

地藏菩薩本願經

釋淨空敬題

地藏菩薩本願經

釋淨空敬題

◎佛教是佛陀對九法界眾生至善圓滿的教育。

◎釋迦四十九年所說的一切經，內容就是說明宇宙人生的真相。人生就是自己，宇宙就是我們生活的環境。

◎知覺名佛菩薩，不覺名凡夫。

◎修行就是將我們對宇宙人生錯誤的看法、想法、說法、做法，加以修正。

◎佛教的修行綱領是覺、正、淨——覺而不迷，正而不邪，淨而不染，並依戒、定、慧三學，以求達到此目標。

◎修學的基礎是三福，待人依六和，處世修六度，遵普賢願，歸心淨土，佛之教化能事畢矣。

地藏菩薩本願經序

說明二卷三卷雖異
經文完全是同之由

地藏菩薩。誓願宏深。慈悲廣大。於無量劫前。固已滿證三德祕藏。但以度生情殷。不居佛位。悲運同體。慈起無緣。分身塵刹。度脫眾生。其所度之法。與所度之人。三世諸佛莫由盡說。而況娑婆眾生。剛強難化。以故菩薩於此世界。因緣甚深。故如來於忉利天。放光集眾。發明菩薩往劫因行。及發願等事。即所謂眾生度盡。方證菩提。地獄未空。誓不成佛。何幸娑婆。有此恃怙。此經文雖淺顯。理極宏深。世多不察。謂為專談因果。以誘愚迷。其於菩薩孝心純篤。願力廣大。三世諸佛莫能讚。九界眾生成依歸之旨。均未計及。是何異棄金擔麻。買櫝還珠乎哉。此經二卷十三品

。唐實叉難陀所譯。從前雖有法燈法炬所譯之本。自蓮池大師主張實叉之本之後。法燈之本便不流通。即實叉之本。又有二卷三卷之別。人多疑之。須知二卷係藏本。三卷係流通本。藏本上卷六品。下卷七品。流通本上卷四品。中卷五品。下卷四品。卷雖不同。經文無異。但傳布既久。間有字句稍異者。固宜以藏本爲主。亦不必改治流通本。以二本並行了無所礙故也。

民國十九年庚午仲春常慚愧僧釋印光謹撰

目錄

爐香讚	一
覺林菩薩偈	二
讚地藏菩薩偈	四
開經偈	六
地藏菩薩本願經卷上	七
忉利天宮神通品第一	七
分身集會品第二	二三
觀眾生業緣品第三	二九
閻浮眾生業感品第四	三六
地藏菩薩本願經卷中	五三
地獄名號品第五	五三
如來讚歎品第六	五九
利益存亡品第七	七四

閻羅王眾讚歎品第八	.....	八一
稱佛名號品第九	.....	九五
地藏菩薩本願經卷下	.....	一〇二
校量布施功德緣品第十	.....	一〇二
地神護法品第十一	.....	一一〇
見聞利益品第十二	.....	一一四
囑累人天品第十三	.....	一三二
七佛滅罪真言・拔一切業障根本得生淨土陀羅尼	.....	一四二
般若波羅蜜多心經	.....	一四三
往生淨土神咒	.....	一四五
變食真言・甘露水真言	.....	一四六
普供養真言・蓮池讚	.....	一四七
彌陀大讚	.....	一四八
迴向偈	.....	一四九
普勸淨宗道侶兼持誦地藏經	.....	一五〇

爐香讚

爐 香 乍 爇 法 界 蒙 薰 諸 佛 海 會 悉

遙 聞 隨 處 結 祥 雲 誠 意 方 殷

諸 佛 現 全 身 熏 香 雲 蓋 菩 薩 摩 訶 薩

南 無 香 雲 蓋 菩 薩 摩 訶 薩 南 無 香 雲 蓋 菩

薩 摩 訶 薩

○○○○○○○○○○○○○○○○

覺林菩薩偈

華嚴第四會。夜摩天宮。無量菩薩來集。說偈讚佛。爾時覺林菩薩。承佛威力。徧觀十方。而說頌言。

譬如工畫師。分布諸彩色。虛妄取異相。大種無差別。大種中無色。色中無大種。亦不離大種。而有色可得。心中無彩畫。彩畫中無心。然不離於心。有彩畫可得。

彼心恆不住。無量難思議。示現一切色。
 各各不相知。譬如工畫師。不能知自心。
 而由心故畫。諸法性如是。心如工畫師。
 能畫諸世間。五蘊悉從生。無法而不造。
 如心佛亦爾。如佛眾生然。應知佛與心。
 體性皆無盡。若人知心行。普造諸世間。
 是人則見佛。了佛真實性。心不住於身。
 身亦不住心。而能作佛事。自在未曾有。

若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。

昔人有云。一偈之功。能破地獄。何況此全一章。偈耶。願思此言。勉共傳誦。

讚地藏菩薩偈

稽首本然淨心地。無盡佛藏大慈尊。

南方世界湧香雲。香雨花雲及花雨。

寶雨寶雲無數種。為祥為瑞徧莊嚴。

天人問佛是何因

佛言地藏菩薩至

三世如來同讚歎

十方菩薩共歸依

我今宿植善因緣

稱揚地藏真功德

慈因積善。誓救眾生。手中金錫。振開地獄之

門。掌上明珠。光攝大千世界。智慧音裏。吉

祥雲中。為閻浮提苦眾生。作大證明功德主。

大悲大願。大聖大慈。本尊地藏菩薩摩訶薩。

南ナ無ム本ホ師シ釋シヤク迦カ牟ム尼ニ佛ブツ (三稱)
 ◎

開經偈

無ム上ジョウ甚シ深シユ微ミ妙ミョウ法ホフ ◎

百ヒャク千セン萬マン劫キヤク難ナン遭ソウ遇ウ

我ガ今イマ見ミ聞ク得ク受ウケ持テ

願ガン解ゲ如ニ來シ真マコト實ニ義ニ ◎

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。不可說不可說一切諸佛。及大

菩薩摩訶薩。皆來集會。讚歎釋迦牟尼佛。能

於五濁惡世。現不可思議大智慧神通之力。調

伏剛強眾生。知苦樂法。各遣侍者。問訊世尊

。是時如來含笑。放百千萬億大光明雲。所謂

大圓滿光明雲。大慈悲光明雲。大智慧光明雲

。大般若光明雲。大三昧光明雲。大吉祥光明

雲。大福德光明雲。大功德光明雲。大歸依光

明雲。大讚歎光明雲。放如是等不可說光明雲

已。又出種種微妙之音。所謂檀波羅蜜音。尸

波羅蜜音。羸提波羅蜜音。毘離耶波羅蜜音。

禪波羅蜜音。般若波羅蜜音。慈悲音。喜捨音

◎放掌

◎

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。亦集到忉利天宮。所謂
 四天王天。忉利天。須焰摩天。兜率陀天。化
 樂天。他化自在天。梵眾天。梵輔天。大梵天
 。少光天。無量光天。光音天。少淨天。無量
 淨天。徧淨天。福生天。福愛天。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

