

道源長老
講述

地藏菩薩本願經講記

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。

地藏菩薩本願經講記 目次

懸談	五
地藏菩薩本願經 卷上	三六
忉利天宮神通品第一	四〇
分身集會品第二	一九三
觀眾生業緣品第三	二二七
閻浮眾生業感品第四	二七二
地獄名號品第五	三七一
如來讚歎品第六	四〇八
地藏菩薩本願經 卷下	四七九
利益存亡品第七	四七九
閻羅王眾讚歎品第八	五一二

稱佛名號品第九	五四六
校量布施功德緣品第十	五七七
地神護法品第十一	六二八
見聞利益品第十二	六四二
囑累人天品第十三	七二〇
附錄	七四一
地藏菩薩本願經參考資料	七四一

地藏菩薩本願經講記

——民國六十四年道源長老講於志蓮精舍——

施旺坤成文

懸談

今天要講的是《地藏菩薩本願經》（以下簡稱《地藏經》），在還沒講經文以前，先懸談大意。請先把《地藏菩薩本願經參考資料》（以下簡稱參考資料）打開。為什麼要先講參考資料呢？因為要講一部經，必須先把這一部經的大意講明白，這叫懸談，懸是遠的意思，先遠遠的談一談，這是講經的規矩。

下面請先看參考資料：

地藏經之重要性

地藏菩薩有專經三種：一曰：地藏十輪經，二曰：地藏占察經，三曰：地藏本願經，現在所講的即是本願經。然而因為經中文句易解，義理顯明，竟致引起一般人之輕視，實為不當！故在未講之前，略言本經之重要性，藉以助發聽眾之信心，俾得本經之真實利益焉！

「地藏經之重要性」，這是懸談的題目。「地藏菩薩有專經三種」，在大藏經中，講到地藏菩薩的經很多，但是專講地藏菩薩的經有三種：「一曰：地藏十輪經，二曰：地藏占察經，三曰：地藏本願經」，一種叫：《大乘大集地藏十輪經》，簡稱《地藏十輪經》，一共有十卷，是唐朝玄奘法師翻譯的。二種叫：《占察善惡業報經》，簡稱《占察經》，一共二卷，是天竺三藏菩提燈法師翻譯的，地藏菩薩說投

木牌占吉凶善惡之法，兼示懺悔之法。三種叫：《地藏本願經》。「現在所講的即是本願經。」現在所講的就是《地藏菩薩本願經》。

「然而因為經中文句易解，義理顯明，竟致引起一般人之輕視，實為不當！」因為《地藏經》裡面的文字很容易瞭解，所講的義理很顯明，竟然導致引起一般人的輕視，以為這是一部很淺顯的經，沒有高深的道理，這實在是應當！

「故在未講之前，略言本經之重要性」，所以在還沒講《地藏經》之前，簡略地講《地藏經》的重要性。「藉以助發聽眾之信心」，希望能幫助啟發各位聽眾的信心。「俾得本經之真實利益焉！」我們聽佛經，不是聽世間的學問；聽一部經，要在經上得到真實利益。真實利益是什麼呢？改過遷善。《地藏經》上要我們深信因果，惡事不要做，一定要做善事，這樣你就得到真實利益。然而如果以為因果、善惡，只是

很淺顯的道理，一忽略了，就不發信仰心。所以一定要把信仰心引發起來，才能腳踏實地改過遷善。

一、猶如金冊顧命

經云：「爾時世尊舒金色臂，摩……地藏菩薩摩訶薩頂，而作是言……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，至彌勒出世已來眾生，悉使解脫，永離諸苦，遇佛授記。」

這一段經文，真是非常重要！如世間國王，為國家之事，或冊封太子，以預國事。或顧命元老，以攝朝政。世尊為度生大事，豈無冊封顧命之舉乎？若無此遺囑，則世尊涅槃之後，彌勒未來之

前，一切眾生將無依止矣！而一般外道，竟有「釋迦退位，彌勒掌教」之妄言，皆因未見地藏經之過也。是地藏經者，實乃佛教之金冊顧命也，其重要可知矣！

第一種重要性：「猶如金冊顧命」，這是引證世間法，在專制時代，皇帝年老的時候，要冊封太子。國家大事將來要有人繼承，誰是繼承人呢？太子。太子要受封過，證明的東西叫「金冊」。第二種意思，就是老皇帝要別世的時候，把國家的重要大事付託給元老大臣，這叫做「顧命」。《地藏經》就好像老皇帝封給太子的金冊，把國家大事都委託給元老大臣的顧命一樣的重要。

「經云：」引《地藏經》證明，《地藏經》第二品說：「爾時世尊舒金色臂」，舒，是伸開。當時釋迦佛伸開他金色的手臂。「摩……地

藏菩薩摩訶薩頂」，這是師父對於弟子的一種禮節，什麼禮節呢？師父對弟子摩其頂，好像父母親摸小孩子的頭一樣。釋迦佛摩地藏菩薩的頂，「而作是言……汝觀吾累劫勤苦，度脫如是等，難化剛強罪苦眾生。」釋迦佛叫地藏菩薩應當觀察，我釋迦佛累劫以來，精勤勞苦的度脫娑婆世界的眾生。因為娑婆世界的罪苦眾生，剛強成性，難以教化。但是我不捨棄眾生，所以累劫以來，為眾生而精勤勞苦。「其有未調伏者，隨業報應。」已經調伏的眾生不說，尚未調伏的眾生，造惡業，就受惡報。「若墮惡趣，受大苦時。」受惡報，就要墮到三惡趣；最惡的眾生，就是墮地獄。墮到地獄受大苦的時候，佛已經涅槃了，誰去救他們呢？就靠著地藏菩薩。「汝當憶念吾在忉利天宮，慇懃付囑」，汝，就是你，指地藏菩薩。你地藏應當想到，我今天在忉利天宮慇懃付囑你。「令娑婆世界，至彌勒出世已來眾生，悉使解脫」，釋迦佛涅槃

了，第二個佛出世，就是彌勒佛。在彌勒佛還沒有出世以前，你地藏要負責任度化這些罪苦眾生，使他們都能得到解脫。「永離諸苦，遇佛授記。」不但要使眾生離開三惡道的大苦，乃至遠離六道輪迴的種種痛苦，將來遇到彌勒佛，授成佛之記。

「這一段經文，真是非常重要！」《地藏經》第二品，這一段經文，真是好像金冊顧命，非常重要！「如世間國王，為國家之事，或冊封太子，以預國事。或顧命元老，以攝朝政。」剛才講過，一個國家的事情，國王要負責任，他年紀大了，一定要找到一個繼承人，就是要冊封太子，叫他參預國家的大事。或國王到臨命終，將要別世的時候，要顧命元老大臣幫助太子，來攝理國家的政事。「世尊為度生大事，豈無冊封顧命之舉乎？」釋迦世尊救度眾生的大事，好像處理國家的大事一樣重要，怎麼能沒有冊封顧命的舉動呢？「若無此遺囑，則世尊涅槃之

後，彌勒未來之前，一切眾生將無依止矣！」假若《地藏經》上，沒有這麼一段經文，釋迦佛涅槃以後，彌勒佛還沒有出世前，我們這些苦惱眾生，就沒有依靠了！

「而一般外道，竟有『釋迦退位，彌勒掌教』之妄言」，一般外道，就是指著一貫道。一貫道說，釋迦佛已經退了位，彌勒佛現在掌盤，這是犯大妄語罪。「皆因未見地藏經之過也。」這是因為一般外道不看《地藏經》的過錯。這是勸我們佛弟子，看了《地藏經》，應該相信，釋迦佛涅槃之後，在彌勒佛還沒有出世，有遺囑給地藏菩薩，要負責任救度眾生。《彌勒下生經》有講，釋迦佛涅槃之後，到彌勒佛出世，時間是五十六億七千萬年，所以我們不能聽信一般外道的話。如果遇到一貫道在胡說，就請他看《地藏經》，及《彌勒下生經》。

「是地藏經者，實乃佛教之金冊顧命也，其重要可知矣！」這部

《地藏經》，就好像國家的老國王，冊封太子的金冊；也好像請元老大臣，幫助太子攝理國家政事的顧命。所以這部《地藏經》，在佛教裡面的重要性，由這裡可想而知了。

二、現正應合時機

藥無貴賤，對症者良；法無高下，應機者妙。地藏經之應合時機，觀明蓮池大師，為比丘性安撰地藏本願經跋，可以知之。文云：地藏經譯於唐實又難陀。而時本譯人為法燈、法炬，不著時代，不載里族，於藏無所考。雖小異大同，理固無傷。而覈實傳信，必應有據。乃比丘性安者，承先志刻唐譯易之。或謂是經，諄諄乎眾生因果、地獄名相，無復玄論，不足新世耳目，惡用是訂正為？

噫！布帛菽粟，平時不如明珠，凶年則為至寶。救末法之凶年，是經豈可少耶？若夫「眾生度盡，方證菩提！地獄未空，誓不成佛！」探玄之士，試終身味之。地藏經多說因果報應，實為現時應機之妙法。有志救世救人者，豈可忽諸？

第二種重要性：「現正應合時機」，有人看過《地藏經》，說《地藏經》多說些因果報應，地獄名相，盡講迷信。現在科學發達，這部經已經不合時代。你是佛弟子，本來應該弘揚《地藏經》；你說《地藏經》是迷信，不是幫助邪知邪見的人來破壞佛教嗎？

「藥無貴賤，對症者良；」我們上藥店去買藥，藥沒有分貴藥、賤藥，對症就是良藥，不是價錢貴，就是好藥。譬如你傷風感冒，上藥店去買藥，價錢最貴的，就是人蔘。你患了感冒，吃了人蔘，感冒越重，

因為藥不對症。你買了感冒的藥，雖然價錢很便宜，但能把感冒治好，就是良藥。不是在價錢上講，貴就是良藥，便宜就是賤藥，而是對症就是良藥。

「法無高下」，你看《金剛經》：「是法平等，無有高下。」佛所說的法，哪有什麼高的法？哪有什麼下的法？「應機者妙」，不應你的機，再妙的法，都不是妙法；應了你的機，這就是妙法。

「地藏經之應合時機」，《地藏經》正應合現在的時機。剛才講，你說現在是科學發達的太空時代，或者說現在是二十世紀了，說《地藏經》講因果報應是迷信，這些都是幫助邪知邪見的人，來破壞佛法。

「觀明蓮池大師，為比丘性安撰地藏本願經跋，可以知之。」觀，是看。明，是明朝。你看明朝蓮池大師的時候，有一位性安比丘，他把大藏經裡面的《地藏本願經》找出來，重新刻版。刻好了之後，請蓮池

大師作一篇跋文。（作在經文前面，叫序文；作在經文後面，叫跋文。）你看這段跋文，就知道《地藏經》正迎合現在的時機。

「文云：「蓮池大師所作的跋文說：「地藏經譯於唐實叉難陀」，
《地藏經》是在唐朝時，由西域來的高僧，實叉難陀法師所翻譯的。
「而時本」，當時流通的《地藏經》本子。「譯人為法燈、法炬」，翻譯的人，為法燈、法炬二人共同翻譯。「不著時代，不載里族，於藏無所考。」是什麼時代翻譯的？翻譯的法師是什麼地方的人？在大藏經裡面沒有記載。「雖小異大同，理固無傷」，大藏經裡面，唐朝實叉難陀翻譯的譯本，與法燈、法炬共同翻譯的譯本，經文只有小小的不同，裡面的道理，沒有大的差別。「而覈實傳信，必應有據。」覈音^{フセ}，覈實，考查實情。傳信，傳遞消息。可是就考查實情，傳遞消息而言，若《地藏經》是釋迦佛在忉利天說的，應該有梵本傳到中國來，在大藏經

裡必定有根據。

「乃比丘性安者」，現在有一個比丘，名字叫性安。「承先志」，他承受先師父的遺志，「刻唐譯易之。」把唐朝翻譯的《地藏經》刻版流通，取代法燈、法炬共同翻譯的版本。「或謂是經，諄諄乎眾生因果、地獄名相，無復玄論，不足新世耳目，惡用是訂正為？」或謂，先假設有一個人來問。諄諄，叮嚀告諭，教誨不倦。惡用，何用？有人就說，《地藏經》裡面叮嚀告諭，盡是講因果報應，說地獄名相，沒有玄奧的理論。既然沒有能使世人耳目一新的地方，何必另外刻版訂正它呢？

蓮池大師就講《地藏經》的重要性：「噫！布帛菽粟，平時不如明珠，凶年則為至寶。」布帛，做衣服的粗棉布料。菽粟，平時所吃的米。粗棉布料，所吃的米，在太平的時候，不如寶珠。可是到了饑荒的

凶年，明珠，不能當衣服穿，不能當飯吃，只需要有布料、有米。所以到了凶年，布料、米，反而成為最珍貴的東西。因為有布料、有米，就不會受飢寒。

「救末法之凶年，是經豈可少耶？」佛的法運：正法一千年，像法一千年，末法一萬年。釋迦佛涅槃之後，正法、像法時代都過去了，已經到了兩千多年以後的末法時代。佛教到了凶年，就好像沒有布，沒有米一樣。救末法時代的凶年，你跟眾生談最玄、最妙，不容易研究瞭解的佛法，有什麼用！而《地藏經》，多談因果報應、地獄名相，正好救末法凶年的眾生，因此，這部《地藏經》可以沒有嗎？所以一定要《地藏經》，才可以救末世之凶年。

「若夫『眾生度盡，方證菩提！地獄不空，誓不成佛！』」你以為《地藏經》的經文容易懂，往往把它忽略了。地藏菩薩叫做大願菩薩，

他的願怎樣大呢？就是上面這十六個字：「眾生度盡，方證菩提！」只要有一個眾生，還在六道受輪迴之苦，地藏菩薩就不證菩提果。「地獄不空，誓不成佛！」假若地獄裡面，還有一個眾生在受苦，地藏菩薩誓不成佛！「探玄之士」，喜歡探求玄奧道理的人，「試終身味之。」一生一世，應該仔細研究《地藏經》的道理。

「地藏經多說因果報應，實為現時應機之妙法。」《地藏經》上多說因果報應，正是迎合現在時機的玄妙方法。「有志救世救人者，豈可忽諸？」有志願想救世救人的人，怎麼可以把《地藏經》忽略了呢？

在這個時代，誰要是談因果報應，誰就被罵迷信。誰都怕戴迷信的帽子，所以誰也不敢說因果報應。因此，佛教不能弘揚興隆，而眾生永遠不能得度。沒有人講因果，眾生都不瞭解因果報應的道理，所以社會上越來越亂。你打開報紙看社會版，每天種種壞事，層出不窮，所造的

罪業，不外乎殺、盜、淫、妄。他怎麼敢造大的罪業呢？就是不怕因果報應。他為什麼不怕因果報應呢？因為沒有人講給他聽。尤其是迷信的帽子戴在我們佛教徒的身上，不要說你開口講因果報應，人家罵你是迷信。你信佛教，就說你是迷信了。所以信佛教的居士，在社會上不敢說：「我信佛教。」因為怕人家罵迷信，只有幾個出家人，不怕頂著迷信的帽子。

我們中國的儒教家，講禮、講仁。那些做惡的人，要打倒孔子的儒教，說：「儒教是吃人的禮教。」誰要是信孔子的儒教，誰要是講禮、講仁，就是幫兇，因為禮教是吃人的。他為什麼要造惡口呢？因為他做的惡事，不合乎禮，所以他先要打倒禮教。因為他做的惡事，不講因果，所以他要先打倒因果。我們知道那些做惡的人要做惡，不但害自己，還害一切人。我們不能怕戴迷信的帽子，非大力提倡因果報應不

可，因為要救世救人。

三、屬於密宗要典

地藏經屬於密部，顯宗多以理顯事，密宗多以事顯理。地藏經之少談玄理者，以屬於密宗故。即在經中所指示之事相上，無不顯發妙理也。

第三種重要性：「屬於密宗要典」。「地藏經屬於密部」，大家要注意：有的人不懂，以為只要講經，都屬於顯教；只要念咒，都屬於密宗。但是《地藏經》是屬於密宗的經典。顯宗跟密宗有什麼不同呢？不是講經，就屬於顯教；念咒，就屬於密宗。「顯宗多以理顯事」，顯宗多是先講道理，把道理講明白了，再顯出事相。「密宗多以事顯理。」密宗弘揚密法，先教你照事相做，決定不會錯誤。因為這些事相，都是

由真理顯出來的。「地藏經之少談玄理者」，《地藏經》談到玄奧的道理很少，為什麼呢？「以屬於密宗故」，因為《地藏經》屬於密宗，而密宗注重事相。「即在經中所指示之事相上，無不顯發妙理也。」《地藏經》所說的因果報應，所說的地獄名相，都是事相。就在事相上，顯示發揚奧妙真理。

《地藏經》要是所說的事相，與佛教的妙理不相合，不會翻譯到中國來。就算翻譯到中國來，古時候的大德也不會弘揚。因為《地藏經》所說的事相，統統與佛教的妙理相合，都是借事顯理。

四、是乃佛門孝經

地藏經科注之著者靈奘大師，其緣起文曰：「地藏本願經者，乃我佛所說之孝經也。原其說者，弭不知恩分之深謗，隆諭親於道

之大本也。是以我佛，將熄應火，昇忉利天，為母談經，令見道跡。正以示出世之大孝，其在我釋氏歟！

然必乘時放光，集分身地藏於天宮者，舉行孝之樣子也。以大士因地，為婆羅門女，為光目女，皆因救母，始發僧那。與我佛之心，同聲合響，故說此地藏本願之經也。」是地藏經者實佛門之孝經也，其重要可知矣！

第四種重要性：「是乃佛門孝經」。「地藏經科注之著者靈樸大師，其緣起文曰：「《地藏經》最好的一部註解，就是靈樸大師著的《地藏經科注》，靈樸大師在《科注》的緣起文上說：「地藏本願經者，乃我佛所說之孝經也。」儒教也有一部《孝經》，說明為兒女的應當孝順父母。我們佛門裡，釋迦佛所說的《地藏經》，就是佛門的孝

經。

「原其說者」，釋迦佛為什麼說《地藏經》？推釋迦佛說《地藏經》的原意。「弭不知恩分之深謗」，弭，是消滅。消滅人家對出家弟子，不知道父母養育之恩，甚深的毀謗。社會上的人，都誹謗我們出家弟子，說出了家都是不孝順父母，這是甚深的毀謗，《地藏經》可以消滅這種毀謗。「隆諭親於道之大本也。」隆，是興隆。諭，是證明。要證明佛教勸父母修佛道，才是行孝道最大的根本。因為勸父母修佛道，使父母了生死、成佛道，才能真正報父母的深恩。

「是是我佛」，所以釋迦佛，「將熄應火」，應，是應化身。火是智慧火。釋迦佛的應化身，好像一把智慧火，快要熄滅、入涅槃了。「昇忉利天，為母談經，令見道跡。」釋迦佛還沒有入涅槃之前，昇到忉利天，為他的母親說法，使母親能夠見到佛道的跡相。「正以示出世

之大孝，其在我釋氏歟！」報父母的深恩，要勸父母修佛道，才是真正行大孝，正是在佛門之中啊！

「然必乘時放光」，釋迦佛為母親說法，為什麼乘時間大放光明呢？「集分身地藏於天宮者」，把分身地藏菩薩，都召集到天宮來作什麼呢？「舉行孝之樣子也。」因為地藏菩薩在因地之中，就是個大孝子，這是作為佛門之中行大孝的榜樣。

「以大士因地，為婆羅門女，為光目女，皆因救母，始發僧那。」僧那是梵語，翻譯成中國話叫大願。因為地藏菩薩在因地的時候，做過婆羅門女，做過光目女，都是因為救度他的母親，才發菩提大願。「與我佛之心，同聲合響」，與我們釋迦佛昇忉利天，為母親說法，報母親的恩，願力相同。「故說此地藏本願之經也。」所以釋迦佛才說這部《地藏經》。「是地藏經者，實佛門之孝經也，其重要可知矣！」所以

《地藏經》，實為佛門之中的孝經，它的重要性，由這裡可以知道。

五、諸祖皆共崇信

歷代祖師，崇信地藏者，頗不乏人，明蕩益大師曰：「智旭深感夙生惡習，少年力詆三寶，造無間罪！賴善根未殞，得聞本願尊經，知出世大孝，乃轉邪見而生正信。」民國弘一大師曰：「自惟剃染以來，至心歸依地藏菩薩，十又五載，受恩最深。久欲輯錄教迹，流傳於世，讚揚聖德，而報深恩，今其時矣！」蕩益、弘一皆一代之祖師，其崇信地藏經，不遺餘力，我輩後學，知所取法矣！

第五種重要性：「諸祖皆共崇信」，歷代的祖師，都共同推崇信仰《地藏經》。「歷代祖師，崇信地藏者，頗不乏人。」歷代的祖師，推崇信仰《地藏經》，有不少人。「明藕益大師曰：「明朝的藕益大師曾

說：「智旭深憾夙生惡習」，智旭，是藕益大師的法名。深憾，甚深遺憾。藕益大師甚深遺憾，他前生前世，有惡的習氣。「少年力詆三寶，造無間罪！」詆，是毀謗。藕益大師學的是儒教，十幾歲就會作文章，他曾經作文章毀謗三寶，造下墮無間地獄的大罪。「賴善根未殞」，賴，是幸而的意思。幸而他的善根沒有喪失。「得聞本願尊經，知出世大孝，乃轉邪見而生正信。」藕益大師聞到地藏菩薩本願尊經，知道出世間法的大孝，才把自己的邪知邪見轉過來，對於佛教生起正信之心。後來藕益出家，成為一代的大祖師。

「民國弘一大師」，弘一大師，是民國的人，名叫李叔同。他做過大專學校的美術教授，後來出了家。下面就是弘一大師講的話：「自惟剃染以來」，剃染，是剃去頭髮，染成緇衣。緇衣，就是黑色的衣服，指出家為僧。弘一大師自己思惟到剃頭染衣，就是出家為僧以來。「至

心歸依地藏菩薩，十又五載，受恩最深。」弘一大師以至誠懇切的心歸依地藏菩薩，已經有十五年，受地藏菩薩的法恩最為深厚。「久欲輯錄教迹，流傳於世」，很久以來，就想要把地藏菩薩教化眾生的事蹟，輯錄出來，編成一個本子，流傳世間。「讚揚聖德，而報深恩，今其時矣！」讚歎宣揚地藏菩薩的聖德，而報地藏菩薩的深恩，現在正是時候了。後來弘一大師寫了一本書，叫《地藏菩薩聖德大觀》。

「藕益、弘一皆一代之祖師」，明朝的藕益大師，民國的弘一大師，都是一代的大祖師。「其崇信地藏經，不遺餘力」，他們竭盡全力，非常推崇信仰《地藏經》。「我輩後學，知所取法矣！」我們後來的學人要跟祖師學習，應該相信《地藏經》啊！

現在把《地藏經》的經本打開，看前面的第一張照片，是我們中國供養的地藏菩薩像。第二張照片，是九華山地藏菩薩的肉身塔。第一張

中國供養的地藏菩薩像，不是佛經上說的樣子，旁邊的兩個侍者，左邊的青年和尚，是道明和尚，右邊的長老是閻老閔公。再翻過來看後面有一段說明文：

佛滅度一千五百年，地藏降迹新羅國王家，姓金，號喬覺。永徽四年，年二十四歲祝髮，攜白犬善聽，航海而來。至江南，池州府東，青陽縣，九華山。端坐九子山頭，七十五載。至開元十六年，七月三十夜成道，計年九十九歲。

時有閻老閔公，素懷善念，每齋百僧，必虛一位，請洞僧（即地藏也）足數。僧乃乞一袈裟地，公許，衣遍覆九峯，遂盡喜捨。其子求出家，即道明和尚。公後亦離俗網，反禮其子為師。故今侍像，左道明，右閔公，職此故也。菩薩入定二十年，至至德二年，

七月三十日，顯聖起塔，至今成大道場。

地藏菩薩，在釋迦牟尼佛寂滅以後，彌勒佛未生以前，眾生賴以救護，自誓必度盡六道眾生，始願成佛。現身於人天地獄之中，其狀圓頂，手持寶珠及錫杖，以救苦難。

「佛滅度一千五百年，地藏降迹新羅國王家，姓金，號喬覺。」釋迦牟尼佛涅槃以後，經過一千五百年之久，地藏菩薩分身無量數，分一個身到新羅國，降迹生到國王家。新羅國，就是現在的韓國。在過去，韓國分為三個小國家，一個高麗國，一個百濟國，一個新羅國，合起來就是現在的韓國。金喬覺，住在國王家裡當太子，和釋迦佛一樣，要是不出家，就可以做國王，但是他不被名利所轉。「永徽四年，年二十四歲祝髮」，在唐高宗永徽四年，金喬覺，年齡只有二十四歲，把頭髮剃

掉，出家當和尚。「攜白犬善聽，航海而來。」他帶了一隻白狗，名字叫善聽。怎麼叫善聽呢？金喬覺出了家，他在打坐，狗就坐在旁邊守護；他在拜佛、念經，狗就坐在旁邊聽，所以牠善於聽佛法。金喬覺帶著白狗善聽，就航海到中國來。「至江南，池州府東，青陽縣，九華山。」到安徽省青陽縣九華山，就是中國四大名山之一。「端坐九子山頭，七十五載。」金喬覺二十四歲來中國，在安徽省九華山的山頭上，住了七十五年。「至開元十六年，七月三十夜成道，計年九十九歲。」我們現在每一年都給地藏菩薩做聖誕的日子，就是七月三十日。

「時有閣老閔公」，當時有一個長者閣老閔公，叫什麼名字呢？已經失傳了，不知道叫什麼名字。因為在中國要尊稱一個人，不敢稱他的名，稱他閣老閔公（以下簡稱閔公）。「素懷善念」，閔公常常發善心。「每齋百僧，必虛一位，請洞僧（即地藏也）足數。」金喬覺，是

他在家的名字，他出家的法號叫什麼？誰也不知道。他住在九華山的一個山洞裡，大家都尊稱他為洞僧。閔公齋僧，常常要請一百個出家人，一定要留一個位子等到洞僧來。因為他是一位高僧，請他來湊足一百個出家人。

「僧乃乞一袈裟地，公許，衣遍覆九峯，遂盡喜捨。」洞僧看見閔公是個老居士，很尊重他，於是就跟閔公化緣：「九華山是你的，我想跟你化一塊地來作道場。」「你要化多大啊？」「我只要一塊袈裟之地就夠了！」「那很簡單，一塊袈裟之地有多大？」閔公答應了，洞僧把袈裟取下來，一拋，顯了神通，把九華山的山頭統統蓋覆住了。閔公本來就相信洞僧，這一看，他有大神通，很歡喜：「好，九華山全部捨給你。」九華山怎麼叫九峯呢？本來有九個山頭，都像蓮花瓣，所以叫九華山。

你們如果有機會去朝拜九華山地藏菩薩的道場，九華山一共有三十里路高，上山到十五里，有一座肉身塔。肉身塔過去，有個地名叫閔院，就是閔公住的花園。經過花園爬高十五里，到了九華山頂的地藏寺。到了地藏寺山頂，才能看到九峯雄偉壯麗地圍繞著，像九朵蓮花。

「其子求出家，即道明和尚。」後來閔公的兒子要求出家，閔公答應了，就叫他跟金喬覺出家，給他取法號叫道明，就是道明和尚。「公後亦離俗網」，閔公後來也出了家，「反禮其子為師」，出家人的規矩，要尊重師道，不能再講在家人的輩份。閔公是懂佛法的人，就拜他兒子做師父。

「故今侍像，左道明，右閔公，職此故也。」所以現在地藏菩薩有兩個侍者，左邊是道明和尚，右邊是閔公。

「菩薩入定二十年，至至德二年，七月三十日，顯聖起塔，至今成

大道場。」至德，是唐肅宗的年號。出家人去世，佛教叫入涅槃，翻為中國話叫圓寂。那麼究竟他有沒有得道？真得道的人並沒有死，他是入定了，入定了二十年。到至德二年，七月三十日。得道，是七月三十日；顯聖，還是七月三十日。洞僧肉身不壞，於是就起了一個肉身塔供養。到九華山，先朝拜肉身塔，經過閔院，再到地藏寺。

「地藏菩薩，在釋迦牟尼佛寂滅以後，彌勒佛未生以前，眾生賴以救護」，在釋迦佛涅槃以後，彌勒佛尚未下生之前，釋迦佛把我們受苦的眾生，交給地藏菩薩。「自誓必度盡六道眾生，始願成佛。」地藏菩薩自己發大的願心：一定要度盡六道眾生，才願成佛；不盡度六道眾生，誓不成佛。他發大願：「眾生度盡，方證菩提！地獄未空，誓不成佛！」前面講過了。「現身於人天地獄之中」，他要度六道眾生，或者示現於天上，或者示現人間，或者示現於地獄之中，以救苦難。以上講

的是中國的地藏菩薩，就是金喬覺示現於人間。

「其狀圓頂，手持寶珠及錫杖，以救苦難。」佛經上地藏菩薩的像是怎樣呢？圓頂，光光的頭。因為按地藏菩薩身份講，他是現比丘身。釋迦佛就是比丘相，因為他要住持佛法，所以不能現菩薩相。菩薩相是頭戴花冠，身佩纓絡。我們所供奉的西方三聖，現在講堂裡的這一尊觀世音菩薩像，現的就是菩薩相，頭上戴著花帽，身上佩帶纓絡。其實釋迦佛不戴花帽，也不佩帶纓絡。那麼釋迦佛比菩薩小嗎？不是，因為釋迦佛要住持佛法，作個榜樣，所以他現比丘相。

地藏菩薩是在釋迦佛滅度以後，彌勒未來下生之前，由他住持。所以地藏菩薩現的也是比丘相，光光的頭，一手拿著寶珠，一手拿著錫杖。可是有的人不知道，說地藏菩薩常常在地獄裡教化眾生，閻羅王也是地藏菩薩，這是錯誤的解釋。

可是現在我們供的地藏菩薩，頭戴著毘盧帽，不是光著頭。我們看見《地藏經》前面的像，也是戴著毘盧帽，講堂這裡供的也是戴著毘盧帽。這是後來的人，給他莊嚴出來的。為什麼要戴著毘盧帽呢？因為中國唐朝密宗興盛了以後，放燄口的佛事很普遍。密宗後來衰弱了，可是放燄口佛事，還是常常做。放燄口，是密宗的佛事，放燄口的正座，代表毘盧遮那佛，所以戴著毘盧帽，是毘盧遮那佛的帽子。佛弟子們看放燄口的人都戴帽子，認為就是破地獄、救度地獄苦眾生的地藏菩薩。所以地藏菩薩戴帽子的莊嚴，是後來佛弟子給他加的。

以上是講中國供地藏菩薩像的由來，給大家知道。

甲一、經題

地藏菩薩本願經 卷上

「地藏菩薩本願經 卷上」，這是經題，先講經題。

「菩薩」，凡跟釋迦牟尼佛學大乘佛法的都叫菩薩。現在無論出家、在家弟子，受了菩薩戒，我們都叫菩薩。中國佛教沒有小乘佛法，出家二眾，受了沙彌、沙彌尼戒、比丘、比丘尼戒，一定要加受菩薩戒。在家弟子，受了五戒，發大乘心，加受在家菩薩戒。所以菩薩是大乘弟子的通稱。

「地藏」，是這一位菩薩的別名。觀世音菩薩，觀世音，是別名；大勢至菩薩，大勢至，是別名。這一位菩薩的別名，叫做地藏菩薩。

「本願」，根本的大願，就是要度一切眾生離苦得樂，究竟成佛。地藏菩薩最初就發大願，一直到現在，還是依著他的根本大願來度眾生。

「經」，是一切經的通名，只要釋迦牟尼佛所說的，都叫經。如

《阿彌陀經》、《妙法蓮華經》、《金剛般若波羅蜜經》（以下簡稱《金剛經》）。一切經典，每一部經有一個別名。「地藏菩薩本願經」，是這一部經的別名，這一部經，不是《阿彌陀經》，也不是《金剛經》。

「卷上」，因為《地藏經》的經文很長，分卷上、卷下。這是指卷上。卷，就是現在的冊，分上、下二冊。唐朝時印刷術還沒發明，經都是用抄寫的，寫好以後，捲成一卷一卷的。《地藏經》有二卷，就是現在有二冊的意思。

以上經題講完，接著講翻譯的人題。

甲二、人題

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

「唐」，是指中國的唐朝。「于闐國」，闐音ㄊㄢˋ，是西域國家之一，翻譯成中國話叫地乳，因為地形高的緣故。「三藏」，指經藏、律藏、論藏。「沙門」，出家人的通稱，是出家人都叫沙門，但是冠上三藏二字不簡單，要融會貫通經、律、論，才能稱三藏沙門。

「實叉難陀」，是翻譯人的別名。貫通三藏的沙門，比方玄奘法師，是三藏法師；鳩摩羅什，也是三藏法師。這一位既不是玄奘，也不是鳩摩羅什，叫實叉難陀，翻成中國話叫學喜，他求佛學，大生歡喜。「譯」，這部經由梵文翻成中文，是實叉難陀翻譯的。

以上翻譯的人題講完，接著講品題。

忉利天宮神通品第一

這部《地藏經》，不是在人間，是在天上說的。佛教裡講天有二十八層，釋迦牟尼佛講這部經，是在欲界第二層天，叫做「忉利天」，梵語忉利，翻譯成中國話叫三十三天。忉利天天主的宮殿，叫「忉利天宮」。

「神通」，就是釋迦牟尼佛含笑放光，顯神通。「品」，就是一章，一段經文。「第一」，《地藏經》經文很長，一共分為十三品，就是分為十三段，這是第一段經文。

以上把經題、人題、品題，簡略消文，解釋好了。

講經可以講深，可以講淺。能講深最好，不能講深，講淺也沒有關係，但是不可以講錯。講錯了自害害人，瞎了眾生的智慧眼，引著眾生

走入邪道。

接著深一層再講解經題、人題、品題，請看參考資料：

地藏

地藏十輪經曰：安忍不動，猶如大地。靜慮深密，猶如秘藏。此乃從喻立名。

又地，即世間之大地，有二義：

- 一、住持義：普能住持一切眾生故。菩薩亦如是，普能救度一切眾生故。
- 二、生長義：生長一切藥穀莖果，供養一切眾生之生命故。菩薩亦如是，能說一切妙法，長養一切眾生之慧命故。

藏，即世間之寶藏，亦有二義：

一、含覆義：能含藏蓋覆諸珍寶故。菩薩亦如是，廣集一切功德故。

二、出用義：如需救濟貧苦，成就事業，乃當出用故。菩薩亦是，能布施一切法財，令諸眾生離苦得樂故。

以上乃就喻解。若約法釋，地，即是心地。藏，即是如來藏。此菩薩徹證本心地具有之如來藏性，故名地藏。

《地藏菩薩本願經》，是這一部經的題目，先講「地藏」二個字，「地藏十輪經曰：安忍不動，猶如大地。靜慮深密，猶如秘藏。」因為地藏菩薩的大願第一，忍力第一。《地藏經》一再講到南閻浮提眾生，其性剛強，難調難伏。菩薩很辛苦地把眾生剛從地獄救出來，他轉個

身，眾生造惡業，又墮到地獄裡去了。但是地藏菩薩不捨棄眾生，再去地獄度他出來，這就是他安忍的力量，像大地一樣。我們現在居住的大地，像一艘大船載著我們，又生很多東西養護我們。但是我們對不起大地，今天給它挖個坑，明天給它挖個洞；吃大地所生的東西，還隨便大小便、亂扔垃圾。大地都忍受，不為所動。這是講地藏菩薩耐煩，安忍不動，猶如大地。下面講「靜慮深密」，梵語禪那，中國話叫靜慮，表示地藏菩薩有高深的大禪定之力。「猶如秘藏」，秘藏，乃是最高無上的寶藏，不隨便顯露出來。這是表示地藏菩薩有大定力秘藏著，別人不知道。「此乃從喻立名」，這是《地藏十輪經》從比喻建立地藏菩薩的德號。

「又地，即世間之大地，有二義：」又依著《地藏十輪經》，再詳細解釋大地有二種義理：「一、住持義：普能住持一切眾生故。」普遍

能安住、攝持一切眾生，這是大地的功德。「菩薩亦如是，普能救度一切眾生故。」地藏菩薩也像大地一樣，普遍能安住、攝持一切眾生。

「二、生長義：生長一切藥穀莖果，供養一切眾生之生命故。」眾生住在大地上，要靠著大地生長出來一切藥穀莖果。眾生生病了，要吃藥草，餓了要吃米、麵粉、蔬菜、水果，這是大地的功能，能夠供養一切物品給眾生維持生命。「菩薩亦如是，能說一切妙法，長養一切眾生之慧命故。」地藏菩薩也是像大地一樣，能應機說一切妙法，救度一切眾生智慧之命。

以上是講地的意思，再講藏的意思。

「藏，即世間之寶藏，亦有二義：「藏，是世間的寶藏，也有二種義理：「一、含覆蓋：能含藏蓋覆諸珍寶故。」寶藏，就是裝珍寶的櫃子，它能含藏覆蓋一切珍寶。「菩薩亦如是，廣集一切功德故。」地藏

菩薩救度一切眾生，要修集一切功德，好像收集珍寶，裝到寶藏裡面。

「二、出用義：如需救濟貧苦，成就事業，乃當出用故。」世間之寶藏，拿出來用。可以救濟眾生的貧苦，或者成就眾生的事業。「菩薩亦如是，能布施一切法財，令諸眾生離苦得樂故。」地藏菩薩救度眾生，要說法給他們聽，就是布施一切法財，能夠使一切眾生離苦得樂。

「以上乃就喻解。」以上所說的是就譬喻解釋「地藏」兩字。地藏菩薩利益眾生，有含覆、出用兩種義理，叫做藏，合起來叫地藏。

「若約法釋，地，即是心地。藏，即是如來藏。」如果就法來解釋：地，是菩薩的心地，也就是我們眾生的心地。藏，是如來藏。如來藏怎麼講呢？真如在纏，名如來藏。纏就是煩惱，人人有一個真如妙性，但是在煩惱裡面藏覆著，如來顯不出來。所謂如來藏者，藏如來也。我們眾生裡面含藏著有如來，自己不知道，這就是眾生的佛性。

「此菩薩徹證本心地具有之如來藏性，故名地藏。」本心地，就是如來藏性，也就是佛性。地藏菩薩徹底證得本心地具有的佛性，所以叫做地藏。

以上依《地藏十輪經》從譬喻、從法，將「地藏」兩字解釋明白了。

菩薩

梵語菩提薩埵，華言覺有情，上求覺道，下化有情之大乘佛子也。

接著再解釋通名「菩薩」兩個字，「梵語菩提薩埵」，中國人說話愛簡略，把提埵二字略掉，簡稱菩薩。「華言覺有情」，菩提叫覺，薩埵叫有情，翻成中國話叫覺有情。為什麼叫覺有情呢？「上求覺道，下

化有情之大乘佛子也。」因為菩薩是大乘佛弟子，一方面上求佛道，一方面下化眾生。菩薩兩個字，是大乘佛弟子的德號。

本願

願者志求滿足也。本有二義：

- 一、本來之願：此菩薩從初發心，即發是願，故名本願。
- 二、根本之願：為令眾生了生死，成佛道，乃根本之大願也。

又者：以願引行，以行填願。願為行之本，故名本願。

再講「本願」兩字，「願者志求滿足也。」願，就是立下志向，要求滿足。菩薩既然要求本願，要立一個志來求滿足，叫做願。

「本」字怎麼解釋呢？「本有二義：」「本字有二種義理：」「一、本

來之願：此菩薩從初發心，即發是願，故名本願。「第一種義理，菩薩本來之願，這位菩薩從最初發心，就發救度眾生之願，所以叫做本願。「二、根本之願：為令眾生了生死，成佛道，乃根本之大願也。」菩薩發願救度眾生，叫眾生來來世轉一個富貴人；或來生來世生天、享天福，那是人天乘的願。救度眾生成聲聞、成緣覺，是了生死，不是成佛道，那是二乘的願。上面二種都不是菩薩根本之願。菩薩根本之願，是度一切眾生了生死、成佛道，才是根本之願。

「又者：以願引行，以行填願。願為行之本，故名本願。」第三種解釋，菩薩發願，還要修行，先發大願引發起來大行，以大行來填滿大願，不然成為空願。但是光修行不發大願，行修不大。因此發大願為修大行的根本，所以名叫本願。地藏菩薩最初就發：「眾生度盡，方證菩提！地獄未空，誓不成佛！」每一個菩薩都有本願，但是沒有地藏菩薩

本願發得大，所以地藏菩薩的本願，超過一切菩薩。

「地藏菩薩本願」，是這部經的別名，已經講好，再講「經」字。

經

梵語修多羅，華言契經，上契諸佛之理，下契眾生之機，故名契經。

「梵語修多羅，華言契經」，一切佛經，都叫經。經是中國話，梵語叫修多羅，翻成中國話叫契經。因為中國人說話愛簡略，簡稱為經。「上契諸佛之理」，契者合也，是佛的經，都與佛理相合。「下契眾生之機，故名契經。」佛理雖然很高深，但經文講得很淺顯，能契合眾生的根機，所以叫契經。

于闐

華言地乳。

沙門

華言勤息，乃出家人之通稱也。

實叉難陀

華言學喜，修三無漏學，而得法喜也。

再講翻譯的人題，「唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯」，「唐」，指中國的唐朝。「于闐，華言地乳」，梵語叫于闐，翻成中國話叫地乳，形容這國家的地形很高。

「三藏」，指經藏、律藏、論藏。

「沙門，華言勤息，乃出家人之通稱也。」梵語叫沙門，翻成中國

話叫勤息，是出家人的通稱，勤息後面會解釋。

「實叉難陀，華言學喜」，梵語叫實叉難陀，翻成中國話叫學喜。「修三無漏學，而得法喜也。」漏，是煩惱的別名。三無漏學，是戒學、定學、慧學，都是斷煩惱、了生死的學問。他戒、定、慧三無漏學都修好，在佛法上得了法喜。

「譯」，這部經由梵文翻成中文。

這部地藏經，是唐朝時于闐國，貫通三藏的出家人，他的別號是實叉難陀翻譯的。

人題講好，再解釋品題。

忉利天

梵語忉利，華言三十三。以此一天，共有三十三天王也。

神通

神者神妙不測，通者通達無礙，乃智慧之妙用也。神通有六種，一、天眼通。二、天耳通。三、他心通。四、身如意通。五、宿命通。六、漏盡通。今指世尊含笑放光也。

「忉利天宮神通品第一」，《地藏經》經文很長，一共分成十三品，第一品是忉利天宮神通品。

「梵語忉利，華言三十三。以此一天，共有三十三天王也。」佛教裡講天，有二十八層，一層比一層高。在欲界第二層天，叫做忉利天，共有三十三位天王。按我們國家來說，中央有一個總統，地方有三十二個省主席，合起來三十三個王，以中央的大天王最大，忉利天的天王，就是《阿彌陀經》裡的釋提桓因。

下面解釋「神通」二字，「神者神妙不測，通者通達無礙，乃智慧之妙用也。」我們凡夫不能測度，叫神妙不測。怎麼能得到神通呢？得了智慧，起妙用就有神通。但學佛法千萬不能求神通，先求開智慧，開了智慧起妙用，自然就有神通。「神通有六種，一、天眼通。二、天耳通。三、他心通。四、身如意通。五、宿命通。六、漏盡通。」神通大致有六種：第一、得了天眼通，不生障礙，無論多遠，他都能看到。第二、得了天耳通，不生障礙，什麼地方的聲音，他都能聽到。第三、得了他心通，不生障礙，一切眾生心裡想什麼念頭，他都能知道。第四、得了身如意通，身體起了如意變化，能通身飛行。一個身體變成好多身體，好多身體合成一個身體。或者大的身體，變成小的身體；或者小的身體，變成大的身體，這也叫神足通。第五、得了宿命通，前生前世、多生多劫以前的事情，他都能知道。第六、得了漏盡通，漏是煩惱的別

名，煩惱斷盡，沒有煩惱。

「今指世尊含笑放光也。」忉利天宮神通品，講六種神通的哪一種呢？釋迦世尊含笑，在面容上放光，光中還有聲音，這是屬於身如意通，也就是神足通。

講到這裡，把經題、人題、品題都講完了。

接下來再看參考資料：

六種成就

一、信成就。二、聞成就。三、時成就。四、主成就。五、處成就。六、眾成就。六種因緣具足，方能成就講經道場。

凡是佛經，開頭都有六種成就，就是：「如是我聞，一時佛在某某處，與某某大眾俱。」地點、人數，可能不同，但六種成就一樣。六種

成就之由來，是釋迦佛四種遺囑之一。佛將涅槃時，阿難尊者把世尊說的法結集，問一切經首，當安何語？佛言：如是我聞等。因此，佛經開始皆有「如是我聞」等六種成就的經文，揀別不是外道的經典。佛講經說法，要有這六種因緣具足，法會才能成就，缺一不可。

一、信成就：「佛法大海，唯信能入。」佛法如大海，甚深廣大，必須有信心，才能深入佛法大海。外道也看佛經，但他沒有信心，只是找材料來毀謗佛教。所以聽經、看經不會有成就，是故六種成就以信為首。

二、聞成就：聞思修三種智慧，第一、聞慧，對於佛法有信心，不起疑惑，但是不聽經，不能開智慧。所以有了信成就，一定要聞，由聞而思，由思而修，三慧具足，才能成就佛法。

三、時成就：要有講經的時間，沒有時間，縱然有法師來講，大家

沒有工夫來聽。比如兵荒馬亂，或是天氣太冷、太熱，時間不能成就，要聽佛法很不容易。

四、主成就：得有說法的主人，佛經上說法的主人，就是本師釋迦牟尼佛。若無說法的主人，即使其他五種因緣具足，也不能成就法會。

五、處成就：有前面四種成就，假若沒有說法的處所，法會也不能成就。

六、眾成就：主成就了，處成就也有了，如果沒有聽眾，講經道場還是不能成就。

「六種因緣具足，方能成就講經道場。」釋迦佛在世的時候如此，現在我們一個講經道場，也是要有以上六種因緣，才能成就。

接著開始講解經文，在未講經文之前，下面請先看參考資料：

地藏經十三品分為三大科

一、序分

1. 明能化主

切利天宮神通品第一
分身集會品第二

2. 明所化機

觀眾生業緣品第三
閻浮眾生業感品第四
地獄名號品第五

二、正宗分

3. 明度脫緣

如來讚歎品第六
利益存亡品第七
閻羅王眾讚歎品第八
稱佛名號品第九

4. 明成佛因

校量布施功德緣品第十

三、流通分

1. 別流通

地神護法品第十一
見聞利益品第十二
矚累人天品第十三
爾時十方一切諸來……

2. 總流通

爾時十方一切諸來……

解釋「地藏經分科」，「地藏經十三品分為三大科」，依據《地藏經科注》，按品，把全部《地藏經》分成十三品，分為三大科。科字當作段，或當作分，分為三大段，或三大分。這是按佛經的章法，每一部經都分三大科：第一、序分，第二、正宗分，第三、流通分。

第一叫序分，就是第一、忉利天宮神通品，序說法會的由來，序分之中，再分二段：第一段，叫做證信序；第二段，叫做發起序。六種成就，屬於序分，叫做證信序，有六種成就這一段經文，證明這是佛所說的經。以忉利天宮神通品來說，前面六種成就，叫證信序。從經文：是時如來含笑，放百千萬億大光明雲起，至第一品完，叫發起序。證信序、發起序合起來，就是第一品。

從第二品起，到第十品是正宗分，第二、正宗分，又分為四科：

第一科、明能化主，就是：第二、分身集會品。

第二科、明所化機，就是：第三、觀眾生業緣品，第四、閻浮眾生業感品，第五、地獄名號品。

第三科、明度脫緣，就是：第六、如來讚歎品，第七、利益存亡品，第八、閻羅王眾讚歎品。

第四科、明成佛因，就是：第九、稱佛名號品，第十、校量布施功德緣品。

第三大科流通分，再分兩科：一、別流通，二、總流通。別流通，分為三品經文：地神護法品第十一，見聞利益品第十二，囑累人天品第十三。總流通，是第十三品最末一段經文，「爾時十方一切諸來……」，講到那裡，我再告訴你們。

甲一、序分（分二）乙一、證信序
乙二、發起序

乙一、證信序

如是

「如是」二字，是第一個信成就，有三種解釋：

第一、指法之辭：這是最淺顯的解釋，講哪一部經，就指哪一部經。現在講《地藏經》，如是二字，就指《地藏經》。

第二、信順之辭：釋迦世尊怎樣講法，我們就應著：如是！表示信仰順從之意。

第三、顯理之辭：顯真如實相之理。不動謂之如，無非謂之是。只有真如之法，不被四相（成、住、壞、空）所遷，不被三際（過去際、現在際、未來際）所易。只有真如之法，是如如不動；只有真如之法，

絕對沒有非，才是。真如，是人人本具的實相，也就是人人本具的佛性。為什麼要講顯理呢？因為《地藏經》是密宗的經典，以事顯理，說的全是事相，顯的都是真如妙理。

這三種解釋，合成一種解釋，真如之理，才是佛法，我們才信順。這一部經，無非是顯真如妙理。

我聞，

「我聞」，是第二個聞成就。我，是阿難尊者自稱。釋迦佛在世的時候，並沒有經典，佛說法是應機說法，見什麼機，說什麼法。佛涅槃以後，由多聞第一的阿難尊者，把佛所說的法全部背誦出來，經五百大阿羅漢證明沒有錯誤，結集成經藏。所以「我聞」，就是我阿難親從佛聞。沒有佛說法，我們根本聞不到佛法；沒有阿難尊者結集經藏，就沒

有經典得以流通到現在。所以我們要感念佛恩深厚，還要感念阿難尊者的法恩。

所以淺的解釋，「如是我聞」，如是這一部《地藏經》，是我阿難親從佛聞。

一時

「一時」，是第三個時成就。為什麼不說某年某月某日呢？因為佛不單在人間說法，也在天上說法，天上某年某月某日無法記載。在人間說法，印度國的某年某月某日，與中國的某年某月某日並不一樣，光考證時間就很不容易，所以寫一時。

怎麼解釋一時呢？古大德解釋：「師資道合，說聽究竟。」師，是師父；資，是弟子。師父願意講經，弟子願意聽經，道相合了，就是師

資道合。說法的把法說圓滿，聽法的把法也聽圓滿，叫說聽究竟。

佛在忉利天，

「佛在忉利天」，佛，是第四個主成就。忉利天，是第五個處成就。先講佛，梵語叫佛陀，華言覺者，就是大覺悟的人。佛在人間示現成佛，表示人人都可以覺悟，人人都可以成佛。佛為什麼不翻成覺者呢？因為梵語佛陀，具足自覺、覺他、覺行圓滿，三覺的意思，才稱為佛。佛的德號，超九界以獨尊。佛經上把聖人、凡夫眾生，分成十個法界，叫做四聖六凡。六道眾生都叫凡夫，就是三善道（天道、人道、阿修羅道）與三惡道（地獄道、餓鬼道、畜生道）。六道眾生因為輪轉生死，所以叫做凡夫。超出六道輪迴，出了三界，就叫做聖人。聖人有四種，小乘聖人二種：聲聞、緣覺。大乘聖人二種：菩薩、佛。合稱十法

界。

佛具足三覺：

第一、自覺，就超過六道凡夫法界，因為六道凡夫都迷而不覺。

第二、覺他，就超過二乘聖人法界，這就超過八個法界。因為二乘聖人雖然能自覺，不能覺他，不能發心度眾生。佛不但自覺，而且覺他。

第三、覺行圓滿，菩薩既能自覺，也能覺他，但還沒有圓滿成佛。佛是覺行圓滿，超九界以獨尊，所以才叫做佛。

「在忉利天」，前面已經解釋過，現在佛就在忉利天說法，這就是處成就。

【釋疑】

問：初學佛的人常問：「究竟是天公大，還是佛大？」

答：天公是指忉利天主，還是尚未出三界的凡夫。佛不但超過六道凡夫，更超過三乘（聲聞、緣覺、菩薩）聖人，天公怎能跟佛比大小呢？

為母說法。

先看參考資料：

佛母

摩耶夫人，生佛七日，即別世而上昇忉利天。

《地藏經》六種成就裡，有一句特別的經文，就是「為母說法」。在其他經上，六種成就沒有這一句。佛的母親摩耶夫人，生佛七天以後就別世，上昇到忉利天。《地藏經》是佛門孝經，佛為盡孝道，報母親

的大恩，在說法四十九年之後，快要入涅槃之前，到忉利天為母親說法。

【釋疑】

問：佛要報母恩，為什麼不在成佛時，就去為母親說法。而等到說法四十九年之後，快涅槃時才去呢？

答：十方諸佛來世間弘法利生，有本有迹。本是他的本位，迹是他的迹相，也就是應化的事相。釋迦牟尼佛是化身佛，這是按他的迹相上講；按他的本位，無量劫以前早就成了佛。而摩耶夫人也有本有迹，按本位，是諸佛再來；按迹相上講，示現王后，是釋迦佛的母親。佛知道母親是諸佛示現，生下他願滿，昇到忉利天，還是示現。並不是普通的天人，所以佛不必急著去跟母親說法。按迹相上講，佛度眾生需要因緣成熟。因為在佛說法四十九年之後，他的母親因緣成熟，應該聽法得

道，佛才上忉利天為母說法。

問：大藏經裡有一部《佛為母說法經》，佛為他母親說了法，才接著說《地藏經》。既然已有《佛為母說法經》，何必再說《地藏經》呢？

答：因為佛要入涅槃，彌勒佛還沒有來，中間有五十六億七千萬年，沒有佛在世。苦惱的眾生，要付囑給地藏菩薩，這是佛在忉利天為母說《地藏經》的主要因緣。

問：既然這樣，佛直接對苦惱的眾生說法就好，《地藏經》為什麼一開經就要為母說法呢？

答：這是要提倡佛門的孝道，佛上忉利天為母說法，是為了要報母恩，行孝道。地藏菩薩在因地之中，發了菩提心度眾生，也是要報母恩，行孝道。

孔子說：「生，事之以禮；死，葬之以禮，祭之以禮。」父母活著的時候，侍奉衣服飲食，死了以後埋葬，逢年過節祭拜，都要合乎禮節，這是儒教家的孝道。而佛門的孝道，蓮池大師的出家詞七筆鉤上有兩句：「親得離塵垢，子道方成就。」要把父母親救度出生死輪迴，孝道才能成就。

儒家只講到盡人間的事，不講六道輪迴。地藏菩薩在因位，當婆羅門女，她的母親墮到地獄受苦，非得依佛教的道理來度她不可。像佛的母親上昇天上享天福，福報享盡的一天，還是要再輪迴下來。佛教，不但要把父母親救離三惡道，還要度出三界，脫出生死輪迴，孝道才算成就。

問：度父母親出三界，已盡了孝道。為什麼還要發廣大的菩提心，去度眾生呢？

答：佛門裡盡大孝，不是光度這一世的父母，因為有六道輪迴的問題。父母在六道輪迴，我本身也在六道輪迴；我今生為人，有一世的父母；我前生為人，有前生的父母；生生世世、多生多劫以來，一切眾生都做過我的父母，都在六道輪迴。

《梵網經》云：「一切男子是我父，一切女人是我母。我生生無不從之受生。故六道眾生，皆是我父母。」所以要作這樣觀想，一切男人、女人，都是我的父母，因為前生前世，再推上去，多生多劫以來，彼此互相做過父母兒女眷屬。我要度父母，不能只度這一生，生生世世的父母都要度，所以度眾生，就是度父母，這樣才是行大孝。

問：佛說《地藏經》，把苦惱眾生付囑給地藏菩薩，單度眾生成佛就好，為什麼要先說孝道呢？

答：《梵網經》又說：「孝順至道之法，孝名為戒，亦名制止。」

受菩薩戒，先行孝道。對於父母不行孝，不能當菩薩。所以孝是菩薩戒，也叫制止，就是不許為非作惡。比如菩薩戒第一條、不殺生。因為一切眾生都做過我的父母，殺害眾生，不就是殺前生前世的父母嗎？吃肉，不就是吃前生前世父母的肉嗎？所以行孝道，自然就不殺生害命，不吃眾生肉，慈悲心才能長養。佛先為母說法，再請行大孝的地藏菩薩，都是為報一切父母的恩，為度一切眾生。

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。

這一段經文，就是第六、眾成就。「爾時十方無量世界」，東西南北，四維上下，叫十方。十方世界，有無量數的世界。「不可說不可說一切諸佛」，不可說不可說，是大數目的名詞。每一個世界，有一個

佛，那是指一個小世界。要是一個三千大千世界，就有百億個化身佛。因為世界無量，一切諸佛也是不可說不可說。

「及大菩薩摩訶薩」，摩訶，華言大。菩薩摩訶薩，即大菩薩中的大菩薩。三賢位叫菩薩，不叫大菩薩；登了地才叫大菩薩。大菩薩中的大菩薩，是十地修圓滿，等覺位的菩薩。

「皆來集會」，十方諸佛、諸大菩薩，統統到忉利天宮來參加地藏法會。為什麼他們要來參加地藏法會？因為這些諸佛、諸大菩薩，都是地藏菩薩度化成功的。現在佛要把人天大眾，六道苦難眾生，付囑給地藏菩薩。他們為了報地藏菩薩的大恩，都來參加法會做影響眾，擁護地藏法會。

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。

「讚歎釋迦牟尼佛」，這些十方諸佛、諸大菩薩，都在稱揚讚歎釋迦牟尼佛。「能於五濁惡世，現不可思議大智慧神通之力，調伏剛強眾生」，佛不怕困難，以他的大智慧、大神通之力，來調伏這些剛強的眾生。「知苦樂法」，教這些剛強的眾生，知道苦法，知道樂法。

先解釋釋迦牟尼佛的德號，請看參考資料：

釋迦牟尼

釋迦，姓也。華言能仁，謂能慈悲利生也。牟尼，名也。華言寂默，謂智慧離相也。悲智雙運之嘉號也。

「釋迦，姓也」，釋迦，是佛的姓。「華言能仁」，中國話叫能仁。「謂能慈悲利生也。」就是佛有大慈悲，能仁慈利益一切眾生。

「牟尼，名也。」牟尼，是佛的名字。「華言寂默，謂智慧離相也。」中國話叫寂默，就是佛有大智慧，度眾生，能遠離一切相。「悲智雙運之嘉號也。」悲智雙運，這是最好的一個德號，能仁慈利益一切眾生，但是能遠離一切相。

如果單有能仁而沒有寂默，只慈悲一切眾生，而不知道離相的道理，就是凡夫，所做的功德，都落於人天福報。如果單寂默離相，就落於二乘，不去慈悲利益眾生。所以要一方面行慈悲，一方面用智慧離相，悲智雙運，才是度眾生的大乘車。大乘比如大車，要有兩個輪子：一個悲輪，一個智輪，要是只有一個輪子，車子會翻車。一定要悲智雙運，才能運載眾生度出生死，到達涅槃岸。

我們學佛法，講到哪裡，學到哪裡。要是不發慈悲心，弘法利生，則不合能仁的意思；而弘法利生，要是著了相，則不合寂默的意思。認

為只要弘法利生就好，不一定要離相，就生貪名、貪利的煩惱，把煩惱夾雜在功德裡面。我常說修佛法要怎麼學：「做功德，當功德做，不要把煩惱夾雜上去。」現在的佛弟子都知道弘法利生，不曉得離相。離什麼相呢？不要執著名利，這是很粗淺的煩惱。名利不容易離開，功德夾上煩惱。就像佳肴裡面加入毒藥，自害害人。

接著再看參考資料：

五濁惡世

一、劫濁：劫者時間也，約四濁立名。

二、見濁：五利使為體。五利使者：身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見。

三、煩惱濁：五鈍使為體。五鈍使者：貪、瞋、癡、慢、疑。

四、眾生濁：合見濁、煩惱濁，而得之果報。

五、命濁：壽不滿百，多災多難。

解釋「五濁惡世」，「一、劫濁：劫者時間也，約四濁立名。」劫濁，沒有另外一個法體，就是具足以下四個濁，把清淨的時間，變成渾濁的時間，所以叫劫濁。

「二、見濁：五利使為體。五利使者：身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見。」這五個見都不正，把我們的知見攪得渾濁不清。

1. 身見：我們凡夫執著身體是我，依著身見去造種種的業。

2. 邊見：不是執著常見，就是執著斷見。執著一邊，中道的正見生不出來。

3. 邪見：不正謂之邪。身見、邊見，都是邪見，何以另標邪見呢？

另標邪見者，乃是撥無因果的大邪見。這種人絕對不相信因果，你談因果，他就罵你迷信。

4. 見取見：上面的見字，就是見了一部份道理。取，是執著不捨。他執著那一部份的道理，以偏概全，認為道理都完全知道了，生出來的一種知見。例如哲學家、科學家，他研究瞭解一部份的道理，就認為知道全部的真理。

5. 戒禁取見：戒禁，就是外道的禁戒，他執著，認為自己所持的戒最好，別的戒都不對，禁戒執著生出的一種知見。

「三、煩惱濁：五鈍使為體」，前面五利使的知見，生起來很快，斷除也很快。五鈍使的本性遲鈍，生起來慢，斷除的時候，一下子斷不了，要慢慢斷。「五鈍使者：貪、瞋、癡、慢、疑。」這五個煩惱，都是煩惱濁。

「四、眾生濁：合見濁、煩惱濁，而得之果報。」見濁、煩惱濁是因。因濁了，結的凡夫眾生，當然是渾濁不清的果報。

「五、命濁：壽不滿百，多災多難。」人的壽命活不到一百年，還多災多難，求個太平都不容易。

接著再看參考資料：

知苦樂法

一、人生八苦：

1. 生苦。
2. 老苦。
3. 病苦。
4. 死苦。
5. 愛別離苦。
6. 怨憎會苦。
7. 求不得苦。
8. 五陰熾盛苦。

二、六道輪迴苦：

天道、人道、阿修羅道（華言非天），此乃三善道。地獄道、餓鬼道、畜生道，此乃三惡道。死此生彼，如井輪之迴轉，無有止息。

三、二種生死苦：

1. 三界之內，分段生死苦。2. 三界之外，變易生死苦。

四、二種究竟大樂：

1. 菩提覺法樂。2. 涅槃寂靜樂。

這部《地藏經》翻譯得很淺顯，一看就懂。但裡頭的含義卻很深。譬如前面「為母說法」，和這句「知苦樂法」，裡面所含的義理很深很廣。知苦樂法，還需佛來講嗎？可是眾生的愚癡顛倒，就在這裡。第一

是愚癡，不知道什麼叫做苦？什麼叫做樂？愚癡還不可憐，再加上顛倒，不但不知道苦，不知道樂，反而以苦為樂，才真正叫可憐愍者。

解釋「知苦樂法」這四個字，就包括一代佛教的教理。佛最初轉法輪度五比丘，說的就是四諦法門；到臨入涅槃說涅槃經的時候，還是說的四諦法門。佛說了四十九年的法，說的就是苦、集、滅、道四諦法。

苦諦，是苦果；集諦，是苦因，叫世間的因果，這兩個諦都是苦。滅諦，是出世間的樂果；道諦，是出世間的樂因，叫出世間的因果，這兩個諦都是樂。但眾生不知道，需要佛一再說，說了四十九年，叫眾生知道苦、知道樂，因此這一句知苦樂法，含義甚深甚廣。

為眾生說法，要先說苦法，先講「一、人生八苦：」

「1. 生苦」：人是胎生，懷胎十個月，住在母親肚子裡，一點光明都沒有，好像墮在黑暗地獄。肚子裡有血有水，好像墮血湖地獄。肚子

裡有大便小便，好像墮糞尿地獄。所以還沒出生，就在受地獄之苦。等懷胎十個月圓滿出胎，呱呱墜地，一出生就大哭，他怎麼不笑呢？要樂，他才笑，因為他感覺苦才哭。佛經上形容小孩剛出胎，如「風刀解體，熾火燒身。」嬰兒在母親肚子裡住了十個月，沒有跟外面的冷風接觸過。一出胎，風一吹，嬰兒皮膚很嫩，好像被刀子割到身體一樣，這叫風刀解體。嬰兒在母親肚子裡，從來沒有跟硬的東西接觸過，一出胎，碰到堅硬的東西，好像火燒一樣，這叫熾火燒身。所以一出世就大哭，這屬於生苦。

「2.老苦」：嬰兒出世，盼望盡快長大，不知道長大，就是長老。到了老境現前，六根暗鈍，眼耳鼻舌身意，統統退化。眼睛看不見，耳朵聽不清，乃至記憶力衰退，身體老態龍鍾。不但東西拿不動，事情做不了，連走路的力氣都沒有，那才真苦。

「3. 病苦」：除了老苦，中間還有病苦。我們學佛的人，應該提高警覺，去醫院看看，統統是病人，什麼病都有，個個都是病苦臨身，你才知道生病的痛苦。

「4. 死苦」：不學佛的人，忌諱死字，不但不敢講，也不願意聽，因為死太苦了，但是誰也逃不了死這一關。生死是對待的，有生必有死，最後人人免不了一死。

「5. 愛別離苦」：上一輩是父母，平一輩是夫妻、兄弟姊妹，下一輩是兒女。這些都是跟你有情愛的人，希望常常相聚在一起，結果不能如願。尤其現在工商社會，人人都忙於生活，你住在台北，兒女工作卻找在高雄，結果家裡只有老倆口，增加愛別離苦。

「6. 怨憎會苦」：怨是怨恨，憎是憎惡。令你討厭的冤家對頭，偏偏聚在一起。例如你在某機關上班，有一個人，你看到他，就不順眼；

他看到你，也沒好感，可是天天要相處很難過！你想離開他，好不容易申請調職到基隆，他正好也調到基隆，這就是怨憎會苦。

「7. 求不得苦」：求衣服，沒有衣服穿；求飯，沒有飯吃；求房子，沒有房子住；出門要搭車，連車錢都沒有。衣食住行，都求不得。求不要生病，求不得；生了病，找不到醫藥費，這叫求不得苦。

「8. 五陰熾盛苦」：五陰，就是色、受、想、行、識。色陰，就是我們的身體。受、想、行、識，就是我們的心。身心交織起來的一種痛苦，身上感覺痛苦，心裡也感覺痛苦，像火燒一般難過，這叫五陰熾盛苦。

人是苦樂夾雜的果報，這是依凡夫的知見講的。按佛法來說，凡夫顛倒，以苦為樂。人生根本就沒有樂，樂就是苦的因。你認為是樂，貪了這個樂，苦惱接著就來。

諸位要常做苦的觀想，凡夫叫有情，人認為最大的樂，莫過於男女結婚，這是依情感上講。按真理上講，你結了婚，就增加苦。比如你是男孩不結婚，只照顧自己一個人；女孩不結婚，也只照顧自己一個人。可是結了婚，男的照顧女的，女的照顧男的，生活增加一份苦。再生一、二個小孩，小孩的養育費、教育費，使你負擔不了，那不是苦嗎？哪有樂可言？

「二、六道輪迴苦：」人生八苦，問題還不大，人生不過百年，苦一百年就結束了。可是沒結束，有六道輪迴，來生來世還得受生。就算來生來世轉人，生老病死等八苦，還得再走一趟，苦惱大了！

「天道、人道、阿修羅道（華言非天），此乃三善道。」天道，佛教講的三界天，詳細分為二十八層天。人道，我們就是。阿修羅道，翻成中國話叫非天，有天之福，無天之德。阿修羅的福報，跟天上的眾生

一樣，但是沒有德行，喜歡動瞋怒、打仗。

「地獄道、餓鬼道、畜生道，此乃三惡道。」落到三惡道的眾生，都是造了惡業，分上中下三品，造最厲害的惡業，墮地獄道；造輕一點的惡業，墮餓鬼道；造再輕一點的惡業，墮畜生道。

「死此生彼，如井輪之迴轉，無有止息。」怎樣叫六道輪迴呢？古時候，水井上面設一個架子，架子上裝一個滑輪，繫上一條井繩，吊兩個水桶。這個水桶放下去，那個水桶升上來，好像忽然人天，忽然地獄，永無止息，你想不輪迴，都不可能。

我們人是凡夫，總是貪生怕死，不曉得死，你怕不了。因為有生就有死，生才是死的因。你不生，怎麼會有死的果呢？所以你要不死，最好不生。可是你想不生，止息輪迴之苦，得依釋迦佛說的了生死的方法，來修不生的道，才能證入不生不死的寂滅涅槃。你不修不生不死的

道，想不生不可能，為什麼呢？你造了生的業。所以不學佛法的人，不了解生從何來？死從何去？不知前生前世怎麼來的？也不知死了以後，來生來世到哪裡去？你要記著：「由業道而來，從業道而去。」你造了人的業，才能轉個人。死從何去？看你造的什麼業？你要是造了人的業，還是到人道。造的善業更多，生到天道。你要是想來生不生，不可能，因為你造了受生的業。業字怎麼講呢？業就是動的意思，也就是因的意思。你一動，就動了生的因，業是果報。動什麼呢？動身口意。你身體一動，要做事，大別兩種：不是做好事，就是做壞事。你做的好事，就是善業；你做了壞事，就是惡業。你嘴巴一講話，不是好話，就是壞話。說了好話，造善業；說了壞話，造惡業。意，凡夫不能沒有思想，好的思想，就是善業；壞的思想，就是惡業。你自己算帳，今生今世，身口意三業，做的善業多，還是惡業多？善業多，就到三善道；惡

業多，就墮三惡道。

學佛法，從業受生，叫業感緣起，由業招感來的生死果報。緣起法，業就是緣，是最淺的佛理。

「三、二種生死苦：1. 三界之內，分段生死苦。2. 三界之外，變易生死苦。」分段生死，分是分限，段是段落。分限，三界以內的六道眾生，生命最短的，例如小蟲，朝生暮死。人的生命，最長百年；生到天上，壽命多少大劫，都有個分限。段落，比如螞蟻的身形一、二分大，人的身形五、六尺高，天人的身形多少由旬高，身形還是有個段落。壽命有分限，身形有段落，這叫做分段生死苦。

前面講要了脫六道輪迴苦，就是超出三界，成了佛教的三乘聖人：聲聞、緣覺、菩薩。三乘聖人了脫分段生死，還有變易生死苦。他了脫六道輪迴，不會死此生彼，但是身心還是一生一滅，這種生滅，就是變

易生死。這種變易生死，不但凡夫感覺不到，連二乘聖人也感覺不到，只有菩薩才能感覺到。例如有人將一根極微細的毫毛，放在你的手掌上，手感很粗，感覺不到。但如果將極微細毫毛，放在你的眼睛裡，眼感很細，馬上感覺到。因為凡夫的心粗，三界以外的變易生死苦不知道。要到菩薩的境界，才能知道還有變易生死苦；一直要到成佛，這種變易生死才能了斷。

「知苦」二字講好了，再講「樂法」二字。前面談到人生樂是苦因，生到天上，分三界：欲界、色界、無色界。欲界，沒有樂，叫苦苦。色界，樂事不久常，叫壞苦。無色界，修空定，把身體空掉，心還在念念生滅，叫行苦。三界以內都是苦，沒有樂。三界以外有變易生死苦，一定要等到成了佛，分段、變易二種生死都了脫，才是真樂。

「四、二種究竟大樂：1. 菩提覺法樂。2. 涅槃寂靜樂。」成了佛，

證得佛果，有能證的智慧，有所證的理體。能證的智慧，就是菩提，翻成中國話叫覺，覺就是智慧。所證不生不滅的理體，叫涅槃。得了佛的菩提智慧，無法不覺，叫菩提覺法樂。得了涅槃的理體，寂靜不生不滅，叫涅槃寂靜樂。

這是佛的樂，我們依文解義，要解到心裡去，怎樣叫菩提覺法樂呢？例如諸位以前對佛經上的道理不了解。現在聽了經，忽然間道理明白，覺得這道理真好，心理感覺一種樂，這就是彷彿菩提覺法樂。

怎樣叫涅槃寂靜樂呢？比如住台北的人都知道，實在很吵，每天鬧哄哄的，為了生活又不能離開。好不容易有個假期到郊外，來到了山上，有一座寺院非常清靜。你忽然感覺很安靜，心裡很快樂，這就是彷彿涅槃寂靜樂。

知苦樂法，佛一代時教的道理，都在裡面。佛說了四十九年的法，

就是要度一切眾生成佛。一切眾生，包括三界以內的眾生，有分段生死苦；三界以外的三乘聖人，有變易生死苦。知道了這些苦，你就要證得上面二種大樂，成了究竟聖人，就是佛果。

經文到「知苦樂法」，是讚歎之辭，讚歎了以後，下面接著講：

各遣侍者，問訊世尊。

每一個佛都帶著有大菩薩，各派遣侍者，問訊釋迦牟尼佛。請先看參考資料：

各遣侍者，問訊世尊

十方三世佛，同共一法身。佛與佛，無有彼此身相迭相見。

前面經文說，忉利天宮開地藏法會，十方無量世界，不可說不可說

一切諸佛都來了，還讚歎釋迦佛呢！諸佛讚歎，是對著諸大菩薩、天人說話，跟釋迦佛並沒有見面說話。怎麼知道呢？下面經文說：「各遣侍者，問訊世尊。」每一個佛都帶了一個侍者，就是大菩薩摩訶薩，來向釋迦世尊請安。

佛與佛為什麼不見面呢？「十方三世佛，同共一法身。」這就是解釋《大乘起信論》：「以諸佛法身，無有彼此色相迭相見故！」的道理。因為十方三世一切諸佛的法身是一個，法身叫理體，真理之體沒有兩個，統統共一個法身。因為共一個法身，佛與佛就沒有彼此的身相，佛只有一個身體的相，沒有二個相，沒有彼此，怎麼能互相見呢！

要知道，每一個佛有三個身：

一、法身佛：成了佛，就是證得真如理體之法，以真如理體之法為身，叫做法身。法身，無形無相，沒有身體，沒有形相。

二、報身佛：報是酬報他修行的功德。成一個佛要修行，小乘家的佛，要修三大阿僧祇劫；大乘家的佛，要修無量阿僧祇劫。他修無量的功德，應該得的果報之身，叫報身。

三、應化身佛：也叫應身佛，應，是應人天二乘之機。化，是變化身，合起來叫應化身。人的善根成熟，應該見佛，但是見報身佛，還不夠資格，我們見的佛，叫應身佛。二乘人應該見佛，見的也是應身佛。報身佛，是大乘菩薩見的。

