

慈
悲
地
藏
寶
懺
卷
上

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

香讚ト无 アウ

爐カメ香ト无乍出爇日念。法ユ界ハセ蒙ム熏ト。諸出佛ト海ハ會ハ悉ト

遙ト聞ス。隨ム處ス結ハ祥ト雲ム。誠ハ意ト方ト殷ト。諸出

佛ト現ト全ク身ム。

南ウ無ト香ム雲ハ蓋ハ菩タ薩ム摩ト訶ト薩ム 三稱

普賢王菩薩

象駕光臨

有一菩薩

結跏趺坐

名曰普賢

身白玉色

五十種光

光五十種色

以爲項光

身諸毛孔

流出金光

其金光端

無量化佛

諸化菩薩

以爲眷屬

安詳徐步

雨大寶華

至行者前

其象開口

於象牙上

諸池玉女

鼓樂絃歌

其聲微妙

讚歎大乘

一實之道

行者見已

歡喜敬禮

復更讀誦

甚深經典

徧禮十方

無量諸佛

禮多寶佛塔

及釋迦牟尼

并禮普賢

諸大菩薩

發ヒ是ハ誓ハ願ヒ

若ヨ我ク宿ム福ム

應ニ見ヒ普ク賢ト

願ヒ尊マ者シ徧ク吉シ

示ス我ク色ム身ヲ

南ヲ無シ普ク賢ト王ト菩ク薩ム摩シ訶シ薩ム

三稱

一ニ切ク恭ク敬シ

一ニ心ヲ頂ク禮ス十ニ方ヲ法ヲ界ヲ常ニ住ス佛ヲ

一ニ心ヲ頂ク禮ス十ニ方ヲ法ヲ界ヲ常ニ住ス法ヲ

一心頂禮十方方法界常住僧

是諸眾等各各胡跪

嚴持香華如法供養

願此香華徧十方以爲微妙光明臺

諸天音樂天寶香諸天肴饌天寶衣

不可思議妙法塵一一塵出一切塵

一一塵出一切法

旋轉無礙互莊嚴

徧至十方三寶前

十方法界三寶前

皆有我身修供養

一一皆悉徧法界

彼彼無雜無障礙

盡未來際作佛事

普熏法界諸眾生

蒙熏皆發菩提心

同入無生證佛智

願リョウ此チ香コウ華カ雲ウン

徧ケン滿マン十ジュウ方ホウ界カイ

供クウ養ヤウ一イチ切セツ佛ブツ

尊ソン法ホフ諸シュ菩ポ薩サツ

緣リョウ覺ケツ聲セイ聞ブン眾ジュウ

及キツ一イチ切セツ天テン仙セン

以イ起キ光クウ明メイ臺ダイ

過カ於オ無ム邊ベン界カイ

無ム邊ベン佛ブツ土ツ中チュウ

受ウ用ユウ作サツ佛ブツ事ジ

普フ熏コン諸シュ眾ジュウ生セイ

皆ケ發ハツ菩ポ提テイ心シン

南無寶曇華菩薩摩訶薩 三稱

釋迦如來 證明禮懺 宣疏通誠悉如常

舉讚佛偈

佛智眞如清淨月 無緣寂照朗虛空

斯心盡處是菩提 是故志心皈命禮

啓運慈悲地藏懺法

今イマ當マカ皈クハ命イノチ三さん世よ諸しよ佛ぶつ

南なん無む過か去く毘び婆は尸し佛ぶつ

南なん無む尸し棄く佛ぶつ

南なん無む毘び舍せ浮う佛ぶつ

南なん無む拘く留りゆう孫そん佛ぶつ

南なん無む拘く那な含くわん牟む尼に佛ぶつ

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

南無地藏王菩薩

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

慈悲地藏懺法卷上

建ユク此コト地チ藏ゾウ菩ボ薩サツ慈ジ悲ヒ懺ソウ法ホフ者シヤ。爲タシ令ル一イツ切セツ衆ジュウ生シヤウ發ハツ歡カン喜キ心シン。成セイ善ゼン法ホフ益イキ。而シテ興キョウ懺ソウ法ホフ。爲タシ令ル一イツ切セツ衆ジュウ生シヤウ破ハ除ツ煩ワン惱ノウ。成セイ對タイ治チ益イキ。而シテ見ミ懺ソウ法ホフ。亦モト令ル一イツ切セツ衆ジュウ生シヤウ從ジュウ戒ケイ定テイ慧ヱ。自ジ聞ブン思シ修シュ。成セイ五ゴ根ケン力リキ。

得生善益。而修懺法。復令一切眾
生修世出世業。證第一義。入理益
故。而行懺法。良以法界一切眾生
。皆由不如實知。眞如法一。不守
眞常。動轉業現。妄起無明。境界
爲緣。覺心凝寂。旋乖法性。相續

徧計。取執自他。展轉相因。善惡
 果報。無記三性。苦樂迭奏。如谷
 隨聲。臨鏡現影。遂有凡倫。生起
 諸相。昇沉輪替。羈鎖難離。法性
 元明。於是汨沒。故曰三界唯心。
 萬法唯識。悟唯心之妙理。罪福同

是空華。迷法性之圓明。善惡無非
實果。所以輪迴三有。遠涅槃山。
漩澗四生。入生死海。波波造業。
岌岌爲愆。垢如山積。易塞眞空。
惑似冰堅。難分俗諦。機感我佛。
應入娑婆。地藏慈尊。雲臻大集。

垂形月印。降跡星羅。運同體之慈
仁。濟有情於苦海。垂無緣之悲仰
。度六道於愛河。蕩滌塵緣。湔除
惑垢。以是因緣。懺摩爰啓。奈何
某等。妄境迷心。幻緣翳識。自從
曠劫。報入娑婆。因無明而順業。

愚分眞俗親疏。稟有識以違仁。孰
辯賢惡可否。縱酒昏迷。恆無智慧
。縱欲敗度。每有愚癡。恃己聰明
。陵人傲物。依他起見。自實愆尤
。所有之過惡無窮。招報之年期不
既。若不懺滌於身心。必致罪彌於

宇^ウ宙^ズ。計^ケ招^{サウ}業^{ヤク}報^{ハク}。定^{テイ}入^ニ三^{サン}塗^ト。盡^{ケツ}未^ズ
來^{ライ}時^ジ。何^{ナニ}由^ユ解^ゲ脫^{トク}。故^{コト}某^{カノ}等^ト今^{イマ}日^ニ。率^{ソツ}
諸^{シヨ}淨^{ジヨウ}信^{シン}。廣^{クワウ}具^ク香^{カウ}華^カ。普^フ設^{セツ}供^{コウ}養^{ヤウ}。結^{ケツ}
水^{スイ}月^{ゲツ}之^ノ壇^{タン}儀^イ。行^{コウ}懺^{ソウ}摩^マ之^ノ法^{ホフ}事^ジ。求^ク哀^{アイ}
悔^ケ過^カ。發^{ハツ}露^ロ披^ヒ陳^{チン}。已^イ作^{サク}之^ノ罪^{ズイ}。悉^{シツ}冀^キ
消^{シヨウ}滅^{メツ}。未^ズ作^{サク}之^ノ愆^{ケン}。不^フ敢^{カン}復^{フク}造^{ソウ}。是^{コト}故^ユ

皈ク依一十ハ方ヒ盡ト虛ヲ空ハ界セ一一切ク諸セ佛ヒ一一拜

皈ク依一十ハ方ヒ盡ト虛ヲ空ハ界セ一一切ク尊ハ法ヒ一一拜

皈ク依一十ハ方ヒ盡ト虛ヲ空ハ界セ一一切ク聖ハ僧ム一一拜

次チ復ヒ志シ誠ニ皈ク敬ム。啓ク請ム梵ハ王ハ帝ハ釋ハ。護ク

世ハ四ム王ノ。天ヒ龍ノ八ノ部ノ。業セ道ハ冥ノ王ノ。應ム

現ル我ノ前ニ。證ス知ル懺ム悔ム。是ハ故ニ某ノ等ノ。宜シ

各カク志シ誠マコト。五イハ體テイ投ナゲ地チ。如ヨウ泰タイ山サン崩クズ。皈キ

命メ頂トウ禮レイ。一イチ切セツ諸シュ佛ブツ。

南ナン無ム本ホン師シ釋シヤク迦カ牟ム尼ニ佛ブツ

南ナン無ム阿ア彌ミ陀タ佛ブツ

南ナン無ム彌ミ勒ラク尊ソン佛ブツ

南ナン無ム師シ子ジ奮フン迅シン具ク足ソク萬マン行コウ佛ブツ

南ナ無ム覺カク華カ定ヂヤウ自ジ在ザイ王オウ佛ブツ

南ナ無ム一イツ切セツ智チ成セイ就ジュ佛ブツ

南ナ無ム清セイ淨ジヤウ蓮レン華カ目メ佛ブツ

南ナ無ム袈カ裟サ幢チュウ佛ブツ

南ナ無ム師シ子ジ吼コウ自ジ在ザイ力リキ王オウ佛ブツ

南ナ無ム功コウ德トク雲ウン佛ブツ

南ナ無ム文ブン殊シュ師シ利リ菩ブツ薩ザク

南ナ無ム普フツ賢ケン願ガン王ワウ菩ブツ薩ザク

南ナ無ム財サイ首シュ菩ブツ薩ザク

南ナ無ム阿ア逸イツ多タ菩ブツ薩ザク

南ナ無ム定テイ自ジ在ザイ王ワウ菩ブツ薩ザク

南ナ無ム觀カン世セ音イン菩ブツ薩ザク

南無本尊地藏王菩薩

禮諸佛已。次復懺悔。某等從無始
以來。至于今日。皆由不信三世諸
佛。是皈依主。不信五時妙法。是
甘露食。不信六和聖賢。是導迷師
。所以輪迴三界。隨順妄習。往復

四生。逆生死流。迷淪苦海。無解
脫期。而我等雖復麤知三寶。曾未
發心修行。尤與一切眾生。內計我
我。外逐妄緣。稱三毒根。隨六塵
境。徧造五逆十惡。廣興殺盜淫欺
。乃至廣開八萬四千諸塵勞門。障

閉クニ八クヤ萬スウ四ム千クワ諸シヤ般クセ若日セ道クハ。三ムウ善アウ路カメ截ハセ。

四ム惡ゼ道クハ通クハ。無メ始アハ至シ今イロ。尚アハ在アハ凡ヒウ夫ヒメ。

故クハ大カヤ覺ハセ世アハ尊アム。地クニ藏アホ菩ヌメ薩クヤ。雲ウラ集ヒレ忉クハ利カ

。深アラ起クニ哀所憐カウ。報クハ本クワ垂スヘ慈チ。教ハハ行アム懺イム悔ハセ

。夫ヒメ論カム懺イム悔ハセ者シヤ。必クニ先アム懺イム悔ハセ三ムウ毒カメ五メ逆ヒ

。元ヒウ首アム消アム除アム。業セ無メ生アム起クニ。則アハ六カメ根クハ十アム

惡。欲造無由。塵勞門閉。妙行斯
前。勝境冥通。菩提可逮。故某等
今日。生增上心。立堅固行。以爲
滅罪方便。則三毒六根。及緣生諸
法。自然應念消忘。修行自在。是
故今日。求哀懺悔。然行懺者。當

知チ惑カズ業ノ。各ハハ有リ元ノ由ノ。使シ我ガ流ル轉ス。三ハ
毒クサ是レ咎ノ。於レ是レ先ニ懺ム三ハ毒ノ惑ル因ノ。次ニ悔ム
惡ク業ノ苦ク果ノ。何レ以テ故ニ爾レ。苦ク因ノ業ノ有リ。
業ノ由テ惑ル成ル。生ル起ル連ル環ル。三ハ世ノ不レ息ス。
生ル起ル元ノ由ノ。仍レ歸ル意ノ地ノ。意ハ妄ク起ル故ノ。
身ノ口ノ業ノ隨フ。而レ此レ意ノ業ノ。復シ有リ三ハ名ノ。

一 曰慳貪。二 號瞋恚。三 是疑癡。
由疑癡故。頓起結使。故知百千煩惱。
惱。咸根三毒。能令眾生。常在三途。
途。然有三途者。皆由三毒滋潤。
故招生死輪迴。若諸眾生。縱脫泥犁。
得還人道。復受貧窮孤露之身。

。以酬慳貪不信佛故。若有眾生。
餓鬼罪畢。得還人倫。復受兇狠頑
鈍之軀。以酬不信大乘之報。若有
眾生。脫旁生道。生人倫中。愚癡
無智。如醉如癡。以酬不隨眾中修
學之故。以是因緣。郵傳三道。雖

其受報千差。察其本源。各從意地。
。意業既有如斯苦報。豈得安然而
不懺悔。然此三種。俱名爲毒者。
蓋能滅一切眾生法身慧命故。亦名
此煩惱。以爲無明昏亂。能以昏煩
之法。惱亂眾生故。亦名此煩惱以

爲染污無知。能蓋蘊眞如清淨理故。
亦名此煩惱以爲怨賊。能滅眾生
五分法身與功德法財故。亦名此煩
惱以爲愛河。汨沒眾生於生死海。
不能到涅槃岸故。亦名此煩惱以爲
牢獄。能桎梏眾生不得解脫自在故。

。如是煩惱縶連六道。網縛眾生。
造業無邊。輪迴不絕。皆由此煩惱。
以爲賊媒。嫁禍千差。娶苦萬別。
是故某等今日。志誠求哀懺悔。如
是三毒。應念屏除。又念某等。無
始來今。身既人間受報。雖復修行

善フ法フ。而ル於ク一一止セ。二ル觀ク。三ム因ニ。四ム
緣ウ。五メ蘊ウ。六カ蔽ウ。七ク趣ク。八ウ倒ク。九ウ
有メ。十フ境ウ。十一一徧ウ使フ。十二ル重メ城メ。
十フ六カ知セ見ウ。十フ八ウ界セ。二ル十フ隨メ。二ル十フ
五メ我セ。六カ十フ二ル見ウ。八ウ十フ八ウ見ウ惑セ。九ウ
十フ一一思ム惟メ。百ウ八ウ枝セ末セ塵メ勞メ。八ウ萬メ四ム

