

地_カ藏_チ經_ニ全_ク文_ヲ注_ス音_ヲ

讚_ヲ

稽_ヒ首_ヲ本_ヲ然_ク清_ク淨_ク地_カ 無_ク盡_ハ佛_ト藏_チ大_ク慈_チ尊_ヲ

南_ヲ方_ニ世_ノ界_ヲ湧_ク香_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_ク莊_ニ嚴_ニ

天_ヲ人_ヲ問_フ佛_ト是_レ何_レ因_ニ 佛_ト言_フ地_カ藏_チ菩_ニ薩_ニ至_ニ

三_ノ世_ノ如_ク來_リ同_ク讚_ム歎_ム 十_ノ方_ニ菩_ニ薩_ニ共_ク皈_テ依_テ

我_レ今_ニ宿_シ植_ク善_ニ因_ニ緣_ニ 稱_ム揚_ム地_カ藏_チ真_ニ功_ニ德_ニ

慈_チ因_ニ積_ム善_ニ， 誓_フ救_フ眾_ノ生_ニ，

手_ヲ中_ニ金_ニ錫_ニ， 振_テ開_ク地_カ獄_ノ之_ノ門_ヲ。

掌_ヲ上_ニ明_ク珠_ニ， 光_ヲ攝_ム大_ク千_ノ世_ノ界_ヲ。

智_チ慧_ニ音_ニ裡_ニ， 吉_ク祥_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_レ十方無量世界，不可說不可說一切

諸佛，及大菩薩摩訶薩，皆來集會。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^フ議^ス大^カ智^ト慧^ト神^ト通^ス之^ノ力^カ， 調^カ伏^ス剛^ク強^ク眾^ト生^ス，
知^ス苦^ト樂^ト法^ト， 各^々遣^ス侍^ス者^ト， 問^フ訊^ス世^ニ尊^ヲ。

是^レ時^ニ， 如^ク來^リ含^ム笑^ム， 放^ス百^ク千^ク萬^ク億^ノ大^カ光^ト明^ト
雲^ト， 所^レ謂^フ大^カ圓^ト滿^ト光^ト明^ト雲^ト、 大^カ慈^ト悲^ト光^ト明^ト
雲^ト、 大^カ智^ト慧^ト光^ト明^ト雲^ト、 大^カ般^ト若^ト光^ト明^ト雲^ト、 大^カ
三^ト昧^ト光^ト明^ト雲^ト、 大^カ吉^ト祥^ト光^ト明^ト雲^ト、 大^カ福^ト德^ト光^ト
明^ト雲^ト、 大^カ功^ト德^ト光^ト明^ト雲^ト、 大^カ歸^ト依^ト光^ト明^ト雲^ト、
大^カ讚^ト歎^ト光^ト明^ト雲^ト， 放^ス如^ク是^レ等^ノ不^レ可^ク說^ク光^ト明^ト雲^ト
已^ニ。

又^ニ出^ス種^々種^々微^ニ妙^ノ之^ノ音^ト， 所^レ謂^フ檀^ト波^ト羅^ト蜜^ト音^ト、
尸^ト波^ト羅^ト蜜^ト音^ト、 羸^ト提^ト波^ト羅^ト密^ト音^ト、 毗^ト離^ト耶^ト波^ト
羅^ト蜜^ト音^ト、 禪^ト波^ト羅^ト蜜^ト音^ト、 般^ト若^ト波^ト羅^ト密^ト音^ト、
慈^ト悲^ト音^ト、 喜^ト捨^ト音^ト、 解^ト脫^ト音^ト、 無^ト漏^ト音^ト、 智^ト
慧^ト音^ト、 大^カ智^ト慧^ト音^ト、 師^ト子^ト吼^ト音^ト、 大^カ師^ト子^ト吼^ト
音^ト、 雲^ト雷^ト音^ト、 大^カ雲^ト雷^ト音^ト。

出^ス如^ク是^レ等^ノ不^レ可^ク說^ク不^レ可^ク說^ク音^ト已^ニ， 娑^ト婆^ト世^ト
界^ト， 及^テ他^ノ方^ニ國^々土^々， 有^ス無^ク量^ノ億^ノ天^々龍^々鬼^々神^々，

亦一集_レ到_カ忉_カ利_カ天_天宮_宮， 所_レ謂_ク四_四天_天王_王天_天、 忉_カ利_カ天_天、 須_ト餓_一摩_口天_天、 兜_カ率_フ陀_口天_天、 化_フ樂_カ天_天、 他_カ化_フ自_レ在_ル天_天、 梵_口眾_衆天_天、 梵_口輔_フ天_天、 大_カ梵_口天_天、 少_フ光_光天_天、 無_ク量_カ光_光天_天、 光_光音_一天_天、 少_フ淨_淨天_天、 無_ク量_カ淨_淨天_天、 遍_ウ淨_淨天_天、 福_口生_生天_天、 福_口愛_愛天_天、 廣_廣果_果天_天、 無_ク想_想天_天、 無_ク煩_煩天_天、 無_ク熱_熱天_天、 善_善見_見天_天、 善_善現_現天_天、 色_色究_究竟_竟天_天、 摩_口醯_一首_首羅_羅天_天、 乃_乃至_至非_非想_想非_非想_想處_處天_天、 一_一切_切天_天眾_衆、 龍_龍眾_衆、 鬼_鬼神_神等_等眾_衆， 悉_一來_來集_集會_會。

復_レ有_有他_他方_方國_國土_土， 及_レ娑_娑婆_婆世_世界_界， 海_海神_神、 江_江神_神、 河_河神_神、 樹_樹神_神、 山_山神_神、 地_地神_神、 川_川澤_澤神_神、 苗_苗稼_稼神_神、 晝_晝神_神、 夜_夜神_神、 空_空神_神、 天_天神_神、 飲_飲食_食神_神、 草_草木_木神_神， 如_レ是_是等_等神_神， 皆_レ來_來集_集會_會。

復_レ有_有他_他方_方國_國土_土， 及_レ娑_娑婆_婆世_世界_界， 諸_諸大_大鬼_鬼王_王。 所_レ謂_ク： 惡_惡目_目鬼_鬼王_王、 噉_噉血_血鬼_鬼王_王、 噉_噉精_精氣_氣鬼_鬼王_王、 噉_噉胎_胎卵_卵鬼_鬼王_王、 行_行病_病鬼_鬼王_王、 攝_攝毒_毒

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

爾_ニ時_ニ釋_テ迦_ニ牟_ニ尼_ニ佛_ト、告_ク文_殊師_利法_王子_中菩_薩摩_訶薩_：汝_ニ觀_ニ是_ニ一_切諸_佛菩_薩及_ニ天_龍鬼_神，此_ニ世_界、他_ニ世_界，此_ニ國_土、他_ニ國_土，如_ク是_ニ今_ニ來_カ集_ニ會_ス到_カ忉_利天_者，汝_ニ知_ニ數_不？

文_殊師_利白_佛言_：世_尊，若_ク以_ニ我_ニ神_力，千_劫測_ニ度_不能_ニ得_知。

佛_告文_殊師_利：吾_ニ以_ニ佛_眼觀_ニ故_猶不_ニ盡_數。此_ニ皆_ニ是_ニ地_藏菩_薩久_遠劫_來，已_ニ度_當度_未度_已成_就、當_ニ成_就、未_ニ成_就。

