

地藏菩薩本願經卷上科注

古鹽匡菴青蓮苾芻靈槩父輯

委釋經題已如上說

次譯師

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

唐代名李氏有天下之號以其奮迹晉陽爲陶唐氏故都故國號唐焉。李淵之祖虎。佐西魏。追封唐國公。虎生昉。昉生淵。皆襲封唐公。遂以立國。于闐正云瞿薩怛那唐言地乳。以王未有嗣。禱毗沙門像。額上剖出嬰兒。不飲人乳。神前之地。忽然隆起。其狀如乳。神童飲吮。祖堯切。前上聲。遂至成立。故以名國。又云渙那於遁。豁且。子余切。音疽。屈丹皆此國之異名也。大集月藏經。世尊付囑難勝天子。千眷屬及散脂大夜叉等。毗沙門王共護于闐國土。故多聖賢繼跡。乃譯師本生處也。三藏梵名俱舍。此云藏。如世庫藏。以積錢財。法之三藏。以蘊文義。三名各含一切文理。故名爲藏。阿舍。卽定藏。

毗尼、卽戒藏。阿毗曇、卽慧藏也。沙門、正言室摩那拏、此言功勞、謂修道有功而多勞。又言息心、瑞應云、息心達本源、故號爲沙門、是也。然諸經譯人、皆云法師。今稱沙門者、譯主之謙德也。實又難陀、唐翻學喜。時因天后明揚佛日、敬重大乘、以華嚴舊經、處會未備、遠聞于闐、有斯梵本、發使迎請、實又與經同來、赴洛重譯。

三隨文演義、爲三序、正流通、初品、序分、分身集會、訖較量布施九品、正說分、地神護法品、訖經三品、流通分、問、含笑放光、可名發起。問答因地、長者發心、聖女救母、理合入正。又地神護法、見聞利益、應屬正文、唯囑累一品、可曰流通。今皆不然、其義何居。答、吾祖智者云、分文本是人情、人情咸謂序未辯道、流通歇末、不得論於因果。夫三段者、不可杜斷隔絕。序本序於正通、正本正於序通、通本通於正序、各有三義、初中後善。若其杜絕、豈得名善。何容序無滋味、流通歇末耶。今文殊因衆集既多、故問昔行願、世尊答出疇事、正分身集會之弄引、那言非序。其地神護法、見聞利益、正流通要事、何言猶屬正宗。蓋觀大師之言乎。衆生得道、根性不定。序中說正、亦應無妨。流通有正、彌是督厲宣行、不乖經意。今準祖誥、豈順人情。釋序、二初品題。

初利天宮神通品第一

釋品、如綸貫、後、倣此

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

如是

大師深悟法華、闡明妙旨、以五重而解首題、以四釋而消文句。今經既同醍醐、釋文那容薄味、况諸經之首唱、乃法華之極談。南嶽三轉讀文、天台一念觀具、理既一體、文合四番。第後代人情效簡、而末世根鈍憚煩。今故處中、或三二一、貴在得意、無煩筆墨。如是者、信成就也。佛法大海、信爲能入、心有淨信、能入法海。故不信者、言是事不如是。如牛皮未柔、不可屈折。信者、言是事如是。如牛皮已柔、隨用可作。信則所言之理順、順則師資之道成、故首標之。又如名不異、是日無非。阿難傳佛所說圓經、譬之瀉水分瓶無異。文下之理、允當無非。則文如而理是、故言如是。只此如是、莫不皆同。以不思議性識、卽諸法實相、體離四句、相絕百非。心佛衆生、三無差別。

抑豈我佛迹中經初爲然。卽本經初亦復如是。大論云。過去法如。卽是未來現在法如。現在法如。卽是過去未來法如。未來法如。卽是過去現在法如。所以者何。一如無異故。是則地藏菩薩元初發心以來。迨今天宮受囑。皆以圓如是而自修。亦以圓如是而利它。種熟脫三。時時不廢。與我佛本迹之事。莫不皆如皆是。万名今經開顯之如是也。行人能以此圓常正諦。觀一念具心。卽此具心所起修惡。卽是性惡。名惡法界。無法不收。體是三德。復名三諦。稱諦而觀。照境不異。名如。境觀雙亡。永絕過非。曰是如是信之。信成就矣。

二能聞之人

我聞

我聞者。聞成就也。此海阿難。自表親承有在。永異外道。我以主宰爲義。十六見之首。五利使之元。故凡夫小乘。於人法中著我。而阿難爲傳法菩薩。於法華預授記之儔。傳此圓經。合順二空。何亦言我。須知凡夫人。具足見慢。名字三我。阿難已無見慢。隨俗名字。以無我無聞。化道則絕。故雖知無我。爲傳化道。隨世假說。如以金錢易銅。買賣之法。人無笑者。聞者耳根不壞。聲在可

聞處。作心諦聽。因緣和合。故能聞。應言耳聞。以我是聞主。聞是我用。主是假人。用是實法。若解主義。聞義自顯。但主是總論緣起。聞乃別從說聽。不無少異。此是阿難直提法性真我心。聞令人直下悟入耳。然真我。無我無不我心。聞無聞無不聞。爲傳化不絕。故云我聞。聞則成就已。

三聞持之時

一時

此應紀歲月。今云一時者。蓋兩土正朔不同。說經前後有異。故以一時總攝耳。然一者。乃道之統體。天德之純。形氣之元。數之始。易之奇。生天生地。萬物以茲。未有不始於一。故伏羲卦爻。倉頡文字。咸起於一。一爲字之大母。在上。若天蓋形。在下。若地載形。在中。若人負荷形。皆者。變易也。造化密移。人疇覺之。其可見者。莫如日。故取日之所之。乃是會意。以天體至大。運用之妙。存乎日也。佛世論時有二。一迦羅名短時。實時。示內弟子。依時而食。護明相等。二三摩耶。名長時。假時。外道執時爲實。故顯時是假。輔行云。諸經既多。乃通言一時。則諒乎長短。攝彼精麤。是已。今言覺皇法運將竟。天宮嘉會之時。聽者感佛爲說。說者應機而談。說聽事訖。總名一時。大要。

令根熟六道歸一心之時。大師云。若前思後覺。斯二非一。思覺妄斷。豁悟之時。今亦然耳。
四佛及住處

佛在忉利天

天台明六即佛。今約究竟即佛有三。依一切智。有丈六佛。依道種智。有丈六尊特佛。依一切種智。有法身佛。三佛不得一異。非一異而一異。今既開顯總祕密藏。同一圓佛。一異俱忘。暫時曰在。久停名住。一往語耳。今準大論。以住釋在。住者。四儀之一。佛爲能住。忉利天爲所住。以住處有二。一境界處。游歷之境。爲化在俗之流。二依止處。爲統出家之衆。今指境界處也。然能住有四。謂天。梵。聖。佛。天住。謂六欲。因即施戒善心。梵住。從初禪至非想。因即四無量心。聖住。三乘人。因即三三昧。佛住。首楞嚴百八三昧等。然必依諦而住。故丈六佛。住真諦。合身佛。住真中。法身佛。住中道。是則吾人於一中。圓修三觀。念念不休。時時住於三諦。即觀行住。故知能了神解。心性。念念菩提果圓。介爾起意。大用現前。無得無依。非取非捨。從真起行。體用相收。以行契真。卷舒一際。自然心心合道。念念冥真矣。忉利天。見品題。

二點三月所爲。何故立此科。以爲母說法句。文屬證信。意含發起。通不能收。別不可攝。故別立之。然此句。乃如來上升忉利。三月安居之宗源。正爲地藏爲母發願之張本。一以遮外道六師之疑謗。次以起後世四衆之孝思。語雖略點。意實包羅爾。

爲母說法

準觀佛三昧海經。是父王白佛。當往忉利天。爲母說法。佛言。當如輪王行法。問訊檀越。按增一阿含經。乃帝釋所請。謂諸佛皆上升忉利。爲母說法。如來亦應爲聖母說法。於是如來。與千比丘。於安達羅國。曲女城邊。升忉利天。爲母說法。以報生身之恩。梵語摩訶摩耶。唐言大術。或云大幻。長阿含名大化。妙玄云。摩耶。是千佛之母。是大權法身上地。豈有凡夫。能懷那羅延菩薩耶。故晉譯華嚴。摩耶夫人答善財云。我已成就大願智幻法門。得此法門故。爲盧舍那如來母。於閻浮提迦毗羅城。淨飯王宮。從右脅生。悉達太子。顯現不可思議自在神力。此約小乘明父母等。若約圓宗。都如幻現。如佛告月氏天子言。其菩薩者。不念於生。亦無所起。用本願故。現有所生。天問。菩薩不念所生。亦不往生。云何如來垂念所生之親。上忉利天。一時三月。如來不爲

從王后摩耶、而由生乎。佛告天子、菩薩不從王后摩耶所生、從智慧度無極生。所以者何、其三十二大人相、十力、四無所畏、十八不共、乃至虛空佛眼、神足善權、斯諸功德、悉爲不從王后摩耶而生、則從智慧度無極生。此即佛升忉利、爲聖后所說之法。經有三卷、皆稱本之談。

二別序、發起當文、不關餘經、故云別。文分三段。初果因集讚序。二是時如來下、現相集衆序。三爾時釋迦下、問答釋疑序。若約相生次第、由果因集讚、故世尊放光、而天龍等集、由集衆之多、故佛以衆數問文殊、文殊懷疑發問、如來答出昔事。是則問答釋疑、由現相集衆、現相集衆、由果因集讚、逆順生起、鈎鎖相連。若祇如此翻覆緣起、正同光宅、因緣一釋未周、而約教本迹、觀心、了無趣向矣。須知三序、序正中四一。果因集讚、及所集衆、敘人一。現瑞、敘理一。果因交讚、文殊疑念、敘行一。問答、敘教一。此因緣釋也。若約教者、此序序正、非三藏通別、乃是序於圓正耳。若約本迹、自地藏元初、不可說刳前、迨至今日、天宮受囑、任運各作四一。觀心可知、不復記問。法華經王、得作四一、今經何可擬同。答如來金口、親讚地藏智慧神通等、皆不可思議。大師云、妙名不可思議、那不許作四一序耶。若準妙玄本迹各論十妙、正應約本迹各明十不思議、但末代樂簡、故存而不論。須知圓經、勿作餘釋。今初分二、初同來集會。

爾時十方無量世界、不可說、不可說、一切諸佛、及大菩薩摩訶薩、皆來集會、

爾時者、正如來爲聖母說法時也。諸佛既多、難別刹土、故統云十方無量世界。無量者、量不可得、有何等筭。世爲遷流、界爲方位、東西南北上下、爲界過去未來現在、爲世。有二種。一衆生世界、是正報。二器世界、是依報。孔矣、依正數夥、不可說也。此是華嚴阿僧祇品百二十五數中之一。普及名一。盡際名切。不一名諸尊極名佛。各將一大菩薩爲侍、故云及。善名道、薩名心。自行此道、復能化人、依勝位、立勝行。乃圓教大人、故言大菩薩摩訶薩。主與伴俱、因隨果集。主不異伴、伴不異主。即主即伴、非異非同。來則俱來、集則共集、故云皆來集會。斯時、如帝網珠、光重重無盡。行人一念、冥契其中、則始覺智、與本覺智、融通一際。無明心、與菩提心、交互雙流、則無邊刹海、不隔毫端。十世古今、不離當念。心爲總持之主、圓觀不可暫離、請各思之。

二共申讚歎、二初同歎釋迦難事

讚歎釋迦牟尼佛、能於五濁惡世、現不可思議大智慧神通之

力、調伏剛強衆生、知苦樂法、

釋迦姓也。本起經翻能仁。準長阿含。昔甘蔗姓王。聽次妃譖。擯四太子。至雪山北。自立城居。以德歸人。不數年間。鬱爲強國。父王遣使往召。四子辭過不還。父王三歎我子釋迦。因此命氏。牟尼字也。本行經翻寂默。以諸釋種。憍慢多言。及見太子。悉皆默然。王云宜字牟尼。姓從慈悲利物。故不住涅槃。字取智慧冥理。故不住生死。首歎能字。卽此意也。五濁惡世。譬如清水。投之塵土。容貌汨然。名之爲濁。濁相有五。所謂劫濁。約劫濁無別體。見濁。爲體。五利使衆生濁。攬見慢果。命濁。連持色。而此五濁。煩惱。見爲根本。從此二濁。成於衆生。從衆生有連持命。此四經時。謂爲劫濁。劫濁亂時。衆生垢重。慳貪嫉妬。成就諸不善根。故名惡世。悲華經寂意菩薩問。今我世尊。何因何緣。處斯不淨五濁惡世之中。成阿耨菩提。說三乘法。何緣不取清淨世界。遠離五濁惡世。佛告寂意。菩薩以本願故。取爭妙國。亦本願故。取不淨土。菩薩成就大悲。取斯弊惡不淨土耳。是故我以本願。處此不淨穢惡世界。成阿耨菩提。云大論云。諸佛大悲。徹於骨髓。不以世界好醜。隨應度者。而教化之。如慈母愛子。子雖沒在廁溷。勤求拯拔。不

58

以爲惡。故諸佛菩薩讚歎能於五濁惡世調伏剛強衆生。現者約化儀。本是瓔珞長者現爲弊
垢之身。乃寢大而施小也。約佛意本是圓佛。垂爲三藏初成之相。乃隱實而施權也。大智慧神
通準大論。謂能降伏外道大論議師及釋梵天王。故名大智慧。準賢愚經。降六師已。泔沙王白
佛。六師羣迷不自度量。求於世尊。拊試神力。佛現神變。妙難思議。六師窮縮。乃無一術。投水而
死。徒類散解。故名大神通力者。佛身功德力。勝於十萬白香象寶。是爲父母遺體力。若神通功
德力。無量無限。如此大慧通力。三乘罔知。人天莫測。名不可思議。以此慧通之力。調伏剛強衆
生。維摩居士言。此土衆生。剛強難化。故佛爲說剛強之語。以調伏之。言是地獄。是畜生。是餓鬼。
乃至是愚癡。是愚癡報等。以難化之人。心如猿猴。又如象馬。懽懽上音龍。下音列。懽懽懽懽多惡也。不調。加諸
楚毒。乃至徹骨。然後調伏。如是剛強難化衆生。故以一切苦切之言。乃可入律。故我佛稱調御
天人師。苦樂卽三藏生滅四諦。以迷真重故。從事受稱。然苦集是一法。分因果成兩。道滅亦然。
以二是世間苦因果。二是出世樂因果。故但云苦樂。法者執持爲義。以四諦法。非佛。天人沙門。
婆羅門所作。唯是過去無明顛倒心中。造作諸行。法爾能出。今世六道苦果。天然好惡不同。知
者卽鹿苑三轉法輪時。示其相云。此是苦。汝應知等。此是小始初成。先施方便。以調伏三乘根

59

性。以四諦調伏聲聞。以因緣調伏緣覺。以六度調伏菩薩。諦緣弘誓。皆依四諦。故通言知苦樂法。此是釋迦能事。故果因交讚而共歎也。

二各遣侍者問訊

各遣侍者問訊世尊

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

二現相集衆。二初現瑞。瑞。祗是相。密報爲瑞。奇異爲相。相何所表。妙理之蹟。說之至難。人情悠悠。不能尊重。應須神通發動。現於瑞相。密表乎理。世人以蜘蛛掛。則喜事來。乾鵲噪。則行人至。小尙有徵。大焉無瑞。以近表遠。亦應如是。現瑞分二。初放光明雲。二出微妙音。表我佛現身說法。爲地藏形聲張本。先以神通駭動。後以智辯宣揚。初又二。初總示

是時如來含笑。放百千萬億大光明雲。

是時者。感應道交。發迹顯本。如來得付囑之機。大士承拔濟之命。今正是時。如優曇華。是時乃現。今既得時。故含笑放光。含。合也。合口停之也。準大論。笑從口出。一切毛孔皆開。故名笑。由口笑歡喜故。一切毛孔皆開。然佛佛皆有常光。放光之別。常光。佛身四邊。各一丈光明。生便有此三十二相之一。名丈光相。餘界常光無量。釋迦佛因衆生薄福。不堪其明。故受一丈。今是放光。卽表應機設教。破惑除疑。從體起用也。然諸經放已必收。今不見收光之文者。以放光照現在事。收光明將來事。今明地藏現事。故略收光之文。光明玄云。婆頗婆。翻光鬱多摩。翻明雲者。山川之氣。天之章也。陰陽聚而爲雲。逶迤上布。自然成文。內經曰。地氣上爲雲。天氣下爲雨。故從雨云。象回轉變態之形。表如來現身如雲。說法如雨。以雲出岫無心。散空絕跡。飄飄彌布。甘雨霽霽。正顯如來無分別智。緣感則現身。機叩則說法。令衆生自然菩提芽生。百千萬億。言光雲數多。大論云。身光是諸光之本。從本枝流。無量無數。譬如迦羅求羅蟲。其身微細。得風轉大。光明亦如是。得可度衆生。轉增無限。故有百千萬億。須知如來之光。本從智心流出。則吾人一念。

本具三千性相、百界千如。如是互具百千萬億之心光、與如來智光、無二無別。故得三乘咸會、六道齊開、同此一光、不可思議矣。

二別明

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

所謂者、有指之辭。就文指十種光雲。約意指衆生性德。欲令觀形知意、目擊道存、全性起修。即因成果。方見毗盧遮那、遍一切處。心佛衆生、三無差別。故約今家十乘觀法、對釋十種光雲。令修之得門、見不唐捐也。故四明云、此之十法、雖是智者像代宣揚、若離此十、更無修法。今準其意、以釋此文。庶令十法成乘、運歸寶所。大圓滿光明雲、爲十光之首、流出九光。正對不思議境、居十乘之初、爲九乘本。大圓滿、卽如來果德三身、與衆生一念三千、具足無減。卽此之境、無法

不備、故曰圓滿。法華大車、其是在是歟、故以對之。

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

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

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

大三昧光明雲、對第五識通塞者。此正以王三昧、照其四諦苦集、十二因緣、六蔽塵沙、無明之塞、莫不皆成道滅。滅因緣智、六度、一心三觀之通。通者護之、塞者破之。無塞不通、名大三昧。三

昧與慧冥契，何塞而不通，故以對之。

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

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

大功德光明雲對第八知位次者。謂修行之人，免增上慢。蓋此光雲，觀者皆有滅惡之功，生善之德，不無觀智淺深明昧之異。而上慢者，謂已均佛，實未證得，自謂證得，非唯失位，却墮泥犁。若知生佛體同，而真似因果，前後不濫，則內勤三觀，外加五悔，免增上慢，成大功德，故以對之。大皈依光明雲對第九能安忍者。謂於逆順，安然不動，策進五品，而入六根，以圓觀行人，初入外凡，外招名利，內動宿障，因茲破敗，豈能進道。今見光雲，示歸依之像，卽返還自性，依憑三寶。

大讚歎光明雲對第十離順道法愛者。謂莫著十信相似之道，須入初住真實之理。以既修離愛，進入銅輪，住百界分身，一多相卽，自然任運，流入薩婆若海。則三世如來，莫不讚歎安慰，故以對之。問：十種光雲，果覺神通之用。十乘觀法，圓初修進之門。以果對因，修證乖矣。答：夫論觀法，若其不用果覺爲體，則非圓行。若其不以卽覺之性爲所照境，則非妙境，非極理也。今不許初心與果覺同體，則如來光雲與衆生何涉，而天龍鬼神，乘光普集耶？若知初後不二，方顯因果同涂。所謂衆生性德之佛，非自非他，非因非果，卽是圓常大覺之體。故知果佛圓明之體，是我凡夫本具性德，那言果佛光雲，非圓初心之妙用耶。

二出微妙音，二初結前起後

放如是等不可說光明雲已，又出種種微妙之音。

放等，結前又等起後。婆闍尼娑婆咻，此云聲音。準魔燒亂經，梵名毗樓，翻聲音。後譯翻洪音。樓拘子之名。白虎通曰：聲音，鳴也。音者，飲也。剛柔清濁，和而相飲。精蘊云：音者，聲成文也。散而布者，聲也。不如是，則不能震動。函畜有餘而不盡露者，音也。不如是，則不能渾成。呼二字，而開發收。

閉備矣。今言詮理之聲，謂之音。佛所出聲，言辭清雅，聞者無厭，聽之無足。能爲一切作與樂拔苦因緣，莫若聞聲之益。即是以慈修口，故有八音。一極好音。二柔軟音。三和適音。四尊慧音。五不女音。六不譌音。七深遠音。八不竭音。種種微妙者，佛先世種善音聲因緣，故咽喉中得微妙四大，能出種種妙好遠近音聲，徧滿十方恆沙世界。今光雲出音，法爾宣流，絕緣慮心之情見，顯無分別之慧通。互相合響曰微，彼此不雜曰妙。此表地藏隨類現身，應機說法，境既不一，音亦衆多。華嚴云：諸光明中出妙音，普遍十方一切國，演說佛子諸功德，能入菩提之妙道，正斯之謂也。

二正明衆音

所謂檀波羅蜜音。尸波羅蜜音。羼提波羅蜜音。毗離耶波羅蜜音。禪波羅蜜音。般若波羅蜜音。慈悲音。喜捨音。解脫音。無漏音。智慧音。大智慧音。師子吼音。大師子吼音。雲雷音。大雲雷音。

宣說六度等，有二意。一表佛菩薩身，即是法身，從諸法門功德生。二表佛菩薩說法，不出六度等法門。以大智慧，作師子吼，興雲震雷，潤物肅衆也。梵語檀那，秦言布施。檀爲寶藏，富貴安隱之福田。檀能破苦，得道涅槃之筏喻。利益殊多，故光雲首讚。

尸羅，翻性善，又翻止得，謂止惡得善也。若人求大善利，當堅持戒，如惜重寶，如護身命。譬如大地一切萬物之所依住，戒爲一切善法住處，故光雲宣流。

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

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

禪那，云思惟修。菩薩行禪時，五波羅蜜和合助成。一一禪中，行大慈悲，拔無量劫中罪，得諸法實相智，故爲十方諸佛大菩薩所念。以故光音宣演，起人禪定之門。

般若，翻智慧。照了一切諸法，皆不可得，而能通達一切無礙，名爲智慧。諸菩薩從初發心，求一

切種智。當學一切法。得一切智慧。所以光音宣此。起衆生智慧之根。六度雖通四教。今是開前事理。總成純圓理六度也。

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

解脫音。梵名目帝羅。此云解脫。淨名疏云。一眞性。二實慧。三方便。經云。諸佛菩薩有解脫。名不思議。若菩薩住此解脫者。能以須彌之高廣。內芥子等。即是三種解脫。不思議義。何者。菩薩解脫。即是眞性。菩薩住此。即是實慧。須彌內芥。即是方便。今光流妙音。正表地藏不思議方便神通妙用。

無漏音。此中應說因緣四諦。及三十七道品。今以無漏賅之。梵語烏波。或薩遮。此翻有。有是何義。謂一切有漏法。是此不約小乘生滅四諦。以苦集爲漏因果。道滅爲無漏因果。今是圓無漏。

