

Vol. 3 (卷第三至四)

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at <http://rbcs.princeton.edu/policies/forms-citation>.

Citation Information

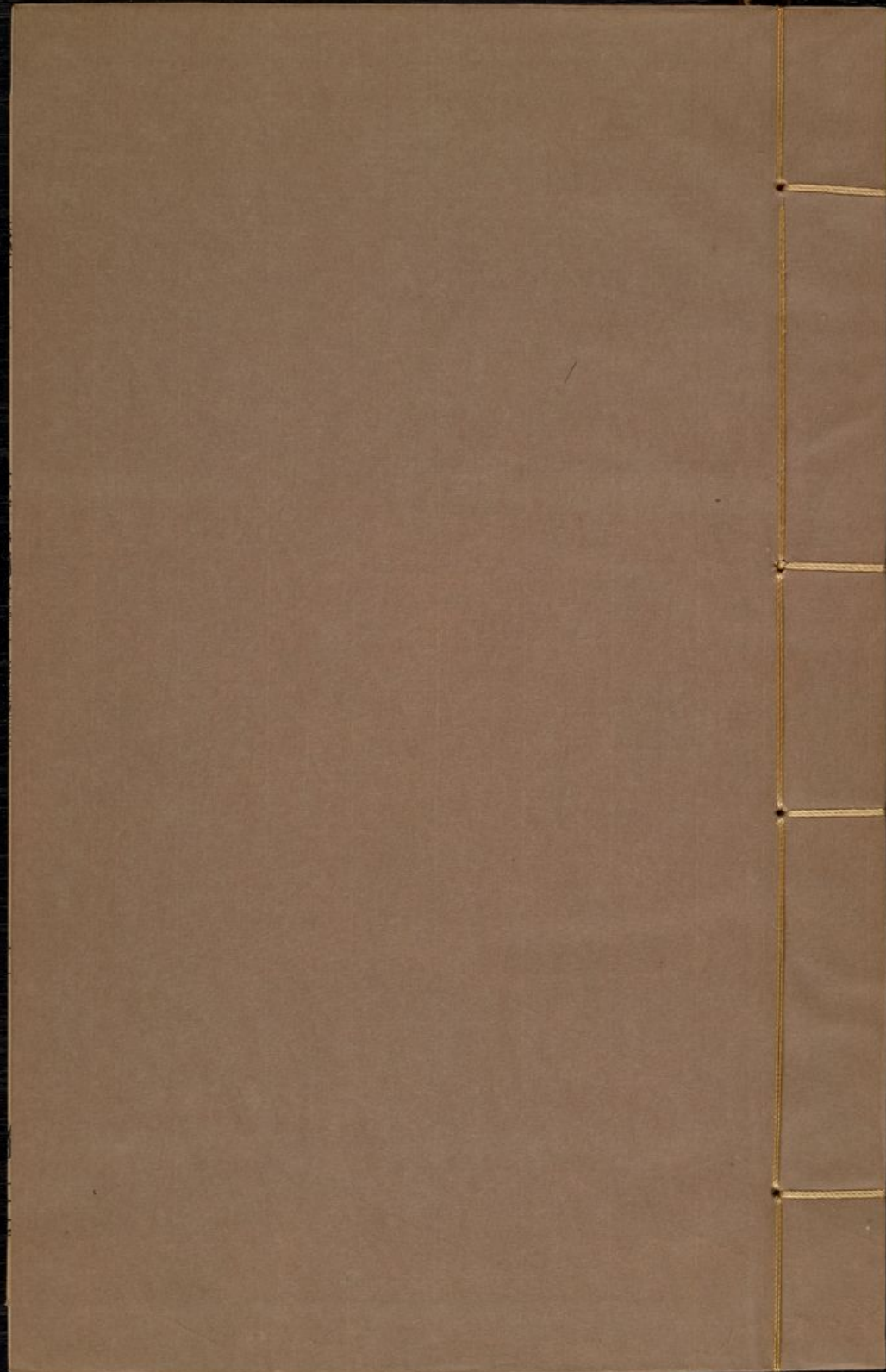
Vol. 3 (卷第三至四)

