地藏經講記

淨空法師　講述
華藏講記組恭敬整理

釋淨空

目錄

前言……一
經題……二
人題……一七
正釋經文……一八
忉利天宮神通品第一……一八
分身集會品第二……一〇七
觀眾生業緣品第三……一二六
閻浮眾生業感品第四……一四九
地獄名號品第五……二二八
如來讚歎品第六……二七三
利益存亡品第七……三六九
閻羅王眾讚歎品第八……四〇一

稱佛名號品第九……四五九
校量布施功德緣品第十……五〇一
地神護法品第十一……五四八
見聞利益品第十二……五七〇
囑累人天品第十三……六五三

地藏經講記

淨空法師一九九八年講於新加坡

◎前言

以往每遇新建道場請我講經，首先必講《地藏經》，然後再講《無量壽經》，勸他念佛往生西方極樂世界。佛法的建立，一定要有土地及建築等硬體設施，修道才有場所；軟體中最重要的是心地法門，心地是修道的依據。《地藏經》是我們修學大乘的基礎。如果不懂心地法門，不知從心地起修，最後絕對一無所成，無論我們如何發憤用功，依舊出不了六道輪迴。中國大乘佛法是以四大菩薩為代表，地藏菩薩表孝敬，觀音菩薩表慈悲，文殊菩薩表智慧，普賢菩薩表實踐。今日佛法衰微，我們修學佛法不能像古大德那樣有顯著成就，原

因就是沒有孝敬，沒有根，以這種心態學佛，不是在修學佛法、弘揚佛法，而是在消遣、玩弄佛法，只是修一點有漏福報而已。《觀經》教我們修「淨業三福」，第一福是「孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業」，這一條做到才能得人身，所修的福報才能在人天兩道去享；如果做不到，連做人的資格都沒有，所修的福到惡道去享。我們做不到，是對事理了解不夠透徹；真正透徹了解，必能懺除業障，回頭是岸。

◎經題

地藏菩薩本願經

「地藏菩薩本願」是別題，「經」是通題。佛所說一切法都稱為「經」，故名通題。別題，本經以人法立題，「地藏菩薩」是人，

「本願」是法。地藏經科註云：「原此經名，佛自結三種：一名地藏本願，亦名地藏本行，亦名地藏本誓力經。」譯經者選地藏本願為經題，因為本願包含本行、本誓力。

「地」，事上講，是指大地。「地」有能持、能育、能載、能生之意，一切萬物皆從大地而生。大地生長五穀雜糧養活我們，而且含藏無盡的寶藏。佛用「地」比喻我們的心地，表真如本性，有住持、生長、荷擔之意。一切萬法依真性而住，一切萬法皆從真性而生，《華嚴經》云：「唯心所現，唯識所變。」諸佛如來所住的一真法界，眾生所住的十法界依正莊嚴，都是從心地變現的；心是能變，萬法是所變。自性本具無量的智慧、德能，一切的無量本來具足！

佛法教學，目的是教我們明心見性。明心見性之後，什麼問題自然都得到解決。而且這個事情是決定可以辦得到，因為每個人皆有真

性，這不是從外面來的；外面來的，未必能辦得到；自性本具哪有辦不到的道理！問題在於我們要能恢復自性。其實，自性哪需要恢復？今天我們的性德上面有障礙，只要除去障礙，性德自然現前；所謂撥開雲霧，陽光就普照。陽光比喻性德，雲霧比喻障礙；障礙是假的，陽光是真的。真性不需要去求，只要離妄，真就現前。我們無始劫以來起心動念、妄想執著，把自性的光明、德用障礙，這是迷失了，迷得太久太深，不知道自己本具無量智慧德能，佛幫助我們覺悟、幫助我們恢復。

眾生的根性無量無邊，修行的方法也就無量無邊。一切法門中，第一方便、穩當、容易，無過於念佛法門。佛在《地藏經》教我們念佛、至心稱名，跟《無量壽經》講「發菩提心，一向專念」是一個道理、一樁事情。為何念佛法門是第一法門？佛告訴我們，世出世間一切法是「唯心所現，唯識所變」，又說「一切法從心想生」，這

個心就是識心，也就是念頭。所以，佛教導我們念佛，念佛就作佛！阿彌陀佛是「光中極尊，佛中之王」，所有一切諸佛裡面，阿彌陀佛第一。念阿彌陀佛就作阿彌陀佛，何必再念其他的佛？心裡念念都是阿彌陀佛，才是真正念佛人。而所有經典裡面，以《無量壽經》為第一。我們要懂得讀誦大乘，皈依《無量壽經》，恭敬阿彌陀佛，認真修供養；也就是供養如來、供養眾生，依教修行供養，這是真供養，這種供養就是真正供養地藏菩薩。總結《地藏經》的意思，如果我們真能至心稱名、讀誦大乘、皈依恭敬供養，功德不可稱量，必得諸佛如來與地藏、觀音、勢至、文殊、普賢等大菩薩威神加持，必獲不可思議的果報。

地藏菩薩在過去無始劫以來，以無量無邊的化身放光說法，普度眾生，常住幽冥法界。我們要如何學習？是不是要發願到地獄去？經文表法的義趣必須明瞭，幽冥法界就是要我們放低姿勢，為善不欲人

知，不需表揚，默默的認真努力去做，捨離一切名聞利養，這就是在幽冥法界！成就自己真實功德，念念之中利益六道眾生。

本經說明我們與諸佛菩薩的關係、我們與六道眾生的關係。凡夫無知，弱肉強食，殘害一切眾生。這些眾生是凡夫，迷惑顛倒，怨恨心永遠含藏在阿賴耶識，遇到機會怎能不報復？這種報復就是今天世界上的大災難，佛所說的「刀兵劫」，核子戰爭。我年輕的時候無知，螞蟻爬到家裡，討厭，燒一鍋開水一下就把牠燙死，對這些小動物任意的殺害，讀經之後才曉得自己犯下重大過錯。佛教導我們要發露懺悔，知道自己做錯事，要認真修行，每天將念誦、供養、修學的所有功德迴向冤親債主，希望將怨結化解，我們在菩提道上才能一帆風順，沒有障礙；否則業障必定現前，被殺害的眾生不可能輕易饒過我們。

經云：「心如大地能安一切。」我們看到大地，腳踩大地，就要知道回光返照，地是我們的心地，心地平等，載荷諸法，載荷一切眾生。無論喜歡、心愛的人，或討厭、憎恨的人，都共住在這片土地上，地不分親怨、沒有好惡，我們要學大地。我們的心地原本與大地一樣不分別，現在起心動念分別好惡美醜，這是錯誤的。真心不分，妄心在分。知道妄心在分，就知道眾生心；知道大地不分，就知道真心。

「藏」，含藏之意，即倉庫、寶庫。世間人都希望收藏珍寶財富，生活才有保障，失去財寶就感覺恐懼。佛用這個來比喻，我們自性裡面有寶藏：三德祕藏，法身、般若、解脫。「法身」是真身，禪宗所謂「父母未生前本來面目」，本來面目是法身，不生不滅、不來不去、不垢不淨。「般若」是智慧，我們自性本來具足究竟圓滿的智慧，不是外來的。無量無邊的智慧，此界、他方，過去、未來，沒

有一樣不知道。「解脫」，就是大自在，《華嚴經》講的事事無礙。心性裡面確實包含無量無邊的一切法，本來具足，用之不盡，這是「藏」的意思。猶如世間金礦含藏豐富，取之不盡，用之不竭。佛用這個來比喻我們心地的寶藏，心地含藏的寶藏是盡虛空遍法界，一切佛法與世法都含藏在其中。我們只要開發自己心地的寶藏，世出世間法全都通達，沒有障礙。

佛法的教學是開發自性的寶藏，要用稱性的工具來開發，工具就是「孝敬」。《地藏經》稱為佛門孝經，「孝親尊師」就能開發自性的寶藏。如果我們不能孝親尊師，則永遠在佛門之外。我們一定要認真去做，把孝順父母的心推廣，孝順一切眾生！諸佛如來確實是這樣修的。一切眾生就是我們自己的父母，不是別人！一切眾生就是我們的老師，讀了《華嚴經》，你應該相信。不但一切人是老師，樹木、花草哪一樣不是老師？六根接觸六塵境界，甚至一微塵、一毛端，我

們觸目都能省悟，那就是老師。

自性具足一切法，這是寶，像大地含藏礦物寶藏一樣。大地含藏的寶藏用得盡，我們心性含藏的寶藏用不盡。要懂得開發！四大菩薩就是開發自性寶藏的四個法門：地藏菩薩的「孝敬」，觀音菩薩的「慈悲」，文殊菩薩的「智慧」，普賢菩薩的「實踐」；這四個法門要同時用，缺一不可。佛在一切大乘經所說，千經萬論不外如是。諸佛菩薩明白了，落實就得受用，得的是大自在、大圓滿。我們迷惑顛倒，迷失自性，胡作妄為，所以搞六道輪迴，生死流轉，永無出期。

我們的性德，無論在覺、在迷，它並沒有改變，悟時沒有絲毫增加，迷時也沒有絲毫損失。佛尊敬一切眾生，連蚊蟲螞蟻都尊敬，因為蚊蟲螞蟻也是眾生，牠的性德也是圓滿的，與諸佛如來無二無別，只是牠迷，胡作妄為，變成畜生。雖然如此，牠的性德依舊是圓滿

的，沒有缺損，所以諸佛如來對牠平等的尊重、禮敬、供養。在普賢菩薩十大願王裡，對牠們不讚歎，可是恭敬供養是決定平等的，慈悲一切。

我們要認識心地，肯定寶藏。法身、般若、解脫是自性本具的三德，一一都具足常樂我淨。「常」是永恆不變；「樂」是離一切苦，所有相對的苦樂皆斷盡；「我」是主宰、自在之意，真正做得了主，真正得大自在；「淨」是清淨，一塵不染，心地空寂。真心裡不能有一物，惠能大師講「本來無一物」。我們今天在凡夫位，有嚴重的迷惑，有深重的業障。我們想契入菩薩的境界，一定要從斷貪瞋痴下手。順境不貪，逆境不瞋，順逆境界清楚明白是不痴。斷惡修善，就是斷貪瞋痴，修不貪、不瞋、不痴，就是修三善根。貪瞋痴是所有障礙裡最嚴重的，從這裡下手，恢復我們自性的寶藏。

「菩薩」是印度話，古譯是「大道心眾生」，玄奘法師譯為「覺有情」，覺悟的有情眾生。我們是有感情的眾生，感情是煩惱，「覺有情」，雖有煩惱，覺悟了。覺悟就是方向對準了，雖然還沒有入佛的境界，但是心行、方向確實是成佛的方向。像航海、航空一樣，用羅盤把方向對得很準確，雖然還看不見彼岸，但是知道決定可以達到彼岸。菩薩是人，不是神仙。對於一切人事物清楚明白，知道它的業因果報，發大心，就稱為「菩薩」。對人事物都不了解，就是凡夫。菩薩是明白人，凡夫是糊塗人。

「本願」，願是希求、願望。「本」是根本，無始劫來生生世世都發這個願，稱為本願，不是這一生才發的。深一層的意思，「本」就是真如本性，從真如本性發的大願稱為本願。《華嚴經》上的法身大士，已經斷盡妄想分別執著，破一品無明、證一分法身，確實契入如來果地上的境界，雖然入得不深，但已明心見性，他的願是從

自性、真心發的；沒有見性的人，他的願是從意識心、妄心發的。從真心發起的大願，禁得起考驗，狂風大浪他不會動搖，什麼樣的順逆境，他也不為所動；依妄心而發的願，願力不強，容易被境界所轉，迷失方向。真心好比是大地，真心本具的智慧德能好比是根，立願就是本；然後起心動念、言語造作，就好比樹木的枝幹、花葉、果實，自然就茂盛。所以，願要從真心裡面發。肯定自己心地寶藏與十方諸佛如來無二無別，在這個地方建立信心、發起大願。

「本」是地藏本願，「本」是孝順父母、奉事師長，現在眾生煩惱重，本忘掉了，所以我們要提倡孝道，提倡知恩報恩。世出世間法都是建立在孝道的基礎上，可以這麼說：世尊四十九年所說一切法，都是《地藏經》的註解。「孝」這個字、這個符號，就是代表真心本性。這個字是會意，上面是「老」，下面是「子」，合起來稱為「孝」；上一代與下一代是一體，孝字的本意在此。上一代還有上一

代，過去無始；下一代還有下一代，未來無終；無始無終是一體。孝這個符號實際上代表「豎窮三際，橫遍十方」。十方、三際是一不是二，換言之，十方、三際是一個自己，這就是佛法講的法身。「孝」這個字在佛法講就是法身理體，世出世間一切法都是從體生的，都是從孝生出來的。不孝怎麼行！《地藏經》特別殊勝之處，孝從「度母親」做起。嬰兒時時刻刻不離母親的懷抱，受到母親的關懷照顧直至長大成人，母親的恩德無與倫比，所以講孝親第一個是孝順母親。為報母恩，不但我們不可以做錯事，連一個惡念都不能生起，才對得起母親。念念斷惡修善，這是孝順母親的心約束我們必須這麼做。孝的力量多大！推動我們在菩提道上精進不懈。我們在菩提道上的成就愈是殊勝，對母親的孝敬愈圓滿。成佛，圓教的佛果，孝道才達到究竟圓滿。經裡面我們看到地藏菩薩，地藏菩薩是修學地藏法門的這個人，地藏菩薩不是單指一個人，凡是修學孝親尊師的人就是地藏菩

薩，凡是修學慈悲救一切眾生苦難的這個人就是觀音菩薩，這個意思我們要懂。

地藏菩薩特別以無比的悲心偏向受苦的眾生，眾生受的苦難愈多，菩薩的悲心愈重，所以佛教稱他「永做幽冥教主」。幽冥是地獄，菩薩的誓願「地獄不空，誓不成佛」，悲心到了極處。地獄是苦難的地方，別人不願意去，他去，別人不願意吃苦頭，他肯吃。在地獄裡教化眾生一定要現地獄同類身，修同類行；地獄眾生受苦，菩薩也要示現受那些苦，才能感化地獄眾生覺悟，懺悔回頭。「忍苦忍難，大慈大悲」，這是地藏菩薩的本願。修學大乘初發心的人，要學地藏菩薩。「幽冥」另一個意思就是「謙虛卑下」，自己永遠處在下位，認真努力修學教化眾生，名聞利養一切享受奉獻給別人。

「經」是通題。諸佛如來所說一切法，皆尊稱為經。這種稱呼是

順著中國人的習慣，佛法未傳到中國之前，中國人對於古聖先賢的教誨都稱為「經」；儒家有《十三經》，道家有老子的《道德經》。佛法傳到中國之後，中國人對佛法尊敬，同樣也稱之為經。經，梵文是「修多羅」。修多羅本意是線，因為過去佛經是用貝葉寫的，寫好之後兩邊打洞用繩子穿起來。中國人對線不尊重，所以尊稱為經。

「修多羅」有五義：一、「湧泉」，像泉水往外湧，這是講佛經義趣無窮，很有攝受力，愈讀愈有味道。世間典籍味道很淡，不濃。二、「出生」，能出生一切微妙善法。讀佛經之後，心善、行善，將性德引發出來。三、「繩墨」，就是標準，是真妄、邪正、是非、善惡、利害之標準。四、「顯示」，能顯示真理。五、「結鬘」，結鬘是貫穿諸法，現在講科判、章句之學，文字組織自始至終一脈相承，有條不紊，結構嚴整，思想體系清楚明瞭。

通常以「貫攝常法」來解釋「經」的意思。「貫」是貫穿，結鬘之意。佛的說法很有條理、很有層次，有條不紊。「攝」是攝受，湧泉之意，法味無窮，能攝受人心，讀到之後欲罷不能，會非常歡喜。「常」，所講的理論、方法永遠不變，超越時空。三千年前的古人遵循這些理論方法修學得以成就，三千年後的今人遵循這些理論方法同樣能成就。古時印度人用此方法能成就，現在中國人用此方法也能成就。佛法超越時空！超時空的作品當然是真理。「法」是法則、規矩，依照此方法修行決定成功。經典具足貫攝常法四義。

我們依照這部經典的理論方法修學，成就自己地藏法門。以這個為基礎，才能建立大乘法、淨土法；離開這個基礎，一切佛法皆不能建立。真正學佛，希望自己在這一生中能有成就，地藏法門不能不重視，不能不認真修學。

◎人題

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

這是人題，就是翻譯本經的人。佛經是從印度梵文翻譯，是當年釋迦牟尼佛在世所說。寫出翻譯的年代、場所及翻譯的人，證明它的真實性。古時譯經不是一個人，參加譯場工作的人很多，譯人是譯場的負責人，經典譯成之後用他的名字，他負責任。「唐」指唐代。「于闐國」在新疆，唐朝時是西域的小國；這是籍貫。「三藏沙門」代表學歷，通常稱為三藏法師，沙門是很謙虛的稱呼。「三藏」，譯經的法師一定要通達經律論三藏，才有資格翻譯。「沙門」是梵語，古印度凡是出家人都稱沙門，不一定是佛教。沙門，在中國是佛教出家人的專稱，意思是「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴」。「實叉難陀」是梵文，譯成中文是「學喜」，歡喜學習。「譯」是翻譯，實叉難陀大

師譯出這部經。八十卷《華嚴經》也是他翻譯的，他對中國佛教有很大的貢獻。

◎正釋經文

忉利天宮神通品第一

經文共十三品，「忉利天宮神通品」是序品。釋迦牟尼佛一生修學、成道、教學、轉法輪、度眾生，在教化眾生緣分即將終結時，示現滅度前，特別為我們示現報母親之恩。世尊出世之後，母親就過世，母親生在忉利天，所以世尊到忉利天宮為母親說法，住了三個月，說這一部《地藏經》。忉利天宮這次法會非常殊勝，世尊為我們說出地藏菩薩過去因地中度母親的公案因緣，希望我們聽了之後能效法地藏菩薩，奠定大乘修學的基礎。請看經文：

如是我聞。一時佛在忉利天。爲母說法。

這是證信序。說明「信、聞、時、主、處、眾」六種成就。

「如是我聞」，這部《地藏經》是我阿難親自聽佛所說，不是傳聞。阿難尊者為我們複講，字字句句如佛所說、是佛所說，沒有摻雜絲毫自己的意思在其中。

「一時」是指感應道交時、師資道合時。若記載年、月、日、時，那是死的，一時是活的。昔日智者大師定中見到釋迦佛在靈鷲山講《法華經》，法華一會儼然未散。現在科學家知道過去、現在、未來同時存在，但沒有法子突破。若突破時間，就能回到過去，也能進入未來，換言之，過去、未來任何事情你都清楚。佛法用禪定的功夫可以突破，定力愈深，突破的面愈廣。「一時」是一心不亂之時，一心不亂就是禪定。我們現在心太雜亂，妄想分別執著太多，喪失突破

時空的能力。然而，這個能力是本能，是一切眾生本具的。所以，佛教我們修禪定，淨宗法門教我們念佛，目的就在得一心，恢復本能而已。得事一心不亂，三千年前跟三千年後的事情通達明瞭；得理一心不亂，能力與諸佛如來相差無幾，盡虛空遍法界過去未來一切事物皆悉洞徹。「一時」，是說時間的真相，真實時間，《華嚴經十定品》講的剎那際，這才是真的。剎那生滅：一剎那之短時間中有生滅，謂萬法剎那生、剎那滅，輾轉相續。剎那生滅的時間太短，不是我們六根能感觸得到。我們六根，一刺激立刻就反應，雖然說立刻，還是很長的時間。八地那樣深的定功，才能感應到剎那生滅。剎那生滅，它確實有生有滅，可是它生就滅了，幾乎生滅同時；生滅同時，時間極其短暫。這是佛在經典裡面講的「一時」，這一句完全是講真話。佛在經上講不生不滅，你懂得一時，就懂得一切法不生不滅，對於生死的恐怖就離開了；曉得「凡所有相，皆是虛妄」，虛妄相是生滅的，

但體性是不生不滅，這才是真相。「一時」，佛說這部經的因緣成熟了。

「佛」，是主成就，這個法會的主講人，本師釋迦牟尼佛。

「在」，這個字用得非常好，是從事相上說的。說「在」，這是說真話。說「住」是假的，你怎麼住？今天搬家搬這裡，明天搬那裡。永遠不離開，這是住；身常常在動，這是在。只說身體現在「在」那裡，這個意思就對了。經上講「住」是心住不是身住。住處有四種：一、「天住」，心安住在十善業道，生欲界天。二、「梵住」，心安住在慈悲喜捨，生色界天。修禪定、修清淨心，一切欲念、五欲六塵看得很淡，心中充滿慈悲喜捨；「慈」是與樂，「悲」是拔苦，幫助眾生解除苦難，「喜」是看到別人得福、得好處，沒有嫉妒心，而生歡喜心，「捨」是萬緣放下。三、「聖住」，空、無

相、無作，此三種三昧為三乘聖者所住。四、「佛住」，首楞嚴等無量三昧為一切諸佛所住。落實在淨宗，安住在念佛三昧。

「忉利天」，這是欲界第二層天。娑婆世界有二十八層天，欲界天六層、色界天十八層、無色界天四層。欲界天人還有男女飲食之欲，愈往上面愈淡薄；色界天人還有色身，沒有財色名食睡這些欲望，禪悅為食，不需睡眠；無色界天人沒有色相，連身體都不要了。

佛是應化身示現在世間，我們看到他有生有滅，其實佛是不生不滅，他示現在世間的緣盡了，其他星球的緣成熟，暫時離開這個世間去其他地方示現，教化眾生，這是大自在。身有三種：「法身」，這是真身，所有一切身皆從法身而生，法身能生一切萬法，能現一切身相，能現國土、山河大地之相；「報身」，是智慧之身，智慧現前，對於宇宙人生一切萬事萬法無所不知；「應化身」，隨類現身，應以

什麼身得度就現什麼身。佛到人間來，到任何一道，來去自由，沒有障礙。凡夫是業報身，受業力的控制（命運的支配），毫不自由；過去造善業，這一生得善報；過去造惡業，這一生得惡報。佛菩薩生死自在，不受業力控制，完全是由自己的願力做主宰，在世間想過什麼樣的生活就過什麼樣的生活，想住多少年就住多少年。學佛，將我們的業力轉變成願力！要從心轉起，心轉了，身也就轉了。

「為母說法」，為母親說法。這次法會是忉利天主啟請的，他說：過去一切諸佛都曾到忉利天為母親說法，報母親生育之恩，世尊成佛了，當然也不能例外。世尊接受忉利天主的啟請，到忉利天開這次法會。佛的母親摩耶夫人，實在說也是大權示現，是佛菩薩再來的。這句「為母說法」意思很深，一、避免世間人對佛法產生誤會；學佛，尤其是發心出家，好像從此以後不再照顧父母，世間人以為是不孝，不知道出家是大孝！二、做一個榜樣給學佛的四眾弟子看，啟

發他們的孝思。佛門即使出家，也不能置父母於不顧，可是孝養的形式不一樣，認真修持，依照佛的教誨去奉行，以此功德迴向父母，父母能得諸佛護念、善神保佑，這才是真孝。

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。

從這段開始至本品最後，為發起序。發起序裡面，含攝教理行果。佛說法先把果報展示出來，依這個果報生起信心，然後再解釋果報怎麼形成，再給你說因，你就很認真去聽，很想知道它，這是說法的善巧方便。一開頭展示參加大會這些人物，這是「果」，他的果德感動這麼多人來參加集會；佛在講經之前現種種光明瑞相是「理」；文殊菩薩見到這個現象生起疑惑，表「行」；文殊問，世尊解答，這是「教」。

「爾時」，佛升忉利天宮為母說法之時。釋迦佛講《地藏經》，十方無量世界不可說不可說一切諸佛皆來聽經，即使《華嚴經》、《無量壽經》也沒有如此殊勝的場面，無比的希有！通常講「一佛出世，千佛擁護」，諸佛化現為聲聞、緣覺、菩薩來幫助佛弘化，此地諸佛是以佛身來參加法會。「大菩薩摩訶薩」隨從諸佛而來，數量更多，「皆來集會」。世尊一生弘法四十九年，講經三百餘會，沒有一會如此殊勝。參加集會的人，他們為什麼來？沒有一尊佛不報母恩，今天釋迦佛講地藏法門，說孝親尊師之法，一切諸佛一定要來參加，當影響眾。忉利天主是功德主，請佛到忉利天講《地藏經》，福報可修大了。所有一切諸佛都到齊，一尊不漏，來提倡孝道，這是無比希有的因緣。

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。

這個話不容易說出來，若不是諸佛如來親口宣說，菩薩也說不出來；不入這個境界，怎麼說得出來！這段經文，我們可以看作釋迦佛講經說法四十九年的總綱領，佛出現在世間就為這個。「釋迦牟尼佛」是我們這個世界（娑婆世界）的教主，是佛教的本師（根本的老師）。釋迦，翻作「能仁」，仁慈，對一切眾生大慈大悲；牟尼，翻作「寂默」，心地清淨。佛的名號，代表他在這個時代教學的宗旨；娑婆世界的人缺少慈悲心，一天到晚胡思亂想，心是散亂的，佛教化眾生以慈悲、清淨為宗旨。

「五濁惡世」，釋迦佛出現在這麼一個時代。濁是污染。五濁：一、「劫濁」，劫是講時間、時代，嚴重污染的時代，年頭不好。時代的污染，是由於後面四種污染。二、「見濁」，見是見解，見解錯誤，所謂身見（執著四大五蘊身心以為有我自己）、邊見（二邊相對的見解）、戒取見（修因上的成見）、見取見（果上的成見）、邪

見（最嚴重的邪見是不相信因果報應、六道輪迴，不相信聖人所講的真理）。對於宇宙人生真相看錯了，就是見解上的污染。三、「煩惱濁」，就是思想上的污染；貪欲、瞋恚、愚痴、傲慢、對於聖教懷疑，無量無邊的煩惱都從這五種根本煩惱生起。見解與思想的污染，合起來就是心理的污染、精神的污染，由於心理、精神上的污染，必然導致生理與生活環境的污染。四、「眾生濁」，眾生包括動物、植物、礦物，種種的染污，就是生活環境的污染。今天地球生態失去平衡，氣候異常，災難頻繁，屬於眾生濁。五、「命濁」，命是壽命，因果並劣，壽命短促，這是生理的污染。「惡」是十惡，一切眾生，身造殺盜淫；口造妄語（不講實話、欺騙別人）、兩舌（挑撥是非）、惡口（說話粗魯）、綺語（花言巧語）；意業，心存貪瞋痴。

「現不可思議大智慧」，現是示現，釋迦佛出現在世間，做出一個不可思議大智慧的樣子給眾生看，作師作範。一切諸佛都讚歎，

讚歎他在五濁惡世為這些苦難眾生做出好榜樣。「神通之力」，是講表現在外面，幫助社會、幫助一切眾生，說出他能力之強。「神」是神奇莫測，超越凡人的知識；「通」是通達，沒有一樣不知道。世間一切事物的道理、因果、現象、變化，無所不知、無所不能，稱作神通。神通不是講孫悟空七十二變，那你完全解錯了。佛樣樣通達，今天社會上種種疑難雜症，佛有能力幫我們解決。「調伏剛強眾生」，閻浮提眾生剛強難化，性格剛強，堅固的執著，對於佛所講的教誨很難接受，排斥佛法，障礙佛法的教學。「調」是調理，「伏」是降伏，佛出現在世間的任務就是教化眾生。

「知苦樂法」，世尊出現在世間的能事，一語道盡！眾生苦，為什麼苦？眾生希求樂，為什麼得不到樂？離苦得樂的理論與方法，唯有佛知道得透徹、究竟。釋迦佛知道六道三途的苦樂法，傳授我們「知苦樂法」，曉得什麼是苦因、苦果、樂因、樂果，自己就有能力

遠離苦因、勤修樂因，離苦得樂！諸佛對釋迦佛的讚歎，也是把果放在前面，引起人注意。

看到這兩段經文，無比的希有，什麼人開法會能令一切諸佛來聽！什麼人能得到諸佛如來如此不思議的讚歎！這兩段經文不能疏忽，這是諸佛如來異口同音所宣的無上妙法。諸佛讚歎釋迦佛，就是諸佛互相讚歎。只有諸佛如來才肯到五濁惡世示現，這正是地藏菩薩的精神，「我不入地獄，誰入地獄？」這些苦難眾生，佛菩薩不去幫助他，誰去幫助？愈是苦難的地方，佛菩薩的悲心愈重，愈要去教導。只要眾生肯接受，佛菩薩一定來。不肯接受，佛菩薩想幫助也沒辦法。能信、能解、能學，佛菩薩一定出現在世間。

各遣侍者。問訊世尊。

十方諸佛派遣侍者向釋迦佛問候，這是禮節，也是做一個榜樣，

教人禮不可廢。人而無禮，在世間就沒有立足之地。如果佛法修行得非常好，貢高我慢，沒有禮節，將來的果報在鬼道做鬼王。佛法建立在孝敬的基礎上，孝親尊師才能走向佛道、走向極樂世界。此地是教禮、教敬。

是時如來含笑。放百千萬億大光明雲。

這個時候，說最重要法門的機緣成熟，咐囑地藏菩薩度罪苦眾生的機緣成熟，釋迦佛很歡喜，就笑了，而且放光現瑞。不必言說，利根眾生見到光明，明白佛的所有教學。「放百千萬億大光明雲」，光明表智慧，無量無邊的智慧一剎那際全部展現在一切大眾面前。放光是表法，光從哪裡出來？真如本性本具般若光明，以此為根據，佛為眾生說一切法。佛說一切法是從自性本具般若裡面流露出來，今天把說一切法的依據表現出來給大家看。百千萬億，細說說不盡，略舉十

條。雖是略舉，任何一句都具足百千萬億光明雲，一即一切，一切即一。聽經聞法，講的人如果是以真誠恭敬心宣講，就與佛的光明感應道交，佛光注照道場，就是大光明雲照在道場的上空。聽經者生無量的歡喜心，不是講經者說得好、說得妙，而是佛慈悲的加持、光明的攝受。

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。大皈依光明雲。大讚歎光明雲。

「大圓滿光明雲」，圓滿是無絲毫欠缺，就是性德的全體流露。一切眾生為何會起感應道交？眾生心與佛心無二無別。差別在哪裡？眾生在迷，佛在覺。心性沒有覺迷！有情眾生（動物）與無情眾生（植物、礦物），都是自性變現的。《華嚴經》云「情與無情，同圓

種智」，圓是圓滿，同圓種智就是同時成佛。何以故？同一法身，同一體性。覺悟的人，一切眾生、山河大地都與自己是一體，所以無條件的關懷愛護，這是大慈大悲。佛如是，我們自己也如是！佛今天顯現的是不可思議、無量無邊的自性光明，我們今天所顯露的是無量無邊的無明煩惱，與性德完全相違背，變成一個可憐的眾生。自己要覺悟，要回頭！受持讀誦、依教奉行，才是真的回頭。一回頭，與佛的大光明雲感應道交。

「大慈悲光明雲」，慈悲是我們發心所依靠的。眾生無邊誓願度，是依慈悲而發心。光明雲，是表真心自性圓滿的德能、本具的般若智慧。未證得法身者，性德沒有顯露，雖有大慈悲，不能加光明雲。加光明雲，至少是法身大士，破一品無明、證一分法身，真正與佛同心同願、同德同行。地藏菩薩發願「地獄不空，誓不成佛」，慈悲到極處。地獄中的苦難眾生，菩薩都去度，何況其他！普度九法

界眾生。世尊滅度之後，彌勒未出世之前，用什麼方法來教化一切眾生？依《地藏經》，這是世尊的囑咐。地藏菩薩承當這個責任，慈悲到極處。我們要以大慈悲光明雲，發起上求下化，度自己、度眾生的菩提心。

「大智慧光明雲」，大智慧是我們修行所依據的。無論修學哪個法門，沒有智慧就不能成就。智慧決定不是記問之學。聽得多、讀得多、記得多，沒有會歸自性，全是世智辯聰。世智辯聰是八難之一，何以遭難？落入所知障，障礙明心見性，障礙得定、開慧。智慧由定而發，禪定從戒而來。戒、定、慧，名為三無漏學。禪定是清淨心，六根接觸六塵境界，「外不著相，內不動心」，這是真正修禪定。真正的修行，在六根接觸六塵境界時用功夫。用念佛的功夫，念頭才動，即提起佛號，將念頭轉成「阿彌陀佛」，這裡面戒定慧三學同時具足。能轉就是守法，就是持戒。見到外面境界，順心的起了貪愛。

貪心才動，用「阿彌陀佛」轉過來，就是持戒。見到不如意的環境，心裡不高興，也用「阿彌陀佛」轉過來。能轉得過來，依照佛的教導去做，這是持戒；轉過來之後，對於一切境界不再理會，回過頭來念佛，這是修定；一心稱念阿彌陀佛，慧就在其中。淨宗修學之殊勝，是戒定慧三學一念完成，圓滿具足。然後處事待人接物，善意自然就生出來。修行功夫淺深都流露在面孔、音聲、一舉一動之中；愚痴人看不出來，會被你騙，真正有智慧的人是瞞不過的，一接觸就知道。

「大般若光明雲」，般若與智慧，意思有時是相同的，但是這兩個說在一起，意思當然有差別。前面的「大智慧」，解作戒定慧之慧，慧必定包括戒定。「般若」，是指實相般若、觀照般若、文字般若等三種般若。實相般若是體，實相無相。實相般若也就是無分別智、實智，於一切法清楚明白而沒有分別執著。實相就是真相，徹底究竟明瞭宇宙人生之真相，這種智慧稱為實相般若。實相般若起作

用，有兩種：一是自受用，一是他受用，自受用是觀照般若，他受用是文字般若。用現代話說，觀照般若就是過高等智慧的生活，過法身大士圓滿智慧的生活，與光明雲相應。我們懂得觀照，才能過高等智慧的生活。觀照的總綱領：「凡所有相，皆是虛妄。」所以，對於一切法相，不分別、不執著，隨緣而不攀緣，什麼都好、什麼都自在，每天生活清淨，快樂無比！隨遇而安。文字般若，文字包括言語，是利他的，是幫助別人的。觀照般若是身教，做出樣子給人看，文字般若是言教，實相般若是意教（是沒有分別意識的智慧，有意識的念頭就不是真實般若智慧）。身語意都是教化、幫助一切眾生。般若是「即相離相，離即同時」，這才能破除一切迷惑。

「大三昧光明雲」，三昧是梵語，意思是正受（正常的享受），也譯作禪定。六道眾生種種享受皆不正常，種種享受歸納為「苦樂憂喜捨」五大類，身有苦、樂，心有憂、喜，捨受是身無苦樂、心無憂

喜。捨受雖很好，但時間很短，只是暫時身捨苦樂、心捨憂喜而已，捨受若能保持，就是三昧、正受。苦樂是相對的，憂喜也是相對的。西方極樂世界之樂，不是苦樂之樂；苦樂二邊都捨掉，才是真樂。西方極樂世界，沒有苦樂憂喜捨這五種受。

大三昧，能突破一切障礙。科學家知道世間有許多的障礙，他們發現三度空間（我們生活在三度空間）、四度空間、五度空間，至少有十一度空間存在。不同空間，是妄想分別執著變現出來的。一切眾生妄想分別執著無量無邊，時空也就有無量無邊的度數。佛家講十法界，每一法界又有很多法界，說之不盡。假如我們得到三昧，安住在三昧，妄想分別執著統統斷除，就會突破一切界限；禪定功夫有淺深不同，小定只突破一層、二層，大定能突破多層。有位老先生告訴我，二次世界大戰期間，江西有個道士有神通，其實是有定功。老先生住的地方比較低窪，道士叫他搬家，說過幾天這裡會淹水。幾天後

山洪爆發，那地方果然被淹。沒過多久，道士又說，看到有一個地方爆發戰爭，並告訴他方向和距離。三個月之後，日本偷襲珍珠港，與道士所講的方位、情況、距離完全符合。可見時間是過去、現在、未來同時存在。道士有小定，能突破三個月的時間，見到未來的事情。他在深山小房子裡，能看到幾千里外的夏威夷珍珠港，這是世間小定。佛的妄想分別執著斷得乾乾淨淨，能力是圓滿的，盡虛空遍法界無所不知、無所不能。佛有此能力，其實我們也有。現前我們的能力失掉，就是因為我們沒有定，天天心裡一大堆妄想分別執著。

「大吉祥光明雲」，吉祥是請安、祝福之詞，古德說這是義利之詞，義是應該，我們應該得到的，都能圓滿得到，這是吉祥。不應該得到而得到，就是災禍，那是不義。不義之財，在佛法裡是犯盜戒，罪過很重。這一句就很明顯的說，這是義利之德。在佛法裡面，大菩提、大涅槃，以及自性本具的智慧德能，是我們應該要得到的，如

諸佛果地智慧功德無二無別。見了性，自性裡面智慧、福報才能現前，那是稱性的福報，像泉水往外湧，取之不盡，用之不竭。未見性之前，生生世世的福報是修得的，用得盡。譬如我們家有金礦，生生世世用不盡，可是現在金礦被土石掩埋，沒有開採，我們身無分文，要去打工賺一點錢過生活，雖有億萬家財卻得不到受用。我們自性裡面的般若、智慧、功德、財寶，就像金礦沒有開採一樣，所以現在很苦。真正覺悟的人，只想今天一天的受用，絕不會想明天，想明天就是妄想分別執著。今天生活所需有多餘的，布施給別人，有福與一切眾生共享。明天怎麼辦？明天會有更多財富。何以會有更多？種福，福報永遠增長，不會消失。我們看到世間有錢的人拼命積蓄財富，不肯做社會福利事業，不肯幫助貧苦的人，過不了幾年出紕漏，家破人亡，財產都失去。