則七方便。皆名有漏。以六凡漏落有邊。兩教二乘漏落空邊。三教菩薩漏落二邊。今光雲宣流眞無漏音。會七方便。俱住中道。永不漏落二邊也。

智慧音。大智慧音。智以窮微彰號。慧以決擇立名。列二音者。智慧音。通七方便。如妙玄智妙中。所列二十種智是也。大智慧音。是如來權實二智。卽法華諸佛智慧。甚深無量等。是也。問。上云。梵語般若。華言智慧。今復列者。豈不重耶。答。大品既云。欲得道慧。道種慧。一切智。一切種智。當學般若波羅蜜。則般若能生智慧。故以此翻之。如母能生子。卽以子名母之意。輔行云。種智般若。自具諸法。能泯諸相。則般若。自具實相等三名。而智慧。不無因果權實等二義。故不爲重。今光音宣此。正開權小偏智。無非中道如實妙智。大論云。三世十方諸佛。身放大光明。遍照十方。破諸黑暗。心出智慧光明。破衆生無明闇冥。正是此意。

師子吼音。大師子吼音。梵語僧伽。翻小師子。梵名僧伽。彼翻師子。是大師子。大論云。如師子王。清淨種中生。深山大谷中住。云。吼者咆哮也。以口扣地。現大威勢。表師子王力。今謂師子音。爲三乘說權小法。大師子吼。爲別圓說大乘法。總表無畏新華嚴云。譬如大師子吼。小師子聞。悉皆勇健。一切禽獸。遠避竄伏。佛師子吼。諸菩薩等。若聞讚歎菩提心聲。長養法身。妄見衆

生慚伏退散。大論云、譬如師子、能令羣獸攝伏、是也。今光流衍者、謂欲宣六度等法、必具大智慧、智慧既足、作師子吼、衆生蒙潤、故以雲雷而終之。

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

二集衆、二初結前起後

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

西域記云、索訶世界、三千大千國土、爲一佛所化攝也。舊曰娑婆、悲華云、何名娑婆。是中衆生、忍受三毒、及諸煩惱、能忍斯惡、故名忍土。又劫初梵王名忍、依王之名而名其土、故楞伽翻能忍。國土梵名利摩、正音掣多羅、此云土田、萬境不同、亦名爲刹、取莊嚴差別爲名。國域也。小曰邦、大曰國。古之王者、建國居民、度天地之所合、定陰陽之所和、故言國土。然法身無像、豈假地

以居。應物有形、故隨國而化。大論明四種天、一名天子、今國王名天子、周稱天王、二生天、即二十八天是、三淨天、人中四淨生天、欲天諸聖人、須陀洹、家家、斯陀含、色界、梵名那伽、此云龍、鱗蟲之長、能幽能明、能大能小、能長能短、春分而登天、秋分而入淵、有鱗曰蛟龍、有翼曰應龍、有角曰虬龍、無角曰螭龍、未昇天曰蟠龍、龍、天類也。故經論中、天龍並舉、五分律、畜生除龍、能令綏國人擁護正法故也。鬼神、鄭玄云、聖人之精氣爲神、賢人之精氣曰鬼、此亦一往、故尸子云、天神曰靈、地神曰祇、人神曰鬼、鬼者、歸也。古以死爲歸、又畏也、威也、自則虛怯多畏、能令他畏其威、神者、能也、力大者、能移山填海、力小者、能隱顯變化、皆鬼道攝。然他方國土、非我佛化境、何故天龍鬼神亦集。此有二意、一由地藏分身化人、時時不廢、此輩宿世根熟、法爾天性相關、故觀光聞音、同時來集。二此輩得預法會、應準乘戒四句、天神同來、乘戒俱急之流、龍鬼亦集、乘急戒緩之類、並是輕報泥犁、焉得不求度脫、其數莫窮、故云有無量億。

二正集大衆、三初天龍等衆、二一切神衆、三大鬼王衆、初分二、初別列三界天衆、二總指八部等衆。妙玄云、天乘位者、修十善道、任運淳熟、通是天因、加修禪定、進升上界、三界天果高下不同、修因必深淺異也。初中分三、初六欲天、楞嚴云、如是六天、形雖出動、心迹尙交、自此已還、

名爲欲界。故俱舍云：六受欲交抱，執手笑視嬌。輔行釋曰：地居形交。初利以風爲事。夜摩抱持。兜率執手。化樂視笑。他化但視。然雖取境不同，均之未離情欲，故通名六欲天也。

所謂四天王天。忉利天。須彌摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。

四天王天，上昇之元首，下界之初天。居須彌山腹，隣於日月。帝釋外臣，卽四鎮王也。釋名如後。長阿含云：四天王皆有婚嫁，行欲同人。根相到故化生小兒在膝上，如五歲小兒。他化如十歲。乃至未久，自然寶器感百味，食天甘露漿，食訖，便與諸天等量。其六天身壽之量，應準俱舍頌：欲天俱虛舍，四分一一增。四分之一，卽半里，初天長。人間五十年，下天一晝夜，承斯壽五百，上五倍倍增。四天王壽五百，以人間五十年爲一日。乃至化十六千歲。以人間千六百年爲一日。彼亦三十日爲一月。十二月爲一歲。若布施持不殺戒，清淨小勝，厭患家業，好樂聽法，供養善人，生四天王天。初利如前。大論云：釋迦提婆因提，秦言能天主。人中布施，加持不盜戒，供養父母，及其所尊，心欲求勝，生三十三天。居須彌山頂，山頂四角，有三十二天。已上二天，單修上品十善，得生其中。

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

兜率陀天，新云觀史多。大論云：刪兜率陀，天王名，秦言妙足。於五欲知止足故。由昔布施，加持不四口過，好樂多聞，分別好醜，愛樂涅槃，心著功德，命終之後，上昇精微，不接下界諸人天境，乃至劫壞，三災不及。此天是補處菩薩所居，故佛地論名意足。後身菩薩於中教化，多修惠足，故則三災不及。約內院說，凡天外院，還受三災也。

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

他化自在天，梵名婆舍跋提。以此天奪他所化，而自娛樂故。由昔布施時清淨，持戒轉深，好樂多聞，自貴情多，不能自苦，從他求樂。它所思惟，勤心方便，化作五欲，奪而自在。故別行疏云：是欲界頂天。假它所作，以成已樂，卽魔王也。而垂裕記又云：第六天上，別有魔羅所居天，他化天攝。經論所出不同。已上四天空居，修上品十善，兼坐未到定，得生其中。感通傳云：帝釋爲地居

天主、魔王爲六欲天主、帝釋四王欲行佛法、魔不得制、問地居二天、主住山頂、臣居山腹、空居四天、云何安立。答、準大論、夜摩等諸天七寶地、在虛空中、有風持之令住、乃至淨居、亦復如是。又業疏曰、第四禪上、雲居輕薄、如星散住、不同下天如雲密合、則知下雖空居、必依雲假風而得住持、福業所致耳。

二色界天、共有十八、分爲四禪、初二三禪、各三天、四禪有九天、離欲麤散、未出色籠、故名色界。坐得禪定、故得禪名。正報之身、是清淨色、非如欲界垢染色也。

梵衆天。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。善現天。色究竟天。摩醯首羅天。

大論云、欲界心散亂、行者依何地、何方便得、當依色界、無色界諸禪定。於四無量心、入背捨、入勝處、九次第定、十一切處、試心、知得柔軟自在如意不。譬如御者試馬、曲折隨意、然後入陣。故世出世間、以此禪爲根本。梵者、淨也、無欲染故。十八天皆淨無欲、此當其首、徧得梵名。梵衆是

民。梵輔是臣。梵輔、又名梵富樓、此云前益天。在梵天前行、恆思梵天利益故。大梵、卽王也。故次第禪門云、佛於仁王說十八梵、亦應有民主之異。準此、後亦例分民臣與王矣。然法苑論諸天貴賤、乃至色界之中、唯局初禪三天、有貴有賤。大梵天是君、云自此已上諸天、受報同等、更無貴賤。據此、則上之三光三淨、應是功行論優劣也。大論九云、梵世天者、生處有三種、一梵衆天、諸小梵生處。二梵輔天、貴梵生處。三大梵天、中間禪生處。問、離欲是同、何故貴賤異處。答、初禪三種、修下禪、生梵衆、修中禪、生梵輔、修上禪、生大梵。慈行亦如是。以第一清淨心修上慈、卽生大梵、主領大千、而作世主。然通論、有萬億梵王、唯此是大千之中、王名尸棄、秦言頂髻、得爲大千之主。此約橫論又初禪、內有覺觀、故外有語言、主領下地爲便。若摩醯首羅、雖稱大靜王、云。字。威。居色界頂、報勝爲主、無統王義。以上二禪、無語言法、是故諸禪、但以報勝爲主、非統御也。此約豎論若涅槃疏、云娑婆世界主、正是首羅梵王、只領小千而已、乃古師之說、非今家正意。大論云、有人布施持戒、修布施時、其心得樂、若施多、樂亦多。如是思惟、捨五欲、除五蓋、入初禪、乃至非有想非無想天、亦如是。

二禪三天。少光。光明少故。無量光。光明轉增、無限量故。光音。新云以光當語音故。大論三十三

云如經說心清淨優劣。故光有上中下。諸天心清淨。布施持戒。故身有光明。復有人於闇處燃燈。亦供養尊像塔寺。復常修慈心。徧念衆生。又修念佛三昧。念諸佛光明神德。復修火一切入。又以智慧光明。教化愚闇邪見衆生。以是業因緣故。得心中智慧明。身亦有光。故阿毗曇論云。諸天報身之相。皆無骨肉。亦無大小便利不淨。身放光明。無別晝夜。報得五通。形無障礙。故知三天論光。義徧前後。三禪論淨。其義亦然。大要隨行高下。歷位淺深耳。

三禪三天。少淨離喜受樂爲淨。未及上位爲少。無量淨。淨勝於前。不可量故。徧淨。樂受最勝。淨周普故。是三禪。何故言淨。大論云。緣淨。故淨。八色是淨法。未被練。不得淨。今三四禪法起。來觸此八色。爲作淨緣。三四禪等。此是色界極淨之色。用此爲緣。觸八色更淨。故言緣淨。故淨。是樂遍身受故。知是三禪中淨。止觀云。三禪樂如泉石。水自中生。梵行之樂。亦復如是。二界中樂。不過三禪。夫求生天。以樂爲本。故以樂勝名天也。

四禪九天。三是凡夫住處。無想外道所居。五是三果居處。凡夫三天。經論出沒略異。如仁王云。九梵。三淨。三光。三梵。五喜樂天。疏出無雲爲首。以沒福愛。今經與楞嚴皆沒無雲。列福愛爲第二。蓋譯師互有出沒耳。福生。以蠱重相滅。淨福性生。從因彰名也。福愛。捨心圓融。勝解清淨。福

無遮中。得妙隨順。前天。以捨樂爲福。今捨心轉勝。愛樂此福。與前福生。淺深之別。廣果。凡夫之果。無勝過故。無想。一期中間。心想不行故。楞嚴云。從是天中。有二岐路。若於先心。無量淨光。福德圓明。修證而住。名廣果天。若於先心。雙厭苦樂。身心俱滅。經五百劫者。名無想天。此四勝流。一切世間諸苦樂境。所不能動。雖非無爲真不動地。有所得心。功用純熟。名爲四禪。此中復有五不還天。於下界中。九品習氣。俱時滅盡。苦樂雙亡。下無下居。故於捨心衆同分中。安立居處。大論名淨生天。色界有五種阿那含。不還是間。即於彼得阿羅漢。梵語首陀婆。秦言淨居天。何故名淨居天。以四禪有八種五種。是阿那含住處。是淨居。三種凡夫聖人共住。以淨居天。常憐愍衆生。常勸請佛說法。故無煩。無見思煩惱所雜。苦樂兩機。斷心不交故。無熱。機括獨行。研交無地。違順俱達。離熱惱故。無煩。絕外境。無熱。絕內心。淺深異耳。善見十方世界。妙見圓澄。更無塵象。見極明徹。故善現。精見現前。陶鑄無礙。形色轉勝。善能變化。故色究竟。究竟羣幾。窮色性。入無邊際。色法最極。故梵名阿迦尼吒。或名阿迦尼沙。此云質礙究竟。即此天也。摩醯首羅天。大論翻自在。正云摩訶摩醯伊溼伐羅。八臂三眼。騎白牛。然普門疏云。樓炭稱爲阿迦尼吒。華嚴稱爲色究竟天。是則摩醯首羅。即色究竟天。今別列者。如寶雨經云。復有淨居天衆。摩

醯首羅而爲上首。今經別立尊其主也。或有人以爲第六天。而諸經論多稱大自在。是色界頂。釋論云。過是八處。有十住菩薩住處。亦名淨居。號大自在天王。大千界主。十住經云。大自在天。光明勝一切衆生。故世尊涅槃獻供。大自在天最勝。故知非第六天也。今謂他化自在。假他所作。爲自受用。於境得大自在。摩醯首羅。居色界頂。熏禪最勝。於定得大自在。一從勢力。魔王自屬六天。一從禪定。尊極應居色頂。况波旬常求世尊入滅。而淨居每請如來轉輪。則自在之名。固同。而自在之事永異。非第六天。斯言足徵也。婆沙云。凡生彼者。要是進向那含。身得四禪。發於無漏。起熏禪業。或起一品。乃至九品。方乃得生。凡夫無此熏禪業。故不得生。楞嚴云。此不還天。彼諸四禪四位天王。獨有欽聞。不能知見。如今世間曠野深山。聖道場地。皆阿羅漢所住持。故世間衆人所不能見也。

三無色天。深厭色籠。修四空定。生四空天。名無色界。以此四天。只有四蘊。故得名也。輔行六上云。從第四禪。欲入空處。必作方便。滅三種色。一。可見可對色。色。二。不可見可對色。四五根。三。不可見無對色。法入少分。此之三色。並在色界。故滅此三。然但無麤色。非無細色。故妙樂云。無色雖無四大造色。定果所爲。皆是牆壁。法華經。意。三。三界皆以意識維持。楞嚴云。是四

空天。身心滅盡。定性現前。無業果色。從此逮終。名無色界。孤山釋云。無業果色者。顯有定果色也。

乃至非想非非想處天

乃至者。略辭也。此中應具列四天之名。以簡便故。故云乃至空處天。初離三種色。心緣虛空。既與無色相應。故名虛空定識。處天。捨空緣識。以識爲處。正從所緣處受名。故名識處。三無所有處。天行者。厭於識處無邊。於是捨之。入無所有處。亦名不用處。修此定時。不用一切內外境界。外境名空。內境名識。捨此二境。故言不用處。四非想非非想處天。此定不緣識處。故非想。不緣不用處。故非非想。此第四天。古多異解。今取止觀者。以見大師雖未見楞嚴。凡所釋義。與經雅合。彼云識性不動。以滅窮研。則是非想。豈非不緣識處乎。於無盡中。發宣盡性。則是非非想。豈非不緣不用處乎。又云。如存不存。即非非想也。若盡不盡。即非非想也。故禪門云。此定中不見一切相貌。故言非想。若一向無想。如木石無異。云何能知無想。故言非非想。如此釋義。天然脗合。若非古佛再來。安能發此妙義。近有以大師不見楞嚴。錯解法華六根。立言彈謗。寧不舌爛口中耶。輔

行九上云。若色無色二界相對。則色界名禪。無色界名定。若總以上界望於下欲。則上二界俱名定。地下界爲散。上來所釋自四天王。至非非想。雖定散有差。而生死無異。寧免三塗之輪轉。難逃七趣之升沉。雖用欣厭二門。快觀光雲諸瑞。如鷹隼飛。同集天宮也。

二總指八部等衆

一切天衆、龍衆、鬼神等衆、悉來集會。

此通指此界它方八部之衆。結其來集也。梵云娑婆。秦言一切。有二種。一名字一切。二實一切。今二種俱收。天龍鬼神。假名也。名具五陰。實法也。衆之爲言多也。古人以公共取義。衆古衆字。故从从目。言人所共視也。天之衆有五。一上界天王。摩醯首羅等。二遊虛空諸天。日天子等。三居虛空。魔王等。四地居天。主藏天等。五地下縛囉咽天等。各有無量天男。天女諸眷屬也。龍衆別行疏云。龍有四種。一守天宮不落。二興雲致雨益人。三地龍。決江開瀆。四守轉輪王福藏。各有龍子。龍孫諸眷屬也。鬼神等衆。依法念經。餓鬼大數。有三十六種。準摩尼羅。寶呪經。列鬼名九十三種。行因不等。受報各別。順正理。明無財。少財。多財。各復有三類。故撰華鈔。名三品九

類。瑜伽論。謂內障。外障。無障。各有所統眷屬。今言八部者。部類不同。略言八種。一天。二龍。三夜叉。四乾闥婆。五阿修羅。此言無端正。六迦樓羅。此云金翅。七緊那羅。此云疑神。以頭有角。令人生疑。天帝絲竹之神。八摩睺羅伽。此云大腹行也。先舉天龍。以其位尊而力大。以鬼神賅後六部。見行劣而居卑。所以舉此者。我佛垂化。道濟百靈。說法利人。慈育萬品。出則釋天前引。入乃梵王后隨。左輔大將。右弼金剛。三乘賢聖。歸投八部鬼神。翊衛他方者。見瑞雲而似鳥歸林。此土者。聞光音而如流赴壑。以今感而並來。由昔緣而普集也。

二一切神衆

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

此等諸神。各有攸司。或由業以實生。或因化而權示。海。江。河。皆水神也。積陰之氣爲水。上天爲雨露。下地爲江河。大論云。一切物中。水爲最大。以大地上下四邊。無不有水。若護世天王。不節

量天龍雨。又無消水珠者。則天地漂沒。又以水因緣故。世間衆生數。非衆生數。皆得生長。故水最大。然海爲百谷之王。故先舉海。海晦也。主承穢濁。其水黑如晦也。故孫卿子云。不積細流。無以成海。若唯據此四天下。梵名娑竭羅。此云鹹海。四洲皆住其中。故博物志云。天地四方。皆海水相通。地在其中心。戎蠻夷狄。形類不同。總而言之。謂之四海。其神曰海若。山海經云。朝陽之谷。神曰天吳。是謂水伯。其爲獸也。十八尾。八首。人面。八足。莊子云。波臣。大波之神。曰陽侯。濤之神。曰靈胥。

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

河神。河。下也。隨地下流而通也。乃水之伯。上應天漢。與江。淮。濟。三水爲四瀆。曰河宗者。四瀆之所宗也。案水經注。河源出崑崙之墟。準西域記。云。瞻部洲之中地者。阿那婆答多池。唐言無熱惱北面。頗胝師子口。流出徙多河。繞池一匝。入東北海。或曰潛流地下。出積石山。卽徙多河之流。

爲中國之河源。統紀用此說。然禹貢廣覽。云。積石山。非河源。記施功之處。故曰導河自積石。言自積石起也。又興起。行經序。云。崑崙山者。閼浮利地之中心。阿耨大泉。外周圍山。山內平地。泉處其中。象口所出者。則黃河是也。故廣覽云。河出崑崙。黃河西南涵浸。黃河多伏流。西南涵浸。是其見處。余是此說。以總圖傍注三字。曰黃河源。以池南金象口。流出信度河。入西南海。與西南涵浸合。故應指黃河爲河源也。神名窈妃。準長阿含。何緣有諸江河。因日月有熱。因熱有炎。因炎有汗。因汗成江河。

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

山神。梵語勢羅。唐言山。逸雅訓產。說文訓宣。乃宣氣產生萬物也。然五岳鎮地。支那之書固備。七金環山。天竺之典能詳。其神隨山而名。耆闍崛山。神名埤羅。

地神。地底也。其體底下。載萬物也。又言諦者。五土所生。莫不信諦也。其神曰祇。安也。大也。亦名后土。主閼浮者。神名堅牢也。

川澤神水之小者。川穿也。穿地而流也。西征記曰。故秦三川。卽指河洛伊水。沃出爲澤。兗州人曰掌。以水鍾聚。如手掌也。又訓潤。潤萬物者。莫過乎水。其神各隨川澤立名。

苗稼神。說文云。生艸於田。蒼頡云。禾之未秀。精蘊辯曰。禾始生也。从禾半出田上爲意耳。舊从艸。非。夫害嘉穀者。艸也。去之惟恐不亟。从艸立類。大害於義。又種曰稼。歛曰穡。舉一苗稼百穀通收。此土之神。應指后稷。教民稼穡之祖也。

晝神。夜神。晝者。正午也。聖人經天。以子午卯酉爲定。聖人緯地。以東西南北爲定。晝與夜相界。朝與暮相界。惟晝大明中天。从口。指定上下左右。而晝之界限自明。後世加聿。義反迂晦。其神如華嚴世。翕明入地中。一日之終。目暗何見。賴火月之爲功。从人舍也。从火。小明照室中也。从月。代明也。其光斜暎戶內。此始夜也。地以子夜爲正。天玄正色。晝乃大亨。夜惟永貞。其天德之周流乎。其神如善財參婆。婆演底主夜神等。共有九位。

空神。涅槃云。物體質礙。空性虛通。小乘以明暗爲體。大乘以空一顯色爲體。其神名舜若多。沈音疏云。未見誠釋。應是主空神。但無蟲相之身。亦有微妙之色。故如來光中。暎令暫現。

天神。天顯也。在上高顯也。又坦也。坦然高而遠也。五經通義云。天神之大者。曰昊天上帝。耀卽

魄寶。亦曰天皇。大帝。亦名太一。其佐曰五帝。東方青帝靈威仰。南方赤帝赤燿怒。西方白帝招拒。北方黑帝叶光紀。中央黃帝含樞紐。

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

艸木神。艸。植物之弱者。易生而根不固。冬則盡死。故但象其莖葉叢生之形。而不著其根。米。生氣所發也。其德爲仁。中直象幹。下象根。氏深固。上象旁枝分布。凡艸木茂大。必有鬼神倚附。然必尊雪山忍艸。菩提樹神。爲宗主也。已上所列。皆舉總名。其間神數。擬若河沙。何況風火雷電。舟車房舍。衣服什物。橋亭古廟。閭閻丘陵。故總云如是等。莫不快覩光雲。欣聞法雨。皆來聚集。天宮大會也。

三大鬼王衆

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

婆沙云。有威德者名貴。無威德者名賤。又王者名貴。使者名賤。今言大鬼王。卽有威德之貴者。富足充美。衣食自然。身服天衣。口餐天供。形常優縱。策乘輕馳。任情遊戲。共天何殊。此由前身大行檀故。得受威報。復由前身詔曲不實。故受鬼道也。惡目鬼王。梵云怛羅。此翻目童子也。心之神明。發見於目。竅開於肝。睛出於腎。育神於暗也。然目之美惡。由心之慈忍。此鬼心存剛愎。瞋目放惡色。妙臂經云。瞋目視之。乃至破壞身命。是也。

