

地藏菩薩本願經研究

— 口訣校異 —

藤井茂利

略体漢字口訣中の略号

A・B・E共 ソウル大学蔵本（C・Dは略体口訣なし）
ソ 成均館大学蔵本
天 天理大学蔵本
図 図書寮蔵本

注 略体漢字の口訣は既発表したものを再三調査検討して新たに得た結果であることをお断りしておく。

※ 天理大学蔵本の二十数回にわたる点検時に、同大学図書館の金子和正先生に特別便宜を計っていただいた。深く感謝の意を表します。

地藏菩薩本願經卷上

地藏菩薩本願經忉利天宮神通品第一

如是我聞五尼一時佛伊在忉利天舍為為母

說法為加示尼爾時夷十方無量世界不可說不

可說一切諸佛卧及大菩薩摩訶薩伊皆

來集會為讚歎代為舍釋迦牟尼佛伊能於五

濁惡世或現不可思議叱大智慧神通之

力爲調伏剛強衆生舍爲知苦樂法
去者示來此
多爲示古

各遣侍者舍為問訊世尊為示是時曳如來傘

2 「三藏法師法燈譯」(Eナシ)

3 地藏菩薩本願經（図ナシ）

$$\begin{array}{ccc} 4 & & \\ \overbrace{(\text{ソ} \text{ 午} \text{ 亡})}^{\text{X} \text{ 午} \text{ 亡}} & \text{(E)} & \overbrace{(\text{ソ} \text{ 士} \text{ 午} \text{ 亡})}^{\text{X} \text{ 士} \text{ 午} \text{ 亡}} \\ & \searrow & \\ & \text{(B} \cdot \text{E} \cdot \text{天)} & \\ & & \overbrace{(\text{X} \text{ 士} \text{ 亡})}^{\text{X} \text{ 士} \text{ 亡}} \end{array}$$

5
 $\overbrace{\text{ソソソ}}^{\text{加ニ加ニ加ニ}} \underbrace{\text{ソ}}_{\text{ソ}} \underbrace{\text{E}}_{\text{E}} \underbrace{\text{B}}_{\text{B}}$
 ク
 $\underbrace{\text{B}}_{\text{B}} \underbrace{\text{E}}_{\text{E}} \underbrace{\text{天}}_{\text{天}}$

$$\begin{array}{c} 6 \\ \overline{\text{ホ ト}} \\ \overline{\text{(E)}} \quad \overline{\text{(B} \cdot \text{ソ} \cdot \text{天)}} \\ \searrow \\ \overline{\text{(B} \cdot \text{E)}} \end{array}$$
$$\begin{array}{c} 7 \\ \times \\ (\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{ソ} \cdot \text{天}) \end{array} \quad \begin{array}{c} \times \mu \\ (\text{ソ} \cdot \text{ニ} \cdot \text{ソ}) \end{array} \quad \begin{array}{c} (\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天}) \\ \backslash \end{array} \quad \begin{array}{c} (\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天}) \end{array}$$

8
 $\overbrace{\text{くく}}^{\text{ソ}} \quad \overbrace{\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天}}^{\text{ク}} \quad \overbrace{\text{七}}^{\text{ク}} \quad \overbrace{\text{E}}^{\text{叱}} \quad \overbrace{\text{天}}^{\text{天}}$

[illegible]
$$\begin{array}{c} 10 \\ \overline{\times \text{士}} \times (\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天}) \\ \backslash (\text{B} \cdot \text{天}) \end{array} \quad \begin{array}{c} \overline{\text{ソ}} \text{ソ} \text{ソ} \\ \text{士} \text{ニ} \text{ニ} \\ \text{カ} \text{カ} \text{カ} \\ \text{亡} \text{亡} \text{亡} \\ (\text{天}) (\text{E}) (\text{B}) \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{ウ} \\ (\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天}) \end{array}$$

舍笑^為放百千萬億大光明雲^{為示}所謂
 大圓滿光明雲^果大慈悲光明雲^果大智
 慧光明雲^果大般若光明雲^果大三昧光
 明雲^果大吉祥光明雲^果大福德光明雲
 大功德光明雲^果大歸依光明雲^果大
 讚歎光明雲^果放如是等不可說光明雲
 已^{為示}又出種種微妙之音^{為示}所謂檀波羅
 蜜音^果尸羅波羅蜜音^果羼提波羅蜜音
 毗離耶波羅蜜音^果禪波羅蜜音^果般
 若波羅蜜音^果慈悲音^果喜捨音^果解脫

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
20 (ホ・ (E)・ (B・ (天)	19 (ホ・ (E)・ (B・ (天)	18 (ホ・ (E)・ (B・ (天)	17 (ソニ (ソニ (口 (天)	16 (ホ・ (B・ (E・ (天)	15 (ホ・ (E)・ (B・ (天)	14 (ホ・ (E)・ (B・ (天)	13 (ホ・ (E)・ (B・ (天)	12 (ホ・ (B・ (E・ (天)	11 (ホ・ (E)・ (B・ (天)
(ホ・ (E)・ (B・ (天)	(ホ・ (E)・ (B・ (天)	(ホ・ (E)・ (B・ (天)	(ソニ (ソニ (口 (天)	(ホ・ (E)・ (B・ (天)	(ホ・ (E)・ (B・ (天)	(ホ・ (E)・ (B・ (天)	(ホ・ (E)・ (B・ (天)	ホ・ (B・ (E)	(ソニ (ソニ (口 (天)
(ホ・ (E)・ (B・ (天)	(ホ・ (E)・ (B・ (天)	(ホ・ (E)・ (B・ (天)	(ソニ (ソニ (口 (天)	(ホ・ (E)・ (B・ (天)	(ホ・ (E)・ (B・ (天)	(ホ・ (E)・ (B・ (天)	(ホ・ (E)・ (B・ (天)	ホ・ (B・ (E)	(ソニ (ソニ (口 (天)
上八字破損消失 (F)	上五字破損消失 (F)	上ノ「羅」 (B・E・凶ナシ)							「含笑為」破損消失 (F)、

音果無漏音果智慧音果大智慧音果師子吼

音^果大師子吼音^果雲雷音^果大雲雷音^果出

如是等不可說不可說音已古為示娑婆世界

及他方國土_此有無量億天龍鬼神_爭

亦集到忉利天宮君為所謂四天王天果忉

利天果須嚙摩天果兜率陀天果化樂天

果他化自在天果梵衆天果梵輔天果大

梵天
果
少光天
果
無量光天
果
光音天
果

少淨天果 無量淨天果 徧淨天果 福生天

果福愛天果廣果天果嚴飾天果無量嚴

$$\begin{array}{c} 21 \\ \hline \textcircled{\text{E}} \textcircled{\text{B} \cdot \text{天}} \end{array} \quad \textcircled{\text{E}} \textcircled{\text{B} \cdot \text{天}} \quad \textcircled{\text{E}} \textcircled{\text{B} \cdot \text{天}} \quad \textcircled{\text{E}} \textcircled{\text{B} \cdot \text{天}}$$
$$\begin{array}{c} \overline{22} \\ \text{ホ} \\ \text{E} \text{ B} \\ \text{E} \text{ 天} \end{array} \quad \begin{array}{c} \overline{\text{ホ}} \\ \text{E} \text{ B} \\ \text{E} \text{ 天} \end{array} \quad \begin{array}{c} \overline{\text{ホ}} \\ \text{E} \text{ B} \\ \text{E} \text{ 天} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{ホ} \\ \text{B} \text{ E} \\ \text{E} \end{array}$$

23
 $\overline{\text{ソソ}}$
 ニニ
 $\nabla \square$
 $\overline{\text{E}} \overline{\text{B}}$
 ソ
 天

$$\begin{array}{c} \text{ト} \\ (\text{B} \cdot \text{E}) \\ \overbrace{\left(\begin{array}{ccc} \text{ノ} & \text{ク} & \text{厂} \\ \text{セ} & \text{レ} & \text{ソ} \end{array} \right)}^{} (\text{B}) \\ (\text{天})(\text{E}) \\ \searrow (\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天}) \end{array}$$

25
ソ
ㄥ
(B・E・天)

トホ
(E)(B・天)

26
ホ、 $\overline{(\text{天})}$ 、 $\overline{(\text{B} \cdot \text{E})}$ 、 $\overline{(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})}$ 、 $\overline{(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})}$

27、 $(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})$ 、 $(\text{B} \cdot \text{E})$ 、 $(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})$ 、 $(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})$

28、(B·E·天)、(E·天)、(E·天)、(E·天)
下一字破損消失(F)

29、 $(E \cdot \text{天})$ 、 $(E \cdot \text{天})$ 、 $(E \cdot \text{天})$ 徧ヲ「遍」 $(B \cdot E)$

30、(E・天)、(E・天)、(E・天)、(E・天)
無量厳(図ナシ) 下一字破損消失(F)

此諸大鬼王所謂惡目鬼王果散血鬼王	皆來集會 <small>尔為</small> 復有他方國土 <small>卧</small> 及娑婆世界	天神果飲食神果草木神果如是等神 <small>即</small>	澤神果苗稼神果畫神果夜神果空神果	果江神果河神果樹神果山神果地神果川	會 <small>結</small> 復有他方國土 <small>卧</small> 及娑婆世界 <small>此</small> 海神	厓一切天衆果龍衆果鬼神等衆 <small>和</small> 悉來集	摩醯首羅天果乃至非想果非非想處天	熱天果善見天果善現天果色究竟天果	飾天果嚴飾果實天果無想天果無煩天果無
------------------	--	----------------------------------	------------------	-------------------	--	------------------------------------	------------------	------------------	--------------------

40 ト (ホ (B・天)) 「大」破損消失 (F)	39 ク (ホ (B・天)) 「會」破損消失 (F)	38 、 (E・天) 、 (E・天) 、 (ホ (B・E)) 、 (B・E・天)	37 、 (E・天) (ソ (E・天)) 畫ヲ「畫」 (A・B・E・F・天)	36 ホ (B・E・天) 、 (B・E・天) 、 (E・天) 、 (E・天)	35 ソ (ホ (B・E・天)) ト (B・E・天) (ウ (B・E)) ク (七 (天))	34 ホ (B・E・天) (ホ (B・E)) 、 (E・天) 、 (E・天)	33 、 (E・天) 、 (E・天) 、 (E・天) 、 (E・天)	32 、 (E・天) 、 (E・天) 、 (E・天)	31 、 (E・天) 、 (E・天) 、 (E・天)
----------------------------------	----------------------------------	---	--	---	---	--	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

王果攝毒鬼王
王果慈心鬼王
王果福利鬼王

果大愛敬鬼王 果如是等鬼王皆來集

會如尼爾時如尼邊年如尼告文殊師利

法王子菩薩摩訶薩代為舍波觀是一切諸佛

菩薩即及天龍鬼神多為上應此世界即他世界

計此國主計他國主計如是今來集會到初利

天者也汝知數阿不阿文殊師利白佛言代受

世尊下若以我神力衆千劫歷測度爲示

能得知多知伊多佛告文殊師利代為吾以佛眼矣

41、 $(B \cdot E \cdot 天)$ 、 $(B \cdot E \cdot 天)$ 、 $(B \cdot E \cdot 天)$

42、 $(E \cdot \text{天})$ 、 $(E \cdot \text{天})$ 、 $(E \cdot \text{天})$

43
、 $(\dot{\mathbf{E}} \cdot \mathbf{T})$
ホ
 $(\mathbf{T} \cdot \mathbf{B})$
 $(\mathbf{B} \cdot \dot{\mathbf{E}} \cdot \mathbf{T})$

[illegible]

45
 $\overline{\text{A} \times \text{B}}$
 $\left(\text{ソ} \right) \left(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天} \right)$

$$\begin{array}{c} 46 \\ \hline \text{トホ} \\ \text{(\text{天}\text{B}\cdot\text{E})} \\ \\ \text{ソソソソ} \\ \text{ニエエエ} \\ \text{ニタココ} \\ \text{(\text{天}\text{ソ})} \quad \text{(\text{E}\text{B})} \\ \\ \text{ホト} \\ \text{(\text{E}\text{B}\cdot\text{天})} \end{array}$$
$$\begin{array}{c} \overline{47} \\ \text{、ト} \\ \text{(E)} \text{(B} \cdot \text{天)} \end{array} \quad \begin{array}{c} \overline{\text{、ト}} \\ \text{(E)} \text{(B} \cdot \text{天)} \end{array} \quad \begin{array}{c} \overline{\text{クセ}} \text{ホト} \\ \text{(E)} \text{(B} \text{天)} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{會ノ下ニス} \\ \text{(E)} \end{array}$$

48

$\overline{\text{𐤀}(\text{ソ})}$	$\overline{\text{𐤁}(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})}$	$\text{乙}(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})$	$\square(\text{B} \cdot \text{天})$	$\overline{\text{阿}(\text{ソ})}$	$\overline{\square(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})}$	利ノ下ニ $\parallel$ (E)
---------------------------------	---	--	------------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------------

49 下 (B・E・天) ヌ (B・E・ソ・天) ㄅ ㄆ (E・天) (B・天)

[illegible]

觀_ニ猶_ニ不盡數_ノ此_ハ伊_ハ皆是地藏菩薩_ハ久
 遠劫來_ハ已度_ハ結_ハ當度_ハ結_ハ未度_ハ結_ハ已成就_ハ
 當成就_ハ未成就_ハ文殊師利白佛言_ハ代_ハ舍
 世尊_ハ我以過去_ハ久修善根_ハ證_ハ無礙智_ハ
 聞佛所言_ハ即當信受_ハ結_ハ小果聲聞果_ハ天
 龍八部_ハ及未來世諸衆生等_ハ雖聞如
 衆誠實之語_ハ結_ハ必懷疑惑_ハ結_ハ設使頂受_ハ結_ハ
 未免與謗_ハ結_ハ願世尊_ハ廣說地藏菩薩摩
 訶薩_ハ因地_ハ作何行_ハ結_ハ立何願_ハ結_ハ而能成
 就不思議事_ハ結_ハ佛告文殊師利_ハ代_ハ舍_ハ如

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

51 (ソ)刀(ソ) 觀ノ下ニ故、ソノ下ニ(ソ) (ソ)ヌ(ソ) (ソ)オ(ソ) (天) (天)
 (ト) (天) (天) (天) 觀ノ下ニ故 (B・E・F・天・天) (天)
 52 (ウ) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)
 53 (ハ) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)
 54 下 (B・E・天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)
 55 (ソ) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)
 56 (ト) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)
 57 來ノ下ニ (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)
 58 (ソ) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)
 59 (ト) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)
 60 (ソ) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)

三千大千世界^ニ所有草木叢林稻麻竹
 筍山石微塵^ニ一物^ニ數^ニ作^ニ一恒河沙^一
 恒河沙^一一沙^ニ一界^ニ一界之内^ニ一塵^ニ一劫^一
 一劫之内所積塵數^ニ盡^ニ充^ニ為^ニ劫^一_{地也}地藏^ニ
 薩證十地果位已來^ニ千倍多於上^ニ喻^ニ何^一
 况地藏菩薩^ハ在聲聞辟支佛地^ニ_女文殊師
 利如此菩薩威神誓願^ハ不可思議^ニ若未來
 世^ハ有善男子善女人^ハ聞是菩薩名字^ハ
 或讚歎^ハ或瞻禮^ハ或稱名^ハ或供養^ハ
 乃至彩畫刻鏤^ハ塑漆形像^ハ是人^ハ隱當得

70 69 68 67 66 65 64 63 62 61

61 (ク)(B・E) 有ノ下ニソフ(天)
 62 乙(B・E・天) (ヌ)(B・E) (ソ)(B・E)
 筍「筍」(B・E・F・天・凶)
 63 ヌ(B・E・天) (五)(B) 内ノ下ニク(E・天) ヌ(B・E)
 (玄小一)(B) 午(E・天)
 64 内ノ下ニク(B・E・天) 乙(B・E・天) ソフ刀(B・E・ソ・天)
 65 薩ノ下ニ(B・E・天) (玄土)(ソ) ソ(天)
 (玄)土(B・E・天) ソ(天)
 66 (B・E・天) (七月)(B・天) 此月女(ソ)
 67 (2)(B) 薩ノ下ニク(E) (ソ)(B・E・天) 亡(B・E・天)
 (E・天) 如ヲ「亦」(A) 隱ヲ「尸」(A) (天)モ有リ
 68 ク(B・E・天) (ソ)(B・E・天) (ソ)(天)
 69 (玄乃)(B・天) (玄乃)(B・天) (玄乃)(B・天)
 (玄月)(E) (玄月)(E) (玄月)(E)
 上ノ乃ヲ除キ乃ヲ「ハ」(A) (天)
 70 ソ(天) (B・E・天) 亡(B・E・天) 面ヲ「尸」(A) 隱ヲ「尸」(A)
 (天) 乃ノ下ニ玄乃(天)

百返生於三十三天_嶋永不墮惡道_{爲爾文}
 殊師利如是地藏菩薩摩訶薩_隱於過去
 久遠不可說不可說劫前_隱身為大長者
 子_隱時世有佛_{代爲令}號曰師子奮迅具足萬
 行如來_隱時長者子_隱見佛相好千福如
 莊嚴因問彼佛_隱作何行願_隱而得此
 相_{爲尼伊}時師子奮迅具足萬行如來告長
 者子_{代爲令}欲證此身_隱當須久遠_隱度脫一
 切受苦衆生_{爲此法爲利}文殊師利_如時長者子
 因發誓言_{代爲令}我今盡未來際_隱不可計劫

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

71 ソフ (B・E・天) (ソ日△ (E) ソリ、(ソ・B・天) 於ヲ「於」(天)
 72 ユニ (天) ヲ (B・E・天)
 73 ㄱ (B) ㄱ (E・天)
 74 ㄱ (B・E・天) ㄱ (B・E・天) 號ヲ号 (B) 以下同
 75 ㄱ (B・E・天) ㄱ (E・天) ㄱ (B・E・天) 好ノ下ニ、(天)
 76 ㄱ (B) ㄱ (E) ム (B・E・天) トム (B) ㄱ (E) ㄱ (A)
 77 ㄱ (B) ㄱ (E) ㄱ (B・E・天) 如来ノ下ニ、(B・天)
 78 ㄱ (B・E・天) ㄱ (B・E) ㄱ (B) ㄱ (E・天)
 79 ソフシソリ、ソフニ乙 (B) ソフシソリソニ乙士、(天) ユニ (E・天)
 80 ム (B・E・天) 今ノ下ニㄱ (天) 土录 (B・E・天)

厓為是罪苦六道衆生廣設方便也為盡令
 解脫如而我自身也方成佛道乎利以是於彼
 佛前厓立斯大願也于今厓百千萬億那
 由他不可說劫厓尚為菩薩也又於過去
 不可思議阿僧祇劫厓時世有佛代為號曰
 覺華定自在王如來也彼佛壽命也四百
 千萬億阿僧祇劫也像法之中厓有一婆
 羅門女也宿福深尊也衆所欽敬也行住
 坐卧厓諸天衛護也其母信邪也常輕三
 寶也是時聖女廣設方便也勸誘其母也

90	89	88	87	86	85	84	83	82	81
90	89	88	87	86	85	84	83	82	81
女入「(B・E・天)	ク「(B・E・天)	ソ「(B・E・天)	ハ「(B・E・天)	ハ「(B・E・天)	ク「(B・E・天)	ク「(B・E・天)	ク「(B・E・天)	ク「(B・E・天)	ク「(B・E・天)
ソ「(B・E・天)	ソ「(B・E・天)	ソ「(B・E・天)	ク「(B・E・天)	ハ「(B・E・天)	ハ「(B・E・天)	ハ「(B・E・天)	ソ「(B・E・天)	ソ「(B・E・天)	ソ「(B・E・天)
口「(F・ソ)	天ノ下ニ「(E)	ソ「(B・E・天)	ク「(B・E・天)	ハ「(B・E・天)	ハ「(B・E・天)	ソ「(B・E・天)	ソ「(B・E・天)	ソ「(B・E・天)	ソ「(B・E・天)
時ノ下ニ「(B)	母ノ下ニ「(E)	ハ「(B・E・天)	ハ「(B・E・天)	ハ「(B・E・天)	ハ「(B・E・天)	ハ「(B・E・天)	ハ「(B・E・天)	ハ「(B・E・天)	ハ「(B・E・天)

公生正見也 女母也 未全生信也 不
 久命終也 魂神也 墮在無間地獄也 時變
 羅門女也 知母在世也 不信因果也 計當
 隨業也 必生惡趣也 遊賣家宅也 廣求
 香華也 及諸供具也 於先佛塔寺也 大興
 供養也 見覺華定自在王如來其形像
 在一寺中也 塑畫威容也 端嚴畢備也 時
 婆羅門女瞻禮尊容也 倍生敬仰也 私自
 念言也 佛名大覺具一切智也 若在世時
 面我母死後也 僮來問佛也 必知處所也

德芸亡父全日先兩主

100	99	98	97	96	95	94	93	92	91
100	99	98	97	96	95	94	93	92	91
クテ (B・E)	ム (B・E・天)	女ノ下ニ、 (B・E・天)	、 (B・E・天)	ソ土巴一可 (B・E・天)	ト (B・E・天)	ソフ (B・E・天)	、 (B・E・天)	ソフ (B・E・天)	女、ソフ刀 (B・E・天)
ク (天)	名ノ下ニ、 (天)	ソノ下ニ、 (B・E・天)	ソ土午 (B・E・天)	ソ土巴一可 (B・E・天)	ソフ (B・E・天)	ソフ (B・E・天)	ソフ (B・E・天)	、 (B・E・天)	、 (B・E・天)
ソア (B・E・天)	覺ノ下ニ、 (B・E・天)	ソニロ (B・E・天)	ソロ (天)	ソカ (天)	ソフ (B・E・天)	ソフ (B・E・天)	ソ乙士、 (E・天・B)	女乙 (B・E・天)	ソカ (B・E・天)
ソニテ、ソロ (天)	ソニテ (B・E・天)	ソフ (B・E・天)	オ乙 (B・E・天)	ソカ (天)	ソフ (B・E・天)	ソフ (B・E・天)			

古時婆羅門女伊垂泣良久尔為瞻戀如來
忽聞空中聲曰代乎泣者聖女何勿至
悲哀公為我今示汝母之去處今乎里婆羅門
女合掌向空也為而自天曰代乎是何神德代乎
寬我憂慮五我自失母已來夷晝夜憶戀
無處可問知母生男多為多時空中有聲
再報女曰代乎我是汝所瞻禮者伊乃過去
覺華定自在王如來尼如見汝憶母勿倍於
常情眾生之分士為乙故來告示為ス婆羅門女
聞此聲已古為舉身自撲也為支節皆損乙去左

110 109 108 107 106 105 104 103 102 101

101 〃 (B・E・天) (ヌ (B・天) ソフ (E) 「垂泣良久」 破損損失 (F)

102 ソカニ (B) ム (B・E・天) 口 (B・E) ソ白カニ (E) ニ (天)

103 ソ、 (B・E) 今ノ下ニ 〓 (B・天) ノリ、 (B・天) メ (天) 〓 (B・天) ノ日△ (E)

104 女ノ下ニ〓 (B・E・天) ソフ (B・E・天) ム (B・天) トロム (B・天) 天ヲ「空」 (H) ハトロ大 (E)

105 五 (B) ノク (B・E) ソニエロ (天) ノ (天)

106 ソフ (B・E・天) ソガハ一 (B) ソフハタ (E) ソフハ一 (天)

107 ム (B・E・天) 〓 (B) ロヲ「隠」 (F・ソ) 〓 (天)

108 ヌ (B・E・天) 〃 (B・E・天)

109 乙士、 (B) 故ノ下ニ 〓 (B・天) ソヌ一 (B・E・天) ソ乙士、 (E・天) 〓 (B・天) 〓 (B・天)

110 ソ▽ (B・E) ソフ (B・E・天) 玄乙 (B・E・天) ソロ (天)

右扶侍也良久方蘇也而白空曰時願佛

慈愍舍速說我母生界也我今在身心伊

將死不久多時覺華定自在王如來伊告

聖女曰代汝供養畢古但早返舍也端坐

思惟吾之名彌不即當知母所生去處也

時婆羅門女伊尋禮佛已古即歸其舍也

以憶母故端坐也念覺華定自在王如來

也經一日一夜也忽見自身伊到一海邊也其

水湧沸古多諸惡獸代盡復鐵身飛走海

上也東西如馳逐伊見諸男子人有千萬

法真亡父朴有才兩三

120 119 118 117 116 115 114 113 112 111

111 ソフ (B・E・天) ソフ (B・E・天) ム (B・天)

112 ヌ (B・E・天) ソ小一 (B・E・天) ㄱ (B) ㄱ (天) ㄴ (B・E・天)

113 ㄴ (B・E・天) ㄴ (B・E・天) 坐ノ下ニソフ (天)

114 ム (B・E・天) ソロ (B・E) ソフ (B・E・天)

115 ソフ (B・E・天) ソリ、 (B・天) ㄱ (天)

116 ㄴ (B・E・天) ソロ (B・E) ソフ (B・E)

117 故ノ下ニ ㄱ (天) ソフ (B・E・天)

118 ソフ (B・E・天) ソロ (B・E・天) ㄴ (B・E・天) ソロ (B・E・天)

119 水ノ下ニ、 (天) ソロ (B・E) ム (B・E・天)

身ノ下ニ ㄱ (天) 湧ヲ「湧」 (B・天)

120 ㄴ (B・天) ヌ (B・E・天) ㄴ (天) 「子」破損消失 (F)

數^イ出沒海中^イ被^イ諸惡獸^イ爭^イ取食^イ嗽
 焉^イ又見夜叉^イ其形各異^イ或多手^イ多眼
 多是多頭^イ口牙^イ外出^イ利刃如^イ鉤^イ驅^イ諸
 罪人^イ使^イ近惡獸^イ復^イ自搏^イ攫^イ頭足相
 就^イ其形萬類^イ不敢久視^イ時婆羅門女
 以念佛力故^イ自然無懼^イ有一鬼王名曰
 無毒^イ稽^イ首來迎^イ白聖女曰^イ善哉善
 薩^イ何緣^イ來此^イ時婆羅門女問鬼
 王曰^イ此是何處^イ無毒答曰^イ此是大鐵
 圍山西面第一重海^イ聖女問曰^イ我聞

130 129 128 127 126 125 124 123 122 121

130 (天) (E) (B) 女ノ下ニ、(天) 日ノ下ニム(天) 日ノ下ニム(天)
 129 ム(B・E・天) (午(E) 七口(天) 無毒ノ下ニ、(B・E・天)
 128 (口(B) 女ノ下ニ、(B・E・天) ヌ(B・E・天) ソニ七口(天) ソニ七口(天)
 127 (△(E) 乙(天) ソ(天) (B・E・天) ム(B・E・天) 哉ノ下ニ△(E)
 126 、(B・E・天) ノ(天) (B・E) (戸、(E・天) 王ノ下ニソ(天)
 125 (ソカ(天) (B) (ソカ(天) (E・天) 、(△(E) (天) (戸(天) (B) 時ノ下ニク(天)
 124 ソ(天) (B・E・天) (女ノ下ニ、(B) (女ノ下ニ、(E・天) ソ(天) (B・E・天) 罪ヲ「自幸」(天)
 123 足ノ下ニ、(E) ヌ(B・E・天) ム(B・E・天) (ソ(天) 月(天) 月(天)
 122 ヌ(B・E・天) (天) (B・E・天) ム(B・E・天) ヌ(B・E・天)
 121 、(B・E・天) (女ノ下ニ、(B) (ソ(天) 取ヲ「取」(天)

鐵圍之內 曳地獄在中即人是事實不如無

毒答曰實有地獄為尼多聖女問曰我今厯六荷

得到獄所為聖古無毒答曰若非威神不即即須

業力尾非此二事而終不能到為聖聖女又問代

興水下何緣也而乃湧沸尔為多諸罪人果

及以惡獸古語無毒者曰此是閻浮提造惡

衆生伊新死之者尼伊經四十九日代子無入

繼嗣為作功德也為救拔苦難尔為生時又

無善因也當據本業所感地獄也自

然先度其海為海東十萬由旬厓又有

北丘正宣師印樣

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

生厯習何行業為加尼
古聖女答曰我母邪是

150

150
 $\overline{\text{ク}} \text{厂}$
 $(\text{E}) (\text{B})$
 (夫)
 $\overline{\text{ソカニ七}} \nabla$
 $(\text{E}) (\text{B})$
 ソカニマ
 (E)
 ソカセロ
 (天)
 $\text{女ノ下ニ}\parallel$
 (E)
 $\text{曰ノ下ニム}\parallel$
 (天)
 $\text{母ノ下ニ}\parallel$
 (E)