難 <small>ナシ</small> 逃 <small>トウ</small> 遁 <small>トン</small>	是 <small>シ</small> 煩 <small>ハン</small> 惱 <small>ノウ</small>	道 <small>ドウ</small> 四 <small>シ</small> 生 <small>セイ</small>	諸 <small>シュ</small> 漏 <small>ロウ</small> 海 <small>カイ</small>	夜 <small>ヤ</small> 熾 <small>シ</small> 然 <small>ゼン</small>	千 <small>セン</small> 煩 <small>ハン</small> 惱 <small>ノウ</small>
。	。	。	。	。	。
是 <small>シ</small> 故 <small>コ</small> 今 <small>イマ</small> 日 <small>ニチ</small>	彌 <small>ミ</small> 覆 <small>フク</small> 覺 <small>カク</small> 明 <small>メイ</small>	迷 <small>ミ</small> 惑 <small>ダク</small> 三 <small>サン</small> 空 <small>クウ</small>	湧 <small>ユウ</small> 沒 <small>メツ</small> 眞 <small>シン</small> 如 <small>ニョ</small>	煎 <small>ケン</small> 逼 <small>ハツ</small> 識 <small>シキ</small> 浪 <small>ナミ</small>	各 <small>カク</small> 隨 <small>ズイ</small> 本 <small>ホン</small> 數 <small>スウ</small>
。	。	。	。	。	。
哀 <small>アイ</small> 懇 <small>コン</small> 慈 <small>ジ</small> 尊 <small>ソン</small>	果 <small>カ</small> 報 <small>ハツ</small> 嬰 <small>エイ</small> 心 <small>シン</small>	障 <small>ショウ</small> 蔽 <small>ヘツ</small> 六 <small>リク</small> 度 <small>タク</small>	惱 <small>ノウ</small> 亂 <small>ラン</small> 賢 <small>ケン</small> 聖 <small>セイ</small>	局 <small>クウ</small> 迫 <small>ハツ</small> 心 <small>シン</small> 源 <small>ゲン</small>	俱 <small>ク</small> 係 <small>ケイ</small> 無 <small>ム</small> 明 <small>メイ</small>
。	。	。	。	。	。
受 <small>ウ</small>	身 <small>シン</small>	如 <small>ニョ</small>	六 <small>リク</small>	開 <small>カイ</small>	晝 <small>シユ</small>

我^{メデ}殷^ニ勤^ク志^シ心^ヲ懺^ム悔^ス。煩^ヒ惱^ヲ結^ス習^ヲ。一^ニ念^ヲ
冰^{クワ}清^ク。聞^ク思^フ修^ム業^ヲ。行^フ解^ス圓^ク成^ス。仰^グ願^フ
十^{ハチ}方^{ホウ}三^{サン}寶^{ホウ}。十^{ハチ}輪^{リン}地^チ藏^{ゾウ}能^ニ仁^ニ。以^テ本^ノ慈^チ
力^{リキ}。以^テ本^ノ悲^ヒ力^{リキ}。誓^ヒ願^フ神^シ通^ツ之^ノ力^{リキ}。攝^メ
受^メ我^ガ等^ヲ。求^ム哀^ヲ發^ス露^ヲ。一^ニ切^ク煩^ヒ惱^ヲ。皆^ク
悉^ス伏^ス斷^ス。行^フ願^フ精^シ明^ク。菩^ツ提^{テイ}果^ク熟^ス。一^ニ

一切生因。永不復受。相與志心。等
一痛切。五體投地。如大山崩。虔
恭運想十方。頂禮一切諸佛。
南無釋迦牟尼佛
南無阿彌陀佛
南無彌勒尊佛

南ナ無ム無ム邊ヘ身ミ佛ブツ

南ナ無ム寶ホウ勝ショウ佛ブツ

南ナ無ム波ハ頭トウ摩マ勝ショウ佛ブツ

南ナ無ム寶ホウ相ソウ佛ブツ

南ナ無ム師シ子ジ吼ウ佛ブツ

南ナ無ム淨ジヤウ月ゲツ佛ブツ

南ナ無ム大ダイ通ツウ山サン王オウ佛ブツ

南ナ無ム文モン殊シュ師シ利リ菩ポ薩サ

南ナ無ム普ポ賢ケン菩ポ薩サ

南ナ無ム觀カン世セ音イン菩ポ薩サ

南ナ無ム定テイ自ジ在ザイ王オウ菩ポ薩サ

南ナ無ム盡ジン意イ菩ポ薩サ

南無大勢至菩薩

南無地藏王菩薩

禮諸佛已。次復懺悔。夫懺悔者。

蓋論改往修來。自新悔故。然現業

易制。修行可達。宿習難除。必假

懺法。今夫行人。好正而固邪。欲

潔ヒセ而ル偏染ヒク。不教クマ而ヒク自能ハ。不願クマ而ヒク自
爲ス。隱然ヒク若有ヒク驅策クハ而不能クマ已者ヒク。宿
習ヒク之所ヒク使也ヒク。德隆クハ而行ヒク鄙ヒク。行善ヒク而
身凶ヒク。多障クマ多歎クマ。數病ヒク數惱ヒク。綿然ヒク
若有ヒク機緘ヒク而不能クマ釋者ヒク。結業ヒク之所ヒク招
也ヒク。茲非ヒク一生ヒク一劫ヒク之緣ヒク。乃是ヒク無始ヒク

以レ來カ。念ヲ念ヲ受マ熏ト。種ヲ子ト異ハ熟マ。現ト行ト
牽ク成ク。故ハ非レ懺ハ悔ハ。莫ク能ク釋ハ之ヲ。然ト欲ハ
懺ハ已レ往ク之ヲ愆ト尤ト。必ク藉ハ當ハ來カ之ヲ行ト業ト。
以レ致シ入ル聖ノ超ル凡ノ。咸ト從ム斯ノ舉ト。當ク從ム佛ト
語ヲ。如ク法ヲ修ス行ス。而ル先ニ須ク知ル止ム。正シ心ト
。誠ニ意ト。明ク德ト。知ル止ム定ム靜ム。則チ諸ノ惡ト

不作。正心安慮。則眾善必行。誠
意格物。則已往之愆尤可釋。明德
自新。則將來之福慧可期。莫疑小
善以爲無福。小善不作。何以成聖
。莫疑小惡以爲便行。小惡若積。
足以滅身。各宜努力。同懺愆尤。

經云。罪性本空。由心妄造。而福
體無基。皆從心得。罪既從空以妄
造。福亦自心以覓址。而某甲等。
既未離於凡地。觸向都非。事非資
於聖典。懺悔何崇。是故今日。起
勇猛心。發精勤志。懺悔夙愆。然

懺悔功德。力不思議。何以故。天
上五衰相現。懺之仍復天倫。人間
弑逆報熟。悔之復還人道。能令行
人得安隱樂。若能努力投誠。志心
發露。三障愆尤。自然消滅。是故
某等。求哀懺悔。又復自從無始生

死シ以リ來カ。因レ無ク明ク故ク。果ク報ク奚ク窮ク。由レ
煩ワ惱ウ性ニ。造ル十ノ惡ノ業ヲ。耽ル染ル愛ル著ク。貪ム
欲ム奮ニ馳ス。結ス色ノ流ル愛ル。情ク欲ム煩ウ惱ウ。瞋ム
恚ム交フ爭ム。忿ニ恨ム自レ他ヲ。懷ル害ル無ク過ク。殺ス
業ヲ煩ウ惱ウ。性ニ識ル愚ク癡ク。不レ分ル善ノ惡ノ。惟テ
色ノ惟テ心ニ。昏ル憤ル煩ウ惱ウ。我レ及シ我レ所ヲ。陵ス

人ヒト傲ウ物モノ。盜カス竊クセ名ナ器キ。上ウ慢マン煩ワザ惱ノウ。疑ウタガ
 惑マヨ聖セイ教キョウ。邪ヤ正セイ不フ知チ。進シン止ジ難ナン決ケツ。猶ナド
 豫イ煩ワザ惱ノウ。撥ハ無ム因イン果カ。著シヤク斷タン著シヤク常ジョウ。永エイ
 墮ウ見ケン坑コウ。戒ケイ禁キン煩ワザ惱ノウ。不フ識シキ緣エン假カ。身ミ
 受ウケ心シン法ポフ。執シツ計ケイ四シ倒トウ。迷メイ於オ三サン世セ。誤ウ
 己キ誤ウ人ヒト。常ジョウ在ゾウ三サン途ト。邊ヘン見ケン煩ワザ惱ノウ。親シン

近ヒナ惡ゼ友ト。疏アハ遠ヒナ善アガ人ヒト。不クハ理カレ正ホム知セ。身カラ
見ミ煩ワザ惱ナウ。是コト二ニ十ジュウ隨ズ。纏チ縛バク三サン界カイ。徧ヘン
受ウケ四シ生シヨウ。展チ轉テ輪リン迴ケ。無ム有ユ罷ヒ期キ。今イマ
某ナニ甲カ等ト。發ハツ露ロ求モト哀アハレ。皆みな悉スベテ懺シ悔ケル。又マタ
復ヒト於ニ中ニ。隨ズ煩ワザ惱ナウ性シヨウ。無ム慚サン無ム愧ケイ。不クハ
畏オソ鬼キ神シ。不クハ知ラ因イン果カ。造ツク罪ツミ無ム邊ヘリ。曾ソコ

未ミ懺イ悔ウ。又マ復ヒ慳ク貪ク己ミ物ノ。悋カ不ク與ル人ニ。
 見ミ他ノ財ヲ寶ス。枉ム取ル貪ム求ム。奢ア誕ク五ノ情ヲ。
 不ク懷ク六ノ念ヲ。放ハ逸ス身ノ心ヲ。不ク攝ス煩ノ惱ヲ。
 心ヲ行フ弊ヲ惡ク。道ヲ違フ清ク規ヲ。偏ヒ行フ慘ク刻ク。
 不ク忍ム煩ノ惱ヲ。是レ法ヲ怠ク惰ク。非レ理ヲ精ク明ク。
 悠ユ悠ユ緩ク緩ク。不ク勤ム煩ノ惱ヲ。靜シ慮ス躁ク動ク。

惱。易忿難悅。嫉妒良善。諂誑愛。
。 諂曲糾紛。覆藏隱善。不直心煩。
。 逐情奔逸。矯亂煩惱。阿佞時態。
。 無知煩惱。瞋譏苦樂。毀譽利衰。
。 觸境生意。不辯是非。掉舉失念。
。 進止沉凝。縱心自恣。不勗煩惱。

憍。害毒煩惱。面是背非。乖經違
 典。非理蠱人。循情屈己。謂合時
 宜。乃至苦集滅道。世出世間。十
 二因緣。順觀生起。反觀還滅。輪
 轉煩惱。致於塵沙。障乎化道。無
 知止於中途。構起六麤。動轉三細

。皆由煩惱性惡。蓋覆心地秘藏。
如是惑因。幻造業果。故我今日。
求哀懺悔。乘今日精進之力。及諸
佛神通之力。十使永息。三毒頓忘
。三惑煩惱。令盡無餘。三途解脫
於身心。一念無忘於智地。開七覺

華。證十地果。於佛菩薩。同獲無
生。廣及自他。入心地藏。懺悔發
願已。皈依禮常住三寶。

慈悲地藏懺法卷上終

讚ハク

心地秘藏。煩惱糾纏。因之身口意
相連。造罪廣無邊。稽首金仙。眾
惡一時蠲。
南無地藏王菩薩摩訶薩 三稱

慈悲地藏寶懺卷中

慈悲地藏懺法卷中

悲クハ愍クハ爲ム莖ヒ智ハ慧ハ葉セ 三ム昧クハ爲ム鬚ト解ハ脫セ敷セ

菩タ薩ム蜂ム王ム食ム甘ム露ム 我ム今ム敬ム禮ム佛ム蓮ム華ム

一クセ切セ諸ム佛セ。愍クハ念ム眾ム生ム。爲ム說ム慈クハ悲クハ地クハ

藏クハ懺ム法セ。今ム當ム皈ム命ム。一クセ切セ諸ム佛セ。

南ム無ム釋ム迦ム牟ム尼ム佛セ

南ナ無ム阿ア彌ミ陀タ佛フツ

南ナ無ム當カ來カ彌ミ勒レ佛フツ

南ナ無ム山サン王ウ佛フツ

南ナ無ム智チ勝シヨウ佛フツ

南ナ無ム淨ジヨウ名メイ王ウ佛フツ

南ナ無ム智チ成シヨウ就ジウ佛フツ

南ナニ無ム無ム上ウヘ佛フツ

南ナニ無ム妙ミウ聲ソウ佛フツ

南ナニ無ム滿マン月ゲツ佛フツ

南ナニ無ム月ゲツ面メン佛フツ

南ナニ無ム三サン世セ諸シュ佛フツ

南ナニ無ム文モン殊シュ師シ利リ菩ポ薩サツ

南無普賢菩薩

南無觀世音菩薩

南無普廣菩薩

南無虛空藏菩薩

南無金剛藏菩薩

南無地藏王菩薩

禮諸佛已。次復懺悔。上來略懺煩
惱障竟。惑障清淨。業因不繼。業
無偶匹。造罪何由。次當懺悔業障
。業相雖多。有漏無漏。黑白檢之
。收無不盡。然佛言五戒。儒說五
常。常戒雖殊。體本元一。克己復

仁。慈心不殺。見利思義。不與不
取。非禮不視。寧許奸邪。言可翻
覆。信則斷金。嗜酒滅身。妄言敗
德。堅持常戒。人道無虧。此五善
業。有漏同名。以不能超越同居界
故。復有勝倫。不惟慳己。以物惠

