

地藏菩薩本願經

南無地藏王菩薩

南無本師釋迦牟尼佛

【地藏菩薩本願經】

南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

【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】

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

【忉利天宮神通品第一】

如是我聞。一時佛在忉利天，
為母說法。爾時十方無量世

界^{リ、セ}，不可^{ク、メ}說^{ア、メ、テ}不可^{ク、メ}說^{ア、メ、テ}一切^{一、ク、セ}諸^{シ、メ}佛^{ヒ、テ}，
及^{リ、}大^{カ、}菩^{タ、}薩^{サ、}摩^{マ、}訶^{カ、}薩^{サ、}，皆^{リ、セ}來^{カ、}集^{リ、}會^{フ、}。
讚^{ア、}歎^{タ、}釋^{ア、}迦^{リ、}牟^{リ、}尼^{リ、}佛^{ヒ、}，能^{ウ、}於^{リ、}五^{リ、}濁^{シ、}惡^{シ、}
世^{ア、}，現^{ア、}不^{ク、}可^{ク、}思^{フ、}議^{ス、}大^{カ、}智^{チ、}慧^{ヱ、}神^{シ、}通^{ト、}之^{シ、}
力^{カ、}，調^{ア、}伏^{フ、}剛^{カ、}強^{ク、}眾^{シ、}生^{ム、}，知^{シ、}苦^{ク、}樂^{ラク、}
法^{フ、}，各^{各、}遣^{ク、}侍^{シ、}者^{ヲ、}，問^{ウ、}訊^{シ、}世^{セ、}尊^{ズ、}。是^{ハ、}

時^ア，如^{日メ}來^カ含^ハ笑^マ，放^ニ百^ク千^ク萬^マ億^一大^カ
光^メ明^ム雲^ム，所^ム謂^メ大^カ圓^ム滿^ム光^メ明^ム雲^ム、
大^カ慈^チ悲^ヒ光^メ明^ム雲^ム、大^カ智^チ慧^エ光^メ明^ム
雲^ム、大^カ般^ハ若^ニ光^メ明^ム雲^ム、大^カ三^サ昧^ミ光^メ
明^ム雲^ム、大^カ吉^キ祥^シ光^メ明^ム雲^ム、大^カ福^フ德^{トク}
光^メ明^ム雲^ム、大^カ功^コ德^{トク}光^メ明^ム雲^ム、大^カ歸^キ

依一光クメ尤明ロム雲ロ、大カ、讚マ、歎去、光クメ尤明ロム雲ロ，放ヒ尤
如ロメ是ハ等カ、不ク、可ク、說テ光ア、明クメ尤雲ロム已一。又一、出イメ
種出、種出、微メ、妙ロ、之出音一，所ム、謂メ、檀去、波ク、羅カ、蜜ロ、
音一、尸尸波ク、羅カ、蜜ロ、音一、羴イ、提去、波ク、羅カ、蜜ロ、
音一、毗タ、離カ、耶一、波ク、羅カ、蜜ロ、音一、禪イ、波ク、羅カ、
蜜ロ、音一、般ク、若ロ、波ク、羅カ、蜜ロ、音一、慈サ、悲ク、音一、

喜捨音、解脫音、無漏音、智
慧音、大智慧音、師子吼音、
大師子吼音、雲雷音、大雲雷
音。出如是等不可說不可說音
已，娑婆世界，及他方國土，
有無量億天龍鬼神，亦集到忉

利カ、天去一宮去一，ムメ所謂メ、四ム天王去一天メ、、去一忉カ、利カ、

天去一、丁口須一焰口、摩去一天去一、カヌ兜尸メ、率去一陀去一天去一、尸メ、化去一

樂カ、天去一、去一他去一化尸メ、自尸、在尸所、天去一、去一梵去一眾出メ、天去一、

梵去一輔去一天去一、カ、大カ、梵去一天去一、尸ム少去一光去一天去一、メ、無メ、

量カ、光去一天去一、去一光去一音去一天去一、尸ム少去一淨去一天去一、メ、無メ、

量カ、淨去一天去一、カ、遍去一淨去一天去一、去一福去一生去一天去一、去一福去一

愛天、廣果天、無想天、無煩

天、無熱天、善見天、善現天、

色究竟天、摩醯首羅天、乃至

非想非非想處天，一切天眾、

龍眾、鬼神等眾，悉來集會。

復有他方國土，及娑婆世界，

海神、江神、河神、樹神、山
神、地神、川澤神、苗稼神、
晝神、夜神、空神、天神、飲
食神、草木神，如是等神，皆
來集會。復有他方國土，及娑
婆世界，諸大鬼王。所謂：惡

目鬼王、噉血鬼王、噉精氣鬼
王、噉胎卵鬼王、行病鬼王、
攝毒鬼王、慈心鬼王、福利鬼
王、大愛敬鬼王，如是等鬼王，
皆來集會。爾時釋迦牟尼佛、
告文殊師利法王子菩薩摩訶

薩：汝觀是一切諸佛菩薩及天
龍鬼神，此世界、他世界，此
國土、他國土，如是今來集會
到忉利天者，汝知數不？文殊
師利白佛言：世尊，若以我神
力，千劫測度，不能得知。佛

告コ、文メ、殊ア、師ア利カ、：吾メ、以一、佛ヒ、眼一、觀コ、故メ、，
猶一、不ク、盡リ、數ア、。此チ、皆リ、是ア、地カ、藏ハ、菩タ、薩メ、久リ、
遠ロ、劫リ、來セ、，已一、度カ、、當カ、度カ、、未メ、度カ、，
已一、成メ、就リ、、當カ、成メ、就リ、、未メ、成メ、就リ、。文メ、
殊ア、師ア利カ、白ク、佛ヒ、言一、：世ア、尊ハ、，我メ、已一、過コ、
去ク、久リ、修メ、善リ、根ア、、證ヒ、無メ、礙ハ、智ハ、。聞メ、佛ヒ、

所言，即當信受。小果聲聞、
天龍八部、及未來世諸眾生
等，雖聞如來誠實之語，必懷
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。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，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
覺華定自在王如來，彼佛壽
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。是時聖女廣設方便，勸誘
其母，令生正見，而此女母，
未全生信。不久命終，魂神墮
在無間地獄。時婆羅門女，知

母在世，不信因果。計當隨業，
必生惡趣。遂賣家宅，廣求香
華，及諸供具，於先佛塔寺，
大興供養。見覺華定自在王如
來，其形像在一寺中，塑畫威
容，端嚴畢備。時婆羅門女，

瞻禮尊容，倍生敬仰。私自念
言：佛名大覺，具一切智。若
在世時，我母死後，儻來問佛，
必知處所。時婆羅門女，垂泣
良久，瞻戀如來。忽聞空中聲
曰：泣者聖女，勿至悲哀，我

今示汝母之去處。婆羅門女合
掌向空，而白空曰：是何神
德，寬我憂慮。我自失母以來，
晝夜憶戀，無處可問。知母生
界。時空中有聲，再報女曰：
我是汝所瞻禮者，過去覺華定

自在王如來，見汝憶母，倍於
常情眾生之分，故來告示。婆
羅門女聞此聲已，舉身自撲，
肢節皆損。左右扶持，良久方
蘇。而白空曰：願佛慈愍，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，忽見自身到一海邊。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^{クメテ}眼^{一マ}、多^{クメテ}足^{フメ}多^{クメテ}頭^{去ヌ}、口^{カヌ}牙^{一ヤ}外^{メ、}出^{イメ}，
利^{カ、}刃^{目、}如^{目、}劍^{リ、}。驅^ク諸^{出メ}罪^{フメ、}人^{目、}，使^フ近^{リ、}惡^セ，
獸^{フ、}，復^{ヒ、}自^ハ搏^{ウ、}攫^{リセ}，頭^{去ヌ}足^{フメ}相^{一ニ}就^{リヌ、}。其^{ク、}
形^{一、}萬^{メ、}類^{カ、}，不^{ク、}敢^{ク、}久^{リヌ}視^{フ、}。時^フ婆^タ羅^{カメテ}門^{目、}
女^ヲ，以^一念^{ヲ、}佛^ヒ力^{カ、}故^{ク、}，自^ハ然^{目、}無^メ懼^{リ、}。
有^{一、}一^一鬼^{ク、}王^{メ、}，名^{目、}曰^{目、}無^メ毒^{ク、}，稽^{ク、}首^{フヌ}來^{カ、}

迎，白聖女曰：善哉，菩薩，
何緣來此？時婆羅門女問鬼王
曰：此是何處？無毒答曰：此
是大鐵圍山西面第一重海。聖
女問曰：我聞鐵圍之內，地獄
在中，是事實否？無毒答曰：

實有地獄。聖女問曰：我今云
何得到獄所？無毒答曰：若非
威神，即須業力，非此二事，
終不能到。聖女又問：此水何
緣，而乃涌沸，多諸罪人，及
以惡獸？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^{アヘ}三^ム寶^ク。設^{アセ}或^{アヘ}暫^出信^ト，旋^ト又^一不^ク敬^リ。
死^ム雖^ム日^日淺^ク，未^メ知^出生^ア處^ネ。無^メ毒^カ問^メ
曰^レ：菩^タ薩^サ之^出母^メ，姓^ト氏^ア何^ア等^カ？聖^ア
女^コ答^カ曰^レ：我^メ父^ヒ我^メ母^メ，俱^リ婆^タ羅^カ門^ノ
種^出，父^ヒ號^フ尸^カ羅^ア善^ト現^ノ，母^ヒ號^フ悅^ヒ帝^カ
利^カ。無^メ毒^カ合^フ掌^出啟^ク菩^タ薩^サ曰^レ：願^ヒ聖^ア

者出セ卻ク返セ本處コノ，無メ至出憂憶一ヌ悲戀一。
悅ハセ帝利ク罪女カ，生ア天去以來一，經リ今リ。
三ム日ハ。云ハ承イ孝順ト之子ハ，為メ母ハ設ア。
供ク修福ト，布フ施セ覺華ハ定シ自在ニ王ハ如ク。
來カ塔寺ニ。非ヒ唯メ菩薩ム之母ハ，得カ脫去。
地獄ハ，應ニ是ハ無間罪人ハ，此チ日ハ悉ス。

得^{ケセ}受^{アヌ}樂^{カセ}，俱^{リ、}同^{タメム}生^{アム}訖^{ク、}。鬼^{クメヘ}王^{メ尤}言^{一ヲ}畢^{ウ、}，
合^{レセ}掌^{出尤}而^ル退^{去メヘ}。婆^{タセ}羅^{カメセ}門^{口ヲ}女^{ヲ口}，尋^{下口ヲ}如^{口メ}夢^{口ム}
歸^{クメヘ}。悟^メ此^チ事^サ已^ハ，便^一於^{ウ一ヲ}覺^口華^{口口セ}定^{レメ、}自^{カ一ム}
在^{ア所}王^{メ尤}如^{口メ}來^{カ所}塔^{去、}像^{下尤}之^出前^{ク一ヲ}，立^{カ、}弘^{レメム}誓^ハ
願^{口ヲ}：願^{口ヲ}我^{メセ}盡^{リ一ヲ}未^{メヘ}來^{カ所}劫^{リ一セ}，應^{一ム}有^{一ヌ}罪^{アメヘ}苦^{テメ}
眾^{出メム}生^{アム}，廣^{クメ尤}設^{アセ}方^{口尤}便^{ウ一ヲ}，使^ア令^{カ一ム}解^{リ一セ}脫^{去メセ}。

