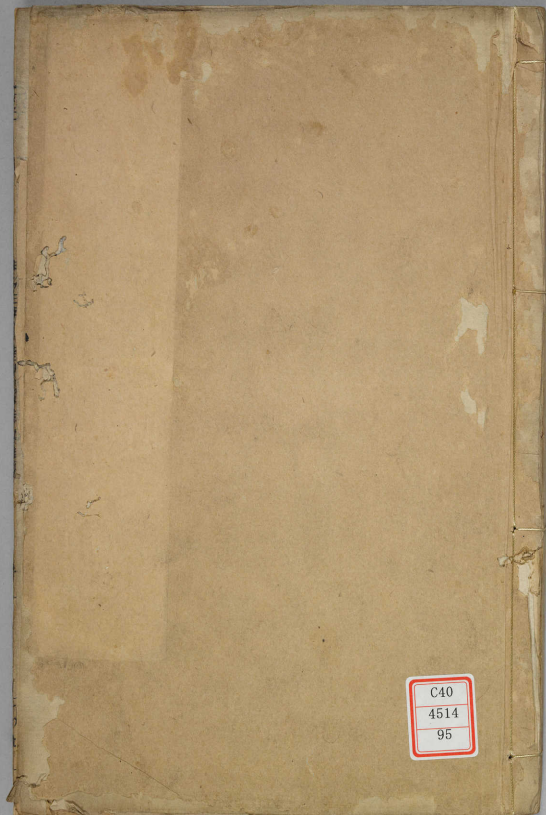

佛說巨力長者所問大乘經卷上

宋西天同譯經寶法大師賜紫沙門智吉祥

等奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇陀園林給孤獨舍
與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢一切漏
盡離煩惱縛心善解脫慧善解脫如大龍王神用變
化諸所應作無所未辦除去重擔逮得已利心智解
脫諸法自在善能修習到彼岸行復有尊者阿難多
聞利根而爲上首復有五百菩薩摩訶薩得諸陀羅
尼住三摩地俱在衆中爾時舍衛大城有一長者名

B 64853

曰巨力色相具足名稱遠聞而是長者其家巨富多
諸金銀瑠璃碑磬碼碯珊瑚琥珀大摩尼珠奇妙珍
寶種種庫藏悉皆盈溢資財五穀不可算數一切受
用珍玩之具隨意滿足凡欲所須亦無闕乏出入息
利周徧他國無處不有其諸驅役奴婢僕從執作吏
人象馬車乘亦復衆多於是長者所居之地壯麗嚴
雅重門樓閣堂房舍宇雜寶間飾光明互照園苑池
沼奇異華果盡集其中種種莊嚴餘無可比姝女妓
樂悉皆上妙唯除王者餘無所及長者於中極受娛
樂晝夜六時曾無有間於是長者復有五百長者以

爲弼輔主執珍寶守持庫藏資生之具爾時巨力長
者忽於一時善根成熟心生覺悟卽自念言浮世匪
堅如夢所見一切色相終歸磨滅而此身者體性本
空亦復敗壞五欲樂因增生苦果群盲迷倒無解脫
時卽於是時呼諸長者皆來集坐告彼衆人皆應寂
靜各各諦聽一切諸法緣聚而生緣散而滅體性非
實終歸敗壞衆生妄念起諸分別執有我身及我眷
屬不知無常剎那生滅錢財屋宅翻成他有愚癡自
大造五趣因結業旣成受諸異報惡道易往善趣難
生汝等當知人身難得今更若能於剎那頃發生正

念斯謂爲難汝諸長者還能知彼諸佛如來出興世
間難得值遇旣生佛國信心不退此亦爲難於佛正
教起信向心狀離世俗出家爲難雖復出家能修比
丘清淨梵行息除惡緣而是爲難晝夜精勤習諸禪
那遠離散亂亦復爲難若性聰慧善能分別諸法眞
僞此則爲難今得爲人復遇善王息諸鬭諍住安樂
地亦甚爲難若諸衆生修諸功德生如來國心常堅
固是亦爲難又諸衆生能以方便善巧語言種種勸
誘諸善知識營修福業往詣佛所親近供養是則爲
難若有衆生遠離貧窮鮮薄愚癡多諸福慧生佛國

上於衆人中能作種種莊嚴佛事此則爲難若有衆
生於聲聞乘精進禁戒欲求解脫於辟支佛乘欲求
解脫於無上乘欲求解脫眞實爲難爾時巨力長者
說是三乘及諸事已謂衆人言如我所說應生覺悟
了達色相不得堅固是時坐中五百長者聞說是事
如昏醉人殊無醒覺于時衆中有一長者從坐而起
白巨力長者言我等今者咸皆有疑云何名爲聲聞
緣覺及無上乘云何世間所有色相五欲樂具體性
不堅剎那生滅重爲我等分別解說願樂欲聞爾時
巨力長者語彼長者及衆人言今此舍衛大城於祇

陀林給孤精舍有佛世尊三明六通具八解脫十力
四無所畏十八不共功德具足名一切智號天人師
在彼集會爲衆說法決衆疑網我與汝等可共俱往
親近供養請問如來如是妙法時五百長者聞如是
說各各歡喜踊躍無量持妙香華種種珍寶從巨力
長者俱詣佛所右繞三匝頂禮佛足恭敬供養歌詠
讚歎退坐一面爾時世尊觀彼長者等善根成熟堪
受勝法告巨力長者并五百長者言汝等何因而來
至此爾時衆中有一長者從坐而起偏袒右肩右膝
著地合掌恭敬讚歎世尊而作是言我等先聞巨力

長者方便敎示世間色相五欲樂具性不堅實會歸
磨滅乃至廣說今此人身甚爲難得若復能於一剎
那頃發生正念斷邪妄心斯亦爲難諸佛如來出興
世間值遇亦難旣生佛國須具信心斯亦爲難於佛
正敎起信向心厭離世俗忻求出家此亦爲難雖復
出家能修比丘清淨梵行息諸惡緣是則爲難晝夜
精勤習諸禪那遠離散亂亦復爲難若性聰慧善能
分別諸法眞僞此則爲難今得爲人復遇善王息諸
鬭諍住安樂地亦甚爲難若諸衆生修諸功德生如
來國是亦爲難又諸衆生能以方便善巧語言種種

勸誘諸善知識營修福業往詣佛所親近供養是則爲難若有衆生多諸福慧生佛國土能作種種莊嚴佛事此則爲難若有衆生於聲聞乘辟支佛乘及無上乘欲求解脫真實爲難是時巨力長者爲我等輩說世間法乃至三乘及諸難事我等雖聞皆不曉悟各各願樂親近如來應正等覺有大神通具一切智惟願慈悲廣爲我等開示演說三乘妙法及諸難事世間人身色相五欲虛幻不實終歸磨滅令諸聞者悟生滅相究竟修行菩薩聖道皆得發生阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊告彼長者等言善哉善哉

諸善男子汝等善能請問如來三乘妙法及諸難事色相幻化五欲不堅汝等諦聽善思念之如來應正等覺出現世間隨衆生性說三乘法方便開示種種譬喻稱彼根宜信解曉悟令各漸證清淨涅槃若有衆生有如來性於無上乘善根成熟聞佛演說阿耨多羅三藐三菩提法心無怯畏愛樂忻求智慧明了精進修學雖遇苦緣冤家逼害堅固不退究竟證於無上菩提若諸衆生於辟支佛乘善根成熟聞佛說於十二因緣流轉還滅順逆觀行諦了無疑深生信解或因世間四時榮謝覺悟無常獨證聖果若諸衆

生於聲聞乘善根成熟聞佛說於四聖諦法隨有所
解知苦斷集證滅修道四向四果證於無學如是三
乘權實頓漸各隨衆生根器大小愛樂修學遠離生
死解脫安樂爾時巨力長者并五百長者聞佛所說
咸皆歡喜踴躍無量同聲讚言善哉善哉能仁大士
善能演說三乘妙法我等今者願樂欲聞無上大乘
甚深法義秘密之行種種言辭方便譬喻令我等輩
於阿耨多羅三藐三菩提法而無疑惑深生信解堅
固修學終證菩提心無退捨爾時世尊告巨力長者
并諸長者言彼無上乘最勝深法是菩薩摩訶薩大

智大悲所行之道非諸聲聞及獨覺人安足處所故
凡夫人難信難解汝等當知合掌諦聽善男子若諸
衆生住本性中於無上乘欲求修習當於一切有情
起大悲心平等救護愛念攝受如已師長如已父母
兒女眷屬親愛憐愍以清淨心設廣大施見裸露者
施之衣服見飢渴者施之飲食見貧窮者施以資財
見病苦者施以良藥牀敷臥具田園屋宅上妙珍寶
花鬘瓔珞末香塗香諸供養具乃至男女眷屬及自
身命行於布施爲趨菩提心無憍惜不由他教性自
修習檀波羅蜜若見衆生不樂佛法不行正道毀訾

三乘住於邪見斷絕善根縱貪瞋癡造諸罪業命終當墮那落迦中及諸惡趣受種種苦無有休息而是修行無上乘者於彼有情起大悲心眷念憐愍不惜身命發大誓願往彼諸趣苦有情所方便語言說種種法化彼有情發菩提心續諸善念默苦報身忻菩薩行令於未來同志修習清淨施行堅固無失亦以資財飲食衣服自身肢體及親眷屬花鬘瓔珞牀敷臥具末香塗香資生之具了悟色空心無耽著悉能捐捨志樂自求阿耨多羅三藐三菩提法亦復展轉化諸有情同修勝行若有衆生求無上乘心無下劣

堅固修習尸波羅蜜有大願力修持淨戒清淨無染非有毀犯於三種戒漸次修學行住坐臥威儀具足調伏三毒密護諸根魔境現前心速覺悟不生愛樂雖遇惡人及諸冤對勢力逼遣而此行人住正念設有所犯無愛著心身語意業離過清淨於諸善法徧能習學於諸有情悉皆饒益遠離損害於諸聲聞及辟支佛作無作戒無片捨心乃至世間人天善戒亦能守護若有衆生求無上乘行忍辱行成就修習羴波羅蜜瞋恚輕微性自柔軟於諸有情多所饒益遇諸冤家訶罵捶打苦言加謗而是行人不生怨怒

歡喜任持或遭寒熱貧病困乏諸逼迫事爲趨菩提
安受衆苦設有惡人欲相謀害復加凌辱損惱身命
而是行人觀諸有情緣生幻有剎那滅謝不見有情
唯存空法故不起心還生逆害若有衆生求無上乘
爲欲成就毘梨耶波羅蜜勇捍進求菩薩勝法始從
發起大菩提心習諸正行雖遇苦緣未嘗退怠煩惱
冤賊競相損害被精進甲禦捍令伏心常勇猛無諸
怯畏經歷長時堅固不退若有衆生求無上乘寂靜
修學禪那波羅蜜止息散亂正念現前調暢身心速
離麤重沉掉障染適悅輕安正智顯現若有衆生求

無上乘心自聰敏性能修習般若波羅蜜多智慧明
了博達真偽方便開導善巧分別邪正因果愚癡闇
鈍障染輕微若有衆生爲求阿耨多羅三藐三菩提
法心常平等離冤親相不生分別若見衆生行於布
施及不布施心無愛惡若見衆生守護淨戒及有毀
犯亦無愛惡若見衆生修忍辱行及不忍辱能行精
進及不精進修諸禪那無禪那者智慧明了愚癡闇
鈍於如是等諸衆生類離分別相皆無愛惡彼此高
下平等所觀謂此諸法本無差別同一法界無別自
性摩訶衍義最上菩提是諸如來圓滿妙智若有衆

生於無上乘起一念信乃至發心求於阿耨多羅三藐三菩提卽此是名向如來家住菩薩地爾時巨力長者并五百長者等聞佛所說如是妙法歡喜踴躍得未曾有而白佛言大悲世尊善爲我等分別演說大乘法要令我等輩深生信解愛樂修學若諸衆生爲求無上最勝大乘不惜身命捐捨舍宅資財寶物及諸眷屬飲食衣服牀敷臥具花鬘瓔珞末香塗香及以種種諸供養具我等今者皆願學彼諸菩薩人求無上乘修菩提行不惜身命及諸眷屬上妙珍寶資生之具布施供養及行菩薩諸波羅蜜惟願如來

應正等覺爲我等輩攝受證知令不忘失爾時世尊告巨力長者并諸長者言汝等諦聽若有衆生爲求菩提悲愍有情雖復布施不求富貴雖復持戒不求端嚴雖復忍辱不求眷屬雖復精進禪定智慧爲愍衆生求無上乘不爲世間輪迴因果若有衆生利根智慧了達世間色身五欲生滅幻化但有假名無實體性觀其身相卵胎濕化假和合成如沫如泡乍生乍滅衆生妄念謂得久居復觀此身由如陽焰本無實體從渴愛生妄情爲水亦如芭蕉體無堅實今此身者畢竟是幻從顛倒生虛假浮脆亦如曠野空無

經
佛說巨力長者所問大乘經卷上
所有亦如行廁穢污充滿一身九竅常流不淨亦如
穢井滿中是惡深可厭惡又如冤賊亦如毒蛇甚不
可愛丑欲煩惱由若瀑流漂溺有情入生死海汨沒
流轉難有出期汝等今者親近如來學菩薩行厭離
世間五欲塵勞色身敗壞一切不堅求於無上最勝
大乘漸次修習諸波羅蜜欲證解脫甚爲難得
佛說巨力長者所問大乘經卷上

佛說巨力長者所問大乘經卷中

宋西天同譯經寶法大師賜紫沙門智吉祥
等奉詔譯

爾時世尊復告巨力長者及諸長者言汝等宿植善
本信根堅固欲學菩薩摩訶薩所修之行伏斷障染
求證菩提應當觀彼諸有情類從無始來輪迴流轉
受苦報身經歷多生不可限數而此色身無有堅實
如幻如化是諸有情顛倒妄念構造業因外藉衆緣
積集成就如水爲冰及如聚沫五蘊四大先業爲因
招感勢力積集諸種住識藏中假彼父母情愛和合

