

惡行苾芻死屍共住

時優波離復白佛言世尊若彼破戒惡行苾
芻僧衆和合共驅擯已彼惡行苾芻以財寶力
或多聞力或詞辯力或以種種巧方便力令
彼國王大臣歡喜皆住破戒非法朋中以威
勢力陵逼僧衆還令如是破戒苾芻與僧共

住尔時僧衆當復云何

佛言優波離爾時僧中有能悔愧持戒苾芻
爲護戒故不應瞋罵破戒苾芻但應告白國王
大臣或恐陵逼而不告白應捨本居別往餘處
大乘大集地藏十輪經卷第三

輕躁則到反或作盈達上烏遷茶下郎賀反
練若此云汝者反阿一也憒丙上俱妹反下闊
也腐敗上音父螺也也螺螺上音瓜一也
賈客上音古一也挑取上土周反
蘇馥下音伏一香氣也萎悴上烏為反
鉛錫上音緣下音也鐵擣下所皆所

先擊反

劇若增

反

卉木

上許鬼反

名軌則素一此雲契經 上俱水也鹿礪下俱猛也怛纏 上丁郎淡反

恃音市

鶩麥上於穗見反

唐三乘十四

大乘大集地藏十輪經卷第四

唐四

無依行品第三之二

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

爾時地藏菩薩摩訶薩復白佛言大德世尊
頗有佛土五濁惡世空無佛時其中衆生煩
惱熾盛習諸惡行愚癡很戾難可化導謂刹

帝利旃荼羅宰官旃荼羅居士旃荼羅長者
旃荼羅婆羅門旃荼羅如是等人善根微少
無有信心詣曲愚癡懷聰明慢不見不畏後
出苦果離善知識乃至趣向無間地獄如是
等人爲財利故與諸破戒惡行苾芻相助共
爲非法朋黨皆定趣向無間地獄若有是處

我當住彼以佛世尊如來法王利益安樂一切有情無上微妙甘露法味方便化導令得受行拔濟如是刹帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅令不趣向無間地獄尔時佛告地藏菩薩摩訖薩言善男子於未來世此佛土中有諸衆生煩惱熾盛習諸惡行愚癡很戾難

可化導謂刹帝利旃荼羅宰官旃荼羅居士旃荼羅長者旃荼羅沙門旃荼羅婆羅門旃荼羅如是等人善根微少無有信心詎曲愚癡懷聰明慢離善知識言無真實不能隨順善知識語常行誹謗毀訾罵言於諸正法猶豫倒見不見不畏後世苦果常樂習近諸惡律儀好行殺生乃至邪見欺誑世間自他俱損是刹帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅壞亂我法於我法中而得出家毀破禁戒樂營俗業彼刹帝利乃至婆羅門等恭敬供養貪利求財有言無行傳書送印通信往來商估販易好習外典種植營農藏貯寶物守護園

宅妻妾男女習行符印呪術使鬼占相吉凶合和湯藥療病求財以自活命食著飲食衣服寶飾勤營俗務毀犯尸羅行諸惡法貝音狗行實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行彼刹帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅愛樂親近恭敬供養聽受言教此破戒者於刹帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅亦樂親近恭敬供養聽受言教若見有人於我法中得出家已具戒富德精進修行學無學行乃至證得最後極果彼刹帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅及生憎嫉不樂親近恭敬供養聽受言教善男子譬如有人入寶洲渚弃捨種種帝青大青金銀真珠紅蓮華色花琉璃等大價真寶取迦遮珠於未來世此佛土中有刹帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅亦復如是入我正法寶洲渚中棄捨種種具戒富德樂勝義諦具足慚愧學無學人及善異生精勤修學六到彼岸具諸功德真聖弟子取諸

唐四
二

破戒好行衆惡無慙無愧言詞麤獷身心憍
傲離諸白法無慈無悲惡行苾芻以爲福田
恭敬供養聽受言教如是惡人師及弟子俱
定趣向無間地獄善男子有十惡輪於未來
世此佛土中有刹帝利旃荼羅宰官旃荼羅
居士旃荼羅長者旃荼羅沙門旃荼羅婆羅
門旃荼羅如是等人於十惡輪或隨成一或
具成就先所修集一切善根摧壞燒滅皆爲
灰燼不火便當肢體廢缺於多日夜結舌不
言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄
何等爲十如是破戒惡行苾芻有利帝利及
宰官等忍受惡見謗阿練若清淨苾芻言諸
仁者如是苾芻愚癡凡猥詐現異相誑惑世
間爲求飲食衣服利養恭敬名譽自讚毀他
嫉妬鬪亂貪著名利無有狀足應當擯黜勿
受其言如是苾芻專行妄語離諦實法於此
皆無得道果者亦無離欲求盡諸漏但爲利
養恭敬名譽住阿練若自現有德慎莫供養