文_殊師_利白_佛言_：世_尊，我_ニ已_ニ過_去久_修善_根、證_無礙_智。聞_佛所_言，即_ニ當_信受_。小_果聲_聞、天_龍八_部、及_ニ未_來世_諸眾_生等_，雖_ニ聞_如來_誠實_之語_，必_ニ懷_疑。

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^シ生^ズ正^ニ見^ル， 而^ル此^ノ女^ヲ母^ヲ， 未^ク全^ク生^ズ信^ヲ。 不^ク久^シ命^ヲ終^ス， 魂^ヲ神^ヲ墮^セ在^リ無^ク間^ハ地^ノ獄^ニ。 時^ア婆^婆羅^門女^ヲ， 知^ル母^ヲ在^リ世^ニ， 不^ク信^ヲ因^リ果^ヲ。 計^シ當^ク隨^フ業^ヲ， 必^ズ生^ズ惡^ク趣^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^ニ興^テ供^ノ養^ヲ。 見^ル覺^ヲ華^ヲ定^ニ自^ラ在^リ王^ノ如^ク來^リ， 其^ノ形^ノ像^ヲ在^リ一^ノ寺^ノ中^ニ， 塑^シ畫^シ威^ヲ容^ヲ， 端^ニ嚴^ニ畢^ニ備^フ。

時^ア婆^婆羅^門女^ヲ， 瞻^シ禮^ス尊^ヲ容^ヲ， 倍^シ生^ズ敬^ヲ仰^ス。 私^ニ自^ラ念^フ言^フ： 佛^ノ名^ヲ大^ニ覺^ヲ， 具^ス一^切智^ヲ。 若^シ在^リ世^ニ時^ア， 我^ノ母^ヲ死^ス後^ニ， 儻^ニ來^リ問^フ佛^ヲ， 必^ズ知^ル處^ヲ所^ヲ。 時^ア婆^婆羅^門女^ヲ， 垂^テ泣^ク良^ク久^シ， 瞻^シ戀^ス如^ク來^リ。 忽^ニ聞^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^ノ今^ニ示^ス汝^ノ母^ノ之^ノ去^ル處^ヲ。 婆^婆羅^門女^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^シ我^ノ憂^ヲ慮^ヲ。 我^ノ自^ラ失^ル母^ヲ以^テ來^リ， 晝^ニ夜^ニ憶^フ戀^ス， 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^ニ報^ク女^ヲ曰^ク： 我^ノ是^ハ汝^ノ所^ヲ瞻^シ禮^ス者^ハ， 過^テ去^ル覺^ヲ華^ヲ定^ニ自^ラ在^リ王^ノ如^ク來^リ， 見^ル汝^ノ憶^フ母^ヲ， 倍^シ於^テ常^ノ情^ノ眾^ノ生^ズ之^ノ分^ヲ， 故^ニ來^リ告^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^ス門^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^テ此^ニ？

時^ア婆^ス羅^ス門^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^ハ聞^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^ハ今^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^ク業^ノ力^カ， 非^ズ此^ニ

二^ノ事^ハ， 終^ニ不^レ能^ク到^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。

觀ル眾生業緣品第三分

爾ニ時ク佛ト母ト摩耶夫人， 恭ク敬ク合掌問フ地カ藏カ菩サ薩ハ言フ： 聖者， 閻浮眾生， 造業差別， 所受報應， 其事云何？ 地カ藏カ答フ言フ： 千萬世界， 乃及國土， 或有地獄、 或無地獄； 或有女人、 或無女人； 或有佛法、 或無佛法， 乃至聲聞辟支佛ト， 亦復如是， 非但地獄罪報一等。

摩耶夫人重白菩薩： 且願聞於閻浮罪報所感惡趣。

地カ藏カ答フ言フ： 聖母， 唯願聽受， 我粗說之。

佛ト母ト白言： 願聖者說。

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，或伽藍內恣行婬欲，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^ア， 或^レ中^ニ口^ヲ鼻^ヲ， 或^レ中^ニ腹^ヲ背^ヲ。 抛^テ空^ニ翻^シ接^シ或^レ
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^ク釘^ヲ， 拔^キ舌^ヲ
耕^ク犁^ヲ， 抽^キ腸^ヲ剉^シ斬^ル， 焯^シ銅^ヲ灌^ク口^ヲ， 熱^ク鐵^ヲ纏^ル
身^ヲ。 萬^ノ死^ム千^ノ生^ム， 業^ニ感^ク如^ク是^ノ。 動^ク經^ニ億^ノ劫^ヲ，
求^メ出^ス無^ク期^ナ。

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

又^レ五^ノ事^ハ業^ニ感^ク， 故^ニ稱^シ無^ク間^ハ。 何^レ等^カ為^ス五^ノ？

一^ノ者^ハ、 日^ニ夜^ニ受^ル罪^ヲ， 以^テ至^ル劫^ノ數^ヲ， 無^ク時^ハ間^ハ
絕^レ， 故^ニ稱^シ無^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^シ無^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_セ絡_セ首_レ， 熱_セ鐵_セ澆_セ身_レ， 飢_レ吞_セ鐵_セ丸_レ， 渴_セ飲_レ
鐵_セ汁_レ， 從_レ年_三竟_レ劫_三， 數_レ那_三由_レ他_三， 苦_レ楚_レ相_一
連_カ， 更_レ無_レ間_三斷_カ， 故_レ稱_レ無_レ間_三。

四_レ者_セ、 不_レ問_レ男_三子_レ女_三人_レ， 羌_レ胡_レ夷_レ狄_レ， 老_レ幼_レ
貴_レ賤_レ， 或_レ龍_レ或_レ神_レ， 或_レ天_レ或_レ鬼_レ， 罪_レ行_レ業_一
感_レ， 悉_一同_レ受_レ之_レ， 故_レ稱_レ無_レ間_三。

五_レ者_セ、 若_レ墮_レ此_レ獄_一， 從_レ初_レ入_レ時_レ， 至_レ百_レ千_レ
劫_一， 一_レ日_一一_レ夜_一， 萬_レ死_レ萬_レ生_レ， 求_レ一_レ念_三間_レ暫_セ
住_レ不_レ得_レ， 除_レ非_レ業_一盡_レ， 方_レ得_レ受_レ生_レ， 以_レ此_レ連_レ
綿_一， 故_レ稱_レ無_レ間_三。

地_レ藏_レ菩_レ薩_レ白_レ聖_レ母_レ言_レ： 無_レ間_三地_レ獄_一， 粗_レ說_レ如_レ
是_レ。 若_レ廣_レ說_レ地_レ獄_一罪_レ器_レ等_レ名_一， 及_レ諸_レ苦_レ事_レ，
一_レ劫_一之_レ中_一， 求_レ說_レ不_レ盡_レ。 摩_レ耶_レ夫_レ人_レ聞_レ已_レ，
愁_レ憂_レ合_レ掌_一， 頂_レ禮_レ而_レ退_レ。

閻_レ浮_レ眾_レ生_レ業_レ感_レ品_レ第_レ四_レ

爾_レ時_レ地_レ藏_レ菩_レ薩_レ摩_レ訶_レ薩_レ白_レ佛_レ言_レ： 世_レ尊_レ， 我_レ
承_レ佛_レ如_レ來_レ威_レ神_レ力_レ故_レ， 遍_レ百_レ千_レ萬_レ億_レ世_レ界_一，

