

地_カ藏_チ經_ニ全_ク文_ヲ注_ス音_ヲ

讚_ヲ

稽_ヒ首_ヲ本_ヲ然_リ清_ク淨_ク地_カ 無_ク盡_ハ佛_ニ藏_チ大_ク慈_チ尊_ヲ

南_ヲ方_ニ世_ノ界_ヲ湧_リ香_ニ雲_ニ 香_ニ雨_ニ花_ニ雲_ニ及_ヒ花_ニ雨_ニ

寶_ヲ雨_ニ寶_ヲ雲_ニ無_ク數_ハ種_ニ 為_ス祥_ニ為_ス瑞_ニ遍_ニ莊_ニ嚴_ニ

天_ヲ人_ヲ問_フ佛_ニ是_レ何_レ因_ニ 佛_ニ言_フ地_カ藏_チ菩_ニ薩_ニ至_ニ

三_ニ世_ノ如_ク來_リ同_ニ讚_ヲ歎_ヲ 十_ニ方_ニ菩_ニ薩_ニ共_ニ皈_ニ依_ニ

我_ニ今_ニ宿_ニ植_ニ善_ニ因_ニ緣_ニ 稱_ニ揚_ニ地_カ藏_チ真_ニ功_ニ德_ニ

慈_チ因_ニ積_ニ善_ニ， 誓_フ救_フ眾_ニ生_ニ，

手_ニ中_ニ金_ニ錫_ニ， 振_ニ開_フ地_カ獄_ニ之_ニ門_ニ。

掌_ニ上_ニ明_ニ珠_ニ， 光_ニ攝_ニ大_ニ千_ニ世_ノ界_ニ。

智_チ慧_ニ音_ニ裡_ニ， 吉_ニ祥_ニ雲_ニ中_ニ，

為_レ閻浮提苦眾生， 作大證明功德主。

大悲大願， 大聖大慈，

本尊地藏菩薩摩訶薩。

開經偈

無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來真實義

地藏菩薩本願經卷上

忉利天宮神通品第一

如是_レ我_レ聞_レ。 一時_レ佛_レ在_レ忉利天， 為_レ母_レ說

法。

爾_レ時_レ十_レ方_レ無_レ量_レ世界， 不_レ可_レ說_レ不_レ可_レ說_レ一切

諸_レ佛_レ， 及_レ大_レ菩_レ薩_レ摩_レ訶_レ薩_レ， 皆_レ來_レ集_レ會_レ。 讚

歎^カ釋^ア迦^ハ牟^ニ佛^ニ， 能^ク於^テ五^ノ濁^ニ惡^キ世^ニ， 現^レ不^レ可^ク
思^ハ議^ス大^カ智^ハ慧^ハ神^ヲ通^ス之^ノ力^カ， 調^カ伏^ス剛^ク強^ク眾^ニ生^ス，
知^ス苦^ヲ樂^カ法^ヲ， 各^々遣^ハ侍^ア者^ニ， 問^ハ訊^ス世^ニ尊^ヲ。

是^レ時^ニ， 如^ク來^カ含^ム笑^ム， 放^ク百^ク千^ク萬^ク億^ノ大^カ光^ノ明^ノ
雲^ヲ， 所^レ謂^フ大^カ圓^ノ滿^ノ光^ノ明^ノ雲^ヲ、 大^カ慈^ノ悲^ノ光^ノ明^ノ
雲^ヲ、 大^カ智^ノ慧^ノ光^ノ明^ノ雲^ヲ、 大^カ般^ノ若^ノ光^ノ明^ノ雲^ヲ、 大^カ
三^ノ昧^ノ光^ノ明^ノ雲^ヲ、 大^カ吉^ノ祥^ノ光^ノ明^ノ雲^ヲ、 大^カ福^ノ德^ノ光^ノ
明^ノ雲^ヲ、 大^カ功^ノ德^ノ光^ノ明^ノ雲^ヲ、 大^カ歸^ノ依^ノ光^ノ明^ノ雲^ヲ、
大^カ讚^ノ歎^ノ光^ノ明^ノ雲^ヲ， 放^ク如^ク是^レ等^ノ不^レ可^ク說^ス光^ノ明^ノ雲^ヲ
已^レ。

又^ニ出^ス種^々種^々微^妙之^ノ音^ヲ， 所^レ謂^フ檀^ノ波^ノ羅^ノ蜜^ノ音^ヲ、
尸^ノ波^ノ羅^ノ蜜^ノ音^ヲ、 羸^ノ提^ノ波^ノ羅^ノ密^ノ音^ヲ、 毗^ノ離^ノ耶^ノ波^ノ
羅^ノ蜜^ノ音^ヲ、 禪^ノ波^ノ羅^ノ蜜^ノ音^ヲ、 般^ノ若^ノ波^ノ羅^ノ密^ノ音^ヲ、
慈^ノ悲^ノ音^ヲ、 喜^ノ捨^ノ音^ヲ、 解^ノ脫^ノ音^ヲ、 無^ノ漏^ノ音^ヲ、 智^ノ
慧^ノ音^ヲ、 大^カ智^ノ慧^ノ音^ヲ、 師^ノ子^ノ吼^ノ音^ヲ、 大^カ師^ノ子^ノ吼^ノ
音^ヲ、 雲^ノ雷^ノ音^ヲ、 大^カ雲^ノ雷^ノ音^ヲ。

出^ス如^ク是^レ等^ノ不^レ可^ク說^ス不^レ可^ク說^ス音^ヲ已^レ， 娑^婆世^ニ
界^ニ， 及^テ他^ノ方^ノ國^ノ土^ニ， 有^ス無^ク量^ノ億^ノ天^ノ龍^ノ鬼^ノ神^ヲ，

亦一集^ヒ到^カ忉^カ利^カ天^テ宮^ノ， 所^レ謂^ク四^ハ天^テ王^ノ天^テ、 忉^カ利^カ天^テ、 須^ツ餓^カ摩^カ天^テ、 兜^カ率^カ陀^カ天^テ、 化^レ樂^カ天^テ、 他^カ化^レ自^レ在^ル天^テ、 梵^カ眾^カ天^テ、 梵^カ輔^カ天^テ、 大^カ梵^カ天^テ、 少^カ光^カ天^テ、 無^ク量^カ光^カ天^テ、 光^カ音^カ天^テ、 少^カ淨^カ天^テ、 無^ク量^カ淨^カ天^テ、 遍^ク淨^カ天^テ、 福^カ生^カ天^テ、 福^カ愛^カ天^テ、 廣^カ果^カ天^テ、 無^ク想^カ天^テ、 無^ク煩^カ天^テ、 無^ク熱^カ天^テ、 善^カ見^カ天^テ、 善^カ現^カ天^テ、 色^カ究^カ竟^カ天^テ、 摩^カ醯^カ首^カ羅^カ天^テ、 乃^レ至^ク非^カ想^カ非^カ非^カ想^カ處^カ天^テ、 一^レ切^ク天^テ眾^カ、 龍^カ眾^カ、 鬼^カ神^カ等^カ眾^カ， 悉^ク來^ル集^ル會^ス。

復^ク有^ル他^カ方^カ國^カ土^カ， 及^ヒ娑^カ婆^カ世^カ界^カ， 海^カ神^カ、 江^カ神^カ、 河^カ神^カ、 樹^カ神^カ、 山^カ神^カ、 地^カ神^カ、 川^カ澤^カ神^カ、 苗^カ稼^カ神^カ、 晝^カ神^カ、 夜^カ神^カ、 空^カ神^カ、 天^カ神^カ、 飲^カ食^カ神^カ、 草^カ木^カ神^カ， 如^ク是^カ等^カ神^カ， 皆^ク來^ル集^ル會^ス。

復^ク有^ル他^カ方^カ國^カ土^カ， 及^ヒ娑^カ婆^カ世^カ界^カ， 諸^カ大^カ鬼^カ王^カ。 所^レ謂^ク： 惡^カ目^カ鬼^カ王^カ、 噉^カ血^カ鬼^カ王^カ、 噉^カ精^カ氣^カ鬼^カ王^カ、 噉^カ胎^カ卵^カ鬼^カ王^カ、 行^カ病^カ鬼^カ王^カ、 攝^カ毒^カ

鬼_ク王_ク、慈_カ心_ニ鬼_ク王_ク、福_ク利_カ鬼_ク王_ク、大_ク愛_ヲ敬_ニ鬼_ク王_ク，如_ク是_ニ等_カ鬼_ク王_ク，皆_ニ來_カ集_ル會_ス。

爾_ニ時_ニ釋_テ迦_ニ牟_ニ尼_ニ佛_ニ、告_ク文_ヲ殊_ニ師_ニ利_ニ法_ニ王_ニ子_ニ菩_ニ薩_ニ摩_ニ訶_ニ薩_ニ：汝_ニ觀_ニ是_ニ一_ニ切_ニ諸_ニ佛_ニ菩_ニ薩_ニ及_ニ天_ニ龍_ニ鬼_ニ神_ニ，此_ニ世_ニ界_ニ、他_ニ世_ニ界_ニ，此_ニ國_ニ土_ニ、他_ニ國_ニ土_ニ，如_ク是_ニ今_ニ來_カ集_ル會_ス到_カ切_カ利_カ天_ニ者_ニ，汝_ニ知_ク數_ニ不_ク？

文_ヲ殊_ニ師_ニ利_ニ白_ク佛_ニ言_ク：世_ニ尊_ニ，若_ク以_テ我_ノ神_ノ力_ニ，千_ニ劫_ニ測_ク度_ニ，不_ク能_ク得_ク知_ク。

佛_ニ告_ク文_ヲ殊_ニ師_ニ利_ニ：吾_ニ以_テ佛_ノ眼_ニ觀_ニ故_ニ，猶_ニ不_ク盡_ク數_ニ。此_ニ皆_ニ是_ニ地_ニ藏_ニ菩_ニ薩_ニ久_ニ遠_ニ劫_ニ來_カ，已_ニ度_ク、當_カ度_ク、未_ク度_ク，已_ニ成_ル就_ス、當_カ成_ル就_ス、未_ク成_ル就_ス。

文_ヲ殊_ニ師_ニ利_ニ白_ク佛_ニ言_ク：世_ニ尊_ニ，我_ニ已_ニ過_ク去_ク久_ニ修_ニ善_ニ根_ニ、證_ニ無_ク礙_ニ智_ニ。聞_ク佛_ノ所_ニ言_ク，即_ニ當_カ信_ニ受_ス。小_ニ果_ニ聲_ニ聞_ク、天_ニ龍_ニ八_ニ部_ニ、及_ニ未_ク來_カ世_ニ諸_ニ眾_ニ生_ニ等_ニ，雖_ニ聞_ク如_ク來_カ誠_ニ實_ニ之_ニ語_ニ，必_ニ懷_ク疑_ニ。

惑。設使頂受，未免興謗。唯願世尊、
廣說地藏菩薩摩訶薩，因地作何行？立
何願？而能成就不思議事。

佛告文殊師利：譬如三千大千世界所有
草木叢林、稻麻竹葦、山石微塵，一物
一數，作一恆河；一恆河沙，一沙一
界；一界之內、一塵一劫，一劫之內、
所積塵數，盡充為劫，地藏菩薩證十地
果位以來，千倍多於上喻。何況地藏菩薩
在聲聞、辟支佛地。

文殊師利，此菩薩威神誓願，不可思議
議。若未來世，有善男子、善女人，聞
是菩薩名字，或讚歎、或瞻禮、或稱
名、或供養，乃至彩畫刻鏤塑漆形像，
是人當得百返生於三十三天，永不墮惡
道。

文殊師利，是地藏菩薩摩訶薩，於過去
久遠不可說、不可說劫前，身為大長者

子。時世有佛，號曰師子奮迅具足萬行，
如來。時長者子，見佛相好，千福莊嚴，
嚴，因問彼佛：作何行願，而得此相？
時師子奮迅具足萬行如來告長者子：欲
證此身，當須久遠度脫一切受苦眾生。

文殊師利！時長者子，因發願言：我今
盡未來際不可計劫，為是罪苦六道眾
生，廣設方便，盡令解脫，而我自身，
方成佛道。以是於彼佛前，立斯大願，
于今百千萬億那由他不可說劫，尚為菩
薩。

又於過去，不可思議阿僧祇劫，時世有
佛，號曰覺華自在王如來，彼佛壽命，
命，四百千萬億阿僧祇劫。像法之中，
有一婆羅門女，宿福深厚，眾所欽敬；
行住坐臥，諸天衛護。其母信邪，常輕
三寶。

是^ア時^ア聖^ム女^ヲ廣^ク設^テ方^ニ便^ヲ， 勸^ム誘^ハ其^ノ母^ヲ， 令^ズ生^ズ正^ニ
見^ル， 而^ル此^ノ女^ヲ母^ヲ， 未^ク全^ク生^ズ信^ヲ。 不^ク久^ク命^ヲ終^ズ，
魂^ヲ神^ヲ墮^テ在^ル無^ク間^ノ地^ノ獄^ニ。 時^ア婆^ロ羅^カ門^ノ女^ヲ， 知^ル母^ヲ
在^ル世^ニ， 不^ク信^ヲ因^リ果^ヲ。 計^ハ當^ク隨^フ業^ヲ， 必^ク生^ズ惡^ニ
趣^ニ。 遂^ニ賣^リ家^ノ宅^ヲ， 廣^ク求^ク香^ヲ華^ヲ， 及^ヒ諸^ノ供^ノ具^ヲ，
於^テ先^ニ佛^ノ塔^ノ寺^ニ， 大^ク興^テ供^ノ養^ヲ。 見^ル覺^ニ華^ヲ定^ニ自^ラ在^ル
王^ノ如^ク來^ル， 其^ノ形^ノ像^ヲ在^ル一^ノ寺^ノ中^ニ， 塑^テ畫^シ威^ヲ容^ヲ，
端^ニ嚴^ニ畢^ニ備^フ。

時^ア婆^ロ羅^カ門^ノ女^ヲ， 瞻^ル禮^ヲ尊^ニ容^ヲ， 倍^ク生^ズ敬^ヲ仰^ヲ。 私^ニ
自^ラ念^フ言^フ： 佛^ノ名^ヲ大^ク覺^ニ， 具^ス一^ニ切^ニ智^ヲ。 若^シ在^ル世^ニ
時^ア， 我^ノ母^ヲ死^ス後^ニ， 儻^シ來^ル問^フ佛^ヲ， 必^ク知^ル處^ヲ所^ヲ。
時^ア婆^ロ羅^カ門^ノ女^ヲ， 垂^テ泣^ク良^ク久^ク， 瞻^ル戀^ヲ如^ク來^ル。 忽^シ
聞^ク空^ノ中^ニ聲^ヲ曰^ク： 泣^ク者^ハ聖^ノ女^ヲ， 勿^ク至^ル悲^ヲ哀^ヲ， 我^ハ
今^ニ示^ス汝^ノ母^ノ之^ノ去^ル處^ヲ。 婆^ロ羅^カ門^ノ女^ヲ合^テ掌^ヲ向^テ空^ヲ，
而^ル白^ク空^ヲ曰^ク： 是^ハ何^ノ神^ノ德^ヲ， 寬^メ我^ノ憂^ヲ慮^ヲ。 我^ハ自^ラ
失^ル母^ヲ以^テ來^ル， 晝^ニ夜^ニ憶^フ戀^ヲ， 無^ク處^ヲ可^ク問^フ知^ル母^ヲ生^ズ
界^ニ。 時^ア空^ノ中^ニ有^ル聲^ヲ， 再^テ報^フ女^ヲ曰^ク： 我^ハ是^ハ汝^ノ所^ヲ
瞻^ル禮^ヲ者^ハ， 過^テ去^ル覺^ニ華^ヲ定^ニ自^ラ在^ル王^ノ如^ク來^ル， 見^ル汝^ノ
憶^フ母^ヲ， 倍^ク於^テ常^ニ情^ノ眾^ノ生^ズ之^ノ分^ヲ， 故^ニ來^ル告^ス示^ス。

婆羅門女聞此聲已，舉身自撲，肢節皆損。左右扶侍，良久方蘇。而白空曰：願佛慈悲，速說我母生界，我今身心，將死不久。時覺華定自在王如來，告聖女曰：汝供養畢，但早返舍，端坐思惟吾之名號，即當知母所生去處。