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

啖精氣鬼王。梵名毗舍闍。此云啖精氣。啖人及五穀之精氣。卽顯鬼也。月藏經云。地精氣。衆生精氣。正法勝味甘露精氣。是也。

啖胎卵鬼王。胎始也。婦孕三月成胎。形猶未具。从月台聲。爾時生氣未定。感於善則善。感於惡則惡。古有胎教。保之於混沌時也。卵卽胞衣。如世鷄卵。黃白未分。正同混沌之時。產生之候。卽有無數惡鬼。啖食胎衣。如後。

行病鬼王。行瘟疫之使者。皆東岳府君所遣。如富單那。主人間熱病是也。文殊寶藏陀羅尼經云。於後佛法滅時。惡法增長。種種諸災。流行於世。惡鬼下降。變爲女身。與諸衆生。作種種諸難等病。是也。

攝毒鬼王。如彌栗頭虔伽地。此云善品。主於蠱毒。卽蛇毒。生金銀毒等。皆能收攝。此卽阿須倫王。諸龍毒氣。人從求願。令不干人。故从德立名。

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

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

大愛敬鬼王。愛卽愛念。敬乃敬重。如妙臂經云。若有行人修此法者。彼一切天藥叉。持明大仙。乃至迦樓羅等。若有見者。恭敬禮拜。合掌作言。希有希有。大慈悲者。愍念一切諸有情等。此善鬼王。亦復如是。故有此名。下總結來集。如是等者。立名善惡不同。爲行慈忍有異。然皆以鬼身。

而來聞法。止觀謂乘急戒緩者。以三塗身見佛聞經。如華嚴涅槃。鬼神龍畜皆預列衆。如是因果差降。升沉非一。云何難言理戒得道。何用事戒。幸於人天受道。何意苦入三塗。正此經列衆之指爾。

三問答釋疑序。二初略問答以發起。二廣問答以發起。初又二。初問答所集衆數。三初如來以衆數問。

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

爾時者。正天龍鬼神畢至之時。既因果壅塞天宮。及凡聖交參法會。時衆驚疑。誰能發問。故我覺皇。悲心愍衆。慈眼觀機。縱目周覽。誰能酬酢。唯此文殊。久彰大智之名。堪對地藏沙劫威神之事。故特告之。梵名文殊師利。此云妙德。以了見三德佛性。不縱不橫。故梵名鳩摩羅伽。此云童真。內證眞常。而無取著。如世童子。心無染愛。即法王子之號也。大論云。文殊師利十力。四無

所畏等。悉具佛事。故住鳩摩羅伽地。什師云。妙德以身遊方。莫知其所生。又來補佛處。故言法王子。荆溪問。經稱文殊爲法王子。其諸菩薩。何人不是法王之子。答。有二義。一於王子中。德推文殊。二諸經中。文殊爲菩薩衆首。故云法王子。言汝觀者。非輕之也。蓋謂非汝文殊智眼。莫能觀之。乃喜而親暱之稱。一切諸佛等。結上正報。此世界等。結上依報。如是等。結指衆數。問其能知不耶。

二文殊以神力答

文殊師利白佛言。世尊。若以我神力。千劫測度。不能得知。

大論三十三云。文殊菩薩等以二種神通力。果報神通。修得神通。住是中。以福德方便力。光明神足等。種種因緣開度衆生。今何云以我神力。千劫測度。不能得知耶。此以衆集難知。正顯地藏神力難思也。問。天宮雖大。如何能容爾許之衆。答。佛與地藏。有不思議神力。諸天福業。自然之力。譬維摩之丈室。容獅子以何難。正法念經云。譬如一室。然五百燈。光明不相逼迫。諸天手中置五百天。亦復如是。不窄不妨。又云。彼夜摩天。或一百一千。共聚在一蓮華鬘同坐。不隘不

率。以善業故。自業力故。智論云。第三遍淨天。六十人坐一針頭而聽法。不相妨礙。諸天業力尙爾。何況如來不思議力。自應仰信也。

三世尊以佛眼證

佛告文殊師利。吾以佛眼觀故。猶不盡數。

梵語多羅。梁言眼。瑜伽云。屢觀衆色。觀而復捨。故名爲眼。是照燭義。楞嚴云。眼似蒲桃。或云。如秋泉池。有五種。肉。天。慧。法。佛。大論云。佛眼無事不知。無事不聞。無事不見。一切法中。佛眼常照。今言我以佛眼觀故。猶不盡數者。此正抑果揚因。遜已尊彼。彌顯地藏所化之衆。重重無盡也。佛尙難知。况文殊乎。况餘衆乎。

二點示能度本尊

此皆是地藏菩薩。久遠劫來。已度。當度。未度。已成就。當成就。未成就。

點出歷劫度人無量。度者。法也。亦度脫也。梵語悉地。此翻成就。逸雅云。成。盛也。就。高也。从京。从尤。尤。高人所就之處。今準禮云。天子孝曰就。就之爲言成也。天子德被天下。澤及萬物。始終成就。則其親獲安。今地藏以出世孝道。令人人度生死河。成涅槃道。轉凡入聖。爲高人。登高處。故言成就。已度已成就。即十方世界不可說諸佛是。當度當成就。即十方世界不可說諸菩薩是。未度未成就。即娑婆世界。十方國土。無量億天龍鬼神是。所謂種熟脫三。時時不廢。機有遲速。度有前後。大論云。譬如搖樹取果。熟者前墮。若未熟者。更復後搖。又如捕魚。前網不盡。後網乃得也。

二廣問答以發起。二初文殊設疑問因地。二世尊舉因答度人。此二章。修行要事。利生大本。楞嚴云。因地不真。果招紆曲。故創端問此。乃緊要關頭。初二先設詞興問。二唯願下。願說行願。初又二。初明已智信。

文殊師利白佛言。世尊。我已過去久修善根。證無礙智。聞佛所言。卽當信受。

假文殊發問者。以諸小菩薩等。怖難未除。不能問佛。惟文殊權謀智鑒。知機知時。能激揚發動。成辦利益。如大象擗樹。使象子得飽。故佛讚文殊云。汝今真是三世佛母。一切如來在修行地。皆曾引導初發信心。以是因緣。十方國土成正覺者。皆以文殊而爲其母。然今汝身。以本願力。現菩薩相。此久修善根之證也。無礙智。準佛性論。智有二種相。一者無着。見衆生界自性清淨。是如理智相。二者無礙。能通達觀無邊世界。是如量智相。今既觀雲集之衆。故用無礙智。唐柴三藏云。觀有不住有。觀空不住空。聞名不惑於名。見相不隨於相。心不能動。境不能隨。動隨不亂其真。可謂無礙智慧。蓋文殊原是古佛。今爲輔揚法化。權現童子之形。故於佛所說地藏度生之事。抑豈仰信諦受。自然通達無礙矣。

二舉衆疑謗

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。

先舉疑謗之機。次顯興謗之意。良由小果。惟聞諦緣。慧淺同於牛跡。根狹罔識滄溟。天龍八部。

雜類下機。乘戒猶虧。並運。大道安冀深知。未來衆生。志性不堅。業障糾纏難脫。威神測度奚知。故知三類之人。雖聞如來誠實之語。必懷狐疑惑亂。反道言雖如此。事豈誠然。外儀似頂戴受。行內心必橫生彈謗。疑謗重愆。必墮阿吡。故須問明因地之由。闡發行願之事。方令三類之機。一心而受。則不墮闡提。永階佛道矣。

二願說行願

唯願世尊。廣說地藏菩薩摩訶薩因地。作何行。立何願。而能成就。就不思議事。

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

願故行不孤。由有行故願不虛。願行相扶。證果彌速。所以雙問也。

二世尊舉因答度人。二初略讚功德。二廣說行願。初中又二。初明大小果位功德。三初舉喻。

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

大論問。云何爲三千大千世界。答。雜阿含中分別說。千日。千月。千閻浮提。乃至千大梵天。是名小千世界。名周利。即小千梵名。以周利千世界爲一。一數至千。名二千中世界。以二千中世界爲一。一數至千。名三千大千世界。初千小。二千中。第三名大千。千千重數。故名大千。二過復千。故言三千。合集名百億日月。乃至百億大梵天。是名三千大千世界。此大千世界。在虛空中。風上水。水上地。地上人。其艸木等。在於地上。叢聚也。叢木曰林。稻麻竹葦。喻有二種。一者。假以爲喻。二者。實事爲喻。今爲假喻。以此四物。叢生綢繆。種類又多。又人常見。易於取信。山石微塵。亦然。今於如是多多物中。隨拈一物中一數。作一恆河。物既無量。河豈能窮。此約物以數河。河不可

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

二正明

地藏菩薩。證十地果位已來。千倍多於上喻。何況地藏菩薩。在聲聞辟支佛地。

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

三結顯

文殊師利。此菩薩威神誓願。不可思議。

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

二示聞讚供像功德

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

若者。不定之辭。蓋行惡者多。行善者少。亦喜遇之言。謂倘若有修善男女。聞地藏菩薩名而修敬者。必當永得福堂矣。此不局在家二衆。如十輪稱地藏爲善男子。則七衆三乘。皆可稱之。以諸惡莫作。衆善奉行。凡在佛法。孰不遵行。聞菩薩名等。聞名成種。有感乃應。譬洪鐘在架。有扣

則鳴。釋名如綸貫字。乳化也。男有室。女有家。而後生育。从音綿似。从子。會意也。今借爲名字之字。古者相語。名之質也。周人尙之以字。文矣。然菩薩名字。雖從德立。亦假施設。小品云。般若波羅蜜。但有名字。菩薩亦但有名字。是名字。不在內外中間。和合故有。不生不滅。但以世間名字故說。故知此名字。本來是空。既知空寂。則感應道交。故聞是菩薩名字。或以言詞而讚歎。或瞻勝相而禮拜。或專稱名字。或虔修供養。或精施五彩而繪畫。或巧斷諸木而雕鏤。或假淨土而範塑。或借膠漆而飭塗。成其形像而恭敬之。是人於當來世。必得百返生三十三天。永不墮三惡道處。三十三天。有二說。準正法念經。忉利。翻三十三。此是欲界中地居一天。若於此百返而生。則位卑處狹。奚能顯地藏不思議威神誓願。應準灌頂呪經所列三十三天。始合經文。所謂近際。普觀快見。無結愛。色究竟。淨光。普等。愛勝。福愛。極妙。廣妙。微妙。守妙。淨明。徧淨。約淨。水應梵。水無量梵。水微梵。水行梵。摩訶梵。梵輔祿。梵衆妙。化自在。化應聲。不憍樂。兜率陀。鹽摩羅。忉利。毗沙門。惟談聞。毗樓勒。提頭賴叉。此就欲色二天。自四王而上至五淨居。復从五淨居而下至四天王。中間次第歷生。各盡本天之壽。如是百返。極受天樂。修因少而受報多。歷時近而享福遠。方顯地藏神力不可思議。爲若此。抑豈生天受福。且能永離惡道。當知圓人。如住胎王子。

一聞名塑像。卽生天離惡。所謂十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。正今經之旨也。

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

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

此叙最初發心之由。前字。可作下句之首。不若爲上句之末更妙。大長者。兩土年耆德艾之通稱。如春秋末。吾邦有鄭長者。西國豪族。咸稱長者。法華文句。具明十德。一姓貴。皇帝之裔。二位高。輔弼丞相。三大富。銅陵金谷。嚴霜隆重。五智深。胸如武庫。六年耆稜稜。物儀。七行淨。白珪无玷。八禮備。世所式瞻。九上歎。一人十下歸。所歸具斯十德。方稱長者。子者。尊稱也。如此方孔老稱子等。非長者所生之子也。師子奮迅。借喻佛名。非實師子。如師子四足獸中獨步無畏。能伏一切。佛亦如是。於九十六種道中。一切降伏無畏。故名師子。奮振也。迅疾也。借譬顯法。如世師子。奮迅爲二事。一爲奮却塵土。二能前走卻走。捷疾異於諸獸。

此三昧亦爾。一則奮除障定微細無知之惑。二能出入捷疾無間也。具足萬行者。小品云。一心具萬行。是也。一卽一切名具。一切卽一名足。旣除障定之惑。出入三昧捷疾。則一中具無量。無量中具一。故知師子奮迅三昧。得能具足萬行。若初心行人。攬果成因。如涅槃云。金剛寶藏。具足無減。但有淺深明昧之殊。

二正問因發願。二初問得相之因。二發度生之願。初又二。初長者問佛。

時長者子。見佛相好。千福莊嚴。因問彼佛作何行願。而得此相。

100

見佛等者。乃邂逅途中。見應佛相好。與止觀觀佛相好發心同。所謂若見如來父母生身。身相。兩著。相好纏絡。上求下化。發菩提心。是也。攬而可別。名相。觀之可愛。名好。相爲大相海。好爲小相海。相若無好。則不圓滿。好若無相。則不炳著。相好互嚴。法身圓顯。千福者。以善有漏身口意業。修行六度。成百福德。用百福德成一相。以爲三十二相之業因。輔行云。菩薩修十善。各有五心。謂下中上上上上上。初發五心。乃至具足五心。如是百心。名爲百福。然福義多途。難可定判。有云。大千盲人治瘡爲一福等。凡用三千二百福。修成三十二大人相。故言千福莊嚴。大論

云。以三十二相。八十隨形好莊嚴。內有無量佛法功德。故視之無厭。見佛身者。忘世五欲。萬事不憶。若見佛身一處。愛樂無厭。不能移觀。佛身功德如是。故長者見之。極生歡喜。渴仰情深。因問彼佛。夫此相好。乃佛身報果。果必由因。不審作何行願。能得此殊妙之相也。

二佛示長者

時師子奮迅具足萬行如來。告長者子。欲證此身。當須久遠度脫一切受苦衆生。

101

此示求相之法。此三十二相。卽大悲之果報。故須度脫衆生。爲相好本。此是諸大乘經。廣明菩薩歷劫修行之相。旣時長行遠。次第隔歷。卽大乘別教修證之法。涅槃云。四諦因緣有無量相。非聲聞緣覺所知。故云久遠。問地藏發心旣別。今何判教同圓。答發心本圓。借別爲詮。維摩云。雖知諸佛國。及與衆生空。而常修淨土。教化於羣生。諸有衆生。類形聲及威儀。無畏力菩薩。一時能盡現等。行別心圓。明文在茲。然分圓卽別。融別卽圓。義非一概也。

二發度生之願

文殊師利、時長者子、因發願言、我今盡未來際不可計劫、爲是罪苦六道衆生、廣設方便、盡令解脫、而我自身、方成佛道。

此騰昔長者發願之辭。我今二句、標度生時。爲是罪苦句、明所度機。廣設四句、示所發願。罪苦六道者、法華經云、見六道衆生、貧窮無福慧、入生死險道、相續苦不斷、以雖分善惡、均不免生老病死之苦。廣設方便、出假要事。止觀云、入假因緣、略言有五。一慈悲心重。二憶本誓願。三智慧猛利。四善巧方便。五大精進力。若對今文、一一具足。機既不一、法亦多門、故須廣設方便、令四門皆入。解脫言盡令者、如小般若云、若胎卵濕化等、我皆令入無餘涅槃、是也。普曜曰、無五趣、五陰、六衰、則是泥洹、正今經之意。而我方成佛道者、楞嚴云、自未得度、先度衆生者、菩薩發心也。止觀五應、略釋於此。若如此要心、雖在生死煩惱、不能損我智慧、遮障留難、彌助化道矣。二示今因位度生。

以是於彼佛前、立斯大願、於今百千萬億那由他不可說劫、尙

爲菩薩。

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

一示聖女憶母感佛、分二。初騰昔行願。二佛告文殊下、結會古今。初二、初舉所行因事。二顯所發弘願。初又二。初舉佛號劫壽。

又於過去、不可思議阿僧祇劫、時世有佛、號曰覺華定自在王如來。彼佛壽命、四百千萬億阿僧祇劫。

阿僧祇、或阿僧企耶、此云無央數。央、盡也。地持云、一者、日月晝夜歲數無量。二者、大劫無量、名阿僧祇。劫義、如前。然如此不思議阿僧祇劫、我佛觀之、猶如今日、宿命智力、叵思議矣。如昔分和檀王、與佛稱智。佛告王曰、海水研墨、斫樹爲筆、寫我所知爲經。若海水乾盡、樹枝了索、吾經

不盡。所以爾者。佛有三達之智。來今往古。靡不通焉。是以過去塵點劫事。如觀手中菴摩勒果。覺華定自在王。以定立名。維摩云。覺意淨妙華覺。即本覺之性。肉團心形似蓮華。而有八葉。即表八識心王。每葉各一如來。如來藏經云。佛觀一切煩惱心中。有如來結跏趺坐。儼然不動。德相具足。此乃天然性德。含生本具。迷之即凡。悟之即聖。彼佛因中。常於三昧觀此覺華。佛佛在定。覺性圓顯。心華頓開。或於一根入正受。諸根起出說。或於諸根入正受。一根起出說。或一根雙出入。或不出入。或一根一塵。即出入。即雙出入。即不出入。乃至餘方。亦復如是。若依若正。得大自在。即三昧之王。故號覺華定自在王如來。即第一義諦名如。正覺名來之報身佛也。彼佛壽命等。凡佛必論三身。各詮量壽命。法身非壽。非不壽。非量。非不量。今既論劫數。則非法身矣。應身數數現生現滅。今既言四百萬億阿僧祇劫。則非應身矣。此約報身。境智相應。名壽智慧。為命。以如如智。契如如境。境發智為報。智冥境為受。境既無量。無邊常住不滅。智亦如是。函大蓋亦大。所云我智力如是。久修業所得。慧光照無量。壽命無數劫。此是詮量報身智慧之命。故彼佛壽命。如此久遠耳。

二述聖女因行。二初述生前勸母正見。二述死後憶母生界。初又二初明聖女福厚。

像法之中。有一婆羅門女。宿福深厚。衆所欽敬。行住坐臥。諸天衛護。

此騰彼佛滅後。像教堅固之時。像者形像肖似也。韓子云。象者。南方大獸。中國不識。但見圖寫者。故借義訓為形似也。別作像。非。然相沿既久。難可改張。婆羅門。普門疏翻淨行。劫初種族。山埜自閑。故人以淨行稱之。女梵名那。此云女。處子也。此句標類。下句歎德。宿福深厚。明往因勝。大論云。果報名為福。略說三種。一布施福。與慳心相違故。二持戒福。與惡業相違故。三修定福。與欲界瞋亂相違故。此聖女宿修三福深厚。故致親戚宗黨。家人隣里。咸所欽。恭敬。法華云。端正有相之女。宿植德本。衆人愛敬。是也。抑豈人所欽敬。凡於四威儀中。一切諸天神鬼。無不翊衛擁護。蓋福以悲敬為初。悲則哀苦趣之艱辛。思拔濟而出離。敬則識佛法之難遇。弘信仰而澄神。是則雖處少年女品。已具大士願心。故感諸天衛護耳。

二明邪母罪重。二初聖女方便勸母。

其母信邪。常輕三寶。是時聖女。廣設方便。勸誘其母。令生正見。

信者、心之實、五常百行、信則實有是理、不信亡之。彼既信邪、正信亡矣。邪者邪見、心遊理外也。既內執邪見、故外輕三寶、成一闡提、造五無間。純陀問佛、一闡提者、其義云何。佛言、若有四衆、發惡惡言、誹謗正法、言無佛法衆、不信因果、不信業報、不親善友、不隨諸佛教、誹謗名一闡提。蓋一闡名信、提名不具、信不具故、名一闡提。信既不具、自然常輕三寶、罪業深厚矣。聖女知母邪行、必沉苦海。於是繯縊左右、殷勤旦暮、廣說巧法、勸化誘掖、必令常存正見、信重三寶、以免後苦。蓋正見、八正道之首也。

二邪母罪重墮苦

而此女母、未全生信、不久命終、魂神墮在無間地獄。

梵語阿摩、此云女母。暫從勸誘而略信、仍蹈舊習而還邪。惡業既深、信心自闕、不久之間、大命終矣。夫爲善生天、爲惡入淵。惡業成熟、入識魂神、隨業而墮無間。佛說呵鵬阿含云、白衣不信佛語者、便當墮泥犁中。泥犁終不呼人、人自循業發現耳。

二述死後憶母生界。二初賣宅興供、感空聲慰諭。二受教念佛、夢鬼王指示。初又、二初爲母

賣宅興供

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

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

法耳

二見像默念空示。二初見佛興疑。二空聲示處。初又二初見佛禮敬

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

此言詣寺興供舉頭見像金容晃昱嚴顯可觀瞻禮之際敬仰倍恆須知瞻禮佛像功德難思如觀佛三昧經云過去有佛號寶威德上王如來時有比丘與九弟子往詣佛塔見一寶像禮已讚歎後時命終悉生東方寶威德上王佛國大蓮華中忽然化生淨修梵行得念佛三昧海佛爲授記各得成佛今東方善德佛是其師九方無憂德佛等是九弟子又空王如來涅槃後有四比丘同學佛法煩惱覆心不能堅持多不善業當墮惡道空中有聲語比丘言汝等今可入塔觀像與佛在世等無有異聞空聲已入塔觀像眉間毫相卽作念言如來在世光明色身與此何異佛大人相願除我罪由入塔觀像毫相懺悔因緣後八十億阿僧祇劫不墮惡道常見諸佛授記成佛今東方阿閼南方寶生西方無量壽北方微妙聲卽四比丘是以是因緣行

者應當數數觀佛故知聖女興供觀像罪母生天無疑矣。

二私念疑情

私自念言佛名大覺具一切智若在世時我母死後儻來問佛必知處所。

私者內自懷念人所不知也。心念佛者如大夢覺於一切法知見無礙爲最第一名一切智。假若佛猶住世我母已死儻來問母生處昇沉高下男女尊卑必蒙垂慈指示有以慰我也。

二空聲示處。二初泣戀聞聲。二聞聲自撲。初分三。初空聲慰諭。

時婆羅門女垂泣良久瞻戀如來忽聞空中聲曰泣者聖女勿至悲哀我今示汝母之去處。

初叙聖女苦心無聲出涕曰泣哭之細也瞻仰視也戀眷慕也泣久瞻戀不去者冀佛必示我母生處而度脫也決定毗尼經佛告舍利弗若除如來智慧更無餘乘而得度脫到於涅槃能

示衆生解脫之道。能令衆生遠離邪道。示現聖道。以是義故。故名如來。今故瞻戀。冀以應我。次述空聲慰諭。恰當垂泣瞻戀之際。倏忽之間。空中有聲而慰之曰。聖女。勿至悲泣而哀戀也。汝既行大孝。傾家興供。泣戀瞻依。冥冀感通。示母生處。我名大覺。具一切智者。當示爾母去處。何用悲哀不置乎。