也為譏毀三寶爾為設或暫信乃也旋又不散為加

死雖日淺豆為也未知何處為處無毒問曰菩薩

之母伊伊姓氏何等伊聖女答曰我父我母

俱婆羅門種尼伊父彌尸羅善見五母彌悅

帝利多無毒合掌也為啓菩薩曰願聖者伊

却返無憂憶悲戀為悅帝利罪女生天

以來經今三日尼伊云承孝順之子為母也為

設供修福布施覺華定自在王如來塔寺

唯菩薩之母得脫地獄今伊應是無間

良此日罪人悉得受樂也為俱同生訖為名

信和 友孫大元兩主

151

ソ	(B・E・天)	々	(B・E・天)	ソ	(B・E・天)	ソ	(B・E・天)
刀	(E)	刀	(E)	刀	(E)	刀	(E)

152
 (ソフ刀(B・天)
 へ刀(E)
 (ソヌへー
 ソヌへタ(E)
 (B・E)
 毒ノ下ニ_二何ヲ「生」(図

$$\begin{array}{c}
 153 \\
 \hline
 \begin{array}{c}
 \text{母ノ下二}\backslash \\
 \text{二}\parallel \\
 \text{二}\backslash \\
 \text{二}\parallel \\
 \text{二}\backslash \\
 \text{二}\parallel
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \text{ハ} \\
 \text{(E)} \\
 \text{ハ} \\
 \text{(E)} \\
 \text{ハ} \\
 \text{(E)}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \text{B} \\
 \text{(B)} \\
 \text{B} \\
 \text{(B)} \\
 \text{B} \\
 \text{(B)}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \text{天} \\
 \text{(天)} \\
 \text{天} \\
 \text{(天)} \\
 \text{天} \\
 \text{(天)}
 \end{array}
 \end{array}$$

$\begin{array}{c} 154 \\ \text{ㄣ} \text{ㄣ} \end{array} \begin{array}{c} \text{ㄣ} \\ \text{ㄣ} \end{array} \begin{array}{c} \text{B} \\ \text{E} \end{array}$
 号ノ下ニㄣ $\begin{array}{c} \text{B} \\ \text{E} \end{array}$
 $\begin{array}{c} \text{午} \\ \text{E} \end{array} \begin{array}{c} \text{五} \\ \text{B} \end{array}$
 号ノ下ニㄣ $\begin{array}{c} \text{B} \\ \text{E} \end{array}$

155
 $\begin{array}{c} \overline{\text{ハ}} \quad \overline{\text{ヒ}} \quad \overline{\text{フ}} \\ \text{ハ} \quad \text{タ} \quad \text{ヘ} \\ (\text{天}) \quad (\text{E}) \quad (\text{B}) \end{array}$
 毒ノ下ニ $\parallel$
 $\begin{array}{c} (\text{B} \cdot \text{E}) \\ (\text{ソ} \quad \text{フ}) \\ \nabla \quad (\text{E}) \quad (\text{B} \cdot \text{天}) \end{array}$
 曰ノ下ニム $\parallel$
 (天)

156

返ノ下ニソニロ	憶ノ下ニソ小一	ソ小一
女ノ下ニソ	返ノ下ニ「本處」	(B・E・天)
(B・E)	(天)	(E)
	(図)	

157 來ノ下ニ女「へ」(天) 亡(天) 子ノ下ニ「へ」(天)

158

$\begin{array}{c} \overline{\text{ソ}} \\ \text{亡} \end{array} \left(\begin{array}{c} \text{ノ} \\ \text{又} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{ヌ} \\ \text{天} \end{array} \right)$
 母ノ下ニヨ|| $\left(\begin{array}{c} \text{ノ} \\ \text{又} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{ヌ} \\ \text{天} \end{array} \right)$
 $\backslash \cdot \wedge /$ $\left(\begin{array}{c} \text{ノ} \\ \text{又} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{ヌ} \\ \text{天} \end{array} \right)$

160

$\overbrace{\text{力刀}}^{\text{ク}} \overbrace{(\text{天})}^{\text{七}} (\text{E}) (\text{B})$
 人ノ下ニ、 $(\text{B} \cdot \text{E})$
 $\overbrace{(\text{ソ} \text{ニ})}^{\text{ソ}} \overbrace{(\text{天})}^{\text{フ}} (\text{B} \cdot \text{E})$
 $\overbrace{(\text{ソ} \text{ニ} \text{刃})}^{\text{ソ}} \overbrace{(\text{天})}^{\text{フ}} (\text{E}) (\text{B})$

此日罪人ヲ「罪人此日」(凶)

鬼王言畢齒合掌而退去婆羅門女尋如夢

歸也為悟此事已古為便於覺華定自在王如

來塔像之前厓立弘誓願代乎願我盡未來

劫素應有罪苦衆生廣設方便也爲也使令

解脫去為也之字
多為尼今 佛告文殊師利為金代 時鬼王無毒

者_下當今財首菩薩是婆羅門女者_下即

地藏菩薩是今

地藏菩薩本願經分身集會品第二

爾時百千萬億不可思不可議不可量不

可說無量阿僧祇世界所有地獄處厓

161 王ノ下ニ、
(E)
(ソソ
口▽
(天)(B・E)
(玄ソ
乙乙・
(E・天)(B)
女ノ下ニ、
(B・E)

162
ソ
(B・E・天)
ソソ
ロ▽
(天)(B・E)

163
 $\overline{f \cdot g}$
 $\overline{(E \cdot T)} \quad \overline{(E \cdot T)}$
 $\wedge$
 $\overline{(B \cdot E \cdot T)}$

164
 $\overline{\text{士}} \begin{pmatrix} \text{士} \\ \square \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{録} \\ \text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天} \end{pmatrix}$
 乙 $\begin{pmatrix} \text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天} \end{pmatrix}$
 ソウ $\begin{pmatrix} \text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天} \end{pmatrix}$

165

去 ソフ 之 ハ ソ 二 ・ (天)	去 ソフ ハ タ ソ ニ ハ (E)
	⌘ (B・E・天)

166

六ノ下ノナ
二ノ上ノナ

$\neg$ (B·E·天) 薩ノ下ニ、 $\parallel$ (B·E)
午 (B·E·天) $\neg$ (B·E·天)

167 薩ノ下ニ、
(E)
(E) (B・天)

168
地蔵菩薩本願經（図ナシ）

169
時ノ下ニク||
(E)

170
界ノ下ニク_{||}
(E)
リ厂
(E)(B)
天

加焉也

肘腕

數

回来

對於

父

無休

與故

佳馬也

.....

主

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

171

故、

ソ

戸

7

戸

ノヌ

ソ

如 $\overline{\text{ヌノ}}$

ソ ト ソ

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
 界諸化身地藏菩薩摩訶薩頂而作是
 言^{代為舍}吾於五濁惡世教化如是剛強衆
 生^{也為}令心調伏^{也去為}捨邪歸正^{伊代}十有一二衆
 尚在惡習^{也為}吾亦分身千百億^{也為}廣設方
 便^{也為}或有利根聞^{也為}即信受^{也為}或有善果
 勤勸成就^{也為}或有暗鈍^{也為}久化^{也為}方歸^{也為}
 或有業重隱^{也為}不生敬仰^{也為}如是等童衆生
 伊各各差別陵分身度脫^{也為}或現男子身

190	189	188	187	186	185	184	183	182	181
190	189	188	187	186	185	184	183	182	181
ハ(B・E・天) 口ヲ「」(A)・「隱」(F)	ソロ「」(B・E) ソエ「」(B・E・天) ソ「」(A)・「」(ソ)	ソロ「」(B・E) ソロ「」(B・E) 上下ノ「」(A)・「」(F)	ソメ「」(B・E・天) ソロ「」(B・E) メ「」(B・E・天)	ソ乙士ハ(B・E・天) 尚在「」(B・E・F・図・天ナシ) 習ノ下ニ在「」(B・E・F・図・天)	ソ「」(B・E・天) メハソ「」(B・E・天) メハソ「」(E) メハソ「」(B) ソ「」(E)	メ「」(B・E・天) 強ヲ「」(図)	界ノ下ニ「」(天) ソニ「」(B・E・天)		尊ノ下ニ「」(B・E) メ「」(B・E・天)

尔為或現女人身尔為或現天龍身尔為或現
尔為鬼神身尔為或現山林川源河池泉井也為刹
及於人也為悉皆度脫尔為或現帝釋身尔為或
現梵王身尔為或現轉輪王身尔為或現居士
身尔為或現國王身尔為或現宰輔身尔為或現
官屬身尔為或現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身果乃至聲聞羅漢辟支佛菩薩等身
嶋而以化度尔為非但佛身尔為獨現其身尔為
汝觀吾累劫尔為勤苦度脫如是等難化
剛強罪苦衆生尔為其有未調伏者尔為隨

最心亡師能性

191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
々 (B・E・天) (、(E) 々 (B・天) (、(E) 々 (B・天)	鬼神ヲ「神鬼」(B・E・F・図・天) ソフ (B・天・E) 帝釋ヲ「天帝」(B・E・図)	帝釋ヲ「天帝」(B・E・図)	々 (B・E・天) 々 (B・天)	々 (B・天) 々 (B・天)	々 (B・天) 々 (B・天)	々 (B・天) 々 (B・天)	ソフ (B・E・天) ソヌエ (B・E・天) 其身ヲ「其前」(B・E・F・図・天) ヌヲ「尼」(A)	觀ノ下ニソニ (B) 吾ノ下ニヲ (天)	ソエエ (B・E・天) 強ヲ「彊」(図)

汝當憶

也為令女

悉使解

去切
爲々

復一形

久遠劫

神力也

千萬億

萬億身

歸敬三

(23)

寶也永離生死也至涅槃樂也但於佛法

中厓所為善事伊一毛一滴一沙一塵或毫

毖許我漸度脫也使獲大利又尾惟願世

尊下不以後世惡業衆生如為慮如是

三白佛言競惟願世尊下不以後世惡業

衆生為慮

爾時佛讚地藏菩薩言善哉善哉今吾

助汝喜變汝能成就久遠劫來未發弘

誓願廣度特畢即證菩提

地藏菩薩本願經觀衆生業緣品第三

比丘王仁王寺藏尚兩注

220 219 218 217 216 215 214 213 212 211

220 219 218 217 216 215 214 213 212 211

地藏菩薩本願經 (図ナシ)

ソフ (B・E・天) ソフ (B・E・天) 女へム (B・E・天)

ソフ (B・E・天) ソフ (B・E・天) 滴ヲ「滯」 (B・F・図)

ソフ (B・E・天) ソフ (B・E・天) 女へソヌト (B)

ソフ (B・E・天) ソフ (B・E・天) 女へソヌト (E)

ソフ (B・E・天) ソフ (B・E・天) 女へソヌム (天)

ソフ (B・E・天) 世ノ下ニ亦 (B) ソフ (B・E・天) ソ小一 (B・E・天)

ソフ (B・E・天) 下 (B・E・天) 惟ヲ「唯」 (B・E・図)

ソフ (B・E・天) 生ノ下ニ (E) ソ小一 (B・E・天) 哉ヲ「哉」 (B・図)

ソフ (B・E・天) 時ノ下ニ (天) 女へ (B・E・天) 女へ (B・E・天)

ソフ (B・E・天) ソヌ・ (B・E・天) ソフ (B・E・天) 女へ (B・E・天)

ソフ (B・E・天) ソフ (B・E・天) 女へ (B・E・天)

爾時佛摩耶夫人恭敬合掌問地藏
菩薩言_舍聖者阿闍浮衆生造業差
別_所所受報應_下其事云何_此地藏答言
代_舍千萬世界_所乃及國土_有或有地獄_有
或無地獄_有或有女人_有或無女人_有或
有佛法_有或無佛法_有乃至聲聞辟支佛
亦復如是_有非但地獄罪報一等_多摩
耶夫人重白菩薩_代且願聞於阿闍浮罪報
及所感惡趣_地地藏答言_舍聖母惟願聽
受_我粗說之_多佛母白言願聖者說_為

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

221 時ノ下ニ_(亦) _(E・天) 人ノ下ニ_(B・E) _(ソ也) _(B) _(E・天)
222 仏_(B・E・天) _(下) _(B・天) 生ノ下ニ_(B) _(う) _(E)
223 ト_(B・E・天) _(下) _(E・天) 事ノ下ニ_(B・E) _(七) _(古) _(B)
224 蔵ノ下ニ_(E・B) _(ト) _(亦) _(B) _(衣) _(B) _(天) _(糸) _(B) _(天)
225 糸_(E・B) _(天) _(糸) _(E・B) _(天) _(糸) _(天)
226 糸_(E) _(天) 糸_(E・天)
227 尿_(E・B) _(天) _(ソ) _(B・E・天) 獄ノ下ニ_(E) 報ノ下ニ_(B)
228 人ノ下ニ_(B・E) 仏_(B・E・天)
229 ト_(E・B) _(ソ) _(タ) _(E) 蔵ノ下ニ_(B・E) 仏_(E・天)
230 ソ小_(E・B) _(天) _(戸) _(タ) _(E) 母ノ下ニ_(B) _(言) _(下) _(二) _(仏)

爾時地藏菩薩白聖母言代啓南閻浮提罪

報名號如是代爲若有衆生不孝父母代爲

或至殺生代爲當墮無間地獄也千萬億劫

厓求出無期代爲若有衆生出佛身代爲毀

謗三寶代爲不敬尊經代爲亦當墮於無間地

獄也千萬億劫厓求出無期代爲若有衆生

侵損常住代爲點汚僧尼代爲或伽藍內恣行

淫欲代爲或殺或害代爲如是等輩代爲當墮無

間地獄也千萬億劫厓求出無期代爲若有

衆生偽作沙門代爲心非沙門代爲破用常住

廣釋亡師致甘

240 239 238 237 236 235 234 233 232 231

231 時ノ下ニ(亦)薩ノ下ニ(B・E) ㄥ(B・E・天)

232 号ノ下ニ(B) 生ノ下ニ(B・E) ㄥ(B・E・天)

233 ソノ(B・E・天) 生ヲ「害」(B・E・F・天)

234 ㄥ(B・E・天) 生ノ下ニ(B・E) ㄥ(B・E・天)

235 ㄥ(B・E・天) ソノ(B・E・天) 面ヲ「面」(A)

236 ソノ(B・E・天) ㄥ(B・E・天) 生ノ下ニ(B・E)

237 ㄥ(B・E・天) 内ノ下ニ(B・E)

238 ㄥ(B・E・天) ㄥ(B・E・天)

239 ソノ(B・E・天) ㄥ(B・E・天)

240 生ノ下ニ(B・E) ㄥ(B・E・天) ㄥ(B・E・天)

偽欺誑白衣偽違背戒律為種種造惡西為如

是等輩也當墮無間地獄也為千萬億劫

求出無期尔為若有衆生偷竊常住尔為財物

穀米_財飲食衣服_乃至一物_乃不與

取者下當墮無間地獄也為千萬億劫求

出無期為尼地藏白言代呼聖母阿若有衆生

作如是罪面為當墮五無間地獄也為求輒停

苦刀爲也一 念刀不得伊尼摩耶夫人重白地藏

菩薩言代乎云何名為無間地獄伊天地藏白

言辭聖母阿諸有地獄伊在大鐵圍山之

241

面ヲ「画」	(A)	(ソ也(B))	(天(E·))	(ソ也(B))	(天(E·))	(ソ也(B))	(天(E·))	(ソ也(B))	(天(E·))
-------	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

242
 へ
 (B・E・天)
 (ソソ也
 (E・B
 天)
 (ソク於
 天)(E・B)

243
 $\overline{\text{次}} \text{系}$
 $\overline{\text{E}} \cdot \overline{\text{B}}$
 $\overline{\text{天}}$
 生ノ下二、
 $\overline{\text{B}} \cdot \overline{\text{天}} \cdot \overline{\text{E}}$
 $\overline{\text{次}} \text{ソ也}$
 $\overline{\text{E}} \cdot \overline{\text{B}}$
 $\overline{\text{天}}$

244
 ト 於△(B)
 (E・天)
 ク 於乃(B)
 (E)
 乃△刀(E)
 (B・天)
 與ノ下二玄、
 (天)

245
 $\overline{\cap \cap \setminus}$
 $(\text{天})(\text{E})(\text{B})$
 $\overline{\text{ソ} \text{ソ}}$
 う也
 $(\text{E})(\text{B})$
 (天)
 $\overline{\text{ク} \text{於}}$
 $(\text{E})(\text{B})$
 (天)
 $\cap \text{ヲ}$
 $\boxed{\text{隠}}$
 (F)

246

ソ	ソ	ソ
エ	エ	エ
工	工	工
一	一	一
(B)	(E)	(B)
ソ	ソ	ソ
日	日	日
タ	タ	タ
(E)	(E)	(E)
ソ	ソ	ソ
工	工	工
工	工	工
一	一	一
(天)	(天)	(天)
生	生	生
ノ	ノ	ノ
下	下	下
二	二	二
ノ	ノ	ノ
(B・E・天)	(B・E)	(天)

蔵ノ下二ノ(天)

ム 天

(E)(B)

夫

口下阿

(天)(E)(B)

247 ソテ (B・E・天) (ソ也) (E・天) (B) 面ヲ [面] (A)

248
 $\begin{pmatrix} \text{ソ} \\ \text{フ} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{也} \\ \text{刀} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{B} \\ \text{E} \cdot \text{天} \end{pmatrix}$
 $\square$ 刀
 $\begin{pmatrix} \text{天} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{B} \\ \text{E} \end{pmatrix}$
 $\overline{\begin{pmatrix} \text{ソ} \\ \text{日} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{タ} \\ \text{タ} \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} \text{B} \end{pmatrix} ?$
 $\begin{pmatrix} \text{人ノ下ニ} \parallel \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{B} \\ \text{E} \cdot \text{天} \end{pmatrix}$

249
 $\overline{\text{ム}} \text{ム}$
 $\overline{\text{天}} \overline{\text{B} \cdot \text{E}}$
 $\overline{\text{ム}} \overline{\text{ム}} \overline{\text{口}}$
 $\overline{\text{ム}} \overline{\text{口}} \overline{\text{E}} \overline{\text{B}}$
 $\overline{\text{天}}$
 蔵ノ下ニ、
 $\overline{\text{E}}$

250
 $\frac{\text{ㄣ} \text{ㄣ}}{(\text{E})(\text{B} \cdot \text{天})}$
 $\frac{\text{口下阿}}{(\text{天})(\text{E})(\text{B})}$
 $\searrow$
 $(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})$
 諸有「其大」
 (B)

内ニ其大地獄ヲ有十八所五次有五百

代乎名號各別各次有千百代名字各別曉

無間獄者ア其獄城周匝八萬餘里五其

城伊純鐵五高一萬里五城上厓火聚少

有空關其獄城中厓諸獄相連也名號

各別獨有一獄代名曰無間其獄周

匝萬八千里五獄牆高一千里五悉是鐵

為古上火徹下下火徹上為鐵蛇鐵狗

吐火為馳逐獄牆之上厓東西而走為獄

中有床代徧滿萬里厓人受罪代自見

比丘許守

260 259 258 257 256 255 254 253 252 251

251 ソロ(B・E・天) ㄱ(B・E) (午(ソロ(B・E・天)))

252 (ム(E・B)) (ソロ(B・E・天)) (ム(E・B)) 字ノ下ニ(ソロ(B・E・天))

253 (ㄱ(B・E)) 城ノ下ニ(ソロ(B・E・天)) 迺ノ下ニ(ソロ(B・E・天))

254 (B・E・天) (午(ソロ(B・E・天))) 高ノ下ニ(ソロ(B・E・天)) 午(天)

255 (ソロ(B・E・天)) (ソロ(B・E・天)) 獄ノ下ニ(ソロ(B・E・天))

256 (ソロ(B・E・天)) (ム(E・B)) (ハ(C・E・天))

257 迺ノ下ニ(ソロ(B・E・天)) (午(ソロ(B・E・天))) 高ノ下ニ(ソロ(B・E・天))

258 (ソロ(B・E・天)) (ソロ(B・E・天)) (ソロ(B・E・天)) 狗ノ下ニ(ソロ(B・E・天))

259 (ソロ(B・E・天)) (ソロ(B・E・天)) (ソロ(B・E・天)) 迺ノ下ニ(ソロ(B・E・天))

260 (ソロ(B・E・天)) (ソロ(B・E・天)) (ソロ(B・E・天)) 床ヲ(ソロ(B・E・天)) 徧ヲ(ソロ(B・E・天))

其身死遍卧滿床古千萬人受罪代亦各
自見身死滿床上也衆業所感故獲報如
是尔又諸罪人備受衆苦也千百夜叉
及以惡鬼伊口牙如鉤古眼如電光古手
復銅瓜也抽腸剉斬尔復有夜叉也執大
鐵戟也中罪人身尔或中口鼻尔或中腹
背也拋空也齧接尔或置床上古復有鐵鷹
啗罪人目尔復有鐵蛇繳罪人首尔有肢
節內喪悉下長釘尔按舌耕犁尔拖拽罪
人尔洋銅灌口尔熱鐵纏身也萬死萬生

270 269 268 267 266 265 264 263 262 261

261 (ソロ(B・天)) 人ノ下ニ、(B・E) 厶(E・天)
遍ヲ「遍」(B・E)
262 (ソロ(B・天)) ソロ(B・E・天) ヌ(B・E・天) 床ヲ「牀」(図)
263 (ソロ(B・天)) 人ノ下ニ、(B・E) (ソロ(E・天)) ト(B・E・天)
264 (ソロ(B・天)) (ソロ(E・天)) (ソロ(E・天))
265 (ソロ(B・天)) (ソロ(E・天)) (ソロ(E・天))
266 (ソロ(B・天)) (ソロ(E・天)) (ソロ(E・天))
267 (ソロ(B・天)) (ソロ(E・天)) (ソロ(E・天))
268 (ソロ(B・天)) 地ノ下ニ (ソロ(E・天)) 首ヲ「頸」(図)
269 (ソロ(B・天)) (ソロ(E・天)) (ソロ(E・天))
270 (ソロ(B・天)) (ソロ(E・天)) ソロ(B・E・天) 人ヲ「斬」(B・E・図)
萬ヲ「千」(B・E・図)

也業感如是也動經億劫也求出無期焉
 此界壞時多寄生他界也他界次壞轉
 寄他方也他方壞時多展轉相寄可此界
 成後厓還復而來無間罪報伊其事如
 是多又五事業感也故稱無間何等
 伊為五五一者厓日夜受罪也以至劫數無
 時間絕也故稱無間二者厓一人亦滿
 多人亦滿也故稱無間三者厓罪器
 叔捧鷹蛇狼犬碓磨鉅鑿剉斫鑊湯
 鐵銅鐵繩鐵驢鐵馬生革也絡首也熱

比丘卓演

280 279 278 277 276 275 274 273 272 271

280 繩ノ下ニ、(E) 馬ノ下ニ
 279 叔ヲ「又」(B・E・図) 鉅ヲ「踞」(B・E・図) 湯ノ下ニ、(E)
 278 ソ也(E・天) 人ノ下ニ、(天) ソ乙士、(B・E・天) 午、(E・天)
 277 ソ乙士、(B・E・天) 故ノ下ニヌ(B) (午、(E・天) 下、(E・天)
 276 ソ也(E・天) 數ノ下ニ (衣、(E・天) 夜ノ下ニ、(天)
 275 ソ又、(E・天) (ソ乙士、(E・天) (ソ、(E・天)
 274 於、(E・天) (ソ、(E・天) (ソ、(E・天) 事ノ下ニ、(B)
 273 糸、(E・天) 方ノ下ニ、(B) (糸、(E・天) (ソ、(E・天)
 272 界ノ下ニ、(B) (亦、(E・天) 界ノ下ニ、(B)
 271 ソ、(E・天) (ソ、(E・天) (ソ、(E・天) (ソ、(E・天)

鐵又澁身尔為飢吞鐵丸古為渴飲鐵汁尔為從
 年竟劫也為數那由他尔為苦楚相連也為更無
 間斷土伊故稱無間五伊四者一不問男子
 女人惹胡夷狄老幼貴賤或龍或蛇或天或
 鬼衣罪行業感也為悉同受之土伊故稱無間
 五五者唯若墮此獄時從初入時也至百
 千劫一一日一夜塵萬死萬生也為求一念間
 那暫住不得尔為除非業盡也為方得受生
 焉以此連綿土伊故稱無間多地藏菩薩
 伊白聖母稿舍無間地鼓粗說大如是是告

290 289 288 287 286 285 284 283 282 281

290 ヰ (B・E) ヰム (E・天) 獄ノ下ニ乙 (E) 粗ノ下ニ乙 (天)
 (玄入大 (天) (玄入大 (天) (玄入大 (天) 母ノ下ニ言 (B・E・天)
 289 ソ (E・天) ソ乙士 (E・天) 故ノ下ニク (B) (ハタ (E) (B)
 288 (月 (B) (ソ (E・天) (ソ (E・天) (於ホ (B) (ソ (E・天)
 (ハ月 (E) (ソ (E・天) (ソ (E・天) (於ホ (B) (ソ (E・天)
 287 (尿 (B) (ク (E・天) (ム (B) (ソ (E・天) 劫 (A・F・ソナシ)
 (号 (E・天) (ク (E・天) (ム (B) (ソ (E・天) 劫 (A・F・ソナシ)
 286 (午 (E・天) (口 (B) (也 (B) (ソ (E・天) (亦 (B)
 (午 (E・天) (口 (B) (也 (B) (ソ (E・天) (亦 (B)
 285 (ソ (E) 行ノ下ニヌ (天) (ヌ (B) (ソ (E・天) ソ乙士 (B・E・天)
 (う (天) (行ノ下ニヌ (天) (ヌ (B) (ソ (E・天) ソ乙士 (B・E・天)
 284 人ノ下ニ (ト (B) 狄ノ下ニト (B) 賤ノ下ニ尔 (B)
 龍ノ下ニ尔 (B) 狄ノ下ニト (B) 賤ノ下ニ尔 (B)
 283 ソ乙士 (B・E・天) (午 (E・天) (口 (B) 男ノ下ニ (E)
 (ソ乙士 (B・E・天) (午 (E・天) (口 (B) 男ノ下ニ (E)
 282 ソ (E・天) 數ノ下ニ (B) 由ノ下ニ (B) 土录 (E・天)
 (ソ (E・天) 數ノ下ニ (B) 由ノ下ニ (B) 土录 (E・天)
 281 ヰ (E・天) (ヌ (B) (ソ (E・天) (ソ (E・天) (ソ (E・天)
 ヰ (E・天) (ヌ (B) (ソ (E・天) (ソ (E・天) (ソ (E・天)

291

説ノ下ニ
大^(天)大^(E)
若ヲ「苦」(B・E・凶・天)
ホト^(B・天)
乙^(E・天)尸乙之^(B)大^(B)

292
 $\overline{\text{ク刀}}$
 $\overline{(\text{E} \cdot \text{B})}$
 $\overline{(\text{ソ} \cdot \text{ヘ} \cdot \text{フ})}$
 $\overline{(\text{ヒ} \cdot \text{タ} \cdot \text{ヘ})}$
 $\overline{(\text{天} \cdot \text{E})}$
 $\overline{(\text{B})}$
 人ノ下ニ $\parallel$
 $\overline{(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})}$
 $\overline{(\text{口} \cdot \text{ソ} \cdot \text{ソ})}$
 $\overline{(\text{天} \cdot \text{ニ} \cdot \text{古})}$
 $\overline{(\text{E} \cdot \text{B})}$

293
愁ノ下ニメ||
(B)
(ソソ)也
(E)(B)
(天)
(ソソ)ソ
(ニニ)ニ
(ニニ)ニ
(、・)△
(天)(E)(B)

294
地蔵菩薩本願經（凶ナシ）

295
 時ノ下ニク_{||}
 (天)
 、
 (B・E・天)
 ソノムノム
 白午ム
 (E)(B)
 (天)

296 下 (B・E・天) カノ下ニソ乙士、 (天) ノ又 (天) (B・E)

297
 𠂔
 (B・E・天)
 (ソソ) 也
 (E・天) (B)

298 (ソ也刀) (B) ㄈ (B・E・天) ヌヲ「奴」 (A・F・ソ)

299

$\overbrace{\begin{array}{c} \text{ソ} \\ \text{ヒ} \end{array}}^{\text{戸}} \quad \overbrace{\begin{array}{c} \text{エ} \\ \text{フ} \end{array}}^{\text{天}} \quad \overbrace{\begin{array}{c} \text{ヒ} \\ \text{フ} \end{array}}^{\text{天}} \quad \overbrace{\begin{array}{c} \text{ヒ} \\ \text{フ} \end{array}}^{\text{天}} \quad \overbrace{\begin{array}{c} \text{ヒ} \\ \text{フ} \end{array}}^{\text{天}}$

$\overbrace{\begin{array}{c} \text{ク} \\ \text{ハ} \end{array}}^{\text{天}} \quad \overbrace{\begin{array}{c} \text{ク} \\ \text{ハ} \end{array}}^{\text{天}} \quad \overbrace{\begin{array}{c} \text{ク} \\ \text{ハ} \end{array}}^{\text{天}} \quad \overbrace{\begin{array}{c} \text{ク} \\ \text{ハ} \end{array}}^{\text{天}} \quad \overbrace{\begin{array}{c} \text{ク} \\ \text{ハ} \end{array}}^{\text{天}}$