貪喜俱極最後各出濃厚精血號羯羅藍識依於彼最初而住以至後時精血交結不淨凝成處於胎中所歷諸位業風內吹肢相增長由業勢力漸漸所資色身四大諸根具足心識煩惱亦共俱生既離胎胞外風所觸楚痛發聲於一切境不能明了風緣動轉有出入息飲噉母乳結生便利心識現行生諸分別耽衆食味資益諸根皮膚血肉腸胃骨髓髮毛爪齒涕唾便利身形肢體好醜之相從自業因受諸異報貪瞋癡慢煩惱隨逐於寬親境妄生違順五欲色相縱意染著於業報身復增業報密近惡友踈慢尊親

於菩薩人及真實法心不愛樂亦不餐採恣任愚癡造作諸惡嗔恚暴害諂曲嫉妬忿戾鬪諍捶打罵辱損惱有情於男女色橫生染著如繩縛物不相捨離於自身相不念無常謂得長時永無殞謝於諸資財及以珍寶多求積聚而無厭足塵勞垢染覆蓋心識不修智慧增長無明不覺世間男女色相及以自身五根四大雜染所起由顛倒緣墮不淨處皮膚血肉髮毛爪齒本無自相從彼貪愛結業所生流轉輪迴因緣不斷生死苦果無暫停息煩惱業火燒逼身心於晝夜時未嘗安適愚盲闇鈍懈怠放逸不樂菩提

違背聖道於白心垢不求清淨身常倨傲心意貢高
誣謗因果輕毀賢善於有爲相虛幻空法不覺不知
如是無智諸有情類處生死海無有出期汝諸長者
於如是事應悉覺悟了知色相珍玩資具男女眷屬
假緣而有相會暫時眷念方隆已歸磨滅五蘊身相
本性皆空由諸妄因受諸異報如夢中人歷種種事
覺已皆空都無所有是故菩薩摩訶薩志求阿耨多
羅三藐三菩提於諸色相覺悟解脫障染輕微智慧
明了雖發大願往諸趣中受種種身為化衆生心無
顛倒如是乃至徧十方刹隨順衆生作諸事業布施

軟語利行同事方便攝受饒益有情捨邪見家入於
正道修諸善行同趣大乘遠至菩提誓無退屈善男
子菩薩摩訶薩爲求阿耨多羅三藐三菩提身心清
淨得四總持於名句義印忍不忘諦審思惟達彼眞
實諸法自性菩薩摩訶薩身心清淨於諸有情平等
任持不生冤親憎愛分別菩薩摩訶薩身心清淨不
著世間上妙美食唯餐法喜禪悅之味菩薩摩訶薩
身心清淨觀諸世間一切有爲生滅之相皆是虛妄
無有眞實菩薩摩訶薩身心清淨孝養父母敬順師
長承受教誨無輕慢心菩薩摩訶薩身心清淨生於

上族爲大國王正法化民息除鬭諍菩薩摩訶薩身心清淨遠離暴害屠兒魁膾諸惡律儀旃陀羅行少欲知足無不與取常修梵行絕愛染心菩薩摩訶薩身心清淨言語真實離於虛妄音聲清徹令人樂聞說法如泉流注不斷菩薩摩訶薩身心清淨善能調伏貪嗔癡等於三有果心不染著苦法資具亦不捨離智慧現前心常明了菩薩摩訶薩身心清淨四等六度晝夜修習乃至長時無少疲倦八萬四千煩惱塵勞一一對治生諸功德菩薩摩訶薩身心清淨不著菩提不厭生滅於諸法中心得自在或入流轉或

證涅槃菩薩摩訶薩身心清淨於今佛說最上大乘深生愛樂及能憶念過去諸佛甚深經典任持不忘亦能宣轉諸佛法輪如大江河流注無盡菩薩摩訶薩身心清淨遠離諂曲憍慢嫉妬惡獸毒蟲畢舍遮行慈愛有情不生損惱菩薩摩訶薩身心清淨不貪資具不念飲食不捨貧乏及與孤露所生之處資財豐足眷屬成就身相端正有大威德菩薩摩訶薩身心清淨於一切樂無不了知於一切苦無不解脫生老病死親愛別離所欲難得仇讎會遇衆苦現前悉能曉了不爲惱觸觀諸有情及以色相如夢如幻無

有堅固汝諸長者隨其所聞當如是知諸大菩薩身心清淨四大五蘊色身空聚畢竟非實爾時世尊復告巨力長者等言善男子如是菩薩摩訶薩於生死界其所愛身為緣有情示現形相無有希求於種種境遠離愛染身心平等無取無捨常作善事利益安樂饒益眾生未嘗懈廢所有壽命於三界中或增或減隨順眾生所樂差別為令覺悟心無所欲於諸眾生平等一觀於諸世中上妙珍寶受用之具金銀庫藏錢財穀米衣服飲食牀榻臥具塗香末香花鬘瓔珞姝女眷屬一切世間種種上妙嚴飾之具於自所

有色身壽命而是菩薩摩訶薩悉無愛戀若有眾生而來求乞錢財穀米金銀庫藏珍妙之物衣服飲食牀榻臥具塗香末香花鬘瓔珞男子姝女内外眷屬色身壽命悉皆能捨未嘗有心於剎那頃暫生慳慳何以故是菩薩摩訶薩久悟虛幻於生滅相而無染著為欲圓滿六波羅蜜到於彼岸度脫眾生亦離苦際是故於此生滅因緣虛幻境相唯求遠離無心取著故無憍惜善男子當知菩薩摩訶薩如是修行六到彼岸微妙勝行精進長時無少懈怠即當速得成就無上正等菩提永契真常心無退轉爾時世尊為

諸長者重宣此義而說偈言

善哉長者	汝等當知	是菩薩人	於生滅法
種種身相	種種壽命	嚴飾之具	姪女眷屬
爲欲圓滿	六波羅蜜	轉化衆生	遠離苦際
於此所有	皆不愛著	汝善男子	歡喜諦聽
於菩薩行	當勤修習	勿以貪嗔	煩惱繩索
晝夜繫縛	淪墮三塗	無有休息	汝善男子
是身猶如	飲食之器	內外之間	常令清淨
諸惡毒物	不令入中	叅諸上味	若有飲噉
損壞色身	及與壽命	身中若有	貪嗔癡等

煩惱毒藥	叅諸法味	衆生飲噉	損壞法身
及與慧命	汝善男子	一切衆生	無始時來
少有智慧	如彼嬰兒	但念乳食	餘無知見
於諸境相	不能分別	生滅過患	由因感果
果復造因	智不現前	心常癡暗	唯貪飲食
資益四大	常處夢中	而無醒覺	於佛教法
心無修習	猶如醉人	言無義味	於五欲境
未嘗遠離	晝夜邪思	唯增苦惱	愁憂積集
身心放逸	縱無明流	入生死海	漂沉汨沒
受諸業報	飢寒困苦	羸瘦憔悴	遠於彼岸

不能解脫 此諸衆生 從久遠來 於自真心
塵惑所昏 不能覺悟 故於幻境 貪愛染著
汝諸長者 當知已身 假因緣成 無有堅固
但由業力 造作招集 生死輪迴 受諸異報
循環遠劫 無解脫時 智者觀之 深心默捨
凡夫愚昧 不念無常 著我著人 專自逸樂
不親善友 自構業緣 身壞命終 當墮地獄
輪轉三界 受諸苦惱 大火逼身 逃竄無地
諸佛大悲 哀愍世間 自無信心 亦難救護
智者自知 色身虛幻 無有真實 但由業因

之所招集 根塵大種 和合積聚 假名爲身
如沫如泡 畢竟無體 膿血敗壞 何所愛著
是故當知 於此聚中 作不淨觀 深生厭離
勤修聖法 趣不壞身 遠離衆惡 近善知識
信最上乘 修菩提行 廣修福慧 生佛國中
身心安樂 清淨無畏 以微妙衣 及上飲食
牀榻臥具 花鬘瓔珞 無價寶香 種種資具
充足無乏 以清淨心 歡喜供養 慚愧勝解
希除罪業 增長福智 如是之人 百千劫中
於無上乘 發生信解 漸以覺悟 實性真空

本來寂靜 如海湛然 無有增減 雖遇風緣
水成波浪 卽波爲水 動靜一源 如是了知
住佛境界 不生惡趣 漸息輪迴 百千俱胝
那庾多劫 明了心地 貪瞋癡慢 煩惱業因
而不現行 雜類苦果 自然不受 色身堅固
經無量時 歡喜快樂 心無邪念 亦無妄想
於顛倒境 常生思惟 善說法要 利益衆生
自無病行 令他亦無 適悅調順 安隱快樂
深入禪定 離諸苦縛 常以善行 守護衆生
不作惡緣 親近智者 稱揚如來 最勝妙法

恭敬讚歎 踊躍奉行 觀諸世間 有爲事相
皆如幻夢 無一真實 了知飲食 色力壽命
煩惱苦本 愚夫無知 耽染愛著 無一剎那
暫時間斷 味諸飲食 增長過失 善友教誨
心不信受 遇惡知識 密近隨逐 深入愚癡
不能覺悟 於諸塵境 妄想執著 晝夜無時
染諸娛樂 智者觀之 深生厭捨 又諸世間
色相幻惑 畢竟衰謝 妻子男女 眷屬因緣
如行路人 暫時而會 因緣報盡 恩愛別離
難以剎那 相戀而住 汝諸長者 當知幻身

譬如畫師	繪衆色相	好醜雖成	畢竟當壞
又如冬月	積水爲冰	堅厚暫時	終鎔成水
所以者何	色相虛幻	體性非實	而愚癡人
隨境生貪	染著愛樂	心旣顛倒	造不善因
淪墮三塗	受種種苦	經於長劫	無有出期
設生人天	耽諸快樂	由此幻身	造作惡業
無有窮盡	如是癡人	常爲結使	冤家魔嬈
妻子男女	父母眷屬	繫縛在心	未嘗捨離
晝夜之間	爲彼纏縛	妄認爲樂	實是苦因
恣任三毒	增長憍慢	如是之人	違背善緣

不生智慧	造作無邊	諸不律儀	於諸眷屬
父母妻子	珍寶飲食	生苦法中	心無厭足
不思出離	耽染愛著	多求財寶	積集庫藏
見諸貧窮	飢餓衆生	無憐愍心	拯濟困厄
不行正道	邪念增強	智人教示	不能聽受
故處輪迴	汝諸長者	人之色身	譬如大樹
根莖枝葉	悉皆繁茂	久無濕潤	土地乾亢
爲日所炙	脂脉皆盡	不經歲月	必當枯朽
一切衆生	盛年壯色	身相充滿	貧著世間
縱五欲樂	筋血衰耗	病苦所侵	形貌憔悴

諸根衰謝 不得久停 終歸磨滅 如是癡人
愛著色身 貪諸財寶 不知罪福 不念無常
如樹枯朽 不久摧壞 汝諸長者 觀此幻身
及彼資生 金銀瑠璃 眞珠摩尼 碑礫碼碯
珊瑚琥珀 體無眞實 猶如聚沫 愚者迷情
妄生貴重 但增貪欲 雜亂正心 於佛法門
無所趣入 智者了知 色身資具 一切皆如
夢所見物 都無自相 防護六根 閉於五欲
親近三寶 行施等行 息諸慳吝 絕愛染心
觀彼諸欲 如大火聚 燒煮衆生 甚可怖畏

不應戀著

佛說巨力長者所問大乘經卷中

不顯顯華

佛說巨力長者所問大乘經卷下

宋西天同譯經寶法大師賜紫沙門智吉祥
等奉詔譯

佛告長者	是諸衆生	於多劫中	積集諸法
謂貪瞋癡	見慢疑悔	於諸欲境	觸向迷著
於晝夜時	曾無間斷	寂滅靜慮	未嘗修習
生死苦源	亦不觀察	不了世間	生滅之相
無有自體	畢竟歸空	但由貪愛	積集成種
假因緣生	和合似有	因緣勢盡	復歸散滅
由本無明	復生貪愛	本末相續	如蟻循環

於出世間	眞實理中	諸佛菩薩	清淨境界
無有片心	愛樂趣入	如是之人	愚癡所覆
於生死海	流轉漂沒	五塵幻相	深心染著
醉亂顛倒	終無醒覺	若有衆生	善根成熟
自然親近	諸善知識	心常修習	行二利行
於諸增上	補特伽羅	能說法者	發希有心
愛樂恭敬	不生憍慢	於佛功德	甚深微妙
不思議境	無疑無謗	亦不於諸	五塵境中
虛妄迷執	起於貪愛	不作衆罪	生滅苦因
晝夜精勤	思惟諦實	增諸勝行	習施等法

常樂讀誦	大乘經典	心無邪念	無有異想
法喜禪悅	清淨梵行	長養法身	及資慧命
不同癡人	染著世間	但念飲食	色身資具
五欲娛樂	常無厭捨	不知苦本	不求解脫
著諸外道	邪覺邪思	正念不生	無眞實慧
如說我有	清淨寶池	若有衆生	入中洗浴
遊戲娛樂	如是之人	不久當得	生諸天上
如是愚癡	執諸異見	迷失因果	邪妄推求
顛倒正理	修不淨行	惡因苦果	無解脫時
汝諸長者	應當了知	世間因果	虛假和合

如木偶人 所作事業 而於其中 勿生憍慢
帑藏珍財 尊榮豪侈 如夢所見 覺已卽空
而諸愚人 不知此等 生滅幻化 性本空寂
故於世間 執爲常有 所以者何 由無始來
起貪瞋癡 纏縛不捨 違順喜怒 無有暫息
冤家讎對 常現在前 眷屬廣大 財寶豐饒
密附親近 共成娛樂 增長貪愛 爲苦所因
後或貧匱 財物散失 乖異別離 愁憂苦惱
起諸諍訟 及其冤結 至年老大 加諸衆苦
形色憔悴 諸根衰朽 朋善眷屬 悉皆厭棄

盛年壯色 耽著五欲 不樂修行 不思厭離
老病相侵 空懷愁惱 身壞命終 墮於地獄
牛頭驅責 楚毒辛酸 無救無依 遠歷長劫
地獄報盡 生餓鬼中 頭如大山 咽如針孔
不識飲食 皮骨連立 餓鬼報盡 生畜生中
鱗介羽毛 水陸飛走 遞相搏撮 常懷驚怖
復遭網捕 逃竄無由 鞭杖捶撻 償往宿債
畜生業盡 或生人中 貧窮卑賤 諸根不具
資緣乏少 多諸病苦 設生富貴 福慧乖違
所有資財 不能受用 或多瞋恚 常苦自心