妙 <small>コト</small>	漏 <small>カヌ</small>	居 <small>ヒル</small>	乘 <small>アム</small>	淫 <small>ニル</small>	他 <small>タ</small>
。	。	。	。	。	。
修 <small>シユ</small>	更 <small>コト</small>	主 <small>ヌシ</small>	攝 <small>アヒ</small>	進 <small>ヒル</small>	不 <small>クマ</small>
四 <small>シ</small>	復 <small>ヒク</small>	小 <small>コト</small>	散 <small>チル</small>	止 <small>トム</small>	特 <small>トク</small>
種 <small>シユ</small>	有 <small>アル</small>	千 <small>チ</small>	精 <small>シユ</small>	有 <small>アル</small>	不 <small>クマ</small>
定 <small>チヤウ</small>	人 <small>ヒト</small>	界 <small>カイ</small>	勤 <small>チン</small>	節 <small>セツ</small>	殺 <small>アヤ</small>
。	。	。	。	。	。
感 <small>カン</small>	厭 <small>イヤ</small>	報 <small>ホウ</small>	修 <small>シユ</small>	讚 <small>サン</small>	性 <small>シヤウ</small>
十 <small>ジウ</small>	欲 <small>ヨク</small>	似 <small>ニ</small>	未 <small>ミ</small>	美 <small>ミ</small>	嗜 <small>シ</small>
八 <small>ハチ</small>	苦 <small>ク</small>	勝 <small>シヤウ</small>	到 <small>トウ</small>	十 <small>ジウ</small>	好 <small>コウ</small>
種 <small>シユ</small>	麤 <small>ソ</small>	人 <small>ヒト</small>	定 <small>チヤウ</small>	善 <small>ゼン</small>	生 <small>シヤウ</small>
天 <small>テン</small>	。	。	。	。	。
雖 <small>シ</small>	欣 <small>キン</small>	皆 <small>ツレ</small>	果 <small>クワ</small>	歎 <small>タン</small>	雖 <small>シ</small>
伏 <small>フク</small>	色 <small>シキ</small>	歸 <small>キ</small>	感 <small>カン</small>	護 <small>ゴ</small>	未 <small>ミ</small>
	淨 <small>ジヤウ</small>	有 <small>アル</small>	地 <small>チ</small>	一 <small>イチ</small>	離 <small>リ</small>

煩惱。尚アホ未メ斷クハ滅セ。色シキ漏ル未メ除ス。復ヒ有ク
深フカ機キ。厭イヤ色シキ牢ラウ籠リウ。盡クハ識シキ歸キ空クウ。觀クワン空クウ
想ソウ滅メツ。以イ無ム所ソ處チョ。滅メツ盡クハ頂テイ天テン。壽スウ經キョウ
沙シャ劫キョク。復ヒ墜ツイ輪リン迴ケイ。未メ獲カク無ム生ショウ。亦イ名ナ
有ユウ漏ル。如ニホ向キョウ若ニョク人ニョク若ニョク天テン。雖スウ修シュ善ゼン業ゴフ。
不フ出シュツ輪リン迴ケイ。俱ク名ナ黑コク業ゴフ。若ニホ修シュ禪ゼン觀クワン。

依止觀空。始五停心。總別相境。
身受心法。次第觀成。行三十七品
之助道。觀一十六行之正修。破八
十八之見使。得證見道。除九十一
之思惟。身證無生。心境寂滅。以
證偏空。離五蘊山。出生死海。居

涅槃頂。於法無爲。不得度生。未
名菩薩。若於中乘因緣體法。從無
明緣行。乃至憂悲苦惱。自無明滅
。憂悲苦惱亦滅。如是順逆體法。
惑寂智滅。疾證無爲。病在無機。
並收小果。若夫菩薩名大乘者。自

身未度。先度眾生。發僧那於始心。
。終大悲而赴難。廣行六度。功越
三祇。修漏無漏之慧業。獲生無生
之慈悲。開佛見知。證極自性。合
本有之靈明。悟心地之秘藏。心佛
眾生。同歸三德而已。奈某等所以

不能解脫者。皆由性識無定。逐境
生心。染習結業。淨習結果。爲善
爲惡。曾未暫停。輪迴五道。徧歷
四生。動經塵劫。迷惑障難。如魚
遊網。將逝長流。脫或暫出。又復
遇網。但因妄見。妄習發生。郵傳

三界ムウ。旅邸カシ四生ハム。出沒イメ不停ハム。自招ハ
 劇咎ウハ。皆由ヒセ十種フヌ妄習ムネ。不得クハ解脫カセ。
 云何ウハ爲十フセ。一者ヒセ淫習フヌ交接ヒセ。二者ハ貪
 習フヌ交吸ヒセ。三者ムウ慢習ヒセ交陵カシ。四者ム瞋習ヒセ
 交衝ヒセ。五者ム詐習ヒセ交誘フヌ。六者カシ誑習ヒセ交
 誣ム。七者ク怨習ヒセ交嫌ヒセ。八者ク見習ヒセ交明ヒセ

。九者枉習交加。十者訟習交誼。
由斯十習。造十惡果。皆由六根。
種種構造。致地獄報。六根交受。
以是因緣。故當懺悔。
第一先懺淫習者。男女根境。交接
相磨。研磨不止。搖動根塵。汝憐

受 <small>アヌ</small> 苦 <small>ク</small> 。	遮 <small>シ</small> 止 <small>ジ</small> 。	死 <small>シ</small> 別 <small>ベツ</small> 。	不 <small>フ</small> 樂 <small>ラク</small> 。	不 <small>フ</small> 樂 <small>ラク</small> 。	尫 <small>ク</small> 瘵 <small>サイ</small> 。	我 <small>ガ</small> 色 <small>シキ</small> 。
無 <small>ム</small> 量 <small>リヤウ</small> 無 <small>ム</small> 邊 <small>ベン</small> 。	即 <small>ソク</small> 身 <small>シン</small> 應 <small>オウ</small> 受 <small>ジュ</small> 。	亡 <small>マウ</small> 者 <small>シャ</small> 神 <small>シン</small> 識 <small>シキ</small> 。	臨 <small>リン</small> 欲 <small>ヨク</small> 命 <small>メイ</small> 終 <small>シュウ</small> 。	臨 <small>リン</small> 欲 <small>ヨク</small> 命 <small>メイ</small> 終 <small>シュウ</small> 。	眠 <small>メン</small> 夢 <small>ム</small> 不 <small>フ</small> 安 <small>アン</small> 。	我 <small>ガ</small> 愛 <small>アイ</small> 汝 <small>ニ</small> 心 <small>シン</small> 。
是 <small>シ</small> 故 <small>コ</small> 諸 <small>シュ</small> 佛 <small>ブツ</small> 色 <small>シキ</small> 目 <small>メ</small> 行 <small>コウ</small> 。	業 <small>ゴウ</small> 報 <small>ボウ</small> 鐵 <small>テツ</small> 床 <small>トウ</small> 。	晝 <small>シユ</small> 夜 <small>ヤ</small> 長 <small>チヤウ</small> 行 <small>コウ</small> 。	父 <small>フ</small> 母 <small>モ</small> 妻 <small>サイ</small> 孥 <small>ニ</small> 。	父 <small>フ</small> 母 <small>モ</small> 妻 <small>サイ</small> 孥 <small>ニ</small> 。	身 <small>シン</small> 肢 <small>シ</small> 疼 <small>テウ</small> 痛 <small>ツウ</small> 。	日 <small>ニツ</small> 月 <small>ゲツ</small> 歲 <small>サイ</small> 深 <small>シン</small> 。
	經 <small>キヤウ</small> 劫 <small>キヤク</small> 。	去 <small>キョ</small> 無 <small>ム</small> 。	恫 <small>クウ</small> 傷 <small>コウ</small> 。	恫 <small>クウ</small> 傷 <small>コウ</small> 。	慘 <small>サン</small> 悽 <small>キ</small> 。	轉 <small>テウ</small> 復 <small>フク</small> 。

淫。同名慾火。菩薩見淫。如避火。
坑。我與眾生。無始來今。而元不
知。遠離色欲。避淫火坑。於內外
境。男女身分。迷色迷心。廣造醜
業。自破淨戒。毀他性遮。恥他門
戶。壞賢節名。不男不女。五種非

人。或比丘尼。亦嗜欲習。造地獄
 因。受無量苦。故於今日。恭對聖
 賢。剖露披陳。求哀懺悔。願十方
 佛。地藏能仁。傾甘露水。湔除罪
 垢。使我無始欲習。化爲尸羅淨緣
 。究竟菩提。成就戒德。登歡喜地

。永截輪迴。

第二懺悔貪習者。貪習業現。發於

相吸。吸引不止。滋蔓貪根。猶如

磁石。鐵鍼同倫。知足之人。雖貧

亦樂。不知足者。富更愈求。殊不

知富招極禍。喪家失命。眷屬分離

更有三緣。不求自至。或遭水火。
 無妄橫罹。或生逆子。弛法凋殘。
 消瘦家園。苦等剝肉。縱能善禦。
 耗散無期。是故諸佛。色目多求。
 同名貪水。菩薩見貪。如避瘴海。
 我與眾等。無始來今。而全不知。

多クモ求クマ多クモ苦クム。不クム離カレ瘴モト海カレ。輕クム重モト寶クム物カ。

利カレ祿カレ公クモ私ム。枉ム騁イ馳イ求クマ。相ト吸ト惡セ取クム。

劫ヒセ奪クモ剽クモ掠カヒセ。橫カレ毒カレ良カレ民カレ。於カレ三ム寶クム財カレ。

混カレ亂カレ雜カレ用カレ。托カレ公クモ私ム益カレ。偷カレ越カレ關カレ津カレ。

盜カレ竊クセ銖カレ錙カレ。欺カレ瞞カレ圭カレ合カレ。以カレ麤カレ易カレ好カレ。

以カレ短カレ換カレ長カレ。巧カレ計カレ百カレ端カレ。希カレ望カレ毫カレ釐カレ。

益一我メ貪去心ト。貪去得ク無メ厭二。至セ受ア輪カ迴ル。故レ我メ今レ日ト。懇ク佛フツ哀ヒ憐ミ。受ア我メ懺レ悔ム。所有レ貪メ業ノ。皆レ悉ク消ス除ス。乘ル斯ノ禮レ懺ム功ノ。德ク。增ム伊ノ檀ノ度ノ焚ヒ熏ヒ。以テ此ノ勝ト因ト。滿ル波ハ羅ハ蜜ハ。究ク獲ク淨ク心ト。登ル離レ垢ク地ト。第ニ三ノ懺ム悔ム慢ノ習ノ者ト。慢ノ習ノ交ル陵ト。發ス於テ

相恃^{トモ}。馳流^{イカ}不息^{クム}。騰逸^{トク}奔波^ハ。無明^ム。
海闊^{ウカ}。積水^ヒ貪深^{アム}。如人口舌^ウ。自相^ハ。
綿味^{ワタ}。因而水生^ユ。彼此相鼓^ツ。累劫^カ。
成仇^イ。相攻辯駁^ツ。訟及經生^ウ。死有^シ。
血湖^ツ。灰河^ヒ。熱沙^ネ。洋銅灌口^ウ。等報^ウ。
。是故諸佛色目我慢^ハ。同名癡海^ハ。

菩薩見慢。如避巨溺。某及眾等。
 無始至今。而渾不知癡慢水溺。隨
 世八風。波浪千疊。漂生死海。沉
 慢見河。張僑慢帆。入無明流。泳
 洋沉淪。無有出日。又復或恃種性
 。僑慢餘人。或以聰明。輕欺後學

。乃至未得謂得。未證謂證。妄竊
道器。訛述後生。如是等慢不可具
說。恭對三寶。悉皆懺悔。願某靜
慮。圓成忍波羅蜜。越慢溺海。登
涅槃山。發智光明。入一乘地。
第四懺悔瞋習者。瞋習交衝。發於

相忤^ト。忤^メ結^ヒ不^レ息^ト。心^ト熱^ク發^ス火^ト。鑄^ク氣^ト
爲^ス金^ト。鬪^ク生^ル惡^ク業^ト。生^ル有^ル刀^カ輪^カ劍^カ戟^ト。
斧^ノ鉞^ノ鋸^ノ鎗^ノ。是^ハ生^ル衝^ク怨^ト。殺^ス氣^ト飛^ビ動^ス。
瞋^ル習^フ相^シ擊^ス。則^チ有^ル宮^ノ劓^ノ斬^ノ刑^ト。剡^ク刺^ク槌^ト
擊^ク等^ク報^ス。是^ハ故^ニ諸^ノ佛^ノ色^ノ目^ノ瞋^ル恚^ト。同^ク名^ト
刀^ノ劍^ト。菩^ツ薩^ノ見^ル瞋^ル。如^ク避^ク誅^ス戮^ス。我^ハ與^ル

眾等。無始來今。而曾不知瞋恚惡
習。攬斯交衝。師瞋弟子。弟子瞋
師。父母六親。姻戚故舊。鄰里鄉
黨。更互相衝。紊然較計。誓不和
諧。不念自無慧力。彼有福緣。妄
爭高下。競結怨仇。自有愆尤。多

方ヒユ文メ飾ハ。他ヒ尠ト過ヒ失フ。廣ヒ爲メ簸ク颺ヒ。如ヒ
 是ハ瞋イ恚イ無メ量カ無メ邊ク。故ヒ我メ今ヒ者ヒ。恭ヒ對ヒ
 聖ハ賢ト。所ヒ有メ瞋イ習ト。悉ト皆ヒ懺イ悔メ。精ヒ進ヒ
 止ヒ觀ヒ。成ヒ波ク羅カ蜜ト。燄ヒ慧メ增ヒ明ト。證ヒ無メ
 上ハ道ク。廣ヒ與ヒ眾ヒ生ハ。同ヒ登ヒ四ヒ地ク。
 第ヒ五メ懺イ悔メ詐イ習ト者ヒ。詐ヒ習ト交ヒ誘メ。發ヒ於ヒ

相掉。相嘲不住。引起煩惱。如水。
浸田。稗莠生長。荒蕪良稼。善穀。
不生。詐習相延。是非空構。矯設。
異議。罔冒英雄。彈壓彼此。欺詐。
自他。曲媚時宜。相加枉直。則有。
杻械枷鎖。杖笞棒撾等報。是故諸。

佛色目奸偽。	同名讒賊。	菩薩見詐。
如畏豺狼。	我與眾等。	無始至今。
而宛不知。	詐偽豺狼。	讒人如是。
反趁夙習。	徧起諂佞。	倚仗豪門。
顛覆良第。	不任忠信。	徧詐無辜。
遞相誘引。	非作非爲。	捨於八正。

○ 邪命邪求。○ 亡身喪命。○ 俱係詐緣。
○ 如是等因。○ 造無量罪。○ 終招苦果。
○ 無由出離。○ 故我今日。○ 恭對聖賢。
○ 求哀懺悔。○ 唯願三寶。○ 地藏慈尊。
○ 哀憐攝受。○ 證我披陳。○ 上來五習。
○ 等一消除。○ 三昧總持。○ 入那伽定。

南無釋迦牟尼佛
 禪波羅蜜。舉念具足。究竟菩提。
 發無礙辯。樂說無盡。廣接有情。
 出輪迴海。同登彼岸。過難勝地。
 證佛無爲。現前眾等。相與志心。
 等一痛切。皈命敬禮一切諸佛。