「大福德光明雲」，加上光明雲三個字，都是稱性的。福德是

助道，菩薩行從布施到禪定都屬於助道。由於布施、持戒、忍辱、精進、禪定的助緣，才能成就無漏的智慧。如果沒有前面五種，縱然有智慧，智慧是有漏的；有漏的智慧是世智辯聰，不是般若智慧。成了佛，福德與智慧都圓滿。佛鼓勵人修福，因為修道是一件相當不容易的事，修學、證道的障礙很多；你有福德，天龍鬼神會來護法。我們要想求得諸佛護念、龍天擁護，不是天天磕頭，而是自己認真依照佛陀教誨去做，不要去求他，自然護持。為什麼？他尊敬你，你在廣大群眾當中與眾不同，別人造業，你修福。我們內心清淨、平等、正覺，表現在外面是六度萬行，成就真實廣大的福報。福報能除障，能幫助我們開智慧。諺語說「福至心靈」，一個人福報現前，特別聰明。修定是開慧的主因，修福是助緣，幫助我們開慧，所以要福慧雙修。

「大功德光明雲」，功德與福德有差別，福德就是福報，可與

大眾共享，功德無法共享，「功」是修學的功夫，「德」是收穫。「德」與得失的「得」同義，修學有功夫，必定有所得。譬如持戒有功，禪定是德，因戒得定。戒修得再好，若不能得定，就沒有功德。為何持戒不能得定？以為自己修得很好，值得驕傲，驕傲是煩惱，持戒持到煩惱現前，怎能得定！惠能大師說：「若真修道人，不見世間過。」持戒持到不見世間過就得定，持戒就變成功德。持戒若得定，持戒是功德；持戒若不能得定，持戒是福德。修定若能開智慧，定就變成功德；修定而不能開智慧，則是世間四禪八定，出不了三界。修行人很容易起增上慢，覺得別人不如自己，只要有這個念頭，功德就完全沒有了。大功德能滅罪、能滅惡、能生善。假如修學還增長惡，不能生善，那就錯了。

佛法修行的綱領著重在修觀，天台家講三止三觀，淨宗念佛法門也沒有離開修觀的原則。觀是觀念，修觀就是把我們過去種種錯誤

的觀念修正過來。宗門常講，修學有三個層次。一、「觀照」，常常提醒一個覺悟的觀念。觀照功夫得力，在淨宗就是功夫成片，決定得生淨土。六根接觸六塵境界，警覺性很高，念頭一起，立刻轉成阿彌陀佛，這就是觀照的功夫。二、「照住」，觀照功夫深了，妄想、念頭不起，能控制得住，這是照住，禪定現前，在淨宗是事一心不亂。三、「照見」，這是最上乘的功夫，由定開慧就照見，在淨宗是理一心不亂。《心經》云「照見五蘊皆空」，五蘊皆空就是宇宙人生的真相，見到宇宙之間一切法的真相是「無所有，不可得」。《金剛經》云「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影。」《華嚴經》說「剎那際」，剎那際就是不生不滅，一切法不生不滅，生滅同時。《楞嚴經》說「當處出生，隨處滅盡」，就是剎那際。無所有、不可得，這是事實真相。以為有所有、有所得，這是妄想。十法界眾生沒有離開妄想，可見妄想這一關很難突破，突破妄想就脫離十法界

而入一真法界。功德與福德都必須修，福德著重在事相上，功德著重在心地上。

「大皈依光明雲」，皈依是回歸自性。佛家講皈依三寶，理論就是依據這一句。一、「皈依佛」，佛是自性覺。自性周遍法界，故以光明雲顯示。凡夫迷失自性，招來無量無邊的災難。性雖無相，能現一切相，所現的相是自性的相分，性相是一不是二。將自性的現相比作身體，身體裡有一部分是覺悟，有一部分在迷惑。這隻手生瘡長膿，爛了，那隻手趕緊幫忙它；那隻手是佛菩薩，這隻手是眾生，其實二者是一體。眾生不知盡虛空遍法界是一個自己，而生妄想分別執著，這就是病。自己身體有毛病，自己受苦。所以，眾生受苦，佛受苦；眾生得樂，佛得樂，一體！阿彌陀佛是誰？自性彌陀。毘盧遮那是誰？自性毘盧遮那，不是別人，正是自己！如果我們省悟虛空法界都是自己，對於任何人事物的愛心、關懷幫助之心油然而生，不分彼

此。你恭敬我、讚歎我，我愛護、幫助你；你毀謗我、糟蹋我、侮辱我，我依然愛護你、幫助你，為什麼？你迷，我不迷。迷的人分自分他，不迷的人知道是一體。剛強難化的眾生就像身體一個部分長膿包一樣，跟大家不和，在這裡分彼此，他自己受苦受難，墮地獄、變餓鬼。佛能幫助的是調教開導、說明事實真相，我們自己要覺悟，一定要回頭，回頭是岸。皈是回頭，依是依靠，要依靠性德。性德，本經用「光明雲」來表，《華嚴經》用「大方廣」來表。這一段十句光明雲含攝全部的《華嚴經》，《華嚴經》含攝全部的佛法。十方三世一切諸佛所講無量無邊的法門，十種光明雲全部包含，一法不漏。

二、「皈依法」，法是自性正，是自性本具般若智慧。自性覺是根本智，自性正是後得智、權智。我們要從這個地方去體會，然後在生活、工作、處事待人接物之中付諸實踐，就契入佛的境界。入佛境界，就超越十法界。我們起心動念、所作所為，與法身大士無二無

別，我們並沒有證得法身，可是與法身大士真的是唯妙唯肖，這就是《華嚴經》講的大心凡夫。大心凡夫念佛往生，決定生實報莊嚴土。四土三輩九品，我們統統有分。善導大師之前的古大德常說，上四品（上三品與中上品）都是菩薩往生的，凡夫沒分。善導大師是阿彌陀佛再來的，他說「九品往生，在遇緣不同」。我們是凡夫，遇到的緣殊勝就能上品上生。今天解決現前的社會問題，解決眾生無量無邊人為的災難、自然的災害，要從心理做一個重大轉變，就是一定要愛世人，把愛護自己的心擴大，愛護一切眾生，所有一切災難就消除。迷惑顛倒之人只知道自己沒有別人，甚至做損人利己之事；真正明白人知道損人決定不利己，損人是損己，利人才是真正利自己。佛法，首先把我們的心量拓開，「心包太虛，量周沙界」，這才真正「皈依正」。自性本具的正知正見，為我們處事待人接物一切生活的依據。

三、「皈依僧」，僧是淨。用現代話說，僧是社團、團體。佛

法稱四個出家人為僧眾，四個人以上在一起生活、工作就是一個小團體。這個團體的人都能修「六和敬」，就叫做僧團、僧眾。人人修六和敬，人人心地清淨圓滿，這個僧團是天上人間一切團體裡最值得人尊敬的。團體再大，人眾再多，意見不合，就不是僧團。有意見都是從妄想分別執著而來，自性中本來沒有妄想分別執著。

「大讚歎光明雲」。誰讚歎？諸佛如來讚歎，讚歎我們的成就，讚歎我們真的回頭。生佛不二，所以諸佛如來禮敬眾生。而眾生瞧不起佛菩薩，沒看在眼裡，毀謗佛菩薩、不相信佛菩薩，但佛菩薩絕不因此而遠離，還是永遠關懷愛護眾生。佛沒有離開眾生，而是眾生背離佛菩薩！我們今天學佛，要學佛菩薩的用心與行持，不能學眾生，學眾生就又要六道輪迴。無量劫來輪迴六道，苦不堪言。今天遇到希有難逢之因緣，我們要珍惜，要從此回頭，不再造輪迴業，身心世界一切放下，依教奉行，老實念佛。

這十句義理很深，以大圓滿開端，以大讚歎結束，圓滿到極處。慈悲是我們發心所依靠的，智慧是我們修行所依，般若破一切迷惑顛倒，三昧除一切障礙，吉祥是義利之德，福德是助道之德，功德是滅惡生善，三寶是真實的皈依處，這是性德圓滿的大綱，最後以讚歎做總結。

放如是等不可說光明雲已。又出種種微妙之音。

前面一段是世尊放光，顯示自己所證的理體，也就是顯示出圓滿的性德；佛有，眾生也有。放光現瑞，其實只有法身大士才明瞭，一見到之後，世尊、十方一切諸佛如來所說圓滿法輪，剎那之間圓滿接受。十法界的眾生看到放光，歡喜讚歎，不明瞭含義，所以世尊再以音聲說法。放光現瑞度上根人，出微妙之音是度中下根人。出種種微妙之音，是對娑婆世界眾生說的。文殊菩薩云：「此方真教體，清淨

在音聞。」楞嚴會上，文殊菩薩揀選圓通，選擇最適合世間眾生根機的法門，選擇的是「觀世音菩薩耳根圓通章」。說明娑婆世界眾生耳根最利，讀經不容易開悟，聽經容易開悟，耳根的功能比眼根強。十方世界的眾生根性並不一樣，香積國的人耳根不靈，舌根與鼻根利，請他吃飯，一吃就開悟，這妙極了，以香飯為佛事。如果世尊在香積國講《地藏經》，此段一定是出種種微妙香飯。佛說法一定是契理契機，前面放光明雲是契理，出種種微妙音是契機。佛放光，我們也會放光，心地真有慈悲，自然就有慈悲光相顯露，大家一看到，「這個人很慈悲」；心地很清淨，「這個人很清淨」，這是放光。心裡真正清淨慈悲，從臉上、身上自然放光，不但放光也放香，香光莊嚴。一般俗人身上氣味很難聞，修行人心地清淨光明，身上氣味是香的。虛雲老和尚一年洗一次澡，剃一次頭，無論寒暑穿同一件衣服，領子上油垢很厚，聞起來是香的。可見性德的流露，不但身放光、放香，連

居住的環境都放香光，我們進入會感覺很舒服、自在。

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。

前六句是講六度。諸佛菩薩，他們肯定盡虛空遍法界是自己，決定不是認這個身是自己，所以證得無量壽。虛空法界不滅，我們這個身有生滅，身體細胞有新陳代謝。西方極樂世界的人，為什麼體質永遠不會改變？他的新陳代謝完全沒有妄想分別執著，意思就是所換的零件永遠是新的。迷惑顛倒的人，為什麼新陳代謝的細胞不能換成全新的、健康的？他心裡有貪瞋痴慢，換成的細胞都帶著嚴重的病毒。我們如果不深入經藏，不明白大乘的道理，對於這個事實真相怎會知

道？所以，一開端把六波羅蜜放在前面，一切諸佛菩薩為眾生講經說法，教眾生修行證果，不出這六個綱領。

「檀那」是梵語，意思是布施。布施有三種：「財布施、法布施、無畏布施」。世尊為一切眾生講經說法，三種布施具足。講經說法用智慧、體力，這是內財布施；說出理論與方法是法布施；眾生依法修行，能離一切憂悲苦惱，知道脫離輪迴的道路，這是無畏布施。「尸羅」是持戒，他的生活有規矩，他說法有條理層次，沒有一樣不如法，如法就是持戒。「羼提」是忍辱，就是有耐心。生忍（於恭敬供養中不生憍逸，於瞋罵打害中不生怨恨）、法忍（於寒熱風雨飢渴等法惱害之時，能安能忍，不生瞋恚憂愁）。一切眾生的違逆，佛菩薩能忍；自然的災變，能忍；修學佛法要很長的時間，參學很辛苦，能忍。我們要有很大的耐心，才能有大成就。「毗離耶」是精進，精是精純，進是進步。妄想分別執著愈來愈少，是精；智慧德能愈透愈

多，是進步。「禪定」，心有主宰，不為一切境緣所動。「般若」是智慧，智慧就是對於一切事理清楚明白；雖清楚明白，絕不著相、絕不分別，這是真智慧。

一切法門裡，唯有念佛法門才能度苦難眾生。念佛法門所依靠的第一經是《無量壽經》。淨宗的理事、因果，若不能透徹了解，則心無主宰。有人提倡本願念佛：「不必念佛，也不必持戒吃素，只要發願往生就行」，這害死人！依照《無量壽經》第十八願，臨終一念、十念都能往生。話講得沒錯，臨終頭腦是否清醒？若昏迷，佛菩薩來助念也不能往生。念佛同修要回過頭來，依照印光法師的教誨「敦倫盡分，閑邪存誠，深信因果，老實念佛」，這一生才能得度。禪定就是心有主宰，不聽信謠言。持戒、念佛決定是正確的，不食眾生肉是慈悲心。佛法是「慈悲為本」，怎能捨棄根本？忘失根本豈能往生？古人說，一天念十萬聲佛號，有口無心，喊破喉嚨也枉然！若心願行

與阿彌陀佛完全相同，則是「一念相應一念佛，念念相應念念佛」；心願與佛完全相違背，念十萬聲都不相應。阿彌陀佛的心願解行在哪裡？在《無量壽經》中。其他法門要先解後行，淨土法門方便，可以先行，一面行一面求解。只有行而無解也可以，我們看到很多老太婆不懂經教，一句阿彌陀佛念到底，往生的時候站著走、坐著走。一句阿彌陀佛念定了，這種人是老實人；一天到晚妄想分別執著，就是不老實。不老實的人一定要求解。理論清楚、方法明白，佛號念得才相應。聽信謠言邪說是不老實，到最後把自己這一生往生的殊勝因緣錯過，甚為可惜！

「慈悲音，喜捨音」，慈悲喜捨是四無量心，是色界天人所主修的科目。「慈」是與樂，幫助別人得樂。「悲」是拔苦，幫助別人離苦。「喜」是歡喜心，看到別人離苦得樂心生歡喜，隨喜功德。「捨」是一切放得下，一切不執著。「解脫音」，幫助一切眾生斷煩

惱、出三界。「無漏音」，就是清淨音；「漏」是煩惱的代名詞，無漏是煩惱斷盡、煩惱不生。「智慧音，大智慧音」，這是權實二智。佛法是以智慧為教學的總目標，中心是戒定慧三學，因戒得定、因定開慧。諸佛菩薩以這兩種智慧幫助一切眾生，也幫助一切眾生開啟這兩種智慧。「師子吼音，大師子吼音」，這是比喻佛菩薩說法教學的威德像獅子吼一樣。師子比喻菩薩，大師子比喻佛陀。菩薩能教三乘人；佛陀能教一切眾生，包括等覺菩薩，故稱為大師子。「雲雷音，大雲雷音」，這是比喻。雲能注雨，雷是雷電，能震動人心。佛菩薩說法，能震動一切眾生的妄想分別執著。佛所說之法比作法雨，遍施，沒有分別執著。雨落下來，大樹吸收的水分多，小草吸收的水分少，不是雨有分別。一切眾生聞佛說法，小根器得小利益，大根器得大利益，善根深的人悟入深，善根淺的人悟入淺；不是佛有分別，而是眾生根性不同。雲雷，比喻佛說法的普遍，沒有分別執著，比喻佛

說法的威德，能令一切眾生覺悟。

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」，這句是總結音聲說法。佛說法的音聲果然有效，震動虛空法界。「娑婆世界」是釋迦佛的教區，是一個大千世界。「他方國土」就是娑婆世界以外，一切諸佛剎土全都震動了。因為這次法會要宣揚地藏菩薩修因證果、度化眾生種種不可思議的功德，十方世界與釋迦佛、地藏菩薩有緣的眾生皆來集會，十方無量無邊剎土天龍鬼神也都到忉利天宮參加集會。這次法會，佛菩薩、聲聞緣覺，天龍神眾、鬼王全到了，無比殊勝。

所謂四天王天。忉利天。須燄摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。

這是欲界天，有六層。「四天王天」，四大天王在佛門是護法。天王殿供奉四大天王，也供奉彌勒菩薩。彌勒菩薩的造像是中國五代後梁的布袋和尚相，胖胖的、肚皮大大的、笑咪咪的，背一個大布袋，示現這個相的目的是覺悟眾生。世間人心量太小，容不得人，肚皮大表示能包容。彌勒亦稱慈氏，代表慈悲。人家供養的，不分貴賤好醜，一律平等放入布袋。有人問「什麼是佛法？」他把布袋往地下一放，表示放下，放下一切妄想分別執著，心裡毫無牽掛，「放下之後怎麼辦？」他提起布袋離去，表示放下之後要提起，提起什麼？上求佛法，下化眾生。我們一進寺廟，要學習彌勒菩薩放得下、提得起，要學他大慈大悲能容人容物，要學他滿面笑容，常生歡喜心，歡喜接引一切大眾。彌勒菩薩像供在天王殿，含有護法之意，護自己的慈悲心，護自己的放下、提起，護自己的常生歡喜、笑面對人。布袋和尚表現的是我們的性德，要從這個地方護起。入佛門的條件：真正

放得下，心地清淨無為；真正提得起，以六度教化一切眾生。

四大天王，「東方持國天王」，持國是護國，教我們如何保持國家永遠興旺。從小處講，如何能保住自己的家、如何能保護自己的身，一生建功立業，揚名四海，德澤後世，這是我們這一生中真實的成就。示現的精神就是負責盡職，人人能盡責，在工作崗位認真努力做好。天王手上拿的道具是琵琶，琵琶代表中道，儒家講中庸；琵琶是弦樂器，弦鬆它就不響，緊了它就斷，一定要調到適中，音色就很美。我們對任何人事物要做到恰到好處，不過分也不能不及，這是行中道。「南方增長天王」，教我們求進步。我們的智慧、德行要增長，生活也要天天提高水平，一切都要求進步。向善法精進是正面的，國泰民安，風調雨順；假如向惡的方面進，貪瞋痴慢增長，一定會帶來社會動亂、天災人禍。南方天王，代表的是智慧的精進、理性的精進。他手上拿的是劍，劍代表智慧，唯有高度的智慧才能帶動

進步、帶動真正的幸福美滿。「西方廣目天王」，教我們多看，也就是多學習，「北方多聞天王」，教我們多聽，吸取經驗教訓，捨人之短、取人之長；這兩位天王代表廣學多聞，成就自己真實的學問、德能，才能為國家、為一切眾生服務。西方天王一手拿龍或蛇，一手拿珠。龍蛇會變化，代表社會上一切人事物千變萬化；珠表不變，在一切變化當中掌握不變的原則。不變就是定慧、就是誠敬，依此原則處事待人接物，無論社會如何變化，都會應付裕如，教化自在。北方天王拿的道具是傘蓋，傘代表防止污染；防止思想見解、心理、生理的污染。我們不能把四大天王當作神明來看待，要理解天王名號表法義趣，才能得真實利益，使自己生活幸福、事業成功，天下太平。四王天的天人壽命五百歲，四王天的一天是人間五十年，壽命很長，再往上去倍倍增加。

「忉利天」，忉利天天主，是中國人俗稱的玉皇大帝，西方宗教

稱上帝、天主。天有很多，每一層天都有天主，為什麼我們肯定是忉利天主而不是其他天主？因為我看到其他宗教的經典，所說的理論、修行方法與忉利天非常接近。基督教的經典有摩西十誡，跟十善業道非常相似。我們一定要明瞭，並不是信上帝就能得救，而是要認真修學上帝的教誨，將上帝的教誨確實做到才能升天。我們念佛求生淨土也有條件，不是說信了就能往生，最低限度要將三福第一條「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」做到。「須燄摩天」，亦稱夜摩天。須燄摩，中文譯為「妙善」。這個天很快樂、很歡喜，除了修十善業道，還要修定才能得生。其實，還要修慈悲喜捨，這是色界天主修科目，欲界天人也要修，當然比不上色界天人的功夫深。再往上去，每一層的定功、積功累德倍倍增加，逐漸往上升。「兜率陀天」，譯為知足天，知足常樂。「化樂天」，化樂天天人自己能變化種種物質享受。「他化自在天」，福報更大，不需要自己變化物質享

受，由化樂天天人變化去供養他。

大家想想，生天都不容易，何況到西方極樂世界去作佛！我們不能把往生看得太容易，也不能看得太難；看得太難就不敢修，看得太容易就會誤事。欲界天修上品十善，還帶一些未到定，他們能伏財色名食睡這五欲，但是沒有伏斷，也就是說欲界六層天愈往上去，欲念愈淡薄。如果欲念完全伏住，定功就成就，就能生色界天。

梵衆天。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。

這是色界天，有十八層。「梵衆天，梵輔天，大梵天」，這是初禪三天。福報享受不一樣，梵衆好比是人民，梵輔好比是大臣，大梵天好比是天王，福報就更大。色界初禪他們雖有享受，沒有意念，

心地清淨。「梵」是清淨，初禪就心地清淨，愈往上愈清淨。「少光天，無量光天，光音天」，這是二禪三天。少光天天人的光比上二天天人少一點，無量光天的光就大一點。光從哪裡來？心地清淨，自然就放光。所有一切萬物皆有光。每個人光的色彩不同，大小各異，從光的大小、顏色就能看到一個人心行的善惡。心地善良慈悲，心善行善放的光是金色光明，最殊勝；其次是黃色，顏色差一點。鬼神見到修行人為什麼尊敬？他看到心地善良、慈悲行善的人，光的顏色很好。光音天，用光來表音聲，不須說話，天人之間意見溝通用放光來表示。「少淨天，無量淨天，遍淨天」，這是三禪三天，心地更清淨，故稱淨天。其名稱也是以心地清淨、功行優劣而言。

四禪有九層天。《大智度論》云，色界天人修禪定、慈悲喜捨四無量心，才能以其定功生到四禪天。四禪諸天也是以定功淺深、修福多寡而產生的差別相。「福生天，福愛天，廣果天」，這是第四禪

一般的天，稱為福天，福報最大，三災達不到；火可以燒到初禪，水可以淹到二禪，風可以吹毀三禪，第四禪沒有水火風這三種災難。大三災是水火風，小三災是刀兵劫、瘟疫、饑饉。「無想天」是外道天，修定，定中無想，念頭都沒有，一念不生，有定沒有慧，修成功就生到此地。禪定是定裡有慧，一念不生，但是樣樣清楚明瞭。單修定的人容易昏沈，容易修成無想定；單修慧的人不能得定，心是飄浮的，妄想很多。禪是定慧均等，定慧等持。「無煩天，無熱天，善見天，善現天，色究竟天」，這是五不還天（不會再到欲界來），亦稱淨居天，為小乘三果聖人所居處。第四禪是凡聖同居土，凡夫天有福生天、福愛天、廣果天、無想天，他們見不到淨居天人。娑婆世界的凡聖同居土有三處：我們現前居住的地球、欲界兜率天、第四禪天。淨居天，利根的人在此修行，斷盡三界八十一品思惑，直接證阿羅漢果，根性稍鈍的人要通過四空天才能出離三界。

我們地球也是凡聖同居土，有佛菩薩、阿羅漢，我們看不見。《慈悲三昧水懺》記載迦諾迦尊者的道場在四川，普通人看到是荒山，悟達國師見到莊嚴的道場。凡聖同居土，聖人的道場有緣才能見到，無緣見不到。唐朝法照大師在五台山，見到文殊菩薩的大聖竹林寺，見到文殊菩薩在講經說法，還聽了一座。他向文殊菩薩請教：「末法時期的人根性鈍，修什麼法門容易成就？」文殊菩薩教他修念佛法門求生淨土。法照本來參禪，聽了文殊菩薩的教誨，發願專心念佛。他離開五台山時，沿路做記號，便於下次再來。做了幾次記號再回頭，道場沒有了，一片荒山。經典裡面告訴我們，迦葉尊者還沒入涅槃，在雞足山，我們不認識他，他會變化。他要等彌勒佛出世，將釋迦佛的衣缽傳給彌勒佛。只要心清淨，壽命是自在的，想住多久就住多久！因此我勸導大眾要發願，願力只要超過業力，就得自在。我們要是不肯發願，一生決定受命運的支配，逃不出命運。我們一定要

發大願捨己為人，才能得自在，生活自在、壽命自在、住世自在、教化自在，所有一切事無不自在！

「摩醯首羅天」，就是色究竟天。此地為什麼要把它單獨列個名字？摩醯首羅是淨居天人的上首，最受淨居天人尊敬的大德。他們於禪定得大自在，摩醯首羅天也稱為大自在天。

乃至非想非非想處天。

「乃至」是省略之詞，這是講無色界四空天。無色界天就是一般人講的靈界，只有神識而無色身。色界天人將五欲六塵捨棄，但是還有身體、居住的環境。到了四空天，連身體也捨了。四空天依然是六道的範圍。四空天，第一是「空處天」，色離開之後就進入無邊虛空處，與無色相應，是故稱虛空定。第二是「識處天」，空與色乃相對顯現，所以虛空不是真實的，捨棄空還有識存在，這是從所緣之處

建立名稱。其實捨空是不著空，不再執著空相，心中無空與色對立之念，但此時尚有識在，所以稱識處。第三是「無所有處天」，識是分別，把分別也捨掉，就入無所有處天；定功達到這個境界，一切內外境界都放下、捨棄，所以是無所有。第四是「非想非非想處天」，識處是「想」，無所有處是「非想」。它連識也不緣，稱為「非想」；不起作用之處也不緣，稱為「非非想」。非想非非想處天，這是三界裡最高的境界。往往一些學人到此境界，以為是如來果地上的大涅槃，他不知道這是非想非非想處天，以為入這個境界就永遠不生不滅。非想非非想處天天人的定功甚深，壽命八萬大劫（世界成住壞空循環一次為一個大劫，世界成住壞空八萬次）。八萬大劫到了，依然要墮落！《楞嚴經》說，四空天人墮落下來，一般是墮阿鼻地獄。從最高跌到最低，為什麼？謗佛、謗法、謗僧；他誤認非想非非想處天的境界就是大涅槃，八萬大劫壽命終了時，懷疑佛法，毀謗佛法。

修行愈往上面，境界邪正愈難辨別。《楞嚴經》講五十種陰魔，魔境現前誤作佛境界就吃大虧。如何避免魔障？唯一的方法是依教修行，佛在經上講的決定順從；別人講的，不是佛經所說，決定不能依靠。我們修淨土，就要依靠淨土五經一論的理論方法念佛求往生。佛在其他經典講萬法皆空，若要以此空理來破淨土，不就錯過當生成就的機會嗎？因此，學習哪個法門，就依照這個法門的經典來修學，不能依靠其他經典；其他經典與我們這個經典理論、方法、境界相應的可以參考，不相應決定不能讀。如果樣樣都學，樣樣都看，不僅自己不能成就，也不能教化眾生。我常勸勉大家，我們要跟阿彌陀佛學。阿彌陀佛在哪裡？《無量壽經》就是阿彌陀佛。我們讀《無量壽經》，接受阿彌陀佛的教誨，應該做的要認真做到，不該做的決定不做。我們只聽阿彌陀佛的話，任何人的話都不要聽，這一生決定往生！另外，《印光大師文鈔》字字句句與淨土經論相應，常常讀誦就

是與印祖為友，聽從印祖的教誨，斷惡修善，敦倫盡分，深信因果，老實念佛，決定得生淨土。我們這一生求往生西方淨土，求出離三界六道，別無他求！

一切天衆。龍衆。鬼神等衆。悉來集會。復有他方國土。及娑婆世界。海神。江神。河神。樹神。山神。地神。川澤神。苗稼神。晝神。夜神。空神。天神。飲食神。草木神。如是等神。皆來集會。

娑婆世界以及他方世界的天龍八部與一切神衆都來集會。神衆參加地藏法會並非偶然，皆與地藏菩薩往昔有深厚的因緣，才有資格參加。

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。

鬼道相當複雜，有福德的稱為鬼王。我們在人間修福，不一定在哪一道享福報，除地獄道之外，人道、天道、畜生道、餓鬼道，有福德的都享福。地藏法會，一切諸佛如來乃至管地獄的鬼王都來集會，真是希有難逢！參加法會的大眾、諸佛如來，都是地藏菩薩的學生。今天老師有事，學生豈能不來！地藏，不是講一個人，「地」是心地，真心本性，「藏」是本性本具的無量智慧德能，是一切眾生修行成佛之所依。今天講地藏法門是一切諸佛如來擁護，一切眾生要依靠的，所以地藏法會是第一殊勝。鬼王名號不難懂，顧名思義。

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。

「不」字念「否」。文殊師利菩薩是菩薩眾中智慧第一，如果智慧第一的菩薩都不知道，其他的就不必問了。「一切諸佛菩薩及天龍鬼神」，這是講正報。他們從何方而來？「此世界，他世界，此國土，他國土」，盡虛空遍法界，這是依報，來自法界一切諸佛剎土。佛問文殊菩薩：來了這麼多人，你知道人數有多少？

文殊師利白佛言。世尊。若以我神力。千劫測度。不能得知。

文殊菩薩回答：世尊，以我的智慧神通之力，用一千劫的長時間來觀察、測量，也算不出來，與會的人數太多了。

佛告文殊師利。吾以佛眼觀故。猶不盡數。

這句是謙虛客氣的話，其實佛眼無所不知、無所不見。佛告訴文殊師利：我以佛眼觀察，也算不盡，何況是你！極力形容參與大會人

眾之多，顯示法會的殊勝莊嚴，以及這個法門的重要。無量的法門皆以地藏法門為基礎，捨此基礎，任何法門皆不能成就。

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。

佛說：參與法會的大眾，都是地藏菩薩久遠劫來，已度、當度、未度者，已成就、當成就、未成就，統統都來了。已經得度、已經成就的是十方諸佛，當度、當成就的是一切菩薩，未度、未成就的與地藏菩薩已經有深厚的緣分。我們屬於未度、未成就，如何能躋身到已度、已成就之列？要靠自己努力。若真肯幹，依教修行，當生即能成就。

我們要記住「知恩報恩」，報父母之恩、老師之恩，報佛恩、眾生恩。世間人何以不知道報恩？因為他不知恩，「知」都不知道，怎

會有報恩的念頭！能有報恩的心就是孝敬，「孝養父母，奉事師長」就做到。在日常生活中，「斷一切惡，修一切善」，就是報恩。不斷惡修善，不改過自新，就對不起父母、師長，就是不孝不敬。出家人若是不能作師作範，這是不孝，這是大不敬。作師，我們起心動念、言語造作要做社會大眾的表率。一定要覺悟，自己度自己，改毛病、改習氣、改心理，讀誦大乘，依教奉行，如此才能成就。若不能克服自己的障難、毛病習氣，繼續因循苟且，此生充其量只能與阿彌陀佛、釋迦佛、地藏菩薩結個善緣，不能成就。佛法確實是知難行易，釋迦佛講經說法四十九年，知難；行，一念之間。一個念頭轉過來就超凡入聖，轉不過來是解得不夠透徹。

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。

文殊菩薩說：佛所講的，我信得過。

小果聲聞。天龍八部。及未來世諸衆生等。雖聞如來誠實之語。必懷疑惑。設使頂受。未免興謗。

小果聲聞、天龍八部、未來世衆生等，智慧沒有開，功夫沒有成就，聽到佛說這個話，雖然頂戴恭敬接受，但是難免懷疑而興起毀謗。地藏菩薩有這麼大的神通道力，十方三世一切諸佛都是他度的，這個話我們能相信嗎？文殊菩薩相信，沒有懷疑，一般人聽了一定懷疑，所以我們要把這個道理表白清楚。「地」是心地，真心、本性，地藏菩薩表這個法，不可以死在文字句下，那你就錯了，必定會懷疑。九華山金地藏只是地藏分身之一，事實上地藏菩薩化身無量無邊。懂得真實的理與事，我們就不會懷疑，否則就會疑惑而毀謗佛法，這個罪過就重。文殊菩薩提出疑問，目的是請求世尊將地藏菩薩

修因證果、廣度眾生之事詳細為大家說明。

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。

文殊菩薩啟請世尊，廣說地藏菩薩在因地修何種行門，立何種大願，而能成就這樣不可思議的事。

佛告文殊師利。譬如三千大千世界。所有草木叢林。稻麻竹葦。山石微塵。一物一數。作一恆河。一恆河沙。一沙一界。一界之內。一塵一劫。一劫之內。所積塵數。盡充爲劫。地藏菩薩證十地果位已來。千倍多於上喻。何況地藏菩薩在聲聞辟支佛地。

這段經文是世尊說出地藏菩薩往昔度化眾生的因緣事蹟。三千

大千世界（一尊佛的教化區）的草木、叢林、稻麻、竹子、蘆葦、山石、微塵，每一物作一數，算作一恆河；一恆河的沙，一粒沙再作一個世界，每一個世界再把它磨成微塵，每一塵算作一劫，再把這一劫之內所積的微塵，每一粒微塵再算作一劫，這個時間之長不可思議。地藏菩薩證得十地菩薩以來，時間千倍於上面的比喻。十地之前，聲聞、辟支佛地都不算，如果要算，時間就更長，無法用言語文字形容！這是講地藏菩薩度生久遠，故能成就今日來會之眾多。

文殊師利。此菩薩威神誓願不可思議。

這是讚歎地藏菩薩的威德神通、弘誓都不可思議。地藏菩薩的本願就是我們自性的本願，換句話說，沒有地藏菩薩的本願，我們決定不能證得圓滿的佛果。地藏法門是大乘佛法的基礎課程、必修課程。「地獄不空，誓不成佛」，為什麼發這個願？地獄是我們自性變現

的，不是外頭來的，十法界依正莊嚴也是自性變現的。我們的心如果還有六道輪迴、地獄的現象，表示尚未證得圓滿菩提。因此，一定要發地藏菩薩那樣的大願。地獄眾生尚且要無條件的去度脫，對於現前苦難眾生能不伸出援手嗎？

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。

佛說的話是真的，佛沒有妄語。有很多人讀到這段經文，以為造一點罪業沒關係，我們供養地藏菩薩，將來百返生於三十三天，永遠不墮惡道。望文生義，然後墮到惡道就毀謗「釋迦佛在經上講的話欺騙我們」，謗佛、謗法、謗僧，又墮阿鼻地獄，不知道佛在這裡說話的意思。

「未來世」，指我們現代。「有善男子善女人」，有善心、善行、善根的男女。「聞是菩薩名字」，我們聽到地藏菩薩的名號，懂得名號表法的意思，能解其義，與自己心地寶藏相應，這就是聞名。「讚歎」，勉勵自己、大眾向地藏菩薩學習，講解《地藏經》，這是稱讚。瞻禮、稱名、供養，這是修行的具體表現。「瞻禮」是瞻仰禮敬，表現在哪裡？表現在對父母、師長，地藏菩薩的精神是孝親尊師，然後把孝親尊師這種心行擴大，孝敬一切眾生，這是地藏本願，瞻禮才做到圓滿。若是輕慢任何一個眾生，就與地藏行不相應，瞻禮就不圓滿。不要以為瞻禮就是供一張地藏菩薩像，每天給他磕幾個響頭，哪有那麼簡單！那是完全錯解如來真實義。「稱名」，稱地藏菩薩名號。功德有二：一是自利，提醒自己念念不離地藏法門（心地法門）；二是利他，念念喚醒有緣眾生。今天有緣的眾生少，雖不覺悟，也要讓他聽到名號，阿賴耶識種下種子，一歷耳根永為道種；這

一生不得利益，也許多生多劫之後再遇到緣，這個種子發芽，這是為一切眾生做遠益（將來的利益），根熟的眾生現前得利益，聽到之後就曉得怎樣修學。「供養」，諸供養中，最重要是依教修行供養。一切財供養比不上法供養！不能依教修行，天天在佛前供香花水果，那個供養是假的。真正修行的祖師大德，佛堂沒有香花水果，只有一杯水，點一盞油燈，其他什麼都沒有，人家是真供養，是依教修行供養。供養的擴大、引申，就是造地藏菩薩形像。無論是繪畫、木雕、石刻、泥塑、金屬塑的地藏菩薩像，能使一切眾生有機緣見到菩薩形像而種善根。自己行菩薩道（菩薩怎麼做，我們就怎麼做），勸化一切眾生，這樣的福德才是百返生於三十三天（即忉利天），於忉利天、人間往返一百次，永不墮惡道。何以不墮惡道？一個真正修學地藏菩薩行的人，不造惡業！過去生中所造惡業的種子雖在，他學菩薩，念菩薩，是菩薩心、菩薩行、菩薩的言語，這一生中惡緣斷掉，

所以他不會墮惡道。

文殊師利。是地藏菩薩摩訶薩。於過去久遠不可說不可說劫前。身爲大長者子。時世有佛。號曰師子奮迅具足萬行如來。

這是講地藏菩薩往昔的因緣。「文殊師利」，在佛經中，凡是佛稱當機者的名字，意味著下面有非常重要的開示，提醒大眾注意。地藏菩薩於不可說不可說劫之前（這個時間太長，說不盡），「身為大長者子」，從前他的身分是尊敬的大長者。「子」是我們中國古人對人一種尊稱，例如孔子、老子。那時世間有一尊佛，「號曰師子奮迅具足萬行如來」。師子奮迅是比喻，獅子是獸中之王；具足萬行，是說菩薩修行功德圓滿，證得無上的佛果。

時長者子。見佛相好。千福莊嚴。因問彼佛。作何行願而得此相。

這時，長者子見到師子奮迅如來相好光明，生歡喜心，向佛請教：你這個相好怎麼得來？

相好非常重要！諸佛菩薩是九法界最好的模範、最好的形相。長者子是有學問、有德行的人，看到佛的形相對佛都起尊敬心，都想來學習，可見佛的形相多好！在家學佛跟出家學佛一樣，都要做社會大眾最好的形象，做不到，你就不是佛弟子，是冒充的假佛弟子，造無量無邊的罪業，果報在三途。我們既然學佛，心地一定要清淨、平等、正覺，要息滅貪瞋痴。若還與人爭利，就是用輪迴心造輪迴業。佛心清淨，一塵不染。常常念著宇宙人生的真相，真相是三心不可得、諸法無所有，在內外都能得到清淨，內裡面一念不生，外面一塵不染，這樣才能過真善美慧、真實幸福美滿的生活，佛菩薩過這個生活。我們內裡面起心動念，外面處處攀緣，過的是煩惱、業障的生活，過的是輪迴的生活、惡道的生活。我們讀到這句經文，佛把這個

擺在地藏業因的第一條，用意很深！一定要給社會做一個好榜樣，要有好的形象。

「千福莊嚴」，不只三十二相八十種好，有無量相好莊嚴。三十二相是福德之相，不修福就得不到這個相好。一定要斷惡修善，善分有漏善與無漏善，修無漏善我們做不到，這個太高，我們的煩惱習氣沒斷，從哪裡學起？有漏善學起。世間法的標準我們能做到，就是世間的善人，就是世間人的好樣子。佛的廣長舌相，是不妄語這個功德成就的。中國古時候司馬光，別號叫君實，君子誠實，他真做到，他在晚年自己反省，自己一生不妄語。他說「事無不可告人也」，一生所作沒有見不得人的事情。他也是皈依三寶，在家人的好形象。今天說老實話，我們學的什麼佛？每天讀誦大乘，天天要認真反省檢點，不在乎讀的經論多少，一句、二句一生做到，終身受用無窮。修行的大根大本就是「淨業三福」，淨業三福一展開就是一切佛法，無量無