分是身形，救拔一切業報眾生。若非如來大慈力故，即不能作如是變化。我今又蒙佛付囑，至阿逸多成佛以來，六道眾生，遣令度脫。唯然世尊，願不有慮。

爾時佛告地藏菩薩：一切眾生未解脫者，性識無定，惡習結業，善習結果。為善為惡，逐境而生。輪轉五道，暫無休息，動經塵劫，迷惑障難。如魚游網。將是長流，脫入暫出，又復遭網。以是等輩，吾當憂念。汝既畢是往願，累劫重誓，廣度罪輩，吾復何慮。

說是語時，會中有一菩薩摩訶薩，名定自在王，白佛言：世尊，地藏菩薩累劫以來，各發何願，今蒙世尊慇懃讚歎。唯願世尊，略而說之。

爾時世尊告定自在王菩薩：諦聽諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。乃往過

去_レ無_レ量_カ阿_ヤ僧_ム祇_ニ那_ヲ由_ニ他_カ不_ク可_ク說_ス劫_ハ， 爾_ル時_ア有_ス
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_ク行_フ足_ク、 善_ク逝_ス、 世_ア間_ヲ解_ス、 無_レ上_ノ士_ア、
調_カ御_シ丈_夫、 天_ノ人_ノ師_ア、 佛_ニ、 世_ア尊_マ， 其_ノ佛_ニ壽_ハ
命_ハ六_カ萬_カ劫_ハ。 未_ク出_ク家_ハ時_ア為_ス小_ノ國_ノ王_ニ， 與_シ一_ニ鄰_カ
國_ノ王_ニ為_ス友_ニ， 同_ク行_フ十_ノ善_ヲ， 饒_ク益_ス眾_ニ生_ル。 其_ノ鄰_カ
國_ノ內_ニ所_レ有_ス人_ノ民_ヲ， 多_ク造_ス眾_ニ惡_セ。 二_ノ王_ニ議_シ計_ハ，
廣_ク設_ス方_ニ便_ヲ。 一_ノ王_ニ發_ス願_ハ， 早_ク成_ル佛_ニ道_ハ， 當_レ度_カ
是_ノ輩_ヲ， 令_カ使_ス無_レ餘_ハ。 一_ノ王_ニ發_ス願_ハ， 若_シ不_ク先_ニ度_カ
罪_ハ苦_ヲ， 令_カ是_ノ安_ク樂_カ， 得_カ至_ス菩_ニ提_ニ， 我_ニ終_ニ未_ク願_ハ
成_ル佛_ニ。

佛_ニ告_ス定_ク自_レ在_ス王_ノ菩_ニ薩_ハ： 一_ノ王_ニ發_ス願_ハ早_ク成_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_ス願_ハ永_ク
度_カ罪_ハ苦_ヲ眾_ニ生_ル， 未_ク願_ハ成_ル佛_ニ者_ニ， 即_チ地_ニ藏_ス菩_ニ薩_ハ
是_ノ。

復_ク於_シ過_シ去_シ無_レ量_カ阿_ヤ僧_ム祇_ニ劫_ハ， 有_ス佛_ニ出_ク世_ア， 名_ハ
清_ク淨_ク蓮_ノ華_ノ目_ノ如_ク來_カ， 其_ノ佛_ニ壽_ハ命_ハ四_ノ十_ノ劫_ハ。 像_ハ

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_ヲ： 欲_ハ願_フ何_ニ等_カ？

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

未_ダ知_ル我_レ母_ヲ生_ル處_ヲ何_ニ趣_ク？

羅_カ漢_ク愍_ム之_ヲ， 為_シ入_リ定_カ觀_ス， 見_ル光_ミ目_ヲ女_ニ母_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_ハ在_リ惡_キ趣_ク， 受_ル極_ニ大_ニ

苦_ヲ。

光_ミ目_ヲ答_フ言_フ： 我_レ母_ヲ所_レ習_フ， 唯_ニ好_ム食_フ噉_フ魚_ノ鱉_ノ之_ヲ

屬_ス。 所_レ食_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_ヘ？

羅_カ漢_ク愍_ム之_ヲ， 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_ス畫_ス形_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^レ天^レ， 數^レ如^レ恆^レ河^一沙^レ。

佛^一告^レ定^一自^レ在^レ王^一： 爾^レ時^一羅^一漢^一福^一度^一光^一目^一者^一，
即^レ無^レ盡^一意^一菩^一薩^一是^レ。 光^一目^一母^一者^一， 即^レ解^一脫^一菩^一
薩^一是^レ， 光^一目^一女^一者^一即^レ地^一藏^一菩^一薩^一是^レ。 過^レ去^一久^一
遠^一劫^一中^一， 如^レ是^レ慈^一愍^一， 發^レ恆^レ河^一沙^一願^一， 廣^レ度^一
眾^一生^一。 未^レ來^一世^一中^一， 若^レ有^一男^一子^一女^一人^一， 不^レ行^一
善^一者^一行^一惡^一者^一， 乃^レ至^一不^レ信^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^レ謗^一大^一乘^一者^一， 如^レ是^レ
諸^一業^一眾^一生^一， 必^レ墮^一惡^一趣^一。 若^レ遇^一善^一知^一識^一， 勸^レ
令^一一^一彈^一指^一間^一， 歸^レ依^一地^一藏^一菩^一薩^一， 是^レ諸^一眾^一
生^一， 即^レ得^一解^一脫^一三^一惡^一道^一報^一。 若^レ能^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^レ
復^一飲^一食^一， 如^レ是^レ奉^一事^一者^一。 未^レ來^一百^一千^一萬^一億^一劫^一
中^一， 常^レ在^一諸^一天^一受^一勝^一妙^一樂^一。 若^レ天^一福^一盡^一， 下^一
生^一人^一間^一， 猶^レ百^一千^一劫^一常^レ為^一帝^一王^一， 能^レ憶^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_ト菩_ツ薩_ハ有_レ如_ク此_ガ不_レ可_ク思_フ
議_ハ大_ク威_ト神_ノ力_カ， 廣_ク利_カ眾_ニ生_ル汝_等諸_ノ菩_ツ薩_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_ト言_フ： 世_ノ尊_ヲ， 願_ハ不_レ有_レ慮_カ。 我_等
等_ク千_ニ萬_ノ億_ノ菩_ツ薩_ハ摩_ロ訶_セ薩_ハ， 必_ク能_ク承_テ佛_ト威_ト神_ノ廣_ク
演_ス是_レ經_ヲ， 於_レ閻_ノ浮_提利_カ益_ハ眾_ニ生_ル。 定_カ自_ニ在_ル王_ノ
菩_ツ薩_ハ白_ク世_ノ尊_ヲ已_ニ， 合_テ掌_ニ恭_ク敬_シ作_シ禮_カ而_レ退_ク。

爾_ノ時_ニ四_ノ方_ノ天_ノ王_ノ俱_ニ從_テ座_ニ起_ク， 合_テ掌_ニ恭_ク敬_シ白_ク佛_ト
言_フ： 世_ノ尊_ヲ， 地_ノ藏_ト菩_ツ薩_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_カ未_レ絕_ト， 更_ク發_テ廣_ク大_ク
誓_ハ言_フ。 唯_ク願_ハ世_ノ尊_ヲ為_ス我_等說_ス。