。 嗽胎卵鬼王。 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。
 佛告文殊師利。 吾以佛眼觀故。 猶不盡數。 此

皆是地藏菩薩久遠劫來。已度。當度。未度。
 已成就。當成就。未成就。文殊師利白佛言。
 世尊。我已過去久修善根。證無礙智。聞佛所
 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
 充爲劫。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。爲是罪苦六道眾生。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。
 尚爲菩薩。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。
 時婆羅門女。以念佛力故。自然無懼。有一
 鬼王。名曰無毒。稽首來迎。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。
 是事實不。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。無毒合掌啓菩薩曰。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。不可議。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
懷踴躍。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。慇懃付囑。令娑婆世界
 。至彌勒出世以來眾生。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。徧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。一毛一漚。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
 後世惡業眾生為慮。爾時佛讚地藏菩薩言。善
 哉善哉。吾助汝喜。汝能成就久遠劫來。發弘

誓願。廣度將畢。即證菩提。

觀衆生業緣品第三

爾時佛母摩耶夫人。恭敬合掌。問地藏菩薩言

。聖者。閻浮衆生。造業差別。所受報應。其

事云何。地藏答言。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。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。或伽藍內恣行淫欲。或

殺ア或ハ害ハ。如ヨ是ハ等カ輩ク。當カ墮ク無メ間ヒ地ク獄ハ。千ク萬マ億ハ劫セ。
 求ク出マ無メ期ク。若ヨ有メ眾ム生ム。偽メ作ハ沙ア門ノ。心シ非ハ沙ア門ノ。
 破ク用ヒ常ニ住ス。欺ク誑マ白ク衣ハ。違メ背ク戒ノ律ハ。種ム種ム造ス惡ム。
 如ヨ是ハ等カ輩ク。當カ墮ク無メ間ヒ地ク獄ハ。千ク萬マ億ハ劫セ。求ク出マ無メ期ク。
 無メ期ク。若ヨ有メ眾ム生ム。偷ク竊マ常ニ住ス財ノ物ハ。穀ク米ハ。飲ク食ス。
 衣ハ服ハ。乃チ至ス一ノ物ハ不レ與フ取ル者ハ。當カ墮ク無メ間ヒ地ク獄ハ。
 千ク萬マ億ハ劫セ。求ク出マ無メ期ク。地ク藏ハ白ク言ハ。聖ハ母ハ。若ヨ有メ。
 眾ム生ム。作ハ如シ是ハ罪ハ。當カ墮ク五ノ無メ間ヒ地ク獄ハ。求ク暫ク停ム苦ム。

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

徹イハ下ト。下ト火イハ徹イハ上アハ。鐵イハ蛇イハ鐵イハ狗イハ。吐イハ火イハ馳イハ逐イハ獄イハ牆イハ之イハ。
 上アハ。東イハ西イハ而イハ走イハ。獄イハ中イハ有イハ牀イハ。徧イハ滿イハ萬イハ里イハ。一イハ人イハ受イハ罪イハ。
 罪イハ。自イハ見イハ其イハ身イハ徧イハ臥イハ滿イハ牀イハ。千イハ萬イハ人イハ受イハ罪イハ。亦イハ各イハ自イハ見イハ身イハ滿イハ牀イハ上イハ。眾イハ業イハ所イハ感イハ。獲イハ報イハ如イハ是イハ。又イハ諸イハ罪イハ人イハ。
 備イハ受イハ眾イハ苦イハ。千イハ百イハ夜イハ又イハ及イハ以イハ惡イハ鬼イハ。口イハ牙イハ如イハ劍イハ。
 眼イハ如イハ電イハ光イハ。手イハ復イハ銅イハ爪イハ。拖イハ拽イハ罪イハ人イハ。復イハ有イハ夜イハ又イハ。
 執イハ大イハ鐵イハ戟イハ。中イハ罪イハ人イハ身イハ。或イハ中イハ口イハ鼻イハ。或イハ中イハ腹イハ背イハ。
 拋イハ空イハ翻イハ接イハ。或イハ置イハ牀イハ上イハ。復イハ有イハ鐵イハ鷹イハ啗イハ罪イハ人イハ目イハ。復イハ

有鐵蛇繳罪人頸。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
 等爲五。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。摩耶夫人聞已。愁憂合掌

。頂禮而退。

閻浮眾生業感品第四

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我承佛如

來威神力故。徧百千萬億世界。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。爲善爲
 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。正徧知。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。爲小國王。與一鄰國
 王爲友。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。即一切智成就如來是。一王發願永

度罪苦眾生。未願成佛者。即地藏菩薩是。復
 於過去無量阿僧祇劫。有佛出世。名清淨蓮華
 目如來。其佛壽命四十劫。像法之中。有一羅
 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。唯好食噉魚鼈之屬。所食魚鼈。多食
 其子。或炒或者。恣情食噉。計其命數。千萬
 復倍。尊者慈愍。如何哀救。羅漢愍之。爲作
 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
 爲母所發廣大誓願。若得我母永離三塗。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。爾時羅漢福度光目者。即無盡意菩薩是。光目母者。即解脫菩薩是。光目女者。即地藏菩薩是。過去久遠劫中。如是慈愍。發恆河沙願。廣度眾生。未來世中。若有男子女人。不行善者行惡者。乃至不信因果者。邪淫妄語者。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。猶百千劫常爲帝王。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
 。廣演是經。於閻浮提。利益眾生。定自在王
 菩薩白世尊已。合掌恭敬。作禮而退。爾時四
 方天王俱從座起。合掌恭敬白佛言。世尊。地
 藏菩薩於久遠劫來。發如是大願。云何至今猶
 度未絕。更發廣大誓言。唯願世尊。爲我等說
 。佛告四天王。善哉善哉。吾今爲汝及未來現

在天人眾等。廣利益故。說地藏菩薩於娑婆世界。閻浮提內。生死道中。慈哀救拔。度脫一切罪苦眾生方便之事。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。迄至于今。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。說眷屬鬪諍報。若遇
 毀謗者。說無舌瘡口報。若遇瞋恚者。說醜陋
 癯殘報。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

後ルカ父ヒメ母ハハ惡ガキ毒クサ者ノ。說ハク返ヘリ生ム鞭ウチ撻ツ現アツ受ケ報ル。若モ遇フ網クサ捕ツ
 生ム離レ者ノ。說ハク骨ハネ肉ニク分カ離レ報ル。若モ遇フ毀ク謗クハ三サン寶ホウ者ノ。說ハク
 盲メクラ聾ソウ瘖イン瘡カ報ル。若モ遇フ輕ク法ホウ慢マン教ケウ者ノ。說ハク永エイ處チ惡ガキ道ダウ報ル
 。若モ遇フ破ハ用ヨウ常ジョウ住ジュ者ノ。說ハク億イツ劫ケツ輪リン迴ケ地チ獄ゲク報ル。若モ遇フ
 污ウ梵フツ誣ウ僧ソウ者ノ。說ハク永エイ在ゾウ畜シヨク生シヤウ報ル。若モ遇フ湯トウ火カ斬セン斫ソク傷ヤウ
 生ム者ノ。說ハク輪リン迴ケ遞テイ償テイ報ル。若モ遇フ破ハ戒ケイ犯ハン齋サイ者ノ。說ハク禽キン
 獸ブ飢キ餓ガ報ル。若モ遇フ非ヒ理リ毀ク用ヨウ者ノ。說ハク所ショ求ク闕ケツ絕ケツ報ル。
 若モ遇フ吾ウ我ガ貢クワン高カウ者ノ。說ハク卑ヒ使シ下ゲ賤ケン報ル。若モ遇フ兩リウ舌ゼツ鬪コウ