時婆羅門女尋禮佛已，即歸其舍。以憶母故，端坐念覺華定自在王如來。經一日一夜，忽見自身到海邊。其水涌沸，多諸惡獸，盡復鐵身，飛走海上，東西馳逐。見諸男子女人，百千萬數，出沒海中，被諸惡獸爭取食噉。又見夜叉，其形各異，或多手多眼、多足多頭、口牙外出，利刃如劍。驅諸罪人，使近惡獸，復自搏攫，頭足相就。其形萬類，不敢久視。

時^ア婆^ス羅^カ門^ノ女^ハ， 以^テ念^フ佛^ノ力^カ故^ニ， 自^ラ然^ル無^ク懼^ム。

有^リ一^ノ鬼^ノ王^ト， 名^ヲ曰^ク無^ク毒^ク， 稽^テ首^ヲ來^テ迎^ム， 白^ク聖^ニ

女^ハ曰^ク： 善^ク哉^ヤ， 菩^ツ薩^ハ， 何^レ緣^ニ來^ル此^ニ？

時^ア婆^ス羅^カ門^ノ女^ハ問^ク鬼^ノ王^ト曰^ク： 此^ニ是^レ何^レ處^ニ？

無^ク毒^ク答^ク曰^ク： 此^ニ是^レ大^ニ鐵^ノ圍^ノ山^ノ西^ニ面^ニ第^一一^ノ重^ニ

海^ニ。

聖^ニ女^ハ問^ク曰^ク： 我^レ聞^ク鐵^ノ圍^ノ之^ノ內^ニ， 地^ノ獄^ハ在^ル中^ニ，

是^レ事^ハ實^ニ否^ニ？

無^ク毒^ク答^ク曰^ク： 實^ニ有^リ地^ノ獄^ハ。

聖^ニ女^ハ問^ク曰^ク： 我^レ今^ハ云^ク何^レ得^テ到^ル獄^ノ所^ニ？

無^ク毒^ク答^ク曰^ク： 若^シ非^ズ威^メ神^ト， 即^チ須^テ業^ノ力^カ， 非^ズ此^ニ

二^ノ事^ハ， 終^ニ不^レ能^テ到^ル。

聖^ニ女^ハ又^テ問^ク： 此^ノ水^ハ何^レ緣^ニ， 而^ル乃^チ涌^ク沸^ク， 多^ク諸^ク

罪^ノ人^ト， 及^チ以^テ惡^ク獸^ト？

無×毒×答×曰×： 此×是×閻×浮×提×造×惡×眾×生×， 新×死×
之×者×， 經×四×十×九×日×後×， 無×人×繼×嗣×， 為×作×
功×德×， 救×拔×苦×難×， 生×時×又×無×善×因×。 當×據×
本×業×所×感×地×獄×， 自×然×先×渡×此×海×。 海×東×十×
萬×由×旬×， 又×有×一×海×， 其×苦×倍×此×。 彼×海×之×
東×， 又×有×一×海×， 其×苦×復×倍×。 三×業×惡×因×之×
所×招×感×， 共×號×業×海×， 其×處×是×也×。

聖×女×又×問×鬼×王×無×毒×曰×： 地×獄×何×在×？

無×毒×答×曰×： 三×海×之×內×， 是×大×地×獄×， 其×數×
百×千×， 各×各×差×別×。 所×謂×大×者×， 具×有×十×
八×。 次×有×五×百×， 苦×毒×無×量×。 次×有×千×百×，
亦×無×量×苦×。

聖×女×又×問×大×鬼×王×曰×： 我×母×死×來×未×久×， 不×
知×魂×神×當×至×何×趣×？

鬼×王×問×聖×女×曰×： 菩×薩×之×母×， 在×生×習×何×行×
業×？

聖女答曰：我母邪見，譏毀三寶。設或暫信，旋又不敬。死雖日淺，未知生處。

無毒問曰：菩薩之母，姓氏何等？

聖女答曰：我父我母，俱婆羅門種，父號尸羅善現，母號悅帝利。

無毒合掌啟菩薩曰：願聖者卻返本處，無至憂憶悲戀。悅帝利罪女，生天以來，經今三日。云承孝順之子，為母設供修福，布施覺華定自在王如來塔寺。非唯菩薩之母，得脫地獄，應是無間罪人，此日悉得受樂，俱同生訖。

鬼王言畢，合掌而退。婆羅門女，尋如夢歸。悟此事已，便於覺華定自在王如來塔像之前，立弘誓願：願我盡未來劫，應有罪苦眾生，廣設方便，使令解脫。

佛告文殊師利：時鬼王無毒者，當今財
首菩薩是。婆羅門女者，即地藏菩薩
是。

分身集會品第二

爾時百千萬億不可思議、不可說、不可
量、不可說無量阿僧祇世界，所有地獄
處，分身地藏菩薩，俱來集在忉利天
宮。以如來神力故，各以方面，與諸得
解脫從業道出者，亦各有千萬億那由他
數，共持香華，來供養佛。

彼諸同來等輩，皆因地藏菩薩教化，永
不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是諸眾
等，久遠劫來，流浪生死，六道受苦，
暫無休息。以地藏菩薩廣大慈悲，深誓
願故，各獲果證。既至忉利，心懷踊
躍，瞻仰如來，目不暫捨。

爾時，世尊舒金色臂，摩百千萬億不可
思、不可議、不可量、不可說、無量阿
僧祇世界諸分身地藏菩薩摩訶薩頂，而
作是言：吾於五濁惡世，教化如是剛強
眾生，令心調伏，捨邪歸正，十有一
二，尚惡習在。吾亦分身千百億，廣設
方便。或有利根，聞即信受；或有善
果，勤勸成就；或有暗鈍，久化方歸；
或有業重，不生敬仰。如是等輩眾生，
各各差別，分身度脫。

或現男子身、或現女人身、或現天龍
身、或現神鬼身、或現山林川原、河池
泉井，利及於人，悉皆度脫。或現天帝
身、或現梵王身、或現轉輪王身、或現
居士身、或現國王身、或現宰輔身、或
現官屬身、或現比丘、比丘尼、優婆
塞、優婆夷身、乃至聲聞、羅漢、辟支
佛、菩薩等身、而以化度。非但佛身，
獨現其前。

汝觀吾累劫勤苦，度脫如是等難化剛強
罪苦眾生。其有未調伏者，隨業報應。
若墮惡趣，受大苦時，汝當憶念吾在忉利
天宮，殷懃付囑。令娑婆世界，至彌勒
出世已來眾生，悉使解脫，永離諸
苦，遇佛授記。

爾時，諸世界分身地藏菩薩，共復一
形，涕淚哀戀，白其佛言：我從久遠劫
來，蒙佛接引，使獲不可思議神力，具
大智慧。我所分身，遍滿百千萬億恆河
沙世界，每一世界化百千萬億身，每一
身度百千萬億人，令歸敬三寶，永離生
死，至涅槃樂。但於佛法中，所為善事，
一一毛一一滴，一沙一塵，或毫髮許，我漸
度脫，使獲大利。唯願世尊，不以後世
惡業眾生為慮。

如是三白佛言：唯願世尊，不以後世
業眾生為慮。

爾ニ時ク，佛ト讚ム地カ藏カ菩サ薩ハ言フ：善ハ哉！善ハ哉！

吾ハ助ム汝ニ喜ブ。汝ハ能ク成ス就ス久ク遠ク劫ヲ來ル，發シ弘ク誓ス願シ，廣ク度ク將テ畢ス，即チ證ス菩サ提ス。

觀ニ眾ニ生ス業ニ緣ス品ノ第ニ三ノ

爾ニ時ク佛ト母ト摩ト耶ト夫ト人ト，恭ク敬ク合シ掌ヲ問フ地カ藏カ菩サ薩ハ言フ：聖ト者ト，閻ノ浮ノ眾ニ生ス，造ス業ニ差レ別ク，所レ受ス報ニ應シ，其ノ事ハ云フ何ニ？地カ藏カ答フ言フ：千ニ萬ノ世ノ界ニ，乃チ及シ國ノ土ニ，或チ有リ地ノ獄ト、或チ無ク地ノ獄ト；或チ有リ女ノ人ト、或チ無ク女ノ人ト；或チ有リ佛ト法ト、或チ無ク佛ト法ト，乃チ至シ聲ヲ聞ク辟シ支シ佛ト，亦チ復シ如ク是ト，非ス但ニ地ノ獄ト罪ニ報ス一ニ等ク。

摩ト耶ト夫ト人ト重ク白ク菩サ薩ハ：且チ願シ聞ク於テ閻ノ浮ノ罪ニ報ス所レ感ス惡ニ趣ス。

地カ藏カ答フ言フ：聖ト母ト，唯チ願シ聽ク受ス，我ハ粗ク說ス之ト。

佛ト母ト白ク言フ：願シ聖ト者ト說ス。

爾時地藏菩薩白聖母言：南閻浮提，罪報名號如是。若有眾生不孝父母，或至殺害，當墮無間地獄，千萬億劫求出無期。若有眾生出佛身血，毀謗三寶，不敬尊經，亦當墮於無間地獄，千萬億劫，求出無期。若有眾生侵損常住，玷污僧尼，或伽藍內恣行淫欲，或殺或害，如是等輩，當墮無間地獄，千萬億劫，求出無期。若有眾生，偽作沙門，心非沙門，破用常住，欺誑白衣，違背戒律，種種造惡，如是等輩，當墮無間地獄，千萬億劫，求出無期。若有眾生，偷竊常住財物穀米，飲食衣服，乃至一物不與取者，當墮無間地獄，千萬億劫，求出無期。

地藏白言：聖母，若有眾生，作如是罪，當墮五無間地獄，求暫停苦一念不得。

摩耶夫人重白地藏菩薩言：云何名爲無間地獄？

地藏白言：聖母，諸有地獄在大鐵圍山之內，其大地獄有一十八所，次有五

百，名號各別，次有千百，名號亦別。無間地獄者，其地獄城周匝八萬餘里，其城純鐵，高一萬里，城上火聚，少有空

缺。其地獄城中，諸地獄相連，名號各別。獨有一獄，名曰無間，其地獄周匝萬八千里，地獄牆高一千里，悉是鐵圍，上火徹下，下火徹上。鐵蛇鐵狗，吐火馳逐地獄牆之上，東西而走。

地獄中有床，遍滿萬里。一人受罪，自見其身遍臥滿床。千萬人受罪，亦各自見身滿床上。眾業所感，獲報如是。

又諸罪人，備受眾苦。千百夜又及以惡鬼，口牙如劍，眼如電光，手復銅爪，拖拽罪人。復有夜叉執大鐵戟，中罪人

身^ハ， 或^ハ中^ニ口^ヲ鼻^ヲ， 或^ハ中^ニ腹^ヲ背^ヲ。 抛^テ空^ニ翻^シ接^シ或^ハ
置^キ床^ニ上^ニ， 復^シ有^リ鐵^ヲ鷹^ノ喙^ヲ罪^人目^ヲ。 復^シ有^リ鐵^ヲ蛇^ノ
絞^リ罪^人頸^ヲ。 百^ノ肢^ニ節^ニ內^ニ， 悉^ク下^ニ長^キ釘^ヲ， 拔^キ舌^ヲ
耕^ク犁^ヲ， 抽^キ腸^ヲ剉^キ斬^キ， 烱^キ銅^ヲ灌^キ口^ヲ， 熱^キ鐵^ヲ纏^キ
身^ヲ。 萬^ノ死^ム千^ノ生^ム， 業^ニ感^ク如^ク是^ノ。 動^ク經^ル億^ノ劫^ヲ，
求^メ出^ズ無^ク期^{ナシ}。

此^ノ界^ニ壞^ル時^ハ， 寄^ル生^ル他^ノ界^ニ， 他^ノ界^ニ次^ニ壞^ル， 轉^シ寄^ル
他^ノ方^ニ； 他^ノ方^ニ壞^ル時^ハ， 輒^チ轉^シ相^ニ寄^ル。 此^ノ界^ニ成^ル
後^ハ， 還^リ復^シ而^シ來^ル。 無^ク間^ハ罪^ノ報^ヲ， 其^ノ事^ハ如^ク是^ノ。

又^ハ五^ノ事^ハ業^ニ感^ク， 故^ニ稱^フ無^ク間^ハ。 何^レ等^カ為^ス五^ノ？

一^ノ者^ハ、 日^ニ夜^ニ受^メ罪^ヲ， 以^テ至^ル劫^ノ數^ヲ， 無^ク時^ハ間^ハ
絶^ト， 故^ニ稱^フ無^ク間^ハ。

二^ノ者^ハ、 一^ノ人^ノ亦^チ滿^ル， 多^ク人^ノ亦^チ滿^ル， 故^ニ稱^フ無^ク
間^ハ。

三^ノ者^ハ、 罪^ノ器^ハ又^チ棒^ヲ， 鷹^ノ蛇^ノ狼^ノ犬^ノ， 碓^ノ磨^ノ鋸^ノ
鑿^ノ， 剉^ノ斫^ノ鑊^ノ湯^ノ， 鐵^ノ網^ノ鐵^ノ繩^ノ， 鐵^ノ驢^ノ鐵^ノ馬^ノ，

生_レ革_ク絡_カ首_ヲ， 熱_ク鐵_ヲ澆_ヒ身_ヲ， 飢_ヒ吞_ク鐵_ヲ丸_ヲ， 渴_ク飲_ク
鐵_ヲ汁_ヲ， 從_テ年_ヲ竟_ヒ劫_ヲ， 數_ク那_ヲ由_テ他_ヲ， 苦_ク楚_ク相_ヲ
連_ル， 更_ク無_ク間_ヲ斷_ル， 故_ニ稱_フ無_ク間_ヲ。

四_ノ者_ト、 不_レ問_ク男_ヲ子_ヲ女_ヲ人_ヲ， 羌_ク胡_ヲ夷_ヲ狄_ヲ， 老_ク幼_ク
貴_ク賤_ク， 或_レ龍_ヲ或_レ神_ヲ， 或_レ天_ヲ或_レ鬼_ヲ， 罪_ヲ行_フ業_ヲ
感_ス， 悉_ク同_ク受_ク之_ヲ， 故_ニ稱_フ無_ク間_ヲ。

五_ノ者_ト、 若_シ墮_ク此_ノ獄_ニ， 從_テ初_メ入_ル時_ノ， 至_ル百_ヲ千_ヲ
劫_ヲ， 一_ノ日_ヲ一_ノ夜_ヲ， 萬_ク死_ム萬_ク生_ル， 求_ク一_ノ念_ヲ間_ヲ暫_ク
住_ム不_レ得_ル， 除_ク非_レ業_ヲ盡_ル， 方_ニ得_ル受_ク生_ル， 以_テ此_ヲ連_ル
綿_ク， 故_ニ稱_フ無_ク間_ヲ。

地_ノ藏_ノ菩_ノ薩_ノ白_ノ聖_ノ母_ノ言_フ： 無_ク間_ヲ地_ノ獄_ニ， 粗_ク說_ク如_ク
是_ノ。 若_シ廣_ク說_ク地_ノ獄_ニ罪_ヲ器_ヲ等_ク名_ヲ， 及_テ諸_ノ苦_ヲ事_ヲ，
一_ノ劫_ヲ之_ノ中_ニ， 求_ク說_ク不_レ盡_ル。 摩_ノ耶_ノ夫_ノ人_ノ聞_ク已_ニ，
愁_ク憂_ク合_テ掌_ヲ， 頂_ク禮_カ而_テ退_ク。

閻_ノ浮_ノ眾_ノ生_レ業_ヲ感_ス品_ノ第_ノ四_ノ

爾_ノ時_ノ地_ノ藏_ノ菩_ノ薩_ノ摩_ノ訶_ノ薩_ノ白_ノ佛_ノ言_フ： 世_ノ尊_ヲ， 我_ノ
承_テ佛_ノ如_ク來_ル威_ク神_ノ力_ヲ故_ニ， 遍_ル百_ヲ千_ヲ萬_ヲ億_ノ世_ノ界_ヲ，

分_レ是_レ身_レ形_ト， 救_ヒ拔_ク一_レ切_ク業_セ報_カ眾_衆生_レ。 若_モ非_レ如_母
來_カ大_カ慈_チ力_カ故_ク， 即_レ不_ク能_ム作_レ如_母是_レ變_ウ化_フ。 我_ハ今_ハ
又_レ蒙_レ佛_佛付_ク囑_ク， 至_レ阿_逸多_成佛_佛以_レ來_カ， 六_カ道_カ
眾_衆生_レ， 遣_ク令_カ度_カ脫_セ。 唯_ハ然_母世_尊， 願_ム不_ク有_レ
慮_カ。