$\overbrace{\begin{array}{c} \text{ソ} \\ \text{白} \end{array}}^{\text{天}} \quad \overbrace{\begin{array}{c} \text{ソ} \\ \text{白} \end{array}}^{\text{天}} \quad \overbrace{\begin{array}{c} \text{ソ} \\ \text{白} \end{array}}^{\text{天}} \quad \overbrace{\begin{array}{c} \text{ソ} \\ \text{白} \end{array}}^{\text{天}} \quad \overbrace{\begin{array}{c} \text{ソ} \\ \text{白} \end{array}}^{\text{天}}$

多ノ下ニ、 $\overbrace{\hspace{1cm}}^{\text{天}}$

300

來ノ下ニ
屎^ㄣ𦵏^ㄣ
(E)(B)
𦵏^ㄣ乙^ㄣ
(天)(B·E)
去^ㄣソ^ㄣ午^ㄣ亡^ㄣ
玄^ㄣノ^ㄣ日^ㄣタ^ㄣ
(B·E·ㄣ)(B)
玄^ㄣノ^ㄣ日^ㄣ亡^ㄣ
(天)

(32)

爾時佛告地藏菩薩代為舍一切衆生未解脫

者性識伊無定也為惡習結業亦為善習結果

為善為惡逐境而生輪轉五道

暫無休息也為動經塵劫也為迷惑障難也為如

魚遊網_也將是長流_也脫入輶_也出_也又復

遭網為尼以是等輩乙吾當憂念為叔汝阮

畢是往願也為累劫重擔也為廣度罪輩為上吾

復何慮五里說是語時曳會中厓有一菩薩

摩訶薩名_伊定自在王_伊白佛言_代世尊下

301 下 (B·E·天) (ソ小一) (E·天) (B)

302
時ノ下二
ㄅ 亦 ||
(天) (B)
ㄅ ㄅ
(E) (B)
(天)
生ノ下二
、 ||
(B)

303 者ノ下ニ口_二 (B) へ (B・E・天) ソソ也 (E・天) (B) 次系 (E・天) (B)

304

ソフ
(B・E・天)

ソフ
(E・B・天)

ソ也
(E・B)

ソフ
(B・E・天)

305
 $\overbrace{\text{ソソ}}_{\text{ソ}} \text{也}$
 $\overbrace{(\text{E})(\text{B})}^{\text{天}}$
 $\overbrace{\text{ソハソ}}_{\text{ソ}} \text{刀也}$
 $\overbrace{(\text{天})(\text{E})(\text{B})}$
 $\overbrace{\text{ソ}}_{\text{ソ}} \text{糸}$
 $\overbrace{(\text{E})(\text{B})}^{\text{天}}$

306 魚ノ下ニ、 $\parallel$ (天) (ソ也) (B) (月七ソフ) (E・天) (ソフ) (B・E・天) (ソ也タ可) (B) (ソフ刀) (E・天)

307

月	ソ	ソ
七	ソ	ソ
天	天	天

(E) (B) (B)

乙 乙

(E) (B)

天 天

(E) (B)

308

$\overline{\text{ソソ}}$
 ソロ
 $(\text{E} \cdot \text{B})$
 (天)

$\overline{\text{ソソ}}$ ヌ
 ソロ (B)
 $(\text{E} \cdot \text{天})$

ソ
 エ
 エ
 $(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})$

309
 $\overbrace{\text{日午}}^{\text{へて五}} \quad \overbrace{\text{亦}}^{\text{E B}} \quad \overbrace{\text{於}}^{\text{E B}} \quad \text{是ヲ「時」}$

310

薩ノ下ニ
下(B・E・天)

ソ、
(E)

、
(B)

、△
(E・E・天)

△
(E・E・天)

ソ、
(E・E・天)

△
(B)

地藏菩薩

伊

累劫以來

各發何願

代為官

今蒙世尊

怒懃讚歎

為之居

惟願世尊

下略

而說之

為小

爾時世尊

伊

告定自在王菩薩

為之居

諦聽諦

聽善思念之

為之居

吾當為汝

分別解說

乃往過去

無量阿僧祇那由他不可說劫

爾時有佛

代為舍

號一切智成就

如來應供

正遍知明行足

善逝世間解

無上士調御

丈夫天人師

佛世尊

伊

其佛壽命

六萬

劫未出家時

為小國王

為之居

與一隣國

具並起兩主

311

311

、(B・E・天)

ク(天)

ソト(天)

ソホム(天)

以ヲ「巳」(B・E・天)

ソト(天)

ソホム(天)

ソト(天)

ソホム(天)

ソト(天)

ソホム(天)

ソト(天)

ソホム(天)

ソト(天)

ソホム(天)

ソト(天)

ソホム(天)

ソト(天)

ソホム(天)

ソト(天)

ソホム(天)

ソト(天)

ソホム(天)

ソト(天)

ソホム(天)

ソト(天)

ソホム(天)

ソト(天)

ソホム(天)

ソト(天)

312

312

尊ノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

313

313

ソ小西

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

ソ小一

314

314

時ノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

315

315

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

ソ也

316

316

戸ノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

317

317

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

318

318

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

遍ヲ「徧」

319

319

戸ノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

ソノ下ニ

320

320

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

於(天)

也為饒益衆生

多造衆惡

也為

也為

也為

乎望不
為尼人

代為

一王旬

古焉

示尾

321

$\overbrace{\text{ホト}}_{(\text{E} \cdot \text{天})}$	$\overbrace{(\text{B})}_{\text{也}}$
$\overbrace{\text{メソ}}_{(\text{E} \cdot \text{天})}$	$\overbrace{(\text{B})}_{\text{也}}$
$\overbrace{\text{ソフ}}_{(\text{E} \cdot \text{天})}$	$\overbrace{(\text{B})}_{\text{也}}$
$\overbrace{\text{ソカニ}}_{(\text{E} \cdot \text{天})}$	$\overbrace{(\text{B})}_{\text{ム}}$

322

亦(天)ク、有(天)下ニソフ、
乙女(天)乙女(天)

323

(ソ也) (B)

計ノ下ニソ也 || (B)

(E・天)

(么) (B)
ソフ
(E・天)

(E・天)

(B)
一卩
(E・天)

(E・天)

(B)
么、戸代
(E・天)

324
 ソ也 (B)
 ソ (E・天)
 女ソロ (B)
 女 (E・天)
 𠂇 (B)
 𠂇 (E・天)
 𠂇 (E・天)
 𠂇 (E・天)

325
 $\overline{\text{ソソ}} \text{也}$
 $(\text{E} \cdot \text{天})$
 (B)
 $\overline{\text{ソソ}} \text{也}$
 $(\text{E} \cdot \text{天})$
 (B)
 ソア
 $(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})$

326

ノ	、
日	戸
・	へ
ソ	△
亡	ソ
・	亡
(E)	(B)

終ヲ「從」(天)

327
 $\frac{1}{2}$
 $(E \cdot \text{天})$
 $\times$ 代 (B)
 $(E \cdot \text{天})$
 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 (E)
 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 $(E \cdot \text{天})$ (B)

伊
（諸本口訣ナシ）
二五
（B）
、口
（E）（B）
ム
（B）

29
 $\overline{\text{ソ古}} \quad \widehat{\text{B}}$
 $\overline{\text{口}} \quad \widehat{\text{B}}$
 $\wedge \quad \widehat{\text{B}} \cdot \text{天}$
 $\overline{\text{工}} \quad \wedge \quad \widehat{\text{B}}$
 $\cdot \quad \widehat{\text{E}}$

30
於
(B)
ソ
ソ
ワ
ニ
カ
ニ
(B)
(E)

四

福度衆生

九
目
尼
駝

會下馬多勞

酒救援

慙之

盟在惡趣也為

言代汝母在

人
苦

唯好食噉魚

趙順才所主

$$\begin{array}{c} \overbrace{\quad\quad\quad} \\ \diagdown \diagdown \diagdown \\ \text{戸} \text{戸} \wedge \cdot \\ \text{亡} \text{二} \text{亡} \\ \quad \text{亡} \\ (\text{天}) \quad (\text{B}) \\ \quad \quad (\text{E}) \end{array}$$
$$\overbrace{\begin{matrix} \text{ソ} \nabla \square \\ \text{E} \text{ (E)} \\ \text{I} \text{ (B)} \\ \text{(天)} \end{matrix}}$$
$$\gamma_{\text{B}\cdot\text{E}\cdot\text{天}}$$
$$\overline{\text{ソ}} \times \overline{\text{B} \cdot \text{E}}$$

ソウ
(B・E・天)

母ノ下ニ、
(B)

ソフ
(B・E・天)

$$\neg(B \cdot E \cdot \text{天})$$

驚之屬為所食魚鱉多食其子代乎或炒或

煮為也恣情食噉為加計其命數為面千萬復倍

尊者為伊慈愍為舍如何哀救為示里羅漢愍

之為舍為作方便為會勸光目言代乎汝可志誠奴乙

念清淨蓮華目如來為無塑畫形像為面存

亡為伊獲報為里光目聞已古即捨所愛為尋

畫佛像為現而供養之古為復恭敬心奴悲泣

瞻禮為加尼忽於夜後為夢見佛身為現金色是

耀為古如須彌山放大光明古為而告光目代為

汝母不久為也當生汝家為也繞覺飢寒為西即當

350 349 348 347 346 345 344 343 342 341

341 (ソカ) (E・天) 下ノ驚ノ下ニミ、(B) ム (B・E・天)
炒ノ下ニミ、(B) 驚ヲ「鼈」(B・E・天)

342 (ヌ) (E・天) ソカ (B・E・天) (ム) 大「(B・E・天)」
(ソア) (天)

343 (ソカ) (E・天) (下) (B) ム (B・E・天) (ソリ) 七口 (E・天)
漢ノ下ニ、(E) (ソリ) 七口 (E・天)

344 ム (B・E・天) ム (B・E・天) 目ノ下ニ「(B) (ム) (天)」

345 (ト) (B) (ソム) (B) (ソア) (E・天)

346 (ハ) (E・天) (ソリ) (E・天) 目ノ下ニ、(B・E) (ソ古) (B)

(ソ也) (E・天)

347 (ソ也) (B) (ソ古) (B) (ソ也) (B)
(ソ口) (天) (又) (天)

348 (ソカ) (E・天) (ク) (E・天) (ソカ) (E・天) 色ノ下ニ、(B)

349 (ソニ) (E・天) 山ノ下ニソ也 (B) (ソ古) (B) (ソニ) (E・天) ム代 (B・天)

350 (ソ也) (B) (ソカ) (E・天) (ソカ) (E・天) (於) (B・天)

其後家內曳婢生一子鴈未滿

而乃言說也為稽首悲泣也為告於光

業緣果報自受尼為尼吾是汝母尼奴尼久

目別汝去為已累墮大地獄為也此蒙

當得受生也為下賤人代乎又復短

年十三厓更落惡道厓里汝有何計

脫免去爲光目伊聞說古知母無疑

悲啼也。而白婢子代乎既是我母下。

非為作何行業也墮為於惡道多婢

口代乎以殺生毀罵二業受報乎若

永沾亡父允國兩主

ソレ (B・E・天)

$$\overline{\text{ソフ}} \text{ (E・天)} \text{ (B)}$$

縁ノ下二可 (B) 報ノ下二乙 (B)
 又二 (E・天) 吾ノ下二、 (B)

去ヲ「來」(B・E・図)
 ソ也夕可(B)
 ソフて(E)
 ソフ七力て(天)
 ソロ(天)
 ヌ亦(E・B)
 亦(E・B)

$(\overline{E \cdot \text{天}})$ $(\overline{B})$
 $(\overline{\text{ソフ}})$ $(\overline{B})$
 $(\overline{\text{ソム}})$ $(\overline{B})$

$\begin{pmatrix} \text{天} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{E} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{B} \end{pmatrix}$
 年ノ下ニ $\parallel$
 $\begin{pmatrix} \text{B} \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} \text{ク} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{我} \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} \text{E} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \text{B} \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} \text{天} \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} \text{ソ} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{ヌ} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{ト} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{ハ} \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} \text{ソ} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{日} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{ニ} \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} \text{フ} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{リ} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{テ} \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} \text{天} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{E} \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} \text{B} \end{pmatrix}$

[illegible]

(E·B)
天

ソソ也
(E·B)
天

ノム戸ム
(E·B)
天

大代
(E·B)

[illegible]

$\begin{array}{c} \text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天} \\ \text{么} \quad (\text{E} \cdot \text{天}) \\ \text{生} \quad (\text{害} \text{ノ} \text{下} \text{二}) \\ \text{、} \parallel \text{ト} \\ (\text{E} \text{ B}) \quad \text{罵} \text{ノ} \text{下} \text{二} \\ \text{、} \parallel \text{ト} \\ (\text{E} \text{ B}) \end{array}$

非蒙福也救拔吾難以是業故未合
 解脫^{為里}光目^伊問言^{代乎}地獄罪報其事伊
 云何五婢子伊答言^{代乎}罪苦之事下不忍
 稱說^{伊多}百千歲中^厓卒白難竟^伊光目伊
 聞已古啼淚彌泣^{也為}而白空界^{代乎}願我之
 母伊永脫地獄^{也為}畢十三歲^古更無重罪
 卧及歷惡道^{去為}十方諸佛^伊慈哀愍我^為聽
 我為母^{也為}所發廣大誓願^為若得我母永
 離三塗^卧及斯下賤^果乃至女人之身^{也為}
 永劫^厓不受者面願我自今日後^夜對清淨

370 369 368 367 366 365 364 363 362 361

370 ク (E・天) (去、ソニス (B) ソア (E) (天) ムヌ、 (E) (B) (天))
 369 ト (E・天) ホ (E・天) ソフ (E・天)
 368 ソフ (E・天) ソ小一 (E・天) 永ヲ「末」(A・ソ) 母ノ下ニ、(天)
 367 ト (B・E・天) (ソ小西 (B) 玄ソ小一 (E) 下 (B) (天) ヌ (E・天) ト (E・天)
 366 口 (E・B) (ソ也 (B) (ソロ (E・天) 亦 (B) 口 (E・B) (天)
 365 ソ古 (B) (ソ也 (B) (ノ代 (B) (天) ソ▽ (E) (天) ノム (E・天)
 364 ヌイ (E・B) (ク口 (B) (天) 亡、(E) (B) (天) ヌイ (E・B) (天)
 363 ソカ了 (E) 午 (天) 亡 (E・天) ム (E・天) 亡 (E・天)
 362 ソ日・ (E) (ソリテ一 (天) 亡 (E・天) ム (E・天) 報ノ下ニ叫 (B) 亡 (E・天)
 361 (衣 (B) ソフ (E・天) (ソア (E) (B) (天) ヌ (B・E) (天)

蓮華目如來像前時却後百千萬億劫中

應有世界也所有地獄界及三惡道諸罪

苦衆生也誓願救拔也令離地獄惡趣畜

生餓鬼等也如是罪報等人月盡成佛竟

然後我伊方成正覺也發誓願已也

具聞清淨蓮華目如來之說五而告之曰

代光目阿汝大慈愍也善能為母也發如

是大願也吾觀也汝母十三歲畢也捨此

熱已也生為梵志也壽年百歲也過是報

後也當生無憂國土也壽命不可計劫後

吳以弘兩注

380 379 378 377 376 375 374 373 372 371

380 (ク)う (E・天) ソフ (B・E・天) 劫ノ下ニハリハ (B)

379 (ソ)ロ (B・E) (ソ)リ (E・天) (ハ)リ (E・天) (ソ)リ (E・天)

378 (ソ)ヌ (E・天) ム (E・天) 母ノ下ニハ (B) 歳ノ下ニハ (B)

377 之 (B・E・天) ソフ (E・天) ソフ (B・E・天)

376 之說 (B・E・F・天・ナシ) (メ)午 (E) (ソ)フ (E・天)

375 (オ)ハシ (E) 我 (B・E・天・ナシ) 從ッテ伊 (B・E・天・ナシ) フリハソ (E・天)

374 (ソ)ロ (B) (乙) (E・天) 竟ノ下ニ (メ)午 (E・天)

373 (オ)入 (B) ソフ (B・E・天)

372 (ク)う (E・天) (ホ)ト (E・天) 道ノ下ニト (B)

371 (メ)ト (E) (ソ)白 (E・天)

聖成佛果_{也為}廣度人天_{也為}數如恒河沙_{也為}
 佛告定自在王_{代為舍爾時}羅漢_伊福度光
 目者_下即無盡意菩薩_伊是五光目母者
 下即解脫菩薩_伊是五光目女者_下即地
 藏菩薩_伊是過去久遠劫中_下如是慈
 愍_{也為}發恒河沙願_{也為}廣度衆生_{也為}未來世
 中_下若有男子女人_伊不行善者_果行惡
 者_果乃至不信因果者_{也為}邪淫妄語者_果兩
 舌惡口者_果毀謗大乘者_果如是諸業衆
 生_伊必墮惡趣_{也為}若遇善知識_{也為}勸令一

390 389 388 387 386 385 384 383 382 381

390 389 388 387 386 385 384 383 382 381
 ソフ (B・E・天) 惡ノ下ニソ里テ (B) ソフ (E・天) (ソ日・(E
 ソフ (B・E・天) 惡ノ下ニソ里テ (B) ソフ (E・天) (ソ日・(E
 ソフ (B・E・天) 惡ノ下ニソ里テ (B) ソフ (E・天) (ソ日・(E
 ソフ (B・E・天) 惡ノ下ニソ里テ (B) ソフ (E・天) (ソ日・(E
 ソフ (B・E・天) 惡ノ下ニソ里テ (B) ソフ (E・天) (ソ日・(E
 ソフ (B・E・天) 惡ノ下ニソ里テ (B) ソフ (E・天) (ソ日・(E
 ソフ (B・E・天) 惡ノ下ニソ里テ (B) ソフ (E・天) (ソ日・(E
 ソフ (B・E・天) 惡ノ下ニソ里テ (B) ソフ (E・天) (ソ日・(E
 ソフ (B・E・天) 惡ノ下ニソ里テ (B) ソフ (E・天) (ソ日・(E
 ソフ (B・E・天) 惡ノ下ニソ里テ (B) ソフ (E・天) (ソ日・(E

391

$\overbrace{\text{乃} \backslash \text{く}}^{\text{(天)}} \quad \overbrace{\text{乃} \text{月}}^{\text{(E) (B)}}$

$\overbrace{\text{女} \backslash \text{ソ}}^{\text{(天)}} \quad \overbrace{\text{女} \text{ソテ}}^{\text{(E) (B)}}$

$\backslash \quad \text{(B} \cdot \text{E} \cdot \text{天)}$

392
 ソリテ (天) (E)
 ソ日テ (天) (E)
 心ノ下ニヌ (天) (E)
 外ニ爲里 (天) (E)
 去乃、別筆ニテ (天) (E)
 去乃、別筆ニテ (天) (E)

393
 (去乃 (B)
 々 (E・天)
 (ホ (E・天)
 (ハオ乃、ソノ右二果 (B)
 花ヲ「華」 (B・E・凶)

394
 $\begin{pmatrix} \text{天} \\ \text{B} \cdot \text{E} \end{pmatrix}$
 $\neg \begin{pmatrix} \text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天} \end{pmatrix}$
 $\neg \neg \begin{pmatrix} \text{A} \end{pmatrix}$

395
う (B・E・天)

ソウ (B・E・天)

(ソソ) (ソソ)
日リ (E) (B・天)

396
 $\overbrace{\text{ソ}}^{\text{ソ}} \overbrace{\text{フ}}^{\text{フ}} \overbrace{\text{一}}^{\text{一}} \overbrace{\text{(天)}}^{\text{(B・E)}}$
 $\overbrace{\text{ソ}}^{\text{ソ}} \overbrace{\text{刀}}^{\text{刀}} \overbrace{\text{(E)}}^{\text{(E・天)}}$
 $\overbrace{\text{ク}}^{\text{ク}} \overbrace{\text{乙}}^{\text{乙}} \overbrace{\text{(E)}}^{\text{(E)}} \overbrace{\text{(B・天)}}^{\text{(B・天)}}$

397
ソ
つ
(B・E・天)
ソソソ
リ日リ
△
(天)(E)(B)
口阿
(E・B)
(天)

398
 \
 (B
 ·
 E
 ·
 天)
)

399

(ソフ 一(天)	(B・E)
ソエテ(B・E・天)	
別筆ニテソリテ(B)	
へ、	(E・天) (B)

400

ソフ(B・E・天)

(ソ、ソ)△

(E)(B)

天

、(B・E・天)

△(B・E・天)

(42)

也。廣利益故。如說。

年於娑婆世界閻浮提內曳生

度脫一切罪苦衆

四天王言為舍唯然世尊下

馬奴
六多

代為合地藏菩薩但久遠劫來迄

代乎猶未畢願也為慈愍

多觀未來無量劫中

為乙以是之故叔又發重願尼為如

下於娑婆世界閻浮提中。有百千萬

此五字性亡父金善才兩注

411

$$\begin{array}{c} \overline{\text{又}} \\ \text{(E)} \end{array} \begin{array}{c} \text{(B)} \\ \text{天} \end{array}$$

412

うく
(E) (B
天)

413

ソフ
(B・E・天)

41

ノリ日、
天E

415

416

、
(B・E・天)

來ノ下二
ク||ヌ
(B・天) (E)

417

么
(B·E·天)

ソフ
(B・E・天)

418

$$\gamma_{(B \cdot E \cdot \text{天})}$$

多ヲ「復」(囟)

419

$$\overline{\text{ヌノ}} \quad \begin{pmatrix} \text{E} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{B} \\ \cdot \\ \text{天} \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} \text{ソ} & \text{ソ} \\ \text{E} & \text{E} \\ \text{E} & \text{E} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{B} \\ \text{天} \end{pmatrix}$$

420

7 (B·E·天)

$$\begin{array}{c} \text{ロヲ} \\ \text{「」} \\ \text{(A)} \end{array}$$

億方便乙而為教化為乙四天王天地蔵菩薩

伊若遇殺生者為也說宿殃短命報為也若遇

竊盜者為也說貧窮苦楚報為也若遇邪淫者

為也說霍亂鴆毒報為也若遇惡口者為也說

眷屬鬭諍報為也若遇毀謗者為也說無舌瘡

口報為也若遇瞋恚者為也說醜陋瘰癧殘報為也

若遇慳吝者為也說所求違願報為也若遇

飲食無度者為也說飢渴咽病報為也若遇

畋獵恣情者為也說驚狂喪命報為也若遇

悖逆父母者為也說天地灾殺報為也若遇燒

430 429 428 427 426 425 424 423 422 421

430 ソフ入一 (天) ソロ (天) 災ヲ「災」 (B・E)	429 ソフ入一 (天) ソロ (天) 咽ヲ「咽」 (B・E・F・ソ・図・天)	428 ソフ入一 (天) ソロ (天) 瘰ヲ「瘰」 (B・E・F・ソ・図・天)	427 ソフ入一 (天) ソロ (天) 瘰ヲ「瘰」 (B・E・F・ソ・図・天)	426 ソロ (天) ソロ (天) 瘰ヲ「瘰」 (B・E・F・ソ・図・天)	425 ソロ (天) ソロ (天) 瘰ヲ「瘰」 (B・E・F・ソ・図・天)	424 ソフ入一 (天) ソロ (天) 瘰ヲ「瘰」 (B・E・F・ソ・図・天)	423 ソフ入一 (天) ソロ (天) 瘰ヲ「瘰」 (B・E・F・ソ・図・天)	422 ソフ入一 (天) ソロ (天) 瘰ヲ「瘰」 (B・E・F・ソ・図・天)	421 ソフ入一 (天) ソロ (天) 瘰ヲ「瘰」 (B・E・F・ソ・図・天)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

為也說狂迷取死報古為君遇前後父

返生鞭撻現受報為古若遇

者為也說骨肉分離報古為若遇豎

者為也說盲聾瘖癡報古為若過輕法

說永慶惡道報古為若遇破用常

說億劫輪迴地獄報古為若遇汚梵誣

說永在畜生報為若遇湯火斬斫傷

說輪迴還償報古若遇破戒犯齋

禽獸飢餓報古為若遇非理奴毀

說所尤闕絕報為若遇我慢真高

聯刻策守亡師贊信

431

$$\overbrace{\begin{matrix} \text{ソ、} \wedge \\ \text{ロ} \end{matrix}}^{\text{E}} \begin{matrix} \text{糸} \\ \text{B} \end{matrix}$$

432

撻ノ下ニソフ
(天)

$$\overbrace{\text{ソ、}\Delta\text{糸}}^{\text{天}} \text{(E)} \text{(B)}$$

433

$$\overbrace{\text{ソ、} \wedge \text{糸}}_{\text{口}} \quad \text{(E)} \quad \text{(B)}$$

雛ヲ「鵜」(B・E)

434

$$\overbrace{\text{ソ、△}}_{\text{口}} \underbrace{\text{系}}_{\text{(E)}} \underbrace{\text{系}}_{\text{(B)}}$$

聵ヲ聵
 (B・E・F・凶・天)

435

ソ、
(天) (E) (B)

436

$$\overbrace{\text{ソ、} \triangle} \text{口} \text{糸} \text{天} \text{E} \text{B}$$

437

$$\overbrace{\text{ソ、} \wedge \text{糸}}_{\text{(E)}} \text{天 (B)}$$

438

$$\overbrace{\begin{matrix} \text{ソ、} \Delta \\ \text{ロ} \end{matrix}}^{\text{糸}} \begin{matrix} \text{(E)} \\ \text{(天)} \end{matrix} \begin{matrix} \text{(B)} \end{matrix}$$

439

$$\overbrace{\begin{matrix} \text{ソ、} \Delta \\ \text{ロ} \end{matrix}}^{\text{E}} \begin{matrix} \text{糸} \\ \text{B} \end{matrix}$$

又(天)

440

$$\begin{array}{cc} \text{ソ、} \wedge & \\ \text{口} & \text{糸} \\ \text{(E)} & \\ \text{(天)} & \text{(B)} \end{array}$$

邁ノ下二吾|| (B・E・F・凶・天)

者^{為也}說卑使下賤報^古若遇兩古聞^古者

為也^入說無古百古報^古若遇邪見者^{為也}說

邊地受生報^{為也}如是等閻浮提衆生衣身口

意業惡習結果^{為也}百千報應^{勿乎}今粗畧說

為奴如是等閻浮提衆生業感差別^之地藏

菩薩伊百千方便^乙而教化之^之是諸人

生^月先受如是等報^古後墮地獄^也動經劫數

為也無有出期^尼是故汝等^下護入護國^也

無令是諸衆業^乙迷惑衆生^去四天王伊

聞已^{為兒}滂淚悲歎^{為兒}合掌而退^{為尼}

450 449 448 447 446 445 444 443 442 441

441 (オ入) (B) (糸) (B) (天)

442 (オ入) (B) (糸) (B) (天) (ソ入) (天)

443 (ソ入) (B) (糸) (B) (衣) (B) (天) (「衣」ヲ書キ入レ) (B)

444 (業ノ下ニヌ) (B) (習ノ下ニヌ) (天) (ソ也) (B) (天) (別筆ニテ乎勿) (B) (粗ヲ「廢」) (天)

445 (ソ入) (B) (乙) (天) (別筆欄外ニ乙) (B)

446 (ハ) (B) (天) (ヌ) (B) (天) (ソ入) (B) (天) (別筆欄外ニ去入) (B)

447 (ハ) (E) (天) (ソ入) (B) (天) (ソ入) (B) (天)

448 (ソ入) (B) (天) (ソ入) (B) (天) (別筆ニテソ入) (B) (故ノ下ニ) (天)

449 (ヌ) (B) (天) (去ソ、) (B) (別筆ニテ去ソ入) (B) (ハ) (B) (天)

450 (ソ入) (B) (天) (ソ入) (B) (天) (ソ入) (B) (天)

地蔵菩薩本願經卷上

具足水火吉祥光明大記明呪惣持章句

我於過去殞伽沙等佛世尊所親

承受持此陀羅尼能令增長一切白法

增長一切種子根鬚芽莖枝葉華果樂

穀精氣滋味增長兩澤增長有益地

水火風增長喜樂增長財寶增長

勝力增長一切受用資具此陀羅

尼能令一切智慧猛利破煩惱賊

多為即說呪曰

比丘義洪亡父金今捨兩主

460	459	458	457	456	455	454	453	452	451
460	459	458	457	456	455	454	453	452	451
ソエ、タソ▽(E)	刀(E)	々(E)	々(E)	々(E)	々々(E)	ノ工(E)	乙(E)	下ノ「明」(F・天ナシ)	
么(E)	切ノ下ニヌ(E)	ソエ工(E)	々(E)	「滋味」(Eナシ)			音尸(A・ソ)		
	么ソウ(E)		善ヲ「喜」(A・F・天)				ク(E)		