南ナ無ム金キ剛コウ不フ壞クヱ佛フツ

南ナ無ム金キ寶ホウ光クワウ佛フツ

南ナ無ム金キ龍リウ尊ソン佛フツ

南ナ無ム精セイ進ジン軍クン佛フツ

南ナ無ム精セイ進ジン喜キ佛フツ

南ナ無ム寶ホウ火カ光クワウ佛フツ

南ナ無ム寶ホウ月ゲツ光クワ佛ブツ

南ナ無ム現ゲン無ム愚グ佛ブツ

南ナ無ム寶ホウ月ゲツ佛ブツ

南ナ無ム文モン殊ジュ師シ利リ菩ポ薩サツ

南ナ無ム普ポ賢ケン菩ポ薩サツ

南ナ無ム師シ子ジ旃セン菩ポ薩サツ

南無ミナモト師シ子コ作サス菩ボ薩サツ

南無ミナモト虛コ空ウツロ藏サツ菩ボ薩サツ

南無ミナモト觀クワン世セ音オン菩ボ薩サツ

南無ミナモト地ジ藏サツ王ウ菩ボ薩サツ摩マ訶カ薩サツ

禮レイ諸シュ佛ブツ已イ。次ツギ復フタヘ懺ザン悔ケ。

第ダイ六ロク者シャ誑ソウ習シユ交コウ誣ソ。誣ソ妄マウ不フ止シ。心シン欺キ

造^ハ奸^ウ。則^ハ有^ニ塵穢^ル屎尿^ハ污^メ言^ハ。如^ク塵^ニ隨^フ。
風^ニ。各^々無^ク所^レ見^ル。沉^ム溺^ス騰^ゲ躍^ス。飛^ビ墜^ス漂^ス。
淪^ル苦^シ報^ス等^ノ事^ハ。是^レ故^ニ諸^ノ佛^ノ色^ハ目^ハ欺^ム誑^ム。
如^ク同^ク劫^ノ賊^ト。菩^ツ薩^ハ見^ル誑^ム。猶^モ踐^ム蛇^ノ虺^ト。
我^レ與^ニ眾^ト等^シ。從^テ無^ク始^メ來^ル。至^リ於^テ今^ノ日^ハ。
而^モ尤^モ不^レ知^ル欺^ム誑^ム蛇^ノ虺^ト。曾^モ未^ダ遠^ク離^レ。或^シ

隨クハ誑クハ習ヒ。心ヒ計ヒ異ハ端クハ。口クハ發ヒ誣クハ言ヒ。見ヒ
言ヒ不クハ見ヒ。聞クハ言ヒ不クハ聞ヒ。知ヒ言ヒ不クハ知ヒ。作ヒ
言ヒ不クハ作ヒ。面ヒ是ハ背クハ非ヒ。哄ヒ騙ヒ無ヒ知ヒ。背クハ
恩ヒ負ヒ義ヒ。而ヒ親クハ不クハ親ヒ。誑ヒ妄ヒ說ヒ法ヒ。瞞ヒ
昧ヒ愚ヒ倫ヒ。言ヒ已ヒ則ヒ高ヒ登ヒ聖ヒ位ヒ。毀ヒ他ヒ則ヒ
墮ヒ在ヒ凡ヒ夫ヒ。而ヒ不クハ知ヒ自ヒ入ヒ見ヒ坑ヒ。牽ヒ人ヒ

入イ獄ク。將シ招サ苦ク報ハ。無ム量リヤウ無ム邊ヘン。若ニハ不ク
懺ソウ悔ケ。焉ナニ可カ滅メツ除ジユ。是コト故ケ今イマ日ニチ。恭クニ對タイ
諸シヨ佛ブツ。一イツ一イツ披ヒ陳チン。求ク哀アイ懺ソウ悔ケ。從シヨク今イマ
已イ往ヤウ。眞シ實ジツ修シュ行ギョウ。智チ慧ヱ現ゲン前ゼン。滿マン波ハ
羅ラ蜜ミツ。眞シ語ゴ實ジツ語ゴ。不フ誑キヤウ不フ欺キ。精シヨウ進ジン
菩ボ提ツ。悟メ心シン地チ藏ゾウ。

第七怨習交嫌。發於銜恨。由忿爲
先。懷惡不怠。結怨爲性。不能含
忍。熱惱奮馳。則有投辭控訴。訟
及公庭。故即飛石投礮。匣貯。車
檻。甕盛囊幞。如陰毒人。懷抱畜
惡。報有投擲擒捉。擊刺拋撮無間

等事。是故諸佛色目怨恨。同違害
 鬼。菩薩見怨。如飲鴆酒。我及眾
 生。無始至今。而實不知怨恨鴆酒
 。醉無明家。怨習交嫌。相啣相恨
 。結怨結仇。或父母邊。忤逆不孝
 。兄弟姊妹。姑姨伯叔。眷屬良朋

師僧共住。違教弗訓。如是嫌恨。
未得懺除。故我今日。仰對三寶。
地藏慈尊。鑒我生來所有怨仇。
悉皆消滅。未結怨業。不敢復作。
智慧遠行。應念成就。方便波羅蜜。
。真實證其中。具足神力。應化十

方。度諸有漏。到涅槃山。

第八見習交明。發於相違。相違不

止。便懷戒禁。邪悟諸見。相反出

生。如是即有主吏官曹。辨正文詞

。考詢邪僞。如行路人。往來相見

。是見習交。報有勘問權衡。推案

察訪。對鏡照明。承認允伏。善惡
判官。及諸童子。手執文券。辯析
謠訛。詢訊等事。是故諸佛色目邪
見。同名見坑。菩薩見諸虛妄。徧
計徧執。如臨毒壑。我與眾等。無
始來今。而竟不知。邪見交明。眞

似毒壑。於諸諦理。妄計博度。執
我我所。起諸邪見。著斷著常。著
空著有。戒取見取。隨事生心。撥
無因果。妄舉邪緣。謂是正道。更
有迷明。投崖拔髮。嘗穢臥薪。捨
身誤爲。無益苦行。及至命終。直

墮無間。如是見業。曾或有之。故
我今日。恭對十方調御。皈命地藏
慈尊。懺悔邪見邪思。頃成正知正
見。某與眾等。正心不動。八地高
登。願波羅蜜。一生成就。等與含
生。咸階聖果。俱悟無爲。同歸秘

藏ハク。

第九クニ枉ハヤ習スレ者ノ。枉スレ習スレ交ヒ加カ。發ヒ於カ欺クニ誑ウソ。
。由ヨリ欺クニ謗ウソ故ユ。內ウチ無メ實シ心ココロ。譽ホメ人ヲ以テ善ニ。
。惟タゞ恐ソコ不レ至ラズ於カ天ヲ。毀クサ人ヲ以テ惡ニ。尤モト慮カ。
不レ及バ於カ淵ヲ。譏ヒ毀クサ良キ善ヲ。貶クサ斥ハ沙ヤ門ヲ。
志シ不レ忠シ貞シ。心ココロ存シ虛ウソ偽ヲ。如シ是ノ故ユ有リ合フ。

山アヲ 礪石ヲカ。碾ヲシ 磴スベ 耕磨クム。如ヨク 讒イコ 賊人ツク。逼ウ
枉ムシ 賢良トク。枉ムシ 習相排トク。以レ 有ク 捺搥ウツ 按蹙ウツ
衡度ケム 諸事シユ。是ハ 故ク 諸佛シユ 色目シユ 怨謗ウツ。同オモ
名ナ 讒虎イコ。菩クシ 薩ム 見枉イコ。如ヨク 遭霹靂ウツ。我オモ
與眾等オモ。無ム 始來今カシ。而ル 更不知ウツ。枉ムシ
習欺謗ウツ。的ク 如ヨク 讒虎イコ。或レ 以テ 枉法ウツ。誣ウツ

有 <small>マ</small> 枉 <small>ク</small> 習 <small>シ</small> 。	意 <small>イ</small> 誠 <small>シ</small> 心 <small>シン</small> 。	是 <small>シ</small> 怨 <small>オン</small> 謗 <small>バウ</small> 。	罹 <small>カ</small> 奇 <small>キ</small> 殃 <small>ヤウ</small> 。	無 <small>ム</small> 慈 <small>ジ</small> 忍 <small>ニン</small> 。	陷 <small>ト</small> 親 <small>シン</small> 朋 <small>ポン</small> 。
○	○	○	○	○	○
悉 <small>シ</small> 使 <small>シ</small> 冰 <small>ヒョウ</small> 消 <small>シユ</small> 。	恭 <small>クウ</small> 對 <small>タイ</small> 聖 <small>セイ</small> 筵 <small>セン</small> 。	業 <small>ゲツ</small> 相 <small>サウ</small> 無 <small>ム</small> 邊 <small>ベン</small> 。	致 <small>シ</small> 死 <small>シ</small> 含 <small>カン</small> 冤 <small>オン</small> 。	慘 <small>カン</small> 刻 <small>コク</small> 無 <small>ム</small> 辜 <small>コ</small> 。	讒 <small>セン</small> 害 <small>ガイ</small> 師 <small>シ</small> 僧 <small>ソウ</small> 。
○	○	○	○	○	○
行 <small>コウ</small> 願 <small>ガン</small> 成 <small>セイ</small> 就 <small>ジュ</small> 力 <small>リキ</small> 波 <small>ハ</small> 。	發 <small>ハツ</small> 露 <small>ロ</small> 懺 <small>セン</small> 悔 <small>クワイ</small> 。	故 <small>コ</small> 我 <small>ガ</small> 今 <small>イマ</small> 者 <small>シャ</small> 。	難 <small>ナン</small> 可 <small>カ</small> 申 <small>シン</small> 訴 <small>ソ</small> 。	鰥 <small>クワン</small> 寡 <small>カ</small> 孤 <small>コ</small> 獨 <small>ドク</small> 。	及 <small>キ</small> 餘 <small>ヨ</small> 人 <small>ニン</small> 輩 <small>ハイ</small> 。
○	○	○	○	○	○
	所 <small>ショ</small>	正 <small>テイ</small>	如 <small>ニ</small>	橫 <small>コウ</small>	心 <small>シン</small>

羅蜜。不興惡念。更造三途。永攝

人天。當修善慧。引導有情。同皈

正覺。

第十懺悔訟習者。訟習交誼。發於

藏覆。不能隱惡揚善。而反嫉善妒

能。發宣隱惡。使彼難容。唯恐我

不勝人。人便勝我。意氣剛愎。旁
若無人。自作之罪。不使伊聞。他
違常儀。志願宣布。如是故有鑒證
分明。不自藏影。如人日中。毛髮
自露。故有業鏡火珠。披露宿業對
驗等事。是故諸佛色目覆藏。同名

陰賊。菩薩見覆。如戴高山。履於
巨海。我與眾等。自從無始。迄於
今生。而終不知。訟習妄緣。藏護
瑕玼。包含過失。言已。則無德不
歸。說他。則何惡不有。氣質憍傲
。目空無人。誼及公私。言辭巧構

。經年累世。無有罷期。又復發誼。
 私忿。彰露惡形。不顧身命。何憐。
 家室。心心相續。意在前人。念念。
 無窮。唯圖快己。如是因緣。皆由。
 掉舉。致成重誼。展轉相應。會無。
 慙輟。故我今日。恭對世尊。地藏。

癡暗。行願成就。禪觀精深。智波。
甘露。沃滅習因。慧燄光明。爍破。
披陳。重重懺悔。願佛菩薩。傾大。
交報。及與三途。無不由之。一一。
習因。造百千業。及至地獄。六受。
菩薩。始從淫習。終至訟誼。是十。

羅蜜。皆悉圓滿。法雲徧界。普蔭
 群機。法雨滋霑。同明道種。修菩
 薩之願力。證無上之菩提。究竟圓
 成十地妙行。相與志心。等一痛切
 五體投地。如泰山崩。皈命頂禮
 一切諸佛。

南ナ無ム釋シヤク迦カ牟ム尼ニ佛フツ

南ナ無ム無ム量リヤウ壽シユウ佛フツ

南ナ無ム無ム垢コウ佛フツ

南ナ無ム離リ垢コウ佛フツ

南ナ無ム勇ユウ施シ佛フツ

南ナ無ム清セイ淨ジユウ佛フツ

南ナ無ム清ク淨ジ施セ佛フツ

南ナ無ム娑サ留リウ那ナ佛フツ

南ナ無ム水スイ天テン佛フツ

南ナ無ム堅ケン德トク佛フツ

南ナ無ム旃セン檀タン功ク德トク佛フツ

南ナ無ム量リヤウ掬コク光クワウ佛フツ

南ナ無ム文ブン殊シュ師シ利リ菩ブ薩ツ

南ナ無ム普フ賢ケン菩ブ薩ツ

南ナ無ム觀カン世セ音イン菩ブ薩ツ

南ナ無ム金キン剛コウ藏ゾウ菩ブ薩ツ

南ナ無ム盡ジン意イ菩ブ薩ツ

南ナ無ム定テイ自ジ在ザイ王オウ菩ブ薩ツ

南無地藏王菩薩

禮諸佛已。次復懺悔。向來已懺煩

惱障竟。次悔業障。今當懺悔報障

。經云。假使百千劫。善惡業不亡

。因緣會遇時。果報還自受。故知

習因業果。招感不差。所以世尊而

示金鎗馬麥。木槩頭疼。以斯令人
灼然可式。何以知然。天上五衰相
現。懺之即脫豬身。人間五逆報熟
。悔之頓除獄報。如斯等類。彌徧
經文。故知懺悔。實能滅禍。而我
凡夫。以無道眼。安辨因果。唯逐

六塵カヌ。勾引カヌ六識カヌ。趁外カヌ六境カヌ。起內カヌ。
 六妄カヌ。徧造カヌ十惡カヌ。迷失カヌ一真カヌ。罪既カヌ。
 憑カヌ六根カヌ而互造カヌ。苦還依カヌ六識カヌ以交嬰カヌ。
 。云何カヌ名六カヌ。
 一者カヌ眼根カヌ見業カヌ。招引カヌ惡果カヌ。斯見交カヌ。
 報カヌ。是人將終カヌ。先見カヌ猛火カヌ。彌燄カヌ燒カヌ。

火。燒見。則爲明暗。恐怖之色。
見。亡者神識。心生恐怖。如是見
識。生無量畏。二者暗見。寂然不
物。刀山峩峩。劍樹峨峨。亡者神
中。發明二相。一者明見。徧見惡
空。亡者神識。乘煙飛墜。入無間