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、不可
議、不可量、不可說無量阿僧

祇^ク世^ハ界^リ，^セ所^ム有^セ地^一獄^ハ處^イ，^メ分^ヒ身^ハ地^ク藏^ハ菩^タ薩^ム，^ヤ俱^リ來^ハ集^カ在^リ忉^ハ利^ク天^カ宮^一。
以^一如^ハ來^ハ神^カ力^カ故^一，^ハ各^ハ以^一方^ハ面^ハ，^ハ與^ハ諸^ハ得^ハ解^ハ脫^ハ從^ハ業^ハ道^ハ出^ハ者^ハ，^ハ亦^ハ各^ハ有^ハ千^ハ萬^ハ億^ハ那^ハ由^ハ他^ハ數^ハ，^ハ共^ハ持^ハ香^ハ華^ハ，^ハ來^ハ供^ハ養^ハ佛^ハ。^ハ彼^ハ諸^ハ同^ハ來^ハ等^ハ輩^ハ，^ハ皆^ハ

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，心懷踴躍，

瞻^{出マ}仰^{一尤}如^{日メ}來^{カヲ}，目^{目メ}不^{クメ}暫^{出マ}捨^{アセ}。爾^ル時^ア，
世^ア尊^{アメラ}舒^{アメ}金^{リラ}色^{ムセ}臂^{ク一}，摩^{口セ}百^{クヲ}千^{ク一ヲ}萬^{メヲ}億^一不^{クメ}
可^{ウセ}思^ム、不^{クメ}可^{ウセ}議^一、不^{クメ}可^{ウセ}量^{カ一尤}、不^{クメ}可^{ウセ}
說^{アメテ}、無^メ量^{カ一尤}阿^ア僧^{ムム}祇^{ク一}世^ア界^{リ一セ}諸^{出メ}分^{ヒラ}身^{アラ}地^{カ一}
藏^{ア尤}菩^{タメ}薩^{ム、}摩^{口セ}訶^{アセ}薩^{ム、}頂^{カ一ム}，而^ル作^{アセテ}是^ア言^{一ヲ}：
吾^メ於^口五^メ濁^{出メテ}惡^セ世^ア，教^{リ一ム}化^{アセ、}如^{日メ}是^ア剛^{出尤}強^{ク一尤}

眾^ム生^ム，令^カ心^ム調^ト伏^ク，捨^ア邪^セ歸^レ正^ム，
十^ア有^一二^ル，尚^ア惡^セ習^ト在^ハ。吾^メ亦^一分^ハ
身^ア千^ク百^ハ億^一，廣^ク設^セ方^ハ便^ニ。或^ア有^一利^カ
根^ク，聞^ス即^リ信^ト受^フ；或^ア有^一善^ク果^ニ，勤^ク
勸^ク成^セ就^ス；或^ア有^一暗^ク鈍^ニ，久^リ化^セ方^ニ
歸^ス；或^ア有^一業^セ重^ニ，不^ク生^ム敬^ト仰^ス。如^シ

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

身ア、或現居士身ア、或現國王身ア、
或現宰輔身ア、或現官屬身ア、或
現比丘ア、比丘尼ア、優婆塞ア、優
婆夷身ア、乃至聲聞ア、羅漢ア、辟
支佛ア、菩薩等身ア、而以化度ア。
非但佛身獨現其前ア。汝觀吾累ア

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^{リ一セ}，每一^ハ世界^{リ一セ}化百^ハ千萬^{ク一ヲ}億身^{メヲ}，
每一^ハ身^ハ度百^ハ千萬^{ク一ヲ}億人^{メヲ}，令^{カ一ム}歸敬^{ク一ム}，
三^{ムヲ}寶^ハ，永^{リム}離^{カ一}生^ム死^ム，至^至涅槃^{ニハセ}樂^ハ。
但^{カヲ}於^ハ佛^ハ法^ハ中^ハ所^ハ為^ハ善^ハ事^ハ，一^ハ毛^ハ一^ハ，
涕^{カ一}，一^ハ沙^ハ一^ハ塵^ハ，或^ハ毫^ハ髮^ハ許^ハ，我^ハ，
漸^{リ一ヲ}度^ハ脫^ハ，使^ハ獲^ハ大^ハ利^ハ。唯^ハ願^ハ世^ハ尊^ハ，

不^{クメ}以後^一世^{フス}惡^ア業^セ眾^{出メ}生^ム為^メ慮^カ。如^{因メ}是^ア。
三^ム白^ク佛^ヒ言^一：唯^メ願^口世^ア尊^フ，不^{クメ}以後^一世^{フス}。
世^ア惡^セ業^一眾^{出メ}生^ム為^メ慮^カ。爾^ル時^ア，佛^ヒ讚^フ。
地^カ藏^ア菩^フ薩^セ言^一：善^ア哉^ア！善^ア哉^ア！吾^メ。
助^{出メ}汝^{因メ}喜^一。汝^{因メ}能^口成^メ就^ム久^久遠^久劫^久來^久，
發^ヒ弘^フ誓^フ願^口，廣^ク度^ク將^ク畢^ク，即^即證^即菩^即。
發^ヒ弘^フ誓^フ願^口，廣^ク度^ク將^ク畢^ク，即^即證^即菩^即。

提^た。^一

【觀^{くわん}眾^{しゆ}生^{しゆ}業^ふ緣^ふ品^ふ第^い三^{さん}】

爾^に時^{とき}佛^{ぶつ}母^ぼ摩^ま耶^や夫^ふ人^{にん}，恭^{くわん}敬^{じやう}合^{ごう}掌^{しやう}

問^{もん}地^ち藏^{ざう}菩^ぼ薩^{さつ}言^{げん}：聖^{しやう}者^{しや}，閻^{えん}浮^ふ

眾^{しゆ}生^{しゆ}，造^{ぞう}業^ふ差^さ別^{べつ}，所^{しよ}受^{じゆ}報^{はう}應^{いん}，

其^き事^じ云^{いふ}何^{なん}？地^ち藏^{ざう}答^た言^{げん}：千^{せん}萬^{まん}世^し

界^{リ、セ}，乃^ヲ及^{リ、}國土^{クニ、}，或有^{アル、}地獄^{ハ、}、或^{アル、}無^{ク、}地獄^{ハ、}；或有^{アル、}女^{メ、}人^ヲ、或^{アル、}無^{ク、}女^ヲ人^ヲ；或有^{アル、}佛^{ブツ、}法^{ホフ}、或^{アル、}無^{ク、}佛^{ブツ、}法^{ホフ}，乃^ヲ至^ニ聲^{シヤウ、}聞^{ブン、}辟^{ヘキ、}支^{シ、}佛^{ブツ、}，亦^モ復^{ヘキ、}如^ニ是^ノ，非^{ヒ、}但^{カ、}地^{キ、}獄^{ハ、}罪^{ツミ、}報^{ハク、}一^{ヒト、}等^ト。摩^{マ、}耶^{ヤ、}夫^{フ、}人^ヲ重^{シム、}白^{ハク、}菩^{ボ、}薩^{サツ、}：且^{ク、}願^{ネン、}聞^{ブン、}於^ニ閻^{エツ、}浮^{フ、}罪^{ツミ、}報^{ハク、}所^ヲ

感惡趣。地藏答言：聖母，唯
願聽受，我粗說之。佛母白
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

輩ケハ，當墮ケル無間ケル地獄ハ，千萬クハ億ハ劫セ，求出クヌ無期シメ。若有イフ眾生ム，偽メハ作アセ沙門ヤ，心非チハ沙門ヤ，破用クセ常ヤル住ス，欺誑クハ白衣ハ，違背メハ戒律ハ，種ス造アセ惡ハ，如是等輩イノ，當墮ケル無間ケル地獄ハ，千萬クハ億ハ劫セ，求出クヌ無期シメ。

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：云何名為無間地獄？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，名字亦別。無間獄者，

其獄城周匝八萬餘里，其城純
鐵，高一萬里，城上火聚，少
有空缺。其獄城中，諸獄相連，
名號各別。獨有一獄，名曰無
間，其獄周匝萬八千里，獄牆
高一千里，悉是鐵圍，上火徹

下^{ト一、}，下^{ト一、}火^{フメ}徹^{イセ}上^{ア尤}。鐵^{ク一セ}蛇^{アセ}鐵^{ク一セ}狗^{クヌ}，吐^{クメ}
火^{フメ}馳^イ逐^{シメ}獄^ハ牆^ハ之^{ク一尤}上^シ，東^{クメ}西^{ト一}而^ル走^{ハス}。
獄^ハ中^{シメ}有^{一ヌ}床^{イメ尤}，遍^{ウ一ハ}滿^ハ萬^{メハ}里^{カ一}。一^一人^ハ受^{アヌ}
罪^{ハメ}，自^ハ見^{リ一ハ}其^{ク一}身^ハ遍^{ウ一ハ}臥^メ滿^ハ床^ハ。千^{ク一ハ}萬^{メハ}
人^ハ受^{アヌ}罪^{ハメ}，亦^一各^ハ自^ハ見^{リ一ハ}身^ハ滿^ハ床^ハ上^ハ。
眾^{シメ}業^ム所^{一セ}感^{ムセ}獲^ハ報^ハ如^ハ是^ハ。又^{一ヌ}諸^{シメ}罪^{ハメ}

人，備受眾苦。千百夜叉及以
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。或中
口鼻，或中腹背。拋空翻接，
或置床上。復有鐵鷹啗罪人

目。復有鐵蛇絞罪人頸。百肢
節內，悉下長釘，拔舌耕犁，
抽腸剝斬，烱銅灌口，熱鐵纏
身。萬死千生，業感如是。動
經億劫，求出無期。此界壞時，
寄生他界，他界次壞，轉寄他

方；他方壞時，輾轉相寄。此
界成後，還復而來。無間罪報，
其事如是。又五事業感，故稱
無間。何等為五？一者、日夜
受罪，以至劫數，無時間絕，
故稱無間。二者、一人亦滿，

多人亦滿，故稱無間。三者、
罪器叉棒，鷹蛇狼犬，碓磨鋸
鑿，剉斫鑊湯，鐵網鐵繩，鐵
驢鐵馬，生革絡首，熱鐵澆身，
飢吞鐵丸，渴飲鐵汁，從年竟
劫，數那由他，苦楚相連，更

無間斷，故稱無間。四者、不
問男子女人，羌胡夷狄，老幼
貴賤，或龍或神，或天或鬼，
罪行業感，悉同受之，故稱無
間。五者、若墮此獄，從初入
時，至百千劫，一日一夜，萬

死萬生，求一念間暫住不得，
除非業盡，方得受生，以此連
綿，故稱無間。地藏菩薩白聖
母言：無間地獄，粗說如是。
若廣說地獄罪器等名，及諸苦
事，一劫之中，求說不盡。摩