二問空何神

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

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

三空聲告示

時空中有聲。再報女曰。我是汝所瞻禮者。過去覺華定自在王

如來。見汝憶母。倍於常情衆生之分。故來告示。

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

二聞聲自撲。二初求說母生界

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

情發於中，聲感於外，舉身撲拜，如太山崩。急欲知母生界，何暇顧惜形骸。遂致支體骨節，悉損壞而悶絕矣。左中右各扶持。左者，天道之所起，地道之所止也。近取諸身，象輔手之形。左不得勢，因取僻遠之義。右手得勢而順，用力爲多。復加以口，交相助益之意。蓋侍婢，原不離左右者，故隨卽扶起而侍奉也。蘇者，死而更生也。黃庭經云：臨絕呼之亦復蘇。俗作甦，非。此經家敘事，下求說生界。然敦逼速說者，自知形殘心苦，將死不久也。

二示返舍念佛

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

早返舍者，返還也。約事，令其速還家舍。約法，舍表五陰，令卽還觀五陰，則心王智度之母，直下自現。故卽雲端坐思惟。端坐者，卽金剛正坐，或全跏，或半跏也。禪那，云思惟修，意令修念佛三昧。故坐思我名，卽知母生處矣。

二受教念佛，夢鬼王指示，二初歸舍憶母念佛。

時婆羅門女，尋禮佛已，卽歸其舍，以憶母故，端坐念覺華定自在王如來，經一日一夜。

尋禮卽歸，表翻迷爲悟之疾也。念，是觀慧覺華，是心佛。所以觀此者，母卽心母，佛卽心佛。心也，母也。佛也，一而三，三而一者，孰爲吾心，孰爲佛母哉。普賢觀云：若欲懺悔者，端坐念實相，衆罪如霜露，慧日能消除。故曰表聖女之悟，朗照如晝。夜表罪母之迷，暝闇如夜。一總表心迷悟之本。罪母信邪，無明覆心，合塵背覺也。聖女興供，正智入心，合覺背塵也。心本是一，迷悟分岐也。二、到獄知母生處問，佛不卽示生處，必令聖女親到地獄者，何也。答：良由世人爲無明所覆，不識善惡因果。故借聖女目擊苦事，以警世之愚頑也。如阿含正行經，佛坐思念人癡，故有生死，何謂癡，本從癡中來，今生爲人復癡。心不解不開，不知死所趣向。見佛不問，見經不讀，見沙門不承事，見父母不敬，不念世間苦，不知泥犁中拷治劇，是名癡。故有生死不止。於是特假聖女親到獄中，方知惡不可作，善不可不作也。文分爲三：初身到獄海，二鬼王迎讚，三問答獄處。初文二：初見獄海惡相，二念佛力無懼。初又二：初惡獸飛馳食噉。

忽見自身到一海邊。其水涌沸。多諸惡獸。盡復鐵身。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。

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

二夜叉形異畏視

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

視。

夜叉。名疾捷。卽地獄鬼。其頭如牛。馬。獅。象。虎。豹。豺。狼。形形各異。或有二手。而至千手者。或有一眼。而至千眼者。頭足。例之。口牙。拔出向外。唇皮倒縮露根。錯利如刃。鋒銳似劍。法苑云。牛頭惡眼。獄卒凶牙。是也。驅罪近獸。令其食噉也。搏。伯各切。从甫。手擊也。攫。丘縛切。匡入聲。與从革不同。手擊也。攫。丘縛切。匡入聲。也。撲取也。莊子云。左手攫之。此言夜叉等。不惟驅罪人近惡獸令噉。復以手擊爪持。令罪人頭足相就。爲團縮之形。然於罪人戲弄其身。或時令大。或時令小。或按蹙而短。或扯拽令長。擲拋豎倒。頃刻萬類。可久視乎。此乃從心變起。無有真實。如正法念經云。閻羅罪人。非是衆生。罪人見之。謂是衆生。手中執持。鐵然鎖鉗。彼地獄人。惡業既盡。不復見於閻羅獄卒。如油炷盡。則無有燈。業盡亦爾。不復見於閻羅獄卒。今衆生惡業未盡。自然無中妄見也。

二念佛力無懼

時婆羅門女。以念佛力故。自然無懼。

以。因也。因念佛之力。雖見衆形。自然無懼。蓋知諸境由心。心由境現。心既本空。境亦何有。心境

既亡懼自何生。心地觀佛告文殊云。譬如叢林。蒙密茂盛。師子白象。虎狼惡獸。潛住其中。毒發害人。迥絕行跡。時有智者。以火燒林。諸大惡獸。無復遺餘。心空見滅。亦復如是。又摩訶衍寶嚴經云。譬如畫師。作鬼神像。即自恐懼。如是迦葉。諸凡愚人。自造色聲香味細滑之法。輪轉生死。不知此法。亦復如是。今聖女了一切法。從意生形。因心現相。知心如幻。無有定儀。所見差殊。隨心生滅。既知如幻。亦奚畏懼乎。

二鬼王迎讚

有一鬼王。名曰無毒。稽首來迎。白聖女曰。善哉菩薩。何緣來此。

毒害也。世有害人艸。名荼荈。

治屬

法之害人者。名三毒。此鬼存心慳物。權現鬼身。心無毒害。

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

三問答獄處。二初通問地獄有無。二正問我母生界。初中二初略問答。

時婆羅門女問鬼王曰。此是何處。無毒答曰。此是大鐵圍山。西面第一重海。

先聖女問是何處者。驚疑之詞。以異乎平時之所見也。次鬼王答。梵語柘迦羅。翻輪山。舊云鐵圍。即輪義。準長阿含。起世經等。四洲地心。即是須彌山。山外別有八山。乃至其外鹹海。廣於無際。海外有山。即是大鐵圍山。依立世阿毗曇論。云大鹹海外有山。名曰鐵圍。入水三百十二由旬。出水亦然。廣亦如是。從閻浮提南際。取鐵圍山。三億六萬六百六十三由旬。從鐵圍山水際。極西鐵圍山水際。逕度十二億二千八百二十五由旬。鐵圍山水際。周迴三十六億八千四百七十五由旬。第一重海。在其中也。準諸經論。閻羅王宮。既在界外。則業海亦然。即泥犁經所云。鹹水。泥犁是也。

二廣問答。二初問答地獄有無。二問答地獄何在。初又三初問答獄事實不。

聖女問曰。我聞鐵圍之內。地獄在中。是事實不。無毒答曰。實有。

地獄。

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

二問答我何到獄

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

初聖女驚疑。自念地獄者。拘罪人之狴牢也。吾自揣於心。敬信三寶。一身無罪。何緣我今亦到此獄處耶。次鬼王答。凡到此者。有二種人。一。有威德神通者。或爲救度。或爲遊觀。二。或有惡業成熟。應受地獄。是故到此。除是兩端。終無有能到此者。

三問答獄海苦境。二初約境疑問

聖女又問。此水何緣。而乃涌沸。多諸罪人。及以惡獸。

此述初到海邊所見境界。海水是總問。何緣是疑詞。一疑。何緣此水涌沸。二疑。何緣水中多諸罪人。三疑。何緣海邊水內多諸惡獸。準首楞嚴。皆是彼諸衆生。自業所感。造十習因。受六交報。水之涌沸。由於慢習。發於相恃。馳流不息。故有騰逸奔波。積波爲水。亦由誑習。交欺致有沒溺。騰擲飛墜。漂淪諸事。惡獸。由觸報招引惡果。故致神識見大鐵城火蛇火狗虎狼師子等。是也。

二據事直答。三初正答

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。

閻浮提者。長阿含經云。須彌山南。有天下名閻浮提。其土南狹北廣。縱廣七千由旬。有大樹王。名閻浮提。圍七由旬。高百由旬。枝葉四布五十由旬。起世經。小異。造惡衆生。卽具造十惡者。梵語鳩那羅。此云惡人。亦不好人。能滅諸根。名死。故涅槃云。死者捨所受身。有二種。一者。命盡死。有三。一。命盡。非是福盡。二。福盡。非是命盡。三。福命俱盡。二者。外緣死。亦有三。一。非分自害死。二。

橫爲他死。三俱死。復有三種死。一放逸死。二破戒死。三壞命根死。四十九日等。準瑜伽論。人死中有身。中有。即中陰身。若極善者。即生淨土。及與天上。極惡。即入地獄。皆不經中陰。若善惡不定。即受中陰。經冥司也。若未得生緣。極七日住。死而復生。如是展轉生死。至七七。日決定得生。若有生緣。即不定。釋氏要覽云。今人亡。每七日必營齋追福。謂之齋七。令中有種子。不轉生惡趣也。今既經七七之後。畢竟無人繼續承嗣。爲作功德。令其滅惡生善。其誰救拔苦難。此言死者無人爲追冥福。必致墮苦。次言死者生時。自不修毫善。必致墮苦。以致冥王考校善惡。據定本時所作之業。應墮地獄者。必至地獄矣。那先比丘所問經云。人所作善惡隨人。如形影隨身。人死。但亡其身。不亡其行。譬如然火夜書。火滅字存。火至復成。今世作行。後世成之。是也。自然者。略無假借勉強之意。閻王責罪人云。罪自由汝。今當受之。正法念云。汝邪見愚癡。癡腎所縛人。今墮此地獄。在於大苦海。故曰自然先渡此海。

二指類

海東十萬由旬。又有一海。其苦倍此。彼海之東。又有一海。其苦

復倍。

前言鐵圍西面第一重海。已含此二重也。其苦倍倍增者。泥犁經云。鹹水泥犁。縱橫數千里。水鹹水如鹽。熱沸踊躍。水中有鳥。喙如鋸生。啄人肌。齧人骨。人不能忍。是痛。便度水去。守泥犁鬼言。死惡人。汝何等求索。人言。我苦饑渴。鬼即以鈎鈎其上下斷。音銀。齒根肉。口皆挖開。復以消銅灌入口中。唇舌咽腹皆燄盡。銅便下去。其人不能復忍。還入沸鹹水中。其人平生。於世間作惡甚。故求解不得解。隨波上下。迴瀆沉沒。其苦倍增。可勝言哉。

三結名

三業惡因之所招感。其號業海。其處是也。

三業惡因。即身口意三之十惡業也。由此因故。招報獄海。然招者自招。感者自感。興起行經云。先世自造此緣。要當受之。無可逃避處。此對亦非父作。母作。王作。天作。亦非沙門。婆羅門所作。本我自造。今自受之。故佛教衆生。有二要。一者。作是得是。二者。不作是。不得是。三界五道罪垢苦惱。不離於作。一切無橫。所作罪福。如影隨形。如響應聲。不失如毛髮者也。故此三處。皆號業

海、聖女昔所耳聞、今身到其處也。

二問答地獄何在

聖女又問鬼王無毒曰、地獄何在。無毒答曰、三海之內、是大地獄、其數百千、各各差別。所謂大者、具有十八。次有五百、苦毒無量。次有千百、亦無量苦。

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

謂下、別釋。大者十八有二釋。一準問地獄經、云十八王者、即主領十八地獄。是一迦延典泥犁、乃至十八觀身典洋銅。則獄名典主、局定十八之數。若觀佛三昧海經、云阿鼻地獄、有十八小地獄。小地獄中、各有十八。寒冰地獄、黑暗小熱、乃至飲銅、各有十八。如是阿鼻大地獄中、有此十八地獄。一一獄中、別有十八隔。統紀是隔。即的切。鼎屬。始從寒冰、乃至飲銅、總三百四十二隔地獄。今謂彼經以阿鼻爲最大、故以各有十八爲小。今云大者具有十八、或不對阿毗、故各名大。例如世間諸王、不對天子、各稱大王。若對至尊、則稱小王矣。經出不同、不須強釋。次有五百、亦是定數。而觀佛三昧經乃云五百億劍林地獄、刺林、銅柱、鑊機、鑊網、各五百億。則兩經之數迥別、亦不須強會也。苦毒無量者、準泥犁經、佛言、欲知勤苦最不可忍者、獨有泥犁。泥犁者、極苦、不可具言。如世逆賊、爲長吏所捕、將至王前、被三百矛、寧毒痛、不比丘答曰、人被一瘡、舉身皆痛、何況被三百瘡。佛言、泥犁中痛、與矛瘡痛、億億萬倍、尚不如泥犁痛。地獄之中、獄鬼加痛、毒無不至也。千百獄亦無量苦者、較五百獄、其苦稍減。比世間苦、萬分不及、苦有無量矣。通問地獄有無竟。

二正問我母生界、二初聖女問母生趣

聖女又問大鬼王曰、我母死來未久、不知魂神、當至何趣。

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

二鬼王徵其來歷、二初問答行業、二初問、二答。

鬼王問聖女曰、菩薩之母、在生習何行業。聖女答曰、我母邪見、譏毀三寶、設或暫信、旋又不敬、死雖日淺、未知生處。

行名進趣、業謂造作、卽三業構造善惡事也。法句云、隨其所造業、罪福有果報。惡業墮地獄、善業生天上、高行生善道、得無漏涅槃。不審菩薩之母、於此三業、作何業耶。聖女答言、我母著於邪見、譏毀三寶。成論云、寧止不行、勿行邪道、身壞命終、墮於惡趣。且又存心不恆、立性無定、偶爾聽勸而暫信、忽焉循邪而譏毀。今死雖日淺、計必隨墮業苦、故吾急欲求知生處而未能也。

二問答姓氏、二初問

無毒問曰、菩薩之母、姓氏何等。

姓者、所以繫統百世、使不別也。氏者、所以別子孫之所由生也。印土族姓四流、一刹帝利、王種也。二婆羅門、淨行也。三吠舍、舊云毗舍商賈也。四、戌陀羅、舊云首陀衆人也。前二是貴、後二是賤。今不審菩薩之母、何姓何氏、爲賤爲貴。姓氏明而稽查易、故必問乎姓氏也。

二答、二初聖女直答姓氏

聖女答曰、我父我母、俱婆羅門種。父號尸羅善現、母號悅帝利。

父甫也。始生已也。母、冒也。含生已也。既俱婆羅門種、自然執邪謗正。西天外道、專執婆羅門種、第一最尊。如梵志類、波羅延問種尊經云、本初起地上人時、皆是我曹婆羅門種。我曹種最尊、初從口中出、世人從下出。我種是第七梵天子孫。佛反言天下一種、持我曹種、與刹利、田家、工師種等。我曹死、皆生梵天。佛反持我曹與凡人等。佛言、我經中以施行爲本、施行善者、最爲大種。其天下尊貴者、皆施行善得、不以種得也。尸羅、是梵語翻性善、好行善道、不自放逸故。善現、

是華言、梵名須菩提。悅帝利、未詳。其名號均好、存心各邪。智論云、邪見罪重故、雖持戒、身口業好、皆隨邪見惡心。如種苦種、皆作苦味。邪見之人、雖持戒精進、皆成惡法。不如不執而行、慧施何況內執邪見、外行譏毀乎。然鬼王問母姓氏、聖女先舉父者、以婦必隨夫彰名也。

二鬼王委說生天、二初正說其由、三初願聖者返本

無毒合掌、啓菩薩曰、願聖者却返本處、無至憂憶悲戀。

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

二明罪女生天

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

鬼王答曰、我初不知何人、若悅帝利罪女、已脫苦生天三日矣。下示生天之由、云承孝順之子、爲設供修福於如來塔寺之故也。善事父母曰孝、百行之先、良心最真切者。吾身非從天降地

生、故於親親、自不容已。祖師云、父母非我親、誰是最親者。順者不逆也。曾子云、孝子之養親也、樂豫其心、不違其志、樂其耳目、安其寢食。故梵網云、孝順至道之本。孝經援神契曰、元氣混沌、孝在其中。故愛敬之情、藹然可躬。然皆訓乎男子、非教女子也。今聖女始勸母以正信、中興供而感佛、終承福已生天、可謂能諭母於道、而救母於苦世、出世間、事備一身。孝順之名、允乎遍法界而不磨、流沙劫而不泯也。

三示同罪受樂

非唯菩薩之母得脫地獄、應是無間罪人、此日悉得受樂、俱同生訖。

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

二言畢而退

鬼王言畢、合掌而退。

言畢合掌敬慕之至孝之感人深矣。行因事竟。

二顯所發弘願

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

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

二結會古今

佛告文殊師利。時鬼王無毒者。當今財首菩薩是。婆羅門女者。

卽地藏菩薩是。

財乃人所共寶。以無財則貧。古云。甚矣貧之爲病也。但世寶凡俗所貴。招憂致患。唯有法寶。終始獲安。淨名云。富有七財。寶教授以滋息。七財者。一信。二戒。三多聞。四捨。五慧。此五爲寶。六慚。七愧。此二爲守財人。然此七財。以信爲首。信故持戒。善由多聞。聞故能捨。捨則生慧。故信爲財首。昔以無毒爲名。固行十善之道。今彰財首之號。允登十信之階。若準瓔珞六輪對位。錢輪對十信。十住。錢對十輪。金輪對十向。琉璃輪對十地。摩尼輪對等妙。合尊摩尼爲首。是則財首。等覺之流歟。何以得知。準觀佛三昧經。昔過去有佛。號釋迦牟尼。滅度後。有王子名金幢。憍慢邪見。不信佛法。有比丘名定自在。語王子言。世有佛像。極爲可愛。可暫入塔。觀佛形像。王子卽共入塔。見像相好。白言。佛像端嚴如此。况佛真身。比丘言。汝見像不禮。當合掌稱南無佛。王子卽合掌稱佛。還宮念佛。後夜夢見。歡喜捨邪。歸依三寶。由入塔稱佛善根。命終值九百萬億那由它佛。得甚深念佛三昧。諸佛現前。爲其授記。從是已來。經百萬阿僧祇劫。不墮惡道。乃至今日。獲得甚深首楞嚴定。昔王子者。今財首菩薩是。佛旣言獲得甚深首楞嚴定。非等覺而何耶。昔婆羅門女。由廣行孝道。成地藏之身。是故孝行。置之而塞乎天地。敷之而橫於四海。施之後世。而無朝夕。放

之東海而準。西南北方亦復如是。以故上自帝王。下至民庶。貴賤雖殊。行孝一等。如地爲萬物之所依止。如藏爲萬人之所受用。故知地藏之名。全是孝順之目。此由文殊問地藏因地略舉梗概。如此類例。胡能盡說也哉。

第二章正說分爲四段。初分身集會一品。明能化主。二業緣業惑問獄三品。明所化機。三如來讚歎。利益存亡。閻羅讚歎。三品。明度脫緣。四稱佛較施。兩品。明成佛因。今初。先品題

分身集會品第二

二品文。二初地藏來儀。二釋迦詔告。初分二。初叙分身地藏

爾時百千萬億不可思。不可議。不可量。不可說。無量阿僧祇世界。所有地獄處。分身地藏菩薩。俱來集在忉利天宮。

爾時者。正如來含笑放光。光雲出音。天龍鬼神同集之時。蓋十方沙界分身地藏。既觀光聞音。即與衆偕來。但言不頓彰。故前後別說。非問答已竟方來也。百千萬億數目也。震旦算經。始自

黃帝。數法有十等。億。兆。京。秭。垓。壤。溝。澗。正。載。風俗通云。千生萬。萬生億。億生兆。兆生京。京生秭。秭生垓。垓生壤。壤生溝。溝生澗。澗生正。正生載。載地不能載也。今四數明竝者。以億分四等。一十萬爲億。二百萬爲億。三千萬爲億。四萬萬爲億。今是第四億數。乃百千萬之億。如是之數。尙難窮究。况又言百千萬億不可思議。量說之無量。阿僧祇世界中。凡所有地獄之處。一獄一分身。皆來集會。猗歟盛哉。此正顯世界難量。愈見地獄之夥。地獄既多。彌彰分身莫測。爲下問答之張本。此是大菩薩不思議事。尙非聲聞緣覺所知。况下地凡夫。能測識者哉。若廣輿所載。唐至德間。有新羅國僧。曰金地藏者。渡海而來。止於直隸池州府。青陽縣。九華山。嘗取巖間白土。雜飯食之。人以爲異。年九十九。忽召徒衆告別。坐化函中。後三載開視。顏色如生。界之骨節俱動。亦分身之一也。俱集天宮者。如心地觀經云。以身常處於地獄。非不親近大慈尊。以身常處於輪迴。非不親聞微妙法。以是因緣諸佛子。繫心常念天人師。由是如胡麻來集。塹塞忉利天宮。實爲亙古未聞奇特事也。

二叙業道衆機。三初率衆同來供佛

以如來神力故。各以方面。與諸得解脫從業道出者。亦各有千

萬億那由他數，共持香華，來供養佛。

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

二因化不退菩提

彼諸同來等輩，皆因地藏菩薩教化，永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

此出供養意。所以持香華供養者，皆因地藏菩薩教化我等，永不退轉於阿耨菩提故也。不退轉，如後阿耨等阿，翻無。轉多羅，翻上。三藐，翻正。三偏也。等也。菩提，翻覺。孤山曰：極果超因，云無上。正則正觀中道，等則雙照二邊，蓋果上三智也。悲華經四云：願我得首楞嚴三昧，以三昧力

故，化作地獄之身，入地獄中，與地獄衆生說微妙法，勸令發菩提心。彼衆聞是法，已尋發菩提之心，即便命終，生於人中，隨所生處，常得值佛聽法，即得不退轉地。乾闥婆，乃至人非人等，天龍鬼神，乃至畜生、餓鬼等衆，亦復如是，皆令發菩提心。正地藏所化業道之衆，不退轉菩提之流也。

三至天心喜觀佛

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。既至忉利，心懷踊躍，瞻仰如來，目不暫捨。

文分三節。初明六道流轉，以背此覺心也。蓋此覺心，是諸佛所證妙道，是衆生所迷本源。則凡夫久遠劫來，流浪生死者，由不發此心也。其流有四：一見流，三界見；二欲流，欲界諸惑；三有流，上二界諸惑；四無明流，三界除見及癡。梵語闍提闍，此云生死。勝鬘云：生者新諸根生，死者故諸根滅。由此風浪，長淪生死，故涅槃云：我昔與汝等，不見四真諦，是故久流轉，生死大苦海。準大論衆

生有三苦。一身苦、老病死。二心苦、貪瞋癡。三後苦、獄鬼畜。於是三種苦中、求暫休息、胡可得耶。次因地藏獲證。此言六道衆生、在昔則萬彙沉迷、居三道而流轉、在今則十力超悟、證三身以圓通、是誰之功歟。此皆地藏無緣慈悲、無作誓願之力耳。三出感佛恩深、既承如來神力、得隨地藏偕來。內心深懷踊躍、外儀瞻仰殷勤。瞻者、相好微妙、看視無厭。仰者、智慧深遠、景慕有期。大論云、佛坐師子座、現最勝身、光明色像、威德巍巍。以此神力、感動衆生。其有信者、皆至阿耨菩提。是以瞻之仰之、不能暫捨也。