唐

三

卷

恭敬承事如是詔曲非真福田非行道者時
刹帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅於阿練
若清淨苾芻不生信心希有之想心無恭敬
意懷凌憮不樂親近承事供養所有言說皆
不聽受輕毀如是住阿練若清淨苾芻即是
輕毀一切法眼三寶種性時彼國中有諸天
龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於刹帝利
旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心
生瞋忿互相謂言仁等當觀此刹帝利宰官
居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人皆悉輕
毀一切法眼三寶種性損滅善根由惡友力
攝諸罪業當墮惡趣我等從今勿復擁護此
刹帝利旃荼羅等并其所居國土城邑作是
語已一切天龍藥叉神等皆悉棄捨不復擁
護彼刹帝利旃荼羅等并彼所居國土城邑
於彼國土一切法器真實福田皆出其國設
有住者亦生捨心不復護念由諸天龍藥叉
神等及諸法器真實福田於刹帝利旃荼羅

等并彼所居國土城邑皆捨守護不護念已時彼國土自軍他軍競起侵陵更相殘害疾疫饑饉因此復興彼刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人一切國民皆無歡樂先所愛樂今悉別離朋友眷屬更相瞋恨譖謀猜貳無慈無悲嫉妬慳貪衆惡皆起所

謂殺生乃至邪見無慚無愧食用一切窣堵波物及僧祇物曾無悔心彼刹帝利旃荼羅王憎嫉忠賢愛樂詔佞今已官庶互相侵陵憤恚結怨興諸鬭諍共餘隣國交陣戰時軍士離心無不退敗彼刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人不久便當肢體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄復次善男子有利帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人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苦果此有一類於聲聞乘得微少信

唐

四

卷

實是愚癡自謂聰敏於我所說緣覺乘法及大乘法毀些詐謗不聽衆生受持讀誦下至一頌復有一類於緣覺乘得微少信實是愚癡自謂聰敏於我所說聲聞乘法及大乘法毀些詐謗不聽衆生受持讀誦下至一頌復有一類於大乘法得微少信實是愚癡自謂聰敏於我所說聲聞乘法毀些詐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亦爲違逆三世諸佛破三世佛一切法藏焚燒斷滅皆爲灰燼斷壞一切八支聖道挑壞無量衆生法眼若刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人於佛所說聲聞乘法緣覺乘法及大乘法障礙覆藏令其隱沒乃至一頌當知是人名不恭敬一切法眼三寶種性由是因緣令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿廣說乃至彼刹帝利旃荼

羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人不久便當肢體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間大獄復次善男子有利帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人隨逐破戒惡苾芻行廣說乃至於彼國中有諸法器真實福

唐口五

田於刹帝利旃荼羅等皆住捨心而不護念雖居其國而依法住常不喜樂俗間居止亦不數數往施主家設令暫往而護語言縱有語言曾無虛誑終不對彼在家人前譏毀輕弄諸破戒者於諸破戒惡行苾芻終不輕然輒相檢問亦不現相故顯其非常近福田遠諸破戒而彼破戒惡行苾芻於此持戒真善行者反生瞋恨輕毀侵凌於刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人在家男女大小等前種種詚曲虛妄談論毀訾誹謗此持戒者令刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人於我弟子少欲知足持戒多

聞具妙辯才諸苾芻所心生瞋恨種種鹿言呵罵逼切令心憂惱身不安泰或奪衣鉢諸資身具令其匱乏或奪所施四方僧物不聽受用或閉牢獄枷鎖拷楚或解支節或斬身首善男子當觀如是諸刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人親近破戒惡行苾芻造作如是種種大罪乃至當墮無間地獄若諸衆生作五無間或犯重戒或近無間性罪遮罪猶輕如是諸刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人親近破戒越法重罪善男子如是破戒惡行苾芻雖作如是越法重罪而依我法剃除鬚髮被服袈裟進止威儀同諸賢聖我尚不許國王大臣諸在家者依俗正法以鞭杖等捶拷其身或閉牢獄或復呵罵或解支節或斷其命況依非法國王大臣諸在家者若作此事便獲大罪決定當生無間地獄於諸破戒惡行苾芻猶尚不應如是謫罰何況持戒真善行者善男子