邊的佛法濃縮起來就是這十一句，決定不能看輕，十一句再歸納就是「孝養父母」這一句。千經萬論，一切諸佛如來所說無量無邊法門，不出「孝親尊師」四字。三學、六和、六度、十願，種種修行方法都是孝敬的落實，落實在我們日常生活之中，落實在處事待人接物之中，這是真的學佛。真學佛要改樣子，心改、行為改。天天讀經，甚至講經說法，心沒有改，還是世俗心、輪迴心、貪瞋痴慢心，就不是真學佛。念念利益一切眾生，不為自己！如果為自己，住大涅槃，多自在！為眾生，就要隨類化身，不辭辛勞。辛勞是世俗人的觀念，事實上佛菩薩沒有辛勞，佛菩薩無我，哪來的辛勞！我們讀這句經文感慨萬千，我們怎樣學成佛菩薩的形相？若不認真依教奉行，怎麼行！

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衆生。

這是講地藏菩薩本願的由來。師子奮迅如來告訴長者子：想要證得莊嚴的佛身相好，必須發長遠心，無量劫度脫一切受苦眾生。

一定要發大菩提心，眾生無邊誓願度，特別是一切受苦眾生，受苦眾生指六道，特別指三途。三途眾生在哪裡？就在我們周邊，甚至包括自己，貪心墮餓鬼道，瞋恚墮地獄道，愚痴墮畜生道。地藏菩薩有能力化身到三惡道度脫眾生，我們沒有這個能力；我們要度還沒進入三惡道，但是造三惡道業因的這些眾生。要知道這些人是苦難眾生，不要認為這些人當中現在可能有大富大貴的，佛眼看到他是惡道眾生。我們怎樣度他？首先自己要捨棄貪瞋痴，過清淨自在的日子，讓他從我們的生活行為中反省覺悟。

文殊師利。時長者子因發願言。我今盡未來際不可計劫。爲是罪苦六道衆生。廣設方便。盡令解脫。而我自身方成佛道。

長者子聽佛的開導就覺悟、回頭，發大願：「我今盡未來際不可計劫」，永恆無限長的時間，「為是罪苦六道眾生」，一切眾生造作種種苦因，苦果現前時，後悔莫及，「廣設方便，盡令解脫，而我自身方成佛道」，地藏菩薩永遠示現在菩薩地，眾生不成佛，菩薩誓不成佛。

長者子就是地藏菩薩前身，發心要救度一切罪苦眾生，如果我們也能發這個心，學習《地藏經》就能得到真實受用。我們自己生活苦，要想到這個世間還有比我們更苦的，我們不怕苦，因為苦才能體會一切眾生的苦，幫助苦難眾生的心才真切。佛教導弟子「以戒為師，以苦為師」。尤其是出家人一定要過苦日子，時時警惕，一享受必定迷惑顛倒。出家人真正修行決定有福報，福報來了不能享，一享就糊塗；福報要給一切罪苦六道眾生去享，你是真正度苦。毘盧遮那佛建立華藏世界不是自己享受，是給十方一切剎土「破一品無明、證

一分法身」的法身菩薩們有個安身立命之處，阿彌陀佛建立西方極樂世界，是提供十方世界一切念佛人有個好好修行的道場，不是自己享受，這都是做出最好的形象給我們看。祖師大德建立道場亦復如是，以平等心、清淨心，提供一切大眾修學的處所。

以是於彼佛前。立斯大願。於今百千萬億那由他不可說劫。尚爲菩薩。

地藏菩薩在師子奮迅如來面前，立大誓願度脫一切罪苦眾生，「地獄不空，誓不成佛」，生生世世一直到今天，他還在菩薩的地位上。

這是我們應當要學習的。世尊將這段公案因緣說出，我們要能體會世尊的用意無限深廣，教學是無盡的慈悲。我們能知，而後能行，才能談得上知恩報恩。只是含糊籠統念過，沒有用處。

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。

這是講第二個因緣。「阿僧祇」，中文譯無央數，是多到沒有數目可以計算的意思。過去不可思議阿僧祇劫，這時間非常久遠。這是在長者子之後，世間有一尊佛，這尊佛的德號是「覺華定自在王如來」，他住世的時候壽命四百千萬億阿僧祇劫，相當長。壽命是福報之一，從佛的壽命可以看到當時眾生福報很大。

像法之中。有一婆羅門女。宿福深厚。衆所欽敬。行住坐臥。諸天衛護。

佛住世化緣已盡，示現滅度。佛滅度後，法運有三個時期：正法、像法、末法。這時正法已經過去，覺華定自在王如來像法之中，有一婆羅門女，「宿福深厚，眾所欽敬」，她宿世培的福德善根深

厚，令大眾尊敬佩服，這是形象殊勝，得到社會大眾的尊敬，「行住坐臥」四威儀足以給社會大眾做好榜樣，連天神都尊敬她，「諸天衛護」，天神保佑，時時刻刻不離開她。

我們斷惡修善，不求佛菩薩，也不求天神，諸佛自然護念，天神自然衛護。現在世間人學佛不信佛，特別是出家人，佛叫我們萬緣放下統統捨棄，明天生活怎麼辦？不相信佛。真正信佛，必定是心地清淨，於世間法無絲毫攀緣之心，一心向道，一切的生活受用自然得龍天善神護持。我們還攀緣，放不下，護法神就不護持。

其母信邪。常輕三寶。是時聖女。廣設方便。勸誘其母。令生正見。而此女母。未全生信。不久命終。魂神墮在無間地獄。

婆羅門女的母親是外道，知見不正，煩惱習氣重，常輕慢三寶（佛法僧）、毀謗三寶，罪業很重。這時，婆羅門女用種種方法來誘

導她的母親，「令生正見」，正見就是正知正見，真正能深信三寶及因果道理而不疑惑。然而婆羅門女的母親沒有完全相信，不久命終，魂神隨業墮在無間地獄。

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。

婆羅門女的確是位孝女，她學佛明白道理，知道母親生前不相信因果報應，「計」是心裡想著、心裡在度量，想想母親一生所造毀謗三寶的惡業，一定會隨業流轉，必墮惡道，「遂賣家宅，廣求香華及諸供具」，她為母親修福，供佛及僧，以香、花、燈、果、飲食、珍寶等供佛，並且四事（衣服、飲食、臥具、醫藥）供養出家人，「於先佛塔寺」，塔是供養佛舍利的處所，寺是續佛慧命、教化眾生的場所，「大興供養」。

供佛，一定要用自己的財物，不能用別人的。她沒有財力，便把自己的家宅賣掉，廣求香花及諸供具，到佛寺修供養。這種供養是形式，形式的供養有沒有效果？要看用心，表裡相應有功德，表裡不相應沒有功德。還有人到佛菩薩面前大修供養，在佛菩薩面前許願，我要是升官發財再來還願。跟佛菩薩談條件，把佛菩薩當作貪官污吏，這種供養不但沒有福，而且造作的罪業無量無邊。

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。

佛不在世了，婆羅門女見到寺中覺華定自在王如來的塑像端正莊嚴，生起敬仰之心。供佛是為母親修福，所以她的心更真誠、更懇切，誠就能感，佛就能應，感應道交。

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」，不一定說出來，心中有此意念，顯示出她的孝心，想幫助母親脫離苦難。婆羅門女感嘆自己福報不足，生在佛的像法時期，佛已經不在世，如果佛還在世，佛有大智慧、大神通，我向佛請教，母親死後落在哪一道，佛一定告訴我。

時婆羅門女。垂泣良久。瞻戀如來。忽聞空中聲曰。泣者聖女。勿至悲哀。我今示汝母之去處。

婆羅門女哭泣落淚有很長一段時間，一面望著佛像，她真誠、殷切的期望，感動佛來指引她，聽到空中有聲音說：妳不要悲傷，我告訴妳妳母親所生之處。

婆羅門女合掌向空。而白空曰。是何神德寬我憂慮。我自失母

已來。晝夜憶戀。無處可問。知母生界。

她得到佛的感應非常感激，可是只聽見聲音，沒有見到形相，所以合掌（表一心恭敬），仰空而問：是哪位神明來安慰我、幫助我呢？自從我失去母親以後，日夜懷念母親，她受業報，不知墮在十法界裡哪一界？六道裡哪一道？無處可以請問。

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。倍於常情衆生之分。故來告示。

這是說能感之因，婆羅門女是真正的孝女，至誠感佛。中國人講孝感天地，她的孝心超過平常人的好幾倍，感動佛來指示她，滿她的心願。

婆羅門女聞此聲已。舉身自撲。支節皆損。左右扶侍。良久方

蘇。而白空曰。願佛慈愍。速說我母生界。我今身心將死不久。

得佛感應後，感動至深，舉身撲倒而五體投地的禮拜，因為撲得太猛，手腳肢節都受傷，昏了過去，很久才甦醒過來。醒來之後立刻求佛，希望佛趕快說出她母親所生之處，她自己現在身心悲痛到極處，恐怕不久將死。

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。

佛沒有直接告訴她，而是教她方法，只要照這個方法去做，一定會知道母親在什麼地方。什麼方法？念佛的方法。佛說：妳供養完畢回家之後，一心稱念覺華定自在王如來名號。「端坐思惟」，大勢至菩薩教導我們「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」，思惟就是憶念。

一般念佛是有口無心，所謂「喊破喉嚨也枉然」；念佛最重要是心裡有佛，思惟才是真的念佛，他心上真有佛。

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。

她禮佛供養完畢就回家，依教奉行，以真誠心一心持名，經一日一夜，不眠不休！《淨土聖賢錄》記載，宋朝瑩珂法師是破戒比丘，造作許多惡業。他曉得自己將來會墮地獄，就向同參道友請教，同參道友給他一本《往生傳》。他看了之後非常受感動，關起門來念佛，不睡覺、不吃東西，連水都不喝，一口氣念三天三夜，把阿彌陀佛念來。為什麼我們念佛念七天，佛都沒見到？那是不如法，念佛夾雜妄想，所以沒感應。瑩珂知道地獄很恐怖，救命要緊，沒有一個雜念，三天三夜成就，至誠懇切感動佛來應。

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。

這是婆羅門女定中所見的境界，見到地獄的現象。佛為什麼不直接告訴她「妳母親在地獄」，而是教她方法，讓她自己去見？直接告訴她，救不了她母親，唯有她自己修功德，母親才能得度。她專精，心真誠，一日一夜得一心不亂，證念佛三昧；修其他法門要得到這個功夫很難，念佛法門容易。念佛三昧有淺深不同，下品是功夫成片，中品是事一心不亂，上品是理一心不亂，她是得事一心不亂。事一心不亂就成菩薩，她母親當然得度。為什麼她一日就能證得一心不亂？是她母親的緣，母親如果不墮惡道，她不會如此精進（度母親心切，這個力量在推動她），所以她母親就有福；母親幫助她，讓她這樣用功，一下就證到菩薩的果位，母親可以生天是這個道理。

由此可知，超度的人，如果心不懇切，不能將自己的境界往上提升修行證果，被超度的人受益就很有限。婆羅門女成了菩薩，她母親是菩薩之母，而且她母親又有很大的貢獻，當然能從地獄生天。佛法講的超度是有道理的。世間造很多罪業的人，請幾位法師念經、消災、超度，超度不了！只能說有做比不做好。孝子為過世的父母、家親眷屬超度，請法師誦經超度，自己一定要參與，跟著法師一起念。誰超度？自己超度，法師只是做助緣帶著你，自己要真心懺悔，要契入境界，親人就真的得度、真的得福。如果委託幾位法師超度，自己若無其事，這沒用處，一點感應都沒有。

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。

夜叉是地獄裡的惡鬼，奇形怪狀，或多手多眼、多足多頭，口牙外出，牙齒鋒利如劍，趕著罪人去餵惡獸。「搏攫」是攫取、掠奪，夜叉用手捉取。「頭足相就」，把罪人頭與足抓在一起扭成一團，再拉扯變形。夜叉刑罰罪人的情形，有各種慘狀，慘不忍睹，令婆羅門女無法久視，不忍心再看下去。

時婆羅門女。以念佛力故。自然無懼。

她看到地獄這些現象，仗念佛三昧之力，所以沒有恐懼。

有一鬼王。名曰無毒。稽首來迎。白聖女曰。善哉菩薩。何緣來此。

婆羅門女剛得念佛三昧，因為憶念母親，這個境界就現前。稽首是禮拜，無毒鬼王很有禮貌來迎接她，問她：難得菩薩光臨地獄，妳是什麼原因到此地？

時婆羅門女問鬼王曰。此是何處。無毒答曰。此是大鐵圍山西面第一重海。聖女問曰。我聞鐵圍之內。地獄在中。是事實不。無毒答曰。實有地獄。

無毒鬼王答：「這裡是大鐵圍山西面許多重苦海的第一重。」四大部洲的中心是須彌山，須彌山之外是鹹海，鹹海之外是大鐵圍山。婆羅門女問：「鐵圍山裡面有大地獄，這是不是事實？」鬼王非常肯定的告訴她：「確確實實有地獄。」為什麼我們見不到地獄？我們沒有能力突破空間維次，若有定功，能見到四度空間、五度空間、六度空間，這些事實真相就會現前。婆羅門女在定中突破空間維次，見到了。

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。

婆羅門女問無毒鬼王：我為什麼會到這個地方來？她自己也感到很驚訝。鬼王回答：見到地獄的境界必須有兩個條件：一是「威神」，菩薩到地獄度化眾生；二是「業力」，造作地獄的罪業，到地獄去受罪。除此之外，其他人見不到。

朱鏡宙老居士曾講過，他的岳丈章太炎先生做過東嶽大帝的判官。章太炎是學佛人，知道地獄刑罰很殘酷，有一天他向東嶽大帝建議廢除地獄炮烙之刑（令罪人去抱燒紅的鐵柱）。東嶽大帝便派兩個小鬼帶他到刑場去觀察，走了很遠之後，小鬼說刑場到了。章先生看不到，這才恍然大悟！佛法講這是自己業力變現的境界，不是閻羅王設立的，閻羅王當然無法廢除。地獄種種刑具、夜叉惡鬼，都是自己造作惡業變現出來的，猶如作夢，相有體無，事有理無，所見的千差萬別皆是自己妄想變現的。「一切法從心想生」，三惡道也是從心想生，心有惡念就現三惡道的境界。實在說，人間造惡的機會太多！天

人好善好德，只有阿修羅習氣未斷，還繼續造惡；惡道眾生，地獄道只是受罪，完全沒有機會造惡，餓鬼道與畜生道造惡的機會少，毒蛇、猛獸一生中能殺多少小動物？哪有人殺得多？今天一顆核子彈投下去要殺幾十萬人、幾百萬人？造的罪業多重，他怎麼不墮地獄？

聖女又問。此水何緣而乃涌沸。多諸罪人及以惡獸。

聖女問：這個海水是什麼緣故像開水般滾沸？為什麼有這麼多罪人和惡獸呢？

無毒答曰。此是閻浮提造惡衆生新死之者。經四十九日後。無人繼嗣爲作功德救拔苦難。生時又無善因。當據本業所感地獄。自然先渡此海。

這是閻浮提（就是我們這個地球）剛死不久的造作罪業的眾生。

人死後尚未到其他道去投胎，此時是中陰身（俗稱靈魂）。中陰身每七天有一個生死，佛門講「作七」就是根據這個而來，每隔七天，家人要為他誦經培福超度，減少亡者的痛苦。經過四十九天後，若無後人為他做超度佛事、為他誦經與修諸功德（例如：供佛供僧、請法師講經、流通講經的DVD、印經、印佛像等）迴向，「生時又無善因」，在世時沒做過什麼好事，「當據本業，所感地獄，自然先渡此海」。本業是能感，地獄是所感。自然，沒有任何人逼迫他。由此可知，地獄不是人設計的，也不是閻羅王設計的，自自然然業力現前，才有這個現象。

「造惡眾生」，說的是我們自己。我們起心動念、言語造作，正如經中所說「無不是罪」。現在天天造、念念造，不間斷的造。一口氣不來時，怎麼辦？這正是佛法說的「菩薩畏因，眾生畏果」，菩薩有警覺心，眾生愚昧，果報沒有現前，不在乎、不相信，果報現前

就後悔莫及。所以，佛教我們斷惡修善。何謂善？《觀經》說的淨業三福就是善，違背淨業三福就是惡。我們在一生之中，所作所為與善相應，福報在人天；與惡交感，果報在三途。日常功夫在哪裡做？起心動念處做，念念與佛相應，念念與道相應，道是真如自性，與性德相應，我們這一生希求往生才可以辦得到。怎麼可以再造惡？人生苦短，尤其現代這個時代，整個世界動亂災變，無常！一定要覺悟到世間一切如幻如夢，一樣都得不到。佛說世之財物為五家共有（王、賊、火、水、惡子等五家之共有物），明白了，邊都不沾，一心向道，我們才有救。佛說財色名食睡五欲是地獄五條根，你要是貪戀不捨，地獄境界就有分。

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。

「十萬由旬」，一由旬是四十里。第一重海是造作惡業輕的，愈往裡面去罪業愈重，所受的苦增加很多倍。

三業惡因之所招感。共號業海。其處是也。

你所看到的，就是佛經上講的「業海」，業海是苦海，這是身語意三業造作不善而感得的果報。地獄如是，十法界亦如是，這個現象都是自心變現。經云「唯心所現，唯識所變」，心是真心，識是妄心，真心能現，妄心能變；唯心所現的境界，就是一真法界；從唯識所變來看，是十法界。唯心所現裡面沒有妄想、分別、執著；妄想是阿賴耶識，執著是末那識，分別是第六意識。如果不用八識五十一心所，那就是唯心所現。如果你落在妄想分別執著裡面，一真法界就起變化，唯識所變，隨著你的妄想分別執著，業力就變現出十法界。「十」表無盡，每個人妄想分別執著不一樣，每個人變現的法界也不

相同，所以法界無量無邊。如果心念起貪瞋痴慢，變現的境界就是這裡講的業海。

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。其數百千。各各差別。所謂大者。具有十八。次有五百。苦毒無量。次有千百。亦無量苦。

聖女又問無毒鬼王：地獄在哪裡？無毒鬼王回答：妳今天看到的這三個業海裡面，就是大地獄。我們常講十八地獄，這是大地獄（八寒八熱也是大地獄）。「其數百千」，大地獄還有附屬的小地獄。佛在經上告訴我們，大地獄都在鐵圍山下面。

聖女又問大鬼王曰。我母死來未久。不知魂神當至何趣。

聖女又問：我的母親剛死不久，不知現在她的魂神（俗稱靈魂）

在哪一道？

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。

鬼王問婆羅門女：「妳的母親在世之時從事什麼行業？」從行業就知道她所造的業善與不善，可判斷死後去處。婆羅門女回答：「我母親知見不正，不信三寶，譏諷毀謗三寶，我以種種方便勸誘，母親有的時候覺得有道理，有那麼一點信心，可是有時候她又不相信，失去信心又不恭敬三寶了。她過世沒多久，不知道現在生到哪裡？」

「邪見」，六道凡夫知見都不正；斷見思煩惱才是正知正見。阿羅漢的知見是正知正見，因為阿羅漢已將見思煩惱斷盡，無我了；六道凡夫起心動念有我，有我就有成見、有主觀觀念，對於一切事理自然會看錯。我們初學佛，見思煩惱一品都沒斷，唯一的辦法是依

靠佛，隨順佛陀的教誨。「設或暫信，旋又不敬」，我們的信心是露水道心，若有若無，禁不起考驗，遇到小小風浪，道心就失掉，信心就沒有了。「敬」更不容易，敬從信生，沒有信哪會有敬心？對佛菩薩、對父母尚且不恭敬，怎能敬人、敬事、敬物！

無毒問曰。菩薩之母。姓氏何等。

無毒鬼王又問：妳母親姓什麼？叫什麼名字？

聖女答曰。我父我母俱婆羅門種。父號尸羅善現。母號悅帝利。

婆羅門女回答：「我的父母親都是婆羅門種姓，父親叫尸羅善現，母親叫悅帝利。」印度自古以來四姓階級很嚴，最尊貴的是婆羅門。

無毒合掌啓菩薩曰。願聖者卻返本處。無至憂憶悲戀。

無毒鬼王聽了之後，很恭敬的向婆羅門女報告：請妳回去，不必憂念。

悅帝利罪女。生天以來。經今三日。云承孝順之子。爲母設供修福。布施覺華定自在王如來塔寺。

悅帝利罪女確實曾在地獄受苦，但已生忉利天三天了，因為她有個孝順的女兒為她修福，供佛布施。婆羅門女供養覺華定自在王佛形像，感動佛教她修行的方法，她回去之後勇猛精進依教奉行，這是修福、布施。修福布施給誰？給她的亡母。她修的布施是法布施，供養之中，依教修行供養為最，這個福太大！

真誠的孝心，感動天地鬼神。孝養父母，要養父母之身、養父母之心、養父母之志。望子成龍、望女成鳳，希望自己的兒女將來能出

類拔萃，這是父母之志。有很多的父母邪知邪見，以為得到世間功名富貴才是出類拔萃，這是錯誤的觀念。超越六道、超凡入聖，成佛、成菩薩，才是真正出類拔萃，世間所有一切成就都不能與之相比。

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。

不但她的母親離開地獄脫離苦海，同時在地獄受刑的人都沾她的福報一起生天。婆羅門女布施的福報不可思議，依教修行的功德不可思議！

鬼王言畢。合掌而退。婆羅門女。尋如夢歸。悟此事已。便於覺華定自在王如來塔像之前。立弘誓願。願我盡未來劫。應有罪苦衆生。廣設方便。使令解脫。

鬼王報告完畢，恭敬而退。此時婆羅門女從定中出定（好像做了一場夢，其實她是在定中），對事情的經過清楚明白。於是在覺華定自在王如來塔像前，發大誓願。這是地藏菩薩在因地第一次發願。第一次發心學佛是長者子，見到佛的形相發心。地藏菩薩在此地教我們發願，做出榜樣，這個願就是四弘誓願。「願我盡未來劫」，在時間上沒有終止，永恆的，「應有罪苦眾生」，幫助眾生，不揀別怨親，凡是受苦受難的眾生就「廣設方便使令解脫」，斷煩惱、學法門、成佛道，這都是廣設方便。

自己不斷煩惱、不學法門，用什麼方法廣度眾生？由此可知，菩薩斷煩惱習氣、學法門，乃至成佛道，不是為自己，是為一切罪苦眾生。我們看到芸芸眾生都在造極重的罪業，自己絲毫懈怠之心都不可以有，為什麼？要救度這些苦難眾生，一定要認真、勇猛精進。有人問：我們自己修行成就，能度眾生嗎？婆羅門女修行成就，不但她

母親得度，跟她母親一起在地獄受苦的這些眾生統統生天，事實擺在此地，我們還有什麼疑惑？一個人成就，就能度無量無邊的眾生。因此我們一定要從自己做起，「存好心，行好事，說好話，做好人」。自己做出好的形象，讓大眾有所感悟，這就是度眾生；他覺悟，回頭了，向你學習、向佛法學習，這人就得度。一個人覺悟，他會勸導周邊的人，親屬朋友、鄰里鄉黨，得度的人必然是逐漸增多，影響力很大。這經上告訴我們，一個人修行產生不可思議的效果。這一品經最重要的就是地藏菩薩做出榜樣教導我們發心。

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。

過去無量劫前的無毒鬼王，現在是財首菩薩，婆羅門女就是現在的地藏菩薩。這是講無量劫前地藏菩薩因地的故事。

分身集會品第二

爾時百千萬億不可思。不可議。不可量。不可說。無量阿僧祇世界。所有地獄處。分身地藏菩薩。俱來集在忉利天宮。

「爾時」，是釋迦佛在忉利天宮開啟此次法會之時、十方世界諸佛菩薩大眾雲集之時、世尊與文殊師利菩薩問答之時。「百千萬億不可思、不可議、不可量、不可說、無量阿僧祇世界」，這個數字是天文數字，沒有法子計算，世界無邊，眾生無盡！「所有地獄處，分身地藏菩薩」，無量無邊的分身（應化身），「俱來集在忉利天宮」。無量無邊的世界，很多世界是有地獄的，可見造作罪業墮地獄眾生之多，地藏菩薩才分這麼多的身。看到這個現象，實在可怕！眾生為什麼造這些罪業？沒人教導他。一切眾生皆具善根，都有向善之心，可惜沒有人教導，沒有人幫助他。佛講這部經真正的用意，教我們要學

地藏菩薩，要做地藏菩薩的分身。我們能發願做表率，處處勸導一切眾生斷惡修善，這就是地藏菩薩的心願行。

四眾同修在在處處要為大眾做榜樣，在家為一家人做榜樣，在道場為一切同修做榜樣。一切要從自己做起，只要求自己，不要求別人！要真正做出一個脫離地獄、超越苦海的好榜樣。即使全世界人都爭名奪利，迷惑顛倒，我們也絕不隨波逐流，要做一個覺悟、回頭的好楷模。以口勸人難，一定要身體力行，才能啟發別人的信心，誘導別人向善。佛是這樣教導婆羅門女，也就是教導我們大眾，我們一定要真正回頭，勇猛精進。

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。

「那由他」，億（或云萬億）。「千萬億那由他數」，數目無量

無邊。香花是表法，「香」表信，「花」表依教奉行，花表因，修因證果。依教修行供養才是真供養。

這段經文是說跟隨地藏菩薩同來的這些大眾。這些大眾接受地藏菩薩的教誨而覺悟，《華嚴經》上所謂大心凡夫。由於世尊威神力加持，今天分身地藏菩薩統統集會在忉利天宮，無量無邊的大心凡夫從地獄脫身，也隨同地藏菩薩到忉利天宮來見釋迦佛，他們都拿香花來供養佛。

這個大會無比殊勝，一切諸佛如來都在此地，供佛供得真圓滿。西方極樂世界的大眾還要分身到虛空法界諸佛剎土去供佛聞法，今天諸佛如來聚集在一處，這些隨同地藏菩薩來的大心凡夫有大福報，他們不必分身到十方剎土，就能一時一處遍供一切諸佛如來，多殊勝！從這個地方我們才體會到地藏法門的殊勝，是所有法門的大根大本。

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。

信進念定慧是五根、五力，有根才永不退轉於無上菩提。跟隨地藏菩薩來的大眾，能參與忉利天宮這一會，都是接受地藏菩薩的教化而生信根，這些人信根成就之後，對於世出世間一切法沒有絲毫留戀，一心嚮往、希求無上菩提。

是諸衆等。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。

「流浪生死」，這是講六道輪迴。這些大心凡夫過去在六道輪迴，生死疲勞從來沒有休息過。「以地藏菩薩廣大慈悲，深誓願故，各獲果證」，這句是說得度的因緣，承蒙地藏菩薩慈悲教誨，以種種

善巧方便，為一切眾生做種種示現，令一切眾生見色聞聲有所感悟，進而回頭修行證果。這個果雖然不是像通途所說聲聞、緣覺、菩薩，他獲得是大心凡夫之果，這就非常難得。煩惱沒斷，菩提心生起來，這叫大心凡夫。他們到達忉利天宮之時，歡喜踴躍，感恩之心溢於言表，感激地藏菩薩教誨之恩，感激諸佛如來攝受之恩。

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。

世尊在忉利天宮摩頂安慰無量無邊諸分身地藏菩薩。

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。

地藏菩薩分身無量無邊，釋迦佛又何嘗例外？所有一切諸佛菩薩

無一不如是。由此可知，諸佛菩薩應化在世間比造作罪業的眾生人數還多，佛菩薩的大慈大悲，非語言文字所能形容讚歎。「五濁惡世」是指我們這個世界，眾生習氣太重，確實剛強難化，釋迦佛教化眾生，教他改邪歸正，「十有一二，尚惡習在」；換言之，已度化十之八九。度脫的人數不是很多嗎？諸位要知道，此地講的人數是指根熟眾生，根沒熟的不說，也就是他的善根福德成熟，佛菩薩來給他做增上緣，這些人大多數都能接受佛法依教奉行，可是有十之一二他們惡習氣還存在。

吾亦分身千百億。廣設方便。或有利根。聞即信受。或有善果。勤勸成就。或有暗鈍。久化方歸。或有業重。不生敬仰。

眾生根性有四種，前三種都得度。「或有利根，聞即信受」，這是上上根的人，一接觸佛法就能相信、接受，依教奉行，他就得度；

搭配佛的法運而言，這是正法時期得度。「或有善果，勤勸成就」，這類眾生善根福德也相當深厚；這是像法時期得度，根性比我們利多了。「或有暗鈍，久化方歸」，「暗」是沒有智慧，「鈍」是根性不利，對於這類眾生，佛不捨棄，「久化」，要用很長的時間來幫助他，他慢慢的會覺悟；這屬於末法時期眾生。「或有業重，不生敬仰」，這是第四種根性，是「十有一二，尚惡習在」，不能得度的眾生。這不是指他人，是指佛門四眾弟子，對於佛法不生敬仰；雖然見到佛像也頂禮膜拜，卻不肯依教奉行，這就是沒有敬仰心。有敬仰心，絕對依教奉行。他不肯做！佛教導不貪，他照貪不誤，佛教導不痴，他依舊愚痴，這一類就是不生敬仰，為什麼？業障重。對佛法的道理雖然會說，心存懷疑，不肯捨棄眼前的小利，與世人一樣爭名逐利，過失在此。這一類眾生接觸佛法，種善根而已，這一生不能成就。

如是等輩衆生。各各差別。分身度脫。

諸佛菩薩念念不捨衆生，根熟者令其成就，根未熟者幫助他成熟，恩德之大，無與倫比！末法時期根熟的衆生，真正相信淨土，老實念佛求願往生，則當生不退成佛；根未熟的衆生，就是不能接受淨土法門的。我們今天看到學禪、學密、學其他法門的，他在這一生當中沒有能力自己斷煩惱，通途法門沒有例外的。斷見思煩惱，才能脫離六道輪迴；再斷塵沙煩惱，破一品無明，才超越十法界，證得法身，到一真法界。這個事情太難了！斷一品見惑都不容易，幾個人能把自己的身看破，能不為自己這個身享受著想？身見破除，見惑八十八品才破一品。由此可知，修其他的法門真的要利根之人才行。我們不是利根，還有這麼一點善根福德因緣，聽了淨土法門死心塌地老實念佛，這還能有一點成就。

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。

這一段是講普現色身，正是《楞嚴經》所說：應以什麼身度化，佛菩薩就現什麼身。佛菩薩示現於世間，實在講，很多！我們肉眼凡夫不認識，士農工商、販夫走卒裡面都有佛菩薩。我們沒有警覺，常常輕慢、瞧不起佛菩薩，造作無量無邊的罪業自己不知道，佛菩薩絕不怪罪。明白這些事實的人，對一切眾生決定不敢生輕慢心。諸佛菩薩如是示現，意在教我們修普賢行「禮敬諸佛」。我們對於一切人、一切事、一切物要真誠恭敬，斷除自己貢高我慢的煩惱。在中國佛

教史上，眾所周知的寒山、拾得，是文殊菩薩、普賢菩薩的化身。寒山、拾得在國清寺廚房挑水燒火，誰知道他們是佛菩薩化身！豐干和尚是阿彌陀佛再來，也是示現做苦工，伺候大眾。佛菩薩的化身，真的時時在我們周邊照顧我們。

下面舉幾個例子：「或現男子身，或現女人身，或現天龍身，或現神鬼身。」現是示現。鬼，我們肉眼見不到他們，但是他們能見到我們，會影響我們。朱鏡宙老居士是學科學的，年輕時認為鬼神這些東西是迷信。他告訴我，抗戰期間他在重慶，晚上跟朋友打麻將，半夜兩點才走路回家，二十燭光的路燈很遠才有一個，路上很黑暗，有個女人在前面走，走一段時間忽然想到，一個單身女人深夜怎麼會出來？他這一想，寒毛直豎，再一看那個女人有上身沒有下身，他嚇到了。這個因緣他才學佛，他說大概是觀音菩薩化身，不是親眼看見，什麼人跟他講，他都半信半疑當故事聽。

「或現山林川原，河池泉井，利及於人，悉皆度脫」，這是現無情身。我們看到樹木花草、山河景色之後有所感悟，都是諸佛菩薩變現的。學佛修行開悟不一定是什麼因緣，凡是幫助行者開悟的，無論是人、是事、是物，無不是佛菩薩的加持。佛菩薩不但示現有情身在你周邊，還示現無情身。古人所謂「舉頭三尺有神明」，鬼神的數量多，佛菩薩的數量更多，都是大慈大悲，念念無非是感化我們，讓我們回頭是岸，早一天脫離六道輪迴，不再造作一切罪業。凡是有利於眾生，特別是有利於眾生開悟、解脫，都是佛菩薩的加持，佛菩薩無處不現身！

「或現天帝身，或現梵王身」，天帝是中國人講的玉皇大帝，西方宗教所說的上帝，大概都是指忉利天主。梵王就是大梵天王，印度有些宗教崇拜大梵天。我們對於一切宗教徒都要恭敬，因為此類眾生佛度不了，但他們相信上帝，佛菩薩就現上帝身來度他們。天上人

間，佛菩薩化身無量無邊。「或現轉輪王身」，轉輪王是人道福報最大的，輪王的輪寶像飛碟，是交通工具也是武器。

「或現居士身，或現國王身，或現宰輔身，或現官屬身。」這是示現在家人的身分。居士，不一定學佛，有學問、有道德，沒有做官的。宰輔是大臣，現在所講的總理、部長，官屬是一般從政的人員。「或現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身」，這是示現佛的四眾弟子身分。優婆塞、優婆夷，指在家學佛的人。「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。」阿羅漢、辟支佛是小乘的聖人，雖然斷見思煩惱，塵沙煩惱還在，無明沒有破，有很深的禪定，智慧沒現前，也就是沒有明心見性。釋迦佛這次是以佛身示現。釋迦佛除了以佛身示現之外，也示現種種不同的化身，百千萬億的應化身都在我們這個世間。釋迦佛現在在不在？當然在，不是以佛身出現。我們凡夫以為釋迦佛滅度了，其實滅度的只是佛的身相。

佛如果現男子身、女子身、天龍身、鬼神身、居士身、宰官身、比丘身、比丘尼身，我們怎麼認識？時時在，處處在！智者大師是釋迦佛再來，示現比丘身。顯露身分的只是萬分之一、二，身分沒有顯露的太多了。所以，我們對於一切人要常存恭敬心、歡喜心。

汝觀吾累劫勤苦。度脫如是等難化剛強罪苦衆生。

釋迦佛示現，做出樣子給地藏菩薩看，教地藏菩薩。菩薩破一品無明，證一分法身，圓教初住、別教初地菩薩，就有能力千百億化身，就可以隨類化身。應當要學佛，廣度眾生！《楞嚴經》上講的觀音菩薩是初住菩薩，不是等覺菩薩。觀音菩薩講他修行的經歷，修行依據的理論與方法，功夫是「反聞聞自性，性成無上道」。破一品無明，見性之後，就有能力三十二應。楞嚴會上觀音是初住（發心住）的菩薩，菩提心剛剛發起來，就有這麼大的能力，《華嚴經》上，

觀世音菩薩是第七迴向位的菩薩，《普門品》的觀世音菩薩是等覺菩薩。菩薩有「道前菩薩」與「道位菩薩」，道前是等覺以前，從初信位到法雲地，等覺是道位。菩薩成佛以後倒駕慈航，再以菩薩身度化眾生，不定現什麼身，他有能力與盡虛空遍法界一切眾生感應道交，眾生有感，佛菩薩就有應。佛菩薩一定為根熟的眾生做增上緣，幫助眾生，成就眾生。

其有未調伏者。隨業報應。若墮惡趣受大苦時。汝當憶念吾在忉利天宮殷勤付囑。令娑婆世界至彌勒出世已來衆生。悉使解脫。永離諸苦。遇佛授記。

這是講世尊拜託地藏菩薩的事情。「未調伏者，隨業報應」，學佛的人，接受釋迦佛的教誨，不能真正依教修行，這一類的人免不了受果報，隨業報應。如果他們墮在地獄受大苦，你應當憶念我

在忉利天宮把度化眾生的事情委託給你，「令娑婆世界至彌勒出世已來眾生」，這不是普通的眾生，都是遇到佛法，在三寶裡面造罪業的眾生，也就是前面所說十之一二，數量太多了，一直到彌勒佛出世以前，這時間是五十六億七千萬年，「悉使解脫，永離諸苦，遇佛授記」，授成佛之記。地藏菩薩用什麼法門？用念佛法門。末法時期眾生業障習氣很重，其他的法門決定不能成就。雖說法門平等無有高下，然眾生根性、習染不相同，修學其他的法門難，唯有念佛法門容易。本經婆羅門女與光目女，都是修念佛法門。唯有修學念佛法門，往生到西方極樂世界，真的解脫了，永離諸苦，遇到阿彌陀佛給你授記。

爾時諸世界分身地藏菩薩。共復一形。涕淚哀戀。

這是說地藏菩薩接受釋迦佛的付託，當時感動的情形。無量的分

身合成一身。

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。

這是感恩之言，知恩報恩。地藏菩薩最初也是凡夫，得到諸佛菩薩的護持才有這樣的成就。這經文就是教我們念念不忘本。我們的身得自於父母，父母生我養我，長大成人後，幾個人能想到父母的恩德？學業成就，幾個人能想到老師的恩德？要知恩報恩！知恩報恩是二地菩薩主修的八個科目之一。二地菩薩是表法，二地修知恩報恩，初地、十迴向、十行、十住、十信位統統修知恩報恩。佛教導我們「上報四重恩」，父母恩、師長恩（三寶是我們的老師）、國家恩、眾生恩。國家保護我們，使我們安居樂業；眾生恩，我們不能離開社會大眾獨立生存，飲食衣服靠許多人耕種製作。怎樣報恩？認真學

