責。仍

覽天台十疑論、初心菩薩、未得無生忍、要須常不離佛。又智論云、具縛凡夫、有大悲心、願生惡世救苦衆生、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、爲衆說法。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、最爲其要。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、爲照摩頂而退。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、他人爲其稱念佛名、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、衆生三業造惡、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、信心爲稱佛名、豈有不滅者乎。譬如師子筋爲琴絃、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、悉化爲水。今既行菩提心、爲其念佛、銷滅重罪、何俟致疑。

三况自稱福罪

何況衆生、自稱自念、獲福無量、滅無量罪。

此况結者、正勸人自念爲勝。以它人代念、滅罪尙爾、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、皆變爲寶。全心滿目、無非佛境。所觀罪福、卽是實相。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