耶^{一セ}夫^{ヒメ}人^{ヨク}聞^メ已^一，愁^{イヌ}憂^{一ヌ}合^{ハセ}掌^{ヒト}，頂^{カニム}禮^カ而^ル退^{タメ}。

【閻^{一ヲ}浮^{ヒメ}眾^{ヒメム}生^{アム}業^{一セ}感^ヱ品^{タニ}第^カ四^ム】

爾^ル時^{アノ}地^カ藏^ハ菩^タ薩^メ摩^ム訶^ハ薩^セ白^ム佛^ハ言^フ：
世^{アノ}尊^ハ，我^メ承^シ佛^ハ如^ニ來^ヨ威^カ神^カ力^カ故^ハ，
遍^ウ百^ク千^ク萬^メ億^一世^ハ界^ハ，分^ヒ是^ハ身^ハ形^ハ，

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^{メ、}解^{リセ}脫^{タメテ}者^{出セ}，性^ト識^ム無^メ定^{カム}，惡^セ習^ト結^{リセ}
業^{一セ}，善^{アヲ}習^ト結^{リセ}果^{クセテ}。為^{メ、}善^{アヲ}為^{メ、}惡^セ，逐^{出メ}
境^{リム}而^ル生^ム。輪^{カスラ}轉^{出スヲ}五^メ道^{カム}，暫^{出ヲ}無^メ休^{トヌ}
息^ト，動^{カヌム}經^{リム}塵^{イラ}劫^{リセ}，迷^ロ惑^{ラヌ}障^{出、}難^ヲ。如^{ヨメ}
魚^ロ游^ヌ網^{メ尤}。將^{リ一尤}是^ア長^{イ尤}流^{カヌ}，脫^{タメテ}入^{ヨメ}暫^{出ヲ}
出^{イメ}，又^{一ヌ}復^{ヒメ}遭^{アム}網^{メ尤}。以^一是^ア等^{カム}輩^{ヲ、}，吾^メ

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。乃往過去無量阿僧祇那由
他不可說劫，爾時有佛，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，其佛壽命六萬劫。
未出家時為小國王，與一鄰國
王為友，同行十善，饒益眾
生。其鄰國內所有人民，多造

眾惡。二王議計，廣設方便。
一王發願，早成佛道，當度是
輩，令使無餘。一王發願，若
不先度罪苦，令是安樂，得至
菩提，我終未願成佛。佛告定
自在王菩薩：一王發願早成佛

者^{出セ}，即^リ一切^{クセ}智^出成^イ就^リ如來^出是^ハ。一^一
王^メ發^出願^出永^出度^出罪^出苦^出眾^出生^出，未^メ願^出成^出
佛^出者^出，即^リ地^出藏^出菩^出薩^出是^ハ。復^出於^出過^出
去^出無^出量^出阿^出僧^出祇^出劫^出，有^出佛^出出^出世^出，
名^出清^出淨^出蓮^出華^出目^出如^出來^出，其^出佛^出壽^出命^出
四^出十^出劫^出。像^出法^出之^出中^出，有^出一^出羅^出

漢，福度眾生。因次教化，遇
一女人，字曰光目，設食供
養。羅漢問之：欲願何等？光
目答言：我以母亡之日，資福
救拔，未知我母生處何趣？羅
漢愍之，為入定觀，見光目女

母墮在惡趣，受極大苦。羅漢
問光目言：汝母在生，作何行
業？今在惡趣，受極大苦。光
目答言：我母所習，唯好食噉
魚鱉之屬。所食魚鱉，多食其
子，或炒或煮，恣情食噉，計

其命數，千萬復倍。尊者慈
愍，如何哀救？羅漢愍之，為
作方便，勸光目言：汝可志誠
念清淨蓮華目如來，兼塑畫形
像，存亡獲報。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，畢十三歲，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
覺。發誓願已，具聞清淨蓮華
目如來而告之曰：光目，汝大

慈愍，善能為母發如是大願。
吾觀汝母十三歲畢，捨此報
已，生為梵志，壽年百歲。過
是報後，當生無憂國土，壽命
不可計劫。後成佛果，廣度人
天，數如恆河沙。佛告定自在

王メ尤：爾ル時ア羅漢カメテ福ハ度ヒメ光メ尤目ハ者メ，即ヒ無メ盡ヒ意ハ菩メ薩ム是ハ。光メ尤目ハ母ハ者メ，即ヒ解ヒ脫セ菩メ薩ム是ハ，光メ尤目ハ女ハ者メ即ヒ地ハ藏ハ菩メ薩ム是ハ。過メ去ク久ヒ遠ム劫ハ中ム，如メ是ハ慈ハ愍ハ，發ヒ恆ハ河ハ沙ハ願ハ，廣メ尤度ク眾ム生ハ。未メ來ハ世ハ中ム，若メ有ハ男ハ子ハ女ハ人ハ，不メ

行善者行惡者，乃至不信因果者，邪婬妄語者，兩舌惡口者，毀謗大乘者，如是諸業眾生，必墮惡趣。若遇善知識，勸令一彈指間，歸依地藏菩薩，是諸眾生，即得解脫三惡道報。

若能志心歸敬及瞻禮讚歎，香
華衣服，種種珍寶，或復飲食，
如是奉事者。未來百千萬億劫
中，常在諸天受勝妙樂。若天
福盡，下生人間，猶百千劫常
為帝王，能憶宿命因果本末。

定自在王！如是地藏菩薩有如此不可思議大威神力，廣利眾生。汝等諸菩薩，當記是經，廣宣流布。定自在王白佛言：世尊，願不有慮。我等千萬億菩薩摩訶薩，必能承佛威神廣

演^{一マ}是^ア經^{リム}，於^ロ閻^{一マ}浮^{ヒメ}提^ホ利^カ益^一眾^{出メム}生^{アム}。
定^{カム}自^パ在^パ王^{メ尤}菩^{タメ}薩^ム白^{ウセ}世^ア尊^{パメラ}已^一，合^{ハセ}掌^{出尤}。
恭^{グム}敬^{リム}作^{アセ}禮^カ而^ル退^{去メ}。爾^ル時^ア四^ム方^{ヒ尤}天^{去一マ}王^{メ尤}。
俱^{リロ}從^{サム}座^{アセ}起^ク，合^{ハセ}掌^{出尤}恭^{グム}敬^{リム}白^{ウセ}佛^{ヒト}言^{一マ}：
世^ア尊^{アメラ}，地^カ藏^{ア尤}菩^{タメ}薩^ム於^ロ久^{リヌ}遠^{ロマ}劫^{リセ}來^カ，
發^ヒ如^{ロメ}是^ア大^カ願^{ロマ}，云^{ロラ}何^{ハセ}至^出今^{リラ}猶^{一ヌ}度^{カメ}未^メ。

絕^{リハセ}，更^{《ム}發^{ヒヤ}廣^{《メ尤}大^{カ、}誓^{ハ、}言^{一ヲ}。唯^{メ、}願^{リヲ、}世^{ハ、}尊^{ハメヲ}
為^{メ、}我^{メデ}等^{カ、}說^{アメデ}。佛^{ヒツ}告^{《、}四^{ム、}天^{去一ヲ}王^{メ尤}：善^{ハ、}哉^{ハ、}
善^{ハ、}哉^{ハ、}！吾^{メ、}今^{リ一ヲ}為^{メ、}汝^{回メ、}及^{リ一、}未^{メ、}來^{カ、}現^{下一ヲ、}在^{ハ、}天^{ハ、}
人^{回、}眾^{出メ、}等^{カ、}，廣^{《メ尤}利^{カ、}益^{一、}故^{《メ、}，說^{アメデ}地^{カ、}藏^{ハ、}菩^{ハ、}薩^{タメ}
薩^{ム、}於^{ハ、}娑^{ムメデ}婆^{タデ}世^{ハ、}界^{リ一セ}，閻^{一ヲ、}浮^{ヒメ、}提^{去一、}內^{リ、}生^{ハ、}死^ム
道^{カ、}中^{出メ、}，慈^{チ、}哀^{ハ、}救^{リ一ヌ、}拔^{ク、}，度^{カ、}脫^{去メデ}一^{一、}切^{く一セ、}罪^{ハ、}

苦眾生方便之事。

四天王言：唯然世尊，願樂欲

聞。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

無 ^メ 度 ^{カ、メ} 者 ^{出セ} ，	者 ^{出セ} ，	者 ^{出セ} ，	者 ^{出セ} ，	者 ^{出セ} ，	者 ^{出セ} ，
說 ^メ 所 ^{ムセ} 求 ^ク 違 ^メ 願 ^ハ 報 ^{ウ、}	說 ^メ 醜 ^{イヌ} 陋 ^{カヌ} 癰 ^{カ、ム} 殘 ^{チヲ} 報 ^{ウ、}	說 ^メ 無 ^メ 舌 ^{アセ} 瘡 ^{イヌカ} 口 ^{ヲヌ} 報 ^{ウ、}	說 ^メ 眷 ^{リハ} 屬 ^メ 鬥 ^{カヌ} 諍 ^{出ル} 報 ^{ウ、}	說 ^メ 雀 ^{クハセ} 鴿 ^ハ 鴛 ^ハ 鴦 ^{一ハ} 報 ^{ウ、}	說 ^メ 雀 ^{クハセ} 鴿 ^ハ 鴛 ^ハ 鴦 ^{一ハ} 報 ^{ウ、}
。若 ^ハ 遇 ^ハ 飲 ^{一ハ} 食 ^ア	。若 ^ハ 遇 ^ハ 慳 ^{クハ} 吝 ^{カハ}	。若 ^ハ 遇 ^ハ 瞋 ^{イハ} 恚 ^ハ	。若 ^ハ 遇 ^ハ 毀 ^ハ 謗 ^ハ	。若 ^ハ 遇 ^ハ 惡 ^ハ 口 ^ハ	。若 ^ハ 遇 ^ハ 惡 ^ハ 口 ^ハ
。若 ^ハ 遇 ^ハ	。若 ^ハ 遇 ^ハ	。若 ^ハ 遇 ^ハ	。若 ^ハ 遇 ^ハ	。若 ^ハ 遇 ^ハ	。若 ^ハ 遇 ^ハ

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。若遇污梵誣
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
眾業迷惑眾生。四天王聞已，
涕淚悲歎合掌而退。

【地藏菩薩本願經卷上】

【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。地藏答言：仁者，我今承佛威神，及大士之力，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
地獄，名大阿鼻。復有地獄，
名曰四角；復有地獄，名曰飛
刀；復有地獄，名曰火箭；復