佛_ト告_ク四_ノ天_ノ王_ノ： 善_ハ哉_ハ善_ハ哉_ハ！ 吾_等今_ニ為_ス汝_等及_レ未_レ
來_ル現_ニ在_ル天_ノ人_ノ眾_ニ等_ク， 廣_ク利_カ益_ハ故_ト， 說_ス地_ノ藏_ト菩_ツ
薩_ハ於_レ娑_婆世_ノ界_ニ， 閻_ノ浮_提內_ニ生_ル死_ム道_ノ中_ニ， 慈_チ
哀_チ救_テ拔_ク， 度_テ脫_ス一_切罪_ト苦_ト眾_ニ生_ル方_ニ便_ク之_事。

四_ノ天_ノ王_ノ言_フ： 唯_ク然_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^{ㄉㄨˋ}， 名^{ㄇㄧˋ}曰^{ㄩㄝ}烔^{ㄨㄥˊ}銅^{ㄊㄨㄥˊ}； 復^{ㄈㄨˋ}有^{ㄩㄝ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 名^{ㄇㄧˋ}曰^{ㄩㄝ}抱^{ㄅㄠˋ}柱^{ㄓㄨˋ}；

復^{ㄈㄨˋ}有^{ㄩㄝ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 名^{ㄇㄧˋ}曰^{ㄩㄝ}流^{ㄌㄩˊ}火^{ㄏㄨㄛˊ}； 復^{ㄈㄨˋ}有^{ㄩㄝ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 名^{ㄇㄧˋ}曰^{ㄩㄝ}

耕^{ㄍㄨㄥ}舌^{ㄕㄨㄛˊ}； 復^{ㄈㄨˋ}有^{ㄩㄝ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 名^{ㄇㄧˋ}曰^{ㄩㄝ}剝^{ㄅㄛˊ}首^{ㄕㄨㄟˊ}； 復^{ㄈㄨˋ}有^{ㄩㄝ}地^{ㄉㄨˋ}

獄^{ㄉㄨˋ}， 名^{ㄇㄧˋ}曰^{ㄩㄝ}燒^{ㄕㄠ}腳^{ㄐㄧㄠˊ}； 復^{ㄈㄨˋ}有^{ㄩㄝ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 名^{ㄇㄧˋ}曰^{ㄩㄝ}啗^{ㄉㄢˋ}眼^{ㄩㄢˊ}；

復^{ㄈㄨˋ}有^{ㄩㄝ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 名^{ㄇㄧˋ}曰^{ㄩㄝ}鐵^{ㄊㄧㄝˊ}丸^{ㄨㄢˊ}； 復^{ㄈㄨˋ}有^{ㄩㄝ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 名^{ㄇㄧˋ}曰^{ㄩㄝ}

諍^{ㄓㄥ}論^{ㄌㄨㄣˋ}； 復^{ㄈㄨˋ}有^{ㄩㄝ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 名^{ㄇㄧˋ}曰^{ㄩㄝ}鐵^{ㄊㄧㄝˊ}鈇^{ㄈㄨ}； 復^{ㄈㄨˋ}有^{ㄩㄝ}地^{ㄉㄨˋ}

獄^{ㄉㄨˋ}， 名^{ㄇㄧˋ}曰^{ㄩㄝ}多^{ㄉㄨㄛˊ}瞋^{ㄔㄧㄣ}。

地^{ㄉㄨˋ}藏^{ㄘㄤ}白^{ㄅㄞˊ}言^{ㄩㄢˊ}： 仁^{ㄖㄣˊ}者^{ㄓㄨ}， 鐵^{ㄊㄧㄝˊ}圍^{ㄨㄟ}之^ㄓ內^{ㄢˋ}， 有^{ㄩㄝ}如^{ㄖㄨ}是^ㄕ等^{ㄉㄨㄥ}

地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 其^ㄓ數^{ㄨㄟ}無^ㄨ限^{ㄩㄢˋ}。

更^{ㄍㄨㄥ}有^{ㄩㄝ}叫^{ㄐㄧㄠˊ}喚^{ㄏㄨㄢˊ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 拔^{ㄅㄚˊ}舌^{ㄕㄨㄛˊ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 糞^{ㄈㄢˋ}尿^{ㄩㄢˊ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}，

銅^{ㄊㄨㄥˊ}鎖^{ㄌㄛˊ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 火^{ㄏㄨㄛˊ}象^{ㄒㄨㄤˊ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 火^{ㄏㄨㄛˊ}狗^{ㄍㄡˊ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 火^{ㄏㄨㄛˊ}馬^{ㄇㄚˊ}

地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 火^{ㄏㄨㄛˊ}牛^{ㄋㄨ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 火^{ㄏㄨㄛˊ}山^{ㄕㄨㄢ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 火^{ㄏㄨㄛˊ}石^ㄕ地^{ㄉㄨˋ}

獄^{ㄉㄨˋ}， 火^{ㄏㄨㄛˊ}床^{ㄘㄨㄤ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 火^{ㄏㄨㄛˊ}梁^{ㄌㄨㄤ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 火^{ㄏㄨㄛˊ}鷹^ㄩ地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}，

鋸^{ㄐㄩˋ}牙^{ㄩㄢˊ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 剝^{ㄅㄛˊ}皮^{ㄆㄧ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 飲^{ㄩㄢˋ}血^{ㄒㄩㄝˊ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 燒^{ㄕㄠ}手^{ㄕㄨㄟˊ}

地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 燒^{ㄕㄠ}腳^{ㄐㄧㄠˊ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 倒^{ㄉㄠˋ}刺^{ㄘㄩˋ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 火^{ㄏㄨㄛˊ}屋^ㄨ地^{ㄉㄨˋ}

獄^{ㄉㄨˋ}， 鐵^{ㄊㄧㄝˊ}屋^ㄨ地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}， 火^{ㄏㄨㄛˊ}狼^{ㄌㄤ}地^{ㄉㄨˋ}獄^{ㄉㄨˋ}。 如^{ㄖㄨ}是^ㄕ等^{ㄉㄨㄥ}地^{ㄉㄨˋ}

獄^{ㄉㄨˋ}。

其_レ中_ニ各_々復_ニ有_ニ諸_々小_ニ地_ノ獄_ハ、 或_ハ一_ニ、 或_ハ二_ニ、
或_ハ三_ニ、 或_ハ四_ニ、 乃_チ至_ニ百_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_ク普_ノ賢_ト菩_ノ薩_ハ言_ク： 仁_ノ者_キ， 此_レ者_キ皆_ハ
是_レ南_ノ閻_ノ浮_ノ提_ノ行_ノ惡_シ眾_ノ生_ル， 業_セ感_ク如_ク是_レ。 業_セ力_カ
甚_ク大_ク， 能_ク敵_ク須_ノ彌_ノ， 能_ク深_ク巨_ノ海_ノ， 能_ク障_ク聖_ノ
道_カ。 是_レ故_ニ眾_ノ生_ル莫_ク輕_ク小_ニ惡_シ， 以_テ為_ス無_ク罪_シ， 死_ム
後_ニ有_ニ報_ク， 纖_ト毫_ト受_ク之_ル。 父_ノ子_ト至_ニ親_ク， 歧_レ路_カ各_々
別_ク， 縱_ト然_ト相_ト逢_ル， 無_ク肯_テ代_テ受_ク。 我_レ今_ニ承_テ佛_ノ威_ト
力_カ， 略_ク說_ク地_ノ獄_ハ罪_ノ報_ク之_ル事_ハ， 唯_ニ願_ク仁_ノ者_キ暫_ク聽_ク
是_レ言_ク。