燒聽アヒク。則ナラバ爲シ鑊湯融銅アヒク。振響アヒク之聲アヒク。
 燒嗅アヒク。則ナラバ爲シ黑煙紫霧アヒク之氣アヒク。燒舌アヒク。
 則ナラバ爲シ焦丸鐵糜アヒク之味アヒク。燒身アヒク。則ナラバ爲シ石
 灰爐炭アヒク之觸アヒク。燒心アヒク。則ナラバ爲シ星火迸灑アヒク。
 鼓煽アヒク不息アヒク之思アヒク。如是アヒク六種アヒク。一時アヒク。
 交受アヒク。皆由アヒク昔者アヒク眼貪アヒク幻色アヒク。今報アヒク如アヒク

是。伊。不。懺。謝。何。有。出。離。而。我。眾。
等。無。始。來。今。或。貪。幻。色。心。著。妄。
塵。玄。黃。朱。紫。紅。綠。鮫。綃。珍。奇。寶。
玩。男。女。容。顏。馳。境。好。婬。起。非。法。
想。造。惡。無。窮。招。報。如。上。故。於。今。
日。恭。對。三。寶。地。藏。慈。尊。懺。悔。往。

業（一）。從（二）今日（三）去（四）。攝（五）心（六）內（七）照（八）。不（九）逐（十）外（十一）。
塵（十二）。實（十三）境（十四）現（十五）前（十六）。見（十七）淨（十八）妙（十九）色（二十）。發（二十一）真（二十二）觀（二十三）。
智（二十四）。不（二十五）染（二十六）習（二十七）因（二十八）。得（二十九）如（三十）所（三十一）願（三十二）。滿（三十三）菩（三十四）提（三十五）。
果（三十六）。
二（三十七）者（三十八）懺（三十九）悔（四十）聞（四十一）報（四十二）。由（四十三）妄（四十四）聞（四十五）習（四十六）。招（四十七）引（四十八）惡（四十九）。
愆（五十）。此（五十一）聞（五十二）業（五十三）交（五十四）。臨（五十五）命（五十六）終（五十七）時（五十八）。先（五十九）見（六十）波（六十一）。

濤クハ。沒ワケ溺ウツ天地クハ。亡ムシ者モノ神カミ識チ。降クハ注ス乘ル
流カズ。入イ無ム間マ中チウ。發ヒク明メイ二ニ相ソウ。一イチ是ハ開カフ
聽ク。聽ク種シュ種シュ鬧ノウ。精セイ神シン愁シュ亂ラン。二ニ者モノ閉ク
聽ク。寂シヤク然ニ無ム聞ク。幽ウ魄ハク沉チン沒ボツ。如ニ是ハ聞ク
波ハ。注ス聞ク。則スレバ能ク為ス責セキ為ス詰ゲツ。注ス見ク。
則スレバ能ク為ス雷ライ為ス吼コウ。注ス息ソク。則スレバ能ク為ス雨ウ為ス

霧^ク。灑^ス諸^シ毒^{ドク}蟲^{ムシ}。周^シ徧^{ヘン}滿^{マン}身^{シン}。注^{シュ}味^ミ。
 則^{ソト}能^ニ爲^ル膿^{ノウ}爲^ル血^{ケツ}。種^{シュ}種^{シュ}雜^ザ穢^{タイ}。注^{シュ}觸^{シュ}。
 則^{ソト}能^ニ爲^ル畜^{シヨク}爲^ル鬼^キ。爲^ル屎^シ爲^ル尿^{ニョウ}。注^{シュ}意^イ。
 則^{ソト}能^ニ爲^ル電^{デン}爲^ル霹^{ヒツ}。摧^{サシ}碎^{サイ}心^{シン}魄^{ハク}。如^ニ是^ハ皆^ハ。
 由^ヨ耳^ニ根^ニ造^ル業^ノ。招^シ報^{ハク}而^{シテ}然^ル。我^ガ與^ニ眾^ノ等^ニ。
 無^ク始^メ來^ル今^ノ。或^シ爲^ル音^ノ惑^ト。宮^ノ商^ノ絃^ノ管^ノ。

○ 吳歌鄭聲。檀板演劇。男女優伶。

○ 妖嬈曲調。種種淫詞。著境迷心。

○ 起非法想。造罪無邊。當報如上。

○ 故於今日。發露披陳。求哀懺悔。

○ 乘此聞熏。俾我耳聞法身之妙理。

○ 仗今懺法。即成般若解脫之圓音。

普化有情。同歸寂忍。
 三者嗅報交時。鼻習業熟。其人命
 終。先見毒氣。充滿遠近。亡者神
 識。從地湧出。入無間中。發明二
 相。一是通嗅。被諸惡氣。熏極心
 擾。二者塞嗅。氣掩不通。悶絕於

地。如是嗅氣。衝息。則能爲質爲
履。衝見。則能爲火爲炬。衝聞。
則能爲沒爲溺。爲洋。爲沸。衝味
。則能爲餒爲爽。衝觸。則能爲綻
爲爛。爲大肉山。有百千蟲。咸來
啞食。衝思。則能爲灰爲瘴。爲飛

嬌柔。	龍腦。	諸香。	今日。	如向。	砂礫。
○	○	○	○	○	○
徧逐幻塵。	雞舌馬蹄。	沉檀降速。	或爲鼻惑。	我與眾等。	擊碎身體。
○	○	○	○	○	○
造諸觸業。	男女身分。	牛首蘇合。	造眾過愆。	從無始來。	如是嗅業。
○	○	○	○	○	○
果報。	姿態。	麝臍。	或貪。	至於。	妄報。

熟時。將何可免。是故今日恭對三
寶。求哀懺悔。從今已去。盡未來
際。安那般那。常聞五分法身之香
。捨生受生。永離生死臭穢之氣。
頓絕塵氛。長增法味。止觀定慧。
十境圓明。一息無妄。潛通十地。

二 <small>ル</small> 者 <small>モト</small> 吐 <small>ク</small> 氣 <small>ク</small> 。	一 <small>一</small> 者 <small>モト</small> 吸 <small>ク</small> 氣 <small>ク</small> 。	倒 <small>ク</small> 挂 <small>ク</small> 其 <small>ク</small> 頭 <small>ク</small> 。	周 <small>モト</small> 慢 <small>ク</small> 世 <small>ク</small> 界 <small>ク</small> 。	其 <small>ク</small> 人 <small>ク</small> 命 <small>ク</small> 終 <small>ク</small> 。	四 <small>ハ</small> 者 <small>モト</small> 嗜 <small>ク</small> 味 <small>ク</small> 。
飛 <small>ク</small> 爲 <small>ク</small> 猛 <small>ク</small> 火 <small>ク</small> 。	結 <small>ク</small> 成 <small>ク</small> 寒 <small>ク</small> 冰 <small>ク</small> 。	入 <small>ク</small> 無 <small>ク</small> 間 <small>ク</small> 中 <small>ク</small> 。	亡 <small>ク</small> 者 <small>ク</small> 神 <small>ク</small> 識 <small>ク</small> 。	先 <small>ク</small> 見 <small>ク</small> 鐵 <small>ク</small> 網 <small>ク</small> 。	招 <small>ク</small> 引 <small>ク</small> 惡 <small>ク</small> 果 <small>ク</small> 。
焦 <small>ク</small> 爛 <small>ク</small> 骨 <small>ク</small> 髓 <small>ク</small> 。	凍 <small>ク</small> 冽 <small>ク</small> 身 <small>ク</small> 肉 <small>ク</small> 。	發 <small>ク</small> 明 <small>ク</small> 二 <small>ク</small> 相 <small>ク</small> 。	下 <small>ク</small> 透 <small>ク</small> 鐵 <small>ク</small> 網 <small>ク</small> 。	熾 <small>ク</small> 火 <small>ク</small> 交 <small>ク</small> 煎 <small>ク</small> 。	斯 <small>ク</small> 味 <small>ク</small> 報 <small>ク</small> 滿 <small>ク</small> 。

如カニ是ハ味スベ報ウ。歷カニ嘗シ。則カニ能ル爲ス承シ爲ス忍シ。

歷カニ見リ。則カニ能ル爲ス然シ金カニ石シ。歷カニ聽ク。則カニ能ル

爲ス刀カニ兵ウ刃ウ。歷カニ息ス。則カニ能ル爲ス大カニ鐵カニ籠カニ。

彌カニ覆シ國カニ土シ。歷カニ觸ス。則カニ能ル爲ス弓カニ爲ス矢カニ。

爲ス弩カニ爲ス割ハ。歷カニ思ム。則カニ能ル爲ス飛カニ熱カニ鐵カニ。

從カニ空カニ雨ハ下リ。頭カニ入リ足カニ出ル。如カニ是ハ味スベ報ウ。

皆伊過ヒセ去ク。不信フシ佛フツ法フフ。妄ムカ說フセ聖フム言フコ。
貪クヲ食フ酒ヒヌ肉ニク。感クヰ報フク而ル然シ。我メ與ユ眾ムシ等ト。
無ム始ハジ來キ今イマ。或カ貪ク眾ムシ生ナ血チ肉ニク。鮮アヲ美ミ甘カン
肥ヒ。妄ムカ資フ四シ大ダイ。更ムカ增フ苦ク本ホン。烹ク龜カメ染シム
指サシ。而ル興キム父フ子シ之ノ仇ユキ。啞ウ酒シウ驚キ心シン。頓ツク
起ク君キミ臣シ之ノ絕セツ。因ユ味ミ造ゾウ業ギヤク。如ニ是ノ愆クワ尤モトメ

。而我釋子沙門。豈得貪味類爾。
是故今日。恭對聖賢。盡情懺悔。
願從今去。蔬食自節。羶穢遠離。
禪悅恆餐。法喜飽餐。四辯宣揚。
八音敷奏。應機說法。慧命延鴻。
等與含生。同超味著。

五者觸報。招引惡果。觸業熟時。
 是人將終。先見大山四面來合。無
 復出路。亡者神識。見大鐵城。火
 蛇火狗。獅象虎狼。牛頭馬面。手
 執鐵稍。驅入城門。向無間中。發
 明二相。一是合觸。合山逼體。骨

肉ニク血ツキ潰ツク。二ニ者モノ離ワカ觸ス。刀カマ劍ツルギ鋸ノコギリ身ミ。心ココロ

肝カ屠ツ裂レ。如トシ是ノ合アヒ觸ス。則ソレ能キ爲ル道ミチ爲ル觀ミ

。爲ス廳ダイ爲ル案アハ。歷レ見ル。則ソレ能キ爲ル燒ヤク爲ル然シ

。歷レ聽ク。則ソレ能キ爲ル擊ツク爲ル撞ツク。爲ス刺サス爲ル射ヤス

。歷レ息ス。則ソレ能キ爲ル括ツク爲ル袋フクロ爲ル拷ツク爲ル縛ツク。

歷レ嘗シ。則ソレ能キ爲ル耕ツク爲ル鉗ツク爲ル斬ツク爲ル絕ツク。歷レ

思。則能爲墜爲飛。爲煎爲炙。觸
 業招報。交受如是。我與眾等。自
 無始來。或貪花綺。錦繡繒縠。獸
 毛蠶口。毳氎皮靴。吳綾蜀錦。椒
 繭狐裘。七珍麗服。細滑紬裳。觸
 境迷心。起非法想。如是罪惡。無

量無邊。故於今辰。恭對三寶。一
一披陳。求哀懺悔。從今已去。披
忍辱鎧。踞法空座。入慈悲室。普
化有情。同登覺岸。
六者意業招報。此意業交。其人命
終。先見惡風。吹壞國土。亡者神

識^ハ。被^ク吹^イ上^ア空^ウ。乘^イ風^ヒ旋^テ落^カ。入^ヨ無^メ間^ハ。
 中^ウ。發^ヒ明^コ二^ハ相^ニ。一^ハ是^ハ不^ク覺^シ。迷^レ極^ニ則^シ。
 慌^ハ。奔^ク走^ル不^ク停^ム。二^ハ是^ハ不^ク迷^ル。覺^シ知^ル則^シ。
 苦^ク。無^メ量^カ煎^ヒ燒^ス。痛^ク深^ク難^ク忍^ム。如^ク是^ハ邪^ニ。
 思^ム。結^ヒ想^フ。則^シ能^ク爲^ス方^ニ爲^ス所^ニ。結^ヒ見^ス。
 則^シ能^ク爲^ス鐵^ノ鏡^ノ臺^ニ。爲^ス鑒^ニ爲^ス證^ニ。結^ヒ聽^ス。

則能爲大合石。爲冰爲霜。爲土爲
霧。結息。則爲大火車輪。火船火
檻。結嘗。爲大叫喚。爲悔爲泣。
結觸。則能爲大爲小。爲一日中。
萬死萬生。爲偃爲仰。如是六種。
名曰交報。皆是眾生迷妄所起。三

毒カメ爲スレ因ニ。十ジウ習シユ爲スレ緣ニ。因ニ緣ニ交カウ構カウ。果ケチ
 報カウ共キョウ成ジユ。則ソレ知チ虛コ妄マウ造ゾウ業ギヤク。虛コ妄マウ受ジュ報カウ
 皆ミナ是シテ空クウ華カ。亂ラン翳イ實ジツ性ジヤウ。然シカド於ニ理リ境キヤウ
 曾ソウ未ミ乖クワイ張チヤウ。妄マウ想シヤウ發ハツ生シユ。於ニ菩ポ提ト心シン
 恆コウ非ヒ本ホン有ユウ。是シテ故コ某コト等トウ。既シカド是シテ凡ソウ夫フ
 寧ネイ知チ聖セイ道ダウ。或シカド因ニ三サン毒ドク而シテ起キ惑マク。或シカド

因十習以積愆。或從六根而造罪。
必墮四趣以輪迴。是故我今。求哀
懺悔。仰願十方三寶。十輪地藏慈
尊。放淨光明。照燭我等。所有愆
尤。自他冰釋。願乘今之懺力。增
道損生。究竟安樂。以金剛智。照