Contact Information

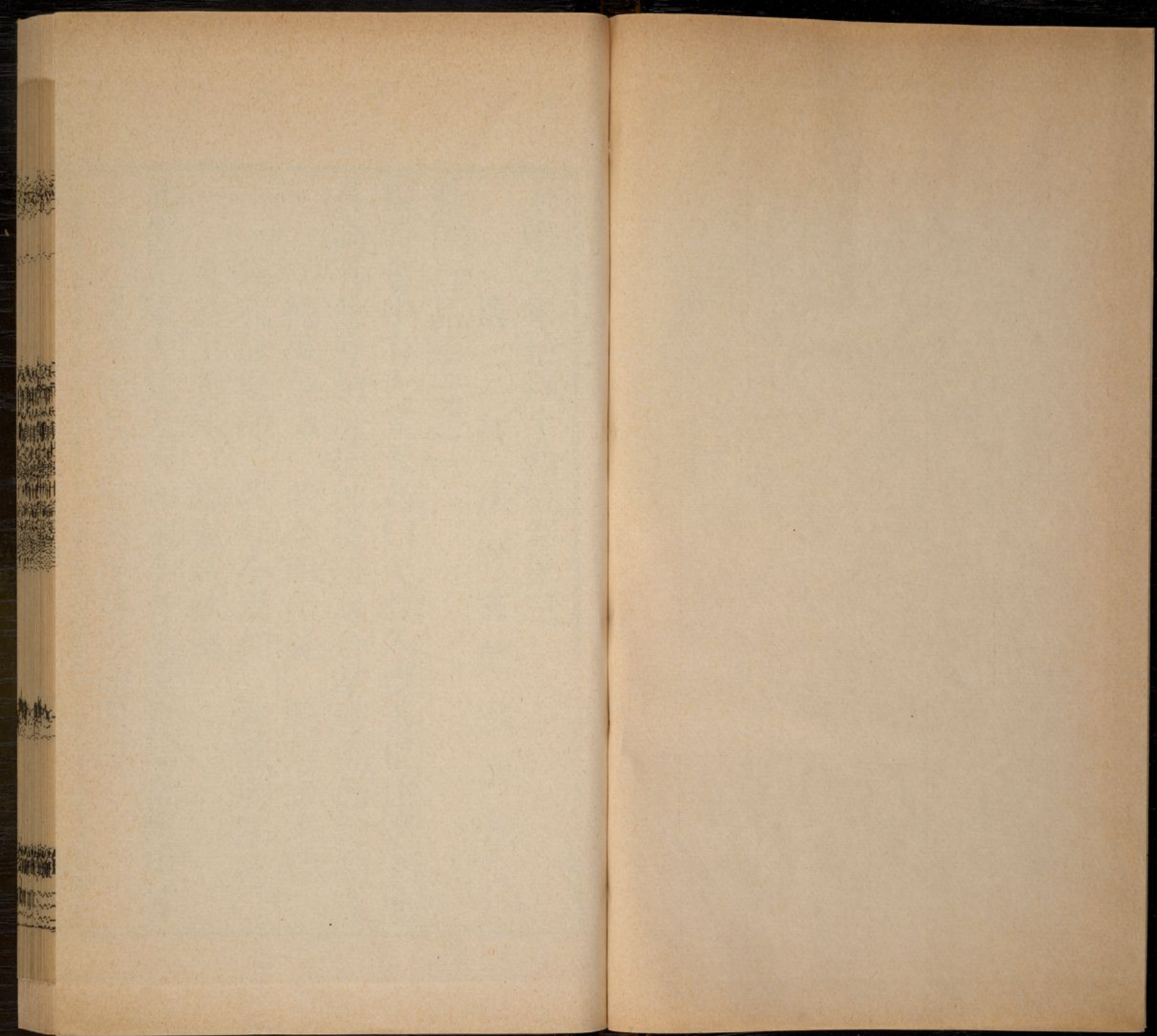
Download Information

Date Rendered: 2019-11-14 03:53:26 AM UTC

Available Online at: <http://arks.princeton.edu/ark:/88435/qv33s300d>

0513/3849
v.3

大乘大集地藏十輪經卷第三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

無依行品第三之一

爾時會中有大梵天名曰天藏久植善根住第十地
具諸菩薩摩訶薩德卽從座起合掌禮佛而說頌言
功德藏慧海 我今問所疑 願慧海垂聽
爲我除疑滯 我等今渴仰 德藏勝法味
及最上義味 舉衆咸欲聞
佛告天藏大梵天言如來今者恣汝意問當隨問答
令汝心喜大梵天言唯然世尊以頌問曰

利慧修定者 安住不放逸 爲住勝義諦
爲依止生死 晝夜於法義 精勤而誦習
爲渡煩惱海 爲退墮惡趣 勇猛勤營福
爲定趣涅槃 爲處生死中 退墮於惡趣
聰慧刹帝利 成就十種輪 爲沉生死中
爲當昇佛果 雜染心難伏 諸煩惱所亂
以何淨其心 修定福誦業