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。涕淚悲嘆。合
掌而退。

地藏菩薩本願經卷上

讚

如來慈愍 轉大法輪 婆羅門女救慈親

覺華度迷津 摩耶夫人 請問地藏因

南無常住十方佛 (三稱)

地藏菩薩本願經卷中

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

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

。略說カハセ地獄アヌセ名號クニ。及ヒ罪報ツク惡報クハ之事コト。仁者ニシヤ。閻エノ

浮提ウチ東方クハム有山コト。號曰ナヅケ鐵圍テツイ。其山コノ黑邃クハク。無日月ムツキ

光クハク。有大地獄クハク。號極無間クハク。又有地獄クハク。名大阿クハク

鼻クハク。復有地獄クハク。名曰四角クハク。復有地獄クハク。名曰飛クハク

刀クハク。復有地獄クハク。名曰火箭クハク。復有地獄クハク。名曰夾クハク

山クハク。復有地獄クハク。名曰通槍クハク。復有地獄クハク。名曰鐵クハク

車クハク。復有地獄クハク。名曰鐵牀クハク。復有地獄クハク。名曰鐵クハク

牛クハク。復有地獄クハク。名曰鐵衣クハク。復有地獄クハク。名曰千クハク

獄 <small>イ</small>	瞋 <small>イ</small>	論 <small>カ</small>	眼 <small>ク</small>	首 <small>ク</small>	火 <small>カ</small>	銅 <small>カ</small>	刃 <small>ク</small>
○	○	○	○	○	○	○	○
其 <small>ク</small> 數 <small>フ</small> 無 <small>メ</small> 限 <small>ト</small>	地 <small>ク</small> 藏 <small>ハ</small> 白 <small>ク</small> 言 <small>フ</small>	復 <small>ク</small> 有 <small>フ</small> 地 <small>ク</small> 獄 <small>イ</small>	復 <small>ク</small> 有 <small>フ</small> 地 <small>ク</small> 獄 <small>イ</small>	復 <small>ク</small> 有 <small>フ</small> 地 <small>ク</small> 獄 <small>イ</small>	復 <small>ク</small> 有 <small>フ</small> 地 <small>ク</small> 獄 <small>イ</small>	復 <small>ク</small> 有 <small>フ</small> 地 <small>ク</small> 獄 <small>イ</small>	復 <small>ク</small> 有 <small>フ</small> 地 <small>ク</small> 獄 <small>イ</small>
○	○	○	○	○	○	○	○
更 <small>ク</small> 有 <small>フ</small> 叫 <small>フ</small> 喚 <small>フ</small> 地 <small>ク</small> 獄 <small>イ</small>	仁 <small>ク</small> 者 <small>セ</small>	名 <small>ク</small> 曰 <small>ク</small> 鐵 <small>ク</small> 鉄 <small>ク</small>	名 <small>ク</small> 曰 <small>ク</small> 鐵 <small>ク</small> 丸 <small>ク</small>	名 <small>ク</small> 曰 <small>ク</small> 燒 <small>ク</small> 脚 <small>ク</small>	名 <small>ク</small> 曰 <small>ク</small> 耕 <small>ク</small> 舌 <small>ク</small>	名 <small>ク</small> 曰 <small>ク</small> 抱 <small>ク</small> 柱 <small>ク</small>	名 <small>ク</small> 曰 <small>ク</small> 鐵 <small>ク</small> 驢 <small>ク</small>
○	○	○	○	○	○	○	○
拔 <small>ク</small> 舌 <small>ク</small> 地 <small>ク</small> 獄 <small>イ</small>	鐵 <small>ク</small> 圍 <small>ク</small> 之 <small>ク</small> 內 <small>ク</small>	復 <small>ク</small> 有 <small>フ</small> 地 <small>ク</small> 獄 <small>イ</small>	復 <small>ク</small> 有 <small>フ</small> 地 <small>ク</small> 獄 <small>イ</small>	復 <small>ク</small> 有 <small>フ</small> 地 <small>ク</small> 獄 <small>イ</small>	復 <small>ク</small> 有 <small>フ</small> 地 <small>ク</small> 獄 <small>イ</small>	復 <small>ク</small> 有 <small>フ</small> 地 <small>ク</small> 獄 <small>イ</small>	復 <small>ク</small> 有 <small>フ</small> 地 <small>ク</small> 獄 <small>イ</small>
○	○	○	○	○	○	○	○
有 <small>ク</small> 如 <small>ク</small> 是 <small>ク</small> 等 <small>ク</small> 地 <small>ク</small>	有 <small>ク</small> 如 <small>ク</small> 是 <small>ク</small> 等 <small>ク</small> 地 <small>ク</small>	名 <small>ク</small> 曰 <small>ク</small> 多 <small>ク</small>	名 <small>ク</small> 曰 <small>ク</small> 諍 <small>ク</small>	名 <small>ク</small> 曰 <small>ク</small> 啗 <small>ク</small>	名 <small>ク</small> 曰 <small>ク</small> 剉 <small>ク</small>	名 <small>ク</small> 曰 <small>ク</small> 流 <small>ク</small>	名 <small>ク</small> 曰 <small>ク</small> 烔 <small>ク</small>
○	○	○	○	○	○	○	○
糞 <small>ク</small>	地 <small>ク</small>	多 <small>ク</small>	諍 <small>ク</small>	啗 <small>ク</small>	剉 <small>ク</small>	流 <small>ク</small>	烔 <small>ク</small>

尿^ウ地^ク獄^イ。銅^ク鎖^ク地^ク獄^イ。火^ク象^ク地^ク獄^イ。火^ク狗^ク地^ク獄^イ。火^ク。馬^ウ地^ク獄^イ。火^ク牛^ウ地^ク獄^イ。火^ク山^ク地^ク獄^イ。火^ク石^ク地^ク獄^イ。火^ク。牀^イ地^ク獄^イ。火^ク梁^ク地^ク獄^イ。火^ク鷹^ク地^ク獄^イ。火^ク鋸^ク牙^ク地^ク獄^イ。剝^ク。皮^ク地^ク獄^イ。飲^ク血^ク地^ク獄^イ。燒^ク手^ク地^ク獄^イ。燒^ク脚^ク地^ク獄^イ。倒^ク。刺^ク地^ク獄^イ。火^ク屋^ク地^ク獄^イ。鐵^ク屋^ク地^ク獄^イ。火^ク狼^ク地^ク獄^イ。如^ク。是^ク等^ク地^ク獄^イ。其^ク中^ク各^ク各^ク復^ク有^ク諸^ク小^ク地^ク獄^イ。或^ク一^ク。或^ク二^ク。或^ク三^ク。或^ク四^ク。乃^ク至^ク百^ク千^ク。其^ク中^ク名^ク號^ク各^ク各^ク不^ク同^ク。地^ク藏^ク菩^ク薩^ク告^ク普^ク賢^ク菩^ク薩^ク言^ク。仁^ク者^ク。此^ク者^ク皆^ク是^ク