或染沉痾 而獲夭逝 如是果報 由貪瞋癡
之所造作 如蠶作蠶 而自纏縛 如蛾戀火
終致燒然 身心追惱 無有暫安 惡業相牽
往來不住 於三惡道 如遊園觀 雖遇衆苦
無悔惜心 不求解脫 亦無厭捨 受諸罪報
難堪難忍 窈窈冥冥 告訴無所 當此之時
父母妻子 一切眷屬 不相替代 唯應自身
獨受衆殃 從苦入苦 無有休息 如是因緣
皆由衆生 無始無明 相續發起 貪瞋結使
動身口意 廣造諸惡 未解悔除 三有業因

念念增長 汝諸長者 若有衆生 志樂寂靜
希求出離 心於所緣 染淨平等 自然當得
業障輕微 遠離輪迴 雜惡果報 於佛法
信樂修習 漸能調伏 貪瞋癡等 亦能觀察
了知色身 如幻如夢 如電如泡 畢竟推求
終無實處 諸有智人 應當如是 審諦觀察
我法皆空 而於諸佛 眞善法中 漸次修行
施等勝行 積集微妙 增上正法 棄捨凡性
克成聖種 譬如爲山 積土而成 又如滴水
漸盈大器 諸善男子 於佛教乘 實事理中

深忍樂欲 於諸世道 不可味著 捨虛妄法
證真實性 離生死苦 得無畏樂 悟彼色相
猶如陽焰 但誑妄情 無實體性 如是觀察
諸法自相 心不顛倒 究竟解脫 是名名爲
菩薩乘性 善能安樂 一切衆生 於佛所行
種種行願 隨順修覺 心不退屈 精進長時
無有懈廢 速能修習 六波羅蜜 自行檀度
不望報恩 三輪體空 二緣俱泯 或於後時
皆悉無悔 諸根密護 不犯尸羅 寃對現前
亦無加報 初中後夜 勇猛精進 遠離諍煩

息諸散亂 於善惡品 有力思擇 身業清淨
常現律儀 言音柔軟 和悅衆心 意地無非
絕諸覺觀 於諸如來 所有最上 微妙深法
則能趣入 以善巧智 攝受衆生 稱彼機宜
方便演說 各令悟入 解脫法門

時巨力長者與五百長者聞是法已心大歡喜踊躍
無量於所聞法得深法忍得最大忍得無上忍卽從
坐起繞佛三匝頭面禮足却住一面爾時巨力長者
與五百長者等異口同音白佛言世尊我等從昔已
來未曾聞是甚深妙法今日乃於無上覺者具一切

智者是諸世間施大法者之所得聞如是妙法由是
了知世間諸法唯假施設如幻夢等畢竟歸空悉皆
悟人無生法忍發阿耨多羅三藐三菩提心願我當
來如今世尊能於無量人天大眾之中作大師子乳
顯示微妙清淨法音利益安樂一切衆生世尊我等
今者樂欲說偈讚歎如來惟願聽許卽於佛前而說
偈言

金色微妙相 最勝無與等 能以柔軟音
演暢真實義 久修菩薩行 壽命不可量
一切諸衆生 見聞皆歡喜 清淨功德聚

安處於道場 譬如日天子 常住虛空界
皆由往昔中 廣大行布施 謂金銀珍寶
象馬及車乘 并頭目髓腦 國城妻子等
能行此難行 檀度方圓滿 以本願力故
示現應化身 長時無間斷 過於殞伽劫
大悲不思議 哀愍諸群盲 施以甘露法
除惱使清涼 我等從多劫 流轉諸有中
貪愛於資具 及妻子眷屬 慙福無智慧
不發菩提心 染著於名聞 并五欲娛樂
我等宿福慶 幸得遇世尊 聞此微妙義

了知虛幻法 各各得解脫 其心皆安隱

頂佛聽我等 出家作沙門 當願一切衆

盡悟此法門 不著世間樂 速成菩提道

爾時巨力長者等說此偈已各各虔誠投佛出家佛
乃聽許于時世尊卽於座上熙怡微笑以威德力現
大神通卽於面門放無數光其光雜色猶如衆寶之
所間錯所謂青色黃色赤色綠色紫色玻璃色黃金
色所放之光徧照無量無邊不可思議阿僧祇世界
上至梵世所有諸天身光及日月光悉皆掩蔽不得
顯現如是光明照燭之處一切衆生觸是光者無不

適悅惡業衆生罪障消除盲者能視聾者能聞跛者
能行啞者能言飢者能滿裸者得衣牢獄有情枷鎖
免離無有諸惡聖境現前是時會中人天大衆身意
快樂惟未曾有咸作是言以何因緣而現此相各各
發心從座而起繞佛百千匝已恭敬禮拜供養讚歎
却住一面爾時衆中尊者阿難偏袒右肩右膝著地
曲躬恭敬而白佛言世尊是何因緣現斯奇瑞今此
衆會悉皆有疑各各謂言世尊未嘗無因而笑今日
如來現此異相必有所因如來應供正等正覺大慈
大悲願爲我等宣說今者佛自莊嚴種種善事衆欲

樂聞爾時世尊告尊者阿難言如來今日現斯祥瑞
謂欲宣說巨力長者并五百長者悟無生法忍發阿
耨多羅三藐三菩提心次第成佛因緣之事汝當善
聽阿難是諸長者已於過去無量百千俱胝那庾多
佛所各各親近供養恭敬禮拜尊重讚歎得聞如是
最上真實法義消除業障遠離三塗於百千劫常生
人天受勝妙樂乃至於今財富熾盛有大眷屬福慧
尊嚴人所愛敬由昔所植善根力故今於我所復得
聞是甚深法義阿難是巨力長者并五百長者於當
來世得值彌勒如來應正等覺於彼佛所復聞清淨

大乘妙法善能精勤修習菩薩施等六波羅蜜行能
於十方親近禮拜恭敬供養尊重讚歎無量諸佛亦
得值遇賢劫諸佛彼佛世尊亦爲宣說微妙大乘法
義聞已受持復能展轉爲人演說示教利喜無量衆
生阿難是巨力長者過是已後經五千劫常生諸佛
國土種種修行值遇諸佛承事供養無空過者末後
當成阿耨多羅三藐三菩提盡同一號名曰吉祥藏
如來應正等正覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵國界莊嚴安隱豐樂正法
像法壽命劫數皆悉同等說法度人不可稱數爾時

尊者阿難及人天大衆聞佛世尊善說如是微妙法
義咸悉讚歎復白佛言世尊此經當以何名我等云
何受持佛告阿難此經名曰巨力長者所問大乘經
當受持之佛說是經已尊者阿難與菩薩比丘并巨
力長者等及一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

佛說巨力長者所問大乘經卷下

新城居士陳廣敏許大澄方應錦洪世名陳廣
署昭俊陳良沈子高朱廣醇沙門明懷真言
徐世瑞廣池駱應其吳廿二駱世程曹鎔曹鉞
吳政女郎氏許氏徐氏信安大慈共施刻三卷
計九千四百箇銀四兩八錢九分所募各門清
泰人眷咸安萬曆癸丑孟夏徑山化城識

佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師
法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國普徧殿內坐寶師子之
座與大苾芻衆萬二千五百人俱復有菩薩摩訶薩
及百千緣熟所度之衆爾時妙吉祥菩薩摩訶薩承
佛威神卽從座起偏袒右肩右膝著地合掌頂禮而
白佛言世尊有大福德云何校量如是大福有無量
俱胝那由他百千之數緣熟所度之衆意願欲滿云
何如來爲彼法螺爾時世尊聞是語已告妙吉祥菩

薩言妙吉祥不可思議行大智慧大慈大悲是大福德如是大福令一切聲聞緣覺發大方便精進持戒願行成就得最上三摩地觀想一切緣熟所度之衆卽是如來法螺佛告妙吉祥菩薩所有南閻浮提一切衆生持十善法所獲福德如是校量於彼福德積成百倍是卽一金輪王福德而彼輪王統四大洲七寶具足所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶王藏寶兵寶復有千子勇猛威德色相端嚴能破他軍妙吉祥彼金輪王有如是大威力復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一切衆生如是一一衆生各等一金輪王

福德於彼衆生所有福德如是校量乃至千倍是卽一帝釋天主福德如是帝釋有大威神福德之力復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一切衆生如是一一衆生各等一帝釋福德於彼衆生所有福德如是校量百千倍數是卽一大力那羅延天福德如是那羅延天有大威神福德力故復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一切衆生如是一一衆生各等一大力那羅延天福復於彼衆生所有福德如是校量無數百千倍是卽一欲界他化自在天魔王福德如是魔王宿種善根生彼欲天有大威力而能調伏諸天人故復

次妙吉祥菩薩四大洲界所有一切衆生如是一一衆生各等一魔王福德於彼衆生所有福德如是校量無量百千倍是卽一二千世界梵天福德而彼梵天於二千世界行慈悲化故復次妙吉祥菩薩於二千世界所有衆生如是一一衆生各等一二千世界梵天福德於彼所有福德如是校量無數百千倍是卽一三千大千世界主自在天及梵天福德彼大自在天及梵王於三千大千世界行慈悲化故佛告妙吉祥菩薩汝應見此劫壞之時大火所燒經一劫中爾時大自在天及梵天王降澍大雨其水徧滿三

千大千世界上至梵天而此大水卽是大自在天及梵王威力所作如是大自在天及彼梵王種大善根得生彼天具智慧有大威力復次妙吉祥菩薩所有三千大千世界一切衆生如是一一衆生各等一三千大千世界大自在天及梵王福德於彼衆生所有福德如是校量無數百千俱胝倍是卽一大精進緣覺福德妙吉祥勿謂三千大千世界一切衆生皆如大梵王福德等彼緣覺而以爲多假使十方佛刹一切衆生所有福德等一精進緣覺猶未爲多復次妙吉祥菩薩於彼十方佛刹一切衆生所有福德如是

一一衆生各等緣覺福德於彼衆生所有福德如是校量無數百千俱胝那由他倍是卽一初發心菩薩福德妙吉祥勿謂無數百千俱胝那由他倍一切衆生福德等一初發心菩薩福德而以爲多假使十方盡虚空界所有卵生胎生濕生化生有色無色有想無想非有想非無想如是一切衆生所有福德無數百千俱胝那由他倍等一初發心菩薩亦未爲多復次妙吉祥菩薩如是盡虚空界一切衆生各等初發心菩薩福德如是校量無數百千俱胝那由他倍是卽如來一毛孔量福德諸佛如來身中毛孔量福德

諸佛如來身中毛孔各各復有九十九千細妙毛孔妙吉祥如是佛身一切毛孔所有福德而以校量無數百千俱胝那由他倍是卽如來身分之中一種好福德如是佛身八十種好各各具足如前復次妙吉祥菩薩如來八十種好所有福德而以校量無數百千俱胝那由他倍是卽如來手足之下相文福德之量如是各各相文皆有八十種好顯現手足之下頌曰

傘蓋幢吉祥 鬘鈎冠寶杖 寶瓶象馬虎
金翅摩竭魚 龜魚及孔雀 迦陵頻伽鳥

命命佐沙鳥 授俱囉鴛鴦 鸚鵡鷺鳩麥

大藥提努牛 殺羊龍牛王 寶山吉祥果

播那波鹿王 摩尼寶利劍 金剛杵弓旗

三叉犁鉞斧 擣杵箭骨索 虞拏與彌伽

梵天帝釋王 持國天水天 廣目多聞天

大仙吉祥日 火天月風天 蓮花萬字相

莎悉帝迦好 訥哩囉賢座 鏡拂倚尸迦

童子童女天 鼓螺密哩誡 手釧及鈴鐸

耳環與指環 軍拏羅羅多 妙花王樹王

衆中釋師子 如是等八十 一一俱各好

出現手足下

佛告妙吉祥菩薩所有如是八十種好一切福德如是校量無數百千俱胝那由他倍是卽如來身分之中一大丈夫相福德如是佛身三十二大丈夫相一一各有如前福德於佛身中分明出現頌曰

烏瑟膩沙相 螺髻髮紺青 滋潤而右旋

額廣而平正 眉間白毫光 皮膚妙柔軟

目廣青蓮葉 齒密而齊整 四十悉具足

四牙俱鋒利 白類如珂雪 腮臉并胷臆

上半如師子 舌相而廣長 身形妙圓滿

總

佛說如來變身經

王

其七

如尼拘陀樹	身毛順右旋	臍輪淨深隱
雙股俱平正	兩脇如鹿王	二足下平滿
手足俱柔軟	十指而纖長	俱有網鞞相
行步而直進	舌常得上味	善相屬著身
七處皆平滿	足下而平正	常現千輻輪
如是大丈夫	三十二種相	

佛告妙吉祥菩薩如是不三十二大丈夫相於此三十二相所有福德而以校量阿僧祇不可思議不可稱量無等等不可說不可說倍數爲緣熟度衆所願圓滿福德是故如來說因緣成熟所度之衆而爲法螺

佛告妙吉祥菩薩所有如來妙法螺音無量無邊阿僧祇世界一切衆生悉得普聞妙吉祥菩薩非唯螺音如是如來身光亦能照曜無量無邊阿僧祇世界令諸有情得見佛身如是不可思議佛告妙吉祥菩薩大智慧大慈悲是大福德一切聲聞緣覺善解願力行大方便清淨持戒得最上三摩地復次妙吉祥菩薩佛身無爲離諸相故一切聲聞緣覺及諸菩薩不能見故如來所化色身有二種義故一者酬於因中度生願故二者所度有情今緣熟故是以如來化現色身所現之身清淨微妙令諸衆生親近供養得

大利益復次妙吉祥菩薩佛身最上故相好最上相
好最上故光明最上光明最上故梵音最上梵音最
上故說法最上說法最上故佛行最上佛行最上故
如來所現色身令彼有情得大利益復次妙吉祥菩
薩如來身中具攝一切諸相隨諸眾生根欲性等利
鈍不同所現色身各各有異令諸眾生各得親近樂
聞妙法皆得度脫乃至行住之時常得見佛佛告妙
吉祥菩薩如來具足應供正等正覺出現世間慈愍
有情利益安樂無量人天諸眾生故爾時妙吉祥菩
薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛

頂禮世尊而白佛言我今快得善利如是世尊三界
無著最尊最勝利益一切眾生佛觀一切世法不動
如須彌無著於虛空不可思不可議非見非不見爾
時世尊說此經已妙吉祥菩薩摩訶薩及諸苾芻并
諸菩薩摩訶薩一切天人阿蘇囉嚩達哩嚩等聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經

佛說四品法門經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師
法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大眾
俱爾時尊者阿難獨止靜室心生是念世間有情所
有驚怖乃至災害障難疾病過咎已生當生者皆是
愚人所有智者卽無尊者阿難思惟如是事已從座
而起往詣佛所到佛所已頭面禮足修奉已畢住立
一面而白佛言世尊我獨靜室心生是念世間所有
驚怖等事皆是愚人所有智者卽無惟願世尊爲我

解說佛告阿難汝今諦聽當爲汝說阿難白言唯然
世尊願樂欲聞佛言阿難如是世間所有驚怖等事
已生當生所謂災害障難疾病過咎等皆是愚人所
有智者卽無阿難譬如有人堆積乾葦爲火所然而
彼愚人驚怖等事亦復如是阿難如是過去未來現
在世中愚人有災害智者無災害愚人有障難智者
無障難愚人有疾病智者無疾病愚人有過咎智者
無過咎阿難當知是愚人法是智者法知彼愚人法
已當可遠離行智者法如是阿難汝應當學阿難白
佛言世尊何名愚人佛告阿難愚人者愚爲不了世

間愚人於法不了故名爲愚不了者何不了法境有
四品類所謂不了界法不了處法不了緣起法不了
處非處法阿難於如是法不能了達是故得名爲愚
人也阿難白佛言世尊如是如是不了四法得名愚
人又復云何得名智者佛告阿難言智人者於法揀
擇善了是非故名智人善了者何善了法境亦四品
類所謂善了法善了處法善了緣生法善了處非處
法善能了知如是等法是故得名爲智人也阿難復
白佛言善了此法得名智者而此智者了何界法佛
告阿難汝能善問當爲汝說言界法者而有多種所

謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻
識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界
意識界如是十八界彼智慧者如實了達復有六界
所謂地界水界火界風界空界識界如是六界彼智
慧者如實了達復有六界所謂喜界樂界苦界捨界
煩惱界無明界如是六界彼智慧者如實了達復有
六界所謂貪欲界瞋恚界不瞋界殺害界不殺界出
離界如是六界彼智慧者如實了達復有四界所謂
受界想界行界識界如是四界彼智慧者如實了達
復有三界所謂欲界色界無色界如是三界彼智者

如實了達復有三界所謂下界中界上界如是三界
彼智慧者如實了達復有三界所謂善界不善界無
記界如是三界彼智慧者如實了達復有三界所謂
有學界無學界學無學界如是三界彼智慧者如實
了達復有二界所謂有漏界無漏界如是二界彼智
慧者如實了達復有二界所謂有爲界無爲界如是
二界彼智慧者如實了達阿難如是等界諸有智者
善能了達阿難白佛言世尊彼智慧者如是了達諸
界法已又復云何了達處法佛告阿難言處法者謂
十二處眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身

處觸處意處法處此十二處智慧之者如實了達阿
難白佛言世尊智者如是了達十二處已又復云何
了緣生法佛告阿難智者應知十二緣法從因緣起
由因緣故卽有諸法因緣者何所謂無明緣行行緣
識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛
愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是卽
一大苦蘊集若了如上緣生之法因緣性空緣聚卽
有緣散卽無緣法無故卽無諸法所謂無明滅卽行
滅行滅卽識滅識滅卽名色滅名色滅卽六處滅六
處滅卽觸滅觸滅卽受滅受滅卽愛滅愛滅卽取滅

取滅卽有滅有滅卽生滅生滅卽老死憂悲苦惱滅
如是卽一大苦蘊滅如是生滅之法智者應當如實
了達阿難白佛言世尊彼智慧者於緣生法如實知
已復云何了處非處法佛告阿難非處法者謂身口
意造不善業而獲所樂善果報者無有是處若身口
意造諸善業而復獲於不善報者亦無是處言是處
者謂身口意造諸善業而獲所樂勝妙果報斯有是
處若身口意造不善業而獲所感不善果報亦有是
處又復阿難言非處者謂身口意造不善業如所希
求殊勝之果由此因緣命終之後若生人天無有是

處若身口意造於善業墮惡趣者亦無是處言是處者謂身口意造諸善業生人天者斯有是處若造惡業墮惡趣者亦有是處又復阿難世間若有二佛出世無有是處一佛出世斯有是處又復世有二輪王出亦無是處一輪王出斯有是處如是若有女人爲轉輪王治化世間乃至爲彼四天王主忉利天主大梵天王及成緣覺無上菩提者如是等事無有是處若有善男子具大人相福慧莊嚴爲轉輪王出於世間乃至得成無上菩提斯有是處又復阿難若正見人殺父害母殺阿羅漢破和合僧出佛身血造於如

是五逆業者無有是處若異生凡夫愚癡邪見造五逆者斯有是處又復阿難若正見人受具戒品自犯戒已於阿闍梨而生毀謗作如是言此阿闍梨不善戒法亦復不能受持禁戒我當揀擇別阿闍梨受學戒法作是言已詣餘沙門婆羅門所選擇師受彼人或見沙門婆羅門作諸戲論不律儀者依稟於彼爲阿闍梨而求寂靜出離三有無有是處如是等事若愚癡邪見作此求者斯有是處又復阿難若人不斷根本煩惱善了四念處能證七覺支趣向涅槃繫者無有是處若人斷除煩惱法已了四念處證七覺支趣

向涅槃者斯有是處又復阿難若人不斷煩惱而了
四念處證七覺支盡苦邊際趣向涅槃成緣覺菩提
乃至無上正等正覺者無有是處若斷煩惱了四念
處證七覺支盡苦邊際趣向涅槃成緣覺菩提乃至
無上正等正覺者斯有是處佛告阿難智者如是如
實了達處非處法汝等應當如理而學爾時阿難白
佛言世尊我聞如是未曾有法得甘露味深自慶快
世尊當何名此經我等云何受持佛告阿難是經名
爲四品法門亦名法鏡亦名甘露鼓亦名多界如是
名字汝當受持爾時尊者阿難及諸大衆聞佛所說

皆大歡喜信受奉行

佛說四品法門經

佛說八大菩薩經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師
法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾
芻衆千二百五十人俱復有八大菩薩摩訶薩其名
曰妙吉祥菩薩摩訶薩聖觀自在菩薩摩訶薩慈氏
菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩
金剛手菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩地藏菩薩
摩訶薩以爲上首復有諸大菩薩摩訶薩其名曰無
能勝菩薩摩訶薩龍相菩薩摩訶薩喜意菩薩摩訶

薩無垢藏菩薩摩訶薩無垢稱菩薩摩訶薩智王菩薩摩訶薩無邊軍菩薩摩訶薩智光菩薩摩訶薩慧光菩薩摩訶薩慧燈菩薩摩訶薩智燈菩薩摩訶薩梵授菩薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩如是等諸大菩薩皆來會坐爾時世尊告舍利弗汝今諦聽過東方恒河沙數世界有一佛刹名無能勝彼土有佛名善精進吉祥如來應正等覺現爲衆生說微妙法復次舍利弗又過東方十恒河沙世界有一佛刹名曰無我彼土有佛號普照如來應供正等覺現爲衆生說微妙法復次舍利弗又過東方三恒河沙數世界有

一佛刹名曰善愛彼土有佛號吉祥如來應正等覺現爲衆生說微妙法復次舍利弗又過東方三十四恒河沙世界有一佛刹名寂靜藏彼土有佛號印捺囉計都特囑惹王如來應正等覺現爲衆生說微妙法復次舍利弗又過東方五恒河沙世界有一佛刹名曰離塵彼土有佛號喜功德光自在王如來應正等覺現爲衆生說微妙法佛告舍利弗若有善男子善女人等於此經中聞是諸佛如來名號一心諦聽或自憶念或書寫讀誦爲他解說彼人命終不墮惡趣不生邊地邪見諸惡律儀下賤族中亦不生於長

壽天中亦不生於五濁惡世飢饉疾病刀兵劫中亦無王難水難火難賊盜虎狼等難常生佛刹及天上人間身相端嚴諸根具足眷屬圓滿得宿命智具六波羅蜜行四無量法通達一切甚深法藏成最上道佛說此經已諸大菩薩舍利弗及諸苾芻天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說八大菩薩經

佛說施一切無畏陀羅尼經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師
施護等奉詔譯

如是我聞一時世尊遊行到於摩伽陀國菴沒羅林住韋提呬山帝釋巖中爾時帝釋天主來詣佛所前白佛言世尊我有怖畏謂阿脩羅於長夜中來相嫉亂阿脩羅者我之怨敵惟願世尊爲我宣說擁護法門爾時世尊告帝釋天主曰天主我有陀羅尼名施一切無畏此法善能作一切事能除一切病復能禁止一切傍生能解一切怨縛若有阿脩羅及諸羅刹

部多一切邪異乃至一切諸惡鬼神之所執持謂邪惡所執天執龍執夜叉執乾闥婆執緊那羅執頻那夜迦執母鬼等執皆悉消滅又復若有吸精氣者食華鬘者障產生者食不淨者皆悉除遣又復若有一切瘡疾及風黃痰癰等諸疾病亦悉消散一切鬪戰諍訟陣敵皆悉破壞我今爲汝說此陀羅尼而作擁護陀羅尼曰

怛𩺰

寧也切

他

引伊拏

彌拏

鉢拏

二鉢拏

合瑟恥

二瑟恥

合瑟恥

二瑟恥

合瑟恥

二瑟恥

彌拏

五吾哩

六謨里

七謨里

八瑟恥

九瑟恥

十瑟恥

十一瑟恥

十二瑟恥

十三瑟恥

十四瑟恥

十五瑟恥

九轉

十珂囉

十一珂囉

十二珂囉

十三珂囉

十四珂囉

十五珂囉

十六珂囉

十七珂囉

十八珂囉

十九珂囉

二十珂囉

誡尼

四誡

五誡

六誡

七誡

八誡

九誡

十誡

十一誡

十二誡

十三誡

十四誡

尼

七哥

八里

九鉢

十鉢

十一鉢

十二鉢

十三鉢

十四鉢

十五鉢

十六鉢

十七鉢

囉

二底

三底

四底

五底

六底

七底

八底

九底

十底

十一底

十二底

底

十四蘇

十五蘇

十六蘇

十七蘇

十八蘇

十九蘇

二十蘇

二十一蘇

二十二蘇

二十三蘇

二十四蘇

鉢

二謨

三謨

四謨

五謨

六謨

七謨

八謨

九謨

十謨

十一謨

十二謨

那

引設

二鉢

三鉢

四鉢

五鉢

六鉢

七鉢

八鉢

九鉢

十鉢

十一鉢

鉢

二洛

三洛

四洛

五洛

六洛

七洛

八洛

九洛

十洛

十一洛

十二洛

多

三骨

四骨

五骨

六骨

七骨

八骨

九骨

十骨

十一骨

十二骨

十三骨

賀

四賀

五賀

六賀

七賀

八賀

九賀

十賀

十一賀

十二賀

十三賀

十四賀

瑟吒

合二鉢囉

合二訥瑟吒

合二那

合二引設野

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

跋野鉢囉

合二那

合二力角切

合二又犍

合二又輪

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

囉能瑟吒

合二囉

合二波捺囉

合二吠

合二毗藥

合二薩

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

合二波哩

波哩囉

合二瑟吒

合二波捺囉

合二吠

合二毗藥

合二薩

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

合二波哩

瑟吒

合二鉢囉

合二訥瑟吒

合二那

合二引設野

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

瑟吒

合二鉢囉

合二訥瑟吒

合二那

合二引設野

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

瑟吒

合二鉢囉

合二訥瑟吒

合二那

合二引設野

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

瑟吒

合二鉢囉

合二訥瑟吒

合二那

合二引設野

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

瑟吒

合二鉢囉

合二訥瑟吒

合二那

合二引設野

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

瑟吒

合二鉢囉

合二訥瑟吒

合二那

合二引設野

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

瑟吒

合二鉢囉

合二訥瑟吒

合二那

合二引設野

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

瑟吒

合二鉢囉

合二訥瑟吒

合二那

合二引設野

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

瑟吒

合二鉢囉

合二訥瑟吒

合二那

合二引設野

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

瑟吒

合二鉢囉

合二訥瑟吒

合二那

合二引設野

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

瑟吒

合二鉢囉

合二訥瑟吒

合二那

合二引設野

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

瑟吒

合二鉢囉

合二訥瑟吒

合二那

合二引設野

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

瑟吒

合二鉢囉

合二訥瑟吒

合二那

合二引設野

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

瑟吒

合二鉢囉

合二訥瑟吒

合二那

合二引設野

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

瑟吒

合二鉢囉

合二訥瑟吒

合二那

合二引設野

合二薩哩

合二囉

合二波哩

合二瑟吒

合二跋野

合二囉

世尊。諸佛。不為世尊。諸佛。知。眼。目。去。
如。天。中。取。又。此。到。羅。刹。善。道。不。能。事。業。一。切。
焚。不。為。水。不。為。火。不。為。風。不。為。雨。不。為。日。不。為。月。不。為。星。不。為。火。
為。一。日。二。日。三。日。至。十。日。善。道。不。能。事。業。一。切。不。
唱。收。好。甲。冑。具。益。無。畏。不。為。火。不。為。水。不。為。風。不。為。雨。不。為。日。不。為。月。不。為。星。不。為。火。

聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師
施護等奉詔譯

歸命最勝諸佛母 般若波羅蜜多法

過去未來及現在 一切諸佛從是生

善生諸佛為佛母 無性自性我清淨

佛為須菩提廣說 如其所說今略集

般若波羅蜜多有一百八名一者最勝般若波羅蜜
多二一切智三一切相智四實際五真如六無壞真

如七無異真如八實性九如實生十不顛倒十一空
無相無願十二無性十三自性十四無性自性十五
法性十六法界十七法定十八法住十九法無我二
十法相二十一非衆生二十二非壽命二十三非長
養二十四非士夫二十五非補特伽羅二十六非語
言二十七非語言道二十八離心意識二十九無等
三十無等等三十一無憍三十二無我三十三無戲
論三十四離戲論三十五過諸戲論三十六一切佛
母三十七出生一切菩薩三十八出生一切聲聞緣
覺三十九長養攝持一切世間四十無盡福行具足