應身佛有相，報身佛有相，但法身佛沒有相。在忉利天宮，釋迦世尊有身相，十方無量諸佛都有身相。看你的根機，人天及二乘聖人，看見的是應身佛。大乘菩薩，看見的是報身佛。

【釋疑】

問：《地藏經》屬於密宗的經典，是藉事顯理。佛在忉利天宮開法

會，十方諸佛都來參加，這都是屬於事相。但是說了一句：「各遣侍者，問訊世尊。」在法會的人，都要參究，佛與佛為什麼不見面說話？

答：這是叫我們悟入無相之理。《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄。」我們學過佛法，瞭解凡夫的相，是虛妄的。你要知道，三乘聖人的相，也是虛妄的；佛的相，也是虛妄之相。

問：我們學佛，就是要成佛，怎麼佛相還是虛妄的呢？

答：真理是絕待的，唯一的真理，沒有兩個；有兩個，成了對待的，就不是真理。怎樣叫三乘聖人呢？六法界內的凡夫在六道輪迴，他超出了三界，叫三乘聖人。對著佛說，九法界都叫眾生。你就瞭解，佛是對著九法界眾生，建立的一個假名。如果九法界的眾生統統成了佛，佛的名還能建立起來嗎？立一個名，立一個相，無非對待。你講出一種道理，都是對待而言。到了九法界眾生都成佛，就像十方諸佛，只有唯

一理體，哪還有彼此身相？

學佛法要得到綱要：「實際理地，一法不立；佛事門中，一法不廢。」實際理地，就是真理之地。一法不立，不但九法界眾生之法，不能建立；連佛的法，也不能建立。因為建立一種法，都不是實際理地。在講真理的時候，九法界的眾生法都把它空掉，連佛的法也把它空掉，這叫實際理地，一法不立。

講理還要講事，我們是凡夫還沒成佛，在事相中流轉生死，佛事門中，一法不能廢掉。像要修善業，不要造惡業，修善業，轉生三善道；造惡業，墮三惡道。三界有分段生死苦，一定要脫出六道輪迴。三乘聖人還有變易生死之苦，所以一定要求成佛，得二種究竟大樂，一法不能廢。

學佛法一定要把這些綱要記住，不然自生障礙。你看到空宗的經

典，這也空，那也空，不但眾生相空，連佛相也空，一切皆空。你還沒成佛，一點也空不掉。一餐不吃飯，就肚子餓；一晚不睡覺，明天就沒有精神。你哪裡空得掉呢？你是凡夫，說聖人的話，這是打大妄語。執著事相的人說，我們還是努力修行就好，說那麼高的空理作什麼？不跟你說，你怎麼知道佛理最高無上，就是無相之理。不跟你說，你學著就學到了外道。因為你處處著相，就學了心外之佛，豈不是變成了外道？

前面講的這一段經文，叫做證信序。下面接著講的一段經文，叫做發起序，要發起《地藏經》。

乙二、發起序

是時如來含笑，放百千萬億大光明雲。

「是時」，就是十方無量諸佛及諸大菩薩，集會到忉利天宮的時

候。如來要發起地藏法會，放光召集有緣之人，宣說妙法。「如來含笑，放百千萬億大光明雲。」如來含笑放光，放的不是一種光明，放的百千萬億種光明。每一種光明都遍滿虛空，像雲一樣。如來放的光明，遍照十方無量世界。如來含笑，是由口裡放出來的光明，也就是如來顯神通。

【釋疑】

問：在《地藏經》中，如來放光一共三次。這是第一次，如來為什麼要含笑放光呢？

答：佛化緣將盡，應該度的眾生已經度了。因為尚未度的眾生，善根因緣不夠，佛再住世沒有利益。那尚未度的眾生怎麼辦呢？佛找到一個繼承人，就是由發大菩提心的大願地藏王菩薩，來度化這些尚未得度的眾生。因為佛託付有人，可以放心，所以含笑放光。

「是時如來含笑，放百千萬億大光明雲。」這一句是總標。下面是別名，放種種光明雲，一一分別說明：

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。

「所謂大圓滿光明雲」，在別名之中，這一句是總括大圓滿，就是指前面講過佛的三個覺：自覺、覺他、覺行圓滿。因為佛覺行圓滿，放的光明雲都是圓滿的。

「大慈悲光明雲」，佛不是二乘人，成佛是為救度一切眾生，慈能與樂，悲能拔苦，所以放大慈悲光明雲。

「大智慧光明雲、大般若光明雲」，般若，翻成中國話是智慧，這

兩句實際是一個意思，就是指權實二智。佛的智慧，分一個真實的智慧，一個權巧的智慧。上面一句，是權巧的智慧。下面一句，是真實的智慧。

「大三昧光明雲」，三昧，翻成中國話叫正定。就是我們平常講的禪定，這裡單講定力，就是大正定光明雲。

「大吉祥光明雲」，有緣能看到這光明雲，不但能消災免難，而且斷煩惱、破無明。

「大福德光明雲、大功德光明雲」，福德，是修福的德。功德，是修功的德。例如你行財布施，上供三寶，下度眾生，這叫修福的德。功德，是你用功修行，例如每天念多少阿彌陀佛？念多少觀世音聖號？乃至拜多少佛、念多少咒？這叫修功的德。一個是修福，得福之德；一個是用功，得修功之德。

「大歸依光明雲」，佛放這種光明雲，是讓有緣眾生認識，佛才是真正歸依處，因為佛五住究竟，二死永亡。三界以內的四住煩惱：見一切住地、欲愛住地、色愛住地、有愛住地。三界以外的根本無明，無明住地也斷盡。分段、變易二種生死都沒有了，所以佛才是眾生的大歸依處。

你們平時到寺裡歸依道源，這只是道源代表三寶，給你說三歸依，不是歸依我。我自己也是凡夫，也得歸依三寶，歸是歸投，依是依靠，只有佛靠得住，才是真正歸依處。

「大讚歎光明雲」，讚歎，第一、讚歎佛，第二、讚歎佛說的法，第三、讚歎僧——佛的弟子，也就是讚歎三寶。佛在世時，因為他本身，就是佛；他說的話，就是法；他本身，就是出家僧。讚歎佛，就是讚歎三寶。

【釋疑】

問：光明雲，是佛自己放的，難道佛讚歎自己嗎？

答：因為佛具足一切功德，具足一切福報，具足一切智慧。他有真實功德，不是讚歎虛名。佛有大名，名是實之賓。佛是依據真實功德取的名，名屬於賓位，就是客人；真實的功德，才是主人。依佛真實的功德，自然有大名。佛不讚歎自己，佛放光明雲，叫善根不成熟的眾生，知道佛具足無量功德，是大歸依處。眾生應該到忉利天來參加法會，親近佛、親近僧，聽聞佛法。

放如是等不可說光明雲已，又出種種微妙之音。

前面是略說別名，實際佛放的光明雲不可說的多。「放如是等不可說光明雲已」，這一句是總結。放完了光明雲以後，「又出種種微妙之

音。」光明雲會說話，有緣的眾生，除了看見光明雲，同時聽見光明雲發出的音聲，這是佛放出來微妙之音的總標。下面是別名，佛放出來什麼微妙之音呢？

所謂檀波羅蜜音、尸波羅蜜音、羼提波羅蜜音、毗離耶波羅蜜音、禪波羅蜜音、般若波羅蜜音。慈悲音、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。

「所謂檀波羅蜜音、尸波羅蜜音、羼提波羅蜜音、毗離耶波羅蜜音、禪波羅蜜音、般若波羅蜜音。慈悲音、喜捨音。」到這裡為止，就是六度、四無量心。波羅蜜，翻成中國話叫到彼岸，就是由生死的此岸，到達涅槃的彼岸。這是一個形容詞，到彼岸，就是轉凡成聖，度脫

生死，進入佛道。

先看參考資料：

六度

- 一、檀那——布施
- 二、尸羅——持戒
- 三、羼提——忍辱
- 四、毗離耶——精進
- 五、禪那——靜慮
- 六、般若——智慧

六度，就是六個法門度脫生死，分別說明如下：

一、檀那，翻成中國話叫布施，布施能度慳貪。大乘的法門，就是要行布施，才能度脫生死。

二、尸羅，翻成中國話叫持戒，持戒能度毀犯。要持戒，才能了生脫死。

三、羼提，翻成中國話叫忍辱，忍辱能度瞋恚。修行離不開眾生，

要度眾生就得修忍辱度。

四、毗離耶，翻成中國話叫精進，精進能度懈怠。要行菩薩道，一定要發菩提心度眾生。但眾生剛強成性，難調難伏。你不能遇見眾生難度，就退道心。要盡未來際修下去，像地藏菩薩，眾生度盡，方證菩提。

五、禪那，翻成中國話叫靜慮，禪定能度散亂。靜慮者，一種是靜其思慮。思慮，是散亂心，一定要用禪定的功夫，把散亂心定下來。二種是靜中思慮，禪定的功夫，不是外道百無思想修枯定。要萬緣放下，以一念之心，在靜中思慮。

六、般若，翻成中國話叫智慧，智慧能度愚癡。佛經上講的般若，不是世間大學問家依文解義的智慧。這是大徹大悟的智慧，叫做無師智、自然智。不是修行以後造作出來，而是本來現成，人人本具，個個

不無，與佛無二無別的智慧。

【釋疑】

問：既然智慧人人本具，為什麼現不出來呢？

答：因為眾生在迷，被無明煩惱覆蓋住了。只要你把無明煩惱照透，本來的般若就顯現。

你要發菩提心、行菩薩道，一定要從六度下手。六度細展開來萬種行門，就是無量的大乘行門。你依著六度而行，決定不會走錯路。

四無量心

大慈 大悲 大喜 大捨

接著講「四無量心：大慈、大悲、大喜、大捨。」大就是無量的意思。我們行六度，要對著無量的眾生行。你去度眾生：

第一、要發大慈心，慈能與一切眾生樂。

第二、要發大悲心，眾生有苦惱，悲能拔一切眾生苦。與樂拔苦，要以無量眾生為對象。眾生無量，我的慈悲心無量，這叫做大慈、大悲。

大，又是平等的意思。眾生以差別為性，無量眾生，無量的差別。但大別分成二類：一種跟我們有親緣的眾生。二種跟我們有怨緣的眾生。度無量眾生，跟我們有親緣的眾生要度，跟我們有怨緣的眾生也要度。有怨緣的眾生不度，心不平等，無量心變成有量心。所以要怨親平等的度，才叫大慈大悲。

第三、大喜心，喜就是歡喜，不是自己能離苦得樂，而生歡喜。是看見一切眾生離苦得樂，心生歡喜。

【釋疑】

問：這樣說，好像六度萬行很難行啊？

答：並不難行，一切凡夫都會做。為什麼一切凡夫都會做呢？母親疼愛兒女，就是慈悲心。例如自己的兒女生病，很擔心、很難過。母親馬上帶他去看醫生，給他吃藥，要把兒女的病苦拔除。等兒女的病好了，就煮好吃的東西給他吃，給他好玩的玩具，這就是慈能與樂，悲以拔苦。兒女的病好了很快樂，做母親的也感覺非常歡喜，這叫做喜心。但這不叫大慈、大悲、大喜，因為她只對自己的兒女才有慈、悲、喜，不是她的兒女，就發不起慈、悲、喜的心，因為這樣心發得不够大，還是不平等。又比如自己的兒女，有孝順的，有不孝順的。對於孝順的，就比較疼愛；不孝順的，就不太疼愛，這就是慈悲心不平等。可是母親對兒女的慈、悲、喜三心，跟菩薩的大慈、大悲、大喜沒有二樣。把它擴大、平等起來，母親的心，就變成菩薩心了。

第四、大捨，這是更進一步的功夫。你對無量的眾生發慈、悲、喜三個心，還要把相捨掉。如果一著相，就變成有漏的諸法，不是成佛的正因。你任運的對無量的眾生，行大慈、大悲、大喜，但是不許著相，才叫大捨。怨親平等，要做到很不容易。能做到還不著相，才是真正的大捨。

以上把六度、四無量心講完。接著再講經文。

「解脫音」，解脫，是解脫生死。我們凡夫，是在六道裡流轉生死；出三界的四種聖人，三界內的分段生死都了脫了。三界外的變易生死，只有成佛，才能獲得解脫。

「無漏音」，無漏，就是沒有煩惱。不但三界內的煩惱沒有，三界外的煩惱也沒有。煩惱為什麼取名叫漏呢？有兩種解釋：一種叫做漏落。二種叫做漏失。漏落，好像房子上有一個洞，往下落雨水。漏失，

好像做飯的鍋有一個洞，把飯鍋裡頭的水給漏掉。這是佛警策我們要斷掉煩惱的意思。

「智慧音、大智慧音。」聲聞、緣覺，雖然是小乘，比起凡夫外道，它還是智慧音。大智慧音，就是菩薩，比聲聞、緣覺的智慧更大，叫大智慧音。

「師子吼音、大師子吼音。」佛說的二乘法門，在大乘菩薩位上講，稱它為小乘，只能自利，不能利他。但是二乘說的小乘法，能令外道震驚，好像獅子一吼，百獸震驚。大師子吼音，就是比喻說的大乘法門。

「雲雷音、大雲雷音。」雲，是普覆之義；雷，是震驚之義。佛有大慈大悲，說法能降伏一切眾生，普度一切眾生，如雲遍覆虛空似的。所以佛說法好像大雷音一樣，這是比喻眾生愚癡，沒有智慧，非得說像

打雷的法，才能震驚覺醒。

打雷的法有二種：一種是攝受語，要攝受眾生，就說眾生愛聽的話。一種叫苦切語，是說眾生不愛聽的話。例如：「你可不要做惡業，做惡業一定要墮地獄！」這些苦切語都是震驚的話，尤其是對凡夫及外道的邪知邪見，就像打雷一樣能震驚眾生。雲雷音，是指二乘的法音。大雲雷音，是指菩薩的法音。

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。

「出如是等不可說不可說音已。」這是總結起來，前面略說各種微妙法音，實際包含不可說不可說的妙法音。

「娑婆世界」，就是我們所住的三千大千世界。梵語娑婆，翻成中

國話叫堪忍，這個世界的眾生堪能忍受痛苦。「及他方國土」，國土就是世界。除了我們娑婆世界以外，虛空之中，尚有無量的世界。

「有無量億天龍鬼神」，天眾、龍眾、鬼神眾都有。無量億，極言數量之多。「亦集到忉利天宮」，佛放光，出聲音，這是召集我們娑婆世界，以及無量世界有緣的眾生，都聚集到忉利天宮來。「有無量億天龍鬼神」，這一句是總標。下面是別名，都來什麼天呢？

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。

「所謂四天王天、忉利天、須焰摩天」，我們要超出三界，就是超出三界的天。六道輪迴都在欲界裡，六道裡有欲界的天眾。欲界天，分六層天，雖然生到天上，還是有男女的淫欲心。

先講第一層四天王天，第二層忉利天。梵語忉利，翻成中國話叫十三天，就是佛說《地藏經》的地方。上面這兩層天，叫地居天。四天王天，在須彌山的半山腰；忉利天，在須彌山頂，沒有離開地。

第三層「須焰摩天」，是空居天，到虛空裡了。須焰摩天，叫時分天，離開日月了，不用日月的晝夜。這天上有蓮花池，以蓮花開合分晝夜，因為天人身上自己有光明，所以不需要日月之光。

第四層「兜率陀天」，也叫兜率天，翻成中國話叫知足天，分內院、外院。外院，是天人住的地方；內院，是補處菩薩住的地方。釋迦佛未下生人間成道之前，是住在兜率內院。現在彌勒菩薩，也是住在兜率內院。因為兜率天的天人，常受補處菩薩的教化，對於五欲知足，所以叫知足天。

第五層「化樂天」，五欲之樂，自己能隨意變化享樂。

第六層「他化自在天」，化，就是指化樂天。這一層天要享受五欲之樂，不必自己變化，由化樂天變化出來給他享樂。他化自在天，就是欲界天頂。

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、遍淨天。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。

下面色界天，不是指男女之色，指色身非常清淨。色界天，分十八天。「梵眾天、梵輔天、大梵天。」這初禪的三天，都是清淨的身體。梵眾天，是民眾。梵輔天，是官員。大梵天，是大王。

「少光天、無量光天、光音天。」這是二禪的三天，都是有光明的

天。少光天，光明少一點；無量光天，光明多一點；光音天，以光明為說法的音聲。

「少淨天、無量淨天、遍淨天。」這是三禪的三天。

「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、」總共有九天，這是四禪天人的果報。無想天之後五個天，叫五不還天，為三果聖人所居住的地方。色界天天頂，就是色究竟天。「摩醯首羅天。」翻成中國話叫做大自在天，別於欲界他化自在天。大自在天，是色界天的天主。到這裡為止，色界天說完了。

乃至非想非非想處天。

「乃至」，是超略的意思。「非想非非想處天」，是無色界天的天頂。

再看參考資料：

三界二十八天

欲界六天，色界十八天，無色界四天。

以上三界都講過了，欲界有六層天，色界有十八天；初禪三天，二禪三天，三禪三天，就是前三禪有九天。第四禪也有九天。《地藏經科注》的正文上，列十九天，多開一層天，就是把大自在天王，另外列一個摩醯首羅天。其他經上都是按欲界六天，色界十八天為本。無色界四天，《地藏經》用「乃至」二字超略過去，四天只說了一個，我們把四天講一下，這是常識。

一、空無邊處天：他修空無邊處定，把色界天人的色身空掉，生了空無邊處天。

二、識無邊處天：他修空無邊處定，生了空無邊處天，覺得空得沒有意思，回頭再觀察識，生了識無邊處天。

三、無所有處天：他生了識無邊處天，觀察識又覺得麻煩，再修無所有處定，生了無所有處天。

四、非想非非想處天：他修到無所有處天，覺得跟空無邊處差不多，空空沒有意思。再進一步，修非想非非想處定，沒有思想，又不是沒有思想。這是三界以內最高的禪定，無色界最高的一層天。

一切天眾、龍眾、鬼神等眾，悉來集會。

把它總結起來，一切的天眾、龍眾、鬼神等眾，都看見釋迦佛放光明雲，而且聽見光明雲出種種微妙音，都來忉利天集會。

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」，又有他方的世界，以及我們娑婆世界的神、鬼。下面分別說明，先說神。

「海神」，管理海的神。「江神」，管理江的神。「河神」，管理河的神。「樹神」，管理樹的神。「山神」，管理山的神。「地神」，管理地的神。「川澤神」，管理河川沼澤的神。「苗稼神」，管理五穀農作物的神。「晝神、夜神」，管理白天、夜晚的神。「空神」，管理天空的神。「天神」，管理天上的神。「飲食神」，管理飲食的神。「草木神」，管理花草樹木的神。以上是別說。

「如是等神，皆來集會。」這些神都來忉利天集會，這句是神之總

結，下面再說鬼。

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。

「復有他方國土及娑婆世界，諸大鬼王。」又有他方世界，以及我們娑婆世界，能來到忉利天的都是大鬼王。這些惡鬼怎麼能到忉利天宮呢？都是受了地藏菩薩的教化，而來到天上。

以下這些惡鬼已經變成善鬼，但還是保留原來惡鬼的名字。

「所謂惡目鬼王」，眼睛很兇惡的鬼王。「噉血鬼王」，吸血的鬼王。「噉精氣鬼王」，吸精氣的鬼王。「噉胎卵鬼王」，吃胎兒、吃卵

的鬼王。「行病鬼王」，會讓眾生生病的鬼王。

下面這些本來就是善鬼，受地藏菩薩教化，更加善了。

「攝毒鬼王」，眾生有毒病，他給你收攝毒的鬼王。「慈心鬼王」，心地非常仁慈的鬼王。「福利鬼王」，給眾生福利的鬼王。「大愛敬鬼王」，眾生大愛大敬的鬼王。

「如是等鬼王，皆來集會。」這是他方世界，以及我們娑婆世界的大鬼王，都來到忉利天宮。下面再看經文。

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？

請先看參考資料：

文殊師利

華言妙德，亦譯妙吉祥。

梵語文殊師利，翻成中國話叫妙德，也翻譯成妙吉祥。因為文殊師利菩薩的功德不可思議，過去曾為七佛之師，能聞此名，見其相，乃至禮拜供養，可得到不可思議的吉祥。

下面解釋經文：

「爾時」，就是釋迦佛含笑放光，光中出聲音，把這些天眾、龍眾、鬼神眾，召集到忉利天宮的這個時候。

「釋迦牟尼佛，告文殊師利法王子菩薩摩訶薩：」「文殊師利，如上面解釋。因為文殊師利在菩薩聖位中智慧第一，好像國王的太子。佛稱法王，他是法王之子，故名法王子。「菩薩摩訶薩」，摩訶，是大。摩

訶薩，是大菩薩，就是菩薩中的大菩薩。

佛告訴文殊師利菩薩說：「汝觀是一切諸佛菩薩，及天龍鬼神」，你觀看觀看，現在在忉利天裡，十方世界的諸佛，以及諸大菩薩，還有天眾、龍眾、鬼神等眾。「此世界、他世界，此國土、他國土」，指娑婆世界，及十方世界。「如是今來集會，到忉利天者，汝知數不？」你知不知道，娑婆世界，以及十方世界，今天來到忉利天集會，究竟來了多少的數目呢？

文殊師利白佛言：世尊！若以我神力，千劫測度，不能得知。

下面先看參考資料：

劫波

華言長時。

梵語劫波，翻成中國話叫長時間，經上簡單翻譯叫做劫。劫，是長時間的意思。

文殊菩薩仰白佛說：我雖然在菩薩眾中智慧第一，但是以我的神通之力，來測度今天到忉利天集會，來了多少數目？不要說今天測度不出來，就是一千個大劫的長時間，也測度不出來啊！

佛告文殊師利：吾以佛眼觀故，猶不盡數。

佛告訴文殊菩薩說：不要說你文殊的神通，測度不出來有多少數目。拿我的佛眼來觀察，也不能觀看出來有多少數目。

【釋疑】

問：佛的眼睛，真的觀察不出來多少數目嗎？

答：佛說法有真實，有權巧方便，不是佛眼觀看不出來，法會裡有多少數目。這是佛用權巧方便說法，目的在強調地藏法會裡數目之多，就是要顯示出來地藏菩薩的功德之大。

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。

「此皆是地藏菩薩久遠劫來」，這些都是地藏菩薩久遠劫以來。「已度、已成就」，就是指十方世界來的這些諸佛，已經度了，已經成佛。「當度、當成就」，當字是當今之意。當今度的，已經成了菩薩，將來必定成佛。「未度、未成就」，未度，是地藏菩薩還沒有度的；未成就，還沒有把他度成佛。前面所招感來的這些天眾、龍眾、鬼神等眾生，都是地藏菩薩久遠劫以來成就的功德。

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。

下面先看參考資料：

無礙智

智有二種相：一、無著。二、無礙。見眾生界自性清淨，名為無著，是如理智相。能通達無量無邊界故，名為無礙，是如量智相。

解釋什麼叫做「無礙智」？智慧本來沒有相，為令眾生了解，才有名字之相，這叫做義理之相，不是實實在在的相。「智有二種相：一、無著。二、無礙。」義相，是按義理上講的相，有二種義相：一者叫做無著，二者叫做無礙。

「見眾生界自性清淨，名為無著，是如理智相。」眾生界本來是無量差別的，但是你能證得無著智的時候，就能看到眾生界的自性清淨，這就是無著智。例如釋迦牟尼佛成了佛，他看一切眾生都是佛，那就是無著智，也叫做如理智。如者相合、相稱之意，跟真如之理相稱、相合。這裡講的如理智相，也叫根本智。

「能通達無量無邊界故，名為無礙，是如量智相。」眾生界無量的差別，但是你能證得無礙智慧的時候，一目了然，一切差別之相自然統統知道，那就是無礙智，也叫如量智相，也叫後得智。證得了根本智，起了後得智的妙用。

再看經文：

「文殊師利白佛言：世尊！我已過去久修善根，證無礙智」，文殊菩薩仰白佛言，文殊菩薩自稱過去已經久修善根，早已證得無礙智。無

礙智上面已經解釋過。「聞佛所言，即當信受。」佛說的這些無量的佛，無量的菩薩，無量的天眾、龍眾、鬼神等眾，都是地藏菩薩度的。我文殊都能知道，聽到佛說的話，當然應該信受奉行。

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。

下面先看參考資料：

天龍八部

一、天。二、龍。三、夜叉（飛行鬼）。四、乾闥婆（香陰，帝釋的音樂神）。五、阿修羅（非天，有天之福，無天之德）。六、迦樓羅（金翅鳥）。七、緊那羅（疑神，帝釋的歌神）。八、摩睺羅伽（大腹行，蟒神）。

解釋天龍八部：

一、天眾。二、龍眾。天眾、龍眾，在這八部之內，不是八部之外，另有天眾、龍眾。因為天眾、龍眾最大，經文就標天龍。

三、夜叉，翻成中國話叫捷疾鬼，係飛行空中的鬼神，它飛得很快。

四、乾闥婆，翻成中國話叫香陰，是帝釋天的音樂神。陰，指他的五蘊身。這一類眾生，不吃飲食，只聞香氣，就可長養五陰之色身。

五、阿修羅，翻成中國話叫非天，有天之福，無天之德。福報與天人一樣，卻無天人的德行，整天跟天人打仗。

六、迦樓羅，翻成中國話叫金翅鳥。

七、緊那羅，翻成中國話叫疑神，是帝釋天的歌神，形狀似人，但頭上多了一隻角。

八、摩睺羅伽，翻成中國話叫大腹行，是一種用肚子走路的眾生，也叫蟒神。

下面再看經文。「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」，可是小乘的果位有二種聖人，聲聞、緣覺。包括天眾、龍眾、八部鬼神，以及未來世這些眾生。他們雖然聽了佛所說的誠實之語，可是一定會疑惑：「地藏菩薩度了這麼多的佛，而且還度了這麼多的眾生，自己怎麼沒有成佛呢？」

「設使頂受，未免興謗。」假使要這些小果聲聞、緣覺，天龍八部，以及未來世眾生等，頂戴受持。但是他們因為疑惑就不信，難免會興起毀謗的罪過。

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。

現在來法會的這些無量的諸佛、諸大菩薩，無量的天龍鬼神，都是地藏菩薩度的。佛法講因果，見果要問因，沒有因，不會有果。請佛慈悲，廣為說明地藏菩薩在因地之中，修的是何種菩薩道的行門？修菩薩道的行門，一定要先建立大願，才能引起大行，他建立的是何種大願呢？而能成就這樣不可思議的事情。

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，作一恒河。一恒河沙，一沙一界。一界之內，一塵一劫。一劫之內，所積塵數，盡充為劫。

「佛告文殊師利：」佛告訴文殊菩薩當機者，也告訴小果聲聞、緣

覺，天龍八部，未來的眾生。這是地藏菩薩久遠劫來度的，並沒有可疑的地方。下面告訴我們久遠劫，怎麼久遠法？

「譬如三千大千世界，所有草木叢林」，叢林，是很多樹木的地方。我們娑婆世界，算成一個三千大千世界，所有的一草一木。「稻麻竹葦」，稻米、麻類、竹子、蘆葦。「山石微塵」，把三千大千世界的山石，都碎成微塵。「一物一數，作一恒河。」把三千大千世界的每一物，作一個數，算作一條恒河，這是比喻一個大數目。「一恒河沙，一沙一界。」每一條恒河，都充滿沙子。每一粒沙子，算一個三千大千世界。「一界之內，一塵一劫。」把三千大千世界的每一粒微塵，再算作一個劫。「一劫之內，所積塵數，盡充為劫。」再把這一個劫之內所積的微塵，每一粒微塵，再算為一個劫，這樣時間就長得不可思議。

地藏菩薩證十地果位已來，千倍多於上喻。何況地藏菩薩在聲聞、辟支佛地。

下面先看參考資料：

聲聞、辟支佛

小乘有二種聖人：一、聲聞，聞四諦之聲得道者。二、辟支佛，華言緣覺，聞十二因緣得道者。

佛教講聖人有四種：大乘二種、小乘二種。大乘二種聖人：菩薩、佛。小乘二種聖人：聲聞、緣覺。第一、聲聞，聞四諦之聲而得道者。佛說四諦法的聲音，他一聞就得道。第二、辟支佛，翻成中國話叫緣覺，他聞十二因緣而得道。

再看經文：「地藏菩薩證十地果位已來，千倍多於上喻。」前面說

了長得不可思議的時間，然而地藏菩薩證到十地菩薩果位以來的時間，遠超過上面譬喻的時間一千倍以上。

「何況地藏菩薩在聲聞、辟支佛地。」何況地藏菩薩做過聲聞、辟支佛時，也在度眾生，所以時間更是長得不可思議，這正顯示地藏菩薩廣修勝行所經歷時間之久遠，所以度眾生無量。

文殊師利！此菩薩威神誓願，不可思議！

這一位地藏菩薩的威德神通，宏誓大願，實在不可思議！這裡總結起來讚歎地藏菩薩，叫大家對於這一位大菩薩要生信仰心。

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。

「若未來世」，假若未來世的眾生中，「有善男子善女人」，有善根的男子、女人。「聞是菩薩名字」，聞，是善根。沒有善根，你印了很多《地藏經》送人，他也沒有來請回去。所以地藏菩薩的名號，他從來沒聽過。能看到《地藏經》，甚至聞到地藏菩薩的名號，就證明我們有善根。聞到地藏菩薩的名號，就要修行，《地藏經》是密宗的經典，都是注重事相，應該怎樣修行呢？

「或讚歎」，你讚歎地藏菩薩的功德。我們唱古時候祖師做的地藏菩薩讚，等於讚歎地藏菩薩。「或瞻禮」，一瞻、一禮。瞻，是仰著臉看地藏菩薩的像；禮，就是俯身下拜地藏菩薩。出家弟子，你的寺院已經供了地藏菩薩像；要是在家弟子，你家裡也可以供一尊地藏菩薩像，不然，你到哪裡瞻禮呢？「或稱名」，念地藏菩薩的聖號：「南無地藏王菩薩。」「或供養」，燒香、獻花，種種供養。

上面說，你的寺院，或在家弟子的家裡，供了地藏菩薩像。下面再說，廣造地藏菩薩的像。

「乃至彩畫」，用彩色繪畫地藏菩薩的像。「刻鏤」，用木材雕刻地藏菩薩的像。「塑漆形像」，塑，是用泥塑造地藏菩薩的像。漆，是以脫胎漆器，造地藏菩薩的像。

這個人造地藏菩薩的像，彩畫的也好，木材雕刻的也好，泥塑的也好，脫胎漆器的也好，能得到什麼好處呢？「是人當得百返生於三十三天」，三十三天，就是忉利天，生到忉利天，享天福。如是一百轉，在人天道中常來往。「永不墮惡道」，惡道，就是三惡道：地獄、惡鬼、畜生。因為這個人在地藏菩薩面前種了善根，永遠不會墮落三惡道。

文殊菩薩請問世尊廣說地藏菩薩，因地作何行？立何願？而能成就不可思議的事。世尊在還沒答覆文殊菩薩的問題之前，先讚歎地藏菩薩

的威德神通，宏誓大願，不可思議！叫我們趕快在地藏菩薩面前種善根，也就是告訴我們修行的方法，都在這一段經文總標出來，這是世尊大慈大悲，只怕我們得到利益慢了。

【釋疑】

問：我們學大乘佛法，是要度一切眾生成佛，不是學人天乘。怎麼佛卻要把我們度到人天道中常往來，只學人天乘的果報，連小果聲聞都算不上，這哪裡是大乘佛法呢？

答：佛示現在人間成佛，報母親大恩到天上。下面經文會講到，要在人天道中，才能發菩提心、行菩薩道。要是墮在三惡道，菩提心發不起來，菩薩道沒有辦法行，所以佛不是叫我們求人天福報。

下面佛就答覆文殊菩薩的問題，地藏菩薩因地作何行？立何願？能成就不思議的事。佛再叫一聲當機者文殊菩薩。

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。

地藏菩薩最初發心，就在這位師子奮迅具足萬行如來面前發的心。下面先解釋幾個名相，請看參考資料：

長者十德

一、姓貴。二、位高。三、大富。四、威猛。五、智深。六、年耆。七、行淨。八、禮備。九、上歎。十、下歸。

先解釋「長者十德」，在中國叫老先生，在印度叫長者。長者要具足十種德：「一、姓貴。二、位高。三、大富。四、威猛。五、智深。六、年耆。七、行淨。八、禮備。九、上歎。十、下歸。」第一、姓

貴：在印度婆羅門、刹帝利，叫做貴族之姓。第二、位高：一定是做大官，社會地位很高。第三、大富：一定是個大財主。第四、威猛：一定要威嚴肅備。第五、智深：一定要有高深的智慧。第六、年耆：一定是個老年人。第七、行淨：一定行為清淨，就是品行要很好。第八、禮備：禮貌具備，一定一舉一動，要合乎禮節。第九、上歎：一定要國王讚歎。第十、下歸：一定要全國人民歸仰。具足這十種德，才能稱長者。

師子奮迅

此借喻佛德也。獅子能伏百獸，佛亦如是，能伏九十六種外道。奮是振動身毛，脫去塵土。迅是前進後退，非常快速。佛亦如是，能奮除一切微細煩惱，出定入定，非常迅速，故名師子奮迅。

再解釋「師子奮迅具足萬行如來」：先解釋「師子奮迅」，「此借喻佛德也。」這是借獅子奮迅，來比喻佛的功德。「獅子能伏百獸，佛亦如是，能伏九十六種外道。」獅子一吼，百獸震驚，牠能降伏百獸。佛也是這樣，佛說法能降伏九十六種外道，像獅子吼一樣。

什麼叫做奮？什麼叫做迅？「奮是振動身毛，脫去塵土。」奮就是振動，獅子一振動，全身的毛都會振動，就是要脫去身上的塵土。「迅是前進後退，非常快速。」其他的獸類，想退步的時候，得轉身。獅子不然，要進就進，要退就退，不必轉身。

「佛亦如是，能奮除一切微細煩惱」，佛也一樣，一振動，一切微細的煩惱都斷掉。「出定入定，非常迅速」，再講佛的迅，我們要入定，不容易得到定。得到定要出來，還很費勁。佛不是，要入定就入定，要出定就出定，好像獅子進退一樣快速。「故名師子奮迅。」這是

比喻佛有獅子奮迅的德用。

具足萬行

具足萬種行門功德也。

接著解釋「具足萬行」，「具足萬種行門功德也。」佛萬種行門的功德，統統修行圓滿了。

下面再解釋經文，「文殊師利！」佛再叫一聲當機者文殊師利菩薩。「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。」連說兩句不可說不可說，就是形容時間太久遠了，地藏菩薩最初發心，身份是大長者的兒子，屬於名門。「時世有佛」，當時的世界，有一個佛在世間教化眾生。「號曰師子奮迅具足萬行如來。」這個佛的德號，叫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？

「時長者子，見佛相好」，當時這位大長者的兒子，他有大善根。師子奮迅具足萬行如來出世，他要親近這個佛，一看見這個佛的相好，「千福莊嚴」，我們釋迦佛的相好，百福莊嚴；這個佛的相好，更加莊嚴，叫千福莊嚴。

「因問彼佛：作何行願，而得此相？」佛教講有因有果，這是見果要問因。佛的相好千福莊嚴，從哪裡來的？這位大長者的兒子請問師子奮迅具足萬行如來：佛怎麼能得到千福的相好莊嚴呢？

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。

「時」，是當時。「師子奮迅具足萬行如來告長者子：「當時師子奮迅具足萬行如來，告訴這位大長者的兒子說：「欲證此身」，你想要證得我千福莊嚴的身相。「當須久遠度脫一切受苦眾生。」必須久遠度脫一切受苦眾生，才能得到。

《地藏經》文字很淺顯，一看不用講就懂。一切大乘佛法都在這一句話裡面，所以佛法不在多言。有人聽了很多大乘經，不知其所以然。發菩提心、行菩薩道，這一句就叫妙法。為什麼呢？因為發菩提心、行菩薩道，就會成佛。一切大乘佛法，都得發菩提心，發菩提心要具足三種心：

第一、長遠心：你要度脫眾生，得發長遠心。要是度眾生，半途而廢退，怎麼能成就佛果呢？

第二、第一心：度脫眾生成佛道，叫做第一心。把眾生的分段生

死、變易生死了脫，才叫度脫眾生成佛。並不是把眾生度到人天道中享福，也不是把眾生度到得二乘果位。

第三、廣大心：度眾生，度幾個眾生呢？一切眾生都能度脫，一切兩個字，廣大甚深。

經文「當須久遠度脫一切受苦眾生。」久遠二字，就是長遠心。度脫二字，就是第一心。一切二字，就是廣大心。發以上三種心，就是發菩提心、行菩薩道。

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。

「文殊師利！」佛再叫一聲當機者文殊菩薩。「時長者子，因發願

言：「當時這位大長者的兒子，聽到師子奮迅具足萬行如來，告訴他說：「欲證此身，當須久遠度脫一切受苦眾生。」這一句無上的妙法，當時他全部接受，就發大願。他發的願，跟師子奮迅具足萬行如來說的那句無上妙法一樣，「我今盡未來際，不可計劫」，我從今天開始，要發菩提心、行菩薩道，盡未來際，不可計的長時間，這就是發長遠心。「為是罪苦六道眾生。」六道輪迴的眾生，叫罪苦六道眾生。六道眾生業障深重，剛強成性，不容易度。為度這些罪苦的六道眾生，這就是發廣大心。「廣設方便，盡令解脫，而我自身方成佛道。」我要用種種施設，及善巧的方法，便利一切眾生。令眾生解除煩惱的束縛，脫離生死的苦海。使一切眾生全部能成佛，然後自己方成無上菩提，這就是發第一心。

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。

「以是於彼佛前，立斯大願」，前面他發了三種心，是照著師子奮迅萬行如來的開示發的。他的願發得太大了，所以這裡顯出來大願二個字。這個大願是把眾生度盡，方成佛道；眾生度不盡，永遠不成佛。

「于今百千萬億那由他不可說劫，尚為菩薩。」那由他，翻成中國話叫億。就是有百千萬億億，不可說的大劫，到現在他還是菩薩。

前面文殊菩薩曾問佛第一個問題：忉利天宮來這麼多的佛、菩薩及天龍、鬼神，都是地藏菩薩度的，怎麼一個菩薩能成就這樣不可思議的事呢？這是因為時間長遠的關係，這裡把第一個疑惑解釋了。第二個疑惑，他自己只是個菩薩，怎麼能度那麼多的眾生成佛呢？這是他的本

願，要把眾生度盡，自己才要成佛。因為眾生沒有度盡，所以到今天他還是菩薩。

佛把第二個疑惑解釋明白，我們已經知道地藏菩薩最初發心的公案，下面再舉一個公案。

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。

「又於過去不可思議阿僧祇劫」，阿僧祇，翻成中國話叫無央數。無央數大劫的時間已經很長，上面再加上不可思議，那時間更久遠了。

「時世有佛，號曰覺華定自在王如來。」那時候，有一個佛住世，德號叫做覺華定自在王如來。覺華定，是他因位尚未成佛之前修的大定。自在王如來，表果位上於法自在之意。這個佛做如是因，得如是

果，才成了佛。

「彼佛壽命，四百千萬億阿僧祇劫。」那時候人的壽命長，佛的壽命更長。像我們釋迦佛住世，只有八十年。覺華定自在王如來的壽命，有四百千萬億阿僧祇劫。壽命雖然長，還是有涅槃的時候。涅槃以後，有正法時期；正法時期過去，就是像法時期。

【釋疑】

問：釋迦佛住世，只有八十年，覺華定自在王如來的壽命，怎麼那麼長呢？

答：一切法從因緣生，佛住世的壽命，可以自己作主。小乘聖人阿羅漢都可以作主，要是不入涅槃，可以自由自在的長住世間。成了佛怎麼不能長住世間呢？

要知道，佛住世，是為度見佛得度的眾生。他把見佛得度的眾生度

完了，再住世無益，才入涅槃。覺華定自在王如來的壽命這麼長，是因為該見佛得度的眾生沒度完，所以住世的時間很長。佛的壽命，或長或短，是隨因緣，不要生疑惑。

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。

下面先看參考資料：

婆羅門

印度人分四種姓：一、婆羅門（淨行）。二、刹帝利（貴族）。三、吠舍（商人）。四、首陀羅（農奴）。四種中以婆羅門為最尊貴。

解釋「婆羅門」，「印度人分四種姓：一、婆羅門（淨行）」，第一種姓婆羅門，中國話叫淨行，他是在家修道，行門很清淨。「二、刹帝利（貴族）」，第二種姓刹帝利，就是貴族，國王的大臣。「三、吠舍（商人）」，第三種姓吠舍，就是做買賣的商人。「四、首陀羅（農奴）」，第四種姓首陀羅，就是農奴。印度種田的人，都是農奴，不像中國的農夫，自己擁有土地。「四種中以婆羅門為最尊貴。」婆羅門種姓，比貴族的刹帝利還尊貴。

接著再解釋經文：「像法之中，有一婆羅門女」，覺華定自在王如來的壽命雖然很長，也是有涅槃的時候。覺華定自在王如來涅槃以後，有正法時期，正法時期過去，就是像法時期。像法時期，有一位婆羅門女。「宿福深厚」，前生前世培的福，甚深甚厚。

怎麼知道婆羅門女前生前世培的福，甚深甚厚呢？「眾所欽敬，行

住坐臥，諸天衛護。」欽是欽仰，敬是恭敬。大眾都很欽仰、恭敬她，這位女子有大福報，一定是前生前世培來的。再有一個證明，行、住、坐、臥，諸天都在保護著她。這個福報，更是不得了。在《地藏經》上說，這是地藏菩薩過去行菩薩道，行了很多劫，所以得到諸天的衛護。

其母信邪，常輕三寶。是時聖女，廣說方便，勸誘其母，令生正見。

下面先看參考資料：

八正道

- 一、正見（見苦集滅道四諦之理而明之也）
- 二、正思維（正意業）

三、正語（正口業）

四、正業（正身業）

五、正命（順於正法而活命）

六、正精進（勤修涅槃之道）

七、正念（憶念正道而無邪念）

八、正定（以真智入於無漏清淨之禪定也）

此八法盡離邪非，故謂之正。能到涅槃，故謂之道。此中正見之一，是八正道之主體。蓋見地不正，餘七皆邪也。

蕩益大師曰：（見梵室偶談）「只貴子見地，不貴子行履。謂有見地，必有行履。有行履，未必有見地也。」

再解釋「八正道」，婆羅門女，勸她的母親生正見，就是信這八正道。八正道，也叫八聖道，修這八種道可以成佛，叫做聖人。

「一、正見」，第一、正見，什麼叫做正見呢？「見苦集滅道四諦之理而明之也。」世間的因果：苦、集二諦；出世間的因果：滅、道二諦。四諦法之理，就是世出世間的義理，他統統明白，叫做正見。

「二、正思維（正意業）」，第二、正思維，就是要正意業。

「三、正語（正口業）」，第三、正語，就是要正口業。

「四、正業（正身業）」，第四、正業，就是要正身業。你明白起了正見要修行，一定身口意三業都要正。

「五、正命（順於正法而活命）」，第五、正命，就是順於正法而養活自己的生命，不合於正法的，不要做。

「六、正精進（勤修涅槃之道）」，第六、正精進，勤進修行涅槃

的佛道。

「七、正念（憶念正道而無邪念）」，第七、正念，憶念正道而沒有邪念。

「八、正定（以真智入於無漏清淨之禪定也）」第八、正定，用真智入於無漏清淨的禪定。

為什麼叫八正道呢？「此八法盡離邪非，故謂之正。」這八種法，全離邪離非，所以叫做正。「能到涅槃，故謂之道。」這八種法，能到達涅槃的大道。「此中正見之一，是八正道之主體。」八正道第一個正見，是八正道的主體。「蓋見地不正，餘七皆邪也。」如果正見不正確，其餘七個道，全部變成邪道。所以學佛的人，首先必須具足正見。

「蕩益大師曰：（見梵室偶談）」，再引蕩益大師的一篇文章《梵室偶談》證明，頭一段就講正見：「只貴子見地，不貴子行履。」子，

是稱呼你。先要考究你的見地正不正？再考究你的用功修行。行履，是用功修行。也就是修行，要有正確的見地。

下面就解釋這二句：「謂有見地，必有行履。有行履，未必有見地也。」，就是說有正見的人，必定會用功修行。但是用功修行的人，他天天用功，未必能有正見地。比如外道苦修，未必能有正見。

接著再解釋經文：「其母信邪，常輕三寶。」這位婆羅門女的母親，信了邪魔外道，對於三寶，常常輕視；輕視三寶，就要毀謗三寶。

「是時聖女，廣說方便，勸誘其母，令生正見。」聖女，指這位婆羅門女。勸誘，勸是勸導，誘是引誘。由於婆羅門女的母親不相信佛法，這位婆羅門女就用種種的權巧方便勸導引誘，希望他的母親，能生起正見。這就是勸導她的母親，學八正道，第一、正見，因為知見不正，修什麼道，都是邪道。

而此女母，未全生信，不久命終，魂神墮在無間地獄。

「而此女母，未全生信」，婆羅門女的母親，有時候相信，有時候不相信，這叫半信。「不久命終，魂神墮在無間地獄。」過了不久，她的母親壽命到了，因為她的母親造了毀謗三寶的惡業，一定要墮在無間地獄。

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。

下面先看參考資料：

十供養

香、花、燈、塗（塗香，洗身用）、果、茶、食、寶、珠、衣。

解釋「十供養」：供養品十種，不算最多。縱然千種供養，也是表示十十無盡的意思。

第一、香供養：各種的香供養，我們燒的線香，或者檀香。

第二、花供養：用種種的花供養。

第三、燈供養：用種種的燈供養。

第四、塗供養：塗是塗香，抹身體的香粉。印度富貴人家洗完澡，用一種香粉塗抹身體，叫塗香。現在我們要供佛的塗香，是另外用一個水碗，上面灑一些香粉，這就表示塗供養。

第五、果供養：用各種水果供養。

第六、茶供養：沒有茶，就用白開水供養。現在我們的習慣，早起供養一杯開水，表示茶供養。

第七、食供養：我們現在初一、十五要上供，有飯有菜，就叫食供養。

第八、寶供養：就是用七種珍寶供養。

第九、珠供養：珠是瓔珞珠。我們現在的掛珠，就是瓔珞珠，用瓔珞珠供養。

第十、衣供養：就是用袈裟供養。

接著再解釋經文：「時婆羅門女，知母在世不信因果，計當隨業，必生惡趣。」婆羅門女，有沒有神通？這裡沒有說。但是按因果之理推知，她知道母親在世的時候，不信因果，信奉邪見，毀謗三寶，死了以後，應當隨著造的惡業，會墮在三惡道。

「遂賣家宅」，佛教所說的大孝，就是要超度父母出三界之苦。她為報母親的恩惠，度母親能出三惡道。一個女孩子能把自家的家產賣掉，真是難捨能捨。「廣求香華，及諸供具」，廣是多，種種供養，就是前面講的十供養：香、花、燈、塗、果、茶、食、寶、珠、衣。

「於先佛塔寺，大興供養。」因為她把自己的家產賣掉，足見供養品很多。儒教的行孝，死，葬之以禮，祭之以禮。按禮節來埋葬，和按禮節來祭祀，這樣就算是孝順。假若母親隨業受報，墮了地獄，儒教就沒有方法可以超度。但是佛教有方法，你去供佛就能超度。所以亡者死了以後，一定要給他做功德，才能得利益。

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。

「見覺華定自在王如來，其形像在一寺中，塑畫威容，端嚴畢備。」這時候是像法時代，覺華定自在王如來已經圓寂了，各寺院都供他的形像，就像現在我們供釋迦佛一樣。這一座寺院之中，覺華定自在王如來的像，威德的容貌，端正莊嚴，相好完備。

「時婆羅門女瞻禮尊容，倍生敬仰。」婆羅門女廣修供養之後，瞻仰禮拜覺華定自在王如來，看到佛像端正莊嚴，相好完備，加倍的心生敬仰。

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。

「私自念言：佛名大覺，具一切智。」婆羅門女一面瞻仰尊容，心裡一面念著：佛是大覺的人，具足一切智慧。「若在世時，我母死後，

儻來問佛，必知處所。」儻，是假若。假若佛還在世的時候，我母親死了以後，我來請問佛，一定知道我的母親死了以後，生在什麼地方？

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。

「時婆羅門女，垂泣良久」，垂泣，就是流淚。良久，很長的時間。可是現在佛已不在世了，只是一尊佛像，於是她在那裡哭泣很久。「瞻戀如來。」瞻，是眼睛看佛的像。戀，是心裡想著如來。她為什麼在那裡瞻戀如來呢？因為佛經上說：「佛不在世時，供養佛的像，是一種功德。」所以她心裡想著，就在那裡一邊哭，一邊想著佛。經過很長的時間，有感應了。

「忽聞空中聲曰：泣者聖女，勿至悲哀，我今示汝母之去處。」忽

然間聽到空中有聲音說：「供佛的聖女啊！不要再悲哀哭泣了，我現在告訴妳母親生在什麼地方。」

婆羅門女，合掌向空，而白空曰：是何神德，寬我憂慮？我自失母已來，晝夜憶戀，無處可問知母生界。

「婆羅門女，合掌向空，而白空曰：」婆羅門女聽見空中有人說話，就合掌對著空中說：「是何神德，寬我憂慮？」是哪一位神明大德，來寬慰我的憂慮呢？「我自失母已來，晝夜憶戀，無處可問知母生界。」我自從失去母親以後，白天、夜晚都在追憶想念母親，她受業報，不知墮落在哪一界？但是沒有地方可以請問。

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。

「時空中有聲，再報女曰：」「當時空中又發出聲音告訴婆羅門女說：「我是汝所瞻禮者，過去覺華定自在王如來」，我不是別的神明大德，我就是您所瞻仰頂禮的覺華定自在王如來。」

「見汝憶母倍於常情眾生之分，故來告示。」我看見妳憶念母親的孝思，加倍於平常眾生的虔誠心，所以才來告訴你。」

【釋疑】

問：這位過去的覺華定自在王如來，已經涅槃了，現在怎麼能跟婆羅門女講話呢？

答：時間是一個假相，在眾生份上，有過去、現在、未來的時間。但在佛的果位上，無所謂過去、現在、未來。佛是有感則應，只要有誠心來感，佛隨時都會應你。

問：我們天天在念佛、拜佛，怎麼從來沒有聽過佛跟我們說話呢？

答：這就要問自己，有沒有像婆羅門女，超出一般眾生常情的虔誠心。因為你沒有那種虔誠的感，所以沒有應。

婆羅門女聞此聲已，舉身自撲，肢節皆損，左右扶持，良久方穌。而白空曰：願佛慈愍，速說我母生界，我今身心，將死不久。

「婆羅門女聞此聲已，舉身自撲」，婆羅門女聽到這些話，把身體舉起來，撲倒在地上，「肢節皆損。」肢是四肢，節是關節。因為撲得太厲害，兩隻手、兩隻腳的關節，都摔壞，人也昏迷了。

「左右扶持，良久方穌。」穌是醒過來。這時候寺院還有其他人，大家看見，趕快把她扶持起來，經過很長的時間，她才從昏迷中醒過來。

「而白空曰：」她才醒過來，馬上就仰白佛，向空中說：「願佛慈悲，速說我母生界，我今身心，將死不久。」希望佛慈悲憐憫我，趕快說我母親所生的地方，因為我快要死了。

【釋疑】

問：婆羅門女聽見覺華定自在王如來跟她說話，為什麼她要舉身自撲呢？

答：我們禮佛，在中國是屈身下拜的五體投地。因為當時婆羅門女聽見覺華定自在王如來在空中說話，所以她舉身向空中拜，舉得太高了，一撲下去，不僅四肢關節摔斷，而且摔昏迷了。

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。

端坐，就是端身正坐；思惟，就是念。這時候覺華定自在王如來，並沒有告訴她母親所生的地方，只有告訴她念佛的方法：「你供養完畢以後，早早回你的家宅，端身正坐。並一心念我的名號，自然會知道妳母親投生的地方。」這是開示她念覺華定自在王如來的名號，跟我們念阿彌陀佛的方法，沒有兩樣。

【釋疑】

問：覺華定自在王如來，直接告訴婆羅門女，母親投生的地方就好了，為什麼要繞個大彎，叫她回去念佛呢？

答：婆羅門女雖然宿福深厚，但是尚未得到念佛三昧。覺華定自在王如來，藉著她思念母親的因緣，叫她去行念佛三昧。結果因為她思母心切，一下子就證得念佛三昧，才能親自看到地獄。這就是覺華定自在王如來的權巧智慧，加被婆羅門女，告訴她精進用功，得到念佛三昧的

方法。

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。

「時婆羅門女，尋禮佛已，即歸其舍。」尋，是當下。婆羅門女當下禮拜佛以後，就回到自己住的房子。「以憶母故，端坐念覺華定自在王如來，經一日一夜。」由這裡就知道，覺華定自在王如來，利用她思念母親心切，教她得到念佛的方法：「你想知道母親投生在哪裡？念佛才能知道。」這就是覺華定自在王如來的權巧方便，因為她思念母親心切，才能端身正坐，一心念覺華定自在王如來的名號，經過一天一夜的時間。

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。

「忽見自身，到一海邊」，經過一天一夜，一心念覺華定自在王如來的名號，她得到念佛三昧，這是入了正定。在定中，婆羅門女忽然看見自己來到一個海邊。「其水涌沸，多諸惡獸」，涌沸，是噴湧出沸騰的水。這不是普通的海水，是像開水滾燙了一樣，而且海水裡面有很多的惡獸。「盡復鐵身」，這些惡獸很特別，都是鐵的身體。「飛走海上，東西馳逐。」這些鐵身體的惡獸，在海面上，從東方飛跑到西方，又從西方飛跑到東方，快速的追逐著。幹什麼呢？

「見諸男子女人，百千萬數，出沒海中，被諸惡獸，爭取食噉。」噉音ㄉㄢˇ，是吞食的意思。又看見有百千萬億的男子、女人，浮沈在滾

燙的海水之中，被這些鐵的惡獸，爭相吞食。

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。

「又見夜叉」，前面講過天龍八部的夜叉，是歸依三寶的，這裡是地獄的夜叉，就是指吃人的惡鬼，最惡不過了。「其形各異」，這些夜叉，長得奇形怪狀。「或多手多眼，多足多頭」，或者長很多的手，很多的眼睛；或者長很多的腳，很多的頭。「口牙外出，利刃如劍。」吃人的夜叉，嘴巴很大，牙齒很長，伸出到嘴唇外面，牙齒鋒利得像劍一樣。「驅諸罪人，使近惡獸」，鐵的惡獸要吃人，人自然會躲避。但是這些夜叉，驅趕著百千萬億的男子、女人，接近給惡獸吃。「復自搏

攫，頭足相就」，搏，是用手撲打。攫，是撲取。這些夜叉還自己來捉罪人，把罪人的頭和腳抓在一起，扭成一團，再拉扯變形。「其形萬類，不敢久視。」婆羅門女沒有看見過這萬種慘狀，不忍心再看下去。

時婆羅門女，以念佛力故，自然無懼。

婆羅門女看見這些可怕的慘狀，因為她有念佛三昧的定力，自然不會恐懼。

有一鬼王，名曰無毒，稽首來迎，白聖女曰：善哉！菩薩！何緣來此？

「有一鬼王，名曰無毒」，這時候來了一個鬼王，名字叫無毒，因為名字很善，當然是個善鬼。「稽首來迎，白聖女曰：」「稽音くゝ，稽首，是磕頭頂禮。無毒鬼王見了聖女，就磕頭頂禮來迎接，並跟婆羅門

女講話。「善哉！菩薩！何緣來此？」善哉，就是你好，菩薩！是何種因緣來到這裡？注意，這裡無毒鬼王磕頭頂禮迎接，並且尊稱婆羅門女為菩薩，表示對她很恭敬的意思。

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。

「時婆羅門女，問鬼王曰：此是何處？」婆羅門女問無毒鬼王說：這裡是什麼地方？「無毒答曰：「無毒鬼王答覆她。「此是大鐵圍山西面第一重海。」這裡是南瞻部洲的旁邊，有一座大鐵圍山；大鐵圍山的西邊第一重海。

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：我聞鐵圍之內，地獄在中，是事實不？」我聽說大鐵圍山之內有地獄，這是不是事實呢？「無毒答曰：實有地獄。」無毒鬼王回答：大鐵圍山裡面，確實有地獄。

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。

「聖女問曰：我今云何得到獄所？」既然大鐵圍山之內，確實有地獄，我怎麼能到地獄裡呢？「無毒答曰：若非威神，即須業力，非此二事，終不能到。」到地獄裡，還不是簡單的因緣呢！第一、要有威德神通之力，第二、不是有威德神通之力，必須有業力。造了罪業，被業力牽著才能來。不是上面這兩種因緣，沒有辦法到地獄裡。

由這段對話，可以知道，因為婆羅門女不是業力牽著來的，所以無

毒看見婆羅門女，就稽首來迎。

聖女又問：此水何緣，而乃涌沸？多諸罪人？及以惡獸？

「聖女又問：此水何緣，而乃涌沸？」這裡的海水，是何種因緣，像開水一樣滾燙呢？「多諸罪人？及以惡獸？」為什麼有這麼多受罪的人？以及海上有這麼多的惡獸呢？

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。

下面先解釋二個名詞，請看參考資料：

閻浮提

閻浮提，華言勝金，南洲之名也。

解釋「閻浮提」。「閻浮提，華言勝金，南洲之名也。」一個小世界，分東西南北四大部洲，我們住的是南洲。南洲，梵語閻浮提，翻成中國話叫勝金。勝金本來是樹的名字，其他東、西、北三洲都沒有這種樹，只有南洲有。這種樹結的果子，熟了以後果汁流到河水裡，沙子統統變成金。而且這種金，比金礦的黃金還要超勝，所以叫勝金。

中有身

人死之後，未轉生之前，在此中間，有一身體，故名中有身，亦名中陰身。其身形如五、六歲小兒，七日一死，死而復生。極長壽命四十九日，必隨業轉生他趣矣！

接著解釋「中有身」，「人死之後，未轉生之前，在此中間，有一

身體，故名中有身，亦名中陰身。」這是單指人道的眾生。人死了之後，在還沒有轉生之前，在這中間，有一個身體，叫做中有身，也叫做中陰身。陰，就是五陰：色、受、想、行、識。「其身形如五、六歲小兒」，中陰身有一個身體，好像五、六歲小孩那麼大。「七日一死，死而復生。」如果沒有得到生的因緣，中陰身每七天要死一次，死的情形，就像人暈倒一樣，暈死後過一下子，自己又醒過來了。

為什麼每七日要死一回呢？「極長壽命四十九日」，這是指中陰身的壽命，最長四十九天，在等轉生人道的緣。父母親跟中陰身如果沒有因緣，行淫欲時，他不能入胎。父母親行淫欲時，得跟中陰身有因緣，他才能入胎。「必隨業轉生他趣矣！」如果中陰身過了四十九天，沒有轉生人道，到時候一定要轉生到其他道。

但是如果亡者在生的時候，造的善業很多，死了以後，直接就生天

道，那時間很快，人一斷氣，就飛上去了。如果亡者在生的時候，造的惡業很多，人一斷氣，好像射箭一樣快，直接墮在三惡道，不必中陰身在那裡等。中陰身是指要轉生人道，等不到父母親的因緣。所以人死了之後，家屬每七天，為亡者做一次七，營齋、追福。比如誦經、持咒、供佛、齋僧，就是要濟度亡者往生善處，不要墮入三惡道。

接著再解釋經文：「無毒答曰：此是閻浮提造惡眾生」，閻浮提洲，又稱南瞻部洲。南瞻部洲造善的眾生，死了以後，馬上轉到人道，或已經生到天道去。來到地獄這裡的，都是南瞻部洲造惡的眾生。

「新死之者，經四十九日後，無人繼嗣，為作功德，救拔苦難。」繼嗣，是繼承之人。最新死亡的罪業眾生，中陰身的壽命，經過四十九天以後，沒有家親眷屬，及時給他作功德，救拔他的苦難。

「生時又無善因」，亡者自己活的時候，又沒有造一點善的因。

「當據本業，所感地獄，自然先渡此海。」本業，是本來造的惡業。亡者應該根據他本來造的惡業，所招感的地獄之報，自然要先渡過這一重海。

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。

下面先看參考資料：

由旬

驛站之名，小由旬四十里，中由旬六十里，大由旬八十里。

解釋「由旬」，「驛站之名，小由旬四十里，中由旬六十里，大由旬八十里。」這是印度驛站的名字。中國古代沒有火車之前，政府有重

要公文，都是騎馬送公文。從這一站傳到那一站，就是驛站。現在的火車站，是由驛站改成的。由旬，就像火車站一樣，一站接一站。經上講的都是指大由旬八十里路。

下面接著講解經文：「海東十萬由旬，又有一海」，在這一重海往東去，過十萬由旬，又有一重海。「其苦倍此」，那一重海，比這一重海受的苦，加上一倍。「彼海之東，又有一海，其苦復倍。」那一重海的東邊，又有一重海，受的苦更加上一倍。

三業惡因之所招感，共號業海，其處是也。

「三業惡因之所招感」，三業，就是身、口、意，造的惡因，眾業所招感。「共號業海，其處是也。」這三重海總名字，都叫業海，這個地方就是。

前面講到婆羅門女，得到念佛三昧的功夫，到地獄裡，無毒鬼王跟她講話。婆羅門女就問：地獄為什麼海水涌沸，像滾燙的水一樣？無毒鬼王跟她講，這叫業海，分成三重。這就是眾生的身口意三業所招感，都叫業海。

業字，下面經文還會強調。這裡要注意，墮地獄，不是閻羅王叫我們墮的，也不是鬼王叫我們墮的。是我們身口意三業，把地獄招感來的。

所謂：「三界唯心，萬法唯識。」這是佛教最高的原理。哪來的天堂？哪來的地獄？一切法唯心造，心造天堂，心造地獄。哪來的佛呢？心造的佛。我們每天晚上作晚課，放蒙山施食，先念《華嚴經》上的偈子：「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」三世一切佛，都是我們心造的。你就懂得佛教最高的原理，離開了心，什麼法

都沒有。你懂得佛教最高的原理，自己好作主，不要每天禱告上帝。你造了惡業，上帝會饒你嗎？把你自己的心管制住：要做善業，不要做惡業。你要是造了惡業，就是上帝的兒子，地獄也捉你來，因為是你自己招感來的。地獄是你自己的識變現出來的，你非墮下去不可。所以佛教發明的業，下面還會有三種解釋。佛教，一切法從因緣生，這就是緣起法門。最淺的道理，就是業感緣起。

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。

前面無毒鬼王說：大鐵圍山之內有地獄。又說：三重海總名字，叫業海。「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」，地獄就在三重大海之內，不是離開三重大海，另外有一個地獄。「其數百千，各各差別。」三重大海裡面的地獄，有百千個之多，而且每個地獄，各各不同。「所謂大者，具有十八。」第一等最大的地獄，有十八所。「次有五百」，其次，第二等的地獄，有五百所。「苦毒無量。」第一等的大地獄，當然是苦；第二等五百個地獄，苦再加上毒，就是所受的苦無量。「次有千百，亦無量苦。」再其次，第三等小的地獄，有千百所之多，所受的也是無量的苦。

聖女又問大鬼王曰：我母死來未久，不知魂神當至何趣？

婆羅門女並不是來看地獄，覺華定自在王如來叫她一心念佛。她念佛入定的時候，來到地獄。但是她一心想知道母親死後生在哪裡？所以婆羅門女就問大鬼王：我的母親剛死不久，不知道母親的魂神，生到哪

一道去了？

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？

這就是《地藏經》所說的因果，一切佛經，離不開因果兩字。離開因果兩字，不是佛經。因果，叫因果律，是天然的法律。你造什麼因，就得什麼果。前面講過，你造了善業，生天堂，不是上帝叫你去的，是自己的善業招感你生天堂。你造了惡業，墮地獄，不是閻羅王招感你去的，是自己的惡業招感你去的。

「鬼王問聖女曰：菩薩之母，在生習何行業？」無毒鬼王問婆羅門女：菩薩的母親在生之時，是做什麼事業？

「聖女答曰：我母邪見，譏毀三寶。」我母親的毛病，是邪知邪見。因為知見邪了，所以就毀謗三寶。「設或暫信」，我用種種的方便，勸導引誘母親生起正見，有時候她暫時相信。「旋又不敬」，旋是很快地。轉一個身，她又對三寶不恭敬。「死雖日淺，未知生處？」雖然我母親死了沒有幾天，不知道她生到哪裡？

無毒問曰：菩薩之母，姓氏何等？

菩薩的母親在生的時候，是譏毀三寶的人，一定會墮到地獄裡。但是墮地獄的人很多，不知道菩薩的母親，姓什麼？名叫什麼？

這就是譏毀三寶的罪過最重，譏毀三寶的罪過怎樣重呢？我們是三寶的弟子，你毀謗三寶，就造了譏毀三寶的罪業。所謂：「滔滔苦海內，三寶為舟航。」意思是，眾生都在苦海之中，找不到船。你把在苦

海之中，救度眾生的三寶船打壞，眾生都不能得救。所以譏毀三寶，罪業一定墮到地獄。無毒鬼王才問婆羅門女：菩薩的母親姓什麼，名叫什麼？我好去查查。

聖女答曰：我父我母俱婆羅門種，父號尸羅善現，母號悅帝利。

「聖女答曰：我父我母俱婆羅門種。」婆羅門，前面講過了，印度國的人，分為四大種姓，婆羅門比國王大臣的地位還高，所以是最上等的種族。

「父號尸羅善現」，我的父親，名字叫尸羅善現。尸羅是梵語，翻為中國話，按六度來講，叫戒律。這裡翻成性善，他的父親本性是個善人。尸羅，是他的父親前生帶來的本性善；善現，是能顯現善事，他的

父親今生善於做善事。

「母號悅帝利」，這是梵語的名字，因為沒有翻譯，所以不知道是什麼意思。她的母親名字叫悅帝利。

我一再跟諸位說，《地藏經》的經文翻譯得很淺顯，很容易懂。大家往往瞧不起，說《地藏經》沒有什麼好研究，可是裡面含的義理很深。有些地方生起疑惑，還沒有地方可以問，就生了障礙。

【釋疑】

問：婆羅門是印度最高的種族。佛說《地藏經》，是在忉利天說的。忉利天有婆羅門種族嗎？而且地藏菩薩的前生時間久遠，是不可說無量阿僧祇劫那麼久的前世，當過婆羅門女。多少劫以前是不是有個印度國？是不是有婆羅門種族？都成問題。地藏菩薩在經裡當婆羅門女，而且說她的父母，都是婆羅門種，這些都令我們起懷疑？

答：佛說法有真實之語，有權巧方便之語，這是屬於權巧方便之語。佛在忉利天說《地藏經》，要流通到人間。因為佛所住的世間，在印度國，所以就流通到印度。而結集經藏，是由阿難尊者背出來的，這都有權巧方便。

他要度印度人，先得度婆羅門。因為婆羅門的身份最高，連國王都得尊敬他。婆羅門比信耶穌的人，執著得厲害！他們認為婆羅門種，是大梵天生出來的；死了以後，都歸大梵天。好像現在信耶穌的人，他們死了以後，都生天國，執著無二無別。不過婆羅門認為大梵天，比耶穌教生的天還高就是了。婆羅門自己執著死了不會墮地獄，就生天，所以認為自己是最高的種族。

佛說這種話，不是不講因果律，不是婆羅門種高貴就生天，是因為你造了生天的業，才生天。假使你造了惡業，照樣墮地獄，權巧方便就

在這裡。這裡一問一答，裡面所含的義理，就是因果報應，絲毫不爽。

妳是婆羅門種，父親尸羅善現，顯現善事，就生天；妳母親譏毀三寶，就墮地獄，這不關種族問題，而事關各人所造之業。而業正是因，造什麼業因，就得什麼果。你是什麼種族，不相干的。

無毒合掌啟菩薩曰：願聖者却返本處，無至憂憶悲戀。

「無毒合掌啟菩薩曰：合掌，就是表示恭敬。啟，稟告的意思。無毒鬼王看見婆羅門女到地獄來，不是罪人，一定是個聖女。現在婆羅門女已經說她的母親叫悅帝利，所以更加恭敬她，馬上合起掌來稟告聖女。「願聖者却返本處，無至憂憶悲戀。」希望聖女趕快返回妳住的地方，不要再憂愁憶念，悲哀思戀妳的母親。

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。

「悅帝利罪女，生天以來，經今三日。」悅帝利罪女，在三天以前，就生了天。「云承孝順之子」，云，是無毒鬼王聽說。這裡要注意孝順二個字，這就是佛門的大孝。「為母設供修福，布施覺華定自在王如來塔寺。」覺華定自在王如來，已經涅槃了。但是還有他的佛像塔寺住在世間。我聽說悅帝利罪女，本來墮在地獄。承蒙她孝順的女兒為母親修福，布施供養覺華定自在王如來塔寺，才把母親從地獄裡救出來，現在已經生天了。

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。

「非唯菩薩之母，得脫地獄」，孝順之女布施供養覺華定自在王如

來塔寺的功德很大，不但菩薩之母，得脫離地獄。「應是無間罪人，此日悉得受樂，俱同生訖。」訖，是完畢、終了的意思。跟菩薩之母，同時在無間地獄受苦的罪人，這一天都受了快樂，統統生到天上去了。由這裡就知道，聖女是個大菩薩，她的功德太大了。

【釋疑】

問：婆羅門女供養覺華定自在王如來，是為超度自己的母親。如來把她母親超度出地獄，這是應該的。其他無間地獄的罪人，怎麼也都生天了？

答：這完全是有緣。先解釋悅帝利罪女，增長邪見，譏毀三寶，應該墮地獄。她能得度，是因為她和婆羅門女有母女之緣，所以孝女要報恩，把她超度了。這些無間地獄的罪人，怎麼會同一個時間跟悅帝利罪女，墮入無間地獄呢？道理還得從有緣上解釋。我們平常有一句話：

「同舟共渡，前世有緣。」要過河，同一條船共渡，由河的此岸，渡到河的彼岸。不是簡單的事，都是前世有緣，才能同上一條船。為什麼說這麼嚴重呢？因為要是太太平平渡過去，沒多大問題。要是遇見風浪，一下子把船打翻，大家都淹死了。要是前生前世不結緣，怎麼會上同一艘船？這就證明為什麼墮到同一個地獄，同一個時間，也是前生前世的因緣。這些罪人跟悅帝利有緣，大家同時墮地獄。今天藉著悅帝利罪母之女，供佛的功德，超度她的母親，大家沾了光，都把他們超拔出來了。

再進一步解釋，比如有個人是作大官的，有一天他的父親坐船到外國去。船走到外海，遇到了颱風，發生危險，他的父親打電報回去求救。救難中心接到緊急電報，知道船裡坐著一位大官的父親。為了要救大官的父親，就派了空軍、海軍去救援，結果全船的人都沾光，大家都

得救了。

鬼王言畢，合掌而退。

婆羅門女把母親的事情問清楚了，無毒鬼王也把事辦好了，就合掌退下。

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。

「婆羅門女，尋如夢歸。」婆羅門女當下好像作夢醒來一樣，醒來還在自己的房間打坐念佛。「悟此事已，便於覺華定自在王如來塔像之前，立弘誓願：」她大徹大悟，她悟到：「因果本如，善有善報，惡有惡報，絲毫不爽！」過去她只是聽人家講，作善生天堂，作惡墮地獄，

但誰也沒有看見天堂地獄，所以信心不堅固。這次親自到地獄中，看見地獄這樣苦，作惡一定墮地獄。反過來想到，作善一定生天堂。不但事相，相信不疑，也悟到因果分明之理。

她再悟到：「眾生的業力不可思議，佛的法力不可思議，心力不可思議！」眾生造了惡業，要墮到地獄。業力不可思議，是他自己造出來的罪。供養佛，就能把墮地獄的人超度出來，又悟到佛的法力不可思議！再更進一步又悟到：心力不可思議！你說：佛的法力不可思議。佛為什麼不顯神通救地獄的眾生呢？因為佛的法力雖然不可思議，但是眾生的業力更是不可思議，把他給障礙住了。今天佛顯出來法力，救出地獄的眾生，是因為婆羅門女的孝順之心，非常深重，倍於常情眾生之分，所以覺華定自在王如來，被婆羅門女所感動。就是佛的法力雖然不可思議，但更顯出婆羅門女的心力不可思議，這就悟到心力不可思議的

根本道理上。她就發了大心，到覺華定自在王如來塔像前面，立下宏誓大願。

她發一個大願，包括三個大心。跟前面長者子所發的三心一樣。請看經文，「願我盡未來劫」，要把眾生度盡，不限定時間，這就是第一、發長遠心。「應有罪苦眾生」，我統統要度，這就是第二、發廣大心。「廣設方便，使令解脫。」我要度一切眾生成佛，這就是第三、發第一心。

我們聽經要聽到哪裡，就學到哪裡。前面長者子聽到師子奮迅具足萬行如來給他說法，他只聽到一句佛法，當時就發菩提心。而婆羅門女，到地獄裡看一下，回來就發了菩提心。為什麼去地獄回來，就發菩提心呢？願眾生離苦，要發菩提心。人間的苦，不怎麼苦，到地獄裡去看，眾生受的才是真苦。所以你一定要發菩提心，救度眾生。

我們學佛法，要先學發心。佛跟我們一樣，也是個眾生。他怎麼成了佛呢？因為他先發菩提心。我們學佛法，聽了多少部經，你問問自己，發了菩提心沒有？我們天天念佛回向：「若有見聞者，悉發菩提心。」你要是聞到我們講經的法會，也要發菩提心。菩提心要自己發，怎麼發呢？就像婆羅門女，在覺華定自在王如來佛像面前發願一樣：「弟子某某從今天起，我要發菩提心，盡未來劫，若有罪苦眾生，我廣設方便，統統救度他們。」要真心發，這就是一個菩提種子。沒有真心發，你的菩提行，根本建立不起來。因為是你的志願，在引導你行門。你的志願沒有建立起來，行門怎麼能做得下去呢？所以你真真正正發起菩提心，無論怎樣苦，都會做，不做還會著急呢！因為菩提願在前面引導著，你發了願，就要做事；發了菩薩願，更是要完成不可。就像我們在大陸上發了菩提願，要行菩薩道的行門。到了台灣無論怎樣苦，怎樣