二釋迦詔告。二初如來摩頂付囑。二地藏合身領教。初二初經家叙通

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

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

二發言付囑。二初明已所化衆。二付囑未調衆。初又二。初總示化門調機

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

此言佛調濁世衆機。如賢愚經、散闍調象師言、佛世尊者、二種性生。一者智慧。二者大悲。勤行六事。所謂六波羅蜜。功德智慧、悉具足已。號之爲佛。既自能調、亦調衆生。故云我是無上調御師。轉正法輪、周世界、化度無量諸衆生。當知由悟心地觀、故能調伏剛強衆生。卽示以四諦、教以三學、以戒調伏其身、以定慧調伏其心。既修三學、自斷二惑。輔行云、昔無信、鉤致造重罪。如狂象無鈎、不可控制。今以慚愧、鉤無慚心象。故云令心調伏。捨邪歸正者、一切法高王經云、大比丘衆一千二百五十人、其先悉是辮髮梵志。諸漏已盡、無復煩惱。一切心得自在。到第一彼岸。文皆捨邪歸正、已授記作佛。此明已調伏者。十中有七八矣。其有惡習深重、難於調伏者、十中猶有一二焉。如法華初開、五千起去之流、及調達弟子、螺髻梵王等。習者、習氣、正使雖斷、餘習尙在。身雖調伏、心猶未調伏也。

二別明分身度脫二初略明

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

此與地藏分身方便度生形擊、故言吾亦等。梵動經云、如來自知生死已盡、所以有身、爲欲福度諸天人故。若其無身、則諸天世人、無所恃怙。猶如多羅樹、斷其頭者、則不復生。佛亦如是、已斷生死、永不復生。文今所以分身者、正顯如來從法垂應、被大小機、現勝劣身、從一派出、有無量身。攝用歸體、不離一性。大論三十二云、若依禪定、得四無量、背捨、勝處、神通、辯才等、諸甚深功德、悉皆具得、隨意所爲、無不能作。化爲種種禽獸之身、而不受其法。或時身滿虛空、或時身若微塵、或輕如鴻毛、或重若泰山。如是等神通變化力、皆從禪得。此是身輪現通。廣設方便、卽是意輪鑒機。施無謀巧用、觀十界性相、乃以口輪說種種法。令熟者脫、未熟者熟、未種者種。故大論云、釋迦牟尼佛、一世界中、常化作種種身、種種方便、以度衆生。此總示分身方便、下別明調機難易。根是根性、屬於過去。今世根性利鈍、總由宿障重輕。若約四生論利鈍者、如處胎經、佛

告喜見菩薩、如我今日在母胎中、與諸十方神通菩薩、說不退轉難有之法。亦以神通、入天四生、地獄四生、餓鬼四生、畜生四生。於四生中、胎化二生、盡漏得疾、濕卵二生、盡漏稍遲。化生胎生、是利根人。濕生卵生、是鈍根人。故大論云、諸佛先觀知有人、一切方便不可度、或有難度、或易化、或復有遲或有疾。或以光明或神足、種種因緣度衆生、是也。若約四洲論利鈍者、如天人費氏云、北天一洲、少有佛法。餘三天下、佛法大弘。東西天下、少有點慧、煩惱難化。南方一洲、雖多犯罪、化令從善、心易調伏、是也。準止觀、利根、是法行機。鈍根、是信行機。如聞一切衆生、本有佛性、當下卽信、信卽思修。三慧頓成、是利根人。或聞善果、勤勸成就、則是仰信此理、思惟而修之。三慧漸進、是鈍根人。大論云、若衆生欲作重罪、善教不從、以苦言諫之、雖起瞋恚、後得安隱。此正教鈍根者。善果的指菩提心。如身子輩極鈍根者、具歷五時、頓發三因、授記是也。暗鈍久化方歸、如莎伽陀。此云小等業重不敬仰者、如調達等。大論二十六云、如死人種種莊嚴、轉轉爛壞、終不可令活。提婆達亦如是。佛日日種種教化、惡心轉劇。惡不善法、日日轉增。乃至作三逆罪。又云、舍衛城中、九億家、三億家、眼見佛。三億家、耳聞有佛。三億家、不見不聞。佛在舍衛二十五年、而此衆生、不聞不見、何況遠者。又如貧老母、無度因緣、不得見佛。若得多信、利益無

窮。我佛化門調機尙爾。則知地藏分身非易。故特以已形擊。彌顯其神力之難思也。

二廣示。二初結前起後。此由衆機利鈍不同。信毀不等。故我分身度脫。是結上文。亦由衆生各各差別。故我分身現男女等。是起下文。

如是等是輩衆生。各各差別。分身度脫。

分身度脫者。如處胎經。佛告智積菩薩。我宿命所行。戒德究竟。得成佛身。變化自在。無所不入。亦入於金翅鳥。亦入於龍子。亦入於魚鼈黿鼉。所化如是。故佛問彌勒。心有所念。幾念。幾相識耶。彌勒言。舉手彈指之頃。三十二億百千念。念念成形。形形皆有識。識念極微細。不可執持。佛之威神。入彼微識。皆令得度。此識教化。非無識也。故曰。導師出現世。非緣不降神。要度未度者。示現無爲城。如來分身。可思議乎哉。

二普現色身

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

或現轉輪王身。或現居士身。或現國王身。或現宰輔身。或現官屬身。或現比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷身。乃至聲聞。羅漢。辟支佛。菩薩等身。而以化度。非但佛身。獨現其前。

此示衆機關佛慈悲。以王三昧力。不動法性。而往應之。如處胎經。佛告諸來會者。吾從無數阿僧祇劫。能大能小。入細無礙。或在天上。劫數教化。或在人中。代彼受苦。或在畜生。餓鬼。地獄。教化。無所不入。此正顯如來化身妙用也。初現男子身。男者。丈夫壯而有室也。人生不可無所事。事故取力田爲男。職分所當爲。子者。親之枝也。子有生義。天開於子。靜極而動也。次現天龍。悲華經云。若有衆生。事摩醯首羅天。我願化身如摩醯首羅。事八臂者。化爲八臂天身。事日月梵天。亦化爲日月梵天。而教化之。令住善法。智論云。如菩薩本身。曾爲大力毒龍。又龍王名馬堅。是大菩薩。以本願故。生於龍中。次現神鬼身。如穢跡大權神王。大力明王等。如現大鬼。伏曠野鬼等。山林川原。河池泉井。此現依報度人。如悲華經云。佛因中爲救閻浮提人民饑餓。思惟捨身體血肉。中路有山。名水愛護。自投其身。卽成肉山。高一由旬。乃至高千由旬。云。天帝。如昔爲

帝釋、與羅呵阿修羅戰。以慈忍力勝之。昔爲梵王，坐晝度樹下成道。梵名斫迦羅，伐辣底，曷羅闍。此云轉輪王。施設足說，金銀銅鍍輪，應別如其次，逆次能王領一二三四洲。準處胎經。無數阿僧祇劫。作大梵帝釋。輪王各三十六。迦羅越，翻居士。愛談名言，清淨自居。凡多積財貨，居業豐盈。皆受此稱。國王，粟散王也。諸侯所封之地曰國，从口而加。或其中，以明各有分地世守，毋相侵也。王者，三才之主。从一之轉也。貫三，立天地人之道也。如大光明王捨頭，月光王捨眼，迦尸王破胸出心，堅意王捨手等。宰主也。烹也。調和膳羞之名。周禮冢宰，能調和衆官，故名宰。輔者，兩傍夾車木。朝堂有四輔官，左輔、右弼、前殿、後丞，所以主宰羣辟，夾輔王化。如周官太師、太傅、太保，爲三公。書云：惟茲三公，論道經邦。佛曾作劬嬪大臣，分閭浮提爲七分息諍官者，宦也。公也。屬者，官僚部曲也。羣辟之職，統於三公。漢魏已來，三師皆開府置寮屬也。已上皆未受道者。此下皆受道之機。比丘，名乞士，清淨活命，故淨名疏翻除饑，出家戒行，是良福田，能生物善，除因果之饑乏也。尼者，女也。大論云：尼得無量律儀，應次比丘。優婆塞，優婆夷，西域記云：鄔波索迦，唐言近事男，鄔波斯迦，云近事女，謂親近承事諸佛法故。阿羅漢，翻殺賊，應供，不生，若阿羅漢云應真，瑞應云真人，盡以無生釋羅漢也。聲聞等，如前而以化度句，貫上諸文，非但佛身句。

反顯不一。謂豈止佛身獨現衆機之前，隨其所感，普現色身。寶雨經云：如來成就無量色身，若諸有情，應以如來色身而教化者。如來即能於一刹那。名極少。或一臘縛，即迦羅。一千六百羅。一牟呼栗多，莫呼律多。各各於彼有情之所，示現如來色身之相。若應見種種別類有情身相，如來即於一刹那，乃至示現種種別類有情色身之相。正今文之謂，皆是諸佛神智所感也。

二付囑未調衆，二初勅觀累劫度生

汝觀吾累劫勤苦度脫如是等難化剛強罪苦衆生。

此佛自言於菩薩地，三大阿僧祇劫，勤苦無量。大經云：我於往昔種種苦行，今得如是無上方便。爲汝等故，無量劫中，捨身手足，頭目髓腦，疏云：夫身命者，誰所不重。吾輕生忽死，經無量劫，指山指地，骸骨倍多。指海指江，髓腦非喻。况復妻子國城，捐棄無數。如是恩德，但爲汝等放逸無慚，繫在囹圄。上音陵。領也。下音語。縛也。言領囚禁繫也。不得解脫。豈非累劫勤苦，端爲度脫如是等難化剛強罪苦衆生。如央掘魔羅，受邪師教，佛以神力化之，即捨出家。梵王讚云：奇哉調御天人師，如

來善調央掘魔、譬如毒蛇見呪師、吹氣放毒不怖畏、是也。罪苦、大論明二種。杖楚寒熱等、名身苦。餘殘、名心苦。諸聖人以智慧力、無憂愁嫉妬瞋恚等心苦。有老病饑渴寒熱等身苦。舍利弗。舉陵伽婆蹉。眼痛苦。羅婆那跋提。痔病苦。於身苦中、亦復薄少。如人知負他債、償之不以為苦。凡夫人不憶負債。故身心俱受現苦、後世復有三塗之苦。故云罪苦衆生。

二、令憶天宮付囑

其有未調伏者、隨業報應。若墮惡趣、受大苦時。汝當憶念吾在忉利天宮、殷勤付囑。令娑婆世界、至彌勒出世已來衆生、悉使解脫、永離諸苦、遇佛授記。

初四句、指上業重之輩。隨業等、五母子經云。世間人、不知有後世生、但言死耳。作善自得福、作惡自得殃、入惡道中、悔無所及、魂神空去、隨其施行。業報受苦、如影隨形。是也。汝當下正申付囑。謂我滅後、此輩墮落受苦時、汝當思憶想念、吾疇昔在忉利天宮、親蒙世尊、殷勤叮嚀。付囑於我。令娑婆世界第十小劫、彌勒出世成道已來、中間或曾受化、或未受化、悉使解脫惡道、永

離三塗八難之苦。機緣成熟、遇佛授記。自應拳拳服膺、不致失墜也。彌勒、西域記云、梅哩麗耶。

唐言慈氏、因過去為王、名曇摩流支。此云法希。慈育國人。自爾至今。常名慈氏。彌勒下生經云、彌勒成道已。華嚴經云。彌勒未下。若當來。餘有五十億七千六百萬歲。無量千萬億衆生。見世苦惱。皆於佛法中

出家。彌勒見諸大衆、作是念言、是諸衆生、皆於佛法中種諸善根、釋迦牟尼佛遺來付我。我今受之。善哉釋迦牟尼佛。能善教化如是等百千萬億衆生、今至我所。如是三稱讚釋迦牟尼佛。然後為說四諦。聞者同時得道。時華林園、初會說法。九十六億人得阿羅漢。第二會說法。九十四億人得阿羅漢。第三會說法。九十二億人得阿羅漢。故處胎經、佛告彌勒云、汝所三會人、是吾先所化。九十六億人、受吾五戒者。次是三歸人。九十二億者、一稱南無佛、皆得成佛道。是也。梵語和迦那。此云授記。聖言說與名授、果與心期。日記、即初住之應記也。此皆我佛於天宮付囑地藏、以待彌勒出世之人爾。

二、地藏合身領教。二、初地藏正領。二、如來讚喜。初分三、初叙合身宗本。

爾時諸世界、分身地藏菩薩、共復一形、涕淚哀戀、

十輪經云、安忍不動、猶如大地。今地藏大士、發願於塵沙劫前、受囑於彌勒道後、忍斯濁穢、化度泥犁。其猶地乎。合分身爲一形者、一爲諸身之本。故合末以宗本。此由地藏行般若時、修神通波羅蜜、受種種如意事。變一身爲無數身、無數身還爲一身、隱顯自在。然亦不著是如意神通、以自性空故、離故、無生故、無有住、處內外大小、以禪定力、疾遍諸身、還復亦速。長阿含十二舍利弗云、神足證者、隨三昧心、作無數神力。變一身爲無數身、以無數身合爲一身、稱是神力者、卑陋下劣、凡夫所行、非是賢聖之所修習。於諸世間、愛色、不愛色。二俱捨已、修平等護、專念不忘。斯乃名曰賢聖神足。文小乘尙爾、況大菩薩乎。一月影臨一切水、一切水月一月攝、正分身合身之旨。涕淚哀戀、有四意。一悲六道造業不悛。二悲衆生剛強難化。三悲如來慧日將沉。四悲天宮付囑事大。故知涕淚哀戀、誠有不得已也。

二申化事受旨、二初佛引使獲通慧

白其佛言、我從久遠劫來、蒙佛接引、使獲不可思議神力、具大智慧。

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

二化身沙界利生、二初分身度人

我所分身、遍滿百千萬億恆河沙世界。每一世界、化百千萬億身。每一身、度百千萬億人。令歸敬三寶、永離生死、至涅槃樂。

此中文含二意。分身沙界、明不思議神力。度人證果、明不思議智慧。神力智慧、乃分身度人之本也。十輪經略云、此善男子、成就不可思議諸功德法、堅固誓願、勇猛精進、爲欲成就諸有情故、於十方界、或時現作大梵王身、乃至或作地獄獄卒、諸有情身。現作是等無量無數異類之身、爲諸有情、如應說法。隨其所應、安置三乘不退轉位。云。故大論云、具足神通者、於十方恆沙世界中、一時能變化無量身、供養諸佛、聽法、說法、度衆生、是等除佛無能及者。是爲末後身菩薩。故能廣度外人。歸敬三寶、歸以返還爲義、令其返邪歸正、敬以專誠爲義、令其去妄歸

眞。三寶、乃却惡之前陣、入道之初章、越苦海之舟航、到涅槃之要道、故須歸依、永離等、則二種生死俱斷、五住煩惱盡亡、三德祕藏、同圓證矣。五母子經云、拔其根株、便可得脫、如人不種、但當泥洹、泥洹快樂、是也。

二小善獲利

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。

佛法中爲善、有勝劣不同。今所爲者、善之劣也。一毛甚輕、一涕極少、一沙甚微、一塵極小、毫髮許、善之更輔矣。然我亦令脫生死、獲大利也。賢愚經、佛告阿難、若有衆生、於三寶福田中、種少之善、得無極果。此正會人天之小善、歸廣大之一乘。卽同法華徧開六道、低頭舉手、彈指散華。本是人天之福、今開卽是緣因佛種、使獲大利、復何疑哉。

三慰世尊勿慮

唯願世尊、不以後世惡業衆生爲慮。如是三白佛言、唯願世尊、

不以後世惡業衆生爲慮。

慰勿慮者、明已能任事也。蓋謂一切煩惱、六十二見等、皆是如來之種。卽一闍提人、亦不斷性善。儻遇法緣、善根復發。一善若起、萬惡全消。譬星火燒萬頃之薪、七毒喪多人之命。如十輪經云、隨所住處、若諸有情、貪瞋癡等、皆猛利故、造作十惡業道、有能志心稱名念誦、歸敬供養地藏菩薩者、一切煩惱、悉皆消滅。遠離十惡、成就十善。於諸衆生、起慈悲心、及利益心。此善男子、成就如是功德、妙定威神之力、勇猛精進。於一食頃、能於無量無數佛土。一一土中、以一食頃、皆能度脫無量無數殑伽沙等所化有情、令離衆苦、皆得安樂。隨其所應、安置生天涅槃之道、故不復以後世惡業衆生欲憂慮也。

二如來讚喜

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

地藏既領囑慰佛、如來卽讚善助喜。雙讚善哉者、一以能體佛心、敬承嚴命。二以分身利物、毫

福不遺。所以喜之者。以遂我心。滿爾願也。廣度兩言。我佛縱許之辭。亦自知其時耳。若普曜經云。不處生死。不住泥洹。便受菩提決。文是則地藏久矣。證大菩提。何待廣度將畢耶。

大章第二。明所化機。通論則六道。別明惟三塗。的指在地獄。卽是身口意三。具造上品十惡。以招地獄苦耳。文分爲三。初示業緣差別。二示業感差別。三示業報差別。如次對惑業苦三道。爲所化之機也。今初品題

觀衆生業緣品第三

二品文二。初聖母啓問

爾時佛母摩耶夫人。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。

聖母因聞衆生各各差別。故如來分身度脫。復聞地藏云。不以後世惡業衆生爲慮。故承機發問。然聖母首問者。以如來升天宮。端爲聖母。况我佛之母。是應居先也。梵語阿離野。此翻聖者。事無不通謂之聖。孔子對魯哀公云。所謂聖人者。智通大道。應變不窮。測物之情性者也。今地

藏以不思議方便。應變無方。故稱聖者。閻浮衆生下。正申疑詞。一切衆生。隨自業轉。有上中下差別不同。占察經地藏菩薩云。所觀三世果報善惡之相。有一百八十九種。須者自檢。

二地藏敬答。二初通示諸界業緣

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

夫主賓酬唱。如砧碯相扣。今之答問不合。何也。此因聖母問詞。意不相到。蓋世界無邊。國土無量。衆生無盡。業果無涯。今祇問閻浮衆生業報差別。無乃太局乎。首答千萬世界。意可知矣。有地獄。如娑婆等。無地獄。如極樂等。阿閼佛國雖有女人。無邪欲想。極樂國土。及八陽神咒經。八吉祥經。八佛名號經。各各東方八佛。皆無女人。國中無女人。最爲清淨。智論云。菩薩觀欲。種種不淨。於諸衰中。女衰最重。火刀雷電。霹靂。怨家毒蛇之屬。猶可暫近。女人慳妒。瞋詔妖穢。鬪諍貪嫉。不可親近。故也有佛法。無佛法者。大論問。何以貴有佛世界。賤無佛國土。答。佛是莊嚴世

界主。若諸佛不出世。則無三乘涅槃之道。若世有佛。衆生得出三界牢獄。衆生知有罪福。受三歸。五戒。八齋。及出家五衆等。種種善法。若無佛之國。乃至天人。不能修善。故也。乃至聲聞等。超略之詞。準悲華經。或有世界。純諸菩薩。無聲聞緣覺之名。或有聲聞辟支佛乘。或有無佛。菩薩聲聞。緣覺。或五濁弊惡。或清淨微妙。或卑陋不淨。或嚴淨妙好。或壽命無量。或壽命短促。種種不同。故言乃至等。故知聖母之問。大有不盡者也。

二的示閻浮惡趣。二初聖母重白

摩耶夫人重白菩薩。且願聞於閻浮罪報所感惡趣。

且者。麤略不竟之詞。謂我非不欲聞諸國土事。我今既聞閻浮衆生罪報。且問南洲所感惡趣。爲何如耳。

二地藏載答。二初彼此謙恭

地藏答言。聖母。唯願聽受。我麤說之。佛母白言。願聖者說。

願聽受者。寄聖母以厲衆生也。麤說有二。一者。獄名叢雜。苦事絲棼。若欲廣明。一劫不盡。二者。

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

二答明罪報。二初地藏詳示。二聖母禮退。初分二。初總示

爾時地藏菩薩白聖母言。南閻浮提罪報。名號如是。

如文

二別明。二初正答閻浮罪報。二重問無間獄名。正答中二。初別明罪報。分五。一不孝二親

若有衆生。不孝父母。或至殺害。當墮無間地獄。千萬億劫。求出無期。

初舉所作罪。當墮下。示所感報。後倣此。首舉不孝父母。見罪之極大極重。蓋以父母。猶天地也。恩重經云。人生在世。父母爲親。非父不生。非母不育。故難報經云。左肩持父。右肩持母。經歷千年。便利背上。猶不能報父母之恩。且爲子盡孝。天理之常。人倫之本。使子而不孝。則父母不復望於子。夷狄禽獸之不若。安可言人乎。故正法念經云。有四種恩。甚爲難報。一母。二父。三如來。四說法師。若有供養此四種人。得無量福。現在爲人讚歎。未來能得菩提。今既不能供養報恩。

已失子職。况敢行大逆。以至殺害乎。噫。嘻。父母何人也。殺害何名也。夫殺者。誅也。有罪而戮死。法所在也。害者。傷也。有怨而必報。情不堪也。令父母何罪何怨。而至殺害乎。未生怨經。阿闍世王。將欲害父。王曰。汝每有疾。吾爲焦心。欲以身命。救危代汝。親之仁恩。唯天爲上。汝懷何心。忍爲逆惡。夫殺親者。死入泰山。故經云。不孝之罪。衆罪之上。自應墮無間獄中。受苦千萬億劫。求出無期也。

二不敬三寶

若有衆生。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。

出佛身血。如提婆達多。推山壓佛。金剛力士。即耆闍山神。名埤羅。以金剛杵而遙擲之。碎石迸來。傷佛足指。火車來迎。生入地獄。若世人焚燒經像。擬同此罪。毀謗三寶。由無信故。十輪經四云。有刹帝利旃荼羅王。宰官。居士。長者。沙門。婆羅門等。隨惡友行。善根微少。詔曲愚癡。懷聰明慢。於三寶所。無淳淨心。不見不畏。後世惡果。自謂聰敏。於我所說聲聞。緣覺。及大乘法。毀咨誹謗。不聽

衆生。受持讀誦。下至一頌。如是等人。名爲毀謗佛正法者。挑壞無量衆生法眼。是人不久。便當肢體廢缺。結舌不言。受諸苦毒。痛切難忍。命終定生無間大獄。不敬尊經者。如事佛吉凶經云。有人事佛。不敬佛經。持著弊篋。衣服不淨之中。或著妻子牀上不淨之處。或持掛壁上。無有座席恭敬之心。與世間凡書無異。阿難請戒律論云。僧尼白衣等。讀經律論。行語。手執翻卷者。依初利天歲數。犯重突吉羅。傍報二億歲。墮摩鹿中。恆被摺脊。苦痛難忍。無記戲言。捉經律論。亦招前報。或安經像房堂簷前者。依初利天歲數。八百歲犯重突吉羅。傍報二億歲。墮猪狗中。若得人身。一億歲作客棲屑。不得自在。故云亦當墮於無間地獄等。

三侵損淫污

若有衆生。侵損常住。點污僧尼。或伽藍內。恣行姪欲。或殺或害。如是等輩。當墮無間地獄。千萬億劫。求出無期。

常住者。梵語僧祇。此云四方僧物。律鈔明四種常住。一常住常住。謂衆僧寺舍樹木田園。
餘界。但得受用。不通分賣。故重言常住。不通二十方常住。僧家供僧常食。體。此二名僧祇物。三現前現前。得施物。