爾時世尊告彼天藏大梵天曰善哉善哉汝善辯才
能問斯義汝於此法已作劬勞汝於諸行已得圓滿
汝於過去兢伽沙等佛世尊所已勤三業興隆正法

紹三寶種今爲饒益無量衆生復問如來如是深義
善男子有大記別法名無依行過去一切諸佛世尊
爲欲成熟諸有情故爲令厭離生死法故爲令除斷
業煩惱故爲令三乘速圓滿故宣說住持此無依行
大記別法現在十方諸佛世尊亦爲成熟諸有情故
爲令厭離生死法故爲令除斷業煩惱故爲令三乘
速圓滿故宣說住持此無依行大記別法未來一切
諸佛世尊亦爲成熟諸有情故爲令厭離生死法故
爲令除斷業煩惱故爲令三乘速圓滿故宣說住持
此無依行大記別法汝於過去諸如來所已具得聞

此無依行大記別法我於今者亦爲成熟諸有情故
爲令厭離生死法故爲令除斷業煩惱故爲令三乘
速圓滿故宣說住持此無依行大記別法汝應諦聽
善思念之吾當爲汝分別解說爾時天藏大梵天言
唯然世尊願樂欲聞佛言大梵有十種無依行法若
修定者隨有一行尚不能成欲界善根設使先成尋
還退失況當能成色無色定乃至三乘隨成一乘何
等爲十一者世有一類雖欲修定而乏資緣經求擾
亂二者復有一類雖欲修定而犯尸羅行諸惡行三
者復有一類雖欲修定而顛倒見妄執吉凶身心剛

強四者復有一類雖欲修定而心掉動不順賢聖諸
根輕躁五者復有一類雖欲修定而離間語破亂彼
此六者復有一類雖欲修定而麤惡語毀罵賢聖七
者復有一類雖欲修定而雜穢語及虛誑語八者復
有一類雖欲修定而懷貪嫉於他所得利養恭敬心
不歡悅九者復有一類雖欲修定而懷瞋忿於諸有
情心常憤恚十者復有一類雖欲修定而懷邪見撥
無因果大梵當知是名十種無依行法若修定者隨
有一行尚不能成欲界善根設使先成尋還退失況
當能成色無色定乃至三乘隨成一乘復次大梵又

有十種無依行法若修定者隨有一行終不能成諸
三摩地設使先成尋還退失何等爲十一者樂著事
業二者樂著談論三者樂著睡眠四者樂著營求五
者樂著豔色六者樂著妙聲七者樂著芬香八者樂
著美味九者樂著細觸十者樂著尋伺大梵當知是
名十種無依行法若修定者隨有一行終不能成諸
三摩地設使先成尋還退失若不能成諸三摩地雖
集所餘諸善法聚而有是事追求受用信施因緣發
起惡心心所有法於諸國王大臣等所犯諸過罪或
被呵罵或被捶打或被斷截肢節手足由是因緣或

成重病長時受苦或疾命終於三惡趣隨生一所乃
至或生無間地獄如嗔達洛迦阿邏茶底沙瞿波理
迦提婆達多如是等類退失靜慮乃至墮於無間地
獄受無量種難忍大苦爾時世尊告阿若多憍陳那
言吾聽汝等給阿練若修定苾芻最上房舍最上卧
具最上飲食一切僧事皆應放免所以者何諸修定
者若乏資緣卽便發起一切惡心心所有法不能成
就諸三摩地乃至墮於無間地獄受無量種難忍大
苦修定行者若具資緣諸三摩地未成能成若先已
成終不退失由此不起一切惡法廣說乃至不善尋

伺往生天上證得涅槃修定行者若未成就諸三摩地初夜後夜當捨睡眠精進修學遠離憒鬧少欲知足無所顧戀一切貪瞋忿覆惱害憍慢貢高慳悋嫉妬離間麤惡虛誑雜穢一切人間嬉戲放逸皆悉遠離如是行者應受釋梵護世四王轉輪王等讚歎禮拜恭敬承事奉施百千那庾多供況刹帝利婆羅門筏舍戍達羅等未得定者尚應受此讚歎禮拜恭敬承事奉施供養何況已得三摩地者爾時世尊而說頌曰

修定能斷惑 餘業所不能 故修定爲尊

智者應供養

爾時天藏大梵天言大德世尊於佛法中而出家者若刹帝利大臣宰相以鞭杖等捶拷其身或閉牢獄或復呵罵或解肢節或斷其命爲當合爾爲不合耶佛告天藏大梵天言善男子若諸有情於我法中出家乃至剃除鬚髮被片袈裟若持戒若破戒下至無戒一切天人阿素洛等依俗正法猶尚不合以鞭杖等捶拷其身或閉牢獄或復呵罵或解肢節或斷其命況依非法何以故除其一切持戒多聞於我法中而出家者若有破戒行諸惡法內懷腐敗如穢蝸螺

