

主受諸苦惱聞是觀世音菩薩

寺觀

百聲皆得解

大火火不

是

使黑風吹其

中若有人至一人稱觀

諸人等皆得解脫羅刹之難以

世音若復有人臨當被宮稱觀世音菩薩名

者彼所執刀杖尋及毀壞而得解脫若三千大千

國土滿中夜

欲來惱人聞其稱觀世音

謹名

不

宮設

稱觀世音菩薩

若皆悉斷壞即

三千大千國土滿中惡賊有一高主將諸商人賣持
重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得

恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩
能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此惡賊當得
解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其
名故即得解脫无盡意觀世音菩薩

神力之巍巍如是若有衆生多於媿欲常念恭敬
觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀
世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音
菩薩便得離癡无盡意菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人欲欲求男
禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求
女便生端正有相之女宿殖得本衆人愛敬无盡意
觀世音菩薩有如是力若有衆^生恭敬禮拜觀世音

菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名
号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡
形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男
子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復
有人受持觀世音菩薩名号乃至一時禮拜供養是元
福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持
觀世音菩薩名号得如是无量无边福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此

娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告
无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度
者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支
佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以
聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以
梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝
釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天
身得度者即現自在天身而為說法應以大自在

天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大
將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以
毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法應以
王身得度者即現小王身而為說法應以長者

身得度者即現長者身而為說法應以居士
身得度者即現居士身而為說法應以宰官
身得度者即現宰官身而為說法應以波羅
門身得度者即現波羅門身而為說法應以

比丘比丘尼優婆塞優婆塞身得度者即現比丘
比丘尼優婆塞優婆塞身而為說法應以長者居
士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而
為說法應以童男童女身得度者即現童男童
女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆
現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金
剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如

是切德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應
當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶
薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆
世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩白佛言
世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆
寶珠瓔珞價直百千兩金而以之作是言仁者受
此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无
盡意復白觀世音菩薩言仁者聽我等故受此

瓔珞爾時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩
薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞爾時觀
世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞
分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡
意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆
世界爾時无盡意菩薩以偈問曰世尊妙相具我今
重問彼佛子何曰緣名為觀世音具足妙相尊

偈答无盡意汝聽觀音行 善應諸方所 弘誓深

如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願

我為汝略說 聞名及見身 心心不空過 能滅諸有苦

做使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池

或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒

或在須弥岸 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住

或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛

或值惡賊寇 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心

或遭王難苦

臨刑欲壽終

念彼觀音力 刀尋段段壞

或囚林杙枷鎖

手足被杻械

念彼觀音力 釋然得解脫

呪咀諸毒藥

所欲空身者

念彼觀音力 還著於本人

或遇惡羅刹

毒龍諸鬼等

念彼觀音力 時悉不取害

若惡獸圍遶

利牙不可怖

念彼觀音力 疾走无邊方

虺虵及蝮蝎

氣毒烟火然

念彼觀音力 尋聲自迴去

雲雷鼓掣電

降雹澍大雨

念彼觀音力 應時得消散

衆生被困厄

无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦

具足神通 廣徧智方便 十方諸國土 无刹不現身

種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅

真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 當願常瞻仰

无垢清淨光 慧日破諸暗 能伏灾風火 普明照世間

悲體解雷震 慈音妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱炎

諍訟逕官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉散還

妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念

念念勿生疑 觀世音淨曜 於苦惱死厄 能為作依怙

具一切德

慈眼視衆生

福聚海无量

是故須頂禮

尔時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若有衆生
聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力
者當知是人一切德不少佛說是普門品時衆中分
四千衆生皆發无等等向釋多羅菴三菩提心觀音
一卷

佛說善惡因果經一卷

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹園獨園尔時^世尊

與无量菩薩人天大眾圍繞說法一心靜聽。爾時
阿難為衆生故而白佛言：世尊！今見世間等同
一種生在人中，有好有醜，有強有弱，有貧有
富，有苦有樂，有貴有賤，音聲不同，言
語殊方，有百歲不死，三十早亡，十五夭，胞胎
墮落，有端正而貧賤，有醜陋而富貴，有人強
而下劣，有軟弱而發上位，有苦而長壽，有樂
而命短，有行善而致禍，有作惡而福利，有肥