習，真的斷煩惱、開智慧，作佛、作菩薩。

我所分身。遍滿百千萬億恆河沙世界。每一世界化百千萬億身。每一身度百千萬億人。令歸敬三寶。永離生死。至涅槃樂。

佛度化眾生如是分身、如是度脫，地藏菩薩也是分身恆沙世界，不辭辛勞度脫無量無邊的眾生。末後三句，是地藏菩薩度脫眾生的成績。幫助眾生皈依、敬仰三寶，這是第一個階段，接引廣大的眾生。皈依三寶未必能了生死、出三界，多少人皈依，但是習氣毛病不改，不肯認真修行。第一個階段，那是業障深重的，他還沒有想到了脫生死，認為六道輪迴還不錯，不肯捨離六道輪迴。根性利的人明白六道是苦，三界統苦，下定決心脫離苦海，這就出三界，永離生死。生死有兩種：分段生死與變易生死。了斷我們這個身的生死，超越六道輪迴就做到，阿羅漢、辟支佛做到了。圓教等覺菩薩變易生死還沒盡，

變易生死斷盡就證得圓教佛果。地藏菩薩幫忙幫到底，度脫眾生直至成佛！我們今天在此地讀《地藏經》，跟地藏菩薩有緣，這裡頭有個密義，密義是教導我們要發心學地藏菩薩、發心作地藏菩薩。婆羅門女、光目女是我們的好榜樣。如果讀此經受感動，也發大願「盡未來際劫，度脫一切苦難眾生，眾生不成佛，我就不成佛」，你就是現在的地藏菩薩。你發這大願，你就得諸佛護念，一切菩薩恭敬圍繞。離苦得樂，永離生死是離苦，「至涅槃樂」，涅槃樂是究竟圓滿清淨之樂。

但於佛法中所為善事。一毛一滴。一沙一塵。或毫髮許。我漸度脫。使獲大利。

「一滴」，一滴。古人云：「莫以善小而不為，莫以惡小而為之。」毫髮之善，遍虛空法界，毫髮之惡也遍虛空法界。菩薩慈悲之

極，毫髮之善都來保佑、幫助你。由此可知，善不能不修，惡不可不斷。

唯願世尊。不以後世惡業衆生爲慮。如是三白佛言。唯願世尊。不以後世惡業衆生爲慮。

地藏菩薩請世尊不要憂慮牽掛，世尊交代他救度衆生之事一定會做到。「三白」，說三遍，以表慎重、真誠，決定依教奉行。

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。

世尊讚歎地藏菩薩：太好了！地藏菩薩懂得佛的心意，依教奉行，記住遵守佛的教誨，又能分無量身教化一切剛強難化的衆生，因此佛讚善哉善哉。衆生雖修毫髮之善，菩薩看到都生歡喜心。小善

我們尚且不捨棄，何況是大善！諸位要曉得，你自己修善，你的祖先雖然過世墮在惡道也能超生。胡居士告訴我，她在台中遇到一位有特異功能的人，一見她的面，他說：妳所修的布施福，妳的父親已經生忉利天。她問我：可不可能？我說：可能。作兒女的人誠心誠意在修福，過世的家親眷屬統統得利益。我們要認真努力修學，自己有真正的成就，才能度得了歷代冤親債主；沒有真正的修持，不行！那是假的。清淨布施，福報最大！布施還要名聞利養，福報就小。因緣果報之事，只要我們細心觀察，處處可見。現在這個時代，善因善果、惡因惡報非常明顯，與《地藏經》講的完全相應，絲毫不差。我們學習本經，應當熟讀、深思，依教奉行，才能得真實的利益。

觀衆生業緣品第三

前兩品世尊為我們介紹地藏菩薩，為本經第一段。本品以下三品

為第二大段，說明地藏菩薩所度化的眾生。

爾時。佛母摩耶夫人恭敬合掌問地藏菩薩言。聖者。閻浮衆生造業差別。所受報應。其事云何。

「摩耶夫人」，釋迦佛的生母。釋迦佛出生七天，摩耶夫人過世，由姨母撫養長大。摩耶夫人生釋迦佛，這個福很大，因此生忉利天享天福。世尊一代教化將要告一段落，接受忉利天主的禮請，到忉利天宮為母說法，以報母親恩德。「聖者」，地藏是大聖，等覺位菩薩。「閻浮眾生」，就是我們這個世界的眾生。摩耶夫人恭敬請問地藏菩薩：我們閻浮提眾生，「造業差別，所受報應」，因緣果報的事情如何？

地藏答言。千萬世界。乃及國土。或有地獄。或無地獄。或有女人。或無女人。或有佛法。或無佛法。乃至聲聞辟支佛。亦

復如是。非但地獄罪報一等。

地藏菩薩告訴我們，世界無邊、國土無量、眾生無盡、業果無涯。有的世界有地獄、有女人，例如娑婆世界；有的世界無地獄、無女人，例如西方極樂世界。有的世界有佛法；有的世界無佛法，眾生必定迷惑造業，受種種苦報。有的世界有聲聞、辟支佛，有的世界無聲聞、辟支佛。「非但地獄罪報一等」，不只是地獄這一種罪報，眾生果報實在是無量無邊。

地藏菩薩似答非所問，摩耶夫人問的範圍小，只問閻浮提，地藏菩薩暗示摩耶夫人要拓開心量，不要只關懷閻浮提，應當想到盡虛空遍法界一切苦難眾生。我們心量要等虛空法界，才能滅除一切障難！世間人造無量無邊的罪業，無不是心量狹小所致，為個人、為家庭、為自己的小團體、為自己的國家而造罪業。若心量擴大為全世界，這

還不夠廣大，要再擴大到心包太虛量周沙界，所有一切誤會、隔閡方能消除，一切眾生才能永享和平。

摩耶夫人重白菩薩。且願聞於閻浮罪報所感惡趣。

摩耶夫人對於自己居住的地區有很深重的感情，進而請問地藏菩薩閻浮提罪報所感惡趣。摩耶夫人與地藏菩薩的示現都很精彩，特別憐憫我們現前造罪業的眾生，代我們請法。

地藏答言。聖母。唯願聽受。我粗說之。佛母白言。願聖者說。

「粗說」有二義：地獄名號繁多，地獄苦報細說說不盡，今略說；說空無相等法是柔軟語（好聽的話），說地獄罪報之事是粗語（不好聽的話）。

爾時地藏菩薩白聖母言。南閻浮提。罪報名號如是。

此是總示，以下分別說明。

若有衆生。不孝父母。或至殺害。當墮無間地獄。千萬億劫。求出無期。

地藏菩薩所說第一重罪是「不孝父母」。《地藏經》所顯示的是孝道，地藏菩薩生生世世發深重誓願，都是為報父母之恩，皆是為盡孝而發的弘願。《正法念經》云：有四種恩甚為難報，「一母、二父、三如來、四說法法師」。我們身命得自於父母，法身慧命得自於如來，如來不在世，從說法法師處長養法身慧命。若能供養此四種人得無量福，現前必定為人讚歎，將來能得無上菩提。父母恩德這麼大，你傷害他，甚至殺他，這個罪很重，墮無間地獄。「千萬億劫，求出無期」，受長時間的苦難，想離開地獄遙遙無期！

學佛要從孝親尊師學起，以孝親尊師為基礎，再發揚光大，就能孝順一切眾生，尊敬社會大眾。我們能愛父母、愛師長，自然就能愛國家、愛眾生。

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。

第二重罪是「不敬三寶」，這是不敬師長。「出佛身血」，如提婆達多背師叛道，伺機推落山石謀害釋迦佛，金剛神以金剛杵擊碎巨石，碎石傷佛足而流血；蓄意害佛，故提婆達多生身墮地獄。現在佛不在世，有佛菩薩的形像，你惡意去破壞，等於出佛身血。「毀謗三寶」，造謠生事，毀謗佛法僧三寶。「不敬尊經」，對於經典法寶不尊敬、不重視。你將一切眾生得度的機緣斷掉，這個罪很重，墮無間地獄，也是千萬億劫求出無期。

若有衆生。侵損常住。點污僧尼。或伽藍內。恣行淫欲。或殺或害。如是等輩。當墮無間地獄。千萬億劫。求出無期。

第三重罪是「侵損常住」，侵是侵犯，損是損壞，屬於偷盜。常住物有四種：一、「常住常住物」，寺院道場的土地、房屋、果園，只可以受用，不能變更買賣，變更買賣罪極重。二、「十方常住物」，飲食、衣服、臥具、醫藥，這是十方信眾供養出家人之物，據為己有犯盜戒。三、「現前現前物」，現前僧人的現前物，私人物品。四、「十方現前物」，亡僧遺物。如果偷盜國家財物，將來結罪，一國人都是債主。寺院財物是三寶物，若是偷盜，其罪比盜一個國家財物的罪還要重，因為通十方，盡虛空遍法界所有一切出家人都有分，都是債主，是故盜三寶物，一針一線、一草一木，都墮阿鼻地獄。為常住節省一分錢，自己就得福；若浪費侵損，其罪無邊。「點

（玷）污僧尼」，僧是出家男眾，尼是出家女眾，此是犯淫戒，破壞僧尼清淨戒行。「或伽藍內，恣行淫欲」，伽藍是寺院，夫妻參加法會住在寺院，有淫欲的行為即屬此罪，若不是夫妻罪就更重。「或殺或害」，在寺院內，姦淫之後殺人滅口，或殺生害命。造如是罪業，墮無間地獄，千萬億劫求出無期。

若有衆生。僞作沙門。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。

「沙門」指一切修行人、宗教徒，佛教傳入中國，沙門變成出家人專稱。沙門是梵語，意思是勤息，「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴」。若有眾生，「偽作沙門，心非沙門」，身裝作沙門，內心不是真的修行，目的是欺騙眾生。「破用常住」，破壞盜用常住之物。「施主一

粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」，來生要還債。如果我們能認真修學，果真往生極樂世界作佛，供養的人就得大福。若我們選擇出家，又不能認真修學，就是選擇阿鼻地獄。「欺誑白衣」，欺騙在家人，希望在家人對他恭敬供養，「違背戒律」，違背佛的教誡，「種種造惡」，由貪瞋痴慢而造作無量無邊的罪業。這樣的人，墮無間地獄。

若有衆生。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。

「不與取」，別人沒有答應給你，你拿取，就是偷盜。偷盜常住物，或是自己用，或是供家親眷屬享受，罪很重，墮無間地獄。《觀佛三昧經》云：「盜常住物者，過殺八萬四千父母之罪。」《十輪經》云：「盜三寶物者，其罪甚重，千佛出世，不通懺悔。」華聚菩

薩說：「五逆四重之罪，我亦能救；盜僧物者，我不能救。」四重罪是殺生、偷盜、邪淫、妄語。盜僧物，跟十方三世一切出家人結罪，不能救！若是居士道場，弘護正法，其因果與寺院相同，不可隱瞞常住，隨意取用。在道場打長途電話，要長話短說，最好用傳真。為常住節省就是培福，否則就是造業。

福享盡，災難就來，災難是花報，果報在地獄，我們怎能不警覺？人生苦短，數十寒暑轉瞬即逝。出家人要咬緊牙根，學習釋迦佛過最簡單樸實的生活，除了弘法利生、利益大眾，我們應當要做，個人生活需求要節省到最低限度。我們能這樣做，必得一切諸佛護念，龍天善神保佑。所作所為不如法，諸佛不會護念，妖魔鬼怪得其便，在你的周邊，你常有病苦，常有殃罰。我們出家學佛，在世間只有一個目的，「上求佛道，下化眾生」。上求佛道，一定要念佛求生極樂世界，一生決定辦得到。下化眾生，是為一切眾生做好榜樣，世間人

貪名利，我們將名利捨得乾乾淨淨。我們身心清淨得大自在，充滿智慧，令世間人羨慕、嚮往，才能收到真正度化眾生、利益眾生的效果。

世間不明事理之人，將一切災難歸咎於大自然，我們學佛明理之人，懂得依正不二。我們起心動念、言語造作，即使如毫髮、微塵般微不足道的心念，都影響到盡虛空遍法界。一念善，影響虛空法界；一念惡，亦影響虛空法界。災難是大眾共業所感，古人明白這個道理，遇到自然災害都能認真反省懺悔、改過自新，挽救厄運。

地藏白言。聖母。若有衆生。作如是罪。當墮五無間地獄。求暫停苦一念不得。

「作如是罪」，指前面地藏菩薩略舉決定墮無間地獄的五類重罪。「求暫停苦一念不得」，想剎那極短時間暫停苦楚都不可得。地

獄果報受滿，尚有餘報在餓鬼、畜生，得人身相當不容易。三惡道的時間，以餓鬼道而言，鬼道的一天是人間一個月，鬼道壽命很長。畜生道有些壽命很短，但是畜生愚痴，執著牠的身形，所以很難脫離畜生道。佛在世時，祇園精舍有一窩螞蟻，佛說：這一窩螞蟻，七尊佛過去了，牠還是螞蟻身。這不是說牠壽命長，而是牠執著螞蟻身相是自己，死了之後再轉世做螞蟻，生生世世做螞蟻，不知出離。由此可見，三惡道真可怕！

摩耶夫人重白地藏菩薩言。云何名爲無間地獄。

摩耶夫人代我們發問，為何名無間地獄？

地藏白言。聖母。諸有地獄在大鐵圍山之內。其大地獄。有一十八所。次有五百。名號各別。次有千百。名字亦別。

這是總說，地獄實在說之不盡。「地獄」，六道中最苦的地方。所有地獄皆在大鐵圍山（圍繞大千世界之大鐵山）內。大地獄有十八所，其次有五百，再其次有千百。一切眾生造作罪業有輕重不同，墮落地獄受苦也有輕重不等。佛經細說地獄有七十多類，《地藏經》只是略說；七十多類是歸納，種類之多無法計算。最苦的就是無間地獄。眾生所造善惡皆有因果報應，善心善行感善果，惡念惡行感惡報，造作罪業必定有地獄，地獄是極苦之處。

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。

地獄獄城周圍有八萬多里，高一萬里，純鐵所鑄成。滿城都是火，火焰聚集，沒有一處無火。這大獄城中，諸地獄互相連接，名號

各各不同。獨有一處獄所，名為無間。

地獄是造罪業眾生業力所變現，若未造地獄之業，縱然地獄在眼前也看不到。有甚深禪定，如婆羅門女念佛念到一心不亂就可以見到地獄狀況。所以，我們對於佛所講的不可有絲毫懷疑。

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

無間地獄周圍一萬八千里，獄牆高一千里，全是用鐵所做。上火往下燒，下火往上燒，徹底完全的熱燒。鐵蛇鐵狗會吐火，在獄牆上東西來回奔走，快速追逐罪人。

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。

床是受刑台、受刑場所，它跟地獄一樣大。受罪的人感覺到他自己的身體遍滿地獄，所有一切刑罰（如刀山、劍樹、油鍋）同時受，沒有間歇。即使千萬人同在地獄裡受罪，每個人都感覺到自己的身體充滿地獄，同時受種種苦，因為都是他自己業力變現的。

衆業所感。獲報如是。

《地藏十輪經》云，造五逆罪墮五無間地獄。五逆：一、「殺父」，二、「殺母」，父母對自己有大恩，不知報恩反而殺害父母。三、「殺阿羅漢」，阿羅漢是修行得道之人，能教化一方，是衆生之福田；若是殺害教化一方之善知識，等同殺阿羅漢。四、「破和合僧」，破壞僧團，破壞教學場所。五、「出佛身血」，懷瞋恨心、嫉妒心傷害佛身；佛不在世，惡意破壞佛菩薩形像。

又諸罪人。備受衆苦。

造作罪業之人在地獄受種種苦。此是總說，下面是略舉。

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」，夜叉是惡鬼，千百形容數量多。「及以惡鬼」，比夜叉更凶惡的鬼。地獄裡執行刑罰的夜叉惡鬼，不是人形，是惡獸的形狀，非常恐怖。這些惡鬼獄卒，牙齒像劍，眼睛像電光，用銅爪拖拉罪人。又有夜叉拿大鐵戟，投擲到罪人身上，有的叉中口鼻，有的叉中腹背，拋到空中翻滾，再用鐵叉接下來，有的放在熱鐵床上。罪人想躲避，四面上下一片火海，躲避不了。

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。烊銅灌口。熱鐵纏身。萬死千生。業

感如是。

又有鐵鷹吃罪人眼睛，鐵蛇絞罪人脖子。四肢及全身關節都用長釘釘在熱鐵床上。拔出罪人舌頭，用耕犁來犁。將腸肺等五臟抽出來用刀砍斷。以熔化的熱銅汁灌入罪人口中，唇舌腸胃焦爛。用熱鐵纏裹罪人身體。如此受刑而死，但地獄冷風吹而復活，生生死死，死死生生，一日一夜千萬億遍。這是造作極重惡業所感得的報應。

每一種刑罰都表無量的苦受，各有業因，但總不離貪瞋痴三種根本煩惱。人在一生中，受愚痴之害最嚴重。愚痴是對於事理不明瞭，心行不正，憑著自己的邪知邪見，毀謗道德，誘惑他人共造惡業。尤其在末法時期，「邪師說法，如恆河沙」，這些邪師是魔王的子孫。世尊在世時，魔王波旬想破壞佛法，但是佛的智慧道德威神廣大，魔王無能為力。可是他破壞佛法的意念沒有消失，他說：「我總有一

天要破壞佛法。」佛說：「我的法是正法，不可能破壞。」魔王說：「等到你法運衰微時，我讓我的魔子魔孫出家，披上袈裟來破壞佛法。」釋迦佛聽了之後流眼淚。

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。

造作地獄罪業的人墮在地獄，尤其是無間地獄，時間之長以億劫來算，求出離遙遙無期。佛說世界有成住壞空，我們這個世界壞了，地獄眾生就轉到別的世界無間地獄去受罪；別的世界壞了，再轉到其他世界無間地獄。其他世界再壞時，再輾轉互相寄生。等到我們這個世界又生成，仍舊回到這裡來受罪報。

無間罪報。其事如是。

地藏菩薩簡略向摩耶夫人概述無間地獄狀況。

又五事業感。故稱無間。

五無間地獄，是指有五種極重業報，這五種苦報都沒有間斷。

何等爲五。一者。日夜受罪。以至劫數。無時間絕。故稱無間。

是哪五種？一、「時無間」，受刑罰的時間沒有間斷。從入地獄那一天起，要經歷億劫才會從地獄出來，這期間受罪罰日夜不間斷。

二者。一人亦滿。多人亦滿。故稱無間。

二、「形無間」，身體充滿地獄，地獄有多大，身形就多大。一人之身形遍滿地獄，地獄裡許許多多人，每個人都感覺自己的身跟地

獄一樣大；就像講堂的燈光，每一盞燈光都充滿講堂，不相妨礙。

三者。罪器叉棒。鷹蛇狼犬。碓磨鋸鑿。剉斫鑊湯。鐵網鐵繩。鐵驢鐵馬。生革絡首。熱鐵澆身。飢吞鐵丸。渴飲鐵汁。從年竟劫。數那由他。苦楚相連。更無間斷。故稱無間。

三、「受苦無間」。罪器是刑具，鐵叉、鐵棒。鐵鷹啄目、鐵蛇繞身、鐵狼吃身肉、鐵狗咬心肺。碓磨鋸鑿四種刑具並用，罪人幾無完整體膚。剉斫是用刀砍，受寸寸切斷之苦，鑊湯是下油鍋。一生中造作罪業，阿賴耶識含藏的種子到地獄全部現行。在世時，廚房中砍殺動物，到地獄相現前時，惡鬼也一塊一塊斬切罪人身體。被鐵繩緊縛，掛上鐵網而焚燒，被鐵驢撲殺、鐵馬踏死。或以生革皮環繞、籠罩其頭，用熱鐵汁澆其身。罪人飢餓時，惡鬼強將熱鐵丸塞入口中；口渴時，灌入熱鐵汁。年年如此，「那由他」是億，數億劫如此，痛

苦連綿不斷，沒有絲毫休息。此處只是略說幾種，細說無盡。

我們起心動念一切造作，皆有果報。人生在世短短數十寒暑，對一切人事物要恭敬，要節儉、忍讓，學做一個好人，不要學造作罪業的人。世尊在忉利天宮，將末世眾生付託地藏菩薩。末法時期眾生貪瞋痴三毒增長，不知懺悔向善，不懂孝親尊師，不明善因善果，要靠地藏菩薩教誨，因此本經是必修課程，要常常講解、宣揚。佛將弘經之事付託一切與會菩薩，我們讀此經要能發心直下承當。依照經典的教誨修行，斷一切惡、修一切善。一定要把佛的教誡做到，發願求生淨土，一定得生。

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。

四、「果無間」。羌胡夷狄指各種不同種族的人，龍代表畜生

道，神是仙道。無間地獄受罪的眾生，不論男子、女人，中國人、外國人，老幼貴賤，這是說人道，人道之外還有天道、修羅道、畜生道、餓鬼道，這幾道的眾生，若造作上面所講的罪業，都要墮無間地獄受果報。

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。

五、「命無間」。在地獄受刑罰死了，風一吹又活了，活了再受，一日一夜萬死萬生（萬是形容多，不是數字）。死了又生，生了再死，永無間歇，暫時休息一下都不可能。在地獄的果報，除非所造的罪業已盡，才能超生。

舉例來說，毀謗三寶，如果是口頭上毀謗，一定要等罪人在人

間毀謗的影響消失才能出離；影響還在，就無法出離地獄。現在DVD影響的面就太大，時間太長了，如果有人把罪人毀謗三寶的影音保存起來，保存一萬年，罪人在地獄一萬年都不能出來。若是寫書毀謗，只要世界上還有一本書存在，就脫離不了無間地獄。同樣道理，我們讚歎三寶、讚歎善法，只要影響力存在，福報就有。是故，存好心、行好事、說好話、做好人，福報無邊。福禍在一念之間！我們起心動念、言語造作，與經中所講相應決定得福，生生世世永遠享不盡。違背經教，造惡事，貪圖眼前微薄之利，後來必定遭受無窮的苦報。

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。

此處是簡單敘說，若要詳說無間地獄刑具名稱以及受苦之事，一大劫說之不盡。

摩耶夫人聞已。愁憂合掌。頂禮而退。

摩耶夫人聽了地藏菩薩的敘說，憂愁閻浮提眾生繼續不斷造罪業，自己想救拔是心有餘而力不足。頂禮而退，是夫人對地藏菩薩的尊重。

閻浮衆生業感品第四

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我承佛如來威神力故。遍百千萬億世界。分是身形。救拔一切業報衆生。若非如來大慈力故。即不能作如是變化。

「爾時」，佛母聞地獄事畢之時。「白」是下對上敬詞。地藏菩薩稟告佛：世尊，我仰仗佛威神力加持，才能在無量無邊世界分身，救濟超拔一切造惡業而受業報的眾生；若不得如來大慈悲力加持，不

能作如是種種神通變化。

其實不仗佛力加持，地藏菩薩也有此能力，他表演的是尊師重道，謙虛、恭敬，為我們後學做榜樣。我們舉行法會，無論大小，要靠大眾的力量，大眾出財出力，乃至善意的讚揚，都是神力加持。菩薩明瞭，所以有真誠感恩之心，凡夫迷惑不知道。一切眾生對我都有恩德，護持、讚歎、供養我的人有恩德，一切毀謗、破壞、陷害我的人也有恩德，因為他讓我反省、警覺。沒有這些逆緣，人就迷惑在順境裡，不知道覺悟。往往是逆境來了，反而能一下覺悟、回頭，哪裡不是恩德？

佛菩薩度眾生，「歸元無二路，方便有多門」。這是佛菩薩圓滿智慧、高度善巧的表現，有許多教化方法不是我們凡夫觀念所能理解。凡事決定不能看眼前，眼前僅是手段，一定要看目的。如果目

的是邪惡的，手段再善巧都是邪惡。如父母、老師教導子弟，有罵有打，希望子弟做一個好人，則打罵也是善的。如一切隨順子弟，嬌生慣養，長大成人作姦犯科，則慈愛也是惡的。佛菩薩教化眾生方法很高明，如《華嚴經》中伐蘇蜜多女、甘露火王、勝熱婆羅門所示現的方法，雖然是用貪瞋痴，其結果是得清涼自在，遠離貪瞋痴，證得自性圓滿功德，這就是高度藝術的善巧方便。我們在經中看到，參與地藏法會的所有鬼神眾都是菩薩化身，所以才能參加如是盛會。我們若能依佛教導，真正遵照本經的理論方法修學，發「地獄不空，誓不成佛」之大心，自己也就入地藏菩薩的俱樂部，成為地藏菩薩一流的人物。地獄表苦難，世間所有苦難眾生尚未破迷開悟、離苦得樂，菩薩願意留在世間永遠教化眾生，自己不成佛道，慈悲至極。其實不成佛道僅是形式，地藏菩薩久遠劫前早已成佛，只是不居佛位，永遠以菩薩身分作眾生不請之友。

我今又蒙佛付囑。至阿逸多成佛已來。六道衆生。遣令度脫。

佛滅度之後，至彌勒菩薩成佛前，五十六億七千萬年這一段很長的時間，世尊將度化六道苦難眾生之重任付託地藏菩薩。地藏菩薩承當世尊的囑咐，依教奉行。佛不在世，地藏菩薩代理佛，一直到底下一尊佛出世。地藏菩薩的化身盡虛空遍法界，所有一切諸佛剎土，哪個世界沒有佛住世，地藏菩薩代理佛在那裡度化眾生。

地藏菩薩值得我們尊敬，地藏的弘願，諸佛如來讚歎，何以故？地藏菩薩所度的眾生，都是根性未熟，造作一切罪業，極難度脫的眾生。所以，對於《地藏經》我們一定要細讀、深思，深解義趣，方能了知本經乃一切經典之根本法。明白此理，確實能滅一切罪、能修一切善。

唯然。世尊。願不有慮。

「唯然」是答應。地藏菩薩安慰世尊，請佛不要顧慮，他會將教化眾生的使命一肩承當。

爾時佛告地藏菩薩。一切衆生未解脫者。性識無定。惡習結業。善習結果。爲善爲惡。逐境而生。輪轉五道。暫無休息。動經塵劫。迷惑障難。

「一切眾生未解脫者」，專指六道眾生，未能斷除煩惱、脫離六道輪迴。「性識無定」，性，此地不當作真如本性講，「性識」指心意識，心是阿賴耶識，意是末那識，識是第六識。六道眾生，心識習性差別太大，變化太大，前念才滅，後念又生，常常改變主意，所以說性識無定。我們六根接觸五欲六塵，會起心動念、打妄想，這就是不定。善惡不定，一會兒想善，一會兒想惡，妄想分別執著猶如瀑流一樣。「惡習結業」，貪瞋痴結的是三惡道（地獄、餓鬼、畜生）

的業，將來要受惡報。一個念頭就要受一次報，人生在世幾十年中，我們造多少業，怎能不受報？果報隨著念頭的善惡輕重、大小、偏圓而有不同。「善習結果」，造善業得人天小果，不出三界。「為善為惡，逐境而生」，人為什麼會造善造惡？阿賴耶識儲藏的善惡業習種子，永遠不會消失，遇緣就起現行，遇到惡緣就把自己的惡習勾引出來，遇到善緣，善的種子就起現行，自己做不了主，不能控制，沒有定力與智慧。智慧是觀察明瞭，定力是不受誘惑，有定慧，到這個境界才不造業。境界為緣，迷惑的人迷在境緣中造業；覺悟的人善於觀察境緣，利用境緣助長道業。外面境界的是非善惡不能辨別清楚，佛教導我們一個原則，用純善之心，來看人事物。看到善人、好事，是佛菩薩作正面示現教導我們；看到惡人、惡事，是佛菩薩作反面示現來警策我們。一切人事物，無一不是善知識，無一不是佛菩薩大權示現，我們的真誠心、恭敬心才生得起來，才能接受如來的真實教誨，

一生圓成佛道。自己學成之後，也要做好的示現，令眾生覺悟回頭。

「輪轉五道，暫無休息」，輪轉是輪迴。五道，不說阿修羅，單指天、人、餓鬼、畜生、地獄；除地獄之外，其餘四道都有阿修羅，所以阿修羅可以不說。說五道、說六道，意思是相同的。加上天阿修羅一道，是六道；不說阿修羅，天阿修羅就歸到天道。輪轉五道是講生死輪迴，這裡死了，那裡投胎，生死疲勞，生生死死、死死生生，永無止息，苦不堪言。「動經塵劫」，指輪迴流轉時間之長。「迷惑障難」，「障」是二障（煩惱障、所知障）、三障（煩惱障、業障、報障），「難」是八難，不得遇佛、不聞正法之八種難。一、地獄，二、餓鬼，三、畜生（三惡道雖有佛在裡面化身，可是很難度，這三類眾生妄想分別執著嚴重，見佛、聞法有障難），四、北拘盧洲（福報大，富貴學道難），五、長壽天（無想天及四空天，沒有佛菩薩教化），六、盲聾瘖啞（雖然能接觸到，他有障礙，盲見不到佛像，聾

聽不到講經、念佛，瘖啞有疑問不能問），七、世智辯聰（雖有世間聰明才智、辯才，但他不接受，不相信），八、佛前佛後（佛前是佛沒有出世之前，佛後是佛的法運終了之後，那時候沒有佛法，眾生沒有聞法的機緣）。由於無始以來，流轉生死，不能斷諸惑、業，致使造惡業、受苦報，經歷塵劫而難脫離。

如魚遊網。將是長流。脫入暫出。又復遭網。

「魚」比喻六道眾生。「網」比喻三界六道。「長流」比喻造業，永遠不斷在造。「脫入暫出，又復遭網」，比喻生死輪迴。六道眾生性識無定，如魚游於大海，沒有一定的方向目標，常游入羅網之中，身心永遠在受折磨，苦不堪言。

「愛不重不生娑婆，念不一不生淨土」，說明情執是六道輪迴根本的原因。六道眾生性識無定，情愛亦無定，不可當真，若錯認虛情

假意以為真，則生死輪迴。佛菩薩的慈悲是真情真愛，永恆不變，清淨平等。我們這一生念佛想求生西方極樂世界，要看破、放下，首先要把世間虛情假意徹底放下，放下之後提起，提起諸佛菩薩「無緣大慈，同體大悲」。提起諸佛菩薩的大愛，你能捨己為人，什麼都能犧牲、捨棄，為利益一切眾生，這就是效法地藏菩薩。

以是等輩。吾當憂念。

世尊掛念盡虛空遍法界一切罪苦眾生，在六道裡往來不息，生生死死。

我們今天憂念的是一己之身，錯了！身是無常的，身外之物更是不可得。諸佛菩薩一切真實！我們要深信，要認真學習，依教奉行。

汝既畢是往願。累劫重誓。廣度罪輩。吾復何慮。

「汝既畢是往願」，你既然發願完成往昔大願。「累劫重誓」，他發的誓願很重，他多次發這個誓願，兩種意思都講得通。地藏菩薩發度眾生的願不是在今天，無量劫前他就發這個願，生生世世實踐他的願望，而且多次重發。「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷」，我們是天天念四弘誓願，不是發！這個願如果真發，你就不是凡夫，而是發心住的菩薩（圓教初住），超越六道、十法界。我們仔細觀察，四弘誓願是不是地藏本願？是，一點都不錯。今天在忉利天宮地藏菩薩又發願，接受世尊的付託，幫助這些苦難的眾生。佛看到他直下承當，也就很安慰，不再顧慮、牽掛。世尊在此地說這個話也是讚歎他。

其實全是表演給我們看的，諸位要曉得，釋迦牟尼佛也化身作地藏菩薩。為什麼不用佛身出現在這世間，繼續給我們說法？不行，這些眾生性識無定。如果佛久住世間，眾生懈怠懶散，認為今年不學，

過兩年再學不遲。如果佛馬上要滅度，他就緊張，趕快學，不學就沒機會了。所以佛示現滅度、示現住世，都是善巧方便。

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。今蒙世尊殷勤讚歎。唯願世尊略而說之。

「摩訶薩」是大菩薩，地上菩薩；不加摩訶薩，是三賢位（十住、十行、十迴向）的菩薩。定自在王菩薩慈悲，明知故問，這是利樂有情問，為未來學習本經之人而問。未參加地藏法會的人，看到釋迦佛對菩薩的讚歎總不免疑惑，地藏菩薩究竟有何願、有何德行，值得世尊如此讚歎？

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。

「諦聽諦聽，善思念之」，世尊未開示之前，這幾句話誡勸菩薩，實在講就是誡勸我們現前大眾；我們能不能聽懂佛的意思，關鍵就在這八個字。諦是真誠，離妄想分別執著，用真誠心聽就是「諦聽」；換言之，聽法時心中不許有一個妄念。「善思念之」，善思是諦聽之後有悟處，悟了之後要念之，念是行，念茲在茲。這八個字是我們聞法必須具備的心態。

乃往過去無量阿僧祇那由他不可說劫。爾時有佛。號一切智成就如來。應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。其佛壽命六萬劫。

這是先說地藏菩薩往昔之事，讓我們了解，進而起信、發願、仿效。地藏菩薩在過去無量劫中修學的因緣，事跡無量無邊，此處是講最初發心的一個例子。「無量阿僧祇那由他不可說劫」，時間太

久了，是天文數字。「爾時有佛」，在久遠劫前，有佛出世，名「一切智成就如來」。「一切智成就」是佛的別號，一切智慧成就了。從「如來」往下是佛的十個通號，顯示佛果地上的智慧德能；佛的智慧德能無量無邊，稱說不盡，歸納為十個。

「如來」，今佛如古佛之再來。佛佛道同，成了佛樣樣平等，完全相同，所以說今佛就如古佛再來；這是從事上講。《金剛經》云：「如來者，諸法如義。」如就是真如本性，所有一切諸法與真如本性統統相應，「諸法一如」、「不一不異」，即稱如來；這是從理上講。

「應供」，應當接受人天、一切眾生的供養。佛是真實究竟圓滿之善人，究竟圓滿大智慧、大德能之人，是一切世間眾生的好老師，應當接受供養。

「正遍知」，遍是普遍，知是無所不知，正確的遍知一切法。正遍知就是全知全能。實在講，上帝並不是全知全能，佛才是全知全能。佛是誰？佛是我們自己的真心本性，真心本性是真正的全知全能，因為盡虛空遍法界都是心性變現出來的，它哪有不知、哪有不能？如果我們自己心性完全顯露無遺，對於整個宇宙的過去、現在、未來，確實是正遍知。

「明行足」，「明」代表智慧，「行」代表修學，「足」是圓滿。明是自性的般若智慧，是性德，行是修德，性修圓滿。明是解，行是修行，解行圓滿。

「善逝」，不住生死、不住涅槃。凡夫住生死，死了再投胎，不善；二乘住涅槃，墮無為坑，不善。佛菩薩不住涅槃，隨類化身，應以何種身得度即現何種身；不住生死，雖然現種種身度一切眾生，一

塵不染，於事相上不執著，心上不落痕跡。諸佛菩薩生死、涅槃二邊不住，二邊圓融，真正入大涅槃。

「世間解」，世間小至六道，大至十法界，乃至世出世間，盡虛空遍法界，佛無一不解，故稱世間解。

「無上士」，士是知識分子，讀書明理，佛達到登峰造極，故稱無上士。

「調御丈夫」，佛有智慧、有能力、有善巧，能調伏眾生的心，能幫助眾生斷惡修善，令得大涅槃，這就是調伏制御。丈夫即大丈夫，與英雄之意相同；別人做不到，他能做到，稱為大丈夫。佛是調御丈夫，能調伏九法界眾生，幫助他們覺悟，幫助他們斷煩惱、了生死出三界，成佛作祖。此名號是從佛教化眾生善巧方便的德能上建立。

「天人師」，師是師範，他是六道、十法界一切有情眾生的表率、模範。

「佛」，自覺、覺他，自己覺悟，幫助別人覺悟，覺行圓滿。

「世尊」，具足前面這十種德號，有這樣的智慧德能，為世出世間眾生所尊敬，故稱世尊。世尊是總號，其餘十種是別號。

「其佛壽命六萬劫」，一切智成就佛的壽命有六萬劫。那個時代的人民福報大、壽命長，佛才會示現長壽。釋迦佛在古印度示現的壽命是七十九歲，與世間人壽命差不多。

未出家時。為小國王。與一鄰國王為友。同行十善。饒益眾生。

這一尊佛在沒有出家之前，是一個小國王，與鄰國國王為友，志

同道合，用「十善業道」治國，教導全國人民斷十惡、修十善。「饒益」，饒是豐饒，益是利益，在物質與精神生活上都能達到滿足。國王念念希望人民真正能得利益，過幸福美滿的生活。

其鄰國內所有人民多造衆惡。一王議計廣設方便。

鄰國人民造作種種罪業，這兩位仁慈的國王共同商議用什麼方法來救護他們。

古時候的國王，「作之君、作之親、作之師」，君是君王，領導全國人民；親是要以父母愛護兒女一樣的心，對待全國人民，愛民如子；師是要做人民的老師、表率。這才是一個最好的領導人，讓全國人民享福。

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。

這兩位小國王願心不一樣，但是目標相同，都是為眾生造福，都是想幫助眾生離苦得樂。其中一位國王發願早日成佛，才能廣度眾生，「令使無餘」，每個人都得度，一個也不漏。若不成佛，雖然有願，心有餘而力不足，還是無法廣度眾生，於是發心求道要成佛。另一位國王發願，自己沒有成佛前，要先度罪苦眾生，「令是安樂」，幫助罪苦眾生離苦得樂，「得至菩提」，菩提是覺悟，得至菩提就是證得無上正等正覺，就是成佛；這是所謂菩薩發心，不為自己，要為別人。

我們必須了解此段經文的真實意義。現階段我們是否可以發願，不度自己，先度眾生？若真發一切為眾生、一切為佛法，確實沒有我執了，我與我所俱斷，那就可以發這個願；如果還有人我、是非、得