若有苾芻於諸根本性重罪中隨犯一罪雖
名破戒惡行苾芻而於親教和合僧中所得
律儀猶不斷絕乃至弃捨所學尸羅猶有白
法香氣隨逐國王大臣諸在家者無有律儀
不應輕慢及加謫罰如是苾芻雖非法器退
失聖法穢雜清衆破壞一切沙門法事不得

唐四

六

卷

受用四方僧物而於親教和合僧中所得律
儀不棄捨故猶勝一切在家白衣犯性罪者
尚應如是況犯其餘諸小遮罪是故不許國
王大臣諸在家者輕慢謫罰所以者何善男
子乃往過去有迦奢國王名梵授勒旃荼羅
有大象王名青蓮目六牙具足住雪山邊汝
可往彼拔取牙來若不得者汝等五人定無
活義時旃荼羅爲護身命執持弓箭披赤袈
裟詐現沙門威儀形相往雪山邊至象王所
時彼母象遙見人來執持弓箭驚怖馳走詣
象王所白言大天今見有人張弓捺箭徐行
視覩來趣我等將非我等命欲盡耶象王聞

已舉目便見剃除鬚髮著袈裟人即爲母象
而說頌曰
被藐伽沙等
諸佛法幢相
觀此離諸惡
必不害衆生

時彼母象以頌答言
雖知被法服
而執持弓箭
是惡旃荼羅
樂惡無悲愍

時大象王復說頌曰
見袈裟一相
知是慈悲本
此必歸佛者
愍念諸衆生
汝勿懷疑慮
宜應速攝心
彼此法衣人
欲渡生死海
唐四
時旃荼羅即以毒箭彎弓審射中象王心母
象見之舉聲號咷悲哀哽噎以頌白言
七

被此法衣人
宜應定歸佛
威儀雖寂靜
而懷毒惡心
應速踢彼身
令其命根斷
滅此怨令盡
以射天身故
時大象王以頌答曰
寧速捨身命
不應生惡心
彼雖懷詐心
猶似佛弟子
智者非爲命
而壞清淨心

爲度諸有情 常習菩提行

時大象王心生悲愍。徐問人曰汝何所須。彼人答曰欲須汝开象王歡喜。即自拔牙施旃荼羅而詭頌曰

我以白牙今施汝 無忿無恨無貪惜
願此施福當成佛 滅諸衆生煩惱病

善男子當觀如是過去象王雖受無暇傍生趣身爲求阿耨多羅三藐三菩提故而能捨身命無惜恭敬尊重著袈裟人雖彼爲怨而不加報然未來世有利帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人實是愚癡懷聰明慢謗曲虛詐欺誑。世間不見不

畏後世苦果於歸我法而出家者若是法器若非法器諸弟子所惱亂呵罵或以鞭杖楚撻其身或閉牢獄乃至斷命此於一切未來現在諸佛犯諸大罪斷滅善根焚燒相續一切智者之所遠離決定當趣無間地獄彼旣造作如是重罪復懷傲慢誑誑惑世間自稱我等亦求無上正等菩提我是大乘當得作佛彼由惱亂出家人故下贱人身尚

難可得況當能證二乘菩提無上大乘於其絕分又善男子過去有國名般遮羅王号勝軍統領彼國時彼有一大丘墳所名竭藍婆甚可怖畏藥叉羅刹多住其中若有人見心驚毛豎時國有人罪應合死王勑典獄縛其五處送竭藍婆大丘墳所令諸惡鬼食噉其

稱我等亦求無上正等菩提我是大乘當得作佛誓如有人自挑其目盲無所見而欲導他登上大山終無是處於未來世有利帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人亦復如是於歸我法而出家者若是法器若非法器諸弟子所惱亂呵罵或以鞭

唐

四

八

卷

屬圍遶來入塚間時羅刹母亦見此人被縛
五處剃除鬚髮片赤袈裟繫其頸下即便右
遶尊重頂禮合掌恭敬而說頌言

大仙幢相衣

智者應讚奉

若能修供養

時羅刹子白其母曰

我常吸精氣

飲噉人血肉

願聽食此人

汝今被法衣

必趣涅槃樂

故我不害汝

恐諸佛所呵

必斷諸有縛

時羅刹子白其母曰

令色力充盛

此人身血肉 國王之所賚 願聽我飲噉

得力承事母

時羅刹母便告子言

如是涂衣人 非汝所應食 於此起惡者
當成大苦器

父受大苦器

時羅刹子與諸眷屬右遶此人尊重頂禮合

掌恭敬而說頌曰

我等怖地獄 故不害汝命 當解放汝身

掌恭敬而說頌曰

汝是大仙種 堪爲良福田 故我修供養

願脫地獄苦

爾時復有大羅刹母名刀劍口亦有五千眷
屬圍遶來入塚間時羅刹母亦見此人被縛
五處剃除鬚髮片赤袈裟繫其頸下即便右

時諸羅刹母子眷屬同起慈心解此人縛懾謝
慰喻歡喜放還此人清旦疾至王所以如上事
具白於王時勝軍王及諸眷屬聞之驚躍歎未
曾有即立條制頒告國人自今以後於我國中
有佛弟子若持戒若破戒下至無戒但剃鬚髮