白眼瞞昧有青黑而婉媚有雖智小而是意氣
有雖長大為他僕使有豐饒男女有孤單嫗
自有在外遊飢寒焦灼有人官在朝衣食自恣
有少時貧賤老始富貴有理實无草橫羅襪
事有父慈子孝論經說義有兄弟乖格鬪諍
交至有安立宅舍種種豐備有自无舍屋處
處浮寄有鳥栖鹿宿擒獸同類有衣毛茹血
不識文字有端坐受報有客作无地有聰明高

突有闇鈍无智有經營始得有不來自至有
留而慳貪有貧窮而好施有出言和端有發
語棘刺有為他愛敬有衆人遠避有慈心養
命有煞生无比有寬而得衆有為他所棄
有婦姑相憎有妯娌歡戲有嬉聽法語有聞經
眠睡有武夫无礼有好學子文義有作畜生
之形種種異類唯願世尊廣說曰果大衆知
聞一心從善

佛告阿難如汝所問受報不同者皆由先世用心不
等是以所受千差万别今身端政者從思辱中
來為人醜陋者從瞋恚中來為人貧窮者從慳
貪中來為人高貴者從禮拜中來為人下賤從
憍慢中來為人長大從恭敬中來為人短小從慢
法中來為人恨處從羊中來為人黑瘦從障
佛光明中來為人緊脣從嘗齋食中來為
人赤眼從惜火光明中來為人雀目從緣應眼

中來為人瘡癰者從謗法中來為人耳聾從不喜
聞法中來為人缺齒從喜咬骨中來為人寒
鼻從燃不好香供養佛中來為人唇缺從穿魚
腮中來為人黃髮從臧睹中來為人冗耳從
穿耳中來為人蛇體從著輕衣湯突佛像中來
為人黑色從安佛像著屋簷下烟薰中來為人
臆瞬從見師長不起中來為人僂脊從輕衣出入
皆佛像中來為人脛額從見佛不禮捉手打額中來

為人短項者從尊長縮頭走避中來為人心痛病
者從斫刺衆生身體中來為人癩病從枉取他物
中來為人氣嗽從冬日興人冷食中來為人死
男女者從煞他諸鳥子中來為人饒見息者
從喜養生物命中來為人長命者從慈心中來
為人短命者從煞生中來為人大富者從布施中
來為人有車馬者從施三寶車馬中來為人
聰明從學子問誦經中來為人闇鈍從畜生中來

為人奴婢從負債中來為人蹀躞從猕猴中來
為人病癩者從破壞三寶中來為手脚不
隨者從縛勅衆生手脚中來為人惡性從地
錫中來為人六根具足者從持戒中來為人
諸根不具足者從破戒中來為人不淨潔者
從猪中來為人恚歌舞者從伎覓中來為人多
貪從猪中來為人項有癭肉者從獨食中
來為人口氣臭者從惡罵中來為人男根不

具足者從捷睹中來為人舌短者從屏處
盜罵尊長中來為人喜媿他婦女者從死墮
鵝鴨中來為人喜媿九族親者死墮雀中為
人慳惜經書藏匿智慧不為人說者死作土

木中虫好帶弓箭騎乘死墮六歲中好獵煞生
者死墮娘妙中好著釵花者死作戴睛虫
著喜長者死作長尾虫喜卧食者死墮睹
中好著綠色衣服死作斑駁鳥喜學子人語

調弄者死作鸚鵡鳥恚讒人者死墮鱗蛇惡
毒中橫恣他人恚傳惡信者死作鷄身自為
人恚作殊禍語者死作野狐恚驚鳥恐人者死作
塵葦庵虫前身著木屐入寺者今身生在跏
蹄馬衆中先身恚放下氣者今作鱗鰈虫先
身用衆僧碓磴者今作叩頭虫先身蒞量
人食者今作啄木虫盜用僧水者今作水中魚
鱉汗衆僧地者作屏中虫盜僧菓子者作食

泥土虫偷僧物者今作碾礮牛驢強從僧乞
威者今作自鷓鴣鳥罵辱衆僧者今作牛領中
虫食衆僧菜者作菘中虫坐僧床者作蚰
蟻虫用僧雜物者作飛蛾投火虫揮骨裸入寺
者今作長嘴自著烟炷胡椒朱屑入寺者今作
赤嘴鳥著綠色衣入寺者今作黃鸢驢夫婦
在寺中心宿者今作青頭臺虫却坐佛塔者
今作駱駝身著鞋靴入浮圖精舍中者今作