普_ノ賢_ト答_ク言_ク： 吾_レ已_レ久_ク知_ル三_ノ惡_シ道_カ報_ク， 望_ク仁_ノ者_キ
說_ク， 令_テ後_ノ世_ハ末_ニ法_ノ一_ニ切_ク惡_シ行_ノ眾_ノ生_ル， 聞_ク仁_ノ者_キ
說_ク， 使_テ令_テ歸_ク佛_ノ。

地_ノ藏_ハ白_ク言_ク： 仁_ノ者_キ， 地_ノ獄_ハ罪_ノ報_ク， 其_レ事_ハ如_ク
是_レ。

或_レ有_二地_一獄_レ， 取_レ罪_レ人_レ舌_レ， 使_レ牛_レ耕_レ之_レ。 或_レ有_二地_一獄_レ，
取_レ罪_レ人_レ心_レ， 夜_レ又_レ食_レ之_レ。 或_レ有_二地_一獄_レ，
鑊_レ湯_レ盛_レ沸_レ， 煮_レ罪_レ人_レ身_レ。 或_レ有_二地_一獄_レ， 赤_レ燒_レ
銅_レ柱_レ， 使_レ罪_レ人_レ抱_レ。 或_レ有_二地_一獄_レ， 使_レ諸_レ火_レ
燒_レ， 趁_レ及_レ罪_レ人_レ。 或_レ有_二地_一獄_レ， 一_レ向_レ寒_レ冰_レ。
或_レ有_二地_一獄_レ， 無_レ限_レ糞_レ尿_レ。 或_レ有_二地_一獄_レ， 純_レ飛_レ
鋸_レ鑠_レ。 或_レ有_二地_一獄_レ， 多_レ攢_レ火_レ槍_レ。 或_レ有_二地_一獄_レ，
唯_レ撞_レ胸_レ背_レ。 或_レ有_二地_一獄_レ， 但_レ燒_レ手_レ足_レ。
或_レ有_二地_一獄_レ， 盤_レ繳_レ鐵_レ蛇_レ。 或_レ有_二地_一獄_レ， 驅_レ逐_レ
鐵_レ狗_レ。 或_レ有_二地_一獄_レ， 盡_レ駕_レ鐵_レ驛_レ。
仁_レ者_レ， 如_レ是_レ等_レ報_レ， 各_レ各_レ獄_レ中_レ， 有_二百_一千_一種_レ
業_レ道_レ之_レ器_レ， 無_レ非_レ是_レ銅_レ是_レ鐵_レ， 是_レ石_レ是_レ火_レ，
此_レ四_レ種_レ物_レ， 眾_レ業_レ行_レ感_レ。 若_レ廣_レ說_レ地_レ獄_レ罪_レ報_レ
等_レ事_レ， 一_レ一_レ獄_レ中_レ， 更_レ有_二百_一千_一種_レ苦_レ楚_レ， 何_レ
況_レ多_レ獄_レ。 我_レ今_レ承_レ佛_レ威_レ神_レ及_レ仁_レ者_レ問_レ， 略_レ說_レ
如_レ是_レ。 若_レ廣_レ解_レ說_レ， 窮_レ劫_レ不_レ盡_レ。

如_レ來_レ讚_レ歎_レ品_レ第_レ六_レ

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

藏力故，及功德力，百千萬劫不受女身。

復次普廣：若有女人，厭是醜陋，多疾病者，但於地藏像前，志心瞻禮，食頃之間。是人千萬劫中，所受生身，相貌圓滿。是醜陋女人，如不厭女身，即百千萬億生中，常為王女，乃及王妃，宰輔大姓，大長者女，端正受生，諸相圓滿。由志心故，瞻禮地藏菩薩，獲福如是。

復次普廣：若有善男子、善女人，能對菩薩像前，作諸伎樂，及歌詠讚歎，香華供養，乃至勸於一人多人。如是等輩，現在世中及未來世，常得百千萬鬼神日夜衛護，不令惡事輒聞其耳，何況親受諸橫。

復次普廣：未來世中，若有惡人及惡神惡鬼，見有善男子、善女人，歸敬供養。

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^ノ次^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^ニ勤^ニ， 是^レ命^ノ終^ニ人^ト， 了^カ不^ク得^テ
力^カ。 如^ク精^ニ勤^ニ護^テ淨^ニ奉^テ獻^テ佛^ニ僧^ニ， 是^レ命^ノ終^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^ス其^ノ父^ノ母^ノ乃^チ至^テ眷^ヲ屬^ト， 命^ノ終^ニ之^ノ後^ニ， 設^テ齋^ヲ供^テ
養^フ， 志^心勤^懇。 如^ク是^レ之^ノ人^ト， 存^テ亡^テ獲^テ利^カ。

說^レ是^レ語^ク時^ノ， 忉^利天^ノ宮^ニ， 有^テ千^ニ萬^ニ億^ノ那^ヲ由^テ他^ノ
閻^ノ浮^ノ鬼^ノ神^ト， 悉^ク發^テ無^量菩^提之^ノ心^ト， 大^ニ辯^ニ長^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^ノ鐵^ノ圍^ノ山^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^ク惡^毒鬼^ノ王^ト、 大^ニ諍^ニ鬼^ノ王^ト、 白^ノ虎^ノ鬼^ノ
王^ト、 血^ノ虎^ノ鬼^ノ王^ト、 赤^ノ虎^ノ鬼^ノ王^ト、 散^テ殃^テ鬼^ノ王^ト、
飛^テ身^テ鬼^ノ王^ト、 電^ノ光^ノ鬼^ノ王^ト、 狼^ノ牙^ノ鬼^ノ王^ト、 千^ニ眼^ノ
鬼^ノ王^ト、 噉^テ獸^ノ鬼^ノ王^ト、 負^テ石^ノ鬼^ノ王^ト、 主^テ耗^テ鬼^ノ
王^ト、 主^テ禍^テ鬼^ノ王^ト、 主^テ食^テ鬼^ノ王^ト、 主^テ財^テ鬼^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_中，百_百千_千方_方便_便而_而度_度罪_罪苦_苦眾_眾生_生，不_不辭_辭疲_疲倦_倦，是_是大_大菩_菩薩_薩有_有如_如是_是不_不可_可思_思議_議神_神通_通之_之事_事。然_然諸_諸眾_眾生_生獲_獲脫_脫罪_罪報_報，未_未久_久之_之間_間，又_又墮_墮惡_惡道_道。世_世尊_尊，是_是地_地藏_藏菩_菩薩_薩既_既有_有如_如是_是不_不可_可思_思議_議神_神力_力，云_云何_何眾_眾生_生而_而不_不依_依止_止善_善道_道，永_永取_取解_解脫_脫？唯_唯願_願世_世尊_尊為_為我_我解_解說_說。

佛_佛告_告閻_閻羅_羅天_天子_子：南_南閻_閻浮_浮提_提眾_眾生_生，其_其性_性剛_剛強_強，難_難調_調難_難伏_伏。是_是大_大菩_菩薩_薩，於_於百_百千_千劫_劫，頭_頭頭_頭救_救拔_拔如_如是_是眾_眾生_生，早_早令_令解_解脫_脫。是_是罪_罪報_報人_人乃_乃至_至墮_墮大_大惡_惡趣_趣，菩_菩薩_薩以_以方_方便_便力_力，拔_拔出_出根_根本_本業_業緣_緣，而_而遣_遣悟_悟宿_宿世_世之_之事_事。自_自是_是閻_閻浮_浮提_提眾_眾生_生結_結惡_惡習_習重_重，旋_旋出_出旋_旋入_入，勞_勞斯_斯菩_菩薩_薩久_久經_經劫_劫數_數而_而作_作度_度脫_脫。