爾_レ時_佛告_ク地_藏菩_薩： 一_レ切_ク眾_衆生_レ未_レ解_レ脫_セ
者_也， 性_ト識_ア無_ク定_カ， 惡_習結_レ業_セ， 善_習結_レ果_セ。
為_レ善_母為_レ惡_母， 逐_ク境_ト而_レ生_レ。 輪_カ轉_カ五_カ道_カ， 暫_ク無_ク
休_ト息_ト， 動_カ經_ト塵_ト劫_ト， 迷_レ惑_レ障_カ難_カ。 如_母魚_ト游_レ
網_ト。 將_レ是_レ長_カ流_カ， 脫_セ入_レ暫_ク出_レ， 又_レ復_レ遭_レ網_ト。
以_レ是_レ等_カ輩_ト， 吾_ハ當_カ憂_レ念_カ。 汝_ハ既_レ畢_レ是_レ往_レ願_カ，
累_カ劫_ト重_カ誓_ア， 廣_ク度_カ罪_ト輩_ト， 吾_ハ復_レ何_レ慮_カ。

說_レ是_レ語_ト時_佛， 會_レ中_衆有_レ一_レ菩_薩摩_訶薩_摩， 名_ト定_カ
自_在王_王， 白_ク佛_佛言_ク： 世_尊， 地_藏菩_薩累_カ劫_ト
以_レ來_カ， 各_レ發_レ何_レ願_カ， 今_ハ蒙_レ世_尊慇_ニ懃_ニ讚_カ歎_カ。
唯_ハ願_ム世_尊， 略_ク而_レ說_レ之_ト。

爾_レ時_佛告_ク定_自在_王菩_薩： 諦_カ聽_カ諦_カ聽_カ！
善_母思_ム念_カ之_ト！ 吾_ハ當_カ為_レ汝_ハ分_レ別_レ解_レ說_レ。 乃_ハ往_レ過_レ

去_レ無_レ量_カ阿_ヤ僧_ム祇_ニ那_ヲ由_テ他_カ不_ク可_ク說_ス劫_ハ， 爾_ル時_ニ有_レ佛_ニ， 號_ハ一_ニ切_ク智_ニ成_ル就_ス如_ク來_カ， 應_ニ供_ス、 正_ニ遍_ス知_ス、 明_ニ行_ニ足_ク、 善_ニ逝_ス、 世_ニ間_ニ解_ス、 無_レ上_ニ士_ニ、 調_カ御_シ丈_夫、 天_ノ人_ノ師_ニ、 佛_ニ、 世_ニ尊_ニ， 其_ノ佛_ニ壽_命六_カ萬_ク劫_ハ。 未_レ出_テ家_ニ時_ニ為_ス小_ニ國_ノ王_ニ， 與_シ一_ニ鄰_ノ國_ノ王_ニ為_ス友_ニ， 同_ニ行_ニ十_ノ善_ニ， 饒_ニ益_ス眾_ニ生_ス。 其_ノ鄰_ノ國_ノ內_ニ所_レ有_レ人_ノ民_ノ， 多_ク造_ス眾_ニ惡_ニ。 二_ノ王_ニ議_シ計_ス， 廣_ニ設_ス方_ニ便_ニ。 一_ノ王_ニ發_シ願_ス， 早_ニ成_ル佛_ニ道_ニ， 當_レ度_ス是_ノ輩_ニ， 令_カ使_テ無_レ餘_シ。 一_ノ王_ニ發_シ願_ス， 若_シ不_ク先_ニ度_ス罪_ノ苦_ニ， 令_カ是_ノ安_ニ樂_ニ， 得_カ至_シ菩_ニ提_ニ， 我_レ終_ニ未_レ願_ス成_ル佛_ニ。

佛_ニ告_シ定_ニ自_ニ在_ス王_ノ菩_ニ薩_ハ： 一_ノ王_ニ發_シ願_ス早_ニ成_ル佛_ニ者_ニ， 即_チ一_ニ切_ク智_ニ成_ル就_ス如_ク來_カ是_ノ。 一_ノ王_ニ發_シ願_ス永_ニ度_ス罪_ノ苦_ニ眾_ニ生_ス， 未_レ願_ス成_ル佛_ニ者_ニ， 即_チ地_ニ藏_ス菩_ニ薩_ハ是_ノ。

復_ニ於_テ過_シ去_レ無_レ量_カ阿_ヤ僧_ム祇_ニ劫_ハ， 有_レ佛_ニ出_テ世_ニ， 名_ニ清_ニ淨_ニ蓮_ノ華_ノ目_ノ如_ク來_カ， 其_ノ佛_ニ壽_命四_ノ十_ノ劫_ハ。 像_ノ

法_フ之_シ中_ニ， 有_ス一_ニ羅_カ漢_ク， 福_フ度_カ眾_ニ生_ル。 因_テ次_ニ教_ヘ

化_ス， 遇_フ一_ニ女_ニ人_ヲ， 字_ヲ曰_ク光_ミ目_ヲ， 設_テ食_ヲ供_フ養_フ。

羅_カ漢_ク問_フ之_ニ： 欲_ス願_フ何_ニ等_カ？

光_ミ目_ヲ答_フ曰_ク： 我_ニ以_テ母_ヲ亡_セ之_ニ日_ヨ， 資_テ福_ヲ救_フ拔_ク，

未_ダ知_ル我_ノ母_ノ生_ル處_ニ何_ニ趣_ク？

羅_カ漢_ク愍_ム之_ニ， 為_シ入_リ定_カ觀_ス， 見_ル光_ミ目_ヲ女_ノ母_ヲ墮_セ在_リ

惡_キ趣_ク， 受_ル極_ニ大_ニ苦_ヲ。 羅_カ漢_ク問_フ光_ミ目_ヲ言_フ： 汝_ノ母_ヲ

在_リ生_ル， 作_ル何_ニ行_フ業_ヲ？ 今_ニ在_リ惡_キ趣_ク， 受_ル極_ニ大_ニ

苦_ヲ。

光_ミ目_ヲ答_フ言_フ： 我_ノ母_ノ所_ニ習_フ， 唯_ニ好_ム食_フ噉_フ魚_ノ鱉_ノ之_ニ

屬_ス。 所_ニ食_フ魚_ノ鱉_ノ， 多_ク食_フ其_ノ子_ヲ， 或_シ炒_フ或_シ煮_フ，

恣_ニ情_ニ食_フ噉_フ， 計_ス其_ノ命_ノ數_ヲ， 千_ニ萬_ニ復_ス倍_ス。 尊_ニ者_ニ

慈_チ愍_ム， 如_ク何_ニ哀_ヲ救_フ？

羅_カ漢_ク愍_ム之_ニ， 為_シ作_ル方_ニ便_ヲ， 勸_ム光_ミ目_ヲ言_フ： 汝_ノ可_ク

志_シ誠_ニ念_フ清_ク淨_ク蓮_ノ華_ノ目_ヲ如_ク來_カ， 兼_テ塑_フ畫_フ形_ノ像_ヲ，

存_ス亡_セ獲_テ報_ヲ。

光目聞已，即捨所愛，尋畫佛像而供養之，復恭敬心，悲泣瞻禮。忽於夜後，夢見佛身金色晃耀，如須彌山，放大光明。而告光目：汝母不久當生汝家，纔覺飢寒，即當言說。

其後家內婢生一子，未滿三日，而乃言說。稽首悲泣，告於光目：生死業緣，果報自受，吾是汝母，久處暗冥。自別汝來，累墮大地獄。蒙汝福力，方得受生。為下賤人，又復短命。壽年十三，更落惡道。汝有何計，令吾脫免？

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

婢子答言：以殺害毀罵二業受報。若非蒙福，救拔吾難，以是業故，未合解脫。

光目問言：地獄罪報，其事云何？

婢子答言：罪苦之事，不忍稱說，百千歲中，卒白難竟。

光目聞已，啼淚號泣而白空界：願我之母，永脫地獄，畢十三年，更無重罪，及歷惡道。十方諸佛慈哀愍我，聽我為母所發廣大誓願。若得我母永離三途及斯下賤，乃至女人之身永劫不受者。願我自今日後，對清淨蓮華目如來像前，卻後百千萬億劫中，應有世界，所有地獄及三惡道諸罪苦眾生，誓願救拔，令離地獄惡趣，畜生餓鬼等，如是罪報等人，盡成佛竟，我然後方成正等正覺。

發誓願已，具聞清淨蓮華目如來而告之曰：光目，汝大慈愍，善能為母發如是廣大願。吾觀汝母十三年畢，捨此報已，生為梵志，壽百年。過是報後，當生

無^レ憂^二國^一土^レ， 壽^レ命^一不^レ可^レ計^一劫^レ。 後^レ成^レ佛^一果^レ，
廣^レ度^一人^一天^レ， 數^レ如^レ恆^一河^一沙^レ。

佛^一告^レ定^一自^一在^一王^一： 爾^一時^一羅^一漢^一福^一度^一光^一目^一者^一，
即^一無^一盡^一意^一菩^一薩^一是^一。 光^一目^一母^一者^一， 即^一解^一脫^一菩^一
薩^一是^一， 光^一目^一女^一者^一即^一地^一藏^一菩^一薩^一是^一。 過^一去^一久^一
遠^一劫^一中^一， 如^一是^一慈^一愍^一， 發^一恆^一河^一沙^一願^一， 廣^一度^一
眾^一生^一。 未^一來^一世^一中^一， 若^一有^一男^一子^一女^一人^一， 不^一行^一
善^一者^一行^一惡^一者^一， 乃^一至^一不^一信^一因^一果^一者^一， 邪^一婬^一妄^一
語^一者^一， 兩^一舌^一惡^一口^一者^一， 毀^一謗^一大^一乘^一者^一， 如^一是^一
諸^一業^一眾^一生^一， 必^一墮^一惡^一趣^一。 若^一遇^一善^一知^一識^一， 勸^一
令^一一^一彈^一指^一間^一， 歸^一依^一地^一藏^一菩^一薩^一， 是^一諸^一眾^一
生^一， 即^一得^一解^一脫^一三^一惡^一道^一報^一。 若^一能^一志^一心^一歸^一敬^一
及^一瞻^一禮^一讚^一歎^一， 香^一華^一衣^一服^一， 種^一種^一珍^一寶^一， 或^一
復^一飲^一食^一， 如^一是^一奉^一事^一者^一。 未^一來^一百^一千^一萬^一億^一劫^一
中^一， 常^一在^一諸^一天^一受^一勝^一妙^一樂^一。 若^一天^一福^一盡^一， 下^一
生^一人^一間^一， 猶^一百^一千^一劫^一常^一為^一帝^一王^一， 能^一憶^一宿^一命^一
因^一果^一本^一末^一。

定_カ自_ニ在_ル王_ノ！ 如_ク是_レ地_ノ藏_ニ菩_サ薩_ハ有_ル如_ク此_ノ不_レ可_ク思_フ
議_ハ大_ク威_ニ神_ノ力_カ， 廣_ク利_カ眾_ニ生_ル汝_等諸_ノ菩_サ薩_ハ當_レ記_ス
是_レ經_ヲ廣_ク宣_ス流_ス布_ス。

定_カ自_ニ在_ル王_ノ白_ク佛_ニ言_フ： 世_ノ尊_ヲ， 願_ハ不_レ有_ル慮_カ。 我_等
等_ク千_ニ萬_ノ億_ノ菩_サ薩_ハ摩_訶訶_薩， 必_ク能_ク承_テ佛_ノ威_ニ神_ノ廣_ク
演_ス是_レ經_ヲ， 於_レ閻_浮提_利益_ニ眾_ニ生_ル。 定_カ自_ニ在_ル王_ノ
菩_サ薩_ハ白_ク世_ノ尊_ヲ已_ニ， 合_テ掌_ニ恭_ニ敬_ニ作_シ禮_カ而_テ退_ク。

爾_ニ時_ニ四_ノ方_ノ天_ノ王_ノ俱_ニ從_テ座_ニ起_ク， 合_テ掌_ニ恭_ニ敬_ニ白_ク佛_ニ
言_フ： 世_ノ尊_ヲ， 地_ノ藏_ニ菩_サ薩_ハ於_レ久_ク遠_ク劫_ニ來_ル， 發_テ如_ク
是_レ大_ク願_ヲ， 云_フ何_レ至_ル今_ニ猶_レ度_ク未_レ絕_ル， 更_ク發_テ廣_ク大_ク
誓_フ言_フ。 唯_ニ願_ハ世_ノ尊_ヲ為_ス我_等說_ス。

佛_ニ告_ク四_ノ天_ノ王_ノ： 善_ク哉_！善_ク哉_！ 吾_等今_ニ為_ス汝_等及_テ未_レ
來_ル現_ニ在_ル天_ノ人_ノ眾_ニ等_ク， 廣_ク利_カ益_ニ故_ニ， 說_ス地_ノ藏_ニ菩_サ
薩_ハ於_レ娑_婆世_ノ界_ニ， 閻_浮提_利內_ニ生_ル死_ニ道_ノ中_ニ， 慈_ク
哀_ク救_テ拔_ク， 度_ク脫_ス一_切罪_ノ苦_ニ眾_ニ生_ル方_ニ便_ク之_事。

四_ノ天_ノ王_ノ言_フ： 唯_ニ然_ル世_ノ尊_ヲ， 願_ハ樂_カ欲_ク聞_ク。

佛告四天王：地藏菩薩久遠劫來，迄至於今，度脫眾生，猶未畢願，慈愍此世罪苦眾生。復觀未來無量劫中，因蔓不斷，以是之故，又發重願。如是菩薩於娑婆世界，閻浮提中，百千萬億方便，而為教化。

四天王，地藏菩薩若遇殺生者，說宿殃短命報。若遇竊盜者，說貧窮苦楚報。若遇邪淫者，說雀鴿鴛鴦報。若遇惡口者，說眷屬鬥諍報。若遇毀謗者，說無舌瘡口報。若遇瞋恚者，說醜陋癩殘報。若遇慳吝者，說所求違願報。若遇飲食無度者，說飢渴咽病報。若遇畋獵恣情者，說驚狂喪命報。若遇悖逆父母者，說天地災殺報。若遇燒山林木者，說狂迷取死報。若遇前後父母惡毒者，說返生鞭撻現受報。若遇網捕生雛者，說骨肉分離報。若遇毀謗三寶者，說盲聾瘖啞報。若遇輕法慢教者，說永處惡

道報。若遇破用常住者，說億劫輪迴地獄報。若遇汚梵誣僧者，說永在畜生報。若遇湯火斬斫傷生者，說輪迴遞償報。若遇破戒犯齋者，說禽獸飢餓報。若遇非理毀用者，說所求闕絕報。若遇吾我貢高者，說卑使下賤報。若遇兩舌鬥亂者，說無舌百舌報。若遇邪見者，說邊地受生報。

如是等閻浮提眾生，身口意業，惡習結果，百千報應，今粗略說。如是等閻浮提眾生業感差別，地藏菩薩百千方便而教化之。是諸眾生，先受如是等報，後墮地獄，動經劫數，無有出期。是故汝等護人護國，無令是諸眾生迷惑。

四天王聞已，涕淚悲歎合掌而退。

地藏菩薩本願經卷中

地獄名號品第五

爾時普賢菩薩摩訶薩白地藏菩薩言：仁者，願為天龍四眾，及未來現在一切眾生，說娑婆世界，及閻浮提罪苦眾生，所受報處，地獄名號，及惡報等事，使未來世末法眾生，知是果報。

地藏菩薩答言：仁者，我今承佛威神，及大力士之力量，略說地獄名號，及罪報惡報之事。

仁者，閻浮提東方有山，號曰鐵圍，其山黑邃，無日月光。

有大地獄，號極無間，又有大地獄，名大阿鼻。復有大地獄，名曰四角；復有大地獄，名曰飛刀；復有大地獄，名曰火箭；復有大地獄，名曰夾山；復有大地獄，名曰通槍；復有大地獄，名曰鐵車；復有大地獄，名曰鐵床；復有大地獄，名曰鐵牛；復有大地獄，名曰鐵衣；復有大地獄，名曰鐵千刀；復有大地獄，名曰鐵驢；復有大地獄