實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行恒爲種種煩惱所勝敗壞傾覆如是破戒諸惡苾芻猶能示導一切天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等無量功德珍寶伏藏又善男子於我法中而出家者雖破戒行而諸有情覩其形相應生十種殊勝思惟當獲無量功德寶聚何等爲十謂我法中而出家者雖破戒行而諸有情或有見已生於念佛殷重信敬殊勝思惟由是因緣終不歸信諸外道師書論徒衆乃至能入離諸怖畏大涅槃城或有見已生念聖戒殊勝思惟由是因緣能離殺生離不

與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒生放逸處乃至能入離諸怖畏大涅槃城或有見已生念布施殊勝思惟由是因緣得大財位親近供養正至正行乃至能入離諸怖畏大涅槃城或有見已生念忍辱柔和質直殊勝思惟由是因緣便能遠離離間麤惡雜穢瞋忿乃至能入離諸怖畏大涅槃城或有見已生念出家精勤修行殊勝思惟由是因緣能捨家法趣於非家勇猛精進修諸勝行乃至能入離諸怖畏大涅槃城或有見已生念遠離諸散亂心靜慮等至殊勝思惟由是因緣心樂山林阿練若處晝夜精勤修諸

定行乃至能入離諸怖畏大涅槃城或有見已生念智慧殊勝思惟由是因緣欣樂聽聞讀誦正法乃至能入離諸怖畏大涅槃城或有見已生念宿植出離善根殊勝思惟輒語慰問乃至禮足由是因緣當生尊貴大勢力家無量有情咸共瞻仰乃至能入離諸怖畏大涅槃城善男子於我法中而出家者雖破戒行而諸有情覩其形相生此十種殊勝思惟當獲無量功德寶聚是故一切刹帝利王大臣宰相決定不合以鞭杖等捶拷其身或閉牢獄或復呵罵或解肢節或斷其命復次大梵若有依我而出家者犯戒惡

行內懷腐敗如穢蝸螺實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行恒爲種種煩惱所勝敗壞傾覆如是苾芻雖破禁戒行諸惡行而爲一切天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等作善知識示導無邊功德伏藏如是苾芻雖非法器而剃鬚髮被服袈裟進止威儀同諸賢聖因見彼故無量有情種種善根皆得生長又能開示無量有情善趣生天涅槃正路是故依我而出家者若持戒若破戒下至無戒我尚不許轉輪聖王及餘國王諸大臣等依俗正法以鞭杖等捶拷其身或閉牢獄或復呵罵或

解肢節或斷其命況依非法大梵如是破戒惡行苾芻雖於我法毘奈耶中名爲死屍而有出家戒德餘勢譬如牛麝身命終後雖是無識傍生死屍而牛有黃而麝有香能爲無量無邊有情作大饒益破戒苾芻亦復如是雖於我法毘奈耶中名爲死屍而有出家戒德餘勢能爲無量無邊有情作大饒益大梵譬如賈客入於大海殺彼一類無量衆生挑取其目與末達那果和合擣成眼寶藥若諸有情盲冥無目乃至胞胎而生盲者持此寶藥塗彼眼中所患皆除得明淨目破戒苾芻亦復如是雖於我法毘奈耶中

名爲死屍而有出家威儀形相能令無量無邊有情暫得見者尚獲清淨智慧法眼況能爲他宣說正法大梵譬如燒香其質雖壞而氣芬馥熏他令香破戒苾芻亦復如是由破戒故非良福田雖恒晝夜信施所燒身壞命終墮三惡趣而爲無量無邊有情作大饒益謂令皆得聞於生天涅槃香氣是故大梵如是破戒惡行苾芻一切白衣皆應守護恭敬供養我終不許諸在家者以鞭杖等捶拷其身或閉牢獄或復呵罵或解肢節或斷其命我唯許彼清淨僧衆於布薩時或自恣時驅擯令出一切給施四方僧物飲食

資具不聽受用一切沙門毘奈耶事皆令驅出不得在衆而我不許加其鞭杖繫縛斷命爾時世尊而說頌曰

瞻博迦華雖萎悴

而尚勝彼諸餘華

破戒惡行諸苾芻

猶勝一切外道衆

復次大梵有五無間大罪惡業何等爲五一者故思殺父二者故思殺母三者故思殺阿羅漢四者倒見破聲聞僧五者惡心出佛身血如是五種名爲無間大罪惡業若人於此五無間中隨造一種不合出家及受具戒若令出家或受具戒師便犯罪彼應驅擯