破クハ無ム明メイ。心シン地ヂ秘ヒ藏ゾウ。應オウ念ネン圓エン成セイ。同ドウ
 佛ブツ十ジュウ力リキ。四シ無ム所ショ畏イ。十ジュウ八ハチ不フ共キョウ。無ム
 量リヤウ功ク德トク。具ク足ゾク六ロク通ツウ。三サン達ダツ洞ドウ明メイ。廣クワウ
 宣セン四シ辯ベン。度タク盡ジン眾ジュウ生セイ。然ゼン後ゴ入ニツ滅セツ。志シ
 心シン懺セン悔クワイ。發ハツ願ガン已イ。皈クワイ命メイ禮レイ常ジョウ住ジュウ三サン寶ポウ。

。

慈悲地藏懺法卷中 終

讚パ、

十パ、因一、妄ム、習一、。造パ、罪パ、如ロ、山ア、。六カ、根一、交ハ、報ク、墮ク、
無ム、間ハ、。受ア、苦ウ、有ニ、誰ア、憐カ、。頂カ、禮カ、慈キ、顏一、。因一、
果ク、自パ、酬イ、還ハ、。

南ウ、無ハ、地カ、藏パ、王ム、菩ウ、薩ム、摩ハ、訶ア、薩ム、
三稱

《慈悲地藏寶懺》

慈
悲
地
藏
寶
懺
卷
下

慈悲地藏懺法卷下

一念普觀無量劫。無去無來亦無住。

如是了知三世事。超諸方便成十力。

一切諸佛。愍念眾生。爲說慈悲地。

藏懺法。今當皈命一切諸佛。

南無釋迦牟尼佛。

南ナ無ム無ム量リヤウ壽シユウ尊ソウ佛フツ

南ナ無ム光クワン明メイ功クウ德トク佛フツ

南ナ無ム無ム憂ユウ德トク佛フツ

南ナ無ム那ナ羅ラ延エン佛フツ

南ナ無ム功クウ德トク華カ佛フツ

南ナ無ム蓮レン華カ光クワン遊ユウ戲キ神シン通ツウ佛フツ

南ミナミ無ム德トク念ネン佛ブツ

南ミナミ無ム善ゼン名ナ稱ジョウ功ク德トク佛ブツ

南ミナミ無ム紅コウ燄エン帝テイ幢チュウ王オウ佛ブツ

南ミナミ無ム善ゼン遊ユウ步ブ功ク德トク佛ブツ

南ミナミ無ム寶ホウ華カ遊ユウ步ブ佛ブツ

南ミナミ無ム寶ホウ蓮レン華カ善ゼン住ジュ娑サ羅ラ樹ジュ王オウ佛ブツ

南無ミナモト鬪ムコ戰ムコ勝ムコ佛ミツメ

南無ミナモト善アタ遊アタ步アタ佛ミツメ

南無ミナモト周ムス匝アヤ莊ムス嚴アヤ功ムス德アヤ佛ミツメ

南無ミナモト文ムス殊アタ師アタ利ムス菩アタ薩ムス

南無ミナモト大ムス行アタ普ムス賢アタ菩ムス薩アタ

南無ミナモト觀ムス世アタ音ムス菩アタ薩ムス

南ミナ無ム棄シ陰イン蓋ガイ菩ブ薩サ

南ミナ無ム無ム盡ジン意イ菩ブ薩サ

南ミナ無ム虛コ空クウ藏ゾウ菩ブ薩サ

南ミナ無ム地ヂ藏ゾウ王オウ菩ブ薩サ

禮レイ諸シュ佛ブツ已イ。次ジ復フク懺ソウ悔ケ。上ジョウ來ライ已イ懺ソウ惑ダク

業ゲツ報ホウ竟ケイ。三サン障ショウ清セイ淨ジユウ。三サン道ダウ停テイ酸ソウ。今イマ

當カク懺イノリ悔カク鬼クニ畜イノ人ヒト道ミチ。三ミ種ク餘レ愆ク。是コト諸ク

眾シヤク生ム。皆ヒト於レ過ク去ク無ク量ク劫ク時ク。非ヒ毀ク律ク

儀イ。破ク菩ク薩ク戒ク。污ク涅ク槃ク性ク。壞ク菩ク提ク

根ネ。乘ク十ク習ク因ク。造ク無ク量ク罪ク。不ク孝ク父ク

母ボ。違ク逆ク師ク長ク。恣ク殺ク盜ク妄ク。美ク己ク惡ク

人ヒト。奸ク淫ク邪ク污ク。造ク種ク種ク業ク。報ク入ク無ク

間。受苦萬端。歷劫燒然。受諸苦
 劇。獄報雖盡。還墮鬼倫。仍有十
 種鬼趣出生。若本淫習。貪色爲因
 。男女相逐。放佚成風。罪在獄中
 。以經塵劫。出生人間。遇風成魃
 。殺槁田禾。燒空雨氣。枯涸江河

。欲習致焚於神廟。淫心累溺於子
亡。如斯一類。名早魃鬼。貪財爲
因。盜竊成習。侵公益私。不捨悞
心。損人利己。如是等業。報畢出
獄。得升人間。依然鬼道。附托金
銀玉帛。或依草木成形。金精戲於

傲 <small>ハ</small> 周 <small>スレ</small> 不 <small>ク</small> 息 <small>ス</small> 。	情 <small>ク</small> 畢 <small>ク</small> 想 <small>ス</small> 升 <small>ル</small> 。	身 <small>ア</small> 謝 <small>セ</small> 命 <small>ノ</small> 終 <small>ル</small> 。	發 <small>チ</small> 於 <small>テ</small> 相 <small>シ</small> 恃 <small>ル</small> 。	名 <small>ナ</small> 爲 <small>ス</small> 怪 <small>ク</small> 鬼 <small>ク</small> 。	竇 <small>ク</small> 義 <small>ニ</small> 。
常 <small>ト</small> 抱 <small>ク</small> 饑 <small>シ</small> 虛 <small>シ</small> 。	依 <small>リ</small> 然 <small>ル</small> 幽 <small>ク</small> 隱 <small>ク</small> 。	洎 <small>ヒ</small> 報 <small>ス</small> 地 <small>ノ</small> 獄 <small>ニ</small> 。	高 <small>ク</small> 舉 <small>ル</small> 陵 <small>ノ</small> 人 <small>ニ</small> 。	若 <small>シ</small> 其 <small>ノ</small> 慢 <small>ク</small> 習 <small>ル</small> 。	樹 <small>ノ</small> 神 <small>ノ</small> 擊 <small>ス</small> 於 <small>テ</small> 曹 <small>ノ</small> 瞞 <small>ニ</small> 。
縱 <small>ト</small> 遇 <small>フ</small> 水 <small>ノ</small> 時 <small>ニ</small> 。	遇 <small>フ</small> 氣 <small>ノ</small> 成 <small>ル</small> 形 <small>ニ</small> 。	已 <small>レ</small> 經 <small>ル</small> 沙 <small>ノ</small> 劫 <small>ニ</small> 。	自 <small>ラ</small> 強 <small>ク</small> 傲 <small>ク</small> 物 <small>ニ</small> 。	貪 <small>ム</small> 傲 <small>ク</small> 爲 <small>ス</small> 因 <small>ニ</small> 。	如 <small>ク</small> 斯 <small>ク</small> 一 <small>ノ</small> 類 <small>ニ</small> 。

還ハカシ能ユク害ハカシ己ニ。五イヒ百ヒツ年ネン不ク聞ク漿シユ水スイ之ノ名ナ。
千チ萬マン劫キヤク常ジョウ受ウケ饑ウ餒ニ之ノ苦ク。如トシ斯ノ一ニ類ノ。
名ナ曰ハセ餓ガ鬼キ。貪ク習シユ憶ニ業ノ。由ユ貪ク交カウ衝シユ。
發ハツ於ニ相ソウ忤ニ。懷ハシ憶ニ不ク忘ス。造ソウ心シン忿ヒン恨ニ。
展セン轉テウ爲ニ瞋シユ。瞋シユ火カ燒シユ空クウ。然シカ成ニ地チ獄ニ。
情セイ報ホウ罪サイ畢ニ。想ソウ升シユ人ニ間ノ。遇ユ衰サイ爲ニ患ニ。

猶ユウ依イ忿フン氣キ。毒ドク厲リ傷ウケ寒サム。傳ツタ屍シ骨ハネ蒸モク。
 乃ナラ至シ生ム無ク能ク以テ滅ス賊トク。死シ有ル感カ而シテ威イ神カ。
 如ニ斯ノ一ノ類ト。名ナ厲リ志シ鬼キ。若シ本ノ詐ツ習ス。
 性セイ自ジ依イ奸カン。憑モト虛コ架カ妄マダシ。由ユ調テウ相ソウ牽ケン。
 引ヒキ起ク惡アク業ゴフ。招マコト地チ獄ゴク愆ケン。沉シヅム潛セン億イツ劫セツ。
 受ウケ苦ク無ク窮ク。情セイ畢ヘツ想ソウ升ショウ。暫シヅム生ム人ニ間ノ。

。 遇畜成形。 詐言禍福。 狐狸豬狗。
。 鸚鵡鵠禽。 公冶長於縲綫。 裴生。
。 脫於羈縻。 如斯一類。 名爲魅鬼。
。 若本誑習。 貪妄成愆。 多謀陰覆。
。 利養自求。 罔冒權英。 令人情昧。
。 凡其幹略。 自落毅中。 發於相妄。

互レ爲ス是レ非ハ。因レ遭ル地ノ獄ハ。業ノ報ル情ノ枯ル。
想ハ升ル人ノ世ハ。遇フ幽ノ成ル形ハ。還ル依ル臥ル寐ル。
寤レ俛ス其ノ人ヲ。黃ノ梁ノ炊ス於テ頃ノ刻ニ。槐ノ柯ノ吏ノ
於テ終ノ朝ニ。如ク斯ノ一ノ類ハ。名ノ魔ノ寐ル鬼ノ。若ク
其ノ夙ノ習ハ。貪ム恨ム爲ス由ト。懷ク惡ク造ル業ハ。結ス
怨ム成ル仇ト。獄ノ報ル累ル己ト。以テ經ノ多ク劫ト。情ノ

畢クハ想トモ升アム。 暫トキ處イヌ人ヒト間マ。 遇ユ蠱クモ成ナリ形カタ。 龜カメ
蛇ヘビ怪オホカ異ハ。 災イサ咎トガ逆サカ知チ。 幽ユ隱イン纏チ綿ワタ。 餘ヨリ
習ナラ之ノ報ホウ。 智チ感カン夢ム於オ明メイ王ワウ。 身ミ難ナ脫ダツ於オ
鼎テイ鑊コク。 如ニ斯シ一イツ類レイ。 名ナ蠱クモ毒ドク鬼キ。 若ニ本ホン
明メイ習シユ。 覆フク心シン成セイ業ゲツ。 內ナイ外ガイ正テイ典テン。 異イ見ケン
邪ジャ生セイ。 雖モトモト事ジ經キヤウ緯ヰ。 出シュツ生セイ常ジョウ反ハン。 撥ハツ無ム

因果。違拒戒常。墮在獄中。情畢。
 想升。方爲鬼道。遇明成形。日月。
 薄蝕。山澤妖神。黃石符於秘術。
 青囊妙於玄箴。如斯一類。名魍魎。
 鬼。由因本習。貪成爲緣。誑僞之。
 業。枉狎巫禡。舉枉錯直。率已欺。

人。擾害無辜。證述其罪。而茲造
惡。以報無間。情畢想升。出生人
間。伶仃役卒。運石搬沙。塞澗填
河。鞭山入海。錢王射於水鬼。秦
始策於山靈。如斯一類。名役使鬼
。由因宿習。貪黨成群。攻發人之

隱ウレ惡ヒ。樹アハ黨カレ己レ之シ兇トコ倫カレ。斯ム其ク造アハ罪アハ。
 獄ウレ治ヒ情クニ枯ラ。想トモ升ア人ヒ世ハ。傳イダ送カス成シ形トク。
 如ヨシ世ハ扶ヒ箕ヒ。巫ウ祝ヒ。童コ戲ヒ。卜ウ算カ吉キ凶ク。
 。休ユ咎ヒ禍ヒ福フ。指サ顧カ陰イン陽ヤウ。九ク流リウ雖モ示シ。
 於オ趨ク避ヒ。然シカ皆レ墮オ落ク於オ偏ヘン邪ジャ。如ヨシ斯ム一ヒト。
 類カ。名ナ傳デン送ソウ鬼キ。如ヨシ是レ十ジュウ類カ鬼キ人ニ。皆レ

由迷眞逐妄。幻作幻成。枉構是非。
俱從情想。洎受獄愆。還依鬼趣。
業火煎燒。報滋逮盡。餘波未竭。
墮十類中。故我今日。恭對三寶。
地藏慈尊。一一披陳。重重懺悔。
過去十習。一併銷除。未來鬼身。

。永ウ不ク復フ受マ。脫タ幽ニ沉シ之ヲ苦ク趣ク。隨ス所ニ
願ノ以テ遨ウ遊ス。念ニ念ニ修ス行ス。心ニ心ニ善ク道ス。
同ニ得ル法ヲ忍ズ。乃チ至ル菩チ提ト。永ク絕ス情ヲ源ト。
長ク泛シ覺ス海ヲ。我ニ與ル眾ト等シ。重ク復ス志ヲ誠ト。
五ツ體ヲ投テ地ニ。皈テ命ヲ敬シ禮ス。一ニ切ク諸ノ佛ヲ。
南ニ無ク釋ス迦ヲ牟ヲ尼ヲ佛ヲ。

南無阿彌陀佛

南無一切智成就佛

南無大光明佛

南無蓮華清淨目佛

南無定光明佛

南無智慧光明佛

南ナ無ム功ク德トク光クワ明メイ佛ブツ

南ナ無ム福フク德トク光クワ明メイ佛ブツ

南ナ無ム袈カ裟サ幢チュウ佛ブツ

南ナ無ム師シ子シ吼ウ自ジ在ゾウ王オウ佛ブツ

南ナ無ム覺カク華カ自ジ在ゾウ王オウ佛ブツ

南ナ無ム師シ子シ奮フン迅シン具ク足ソク萬マン行コウ佛ブツ

南無文殊師利菩薩

南無普賢菩薩

南無觀世音菩薩

南無大勢至菩薩

南無無盡意菩薩

南無財首菩薩

南無本尊地藏王菩薩

禮諸佛已。次復懺悔。向來已懺鬼

道罪竟。今當懺悔畜道愆尤。所以

然者。獄治情枯。鬼懲想竭。則情

與想。二妄俱空。方出人間。便爲

畜道。與元負人。怨對相逢。酬償

夙債。亦有十種旁生異類。而怪物
之鬼。物銷形滅。來生人間。多爲
梟類。未亡餘習。貪塊爲兒。啣蟲
作子。一概異怪。是等畜生。我今
爲其發露懺悔。往習銷除。乘地藏
之慈力。脫苦類於梟禽。究竟本元