獄^ㄉ， 名^ㄉ曰^ㄉ烔^ㄉ銅^ㄉ； 復^ㄉ有^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 名^ㄉ曰^ㄉ抱^ㄉ柱^ㄉ；
復^ㄉ有^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 名^ㄉ曰^ㄉ流^ㄉ火^ㄉ； 復^ㄉ有^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 名^ㄉ曰^ㄉ
耕^ㄉ舌^ㄉ； 復^ㄉ有^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 名^ㄉ曰^ㄉ剝^ㄉ首^ㄉ； 復^ㄉ有^ㄉ地^ㄉ
獄^ㄉ， 名^ㄉ曰^ㄉ燒^ㄉ腳^ㄉ； 復^ㄉ有^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 名^ㄉ曰^ㄉ啗^ㄉ眼^ㄉ；
復^ㄉ有^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 名^ㄉ曰^ㄉ鐵^ㄉ丸^ㄉ； 復^ㄉ有^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 名^ㄉ曰^ㄉ
諍^ㄉ論^ㄉ； 復^ㄉ有^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 名^ㄉ曰^ㄉ鐵^ㄉ鈇^ㄉ； 復^ㄉ有^ㄉ地^ㄉ
獄^ㄉ， 名^ㄉ曰^ㄉ多^ㄉ瞋^ㄉ。

地^ㄉ藏^ㄉ白^ㄉ言^ㄉ： 仁^ㄉ者^ㄉ， 鐵^ㄉ圍^ㄉ之^ㄉ內^ㄉ， 有^ㄉ如^ㄉ是^ㄉ等^ㄉ
地^ㄉ獄^ㄉ， 其^ㄉ數^ㄉ無^ㄉ限^ㄉ。

更^ㄉ有^ㄉ叫^ㄉ喚^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 拔^ㄉ舌^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 糞^ㄉ尿^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ，
銅^ㄉ鎖^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 火^ㄉ象^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 火^ㄉ狗^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 火^ㄉ馬^ㄉ
地^ㄉ獄^ㄉ， 火^ㄉ牛^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 火^ㄉ山^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 火^ㄉ石^ㄉ地^ㄉ
獄^ㄉ， 火^ㄉ床^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 火^ㄉ梁^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 火^ㄉ鷹^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ，
鋸^ㄉ牙^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 剝^ㄉ皮^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 飲^ㄉ血^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 燒^ㄉ手^ㄉ
地^ㄉ獄^ㄉ， 燒^ㄉ腳^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 倒^ㄉ刺^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 火^ㄉ屋^ㄉ地^ㄉ
獄^ㄉ， 鐵^ㄉ屋^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ， 火^ㄉ狼^ㄉ地^ㄉ獄^ㄉ。 如^ㄉ是^ㄉ等^ㄉ地^ㄉ
獄^ㄉ。

其レ中ニ各々復ニ有ル諸ノ小ノ地ノ獄ハ， 或ハ一ニ、 或ハ二ニ、
或ハ三ニ、 或ハ四ニ、 乃チ至ル百ノ千ノ， 其レ中ニ名ノ號ハ， 各々
各々不レ同シ。

地ノ藏ノ菩ノ薩ハ告ス普ノ賢ノ菩ノ薩ハ言フ： 仁ノ者ニ， 此ノ者ニ皆シ
是レ南ノ閻ノ浮ノ提ノ行ノ惡ノ眾ノ生ル， 業ニ感ル如ク是レ。 業ニ力カ
甚ニ大ク， 能ク敵ム須彌， 能ク深ル巨ノ海ヲ， 能ク障ル聖ノ
道ヲ。 是レ故ニ眾ノ生ル莫ク輕シ小ノ惡ヲ， 以テ為ス無ク罪ニ， 死ス
後ニ有ル報ヲ， 纖ニ毫ニ受ル之ヲ。 父ノ子ト至ル親ニ， 歧レ路ハ各々
別ニ， 縱ニ然ル相ニ逢フ， 無ク肯テ代カ受ル。 我ニ今ニ承ル佛ノ威ヲ
力カ， 略シテ說フ地ノ獄ノ罪ノ報ノ之ノ事ヲ， 唯ニ願フ仁ノ者ニ暫ク聽ク
是レ言ヲ。

普ノ賢ノ答フ言フ： 吾ニ已ニ久ク知ル三ノ惡ノ道ノ報ヲ， 望シテ仁ノ者ニ
說フ， 令テ後ニ世ノ末ニ法ノ一ニ切ニ惡ノ行ノ眾ノ生ル， 聞ク仁ノ者ニ
說フ， 使テ令テ歸ス佛ノ。

地ノ藏ノ白ク言フ： 仁ノ者ニ， 地ノ獄ノ罪ノ報ヲ， 其レ事ハ如ク
是レ。

或_レ有_二地_一獄_ニ， 取_レ罪_人舌_ヲ， 使_レ牛_ヲ耕_之。 或_レ有_二地_一獄_ニ，
取_レ罪_人心_ヲ， 夜_ニ又_レ食_之。 或_レ有_二地_一獄_ニ，
鑊_湯盛_沸， 煮_罪人_身。 或_レ有_二地_一獄_ニ， 赤_燒
銅_柱， 使_罪人_抱。 或_レ有_二地_一獄_ニ， 使_レ諸_火
燒_{， 趁}及_罪人_ヲ。 或_レ有_二地_一獄_ニ， 一_向寒_冰。
或_レ有_二地_一獄_ニ， 無_限糞_尿。 或_レ有_二地_一獄_ニ， 純_飛
鋸_鑠。 或_レ有_二地_一獄_ニ， 多_攢火_槍。 或_レ有_二地_一獄_ニ，
唯_撞胸_背。 或_レ有_二地_一獄_ニ， 但_燒手_足。
或_レ有_二地_一獄_ニ， 盤_繳鐵_蛇。 或_レ有_二地_一獄_ニ， 驅_逐
鐵_狗。 或_レ有_二地_一獄_ニ， 盡_駕鐵_驛。
仁_者， 如_是等_報， 各_各獄_中， 有_百千_種
業_道之_器， 無_非是_銅是_鐵， 是_石是_火，
此_四種_物， 眾_業行_感。 若_廣說_地獄_罪報_等
事_{， 一}一_獄中_{， 更}有_百千_種苦_楚， 何_況
多_獄。 我_今承_佛威_神及_仁者_問， 略_說
如_是。 若_廣解_說， 窮_劫不_盡。

如_來讚_歎品_第六_カ

爾時世尊舉身放大光明，遍照百千萬億
恆河沙等諸佛世界。出大音聲，普告諸
佛世界一切諸菩薩摩訶薩，及天、龍、
鬼、神、人、非人等。聽吾今日稱揚讚
歎地藏菩薩摩訶薩，於十方世界，現大
不可思議威神慈悲之力，救護一切罪苦
之事。吾滅度後，汝等諸菩薩大士，及
天龍鬼神等，廣作方便，衛護是經，令
一切眾生證涅槃樂。

說是語已，會中有一菩薩，名曰普廣，
合掌恭敬而白佛言：今見世尊讚歎地藏
菩薩，有如是不思議大威神德，唯願
世尊為未來世末法眾生，宣說地藏菩薩
利益人天因果等事，使諸天龍八部，及
未來世眾生，頂受佛語。

爾時世尊告普廣菩薩及四眾等：諦聽諦
聽！吾當為汝略說地藏菩薩利益人天福
德之事。

普廣白言：唯然！世尊，願樂欲聞。

佛告普廣菩薩：未來世中，若有善男子、善女人，聞是地藏菩薩摩訶薩名者，或合掌者、讚歎者、作禮者、戀慕者，是人超越三十劫罪。

普廣，若有善男子、善女人，或彩畫形像，或土石膠漆，金銀銅鐵，作此菩薩，一瞻一禮者，是人百返生於三十三天，永不墮於惡道。假如天福盡故，下生人間，猶為國王，不失大利。

若有女人，厭女身，盡心供養地藏菩薩畫像，及土石膠漆銅鐵等像，如是日日夜不退，常以華香、飲食、衣服、繒綵、幢幡、錢寶物等供養。是善女人，盡此一報女身，百千萬劫，更不生有女人世界，何況復受。除非慈願力故，要受女身，度脫眾生，承斯供養地

藏カ力カ故ク， 及ヒ功ク德カ力カ， 百ク千ク萬ク劫ヒ不ク受フ女ニ身ヲ。

復ク次ニ普ク廣ク： 若シ有ク女ニ人ヲ， 厭ム是ノ醜キ陋キ， 多ク疾シ病シ者ト， 但シテ於テ地ノ藏ノ像ノ前ニ， 志シ心ヲ瞻ム禮ス， 食シ頃ノ之ノ間ニ。 是ノ人ノ千ク萬ク劫ヒ中ニ， 所レ受フ生ル身ヲ， 相ノ貌ト圓ク滿ク。 是ノ醜キ陋キ女ニ人ヲ， 如シ不ク厭ム女ニ身ヲ， 即チ百ク千ク萬ク億ニ生ル中ニ， 常ク為ス王ノ女ニ， 乃チ及ヒ王ノ妃ト， 宰シ輔ス大ノ姓ト， 大ク長シ者ト女ニ， 端ク正ク受フ生ル， 諸ノ相ト圓ク滿ク。 由テ志シ心ヲ故ク， 瞻ム禮ス地ノ藏ノ菩ツ薩ヲ， 獲ク福ト如シ是ノ。

復ク次ニ普ク廣ク： 若シ有ク善ノ男ノ子ト、 善ノ女ニ人ヲ， 能ク對シ菩ツ薩ノ像ノ前ニ， 作ス諸ノ伎ノ樂ト， 及ヒ歌ク詠ム讚ム歎ム， 香ヲ華ヲ供シ養フ， 乃チ至シ勸ム於テ一ノ人ノ多ク人ノ。 如シ是ノ等ノ輩ト， 現レ在ル世ノ中ニ及ヒ未レ來ル世ノ， 常ク得ク百ク千ク鬼ノ神ヲ日ニ夜ニ衛シ護ス， 不ク令ク惡キ事ノ輒チ聞ク其ノ耳ヲ， 何レ況シ親ク受フ諸ノ橫ト。

復ク次ニ普ク廣ク： 未レ來ル世ノ中ニ， 若シ有ク惡キ人ノ及ヒ惡キ神ノ惡キ鬼ノ， 見テ有ク善ノ男ノ子ト、 善ノ女ニ人ヲ， 歸シ敬シ供シ養フ

讚歎瞻禮地藏菩薩形像，或妄生譏毀，
謗無功德及利益事，或露齒笑，或背面
非，或勸人共非，或一人非，或多
人非，乃至一念生譏毀者。如是之人，賢劫
千佛滅度，譏毀之報，尚在阿鼻地獄
受極重罪。過是劫已，方受餓鬼。又經
千劫，復受畜生。又經千劫，方得人身
身。縱受人身，貧窮下賤，諸根不具，
多被惡業來結其心。不久之間，復墮惡
道。是故普廣，譏毀他人供養，尚獲此
報，何況別生惡見毀滅。

復次普廣：若未來世，有男子女人，久
處床枕，求生求死，了不可得。或夜夢
惡鬼，乃及家親、或遊險道、或多魘
寐、共鬼神遊。日月歲深，轉復尪瘵，
眠中叫苦，慘悽不樂者。此皆是業道論
對，未定輕重，或難捨壽、或不得癒，
男女俗眼，不辨是事。

但當對諸佛菩薩像前，高聲轉讀此經一遍。或取病人可愛之物，或衣服、寶貝，莊園、舍宅，對病人前，高聲唱言：我某甲等，為是病人對經像前捨諸等物，或供養經像、或造佛菩薩形像、或造塔寺、或燃油燈、或施常住。如是三白病人，遣令聞知。

假令諸識分散，至氣盡者，乃至一日、二日、三日、四日至七日以來。但高聲白，高聲讀經。是人命終之後。宿殃重罪，至於五無間罪，永得解脫，所受生處，常知宿命。何況善男子善女人自書此經或教人書、或自塑畫菩薩形像乃至教人塑畫。所受果報，必獲大利。

是故普廣，若見有人讀誦是經，乃至一念讚歎是經，或恭敬者。汝須百千方便，勸是等人，勤心莫退，能得未來現在千萬億不可思議功德。

復次普廣：若未來世諸眾生等，或夢或寐，見諸鬼神乃及諸形，或悲、或啼、或愁、或嘆、或恐、或怖。此皆是一生十生百生千生過去父母、男女弟妹、夫妻眷屬，在於惡趣，未得出離，無處希望福力救拔，當告宿世骨肉，使作方便，願離惡道。

普廣，汝以神力，遣是眷屬，令對諸佛菩薩像前，志心自讀此經，或請人讀，其數三遍或七遍。如是惡道眷屬，經聲畢，是遍數，當得解脫，乃至夢寐之中，永不復見。

復次普廣：若未來世，有諸下賤等人，或奴或婢，乃至諸不自由之人，覺知宿業，要懺悔者。志心瞻禮地藏菩薩形像，乃至一七日中，念菩薩名，可滿萬遍。如是等人，盡此報後，千萬生中，常生尊貴，更不經三惡道苦。

復次普廣：若未來世中，閻浮提內，刹利、婆羅門、長者、居士、一切人等，及異姓種族，有新產者，或男或女，七日之中，早與讀誦此不可思議經典，更為念菩薩名，可滿萬遍。是新生子，或男或女，宿有殃報，便得解脫，安樂易養，壽命增長。若是承福生者，轉增安樂，及與壽命。

復次普廣：若未來世眾生，於月十一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十四日、二十八日、二十九日、乃至三十日，是諸日等，諸罪結集，定其輕重。南閻浮提眾生，舉止動念，無不作業，無不犯罪，何況恣情殺害、竊盜、邪淫、妄語、百千罪狀。能於十日齋日，對佛菩薩諸賢聖像前，讀是經一遍，東西南北百由旬內，無諸災難。

當此居家，若長若幼，現在未來百千歲中，永離惡趣。能於十齋日每轉一遍，現世令此居家無諸橫病，衣食豐溢。是故普廣，當知地藏菩薩有如是等不可說百千萬億大威神力，利益之事。

閻浮眾生，於此大士有大因緣。是諸眾生，聞菩薩名，見菩薩像，乃至聞是經三字五字，或一偈一句者，現在殊妙安樂，未來之世，百千萬生，常得端正，生尊貴家。

爾時普廣菩薩聞佛如來稱揚讚歎地藏菩薩已，胡跪合掌復白佛言：世尊，我久知是大士有如此不可思議神力，及大誓願力，為未來眾生遣知利益，故問如來，唯然頂受。

世尊，當何名此經，使我云何流布？

佛告普廣：此經有三名：一名地藏本願，亦一名地藏本行，亦一名地藏本誓力經。緣此菩薩，久遠劫來，發大重願，利益眾生，是故汝等，依願流布。

普廣聞已，合掌恭敬作禮而退。

利益存亡品第七

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言：世尊，我觀是閻浮眾生，舉心動念，無非是罪。脫獲善利，多退初心。若遇惡緣，念念增益。是等輩人，如履泥塗，負於重石，漸困漸重，足步深遠。若得遇知識，替與減負，或全與負。是知識有大力量故，復相扶助，勸令牢腳。若達平地，須省惡路，無再經歷。

世尊，習惡眾生，從纖毫間，便至無量。是諸眾生有如此習，臨命終時，父母眷屬，宜為設福，以資前路。或懸幡

蓋及燃油燈。或轉讀尊經、或供養佛像
及諸聖像，乃至念佛菩薩，及辟支佛名
字，一名一號，歷臨終人耳根，或聞在
本識。是諸眾生所造惡業，計其感果，
必墮惡趣，緣是眷屬為臨終人修此聖
因，如是眾罪，悉皆消滅。

若能更為身死之後，七七日内，廣造眾
善。能使是諸眾生永離惡趣，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，勸於閻浮提眾生臨終之日，慎勿殺
害，及造惡緣，拜祭鬼神，求諸魍魎。