四十一運用智慧四十二起作神通四十三作淨天
眼四十四作淨天耳四十五作他心智四十六作宿
命智四十七作漏盡智四十八聖清淨四十九吉祥
五十安住四念處五十一具四正斷五十二運四神
足五十三諸根清淨五十四諸力具足五十五嚴七
覺支五十六示八聖道五十七施七聖財五十八圓
滿九次第定五十九具十自在六十安住十地六十
一圓滿十力六十二徧處莊嚴六十三運用十智六
十四善作調伏十種勝怨六十五出生諸禪定六十
六超過三界六十七妙住一切正徧知覺六十八具

一切智智六十九內空七十外空七十一內外空七十二空空七十三大空七十四勝義空七十五有爲空七十六無爲空七十七畢竟空七十八無際空七十九散空八十無變異空八十一共相空八十二自相空八十三不可得空八十四無性空八十五自性空八十六無性自性空八十七無起作八十八不生八十九不滅九十不斷九十一不常九十二非一義九十三非多義九十四非來九十五非去九十六善觀緣起九十七非尋伺九十八無攝藏九十九無所有一百本來無所作一百一無二一百二非無二一

百三寂靜慧無所趣一百四無繫無染與虛空等一百五離十相語一百六諸法自性猶如幻夢一百七如陶家輪一百八一切法同一味如是般若波羅蜜多一百八名若常持誦者銷滅一切罪一切諸佛所共稱讚一切菩薩及諸賢聖於長時中常所衛護卽說般若波羅蜜多真實圓義陀羅尼曰

怛𩺰

寧也

他

引

鉢囉

合

倪

引

鉢囉

合

鉢囉

合

倪

引

婆

合

西

引

鉢囉

合

葛葛哩

四

阿倪

引

那

合

尾

引

摩泥

五

悉提

七

悉莫

引

觀彌

引

婆

合

誡

六

鉢

合

三

引

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

合

底

入

薩

引

哩

合

三

鉢

終一

聖千部集注經義疏卷之十

三

其十

野

九薩哩

綱二

誡孫捺哩

十

薄訖底

二合

嚩蹉黎

引十

鉢囉

二合

薩

引

哩多訶薩底

二合

摩

引

說

引

哩

三底

瑟姪

二合

底瑟姪

二合

紺波紺波

五合

左羅

引

哩

三底

瑟姪

二合

底瑟姪

二合

紺波紺波

五合

左羅

引

哩

三底

瑟姪

二合

底瑟姪

二合

紺波紺波

五合

左羅

引

哩

三底

瑟姪

二合

底瑟姪

二合

紺波紺波

五合

左羅

引

哩

三底

瑟姪

二合

底瑟姪

二合

紺波紺波

五合

左羅

引

哩

三底

瑟姪

二合

底瑟姪

二合

紺波紺波

五合

左羅

引

哩

三底

瑟姪

二合

底瑟姪

二合

紺波紺波

五合

左羅

引

哩

三底

瑟姪

二合

底瑟姪

二合

紺波紺波

五合

左羅

引

尼經

聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅
德不可稱計
此陀羅尼祕密章句若常憶念受持讀誦者所獲功

聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅

吳江居士沈瓚爲

亡九光祿寺丞寧庵公資薦寅福施資如
佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經五經同卷
計字七千一百九十個該銀三兩七錢四分
武林釋如德對長洲徐普書上元陶印立刻
萬曆癸丑年冬十月徑山化城識

糸

馬千公九卷海錄家四第月華

三三

其

二經一呪同卷

佛說一髻尊陀羅尼經

金剛摧碎陀羅尼

不空罽索毗盧遮那佛大灌頂真言經

經

佛說一髻尊陀羅尼經

折八

佛說一髻尊陀羅尼經

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

如是我聞一時佛在王舍大城鷲峯山中與無量菩薩摩訶薩俱前後圍遶爾時觀自在菩薩摩訶薩與無數持明賢聖俱前後圍遶來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛足禮佛足已遶佛三匝却坐一面時觀自在菩薩白佛言世尊有諸天及持明仙等歸信大梵者衆今欲降伏大梵天及諸天仙等願佛聽許欲令一切衆生念善法故欲令一切衆生無憂惱故除一切衆生病故及一切障難災恠惡夢悉除滅故

除一切橫病死故欲除一切諸惡心者令柔軟故欲除一切諸魔鬼神障難不起故世尊我今有根本心陀羅尼能除一切衆生衆罪業故世尊我未曾見有若天若魔若釋梵若沙門婆羅門等有能受持此真言者若讀誦書寫流布或以此法防護其身若入軍陣鬪戰若爲毒所害者持此陀羅尼一切諸難無所能爲如是之法一切諸佛所念我此陀羅尼法以經無量諸佛所記世尊我於因地過恒河沙數劫外有佛名百蓮花眼頂無障礙功德光明王如來我於爾時彼佛所作大持明仙人中王於彼佛所受得此陀

羅尼得已時十方諸佛皆現目前見佛現已忽然即得未曾有智當知此真言有如是神力能利益無量衆生若有善男子善女人等能晝夜慇懃受持讀誦令不忘失誦此陀羅尼時更莫緣他境每至白月十五日或黑月八日洗浴其身著新淨衣受持此陀羅尼作印護身取淨泥摩壇方圓四肘結界已竟請我一髻明王於壇中心坐燒香散花種種供養禮拜懺悔誦真言一百八遍持此明者現身即得十種果報何者爲十一者身常無病二者恒爲十方諸佛憶念三者一切財物衣服飲食自然充足常無乏少四者

能破冤敵五者能使一切衆生發起慈心六者一切蠱毒一切熱病無能侵害七者一切刀杖不能爲害八者一切水火不能漂溺九者火不能燒十者不受一切橫死是爲十復有四種果報何等爲四一者不被禽獸所害二者不墮地獄三者臨命終時得見十方諸佛四者命終之後生無量壽國世尊我念過恒河沙數劫爾時有佛名曼陀羅香如來我於彼佛時爲優婆塞名日翳迦惹吒婆羅門於彼佛所復得此法常爲百千萬億梵天說法無不歸伏者一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門以此真言力故能

救一切衆生牢獄繫閉枷械枷鎖臨當刑戮水火等難種種苦惱我恒救護令得解脫一切夜叉羅刹斯等由此法印陀羅尼力故令諸夜叉羅刹斯等皆發善心功德具足即能發阿耨多羅三藐三菩提心有如是力設復有人犯四重五逆等罪誦此陀羅尼一遍者所有一切根本重罪皆悉除滅况復依法作印受持者當知是人於萬萬億那由他諸佛所曾聞此法今還得聞若善男子善女人能受持憶念晝夜不忘者是人心所求願無不滿足每欲求勝上悉地用白月八日或十五日以香湯洗浴著新淨衣每上廁

一度洗浴如此淨衣不得上廁作此法時其日不食作結界護身印印已誦陀羅尼至於明旦其道場中置本尊像結請印誦真言懸種種雜色幡蓋香花供養初入道場中必須珍重至心奉請十方諸佛至心懺悔讚歎三寶禮拜已於像前敷一坐具胡跪恭敬至誠發願作數珠印捻已一心誦真言一千八遍次執香爐燒香而言此處無有種種供養上味飲食慙愧謝之世尊我由此等法印真言力名號尊貴難可得聞若有人稱念百千俱胝那由他諸佛名號復有暫時稱我名號彼二人福正等無異爾時觀自在菩

薩白佛言世尊善男子善女人晝夜誦持我此明王
翳迦惹吒真言者得離一切苦惱一切障難怖畏及
三毒罪障悉得除愈況復有人依法修行當知是人
卽得阿耨多羅三藐三菩提如在掌內爾時佛告觀
自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今能於一
切衆生起大慈大悲心而欲開示此大隨羅尼翳迦
惹吒法印若善男子由此法方便力故悉能救脫一
切衆生所有病苦障難怖畏身語意業乃至安立一
切衆生於阿耨多羅三藐三菩提決定無疑善男子
此陀羅尼印等法門我亦隨喜受汝此真言印等法

我今亦印可善男子汝今說之爾時觀自在菩薩摩
訶薩蒙佛印可從坐而起頂禮佛足却坐一面而入
無能勝三昧從頂化出翳迦惹吒羅刹王三目四臂
所有八部鬼神大力然頂鬼王等驚怖走散各失本
威莫知所在願見救護願見救護所有惡害之心從
今已往并諸眷屬皈依佛法僧寶爾時翳迦惹吒降
得然頂鬼王并諸眷屬來詣觀自在菩薩摩訶薩合
掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言我有甚深祕密陀
羅尼真言能摧碎天魔及惡藥叉羅刹斯毒惡鬼神
等及諸疫病水火盜賊亦能息諸冤敵願聽許我說

是陀羅尼時觀自在菩薩摩訶薩讚言善哉善哉翳迦惹吒善能調伏然頂鬼王及諸藥叉羅刹斯等汝有此祕密根本陀羅尼聽汝所說今正是時翳迦惹吒蒙大聖許說生大歡喜卽遶觀自在菩薩三匝却坐一面對無量諸大菩薩及無量金剛密跡及八部鬼神一切藥叉羅刹衆前卽說真言曰

娜謨囉多娜_{合二}踰囉_{合二}夜_引耶娜謨阿_引哩耶_{合二}嚩_引

嚩_引枳帝濕嚩_{合二}囉_引耶冒地薩踰囉_{合二}耶摩訶_引

薩埵嚩_{合二}耶摩訶_引迦嚩拏迦_引耶娜謀翳迦惹吒

耶摩訶_引囉訖叉_{合二}斯阿訶頡哩_{合二}默鹽麼麼囉乞

叉_{合二}斯麼麼母佉寫薩嚩迦哩夜_{合二}你迦嚩咄銘怛

你也_{合二}他唵阿難底惹耶娑嚩_{合二}訶_引惹耶惹耶

夜娑嚩_{合二}訶麼訶尾惹曳娑嚩_{合二}訶摩訶_引盧比曳

娑嚩_{合二}訶_引薩嚩尾近那_{合二}尾那夜迦_引難那娑嚩

{合二}訶赭攞耶拏瑟吒{合二}娑嚩_{合二}訶囉訖叉_{合二}囉訖叉

{合二}娑嚩{合二}訶跋賒訶塞路_{合二}耶娑嚩_{合二}訶_引

心真言曰

唵盧室邏_{合二}耶母涅哩_{合二}寧曳惹吒惹吒曳吽泮吒

娑嚩_{合二}訶_引

隨心真言曰

翳呬曳合呬翳迦惹吒摩麼穆佉惹耶莎訶時翳迦惹吒說此陀羅尼時一切天宮魔宮及諸龍神藥叉羅刹斯諸惡毒害鬼神等各各共領無量眷屬同詣其前同時出聲皆言乞命我等眷屬從今已往永斷惡心誓願事日夜守護持此陀羅尼者不令諸鬼神等得其過便願施我等無畏願得本心時翳迦惹吒當與諸鬼神作施無畏印各得本心禮觀自在菩薩摩訶薩次禮化身一髻尊各還本宮時翳迦惹吒白觀自在菩薩言我有成就七日供養作壇法若有沙門婆羅門及善男子等請於祕密法藏決定要成就

大驗若諸國王心生決定懺悔衆罪願欲建大道場法先覓清淨寬大院宇及好寺舍佛堂之所露地亦得得是處已以白月一日於晨朝時阿闍梨身及諸弟子香湯洗浴將諸香花至其處所阿闍梨手執金剛杵次第問弟子等言汝等決定欲學諸佛祕密法藏莫生疑惑徒衆荅言我等欲學諸佛法藏決定誠信不生疑心如是次第三問三荅如是荅竟次阿闍梨手印香爐水等誦真言已手執香爐胡跪焚香啓白一切諸佛般若菩薩金剛諸天等及與一切業道冥祇今此地者是我之地我今欲立七日七夜大道

場壇法之會供養一切十方世界諸佛世尊及般若波羅蜜多諸大菩薩衆金剛天等領諸徒衆決定一切祕密法藏難思議法門故取諸證成我欲護身結界法事在此院內東西南北四維上下所有一切破壞正法毘那耶迦惡鬼神等皆須出去結界之所七里之外若正法善神鬼等我佛法中有益益者隨意而住說此語已次第依彼軍荼利法辟除結界既結界已卽令掘去十肘地內一切惡土骨髮炭糠瓦礫等物若上好地掘深一磔手若中一肘下地二肘若下下地掘深三肘惡物盡去將好淨土和諸香末緊

築令平基高最好次第二日及第三日以泥塗地次第四日用牛糞香泥泥其地竟次將神線四方入肘一市挽之四角下點更以神線從東北角至西南角從東南角至西北角交叉挽之其線又中下點掘地深一磔許埋著五寶并及五穀其五寶者一金二銀三真珠四珊瑚五琥珀五穀者一大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻以一片絹共裹寶穀以五色線繫綯埋之其五色線一頭出地長五指許此寶物等永未得出次作大結界其結界法執跋折羅右遶壇外急走三市辟毘那夜迦種種結界以印印地東西南

北上下誦真言作印啓告辟除結界等法如初日說
依軍荼利次第法用次第五日結界法式如第四日
更用牛糞塗地其塗法手右旋摩勿左旋摩其餘事
法同第四日次第六日阿闍梨洗浴先入壇內取好
聰明弟子二人亦淨洗浴著新淨衣隨後入壇以檀
香湯和白粉竟於粉汁中染其神線令一弟子把其
線頭按壇東北正當角頭先點之處次阿闍梨把線
一頭按壇東南正當角頭先下點之處急挽著地使
一弟子捻線中央絁著地上次東北角弟子起向西
南角坐亦如前作次東南角阿闍梨起向西北角坐