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。以爲無罪。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。純飛鏃鏐。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。盤繳鐵蛇。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。徧照百千萬億恆河

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。爲未來世
 。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。
 吾當爲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
 女人身。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。常爲王女。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。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。久處牀枕。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。共鬼神游。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。爲是病人。
 對經像前。捨諸等物。或供養經像。或造佛菩
 薩形像。或造塔寺。或然油燈。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。至于五無間罪。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。乃至諸
 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。

夫ヒメ妻メ眷ヒト屬ト。在ア於レ惡ク趣ム。未ヘ得ケ出イ離カ。無メ處ヘ希イ望ム福ヒメ
 力カ救ヒ拔ク。當カ告ケ宿ム世ハ骨ク肉ト。使シ作ス方フ便ク。願ヒ離カ惡ク道ム
 。普ソ廣ク。汝ニ以テ神カ力ト。遣ハ是レ眷ト屬ト。令シ對シ諸ノ佛ト菩ツ薩ト
 像ノ前ニ。志シ心ヲ自ラ讀ム此ノ經ヲ。或シ請フ人ヲ讀ム。其ノ數ハ三ニ遍ト。
 或シ七ニ遍ト。如シ是ノ惡ク道ム眷ト屬ト。經ノ聲ヲ畢ス是レ遍ノ數ヲ。當ケ得ル
 解ツ脫ス。乃チ至ル夢ノ寐ノ之中。永ク不レ復シ見ル。復シ次ニ普ク廣ク。
 若シ未レ來ル世ハ。有ル諸ノ下ニ賤ク等ク人ト。或シ奴ト或シ婢ト。乃チ至ル諸ノ
 不レ自ラ由ル之人。覺シ知ル宿ノ業ヲ。要ス懺ム悔ム者ト。志シ心ヲ瞻ム禮ス

地クハ藏アハ菩クシ薩ム形ム像ム。乃ナ至シ一ハ七ク日ハ中ニ。念ネ菩クシ薩ム名ム。可カ
 滿マン萬マン遍ヘン。如ニ是ハ等ノ人ノ。盡シ此ノ報ヲ後ニ。千チ萬マン生ム中ニ。常ニ
 生ム尊シ貴シ。更モ不レ經ル三ノ惡ノ道ヲ苦シ。復タ次ニ普ク廣ク。若シ未レ來ニ
 世ニ中ニ。閻エ浮フ提テ內ニ。刹セ利リ。婆バ羅ラ門ニ。長チ者ノ。居ス士ノ
 。一ハ切ク人ノ等ノ。及シ異ニ姓ノ種ノ族ノ。有リ新ニ產ス者ノ。或シ男ノ或シ
 女ノ。七ク日ハ之ニ中ニ。早ク與テ讀ム誦ム此ノ不レ思シ議シ經ヲ典ヲ。更モ為ス
 念フ菩クシ薩ム名ヲ。可ク滿ス萬マン遍ヘン。是ハ新ニ生ス子ノ。或シ男ノ或シ女ノ。
 宿ク有リ殃ヲ報ス。便チ得テ解ツ脫ス。安ラ樂カ易ハ養フ。壽ス命ヲ增ス長ス。

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。二十八
 。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
 不是業。無不是罪。何況恣情殺害。竊盜。邪
 淫。妄語。百千罪狀。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。爲未來眾生。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。亦名地藏本誓力經。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。足步深遽。若

得遇知識。替與減負。或全與負。是知識有大

力故。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。宜爲設福。以資前路。或懸旛蓋
 及然油燈。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。爲臨終

人。修此聖因。如是眾罪。悉皆消滅。若能更
爲身死之後。七七日內。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。何忍眷屬更爲增業。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。爲造福利。一切聖事。七分之一。
 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
 七日內。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
 七日內。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。及營齋之次。米泔菜葉。
 不棄於地。乃至諸食未獻佛僧。勿得先食。如

有違食及不精勤。是命終人。了不得力。如精
 勤護淨。奉獻佛僧。是命終人。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。

大諍鬼王。白虎鬼王。血虎鬼王。赤虎鬼王。

散殃鬼王。飛身鬼王。電光鬼王。狼牙鬼王。

千眼鬼王。噉獸鬼王。負石鬼王。主耗鬼王。

主禍鬼王。主食鬼王。主財鬼王。主畜鬼王。

主禽鬼王。主獸鬼王。主魅鬼王。主產鬼王。

主命鬼王。主疾鬼王。主險鬼王。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

。亦是ハ我等クモ獲ル善利ハ故。我ハ今ニ有ス小疑ハ事。敢テ問フ世尊。唯願シテ世尊ニ慈悲ヲ宣說。佛告ク閻羅天子。恣ニ汝所問。吾ハ爲シ汝說。是時ニ閻羅天子。瞻禮シテ世尊及回視テ地藏菩薩。而白ク佛言。世尊。我觀テ地藏菩薩在六道中。百千方便。而度シ罪苦眾生。不辭疲倦。是大菩薩。有如是不可思議神通之事。然諸眾生。獲脫罪報。未久之間。又墮惡道。世尊。是地藏菩薩。既有如是不可思議神力。

云何眾生而不依止善道。永取解脫。唯願世尊
 。爲我解說。佛告閻羅天子。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