蠅蟻重聽法亂語者今作百舌鳥汗淨行尼
僧者死墮鐵窟地獄中百万刀輪一時來下斬
截其身今時向難白佛言如佛所說犯衆僧
物實是大重如是者四筆揮越得方何詣寺中
恭敬禮拜 佛言往僧伽藍中有二種心一者善
心二者惡心方何名為善心若至僧中見佛禮拜
僧恭敬請經問義受戒懺悔捨於財物經營
三寶不借身命護持大法如是之人舉足一

步天堂自至未來受果如樹提伽是則名為寂
上善人也 方何名為惡心若有衆生入寺之

時唯從衆僧乞索借或求僧長短專欲破壞
或噉僧食都無愧心餅菓菜茹懷挾歸家

如是之人死墮鐵丸地獄鑊湯爐炭刀山劍樹
所不經是則名為寂上惡心人 佛語阿難誡

語來世是我弟子者於三寶所謹慎莫犯妨
力崇成勿生退心用佛語者殊勅出世得度無

疑 佛言今身劫剝人衣者死墮寒水地
獄又生畜中為他煮剝今身不喜燃燈
照經像者死墮鐵圍山間黑闇地獄中今身
屠斂斬截衆生者死墮刀山劍樹地獄中今
身飛鷹鳥走猫喜獵射者死墮鐵鋸地獄中
今身多邪行者死墮銅柱鐵床地獄中今身
畜多婦者死墮鐵磔地獄中今身畜多夫主
者死墮毒地獄中今身燒煮鷄子者死

墮灰河地獄中今身擻睹鷄者死墮灌湯地
獄中今身槌睹猶者死墮尖石地獄中今身
飲酒醉亂者死墮飲銅地獄中今身斬截衆
生者死墮鐵輪地獄中今身偷衆僧菓子者
死墮鐵丸地獄中今身食睹猪肉者死墮
喜真屎地獄中今身作生魚食者死墮刀林劍
樹地獄中今身作後母誅尅前母兒者死墮
火車地獄中今身兩舌鬪亂者死墮鐵犁地獄

中今身惡口罵人者死墮拔舌地獄中今身多
妄語者死墮鐵釘地獄中今身煞生祠祀耶
神者死墮鐵碓地獄中今身作師母鬼語誑他
取物死墮肉山地獄中今身作師母合眼眠
地誑他上天取你魂神者死墮斬腰地獄中
今身作師母教他煞生來其大神或祠五道
土地社公阿魔鬼女郎諸如是等皆是誑或愚
人死墮斧斫地獄中為諸獄卒剉斬其身鐵

隼之鳥喙兩眼精今身作師公或葬埋死人
占宅吉凶五姓便利安宅謝蟹厭鎮衰禍誑
其癡人多取財物妄作吉凶語者如此之徒死
墮鐵鋼地獄中無量惡鳥集在其身食散
肉盡喙其勸骨受苦无窮今身作其醫
師不能善病誑他取物死墮針灸地獄中舉身
火然今身破塔壞寺及戾師僧不孝父母者
死墮向鼻大獄地中脩經八大地獄復入諸

小地獄一百三十六所悉皆入中或經一劫乃至
五劫然後得出值善知識發菩提心若不值最
還墮地獄佛言為人身大臈穢健瞋難解
者從駱駝中來為人熹行健食不避嶮難者
從馬中來為人堪履寒熱無記錄者從牛
中來為人高聲無愧多所愛念別不是非
者從驢中來為人恒貪肉食所作無畏者從師
子中來為人身長眼圓多遊曠野憎嫉妻子

者從雀中來為人毛長眼小不樂一處者從
飛鳥中來為人性無返復喜煞言者從野狐中
來為人勇健少於姪欲心不受妻子者從狼中
來為人不好妙服伺捕奸非小眼多怒者從狗中
來為人好姪喜談眾人可愛者從鸚鵡中來
為人樂人衆中言語多煩者從鸚鵡中來為
人體小好姪意不專定見色心惑者從雀中來為
人眼赤齒短語便吐沫卧則纏身者從地氈中來