亦如前作次西南角弟子起向東坐亦如前法次先
絁處從外向內離一肘許更依前法圍遶絁之次取
入肘神線屈中當壇一方一著一一點更屈二肘繩
子從壇一方中央點量左右更點兩處次其一方門
辟壇繩五指許次更屈門辟同左右五指許次其門
左右兩畔寬五指許作次其門外邊亘盡著一方若
餘三方准知次作中院外繩四肘其外院內繩與界
外繩兩繩之門開一肘道其中院門四方辟與向左
右總作三指許其門外邊神線絁法亦如前法其中
院內方離外界一肘更絁漬神線絁其壇正中心作

二肘院更莫作門次阿闍梨以五色線一真言一結五十五結用馬頭觀自在陀羅尼真言曰

翳曳咽薄伽梵阿哩耶合嚩嚩吉帝濕嚩合二囉沒陀

沒陀沒陀薩路耶摩弩娑麼合囉薩底耶合麼努薩

麼合二囉怛你也合二佉曩枉曩枉枳尼枳尼咽尼咽尼

努嚩努嚩寐嚩寐嚩王嚩王嚩都嚩都嚩素嚩素嚩

母嚩母嚩嚩嚩嚩嚩冒陀耶冒陀耶咽哩弭哩你知

你悉殿覩弭滿路囉合鉢娜莎嚩合訶

次以絹帛裹於五寶弁五穀子五色線繫真言索上

隨人多少一一裹之次於壇四角各豎一竿西門兩

竿以線繞繫四角竿上於其線上懸雜色幡其壇上方東西南北四維繫旛交絡莊嚴其壇外院西門南側離二尺穿作火爐縱廣深淺各二尺作於其爐中留一土臺上捏作香泥蓮以爲坐次日沒時阿闍梨令諸弟子等洗浴竟次阿闍梨作大結界次日入時召請諸佛菩薩金剛於壇中心著一佛像北方觀自在南方金剛以種種香花五盤飲食十六盞燈而供養之次於西門外敷新淨席次阿闍梨喚諸弟子作護身印一一誦真言七徧各各與印諸弟子頂及兩肩心咽眉間髮際腦後護身畢已令諸弟子就於席

上面向東坐次取香花及白芥子阿闍梨把白芥子念真言七徧次第打諸弟子頭上三徧打竟更與護身用馬頭觀自在印真言曰

唵賀也訖哩

合二縛

三暮多阿弭帝吽

次阿闍梨胡跪問於最長弟子而云汝今欲得學此法否弟子荅云欲得如是次第問諸弟子法用如前次阿闍梨契手擎香水灌諸弟子一一頭上覆之以右手按諸弟子一一脊上爲誦馬頭觀自在真言次取真言索各與繫諸弟子臂男左女右次娑婆樹汁香次第與灌諸弟子身右旋三轉灌香水竟次旋炬

火亦如前法次與齒木各長八指次授與花竟令諸弟子向東列坐教諸弟子投花向前次嚼齒木亦如前投若其花頭向人者好背向東者知魔障出向南北者皆爲不吉齒木嚼處向身者好背向東者知魔障出餘如法華法次與洗手各令飲金剛誓水敬謝飲之次阿闍梨入於壇內曰佛菩薩金剛等云諸弟子等明日更欲入道場來廣作供養諸佛菩薩金剛天等請昇本官後設供養願皆降赴受衆供養如是三說然後發遣壇內諸佛菩薩金剛及諸天等次阿闍梨向壇邊面向南坐著一火爐誦馬頭真言燒白

芥子一真言一燒一百八徧時諸弟子卽得滅罪次
阿闍梨與二弟子於一夜中以五色粉敷置壇內一
依五方色諸餘賢聖座一依三部法次作護身印用
馬頭印

唵賀也惹吒吽

次把跋折羅作阿密哩多軍荼利身印三廻右轉於
壇外邊次作地結界四方上下次第而作并誦馬頭
真言緣壇內用闍伽水銚各四方安次以帛覆其弟
子眼阿闍梨心口發願以平等心普大慈悲心所有
福田皆回與一切衆生已此散花法一依三部法花

所著處更莫移改所有火法及請賢聖一依三部法
次第次說翳迦惹吒獨建壇法及真言契等法廣明
如後

曩謨沒陀

聲去

夜曩謨達摩耶曩謨僧伽耶娜謨阿唎

耶_合嚩嚩枳帝

嚩

邏耶冒地薩哆嚩_合耶摩訶

薩哆嚩_合夜摩訶

嚩

迦嚩拏耶路你也_合佉唵翳迦

惹吒耶摩訶囉乞叉

合

斯阿哩夜_合乃延鉢囉_合麼

囉乞叉_合斯麼麼姥佉

合

娑婆迦唎唎夜你迦嚩思嚩

阿難底娑嚩_合訶惹耶惹耶

合

娑嚩_合訶薩婆尾近

那毘那夜迦囉訖叉

合

囉訖叉_合娑嚩_合訶_合引

隨心真言曰

唵鳴囉默唵囉姥涅哩_合尾吽泮吒娑嚩訶凡欲受
持我真言先須捨貪愛及身口意業諸不善出入護
淨先須洗浴清淨著新淨衣手執香爐端心正念啓
告十方諸佛及大菩薩一切賢聖弟子某甲今於此
處欲建立壇場所有一切善神惟願擁護所有不善
之心者急離此界夫擇地要須高山或是平原近水
及有花果之處最爲上好若在城邑寺舍淨處卽得
欲作壇時先作軍荼利結界護身辟毘那夜迦障難
揀地訖當作四肘壇掘深一肘除去瓦礫并諸草穢

毛髮爪甲然後填好黃土築令堅實取佉陀羅木椶
長十二指三稜成者四箇釘四角頭次用犢子糞未
墮地者其牛不得食糟次用白檀香用摩壇四肘內
須二肘高交四指取沉香檀香用塗其上中心用牛
黃和白檀香摩作一蓮花座狀如輪形當坐本尊南
邊著馬頭觀自在北邊著軍荼利後面安毘梨耶波
羅蜜壇下層安四門東安大自在天餘門安跋折羅
其跋折羅無金銅者取柳木及紫檀木亦得壇四角
各安一鉢滿鉢盛水用栢柳枝及花等覆上燈八盞
以種種花果乳酪酥蜜飲食而供養之四門前各安

一香爐燒安息香及諸名香而供養之真言師當洗浴著新淨衣一日不食面向本尊手執香爐廣發願懺悔然後端坐正念誦前根本真言十萬徧所有重罪業障皆得銷滅每趺徧數勿令間斷或趺一千八徧或一百八徧課畢之後卽共人言當念誦時勿共人語念誦了畢禮拜發願然後始出次說火法其西門南著一火爐方圓深共一肘用胡麻生稻穀花等酥蜜相和竟誦馬頭隨心真言先誦火天真言前物一徧真言一投火中燒如是乃至一千八徧已次請本尊翳迦惹吒卽能息一切災難欲求本尊現身者

用構枝及香酥蜜等至第三日真言師取前件物相和置壇中心著禮拜行道讚歎滿四十九匝然後胡跪却請前件物真言一百八徧用根本真言後欲投火時誦心真言一千八徧一誦一燒投在火中乃至數滿燒了啓云一切諸佛諸大菩薩金剛密跡釋梵諸天一切諸仙天眼他心宿命通者當界善神願授弟子火法供養火光熾盛無煙焰中作童樂聲或輪成是大吉祥火焰未滅真言勿起便結跏坐右點左淨坐至心想惹字喻若紅玻瓈淨無塵點光明遍身本尊卽從西南角現身出三目四臂頂上有阿彌陀

佛狗牙上下出垂左手與真言師摩頂問之求何願
真言師不得心動喜悅及怕怖等如是想不滅卽是
本尊從三昧緩緩起合掌小低頭禮白言聖者弟子
今有願所求皆得勿多言乞願其時便得一天花分
付真言師以爲信聖者言我從今已往常勅諸八部
鬼神常加侍衛亦令使喚無難求悉地出離生死及
大成就無不得者如是求願要在山門半年所置道
場勿令異色人見亦不得更持別法常念不空菩薩
及十一面菩薩臨欲發遣誦此真言曰

蘇佉蘇佉誡車誡車惹吒曳娑嚩訶

二訶引

真言師不得戲笑中忘誦當覺身輕如無骨肉心如
師子王空界異香現卽知聖者官後起行道七帀後
執香爐所有賢聖來至此處供養多不如法惟願布
施歡喜次作根本契印卽成散衆

獨部期剋印左手爲金剛拳直豎力度泥喇根本印
禪智進力忍願等同內相叉右壓左戒方豎頭相拄
檀惠橫相壓真言曰
翳門惹隣吽

請印檀惠戒方忍願各外相附二羽合禪智頭各拄
檀惠下節文屈進力附忍願側如鈎來去請真言曰

阿呬野捨徒

次結花座印禪智進力戒方檀惠各頭相拄開掌忍願相去八分許真言曰

唵惹吒些那

供養印願進頭相拄戒力於願背頭相拄忍方於願背頭相拄惠度柱力度上文檀度外橫博智羽背禪智側金豎金開虎口真言曰

唵你弭也

合二布惹

忿怒辟尾那夜迦用軍吒利身印真言曰

唵賀那賀那吽

一髻尊降伏真言曰

唵吁嚕啤惹曳娑嚩

合二訶引

真言師洗浴灌頂印檀惠金豎戒方屈入掌忍願頭相拄進力屈拄上節背以禪智拄檀惠上文用隨心真言捻數珠印用蓮花部真言

十一面觀自在印

唵阿嚕力娑嚩

合二訶乞廁素怛囉

合二惹閉吽

請火天真言曰

而曳

合二底曳娑嚩

合二訶

以印用忍願屈甲上文相合戒方直豎頭相拄進力

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經 其ノ

各獨屈如鉤相去一肘禪智微屈相離三分檀惠直
豎相去一肘畫像法右手執劒右手執三股叉左手
斧左索身立

佛說一髻尊陀羅尼經

浙江嘉興府平湖縣二十一都莫字圩信士王
國祚全室丁氏側室張氏捐貲刻此
佛說一髻尊陀羅尼經一卷專祈
先考懷泉
嗣續傳燈懇求速賜計字六千零九十四該銀
五兩正 梨板入塊該銀六錢
順治丁酉孟冬曙升子鄒煒較于
德藏琅函閣
費元英
李自新 募梓

金剛摧碎陀羅尼

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

曩謨囉怛那_{合二}怛囉_{合二}夜野_一曩謨室戰_{合二}拏嘽日
囉_{合三}播拏曳_二摩訶藥乞叉_{合二}細那鉢哆曳_三怛你
也_{合二}他奄引怛囉吒野_四怛囉_{合二}吒野_五咄嚕_{合二}吒
野咄嚕_{合二}吒野_六娑普_{合二}吒娑普_{合二}吒_七娑醯_{合二}吒
野娑醯_{合二}吒野_八伛哩_{合二}恨拏_{合二}伛哩_{合二}恨拏_九伛
哩_{合二}恨拏_{合二}跛野伛哩恨拏_{合二}跛野_十薩囉嚩_{合二}薩
怛嚩_{合二}嚩_{合二}顙_{合二}冒駄野冒駄野_{合二}三冒駄野_{合二}三冒駄野
三勃嚕_{合二}麼_{合二}四三勃嚕_{合二}麼_{合二}三勃嚕_{合二}麼_{合二}五薩囉嚩

座 金剛薩婆經 卷之三 八

二部哆額十矩吒矩吒十僧矩吒野僧矩吒野十薩
 囉囉二設咄囉二合伽吒伽吒十僧伽吒野僧伽吒
 野二十薩囉囉二合尾你也合囉日囉二合二娑醯合
 吒囉日囉二合二囉日囉二合二迎吒囉日囉二合二囉
 日囉二合二囉日囉二合二阿吒賀娑二合二額囉囉日囉二合二素
 八合二囉日囉二合二曳娑囉二合二訶九二唎囉囉日囉二合二素
 三伽哩合二拈矩囉一三十再哩祖囉三十矩囉矩囉三
 三囉日囉二合二尾惹夜耶娑囉二合二訶三十枳喙枳囉野
 娑囉二合二訶五十迦吒迦吒六十麼吒麼吒七十囉吒

囉吒三十謨吒曩九三十跛囉謨吒曩野娑囉二合二訶四十
 左囉拈左囉四十賀囉賀囉四十麼囉麼囉麼囉野
 四十囉日囉二合二尾惹囉拏野娑囉二合二訶四十親那親
 那摩訶枳喙枳囉野娑囉二合二訶五十滿駄滿駄四十
 骨嚕駄骨嚕駄四十枳喙枳囉野娑囉二合二訶四十祖
 嚕祖嚕贊拏喙九四十枳喙枳囉野娑囉二合二訶五十恒囉
 二娑野恒囉二合二娑野五十囉日囉二合二囉野娑囉二合二訶
 囉二合二訶五十賀囉賀囉囉日囉二合二駄囉野娑囉二合二訶
 五十鉢囉二合二賀囉鉢囉二合二賀囉五十囉日囉二合二鉢囉
 二跋駄曩野娑囉二合二訶五十麼底悉體二合二囉六十囉

那叱那百嘽日囉合二吽發吒一曩謨室戰拏二嘽日

略合二骨嚕合二野三護嚕護嚕四底瑟吒合二底瑟吒

五滿馱滿馱六賀曩賀曩七阿蜜哩合二帝八吽發

吒九
半音

金剛摧碎陀羅尼

泰和信官楊仁愿捐俸刻

金剛摧碎陀羅尼經

東塔寺釋道源 同對

東湖信士毛晉

崇禎癸未孟秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字一千三百九
十二箇
計寫銀五分六厘
七厘
共板二塊
計工價銀八分
長洲徐大任書
溧水徐應鵬刻

不空罽索毘盧遮那佛大灌頂光真言經

唐特進試鴻臚卿北寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

唵一引阿謨伽尾盧左曩摩訶母捺囉二合麼拏鉢納

麼三合入嚩合二囉鉢囉合二轆哆野吽四引

毘盧遮那如來爲授母陀羅尼印三昧耶神通法品

而最爲第一若有過去一切十惡五逆四重諸罪燼

然除滅若有衆生隨處得聞此大灌頂光真言一三

七徧經耳根者卽得除滅一切罪障設衆生具造十

惡五逆四重諸罪猶如微塵滿斯世界身壞命終墮

諸惡道以是真言加持土沙一百八遍尸陀林中散

亡者屍骸上或散墓上遇皆散之彼所亡者若地獄中若餓鬼中若修羅中若傍生中一切不空如來不空毘盧遮那如來真實大願大灌頂光真言神通威力加持沙土之力應時即得光明及身除諸罪報捨所苦身往於西方極樂國土蓮花化生乃至菩提更不墮落復有衆生連年累月痠黃疾惱苦楚萬端是病人者先世業報以是真言於病者前一二三日每日高聲誦此真言一千八十徧則得除滅宿業病障若爲鬼燒魂識悶亂失音不語持真言者加持手一百八十徧摩捫頭面以手按於心上額上加持一千