諸シメ夜一セ又イ及ヒ虎ク狼カ師シ子シ。 蚺ウ蛇シ。 蝮ヒ蠍セ。 如ヨ是ハ迷マ人ロ。

在ア險ト道ヲ中ニ。 須ス臾ノ之ノ間ニ。 即シ遭フ諸シ毒ヲ。 有レ一ハ知チ識ス。

多ク解セ大キ術ヲ。 善ク禁ズ是レ毒ヲ。 乃チ及ヒ夜ノ又ヒ諸シ惡キ毒ヲ等ヲ。 忽シ

逢ヒ迷マ人ヲ。 欲シ進ム險ト道ヲ。 而シテ語ル之ノ言ヲ。 咄ク哉ヤ男ヲ子ヲ。 爲ス

何レ事ヲ故ニ。 而シテ入ル此ノ路ヲ。 有レ何レ異ハ術ヲ。 能ク制ス諸シ毒ヲ。 是レ

迷マ路ヲ人ヲ。 忽シ聞ク是レ語ヲ。 方ニ知チ險ト道ヲ。 即シ便チ退ク步ヲ。 求ム

出デ此ノ路ヲ。 是レ善ク知チ識ス。 提テ攜シ接シ手ヲ。 引キ出ス險ト道ヲ。 免ル

諸シ惡キ毒ヲ。 至リ於テ好ク道ヲ。 令シ得ル安ラ樂ヲ。 而シテ語ル之ノ言ヲ。 咄ク

哉迷^{パカ}人^{ヒラ}。自^ハ今^{ヒラ}以^レ後^ハ。勿^ハ履^カ是^ハ道^カ。此^チ路^カ入^ル者^ト。卒^ハ
 難^ナ得^ル出^ル。復^タ損^ル性^ノ命^ヲ。是^ハ迷^ル路^ノ人^ト。亦^ハ生^ル感^ヲ重^ク。臨^ミ
 別^レ之^ノ時^ヲ。知^ル識^ヲ又^レ言^フ。若^シ見^ル親^ヲ知^ル及^ビ諸^ノ路^ノ人^ト。若^シ男^ト
 若^シ女^ト。言^フ於^テ此^ノ路^ヲ。多^ク諸^ノ毒^ヲ惡^ク。喪^フ失^ル性^ノ命^ヲ。無^ク令^ズ
 是^ハ眾^ト。自^ラ取^リ其^ノ死^ヲ。是^ハ故^ニ地^ノ藏^ノ菩^ツ薩^ヲ具^ス大^ニ慈^ヲ悲^ヲ。救^フ
 拔^ク罪^ノ苦^ヲ眾^ト生^ル。生^ル人^ノ天^ノ中^ニ。令^ズ受^ル妙^ノ樂^ヲ。是^ハ諸^ノ罪^ノ眾^ト
 。知^ル業^ノ道^ノ苦^ヲ。脱^ク得^ル出^ル離^ル。永^ク不^レ再^レ歷^ル。如^シ迷^ル路^ノ人^ト
 。誤^リ入^ル險^ノ道^ヲ。遇^フ善^ノ知^ル識^ヲ。引^リ接^ス令^ズ出^ル。永^ク不^レ復^レ入^ル

。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。勅諸小鬼。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。飲酒食肉。歌樂絃管。能令子母。不得
 安樂。何以故。是產難時。有無數惡鬼及魍魎
 精魅。欲食腥血。是我早令舍宅土地靈祇。荷
 護子母。使令安樂。而得利益。如是之人。見
 安樂故。便合設福。答諸土地。翻為殺害。聚
 集眷屬。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。有男子女人。至生死時。汝莫退是願。總令解脫。永得安樂。鬼王白佛言。願不有慮。我畢是形。念念擁護閻浮眾生。生時死時。俱得

安樂。但願諸眾生。於生死時。信受我語。無
 不解脫。獲大利益。爾時佛告地藏菩薩。是大
 鬼王主命者。已曾經百千生。作大鬼王。於生
 死中。擁護眾生。是大士慈悲願故。現大鬼身
 。實非鬼也。卻後過一百七十劫。當得成佛。
 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^ハ心^ツ稱^イ念^フ。又^マ於^レ過^ク去^ク不^レ可^ク說^ス。不^レ可^ク說^ス阿^ヤ僧^ム祇^ク劫^セ。
 有^マ佛^ヒ出^マ世^ハ。號^ハ師^フ子^シ吼^フ如^ニ來^シ。若^シ有^マ男^ノ子^シ女^メ人^ニ。聞^ク
 是^ハ佛^ヒ名^ヲ。一^ノ念^ヲ歸^シ依^ス。是^ハ人^ニ得^テ遇^フ無^量諸^ノ佛^ノ摩^ニ頂^ニ授^ス
 記^ス。又^マ於^レ過^ク去^ク有^マ佛^ヒ出^マ世^ハ。號^ハ拘^ク留^リ孫^ソ佛^ブ。若^シ有^マ男^ノ
 子^シ女^メ人^ニ。聞^ク是^ハ佛^ヒ名^ヲ。志^ハ心^ツ瞻^シ禮^ス。或^シ復^シ讚^シ歎^ス。是^ハ
 人^ニ於^テ賢^ニ劫^ノ千^ノ佛^ノ會^ニ中^ニ。爲^シ大^ノ梵^ノ王^ト。得^テ授^ク上^ノ記^ヲ。又^マ
 於^レ過^ク去^ク有^マ佛^ヒ出^マ世^ハ。號^ハ毘^ヒ婆^ヒ尸^ト。若^シ有^マ男^ノ子^シ女^メ人^ニ。
 聞^ク是^ハ佛^ヒ名^ヲ。永^ク不^レ墮^ク惡^ノ道^ニ。常^ク生^ク人^ノ天^ニ。受^ク勝^ニ妙^ノ樂^ヲ。

。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。廣爲說法。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
 可說佛。世尊。現在未來。一切眾生。若天若
 人。若男若女。但念得一佛名號。功德無量。
 何況多名。是眾生等。生時死時。自得大利。
 終不墮惡道。若有臨命終人。家中眷屬。乃至

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。悉得消滅。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。亦漸消
 滅。何況眾生自稱自念。獲福無量。滅無量罪

地藏菩薩本願經卷中

讚ハハ

普賢啓問フケンキモン

地藏宏開ジツウワカ

三途六道絕塵埃サンツウロクダウツツセウチ

普廣問如來フクワモンニツラ

授記十齋ジュキジュウサイ

接引上蓮臺ケツインジョウレンたい

南無常住十方法ナムボウジョウジュウホウ
(三稱さんじゆん)

地藏菩薩本願經卷下

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

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

利カ天ク宮ク。一一切ク眾ク會ク。說フ閻ニ浮ニ提ニ布ニ施フ。校ヒ量カ功ク德ク
 輕ク重ク。汝ニ當ク諦ク聽ク。吾ニ爲ク汝ニ說ク。地ニ藏ニ白ク佛ニ言ク。我ニ
 疑フ是ハ事ハ。願シ樂ム欲ム聞ク。佛ニ告ク地ニ藏ニ菩ニ薩ニ。南ニ閻ニ浮ニ提ニ
 。有ル諸ク國ク王ク。宰ニ輔ニ大ニ臣ニ。大ク長ク者ク。大ク刹ク利ク。大ク
 婆ニ羅ニ門ニ等ク。若シ遇フ最ニ下ニ貧ニ窮ニ。乃チ至シ癩ニ殘ニ瘡ニ瘡ニ。聾ニ
 癡ニ無ク目ク。如シ是レ種ク種ク不ク完ク具ク者ク。是レ大ク國ク王ク等ク欲ム布ク
 施フ時ク。若シ能ク具ク大ク慈ク悲ク下ニ心ニ含ク笑ク。親ニ手ニ徧ニ布ニ施フ。
 或シ使シ人ニ施フ。軟ニ言ニ慰ニ喻ニ。是レ國ク王ク等ク所ク獲ク福ク利ク。如シ