何以故？爾所殺害乃至拜祭，無纖毫之
力，利益亡人，但結罪緣，轉增深重。

假使來世或現在生，得獲聖分，生人天
中。緣是臨終被諸眷屬造是惡因，亦令
是命終人殃累對辯，晚生善處。何況臨

命終人，在生未曾有少善根，各據本業，自受惡趣，何忍眷屬更為增業。

譬如有人從遠地來，絕糧三日，所負擔物，強過百斤，忽遇鄰人，更附少物，以是之故，轉復困重。

世尊，我觀閻浮眾生，但能於諸佛教中，乃至善事，一毛一涕，一沙一塵，如是利益，悉皆自得。

說是語時，會中有一長者，名曰大辯，是長者久證無生，化度十方，現長者身，合掌恭敬，問地藏菩薩言：大士，是南閻浮提眾生，命終之後，小大眷屬，為修功德，乃至設齋，造眾善因，是命終人，得大利益及解脫不？

地藏菩薩答言：長者，我今為未來現在一切眾生，承佛威力，略說是事。長者，未來現在諸眾生等，臨命終日，得聞一佛

名、一菩薩名、一辟支佛名，不問有罪
無罪，悉得解脫。若有男子女人，在生
不修善因，多造眾罪。命終之後，眷屬小
大，為造福利一切聖事，七分之中而乃
獲一，六分功德，生者自利。以是之
故，未來現在善男女等，聞健自修，分
分已獲。無常大鬼，不期而到，冥冥遊
神，未知罪福。七七日内，如癡如聾，
或在諸司辯論業果。審定之後，據業受
生。未測之間，千萬愁苦，何況墮於諸
惡趣等。

是命終人，未得受生，在七七日内，念
念之間，望諸骨肉眷屬，與造福力救
拔。過是日後，隨業受報。若是罪人，
動經千百歲中，無解脫日。若是五無間
罪，墮大地獄，千劫萬劫，永受眾苦。

復次長者：如是罪業眾生，命終之後，
眷屬骨肉，為修營齋，資助業道，未齋食

竟^ハ， 及^ヒ營^テ齋^ヲ之^ニ次^ガ， 米^ハ泔^ヲ菜^ハ葉^ニ， 不^ク棄^テ於^テ
地^ニ， 乃^チ至^テ諸^ノ食^ヲ未^ク獻^テ佛^ニ僧^ニ， 勿^ク得^テ先^ニ食^フ。 如^ク
有^テ違^テ食^フ， 及^ヒ不^ク精^シ勤^ク， 是^レ命^ニ終^ニ人^ト， 了^カ不^ク得^テ
力^カ。 如^ク精^シ勤^ク護^テ淨^ク奉^テ獻^テ佛^ニ僧^ニ， 是^レ命^ニ終^ニ人^ト，
七^ニ分^ニ獲^テ一^ニ。 是^レ故^ニ長^シ者^ト， 閻^ノ浮^ノ眾^ノ生^ノ， 若^ク能^ク
為^テ其^ノ父^ノ母^ノ乃^チ至^テ眷^ヲ屬^ト， 命^ニ終^ニ之^ノ後^ニ， 設^テ齋^ヲ供^テ
養^フ， 志^シ心^シ勤^ク懇^ク。 如^ク是^レ之^ノ人^ト， 存^テ亡^テ獲^テ利^カ。

說^レ是^レ語^ル時^ニ， 忉^リ利^天宮^ニ， 有^テ千^ニ萬^ニ億^ノ那^由他^ノ
閻^ノ浮^ノ鬼^ノ神^ト， 悉^ク發^テ無^量菩^提之^ノ心^ト， 大^ニ辯^ク長^シ
者^ト作^テ禮^カ而^テ退^ク。

閻^ノ羅^ノ王^ノ眾^ノ讚^ヲ歎^ヲ品^ノ第^ハ八^ト

爾^ノ時^ニ鐵^圍山^ノ內^ニ， 有^テ無^量鬼^ノ王^ト， 與^テ閻^ノ羅^ノ天^ノ
子^ト， 俱^ニ詣^テ忉^利， 來^テ到^テ佛^ノ所^ニ。 所^レ謂^ク： 惡^毒
鬼^ノ王^ト、 多^惡鬼^ノ王^ト、 大^諍鬼^ノ王^ト、 白^虎鬼^ノ
王^ト、 血^虎鬼^ノ王^ト、 赤^虎鬼^ノ王^ト、 散^殃鬼^ノ王^ト、
飛^身鬼^ノ王^ト、 電^光鬼^ノ王^ト、 狼^牙鬼^ノ王^ト、 千^眼
鬼^ノ王^ト、 噉^獸鬼^ノ王^ト、 負^石鬼^ノ王^ト、 主^耗鬼^ノ
王^ト、 主^禍鬼^ノ王^ト、 主^食鬼^ノ王^ト、 主^財鬼^ノ王^ト、

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、主險鬼王、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，各各與百千諸
小鬼王，盡居閻浮提，各有所執，各有所
主。是諸鬼王與閻羅天子，承佛威
神，及地藏菩薩摩訶薩力，俱詣一切利，
在一面立。

爾時閻羅天子，胡跪合掌白佛言：世
尊，我等今者與諸鬼王，承佛威神，及
地藏菩薩摩訶薩力，方得詣此一切利大
會，亦是我等獲善利故。我今有小疑
事，敢問世尊。唯願世尊慈悲宣說。

佛告閻羅天子：恣汝所問，吾為汝說。

是時閻羅天子瞻禮世尊，及迴視地藏菩薩，
而白佛言：世尊，我觀地藏菩薩在

六_カ道_カ中_ニ，百_ヒ千_ニ方_ニ便_ニ而_ル度_カ罪_ニ苦_ニ眾_ニ生_ル，不_レ辭_セ疲_ニ倦_ニ，是_レ大_カ菩_ニ薩_ニ有_ニ如_ニ是_レ不_レ可_レ思_ム議_一神_ニ通_ニ之_ニ事_ニ。然_レ諸_ニ眾_ニ生_ル獲_レ脫_ニ罪_ニ報_カ，未_レ久_ニ之_ニ間_ニ，又_レ墮_ニ惡_ニ道_ニ。世_ニ尊_ニ，是_レ地_ニ藏_ニ菩_ニ薩_ニ既_ニ有_ニ如_ニ是_レ不_レ可_レ思_ム議_一神_ニ力_カ，云_レ何_レ眾_ニ生_ル而_ル不_レ依_レ止_ニ善_ニ道_ニ，永_レ取_レ解_ニ脫_ニ？唯_レ願_ニ世_ニ尊_ニ為_レ我_ニ解_ニ說_ニ。

佛_ニ告_ニ閻_ニ羅_ニ天_ニ子_ニ：南_ニ閻_ニ浮_ニ提_ニ眾_ニ生_ル，其_レ性_ニ剛_ニ強_ニ，難_ニ調_ニ難_ニ伏_ニ。是_レ大_カ菩_ニ薩_ニ，於_レ百_ニ千_ニ劫_ニ，頭_ニ頭_ニ救_ニ拔_ニ如_ニ是_レ眾_ニ生_ル，早_レ令_レ解_ニ脫_ニ。是_レ罪_ニ報_カ人_ニ乃_レ至_ニ墮_ニ大_カ惡_ニ趣_ニ，菩_ニ薩_ニ以_レ方_ニ便_ニ力_カ，拔_ニ出_ニ根_ニ本_ニ業_ニ緣_ニ，而_レ遣_ニ悟_ニ宿_ニ世_ニ之_ニ事_ニ。自_レ是_レ閻_ニ浮_ニ提_ニ眾_ニ生_ル結_ニ惡_ニ習_ニ重_ニ，旋_ニ出_ニ旋_ニ入_ニ，勞_ニ斯_ニ菩_ニ薩_ニ久_ニ經_ニ劫_ニ數_ニ而_レ作_ニ度_ニ脫_ニ。

譬_ニ如_ニ有_ニ人_ニ迷_ニ失_ニ本_ニ家_ニ，誤_ニ入_ニ險_ニ道_ニ，其_レ險_ニ道_ニ中_ニ，多_ニ諸_ニ夜_ニ叉_ニ、及_ニ虎_ニ狼_ニ獅_ニ子_ニ、蚺_ニ蛇_ニ蝮_ニ蠍_ニ。如_ニ是_レ迷_ニ人_ニ，在_ニ險_ニ道_ニ中_ニ，須_ニ臾_ニ之_ニ間_ニ，即_ニ遭_ニ諸_ニ毒_ニ。有_ニ一_ニ知_ニ識_ニ，多_ニ解_ニ大_ニ術_ニ，善_ニ禁_ニ是_レ毒_ニ，乃_レ及_ニ夜_ニ叉_ニ諸_ニ惡_ニ毒_ニ等_ニ。忽_ニ逢_ニ迷_ニ人_ニ欲_ニ

進^レ險^ノ道^カ， 而^レ語^ク之^ノ言^ヲ： 咄^カ哉^ヤ男^ヲ子^ヲ， 為^ス何^レ事^ナ。
故^ニ而^レ入^ル此^ノ路^カ， 有^ス何^レ異^ノ術^ナ， 能^ク制^ス諸^ノ毒^ヲ。 是^レ
迷^ル路^カ人^ヲ忽^ク聞^ク是^ノ語^ヲ， 方^ニ知^ル險^ノ道^カ， 即^チ便^ク退^ク
步^ス， 求^ク出^ス此^ノ路^カ。 是^レ善^ク知^ル識^ル， 提^テ攜^シ接^シ手^ヲ，
引^キ出^ス險^ノ道^カ， 免^ル諸^ノ惡^ノ毒^ヲ。

至^ル於^テ好^ク道^カ， 令^テ得^ル安^ノ樂^カ。 而^レ語^ク之^ノ言^ヲ： 咄^カ哉^ヤ
迷^ル人^ヲ， 自^レ今^ヲ已^レ後^ニ， 勿^ク履^ク是^ノ道^カ。 此^ノ路^カ入^ル
者^ト， 卒^ニ難^ク得^ル出^ス， 復^ク損^ル性^ノ命^ヲ。 是^レ迷^ル路^カ人^ヲ亦^チ
生^ル感^ス重^ク。 臨^ミ別^レ之^ノ時^ニ， 知^ル識^ル又^チ言^フ： 若^シ見^ル親^ヲ
知^ル及^チ諸^ノ路^カ人^ヲ， 若^シ男^ヲ若^シ女^ヲ， 言^フ於^テ此^ノ路^カ多^ク諸^ノ
毒^ヲ惡^ク， 喪^ル失^ル性^ノ命^ヲ。 無^ク令^テ是^ノ眾^ト自^レ取^ル其^ノ死^ヲ。

是^レ故^ニ地^ノ藏^ノ菩^ノ薩^ノ俱^ニ大^ノ慈^ヲ悲^ヲ， 救^テ拔^ク罪^ノ苦^ノ眾^ト
生^ル， 生^ル人^ヲ天^ノ中^ニ， 令^テ受^ル妙^ノ樂^カ。 是^レ諸^ノ罪^ノ眾^ト，
知^ル業^ノ道^カ苦^ヲ， 脫^ク得^ル出^ス離^カ， 永^ク不^ク再^レ歷^カ。 如^シ迷^ル
路^カ人^ヲ， 誤^ク入^ル險^ノ道^カ， 遇^ヒ善^ク知^ル識^ル引^キ接^シ令^テ出^ス，
永^ク不^ク復^ク入^ル。 逢^ヒ見^ル他^ノ人^ヲ， 復^ク勸^ム莫^ク入^ル。 自^レ言^フ
因^テ是^ノ迷^ル故^ニ， 得^テ解^ル脫^ク竟^ニ， 更^ク不^ク復^ク入^ル。 若^シ再^レ
履^ク踐^ク， 猶^ト尚^ト迷^ル誤^ク， 不^ク覺^ル舊^ノ曾^レ所^レ落^ク險^ノ道^カ，

或致失命。如墮惡趣，地藏菩薩方便力故，使令解脫，生人天中。旋又再入，若業結重，永處地獄，無解脫時。

爾時惡毒鬼王合掌恭敬白佛言：世尊，我等諸鬼王，其數無量，在閻浮提，或利益人，或損害人，各各不同。然是業報，使我眷屬遊行世界，多惡少善。過人家庭，或城邑聚落，莊園房舍。或有男子女人，修毛髮善事，乃至懸一旛一蓋，少香少華，供養佛像及菩薩像。或轉讀尊經，燒香供養一句偈。我等鬼王敬禮是人，如過去現在未來諸佛。敕諸小鬼，各有大力，及土地分，便令衛護，不令惡事橫事、惡病橫病，乃至不如意事，近於此舍等處，何況入門。

佛讚鬼王：善哉，善哉！汝等及與閻羅，能如是擁護善男子女人等，吾亦告梵王帝釋，令衛護汝。

說_レ是_レ語_ハ時_ア， 會_ハ中_ニ有_一一_レ鬼_王， 名_ヲ曰_ク主_命。
白_ク佛_言： 世_ニ尊_ラ， 我_ハ本_ク業_緣， 主_ニ閻_浮人_母。
命_ヲ， 生_ル時_ア死_ム時_ア， 我_ハ皆_シ主_ニ之_也。 在_リ我_ハ本_ク願_ム，
甚_シ欲_ハ利_益。 自_レ是_レ眾_生不_レ會_シ我_ハ意_一， 致_シ令_ク生_ル
死_ム俱_ニ不_レ得_ク安_ヲ。 何_レ以_テ故_ス。 是_レ閻_浮提_人初_ニ生_ル
之_也時_ア， 不_レ問_ク男_女， 或_シ欲_ハ生_ル時_ア， 但_ク作_レ善_房。
事_ヲ， 增_シ益_一宅_舍， 自_レ令_ク土_地無_ク量_歡喜_一， 擁_護
子_母， 得_ク大_安樂_一， 利_益眷_屬。 或_シ已_ニ生_ル
下_ニ， 慎_ム勿_ク殺_害， 取_ル諸_鮮味_供給_レ產_母， 及_シ
廣_聚眷_屬， 飲_ク酒_食肉_一， 歌_樂絃_管， 能_ク令_ク
子_母不_レ得_ク安_ヲ樂_一。

何_レ以_テ故_ス。 是_レ產_難時_ア， 有_一無_ク數_惡鬼_及魍_魎
精_魅， 欲_ハ食_レ腥_血。 是_レ我_ハ早_ク令_ク舍_宅土_地靈_一
祇_也。 荷_シ護_レ子_母， 使_レ令_ク安_ヲ樂_一， 而_レ得_ク利_益。
如_レ是_レ之_也人_母， 見_ル安_ヲ樂_一故_ス， 便_ク合_レ設_レ福_一， 答_ク諸_一
土_地。 翻_ク為_レ殺_害， 聚_集眷_屬。 以_テ是_レ之_也
故_ス， 犯_レ殃_一自_レ受_レ， 子_母俱_ニ損_ム。

又閻浮提臨命終人，不問善惡，我欲令
是命終之人，不落惡道。何況自修善根
增我力故。是閻浮提行善之人，臨命終
時，亦有百千惡道鬼神，或變作父母，
乃至諸眷屬，引接亡人，令落惡道。何
況本造惡者。

世尊，如是閻浮提男子女人臨命終時，
神識昏昧，不辨善惡，乃至眼耳更無見
聞。是諸眷屬，當須設大供養，轉讀尊
經，念佛菩薩名號。如是善緣，能令亡
者離諸惡道，諸魔鬼神悉皆退散。

世尊，一切眾生臨命終時，若得聞一佛
名，一菩薩名，或大乘經典，一句一
偈。我觀如是輩人，除五無間殺害之
罪，小小惡業，合墮惡趣者，尋即解
脫。

佛告主命鬼王：汝大慈故，能發如是大
願，於生死中，護諸眾生。若未來世

中^中， 有^有男^男子^子女^女人^人至^至生^生死^死時^時， 汝^汝莫^莫退^退是^是願^願， 總^總令^令解^解脫^脫， 永^永得^得安^安樂^樂。

鬼^鬼王^王白^白佛^佛言^言： 願^願不^不有^有慮^慮。 我^我畢^畢是^是形^形， 念^念念^念擁^擁護^護閻^閻浮^浮眾^眾生^生， 生^生時^時死^死時^時， 俱^俱得^得安^安樂^樂。 但^但願^願諸^諸眾^眾生^生於^於生^生死^死時^時， 信^信受^受我^我語^語， 無^無不^不解^解脫^脫， 獲^獲大^大利^利益^益。