八十徧則得除差摩訶迦羅神作病惱者亦能治遣若諸鬼神魍魎之病加持五色線索一百八結繫其病者腰臂項上則便除差若諸瘡病加持白線索一百八結繫頭項上及加持衣著即令除差若加持石菖蒲一千八十徧含之與他相對談論則勝他伏若以胡椒多誡囉香青木香小柏檀黃囉娑惹娜此言小柏等數末治水丸如棗加持十萬徧便當陰乾若患一切鬼神病種種瘡病或毒藥中或失音者當以藥和水研之加持一百八十徧數點兩眼額上心上當怒加持則便除差作病鬼神若不捨捨即當頭破如阿

梨樹枝若諸毒蟲蛇蝎螫者以藥塗眼卽便除差
 又法以新米彈羅澡浴清淨著淨衣服已以藥和水
 研加持一百八徧點米彈羅眼中奮怒加持一千八
 十徧則便起坐所問皆答欲放者加持白芥子水二
 十一徧散米彈羅上卽便如舊若爲貴人相請喚者
 以藥點眼當往見之則相賓敬
 不空罽索毘盧遮那佛大灌頂光真言經

音釋

肘陟柳切磔陟格切闕梵語也此云水闕檀居良切
 各切木蠶乙減切瘰邕危切痺螫施隻切彈亭單切
 黑痕也瘰淫病也螫蟲毒也彈

泰和信官楊仁愿捐俸刻

不空罽索大灌頂真言經

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

崇禎癸未孟秋虞山華嚴閣識

經一卷
 共字九百五十八
 箇寫銀三分九厘
 計刻銀三錢三分
 七厘
 共板二塊
 計工價銀八分
 長洲徐大任書
 陳水徐應鵠刻

地藏菩薩本願經卷上

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

忉利天宮神通品第一

如是我聞一時佛在忉利天爲母說變爾時十方無
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彊衆生知苦樂法各
遣侍者問訊世尊是時如來含笑放百千萬億大光
明雲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歸依光明雲大讚
歎光明雲放如是等不可說光明雲已又出種種微
妙之音所謂檀波羅蜜音尸波羅蜜音摩提波羅蜜
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所謂四天王天忉利天須
焰摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵衆天梵輔
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
熱天善見天善覩天色究竟天摩醯首羅天乃至非
想非非想處天一切天衆龍衆鬼神等衆悉來集會
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文殊師利白佛言世尊若以我神力千劫測度不能得知佛告文殊師利吾以佛眼觀故猶不盡數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小果聲聞天龍八部及未來世諸衆生等雖聞如來誠實之語必懷疑惑設使頂受未免興謗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之界一界之內一塵一劫一劫之內所積塵數盡克爲劫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文殊師利此菩薩威神誓願不可思議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爲大長者子時世有佛號曰師子奮

迅具足萬行如來時長者子見佛相好千福莊嚴因問彼佛作何行願而得此相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衆生文殊師利時長者子因發願言我今盡未來際不可計劫爲是罪苦六道衆生廣設方便盡令解脫而我自身方成佛道以是於彼佛前立斯大願于今百千萬億那由他不可說劫尚爲菩薩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像法之中有一婆羅門女宿福深厚衆所欽敬行住坐臥諸天衛護

其母信邪常輕三寶是時聖女廣說方便勸誘其母今生正見而此女母未全生信不久命終墮神墮在無間地獄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婆羅門女合掌向空而白空曰是何

神德寬我憂慮我自失母已來晝夜憶戀無處可問
知母生界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衆生
之分故來告示婆羅門女聞此聲已舉身自撲支節
皆損左右扶持良久方穌而白空曰願佛慈悲速說
我母生界我今身心將死不久時覺華定自在王如
來告聖女曰汝供養畢但早返舍端坐思惟吾之名
號卽當知母所生去處時婆羅門女尋禮佛已卽歸
其舍以憶母故端坐念覺華定自在王如來經一日
一夜忽見自身到一海邊其水涌沸多諸惡獸盡復

鐵身飛走海上東西馳逐見諸男子女人百千萬數
出沒海中被諸惡獸爭取食噉又見夜叉其形各異
或多手多眼多足多頭口牙外出利刃如劒驅諸旱
人使近惡獸復自搏攫頭足相就其形萬類不敢久
視時婆羅門女以念佛力故自然無懼有一鬼王名
曰無毒稽首來迎白聖女曰善哉菩薩何緣來此時
婆羅門女問鬼王曰此是何處無毒答曰此是大鐵
圍山西面第一重海聖女問曰我聞鐵圍之內地獄
在中是事實不無毒答曰實有地獄聖女問曰我今
云何得到獄所無毒答曰若非威神卽須業力非此

二事終不能到聖女又問此水何緣而乃涌沸多諸
罪人及以惡獸無毒答曰此是閻浮提造惡衆生新
死之者經四十九日後無人繼嗣爲作功德救拔苦
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
有一海其苦復倍三業惡因之所招感共號業海其
處是也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
聖女又問大鬼王曰我母死來未久不知覓神當至
何趣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
曰淺未知生處無毒問曰菩薩之母姓氏何等聖女
答曰我父我母俱婆羅門種父號尸羅善現母號悅
帝利無毒合掌啓菩薩曰願聖者卻返本處無至憂
憶悲戀悅帝利罪女生天以來經今三日云承孝順
之子爲母設供修福布施覺華定自在王如來塔寺
非唯菩薩之母得脫地獄應是無間罪人此日悉得
受樂俱同生訖鬼王言畢合掌而退婆羅門女尋如
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衆生廣設方便
使令解脫佛告文殊師利時鬼王無毒者當今財首
菩薩是婆羅門女者卽地藏菩薩是

分身集會品第二

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是諸衆等久遠劫來流浪

生死六道受苦暫無休息以地藏菩薩廣大慈悲深
誓願故各獲果證旣至忉利心懷踊躍瞻仰如來目
不暫捨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
菩薩摩訶薩頂而作是言吾於五濁惡世教化如是
剛彊衆生令心調伏捨邪歸正十有一二尚惡習在
吾亦分身千百億廣設方便或有利根聞卽信受或
有善果勤勸成就或有暗鈍久化方歸或有業重不
生敬仰如是等輩衆生各各差別分身度脫或現男
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汝觀吾累劫勤苦度脫如
是等難化剛彊罪苦衆生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衆生悉使解脫
永離諸苦遇佛授記爾時諸世界分身地藏菩薩共
復一形涕淚哀戀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我所分身徧滿百
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
但於佛法中所爲善事一毛一涕一沙一塵或毫髮
許我漸度脫使獲大利唯願世尊不以後世惡業衆
生爲慮如是三白佛言唯願世尊不以後世惡業衆
生爲慮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卽證菩提
觀衆生業緣品第三

爾時佛摩耶夫人恭敬合掌問地藏菩薩言聖者

閻浮衆生造業差別所受報應其事云何地藏答言
 千萬世界乃至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摩耶夫人重白菩薩且
 願聞於閻浮罪報所感惡趣地藏答言聖母唯願聽
 受我麤說之佛母白言願聖者說爾時地藏菩薩白
 聖母言南閻浮提罪報名號如是若有衆生不孝父
 母或至殺害當墮無間地獄千萬億劫求出無期若
 有衆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若有衆生侵損常住點
 污僧尼或伽藍內恣行淫欲或殺或害如是等輩當
 墮無間地獄千萬億劫求出無期若有衆生僞作沙
 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若
 有衆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地藏白
 言聖母若有衆生作如是罪當墮五無間地獄求暫
 停苦一念不得摩耶夫人重白地藏菩薩言云何名
 爲無間地獄地藏白言聖母諸有地獄在大鐵圍山
 之內其大地獄有一十八所次有五百名號各別次

有千百名字亦別無間獄者其獄城周市八萬餘里其城純鐵高一萬里城上火聚少有空缺其獄城中諸獄相連名號各別獨有一獄名曰無間其獄周市萬八千里獄牆高一千里悉是鐵爲上火徹下火徹上鐵蛇鐵狗吐火馳逐獄牆之上東西而走獄中有牀徧滿萬里一人受罪自見其身徧臥滿牀千萬人受罪亦各自見身滿牀上衆業所感復報如是又諸罪人備受衆苦千日夜又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鐵戟中罪人身或中口鼻或中腹背拋空翻接或置牀上復

有鐵鷹啗罪人目復有鐵蛇繳罪人頸百肢節內悉下長釘拔舌耕犁抽腸剉斬洋銅灌口熱鐵纏身萬死千生業感如是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無間罪報其事如是又五事業感故稱無間何等爲五一者日夜受罪以至劫數無時間絕故稱無間二者一人亦滿多人亦滿故稱無間三者罪器又棒鷹蛇狼犬碓磨鋸鑿剉斫鑊湯鐵網鐵繩鐵驢鐵馬生革絡首熱鐵澆身飢吞鐵丸渴飲鐵汁從年竟劫數那由他苦楚相連更無間斷故稱

無間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
盡摩耶夫人聞已愁憂合掌頂禮而退
閻浮衆生業感品第四

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
衆生若非如來大慈力故卽不能作如是變化我今
又蒙佛付囑至阿逸多成佛已來六道衆生遣令度
脫唯然世尊願不有慮爾時佛告地藏菩薩一切衆
生未解脫者性識無定惡習結業善習結果爲善爲
惡逐境而生輪轉五道暫無休息動經塵劫迷惑障
難如魚遊網將是長流脫入暫出又復遭網以是等
輩吾當憂念汝旣畢是往願累劫重誓廣度罪輩吾
復何慮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爾時世尊告定

自在王菩薩諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說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未出家時爲小國王與一隣國王爲友同行十善饒益衆生其隣國內所有人民多造衆惡二王議計廣設方便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告定自在王菩薩一王發願早成佛者卽一切智成就如來是一王發願永度罪苦衆生

未願成佛者卽地藏菩薩是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像法之中有一羅漢福度衆生因次教化遇一女人字曰光目設食供養羅漢問之欲願何等光目答言我以母亡之日資福救拔未知我母生處何趣羅漢愍之爲入定觀見光目女母墮在惡趣受極大苦羅漢問光目言汝母在生作何行業今在惡趣受極大苦光目答言我母所習唯好食噉魚鼈之屬所食魚鼈多食其子或炒或煮恣情食噉計其命數千萬復倍尊者慈愍如何哀救羅漢愍之爲作方便勸光目

言汝可志誠念清淨蓮華。如來兼塑畫形像存亡
獲報光目聞已卽捨所愛尋畫佛像而供養之復恭
敬心悲泣瞻禮忽於夜後夢見佛身金色晃耀如須
彌山放大光明而告光目汝母不久當生汝家纔覺
飢寒卽當言說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
得受生爲下賤人又復短命壽年十三更落惡道汝
有何計令吾脫免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
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十方諸佛慈哀愍我
聽我爲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願我自今日後對
清淨蓮華目如來像前卻後百千萬億劫中應有世
界所有地獄及三惡道諸罪苦衆生誓願救拔令離
地獄惡趣畜生餓鬼等如是罪報等人盡成佛竟我

然後方成正覺發誓願已具聞清淨蓮華目如來而告之曰光目汝大慈愍善能爲母發如是大願吾觀汝母十三歲畢捨此報已生爲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佛告定自在王爾時羅漢福度光目者卽無盡意菩薩是光目母者卽解脫菩薩是光目女者卽地藏菩薩是過去久遠劫中如是慈愍發恒河沙願廣度衆生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衆生必墮惡趣若遇善

知識勸令一彈指間歸依地藏菩薩是諸衆生卽得解脫三惡道報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爲帝王能憶宿命因果本末定自在王如是地藏菩薩有如此不可思議大威神力廣利衆生汝等諸菩薩當記是經廣宣流布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衆生定自在王菩薩白世尊已合掌恭敬作禮而退爾時四方天王俱從座

起合掌恭敬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唯願
世尊爲我等說佛告四天王善哉善哉吾今爲汝及
未來現在天人衆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
衆生方便之事四天王言唯然世尊願樂欲聞佛告
四天王地藏菩薩久遠劫來迄至于今度脫衆生猶
未畢願慈愍此世罪苦衆生復觀未來無量劫中因
蔓不斷以是之故又發重願如是菩薩於娑婆世界
閻浮提中百千萬億方便而爲教化四王地藏菩

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若遇惡口者說
眷屬鬪諍報若遇毀謗者說無舌瘡口報若遇瞋恚
者說醜陋癰殘報若遇慳吝者說所求違願報若遇
飮食無度者說飢渴咽病報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
若遇毀謗三寶者說盲聾瘡癰報若遇輕法慢教者
說永處惡道報若遇破用常住者說億劫輪迴地獄

報若遇汚梵誣僧者說永在畜生報若遇湯火斬斫傷生者說輪迴遍償報若遇破戒犯齋者說禽獸飢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如是等閻浮提衆生身口意業惡習結果百千報應今麤略說如是等閻浮提衆生業感差別地藏菩薩百千方便而教化之是諸衆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衆業迷惑衆生四天王聞已涕淚悲歎合掌而退

地獄名號品第五

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仁者閻浮提東方有山號曰鐵圍其山黑邃無日月光有大地獄號極無間又有地獄名大阿鼻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骨復有地獄名曰燒腳復有地獄名曰啗眼復有地獄名曰鐵丸復有地獄名曰誣論復有地獄名曰鐵鉢復有地獄名曰多瞋地藏白言仁者鐵圍之內有如是等地獄其數無限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剥皮地獄飲血地獄燒手地獄燒腳地獄倒刺地獄火屋地獄鐵屋地獄火狼地獄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地藏菩薩告普賢菩薩言仁者此者皆是南閻浮提行惡衆生業感如是業力甚大能敵須彌能深巨海能障聖道是故衆生莫輕小惡以爲無罪死後有報纖毫受之父子至親歧路各別縱然相逢無肯代受我今承佛威力略說地獄罪報之事唯願仁者暫聽是言普賢答言吾以久知三惡道報望仁者說今後世末