得^{クセ}心^{ココロ}自^{ヨリ}在^{アリ}。若^{ニシ}風^{カゼ}魘^ユ之^ノ鬼^キ。風^{カゼ}銷^ユ鬼^キ。
 滅^メ。來^キ生^ム人^ノ間^ノ。多^ク爲^ス咎^ノ徵^シ。群^ク雀^{セウ}知^ル。
 儉^{ケン}。眾^{シユ}鼠^ソ鳴^ク荒^ク。鷓^{セウ}鴒^{リョウ}致^ス水^ノ。石^{イシ}燕^{エン}應^ズ。
 風^{カゼ}。鶴^{カク}舞^フ多^ク早^ク。虹^{ニホ}架^グ物^ノ消^ス。其^{ソノ}類^ノ匪^ヒ。
 一^{ヒト}。總^{ソウ}曰^ク咎^ノ徵^シ。乘^{ノボ}今^ノ發^ス露^ノ。願^{ネガ}出^ス迷^フ。
 倫^{リン}。得^ク法^ノ自^{ヨリ}在^リ。隨^ツ願^ヲ超^ス登^ル。若^シ其^ノ媚^ヲ。

鬼。畜死物亡。來生人間。詐習成
形。鬼仍諂媚。所依既滅。畜受狐
身。貓狸犬屬。乞濟依人。諂媚千
求。統名狐畜。懺悔感佛恩。消宿
世習因。後不受果。若其蠱類。毒
消形亡。來生人間。還名畜類。蚘

蛇ヘビ蝮ヒナ蝎トセ。潛カズ龍カズ虎クニ豹ウシ。螫ヒ蠱イ於ニ人ヒト。如トシ
 是コト怨ウラ習ヒ。展ホシ轉マシ難ナシ忘ス。乘ノリ某コノ等ノ之ノ懺イハ力カ
 。脫タ異ヒ類カ之ノ匪ヒ身ミ。漸ヒ漸ヒ契ク真マ。不ク沉シ
 惑マ妄ウ。又マ復ヒ懺イ悔ク。衰シ癘カ之ノ鬼キ。脫タ生ム
 人ヒト間マ。名ナ爲シ蛔ク類ル。瞋イ習ヒ所ノ使シ。鬼キ爲シ
 衰シ癘カ。入ヒ人ヒト身ミ中ノ。還ヒ受ケ畜ク生ム。復ヒ托カ

身ア中ウ。為メ蚘ク蟻ク屬メ。瞋イ習ト剛ク愎ク。畜イ報ク。
柔ロ蟲ク。因一果ク迭ク逢ク。翻ク覆ク間ク爾ル。如ロ是ハ。
等ク習ト。願ウ懺イ消ト除イ。乘イ佛ク慈チ恩ク。即ウ得ク。
心ト樂カ。受ア氣ク之シ鬼ク。氣ク消ト物ク故ク。來カ生ル。
人ト間ウ。都ク為メ食ア類カ。貪ク慢ク是ハ因ニ。饑ウ虛ト。
其ク果ク。身ア供ク庖ク廚イ。故ク名ク食ア類カ。肌ウ膚ク。

充饋イヌム。骨肉クニク給餐キヤウ。鱗甲リンカウ毛禽モウキン。雞鵝キニガ
 魚鼈イサヒ。牛羊ウヤウ豬屬シウブツ。枉罹ウヤウ刀砮カウ。慢習マンシツ
 餘波ヨウハ。沉淪シネン畜報キヤクホウ。如是コトシ等眾トウシュウ。爲其タシ
 懺悔ソウカイ。所有ソウユウ枉業ウヤウ。罪悉ツミシツ冰消ヒョウシヨウ。若綿ニクワタ
 幽ウ之鬼ノキ。魂滅コンメツ幽消ウシヨウ。來生ライセイ人間ニヤウ。都ツ
 爲服類タシ。鬼受キウジウ幽纏ウシエン。仍ナラニ爲タシ魘魅ウミ。幽ウ

默クモ既ヒ消トク。顯トク爲メ服ヒメ類カ。駝ト驢カ牛ウ馬マ。蠶サ

繭ワ貂カ裘ク。幽ニ隱レ不ク明ク。故ク墮ク異ハ屬メ。誑ウ

習ト是ハ因ニ。故ク儔ヒ服ヒ果ク。承シ今ヒ懺ヒ力カ。滌ク

昔ト因ニ緣ヲ。仗モ地カ藏ハ之ヲ鴻シ恩ヲ。獲シ天カ倫ヲ之ヲ

極ト樂カ。靜シ心ヲ綿シ密シ。照シ性ヲ無ク爲メ。到シ菩ト

提チ鄉ト。出イ生ム死ム海ヲ。次チ復ヒ懺ヒ悔ハ。和シ精シ

之鬼カク。見習ミナ夙ス因コ。今イマ爲ス畜類カク。節序セツ
 猶知ナラ。春來ハル紫燕シヤン。夏至ハタ黃鶯ワウ。秋返アキ
 霜鴻スエ而庠序ニ。冬藏フユ雪雀セツ以徘徊ニ。蛤カ
 鵲交形ク。蜻蜓ク異質ニ。逐時シ變化ニ。隨ス
 類易生カク。若夫ニ明靈ニ之鬼カク。明滅ニ魂消ニ
 。生於人ニ世多ニ爲休徵ニ。因乘ニ枉習ニ。

果托明生。以爲驅使。鬼道業盡。
畜報休徵。祥瑞將至。預有徵明。
鳳出周興。麟生聖產。林鵲報乎人。
喜。蜘蛛垂乎禧祺。如是一類。盡
曰休徵。我今頂禮懺法。爲其洗滌
宿因。頓復明心。旋歸性地。永依

學人 <small>トシセ</small> 。	美韻 <small>トシセ</small> 。	傳送 <small>トシセ</small> 。	世間 <small>トシセ</small> 。	地藏 <small>トシセ</small> 。	聖教 <small>トシセ</small> 。
○	○	○	○	○	○
雖號 <small>トシセ</small> 靈禽 <small>トシセ</small> 。	鸚鵡 <small>トシセ</small> 巧言 <small>トシセ</small> 。	今已 <small>トシセ</small> 爲畜 <small>トシセ</small> 。	多爲 <small>トシセ</small> 馴類 <small>トシセ</small> 。	依人之鬼 <small>トシセ</small> 。	不墮輪迴 <small>トシセ</small> 。
○	○	○	○	○	○
爲人所畜 <small>トシセ</small> 。	鵠能誦佛 <small>トシセ</small> 。	報質黠慧 <small>トシセ</small> 。	訟習之因 <small>トシセ</small> 。	人亡鬼滅 <small>トシセ</small> 。	妙契無爲 <small>トシセ</small> 。
○	○	○	○	○	○
然上 <small>トシセ</small> 。	獼猴 <small>トシセ</small> 。	頻伽 <small>トシセ</small> 。	鬼招 <small>トシセ</small> 。	生在 <small>トシセ</small> 。	入心 <small>トシセ</small> 。

十類。皆因妄情冰結。習業劇招。
枉逐三塗。無窮火業。情水燒枯。
酬償夙債。尚作畜生。因人而畜。
故號畜生。形旁行旁。故曰旁生。
皆由妄業之所招感。於心地秘藏。
總是空華。於空華體上。寧存實果。

。是故今來。某與眾等。先懺鬼道。
 。次懺畜生。企伊同悟。十習妄因。
 。即生同證。一乘實果。又復應知。
 。如上鬼畜。各償先債。報滿之時。
 。復還人道。就人道中。亦有十種。
 差別。若過去世。曾負其財。或役

其力。酬足自停。於先世時。或殺
彼命。或食其肉。如是乃至經微塵
劫。相食相誅。猶如井輪。互爲高
下。盡未來時。莫能止遏。除斯懺
悔。解脫何期。是故某等。志心禮
拜。爲其發露。求哀懺謝。宿業既

淨ジヤ。便ワラ升アム人ロウ道カク。夫フ人ロウ道カク生アム者セ。蓋カク因ロウ
常ジヤ戒ジヤ。爲アム正ジヤ因ロウ緣ロウ。今ジヤ三ロウ途ロウ盡アム。亦ハ得カク
爲アム人ロウ。而ル有ニ愚ニ者ロウ言ロウ。惡セ業ニ苦ニ盡アム。自ハ
得カク爲アム人ロウ。何ニ須ト修ニ善ニ植ニ福ニ。方ニ作ニ人ロウ天ロウ
善アム路カク。如ロウ其ク想ニ念ニ。罪アム眞セ不ク輕ク。然ロウ人ロウ
道カク在アム世ハ。總アム報カク雖アム同ク。智セ愚ロウ迥ハ異ハ。故カク

有貴賤十種分別。今者三途報盡。
故曰得昇。乃是餘業旁受。誠非正
因緣生。是故經云。標名參合。眾
等當知。彼梟倫者。酬足復形。生
人道中。參合頑類。然因貪物。鬼
托怪形。畜生土梟。今復人身。其

性顛蒙。參合頑囂。心亡德義。志
 豈存仁。不孝不忠。無廉無恥。任
 意喧囂。貪習之故。彼咎徵者。酬
 足復形。生人道中。參合蒙癡。宿
 習貪淫。鬼受魘精。上爲畜生。災
 咎之應。業盡復人。猶爲愚癡。著

淫欲故。不修餘善。故招愚鈍。知
善不從。教誨違戾。背條反律。如
醉如癡。故曰愚魯。彼狐倫者。酬
足復形。生人道中。參合凶狼。獄
治詐習。鬼托媚倫。類入旁生。狐
狸所攝。今爲人趣。凶狼交參。剛

歷 <small>カ</small>	復 <small>ヒ</small>	毒 <small>ク</small>	於 <small>レ</small>	賤 <small>ヒ</small>	復 <small>ヒ</small>
飢 <small>ヒ</small>	人 <small>ニ</small>	爲 <small>シ</small>	人 <small>ニ</small>	庸 <small>ニ</small>	自 <small>ラ</small>
寒 <small>シ</small>	身 <small>ヲ</small>	果 <small>シ</small>	道 <small>ヲ</small>	人 <small>ニ</small>	用 <small>フ</small>
。	。	。	。	。	。
是 <small>レ</small>	襍 <small>ヒ</small>	旁 <small>ニ</small>	參 <small>リ</small>	彼 <small>レ</small>	不 <small>ク</small>
昔 <small>ノ</small>	充 <small>テ</small>	生 <small>カ</small>	合 <small>ス</small>	毒 <small>ク</small>	受 <small>ズ</small>
餘 <small>リ</small>	伴 <small>ニ</small>	畜 <small>ス</small>	傭 <small>ニ</small>	蠱 <small>ク</small>	人 <small>ニ</small>
殃 <small>ヲ</small>	賤 <small>ク</small>	道 <small>ヲ</small>	類 <small>ニ</small>	者 <small>ナリ</small>	諫 <small>ム</small>
。	。	。	。	。	。
今 <small>レ</small>	爲 <small>シ</small>	蝮 <small>ハ</small>	怨 <small>ミ</small>	報 <small>ス</small>	自 <small>ラ</small>
招 <small>ク</small>	人 <small>ニ</small>	蛇 <small>ハ</small>	習 <small>フ</small>	畢 <small>ス</small>	專 <small>ス</small>
卑 <small>ク</small>	驅 <small>ク</small>	是 <small>レ</small>	是 <small>レ</small>	復 <small>ス</small>	自 <small>ラ</small>
賤 <small>ク</small>	使 <small>フ</small>	形 <small>ヲ</small>	因 <small>ニ</small>	形 <small>ヲ</small>	用 <small>フ</small>
。	。	。	。	。	。
彼 <small>レ</small>	自 <small>ラ</small>	今 <small>レ</small>	蠱 <small>ク</small>	生 <small>ル</small>	真 <small>シ</small>

蛔倫者。生人道中。參合微類。貪
瞋爲習。鬼報衰癘。蟻蝮成畜。柔
弱爲人。人不齒錄。不自寒暑。憑
他飽餒。剛愎翻柔。因果迭奏。彼
食倫者。酬償自足。亦爲復形。生
人道中。參合柔倫。貪慢習因。餓

承服忍。	合勞屬。	彼服倫。	招一懦。	報食彝。	鬼感果。
人受勤劬。	虛妄誑因。	酬足復形。	強弱歷然。	爲人柔弱。	空腹高心。
役力艱辛。	鬼爲幽魘。	出生人道。	誰肯信者。	蓋因貢高。	無實體性。
百	畜	參	若	而	畜

工クニ技ヒ藝ヒ。諸モト務ム雜ヤ儔イヌ。寒フシ暑アツ策チキ驅クハ。故コト
曰イハセ勞カシ類カヘ。彼カニ應ハム倫カニ者モノ。酬イヌ足アツ爲メ人ヒト。參チカ
合アヒ文ム明コト。因ヒ從チカ見ヒ習ヒ。鬼クニ落カヒ和アヒ精ヒ。魍ムカ
魎カニ報カヘ終ハシム。畜イヌ召モト應ハム物モノ。參チカ合アヒ人ヒト道カミ。綽イヌ
有アツ文ム聲アム。非ヒ正チカ因ヒ緣ヒ。故コト名ナ參チカ合アヒ。若イヌ
其コト休ユ徵シ。亦ヒ復ヒ爲メ人ヒト。參チカ合アヒ明コト倫カニ。枉ムカ

習シユ因イン由ユ。明メイ靈リョウ果カ報ハク。驅ク馳シ役ヤク使シ。無ム
 暫シユ停テイ休キウ。畜キョク招ショウ黠テツ慧ヱ。人ジン受ジュ聰ソウ明メイ。考コウ
 古コ尋シン今キン。毫コウ無ム差サ舛セン。彼カ循シン倫リン者シャ。酬ジュ
 足ソク復フク人ジン。參サン於オ達タク類レイ。由ユ因イン訟ソウ習シユ。鬼キ
 報ハク依イ人ジン。符フ祝シユ傳デン詞ジ。咒シュ彰シヤウ禍カ福フク。畜キョク
 報ハク夙ソク因イン。人ジン達タク窮キョウ通ツウ。榮エイ辱ジツ不フ驚キョウ。猶ユウ
 人ジン達タク窮キョウ通ツウ。榮エイ辱ジツ不フ驚キョウ。猶ユウ