為人語則瞋恚不察來義口出火毒者從蝎中來為
人獨處貪食夜則少睡者從狸中來為人穿墻竊
盜貪財健忍無有親疎者從羣中來

佛言為人破塔壞寺隱藏三寶物作已用者死墮

向鼻大地獄中從地獄出受畜生身所謂鴿雀
鴛鴦鸚鵡青雀魚鰓魚獼猴麀羣鹿若得
人身受黃門形女人二根無姪女為人喜瞋恚者
死墮毒虵師子狔狼熊羆猫狸雁鳥鷄之屬

若得人身恚養鷄賭屠兒獵師網捕獄卒
為人愚癡不解道理者死墮象賭牛羊水牛
蚤虱蚊蚤蟻子等飛若得人身龍耳盲瘡癩
瘡殘皆癯諸根不具不能受法

為人愞慢者死墮喜虫馳驢犬馬若生人中受
奴婢身貧窮乞白衆所輕賤 為人白官飛
勢貪取民物者死墮肉山地獄中百千萬人割肉
而噉今身喜立他人者死墮白象中脚直不得

眼卧今身破齋 夜食者死墮餓鬼中百千万

歲不得飲食若行之時節頭火出 今身喜

露形坐者死作寒鷄虫今身懷挾桑棧飲食

者死墮熱鐵地獄中又生人間著日寒病短

命而死今身礼佛頭不至地者死墮倒懸

地獄又生人間多為欺誑 今身礼佛不合掌

者死墮邊地多用切力无所收獲 今身聞鐘

聲不起者死墮鱗虵中其身長大為諸小虫之

所妄食 今身不拱手 礼佛者死墮及縛地獄又

生人中橫遭惡事

今身合掌五體投地至心

礼佛者常處尊貴恒受快樂

今身健

瞋快食者從顛狂中來

今身眼目眇眇

者從邪看他婦女來

今身謔婦罵父母

者死墮斬舌地獄中 今身加承著酒中沾與

人者死作水中虫又生人間承腫斫氣而死

佛告何難如向所說種種衆苦皆由十惡之

業上者地獄曰緣中者畜生曰緣下者餓鬼

曰緣於中煞生之罪能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者短命二者多病劫盜之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者貧窮二者共財不得自在耶姪之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者婦不貞良二者妻根諍不隨己心 妄語之罪亦令衆生墮於地獄畜生

餓鬼若生人中得二種果報一者多被誹謗二者恒
為多人所誑 兩舌之罪亦令衆生墮於地獄畜
生餓鬼若生人中得二種果報一者得破壞眷屬
二者得弊惡眷屬 惡口之罪亦令衆生墮

於地獄畜生餓鬼若生人間得二種果報一者常
聞惡聲二者所有言說恒有諍訟 綺語之罪
亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人間有
二種果報一者說以人不信受二者所有言說不能辯了

貪欲之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人中得二種果報一者貪財無有厭足二者多
求恒無從意 瞋恚之罪亦令衆生墮於地獄畜
生餓鬼若生人中得二種果報一者常為他人求
其長短二者常為他所憊害耶見之罪亦令衆生
墮於地獄畜生餓鬼若生人間得二種果報一者常
生耶見家二者心恒諂曲諸佛子如是十惡業道
皆是衆苦大聚曰緣今時大衆之中有作十惡

業者聞佛說斯地獄苦報皆大號哭而白佛言
世尊弟子作何善行得免斯苦 佛言當復

教化一切衆生共同福業云何終福若有衆生今
身作大化主造立浮屠寺舍者未來必作國

王統領萬民無往不伏今身作邑主中心維那

輪主者未來必作王臣輔相州郡令長衣馬具足
所須自恣今身率化諸人作諸功德者未來世中
必作豪富長者衆人敬仰四道開通所向諧

偈今身好喜燃燈續明者生在日月天中光明白
照今身喜布施慈心養命者生處大富衣
食自然今身好喜施人飲食者所生之處
天厨自至色力具足聰明辯才壽命長遠若
施畜生得百倍報施一闍提得千倍報施持戒比
丘得萬倍報若施法師流通大乘講宣如來秘
蜜之藏令使大衆開其心眼者得无量報若施
菩薩諸佛受報无窮又復施三種人果報无盡

一者諸佛二者父母三者病人一食之施尚獲无量
之報况能常施何可窮盡 今身洗浴衆僧
者所生之處面目端正自然衣裳衆人敬仰

今身喜讚嘆讀誦經法者所生之處立聲雅

妙聞者懽忻今身喜持戒者所生端正人中取勝
今身好喜造作義井漿兌在道種樹蔭蓋諸
人者所生之處常作國百味飲食隨念即至
今身喜抄寫經法施人讀者所生之處口辯多才

阿闍子之法一聞領悟諸佛菩薩常加擁護人中最
勝恒為上首今身慧造楫船濟疲人者所生之
處七寶具足眾敬歎莫不瞻仰行來入出為
人快接佛告阿難如我處處經中所說曰果
勸諸眾主讀誦循行得度苦難若聞是經生
誹謗者其人現世舌則墮落 尔時阿難白
佛言世尊當何名斯經以何勸發之
佛告阿難此經名為善惡因果亦名菩薩發願