法一切惡行衆生聞仁者說使令歸佛地藏白言仁者地獄罪報其事如是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在地獄一向寒冰或有地獄無限糞尿或有地獄純飛鏃鏢或有地獄多攢火槍或有地獄唯撞鬬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騾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

如來讚歎品第六

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爲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普廣白言唯然世尊願樂欲聞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若有女人狀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絲幢幡錢寶物等供養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除非慈願力故要受女身度脫衆生承斯供養地藏力故及功德力百千萬劫不受女身復次普廣若有女人狀是醜陋多疾病者但於地藏像前志心瞻禮食頃之間是人千萬劫

中所受生身相貌圓滿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由志心故瞻禮地藏菩薩
獲福如是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背面非或

勸人共非或一人非或多人非乃至一念生譏毀者
如是之人賢劫千佛滅度譏毀之報尚在阿鼻地獄
受極重罪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是故普廣
譏毀他人供養尚獲此報何況別生惡見毀滅復次
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危瘵眠中叫苦慘慄不樂
者此皆是業道論對未定輕重或難捨壽或不得愈

男女俗眼不辨是事但當對諸佛菩薩像前高聲轉讀此經一徧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爲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于五無間罪永得解脫所受生處常知宿命何況善男子善女人自書此經或教人書或自塑畫菩薩形像乃至教人塑畫所受果報必獲大利是

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志心瞻禮
地藏菩薩形像乃至一七日中念菩薩名可滿萬徧
如是等人盡此報後千萬生中常生尊貴更不經三
惡道苦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
或女七日之中早與讀誦此不思議經典更爲念菩
薩名可滿萬徧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能於是十齋日對
佛菩薩諸賢聖像前讀是經一徧東西南北百由旬
內無諸災難當此居家若長若幼現在未來百千歲
中永離惡趣能於十齋日每轉一徧現世令此居家
無諸橫病衣食豐溢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閻浮衆
生於此大士有大因緣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尊貴家爾時
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
神力及大誓願力爲未來衆生遣知利益故問如來
唯然頂受世尊當何名此經使我云何流布佛告普
廣此經有三名一名地藏本願亦名地藏本行亦名
地藏本誓力經緣此菩薩久遠劫來發大重願利益
衆生是故汝等依願流布普廣聞已合掌恭敬作禮
而退

地藏菩薩本願經卷上

音釋

塑

蘇故切捏土像物也攫

厥縛切

滄

丁歷切水點也拖拽

拖

拽牽也拽拽

拽拽

頸

居野切頭居也剝

確

音對炒乾熬也

逵

邃

雖深也鑊

鑊

渠答也鑊渠答也

魘

寐

魘寐寐明也

贏

弱也療側介切病也

魘

寐

寐明也

金

壇居士王懋錡

懋

錡

共施資刻此

地

藏菩薩本願經卷上

建

陽

鄒友刻嘉禾釋道梅對

萬

曆戊戌中秋徑山寂照庵識

萬

曆

戊戌中秋徑山寂照庵識

地藏菩薩本願經卷下

地藏菩薩本願經卷下

地藏菩薩本願經卷下

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

利益存亡品第七

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
緣念念增益是等輩人如履泥塗負於重石漸困漸
重足步深遠若得遇知識替與減負或全與負是知
識有大力故復相扶助勸令牢腳若逢平地須省惡
路無再經歷世尊習惡衆生從纖毫間便至無量是
諸衆生有如此習臨命終時父母眷屬宜爲設福以

資前路或懸幡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若能更爲身死之後七七日内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譬如有人從遠地來絕糧三日所負擔物彊過百斤忽遇隣人更附少物以是之故轉復困重世尊我觀閻浮衆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

屬爲修功德乃至設齋造衆善因是命終人得大利
益及解脫不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
七分之中而乃獲一六分功德生者自利以是之故
未來現在善男女等聞健自修分分已獲無常大鬼
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是命終人未得受生
在七七日內念念之間望諸骨肉眷屬與造福力救
拔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是故長者閭浮衆生若能爲
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大辯長者作禮而退

閻羅王衆讚歎品第八

爾時鐵圍山內有無量鬼王與閻羅天子俱詣忉利來到佛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

鬼王主險鬼王主目鬼王主四目鬼王主五目鬼王主利失王主大祁利失王主祁利叉王主大祁利叉王主阿那吒王大阿那吒王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爾時閻羅天子胡跪合掌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佛告閻羅天子恣汝所問吾爲汝說是時閻羅天子瞻禮世尊及迴視

地藏菩薩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然諸衆生脫獲罪報未久之間又墮惡道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唯願世尊爲我解說佛告閻羅天子南閻浮提衆生其性剛彊難調難伏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譬

如有人迷失本家誤入險道其險道中多諸夜叉及虎狼師子蛇蛇蝮蠍如是迷人在險道中須臾之間卽遭諸毒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是迷路人忽聞是語方知險道卽便退步求出此路是善知識提攜接手引出險道免諸惡毒至于好道令得安樂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是故地藏
菩薩具大慈悲救拔罪苦衆生生天人中令受妙樂
是諸罪衆知業道苦脫得出離永不復入逢見他人
誤入險道遇善知識引接令出永不復入逢見他人
復勸莫入自言因是迷故得解脫竟永不復入若再
履踐猶尚迷誤不覺舊曾所落險道或致失命如墮
惡趣地藏菩薩方便力故使令解脫生人天中旋又
再入若業結重永處地獄無解脫時爾時惡毒鬼王
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幡一
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說
是語時會中有一鬼王名曰主命白佛言世尊我本
業緣主閻浮人命生時死時我皆主之在我本願甚

欲利益自是衆生不會我意致令生死俱不得安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今土地無量歡喜擁護子母得大安樂利益眷屬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何以故是產難時有無數惡鬼及魍魎精魅欲食腥血是我早令舍宅土地靈祇荷護子母使令安樂而得利益如是之人見安樂故便合設福答諸土地翻爲殺害集聚眷屬以是之故犯殃自受子母俱損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
生時死時俱得安樂但願諸衆生於生死時信受我
語無不解脫獲大利益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卻後過
一百七十劫當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地藏是大鬼王其事
如是不可思議所度天人亦不可限量

稱佛名號品第九

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吾卽涅槃
使汝早畢是願吾亦無憂現在未來一切衆生地藏
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爲說法必成菩提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是衆生等生時死時自
得大利終不墮惡道若有臨命終人家中眷屬乃至
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
於是罪中亦漸銷滅何況衆生自稱自念獲福無量
減無量罪

校量布施功德緣品第十

爾時地藏菩薩摩訶薩承佛威神從座而起胡跪合
掌白佛言世尊我觀業道衆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
是事云何唯願世尊爲我說之爾時佛告地藏菩薩
吾今於忉利天宮一切衆會說閻浮提布施校量功
德輕重汝當諦聽吾爲汝說地藏白佛言我疑是事
願樂欲聞佛告地藏菩薩南閻浮提有諸國王宰輔
大臣大長者大刹利大婆羅門等若遇最下貧窮乃
至癰殘瘡啞聾癡無目如是種種不完具者是大國
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何以故緣是國王等於是最低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是國王等當得三劫爲帝釋身受勝妙樂若能以此布施福利迴向法界是大國王等於十劫中常爲大梵天王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是國

王等或自營辦或勸他人乃至百千人等布施結緣是國王等百千生中常爲轉輪王身如是他人同布施者百千生中常爲小國王身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若一念間具大慈心布施醫藥飲食臥具使令安樂如是福利最不思議一百劫中常爲淨居天主二百劫中常爲六欲天主畢竟成佛永不墮惡道乃至百千生中耳不聞苦聲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是故地藏普勸衆生當如是學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爲喻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若能迴向法界是人福利不可爲喻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若能迴向法界其福不可爲喻復

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管理或獨發心或勸多人同共發心如是等輩三十生中常爲諸小國王檀越之人常爲輪王還以善法教化諸小國王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如是善事但能迴向法界是人功德百千生中受上妙樂如但迴向自家眷屬或自身利益如是之果卽三生受樂捨一得萬報是故地藏布施因緣其

事如是

地神護法品第十一

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衆生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是地藏菩薩教化六道一切衆生所發誓願劫數如千百億恒河沙世尊我觀未來及現在衆生於所住處於南方清潔之地以土石竹木作其龕室是中能塑畫乃

至金銀銅鐵作地藏形像燒香供養瞻禮讚歎是人居處即得十種利益何等爲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世尊未來世中及現在衆生若能於所住處方面作如是供養得如是利益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佛告堅牢地神汝

大神力諸神少及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又當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非但汝獨護是人故亦有釋梵眷屬諸天眷屬擁護是人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

見聞利益品第十二

爾時世尊從頂門上放百千萬億大毫相光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於頂門上放如是等毫相光已出微妙

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

音告諸大衆天龍八部人非人等聽吾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曰佛言世尊是地藏菩薩摩訶薩具大慈悲憐愍愍罪苦衆生於千萬億世界化千萬億身所有功德及不思議威神之力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向者又蒙世尊普告大衆欲稱揚地藏利益等事唯願世尊爲現

在未來一切衆生稱揚地藏不思議事今天龍八部瞻禮獲福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衆生聞汝名者見汝形者戀慕汝者讚歎汝者是諸衆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汝今具大慈悲憐愍衆生及天龍八部聽吾宣說地藏菩薩不思議利益之事汝當諦聽吾今說之觀世音言唯然世尊願樂欲聞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復次觀世音若未來現在諸世界中六道衆生臨命終時得聞地藏菩薩名一聲歷耳根者是諸衆生永不歷三惡道苦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或使病人未終之時眼耳見聞知道眷屬將舍宅寶貝等爲其自身塑畫地藏菩薩形像是人若是業報合受重病者承斯功德尋卽除愈

壽命增益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卽生人天受勝妙樂一切罪障悉皆銷滅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及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卽解脫生人天中受勝妙

樂者卽承斯功德轉增聖因受無量樂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或於夢中菩薩現大神力親領是人於諸世界見諸眷屬更能每日念菩薩名千徧至于千日是人當得菩薩遣所在土地鬼神終身衛護現世衣食豐溢無諸疾苦乃至橫事不入其門何況及身是人畢竟得菩薩摩頂授記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衆生者欲修無上菩提者欲出離三界者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復願地藏菩薩具大慈悲永擁護我是人於睡夢中卽得菩薩摩頂授記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銷除故於大乘經典無讀誦性如是之人聞

地藏菩薩名見地藏菩薩像具以本心恭敬陳白更以香華衣服飲食一切玩具供養菩薩以淨水一盞經一日一夜安菩薩前然後合掌請服迴曾向南臨入口時至心鄭重服水既畢慎五辛酒肉邪淫妄語及諸殺害一七日或三七日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卽獲聰明應是經典一歷耳根卽當永記更不忘失一句一偈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卽得安樂衣食豐溢乃至於睡夢中悉皆安樂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佛告觀世音菩薩是地藏菩薩於閻浮提有大因緣若說於諸衆生見聞利益等事百千劫中說不能盡是故觀世音汝以神力流布是經令娑

婆世界衆生百千萬劫永受安樂爾時世尊而說偈言

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
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
少失父母恩愛者 未知覓神在何趣
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 卽獲摩頂受聖記
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
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
供養地藏以香華 衣服飲食諸玩具
以淨水安大士前 一日一夜求服之

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

卽於夢中見無邊

覺來便得利根耳

應是經教歷耳聞

千萬生中永不忘

以是大士不思議

能使斯人獲此慧

貧窮衆生及疾病

家宅凶衰眷屬離

睡夢之中悉不安

求者乖違無稱遂

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

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

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

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

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

是故觀音汝當知

普告恒沙諸國土

囑累人天品第十三

爾時世尊舉金色臂又摩地藏菩薩摩訶薩頂而作
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
再以人天諸衆生等未出三界在火宅中者付囑於
汝無令是諸衆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地藏是
南閻浮提衆生志性無定習惡者多縱發善心須臾

卽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地藏吾今殷勤以天人
衆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復次地藏未來世中
若天若人隨業報應落在惡趣臨墮趣中或至門首
是諸衆生若能念得一佛名一菩薩名一句一偈大
乘經典是諸衆生汝以神力方便救拔於是人所現
無邊身爲碎地獄遣令生天受勝妙樂爾時世尊而
說偈言

現在未來天人衆

吾今殷勤付囑汝

以大神通方便度

勿令墮在諸惡趣

爾時地藏菩薩摩訶薩胡跪合掌白佛言世尊唯願
世尊不以爲慮未來世中若有善男子善女人於佛
法中一念恭敬我亦百千万方便度脫是人於生死中
速得解脫何況聞諸善事念念修行自然於無上道
永不退轉說是語時會中有一菩薩名虚空藏白佛
言世尊我自至忉利聞於如來讚歎地藏菩薩威神
勢力不可思議未來世中若有善男子善女人乃至
一切天龍聞此經典及地藏名字或瞻禮形像得幾

種福利唯願世尊爲未來現在一切衆等略而說之
佛告虚空藏菩薩諦聽諦聽吾當爲汝分別說之若
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爲王臣女
十三者端正相好十四者多生天上十五者或爲帝
王十六者宿智命通十七者有求皆從十八者眷屬

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

地藏菩薩本願經

卷下

其

歡樂十九者諸橫銷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者先亡離苦
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
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得七種利
益一者速超聖地二者惡業銷滅三者諸佛護臨四
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
薩已一切衆會俱復瞻禮合掌而退

地藏菩薩本願經卷下

校爲 第一紙五行舉心南藏

音釋

替他計切 愍口很切 歎許竭切

橫戶孟切不 毒蟲也 橫以理也

哺

蒲故切以 口飼食也

金壇信女周門王氏性賢 虞門王氏 共刻
地藏菩薩本願經卷下 嘉禾釋道梅對 長
洲徐普書 陳水端書 萬曆戊戌中秋經山 肅庵識

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

糸

地蔵菩薩

三十三

其

地蔵菩薩
三十三
其

人此藏書
少報財除天

ヲノ
廿九

卅
壬
辰