比丘萬化之父徐仁伯兩主

識蒲識蒲識蒲阿迦舍識蒲縛羯略	識蒲菴跋略識蒲筏羅識蒲伐折略識	識蒲	蒲阿路迦識蒲菴摩識蒲薩帝摩識蒲	薩帝昵訶摩識蒲毘婆路迦挿婆識蒲	살터닐허위츠부비바루가찰뷔츠부	鄔波睺摩識蒲奈野娜識蒲鉢刺惹三	우뷔섬위츠부내여나츠부뵐갈여삼
----------------	-----------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

470   469   468   467   466   465   464   463   462   461

470   469   468   467   466   465   464   463   462   461

漢字・ハングル、漢字・ハングルの順に表記（E・F）
以下右二同ジ

牟底刺拏識蒲刹拏識蒲毘濕婆犁夜	모디랄나춤부찰나춤부비실바리여	識蒲舍薩多臘婆識蒲毘桎荼素吒莫	춤부서살디랄바춤부비여자수재맘	醯隸菴謎賧謎斫羯略細斫羯略沫四	히리담미섬미잡블랍시잡블랍의스	隸廁隸諱隸揭刺婆跋羅伐刺帝欣隸	리차리사리블랄뷔블러발랄디히리	鉢臘薛鉢刺遮羅飢怛泥曷刺怛泥播	벌랄비벌랄저리니달니철랄달니뷔
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

此五萬補陀父褒聖德兩主

480   479   478   477   476   475   474   473   472   471

480   479   478   477   476   475   474   473   472   471

漢字・ハングル、漢字・ハングルの順に表記（E・F）
以下右二同ジ

比丘遇曼父俞頌遠兩主

羅遮遮遮遮欣隸弭隸驚羯他託契託
 러저저저저히리미리이결타탐기탐
 齧盧闍隸闍隸弭隸磨綻瘰綻矩隸弭
 규루탈리탈리미리워대대구리미
 隸盡矩之多毘過梨祁梨波羅祁梨矩
 리양규즈더비설리기리뷔러기리규
 吒苦沫隸敦祗敦祗具隸許盧許盧
 차섬의리징기둔기둔규리후루후루
 許盧矩盧窣都弭隸彌唎第彌唎綻叛
 후루규루술두미리미리디미리대뵤

490   489   488   487   486   485   484   483   482   481

490   489   488   487   486   485   484   483   482   481

漢字・ハングル、漢字・ハングルの順に表記（E・F）
 以下右二同ジ

茶陀喝羅欣梨訥盧訥魯盧

六十句

차타하러히리후루후루

地蔵菩薩滅定業真言

唵鉢羅末哩陀願娑婆訶

음바라만리다니스바하

오미스미스미

比丘永聰亡母金氏兩主

500 499 498 497 496 495 494 493 492 491

500 499 498 497 496 495 494 493 492 491

漢字・ハングル、漢字・ハングルの順に表記（E・F）
右ニ同ジ

（B・F・ソ・天ナシ）

全文
（B・図ナシ）
（52）

地持菩薩本願經卷中

地持菩薩本願經地獄名號品第五

爾時普賢菩薩摩訶薩伊白地持菩薩言

為舍代仁者伊願為天龍八部卧及未來現在

一切衆生也為說娑婆世界卧及閻浮提罪

苦衆生本所受報處地獄名號卧及惡報

等事為舍使未來世末法衆生伊知是果報

去為小地持答言為舍代仁者下我今厓承佛威神

累及大士之力也為略說地獄名號卧及罪報

之事乎里仁者下閻浮提東方厓有山

510 509 508 507 506 505 504 503 502 501

510	509	508	507	506	505	504	503	502	501
ノリヘー(B) ノリ、(E) 之ノ上ニ惡報(B・E・F)	ホ(B・天) ソフ(B・E・天) ト(B・E・天)	去ヘソ小西(B) 玄ソ小一(E・天) ム(B・E・天) (下(E・天)(ク、(B	メ、(B) (E・天) 、(B・E・天)	ウ、(B) (E・天) ト(B・E・天)	メ(B・E) ソフ(天) ト(E・天)	ム(E・天) 八部ヲ「四衆」(B・E・天) ト(E・天)	時ノ下ニ(亦(B (E・天) 、(B・E・天) 薩ノ下ニム(B	「地持菩薩本願經」(図ナシ)	

代乎 號曰鐵圍_尼其山黑邃_{也焉}無日月光_{焉古}

有大地獄_{代乎}號極無間_五又有地獄_{代乎}名曰大

阿鼻_五復有地獄_{代乎}名曰四角_五復有地

獄_{代乎}名曰飛刀_五復有地獄_{代乎}名曰火箭

五復有地獄_{代乎}名曰夾山_五復有地獄_{代乎}名曰

通槍_五復有地獄_{代乎}名曰鐵車_五復有地

獄_{代乎}名曰鐵床_五復有地獄_{代乎}名曰鐵牛

五復有地獄_{代乎}名曰鐵衣_五復有地獄_{代乎}名

曰千刃_五復有地獄_{代乎}名曰鐵驢_五復有

地獄_{代乎}名曰洋銅_五復有地獄_{代乎}名曰抱

處一亡父黃有精兩主

520	519	518	517	516	515	514	513	512	511
520 ム、 (天)(E) 午、 (天)(E) ム、 (天)(E)	519 午、 (天)(E) ム、 (天)(E) 午、 (天)(E)	518 午、 (天)(E) ム、 (天)(E) 午、 (天)(E) ム、 (天)(E)	517 ム、 (天)(E) 午、 (天)(E) ム、 (天)(E) 床ヲ「牀」(図)	516 午、 (天)(E) ム、 (天)(E) 午、 (天)(E)	515 午、 (天)(E) ム、 (天)(E) 午、 (天)(E) ム、 (天)(E)	514 、 (E) 午、 (天)(E) ム、 (天)(E)	513 午、 (天)(E) 別筆ニテハ、 (B) ム、 (天)(E) 午、 (天)(E) 地ノ下ニム(天)	512 ム(B・E・天) 曰(B・E・F・図・天ナシ) ム(B・E・天) 午、 (E・天) ム、 (天)(E) 名ノ下ニ、 (B)	511 ム(B・E・天) ソフ(ソフ(B・E・天)) ソロ(E・天) 七(B・E・天) 山ノ下ニ、 (天) ソフ(B・E・天)

狗地獄 寒馬地獄 火牛地獄 火山地獄 火

530

530
各々ノ獄ノ下ニ、
(E)

石地獄火床地獄火梁地獄火鷹地獄鋸

531

531 各々ノ獄ノ下ニ、(E) 床ヲ「牀」(図)

牙地獄剥皮地獄飲血地獄燒手地獄燒

532

532 各々ノ獄ノ下ニ、(E) 飲ノ上ニク(天)

膝地獄
 倒刺地獄
 火屋地獄
 鐵屋地獄
 火

533

533
各々ノ獄ノ下二、
(E)

狼地獄如是等。地獄其中。厖各各復有諸。

534

534
是等地獄ノ下二
、 $\parallel$ 、 $\parallel$
(E) (B)
7
(B・E)

小地獄代乎或二或三或四餘乃至百千

535

535
 么 (B・E・天)
 二ノ下二、
 (E)
 又、
 (天)(E)

[illegible]

536

536
 $\overbrace{(\text{屎})}^{\text{考}} \overbrace{(\text{E})}^{\text{B}} \overbrace{(\text{天})}^{\text{天}}$
 、
 $\overbrace{(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})}^{\text{天}}$
 $\overbrace{(\text{ソ} \cdot \text{テ} \cdot \text{ソ} \cdot \text{ニ} \cdot \text{テ})}^{\text{五}} \overbrace{(\text{ソ} \cdot \text{テ} \cdot \text{ソ} \cdot \text{ニ} \cdot \text{テ})}^{\text{B}} \overbrace{(\text{天})}^{\text{E}}$

菩薩伊又告普賢菩薩言代為舍仁者阿此者

537

537
又 $(B \cdot E \cdot F \cdot \text{図} \cdot \text{天ナシ})$ $\rightarrow$ $(B \cdot E \cdot \text{天})$ $\rightarrow$ $(B \cdot E \cdot \text{天})$ $\rightarrow$ $(E \cdot \text{天})$ $\rightarrow$ 者ノ下ニ $\parallel$ $(B \cdot E)$

皆是南閻浮提行惡衆生業感如是也為

538

538
ソウ
(E・天・B)

業力甚大能敵須彌為能深巨海為能

539

539
大ノ下ニ
ソフノ糸
(E)(B)
糸糸
(E・天)(B)
ソフ
(E・天)(B)

障聖道凡為是故衆生伊莫輕小惡以為無

540

540
ソモテ (B・E・天) 是ノ下ニノ (B)
故ノ下ニノ (B・天) 悪ノ下ニ (B)
、 (E・天) (B)

此立眷性亡父黃德揆兩主

罪人^人死^死後有報^也纖毫受之^也父子至親^也
 歧路各別^也縱然相逢^也無肯代受^也我
 今承佛威力^也略說地獄罪報之事^也
 惟願仁者^也暫聽是言^也普賢菩薩各言
 代^也吾雖久知三惡道報^也仁者說^也令
 後世末法一切惡行衆生^也聞仁者說^也使
 令歸向佛法^也地藏菩薩白言^也仁者
 阿地獄罪報其事^也如是或^也有地獄^也取
 罪人舌^也使牛耕之^也或^也有地獄^也取罪人
 心^也為夜叉食之^也或^也有地獄^也鑊湯盛沸^也

550 549 548 547 546 545 544 543 542 541

541 (ソム(B)・ソハ(B)・ノ乙士ハ(天) 後ノ下ニグ(B) ソフ(E・天) 毫ノ下ニ、刀(B・E) (ソエテ(B・天) ハ(E・天) (ソエテ(B・天) 路ノ下ニ、(B) (ソエ(B) (ソフ刀(B・天) ソエテ(B・E・天) 542 (ソエ(B) (ソエ(B) (ソエ(B) 543 (ソエ(B) (ソエ(B) (ソエ(B) 544 (ソエ(B) (ソエ(B) (ソエ(B) 545 (ソエ(B) (ソエ(B) (ソエ(B) 546 (ソエ(B) (ソエ(B) (ソエ(B) 547 (ソエ(B) (ソエ(B) (ソエ(B) 548 (ソエ(B) (ソエ(B) (ソエ(B) 549 (ソエ(B) (ソエ(B) (ソエ(B) 550 (ソエ(B) (ソエ(B) (ソエ(B)

貧罪人身為或有地獄代乎赤燒銅柱使罪
 人抱為或有地獄代乎飛猛火聚厓迹及罪
 人為或有地獄代乎一向寒氷為或有地獄代乎
 無限糞尿為或有地獄代乎飛鐵鏃為或
 有地獄代乎多攢火槍為或有地獄代乎推撞
 胷背為或有地獄代乎俱燒手足為或有地
 獄代乎盤繳鐵蛇為或有地獄代乎驅逐鐵狗
 或為或有地獄代乎並駕鐵驪尼仁者阿如是等
 報伊各各獄中厓有百千種業道之器代乎無
 非是銅是鐵是石是火此四種物伊衆業

承思點兩主

560 559 558 557 556 555 554 553 552 551

- 551 (糸(B) 天) ム(B・E・天) (ソフ(E) 天)
- 552 人ノ下ニ去入糸(B) (糸(E・天) 天) ム(B・E・天) 飛猛ヲ「使諸」(B・E・天) 聚ヲ「燒」(B・E・天) 〓(天)
- 553 (糸(B) 天) ム(B・E・天) (糸(B) 天) ム(B・E・天) 氷ヲ「冰」(B)
- 554 (糸(B) 天) ム(B・E・天) (糸(B) 天) 飛ノ上ニ純(B・E・天)
- 555 ム(B・E・天) (糸(B) 天) ム(B・E・天) 推ヲ「唯」(B・F・天) 推ヲ消シ「唯」ヲ重ネ書キ(E)
- 556 (糸(B) 天) ム(B・E) (糸(B) 天) 俱ヲ「但」(B・F・天)
- 557 ム(B・E・天) (糸(B) 天) ム(B・E・天)
- 558 (糸(B) 天) ム(B・E・天) (糸(B) 天) 並ヲ「盡」(B・E・天) (糸(B) 天) (糸(B) 天) (糸(B) 天)
- 559 ヌ(B・E・天) ク(B・E・天) (ソフ(E) 天) ム(E・天)
- 560 銅ノ下ニ〓(糸(B) 天) 鐵ノ下ニム(B) 石ノ下ニ〓(糸(B) 天) ヌ(B・E) 業ノ下ニク(B)

561

561 $\overline{(\text{ソ} \in \text{C})} (\text{B})$
 $(\text{E} \cdot \text{天})$

$\neg \text{大} \neg$
 $(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})$

562

562

ク
(B・E・天)

(ソソ
モロ
ロ)

(E・天) (B)

月月、
ニユ、
(天)(E) (B)

563

563 ヲ (B) ト (B・E・天) 者ノ下ニ (B) ソ (B・E・天)

564

564
 大 (B・E・天)
 ソ刀 (天)
 二 (天)
 ソリ (B)

565

565
地蔵菩薩本願經（凶ナシ）

566

566 時ノ下ニク(B) \ (B・E・天) × (B・E・天) 遍ヲ「徧」(図)

567

567
 $\begin{array}{ccc} \text{ソ} & \text{ソ} & \text{ソ} \\ \text{ニ} & \text{ニ} & \text{寸} \\ \text{ロ} & \text{▽} & \text{ロ} \end{array}$
 $\begin{array}{ccc} (\text{天}) & (\text{E}) & (\text{B}) \end{array}$
 $\times$
 $\begin{array}{c} (\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天}) \end{array}$
 億ノ上ニ萬||
 $\begin{array}{c} (\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{図} \cdot \text{天}) \end{array}$

568

568
ト
(B
・E
・天)

569

569

⌋
(B·E·天)

⌋
(B·E·天)

570

570
 $\overbrace{\searrow \text{ソ}}^{\text{フ}}$
 $\underbrace{(\text{E} \cdot \text{天})}_{\text{天}} \underbrace{(\text{B})}_{\text{B}}$
 $\overbrace{\text{曳} \text{ク}}$
 $\underbrace{(\text{天})}_{\text{天}} \underbrace{(\text{E})}_{\text{E}}$

大不可思議威神慈悲之力也救護一切
 罪苦之事^ハ吾滅度後^ニ汝等諸菩薩大
 士^果及天龍鬼神等^ハ廣作方便^也衛護是
 經^也令一切衆生^ハ離一切苦^也證涅槃樂
 夫^去說^去是語已^ハ會中^ニ有^一菩薩^{名曰}
 普廣^{合掌恭敬}而白佛言^{今見}
 世尊^{讚歎}地藏菩薩^{有如是不可思}
 議大威神德^{惟願}世尊^{爲未來世末}
 法衆生^{宜說}地藏菩薩利益人天因果
 等事^{爲使諸天龍八部及未來世衆生}

比五性守亡師道信

580	579	578	577	576	575	574	573	572	571
580	579	578	577	576	575	574	573	572	571
×	×	ソ ^ニ 七 ^ロ (B)	ハ ^ニ (E・天)	ハ ^ニ (E・天)	ハ ^ニ (E・天)	ソ ^フ (B・E・天)	ホ ^ニ (B・天)	ソ ^ニ (ソ ^ニ (E・天)	ソ ^フ (X (B) (E・天)
(B・E・天)	(B・E・天)	(E)	(E・天)	(E・天)	(B・天)	(B・E・天)	(E)	(E・天)	(E・天)
ト		ハ ^ニ (B・E・天)	ハ ^ニ (E・天)	ハ ^ニ (E・天)	ハ ^ニ (E・天)	ハ ^ニ (E・天)	ハ ^ニ (E・天)	ハ ^ニ (E・天)	ハ ^ニ (E・天)
(E・天)		(E・天)	(E・天)	(E・天)	(E・天)	(E・天)	(E・天)	(E・天)	(E・天)
トラ		ハ ^ニ (E・天)	ハ ^ニ (E・天)	ハ ^ニ (E・天)	ハ ^ニ (E・天)	ハ ^ニ (E・天)	ハ ^ニ (E・天)	ハ ^ニ (E・天)	ハ ^ニ (E・天)
「臥」		「臥」	「臥」	「臥」	「臥」	「臥」	「臥」	「臥」	「臥」
(A)		(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)

膠漆金銀銅鐵也作此菩薩也一瞻一
 禮者是人也有返生於三十三天也永
 不墮於惡道也假如天福也盡故下生
 人門也猶為國王也不失大利也若有
 女人也厭女人身也盡心供養地藏菩
 薩畫像及土石膠漆銅鐵等像也如是
 日日不退也常以華香飯食衣服繒綵
 幢幡錢寶物等也供養也是善女人也
 盡此一報女身也百千萬劫也更不生
 有女人也世界也何況復受女身也除非

比丘性學亡父具能水師主

600 599 598 597 596 595 594 593 592 591

600 人ノ下ニソ日也 (E) ソロ也 (B) 七也月也口也女也 (B)
 非ノ下ニ叱月呂 (B) 女身 (B・E・天・凶ナシ)
 599 ソロ (B・天) ク (B・E・天)
 598 ヌ (B) ソア (B・E・天) 〱 (B・E・天)
 597 ソフ (B・E・天)
 596 像ノ下ニト (B・E) (ム (B) ソフ (E・天)
 595 〱 (B・E・天) ソフ (B・E・天) 厭ヲ「狀」 (B・E)
 594 ソ乃 (B) ソフ (B・E・天) (ソス (B) ソリ、(天)
 593 ソ日 (B) 〱 (B) 〱 (B) 故ノ下ニ 〱 (B) 〱 (B)
 ソリ、(天) 〱 (B・E・天) 〱 (B・E・天)
 592 者ノ下ニ〱 (B・E) 〱 (B・E・天) ソフ (B・E・天)
 591 ヌ (B・E・天) (ソロ (B) ソフ (E・天)

慈願力故要受女身也為度脫衆生為是承
 斯供養地藏菩薩之力果及功德力故
 百千萬劫厓更不復受女人之身為利復
 次普廣菩薩阿若有女人伊厭是醜陋
為多疾病者也為但於地藏菩薩像前厓
 至心瞻禮食頃之間計為也是人伊千萬劫
中厓所受生身相貌伊圓備焉無諸疾
 病為利是醜陋女人伊如不厭是女身焉
 即百千萬億生中厓常為王女計乃及
 王妃計宰輔計大姓果大長者女為端

610 609 608 607 606 605 604 603 602 601

610 ト (B・E・天) ト (天) (トホ) (天E) ソフ (B・E・天)
 609 (ソフ刀) (B) ト (B・E・天)
 608 ソリ、(天) 、(B・E・天) (ソフ) (B) (ソフ) (E・天) 是 (B・E・天)
 病 (B・E・日ナシ) 厭ヲ「厭」(E) 是 (B・E・天)
 607 ク (B・E・天) 身ノ下ニソ刀 (B) 、(E・天) (ソフ) (天E)
 無諸疾 (B・E・天ナシ)
 606 心ノ下ニ (ソフ) (B) (ハカソロ) (B) 、(B・E・天)
 至ヲ「志」(B・E・天)
 605 多 (E・天) (ソフ) (E・天) (ク) (E・天)
 菩薩 (B・E・天ナシ)
 604 口 (B) 、(B・E・天) 菩薩 (B・E・天ナシ)
 603 ク (B・E・天) (ソリ、) (B) 更 (B・E・天ナシ)
 復 (B・E・天ナシ) 人之 (B・E・天ナシ)
 602 (ト) (B・E) 德力ノ下ニ (ト又) (B) 故ノ下ニ (天)
 菩薩之 (B・E・天ナシ) 及ノ上ニ故 (B・E・天)
 故 (B・E・天ナシ)
 601 故ノ下ニ (天) ソフ (B・E・天) (ソ乃) (B)
 (天E) ソリ、(天)

正受生^也諸相圓滿^也由至心故瞻禮

地藏菩薩獲福如是^也

復次普廣^阿若有善男子善女人^伊能

對地藏菩薩像前^也作諸妓樂歌詠讚

歎^也香華供養^也乃至勸於一人多人

總如是等輩現在世中^果及未來世^也

常得百千鬼神^伊日夜^厓衛護^也不令惡

事^伊輒聞於耳^厓何況親受諸橫^也

復次普廣菩薩^阿未來世中^厓若有惡

人^果及惡神惡鬼^伊見有善男子善女

此五道家為冊金氏

620 619 618 617 616 615 614 613 612 611

620 (ト)(B・天) (ホ)(E)	619 廣ノ下ニ(ト) (厓)(E)	618 (ヌ)(B・天) (厓)(E)	617 、(B・E・天) (斗)(天)	616 (ソア)(B) (ソフ刀)(E・天)	615 (ト)(B) (タ)(E・天)	614 (ソフ)(B・E・天) 樂ノ下ニ及(厓)(B・E・天)	613 (ト)(B) (厓)(E・天)	612 藏ノ下ニ(ソリ) (厓)(E)	611 (ソフ)(B・E・天) 至ヲ「志」(厓)(B・E・天)
(ト)(B) (厓)(E・天)	(厓)(B) (天)	(ソロ)(B) (厓)(E)	(ク)(B)	輩ノ下ニ(ソフス)(B) (厓)(E・天)	(ソフス)(B) (ノム)(E・天)	樂ノ下ニト(厓)(B)	、(B・E・天)	(ソリ)(B) (厓)(E)	相ノ下ニ(厓)(天)
	、(B・E・天)	(厓)(B)	ソフ(B・E・天)	(ソリ)(B) (厓)(E)	華ヲ「花」(B・E)	地藏(B・E・天ナシ)		(ソリ)(B) (厓)(E)	故ノ下ニ(厓)(B)
	菩薩(Eナシ)	(厓)(B)		(ホ)(B・天)				菩薩(B・Eナシ)	
		(厓)(B)		ク(B・E・天)					

窮下賤彙諸根不具也為多被惡業束結

630

630
 (ソフ) (B)
 (E・天)
 ソフ (B・E・天) 業ノ下ニソリ△(B) 「爲多也」 破損消失

為利是

尚獲與報

知月

有男子

也亭

也為

邦去

乎賣

隱

也為

比士展朋亡師明堂

ソフ (E・天)

故ノ下二
ノヲ又

$$\begin{array}{c} \textcircled{\text{ソ}} \\ \textcircled{\text{ロ}} \\ \textcircled{\text{ハ}} \\ \textcircled{\text{ヘ}} \\ \textcircled{\text{ニ}} \\ \textcircled{\text{ホ}} \\ \textcircled{\text{フ}} \\ \textcircled{\text{カ}} \\ \textcircled{\text{キ}} \\ \textcircled{\text{ク}} \\ \textcircled{\text{ケ}} \\ \textcircled{\text{コ}} \end{array}$$

日
 (E
 天)

牀ヲ「床」

$$\begin{array}{c} \text{Zr} \\ \text{B} \end{array}$$

魔ヲ「厭」

ソフ
睡ヲ
眠

$$\begin{array}{c} \cap \\ \cup \end{array} \quad \begin{array}{c} \setminus \\ \sqsubset \end{array} \quad \begin{array}{c} - \\ A \\ B \end{array}$$

ソソ
フフ
(西
(E
天・(B)

可思議功德

復次普廣菩薩阿若未來世也諸衆生
等或夢或寐邪持見諸鬼神邪乃及諸
形或悲或啼或愁或歎或恐或怖諸
此等皆是一生十生百生千生過去父母
男女弟妹夫妻眷屬分在於惡趣也未
得出離也無處希望福力如救拔苦惱也
當告宿世骨肉也使作方便也願離惡
道也普廣阿汝以神力如遣是眷屬也
令對諸佛菩薩像前也至心如自讀此

670 669 668 667 666 665 664 663 662 661

670 ソフ (B・E・天) ヌ (B・E・天) 至ヲ「志」 (B・E・図)
669 (女、ソリ、(B) (ソ、E、(E・天) (口 (B) (E・天) (ヌ (B・E) (ソフ (B) (乙 (E・天)
668 (ム (B) (ソフ (E・天) ソフ (B・E・天)
667 ソフ (B・E・天) 望ノ下ニ、(B) (ヌ (E) (ソフ (天) ソフ (B・E・天) 苦惱 (B・E・図ナシ) 梓外ニ苦惱 (E)
666 、 (B・E・天) ソフ (B・E・天)
665 口 (B・E・天) 一生ノ下ニ、乃 (B) 千生ノ下ニ、乃 (B)
664 、 (B・E・天) 啼ノ下ニ (刻、(B) (E) 歎ノ下ニ (刻、(B) (E) (ソ、ア (B) (玄、ソ、ア (E) (天) 恐ヲ「恐」 (天)
663 、 (B・E・天) (ク、(B) (E) (オ、乃 (天) (ム (B) (E・天)
662 復ノ下ニソリ、(B) (口 (B) (E・天) ク (E・天) 菩薩 (B・E・図ナシ)
661 (ソ、日、ソ、(E) (ソ、リ、ソ、(天)

經胎或請人讀_{其數}伊三遍_胎或至
 七遍_胎如是惡道眷屬伊經聲畢是遍
 數_胎當得解脫_也乃至夢寐之中_厓永
 不復見_等
 復次晉廣_阿若未來世_也有諸下賤等
 人_伊或奴或婢_胎乃至諸不自由之人
 伊覺知宿業_也要懺悔者伊至心瞻禮
 地藏菩薩形像_也乃於一七日中_厓念
 菩薩名_也可滿萬遍_面如是等人_隱盡
 此報後千萬生中_厓常生尊貴_也更不

辛亥生黃氏文黃斗秋兩主

680 679 678 677 676 675 674 673 672 671

680 後ノ下ニ_厓 (B) (ク) (E・天) (ソロ) (E・天)

679 乙_(B) (ソフ) (E・天) ソフ (B・E・天) (ソ) (E・天) 遍ヲ「徧」(図)

678 ム_(B) (ソフ) (E・天) (ク) (E・天) 於ヲ「至」(B・E・図)

677 へ_(B・E・天) (ソフ) (B・E・天) (ソ) (E・天) 心ノ下ニ_厓 (B・E)

676 へ_(B・E・天) 奴ノ下ニ_厓 (B) (オ乃) (E・天)

675 口_(B) (E・天) ク (E・天)

674 ソリ、(B・天) (ソ日・(E))

673 ソフ (B・E・天) (糸) (B) (ソフ) (E・天) (ク) (E・天)

672 ソフ (B) (乙) (E・天) 遍ヲ「徧」(図) 至_(B・E・天) (ソ) (E・天) 畢ノ下ニ_厓 (B) 七ヲ「十七」(図)

671 乙乃_(B) (乙) (E・天) 遍ヲ「徧」(図) 至_(B・E・天) (ソ) (E・天) 畢ノ下ニ_厓 (B) 七ヲ「十七」(図)

經歷三惡道苦為利

曳剎利婆羅門長者居士一切人等果

女聊七日之中早與讀誦此不思議

經典古為更為念菩薩名號代乎可滿萬遍

面為是生子伊或男或女那於宿有強報

乙 便得解脫也為安樂易養也為壽命增長

為利若是承福生者而轉增安樂亦為及與

壽命為利

681
 経ノ下ニ力||
 (B)
 (ソリ、ソ日・ソリ)|
 (天)(E)(B)
 磨(B・E・図ナシ)
 梓外ニ歴(B)

682
 $\overline{\sqcap \sqcap}$
 $\overline{(\text{E} \cdot \text{天})}$
 $\overline{(\text{B})}$
 ク
 $\overline{(\text{E} \cdot \text{天})}$

683
 ㇿう
 (天)(E)(B)
 ホ
 (E・天)

684
ク、 $\overline{(\text{E} \cdot \text{B})}$
 $\overline{(\text{E} \cdot \text{天})}$
 $\overline{\text{二入}} \text{「} \text{B} \text{」}$
生 $\overline{(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{凶ナシ})}$

685
 $\overbrace{\text{月刀}}^{\text{へろ}} \quad \overbrace{\text{E}}^{\text{E}} \overbrace{\text{B}}^{\text{B}}$
 $\overbrace{\text{天}}^{\text{天}} \quad \overbrace{\text{E}}^{\text{E}} \overbrace{\text{B}}^{\text{B}}$

686
遍ヲ「徧」(図) 名ノ下ニソウ(エ) ム乙(天)(B) 號(B・E・図ナシ)

687

ソノ (B・E・天) 遍ヲ「篇」(図)

、 (B・E・天)

、 (B) オ乃 (E) 玄乃 (天)

688
 $\overline{\text{乙}} \searrow \text{刀}$
 $\overline{(\text{E} \cdot \text{天})} \quad \overline{(\text{B})}$
 $\overline{\text{ソ}} \quad \overline{\text{ソ}}$
 $\overline{(\text{E} \cdot \text{天})} \quad \overline{(\text{B})}$
 $\overline{\text{ソ}} \quad \overline{\text{メ}}$
 $\overline{(\text{E} \cdot \text{天})} \quad \overline{(\text{B})}$

689

$\overbrace{\text{ソソソ}} \quad \overbrace{\text{リ日リ}} \quad \text{、}$
 $\underbrace{(\text{天})} \quad \underbrace{(\text{E})} \quad \underbrace{(\text{B})}$