累，都要行下去。

現在說個輕鬆可笑的道理，比如他在大陸，從前是當小偷的，逃難到了台灣，還是當小偷。因為他所立的願，就是當小偷。他作了賊，就要偷人家的東西，所以他在大陸作賊，到了台灣還是作賊。為什麼呢？志願立錯了。說這個故事，就是要堅定大家的信心，你一定要發菩提心，而且不要名求利。因為求名求利，還不是作賊嗎？所以你一定要當菩薩，不要當凡夫。

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。

「佛告文殊師利：時鬼王無毒者，當今財首菩薩是。」佛跟文殊菩薩講公案故事，講完以後就說：當時的無毒鬼王，就是當今的財首菩

薩。「婆羅門女者，即地藏菩薩是。」當時的婆羅門女，就是現在的地藏菩薩。

講到這裡，第一、忉利天宮神通品，講完了。

甲二、正宗分（分四）
乙一、明能化主
乙二、明所化機
乙三、明度脫緣
乙四、明成佛因

乙一、明能化主

分身集會品第二

再看「分身集會品第二」，分身，就是分身地藏菩薩。集會，就是統統到忉利天的法會。全經文共分三大科，正宗分分四科，第一科明能化主，也就是第二品，說明能教化眾生的主人，就是地藏菩薩。

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。

「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」，先說世界，怎麼每一個、每一個都是大數目名詞？百千萬億，我

們懂。但再大的這些數目，要看《華嚴經·阿僧祇品》，因為所講的有一百二十五個大數目名詞。這些不可思、不可議、不可量、不可說無量阿僧祇世界。阿僧祇，翻成無央數，有這麼多無量無邊的世界。世界，有人的世界，有地獄的世界。這是說所有地獄的世界，有地獄的世界，就有地獄菩薩的分身。

「分身地藏菩薩，俱來集在忉利天宮。」在虛空之內的無量世界，無量地獄之中。無量分身的地藏菩薩，統統聚集在忉利天宮裡。

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。

下面解釋供養，請看參考資料：

三種供養

一、利益供養：即四事供養。四事者：飲食、衣服、臥具、醫藥也。

二、敬心供養：用香華等，表示恭敬之心也。

三、修行供養：如說修行，即為供養也。

一、利益供養：多半都是對於僧寶的供養，因為出家了，屬於僧寶。但出了家還是凡夫，離不開生活，當下就受了供養的利益。這就供養出家人飲食、衣服、臥具（睡覺的用具），生病了供養醫藥。

二、敬心供養：用香、花等供養，表示恭敬之心。

三、修行供養：你要供養佛的時候，除了燒香、獻花，得如佛所說的言教去修行。因為雖然你燒香、獻花，種種供養，但是如果你不照佛所說的言教去修行，佛也不會高興。所以從佛所說的去修行，就是修行。

供養。

接著再解釋經文：「以如來神力故」，因為如來神通之力加被眾生的緣故。「各以方面」，東方面世界，西方面世界，如是十方世界。「與諸得解脫，從業道出者。」這裡業道，完全指著地獄道。從十方世界地獄道出來的眾生，都了解脫。這些眾生都是分身地藏菩薩在地獄裡教化，把他們救拔出來。救拔出來多少眾生？「亦各有千萬億那由他數」，那由他，翻成億。救拔出來，各方面的世界，有千萬億億的眾生。如是十方世界，救拔出來的眾生，就多得不可計算其數目了！「共持香華，來供養佛。」前面講的三種供養中，這就是敬心供養。這些受了地藏菩薩教化，從地獄道出來的無量眾生，他們今天有緣到忉利天宮參加法會。每一個人拿一把香，一束花，以香花供養釋迦佛，表示敬心供養。

【釋疑】

問：前面第一品，佛問文殊師利菩薩，來地藏法會的有多少數目？文殊菩薩答：「千劫測度，不能得知。」而開地藏法會的忉利天宮，在須彌山頂。忉利天宮有尺寸，怎麼容納得下所有無量數的分身地藏菩薩，以及從十方世界業道帶出來千萬億億的無量數眾生呢？

答：雖然忉利天宮有尺寸，但佛在那裡開地藏法會，佛的正報不可思議，依報也不可思議，這叫事事無礙的法界。每一件事，每一件事，都不生障礙。所謂小大無礙，小的地方跟大的地方，不生障礙，這叫不可思議的境界，所以來多少人都容納得下。

佛的境界，在我們人間。比如中國四大名山之一，南海普陀山，前寺的觀音殿，也叫圓通殿。平常大殿裡面，可以容納二百個出家人，在那裡做早晚課。到了做小法會的時候，來四百個出家人，也容納得下。

要是到了農曆六月十九日做大法會，有信徒打齋時，來一千個出家人，也容納得下。自從有南海普陀山，沒有發生過，讓信徒在殿外拜的事，所以圓通寶殿，就是一個不可思議的寶殿。

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。

先看參考資料：

永不退轉

永不退轉，當已證入大乘菩薩十住位。

解釋「永不退轉」，最初發了阿耨多羅三藐三菩提心，再修行門，修到什麼地位才永不退轉呢？「當已證入大乘菩薩十住位。」大乘菩

薩，十信位的菩薩，進進退退，不能不退轉。要證入到三賢位的十住位，就永遠不退轉了。

阿耨多羅三藐三菩提

華言無上正等正覺，佛之覺智也。超諸凡夫之不覺，及外道之邪覺，故曰正覺。超諸二乘之偏覺，故曰正等正覺。超諸菩薩有上之覺，故曰無上正等正覺。

解釋「阿耨多羅三藐三菩提」，「華言無上正等正覺，佛之覺智也。」佛成了佛有兩個果：一個叫菩提果，一個叫涅槃果。菩提，就是他的智慧果。涅槃，就是他所證的理體，實際還是一個果。無上正等正覺，就是指佛的智慧果。

「超諸凡夫之不覺，及外道之邪覺，故曰正覺。」佛的覺是正覺，

所以超過了六道凡夫的迷而不覺，及外道的邪覺。「超諸二乘之偏覺，故曰正等正覺。」二乘人證到偏空涅槃，他的覺不平等。佛的覺，超過二乘人的偏覺，所以是正等正覺。「超諸菩薩有上之覺，故曰無上正等正覺。」三賢位菩薩上面還有十地菩薩，十地菩薩上面還有等覺菩薩，所以一切的菩薩是有上之覺。到了佛的覺，就沒有再上了，所以佛的覺，是無上正等正覺，這是佛的德號。

接著再解釋經文：這些與分身地藏菩薩，同來的無量數眾生，都有了資格身份，最低的位子都是十住位的菩薩。對無上正等正覺，永不退轉，也就是一定會成佛，所以地藏菩薩才能把他們帶到法會裡來。

**是諸眾等，久遠劫來，流浪生死，六道受苦，暫無休息。
以地藏菩薩廣大慈悲，深誓願故，各獲果證。既至忉利，**

心懷踊躍，瞻仰如來，目不暫捨。

先解釋三苦，請看參考資料：

三苦

大智度論云：眾生有三苦：

- 一、身苦：老、病、死。
- 二、心苦：貪、瞋、癡。
- 三、後苦：獄、鬼、畜。

再看三苦，「大智度論云：眾生有三苦：」《大智度論》說：眾生，就是指人類。前面講過，人間有八苦，這裡講三苦

「一、身苦：老、病、死。」第一、身體的苦，老苦、病苦、死

苦。

「二、心苦：貪、瞋、癡。」第二、心裡的苦，心有什麼苦呢？貪、瞋、癡煩惱的苦。

「三、後苦：獄、鬼、畜。」第三、後苦，身體死了以後的苦，就是墮到地獄、惡鬼、畜牲三惡道的苦。

接著再解釋經文：「是諸眾等，久遠劫來，流浪生死，六道受苦，暫無休息。」這些與分身地藏菩薩，同來的無量數眾生。在過去久遠長劫以來當凡夫，流浪於生死道中，受六道輪迴之苦。上面講身體有老苦、病苦、死苦。心裡有貪、瞋、癡煩惱的苦。死後有墮到地獄、惡鬼、畜牲三惡道的苦。不學佛法的人，觀察不到六道輪迴受苦，沒有休息。他說：「今生尚末了，誰還管來生！」所以自限在邪知邪見，自害害人。

「以地藏菩薩廣大慈悲，深誓願故」，他們現在因為受了地藏菩薩的教化，發了廣大的慈悲心，甚深的菩提大願的緣故，「各獲果證。」都證了菩薩的果位，最低的證得十住位，再高的證得十行位、十迴向位，還有證得十地位以上的菩薩。

「既至忉利，心懷踊躍」，過去只聽地藏菩薩講，今天到了忉利天，才看見釋迦佛相貌莊嚴，還有無量的佛，無量的大菩薩，大家心裡都歡喜踴躍。「瞻仰如來，目不暫捨。」他們臉仰望著如來的相貌，眼睛不肯暫時捨離。因為釋迦佛實在太莊嚴了，從來沒有看見過。

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。

「爾時」，就是在虛空之中無量世界，凡是有地獄的所在，都有分

身地藏菩薩。現在分身地藏菩薩都到忉利天，也把度的眾生統統帶來的這個時候。

「世尊舒金色臂」，舒，是伸開。臂，是手臂。世尊的身，是紫摩金色；手臂，也是金色的手臂。「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。」摩頂，是師父對弟子的一個禮節，好像父母看見自己的小孩摸頭安慰的意思。這個時候，世尊就伸開金色的手臂，摩一切世界無量的分身地藏菩薩的頭頂。世尊只伸出來一隻手，就摩無量數分身地藏菩薩的頭頂。要是一個摩地藏菩薩的頭頂，要到什麼時候才能摩完呢？這叫一多無礙的玄妙。前面講忉利天宮在須彌山頂有尺寸，來這麼多佛菩薩、天龍鬼神等眾，怎麼容納得下？我們講到小大無礙，這要看《華嚴經》的十玄門，叫廣狹無礙，廣是廣大，狹是狹小，廣大與狹小，不生障礙。世尊伸出

一隻手，把無量多地藏菩薩的頭頂，一下子都摩了，這都是屬於玄門。

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。

佛看見分身地藏菩薩都來了，心裡滿心歡喜，摩了分身地藏菩薩的頭頂以後，就跟他們說話，說自己教化眾生的辛苦。「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。」我在五濁惡世：劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，教化的都是剛強成性，難調難伏的眾生。雖然眾生剛強成性，愚癡顛倒，以邪為正，但是我不怕辛苦。比如信邪魔外道的眾生，你想教化他們轉正很困難。但是我用百千種權巧方便教化，叫他們把心調伏下來，捨棄邪知邪見，歸依正道。「十有一二，尚惡習在。」教化歸正的眾生十有八九，剩下有惡習氣的

眾生，還有十分之一、二，還在造惡業。

佛這樣講，我們就這樣信。我們總以為佛少、眾生多，那是我們沒有見佛的善根，連一個佛也沒有見到。釋迦牟尼佛出世時，我們不曉得在哪裡墮地獄？等到釋迦佛涅槃二千多年，我們才出生為人，連釋迦佛也沒見過。因為我們本身是個眾生，看見的都是眾生，所以認為眾生多。

我們一定要相信佛的話，佛不會打妄語，就是佛多，眾生少。佛說的話，我們不太相信，因為我們有疑煩惱。五鈍使：貪、瞋、癡、慢、疑，有五個根本煩惱。平常只講三根本煩惱：貪、瞋、癡。實際我慢煩惱、疑煩惱，也是很厲害的根本煩惱。

拿道源做例子，我的疑煩惱很重，過去我也是以為佛說的話是權巧方便，總認為眾生多，佛少。後來我拜萬佛懺，不曉得怎樣把疑煩惱給

拜掉了。忽然間相信佛多，眾生少，絲毫不疑。從那以後，凡佛經上所講的道理，難得起疑惑，這是拜萬佛懺的功德，把疑煩惱降伏了。

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。

「吾亦分身千百億，廣設方便。」佛對著地藏菩薩講這些話做什麼？這就是遇見知音了，因為地藏菩薩也是做度眾生的事，所以佛就講他度眾生的辛苦。亦，就是對著地藏菩薩說，你地藏是這樣子，我釋迦也是這樣子。你地藏菩薩分身無量數，廣度眾生；我也分身百千萬億，廣設方便度眾生。

「或有利根，聞即信受。」眾生以差別為性，根機不等。有的眾生

根機很利，一聽我說法，就信受就奉行。

「或有善果」，聖人的果位，叫善果。他信受奉行，要成就他的善果，就是聖果。要叫他了生死、成佛道，他是個小乘根性，先成就他的二乘聖果；他要是大乘根性，先成就他的菩薩聖果。「勤勸成就」，不是一次、二次勸導。要一再勤勞的勸導他信受奉行，好好修行成就善根。

「或有暗鈍，久化方歸。」暗鈍，是對著利根的眾生說。利根，聞了就信受奉行。有的眾生根機暗鈍，必須要久經教化，才能信受奉行。

「或有業重，不生敬仰。」這就是前面說的十有一、二的眾生，他業障深重，不管怎樣方便勸導，他還是不生敬仰之心。

我們聽到哪裡，學到哪裡，我們現在就要去度眾生。前面勸諸位要發菩提心、行菩薩道。行菩薩道，在哪裡行？在眾生份上行。離開眾

生，你到哪裡去行菩薩道。所以你要行菩薩道，得去度眾生。沒有去度眾生，不知道眾生難度。想去度眾生，可真不簡單！

眾生以差別為性，有的人一說，他就相信；有的人一說再說，他仍不相信。但是我們要跟佛學，跟地藏菩薩學，要廣設方便，還得有長遠心。就是要耐煩，久久勸化，一定要給眾生種個善根，叫他來受三歸依，甚至叫他念一句阿彌陀佛也好。

你要是沒有發心去度眾生，怎麼知道眾生難度？比如受個三歸依，有什麼了不得？但是你碰到一個人，勸他來受三歸依，怎麼勸，他也不聽你的。你說：「念阿彌陀佛，天天念多少。」但是沒有善根的人，你叫他念一句阿彌陀佛，他就是不肯念。但是無量眾生，你不能捨棄一位。你要是捨棄了一位眾生，就違背了你的菩提心，要記住這個道理。

如是等輩眾生，各各差別，分身度脫。

十方諸佛沒有兩個性，是以平等為性，諸佛還要我們度嗎？用不著。你度眾生，他是個差別人，一個母親生出來的兒女，乃至於生了雙胞胎，各個都不一樣。眾生以差別為性，都不平等，所以就勞慮佛菩薩，需要分身去度脫。佛才說因為度這些差別眾生，必須分各式各樣的身去度脫。

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。

「或現男子身，或現女人身，或現天龍身，或現神鬼身」，眾生你叫他拜佛，他不拜。他喜歡拜天公，或喜歡拜龍王。佛就給他現個天公身，或者現個龍王身。他喜歡相信神、相信鬼，佛就給他現個神的身、鬼的身，現天龍八部等的身。

「或現山林川原，河池泉井」，這是佛現無情的身，因為佛證得了佛性，就是證得了法性。在眾生份上叫佛性，在一切法上叫法性，其性沒有兩個。所以佛證得一切法的本性，也能現無情身。或者現個大山，現個樹林，現個河川，現個平原。現個流水池，現個山泉井水。這都是有水的地方，現這些無情身。「利及於人，悉皆度脫。」這就是眾生應該在無情身上得解脫，佛就給他現個無情身。

最有名的就是蘇東坡在山裡住，聽見溪水流動的聲音，忽然間開悟，做了一個偈子，前面兩句：「溪聲盡是廣長舌，山色無非清淨身。」佛說法，叫現廣長舌相。他聽見溪水流動的聲音，就好像佛說法的聲音。佛的法身，叫清淨身。他再一看山的顏色，就是佛的清淨法身。佛要度蘇東坡，給他現溪水，給他現山色，使他得了解脫。

我在民國二十四年，到福州辦法界學院，在那裡住五年。最有名的道場，就是鼓山湧泉寺，泉水是往上湧的。南洋有一位居士，到了福州，要去朝拜鼓山。鼓山很高，他走到半山腰，累了要休息。因為山上的泉水很大，他坐在路旁邊休息，聽泉水嘩啦啦地流，忽然間開悟，就拿了五萬銀元，修一座清水樓作紀念。那就是佛給他現泉水的聲音，使他在那裡開悟。

再說切近一點，我們都可以得到佛性的感應。我們住在台北市，不

是貪名，就是貪利。天天為了生活，奔波勞苦。逢到假期，來到一座深山大寺院，忽然間感覺一種清淨的境界，發了出塵之想：「唉！出家真好。」就這一念道心發起來。將來你要是修行，斷了煩惱，得了解脫，誰度你的呢？就是深山大寺院度你的。你並沒有看見出家人給你講經說法，那就是佛給你現的無情身，令你得到解脫。

「或現天帝身，或現梵王身」，或者現忉利天的天主，或者現色界天的大梵王身。

「或現轉輪王身，或現居士身」，轉輪王是人間的大王，人間第一有福報的人。或者現個轉輪聖王身，或者現個在家居士身。

「或現國王身，或現宰輔身」，宰輔，是做大官的大臣。或者現一個國王，或者現一個大臣。「或現官屬身」，或者現一個官長的眷屬。

「或現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身」，或者你應該見四眾弟

子得度，給你現個四眾弟子身。「乃至聲聞羅漢、辟支佛、菩薩等身，而以化度。」這是現三種聖人身，聲聞羅漢，是一個名字，羅漢，是聲聞弟子第四果。辟支佛，叫緣覺。或者你應該見三種聖人身得度，給你現個三種聖人身。

「非但佛身，獨現其前。」並不是單獨現一個佛身來度眾生，他的善根差，我也是分身無量數。善根成熟的眾生，應該見佛得度的，我才現佛身來度他。

汝觀吾累劫勤苦，度脫如是等難化剛強罪苦眾生。

汝，是指地藏菩薩。你地藏觀察到我釋迦累劫以來，精勤勞苦來度脫如是等，難化剛強罪苦眾生。為什麼要勞釋迦佛累劫的精勤勞苦呢？因為娑婆世界的罪苦眾生，剛強成性，難以教化。但是佛不捨棄眾生，

所以累劫以來，為度眾生而精勤勞苦。

剛才講，佛見了分身地藏菩薩，就跟他說度眾生的事，這就是遇見知音。我們認為佛高高在上，有什麼辛苦呢？因為你沒有度眾生不知道。地藏菩薩是個勤苦的菩薩，他真正知道，所以佛就跟他訴苦。就好像我們現在當法師的勤苦，你沒有當法師，看見法師坐得高高在上，信徒見了法師，就禮拜、恭敬、供養，你以為當法師多麼好！真正當法師受的勤苦，你並不知道，法師跟你說也沒有用。要跟他一樣，天天講經說法的法師訴苦。他們兩個人見面，不由得談起當法師，受了什麼勤苦。法師有當法師的苦，只有當法師的才能瞭解。因為跟別人說沒有用，說了他也不能瞭解。

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已來眾生，悉使解脫，永離諸苦，遇佛授記。

「其有未調伏者」，就是還有十分之一、二，這些眾生的業障深重，不受佛的教化，還是自己吃了虧受苦。「隨業報應」，隨業，是隨著他自己的業因；報應，是他自己吃的惡果。這些剛強難化的罪苦眾生，不聽佛的教化，要造惡因；造了惡因，遭受惡報。「若墮惡趣，受大苦時。」遭受惡報，墮到三惡道裡，尤其墮到地獄裡最苦，叫受大苦。

「汝當憶念吾在忉利天宮慇懃付囑」，憶念，是不要忘記。慇懃，是很慎重、很懇切，不是馬馬虎虎說一句話。地藏菩薩一來，佛就把未來的眾生交給他。你地藏不要忘記了，我釋迦今天在忉利天宮，把這些

還沒有度的，隨業受報，墮地獄的眾生，很慎重、很懇切的付囑於你。你地藏要負長遠的責任，度這些眾生。

「令娑婆世界至彌勒出生已來眾生，悉使解脫」，我釋迦涅槃以後，現今娑婆世界，到彌勒佛出世，還有五十六億七千萬年，這麼長的時間，你地藏統統要負責任解脫這些眾生。

怎樣才叫眾生解脫呢？叫他「永離諸苦，遇佛授記。」不但離開地獄苦，還要離開六道輪迴苦；不但離開六道輪迴苦，還要叫他修行用功，能證到八地菩薩的果位，遇見彌勒佛出世，就授成佛之記。就像當時釋迦佛證到八地菩薩，遇見然燈佛，給他授成佛之記。因為證不到八地菩薩，不能授成佛之記。

爾時諸世界分身地藏菩薩，共復一形，涕淚哀戀，

這時候地藏菩薩還沒有說話，先痛哭流淚。為什麼地藏菩薩還沒有說話，就先痛哭流淚呢？先看參考資料：

涕淚哀戀

此有四義：一、悲六道眾生造業不改。二、悲眾生剛強難化。三、悲如來慧日將沈。四、悲天宮付囑事大。

涕淚哀戀，有四種義理：

「一、悲六道眾生造業不改。」地藏菩薩一天到晚在六道裡度化眾生，無論怎樣勸導，眾生造惡業不肯悔改，令地藏菩薩悲痛。

「二、悲眾生剛強難化。」地藏菩薩勸導眾生：「不要造惡業，造惡業要墮地獄啊！」可是眾生剛強成性，不肯接受。

「三、悲如來慧日將沈。」釋迦佛在世，還有所依靠。這時候佛快

要涅槃，像太陽快要落到西方去，眾生將失去依靠。

「四、悲天宮付囑事大。」佛把度眾生的重擔，交付給地藏菩薩。他一方面感激世尊之慈恩，一方面又覺得自己負的責任重大。

接著再看經文，「爾時諸世界分身地藏菩薩，共復一形，涕淚哀戀」，本來只有一個地藏菩薩，分身無量數的地藏菩薩，這是地藏菩薩顯的神通。現在地藏菩薩要跟釋迦如來講話，這時候所有世界，無量數的分身地藏菩薩，又回復一個本形。

《地藏經》揭示玄理，前面佛用一隻手，摩無量數分身地藏菩薩的頭頂，這是表示一即多的玄理，一個，就是多個。許多的分身，共復一形。即顯示多即一的玄理，多個分身地藏菩薩，就是一個地藏菩薩。

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。

「白其佛言：」地藏菩薩一面流眼淚，一面跟佛說話。「我從久遠劫來，蒙佛接引，使獲不可思議神力，具大智慧。」這就是培福得福，我地藏最初也是凡夫，能夠分身無量數，教化一切眾生。是蒙佛接引，使我獲得不可思議的神通之力，具足廣大的智慧。這都是蒙佛加被，我地藏因為有了大智慧，有了大神通，才能分身無量數。

【釋疑】

問：佛在世一共八十歲，從成佛說法，到涅槃，一共才四十九年。地藏菩薩從久遠劫來，都當地藏菩薩，怎樣能蒙佛接引呢？

答：這要看《法華經·如來壽量品》，釋迦佛在印度，是應機示現的化身佛，他的本位無量劫以前老早成佛。因為蒙佛接引，使地藏菩薩

獲得不可思議神通力，具有大智慧。

我所分身，遍滿百千萬億恒河沙世界。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。

「我所分身，遍滿百千萬億恒河沙世界。每一世界，化百千萬億身。」虛空世界，我都去分身無數。在一個世界之中，我不是分一個身，每一世界，化百千萬億個身。「每一身，度百千萬億人。」像我們中國九華山地藏菩薩，前面講過了，是新羅國的太子，叫金喬覺，也是百千萬億的化身之一。

教化這些眾生，怎樣教化呢？「令歸敬三寶，永離生死，至涅槃樂。」叫眾生先歸敬佛法僧三寶，歸敬三寶以後，叫他修行辦道，斷了

煩惱，了生脫死，這叫度眾生離苦得樂。先跟他說法，叫他知苦樂法，知道了苦，知道了樂，才能永離生死之苦，證得大涅槃法樂。

我們聽到哪裡，學到哪裡。你們去度眾生，先叫他歸依三寶，把他引進門，但是他怎麼肯歸依三寶呢？得有善根。他沒有善根，你叫他歸依，他不肯。眾生有善根，你得跟他說法，因為你不跟他說法，他不知道什麼叫三寶？歸依三寶有什麼利益？所以講《地藏經》，是希望諸位聽了以後去轉法輪。但不是從頭到尾講一部《地藏經》，才叫轉法輪。說《地藏經》裡面的一段，或說幾句經文，都可以。你總得會說佛法，不會說佛法，怎麼接引眾生呢？

我跟眾生說法，勸眾生歸依三寶，引著眾生來拜拜，還得會分邪法、正法。因為歸依三寶以後，不可以歸依天魔外道。他沒有歸依，也沒有聽佛法，只叫他拜拜，他拜佛菩薩，也是拜；拜天公，也是拜；拜

仙公，也是拜；拜城隍爺，還是拜。這樣的信徒邪正不分，見到外道，就把他引走了。比如遇到耶穌教，或者天主教，說：「佛教徒迷信，你去佛寺，拜泥塑木雕的偶像，都是假神，幹什麼？你要拜上帝，才是真神。」說一大堆邪魔外道的道理給他聽，他聽了覺得有道理，就相信耶穌教去了。又如碰到一貫道，說修行外道的邪道理。他一聽也有道理，就相信一貫道去了。為什麼？他天天上佛寺禮拜，一句佛法的道理，也沒聽說過。能怪這些眾生嗎？不能怪。要怪我們沒有說佛法給他們聽，沒有勸他受三歸依，連佛門都沒有引進來，怎麼不跑到外道那邊去？

但於佛法中，所為善事，一毛一滲，一沙一塵，或毫髮許，我漸度脫，使獲大利。

這都是地藏菩薩講他的經過，「但於佛法中，所為善事，一毛一

滲」，眾生但能在佛法之中，所做的善事，像一根毛那麼多，像一滴水那麼多。「一沙一塵」，像一粒沙子那麼多，像一粒微塵那麼多。「或毫髮許」，或像一根毫髮那麼多。這就是在佛門中所為的善事，只有那麼一點點。「我漸度脫，使獲大利。」可是我地藏要漸漸度脫這位眾生，使他獲得大利益。

這一段經文，是叫眾生種善根，要在佛法中，不是到外道那裡種，這一點要注意。他做一點點善事，就在佛法中得到善根。這好像跟我剛才講的道理相反，眾生沒有歸依三寶，他天天到寺廟來拜拜，不是在佛法中種善根嗎？他不肯歸依三寶，肯來拜佛也很好，肯來燒一支香也很好，肯獻一支花也很好。這是勸他歸依三寶的前方便，準備叫他歸依三寶。歸依了三寶，還要勸他了生死；了了生死，再叫他證得涅槃大樂，獲得大利。不是只叫他拜拜，不懂佛法，這樣就拜錯了。以拜拜作為前

方便，是對的。

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。

這時候地藏菩薩回過頭來安慰世尊三次，世尊肯把後世惡業眾生的重責大任交付給我，我地藏決定負責任。世尊你化緣已竟，安心入涅槃，不要以後世惡業眾生還沒度盡為憂慮。我地藏一定盡我的責任，度脫這些惡業眾生。

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。

「爾時佛讚地藏菩薩言：善哉！善哉！」當時佛聽到地藏菩薩負起度眾生的責任，就讚歎他說：你太好了！你太好了！「吾助汝喜。」我

釋迦一定要幫助你的法喜。「汝能成就久遠劫來，發弘誓願，廣度將畢，即證菩提。」你地藏久遠劫以來，就發了度眾生的大願。我一定會幫助你，眾生有度盡的那一天，滿廣度眾生的大願，你地藏也要成佛道。

乙二、明所化機

觀眾生業緣品第三

這一品是釋迦佛的母親摩耶夫人出來當機，請問地藏菩薩，先看參考資料：

業

業有二義：一者動也，二者因也。動即是造作，造作善惡諸業也。樂果苦果，由善業惡業而招來，故業即是因。業有三種：身、口、意是也。而發動身、口，原由於意，故三業以意業為主。

再細究之，其能推動意業者，實由於思。思為心所法之一，以造作為性者也。故真實修行者，於開口動身之先，必先觀察其意，更必審慎其思！思惡，則三途；思善，則人天；思無常苦空，則聲

聞緣覺；思六度實相，則菩薩如來。正本清源，其道在此矣！

先解釋「業」字，「業有二義」，業有兩種義理：「一者動也」，即是動身、口、意三業。你動了意，就是意業；你動了口，就是口業；你動了身，就是身業。「二者因也」，你怎麼招了果報呢？你一動意業，動的是善業，將來得善報；動的是惡業，將來招惡報，善因、惡因，都是因的意思。「動即是造作」，動即是造作的意思。「造作善惡諸業也。」業現在是講，造作善業、惡業兩種義理。你造作的是善業，或造作的是惡業。「樂果苦果」，講樂果、苦果。你造善業，生天享天福，叫樂果；你造惡業，墮到地獄裡去，叫苦果。「由善業惡業而招來，故業即是因。」怎樣生天？怎樣墮地獄呢？是由你造的善業、惡業，招感而來，所以業即是因的意思。「業有三種：身、口、意是

也。」造業有三種：身，身體上造業；口，語言上造業；意，生心動念上造業。「而發動身、口，原由於意，故三業以意業為主。」意沒有動，你身不會動，口也不會動。所以發動身、口，來造身業、口業，完全以意業為主。

「再細究之」，再進一步仔細研究。「其能推動意業者，實由於思。」心，有八個心王。心所法，就是心王所有的法，有五十一個心所。平常我們講的思想是一個名詞，在佛經上講「思」，是思想的想。思是心所，想也是心所，可是思的心所在前，想的心所在後。

「思為心所法之一，以造作為性者也。」思就是他生心動念，平常講打主意。想心所，是以取相為義，必須經過境界有一個相貌，他心裡在那取相。思心所，並沒有取到外面的境界，他就生心動念，那就是思心所的作用。所以思是以造作為性，就是生心動念，都是它推動的。

我們平常講用心修行，怎樣用心？「故真實修行者，於開口動身之先，必觀察其意」，要修行用功，就是要改惡向善，意業是身、口的總動力。在動身體、開口之前，必須先觀察自己的意。「更必審慎其思！」再進一步審慎的看心所是思個什麼？

「思惡，則三途；思善，則人天」，你思惡法，一定墮三惡道；你思善法，一定轉到人天。「思無常苦空，則聲聞緣覺」，你要是天天動心意，動的是無常的觀想，苦空的觀想，你一定了生死出三界，證得聲聞、緣覺。「思六度實相，則菩薩如來。」你盡是思六度，要證得實相，你現在是菩薩，將來是如來。「正本清源，其道在此矣！」從根本、源頭上探究，修行之道，就在自己做主。要管住你的思，不要思錯了路。

緣

緣有二義：一者攀緣，由心識對向境界而起之作用也。二者助緣，由境界而引起心識之變化者也。境界雖能轉心，而要以心為主。若能對於順逆之境，不起攀緣之心，則境界自無助緣之力用矣！

再講「緣」字。「緣有二義」，緣有二種義理。「一者攀緣，由心識對向境界而起之作用也。」第一種攀緣，我們自己的心思，對著外面境界而起的作用。攀是取境的意思，就是平常講的，你攀扯到外面的境界。「二者助緣，由境界而引起心識之變化者也。」第二種助緣，由外面的境界反過來給你的心動念頭，這是由外境幫助你的緣。

「境界雖能轉心，而要以心為主。」用功修行在緣起上，研究境界

雖然能轉我們的心，但是遇見境界，你要是不動心，視而不見，聽而不聞，境界與你不相干！所以以心為主，你心裡起了攀緣之心，境界才轉你的心。

「若能對於順逆之境，不起攀緣之心，則境界自無助緣之力用矣！」我們用功，要怎麼用？以心為主。我能轉境界，就轉凡成聖，變成聖人。遇見順境，我不會被順境所轉；遇見逆境，我不被逆境所轉。這樣道心就現前，能了生脫死，證得涅槃。

「觀眾生業緣品第三」，品題在上面已經詳細解釋過「業緣」二字。業，是身口意造的業；緣，是攀緣。你攀緣外面境界，造了上品惡業，一定要墮地獄。品題就這樣很簡單的解釋。

爾時佛母摩耶夫人，恭敬合掌，問地藏菩薩言：聖者！閻

浮眾生，造業差別，所受報應，其事云何？

先看參考資料：

摩耶夫人

淨飯國王之夫人，釋迦如來之母親也。梵語摩訶摩耶，華言大幻。此有二義：一者夫人相好勝妙，國人皆讚言，為天人幻生，故名大幻。二者夫人早證如幻之智，能為佛母，故名大幻也。

解釋「摩耶夫人」，「淨飯國王之夫人，釋迦如來之母親也。梵語摩訶摩耶，華言大幻。」翻成中國話叫大幻。為什麼取這個名字呢？「此有二義：」有兩種義理：「一者夫人相好勝妙，國人皆讚言，為天人幻生，故名大幻。」第一種從世間法解釋，摩耶夫人的相好莊嚴，是印度的第一美女，大家都說她不是個凡夫，是天人變化生出來的，所以

叫做大幻。「二者夫人早證如幻之智，能為佛母，故名大幻也。」第二種從出世間法解釋，摩耶夫人是證得如幻的智慧，所以能成為釋迦佛的母親，所以叫做大幻。

《地藏經》是一品接著一品來的。正宗分分四科：第一科明能化主，能教眾生的主人，就是地藏菩薩。第二科明所化機。機，就是眾生的根機，眾生的根機不同。地藏菩薩去教化什麼眾生呢？這裡面一共分三品經文：觀眾生業緣品、閻浮眾生業感品、地獄名號品。《地藏經》上所教化的，都是指著地獄勞苦的眾生。現在講到觀眾生業緣品。

接著再解釋經文：「爾時佛母摩耶夫人，恭敬合掌，問地藏菩薩言：」上面已經把摩耶夫人詳細解釋過了。前面第二品明能化主，能教化眾生的主人是地藏菩薩。第三、觀眾生業緣品，就由摩耶夫人當機來請法，因為釋迦佛來到忉利天為母說法，所以佛的母親是最重要的人。

摩耶夫人就恭敬合掌，問地藏菩薩：「聖者！」尊稱地藏菩薩為聖者。「閻浮眾生，造業差別，所受報應」，閻浮，就是南閻浮提。南閻浮提的眾生，沒有造惡業，絕不會受惡報。因為造的業差別不同，所受的報應也不同。「其事云何？」造的什麼業因，受的什麼報應呢？

【釋疑】

問：《地藏經》教化的是地獄眾生，我們聽它作什麼？

答：這都是多疑的人起的疑惑，等你墮了地獄，想聽《地藏經》，已經晚了，因為下面講到無間地獄，受苦無間。地藏菩薩講業因，所以在天道裡講。給我們聽了，能改過向善，不要造地獄業，自然就不會墮地獄。在我們講堂裡，都是正信的佛教徒，不論出家、在家，沒有不信心地獄的。不相信地獄，根本不會來這裡聽《地藏經》。這就是你聽了，要跟沒聽的人講。

人家問你究竟有沒有地獄？你也沒有看見，但是《地藏經》上說的實有地獄。沒有看見地獄不相信，要曉得，你不相信有地獄，人間的監獄你相信嗎？你不相信，要是觸犯國家的法律，把你抓到人間監獄裡，才知道受苦啊！不如趁早相信世間有監獄，決不可以做觸犯國家法律的事；做了犯法的事，要關到監獄裡去受苦。我們相信了，不要觸犯國家法律，就永遠不會到監獄裡去受苦！墮地獄也是一樣，不一定要你看見。這是因果報應，不管信不信，你造了惡業，就等著墮地獄。地獄哪來的？是你造的惡業招感的。所以聽了《地藏經》，就不要造惡因，管它有沒有地獄，與你不相干。你不要做惡因，自然不會墮到地獄裡，所以寧可信其有，不可信其無。

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。

「地藏答言：千萬世界」，是指大的三千大千世界，「乃至國土」，是指小世界，一個一個的國家。「或有地獄，或無地獄」，虛空之內世界無量數，有的世界有地獄，有的世界沒有地獄。「或有女人，或無女人」，或者有的世界有女人，或者有的世界沒有女人。「或有佛法，或無佛法」，或者有的世界有佛法，有的世界沒有佛法。比如我們小世界的四大部洲，東南西三洲有佛法，北洲沒有佛法。北洲叫北拘盧洲，因為北洲沒有佛法，所以韋陀尊天不到北洲去。他是護法，沒有佛法的地方，不需要他去保護，所以只叫三洲感應。

「乃至聲聞、辟支佛，亦復如是」，乃至有的世界，有聲聞、緣覺

小乘佛法，有的世界只有大乘佛法，沒有小乘佛法。「非但地獄罪報一等。」不僅有的世界有地獄罪報，有的世界沒有地獄罪報這一種。等，就是上面經文說出來的這幾種。各世界眾生造的業差別不同，所受的報應也不同，實在說不完。

《阿彌陀經》上說：西方極樂世界，眾生只有二道：人道、天道。沒有地獄、餓鬼、畜生三惡道，也沒有阿修羅道。西方極樂世界，也沒有女人，那他們怎麼生去的呢？他們念阿彌陀佛，生到西方極樂世界，是蓮花化生的。又西方極樂世界，只有大乘的佛法，沒有聲聞、緣覺。雖然有聲聞、緣覺的名字，那是他們本來先學聲聞、緣覺，後來念佛生西方，名字還在，但已經不是小乘。所以西方極樂世界，沒有小乘佛法、沒有地獄、沒有女人、沒有聲聞、緣覺。

摩耶夫人重白菩薩：且願聞於閻浮罪報，所感惡趣。

「摩耶夫人重白菩薩」，先說了一遍，再說一遍，叫重白。摩耶夫人重白地藏菩薩。「且願聞於閻浮罪報，所感惡趣。」地藏菩薩跟摩耶夫人說，虛空之內無量世界的眾生，種種造業差別不同。為什麼摩耶夫人，其他的地方不問，單問南閻浮提罪報，所感的惡趣？因為摩耶夫人是南閻浮提的人，生到忉利天享天福，她念念不忘南閻浮提的人造的惡業怎樣？墮到惡趣怎樣？

地藏答言：聖母！唯願聽受，我粗說之。佛母白言：願聖者說。

「地藏答言：聖母！唯願聽受」，這是地藏菩薩回答摩耶夫人的問題。「我粗說之。」我地藏只能大概的說，詳細說，我說不完、說不了

啊！

「佛母白言：願聖者說。」這是彼此互相尊敬，願聞佛法，下面地藏菩薩就解釋了。

爾時地藏菩薩白聖母言：南閻浮提罪報、名號如是。

聖母你問的是南閻浮提的人罪報，我地藏現在大概的說南閻浮提的眾生，造罪受報，所招感的地獄名號是這樣的。這句是徵起下文。

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。

墮其他中等的地獄、小的地獄，我地藏不說，先說那些造諸惡業的人，墮入到無間地獄。這就是警策大家，絕不可以造重罪；造了重罪，就要墮無間地獄。第一種，最重罪是不孝順父母，或至殺害父母，這是

五逆大罪的兩種：弑父、弑母。父母對於我們有生育之恩，你不孝順、不報恩，就很不應該了。反過來還殺害父母，這種罪惡太重，一定要墮入無間地獄。墮到無間地獄千萬億劫，時間太長，你只要墮下去，很難有期限出來。

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。

這是破壞三寶，第一種是出佛身血，罪緣是釋迦佛在世的時候，有一個弟子叫提婆達多，一天到晚想害死佛。他看見佛每天進舍衛大城托鉢化飯，要路過山下。就到山頂上準備一塊大石頭，等佛走到山下，就把大石頭滾下去，要用石頭把佛壓死。我們普通一個出家人，持戒清淨，就有護法神保護，何況是佛呢？因為佛有護法神韋陀尊天保護他，

護法神就拿金剛寶杵，把石頭擋得粉碎！雖然沒有打死佛，但是把佛的腳趾甲碰出了一點血，這就是出佛身血，有什麼罪過呢？當時大地裂了一個縫，地獄惡鬼推出火車，把提婆達多活活的抓到地獄裡去。

這就是五逆大罪之一，佛在世的時候，出佛身血。佛涅槃以後，佛像代表佛，你惡心破壞佛像，等於出佛身血。如果不是惡心，比如打掃佛堂，佛像有灰塵。你要把佛像擦乾淨，不小心把金破壞了一塊。或者把佛的手指頭弄掉一個。這是一時的粗心，把佛像破壞了，要趕快求懺悔。

第二種是毀謗三寶：毀謗佛、毀謗法、毀謗僧，也要墮無間地獄。不尊敬經，因為法寶，就在三寶之內，不是毀謗，對於法寶等經不恭敬，也犯墮無間地獄的重罪。

因為佛涅槃以後，佛像代表佛寶，但佛像不會講經說法給眾生聽。

佛的道理都在法寶經典裡面，經典上每一個字，等於法身佛。所以你對於法身佛不恭敬，罪過非常重。雖然沒有毀謗，不恭敬，也要墮入無間地獄。

像法師講臺上，講經的架子，上面有蓋經的蓋子，都是綉花的，這就是恭敬佛經。大家對佛經，要存恭敬心，比如你自己來聽經，要把經書帶來，最好用新的布包上，聽完再帶回。假若你是騎腳踏車，兩隻手得抓車把，經典手沒有辦法拿，最好像學生一樣，用書包把經背上。我看見很多年輕的居士來聽經，聽完把經一卷，插到屁股後面的口袋裡就走了，這叫做不敬尊經。經典拿回去你家裡，有佛堂的，把經典擺在清淨的佛堂裡。沒有佛堂的，一定要擺在清淨的地方。要曉得，這是法寶，要存恭敬法寶的心。

若有眾生，侵損常住，點污僧尼。或伽藍內，恣行姪欲，或殺或害。如是等輩，當墮無間地獄，千萬億劫，求出無期。

先看參考資料：

常住、伽藍

皆寺院之通稱，寺院為三寶常住之地，故曰常住。梵語僧伽藍摩，華言眾園，眾僧所住之庭園也。

解釋「常住、伽藍」，「皆寺院之通稱」，或者稱常住，或者稱伽藍，都是指寺院。為什麼寺院叫常住呢？「寺院為三寶常住之地，故曰常住。」有人常問：佛教寺院為什麼叫常住呢？因為寺院是佛、法、僧三寶常住的地方，所以叫常住。

「梵語僧伽藍摩」，僧伽，翻成中國話叫眾。藍摩，翻成中國話叫園。「華言眾園，眾僧所住之庭園也。」梵語僧伽藍摩，翻成中國話叫眾園，大眾僧所住的庭園。常住、伽藍，這二個名詞都是稱佛教的寺院。

接著再解釋經文：「若有眾生，侵損常住」，侵，是侵犯、侵占。損，是毀壞。常住，剛才講過，就是大眾僧住的寺院，三寶常住，有佛寶、法寶、僧寶。侵損常住，是侵占佛的寺院，常住寺院的財物，你侵占，或是毀壞了。

「點污僧尼。」點污，是玷辱、污辱的意思。僧，是男眾比丘；尼，是女眾比丘尼。不知道出家人，絕不能行淫欲。這個人來寺院，玷污到僧，或尼，把清淨戒律給染污了。

「或伽藍內，恣行淫欲」，伽藍，剛才講過，是寺院的意思。在寺

院內，恣行淫欲，這跟前一句點污僧尼不一樣。點污僧尼，是破僧尼的清淨戒律。伽藍內恣行淫欲，比如你們兩人本來是夫妻，有法會來住寺院裡，舉個例子，比如打念佛七，要住七天；或者拜梁皇懺，要住七天。因為你們是夫妻，寺院就安排住在一個房間。因為居士在你的家庭，止的是邪淫，不是正淫，也就是男女是夫妻，行淫不要緊。可是這地方不是你的家庭，是清淨的寺院，連正淫都不行。前面點污僧尼，是破出家人的戒律；夫妻在寺院裡行正淫，是染污了清淨伽藍。

「或殺或害。」殺人，或者害人，不必說了。你平常殺畜生，害畜生，這個罪不重，為什麼？你在家庭，犯殺畜生的戒，只要不是殺人，還可以求懺悔。在寺院裡，不許殺生害命。你居然在寺院裡殺生害命，這個罪過很重。「如是等輩，當墮無間地獄，千萬億劫，求出無期。」一定要墮入無間地獄，只要墮下去，千萬億劫時間太長，很難有期限出

來。

若有眾生，偽作沙門，心非沙門，破用常住，欺誑白衣，違背戒律，種種造惡。如是等輩，當墮無間地獄，千萬億劫，求出無期。

先看參考資料：

四種沙門

梵語沙門，華言勤息，乃出家人之通稱。謂能勤修戒定慧，息滅貪瞋癡也。準瑜伽論，有四種沙門：

- 一、勝道沙門：即佛、菩薩、聲聞、緣覺，證勝道者。
- 二、說道沙門：演說正法者。

三、活道沙門：修諸善品，清淨生活者。

四、污道沙門：謂諸邪行者。經言：「偽作沙門，心非沙門」者。偽者詭詐也。外現修行之狀，內藏瑕穢之情，即污道沙門也。

佛言：「持戒最為樂，身不受諸惱。睡眠得安穩，寤則心歡喜！」若破戒誑人，則人天路絕，地獄門開矣！可不慎諸！

解釋「四種沙門」，「梵語沙門，華言勤息，乃出家人之通稱。」沙門，前面講翻譯人題時，已經講過了。「勤息」二字還沒有解釋，怎麼叫勤，怎麼叫息呢？「謂能勤修戒定慧，息滅貪瞋癡也。」為什麼要出家？出家就是要了生死，斷煩惱。煩惱多得很，先把三個根本煩惱斷掉，一切枝末煩惱就統統斷了。但是息滅貪瞋癡，要勤修戒定慧，所以沙門出家人，叫勤息。

「準瑜伽論，有四種沙門：」瑜伽論，全名是《瑜伽師地論》，是一部很大的論，裡頭講的有四種沙門：

「一、勝道沙門：即佛、菩薩、聲聞、緣覺，證勝道者。」佛教的四種聖人：佛、菩薩、聲聞、緣覺，證到最勝的佛道之法，也稱為出家人，叫勝道沙門。

「二、說道沙門：演說正法者。」講經的法師，就是說道沙門。

「三、活道沙門：修諸善品，清淨生活者。」就是普通的出家人，依著出家的戒律，過著清淨的生活。

「四、污道沙門：謂諸邪行者。」出了家，就叫沙門，但是因為他犯齋破戒，造諸罪業，染污了清淨道法，叫污道沙門。「經言：『偽作沙門，心非沙門』者。偽者詭詐也。」「偽，是詭詐的意思，不真實叫做偽，詭詭詐詐的。「外現修行之狀，內藏瑕穢之情，即污道沙門也。」

瑕，是過失。穢，是骯髒、不乾淨。外表裝模作樣，是個老修行，裡面犯齋破戒，隱藏著過失、不乾淨的行為，就稱為污道沙門。

「佛言：」「佛經上勸導出家弟子，「持戒最為樂，身不受諸惱」，持戒是最快樂的事，因為你身體不會受到一切的煩惱。「睡眠得安穩」，你夜裡睡覺，不會做不相干的怪夢，所以睡得很安穩。「寤則心歡喜。」寤，是睡醒。你睡醒心裡也很歡喜。這是最淺顯的，在你日常的生活之中，就能表現持戒的快樂。

「若破戒誑人，則人天路絕」，誑，是欺騙。假若你要是破戒，就得欺騙人。你來生，絕不會轉人，也絕不會生天。「地獄門開矣！可不慎諸！」地獄的門已經打開，你就墮到地獄裡去，這樣你可以不謹慎嗎？

接著再解釋經文：「若有眾生，偽作沙門」，這裡是單指著前面說

的污道沙門。他不是真正的出家人，假裝一個沙門。外表現出家人的身相，裡面不是出家人的心，所以是污道沙門。

「破用常住」，可是他現出家人的身像，就在寺院裡吃常住，用常住。常住提供的食住，是供養真正的出家人。他是偽裝的出家人，就叫破用常住。

「欺誑白衣，違背戒律，種種造惡。」白衣，指在家弟子。佛制的戒規，在家弟子應該供養出家弟子，是供養真正的出家弟子。他是偽裝的出家人，讓在家弟子供養他。這就是欺騙在家弟子，結果違背了戒律，造種種無邊的罪業。「如是等輩，當墮無間地獄，千萬億劫，求出無期。」

若有眾生，偷竊常住財物穀米，飲食衣服，乃至一物不與

取者。當墮無間地獄，千萬億劫，求出無期。

這裡經文光說常住，就有三個：第一個侵損常住，第二個破用常住，第三個偷竊常住。

第一個侵損常住，侵害損失，是明目張膽的，依他強盛的勢力，欺侮出家人。明明是三寶常住的東西，比方一塊地，他給侵占了。比如街上有二間寺房是寺院的，他硬給侵占去。或者是損壞，明目張膽的依他的勢力欺侮出家人。

第二個破用常住，他不是持戒清淨的出家人，硬在常住裡生活、吃飯。

第三個偷竊常住，是偷偷的偷出來。「財物」，偷竊常住的錢財，或是物品。「穀米」，偷竊常住的五穀、稻米。「飲食衣服」，或者偷

竊常住的飲食、衣服。「乃至一物不與取者。」與，是我給你；取，你拿去，這不犯偷竊。不與，我沒有給你，你拿走了，這就犯偷竊。

但是大家要注意，你偷竊普通人的東西，犯普通的盜戒，罪過還輕。你要是偷竊常住的財物，飲食衣服，乃至一物不與取者，罪過很重。為什麼偷竊常住的財物，罪過很重？

第一、常住的財物，跟普通財物來源不同：社會上普通財物，或者是物主做生意，或者是物主耕田種地，自己賺來的。常住所有財物，都是十方信徒供養來的。因為十方信徒提供的財物，是要供養三寶，不是供養小偷，所以你偷竊的罪過重。

第二、是物主不同：你偷竊社會上的人，每一物品，只有一個主人。常住的財物，是盡南瞻部洲的出家人都有份。寺院是出家人來，都可以住，都可以吃飯。是南瞻部洲的出家人，都有一份，都是主人。你

偷竊常住的財物，跟每一個出家人結一個偷竊罪，所以罪過重。

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。

「地藏白言：聖母！若有眾生作如是罪，當墮五無間地獄」，假若有眾生做上面這幾種罪，當墮在五無間地獄，求出無期。下面有註解，「求暫停苦，一念不得。」墮到無間地獄，受苦沒有停止的時間。你一念想叫它停止一下，都不可得。

摩耶夫人重白地藏菩薩言：云何名為無間地獄？

摩耶夫人問：什麼叫無間地獄？並不是摩耶夫人沒有聽過無間地獄的名字，她是明知故問，代表我們眾生問，問給我們眾生聽的。

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。

「地藏白言：聖母！諸有地獄，在大鐵圍山之內。」所有的地獄，都在大鐵圍山裡面。「其大地獄，有一十八所。次有五百，名號各別。」大的地獄，有十八所；次等的地獄，有五百所。每所地獄的名字，各別不同。「次有千百，名字亦別。」再次等的地獄，有千百所，每所地獄的名字，也各別不同。

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。

「無間獄者，其獄城周匝八萬餘里。」周匝，是周圍轉一圈。再說無間地獄所在的大獄城，周圍轉一圈，有八萬多里。「其城純鐵，高一萬里。」無間地獄的獄城，全是用鐵做成，獄的城牆高一萬里。「城上火聚，少有空缺。」城的上面全是火，少有一個空缺的地方沒有火。

「其獄城中，諸獄相連，名號各別。」前面說大的地獄，有十八所；次等的地獄，有五百所。每所地獄的名號，各別不同。在大獄裡面，分開有好多的中地獄、小地獄。就是大獄城之中，各個地獄相連，地獄名號各別不同。「獨有一獄，名曰無間。」其中單獨有一個地獄，名字叫無間地獄。

其獄周匝萬八千里，獄牆高一千里，悉是鐵為。上火徹下，下火徹上。鐵蛇鐵狗，吐火馳逐，獄牆之上，東西而

走。

「其獄周匝萬八千里，獄牆高一千里，悉是鐵為。」無間地獄的獄城，周圍有一萬八千里。獄城外面的牆，高有一千里，獄牆全是用鐵做成。「上火徹下，下火徹上。」無間地獄的獄城裡面，統統是火，上面的火洞徹到下面，下面的火洞徹到上面。

「鐵蛇鐵狗，吐火馳逐」，馳逐，疾馳追逐。無間地獄有鐵蛇、鐵狗，都是鐵的身體，會吐火出來，能夠快速的追逐。「獄牆之上，東西而走。」鐵蛇、鐵狗在無間地獄的牆上，從東到西，從西到東，來回奔走。

獄中有床，遍滿萬里。一人受罪，自見其身，遍臥滿床。
千萬人受罪，亦各自見，身滿床上。

「獄中有床，遍滿萬里。」無間地獄有大鐵床，縱廣一萬里那麼大。「一人受罪，自見其身，遍臥滿床。」這個人來到無間地獄受罪，覺得自己的身體大起來，把縱廣一萬里的床佔滿。「千萬人受罪，亦各自見，身滿床上。」千萬個人來到無間地獄受罪，每個人都感覺到，自己的身體佔滿床上。怎麼會這樣呢？

眾業所感，獲報如是。

因為他造了無間地獄的重罪，受到重罪的業力招感，獲得的報應是這樣，這就是眾生的業力不可思議。

又諸罪人，備受眾苦。

這些造了重罪的人，不是只受這一種鐵床的苦，還要受其他種種的苦。

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。

「千百夜叉，及以惡鬼。」夜叉，譯為捷疾鬼，跑得很快，也就是一種惡鬼。除了夜叉以外，還有其他的惡鬼。就是平常我們知道的牛頭鬼、馬面鬼。

「口牙如劍，眼如電光」，惡鬼的口牙如同劍，眼睛如同電光。「手復銅爪」，惡鬼的手是銅的指爪。「拖拽罪人。」拖，是牽拉。拽，是用力投擲。惡鬼用銅的指爪，牽拉或用力投擲這些罪人。

「復有夜叉，執大鐵戟，中罪人身」，戟，是武器的名稱。戈和矛的合體，兼有勾、啄、撞、刺四種功能。又有夜叉，手拿著大鐵戟，刺

中罪人的身上。

「或中口鼻」，或用大鐵戟刺中嘴巴、鼻子。「或中腹背。」或刺中肚子、脊背。「拋空翻接，或置床上。」把罪人像在把玩一樣，拿著大鐵戟把他插起來，拋到空中，再翻轉過來，拿大鐵戟接上，把他弄到床上去。

復有鐵鷹，啗罪人目。復有鐵蛇，繳罪人頸。百肢節內，悉下長釘。拔舌耕犁，抽腸剉斬，洋銅灌口，熱鐵纏身。

「復有鐵鷹，啗罪人目。」啗，是吃。又有一種鐵鷹，吃罪人的眼睛。「復有鐵蛇，繳罪人頸。」繳，是扭擰。又有一種鐵蛇，把罪人的頸部扭斷。「百肢節內，悉下長釘。」把鐵釘釘在罪人的身體上，這是墮在鐵釘的地獄。

「拔舌耕犁」，這是墮在拔舌地獄，還墮在耕舌地獄。把罪人的舌頭拔出來，拔幾畝地那麼大，套到鐵犁上，來耕、來犁，就像耕田一樣。

「抽腸剉斬」，剉，是砍。斬，是砍、殺。把罪人的肚子剖開，腸子抽出來，慢慢的砍殺。

「洋銅灌口」，洋，通烔，是鎔化金屬。用滾燙的銅汁，灌到罪人的口裡。「熱鐵纏身。」纏，是纏繞。用燒熱的鐵，纏繞罪人的身上。

萬死千生，業感如是，

「萬死千生」，這是加重的形容詞，在無間地獄受苦的眾生，受刑而死。地獄的冷風一吹，又活過來。生生死死，死死生生，一日一夜，千萬億遍。

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，展轉相寄。此界成後，還復而來。

「動經億劫，求出無期。」業感應該墮到無間地獄，受苦的時間億劫之長，要求出來，遙遙無期。

「此界壞時，寄生他界。他界次壞，轉寄他方。」一個世界，成、住、壞、空，一共一個大劫、四個中劫。也就是四個中劫，合成一個大劫。這個世界壞了，到了空劫，他的罪果未滿，因為他是動經億劫，求出無期，那怎麼辦？把罪人寄生到他世界。那個他世界，經過一個大劫，成、住、壞、空，又到了空劫，再把罪人轉寄到第三個世界。

「他方壞時」，第三個世界又到了空劫，「展轉相寄。」又把罪人轉寄到其他的世界，反正他出不來。「此界成後，還復而來。」等到這

個世界又生成，他本來是這個世界的罪人，業又把他繫縛住，仍舊回到這裡來受罪報。

無間罪報，其事如是。

無間監獄受的罪報，就是這樣。

拿人間的監獄來比喻，堅定大家的信心。他這個人犯的罪很重，判無期徒刑，把他終身關到監獄。後來他關的監獄房子壞了，可是他的刑期沒有滿。比如他本來關在台北監獄的房子壞了，把他移監到台中監獄。台中監獄的房子又壞了，還是出不來；又把他移監到台南監獄。等到台北監獄的房子修好，再把他移監回來。

又五事業感，故稱無間。

前面只講無間地獄，五種事業感還沒有講出來，請看參考資料：

五無間地獄

一、時分無間，二、身形無間，三、苦器無間，四、果報無間，五、生命無間。

再講「五無間地獄」，有五種事業感：「一、時分無間」，第一種，叫做時分無間。「二、身形無間」，第二種，叫做身形無間。「三、苦器無間」，第三種，叫做苦器無間。「四、果報無間」，第四種，叫做果報無間。「五、生命無間」。第五種，叫做生命無間。

以上這五種事業感，稱為五無間地獄。接著再解釋經文。

何等為五？

是哪五種事業感呢？

一者，日夜受罪，以至劫數，無時間絕，故稱無間。

第一種，叫做時分無間：叫罪人日夜受諸罪苦，沒有斷絕的時間，所以稱為無間。

二者，一人亦滿，多人亦滿，故稱無間。

第二種，叫做身形無間：前面講的一個大床縱廣一萬里大，一個罪人，覺得自己的身體充滿床上；千萬個罪人，都感覺自己的身體充滿床上，所以稱為無間。

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，渴鐵飲汁。從年竟劫，數那由他，苦楚相連，更無間斷，故稱無間。

第三種，叫做苦器無間：受苦的器具，沒有間斷。「罪器」，是總說，下面是別說，「叉棒」，叉，是一端有分歧的器物。鐵叉，或鐵棒。「鷹蛇狼犬」，鐵鷹、鐵蛇、鐵狼、鐵犬。「碓磨鋸鑿」，碓，是舂米的用具。磨，是將物研細的工具。鋸，是形狀扁長，下面尖銳的工具。鑿，是穿孔，或挖削用的工具。或者用碓來碓罪人，或者用磨來磨罪人，或者用鋸子來鋸罪人，或者用鐵鑿來鑿罪人。「剉斫」，剉，是慢慢的斬；斫，是大斬。或者用剉刀慢慢的斬，或者用斫刀大斬罪人。「鑊湯」，鑊，是一種烹人的刑具。湯，是沸水。或者用沸水來煮罪人。「鐵網鐵繩」，用鐵網網著罪人，用鐵繩綁著罪人。「鐵驢鐵馬」，叫罪人騎在鐵驢、鐵馬上。「生革絡首，熱鐵澆身」，用生皮帶，把罪人的頭綁住。用熱鐵汁，澆罪人的身體。「飢吞鐵丸，渴飲鐵汁。」罪人要是餓了，吞鐵的丸子；罪人要是渴了，飲鐵的汁。「從年

竟劫」，從一年到一劫的長時間。「數那由他」，那由他，就是億。苦器的數目，有億的數目之多。「苦楚相連，更無間斷，故稱無間。」罪人受苦器的種種痛苦，沒有間斷，所以叫苦器無間。

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。

第四種，叫做果報無間：「四者，不問男子女人」，不論罪人是個男人、是個女人。只要造了地獄業，就得墮地獄。「羌胡夷狄」，不論罪人是東夷西戎，南蠻北狄，各種不同種族的人。有的人說，中國人有佛教，才講地獄；外國人沒有佛教，他造了惡業，要不要墮地獄？一樣墮地獄。這是因果報應，不是佛教、不佛教的問題。「老幼」，不論罪人是老人、是小孩。「貴賤」，貴人，做官的人；賤人，貧賤的人，不

論罪人是做官的人，或是貧賤的人，造了罪，一樣墮地獄。「或龍或神，或天或鬼，罪行業感，悉同受之，故稱無間。」不論罪人是龍眾，或神眾，或天眾，或鬼眾。無論什麼人造罪，由他造的罪業所招感，一樣同受，這叫果報無間。

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。

第五種，叫做生命無間：墮到無間地獄，生命沒有間斷。「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。」在人間當人，有人間的快樂，怕死，要求生。但是罪人從墮到地獄裡，經過百千劫的長時間，想死，死不了，求死不得。怎麼求死不

得？罪人墮到死不了的地獄，受苦死了；業風一吹，他又活過來了。受這生死大苦，一日一夜，萬死萬生。到什麼時候才不受苦？

「除非業盡，方得受生。」除非罪人在地獄，罪受完了，才能出生為人。「以此連綿，故稱無間。」因為墮到無間地獄，受上面種種的苦，生命沒有間斷，所以才稱為生命無間。

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。

「地藏菩薩白聖母言：」地藏菩薩把五無間地獄解釋清楚了，這時候說：「無間地獄，粗說如是。」前面是粗說。「若廣說地獄罪器等名，及諸苦事，一劫之中，求說不盡。」廣說，是詳細說。詳細說無間地獄的罪器名稱，以及種種受苦的事，說一個大劫，也說不完。

摩耶夫人聞已，愁憂合掌，頂禮而退。

先看參考資料：

摩耶夫人愁憂

愁眾生之剛強難化，憂眾生之受苦無窮也。孟子曰：「禹思天下有溺者，由己溺之也；稷思天下有飢者，由己飢之也。」以眾生之苦難，引為己責者，皆菩薩發心也。

解釋「摩耶夫人愁憂」。「愁眾生之剛強難化，憂眾生之受苦無窮也。」愁，是愁眾生的剛強難化；憂，是憂眾生的受苦無窮。有人說：眾生造罪，應該受罪，摩耶夫人為什麼擔心呢？菩薩發心。底下舉個例證，「孟子曰：『我們中國的聖人孟子說：『禹思天下有溺者，由己溺之也；』大禹一念及天下的人民，還有溺水的人，就認為是自己讓他們

淹水一樣。大禹忙到三次路過自己的家門，卻都抽不出空進去。「稷思天下有飢者，由己飢之也。」后稷一想到天下的人民，還有餓肚子的，就當成是自己讓他們飢餓一樣。「以眾生之苦難，引為己責者，皆菩薩發心也。」眾生受苦受難，他把責任歸到自己身上，這都是菩薩發心。

閻浮眾生業感品第四

前面第三品是業緣品，這是業感品，業緣與業感之不同，業緣，是由你攀緣外境的心去造了惡業，而墮地獄，注重在攀緣的心。業感，是你攀緣造業，一定要招感到果報。

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言：世尊！我承佛如來威神力故，遍百千萬億世界，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。

「爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言：世尊！我承佛如來威神力故，遍百千萬億世界」，地藏菩薩跟佛講話，他是感念佛恩深重。現今承著佛如來威德神通之力量，我地藏能夠遍滿百千萬億世界，「分是身形，救拔一切業報眾生。」業報眾生，就是業因果報，完全指惡業的果受。也就

是得惡報的眾生，我地藏能夠分身形救拔他們。

「若非如來大慈力故，即不能作如是變化。」假若不是如來大慈大悲的力量加被我，我地藏即不能作種種神通變化。這一段就是尊師重道，尊重師長，重視道法的意思。自己得了佛法的真實利益，得了大智慧，得了大神通，還是要尊重師長。

現在到了末法時代，不但不能跟地藏菩薩一樣，就是跟過去的大祖師也比不來。我們看到中國歷史上，有名的大祖師。他們親近師長，一親近就是幾十年，這就是尊師重道。自己能夠一生弘揚佛法，救度眾生，時時刻刻不忘記師父的恩惠。現在我們一定要這樣學，佛法之中，經典上講的道理，有時候是開導師父的，有時候是開導弟子的。這是地藏菩薩現身說法，叫我們當弟子的學榜樣。現在當師父的，沒有一個不願意栽培自己的徒弟，能成為一個法師。當師長的應該負責任，栽培、

提拔弟子，令弟子成為佛教的龍象。可是當弟子的，應該尊師重道，對於師長要尊重、要孝順，要重視師長的道。師長所講的道理，就是佛的道理，一言半句都要尊重。

可是現在時代不同，有的人出家，還沒有學幾天佛法，就怪師父不對，說：「師父沒有栽培、提拔我。」當弟子的應該問自己：「盡了弟子的義務沒有？對師長，恭敬孝順了沒有？尊師重道了沒有？」他天天哀聲嘆氣、怨天尤人，盡說師長沒有栽培他。才剛出家幾天，師父怎麼能把他栽培成一個佛教的龍象！這是講出家弟子，要跟地藏菩薩學；在家弟子，也應當跟地藏菩薩學。在家弟子，天天到寺廟裡拜佛，連受三歸依都沒有，這不是個遺憾嗎？那麼你受過了三歸依，受了五戒，甚至受了在家菩薩戒，進了佛門，種上大乘的正道，還是要好好的跟師父參學。

自己想想看：在你沒有受三歸依，沒有受五戒，沒有受菩薩戒還好，跟寺院離得很遠，師長有什麼毛病，你沒有看見。等你進了佛門之後，好的沒學到，盡看見師長的毛病，講起來都是些毀謗三寶、造口業的話，一天到晚講佛教的是非。這不是學佛法，反而是自己跑到阿鼻地獄去了。

開示不要講太多，還是看著經文。

我今又蒙佛付囑，至阿逸多成佛已來，六道眾生，遣令度脫。

阿逸多，是彌勒菩薩的名字。彌勒，翻成中國話叫慈氏，即姓慈，名字叫阿逸多，他已經是補處位的菩薩，將來要成佛。

現在地藏菩薩感念佛恩深厚，安慰佛。我地藏現今又蒙佛委付叮

囑，度眾生的責任，要度到彌勒菩薩下世成佛。在彌勒菩薩還沒下世成佛之前，不但要度人天道的眾生，三惡道的眾生，也要度脫。

唯然！世尊！願不有慮。

「唯然！世尊！」，就是：「是的！世尊！」「願不有慮。」請你不要擔心度眾生的事。這是地藏菩薩感念佛恩，要報答佛恩。報答佛恩，就是負責任度眾生。

前面講到三種供養，其中第三種是修行供養。你能聽佛的開示，佛叫你行菩薩道度眾生，你就行菩薩道度眾生，這就是修行供養。

爾時佛告地藏菩薩：一切眾生未解脫者，性識無定，惡習結業，善習結果。為善為惡，逐境而生。輪轉五道，暫無休息，動經塵劫，迷惑障難。

「爾時佛告地藏菩薩：」這個時候，佛告訴地藏菩薩說。「一切眾生未解脫者」，前面第二、分身集會品有一段：「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。」說釋迦如來已經度十分八九眾生，已經得到解脫。還有十分一、二眾生，惡的習氣尚在。這裡就是指那十分一二，尚未能解脫的眾生。「性識無定」，性，是習性，平常講習慣性。識，叫妄識，就是妄想心。眾生的習性妄識，怎樣無定？「惡習結業，善習結果。」眾生有惡的習氣，結了惡業；眾生有善的習氣，結了善果。眾生怎麼性識無定呢？他有時候聽佛、菩薩的教化，要修善，修沒幾天，犯了老毛病，又要行惡。有的已經得人天果，就好好的往前修，為什麼又墮到三惡道？這就是吃性識無定的虧。於是一時生天，一時入三惡道，六道輪迴，轉來轉去。

「為善為惡」，一時為善，一時為惡。眾生為什麼會一時為善為惡

呢？「逐境而生」，逐，是追逐。追逐外面的境界，而生善生惡。

地藏經翻譯得太好、太淺顯。都是佛的教義，以前講過佛教的根本問題，就是：「無境不生心，無心不生境。」我們凡夫的妄想心，就是六塵緣影。外面六塵的境界：色、聲、香、味、觸、法，把影子攀緣過來，念念不忘，就成了妄想心。妄想心，沒有個依；六塵影子，也沒有個依。所以沒有境界，眾生不會生心；但是沒有心，不會生境界。外面的境界，儘管境界；你要是不去攀緣，怎麼知道有一個境界？所以佛法以心為主。心境相會而生，就是：心，沒有真實的心；境，也沒有真實的境。我們用功，在沒有開悟之前，還是要管住自己的妄想心。境界，你視而不見、聽而不聞，境界不會害你。會害你的，還是自己的妄想心。因為你沒事，就在打妄想，一打妄想，攀緣外面的境界，隨境界就生善生惡。看見外面是個善境，忽然間發了一個善心，要修善法；看見

外面是個惡境，忽然間打了個妄想，就去造惡業，犯齋破戒。這叫做「為善為惡，逐境而生。」你要記著，還是出在性識無定。是誰逐的境？還是性識，你的妄想心。

境界千差萬別，歸納起來有兩種：一種順境，一種逆境。順境就是五欲境界：財、色、名、食、睡現前，給你看見，就動五欲之心。逆境，不順心的境界，人家欺負你、嫉妒你、障礙你，甚至於打你、罵你、要殺害你，這都是逆境現前，就動瞋恨心。

佛門裡有一位龐居士作了一首偈頌：「鐵牛那怕獅子吼，恰似木人看花鳥。我自無心於萬物，那怕萬物常圍繞。」第一句，鐵牛那怕獅子吼，這是逆境現前，我們是一頭牛，外面獅子一吼，牛嚇得要死。為什麼？因為牠生心動念了。假若牠是頭鐵鑄的牛呢？獅子在吼，牠不會動心。第二句，恰似木人看花鳥，恰恰相似木頭人看花看鳥。這就是順境

現前，看花，覺得花的味道很香；聽鳥，覺得鳥的聲音很好聽，這就是五欲的境界現前。要是木頭刻的人，看花好看，他不動心；聽鳥叫好聽，他也不動心，因為他是個木頭人。這兩句，譬喻龐居士的功夫。

第三句，我自無心於萬物，自己沒有心去攀緣這些萬物。第四句，那怕萬物常圍繞，萬物總歸納起來，就是順境、逆境。順境、逆境圍繞著我，我不在乎！為什麼？你要行菩薩道，度眾生，離不開眾生。眾生都不好惹的，要是好惹，就是佛菩薩了。他是個佛菩薩，還要我們度嗎？所以我們度的，正是這些苦惱凡夫。苦惱凡夫要惹你的麻煩，所以你要把心管住，那個性識無定，非把它定不可。定到哪裡？定到善法上。善法，最善的法，莫過於修行菩薩道，你要把它定到菩薩道上。境界，都是你的心生；你不去攀緣分別境界，好像木頭人看花鳥一樣，境界儘管境界，管它境界幹什麼？這是順著經文，講到這裡，勸諸位修

行用功。這是釋迦如來說，凡夫為善為惡，都是逐境而生。隨著境界生出來善惡的心，他要造善業，要造惡業。這一造了業，業是業因，就結果報。

再看經文：「輪轉五道，暫無休息。」記著這些名相，前面第一品有一段經文：「為是罪苦六道眾生，廣設方便，盡令解脫，而我自身，方成佛道。」這裡輪轉五道，怎麼少一道呢？說六道，就是三善道、三惡道。三善道：天道、人道、阿修羅道。三惡道：地獄道、餓鬼道、畜生道。說五道，就是把阿修羅配到五道去。因為五道都有阿修羅，天有天修羅，人有人修羅，畜生有畜生修羅，餓鬼有餓鬼修羅，地獄有地獄修羅。地獄修羅，就是牛頭馬面、夜叉鬼，那就是地獄修羅。把阿修羅道配到五道，所以六道少了一道，成五道，這是名相開合不同。這裡說，眾生為善為惡，逐境而生，生出來善業惡業，造五道的果報，輪轉

五道，暫無休息。

「動經塵劫」，在五道裡輪轉生死，只要一墮入，就要經過塵點劫數。塵劫，把一個三千大千世界，碎成微塵。一粒微塵，算作一個大劫的數目，叫塵劫。動不動就要經過塵劫，這樣長遠的時間受苦。「迷惑障難。」迷惑於三障八難之中。

下面再看參考資料，解釋三障、八難。

三障

障正道，害善心者有三，故名三障。

- 一、煩惱障：貪、瞋、癡等煩惱也。
- 二、業障：五逆十惡之業也。

三、報障：地獄、餓鬼、畜生之苦報也。

解釋三障八難：先講「三障」，障怎麼講？就是害人的意思，障害。「障正道，害善心者有三，故名三障。」阻擋你修行佛的道，就是障正道。害善心，你發了善心，把你害掉。一共三種，叫三障。

「一、煩惱障：貪、瞋、癡等煩惱也。」第一、你動了貪心、瞋心、愚癡心。你要修道，它起了障害，使道不能修。你動善心，要修善法，它給你障害，叫煩惱障。

「二、業障：五逆十惡之業也。」第二、業障，前面第一種煩惱障，還在心裡。業，是發動身口，造了五逆十惡之業。五逆，前面講過，弑父、弑母、弑阿羅漢、出佛身血、破和合僧，叫五逆大罪。十種善法，反過來就是身口意三業，十種惡業。這五逆十惡，都是身口二業

造的。煩惱障，是意業，貪瞋癡。業障，是身口二業。

「三、報障：地獄、餓鬼、畜生之苦報也。」第三、報障，你動了煩惱，造了身口業，要遭受三惡道的果報，就是報到地獄道、餓鬼道、畜生道。受了苦報時，你想修行用功不可能，因為果報障害你不能修行。