失，那就不能發這個願。因為有人我是非，就脫離不了六道。如果我們不能脫離六道，無始劫至今，生生世世我們累積多少罪業，豈有不墮惡道、不墮地獄之理！自己墮落在三惡道，憑什麼度眾生？所以，自己一定要先證得阿羅漢以上，脫離六道輪迴，才可以發願「先度眾生，眾生不成佛，我不成佛」；沒有本事，發這個願是空願。我們業習深重，一品煩惱都沒有能力斷，最殊勝的方法就是發心求生淨土。往生西方極樂世界之後，即使是凡聖同居土，若自己有先度眾生之願心，可得阿彌陀佛本願威神加持，到十方世界度化眾生。此時才有能力效法地藏菩薩，先度眾生，後成佛道。

佛告定自在王菩薩。一王發願早成佛者。即一切智成就如來是。一王發願永度罪苦衆生。未願成佛者。即地藏菩薩是。

佛告訴定自在王菩薩：發願先成佛再來度眾生的國王，就是現在

的一切智成就如來；另一國王發願要先度盡一切罪苦眾生，如有一眾生未度脫，不願成佛，就是現在的地藏菩薩。

地藏菩薩累劫以來時時發願，願心永遠不退，值得我們效法。地藏菩薩的殊勝功德，是其他一切菩薩不能相比的。即使是觀音、文殊、普賢諸大菩薩，在願心上，亦不能與地藏菩薩相比。大乘佛法接觸多了，我們明瞭所有一切菩薩的願心就是自己自性裡面的智慧德能。我們幫助苦難眾生這個願心特別強，這就是所有一切菩薩法裡面，地藏法門最為殊勝的道理在此地。現前這個世界，眾生苦難無邊，依舊不斷的在造重罪，不知道回頭，迷失了自性，起心動念無不是罪，都是為自己、為個人的利益，不顧社會的安全。縱然學佛，自私自利的習氣深重，禁不起外界的誘惑，煩惱一起現行，就把佛法忘得一乾二淨。學佛人尚且如此，何況不學佛之人！現今學佛，一定要效法地藏菩薩，宣揚地藏法門。從本身做起，斷一切惡、修一切

善，念佛求生淨土。果真願心懇切，未生淨土之前，即得阿彌陀佛及諸佛如來加持，使我們消災滅罪，增長智慧，講經說法能令大眾生喜歡心，依教奉行。我們的智慧能力全靠佛力加持！既然得諸佛如來加持，龍天善神擁護，我們更應認真努力弘法，不能辜負諸佛菩薩之護念。下面世尊又給我們講一則地藏菩薩在因地修行的故事：

復於過去無量阿僧祇劫。有佛出世。名清淨蓮華目如來。其佛壽命四十劫。

「無量阿僧祇劫」，這個時間比前面說的更為久遠。佛示現住世的壽命與眾生相等，佛的壽命長，顯示眾生壽命亦長。一切福報用壽命來顯示，從壽命來看，就曉得當時的人福報不可思議。現在人間壽命不過百歲，不到五十歲走的，很多！一切依正莊嚴是自己心性變現的，心地善良變現的境界就殊勝；心性不善，造作惡業，依報環境就

衰了，讓我們深深感到這個世間不值得留戀，沒有能令人生歡喜的處所。追究其根本原因，唯心所現，唯識所變，自作自受，哪能怪人！

像法之中。有一羅漢。福度衆生。因次教化。遇一女人。字曰光目。設食供養。

一切諸佛的法運皆有「正法、像法、末法」三個時期。「像法」，表示清淨蓮華目如來已經入般涅槃，沒有住在世間，這時期僅有經典與修行者，而極少有證果者。「有一羅漢，福度衆生」，羅漢是聲聞之最高果位，若能以一飯供養之，獲福無量。阿羅漢見思煩惱斷了，有德行，用他自己修學的心得來幫助一切苦難衆生，為一切衆生做真正的福田，這是衆生的善知識。「因次教化」，羅漢次第遊行，教化有緣人，轉惡為善，轉凡成聖。巧遇一位孝女，名叫光目，在寺院施設妙味飲食供佛及羅漢。

像法是塔寺堅固的時代，佛的形像能教化一切眾生，所以造像功德很大。然而，若無善知識講經說法，一般人見到塔寺、佛菩薩的形像，只能種一點善根而已，不解經義，不能發心修行，他所得的利益是有限的，這一生不能成就。若有善知識講經說法，見像聞名，能令眾生生起真實清淨之信心，發起如佛之願與行，一生就能成就，功德不可思議。

羅漢問之。欲願何等。

羅漢問光目女：「妳今天設齋供養，有什麼願望？想求什麼？」佛門規矩，出家人接受在家人財供養之後，一定要法供養，回過頭來要說法，以佛法供養在家人。寺院裡，飯畢祝願「飯食已訖，當願眾生，所作皆辦，具諸佛法」，所作皆辦就是斷盡無明，具諸佛法就是覺而不迷、正而不邪、淨而不染。

光目答言。我以母亡之日。資福救拔。未知我母生處何趣。

光目女回答：「我母親過世，設齋超薦，藉資冥福，以救拔慈母令生善處，但不知母親生在哪一道？」可見做子女的人，對於父母過世之後，常常掛在心上，念念不忘，這是孝思。常常懷著一個心願，如何幫助過世的親人。

羅漢愍之。爲入定觀。見光目女母墮在惡趣。受極大苦。

光目女是純孝之心，羅漢深受感動，就幫助她。羅漢在定中突破時空的界限，他見到地獄，看到光目女的母親在地獄裡受極大苦。

佛法講法界，法界無量無邊。無量無邊的法界，我們只能接觸到現前的人法界。畜生法界我們能見到一部分，還有一部分見不到，就更不要說其他維次空間的生物了。定是將散亂心暫時伏住，心得清

淨。心清淨就能突破時空，定愈深，突破的時空就愈大。現代科學家也肯定，可以突破時空維次，但他們找不到方法。佛法不僅有理論，而且有方法，禪定就是突破時空的方法。羅漢必須入定才能看到這個境界，不入定他就看不到；大菩薩們就不同，行住坐臥都在定中，不必入定，你一問他，他馬上就知道，這個境界就現前。

羅漢問光目言。汝母在生作何行業。今在惡趣受極大苦。

羅漢問光目女：妳母親在世做何事、造何罪業？今墮在地獄受極大苦。

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

「習」是習性。「好」是喜歡、愛好。「唯好食噉魚鱉之屬」，我母親喜歡吃海鮮，「所食魚鱉，多食其子」，尤其喜歡吃魚卵、小魚。一盤之中有多少生命！殺業太重。被殺的眾生怨恨深，牠不是甘心情願給你吃，只是沒有反抗能力罷了。人有來生，畜生也有來生，機緣成熟必定報復。世間的戰爭從殺生食肉而來，「若要世上無刀兵，除非眾生不食肉」，眾生不食肉，世間的戰爭、災難就可以減少許多。「恣情食噉」，放縱任意，弱肉強食。「計其命數，千萬復倍」，一生所殺、所吃的，不止一千條、一萬條命，還要增加好多倍，不計其數。當前，為什麼戰爭一次比一次殘酷？眾生累積的殺業太重，比光目女的母親有過之而無不及。「尊者慈愍」，尊敬的羅漢，請你一定要慈悲哀愍，救拔我母親。

羅漢愍之。爲作方便。勸光目言。汝可志誠念清淨蓮華目如來。兼塑畫形像。存亡獲報。

「為作方便」，方便就是方法，羅漢教給她一個方法，就是念佛，關鍵是「志誠念」，以真誠心去念佛，沒有妄念，一心稱念。念佛是修慧、修清淨心，塑造繪畫佛像是修福，福慧雙修，這是救度的方法。在本經我們看到，消除極重罪業、度最苦罪報的方法，無過於念佛法門。為何不教她念阿彌陀佛？因為當時出現於世的「清淨蓮華目如來」是羅漢的本師，羅漢當然勸她念本師佛，塑造本師佛的形像。「存亡獲報」，存是指光目女現世得福，亡是指她的母親亦得福報。

塑造佛像，這個福報在哪裡？一切眾生見到佛像，他阿賴耶識就落下佛的種子，這個功德無量無邊，所謂「一歷眼根，永為道種」，這一生縱然不起作用，多生多世之後必定由聞經見像的因緣，「皈依三寶，修行證果」，這是為一切眾生做遠因。所以這一尊佛像供養在那個地方，不曉得要度多少人！曉得造像福報這麼大，於是大家拼

命去造像，以為自己福報很大，這又搞錯了。諸位要曉得，佛法的根本是在教學。現在人造佛像，把它當作神明來看待，以為我天天供養它、拜它，佛菩薩就會保佑我，錯了！你拜它，你發財，是你命裡那個時候該發財，其實不拜也發財，你誤會了，以為是拜佛才發財的。拜佛真正的意思是啟發性德。譬如供養釋迦牟尼佛，釋迦是仁慈的意思，牟尼是清淨的意思，我們待人要仁慈，心地要清淨、一塵不染。供養觀音菩薩，要效法觀音菩薩的慈悲心，普度一切眾生。供養地藏，地藏代表孝親尊師，我們一定要孝順父母、尊師重道。供養阿彌陀佛，阿彌陀佛是無量覺，世出世間一切法裡面，我們樣樣都要覺而不迷。明白這個意思，才曉得我們供養佛像有無比殊勝的功德利益。

光目聞已。即捨所愛。尋畫佛像而供養之。復恭敬心。悲泣瞻禮。

光目女接受羅漢的指教，回去依教奉行。「即捨所愛」，所愛是財物，捨棄自己的財物用來繪畫佛像。「瞻禮」是瞻仰、禮拜。燒香獻花種種供養，更起深深恭敬之心，一邊瞻禮一邊痛哭流涕。

捨所愛是斷貪，貪為根本煩惱，所有一切煩惱都是依它而生，斷貪就是斷一切惡。塑畫佛菩薩形像、供養、瞻禮，是修一切善。瞻禮、供養、稱名，必定是依教修行。修行，修正我們生活、工作、處事待人接物一切錯誤的行為。光目女這樣去做，果然有感應。

忽於夜後。夢見佛身。金色晃耀。如須彌山。放大光明。

她恭敬供養彩畫的清淨蓮華目如來佛像，感得佛在夢中出現，佛全身金色光彩煥發，如須彌山又高又大，而且大放光明。這是孝心懇切感動佛的加持。前面婆羅門女念佛得一心不亂，成為菩薩，有能力到地獄。光目女也非常虔誠，但是念佛的功夫沒有得一心，感應佛夢

中來指點，至少也是功夫成片，把煩惱伏住。

而告光目。汝母不久當生汝家。纔覺飢寒。即當言說。

佛告訴她：「妳的母親不久會脫離惡道到人間來，會生在妳的家裡，剛出世才覺得飢餓、覺得冷就會說話。」

光目女捨財造像、恭敬供養、念佛的功德，使她母親脫離地獄，重罪消除，還有餘罪，出生為婢女之子。出世就會說話，記得前世事情，這種情形是奪胎。母親懷孕，懷的是另外一個人，這個人跟她的母親緣很薄，來討債的，欠得不多，所以小孩一出生就死了，他神魂離開，光目女的母親神魂就入進去，藉著他的身活過來，這是奪胎。她沒有經過十個月坐胎之苦，所以她的事情就記得清楚。一般人是坐胎十個月，受胎獄之苦，把前世的事情忘記了。

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。爲下賤人。又復短命。壽年十三。更落惡道。汝有何計令吾脫免。

光目女家裡的傭人生了一個小孩，就是她母親來投胎的，跟夢中佛講的完全相應。小孩生下來不到三天就會講話，看到光目女，點頭禮敬，表情很悲痛的說：「生死業緣，果報自受。我是妳的母親，死了之後，長時間在地獄受苦，承蒙妳造像供養修福，才脫離地獄得生人間，雖然得人身，宿業很重，為下賤人且又短命，十三歲之後還要墮惡道。妳有沒有辦法來救我，免除我的苦難？」

她的母親死了沒多久，為什麼經上講久處暗冥，累墮大地獄？這說明時間是抽象概念，不是真實法。黃粱一夢，時間不過幾分鐘，夢

中已經過了幾十年。我們人間百年，在兜率天只有六個小時。在人間雖然時日不久，可是她母親在地獄受苦，感受經歷幾個大劫這麼長的時間，所謂度日如年。

我年輕時沒有學佛，喜歡肉食，十六歲跟著父親上山打獵三年，到河裡炸魚，造很重的殺業。我學佛之後，人家給我算命，壽命不超過四十五歲，我相信，所以我學佛很精進。四十五歲時害一場病，我沒有找醫生，沒有吃藥，因為醫生醫病不能醫命，就一心念佛求生淨土，念一個月，病自然好了。後來遇到甘珠活佛，告訴我：「你這麼多年來講經弘法功德很大，你本來沒有福報而且短命，現在你不但有福報而且長命。」我沒有求長壽，只是明白覺悟之後，不再為自己，一切為佛法、為眾生，所以得感應。對我自己來講，我隨時都想走，我對這世間沒有一絲毫的留戀，希望早一天到極樂世界親近阿彌陀佛；眾生需要、弘揚佛法需要，就多留幾天，這是我現前的心態。如

果我沒有學佛，必然也是墮地獄受報。

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。

光目女聽到這個事情，知道確實是她母親又到人間來投胎，就問婢女之子：既然是我母親再來，應當知道自己所造何罪而墮惡道？

婢子答言。以殺害毀罵二業受報。若非蒙福。救拔吾難。以是業故。未合解脫。

婢女之子回答：「我任意造作殺害、毀罵兩種罪業，而受地獄苦報。由於我從前造許多罪業，如果不是承蒙妳修福來救拔我這個苦難，我現在決定得不到解脫。」地獄罪報受滿，墮餓鬼，還要墮畜生償債，欠錢還錢，欠命還命，因緣果報絲毫不爽。

殺生、偷盜、淫欲、妄語是「性罪」，無論是否受戒，只要犯了，都是極重的罪業。「毀罵」，對於善人善事、佛法，不僅不相信、不接受，還要毀謗、辱罵。譬如，對於《地藏經》所講的事理，有些人搖頭不信，還說是騙人的，這就是謗佛、謗法，這個罪就重了。如果我們不能往生西方極樂世界，就脫離不了六道輪迴，過去生生世世以及這一生與一切眾生所結的冤業都要償還，怎麼得了！哪一輩子才能還清？無論學佛不學佛，決定逃脫不了因果。唯有念佛求生淨土，生到淨土之後，我們有能力上供諸佛、下化眾生，將所累積的一切功德迴向給無始劫來的冤親債主，幫助他們破迷開悟、離苦得樂，才能化解無始劫的冤業。除這個方法之外，決定找不到第二個方法。所以諸佛如來勸導我們要發菩提心，一向專念阿彌陀佛，求生淨土，就是這個道理。

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。

光目女問地獄罪報之事，婢子回答：「地獄罪苦之事，太苦了，苦到不忍心說，而且一百年、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。

光目女聽了這個事情之後，痛哭流涕，對著天空發願：但願我的母親永遠脫離地獄，在人間十三歲之後，能把罪業懺除，不再經歷惡道受無量苦。

十方諸佛慈哀愍我。聽我爲母所發廣大誓願。若得我母永離三塗及斯下賤。乃至女人之身永劫不受者。願我自今日後。對清淨蓮華目如來像前。卻後百千萬億劫中。應有世界。所有地獄

及三惡道諸罪苦衆生。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。

祈請十方諸佛慈悲哀愍我，替我證明攝受，聽我為母親發廣大誓願，假如我的母親能永遠脫離三惡道及下賤婢子之身，甚至不再投胎為女人，我今日對著清淨蓮華目如來畫像發願：自今而後百千萬億劫中，盡虛空遍法界所有世界之地獄及三惡道諸罪苦衆生，誓願救度，令地獄、餓鬼、畜生等所有苦難衆生悉皆成佛，然後自己方成佛道，「地獄不空，誓不成佛」。地獄空了，餓鬼、畜生道當然也空了。可見她願力之強，不僅是一時一處，時間無限，空間是盡虛空遍法界。

這一段經文就是地藏菩薩最初發心，地藏菩薩在佛門代表「孝親尊師」，《地藏經》在佛門稱為「孝經」，原因就在此地。光目女是地藏菩薩的前身。她母親確實永脫惡道，何以故？因母親墮地獄受

苦，激發孝女發大弘願，她母親以此功德而永脫惡道。假使沒有這樁事情，她決定不會發心，也不會設齋供養、捨財造像、念佛，她母親給她是逆增上緣，真的是存亡皆得大利，不可思議的利益。如果我們也能以地藏菩薩所發的願做為自己的本願，那就是地藏菩薩的化身，功德不可思議，不僅自己過去的父母眷屬能永脫惡道，而且「一子成佛，九祖升天」，九代祖先皆能脫離惡道之苦，生天享天福。

發誓願已。具聞清淨蓮華目如來而告之曰。光目。汝大慈愍。善能爲母發如是大願。

孝感諸佛，顯感顯應。她在佛像前發願是顯感，立刻得到佛顯應。她聽到佛的聲音，佛告訴光目：「汝大慈愍」，妳這是真正諸佛如來的大慈大悲，普度一切眾生，「善能為母發如是大願」，這個願心、大慈愍心，是因為母親墮落惡道的因緣而發的。

吾觀汝母十三歲畢。捨此報已。生爲梵志。壽年百歲。過是報後。當生無憂國土。壽命不可計劫。後成佛果。廣度人天。數如恆河沙。

母親承蒙光目孝女念佛、塑像、發心之力，轉變業報，十三歲壽命終了，出生為「梵志」，婆羅門教修行人，壽命百歲。捨此梵志之報，當生「無憂國土」，就是西方極樂世界。她在修道時，有殊勝的因緣聞到佛法，並發心念佛求生淨土，生到西方極樂世界，壽同阿彌陀佛，成佛之後，「廣度人天，數如恆河沙」。

佛告定自在王。爾時羅漢福度光目者。即無盡意菩薩是。光目母者。即解脫菩薩是。光目女者。即地藏菩薩是。

佛告訴定自在王菩薩：當時教導光目的羅漢就是現在的無盡意菩薩，光目女的母親就是現在的解脫菩薩，光目女就是現在的地藏菩

薩。

過去久遠劫中。如是慈愍。發恆河沙願。廣度衆生。

過去久遠劫中，地藏菩薩生生世世遇到這些苦緣，激發他的悲願，生生世世發願。「發恆河沙願」，發願次數這麼多，所以願心這麼強，願力這樣廣大，救度對象是盡虛空遍法界苦難衆生。

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。如是諸業衆生。必墮惡趣。若遇善知識。勸令一彈指間。歸依地藏菩薩。是諸衆生。即得解脫三惡道報。

「未來世」指距佛三千年後的現在，有一般的男子、女人，不行善而行惡。「不信因果」，他就恣意的為非作歹。「邪淫、妄語、兩

舌、惡口」，是社會一切動亂災禍的根源。「毀謗大乘」，說佛法是迷信，斷絕許許多多眾生聞法的機緣。造作這些罪業的人多，果報沒現前，花報（現世報）先現前，花報就是今天社會動亂、災難頻繁，天災人禍，苦不堪言。眾生如果繼續造業不知回頭，必墮惡趣（三惡道）。「若遇善知識」，他真誠、慈悲、親切的教誨，使我們明瞭因緣果報的道理及事實真相。「一彈指間」，形容時間之短暫。「歸依地藏菩薩」，歸是回歸，依是依靠。歸依，不是形式上的歸依（有樣子而沒有誠意，做一個歸依儀式沒用處），要對事理透徹了解，真正歸依的心才發得起來。從前造作一切罪業，現在回頭，不造了，依靠地藏菩薩的教誨修行，開發自性德能。地藏菩薩的教誨在哪裡？就是這部《地藏經》。這部經，我們每天能讀誦、解義、依教奉行，這叫歸依地藏菩薩。「是諸眾生，即得解脫三惡道報」，這些眾生過去造無量無邊的罪業，現在他脫離三惡道苦報，原因是他的惡緣斷了。我

們過去造作的業習種子永遠存在，善有善果，惡有惡報，永遠不能相抵。但是，若想把善果提前，是可以做到的。也就是說，從「緣」上下手，斷一切惡緣，惡業的種子雖然在，沒有緣它不起現行。從今而後，我們一定要斷一切惡、修一切善，斷一切惡就是將惡緣中止，若無惡緣，惡因不會結果；修一切善，令善緣增長，善果先現前。

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。

這是講聞名供養利益之事，轉變果報。「歸」是皈依，「敬」是禮敬，「志心」是真誠心，無絲毫虛妄。以真誠心依教奉行，佛所講的修學方法我們完全照做，受持讀誦、為人演說。下面舉幾個例子，「瞻禮讚歎」，供養禮拜佛菩薩形像；稱名、為人演說是讚歎。

讀《地藏經》，稱地藏菩薩名號，就是讚歎地藏菩薩。「香花衣服」是供養具。「香」表五分法身香：戒、定、慧、解脫、解脫知見。「花」表因行，供花是提醒道場大眾修因，因殊勝，果報一定殊勝。古人用金銀七寶之物做成花，以此供佛，表達自己的敬意。今人無暇每日買鮮花供養，也可以買品質上好的假花供養。「衣服」，不是我們現在裁縫之衣，而是指整匹布，三千年前印度人穿的衣是用一塊很大的布包在身上。如今供衣就是供袈裟，衣表忍辱。「種種珍寶」，珍寶種類繁多，皆表自己的敬意。珍寶為世間人所喜愛，有了珍寶，生活就有保障。佛法中，珍寶表法寶。世間之寶只能解決貧窮之苦，不能幫助眾生出離三界六道之苦。佛法僧三寶能幫助眾生出離六道，脫離輪迴苦海，此乃真寶，非世間之寶所能比擬。「或復飲食」，飲食是世間一切人活命的物資，出家修道亦不例外。供養修道人以「飲食、衣服、臥具、醫藥」四事供養為原則。我們出家修道的人要過

最簡單的生活，一心向道，為世人做最好的榜樣。四事供養具足，安心辦道。不必想明天、後天，果真明天、後天無人供養，自有佛菩薩供養，不必操心。《虛雲老和尚年譜》記載，虛老發心朝五台山，三步一拜，三年才拜到五台山。路上生病，在荒山野外，人跡罕至。誰去救助？文殊菩薩救他。文殊菩薩化身乞丐，一路照顧他，虛老每次遇到困難，都會碰到這個乞丐，為他熬薑湯、煮稀飯、配醫藥，精心照顧。志心歸敬，一心向道，佛菩薩豈有不照顧的道理！遇到急難，佛菩薩自然化身來幫助。「如是奉事者，未來百千萬億劫中，常在諸天受勝妙樂」，如是供養地藏菩薩，再擴展到供養一切眾生，令一切眾生生歡喜心，令一切眾生覺悟回頭，他得這麼大的福報，常在欲界天、色界天享天福。這不僅是福德，念念利益眾生，不為自己，已經從福德變成功德。「若天福盡，下生人間，猶百千劫常為帝王」，天福享盡，還有餘福，到人間作帝王。帝王是人間福報最大者。

諸位要知道，地藏菩薩之志是廣度眾生，我們對地藏菩薩的瞻禮恭敬能夠轉過來對一切眾生，這才是真正志心歸敬，而不是去巴結地藏菩薩。地藏菩薩所關心的是一切苦難眾生，我們念念也能關心、幫助這些人，這就是志心歸敬地藏菩薩。看這部經，地藏菩薩怎麼做的，我學他這個做法就對了，這樣的修學果報才是「常在諸天受勝妙樂」，而不是畫個地藏菩薩形像，天天拜他、念他、香花供養而已，你心量窄小、自私自利，恐怕得到的果報還是三惡道。

「能憶宿命因果本末」，這是志心歸敬地藏菩薩的功德，這句非常重要！如果不能憶宿命因果本末，一享福就糊塗了，享糊塗福報，沒有不造業的。造作罪業，後果不堪設想！知宿命，明瞭因果本末，享福還能繼續修福，福報就享不盡。

一提到地藏，一定要明瞭心地本具的德能，這叫真正歸依地藏菩

薩。一切諸佛如來都是志心歸敬地藏菩薩，修行才能證無上菩提。世出世間一切法，皆依心地法門而建立。能順性德，則成就一切善果；違背性德，就變六道三途，變惡境界。知宿命因果本末，是佛菩薩威神加持，眾生有感，佛就有應。心地真誠、清淨能與佛菩薩相感；若心不誠不淨，甚至心有邪思，造十惡業，就與惡鬼惡神相感。

定自在王。如是地藏菩薩有如此不可思議大威神力。廣利衆生。汝等諸菩薩。當記是經。廣宣流布。

佛將滅度後教化眾生之事付託地藏菩薩，參與此次法會的菩薩很多，佛藉此機會要求與會的諸大菩薩共同協助地藏菩薩廣利眾生。佛囑咐大菩薩，做一切眾生的善知識，「當記是經，廣宣流布」，記住這部經，要廣泛的為一切眾生宣說，流通散布。世尊在忉利天宮的囑咐，與會菩薩必定是依教奉行，他們都是法身大士，哪有不弘揚宣講

《地藏經》！令一切造作極重罪業的眾生回頭是岸，不墮三途，長遠的享人天福報，這是《地藏經》的功德利益；而淨土經典是度根熟眾生，令其脫離三界，往生作佛。

佛法講隨喜功德，以清淨、平等心隨喜，所得的功德是圓滿的。我們果真用清淨、平等心隨喜，地藏菩薩無量劫所修的功德，我們就圓滿得到。何以故？因為我們與地藏菩薩同心同德、同願同行。「十方三世佛，共同一法身」，不僅地藏菩薩所修的功德，乃至十方三世一切諸佛菩薩所修的功德，都圓滿得到！問題是自己敢不敢承當？真正通達明白，一切諸佛是自性諸佛，一切菩薩是自性菩薩，一切佛土是自性淨土。「唯心淨土，自性彌陀」，彌陀是自性，哪一尊佛菩薩不是自性所現？自性現、自性修、自性成就，皆歸自性。你要是見了自性，統統都得到，原理如是。真正明瞭之後，我們信心才建立，真心、純善（無一絲毫惡念）之心會現前。志性無定者，那是不了解事

實真相，自信心無法建立。

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。於閻浮提利益衆生。

對於佛的付囑，定自在王菩薩直下承當，願佛不必掛慮。「我等千萬億菩薩摩訶薩」，菩薩是指三賢位菩薩，摩訶薩是十聖位菩薩。定自在王菩薩代表與會無量的菩薩，在世尊面前接受囑咐。「必能承佛威神」，這句話很重要，是表菩薩謙虛，菩薩教化眾生一定得佛力加持，不是自己有能力做。等覺菩薩當然能講經說法、能度苦難眾生，這麼做法是做給我們看，教我們謙虛、禮敬。「廣演是經，於閻浮提利益眾生」，弘經利益的範圍是盡虛空遍法界，怎麼可以侷限在閻浮提？要曉得，釋迦佛這次示現在閻浮提，說閻浮提就是說盡虛空遍法界。對閻浮提眾生的關懷愛護，與對十方其他世界一切眾生的關

懷愛護沒有差別，平等！絕不是佛菩薩有偏心，而是遇緣不同，這個地方緣成熟先得度。

世尊囑咐這些大菩薩們，我們要有勇氣直下承當，我們也要入他的法會，也要成為大會裡面的一分子，這就無量功德。千萬不要把自己認做一個外人，與大會不相干，這裡面殊勝的功德利益你就一分都得不到。要肯定認為我是大會的一分子，釋迦佛囑咐這些大菩薩，也囑咐我，我也是諸菩薩之一。地藏會上，如果我們是大心凡夫，我們跟菩薩摩訶薩也能親近，也能加入他們的團體。

定自在王菩薩白世尊已。合掌恭敬作禮而退。

定自在王菩薩向釋迦佛請教，至此圓滿結束，退回自己的座位。

爾時四方天王俱從座起。合掌恭敬白佛言。世尊。地藏菩薩於

久遠劫來。發如是大願。云何至今猶度未絕。更發廣大誓言。唯願世尊爲我等說。

這時，四大天王從自己座位起來，合掌恭敬向佛請法。四大天王提出疑問：為什麼地藏菩薩久遠劫以來，常常發大願要度盡一切眾生，可是一直到今天，眾生還沒有度盡，還時時刻刻在那裡發願？希望世尊能為大家開示。

久遠劫，時間太長，無法計算。地藏菩薩所發之願是自性本具的德能，自性本具無始無終，無始無終才是久遠劫的真實義。地藏菩薩久遠劫來無間斷重複的發願，因為閻浮提眾生性識無定，很健忘；我們早晨發了願，晚上就忘了，甚至在佛菩薩面前剛發願，出了大殿門就忘掉。唯有貪瞋痴慢忘不掉！因此，地藏菩薩示現教導我們：願要天天發、時時發，加強薰習，起心動念即是願力，不再造罪業，才能

把貪瞋痴三毒轉變成三德（註：「法身德」是佛常住不滅、無不周遍的法性身，「般若德」是佛的無量無邊智慧，「解脫德」是佛所證得的最勝妙法）。我們雖然每天在念「眾生無邊誓願度」，有口無心。我們無量劫來受煩惱習氣的薰習太久，而今初聞佛法，縱然過去世有宿根，緣不足，還是惡緣多，六根接觸六塵境界皆是惡緣，惡緣引起貪瞋痴慢，沒有善緣把四弘誓願引發出來。在生活中，我們依舊隨順煩惱，把「煩惱無盡誓願斷」忘得乾乾淨淨，學經教懶惰懈怠，不能精進，把「法門無量誓願學」也忘得乾乾淨淨。我們不學地藏菩薩這個辦法，怎能成就！明白這個道理，我們才曉得不斷發願的重要性。

佛告四天王。善哉善哉。吾今爲汝及未來現在天人衆等。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衆生方便之事。

「告」是上對下，世尊告訴四天王。「善哉善哉」，這是兩個讚歎，佛說法字字句句含義深遠。第一個善哉，讚歎他們問得好，利樂有情問。第二個善哉，讚歎他們是善護世間的護法神，無論世人學佛、不學佛，是善人、是惡人，是行善、是造惡，他們都護持，令世間人斷惡向善。惡人造惡是愚昧無知，如果不得護法神護持，墮落得更苦，所受的惡報不止眼前這個狀況；換句話說，護法神已經幫他減刑。然而世間人不知感恩，反而毀謗、侮辱、破壞護法神的形像。其實，護法神皆是菩薩示現，雖然愚痴眾生不能生信，還是耐心等他回頭，真是大慈大悲。

「天人眾等」就是六道眾生。由於四天王的啟請，佛不僅為四天王宣說，同時也是為未來、現在一切天人等大眾宣說。未來、現在一切天人等大眾，涵蓋盡虛空遍法界所有一切諸佛剎土六道眾生。「廣利益故」，不是小利益，是廣大的利益，唯有地藏法門能度今後末

法九千年的眾生。「娑婆世界閻浮提內」，特別指我們這個地區，以此為例。「生死道」就是六道輪迴。地藏菩薩在娑婆世界六道輪迴裡面，他用的是什麼心，他做的是什麼事情？「慈哀救拔」，從清淨、平等心裡面生起的大慈悲，救濟拔除一切眾生的災難、痛苦。「度脫一切罪苦眾生方便之事」，度脫就是：關懷眾生、愛護眾生，全心全力幫助眾生，解除一切眾生的苦難。一切受苦受罪的眾生，受罪苦是果報，果報必有其因，要幫助眾生消除苦難的因。菩薩度眾生靠教學，眾生聽了，肯接受、肯回頭，斷惡修善，就從六道出來了。若是懷疑不能接受，則要繼續受苦。末法眾生剛強難化，地藏菩薩以無盡的慈悲，無量的智慧與方便，化身在這個世間。他的化身，在社會上男女老少、各行各業都有，不是明眼人見不到，明眼人看得清楚明白，以無盡的方便在那裡做，菩薩不一定是示現出家身分，示現在家身分的很多，都是勸善規過。

四天王言。唯然。世尊。願樂欲聞。

「唯然」是非常恭敬的答辭。這種啟請承事的態度是我們要學習的，願樂欲聞，才能得受用。願是真心情願，歡喜聽聞、歡喜接受，接受就要依教奉行。

佛告四天王。地藏菩薩久遠劫來。迄至於今。度脫衆生。猶未畢願。慈愍此世罪苦衆生。復觀未來無量劫中。因憂不斷。以是之故。又發重願。

地藏菩薩久遠劫來，廣度眾生的大願至今尚未圓滿，何以故？閻浮提眾生剛強難化。我們秉承佛的遺教，有緣讀誦大乘經典，這就是地藏菩薩度我們，把我們從三惡道度到人天，度到佛菩薩的法界。然而，末世眾生性識剛強難化，離開講堂，剛剛合上經本，又墮落了。勞累地藏菩薩久遠劫來，天天發願，愍念罪苦眾生。我們的願力薄

弱、信心脆弱，敵不過煩惱習氣。「無量劫中，因蔓不斷」，比喻我們的煩惱習氣，造業受報，輪迴無盡，像蔓草一樣叢生，很難除盡。「以是之故，又發重願」，因為這個緣故，不斷的發大願。

百界千如，那是事實真相，每一法界裡面都有十法界。我們從真誠心裡面，一念阿彌陀佛是佛法界，一念地藏菩薩是菩薩法界，一念貪瞋痴是三惡道法界。十法界業因果報，在念念中轉變，這是輪迴的現象，輪迴基本的業因。地藏菩薩在此地現身說法，教我們要不斷的發願。凡夫業障習氣深重，內有妄想分別執著，外有五欲六塵的誘惑，若不天天讀經、天天發願，必定依舊搞生死輪迴，墮三惡道。我們在洪流急浪當中，要站穩腳跟，若稍有不慎就會被巨浪捲走。如何才能站穩腳跟？要學習地藏法門。

如是菩薩於娑婆世界。閻浮提中。百千萬億方便而爲教化。

「閻浮提」就是我們這個地球，跟地球上眾生緣深。菩薩的身語意三業，起心動念、言語造作，只有一個目的，利益一切眾生。佛一再教誡我們，「受持讀誦，為人演說」。受持：我們要接受佛在經上講的道理、方法、境界；持是保持，接受之後要保持，不能失掉。佛所講的道理，能變成自己日常生活中的思想見解，我們真接受了。我們的想法、看法跟佛經上講的一樣，沒有違背，我們接受佛的這些理念。佛講的這些方法，變成我們生活行為，把它做到。佛在經上講的境界，變成我們自己現前的享受，入佛的境界。這個多自在、多快樂！我們的生活展現出來，就是別人的榜樣。演是表演，說到要做到，做給別人看，確實是社會大眾的表率，「學為人師，行為世範」。

我們必須把佛法回歸到社會教育，佛門四眾弟子是社會教育的工作者，這樣，不同的宗教信仰、不同的文化種族，他也喜歡學佛了，

佛法才能普遍利益一切眾生。如果佛法是宗教，其他宗教就不能接受佛法。我們把宗教界限突破，佛法是社會教育，任何宗教徒都可以學佛，都可以做佛的弟子，並不違背他所信仰的宗教。正如同《華嚴》裡面所顯示的，婆羅門，婆羅門教不是佛教；遍行外道，他也是其他宗教，也不是佛教，都是菩薩。菩薩示現在他那個行業上，教化那一類的眾生，我們要懂這個道理。我見到基督教讚歎，見到牧師合掌禮敬稱一聲「牧師菩薩」；我見到伊斯蘭教穆斯林，合掌恭敬稱一聲「阿訇菩薩」，都是菩薩。他來問我：「你稱我菩薩是什麼意思？」有智慧、覺悟的人就叫菩薩，你是不是有智慧，是不是覺悟？他點點頭。你就是菩薩！你現在的身分是阿訇，就是阿訇菩薩；你現在身分是牧師，你就是牧師菩薩。在佛經裡面你的身分是童男、童女，童子菩薩、童女菩薩；你的身分是宰官，宰官菩薩。凡是有智慧、覺悟，都稱菩薩。菩薩絕不是泥塑木雕供在廟裡讓人拜拜的，那個想法你就

想錯了。那是表法的，菩薩是活的，不是死的。人人都作菩薩，天下就太平，災難就化解。所以佛陀教育，這個究竟圓滿的社會教育，能在這個世間推行，終究目標是轉凡成聖。所有一切人都成菩薩，各行各業統統是菩薩，這個社會哪裡還會有災難？境隨心轉，我們要明白這個大道理。諸佛菩薩用無量的方便法門，來幫助這些苦難眾生。

菩薩隨機說法，應以什麼身得度就現什麼身；度就是幫助，應該用什麼樣的身分幫助他，你就示現什麼樣身分。應當給他說什麼法門，你就給他宣說什麼法門，觀機重要。我們會不會看？街道、公共汽車上廣告圖案，年輕人穿的衣服，讓世間人六根所接觸到的是妖魔鬼怪的境界，他過的是妖魔鬼怪的生活。菩薩看到這個現象，憐憫心生起來。如何救度？我們做T恤，上面印阿彌陀佛，印佛菩薩名號，我們在外面大型的講演送衣服，讓年輕人各個都穿，滿街都是阿彌陀佛，滿街都是觀世音菩薩。

古德云「知命者不怨天，知己者不怨人」；現在社會上怨天尤人的人太多，都覺得自己沒有過失，都是別人錯。不但不知天命，連自己都不認識。佛法的教學，是讓我們認識宇宙人生的真相；宇宙是生活環境，人生就是自己。能把這個真相搞清楚明白，你就是菩薩，你就是佛，佛菩薩是個明白人而已。一個明白人決定不怨天、不尤人，才能接受佛陀的教誨，才會歡歡喜喜依教奉行。在極度苦難逆境之中，他要做個好樣子，念念捨己為人。菩薩看出社會大眾的弊病，大眾貪財，菩薩示現捨財；大眾爭名奪利，菩薩示現放下名利。這個做法就是教學，表演給他看。菩薩生活在世間不為自己，一切為眾生，是來演戲的，希望這場戲讓觀眾覺悟、回頭，這就是大慈大悲，這就是地藏菩薩的精神。