$\overbrace{\text{、} \text{テ} \text{フ}} \quad \overbrace{\text{テ} \text{E} \text{B}}$
 $\underbrace{(\text{天})} \quad \underbrace{(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})}$

690

ソソソ
リ日リ
、・|

(天)(E)(B)

復次普廣阿若未來世衆生伊於月一

日八日十四十五十八日二十三二十

四二十八日二十九三十日是諸日等

寫諸罪結集也定其輕重也南閻浮提

衆生衣舉止動念伊無不是業也無不

是罪也何況恣情殺生也竊盜邪淫妄語

綺石千罪狀者也若能於是十齋之日也

對佛菩薩也及諸賢聖像前也轉讀是

經一遍也東西南北百由旬內也無諸

災難也當次居家若長若幼也現在未

甲子年十二月廿七父差福壽主

691 692 693 694 695 696 697 698 699 700

691 (一) (B) (E・天) (E・天)

692 四ノ下二日 (B・E・図) 五ノ下二日 (B・E・図)

693 三十日ノ下二日 (B) 二十八日ノ「日」 (B・E・図ナシ)
九ノ下二日乃至 (B・E・図)

694 (一) (B) (E・天) ソフ (B・E・天) ソエ (B・E・天)

695 (う) (B) (E・天) (B・E・天) 是ノ下二日 (B) (オ) (B) (E・天)

696 (一) (B) (E・天) ソフ (E・天) 生ヲ「害」 (B・E・F・図・天)
淫ヲ「婦」 (B・E・図)

697 夕 (E・天) 状ノ下ニソヒ月 (B) (七月ユ) (E) (ク) (B) (E・天)
者若 (B・E・図ナシ) 之 (B・E・図ナシ)

698 ト (E・天) (ク) (B) (E・天) 及 (B・E・図ナシ) 轉 (B・E・図ナシ)

699 ソフ (B・E・天) (ク) (B) (E・天) 遍ヲ「徧」 (図)

700 (夕) (B) (ソ) (E) 家ノ下ニク (B) (オ) (B) (E・天) 災ヲ「災」 (図)
次ヲ「此」 (B・E・図)

丙寅生丑戌文戸龍殿而主

未百千歲中厓永離惡趣為利能於十齋

日厓每轉一遍為現世也令此居家伊

無諸橫病為衣食伊豐溢為利是故普廣

阿當知為地藏菩薩伊有如是等不可

說百千萬億大威神力利益之事為閻

浮衆生伊於此大士厓有大因緣為是

諸衆生伊聞菩薩名為見菩薩像為乃

至聞是經三字五字或一偈一句者隱

現在也殊妙安樂為未來之世百千萬

生厓常得端正為生尊貴家為利

710 709 708 707 706 705 704 703 702 701

701
クろ (E・B)
(ソリル (B)
ソリル (E)
ソリル (天)

702
ク (E・天) ソア (B・E・天)
遍ヲ「徧」(図)
クうろ (天) (B)
、 (E・天)

703
ス (B・E・天) 、 (天)
(ソリル (B)
ソリル (E)
ソリル (天)
故ノ下ニ (天)
ノ (B・E・天)

704
口 (E・天) ソ、 (B・E・天) 、 (B・E・天)

705
カノ下ニト (B)
(ソニル (B・E)
ソニル (天)

706
、 (B・E・天) ク (B・E・天)
(ソロ (B)
ソル (E・天)

707
、 (B・E・天)
(ソム乃 (B)
ム乃 (E)
ム乃 (天)
(天)

708
五字ノ下ニ去乃 (B)
(ソ (E・B)
ソ (E・天・A)

709
ク (E)
(ソタ可 (B)
タ (E・天)

710
ク (B・E・天)
(ソロ (B)
ソ (E・天)
貴ノ下ニソリ、 (B)
別ニ貴ノ下ニ下 (B)
(ソ日 (E)
ソリ、 (天) (Bも有り)

爾時普廣菩薩聞佛如來稱揚讚歎地

711

藏菩薩覺胡跪合掌也復白佛言變世

712

尊下我知久知是大士衣有如此不可

713

思議神力果及大誓願力覺為未來眾

714

生也遣知利益故問如來如尼惟願頂受

715

爾世尊為當何名此經為使我如云何

716

流布為

717

佛告普廣為此經伊凡有三名為一名

718

隱地藏本願五亦名地藏本行五亦名地

719

藏本誓力經尼緣此菩薩伊久遠劫來

720

比五再總亡父趙自雄兩主

711 時ノ下ニク(E) ヽ(B・E) 楊ヲ「揚」(A・B・E・F・天)

712 (ソロ(B・E) (ソフ(B・天) ㄥ(B・E・天)
(ソ白巴ロ(天) (Xト(E) 薩ノ下ニ己(B・E・F・図・天)

713 下(B・E・天) ヽ(E・天) ㄥ(B・天)

714 (ト(B) (ホ(E・天) (X巴ロ(E) 白ソ一(天)

715 ソフ(B・E・天) 益ノ下ニ (ソ乙土ヽ(E) 故ノ下ニノ(B)
(X巴ヌロ(E) 惟ヲ「唯」(B・E・F・図・天) 願ヲ「然」(B・E・F・図・天)

716 (ソ士邑 (ソ小一(E) 下(B・E・天) (ソフ(B) ヌ(E)
(ソ午巴ロ(天) (ソス(E・天)

717 (ソ也ロ(B) (ソ目ロ(E) (ソリロ七ロ(天)

718 ㄥ(E・天) ヽ(E・天) ソロ(B・E・天) / 凡(B・E・図ナシ)

719 ㄥ(A・E・天) (午(E・B) 名ノ下ニ(天) (午(E・天) 名ノ下ニ(天) (午(E・B)

720 (ㄥ(B・天) ヽ(B・E・天)

曳也設大重願也利益衆生也是故汝等
伊依願流布也普廣菩薩也聞已信受
合掌恭敬也作禮而退也
地蔵菩薩本願經利益存亡品第七
爾時地蔵菩薩摩訶薩也白佛言也世
尊下我觀是閻浮提衆生也舉足動念
無非是罪也若遇善利也多退初心
或遇惡緣也念念也增益也是等輩
人也如履泥塗也負於重石也漸困漸
重也足涉深塗也若得遇善知識也替

730 729 728 727 726 725 724 723 722 721

721 ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天)
722 ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天)
723 ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天)
724 ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天)
725 ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天)
726 ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天)
727 ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天)
728 ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天)
729 ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天)
730 ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天) ヲ(天)

與減負那玄或全與負尼飛是善知識伊有

大力故復相扶助也西勸令牢脚也焉著達

平地也北復省惡路也焉無再經歷多尼世尊

下習惡衆生也從纖毫間也焉便至無量

是諸衆生伊有如此習焉臨命終時

或男女眷屬伊宜為設福也焉以資前路

或懸幡蓋那玄及然油燈那玄或轉讀尊

經那玄或供養佛像果及諸聖像那玄乃至

念佛菩薩伊及辟支佛名字乙一名一

號也焉歷臨終人耳根也焉或聞在本識西焉

朴氏同注朴於仁老未

740 739 738 737 736 735 734 733 732 731

740 (ソフ(B・E) 人ノ下ニウ(B・天) (ソフ(B・E) 云乃(天) ソフ(B・E・天)

739 ト(E・天) ム(乙(E(天)

738 (玄乃(B・天) (玄乃(B(天) (玄乃(B(天) (玄乃(B(天)

737 (ソフ(B(天) (玄乃(B(天) (玄乃(B(天) (玄乃(B(天)

736 (ユ(天) (男女ヲ「父母」(B・E・天) 宜ヲ「宜」(B・E) (ソフ(B・E・天)

735 (ソエ(天) (飛ヲ「飛」(A・ソ) (ソ乙士(天)

734 下(B・E・天) (ソフ(B・E・天)

733 (月叱ウ(B(天) (ソフ入(天) (ソリハ(天) (ソフ入(天) (ソフ入(天)

732 故ノ下ニ(天) (ソフ(B・E・天) (ソフ(B・E・天)

731 (ソ也叱七人(天) (ソエ(天) (ソフ入(天) (ソフ入(天) (ソフ入(天)

是諸衆生衣所造惡業計其感果也
必墮惡趣緣是眷屬為其臨終之
人修此聖因如是衆罪悉皆消
滅若能更為身死之後七七
日內廣造衆善能使是諸衆生永
離惡趣得生人天受勝妙樂現
在眷屬利益無量是故我今對佛
世尊及天龍八部人非人等勸於
閻浮提衆生臨終之日慎勿殺生
為及造惡緣拜祭鬼神求諸魘

750 749 748 747 746 745 744 743 742 741

750 (ト) (B) (E) 天 (ト) (B) (E) 天 (ト) (B) (E) 天
749 (ハ) (B) (E) 天 (ハ) (B) (E) 天 生ヲ「害」(B・E・F・図)
748 (ト) (B) (E) 天 (ト) (B) (E) 天 (ト) (B) (E) 天
747 属ノ下ニ (ト) (B) (E) 天 今ノ下ニ (ト) (B) (E) 天 故ノ下ニ (ト) (B) (E) 天
746 (ソ) (B) (E) 天 (ソ) (B) (E) 天 (ソ) (B) (E) 天
745 (ユ) (B) (E) 天 (ユ) (B) (E) 天 (ユ) (B) (E) 天
744 (ソ) (B) (E) 天 (ソ) (B) (E) 天 (ソ) (B) (E) 天
743 (ソ) (B) (E) 天 (ソ) (B) (E) 天 (ソ) (B) (E) 天
742 (リ) (B) (E) 天 (リ) (B) (E) 天 (リ) (B) (E) 天
741 (ウ) (B) (E) 天 (ウ) (B) (E) 天 (ウ) (B) (E) 天

何^ヲ以^テ故^ニ五^ノ是^レ所^レ殺^ス生^ヲ乃^チ至^リ拜^シ祭^ス
 無^ク纖^ニ毫^ノ之^ノ力^ヲ斗^ニ利^ヲ益^ヲ亡^ニ人^ヲ但^{シテ}結^ス罪^ノ緣^ヲ
 轉^ニ增^ス深^ニ重^ニ焉^ヲ假^{シテ}使^ス來^ニ世^ヲ或^ハ現^ニ在^ニ生^ヲ
 匪^レ得^テ獲^ス聖^ヲ分^ヲ焉^ヲ生^ニ人^ヲ天^ニ中^ニ緣^ヲ是^レ臨^ニ終^ニ
 焉^ヲ被^ス諸^ノ眷^ヲ屬^ヲ衣^ヲ造^ス是^レ惡^ノ因^ヲ亦^チ令^ス是^レ命^ヲ
 終^ニ人^ヲ殂^ス累^ニ對^ス辯^ヲ焉^ヲ晚^ニ生^ニ善^ノ處^ヲ焉^ヲ何^ノ況^ヲ
 臨^ニ命^ヲ終^ニ人^ヲ在^ニ生^ニ匪^レ未^レ曾^テ有^ス少^ノ善^ノ報^ヲ焉^ヲ
 各^ノ據^ス本^ノ業^ヲ焉^ヲ自^ラ受^ス惡^ノ趣^ヲ焉^ヲ何^ノ忍^ス眷^ノ屬^ヲ伊^ノ
 更^ニ為^ス增^ス業^ヲ焉^ヲ譬^ニ如^シ有^ル人^ヲ伊^ノ從^テ遠^ニ地^ニ來^ニ焉^ヲ
 絕^ニ糧^ヲ三^ノ日^ヲ五^ノ所^ノ負^ス擔^ス物^ヲ伊^ノ彊^ニ過^ス百^ノ斤^ヲ焉^ヲ

金氏必冊亡父金翁同兩主

760	759	758	757	756	755	754	753	752	751
760 (午) (午) (天) 、 (B・E・天) 、 (B・E・天) (於人) (オ入) (天) 彊 「強」 (B・E)	759 (於) (オ了) (天) 、 (B・E・天) ソフ (B・E・天) ソフ (B・E・天)	758 ソフ (B・E・天) (月七) 、 (可) (天) 、 (B・E・天)	757 、 (B・E・天) (ソク) (天) ソフ (B・E・天)	756 (ノ) (E・天) (ロシ) (天) (ソリ) (天)	755 (ク) (E・天) (ハ) (E・天) (ソフ) (天)	754 (ク) (E・天) ソフ (B・E・天) (ノ乙士) (刀) (天)	753 ソフ (B・E・天) (ソ) (天) オ乃 (B・E・天) 「飛」 (F)	752 刀 (B・E・天) (ソ) (天)	751 (ソ) (天) (午) (オ了) (天) (タ) (天) (手) (天)

丙辰生信女定修安息女来 阿介

忽遇隣人^也更附少物^也以是之故轉
復困重^{見多}世尊下我觀^也閻浮衆生^伊
但能於諸佛教中^厓乃至善事^乙一毛
一摘一沙一塵^如如是利益^乙悉皆自
得^也說是語時^也會中有一長者名曰
大辯^也是長者^伊又證無生^也化度十
方^也現長者身^也合掌恭敬^也問地蔵
菩薩言^也大士^阿是南閻浮提衆生^伊
命終之後^厓小大眷属^伊為修功德^也
乃至設齋^也造衆善因^也是命終人^伊

770	769	768	767	766	765	764	763	762	761
770	769	768	767	766	765	764	763	762	761
ソフ (B・E・天)	ク (B・E) オ、(天)	ソ土刀、(B) 弘 (E) ソ土牛ム (天)	ソフ (B・E・天)	ハ、リ (B) ハ、戸 (E・天)	ソリ、(B) ソ日、(E) ソリ、(天)	ハ、刀 (B) ・刀 (E) ハ、刀 (天)	ク (B・E) オ、(天)	ソハ、(B) 月七ソフ (E) 月七ソ、(天)	ソフ (B・E) ハ、(天)
ソ面 (B) ソア (E・天)	、(B・E・天)	口 (E・天)	ソリ、(B) ソ日戸 (E) ソカニ (天)	、(B・E・天)	ク (B・E) 中ノ下ニク (E・天) 者ノ下ニ (ソ、(E) 天)	乙 (B・E・天) 滴ヲ「滞」(B・E・天)	乙 (B・E・天)	下 (B・E・天) ノム (B) 天	ソ面 (B) ソア (E・天) 故ノ下ニ (ソ、(B) 天) 刈 (E)

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

[illegible]

菩薩 (B・E・図ナシ)   不可 (E)   不可 (E)   不可 (E)

772
 へ
 (B・E・天)
 (ソ士久)(B)
 (E・天)
 (E)(B)
 (E)(B)
 (天)(B)
 クへ
 (天)(B)

773

ソ
ウ
(B・E・天)

ソ
士
ト
(天)

ソ
士
ト
(B)

ソ
リ
、
(天)

ソ
日
・
(E)

ソ
リ
久
(B)

$$\begin{array}{c} 774 \\ \hline \text{ユ} \sqcap \\ \hline (\text{天}) (\text{B} \cdot \text{E}) \\ \hline \diagdown \\ (\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天}) \end{array}$$

775
 (オ) (ク) (B・E)
 (天)
 佛名ノ下ニト ||
 (B)
 薩名ノ下ニト (B)

776

ソ
テ (B・E・天)

ソソソ
う▽ロ
(天)(E)(B)

ソソソ
リ日リ
(天)(E)(B)

777
 へ (B・E・天)
 ソク (B・E)
 ソロ (B・E・天)

778
ソノ (B・E・天) ク
(B・E・天)
大ノ下ニ
(天) (E)

779
 $\overline{\text{ソ}} \overline{\text{ソ}}$
 フ フ
 刀 シ
 $\overline{(\text{E})}$ $\overline{(\text{B})}$
 天

 ク
 $\overline{(\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})}$

780

ソ　△　ロ
（E）　（B・天）
フ　　　　┐　┘
          （B・E・天）（A）

       ＼　（B・E・天）
        ソ　エ　ㇿ　（B・E・天）

之故也 未未現在善男女等伊聞健自
修福分分乙全獲^利無常大鬼伊不期
而到^面冥冥遊神伊未知罪福^也七七
日內^也如癡如龍^也或在諸司^也辯論業
果^也審定之後^厓據業受生^厓未測之
間^厓千萬愁苦^厓何況墮於諸惡趣等
婦是命終人伊未得受生^也在七七
內^也念念之間^厓望諸骨肉眷屬^厓與
造福力^也救拔^厓過是日後^厓隨業受
報^也若是罪人伊動經千百歲中^也無

781 782 783 784 785 786 787 788 789 790

781 (ヌ) (B・E) 在ノ下ニ[㌾] (天) \ (B・E・天) 聞ノ下ニ[㌾] (天)
782 (ソ) (B・天) 乙 (B・E) (ソ) (B・E) \ (B・E・天)
783 (ソ) (B・E・天) \ (B・E・天) ソ (B・E・天)
784 (ク) (B・E) ソ (B・E・天) ソ (B・E・天)
785 (ソ) (B・E・天) ク (B・E・天) ソ (B・E・天)
786 ク (B・E・天) (オ) (B・E) \ (天)
787 (月) (B) (オ) (B・E) \ (B・E・天) ソ (B・E・天)
788 (ソ) (B・E・天) ク (B・E・天) (月) (B) \ (天)
789 (ソ) (B・E) ソ (B・E・天) (ク) (B・E) 飛 (天)
790 (ソ) (B・E・天) \ (B・E・天) (ソ) (B・E・天) \ (天)

解脫日_陽若是五無間罪_衆墮大地獄

爲千劫萬劫_陰永受衆苦_{爲人}

復次長者也如是罪業衆生_隱命終之

後_陰眷屬骨肉_伊爲修營齋_也資助業

道_代未齋食竟_果及營齋之次_陰米糲

菜葉_乙不棄於地_爲乃至諸食_屎未獻

佛僧_西勿得先食_利如有違食_罪及不

精勤_西是命終人_伊了不得力_爲若能

精勤護淨_也奉獻佛僧_爲是命終人_伊七

分_陰獲一_爲是故長者也_{閻浮衆生伊}

信女德惠亡父崔誥連西主

791

ソ_二ㄥ(B・E・天)
(ヌ(B)ハンゲル別筆
(E・天)

792

ソ_二フ(B・E・天)
(ク(B・E)
オ、(天) ソ_二テ、(B)フ
ソ_二エ_二ㄥ(E・天) 飛_二ヲ「飛」(F)

793

ㄱ_二ㄷ_二(A)
ユ_二(B・E)
(天) ㄱ_二ㄷ_二(B)ハンゲル別筆
(天)

794

ㄱ_二(B・E)
オ、(天) 、(B・E・天) ソ_二フ(B・E・天)

795

ム(B・E・天) (ト(B)ホ(E・天) ク(B・E・天) 糲_二ヲ「糲」(B・E・天)

796

乙(B・E・天) ヌ(B・E・天) ヌ(E・天)

797

ㄱ_二ㄷ_二(B・天)
ㄱ_二ㄷ_二(E) (ソ_二リ_二ㄥ(B)ノ_二リ_二ㄥ(E)去_二那(B)別筆ニテ
乙_二士_二ㄥ(天) (ソ_二フ_二(E)玄_二乃_二(天)

798

ソ_二フ(B・E・天) 、(B・E・天) (ソ_二リ_二ㄥ(B)ソ_二リ_二ㄥ(E)若_二ヲ「如」(B・E・天)

799

ソ_二フ(B・E・天) ソ_二フ(B・E・天) 、(B・E・天)

800

ㄱ_二(B)
(ヌ(天) (ソ_二リ_二ㄥ(B)ソ_二リ_二ㄥ(E)ユ_二(B・E)
(天) 、(B・E・天)

若能為其父母母乃至眷屬也命終之
 後厓設齋供養代至心勤懇面如是之
 人伊存亡獲利為利說是語時也初利天
 宮厓有十萬億那由他閻浮鬼神伊悉
 叢無量菩提之心為大辯長者伊歡喜
 奉教也作禮而退為
 地藏菩薩本願經閻羅王眾讚歎品第八
 爾時鐵圍山內有無量鬼王與閻羅
 天子俱詣初利也來到佛所為所謂
 惡毒鬼王果多惡鬼王大諍鬼王白虎

810 809 808 807 806 805 804 803 802 801

810 ト (B・E・天) ソフ (B・E・天)
 (ホト) (E) 大ノ上ニ、(E) 白ノ上ニ、(E)
 809 (ト) (B・E) (ソフ) (B・E) (ソニ) (B・E)
 (ト) (天) (ソ白ト) (天) (ソニ午) (天)
 808 内ノ下ニ (ソ加) (B)
 (ユ) (E) (ホ) (天)
 807 地藏菩薩本願經 (図ナシ)
 806 (メト) (E) 粹外ニ (ソ) (B)
 (ソ土ト) (天) (ソ) (E・天) 奉教 (B・E・図ナシ)
 歡喜奉教 (E) 別筆ニテ書キ入レ
 805 々 (B・E・天) 、 (B・E・天) 歡喜 (B・E・図ナシ)
 804 (ク) (B・E) 、 (B・E・天)
 (オ) (天)
 803 (フ) (B) 亡ノ下ニ (天)
 (E・天) (ソリ) (B)
 (ソリ) (E) (マ) (B・E)
 802 (ク) (B・E) (乙) (B・E) 心ノ下ニ (E) ソア (B・E・天)
 (オ) (天) 至ヲ「志」 (B・E)
 801 ト (B・E・天) ソフ (B・E・天)

鬼王血虎鬼王赤虎鬼王散殃鬼王飛	身鬼王雷光鬼王狼牙鬼王千眼鬼王	噉獸鬼王負石鬼王主耗鬼王主禍鬼	王主福鬼王主食鬼王主財鬼王主畜	鬼王主禽鬼王主獸鬼王主魅鬼王主	產鬼王主命鬼王主疾鬼王主陰鬼王	三目鬼王四目鬼王五目鬼王祁利失	王大祁利失王祁利叉王大祁利叉王	阿那吒王大阿那吒王如是等大鬼王	伊各各與有子諸小鬼王果盡居閻浮
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

此五願信亡父金中散兩主

811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
各々ノ王ノ下ニ、(E)	各々ノ王ノ下ニ、(E)	各々ノ王ノ下ニ、(E)	主福鬼王 (B・Eナシ)	各々ノ王ノ下ニ、(E)	各々ノ王ノ下ニ、(E)	各々ノ王ノ下ニ、(E)	各々ノ王ノ下ニ、(E)	各々ノ王ノ下ニ、(E)	ホ (E・天)

提也各有各有所執執各有各有所住住是諸鬼

王果與閻羅天子目承佛威神果及地

藏菩薩摩訶薩力能俱詣忉利也在一

面立人

爾時閼羅天子伊胡跪合掌也為白佛言

子世尊下我等下今者厓與諸鬼王姪

承佛威神果及地藏菩薩摩訶薩力

方得詣此忉利大會竟亦是我等伊獲

善利故是我今厓有小疑事也為敢問世

尊為見色
為左惟願世尊下慈悲奴為我宣說為左

821

ソフ
(B・E・天)

次 (B・E・天)

$\overbrace{\text{戸カ加}}$
 $\underbrace{\text{天}} \underbrace{\text{E}} \underbrace{\text{B}}$

822

$$\begin{array}{c} \overline{\text{ホ} \searrow \text{ト}} \\ \text{天} \text{E} \text{B} \\ \overline{\text{ト} \text{ヌ} \text{ト}} \\ \searrow \text{E} \text{B} \\ \text{天} \end{array}$$
$$\overbrace{\text{ホト}}_{\overbrace{\text{E}} \cdot \overbrace{\text{B}}}{\text{天}}$$

臥伊ノ伊（Aナシ）

823

$$\begin{array}{cc} \text{ソ} & \text{ソ} \\ \text{白} & \text{△} \\ \text{ト} & \text{ト} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{(E)} \\ \text{(B)} \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} \text{ソ} & \text{ソ} \\ \text{兒} & \text{フ} \\ \text{ト} & \text{ト} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{(B} \cdot \text{E)} \\ \text{(天)} \end{array}$$

824

$$\begin{array}{cc} \overline{\text{ソ}} & \overline{\text{ソ}} \\ \text{亡} & \text{亡} \\ 、 & | \\ \text{(E)} & \text{(B)} \\ \text{天} & \end{array}$$

825

$$\text{時ノ下ク} \parallel (\text{E} \cdot \text{天}) \quad \backslash \quad (\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})$$
$$\begin{array}{cc} \overline{\times \text{ソ}} & \\ \text{ト} \text{フ} & \\ \text{(E)} & \text{(B} \cdot \text{天)} \end{array}$$

8

$$\overline{\text{ソ士乃}}(\text{B})$$

下
(B·E·天)

$$\begin{array}{c} \wedge \\ \overline{(E \cdot \text{天})} \end{array} \quad \begin{array}{c} \wedge \\ \overline{(A \cdot \text{天})} \end{array}$$

又(E)   口ヲ「隱」(F)
ホヌ(天)

827

トホ
天・B
E
ソ士
シ
ヌ
E
B
天

828

$$\begin{array}{c} \text{ソ・ム} \\ \times \text{トエ} \\ \text{ソ・ム} \end{array} (\text{E})$$

$$\searrow (\text{B} \cdot \text{E} \cdot \text{天})$$

829

[illegible]

830

ソバソヌト(エ) ヌ(Ｂ・天)
ソ午巴ヌト(天) ヌ小一(Ｂ・天)
惟ヲ「唯」(Ｂ・エ・図) 爲我(Ｂ・エ・図ナシ)

佛告閻羅天子^變恣汝所問^偽吾為汝

說^{是時}閻羅天子^伊瞻禮世尊^{為覓}

及迴視地藏菩薩^{為覓}而白佛言^代世尊

下我觀^{為覓}地藏菩薩^伊在六道中^偽百

千方便^伊而度罪苦衆生^為不辭疲倦

^{為時}是大菩薩^伊有如是不可思議神通

之事^{去時下}然諸衆生^伊脫獲罪報^{為也}未久

之間^厓又墮惡道^{為飛}世尊下是地藏菩

薩^伊既有如是不可思議神力^{為時}云何

衆生^伊而不依止善道^為永取解脫^{為也}

比丘尼時花亡父申連相兩主

840 839 838 837 836 835 834 833 832 831

831 (ソ土力(B) ㇿ(E・天) (ソ、(E・天)

832 (ソリー(B) ノ日・(E) (天) ノソ、(天) ク(B・E) ㇿ(B・E・天) (ソ土口(B) X午久(E) (天) ㇿ午巴口(天)

833 (ソハ糸(B) ソロ(E) (天) (ソハ代(B) ㇿ(E) (天) (ソ午ム(天)

834 下(B・E・天) (ソノ口(B) X午口(E) (天) ノム(天) ㇿ(B・E・天) (ソハ(B) X(E) (天) ㇿ(天)

835 (ヌ(B・E) (天) (ソハ(B) X(E・天)

836 (ソエ口(B・天) (ソニエ口(E) ㇿ(B・E・天) 飛ヲ「飛」(ソ)

837 (ソ尸ト(B) (ㇿ、口「(天) ㇿ(B・天) (ソ也タ加(B) (ソフエ口七可(天) 久ヲ「久」(F・ソ)

838 ク(B・天) (ソエ、(B) (ソエ口(天) 下(B・天) 飛ヲ「飛」(ソ)

839 ㇿ(B・天) (ソ尸乙(天) (ㇿニ乙(天)

840 ㇿ(B) ソフ(B・天) (ソエ、口(B) (ソエ口叱口(天) 止ヲ「正」(B・E)

飛ヲ「飛」(F)

惟願世尊下為我解說西小

佛告閻羅天子代為南閻浮提衆生伊其

性剛彊也為難調難伏也是大菩薩伊於

百千劫也頭頭救拔如是衆生也為早令

解脫結為是罪報人乃至墮大惡趣果

菩薩伊以方便力也出拔根本業緣也為

而遣悟宿世之事去為自是閻浮衆生伊

結惡習重也為旋出旋入也為勞斯菩薩也為

久經劫數也為而作度脫去為譬如有人伊

迷失本家也誤入險道也其險道中也

841

841 (下)(B) ソ小一(B・天) 惟ヲ「唯」(B・E・図)

842

842 (ソ土刀)(B) 〆(B・天)

843

843 ソフ(B・天) (去乙)(B) 〆(B・天) 彊ヲ「強」(B・E)

844

844 (ク)(B) オ〆(天) ソフ(B・天)

845

845 (去ス)(B) 〆〆〆(天) (刀)(B) (屎)(B) (天)

846

846 〆(B・天) ヌ(B・天) ソフ(B・天) 出拔ヲ「拔出」(図)

847

847 (去入)(B) 〆〆〆(天) 〆(B・天)

848

848 ソフ(B・天) ソフ(B・天) ソフ(B・天)

849

849 ソフ(B・天) (去ソモ)(B) 〆〆〆(天) 〆(B・天)

850

850 (ソロ)(B) ソ〆(B・天) (オ)(B) (天)