獄イ，
名ナ曰イセ千ク刀ヲ；
復ヒメ有ヌ地カ獄イ，
名ナ

曰鐵驢；復有地獄，名曰烓
銅；復有地獄，名曰抱柱；復
有地獄，名曰流火；復有地
獄，名曰耕舌；復有地獄，名
曰剗首；復有地獄，名曰燒
腳；復有地獄，名曰啗眼；復

更有レ叫喚（ケル）地獄（ジゴク），拔（ヒキ）舌（ゼツ）地獄（ジゴク），糞（コノ）

內（ウチ），有（アル）如是（コトノナリ）等（トナリ）地獄（ジゴク），其（ソノ）數（カズ）無（ム）限（リミ）。

瞋（オン）。地藏（ジザイ）白言（ハクゴン）：仁者（ニジャ），鐵圍（テツイ）之

曰（イハセ）鐵鉢（テツハツ）；復（タビタビ）有（アル）地獄（ジゴク），名（ナ）曰（イハセ）多

獄（ジゴク），名（ナ）曰（イハセ）諍論（ジヤウロン）；復（タビタビ）有（アル）地獄（ジゴク），名

有（アル）地獄（ジゴク），名（ナ）曰（イハセ）鐵丸（テツマル）；復（タビタビ）有（アル）地

尿^{ヲ一ム}地^{ク一}獄^ハ，銅^{タム}鎖^ム地^{ク一}獄^ハ，火^ハ象^{ト一ム}地^{ク一}獄^ハ，
火^ハ狗^{クヌ}地^{ク一}獄^ハ，火^ハ馬^ノ地^{ク一}獄^ハ，火^ハ牛^{ヲ一ヌ}地^{ク一}獄^ハ，
火^ハ山^ノ地^{ク一}獄^ハ，火^ハ石^ノ地^{ク一}獄^ハ，火^ハ鷹^ノ地^{ク一}獄^ハ，
床^ノ地^{ク一}獄^ハ，火^ハ梁^ノ地^{ク一}獄^ハ，火^ハ剝^ケ皮^ノ地^{ク一}獄^ハ，飲^ノ血^ノ地^{ク一}獄^ハ，
鋸^ノ牙^ノ地^{ク一}獄^ハ，剝^ケ皮^ノ地^{ク一}獄^ハ，飲^ノ血^ノ地^{ク一}獄^ハ，
燒^ノ手^ノ地^{ク一}獄^ハ，燒^ノ腳^ノ地^{ク一}獄^ハ，倒^ノ地^{ク一}獄^ハ，

刺^チ地^ク獄^ハ，火^カ屋^セ地^ク獄^ハ，鐵^テ屋^セ地^ク獄^ハ，
火^カ狼^カ地^ク獄^ハ。如^ヨ是^ハ等^ク地^ク獄^ハ。其^ク中^ニ
各^カ各^カ復^ヒ有^ニ諸^シ小^チ地^ク獄^ハ，或^カ一^ニ、或^カ
二^ニ、或^カ三^ニ、或^カ四^ニ、乃^ハ至^ニ百^ニ千^ニ，
其^ク中^ニ名^ナ號^シ，各^カ各^カ不^レ同^シ。地^ク藏^サ菩^サ
薩^サ告^グ普^フ賢^{セン}菩^サ薩^サ言^{ハク}：仁^ニ者^ニ，此^チ者^ニ

皆是南閻浮提行惡眾生，業感
如是。業力甚大，能敵須彌，
能深巨海，能障聖道。是故眾
生莫輕小惡，以為無罪，死後
有報，纖毫受之。父子至親，
歧路各別，縱然相逢，無肯代

受。我今承佛威力，略說地獄
罪報之事，唯願仁者暫聽是
言。普賢答言：吾已久知三惡
道報，望仁者說，令後世末法
一切惡行眾生，聞仁者說，使
令歸佛。地藏白言：仁者，地

獄罪報，其事如是。或有地獄，
取罪人舌，使牛耕之。或有地
獄，取罪人心，夜叉食之。或
有地獄，鑊湯盛沸，煮罪人身。
或有地獄，赤燒銅柱，使罪人
抱。或有地獄，使諸火燒，趁

及罪人。或有地獄，一向寒冰。
或有地獄，無限糞尿。或有地
獄，純飛鋸鑠。或有地獄，多
攢火槍。或有地獄，唯撞胸背。
或有地獄，但燒手足。或有地
獄，盤絞鐵蛇。或有地獄，驅

逐鐵狗。或有地獄，盡駕鐵騾。
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】

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^{一ヌ}如^{日メ}是^ハ不^{クメ}可^{クセ}思^ム議^一大^カ威^メ神^ハ德^{カセ}，唯^{メヘ}
願^{口ヲ}世^ハ尊^ハ為^メ未^メ來^カ世^ハ末^口法^ヒ眾^{出メム}生^{ハム}，宣^{下口ヲ}
說^ア地^カ藏^ハ菩^ハ薩^ハ利^ハ益^一人^口天^{去一ヲ}因^一果^ハ等^{ハム}
事^ハ，使^ア諸^{出メ}天^{去一ヲ}龍^カ八^ク部^メ，及^リ未^メ來^カ世^ハ
眾^{出メム}生^{ハム}，頂^カ受^ア佛^ヒ語^口。爾^ル時^ハ世^ハ尊^ハ告^{ハム}
普^タ廣^ハ菩^ハ薩^ハ及^ハ四^ム眾^{出メム}等^{ハム}：諦^カ聽^ハ諦^カ

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。

假リニヤ如ヨメ天クニヲ福ヒメ盡リニ故クメ，下トニ生アル人ヨク間リニ，猶ニヌ
為メヘ國クニ王メヲ，不クメ失アル大クヤ利カ一。若ヨメ有ニヌ女ヲ人ヨク，
厭ニ女ヲ人ヨク身アル，盡リニ心トニ供クニ養メム地一藏クニ菩カ一薩アル
畫アル像トニ，及リニ土クニ石アル膠リニ漆クニ銅クニ鐵クニ等クニ像トニ，
如ヨメ是アル日ヨク日ヨク不クメ退クニ，常ニ以アル華メヤ香トニ、飲ニ
食アル、衣ニ服ヒメ、繒アル綵チヲ、幢クニ幡クニ、錢クニ、

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

勸ク於コ一一人人多多人人。如如是是等等輩輩，現現
在在世世中中及及未未來來世世，常常得得百百千千鬼鬼
神神日日夜夜衛衛護護，不不令令惡惡事事輒輒聞聞其其
耳耳，何何況況親親受受諸諸橫橫。復復次次普普
廣廣：未未來來世世中中，若若有有惡惡人人及及惡惡
神神惡惡鬼鬼，見見有有善善男男子子、善善女女人人，

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。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，乃至
家親、或遊險道、或多魘寐、

共鬼神遊。日月歲深，轉復尅
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。

復次ヒメ、チ、タメ、ヒメ、尤普廣ヒメ、セ、メ、ヘ、カ、リ、ハ、出、メ、ム：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，早與讀誦此不思議經典，
更為念菩薩名，可滿萬遍。是

新^ト生^ル子^コ，或^ハ男^ヲ或^ハ女^ヲ，宿^ム有^ス殃^ヲ
報^ケ，便^ツ得^ル解^リ脫^セ，安^ヲ樂^カ易^ハ養^ハ，壽^ヲ
命^ノ增^ス長^ス。若^シ是^ハ承^リ福^ヲ生^ル者^ノ，轉^ス增^ス
安^ヲ樂^カ，及^ヒ與^ニ壽^ヲ命^ヲ。復^タ次^ニ普^ク廣^ク：
若^シ未^ラ來^ニ世^ニ眾^ヲ生^ル，於^ニ月^ヲ一^ニ日^ヲ、八^ニ
日^ヲ、十^ニ四^ニ日^ヲ、十^ニ五^ニ日^ヲ、十^ニ八^ニ日^ヲ、

二十^ル三^ア、二十^ル四^ム、二十^ル八^ウ、
二十^ル九^ア日^{リヌ}乃^日至^ろ三十^ム日^日，是^ハ諸^出日^日
等^カ，諸^出罪^ア結^リ集^リ，定^カ其^ク輕^ク重^ム。南^ろ
閻^一浮^二提^三眾^四生^五，舉^リ止^止動^カ念^ろ，無^メ不^ク
是^ア業^セ，無^メ不^ク是^ハ罪^ア，何^カ況^カ恣^カ情^ク殺^ア
害^ハ、竊^ク盜^セ、邪^ト淫^レ、妄^メ語^ム、百^ク千^ク

罪狀。能於是十齋日，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，亦名地藏本

行^{ト、ム}，亦^{一、}名^{ロ、ム}地^{カ、}藏^{パ、}本^{ウ、}誓^{ハ、}力^{カ、}經^{リ、ム}。緣^{ロ、}此^{チ、}
菩^{タ、}薩^{ム、}，久^{リ、}遠^ヌ劫^{リ、}來^セ，發^{ヒ、}大^{カ、}重^{ム、}願^{ロ、}，
利^{カ、}益^{一、}眾^{出、ム}生^ム，是^{ハ、}故^{出、}汝^{ム、}等^{カ、}，依^{一、}願^{ロ、}流^{カ、}
布^{ウ、}。普^{タ、}廣^{出、}聞^{ム、}已^{一、}，合^{ハ、}掌^{出、}恭^{出、}敬^{リ、ム}作^{ハ、}禮^{カ、}
而^{ル、}退^{去、ヘ}。

【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^{ヒメ}於^コ重^{ヒメ}石^カ，漸^{リ一カ}困^カ漸^{リ一カ}重^{ヒメ}，足^{ヒメ}步^カ深^カ
邃^ム。若^{ヒメ}得^カ遇^ハ知^ヒ識^ハ，替^カ與^ハ減^{リ一カ}負^{ヒメ}，
或^ハ全^ク與^ハ負^{ヒメ}。是^ハ知^ヒ識^ハ有^一大^カ力^カ故^ハ，
復^ヒ相^ヒ扶^ヒ助^ヒ，勸^ク令^カ牢^カ腳^{リ一カ}。若^ヒ達^ヒ平^ヒ
地^カ，須^ヒ省^ヒ惡^カ路^カ，無^ヒ再^ヒ經^ヒ歷^ヒ。世^ハ
尊^ヒ，習^ヒ惡^カ眾^ヒ生^ヒ，從^ヒ纖^ヒ毫^ヒ間^ヒ，便^ヒ

至セ無メ量カニ。是ハ諸セ眾セ生ム有ム如ニ此チ習フ，
臨カニ命ハ終ム時ム，父セ母ハ眷ハ屬ム，宜ハ為ス設セ
福セ，以ニ資フ前クニ路カニ。或ハ懸ハ旛ハ蓋ハ及ニ燃ハ
油ニ燈カニ。或ハ轉ハ讀ハ尊ハ經ハ、或ハ供ハ養ハ佛ハ
像ハ及ニ諸セ聖ハ像ハ，乃ハ至ニ念フ佛ハ菩ハ薩ハ，
及ニ辟ハ支ハ佛ハ名ハ字ハ，一ハ名ハ一ハ號ハ，歷カニ

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
日內，廣造眾善。能是諸眾

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？
地藏答言：長者，我今為未

來カレ現テ在ニ一一切クセ眾サス生ム，承タテ佛ブツ威イ力リキ，
略カク說セ是コト事ハ。長サカシ者モノ，未メ來カレ現テ在ニ諸サス
眾サス生ム等ヲ，臨カヘ命ノ終ハシ日ヒ，得タ聞ク一一佛ブツ
名ナ、一一菩ボ薩サツ名ナ、一一辟ヒク支シ佛ブツ名ナ，
不フ問タガヒ有アル罪ツミ無ナシ罪ツミ，悉タトヘ得タ解トク脫ダツ。若ニハ
有アル男ヲ子コ女メ人ヲ，在ニ生ニ不レ修セ善ヲ因ヲ多ク