令出我法如是之人已有出家威儀形相我亦不許加其鞭杖或閉牢獄或復呵罵或解肢節或斷其命復有四種近五無間大罪惡業根本之罪何等爲四一者起不善心殺害獨覺是殺生命大罪惡業根本之罪二者姪阿羅漢苾芻尼僧是欲邪行大罪惡業根本之罪三者侵損所施三寶財物是不與取大罪惡業根本之罪四者倒見破壞和合僧衆是虛誑語大罪惡業根本之罪若人於此四近無間大罪惡業根本罪中隨犯一種不合出家及受具戒若令出家或受具戒師便得罪彼應驅擯令出我法如是之人

已有出家及受具戒威儀形相我亦不許加其鞭杖或閉牢獄或復呵罵或解肢節或斷其命如是或有的是根本罪非無間罪有無間罪非根本罪有根本罪亦無間罪有非根本罪亦非無間罪何等名爲是根本罪亦無間罪謂我法中先已出家受具戒者故思殺他已到究竟見諦人等如是名爲是根本罪亦無間罪此於我法毘奈耶中應速驅擯何等名爲是根本罪非無間罪謂我法中先已出家受具戒者故思殺害他異生人下至方便與人毒藥墮其胎藏如是名爲是根本罪非無間罪此人不應與僧共住諸有

給施四方僧物亦不應令於中受用何等名爲是無間罪非根本罪謂若有人或受三歸或受五戒或受十戒於五無間隨造一種如是名爲是無間罪非根本罪如是之人不合出家及受具戒若令出家或受具戒師便得罪彼應驅擯令出我法何等名爲非根本罪亦非無間罪謂若有人或受三歸或受五戒於佛法僧而生疑心或歸外道以爲師尊或執種種若少若多吉凶之相祠祭鬼神若復有人於諸如來所說正法或聲聞乘相應正法或獨覺乘相應正法或是大乘相應正法誹謗遮止自不信受令他猷背障

礙他人讀誦書寫下至留難一頌正法如是名爲非根本罪亦非無間而生極重大罪惡業近無間罪如是之人若未懺悔除滅如是大罪惡業不合出家及受具戒若令出家或受具戒師便得罪彼應驅擯令出我法若已出家或受具戒犯如是罪若不懺悔此於我法毘奈耶中應速驅擯所以者何此二種人習行破毀正法眼行習行隱滅正法燈行習行斷絕三寶種行令諸天人習行無義無利苦行墮諸惡趣此二種人自謗正法毀訾賢聖亦令他人誹謗正法毀訾賢聖命終當墮無間地獄經劫受苦不可療治復

次大梵或有遮罪無依行法或有性罪無依行法於性罪中或有根本無依行法云何根本無依行法謂若苾芻行非梵行犯根本罪或以故思殺異生人犯根本罪或復偷盜非三寶物犯根本罪或大妄語犯根本罪若有苾芻於此四種根本罪中隨犯一種於諸苾芻所作事業令受折伏一切給施四方僧物皆悉不聽於中受用而亦不合加其鞭杖或閉牢獄或復呵罵或解肢節或斷其命如是名爲於性罪中根本重罪無依行法何故說名爲根本罪謂若有人犯此四法身壞命終墮諸惡趣是諸惡趣根本罪故是

故說名爲根本罪何故無間及近無間根本罪等說
名極重大罪惡業無依行法善男子譬如鐵搏鉛錫
搏等擲置空中終無暫住必速墮地造五無間及近
無間四根本罪并謗正法疑三寶等三種罪人亦復
如是若人於此十一罪中隨造一種身壞命終無餘
間隔定生無間大地獄中受諸劇苦故名極重大罪
惡業無依行法犯此極重大罪惡業無依行法補特
伽羅於現身中決定不能盡諸煩惱尚不能成諸三
摩地況能趣入正性離生彼人命終定生地獄受諸
重苦復次大梵若善男子若善女人以淨信心歸依

我法或趣聲聞乘或趣獨覺乘或趣大乘於我法中
淨信出家受具足戒於諸學處深心敬重於四根本
性罪戒中堅固勇猛精勤守護如是之人常爲一切
人非人等隨逐擁衛名不虛受人天供養於三乘中
隨所欣樂速能趣入成辦究竟是故真實求涅槃者
寧捨身命終不毀犯如是四法所以者何諸有情類
要由三因得涅槃樂一者依止如來爲因二者依我
聖教爲因三者依我弟子爲因諸有情類依此三因
精勤修行得涅槃樂若人毀犯如是四法我非彼師
彼非弟子若人毀犯如是四法則爲違越我所宣說