唯施此處。四十方現前。得亡五衆物。未羯磨。從十方僧。此二名現前僧物。十輪經云。若有四方僧物。資生雜物等。持戒破戒。如是人等。悉不與之。命終已後。皆墮阿鼻地獄。點污僧尼。點與玷同。小黑也。比丘尼。式叉摩那。沙彌尼。乃佛姨母之裔。貪欲之人。不知罪福。強行點污。千佛出世。不通懺悔。梵名僧伽藍。譯爲衆園。僧史略云。爲衆人園圃。生植之所。佛弟子。則生植道芽聖果也。四分云。云何於清淨法中。行不淨耶。身壞命終。墮三惡道。餓鬼報應。一鬼問目連言。我常男根瘡爛。何罪所致。答言。汝爲人時。於塔廟處行淫。今受華報。果在地獄。觀此。惡可縱恣乎。或殺害者。或因婬欲。致殺身害命。或貪婬欲。殺害生靈。如唐洛州景德寺比丘尼任五娘。死後。其妹每聽靈座有呻吟聲。因問之。靈曰。我在世。在房非爲好食肉。殺害衆生。又將活魚作鱠。被殺衆生索命。受刀劍地獄。身上有折刀七枚。痛入骨髓。望妹將我生前戶資變賣。求淨土寺寶獻大師。寫金剛經七卷。對佛懺悔。妹依囑賣物。寫經一卷。抽去一刀。經圓抽盡。生靈各出善道。五娘亦離地獄。觀此。可因婬欲而殺害乎。下示報云。

四破戒誑人

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。

沙門。準瑜伽論。有四。一勝道沙門。卽佛等。二說道沙門。謂說正法者。三活道沙門。謂修諸善品者。四污道沙門。謂諸邪行者。僞者。詭詐也。外現修行之狀。內藏瑕穢之情。卽污道也。下四句。釋何以謂僞。以破用常住物等故也。此是律儀戒。大論云。是律儀戒。能令諸惡不得自在。以戒禁約之。毘尼。翻律律法也。斷割重輕。開遮持犯。非法不定。一切出家人之所依仗。到涅槃之初。因緣故。佛告僧護比丘云。持戒最爲樂。身不受諸惱。睡眠得安隱。寤則心歡喜。今既違背。則人天路絕。地獄門開。故云當入無間等。然天人費氏云。南方一洲。雖多犯罪。從善易調。佛臨涅槃。親受付囑。並令守護。不使魔撓。若不守護。如是破戒。誰有行我之法教者。雖見毀禁。慙而護之。見有一善。萬過不咎。事等忘瑕。不存往失。韋將軍三十二將之中。最多弘護。多有魔子魔女。輕弄比丘。道力微者。並爲惑亂。將軍悽惶奔赴。應機剪除。以修童眞行。護正法故。

五偷常住物

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。

偷竊皆盜也。从次。古延字。从皿。取鼠垂次皿上之意。謂不與取。灼然不與取名劫。潛盜不與取名盜。物者資生之什物。凡生天地間。有貌象聲色者。皆物也。今夫財物。僧之使用者。穀米飲食。僧之活命者。衣服。僧之遮體者。或灼然劫取。或潛行盜取。其罪重矣。觀佛三昧經云。盜僧鬘物者。過殺八萬四千父母。華聚菩薩云。五逆四重。我亦能救。盜僧物者。我不能救。蓋以隨盜一物。即望十方凡聖。隨境無邊。還結無邊等罪。微細尙可知數。此罪不可測量。故偏重也。下示報。如濟龍品。諸龍自念過業。於佛法中。或爲俗人。或復聽法。來往因緣。所有信心。捨施種種華果飲食。共諸比丘。依次而食。及噉四方衆僧華果飲食等。彼業因緣。於地獄中。經無量劫。猛火燒煮。飲洋銅。吞鐵丸。從地獄出。墮畜生餓鬼惡業未盡。生此龍中。常受苦惱。佛告諸龍。此之惡業。與盜佛物等無差別。烏呼。今之狂瀾。滔滔尤甚。其誰能砥柱乎。

二結顯墮苦

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。

上來五種業。總是十惡上品。故地持經。廣明十惡之業。必墮地獄。餓鬼。畜生。得生人中。各有二種餘業之報。一一惡。各明五報。云故地藏菩薩。答聖母言。若閻浮提衆生。作上來如是等罪者。皆當墮無間獄。千萬劫中。求暫停酸楚之苦。即一念極促之時。胡可得乎。大論引佛言。我世世曾作小蟲惡人。漸漸集諸善本。得大智慧。今自致作佛。神力無量。最上最大。一切衆生。亦可得爾。云何空受勤苦。而墮小處。自應努力勤修。各求出離也。

二重問無間獄名。二初聖母問

摩耶夫人。重白地藏菩薩言。云何名爲無間地獄。

由上文多番說當墮無間地獄。不審無間之名。取何義而立耶。

二地藏釋。二初總示諸獄

地藏白言。聖母。諸有地獄。在大鐵圍山之內。其大地獄。有一十八所。次有五百名號各別。次有千百名號亦別。

諸有通謂凡諸所有。然的指二十五有。因果不忘也。法句經云。所作善惡。皆有因果。經久不忘。二十五有。頌。四洲。四惡趣。六欲。并梵天。四禪。四空處。無想。五那含。故下云。不問男子。女人。乃至罪行業。感悉同受之。故二十五有。凡所造罪。即有地獄。皆在鐵圍山內。餘如前。

二別明無間。三初正明業報。二重示業感。三廣說不盡。初中二。初正開。二結示。初又二。初示獄城出名。

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。

158

準問地獄經。閻羅王城之四面。列諸地獄。人命終時。已捨死陰。未及生陰。乘中陰身。入泥犂城。梁言。密條城。未受罪之間。共聚是處。巧風所吹。隨業輕重。受大小身。臭風所吹。成就罪人。醜之形。香風所吹。成就福人。微細之體。準此。在城受苦者。皆蟲醜之形。生人天者。並微細之體。諸獄相連。即等活等七大獄。及第八無間。名八熱地獄。各有眷屬等獄。互相連貫也。獨有一獄。

正示無間。故俱舍論云。以於其中。受苦無間。非如餘七大捺落迦。受苦非恆。故名無間。故以獨有一獄點示之。

二明獄相顯報。二初示相。二顯報。示相中二。初示。二結。初又二。初獄火相。

其獄周市萬八千里。獄牆高一千里。悉是鐵爲。上火徹下。下火徹上。鐵蛇鐵狗。吐火馳逐。獄牆之上。東西而走。

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

二獄牀相

獄中有牀、遍滿萬里。一人受罪、自見其身、遍臥滿牀。千萬人受罪、亦各自見、身滿牀上。

如下鐵牀

二結

衆業所感、獲報如是。

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

二顯報、三初標

又諸罪人、備受衆苦。

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

二釋、二初夜叉惡鬼報苦

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

夜叉卽鬼、復言惡鬼者、蓋比夜叉惡尤甚焉。泥犁經名獸鬼、五苦章句名阿旁。牛頭人手、兩脚牛蹄、力壯排山、持鋼鐵叉。觀佛三昧經云、獄卒八頭、六十四角、角頭火然、化成刀輪、在火焰間、滿阿鼻城。口牙等、明相狀之惡。銅爪等、明身力之猛。然由業力生此。法善現大德云、心常懷忿毒、好集諸惡業、見他苦生悅、死作琰魔卒。新婆沙問、諸地獄卒爲是有情數、爲是非情數耶。答、

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

二鐵鷹鐵蛇報苦

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

鷹，鷲鳥也。一名鵄鳩。泥犁經云：泥犁有鳥，鳴如鐵生，啄人頭，噉人腦，毒痛不可忍。鐵蛇，如前觀佛三昧云：此由愚癡衆生，毀辱布施，言施無報，勸人藏積，向國王大臣，一切衆生，說施無因，亦

無果報，故感生此獄。如冥報記：唐曹州城武人方山開，少好遊獵，所殺無數。貞觀十一年，死經一宿。蘇云：初死之時，二人引上一山，登梯至頂，忽有一大白鷹，鐵為嘴爪，飛來攫左頰而去。又一黑鷹，攫右肩而去。二人即引南行，至一城，非常峻峻。二人扣城北門，即開，城中總是猛火。門側有數箇毒蛇，皆長十餘丈，頭大如五斗塊，口中吐火射人。山開恐懼，唯叩頭念佛，門即自閉。乃見官人，欲遣受罪。侍者諫曰：未合即死，但恐一入此城，不可得出。未若且放，令修功德。官人放之，須臾即歸。爪跡極深，終身不滅。後捨妻子出家，以宅為佛院，恆以讀誦為業。然鷹蛇噉，嬰苦劇矣。下更衆苦競集，逼切奚堪。肢節悉下長釘者，長阿含云：鐵釘地獄，獄卒撲之，偃熱鐵上，舒卷其身，以釘釘手足，周遍身體，盡五百釘。苦毒號吟，猶不復死。拔舌耕犁，如後抽腸剉斬，此是抽腸拔肺地獄。所謂長叉拄肋，肝心確擣，裂膽抽腸，屠身膾肉，剉之斬之，形如蓋粉。此皆妄語所致，及餘惡業所感。洋銅灌口，如下。熱鐵纏身，即鐵饒地獄。燒熱鐵饒，表裏洞徹，纏裹其身。內灌洋銅，外裹熱鐵，餘業未盡，猶不死耳。

三結二初生死萬千

萬死千生業感如是。

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

二苦報億劫

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

動與靜對、心體本靜、人自動之。起信云、不知真如法一故、動則有苦、果不離因故。此業相初動、漸至起惑造業、受報。字書云、力重爲動。凡夫業力甚深、故動成地獄億劫之壽。起世經云、佛言、如憍薩羅國斛量胡麻、滿二十斛、高盛不概。有一丈夫、滿百年已、取一胡麻。如是次第、滿百年已、復取一粒、擲著餘處。擲滿二十斛胡麻、盡已、我說其壽、猶未畢盡。如是二十額浮陀壽、爲一泥羅浮陀壽。乃至二十波頭摩壽、爲一中劫。此界下、釋疑謂地獄既在閻浮洲下、劫火壞初

禪時、地獄先壞、罪人又藏何處。釋曰、火災起時、罪業未滿者、寄他界受之。又疑、它界亦有火起、不審又置何處。又釋、備它界以次而壞、又轉寄它方、不壞獄中。又所寄處、火災又起、更何所寄。復釋、備它方火災亦起、仍前展轉寄不壞處。復覆難云、若此方世界復成、所寄罪人、還來此間、不耶。更釋、此界既成、自然還來大獄受苦。此據罪未畢者說。若長阿含云、火災起時、从地獄死、皆生人中、修第二禪。從人中死、皆生光音天。水風二災、亦然。此據罪已畢者說。故大品云、是人毀咨三世諸佛、一切智、起破法業、因緣故、集無量百千萬億歲、墮大地獄中、從一大地獄、至一大地獄。若火劫起時、至他方大地獄中。如是遍十方獄、乃至還來是間大地獄中、從一大地獄、至一大地獄。故言動經億劫、即欲求出、恐恩赦之無期也。

二結示

無間罪報、其事如是。

如是二字、情詞慘淡、所以結指者、冀人及早畏而修善也。

二重示業感、二初標舉

又五事業感故稱無間。

五無間業。如前無間。入熱獄之最下者。依薩婆多部。有八大地獄。一等活。二黑繩。三衆合。四叫喚。五大叫喚。六熱。七衆熱。八名無擇。亦名無間。一投苦火。永無樂間。既苦無間。何所可擇。此八地獄。在閻浮洲下。重累而住。依三法度論。前二有主治。次三少主治。後三無主治。新婆沙問。何故最下大者。名無間耶。答。彼處恆受苦受。無喜樂間。故名無間。問。餘地獄中。豈有歌舞飲食。受喜樂異熟間耶。答。餘地獄中。雖無異氣喜樂。而有等流喜樂。如等活地獄中。有時涼風所吹。血肉還生。有時唱言等活。欬然還活。如是血肉生時。及還活時。暫喜樂間。受苦。故不名無間也。

二微釋。二初徵。

何等爲五

二釋。分五。一時無間。

一者。日夜受罪。以至劫數。無時間絕。故稱無間。

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

二形無間。

二者。一人亦滿。多人亦滿。故稱無間。

觀佛三昧經云。復有衆生。犯四重禁。虛食信施。誹謗邪見。不識因果。斷學般若。毀十方佛。偷僧祇物。婬泆無道。逼掠淨戒尼。姊妹親戚。造衆惡事。此人罪報。經八萬四千大劫。復入東方十八隔中。如前受苦。南西北方。亦復如是。身滿阿鼻獄。四肢復滿十八隔中。地獄不大。此身不小。準正法念。其身長大。五百由旬。造四逆人。四百由旬。乃至造一逆人。一百由旬。一人既爾。多人亦然。各見身形無間斷處。名形無間也。

三苦無間。

三者。罪器叉棒。鷹蛇狼犬。碓磨鋸鑿。剉斫鑊湯。鐵網鐵繩。鐵驢鐵馬。生革絡首。熱鐵澆身。饑吞鐵丸。渴飲鐵汁。從年竟劫。數那由它。苦楚相連。更無間斷。故稱無間。

此言苦具、無物不備、故泥犁翻苦具。楞嚴云、詐習交誘、發於相調、引起不住、故有杻械枷鎖、鞭杖繩棒諸事。鷹蛇狼犬、鐵驢鐵馬、此由觸報招引。如前如後、確磨鋸鑿、此由枉習瞋習所感。確、即搗確地獄。立世阿毘曇云、是時獄卒謂其伴言、我今共汝一彈指頃、春搗罪人。即捉諸罪人、納熱鐵槽中、以熱鐵杵、搗碎其身。一彈指頃、當人中五百年壽。磨鋸、剉斫、俱如後。罪業報應、經信相菩薩、白佛言、今有受罪衆生、爲諸獄卒、剉斫斬身、從頭至足、乃至其項、斬之已訖、巧風吹活、而復斬之、何罪所致。佛言、以前世時、生不信三尊、不孝父母、屠兒魁膾、斬截衆生、故獲斯罪。鑊湯、如後。鐵網、獄中有七重鐵網、羅覆其上。獄卒取熱鐵網、纏絡其身、燒熱焦爛鐵網。長阿含云、獄卒捉彼罪人、撲熱鐵上、以熱鐵繩、拑之使直。以熱鐵斧、逐繩道斫罪人、作百千段、復以鐵繩、拑鋸之。復縣熱鐵繩、交橫無數、驅迫罪人、使行繩間。惡風暴起、吹諸鐵繩、歷絡其身、燒皮徹肉、焦骨沸髓。生革絡首、長阿含云、獄卒捉罪人、剝取其皮、纏罪人身、着火車上、輪碾熱地、周迴往反、身體碎爛、皮肉墮落。既以生革絡首、復以鐵汁澆身、使令疾馳。饑吞鐵丸等者、準起世經云、從五叉小地獄出、詣向饑餓地獄中。守獄者即問、汝等何欲。答言、我等饑餓。守獄者即便取地獄衆生、撲著熾然熱鐵地上、令其仰臥。便以鐵鉗、開張其口、用熱鐵丸、擲著口中、唇口應

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

四果無間

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

老者、年高而衰也。七十曰老。制字根於愛親、故从孝。轉注以匕。古化字。既憂其衰、又憂其且死。愛日之誠、能自己乎。幼、少而又少也。血氣未充、故从力。於堯切。小也。从力。爲意。人生十年曰幼。正父母愛憐時也。貴、尊而位高也。賤、貴之反也。俱从貝者、人所共寶也。貴从中、又从一、在中間、如人負荷形。持中而負貝、人所共尊、故貴而高也。若持戈爭貝、人所共憎、故賤而下矣。龍鬼神

本屬四趣、墮獄無怪。天亦墮者何。大論云：非有想非無想天中死、墮阿鼻地獄中。正法念經云：希釋復觀業果、於殿中叫喚。大地獄十八隔處、殺生、偷盜、邪淫、妄語業、墮此地獄、具受衆苦、故不問乎天也。成論問：生天者、離惡積善、何故報盡、卽入三塗。答：凡夫無始已來、惡業無窮。一日貪瞋、尙受千形。况惡既多、暫伏結生、報福既盡、昔業時熟、還墮三塗。何所致惑。涅槃云：雖復得梵天、乃至非想非非想天、命終之後、還墮三惡道中。既果報不問、名果無間也。

五命無間

五者、若墮此獄、從初入時、至百千劫、一日一夜、萬死萬生、求一念間、暫住不得。除非業盡、方得受生。以此連綿、故稱無間。

觀佛三昧經云：地獄一日一夜受罪、如閻浮提六十小劫。如是一劫、此等罪人、經八萬四千大劫。長阿含經云：久受苦已、從無間出。乃至寒冰地獄、爾乃命終。爲重罪行、生惡趣業、故墮無間地獄。受苦不可稱計。準楞嚴、由思報招引惡果、結觸、則爲一日中萬死萬生。於一切時、無有須臾暫受安樂如彈指頃。故云一念暫住不得。業盡受生者、乃遠約之辭。準鐵城泥犁經、從第

一泥犁出、乃至展轉入第八泥犁。復從第八、反入第七、乃至第一阿鼻摩泥犁來、遙見鐵城、皆歡喜、大呼萬歲。閻羅卽呼罪人前、若非怨、今汝去、當復爲人作子。當孝順。當事長年。當畏帝王禁戒。當承事沙門道人。端心、端口、端身。得阿羅漢者、諸泥犁道、皆爲閉塞。於是從泥犁出、皆生善道。故言業盡受生。既從初以至業盡、生死連綿、故名無間也。

三廣說不盡

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

何故罪器等事、一劫說之不盡。由諸罪人在生、惡心徧布、晝夜相續、致墮地獄、循業發現、自然罪器苦事、多廣難盡也。嗚呼、人更泥犁、醜毒萬端、各自思惟、亦可爲善矣。

二聖母禮退

摩耶夫人聞已、愁憂合掌、頂禮而退。

此經家敘聖母聞退。愁罪人受苦靡窮、憂已力救援未逮。合掌、表自心不散。頂禮、謝地藏能宣。

且退本座以潛思、猶冀後緣之載演。

二示業感差別、先品題。

閻浮衆生業感品第四

品題、見綸貫。第閻浮樹、乃南洲樹王。故載考之、以備觀覽。長阿含云、所以名閻浮者、下有金山、高三十由旬。由閻浮樹故、名爲閻浮金。樹有五大栴音姑、木四方爲栴。四面四栴、上有一栴。果大如摩伽陀國一斛之甕、摘其果時、汁隨流出、色白如乳、味甘如蜜。其東栴果、乾闥婆所食。其南栴者、七國人所食。一拘樓此云不二拘羅婆云叫三毘提云不四善毘提云五漫陀善六婆羅云七婆梨勝云西栴果、海蟲所食。北栴果、禽獸所食。上栴果、星宿天所食。觀佛三昧云、閻浮提果、無以爲譬。其形團圓滿半由旬。婆羅門食、即得仙道。五通具足、壽命一劫。凡夫食之、得四沙門果。三明六通、無不悉備。立世阿毘曇云、此樹生在閻浮提地北邊、在泥民陀羅河南岸。是樹株本、正洲中央。從樹株中央、取東西角、並一千由旬。生長具足、形容可愛。枝葉相覆、久住不彫。次第相覆、高百由旬。下本洪直、都無瘤節。五十由旬、方有枝條。樹身徑刺、廣五由旬。圍

172

十五由旬。枝橫出五十由旬。中間亘度、一百由旬。周圍、三百由旬。其果甘美無比、其核如世間閻浮子大。上有鳥獸之形。根悉金沙所覆。春雨不漏、夏則不熱、冬無風寒。乾闥婆及藥叉神、依樹而住。然穢樹之名、前已略釋。今更解之。立世云、一人乘通、欲行至閻浮提樹、辭佛北行。經過七山。至第七金邊山、登山頂向北、聳身遠望、惟見黑暗、怖畏而返。佛言、此黑暗色、即閻浮樹。此取爲穢。又其果香氣、能染人心、發顛狂。此取染長阿含云、何緣月有黑影、以閻浮樹影、在於月中、故月有影。豈非月宮、本自光明、因樹故現黑影。穢樹之名、得非取此義乎。準今兩處所釋、則庶乎其不差矣。故載詳出、請證諸賢。

次品文、二初地藏重述付囑。二當機正問誓願。重述中二。初大士述事。二如來示意。初又二。初述。二慰。述中二。初昔承佛力分化。

爾時地藏菩薩摩訶薩、白佛言。世尊、我承佛如來威神力故、徧百千萬億世界、分是身形、救拔一切業報衆生。若非如來大慈力故、卽不能作如是變化。

聖母纔問無間獄竟之時、而地藏復重述者。蓋前付囑、事猶未盡、而聖母即問獄報、正針線貫攝。今更復述、俾義理錯綜、世尊復示性識無定、以致五道輪轉、尤見前文業感無間、義意連屬。由此二品、鈎鎖如環、不可杜斷。故於業緣之後、業感之前、重述以起下文也。先正述佛力分身威、即四無畏神、即六神通力、即十力。佛十力之智內充、故對外緣無恐。廣起神通、化度衆生。此是諸佛法、菩薩未得。今亦能分身沙界、皆如來慈力所與、非己之能。故曰我承等。然分身救拔衆生、是四攝中同事攝。由菩薩法眼、明見衆生根緣、隨有同欣之者、即分形散影、普和其光、同彼事業、各使露益。因是生親愛心、故能救拔業報。下反顯己力難化。如大論云、諸菩薩修苦行、事難辦難成、故欲懈怠。佛安慰言、無得疲厭、當勤精進、行是十力、當得無量果報。故言若非如來大慈之力、即不能作如是變化。更移互換曰變、無而歛有名化。此是一切行禪中、無記化化禪、能現八種變化。一能作小、二能作大、三能作輕、四能作自在、五能有主、六能遠到、七能動地、八隨意所作。亦名八自在。此由菩薩善住和敬之法、與一切猶如水乳、欲生物希有之心、故現大神通力。如化人所作化事、本無有實。故大品云、一切法皆是化。於是法中、有聲聞、辟支、菩薩、諸佛法變化。有煩惱法變化。有業因緣法變化。若不生不滅無誑相涅槃、是法非變化、以一切平等故。今言作變化者、依生滅隨情說耳。