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

骨ク肉ニク眷リ屬リヤ，與ユ造ツク福フク力リキ救ク拔ハク。過ス
是レ日ヒ後ノチ，隨ツキ業ノチ受ウケ報ホウ。若シ是レ罪ツミ人ノチ，
動ユル經キヤウ千セン百ハク歲サイ中ノチ，無ク解トク脫ダツ日ニチ。若シ
是レ五イ無ム間カン罪ツミ，墮オ大ダイ地ヂ獄ヨク，千セン劫キヤク
萬マン劫キヤク，永トキ受ウケ眾シュウ苦ク。復タラ次ジ長チヤウ者シャ：
如シ是レ罪ツミ業ノチ眾シュウ生シヤウ，命メイ終シュウ之ノチ後ノチ，眷リ

屬^ア骨^メ肉^ク，為^メ修^ト營^ヌ齋^ム，資^リ助^セ業^カ道^ダ。
未^メ齋^セ食^シ竟^マ，及^リ營^ヌ齋^ム之^ノ次^ジ，米^コ泔^マ。
菜^サ葉^エ，不^ク棄^ク於^ニ地^チ，乃^ハ至^ル諸^ソ食^シ未^メ。
獻^ト佛^{ヒツ}僧^{ソウ}，勿^メ得^カ先^ト食^シ。如^シ有^ル違^ヒ食^シ，
及^リ不^ク精^シ勤^ム，是^ハ命^ノ終^ル人^{ナリ}，了^カ不^カ得^カ。
力^カ。如^シ精^シ勤^ム護^ゴ淨^{ジヤウ}奉^{ホウ}獻^{ケン}佛^{ヒツ}僧^{ソウ}，是^ハ

命終人，七分獲一。是故長者，
閻浮眾生，若能為其父母乃至
眷屬，命終之後，設齋供養，
志心勤懇。如是之人，存亡獲
利。說是語時，忉利天宮，有
千萬億那由他閻浮鬼神，悉發

無量菩提之心，大辯長者作禮而退。

【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，俱詣忉利，來到佛所。所謂：惡毒鬼王、多惡

鬼王クハ、大王オホノミヤ、大諍鬼王オホノマカシノミヤ、白虎鬼王ハクコノミヤ、

血虎鬼王チセノミヤ、赤虎鬼王セキコノミヤ、散殃鬼サンヤクノミヤ

王ノミヤ、飛身鬼王ヒミヤ、電光鬼王デンカノミヤ、狼ヲカ

牙鬼王ウタノミヤ、千眼鬼王チヤンガンノミヤ、噉獸鬼王チヤンジュノミヤ、

負石鬼王フシタノミヤ、主耗鬼王シュホノミヤ、主禍鬼シュカノミヤ

王ノミヤ、主食鬼王シュシキノミヤ、主財鬼王シュサイノミヤ、主シュ

畜鬼王イメ、クメヘ、メ尤、主禽鬼王出メ、クニ、クメヘ、メ尤、主獸鬼王出メ、アヌ、クメヘ、メ尤、

主魅鬼王出メ、口ヘ、クメヘ、メ尤、主產鬼王出メ、イマ、クメヘ、メ尤、主命鬼出メ、口ニム、クメヘ

王メ尤、主疾鬼王出メ、リニ、クメヘ、メ尤、主險鬼王出メ、丁ニマ、クメヘ、メ尤、三ムマ

目鬼王口メ、クメヘ、メ尤、四目鬼王ム、口メ、クメヘ、メ尤、五目鬼王メ尤、口メ、クメヘ、メ尤、

祁利失王クニ、カニ、ア、メ尤、大祁利失王カ、クニ、カニ、ア、メ尤、祁利

叉王イ、メ尤、大祁利叉王カ、クニ、カニ、イ、メ尤、阿那吒王ア、ヲ、出メ、メ尤、

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
詣忉利，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，方得詣此忉利大會，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
六道中，百千方便而度罪苦眾
生，不辭疲倦，是大菩薩有如

是^ハ不^ク可^マ思^ム議^一神^{アラ}通^{タメ}之^出事^ハ。然^因諸^出眾^出
生^{アル}脫^{タメ}獲^ラ罪^ア報^マ，未^メ久^リ之^出間^リ，又^一墮^タ
惡^タ道^タ。世^ハ尊^マ，是^ハ地^タ藏^タ菩^タ薩^タ既^リ有^一
如^因是^ハ不^ク可^マ思^ム議^一神^{アラ}力^カ，云^ハ何^ラ眾^出生^{アル}
而^ル不^ク依^マ止^マ善^マ道^タ，永^タ取^ク解^リ脫^タ？唯^メ
願^ハ世^ハ尊^マ為^マ我^メ解^リ說^タ。佛^ヒ告^タ閻^タ羅^タ

天子：南閻浮提眾生，其性剛
強，難調難伏。是大菩薩，於
百千劫，頭頭救拔如是眾生，
早令解脫。是罪報人乃至墮大
惡趣，菩薩以方便力，拔出根
本業緣，而遣悟宿世之事。自

是閻浮眾生結惡習重，旋出旋入，勞斯菩薩久經劫數而作度脫。譬如有人迷失本家，誤入險道，其險道中，多諸夜叉、及虎狼獅子、虺蛇蝮蠍。如是迷人，在險道中，須臾之間，

毒^{クメ}。是^ハ迷^マ路^ロ人^ニ忽^ト聞^ク是^ハ語^{コト}，方^ニ知^ル而^ル入^ル此^ノ路^ヲ，有^ハ何^ノ異^ニ術^ヲ，能^ク制^ス諸^ノ毒^ヲ。語^{コト}之^ヲ言^フ：咄^{クハ}哉^ヤ男^ヲ子^ニ，為^シ何^ノ事^ヲ故^ニ毒^ヲ等^ニ。忽^ト逢^フ迷^マ人^ニ欲^ス進^ム險^ヲ道^ヲ，而^ル術^ヲ，善^ク禁^ム是^ノ毒^ヲ，乃^ハ及^ビ夜^ヲ叉^ニ諸^ノ惡^ヲ即^チ遭^フ諸^ノ毒^ヲ。有^ハ一^ノ知^ル識^ヲ，多^ク解^ス大^ニ

險道，即便退步，求出此路。
是善知識，提攜接手，引出險
道，免諸惡毒。至於好道，令
得安樂。而語之言：咄哉迷
人，自今已後，勿履是道。此
路入者，卒難得出，復損性命。

是迷路人亦生感重。臨別之時，知識又言：若見親知及諸路人，若男若女，言於此路多諸毒惡，喪失性命。無令是眾自取其死。是故地藏菩薩具大慈悲，救拔罪苦眾生，生人天

中，令受妙樂。是諸罪眾，知
業道苦，脫得出離，永不再歷。
如迷路，人，誤入險道，遇善知
識，引接令出，永不復入。逢見
他人，復勸莫入。自言因是迷
故，得解脫竟，更不復入。若

再履踐，猶尚迷誤，不覺舊曾
所落險道，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
養一句一偈。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，能如是擁護善男女等，吾
亦告梵王帝釋，令衛護汝。說

是語時，會中有一鬼王，名曰
主命。白佛言：世尊，我本業
緣，主閻浮人命，生時死時，
我皆主之。在我本願，甚欲利
益。自是眾生不會我意，致令
生死俱不得安。何以故。是閻

浮提人初生之時，不問男女，
或欲生時，但作善事，增益舍
宅，自令土地無量歡喜，擁護
子母，得大安樂，利益眷屬。
或已生下，慎勿殺害，取諸鮮
味供給產母，及廣聚眷屬，

飲^一酒^リ食^リ肉^又，歌^レ樂^口絃^セ管^ト，能^ル令^カ子^ハ
母^ハ不^レ得^カ安^マ樂^カ。何^レ以^一故^ハ。是^ハ產^イ難^ヲ
時^ハ，有^一無^メ數^ハ惡^セ鬼^ハ及^リ魍^メ魎^カ精^リ魅^ハ，
欲^ハ食^ハ腥^ト血^セ。是^ハ我^ハ早^ク令^カ舍^ハ宅^所土^去地^ハ
靈^ハ祇^ク。荷^ハ護^メ子^ハ母^ハ，使^ハ令^カ安^マ樂^カ，
而^レ得^カ利^ハ益^ハ。如^レ是^ハ之^ハ人^ハ，見^ル安^マ樂^カ

故，便合設福，答諸土地。翻
為殺害，集聚眷屬。以是之故，
犯殃自受，子母俱損。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^セ眼^一耳^ル更^ム無^ク見^リ聞^ク。是^ハ諸^セ眷^リ屬^ハ，
當^カ須^ト設^テ大^カ供^ク養^ム，轉^セ讀^ク尊^サ經^ハ，念^フ
佛^ハ菩^タ薩^サ名^ナ號^ハ。如^ト是^ハ善^サ緣^ハ，能^ク令^ル
亡^ス者^セ離^レ諸^セ惡^ク道^ハ，諸^セ魔^マ鬼^キ神^シ悉^ス皆^ハ
退^ク散^ル。世^ハ尊^サ，一^レ切^ク眾^セ生^ハ臨^ミ命^ハ終^ス
時^ニ，若^シ得^テ聞^ク一^レ佛^ハ名^ナ，一^レ菩^タ薩^サ

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，

有^{一ヌ}男子^{ヲヲ}女^メ人^ニ至^ル生^ム死^ム時^ノ，
汝^ニ莫^ク退^ク，
是^ハ願^ハ，
總^ニ令^ニ解^セ脫^ス，
永^ニ得^ル安^カ樂^セ。
鬼^ク王^メ白^ク佛^ニ言^フ：
願^ハ不^ク有^ル慮^ス。
我^ハ畢^ス，
是^ハ形^ノ，
念^ヲ念^ヲ擁^ム護^ス閻^ノ浮^ノ衆^ノ生^ム，
生^ム，
時^ノ死^ム時^ノ，
俱^ニ得^ル安^カ樂^セ。
但^ニ願^フ諸^ノ衆^ノ，
生^ム於^ニ生^ム死^ム時^ノ，
信^ニ受^ル我^ノ語^ヲ，
無^ク不^ク。

解脫^{リ一セ 去メテ}，獲^{ラヌ}大^カ利^リ益^一。爾^ル時^{アノ}佛^{ヒト}告^ツ地^{クニ}
藏^{アノ}菩^{タメ}薩^ム：是^ハ大^カ鬼^{クニ}王^メ主^シ命^メ者^{ナリ}，已^ニ
曾^{チム}經^リ百^ク千^ニ生^ム，作^{アセ}大^カ鬼^{クニ}王^メ，於^{コノ}生^ム
死^ム中^ニ，擁^{ヨム}護^ル眾^シ生^ム。是^ハ大^カ士^シ慈^サ悲^ハ
願^{ハシ}故^ニ，現^{アハ}大^カ鬼^{クニ}身^ヲ，實^ハ非^ヒ鬼^{クニ}也^ニ。
卻^{シテ}後^ハ過^ク一^ニ百^ク七^ニ十^ニ劫^ヲ，當^{タラ}得^ル成^ル