多諸夜义母及虎狼獅子卧
蛭蛇蝱蝎

為也口是迷人伊在險道中為也復更之間西也

厓
即遭諸毒陵有一知識伊多解大術

也爲善禁是毒果乃及夜叉諸惡毒等爲惡

臣忽逢迷人也為欲進險道也而語之言

呼咄哉男子阿為何事故而入此路為多

有何異術能制諸毒是迷路人伊忽

聞是語也方知險道也即便退步也求

出此路去是善知識伊提携接手也引出

險道也為免諸惡毒也為至于好道也為令得

第十次金榮取

851

851 ト (B・天) 狼ノ下ニホ_{||} (天) ト (B・天)

852

852
 (ソ)つ加(天)(B)
 、
 (B・天)
 (ソ)つ西(天)(B)
 「叱」ヲ消ス(F)

853

853
ク (B・天)
去入「(B)
ソッ入「(天)
、 (B・天)
ロヲ「(A)

854

854
 (天) ソフ (B)
 ト (B)
 ソフ入 (天)
 ソカ (天) 別筆
 又ノ下ニト (天)
 ソヘ (B)
 (天)

855

855
ソ
フ
(B・天)
(ソ去)
フ乙
(天)(B)

856

856
 ノ代
 ノム
 (天)
 (B)
 (A)
 (B・天)
 故ノ下ニ
 (B・天)
 ソ
 (天)
 (B)

857

$$\begin{array}{c} 857 \\ \overline{\text{ヌ}} \quad \overline{\text{ロ}} \quad \backslash \\ \text{(天)} \quad \text{(天)} \quad \text{(B・天)} \\ \text{(B)} \quad \text{(B)} \quad \text{(A)} \end{array}$$

858

858
 $\overline{(\text{ソソロ}\wedge)}$
 $\overline{(\text{天})\text{B}}$

 ソ
 ソ
 $\overline{(\text{B}\cdot\text{天})}$

 ソ
 ソ
 $\overline{(\text{B}\cdot\text{天})}$

859

859
 $\overbrace{\text{去乙}}^{\text{去乙}} \text{入} \text{天} \text{天} \text{天}$
 $\text{天} \text{天} \text{天}$
 $\text{天} \text{天} \text{天}$

860

860
 ソ
 ソ
 (B・天)
 (ソ) (ソ)
 ロ フ
 (天) (B)
 ソ
 ソ
 (B・天)

安樂^{古焉}而語之言呼咄哉迷人阿自今
而後^厓勿履是道^焉此路入者^蓄卒難
得出^{亦焉}復損性命^焉是迷路入^刀亦生
感動^{也焉}臨別之時^也知識伊又言^乎代若
見知親^那及諸路人^那若男若女言^呼
於此路^厓多諸毒惡^{也焉}喪失性命^{也焉}無
令是衆^衆自取其死^焉是故地藏菩薩
伊具大慈悲^{也焉}救拔罪苦衆生^{也焉}欲生
天人中^{也焉}令受妙樂^焉是諸罪衆但知業
道苦^{也焉}脫得出離^{也焉}永不再墮^焉如迷

870 869 868 867 866 865 864 863 862 861

870 ソフ (B・天) ソフ (B・天) ソエ (B・天)
869 ソフ (B・天) (云人) (B) (云) 知ノ下ニ有 (B・E)
868 ソフ (B・天) ソフ (B・天) 欲 (図ナシ)
867 (ヌ) (B) (ソ) (B) 故ノ下ニ有 (天)
866 ク (B・天) ソフ (B・天) (ハ) ソフ (B)
865 オ乃 (B・天) オ乃 (B・天) 女ノ下ニソフ入 (天) ム (B・天)
864 ソフ (B・天) (マ) (B) (天) ム (B・天)
863 ヌ (B・天) (ソ) (B) 刀 (B・天)
862 ク (B) (ソ) (B) 而ヲ (以) (B・E・図)
861 (云) (B) ム (B・天) (口) (B・天)

路人伊誤入險道也遇善知識也引接

871

、(B・天) (ソフタ加(B)ソフ(B・天))

令出也永不復入也逢見他人也復勸

872

ソフ(B・天) (タタ(天)タ(天)) 入ヲ「人」(図)

莫入也自然也因是迷故解脫離竟也

873

(タソフ入「(B)ソフ入「(天)然ヲ「言」(B・図)故ノ下ニ得(B・E・図)離(B・E・図ナシ)

更不復入也若再履踐也猶尚迷誤也

874

(月叱ソフ「(B)一ケ「(天)ソフ(B・天)ソフ(B・天)

不覺舊曾所落險道也或致失命也如

875

(月叱ソフ(B)「月ソフ(天)ソフ(B・天)隱ヲ「(「(ソ)

墮惡趣衆生也地藏菩薩伊方便力故

876

乙(B・天)「(B・天)故ノ下ニ「(天)衆生(B・E・図ナシ)

使令解脫也生入天中也旋又再入也

877

(タソフ「(B)ソフ「(天)タソフ乙(B)「(月叱ソフ(B)E「ハソフ(天)

若業結重也永處地獄也無解脫時也

878

ソフ(B・天)ソフ(B・天)「(リハ(B)ソリ、(天)

爾時惡毒鬼王伊合掌恭敬也白佛言

879

「(B・天)ソフ(B・天)

代世尊下我等諸鬼王伊其數無量也

880

(ム(B)「(天)下(B・天)「(B・天)「(B・天)

在閻浮提也或利益人_也或損害人_也
各各不同_也然是業報_也使我眷屬伊
遊行世界_也多惡少善_也過人家庭_也
或城邑聚落莊園房舍_也或有男子
人_也修毫髮善事_也乃至懸一幡一蓋
少香少華_也供養佛像_也及菩薩像
或轉讀尊經_也燒香供養一句一偈
禮我等鬼王_也敬禮是人_也如過去
在未来諸佛_也勅諸小鬼_也各有大力
果及土地分_也更令衛護_也不令惡事橫

880 889 888 887 886 885 884 883 882 881

890 (ト) (B) (天) ソフ (B・天) ソフ (B・天)
889 ソフ (B・天) ソフ (B・天) 勅ヲ「勅」(図)
888 (ソフ) (刀) (B) (天) ソフ (B・天) ム (B・天)
887 ヌ (B・天) ヌ (B・天) (ト) (B) (天)
886 (ハ) (天) ヌ (B・天) (ト) (B) (天)
885 (ハ) (B・天) ソフ (B・天) 毫影ヲ「毛髮」(B・E・図) 幡ヲ (ハ) (天)
884 (オ) (乃) (ノ) (ム) (B) (天) 「園」破損消失 (A)
883 (ム) (B) (天) (ソ) (乃) (B) (天) オ乃 (B・天)
882 ソフ (B・天) (乙) (士) (ハ) (B) (天) (ハ) (B・天)
881 ソフ (B・天) ヌ (B・天) ソフ (B・天)

891
 $\overline{\searrow \text{ト}} \overline{\text{B}} \overline{\text{天}}$
 $\searrow \text{ト} \text{B} \text{天}$
 $\searrow \text{B} \cdot \text{天}$

892
戸(女^{ソリ}ノ^リ天)
(B・E・図ナシ)
月加
叱可
(天)(B)

其(B・E・図ナシ)

893
 $\begin{pmatrix} \times \\ \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{ソ} \\ \Delta \\ \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{天} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{B} \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} \text{天} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{B} \end{pmatrix}$
 羅ノ下ニ、
 $\begin{pmatrix} \text{B} \end{pmatrix}$

894
 子善・人（B・E・凶ナシ） 人ノ下二等（B・E・凶）
 天子（B・E・凶ナシ）
 ソモロ（B・天）
 天（B・天）

895

於(B・E・図ナシ)	(ソフ)	(天)	(B)
	(乙ヌ)	(天)	(B)
		(玄ヘソニ、)	(天)
			(女ノリイ)
			(B)
			(令ヲ「告」)
			(B・E・図)
			(等)
			(B・E・図ナシ)
			(衛ノ上二令)
			(B・E・図)
			(等)
			(B・E・図ナシ)

896
 $\overline{\text{ク}} \text{ク}$
 $\overline{(\text{天})} \overline{(\text{B})}$
 $\overline{\text{オ}} \text{ク}$
 $\overline{(\text{天})} \overline{(\text{B})}$
 ム
 $\overline{(\text{B} \cdot \text{天})}$

897
 $\searrow$ 戸
 $\cap$ (天)
 $\overbrace{\text{ソム}}^{\text{午ム}}(\text{B})$
 $\cap$ (天)
 下
 $\cap$ (B・天)
 ヌ
 $\cap$ (B・天)

898
 主ノ下ニ之_(B・E・図) 人ノ下ニ_(天)
 乙_(B・天) 其_(B・E・図ナシ) 提、壽_(B・E・図ナシ)

899

$\begin{array}{c} \text{ソヌㄥ}(\text{B}\cdot\text{天}) \\ \text{ㄣク}(\text{天})(\text{B}) \\ \text{ㄤㄣ乙}(\text{B}) \\ \text{ㄤㄣ大ㄣ}(\text{天}) \end{array}$

知(B・E・図ナシ)

$\begin{array}{c} \text{ロヲ全テ「ㄣ」(A)} \end{array}$

900
 $\searrow$
 (B)
 $\searrow$
 $(B \cdot \text{天})$
 $\searrow$
 $(B \cdot \text{天})$

(92)

甲子生念氏字大得亡小兒

何以故^{主為}牛^{乙丑}是閻浮提人^伊初生之時^也
 不問男女^日將欲生時^也但作善事^也增^也
 益舍宅^{主為}自令土地^奴無量歡喜擁護^也
 子母^也得大安樂^也利益眷屬^{主為}或已^{利尼}
 生下^也慎勿殺生^乙取諸鮮味^也供給^也
 產母^也及廣聚眷屬^也飲酒食肉^也歌^也
 樂絃管^{主為}能令子母^也不得安樂^{主為}何^{乙尼}
 以故^也牛^也是產難時^也有無數惡鬼^也卧^也及^也
 魍魎精魅^伊欲食腥血^{主為}是我^伊早令^也
 舍宅土地靈祇^也荷護子母^也使令安^也

910 909 908 907 906 905 904 903 902 901

910 宅ノ下ニク^天 ヌ^{主為} ソフ^{主為}
 909 〃^{主為} (B・天) 〃^{主為} (B・天) 〃^{主為} (B・天)
 908 午^{主為} (B・天) マ^{主為} (B・天) ト^{主為} (B・天)
 907 ソ乙士^{主為} (B・天) ヌ^{主為} (B・天) 〃^{主為} (B・天)
 906 ヌ^{主為} (B・天) ソフ^{主為} (B・天) ヌ^{主為} (B・天)
 905 ソフ入^{主為} (B・天) 〃^{主為} (B・天) ヌ^{主為} (B・天)
 生ヲ^{主為}「害」^{主為} (B・E・F・図) ロヲ^{主為}「^{主為}」^{主為} (A)
 904 ソフ^{主為} (B・天) ソフ^{主為} (B・天) 〃^{主為} (B・天)
 903 〃^{主為} (B・天) ヌ^{主為} (B・天) 喜ノ下ニソフ^{主為} (天)
 902 ロ^{主為} (B・天) マ^{主為} (B・天) ソフ^{主為} (B・天) 將ヲ^{主為}「或」^{主為} (B・E・図)
 901 〃^{主為} (B・天) 午^{主為} (B・天) 〃^{主為} (B・天) マ^{主為} (B・天) 人^{主為} (B・ナシ)

樂也而得利益也如是之人見安樂

911

故便合設福也答諸土地也翻為殺生

912

也聚會眷屬也以是之故犯殊自受也

913

子母俱損也又閻浮提臨命終人也不問

914

善惡也我欲令是命終之人也不落惡道

915

何況自修善根也增我力故也是

916

閻浮提行善之人也臨命終時也亦有百

917

千惡毒鬼神也或變作父母也乃至諸

918

眷屬也引接亡人也令落惡道也何況

919

本造惡者也世尊也如是閻浮提男子也女

920

金光明經卷第三

ソフ (B・天) (玄ノロ (B) 玄ノロ (天) \ (B・天)

912 故ノ下ニ (又) (B) ソフ (B・天) (オ乙 (B) 乙士オ乙 (天) 翻ヲ「翻」 (B・E・図) 生ヲ「害」 (B・E・F・図・天)

913 ソフ (B・天) (ソ乙士 (B) 乙士 (天) 故ノ下ニ (又) (B) ソフ (B・天) 聚ノ上ニ集 (B・E・F・図) 會 (B・E・図ナシ)

914 (ソエ尸 (B) 提ノ下ニユ、 (天) 乙 (B・天)

915 ソロ (B・天) 乙 (B・天)

916 (玄ソエ (B) ソフ (B・天) (ヌ (B) ノ行七刃可 (天) ? 玄ノソエ (天)

917 \ (B・天) (ウ刀 (B) ソク刀 (天)

918 \ (B・天) ヌ (B・天)

919 ソフ (B・天) ソフ (B・天) (玄ソエ (B) 玄ノソエ (天)

920 (ヒカ (B) 下 (B・天) 提ノ下ニマ叱 (天) \ 何 (天) 惡ヲ「無」 (B・E)

人伊臨命終時_也神識昏迷_也不辯善惡_也乃至眼耳屎更無見聞_也是諸眷屬_伊當須設大供養_也轉讀尊經_古念佛菩薩名號_凡如是善緣_能令亡者離諸惡道_伊諸魔鬼神_伊悉皆退散_多世尊下一切衆生_伊臨命終時_也若得聞一佛名號_一菩薩名號_或大乘經典一句一偈_我觀_{如是}輩人_除五無間殺生之罪_{小小}惡業_合墮惡趣者_乙尋即解脫_多

930	929	928	927	926	925	924	923	922	921
930	929	928	927	926	925	924	923	922	921
乙(B・天)	々(B・天)	オ乃ソア(B・天)	オ乃(B・天)	ソリ(B・天)	ハ(B・天)	ソ乙ミ(B・天)	ハ(B・天)	ソフ(B・天)	ハ(B・天)
(ソリハ(B・天))	ヌ(B・天)	(ノム(B・天))	オ乃(B・天)	下(B・天)	々(B・天)	ヌ(B・天)	ソフ(B・天)	マク(B・天)	マク(B・天)
	生ヲ「害」(B・E・F・図)	「口」(A・B・天)		ハ(B・天)	ハ(B・天)		ソロ(B・天)	ハ入「口」(B・天)	ソフ(B・天)
		「口」(A・B・天)		マク(B・天)				口ヲ「口」(A)	

佛告主命鬼王佛告主命鬼王大慈故能發如是

931

931 (ソ^A刀^B)
(天) 故ノ下ニ、乙士、(天)

大願也為於生死中也護諸衆生也若未

932

932 ソフ (B・天)
(ク^B)
(オ、(天) ソ^Eフ (B・天)

未世中也有男子女人也伊至生死時也

933

933 3 (B・天) 、(B・天)
(オ入¹ (天)

汝莫退是願也總令解脫也永得安樂

934

934 ソロ (B・天) ソフ (B・天)

鬼王也伊也白佛也願不有慮也我畢是

935

935 (玄^ソ一^B)
(玄、ソ、(天) 、(B・天) ム (B・天) ソ小一 (B・天)

形也念念也擁護閻浮衆生也時死

936

936 土^秉 (B・天) ク (B・天) ソフ (B・天)

時也俱得安樂也但願也諸衆生也於

937

937 (ク^天) (B) (玄^ノリ^天) (B)
(天) ム (B) 、(B・天)

生死時也信受我語也無不解脫也獲大

938

938 (ク^天) (B) ソフ (B・天) ソフ (B・天) 獲ノ下ニソフ (天)

利益果應多

939

939 (ソ^奴ヘ^一) (B)
(ホ^ナソ^午巴^外ナ^天) 氏ヲ「底」(A) 應ヲ「尸」(A)

爾時佛告地藏菩薩也是大鬼王主壽

940

940 時ノ下ニク (天) (入^刀) (B)
(天) 壽 (B・E・國ナシ)

甲子生崔氏

命者隱已曾經百千生中也為作大鬼王

941

ㄗ (A・B・天) ソフ (B・天) 中 (B・E・図ナシ)

也為於生死中厓擁護衆生也為如是大士

942

ソフ (B・天) ク (B・天) ソエㄗ (B・天) 如 (B・E・図ナシ)

今慈悲願故現大鬼王身丁言實非鬼也

943

へ (B・天) 故ノ下ニㄗ (天) オㄗ (B・天) 王 (B・E・図ナシ)

厓却後厓過一百七十劫也為當得成佛

944

ㄗ (リ・
ㄗ・
天) (B) ク (B・天) ソフ (B・天)

也為號曰無相如來午劫名安樂午世界

945

ソフ (B・天) 午 (B・天) 名ノ下ニㄗ (天) 午 (B・天)

名隱淨住利其佛壽命隱不可計劫人伊

946

ㄗ (A・B・天) ㄗ (リ・
天) (B) ㄗ (A・B・天) (リ・
天) (B)

地藏菩薩阿是大鬼王衣其事如是也為不

947

ㄗ (ㄗ・
天) (B) (う・
天) (B) ソフ (B・天)

可思議也為所度天人刀亦不可限量人利

948

々 (B・天) 刀 (B・天) (リ・
天) (B) (う・
天)

地藏菩薩本願經稱佛名號品第九

949

地藏菩薩本願經 (図ナシ)

爾時地藏菩薩摩訶薩伊白佛言也為世

950

時ノ下ニㄗ (天) (ソエ伊 (B) (ソエ戈 (B) (天)

九八

惟ヲ「唯」(B・E・図)

$\widehat{\text{ソ小一}} \widehat{\text{西}} \quad \widehat{\text{天}} \widehat{\text{B}}$
 $\widehat{\text{Xム}} \widehat{\text{ソ田代}} \widehat{\text{天}} \widehat{\text{B}}$

ソ
フ
(B・天)

唯ヲ「性」(F)

ソフ (B・天) 玄ノリニ (B・天)

玄ノリニ (B・天)

下
(B·天)

$$\begin{array}{cc} \overline{\text{ソ也力全}} & \overline{\text{B}} \\ \text{ソフ겨ニ} & \text{天} \\ \overline{\text{天}} & \overline{\text{B}} \\ \overline{\text{口}} & \overline{\text{ソ}} \\ \overline{\text{ソ}} & \overline{\text{A} \cdot \text{B} \cdot \text{天}} \end{array}$$

$\backslash$ (B・天)   ソロ (B・天)

轉生恭敬為即得超越四十劫生死重
 罪為利何況塑畫形像也供養讚歎為其
 入獲福伊無量無邊多利又於過去恒河
 沙劫厓有佛出世為也號寶勝如來伊若
 有男子女人伊聞是佛名為一彈指頃
 那伊發心歸依為是人隱於無上道厓永不
 退轉多利又於過去厓有佛出世為也號伊
 波頭摩勝如來伊若有男子女人伊聞是
 佛名為歷於耳根為是人隱當得千返
 乙生於六欲天中為利何況至心為稱念

970 969 968 967 966 965 964 963 962 961

970 969 968 967 966 965 964 963 962 961

ソア (B・天)   ソリ (B・天)   ソリ (B・天)   ソロ (B・天)   ソリ (B・天)   ソロ (B・天)   ソリ (B・天)   ソリ (B・天)   ソリ (B・天)   ソリ (B・天)
 乙 (B・天)   ソリ (B・天)   ソリ (B・天)   ソリ (B・天)   ソリ (B・天)   ソロ (B・天)   ソリ (B・天)   ソリ (B・天)   ソリ (B・天)   ソリ (B・天)
 (天)   (天)   (天)   (天)   (天)   (天)   (天)   (天)   (天)   (天)
 至ヲ「志」 (B・E・図)   號ノ下ニ「天」 (天)   號ノ下ニ「天」 (天)   號ノ下ニ「天」 (天)   號ノ下ニ「天」 (天)   號ノ下ニ「天」 (天)   號ノ下ニ「天」 (天)   號ノ下ニ「天」 (天)   號ノ下ニ「天」 (天)   號ノ下ニ「天」 (天)

又於過去不可說不可說阿僧祇劫^{吐可}

有佛出世^{加時尼}號師子吼如來^尼若有

男子女人^加聞是佛名^{為現}一念歸依^為是

人^隱得遇無量諸佛^{為現}摩頂受記^{為利}又

於過去^產有佛出世^{為現}號隱拘留孫佛

若^時有男子女人^伊聞是佛名^{為現}至心

女^禮禮^去或復讚歎^為是人隱於賢劫

千佛會中^產為大林王^為得授上記^{為利}又於

過去^產有佛出世^{為現}號^伊婆尸佛^{為現}若

有男子女人^伊聞是佛名^{為現}永不墮於惡道^為

此五善心亡即來仁

980	979	978	977	976	975	974	973	972	971
980	979	978	977	976	975	974	973	972	971
、(B・天)	ク(B・天)	ク(B・天)	少(天)	(シニ(B・天)	ク(B・天)	(口(B・天)	、(B・天)	(ソカ(ソ午巴ニ一(B・天)	(月(七(月(可(天)
ソア(B・天)	(ソシニ(B・天)	ソフ(B・天)	(玄乃(天)	、(B・天)	ソシニ(B・天)	(ソフ(ソ午ト(天)	(ソロ(B・天)	(ニ(天)	ク(B・天)
ソフ(B・天)	、(天)	ソリー(B・天)	ソア(B・天)	(ソロ(ソ午巴ロ(天)	隠ヲ「」(A)	ソリー(B・天)	ソア(B・天)		
於(B・E・図ナシ)	佛(図ナシ)		(口(B・天)	至ヲ「志」(B・E・図)		受ヲ「授」(B・E・図)			

常生入天_焉受勝妙樂_{為利}又於過去無

量無數恒河沙劫匪有佛出世為也吐歸多加時危

寶如來聖時若有男子女人聞是佛名面為

畢竟不墮惡道也為常在天上也為受勝

妙樂多利又於過去厓有佛出世為也

號寶相如來
尼時若有男子女人
伊聞

是佛名古為生恭敬心而為是人隱不妄得

阿羅漢果鐙又於過去無量阿僧祇劫

厖有佛出世時厖號袈裟幢如來時若

有男子女人俱聞是佛名而超一百大劫

ソフ
(B・天)

ソリー (B・天)

$$\frac{1}{B \cdot T} \left(\frac{1}{T} \right)$$

多
(図ナシ)

號ノ下ニ「(天)

$$\begin{array}{c} \overline{\sqsubset} \text{시니} \\ \overline{(\text{天})} \text{?} \overline{(\text{B})} \\ \diagdown \\ \overline{(\text{B} \cdot \text{天})} \end{array}$$
$$\begin{array}{cc} \text{ソ} & \text{ソ} \\ \text{フ} & \text{ロ} \\ \text{天} & \text{B} \end{array}$$

984
984
ソフ
(B・天)
ソフ
(B・天)

ソ
フ
(B・天)

$$\text{ソリー} \quad (\text{B} \cdot \text{天}) \quad \text{ク} \quad (\text{B} \cdot \text{天})$$
$$\begin{array}{cc} \overline{\text{ソ}} & \overline{\text{ソ}} \\ \text{ニ} & \text{シ} \\ \text{ㄣ} & \text{ㄣ} \\ \overline{\text{天}} & \overline{\text{B}} \end{array}$$

986
986
號ノ下ニ、
(天)
(ニシニ)
(天)(B)
、
(B・天)

$$\begin{array}{c} \text{號ノ下二、} \parallel \\ \text{(天)} \\ \text{(ニシニ)} \\ \text{(天B)} \end{array}$$
$$\backslash$$

$$(\text{B} \cdot \text{天})$$

987
987
ソロ (B・天)
ソフ (B・天)
ソ (A・B・天)

ソテ
(B・天)

$$\neg (A \cdot B \cdot \text{天})$$

988
988
ソ
リ
ー
(B
・
天)

ソ
リ
ー
(B・天)

$$\begin{array}{cc} \text{ク} & \text{ク} \\ (\text{B} \cdot \text{天}) & (\text{B} \cdot \text{天}) \\ \text{ソソ} & \text{ソソ} \\ \text{ニシ} & \text{ニシ} \\ \text{ニニ} & \text{ニニ} \\ (\text{天}) & (\text{B}) \end{array}$$

號ノ下二、(天)

$$\begin{array}{c} \text{シニ} \\ \text{ニ} \\ \text{天} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{シニ} \\ \text{ニ} \\ \text{天} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{シニ} \\ \text{ニ} \\ \text{天} \end{array}$$

990
990
へ (B・天) ソテ (B・天) 名ノ下二者 (B・図)

$$\backslash \quad (\text{B} \cdot \text{天}) \quad \text{ソテ} \quad (\text{B} \cdot \text{天})$$

名ノ下二者 (B・凶)

生死之罪^ニ又於過去^ニ有佛出世^也

時^ハ號大通山王如來^時若有男子女人

伊聞是佛名者是人隱得遇恒河沙佛

為^ル廣為說法^{時也}必成菩提^又於過去

厓有淨月佛山王佛智勝佛淨名王佛

智成就佛無上佛妙聲佛滿月佛月面

佛有如是等不可說佛^時尊^下現在

未來一切衆生伊若天若人若男若女

雖但念得一佛名號^功功德無量^也

何況多名^時是衆生等伊生時死時^也

比丘耶提亡師奴心

1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991
1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991
(尼可 ^ハ 月七可 ^ハ 天)	オ乃 ^ハ 天	ヽ ^ハ 天	(ニ ^ハ 天)		ク ^ハ 天	(ソ ^ハ 天)	ヽ ^ハ 天	號ノ下ニ ^ハ 天	ソリ ^ハ 天
ヽ ^ハ 天	(ハ ^ハ 天)		下 ^ハ 天			(ソ ^ハ 天)	者ノ下ニソ ^ハ 天	(ニ ^ハ 天)	ク ^ハ 天
(ク ^ハ 天)	(ハ ^ハ 天)					ソリ ^ハ 天	ㄱ ^ハ 天	肘ヲ ^ハ 時 ^ハ 天	(ソ ^ハ 天)
	徳ノ下ニ ^ハ 天					ロヲ ^ハ 天			

比丘尼義安亡父金長伊兩主

自得大利也終不墮惡道尼利若有臨命
終人衣家中眷屬伊乃至一人伊為是
病人也高聲念一佛名面為是命終人
伊除五無間大罪古為餘業報等隱悉得
消滅尼利是五無間大罪伊雖至極重面為
動經億劫也了不得出聲承斯臨命終時
或他人伊為其稱念佛名多如於是罪
中厓亦漸消滅濕利何況衆生伊自稱自
念伊此月尼時獲福無量也滅無量罪為利應多
地藏菩薩本願經中

1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001
1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001
地藏菩薩本願經中(図ナシ)	(月叱尼可(B) 七月に七可(天) ソフ(B・天) (ソリー(B) ソリにー(天) 應ヲ「尸」(A・ソ)	ク(B・天) (ソリノ「(B) ソリ午「(天) 、(B・天)	(マ「(B) 、(B・天) (ソア(B) ソ午々(天)	ソフ(B・天) (ノリガ「(B) オ「万「(天) ロラ「「(A)	ソリ「(B・天) 、(B・天) ソア(B・天) 大(B・E・図ナシ)	、(B・天) ソロ(B・天) 「(A・B・天) 大(B・E・図ナシ)	ソフ(B・天) (ヌ(B) ソア(B・天)	(ハ、(B) 、(B・天) (尼月(B) 、乃(天)	ソフ(B・天) ソリ「(B・天)

釋音

邃雖切 鎗槍切 銖殊音 剥布莫切 刺七回切 纖息尖切

鏤秦悉切 鏤功指切 繒慈陵切 疋烏黃切 瘳側界切 溢音逆

航五丸切 蠟方六切 歌音歌 絃音玄 腥音星

大妃殿下壽萬歲

主上殿下壽萬歲

王妃殿下壽齊年

元子邸下壽千秋

此丘屋最彦之父尹尚甲兩主

1020 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011

1020 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011

(B·E·F·ソ·図ナシ)

(図ナシ)

比丘尼戒修交金正澤母金氏兩主

地藏菩薩本願經卷下

地藏菩薩本願經校量布施功德緣品第十

爾時地藏菩薩摩訶薩伊承佛威神為見

從座而起也為胡跪合掌也為白佛言辭也世

尊下我觀業道衆生也為校量布施去隱有大有

輕有重也為有一生受福也為有十生受福也為

有百生千生也為受大福利者也為是事云

何能惟願世尊下為我說之為小

爾時佛告地藏菩薩為會代吾今在於忉利

天宮一切衆會說閻浮提布施校量

地藏菩薩本願經卷下 (図ナシ)

地藏菩薩本願經 (図ナシ)

、(B・天) (ソハト(B) (ソ午ト(天)

ソフ(B・天) ソフ(B・天) (モ(B) (天)

下(B・天) ソフ(B・天) (玄ホ(B) (玄「大「(天) 隱「「「(A・ソ)

ソフ(B・天) (ソフ(B) (ソス(天) (糸(B) (ソフ(天)

乙(B・天) ソ「(B・天)