譬_譬如_如有_有人_人迷_迷失_失本_本家_家，誤_誤入_入險_險道_道，其_其險_險道_道中_中，多_多諸_諸夜_夜叉_叉、及_及虎_虎狼_狼獅_獅子_子、蚺_蚺蛇_蛇蝮_蝮蠍_蠍。如_如是_是迷_迷人_人，在_在險_險道_道中_中，須_須臾_臾之_之間_間，即_即遭_遭諸_諸毒_毒。有_有一_一知_知識_識，多_多解_解大_大術_術，善_善禁_禁是_是毒_毒，乃_乃及_及夜_夜叉_叉諸_諸惡_惡毒_毒等_等。忽_忽逢_逢迷_迷人_人欲_欲

進^レ險^ノ道^カ， 而^レ語^ク之^ニ言^フ： 咄^カ哉^ヤ男^ノ子^シ， 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^カ。 是^レ
迷^ル路^カ人^ノ忽^チ聞^ク是^ノ語^ク， 方^ニ知^ル險^ノ道^カ， 即^チ便^チ退^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^ス，
引^キ出^ス險^ノ道^カ， 免^ル諸^ノ惡^ノ毒^カ。

至^ル於^テ好^ム道^カ， 令^テ得^ル安^ラ樂^カ。 而^レ語^ク之^ニ言^フ： 咄^カ哉^ヤ
迷^ル人^ノ， 自^レ今^ニ已^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^チ損^ル性^ノ命^ヲ。 是^レ迷^ル路^カ人^ノ亦^チ
生^ル感^ス重^シ。 臨^ミ別^レ之^ニ時^ナ， 知^ル識^ル又^チ言^フ： 若^シ見^ル親^ヲ
知^ル及^チ諸^ノ路^カ人^ノ， 若^シ男^ノ若^シ女^ノ， 言^フ於^テ此^ノ路^カ多^ク諸^ノ
毒^カ惡^シ， 喪^ル失^ル性^ノ命^ヲ。 無^ク令^テ是^ノ眾^ト自^レ取^ル其^ノ死^ス。

是^レ故^ニ地^ノ藏^ノ菩^ツ薩^ノ俱^ニ大^ク慈^チ悲^シ， 救^テ拔^ク罪^ノ苦^ノ眾^ト
生^ル， 生^ル人^ノ天^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^シ， 脫^テ得^ル出^ス離^カ， 永^ク不^ク再^チ歷^ク。 如^シ迷^ル
路^カ人^ノ， 誤^チ入^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^チ入^ル。 逢^ヒ見^ル他^ノ人^ノ， 復^チ勸^ム莫^ク入^ル。 自^レ言^フ
因^テ是^ノ迷^ル故^ニ， 得^テ解^ル脫^ス竟^ニ， 更^ク不^ク復^チ入^ル。 若^シ再^チ
履^ク踐^ス， 猶^チ尚^チ迷^ル誤^チ， 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_ニ主_之。 在_リ我_ハ本_ク願_ム，
甚_ニ欲_ハ利_益。 自_レ是_レ眾_生不_レ會_レ我_意， 致_シ令_ク生_ル
死_ム俱_ニ不_レ得_ク安_ヲ。 何_レ以_テ故_ク。 是_レ閻_浮提_人初_ニ生_ル
之_時， 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_量歡_喜， 擁_護
子_母， 得_ク大_安樂_カ， 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_テ
廣_聚眷_屬， 飲_ク酒_食肉_ヲ， 歌_樂絃_管， 能_ク令_ク
子_母不_レ得_ク安_樂。

何_レ以_テ故_ク。 是_レ產_難時_ア， 有_一無_數惡_鬼及_テ魍_魎
精_魅， 欲_ハ食_レ腥_血。 是_レ我_ハ早_ク令_ク舍_宅土_地靈_祇
祇_ニ。 荷_ク護_子母_ヲ， 使_レ令_ク安_樂， 而_レ得_ク利_益。
如_レ是_レ之_人， 見_ク安_樂故_ク， 便_ク合_レ設_レ福_ヲ， 答_ク諸_衆
土_地。 翻_ク為_レ殺_害， 聚_集眷_屬。 以_テ是_レ之_衆
故_ク， 犯_レ殃_自受_ヲ， 子_母俱_ニ損_ヲ。

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_也。 世_尊， 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，聾癡無目，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。

是國王等，當得三劫為帝釋身，受勝妙樂。若能以此布施福利，迴向法界，是大國王等，於十劫中，常為大梵天王。

復次地藏：若未來世，有諸國王，至婆羅門等，遇先佛塔廟，或至經像，毀壞破落，乃能發心修補。是國王等，或自營辦，或勸他人，乃至百千人等布施結緣。是國王等，百千生中常為轉輪王身。如是他人同布施者，百千生中常為小國王身。更能於塔廟前，發迴向心。如是國王乃及諸人，盡成佛道，以此果報無量無邊。

復次地藏：未來世中，有諸國王及婆羅門等，見諸老病及生產婦女，若一念間，具大慈心，布施醫藥飲食臥具，使令安樂。如是福利最不思議，一百劫中常為淨居天主，二百劫中常為六欲天

主_レ， 畢_レ竟_レ成_レ佛_レ， 永_レ不_レ墮_レ惡_レ道_レ， 乃_レ至_レ百_レ千_レ
生_レ中_レ， 耳_レ不_レ聞_レ苦_レ聲_レ。

復_レ次_レ地_レ藏_レ： 若_レ未_レ來_レ世_レ中_レ， 有_レ諸_レ國_レ王_レ及_レ婆_レ
羅_レ門_レ等_レ， 能_レ作_レ如_レ是_レ布_レ施_レ， 獲_レ福_レ無_レ量_レ。 更_レ
能_レ迴_レ向_レ， 不_レ問_レ多_レ少_レ， 畢_レ竟_レ成_レ佛_レ， 何_レ況_レ帝_レ
釋_レ梵_レ轉_レ輪_レ之_レ報_レ。 是_レ故_レ地_レ藏_レ， 普_レ勸_レ眾_レ生_レ當_レ
如_レ是_レ學_レ。

復_レ次_レ地_レ藏_レ： 未_レ來_レ世_レ中_レ， 若_レ善_レ男_レ子_レ善_レ女_レ
人_レ， 於_レ佛_レ法_レ中_レ， 種_レ少_レ善_レ根_レ， 毛_レ髮_レ沙_レ塵_レ等_レ
許_レ， 所_レ受_レ福_レ利_レ， 不_レ可_レ為_レ喻_レ。

復_レ次_レ地_レ藏_レ： 未_レ來_レ世_レ中_レ， 若_レ有_レ善_レ男_レ子_レ善_レ女_レ
人_レ， 遇_レ佛_レ形_レ像_レ、 菩_レ薩_レ形_レ像_レ、 辟_レ支_レ佛_レ形_レ
像_レ、 轉_レ輪_レ王_レ形_レ像_レ， 布_レ施_レ供_レ養_レ得_レ無_レ量_レ福_レ，
常_レ在_レ人_レ天_レ受_レ勝_レ妙_レ樂_レ。 若_レ能_レ迴_レ向_レ法_レ界_レ， 是_レ
人_レ福_レ利_レ不_レ可_レ為_レ喻_レ。