佛，號曰無相如來，劫名安樂，
世界名淨住，其佛壽命不可計
劫。地藏，是大鬼王，其事如
是不可思議，所度人天亦不可
限量。

【稱佛名號品第九】

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^ア苦^メ六^カ道^ニ眾^ム生^ム，演^ウ不^ク思^フ議^シ事^ハ，
今^イ正^ム是^ハ時^ハ，唯^メ當^カ速^ム說^セ。吾^メ即^リ湮^ウ
槃^タ，使^ス汝^ニ早^ク畢^ス是^ハ願^ハ，吾^メ亦^モ無^ク憂^フ
現^イ在^ニ未^キ來^ニ一^ツ切^ク眾^ム生^ム。地^ク藏^ニ菩^タ薩^ム
白^ク佛^ニ言^フ：世^ハ尊^ヲ，過^ク去^ク無^ク量^カ阿^ヨ僧^ム
祇^ク劫^リ，有^ニ佛^ニ出^タ世^ス，號^ス無^ク邊^ク身^ヲ如^ク

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^{イム　ヲ　ヲ}。又^{一ス}於^ロ過^{ク　メ}去^{ク　ロ}，不^{ク　メ}可^{ク　セ}說^{ア　メ　セ}不^{ク　メ}可^{ク　セ}。
說^{ア　メ　セ}阿^ヤ僧^{ム　ム}祇^{ク　一}劫^{リ　セ}，有^{一ス}佛^{ヒ　セ}出^{イ　メ}世^ハ，號^{ハ　ム}師^フ。
子^{ア　フ}吼^{ハ　ス}如^{ヨ　メ}來^{カ　リ}。若^{ヨ　メ　セ}有^{一ス}男^{ヲ　ヲ}子^{ア　フ}女^{ヲ　メ}人^{ロ　ロ}聞^{ヨ　ラ}是^ハ。
佛^{ヒ　セ}名^{ナ　ム}，一^一念^{ヲ　ヲ}歸^{ク　メ}依^一，是^ハ人^{ロ　ロ}得^{カ　セ}遇^{ヨ　ラ}無^メ。
量^{カ　一　尤　セ　メ}諸^{セ　メ}佛^{ヒ　セ}摩^{ハ　セ}頂^{カ　ム}授^{ア　ス}記^{リ　一}。又^{一ス}於^ロ過^{ク　メ}去^{ク　ロ}有^{一ス}。
佛^{ヒ　セ}出^{イ　メ}世^ハ，號^{ハ　ム}拘^{ク　ロ}留^{リ　ロ}孫^{カ　一　ス　ム　セ　ラ}佛^{ヒ　セ}。若^{ヨ　メ　セ}有^{一ス}男^{ヲ　ヲ}

子^フ女^メ人^ニ，聞^ク是^レ佛^ノ名^ヲ，志^ス心^ヲ瞻^ミ禮^ス
或^レ復^ニ讚^ム歎^ム，是^レ人^ハ於^テ賢^ニ劫^ニ千^ニ佛^ノ會^ニ
中^ニ，為^ス大^ニ梵^ノ王^ニ，得^テ授^ケ上^ニ記^ヲ。又^ニ
於^テ過^ク去^ク有^リ佛^ノ出^タ世^ス，號^ス毘^ノ婆^ノ尸^ヲ。
若^シ有^リ男^ノ子^ノ女^ノ人^ハ聞^ク是^レ佛^ノ名^ヲ，永^ク不^レ
墮^ス惡^ノ道^ニ，常^ニ生^ス人^ノ天^ニ，受^ケ勝^ニ妙^ニ

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，畢竟不墮惡道，常在天上受勝妙樂。又於過去有佛出世，號寶相如來。若有男子女人聞是佛

名，生恭敬心，是人不久得阿
羅漢果。又於過去無量阿僧祇
劫，有佛出世，號袈裟幢如來。
若有男子女人聞是佛名者，超
一百大劫生死之罪。又於過去
有佛出世，號大通山王如來。

若有男子女人聞是佛名者，是人得遇恆河沙佛廣為說法，必成菩提。又於過去有淨月佛、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^カ說^セ佛^{ブツ}。世^セ尊^{ソウ}，現^{マデ}在^ニ未^ミ來^キ一^{イチ}切^{セツ}
眾^{シュ}生^{ジヤウ}，若^{ニハ}天^{テン}若^{ニハ}人^{ジン}，若^{ニハ}男^{ナン}若^{ニハ}女^{ニョ}，
但^タ念^{ネン}得^{トク}一^{イチ}佛^{ブツ}名^ナ號^{ガウ}，功^ク德^{トク}無^ム量^{リヤウ}，
何^{ナニ}況^{カハ}多^タ名^ナ。是^{コト}眾^{シュ}生^{ジヤウ}等^{トウ}，生^ユ時^{ジキ}死^シ
時^{ジキ}，自^ミ得^{トク}大^{ダイ}利^リ，終^{シュウ}不^フ墮^ダ惡^{アク}道^{ダウ}。
若^{ニハ}有^{ユウ}臨^{リン}命^{メイ}終^{シュウ}人^{ジン}，家^カ中^{チュウ}眷^{ケン}屬^{リョク}，乃^{ソノ}

至一人，為是病人高聲念一佛
名，是命終人，除五無間罪，
餘業報等悉得銷滅。是五無間
罪，雖至極重，動經億劫，了
不得出，承斯臨命終時，他人
為其稱念佛名，於是罪中，亦

【地藏菩薩本願經卷中】

漸銷滅。何況眾生自稱自念，
獲福無量，滅無量罪。

【地藏菩薩本願經卷下】

【校量布施功德緣品第十】

爾時地藏菩薩摩訶薩，承佛威
神，從座而起，胡跪合掌白
佛言：世尊，我觀業道眾生，

校量布施，有輕有重，有一生
受福，有十生受福，有百生千
生受大福利者。是事云何，唯
願世尊為我說之。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，乃至癯殘瘠

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，畢竟成佛，永

不墮惡道，乃至百千生中，耳
不聞苦聲。復次地藏：若未來
世中，有諸國王及婆羅門等，
能作如是布施，獲福無量。更
能迴向，不問多少，畢竟成佛，
何況釋梵轉輪之報。是故地

藏^{パ、}，普^{タメ、}勸^{ク、}眾^{ム、}生^{ム、}當^{カ、}如^{ヨ、}是^{ハ、}學^{ト、}。復^{ヒ、}次^{チ、}
地^{ク、}藏^{パ、}：未^{メ、}來^{カ、}世^{ハ、}中^{ム、}，若^{ヨ、}善^{タメ、}男^{コ、}子^{ノ、}善^{タメ、}
女^{メ、}人^{ノ、}，於^{ソ、}佛^{ブツ、}法^{ポフ、}中^{ニ、}，種^{タ、}少^{シ、}善^{タメ、}根^{ネ、}，
毛^{モ、}髮^{ヘ、}沙^{サ、}塵^{ジン、}等^{ト、}許^{カ、}，所^{モトメ、}受^{ケ、}福^{フク、}利^{リ、}，不^{レ、}
可^{ク、}為^{ス、}喻^{ヨ、}。復^{ヒ、}次^{チ、}地^{ク、}藏^{パ、}：未^{メ、}來^{カ、}世^{ハ、}
中^{ニ、}，若^{ヨ、}有^{リ、}善^{タメ、}男^{コ、}子^{ノ、}善^{タメ、}女^{メ、}人^{ノ、}，遇^{ユ、}佛^{ブツ、}

形像、菩薩形像、辟支佛形

像、轉輪王形像，布施供養得

無量福，常在人天受勝妙樂。

若能迴向法界，是人福利不可

為喻。復次地藏：未來世中，

若有善男子善女人，遇大乘經

典^{カニ}，或^{カニ}聽聞^{キク}一偈^{イツ}一句^{イツ}，發^{ハツ}殷重^{インジュウ}心^{シン}，讚^{サン}歎^{タツ}恭敬^{クウギョウ}，布^フ施^セ供^ク養^{ヤウ}。是^{コト}人^{ヒト}獲^{ユク}大果報^{ダイカクハク}，無量無邊^{ムリヤウムベン}。若^シ能^ク迴^{クハル}向^{ムカフ}法界^{ホウカイ}，其^{ソノ}福^{フク}不可^{イカダ}為^ス喻^ヨ。復^{タラ}次^{ツギニ}地^チ藏^{サウ}：若^シ未^{タラ}來^キ世^セ中^{チュウ}，有^{アル}善男^{ゼンナン}子^コ善女^{ゼンヌ}人^{ヒト}，遇^{ユフ}佛^{ブツ}塔^タ寺^ジ，大^{ダイ}乘^{ジョウ}經^{キョウ}

典。新者布施供養，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，
三十生中常為諸小國王，檀越
之人，常為輪王，還以善法教

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，一沙一涕。如
是善事，但能迴向法界，是

人功徳，百千生中受上妙樂。
如但迴向自家眷屬，或自身利
益，如是之果，即三生受樂，
捨一得萬報。是故地藏，布施
因緣，其事如是。

【地神護法品第十一】

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
人居處，即得十種利益。何等

為^{メヘ}十^ア：一^一者^{出セ}、土^{土メ}地^{ク一}豐^{ヒム}壤^{日尤}；二^ル
者^{出セ}、家^{リ一}宅^{出所}永^{ロム}安^ヲ；三^ム者^{出セ}、先^{丁一}亡^{メ尤}生^{アム}
天^{去一}；四^ム者^{出セ}、現^{丁一}存^{チメ}益^一壽^{アヌ}；五^メ者^{出セ}、
所^{ムメ}求^{ク一ヌ}遂^{ムメ}意^一；六^{カ一ヌ}者^{出セ}、無^メ水^{アヌヘ}火^{アヌ}災^{ア所}；
七^{ク一}者^{出セ}、虛^{丁ロ}耗^{アム}辟^{ク一}除^{イメ}；八^{ク一}者^{出セ}、杜^{クメ}絕^{リロセ}
惡^セ夢^{ロム}；九^{リ一ヌ}者^{出セ}、出^{イメ}入^{ロム}神^{アヲ}護^{アヌ}；十^ア

者、多遇聖因。世尊，未來世
中，及現在眾生，若能於所住
處方面，作如是供養，得如是
利益。復白佛言：世尊，未來
世中，若有善男子善女人，於
所住處，有此經典及菩薩像，

是人更能轉讀經典，供養菩薩。我常日夜以本神力，衛護是人，乃至水火盜賊，大橫小橫，一切惡事，悉皆消滅。佛告堅牢地神：汝大神力，諸神少及。何以故？閻浮土地，悉

蒙汝護，乃至草木沙石，稻麻
竹葦，穀米寶貝，從地而有，
皆因汝力。又常稱揚地藏菩薩
利益之事。汝之功德，及以神
通，百千倍於常分地神。若未
來世中，有善男子善女人，供