(ソロ(B) (ソ「七ロ(天) 下(B・天) (ソ小西(B) (ソ小一(天) 惟「「唯「(B・E・F・図)

時ノ下ニ (外「(B) (天) (X「(B) (Xム(天) (ク「(B) (天)

(曳(B) (天)

功德輕重^利汝當諦聽^為吾為汝說^利

地藏白佛^{代為}我疑是事^{為疑}願樂欲聞

^{多為}

佛告地藏菩薩^{代為}南閻浮提有諸國王

宰輔大臣大長者^財大利利大婆羅門

等伊若遇最下貧窮^那乃至癰殘喑啞

聾癡無目^為如是種種不完具者^也是

大國王等伊欲布施時^也若能具大慈

悲^也下心含笑^也親手遍布^那或使人

施^那軟言慰喻^面是國王等衣所獲福

此五瑞湛亡師駐澄

1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031
1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031
(玄月) (天)	ソフ (B・天)	、 (B・天)	糸 (B)	、 (B・天)	ト (B・天)	(冷) (天)	(ソヌヘタ) (天)?	(ソニ午ム) (天)	ノリ (B・天)
ソフ (B・天)	ソフ (B・天)	(マ) (B)	ソフ (B・天)	、オ月 (B)			應ヲ「尸」 (A・ソ)	(ソ、) (天)	(ソ、) (天)
う (B・天)	(玄月) (天)							我ノ上ニ言 (図)	(ノリ) (天)
軟ヲ「輓」 (B)	布ノ下ニ施 (E・図)								

利伊如布施有恒河沙佛功德之利利
何以故午緣是國王等伊於是最貧賤
輩及不完具者匪殺大慈悲心是
故福利有如此報也百千生中匪常得
七寶具足屬何況衣食受用也
復次地藏阿若未末世也有諸國王
至婆羅門等伊遇佛塔寺於或佛形像
於乃至菩薩聲聞辟支等像也躬自營
辦也供養布施也是國王等伊當得三
劫乙為帝釋身也受勝妙樂也若能

1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041
1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041
乙(B・天)	ソフ(B・天)	玄月(B・天)	ハ(B・天)	口(B・天)	ソリ(B・天)	故ノ下ニノ(B)	ト(B・天)	午(B・天)	ハ(B・天)
ソフ(B・天)	(ソフ(B・天))	ソフ(B・天)	(オ月(B・天))	(ミ厂(B・天))	(七月女(B・天))	ソフ(B・天)	(厂(B・天))	ハ(B・天)	ソリ(B・天)
ソリ(B・天)	ハ(B・天)					(厂(B・天))	ソ乙士ハ(B・天)		
							悲(B・E・図ナシ)		

1051
1051
𐄌 ヌ
𐄌 B
𐄌 ソ
𐄌 ソ
𐄌 B
𐄌 B
回
ヲ
廻
(B・E・図)

1052
1052
へ (B・天)
ク (B・天)
ソソ
リリ
、△
(天)(B)

1053
1053
𠂔
(天)
𠂔午
(天)(B)

1054
1054
 $\overbrace{\text{ㄱ 히}}$
 $\underbrace{(\text{天 B})}$
 $\overbrace{\text{才 玄}}$
 乃 尹
 $\underbrace{(\text{天 B})}$

1055
1055
 $\overline{\text{𐤀}} \text{𐤁} \text{𐤃}$
 $\text{𐤃} \text{𐤁} \text{𐤃}$
 $\overline{\text{𐤀}} \text{𐤁} \text{𐤃}$

1056
1056
、
(天)
玄乃
(天)(B)
玄乃
(天)(B)

1057
1057
 $\overline{\text{号屎}}$
 $\overline{\text{天}}\overline{\text{B}}$

 ソ
 テ
 $\overline{\text{B}}\overline{\text{天}}$

1058
1058
、 $(B \cdot \text{天})$
ク $(B \cdot \text{天})$
午 $(B \cdot \text{天})$

$$\begin{array}{c} 1059 \\ 1059 \\ \diagdown \\ \widehat{\text{B} \cdot \text{天}} \\ \overline{\neg \square} \\ \widehat{\text{B} \cdot \text{天}} \widehat{\text{A} \cdot \text{ソ}} \\ \overline{\text{ク厂}} \\ \widehat{\text{天}} \widehat{\text{B}} \end{array}$$

1060
1060
ソリ
ㄥ
(B・天)
ㄅ
(天)(B)
回ヲ
「廻」
(B・E・図)

(108)

心焉如是國王乃及諸人伊盡成佛道焉
以此果報伊無量無邊焉
復次地藏阿未來世中有諸國王
及波羅門等伊見諸老病及生產婦女
竭若一念間具大慈心焉布施醫藥
果飲食卧具焉使令安樂焉如是福利
最不思議人一百劫中厓常為淨居
天主焉二百劫中厓常為六欲天主焉
畢竟成佛也永不墮惡道也乃至百千
生中厓耳不聞苦聲焉

1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061
1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061
クハ (天)(B)	ソフ (B・天)	ソフヨ可 (ソフ七ハ可 (天)(B)	ハ (天)(B)	ト (天)(B)	ソロ (B・天)	ハ (B・天)	口 (B・天)	ハ (天)	ソフ (B・天)
ソリハ (ソリハ (天)(B)	ソフ (B・天)	クハ (天)(B)	クハ (天)(B)	ソフ (B・天)	月 (月(B) (天)	ク (天)(B)	ク (天)(B)	ソ (天)(B)	ソリ (B・天)
中 (Bナシ)		ソフ (B・天)		ソフ (B・天)	ソフ (B・天)				

復次地藏阿若未耒世中更有諸國王

1071

1071

$$\begin{array}{c} \sqcap \\ \textcircled{\text{天}} \\ \textcircled{\text{夕}} \textcircled{\text{厂}} \\ \textcircled{\text{天}} \textcircled{\text{B}} \end{array}$$

及婆羅門等伊能作如是布施而獲福

1072

1072

$$\backslash \quad (\text{B} \cdot \text{天}) \quad \text{ソテ} \quad (\text{B} \cdot \text{天})$$

無量為利更能回向為不問多少也為畢竟

1073

1073

ソリ_二(B・天)
ソ_一 (B・天)
ソ_二 (B・天)
回ヲ_二廻_一 (B・E・F・図)

成佛乃何況釋梵轉輪之報皆月是故地

1074

1074

ソリ_二(B・天)
七月_二
(天)(B)

藏阿普勸衆生也爲當如是學人

1075

1075

$\square$ (B・天)
 ソフ (B・天)
 $\square$ (B・天)

復次地藏阿耨來世中座若善男子善

1076

1076

$\overline{\sqcap \sqsupset}$
 $\widehat{\text{天}} \widehat{\text{B}}$
 $\overline{\text{ク} \searrow}$
 $\widehat{\text{天}} \widehat{\text{B}}$

女人伊於佛法中厓種少善根乙毛鬣

1077

1077

$$\begin{array}{c} \diagdown \\ (\text{B} \cdot \text{天}) \\ \diagup \\ \text{ク} \diagdown \\ (\text{天} \text{ B}) \\ \text{乙} \\ (\text{B} \cdot \text{天}) \end{array}$$

沙塵許穢所受福利不可為喻利

1078

1078

ソウ刀 (B・天) (A) (B) 塵ノ下二等 || (B・E・F・図)

復次地藏阿耨來世中塵若有善男子

1079

1079

$$\begin{array}{c} \sqcap \\ (\text{B} \cdot \text{天}) \\ \text{ク厂} \\ (\text{天} \text{B}) \end{array}$$

善女人遇佛形像果菩薩形像果辟支

1080

1080

$$\begin{array}{c} \diagdown \\ (\text{B} \cdot \text{天}) \\ \diagup \end{array} \quad \begin{array}{c} \diagup \\ (\text{天}) (\text{B}) \\ \diagdown \end{array} \quad \begin{array}{c} \diagdown \\ (\text{天}) (\text{B}) \\ \diagup \end{array}$$

比丘會仁交西奉安兩主

得無量福也為常在人天也為受勝妙樂為利

若能回向法界。是人福利不可為喻。

復次地藏阿耒耒世中厓若有善男子

善女人
遇大乘經典也為
或聽聞一偈

一句為古穀穀重為也心讚歎恭敬為布施

供養面為是人獲大果報伊無量無邊尼為

若能迴向法界面為其福隱不可為喻利

復次地藏阿若未耒世中凡有善男子

善女人 伊遇 佛塔寺 卽 大乘經典 也為 新者

1081

$$\begin{array}{c} \text{ホト} \\ \text{天B} \end{array}$$

ソフ
(B・天)

ソテ (B・天)

1082

ソフ
(B・天)

ソフ
(B・天)

ソリ₇(B・天)

1083

ソテ (B・天) (天) (B)
 喩ヲ「喩」(E・凶) (天)

回ヲ「廻」(B・E・図)

1084

$$\begin{array}{c} \sqcap \\ (\text{B} \cdot \text{天}) \\ \text{夕厂} \\ (\text{天} \text{B}) \end{array}$$

1085

$\searrow$ $(B \cdot \text{天})$ ソウ $(B \cdot \text{天})$

1086

ソロ
ロ
(B・天)

ソフ
(B・天)

$$\overbrace{\text{天}}^{\text{天}} \text{B}$$

1087

ソテ
(B・天)

ソリル (B・天)

1088

ソテ
(B・天)

$$\begin{array}{c} \widehat{\searrow} \sqcap \\ \widehat{\text{B}} \widehat{\text{A}} \\ \widehat{\searrow} \searrow \\ \text{リ} \wedge \\ \text{、} \\ \widehat{\text{B}} \\ \widehat{\text{天}} \end{array}$$

1089

$$\begin{array}{c} \sqcap \\ \widehat{\text{B}} \\ \text{天} \\ \widehat{\text{ク}} \text{厂} \\ \widehat{\text{天}} \widehat{\text{B}} \end{array}$$

1090

$\searrow$ (B・天)   ト (B・天)   ソウ (B・天)

今布施供養於為瞻禮讚歎於為恭敬合掌
 焉若遇故者於或毀壞者也修補營理
 呼或獨發心於或勸多人也同共發心為面
 如是等輩隱三十生中也常為諸小國
 王焉擅越之人隱常為輪王也還以善
 法奴教化諸小國王為剎也
 復次地藏阿耨來世中也若有善男子
 善女人伊於佛法中也所種善根也或
 布施供養於或修補塔寺於或裝璜經
 典於乃至一毛一塵一沙一涕焉如是

1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091
1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091
(ハ、 オ月) (天)	(ク月 オ月) (天)	、 (B・天)	口 (B・天)	(ヌ ウ) (天)	ソロ (B・天)	(口 一) (B・天)	(ノ戈 ム) (天)	(ソフ ソロ) (天)	(ハ ウ) (天)
(万ソフ刀 ソフ刀) (天)	(オ乃 オ乃) (天)	(ク厂 天) (天)	(ク厂 天) (天)	(ソリア ソリ、) (天)	一 (B・天)	(ク厂 天) (天)	玄刀 (B・天)	(玄月 オソ) (天)	(糸 天) (天)
		(ノム 戈) (天)			ソフ (B・天)		ソフ (B・天)	(ソフ口 天) (天)	(糸 天) (天)
							ソフ (B・天)		

善事^ス但能^ニ迴^ル向^ス法界^ニ而^テ是人^ノ功德^ヲ伊^ハ
百千生中^ニ屋^ニ受^ル上^ニ妙樂^ヲ尼^ハ如但迴向^ス有^ル
家眷属^ヲ於^テ或^ハ自身利益^ヲ而^テ如是之果^ヲ隱^ル
即^チ三生樂^ヲ伊^ハ一得萬報^ヲ利^ハ是故地蔵^ヲ阿^ハ
布施^ス目縁^ヲ伊^ハ其事^ヲ如是^ニ爲^ル尼^ハ
地蔵菩薩本願經地神護法品第十一
爾時堅牢地神^ハ伊^ハ白佛言^ク世尊^ヲ何我^ハ
從昔來^ニ取^ル瞻視^ス頂禮^ス無量菩薩摩訶薩^ヲ
覺^ス皆是大不可思議神通智慧^ヲ如^ク廣度^ス
衆生^ヲ帝^ハ是地蔵菩薩摩訶薩^ヲ隱^ル於諸菩薩^ノ

1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101
1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101
(去「万」 ソニ「」 (天)	(「午」 ソ午「」 (天)	(「ヌ」 ノ(天)	時ノ下ニ (「」 (天)	地蔵菩薩本願經(圖ナシ)	「 (B・天)	(「 ソ乃(天)	(「 オ月(天)	(「 ク(天)	(「 ソ(天)
(「 (B・天)	ヌ (B・天)		「 (B・天)		(「 ソリ「 (天)	リ (B・天)	ソ「 (B・天)	ソリ「 (B・天)	ソ「 (B・天)
			「 (B・天)		「 ソリ「 (天)	「 (B・天)	「 (B・天)		「 (B・天)
			ム (B・天)		「 因「 (F・図)	「 (天)	「 (A・ソ)		「 (B・天)
			下 (A・B・ソ・天)			生ノ下ニ受 (図)			

已誓願已深重為時世尊下是地藏菩薩

伊於閻浮提有大目縁為如文殊普

賢觀音彌勒刀亦化百千身形也度於

六道代其願伊尚有畢竟是地蔵菩

薩隱教化六道一切衆生代所發誓願

劫數伊如千百億恒河沙為世尊下我

觀尼未來及現在衆生伊於所住處尼

於南方清浄之地也以土石竹木奴作

六龕室為是中能塑畫乃至金銀

寶鐵奴作地蔵形像為燒香供養瞻禮

直頌為母念

1120 1119 1118 1117 1116 1115 1114 1113 1112 1111

1120 1119 1118 1117 1116 1115 1114 1113 1112 1111

ヌ (B・天)	口 (ソロ (B・天))	ク (天) ヌ (B・天)	ノ (ノ・天) ヌ (天)	ノ (B・天)	口 (A・ソ (B・天))	ム (B・天)	刀 (B・天)	ノ (B・天)	ク (B・天)
ソロ (B・天)	ク (B・天)	ヌ (B・天)	ノ (B・天)	ソロ (B・天)	ソム (B・天)	ノ (B・天)	ソフ (B・天)	マ (B・天)	ノ (天)
養ノ下ニソフ (天)	去乃 (B・天)		ノ (B・天)	下 (B・天)	願ノ下ニソフ (天)	去ト (B・天)		ソニ (B・天)	下 (B・天)
			ノ (B・天)					回ヲ (A・E・F・ソ)	

丁巳戌辰生亡家夫張護性兩主

讚歎_面是人居處衣即得十種利益_{為利}

1121

何等為十古一者_隱土地豐饒_午二者

1122

隱家宅永安_午三者_隱先亡生天_午四

1123

者_隱現存壽益_午五者_隱求者遂意_午

1124

六者_隱無水火災_午七者_隱虛耗辟除_午

1125

八者_隱杜絕惡夢_午九者_隱出入_午神

1126

護_午十者_隱多遇聖因_{為利}世尊_下未來

1127

世中_果及現在衆生_伊若能於所住處

1128

方面_厓作如是供養_面得如是利益_{為利}

1129

復白佛言_伊世尊_下未來世中_厓若有

1130

ソア (B・天)   ヲ (B・天)   (ソ日ヒ (B・天))

ロ (B・天)   (ロ (A・ソ) (B・天))   (午 (B))

(ロ (A・ソ) (B・天))   (午 (B))   (ロ (A・ソ) (B・天))   (午 (B))

(ロ (A・ソ) (B・天))   午 (B・天)   (ロ (A・ソ) (B・天))   午 (B・天)

(ロ (A・ソ) (B・天))   午 (B・天)   (ロ (A・ソ) (B・天))   午 (B・天)

(ロ (A・ソ) (B・天))   午 (B・天)   (ロ (A・ソ) (B・天))   厓 (諸本口訣ナシ)

午 (B・天)   (ロ (A・ソ) (B・天))   (ソ日ヒ (B・天))   下 (B・天)

ホ (B・天)   ヰ (B・天)

ソア (B・天)   (ソ日ヒ (B・天))   面ヲ「面」(A・ソ)

(ソ牛ム (B・天))   下 (B・天)   (ク (B・天))

善男子善女人伊於所住處_厓見此經

典_果及菩薩像_古為人_伊更能轉讀經

典_爾供養菩薩_而我常日夜_厓以本神

力如衛護是人_也乃至水火盜賊_象大

橫小橫_伊一切惡事_乙悉皆消滅_去佛

告地神_代堅牢也汝大神力_乙諸神少

及_厓何以故_午閭浮土地_伊悉蒙汝護

乃_為至草木沙石稻麻竹葦穀米寶貝

屎從地而有伊皆因汝力_厓又當稱揚

地藏菩薩利益之事_厓汝之功德_果及

趙氏兩派生文千萬母崔氏兩注

1140 1139 1138 1137 1136 1135 1134 1133 1132 1131

1140 1139 1138 1137 1136 1135 1134 1133 1132 1131

薩ノ下ニ、刀(天) ソエテ(B・天) (ホト(B・天))
、(B・天) (ク厂(B・天)) 見ヲ「有」(B・E・F・図) 別筆ニテ「見」(B・天)
ホ(B・天) (ソロ(B・天)) 、(B・天)
夕(B・天) ソア(B・天) (ク厂(B・天))
ヌ(B・天) ソフ(B・天) (、久(天))
、久(天) 乙(B・天) (云ノ日夕(B・天))
ソム(B・天) 云(B・天) 汝ノ下ニ、(B・天) 乙(B・天)
神ノ下ニ、(B・天) 地神(B・E・図ナシ) 牢ノ下ニ地神(B・E・図)
、(B・天) 午(B・天) 、(B・天)
夕(B・天) 木ノ下ニ、夕(天) 葦ノ下ニ、久(天) 沙ノ下ニ、久(天)
(天) (天) (云乙(B・天))

徐氏歲生定次男母韓氏兩主

以神通疊百千倍於常分地神足若未
來世中有有善男子善女人伊供養普
薩爾及轉讀是經代但依地藏本願經
一事也修行者伊汝以本神力如而擁
護之也勿令一切災害及不如意事
伊輒聞於耳焉何況令受如非但汝獨
護是人伊故亦有釋梵眷屬果諸天眷
屬伊擁護是人焉何故得如是聖賢伊
擁護焉皆由瞻禮地藏形像為及轉讀
是本願經故自然畢竟出離苦海也

1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141
1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141
故ノ下ニノ	(ソエ)了(天)	、(B・天)	△(B)	、(B・天)	ソフ(B・天)	ソフ(B・天)	々(B・天)	ク(天)	(ホ、(天)
(B・天)	々(B・天)	(ソ日七(天)	故ノ下ニ、(天)	(ツロ(天)	ト(B・天)	(△刀(天)	ム(B・天)	、(B・天)	(ソリ、(天)
ク(天)		故ノ下ニ	(ホ(天)	(月(天)		ヌ(B・天)			
ソフ(B・天)		午(天)		、(B・天)					
		、(B・天)							

證涅槃樂_{尼入}以是之故得大擁護_{尼入}

地藏菩薩本願經見聞利益品第十二

爾時世尊_伊從頂門上_舍放有千萬億

大毫相光_{為時}所謂白毫相光_果大白毫

相光瑞毫相光大瑞毫相光玉毫相光

大玉毫相光紫毫相光大紫毫相光青

毫相光大青毫相光碧毫相光大碧毫

相光紅毫相光大紅毫相光綠毫相光

大綠毫相光金毫相光大金毫相光慶

雲毫相光大慶雲毫相光千輪毫光大

北五挂畷片父受士道海兩主

1160 1159 1158 1157 1156 1155 1154 1153 1152 1151

1160 1159 1158 1157 1156 1155 1154 1153 1152 1151

(ソ目七(B)
ソリ七(天) 故ノ下ニハ(B)
ソエ七、(B・天)

地藏菩薩本願經(図ナシ)

、(B・天) (ソ舍(B)
ソフ一(天)

(ソオ七(B)
ソニ七(天) ホ(B・天)

最後ノ光ノ下ニホ(天)

最初ノ光ノ下ニホ(天)

慶氏子生交漢已母金氏兩主

千輪毫光寶輪毫光大寶輪毫光日輪
毫光大日輪毫光月輪毫光大月輪毫
光宮殿毫光大宮殿毫光海雲毫光大
海雲毫光_レ於頂門上_厶放如是等毫相
光已_{古壽}出微妙音_會告諸大衆天龍八
部人非人等_{代爲}聽吾今日_厶於忉利天
宮_厶稱揚讚歎地藏菩薩_伊於人天中
厶利益等事_厶不思議事_厶超聖因事
厶證十地事_厶畢竟不退阿耨多羅三
藐三菩提事_{人爲}說是語時_曳會中_厶有

1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161
1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161
メメ (天)(B)	ト (B・天)	ク厂 (天)(B)	ク厂 (天)(B)	厶厶 (天)(B)	ソ寸 ニロ (天)(B)	乙 (B)			
マ (天)	ト (B・天)	ト (天)	ゝ (B・天)	ク厂 (天)(B)	メ (天)	ク厂 (天)(B)			
ク厂 (天)(B)		ト (B・天)							

衆 <small>代爲</small> 欲稱揚地藏利益等事 <small>尼爲</small> 惟願	猶不能盡 <small>伊尼</small> 向者 <small>尼</small> 又蒙世尊 <small>伊</small> 普告大	使過去現在未來諸佛 <small>伊</small> 說其功德 <small>力爲</small>	異口同音 <small>叔</small> 讚歎地藏菩薩 <small>尼手</small> 云何	力 <small>乙</small> 我已聞世尊 <small>伊</small> 與十方無量諸佛	億身 <small>舍爲</small> 所有功德 <small>果</small> 及不思議威神之	罪苦衆生 <small>舍爲</small> 於千萬億世界 <small>也</small> 化千萬	地藏菩薩摩訶薩 <small>伊</small> 具大慈悲 <small>也</small> 憐愍	起 <small>舍爲</small> 胡跪合掌 <small>舍爲</small> 白佛言辭世尊下是	一菩薩摩訶薩 <small>代爲</small> 名觀世音 <small>尼</small> 從座而
--	--	---	---	---	--	--	---	---	--

1180   1179   1178   1177   1176   1175   1174   1173   1172   1171

1180 (メ戈(天) (ソ午邑エ(天) 惟ヲ「唯」(B・E・F・図)	1179 (ハ七口(天) (ク厂(天) (B・天)	1178 (B・天) (メ刀(B・天)	1177 (メ(天) (メ(天) (ノム(天) 何ヲ「正」(B・図)	1176 乙(B・天) (B・天)	1175 (B・天) (ホ(天)	1174 (メ(天) (ク厂(天)	1173 (伊(天) ソ(天)	1172 (メ(天) (メ(天) (ノム(天) 下(B・天)	1171 (メ(天) (オニ(天)
--	------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	--	-------------------------

世尊^伊為現在未來一切衆生^爲稱揚
 地藏不思議事^爲令天龍八部^伊瞻禮
 獲福^{大爲}佛告觀世音菩薩^{大爲}汝於娑婆
 世界^也有大因緣^也若天若龍若男若女
 若神若鬼^辨乃至六道罪苦衆生衆聞
 汝名者^伊見汝形者^伊戀慕汝者^伊讚
 歎汝者是諸衆生^伊悉於無上道^三
 必不退轉^也常生人天^也具受妙樂^也
 因果特熟^爲遇佛授記^爲汝今^三具大
 慈悲^也憐愍衆生及天龍八部^也欲

1190 1189 1188 1187 1186 1185 1184 1183 1182 1181

1190 ソフ (B・天) ソフ (B・天) 欲 (B・E・図ナシ)
 1189 將ノ下ニソフ (B) ソテ (天) (ソ目△ (B) ソリ七 (天) 7 (天)
 1188 ソフ (B・天) ソフ (B・天) ソフ (B・天)
 1187 者ノ下ニホ (天) 、 (B・天) (7 (天) 悉 (図ナシ)
 1186 ト (B・天) ト (B・天) ト (B・天)
 1185 (オオ) (オ乃) (天) (戸) (B) (天)
 1184 (7 (天) (B) ソフ (B・天)
 1183 (女ソ小一 (B) (ソ戈 (B) (天)
 1182 (メ (天) (B) 、 (B・天)
 1181 (7 (天) (B) (メ (天) (B)

聽^ニ吾^厶宣^ノ說^ハ地^ノ藏^ノ菩^ノ薩^ノ不^レ思^ハ議^ハ利^ノ益^ノ之^ヲ
 事^ニ汝^ノ當^レ諦^ス聽^ス吾^ノ今^ノ說^ハ之^ヲ觀^ス世^ノ音^ノ
 言^ハ唯^ニ然^ニ世^ノ尊^ノ下^ニ願^ス樂^ス欲^ス聞^ス佛^ノ告^ス觀^ス
 世^ノ音^ノ菩^ノ薩^ノ未^レ來^ノ現^ニ在^ニ諸^ノ世^ノ界^ノ中^ニ有^ル
 天^ノ人^ノ伊^レ受^ス天^ノ福^ノ盡^ス有^ル五^ノ衰^ノ相^ノ現^ス或^ハ
 有^ル墮^ニ於^ニ惡^ノ道^ノ之^ヲ者^ハ如^シ是^ノ天^ノ人^ノ若^シ男^ノ
 若^シ女^ノ當^レ現^ス相^ノ時^ニ或^ハ見^ス地^ノ藏^ノ菩^ノ薩^ノ形^ノ
 像^ノ或^ハ聞^ス地^ノ藏^ノ菩^ノ薩^ノ名^ノ一^ニ瞻^ス一^ニ禮^ス
 是^ノ諸^ノ天^ノ人^ノ伊^レ轉^ス增^ス天^ノ福^ノ受^ス大^ノ快^ノ樂^ノ
 永^ニ不^レ歷^ス三^ノ惡^ノ道^ノ報^ノ何^レ況^シ見^ス聞^ス菩^ノ薩^ノ

1200 1199 1198 1197 1196 1195 1194 1193 1192 1191

1200 (ソ目^ニソリ^テ天^ノ) (B) ソロ (B・天) 歴ヲ「墮」(B・E・図)
 1199 〃 (B・天) ソフ (B・天) ソフ (B・天)
 1198 玄^ノ月^ノ (天) (メ午^ノ口^ノ古^ノソ午^ノ巴^ノ口^ノ天^ノ) ソア (B・天)
 1197 (オ乃^ノ天^ノ) (B) (ク曳^ノ天^ノ) 形ノ下ニ玄^ノ月^ノ (B)
 1196 ソフ (B・天) 〃 (B・天)
 1195 〃 (B・天) ソフ (B・天) (玄^ノ乃^ノ天^ノ) 受ヲ「壽」(B・E)
 1194 (メム^ノ天^ノ) (B) (ク厂^ノ天^ノ) (B)
 1193 (メム^ノ天^ノ) (B) 下 (B・天) (ソヌ^ノハ^ノタ^ノ天^ノ)
 1192 ソエ^ニ天^ノ (B・天) (メソ^ノ天^ノ) 今ノ下ニク^ノ天^ノ (ノ日^ノ天^ノ)
 1191 (ク厂^ノ天^ノ) (B)

崔氏 丑生に父守昌母金氏兩主

以諸香花衣服飲食寶貝瓔珞如布施
供養^{伊此}所獲功德福利無量無邊^{為利}
復次觀世音阿若未末現在諸世界中
厓六道衆生伊臨命終時^曳得聞地藏
菩薩名^{也為}一聲^那歷耳根者^{西伊}是諸衆
生伊永不歷三惡道苦^弱何況臨命終
時^曳父母眷屬伊將是命終人^衣舍宅
財物寶貝衣服^衣塑畫地藏形像^{那去}或
使病人伊未終之時^曳或眼耳見聞知
道眷屬伊將舍宅寶貝等^衣為其自身

1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201
1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201
、 (B・天)	、 (B・天)	ノヌ (天)(B)	ク厂 (天)(B)	、 (B・天)	ソフ (B・天)	ク厂 (天)(B)	口 (B・天)	月ユ (天)(B)	ハ (天)(B)
ハ (天)(B)	ク厂 (天)(B)	玄月 (B・天)	、 (B・天)	ソ日 (天)(B)	ハ月 (天)	、 (B・天)		ソ日 (天)(B)	花ヲ「華」 (B・E・図)
	或 (図ナシ)		ノ (B・天)		ハ (天)(B)	ク厂 (天)(B)			

也^也望^也盡地^也藏菩薩形像^也是人^也伊^也若是^也
 業報^也如^也合受重病者^也伊^也承斯功德^也尋^也
 即除愈^也壽命增益^也是人^也伊^也若是業^也
 報^也如^也命盡^也應有一切罪障業障^也如^也合^也
 墮惡趣者^也伊^也承斯功德^也命終之後^也厓^也
 即生人天^也受勝妙樂^也一切罪障^也隱^也
 悉皆消滅^也厓^也利^也
 復次觀世音菩薩^也阿若未來世^也有男^也
 子女人^也伊^也或乳哺時^也伊^也或三世五歲十^也
 歲已下^也厓^也亡失父母^也乃及亡失兄弟^也