二今蒙佛囑度生。

我今又蒙佛付囑、至阿逸多、成佛已來、六道衆生、遣令度脫。

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

二慰

唯然、世尊、願不有慮。

唯、應速之辭。今佛不喚、何須速應、乃西域口辭也。

二如來示意。二初生性無定。二汝既畢是下、汝願度罪。初分三、初法示。

爾時佛告地藏菩薩、一切衆生未解脫者、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。

初句是付囑本。解脫有二。若云得阿羅漢者。諸泥犂道。皆爲閉塞。小乘解脫也。若云我皆令人無餘涅槃而滅度之。大乘解脫也。性識下。釋未脫之由。以性識無定故。無定者。無堅住之定性。四自侵經云。學者猶豫。心不專恆。或進或退。故使迷惑。往來不絕。是也。惡習下。釋所以習者。熏習。占察云。衆生以無明癡闇熏習。因緣現妄境界。文由惡習熏。則造殺盜等惡業。則結三涂惡果。善習熏。造施戒等善業。則結人天善果。惡因略。善果略。因長阿含云。彼天眼淨。見諸衆生。死此生彼。從彼生此。形色好醜。善惡諸果。尊卑貴賤。隨所造業。報應因緣。皆悉知之。此人身行惡。口言惡。意念惡。誹謗賢聖。信邪倒見。身敗命終。墮三惡道。此人身行善。口言善。意念善。不謗賢聖。見正信行。身壞命終。生天人中。以天眼淨。見諸衆生。隨所業緣。往來五道。此示由惑造業。業是心思。身口以心爲主。故經云。諸法心爲本。諸法心爲勝。離心無諸法。唯心身口名。以依心故。善惡業成。結者。惑業相資。如巾挽結。若欲解之。必抽中心。故忠國師云。迷時結性成心。悟時釋心成性。得本之言也。爲善二句。正明無定。以善惡業。皆逐境生。善心生。則種種善法生。惡心

生。則種種惡法生。故密嚴經云。阿賴耶識。從無始世來。爲戲論熏習諸業所繫。輪迴不已。如海因風。起諸識浪。恆生恆滅。不斷不常。而諸衆生。不自覺知。隨於自識。現衆境界。蓋由真如不守自性。隨染淨緣。不合而合。故輪轉五道也。大論問經說有五道。云何言六道。答。佛去久遠。經法流傳。五百年後。部別不同。或言五道。於佛經迴文說五。或言六道。於佛經迴文說六。今言五者。如佛說五苦章句經云。三界五道。生死不絕。凡有五苦。一曰諸天苦。二曰人道苦。三曰畜生苦。四曰餓鬼苦。五曰地獄苦。是也。如是五道。如汲井輪。轆轤上下。故言輪轉。蓋善惡業相。無能轉者。於億千萬世。隨逐不捨。如債主隨人。得因緣具足。便與果報。令五道中受生。駛疾於箭。故言暫無休息。動經塵劫。迷惑障難者。迷惑。指十使。以十使中。五利使屬見。五鈍使屬思。因此十使。令人起見起思。昏迷惑亂也。障卽三障。難卽八難。由無始時來。流轉生死。不能斷漏。得出世界。致令十使煩惱。能障四真諦理。復造業障。障出世法。業成招苦。報生八難。經塵劫而難出矣。故正法念云。三界如輪轉。業繫輪不斷。是故捨愛欲。離欲得涅槃。各宜聞此而思修之矣。

二喻顯

如魚遊網。將是長流。脫入暫出。又復遭網。

魚、譬五道。網、譬三界。長流、譬業果。脫入等、譬生死輪轉。魚乃水族之動物，正喻衆生性識無定。羣魚貪食，而遭密網。衆生因愛，而入魔網。日明菩薩經云：又如密網，衆魚投之，剝腸俎几。四自侵經云：身若畫瓶，內滿不淨。不知內外，身當歸盡。常以彩色脂粉莊嚴，自謂端正，顏貌無雙。斯等之人，羅網所纏，莫能觀身。故大論云：婬羅彌網，人皆投身。此由業感果，以對苦諦。將是長流，將隨也是字。指阿賴耶識，以此識中，善惡種子，熏其現行，令造善惡業果，連綿不斷。亦如魚隨長流，去而不返。故唯識云：如瀑流水，上下魚草等物，隨流不捨。此識亦爾，與內習氣、外觸等法，恆相續轉。阿賴耶識，無始時來，與作意、觸、受、想、思、五心所，恆常相應。此由惑造業，以對集諦。光明文句，亦以水對集。以水體潤生，如集能資苦。長流者，一業若成，罪無邊際，百千萬生，受報不盡也。脫入暫出，從三塗而升出人天。又復遭網，從人天而復墮三塗。故五苦章句云：三惡道者，是爲一切衆生之家。暫得爲天，暫得爲人，譬如作客。作客日少，歸家日多。學者思之，勉力精進，可得脫苦，正斯謂也。

三合明

以是等輩，吾當憂念。

佛言：人身難得，六情難具。口辯難中，才聰難致。壽命難獲，明人難遭。直信難有，大心難發。經法難聞，如來難值。世間有樹，名優曇鉢，但有實，無有華。如來出世，乃有華耳。已得人身，六情完具，口辯才聰，壽命延長，遭值明人，發菩薩心，直信不還，具聞法經，遇如來世。此皆宿行履福德人，從明入明，尋如來跡。累行不止，會於道場，無毀其根，亡失前功。一失道意，動有劫數。故如來憂之念之。蓋佛觀大地衆生，猶同一子。憂其性識無定，重結善惡業果。念其暫出人天，復遭三塗密網。故我殷勤付囑，救護解脫也。

二汝願度罪。

汝既畢是往願，累劫重誓，廣度罪輩，吾復何慮。

罪輩，準上文，通指五道。吾所憂念者，端爲是輩。汝既畢願度之，吾復何憂何慮焉。問：諸天清升，精修禪定，七衆端肅，恭秉律儀，何亦名罪輩耶。答：天上亦有諸苦，同是輕報泥犁。又人中不學解者，恆迷道法。雖修諸善，不除邪報。故俱舍論云：在家由取五塵，故起鬪爭。出家由取諸見，故起鬪爭。成論云：若人持戒，取爲清淨，名戒取結。卽謂所取以爲真實，餘皆妄語，名見取結。此二

是出家人鬪爭根本。又戒取，是出家人縛。諸欲，是在家人縛。是則戒取等，唯是世善。招生死果，故名隨苦。非真道法。愚人多迷，妄執生罪。準此罪輩，奚辭。故知內教七衆，有執俱非。外道六師，無着皆正。若了諸法人空，一真本寂，入平等門，遊無爲舍，一切無礙人，一道出生死。則罪輩之名，何有於我哉。

二當機正問誓願。二初自在問累劫發何願。二天王問何更立誓願。初二初以地藏各發何願問。

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

初敘名。定自在王者，此大士人中之龍。世間有愛，皆遠離之。繫縛解脫，諸漏已盡。那伽常在定，無有不定時。於定自在，名定自在王。白佛下，正問。適聞世尊謂地藏菩薩畢，是往願累劫重誓，不審於累劫中，各發何願。今蒙世尊於大會中，詞不置口而讚歎耶。唯願下，請說累劫之願。願

略舉之。佛說法，有廣略二門。今請略說也。

二約衆生業感發心答。二初誠聽許說。

爾時世尊告定自在王菩薩：諦聽諦聽，善思念之。吾當爲汝分別解說。

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

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

乃往過去無量阿僧祇那由他不可說劫。爾時有佛，號一切智成就如來，應供、正徧知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫。

天人師佛世尊其佛壽命六萬劫。

初敍劫久遠。爾時下舉佛名號。號古从口从丂。音考若加虎音毫。虎之怒聲。又大呼也。號咤也。今古積譌。殊難改矣。梵名薩婆。若多般舟名薩雲。秦言一切智相。以一心中得三智故。既得如實智慧成就。則乘此來成正覺。故名一切智成就如來。應受諸天世人最上供養。名應供。正名諸法不動不壞。偏名不爲一法二法。以悉知一切法無餘不盡。名正徧知。明謂三明。如後行者。菩薩從初發意。乃至金剛三昧。身業口業清淨隨意行。名明行足。如先佛所去處。佛亦如是。去第一上升永不復還。名善逝。解即是知。知世間衆生界。一切種煩惱及清淨。名世間解。諸法中涅槃無上。衆生中佛爲無上。以無所斷。名無上士。佛能調伏衆生善護根門。長阿含云。善御六觸。護持調伏。猶如平地。駕四馬車。善調御者。執轡持控。使不失轍。若云調女人。則不尊重。故名調御丈夫。佛度餘道衆生。少度人天衆生多。故名天人師。一切智慧成就。知衆生非衆生數。常無常等法。故名佛。具上十號。世所共尊。故名世尊。壽命六萬劫。清淨國土勝應之佛。壽數然約時數。劫有四種。一別劫。二成劫。三壞劫。四大劫。若更舒之。別有六劫。一別。二成。三住。四壞。五空。六

大。若更束之。則有三劫。一小。二中。三大。从人壽十歲。漸至八萬歲。經多時八萬歲。又漸減至十歲。爲一別劫。對總名別。即增減劫。小即別劫。中則成壞隨一。大則總成與壞。合八十別劫。爲一大劫。今云六萬劫。應例同極樂佛壽長遠。不當依此土三劫定判。然唯佛與佛。乃能知之耳。

二騰昔王願事。二初敍二王友善。

未出家時爲小國王。與一隣國王爲友。同行十善。饒益衆生。

賢愚經云。若聽人民。若自己身。出家人道。功德無量。非譬爲比。高於須彌。深於巨海。廣於虛空。由出家故。畢成佛道。大師明四種出家。一。形心俱不出。二。形出心不出。三。形不出心出。觀行出家四。形心俱出。能見佛性。出二死家。方真出家。昔王正第四人。故能成佛。友者。合志也。志合。則交相助益。故取上下二又。以見協力之意。同行二句。正釋友道。志同道合也。十善。十惡之反。凡四輪王。俱以十善。化民成俗。以十善。乃生天之本。今小王同行十善。均有普慈之心矣。事佛吉凶。經云。十惡怨家。十善厚友。安神得道。皆從善生。有能守信。福報自然。從善至善。非神授與。故願宣法教。示現人民。爲作福田。信者得植。後生無憂。如是饒益黎民。不失仁王之化矣。

二述二王發願二初出願本

其隣國內所有人民多造衆惡。二王議計廣設方便。

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

184

二正發願二初一王自先成佛。二一王先度衆生。原作二科。今合釋者。取文便也。

一王發願早成佛道。當度是輩。令使無餘。一王發願若不先度罪苦。令是安樂。得至菩提。我終未願成佛。

大論云。成就衆生有二種。有先自成功德。然後度衆生者。有先成就衆生。後自成功德者。正二

王發願之旨。以成佛乃度生根本。能廣化道。故願成佛。故經言。一人出世。多人蒙慶。福樂饒益。佛世尊也。故先自成。方能度是黑輩。皆入滅度。使無遺餘。此正初發心時。便成正覺。一王作念。自未得度。先度衆生。方是菩薩發心。豈應先爲已耶。如大論云。佛說我以清淨天眼。見諸衆生。死此生彼。隨善惡業。受諸果報。我今應先度脫罪輩。令其得無上涅槃之樂。寧使長在生死。誓終未願成佛。此正發願。那於始心。終大悲於赴難。故二王發願。似有不同也。

三結二王今古

佛告定自在王。一王發願早成佛者。卽一切智成就如來是一

185

王發願永度罪苦衆生。未願成佛者。卽地藏菩薩是。

人王發願成道。如執券取物。故云。法性如大海。不說有是非。凡夫賢聖人。平等無高下。唯在心垢滅。取證如反掌。驗此國王。其洵然矣。然塵沙劫事。宛如今日者。乃是佛眼無法不知。無事不見也。

二光目女所發願二初述佛號劫壽

婢子答言、以殺害毀罵、二業受報。若非蒙福救拔吾難、以是業故、未合解脫。

先直答本業受報。惟以殺生毀罵身口二業、致斯地獄之報。故賢愚經、蘇曼女告諸子曰、殺生之罪、當入地獄、受諸苦惱、數千萬歲、常爲鹿頭、兔頭、諸禽獸頭。阿傍獄卒之所獵射、無央數歲、雖思解脫、其何由乎。荀子云、與人善言、煖於布帛、傷人之言、深於矛戟。况毀罵乎。故成論云、若人惡口、稱種罵詈、隨語受報。故此二業、僉報地獄。若非下、反顯福救解脫。殺生居衆罪之上、毀罵在萬惡之先、若非我女蒙羅漢指示、稱名塑像福利、以救拔吾難、則吾殺罵二業之報、何有解脫之期。

二轉徵獄報

光曰問言、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。

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

二述所遇孝女、三初出名。

因次教化、遇一女人、字曰光目、設食供養。

如來既已滅度、羅漢次第教人、化惡爲善、革凡成聖。字言光目者、準靈樞經、五藏六府之精氣、皆上注於目、而爲之精。同精之窠爲眼、骨之精爲瞳子、筋之精爲黑眼。蓋目形類丸瞳、神居中而前、如日月之麗東南而晦西北也。然目能發光者、以藏府之精、皆秉受脾土。脾爲諸陰之首、目乃血氣之宗。故脾虛則五藏精氣、皆失所司、不能歸明於目矣。今聖女既能孝順二親、恭敬三寶、自然有神膏、神水、神光、真氣、真血、真精、滋目之液、光發異常。若約法論、目表定、光表慧、因定發慧、慧光注目、立此嘉稱也。設食供養、食乃衆生之外命。人持飯食、施人有五功德、令得道

一施命、二施色、三施力、四施安、五施辯、是爲五福。若施羅漢、福百倍矣。如那律昔以一飯施辟支佛、遂感九十一劫無貧之報、又得道果、故須供養也。

二問願

羅漢問之、欲願何等。

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

三白事、二初孝女陳事。

光目答言、我以母亡之日、資福救拔、未知我母、生處何趣。

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

二羅漢入定、二初述定中見母。

羅漢愍之、爲入定觀、見光目女母、墮在惡趣、受極大苦。

愍其爲孝倍常、故爲入定觀。見字、屬上句、末顯能觀之慧眼。女母、乃所觀之苦境。此準大師釋法華我以佛眼觀見、六道衆生、偈、譬見字、屬上、科云、明佛有能見眼。六道衆生、明所見五濁。彼經五字、伽陀、尙譬下字屬。況今一連之文、寧不作此讀耶。不然、卽以觀見二字爲下句首、尤通、以智境合明也。極大苦者、無間大地獄也。問、準大論、慧眼不見衆生盡滅一異相、不受一切法。慧眼不能度衆生、無所分別、故生法眼。今羅漢慧眼、了知空寂、如何能見其母受苦耶。答、慧眼知空、謂於境不着。豈如生盲、全無所見耶。故大品云、慧眼菩薩、無法不見、無法不知、無法不識、是爲慧眼淨、明文可據也。況乃因次教化、已有菩薩出假之意。蓋阿羅漢、既與別教十行同除四住、自能進斷界內塵沙。故四明云、亦有法緣慈悲、隨世利物也。

二述出定問答、二初問行業。

羅漢問光目言、汝母在生、作何行業、今在惡趣、受極大苦。

作者、造作。如佛所說、三界五道、罪垢苦惱、不離於作。一切無橫、非天授與、乃自作而自受也。行

以遷流爲義。五陰中心所法。因過去無明之惑。起於三業。造作諸法。名爲行業。業成報現。故在惡趣。受極大之苦也。

二答所習。二初述事求救。

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

所習。指習性習氣。惡習種子內熏。現行轉習於惡矣。下明作業。惟之爲言。獨也。好者。愛而不釋也。女子性柔而滯。有所好。則愛而不釋。今光目之母。獨好食噉魚鼈之子。而情有所不能釋也。埤雅云。鼈以眼聽。穹脊連脅。甲蟲也。一名神守。魚滿三百六十。龍爲引。飛出水。內鼈則不去。古今注。名河伯從事。會稽陶歌。菴放生詩。有從事。詩云。魚鼈鮮魚。謂鮮魚中鱸者也。魚鼈膾鯉。言熟則有魚。鼈腥則有鱸鯉也。光目之母。習好於斯乎。此明殺生。下明食法。惟好魚鼈之子。炒煮恣食。則令子母俱亡。然母命是一子之命。不知其幾幾矣。自有家至死。習以爲常。所殺母子之命。非可計算。故云千萬復倍。此乃博求衆命。以資一膳。不惟忍心。亦且損福。東坡云。刀變音變。魚鼈以

爲饑膳。食者甚美。死者甚苦。周顒云。性命之於彼極切。滋味之在我可賒。此皆仁人痛恤之詞也。情者。天真感物發動。性之欲也。人欲不可謂之情。氣質妄動。則遁天倍情。人常拘檢。猶恐放之。儻一縱恣。不可遏絕矣。故傳大士云。獨自情。其實離聲名。推檢四運。并無生。荆棘叢林。何處生。可謂善制妄情。而循天真也已。尊者下求慈救。謂我母既業深罪重。受此大苦。今懇尊者。慈悲憐愍。畢竟如何哀矜而救拔之。

二方便度脫。三初念佛塑像。

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

念佛塑像。卽哀救之法。心所主持曰志。从心从止。像深沉堅定之意。實德曰誠。性命之根。天得之以成。天地得之以成。地人得之而自成。不誠。是爲自壞。拆却性命之根。崩陷吾天地也。从成立意。直指人真心。復从言者。以散吾之誠。莫如言之漏泄。天元修詞立誠。無事不實。發於言行。皆吾誠之運。致一之功也。念清淨蓮華目如來者。正所以吐邪倒之根。拔貪瞋之本。修念佛之

因證見佛之果。故佛告比丘。我滅度後。若稱我名。所獲福德。無量無邊。故教令稱本師佛名也。塑畫形像。埏土象物。曰塑。繪施五彩曰畫。如優填王問佛言。若佛滅後。其有衆生。作佛形像。當得何福。佛告王曰。若當有人。作佛形像。功德無量。不可稱計。世所生。不墮惡道。天上人中。受福快樂。乃至作大梵王。端正無比。後皆得生無量壽佛國。作大菩薩。最尊第一。當得成佛。入泥洹道。今故勸行二事。令存亡獲報也。

二畫像供禮

光目聞已。卽捨所愛。尋畫佛像。而供養之。復恭敬心。悲泣瞻禮。

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

三夜夢見佛。二初孝女見佛告語。二罪母托生婢家。初又二初見女勝相。

忽於夜後夢見佛身。金色晃曜。如須彌山。放大光明。

夜夢佛身者。雜寶藏經云。佛法寬廣。濟度無涯。至心求道。無不獲果。乃至戲笑。福不唐捐。故孝

女捨愛畫像。悲泣瞻禮。佛卽現身。復放光明。至人應感。慈赴物機。色相光明。夢慰悲懇。準善見律。夢有四種。一四大不和夢。見山崩飛空。虎狼賊逐等。二先見夢。畫見黑白男。女。夜剋夢見。三天人夢。天人現善得善。惡事。四想夢。障。今現善惡夢。前二不實。後二眞實。今是後二夢也。出生菩提心經云。若有夢見佛形像。諸相具足。莊嚴身。衆生見者。應歡喜。念當必作調御師。今光目所夢。豈非純以出世大孝。感格第一義天。致斯瑞應耶。金色等者。大須彌東面。及小須彌七山。純是黃金。佛身晃曜。亦如彼山。更放光明。色相愈妙矣。

二佛告生處

而告光目。汝母不久。當生汝家。纔覺饑寒。卽當言說。

夢佛身放光。告母生處。絕奇之事矣。生汝家。慰其生處。卽言說。潛示求救也。

二罪母托生婢家。二初生後求救。

其後家內。婢生一子。未滿三日。而乃言說。稽首悲泣。告於光目。生死業緣。果報自受。吾是汝母。久處暗冥。自別汝來。累墮大地。

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

文分三節。初述殺生緣。生死下，述訴苦境。蒙汝下，述謝求救。婢子者，奴婦所生之子也。梵名馱索迦，此云奴。說文云，男入罪曰奴，女入罪曰婢。婢，女之卑者。長阿含云，生子墮地能言，故名聲王。如今初生有能言者，人皆怖畏，名爲可畏。今小兒生三日，即稽首泣告，亦事之變怪也。佛力使之，令不昧宿緣耳。生死二句，情理慘淡。昔賢云，死生亦大矣，豈不痛哉。業緣十惡之因果報，三塗之處。十地論云，殺得三果，一異熟果，謂三惡道。二等流果，謂生人中，多病短命。三增上果，謂感外物，皆少光澤，不久住故。樹提經云，何物最穢濁，生死最穢濁，何物落地獄，十惡落地獄。自作自受，無代受者。經云，作是得是，皆行所致，無橫與者。其事明白，故總傷歎之。久處暗冥者，五苦章句經云，但坐慳貪食，故墮黑繩城。鐵圍兩山間，窈窕何冥冥。神識墮其中，不覩日月精。展轉不相見，但聞叫呼聲。是也。自別等者，自從也。無常偈云，親知咸棄捨，任彼繩牽去，將至瑣魔王，隨業而受報。惡業墮泥犁，造業苦切身。故從一大地獄，至一大地獄矣。蒙汝下，先敘福力。

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

二審問業行。二初正問本罪，二轉徵獄報。初又二，初以作何行業徵。

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

先敘事。既聞上說事實情真，審知是母，無待更疑。故聲塞而哽咽，號泣而悲啼也。既是下，徵問。既說文訓已，已是我母，合知本所造罪矣。載審問者，恐誑譌耳。

二以殺罵受報答

婢子答言、以殺害毀罵、二業受報。若非蒙福救拔吾難、以是業故、未合解脫。

先直答本業受報。惟以殺生毀罵身口二業、致斯地獄之報。故賢愚經、蘇曼女告諸子曰、殺生之罪、當入地獄、受諸苦惱、數千萬歲、常爲鹿頭、兔頭、諸禽獸頭。阿傍獄卒之所獵射、無央數歲、雖思解脫、其何由乎。荀子云、與人善言、煖於布帛、傷人之言、深於矛戟。况毀罵乎。故成論云、若人惡口、稱種罵詈、隨語受報。故此二業、僉報地獄。若非下、反顯福救解脫。殺生居衆罪之上、毀罵在萬惡之先、若非我女蒙羅漢指示、稱名塑像福利、以救拔吾難、則吾殺罵二業之報、何有解脫之期。

二轉徵獄報

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

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

二孝女發願。二初光目聞苦、爲母發願。分二。初泣向空界、陳母苦報。又二。初願脫現生報。

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

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

二願脫後生報

十方諸佛、慈哀愍我、聽我爲母、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。

求十方現命現住河沙世界諸佛者、一顯誓心廣大。二懇現佛慈哀。三塗下賤、如心地觀云、或

有以貪多財、而爲恐怖。自己財寶、恆求積聚、而不受用、何況能施貧乏衆生。於已財寶、深生貪著。於他財寶、欲令損滅。以是因緣、命終之後、墮大地獄、受無量苦。如是苦報、名爲第一正感之果。從地獄出、受畜生身。身常勞苦、水草不足。經多時中、酬損他財。如是衆生、名爲第二正感之果。受是罪已、生餓鬼中、因飢渴苦、無量千劫、不聞漿水飲食之名。其咽如針、其腹如山、縱得飲食、隨變爲火。如是苦身、名爲第三正感之果。畢是罪已、來生人間、貧窮下賤、爲它所使。於諸財寶、所求難得。於一切時、而不自在。如是餘報、名相似果。與今正合者、字牒上諸事。謂若得脫我母現身生後之報、我卽對佛發廣大度生之願矣。