布フ施セ百ヒャク恆コト河カ沙サ佛ブツ功クワク德トク之ノ利リ。何ナニ以テ故カ。緣縁是レ國クニ王ノミ
 等ト。於レ是レ最トモ貧シ賤シ輩ト及シテ不レ完ク具ス者ト。發ハシ大トモ慈シ心ト。是レ
 故ユ福フク利リ有ル如ク此ノ報ハ。百ヒャク千セン生シユ中ニ。常トモ得ル七シチ寶ホウ具ス足ク。
 何ナニ況ハ衣イ食シヨク受ウ用ヨウ。復タラ次ニ地チ藏ゾウ。若シ未レ來ル世ニ。有ル諸シヨ國クニ
 王ノミ。至ヒ婆バ羅ラ門モン等ト。遇ハ佛ブツ塔トウ寺ジ。或シ佛ブツ形ケイ像ゾウ。乃ハ至ヒ
 菩ボ薩サツ。聲シヨウ聞ブン。辟ヒク支シ佛ブツ像ゾウ。躬クニ自ジ營エイ辦ベン。供ク養ヤウ布フ施セ
 。是レ國クニ王ノミ等ト。當カ得ル三サン劫キョク。為シテ帝テイ釋シヤク身シム。受ウ勝シヨウ妙ミョウ樂ラク
 。若シ能ク以テ此ノ布フ施セ福フク利リ。回ヘ向キョウ法ホフ界ケイ。是レ大トモ國クニ王ノミ等ト

。於十劫中。常爲大梵天王。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。常爲轉輪王身
。如是他人。同布施者。百千生中。常爲小國
王身。更能於塔廟前。發回向心。如是國王。
乃及諸人。盡成佛道。以此果報無量無邊。復

次チ地チ藏カ。未メ來カ世ハ中ニ。有ア諸シ國ク王ノ及ヒ婆ハ羅ハ門ノ等ニ。見ミ
 諸シ老カ病ク及ヒ生シ產ム婦メ女ノ。若シ一ノ念ノ間ニ。具ヒ大カ慈シ心ニ。布ク
 施シ醫シ藥ス。飲シ食シ臥シ具ス。使シ令シ安カ樂ス。如シ是ノ福シ利ス。最モ
 不ク思ム議ハ。一ハ百ク劫ニ中ニ。常シ為ス淨シ居シ天ノ主ト。二ハ百ク劫ニ中ニ
 。常シ為ス六カ欲ハ天ノ主ト。畢シ竟シ成シ佛ト。永ク不ク墮シ惡ク道ニ。乃チ
 至シ百ク千ク生ム中ニ。耳ニ不ク聞ク苦ク聲ト。復シ次チ地チ藏カ。若シ未メ來カ
 世ハ中ニ。有ア諸シ國ク王ノ及ヒ婆ハ羅ハ門ノ等ニ。能ク作シ如シ是ノ布ク施ス。
 獲シ福シ無ク量ス。更ク能ク回シ向ス。不ク問ク多ク少ト。畢シ竟シ成シ佛ト。

何況釋梵轉輪之報。是故地藏。普勸眾生。當
 如是學。復次地藏。未來世中。若善男子善女
 人。於佛法中。種少善根。毛髮沙塵等許。所
 受福利。不可爲諭。復次地藏。未來世中。若
 有善男子善女人。遇佛形像。菩薩形像。辟支
 佛形像。轉輪王形像。布施供養。得無量福。
 常在入天受勝妙樂。若能回向法界。是人福利
 不可爲諭。復次地藏。未來世中。若有善男子

善女人。遇大乘經典。或聽聞一句。發殷
 重心。讚歎恭敬。布施供養。是人獲大果報。
 無量無邊。若能回向法界。其福不可為諭。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。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

。還フク以シテ善フク法フク教フク化フク諸フク小フク國フク王フク。復フク次フク地フク藏フク。未フク來フク世フク
 中フク。若フク有フク善フク男フク子フク善フク女フク人フク。於フク佛フク法フク中フク所フク種フク善フク根フク。
 或フク布フク施フク供フク養フク。或フク修フク補フク塔フク寺フク。或フク裝フク理フク經フク典フク。乃フク至フク
 一フク毛フク一フク塵フク。一フク沙フク一フク涕フク。如フク是フク善フク事フク。但フク能フク回フク向フク法フク
 界フク。是フク人フク功フク德フク。百フク千フク生フク中フク受フク上フク妙フク樂フク。如フク但フク回フク向フク
 自フク家フク眷フク屬フク。或フク自フク身フク利フク益フク。如フク是フク之フク果フク。即フク三フク生フク受フク
 樂フク。捨フク一フク得フク萬フク報フク。是フク故フク地フク藏フク。布フク施フク因フク緣フク。其フク事フク
 如フク是フク。

地クハ神シノ護ホ法ホフ品ヒン第ダイ十ジュウ一イチ

爾ニ時トキ堅ツヨク牢ラウ地チ神シノ白ハク佛ブツ言ゴン。世セ尊ソウ。我ガ從チヨク昔キョク來カキ。瞻シヤウ視シ

頂テイ禮レイ無ム量リヤウ菩ボ薩ザツ摩マ訶カ薩サツ。皆ハレ是セ大ダイ不フ可カ思シ議ギ神シノ通ツウ智チ

慧ヱ。廣クワウ度タク眾シュウ生シヤウ。是ハ地チ藏サウ菩ボ薩ザツ摩マ訶カ薩サツ於オ諸シュ菩ボ薩ザツ。

誓セキ願ガン深シン重チュウ。世セ尊ソウ。是ハ地チ藏サウ菩ボ薩ザツ於オ閻エン浮フ提テイ。有ユ大ダイ

因イン緣エン。如ニ文モン殊シュ普フ賢ケン。觀クワン音イン彌ミ勒ラク。亦ハ化ケ百ヒャク千セン身シヤウ形ケイ

度タク於オ六リク道ダウ。其コノ願ガン尚ナカ有ユ畢ヒ竟キヤウ。是ハ地チ藏サウ菩ボ薩ザツ教ケウ化ケ六リク

道ダウ一イツ切セツ眾シュウ生シヤウ。所コト發ハツ誓セキ願ガン劫ケツ數スウ。如ニ千セン百ヒャク億イツ恆コウ河カ沙シャ

。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。何等爲
 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。虛耗辟除。八者
 。杜絕惡夢。九者。出入神護。十者。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。供養菩薩及轉讀是經。但依地藏
 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。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。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。