八難

此八處見佛聞法皆有障難也，又名八無暇，謂修學佛道無閒暇也。一、地獄。二、餓鬼。三、畜生。四、北拘盧洲。五、長壽天。六、盲聾瘖啞。七、世智辯聰。八、佛前佛後。

接著解釋「八難」，「此八處見佛聞法皆有障難也」，障難，還是障害之意。這八處見佛聞法，都很困難，叫八難。「又名八無暇，謂修

學佛道無閒暇也。」修學佛道，沒有閒暇的工夫。大藏經裡面有一本經，叫《佛說八無暇有暇經》，你修學佛法，得有閒暇工夫；沒有閒暇工夫，叫無暇。

一共有八種：「一、地獄。二、餓鬼。三、畜生。」這是三障裡的報障，墮到三惡裡，沒有閒暇的工夫修學佛道，因為受的苦，使他不得休息，沒有閒暇來學佛法。「四、北拘盧洲。」前面講到過四大部洲，三洲有佛法，北拘盧洲沒有佛法，怎樣呢？他快樂無閒暇。北拘盧洲，是人間的極樂世界，因為太快樂，他不要修佛法。

「五、長壽天。」第五、長壽天，就是無想天。外道修無想定，生到這個天，他以為得了涅槃之道。結果佛菩薩教化，他也不動，所以他生到長壽天，學佛是個障礙。

「六、盲聾瘖啞。」第六、盲聾瘖啞，這是人道的障礙。六根不具

足，或是眼睛瞎，或是耳朵聾，或是啞吧，也是學佛的障礙。

「七、世智辯聰。」第七、世智辯聰，這是人間的障礙。這個人特別聰明，一肚子世間的學問，生了障礙。你勸他學佛法，他不聽，以為他的本事最大。你和他辯論，他講些亂七八糟的道理，你還講不過他。他有辯才，這叫聰明反被聰明誤的障礙。

「八、佛前佛後。」第八、佛前佛後，生在佛前，生在佛後，見不到佛，這也是個障礙。

下面是佛跟地藏菩薩說，眾生怎樣造業輪轉生死？再看經文：

如魚遊網，將是長流，脫入暫出，又復遭網。

「如魚遊網」，這是比喻眾生在六道輪迴裡，輪轉生死，像魚游到網裡。比方一個打魚的人，撒下一個魚網，魚沒有智慧，牠游到網裡。

「將是長流」，將字作以為講。網，魚以為是長流的水，牠不知道是個網，游入網裡去了。

「脫入暫出，又復遭網。」那個網，魚好不容易游出去了。牠不知道游回來，又遭到這個網。

這是比喻我們眾生受了佛菩薩的教化，發了心要了生死，已經有機會出塵網。但是遇到五欲境界，又迷了回頭來造業，造業就要受報。

以是等輩，吾當憂念。

佛說：因為眾生性識無定，在六道裡造業，輪轉生死，所以我才擔心這些眾生不得解脫。

汝既畢是往願，累劫重誓，廣度罪輩，吾復何慮！

「汝既畢是往願」，汝，是地藏菩薩。畢，是完畢。你地藏既然能

夠完畢過去發的大願。「累劫重誓，廣度罪輩」，你地藏一劫一劫、一次一次地，都在重發大願，要廣度罪苦的眾生。「吾復何慮！」佛說：我還有什麼好擔心的呢？

再看參考資料：

如來憂念

佛言：人身難得，六情難具，口辯難中，才聰難致，壽命難獲，明人難遭，直言難有，大心難發，經法難聞，如來難值。今幸已得人身，六情完具，口辯才聰，壽命延長，遭值明人，發菩薩心，直言不還，具聞經法，遇如來世。此皆宿世行福德人，從明入明，尋如來跡，累行不止，會於道場。無毀其根，亡失前功。一失道意，動有劫數，故如來憂之念之耳。

解釋「如來憂念」，「佛言：人身難得」，得一個人身很難，縱然得一個人身，但盲聾瘖啞，也不能學佛。「六情難具」，六情，就是六根。一個人身，要能六根具足，也很難。「口辯難中」，口要有辯才，講的道理，要合於中道之法，也是很難。「才聰難致」，才聰，辯才聰明；難致，難得到。要辯才聰明，很難得到！「壽命難獲」，獲字作得講。得了人身，說不定短命而死；得了人身，要得長壽也很難。「明人難遭」，遭字作遇講。要遇到明佛法的善知識，很難遇到。「直言難有」，直心是道場，由直心所說出來的道話，難得有。「大心難發」，大菩提心，很難發起來。「經法難聞」，真正大乘佛法，很難聞到。「如來難值」，遇到如來出世，很難值遇。

這是前面說有十重難關，現在這十重難關，可以把它透過去。

「今幸已得人身，六情完具」，人身難得，今已得，第一重難關破

了。六根不容易完具，我的六根並不欠缺。「口辯才聰」，頭腦聰明，口有辯才，我講的道理合乎中道之法。「壽命延長」，沒有短命而死，我的壽命還能延長。「遭值明人」，佛法的善知識，我已經遇到。「發菩薩心」，大心很難發，我已經發了菩薩心。「直言不還」，說的話，都合乎直心道場，我不說彎彎曲曲的話。「具聞經法」，經法難聞，我已聽了經，聞到了佛法。「遇如來世」，雖然如來不在世，但如來的佛法，我能夠遇到。能透過這十重難關，真不容易啊！

「此皆宿世行福德人」，這都是前生前世，修行大福大德的人，今生才能透過十重難關。「從明入明」，前生前世有修行的大善根，就是個光明的人。我從那個光明，再入於這個光明，還能精進辦道。「尋如來跡」，尋求著如來的道跡。道跡，就是如來走過的腳印。我們跟著如來走過的腳印往前走。如來怎麼修，我們怎麼修。也就是聽了佛法，能

夠依教奉行。「累行不止，會於道場。」只要跟著如來的腳步走，一直往前精進。總有一天，我會在道場裡，跟如來見面。「無毀其根，亡失前功。」但可要注意，不要把你的善根毀掉，那前生前世修行的功德，就都失掉了。「一失道意，動有劫數」，你把前生前世修行的功德失掉，一墮落下去，動經長時間的劫數，不能出來。「故如來憂之念之耳。」因為這樣的眾生，所以如來常常憂念。

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

「說是語時，會中有一菩薩摩訶薩，名定自在王」，如來說這話的時候，會中有位大菩薩，名叫定自在王。對於甚深三昧，能夠任運自

在，於定自在，所以名叫定自在王。

「白佛言：世尊！地藏菩薩累劫已來，各發何願？」定自在王菩薩對著佛說：剛才聞佛說地藏菩薩，能夠完畢過去累劫以來發的大願。但不知道他過去曾經發過什麼大願？「今蒙世尊，慇懃讚歎。」今天受到世尊這樣懇切的稱讚他。「唯願世尊，略而說之。」希望世尊慈悲，能為我們與會的大眾，簡略的說地藏菩薩所發的大願。

前面在第一品經文，文殊菩薩已請問過佛，佛已經講過，地藏菩薩在當長者子時，就發大願；當婆羅門女時，又發大願，與會的大眾都聽過了。定自在王菩薩又重問一次，是希望佛多講幾個公案，讓我們眾生好好發道心。

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。

「諦聽」二字，有二種道理：第一種道理，你要發真實心來聽佛法，用生滅心來聽佛法，怎麼能聽得懂呢？生滅心是打妄想的心，一生一滅。拿生滅的妄想心，來聽真實的佛法，是聽不懂的。第二種道理，你要詳審思維，講經說法，你得詳詳細細聽。

這就是教誡我們，聽法要聽到心裡，不要像風從耳朵吹過去，一句也沒有記得。因為沒有聽到心裡，怎麼會記得？那你聽法，好像沒有聽一樣。不要說今天聽了一座，就是聽了三年，也好像沒有聽。

再看參考資料：

諦聽善思

大智度論云：「專視聽法如渴飲，一心入於語義中，踴躍聞法

心悲喜，如是之人應為說。」以諦聽善思，能成聞思修三加行慧也。

解釋「諦聽善思」，「大智度論云：」「《大智度論》說，「專視聽法」，聽經的人，兩隻眼睛，要端端正正看著說法的人。佛經上講度眾生成佛的道理，不發虔誠心聽，怎麼行呢！「如渴飲」，像口渴了，想喝水一樣，這是形容求法的心很懇切。

「一心」，你不要打妄想，只要一個心。「入於語義中」，要往心中聽，佛說法是語言，裡面含著義理，不要光聽語言，要入到語言的義理之中。有的人聽法聽到開悟，就是這樣聽出來的。

「踴躍聞法心悲喜」，踴躍，是大生歡喜的意思。等你聽了瞭解經中的義理，覺得法太妙、太好，心裡產生法喜之心。「如是之人應為

說。」是這樣的人，就可以給他說法。

這是什麼樣的人呢？「以諦聽善思，能成聞思修三加行慧也。」因為能諦聽善思的人，他一聽法，得了聞慧；聞了善思，得思慧；依著聞慧、思慧，則得了修慧，所以應該跟他說法。接著再看經文。

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。

下面請看參考資料，先解釋世尊的十個德號，每一個佛都有十個德號。

世尊十號

一、如來：乘如實道來成正覺也。

二、應供：應受人天供養也。

三、正徧知：正徧知一切法也。

四、明行足：宿命明、天眼明、漏盡明，三明之行具足也。

五、善逝：亦譯好去，以一切智為大車，行八正道而入涅槃也。

六、世間解：知世間眾生界，一切煩惱及清淨也。

七、無上士：眾生中，佛為無上也。

八、調御丈夫：佛某時以柔軟語，某時以苦切語，調御眾生，使入善道也。

九、天人師：佛為人天之導師也。

十、佛：華言覺者，自覺、覺他、覺行圓滿也。

十一、世尊：具上十號之德，為世出世之所尊重也。

要是在天上，每一個佛，都有一百個德號。這還是在印度的時候，順著人間眾生的根性，有十個德號。到了我們中國，每一尊佛說十個德號不耐煩。因為中國人愛簡略，所以不是單翻佛，就是單翻如來，或者單翻世尊。

「一、如來：乘如實道來成正覺也。」如來是按字義講，就好像來了。實際如字，是指著實相之道說的。來的佛，是應化身佛。應化身佛是從報身佛變化出來的。報身佛，是他證到真如實相之道。應化身佛，成就真如實相之道，來成正覺，所以叫如來。

「二、應供：應受人天供養也。」應供，成了佛，應受人天供養。

「三、正徧知：正徧知一切法也。」凡夫是不知，二乘是徧知，只

知空，不知妙有。佛是正知，不偏不邪，於一切法，無不了知，所以叫正徧知。

「四、明行足：宿命明、天眼明、漏盡明，三明之行具足也。」哪三明？第一、宿命明，第二、天眼明，第三、漏盡明，就是六通裡的三通。在羅漢，叫通；在佛，叫明。宿命，知過去；天眼，觀未來；漏盡，知現在。過去、現在、未來，無法不知。為什麼都叫明？這指著過去、現在、未來，無法不知，三明之行都具足了，所以叫明行足。

「五、善逝：亦譯好去，以一切智為大車，行八正道而入涅槃也。」涅槃，指無餘涅槃，這是對著如來取的德號。來者，乘如實道來成正覺也。去呢？是以一切智為大車，行八正道入涅槃而去，所以叫善逝。

「六、世間解：知世間眾生界，一切煩惱及清淨也。」眾生怎樣流

轉生死呢？因為有煩惱。等到修行斷煩惱，比方證初果、證二果、證三果，一直證到四果，才把三界以內的煩惱見惑、思惑斷清淨。三界以外的煩惱，還有塵沙惑、無明惑。要再修行用功，一直到成佛才清淨。世間解，就是指欲界、色界、無色界眾生，三界以內的煩惱斷盡，只有佛才知道。

「七、無上士：眾生中，佛為無上也。」這是對著九法界的眾生，佛為無上士。

「八、調御丈夫：佛某時以柔軟語，某時以苦切語，調御眾生，使入善道也。」佛有時候說的話很好聽，用柔軟語；有時候說的話很不好聽，用苦切語。這就是應該用柔軟語調伏的，用柔軟語；應該用苦切語調伏的，用苦切語，所以叫調御丈夫。

「九、天人師：佛為人天之導師也。」佛不但為人間的導師，也為

天上的導師。

「十、佛：華言覺者，自覺、覺他、覺行圓滿也。」上面已經講過這三覺的意思。

「十一、世尊：具上十號之德，為世出世之所尊重也。」上面十個號的德性都具足了，世尊者，就是為世出世間之所尊。

再看經文：「乃往過去無量阿僧祇那由他不可說劫」，阿僧祇，翻成中國話叫無央數。梵語那由他，翻成中國話叫億。在過去無量無央數億劫，不可說的長時間。「爾時有佛，號一切智成就如來」，那時候有一個佛出世，他的德號叫做一切智成就如來。「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。」上面參考資料，已經解釋過了。「其佛壽命六萬劫。」這一個佛，就是一切智成就如來，他的壽命很長，有六萬劫。

未出家時，為小國王，與一鄰國王為友，同行十善，饒益眾生。

請看參考資料，先解釋出家、十善二名詞：

出家四料簡

- 一、身心具出家：發菩提心，持具足戒者。
- 二、身出心不出：身雖出家，而無道心者。
- 三、心出身不出：現居士身，持出家戒者。
- 四、身心具不出：身居俗家，而又無出家之心願者。

再解釋「出家四料簡」：

「一、身心具出家：發菩提心，持具足戒者。」發了菩提心出了

家，持具足戒，持得很清淨，這叫身出家，心也出家。

「二、身出心不出：身雖出家，而無道心者。」身體雖出家，沒有辦道的心，這叫身出家，心沒有出家。

「三、心出身不出：現居士身，持出家戒者。」像維摩詰居士一樣，他沒有出家，持出家戒；身體雖然沒有出家，但心已出家。

「四、身心具不出：身居俗家，而又無出家之心願者。」這就是在家的居士，無法出家修行的人。不但身體沒有出家，心也沒有出家。

三種出家

一、出世俗家。

二、出三界家。

三、出二死之家。

再解釋「三種出家」：

「一、出世俗家」，這是身心具出家，叫出世俗家。

「二、出三界家」，出了家，你要了生死，出三界，證了阿羅漢，那是真出了三界的家。

「三、出二死家」，分段生死、變易生死，都是個家。成了佛，就出分段、變易二種生死的家。

十善

一、身：不殺、不盜、不邪淫。

二、口：不妄言、不綺語、不兩舌、不惡口。

三、意：不貪、不瞋、不癡。

合起來就叫十善業。

再解釋「十善」，「身：不殺、不盜、不邪淫。」這是身的三種善業。「口：不妄言、不綺語、不兩舌、不惡口。」這是口的四種善業。「意：不貪、不瞋、不癡。」這是意的三種善業，合起來叫十種善業。

接著再解釋經文：「未出家時，為小國王，與一鄰國王為友」，我們世界上有一個國家、一個國家，就叫小國王。另外有一個鄰國的國王跟他作道友。「同行十善」，拿這十種善法，教化他的國民。「饒益眾生」，饒，是多。多利益眾生。

其鄰國內，所有人民，多造眾惡。二王議計，廣設方便。

「其鄰國內，所有人民，多造眾惡。」鄰國國王的人民壞透了，造種種的惡業，太可憐憫了。「二王議計」，雖然是鄰國的人民造眾多的

惡業，這二個小國王是好朋友，就共同商議用什麼方法來救度人民。「廣設方便」，認為應該用種種的權巧方便，來救度這些惡民。

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。

「一王發願，早成佛道，當度是輩，令使無餘。」一個國王發願：我要先成佛，來廣度這些惡人，把他們度盡。「一王發願，若不先度罪苦，令是安樂，得至菩提，我終未願成佛。」一個國王發願：我要先度這些惡人，離苦得樂，得到菩提道。不然，我不願先成佛。

佛告定自在王菩薩：一王發願早成佛者，即一切智成就如是。一王發願永度罪苦眾生，未願成佛者，即地藏菩薩是。

佛告訴定自在王菩薩：第一個國王，發願要成佛以後，再來度化眾生的，就是現在的一切智成就如來。第二個國王發願，要先度盡一切眾生。如有一眾生未度脫，他不願成佛，就是現在的地藏菩薩。

復於過去無量阿僧祇劫，有佛出世，名清淨蓮華日如來，其佛壽命四十劫。

下面先看參考資料：

有佛出世

因果經云：「菩薩功行滿足，位登十地，在一生補處，生兜率天，期運將至，當下作佛，即觀五事：一、觀生熟與未熟？二、觀時至與未至？三、觀何國處中？四、觀何族貴盛？五、觀過去因緣，誰為父母？觀已下生。」即人間有佛出世矣！

《地藏經》講「有佛出世」，「因果經云：菩薩功行滿足」，每一個佛都是這個規矩，釋迦佛是這樣，彌勒菩薩也是這樣，過去諸佛，也是這樣，菩薩修三大阿僧祇劫的功德行門，修圓滿具足。「位登十地」，菩薩位有三賢位、十地位。菩薩三賢位修圓滿，登了十地。記住這個解釋，有的經上，是十地位以後，開出等覺位；有的經上，不開等覺位。這裡是不開等覺位，把等覺位合到十地位，這是開合不同。登到十地位，就是因行修圓滿了。「在一生補處，生兜率天」，菩薩快要成佛的時候，就是一生補處的菩薩。補，就是後補，在欲界兜率天等。兜率天分內院、外院，外院是天人住的地方，內院是補處菩薩住的地方。「期運將至，當下作佛，即觀五事。」期運，就是成佛的因緣到了，成佛的什麼因緣到呢？眾生善根成熟，應該見佛得度的時候。當來下生成佛，就要觀察五種事。

「一、觀生熟與未熟？」第一種，先觀察眾生的根機，成熟或成熟？眾生的善根成熟，就下生成佛。

「二、觀時至與未至？」第二種，時節因緣太平，方能說法。先觀察時節因緣到了，或是還沒到？

「三、觀何國處中？」第三種，如來要下生成佛，先觀察哪一個國家位在三千大千世界的中心，故於這個國家現降生。

「四、觀何族貴盛？」觀察在哪一個種族下生成佛，能受到眾生尊重，就投生在那個種族。

「五、觀過去因緣，誰為父母？」觀察過去的因緣，誰跟佛結過父母之緣，就投生在他家。

「觀已下生，即人間有佛出世矣！」觀察好了才下生，即人間有佛出世，每一個佛出世人間，都是這個規矩。

接著再解釋經文：「復於過去無量阿僧祇劫」，復是更復，佛再講一個過去的公案，又在過去無量無央數的大劫。「有佛出世，名清淨蓮華目如來」，佛下生世間，要等因緣成熟。這時候因緣成熟，有一個佛出世，佛的眼睛，像蓮花一樣，非常清淨，所以他的名字，叫清淨蓮華目如來。「其佛壽命四十劫。」這個佛的壽命很長，有四十個大劫。

像法之中，有一羅漢，福度眾生。

先解釋羅漢、福度眾生二名詞，請看參考資料：

羅漢

有三義：一、殺賊。二、應供。三、無生。

解釋「羅漢」，梵語阿羅漢，簡單翻譯為羅漢。「有三義：」有三

種義理：

「一、殺賊」，煩惱害眾生，像賊一樣。這是比喻斷盡了煩惱，把煩惱的賊殺死了。

「二、應供」，前面講佛有十種德號：一、如來，二、應供，證了四果阿羅漢，應受人天供養。

「三、無生」，把三界以內的煩惱斷盡，了生脫死，無生也無死，叫無生。

福度眾生

比丘，乃眾生之福田，若能供養比丘，即能生福。羅漢，乃聲聞之最高果位，若能以一飯供養之，即獲福無量。故乃以比丘身，乞食人間，俾眾生種福也。

解釋「福度眾生」，羅漢，在世界上福度眾生。「比丘，乃眾生之福田，若能供養比丘，即能生福。」出家比丘，包括比丘尼，都是眾生的福田，所以叫福田僧。你要種稻，種到稻田上，一定會生稻；你要種麥，種在麥田上，一定會生麥；你要種福，種到福田上，一定會得福。福田，就在出家弟子：比丘、比丘尼身上。如果能供養比丘、比丘尼，就能生福。佛給出家弟子造的衣，叫田相衣。像道源搭的衣有長短塊，像稻田，就是這個相，叫田相衣，告訴眾生要供養出家弟子可以培福。

「羅漢，乃聲聞之最高果位」，小乘有二種聖人：一、聲聞，二緣覺。聲聞有四個果位：一果、二果、三果、四果。四果叫阿羅漢，是聲聞乘最高果位。「若能以一飯供養之，即獲福無量。」你只要供養阿羅漢一碗飯或一頓飯，即能獲得無量的福。「故乃以比丘身，乞食人間，俾眾生種福也。」所以比丘證到阿羅漢，是無生果位。他的身心自由自

在，可以常住在世間給人培福。可是阿羅漢還是現凡夫的比丘僧的相，你供養比丘只要誠心，就會遇到阿羅漢。你供養他一碗飯或一頓飯，就得無量福。

接著再解釋經文：「像法之中，有一羅漢」，清淨蓮華目如來涅槃之後，正法過了，在像法之中，有一位羅漢。阿羅漢是小乘最高的果位，上面說過有三種義理：一、殺賊。二、應供。三、無生。阿羅漢要是不願意住世，自己就入偏空涅槃。阿羅漢要是願意住世，他證得無生，能夠長遠住世，可以隨他的願，「福度眾生」，現比丘相，每天出去托鉢化飯。你以恭敬虔誠的心，供養出家比丘，遇見阿羅漢，就培福無量。

因次教化，遇一女人，字曰光目，設食供養。

「因次教化」，這位阿羅漢挨門挨戶去托鉢化飯，一方面依次第給眾生化飯，一方面教化眾生。「遇一女人，字曰光目」，遇見一位善女人，這位善女人因為兩隻眼睛會發光，所以名字叫光目。這也是地藏菩薩的前生，跟前面那位婆羅門女一樣，都是為度她的母親，而發菩提大願。「設食供養。」這位光目女施設飲食，供養這位阿羅漢。

羅漢問之，欲願何等？

這位阿羅漢就問光目女：「妳今天供養我出家人吃飯，有什麼心願沒有？」

因為他本身是個羅漢，可以給眾生滿願，所以他敢問話。要是凡夫出家人，你供養我，我沒有本事滿你的願。但是你求福發願，自己會得滿願的結果。

光目答言：我以母亡之日，資福救拔，未知我母，生處何趣？

「光目答言：我以母亡之日，資福救拔」，資是資助的意思。今天是我母親別逝的日子，設食供養出家師父，目的就是想要資助救拔我的母親。「未知我母，生處何趣？」不知道我的母親死了以後，生在哪一道？

羅漢愍之，為入定觀，見光目女母，墮在惡趣，受極大苦。

佛證的是三明：宿命明、天眼明、漏盡明。羅漢有六種神通：他有天眼通，可以觀察六道。有漏盡通，可以看見光目女的母親現在墮到哪一道？但這只是知其大概，不是知其詳細。

「羅漢愍之，為入定觀」，這位阿羅漢憐愍光目女是個孝女，為了滿她的心願，就入定觀察。

「見光目女母，墮在惡趣，受極大苦。」惡趣，這裡指著地獄道。阿羅漢觀察詳細，看見光目女的母親，墮到地獄道，受極大的苦惱。

羅漢問光目言：汝母在生，作何行業？今在惡趣，受極大苦。

阿羅漢出了定，問光目女，妳母親在生的時候，做什麼行業？現在地獄裡，受極大的苦惱。

光目答言：我母所習，唯好食噉魚鼈之屬。所食魚鼈，多食其子，或炒或煮，恣情食噉，計其命數，千萬復倍。尊者慈愍，如何哀救？

「光目答言：」這裡經文省略了，應該是「光目聞言含悲答言：」光目女聽到母親墮到地獄受極大的苦惱，就哭起來。因為要跟阿羅漢說話，不能放聲哭，所以含悲跟阿羅漢說。

「我母所習，唯好食噉魚鼈之屬。」我的母親在生時候的習慣，喜歡吃魚鼈這一類的眾生。「所食魚鼈，多食其子」，他還有個奇怪的嗜好，喜歡吃魚鼈之子，這一類的小眾生。「或炒或煮，恣情食噉」，恣，是放逸、任意。放逸她的妄情來吃，或炒著吃，或煮著吃。「計其命數，千萬復倍。」吃的盡是魚鼈之類的小眾生，一頓就吃了不曉得有多少？已經吃了幾十年，計算所吃的眾生，一千萬，還要加一倍。

經典一直流通到現在，就是勸我們吃素。在座的諸位，你們是出家弟子都知道，比丘、比丘尼吃長素；在家弟子已經吃長素最好，如果自己嗜好太重，或者一時家庭環境不許可吃素。你要記住，第一、先戒

殺，不要在家庭亂殺。第二、吃大的眾生，不要吃小的眾生。佛叫我們不要吃眾生肉，是因為吃了要還命債，一命償一命。你吃大的眾生，譬如豬肉，到市場買一塊回來吃。一隻一百多斤的豬肉，可能好幾百人去買。算還命債，我們只吃了一小塊，所以不要吃小眾生。像光目女的母親，喜歡吃魚子，炒一盤魚子，煮一碗魚子，不曉得幾萬條生命。要把帳算清楚，假若一時不能吃素，不要吃小的眾生。

「尊者慈愍，如何哀救？」稱呼比丘，或者知道他是阿羅漢，尊稱他為尊者。哀，不做悲哀講，作憐憫講。請尊者慈悲憐憫我，如何救拔我母親呢？

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。

下面先看參考資料：

造像功德

優填王問佛言：「若佛滅後，其有眾生，作佛形像，當得何福？」佛告王曰：「若當有人，作佛形像，功德無量，不可稱計，世世所生，不墮惡道。天上人中，受福快樂。乃至作大梵王，端正無比，後皆得生無量壽佛國。作大菩薩，最尊第一，當得成佛，入泥洹道。」

解釋「造像功德」。「優填王問佛言：」記住這公案故事，釋迦佛的像，最初就是優填王造的。優填王，翻成中國話叫出愛，他已經超出貪愛之境，示現國王身，也是個大菩薩。這時候佛在忉利天為母說法，在天上很短的時間，把《地藏經》說完，在人間已經過了幾十天。優填

王想念佛，想念得不得了，就用旃檀香造一尊釋迦佛的像，叫旃檀佛像。等佛說完《地藏經》從天上下來，優填王率領大眾去歡迎。雕刻的旃檀佛，自己會走，也來歡迎釋迦佛。佛就給旃檀佛，摩頂授記。若我涅槃以後，你去住持佛教，功德無量！

於是「優填王問佛言：若佛滅後，其有眾生，作佛形像，當得何福？」於是優填王問佛說：住持佛法，需造佛像住世。世尊涅槃以後，假如有其他的眾生，也造佛的形像，得什麼福報呢？「佛告王曰：若當有人，作佛形像，功德無量，不可稱計，世世所生，不墮惡道。」若是設若。當，是當來。佛告訴優填王說：設若當來有人，造佛的形像，他的功德無量，不可稱量計算！生生世世，不會墮落三惡道。「天上人中，受福快樂。」無論在天上，或是在人間，享受人天福報，快樂無比。「乃至作大梵王，端正無比」，甚至他在天上當大梵王，相貌非常

端正。「後皆得生無量壽佛國」，無量壽佛國，就是西方極樂世界。他正享受人天福報的時候，就在用功修念佛法門，將來能生到西方極樂世界，到那裡就不退轉了。「作大菩薩」，西方極樂世界，一生補處的菩薩很多。「最尊第一」，他是一生補處菩薩中，最為尊貴第一的大菩薩。「當得成佛，入泥洹道。」泥洹，是涅槃另外一種翻譯。因為生到西方，人民的壽命無量，一生可以辦道，就可以成佛。成了佛，現八相成道，入的是無餘涅槃。

接著再解釋經文：「羅漢愍之，為作方便，勸光目言：「這位阿羅漢做一個方便法門，救度光目女的母親。勸導光目女說：「汝可志誠念清淨蓮華目如來」，志，是志願。誠，是誠懇。志誠，也作至極解釋。就是妳要以至誠的心，念清淨蓮華目如來的名號。「兼塑畫形像」，還勸導光目女要塑畫清淨蓮華目如來佛像。或者塑，或者畫，塑是用泥土

做的，畫是用彩畫的。「存亡獲報。」不但妳已經別世的母親，能得到好的果報；現在存在世間的人，也能得到好的果報。

光目聞已，即捨所愛，尋畫佛像，而供養之，復恭敬心，悲泣瞻禮。

「光目聞已，即捨所愛」，女孩子最愛的，是自己所戴的金銀珍珠、寶物手飾。或者穿最美麗的衣服，平常最難捨掉。光目女聽到這位阿羅漢的開導之後，馬上把她所愛的財物捨掉。

「尋畫佛像，而供養之」，當下就畫了清淨蓮華目如來的佛像，畫好了就把佛像供養起來。「復恭敬心」，就燒香、獻花種種供養，加倍起恭敬心。「悲泣瞻禮。」悲泣，就是痛苦流涕。想到要求感應，請清淨蓮華目如來救拔他的母親。她供養佛，一面痛苦流涕，一面恭敬地瞻

仰、禮拜。

這裡就是告訴我們，學佛要行解並重，而且行要重於解。你最初學佛不瞭解佛理，行是在盲修瞎練。但是學佛要先解後行，行解並重，不能光求解，而不求行。然而在行解並重之中，比較起來，行還重於解。因為解，是解其理；想得感應，全在行上。光目女為什麼當下得到感應呢？因為她聽了就行。我們怎麼不得感應？因為我們聽懂了沒有做，就是沒有行，所以不得感應。

忽於夜後，夢見佛身，金色晃耀，如須彌山，放大光明，

下面先解釋夢，看參考資料：

四種夢

一、四大不和夢：或夢山崩，或夢自身飛空，或夢虎狼及劫賊追逐。此因四大不調，心神散逸。

二、先見夢：隨晝間所見而夢。

三、天人夢：若人修善，則天人為感現善夢，以使增長善根。惡人作惡，則天人為現惡夢，使怖惡生善。

四、想夢：常思想者，多現夢中。想善事，則現善夢；想惡事，則現惡夢。

解釋「四種夢」，我們凡夫差不多晚上睡覺都會作夢，有四種夢。

「一、四大不和夢：」我們人的身體，是由地、水、火、風四大種假合起來，四大不調和，就做夢。「或夢山崩，或夢自身飛空」，或者夢見大山崩倒，或者夢見自己在空中飛來飛去。「或夢虎狼」，或者夢

見老虎、野狼要吃你，把你嚇壞！「及劫賊追逐」，或者夢見打劫的盜賊，在追趕你。「此因四大不調，心神散逸。」心神，是精神狀態。散逸，是閒散安逸。這都是四大不調和，內心不清淨，妄想紛飛，精神不好，才會做這些惡夢。

「二、先見夢：隨晝間所見而夢。」白天看見什麼，夜晚就夢見什麼。

「三、天人夢：若人修善，則天人為感現善夢，以使增長善根。」你要是修了善事，天人給你感應示現善夢，增長你的善根。「惡人作惡，則天人為現惡夢，使怖惡生善。」你要是惡人作惡，天人給你感應示現惡夢，使你感覺害怕，叫你修善事。

「四、想夢：常思想者，多現夢中。想善事，則現善夢；想惡事，則現惡夢。」你想善事，則現善夢；想惡事，則現惡夢，善夢、惡夢，

都是自己想出來的。

接著再解釋經文：「忽於夜後，夢見佛身」，光目女痛苦流涕恭敬的拜佛，拜得睡著了。睡到後半夜，忽然間在夢中見到清淨蓮華目如來的佛身。這就是上面講的四種夢的想夢，你想善事，做善夢；想惡事，做惡夢；你想佛，就做佛的夢。我們凡夫，男女動了愛情心，男的想女的，夜裡就會做女人夢；女的想男的，夜裡就做男人夢。要是把好色的心轉過來，一心一意想佛，夜裡做夢，就夢見佛現前。

「金色晃耀，如須彌山，放大光明」，光目女夢見清淨蓮華目如來的佛身，金光照耀，像須彌山，非常高大，而且佛身放大光明。

而告光目：汝母不久，當生汝家，纔覺飢寒，即當言說。

「而告光目：汝母不久，當生汝家」，光目女夢見佛身，清淨蓮華

目如來跟她說：妳不是想知道母親生在哪裡嗎？因為妳彩畫佛像、供養佛像的功德，妳的母親已經救拔出了地獄，不久就會生到妳家裡。「纔覺飢寒，即當言說。」你的母親剛出生，覺得飢餓、寒冷，就會說話。

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？

「其後家內，婢生一子」，婢，是古時候拿錢買來的傭人。男的稱奴，女的稱婢。光目女家裡的一個婢女，生了一個小孩子。「未滿三日，而乃言說，稽首悲泣，告於光目：」小孩子生下來，不滿三天，就

會說話。一方面說話，一方面悲泣，兩隻小手合著掌，告訴光目女說：「生死業緣，果報自受。」所謂生前死後，生前所造的因緣，死後所受的果報，自己承受。「吾是汝母，久處暗冥」，暗冥，是陰暗的地獄。我是你的母親，死了以後，很長的時間，處在陰暗的地獄。前面說光目女供養那位阿羅漢，光目女的母親，可能死了最少一年，不是新死。

「自別汝來」，我自從跟妳分別以來，「累墮大地獄。」什麼叫累墮大地獄？就是墮這個大地獄出來，又墮那個大地獄；那個大地獄出來，又墮這個大地獄。

「蒙汝福力，方得受生」，承蒙妳畫清淨蓮華目如來的像，供養佛的福報力量，我才能受生為人。「為下賤人。」，可是受生為一個下賤人，生為婢女之子。「又復短命，壽年十三，更落惡道。」可是現在知道我的壽命很短，活到十三歲又要死，死了以後，還要墮落惡道。「汝

有何計，令吾脫免？」妳有什麼辦法，可以使我免除再墮落三惡道呢？

這一段經文，叫做：「菩薩畏因，眾生畏果。」發了菩提心、行菩薩道，是個菩薩。他知道造一點惡因，將來一定得惡果，所以菩薩一點惡事不敢做，叫菩薩畏因。眾生不怕造惡因，卻怕遭受果報，叫眾生畏果。光目女的母親在世吃魚子的時候，或炒或煮，放逸她的妄情大吃，什麼人勸都不聽，她吃得很高興，不曉得眾生痛苦。等墮到地獄，遭到果報，知道厲害，才害怕了。

在座的諸位，你們沒有吃長素，還吃眾生肉的。剛才說一時戒不掉，可不要放逸多吃。那是眾生犧牲生命來供養你一餐，你怎麼好開心呢？所以你看見別人在吃眾生肉，吃得很高興，你應該方便權巧勸導他們。不然，他將來墮到地獄，後悔已經來不及了。因為你哪裡有好女兒為你供養出家人、畫佛像、供養佛，來超度你呢？

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？

「光目聞說，知母無疑」，光目女聽到那小孩說的話，知道是她的母親，沒有懷疑。

「哽咽悲啼，而白婢子：」哽咽，悲泣不能成聲。悲啼，悲傷的哭啼。光目女一面悲傷的哭，一面跟她母親說話，說不出話。「既是我母，合知本罪，作何行業，墮於惡道？」妳既然是我母親，應當知道妳本來造什麼罪，做什麼行業，才會墮到地獄道？

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。

「婢子答言：以殺害、毀罵二業受報。」婢女的小孩回答說：我在

生的時候造的惡業，最重的是殺害眾生，以及毀謗人、罵人的惡業。因為造這兩種惡業，所以墮到大地獄裡去受報。

「若非蒙福，救拔吾難，以是業故，未合解脫。」未合，是不應當。因為我造上面說的兩種惡業，造得很多。假若不是蒙妳修的福，來救拔我的苦難，現在不應當得到解脫。

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。

「光目問言：地獄罪報，其事云何？」光目女再接著問：妳墮到地獄，所受的罪報，是什麼樣子呢？「婢子答言：罪苦之事，不忍稱說」，地獄受的苦，我不忍心說出來。「百千歲中，卒白難竟。」卒，是說完。地獄受的苦，縱然我說一百年、一千年，也說不完。

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。

「光目聞已，啼淚號泣」，啼淚，就是大哭；號泣，就是大落淚。光目女聽到母親墮到地獄，受那麼大的苦，在地獄受苦的眾生還很多，她就發大願，要度眾生。「而白空界：願我之母，永脫地獄」，光目女望著天空說：願我的母親永遠脫離地獄之苦。「畢十三歲，更無重罪，及歷惡道。」她活到十三歲死了以後，把她重的罪過懺悔掉，不要再經歷惡道。

十方諸佛，慈悲愍我，聽我為母所發廣大誓願：若得我母永離三塗，及斯下賤，乃至女人之身，永劫不受者。

「十方諸佛，慈悲愍我」，哀、愍，都是憐憫的意思。請十方諸

佛，慈悲憐憫我。「聽我為母所發廣大誓願：」請聽我為母親，所發的廣大誓願。「若得我母，永離三塗」，假若我的母親，能永遠脫離三惡道。「及斯下賤，乃至女人之身，永劫不受者。」以及不要再受下賤婢子之身，乃至永遠不要再轉生為女人。

願我自今日後，對清淨蓮華目如來像前，却後百千萬億劫中，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。

「願我自今日後，對清淨蓮華目如來像前」，願我自從今日以後，對著清淨蓮華目如來畫像的前面，發廣大誓願。現在光目女面對的佛像，還是清淨蓮華目如來。所以光目女在清淨蓮華目如來像前發願，請

十方諸佛證明。

「却後百千萬億劫中」，卻後，從今以後。從今以後百千萬億劫之中，這是光目女發長遠心。

「應有世界所有地獄」，在虛空之內，所有世界的地獄中。「及三惡道諸罪苦眾生，誓願救拔」，以及在三惡道的這些罪苦眾生，我誓願救拔他們。「令離地獄惡趣、畜生、餓鬼等」，使他們脫離地獄道、畜生道、餓鬼道，這是光目女發廣大心。

「如是罪報等人，盡成佛竟，我然後方成正覺。」我誓願要把這些罪報的眾生統統度成佛，然後自己方成佛道，這是光目女發第一心。

這跟前面第一品婆羅門女，在覺華定自在王如來塔像前，發廣大誓願，度眾生一樣。

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。

「發誓願已，具聞清淨蓮華目如來而告之曰：「光目女把大誓願一發，就感動了清淨蓮華目如來跟她說話。前面是光目女虔誠供養佛像，夢到佛；這是醒來的時候，清淨蓮華目如來跟她說話。」

「光目！汝大慈愍，善能為母發如是大願。」光目女，妳大慈大悲，憐憫一切眾生，善能發這樣的大願，為孝順妳的母親，發願要廣度一切眾生。

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，數如恒河沙。

「吾觀汝母，十三歲畢」，我現在用天眼觀察，妳的母親十三歲死了以後。「捨此報已」，捨了此下賤之報。「生為梵志」，梵志，就是婆羅門。梵語婆羅門，華言淨行，也翻譯為梵志。生到最高的種族家裡，這就是轉下賤之報，而成為最尊貴之報。「壽年百歲」。「捨此短命罪報，而得到長命之報。」「過是報後，當生無憂國土」，妳的母親生到婆羅門，經過壽命一百歲的修行用功，應當生到西方極樂世界。「壽命不可計劫。」「因為生到西方的人民，跟阿彌陀佛一樣，壽命無量。」「後成佛果，廣度人天，數如恒河沙。」「以後妳的母親成佛，廣度無量數的人天眾生。」

講到這裡，大家想想：光目女的母親，在生時好吃眾生肉，殺害眾生的生命，好毀謗罵人，結果墮地獄。同樣都是一個眾生，為什麼我們要吃眾生肉，殺害眾生生命，而墮到地獄受苦。為什麼你不吃素念佛，

求生西方極樂世界，將來成了佛，廣度無量眾生呢？

佛告定自在王：爾時羅漢福道光目者，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。

「佛告定自在王：爾時羅漢福道光目者，即無盡意菩薩是。」過去世，福道光目女的阿羅漢，就是現在我們法會的無盡意菩薩。「光目母者，即解脫菩薩是。」光目女的母親，將來要成佛，現在已經當了我們法會的解脫菩薩。「光目女者，即地藏菩薩是。」光目女，就是地藏菩薩的過去。

過去久遠劫中，如是慈愍，發恒河沙願，廣度眾生。

地藏菩薩大慈大悲，累世累劫，就發恒河沙數的大願，要廣度一切眾生。

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。

「未來世中，若有男子女人，不行善者，行惡者，乃至不信因果者」，佛大慈大悲，不捨棄一個眾生，好行諸惡，叫他墮到地獄，那是凡夫的嫉妒心、報復心。佛是慈悲的，就勸將來未來世中，假若你是男子，妳是女人，不行善事，好行惡事的人。乃至不信因果，大邪見的人，因果報應，他不相信。「邪淫、妄語者」，好行邪淫的人，好打妄語的人。「兩舌、惡口者」，好造兩舌的人，好造惡口業的人。「毀謗大乘者。」毀謗大乘經典的人。

「如是諸業眾生，必墮惡趣。」這些人造了惡因，必定要得惡果。」「若遇善知識，勸令一彈指間，歸依地藏菩薩」，一彈指間，就是一剎那之間。假若作惡的眾生，遇見善知識，勸他一剎那之間，歸依地藏菩薩。「是諸眾生，即得解脫三惡道報。」只要他發心歸依地藏菩薩，三惡道的報應，永遠得到解脫。

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。

「若能志心歸敬，及瞻禮讚歎」，善知識不是單勸眾生一彈指之間，歸依地藏菩薩。你假若能發志誠心，歸依恭敬供養，瞻仰禮拜讚歎

地藏菩薩。「香華衣服，種種珍寶，或復飲食。」或者用香花衣服供養，或者用種種珍寶供養，或者更用飲食供養。「如是奉事者」，指用上面供養品，奉事地藏菩薩。

「未來百千萬億劫中，常在諸天受勝妙樂。」你能志心歸敬供養，禮拜讚歎地藏菩薩，不但能不墮三惡道。在未來百千萬億劫之中，常在諸天享受天福，殊勝微妙之樂。

「若天福盡，下生人間，猶百千劫，常為帝王」，假若天福享盡了，下到人間轉人，還有百千劫的時間，常為最尊最貴的帝王之身。「能憶宿命因果本末。」他帶來宿命通，前生前世在哪一道，他都記得很清楚。因為他記得因果本末，在當帝王身，自然不會作惡。

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！」佛講到這裡，再叫一聲當機者定自在王菩薩。「如是地藏菩薩，有如此不可思議大威神力，廣利眾生。」地藏菩薩有這樣不可思議大威德大神通的力量，廣利一切眾生。

「汝等諸菩薩，當記是經，廣宣流布。」你們諸位菩薩，應當記住，廣為宣揚流布《地藏經》。前面作惡的人，能遇見叫他歸依地藏菩薩，那就是廣為宣揚流布《地藏經》的善知識。惡人前世有善根，才能遇見善知識。這是勸我們當善知識，發菩提心、行菩薩道，也去講《地藏經》，當眾生的善知識。

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。

「定自在王白佛言：世尊！願不有慮。」請佛不用擔心。「我等千萬億菩薩摩訶薩，必能承佛威神，廣演是經」，我們千萬億個大菩薩，一定能夠承佛的威神之力，廣講《地藏經》。「於閻浮提利益眾生。」到南瞻部洲，去利益一切眾生。

定自在王菩薩白世尊已，合掌恭敬，作禮而退。

定自在王菩薩出來請問之後，合起掌來，恭敬的向佛頂禮後，退回到本位上。

爾時四方天王，俱從座起，合掌恭敬

先看參考資料：

四方天王

居於欲界第一層天，護持三寶，保衛國土，最有力者也。東方持國天王，護持國土故。南方增長天王，增長善根故。西方廣目天王，常以天眼觀察善惡故。北方多聞天王，多聞佛法故。

解釋「四方天王」，「居於欲界第一層天，護持三寶，保衛國土，最有力者也。」四方天王，就是欲界第一層天，居於須彌山半山腰的四個山峰。須彌山山頂上，就是忉利天，現在開地藏法會的所在。四方天王是擁護三寶的護法神，而且還保衛國土，非常的偉大。「東方持國天王，護持國土故。」東方的天王，他護持國土的緣故，名字叫做持國天王。「南方增長天王，增長善根故。」你要是恭敬供養南方的天王，就能夠增長善根。「西方廣目天王，常以天眼觀察善惡故。」廣目，就是他的眼睛廣大。西方的廣目天王，能夠明察人間的善惡，觀察得很清

楚。「北方多聞天王，多聞佛法故。」北方的天王，能夠多聞佛法，所以叫多聞天王。這四大天王，都是佛教的護法神，以北方天王為首領。

接著再解釋經文：「爾時」，定自在王菩薩退回本位的時候。「四方天王，俱從座起，合掌恭敬」，在忉利天法會裡，各方面都有座位，四方天王在此聽佛說法，有他的座位。但要請法有規矩，一定要從本座站起來，走到中間，對著世尊合掌恭敬。

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？

「白佛言：世尊！」四方天王，稱一聲世尊。「地藏菩薩，於久遠劫來，發如是大願」，前面聽世尊一再講，地藏菩薩累劫以來發過大願，要把罪苦眾生度盡。最近又聽定自在王菩薩出來請問，世尊說地藏

菩薩過去做個小國王，也是發願度盡眾生。又做光目女，為她母親發大願要度盡眾生。四方天王聽到這裡，心裡有了疑惑。「云何至今，猶度未絕，更發廣大誓言？」絕，是斷絕、度盡。更，是再。地藏菩薩從久遠劫來就發大願，要把眾生成度盡。怎麼到現在眾生還沒有度完，還要再發廣大誓願呢？

唯願世尊，為我等說。

我們有這個疑惑，請世尊為我們說明原因。

佛告四天王：善哉！善哉！吾今為汝，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。

「佛告四天王：善哉！善哉！」這是讚歎四天王問得很好！怎麼佛

連說兩個很好呢？就是四天王這樣一問，我一解答，不但能利益現在的眾生，又能利益未來的眾生，這就是好上加好。因為現在的天人眾生，未來的天人眾生，都能去除疑惑。

【釋疑】

問：前面定自在王菩薩出來問，佛叫定自在王諦聽諦聽，善思念之。四方天王出來問，佛沒有叫他們諦聽諦聽，善思念之，還一連讚歎他們善哉！善哉！難道定自在王問得不好，只有四方天王問得好嗎？

答：定自在王菩薩已經入了門，而且是登堂入室的弟子，跟他不用講客氣。當師父的對於弟子，越是親近的侍從，越不客氣，說我講的話，要好好聽啊！佛為什麼對四大天王講話，要這麼客氣呢？因為四方天王是護法神，就像現在高等的長官，護持佛法。他來請問佛法，口氣上就得先讚歎他們：「你們問得太好了！你們問得太好了！」這是佛的

權巧方便。

「吾今為汝，及未來現在天人眾等」，這裡經文是「未來現在」，應該是「現在未來」，為什麼顛倒過來，把未來放在前面，現在放在後面呢？因為現在與佛在世的天人眾等，很快得到利益。佛擔心的是未來的眾生，所以把未來兩個字放在現在前面。就是佛心心念到我們未來這些眾生，表示佛的慈悲。「廣利益故。」未來現在的這些天人眾生，能得到廣大的利益。佛念念我們未來的眾生，為令我們未來的眾生，得到廣大的利益。所以說這段經文，要特別注意，才不辜負佛的慈悲。

「說地藏菩薩於娑婆世界閻浮提內」，就是我們住的娑婆世界的南洲。「生死道中」，在這娑婆世界六道輪迴，生了死，死了生的道路中。「慈悲救拔，度脫一切罪苦眾生方便之事。」地藏菩薩在生死道中，慈悲憐憫救度拔起，度脫這一切罪苦眾生。不是用一個方法，有種

種的方便方法，我給你們慢慢講，你們要好好聽。

四天王言：唯然！世尊！願樂欲聞。

「四天王言：唯然！世尊！」四天王說：「是的！世尊！」「願樂欲聞」，願是願求，樂是好樂，欲是希望，聞是聽。我們四方天王，願求好樂，希望聽佛說。

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。

「佛告四天王：」佛告訴四方天王。「地藏菩薩久遠劫來，迄至于今」，地藏菩薩從久遠劫以來，一直到今天。「度脫眾生，猶未畢願」，發願要度脫眾生，雖然度脫很多，但還沒有度盡，所以他的大願

沒有完畢，還是要度下去。「慈愍此世罪苦眾生。」地藏菩薩大慈悲，憐憫我們娑婆世界的罪苦眾生。

「復觀未來無量劫中」，前面說未來現在，這裡不講現在，只講未來。所以佛注意到未來眾生，地藏菩薩也是注意未來世眾生。地藏菩薩又觀察到未來無量劫中，就是未來世眾生。「因蔓不斷」，因是業因，蔓是蔓草。造的業叫因，得的報叫果。業因蔓草，是譬喻蔓延滋生的草。你到郊外，看到地上生一大片的草，平平的，但是節節生根，這就叫做蔓草。蔓草一個節，差不多有一寸長。拔的時候，節節拔斷，不是一整個把它拔除。你費了很大的力氣，連根都拔掉，以為已經除清淨了。可是中間只要有一個節沒有拔掉，過幾天蔓草又生出來。因為每個節，都在地下紮了根，所以要把蔓草除盡很困難。

眾生造的業，就像蔓草一樣。我們的意業，就是貪瞋癡，一動了妄

想，底下是一連串的，不是單純動了一個妄想，第二個妄想沒有了。你要是不用功，講這些話做什麼？用功，你得觀照，照妄想從哪裡起的念頭？你動了一個貪心，貪心起來，一連串貪心，由貪心可能引起來瞋恨心。瞋恨心一起，又是一連串瞋恨。由貪瞋引起愚癡，又引起一連串的愚癡，就像蔓草節節生根一樣厲害。

舉個例子，譬如走在馬路上，你看見有一個人上市場買了一條魚回來。你也喜歡吃魚，想起：「好幾天沒吃魚了，我也去買一條。」很單純動了妄念，就是吃一條魚，不曉得這就造了業，已經跑到市場要買魚了。去到市場，看見蝦也不錯，還想買點蝦。再想請兩個朋友，這一點蝦不夠，又買一點肉，再買一隻雞。一下買了魚、買了蝦、買了肉、買了雞。請朋友不喝酒怎麼行？於是又去買酒。如是妄想只要一打起來，去造業的時候，像蔓草一樣，一個引一個，引生了一大片。

菩薩畏因，眾生畏果！講到這裡，你應該害怕業因厲害。從最初一動妄念，到後來成一串的貪瞋癡，都是意業。所以動了念頭的時候，就要覺照：「為什麼要打妄想？」能覺照管住自己，不到菜市場去，就不會造一連串的業。你把妄想歇落下來就好了嘛！所以菩薩畏因，就是這樣用功。但眾生不怕，他自己不會覺照妄想，打了一連串的妄想，造了一連串的業。造了業，不要受一連串的果報嗎？所以前面光目女的母親，累墮地獄。從這個地獄，墮到那個地獄；從那個地獄，又墮到這個地獄。為什麼墮那麼多地獄？因為造的業有那麼多啊！

再看經文，「復觀未來無量劫中，因蔓不斷」，又觀察未來的眾生，造的業因，像蔓草一樣，不容易斷盡。「以是之故，又發重願。」重，是再的意思。四方天王你們剛才問：地藏菩薩為什麼發了願，再發願？因為眾生度不盡的緣故。

如是菩薩，於娑婆世界閻浮提中，百千萬億方便，而為教化。

眾生以差別為性，地藏菩薩依著一種法門，不容易教化。遇見什麼樣的眾生，跟他說什麼樣的方便法門。所以百千萬億方便，教化差別的眾生。

上面是總說，下面是別講，地藏菩薩都是用什麼方便法門呢？講給我們眾生聽，聽了就要學到。

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。

「四天王！」叫一聲當機者四方天王，也就是叫我們注意聽著。「地藏菩薩，若遇殺生者，說宿殃短命報。」宿，是前世。殃，是災

禍。宿殃，就是前世注定的災禍。這就是地藏菩薩的方便法門，遇見好殺生的眾生，勸他不可以再殺生，你殺生一定和眾生結來生的冤仇。來生結冤仇誰看到？你現在就得到短命的果報。

這是地藏菩薩教化殺生的人，這樣說法，我們都得學到。我們自己要是歡喜殺生的，應該趕快戒止，不要再殺生。要是自己沒有殺生，遇見眾生喜歡殺生的，就這樣勸導他。

前面勸請大家發心來講《地藏經》，因為經文淺顯，不說玄奧的道理，很容易講。現在社會上亂得厲害，你看報紙上社會新聞版，每天都是一些殺盜淫妄的事情，你應該發心教化他們。不必從頭講到尾，這裡告訴你一個方法，你遇見什麼眾生，跟他說什麼法門，不是講全部經，才叫講《地藏經》。

前面講因蔓不斷，是講造業的業因。你殺生，造了殺生業因，得果

報有三種：第一種、華報，像開花。第二種、果報，像結果。第三種、餘報，還有多餘的業，還要再報。這三種報，按《地藏經》下面佛跟四方天王講的，這一樁一樁的方便佛法，都是講的現在生的果報，這叫華報。果報，在地獄；地獄出來，還有餘報。

現在你殺生，現在就遭了華報。你來生來世結了宿殃，還欠的命債。今生今世，你華報，就得多病短命。因為眾生都是貪生怕死，再小的眾生，如一隻螞蟻，你一碰，牠就逃命，因為牠怕死。眾生都是愛惜生命，你把牠唯一無二、最寶貴的生命斷掉，惡業造成了，現在你的壽命就縮短。本來應該活到八、九十歲，因為你歡喜殺生，壽命變成短命之報，提早死去。短命死了，是華報，果報還在地獄。地獄受罪完，出來轉到餓鬼道裡。餓鬼道罪報受完，轉到畜生道。還有宿殃，你殺了牠的命，得還牠的命。比如你今生殺了豬，轉到畜生道，變成被殺的豬。

以前被殺的豬，轉了一個人，要來殺你。這就是一命還一命，還是屬於還命債的果報。你生生世世，殺了多少的生命，等到你把命債還完，才可以轉為人。轉人還有殺生多餘的果報，壽命無常，身體多病，叫做餘報。我編定一本勸念阿彌陀佛的書，叫做《佛堂講話》，華報、果報、餘報，裡面講得很詳細，可以參考。

「若遇竊盜者，說貧窮苦楚報。」有人喜歡偷人家的錢財，偷人家的物品，不費本錢就得了利益。假若偷了人家都發了財，還需要做正當的利益？全世界不都變成賊了嗎？要曉得，偷人家不但不會發財，還越偷越貧窮。有人說：我看見報紙，現在的賊可真厲害，一下子偷到幾百萬的東西，不是發財了嗎？我說：他偷了幾百萬的東西，是被警察抓到，查出他的贓物，登上報紙，你才知道他發財。這樣偷盜發財，能發得長遠嗎？結果警察早把他偷的錢財抄了去，把他關起來。錢財抄了

去，變成貧窮；人被關起來，不是很痛苦嗎？

「若遇邪淫者，說雀鴿鴛鴦報。」你要是好邪淫，要轉淫鳥：麻雀、鴿子、鴛鴦。鴛鴦大家都看到，一雌一雄，兩隻離不開，都是好淫欲的眾生轉生的。古人作的一句詩：「只羨鴛鴦不羨仙」，羨是羨慕，看見鴛鴦鳥一雌一雄常常在一起，叫我當神仙，我不羨慕，希望我們男女，也像鴛鴦一樣。你看見這一句詩動了心，這是犯愚癡病。你看見詩作得好，也犯愚癡，大家都沒有智慧。

蓮池大師作的七筆勾：「活鬼喬太守，緣盡還分手。」夫婦兩口子，你守著我，我守著你。蓮池大師說，這簡直好像活鬼，為什麼？早晚都在守，守到哪一天為止呢？到緣盡的時候，才不守。因為夫婦兩口子，總有緣盡的時候。壽命再長，不過一百年，守到一百年，還是要分手，那是有智慧的人作的詩。

若遇惡口者，說眷屬鬪諍報。若遇毀謗者，說無舌瘡口報。

「若遇惡口者，說眷屬鬪諍報。」惡口，是喜歡罵人，出口傷人，盡講人家的壞話，認為你的嘴巴很厲害。家庭本來恩愛，結果你家的眷屬盡吵架，不吵架就打架，家庭變成戰場，這都是惡口遭受的果報。

「若遇毀謗者，說無舌瘡口報。」毀謗，是別人沒有做罪過的事，硬說人家有做過罪過的事。毀謗人，遭受無舌瘡口之報。無舌，得了啞巴的果報。啞巴的人有舌頭，好像沒有舌頭。瘡口，嘴上長瘡，治療不好，中醫治不好，西醫也治不好。啞巴的人，嘴上生瘡的人，都是毀謗人遭受的果報。你的舌頭，為什麼不學講經、說好話？盡說毀謗人的話作什麼？

若遇瞋恚者，說醜陋癱殘報。若遇慳悋者，說所求違願報。若遇飲食無度者，說飢渴咽病報。

「若遇瞋恚者，說醜陋癱殘報。」醜，是難看；陋，是卑鄙。醜陋，是相貌長得非常卑鄙難看。癱殘，癱，是背脊的骨頭鼓起來。殘，是少隻手、少隻腳，四肢不全。醜陋，還不是殘；到了癱殘，身體簡直殘缺。現在你就可以觀察，這個人是慈善家，喜歡做好事，他的相貌不見得好。但是大家都說他長得慈善的面孔，因為他的相隨心轉，心是慈善的心，就帶著慈善的面容。相反的，這個人瞋恨、恚怒心很重，喜歡發脾氣，他雖然長得好看，結果看起來很醜陋。因為他喜歡發脾氣，變成難看的相貌。那就是醜陋之報，再厲害的變成癱殘之報。

「若遇慳悋者，說所求違願報。」慳悋，音くニヲカレ，是不肯行布

施，一毛不拔。叫他出一點錢做功德，像割他身上的肉一樣疼痛。慳吝的人，因為他有錢財，要自己用。結果沒有錢財用，所求的都違背，不順他的願，常生求不得苦。

「若遇飲食無度者，說飢渴咽病報。」飢者，需要食；渴者，需要飲。但是你飲了不渴就好了，吃了不餓就好了。要是飲食無度，就是濫飲濫食的人，將來得了飢渴咽病之報。因為你有錢就濫吃、濫飲，等你有一天，遭到飢渴之報。縱然有錢，也買不到吃的，買不到飲的。或者得咽病之報，咽喉生了病，有錢你咽不下去，飯吃不下，水也飲不下。

若遇畋獵恣情者，說驚狂喪命報。若遇悖逆父母者，說天地災殺報。若遇燒山林木者，說狂迷取死報。若遇前後父母惡毒者，說返生鞭撻現受報。若遇網捕生雛者，說骨肉

分離報。

「若遇畋獵恣情者，說驚狂喪命報。」畋音ㄊㄩㄢˋ，畋獵，是打獵。恣情，是縱情、任情。因為你認為打獵快樂，到樹林或到山上，見到飛的鳥、走的獸，就任意去打獵，射死牠們。將來得什麼果報呢？驚狂喪命之報，叫你臨死的時候驚慌害怕，發狂而死。

請看參考資料，引證一段公案：

畋獵殺生之報

經言：「昔有富長者，生惟一子，娶方七日，為妻採花，墮樹而死！」長者問故，佛言：「昔有一兒，挾弓射雀，傍有三人助喜。此兒乃前世射雀之人。今父母與妻，昔之助喜三人也。」

解釋「畋獵殺生之報。」「經言：昔有富長者，生惟一子，娶方七

日，為妻採花，墮樹而死！」佛經上說：從前有一位大富長者，只有一個寶貝兒子。因為是大富長者，家裡有的是錢財，所以兒子長大了之後，就娶媳婦。剛結婚七天，新婚夫婦感情很好，走到郊外，看見樹上開花，兒子要為新娘採花。於是爬到樹上，一下子就從樹上跌下來摔死了。你看這是不是驚狂喪命而死？他從樹上跌下來，正要落地的時候，是不是很驚狂呢？結果喪命死了。「長者問故」，這位大富長者就去問佛：「我今生今世，沒做什麼惡業，只生一個兒子，怎麼娶媳婦才七天，兒子就從樹上跌下來死了，這是什麼原因呢？」佛說：「這不是今生今世的因果，而是前生前世的因果。」「佛言：昔有一兒，挾弓射雀，傍有三人隨喜。此兒乃前世射雀之人，今父母與妻，昔之隨喜三人也。」佛說：「在前生前世，有一個年輕人，拿著弓箭去射樹上的雀鳥，覺得很好玩。因為喜歡打獵的人，以為很快樂，一箭把雀鳥射下

來。旁邊的三個人，鼓掌叫好，說：你箭法太好了！」你的兒子就是前世射雀鳥的人，你們父母和妻子，就是前世在旁助興的三個人。

「若遇悖逆父母者，說天地災殺報。」悖者，違也。孝順，以順為孝。他不順父母，父母說什麼，他都不聽，叫做違逆。不孝順父母的人，比方天上打雷，把他打死了；或者遭了風災，把他吹走了，這都屬於天災。地災，遭地震時，把他震死了，這叫天地災殺之報。

「若遇燒山林木者，說狂迷取死報。」有的人喜歡到山上放火燒山，這一燒，不曉得殺死樹林裡多少眾生？凡會飛的，會跑的，還有地下無量的小眾生，被這一把火全部殺光！將來你得發狂、發迷取死之報。以現在來說，就是得精神病。

「若遇前後父母惡毒者，說返生鞭撻現受報。」前後父母，是指繼父、繼母。惡毒，是指不是自己親生的兒女。比方有一對夫妻，太太生

了個小孩子，太太死了，又娶了一個太太，這位太太就叫繼母。繼母對於前妻生的兒女，惡毒他，這叫後母惡毒。或者女人生了小孩，丈夫死了，後來又嫁一個丈夫，這叫繼父。繼父認為小孩不是他親生的，惡毒他，這叫後父惡毒。這樣惡毒不是自己親生的兒女，要遭返生鞭撻現世的果報。返生鞭撻現世的果報怎麼解釋呢？就是拿鞭子打小孩子，這只是舉一個例子，其他還包括種種惡毒的方法。你今生拿鞭子打小孩，來生來世小孩轉生做你的繼父、繼母，照樣拿鞭子打你，這叫返生鞭撻。再說現世報，你現在惡毒小孩，就有人來惡毒你，現生就得了果報，這叫現受報。

「若遇網捕生雛者，說骨肉分離報。」網捕，是捕捉。雛，是幼小的動物。你用網捕捉小的動物，會得什麼果報呢？得骨肉分離之果報。骨肉是最親的眷屬，父母、兒女、兄弟、姐妹，結果不能團聚在一起。

痛苦。

若遇毀謗三寶者，說盲聾瘖瘂報。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。

「若遇毀謗三寶者，說盲聾瘖瘂報。」毀謗三寶，謗佛、法、僧。結果得的果報，眼睛看不見，耳朵聽不到，嘴巴不能說話。為什麼會得這樣的果報呢？因為你的眼睛看見三寶，才會毀謗三寶，將來得的果報是個瞎子。耳朵聽到三寶的名字，才會毀謗三寶，將來得的果報是個聾子；舌頭不說讚歎三寶的好話，盡說毀謗三寶的話，將來得的果報是個啞吧，這叫做盲聾瘖瘂報。

「若遇輕法慢教者，說永處惡道報。」法，是法寶；教，也是法

寶。把它分開來，法，指經典；教，指講經的法師。假若你對於經典、講經的教師，起輕慢之心，所得的果報很重，永處於三惡道。因為你沒有智慧，才會墮落三惡道，永遠愚癡。

「若遇破用常住者，說億劫輪迴地獄報。」常住，前面講過，就是十方僧所住的大寺院。寺裡所有的東西，如衣服、飲食、醫藥、臥具等等，都是十方僧所有的。假若你隨便濫用，會得輪迴地獄之果報，輪迴地獄的時間很長。怎麼在地獄輪迴呢？就是這個地獄受完罪，再輪到另外的地獄去受罪，長時間出不來，這叫億劫輪迴地獄報。

「若遇污梵誣僧者，說永在畜生報。」梵是清淨，污梵，就是染污。出家人的戒律是梵行，就是清淨的行門。你把出家的戒律給染污了，這叫污梵。誣僧，就是某某出家人沒有破戒，你硬說他破戒，誣賴他。污梵誣僧者，你就永遠墮在畜生道。前面說：你要是破了出家人的

清淨戒律，要墮入無間地獄。而這裡說你的餘報，永遠墮在畜生道。

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。若遇兩舌鬪亂者，說無舌百舌報。若遇邪見者，說邊地受生報。

「若遇湯火斬斫傷生者，說輪迴遞償報。」斬斫，是砍殺的意思。吃眾生肉，就要殺害眾生。或用滾湯來煮，或用火烤，或用砍殺等，結果把生命殺害了。你今生用湯火斬斫傷牠，來生牠也同樣用滾湯來煮，或用火烤，或用砍殺來對待你，這叫輪迴遞償之報。

「若遇破戒犯齋者，說禽獸飢餓報。」這專指佛的四眾弟子，四眾弟子各有持戒。比丘有比丘戒，比丘尼有比丘尼戒，居士有居士戒。你

受了戒，而破戒；受了齋，而犯齋。結果墮入禽獸，而受飢餓之報。

「若遇非理毀用者，說所求闕絕報。」這是指濫用世間的東西。毀用，就是前面的破用。破用常住的東西，罪過很重，億劫輪迴地獄。而這非理毀用，是指社會上的東西，罪過比較輕，也是受所求闕絕之報。

怎麼叫非理毀用呢？比如現在家庭裡，自來水每月只繳一點水費，不在乎！有人洗衣服，水龍頭不關，讓水隨便流。假若只洗一件衣服還好，若是洗一個家庭的衣服，水不曉得要流多少？或者他洗臉，水龍頭不關，讓水隨便流。還有一種，馬路旁邊政府裝的水龍頭，不要用自己的錢，讓水隨便流，這都叫非理毀用。

要曉得，凡是所用的東西，都是你前生培來的福報。你若是沒有福報，家裡裝不起水龍頭；在馬路旁邊，遇不到水龍頭。你到缺水的地方，不要說自來水沒有，就連水溝也遇不到。能夠遇到水，那是你的福

報，但不能濫用。你若是濫用，好像在銀行裡的存款，把它用完了。等到有正當用途時，沒有錢用了，這就是所求闕絕，因為你把福報捨盡了。這是舉濫用水的例子，其他日常飲食、衣服、臥具等，都不能濫用。

「若遇吾我貢高者，說卑使下賤報。」卑使，僕人；下賤，出身卑賤，或等級卑下的人。有的人我慢煩惱很重，貢高我慢，瞧不起別人，老是覺得自己最大，結果生活逼迫他，給人家當僕人，出身卑賤，或等級卑下的人。

「若遇兩舌鬪亂者，說無舌百舌報。」有的人造兩舌的口業，喜歡搬弄是非，鬥構兩頭。假若有喜歡說兩舌語的人，在這裡住，這地方就不太平。寺院裡面有這樣的人，就要起爭執。因為他盡搬弄是非，這叫兩舌鬪亂。結的什麼果報呢？所得的是啞巴。還得百舌之果報。百舌，

就是舌頭生瘡，一個舌頭裡面生有很多的小舌頭，不能說話。

「若遇邪見者，說邊地受生報。」邪見，是不起正見。邊地，是沒有佛法的地方。人家講佛法，你不愛聽，就到沒有佛法的地方去受生。

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。

下面再把它總結起來：「如是閻浮提眾生，身口意業，惡習結果，百千報應」，前面略說幾種身、口、意造的惡業，結果結些苦果，百種千種的報應，說不完。「今粗略說」，現在只是簡略的說幾種。「如是等閻浮提眾生，業感差別」，南閻浮提這些惡習的眾生，造的惡業，所感的果報，差別不同。「地藏菩薩百千方便，而教化之。」地藏菩薩大

慈大悲，不捨棄這些惡業的眾生，廣設百千種方便來教化他們。

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。

「是諸眾生」，南閻浮提的眾生，造前面說的種種惡業，「先受如是等報」，先受前面這麼多的果報，這就是華報。「後墮地獄，動經劫數，無有出期。」後來墮到地獄，這就是果報，要經過很長遠的時間，沒有出地獄的時候。

「是故汝等」，指四方天王。「護人護國，無令是諸眾業，迷惑眾生。」佛的大慈大悲就在這裡，你們四方天王，都是護人護國的，就像父母，就像護法一樣。不說眾生不要去造業，反而說：你們四方天王要照顧好，要保護好這些眾生，不要使眾生被這些惡業迷惑了。

四天王聞已，涕淚悲歎，合掌而退。

四方天王聽了佛這些話之後，感動得痛哭流涕，悲嘆不已，合掌恭敬，而退回本位。

第四品講演已竟，今當講地獄名號品第五。

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。

現在請先看參考資料：

普賢菩薩

行彌法界曰普，位鄰極聖曰賢。主一切諸佛之理德、定德、行德，與文殊之智德、慧德、證德相對。即理智一雙、定慧一雙、行證一雙也。文殊駕獅子侍佛之左方，普賢乘白象侍佛之右方，此理智相即、定慧相如、行證相應者，即毗盧遮那法身佛也。華嚴經之

所明，歸於此一佛二菩薩之法門，故稱為華嚴三聖。今地藏經地獄名號品，由最高之普賢菩薩為當機者，蓋欲令眾生，勿以地獄名號之粗淺而忽略之也。

解釋「普賢菩薩」，先消文，這位菩薩的德號，叫普賢。普賢二字怎麼解釋呢？「行彌法界曰普」，行，是大行；彌，是彌滿；普，是普遍。表示普賢菩薩的行門，普遍彌滿法界，無處不是菩薩行門的所在，所以叫做普。「位鄰極聖曰賢」，位，是地位；鄰是鄰近；極聖，是佛。普賢菩薩的地位，鄰近最極的聖位佛，只差一等，所以叫做賢。

「主一切諸佛之理德、定德、行德」，主，就是主持。佛有萬種功德，普賢菩薩主持了三種功德：一種是諸佛的理德，一種是諸佛的定德，一種是諸佛的行德。「與文殊之智德、慧德、證德相對」，文殊菩

薩主持了三種功德：一種是諸佛的智德，一種是諸佛的慧德，一種是諸佛的證德。普賢菩薩與文殊菩薩，這二位大菩薩主持的功德是相對的。「即理智一雙、定慧一雙、行證一雙也。」普賢菩薩與文殊菩薩，把他們相對起來，所主持的功德，就是這三對：理智一雙、定慧一雙、行證一雙。

「文殊駕獅子侍佛之左方，普賢乘白象侍佛之右方」，普賢菩薩與文殊菩薩是毘盧遮那佛的兩位侍者，合起來叫做華嚴三聖。華嚴三聖的像，就是標大乘法。文殊菩薩，騎著獅子在佛的左方，表示他的智慧力，像獅子一樣。普賢菩薩，騎著白象在佛的右方，表示他的定力、行力，像白象一樣。

「此理智相即」，這兩位菩薩相對起來，即是理智相即。能證的是智慧，所證的是理體，要是智與理分開，就不究竟。能證的智慧，與所

證的理體，沒有兩個，智即是理，理即是智，這叫理智相即。對於初聽大乘法的人，恐怕不容易聽懂，但是你不要怕困難，只是聽得少，聽多了沒有什麼困難。能證的智慧，所證的理體，它不是兩個法，是相即的，這就是證到究極之處，成佛的時候，智與理沒有兩個。現在說一個比喻，叫函蓋相投。函，是一個盒子的體，盒子體上面有個盒子蓋。有個盒子蓋，有個盒子體，這樣決定是兩個。等你把盒子蓋，蓋上盒子體，這時候不能再叫盒子蓋、盒子體了，那東西就叫盒子。這個道理很容易懂，因為盒子蓋蓋到盒子體，完全蓋合時，沒有兩個東西了。這就是沒蓋以前，有能蓋，有所蓋。盒子蓋蓋到盒子體，能所不分了。所以在你能證的智慧，與所證的理體，沒有證到究竟時，有能、有所，有智慧、有理體。等你證到究竟之處，就是個佛，再沒有兩個法了，這叫理智相即。

「定慧相如」，普賢菩薩表定德，文殊菩薩表慧德，這是兩個。等證到究竟，定即是慧，慧即是定，這是定慧相如，沒有兩個法，叫做一如無二如。

「行證相應者」，普賢菩薩，表大行；文殊菩薩，表證果。有如是行，才能證如是果，行與證的果是相應的。你要是修的不是圓教的菩薩行，證的絕不是圓教的菩提果。所以有普賢菩薩的大行，才能有文殊菩薩的證果，這叫行證相應。

「即毘盧遮那法身佛也。」華嚴經上的名字，叫毘盧遮那，翻為中國話叫遍一切處，就是法身佛。法身，身是有個身體，但是這個身就是理體，法身佛沒有相，沒有個身。體就是真如的理體，理體是沒有相的，就是法身佛。在華嚴經上怎麼沒有說他的種種功德，種種的說法呢？在華嚴經上，他是法身佛，也叫報身佛，叫即法身即報身也。這裡

有文殊菩薩，有普賢菩薩，這三對的功德相聚起來，就是毘盧遮那法身佛，也就是報身佛。

「華嚴經之所明，歸於此一佛二菩薩之法門，故稱為華嚴三聖。」華嚴經所明的法門，就是歸於一佛二菩薩的法門，也就是說明理智相即、定慧相如、行證相應的法門。所以毘盧遮那佛，與文殊菩薩、普賢菩薩，稱為華嚴三聖。

前面跟諸位講，優填王造釋迦牟尼佛的像，釋迦佛就給像摩頂授記。釋迦世尊涅槃之後，住持佛法，就是佛像。寺院中間供的是釋迦牟尼佛，兩邊的侍者，不能供文殊與普賢二位菩薩。釋迦牟尼佛兩邊的侍者，一個是迦葉尊者，一個是阿難尊者。那是表迦葉尊者是頭陀第一，阿難尊者是多聞第一。頭陀就是行苦行，迦葉尊者，苦行第一，這是要講給修行用功者瞭解，修行不要怕辛苦。阿難尊者，多聞第一，就是表

他解釋佛法的義理第一。一個是表行，一個是表解，這兩個合起來，要行解並重、行解相應，就是一個釋迦牟尼佛。你想要成佛，先多聞，跟阿難尊者學。光多聞能成佛嗎？不行，要行苦行。光行苦行，能成佛嗎？不行，要多聞。行解偏一邊，都不行，行解並重合起來，就成佛了。

又西方三聖，中間是阿彌陀佛，兩邊是觀世音菩薩和大勢至菩薩。觀世音菩薩，是大悲觀世音，表利他，因為悲能拔苦，救度眾生苦。大勢至菩薩，表自利，在《大勢至菩薩念佛圓通章》裡，他修的是念佛法門。單自利，不是阿彌陀佛；單利他，也不是阿彌陀佛。要自利、利他二利合起來，就是個阿彌陀佛，這是西方極樂世界的三聖。