被服袈裟諸有侵凌或加害者當以死罪而刑罰之由此因緣衆人慕德漸漸歸化王瞻部洲皆共誠心歸敬三寶善男子當觀如是過去羅刹雖受無暇餓鬼趣身吸人精氣飲噉血肉惡心熾盛無有慈悲而見無戒剃除鬚髮以片袈裟掛其頸者即便右遶尊重頂禮恭敬讚頌無

唐四

十一

損害心然未來世有利帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人心懷毒惡無有慈愍造罪過於藥叉羅刹愚癡傲慢斷滅善根於歸我法而出家者若是法器若非法器剃除鬚髮被服袈裟諸弟子所不生恭敬惱亂呵罵或以鞭杖楚撻其身或閉牢獄乃至斷命此於一切過去未來現在諸佛犯諸大罪斷滅善根焚燒相續一切智者之所遠離決定當生無間地獄又善男子昔有國王名超福德有人犯過罪應合死王性仁慈不欲斷命有一大臣多諸智策前白王曰願勿爲憂終不令王得殺生罪不付魁贍令殺此人時彼大

臣以已智力將犯罪人付惡醉象時惡醉象以鼻卷取罪人兩脰舉上空中盡其勢力欲撲於地忽見此人裳有赤色謂是袈裟心生淨信便徐置地懼謝悲號跪伏於前以首鼻杖足深心敬重瞻仰彼人大臣見已馳還白王王聞喜愕歎未曾有便勑國人弘敬三寶因斯斷殺王瞻部洲善男子當觀如是過去醉象雖受無暇傍生趣身而敬袈裟不造惡業然未來世有利帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人心懷毒惡無有慈愍造諸罪業過惡醉象愚癡傲慢斷滅善根於歸我法而出家者若是法器若非法器剃除鬚髮被服袈裟諸弟子所不生恭敬惱亂呵罵或以鞭杖楚撻其身或閉牢獄乃至斷命此於一切過去未來現在諸佛犯諸大罪斷滅善根焚燒相續一切智者之所遠離決定當生無間地獄若利帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人成就如是第三惡

輪由此因緣令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於利帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人不久便當肢體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命

唐四十一

終定生無間地獄復次善男子於未來世此佛土中有利帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人隨惡友行善根微少廣說乃至不見不畏後世苦果見有所施四方僧物謂諸寺舍或寺舍物或諸園林或園林物或諸莊田或莊田物或所攝受淨人男女或所攝受畜生種類或所攝受衣服飲食或所攝受牀座敷具或所攝受病緣醫藥或所攝受種種資身應受用物如是所施四方僧物具戒富德精進修行學無學行乃至證得最後極果清淨苾芻所應受用彼刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人

等旃荼羅人隨惡友行善根微少廣說乃至不見不畏後世苦果見依我法而出家者聰叡多聞語甚圓滿或能傳通聲聞乘法或能傳通獨覺乘法或能傳通無上乘法令廣流布利樂有情彼於如是說法師所呵罵毀辱誹謗輕弄欺詭逼迫惱亂法師障礙正法由

以強勢力侵奪具戒清淨苾芻不聽受用迴與破戒惡行苾芻經營在家諸俗業者令共受用或獨受用或與俗人同共受用由是因緣令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於利帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人不久便當肢體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄復次善男子於未來世此佛土中有利帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人隨惡友行善根微少廣說乃至不見不畏後世苦果見有所施帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人

唐四十二

十三

是因緣令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆等旃荼羅人不久便當肢體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生

等旃荼羅人不久便當肢體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄復次善男子於未來世此佛土中有刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆等旃荼羅人隨惡友行善根微少廣說乃至不見不畏後世苦果見有所施四方僧物

無間地獄復次善男子於未來世此佛土中有刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人善根微少無有信心詭曲愚癡懷聰明慢言無真實遠離善友隨惡友行於諸聖法心懷猶豫不見不畏後世苦果常樂習近諸惡律儀好行殺生乃至邪見而