向者トモ又モト蒙ム世尊セソ普告ソクコ大眾タシヤ。欲ホシ稱揚ソウヤウ地藏ジツジ利益リキ等事トウジ。
 唯願モトメ世尊セソ。爲タガハシ現在ゲンザイ未來ミライ一切イツセ眾生ソウジヤウ。稱揚ソウヤウ地藏ジツジ。
 不思議フシギ事コト。令タガハシ天龍テンリウ八部ハツブ瞻禮シヤンリ獲福カクフク。佛告ブツコウ觀世音カンセオン。
 菩薩ボサツ。汝ニ於ニ娑婆サハ世界セカイ。有大オホクニ因緣インエン。若シ天テン若シ龍リウ。
 若シ男ナン若シ女メ。若シ神シン若シ鬼キ。乃至ナニモ六道リクドウ罪苦ツミク眾生ソウジヤウ。聞ク。
 汝ニ名ナ者ヲ。見ミ汝ニ形ガタ者ヲ。戀慕コイボ汝ニ者ヲ。讚歎ソウタン汝ニ者ヲ。是レ。
 諸ソノ眾生ソウジヤウ。於ニ無上ムジョウ道ドウ。必カナラシ不退轉トイテツン。常トキトキ生ナリ人ニ天ニ。具ク。
 受ウケ妙樂ミョウガク。因果インガ將熟シヤウジュク。遇ユ佛ブツ授記ジュキ。汝ニ今イマ具ク大慈ダイジ悲ヒ。

。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。吾今說之。觀世音
 言。唯然。世尊。願樂欲聞。佛告觀世音菩薩
 。未來現在諸世界中。有天人受天福盡。有五
 衰相現。或有墮於惡道之者。如是天人。若男
 若女。當現相時。或見地藏菩薩形像。或聞地
 藏菩薩名。一瞻一禮。是諸天人。轉增天福。
 受大快樂。永不墮三惡道報。何況見聞菩薩。

以諸香華。衣服飲食。寶貝瓔珞。布施供養。
 所獲功德福利。無量無邊。復次觀世音。若未
 來現在諸世界中。六道眾生。臨命終時。得聞
 地藏菩薩名。一聲歷耳根者。是諸眾生。永不
 歷三惡道苦。何況臨命終時。父母眷屬。將是
 命終人。舍宅財物。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。爲其自身塑畫地藏菩薩形像。

是人若業報。合受重病者。承斯功德。尋即
 除癒。壽命增益。是人若業報命盡。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。悉皆消
 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
 。乃及亡失兄弟姊妹。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。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。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。即得安樂。衣食豐溢。乃至於睡夢中。悉
 皆安樂。復次觀世音菩薩。若未來世。有善男
 子善女人。或因治生。或因公私。或因生死。
 或因急事。入山林中。過渡河海。乃及大水。

或經險道。是人先當念地藏菩薩名萬遍。所過
 土地。鬼神衛護。行住坐臥。永保安樂。乃至
 逢於虎狼師子。一切毒害。不能損之。佛告觀
 世音菩薩。是地藏菩薩。於閻浮提有大因緣。
 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。

惡神惡鬼并惡風。

一切諸難諸苦惱。

但當瞻禮及供養。

地藏菩薩大士像。

如是山林大海中。

應是諸惡皆消滅。

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。正使十方諸佛讚歎宣說汝之不
 思議事。千萬劫中不能得盡。地藏地藏。記吾
 今日在忉利天中。於百千萬億不可說不可說一
 切諸佛菩薩。天龍八部。大會之中。再以人天
 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。吾今慇懃。以天人
 眾。付囑於汝。未來之世。若有天人。及善男
 子善女人。於佛法中。種少善根。一毛一塵。
 一沙一滌。汝以道力。擁護是人。漸修無上。
 勿令退失。復次地藏。未來世中。若天若人。

隨業報應。落在惡趣。臨墮趣中。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。不以爲慮。未來世中。若有善男
 子善女人。於佛法中。一念恭敬。我亦百千方
 便。度脫是人。於生死中。速得解脫。何況聞
 諸善事。念念修行。自然於無上道。永不退轉
 。說是語時。會中有一菩薩。名虛空藏。白佛
 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。
 爲未來現在一切眾等。略而說之。佛告虛空藏
 菩薩。諦聽諦聽。吾當爲汝分別說之。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。布施供
 養。讚歎瞻禮。得二十八種利益。一者。天龍
 護念。二者。善果日增。三者。集聖上因。四
 者。菩提不退。五者。衣食豐足。六者。疾疫

不臨。七者。離水火災。八者。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。有求皆從。十八
 者。眷屬歡樂。十九者。諸橫消滅。二十者。
 業道永除。二十一者。去處盡通。二十二者。
 夜夢安樂。二十三。先亡離苦。二十四者。

宿福受生。二十五者。諸聖讚歎。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。得七種利益。一者。速超聖
 地。二者。惡業消滅。三者。諸佛護臨。四者
 。菩提不退。五者。增長本力。六者。宿命皆
 通。七者。畢竟成佛。爾時十方一切諸來。不

可說不可說。諸佛如來及大菩薩。天龍八部。

聞釋迦牟尼佛。稱揚讚歎地藏菩薩。大威神力

。不可思議。歎未曾有。是時忉利天。雨無量

香華。天衣珠瓔。供養釋迦牟尼佛及地藏菩薩

已。一切眾會。俱復瞻禮。合掌而退。

地藏菩薩本願經卷下

七佛滅罪真言

離婆離婆帝◎ 求訶求訶帝 陀羅尼帝 尼訶囉帝

毗黎你帝 摩訶伽帝 眞陵乾帝 娑婆訶 三遍

拔一切業障根本得生淨土陀羅尼

南無阿彌多婆夜◎ 哆他伽多夜 哆地夜他 阿

彌利都婆毗 阿彌唎哆 悉耽婆毗 阿彌唎哆

毗迦蘭帝 阿彌唎哆 毗迦蘭多 伽彌膩◎ 伽

伽那 枳多迦利 娑婆訶 三遍

○一○一○二○

如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢
不淨。不增不減。是故空中無色。無受想行識。◎
無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界
。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至
無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無
得。以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多
故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛
倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。◎依般若波羅蜜

多故。得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多。是大神咒。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。真實不虛。故說般若波羅蜜多咒。即說咒曰。揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩婆訶。

往生淨土神咒

南無阿彌多婆夜◎ 哆他伽多夜 哆地夜他

阿彌利都婆毗 阿彌利哆 悉耽婆毗 阿彌唎哆

毗迦蘭帝 阿彌唎哆 毗迦蘭多 伽彌膩

伽伽那 枳多迦利 娑婆訶 (三遍)

變食真言

南無薩嚩怛他誡多 嚩嚩枳帝 唵 三跋囉

三跋囉 吽 (三遍)

甘露水真言

南無蘇嚩婆耶 怛他誡多耶 怛姪他 唵 蘇嚩

嚩 鉢囉蘇嚩 鉢囉蘇嚩 娑婆訶 (三遍)

普供養真言

唵

誚誚曩

三婆嘑

伐日囉

斛

(三遍)