以上這些都是佛教的常識，怎樣叫西方三聖？怎麼叫做住持佛寶？住持的佛寶，就是釋迦牟尼佛，旁邊二位侍者，是迦葉和阿難二位尊

者。然而現在講的是華嚴三聖，主要講的是普賢菩薩。

「今地藏經地獄名號品，由最高之普賢菩薩為當機者，蓋欲令眾生，勿以地獄名號之粗淺而忽略之也。」現今要講地獄名號品，就是講地獄。地獄很粗淺，沒有人跟你講，恐怕你忽略了。所以要由最高智慧的普賢菩薩，做當機者來請問，使你不敢忽略，就能生恐怖心。害怕墮入地獄的心生起來，這就好了，你決定不敢再造惡業。反過來能造善業，就與法性相順，一定會成佛。

接著再解釋經文：「爾時普賢菩薩摩訶薩白地藏菩薩言：「上面把普賢菩薩的字義及行門都講過了，是華嚴三聖之一。菩薩摩訶薩，就是菩薩中的大菩薩。普賢菩薩跟地藏菩薩講話。「仁者！」稱呼地藏菩薩一聲，這是個尊稱。因為二位大菩薩，都是行仁慈之道的人，所以稱為仁者。」

「願為天龍四眾，及未來現在一切眾生」，我普賢希望你地藏菩薩講一講。這不是為我普賢，而是為天龍八部，以及佛的四眾弟子，及未來現在一切眾生講。天龍八部前面講過了，也跟諸位提醒過注意天字。你生到天上去，福享盡了，前生前世、多生多劫造的惡業，要是成熟，從天上落下來，就墮到地獄道，或是墮到餓鬼道，或是墮到畜生道。佛法講六道輪迴，你看見學外道的，都是可憐憫者，因為不懂得眾生生死的邊際。他不知道生死有多麼大的範圍，認為天道比人間高，已經是最究竟，於是就要生天。但是天福有享盡的時候，還是要再六道輪迴。

普賢菩薩請地藏菩薩，發心為天龍八部，佛的四眾弟子，以及為未來現在一切眾生。把未來放在現在前面，前面已經講過，佛菩薩都是慈悲未來的眾生，所以為這些未來的眾生說一說。

「說娑婆世界」，娑婆世界，就是五濁惡世。眾生濁，是五濁之

一。「及閻浮提，罪苦眾生」，南閻浮提的眾生，就是我們南洲的眾生，不知道造惡業要受罪苦，所以等到造惡業，結果受了罪苦。「所受報處，地獄名號，及惡報等事。」罪苦眾生有受苦的地方，就是在地獄裡。地獄不等，有各種的名號。在各種的地獄裡，所受的惡報不一樣。

「使未來世末法眾生，知是果報。」我普賢請地藏菩薩詳細的講一講，地獄名號及惡報等事，有什麼利益呢？好使未來世末法眾生，知道地獄的果報，讓他生起恐怖心，不敢再造惡業，可以改往修來。

前面講過，經文「未來現在」，把未來放在現在前面，是佛菩薩慈悲未來的眾生，下面的文就把「現在」略掉，只講「未來世」。因為現在與佛同時在世的眾生，佛還在世，這些現在的眾生還容易度。最苦惱的是佛涅槃以後，未來世的眾生最不容易度。

佛涅槃以後，分正法時代、像法時代、末法時代。前面一再講，過

去的古佛，都有正法、像法、末法。現在講釋迦牟尼佛涅槃了以後，法運一共是一萬二千年：正法一千年，像法一千年，末法一萬年。與佛在世的時候，無二無別，叫做正法。一千年過去以後，是像法時代，像是相似，表面上佛教還是相似正法很興隆，但是斷煩惱證聖果的弟子少了。過了像法一千年，就是末法時代，法脈到了末歲，不但證果的弟子沒有，連開悟的弟子也很少。所以這裡，尤其注重釋迦佛涅槃二千年以後末法的眾生，使他們知是果報，改往修來。

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。

「地藏答言：」普賢菩薩問地藏菩薩，於是地藏菩薩就回答他：「仁者！」因為二位都是行仁慈的大菩薩，所以地藏菩薩稱呼普賢菩

薩，也稱仁者。

「我今承佛威神，及大士之力」，我，是地藏菩薩自稱。大士，是尊稱普賢菩薩。我地藏承蒙佛的威德神通加被，以及承蒙普賢大士的威德神通加被我。

「略說地獄名號，及罪報惡報之事。」你請問，我就簡略地說一說地獄名號，以及地獄惡報的事，因為廣說說不完，下面就先說地獄名號。

仁者！閻浮提東方有山，號曰鐵圍。其山黑邃，無日月光。

「仁者！閻浮提東方有山，號曰鐵圍。」閻浮提，就是我們的南洲，東方有一座山，名號叫大鐵圍山。「其山黑邃，無日月光。」邃，

是深遠的意思。這一座大鐵圍山，漆黑而且深遠，因為日月照不到那裡。這座大鐵圍山裡面，就是地獄。

有大地獄，號極無間。又有地獄，名大阿鼻。

梵語阿鼻，翻成中國話叫無間。阿鼻地獄，就是無間地獄，在《地藏經》上把它分開。大的地獄，叫做極無間地獄。大的地獄裡面，還有最苦的地獄，叫做大阿鼻地獄。

復有地獄，名曰四角。復有地獄，名曰飛刀。復有地獄，名曰火箭。復有地獄，名曰夾山。復有地獄，名曰通槍。復有地獄，名曰鐵車。復有地獄，名曰鐵床。復有地獄，名曰鐵牛。復有地獄，名曰鐵衣。復有地獄，名曰千刃。復有地獄，名曰鐵驢。復有地獄，名曰洋銅。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，名曰剝首。復有地獄，名曰燒腳。復有地獄，名曰啗眼。復有地獄，名曰鐵丸。復有地獄，名曰諍論。復有地獄，名曰鐵鉢。復有地獄，名曰多瞋。

「復有地獄，名曰四角。」怎麼叫做四角地獄呢？這是在人間喜歡算帳、刻薄的人，罪業墮到四角地獄，犯什麼刑罰呢？就像木匠拉墨線，要鋸木板的樣子。把他的身體用墨線，劃成四角的形狀，來分解受刑。

「復有地獄，名曰飛刀。」這個地獄，叫做飛刀地獄。「復有地獄，名曰火箭。」這個地獄，叫做火箭地獄。「復有地獄，名曰夾山。」眾生的業力，不可思議。到夾山地獄時，兩座山會合攏起來，把

罪人夾得粉碎。兩座山分開以後，業風一吹，被夾碎的罪人又復活起來，這時候兩座山又合攏起來，把罪人夾碎，這叫做夾山地獄。「復有地獄，名曰通槍。」這個地獄，叫做通槍地獄。「復有地獄，名曰鐵車。」這個地獄，叫做鐵車地獄。「復有地獄，名曰鐵床。」這個地獄，叫做鐵床地獄。「復有地獄，名曰鐵牛。」這個地獄，叫做鐵牛地獄。「復有地獄，名曰鐵衣。」罪人墮到鐵衣地獄，覺得很冷，就穿上衣服，穿上的是鐵衣服。「復有地獄，名曰千刃。」這就是平常所講的刀山地獄。「復有地獄，名曰鐵驢。」這個地獄有畜生，叫做驢子。驢子是鐵做成的，叫做鐵驢地獄。「復有地獄，名曰洋銅。」墮到這個地獄裡，叫他飲烱銅汁。「復有地獄，名曰抱柱。」墮到這個地獄的罪人，就用火燒的鐵柱，讓他抱。「復有地獄，名曰流火。」這個地獄，滿地都是流火。「復有地獄，名曰耕舌。」耕舌，就是把你的舌頭拉

開，拉幾畝地那麼大，讓牛去耕它。「復有地獄，名曰剝首。」剝，就是斬截。這不是一下子就把頸部割下來，而是一截一截的斬。「復有地獄，名曰燒腳。」這個地獄，叫做燒腳地獄。「復有地獄，名曰啗眼。」啗，是吃。會吃罪人眼睛的地獄。「復有地獄，名曰鐵丸。」這個地獄，罪人肚子餓了，就叫他吃鐵丸。「復有地獄，名曰諍論。」諍論，就是好講理、好吵架，平常講叫做抬槓。怎麼會墮入地獄呢？罪人過去喜歡講理、好吵架，才墮諍論地獄。慈舟老法師說：「我在北平住時，到了夏天，太陽下山以後，就搬一張籐椅坐在後院乘涼，風吹得很涼快。後院有一圍牆，牆的外面住的有一家鄰居。白天並沒有聽見聲音，但是一到傍晚，我們乘涼的時候，就聽見那家鄰居吵架。聽得多了，就知道他們一家共有三口：夫妻兩口，還有一個十七、八歲的年輕人。他們都是窮人，白天出去做工，晚上回來了，這三個人一說話就抬

槓，誰也不服誰。丈夫說太太，太太不聽；太太說丈夫，丈夫也不聽；父母親說兒子，兒子會頂嘴。這三個人天天這樣，他們不會覺得累，一回來就吵架。」喔！這個時候慈舟老法師忽然間明白了，這一家好像是墮諍論地獄，才真正瞭解諍論地獄是怎樣的苦法。

「復有地獄，名曰鐵鈇。」鈇，是斧頭，古代一種斬人的刑具。有大鐵鈇，專斬罪人的腰，像古代的腰斬。「復有地獄，名曰多瞋。」這個地獄的眾生，瞋恨心很重，叫做多瞋地獄。

地藏白言：仁者！鐵圍之內，有如是等地獄，其數無限。

大鐵圍山以內，像前面一段說的地獄很多，下面第二段再說種種地獄。

【釋疑】

問：地獄名號品，地獄，一共說了三段。地獄是很粗淺的名相，講一遍就知道了，為什麼要講三段地獄呢？

答：「怖心難生，道心難發！」我們眾生恐怖的心，很難生起來。為什麼很難生起來呢？粗心膽大，你說什麼地獄，他說誰看見呢？一句話就把你堵住了。不曉得，等他看見地獄的時候，已經悔之晚矣！不如相信好，相信了不要造惡業，管他有地獄、沒地獄，與你不相干。一定要生恐怖的心，否則吃虧的是自己。

台灣現在的法律，搶人家的東西，不是普通的法律制裁，而是特別的法律，罪過很重。你搶人家一塊錢，都是七年以上，十二年以下的苦刑。有些人聽人家講，他認為哪有這種事，還是去搶吧！結果關起來就是七年以上，十二年以下的苦刑。這就是粗心膽大，吃虧的還是自己。

相信有地獄，只有利益，沒有害處。我們在講堂裡，聽經的都是佛

弟子，哪有不相信地獄的？這是講給諸位聽，好去勸不相信的人。他要是

不相信地獄，說他沒有看見，你用權巧方便，說個地獄給他聽，使他生恐怖心。

更有叫喚地獄、拔舌地獄、糞尿地獄、銅鎖地獄、火象地獄、火狗地獄、火馬地獄、火牛地獄、火山地獄、火石地獄、火床地獄、火梁地獄、火鷹地獄、鋸牙地獄、剝皮地獄、飲血地獄、燒手地獄、燒腳地獄、倒刺地獄、火屋地獄、鐵屋地獄、火狼地獄。

下面再說第二段：「更有」，前面說過一段了，所以加個更字。「叫喚地獄」，受罪的眾生，墮到地獄，獄卒把罪人擲到大鑊之中，沸湯烹煮，受諸痛苦，盡聽見罪人叫喚，所以名叫喚地獄。「拔舌地

獄」，拔舌跟前面耕舌相彷彿，前面耕舌，是把舌頭拉出來，拉成幾畝地那麼大，讓牛耕。拔舌，是把舌頭拔掉了以後，又生出來，生出來再把它拔掉。這都是造口業的人，墮到拔舌地獄。「糞尿地獄」，墮到這個地獄，盡是大便小便。「銅鎖地獄」，墮到這個地獄，用銅的鎖把你鎖起來。「火象地獄、火狗地獄、火馬地獄、火牛地獄、火山地獄、火石地獄、火床地獄、火梁地獄、火鷹地獄」，以上這些地獄都帶有火，有種種不同的地獄。

「鋸牙地獄」，剛才講眾生的業力不可思議，一墮到這個地獄，夜叉鬼把你的牙齒拔得好長，像一棵大樹一樣。然後再用大鋸子來鋸你的牙齒，為什麼要鋸你的牙齒呢？因為你的牙齒造了惡業，鋸你的牙齒，使你痛得心碎。你要是生了牙齒的病痛就知道，平常有一句俗語：「牙痛不算病，痛起來要老命。」牙齒痛起來，痛得你心裡很難受，這個地

獄叫你牙齒痛，因為慢慢的鋸。

「剝皮地獄」，這是把你的皮剝下來。「飲血地獄」，就是平常講的血湖地獄。「燒手地獄、燒腳地獄、倒刺地獄、火屋地獄、鐵屋地獄、火狼地獄。」這些地獄，全都是用燒的，或者用刺的。

如是等地獄，其中各各復有諸小地獄。或一、或二、或三、或四，乃至百千。其中名號，各各不同。

前面說的那些，都是大的地獄，大的地獄裡面，還有許多小的地獄。或者大的地獄裡面，附帶有一個或二個小的地獄。或者大的地獄裡面，附帶有三個或四個小的地獄。乃至於一個大的地獄裡面，附帶有百千個小的地獄。其中每一個小的地獄，各各有不同的名號。

地藏菩薩告普賢菩薩言：仁者！此者皆是南閻浮提，行惡

眾生，業感如是。

南閻浮提的眾生，因為造這些惡業，感得的地獄果報，是這個樣子。

業力甚大，能敵須彌，能深巨海，能障聖道。

要特別注意，「業力甚大」，這句是《地藏經》的經眼。每一部經裡面都有經眼，就是一部經裡面最要緊的一句話。像人的眼睛，也叫經心，像人的心一樣。

《地藏經》有二個經眼：第一個經眼，就是「業力甚大」，這是說明事實。第二個經眼，在下面第十品，叫做「迴向法界」，這是講理性的。

請看參考資料：

業力

業有善業、惡業。力者，力用也。善業，有生樂果之力用。惡業，有生苦果之力用。佛言：「不思議業力，雖遠必相牽。果報成熟時，求避終難脫。」又言：「假使百千劫，所作業不亡。因緣聚會時，果報還自受。」古德言：「善惡到頭終有報，只爭來早與來遲。」

解釋「業力」，「業有善業、惡業。」三界以內的業，本來有三種：善業、惡業、不動業。不動業就是上二界禪定的業，這裡沒有說不動業。因為要說地獄，所以只說善業、惡業。「力者，力用也。」力，就是業的力量、功用。

「善業，有生樂果之力用；惡業，有生苦果之力用。」業有力量，

就是功用。你造了善業，它能給你生一個善果；你造了惡業，它給你生一個惡果。所以業的力量，叫做業力。

「佛言：不思議業力，雖遠必相牽。果報成熟時，求避終難脫。」佛在其他的經上這樣講：眾生的業力，不可思議。你造的業，雖然是距離很遠，但是沒有消滅，早晚業力一定把你牽著來受報。為什麼不當時就受報呢？因為果報還沒有成熟。等到果報成熟的時候，你想避也不避開，還是要受報。

「又言：假使百千劫，所作業不亡。因緣聚會時，果報還自受。」佛經上又這麼說：你造了業，經過百千劫的長久時間，所做的業不會消滅。等到因緣聚會時，果報還是要自己受。你造因，為什麼因緣聚會時，才受果報呢？比如你殺了人，一命償一命，來生來世他一定要殺你。可是要因緣聚會，因為你是凡夫眾生，被你殺的人，也是凡夫眾

生。各人造的善業、惡業，非常的複雜。假若被你殺的人，他造的是惡業，就墮地獄去了，他不能來生來世轉一個人再來殺你。反過來說，被你殺的人，他造的要是善業，就生天去了，還是遇不到，這就是因緣不聚會。可是業轉來轉去，有時候冤家對頭，沒過一會兒，他就把你殺死了，就是果報還自受。

現在科學進步，發明照像的機器，叫做紫外線照像，飛機場的飛機起飛了，它能在空中照像，只要在五個小時以內起飛的，飛機飛了幾架出去，都能照得出來。但是在五小時以外飛機飛出去的像，是不是業亡了呢？所作業未亡。這是照像的機器，還沒進步到極點，只能照五個小時以內的像。所以要是科學再進步，可能在五天以外飛機的影子，還是能照得出來。再進步，可能百千劫以來飛機的影子，都能照出來。這就是現在能照五個小時以內飛機飛出去的影子，就證明佛說的，所作業未

亡的道理。

「古德言：善惡到頭終有報，只爭來早與來遲。」古時候的大德說：你造善業，一定得善報；你造惡業，一定得惡報。不過是因緣有遇會，或者沒遇會，來早或來遲就是了。

再看參考資料：

果報成熟之時間有三

一、現生報。二、來生報。三、後生報。現見善人行善而受苦，惡人作惡而受樂者，皆果報未熟耳。

解釋「果報成熟之時間有三」：「一、現生報。二、來生報。三、後生報。」現生報，就是你造的善業的力量很強，你造的惡業的力量也很強，不能到來生來世，現生就得到報應。二、來生報，你造的善業、

惡業的力量不是很強，不會在現生就得到報應，必須到來生來世因緣成熟，才得到報應。三、後生報，也叫多生報。這是多生多劫，因緣成熟，才得到報應，要懂得這三種受報的時間不同。

「現見善人行善而受苦，惡人作惡而受樂者，皆果報未熟耳。」我們現在的人，不相信善有善報，惡有惡報，因果報應的道理。舉個事實證明：我們的鄰居是個善人，一天到晚盡做好事，但是他怎麼窮苦不堪？還有一個惡鄰居，作惡多端，他怎麼盡享受快樂的福報，這是什麼因果報應？這就是你不知道現生報、來生報、後生報，三種受報的時間的道理，因為他的果報還沒成熟。

第一種，善人修善，他怎麼受苦呢？因為他前生前世造受苦的因，所以今生今世受苦。可是他今生今世行善的果報，還沒有成熟，所以還要受苦。

第二種，惡人作惡，他怎麼受快樂呢？因為他前生前世培的有善業的福報，所以今生今世受快樂。他今生造的惡業，還沒有成熟，所以還沒有受苦。

懂得現生報、來生報、後生報，三個時間的道理，你就不會迷惑。

再看經文：「業力甚大」，業力的力量很大。「能敵須彌」，敵是抵擋的意思。這是兩個譬喻，譬喻業力怎麼大呢？我們小世界的中心最高的須彌山，有八萬四千由旬高，業力能夠抵擋得過去，意思就是業力比須彌山還要高。「能深巨海」，巨海，就是大海。大海很深，業力比大海還深。

這兩句就是譬喻「能障聖道」。「聖道，就是佛道。眾生本來有佛性，本來可以成佛。你造了惡業，不但自己想成佛成不來，縱然佛來加被你，也加被不上。因為被業力障礙了，所以業力的力量，就這麼大。

聽經比看經好，就是在這個地方。聽經的時候，我給你們料揀出來強調解釋。看經，在地獄名號品裡，業力甚大這一句，你可能把它忽略過去。哪來的地獄苦果？是你造的業力招感來的。地獄都是你的業力變出來的，所以業力的力量就這麼大。

**是故眾生，莫輕小惡，以為無罪，死後有報，纖毫受之。
父子至親，岐路各別，縱然相逢，無肯代受。**

「是故眾生，莫輕小惡，以為無罪。」《地藏經》上面講了二次地獄名號，就是勸我們，不要以為小小的惡業沒有罪。

「死後有報，纖毫受之。」纖毫，就是一點點的罪都要受報。你造大的惡業，受大的苦果；你造小的惡業，受小的苦果。沒有造了業，不受報的。

「父子至親，岐路各別」，岐路，就是自大道上分歧出去的小路。人間的父母子女，是最親的人，但是到地獄裡，各人走各人的路，各人受各人的報。為什麼「縱然相逢，無肯代受」呢？因為地獄受的苦，超過父子的感情。縱然父子在地獄裡相逢，那時候自己苦得自顧不暇，誰也不能代替別人受罪。

我今承佛威力，略說地獄罪報之事，唯願仁者，暫聽是言。

「我今承佛威力，略說地獄罪報之事」，我地藏現今承蒙佛的威德神力加被，簡略說明地獄受罪報的事情。「唯願仁者，暫聽是言。」希望仁者普賢菩薩，請暫時聽我說這些話。

普賢答言：吾以久知三惡道報，望仁者說。令後世末法一

切惡行眾生，聞仁者說，使令歸佛。

普賢菩薩回答：我很久以來，已經知道三惡道受報的事情。還要請你地藏菩薩說，這是為了能令後世末法時代，一切的惡行眾生。聽你地藏菩薩親口說，使他們相信，而能夠改惡從善，歸向佛法。

地藏白言：仁者！地獄罪報，其事如是。

地獄名號品，說地獄的經文，一共有三段，上面講了二段，現在講第三段。這三段不同的地方，就是前面二段，完全講地獄的名號，叫什麼名字，第三段是說地獄受罪報的情形。看經文，與前面二段差不多，不同的地方，就是不說地獄的名號，只說罪苦的眾生，在地獄受苦報的情形。所以第三段一開始，地藏菩薩稱呼仁者普賢菩薩一聲，就解釋地獄的罪報。

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，純飛鏃鏢。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，盡駕鐵驟。

「或有地獄，取罪人舌，使牛耕之。」把罪人的舌頭，拉幾畝地那麼大，駛鐵牛來耕。

「或有地獄，取罪人心，夜叉食之。」罪人的心太壞了，到地獄來，叫夜叉吃他的心。

「或有地獄，鑊湯盛沸，煮罪人身。」鑊湯，就是用大鍋沸騰的開水，來燙罪人的身體。其他的經上，還有鑊湯地獄。

「或有地獄，赤燒銅柱，使罪人抱。」赤，就是紅顏色。這是抱柱地獄，把銅柱燒得發紅，給罪人抱。

「或有地獄，使諸火燒，趁及罪人。」趁，是追逐的意思。罪人走到哪裡，火追到那裡。

「或有地獄，一向寒冰。」這就是寒冰地獄，其他的經上講八寒地獄、八熱地獄。

「或有地獄，無限糞尿。」到處是糞、是尿，這就是糞尿地獄。

「或有地獄，純飛鏃鏢。」這就是鏃鏢地獄。鏃鏢，即紅熱的鐵刺球。成千上萬的鐵刺球，飛來撞去，擲刺罪人。

「或有地獄，多攢火槍。」這就是前面講的火槍地獄。

「或有地獄，唯撞胸背。」這就是前面講的夾山地獄，前面後面兩座山，把罪人的胸背夾住撞他。撞死了兩座山分開，業風一吹，罪人復活了，那兩座山再夾住撞他。

「或有地獄，但燒手足。」就是前面說的燒手地獄、燒腳地獄。你做人的時候，手造罪，就燒你的手；腳造罪，就燒你的腳。

「或有地獄，盤繳鐵蛇。」前面所說「鷹蛇狼犬」，其中有鐵蛇。鐵蛇，盤繳在你的頸上。

「或有地獄，驅逐鐵狗。或有地獄，盡駕鐵騾。」這個地獄裡，有牛頭馬面趕著鐵狗，駕著鐵騾來咬你。

地獄裡罪苦的事，簡略地說到這裡，也就是這一品經文，地獄名號說完了。

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。

先看參考資料：

地獄苦器

無非是銅、是鐵、是石、是火者，蓋以剛強之性，造熾然之罪所感得，非天與人授也。

解釋「地獄苦器」，「無非是銅、是鐵、是石、是火者」，地獄受罪的苦器，無非是銅、鐵、石、火，這四種堅硬材料苦器。「蓋以剛強之性，造熾然之罪所感得」，因為造罪的眾生，剛強的性格，和造罪的惡心，像猛火那樣的強烈，就感得墮到地獄的果報。「非天與人授也。」地獄是自己造的罪業招感來的。不是天給你的，也不是閻羅王給

你的，都是你造的罪業招感來的果報。

再解釋經文，「仁者！」地藏菩薩再稱普賢菩薩一聲。「如是等報」，第三段說的罪苦眾生，在地獄受苦報的事情。「各各獄中」，在每一個地獄之中，「有百千種業道之器。」不是只有一種業道的器具，有百千種業道的器具。都是什麼業道的器具呢？「無非是銅、是鐵、是石、是火」，為什麼地獄業道的器具是這四種呢？「此四種物，眾業行感。」這四種業道的器具，都是眾生造業的罪行所感得的。

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。

我地藏現今承蒙佛的威德神通力加被，以及仁者普賢菩薩詢問，簡

略地說明地獄受罪報的情事。若是詳細解說，每一個、每一個的地獄裡面，更有百千種的苦楚。何況大地獄裡面，還有或者一、二個小地獄，或者三、四個小地獄，乃至百千個那麼多的小地獄。罪報的眾生，在地獄裡受的種種苦楚，窮盡幾個大劫，也說不完。

我們當知道，一切的地獄，本來沒有。因為眾生不知道守戒，妄起貪、瞋、癡的惡業，演出種種殺、盜、淫等惡業，所招感成的。而且眾生心中起念的業力，就同畫師一樣。自己的心和身體做諸般的惡業，自己去畫，演成了諸般的地獄，預備死了自己去受罪。因為眾生造的惡業，多得無窮無盡，說不盡；所以地獄也是多得無窮無盡，說不盡。

第五品講到這裡，已經講完了。

乙三、明度脫緣

如來讚歎品第六

接著講「如來讚歎品第六」，正宗分分四大科，分身集會品第二，是正宗分第一科明能化主。觀眾生業緣品第三、閻浮眾生業感品第四、地獄名號品第五，是第二科明所化機。從前面這三品，知道《地藏經》教化的根機，都是造罪惡，應該墮地獄的眾生。地藏菩薩怎樣度脫他，叫他不要墮地獄。

現在正宗分講到第三科明度脫緣，如來讚歎品第六、利益存亡品第七、閻羅王眾讚歎品第八，都是說要多親近地藏菩薩，做一個度脫緣。一定可以把你的罪業消除，保證不會墮地獄。

爾時世尊舉身放大光明，遍照百千萬億恒河沙等諸佛世

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。

「爾時世尊舉身放大光明，遍照百千萬億恒河沙等諸佛世界。」《地藏經》上，世尊放三次光，忉利天宮神通品第一，第一次放光，世尊含笑放光，召集有緣眾生到忉利天宮來。這是第二次舉身放光，舉身，就是從頭頂到腳，全身放光。為什麼舉身放光呢？因為世尊把全部度眾生的責任，都交給地藏菩薩，表示付託有人，舉身放大光明，虛空無邊，世界無量，佛的光明統統照到。

「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。」非人，就是變化人。佛在光明之中，出大音聲，就是佛開口講話。告訴諸佛世界一切諸大菩薩，以及天眾、龍眾，鬼神等眾，人及變化人等。

佛告訴他們，叫他們聽到，「聽吾今日稱揚讚歎地藏菩薩摩訶薩」，聽我今天要稱揚讚歎這位地藏大菩薩，所以這一品叫如來讚歎品。「於十方世界」，於字作在講。在十方世界。「現大不可思議威神慈悲之力」，不是光在娑婆世界，十方世界凡有地獄之處，地藏菩薩都要示現最大不可思議威德神通慈悲的力量，幹什麼呢？「救護一切罪苦之事。」各世界凡有地獄之處，都有罪苦的眾生，地藏菩薩都要去救護他們。

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。

「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」，大士，就是菩薩摩訶薩翻譯過來的。佛告訴十方世界，一切諸大菩薩、天眾、龍眾、鬼神眾、人及變化人等。在我涅槃之後，你們要廣作各種方便，保護《地藏經》，使經流通在世間。「令一切眾生，證涅槃樂。」梵語涅槃，翻成圓寂，圓滿寂滅，就是成了佛果。《地藏經》流通在世間有什麼利益呢？不但能令一切罪苦眾生，離開地獄苦，還能離開六道輪迴，結果都能成佛。

佛放光，出大音聲，遍告無量世界。在我們講堂聽經的大眾都相信。要是有不相信的人，你跟他說個比喻，現在家家戶戶都有電視機。電視台播放出來的節目，就像放光一樣。你只要有電視機，都給你放光

到家庭裡；無量的家庭，都能夠遍照得到。這樣無量的家庭，好像一個世界。一個電視台放光，遍照無量世界。可是電視不只光放光明，還會出各種聲音，你都聽得清清楚楚。

現在科學有這本事，何況成了佛呢？以電視譬喻佛放光，光中能夠說法。佛告訴我們要保護《地藏經》，不要使經受損失。但是你光把經放到經櫃裡沒有用，要講經給別人聽。

前面一再勸請諸位，你學其他的經，義理太深，不好講。《地藏經》講因果報應，很容易講。不是從頭到尾講一部，前面佛跟四方天王說的話，可以學。你遇見什麼人，就跟他講《地藏經》，你去弘揚經，就是保衛經，才能利益眾生，使眾生離苦得樂。

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，有如是不可思議大威神德。唯願世尊，為未來世末法眾生，宣說地藏菩薩利益人天因果等事。使諸天龍八部，及未來世眾生，頂受佛語。

「說是語已，會中有一菩薩，名曰普廣」，佛說這話之後，法會裡有一位菩薩，發普遍的心，修廣大的行門，所以名叫普廣。普廣菩薩迎合佛普遍放光，出廣大音聲，告訴一切眾生衛護《地藏經》。「合掌恭敬而白佛言：今見世尊讚歎地藏菩薩，有如是不可思議大威神德。」普廣菩薩合掌恭敬，仰白佛說：我普廣現在聽了佛一再讚歎地藏菩薩，有不可思議大威德神通的功德。「唯願世尊，為未來世末法眾生」，這位普廣菩薩正是為我們未來世末法時代的眾生請法，請什麼法呢？「宣說地藏菩薩利益人天因果等事。」請佛宣說地藏菩薩利益人道天道眾生的

因果，也就是種什麼因？可得什麼果？

「使諸天龍八部，及未來世眾生，頂受佛語。」普廣菩薩也能說法，因為由佛的金口宣揚出來，好今天龍八部，以及未來世的眾生，能夠接受，進而生信仰心，才能頂戴受持佛的語言。

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

「爾時世尊告普廣菩薩及四眾等：諦聽！諦聽！」這時候是普廣菩薩出來請問，當然是世尊告訴普廣菩薩，實際就是告訴四眾弟子：比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。四眾弟子，你們要詳細細地聽，實實在在地聽。

「吾當為汝略說地藏菩薩利益人天福德之事。」本來我應當給你們

廣說，但是廣說說不完。所以只能簡略地說地藏菩薩怎樣利益人道、天道眾生，修福德的事情。

在前面忉利天宮神通品第一裡，世尊放光，有福德光明雲，有功德光明雲。功德跟福德有什麼不同呢？福德，是修福修出來的德；功德，是修功修出來的德。

【釋疑】

問：這裡世尊為什麼要跟普廣菩薩盡講福德，不講功德呢？

答：世尊為普廣菩薩說法，實際就是跟末法時代的眾生說法。福跟罪正是對待的名詞，因為末法時代都是造罪的眾生，哪裡會修福呢？所以為度罪苦的眾生，應該說應機的法門，就是叫他多修福。因為肯修福的人，就不造罪業。

問：你叫罪苦眾生，修福德帶著修功德，不可以嗎？

答：因為跟罪苦的眾生說法，不能說得太高。他連福都不肯修，還肯用功修行嗎？先叫他修福，肯修福了，再進一步叫他不著相。無論是做事、修行，修福報不著相，福德就變成功德。

前面跟諸位講過，《地藏經》有兩個要緊的經眼，一個是「業力甚大」，《地藏經》講的就是善業、惡業。釋迦如來講福德，就是要你修善業。業力甚大，你造了惡業，看是小的惡業，要遭受苦報。反過來，你造善業，就是求福求德。業力甚大，這一個經眼，是講事相。《地藏經》第二個經眼，叫你「迴向法界」，法界就是法性，就是叫你不著相，所修的福德，都變成功德。

普廣白言：唯然！世尊！願樂欲聞。

「普廣白言：」普廣仰白於世尊說：「唯然！世尊！」是的，世

尊！「願樂欲聞」，我很好樂聽，我很希望聽。

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。

第六品講度脫緣，怎樣能度脫你的罪苦呢？親近地藏菩薩，就能夠度脫你的罪苦。前面第一品釋迦世尊跟文殊菩薩，講地藏菩薩：「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。」已經說過了，這裡再重說。

「佛告普廣菩薩：佛就跟普廣菩薩說：「未來世中，若有善男子

善女人」，未來世中，假若有善根的善男子善女人。「聞是地藏菩薩摩訶薩名者」，怎麼知道這善男子善女人有善根呢？聞就是他的善根；他沒有善根，聽不見地藏菩薩的名字。我時常跟諸位說，我們在座的，早就聞到，而且聞得多，你就知道這是我們的善根。社會上那麼多人，有幾個能聽到地藏菩薩的名字！他怎麼沒有聽到呢？因為他沒有善根。有的人沒有善根不聽到才好，聽到了地藏菩薩的名字，反而誹謗，造了罪業。所以這裡說有善根的男子，有善根的女人，能聞到地藏菩薩的名號，不能空空的聞到。「或合掌者」，表示恭敬。「讚歎者」，讚歎地藏菩薩的功德。「作禮者」，磕頭頂禮地藏菩薩。「戀慕者」，愛戀、仰慕地藏菩薩的威德。「是人超越三十劫罪。」這個人就能夠超越三十個大劫的重罪。

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

佛再叫一聲當機者，「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」，再叫你造地藏菩薩像，或者用彩畫，或者用泥土、石頭，膠與漆的材料，造地藏菩薩像，平常講塑造。或者用黃金、白銀、銅、鐵，鑄造地藏菩薩的像。造出來的像，「一瞻一禮者。」抬起頭來瞻仰一下，俯下頭禮拜佛一下，這個人得到大福。「是人百返生於三十三天」，一百次往返生於三十三天，三十三天就是忉利天。「永不墮於惡道」，惡道就是三惡道。這個人不但不會墮落地

獄，而且永遠不會墮落畜生道、餓鬼道。

「假如天福盡故，下生人間，猶為國王」，他一百次往返生於三十天，也有福盡的時候。他天福享盡，下生到人間，還有多餘的福報，在人間當國家的元首。「不失大利」，前面闍浮眾生業感品第四，講的什麼大利呢？「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。」他能志心歸敬、供養、禮拜、讚歎地藏菩薩，不忘失菩提心，天福享盡了，帶有宿命通，因果本末都還記得，所以不會再造惡業，一定要修善業。

下面兩段經文，專對女人說法。

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。

「若有女人，厭女人身」，假若你已經得女人的果報身，很討厭女人身，有什麼辦法呢？「盡心供養地藏菩薩畫像，及土石膠漆銅鐵等像」，只要地藏菩薩像，彩畫也好，土石也好，膠漆也好，銅鐵也好，你就是要盡心供養地藏菩薩像。「如是日日不退」，每天供養，不要退了心。怎樣供養呢？「常以華香、飲食、衣服、繒綵、幢幡、錢寶物等供養。」或者用花供養，用香供養，用飲食供養，用衣服供養。繒，是絲織品的總稱。綵，是五彩的絲織品。用繒綵供養，就是綢緞之類的絲織品供養。用幢幡供養：做成幢，做成幡的供養品。都是綢緞綉花，圓筒形的，吊在佛殿，就是幢。扁扇形的，就是幡。或者用錢供養，或者

用種種寶物供養。記著，這是個方便，你能辦多種供養更好。不能辦多種供養，隨你的力量，隨你的心，一點點供養，幾朵花供養也可以，主要是誠心供養。供養了得什麼樣的感應呢？

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！

「是善女人，盡此一報女身」，供養地藏菩薩像的功德，把你這一世的女人身壽命完了。「百千萬劫，更不生有女人世界」，以後百千萬那麼多的劫，都不會再投生到有女人的世界裏。「何況復受！」何況再來三界受女人身呢？前面講過，西方極樂世界，沒有女人；生到沒有女人的世界，怎麼會受女人身呢？

除非慈願力故，要受女身，度脫眾生。

另外有一個開緣，除了自己發了慈悲大願，願意受女人身。為什麼呢？因為妳現女人身，想要度脫眾生。

承斯供養地藏力故，及功德力，百千萬劫，不受女身。

承著妳至誠供養地藏菩薩的力量，及蒙地藏菩薩的功德力量加被。所以妳能百千萬劫，永遠不再受生女人之身。

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。

「復次普廣！若有女人，厭是醜陋，多疾病者。」這還是專為女眾說法，前面的女眾，是厭女人身，再美貌也討厭，再健康也討厭。第二段，這個女人生了醜陋的相貌，讓人瞧不起，自己心裡很難過，而且身體還多疾病。這二句或者一個女人相貌醜陋，又多疾病。或者是兩個女

人，一個女人相貌醜陋，一個女人身體多疾病。總而言之，有兩種不順心的事。

「但於地藏像前，志心瞻禮，食頃之間。」這裡不像前面用功，要天天來供養地藏菩薩。只要吃一頓飯那麼短的時間供養，你以至誠懇切的心，瞻仰禮拜地藏菩薩像。

是人千萬劫中，所受生身，相貌圓滿。

就滿了你的願，你不願女人身，千萬劫中，所受生的身體，是相貌圓滿。不會轉相貌醜陋的人，也不會轉身體多疾病的人。

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。

「是醜陋女人，如不厭女身」，假若這個醜陋的女人，並沒有討厭

女人身。妳還是想轉女人身，就轉相貌圓滿的女人身，能滿你的願。「即百千萬億生中，常為王女，乃至王妃」，可在百千萬億這麼多的生中，轉到國王家裡，當國王的女兒。乃至嫁給國王，當王妃。「宰輔大姓，大長者女」，宰輔，是大臣；大姓，是最高種姓。或者轉到大臣、大長者家裡，當他們的女兒。「端正受生」，這女子生下來的相貌，非常的端正。端正，是相貌好，這是總相。「諸相圓滿。」諸相，是別相，就是眼睛也圓滿，鼻子也圓滿，頭髮統統長得美麗圓滿。

由志心故，瞻禮地藏菩薩，獲福如是。

這就是講的福德之力，因為你以至誠懇切的心，瞻仰禮拜地藏菩薩像，所獲得的福報是這樣。

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！若有善男子善女人，能對菩薩像前，作諸伎樂」，佛再叫一聲普廣菩薩，就是叫我們這些善男子善女人！你們供養地藏菩薩，前面種種供養，沒有伎樂供養。伎樂，就是我們現在打的槌槌、鑼、鈴、魚、鼓，音樂之類。「及歌詠讚歎」，就是現在我們唱的讚子，來讚歎地藏菩薩。就是用伎樂的供養，歌詠的供養，讚歎地藏菩薩，「香華供養」，再燒香、插花來供養地藏菩薩。

「乃至勸於一人多人。」乃至自己一個人這樣供養，勸二個人以上，就是多人這樣供養。「如是等輩」，以上面說的這樣來供養地藏菩

薩，大家都得到好的感應。「現在世中」，不一定要等到未來世，現在就得到好的感應。「及未來世」，未來世還會得到好的感應，什麼感應呢？「常得百千鬼神，日夜衛護」，常常會有護法善神、護法善鬼，保護你。「不令惡事，輒聞其耳」，不會讓不好的事情，讓你的耳朵聽見。這叫永不聞惡聲，惡的聲音都聽不見。「何況親受諸橫！」橫，是災禍。連惡的音聲，都不讓你聽到，怎麼會親身遭到種種災禍的事呢？

上面是說有善根的男人，有善根的女人，供養地藏菩薩，一定得好

的果報。下面再警告這些惡人、惡神、惡鬼，不要毀謗。

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。

「復次普廣！」佛再叫一聲普廣菩薩，就是叫我們這些善男子善女人！「未來世中，若有惡人，及惡神惡鬼」，對著前面善男子善女人，這裡都加上個惡字。「見有善男子善女人，歸敬供養，讚歎瞻禮，地藏菩薩形像。」惡神惡鬼來毀謗，我們看不見；惡人毀謗，我們可以看見。這些都是前生前世沒有種過善根，他看見善男子善女人來歸敬地藏菩薩，供養地藏菩薩，讚歎地藏菩薩，瞻禮地藏菩薩的形像。「或妄生譏毀」，或者他就任意譏笑毀謗，毀謗什麼呢？「謗無功德，及利益事。」像耶穌教的外道說：耶穌真神不拜，你們去拜佛菩薩，那就是拜偶像，有什麼功德及利益？「或露齒笑」，或者他嘴裡沒有說話，露出牙齒笑一笑，表示你們都是迷信，拜泥塑木雕的偶像幹什麼？「或背面

非」，當面沒有說，背後講壞話。他還去告訴別人，好像他是合乎現在知識的人。信佛菩薩的，都是落伍份子。「或勸人共非，或一人非，或多人非，乃至一念生譏毀者。」他不是勸一個人，勸很多的眾生。乃至只要自己生起一念，做上面妄生譏毀。說歸敬供養地藏菩薩等，沒有功德及利益，這樣的罪過不可思議。罪過多麼重呢？

如是之人，賢劫千佛滅度，譏毀之報，尚在阿鼻地獄，受極重罪。

因為到了末法時代，救度罪重眾生，全靠地藏菩薩。好像滔滔大海，只有一條救人的船，讓那些惡人等破壞了，所以罪過很重。「賢劫千佛滅度」，賢劫裡面有一千個佛出世，釋迦牟尼佛是第四個，還有九百九十六個佛要出世。等這九百九十六個佛都出世滅度之後。「譏毀之

報」，一個佛出世後，要經過很久很久很久的時間，才再有一個佛出世，那麼一千個佛出世，這時間是很久了。而這種破壞佛法的罪報，「尚在阿鼻地獄，受極重罪。」那些破壞佛法的惡人，還在阿鼻地獄受大苦。這就是千佛出世，不通懺悔。

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。

「過是劫已，方受餓鬼。」他在阿鼻地獄裡受長劫大苦，要等過了賢劫之後，才能去受生餓鬼道。「又經千劫，復受畜生。」在餓鬼道中，要經過一千個大劫，才能轉到畜生道。「又經千劫，方得人身。」又經過一千個大劫，三惡道都受完，才能轉到人道。「縱受人身，貧窮

下賤，諸根不具」，上面三惡道是果報，三惡道出來，還有餘報。所以轉到人間，是貧窮下賤的人，還諸根不具足。不是眼睛瞎，就是耳朵聾，或者少一隻腳，少一隻手。

「多被惡業，來結其心」，很容易被牠帶來的惡業習氣，覆蓋他的心。「不久之間，復墮惡道。」他轉了人，還會繼續造惡業，很快又墮落三惡道。

是故普廣！譏毀他人供養，尚獲此報，何況別生惡見毀滅！

到這裡把這一段總結起來。「是故普廣！」以是之故，普廣菩薩，你應當知道。「譏毀他人供養，尚獲此報，何況別生惡見毀滅！」善男子善女人，在供養地藏菩薩。惡人在毀謗、講壞話，就得上面說的這樣

重的果報。何況另外別生惡的知見，把地藏菩薩形像給毀滅，那他罪過更重，受苦的時間更長。

前面講的經文惡人及惡神惡鬼，為什麼要毀謗善人呢？下面請看參考資料：

惡者謗善

佛言：「清濁異流，明愚異趣，忠佞相讎，邪常嫉正。故著欲之人，不好我無欲之行。於是惡類，遂生嫉心。」所以嫉之者：惡人，恐以彼善，形我之惡也。惡神，恐其出界，失我之眷屬也。惡鬼，恐其齋戒，失我之血肉也。懷私雖異，為惡是同。曾子曰：「人之好善，福雖未至，去禍遠矣！人之為惡，兇雖未至，去福遠矣！」何不努力修善，而甘為惡人、惡神、惡鬼哉！

解釋「惡者謗善」，為什麼惡人要生發嫉妒心呢？「佛言：清濁異流」，河水，清水跟渾濁的水，不同流。這一條河水是清的，那一條水是渾濁的。要是這渾濁的水，流到清水裡頭，它們不會混在一起。那一邊清水是清水，這一邊濁水是濁水，從來不同流。「明愚異趣」，明，是有智慧的人；愚，是愚癡的人。這兩種人，絕不會走同一條道路。「忠佞相讎」，忠，是忠臣；佞，是奸臣。自古以來，忠臣跟奸臣都是互相冤仇。「邪常嫉正」，邪見的人，常常嫉妒正見的人。「故著欲之人，不好我無欲之行。」所以執著五欲的人，不喜歡我不愛好五欲的行為。「於是惡類，遂生嫉心。」於是乎惡人、惡神、惡鬼，看到不愛好五欲的人，會生起嫉妒心。「所以嫉之者：」惡人為什麼要嫉妒善人呢？「惡人，恐以彼善，形我之惡也。」因為惡人恐怕你在修善法，顯示出他的惡法。你要跟他一樣惡，這樣沒有人嫌棄他惡。因為你修善，

把惡人給顯示出來。惡神為什麼要嫉妒呢？「惡神，恐其出界，失我之眷屬也。」最大的惡神就是魔，他以為欲界的眾生，都是他的眷屬，讓你超出三界，他就失去了眷屬。惡鬼為什麼要嫉妒呢？「惡鬼恐其齋戒，失我之血肉也。」惡鬼認為，你們都去學佛修善行，都持齋持戒，誰拿肉來供養惡鬼呢？他恐怕吃不到肉，所以要嫉妒。

「懷私雖異，為惡是同。」惡人，有惡人的私心；惡神，有惡神的私心；惡鬼，有惡鬼的私心。私心雖然不同，但是為惡是一樣，都是來嫉妒善人，來障害善人。

「曾子曰：『曾子是孔子的大門人，他說：』人之好善，福雖未至，去禍遠矣！」你儘管去行善事，一定會受到好果報。你的福報雖然還沒有來，但是你修善法不會吃虧，為什麼？因為修善法，不會遭到災禍。「人之為惡，凶雖未至，去福遠矣！」你做惡法，雖然還沒有遭到

惡報，但是你天天作惡，天天捨福。「何不努力修善，而甘為惡人、惡神、惡鬼哉！」為什麼你不努力去修善事，要去做惡人、惡神、惡鬼呢？

賢劫千佛

過去莊嚴劫千佛，現在賢劫千佛，未來星宿劫千佛。今我本師釋迦佛，乃賢劫第四佛也。

解釋「賢劫千佛」，「過去莊嚴劫千佛」，過去叫做莊嚴劫，有一千個佛。「現在賢劫千佛。」現在叫做賢劫，有一千個佛。「未來星宿劫千佛。」未來叫做星宿劫，也有一千個佛。

我們現在各寺院，過農曆年時，都拜千佛懺，就是三千佛名。因為我們中國人說話愛簡單，本來叫三千佛名懺，就簡稱千佛懺，就是拜莊

嚴劫的千佛、賢劫的千佛、星宿劫的千佛。「今我本師釋迦佛，乃賢劫第四佛也。」過去的莊嚴劫，一千個佛已經過去了。現在賢劫，才過去千分之四。現今我們本師釋迦牟尼佛，就是賢劫的第四個佛。

前面經上講，惡人要是毀謗地藏菩薩，破壞地藏菩薩像，墮了阿鼻地獄，賢劫千佛出世，都不通懺悔。賢劫一千個佛出世，現在有四個佛出世，還有九百九十六個。一個佛出世的時間很長，所以賢劫一千個佛都出世了，惡人墮在阿鼻地獄，還沒有出來。

譏毀大乘之報

堅意菩薩言：「誹謗大乘法，決定墮惡道。焚燒甚苦痛，業道罪信爾。若從地獄出，復受餘惡報。諸根常缺陋，永不聞法音。設使得聞者，復生於謗法。以謗法因緣，還墮於地獄。」噫！從冥入

冥，隨苦至苦，可不誠歟！

接著看「譏毀大乘之報」，大乘經典不能譏毀，譏毀的果報很重。「堅意菩薩言：誹謗大乘法，決定墮惡道。」堅意菩薩說：你毀謗了大乘法，沒有討價還價的餘地，決定要墮地獄道。「焚燒甚苦痛」，一到地獄受的焚燒，甚為痛苦。「業道罪信爾。」業道，是地獄罪報。信爾，相信。你要相信地獄罪報是這樣。「若從地獄出，復受餘惡報。」從地獄出來，還要受餓鬼報、畜生報。「諸根常缺陋，永不聞法音。」轉到人道了，諸根缺陋，貧窮下賤，永遠聞不到講經的法音。「設使得聞者，復生於謗法。」聞不到大乘經法，還少造罪；一聞到大乘經法，前世帶來的惡習性，又毀謗大乘經法。「以謗法因緣，還墮於地獄。」這一毀謗，又墮下去地獄了。

「噫！從冥入冥」，前面第四品解釋「如來憂念」參考資料中，有一句從明入明，從光明入光明，依著善根增長善根。這裡是從暗冥入於暗冥，剛從地獄出來，造了地獄業，又墮落下去。「隨苦至苦」，從苦到苦，離不開苦。「可不誠歟！」你怎麼能隨便說話，毀謗大乘經法呢？

這是有善根聽經的人，遇到沒有善根的人，勸他聽經勸不來，你一勸，他就毀謗你，所以叫做從冥入冥，從黑暗到黑暗，那才真正叫可憐憫者。我們現在還有善根，怎麼證明有善根呢？能夠聽經，聽了經不加以毀謗。但是要注意，因為造口業比造身業容易，因為你上嘴唇跟下嘴唇一碰，你說一句好話，也是嘴唇一碰；你說一句壞話，也是嘴唇一碰，你為什麼不說好話，要說壞話呢？

民國十七年，我跟慈航法師到安慶迎江寺，慈航法師做住持，我當

監院。慈航法師到了迎江寺，提倡打念佛七。在打念佛七的時候，仿南方叢林大寺院的規矩，吃點心、蒸包子。等到一枝香念佛念好了，休息的時候，把包子蒸好，就一個人送一個包子做點心。我當監院是辦事的人，包子蒸好，籠子不要掀開，因為一掀開就冷了。等著念完佛，大家都坐下來休息，這時趕快找人把包子，一籠一籠的捧到，送的都是熱的，大家好吃！因為那時候打念佛七都是十一月的冷天，忽然發現念佛堂門口，站了一個女人。她不是進來打念佛七，大概也不懂打念佛七是怎麼回事？她看見人家拿了包子，她說：「像討飯的一樣。」我那時候還年輕，沈不住氣，瞪著眼睛看她說：「到哪裡討飯，討個熱包子呢？」一看我瞪著眼問她，也沒話好講！但是算算到現在差不多五十年了，那個女人說的話，我還不曾忘記。因為她造了大罪，大家打念佛七吃的包子，是由信徒齋主供養的。她說壞話，像討飯的，我用話把她堵

住，她沒有理由再辯。但是，她不肯求懺悔，嘴巴辯不過就是了。那麼她不要墮地獄嗎？因為嘴唇一碰，說了一句毀謗三寶的話，而墮阿鼻地獄，實在是太划不來！所以古人說：「話到唇邊留半句。」你說話到了嘴唇旁邊，要留半句。你要考慮考慮，說出這一句話，毀謗了三寶，將來要墮到阿鼻地獄。

復次普廣！若未來世，有男子女人，久處床枕，求生求死，了不可得。或夜夢惡鬼，乃及家親。或遊險道，或多魘寐，共鬼神遊。日月歲深，轉復尪瘵，眠中叫苦，慘悽不樂者。

《地藏經》上說的，是叫我們教化眾生，什麼樣的眾生都有。「復次普廣！若未來世，有男子女人」，假若未來世，有男子女人業障深

重。「久處床枕」，生長遠病，躺在床上不能起來。「求生求死，了不可得。」想求生病趕快好，不可得；病不好想死，求死也不可。就拖著長遠的病，困在床上，多少年、多少月。

「或夜夢惡鬼，乃及家親。」或，是另外有幾種眾生。他夜裡常做惡夢，夢見惡鬼，或夢見過去亡故的家親眷屬。

「或遊險道」，另外一種人，一作夢，夢見走在危險的道路。「或多魘寐」，魘寐，是欺瞞、戲弄。這一睡覺，就作欺瞞、戲弄的夢。就是有個東西壓在身上，透不過氣來，叫也叫不出聲來，這就是被魘寐鬼壓到。「共鬼神遊。」一做夢，就跟鬼神到這兒去，到那兒去。

「日月歲深，轉復尪瘵」，尪瘵念^メカ^{出所}，尪，是一種骨骼彎曲的疾病。瘵，是肺結核。你常常做惡夢，久了得一種類似肺結核的疾病。「眠中叫苦，慘悽不樂者。」一睡覺，就做惡夢，別人聽見他大聲

叫。叫喚的聲音，非常悽慘，都是什麼因緣呢？

此皆是業道論對，未定輕重，或難捨壽，或不得愈。男女俗眼，不辨是事。

「此皆是業道論對，未定輕重，或難捨壽，或不得愈。」論對，就是打官司辯論。墮到地獄道閻羅王那裡，有人告他的狀，正在打官司，與人辯論，還沒有辯論完。這是在陰曹地府打官司，他是輕罪、重罪，還沒有定案。「或難捨壽」，或者求死，不能死。「或不得愈」，愈通癒，或者想求病好，不能好。

「男女俗眼，不辨是事。」社會上世俗的人，眼睛不能夠辨明，這是怎麼一回事？這種人生病為什麼治不好？他歡喜做惡，得了類似肺結核的疾病，他們不知道。

小時候，我家前門有一個男鄰居，屁股上長兩個瘡流著血，不能坐，也不能睡。睡到床上痛得睡不著，把兩條腿翹到牆壁上，就好一點。不曉得生的什麼病？當時我家後面有一個老太婆，忽然間死了。家鄉的風俗要給她燒點紙錢，正在燒著，她又活起來了。她說：「我被鬼叫到陰曹地府閻羅王那裡打官司。」當時大家問很多問題，她都說得很清楚。尤其她說到鄰居那個男人，到陰曹地府打官司。閻羅王問他，他不承認，打他的屁股，屁股上打兩個洞流血。把他抱起來，吊在閻王殿的走廊，她親眼看見了。後來大家才相信，那個男人為什麼睡在床上，要把兩隻腳翹到牆壁上。原來他屁股上長兩個瘡，是閻羅王叫鬼把他打的。老太婆在講的時候，我們當時都聽見，這是很特別的故事，才知道鄰居男人受苦，是陰曹地府整的。但是，當時我們沒有學《地藏經》，不知道怎樣救他。現在有方法，要怎麼救人呢？你念《地藏經》。請看

下面經文：

但當對諸佛菩薩像前，高聲轉讀此經一遍。

這功效大了，對著諸佛菩薩像前，釋迦佛也好，阿彌陀佛也好，觀世音菩薩也好，地藏菩薩也好。只要把《地藏經》，從頭到尾，高聲念一遍。

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，或然油燈，或施常住。

「或取病人可愛之物」，你侍候的病人，他有心愛的東西，什麼東西呢？「或衣服寶貝，莊園舍宅」，他心愛的衣服，或者他心愛的寶

貝。或者他的莊園、他的房舍住宅。

「對病人前，高聲唱言：」唱言，就是大聲說。對著病人的面前，高聲對他說。「我某甲等」，你是給病人經手辦事的人，把你的名字說出來。「為是病人，對經像前」，為這個病人，面對經像前面，擺著諸佛菩薩的像，還有《地藏經》。「捨諸等物」，把病人心愛的物品捨掉。「或供養經像」，或者買香、買花，買種種供養品，來供養諸佛菩薩的像，供養《地藏經》。「或造佛菩薩形像」，病人如果有很多錢，你就給他造一尊佛像，或是造一尊地藏菩薩像。「或造塔寺」，《地藏經》告訴我們做功夫，是慢慢增加的。前面你念一遍《地藏經》功德無量，沒有造塔、造寺。這裡告訴你，再造佛的塔、佛的寺。「或然油燈」，前面第六品說香華供養，參考資料上十種供養有燈，經文上還沒有說到點燈，這裡是點油燈供養。「或施常住。」或者把病人可愛之物

捨掉變賣，布施給常住。就是供養三寶：供佛、供法、供僧。

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，至七日已來。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。

「如是三白病人，遣令聞知。」你為病人做功德，一定要給他知道。高聲說三次給病人聽見，所謂：「一歷耳根，即入識田。」，從耳根一經歷，就入到他的八識田中，種了一個好種子。

前面說的幾種人，有一種人是常常生病，睡在床上，爬不起來。求生求死，了不可得。這個時候，你給他念一部《地藏經》，或者把他可愛之物捨掉，供養給三寶，他的罪業已經消了。要是應該命終，就會

死，這是第一種說法。

第二種說法，「假令諸識分散」，就是前六識：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，六識都分散了。「至氣盡者」，鼻息，出入氣息也斷了。斷了那不要做了？不是的。你還要照樣給他做，每天給他念一部《地藏經》。「乃至一日、二日、三日、四日，至七日已來。」乃至，是超略之詞。就是從第一天斷氣開始，一直到第七天之中。「但高聲白，高聲讀經。」我們把他可愛的物品，捨掉作功德，高聲跟他說，給他知道，並且每天高聲的讀《地藏經》。「是人命終之後，宿殃重罪，至于五無間罪，永得解脫。」他要是造小的罪業，很容易消掉；他要是過去造很重的罪業，應該墮入五無間地獄，也都給它消滅，永遠得到解脫。

這一段經文，你要知道，我們一個人有八個識，前六識我們都感覺

得出來，眼睛怎麼會看見呢？有眼識。耳朵怎麼會聽見呢？有耳識。乃至鼻識、舌識、身識、意識這六個識，我們凡夫都容易知道。但是除了六個識，還有第七識、第八識。不但我們凡夫不知道，連二乘聖人也不知道。所謂：「去後來先作主公。」第八識，去，它最後去。來投胎，它最先來。這就是平常社會上所講的靈魂，在佛教不講靈魂，因為靈魂沒有靈知、靈覺，它糊里糊塗的。在佛經上，叫第八識。執著第八識為我的，就是第七識。第七識只緣內，不緣外。緣外境，是前六識。第七識執著第八識為我，就是我執根本。第七識、第八識，大乘佛法才講，只有大乘菩薩才知道。凡夫及二乘聖人，都不知道。

連二乘聖人都不知道，我們凡夫怎麼會知道呢？大乘經法上講的這八個識，我們聽了大乘經法，才徹底相信八個識。佛說的絕對沒有錯。要是還有一點懷疑，有一個例子可以證明。在五位無心，有一個叫極睡

眠無心，就證明有第七識、第八識。譬如我們睡了一夜的覺，前六識都停止作用。因為你睡了沒有作夢，前六識的境界，都沒有緣到，因此前六識都停止功能作用。但你怎麼沒有死呢？就是由第七識執著第八識為我，支持著生命。在睡眠位證明，除了六識以外，還有第七識、第八識。

五位無心，還有一個極悶絕無心。悶絕，就是人昏死過去了。比如這個人跌死了，這叫悶絕。死了過一段時間，又醒過來了。他怎麼沒有真死呢？他悶絕的時候，前六識都不起功能。會醒過來，是有第七識、第八識支持他的生命。人要是真死了的時候，就是這裡講的「氣息斷盡，諸識分散」，但是他還沒有究竟死。因為他的八識，還沒有離開。八識離開身體，要多久的時間？共七天。所以你要救罪苦的人，只管為他念經，他斷了氣，也不要緊，天天高聲告訴他：「我把你可愛的東西

捨掉，布施供養三寶。」高聲為他念七天經，都有功效，因為他的八識七天以後才離開。你為他做念經、布施的功德，他輕的罪業，統統消了。乃至於最重的罪業，要墮無間地獄的罪，也都統統消了。

再看經文，「所受生處，常知宿命。」他來生來世轉了人，得了宿命通，前生前世受怎樣的苦報，都能夠記得。

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。

「何況善男子善女人，自書此經」，前面是罪惡的男女女人，遭到果報。善男子善女人替他做功德，結果把他超度了。經上說，修行要自己修啊！不要等到你要死的時候，人家給你做功德，是靠不住的。你怎樣會遇到這麼一個人，把你可愛的物品，布施供養三寶，還為你高聲念

經。你要是沒有跟人結過大緣，怎麼能遇上這樣的好人呢？所以經上勸我們，你應該自己修行，何況善男子善女人，自己書寫這部《地藏經》。「或教人書。」或教別人書寫《地藏經》。

【釋疑】

問：為什麼不說印《地藏經》呢？

答：古時候流通經典，全靠書寫。無論佛在世的時候，或佛涅槃之後，紙還沒發明，經典都是寫在貝多羅樹葉上。經典傳到中國，在漢朝以前沒有紙，中國人寫字寫在竹簡上。就是把竹子劈成一片一片的刻上去，或是用漆寫上。後來再發明綢子、緞子，就改寫到綢子、緞子上。到唐朝才發明紙，但還沒發明印刷術，經典得抄寫才能流通。現在不但發明了印刷術，而且越來越進步，印製非常精美。最好你發願印《地藏經》送人，不過印經，要找沒有錯字的原本。怎麼知道沒有錯字呢？對

《地藏經科注》前面的正文，看沒有錯字，才可以印出來，而且字體不要太小。封面設計、內頁編輯，都要莊嚴。這就是你要發心印經，字體要大，設計莊嚴，才可以引發人家起恭敬心。

「或自塑畫菩薩形像，乃至教人塑畫。」前面經文有說造像，但是沒有說自己造。這裡加功夫，你自己塑造菩薩形像。或者你用筆來畫菩薩形像。你自己不會畫，就請名雕塑家，造菩薩形像，塑得莊嚴；或請名畫家，畫菩薩形像，畫得莊嚴。

前面講過，造佛像一定要莊嚴，才能引發恭敬心。假若你是個藝術家，會塑造人像，你最好塑造菩薩像。假若你是個名畫家，會畫人像，你最好畫菩薩像。這不但是椿功德，同時也是作觀想修行的功夫。

中國宋朝，有一位趙子昂，馬畫得最好、最有名，但是馬都是他四十歲以前畫的。因為四十歲以後他畫佛像，不畫馬。他怎樣改成畫佛像

呢？他在四十歲這一年，畫馬有名了，愈畫愈精。想畫八駿馬，就是八匹駿馬，一匹馬，一個樣子。他先想畫一匹打滾的馬，這匹馬在地上打滾，但是畫起來，自己看了不滿意。於是他睡在床上就想，馬在地上打滾的時候，四隻蹄子要朝上，怎樣用筆畫？就在揣摩馬打滾的樣子。到該吃午飯的時間，他太太把飯作好，叫趙子昂吃飯，他沒聽見，蚊帳在床上吊著。太太以為他在床上睡著了，把蚊帳掀開，忽然間她失聲大叫一聲，把趙子昂驚醒了。實際他沒有睡著，趙子昂驚醒過來，問太太為什麼大叫呢？他太太說：「我剛才看到一匹馬。」趙子昂更覺得驚奇，問她看見的馬是什麼樣子呢？他太太說：「我看到一匹馬，四隻腳朝天，好像在打滾呢！」趙子昂就從這裡開悟了，他想：「我一心一意揣摩打滾的馬，自己就變成馬。」從此以後，他不再畫馬，改畫佛像，自己要變成佛。

再看經文：「所受果報，必獲大利。」你自己書寫，或者請人書寫，現在自己印《地藏經》。或者你自己塑造地藏菩薩形像，或者請人塑造地藏菩薩形像。所受的果報，必然獲得最大的利益。

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。

「是故」，為承上啟下之詞，所以的意思。「若見有人讀誦是經」，對本曰讀，背本曰誦。所以普廣菩薩，你只要看見有人在讀，在誦《地藏經》。「乃至一念讚歎是經，或恭敬者。」乃至有人一念之間讚歎《地藏經》，或者起恭敬心。「汝須百千方便，勸是等人，勤心莫退」，你應該用百千種方便，護持這個人，加被他勤行精進，不要退失

道心。「能得未來現在千萬億不可思議功德。」這個人在將來或現在，能獲得不可思不可議的大利益。

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，或愁或歎，或恐或怖。

「復次普廣！」再叫一聲普廣菩薩。「若未來世諸眾生等」，假若未來世的這些眾生。「或夢或寐」，或者作夢，或者睡覺。「見諸鬼神，乃至諸形。」夢見鬼、夢見神，或者夢見其他的形像。「或悲或啼」，或者悲傷，或者啼哭。「或愁或歎」，或者憂愁，或者嘆息。「或恐或怖。」或者驚恐，或者怖畏。你作夢，夢見鬼神，或者夢見其他的形像。不是鬼神來恐怖你，是鬼神自己顯現很害怕的樣子。或者憂愁的樣子，或者痛哭流涕的樣子，這是怎麼回事呢？

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。

「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。」這些都是你的前生父母，或者男女弟妹，夫妻眷屬，墮到三惡道裡面，不能出來。比如想出離餓鬼道，出離不了，希望福力救拔。他想要你給他念經，給他做功德，做了功德，救拔他出離餓鬼道。「當告宿世骨肉，使作方便，願離惡道。」這些鬼神找到你，是前生前世給他作過父母家親眷屬。叫你給他作方便，或者念經，或者做功德，救他出離三惡道。你夢見這些鬼神，怎麼辦呢？

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。

「普廣！」佛再叫一聲普廣菩薩。「汝以神力，遣是眷屬」，叫普廣菩薩，在冥冥之中，加被他陽世間作夢的眷屬，自己回想到，我怎麼作這樣的夢呢？也許是我的前世父母眷屬，要我給他做功德。你會想到這裡，一定是普廣菩薩加被你的。你想到這裡，就照這樣去做。「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。」前面是念一遍就好，這裡又加上功夫，或者念三遍，或者念七遍《地藏經》。前面是你自己念，這裡是你自己不會念，請別人念也可以。

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。

「如是惡道眷屬，經聲畢是遍數，當得解脫。」你發願給惡道眷屬念三遍經，念完了；你發願給他念七遍經，念完了。你惡道的那些眷屬，就得到解脫了。怎樣證明那些眷屬得了解脫呢？「乃至夢寐之中，永不復見。」你經念完了，以後就不會再做上面的夢了。

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。

普廣問，佛答覆，全是對各類的眾生應機說法。這一類的眾生，他已經得了這種果報，要怎麼拯救？現在說到要救度這些下賤的人等。「復次普廣！」復次，是重覆之意。佛再叫一聲當機者普廣的名字。

「若未來世，有諸下賤等人」，假若到了未來世，有諸下賤等人，怎樣叫下賤等人呢？「或奴或婢」，男的叫奴，女的叫婢。「乃至諸不

自由之人。」在世間，為生活而不能自由。這是一個奴，或者是一個婢，或者是不自由的人。「覺知宿業，要懺悔者。」宿業，是前生前世造的惡業。他自己知道：身為一個人，我為什麼跟別人不一樣？為什麼當下賤人？為什麼給人家做奴婢？為什麼不得自在呢？一定是前生前世造的惡業所招感。要把前生前世做的惡業，懺悔清淨。怎樣懺悔呢？下面告訴你一個懺悔的方法。

志心瞻禮地藏菩薩形像，乃至一七日中，念菩薩名，可滿萬遍。

「志心瞻禮地藏菩薩形像」，這個功夫前面說過，不過要注意志心二個字。志心者，就是至誠立志發願之心。我要以至誠立志發願，來瞻禮地藏菩薩形像。不然，你隨隨便便，還是沒有感應。所以一定要以至

誠立志發願，來瞻禮地藏菩薩形像，才有感應。

底下再加一個功夫，「乃至一七日中，念菩薩名」，這就是加功夫打地藏七。你定個日期，在這七天之內，專念地藏菩薩的名號，念多少呢？「可滿萬遍。」因為上面一句有「乃至」二字，就是一日、二日、三日，乃至到七日。你一天念一萬遍，念一萬聲：「南無大願地藏王菩薩。」這樣念七天。可是念地藏菩薩聖號，重在虔誠，不在數目多。或者七天一共念一萬聲，你要慢慢的念，一面念，一面觀想地藏菩薩。總而言之，就是志心，把它記著就對了。

如是等人，盡此報後，千萬生中，常生尊貴，更不經三惡道苦。

「如是等人，盡此報後」，你前生造業，所招感的果報，現在你求

懺悔。果報命終之後，「千萬生中，常生尊貴」，從第二生起，生生世世，出世為人，永遠不會再生下賤的人身。而且不生平常的人身，都是生在尊貴之家，再不會經歷三惡道的罪苦。

把經文消通了，還要解釋經文裡面所含的義理。這不是告訴下賤的人聽，是告訴自由的人。因為男奴女婢，沒有因緣來聽《地藏經》，怎麼知道求懺悔呢？這個道理大家都要研究透徹。這就是告訴我們自由的人，要觀眾生苦，發菩提心。你們家裡有男奴女婢，或者是親戚朋友，有上面這種人。你有力量應該去救拔，講地藏菩薩的功德給他聽，使他知道前世的宿業。叫他發心求懺悔，不然他永遠翻不了身。

當下賤的人，當不自由的人，他的生活非常困苦，就怨天尤人。恨老天爺沒睜眼，為什麼別人富貴，我卻這樣貧窮？第一、怨他的父母；別人父母把兒女，都教得那麼好，為什麼我的父母不把我教好？第二、

恨親戚朋友：為什麼親戚朋友不幫我的忙？所以盡跟人家結冤仇，罪過更加上罪過。

你要怎樣觀眾生苦？不但要觀照到貧窮下賤、不自由的人。而且要觀照到他造了惡業，就要墮落到三惡道，時間非常長久，那苦得更厲害，所以你一定要發心救脫苦惱的眾生。

貧窮下賤，不自由的人，沒有聽經的因緣，不知道求懺悔、求三寶加被。我們信了三寶，常常聽經，知道求懺悔，求三寶加被。你知道，要發心加被那些貧窮下賤，不自由的人。現在社會奴婢的制度，已經廢除，但是家庭裡面雇傭人還是有。比如你要來聽經，你的太太也要來聽經，家裡沒有人看門，擔心小賊會來。就得跟傭人商量，請給我們看家。你來聽了《地藏經》，就要加被家裡的傭人。其他的經，你少聽一天，會接不上頭。《地藏經》，少聽一天沒有關係，明天還是可以接

得上。你少聽一天，今天自己看家，你說：「志蓮精舍，有一個老法師講《地藏經》，講得很好，我們夫妻天天去聽，越聽越有滋味。」你是一個丈夫，就勸女傭人，跟你太太一起來聽。她聽一回，一歷耳根，即入識田。

前面講人要死了，要給他念佛菩薩名號，還要給他念經。何況貧窮下賤、不自由的人還活著，能不加被他嗎？你得這樣救度苦惱眾生。這就是說，你是個男老闆，就這樣發心；你要是個女太太，也是這樣發心。大家發菩提心，救度這些苦惱眾生，就合釋迦佛、地藏菩薩的意願。

復次普廣！若未來世中，閻浮提內，剎利、婆羅門、長者、居士、一切人等，及異姓種族。有新產者，或男或

女，

「復次普廣！」佛再叫一聲普廣菩薩，「若未來世中，閻浮提內，剎利、婆羅門、長者、居士、一切人等，及異姓種族。」印度分四大種性，前面講過，剎利，是貴族。做國王、大臣的，就是剎利種姓。婆羅門，是印度最高的種姓。他沒有做國王，也沒有做大官，但是他的身份比剎利種姓還高。長者，具足十德。居士，不是指佛教受五戒的居士。印度的居士，是居家修道士，不見得受五戒。

「一切人等，及異姓種族。」印度分四大種族，還有做買賣的商人，也算一個種族；還有奴隸，也算是一個種族。總而言之，包括一切人種就對了。包括一切人，做什麼呢？「有新產者，或男或女」，他家裡有婦女生小孩，或者生男孩，或者生女孩。

七日之中，早與讀誦此不可思議經典，更為念菩薩名，可滿萬遍。

你為新生產的小孩，念七天的《地藏經》，念一萬遍地藏菩薩的聖號。

是新生子，或男或女，宿有殃報，便得解脫，安樂易養，壽命增長。若是承福生者，轉增安樂，及與壽命。

「是新生子，或男或女」，新生產的小孩，或者是男孩，或者是女孩。「宿有殃報」，小孩前生帶來有殃禍罪報，長大就不好過。或者生病，或者命運不好，貧窮下賤。「便得解脫」，你為新生產的小孩，念七天《地藏經》，念一萬遍地藏菩薩的聖號。小孩有殃禍罪報，就能夠消滅。「安樂易養，壽命增長。」小孩容易長大，長得很健康，而且消

災延長壽命。「若是承福生者」，假若是他前生培有福報的小孩，你為他念七天的《地藏經》，念一萬遍地藏菩薩的聖號。「轉增安樂，及與壽命。」更增加小孩的平安喜樂，以及他的壽命延長。

現在到了末法時代，講經的因緣很少，聽經的因緣更少。不要說不是佛弟子不懂佛經，佛弟子也不懂佛經。因為沒有聽經的因緣，所以不懂佛經的道理。有的人講的道理，正好跟佛經相反。譬如家中要生小孩，他的婆婆說：「佛菩薩像，要趕快搬出去。」這簡直把佛像、菩薩像糟蹋了，罪過深重啊！連佛菩薩像都要搬出去，她當然不會為小孩念《地藏經》，念地藏菩薩的聖號。她不念佛經，盡念外道經，念老太婆經，這些都是外道講的道理。

外道說：生小孩最髒！吃長素的老太婆，她家的媳婦要生小孩時，她要躲避，怕被染污了。這是不懂佛經的道理，是真正的顛倒愚癡，可

憐愍者。遇到這樣邪知邪見的人，拿《地藏經》作證明並開導，你說：「佛菩薩，是不垢不淨。證得佛、菩薩的果位，生小孩染污不了佛菩薩。」再按事實說道理給他聽，現在醫院裡都有婦產科，婦女要生小孩，都到醫院。醫院的婦產科醫生接生時，有責任照顧小孩生產的安全。醫生接生小孩，都不嫌髒，難道佛菩薩的慈悲心願力，比不上醫生嗎？

你還要跟他講，《地藏經》上講，有糞尿地獄、飲血地獄。在糞尿地獄裡的眾生，地藏菩薩要去救他；在大便小便的地獄，地藏菩薩沒有嫌眾生骯髒！飲血地獄盡是血，地藏菩薩要去救度他，沒有嫌眾生骯髒！生小孩時，只是母親流血水出來，沒有糞尿地獄骯髒，沒有飲血地獄的血水多！地藏菩薩救他們都來不及，怎麼會嫌髒呢？還有，剛才講老太婆的媳婦要生小孩時，她要躲開，怕兒媳婦把她染污了，表示自己