爾^爾時^時佛^佛告^告地^地藏^藏菩^菩薩^薩： 是^是大^大鬼^鬼王^王主^主命^命者^者， 已^已曾^曾經^經百^百千^千生^生， 作^作大^大鬼^鬼王^王， 於^於生^生死^死中^中， 擁^擁護^護眾^眾生^生。 是^是大^大士^士慈^慈悲^悲願^願故^故， 現^現大^大鬼^鬼身^身， 實^實非^非鬼^鬼也^也。 卻^卻後^後過^過一^一百^百七^七十^十劫^劫， 當^當得^得成^成佛^佛， 號^號曰^曰無^無相^相如^如來^來， 劫^劫名^名安^安樂^樂， 世^世界^界名^名淨^淨住^住， 其^其佛^佛壽^壽命^命不^不可^可計^計劫^劫。 地^地藏^藏， 是^是大^大鬼^鬼王^王， 其^其事^事如^如是^是不^不可^可思^思議^議， 所^所度^度人^人天^天亦^亦不^不可^可限^限量^量。

稱^稱佛^佛名^名號^號品^品第^第九^九

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言：世尊，我今為未來眾生演利益事，於生死中，得大利益，唯願世尊聽我說之。

佛告地藏菩薩：汝今欲興慈悲，救拔一切罪苦六道眾生，演不思議事，今正是時，唯當速說。吾即涅槃，使汝早畢是願，吾亦無憂現在未來一切眾生。

地藏菩薩白佛言：世尊，過去無量阿僧祇劫，有佛出世，號無邊身如來。若有男子女人聞是佛名，暫生恭敬，即得超越四十劫生死重罪。何況塑畫形像，供養讚歎，其人獲福無量無邊。

又於過去恆河沙劫，有佛出世，號寶性如來。若有男子女人聞是佛名，一彈指頃，發心歸依，是人於無上道永不退轉。

又於過去有佛出世，號波頭摩勝如來。

若有男子、女人，聞是佛名，歷於耳

根，是人當得千返生於六欲天中，何況

志心稱念。

又於過去，不可說不可說阿僧祇劫，有

佛出世，號師子吼如來。若有男子、女人

聞是佛名，一念歸依，是人得遇無量諸

佛摩頂授記。

又於過去有佛出世，號拘留孫佛。若有

男子、女人，聞是佛名，志心瞻禮或復讚

歎，是人於賢劫千佛會中，為大梵王，

得授上記。

又於過去有佛出世，號毘婆尸佛。若有

男子、女人聞是佛名，永不墮惡道，常生

人天，受勝妙樂。

又於過去無量無數恆河沙劫，有佛出

世，號寶勝如來。若有男子、女人聞是佛

名_口，畢_レ竟_レ不_レ墮_レ惡_レ道_カ，常_レ在_レ天_上受_レ勝_レ妙_口
樂_カ。

又_レ於_レ過_レ去_レ有_レ佛_出世_ア，號_レ寶_相如_來。若_レ有_レ
男_子女_人聞_レ是_レ佛_名，生_レ恭_敬心_ヲ，是_レ人_不
久_レ得_レ阿_羅漢_果。

又_レ於_レ過_レ去_レ無_レ量_阿僧_祇劫_ハ，有_レ佛_出世_ア，號_レ
袈_裟幢_如來_カ。若_レ有_レ男_子女_人聞_レ是_レ佛_名
者_也，超_レ一_百大_劫生_レ死_之罪_ハ。

又_レ於_レ過_レ去_レ有_レ佛_出世_ア，號_レ大_通山_王如_來。
若_レ有_レ男_子女_人聞_レ是_レ佛_名者_也，是_レ人_得遇_レ恆_レ
河_沙佛_廣為_レ說_レ法_ヲ，必_レ成_レ菩_提。

又_レ於_レ過_レ去_レ有_レ淨_月佛_、山_王佛_、智_勝佛_、
淨_名王_佛、智_成就_佛、無_レ上_佛、妙_聲
佛_、滿_月佛_、月_面佛_有如_是等_不可_レ說_レ
佛_{。世}尊_ヲ，現_在未_來一_切眾_生，若_レ天_若
人_、若_レ男_若女_、但_レ念_レ得_レ一_佛名_號，功_德
無_レ量_、何_レ況_レ多_名。

是^ア眾^衆生^生等^等， 生^生時^時死^死時^時， 自^自得^得大^大利^利， 終^終不^不
墮^墮惡^惡道^道。 若^若有^有臨^臨命^命終^終人^人， 家^家中^中眷^眷屬^屬， 乃^乃
至^至一^一人^人， 為^為是^是病^病人^人高^高聲^聲念^念一^一佛^佛名^名， 是^是命^命
終^終人^人， 除^除五^五無^無間^間罪^罪， 餘^餘業^業報^報等^等悉^悉得^得銷^銷
滅^滅。 是^是五^五無^無間^間罪^罪， 雖^雖至^至極^極重^重， 動^動經^經億^億
劫^劫， 了^了不^不得^得出^出， 承^承斯^斯臨^臨命^命終^終時^時， 他^他人^人為^為
其^其稱^稱念^念佛^佛名^名， 於^於是^是罪^罪中^中， 亦^亦漸^漸銷^銷滅^滅。 何^何
況^況眾^衆生^生自^自稱^稱自^自念^念， 獲^獲福^福無^無量^量， 滅^滅無^無量^量
罪^罪。

地^地藏^藏菩^菩薩^薩本^本願^願經^經卷^卷下^下

校^校量^量布^布施^施功^功德^德緣^緣品^品第^第十^十ア

爾^爾時^時地^地藏^藏菩^菩薩^薩摩^摩訶^訶薩^薩， 承^承佛^佛威^威神^神， 從^從座^座
而^而起^起， 胡^胡跪^跪合^合掌^掌白^白佛^佛言^言： 世^世尊^尊， 我^我觀^觀業^業
道^道眾^衆生^生， 校^校量^量布^布施^施， 有^有輕^輕有^有重^重， 有^有一^一生^生
受^受福^福， 有^有十^十生^生受^受福^福， 有^有百^百生^生千^千生^生受^受大^大福^福
利^利者^者。 是^是事^事云^云何^何， 唯^唯願^願世^世尊^尊為^為我^我說^說之^之。

爾時佛告地藏菩薩：吾今於忉利天宮一切眾會，說閻浮提布施較量功德輕重，汝當諦聽，吾為汝說。

地藏白佛言：我疑是事，願樂欲聞。

佛告地藏菩薩：南閻浮提，有諸國王、宰輔大臣、大長者、大刹利、大婆羅門等，若遇最下貧窮，乃至癡殘瘡啞，癡無目，如是種種不完具者。是大國王等欲布施時，若能具大慈悲下心含笑，親手遍布施，或使人施，軟言慰喻，是國王等所獲福利，如布施百恆河沙佛功德之利。何以故。緣是國王等，於是最貧賤輩及不完具者，發大慈心，是故福利有如此報。百千生中，常得七寶具足，何況衣食受用。

復次地藏：若未來世，有諸國王，至婆羅門等，遇佛塔寺，或佛形像，乃至菩薩聲聞辟支佛像，躬自營辦供養布施。

是^ア國^{クニ}王^{ミコ}等^ト， 當^カ得^{ケル}三^ミ劫^{クワ}為^ス帝^{ミカド}釋^ス身^{ミミ}， 受^{ケル}勝^{カチ}妙^{ミチ}樂^{ガク}。 若^シ能^ク以^テ此^{コト}布^ク施^ス福^{フク}利^{リキ}， 迴^{マヅル}向^ム法^{ホウ}界^ケ， 是^ア大^{オホ}國^{クニ}王^{ミコ}等^ト， 於^レ十^{ジュウ}劫^{クワ}中^ニ， 常^ニ為^ス大^{オホ}梵^{ボウ}天^{テン}王^{ミコ}。

復^ク次^ニ地^チ藏^{ゾウ}： 若^シ未^ダ來^ル世^セ， 有^ル諸^{シヨ}國^{クニ}王^{ミコ}， 至^ル婆^バ羅^ラ門^{モン}等^ト， 遇^フ先^{マヅ}佛^{ブツ}塔^{トウ}廟^{ボウ}， 或^シ至^ル經^{キョウ}像^{ゾウ}， 毀^ス壞^{クヮイ}破^{クハ}落^{ラク}， 乃^チ能^ク發^ス心^{シン}修^ス補^ボ。 是^ア國^{クニ}王^{ミコ}等^ト， 或^シ自^ラ營^ス辦^ス， 或^シ勸^ム他^タ人^ニ， 乃^チ至^ル百^{ヒャク}千^{セン}人^ニ等^ト布^ク施^ス結^ス緣^{エン}。 是^ア國^{クニ}王^{ミコ}等^ト， 百^{ヒャク}千^{セン}生^ス中^ニ常^ニ為^ス轉^{テン}輪^{リン}王^{ミコ}身^{ミミ}。 如^シ是^ア他^タ人^ニ同^ク布^ク施^ス者^ト， 百^{ヒャク}千^{セン}生^ス中^ニ常^ニ為^ス小^コ國^{クニ}王^{ミコ}身^{ミミ}。 更^ニ能^ク於^レ塔^{トウ}廟^{ボウ}前^ニ， 發^ス迴^{マヅル}向^ム心^{シン}。 如^シ是^ア國^{クニ}王^{ミコ}乃^チ及^ブ諸^{シヨ}人^ニ， 盡^ス成^ス佛^{ブツ}道^{ダウ}， 以^テ此^{コト}果^{クハ}報^{ホウ}無^ク量^{リヤウ}無^ク邊^{ヘン}。

復^ク次^ニ地^チ藏^{ゾウ}： 未^ダ來^ル世^セ中^ニ， 有^ル諸^{シヨ}國^{クニ}王^{ミコ}及^ブ婆^バ羅^ラ門^{モン}等^ト， 見^ス諸^{シヨ}老^{ラウ}病^{ビョウ}及^ブ生^ス產^{サン}婦^フ女^{ニョ}， 若^シ一^ニ念^ス間^{カン}， 具^ス大^{オホ}慈^ジ心^{シン}， 布^ク施^ス醫^イ藥^{ヤク}飲^シ食^{シキ}臥^シ具^ク， 使^ス令^{カニ}安^ラ樂^{ガク}。 如^シ是^ア福^{フク}利^{リキ}最^{モト}不^ク思^フ議^イ， 一^ニ百^{ヒャク}劫^{クワ}中^ニ常^ニ為^ス淨^{ジヨウ}居^コ天^{テン}主^{シュ}， 二^ニ百^{ヒャク}劫^{クワ}中^ニ常^ニ為^ス六^{ロク}欲^{ヨク}天^{テン}

主_レ， 畢_レ竟_レ成_レ佛_ニ， 永_レ不_レ墮_レ惡_ニ道_ニ， 乃_レ至_レ百_ニ千_ニ生_ニ中_ニ， 耳_ニ不_レ聞_レ苦_ニ聲_ニ。

復_レ次_ニ地_ニ藏_ニ： 若_レ未_レ來_レ世_ニ中_ニ， 有_レ諸_ニ國_ニ王_ニ及_レ婆_ニ羅_ニ門_ニ等_ニ， 能_レ作_レ如_レ是_ニ布_ニ施_ニ， 獲_レ福_ニ無_レ量_ニ。 更_レ能_レ迴_レ向_ニ， 不_レ問_レ多_ニ少_ニ， 畢_レ竟_レ成_レ佛_ニ， 何_レ況_レ帝_ニ釋_ニ梵_ニ轉_レ輪_ニ之_ニ報_ニ。 是_レ故_ニ地_ニ藏_ニ， 普_レ勸_レ眾_ニ生_ニ當_レ如_レ是_ニ學_ニ。

復_レ次_ニ地_ニ藏_ニ： 未_レ來_レ世_ニ中_ニ， 若_レ善_ニ男_ニ子_ニ善_ニ女_ニ人_ニ， 於_レ佛_ニ法_ニ中_ニ， 種_ニ少_ニ善_ニ根_ニ， 毛_ニ髮_ニ沙_ニ塵_ニ等_ニ許_ニ， 所_レ受_レ福_ニ利_ニ， 不_レ可_レ為_レ喻_ニ。

復_レ次_ニ地_ニ藏_ニ： 未_レ來_レ世_ニ中_ニ， 若_レ有_レ善_ニ男_ニ子_ニ善_ニ女_ニ人_ニ， 遇_レ佛_ニ形_ニ像_ニ、 菩_ニ薩_ニ形_ニ像_ニ、 辟_ニ支_ニ佛_ニ形_ニ像_ニ、 轉_レ輪_ニ王_ニ形_ニ像_ニ， 布_ニ施_ニ供_ニ養_ニ得_レ無_レ量_ニ福_ニ， 常_レ在_レ人_ニ天_ニ受_レ勝_ニ妙_ニ樂_ニ。 若_レ能_レ迴_レ向_ニ法_ニ界_ニ， 是_レ人_ニ福_ニ利_ニ不_レ可_レ為_レ喻_ニ。

復_レ次_ニ地_ニ藏_ニ： 未_レ來_レ世_ニ中_ニ， 若_レ有_レ善_ニ男_ニ子_ニ善_ニ女_ニ人_ニ， 遇_レ大_ニ乘_ニ經_ニ典_ニ， 或_レ聽_レ聞_ニ一_ニ偈_ニ一_ニ句_ニ， 發_レ

殷^一重^貴心^上，讚^下歎^下恭^敬，布^下施^下供^養。是^人獲^大
大^果報^無，無^量無^邊。若^能迴^向法^界，其^福
福^不可^為喻[。]

復^次地^藏：若^未來^世中[，]有^善男^子善^女
人[，]遇^佛塔^寺，大^乘經^典。新^者布^施供^養
養[，]瞻^禮讚^歎，恭^敬合^掌。若^遇故^者，
或^毀壞^者，修^補營^理，或^獨發^心，或^勸
多^人同^共發^心。如^是等^輩，三^十生^中常^為
為^諸小^國王[，]檀^越之^人，常^為輪^王，還^以
以^善法^教化^諸小^國王[。]

復^次地^藏：未^來世^中，若^有善^男子^善女[，]
人[，]於^佛法^中所^種善^根，或^布施^供養[，]
或^修補^塔寺[，]或^裝理^經典[，]乃^至一^毛一^塵
塵[，]一^沙一^滄。如^是善^事，但^能迴^向法^界
界[，]是^人功^德，百^千生^中受^上妙^樂。如^但
但^迴向^自家^眷屬[，]或^自身^利益[，]如^是之^果
果[，]即^三生^受樂[，]捨^一得^萬報[。]是^故地^藏
藏[，]布^施因^緣，其^事如^是。

地神護法品第十

爾時堅牢地神白佛言：世尊，我從昔來瞻視頂禮無量菩薩摩訶薩，皆是大大不可思議神通智慧，廣度眾生。是地藏菩薩摩訶薩，於諸菩薩誓願深重，世尊，是地藏菩薩於閻浮提有大因緣。如文殊、普賢、觀音、彌勒，亦化百千身形，度於六道，其願尚有畢竟。是地藏菩薩教化六道一切眾生，所發誓願劫數，如千百億恆河沙。

世尊，我觀未來及現在眾生，於所住處，於南方清潔之地，以土石竹木作其龕室，是中能塑畫，乃至金銀銅鐵，作地藏形像，燒香供養，瞻禮讚歎。是人居住處，即得十種利益。何等為十：

一者、土地豐壤；二者、家宅永安；三者、先亡生天；四者、現存益壽；五者、所求遂意；六者、無水火災；七

者_世、虛_工耗_工辟_工除_工；八_者者_世、杜_工絕_工惡_工夢_工；九_者者_世、出_工入_工神_工護_工；十_者者_世、多_工遇_工聖_工因_工。

世_尊尊_工，未_工來_工世_中中_工，及_工現_工在_工眾_工生_工，若_工能_工於_工所_工住_工處_工方_工面_工，作_工如_工是_工供_工養_工，得_工如_工是_工利_工益_工。

復_工白_工佛_工言_工：世_尊尊_工，未_工來_工世_中中_工，若_工有_工善_工男_工子_工善_工女_工人_工，於_工所_工住_工處_工，有_工此_工經_工典_工及_工菩_工薩_工像_工，是_工人_工更_工能_工轉_工讀_工經_工典_工，供_工養_工菩_工薩_工。我_工常_工日_工夜_工以_工本_工神_工力_工，衛_工護_工是_工人_工，乃_工至_工水_工火_工盜_工賊_工，大_工橫_工小_工橫_工，一_工切_工惡_工事_工，悉_工皆_工消_工滅_工。