唐四
十四

懷懨慢誑惑世間自稱我是住律儀者彼刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人種種方便毀滅我法於歸我法而出家者果清淨苾芻所應受用彼刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人以強勢力或自逼奪或教人奪或爲自用或爲他用由是寺舍驅逼苾芻退令還俗障礙剃髮被服袈

婆種種驅使同諸僕庶由是因緣令護國土
一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於
利帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼
羅人心生瞋忿廣說乃至彼利帝利旃荼羅
王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人
不久便當肢體廢缺於多日夜結舌不言受
諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄善男
子若利帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門
婆羅門等旃荼羅人於上所說十種惡輪或
隨成一或具成就先所修集一切善根摧壞
燒滅皆爲灰燼不久便當肢體廢缺於多日
夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生

無間地獄此利帝利旃荼羅王宰官居士長
者沙門婆羅門等旃荼羅人於當來世下賤
人身尚難可得況當能證二乘菩提無上大
乘於其絕分如是惡人大乘名字尚難得聞
況當能證無上佛果是人究竟自損損他一
切諸佛所不能救善男子譬如有入壓油爲

業一一麻粒皆有蟲生以輪壓之油便流出
沒當觀此壓麻油人於日夜中殺幾生命假
使如是壓麻油人以十具輪相續恒壓於一
日夜一一輪中所壓麻油數滿千斛如是相
續至滿千年汝觀此人殺幾生命所獲罪業
寧爲多不地藏菩薩摩訶薩言甚多世尊甚
多大德此人所殺無量無邊所獲罪業不可
稱計筭數譬喻所不能及唯佛能知餘無知
者佛言善男子假使有人爲財利故置十姪
坊一一坊中置千姪女一一姪女種種莊嚴
誑惑多人恒爲欲事如是相續至滿千年此
人獲罪不可稱計筭數譬喻所不能及如前
十輪壓油人罪等一姪坊所獲罪業又善男
子假使有人爲財利故置十酒坊一一坊中
種種嚴飾方便招誘千耽酒人飲興歡娛晝
夜無廢如是相續至滿千年此人獲罪不可
稱計筭數譬喻所不能及如前所說十姪坊
罪等一酒坊所獲罪業又善男子假使有人

爲財利故置十屠坊——坊中於一日夜殺害千生牛羊駝鹿雞豬等命如是相續至滿千年此人獲罪不可稱計筭數譬喻所不能及如前所說十酒坊罪等一屠坊所獲罪業如是所說十屠坊罪等利帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人於前十惡隨成

一輪一日一夜所獲罪業尔時世尊而說頌曰
十壓油輪罪 等彼一姪坊 置彼十姪坊
等一酒坊罪 置十酒坊罪 等彼一屠坊
置彼十屠坊 罪等王等一

大乘大集地藏十輪經卷第四

唐四

旃荼羅上之延反一一羅此謂
執殺之人屠膾種類
灰燼下吾律反一
火之餘也
凡猥下烏每擯黑上必
逐去也
凌憊上音陵下莫結反正作
憊謂欺罔輕儀也
饑下渠鎮反同前
上蘇沒反中音覩別云塔
餓箭上泥牒反
指一也
號咷上音毫
下音挑
踴下丑反
踴也
無暇下音夏
開一也

丘壙下苦況反
结反一一下也
聰叢下羊歲
反明也
哽噎上加猛
反下於
不止之謂也
竭藍上丘居領反
列反
頸一項
撲蒲角
反
驚悚下息驅驟和反
勇反
驅驟下郎代反
和反
賚郎代反
賜一也
招誘下音酉
引也
鬻鑿下泥耕反
上助耕反
智策下初責反
計一也
魁膾上苦回反
各反
壓音
押斗日一
斛胡谷反
斗日一
斛亦作耽
兩脛下胡定反
腸骨也
解胡谷反
王贍聲上去
王贍上

大乘大集地藏十輪經卷第五

唐五

大唐三藏法師 玄奘奉 詔譯

無依行品第三之三

尔時地藏菩薩摩訶薩復白佛言大德世尊
若有真善沙門真善婆羅門如是等人能自
善護亦善護他善護後世善護佛法出家之
人若是法器若非法器下至無戒刺除鬚髮
被袈裟者普善守護恭敬供養又能善護聲
聞乘法緣覺乘法及大乘法恭敬聽聞信受
供養於住大乘具戒富德精勤修行乃至住
果補特伽羅能善守護助其勢力諮詢聽受