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」，佛叫著他們的名字，表示下面的開示非常重要，叫我們要學。這一品所講的都是現世的報應，將來的果報在地獄，出了地獄還有餘報。先舉十惡報，殺盜淫是身三惡。殺生罪重，先舉之。如果遇到「殺生」的人，告訴他「宿殃短命」的報應。殃是災殃，一生中災難很多，事事不如意，得多病、短命之報。殺生業報，常在三途受無量苦，縱得為人，諸根不具（殘障），壽命短促；今世得短命的現世報，果報在地獄，出了地獄還有餘報，變成畜生，一命還一命，把債償完才能轉世為人，還得再受多病短命的餘報，多可怕！「欲知前世因，今生受者是」，這一生所受的，前世造的因。我們了解事實真相，無論受到什麼災難，安心接受，前世造的因不好，現在應當受此果報。受果報不怨天不尤人，帳就結了；如果受果報還怨天尤人，又造下惡業，來生還要繼續受，沒完沒了。明白之後，今生努

力修善，決定不殺生，不做惱害眾生的事，也沒有殺害的念頭，將來的果報就殊勝。「欲知來世果，今生作者是」，我們這一生的起心動念、一切造作，都會是來世果報的因，因緣果報絲毫不爽。

如果遇到「竊盜」的人，告訴他「貧窮苦楚」的果報。世間有許多落後地區的人民受飢寒貧窮之苦，這是共業，果必有因，因是竊盜。竊盜範圍非常廣泛，佛法對竊盜的定義是「不與取」，財物有主，他沒有給你，你就拿來，這是竊盜。你有權勢，別人巴結奉承，所送財物不是甘心情願，也是盜竊。不正當手段得來的財物，統統是盜竊。

「邪淫」的果報：雀（孔雀）鴿鴛鴦；來生輪迴轉成淫鳥，在畜生道。若不能修十善而造十惡業，果報不能避免。

若遇惡口者。說眷屬鬥諍報。若遇毀謗者。說無舌瘡口報。

這是講四種口業之報，惡口特別提出來，毀謗就包括妄語、兩舌、綺語。「惡口」，用粗惡的言語罵人，得「眷屬鬥諍」的現世報，果報在拔舌地獄。我們常常看見一家人天天吵架，不是冤家不聚頭。為什麼這一家人不和？過去生中惡口的果報。如果這一生惡口還不改，他的家怎麼會和？諺語講家和萬事興，家不和決定衰敗。「毀謗」，果報是「無舌瘡口」。沒有舌頭，不會講話了；嘴上、唇內生瘡，無法痊癒。特別是毀謗佛法，認為佛法是迷信，業造得很重。然而社會大眾的毀謗，要怪我們沒有把佛法解釋清楚，致使社會大眾產生誤會。毀謗佛法必然會有果報，我們要幫助他懺悔、認識佛法、認識大乘。佛教史上記載，天親菩薩最初學小乘，謗大乘，哥哥無著菩薩給他講解，他明白了，他懺悔，發願割舌懺悔罪業。無著菩薩說：過去你用舌頭毀謗大乘，現在何不再用舌頭讚歎大乘！因此，天親菩薩改過自新，造許多部論讚歎大乘。我們要救度這些造口業的眾生，

要盡心盡力宣揚大乘，將佛法的真實面目講解清楚，使他認識明瞭，不僅不再毀謗，反而加以讚歎。

我年輕的時候，毀謗佛法，說它是迷信，口業造得深。抗戰期間，寺廟作學校，佛菩薩形像集中關在一個房子，我們把佛像拿來當玩具，木雕的佛像劈開破壞，玩完就丟掉，以後學佛才知道，「出佛身血」這是造無間地獄的罪業。今天我們講經說法四十年，還遭別人毀謗侮辱，應該的，重罪輕報。沒學佛之前，算命的說我活不了四十五歲。四十五歲那一年害一場病，我不看醫生不吃藥，一心念佛求生淨土。念一個月，病就好了。我們回心轉意，把自己的智慧，這一點點能力、身體完全奉獻給佛菩薩，為佛菩薩工作，不為自己。佛家講乘願再來，現在我們把業力轉變成願力就行了，就是乘願再來，不必等往生西方極樂世界再來。確實百分之百為佛法，百分之百為眾生，決定不許可有一絲毫念頭為自己，你就能轉過來，而且轉得很快。

我們參加佛菩薩的俱樂部，參加佛菩薩這個行業，哪有轉不過來的道理！講經說法還要學嗎？不要學，學不出來的。你的心跟佛心一樣，這個文字是佛的文字，字字句句無量義，你自然就看出來，自然就流露；不是你準備蒐集材料就能講，沒那回事情。法爾如是，從自性裡面流露出來，這個道理我們要懂。諸位在《內典講座之研究》裡面，不過學一點基本的方法。我們初學，沒入佛的境界，一定要依祖師大德的說法來講，不把他們東西講錯。可是自己真正發心弘法利生，一定要入境界。不入境界，說食數寶，全是別人的，與自己不相干。要入境界，徹底放下，放下自然就看破，看破是明白了，性相、理事、因果清楚明白。

若遇瞋恚者。說醜陋癃殘報。若遇慳吝者。說所求違願報。若遇飲食無度者。說飢渴咽病報。

「瞋恚」，現世報是「醜陋癃殘」，駝背、殘廢，果報在地獄。如果相貌醜陋癃殘，就應當警惕，自己瞋恚心、嫉妒心太重。如果我們能把念頭改變過來，發慈悲心，憐憫、愛護、關懷、幫助一切眾生，相貌會逐漸變好。你修行有沒有功夫，不看別的，看你相貌、體質。相隨心轉，心地清淨就有清淨相，心地慈悲就有慈悲相，心地智慧就有智慧相，心地惡毒就有惡毒相。「一切法從心想生」，我們要從改心做起，心變了，相就變。不需要醫療、補品，心地清淨慈悲，身體自然健康。從心理下功夫，不必著重身體；假如處處還要顧著身體健康，身見不能破。《金剛經》修行的基本原則：「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。」執著四相，身心怎麼會清淨？身心不清淨，身體怎麼會健康？最健康無過於回歸大自然，大自然無私、無我。破四相就是回歸自然，自然是最健康的、真正金剛不壞身。

「慳吝」，果報是「所求違願」。這是八苦之求不得苦，過去世

吝嗇不肯布施。佛氏門中，有求必應。作佛是最難，作佛都能求到，世間一切榮華富貴，這是雞毛蒜皮，哪有得不到的道理！你要想有求必應，沒有別的，消業障！

「飲食無度」，貪吃，得「飢渴咽病」的報應；飢不得食、渴不得飲，或有飲食但咽喉生病，吃喝困難。過去香港曾有母女二人喜歡吃海鮮，每天到海灣買活海鮮回來吃。晚年母親生病，在病中說：「好大的水，到處都是泥沙」，在房間裡亂爬，很像海鮮往岸上爬的樣子，最後全身腐爛而死。她女兒也得同樣的病，到處求神問卜，遇到一位法師，勸她趕快懺悔，放生吃素。女兒雖然接受法師的教誨，但是來不及了，還是死了。她的親戚朋友看她這個樣子，永遠吃長素，不敢吃肉了。這是新聞報導的真人真事，活生生的果報實例。

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。

「畋獵恣情」，畋獵是打獵，恣情是任意殺害眾生，現世報是「驚狂喪命」，驚慌害怕發狂而死，果報在地獄。古時候打獵用弓箭，捕魚用網，殺害眾生的數量有限；現代用槍械，用黃色炸藥炸魚，成千上萬條魚被炸死，被殺害的眾生不計其數！我年輕時沒有學佛，喜歡肉食。十六歲，跟著父親上山打獵三年，槍法百發百中，天天都有野味帶回家。我們也常到河裡炸魚，幾千條魚漂上來。我父親四十五歲走的，臨終時驚狂喪命，我親眼看到這個現世的果報。他發瘋，人瘦得皮包骨，力氣之大，幾個人都攔阻不住，看到水往水裡鑽，看到山就往山上跑。我讀這個經文之後，寒毛直豎，就發心吃長素，不敢再肉食，知道自己殺業太重。

「悖逆父母」，果報是「天地災殺」。在言語行為上傷害父母，故意違逆父母，是大不孝。不孝父母，古時候少有，現代太多了。不孝順父母，或是被雷劈，或是因地震、颱風、海嘯等天然災害而喪失生命。台中李老師講了一個故事：前清時代，有一個地方，兒子殺了父親，這是悖逆父母，當時朝廷下令，巡撫記過兩次，總督記過一次，地方知縣撤職查辦；城牆拆掉一個角，使地方人士常常記住，你這個城有缺陷，不完美，出這樁大逆不道的事情，是你們整個地方的羞恥。

「燒山林木」，現世報是「狂迷取死」，發狂或者昏迷如植物人，果報必定在阿鼻地獄，經無數劫，出地獄之後還要償還命債。放火燒山，殺害眾生總是論百萬、千萬計，山林中所有動物一個都逃不掉，多少生靈無辜喪命！造作一切罪業，沒有比這個更重的。一生短短幾十年所造的罪業，無量劫都還不完。我們如果真正覺悟、真正有

智慧，一定要存好心、行好事，積德修善，這一生終了之後，來生有好去處，決定不會墮三惡道。

如果遇到「前後父母惡毒」的人，告訴他「返生鞭撻現受報」。前後父母是繼父、繼母，因子女非己親生，往往百般虐待。今天虐待子女，惡意常常打罵，將來老了，子女會報復，現世報；來生繼父母投胎做小孩，被鞭打，冤冤相報沒完沒了。佛教我們不跟一切眾生結怨，寧願受別人的侮辱、陷害，絕不能有一念報復之心，才能超越三界。如果怨天尤人，生起懷恨之心，依舊要六道輪迴，生生世世冤親債主互相報償，一次比一次殘酷。過去無始劫累積的這些罪業，你要是留在六道裡面，冤親債主無量無邊，哪裡有好日子過？世間人無論享多大的富貴，依然免不了冤親債主包圍。今天我們遇到佛法，真信切願，求生到西方極樂世界，即永脫生死輪迴。我們生到西方極樂世界之後，再回娑婆還債。「佛不度無緣之人」，冤親債主與我們都有

緣，乘願再來度他們。由此可知，冤親債主多也未嘗不好，將來度的眾生多，幫助他們脫離苦海。

「網捕生雛」，果報是「骨肉分離」。打獵網捕活捉小鳥、小動物，破壞別人的家庭，感得的果報也是一生不能與家人團聚。這也是我親身經歷，我做這個事情，受這個報應。

若遇毀謗三寶者。說盲聾瘖啞報。若遇輕法慢教者。說永處惡道報。若遇破用常住者。說億劫輪迴地獄報。若遇污梵誣僧者。說永在畜生報。

三寶是一切眾生法身慧命之所寄託，「毀謗三寶」，現世報是「盲聾瘖啞」，嚴重的果報在無間地獄。在地獄受苦之後轉生為人，還要受眼瞎、聾啞的報應。

「輕法慢教」，果報是「永處惡道」。輕視佛法，怠慢弘法；「教」是弘法利生，對弘法利生之事以輕慢心對待。《勝天王經》云：「若有法師流通此經處，此地即是如來所行。於彼法師當生善知識心、尊重之心，猶如佛心。我若住世一劫、若減一劫，說是流通此經法師功德不能究盡。」流通經典功德多麼殊勝！流通，不是多印經送人，而是真正依教奉行，自己做出樣子給人看，才能真正利益眾生。法師所在之處、經典所在之處、道場所在之處，就是諸佛如來所在之處，這個功德利益，佛菩薩都說不盡。在中國歷代，佛法興盛則國家興旺，佛法衰微則朝代衰微。何以故？佛法教人善。佛法興旺，人心善良；佛法衰微，信佛的人少，善人少、惡人多。佛法傳到中國之後，中國歷代帝王認真努力學習，將佛法發揚光大，造成社會的良好風氣。人人懂得因果報應，起心動念自然會收斂。

「破用常住」，這是屬於偷盜，破壞常住物，私用十方物，果報

是「億劫輪迴地獄」。偷盜常住物，跟十方結罪，佛不能救！這是重罪。

「污梵誣僧者」，污梵是玷污淨修梵行的出家人，誣僧是毀謗出家人，果報是地獄，出來之後再受「永在畜生」之餘報。

若遇湯火斬斫傷生者。說輪迴遞償報。若遇破戒犯齋者。說禽獸飢餓報。若遇非理毀用者。說所求闕絕報。若遇吾我貢高者。說卑使下賤報。若遇兩舌鬥亂者。說無舌百舌報。若遇邪見者。說邊地受生報。

「湯火斬斫傷生」，果報是「輪迴遞償」，來生做畜生，償還命債。湯火斬斫是殺生的方法。湯即滾水，用滾水澆眾生以拔其毛，用火烤炙眾生軀體。斬斫，即一刀一刀的砍。經上說：「人死為羊，羊死為人」，我們今天殺害眾生，吃眾生肉，將來我們死了墮畜生道，

牠們投胎作人，也把我們一塊一塊斬斫而食，這就是輪迴遞償報，互相酬償。世間災難這麼多，怎麼來的？殺業太重。世間人天天吃肉，還要吃活的，天天殺生，怎麼得了！這句經文，我們在廚房工作的人看到，能不驚心動魄嗎？決定不敢再吃肉、殺生。家人不相信，還要吃肉，自己必須切肉煮葷食，怎麼辦？應當每天念一遍《地藏經》，以此功德迴向家人，幫助其消除業障，斷惡修善，永遠不食眾生肉。若有真誠心，得三寶加持，家人的念頭會轉過來。真誠心代家人求懺悔，假以時日，家人會回頭的。一定要找時間替家人求懺悔，多拜地藏菩薩，每天拜三百拜、拜一千拜，至誠心求懺悔，才能消除業障。將自己修持的功德迴向被殺、被吃的一切眾生，希望牠們早生善道。

如果遇到「破戒犯齋」的人，告訴他「禽獸飢餓」的果報，將來要墮入禽獸而遭受飢餓。破戒，破壞佛所制的禁戒。「犯齋」，齋指過「中」不食，不是過午不食。如果說午，十一點至一點是午時，

午時是兩個小時。過中不食，是指日中，而每天日中的時間不同，幾點、幾分、幾秒是日中，天文日曆最可靠，不能過中，才能真正持齋。修行人持齋也是做給眾生看的，世間人貪吃，一天三餐，還要吃點心、宵夜，這都是過失。你們一天吃那麼多，講求營養，身體並不怎麼好；出家人一天吃一餐，身體不比你差。讓他從這個地方反省覺悟，真正能明瞭養生之道。中國人長壽的原因，在於心地清淨、妄念少，下班之後，幾個朋友在一塊，幾粒花生米、喝老酒，輕輕鬆鬆在聊天；外國人很少有這種閒情逸趣，生活緊張，工作壓力大，容易衰老。

如果遇到「非理毀用」的人，告訴他「所求闕絕」的果報，即八苦之求不得苦。「非理」是不合情理，「毀用」是毀壞、濫用。一切的享受，無論是物質、精神享受，不合理、不合法、不合情，後面的果報就是不如意，求不得苦。

「貢高我慢」，得「卑使下賤」的果報。有權有地位時盛氣凌人，轉眼之間權力地位失去，去做小差事，被人使喚差遣，這是現世報。因此，我們要能自卑而尊人。

「兩舌鬥亂」，挑撥是非，使雙方鬥亂、不和，目的是為了自己從中取利；如此惡業得「無舌百舌」的報應，果報在拔舌地獄，地獄果報盡再墮畜生，畜生裡有無舌、百舌的，受這個果報。

如果遇到「邪見」的人，告訴他「邊地受生」的果報。邪見，簡單的說就是不信佛法、不相信因果報應，不能接受聖人的教誨。邊地，即文化落後地區，或是沒有佛法的地區。生在此地區，沒有受教育或接受佛教的機會，怎能不愚痴？愚痴必定造作罪業，果報很可怕。邪知見也要看他造業淺深廣狹，如果他影響別人少，果報就輕；影響的人多，影響的時間久，果報就重。邪知見的人若寫書誤導眾

生，將來他要墮地獄，直到這個世間他所出版的書一本都沒有了，才可以出離地獄。我們說話也要小心，如果講的是邪知見，這世間只要還有人保存一套錄音帶，就脫離不了地獄。古人說「禍從口出」，菩薩教導我們「少說一句話，多念一句佛」。除了念阿彌陀佛之外，統統都是無意義的。老實念佛決定往生淨土！是非人我、閒言閒語，一定搞六道輪迴，增長自己的罪業。

以上所說因果報應之事，是講地藏菩薩在這世間為一切眾生說法的內容，所講的也是略舉綱目而已。諸佛菩薩無有定法可說，所說之法一定是應機而說，眾生有什麼樣的過失，他就把這些因果報應的真相為我們說得清楚明白，讓我們自己覺悟、改過自新，這才能消災免難、離苦得樂。如果已經造這些罪業，還有救，佛告訴我們要「懺除業障」。我們在經上讀到，阿闍世王造五逆重罪，殺父親、害母親、破和合僧，出佛身血。阿闍世王臨終懺悔，他以至誠心懺悔，懺悔

的力量超過業力，最後他生天。一念回心，那個人就是至善，真正善人，浪子回頭金不換，他真回頭了，這一回頭就超凡入聖。

佛教經典是究竟圓滿智慧的典籍，能理解的人很少，為什麼？必須把貪瞋痴慢毛病習氣淘汰得乾乾淨淨，你才能理解。哪個凡夫沒有貪瞋痴？儒家希望你能克服壓制，沒叫你斷，佛法目的是教你超越三界，不斷不行。唯有斷煩惱，自性本具的般若智慧才能現前。佛說「一切眾生皆有如來智慧德相」，所以一切眾生跟諸佛如來沒有兩樣，現在在形相上為什麼這麼大的差別？我們的智慧德相上有障礙，佛沒有障礙。障礙是什麼？妄想、分別、執著，三大障礙。我們本來有究竟圓滿的智慧，智慧沒有了，變成煩惱；本來是不生不滅大涅槃的境界，變成生死輪迴，冤枉不冤枉！本來有圓滿的福德，現在變成業障，過這麼苦的日子，都是由於不能把這些障礙層層淘汰。佛教導我們的話是好話、真話，教我們要「息滅貪瞋痴，勤修戒定慧」，才

是一條生路，是一條出離六道輪迴、脫離苦海的光明大道。

如是等閻浮提衆生。身口意業。惡習結果。百千報應。今粗略說。如是等閻浮提衆生業感差別。地藏菩薩百千方便而教化之。

今天，社會一年比一年亂，災害一年比一年多，真正的原因就是一切衆生身語意惡業年年在增長，天天在增長！「惡習結果」，身語意造的十種惡業，果報就是天災人禍、三途八難，「百千報應」，百千不是數字，是形容無量無邊，無量無邊的報應，前面是略說而已。「業感」，善惡業因能招感苦樂的果報。閻浮提衆生剛強難化，地藏菩薩以種種善巧方便教導衆生。「教化」是衆生接受教導就能回頭，斷惡向善。教是因，化是果。化惡念為善念，化煩惱為菩提，化凡夫為菩薩，教學才達到目的，才真正有了成果。

我們要想出離三界，必須從心地改起，心要做到純善，心無惡念，意無邪思。念念依教奉行，縱然這一生不往生淨土，來生得人天福報，不會墮三途。祖師大德教導我們從根本修，心念是根本。《無量壽經》三十二品到三十七品與《地藏經》，所講的就是善惡的標準。惡一定要斷，不斷，決定墮地獄。

是諸衆生。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。無令是諸衆業迷惑衆生。

經上講的這些報應是花報（現世報），果報在地獄。何時出離？「動經劫數」，無量劫，「無有出期」，出期是決定有，為什麼說無有？時間太長了，不是短時間能出得來。因為這個緣故，佛勸四大天王發心護國護人，不要讓世間種種罪業迷惑眾生。

我們讀了之後，要能真正反省。佛門早課是提醒自己，晚課是反

省，經上教給我們要做的，做到沒有？教我們不可以做的，有沒有違犯？這是你真正做早晚功課，而不是每天把經念一遍給佛菩薩聽，那就完全錯了，佛菩薩哪裡要聽這個東西？欲度眾生，先度自己，自己不造惡業、不墮三惡道，才有能力幫助眾生。自己有堅定的信心決定得生淨土，而且是自在往生，為什麼有這個把握？心裡沒有惡念、邪思，業障消了，就有把握。現前沒有病痛是花報，往生沒有病苦是果報。

四天王聞已。涕淚悲歎。合掌而退。

世尊開示，四天王聽了感動流淚、悲歎，一者悲歎眾生業習太重，二者悲歎自己責任重大。

地獄名號品第五

爾時普賢菩薩摩訶薩白地藏菩薩言。仁者。願爲天龍四衆。及未來現在一切衆生。說娑婆世界。及閻浮提罪苦衆生。所受報處地獄名號。及惡報等事。使未來世末法衆生知是果報。

前面介紹過「業緣、業感」這兩品之後，我們對於世間一切衆生造作惡業所感的苦報已經明瞭一些。這品經是普賢菩薩代我們請法，請求地藏菩薩說明罪報之事。六道衆生，包括諸天八部鬼神在內，生命不僅是今生這一個階段，而是過去無始、未來無終，無量劫累積的罪業無量無邊。這一個階段的果報，是我們無量劫所造的業，今生遇到緣它起現行，是這麼一回事情。在十法界，畢竟是惡緣多、善緣少。如果我們從早到晚惡念多過善念，來生就到三惡道；善念多過惡念，才有把握不墮三惡道。臨終時把握不住，還是要墮落。

我們生活的這個地球，天災人禍頻繁，次數一年比一年多，一次比一次嚴重，令人身心不安，生活在恐怖中。災難怎麼形成的？眾生共業所感，不知道覺悟！佛講得清楚明白，沒有人相信，沒有人願意接受，認為佛所說的是迷信。我們知道，佛的智慧是從三昧當中生起的，這不是假的。佛告訴我們：每個人都有這個智慧、能力，由於妄想執著而不能證得。只要把妄想分別執著捨掉，捨得乾乾淨淨，虛空法界的真實面目你就一目了然，還要聽別人說嗎？到那個時候，你所見到的、你所接觸到的，跟諸佛如來所說的沒有兩樣。佛是「真語者、實語者、如語者」，事實是什麼樣子就怎麼說法，絕不添枝添葉，也不會說得減少一些，所說的完全跟事實真相相符，這叫如語；沒有妄語、沒有誑語，句句話都是真實話、老實話。

天人也要聽這些罪報之事。天人福報雖大，福享盡怎麼辦？如果他明白這個道理，可以繼續不斷的修福，使他的福報能綿延，不至於

福享盡的時候墮落。佛說：天福享盡墮落的人多，天人能繼續修福不墮落的是少數。人間有真正相信佛法的，善根深厚，有智慧，雖享人天福報，還不斷的修福惜福，他的福報能享許多代，生生世世享福。佛在經上說：布施供養辟支佛一缽飯，九十一劫不受貧窮果報。供養一缽飯是很小的事情，怎麼會得這麼大的福報？得福大小在供養的心量。如果他是清淨心、平等心、真誠心供養，福報就大，沒有界限。可是諸位要記住，九十一劫跟無量劫相比是個很小的數字，九十一劫以後怎麼辦？這就是說明，財布施不如法布施，法布施得福真的是無量無邊。因此佛經不能不讀，佛所講的道理要深入去探討，它對我們的幫助太大！所以，天人也要明白這個事實真相，何況我們！

「及未來現在一切眾生」，現在是指當時參加法會的，未來就包括我們在內。「娑婆世界」是大千世界，「閻浮提」是我們地球，這是我們最關心的處所。「罪苦眾生」，今天世間六十多億人口，是

不是生活在罪苦之中？我們造作的是罪，受的是苦。無論貧富貴賤，哪個生活不苦？各有各的苦處。造作罪業，現在所受的是花報，死後還有果報，果報在來生，果報比花報嚴重太多了。這個地方講果報，「所受報處，地獄名號」，這是我們很想知道的。

普賢菩薩啟請說法，目的是希望一切眾生聽後能夠了達，地獄真實的狀況全是自心變現，跟諸佛如來一真法界依正莊嚴，同樣是一念所生的。一念就是《華嚴經》上講的「剎那際」，而眾生的一念生相無明，轉成阿賴耶三細相，現相在一念發生了，發生之後它念念相續，相續時間之長短依業力而定。明白此理，我們才懂得懺悔的力量不可思議。即使造作極重的罪業，懺悔的一念是把念頭改過來；諸位要曉得，所有的念頭都是妄念，把妄念改成正念。與性德相應的是正念，與性德不相應的是妄念、邪念。念是非人我、念貪瞋痴慢，是邪念。念諸佛菩薩是正念，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。如

果常念布施、持戒、忍辱，就成菩薩。作佛、作菩薩、作眾生，都在一念之間。一念貪得無厭，就墮在餓鬼道。貪世法墮餓鬼道，貪佛法也墮餓鬼道，為什麼？貪心墮餓鬼道，不是說你貪的對象。鬼道也有福報大小不一樣，貪佛法的是多財鬼，貪世間名聞利養是少財鬼。佛教導我們斷貪心，鬼道的緣就斷掉，縱然阿賴耶識有鬼道的業因，有因沒有緣不會結果，暫時不會墮餓鬼道。嫉妒、瞋恚墮地獄道。我們在平常生活中，對人事物不要動瞋恚心，不要起嫉妒心，起這種心念對自己沒有好處。外面的境界常常令我們生煩惱，要想得開。「萬般都是命，半點不由人」，命中的業障，自己應當承受。過去造不善的因，現在才有不善的果報，都是自作自受。如此，心就平靜，不怨天、不尤人。我們把地獄這個緣斷掉，縱有地獄的因，沒有地獄的緣就不受地獄的果報。

畜生道的業因是愚痴，真妄不辨，邪正不分，是非不明。怎樣避

免愚痴？多讀經、多聽法。這裡面的緣，各人不同。佛教導我們「從明師學道」，要親近善知識才有智慧。誰是善知識？佛。佛不在，依靠誰？經典。可是你要懂得原則，佛一生中所說的經論很多，你只能學一種，不能學很多。譬如醫生替病人治病，開幾味藥給你吃，病就好了，而不是把藥鋪裡所有的藥統統抓來吃。法要契機，我們只能學一門。佛講經說法都有當機的人、啟請的人，那個人一聽就開悟了。佛說一切經，是為當時許多不同根性的人說的。我是什麼根性？在一切經典中，應當選擇哪一部？《大集經》云：正法時期戒律成就，像法時期禪定成就，末法時期淨土成就。這是佛為我們指出一個大方向，我們只要遵守佛陀的教誨，專修淨土法門，就不會錯。

淨土三經是《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《阿彌陀經》。《無量壽經》是釋迦佛為我們介紹西方淨土的說明書，說明西方極樂世界的緣起、歷史，阿彌陀佛建立極樂世界的理論基礎與事實真

相，阿彌陀佛建立淨土的目的以及他的成就，使聽到的人生起嚮往之心，發願求生。夏蓮居老居士的《無量壽經》會集本，會集的目的是幫助我們起信發願。如果沒有會集本，我們必須讀五種原譯本，就太繁雜。會集本確實比原譯本方便、好讀、容易懂，容易令大眾生起信心。《觀無量壽佛經》是對《無量壽經》的補充說明，第一是理論上的補充，《觀經》云「是心作佛，是心是佛」；第二是對品位的詳細說明，《無量壽經》只講三輩，《觀經》講九品，講得詳細；第三是對方法的補充，《無量壽經》講的方法只說「發菩提心，一向專念」，另外教我們修福，說得簡單；《觀經》講十六觀及淨業三福，這是方法，觀想念佛、觀像念佛、持名念佛，說得詳細。持名念佛是第十六觀，擺在最後就是最重要，普度一切眾生，真正達到三根普被、利鈍全收，上度等覺菩薩，下度地獄眾生，名號功德不可思議！《佛說阿彌陀經》，完全是勸我們執持名號、發願求生，世尊在經裡

四次勸勉，真是苦口婆心。這三部經的性質是一貫的、共通的。

本經顯示出地藏菩薩、觀音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩皆是真善知識。特別是在本品，為我們說地獄罪苦之事，乃至果報的狀況，目的是教我們相信因果，善因必有善果，惡因必有惡報。我們經過這個提醒，冷靜觀察現實的社會，看出果報原來就在眼前。種善因的人心善行善，他生活環境愈來愈好；心惡行惡的人，一年不如一年。明白因果的道理與事實，才能相信並接受佛的教誨，依教奉行。佛教終極目的在於幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂。

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。

地藏菩薩多麼謙虛！「仁者」，是對菩薩的尊稱，仁慈之人。他不說自己有能力答覆，而是承蒙佛威德神力以及普賢菩薩的加持，才

能略說地獄名號及罪報惡報之事。

我們要學會謙虛。現代人好高騖遠，一切都講創造、創新。世出世間聖人都沒有創新。孔子說他一生講學是「述而不作」，所說的都是古聖先賢的教誨。釋迦佛也說，他一生四十九年所說的一切法，都是敘述古佛所說的，沒有一句是自己的意思。世尊和孔子的謙虛態度，與心性相應，與性德相應。他們處事待人接物都非常謙卑，即使對貧窮下賤之人也非常尊敬，不敢輕慢，表現的是自卑而尊人。貢高我慢是大煩惱，只要有這個念頭，佛法一分都入不進去，自己障礙自己。「貪、瞋、痴、慢、疑、惡見（就是身見、邊見、見取見、戒取見、邪見）」，這六個根本煩惱是學佛最大的障礙；斷除這六種障礙，我們才能得到佛法真實的利益。

仁者。閻浮提東方有山。號曰鐵圍。其山黑邃。無日月光。

閻浮提東方有一座鐵圍山，這座山黑暗深邃，日月光明照不到，有大地獄在其中。

《地藏經》中所說的這些事，不可以用現代科學的方式去考證。為什麼？今天的科學還相當幼稚。宇宙的真相，誰能知道？不要以為我親眼所見就是真的，其實不然。我親眼所見講堂有二十幾個人，但是其中有菩薩、聲聞、緣覺、天龍鬼神，我見不到，因為眼睛的功能有限。眼見靠光，黑暗的時候見不到。光的波長不一樣，我們所見的光是非常狹窄的某一段波長，比可見光的波長還長的光，不知道有多少，我們見不到；比較短的波也不知道有多少，我們也見不到。如果有一天我們眼睛的功能障礙突破，所有的光波全都見到，所看到的世界就迥然不同。閻浮提東方有鐵圍山，我們肉眼見不到，科學儀器也偵測不到。有人問我：「現在潛艇到海底並沒有發現龍宮，太空人登陸月球也沒看到月光菩薩，究竟有沒有？」有！人看不見。唐朝法照

法師朝五台山，見到大聖竹林寺，見到文殊菩薩、普賢菩薩在講經說法，聽眾一萬多人。法照法師離開五台山後，一路做記號，想著下次來時容易找到。做了幾個記號後再回頭一看，一片荒山。文殊菩薩清淨莊嚴的道場確實在那裡，一般人看不見，有緣的才能見到。宇宙人生的真相我們不知道，以為自己看得很清楚、聽得很明白，相信自己的知見，哪裡曉得是錯誤？阿羅漢見思煩惱斷盡，證得漏盡通，他六根接觸外面境界，突破一切光波、聲波的界限，他看到的是真相，我們看到的是妄相。這些話一定要先說，否則的話《地藏經》中所說的這些事就很難懂，你把它當作迷信，說它不合科學，你一分一毫的利益都得不到；不但得不到利益，還造謗法之罪，招來禍害。所以我們講這一類的經論，必須把這個道理交代清楚。

本月初，我在香港講《無量壽經》大意，聽眾裡面有一位同修從事影劇業，給我講了一個故事，真人真事。他有一位同事晚上在

鄰近墳地的野外拍外景，工作結束開車走的時候，走到一個鬧區，很熱鬧，人很多，他就下車去參觀，去玩玩。看到賣吃的東西，正好晚上兩點鐘肚子也餓了，就到小吃店吃麵。吃完就開車回去，回家之後覺得全身不舒服，認為這個地方愈想愈不對。第二天早晨再開車到原路去看，看到墳地，才曉得遇到鬼的街道。吃的那些東西吐出來都是蚯蚓、泥巴、草一類的，生一場大病，幾乎死了。以後神智不正常，二、三年都不能工作，人瘦得不像樣子。過了好幾年，他又從事這個行業，沒多久又遇到一次這種狀況，以後死了。影劇界相信這些事情，親身遇到的。

我們所處的環境是人鬼雜居。鬼的生活狀況跟我們很相似，也有都市，跟我們重疊在一起，我們看不到，原因是鬼道的空間維次與我們人道不同。孔子教導我們「敬鬼神而遠之」，鬼神有沒有？有！一定要恭敬、要尊重；「遠」是不跟他學習。我們要重視儒家的祭祀，

鬼神能夠安穩，對世間的安定與動亂有密切的關係。如果鬼神不安穩，一作亂就會影響我們的社會，許多災變就會發生。

十法界是一體，不能不知道。世出世間聖人都教我們推己及人，佛法講的不只是人，佛法講「物」，天地鬼神包括在其中。我們要想生活幸福美滿，就要想到鬼神也希望生活美滿。畜生也希望牠的生活美滿，我們怎麼可以吃眾生肉？吃眾生肉，這一切眾生的怨恨永遠不會消失，遇到機會牠要報復。經上說：吃牠半斤還牠八兩，生生世世互相吞噉，沒完沒了。我們的業報身要維持生命，必須飲食。動物有生命，植物也有生命。動物的情識比植物明顯，動物報復的意念比植物強很多倍。我們捨棄靈性大的動物，不殺害牠，而取靈性較弱的植物，不得已而吃它。佛教我們食存五觀，常存報恩之心。人與人之間有恩德，人與一切萬物都有恩德。我們每天修行，念佛誦經，斷惡修善，功德迴向給一切眾生是報恩。這種心多誠摯，這個義多厚道，這

才與心性相應。如果我們沒有這個觀想，沒有這番誠意，就天天造罪業。這些植物提供營養，它有功德，它供養你；你有回報給它，有回報就不是奪取，跟它不結冤仇，跟它結恩德。

有大地獄。號極無間。又有地獄。名大阿鼻。

地獄確實是有！餓鬼道跟地獄道不一樣，不是一個境界。餓鬼道沒有日月光，他們居住在昏暗之中，我們稱為陰間。確實有人去過陰間，中國許多筆記小說裡寫得很多，那不是隨便說的。《閱微草堂筆記》、《聊齋志異》所講都是真實的。我在沒有學佛之前，親眼見過狐狸精，是個男的，穿藍布長袍大褂。他出來散步，很多人見到，但是沒有人看清楚他的面目，面目很模糊。所以，我非常相信《聊齋志異》寫的那些鬼和狐狸的事情。

抗戰勝利時，我們家鄉發生一樁怪事情。我有一個親戚，他那一

年收成不錯，用小帆船運米，米用麻袋一包一包的包裝，運到南京去賣。裝船的時候，有人看到像黃鼠狼一樣的東西從跳板上船，有人去找找不到，以為是眼看花了。到南京之後，這一船米不見了，麻布袋還是那個形狀，裡面一粒米都沒有。大家就曉得，是那個東西作怪。我親戚回家之後，他的米在倉庫裡，沒動，開這麼一個玩笑。鬼神這些事情，我親身經歷的，所以我深信不疑。

「有大地獄」，在鐵圍山下。若造作罪業，地獄境界就現前，就要受苦報。「無間」、「阿鼻」，這兩個名詞在佛經中都說過，究竟是一個、還是兩個，自古至今無法確定。古大德說，無間就是阿鼻，阿鼻就是無間，也有說無間跟阿鼻是兩個地獄。總而言之，「無間」、「阿鼻」都是極重罪業的受報處。

為什麼會在地獄受苦報？《地藏十輪經》說「五逆罪」為最極

惡。五逆是殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧。「一、殺父，二、殺母」，父母恩德太大，我們的身命得自於父母。父母照顧嬰兒無微不至，從出生到三歲，小孩不能離開母親的身邊，時刻受到母親的關懷保護，才不至於性命受傷害。而現代做父親的人，對子女所盡的責任遠不及古人，古代做父親的，童子要教，嬰兒要教，母親懷孕時就要教，胎教，這才盡到做父親的責任。不知報答父母恩德，還要加以殺害，造罪極重，墮極無間、墮大阿鼻。「三、殺阿羅漢」。阿羅漢是修行證果的聖人，人天師範，是世間真正的福田。殺害阿羅漢，就是把眾生種福的福田毀掉，使這一方人都沒有福報，罪很重。殺阿羅漢不是對阿羅漢一人結罪，是對這個地方眾生來結罪。若殺害有德行、學問，又能慈悲教化一方眾生的善知識，則犯殺阿羅漢相同的等流罪。不但不可殺害，連毀謗的罪都很重。世間有些人有意、無意毀謗善知識，無意是無知，有意是別有用心，為提高自

己知名度而批評大眾景仰的善知識，造作的罪業是無間、阿鼻地獄。「四、出佛身血」，佛現在不在世，以惡心破壞泥塑木雕、金屬鑄造、彩畫等各種佛菩薩形像，是有五逆的等流罪。無意的損壞是過不是罪，可通懺悔；惡意的，不通懺悔。「五、破和合僧」，和合僧團現在不容易見到，但也有等流罪，破壞別人的信仰、願心、修學等於破和合僧的罪，罪很重。有意與無意必須揀別，有意是惡意，無意是對於理論與事實真相沒有透徹了解。譬如經上常講的「自讚毀他」，讚歎自己修學的法門，與自己修學不同的法門則任意毀謗，是這一類的罪業。

我們要細心深入體會佛的開示，才不會造謗法之罪。佛是應機施教，因為每個眾生的根性不盡相同。同修淨土法門，同念阿彌陀佛，也不完全一樣。譬如有人喜歡追頂念佛，一句一句接著念；有人喜歡慢慢念，這就不同，但是只要具足信願行都能往生。你要說這個對、