1220   1219   1218   1217   1216   1215   1214   1213   1212   1211

1220   1219   1218   1217   1216   1215   1214   1213   1212   1211
 (ク)厂 (天) (B)   〃 (B・天)   口 (B・天)   (ソ)目 (天) (B)   ソ (B・天)   (ミ)刀 (天) (B)   (ノ)ヌ (天) (B)   (ソ) (B・天)   (ノ)ヌ (天) (B)   ソ (B・天)
 玄月 (B・天)   オ月 (B・天)   (ク)厂 (天) (B)   (ソ)リ、 (天) (B)   ソロ (B・天)   (ミ)刀 (天) (B)   (ノ)ヌ (天) (B)   (ヌ) (天) (B)   (ミ)刀 (天) (B)   ソ (B・天)
 世ヲ「歳」 (B・E・F・図)   厓 (天) (B)   厓 (天) (B)   厓 (天) (B)   厓 (天) (B)   厓 (天) (B)   厓 (天) (B)   厓 (天) (B)   厓 (天) (B)   厓 (天) (B)

姊妹古為是人伊年既長大也為思憶父母

卧及諸眷屬此為不知落在何趣生何

世界尔為生何天中伊月為也是人若能塑畫地

藏菩薩形像那去乃至聞名古為一瞻一禮

那於一日至七日尔莫退初心也為聞名見

形也為瞻禮供養面為是人衣眷屬伊假目

業故隨惡趣者伊計當劫數伊承斯男

女兄弟姊妹塑畫地藏形像也為瞻禮切

德奴尋即解脫也為生人天中也為受勝妙

樂為乙利是人衣眷屬伊如有福力也為已

1230 1229 1228 1227 1226 1225 1224 1223 1222 1221

1221 ソロ(B・天) 〳(B・天) ソフ(B・天)

1222 ト(B・天) ソフ(B・天) ヌ(B・天)

1223 ヌ(B・天) 「月ソフ(B・天) 〱月ソフ(天) 〱ヲ「」(A)

1224 玄月(B・天) ソロ(B・天)

1225 オ乃(B・天) (尿(B・天) ソフ(B・天) オ月(天) ヌ(天)

1226 ソフ(B・天) ソア(B・天) ノ(天) 〳(B・天) 回ヲ「因」(A・B・E・F・ソ・図)

1227 故ノ下ニ〱(B・天) 〳(B・天) 〳、刀(天) 計ヲ「計」(A・F・ソ)

1228 ソフ(B・天)

1229 ヌ(B・天) ソフ(B・天) ソフ(B・天) 妙ヲ「妙」(B・E・F) 受勝妙(図ナシ)

1230 ソリテ(B・天) 〳(B・天) 〳(B・天) ソフ(B・天) 爲乙利尼ノ「乙」(A・F・ソナシ) コノ行全テナシ(図)

比尼采宗 竟李天雄弟天儀

諸疾苦為乃至攝事ハ不入其門利尼何

況及身具是人ハ畢竟得菩薩摩頂

授記為利

復次觀世音菩薩阿若未來世也有善

男子善女人伊欲發廣大慈心也為救度

一切衆生者卧欲修無上菩提者卧欲出

離三界者是諸人等伊見地蔵形像

為及聞名者伊至心歸依也為或以香華

衣服寶具飲食供養瞻禮也為是善男

女等衣所願速成也為永無障礙為利

1250 1249 1248 1247 1246 1245 1244 1243 1242 1241

1250 1249 1248 1247 1246 1245 1244 1243 1242 1241

う、(天) 願ノ下ニ、(天) ソフ(ソリ、(天))
(天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)
ソア(天) 西ヲ「面」(A)
ソフ(天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)
ソフ(天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)
ソフ(天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)
ソフ(天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)
ソフ(天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)
ソフ(天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)
ソフ(天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)
ソフ(天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天) (天)

復次觀世音^阿若未來世^也有善男子

善女人^伊欲求現在未來百千萬億等

願^果百千萬億等事^讀但當歸依瞻禮

供養讀歎地藏菩薩形像^梵如是所願

所求^伊悉皆成就^人復願地藏菩薩^伊

具大慈悲^含永擁護我^面是人^隱於眠

夢中^厓即得菩薩^伊摩頂授記^人

復次觀世音菩薩^阿若未來世^也善男

子善女人^伊於大乘經典^厓深生珍重^也

發不思議心^也欲讀欲誦^也縱遇明師

冊絲施主李召吏

1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251
1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251
ソフ (B・天)	、 (B・天)	口 (B・天)	ク (B・天)	メ (B・天)	、 (B・天)	ノ乙チ (B・天)	ホ (B・天)	、 (B・天)	口 (B・天)
ソフ (B・天)	ク (B・天)	ク (B・天)	、 (B・天)	ソテ (B・天)	ソリ、 (B・天)	ソムカ (B・天)	ソムカ (B・天)		ク (B・天)
發ヲ「發」 (B・E・図)	ソフ (B・天)		ソリ、 (B・天)	口 (A・B・天)	、 (B・天)		口ヲ「」 (A)		
				面ヲ「面」 (A)					

也也教示令熟也旋讀旋忘也動經年月
也也不能讀誦也是善男女等也有夙業
障也未得消除故於大乘經典也無讀
誦性也如是之人也聞地藏菩薩名也
見地藏菩薩像也具以本心也恭敬陳
白也更以香花衣服飲食一切玩具也
供養菩薩也以淨水一盞也經一月一
夜安菩薩前然後也合掌請服也迴首
向南也臨入口時也至心鄭重也服水
既畢也慎五辛酒食邪淫妄語及諸殺

1270 1269 1268 1267 1266 1265 1264 1263 1262 1261

1270 1269 1268 1267 1266 1265 1264 1263 1262 1261

ソロ (B・天) 食ヲ「肉」(B・E・F・図) 溜ヲ「婦」(B・E)
ソフ (B・天) ク (B・天) ソフ (B・天)
ク (B・天) (ソフ之「天」)
ソロ (B・天) ヌ (B・天)
ソロ (B・天) ヌ (B・天) 花ヲ「華」(B・E・図)
ソフ (B・天) (ヌ (B・天))
ソロ (B・天) ヌ (B・天) ヌ (B・天)
ソフ (B・天) 故ノ下ニ「(B・天) ク (B・天)
ム (B・天) ソロ (B・天) ヌ (B・天) 女ヲ「子」(B・E・図)
夙ヲ「宿」(B・E・図)

生也為一七日或三七日為是善男子善

女人 伊於睡夢中 正具見地藏菩薩 伊

現無邊身也為於是人處厓授灌頂水為利尼

其人夢覺西為即獲聰明也為應是經典乙

一壁耳根面為即當永記也為更不忌失一

句一偈為利

復次觀世音菩薩阿若未來世也有諸

人等衣食不足也求者無願去邪或多

病疾邦去或多凶衰尔焉家宅不安尔焉眷属

分散亦為或諸橫事伊多來忤身亦為睡夢

快書交趙云成兩立

1271

ソフ(B・天) ソフ(B・天) 生ヲ「害」(B・E・F・天・図)
「善」破損消失(F)

1272

1272
 $\searrow$
 $(B \cdot \text{天})$
 $\nearrow$
 $(B \cdot \text{天})$
 $\searrow$
 $(B \cdot \text{天})$

1273

1273
ソウ (B・夫)
ク (B・夫)
ソリヒ (B・夫)

1274

ソテ (B・天)   ソウ (B・天)   乙 (B・天)   爲面ヲ「穹面」(A)

1275

1275 ソテ (B・天) ソウ (B・天) 面ヲ「面」(A)

1276

1276
 ソソ
 リリ
 、 |
 (天) (B)

1277

1277
 $\sqcap$
 $(B \cdot \text{天})$
 $\hookrightarrow$
 $(B \cdot \text{天})$

1278

1278
 、
 (B・天)
 ソウ
 (B・天)
 (女乃 女男)
 (天)(B)

1279

1279
 $\overbrace{(\text{天} \text{B})}^{\text{玄乃}}$
 $\text{次 } (\text{B} \cdot \text{天})$
 $\text{次 } (\text{B} \cdot \text{天})$

1280

1280

$\times$
 $(B \cdot \text{天})$
 $\times$
 $(B \cdot \text{天})$
 $\times$
 $(B \cdot \text{天})$

比丘永元亡外祖母元氏

之間^厶多有驚怖^厶如是人等^伊聞地
藏名^{那玄}見地藏形^{古為}至心恭敬^{也為}念滿
萬遍^{面為}是諸不如意事^伊漸漸消滅^{也為}
即得安樂^{也為}衣食豐溢^{亦為}乃至睡夢中
歷悉皆安樂^為
復次觀世音菩薩^阿若未來世^也有善
男子善女人^伊或因治生^{那玄}或因公私
或因生死^{那玄}或因急事^{那玄}入山林中
過渡河海^{那玄}乃及大水^{那玄}或經陰道
是人^伊先當念地藏菩薩名萬遍^為所

1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281
1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281
、(B・天)	(玄乃)(天)	(玄乃)(天)	、(B・天)	口(B・天)	ク(B・天)	ソフ(B・天)	ソフ(B・天)	玄月(B・天)	ク(B・天)
ソフ(B・天)	ト(B・天)	(玄乃)(天)	(玄乃)(天)	來ノ下ニク(天)	(ソリ、)(天)	々(B・天)	、(B・天)	ソロ(B・天)	玄人(天)
遍ヲ「偏」(B・E・図)	(玄乃)(天)	(玄乃)(天)		ク(B・天)		至ノ下ニ於(図)	ソフ(B・天)	ソフ(B・天)	、(B・天)
							遍ヲ「偏」(B・E・図)		口ヲ「」(A)

過土地鬼神イ衛護也イ行住坐卧厶永
 保安樂余イ乃至逢於虎狼獅子イ一切
 毒害イ不能損之イ佛告觀世音菩薩
 是地藏菩薩イ於閻浮提イ有大因
 緣イ若說於諸衆生イ見聞イ利益等
 事イ百千劫中厶說不能盡イ是故觀
 世音厶汝以神力イ流布是經イ令婆
 婆世界衆生イ如百千萬劫厶永受安樂
 爾時世尊イ而說偈言イ
 吾觀地藏威神力イ恒河沙劫說難盡イ

1300 1299 1298 1297 1296 1295 1294 1293 1292 1291

1300 1299 1298 1297 1296 1295 1294 1293 1292 1291

1300 ノ_レ (B・天)
 1299 (ム_ハソ_ハソ_ハ、(天) (B・天) (ム_ハ刀_ハ (天) (B・天)
 1298 (ロ_ハ天) (B・天) ク (B・天)
 1297 ロ (B・天) ヌ (B・天) ソ_ハ (B・天)
 1296 (口_ハ大_ハ口_ハ (天) (B・天) ク (B・天) (エ_ハリ_ハ、(天) 故ノ下ニ_ハ (天)
 1295 ソ_ハエ_ハ (B・天) (ハ_ハ天) (ノ_ハ口_ハ (天) (B・天)
 1294 (メ_ハ口_ハ (天) (B・天) (ハ_ハ天) ク (B・天)
 1293 ソ_ハ刀_ハ (B・天) (ソ_ハリ_ハ、(天) (B・天)
 1292 ヌ (B・天) (ハ_ハヌ_ハ (天) (B・天)
 1291 (ハ_ハ天) (ソ_ハス_ハ天) (B・天) ク (B・天)

比丘尼取美亡父崔厚子先兩主

見聞瞻禮一念間西為

利益人天無量事尼人

若男若女若龍神利

報盡也應當墮惡道利

至心歸依大士身西為

壽命轉增古除罪障利

少失父母恩愛者古為

未知魂神伊在何趣余為

兄弟姊妹及諸親乙

生長以來也皆不識也為

或塑或畫大士身也為

悲戀瞻禮不暫捨也為

三七日中厓念其名為

菩薩伊當現無邊也為

示其眷屬衣所生界為

縱墮惡趣為尋出為

若能不退是初心西為

即獲摩頂授聖記為

欲修無上菩提者也

乃至出離三界苦也

1310 1309 1308 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301

1310 1309 1308 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301

ソア (B・天)

(ソエて、(B)ソエて(天))

(オ男(天)オ乃(天))

ソフ (B・天) (ソレ(天)ソリ(天))

ヌ (B) ソア (B・天)

ソロ (B・天) (ソリ、(天)ソリ、(天))

ソロ (B・天)

ソロ (B・天) ヌ (B・天)

乙 (B・天)

ク (B・天) ソフ (B・天) 姉ヲ (姉) (F) (図)

ソフ (B・天)

ソフ (B・天)

ク (B・天) ソア (B・天)

ソフ (B・天) ソフ (B・天) 体ヲ「體」 (B・E・F・図)

(ハ (B) (天) (ソリ、(天)ソリ、(天))

ソフ刀 (B・天) (ソリ、(天)ソリ、(天)離ヲ「離」 (B・E・F・図)

ソア (B・天)

(ソリ、(天)ソリ、(天)授ヲ「授」 (B・E・図)

ト (B・天)

ソ乙 (B・天) 離ヲ「離」 (B・E・F・図)

應是經教 <small>伊歷耳聞</small> <small>面為</small>	即於夢中 <small>厘</small> 見無邊 <small>也為</small>	三七日內勿殺生 <small>也為</small>	殺殺重 <small>也為</small> 心 <small>也為</small> 慎五辛 <small>果</small>	以淨水 <small>也為</small> 安大士前 <small>也為</small>	以香華衣服飲食	斯人 <small>伊</small> 有業障 <small>或</small> 故 <small>如</small>	雖立是願 <small>也為</small> 不思議 <small>也為</small>	有人 <small>伊</small> 發心念經典 <small>也為</small>	一切諸願 <small>也為</small> 速成就 <small>也為</small>	是人 <small>伊</small> 既發大悲心 <small>也為</small>
千萬生中永不忘 <small>也為</small>	覺來 <small>也為</small> 便得利眼耳 <small>也為</small>	至心 <small>也為</small> 思念大士名 <small>也為</small>	酒肉邪淫及妄語 <small>也為</small>	二日一夜 <small>也為</small> 求服之 <small>也為</small>	諸玩具 <small>也為</small> 供養地藏 <small>也為</small>	於大衆經 <small>也為</small> 不能記 <small>也為</small>	旋讀旋忘 <small>也為</small> 多廢失 <small>也為</small>	欲度群迷 <small>也為</small> 超彼岸 <small>也為</small>	永無業障 <small>也為</small> 能遮止 <small>也為</small>	先當瞻禮大士像 <small>也為</small>

1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311
1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311
ハ (B・天)	ク (B・天)	ク (B・天)	ソフ (B・天)	ノ (又 (B・天))	供養ソロ地蔵ソロ以香花 (B・天)	ハ (B・天)	ソフ刀 (B・天)	ハ (B・天)	ハ (B・天)	ハ (B・天)
ソア (B・天)	ソフ (B・天)	ソフ (B・天)	ト (B・天)	ソフ (B・天)	メ (天)	ノ (又 (B・天))	ソフ (B・天)	ソフ (B・天)	ソフ (B・天)	ソフ (B・天)
	ク (B・天)	又 (又 (B・天))		ク (B)	衣服飲食諸玩具 (B・天)	乙 (B・天)	ソフ (B)	ロ者ソフ (B)	ソリ、 (天)	ソリ、 (天)
ソリ、 (天)	ソフ (B・天)	ソア (B・天)	ソア (B・天)	ロ者ソフ (B)	花ヲ「華」 (B・E・F)	ソエ (B・天)	ソエ (B・天)	ソエ (B・天)	ソエ (B・天)	ソエ (B・天)
ソリ、 (天)	眼ヲ「根」 (B・E・図)		ソア (B・天)	ロ者ソフ (B)	ソロ (天)					

以是大士不思議如

能使斯人空獲此慧

1322

1322

(又(B) (天)

(又(B) (天) (ソエト(B) (天)

貧窮衆生果及疾病果

家宅凶衰難眷屬

1323

1323

(ホト(B) (天)

々(B・天) 々(B・天) 雉(B・E・F・図ナシ) 属ノ下ニ離(B・E・F・図)

睡夢之中伊悉不安

求者伊悉違無稱遂

1324

1324

(又(B) (天) 又(B・天)

へ(B) ソフ(B・天) 玄入(B・天) ロヲ「」(A)

至心敬瞻禮地藏像

一切惡事皆消滅

1325

1325

(又(B) (天) ソフ(B・天)

へ(B・天) ソフ(B・天)

至於夢中果盡得安

衣食豐饒鬼神護

1326

1326

(屎(B) (天) 又(B・天)

又(B・天) ソリ(B・天) 鬼神ヲ「神鬼」(B・E・図)

欲入山林及渡海

毒惡禽獸及惡人

1327

1327

玄月(B・天) (口者ソフ刀(B) (天)

(ト(B) (天)

惡神惡鬼并惡風

一切諸難諸苦惱

1328

1328

(ホト(B) (天)

乙(B・天)

但當瞻禮及供養

地藏菩薩大士像

1329

1329

ソフ(B・天) 「爲」破損消失(F) 面」

如是山林大海中

應是諸惡皆消滅

1330

1330

へ(B・天) (ソリ(B・天) 「滅」破損消失(F)

觀音至心聽吾說

地藏無量不思議

1331

1331

口(B・天) (又(B) (天) (ソ、(天)

乙(B・天) 量ヲ「盡」(図)

不可思議 <small>不可思議</small> 汝之智慧 <small>不可思議</small> 不可思議 <small>不可思議</small>	阿汝之神力 <small>不可思議</small> 汝之慈悲	薩摩訶薩頂 <small>而作是言</small> 地藏地藏	爾時此尊 <small>伊舉</small> 金色臂 <small>又摩</small> 地藏菩	地藏菩薩本願經囑累人天品第十三	是故觀音 <small>阿汝當知</small> 吾告恒沙諸國土 <small>人</small>	若能以此 <small>短法界</small> 畢竟成佛 <small>超生死</small>	香華衣服飲食 <small>奉</small> 供養 <small>百千</small> 受妙樂 <small>尼</small>	地藏名字 <small>人若聞</small> 乃至見像 <small>瞻禮</small> 音伊	百千萬劫 <small>不周</small> 廣宣 <small>大士</small> 如是力 <small>人</small>
--	--------------------------------	--------------------------------	--	-----------------	---	---	---	---	--

李德得亡父李龍児兩主

1341   1340   1339   1338   1337   1336   1335   1334   1333   1332

1341 (天) (天) (天) (天) (天)	1340 (天) (天) (天) (天) (天)	1339 (天) (天) (天) (天) (天)	1338 (天) (天) (天) (天) (天)	1337 (天) (天) (天) (天) (天)	1336 (天) (天) (天) (天) (天)	1335 (天) (天) (天) (天) (天)	1334 (天) (天) (天) (天) (天)	1333 (天) (天) (天) (天) (天)	1332 (天) (天) (天) (天) (天)
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

比丘忍亡父吳致貞兩主

汝之辯才伊不可思議尼正使十方諸
佛伊讚歎宣說汝之不思議事刀也千萬
劫中屢不能得盡利地藏地藏阿記吾
今日星在忉利天中也為於百千萬億不
可說不可說一切諸佛菩薩天龍八部
大會之中屢再以人天諸衆生等伊未
出三界也為在火宅中者奴付囑於汝也為
無令是諸衆生原月墮惡趣中屢一日一
夜也為何況更落五無間果及阿鼻地獄
也也為動經千萬億劫也為無有出期也月地藏

1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342
1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342
ソフ (B・天)	(去ソム (B) 玄ソ、(天)	(口 (B) 月 (天) (天)	ソフ (B・天)	(ク (B) 天) (天)		(ク (B) 天) (天)	(ク (B) 天) (天)	ソフ (B・天)	ソフ (B・天)
ソフ (B・天)	(ト (B) 天)	(ク (B) 天)	ヌ (B・天)	ソフ (B・天)		ソフ (B・天)	リ、(天)	ソフ (B・天)	ソフ (B・天)
(叱月女 (B) 七月ユ (天)							地ノ下ニハ (B)		
							口 (B・天)		

阿是南閻浮提衆生衣志性也為無定也為
習惡者多也為縱散善心也為頂更即退也為
若遇惡緣面為念念也為增長也為以是之故
吾分是形百千億也為化度也為隨其根性
也為而度脫之也為地藏阿吾今也為殷勤也為
以天人衆也為付囑於汝也為未來之世也為
若有天人及善男子善女人伊於佛法
中匪種小善根也為一毛一塵一沙一涕
也為汝以道力也為擁護是人也為漸修無上
也為勿令退失也為

北江藏訓亡表性才兩主

1361 1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 1353 1352

1361 1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 1353 1352

1361 ソフ (B・天) (去ソム (B) 玄、ソ、(天))
1360 (月ソフ刀 (B) 乃ソフ刀 (天) 以 (天) ソフ (B・天)
1359 (ク) 厂 (B) (天) (ノ) 戈 (B) (天) 小ヲ「少」 (B・E・図)
1358 へ (B・天)
1357 ノ (B・天) ソヌエ (B・天) (ク) 曳 (B) (天)
1356 ソフ (B・天) ソヌエ (B・天) 口 (B・天) (ク) 厂 (B) (天) (ノ) 尸 (B) (天)
1355 ソフ (B・天) (ノ) 弋 (B) (天) (ノ) ム (天)
1354 ソア (B・天) 厂 (B) ソエエ (B・天) 故ノ下ニ川 (B・天)
1353 ソフ (B・天) ソフ刀 (B・天) ソエエ (B・天)
1352 口 (B・天) ㄥ (B・天) へ (B・天) ソフ (B・天)

復次地蔵阿未來世中厓若天若人那伊投隨
 業報應也為落在惡趣為利臨墮趣中利為或
 至門首也是諸衆生若能念得一佛名
爾為一菩薩名爾為一句一偈大乘經典西為
 是諸衆生乙汝以神力也方便救拔也為
 於是人所厓現無邊身也為為碎地獄也為
 遣令生天也為受勝妙樂也為爾時世尊伊
 而說偈言代為舍
 現在未來天人衆乙吾今經殷勤付屬汝也為
 以大神通方便度也為勿令墮在諸惡趣也為

1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362
1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362
ソフ (B・天)	乙 (B・天)	天 (天)	ソフ (B・天)	ク厂 (天)(B)	乙 (B・天)	天 (天)(B)	ソフ刀 (B・天)	ソフ (B・天)	口 (B・天)
(去ソム (B) 天)	ソヌ工 (B・天)		天 (天)	ソフ (B・天)	ヌ (B・天)	ソア (B・天)	ソフリ工 (B)	ソフリ工 (B)	天 (天)
			天 (天)	現ヲ「視」 (A・F・ソ)	ソフ (B・天)		ソフリ工 (B)	ソフリ工 (B)	天 (天)

爾時地藏菩薩摩訶薩伊胡跪合掌也為

白佛言代為尊下惟願世尊伊不以為

慮西未來世中厓若有善男子善女人

伊於佛法中厓一念恭敬西我亦百千

方便奴度脫是人也為於生死中厓速得

解脫厓何況聞諸善事古念念修行也為

自然於無上道厓永不退轉厓說是語

時會中厓有一菩薩代為名伊虛空藏厓

白佛言代為尊下我伊自至忉利也為聞

於如來讚歎地藏菩薩威神勢力伊不

答尼一應

1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372

1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372

、(B・天)

(メ・フ)(B) 下(天) 、(天) ソフ(B・天)

ク(天) ク(天) (ソムフ)(B) 、(B) (戸)(B)

(ク)(B) (七月)(天) (七月)(天) トモ

(云)(B) 古(B・天) 下ノ念ノ下ニク(天) (ソロ)(B)

ノ(B・天) ソフ(B・天) (ク)(B)

、(B・天) (ク)(B) ソテ(B・天)

(ソ小西)(B) (ク)(B)

ム(天) 下(B・天) 、(天) 惟ヲ「唯」(B・E・F・図)

、(天) ソフ(B・天)

龍護念_午二者_隕善果日增_午三者_隕
 集聖上因_午四者_隕菩提不退_午五者_隕
 隕衣食豐足_午六者_隕疾疫不臨_午七
 者_隕雄水火災_午八者_隕無盜賊厄_午
 九者_隕人見_古欽敬_午十者_隕鬼神_伊
 助持_午十一者_隕女轉男身_午十二者_隕
 隕為王臣女_午十三者_隕端正相好_午
 十四者_隕多生天上_午十五者_隕或為
 帝王_午十六者_隕宿智命通_午十七者_隕
 隕有求皆從_午十八者_隕眷屬歡樂_午

金震一亡父太輝兩主

1401   1400   1399   1398   1397   1396   1395   1394   1393   1392

1401   1400   1399   1398   1397   1396   1395   1394   1393   1392

この間の「」(A)

鬼神「神鬼」(B・E・図)

雉「離」(B・E・F・図)

災「災」(図)

足「足」(B・E・F・図)

午(天) 「(A・天) 午(天) 「(A・天)

B・E天口訣ナシ

十九者隕諸橫消滅午二十者隕業道
永除午二十一者隕去處盡通午二十
二者隕夜夢安樂午二十三者隕先亡
雜苦午二十四者隕宿福受生午二十
五者隕諸聖讚歎午二十六者隕聰明
利根午二十七者隕饒慈愍心午二十
八者隕畢竟成佛午
復次虛空藏菩薩阿若現在未來天龍
鬼神伊聞地藏菩薩名號那禮地藏菩
薩形像那或聞地藏菩薩本願等事古

1411 1410 1409 1408 1407 1406 1405 1404 1403 1402

1411 1410 1409 1408 1407 1406 1405 1404 1403 1402

菩薩 (B・図ナシ) 等 (B・図ナシ)	玄月 (天) ソロ (天) 薩 (B・E・図ナシ) 像 (B・図ナシ)	菩薩 (B・E・図ナシ)	ハ (天) 玄月 (天) 菩薩 (B・E・図ナシ) 號 (B・E・図ナシ)	口 (天)	ㄣ (天) ヽ (天)	難ヲ「離」 (B・E・F・図)			
----------------------	-------------------------------------	--------------	---------------------------------------	-------	-------------	-----------------	--	--	--

修行讚歎瞻礼ヲ得七種利益ヲ利一者

速超聖地ナ二者ニ惡業消滅ナ三

者ヲ諸佛護臨ナ四者ニ菩提不退ナ

五者ニ增長本力ナ六者ニ宿命皆通ナ

七者ニ畢竟成佛ナ

爾時十方一切諸來不可說不可說一

切諸佛ヲ及大菩薩ヲ天龍八部ヲ伊聞

釋迦牟尼佛ヲ稱揚讚歎地藏菩薩大

威神力不可思議ヲ歎未曾有ヲ是時ニ

忉利天ニ雨無量香華ヲ天衣珠瓔ヲ

金氏丁丑生亡父處土澤敬母高氏所主

1412

1412

歎ノ下ソヲ (天) ソフヲ (天) ソリニ (天) 修 (B・図ナシ)

1413

1413

「(天) 午 (諸本口訣ナシ) 「(天) 午 (諸本口訣ナシ)

1414

1414

諸本口訣ナシ

1415

1415

1416

1416

「(天) ヽ (天) ロヲ「」 (A)

1417

1417

下ノ一 (B・E・図ナシ)

1418

1418

ト (天) ト (天) ヽ (B・天) 切 (B・E・図ナシ)

1419

1419

ヽ (B・天)

1420

1420

ソカ寸ニ (B) ソニカニ (天) ク (天)

1421

1421

「(天) ト (B・天) ソフ (B・天)

高兒
牛尔

人爲

1

1

玩

—

轉

眾生

還塵

ソト午糸
ソト午糸
白午ス
天B

ソソ
午ト
邑午
口口
(天)(B

1424

釋音ヲ「音釋」(図)「比經出大藏秘密經橫字函」(A・B・F・ソ・図ナシ)

1426

ココニ「比經出大藏秘密經橫字函」(A・F・ソ)

1428

1429

以下
(B・E・F・ソ・図ナシ)

1431

嘉慶年丁巳六月慶高道咸陽碧松庵刊板移鎮子安義縣廣濟寺	華峰堂 仰悟 頓庵警愚 供養主 法察活愚 佑仁	日峰堂 遇旻 平山慶圓 別座辛澄 華杏	碧波堂 念賢 中菴四咸 化主慧月沃印	翫巖堂 綠綃 助緣秩 李聖太 僧策守白 剎 華瑞	再芸 偉札 信訓 純棋 金用得儀朋	嘉善比丘 就奎 心贊 泰有 僧就洽 華俊	禪德比丘 文益 彰念 金興與 頓省佑俠	幼學金遇海兩主 華杏 韓邦詰 室弘 頓信 日佑	大施主秩 鍊板大輝 刻秩 比丘取澄 頓瑛
----------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------	----------------------

止丘活銀

1441 1440 1439 1438 1437 1436 1435 1434 1433 1432

1441 1440 1439 1438 1437 1436 1435 1434 1433 1432

(A・B・E・F・図ナシ)

コノ行Aノミアリ