甚深廣大無常苦空無我相應利益安樂一切有情
別解脫教若越如是別解脫教則於一切靜慮等持
皆成盲冥不能趣入爲諸煩惱惡業纏伏於三乘法
亦爲非器當墮惡趣受諸重苦若善男子善女人
於我所說別解脫教所制四種根本重罪清淨無犯
我是彼師彼是弟子隨順我語善住我法一切所作
皆當成滿此人善住尸羅蘊故名爲善住一切善法
或名具足住聲聞乘或名具足住獨覺乘或名具足
住於大乘所以者何若能護持如是性罪四根本法
當知則爲建立一切有漏無漏善法勝因是故護持

如是四法名爲一切善法根本如依大地一切藥穀
卉木叢林皆得生長如是依止極善護持四根本戒
一切善法皆得生長如依大地一切諸山小輪圍山
大輪圍山妙高山王皆得安住如是依止極善護持
四根本戒諸聲聞乘及獨覺乘無上大乘皆得安住
如依大地求得一切世間美味如是依止極善護持
四根本戒求得一切念定總持安忍聖道乃至無上
正等菩提又如大地於淨不淨皆等任持極善護持
四根本戒諸善男子及善女人亦得如是於其法器
及非法器其心平等不譏不弄不自貢高不率呵舉

能爲一切善法生處又如大地一切有情皆共受用而得存活極善護持四根本戒諸善男子及善女人亦復如是於諸如來所說正法生長第一歡喜淨信於諸有情無差別想以四攝法平等攝受一切有情皆共依止受用法樂而自存活爾時尊者優波離聞佛所說從座而起整理衣服頂禮佛足偏袒一肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊如佛所說極善護持四根本戒諸善男子及善女人於其法器及非法器其心平等不譏不弄不自貢高不率呵舉若如是者於未來世有諸苾芻破戒惡行實非沙門自稱沙門

實非梵行自稱梵行諸苾芻僧於是人等云何方便呵舉驅擯佛告尊者優波離言我終不許外道俗人舉苾芻罪我尚不許諸苾芻僧不依於法率爾呵舉破戒苾芻何況驅擯若不依法率爾呵舉破戒苾芻或復驅擯便獲大罪優波離汝今當知有十非法率爾呵舉破戒苾芻便獲大罪諸有智者皆不應受何等爲十一者不和僧衆於國王前率爾呵舉破戒苾芻二者不和僧衆梵志衆前率爾呵舉破戒苾芻三者不和僧衆宰官衆前率爾呵舉破戒苾芻四者不和僧衆於諸長者居士衆前率爾呵舉破戒苾芻五

者女人衆前率爾呵舉破戒苾芻六者男子衆前率
爾呵舉破戒苾芻七者淨人衆前率爾呵舉破戒苾
芻八者衆多苾芻苾芻尼前率爾呵舉破戒苾芻九
者宿怨嫌前率爾呵舉破戒苾芻十者內懷忿恨率
爾呵舉破戒苾芻如是十種名爲非法率爾呵舉破
戒苾芻便獲大罪設依實事而呵舉者尚不應受況
於非實諸有受者亦得大罪復有十種非法呵舉破
戒苾芻便獲大罪諸有智者亦不應受何等爲十一
者諸餘外道呵舉苾芻二者不持禁戒在家白衣呵
舉苾芻三者造無間罪呵舉苾芻四者誹謗正法呵

舉苾芻五者毀訾賢聖呵舉苾芻六者癡狂心亂呵
舉苾芻七者痛惱所纏呵舉苾芻八者四方僧淨人
呵舉苾芻九者守園林人呵舉苾芻十者被罰苾芻
呵舉苾芻如是十種非法呵舉破戒苾芻便獲大罪
設依實事而呵舉者亦不應受況於非實諸有受者
亦得大罪復次優波離若有苾芻毀犯禁戒與僧共
住於僧衆中有餘苾芻軌則所行皆悉具足一切五
德無不圓滿應從座起整理衣服恭敬頂禮苾芻僧
足便至破戒惡苾芻前求聽舉罪作如是言長老憶
念我今欲舉長老所犯以實非虛妄應時不非時輒

語非麤獷慈心不瞋恚利益非損減爲令如來法眼
法燈久熾盛故長老聽者我當如法舉長老非彼若
聽者便應如法如實舉之彼若不聽復應頂禮上座
僧足恭敬白言如是苾芻犯如是事我依五法如實
舉之時僧衆中上座苾芻應審觀察能舉所舉及所
犯事虛實輕重依毘奈耶及素怛纜方便檢問慰喻
呵責以七種法如應滅除若犯重罪應重治罰若犯
中罪應中治罰若犯輕罪應輕治罰令其慙愧懺悔
所犯時優波離復白佛言世尊若實有過惡行苾芻
恃白衣力或財寶力或多聞力或詞辯力或弟子力