修行經如此受持佛說是經時衆中八萬天人發
向穉多羅三藐三菩提心百千女人現轉女身得
成男子千二百惡人捨其毒意自知宿命無
量善人得无生忍恒受快樂无量之者生諸淨

土共諸佛菩薩以為等侶一切大衆歸家作福

歡喜奉行 佛說善惡因果經一卷

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見

五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復
如是舍利子是諸法空想不生不滅不垢不
淨不增不減是故空中无色无受想行識無

眼^界耳鼻^界身意无色聲香味觸法无眼界
乃至无意識界无无明亦无无明盡乃至无老
死亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得已
无所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心

无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢相究竟
涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是
明呪是无上呪等等呪能除一切苦真實不虛
故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭帝揭帝般若揭帝

般若僧揭帝菩提婆娑訶

般若波羅蜜多心經

佛說地藏菩薩經卷

尔時地藏菩薩住在南方琉璃世界以靜天

眼觀地獄之中受苦衆生鐵碓槓鐵磨磨
鐵犁耕鐵鋸解鑊湯湧沸猛火旱天飢則吞
熱丸鐵渴則飲銅汁受諸苦惱無有休息
地藏菩薩不忍見諸即從南方來地獄中而
閻羅王共同一處別床而坐有四種因緣一者
恐閻羅王斬罪不憑二者恐文案錯三者
未合死四者受罪了出地獄池邊若有善男
善女人造地藏菩薩像寫地藏菩薩經乃念

地藏菩薩名者此人定得往生西方極樂世界
從一佛國至一佛國從一天堂至一天堂若有人
造地藏菩薩像寫地藏菩薩經念地藏菩
薩名此人定得往生西方極樂世界此捨命

之曰地藏菩薩親向來迦南得與地藏菩
薩共同一處聞佛所說皆大歡喜信受奉行
地藏菩薩經一卷 天請問經 如是我聞時
薄伽梵在室羅筏國住誓多林給孤獨園

時有一天顏容殊如過於夜分來詣佛所頂
礼佛足却坐一面是天威光甚大赫亦周遍照
曜誓多園林
尔時彼天以妙伽他而請佛曰

云何利刀劍
云何礫毒藥
云何熾盛火

云何極重暗
世尊亦以伽他生彼天曰
虛言利刀劍

貪欲礫毒藥
瞋恚熾盛火
无明極重暗
天復請曰

何人名得利
何人名失利
何者堅甲曹

何者利刀仗
天復請曰
世尊告曰

施者名得利

受者名失利

忍為堅曹甲

慧為利刀仗

天復請日

玄何為盜賊

玄何智者財

誰於天世間

說名能却盜

世尊告日

邪思為盜賊

尸羅智者財

於諸天世間

天復請日

誰為家安樂

誰為大富貴

誰為恒端嚴

誰為常醜陋

世尊告日

少欲家安樂 知是大富貴 持戒恒端嚴 破戒常醜陋

天復請曰 誰為善眷屬 誰為惡怨 亦何第一樂

世尊告曰 福為善眷屬 罪為惡怨 地獄極重暗

無生第一樂

天復請曰

何者愛非宜 何者宜非愛 何者極重病

誰是大良醫

世尊告曰

諸欲愛非宜 解昧宜非愛 貪欲極重病 佛是大良醫

天復請曰 誰能覆世間 世間誰所魅 誰令捨親友

誰復障生天 世尊告曰 无智覆世間 世間廢所魅

慳貪捨親友 染著障生天 天復請曰

誰非火所燒 風亦不能破 誰非水所爛 能浮持世間

誰能與王賊 勇猛相杌敵 不為人非人之所來侵奪

世尊告曰 福非火所燒 風亦不能破 福非水所爛

能浮持世間 福能與王賊 勇猛相杌敵

不為人非人之之所來侵奪 天復請曰我今猶有

疑 佛應為除斷 今世往後世 誰換自欺誑

世尊告曰 若多有珍寶 而不能循福 今世往後世

Booklet

S. 5958

87 IV 21.