知進退。如辟穀於深山。或乘桴於
滄海。如是一類。故曰達倫。然上
十種。皆過去劫。未聞佛法。不假
僧修。任十習之妄因。造十種之劇
業。幻受泥犁。情竭想升。還爲鬼
道。鬼道報盡。復還畜生。畜生報

終シユ。旋復テフ人身ニ。雖復タラ人身ニ。十種シユ過ヒ
 異ヒ。皆由ヨリ妄執マ顛倒カ。十使シ爲緣ニ。致シ
 造ツク十惡ト。汝負カ我命ニ。我負カ汝財ニ。相ツク
 生相殺シ。妄作マ妄爲シ。不遇ハ佛乘ニ。未ダ
 聞善法ヲ。遠離リ僧修ス。偏任ニ習因ヲ。於レ
 塵勞中ニ。法爾ニ流轉ス。寧免ハ佛言ヲ。深シ

可憐愍。故我今者。遵三寶之垂教。
。依地藏之圓經。發等慈之願力。
懺同分之習因。始從三惑六根。以
至十惡五逆。與夫三道輪迴。三界
險趣。升沉往復。未獲出離。仰冀
三寶聖賢。俯賜證明懺悔。使某等

夙障消除。頓空三惑。三觀圓明。
三諦頓顯。十身悉備於今生。十界
同臻於常樂。隨諸菩薩。斷惑證真
。懺悔已。皈命禮諸佛。及地藏菩
薩摩訶薩。
南無本師釋迦牟尼佛

南ナ無ム阿ア彌ミ陀タ佛フツ

南ナ無ム彌ミ勒レ尊ソウ佛フツ

南ナ無ム過カ去ク七シチ佛フツ

南ナ無ム十ジュウ方ホウ十ジュウ佛フツ

南ナ無ム三サン十ジュウ五ゴ佛フツ

南ナ無ム五ゴ十ジュウ三サン佛フツ

南無百七十佛

南無莊嚴劫千佛

南無賢劫千佛

南無星宿劫千佛

南無三世諸佛

南無地藏經中一切諸佛

南ナ無ム十ジュウ方ホウ諸シュ大ダイ菩ポ薩サ

南ナ無ム文モン殊シュ師シ利リ菩ポ薩サ

南ナ無ム普ポ賢ケン菩ポ薩サ

南ナ無ム觀カン世セ音イン菩ポ薩サ

南ナ無ム大ダイ勢セイ至ジ菩ポ薩サ

南ナ無ム無ム盡ジン意イ菩ポ薩サ

南ミナミ無ム虛ソコ空カラ藏クラ菩ボ薩サ

南ミナミ無ム能ノ勝シ菩ボ薩サ

南ミナミ無ム邊ヘ身ミ菩ボ薩サ

南ミナミ無ム地チ藏クラ王オウ菩ボ薩サ

禮レイ諸シュ佛ブツ已イ。次ジ復フク懺ソウ悔ケ。上ジョウ來ライ已イ懺ソウ三サン

障ショウ。及キ與ユ十ジュウ惡アク。六ロク根コン交カウ報ホウ。鬼キ畜イク人ニン

道。種種餘報。乘茲懺力。淨盡消
除。惑業果報。永不復爲。願令六
道四生。各各具足。功德智慧。神
通願力。同與菩薩。隨心自在。地
藏本願經云。若未來世。比丘。比
丘尼。善男子。善女人。童男。童

女。諸不自在者。聞我名號。見我
形像。燒香散華。供養世尊。禮拜
懺悔者。不唯滅除先世罪因苦果。
即其現生之中。獲得二十種勝妙善
利。一者天龍擁護。疾病不生。二
者善果日增。福衍餘慶。三者深植

信根。華敷果實。四者衣食豐足。
不招貧乏。五者災難消除。身心舒
暢。六者離水火災。居處常寧。七
者盜賊不侵。烽煙殄滅。八者人見
欽敬。遵道行仁。九者酬償夙負。
安樂身心。十者先亡得度。奕葉芳

馨シラ。十一一女ニメ轉マユ男ヲ身ミ。不生ウマ邊ヘ鄙ヒ。十一
二ニ報ハ滿ミ生シ天テン。志シ行コト十十善ニ。十一三ニ宿ス命メ
智チ通ツ。敏ミン修シユ正シユ教コウ。十一四ニ所ス求ム皆ハ得ト。
遂ス意イ圓エン成チユウ。十一五ニ眷ケン屬ジュク康カウ寧ニョウ。憂ウ虞ユ屏ヘイ
息シツ。十一六ニ諸シュ枉カウ消シユウ亡マウ。履リ止シ貞テイ吉キチ。十一
七ニ寤ウ寐ミ神シ安アン。身ミ心シン猛マウ利リ。十一八ニ自ジ他タ

壽命。躑躅永離。十九菩提不退。
道果漸成。二十等行慈善。畢竟成
佛。故我今日。率諸淨信。皈依三
寶。地藏慈尊。證知我心。遂其成
就。如上種種。悉皆應現。又復無
始以來。至於今日。由愛見故。內

計我人。外逐惡友。懈怠懶惰。不能
精進修行。隨喜善法。事理沉疑。
故今發心。隨喜至善。慶己慶人。
慶己。則於理無違。慶人。則造
事修心。循理。能契始本二覺。造
事。能融境智十如。故我今日。發

心ココロ隨したが喜よろこ。十じゅう方ぽう一いつ切くせ諸しよ眾しゆん生せい。二に乘じやう有ゆう

學がく及及び無む學がく。一いつ切くせ如に來ら與よ菩ぼ薩ざつ。所しよ有ゆう

功こう德とく皆みな隨したが喜よろこ

隨喜已。皈命禮三寶。及地藏慈尊。起禮一拜。

又また復また皈へん依い十じゅう方ぽう三さん寶ぼう。誓ちか生せい願げん生せい一いつ切くせ

菩ぼ薩ざつ。哀あ憐れん攝しやく受じゆ。隨したが喜よろこ心こころ已い。次つぎ當たう

勸請十方三寶。十地聖人。常住在
 世。是諸聖賢。教化我等。利益群
 品。故我今日。至心勸請。十方所
 有世間燈。最初成就菩提者。惟願
 久住剎塵劫。利樂一切諸眾生。
 又復皈依如是三寶。上來懺悔隨喜

勸請已
全上

。勸請已竟。今當發回向心。何以
故爾。一切眾生。不能優遊解脫者
。皆由著於果報。所以不能捨離。
凡有一毫之善。能回向菩提。則所
修善業。不復繫著。輪迴事絕。經
云。修行回向。成大福果。我今所

修シユ微ミ善ゼン。亦ヤ當トウ回クワン向ニヤウ。兼ケン勸クワン一イツ切セツ。莫ムツ
復フク貪コン著ジュ。所ソ有ユウ懺ゼン悔クワイ。及キ與ユ隨ズイ喜キ。勸クワン
請クワン因イン緣エン。皆ケツ悉シツ回クワン向ニヤウ。性テイ相ソウ佛フツ法ホフ及キ僧ソウ
伽カ。二ニ諦テイ融ジュウ通トウ三サン昧マイ印イン。如ニ是シ智チ慧ヱ功クウ
德トク海カイ。回クワン向ニヤウ眾ソウ生シヤウ及キ佛フツ道ダウ。回向已
如前
又マタ復フク皈ヘイ依イ三サン寶ホウ聖セイ賢ケン。既キ發フツ回クワン向ニヤウ心シン竟キヤウ

。今當發無上菩提願心。經云。有願無行。其願必虛。有行無願。其行亦妄。虛妄行願。何能剋果。故我今日。宜發大願。以願輔行。行助願成。行願圓修。契真妙果。以此願行功德因緣。各各具足智慧神

通^{チヌ}。諸^{シヨ}佛^{フツ}行^{コウ}願^{ガン}。從^{シユ}心^{シン}滿^{マン}足^{ソク}。又^{マタ}願^{ガン}生^{シユ}
 生^{シユ}世^セ世^セ。在^{ゾウ}在^{ゾウ}處^{ヂョ}處^{ヂョ}。以^ヨ佛^{フツ}慈^ジ悲^ヒ。拔^{ハツ}
 諸^{シヨ}眾^{シユ}生^{シユ}。三^{サン}塗^ト之^ノ苦^ク。與^ヨ諸^{シヨ}眾^{シユ}生^{シユ}。二^ニ
 善^{ゼン}之^ノ樂^{ラク}。究^{クウ}竟^{ジヤウ}菩^{ブツ}提^{テイ}。成^{シユ}無^ム上^{ジョウ}道^{ダウ}。又^{マタ}
 願^{ガン}生^{シユ}生^{シユ}世^セ世^セ。在^{ゾウ}在^{ゾウ}處^{ヂョ}處^{ヂョ}。令^{カシ}一^{イツ}切^{セツ}眾^{シユ}
 生^{シユ}。所^ソ有^{ユウ}無^ム明^{メイ}煩^{ハン}惱^{ノウ}。令^{カシ}斷^{タン}無^ム餘^ヨ。致^シ

顯^ト三^ム諦^ク。又^ニ願^ヒ生^ケ生^ケ世^ハ世^ハ。在^リ在^リ處^ニ處^ニ。
。咸^ニ令^ズ一^ク切^ク眾^ヲ生^ス。從^テ聞^ク思^フ修^ム。一^ク切^ク。
法^ノ門^ヲ。無^ク不^ク深^ク詣^ス。又^ニ願^ヒ生^ケ生^ケ世^ハ世^ハ。
在^リ在^リ處^ニ處^ニ。令^ズ諸^ヲ眾^ヲ生^ス。信^ニ解^シ行^フ證^ス。
無^ク上^ニ聖^ノ道^ヲ。開^キ示^ス悟^ル入^ル。佛^ノ之^ノ知^ル見^ル。
究^ク竟^ニ常^ニ樂^シ我^ノ淨^ク。顯^シ明^ク心^ノ地^ノ秘^ノ藏^ヲ。證^ス。

入イ其コ中ノ。又マ願ハシ生ム生ム世ハ世ハ。在ア在ア處ヘ處ヘ。
。應オ生ム國クニ土ツチ。每ツ值シ有リ道ミチ國クニ王ヲ。儲シ君ヲ。
宰シ職ヲ。興ト顯ト佛ツキ法ヲ。尊ト敬ム大オホ乘ヲ。獎カ導ム。
沙サ門ヲ。廣ヒロ行ク教ク化ス。又マ願ハシ生ム生ム世ハ世ハ。
在ア在ア處ヘ處ヘ。令シ某ナニ甲ノ等ヲ。內ウチ外ソト三ノ術ヲ。
一ヒト念ヲ備ヘ足ル。三ノ觀ヲ圓ク明ク。三ノ諦ヲ頓ク顯ス。

究極心地。竟登秘藏。又願生生世
世。在在處處。乘菩薩力。誓生娑
婆。及與他方。上弘佛道。下化眾
生。究竟圓常。等歸寂滅。上來懺
悔已至發願。廣大如法性。究竟等
虛空。窮未來際。滿菩提願。同佛

菩薩ミツ。入ミツ秘ミツ密ミツ藏ミツ。

慈悲地藏懺法卷下終

讚

地藏懺法。三卷周圓。恩資九有與
人天。福利廣無邊。功德攸玄。惟
願永流傳。
南無地藏王菩薩摩訶薩 三稱

七佛滅罪眞言

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。莎婆訶。

補闕真言

南謨喝囉怛那哆囉夜耶。佉囉佉囉

。俱住俱住。摩囉摩囉。虎囉吽。

賀賀蘇怛拏。吽。潑抹拏。娑婆訶

。

滅メツ定テイ業ヤク眞シン言ゴン

唵オン。
鉢ハツ囉ラ末マツ鄰リン陀タ寧ネイ。
娑サ婆バ訶カ。

三サン皈キ依イ

自ジ皈キ依イ佛ブツ。
當トウ願ガン眾ジュウ生セイ。
體タイ解ゲ大ダイ道ドウ。

發ハツ無ム上ジョウ心シン。

自パ皈クセ依一法ヒヤ。當クオ願ウヤ眾サハ生ハム。深フカ入ヒク經キヤウ藏ゾウ。

智チ慧ヱ如ニ海ノ。

自パ皈クセ依一僧ムシ。當クオ願ウヤ眾サハ生ハム。統トウ理リ大ダイ眾ゾウ。

一一切クセ無メ礙カ。

和ワ南ナン聖セイ眾ゾウ。

回クハ向コウ偈ゲ

願ガン以ニ此コノ功クワ德トク

上ジョウ報ボウ四シ重ジュウ恩オン

若ニハ有ル見ミ聞ク者ヲ

盡シ此ノ一ニ報ボウ身シ

莊ソウ嚴オン佛ブツ淨ジユウ土ツチ

下ゲ濟ジ三サン途ツ苦ク

悉シツ發ハツ菩ブツ提テイ心シン

同ドウ生シユウ極キョク樂ラク國クニ

念佛十大利益

- (1) 晝夜常得一切諸天大力神將，隱形守護。
- (2) 常得觀音等二十五位大菩薩，而為保佑。
- (3) 常為諸佛晝夜護念，阿彌陀佛常放光明攝受此人。
- (4) 一切惡鬼、夜叉、羅刹，皆不能害；毒蛇、毒藥，悉不能害。
- (5) 水火冤賊、刀兵槍炮、杻械、牢獄橫死，悉皆不受。
- (6) 先作罪業，悉皆消滅。
- (7) 夜夢吉祥，或見阿彌陀佛勝妙全身。
- (8) 心常歡喜，顏色光澤，氣力充盛，所作吉利。
- (9) 常為世間一切人民恭敬禮拜，猶如敬佛。
- (10) 臨命終時，心無怖畏，正念現前，西方三聖，金台接引，往生淨土，蓮花化生，受勝妙樂。

薩 菩 天 尊 陀 韋 法 護 無 南

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五七年／西元二〇一三年二月
慈悲地藏寶懺（注音版）

發行人：林國營

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail: budaedu@budaedu.org

電話：(02) 2395 1198

傳真：(02) 2391 1341

副撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局副撥帳號：〇七六九四九七九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會三樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23955959

(三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通——

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→222、297

開南商工→208、295、297、15、22、671

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

恭印：一〇〇〇本

流水號：11078
書號：C4613-28