以如是等諸勢力故陵拒僧衆上座苾芻持素怛纜
及毘奈耶摩怛理迦者如法教誨皆不承順如是苾
芻云何治罰佛言優波離上座苾芻持三藏者應和
僧衆遣使告白國王大臣令助威力然後如實依法
治罰時優波離復白佛言世尊若彼有過惡行苾芻
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容縱如是
惡苾芻罪不聽如實依法治罰爾時僧衆應當云何
佛言優波離若彼苾芻行無依行於僧衆中麤重罪
相未彰露者是時僧衆應權捨置若彼苾芻行無依

行於僧衆中麤重罪相已彰露者是時僧衆應共和
合依法驅擯令出佛法優波離譬如鷲麥在麥田中
芽莖枝葉與麥相似穢雜淨麥乃至彼草其穗未出
是時農夫應權捨置穗旣出已是時農夫恐穗淨麥
并根剪拔棄於田外行無依行破戒苾芻亦復如是
持白衣等種種勢力住於僧中威儀形相與僧相似
穢雜清衆乃至善神未相覺發於僧衆中麤重罪相
未彰露者是時僧衆應權捨置若諸善神已相覺發
於僧衆中麤重罪相已彰露者是時僧衆應共和合
依法驅擯令出佛法優波離譬如大海不宿死屍我

聲聞僧諸弟子衆亦復如是不與破戒惡行苾芻死
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爾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
告白應捨本居別住餘處

大乘大集地藏十輪經卷第三

音釋

憤

房吻切

噀

烏沒切

憤

憤古對切

鬧

奴教切

心亂也

蝸

公切

螺

負殼也

擣

擣都結切

菱

於爲切

鉛

與專切

搏

搏與專切

搏

度

官切

劇

奇逆切

獷

古猛切

穗

徐醉切

禾

禾

禾

大

丹陽潘普力

施

資刻此

大

乘大集地藏十輪經卷第三

計

字六千八

百

二箇該銀四兩零九分三厘

祈

祈

先師文殊

早

生安養

日

識

戊

子年四月

日

識

識

大乘大集地藏十輪經卷第四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

無依行品第三之二

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
行愚癡狠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諂曲愚癡懷聰明慢不見不
畏後世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爾時佛告地藏菩薩摩訶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狠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諂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詈於諸正法猶

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貪著飲食衣服寶飾勤營俗務毀犯尸羅行諸惡法貝音徇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
棄捨種種帝青大青金銀真珠紅蓮華色旛瑠璃等
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慙愧學

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由恭
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厭足應當擯黜勿
受其言如是苾芻專行妄語離諦實法於此皆無得
道果者亦無離欲永盡諸漏但爲利養恭敬名譽住
阿練若自現有德慎莫供養恭敬承事如是諂曲非
眞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
恭敬意懷凌懾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卽是輕毀一切
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眞實福田皆出

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慙無愧食用一切宰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諂佞今已官庶互相侵陵憤恚結怨興諸鬪諍其餘

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刹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諂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實是愚癡自謂聰敏於我所說緣覺乘法及大乘法毀訾誹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訾誹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緣覺乘法毀訾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刹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諂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麤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
絕乃至棄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
王名梵授勅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自言大天
今見有人張弓捻箭徐行視覘來趣我等將非我等
命欲盡耶象王聞已舉目便見剗除鬚髮著袈裟人
卽爲母象而說頌曰

被殃伽沙等 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
被此法衣人 欲渡生死海

時旃荼羅卽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

被此法衣人 宜應定歸佛 威儀雖寂靜
而懷毒惡心 應速蹋彼身 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 而懷清淨心
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
欲須汝牙象王歡喜卽自拔牙施旃荼羅而說頌曰

絲

大藏經
法苑珠林
卷四

九

四

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棄捨身命無恪恭
敬尊重著袈裟人雖彼爲怨而不加報然未來世有
刹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諂曲虛詐欺誑世間不
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過去未來現在諸佛犯

諸大罪決定當趣無間地獄斷滅善根焚燒相續一
切智者之所遠離彼旣造作如是重罪復懷傲慢誑
惑世間自稱我等亦求無上正等菩提我是大乘當
得作佛譬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刹帝利旃荼羅王宰
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趣無間地獄彼