那個不對，就謗佛、謗法、謗僧。一切經是佛說的，你謗佛；你隨便批評經典，拿這部經批評那部經，拿那部經批評這部經，謗法；依照經論修行證果的人，這是僧。你任意批評，毀謗三寶造無間罪業，這是愚昧無知。祖師大德在註疏裡的批評是有對象的，應機而說。如禪宗公案，丹霞禪師把木頭佛像劈開來燒火，禪師這種舉動能令當機者開悟作佛，所以不犯罪。我們要是惡意把佛像劈開來燒火，是犯出佛身血的重罪。

《僧護經》說有九種人常墮在阿鼻大地獄，一、「食僧物」，以盜心、貪心吃出家人的東西就有罪；寺院住持請你吃，這沒有罪過。古時候是農業時代，休閒的時間長，在非耕作期間，一些學佛的居士就到寺院掛單，聽經、念佛、參禪，寺院會分派工作，讀書人幫助抄寫經典，一般人就打掃環境或幫忙廚房劈柴舂米，這是福慧雙修，那就沒問題；若是白吃僧物，罪過就很重。二、「佛物」，隨便用供佛

的物品，罪過很重；一切物品先供佛僧，然後自己再受用。三、「殺父」，四、「殺母」，五、「殺阿羅漢」，六、「破和合僧」。七、「破比丘淨戒」，慫恿教唆比丘犯戒。八、「犯淨行尼」，侵犯清淨的比丘尼。九、「作一闡提」，一闡提是梵語，意思是沒有善根的人，就是心裡充滿邪惡，念念與邪知邪見、十惡業相應。佛說這九種人常在地獄。從地獄出來後，縱然前世修福報得人身，還有惡習氣在，不作惡好像就很難過。惡心、惡意、惡言、惡行成了習慣，非常可怕。到人天時間並不長，他又造罪業回到地獄，勞累地藏菩薩慈悲救拔。

阿鼻、無間地獄的苦，超過其他地獄不止千倍。壽命短的，一大劫！造作地獄業因很容易，墮落地獄後想出來就太難！業因果報我們要明瞭，絕不能貪圖眼前小利而造作這麼重的罪業。讀《地藏經》可提高自己的警覺，我們要把它當作戒經來讀。我要求念佛的同修，每

天在晚課後，把《太上感應篇》、《文昌帝君陰騭文》念一遍，當作戒律來念，天天提醒自己，時時刻刻反省，才能保住人身不墮惡道。

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。復有地獄名曰烊銅。復有地獄名曰抱柱。復有地獄名曰流火。復有地獄名曰耕舌。復有地獄名曰剉首。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。復有地獄名曰鐵鈇。復有地獄名曰多瞋。

「復有」，阿鼻地獄、無間地獄附屬的地獄種類繁多，地藏菩薩略說二十二種。「四角地獄」，四周以熱鐵為壁，燒得通紅，一片

火海，火從四個角噴出來，人在裡面被燒煮，晝夜不間斷。僧人聞婦女歌舞戲笑，不善觀察，心生愛染，或世人喜歡殺生，或叫人殺生，斬動物手腳，割牠的背肉，死後墮此地獄。譬如殺雞，雞已經死了，再去剁牠的身，有沒有痛苦？神識沒離開，還是有感覺。如果遇到守屍鬼一類，堅固執著不肯離開，煮熟吃牠時，牠還會感覺痛苦。這類眾生堅固執著，不肯捨牠的身，牠如何不懷恨？這些事情，佛不忍心說，絕不是嚇唬人。只有善根深厚的人，聽了佛的話能相信，才真正選擇素食，這一生絕不食眾生肉，絕不殺害眾生。過去所做的，認真懺悔，勤修福慧，迴向給這些冤親債主，希望我成佛道，冤親債主與我同成佛道。要發真心真願，要真修行！這些冤親債主就不會找你麻煩，不會障礙你。為什麼？你成就，他沾光；他障礙你，那他自己害自己。如果你不是真修行，冤親債主不會饒過你，他一定來報復。

「飛刀地獄」，就是刀輪地獄，四面都是刀山，空中還有無量

無邊刀輪如雨一般從空而降，人在地獄裡真是粉身碎骨。世人聚眾鬥戰，恣意殺生，死後墮此地獄。

「火箭地獄」，古代弓箭是帶火的，箭一根一根射向罪人，經上說「一日一夜六百億生死」。地獄所受的刑罰，如果一受就死了，那是大喜事，因為死了就離開地獄。然而他不會死，死了之後，風一吹又活過來，活了再受，所以在地獄真的是求生不得、求死不能。在世時愚痴，貪欲重，不孝父母，不敬師長，不能隨順善教，殺害眾生，死後墮此地獄。

「夾山地獄」，鬼卒牛頭馬面手持狼牙棒追趕罪人，罪人害怕跑到山裡躲藏，此時兩座山合起來夾罪人身，骨肉糜爛，血流成河。這是種種惡業所感得的果報。

「通槍地獄」，槍是古時候的刀槍。世人喜歡製造刀槍劍等殺生

利器，殺生害命，特別是在戰爭時任意殺人，死後墮此地獄。

「鐵車地獄」，亦名熱火車獄，車是鐵的，完全燒紅，罪人把自己的筋抽出來當作繩索拉此車，後面還有鬼卒在督促。世人以屠殺為業，截殺眾生手足耳鼻及頭頸身體，死後墮此地獄。《賢愚經》說，釋迦佛在過去生中墮過此獄。有二罪人，鬼卒驅之使挽鐵車，復以鐵棒打令奔走，東西馳騁無有休息。其中一人體力不支，當時釋迦佛前身就發慈悲心，要求鬼卒：「唯願聽我躬代是人，獨挽此車。」獄卒瞋恚，以棒打之，應時即死，生忉利天。打死就超生，就出離地獄。在地獄裡動一念善心，鬼卒看到，就一棒打死，你就離開地獄了。懂得這個道理，我們念阿彌陀佛的人，心心念念與佛相應，有人把我們打死就超生，打死就到極樂世界去，超越六道輪迴了，你怎麼可以怨恨他？感恩都來不及！念念與西方淨土相應，念念與眾善相應，西方極樂世界「諸上善人俱會一處」，我們念念心地純善，沒有絲毫惡

意，往生才真正有把握。心善、言善、行善，一心念佛求生淨土，哪有不生的道理？對於世間一切人事物都歡喜、感恩，沒有絲毫的怨恨、敵意。

「鐵床地獄」，鐵床也是大火燃燒，受刑人躺在熱鐵床上，像現在講的鐵板燒，遍體焦炭。這一類刑罰多半是邪淫的果報。

「鐵牛地獄」，用熱鐵製成的牛，見諸罪人，或用角觸，或使蹄踐踏。世人橫蠻無理，惱亂有情、欺壓善良，死後墮此地獄。

「鐵衣」，鐵製成的衣服，燒得紅紅的給罪人穿，穿上鐵衣會全身焦爛。過去在人道中鞭打傷害有情眾生，另外就是出家破戒，享受信徒供養的衣服，死後墮此地獄。古德說：「現見袈裟離體，將來鐵褋纏身。」袈裟是佛法的標誌，披上袈裟，使命是「續佛慧命，弘法利生」，沒有去做弘法工作，而造作罪業，這就是袈裟之下失人身，

將來受鐵衣地獄的果報。

「千刃地獄」，百千鋒利的刀刃，刃皆出火，燒刺其身，刀刃像雨滴一樣從空中往下降，罪人粉身碎骨。《觀佛三昧經》說，眾生不知恩德，不順師教，背師叛道，偷盜、陷害老師，侮辱、戲弄老師，甚至毀謗、打殺；或者沙門、婆羅門，作諸非法，無有慚愧，以惡心破壞三寶，如破壞道場、佛像、塔廟，奪取法物，殺害親屬、父母、兄弟姊妹，造這些罪業的人，命終墮此地獄。

「鐵驢地獄」，熱鐵所作成的驢子，罪人觸之，身心焦燃，燒焦而糜爛，五內俱裂。世人因貂皮等各種皮毛而殺生害命，死後墮此地獄。

「烊銅地獄」，以熔化的熱銅汁灌罪人口，罪人五臟六腑都燒焦了。烊銅是口業及殘忍殺生飲食的罪報。

「抱柱地獄」，就是炮烙刑罰，燒紅銅柱讓罪人抱，身體焦爛。這是世間愚痴眾生邪淫的罪報，經上講一日一夜九百億生死，死了又活，活了再受，非常殘酷。

「流火地獄」，此地獄到處大火燃燒，無路逃生，鬼卒在後面追逐，苦毒熱痛、呻吟號哭，痛苦的狀況難以形容。世人見有人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語、邪見，而樂行多作，以是惡業死墮此獄。

「耕舌地獄」，舌頭拔出來之後用犁去耕。有人問：舌頭那麼小，犁那樣大，如何耕？地獄是化生，地獄多大他的身形就那麼大。這個苦報不是我們能思惟想像得到的。造妄語、兩舌、惡口、綺語四口業，死後墮此獄。

「剉首地獄」，鬼卒拿刀斧砍罪人的頭，解罪人的身體。這是殺生食肉的果報，罪人怎樣殺害眾生，到地獄後，鬼卒就怎樣對付罪

人。業因果報，絲毫不爽。

「燒腳地獄」，又稱熱灰地獄，罪人看到地面是灰，其實裡面是火，從此處走過，腳、膝蓋、腿都燒焦了。過去在人道中，取有生命的眾生放在火裡燒，放在熱灰、熱沙裡燜，或邪淫、破戒，都要遭受此業報。

「啗眼地獄」，地獄裡有鐵鳥吃罪人的眼睛，風一吹，眼睛又生出來，鳥再來吃。喜歡喝酒吃肉，遭此業報。

「鐵丸地獄」，飢吞鐵丸。世有痴人，毀辱布施，言施無報，勸人藏積，死後墮此獄。

「鐵鈇地獄」，鈇是斧，獄卒以熱鐵斧砍罪人手足耳鼻身體。世人造謠生事、挑撥是非，毀謗善人，讚歎惡人，死後受此果報。

「諍論地獄」、「多瞋地獄」，性質相似，所以合起來講。雖然是兩個地獄，業因是一個。諍論起於貪欲、嫉妒，因為貪心、嫉妒心造瞋恚之業，感得這樣的果報。你喜歡諍論，就墮到地獄裡面諍論不休，日子苦不堪言！多瞋，瞋恚不止，墮此地獄。《三法度論》說：「復因惡罪，手自然生鐵爪，鋒利若刃，形如半月。各各生怨結意，彼曾迫我，我今復逼迫。由此生恚，更相攫截，如刈竹葦。彼於此間，結恨心死，故生彼中。」我們要離開一切鬥諍，真正做到「於人無爭，於世無求」。身心世界俱不可得，爭什麼、求什麼？真正做到無爭無求，我們的心才清淨，才能得到佛法真實殊勝的利益。

青蓮大師總結：「須知一切諸法，皆是虛誑。」《金剛經》云：「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，無間、阿鼻地獄也不例外。可是人墮落在其中，把虛妄當作真實，就如同我們現前在世間一樣。地獄是凡所有相皆是虛妄，我們現前也是凡所有相

皆是虛妄。雖然是虛幻不實的境界，像我們現前虛幻不實的人生，我們在這裡面真的有苦樂憂喜的感受。地獄是極苦之處，你到那裡頭要不要受？要受。真正明白六道十法界真實狀況，這種人他不受了，他在六道十法界裡不起心不動念、不分別不執著，超凡入聖；不到這個境界，還有我、有人，六道輪迴的苦就要受。四相空了，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，你就是菩薩，在阿鼻、無間地獄不受苦。

地藏白言。仁者。鐵圍之內。有如是等地獄。其數無限。

「如是」指前面所說的無間地獄、阿鼻地獄，以及所說的二十二種地獄。地獄名稱太多，說之不盡，地藏菩薩只是略說而已。而每一種地獄數量都非常多（一一獄中各有小獄），什麼原因？這世間造作地獄罪業的眾生太多了。我們特別要明瞭地獄的業因果報，明瞭業

因，就明白將來所遭遇的果報。這些都是事實真相，絕不是佛菩薩為教化眾生，假設這些事情勸眾生斷惡修善，我們這樣想法就錯了。

佛告訴我們宇宙人生的真相，十法界依正莊嚴「唯心所現，唯識所變」，「一切法從心想生」，境界隨心想而變。一切境界相都不是真實的，為什麼？剎那剎那在轉變，它怎麼會是真實！雖不真實，你迷在境界中就有苦樂憂喜的感受；覺悟後，業因果報還是有，只是苦樂憂喜的感受沒有了。佛家講斷煩惱是這個意思，不是沒有業因果報，而是煩惱的受沒有了，觀空了。《心經》云「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」，五蘊是講我們現實的世界，雖有，有就是空，「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色」，色就是有，空有同時存在，空有是一樁事情，不是兩樁事情，所以說相有體無。有受用，情執不生，沒有妄想分別執著，受用就自在。如果還有妄想分別執著，受用裡面必然有苦樂憂喜種種的感受。造業，哪

有不受果報的道理？我們明白這些事實真相，從今而後再不造業了。我們進入念佛堂，身心世界一切放下，一句佛號念到底，只求往生極樂世界。古德說：「但得見彌陀，何愁不開悟？」世出世間只有這樁事情真實，其他都是虛妄，不值得計較，不值得放在心上。如果將其他的擺在心上，依舊計較，你是輪迴心造輪迴業，要受六道三途各種苦報，何必做這些傻事！

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。

「叫喚地獄」，受種種極苦刑罰，痛苦哀號。以瞋恚、邪惡心

造作種種惡業，墮此地獄。「拔舌地獄」，造妄語、惡口、兩舌、綺語四種口業，墮此地獄。「糞尿地獄」，罪人入於其中，自咽喉以下全部浸泡在深廣如大海水的熱沸屎中，全身焦爛，又有鐵嘴蟲咬食鑽破皮肉，噉食骨髓，苦毒辛酸，憂惱無量。昔為人時，取有命眾生擲置糞坑或不淨處，或使蛇狗毒蟲咬有命眾生，死墮此獄。「銅鎖地獄」，又稱黑繩地獄，八百鐵鎖、八百鐵山，豎大鐵幢，兩頭繫頸，獄卒驅罪人令負鐵山，墮此地獄，一日一夜經歷是苦九十萬遍。愚痴的眾生，包括佛弟子，把佛法介紹給別人，意思搞錯了，法說非法、非法說法，犯戒雖然不重，不知道懺悔，墮此地獄。「火象地獄」，地獄裡所有動物都是性識變現的，火象滿身是火追燒罪人。人在世間飲酒作樂，醉酒亂性，造作殺盜淫妄，傷害眾生，死後墮此地獄。「火狗地獄」，罪人被狗咬，與火馬、火牛情形相似，業因不同。世間養蠶煮繭，殺害的生命眾多，死後墮此地獄。出家人為了培養慈

悲心，不吃眾生肉，不穿眾生皮。一件絲綢衣服有多少蠶喪生！佛家四眾弟子布衣足以保暖，穿皮衣有傷慈悲，與食肉無異。若生病、年老體弱，非穿毛皮不能保暖的，則有開緣。「火馬地獄」、「火牛地獄」，被馬踢、被牛戳，受這些火獸攻擊。

「火山地獄」，罪人若逃入山內，兩山都是火，自會相合。「火石地獄」，將罪人擲在燒熱的石子上，更取別石，以覆其上。「火床地獄」，邪淫的果報。「火梁地獄」，梁就是鐵梁、鐵柱，燒紅了讓罪人抱，受炮烙的刑罰。「火鷹地獄」，滿身都是火的鐵鷹，嘴非常鋒利，專門箝取罪人的眼睛。人生在世壽命短暫，起心動念、言語造作不要以為沒有果報，你這麼想就錯了。起心動念都感果報，何況言語行為的造作？「鋸牙地獄」，惡口感得的果報。「剝皮地獄」，將皮剝下捲起來。殺害眾生，剝眾生的皮，死後墮此地獄；我們怎樣造作，將來還受這個果報。「己所不欲，勿施於人」，自己不願意

受的，決定不能加諸於眾生。牠的業障重，墮畜生身，我們比牠好一點，得人身。如果我們造作罪業，將來也會變畜生身。人愛惜自己的生命，畜生亦然。別人殺害我們，我們有怨恨報復的心；畜生，你欺負牠、傷害牠，牠也有怨恨報復的心。所以，何必與眾生結冤仇？明白這個道理，自然不敢動惡念，不敢造惡業。「飲血地獄」，罪人墮在血河裡，骯髒臭穢。在寺院道場或附近，造作惡業，偷盜邪行、妄語，死後墮此地獄。「燒手地獄，燒腳地獄」，在人間時，宰殺畜生，用刀斷牠的手足，再放到鍋裡燒煮，死後墮地獄，被鬼卒燒烤手腳。「倒刺地獄」，悖逆父母，背師叛道，受此地獄果報。「火屋地獄」、「鐵屋地獄」，造業大小不等，苦報亦有輕重之分，火屋輕，鐵屋報得重，熱鐵為屋，一片火海，受極重苦。「火狼地獄」，在人間心狠毒，不擇手段貪取一切，果報在此地獄。

我們無始劫的惡習很重，自己無法控制，再加上外面的惡緣引

誘，怎會不造業？世尊教導我們「以定慧力降伏魔怨」，這句話重要！對於業因果報看得清楚明白，這是智慧。境界現前，心地清淨，如如不動，這是定功。有定慧才能把煩惱習氣控制住，不讓它發作。單憑控制是相當困難的事情，一定要把念頭轉過來，極力修善，注意力轉移，這就容易，一心一意嚮往善道，成就眾生。學佛要有悲願，廣度眾生。《無量壽經》云：「假令供養恆沙聖，不如堅勇求正覺。」如果度眾生的緣沒有成熟，我們先要自度。緣成熟了，可以捨己為人；能捨己為人，我們這一生才能得度。如果起心動念總是為自己，就永遠脫離不了六道輪迴。捨棄娑婆世界，一切放下的人，才能往生淨土。

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。

除無間、阿鼻是極重的地獄外，就是前面所講的大地獄，每個大地獄裡還有許多小地獄。

地藏菩薩告普賢菩薩言。仁者。此者皆是南閻浮提行惡衆生。業感如是。

地獄從哪裡來的？是自己業力感召變現出來的。一切境界相，享福、受罪，皆是業感。造作善業，感得天堂；造作惡業，變現的是地獄。佛教講「萬法皆空，因果不空」。何以因果不空？因果轉變不空（因轉變成果，果又轉變成因），因果循環不空，因果相續不空。外面境界相剎那剎那在轉變。怎麼轉變法？隨心所變。心就是念頭，念頭是能變，境界是所變。心善，環境就善；心惡，環境就惡。如何在現前災變環境中解救自己，幫助自己的家親眷屬、親朋好友？把佛法介紹給他們，只要能信、能接受、能行，無不得救。縱然我們造作

地獄罪業，只要還有一口氣在都有救。死了墮落在地獄，就沒有辦法了，佛菩薩也幫不上忙。如何救法？諸佛如來有妙法，教我們念佛求生淨土。念佛是真實懺悔法，將世出世間一切法全放下，不再造作，只要不造作就回頭了。不讓阿賴耶識裡的惡業種子有增上緣，雖有惡業種子，不起現行就不受果報。因要變成果，當中要有緣，因與果沒有辦法控制，緣有辦法控制。譬如瓜子是瓜之因，瓜子要緣（土壤、陽光、水分、肥料），種子才能長成瓜；如果我們把它的緣斷掉，把瓜子放在茶杯裡，放上一百年它也不會結成瓜。佛教我們度自己就是這麼一個道理，阿賴耶識裡惡業種子無量無邊，現在把所有的惡緣斷除，雖有種子也不起現行。我們阿賴耶識裡面有阿彌陀佛的種子、有西方極樂世界的種子，現在只加一個念佛的緣，把這個種子好好培養，其他的緣全部斷掉。在念佛堂就是幹這種事情，斷絕一切種習的緣分，加強念佛這個緣，三年五載決定成就。

業力甚大。能敵須彌。能深巨海。能障聖道。

這四句話非常重要，我們要牢牢記住，時刻提醒自己。業力很大，大到什麼程度？須彌是大山，業力能移山倒海，山大海深敵不過業力。業力能障聖道，使你這一生道業不能成就，無論怎樣勇猛精進修行，都脫離不了六道輪迴。過去我們念念為自己，是輪迴心造輪迴業，佛教導我們要將念頭轉過來，念念為眾生，起心動念、思想見解、言語造作全為眾生，不為自己。有妄想分別執著，變現出六道。沒有執著，只有妄想分別，就是阿羅漢，六道就沒有了；分別也沒有了，只有妄想，就是菩薩；妄想都斷了，就成佛。只要起心動念有我，這是我所有的，妄想分別執著全有，還能脫離六道輪迴嗎？妄想分別執著是凡夫，念頭換過來就超凡入聖。把業力轉成智慧，把業力轉變成能力（佛家講的神通道力），就在念頭上一轉，業力就轉過來了。把業力轉成願力，業力很大能障聖道，願力很大能成聖道，為什

麼不轉？如果不轉，無量劫中還要搞生死輪迴。

是故衆生。莫輕小惡。以爲無罪。死後有報。纖毫受之。父子至親。歧路各別。縱然相逢。無肯代受。

不要以為沒有報應，再微弱的一個惡念都有果報，所謂「不是不報，時辰未到」，緣具足，果報立刻就現前。如果我們平心靜氣來觀察世界，現在這個現世報，報得好快，就在眼前。我小時候的玩伴，十之七八都不在了，人生一場空、一場夢，這個夢要省悟過來，回頭是岸。要在起心動念下功夫，不起一個惡念，念念為眾生的福報，我們全心全力造福，讓眾生享福，不要自己享福。這樣的人決定成就，這樣的人諸佛護念、龍天善神保佑。自己的生活過得清苦，一點不浪費，懂得節儉，用一分錢，總想著這一切苦難的眾生，我能省一分，他們就多一分受用，常常要保有這個觀念。

世間修行人為什麼不能證果？妄想分別執著太多，一個念頭接著一個念頭，前念滅，後念接著就生起，這裡頭都有因果，一念善就是善報，一念惡就是惡報。起心動念都有果報，何況言語造作！果報自作自受，誰都無法代替，父子至親沒有辦法代受，諸佛如來大慈大悲，也沒有辦法代我們受報。自作自受，境界是自己心性變現的。

我今承佛威力。略說地獄罪報之事。唯願仁者暫聽是言。

地藏菩薩是諸佛的老師！菩薩如此謙虛，是教導我們無論何時何地都要謙虛、恭敬、忍讓，念念之中要降伏自己的煩惱習氣，處事待人接物要謙敬。

普賢答言。吾已久知三惡道報。望仁者說。令後世末法一切惡行衆生。聞仁者說。使令歸佛。

兩位圓教菩薩一問一答，目的是教導造作罪業的眾生回頭是岸，真正歸依三寶。歸是回頭，依靠佛的教誨去生活、去工作。經上教導我們應當做的，我們要認真努力去做；不可以做的，一定要斷除，才是歸依佛。

地藏白言。仁者。地獄罪報。其事如是。

前面說的是地獄名號，此地講的是在地獄裡受果報的狀況。

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。純飛鏃鏑。或有地獄。多攢火槍。或有地獄。唯撞胸背。或有地獄。但燒手足。或有地獄。盤繳鐵蛇。或有地獄。驅逐鐵狗。或有地獄。盡駕

鐵騾。

「或有地獄，取罪人舌，使牛耕之」，兩舌、惡口、妄語、綺語，毀謗三寶，破壞別人對佛法的信心，造作此罪業，死後墮拔舌地獄，鬼卒拔出其舌以牛犁之，求生不得，求死不能。地獄眾生受罪而死，業風一吹又活過來，繼續受罪，一日一夜萬死萬生，以無數劫時間受完罪報才能離開地獄。「取罪人心，夜叉食之」，世人偷盜父母師長之物，遭受此報。盜心是惡心，連父母師長的東西都偷盜，還有什麼人的東西不敢偷？「鑊湯盛沸，煮罪人身」，鑊是鍋，就是油鼎，有三隻腳，下面燒火。破戒，殺生祭祀，焚燒山林，燒烤眾生，得這個果報。「或有地獄，赤燒銅柱，使罪人抱」，炮烙的刑罰。「或有地獄，使諸火燒，趁及罪人」，一片大火，罪人無處逃避，被火活活燒死。業風一吹又活了，再燒，永遠無法脫離，這是許許多多不善業的果報。「或有地獄，一向寒冰」，罪人常受寒風、寒冰

之苦，肌膚皮肉凍裂。「或有地獄，無限糞尿」，前世發願持八關齋戒，後破齋戒，以及不清淨的惡業所感。

「或有地獄，純飛鋮鏃」，鋮鏃是古代一種帶刺的武器。在人世間以種種武器殺害眾生，特別是打獵，獵槍子彈是散彈，在散彈範圍內的動物都跑不掉，殺害許多眾生，死後墮此獄。「或有地獄，多攢火槍」，與通槍地獄同，只是多了火。「或有地獄，唯撞胸背」，觸撞別人，特別是虐待動物，對動物有觸撞行為，得此果報。「或有地獄，但燒手足」，手造業就燒手，腳造業就燒腳。「或有地獄，盤繳鐵蛇」，無量鐵蛇纏繞罪人身。「或有地獄，驅逐鐵狗」，鐵狗追逐罪人。「或有地獄，盡駕鐵騾」，罪人騎在滿身是火的鐵騾上。佛在經上講過一個公案，僧護比丘見到一頭驢滿身是火，佛告訴僧護比丘，他不是驢，迦葉佛時他是一位出家人，分飲食時自己總要多分一點，造此惡業，受此苦報。地獄裡的刑罰、苦報，實在是說之不盡。

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。衆業行感。

「業道之器」就是刑具。地獄的刑具都是銅、鐵、石頭，全是一片火海；人心狠毒，鐵石心腸，地獄變現這些刑具。心地清淨柔軟，決定見不到這個現象。心狠手辣，威風能逞幾天？威風逞了幾天之後，後果不堪設想，我們一定要懂得。

《唯識論》說，地獄裡沒有閻羅王，也沒有鬼卒，閻羅王和鬼卒皆是自己性識變現的。譬如作夢，到夢醒才知道是假的，一場空！可是你正在作夢時，以為都是真實。地獄是夢境，我們人生在世數十年寒暑，又何嘗不是夢境！十法界也是夢境。《金剛經》云「一切有為法，如夢幻泡影」，一切有為法包含十法界，一真法界才是無為法。十法界依正莊嚴都是夢幻泡影，相有體無，事有理無，業感變現出來

的，這才是事實的真相。

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。

每個地獄有百千種的苦楚，何況多獄，說之不盡。若要詳細說明地獄罪報，窮劫都說不盡。

我們在此地做一個總結，地獄決定去不得！要想不去地獄，決定不能造罪業，極小的罪業都不能造。我們阿賴耶識裡有地獄罪業的種子，無量劫造作的這些習氣，小小罪業就是緣，因遇到緣，就會現地獄境界，非常可怕！若要出離，非常難！真正覺悟的人，放下萬緣，一心念佛，求生淨土，這是永離三途六道最快速、最妥善的方法。

如來讚歎品第六

爾時世尊。舉身放大光明。遍照百千萬億恆河沙等諸佛世界。出大音聲。普告諸佛世界。一切諸菩薩摩訶薩。及天龍鬼神人非人等。聽吾今日稱揚讚歎地藏菩薩摩訶薩。於十方世界。現大不可思議威神慈悲之力。救護一切罪苦之事。

地藏菩薩不僅是有能力、有智慧引導我們脫離苦難的導師，而且他教化度脫的對象是根性最劣、造作惡業最深重的地獄眾生。最難度的地獄眾生，他有能力度脫，其他的就不必說，其他都是好度的。由此可知，地藏菩薩確實不可思議，他有能力普度九法界一切眾生，與如來果地上的智慧德能無二無別。世尊在此地對地藏菩薩特別讚歎，用意深廣，目的是要求十方世界諸大菩薩，要擁護地藏菩薩，全心全力協助地藏菩薩度脫這些苦難眾生。也就是說，一定要宣揚本經，讚

歎地藏菩薩功德，普度一切眾生，目的在此地。

「舉身放大光明，遍照百千萬億恆河沙等諸佛世界」，世尊放光遍照盡虛空遍法界，任何一個角落佛光都照到。舉身放光，世尊身相每個部位都放光，這個光是心性的光明、自性本具般若的光明。佛光非常特殊，波度是平等的，一剎那遍虛空法界，不像日月星光傳播的速度很慢，星星放的光到達地球要幾百光年、幾千光年、幾萬光年這麼長的時間。

舉身放光，表「大圓滿光明雲」，圓滿光含攝菩薩因地所修的無量法門。諸佛如來果地上所證的圓滿功德，都在這個光相中顯示無遺，這是不可思議的境界。顯示佛身周遍法界，顯示三身一體，法身、報身、應身，一即是三、三即是一。不但顯示三身是一，同時也顯示出依正不二，依報是生活環境，正報是身體，依即是正，

正即是依。佛光普照，眾生有緣能見到，是自己沒有障礙；無緣的，是自己有業障，不是佛光不照。章嘉大師教導我：「佛氏門中，有求必應。」佛氏門中是說覺悟門中，有求必應。如果有求而沒有感應，是自己有業障，必須消除業障，感應就現前。如何消除業障？大師告訴我：懺悔。懺悔不是教你去拜懺，你拜大悲懺、拜梁皇懺，未必能把業障消除。知道自己的過失，立即改正過來，後不再造，這是真懺悔。寺院做懺悔法會是一種儀式，令初學佛、沒學佛的人看到生慚愧心、懺悔心。我們自己修行不重這些形式，著重真正回頭，後不再造，才能與佛菩薩感應道交。

佛的光明，就是指這部經典。換句話說，我們遇到這部經，就是遇到世尊的光明遍照，這個光明是永恆的、不間斷的。經典所在之處就是佛光所照之處，我們展開經典讀誦受持，就是接受佛的光明。我們能覺悟，依教奉行，必定得證無上菩提。

「大音聲」，三十二相之一，梵聲相，梵是清淨之意，佛的音聲能喚醒一切眾生的迷情。《大智度論》云：「如來有梵聲相，如梵天王五種聲而從口出，一、甚深如雷」，他的音聲很深沈，就像打雷的音聲一樣，能讓人驚醒警覺。「二、清徹遠聞，聞者悅樂」，佛的音聲遠聞，盡虛空遍法界都能聽到，聽了之後都生歡喜心。我們今天聽不到諸佛說法的音聲，是因為心不清淨，導致耳根產生障礙。相隨心轉，體質也隨心轉，六根隨心轉。心地清淨，五根的細胞就起變化，變化到完全符合自然的狀態，就能接受虛空法界的訊息。眼能接受盡虛空遍法界的色相；耳能遍聞虛空法界一切音聲，想聽什麼音聲就聽什麼音聲，不想聽就寂靜無聲。極樂世界的人如是，因為他心淨。我們想恢復自己本有的德相、智慧、能力，必須勤修定慧。「三、入心敬愛」，不但聞音聲生歡喜心，體會到這個意思，自自然然生起敬愛之心。「四、諦了易解」，佛說一切甚深法，我們聽後容易懂、容易

接受，不會解錯意思。「五、聽者欲聞無厭」，聽佛說法的音聲永遠聽不厭，今人所謂最高的享受。

出大音聲告諸菩薩，就是為流通這部經的大事。《華嚴經》是整個佛法的根本、一切諸佛如來教學的根本，《地藏經》是眾生起修的根本，從這部經修起，才能入如來果地上的境界。佛在此處以大音聲遍告虛空法界一切諸佛剎土菩薩摩訶薩，應當肩負弘經、護經的使命。怎樣護？依教奉行就是護經。如果我們把此經介紹給大眾，而自己卻沒有認真去修，那僅是世間有漏的福報。如果自己能依教修行，再輾轉化他，就屬於功德。功德含攝福德，福德不含攝功德。

我們今天有幸得人身、聞佛法，出家修行，做佛的學生。既然出家，一定要做名實相符的佛弟子，我們就有使命弘揚這部經。弘揚這部經，一定要修學這部經。我常遇到一些年輕的法師問我，如何才能

把經講好？要真正把經講好，一定要如教修行，自己要真正做到，經典裡面字字句句的意思才能體會得到。真修，才有心得、才有悟處，悟得愈深，講得愈精彩。依照人家的講義來講，講得再好也很難契機，它不是真正的味道，真正味道是從心性流出來的。古德的註解提供我們參考而已，那是他修行證得的境界，從他自性流出來的，不是我們自性流出來的。一定要從自己心性流出來才行，然後與經對照，跟古大德註疏比較，深入去領會。要真修，你的見解、思想、心行與佛相應，才能講得好。我們初學佛沒有覺悟，應當從「真誠」學起。真誠能感得佛菩薩加持，幫助你悟入。上講台真誠，下講台虛偽，不行！我們只有一個真誠的心，對諸佛如來是這個心，對一切眾生也是這個心，才能悟入；如果你還兩種用心，不能悟入。不但佛的境界不能悟入，你對眼前這些狀況也不能了解。發心學講經，續佛慧命、弘法利生的同學，不能不知道。

諸大菩薩對於宇宙人生真相徹底悟入，徹法底源。許許多多菩薩摩訶薩，都是十方諸佛如來倒駕慈航示現的。菩薩的身分沒有一定，他可以示現種種不同的身分，眾生有感，菩薩就有應。大菩薩就在現前社會各行各業示現，我們肉眼凡夫不認識。這些大菩薩為什麼要這樣做？用意很深，讓我們對一切眾生生起恭敬心。佛菩薩以種種身分、色相在世間示現，慈悲到極處。這些苦難眾生，一定要先救濟他。以財物救濟，送糧食、衣服給他，救一時之急，不是長遠之道。長遠之道要從根本上救度，要教他破迷開悟，幫助他恢復自性本具的智慧德能、無有窮盡的福報，這是真救濟，救濟到極處。《地藏經》對一切眾生，特別是對一切罪苦眾生，是從根本上的慈濟。

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。令一切衆生證涅槃樂。

這段經文，世尊說出對菩薩摩訶薩的願望。特別是在佛示現滅度後，這世間沒有佛住世，眾生就苦了，迷惑顛倒造作一切罪業，沒有人教他。佛囑咐菩薩們，「汝等諸菩薩大士」，大士是對十地菩薩的稱呼，對等覺菩薩稱呼最多。「天龍鬼神」都是菩薩應化；如果不是菩薩應化，真的是天龍鬼神，那是凡夫，很難理解佛陀的教誨。佛教他們要「廣作方便，衛護是經」。如果沒有方便（方是方法，便是便宜），縱有智慧，也不能將甚深的義理發揮出來。說法講求辯才無礙，辯才也要求佛菩薩加持。「我為眾生，不為自己」，才能得佛菩薩的加持。百分之九十為自己，百分之十為眾生，怎能有感應？末法時期，我們業障很重，如果得不到三寶加持，決定沒有能力講經。地藏菩薩為我們說法，都要承佛威神加持，何況我們凡夫！所以，沒有善巧方便，我們就沒有能力將甚深的經義表達給聽眾，令初學容易聽懂。

佛在此地勸菩薩，其實也是勸我們，此經對於末法眾生非常重要！我也時常勸勉大眾，大乘佛法的修學，《地藏經》是基礎，地是心地，這部經說的是心理建設，這是根本。本經的內容是大孝，從孝生慈悲，從慈悲生智慧，慈悲是福，福至心靈，從智慧裡面才真正發起大心普度一切眾生。

「令一切眾生證涅槃樂」，證涅槃樂就是成佛；涅槃是真的，不是假的，涅槃的意思是不生不滅，究竟圓滿，沒有一絲毫欠缺。佛在此地勸導大家，必須廣作方便，衛護流通，而且要注重效果。要幫助大眾明白宇宙人生的真相，斷一切惡、修一切善，求生淨土，永遠不墮三途，脫離苦海。在這個時代要想真正離苦得樂，永遠不再退轉，非求生淨土不可。如果不求生淨土，在菩薩位次上還會退轉，退轉是非常麻煩的事情。所以，勸我們念佛，道理就在此地。

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。唯願世尊爲未來世末法衆生。宣說地藏菩薩利益人天因果等事。使諸天龍八部及未來世衆生。頂受佛語。

這是當機啟請。當機的人是普廣菩薩，代表與會菩薩們接受世尊的囑咐，發願流通這部經。菩薩名號的含義，「普」是普遍，「廣」是廣大沒有邊際。科註云：「從心發智，智彌法界曰普；以智導行，行滿虛空曰廣。」從真心裡面起自性般若智慧，這個智慧普遍法界，這是普的意思；智才能導行，智落實在事相就是行為、行止，智遍法界，行也滿虛空、遍法界，稱為廣。「真心是體，普廣是用」，普是講智慧，廣是講事相。「心是法身，普是般若，廣是解脫；大士久證三德，廣濟群生」，解脫就是方便自在，自在隨緣。佛法教導我們，

不可以執著身是「我」。一般人把身外之物看作是我所有的，「我」尚且沒有，哪來的「我所」？你才真的覺悟了。理事因果清楚了，你是樣樣都放得下。放下後的生活、受用，對自己來講是自在，對別人是隨緣。自在是「自受用」，隨緣是「他受用」。隨緣，沒有分別執著；有分別執著是攀緣。隨緣，心是清淨、平等、覺悟的；攀緣的心不清淨、不平等，是迷執、迷惑的。

世尊讚歎地藏菩薩，讚歎與會諸大菩薩，用意很深。諸大菩薩知道一切法畢竟空，又能示現種種身相去教化眾生，這才值得如來讚歎。世間人不曉得諸法性空、造業受報也是種種示現，不自在！二乘人知道諸法皆空，不發心幫助一切眾生，佛不讚歎。凡夫著有，二乘著空，都墮在二邊；菩薩二邊不著，行的是中道，於自於他有真實的利益。佛讚歎的用意，是讓我們學習菩薩空有二邊不著，不學凡夫著有、搞六道輪迴，不學二乘著空、墮偏真涅槃。

「今見世尊讚歎地藏菩薩有如是不可思議大威神德。」地藏菩薩累劫發願，成就無量無邊眾生作佛，功德廣大，而且還繼續不斷普度一切苦難的眾生。「唯願世尊為未來世末法眾生」，末法眾生是指我們，我們正生活在世尊的末法時期。末法時期佛法有興有衰，四眾弟子依教修行，盡心盡力弘揚佛法，佛法就能興盛。