復_レ次_レ地_レ藏_レ： 未_レ來_レ世_レ中_レ， 若_レ有_レ善_レ男_レ子_レ善_レ女_レ
人_レ， 遇_レ大_レ乘_レ經_レ典_レ， 或_レ聽_レ聞_レ一_レ偈_レ一_レ句_レ， 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_世夢_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、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^ヲ尊^マ，為^ス現^ニ在^ス未^ク來^カ一^ニ切^ク眾^ヲ生^ス，
稱^イ揚^ス地^ノ藏^ヲ不^ク思^ム議^ス事^ヲ，令^カ天^ヲ龍^ヲ八^ノ部^ヲ，瞻^ル禮^ス
獲^ク福^ヲ。

佛^ト告^ク觀^セ世^ヲ音^ヲ菩^ツ薩^ヲ：汝^ガ於^テ娑^婆世^ノ界^ニ有^ス大^ク因^ニ
緣^ト。若^シ天^ノ若^シ龍^ノ、若^シ男^ノ若^シ女^ノ、若^シ神^ノ若^シ鬼^ノ、
乃^チ至^シ六^ノ道^ノ罪^ヲ苦^ヲ眾^ヲ生^ス，聞^ク汝^ノ名^ヲ者^ト、見^ル汝^ノ形^ヲ
者^ト、戀^ム慕^ム汝^ノ者^ト、讚^ム歎^ム汝^ノ者^ト。是^レ諸^ノ眾^ヲ生^ス，
於^テ無^ク上^ノ道^ヲ，必^ズ不^ク退^ク轉^ス。常^ニ生^ス人^ノ天^ニ，具^ス受^ス
妙^ク樂^ヲ。因^ニ果^ヲ將^テ熟^ス，遇^フ佛^ト受^ス記^ス。汝^ガ今^ニ具^ス大^ク
慈^ク悲^ク，憐^ム愍^ム眾^ヲ生^ス，及^チ天^ヲ龍^ヲ八^ノ部^ヲ，聽^ク吾^ノ宣^ス
說^ク地^ノ藏^ノ菩^ツ薩^ノ不^ク思^ム議^ス利^ヲ益^ヲ之^ノ事^ヲ。汝^ガ當^テ諦^ク
聽^ク，吾^ガ今^ニ說^ク之^ノ。

觀^セ世^ヲ音^ヲ言^フ：唯^ク然^ル，世^ヲ尊^マ，願^ハ樂^ク欲^ク聞^ク！

佛^ト告^ク觀^セ世^ヲ音^ヲ菩^ツ薩^ヲ：未^ク來^カ現^ニ在^ス諸^ノ世^ノ界^ニ中^ニ，
有^ス天^ノ人^ノ受^ス天^ノ福^ヲ盡^ス，有^ス五^ノ衰^ノ相^ヲ現^ス，或^チ有^ス墮^ク
於^テ惡^ノ道^ノ之^ノ者^ト。如^ク是^レ天^ノ人^ノ，若^シ男^ノ若^シ女^ノ，當^テ
現^ス相^ノ時^ヲ，或^チ見^ル地^ノ藏^ノ菩^ツ薩^ノ形^ノ像^ヲ、或^チ聞^ク地^ノ藏^ノ
菩^ツ薩^ノ名^ヲ，一^ニ瞻^ル一^ニ禮^ス。是^レ諸^ノ天^ノ人^ノ，轉^ス增^ス天^ノ

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_ク來_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_テ畫_テ地_ノ
藏_ノ形_ノ像_ヲ。 或_シ使_テ病_ム人_ノ未_ク終_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_テ畫_テ地_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，一瞻一禮，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^ク千^ノ日^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^ヲ， 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^ヲ苦^ヲ。 乃^ニ至^ニ橫^ニ事^ヲ不^ク入^ル其^ノ門^ヲ， 何^レ況^ス及^ブ
身^ヲ。 是^レ人^ノ畢^ク竟^ニ得^ル菩^ツ薩^ハ摩^ヒ頂^ニ授^ケ記^ス。

復^ク次^ニ觀^ス世^ノ音^ヲ菩^ツ薩^ハ： 若^シ未^ク來^ル世^ニ有^ル善^ノ男^ノ子^ト善^ノ
女^ト人^ト， 欲^ク發^ス廣^ク大^ク慈^ミ心^ヲ， 救^フ度^ス一^ニ切^ク眾^ノ生^ヲ
者^ト， 欲^ク修^ス無^ク上^ノ菩^ツ提^ヲ者^ト， 欲^ク出^ス離^ス三^ノ界^ヲ者^ト。
是^レ諸^ノ人^ト等^ト， 見^ル地^ノ藏^ノ形^ノ像^ヲ， 及^シ聞^ク名^ヲ者^ト， 至^シ
心^ヲ歸^ス依^ス， 或^シ以^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^ク次^ニ觀^ス世^ノ音^ヲ： 若^シ未^ク來^ル世^ニ， 有^ル善^ノ男^ノ子^ト善^ノ女^ト
人^ト， 欲^ク求^ム現^ニ在^ニ未^ク來^ル百^ノ千^ノ萬^ノ億^ノ等^ノ願^ヲ， 百^ノ千^ノ
萬^ノ億^ノ等^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^ク願^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，邪淫妄語，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_テ散_ス、或_レ諸_ノ横_ニ事_ヲ、多_ク來_リ忤_ス身_ヲ、睡_ム夢_ノ之_ノ間_ニ、多_ク有_リ驚_ク怖_ス。如_シ是_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_シ意_ノ事_ヲ、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_シ次_ニ觀_ス世_ノ音_ノ菩_ノ薩_ノ：若_シ未_レ來_リ世_ニ、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_ヲ、入_リ山_ノ林_ノ中_ニ、過_シ渡_ス河_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_ク害_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_シ說_テ於_テ諸_ノ眾_ノ生_ル見_ク聞_ク利_ノ益_ノ等_ノ事_ヲ、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_{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^ハ， 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^ク男^ヲ若^ク女^ヲ若^ク龍^カ神^カ， 報^ク盡^ハ應^ニ當^ク墮^ス惡^ク道^ニ， 至^ス
心^ヲ歸^ス依^一大^カ士^ア身^ヲ， 壽^ヲ命^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^ニ趣^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^ク塑^ク或^ク畫^ク大^カ士^ア身^ヲ， 悲^ク戀^カ瞻^ス禮^カ不^ク暫^ク捨^ク， 三^ト
七^ト日^ト中^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^ク趣^ニ尋^テ出^テ離^カ。 若^ク
能^ク不^ク退^ク是^ノ初^ノ心^ヲ， 即^チ獲^ク摩^ト頂^ノ受^テ聖^ノ記^ヲ。

欲^ク修^ス無^ク上^ノ菩^ツ提^ト者^キ， 乃^チ至^テ出^テ離^カ三^ト界^ノ苦^ヲ。 是^ノ
人^ト既^チ發^テ大^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^ク止^ス。 有^テ
人^ト發^テ心^ヲ念^ス經^ノ典^ヲ， 欲^ク度^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^ト，