是吃長齋，念佛的。你就問她：「生小孩，只是流血出來，怎麼會骯髒？你老太婆的肚子裡面，不也都是血嗎？」

外道的老太婆經還說：「婦女月經來的時候，不能進佛殿。一進去，把菩薩弄骯髒，就太罪過了！」你就告訴她：「年輕婦女有月經，不是故意把血水弄到佛殿裡去，是他個人的果報不得已。佛菩薩一定會慈悲他的，原諒他的。」

《地藏經》經文太長，無法詳細講，現在只舉一個例證來講，佛教出家弟子有二眾，男的比丘，女的比丘尼。年輕的比丘尼，也有月經，每天早晚都要作早晚課，哪一天不到佛殿裡去呢？你是個在家人，怎麼不能到佛殿裡去？你怎麼信了外道的道理，信了愚癡顛倒的老太婆的道理呢？

這是講《地藏經》上，叫我們念《地藏經》，念地藏菩薩聖號。

《觀音經》上，就是念《觀音經》，念觀世音菩薩。印光大師文鈔有一篇一函遍復，裡面專寫這個道理，開示這些外道、老太婆，針對不正確的知見：生小孩子時，不敢念普門品，不敢念觀世音菩薩，印光大師重的呵斥。

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、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。

「復次普廣！」再叫一聲普廣菩薩，「若未來世眾生，於月一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三、二十四、二十八、二十九日，乃至三十日。」這是在家的功夫，叫我們持十齋，一共有十天，「是諸日等，諸罪結集，定其輕重。」在這十齋日，正是南瞻部洲結罪

的日子，罪多、少、輕、重，都在這一天給你定出來。

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。

「南閻浮提眾生，舉止動念」，舉，是動；止，是靜。因為南閻浮提的眾生，一動念，全是動貪瞋癡。「無不是業，無不是罪。」你在靜下來的時候，妄念紛飛，還是貪瞋癡，這是心裡。「何況恣情殺害、竊盜、邪淫、妄語、百千罪狀。」恣情，是任意。前面，舉止動念，無不是罪，無不是業，是心裡面動貪瞋癡的煩惱，還沒發動身口。何況任意的殺害生命、竊佔偷盜、邪淫男女，這是身業。兩舌、惡口、妄言、綺語，這是四種口業。再廣開，百千種的罪狀。

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。」這就是叫你十齋日要吃齋，還要在這十齋日念一遍《地藏經》。你家裡有佛堂，哪一尊佛像，哪一尊菩薩像都可以。諸聖賢像前，就是其他的阿羅漢也好，辟支佛也好，只要是佛菩薩的聖像，你就在那裡念一部《地藏經》。不但你自己消罪消災，東西南北，一百由旬之內，都沾你的光，把災難都消了。這十齋日，你自己吃齋，再念一部《地藏經》，功夫就大了。

十齋日，我們現在都不懂得齋字怎麼講？齋者，是過午不食。我們現在都把它解釋成吃素，這是方便解釋。你沒有吃長素，一個月能吃十

天素，也是功德無量。解釋成吃長素也可以，但是經上不是講吃素，是講過午不食。午，順著中國的時間來說，太陽到了正中間，不能再偏西一點點。過了日中，就不能吃東西，只能夠喝水，這樣叫持齋。

再看經文：「當此居家，若長若幼，現在未來，百千歲中，永離惡趣。」現在我們的佛弟子，都是上寺院來拜拜、求平安。最好你吃十齋，每一個齋日，念一遍《地藏經》，才真正能求到平安。東西南北，一百由旬以內，無災無難。再說到你的家庭裡面，無論年長的人，或是小孩，不但現在平安，未來也平安，永遠不會墮到三惡道。

能於十齋日，每轉一遍，現世令此居家，無諸橫病，衣食豐溢。

「能於十齋日，每轉一遍」，能夠在十齋日，每一個齋日，念一遍

《地藏經》。「現世令此居家，無諸橫病」，橫病，是不可思議兇惡的病。現在世你全家人，若長若幼都算上，不會得不可思議兇惡的病。「衣食豐溢。」溢，是充滿。而且衣食豐富，吃不完，穿不完。

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。

「是故普廣！」這裡總結一下。「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。」應當知道地藏菩薩，有如是等，不可說百千萬億大威德大神通的力量，還有種種利益眾生的事情。

閻浮眾生，於此大士，有大因緣。

這一句話要記清楚，佛只讚歎兩位菩薩有大因緣，一位是地藏菩薩，一位是觀世音菩薩。我們拿事實證明，現在諸位天天來聽《地藏

《經》中，經裡面有好多位菩薩，你聽到了可能會忘記。可是地藏菩薩的名號，聽到了不會忘記。你是久聽經的人，當然記得；你是初聽經的人，一聽地藏菩薩的名號就覺得很熟。這是什麼道理呢？因為地藏菩薩跟我們有大因緣。怎樣叫大因緣呢？生生世世不捨棄我們，救度我們，地藏菩薩是我們的大恩人。

觀世音菩薩也是，講到第十二品，會講到觀世音菩薩，佛也是引這一句讚歎。所以地藏菩薩跟我們有大因緣，我們要感念地藏菩薩的大恩，要歸依地藏菩薩。要恭敬供養，持念地藏菩薩的名號，念《地藏經》。要求自己能得到真實的利益，不然，辜負了大因緣。

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。

「是諸眾生」，所以與地藏大士有大因緣的眾生。「聞菩薩名，見菩薩像。」聞到地藏菩薩的名號，見到地藏菩薩的像。「乃至聞是經三字五字，或一偈一句者」，乃至聽到《地藏經》的三個字、五個字，或是聽到一首偈頌。或者只聽到偈頌之中的一句。得多大的利益呢？「現在殊妙安樂。」現在你就得到殊勝微妙的安樂。「未來之世，百千萬生，常得端正，生尊貴家。」未來百千萬生，生生世世，相貌常得到端正，而且可以生到尊貴的家庭。

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。

「爾時普廣菩薩，聞佛如來稱揚讚歎地藏菩薩已」，已，是完。當時普廣菩薩，聞到佛稱揚讚歎地藏菩薩，讚歎完了。「胡跪合掌」，胡跪，是右膝著地。於是普廣菩薩右膝著地跪下來，合起掌來。「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。」我普廣久遠以來已經知道地藏大士，有如此不可思議神通力量，以及大誓願的力量。為什麼要請問呢？「為未來眾生，遣知利益，故問如來，唯然頂受。」我普廣所以特別再請問世尊，希望能夠使後世眾生知道，相信地藏菩薩的利益等事情，並且能夠頂受奉行。

世尊！當何名此經？使我云何流布？

「世尊！」下面普廣菩薩再請問經名，「當何名此經？使我云何流

布？」這部經應當取什麼名字，我們怎樣流通這部經呢？

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。

「佛告普廣：此經有三名：」佛告訴普廣菩薩，這部經有三個名字：「一名地藏本願」，地藏菩薩本來的願力。「亦名地藏本行」，地藏菩薩本來修大行的行力。「亦名地藏本誓力經。」宏誓大願的誓，比願再加重一點，誓者是期其必成。

緣此菩薩，久遠劫來，發大重願，利益眾生。是故汝等，依願流布。

為什麼這部經取這三個名呢？「緣此菩薩，久遠劫來，發大重願，利益眾生。」因為這一位地藏菩薩久遠劫以來，都是發的宏誓大願，要

利益眾生。「是故汝等，依願流布。」所以你們問怎樣流通這部經？就依著地藏菩薩的本願，你們也發願來流通弘揚就對了。

普廣聞已，合掌恭敬，作禮而退。

普廣菩薩聞到佛說地藏菩薩的種種功德，說完了。又聞說佛判立經的名字，依願流布。普廣菩薩聞法領納，合掌恭敬，頂禮佛後，退到他的本位。

《地藏經》一共十三品，分成上、下二卷。上卷第一品至第六品，講到這裡，上卷已經講完了。

地藏菩薩本願經 卷下

利益存亡品第七

接著講《地藏經》下卷，從第七品至第十三品。這是第七品，不但利益陽世間的人，也利益別世的亡人，所以叫利益存亡品。

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。

「爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言：世尊！」地藏菩薩來跟世尊講，「我觀是閻浮眾生，舉心動念，無非是罪。」這句舉心動念，無非是罪。跟前面第六品「舉止動念，無非是罪」一樣，心就是指第六識，念就是指心所的思，前面參考資料已經詳細解釋過，思想的思，叫念。

「脫獲善利，多退初心。」眾生遇見善事，他發了一個大心，由修善行得到的利益，本來應該繼續。但是眾生的識性無定，沒有堅固心，才獲得一點行善的利益，後來將初發大心退卻了。這是講給四眾弟子聽，連我道源也算上，為什麼不能成佛呢？就是發了願退了，所以成佛就很難。

「若遇惡緣，念念增益。」他要是遇見惡的緣，順著煩惱性，念念增長。前面講過，打妄想，就是一連串的妄想。

下面請看參考資料：

若遇惡緣，念念增益

夫眾生者四大毒器，有穢斯充。六賊狂主，是境皆著，無復逆流之期。唯有循環之勢，淪滯生死，封執有為。諸佛為其斂眉，菩

薩於茲涕泣，良堪浩嘆！

「夫眾生者四大毒器」，眾生為什麼遇著惡緣，念念增長？因為身體是地水火風，四大種假合起來的，身體就是個毒的器物。

「有穢斯充。」不淨的東西充滿了身體，經上分開三十六樣東西，沒有一樣清淨。「六賊狂主」，心是作主的，但六個識，是六個賊，都發狂，迷惑了心。「是境皆著」，他為什麼發狂呢？無境不著。眼睛著色境，耳朵著聲境。如是六個識，著了色、聲、香、味、觸、法，六個塵境，著了就造業。「無復逆流之期。」叫他不要執著外面的境界，回頭用戒、定、慧來修行，要逆生死之流，沒有這回事。

「唯有循環之勢，淪滯生死」，現在就是個生死的苦果，外面一個不淨的身體，裡面一個妄想心。是境皆著的六賊狂主，只有周而復始，

沈淪停留於輪迴生死。「封執有為」，封是封閉，執是執著。把他關起來，在有為法中封閉執著，想走也走不了。

「諸佛為其斂眉，菩薩於茲涕泣，良堪浩嘆！」諸佛看見我們這樣，要把眉毛皺起來；菩薩看見我們這樣，都要流淚哭泣，大為嘆息！下面經文再說個譬喻。

是等輩人，如履泥塗，負於重石，漸困漸重，足步深邃。

「是等輩人」，這南閻浮提的眾生，「如履泥塗，負於重石」，履，是走到。好像一個人走到泥巴路上，身上還背負著一大塊重的石頭。這是說個比喻，形容走在生死道中，還背著很重的業障。「漸困漸重，足步深邃。」深邃，是舉步維艱。他身體疲乏、勞累，越背越重，越陷越深，舉步維艱。

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。

「若得遇知識，替與減負，或全與負。」假若能夠遇到善知識開導，先把你身上的石頭減輕，或者把大石頭完全給你拿走。第一、你要求懺悔，這就是減負。第二、斷煩惱，這就是全與負。

「是知識有大力故，復相扶助」，這位善知識有大的威神力量的緣故，就是你這業障煩惱減輕了，還沒有出離生死道，再幫忙扶著你。「勸令牢腳。」牢腳，要走穩當。你想走到涅槃的大道，要走穩當，不要跌倒了。

「若達平地，須省惡路。」平地，就是正道。你想抵達正道，要省察以前走過坎坷不平的道路。「無再經歷」，不要再走到坎坷不平的道

路上。

世尊！習惡眾生，從纖毫間，便至無量。

習性惡的眾生，就是像毫毛一點點，發展開變成無量。前面講過，像蔓草一樣，一點點蔓草，不久之間，就蔓延成一大片。我們凡夫就是這樣，你動一點點惡念，做一點惡事，馬上罪業無量無邊。

是諸眾生，有如此習，臨命終時，父母眷屬，宜為設福，以資前路。

「是諸眾生，有如此習」，眾生有這些惡的習氣，請先看參考資料：

習惡眾生

惡習，指種子；習惡，指現行。由有惡習種子，故使習惡現行，是以從纖毫而至無量也。

解釋「習惡眾生」，「惡習，指種子；習惡，指現行。」佛教的名詞，要把它解釋得很清楚，為什麼有的地方講惡習，有的地方講習惡？惡習，是前生前世帶來的壞習氣，就是指著我們八識裡面帶著壞種子。習惡，是今生今世起現行，顯現行動，他要做惡事、做惡法。

「由有惡習種子，故使習惡現行」，我們凡夫為什麼做惡？因為前生前世就做了惡，有惡習氣種到八識田裡面，成為惡種子，把惡種子帶到今生。一遇著緣，就起現行。「是以從纖毫而至無量也。」一起現行，於是從像毫毛一點點，而變成無量。

一個惡種子，起一種惡現行，怎樣變成無量？有兩種解釋：

第一種，是前生做惡，決不是做一種：你前生前世，多生多劫，做無量無邊的惡，聚集了無量無邊的惡種子。今生遇著緣，就發起現行，越發越多，所以發的現行無量。

第二種，要懂得種子起現行，現行熏種子的道理：不是光前生帶來的舊種子起現行。舊種子起了現行，它又反過來熏到八識田裡新的種子。新的種子再起現行；再熏新的種子。所以你只要做了一個惡，不停止下來，惡事越來越多，多到無量無邊。眾生有此惡習，怎麼辦呢？接著請看經文。

「臨命終時，父母眷屬，宜為設福」，這就是勸導父母眷屬，宜為臨命終的人做功德。「以資前路。」資助臨命終人的前路。怎樣資助做福呢？

或懸幡蓋，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。

「或懸幡蓋，及然油燈」，或者為臨命終的人，上佛寺懸掛寶幡、寶蓋，或者點油、點燈。「或轉讀尊經」，或者讀誦地藏尊經，「或供養佛像，及諸聖像。」或者供養佛像，包括諸菩薩的像。「乃至念佛菩薩，及辟支佛名字。」辟支佛，即緣覺。或者念佛菩薩，及念緣覺的名號都可以。「一名一號，歷臨終人耳根，或聞在本識。」本識，是第八識。一名一號，只要經過臨命終的人的耳朵，就伏到他的第八識裡面。

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。

「是諸眾生，所造惡業，計其感果，必墮惡趣。」臨命終的人，他在世時造的惡業很多，計算他所應該招感到惡果，一定會墮到三惡道裡。「緣是眷屬，為臨終人，修此聖因」，緣是，因為。因為眷屬為臨終的人，修前面說的種種聖因。這就是勸我們活著的人，要為臨命終的人做聖因，就是供養佛，供養菩薩。或供養地藏聖像，或讀誦地藏尊經，或念佛菩薩的名號。「如是眾罪，悉皆消滅。」你為臨命終的人做這些功德，他在世時造的種種罪業，全部消滅。

這一段就是活著的人，為臨命終的人消罪。再接著講，還要給他培福。

若能更為身死之後，七七日內，廣造眾善。能便是諸眾生，永離惡趣，得生人天，受勝妙樂，現在眷屬，利益無

量。

「若能更為身死之後，七七日內」，更為，就是前面做了功德再做。前面經文已經講過，人死了以後，中陰身只有四十九天。在七七四十九日之內，給他做功德，最能得到利益。假若更能在臨命終的人死亡之後，七七四十九天之內再做功德。「廣造眾善」，就是造善事越多越好，像前面婆羅門女的做法，像前面光目女的做法。「能使是諸眾生，永離惡趣」，不但現在不會墮三惡道，永遠不會墮三惡道。要生到哪裡？「得生人天，受勝妙樂」，或轉到人道，或生到天道，受到最殊勝微妙的喜樂。

「現在眷屬，利益無量。」要記住這是利益存亡品，陽世間的眷屬，為死者做的功德，死的人沾了你的光，消了罪，增加福。現在活著

的眷屬，也能得到無量無邊的利益。

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。

「是故我今對佛世尊，及天龍八部，人非人等，勸於閻浮提眾生。」我，是地藏菩薩自稱。第七品開頭，就是地藏菩薩對著佛說的話，求佛證明，實際是叫我們聽的。所以我地藏今天對佛世尊，以及天龍八部，人及變化人等，我普勸南閻浮提的眾生。「臨終之日，慎勿殺害」，前面是叫你做佛門的善事，現在社會上的人，有了錢自己父母別逝，不曉得學婆羅門女、光目女，要超度自己的父母。他要做樣子給別人看，父母死了要大請客，請了好多的客人，殺害了好多的生命，這都

是要不得！臨終之日，要小心，不要殺害眾生。「及造惡緣」，要造善的事，絕不可為死亡的人造惡緣。造什麼惡緣？「拜祭鬼神」，前面叫你拜佛、拜菩薩，念地藏尊經，這裡叫你不要信鬼、信神，去拜祭鬼神。「求諸魍魎」，魍魎，就是精靈鬼怪之類。有什麼狐仙，很有靈感，那些都是魍魎、精靈鬼怪之類，你不要求他們。

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。

「何以故？」為什麼不叫你們殺害生命，來拜祭鬼神呢？「爾所殺害，乃至拜祭，無纖毫之力，利益亡人」，你殺害生命，來拜祭鬼神，結果一點都不能利益死亡的人。顛倒過來呢？「但結罪緣」，你殺害生命，就造新的罪業。死去的人，沒有沾到你的光，反而增加罪業的緣。

「轉增深重」，死者本來有罪業，更加深加重他的罪業。

下面請看參考資料：

勿拜鬼神

迦葉尊者言：自念祠祀來，已歷八十年。奉風火水神，日月諸山川。夙夜不懈廢，心中無他念。至竟無所獲，值佛乃安寧。

解釋「勿拜鬼神」，「迦葉尊者言：」引迦葉尊者的偈頌，他是釋迦佛會下的大弟子，佛涅槃以後，禪宗第一代祖師，他說的偈頌。「自念祠祀來，已歷八十年。」念，是回憶。祠，是神廟。祀，是祭祀。迦葉尊者八十歲才出家，你看釋迦佛兩邊站著的侍者，左邊年紀老的就是迦葉尊者，右邊年輕的是阿難尊者。迦葉尊者自己回憶，我在各種神廟祭祀以來，已經歷過八十年。「奉風火水神，日月諸山川。」他什麼神

都拜，拜風神、火神、水神，拜太陽神、月亮神，或拜山神、川神。「夙夜不懈廢」，夙，是早晨；夜，是晚上。我從早到晚都沒有懈怠放逸，每天早晚都拜。「心中無他念。」心中一點雜念都沒有，我很虔誠的拜。結果怎樣呢？「至竟無所獲」，拜了一輩子的神，到現在沒有什麼收穫。「值佛乃安寧。」現在出了家，遇到釋迦佛，才平安寧靜。

上面這一段經文，大家對於《地藏經》更要起誤會，因為一開頭到了忉利天宮，除了佛菩薩以外，還來了好多的神、鬼。而且以後一品一品，都離不開神、鬼。佛菩薩，我們反而不大注意，因為我們的善根淺薄，最注意就是什麼鬼、什麼神！因此認為《地藏經》盡講神與鬼，已經不合時代，完全是宣傳迷信，其實這是大大的錯誤！

《地藏經》真正的要義，是在方便權巧，攝化一切眾生。這些鬼神為什麼會到忉利天宮？因為這些鬼神都是地藏菩薩教化的，沾了地藏菩

薩的光明，才能到忉利天宮。這是拿佛法教化鬼神，不是叫你拜祭鬼神。包括天龍八部都在內，都是佛菩薩度他們的，他們不是度人的主人，是被度的眾生。

六道之中，最大的是天眾，有一位居士做了一篇文章：「上帝也是佛弟子」，外道最了不得的教主是上帝，而上帝在佛經上，是佛的一個弟子。忉利天的天主釋提桓因，就是基督教崇拜的上帝。釋迦佛叫我們怎樣消災、求福？你念《地藏經》，念地藏菩薩的名號，供養地藏菩薩。因為釋迦佛涅槃之後，交付救度眾生的，就是地藏菩薩。存亡利益品，地藏菩薩不說你拜我，供養我。說你要拜諸佛菩薩，一切聖眾。釋迦佛沒有叫你拜天、拜神，地藏菩薩更嚴厲的勸導你不要拜祭鬼神。

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。

為什麼不叫你為臨命終人殺害生命，不要拜祭鬼神？「假使來世，或現在生」，這就是說，這一個臨命終的人，在生的時候是個善人，本來修了善根。他死了以後未來世，或是現在生，「能獲聖分，生人天中。」他獲得善果之分，本來能夠很快轉到人道，或者生到天道。

「緣是臨終，被諸眷屬，造是惡因。」因為他死了以後，陽世間的眷屬，為他殺害生命，拜祭鬼神，求諸魍魎，造了惡業的因。「亦令是命終人，殃累對辯，晚生善處。」你為他殺了好多的雞、好多的鴨；為他殺豬、殺羊。那些眾生死得太冤枉，都到閻羅王那裡去告狀，說是為這個人被殺。這位臨命終的人，受了你殺害生命的連累，一定到地獄裡

打官司對簿公堂。因為要等閻羅王問清楚，官司打完，才能生到善處。這就吃了大虧，他本來是善人，馬上可以生到人天道，結果很晚才生到人天道。

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！

「何況臨命終人，在生未曾有少善根」，何況這位臨命終的人，他在生的時候，不曾種過一點善根。「各據本業，自受惡趣」，當然根據他本來造的惡業，自然受三惡道之果報。「何忍眷屬，更為增業？」他自己造重的罪業，已經承受不了，哪能忍受眷屬再給他增加惡業呢？

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。

「譬如有人，從遠地來，絕糧三日」，譬如有一個人，他從很遠的地方來到這裡，已經三天沒有吃東西。這是譬喻，他從生死道中來，沒有一點善根。「所負擔物，強過百斤。」他的惡業造得很多，好像他擔的東西很重，已超過了一百斤。「忽遇鄰人，更附少物」，碰見一個鄰居，把他重的擔子，更附加了一點點東西。這是譬喻眷屬殺生害命，更加重他的惡業之因。「以是之故，轉復困重。」這位走路的人肚子沒有糧飯，擔子本來已經負很重的東西，你再給他加上一點東西。等於他已經造了很多惡業，你再給他增加惡業，這不是使他擔子越重！應該怎樣做法呢？地藏菩薩告訴我們方法。地藏菩薩經過多少大劫，救度閻浮提眾生，他觀眾生的罪行，最有經驗。

世尊！我觀閻浮眾生，但能於諸佛教中，乃至善事，一毛

一 滴，一 沙 一 塵，如 是 利 益，悉 皆 自 得。

「世尊！我觀閻浮眾生，但能於諸佛教中」，佛教，是佛的言教，佛的教法。佛教我們怎樣斷煩惱、了生死？我們就照著去做。「乃至善事」，要依著佛的教導來做善事。前面經文有說，後面經文還有說，就是佛門中的善事，不怕少。「一毛一滴，一沙一塵，如是利益，悉皆自得。」你做佛門中的善事，縱然少得像一毫毛、一滴水，或像一粒沙、一微塵般的善事，這麼小的功德，決定自己能得到真實的利益。

你要聽世尊、地藏菩薩的話，在佛教裡面做善事，第一、戒殺：你先不要殺生，殺生害命，是最大的惡業。你聽外道、老太婆的話，把拜神拜鬼，當成善事，這不是愚癡顛倒，做成罪過嗎？

這裡還要注意，「悉皆自得」這一句，地藏菩薩勸導我們，不要等

你死了以後，家親眷屬給你做功德。你現在活著，給自己做功德，做多少，自己得到多少。

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？

「說是語時，會中有一長者，名曰大辯。」地藏菩薩講話講到這裡，法會之中，有一位長者出來要講話。這位長者名叫大辯，就是具足最大的辯才。「是長者久證無生，化度十方，現長者身」，說明這位長者示現的迹相，是一個在家的老長者。可是在他本位，是一個久證無生法忍的大菩薩。在佛經上講，證到無生法忍，就是菩薩位。淺位，是十

住位菩薩；高一點，是初地菩薩；再高是八地菩薩。總而言之，他證到無生法忍，已經了生脫死，在生死道中，可以自由自在，任運化現。他現在示現一位長者身，來教化救度一切眾生，也是一位大菩薩。

「合掌恭敬問地藏菩薩言：」這位大辯長者問地藏菩薩，「大士！」大辯長者尊稱地藏菩薩一聲，「是南閻浮提眾生，命終之後」，因為前面地藏菩薩說，人要是命終了之後，陽世的眷屬，不要給他造惡業，要造善業。大辯長者聽到了，就趁著這個機會，再請問地藏菩薩說：南閻浮提的眾生，要是命終之後，「小大眷屬」，小的眷屬，是這個人死了以後，他的兒子、女兒，比他小的眷屬。大的眷屬，是他的長輩，父母親。「為修功德」，為命終的人修功德。注意，前面講的，種種供養，獻香、獻花、獻幢幡、點油燈，造種種的善因。這裡添一點功夫，「乃至設齋，造眾善因。」除了設齋外，還給他做其他的善因。

「是命終人，得大利益，及解脫不？」這位命終的人，能得到大利益，以及能解脫生死嗎？

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。

大辯長者問，地藏菩薩就回答長者：我今天為未來現在一切眾生，承佛的威德神通之力，簡略地回答你的問題。

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。

「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」，注意，這是要為臨命終的人念。我們要是家親眷屬，臨命終，該怎麼辦呢？趕快給他念佛，趕快給他念菩薩，得聞一個佛的名

號，一個菩薩的名號，乃至一位緣覺的名號。

「不問有罪無罪，悉得解脫。」這位臨命終人，不管他有罪無罪，統統能夠得到解脫。

經文上說要是有罪，我們給他念佛菩薩的聖號，可以得到解脫。他本來無罪，也可以得到解脫。這就是說，臨命終人有罪，本來應該墮三惡道，我們給他念佛菩薩的聖號，他就解脫了三惡道之報。他本來無罪，就是他沒有造惡，但他還是凡夫。我們給他念佛菩薩的聖號，能消除他的煩惱，使他解脫生死。

若有男子女人，在生不修善因，多造眾罪。命終之後，眷屬小大，為造福利，一切聖事。七分之一，而乃獲一，六分功德，生者自利。

「若有男子女人，在生不修善因」，假若有男人女人，在生的時候，一點好事都不做。「多造眾罪。」盡做惡事。「命終之後，眷屬小大，為造福利」，他命終之後，在陽世間的大眷屬、小眷屬，為死者造福德利益。「一切聖事。」就是佛門中一切的聖事，比如前面說的供養種種。「七分之中，而乃獲一」，死的人，七分功德，他得到一分。「六分功德，生者自利。」在陽世的眷屬，得到六分。

以是之故，未來現在善男女等，聞健自修，分分已獲。

因為死了以後，做七分功德，死的人只得到一分。現在勸未來現在的善男善女，趁著現在身體健康，自己修行，你做的每一分功德，自己全部得到。

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！

「無常大鬼，不期而到。」我們要修行用功，現在就修行。不要說：等晚幾年再修。你曉得哪一天會死？無常大鬼，沒有跟你約定日期，說哪一天來？說二十年以後再來，說三十年以後再來。不會的，無常大鬼，沒有約定，忽然就來了。所以《佛說四十二章經》上，「復問一沙門：人命在幾間？對曰：呼吸間。佛言：善哉！子知道矣！」佛問一位沙門：人的生命在幾何之間？這位沙門回答說；生命在呼吸之間。佛說：你答對了！這一口氣呼出去，吸不回來，生命就完了，你怎麼好呢？這兩句警策我們，不要等到死了以後，眷屬給你做功德。你現在活著時自己修行，不要像推債一樣，說晚幾年再修。無常大鬼，不期而

到，你要趕快修啊！

「冥冥遊神，未知罪福。」這就是說中陰身的境界。中陰身在黑暗中遊行虛空，四處茫茫。他心裡面糊里糊塗，什麼罪、什麼福，都不知道。「七七日內，如癡如聾。」在七七四十九天之中，中陰身，像個傻子，又像個聾子一樣。

「或在諸司，辯論業果」，諸司，是陰曹地府管罪人的機關。平常講的十殿閻羅，一殿一殿的。有人上陰曹地府告你一狀，你就得到諸司那裡辯論業因果報。

「審定之後，據業受生。」在陰曹地府官司問好，定案了，根據你所造的善業、惡業，再受生。「未測之間，千萬愁苦」，因為你到陰曹地府打官司，絕對不是善業，一定是惡業。所以在沒有審定之間，你心裡面千種憂愁、萬種痛苦。「何況墮於諸惡趣等！」何況審定之後，你

一定要墮到地獄、餓鬼、畜生，諸惡趣裡面，那受的苦更多了！

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。

「是命終人，未得受生，在七七日內」，中陰身在七七四十九天之內，還沒有轉生之前。「念念之間，望諸骨肉眷屬，與造福力救拔。」每一念之間，只希望陽世最親的眷屬，父母子女，趕快為他修德造福，救拔他的苦難。

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。

「過是日後，隨業受報。」過了四十九天之後，就隨著自己所造的業，去受他的果報。「若是罪人，動經千百歲中，無解脫日。」假若他

是個造重罪的人，往往經過千百年的時間，沒有解脫的日子。

「若是五無間罪，墮大地獄，千劫萬劫，永受眾苦。」假若他應該受五無間的大罪，那不是論年，要論劫，經過千劫萬劫的長時間，永遠在五無間的大地獄中，受種種的痛苦！

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。

「復次長者！」這就是答覆大辯長者，前面所問設齋的問題。在《地藏經》上，除了前面所講的種種功德，這裡再加一種功德，叫你打齋。「如是罪業眾生，命終之後，眷屬骨肉，為修營齋，資助業道。」這個罪業眾生生命終了以後，最親的眷屬，父母兒女，為這位命終的人，

修打齋的福報，幫助超度他的罪業。下面告訴我們一個打齋的方法。

前面說的種種功德，第一要緊的，就是你的恭敬心，打齋尤其要恭敬。「未齋食竟」，你供了佛以後，要齋僧，大眾僧還沒有吃完。「及營齋之次」，你經營齋飯、齋菜的次第。就是在經營齋飯、齋菜之中，所有的「米泔菜葉，不棄於地。」淘米的水，叫米泔。做飯，要用水淘米，淘米的水不要先倒掉。撿菜，不要的菜葉，也不要倒掉。不要倒掉怎麼辦呢？淘米的水，另外用一個桶子存起來。所有菜葉，另外用一個籃子存起來。在齋僧的過程中，務求環境清潔乾淨，米泔菜葉不可以任意棄置，讓人踐踏，失卻恭敬。等到大眾僧都吃完了飯，淘米的水，不要的菜葉，再把它倒掉，這樣叫護淨。

「乃至諸食，未獻佛僧，勿得失食。」打齋，是先供佛，再供大眾僧。還沒有獻佛，供養大眾僧，不可以先吃。

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。

「如有違食」，沒有獻佛獻僧，先吃，這叫違食。假如違背規定，沒有獻佛獻僧你先吃。「及不精勤」，不精勤護淨，你把米泔菜葉先丟掉。「是命終人，了不得力。」命終的人，完全得不到打齋的功德。「如精勤護淨」，如果能夠精勤護淨，奉獻佛，供養僧。「是命終人，七分獲一。」七分功德，命終的人，得到一分；六分功德，打齋的人，自己得到。

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。

這裡把經文總結，這是勸我們要打齋供佛供僧。要是南閻浮的眾

生，能為他的父母，以及眷屬，命終之後，設齋供養。就是供佛及僧，要志心勤懇，還要精勤護淨。能夠依照上面說的這樣做，存在的人，得到七分的六分；死亡的人，得到七分的一分。

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。

「說是語時」，地藏菩薩說這段話的時候，「忉利天宮有千萬億那由他閻浮鬼神，悉發無量菩提之心。」梵語那由他，翻成中國話億的意思，多到沒有數目可以計算。地藏菩薩講打齋供佛及供僧，超度父母眷屬功德的時候。在忉利天宮，有千萬億億，多到不可以算的閻浮提鬼神等眾生，統統發了無上的大菩提心。

大辯長者，作禮而退。

這位大辯長者向佛、地藏菩薩叩頭作禮，然後退到本位。

【釋疑】

問：大辯長者問，地藏菩薩答覆他設齋的方法、功德。怎麼一切來忉利天宮的鬼神，忽然發了無上菩提心呢？

答：到忉利天宮這些鬼神，都是受了地藏菩薩教化才來的。地藏菩薩教化，統統是勸他們要發無上菩提心，他們也都發了，但是沒有真實發心。到了忉利天宮，聽地藏菩薩講到，切不可拜祭鬼神，他們大生慚愧。同時看到地藏菩薩，為什麼要為眾生說這部《地藏經》？又看到大辯長者，為什麼要為眾生請法？都是發無上菩提心。他們過去雖然發了菩提心，但是沒有真正發。這一次受了刺激，所以才真正發菩提心。

閻羅王眾讚歎品第八

這一品是閻羅王和其所帶領的鬼王等眾，都讚歎地藏菩薩的功德。

爾時鐵圍山內，有無量鬼王，與閻羅天子，俱詣忉利，來到佛所。

「爾時」，就是在這個時候。「鐵圍山內，有無量鬼王」，大鐵圍山所在的地方，有無量的鬼王。「與閻羅天子」，在古代國家的國王都尊稱為天子。閻羅王，就是主管該地獄的一個帝王。「俱詣忉利，來到佛所。」詣，是到。閻羅天子與無量鬼王，統統來到忉利天，釋迦佛說法的所在地。以下說出這些大鬼王的名號。

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、三日鬼王、四日鬼王、五日鬼王、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。

「所謂惡毒鬼王」，非常惡毒的鬼王。「多惡鬼王」，惡事做得很多的鬼王。「大諍鬼王」，喜歡諍論的鬼王。「白虎鬼王、血虎鬼王、赤虎鬼王」，這三位是長老虎頭，而顏色不同的鬼王。「散殃鬼王」，發出禍殃的鬼王。「飛身鬼王」，飛得很快的鬼王。「電光鬼王」，有二種意思：一種，形容飛得像電光一樣快的鬼王。一種，其身上會發出電光。「狼牙鬼王」，牙齒長得像狼牙棒的鬼王。「千眼鬼王」，長一

千隻眼睛的鬼王。「噉獸鬼王」，專吃各種野獸的鬼王。「負石鬼王」，身上背了大石頭的鬼王。「主耗鬼王」，專消耗世間食物的鬼王。「主禍鬼王」，專召禍事的鬼王。「主食鬼王」，專管飲食的鬼王。「主財鬼王」，專管錢財的鬼王。「主畜鬼王」，專管家畜的鬼王。「主禽鬼王」，專管鳥禽的鬼王。「主獸鬼王」，專管野獸的鬼王。「主魅鬼王」，專管鬼魅的鬼王。「主產鬼王」，專管生產的鬼王。「主命鬼王」，專管人生命的鬼王。「主疾鬼王」，專管疾病的鬼王。「主險鬼王」，專管危險事情的鬼王。「三目鬼王」，長三隻眼睛的鬼王。「四目鬼王」，長四隻眼睛的鬼王。「五目鬼王」，長五隻眼睛的鬼王。「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。」這幾個是梵語譯音，沒有翻譯。

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。

「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。」這些大鬼王，帶有百千諸小鬼王，統統是住在南瞻部洲，各有所執司的事，各有所主持的事。「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」，這時候，閻羅天子與諸大鬼王，本來是居住在大鐵圍山裡。現在承了佛的威德神通之力，及承地藏菩薩威德神通之力，統統來到忉利天。「在一面立。」他們在法會旁邊站立著，可見他們來到法會裡，身份並不是很高，所以都站到旁邊。

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。

這個時候，閻羅天子出來，右膝著地跪下來，雙手合掌，要請法了。「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。」閻羅天子先感謝佛及地藏菩薩的恩，我等與諸鬼王，承佛以及地藏大菩薩威德神通之力，才能夠來到忉利天，參加地藏大法會。也是我等常受到地藏菩薩的教化，才能夠到這裡來，獲得善的利益。「我今有小疑事，敢問世尊，唯願世尊，慈悲宣說。」我今天有小小的疑問，大膽請問世尊，希望世尊慈悲，能給我們解說。

佛告閻羅天子，恣汝所問，吾為汝說。

恣，是任憑、聽任。於是佛告訴閻羅天子，你有什麼疑問，就盡量問好了，我當為你解說。

《地藏經》雖然文字淺顯，但是義理很深奧。前面第四品四方天王出來請問，佛就讚歎其善哉！善哉！第六品普廣菩薩請問時，佛告之：「諦聽！諦聽！吾當為汝，略說地藏菩薩，利益人天福德之事。」反過來就是汝等不諦聽，我就不跟你們說，一點也不客氣。因為菩薩是佛的弟子，四方天王是護法神，所以先讚歎他們：善哉！善哉！到了閻羅天子就更難得了，平常他在地獄裡不出來，見不到佛。今天仗地藏菩薩之威德神力，到忉利天來，而且出來請問佛，這是非常難得的機會。所以佛的口氣更加慈悲，願為他解說任何疑問。為什麼佛對閻羅天子這麼客

氣呢？因為他是主管罪人的首領，佛跟他說了法，他能夠發慈悲心，地獄的眾生能得到利益。

是時閻羅天子，瞻禮世尊，及迴視地藏菩薩，

這是請法的禮節，因為佛答應為閻羅天子解答疑問，他聽了心生歡喜。所以在請問之前，先瞻仰禮拜佛，然後再轉過頭去看地藏菩薩，表示禮貌。因為閻羅天子等，能到忉利天參加法會，是地藏菩薩請來的。

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，有如是不可思議神通之事。

「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。」閻羅天子然後仰白佛說：世尊！我觀察地藏菩薩，

在六道之中，用百千種方便方法，救度罪苦的眾生，永遠沒有疲勞厭倦。

「是大菩薩，有如是不可思議神通之事。」地藏菩薩真是個大菩薩，有這樣不可心思、不可言議的神通力量。

然諸眾生，脫獲罪報，未久之間，又墮惡道。

雖然地藏菩薩有這樣不可心思、不可言議神通的力量。然而諸罪苦的眾生，獲得解脫罪報，在很短的時間，又墮落三惡道。

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？

這是閻羅天子的一個疑問，既然地藏菩薩有如此不可思議神通的力量。為何眾生不依止於善道，再精進修行，永遠證得解脫。反而罪苦眾

生，獲得解脫罪報，在很短的時間，又墮落三惡道呢？

唯願世尊，為我解說。

希望世尊慈悲，能為我們詳為解說。

佛告閻羅天子：南閻浮提眾生，其性剛強，難調難伏。

佛告訴閻羅天子：南閻浮提的眾生，都是剛強的根性。什麼是剛強的根性呢？就是貪、瞋、癡、慢、疑。尤其是慢煩惱，剛強的眾生，貢高我慢，所以難以調順，難以伏化。

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。

「是大菩薩，於百千劫，頭頭救拔，如是眾生，早令解脫。」頭頭，是處處的意思。地藏大菩薩於百千劫以來，處處救拔這些剛強根性的罪苦眾生。眾生墮到哪個地獄，就到哪個地獄去救拔，使他們早日得到解脫。

「是罪報人，乃至墮大惡趣」，這些罪苦的眾生，乃至墮到大地獄裡面。「菩薩以方便力，拔出根本業緣，而遣悟宿世之事。」宿世，是前世。這是說地藏菩薩用方便的力量，把眾生造的根本罪根拔掉了。這些眾生之所以入地獄來受苦，是因為他們前世造了惡業。所以地藏菩薩使他們悟到前世所造的根本惡業，才不會再入地獄來受苦。

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。

「自是閻浮眾生，結惡習重」，結，是聚、合的意思。地藏菩薩怎樣救度這些惡業的眾生呢？因為這些南閻浮提的眾生，惡業的習氣太重了。「旋出旋入」，旋，即旋轉，立刻、很快的意思。這些南閻浮提的眾生，才脫出地獄，轉換一個人身，沒過多久，再造惡業，又墮落到地獄中。「勞斯菩薩，久經劫數，而作度脫。」地藏菩薩因為發過大願，要度盡眾生，方才成佛。所以這些閻浮提的眾生，雖在地獄中旋出旋入，但地藏菩薩經過不知多少劫，仍然不疲勞厭倦去度脫他們。

譬如有人，迷失本家，誤入險道。其險道中，多諸夜叉，及虎狼師子、蚺蛇蝮蠍。如是迷人，在險道中，須臾之間，即遭諸毒。

「譬如有人，迷失本家，誤入險道。」這裡打個譬喻，比如有一個

人迷失了本來的家，誤入險道之中。「其險道中，多諸夜叉，及虎狼師子、虵蛇蝮蠍。」虵蛇蝮蠍，泛指毒蛇、毒蟲。險道之中，有很多的惡鬼，及吃人的老虎野狼獅子，和虵蛇蝮蠍等種種毒蟲。

「如是迷人，在險道中，須臾之間，即遭諸毒。」須臾，是很短的時間。迷失了本來家的人，在險道之中，很短的時間，就會遭到各種的毒害。

有一知識，多解大術，善禁是毒，乃及夜叉，諸惡毒等。忽逢迷人，欲進險道，而語之言：咄哉男子！為何事故，而入此路？有何異術，能制諸毒？

「有一知識，多解大術」，有一個很會解除大術的善知識。「善禁是毒」，禁，制止。無論何種毒，他都會制止。「乃及夜叉，諸惡毒

等。」乃至於惡鬼，和種種的惡毒，他統統會制止。

「忽逢迷人，欲進險道」，這位善知識，忽然遇到迷失本家的人，要進入危險道路。「而語之言：咄哉男子！為何事故，而入此路？」咄，表示呵斥，就是呵責之語。這位善知識問他：你是為了何事，而要進入危險道路呢？「有何異術，能制諸毒？」制，對治。你有什麼法術，能夠對治種種的惡毒之害呢？

是迷路人，忽聞是語，方知險道，即便退步，求出此路。

這位迷路的人，忽然間聽到有人跟他說話，才知道所走的是危險的路，便立即退回來，以求脫離險惡之路。從這裡，我們要觀想到自己，才比較親切。我們聽到善知識講經給我們聽，不要再去做惡業。

是善知識，提携接手，引出險道，免諸惡毒，至于好道，

令得安樂。

「是善知識，提携接手，引出險道」，這位善知識，牽著你的手，引導走出危險道路。「免諸惡毒，至於好道，令得安樂。」好道，就是人天道中。使你免遭到惡毒之害，就是免受三惡道的苦惱，走到人天道中，得到安樂。

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。是迷路者，亦生感重。

「而語之言：咄哉迷人！自今已後，勿履是道。」履，是踐踏、踩的意思。這位善知識，再呵斥他一聲：迷路的人啊！你從此以後不要再走進危險道路了。「此路入者，卒難得出，復損性命。」誰要是走進這條道路，不但很難出來，連性命都會賠上。這就是說，若是墮到地獄

裡，不但很難出來，連法身慧命都會犧牲掉。「是迷路的人，亦生感重。」迷路的人，也感念重恩。這就是指我們，聽到佛法，也感念三寶之恩。

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。

「臨別之時，知識又言：若見親知，及諸路人」，臨別的時候，善知識再叮囑他，假若你以後見到自己的親人，或過路的人。「若男若女，言於此路，多諸惡毒，喪失性命。」不論是男人是女人，都要勸告他們，不要進入這條危險的道路，進去了性命難保。「無令是眾，自取其死。」進入危險道路，等於自找死路，這就是叫我們也要去弘法利生。

是故地藏菩薩具大慈悲，救拔罪苦眾生，生天人中，令受妙樂。是諸罪眾，知業道苦，脫得出離，永不再歷。

「是故地藏菩薩具大慈悲，救拔罪苦眾生，生天人中，令受妙樂。」前面說了一大段譬喻，現在佛接著再說法。地藏菩薩具足大慈悲，他救拔這些罪苦的眾生，本來是希望他們都能生天或轉人，享受天道、人道的妙樂。「是諸罪眾，知業道苦，脫得出離，永不再歷。」希望這些罪報的眾生，聽了地藏菩薩的教化，知道地獄業道的痛苦。現在既然解脫出來了，發願永遠不要再經歷地獄業道。

如迷路人，誤入險道，遇善知識，引接令出，永不復入。

「如迷路人，誤入險道」，有如前面所講迷路的人，誤入危險道路。「遇善知識，引接令出」，遇到善知識開導，接引他走出危險道

路。「永不復入。」他走出危險道路，發願永遠不再進入。

逢見他人，復勸莫入。自言因是迷故，得解脫竟，更不復入。

「逢見他人，復勸莫入。」這位經歷危險道路的人，遇見其他的人，又勸人不要進入危險道路。

「自言因是迷故，得解脫竟，更不復入。」經歷了危險道路，遇到善知識地藏菩薩把他救度出來。他既然不再進入危險道路，還勸別人不要進入。這就是弘法利生，大家發心勸別人，不要再造惡業，墮到地獄去。

若再履踐，猶尚迷誤，不覺舊曾所落險道，或致失命，如墮惡趣。

他自己知道惡道的危險，聽了善知識的開示，也會勸導別人不要走危險的道路，他本人當然不能再走這條危險的道路。「若再履踐，猶尚迷誤」，假若他再走這條危險的道路，就是遇到境界，還是迷惑，又造惡業了。「不覺舊曾所落險道，或致失命」，他遇到境界，仍然迷惑，以前曾經墮落到這危險道路之中，差點喪失了生命。「如墮惡趣」，若墮到危險道路，就好像墮到惡趣的眾生。

要注意「若再履踐，猶尚迷誤」，這八個字，前面他自己覺悟了，甚至還會勸別人也要覺悟，不要走進危險道路之中。但是他禁不起境界考驗，他會弘法利生，為什麼一旦遇到境界，自己還是迷呢？這是因為他的功夫還沒有到家。所謂：「說時似悟，對境還迷！」講經說法之時，講得頭頭是道，好像自己開悟了。這就是初發心十信位的菩薩，從初信位起，乃至到第十信位，都還會有危險，容易被境界所轉。

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。

「地藏菩薩方便力故，使令解脫，生人天中。」地藏菩薩用方便之力，救拔這些罪苦眾生，出了地獄，生到人天道中。

「旋又再入，若業結重，永處地獄，無解脫時。」他不久又造惡業，再入到地獄中去受苦，假若他所造成的惡業太重，入到阿鼻地獄，或無間地獄裡。就算千佛出世，不通懺悔，永遠得不到解脫之時。

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。

「爾時惡毒鬼王，合掌恭敬白佛言：」閻羅天子請問法，佛把他的

疑惑解釋開了。這個時候，惡毒鬼王就出來請法。這些鬼王來到法會中，見了無量諸佛與無量的大菩薩，本來不敢請法。閻羅天子是地獄的首領，他出來請法時，佛特別慈悲，佛告閻羅天子：「恣汝所問，吾為汝說。」所以這些鬼王才敢大著膽子出來請問。

「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。」我等鬼王，有無量數，在南閻浮提之中。有些是好的鬼王，利益人；有些是壞的鬼王，損害人，各各不一樣。「然是業報，使我眷屬，遊行世界，多惡少善。」然而因為我們的業報，使我們的眷屬，就是指各小鬼王與小鬼等，遊行於世界中，多做惡事，而少行善事。

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。

「過人家庭」，但是我們這些大鬼王，經過人家的家庭。「或城邑聚落」，或者到了城市，乃至到了鄉下村落。「莊園房舍。」或者到了大的莊園，或者到了小的房舍。

「或有男子女人，修毛髮善事。」看見有的男子，有的女人，行一點點的善事。是什麼善事呢？「乃至懸一旛一蓋，少香少華，供養佛像，及菩薩像。」或者是懸掛一個幢旛、一個寶蓋；或者燒一枝香，獻一朵花，來供養佛像，及菩薩像。

「或轉讀尊經，燒香供養，一句一偈。」或者讀誦佛經，甚至燒香供養一個句子，或者一首偈頌。

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！

「我等鬼王，敬禮是人，如過去現在未來諸佛。」我們大鬼王，對於這些做一點點善事的人，就好像對三世諸佛一樣的恭敬、禮待。「勅諸小鬼」，勅，是命令。大鬼王命令他的眷屬一切小鬼。「各有大力，及土地分，便令衛護。」雖然是小鬼，但是各個小鬼有大的能力，會幫助那些土地神，統統要保衛護持這些善人。「不令惡事、橫事、惡病、橫病」不使發生任何不如意的災禍、惡病，或意外之病。

「乃至不如意事，近於此舍等處，何況入門！」乃至於不如意的事，都不能接近這些善人的家中，更何況進入他們的家裡呢！

這些大鬼王等，都發願要護持修善的人。文外之意，只要恭敬供養三寶，這些大鬼王、小鬼、土地神等，都會保護你，不用再去拜鬼或拜神了。

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。

「佛讚鬼王：善哉！善哉！」佛就讚歎鬼王：太好了！太好了！「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。」你們這些大鬼王，與閻羅天子等，能夠擁護這些供養三寶的善男子、善女人。我也會請大梵天的天王，以及帝釋天的天王，保護你們。

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。

佛說這段話的時候，在地藏法會之中，有一位鬼王名叫主命。「白佛言：世尊！我本業緣，主閻浮人命。」出來仰白佛說：世尊！我是因為業力的因緣，而轉成主命鬼王，專主管南閻浮的人命。「生時死時，我皆主之。」南閻浮提眾生的壽命，生的時候，歸我管；死的時候，也歸我管。

在我本願，甚欲利益。自是眾生，不會我意，致令生死，俱不得安！

「在我本願，甚欲利益。」在我自己本來的願力，非常想利益南閻浮提的眾生。「自是眾生，不會我意，致令生死，俱不得安。」但是眾生不能體會我的本意，使得眾生生生的時候，死了以後都不得安穩。

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。

「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。」為什麼呢？因為南閻浮提的人，小孩剛生下來的時候，不論是生男，或是生女。或者小孩尚未出生，在懷孕期間。只要是做佛門的善事，可以增益房舍住宅的福報。「自令土地，無量歡喜」，自然使護衛的土地神，心生無量的歡喜。「擁護子母，得大安樂，利益眷屬。」土地神不但一定護衛，使生產的母親，與新生的嬰兒，得到大的安樂，連家親眷屬也都得利益。底下這段經文是告誡家庭。

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。

「或已生下，慎勿殺害，取諸鮮味，供給產母。」但是小孩生下來以後，切記，不可以殺害眾生的生命，來供給產婦。如一般人在生小孩之後，殺雞來給產婦進補等等，這就大錯特錯。

「及廣聚眷屬，飲酒食肉，歌樂絃管。」以及家裡剛生了小孩，為了慶祝，把家親眷屬、親戚朋友全部找來。吃肉、喝酒，還要唱歌奏樂來慶祝。「能令子母，不得安樂。」這些作法，使小孩、產婦，都不能得到安樂。

何以故？是產難時，有無數惡鬼，及魍魎精魅，欲食腥血。

為什麼呢？因為產婦生小孩的時候，會流很多血水。這時候那些惡鬼，以及精靈鬼怪之類，要吃腥氣的血水。

是我早令舍宅土地靈祇，荷護子母，使令安樂，而得利益。

是我主命鬼王，早就命令土地神，負責保護小孩、產婦。使他們在生產過程，能夠安樂，得到大的利益。

如是之人，見安樂故，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。

「如是之人，見安樂故，便合設福，答諸土地。」這些人得到安樂，應該作功德修福，答謝保護他們的土地神才對。「翻為殺害，集聚眷屬」，這些人沒有作功德修福，答謝保護他們的土地神。反而殺害眾生的生命，把家親眷屬、親戚朋友全部找來，吃肉喝酒，唱歌奏樂慶祝。「以是之故，犯殃自受，子母俱損。」因為這樣的緣故，自己造這

些惡業，當然要自己受罪，所以小孩、產婦都會受到損傷。

前面是說生的時候，下面接著講死後的情形。

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。

「又閻浮提臨命終人，不問善惡，我欲令是命終之人，不落惡道」，又南閻浮提的眾生，臨命終的人，不問他是善人，或是惡人。我主命鬼王，都希望他不會落到三惡道裡。「何況自修善根，增我力故。」何況是他自己修的善根，更能增加我主命鬼王保護他的願力。

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！

「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」，南閻浮提的眾生，他本來若是個行善的人。臨命終的時候，也會有百千個惡道的鬼神，會變作他的父母，乃至會變作他的眷屬，接引他入到三惡道中。「何況本造惡者。」更何況他本來是做惡的人，更要墮落於三惡道了。

世尊！如是閻浮提男子女人，臨命終時，神識昏昧，不辯善惡，乃至眼耳，更無見聞。

「世尊！如是閻浮提男子女人，臨命終時，神識昏昧，不辨善惡」，世尊！南閻浮提的男子女人，臨命終的時候，他的神識昏沈不明，不能辨別什麼是善、什麼是惡？「乃至眼耳，更無見聞。」乃至眼睛看不到，耳朵聽不見。

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。

「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」，臨命終的人，本來是要墮落到三惡道裡。你給他做大功德，供養佛菩薩，念佛經，乃至念佛菩薩的名號。做這些功德善緣，都能令死亡的人離開三惡道，而往生三善道。「諸魔鬼神，悉皆退散。」陽世間的眷屬這樣做大功德，這些魔鬼神等，統統都會離開。

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。

你給臨命終的人做很小的善事，如念一句佛菩薩的聖號，或念一句大乘經給他聽到。除了犯五無間殺害重罪之外，那些犯小小惡業，本來應該墮入三惡道的人，當下就得到解脫。這就是說，我們陽間的眷屬，應該為臨命終的人，念佛、念經典等。

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。

「佛告主命鬼王：汝大慈故，能發如是大願」，佛稱讚主命鬼王：你能慈悲發這樣的大願。「於生死中，護諸眾生」，不但生時保護眾生，連死的時候也保護眾生。「若未來世中，有男子女人，至生死時，汝莫退是願」，佛叫主命鬼王，於未來世中，有男子女人，無論生的時

候，死的時候，都要保護眾生，不要退失你的願心。「總令解脫，永得安樂。」使眾生解脫三惡道的痛苦，永遠得到安樂。

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。

「鬼王白佛言：願不有慮，我畢是形」，主命鬼王仰白佛說：我發的願，請佛不必憂慮，我會盡鬼王形壽的果報。「念念擁護閻浮眾生」，我許的願，念念之間，都要擁護南閻浮提的眾生。「生時死時，俱得安樂。」使他們生的時候，死的時候，都得到安樂。

但願諸眾生，於生死時，信受我語，無不解脫，獲大利益。

但願眾生無論在生的時候，或死的時候，照我說的話去做，一定能

得到解脫，而且獲得大的利益。

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。

「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」，這個時候，佛告訴地藏菩薩說：這位主命大鬼王，已經過百千生，身為大鬼王。「於生死中，擁護眾生，是大士慈悲願故」，主命大鬼王在眾生生生的時候，死的時候，都擁護眾生，這是大菩薩發的慈悲願。「現大鬼身，實非鬼也。」他是大菩薩現作大鬼王身，來救度眾生，實在不是鬼。

却後過一百七十劫，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。

「却後過一百七十劫，當得成佛」，再過一百七十劫之後，主命大鬼王就會成佛。「號曰無相如來。劫名安樂，世界名淨住」，他的佛號，叫無相如來。他住的劫，名叫安樂；他住的世界，叫淨住世界。「其佛壽命，不可計劫。」無相如來的壽命很長，不是劫數可以算出來的。

地藏，是大鬼王，其事如是不可思議，所度天人，亦不可限量。

「地藏，是大鬼王，其事如是不可思議」，佛告訴地藏菩薩，主命大鬼王是這樣的不可思議，「所度天人，亦不可限量。」他所度脫的天道、人道眾生，也是多得不可限量。

乙四、明成佛因

稱佛名號品第九

正宗分，一共分四科，第三科，第六、七、八品，都是說明度脫的緣。我們南閻浮提的眾生喜歡造惡業，造了惡業怎麼度脫呢？說明度脫的緣，你要造地藏菩薩像，供養地藏菩薩像，種種的供養。再稱地藏菩薩的名號，念《地藏經》，有什麼罪業都給你消掉，這都是佛告訴我們的。但是地藏菩薩講給我們聽，是要你供養一切佛的像，供養一切菩薩的像；念一切佛的名號，念一切菩薩的名號，念一切佛的經，都可以消除罪業。

前面第三科度脫的緣，是度脫你惡道的罪業，不會墮落惡道。不會墮落惡道，還要修行成佛，怎麼成佛呢？第四科明成佛因，有兩品經

文：第九品稱佛名號，第十品校量布施。你一方面念佛，一方面布施，決定成佛，那是成佛之因。

怎樣能成佛呢？詳細解釋，道理太多太廣了！最簡單的解釋，你念佛，就成佛。反過來解釋，你念眾生，就成眾生。這麼一句反過來解釋，你就相信了。我們怎麼成眾生？天天念眾生，就成眾生嘛！要是還不大清楚，我們在人說人，你念好人，就成好人；你念壞人，就成壞人，決定不會錯誤，更能增加你的理解。再解釋清楚一點，在中國古時候，叫做希聖希賢。希就是希望，你希望成一個世間的聖人，希望成一個世間的賢人，你決定當個聖賢。再說粗氣一點，你天天念流氓，結果自己變成流氓。

按佛法的法相上講，我們眾生的心裡，一心具足十個法界，四聖六凡。六凡法界：三善道、三惡道。你念到善法上，決定轉生三善道，因

為念的善法，分上中下三品，所以流轉生三善道。你念的惡法，轉成三惡道，念的惡法，也分上中下三品，所以流轉生三惡道。你要是念苦、空、無常、無我，決定轉生二乘聖人。你要是念真如實相，念六度萬行，決定成佛。沒有成佛以前，決定當菩薩。

這裡就是說，一心具足十個法界，四聖六凡。六道的凡夫，再加上三乘聖人：聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，合起來九個法界，還是叫做眾生。唯有佛，叫究竟眾生。現在叫我們稱佛名號，就是念佛。念佛，我們的心，是一法界顯，九法界隱。這一個心，具足十法界，看你念到哪一法界？譬如你念到十惡法，念得很厲害，念上品的十惡，地獄界現前，你決定墮地獄。因為你心裡面，其他九法界都隱沒了，就地獄一個法界現前。現在我們念最高的佛法界，一法界顯，九法界隱沒不現。我們心念之中，念念都是佛，你的心完全變成佛的心，你不成佛，到哪裡

去？

「稱佛名號品第九」，稱佛名號，這些佛的名號，都是地藏菩薩為我們說出來的。《地藏經》一共十三品，前面講了八品，今當講第九品，講成佛的正因。

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。

「爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言：世尊！」地藏菩薩稱呼一聲世尊！「我今為未來眾生」，不說現在的眾生，單指著未來的眾生，就是告訴我們。「演利益事」，演說利益未來眾生的事情。什麼利益呢？「於生死中得大利益」，在生死道中，得到大的利益。「唯願世尊，聽我說之。」請世尊，聽我地藏跟你說一說，這是請佛作證明。

這一句話記到，現在的外道毀謗我們出家弟子念經，耶穌教和一貫道，他們說：你們這些出家弟子念經，在佛的面前念，是念給佛聽的。因為佛不懂經，念經給佛聽，是給佛得利益，這些都是外道的邪見。我們在佛面前念經，是尊重法，表示恭敬的意思。我們佛殿有佛像，不在佛像面前念經，在哪裡念呢？同時，我們在佛像面前念經，是恐怕我們念得不對，求佛加被，令我們凡夫弟子不要念錯了。這都是請佛印證，不是念給佛聽的。

可見外道的毀謗沒有道理，但是我們拿什麼道理跟他辯論？拿《地藏經》給他看。你說地藏菩薩要說念佛法門：「唯願世尊，聽我說之。」那不是佛不懂，是地藏菩薩求佛給他印證。

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。

「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，你地藏興起慈悲心，想要救拔一切罪苦的六道眾生，演說弘揚不思議的事情。「今正是時，唯當速說。」現在正是說的時候，你應當趕快說。為什麼呢？」

吾即涅槃，使汝早畢是願，吾亦無憂現在未來一切眾生。

「吾即涅槃，使汝早畢是願」，畢是完成的意思。佛從忉利天下來，就說涅槃經；說完涅槃經，就涅槃。所以佛對地藏菩薩說，我馬上就要涅槃了，為了使你早日完成度眾生的大願，我好給你證明。「吾亦無憂現在未來一切眾生。」你滿了度眾生的大願，我也不必憂慮現在未來一切六道罪苦的眾生了。

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。

先看參考資料：

無邊身如來

如來三身，皆有此義：一、自性清淨，遍一切處，此法身無邊也。二、無數劫來，修習無邊功德，此報身無邊也。三、湛然不動，普應一切眾生，此應身無邊也。

解釋「無邊身如來」，為什麼取這個德號呢？「如來三身，皆有此義：」每一個佛都有三個身：法身、報身、化身，這三身都有無邊的義

理。

「一、自性清淨，遍一切處，此法身無邊也。」第一、自性清淨，遍一切處，這是法身無邊，法身就是自性清淨身，當然遍一切處，所以叫法身無邊。

「二、無數劫來，修習無邊功德，此報身無邊也。」第二、無數劫來，修習無邊的功德，功德無邊，所以叫報身無邊。

「三、湛然不動，普應一切眾生，此應身無邊也。」第三、湛然不動，普應一切眾生，這是應身無邊。應身，也叫化身，也叫應化身。譬如天上的月亮，並不會動，但只要有水的地方，就會有月亮的倒影。所謂：「千江有水千江月。」應身湛然不動，但能普應一切眾生。眾生無邊，應化身也無邊。

接著再解釋經文：「地藏菩薩白佛言：世尊！過去無量阿僧祇

劫」，阿僧祇，叫做無央數。過去無量無央數劫。「有佛出世，號無邊身如來。」無邊身如來，上面講過了。佛的三身，有法身無邊，報身無邊，應身無邊，所以叫無邊身如來。

「若有男子女人，聞是佛名」，假若有男子女人，聽到無邊身如來的名號。「暫生恭敬，即得超越四十劫生死重罪。」暫時生個恭敬心，一下子超越過去四十個大劫的生死重罪。「何況塑畫形像，供養讚歎，其人獲福，無量無邊。」何況你能泥塑、彩畫無邊身如來的像。以種種供養，並讚揚稱歎無邊身如來的功德，所獲的福德，就無量無邊了。

又於過去恒河沙劫，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。

先看參考資料：

寶性如來

徹證自性，自利利他，故稱寶性。

解釋「寶性如來」，為什麼取德名叫寶性呢？「徹證自性，自利利他，故稱寶性。」性，是自性，就是本體。他徹底證得自性本體，成佛，就得了寶。能自利，也能利他，所以稱為寶性如來。

接著再解釋經文：「又於過去恒河沙劫」，又於過去恒河沙數那麼多劫的長遠時間。「有佛出世，號寶性如來。若有男子女人，聞是佛名，一彈指頃」，這裡時間更短，一彈指頃，一剎那的短時間。「發心歸依」，你發個心，歸依寶性如來。「是人於無上道，永不退轉。」無上道，就是佛道。永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，就是永不退轉於佛

道。

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！

先看參考資料：

波頭摩勝如來

華言紅蓮花，四蓮以紅蓮為勝，故稱波頭摩勝。

解釋「波頭摩勝如來」，「華言紅蓮花，四蓮以紅蓮為勝，故稱波頭摩勝。」四種顏色的蓮花，以紅蓮花為最殊勝的化身，所以稱為波頭摩勝。

接著再解釋經文：「又於過去有佛出世，號波頭摩勝如來。」就是最勝的紅蓮花如來。「若有男子女人，聞是佛名，歷於耳根」，假若有男子女人，聽到波頭摩勝如來的名號，從耳朵親歷一下。「是人當得千返生於六欲天中」，欲界一共有六層天，這個人得一千次來來往往於六欲天。這都是從你耳朵聽歷一下，就得到這樣的利益。「何況志心稱念！」何況你要是能夠以至誠懇切的心，稱念波頭摩勝如來的名號，得到的利益，更是無量無邊！

又於過去不可說不可說阿僧祇劫，有佛出世，號師子吼如來。若有男子女人，聞是佛名，一念歸依，是人得遇無量諸佛摩頂授記。

先看參考資料：

師子吼如來

如來說法，魔王外道，悉皆驚怖，故稱獅子吼。

解釋「師子吼如來」，「如來說法，魔王外道，悉皆驚怖，故稱獅子吼。」獅子吼，就是獅子叫。獅子一吼，百獸震驚。如來說法，如獅子吼，魔王外道都震驚，所以稱為師子吼如來。

接著再解釋經文：「又於過去不可說不可說阿僧祇劫」，又在過去，不可說不可說無央數劫，「有佛出世，號師子吼如來。」這時候有一個佛出世，他的名字叫師子吼如來。他說法，像獅子吼一樣。「若有男子女人，聞是佛名，一念歸依，是人得遇無量諸佛摩頂授記。」假若有男子女人，聽到師子吼如來的名號。他一念歸依師子吼如來，就種了一個成佛的大善根，將來能遇到無量諸佛，給他摩頂授成佛之記。就像

釋迦如來遇見然燈佛，給他授成佛之記那樣。

又於過去有佛出世，號拘留孫佛。若有男子女人，聞是佛名，志心瞻禮，或復讚歎。是人於賢劫千佛會中，為大梵王，得授上記。

先看參考資料：

拘留孫佛

華言所應斷已斷，謂所應斷之煩惱，俱已斷盡也。

解釋「拘留孫佛」，「華言所應斷已斷，謂所應斷之煩惱，俱已斷盡也。」梵語拘留孫佛，翻成中國話，叫所應斷已斷。所應斷，即指煩惱，把所有應斷的煩惱統統斷盡了，所以稱為拘留孫佛。

接著再解釋經文：「又於過去有佛出世，號拘留孫佛。」拘留孫佛，就是所應斷的煩惱都斷盡了，成了佛。「若有男子女人，聞是佛名，志心瞻禮，或復讚歎。」假若有男子女人，能夠聽到拘留孫佛的名號，至心瞻禮，又讚歎拘留孫佛。「是人於賢劫千佛會中，為大梵王，得授上記。」這個人在賢劫千佛會中，成為大梵王。大梵王做什麼事呢？大梵王是每一個佛出世，由他出來請法。因為人間的眾生不認識佛，也不懂得請法的規矩，都是大梵王替眾生請法，結果他得授成佛之記。

又於過去有佛出世，號毘婆尸。若有男子女人，聞是佛名，永不墮惡道，常生人天，受勝妙樂。

先看參考資料：

毘婆尸佛

華言勝觀，謂修習最勝觀想，得成佛道也。

解釋「毘婆尸佛」，「華言勝觀，謂修習最勝觀想，得成佛道也。」梵語毘婆尸，翻成中國話，叫做勝觀。如釋迦牟尼佛在菩提樹下，修習最勝的觀想成佛道，把最後的生相無明斷掉。

接著再解釋經文：「又於過去有佛出世，號毘婆尸」，梵語毘婆尸，翻成中國話，叫做勝觀。修習最勝的觀想，把最後的生相無明斷掉成佛。「若有男子女人，聞是佛名，永不墮惡道，常生人天，受勝妙樂。」假若有男子女人，能夠聽到毘婆尸佛的名號，永遠不會墮落三惡道，常生到人天道，享受殊勝微妙的喜樂。

又於過去無量無數恒河沙劫，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。

先看參考資料：

寶勝如來

真如妙性，乃寶中之最勝者也。

解釋「寶勝如來」，「真如妙性，乃寶中之最勝者也。」世間以七寶為最勝。真如妙性，超過世間的七寶，所以稱為寶勝如來。

接著再解釋經文，「又於過去無量無數恒河沙劫，有佛出世，號寶勝如來。」又在過去，無量無數恒河沙數那麼多的大劫，有一個佛出世，他的名字叫寶勝如來。「若有男子女人，聞是佛名」，假若有男子女人，能夠聽到寶勝如來的名號。「畢竟不墮惡道」，永遠不會墮落三

惡道。「常在天上，受勝妙樂。」還常生到天上享天福，及殊勝微妙的喜樂。

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。

先看參考資料：

寶相如來

證得諸法實相，故稱寶相。又得見如來相好者，皆獲大利，故稱寶相。

再解釋「寶相如來」，「證得諸法實相，故稱寶相。」一種解釋，寶相，不是指一切相，是指無相的實相，是諸法真實之相。證得諸法真

實之相，才真正是寶相。

「又得見如來相好者，皆獲大利，故稱寶相。」另一種解釋，如來相好就是寶相。凡能夠見到如來的相好者，都能獲得大的利益，所以稱為寶相如來。

接著再解釋經文，「又於過去有佛出世，號寶相如來。」又在過去，有一個佛出世，他的名字叫寶相如來。「若有男子女人，聞是佛名，生恭敬心」，假若有男子女人，聽到寶相如來的名號，能生恭敬心。「是人不久得阿羅漢果。」阿羅漢，是聲聞乘最高的果位，第四果，叫做無生果。這些佛名，各度一種機。有的眾生，喜歡生天上，就念寶勝如來，常常生天上，享天福。要是喜歡得阿羅漢，念寶相如來，決定能夠證阿羅漢果。

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。

先看參考資料：

袈裟幢如來

袈裟，乃福田衣。幢者，高勝之義。如來，乃眾生之高勝福田，故稱袈裟幢。

解釋「袈裟幢如來」，袈裟，是福田衣。幢，是高勝的義理。如來，是眾生崇高殊勝的福田，所以稱為袈裟幢。

接著再解釋經文，「又於過去無量阿僧祇劫，有佛出世，號袈裟幢如來。」又在過去無量無央數的大劫，有一個佛出世，他的名字叫袈裟幢如來。「若有男子女人，聞是佛名者」，假若有男子女人，能夠聽到

袈裟幢如來的名號。「超一百大劫生死之罪。」就能超越過去一百大劫的生死重罪。這比前面聽到無邊身如來名號，超越四十劫生死重罪，高太多了，袈裟幢如來的功德更勝。

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，是人得遇恒河沙佛，廣為說法，必成菩提。

先看參考資料：

大通山王如來

大通者，無法不通，最妙最高，猶如須彌山王也。

解釋「大通山王如來」，無法不通，稱為大通。最妙最高，好像須彌山王。梵語須彌山，翻成中國話叫妙高山，無法不通，最妙最高，所

以稱為大通山王如來。

接著再解釋經文：「又於過去有佛出世，號大通山王如來。」又在過去，有一個佛出世。無法不通，稱為大通；通山之王，稱為山王，是最妙最高的佛。「若有男子女人，聞是佛名者，是人得遇恒河沙佛，廣為說法，必成菩提。」假若有男子女人，聽見這一個佛的名號。這個人能遇到恒河沙數這麼多的佛，為他廣說一切法，將來一定成就無上菩提果。

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。

本來應該一個佛、一個佛說，下面是總說一切佛名。先看參考資

料：

淨月佛等

清淨之德，如月光皎潔，故稱淨月佛。超九界以獨尊，猶如眾山之王，故稱山王佛。如來之智，勝過三乘，故稱智勝佛。無著之名，故曰淨名。王者自在之義，因無著故，方得自在，故稱淨名王佛。一切智慧，悉皆成就，故稱智成就佛。無上者，如來尊極，無有在上者，故稱無上佛。法音應機，各得其解，故稱妙聲佛。功德圓滿，猶如十五之月，故稱滿月佛。面容圓滿，猶如圓月，故稱月面佛。

解釋「淨月佛等」，等，就是等於很多的佛名。《地藏經》講到這裡，把很多的佛名連在一起，不再各別解釋。

「清淨之德，如月光皎潔，故稱淨月佛。」佛有清淨的功德，好像月光光明潔白，所以稱為淨月佛。

「超九界以獨尊，猶如眾山之王，故稱山王佛。」佛超出九法界而獨尊，好像眾山的山王，所以稱為山王佛。

「如來之智，勝過三乘，故稱智勝佛。」如來的智慧，超勝過三乘聖人：聲聞、緣覺、菩薩，所以稱為智勝佛。

「無著之名，故曰淨名。」無著的名字，所以叫淨名。

「王者自在之義，因無著故，方得自在，故稱淨名王佛。」王者，是自在的義理，因為無著的緣故，方得自在無礙，所以稱為淨名王佛。

「一切智慧，悉皆成就，故稱智成就佛。」一切的智慧，全部都已經成就，所以稱為智成就佛。

「無上者，如來尊極，無有在上者，故稱無上佛。」如來的地位，

最尊最極。沒有其他菩薩位，比如來更上了，所以稱為無上佛。

「法音應機，各得其解，故稱妙聲佛。」如來說法的音聲，應各種眾生的根機。你若是大乘的根機，聽見佛說的是大乘法；你是小乘的根機，聽見佛說的是小乘法。眾生聽到了各得其解，所以稱為妙聲佛。

「功德圓滿，猶如十五之月，故稱滿月佛。」因為佛修的一切功德，好像陰曆十五日的月亮最圓滿，所以稱為滿月佛。

「面容圓滿，猶如圓月，故稱月面佛。」佛的面容圓滿，好像陰曆十五的月亮一樣圓，所以稱為月面佛。

我在北平的時候看見一尊佛像，是最合規定的，人家跟我講道理，我也得了一點造佛像的常識，今天講出來給大家做參考。

第一、佛的面容，不是像我們人的面容，平平的，扁扁的。佛的面孔要圓，說粗氣一點，像腫起來，連頭帶面容，都是圓的，才是圓滿佛。

的像貌。我們現在造佛像的人不懂得道理，造的佛像面容，跟人的面容差不多，都是平扁、平尖。因為造像的人，都是依著人的像。所以中國人造的佛像，像中國人；泰國人造的佛像，像泰國人；因為他本人是個凡夫，看見的都是人像，佛的像怎樣，他不知道。所以造佛像的面容，都是平扁、平尖，不合法。造佛像一定面容要圓，才合法。

第二、佛面容的表情，更難造出來，要慈悲、要威嚴。怎麼表法呢？佛的面容，非常的清秀，像個美女，這是表示慈悲。但是再一看，佛的面容，像獅子，這就是表示他的威嚴。

我在北平看見一尊佛像，人家給我介紹，講給我聽，實在很有道理，一看像很清秀，像美女一樣。像我們造觀世音菩薩的像，越看越美，越看越像隻獅子。

現在把各個佛的名義，解釋清楚了，接著再解釋經文：「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」，經文這麼幾句，還是簡單的總說。底下再接，「有如是等不可說佛。」要說太多，說不完。下面再總說念佛名的利益，也是總說。