既造作如是重罪復懷傲慢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賤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號勝軍統領彼國時彼有一大丘壙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勅典獄縛其五處送竭藍婆大丘壙所令諸惡鬼食噉其身罪人聞已爲護命故卽剃鬚髮求覓袈裟遇得一片自繫其頸時典獄者如王所勅縛其五處送丘壙中諸人還已至於夜分有

大羅刹母名刀劒眼與五千眷屬來入塚間罪人遙見身心驚悚時羅刹母見有此人被縛五處剃除鬚髮片赤袈裟繫其頸下卽便右遶尊重頂禮合掌恭敬而說頌言

人可自安慰 我終不害汝 見剃髮染衣

令我憶念佛

時羅刹子白其母曰

母我爲飢渴 甚逼切身心 願聽食此人 息苦身心樂

時羅刹母便告子言

經

大聖力集地藏十轉經卷四

二

四

被琬伽沙佛

解脫幢相衣

於此起惡心

定墮無間獄

時羅刹子與諸眷屬右遶此人尊重頂禮合掌恭敬而說頌曰

懺悔染衣人

我寧於父母

造身語意惡

於汝終無害

爾時復有大羅刹母名驢騾齒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遶尊重頂禮合掌恭敬而說頌言

人於我勿怖

汝頸所繫服

是仙幢相衣

我頂禮供養

時羅刹子白其母曰

人母肉甘美

願母聽我食

增長身心力

勇猛無所畏

時羅刹母便告子言

人天等妙樂

由恭敬出家

故供養染衣

當獲無量樂

時羅刹子與諸眷屬右遶此人尊重頂禮合掌恭敬而說頌曰

經

大聖力集地藏十轉經卷四

二

四

我今恭敬禮 剃髮染衣人 願當於未來
見佛深生信

爾時復有大羅刹母名鬚鬘髮亦有五千眷屬圍遶
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
必斷諸有縛

時羅刹子白其母曰

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

如是染衣人 非汝所應食 於此起惡者
當成大苦器

時羅刹子與諸眷屬右遶此人尊重頂禮合掌恭敬
而說頌曰

汝是大仙種 堪爲良福田 故我修供養
願絕諸有縛

爾時復有大羅刹母名刀劒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遶尊重頂禮合掌恭敬而說頌言

汝今被法衣 必趣涅槃樂 故我不害汝
恐諸佛所呵

時羅刹子白其母曰

我常吸精氣 飲噉人血肉 願聽食此人
令色力充盛

時羅刹母便告子言

若害著袈裟 剃除鬚髮者 必墮無間獄
久受大苦器

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
願脫地獄苦

時諸羅刹母子眷屬同起慈心解此人縛懺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暮德漸漸

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卽便右遶尊重頂禮恭敬讚頌無損害心然未來世有刹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膾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脛舉上空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懺謝悲號跪伏於前以鼻拄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勅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刹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刹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破戒苾芻既受得已或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獻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誑逼迫惱亂

法師障礙正法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寺舍莊田人畜財寶華樹果樹染樹蔭樹香藥樹等及餘資身種種雜物我諸弟子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以強勢力或自逼奪或教人奪或爲自用或爲他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諂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懷傲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數數瞋忿呵罵毀辱拷楚禁閉割截肢節乃至斷命我所說法不肯信受壞宰堵波

及諸寺舍驅逼苾芻退令還俗障礙剃髮被服袈裟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刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心中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地獄善男子若刹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

經

法苑珠林地持十轉經卷四

十

四

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刹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人壓油爲業一一麻粒皆有蟲生以輪壓之油便流出汝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算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婬坊一一坊中置千婬女一一婬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算數譬喻所不能及如前十輪壓油人罪等一婬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觥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算

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為財利故置十屠坊一
一坊中於一日夜殺害千生牛羊駝鹿雞猪等命如
是相續至滿千年此人獲罪不可稱計算數譬喻所
不能及如前所說十酒坊罪等一屠坊所獲罪業如
是所說十屠坊罪等刹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
獲罪業爾時世尊而說頌曰

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

音釋

販方願切貯展呂切傲五到切猥烏賄切黜敕律切

捻諾協切覘救豔切眇徒刀切踢徒合切悚魚拱切

也 擊擊止行切髻女耕切脛胡定切愕五各切窳窳貌切

俞芮切明達也

丹陽居士賀元封施資刻此
大乘大集地藏十輪經卷第四計字七千七百
五十六箇該銀四兩六錢五分四厘析求諸
佛慈力先考賀懋照妣姜氏早登蓮界
戊子年三月 日識

終

天
身
力
集
地
雅
十
車
終
卷
四

三

臨
四

天
地
人
三
才
圖
說

天
地
人
三
才
圖
說
卷
四

三

四