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^ト瞻^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^ノ三^ノ

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_ヒ日_ニ在_リ忤_カ利_カ天_カ中_ニ， 於_レ百_ク千_ク萬_ク億_一不_レ可_レ說_セ， 不_レ可_レ說_セ， 一_一切_ク諸_ク佛_ニ菩_ク薩_ハ， 天_カ龍_カ八_ク部_ク， 大_ク會_ニ之_ニ中_ニ， 再_レ以_テ人_ノ天_カ諸_ク眾_ニ生_レ等_ク， 未_レ出_テ三_ノ界_ニ， 在_リ火_ノ宅_ニ中_ニ者_ニ， 付_テ囑_ク於_レ汝_ニ。 無_レ令_テ是_ノ諸_ク眾_ニ生_レ， 墮_ク惡_ニ趣_ニ中_ニ， 一_一日_ニ一_一夜_ニ， 何_レ況_モ更_モ落_ク五_ノ無_ノ間_ニ， 及_ヒ阿_ノ鼻_ノ地_ノ獄_ニ， 動_ク經_レ千_ク萬_ク億_一劫_ニ， 無_レ有_テ出_テ期_ニ。

地_カ藏_カ， 是_ノ南_ノ閻_ノ浮_ノ提_ノ眾_ニ生_レ， 志_ニ性_ニ無_レ定_ク， 習_テ惡_ニ者_ニ多_ク。 縱_レ發_テ善_ノ心_ニ， 須_レ臾_ニ即_レ退_ク。 若_シ遇_テ惡_ニ緣_ニ， 念_ニ念_ニ增_レ長_ク。 以_テ是_ノ之_ニ故_ニ， 吾_メ分_レ是_ノ形_ニ， 百_ク千_ク億_一化_レ度_ク， 隨_テ其_ノ根_ニ性_ニ而_レ度_ク脫_ク之_ニ。

地_カ藏_カ， 吾_メ今_ヒ殷_ニ勤_ク， 以_テ天_ノ人_ノ眾_ニ， 付_テ囑_ク於_レ汝_ニ。 未_レ來_レ之_ニ世_ニ， 若_シ有_テ天_ノ人_ノ， 及_ヒ善_ノ男_ノ子_ノ善_ノ女_ノ人_ノ， 於_レ佛_ニ法_ニ中_ニ， 種_ク少_ク善_ノ根_ニ， 一_一毛_一一_一塵_ニ， 一_一沙_一一_一涕_ニ， 汝_ニ以_テ道_ノ力_ニ， 擁_テ護_ク是_ノ人_ノ， 漸_ニ修_テ無_レ上_ク， 勿_レ令_テ退_ク失_レ。

復_テ次_テ地_カ藏_カ， 未_レ來_レ世_ニ中_ニ， 若_シ天_ノ若_シ人_ノ， 隨_テ業_ニ報_ニ應_レ， 落_ク在_リ惡_ニ趣_ニ。 臨_テ墮_ク趣_ニ中_ニ， 或_シ至_テ門_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^ス， 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^テ勝^ト妙^ノ樂^ヲ。

爾^ト時^ハ世^ノ尊^ヲ， 而^{シテ}說^ク偈^ヲ言^フ：

現^シ在^ル未^レ來^ル天^ノ人^ノ眾^ニ， 吾^ガ今^ニ慇^ニ懃^ニ付^テ囑^ス汝^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^ト時^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^レ來^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^ク敬^ヲ， 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^ヲ。 何^レ況^シ聞^ク諸^ク善^ク事^ヲ， 念^フ念^フ修^ス行^ヲ， 自^ラ然^リ於^レ無^ク上^ノ道^ニ永^ク不^ク退^ス轉^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^ト歎^ト地^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^ノ中^ニ， 若^シ有^ル善^ク男^子善^ク女^人， 乃^チ及^ビ一^切切^ク天^龍， 聞^ク此^ノ經^典及^ビ地^藏名^ノ字^ヲ， 或^シ瞻^禮禮^カ形^ノ像^ヲ， 得^ル幾^種種^ノ福^利利^カ？ 唯^ニ願^フ世^ノ尊^ヲ， 為^ス未^レ來^カ現^在在^ノ一^切切^ク眾^等等^カ， 略^シ而^{シテ}說^ク之^ヲ。

佛^告告^ク虛^空空^ノ藏^{菩薩}菩薩^ノ： 諦^聽聽^ク諦^聽聽^ク！ 吾^當當^ニ為^ス汝^分分^ノ別^說說^ク之^ヲ。 若^シ未^レ來^カ世^ノ， 有^ル善^ク男^子善^ク女^人， 見^ク地^藏藏^ノ形^ノ像^ヲ， 及^シ聞^ク此^ノ經^ヲ， 乃^チ至^{シテ}讀^ム誦^ム， 香^華華^ヲ飲^ム食^ス， 衣^服服^ヲ珍^寶寶^ヲ， 布^施施^テ供^養養^ス， 讚^歎歎^ム瞻^禮禮^ス， 得^ル二^十十^ノ八^種種^ノ利^益益^ヲ： 一^者者^ニ、 天^龍龍^ノ護^念念^ス， 二^者者^ニ、 善^果果^日日^ニ增^ス， 三^者者^ニ、 集^聖聖^ノ上^因因^ヲ， 四^者者^ニ、 菩^提提^不不^退退^ス， 五^者者^ニ、 衣^食食^ヲ豐^足足^ス， 六^者者^ニ、 疾^疫疫^不不^臨臨^ス， 七^者者^ニ、 離^水水^火火^ノ災^ヲ， 八^者者^ニ、 無^盜盜^賊賊^厄厄^ヲ， 九^者者^ニ、 人^見見^ク欽^敬敬^ス， 十^者者^ニ、 神^鬼鬼^助助^持持^テ， 十^一一^者者^ニ、 女^轉轉^男男^ノ身^ヲ， 十^二二^者者^ニ、 為^ス王^臣臣^ノ女^ヲ， 十^三三^者者^ニ、 端^正正^ノ相^好好^ス， 十^四四^者者^ニ、 多^生生^天天^上上^ノ， 十^五五^者者^ニ、 或^シ為^ス帝^王王^ノ， 十^六六^者者^ニ、 宿^智智^命命^通通^ス， 十^七七^者者^ニ、 有^求求^皆皆^從從^テ， 十^八八^者者^ニ、 眷^屬屬^歡歡^樂樂^ス， 十^九九^者者^ニ、 諸^橫橫^消消^滅滅^ス， 二^十十^者者^ニ、 業^道道^永永^除除^ス， 二^十十^者者^ニ、

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^ヲ、二^者者^也、惡^キ業^ヲ消^ス滅^ス、三^者
者^也、諸^ノ佛^ノ護^シ臨^ス、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^ヲ而^シ退^ス。

回^ス向^ス偈^ハ

願^ハ以^テ此^ノ功^ノ德^ヲ 莊^ニ嚴^ニ佛^ノ淨^ニ土^ヲ

上^ニ報^ス四^ノ重^ノ恩^ヲ 下^ニ濟^ス三^ノ塗^ノ苦^ヲ

若^シ有^ク見^ル聞^ク者^ハ 悉^ク發^ス菩^サ提^ハ心^ヲ

盡^ス此^ノ一^ノ報^ノ身^ヲ 同^ニ生^ス極^ニ樂^ノ國^ヲ