佛_工告_工堅_工牢_工地_工神_工：汝_工大_工神_工力_工，諸_工神_工少_工及_工。何_工以_工故_工？閻_工浮_工土_工地_工，悉_工蒙_工汝_工護_工，乃_工至_工草_工木_工沙_工石_工，稻_工麻_工竹_工葦_工，穀_工米_工寶_工貝_工，從_工地_工而_工有_工，皆_工因_工汝_工力_工。又_工常_工稱_工揚_工地_工藏_工菩_工薩_工利_工益_工之_工事_工。汝_工之_工功_工德_工，及_工以_工神_工通_工，百_工千_工倍_工於_工常_工分_工地_工神_工。若_工未_工來_工世_中中_工，有_工善_工男_工子_工善_工女_工人_工，供_工養_工菩_工薩_工，及_工轉_工讀_工是_工經_工，但_工依_工地_工藏_工

本願經一事修行者。汝以本神力而擁護之，勿令一切災害及不如意事，輒聞於耳，何況令受。非但汝獨護是人故，亦有釋梵眷屬，諸天眷屬，擁護是人。何故得如是聖賢擁護，皆由瞻禮地藏形像，及轉讀是本願經故，自然畢竟出離苦海，證涅槃樂。以是之故，得大擁護。

見聞利益一品第二

爾時世尊，從頂門上，放百千萬億大毫相光，所謂：白毫相光、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、大千輪毫光、寶輪毫光、大寶輪毫光。

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。

於頂門上放如是等毫相光已，出微妙音，告諸大眾，天龍八部、人非人等：聽吾今日於忉利天宮，稱揚讚歎地藏菩薩於人天中，利益等事、不思議事、超聖因事、證十地事、畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提事。

說是語時，會中有一菩薩摩訶薩，名觀世音，從座而起，胡跪合掌白佛言：世尊，是地藏菩薩摩訶薩具大慈悲，憐愍罪苦眾生，於千萬億世界，化千萬億身。所有功德及不思議威神之力量。我聞世尊，與十方無量諸佛，異口同音，讚歎地藏菩薩云：正使過去現在未來諸佛，說其功德，猶不能盡。向者又蒙世尊，普告大眾：欲稱揚地藏利益等

事^ア。唯^ク願^ハ世^ア尊^ラ，為^ス現^ニ在^ス未^ク來^カ一^ニ切^ク眾^ニ生^ス，
稱^イ揚^セ地^カ藏^カ不^ク思^ム議^ス事^ア，令^カ天^カ龍^カ八^ク部^ク，瞻^ル禮^ス
獲^フ福^ニ。

佛^ト告^ク觀^セ世^ア音^ハ菩^サ薩^ハ：汝^ニ於^テ娑^婆世^ア界^ニ有^ニ大^ク因^ニ
緣^ト。若^シ天^カ若^シ龍^カ、若^シ男^ヲ若^シ女^ヲ、若^シ神^ヲ若^シ鬼^ト、
乃^チ至^シ六^カ道^カ罪^ニ苦^ニ眾^ニ生^ス，聞^ク汝^ノ名^ヲ者^ト、見^ル汝^ノ形^ト
者^ト、戀^ス慕^ス汝^ノ者^ト、讚^ム歎^ム汝^ノ者^ト。是^レ諸^ノ眾^ニ生^ス，
於^テ無^ク上^ニ道^カ，必^ズ不^ク退^ク轉^ス。常^ニ生^ス人^ニ天^カ，具^ス受^ス
妙^ク樂^カ。因^ニ果^ト將^テ熟^ス，遇^フ佛^ト受^ス記^ト。汝^ニ今^ニ具^ス大^ク
慈^ミ悲^ミ，憐^ル愍^ル眾^ニ生^ス，及^チ天^カ龍^カ八^ク部^ク，聽^ク吾^ノ宣^ス
說^ス地^カ藏^カ菩^サ薩^ハ不^ク思^ム議^ス利^カ益^ニ之^ノ事^ア。汝^ニ當^テ諦^ク
聽^ク，吾^ノ今^ニ說^ス之^ト。

觀^セ世^ア音^ハ言^フ：唯^ク然^ル，世^ア尊^ラ，願^ハ樂^カ欲^ク聞^ク！

佛^ト告^ク觀^セ世^ア音^ハ菩^サ薩^ハ：未^ク來^カ現^ニ在^ス諸^ノ世^ア界^ニ中^ニ，
有^ニ天^カ人^ニ受^ス天^カ福^ニ盡^ス，有^ニ五^ノ衰^ノ相^ト現^ス，或^シ有^ニ墮^ク
於^テ惡^ク道^カ之^ノ者^ト。如^ク是^レ天^カ人^ニ，若^シ男^ヲ若^シ女^ヲ，當^テ
現^ス相^ト時^ニ，或^シ見^ル地^カ藏^カ菩^サ薩^ハ形^ト像^ト、或^シ聞^ク地^カ藏^カ
菩^サ薩^ハ名^ヲ，一^ニ瞻^ル一^ニ禮^ス。是^レ諸^ノ天^カ人^ニ，轉^ス增^ス天^カ

福_カ， 受_ア大_カ快_マ樂_カ， 永_ム不_ク墮_カ三_ム惡_ビ道_カ報_カ。 何_レ況_マ
見_ル聞_ク菩_サ薩_ハ， 以_テ諸_ク香_ノ華_ヲ、 衣_ヲ服_ス、 飲_ム食_ヲ、 寶_ヲ
貝_ヲ、 瓔_ル珞_ヲ， 布_ク施_テ供_ク養_ス， 所_ク獲_ク功_ノ德_ヲ福_ヲ利_ヲ，
無_ク量_カ無_ク邊_ヲ。

復_ク次_ニ觀_ル世_ノ音_ヲ： 若_シ未_レ來_ル現_ル在_ル諸_ク世_ノ界_ノ中_ニ， 六_カ
道_ノ眾_ノ生_ル臨_ム命_ノ終_ム時_ニ， 得_テ聞_ク地_ノ藏_ノ菩_サ薩_ハ名_ヲ， 一_ニ
聲_ヲ歷_カ耳_ノ根_ノ者_{ナリ}。 是_レ諸_ク眾_ノ生_ル， 永_ム不_ク歷_カ三_ム惡_ビ道_ノ
苦_ヲ。 何_レ況_マ臨_ム命_ノ終_ム時_ニ， 父_ノ母_ノ眷_ヲ屬_ス， 將_テ是_レ命_ノ
終_ム人_ノ舍_ヲ宅_ヲ、 財_ヲ物_ヲ、 寶_ヲ貝_ヲ、 衣_ヲ服_ス， 塑_ク畫_ク地_ノ
藏_ノ形_ノ像_ヲ。 或_シ使_テ病_ム人_ノ未_レ終_ム之_ノ時_ニ， 眼_ヲ耳_ヲ見_ル
聞_ク， 知_ル道_ノ眷_ヲ屬_ス將_テ舍_ヲ宅_ヲ、 寶_ヲ貝_ヲ等_ク為_ス其_ノ自_ノ身_ヲ
塑_ク畫_ク地_ノ藏_ノ菩_サ薩_ハ形_ノ像_ヲ。 是_レ人_ノ若_シ是_レ業_ノ報_カ合_セ受_ル
重_ク病_ム者_{ナリ}， 承_テ斯_ノ功_ノ德_ヲ， 尋_テ即_チ除_ク愈_ム， 壽_ヲ命_ノ增_ス
益_ス。 是_レ人_ノ若_シ是_レ業_ノ報_カ命_ノ盡_ム， 應_ニ有_テ一_ニ切_ク罪_ノ障_ヲ
業_ノ障_ヲ， 合_セ墮_カ惡_ビ趣_ノ者_{ナリ}。 承_テ斯_ノ功_ノ德_ヲ， 命_ノ終_ム之_ノ
後_ニ， 即_チ生_ル人_ノ天_ヲ， 受_テ勝_テ妙_ノ樂_ヲ， 一_ニ切_ク罪_ノ障_ヲ，
皆_ク悉_ク消_ス滅_ス。

復次觀世音菩薩：若未來世，有男子女子人，或乳哺時、或三歲、五歲、十歲以下，亡失父母，乃及亡失兄弟姐妹，是人年既長大，思憶父母及諸眷屬，不知落在何趣、生何世界、生何天中？是人若能塑畫地藏菩薩形像，乃至聞名，一一瞻禮，一日至七日，莫退初心，聞名見形，瞻禮供養。是人眷屬，假因業故，墮惡趣者，計當劫數，承斯男女兄弟姊妹，塑畫地藏形像，瞻禮功德，尋即解脫，生人天中，受勝妙樂。是人眷屬，如有福力，已生人天，受勝妙樂者，即承斯功德，轉增聖因，受無量樂。

是人更能三七日中，一心瞻禮地藏形像，念其名字，滿於萬遍。當得菩薩現無邊身，具告是人，眷屬生界。或於夢中，菩薩現大神力，親領是人，於諸世界，見諸眷屬。更能每日念菩薩名千

遍^フ， 至^ニ於^テ千^ニ日^ニ。 是^レ人^ノ當^ル得^ル菩^ツ薩^ハ遣^ス所^ニ在^ル土^ノ
地^ノ鬼^ノ神^ノ， 終^ニ身^ヲ衛^ス護^ス， 現^ニ世^ニ衣^ヲ食^ヲ豐^ニ溢^ス， 無^ク
諸^ノ疾^ノ苦^ヲ。 乃^チ至^ニ橫^ニ事^ヲ不^ク入^ル其^ノ門^ヲ， 何^レ況^テ及^ブ
身^ヲ。 是^レ人^ノ畢^シ竟^ニ得^ル菩^ツ薩^ハ摩^ヒ頂^ニ授^ケ記^ス。

復^ニ次^ニ觀^ス世^ノ音^ヲ菩^ツ薩^ハ： 若^シ未^キ來^ル世^ニ有^ル善^ノ男^ノ子^ト善^ノ
女^ト人^ト， 欲^シ發^ス廣^ク大^ク慈^ミ心^ヲ， 救^フ度^ス一^ニ切^ニ眾^ノ生^ヲ
者^ト， 欲^シ修^ス無^ク上^ニ菩^ツ提^ヲ者^ト， 欲^シ出^ス離^ス三^ニ界^ノ者^ト。
是^レ諸^ノ人^ノ等^ト， 見^ル地^ノ藏^ノ形^ノ像^ヲ， 及^テ聞^ク名^ヲ者^ト， 至^シ
心^ヲ歸^ス依^ス， 或^チ以^テ香^ヲ華^ヲ、 衣^ヲ服^ヲ、 寶^ヲ貝^ヲ、 飲^ヲ
食^ヲ， 供^ス養^ス瞻^ス禮^ス。 是^レ善^ノ男^ノ女^ト等^ト， 所^レ願^ム速^ク
成^ル， 永^ク無^ク障^ノ礙^ヲ。

復^ニ次^ニ觀^ス世^ノ音^ヲ： 若^シ未^キ來^ル世^ニ， 有^ル善^ノ男^ノ子^ト善^ノ女^ト
人^ト， 欲^シ求^ム現^ニ在^ニ未^キ來^ル百^ニ千^ニ萬^ニ億^ニ等^ノ願^ヲ， 百^ニ千^ニ
萬^ニ億^ニ等^ノ事^ヲ。 但^シ當^ル歸^ス依^ス瞻^ス禮^ス、 供^ス養^ス讚^ス歎^ス，
地^ノ藏^ノ菩^ツ薩^ハ形^ノ像^ヲ。 如^ク是^レ所^レ願^ム所^レ求^ム， 悉^ク皆^ク成^ル
就^ス。 復^ニ願^ム地^ノ藏^ノ菩^ツ薩^ハ具^シ大^ク慈^ミ悲^ヲ， 永^ク擁^ス護^ス
我^ヲ。 是^レ人^ノ於^テ睡^ス夢^ノ中^ニ， 即^チ得^ル菩^ツ薩^ハ摩^ヒ頂^ニ授^ケ
記^ス。

復次觀世音菩薩：若未來世，善男子善
女人，於大乘經典，深生珍重，發不思
議心，欲讀欲誦。縱遇明師教視令熟，
旋得旋忘，動經年月，不能讀誦。是善
男子等，有宿業障，未得消除，故於大
乘經典，無讀誦性。如是之人，聞地藏
菩薩名、見地藏菩薩像，具以本心恭敬
陳白，更以香華、衣服、飲食、一切玩
具，供養菩薩。以淨水一盞，經一日一
夜安菩薩前，然後合掌請服，回首向
南。臨入口時，至心鄭重，服水既畢，
慎五辛酒肉，邪婬妄語，及諸殺害，一
七日或三七日。是善男子善女人，於睡
夢中，具見地藏菩薩現無邊身，於是人
處，授灌頂水。其人夢覺，即獲聰明，
應是經典，一歷耳根，即當永記，更不
忘失一句一偈。

復次觀世音菩薩：若未來世，有諸人
等，衣食不足，求者乖願、或多病疾、

或_レ多_ク凶_ニ衰_ス、家_ノ宅_ヲ不_ク安_マ、眷_ノ屬_ヲ分_リ散_ル、或_レ諸_ノ横_ニ事_ハ、多_ク來_リ忤_ス身_ヲ、睡_ム夢_ノ之_ノ間_ニ、多_ク有_リ驚_ル怖_ス。如_ク是_ノ人_ノ等_カ、聞_ク地_ノ藏_ノ名_ヲ、見_ク地_ノ藏_ノ形_ヲ、至_シ心_ヲ恭_ニ敬_ス、念_フ滿_ニ萬_ノ遍_ス。是_ノ諸_ノ不_ク如_ク意_ノ事_ハ、漸_ニ漸_ニ消_ス滅_ス、即_チ得_テ安_マ樂_カ、衣_ノ食_ヲ豐_ニ益_ス、乃_チ至_シ於_テ睡_ム夢_ノ中_ニ、悉_ク皆_ク安_マ樂_カ。

復_ク次_ニ觀_ス世_ノ音_ノ菩_ノ薩_ノ：若_ク未_レ來_リ世_ハ、有_リ善_ノ男_ノ子_ト善_ノ女_ト人_ト、或_レ因_テ治_シ生_ル、或_レ因_テ公_ニ私_ム、或_レ因_テ生_ル死_ム、或_レ因_テ急_ニ事_ハ、入_リ山_ノ林_ノ中_ニ、過_シ渡_ル河_ノ海_ノ、乃_チ及_ビ大_ノ水_ノ、或_レ經_ル險_ニ道_ノ。是_ノ人_ノ先_ニ當_テ念_フ地_ノ藏_ノ菩_ノ薩_ノ名_ヲ萬_ノ遍_ス、所_ク過_シ土_ノ地_ノ、鬼_ノ神_ヲ衛_テ護_ス、行_ク住_シ坐_シ臥_ス、永_ク保_テ安_マ樂_カ。乃_チ至_シ逢_フ於_テ虎_ノ狼_ノ師_ト子_ト、一_レ切_ク毒_ノ害_ヲ、不_ク能_ク損_ス之_ノ。

佛_ト告_ス觀_ス世_ノ音_ノ菩_ノ薩_ノ：是_ノ地_ノ藏_ノ菩_ノ薩_ノ、於_テ閻_ノ浮_ノ提_ノ有_リ大_ノ因_ノ緣_ト、若_ク說_テ於_テ諸_ノ眾_ノ生_ル見_ク聞_ク利_ノ益_ノ等_ノ事_ハ、百_ノ千_ノ劫_ノ中_ニ、說_テ不_ク能_ク盡_ス。是_ノ故_ニ觀_ス世_ノ音_ノ、汝_ノ以_テ神_ノ力_ヲ流_シ布_ス是_ノ經_ヲ、令_テ娑_ノ婆_ノ世_ノ界_ノ眾_ノ生_ル、百_ノ千_ノ萬_ノ劫_ノ永_ク受_テ安_マ樂_カ。

爾^ル時^ア世^ア尊^ラ， 而^ル說^フ偈^セ言^フ：

吾^ク觀^ス地^カ藏^カ威^ク神^カ力^カ， 恆^ル河^セ沙^ヤ劫^セ說^フ難^ク盡^シ， 見^ル
聞^ク瞻^ス禮^カ一^ニ念^ス間^ハ， 利^カ益^一人^ニ天^去無^ク量^カ事^ア。