二願對本佛、發我誓心。

願我自今日後、對清淨蓮華目如來像前、却後百千萬億劫中、應有世界、所有地獄、及三惡道、諸罪苦衆生、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。

自今日後、標始心也。蓋萬里之剋、離初步而不登、三祇之功、非始心而罔就。故舊婆沙云、若離初心、則不成無上道。一切功德、皆在初心。故知此經明地藏發心、前後四番、後却是前。今是最初、故曰自今。對佛像前、所依之主也。千百億劫、所歷之時也。應有世界、括盡依土也。地獄等者、苦衆皆度也。如是下、正顯度盡衆生、然後自成正覺。番番發願、莫不皆然。故知最初發心功德、億劫稱揚不盡者矣。

二空佛感孝、讚願告生、二初印證前願。

發是願已。具聞清淨蓮華目如來。而告之曰。光曰。汝大慈愍。善能爲母發。如是大願。

具、俱也。足也。備聞其言也。大慈愍、偏緣法界也。善能爲母發願者、讚其發心點慧。若但爲母發心。何善何能。乃以曠濟之心。求畢母罪。譬如大水而減小火。豈有不滅者乎。故讚其既善且能也。

二告轉後報、二初轉現爲梵志、二轉後成佛果。今二科合釋者、由文斷而意聯也。

吾觀汝母十三歲畢捨此報已生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恆河沙。

離下賤家生淨行種易短命子爲長壽仙此孝女念佛塑像發心之力也梵志正翻淨裔是淨梵苗裔承習梵天法自云從梵天口生故獨取梵名唯五天竺有餘國卽無長阿含稱爲婆羅門一子求佛發心其母三報俱轉初生下賤以轉前報次生梵志以轉現報後成佛果以轉後報無憂國土卽指極樂轉憂爲樂也蓋初生地獄以燒煮爲憂次生婢家以下賤爲憂畢十三歲以更墮惡道爲憂後生梵志以邪行自大爲憂今諸憂並息故生無憂國土彼佛人民壽命無量無邊阿僧祇故云壽命不可計劫廣度人天者昔爲罪母乃地獄所度之死囚將作如來乃人天能化之大覺發心塑像功莫與京故一切法高王經佛告舍利弗初發菩提之心菩薩摩訶薩卽發心日已是一切聲聞緣覺衆生福田一切衆生皆於菩薩中生菩薩所化故其所化之衆如恆沙之多也。

二結會古今

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。

昔成小果今作大人迴小向大也無盡意廣如別行疏明今準記云願行皆無盡故皆無作故得無盡名皆卽法界皆含一切佛法故解脫菩薩者昔墮鐵城備經辛苦次生婢家又復短命後爲梵志終墮邪流今展轉而爲不思議大解脫士佛果可期矣然光目由羅漢之指示女母因光目而超升今於我佛垂化將終上升忉利之候能所畢至子母俱來覓隔沙劫一會儼然打鼓弄琵琶還來共一家其斯之謂歟。

二示今利益二初結指大願此節似結上文今作下科首者乃結其大願而指示之正爲未來造惡衆生歸供脫苦之張本立科針線之妙後賢不可不知。

過去久遠劫中如是慈愍發恆河沙願廣度衆生。

發心之始付囑之後劫數長遠胡可籌量如是慈愍句略結上來四番廣指恆沙劫願妙玄引

大經云、若有人問、誰是一切諸善根本、當言慈是。慈若不具、佛十力、四無所畏、三十二相者、是聲聞慈。若具足者、是如來慈。即大法聚、即大涅槃。慈力弘深、具一切福德莊嚴。今地藏菩薩、以大涅槃心、修於聖行、得無畏地、具二十五王三昧、無方大用、是真梵行。故纔言慈愍、功德具足矣。

二讚勸歸敬、二初惡者歸敬脫報。

未來世中、若有男子女人、不行善者、行惡者、乃至不信因果者、

202

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、是諸盡生、即得

解脫三惡道報。

文初分列惡衆。若遇下、歸依轉報。善惡二法、意內生成。譬之水火、異途施化。故經言、善業應修、惡行應離。善福迫人、如影逐形、不可得離。罪福之事、亦皆如是、勿作狐疑、自墮惡道。罪福分明、

諦信不迷、所在長安。佛語至誠、終不欺人。不信因果者、即一闡提。如弊宿婆羅門、常懷異見、言無他世、亦無更生、無善惡報。常爲人言、沙門異見、言殺生、乃至邪見者、身壞命終、皆入地獄。言不殺生、乃至不邪見者、身壞命終、皆生天上。初未曾見死者還來、說所墮處、故我不信有後世、及善惡報。此蓋不了業報差殊、故揚撥無因果之談。乃至者、惡事多端、非一二可概。但不信罪重、故特點出邪婬者、身三惡端也。非謂干犯外色爲邪、但一起心、則婬洩失正。良由世人、不知舉身不淨、妄著妖艷、乖梵天道、障菩提業。爲四生因、成三塗果。潤業偏重、故聖制居首。妄語者、虛妄不實也。準正法念、妄語惱人、失實功德。常如黑暗、有命同死。語刀自割其舌、勝於炎火毒蛇。命終墮獄、口出膿血等。兩舌者、一口說兩般話、似有兩箇舌頭。經云、太喜多言語、增貪令他畏、口過目誇誕、兩舌第一處。惡口者、蠱惡罵詈人等。法句經云、雖爲沙門、不攝身口、蠱言惡說、多所中傷、衆所不愛、智者不惜。身死神去、輪轉三塗。自死自生、苦惱無量。諸佛聖賢、所不愛惜。假令身雖無過、不慎口業、亦墮惡道。大論說、一鬼頭似豬頭、臭蟲從口出、身有金色光明。是鬼宿世作比丘、惡口罵詈客比丘。身持淨戒、故有光明。口有惡言、故臭蟲從口出。故增一云、寧以利劍截割其舌、不以惡言蠱語。墮三惡道、毀謗大乘、如前、如後。如是諸業衆生、是總結不行善

等。必墮惡趣，結成罪處。若遇善知識，去明解脫。若者，不定之辭。惡中儻有毫善，或能遇之，不則難遇矣。文句云：或言知祇是識，或言聞名為知，見形為識。今教一彈指頃，歸依地藏菩薩，是真善知識，以即得脫三惡報故也。準僧祇律，二十念為一瞬，二十瞬名一彈指。依新婆沙，壯士彈指頃，經六十四刹那。然歸依祇一彈指，而惡道千生解脫，歸依之力，莫可涯量，故勸之也。

二志心奉事受福

若能志心歸敬，及瞻禮讚歎，香華衣服，種種珍寶，或復飲食，如是奉事者。未來百千萬億劫中，常在諸天，受勝妙樂。若天福盡，下生人間，猶百千劫，常為帝王，能憶宿命因果本末。

先明供養。初句總標。志心等，如文。香華，準密部說，香是能悅懽三昧，以此供養，即得如來無礙之智。華是寶莊嚴三昧，以此供養，速得如來四入妙相。梵語震越，此翻衣服。依依也。所以庇寒暑，遮醜陋也。種種珍寶，故佛地論有無量七寶之說。飲食，半者蒲善尼，唐言五噉食，謂飯餅麩等。此名正食。自辰至午，隨意噉之，過中不得食矣。半者珂但尼，此云五噉食，謂根莖葉華果等。

此名不正食，齋後不食果菜，是也。如是奉事句，結上供養而牒定之。未來下，示福報。正明生天受福。若天下，顯有餘福。如百緣經，採華人供佛因緣，命終生忉利天。又栴檀香比丘，生時身諸毛孔，出栴檀香，口出優鉢華香。此由以栴檀香供養毘婆尸佛塔故。德象天地稱帝，仁義所生稱王。如此方五帝三王也。憶宿命等，得宿命智。如阿摩晝經，佛言：彼以心定，清淨無穢，柔軟調伏，便能憶識宿命無數若干種事。能憶一生，至無數生，劫數成敗，死此生彼，名姓種族，飲食好惡，壽命長短，所受苦樂，形色相貌，皆悉憶識。文。故雖從天下降，而為帝王，了了憶識百千劫前，初由瞻禮地藏之因，感生天上之果。最初生天之本，及今為王之末，無不憶識而洞知也。譬如有人，從己村落，至他國邑，在於彼處，行住語默，復從彼國，至於餘國。如是展轉，更還本土，不勞心力，盡能憶識所行諸國。从此到彼，从彼到此，行住語默，皆悉憶之。是則地藏威神之力，可思議乎哉。明利益竟。

二結顯神力通經，二初如來結顯

定自在王如是地藏菩薩，有如此不可思議大威神力，廣利衆

生。汝等諸菩薩，當記是經，廣宣流布。

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

二當機承命。二初慰佛通經。

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

佛法應流沙界，利益不局閻浮。但南洲之人性識無定，惡業偏多，故煩佛菩薩等偏向贍部洲也。

二白已敬退

定自在王菩薩，白世尊已，合掌恭敬，作禮而退。

如文。定自在王問答竟。

二天王問何更立誓願。三初天王躡前疑問，分三。初經家敘儀。

爾時四方天王，俱從座起，合掌恭敬。

擁護四洲地面，防邏惡鬼侵凌，故云四方天王。準世記經，須彌山王四出埵，高四萬二千由旬。四大天王所居宮殿，有七重寶城、欄楯、羅網、行樹、寶鈴，各有七重。無數衆鳥，相和而鳴。東方黃金埵，王名提頭賴吒，此翻持國，護持國土故。領乾闥婆。此云尋香行。天帝俗樂神。富單那。此云臭。餓鬼病。南方琉璃埵，王名毘留勒叉，此翻增長，令自它善根增長故。領鳩槃荼。此翻變形。是厭寐鬼。薛荔多。

此云祖父鬼。西方白銀埵，王名毘留博叉，此翻雜語，能作種種語故。領毘舍闍。此云噉精。餓鬼最劣者。西方白銀埵，王名毘留博叉，此翻雜語，能作種種語故。領毘舍闍。此云噉精。鬼。毒龍。氣。毒。觸。毒。北方水精埵，王名毘沙門，此翻多聞，福德之名聞四方故。領夜叉。此云捷。飛空疾。羅刹。亦名暴惡。四王各有九十一子，皆字因陀羅，有大神力。然此四天，毘沙門爲尊。

若王念及三方天王，即嚴駕詣毘沙門天王，於一面立。故北方天王統領三方，從座而起。欽承法要，渴仰在心，故合掌恭敬也。

二天王述疑

白佛言：世尊，地藏菩薩，於久遠劫來，發如是大願。云何至今，猶

度未絕更發廣大誓言。

因聞四番弘誓，躡前起疑而問也。蓋謂大士，既於久遠劫來，發是大願，自應度盡衆生。已今既不盡而重發者，爲願力有未至耶？果衆生之難度耶？故曰云何。

三願佛爲說

唯願世尊爲我等說。

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

二如來爲後答釋，三初讚許。

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。

雙讚天王者，一以善巧發問，一以善護世間。言娑婆，則包括大千。舉閻浮，則偏向南洲也。生死道中者，以六道皆有生老病死。今以生該老，以死攝病，故說前後，以略中間。升沉互換，苦樂相通。生死循環，曾無休息。故地藏菩薩，以無緣大慈，救濟拯拔。罪苦衆生者，佛言一切衆生，常在長獄。十二重城圍之，三重棘籬籬之，六拔刀賊伺之，能於其中得脫出者，甚難甚難。長獄，謂三界十二重城，謂十二因緣。三重棘籬，謂三毒也。今地藏因是衆生，方便度脫，令其解三界空，不習三有，則度脫三界。知十二因緣起滅，能度癡本，則出十二重城。知婬怒癡三垢無纏，意不復著，則拔三重棘籬。曉了六情，皆無本末，則離六拔刀賊。此皆大士曲垂方便，度脫之事也。

二願聞

四天王言唯然世尊願樂欲聞。

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

三正告，二初略示重發願意。

佛告四天王、地藏菩薩、久遠劫來、迄至於今、度脫衆生、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。

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

二廣明隨機說法。二初明大士度脫。二勸天王擁護。初又二。初總示方便。

如是菩薩、於娑婆世界、閻浮提中、百千萬億方便、而爲教化。

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

二別明說法。二初正明隨機說法。二結示樂感差別。夫能說法者。有輕語苦語之異。所施教者。有真諦俗諦之殊。以由機難行差。致使法殊化別也。問。此苦業報。既非善事。寧不直爾說善令習。何須稱情說苦業耶。答。善惡因果。法須相對。若不說其貪等是過。何由顯施等是善。若不宣三塗是苦。無由顯人天等樂。是故須說凡夫罪行。令人識知。厭離歸善。若鈍根者。聞是苦業。

生厭離時，即求世樂。因此轉心，修諸福業。若利根者，聞此苦業，生厭離時，即求解脫。因此轉心，能修道觀，便於惑中，得起出因。故經說言：一切煩惱，皆是佛種。故知苦業，厭離之本，起善之緣，是故須說。若不說此惡業罪行，衆生不識，常行不斷。雖稱情說諸過惡，然心外無別業苦。以愚未解，須定說罪。故依俗諦，說苦切語而教化之。今初。

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

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

竊盜者，荀子云：竊貨曰盜。錢財玉帛，是外所依。旛華僧物，是內供養。竊外可憐，盜內難救。常在三塗，受無量苦。若得爲人，貧窮困苦，諸天捨離。則外無依怙，內無福德，故致貧窮苦楚。燈指經

云：當知貧窮比於地獄貧窮。苟生與死無別，辛苦荼毒，世所無偶。經有數千言，廣歎貧窮苦楚。邪淫，如前。梵名摩由邏，此云孔雀。性妒忌，自矜尾，不必匹偶，亦與蛇交。物之淫者也。梵名迦逋，唐言鴿。鴿最喜合，凡鳥皆雄乘雌。此鳥雌乘雄，故孔雀四時有子。鴿逐月有子。梵名斫迦邏婆，此云鴛鴦。匹鳥也。止則相耦，飛則相雙。雄雌未嘗相離。人得其一，一思而死。故曰鴿好外，鴛好內思。俗云：雄鳴曰鴛，雌鳴曰鴦。若生人中，得二種果報：親厚鬪訟，王法所加。

若遇惡口者、說眷屬鬪諍報。若遇毀謗者、說無舌瘡口報。

此示口四報。惡口當一，毀謗攝三。以毀謗時，具妄言等。後生人中，有二餘報：常聞惡聲，恆有諍訟。故也。故報恩經云：佛告阿難，人生世間，禍從口出。當護於口，甚於猛火。猛火熾然，燒世間財。惡口熾然，燒七聖財。一切衆生，禍從口出。毀身之斧，滅身之禍。正此謂也。

毀謗者，毀辱而誹謗也。大方廣總持經云：謗法之人，極大重業。墮三惡道，難可出離。以謗他故，七十劫中，受大苦惱。况彼愚人，實無所知，而自貢高。乃至誹謗一四句偈，定墮地獄，永不見佛。得無眼無舌之報，故不可不慎也。

若遇瞋恚者說醜陋癰殘報。若遇慳吝者說所求違願報。若遇飲食無度者說饑渴咽病報。

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

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

飲食。固人生不可闕者。然必有時度。九橫經不量食。瑜伽論食過量。皆致橫死。故須擇節。即無度

荀子云。偷懦憚事。無廉恥而嗜乎飲食。則可謂惡少者矣。五苦章句云。食無節度。飲酒貪味。是

汝重擔。不捨擔者。後入地獄。據此。則饑渴咽病。猶華報耳。咽喉咽字。因堅切。咽喉二竅。同出一

腕。音管。胃府。異途施化。喉在前主出。爲氣息出入之要道。咽在後主吞。爲飲食糧運之關津。咽病

之咽。於歇切。塞也。即噎膈病。此三焦氣化不行。故致氣逆胸膈之間。飲食難進。咽喉大實。積云。如咽塞病。即能斷命。誠餓鬼之前相也。

若遇敗獵恣情者。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。

大明雜業報。敗獵始於宓義氏。因天下多獸。故教民以獵。驅逐禽獸。爲田除害。故春蒐。夏苗。秋獮。冬狩。皆稱爲獵。今惟爲利與口體。恣情殺害。故墮三塗。出生人中。得驚狂喪命之報。如墮河落塹。馬踏車傷等。是也。故佛言。昔有一兒。挾弓射雀。傍有三人助喜。此兒乃前世射雀之人。今父母與妻。昔之助喜三人也。

梵名鄔波弟鉢。此云父母學。古悖字。子逆也。从子从出。不顧父母也。夫孝。本吾所生。仁自此始。是日順德。亡本弗愛其親。謂之逆德。非人道也。既行悖逆。自應遭天誅之災殺矣。歸心錄。載齊時相州何君。母裴氏。少年誕平。後更不孕。父母愛同眼目。年至二十。不聽別室。其題因緣。親隣告官。聞徹天聽。勅殺裴氏。不聽收埋。此乃姪母殺父。悖理逆倫。犯上罪之。猪狗。故表而出之。

燒山林木、傷生多矣。梵網云：若佛子以惡心故、放火焚燒山林曠野、一切有生物、不得故燒。但一切世人、心懷慘毒、焚燒山野、或因風放火、惱害一切、故得狂迷取死之報。昔衡州杜司馬、南午橋、有民家被火、焚煞數人、忽一人踉蹌至縣門、馳出復入、杜執而詢之、首云：某即殺午橋居民者、結伴五人、劫財物數百千、因縱火焚之、時欲脫走、足不能前、晨出南行、有火遮之、因此北走、復有火焚心、驅入縣門、自知不免、杜悉捕賊黨、送郡殺之。準三法度論、哭地獄、即焚燒曠野、及熏燒穴居衆生果報處也。

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

網捕生雞、雞、鳥子也。鳥初生能自啄者曰雛。或網取、或生捕、皆招骨肉分離之報。以人鳥身異、母子情同也。新淦有楊生者、以網捕禽雀爲業。一日有寒雀棲於樹上、生裝黏竿登枝、枝折而墜、頭刺於竿、透其腦、出血淋漓而死。故大小乘、均制其事耳。

若遇毀謗三寶者、說盲聾瘖瘡報。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。

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

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

一七二

鬬訟違諍、互相欺陵。麤惡乖離、誣調矯亂。生時既以兩舌鬬亂、它世自感無舌百舌之報。邪見者、一切違理起者悉是邪見。今別指者、由此見最惡、能斷善根故。中論明二種。一破世間樂、言無罪福聖賢等。二破涅槃道、貪着於我、分別有無、均名邪見。故感餘報、生於邊疆。五苦章句云、邊地無義理、父子相啞。音戲、笑、聲、又音經、誦也。汝家室互相賣、屬人爲奴婢、恆當給馱使、動靜加杖楚。雖得爲人形、畜生共同侶。故大行人、尙畏邊地受生也。然首舉殺生、衆惡之大本。終結邪見、業流之巨壑故耳。

二結示業感差別

如是等、閻浮提衆生、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。

初句、總標能造惡者。身口意業、明業因。惡習句、明習果。百千報應、明報果。身口等者、凡夫造業、乃有多種。有心與身口相稱、有身口與心相違者。凡動身口、皆由心使、故三業皆以心爲根本也。惡習結果者、準彌勒問經、有三種。一果報果、生地獄等。二習氣果、出生人中、依殺生、有短命

果、乃至依邪見故、癡心增上。薩婆多論云、牛、阿比丘、牛、中來、以鏡自照、姪女中來、目連戲跳、彌猴中來等。三增上果、依彼十種不善業道、一切外物、無有勢氣等。百千報應者、準優婆塞戒經、衆生造業、有四種報。一現報、今身作業。二生報、今身後身受。三後報、今生造業、更二生去方受。四無報、猶無記、無報復有四種、今身即受。二生報、次後身受。三後報、三生已去方受。四無報、等業。無報復有四種、一時定報不定。此於三時決定不改。由一二報定、時不定。由業力定、報不可改。然三時報俱定。業定故。時亦定。四時報俱不定。由業不決定。故。又涅槃明煩惱餘報等。如是百千報應。今唯麤略說之耳。如是下、正結差別。由衆生作業、有具不具。若先念後作、名作具足。若先不念、直造作者、名作不具足。復有作不具足者、謂作業已、果報不定。復有作已亦具足者、時報俱定。既衆生業感差別、故菩薩教化、亦設百千方便。如十輪經、佛告堅淨信菩薩云、此善男子、發心以來、不可思議阿僧祇劫、久已能度薩婆若海。但依本願故、化應十方。而於五濁惡世、化益偏厚。亦依本願力所熏習、及衆生應受化業、故從十一劫來、莊嚴此世界、成熟衆生。是故在斯會中、身相端嚴、威德殊勝、唯除如來、無能過者。又所起化業、唯除遍吉、觀音等。諸大菩薩、皆不能及。以是菩薩本誓願力、速滿衆生一切所求、能滅衆生一切重罪、除諸障礙、現得安隱、又名爲善安慰說者。巧演深法、能善開導。初學發意求大乘者、令不怯弱。以如是因緣、衆生受化得度。百

千万便教化，爲若此也。

二勸天王擁護

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。

初示所護意。何故勸天王擁護，以諸衆生，先受上來所說華報，次墮地獄，以受果報故也。優婆塞戒經云：有人不解如是業緣，無量世中，流轉生死。雖生非想非非想處，壽八萬劫，福盡還墮三惡道故。動經劫數，無出期者，如舊雜譬喻經：昔有六人，爲伴造罪，俱墮地獄。佛見之笑，目連問：何故笑？佛言：六人墮獄，共在一釜，各欲說本罪。熱湯沸涌，各一語便迴下。一言沙者，世間六十億萬歲，泥犁始爲一日，何時當竟？二言那者，無有出期，不知何時得脫。三言特者，咄咄，我當用治生，不能自制意，奪五家分，供養三尊，愚貪無足，今悔何益？四言涉者，言我治生，亦不致誠，財產屬它，爲得苦痛。五言姑者，誰當保我從地獄出，便不犯道禁，得生天樂？六言陀羅者，是事上頭，本不爲心計。譬如御車失道，折軸車壞，悔無所及。^文故動經塵劫，無出地獄之期也。是故

下，正勸。以二字承接，示勸護意。護人等，準光明疏，觀心釋護世四天王，云東集南苦西道北滅四諦理，是四天。觀四諦智，爲四王。護四諦境，名護國護心數，是護衆生。世者，他也，爲他說心數，名護他衆生。若不照四諦理，見思二惑，侵害心王，毀損境界。心王亡，境國敗，心數人民迸散，境智俱爲鬼神所惱，能觀苦集，控御見思，則國安民寧，能爲他說四諦，是護他國土，遮彼見思，使彼安樂，是爲觀心護世四天王也。若不如是，何能令衆生於是業不迷惑耶？央掘云：護真實法，名爲護世，是也。

三天王聞已悲退

四天王聞已，涕淚悲歎，合掌而退。

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

地藏菩薩本願經卷上科注