蓮池讚或彌陀大讚

蓮池讚

蓮

池

會

彌陀

如

來

觀

音

勢

至

坐

蓮台

接

引

上

金

階

大

誓

弘

開

普願離塵埃

彌陀大讚

彌陀佛大願王慈悲喜捨

難量眉間常放白毫光度眾

生極樂邦八德池中蓮九

品七寶妙樹成行

如來聖號若宣揚接引往西方

彌陀聖號若稱揚同願往西

方

迴向偈

願生西方淨土中
九品蓮華為父母
花開見佛悟無生
不退菩薩為伴侶

念佛至佛前

願以此功德莊嚴佛淨土
上報四重恩下濟三塗苦
若有見聞者悉發菩提心
盡此一報身同生極樂國

普勸淨宗道侶兼持誦地藏經

庚辰地藏誕日在
永春講王夢惺記

予來永春，迄今一年有半。在去夏時，王夢惺居士來信，爲言擬偕林子堅居士等將來普濟寺，請予講經。斯時予曾復一函，俟秋涼後即入城講金剛經大意三日。及秋七月，予以掩關習禪，乃不果往。日昨夢惺居士及諸仁者入山相訪，因雨小住寺院，今日適逢地藏菩薩聖誕，故乘此勝緣，爲講淨宗道侶兼持誦地藏經要旨，以資紀念。

淨宗道侶修持之法，固以淨土三經爲主。三經之外，似宜兼誦地藏經以爲助行。因地藏菩薩，與此土眾生有大因緣。而地藏本願經，尤與吾等常人之根器深相契合。故今普勸淨宗道侶，應兼持誦地藏菩薩本願經。謹述旨趣於下，以備淨宗道侶採擇焉。

一、淨土之於地藏，自昔以來，因緣最深。而我八祖蓮池大師，撰地藏本願經序，勸讚流通。逮我九祖蕩益大師，一生奉事地藏菩薩

，讚歎弘揚益力。居九華山甚久，自稱爲「地藏之孤臣」。併盡形勤禮地藏懺儀，常持地藏真言，以懺除業障，求生極樂。又當代淨土宗泰斗印光法師，於地藏本願經尤盡力弘傳流布，刊印數萬冊，令淨業學者至心讀誦，依教行持。今者竊遵淨宗諸祖之成規，普勸同仁兼修併習。勝緣集合，蓋非偶然。

二、地藏法門以三經爲主，三經者：地藏菩薩本願經、地藏菩薩十輪經、地藏菩薩占察善惡業報經。本願經中雖未顯說往生淨土之義，然其他二經則皆有之。十輪經云：「當生淨佛國，導師之所居。」占察經云：「若人欲生他方現在淨國者，應當隨彼世界佛之名字，專意誦念，一心不亂，如上觀察者，決定得生彼佛淨國。」所以我蓮宗九祖蕩益大師，禮地藏菩薩占察懺時，發願文云：「捨身他世，生在佛前，面奉彌陀，歷事諸佛，親蒙授記，迴入塵勞，普會群迷，同歸祕藏。」由是以觀，地藏法門實與淨宗關係甚深，豈唯殊途同歸，抑

亦發趣一致。

三、觀無量壽佛經，以修三福爲淨業正因。三福之首，曰孝養父母。而地藏本願經中，備陳地藏菩薩宿世孝母之因緣。故古德稱地藏經爲「佛門之孝經」，良有以也。凡我同仁，常應讀誦地藏本願經，以副觀經孝養之旨。併依教力行，特崇孝道，以報親恩，而修勝福。

四、當代印光法師教人持佛名號求生西方者，必先勸信因果報應，諸惡莫作，眾善奉行。然後乃云「仗佛慈力，帶業往生。」而地藏本願經中，廣明因果報應，至爲詳盡。凡我同仁，常應讀誦地藏本願經，依教奉行，以資淨業。倘未能深信因果報應，不在倫常道德上切實注意，則豈僅生西未能，抑亦三塗有分。今者竊本斯意，普勸修淨業者，必須深信因果，常檢點平時所作所爲之事。真誠懺悔，努力改過。復進而修持五戒十善等，以爲念佛之助行，而作生西之資糧。

五、吾人修淨業者，倘能於現在環境之苦樂順逆一切放下，無所

罣礙，依苦境而消除身見，以逆緣而堅固淨願，則誠甚善。但如是者，千萬人中罕有一二。因吾人處於凡夫地位，雖知隨分隨力修習淨業，而於身心世界猶未能澈底看破，衣食住等不能不有所需求，水火刀兵饑饉等天災人禍亦不能不有所顧慮。倘生活困難，災患頻起，即於修行作大障礙也。今若能歸信地藏菩薩者，則無此慮。依地藏經中所載，能令吾人衣食豐足，疾疫不臨，家宅永安，所求遂意，壽命增加，虛耗辟除，出入神護，離諸災難等。古德云，身安而後道隆。即是之謂。此爲普勸修淨業者，應歸信地藏之要旨也。

以上略述持誦地藏經之旨趣，義雖未能詳盡，亦可窺其梗概。惟冀淨宗道侶，廣爲傳布。於地藏經至心持誦，共獲勝益焉。（選自《弘一大師講演錄》）

南無阿彌陀佛

回向偈

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三途苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

地藏菩薩本願經

印贈者—香光淨宗學會

電話：(02) 8511-0955

傳真：(02) 8511-0953

地址：新北市三重區中興北街179號1樓

網址：www.hsiangkuan.org

E-mail：hsiangkuan@sparqnet.net

淨空法師
影音網址

—淨空法師專集網站 <http://www.amtb.org.tw>

淨空法師專集簡體網站 <http://www.amtb.cn>
淨空法師英文網站 <http://www.chinkung.org>

排版承印—和裕出版社

電話：(06) 2454023—7

中華民國一百年
佛曆二五五五年
八月恭印貳仟本結緣

【歡迎翻印·功德無量·免費結緣·敬請愛護珍惜】

地藏菩薩本願經

香光淨宗學會

勘			誤			表			頁數	行數	錯誤	更正	頁數	行數	錯誤	更正	
第4頁	第32頁	第32頁	第31頁	第30頁	第30頁	第29頁	第19頁	第14頁	第9頁	第9頁	第3頁						
第一行	第二行	第一行	第七行	第三行	第二行	第八行	第六行	第四、六行	第五行	第一行	第六行						
「繳罪人頭	地藏白言	白地藏菩薩	地藏白言	白聖母言	佛母白言	重白菩薩	白聖女曰	具足萬行	須焰摩天	解脫	心行						
絞	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄆ	燄	ㄒ	ㄒ						
第24頁	第124頁	第79頁	第79頁	第67頁	第67頁	第58頁	第57頁	第53頁	第43頁	第42頁	第36頁						
第七行	第二、六行	第四行	第三行	第六行	第四行	第八行	第八行	第四行	第五行	第八行	第二行						
恭敬陳白	大乘經典	六分功德	七分之中	但高聲白	三白病人	盤「繳」鐵蛇	地藏白言	白地藏菩薩	卒白難竟	而白婢子	白聖母言						
ㄅ	ㄆ	ㄆ	ㄆ	ㄅ	ㄅ	絞	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ						

真誠
清淨
平等
正覺
慈悲

看破
放下
自在
隨緣
念佛

本會法寶·免費結緣·絕無託人募款義賣·敬請明察·愛護珍惜

Printed in Taiwan(This book is not to be sold.)
FOR FREE DISTRIBUTION