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。

前面經文說念佛可以轉人，可以生天，都是方便說法。「世尊！現在未來一切眾生」，現在的眾生和未來的眾生。「若天若人」，或者天上的人，或者人間的人。「若男若女」，或者男人，或者女人。「但念得一佛名號，功德無量，何況多名！」只要念一尊佛的名號，功德就無

量無邊，何況念的佛名越多，功德越多！「是眾生等，生時死時，自得多大利，終不墮惡道。」這些念佛名號的眾生，生的時候，得到安樂的大利益；死的時候，決定不會墮落三惡道。

前面是講到我們活在世上自己念佛，下面說他活著的時候，沒有念佛，可是臨命終的時候，我們是他的眷屬，要為他念佛。

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。

「若有臨命終人，家中眷屬，乃至一人」，假若家中有人快要別世的時候，家庭裡的眷屬很多，只要有一個人為他念佛。「為是病人，高聲念一佛名。」只要念一尊佛的名字，對著他的耳根大聲念。「是命終人，除五無間罪，餘業報等，悉得消滅。」這位臨命終的人，除去造的

最重五無間罪苦外。其餘的業報等罪，馬上消滅。那麼五無間罪怎麼辦呢？

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。

雖然這位臨命終的人，曾經造五無間重罪，是所有罪中的極重罪。經過一個億劫的長時間，不得離開五無間地獄的果報之苦。但是因為承著他的眷屬，在臨命終的時候，為他稱念佛的名號，縱使是五無間的極重罪，也能慢慢的消滅。

何況眾生，自稱自念，獲福無量，滅無量罪。

地藏菩薩的意思，不要等到臨命終了，家庭眷屬替你念，那是靠不住的事情。還是勸我們自己念佛，才能靠得住。現在自己念佛，就獲福

無量，滅無量罪。

要是這一個人臨命終，我們遇到，要跟他結緣。拿道源個人的經驗，這一個人快要死了，我們遇上了跟他結緣。就在他耳朵旁邊高聲給他念一部《地藏經》。我發明一個方法，念到稱佛名號品，每一尊佛，給他念十聲。比方念到寶勝如來，南無寶勝如來，南無寶勝如來……念十聲。念到寶相如來，南無寶相如來……念十聲。要高聲念，這樣念一部《地藏經》，把稱佛名號品的每一尊佛名，給他念十聲，決定他不墮三惡道，可以轉生人天道。

【釋疑】

問：我們都是念阿彌陀佛，地藏菩薩為什麼沒有叫我們念阿彌陀佛呢？

答：這是各度一種根機。由釋迦牟尼佛說淨土三部經：《阿彌陀

經》、《觀無量壽佛經》、《無量壽經》，已經教我們念阿彌陀佛，所以地藏菩薩不必再叫我們念阿彌陀佛了。有些人不念阿彌陀佛，所以地藏菩薩度不念阿彌陀佛的眾生，告訴他這些佛名，功德無量，叫他發心念。

問：《地藏經》是不是不叫我們生西方極樂世界呢？

答：前面第四品，有說到生到無憂國土，無憂國土就是西方極樂世界。這一個眾生，不念阿彌陀佛，不願意生西方極樂世界。地藏菩薩不能捨棄他，他不念佛，要墮三惡道，所以叫他念這些佛名。

有一次到香港，我遇見一位大德，這位大德不要念阿彌陀佛生西方。他說：他念幾尊佛名號，每一尊佛都有什麼功德。這就是眾生的根機不一，不是我們念阿彌陀佛，大家都得念阿彌陀佛。有人不要念阿彌陀佛，念其他佛也好。

校量布施功德緣品第十

現在講第十品，要較量布施的功德。按，校字通較。前面第九品說念佛是成佛之因，因中還有一個緣，就是要布施功德。你行布施，就能成佛。要較量布施的功德，為什麼要較量？有種種的功德差別不同，需要較量，就是這一品經文。

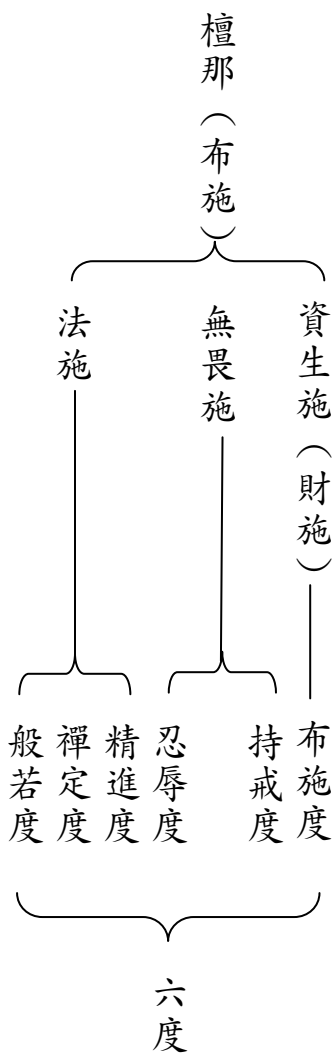
六度萬行，萬行合起來有六度，為什麼不叫修六度，只叫修布施？因為布施包括六度，請看參考資料：

布施能攝六度

彌勒般若偈云：檀義攝於六，資生無畏法，此中一二三，名為修行住。

解釋「布施能攝六度」，攝是含攝，一個布施度，能含攝六度法

門。「彌勒般若偈云：」「彌勒菩薩解釋《金剛經》的偈頌，叫我們怎麼修行？說是修布施。彌勒菩薩就解釋，為什麼不行六度，叫行布施？因為布施攝六度。彌勒菩薩著一首偈頌：「檀義攝於六，資生無畏法，此中一二三，名為修行住。」表列於左：

我畫個表解釋偈頌。檀那，就是偈頌上的檀。梵語檀那，翻成中國

話叫布施。檀那，就是布施度，有三種布施：資生施、無畏施、法施，就是偈頌上第二句「資生無畏法」。第三句「此中一二三」，就是三種布施攝六度，一攝一、二攝二、三攝三。一攝一，第一、資生施，就是財布施，攝布施度。二攝二，第二、無畏施，攝兩個度：持戒度、忍辱度。三攝三，第三、法布施，攝三個度：精進度、禪定度、般若度。梵語般若，翻成中國話叫智慧，智慧度。

一個布施，開成三種布施，三種布施攝六個度，合起來就是六度法門。所以一個布施度，實際就是攝六度。六度開開來，就是萬種行門；萬種行門合起來，還是修的六度。偈頌上第四句：「名為修行住。」就是一個布施度，開三種布施，含攝六度法門，名為修行安住之法。

前面第一品我講釋迦如來放光，並出種種微妙之音。我就說：大乘經聽得越多，越找不到綱要，其實說來說去，就是六度法門。有一個人

沒有聽清楚，問我修行的綱要是什麼？我說修行的綱要，就是六度法門。六度要是記不清楚，你行一個布施度。所以《金剛經》叫我們行布施度，《地藏經》也叫我們行布施度。布施度到哪裡行呢？

第一、財布施：自己有多少錢財，隨力隨分。隨你的心力，隨你的財分，你心裡發多大的布施心，就布施多少。你發的心雖然很大，但沒有那麼多的錢財，所以有多少，布施多少，但是不可以不布施。

第二、無畏布施：這裡講持戒、忍辱。就是看見眾生遭災遭難，還是要隨力隨分，去救眾生的災難。像觀世音菩薩救苦救難一樣，不能不去救。

第三、法布施：講經說法，你懂多少，講多少。我一再勸諸位要去講經說法。其他的經不會講，你學講《地藏經》。不一定從頭到尾，你講裡面一首偈頌，講幾句都可以。

這樣就是修行綱要，拿道源自己的經驗，要行財布施。出家有福報的大法師，錢財用不完，那是人家前生布施行得多，今生今世福報大。我道源前生前世沒有多行布施，今生今世沒有福報，常常沒有錢。我學會了佛法，就起觀照：「我怎麼沒有錢呢？因為前生前世沒有行布施。今生今世，第一、不要捨福，要惜福。第二、要勉力行布施。」

我在北平的時候，有三個寺院辦佛學院，請我擔任佛學課程。今天在這個佛學院上課，明天到那個佛學院上課。人家為了接送我，用一部自備人力車，就是一個人拉的車。那時候還沒有三輪車，汽車各寺院更是備不起，沒有聽說寺院有小轎車。

一個大法師，或者大和尚，有一個自備人力車就不錯了。我道源一個窮法師，居然有三部自備的人力車。其中有一個佛學院，為請我當法師，買了一部很漂亮的人力車，來接我去上課。我一坐上人力車，忽然

間起了歡喜心，想不到我道源有這點福氣！還好，「不怕妄念起，就怕覺照遲。」覺照要是慢，要捨福。我馬上起個覺照：「道源！你本來是沒有福報的窮法師，人家為接你去上佛學院的課，才備人力車，這是你的福報嗎？你這大錯特錯！」自己呵斥了自己，越呵斥自己，心裡越慚愧！怎麼辦呢？我把三個寺院備的人力車都辭退不坐了。不坐怎麼辦呢？坐電車。北平有電車，有的電車不到佛學院，我就走路，走一段。

寺院的大和尚都感覺莫名奇妙！你來上課，我們給你備人力車，你為什麼不坐呢？我說：「只怕捨福，我一個星期只來上兩天課，不必要有人力車，自己感覺不安。」寺院大和尚知道我不肯坐人力車，他說：「你是來上課的法師，怎麼能讓你坐電車？你要是怕常住浪費，自己叫街上的車，來一次，叫一次，車錢由我們付，這樣就不是你捨福。」

他們一定要把車錢送給我，我的慚愧心發起來，怎麼辦呢？我第

一、不要捨福，第二、要行布施。人家送我叫人力車的錢，我不接受不可。接受了我把車錢省起來，還是坐電車。北平討飯的人很多，每一個電車站，都有成群討飯的。那時候的錢，是一毛一毛的，我把人力車的錢，都換成一毛錢。討飯的人看見我們出家人有特色，走過來向我要。我說：「你要錢可以，要排隊站好，一個人給一毛錢，可是要念阿彌陀佛。」他們念阿彌陀佛、阿彌陀佛……，就一個人，給一毛錢，這是我行布施的方法。

我有錢，就行布施，這是告訴你們方法，沒有錢一樣可以行布施。你沒有力量，也可以行無畏布施，救苦救難。你沒有多大的佛法學問，也可以弘法，都是隨力隨分，三種布施都可以做。

接著講「較量布施」，布施，布施就好，為什麼還要較量它的功德呢？請看參考資料：

較量布施

一、約福田較量。二、約施心較量。約福田，則施與凡夫，不如施與聖人，此四十二章經之意也。約施心，則施與諸佛，不如施與貧賤之人，此地藏經之意也。

如舍利弗，以一鉢飯上佛，佛即迴施狗。佛問舍利弗：「汝以飯施我，我以飯施狗，誰得福多？」舍利弗言：「佛施狗得福多！」以是故知，大福從心生，不在田也。以心為田主，田為外事，故良田雖得福多，而不如心。有如是差別，故須較量也。

解釋「較量布施」，「一、約福田較量。二、約施心較量。」這兩種較量的道理，一種就福田較量，二種就布施的心較量。「約福田，則施與凡夫，不如施與聖人，此四十二章經之意也。」《佛說四十二章

《經》上說，福田比較起來。布施給與惡人，不如布施給與善人；布施給與善人，不如布施給與持五戒的人；乃至一層一層比較，那就是在福田上較量。這裡是總說，你布施給與凡夫，不如布施給與聖人。因為聖人的福田比凡夫大，你得的福多。

「約施心」，就能布施的心。「則施與諸佛，不如施與貧賤之人，此地藏經之意也。」現在就講到這個道理，就布施的心，你布施給與諸佛，不如布施給與貧賤的人，得的福多。為什麼呢？布施給與諸佛，心容易發；布施給與貧賤的人，心不容易發。不容易發的心，你發起了，心的力量很大，所以得福很多，這是《地藏經》上講的道理。

「如舍利弗，以一鉢飯上佛，佛即迴施狗。」這是其他經上寫的一段公案。舍利弗是佛的大弟子，到吃飯的時候，舍利弗以一鉢飯，上供於佛。旁邊有一隻沒有飯吃的狗，看見飯來了，就在旁邊等著想要吃

飯。佛拿過飯，就回過頭拿給狗吃了。佛問舍利弗：「汝以飯施我，我以飯施狗，誰得福多？」佛就問舍利弗：你拿飯布施給我，我拿飯布施給狗，我們兩個誰得的福多？舍利弗當下悟到這個道理，舍利弗言：「佛施狗得福多！」舍利弗說：佛把飯布施給狗，得到的福，比我布施給佛，得到的福多。什麼道理呢？因為舍利弗供佛飯，心很容易發，第一、佛是師長，弟子供養師長飯，是應該的。第二、供佛的心，容易發。一個高高在上的佛，旁邊一隻餓狗，拿飯布施給狗，這個心很不容易發。能發起這個布施的心，就得到的福多。

我現在講這篇文，在座聽習慣了，道理很容易了解。但是等事實現前，你的心還是很難發。怎樣難發呢？譬如你買一份好吃的點心，來供養道源，正好旁邊有一隻狗。你供養給我的點心，我沒有吃，就拿給狗吃，你心裡高興、不高興？你心裡一定不高興：「哼！我發心給師父買

點心，師父怎麼給狗吃呢？」心裡一定怪師父不對，但是不能發師父的脾氣，回過來狠狠踢狗一腳，誰叫你在這裡！是不是這樣？因為這個心很難發，難發的心既然發起來，所以得到的福大。

「以是故知，大福從心生，不在田也。」因此知道最大的福報，是從心裡生出來的，不是由外面的田生出來。為什麼呢？「以心為田主，田為外事」，因為心是田的主人，田是外面的境界，那是事相。「故良田雖得福多，而不如心。」聖人是良田，所以供養聖人，雖然得到的福多，然而不如心的力量大。「有如是差別，故須較量也。」因為有上面說的差別，所以需要較量。接著解釋經文：

爾時地藏菩薩摩訶薩承佛威神，從座而起，胡跪合掌

這個時候，地藏菩薩從他的本位站起來，胡跪，是右膝著地，一個

膝蓋跪下來，合起掌來。

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。

「白佛言：世尊！我觀業道眾生，校量布施，有輕有重。」業道眾生，前面講業道兩字，都指著地獄道說的。這裡不指著地獄，因為墮到地獄不能行布施。也不指著三惡道，因為三惡道的眾生，也不能行布施。這裡業道，是指六道中的人天道。人天道的眾生行布施，要較量功德，有輕有重。

「有一生受福，有十生受福，有百生千生受大福利者。」這是說布施的物品一樣，受布施的人也一樣，結果得的福報不一樣。有的一生受

福，有的十生受福，有的一百生受福，有的一千生受福，享不完的福報。「是事云何？唯願世尊，為我說之。」這是什麼道理呢？請世尊，跟我們說一說，好明白道理。

【釋疑】

問：地藏菩薩久遠劫來發大願度眾生，他度的眾生，成佛的已經有無量數，這點布施受福不同的道理，難道地藏菩薩不知道嗎？

答：第一種解釋：他真的不知道，因為他沒有成佛，還有一分生相無明在。你們聽過《大乘起信論》，無明分四個相：生、住、異、滅。等覺菩薩還沒有成佛，有生相無明沒有斷。既然還有生相無明在，就有不知道的地方，這是地藏菩薩真的不知道，才來問。

第二種解釋：不是地藏菩薩不知道，是明知故問。為什麼要明知故問呢？為令我們眾生聽見佛說，好增加信仰心。因為前面第九品稱佛名

號，不需要佛說，地藏菩薩對著佛說，請佛印證就可以了。因為眾生對於念佛，不會生疑惑；要是生疑惑，他根本是不信仰佛法的人。信仰佛法的人，稱念佛名，得大功德，這不必佛說，地藏菩薩自己說，請佛證明就好了。

第十品較量布施，尤其是做國王、做大臣的，布施給貧窮下賤的人，功德超過供養一百個恒河沙數佛功德的利益。要是由地藏菩薩說出來，未來世的眾生還是會生懷疑，非得請佛親口宣說。因為佛說的決定沒有錯誤，我們只好接受相信。所以非得請佛說，才能夠堅固我們眾生的信心。

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，校量功德輕重，汝當諦聽！吾為汝說。

「爾時」，地藏菩薩說完前面這段話的時候。「佛告地藏菩薩：佛告訴地藏菩薩說：「吾今於忉利天宮一切眾會」，我現今在忉利天宮一切眾會之中。「說閻浮提布施，校量功德輕重。」說南閻浮提的眾生布施，較量功德的輕或重。「汝當諦聽，吾為汝說。」你應該要仔細地聽，我馬上替你解說。

地藏白佛言：我疑是事，願樂欲聞。

地藏菩薩仰白佛說：我對於南閻浮提的眾生，布施較量功德輕重的事，實在懷疑？我好樂希望聽。

佛告地藏菩薩：南閻浮提，有諸國王、宰輔大臣、大長者、大剎利、大婆羅門等。

「佛告地藏菩薩：佛跟地藏菩薩說：「南閻浮提」，就是我們南

瞻部洲。「有諸國王」，有很多國王。「宰輔大臣、大長者、大剎利、大婆羅門等。」宰輔是宰相。剎利是田主，王種也。還有很多宰相、大臣、大長者、大田主、大婆羅門等。在印度除了國王、宰輔大臣以外，大長者、大剎利、大婆羅門，都是最高的種族。

若遇最下貧窮，乃至癱殘瘖瘂，聾癡無目，如是種種不具者。

前面說的，能布施的是高高在上的人：國王、大臣、大長者，乃至於大剎利、大婆羅門。受布施的人，是人間最下等的人。

「若遇最下貧窮」，假若遇到最極貧窮，衣食住不足，沒有衣服穿，飯吃不飽，沒有地方住，這樣窮困潦倒的人。

「乃至癱殘瘖瘂，聾癡無目」，乃至六根不全的人。癱，胸部突起

來，或者脊背突起來。殘，少一隻手，少一隻腳。瘖，瘖啞不能出聲。瘖，啞吧，說不出話來。聾，耳朵聽不見。癡，白癡的人，什麼都不瞭解。無目，看不見東西的瞎子。

「如是種種不具者。」總而言之，不是眼睛瞎，就是耳朵聾，或者四肢不全，種種不具的人。

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，如布施百恒河沙佛功德之利。

「是大國王等，欲布施時」，大國王，還有宰輔大臣、大長者、大剎利、大婆羅門，上等社會的人，想到要行布施。「若能具大慈悲」，假若能夠具足大慈悲心，憐憫下賤貧窮，種種不具的這些人。「下心

含笑」，下心，是貢高我慢的心不起，就是很謙虛的心。自己沒有想到，我是個高高在上的人。含笑，面容要含帶著微笑。

「親手遍布施」，自己親手拿東西，布施給貧窮下賤，種種不具備的人。「或使人施」，國王、大臣有公事在身，想要親手布施，抽不出時間來，只好派一個人去行布施。「軟言慰喻。」軟言，是柔軟的語言，就是所謂愛語，使人家聽見生歡喜的話。派一個人去行布施，一定不要貢高我慢，要說柔軟的語言，安慰貧窮下賤，種種不具備的人。交代好，你替我去行布施，一定要說柔軟的語言，切不可瞧不起接受布施的人。

假若我們是個富貴的人，自己抽不出時間來，要派人去行布施。比方台灣到冬天的時候，要救濟貧窮的人，無衣無食。或者布施衣服，或者布施米。你能親手布施最好，不能親手布施，派人去行布施，一定要

交代好，切不可可以看不起受布施的人。

在中國古書《禮記》上，有一個故事，叫不食嗟來之食。嗟來之食，是不敬之食。寧願餓死，不食嗟來之食。有一個有錢的大富長者要捨飯，煮出來飯要給貧窮人吃。大富長者不能親手布施，他叫手下去施飯，沒有交代手下要說好聽的話。這位手下瞧不起貧窮的人，捨飯的時間已經過去，這時候來了一個討飯的人，雖然還有剩飯，手下看見討飯的來得晚，就呵斥討飯的人：「耶！領飯不早來，捨飯時間已經過去，這個時候你才來。」討飯的人聽見，就回頭走了。手下就叫討飯的人：「喂！來吃吧！」這叫嗟來食，就是用輕蔑的態度招呼人來，施捨東西給他吃。討飯的人說：「這樣虎假虎威，我寧願餓死，不食嗟來之食。」

這跟經文相反，大富長者發心要捨飯，是要跟貧窮人結緣，沒有結

上緣。討飯的人寧願餓死，也不吃你捨的飯，這不是結大冤仇了！大富長者應該把手下教好，不能對討飯的人，說不好聽的話。看見人來得晚了，應該說：「來得很好，很有緣，還有飯，歡迎來！」你看人家聽了多麼歡喜，不是結了歡喜緣嗎？這叫軟言慰喻。

「是國王等，所獲福利，如布施百恒河沙佛功德之利。」大國王等，能夠具大慈悲，下心含笑，軟言慰喻，布施貧窮下賤，種種不具的人，所得到的福德利益，等於布施給一百個恒河沙數諸佛的功德。你看，這福德利益有多大！

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！

「何以故？」為什麼國王等，能得這麼多的福德利益？「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」，因為高高在上的國王、大臣，對於貧窮下賤，種種不完具的人，能發大慈悲心。你叫他供養佛的心，很容易發；你叫他供養貧窮下賤，種種不完具的人，而且還發大慈悲心，下心含笑，親手遍布施，這是能發難發的心。最難發的心，既然已經發起來，所以才能得這樣的果報。得什麼果報呢？「百千生中，常得七寶具足」，生生世世，都不會受貧窮之苦，享大富之報。「何況衣食受用！」何況所用的衣服、飲食，更是用不完。

我們佛經上講救度眾生，社會怎麼會大亂？國家怎麼會大亂？世界怎麼會大亂？都是因為貧窮人多。邪知邪見的惡人想作亂，就趁機煽動這些貧窮的人。我們要是依著《地藏經》，把供養貧窮的人，排在供佛

前面，你就知道重要性。因為諸佛不需要等著你供養，你供養佛是培福；不供養佛，佛也沒有痛苦。最需要布施者，就是貧窮下賤，種種不完具的人。

《八大人覺經》有一句：「貧苦多怨，橫結惡緣。」橫，就是不講道理。因為貧窮的人的怨恨心很多，不講道理。所以我們佛弟子懂得這個道理，你去救濟貧窮人，把心排在供養佛前面，優先布施貧窮下賤的人，這樣社會、國家、世界太平。說這一點道理，給大家瞭解。底下再講到供佛的功德。

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。

「復次地藏！若未來世，有諸國王，至婆羅門等。」至，是超略之詞。有諸國王，乃至於宰輔大臣、大長者、大刹利、大婆羅門等。「遇佛塔寺，或佛形像」，遇到要修造佛的塔，修造佛的寺，或者修造佛的形像。「乃至菩薩、聲聞、辟支佛像。」乃至修造菩薩形像、聲聞形像、緣覺形像。「躬自營辦，供養布施。」躬，是親自。營辦，是辦理。親自來辦理，供養布施。

是國王等，當得三劫，為帝釋身，受勝妙樂。

前面布施貧窮的人，等於布施一百個恒河沙數諸佛的功德。這裡的功德是有天福，你應該在三劫，為帝釋身。就是當忉利天的天主，享受殊勝微妙的喜樂。

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。

你會布施，還得會迴向。注意「迴向法界」四個字，下面一連串經文，盡說迴向法界。前面我講《地藏經》有兩個經眼，「業力甚大」是一個經眼，「迴向法界」是一個經眼。迴向法界，就是迴向法性，法性就是理體。要迴向真理，不著相。前面業力是事相，這是理性，合起來就是理事無礙，理事圓融。所以《地藏經》，不是淺的經；能迴向法界，就是最深的義理。

下面先看參考資料：

三種迴向

迴者轉也，向者趣也。迴轉自己所修之功德，趣向三處，故名迴向。三處者：一、菩提迴向，迴自己之功德，而趣向於佛果菩提。

提，所謂迴因向果也。二、眾生迴向，迴自己之功德，而施於一切眾生，所謂迴自向他也。三、實際迴向，迴自己之功德，趣求真如實際，所謂迴事向理也。迴向法界者，即迴向真如理性也。

解釋「三種迴向」，在一切佛經上說，有三種迴向。「迴者轉也，向者趣也。迴轉自己所修之功德，趣向三處，故名迴向。」自己修的功德，我把它迴轉過來趣向三處。「三處者：」是哪三處呢？

「一、菩提迴向，迴自己之功德，而趣向於佛果菩提，所謂迴因向果也。」第一種，菩提迴向，也叫做迴因向果。自己所修的功德，一定要迴向到佛果菩提。為什麼呢？你不迴向，墮於人天。所以我不求人天福報，也不求二乘小果，所修的功德，都迴向到佛果菩提。

「二、眾生迴向，迴自己之功德，而施於一切眾生，所謂迴自向他

也。」第二種，眾生迴向，也叫迴自向他。他，指著一切眾生。自己所修的功德，把它迴向布施給一切眾生。

「三、實際迴向，迴自己之功德，趣求真如實際」，第三種，實際迴向。際，就是一個地方。什麼地方呢？真實之地，就是實際理地，真如無相的境界。我把自己修的功德，迴向趣求真如實際。真如實際，就是真如之理。「所謂迴事向理也。」我所修功德屬於事相，不著事相，迴到真如理性上。

「迴向法界者，即迴向真如理性也。」現在《地藏經》叫我們迴向法界，就是迴向真如理性。

法界名詞，在佛經上有三種解釋：一種，界是界限，一個界、兩個界。所以一心具足十法界，就是界限。二種，界是因，法界是諸法之因。三種，界是法界性，法界就是法性，這裡是作法性解釋。迴向法界

者，迴向一切諸法的本性，一切諸法的本性就是真如理性，要這樣迴向真如法界。

下面再請看參考資料：

無著行施

內不著能施之我，外不著受施之人，中不著所施之物。所謂三輪體空，即是迴事向理也。

再解釋「無著行施」，就是《金剛經》講的無住行施。住就是執著，無執著去行布施。我們行布施要是著相，都落於人天福報。我現在要求佛果菩提，要求真如實際，絕不能著相，要三輪體空。怎樣三輪體空？「內不著能施之我」，不要執著我是個能布施的人。「外不著受施之人」，我不執著接受我布施的人，管他是什麼人，應該布施，我就布

施。「中不著所施之物。」中間不執著布施什麼財物。這叫三輪體空，就是迴事向理，迴向法界。

為什麼要內不著能施之我？你要是執著，我是能布施的人，認為布施是個妙法，總攝六度，是成佛的最大功夫，能度脫你的煩惱，度脫你的生死。你一執著有個我，是布施的人，不但度不了煩惱，還增加我慢的煩惱，因為別人都比我：「你看學佛的，什麼人都不肯布施，只有我能布施。」就從這裡增加了我慢，因為慢是根本煩惱之一，把最妙的佛法，變成有為法，不能去煩惱，還增加煩惱，所以一定不可以執著有個我。

為什麼不著受施之人呢？你一著受施之人，起了分別心，不能平等布施。跟我親近、有緣的，就布施給他；跟我無親、有冤仇的，決定不布施給他。這就怨親不能平等，要平等布施，才是妙法。因為你分親分

遠，還是凡夫的知見。你能夠行平等的布施，得了平等功德，才不起分別煩惱。

為什麼不著中間所施之財物呢？你要布施，可愛的東西不肯捨，著了物的相。前面婆羅門女怎麼布施？捨所愛之財物。光目女怎麼布施？捨所愛之財物。她不著財物的相，要施就施。第一、你一著財物之相，是你所愛的東西，不肯捨。第二、多的東西不肯捨，要打打算盤，布施少一點。譬如說應該布施一千塊，你著了財物的相，布施五百就好，多的不肯布施。所以不能著中間所施之物，這叫三輪體空，迴事向理、迴向法性，也就是迴向法界。

接著再解釋經文：「若能以此布施福利，迴向法界。」我不著布施之相，迴向到法性理體上。「是大國王等，於十劫中，常為大梵天王。」還是一樣多的布施，這一迴向福報大了。本來應該三劫為帝釋

身，一下子變成十劫當大梵天王。這還是簡略地說，下面經文多得很，結果能成佛。為什麼呢？因為你迴向法界，迴向到法性上。

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。

你發個心，塔廟破壞，我來修補；經典破壞，我來修補；佛像破壞，我來修補，把它莊嚴好。

是國王等，或自營辦，或勸他人，乃至百千人等，布施結緣。

我們佛門常常說：結緣！結緣！典故就出在這裡。不是我自己的力量辦不到，而是要跟大家結緣。他是個國王，哪裡沒有錢來修破廟，修佛裝金？他要發大心，引著大家普做功德。所以你自己辦理也好，能夠

勸他人參與辦理更好。乃至勸化百千人，統統來布施，大家結法緣，結佛緣更好。

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。

「是國王等」，國王等能得多少福報？「百千生中，常為轉輪王身。」國王是個首領，可以轉生為轉輪聖王。「如是他人同布施者，百千生中，常為小國王身。」其他的人同國王一起行布施的，一百生、一千生之中，可以轉生常為小國王。佛經上小國王不是講太子，就是國王。他比起轉輪聖王，叫小國王。就是每一個國的國王，叫小國王。

我們講到哪裡，學到哪裡，比如我們自己有財力，現在要裝一尊佛像，需要臺幣八萬元。你雖然有力量，但是你要宣告給大家知道，有一

個寺院，要造一尊佛像，價錢已經問好了。你們大家發心，有多多的出，有少的出少，隨你們出，剩下的，我來包。本來他們都出錢，你要帶領大家來成就造佛像的功德，這樣做就對了。

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。

「更能於塔廟前，發迴向心。」這就是前文講的迴向法界的心。將塔寺、佛像修補好了，能在塔廟前面，將此功德，發心迴向法界真如理體。「如是國王，乃及諸人，盡成佛道」，前面講迴向法界，變成大梵天的果報。不是光有大梵天的果報，現在能夠在塔廟前面，發心迴向法界，結果國王，乃及很多人，都能夠成佛。「以此果報，無量無邊。」因為能夠在塔廟前面，發心迴向法界的果報，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。

除了前面貧窮下賤的人，還有最苦的人，就是年老的人、生病的人，要生產的婦女。

若一念間，具大慈心，布施醫藥、飲食、臥具，使令安樂。

假若國王等一念之間，能發大慈心，對上面這些人，行醫藥、飲食、臥具的布施，使他們能得到安樂。

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。

「如是福利，最不思議。」行上面的布施，有多大的福報？得到不可思議的福報。「一百劫中，常為淨居天主。」淨居天，就是第四禪天上面，三果聖人所住的地方。在一百大劫之中，常做淨居天主。「二百劫中，常為六欲天主。」當淨居天的福報享完了，二百大劫之中，常做欲界六欲天的天主。結果呢？「畢竟成佛」，將來一定成佛。在沒有成佛以前，「永不墮惡道」，永遠不會墮落到三惡道裡面。

「乃至百千生中，耳不聞苦聲。」這是最大的功夫，不但今生永遠不墮於三惡道。乃至於百千生之中，在人天道中，連苦的聲音，都不會聽到。像我們現在，雖然轉了個人，生在亂世裡，一天到晚聽到的盡是苦聲。

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！

「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」，因為你迴向法界，就悟到真如理體上，畢竟成佛。「何況釋梵轉輪之報！」何況你得到帝釋天的果報、大梵天的果報、轉輪聖王的果報，那不算什麼！

是故地藏！普勸眾生，當如是學。

怎樣學？迴向法界。我們懂得這個道理，所做的功德，都迴向法界，這是個經眼。

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，不可為喻。

前面經文，是對著上等社會的人講的，所謂國王、大臣、大長者、大剎利、大婆羅門等，叫他們發心，對於貧窮下賤的人布施。再對於寺廟的經像來供養，再對於老病的人，及生產的婦女，要供給他們醫藥、飲食、臥具，使他們得到安樂，這樣得的福報很多。還勸他們要迴向法界，現在福報增加，將來畢竟成佛。

接著講的經文，是對著普通的信徒說。你們在佛法中，種少少的善根，少到怎麼呢？一毫毛、一根髮、一粒沙、一微塵等許，就是像毛髮沙塵那麼少。「所受福利，不可為喻。」你所布施的很少，得到的福報很大。為什麼呢？因為你在佛法中種的善根雖然很少，但是將來都要成佛，所以說比喻，比喻不出來。

這段經文承前啟後，前面利益存亡品第七，經文就說：「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。」這裡把它承接起來。為什麼要承接起來呢？因為前面是為國王、大臣、大剎利、大婆羅門說法，恐怕普通的人聽到，菩提心發不起來。要救度貧窮的人，只有國王、大臣等，才能做得到；要建築或者修理一座寺廟，也是國王、大臣等，才能做得到。不曉得前面一再地講，只要是做了善事，都能得大福利，你們聽了不要忘記。承前，是承接前文的義理；啟後，開啟後面經文的義理。下面不是跟國王大臣說法，是跟普通的善男子善女人說法。這一段經文算是總標，都做什麼佛法的善根呢？請看下面經文。

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，常在人天，受勝妙樂。

「復次地藏！未來世中，若有善男子善女人」，這是對著普通的善男子善女人說法。「遇佛形像、菩薩形像、辟支佛形像、轉輪王形像」，你遇到佛的形像，或者遇見菩薩的形像，或者遇見緣覺的形像，或者遇見轉輪聖王的形像。「布施供養，得無量福」，要是沒有佛像、菩薩像，你發心造佛像、菩薩像。有人把佛像、菩薩像造好，你來供養，統統得到無量福。「常在入天，受勝妙樂。」得什麼樣的無量福呢？常常在人天道中，受殊勝微妙的喜樂。下面還是跟前面一樣，要勸導你迴向法界。

若能迴向法界，是人福利，不可為喻。

迴向法界，就是迴向法性。你布施供養佛菩薩，是事相的供養。把它迴向到理性上，你不著相，迴事向理，這叫迴向法界。福利就比喻不

來了，為什麼？無論多少，都畢竟成佛。

「迴向法界」，是《地藏經》的經眼，第十品的較量布施，每一段經文，都有這樣的勸導。

復次地藏！未來世中，若有善男子善女人，遇大乘經典，或聽聞一偈一句，發殷重心，讚歎恭敬，布施供養。是人獲大果報，無量無邊。

「復次地藏！未來世中，若有善男子善女人」，佛再說一段勸導未來世的善男子善女人，正是勸導我們，尤其我們現在這講堂的人。「遇大乘經典」，現在講《地藏經》，就是遇見大乘經典。「或聽聞一偈一句」，你聽到一部《地藏經》，功德很大；聽一首偈頌也好，聽一個句子也好。可是有個條件，你要「發殷重心」，殷是懇切，重是鄭重。反

過來說，你莫發輕忽的心。聽人家說志蓮精舍講經來聽，坐在這裡，一面聽，一面打妄想。忽然想起來：「今天叫我來聽經，真是打我閒岔，這個時間，電視正有個好節目，可惜沒看到！」你想想：這樣還能得到功德嗎？你身體在這裡聽經，心卻跑回家裡看電視。怎麼能得到無量福呢？所以在心裡要發懇切鄭重之心。

「讚歎恭敬，布施供養。」要讚歎大乘經，要恭敬大乘經，你怎麼會讚歎恭敬呢？你發了殷重心，聽懂道理。你沒發殷重心，法師講得辛辛苦苦，你沒有聽到心裡，只從你耳朵邊吹過去！你沒有聽明白道理，怎麼能得到法喜？就好像吃東西，要吃出滋味來，才能讚歎菜做得真好；你沒有吃出菜的滋味，怎麼能讚歎菜做得好呢？聽經也是一樣，你發殷重心聽，忽然間心裡說：「道理真好！」這叫法喜，在佛法中得到歡喜，自然就會讚歎，由讚歎就引生你的恭敬心：「佛法真是了不

得！」過去少聽，今天能夠聽到，明白道理了，自然就起了恭敬心。所以由讚歎恭敬心，才能引發你的布施供養心。

「是人獲大果報，無量無邊。」你聽聞了大乘經，乃至看了一句大乘經，就能得到無量無邊的果報。這是前面講過，這裡再說，或者你轉人，或者你生天，能夠受勝妙樂。受多少的勝妙樂呢？無量無邊，常在人天受勝妙樂。

若能迴向法界，其福不可為喻。

你把享福的最大果報，都迴向法界，迴向到法性上。你福報更大，能夠成佛。

前面沒迴向法界，得到的福利就無量無邊。大乘經的道理，是遍法界的；我們的心，也是遍法界的。你要是發輕忽心來聽，妄想紛飛，得

的福報就算有，很少！你妄想心雖然沒有斷，發了殷重心，把妄想心降伏下去。就這一個殷重心起來，跟遍法界的真心相應，也跟大乘遍法界的理體相應，所以得的福報無量無邊。

大乘經上的道理遍法界，你要是世間的書念得再多，功德不遍法界，因為它講不到遍法界的地方去。我們從小開始讀書，由小學、初中、高中，讀到大學畢業，一共十六年。又讀碩士班三年，再讀博士班三年。你讀了二十二年，沒有遍法界的功德。為什麼？因為你讀的書，都是世間法的道理，根本講不到遍法界這三個字上。因為讀那麼多的世間學問，就好像銅、鐵，擔了一大擔不值錢的東西。你讀佛教的大乘經典，雖然只讀了一首偈頌，那是成佛的種子；讀了一個句子，也是成佛的種子。就好像得了一顆摩尼寶珠，真是無價寶，說不來多少價錢！你看它少，只是個珠子，可是它是如意珠，價值無量無邊。大乘經上一偈

一句，都是成佛的種子，好像摩尼寶珠一樣。只要聞到大乘經典一偈一句，就能獲大果報無量無邊。經文上還不是光聞，要發殷重心，還得讚歎大乘經，恭敬大乘經，布施大乘經，供養大乘經，所以無量無邊的福報，決定可以得到，絲毫不要疑惑。

為什麼要這樣講呢？因為經上說，福報得太多，無量無邊；相反的，你起輕忽心，心裡想：「那是佛經上這樣說，聽一偈，或一句，就能得到無量無邊的果報，哪會有這個道理？」所以經上讚歎的功德越大，你越起輕忽心！不曉得這裡，叫你起殷重心。所以一定要相信佛說的話，才能得到無量無邊的大果報。

這還是單在得到無量無邊的果報上講。「若能迴向法界，其福不可為喻。」你決定成佛。迴向法界，就是三種迴向的迴事向理。你能迴事向理，一定能迴向菩提，一定能迴向眾生。因為你聽了大乘經，不是聽

小乘經。小乘經，是叫你自己了生死，不度眾生。大乘經，是叫你度眾生。你既然能發心迴向法界，一定能迴向眾生。大乘經要為眾生才能成佛，一定會迴向菩提，所以你福報大、功德大。怎麼樣呢？等到你成佛的時候，你想想：「你從哪一天成起呢？」從今天聽這一句大乘經，發了殷重心，迴向了法界，就從這一天成起。所以這一句大乘經，就是成佛的種子。

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。

這跟前面勸國王、大臣，得大善大利的經文一樣，這是勸我們普通

的善男子善女人。一切眾生，皆有佛性；一切眾生，皆當成佛。度眾生，國王、大臣能做，我們也能做，佛法都是平等的。

前面勸國王、大臣，在佛經上講：富貴修道難！大富大貴的人，要修道反而困難，所以把他們擺在前面。並不是說他們了不得，因為他們難得發心，所以先勸他們。現在你看，我們普通的佛教信徒，也都能夠發心。

「復次地藏！若未來世中，有善男子善女人，遇佛塔寺，大乘經典。」假若未來世中，有善男子善女人，遇到佛的塔，遇到佛的寺，遇到大乘經典。「新者，布施供養」，人家要造新的塔、新的寺，或者要印新的經，我們就必須布施。等到造成功了，我們就得供養。「瞻禮」，一瞻一禮，瞻仰禮拜。「讚歎」，我們讚歎佛的功德，讚歎法的功德。「恭敬合掌」，恭敬，是心裡面恭敬；合掌，表示恭敬心。因為

心無形無像，合起掌來表示恭敬，這是遇到新的做布施供養。

「若遇故者」，假若你遇見舊的，「或毀壞者」，或者塔壞了，或者寺院的房屋壞了，或者經典壞了。「修補營理」，你就修補處理。

「或獨發心，或勸多人，同共發心。」你要是自己有力量，一個人去修補處理；你要是力量不夠，去勸更多的人，共同發心來修補處理。前面講過，國王大臣，自己雖然有力量，最好還是勸大家隨喜功德，引起大家共同種福。

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。

「如是等輩」，這就是跟著前面，或勸多人共同發心的義理講的。就是被勸隨喜功德的人，得到多少福報呢？「三十生中，常為諸小國

王。」諸小國王，前面講過，就是世界上一個國家的國王。「檀越之人，常為輪王。」檀，是檀那。越，是中國話，這叫華梵並舉，合起來一個名詞，檀越，就是布施。越，是超過去的意思，超越貧窮，超越生死。檀那，你布施，第一、先超越貧窮，第二、能成佛，所以超越生死。這裡就指著為首領的人，平常翻譯成施主。行布施的人，叫施主，為首領的施主，他得的福報，常為轉輪聖王，就是統領四大部洲的金轉輪王。「還以善法教化諸小國王。」他怎麼稱為輪王呢？他以十善法，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。

「復次地藏，未來世中，若有善男子善女人」，這一段文，把前面善男子善女人所做的善法，總結起來。這一品前面承前啟後的經文中：「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，不可為喻。」有一句「於佛法中，種少善根」。這裡一樣還是要「於佛法中所種善根」，種什麼善根呢？「或布施供養，或修補塔寺，或裝理經典」，前面的經文都說過了。最少的善根，「乃至一毛一塵，一沙一滯。」乃至於一毫毛、一微塵、一粒沙、一滴水。

如是善事，但能迴向法界，是人功德，百千生中，受上妙樂。

他做的善事，如一毫毛、一微塵、一粒沙、一滴水，這樣的每一件

善事功德，都得迴向法界。能在百千生中，得到最上不可思議的快樂。

《地藏經》上的經文很淺顯，往往很要緊的句子把它忽略，要種善根不怕少，一毫毛、一微塵、一粒沙、一滴水，這裡最要注意的是：「於佛法中，種少善根。」不是你到外道廟去種善根。住在台北市，跑到仙公廟，甚至跑到什麼宮、什麼廟去做功德，統統得不到好處！《地藏經》前面有明文：你不可以祭拜鬼神，不可以祭拜魑魅魍魎。經典上最要緊的意思，要把它記清楚：你種善根，要在佛法中種。你跑到外道那邊種，你將來不是要變成外道嗎？那就大錯特錯！《地藏經》不是沒有勸導出家人，但是百分之九十九，是勸導在家人。

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。

「如但迴向自家眷屬，或自身利益。」前面是講迴向法界，你不會迴向法界，要迴向你自己的眷屬。你去修理佛塔、佛寺，去造佛像，印大乘經典，有舊的佛像，把它裝金；舊的經典，把它整理。功德不迴向法界，迴向家中的眷屬，或是迴向自己的父母，或是迴向自己的兒女，或者利益自身，迴向自己。

「如是之果，即三生受樂」，你於佛法中種的善根，沒有迴向法界，福報還是很大，怎樣大呢？三生受樂，就是在人間來生，再來生受樂。受多大的樂，也有限度，因為你沒有迴向法界。

「捨一得萬報」，看你布施多少？你要是布施一元，你來生來世能夠享受一萬元的福報。如此類推，叫捨一得萬報。布施很少，一毫毛、一微塵、一粒沙、一滴水，能迴向法界，福報就變成無量無邊。說一個比喻，你就能夠瞭解，因為你迴向法界，就是迴向法性，法性無量無

邊，福報也變成無量無邊。怎樣比喻呢？只有一滴水，你把這一滴水，潑到大海裡，這一滴水，變成廣大甚深、無量無邊的海水。為什麼呢？你這一滴水與大海的水相合起來，大海廣大；你這一滴水，也廣大；大海甚深，你這一滴水也甚深。你這一滴水，變成廣大甚深的海水，所以福報變成無量無邊。

是故地藏，布施因緣，其事如是。

布施功德的因緣，事相是這樣。為什麼布施的財物一樣多，得的福不同？有一生受福，有十生受福，有百生受福，有千生受福，享不完的福。就是前面講的道理，發心不同，迴向不同。

《地藏經》講到這裡，已經把正宗分四大科講完了。接著講第三大科流通分，再分兩科：一、別流通，二、總流通。

甲三、流通分 乙一、別流通
乙二、總流通

乙一、別流通

地神護法品第十一

前面講了十品，接著講第十一品，地神出來護法。

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，皆是大不可思議神通智慧，廣度眾生。

「爾時」，佛說完前面那段話的時候，「堅牢地神白佛言：」「堅，是很堅實；牢，是很牢固。大地之神，依他的功德堅實牢固，取的德號。

「世尊！我從昔來，瞻視頂禮，無量菩薩摩訶薩，皆是大不可思議神通智慧，廣度眾生。」因為大菩薩要度眾生，都離不開大地，所以堅

牢地神看大菩薩看得太多了。我堅牢從往昔以來，哪一個大菩薩，我都來瞻視頂禮，這無量的大菩薩統有很大的，不可思議的神通智慧，都是在廣度一切眾生。

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。

「是地藏菩薩摩訶薩，於諸菩薩，誓願深重。」無量無邊的大菩薩，都很了不得。可是跟地藏菩薩比起來，地藏菩薩發的宏誓大願，最深最重，超過一切大菩薩。

「世尊！是地藏菩薩，於閻浮提有大因緣。」這是堅牢地神親眼看見，地藏菩薩無量劫以來，都在南閻浮提度眾生。正應和前面如來讚歎品第六：「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。」佛讚歎地藏菩薩，於南閻浮提有大因緣，那一句經文。

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。

因為堅牢地神看見諸大菩薩，在南閻浮提也廣度六道眾生，所以他讚歎這些諸大菩薩。「如文殊、普賢、觀音、彌勒」，我見過大菩薩無量數，舉出來幾位最有名的：文殊菩薩、普賢菩薩、觀世音菩薩、彌勒菩薩。「亦化百千身形，度於六道」，他們也示現變化，百千萬個身形，廣度六道眾生。「其願尚有畢竟。」但是這些諸大菩薩，自己還有成佛的一天。

是地藏菩薩教化六道一切眾生，所發誓願劫數，如千百億

恒河沙。

這位地藏菩薩，超過前面幾位大菩薩。他在這裡教化六道的一切眾生，所發的宏誓大願，經過的劫數，像百千億的恒河沙那麼多。

這一段經文，是堅牢地神讚歎地藏菩薩的功德。這是他向世尊說，也就是告訴我們未來世的眾生。下面經文希望我們未來世的眾生，跟地藏菩薩要多結緣，能夠得到利益。

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。

「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。」龕是什麼呢？大房子裡頭有一個供佛菩薩的小房

子，就叫做龕室。就是未來世的眾生，或現在的眾生，在你所住房子裡，南方清潔的地方造龕室。為什麼要造在南方呢？南方表示光明。因為地藏常教化幽冥世界地獄的眾生。地獄，在鐵圍山是黑暗的，其山甚深，無日月光。可是南方有光明，所以要安住在南方清潔之地。

我們出家眾住在寺院裡，當然清潔。在家居士要供菩薩像，最好供在清潔的地方，不要供在自己睡覺的房間裡面，因為睡覺的房間不清淨。另外，家裡最好有一個房間作佛堂，再做一個龕室，最好遠離便所，不然還是不清淨。要恭敬，做龕室的材料，土也好，石也好，竹也好，木也好，就是要清淨。

「是中能塑畫，乃至金銀銅鐵，作地藏形像，燒香供養，瞻禮讚歎。」你把龕室做好了，要造一尊地藏菩薩像。用泥塑、雕塑的也好，或用彩畫的也好，或用金、銀、銅、鐵鑄的也好。總而言之，你造一尊

地藏菩薩像。把像造好了以後，燒香、供養，就來瞻禮、讚歎。

是人居處，即得十種利益。

你是個居士，住的地方，就可以得到十種利益。

何等為十？一者，土地豐壤。二者，家宅永安。三者，先亡生天。四者，現存益壽。五者，所求遂意。六者，無水火災。七者，虛耗辟除。八者，杜絕惡夢。九者，出入神護。十者，多遇聖因。

「何等為十？」是哪十種利益呢？

「一者，土地豐壤。」豐壤，是肥饒的土壤。假若你是種田的人，土壤肥沃，所收的糧食特別多。

「二者，家宅永安。」家宅裡永遠平安。

「三者，先亡生天。」你的父親、母親，要是別了世，叫先亡。先亡者，藉著你做的功德，都生到天上去。

「四者，現存益壽。」現在活著的人，都增加壽命。

「五者，所求遂意。」我們人在八苦裡面，有一種求不得苦。你家庭裡面，要是能供一尊地藏菩薩像，而且虔誠的供養，你所求的事，都遂心滿願。

「六者，無水火災。」水災，防不勝防，這是所謂的天災，突然間發生，人力沒有辦法抵抗。忽然間發生大火，人力也是沒有辦法抵抗。你家裡供一尊地藏菩薩，就不會遭水災火災。

「七者，虛耗辟除。」虛耗，是浪費。辟除，是驅除。這裡虛耗，是指有個虛耗鬼，跑到你家裡，發不了財，進多少錢都不夠用，怎麼樣呢？不可思議的用錢，用得太多，你的日常生活，收入本來用不完。忽

然間出了個特別的事，花錢多了，欠了一屁股債。剛剛才還清，又出了個特別的事，又要花一大堆錢，那就是家庭裡有個虛耗鬼。你供了地藏菩薩，虛耗鬼就不敢來了。

「八者，杜絕惡夢。」做惡夢的時候，令人睡眠不安，那也是有惡神惡鬼來打擾。你供了地藏菩薩，惡神惡鬼不敢來，就不會做惡夢。

「九者，出入神護。」你不要拜神，只拜地藏菩薩，出去、回來，自然有護法神保護你。

前面九種是世間的利益，最後一種是出世間的利益。

「十者，多遇聖因。」你能夠多遇到善知識，多遇到講經的因緣，多遇到修行的因緣，這就是多遇到聖因，才能得到聖果，就是指成佛。

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。

就是指你所住的家庭，南方清潔之處，假若能供養地藏菩薩的形像，就能得到前面十種利益。

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。

「復白佛言：」堅牢地神再跟世尊說，「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。」前面是已經有了地藏菩薩像了，這裡再說有《地藏經》。「是人更能轉讀經典，供養菩薩。」前面說供養地藏菩薩，沒有說轉讀經典。這裡再鄭重說，你再轉

讀《地藏經》，功德很大。「我常日夜，以本神力，護衛是人。」前面是地神保護普通的善人，這是地神來護你的法，日夜保護你。「乃至水火盜賊，大橫小橫，一切惡事，悉皆消滅。」惡事，不可思議的災禍。這裡就是求消災，你供養地藏菩薩像，念《地藏經》。無論水災、火災、強盜、小偷，大的災難，小的災難，一切不可思議的災難，全部都消滅，因為堅牢地神護你的法。

佛告堅牢地神：汝大神力，諸神少及。

「佛告堅牢地神：」佛告訴堅牢地神。「汝大神力，諸神少及。」佛讚歎地神：你的神力很大，其他的神，比不上你。

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。

「何以故？閻浮土地，悉蒙汝護。」你堅牢地神，是管理大地的神，南閻浮提的土地，全部要依靠你的衛護。「乃至草木沙石，稻麻竹葦，穀米寶貝，從地而有，皆因汝力。」地上生長的草、木、沙、石，乃至稻、麻、竹、葦，穀、米、寶貝等，都是由於你護持的力量，才能生長，才有這些東西。

又當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。

你堅牢地神又擔當稱揚讚歎地藏菩薩，對一切眾生利益的事情。所以你的功德以及神通力量太大，超過平常的地神百千倍。

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。

「若未來世中，有善男子善女人，供養菩薩，及轉讀是經。」假若未來世之中，有善男子善女人，供養地藏菩薩像，轉讀《地藏經》。「但依地藏菩薩本願經一事修行者。」前面《地藏經》上所講的修塔、修寺，種種的事相。善男子善女人，有力量做什麼，就去做什麼，這就是依法修行的人。

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！

「汝以本力，而擁護之。」你以堅牢地神的大力量來護持修行的人。「勿令一切災害，及不如意事，輒聞於耳」，不要讓修行的人，聽到一切災害，以及一切不如意的事情。「何況令受！」連聽都聽不到，何況使修行的人受到這些災難？

非但汝獨護是人故，亦有釋梵眷屬，諸天眷屬，擁護是人。

「非但汝獨護是人故」，佛說這話，一方面是安慰堅牢地神，不能叫你一個人辛苦，護持的天人多得很。一方面是叫我們聽，不光是堅牢地神獨護修行的人。「亦有釋梵眷屬」，釋是帝釋天，梵是大梵天。也有帝釋天的眷屬，大梵天的眷屬。「諸天眷屬，擁護是人。」還有其他諸天的眷屬，都會護持這些修行的人。

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。

「何故得如是聖賢擁護？」怎麼能得這麼多聖賢來擁護呢？「皆由

瞻禮地藏形像，及轉讀是本願經故。」因為這個人瞻仰禮拜地藏菩薩形像，以及至誠懇切讀誦《地藏經》，還依著《地藏經》說的去修行。「自然畢竟出離苦海，證涅槃樂。」自然而然而，究竟會出離苦海，了生脫死，證得涅槃之樂。「以是之故，得大擁護。」因為這一個人將來是要成佛的，所以一切護法善神，一切諸天眷屬，都來擁護他。

見聞利益品第十二

全部《地藏經》共十三品，已經講了十一品，接著講第十二品，見聞利益品。凡是見到地藏菩薩的形像，聽到地藏菩薩的名號，都得到大利益。

爾時世尊從頂門上，放百千萬億大毫相光。

《地藏經》，世尊放三次光，這是第三次。前面第一次放光，是在第一品，表示他已經找到了繼承人，心生歡喜，也替我們眾生歡喜。第二次放光，是在第六品，世尊已經把救度眾生的責任，全部交付給地藏菩薩。

第三次放光，是從頂門上。頂門，就是頭頂。佛的頭頂，是肉髻頂相。佛有三十二種大人相，第一種是肉髻頂相。你看佛像頭頂上有個紅

紅、圓圓的，像寶珠一樣，那就是肉髻頂。佛的肉髻頂相，也叫無見頂相。有緣看見佛的相，是佛在世的時候，看見佛肉髻頂的邊邊，正頂上看不見。佛的弟子證了阿羅漢果，會騰空飛起來，你飛得高，佛的頭頂漲得更高，永遠看不見，所以叫無見頂相。佛從頂門上放光，就是從無見頂相上放光，表示《地藏經》的法門，是最高無上的妙法。

【釋疑】

問：佛說了四十九年法，只有《地藏經》法門最高嗎？

答：不是這樣的。開講的時候，跟大家講過：「藥無貴賤，對症者良；法無高下，應機者妙。」在末法時代，只有地藏法門應機，應機就是妙法。最高最上的法，就是最高無上的法。在末法時代，離開地藏菩薩，眾生簡直沒有法得救。為什麼呢？因為末法時代的眾生，業障深重，善根淺薄，想開悟都開不了，還講什麼證果呢！你不能開悟，不能

證果，連人天的福報都修不來。舉止動念，無非是業，無非是罪。一失人身，萬劫難復，只有靠地藏菩薩才能夠得救。所以《地藏經》在未來世，尤其在末法時代，是最高無上的妙法，眾生一定要起殷重之心，歸依地藏菩薩。

佛從頂門上放的什麼光呢？放的毫相光。佛三十二相中，還有個白毫相，在二眉中間。現在造佛像，二眉中間鑲一個白珠子，就表示白毫相。佛的二眉中間，長了一個白毫毛。白毫毛不放光的時候，是向右旋轉，轉得像寶珠一樣。要是放光的時候，就把它伸開，像琉璃珠一樣，有八個稜。這裡是毫相光，不是兩眉中間白毫放的光。這是從頭頂上放出來的毫相光，多得很，「放百千萬億大毫相光」，這是總說。

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。

下面再別說，「所謂白毫相光、大白毫相光，是白顏色的。白毫相光為什麼有個大呢？佛放光都是表法。白毫相光，是表示二乘的法門。大白毫相光，是表示菩薩法門。因為這兩句合起來就是三乘法，所以白毫相光、大白毫相光，合起來就是大乘，下面都是這樣

講。

「瑞毫相光、大瑞毫相光。」瑞，是吉祥的意思。瑞毫相光，最為吉祥，有緣的眾生看見，就會消災免難。

「玉毫相光、大玉毫相光。」放的毫相光，像玉石一樣。「紫毫相光、大紫毫相光。」放的紫顏色毫相光。「青毫相光、大青毫相光。」放的青顏色毫相光。「碧毫相光、大碧毫相光。」放的碧玉顏色毫相光。「紅毫相光、大紅毫相光。」放的紅色毫相光。「綠毫相光、大綠毫相光。」放的綠顏色毫相光。「金毫相光、大金毫相光。」放的黃金顏色毫相光。「慶雲毫相光、大慶雲毫相光。」天上雲彩，有五種顏色，叫慶雲。「千輪毫光、大千輪毫光。」現出來一種輪相是千條幅。我們現在看見的，比方腳踏車的輪子，一條一條的鐵條就是。佛腳的下面，有一千條幅輪，叫千輪毫光。「寶輪毫光、大寶輪毫光。」這都是

七寶所成就的寶輪相。「日輪毫光、大日輪毫光。」像太陽光的毫相光。「月輪毫光、大月輪毫光。」像月亮光的毫相光。「宮殿毫光、大宮殿毫光。」像宮殿一樣的毫相光。「海雲毫光、大海雲毫光。」像大海天空起雲彩一樣的毫相光。

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。

「於頂門上，放如是等毫相光已」，把它總結起來，「出微妙音」，在光中出音聲。前面第一品、第六品，已經講過，先放光，再出音聲。放光做什麼呢？給有緣的人看，看了再聽光裡會出微妙的音聲。

前面講到，光中出音聲，就好像電視台播出來的光影、音聲。你家裡電視機看到放光，也聽到音聲。我說：我們現在弘法利生，也可以放光出音聲，學佛的樣子。但是電視的節目很貴，買不起！可是你去登報紙，也好像放光，出微妙音聲。每一家大報，都印幾十萬份，甚至於寄到外國去，好像放光遍照各世界。他看見了報紙，就懂得你說的話，好像光中出音聲。所以利用報紙弘揚佛法，也好像放光，出微妙音聲一樣。

「告諸大眾、天龍八部、人非人等：」佛就告訴大眾、天龍八部、人及變化人等。「聽吾今日於忉利天宮，稱揚讚歎地藏菩薩」，聽到我今天在忉利天宮，稱揚讚歎地藏菩薩，什麼事呢？前面經文上佛說過，這裡佛再告訴大家：

「於人天中，利益等事」，在人天道之中，利益眾生的種種事情。

「不思議事」，都是一些不可心思、不可言議的事。不是我們凡夫的心思，可以想到；也不是我們凡夫的口才，可以議論到的事。

「超聖因事」，你看了《地藏經》講因果報應，說成佛，就成佛，它是頓超法門。超聖因，聖，是極果的聖人，就是佛。因，是那些菩薩們一超直入，馬上就成佛，超聖人的事、證聖因的事。

「證十地事」，要是漸次的講，證十地，是漸次的法門。叫你最淺的菩薩位，十信修圓滿，登入了十住位；三賢位修圓滿，就證到十地位。

「畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提事。」阿耨多羅三藐三菩提，前面參考資料講過，叫做無上正等正覺，就是佛的覺位。我們要是學地藏菩薩就有功德，能令你畢竟不退，證得佛的菩提果。

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

講到觀世音菩薩出來請法，請先看參考資料：

觀世音

觀者，察尋也。世音者，世間眾生受苦時，持念觀音聖號之音聲也。觀音菩薩，聞得此音，即時尋聲救苦，使令解脫，故名觀世音也。

解釋菩薩怎麼取德號，叫觀世音呢？「觀者，察尋也。」觀，就是觀察尋求的意思。世音怎麼講呢？「世音者，世間眾生受苦時，持念觀音聖號之音聲也。」世間眾生受苦的時候，念觀世音菩薩的聖號。「觀音菩薩，聞得此音，即時尋聲救苦」，觀世音菩薩聞到你念的聲音，當

時觀察尋求到，就來救拔你的苦難。「使令解脫，故名觀世音。」即時就使你得到解脫，所以名叫觀世音。

【釋疑】

問：觀世音菩薩大慈大悲，看見眾生在受苦受難，應該主動來救，為什麼要眾生念觀世音菩薩的聖號，才來救。這樣怎麼能稱為大慈大悲呢？

答：任何佛、菩薩，都是普度眾生。為什麼普度不了呢？因為有感應道交的關係。你沒念，則沒感，如何來救你呢？還是拿電視台、電視機當比喻。電視台廣播出來，是平等普遍的。但是平等之中，有個差別，就是要有電視機，才能看見，不能怪電視台偏心。你家裡有沒有電視機，這是一個條件。有電視機，還得把開關打開。開關沒有開，還是不現影像、不出音聲。你不能怪電視台放不出來影像，出不來音聲，是

你的開關沒有開。你把開關一開，跟電視台感應道交，現了影像，聽見說話了。

觀世音菩薩也是這樣，他的聲音平等普遍，但是你心裡得動菩薩的念頭，要求觀世音菩薩救苦救難。就好像電視機的開關一打開，就會有感應。

再看經文，「說是語時」，釋迦佛說這段話的時候，「會中有一菩薩摩訶薩，名觀世音」，在法會裡面有一位大菩薩，名字叫觀世音，就是觀世音菩薩。「從座而起，胡跪合掌」，觀世音菩薩從他本座站起來，右膝著地，合起掌來。

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。

「白佛言：」觀世音菩薩對佛說話，「世尊！」稱佛一聲。「是地藏菩薩摩訶薩具大慈悲」，觀世音菩薩先讚歎地藏菩薩的功德，地藏菩薩具足大慈大悲。「憐愍罪苦眾生」，具大慈大悲，以誰為對象？就是憐憫罪苦的眾生。「於千萬億世界，化千萬億身」，地藏菩薩在千萬億的世界，都有千萬億的化身。

「所有功德，及不思議威神之力。」地藏菩薩救度眾生的所有功德，以及不可心思、不可言議的威德神通之力。我觀世音聽到太多，都是聽世尊及諸佛說的。

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。

「我聞世尊，與十方無量諸佛，異口同音，讚歎地藏菩薩云：」「云，是這樣說。觀世音菩薩是個大菩薩，世尊說話，他能夠聽到；十方無量諸佛說話，他也都能夠聽到。我觀世音聽到，世尊、十方無量諸佛，都讚歎地藏菩薩的功德。什麼叫做異口同音？諸佛無量，其口不同，叫異口。讚歎地藏菩薩的音聲，是一樣的，叫同音。」

「正使過去現在未來諸佛，說其功德，猶不能盡。」三世諸佛也讚歎不了。過去十方諸佛，讚歎地藏菩薩的功德，讚歎不了！現在十方諸佛，讚歎地藏菩薩的功德，讚歎不了！未來十方諸佛，讚歎地藏菩薩的功德，讚歎不了！可見地藏菩薩的功德，真是不可思議！

向者，又蒙世尊普告大眾：欲稱揚地藏利益等事。

「向者，又蒙世尊普告大眾：」「向者，剛才。剛才又承蒙世尊對大

家講：「欲稱揚地藏菩薩利益等事。」要再稱讚宣揚地藏菩薩利益眾生的事情。

唯願世尊，為現在未來一切眾生，稱揚地藏不思議事，令天龍八部，瞻禮獲福。

「唯願世尊，為現在未來一切眾生，稱揚地藏不思議事」，希望世尊，為現在未來的一切眾生，趕快說地藏菩薩利益眾生不可思議的事情。「令天龍八部，瞻禮獲福。」好使天龍八部等一切眾生，能夠瞻仰禮拜地藏菩薩，獲得無量福報。

【釋疑】

問：前面經文世尊放光，普告大眾，就讚歎地藏菩薩了，何必要觀世音菩薩再出來求法呢？

答：這就是世尊在那裡提倡，觀世音菩薩出來附和輔助弘法。由觀世音菩薩再說出來親耳所聞，十方諸佛都在異口同音讚歎地藏菩薩，這不是說給佛聽，是說給現在未來我們眾生聽。叫我們對於地藏菩薩不思議的功德，要徹底相信，才能得到地藏菩薩的加被。世尊與觀世音菩薩一唱一和，目的無非是利益眾生。

前面第十一品，堅牢地神讚歎地藏菩薩：「是地藏菩薩，於閻浮提有大因緣。」這是堅牢地神讚歎地藏菩薩，跟我們有大因緣。我講過，佛說的話，一點沒有錯誤。地藏菩薩確實跟我們有大因緣，現在觀世音菩薩又讚歎地藏菩薩，與我們有大因緣，按事實證明確實與我們有大因緣。不要說其他的佛經上說的其他菩薩，我們記不清楚。就拿《地藏經》上說的這些菩薩，我們心裡也是記不清楚。可是地藏菩薩名號，記得很清楚，這就證明我們跟地藏菩薩有大因緣。觀世音菩薩也是一提

起，大家都很熟，這就證明跟我們有大因緣。

怎樣證明跟地藏菩薩有大因緣呢？眾生累劫以來墮大地獄，都是地藏菩薩把我們救拔出來的，為什麼？因為地藏菩薩跟眾生結緣結得很多，所以名字很熟。

觀世音菩薩的願力，是救苦救難。我們眾生多災多難，都是常蒙觀世音菩薩來救護，所以觀世音菩薩跟我們很熟悉。這不是一生兩生，是無量劫來跟我們眾生結的緣。

還有一尊佛，與我們有大因緣，就是阿彌陀佛。《地藏經》稱佛名號品第九，跟我們介紹那麼多佛的名號，我們不太熟。但是阿彌陀佛卻很熟，還熟得不可思議！連釋迦牟尼佛的名號都超過。釋迦牟尼佛是我們的本師，沒有釋迦牟尼佛講，我們佛弟子怎麼知道有阿彌陀佛呢？但是念阿彌陀佛，卻念得很熟悉；念釋迦牟尼佛，反而沒有念阿彌陀佛順。

口，這就證明阿彌陀佛與我們有大因緣。怎麼與我們有大因緣呢？多生多劫念他的名號念習慣了。

再講到地藏菩薩跟我們有大因緣，觀世音菩薩跟我們有大因緣。我們常常墮地獄，地藏菩薩一次一次的救度我們。出生為人，多災多難，常常蒙觀世音菩薩拯救我們。講到這裡，我們應當生慚愧心，我們不要再當凡夫，今生今世一定要認真念阿彌陀佛，求生西方極樂世界。證了無生法忍，乘願再來，不會再墮地獄，也不會受苦受難。現在不是講淨土法門，是講《地藏經》，請看經文。

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。

「佛告觀世音菩薩：汝於娑婆世界，有大因緣。」佛讚歎觀世音菩薩，跟我們娑婆世界有大因緣。「若天若龍，若男若女，若神若鬼，乃至六道罪苦眾生。」這就是包括天龍八部，人及變化人等一切眾生。「聞汝名者，見汝形者」，聞到你觀世音菩薩的名號，見到你觀世音菩薩的形像。「戀慕汝者」，愛戀仰慕你觀世音菩薩。「讚歎汝者」，讚歎你觀世音菩薩。「是諸眾生，於無上道，必不退轉。」無上道，就是菩提道。這些眾生在觀世音菩薩面前，都種了成佛的善根，絕對得不到退轉。「常生人天，具受妙樂」，這並不是貪受五欲之樂，而是常生人天道，享受不可思議之樂。「因果將熟，遇佛授記。」在這裡修因，將來就要證果，因果成熟的時候，必定遇到佛給他授成佛之記。

這都是讚歎觀世音菩薩的功德，給我們聽。就是除了地藏菩薩，給我們做大救主。還有一個輔助弘法的觀世音菩薩，跟地藏菩薩一樣的功德，為我們找到一個可以依靠的大菩薩。

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。

你觀世音現今具足大慈大悲，憐憫六道的眾生，以及天龍八部等，聽我宣揚說明地藏菩薩不思議利益眾生的事情。

汝當諦聽！吾今說之。

前面是讚歎，這裡是教誡。你觀世音請我說法，還是要仔細聽，我現在說給你聽，實際是教誡我們眾生要仔細聽。

觀世音言：唯然！世尊！願樂欲聞！

觀世音菩薩回答：是的，世尊！我很願意、很好樂聽，請佛說吧！

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。

下面請先看參考資料：

五衰相現

諸天福盡，命將終時，有二種五衰相現：一、小，二、大。小五衰者：一、身出惡聲。二、身光微昧。三、浴水著身。四、著境不捨。五、身虛眼瞬。大五衰者：一、衣服染穢。二、華冠光萎。三、兩腋流汗。四、體生臭氣。五、不樂本座。小五衰相現，若不

歸依求救，大五衰相現，必從天死退下矣！

解釋什麼叫做「五衰相現」？「諸天福盡，命將終時，有二種五衰相現：一、小，二、大。」天上的眾生，把天福享盡了，有兩種五衰相現：一種叫小五衰，二種叫大五衰。

「小五衰者：一、身出惡聲。」小五衰相現前，第一種，天人身體會出惡聲。出什麼惡聲呢？譬如我們人，沒有天人福報大，身體常常出惡聲。譬如咳嗽。誰願意咳嗽？因為生病會這樣。還有腹鳴，肚子裡面腸子會咕嚕、咕嚕叫，都是惡聲。再者放屁，也是惡聲。這是人的果報，免不了。天人，沒有上面說的這些事，小五衰相現前，天人身體，也會出惡的聲音。

「二、身光微昧。」第二種，天人本身果報都有光明。小五衰相現

前，光明不亮了，就像電燈，電力不足了。

「三、浴水著身。」第三種，天上有浴池，天人要洗澡，跳入水裡，洗好了上來，身體不用擦，水不會沾身體。小五衰相現前，洗好了上來，水會沾身，得用布擦。

「四、著境不捨。」第四種，天人的五欲之樂太多，享受不完。平常的時候，天人不執著境界。小五衰相現前，天人見了什麼境界，貪著得厲害，捨不了。

「五、身虛眼瞬。」瞬，是眼珠轉動。第五種，天人的身體，本來很強健；天人的眼珠，本來不動。小五衰相現前，天人的身體虛弱，眼珠轉動起來了。

再講「大五衰者」。「一、衣服染穢。」第一種，天人的衣服本來不用洗，從來不會髒。大五衰相現前，天人的衣服也會髒，非洗不行。

「二、華冠光萎。」華冠，是天人頭上戴的帽子。第二種，天人頭上戴的帽子，有許多光明的莊嚴。大五衰相現前，天人華冠上面的光明，都萎敗了。

「三、兩腋流汗。」兩腋，是兩個臂膀下面。第三種，天人從來兩個臂膀下面不會流汗。大五衰相現前，天人兩個臂膀下面，也會流汗。

「四、體生臭氣。」第四種，天人的身體，本來不會有臭氣。大五衰相現前，天人的身體，也會生臭氣。

「五、不樂本座。」第五種，天人有一個寶座，他去享受五欲之樂，累了，在寶座一坐，就休息了。大五衰相現前，不得自在，天人在寶座坐不安，不好樂坐寶座。

「小五衰相現，若不歸依求救，大五衰相現，必從天死退下矣！」小五衰相現了，假若不知道歸依求救。天福享盡，在天上死了，一定要

跌落下來。

再看經文，「佛告觀世音菩薩：」這是佛告訴當機者觀世音菩薩，這一個時候由他當機，其實是告訴我們。「未來現在諸世界中，有天人」，天人，專指著天上的人，不指著人間的人。「受天福盡」，天上的人，把天福享盡了。「有五衰相現」，五衰相現，就指著大五衰，上面已經詳細解釋了。「或有墮於惡道之者。」大五衰相現，天上的人，直接墮到三惡道裡去。

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。

「如是天人，若男若女」，天人，是指六欲天的天男天女。「當現

相時」，這是指小五衰相現。因為大五衰相現，已經沒有救了。當小五衰相現的時候。「或見地藏菩薩形像，或聞地藏菩薩名」，你見到地藏形菩薩像，聞到地藏菩薩的名號，都得到利益。「一瞻一禮。是諸天人，轉增天福，受大快樂，永不墮三惡道報。」你只要歸依地藏菩薩，一瞻仰一禮拜的功德，只要一稱地藏菩薩名號。轉為增加天上的福報，受大的快樂，永遠不會再墮落三惡道。

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。

何況你見到地藏菩薩像，聞到地藏菩薩名號，用種種的香、花、衣服、飲食、寶貝、瓔珞，布施供養，所獲的功德福利，無量無邊。

這是佛在忉利天宮，專對天上的眾生說法。講到第十二品，觀世音

菩薩出來請問，請佛說一說地藏菩薩種種不可思議功德之事，前面講了一段，利益天上的眾生。你雖然生了天，天福有限，等你把天福享盡的時候，還是免不了輪迴之苦。所以五衰相現，有小五衰、大五衰。小五衰相現的時候，你應該歸依地藏菩薩，供養地藏菩薩。不但不會墮落三惡道，而且在天上增加了天福。前面講的這一段，就是利益天人的功德。

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。

現在講到利益六道眾生，六道眾生包括天道，前面已經講過了。下面講利益五道的眾生，實際還是專指著人道來說，因為等你墮落到三惡

道，再挽救就很困難。

「復次觀世音！若未來現在諸世界中，六道眾生臨命終時」，經文雖然不是指著娑婆世界人道，實在是指我們娑婆世界人道說的。人道的眾生到臨命終的時候，怎麼挽救他呢？「得聞地藏菩薩名，一聲歷耳根者，是諸眾生，永不歷三惡道苦。」《地藏經》多說事相，少談理論，這一個人快臨命終了，有什麼方法可以救度？佛告訴我們一個救度的方法。我們學會了《地藏經》，沒有很多玄奧的道理好講，因為這一個人臨命終時，還講什麼玄奧的道理呢？先救度他，你念一聲地藏菩薩的名號，給臨命終的人聽到。你能夠給這位臨命終的人，念一聲地藏菩薩聖號，讓他經歷耳根，就永遠不會墮落三惡道。