若^シ男^ヲ若^シ女^ヲ若^シ龍^カ神^カ， 報^ハ盡^シ應^ニ當^ク墮^ス惡^キ道^ニ， 至^ス
心^ヲ歸^ス依^一大^カ士^ア身^ヲ， 壽^ハ命^ヲ轉^ス增^ス除^ク罪^ノ障^ヲ。

少^ク失^フ父^ノ母^ノ恩^ヲ愛^ス者^キ， 未^ダ知^ス魂^ノ神^ノ在^ル何^レ趣^ニ， 兄^ト
弟^ト姊^ト妹^ト及^ヒ諸^ノ親^ヲ， 生^ル長^シ以^テ來^ル皆^シ不^ク識^ス。

或^シ塑^ル或^シ畫^ル大^カ士^ア身^ヲ， 悲^ク戀^カ瞻^ス禮^カ不^ク暫^ク捨^ベ， 三^ト
七^ニ日^ノ中^ニ念^ス其^ノ名^ヲ， 菩^ツ薩^ト當^ク現^ル無^ク邊^ノ體^ヲ，

示^ス其^ノ眷^ノ屬^ノ所^ニ生^ル界^ヲ， 縱^ニ墮^ス惡^キ趣^ニ尋^テ出^テ離^カ。 若^シ
能^ク不^ク退^ス是^レ初^メ心^ヲ， 即^チ獲^テ摩^ノ頂^ヲ受^テ聖^ノ記^ヲ。

欲^シ修^ス無^ク上^ニ菩^ツ提^ト者^キ， 乃^チ至^テ出^テ離^カ三^ト界^ノ苦^ヲ。 是^レ
人^ノ既^チ發^ス大^カ悲^ク心^ヲ， 先^ニ當^ク瞻^ス禮^カ大^カ士^ア像^ヲ，

一^ニ切^ク諸^ノ願^ヲ速^ク成^ス就^ス， 永^ク無^ク業^ノ障^ヲ能^ク遮^ス止^ス。 有^テ
人^ノ發^ス心^ヲ念^ス經^ノ典^ヲ， 欲^シ度^ク群^ヲ迷^ヲ超^テ彼^ノ岸^ヲ，

雖立是願，不思議，旋讀旋忘，多廢失，斯

人有業障惑故，於大乘經不能記。

供養地藏以香華，衣服飲食諸玩具，以

淨水安大士前，一日一夜求服之，

發殷重心，慎五辛，酒肉邪淫及妄語，三

七日內勿殺害，至心思念大士名，

即於夢中見無邊，覺來便得利根耳，應

是經教歷耳聞，千萬生中永不忘。

以是大士不思議，能使斯人獲此慧。貧

窮眾生及疾病，家宅凶衰眷屬離。

睡夢之中悉不安，求者乖違無稱遂。至

心瞻禮地藏像，一切惡事皆消滅。

至於夢中盡得安，衣食豐饒神鬼護。欲

入山林及渡海，毒惡禽獸及惡人，

惡^セ神^カ惡^セ鬼^ク并^ニ惡^セ風^フ， 一^ニ切^ク諸^ク難^ク諸^ク苦^ク惱^ク。 但^シ

當^ル瞻^ス禮^ス及^ヒ供^ス養^ス， 地^カ藏^カ菩^サ薩^ハ大^カ士^ノ像^ノ，

如^ク是^ノ山^ノ林^ノ大^ノ海^ノ中^ニ， 應^ニ是^ノ諸^ク惡^セ皆^ク消^ス滅^ス。 觀^ス

音^ヲ至^シ心^ヲ聽^ク吾^ノ說^ヲ， 地^カ藏^カ無^ク盡^ス不^ク思^ム議^ス，

百^ク千^ク萬^ク劫^ヲ說^ス不^ク周^ス， 廣^ク宣^ス大^カ士^ノ如^ク是^ノ力^カ。 地^カ

藏^カ名^ヲ字^ヲ人^ノ若^シ聞^ク， 乃^チ至^シ見^ル像^ノ瞻^ス禮^ス者^キ，

香^ヲ華^ヲ衣^ヲ服^ヲ飲^ヲ食^ヲ奉^ス， 供^ス養^ス百^ク千^ク受^ス妙^ク樂^ク。 若^シ

能^ク以^テ此^ヲ迴^ス法^ヲ界^ヲ， 畢^シ竟^ニ成^ス佛^ト超^ス生^ヲ死^ヲ。

是^ノ故^ニ觀^ス音^ヲ汝^ノ當^ル知^ス， 普^ク告^ス恆^ニ沙^ノ諸^ク國^ノ土^ヲ。

囑^ス累^ク人^ノ天^ノ品^ノ第^ニ十^ニ三^ニ

爾^ノ時^ノ世^ノ尊^ノ舉^ス金^ノ色^ノ臂^ヲ， 又^チ摩^ス地^カ藏^カ菩^サ薩^ハ摩^ス訶^ス

薩^ハ頂^ヲ， 而^{シテ}作^ス是^ノ言^ヲ： 地^カ藏^カ地^カ藏^カ， 汝^ノ之^ノ神^ノ力^カ

不^ク可^ク思^ム議^ス、 汝^ノ之^ノ慈^ク悲^ク不^ク可^ク思^ム議^ス、 汝^ノ之^ノ智^ク

慧^ク不^ク可^ク思^ム議^ス、 汝^ノ之^ノ辯^ク才^カ不^ク可^ク思^ム議^ス， 正^ニ使^ス

十^ノ方^ノ諸^ク佛^ト， 讚^ス歎^ス宣^ス說^ス汝^ノ之^ノ不^ク思^ム議^ス事^ヲ， 千^ク

萬^ク劫^ノ中^ニ， 不^ク能^ク得^ル盡^ス。

地_カ藏_カ地_カ藏_カ， 記_ヒ吾_メ今_ハ日_ニ在_リ忉_リ利_天中_ニ， 於_レ百_千
千_萬億_一不_可說_セ， 不_可說_セ， 一_切諸_佛菩_薩
薩_ハ， 天_龍八_部， 大_會之_中， 再_以人_天諸_衆
衆_生等_カ， 未_出三_界， 在_火宅_中者_ニ， 付_囑
於_汝。 無_令是_諸衆_生， 墮_惡趣_中， 一_日
一_夜， 何_況更_落五_無間_ハ， 及_阿鼻_地獄_ニ，
動_經千_萬億_劫， 無_有出_期。

地_カ藏_カ， 是_南閻_浮提_衆生_ニ， 志_性無_定， 習_惡
惡_者多_カ。 縱_發善_心， 須_臾即_退。 若_遇惡_緣，
念_念增_長。 以_是之_故， 吾_分是_形，
百_千億_一化_度， 隨_其根_性而_度脫_之。

地_カ藏_カ， 吾_今殷_勤， 以_天人_衆， 付_囑於_汝。
汝_ニ。 未_來之_世， 若_有天_人， 及_善男_子善_女
女_人， 於_佛法_中， 種_少善_根， 一_毛一_塵，
一_沙一_滄， 汝_以道_力， 擁_護是_人，
漸_修無_上， 勿_令退_失。

復_次地_カ藏_カ， 未_來世_中， 若_天若_人， 隨_業
報_應， 落_在惡_趣。 臨_墮趣_中， 或_至門_ニ

首^フ， 是^ハ諸^ク眾^ク生^ス， 若^シ能^ク念^フ得^ル一^ニ佛^ノ名^ヲ， 一^ニ菩^ツ薩^ノ名^ヲ， 一^ニ句^ヲ一^ニ偈^ヲ大^カ乘^ノ經^ノ典^ヲ。 是^ハ諸^ク眾^ク生^ス， 汝^ガ以^テ神^ク力^ヲ， 方^ク便^ニ救^フ拔^ク， 於^レ是^ハ人^ノ所^ニ， 現^シ無^ク邊^ニ身^ヲ， 為^ス碎^ク地^ノ獄^ニ， 遣^ル令^テ生^ス天^ニ， 受^ク勝^ト妙^ノ樂^ヲ。

爾^ノ時^ハ世^ノ尊^ヲ， 而^{シテ}說^ク偈^ヲ言^フ：

現^シ在^ル未^ク來^ル天^ノ人^ノ眾^ニ， 吾^ガ今^ニ慇^ニ懃^ニ付^テ囑^ク汝^ガ， 以^テ大^カ神^ク通^ク方^ク便^ニ度^ク， 勿^ク令^テ墮^ル在^ル諸^ク惡^ニ趣^ニ。

爾^ノ時^ハ地^ノ藏^ノ菩^ツ薩^ノ摩^ノ訶^ノ薩^ノ， 胡^ク跪^テ合^テ掌^ニ白^ク佛^ニ言^フ： 世^ノ尊^ヲ， 唯^ニ願^フ世^ノ尊^ヲ不^ク以^テ為^ス慮^ニ。 未^ク來^ル世^ノ中^ニ， 若^シ有^ク善^ク男^ノ子^ニ善^ク女^ノ人^ノ， 於^レ佛^ノ法^ノ中^ニ， 一^ニ念^フ恭^ニ敬^ニ， 我^ガ亦^ニ百^ニ千^ニ方^ク便^ニ， 度^ク脫^ス是^ハ人^ノ， 於^レ生^ス死^ノ中^ニ速^ク得^ル解^ト脫^ト。 何^レ況^シ聞^ク諸^ク善^ク事^ヲ， 念^フ念^フ修^ス行^ス， 自^ラ然^リ於^レ無^ク上^ノ道^ニ永^ク不^ク退^ク轉^ス。

說^ク是^ハ語^ノ時^ハ， 會^ニ中^ニ有^ク一^ニ菩^ツ薩^ノ， 名^ク虛^ノ空^ノ藏^ノ， 白^ク佛^ニ言^フ： 世^ノ尊^ヲ， 我^ガ自^ラ至^シ忉^ノ利^ノ， 聞^ク於^レ如^ク來^ノ讚^ク歎^ク地^ノ藏^ノ菩^ツ薩^ノ， 威^ク神^ク勢^ノ力^ヲ， 不^ク可^ク思^フ議^ス。

未^レ來^カ世^ニ中^ニ， 若^シ有^ニ善^ク男^子善^ク女^子人^ニ， 乃^チ及^ヒ一^切切^ク天^龍龍^ニ， 聞^ク此^ノ經^典典^ヲ及^ヒ地^藏藏^ノ名^ノ字^ヲ， 或^シ瞻^禮禮^カ形^ノ像^ノ， 得^ク幾^種種^ノ福^ノ利^カ？ 唯^ニ願^フ世^ニ尊^マ， 為^ス未^レ來^カ現^在在^ノ一^切切^ク眾^等等^カ， 略^シ而^ル說^ク之^ヲ。

佛^告告^ク虛^空空^ノ藏^ノ菩^薩薩^ヲ： 諦^聽聽^ク諦^聽聽^ク！ 吾^當當^ニ為^ス汝^ニ分^別別^ノ說^ク之^ヲ。 若^シ未^レ來^カ世^ニ， 有^ニ善^ク男^子善^ク女^子人^ニ， 見^ク地^藏藏^ノ形^ノ像^ノ， 及^ヒ聞^ク此^ノ經^ヲ， 乃^チ至^シ讀^ク誦^ス， 香^華華^ヲ飲^ク食^ス， 衣^服服^ヲ珍^寶寶^ヲ， 布^施施^テ供^養養^ス， 讚^歎歎^テ瞻^禮禮^ス， 得^ク二^十十^ノ八^種種^ノ利^益益^ヲ： 一^者者^ハ、 天^龍龍^ノ護^念念^ス， 二^者者^ハ、 善^果果^日日^ニ增^ス， 三^者者^ハ、 集^聖聖^ノ上^ノ因^ヲ， 四^者者^ハ、 菩^提提^不不^退退^ス， 五^者者^ハ、 衣^食食^ヲ豐^足足^ス， 六^者者^ハ、 疾^疫疫^不不^臨臨^ス， 七^者者^ハ、 離^水水^火火^ノ災^ヲ， 八^者者^ハ、 無^盜盜^賊賊^厄厄^ヲ， 九^者者^ハ、 人^見見^ク欽^敬敬^ス， 十^者者^ハ、 神^鬼鬼^助助^持持^テ， 十^一一^者者^ハ、 女^轉轉^男男^ノ身^ヲ， 十^二二^者者^ハ、 為^ス王^臣臣^ノ女^子子^ニ， 十^三三^者者^ハ、 端^正正^ノ相^好好^ス， 十^四四^者者^ハ、 多^生生^天天^上上^ニ。 十^五五^者者^ハ、 或^シ為^ス帝^王王^ニ， 十^六六^者者^ハ、 宿^智智^命命^通通^ス， 十^七七^者者^ハ、 有^求求^皆皆^從從^テ， 十^八八^者者^ハ、 眷^屬屬^歡歡^樂樂^ス， 十^九九^者者^ハ、 諸^橫橫^消消^滅滅^ス， 二^十十^者者^ハ、 業^道道^永永^除除^ス， 二^十十^者者^ハ、

十^一者^也、去^レ處^ニ盡^ス通^ス、二^十者^也、夜^ニ夢^ニ安^ク
樂^ク、二^十三^者者^也、先^ニ亡^ク離^レ苦^ヲ、二^十四^者者^也、
宿^ニ福^ニ受^テ生^ス、二^十五^者者^也、諸^ノ聖^ノ讚^ム歎^ム、二^十
六^者者^也、聰^ク明^ク利^ク根^ヲ、二^十七^者者^也、饒^ク慈^ク愍^ム
心^ヲ、二^十八^者者^也、畢^ク竟^ク成^テ佛^ト。

復^ニ次^ニ虛^ニ空^ニ藏^テ菩^ツ薩^ヲ：若^シ現^ニ在^ニ未^レ來^カ、天^ノ龍^ノ鬼^ノ
神^ノ、聞^ク地^ノ藏^ノ名^ヲ、禮^ス地^ノ藏^ノ形^ヲ、或^ハ聞^ク地^ノ藏^ノ本^ヲ
願^シ事^ヲ行^フ、讚^ム歎^ム瞻^シ禮^ス、得^テ七^種利^益：

一^者者^也、速^ク超^テ聖^ノ地^ニ、二^者者^也、惡^キ業^ヲ消^ス滅^ス、三^者
者^也、諸^ノ佛^ノ護^リ臨^ム、四^者者^也、菩^ツ提^ヲ不^レ退^ス、五^者
者^也、增^ス長^ス本^ノ力^ヲ、六^者者^也、宿^ニ命^ニ皆^テ通^ス、七^者
者^也、畢^ク竟^ク成^テ佛^ト。

爾^ノ時^ノ、十^方一^切諸^ノ來^カ、不^レ可^ク說^ス不^レ可^ク說^ス諸^ノ
佛^ノ如^シ來^カ、及^シ大^ノ菩^ツ薩^ノ天^ノ龍^ノ八^部、聞^ク釋^ノ迦^ノ牟^ノ
尼^ノ佛^ノ、稱^シ揚^シ讚^ム歎^ム地^ノ藏^ノ菩^ツ薩^ヲ、大^ク威^シ神^ノ力^ヲ、
不^レ可^ク思^ム議^ス、歎^ム未^レ曾^レ有^ス。

是^ア時^ア， 忉^カ利^カ天^カ， 雨^ハ無^ク量^カ香^ハ華^ハ， 天^カ衣^ハ珠^ハ
瓔^ハ， 供^ク養^ク釋^ハ迦^ハ牟^ハ尼^ハ佛^ハ， 及^ハ地^カ藏^カ菩^サ薩^ハ已^ハ，
一^ハ切^ク眾^ハ會^ハ， 俱^ハ復^ク瞻^ル禮^ス， 合^セ掌^ス而^ル退^ス。

回^ス向^ス偈^ハ

願^ハ以^テ此^ノ功^デ德^ヲ 莊^ス嚴^ニ佛^ノ淨^ク土^ヲ

上^ニ報^ス四^ノ重^ク恩^ヲ 下^ニ濟^ス三^ノ塗^ク苦^ヲ

若^シ有^ク見^ル聞^ク者^キ 悉^ク發^ス菩^サ提^ハ心^ヲ

盡^ス此^ノ一^ノ報^ヲ身^ヲ 同^ク生^ル極^ク樂^ノ國^ヲ