養^{一、尤}菩^{タメ}薩^{ム、Y}，及^{リ、}轉^{出メ、}讀^{カメ}是^{ハ、}經^{リ、ム}，但^{カ、}依^{一、}地^{カ、}
藏^{ア、}本^{ム、}願^{リ、}經^{リ、ム}一^{一、}事^{ハ、}修^{丁、又}行^{丁、ム}者^{出、}。汝^{出、}以^{一、}本^{ム、}
神^{ア、}力^{カ、}而^{ル、}擁^{リ、ム}護^{ハ、}之^{出、}，勿^{メ、}令^{カ、ム}一^{一、}切^{く、セ}災^{ア、}害^{ハ、}
及^{リ、}不^{ク、}如^{目、}意^{一、}事^{ハ、}，輒^{出、}聞^{メ、}於^{リ、}耳^{ル、}，何^{ハ、}況^{カ、}
令^{カ、ム}受^{ア、}。非^{ヒ、}但^{カ、}汝^{出、}獨^{カ、}護^{ハ、}是^{ハ、}人^{目、}故^{ク、}，亦^{一、}
有^{一、}釋^{ハ、}梵^{ヒ、}眷^{リ、}屬^{ハ、}，諸^{出、}天^{去、}眷^{リ、}屬^{ハ、}，擁^{リ、ム}護^{ハ、}

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。

【見聞利益品第十二】

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、
光、青毫相光、大青毫相光、

碧毫相光、大碧毫相光、紅毫
碧毫相光、大碧毫相光、紅毫

相光、大紅毫相光、綠毫相光、
相光、大紅毫相光、綠毫相光、

大綠毫相光、金毫相光、大金
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、慶雲毫相光、大慶雲

毫相光、千輪毫光、大千輪毫
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。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。唯願世
尊，為現在未來一切眾生，

稱揚地藏不思議事，今天龍八
部，瞻禮獲福。佛告觀世音菩
薩：汝於娑婆世界有大因緣。
若天若龍、若男若女、若神若
鬼、乃至六道罪苦眾生，聞汝
名者、見汝形者、戀慕汝者、

讚歎汝者。是諸眾生，於無上
道，必不退轉。常生人天，具
受妙樂。因果將熟，遇佛授記。
汝今具大慈悲，憐愍眾生，及
天龍八部，聽吾宣說地藏菩薩
不思議利益之事。汝當諦聽，

吾^メ今^リ說^ア之^セ。觀^ク世^マ音^一言^マ：唯^メ然^ハ，
世^ハ尊^ア，願^ハ樂^ハ欲^ハ聞^ハ！佛^ヒ告^ク觀^ク世^ハ音^一
菩^タ薩^サ：未^メ來^ハ現^ハ在^ハ諸^モ世^ハ界^ニ中^ニ，有^メ
天^ハ人^ハ受^フ天^ハ福^ハ盡^ス，有^メ五^ハ衰^ハ相^ハ現^ス，
或^ハ有^メ墮^フ於^ニ惡^ハ道^ニ之^ハ者^ハ。如^ハ是^ハ天^ハ
人^ハ，若^シ男^ハ若^シ女^ハ，當^ニ現^ス相^ハ時^ハ，或^ハ

見^{リ、ヲ、}地^{ク、}藏^{ハ、}菩^{タメ、}薩^{ム、}形^{ツ、}像^{ト、}、或^{ハ、}聞^{ク、}地^{ハ、}藏^{ハ、}菩^{タメ、}
薩^{ム、}名^{ハ、}，一^{ハ、}瞻^{ム、}一^{ハ、}禮^{カ、}。是^{ハ、}諸^{ム、}天^{ハ、}人^{ハ、}，
轉^{ム、}增^{ム、}天^{ハ、}福^{ハ、}，受^{ム、}大^{ク、}快^{ク、}樂^{ハ、}，永^{ハ、}不^{ク、}墮^{ム、}
三^{ム、}惡^{ハ、}道^{ハ、}報^{ハ、}。何^{ハ、}況^{ク、}見^{ク、}聞^{ク、}菩^{タメ、}薩^{ム、}，以^{ハ、}
諸^{ム、}香^{ハ、}華^{ハ、}、衣^{ハ、}服^{ハ、}、飲^{ム、}食^{ハ、}、寶^{ハ、}貝^{ハ、}、
瓔^{ム、}珞^{ハ、}，布^{ム、}施^{ハ、}供^{ム、}養^{ハ、}，所^{ハ、}獲^{ク、}功^{ハ、}德^{ハ、}福^{ハ、}

利^{カ、}，無量無邊^{メ、カ、尤、メ、ク、}。復次觀世音^{ヒ、セ、メ、}：
若未來現在諸世界中^{ヨ、メ、タ、メ、カ、ヲ、フ、所、出、メ、ハ、リ、セ、出、メ、}，六道眾
生臨命終時^{ア、カ、ラ、口、ム、出、メ、}，得聞地藏菩薩^{カ、セ、メ、カ、一、フ、カ、タ、メ、ム、}
名^{口、ム、}，一聲歷耳根者^{一、ア、ム、カ、一、ル、}。是諸眾生^{ハ、出、メ、出、メ、ア、ム、}，
永不歷三惡道苦^{口、ム、ク、メ、カ、一、ム、セ、カ、ハ、ク、メ、}。何況臨命終^{ハ、セ、ク、メ、尤、カ、一、口、ム、出、メ、}
時^{ア、}，父母眷屬^{ヒ、メ、口、メ、リ、口、ア、メ、}，將是命終人舍^{リ、尤、ハ、口、ム、出、メ、口、ラ、ア、セ、}

宅、財物、寶貝、衣服，塑畫
地藏形像。或使病人未終之
時，眼耳見聞，知道眷屬將舍
宅、寶貝等為其自身塑畫地藏
菩薩形像。是人若是業報合受
重病者，承斯功德，尋即除愈，

壽命增益。是人若是業報命
盡，應有一切罪障業障，合墮
惡趣者。承斯功德，命終之後，
即生人天，受勝妙樂，一切罪
障，皆悉消滅。復次觀世音菩
薩：若未來世，有男子女人，

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
有福利，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，至於
千日。是人當得菩薩遣所在土
地鬼神，終身衛護，現世衣食

豐溢，無諸疾苦。乃至橫事不
入其門，何況及身。是人畢竟
得菩薩摩頂授記。復次觀世音
菩薩：若未來世有善男子善女
人，欲發廣大慈心，救度一切
眾生者，欲修無上菩提者，欲

出離三界者。是諸人等，見地
藏形像，及聞名者，至心歸依，
或以香華、衣服、寶貝、飲
食，供養瞻禮。是善男女等，
所願速成，永無障礙。復次觀
世音：若未來世，有善男子善

女人，欲求現在未來百千萬億
等願，百千萬億等事。但當歸
依瞻禮、供養讚歎，地藏菩薩
形像。如是所願所求，悉皆成
就。復願地藏菩薩具大慈悲，
永擁護我。是人於睡夢中，即

得菩薩摩頂授記。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^{ケム}，有^{一ヌ}宿業障^{ム、一セ、出尤}，未^{メ、}得^{ケセ}消除^{ト一玄}，故^{一ム、}
於^口大^{ケ、}乘^{ム、}經^{リム}典^{ケ一}，無^メ讀^{ケ、}誦^{ム、}性^{ト一ム}。如^{口、}是^{ム、}
之^出人^{口、}，聞^{メ、}地^{ケ、}藏^{一、}菩^{ム、}薩^{ム、}名^{口一ム}、見^{リ一}地^{ケ、}藏^{一、}
菩^{タ、}薩^{ム、}像^{ト一尤}，具^{リ、}以^一本^{ケ、}心^{ト一}恭^一敬^一陳^{ケ、}白^一，
更^一以^{ト一尤}香^一華^一、衣^一服^一、飲^一食^一、一^一切^一
玩^{メ、}具^{リ、}，供^一養^一菩^一薩^一。以^一淨^一水^一一^一盞^一，

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^{ム、}現^{ト、}無^メ邊^{ウ、}身^ヲ，於^ロ是^ハ人^{ヨ、}處^メ，授^{ア、}灌^{ク、}
頂^{カ、}水^{メ、}。其^{ク、}人^{ヨ、}夢^{ロ、}覺^{リ、}，即^{リ、}獲^{ラ、}聰^{チ、}明^{メ、}，
應^ム是^ハ經^{リ、}典^{カ、}，一^{一、}歷^{カ、}耳^{ル、}根^{ク、}，即^{リ、}當^{カ、}永^{ロ、}
記^{リ、}，更^{ク、}不^{ウ、}忘^{メ、}失^フ一^{一、}句^{ハ、}一^{一、}偈^{ハ、}。復^{ヒ、}次^{チ、}
觀^{ク、}世^{ハ、}音^{一、}菩^{タ、}薩^{ム、}：若^{ヨ、}未^{メ、}來^{カ、}世^{ハ、}，有^{一、}諸^{チ、}
人^{ヨ、}等^{ム、}，衣^{一、}食^{ハ、}不^{ウ、}足^{メ、}，求^{ク、}者^{チ、}乖^{ハ、}願^{ロ、}、

或多病疾、或多凶衰、家宅不安、眷屬分散、或諸橫事，多來忤身，睡夢之間，多有驚怖。如是人等，聞地藏名、見地藏形，至心恭敬，念滿萬遍。是諸不如意事，漸漸消滅，即

得^{カセ}安^マ樂^{カセ}、衣^一食^ア豐^{ヒム}益^一，乃^{コソ}至^ユ於^ロ睡^{アスヘ}
夢^ム中^ニ，悉^ト皆^{リセ}安^マ樂^{カセ}。復^ヒ次^チ觀^{クマ}世^ハ音^一
菩^タ薩^ム：若^シ未^メ來^カ世^ハ，有^ユ善^ア男^コ子^ノ善^ア
女^メ人^ノ，或^シ因^ユ治^ム生^ニ、或^シ因^ユ公^ム私^ム、
或^シ因^ユ生^ム死^ニ、或^シ因^ユ急^ニ事^ハ，入^ユ山^ニ林^ニ
中^ニ、過^ク渡^グ河^ニ海^ニ、乃^{コソ}及^ヒ大^カ水^ニ、或^シ

經ヒニム險ト一ヲ道ク、ム。是人ハ、先日ヲ當ト一ヲ念ク尤地ヲ一ヲ藏ク、菩ハ、薩ム、
名ナニム萬メヲ遍ウ一ヲ，所過ムメテ土ク、地ク、，鬼ク、神ハ、衛メ、護ハ、，
行ト一ム住ム、坐ハ、臥メテ，永ロム保ウ安ム樂ヲ。乃ハ至ム逢ヒニム
於ハ虎ハ、狼ハ、師ハ、子ハ、，一一切ク、毒ハ、害ハ、，不ハ能ム
損ム之ヲ。佛ヒト告ク、觀ム世ハ、音ハ、菩ハ、薩ム、：是ハ地ハ、
藏ハ、菩ハ、薩ム、，於ハ閻ハ、浮ハ、提ハ、有ハ、大ハ、因ハ、緣ハ、，

若說於諸眾生見聞利益等事，
百千劫中，說不能盡。是故觀
世音，汝以神力流布是經，令
娑婆世界眾生，百千萬劫永受
安樂。爾時世尊，而說偈言：
吾觀地藏威神力，恆河沙劫說難盡。