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。

又何況臨命終時，或者是父母，或者你的平輩眷屬、下一代的眷屬，包括兄弟、姊妹、兒女等。將臨命終的人，所有的房屋、財物、寶貝、衣服，拿去變賣所得，替他布施做功德，來塑造、或彩畫地藏菩薩的聖像。

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。

假使病人尚未死之前，讓他眼睛能看得到，耳朵能聽得到。知道家中眷屬為了他的病，將房屋、珠寶、玉石等變賣布施，來塑造、彩畫地藏菩薩的聖像。

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，合受重病者。」這個臨命終的人，假若造惡業，應該受生重病的報應。「承斯功德」，承受家中眷屬為他做布施的功德，塑造、彩畫地藏菩薩的聖像。「尋即除愈，壽命增益。」他的重病馬上就痊癒，本來該死的不死了，生命增長起來，有這樣不可思議的感應。

前面說，臨命終的人應該受重病的罪，你給他做了布施功德，造了地藏菩薩像，他的業障病就會好。業障病是什麼病呢？你造了惡業，應該受長遠的病苦，醫藥無效。他去看中醫、西醫，吃藥不見療效，但死不了，這叫業障病，只有拿佛法來挽救。

釋迦牟尼佛，不廢世間的醫藥，不然，不相信佛教的人說我們：

「有了病，不去看醫生、吃藥。盡在那裡念經，造地藏菩薩像，這樣不是迷信嗎？」就招致人家的毀謗。前面講到你供養出家人，有四事供養：飲食、衣服、臥具、醫藥。佛給出家人定的戒規，要出家，你的莊園舍宅，什麼寶貝都要捨掉。不捨掉，不能出家。但是有四樣東西需要用：

第一、飲食：出了家，不吃東西，不能活著，怎麼修行呢？

第二、衣服：出了家，夏天不穿衣服，赤身露體，不成樣子。冬天不穿衣服，要凍出病來，怎麼修行？

第三、臥具：出了家，還是凡夫，晚上要睡覺，需要棉被、床鋪等臥具。

第四、醫藥：出了家，還是凡夫會生病，生了病要看醫生、吃藥。

上面四種，是資養生命的工具，少不了的。何況你是在家弟子，生

了病，要去看醫生、吃藥。

這裡講什麼呢？醫藥無效的重病，中醫、西醫都看過了，藥吃了沒有效，叫做業障病。怎麼辦呢？這個時候求菩薩，這裡就指著求地藏菩薩。

我們台灣人很奇怪，第一種，生病了不去找醫生，到廟裡面求藥籤、抽藥籤，看是第幾籤？就在藥籤簿上查藥方，把藥方抄下來，拿去藥材店買藥。第二種，生了病不去找醫生，到廟裡，先燒香，拜了以後拿一張紙把香灰弄點，拿回家當藥吃。

抽藥籤，不是佛教的規矩，在本省的神廟，都是這個公、那個公。有些佛祖廟裡面有藥籤，可能是外道傳過來的。因為佛經上沒有叫你抽藥籤、吃香灰。查哪一部經上，有叫你抽藥籤、吃香灰呢？抽藥籤，是念外道經，不是佛經；吃香灰，是念老太太婆的經，也不是佛經。有這樣

毀謗我們佛教的，你要跟他辯明白：「我們佛經上沒有講抽藥籤，也沒有說吃香灰。」

在佛經上，《藥師經》念藥師真言，也就是念藥師咒，可以治病。你看了醫生，把藥拿回來，吃藥之前，念藥師咒七遍，或念九遍，加持藥品，然後把藥吃下去，增加藥力的功效。這就是說，醫生開藥，是治療普通的病。要是沒有業障病，藥只能治病，不能治業。所以必須要佛法，念佛菩薩的聖號，念藥師真言可以的。

你要是相信觀世音菩薩，可以念大悲咒。你把藥拿來，或者念大悲咒三遍，或者念七遍，或者念二十一遍，加持念，才把藥吃下去。

或者，你倒一杯開水，念藥師真言二十一遍，再把開水喝下去。或者你相信大悲咒，念大悲咒七遍，加持大悲水，把它喝下去，只有利益，沒有害處。

抽藥籤，是現成的藥方，怎麼能跟你的病相合呢？吃了對身體有害處，尤其是香灰，吃下去會中毒。在座聽法的人，不會去廟裡抽藥籤，也不會吃香灰。

前面說到醫藥無效的重病，用布施功德，造了地藏菩薩像會好，還能延長壽命。請再看下面經文。

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。

「是人若是業報命盡」，這個人若是他造業的果報，壽命應該終了。「應有一切罪障、業障，合墮惡趣者。」合是應該。罪業二字，本來是一個名詞，這裡把它分開講，罪障，是造的重罪；業障，是造的輕

罪。無論他造重的罪業，造輕的罪業，壽命終了以後，都應該墮到三惡道去受苦。

「承斯功德」，承受陽世眷屬，為他做的布施功德，塑造、彩畫地藏菩薩的聖像。「命終之後，即生人天，受勝妙樂」，這個人命終了以後，即生到人天道，享受殊勝不可思議之樂。「一切罪障，悉皆消滅。」無論是重的罪障，輕的罪障，統統消滅。

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、十歲已下，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？

「復次觀世音菩薩，若未來世，有男子女人，或乳哺時」，乳哺，

就是吃奶的時候。假若未來世，有一個男子女人，在吃奶的時候。「或三歲、五歲、十歲已下，亡失父母，乃及亡失兄弟姊妹。」或者是到了三歲、五歲、十歲以下，小孩的記憶力還很淡薄。可是父親死了，或者母親死了，乃至於兄弟姊妹，都死去了。

「是人年既長大，思憶父母及諸眷屬」，憶，是想念。他長大了，想念父母，思念兄弟姊妹，「不知落在何趣？」趣者，道也。不知道死去的父母，兄弟姊妹，落在哪一個道？「生何世界？」生在哪一個世界？「生何天中？」有福報的，生到天上，不知道生在哪一層天？要是遇到這樣人力不能挽救的事情，有什麼辦法呢？這裡佛告訴我們一個辦法。

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。

「是人若能塑畫地藏菩薩形像，乃至聞名」，這一個男子、女人，假若能塑造、彩畫地藏菩薩像。「乃至聞名」，聞名，就是持名。乃至於念地藏菩薩的聖號。「一瞻一禮」，一瞻仰、一禮拜。「一日至七日」，這裡告訴我們，從一天到七天，打一個地藏七。「莫退初心」，你要知道亡失的眷屬在哪裡？不要退失最初發的心。「聞名見形」，你聞到地藏菩薩的名號，見到地藏菩薩的形像。「瞻禮供養。」就一瞻仰、一禮拜，並且供養地藏菩薩。

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。生人天中受勝妙樂者，即承斯功德，轉增聖因，受無量樂。

「是人眷屬，假因業故，墮惡趣者」，這一個男子、女人的眷屬，因為造的惡業，墮落在三惡道。「計當劫數。」本來應當在三惡道裡，受一個大劫的苦。「承斯男女兄弟姊妹，塑畫地藏形像，瞻禮功德，尋即解脫。」承了這一個男子、女人給眷屬做功德，造地藏菩薩像，瞻禮地藏菩薩像，供養地藏菩薩像，打一個七念地藏菩薩聖號，眷屬一下子就從三惡道裡解脫出來。

「生人天中受勝妙樂者」，過去亡失的眷屬，本來已經生到人天道之中，受殊勝微妙之樂者。「即承斯功德，轉增聖因，受無量樂。」你做的功德，並沒有白費，承了你做的功德，眷屬很快就成佛，享受無量的法樂。

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。

前面叫這一個男子、女人打一個地藏七，這裡再加功夫，打三個地藏七。「是人更能三七日中，一心」，注意一心二字，前面叫做莫退初心，那就是最初發心時，都發虔誠的心。念著、念著，你懈怠放逸，就沒有感應了。一定不要退了初心，要一心，就是最極之心，沒有二念之心。「瞻禮地藏形像，念其名字，滿於萬遍。」瞻仰禮拜地藏菩薩的形像，打三個七念地藏菩薩的名號，念滿一萬遍。

【釋疑】

問：前面說了幾次，沒有說明是一天念一萬遍，還是三七二十一天念一萬遍？這裡是三七日中，才念滿一萬遍，這樣夠嗎？

答：我們可以加個註解，是每天念一萬聲地藏菩薩。因為一心打三

個七，才念一萬聲，不夠。這三個七，一定要超過一個七的功夫才行，決定不是三七日中，念一萬遍。也不是七天之中，念一萬遍，就是每天念一萬遍地藏菩薩聖號。

由一心禮拜的功德，由一心持名的功德，得了大感應。「當得菩薩現無邊身，具告是人眷屬生界。」不知道你的眷屬生在哪裡？你正在佛堂裡拜地藏菩薩，正在念地藏菩薩名號的時候，突然看見地藏菩薩現的無邊身。前面講過，佛有三個身，都有無邊的意思，這裡講的是很高很大的身。你佛堂的房子沒有很高，這個時候境界變了，看見有個地藏菩薩的身相很高很大，現來給你看看。當時地藏菩薩不但現形，還跟你開示，說你的眷屬生在哪個地方。

或於夢中，菩薩現大神力，親領是人，於諸世界，見諸眷

屬。

你思念亡失的眷屬，想跟他們見面，也可以滿願。突然間在夢中，夢見地藏菩薩，領著你到各個世界，亡失的眷屬受生的地方，跟他們見面。

更能每日念菩薩名千遍，至于千日。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。

「更能每日念菩薩名千遍，至于千日。是人當得菩薩，遣所在土地鬼神，終身衛護。」，前面打一個七，打三個七，叫做加行，加功進行。每天只念一千聲地藏菩薩的聖號，是長行，要長遠的念，念多麼長遠的時間呢？念一千日。現在說，就是念三年。這是發願，要念三年的

地藏菩薩聖號，每天念一千聲。要是有一天，念一千聲；念一千日，就有一百萬聲。

現在工業社會，大家都很忙，你一天念一千聲地藏菩薩，這就是你們諸位發心了，或者早上起來，念五百聲；晚上要睡覺前，念五百聲。當成做早晚功課一樣，一定做得到，不過要誠心的念。

「是人當得菩薩，遣所在土地鬼神，終身衛護。」這個人當然就得到地藏菩薩，派遣他所住地方的土地神，及護法鬼神，終身保衛擁護你。「現世衣食豐溢」，你日常生活，穿的衣服吃飯，不用煩惱，決定使你吃不完，穿不完。「無諸疾苦。」身體健康，是一個大福報，決定不會讓你生病。

「乃至橫事，不入其門，何況及身！」不思議的災禍，想不到的災禍，叫橫事。不會入到你的大門，怎麼能到你的身上呢！「是人畢竟得

菩薩摩頂授記。「前面使你得平安，生活豐溢，身體健康，不會遭到災難，這是世間的利益。結果你能了生死，成佛道，究竟能得地藏菩薩給你摩頂授成佛之記。

前面講過，《地藏經》不許拜神、拜鬼，只要拜地藏菩薩。你發心每天念一千聲地藏菩薩的聖號，得到的利益，衣食豐溢，身體健康。虛耗鬼，不敢在你家裡；疾病鬼，也不敢在你家裡。惡鬼都走了，善神來保護你。善神，是因為你念地藏菩薩的聖號，自然護法善神來擁護你。

我們不是求平安、求健康，為究竟目的。要發菩提心、行菩薩道。不然怎麼能授成佛之記呢？衣服豐溢，無諸疾苦，這是世間法的利益。出世間法的利益，還要成佛。你不發菩提心、行菩薩道，怎麼能成佛呢？這是最重要的一點，所以當下就要發菩提心、行菩薩道，結果才授成佛之記。

當下就要發菩提心、行菩薩道，要趕快做，不能等著。前面講過，無常大鬼，不期而至。你想：晚幾年再說，還能活幾天，你不知道。無常大鬼，沒有跟你定契約，生命在呼吸之間，這一口氣出去，回不來，就完了，你怎麼能等？所以當下就要發菩提心、行菩薩道。

或者你想：「唉呀！行菩薩道，我沒有力量。」過去我說了多少譬喻。行布施，包括六度，就是行菩薩道。行財布施，隨力隨分。無畏施，救災救難，能救多少，救多少，不能看著災難不救。行法布施，說法，知道多少，說多少，能講一部《地藏經》很好。不能講多，講一段、講一句都好。說了再說，記著，你要發心，當下就得做。佛法，不是盡說不做，那什麼時候能授成佛之記？再看經文。

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。

佛教一共講五乘法門：第一、菩薩乘，第二、緣覺乘，第三、聲聞乘，三乘法門，都是出世間法。第四、天乘，生天。第五、人乘，轉人。合起來，釋迦牟尼佛一共說五乘法門，這裡就先說三乘。

「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」，大乘菩薩乘，就是上求佛道，救度眾生。你發了廣大慈悲心，救度一切眾生，「欲修無上菩提者」，就是佛果菩提。下救眾生，上求佛道，就是菩提果。

「欲出離三界者。」這一句就是二乘，包括聲聞乘、緣覺乘。你不發心度眾生，要了生死、出三界。眾生的根機不一樣，你不發大乘心，

發了生死的心也好。

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。

「是諸人等」，包括三乘的人。「見地藏形像，及聞名者，至心歸依。」你要是見到地藏菩薩的形像，聞到地藏菩薩的名號，至心歸依地藏菩薩。「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。」你是發了菩薩心的，大願速成，永無障礙。你要是發了生死的心，急著出三界，所求的願速成，永無障礙。

這就是說，你要是發心行菩薩道，有障礙，一定要有地藏菩薩加持，才能遠離障礙，所願速成。你要是想出離三界，了生死，有障礙，

也要地藏菩薩加被，才能所願速成，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。

這裡就是屬於人乘、天乘。現在，就求現在的平安；未來，就求轉個富貴的人，永遠生到天上享天福。

人乘、天乘，怎麼用百千萬億等願，百千萬億等事呢？因為眾生的心願、因緣不一。眾生以差別為性，各人所求的不一樣，所以有百千萬億這麼多的差別。

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。

只要歸依瞻禮地藏菩薩，供養和讚歎地藏菩薩形像。你求什麼願，

就滿你什麼願，雖然各各所求不同，但是皆能滿願。

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。

這是發大乘心，想成佛、度眾生：「願地藏菩薩，具大慈悲，要常常的擁護我，滿我的願。」這個人在睡夢之中，就夢見地藏菩薩給你摩頂授成佛之記。

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。

「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」，這也是發大乘菩薩心，對於大乘經典深深生起珍重之心。「發不思議心」，就是要上求佛道，下化眾生。「欲讀欲誦。」對本曰讀，背本曰誦。對於大乘經典珍重，所以想讀大乘經典，想誦大乘經典，要弘法利生。

「縱遇明師，教視令熟，旋得旋忘」，即使遇到明師，開示令他對於大乘經典很熟悉。可是當時聽明白，一轉眼就忘記。

「動經年月，不能讀誦。」誦，就是背熟。經年累月，不能背熟，這是怎麼一回事？「是善男子等，有宿業障，未得消除，故於大乘經典，無讀誦性。」因為他前世造的惡業沒有消除，所以對於大乘經，讀也讀不來，背也背不起來。

如是之人，聞地藏菩薩名，見地藏菩薩像，具以本心，恭

敬陳白。

本心，就是本願。你的本願，就是要弘法利生。陳白，就是陳述表白。這樣的人，聽到地藏菩薩名號，看見地藏菩薩形像，要以弘法利生的本願，恭敬地向地藏菩薩陳述表白。

更以香華、衣服、飲食、一切玩具，供養菩薩。

玩具，不是小孩的玩具，是珍寶之類的東西。更要以香花、衣服、飲食、及一切珍寶之類，供養地藏菩薩。

以淨水一盞，經一日一夜，安菩薩前。然後合掌請服，迴首向南。臨入口時，至心鄭重。

「以淨水一盞，經一日一夜，安菩薩前。」再用一杯淨水，供在地

藏菩薩像前，經過一日一夜。「然後合掌請服」，然後合起掌來，再把這一杯淨水喝下去。「迴首向南。」因為地藏菩薩在南方光明之處，所以迴過頭來向著南方。「臨入口時，至心鄭重。」喝水，水臨到口的時候，要發鄭重心，不要輕忽。

服水既畢，慎五辛、酒、肉、邪婬、妄語，及諸殺害，一七日，或三七日。

先看參考資料：

五辛

一、大蒜。二、茗葱（韭菜）。三、慈葱（大葱）。四、蘭葱，（薤菜、小蒜）。五、興渠（阿魏）。此五種辛菜，熟食發婬，生啖增恚。

解釋「五辛」，「一、大蒜。二、茗蔥（韭菜）。」第一種大蒜，第二種茗蔥，就是韭菜。「三、慈蔥（大葱）。」第三種慈蔥，就是大葱。「四、蘭蔥，（薤菜、小蒜）。」第四種蘭蔥，就是薤菜、小蒜。薤音^{ㄒㄟˋ}，多年生蔬菜，鱗莖，似蒜瓣。薤菜，拔出來的根，像小蒜頭，它開的花像蘭花，又叫「蘭蔥」。「五、興渠（阿魏）。」這東西印度有，中國沒有，可是中藥店有賣，平常不大吃它。我們吃的五辛，只吃蒜、韭、葱、薤，這四種要戒。

為什麼不吃五辛？「此五種辛菜，熟食發姪，生啖增恚。」吃這五種辛菜，增加欲煩惱、瞋恚煩惱。你把它煮熟了，增加姪慾心。生著吃，增加瞋恚心，喜歡發脾氣，暴躁得很，所以五辛菜，不許吃。

再看經文，「服水既畢」，你把你水喝下去，還要持戒。「慎五辛、酒、肉、邪姪、妄語，及諸殺害」，五辛，就是大蒜、茗蔥、慈蔥、蘭

葱、興渠，這五種辛菜不要吃。還不要喝酒，不要吃肉，不要邪淫，不要妄語，及不要殺害生命。就是殺、盜、淫、妄、酒，都不要做。

「二七日，或三七日」，看你的宿業障，是輕是重？要是輕，七天就有感應；要是業障深重，三七日決定有感應。

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。

「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。」這個善男子善女人，在睡覺的時候，夢見地藏菩薩，拿著甘露水，從頭頂上灌下去。「其人夢覺，即獲聰明。」你一夢醒，就能獲得聰明利根。「應是經典，一歷耳根，即當永記」，什麼經典，

只要從耳朵一經過，永遠記得。「更不忘失一句一偈。」一下子變成有智慧的人，一個句子、一首偈頌，都不會忘記。

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。

「復次觀世音菩薩！若未來世，有諸人等，衣食不足，求者乖願。」假如未來世有些人，衣食不能滿足，吃不飽，穿不暖，貧窮困苦，所求不得。「或多病疾，或多凶衰，家宅不安，眷屬分散。」或者身體很容易生病，生了病治不好。或者常遇到不吉祥的事，常遇到災害的事，家裡不得安寧。而且家親眷屬分離失散，不能常相聚在一起。「或諸橫事，多來忤身」，橫事，是不可思議的災禍。忤，是違逆。想

不到的災禍，違逆不順苦惱的事，來到你的身上。「睡夢之間，多有驚怖。」睡覺做惡夢，讓你驚嚇恐怖，嚇醒了一身大汗，這樣夜裡睡不好覺，白天沒有精神做事。

經文說到你要是發了大乘心，想弘法利生。但是你讀誦大乘經典，怎麼學，也學不會。這是什麼因緣呢？佛就告訴你，因為你前生前世造了惡業，給你障礙著，一定要求地藏菩薩加被你。怎樣加被？你每天都要上香華、衣服、飲食、一切珍寶之類等供養。還要安一杯淨水，供到地藏菩薩面前，然後合掌請服，每一天都要這樣供著。還要吃素、持戒，五辛、酒肉都不能吃。邪淫、妄語，以及殺害生命，都得戒止。如是要經過一個七日，或者三個七日，才有感應。為什麼呢？因為各人所造的業不一樣，前生前世造的業，有輕有重。假若你造的惡業輕，一個七日就有感應；假若你造的惡業重，二個七日也一定有感應。得什麼感應

呢？你在睡夢之中，就夢見地藏菩薩，拿甘露水給你灌頂，經過灌頂，一覺醒過來，你就開了大智慧。也就是過去的惡業統統消滅了，你再去
看經，一歷耳根，永遠不會忘記。不要說今生的不會忘記，多生的也不會忘記。

這一段前面說過，為什麼要再說一遍呢？因為這都是屬於懺悔法門。你不懂得懺悔法門，發了菩提心，要弘法利生，結果大乘經典念不熟，怪佛菩薩沒有加被你：「你看，什麼人能發菩提心？我發了菩提心。什麼人肯發心弘法利生？我發心弘法利生，怎麼三寶不加被我？尤其是地藏菩薩，為什麼不加被我？」你會怪佛、怪菩薩。這麼一怪罪，罪上加罪。你不曉得，這是自己前生前世所造的惡業，給你障礙到，不是佛菩薩不加被你。這裡告訴你一個懺悔的方法，你前生前世造的惡業，今生今世要好好求懺悔。要是不懺悔，你發菩提心，想行菩薩道，

結果惡業給你障礙。

前面經文講到：「業力不可思議，能敵須彌，能深巨海，能障聖道。」不要忘記了，你一發菩提心行菩薩道，業力之大，能把聖道障礙。我們講《地藏經》，依著地藏菩薩加被之力來求懺悔。

我們都念阿彌陀佛，求生西方，跟這地藏法門無二無別。你每天都得求懺悔。不求懺悔，一句阿彌陀佛都念不熟。這就是指業障深重的人，一句阿彌陀佛念不住。你說：「阿彌陀佛，我記得很熟嘛！」雖然你記得很熟，但你沒當功夫念。《阿彌陀經》上說：「執持名號，若一日、若二日，乃至若七日，一心不亂。」你不要說是一天念到一心不亂，七天念到一心不亂。你試試，這一串念珠，只有一百零八聲阿彌陀佛的聖號。你看，念這一百零八句時，自己打多少的妄想，怎麼能說念得熟呢！

這是附帶著講，念佛也要求懺悔。現在是講《地藏經》，我們依著地藏菩薩求懺悔。若不求懺悔，你發了菩提心，想弘法利生，結果得不到滿願。不要說你弘法利生，不能滿願。講經，也不能滿願。聽一部經，也不能滿願。所以要曉得，業障就是這麼厲害。下面再看經文。

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。

「如是人等」，像前面經文說的這一類的人。「聞地藏名，見地藏形」，聞到地藏菩薩的名號，或者見到地藏菩薩的形像。「至心恭敬，念滿萬遍。」要至誠懇切，發恭敬、心念地藏菩薩聖號，念滿一萬遍。「是諸不如意事，漸漸消滅，即得安樂」，種種不如意的事情，慢慢地

消滅，自然就得到安樂。

我們現在的佛弟子，發菩提心的人很少，求了生死的人也很少，都求平安。你不要去拜什麼神？拜什麼鬼？就求地藏菩薩，念地藏菩薩的名號，決定求消災，得消災；求安樂，得安樂。

前面種種不如意的事都消滅了，單提出來兩種：一種，白天的生活，衣、食、住、行不足，怎樣生活下去？「衣食豐溢」，衣食不但豐足，而且還穿衣服，穿不完；吃飯，吃不完。「乃至於睡夢中，悉皆安樂。」睡夢，就是夜晚的生活。人的果報，不睡覺會生病。睡覺安穩，隔天精神就好。睡覺不再做惡夢，白天生活平安，夜晚生活也平安。

【釋疑】

問：有些佛弟子，看了大乘經典，尤其是空宗的經典。比方看了《金剛經》，或是《心經》，講一空一切空。他說：我們要求了生死，

成佛道。了生死，還不著了生死的相；成佛，還不著成佛的相。講衣食豐溢，睡夢安樂的事做什麼？這裡講不是太沒有出息了嗎？

答：你說得很高，而且與般若經的道理也相合。但這是你的慈悲心不具足。為什麼？這是人間的苦，眾生要是墮地獄，你得先把他的救出地獄。他在地獄裡，一日一夜，萬死萬生。你叫他怎樣空，他空不來！你得先把他的苦拔掉，然後才能與樂。這是講人間的苦，他白天沒有飯吃，冬天沒有衣服穿，一天到晚生病，加上一切倒霉的事。他能像你這麼高，事情就好解決了。普通的人，你得先拔他的苦，然後才能與樂，說得太高沒有用。

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。

「復次觀世音菩薩！若未來世，有善男子善女人，或因治生」，治生，自營生計，就是辦理生活的時候。一個凡夫不能不生活，生活就得去辦理生活的時候。「或因公私」，你辦理公家的事，或者辦理私人的事。「或因生死」，你家裡有人要生小孩，或者有人死了。「或因急事。」或者你有其他要辦的急事。有了以上這些事情要出門，「入山林中」，要經過山林之中。「過渡河海」，或者需要渡河，需要渡海。「乃及大水，或經險道。」或者前面有一片大水要經過，或者要經過危險的道路。有這樣的急事要出門，非辦不行。但是道路很危險，怎麼辦呢？

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。

「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。」你先念地藏菩薩的聖號一萬遍。我前面講，一日至七日，念一萬遍，應該是一天念一萬遍，就是順著這裡講的。這個人要是沒有急事要出門，能夠打一個地藏七最好。這裡有急事要出門，一天，或者是半天，把這一萬聲地藏菩薩念完再出門。所經過的，或者是山林，或者是危險的道路，或者是大水。土地神要保護你，行住坐臥，永保安樂。

「乃至逢於虎狼師子，一切毒害，不能損之。」你走在路上，碰見老虎，碰見野狼，碰見獅子。一切惡毒惡獸，都不能損害你。

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。

講到這裡，佛把以上一大段經文總結起來。「佛告觀世音菩薩：是地藏菩薩，於閻浮提有大因緣。」佛告訴觀世音菩薩說：這位地藏菩薩與娑婆世界的眾生有大因緣，這裡是第四次說有大因緣。

第一次，是在如來讚歎品第六：「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。」

第二次，是在地神護法品第十一：「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。」因為堅牢地神常常看見地藏菩薩跟我們有大因緣，說這一句是幫助釋迦如來弘法，

叫我們要相信。

第三次，是在見聞利益品第十二：「佛告觀世音菩薩：汝於娑婆世界，有大因緣。」佛讚歎觀世音菩薩與我們有大因緣，這是陪襯、輔助的說法，觀世音菩薩與我們有大因緣。

第四次，也是在見聞利益品第十二：「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。」觀世音菩薩，專門救我們的苦難；地藏菩薩，也是跟我們有大因緣，也是救我們的苦難。所以佛是在第一次與第四次讚歎地藏菩薩，叫我們徹底相信地藏菩薩。這是前呼後應，前面所說的，恐怕我們不記得，所以這裡再說，就是給我們找這個救護主，決定是靠得住。你死心塌地去生信仰，他是跟我們有大因緣的菩薩，這就是佛的大慈大悲。

再看經文。「若說於諸眾生，見聞利益等事，百千劫中，說不能盡。」我前面一段一段，是簡略地說地藏菩薩，對於眾生見聞利益等事情。假若是詳細地說，百千劫中，也說不完。

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

「是故觀世音」，以是之故，觀世音菩薩。「汝以神力，流布是經，令娑婆世界眾生，百千萬劫，永受安樂。」這句是結詞，佛請觀世音菩薩，也要負責任，以他不可思議的神通力量，來流布《地藏經》。使娑婆世界的眾生，百劫、千劫、萬劫，永遠受到安樂。

爾時世尊而說偈言：

吾觀地藏威神力，恒河沙劫說難盡，

見聞瞻禮一念間，利益人天無量事。

「爾時世尊而說偈言：」偈者，頌也。像我們中國做的詩，有一定的字數，比方五個字一句，或七個字一句，這裡是七個字一句。為什麼要做偈頌呢？偈頌分兩種：第一種、孤起頌，第二種、重頌。孤起頌，是前面沒有長行文，單令起的。像《法句經》，沒有長行文，全是偈頌。《地藏經》這裡的偈頌，叫做重頌。前面的長行文說完了，再用偈的文體，再說一遍。因為長行文不容易記到心裡，而偈頌簡單明瞭，容易記到心裡。把偈頌念熟了，永遠不會忘記。

「吾觀地藏威神力，恒河沙劫說難盡」，吾，是世尊自稱。我觀察地藏菩薩威德神通之力，恒河沙數的大劫，也說不完。

「見聞瞻禮一念間，利益人天無量事。」你見到地藏菩薩的形像，

聞到地藏菩薩的名號，一瞻仰、一禮拜。在一念之間，起恭敬心，就能轉到人間，或者生到天上，利益無量無邊功德的事。

這一個偈頌是總標，下面的偈頌是別說。是利益人天道什麼事呢？

**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。**

「若男若女若龍神，報盡應當墮惡道」，在人天道中，男人，或者是女人，或者是龍眾，或者是鬼神。你的果報盡了，應當墮到三惡道，怎麼辦呢？這裡告訴你一個辦法，「至心歸依大士身，壽命轉增除罪障。」大士，指地藏菩薩。除罪障，就是消災。你以至誠的心來歸依地藏菩薩，壽命本來應該盡了，不會盡，反而增加壽命，這就是延壽消災。

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。

「少失父母恩愛者，未知魂神在何趣？」從小失去父母的小孩長大了，不知道別逝的父母，魂神落在哪一界？「兄弟姊妹及諸親，生長以來皆不識。」生長，就是長大了。小孩長大了以後，不知道父母、兄弟姊妹在哪裡？想見別逝的父母、兄弟姊妹，怎麼辦呢？

「或塑或畫大士身」，你塑造地藏菩薩的像也好，彩畫地藏菩薩的

像也好。「悲戀瞻禮不暫捨。」要以至誠懇切的心，悲切仰慕，一瞻仰、一禮拜，眼睛不暫捨離地藏菩薩像。「三七日中念其名，菩薩當現無邊體。」你在三個星期之中，打七念地藏菩薩的聖號，地藏菩薩就會現出無邊的身體，就是見到地藏菩薩高大之身。「示其眷屬所生界」，並且告訴你親人生在哪一界？「縱墮惡趣尋出離。」你往生的親人，縱使墮在三惡道裡，當時就能出來。

「若能不退是初心，即獲摩頂受聖記。」假若你不退失最初至誠懇切的心，能這樣用功下去，地藏菩薩一定給你摩頂授成佛之記。

**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。**

「欲修無上菩提者」，你想修無上菩提的佛道，這是發大乘菩薩心。「乃至出離三界苦。」想要了生死、出三界，這是發二乘心。

「是人既發大悲心，先當瞻禮大士像」，你既然發了大悲心，想行菩薩道，先瞻仰禮拜地藏大士的像。因為地藏菩薩，是個老前輩的大菩薩，你應該跟他親近。

「一切諸願速成就，永無業障能遮止。」你求無上菩提，就能證得無上菩提；你想出離三界，就能出離三界。業障，永遠障礙不住你。

**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。**

「有人發心念經典」，有人發大菩提心，想弘法利生，要念大乘經

典。「欲度群迷超彼岸。」念經，不求自利，想要度一切迷惑的眾生，超到涅槃的彼岸。「雖立是願不思議」，雖然立的是不可思議的大願。「旋讀旋忘多廢失」，然而一邊讀，一邊忘記，永遠背不熟，這是什麼道理呢？

「斯人有業障惑故，於大乘經不能記。」因為前生前世起了煩惱，造的惡業，起了障礙。所以對於大乘經典，怎樣也念不熟。怎麼辦呢？

**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。**

諸玩具，就是珍玩之具，最珍貴的東西。你去供養地藏菩薩，先供養香華及衣服、飲食，再供養最珍貴的東西。再來呢？以一杯淨水，供到地藏菩薩面前，經過一日一夜，你把淨水喝下去。

**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。**

「發殷重心慎五辛」，你還要發殷重心，要謹慎，不要吃五辛：大蒜、蒼葱、慈葱、蘭葱、興渠。「酒肉邪淫及妄語」，還要持戒，不要喝酒、吃肉、犯邪淫、犯妄語。

「三七日內勿殺害」，要打三個地藏七，在二十一天以內，不要殺生。「至心思念大士名。」嘴裡念地藏菩薩的名號，還要至誠懇切的念。

**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。**

「即於夢中見無邊，覺來便得利根耳」，你在夢中，見了地藏菩薩，給你現無邊的大身。醒來的時候，你便得利根耳，為什麼呢？因為在夢中，地藏菩薩給你灌頂甘露水，讓你開了智慧。

「應是經教歷耳聞，千萬生中永不忘。」你再念經，不但今生不會忘記，來生也不會忘記，千萬生中都不會忘記。

「以是大士不思議，能使斯人獲此慧。」因為地藏菩薩威德神通之力不可思議，才能使這個人獲得不可思議的智慧。

**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。**

「貧窮眾生及疾病，家宅凶衰眷屬離」，貧窮，就是衣食不足，再加上多生病，貧病交加。家裡常發生不吉祥、不如意的事情，家親眷屬

離散。「睡夢之中悉不安，求者乖違無稱遂。」夜裡常做惡夢，睡不安穩。所求的事情，都不能滿願，不能隨你的心。怎麼辦呢？

**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。**

「至心瞻禮地藏像，一切惡事皆消滅」，你發至誠懇切的心，來瞻仰禮拜地藏菩薩的像，一切惡事就統統消滅了。

「至於夢中盡得安」，夜裡不再做恐怖的夢，睡得很安樂。「衣食豐饒神鬼護。」豐、饒，都是多的意思。以前是衣食不足，現在衣，穿不完；食，吃不完。惡神惡鬼都退走，善神善鬼都來保護你。

**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。**

「欲入山林及渡海，毒惡禽獸及惡人」，你有急事要出門，必須經過山林裡面。或者需要渡河、渡海，路上有惡毒禽獸和壞人。「惡神惡鬼并惡風，一切諸難諸苦惱。」還有惡神、惡鬼和惡風，這路途上太危險了。

**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。**

「但當瞻禮及供養，地藏菩薩大士像」，你還沒出門之前，先瞻仰禮拜地藏菩薩，供養地藏大士的像。長行文上說，你要先念地藏菩薩的名號一萬遍後，再出門。

「如是山林大海中，應是諸惡皆消滅。」本來是很危險的道路，都變成太平的道路。

**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。**

「觀音至心聽吾說，地藏無盡不思議」，世尊再叫一聲觀世音菩薩：你要以至誠懇切的心聽我說，觀世音菩薩會不至心聽嗎？這是我們未來世的眾生，恐怕不至心聽地藏菩薩無量不思議的事情。

「百千萬劫說不周」，說不周，就是說不完全。「廣宣大士如是力。」，要想詳細地說，地藏大士不可思議的威德神通之力，百千萬劫也說不完全，只能簡單地說。

**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。**

「地藏名字人若聞，乃至見像瞻禮者」，這是總勸我們，你要是聽到地藏菩薩的名號，甚至見到地藏菩薩的像，要瞻仰禮拜。就是聞名與持名，見像要瞻仰禮拜。

「香華衣服飲食奉，供養百千受妙樂。」再用香、花、衣服、飲食等，來供養地藏菩薩的像，結果你得到百千種殊勝的妙樂。

前面講業力不可思議，你造了惡業，得的果報，能障聖道；你供養地藏菩薩，這是善業，善業的業力，也是不可思議，能令你成佛。

「若能以此迴法界」，你所做的善事，不要著相，迴事向理，迴向法界。「畢竟成佛超生死。」你一定會成佛，超越生死。

前面一再提醒諸位要注意「迴向法界」這一句。現在還是結到「迴法界」，迴是迴向，要迴向法界。因為不迴向法界，不能成佛。你所做的善事，不要著相，能迴向法界，決定超越生死，能夠成佛。

是故觀音汝當知，普告恒沙諸國土。

以是之故，觀世音菩薩以你大神通之力，應當普告恒河沙數一切眾生，使他們都知道地藏菩薩不可思議的功德。

《地藏經》是講因果報應，多講事相，少談理性。談理性，只有迴向法界這一句。這就是說，《地藏經》是有門的經典，尤其是屬於密宗的經典，借事顯理。所有的事相，都要迴向法界，把法性真理顯示出來。

《金剛經》裡面有很多「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」的經文，你看了以後，以為《金剛經》就是叫我們不要著相，這是一空一切空。而《地藏經》是一有一切有，怎樣融會貫通呢？你懂得迴向法界，一下子就貫通到《金剛經》了。《金剛經》多是講法性空，法性無

形無相，你怎麼好著相？所以你迴向到法界，就迴向到《金剛經》真空上面去了。

囑累人天品第十三

囑，是付囑，普通話叫交代，師父交代弟子怎麼辦的意思。累，是託付。就是世尊把普利人天眾生的重擔，託付給地藏菩薩。

爾時世尊舉金色臂，又摩地藏菩薩摩訶薩頂，

「爾時世尊舉金色臂」，世尊是金色的身體，手臂也是金色。舉起金色的手臂，「又摩地藏菩薩摩訶薩頂」，這就是跟著前面分身集會品第二：「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」來的。前面摩過一次地藏菩薩的頭頂，又，是再摩，世尊再摩地藏菩薩摩訶薩的頭頂。

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。

「而作是言：地藏！地藏！」世尊連叫兩聲地藏，為什麼呢？就是世尊快要涅槃，找到一個繼承人。這個人有大本事，堪能勝任，表示世尊心裡非常歡喜。

「汝之神力不可思議」，接著世尊就讚歎，你地藏的神通之力，不可思議。「汝之慈悲不可思議」，你地藏的大慈大悲之力，不可思議！「汝之智慧不可思議」，你地藏的智慧，不可思議！「汝之辯才不可思議」，你地藏的辯才，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。」不要說我今天讚歎不了你那些不可思議的事。就是十方諸佛統統來讚歎，讚歎千萬劫，也讚歎不了你不可思議的事。所以說粗淺點，你

真是個大慈大悲，有大本事的大菩薩。

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！地藏！」又連叫二聲，這跟前面連叫二聲地藏，意思正好相反。前面連叫二聲地藏，是讚歎地藏不可思議的功德，付託有人，堪能勝任，心裡非常歡喜。這裡佛想到未來的眾生剛強成性，難調難伏，所以連叫二聲地藏，表示非常悲切，非常憂慮，地藏啊！地藏啊！你要知道。

「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。」前面分身集會品第二：「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已來眾生，悉使解脫，永離諸苦，遇佛授記。」佛已經付囑過地藏，再次付囑地藏一次，表示殷重。「未出三界，在火宅中者」，法華經說：「三界無安，猶如火宅。」三界沒有一刻安寧，眾生不知道。比如小孩在火宅裡面玩耍，大人在外面看見房子火燒，叫小孩趕快出來，他們不出來，還玩得很有興趣。所以佛要憂慮，地藏菩薩，你要救他們，我現在把火宅中的這些眾生，都託付給你了。

「無令是諸眾生，墮惡趣中一日一夜。」地藏你要負責，不要使這

些眾生墮到惡道裡一日一夜，為什麼？一日一夜，就萬死萬生，那個時候苦得很！

「何況更落五無間，及阿鼻地獄」，前面觀眾生業緣品第三就講過，五無間地獄中間，還有一個最苦的大阿鼻地獄。「動經千萬億劫，無有出期。」墮到大阿鼻地獄，經過千萬億劫的長時間，沒有出來的期間。

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！」再叫一聲地藏，顯示佛心裡更加悲切。「是南閻浮提眾生，志性無定，習惡者多，縱發善心，須臾即退。」須臾，是很短的時

間。南閻浮提的眾生，意志性情不堅定，有時候會發善心。縱使他發了善心，很短的時間，就會退失。

「若遇惡緣，念念增長。」他要是遇到惡的因緣，越來越惡。「以是之故，吾分是形百千億化度，隨其根性，而度脫之。」因為南閻浮提眾生，意志性情不堅定的緣故，我才分百千萬億的身形，隨著他們的根性，度脫他們。

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。

「地藏！吾今慇懃以天人眾，付囑於汝。」慇懃，情意懇切。付囑，再付囑，三付囑，表示佛把我們天眾人眾，情意懇切地託付給地藏

菩薩。

「未來之世，若有天人，及善男子善女人」，到了未來世，假若有天眾、人眾，以及善男子善女人。「於佛法中，種少善根，一毛一塵，一沙一滯。」前面這樣的經文已經有好多段，這裡再總結，要在佛法中種善根，不怕種得少。一毫毛、一微塵、一粒沙、一滴水，都是種善根。「汝之道力，擁護是人」，地藏，要以你的神通道力，擁護這個種了一點點善根的人。「漸修無上，勿令退失。」他做了一點點善根，就很不容易。要加被擁護他，慢慢地修無上的佛道，不要使他退失了道心。

復次地藏！未來世中，若天若人，隨業報應，落在惡趣。

「復次地藏！未來世中，若天若人」，在未來世之中，或者是天

眾，或者是人眾。「隨業報應，落在惡趣。」這個人造了極重的惡業，隨著他的果報，應該墮落在地獄。

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。

「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。」這個人墮落地獄，已經走到地獄門口，忽然間善根發現，念了一句佛名，念了一句菩薩名，或者念了一句，或一偈的大乘經典。你地藏菩薩應該要對善根發現的眾生，以你的神通之力，用種種方便救拔他。

「於是人所，現無邊身，為碎地獄，遣令生天，受勝妙樂。」你地藏要現無量無邊的身，把地獄打碎。將善根發現的眾生，送到天上去，受殊勝的妙樂。

【釋疑】

問：這一段經文是極力說明佛的慈悲，這個人已經墮到地獄門口，只要善根發現，一定要地藏菩薩把他救到天上去。我們可不可以存討便宜的心的心啊？

答：看到《地藏經》這一段經文，你說：「那不要緊，我可有保障了。我走到地獄門口，只要念一句佛名，念一句菩薩名，念一句經典。地藏菩薩就能夠顯神通，把地獄打碎，救我到天上去。」如果你有這種心理，就大錯特錯！為什麼呢？到那個時候，你想不到來念佛、念菩薩！現在要是生了重病，你試驗看看，生了輕病，還能念佛、念菩薩。

病生得重了，念佛、念菩薩，都念不起來，念經也念不來。平常大家都念得很順利，到那個時候就念不來，因為病苦啊！墮地獄苦跟生病的苦，更不可同日而語。到那時候，你怎麼會想起來念佛、念菩薩、念大乘經典呢！所以切不可存討便宜的心。

前面說過，你造了惡業，墮地獄，你的家親眷屬，給你做功德，一下子就把你超度出來。但是前面利益存亡品第七，經文有講：「聞健自修，分分已獲。」你等著死了以後，家親眷屬給你做功德，念經超度你。要曉得，你死了以後，眷屬給你念經、不念經？給你供不供養菩薩？那都靠不住。所以現在你要趁著身體健康，沒有生病，沒有死，還沒有走到地獄的門口，先修行。要念佛，現在念；要念菩薩，現在念；要念經，現在就念。不要等走到地獄門口才念，到時候想也想不起來。

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。**

這也是重頌，把前面付囑的文，用偈頌再說一下。可是重頌很重要，這是一個傳法的偈頌。你看禪宗的祖師，一代祖師、一代祖師傳法，都有個傳法的偈頌，這就是世尊傳法給地藏菩薩的偈頌。

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。

世尊說完偈頌的時候，地藏菩薩右膝著地，合起掌來，很恭敬地仰白佛：請世尊，不要憂慮。

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。

「未來世中，若有善男子善女人，於佛法中，一念恭敬。」未來世之中，假若有善男子善女人，在佛法中，有一念的恭敬心。「我亦百千方便度脫是人」，我地藏不捨棄眾生，會用百千種方便，度脫這些眾生。「於生死中速得解脫。」我度脫眾生三惡道的災難，很快了脫生死。

何況聞諸善事，念念修行，自然於無上道，永不退轉。

「何況聞諸善事，念念修行」，他能一念恭敬，我地藏就不捨棄眾生。何況這個人，聞到種種的善事，念念修行。「自然於無上道，永不退轉。」這個人自然不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，將來一定要受成佛

之記。

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！

地藏菩薩說這段話的時候，這是最後一位出來請法，菩薩的名字很重要，叫虛空藏。就是《地藏經》全部是講因果，有因有果，叫你迴向法界，迴向到理性。這裡虛空藏菩薩，表示真空的理性，所以由虛空藏菩薩出來請問：世尊！我虛空藏，自從來到忉利天宮，聽如來讚歎地藏菩薩威德神通的勢力，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？

未來世之中，假若有善男子善女人，乃至一切天眾、龍眾，聞到

《地藏經》，受持地藏菩薩的聖號，或者瞻仰禮拜地藏菩薩的形像，能得到多少種福利呢？

唯願世尊，為未來現在一切眾等，略而說之。

虛空藏菩薩不是不知道，他是替眾生請法。請世尊，簡略為未來一切眾生說一說。

佛告虛空藏菩薩：諦聽！諦聽！吾當為汝，分別說之。

佛告訴虛空藏菩薩：你要仔細聽！你要仔細聽！我現在應當為你分別說明。

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。

這些都是前面經上說過的，這裡佛把它總結起來，再勸我們。

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。二十三者，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。

看見地藏菩薩形像，讀誦地藏經，布施供養地藏菩薩，乃至於讚歎瞻禮地藏菩薩，可以得到二十八種利益：

「一者，天龍護念」，天眾、龍眾，都護念你。「二者，善果日增」，與前面「惡緣念念增長」正好相反，你善的果報，日漸增加。「三者，集聖上因」，聖上，就是指佛。聚集一切成佛的因。「四者，菩提不退」，你對於無上菩提，永遠不會退轉。「五者，衣食豐足」，衣服，穿不完；飯，吃不完。「六者，疾疫不臨」，傳染病沒有辦法傳給你。「七者，離水火災」，不會遭水災、火災。「八者，無盜賊厄」，不會遭盜賊的災厄。「九者，人見欽敬」，世間的人看見你，都要欽佩、恭敬你。「十者，神鬼助持」，護法的善神、善鬼，都要幫助

你。「十一者，女轉男身」，前面經文說過，你要是討厭女人身，將來會轉男人身。「十二者，為王臣女」，要是不討厭女人身，你將來可以轉為國王、大臣之女。「十三者，端正相好」，你的相貌非常端正。「十四者，多生天上」，常常生到天上去，享天福，受勝妙樂。「十五者，或為帝王」，天福享盡，下到人間，還當帝王之身。「十六者，宿智命通」，當帝王之身，帶來宿命通，前生前世的事情都知道，自然不會造惡業。「十七者，有求皆從」，求不得苦，給你去掉，所求都能滿願。「十八者，眷屬歡樂」，你的家親眷屬，永保歡喜快樂。「十九者，諸橫消滅」，不可思議的災禍，都會消滅。「二十者，業道永除」，業道指地獄道。你永遠不會再墮地獄。「二十一者，去處盡通」，要是有什麼事，需要入山林河海，走到那裡都通達，沒有障礙。「二十二者，夜夢安樂」，夜裡睡覺，不會再作惡夢。「二十三者，先

亡離苦」，你所有過去父母、兄弟姊妹，都會離開三惡道之苦，生到人道、天道之中。「二十四者，宿福受生」，你要是轉生受世，帶著福報受生。「二十五者，諸聖讚歎」，一切諸佛菩薩，都讚歎你。「二十六者，聰明利根」，把你的愚癡煩惱斷掉，變成有智慧的人。「二十七者，饒慈愍心」，就是發菩提心、行菩薩道。「二十八者，畢竟成佛。」決定能夠成佛。

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。

「復次虛空藏菩薩：若現在未來，天龍鬼神」，前面二十八種專為人道眾生說。再說天眾、龍眾，或者鬼神眾。「聞地藏名，禮地藏形，或聞地藏本願事行，讚歎瞻禮」，他要是聞到地藏菩薩的名號，禮拜地藏菩薩的形像，或者聽到地藏菩薩的本願，用讚歎瞻仰禮拜等事修行。

「得七種利益：一者，速超聖地」，天眾、龍眾、鬼神眾，他們是利根，一超直入，能超到聖地，就是菩薩地、佛地。「二者，惡業消滅」，天眾、龍眾、鬼神眾，他們的惡業都消除了。「三者，諸佛護臨」，諸佛都要保護他們。「四者，菩提不退」，他所發的菩提心，修的菩提道，不會退轉。「五者，增長本力」，增長他自己本來的願力。「六者，宿命皆通」，他的宿命，無有不通的。「七者，畢竟成佛。」他究竟要成佛道。

講到這裡，別流通講完，下面講總流通。

乙二、總流通

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。

諸來，就是諸方來者。大家都跟著讚歎地藏菩薩，實是未曾聽過。

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。

「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。」忉利天，就是忉利天的天主，就是《阿彌陀經》上的釋提桓因，他是個大施主。現在講《地藏經》，在他的天宮裡講，他就先出來供養。由天宮落下來，無量的香，無量的花，無量的天衣瓔珞，供養釋

迦牟尼佛，供養地藏菩薩，已經供養完。

「一切眾會，俱復瞻禮，合掌而退。」供養完畢，所有一切參與法會的大眾，全部再一次瞻仰頂禮佛，並且都恭敬地合掌退散而去。

附錄

地藏菩薩本願經參考資料

道源長老編輯

地藏經之重要性

地藏菩薩有專經三種：一曰：地藏十輪經，二曰：地藏占察經，三曰：地藏本願經，現在所講的即是本願經。然而因為經中文句易解，義理顯明，竟致引起一般人之輕視，實為不當！故在未講之前，略言本經之重要性，藉以助發聽眾之信心，俾得本經之真實利益焉！

一、猶如金冊願命

經云：「爾時世尊舒金色臂，摩……：地藏菩薩摩訶薩頂，而作

是言……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，至彌勒出世已來眾生，悉使解脫，永離諸苦，遇佛授記。」

這一段經文，真是非常重要！如世間國王，為國家之事，或冊封太子，以預國事。或顧命元老，以攝朝政。世尊為度生大事，豈無冊封顧命之舉乎？若無此遺囑，則世尊涅槃之後，彌勒未來之前，一切眾生將無依止矣！而一般外道，竟有「釋迦退位，彌勒掌教」之妄言，皆因未見地藏經之過也。是地藏經者，實乃佛教之金冊顧命也，其重要可知矣！

二、現正應合時機

藥無貴賤，對症者良；法無高下，應機者妙。地藏經之應合時機，觀明蓮池大師，為比丘性安撰地藏本願經跋，可以知之。文云：地藏經譯於唐實又難陀。而時本譯人為法燈、法炬，不著時代，不載里族，於藏無所考。雖小異大同，理固無傷。而覈實傳信，必應有據。乃比丘性安者，承先志刻唐譯易之。或謂是經，諄諄乎眾生因果、地獄名相，無復玄論，不足新世耳目，惡用是訂正為？

噫！布帛菽粟，平時不如明珠，凶年則為至寶。救末法之凶年，是經豈可少耶？若夫「眾生度盡，方證菩提！地獄未空，誓不成佛！」探玄之士，試終身味之。地藏經多說因果報應，實為現時應機之妙法。有志救世救人者，豈可忽諸？

三、屬於密宗要典

地藏經屬於密部，顯宗多以理顯事，密宗多以事顯理。地藏經之少談玄理者，以屬於密宗故。即在經中所指示之事相上，無不顯發妙理也。

四、是乃佛門孝經

地藏經科注之著者靈蔭大師，其緣起文曰：「地藏本願經者，乃我佛所說之孝經也。原其說者，弭不知恩分之深謗，隆諭親於道之大本也。是以我佛，將熄應火，昇忉利天，為母談經，令見道跡。正以示出世之大孝，其在我釋氏歟！」

然必乘時放光，集分身地藏於天宮者，舉行孝之樣子也。以大士因地，為婆羅門女，為光目女，皆因救母，始發僧那。與我佛之

心，同聲合響，故說此地藏本願之經也。」是地藏經者實佛門之孝經也，其重要可知矣！

五、諸祖皆共崇信

歷代祖師，崇信地藏者，頗不乏人，明蕩益大師曰：「智旭深憾夙生惡習，少年力詆三寶，造無間罪！賴善根未殞，得聞本願尊經，知出世大孝，乃轉邪見而生正信。」民國弘一大師曰：「自惟剃染以來，至心歸依地藏菩薩，十又五載。受恩最深，久欲輯錄教迹，流傳於世，讚揚聖德，而報深恩，今其時矣！」蕩益、弘一皆一代之祖師，其崇信地藏經，不遺餘力，我輩後學，知所取法矣！

四大名山

一、浙江省普陀山：乃觀音菩薩之道場。

二、安徽省九華山，乃地藏菩薩之道場。

三、山西省五台山，乃文殊菩薩之道場。

四、四川省峨嵋山，乃普賢菩薩之道場。

金喬覺來華成道起塔之時

永徽四年來華——唐高宗

開元十六年成道——唐玄宗

至德二年起塔——唐肅宗

地藏

地藏十輪經曰：安忍不動，猶如大地。靜慮深密，猶如秘藏。此乃從喻立名。

又地，即世間之大地，有二義：

一、住持義：普能住持一切眾生故。菩薩亦如是，普能救度一切眾生故。

二、生長義：生長一切藥穀莖果，供養一切眾生之生命故。菩薩亦如是，能說一切妙法，長養一切眾生之慧命故。

藏，即世間之寶藏，亦有二義：

一、含覆義：能含藏蓋覆諸珍寶故。菩薩亦如是，廣集一切功德故。

二、出用義：如需救濟貧苦，成就事業，乃當出用故。菩薩亦如是，能布施一切法財，令諸眾生離苦得樂故。

以上乃就喻解。若約法釋，地，即是心地。藏，即是如來藏。此菩薩徹證本心地具有之如來藏性，故名地藏。

菩薩

梵語菩提薩埵，華言覺有情，上求覺道，下化有情之大乘佛子也。

本願

願者志求滿足也。本有二義：

- 一、本來之願：此菩薩從初發心，即發是願，故名本願。
 - 二、根本之願：為令眾生了生死，成佛道，乃根本之大願也。
- 又者：以願引行，以行填願。願為行之本，故名本願。

經

梵語修多羅，華言契經，上契諸佛之理，下契眾生之機，故名契經。

于闐

華言地乳

沙門

華言勤息，乃出家人之通稱也。

實叉難陀

華言學喜，修三無漏學，而得法喜也。

忉利天

梵語忉利，華言三十三。以此一天，共有三十三天王也。

神通

神者神妙不測，通者通達無礙，乃智慧之妙用也。神通有六種，一、天眼通。二、天耳通。三、他心通。四、身如意通。五、宿命通。六、漏盡通。今指世尊含笑放光也。

六種成就

一、信成就。二、聞成就。三、時成就。四、主成就。五、處成就。六、眾成就。六種因緣具足，方能成就講經道場。

地藏經十三品分為三大科

一、序分

1. 明能化主

忉利天宮神通品第一
分身集會品第二

2. 明所化機

觀眾生業緣品第三
閻浮眾生業感品第四
地獄名號品第五

二、正宗分

3. 明度脫緣

如來讚歎品第六
利益存亡品第七
閻羅王眾讚歎品第八
稱佛名號品第九

4. 明成佛因

校量布施功德緣品第十

三、流通分

1. 別流通

地神護法品第十一
見聞利益品第十二
矚累人天品第十三

2. 總流通

爾時十方一切諸來……

佛母

摩耶夫人，生佛七日，即別世而上昇忉利天。

釋迦牟尼

釋迦，姓也。華言能仁，謂能慈悲利生也。牟尼，名也。華言寂默，謂智慧離相也。悲智雙運之嘉號也。

五濁惡世

一、劫濁：劫者時間也，約四濁立名。

二、見濁：五利使為體。五利使者：身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見。

三、煩惱濁：五鈍使為體。五鈍使者：貪、瞋、癡、慢、疑。

四、眾生濁：合見濁、煩惱濁，而得之果報。

五、命濁：壽不滿百，多災多難。

知苦樂法

一、人生八苦：

1. 生苦。
2. 老苦。
3. 病苦。
4. 死苦。
5. 愛別離苦。
6. 怨憎會苦。
7. 求不得苦。
8. 五陰熾盛苦。

二、六道輪迴苦：

天道、人道、阿修羅道（華言非天），此乃三善道。地獄道、餓鬼道、畜生道，此乃三惡道。死此生彼，如井輪之迴轉，無有止息。

三、二種生死苦：

1. 三界之內，分段生死苦。2. 三界之外，變易生死苦。

四、二種究竟大樂：

1. 菩提覺法樂。2. 涅槃寂靜樂。

各遣侍者，問訊世尊

十方三世佛，同共一法身。佛與佛，無有彼此身相迭相見。

六度

一、檀那——布施 二、尸羅——持戒 三、羼提——忍辱
四、毗離耶——精進 五、禪那——靜慮 六、般若——智慧

四無量心

大慈 大悲 大喜 大捨

三界二十八天

欲界六天，色界十八天，無色界四天。

文殊師利

華言妙德，亦譯妙吉祥。

劫波

華言長時。

無礙智

智有二種相：一、無著。二、無礙。見眾生界自性清淨，名為無著，是如理智相。能通達無量無邊界故，名為無礙，是如量智相。

天龍八部

一、天。二、龍。三、夜叉（飛行鬼）。四、乾闥婆（香陰，帝釋的音樂神）。五、阿修羅（非天，有天之福，無天之德）。六、迦樓羅（金翅鳥）。七、緊那羅（疑神，帝釋的歌神）。八、摩睺羅伽（大腹行，蟒神）。

聲聞、辟支佛

小乘有二種聖人：一、聲聞，聞四諦之聲得道者。二、辟支佛，華言緣覺，聞十二因緣得道者。

長者十德

一、姓貴。二、位高。三、大富。四、威猛。五、智深。六、年耆。七、行淨。八、禮備。九、上歎。十、下歸。

師子奮迅

此借喻佛德也。獅子能伏百獸，佛亦如是，能伏九十六種外道。奮是振動身毛，脫去塵土。迅是前進後退，非常快速。佛亦如是，能奮除一切微細煩惱，出定入定，非常迅速，故名師子奮迅。

具足萬行

具足萬種行門功德也。

婆羅門

印度人分四種姓：一、婆羅門（淨行），二、刹帝利（貴族），三、吠舍（商人），四、首陀羅（農奴）。四種中以婆羅門為最尊貴。

八正道

- 一、正見（見苦集滅道四諦之理而明之也）
- 二、正思維（正意業）
- 三、正語（正口業）
- 四、正業（正身業）
- 五、正命（順於正法而活命）
- 六、正精進（勤修涅槃之道）

七、正念（憶念正道而無邪念）

八、正定（以真智入於無漏清淨之禪定也）

此八法盡離邪非，故謂之正。能到涅槃，故謂之道。此中正見之一，是八正道之主體。蓋見地不正，餘七皆邪也。

蕩益大師曰：（見梵室偶談）「只貴子見地，不貴子行履。謂有見地，必有行履。有行履，未必有見地也。」

十供養

香、花、燈、塗（塗香，洗身用）、果、茶、食、寶、珠、衣。

閻浮提

閻浮提，華言勝金，南洲之名也。

中有身

人死之後，未轉生之前，在此中間，有一身體，故名中有身，亦名中陰身。其身形如五、六歲小兒，七日一死，死而復生。極長壽命四十九日，必隨業轉生他趣矣！

由旬

驛站之名，小由旬四十里，中由旬六十里，大由旬八十里。

三種供養

一、利益供養：即四事供養。四事者：飲食、衣服、臥具、醫藥也。

二、敬心供養：用香華等，表示恭敬之心也。

三、修行供養：如說修行，即為供養也。

永不退轉

永不退轉，當已證入大乘菩薩十住位。

阿耨多羅三藐三菩提

華言無上正等正覺，佛之覺智也。超諸凡夫之不覺，及外道之邪覺，故曰正覺。超諸二乘之偏覺，故曰正等正覺。超諸菩薩有上之覺，故曰無上正等正覺。

三苦

大智度論云：眾生有三苦：

- 一、身苦：老、病、死。
- 二、心苦：貪、瞋、癡。
- 三、後苦：獄、鬼、畜。

涕淚哀戀

此有四義：一、悲六道眾生造業不改。二、悲眾生剛強難化。三、悲如來慧日將沈。四、悲天宮付囑事大。

業

業有二義：一者動也，二者因也。動即是造作，造作善惡諸業也。樂果苦果，由善業惡業而招來，故業即是苦因。業有三種：身、口、意是也。而發動身、口，原由於意，故三業以意業為主。

再細究之，其能推動意業者，實由於思。思為心所法之一，以造作為性者也。故真實修行者，於開口動身之先，必先觀察其意，更必審慎其思！思惡，則三途；思善，則人天；思無常苦空，則聲聞緣覺；思六度實相，則菩薩如來。正本清源，其道在此矣！

緣

緣有二義：一者攀緣，由心識對向境界而起之作用也。二者助緣，由境界而引起心識之變化者也。境界雖能轉心，而要以心為主。若能對於順逆之境，不起攀緣之心，則境界自無助緣之力用矣。

摩耶夫人

淨飯國王之夫人，釋迦如來之母親也。梵語摩訶摩耶，華言大幻。此有二義：一者夫人相好勝妙，國人皆讚言，為天人幻生，故

名大幻。二者夫人早證如幻之智，能為佛母，故名大幻也。

常住、伽藍

皆寺院之通稱，寺院為三寶常住之地，故曰常住。梵語僧伽藍摩，華言眾園，眾僧所住之庭園也。

四種沙門

梵語沙門，華語勤息，乃出家人之通稱。謂能勤修戒定慧，息滅貪瞋癡也。準瑜伽論，有四種沙門：

- 一、勝道沙門：即佛、菩薩、聲聞、緣覺，證勝道者。
- 二、說道沙門：演說正法者。
- 三、活道沙門：修諸善品，清淨生活者。

四、污道沙門：謂諸邪行者。經言：「偽作沙門，心非沙門。」者。偽者詭詐也。外現修行之狀，內藏瑕穢之情，即污道沙門也。

佛言：「持戒最為樂，身不受諸惱。睡眠得安穩，寤則心歡喜！」若破戒誑人，則人天路絕，地獄門開矣！可不慎諸！

五無間地獄

一、時分無間，二、身形無間，三、苦器無間，四、果報無間，五、生命無間。

摩耶夫人愁憂

愁眾生之剛強難化，憂眾生之受苦無窮也。孟子曰：「禹思天

下有溺者，由己溺之也；稷思天下有飢者，由己飢之也。」以眾生之苦難，引為己責者，皆菩薩發心也。

三障

障正道，害善心者有三，故名三障。

一、煩惱障：貪、瞋、癡等煩惱也。

二、業障：五逆十惡之業也。

三、報障：地獄、餓鬼、畜生之苦報也。

八難

此八處見佛聞法皆有障難也，又名八無暇，謂修學佛道無閒暇也。一、地獄。二、餓鬼。三、畜生。四、北拘盧洲。五、長壽

天。六、盲聾瘖啞。七、世智辯聰。八、佛前佛後。

如來憂念

佛言：人身難得，六情難具，口辯難中，才聰難致，壽命難獲，明人難遭，直言難有，大心難發，經法難聞，如來難值。今幸已得人身，六情完具，口辯才聰，壽命延長，遭值明人，發菩薩心，直言不還，具聞經法，遇如來世。此皆宿世行福德人，從明入明，尋如來跡，累行不止，會於道場。無毀其根，亡失前功。一失道意，動有劫數，故如來憂之念之耳。

諦聽善思

大智度論云：「專視聽法如渴飲，一心入於語義中；踴躍聞法心悲喜，如是之人應為說。」以諦聽善思，能成就聞思修三加行慧

也。

世尊十號

- 一、如來：乘如實道來成正覺也。
- 二、應供：應受人天供養也。
- 三、正徧知：正徧知一切法也。
- 四、明行足：宿命明、天眼明、漏盡明，三明之行具足也。
- 五、善逝：亦譯好去，以一切智為大車，行八正道而入涅槃也。
- 六、世間解：知世間眾生界，一切煩惱及清淨也。
- 七、無上士：眾生中，佛為無上也。

八、調御丈夫：佛某時以柔軟語，某時以苦切語，調御眾生，使入善道也。

九、天人師：佛為人天之導師也。

十、佛：華言覺者，自覺、覺他、覺行圓滿也。

十一、世尊：具上十號之德，為世出世之所尊重也。

出家四料簡

一、身心具出家：發菩提心，持具足戒者。

二、身出心不出：身雖出家，而無道心者。

三、心出身不出：現居士身，持出家戒者。

四、身心具不出：身居俗家，而又無出家之心願者。

三種出家

- 一、出世俗家。
- 二、出三界家。
- 三、出二死之家。

十善

- 一、身：不殺、不盜、不邪淫。
- 二、口：不妄言、不綺語、不兩舌、不惡口。
- 三、意：不貪、不瞋、不癡。

合起來就叫十善業。

有佛出世

因果經云：「菩薩功行滿足，位登十地，在一生補處，生兜率天，期運將至，當下作佛，即觀五事：一、觀生熟與未熟？二、觀時至與未至？三、觀何國處中？四、觀何族貴盛？五、觀過去因緣，誰為父母？觀已下生。」即人間有佛出世矣！

羅漢

有三義：一、殺賊。二、應供。三、無生。

福度眾生

比丘，乃眾生之福田，若能供養比丘，即能生福。羅漢，乃聲聞之最高果位，若能以一飯供養之，即獲福無量。故乃以比丘身，

乞食人間，俾眾生種福也。

造像功德

優填王問佛言：「若佛滅後，其有眾生，作佛形像，當得何福？」佛告王曰：「若當有人，作佛形像，功德無量，不可稱計，世世所生，不墮惡道。天上人中，受福快樂。乃至作大梵王，端正無比，後皆得生無量壽佛國。作大菩薩，最尊第一，當得成佛，入泥洹道。」

四種夢

一、四大不和夢：或夢山崩，或夢自身飛空，或夢虎狼及劫賊追逐。此因四大不調，心神散逸。

二、先見夢：隨晝間所見而夢。

三、天人夢：若人修善，則天人為感現善夢，以使增長善根。惡人作惡，則天人為現惡夢，使怖惡生善。

四、想夢：常思想者，多現夢中。想善事，則現善夢；想惡事，則現惡夢。

四方天王

居於欲界第一層天，護持三寶，保衛國土，最有力者也。東方持國天王，護持國土故。南方增長天王，增長善根故。西方廣目天王，常以天眼觀察善惡故。北方多聞天王，多聞佛法故。

毘獵殺生之報

經言：「昔有富長者，生惟一子，娶方七日，為妻採花，墮樹而死！」長者問故，佛言：「昔有一兒，挾弓射雀，傍有三人助喜。此兒乃前世射雀之人。今父母與妻，昔之助喜三人也。」

普賢菩薩

行彌法界曰普，位鄰極聖曰賢。主一切諸佛之理德、定德、行德，與文殊之智德、慧德、證德相對。即理智一雙、定慧一雙、行證一雙也。文殊駕獅子侍佛之左方，普賢乘白象侍佛之右方，此理智相即、定慧相如、行證相應者，即毗盧遮那法身佛也。華嚴經之所明，歸於此一佛二菩薩之法門，故稱為華嚴三聖。今地藏經地獄名號品，由最高之普賢菩薩為當機者，蓋欲令眾生，勿以地獄名號之粗淺而忽略之也。

業力

業有善業、惡業。力者，力用也。善業，有生樂果之力用；惡業，有生苦果之力用。佛言：「不思議業力，雖遠必相牽。果報成熟時，求避終難脫。」又言：「假使百千劫，所作業不亡。因緣聚會時，果報還自受。」古德言：「善惡到頭終有報，只爭來早與來遲。」

果報成熟之時間有三

一、現生報。二、來生報。三、後生報。現見善人行善而受苦，惡人作惡而受樂者，皆果報未熟耳。

地獄苦器

無非是銅、是鐵、是石、是火者，蓋以剛強之性，造熾然之罪所感得，非天與人授也。

惡者謗善

佛言：「清濁異流，明愚異趣，忠佞相讎，邪常嫉正。故著欲之人，不好我無欲之行。於是惡類，遂生嫉心。」所以嫉之者：惡人，恐以彼善，形我之惡也。惡神，恐其出界，失我之眷屬也。惡鬼，恐其齋戒，失我之血肉也。懷私雖異，為惡是同。曾子曰：「人之好善，福雖未至，去禍遠矣！人之為惡，兇雖未至，去福遠矣！」何不努力修善，而甘為惡人、惡神、惡鬼哉！

賢劫千佛

過去莊嚴劫千佛，現在賢劫千佛，未來星宿劫千佛。今我本師

釋迦佛，乃賢劫第四佛也。

譏毀大乘之報

堅意菩薩言：「誹謗大乘法，決定墮惡道。焚燒甚苦痛，業道罪信爾。若從地獄出，復受餘惡報。諸根常缺陋，永不聞法音。設使得聞者，復生於謗法。以謗法因緣，還墮於地獄。」噫！從冥入冥，隨苦至苦，可不誠歟！

若遇惡緣，念念增益

夫眾生者四大毒器，有穢斯充。六賊狂主，是境皆著，無復逆流之期。唯有循環之勢，淪滯生死，封執有為。諸佛為其斂眉，菩薩於茲涕泣，良堪浩嘆！

習惡眾生

惡習，指種子；習惡，指現行。由有惡習種子，故使習惡現行，是以從纖毫而至無量也。

勿拜鬼神

迦葉尊者言：自念祠祀來，已歷八十年。奉風火水神，日月諸山川。夙夜不懈廢，心中無他念。至竟無所獲，值佛乃安寧。

無邊身如來

如來三身，皆有此義：一、自性清淨，遍一切處，此法身無邊也。二、無數劫來，修習無邊功德，此報身無邊也。三、湛然不動，普應一切眾生，此應身無邊也。

寶性如來

徹證自性，自利利他，故稱寶性。

波頭摩勝如來

華言紅蓮花，四蓮以紅蓮為勝，故稱波頭摩勝。

獅子吼如來

如來說法，魔王外道，悉皆驚怖，故稱獅子吼。

拘留孫佛

華言所應斷已斷，謂所應斷之煩惱，俱已斷盡也。

毘婆尸佛

華言勝觀，謂修習最勝觀想，得成佛道也。

寶勝如來

真如妙性，乃寶中之最勝者也。

寶相如來

證得諸法實相，故稱寶相。又得見如來相好者，皆獲大利，故稱寶相。

袈裟幢如來

袈裟，乃福田衣。幢者，高勝之義。如來，乃眾生之高勝福田，故稱袈裟幢。

大通山王如來

大通者，無法不通，最妙最高，猶如須彌山王也。

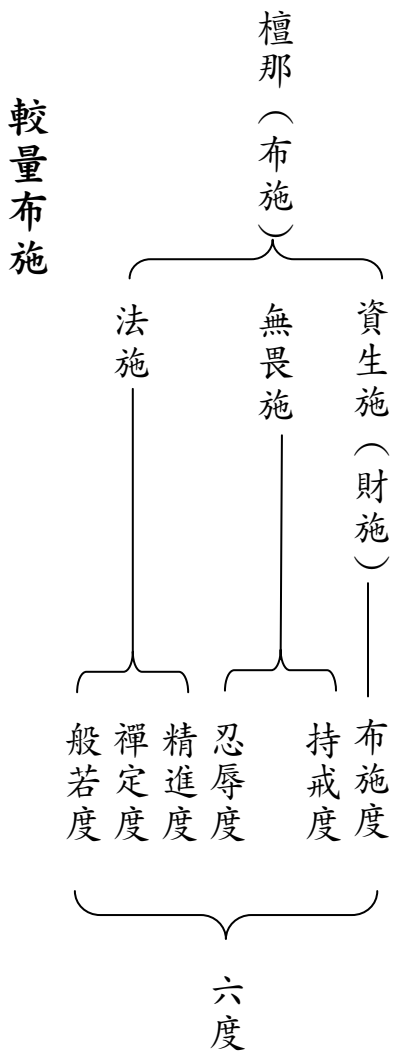
淨月佛等

清淨之德，如月光皎潔，故稱淨月佛。超九界以獨尊，猶如眾山之王，故稱山王佛。如來之智，勝過三乘，故稱智勝佛。無著之名，故曰淨名。王者自在之義，因無著故，方得自在，故稱淨名王佛。一切智慧，悉皆成就，故稱智成就佛。無上者，如來尊極，無有在上者，故稱無上佛。法音應機，各得其解，故稱妙聲佛。功德圓滿，猶如十五之月，故稱滿月佛。面容圓滿，猶如圓月，故稱月面佛。

布施能攝六度

彌勒般若偈云：檀義攝於六，資生無畏法，此中一二三，名為

修行住。

較量布施

一、約福田較量。二、約施心較量。約福田，則施與凡夫，不如施與聖人，此四十二章經之意也。約施心，則施與諸佛，不如施與貧賤之人，此地藏經之意也。

如舍利弗，以一鉢飯上佛，佛即迴施狗。佛問舍利弗：「汝以飯施我，我以飯施狗，誰得福多？」舍利弗言：「佛施狗得福多！」以是故知，大福從心生，不在田也。以心為田主，田為外事，故良田雖得福多，而不如心。有如是差別，故須較量也。

三種迴向

迴者轉也，向者趣也。迴轉自己所修之功德，趣向三處，故名迴向。三處者：一、菩提迴向，迴自己之功德，而趣向於佛果菩提，所謂迴因向果也。二、眾生迴向，迴自己之功德，而施於一切眾生，所謂迴自向他也。三、實際迴向，迴自己之功德，趣求真如實際，所謂迴事向理也。迴向法界者，即迴向真如理性也。

無著行施

內不著能施之我，外不著受施之人，中不著所施之物。所謂三輪體空，即是迴事向理也。

觀世音

觀者，察尋也。世音者，世間眾生受苦時，持念觀音聖號之音聲也。觀音菩薩，聞得此音，即時尋聲救苦，使令解脫，故名觀世音也。

五衰相現

諸天福盡，命將終時，有二種五衰相現：一、小，二、大。小五衰者：一、身出惡聲。二、身光微昧。三、浴水著身。四、著境不捨。五、身虛眼瞬。大五衰者：一、衣服染穢。二、華冠光萎。三、兩腋流汗。四、體生臭氣。五、不樂本座。小五衰相現，若不

歸依求救，大五衰相現，必從天死退下矣！

五辛

一、大蒜。二、蒼葱（韭菜）。三、慈葱（大葱）。四、蘭葱，（薤菜、小蒜）。五、興渠（阿魏）。此五種辛菜，熟食發姪，生啖增恚。