見聞瞻禮一念間

利益人天無量事

若男若女若龍神

報盡應當墮惡道

至心歸依大士身

壽命轉增除罪障

少失父母恩愛者

未知魂神在何趣

兄弟姊妹及諸親

生長以來皆不識

或塑或畫大士身

悲戀瞻禮不暫捨

三七日中念其名

菩薩當現無邊體

示其眷屬所生界

縱墮惡趣尋出離

若能不退是初心

即獲摩頂受聖記

欲修無上菩提者

乃至出離三界苦

是人既發大悲心

先當瞻禮大士像

一切諸願速成就

永無業障能遮止

有人發心念經典

欲度群迷超彼岸

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^セ心^ト瞻^セ禮^マ地^カ藏^フ像^ト

一^ク切^セ惡^セ事^ハ皆^リ消^セ滅^ト

至^セ於^ハ夢^ハ中^ハ盡^セ得^マ安^マ

一^ク衣^ハ食^ハ豐^シ饒^シ神^ハ鬼^ハ護^マ

欲^ハ入^ハ山^ハ林^ハ及^ハ渡^ハ海^ハ

毒^ハ惡^ハ禽^ハ獸^ハ及^ハ惡^ハ人^ハ

惡^ハ神^ハ惡^ハ鬼^ハ并^ハ惡^ハ風^ハ

一^ク切^セ諸^ハ難^シ諸^ハ苦^シ惱^シ

但^ハ當^マ瞻^セ禮^マ及^ハ供^マ養^マ

地^ハ藏^ハ菩^サ薩^ハ大^ハ士^ハ像^ハ

如^ハ是^ハ山^ハ林^ハ大^ハ海^ハ中^ハ

應^ハ是^ハ諸^ハ惡^ハ皆^ハ消^セ滅^ト

觀音至心聽吾說

地藏無盡不思議

百千萬劫說不周

廣宣大士如是力

地藏名字人若聞

乃至見像瞻禮者

香華衣服飲食奉

供養百千受妙樂

若能以此迴法界

畢竟成佛超生死

是故觀音汝當知

普告恆沙諸國土

【囑累人天品第十三】

爾時世尊舉金色臂，又摩地藏
菩薩摩訶薩頂，而作是言：地
藏地藏，汝之神力不可思議、
汝之慈悲不可思議、汝之智
慧不可思議、汝之辯才不可思

議^{一、}，正^{出、}使^{ア、}十^{ア、}方^{七九}諸^{出メ}佛^{七、}，讚^{ア、}歎^{去、}宣^{下、}說^{ア、}汝^{日、}之^出不^{ク、}思^ム議^{一、}事^{ア、}，千^{く、}萬^{メ、}劫^{リ、}中^{一、}，不^{ク、}能^{ろ、}得^{勿、}盡^{リ、}。地^{カ、}藏^{ア、}地^{カ、}藏^{ア、}，記^{リ、}吾^{メ、}今^{リ、}日^{日、}在^{ア、}忉^{勿、}利^{カ、}天^{一、}中^{去、}，於^{ロ、}百^{ク、}千^{く、}萬^{メ、}億^{一、}不^{ク、}可^{可、}說^{ア、}，不^{ク、}可^{可、}說^{ア、}，一^{一、}切^{く、}諸^{出メ}佛^{七、}菩^{タ、}薩^{ム、}，天^{去、}龍^{カ、}八^{ク、}部^{ク、}，大^{カ、}會^{ア、}之^出中^{出メ}，再^{ア、}以^{一、}人^{日、}

天諸眾生等，未出三界，在火
宅中者，付囑於汝。無令是諸
眾生，墮惡趣中，一日一夜，
何況更落五無間，及阿鼻地
獄，動經千萬億劫，無有出
期。地藏，是南閻浮提眾生，

志性無定，習惡者多。縱發善
 心，須臾即退。若遇惡緣，念
 念增長。以是之故，吾分是形，
 百千億化度，隨其根性而度脫
 之。地藏，吾今殷勤，以天人
 眾，付囑於汝。未來之世，若

有^{一又}天^{去一}人^回，及^リ善^ア男^ヲ子^ヲ善^ア女^ヲ人^回，於^ロ
佛^ヒ法^フ中^ニ，種^出少^ア善^エ根^ク，一^一毛^ハ一^一塵^ニ，
一^一沙^ア一^一涕^ク，汝^回以^一道^ク力^カ，擁^ロ護^ハ是^ハ
人^回，漸^リ修^一無^ト上^ヌ，勿^メ令^カ退^ム失^ハ。復^ヒ
次^チ地^ク藏^一，未^メ來^カ世^所中^ニ，若^回天^{去一}若^回人^回，
隨^ム業^一報^セ應^エ，落^カ在^ニ惡^ク趣^ニ。臨^カ墮^ク趣^ニ

中，或至門首，是諸眾生，若能念得一佛名，一菩薩名，一句一偈大乘經典。是諸眾生，汝以神力，方便救拔，於是人，所，現無邊身，為碎地獄，遣令生天，受勝妙樂。爾時世尊，

而說偈言：

現在未來天人眾 吾今慇懃付囑汝

以大神通方便度 勿令墮在諸惡趣

爾時地藏菩薩摩訶薩，胡跪合

掌白佛言：世尊，唯願世尊不

以為慮。未來世中，若有善男

子^パ善^ア女^ヲ人^ノ，於^{シテ}佛^{ブツ}法^{ポフ}中^ニ，一^{ヒト}念^{ニヤミ}恭^{ソウ}
敬^{ケイ}，我^ガ亦^モ百^{ヒャク}千^{セン}方^{ホウ}便^{ベン}，度^ダ脫^{ダツ}是^ノ
人^ノ，於^{シテ}生^{シユ}死^シ中^ニ速^{ソク}得^{トク}解^ゲ脫^{ダツ}。何^{ナニ}況^{カフ}
聞^ク諸^{シヨ}善^{ゼン}事^ジ，念^{ニヤミ}念^{ニヤミ}修^{シュ}行^{コウ}，自^{ソノ}然^{ラニ}於^{シテ}
無^ム上^{ジョウ}道^{ダウ}永^{エイ}不^フ退^{タイ}轉^{テン}。說^{セツ}是^ノ語^ゴ時^{トキ}，
會^エ中^{チュウ}有^{アル}一^{ヒト}菩^ボ薩^{サツ}，名^ナ虛^コ空^ウ藏^{ゾウ}，白^{ハク}

佛言：世尊，我自至忉利，聞
於如來讚歎地藏菩薩，威神勢
力，不可思議。未來世中，若
有善男子善女人，乃及一切天
龍，聞此經典及地藏名字，或
瞻禮形像，得幾種福利？唯願

世尊，為未來現在一切眾等，
略而說之。佛告虛空藏菩薩：
諦聽諦聽！吾當為汝分別說
之。若未來世，有善男子善女
人，見地藏形像，及聞此經，
乃至讀誦，香華飲食，衣服珍

寶^{クム}，布^{クム}施^ア供^{クム}養^{一尤}，讚^ア歎^去瞻^出禮^カ，得^{クセ}
二^ル十^ア八^ウ種^出利^カ益^一：一^一者^出、天^去龍^カ護^一
念^ウ，二^ル者^出、善^ア果^ク日^回增^ア，三^ム者^出、
集^リ聖^ア上^ア因^一，四^ム者^出、菩^タ提^去不^ク退^去，
五^メ者^出、衣^一食^ア豐^ヒ足^ア，六^カ者^出、疾^リ疫^一
不^ク臨^カ，七^ク者^出、離^カ水^ア火^一災^ア，八^ウ者^出、

無盜賊厄，九者、人見欽敬，
十者、神鬼助持，十一者、女
轉男身，十二者、為王臣女，
十三者、端正相好，十四者、
多生天上。十五者、或為帝王，
十六者、宿智命通，十七者、

有^{一ヌ}求^{ク一ヌ}皆^{リ一セ}從^{チヌム}，十^ア八^ウ者^ヤ、眷^{リロ}屬^{アヌ}歡^{アヌ}
樂^カ，十^ア九^{リ一ヌ}者^セ、諸^セ橫^{アム}消^{ト一ヌ}滅^{ロ一セ}，二^ル十^ア
者^セ、業^{一セ}道^{カヌ}永^{ロム}除^{イヌ}，二^ル十^ア一^一者^セ、去^ク
處^{イヌ}盡^{リ一}通^{カヌム}，二^ル十^ア二^一者^セ、夜^{一セ}夢^{ロム}安^カ樂^セ，
二^ル十^ア三^一者^セ、先^{ト一}亡^メ離^{カ一}苦^{カヌ}，二^ル十^ア四^一
者^セ、宿^ム福^{ヒヌ}受^{アヌ}生^{アム}，二^ル十^ア五^一者^セ、諸^セ

聖讚歎，二十六者、聰明利根，
二十七者、饒慈愍心，二十八
者、畢竟成佛。復次虛空藏菩
薩：若現在未來，天龍鬼神，
聞地藏名，禮地藏形，或聞地
藏本願事行，讚歎瞻禮，得七

種^{シム}利^カ益^一：一^一者^{シム}、速^ム超^イ聖^ア地^カ，二^ル
者^{シム}、惡^バ業^{一セ}消^ト滅^{一セ}，三^ム者^{シム}、諸^{シム}佛^ヒ護^フ
臨^カ，四^ム者^{シム}、菩^タ提^メ不^ク退^ヘ，五^メ者^{シム}、
增^ア長^{シム}本^ウ力^カ，六^カ者^{シム}、宿^ム命^一皆^リ通^ム，
七^ク者^{シム}、畢^ウ竟^リ成^イ佛^ヒ。爾^ル時^ア，十^ア方^ヒ
一^一切^セ諸^{シム}來^カ，不^ク可^ク說^フ不^ク可^ク說^フ諸^{シム}佛^ヒ

如來リョウメ，及カ大菩薩ダイバツサツ天龍八部テンリョウハツブ，聞キク
釋迦牟尼佛シヤカモウニブツ，稱揚讚歎地藏菩薩シヤカモウニブツ
薩サツ，大威神力ダイイセキリキ，不可思議イカニシギ，歎タタ
未曾有モウゾウ。是時コノトキ，忉利天雨無量タウリテンウメウリヤウ
香華カウカ，天衣珠璣テンイシュウリョウ，供養釋迦牟尼コウヤウシヤカモウニ
尼佛ニブツ，及カ地藏菩薩ヂイサツサツ已イ，一切眾イツセウサウ

【
地^ヂ藏^{ザウ}
菩^ボ薩^サ
本^{ホン}
願^{ガン}
經^{キヤウ}
卷^{クワン}
下^ゲ
】

會^{カイ}，
俱^ク復^フ瞻^{セン}禮^{レイ}，
合^{ガフ}掌^{ショウ}而^ニ退^{タイ}。
。

【迴向偈】

願リハ、以一、此チ功クム德カセ

莊出メ嚴尤佛一ヲ淨ヒテ土リム

上ア報尤四ウ重ム恩イム

下下濟リ三ム塗ク苦ク

若因メ有一ヌ見リ聞ヲ者メ

悉ト發ヒ菩タ提メ心ト

盡リ此チ一一報ク身ア

同出メ生ム極リ樂カ國ク