地藏菩薩的精神特別值得我們效法，他的願心從不退轉，行持永遠勇猛精進，都在做「利益人天因果等事」。普廣菩薩啟請，他們是承佛的教誨擔負起弘經的使命。「使諸天龍八部及未來世眾生頂受佛語」，天龍八部是天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，為守護佛法而有大力之諸神。使天龍八部及眾生頂受佛語這是講效果，要靠佛加持。菩薩雖然在做，沒有把握收到效果，這個地方請佛開示就是求佛加持。

爾時世尊告普廣菩薩及四衆等。諦聽諦聽。吾當爲汝略說地藏菩薩利益人天福德之事。普廣白言。唯然。世尊。願樂欲聞。

「普廣」代表當機者。「等」表示不僅是與會的菩薩，包括十方諸佛剎土一切菩薩摩訶薩、天龍大眾。「諦聽」，諦是諦實，仔細的聽、用心的聽。世間人，特別是六道凡夫，覺悟的人少，念念還留戀人天福德，他們脫離不了六道輪迴。眾生著重在求福，佛菩薩教化眾生，隨順他的根性、愛好，漸漸的誘導。什麼是福德？《論語》說五德「溫良恭儉讓」，溫和、善良、恭敬、節儉、忍讓，這是做人的根本，人道的基礎。五福是「福壽、富貴、康寧（身心安穩快樂）、好德、考終（好死）」。修德，你才能得福；享福的時候還要修德，福報才能綿長，才不至於享盡。在佛法裡面修學，得福比這個更殊勝。

科註云：於六齋日，以清淨心修五戒十善及歸敬禮供地藏菩薩，

這是利益人天福德之事。五戒十善是最根本的基礎，一定要修！我們提倡每星期舉行一天二十四小時念佛，進入念佛堂參加二十四小時念佛，五戒十善就圓滿了。一心念佛，淨業三福、戒定慧三學也圓修了。《華嚴經》云：「一即一切，一切即一。」念佛法門圓滿含攝一切法門，念佛法門好！

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。

這段是講聞名讚禮福。一般人很難相信，聽到地藏菩薩名號，或合掌、讚歎、作禮、戀慕，就能超越三十劫罪報？其實，關鍵在「善」字，善男子善女人聞名合掌讚歎就有這麼大的功德。大乘經，善的標準，依《觀經》來說，做到第一福：「孝養父母，奉事師長，

慈心不殺，修十善業」是人天善，做到第二福：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」是二乘善，更進一步做到第三福：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，是大乘善。佛說這三條是「三世諸佛，淨業正因」，十方三世一切諸佛從初發心到修行證果，就是依這個基礎。今天我們修學淨土法門，必須依《觀經》三福打好基礎，修學淨業三福才是善男子善女人。三福十一句都做到，這個人聽到地藏菩薩名號，合掌、讚歎，超越三十劫罪。所以，此地的善不是凡夫小善。許多人讀這段經文有疑惑，不相信，原因是沒有注重「善」這個關鍵字眼。這個標準，就是《華嚴經》所講的大心凡夫。凡夫，煩惱沒斷！菩薩，見思、塵沙煩惱斷了，分破無明。《觀經》三福真正完全做到，那是法身大士，不是普通人。《地藏經》就是三福的詳細說明。如果不從淨業三福、《地藏經》奠定基礎，修學任何法門都不能成就。

我們聽到地藏菩薩名號，就能想到這部經，名號是經題；經裡面所說的理論、修學方法、功德利益，聞名全都能從心裡生起來。「合掌」是恭敬，「讚歎」是弘揚，「作禮、戀慕」是修行。效法地藏菩薩，才能得地藏菩薩不思議威神加持，才能滅罪；超越三十劫罪就是滅罪。我們明白這個意思就不會懷疑，就知道佛講的是事實。因此，如何把自己提升到大乘經所講的善男子善女人的標準，這很重要。

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。猶爲國王。不失大利。

這段是講塑造菩薩形像得福。此地修福只舉一個例子，實在講修福方式很多，我們要舉一反三、聞一知十。有些人不明事理，認為塑造菩薩形像是崇拜偶像，佛教拜很多偶像是泛神教、低級宗教（高級

宗教只有一個神），這是誤會！佛菩薩名號、形像都是表法的，提醒我們修學。凡夫確實迷惑顛倒，什麼人時時刻刻把你喚醒？如果真有一個人時時刻刻在叮嚀，喚醒你，你又覺得他囉嗦。所以善巧方便，將名號畫成形像，形像造成高度的藝術品，可以欣賞，永遠看不厭，你看到生歡喜心，又懂得它表法的意思。凡是佛的名號、形像都是代表性德，我們自性本具，自性本來是這樣的；凡是菩薩名號、形像，代表修德。我們的性德迷失，如何恢復？一定要修行，要靠修德。修德要跟性德相應，所謂性修不二，自性才能恢復。性德跟修德都是深廣無盡，用一個名、一個形像不能表顯，因此諸佛如來名號就很多，顯示本性的智慧德能無量無邊；修德亦如是，所以菩薩的名號、形像也是無量無邊。《華嚴經》中參加法會的大眾有一百七十多個團體，顯示無盡的性修德相。

了解這個道理，這個地方在無量修學方法裡面舉一個例子：造

像，造像的功德不可思議。造像種類很多，彩畫、素描、泥塑、石雕、膠漆，用金銀銅鐵鑄造佛像。佛菩薩形像，對於修學的人來說是提示，時時刻刻提醒。我們造一尊地藏菩薩像，功德很大，地藏菩薩表孝道，時時刻刻提醒我們孝親尊師。我們心地含藏無量的寶藏，這是地藏菩薩名號的含義。念佛法門有持名念佛、觀像念佛、觀想念佛、實相念佛，這四大類。「瞻」是觀像念佛。看佛菩薩形像，心裡就會生起這尊佛菩薩的行誼。看地藏菩薩形像，就想到菩薩累劫所發的大願，我們要效法。想到菩薩在過去生中做婆羅門女、光目女，發心救拔造作罪業墮落地獄的母親，再回過頭來想想，自己家親眷屬不懂佛法，也造作許多罪業，也墮三途，我們有沒有發心救拔他們？瞻禮佛像，是提醒自己發願。

我們有過去生，過去無量劫中的父母家親眷屬不知道有多少！如果他們在六道三途，那就苦不堪言。凡夫只認得這一生的父母，前生

的父母不認識。佛說「一切眾生皆是過去父母、未來諸佛」，如果明白這個事實真相，看到一切眾生受苦受難，就要把他當作自己父母親屬在那裡受苦受難，救拔的心願自然就生起來。迷人看到別人受苦受難，覺得與自己不相干，這是他不知道諸法實相。今天我們看到全世界，有水災、旱災、地震、海嘯，種種天然災害；還有人為的戰爭、屠殺，天災人禍。被殺的人很可憐，殺人的人也可憐，殺人造極重的罪業墮三途，將來還要還命債，不是說殺了就沒事。你這一生殺他，來生他作人再殺你，生生世世殺來殺去沒完沒了，多麼悲慘！這其中的道理，只有佛菩薩明白。

我們學佛，聽了佛的教誨，逐漸明瞭事實真相，於是也能像諸佛菩薩那樣捨己為社會、為眾生服務，真正做到大公無私，盡心盡力。這種大慈大悲的心願、行持，是得力於佛的教誨。可是我們煩惱習氣很重，內有自私自利、貪瞋痴慢，外有五欲六塵、財色名食睡的誘

惑，常常會忘記善心善願。隨順惡緣誘惑又起貪瞋痴，造作罪業。誰來提醒我們？唯有靠佛菩薩形像時刻提醒自己。所以祖師大德勸勉學佛人，家裡一定要供養佛像。如果將佛菩薩當神明來膜拜，祈求保佑升官發財，那是迷信。我們看到地藏菩薩形像，立刻想到孝養父母、奉事師長，救度一切苦難眾生。所以，這一尊形像供養在那邊是無量功德。這是對學佛人來說的。對不學佛的人來說，利益也很大。聽佛菩薩名號，「一歷耳根，永為道種」。無論有心無心、有意無意，聽到佛菩薩名號，金剛種子就種在阿賴耶識裡。耳聞有利益，眼見也有同樣的利益。眼睛看到佛菩薩形像，看到書寫的佛菩薩名號，一歷眼根也是永為道種。這個利益這一生沒有得到，來生、後世再遇到緣，種子就會起現行。

看到全世界人人都學佛，我很歡喜。我看到基督教、天主教學佛了，伊斯蘭教、猶太教也學佛了，為什麼？他們都知道佛。尤其現

在天主教帶頭，聽說基督教的牧師也看《大藏經》，善根種子無比深厚。看到外教的信徒、牧師、阿訇，我都合掌稱菩薩。他們一見到我們出家人的形象，就生起佛的念頭。諸位要曉得，出家人功德很大，頭一剃，穿上僧服，走到哪裡都能令一切眾生心裡生起佛菩薩的念頭。外面走一趟，給多少人種了善根！出家人稱為三寶之一，寶就在此地，讓一切眾生生起佛菩薩的意念，功德不可思議。

善男子善女人，「作此菩薩，一瞻一禮者」，他塑造地藏菩薩形像，造像的用意當然是自己供養，也能勸一切眾生供養菩薩、念菩薩、禮敬菩薩，信受奉行菩薩的教誡，他的功德不可思議。他修這樣殊勝的功德，「是人百返生於三十三天，永不墮於惡道」，三十三天是忉利天，享天福，不墮三惡道。這是塑造地藏菩薩形像之福。「假如天福盡故」，天上一百次的福享盡，還有餘福，餘福是「下生人間，猶為國王，不失大利」，到人間來還享福報，人間福報最大的在

古代是帝王。

青蓮法師說：塑造佛像要用恭敬心，用淨財、淨物表虔誠恭敬，才能起感應道交。彩畫，古人畫佛像前，一定淨身、淨手，穿上乾淨衣服，表恭敬。所用的紙筆不會拿去寫其他東西，專用以表恭敬。所需要的財物是淨財，是自己本分應該得的，不能用不淨財（用欺騙、威脅的手段得來的錢財是不淨財），要用清淨心、清淨物來造像。「又不許造半身像，善相不起，墮落生死。」供佛菩薩的半身像，罪業不輕，墮落生死，沒有功德。供佛菩薩頭像，這是造罪業，果報一定在地獄。所以，畫佛菩薩形像，無論坐著、站著，要畫全身像。

《造像功德經》云：「若人臨終，發言造像，乃至如大麥（造像很小，像大麥那樣小），能除三世八十億劫生死之罪，有十一種功德。」造這麼小的像都有如此大的功德，何況造大的佛像、菩薩像！

現在有些人造大佛像、大菩薩像，能不能有這麼大的功德？如果是不淨財，就沒有功德。造像一定要衡量自己的力量，勉強聚集許多的不淨財，這個像造得就不如法。造像的動機不同，所得的功德不一樣。造這一尊像，確實是給一切眾生種善根的，啟發大眾孝思的，功德就很大。如果動機是為了莊嚴自己的道場，顯示比別人的道場更殊勝，就是好勝心；好勝心，縱然有很大的功德，將來會落到修羅道。造像是為光大佛法、利益眾生，功德就大。

造像有十一種功德：一、「世世眼目清潔」，常看佛菩薩形像，就得這個果報。我們明白道理後，居士們住家的客廳，不要掛名人字畫，掛佛菩薩形像。客廳四面都可以掛，無論坐在哪個方位都能看到佛像，一心念佛。如果是專修淨土，佛像選一尊，四面都掛阿彌陀佛的像。二、「生處無惡」，這一生修的因殊勝，來生生到很好的環境，見不到惡的形相，也聽不到惡的音聲，這是福報。三、「常生貴

家」，生到有德行的尊貴人家，父母、祖先都好善積德。四、「身如紫磨金色」，身相好，六根完備而沒有缺陷。五、「豐饒珍玩」，生在富貴人家，生活富足，收藏珍奇希有的東西。六、「生賢善家」。前面講常生貴家，著重在常字，果報不止一世，功德利益綿延很多世；生賢善家，福報是一世比一世差，若生生世世肯修，福報就永遠綿延不斷。七、「生得為王」，享受人間的富貴。八、「作金輪王」。九、「生梵天」，層次愈來愈高，這完全看修福的大小，修福的大小取決於心量大小和心的染淨。十、「不墮惡道」。十一、「後生還能敬重三寶」，前面十句是講果報，這一條是因，後生還能敬重三寶，可見得他的福德綿延長遠，不是一生當中就享盡。所以，享福的時候一定要懂得修福。

世間人求財富，貪著財富，不知財富是從財布施得來。明白此理，全心全力無條件的布施，不必考慮布施的效果。我布施做的是

好事去救人，委託別人去辦，別人將錢財拿去做其他的用途，或者自己拿去享受，那是他的因果，與我不相干。我發心純正，得的福是圓滿的。譬如賑災，如果怕錢財被人家吞掉而不敢布施，修福的緣就斷了。修福一定得福，疑慮太多往往把自己修福的機緣斷掉，變成沒福之人。我們以真誠心、清淨心、慈悲心修福，也要觀察選擇委託修福之人，否則自己雖然沒有罪，有過失。要多讀經典、多思惟，就會明瞭如何修福，使自己生生世世真正能得到幸福美滿、聰明智慧、健康長壽，來生能得到更好的生活環境。真正究竟圓滿的生活環境是西方極樂世界，我們一定要全心全力去爭取西方極樂世界，其他都可以放下、捨棄。

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。繒綵幢旛。錢寶物等供養。是善女人。盡此一報女身。百千萬劫。更不生有

女人世界。何況復受。除非慈願力故。要受女身。度脫衆生。承斯供養地藏力故。及功德力。百千萬劫不受女身。

這是厭女供像福。古代的中國、印度，女子在社會的地位很低，男女不平等。女身比男身障礙多、煩惱多，情執重。佛在《玉耶女經》說，女子有十種不如意的事：生時父母不喜、養育無味（父母不樂意養女孩）、處處畏人（成年後不能見外賓）、父母憂嫁、與父母別離、畏夫喜怒（嫁出去完全要看丈夫、家人的臉色）、懷妊生產甚難、少年時父母管束、出嫁時丈夫管束、老時被兒孫管束。障難苦處很多，所以不願意女身。這裡告訴我們，業力可以轉變。身的形都能轉變，何況容貌、體質！原理是：境隨心轉，心能轉境。

佛告訴我們轉的方法。「若有女人，厭女人身」，這女人是善女人，善女人一定是奉行《觀經》三福，能做到一分、二分也稱善

女人，有這個基礎，然後依照方法來修學就能得果報。「盡心」是關鍵，用最誠敬、最真實的心來「供養地藏菩薩形像」，畫、塑、鑄的都可以。家裡有地藏菩薩像，怎麼供養？依照《地藏經》所說的教訓去修行，這叫真正供養。「日日不退」，發長遠心，每天都依教奉行。以花、香、飲食、衣服、繒綵、幢旛、錢財寶物等供具供養。供具貴賤多寡，依自己的能力而定，不必勉強。供具只是表法，若不懂得表法，只是用這種形式供養，得的利益很微薄，轉不了業力。佛菩薩的形像以及所有供具，都是時時刻刻提高自己的警覺。我們的德行不斷向上提升，就能得自在，自在像佛菩薩一樣，應以什麼身得度就現什麼身；換句話說，把自己的業力轉變成願力，這段經文最重要的意思在此地。

「花」，供花，看到花要想到修因，六度萬行之因花。我們如何把生活、工作、日常應酬變成菩薩行，能夠與菩薩六度相應？關鍵

在菩提心。菩提心是覺悟的心，覺悟諸法實相。《般若經》云：三心不可得，諸法無所有。這是真正覺悟！我們的心行與自性相應，也就是與諸法實相相應，就得自在。真正覺悟後，才曉得盡虛空遍法界跟自己是一體，對虛空法界一切人事物自然能生起真正的愛心。這個愛心，佛法稱為大慈大悲，「無緣大慈，同體大悲」，盡虛空遍法界跟自己同體；體是真心、真如本性。十法界依正莊嚴都是真心所變現，所以情與無情同一體。諸佛如來看到眾生受苦就是自己受苦，看到眾生得樂就是自己得樂，眾生跟自己是一體，這才是真正覺悟。六道裡的眾生迷失自性，不知不覺被業力操縱，生活就苦了。覺悟的眾生，稱為佛菩薩。聲聞、緣覺也覺悟，覺悟得不徹底，但是他已經能擺脫業力的控制，捨身受身自在。由此可知，佛法的教學關鍵就在覺悟，覺悟後就得自在，隨意化身，不僅是轉女為男。

「香」表信，對佛菩薩的教誨沒有疑惑，生起清淨堅定的信心。

香表戒定，香表五分法身香：戒、定、慧、解脫、解脫知見。「飲食、衣服」，這個供養是表自己的敬意。「繒綵、幢旛」是裝飾，以絲綢製品供養佛菩薩，莊嚴道場。佛堂大殿的幢旛，不要繡佛菩薩的形像、名號；假如旛幢懸掛在旗杆上，行！這是給外面不信佛的大眾看的，讓他們看到旛幢上佛的名號、經題，令他們有緣接觸三寶。「錢、寶物」，這是捨財，表捨貪供養。「能捨命財，心無吝惜，內息慳貪，獲福無量」，這些話大家在經典裡面看得多，沒人相信。為什麼不相信？沒有見到，沒有證據。雖然讀經、聽經曉得這樁事情，自己也修福，捨財總是捨一點點，我有一萬塊錢，捨一塊錢做好事就好了，所以他得福有限，他不能完全捨。世間富貴人的施捨比不上貧賤人，貧賤的人反正有也這麼多、沒有也這麼多，苦日子一天到晚還是挨下去，往往他能捨大部分的錢財。有個公案，乞丐在外面乞討到一缽飯，辟支佛看到就說：「沒福！受貧窮苦報，這是過去生生世世

不修福。」所以，想給他種福。向乞丐求乞：「人家布施你的那一缽飯，你拿來供養我就得福。」乞丐聽後，真的就把那一缽飯供養辟支佛。一缽飯是他的全部財產，他全部供養了，所得的果報不可思議，九十一劫不受貧窮的苦報。這是說明盡心盡力布施，福報是究竟圓滿的。

我們找不到真正的佛菩薩供養，只能供養佛菩薩形像。若能供養真佛、真菩薩，福就大了。真佛菩薩在哪裡？就是真修行的人。可是真修行的人生活都非常清苦，我們供養他，他不接受。我們想種福，福田在哪裡？真正的福田是真正修行的道場，我們到這個道場種福田。道場缺少什麼，我們就供養什麼。如果住眾太多需要擴充設備，我們就供養設備；你在旁邊觀察，再多的供養他們修行沒有退轉一分，這才是真正的福田。這個供養，福就無量無邊。供養一天的福報都不可思議，何況日日不退！建立念佛堂，提供全世界的念佛同修每

天二十四小時精進念佛，大家到這個地方是來作佛的；這樣的道場，必然感得諸佛護念、龍天善神守護，現前的功德利益不可思議，供養的人得大福報，修行的人得大善利。

「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」，這是講轉報果。轉報果，在此地可以把它看作有求必應，業報沒有不能轉變的；做到精誠，轉報就不難。「更不生有女人世界」，沒有女人的世界指西方極樂世界。生到西方極樂世界，身相跟阿彌陀佛完全相同，「身有無量相，相有無量好」，不止三十二相八十種好。我們念佛堂所供的像全是一樣的，那是蓮池海會。那些像裡只有一尊是阿彌陀佛，其餘都是我們大眾的像，都跟阿彌陀佛一樣，讓我們在念佛堂有這種深深的感觸。這就是轉自己業報身，成如來最殊勝的身相。

「除非慈願力故，要受女身，度脫眾生」，願意用女身度脫眾生，也能隨意滿願。摩耶夫人是釋迦佛的母親，也是諸佛再來，不是普通人，應以女人身得度，她就現女人身。她的願與別人不同，她發願「永為千佛之母」，做佛的母親，「此以順愛法門度眾生」，眾生情愛很深，順著你的情愛來度你。這是四攝法裡的同事攝，佛與法身大士有這個能力，真正做到恆順眾生、隨喜功德。《華嚴經》的伐蘇蜜多女，示現妓女身分，廣度眾生，凡是跟她接觸的都被她度脫。所以，哪一法不是佛法？哪種身分不是菩薩？各行各業都有佛菩薩在其中，只是我們凡夫不認識而已。「並以慈愛三昧誓願之力，示為女身」，在現相、作用裡面是慈愛，內心清淨無染，所謂「百花叢中過，片葉不沾身」，心地清淨平等覺，外面示現的是慈愛，這叫慈愛三昧，她以這個願力示現女身，「先以欲勾牽，後令入佛智」，伐蘇蜜多女心裡沒有貪愛，她是度這些情執深重的眾生，幫助他們成佛，

幫助他們離貪瞋痴，幫助他們覺悟；她有定功，她有智慧，她有善巧方便。如果沒有定功、智慧、善巧方便，而去學伐蘇蜜多女，那準到地獄，這是功夫不到決定不可以學習的。

「承斯供養地藏力故，及功德力」。供養雖然講事，說事要明理，說理要懂事，才能得真實的利益；偏在一邊會錯解佛的意思。講事必須把理說透徹，對事才能生起信心；講理一定要把事講明白，理才能落實到事上，才能得受用。供養地藏菩薩，一定要懂得供養的理論、供養真正的修法，從事裡顯理，我們曉得事相都是表法的。理事清楚了，盡心供養，盡心到什麼程度？整個身心都供養，功德當然不可思議。整個身心都供養，就是「受持讀誦，為人演說」，我們的身體這一生一世，表演給社會大眾看的，讓社會大眾看了覺悟，你不是全身都供養了嗎？在生活當中點點滴滴，都做一切眾生的好榜樣，圓圓滿滿顯示自己的真誠、清淨、平等、慈悲，教化眾生；在

事上教人，看破、放下、自在、隨緣，這就是供養。地藏是表孝親尊師。我們能落實孝道、師道，就是真的盡心供養地藏菩薩。只有香、花、飲食、衣服這些形式的供養，自己還是貪瞋痴慢、是非人我，這個供養是迷信，哪裡有功德可言！要依教修行供養，佛在經上教我們做的，我們都做到；佛教我們不可以做的，我們決定不做。經典好比是劇本，四眾弟子好比是演員，一定要依照這個劇本來表演，覺悟六道迷惑的眾生。換句話說，我們的見解、思想、行為、生活完全依照經典，這叫盡心供養。你能做到，說老實話你就成佛了。《地藏經》完全做到，你就是地藏菩薩；《無量壽經》完全做到，你就是無量壽佛。不做不行，一定要認真努力去做，才稱得上「供養地藏力故，及功德力」，功德力是善心願心永遠不斷，才能成就圓滿殊勝的果德。

復次普廣。若有女人厭是醜陋多疾病者。但於地藏像前。志心瞻禮。食頃之間。是人千萬劫中。所受生身。相貌圓滿。是醜

陋女人。如不厭女身。即百千萬億生中。常爲王女。乃及王妃。宰輔大姓。大長者女。端正受生。諸相圓滿。由志心故。瞻禮地藏菩薩。獲福如是。

這一段說明厭醜病禮像獲福。容貌是業力變現的，業由心造，相隨心轉，身體體質也隨心轉。不但身相隨心轉，生活環境也隨心轉。大眾都想離苦得樂、生活幸福美滿，何以事與願違？不懂業因，不懂果報的根源。我們現前所受的是果報，果必有因，善因得善果，造惡業獲惡報。

《業報差別經》說，有十種不善的業得醜陋的果報。一、「好行憤怒」，喜歡發脾氣，發脾氣不是好事，會傷身體帶來疾病，發脾氣那個相也不好看。二、「好懷嫌恨」，心常嫌棄、怨恨別人。三、「誑惑於他」，欺騙、迷惑別人。四、「惱亂眾生」，喜歡讓眾生

生煩惱，擾亂別人，讓別人身心不安。五、「於父母所無愛敬心」，不孝順父母。六、「不敬聖賢」。聖賢人的道德、學問、行持，都是大眾的好榜樣，確實能教化一方，對一方的風俗民情起潛移默化的作用。我們尊敬聖賢的目的，是勸導社會大眾向其學習。佛絕對沒有要求我們尊敬他，我們敬佛是幫助佛弘法利生，幫助佛接引大眾。社會大眾不知道佛的利益，不知道佛的功德，但是從我們尊敬當中他見到了。我們自己本身在社會上表現的是善心善人，善心善人尊敬的那個人一定是好人，大家願意親近好人，願意向好人學習，我們尊敬目的在此地。七、「侵奪賢聖資生田業」，對於聖賢人的生活必需品，不但不供養還要奪取，障礙弘法利生。八、「於佛塔廟斷滅燈明」，事上講，你把塔廟裡供佛的燈熄滅。理上講，塔廟是道場，道場是弘法利生的場所，每天講經、念佛放光明。只要有人在那裡真正修行，就大放光明！道場沒有道風、學風，等於塔廟的燈明被斷滅。如果這個

道場有道風、學風，到這個道場點燈、燒香的人也多，來修學的人眾多。九、「見醜陋者，毀訾輕賤」，見到貧窮下賤的人，對他輕視，加以毀謗侮辱。學佛人看到貧窮下賤的人，心中也應把他看作諸佛菩薩示現，展示給我們不修福慧就得這個果報。我們對這些人要生尊敬心、憐憫心，自己要知道怎樣修學。十、「習諸惡行」，造作種種不善行。這是十種得醜陋的果報。果報能轉，我們只要把毛病改正，相貌逐漸就轉變，相隨心轉。真正有決心、毅力改過自新，三個月到半年就有效果。能行三年，相貌、體質就能明顯的改變。

經中又說，有十種業是得多病的果報。一、「好喜打拍一切眾生」，喜歡打眾生，特別是小動物，看到蚊蟲、螞蟻、蒼蠅就想把牠打死，將來得多病的果報。當年印光法師的房間有跳蚤蚊蟲，侍者要趕走牠們，老和尚不允許，說：「是我自己德行不夠，還不能感化牠們。有牠們在，可以警惕我、警策我。」印光法師七十歲後，這些

小動物都不見了。由此可知，修養自己的德行重要。二、「勸他令打」，自己雖然沒打，叫別人打。三、「讚歎打法」，對打的方法讚歎。四、「見打歡喜」。五、「惱亂父母」，讓父母生煩惱，讓父母身心不安。六、「惱亂賢聖」，使賢聖人生煩惱，讓他不安。七、「見怨病苦，心大歡喜」，看到跟自己過不去的人、自己討厭的人得病，心生歡喜。八、「見怨病癒，心生不樂」，看到冤家、討厭的人病好了，很不開心。九、「於怨病所，與非治藥」，冤家生病了，你送藥給他，這藥不是治他的病，而是讓他病加重；你是去害他，不是幫助他。十、「宿食未消，而復更噉」，吃得很飽，還沒有消化，看到好吃的還要吃。

懺悔的方法：「但於地藏像前，志心瞻禮」。「食頃之間」是說時間短暫，業報就能轉過來。志心瞻禮是修學的方法，關鍵在志心。志心是真心，瞻禮之間改過自新，修學地藏法門。地藏菩薩在一切菩

薩裡慈悲至極，絕不在大慈大悲觀世音菩薩之下。地藏是表根本的慈悲，觀音是把慈悲發揚光大。志心瞻禮，不是天天恭敬禮拜就能消除業障，禮拜只是事相上的修學，最重要的是要學地藏菩薩的發願、存心、為人，學地藏菩薩處事待人接物，這是真正志心瞻禮。你能發這個清淨、懇切的大願心，有決心、毅力去做，轉業力就快。

「是人千萬劫中，所受生身，相貌圓滿」，此顯暫時瞻禮之功不可思議。暫時發心之後，是不是這個心就沒有了？這裡面有兩層意思在。暫時發心，千萬劫中所受生身相貌圓滿，我們能相信，確實食頃之間。但是現前的業報不能轉變，現前惡業要報盡，志心瞻禮的果報才能現前，只是不知道是哪一生哪一世！就如同《法華經》上講「一稱南無佛，皆已成佛道」，就是這個意思。佛在世的時候，收一個出家人，先讓舍利弗、目犍連這些阿羅漢看這個人有沒有善根。阿羅漢神通有五百世，天眼通、宿命通，看到這個人五百世當中沒有善根，

不能出家。佛告訴這些弟子們：這個人在無量劫前是個砍柴的樵夫，在山上遇到一隻老虎要吃他，他爬到樹上叫了一聲南無佛，就這個善根，今天緣成熟，到我這個地方來，我給他剃度出家。跟這個意思一樣，一聲南無佛，時間很短！食頃之間，一餐飯的時間，志心瞻禮地藏菩薩當然可以得這個果報。如果能念念相續，效法地藏菩薩的行願，不要等來生，這一生就轉了。經上所講的這二十種惡行全部徹底改掉，轉得就很快。

如果這醜陋多病的女人對女身不厭棄，即能百千萬億生中常為王女，或作王妃，或出生於貴族家，相貌端正，身相圓滿。獲福關鍵在志心，志心是真心。以真誠心瞻仰禮拜地藏菩薩，效法地藏菩薩，獲得這樣殊勝的果報。「志心」二字貫徹全經。地藏菩薩在往昔因地中，為大長者、婆羅門女、光目女，生生世世不捨本願，不僅不捨，還常發這個願，他是真發。我們雖學，學得不認真，每天早晚課都發

願，願是嘴上發，事上沒兌現，念後隨即忘記，不是志心，不起作用。

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。

這段是講伎樂讚供福。「伎樂」是歌舞、音樂。大乘佛法中有伎樂供養；佛說大乘法，天女散花，天人以歌舞音樂供養。小乘佛法則禁止歌舞。現代的戲劇歌舞，不可以供養佛菩薩，供養是有罪過的。中國古代戲劇可以供養佛菩薩，都是勸化眾生，教人忠孝節義，表演善有善報、惡有惡報，娛樂重點在教育。從這段經文我們體會到，可以以藝術的方式來弘法利生。如果我們將地藏菩薩、觀音菩薩的故

事，以戲劇的方式表演出來，效果會比我們在講台上講經大得多。

「善男子善女人」，關鍵在「善」字。善男子善女人歌舞表演的目的是教化社會大眾，弘揚佛法利益眾生。「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。」最好是利用法會場合、佛菩薩節日演戲。如果演戲目的是招攬信徒，那就錯誤。目的一定是用這種手段來講經說法，普度眾生，這就善了。「如是等輩」，指修福的人。「現在世中及未來世」，不僅這一世，還有來世的福報。「常得百千鬼神日夜衛護」，我們做弘揚佛法利益眾生的事，就得護法神保佑。「不令惡事輒聞其耳，何況親受諸橫」，這就是消災免難，不但所有一切災難你遇不到，連災難的訊息都聽不到，能得這麼大的福報。我們要相信佛在經上講的話句句真實，沒有妄語。

現在世間一般人認為修福應該多做慈善事業，多幫助社會貧苦的眾生，而我們佛教一個法會，在這裡面演一場戲沒有人重視，認為我們是在迷信、斂財。真正佛法一切的設施，都是教學的目標，將教學跟藝術結合成為藝術的教學，這是教學手段裡面最高明的。我們在華嚴會上講到主藥神，順便談到修福。世間有三種人不生病：一、有福報的人，生病的因素少；二、有定功的人，能把生病的因素控制，讓這些因素不起作用；三、有智慧的人，就是開悟、明心見性的人，把所有疾病的因素化解變成智慧、變成功德，所以不生病。佛法是九法界眾生至善圓滿的教育，理論圓滿，方法巧妙，可惜學佛的同修體會不到佛的心意，雖然學佛依舊得不到佛法的利益。說得不到佛法的利益是講現在，可是真實的利益、深遠的利益都得到。果報不在這一生，因此世間人不能相信，對於供佛這樁事情也就看輕了。古德常說「一歷耳根，永為道種」，眼見、身觸、舌嘗、鼻嗅也是道種。

所以，造佛像的功德大！我們阿賴耶裡面含藏十法界的種子，見到佛像、菩薩像，菩薩法界、佛法界的種子就起現行一次。臨終一念是念佛，就到佛法界，臨終一念是念菩薩，就到菩薩法界。造像，不但不是迷信，而是真實智慧，無量的福報。這尊佛菩薩像不但令自己得福，凡是有緣見到的人，都引發他八識田中佛菩薩的種子，見一次就像閃電一樣放一次光。這光明要是常常引起，他修行證果的時間就縮短。他要是成佛、成菩薩，諸位想想，度多少眾生？他所度的眾生，我們在因地上給他修的這點福，我們就沾他的光，跟佛菩薩有緣。何況自己修行，自己在佛菩薩形像面前恭敬作禮，香花供養，表演給別人看。許許多多外國的觀光客，一生當中從來沒有接觸到佛法，沒有見過佛菩薩形像，他到這地方觀光旅遊見到，阿賴耶識佛菩薩種子種下去。如果有通達佛法的佛弟子，藉這機會將佛菩薩形像表法的義趣詳細介紹，他現前就得利益。所以中國這些寺院道場，是教化全世

界眾生的教室，這是大乘佛法對全世界人民的貢獻。然後你才曉得功德利益的殊勝，絕不是世間那些慈善家能相比，慈善家幫助人一世一生，佛法幫助人生生世世。

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。

這段是講譏毀三寶的果報。佛法是一切大眾公認的人天眼目，是光明的指引，別人修學讚歎，你去障礙、毀謗，罪業重。「惡人」，多半是愚痴之人，被妖魔鬼怪利用，聽信他們的妄言，懷疑正法。對於修積真實功德、真正福德的人，「妄生譏毀」，「妄」是不了解事實真相，隨著自己的知見妄想生出譏諷毀謗。「或露齒笑，或背

面非」，當面恥笑他，或背後批評他「歸敬供養讚歎瞻禮地藏菩薩形像」沒有功德利益，是迷信。「或勸人共非」，勸導一些人共同來批評他。「一念生譏毀」，動了譏毀的念頭。

如是之人。賢劫千佛滅度。譏毀之報尚在阿鼻地獄受極重罪。過是劫已。方受餓鬼。又經千劫。復受畜生。又經千劫。方得人身。縱受人身。貧窮下賤。諸根不具。多被惡業來結其心。不久之間。復墮惡道。

這是講果報，賢劫千佛滅度（賢劫就是我們現在這個大劫，一共有一千尊佛出世，釋迦佛是賢劫第四尊佛，彌勒是第五尊佛），譏毀之報尚在阿鼻地獄，受極重罪。無論有意、無意，毀謗三寶就是破壞一切眾生得度的機緣。一切惡業，無過於此。《興起行經》云：「謗法之人，極大罪業，墮三惡道，難可出離。」《普賢行願品》云：

「一切供養中，法供養為最。」功德最大的是法供養，罪過最重的是謗法。地獄受罪都是無數劫，不是以年計算。長劫罪報報盡，才受餓鬼身。在餓鬼道做餓鬼一千劫，再墮畜生。畜生道又經千劫，才得人身。得人身後，貧窮下賤，「諸根不具」，五根（眼耳鼻舌身）有殘缺，盲聾瘖啞，「多被惡業來結其心」，一生的遭遇處處不如意，處處有惡業、惡緣來纏繞，心中常有煩惱而造業，很快又墮惡道了。墮在惡道，要出離太難！不是不能出，而是需要很長的時間，要把惡業消盡才能出離。要想不墮地獄，趕緊懺悔，趁現在一口氣未斷還來得及。只有求阿彌陀佛，修懺悔法，念佛往生。立刻改過自新，從前毀謗，現在極力讚歎，這才能回得了頭。以前障礙別人修學，現在想盡方法勸勉別人修學。

是故普廣。譏毀他人供養尚獲此報。何況別生惡見毀滅。

障礙別人修供養，果報如是。如果惡意毀滅佛法，罪就更重。

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。

這段是講久病修福脫苦。久病是很痛苦的事。「久處床枕，求生求死了不可得」，這是得老人痴呆症，嚴重的是植物人。病人一口氣不斷，確實求生不得、求死不能，躺在床上十幾年，日夜要家人照顧。病人為何不走？諺云「祿盡人亡」，他是人亡祿未盡，壽命到了，福報沒享完，只好躺在床上享。這個病有方法治，可惜沒人相信。把病人一年所需花費的醫藥費捐出去做好事，如果病人還有壽命，健康就慢慢恢復；如果壽命已到就過世，過世之後會生到好去處，他積的福大。懂得此理，要想健康長壽，減少疾病，把生病大概

所要花的錢捐出去，捐給貧窮人做醫藥費，自己就不會生病。我過去講席曾勸人做三件事修福：印經、放生、布施醫藥。建寺不一定是好事，如果裡面住的四眾弟子如法修行，是個真正好道場，供養的福德就無量無邊。晚上常做惡夢，「夜夢惡鬼」，夢見惡鬼追逐，「乃及家親」，偶爾夢到家親眷屬，是他有求於你，求你幫助，常常夢到就不是好事情。「或遊險道」，夢到在危險的地方。「或多魘寐」，被魘鬼壓住，心很清楚，身動彈不得。「共鬼神遊」，夢見跟鬼神在一起遊蕩。學佛功夫得不得力，一比較就知道。沒有學佛之前，或者學佛之初，惡夢多，作夢的時候亂七八糟，以後雖然有夢，夢很清醒，夢中就好像平常生活差不多，這就有很大的進步。如果常夢見佛菩薩，常夢見講經說法，這是自己修學功夫得力。末後這是說病苦的狀況：「日月歲深」，臥病時間長久，「轉復尫瘵」，病情加重，身體虛弱，「眠中叫苦，慘悽不樂」，睡眠中呻吟叫苦，情況悽慘，不得安樂。

疾病有三類：一、飲食不小心而感染疾病。二、冤業病，夢惡鬼、過世的家親眷屬，夢到在危險的地方，遇到魘鬼，都是與冤家債主有關係。凡有這種現象，要認真努力斷惡修善，改過自新，老實念佛，為什麼？有這些事情就是我們的運很衰，如果你走好運，氣很旺，這些惡鬼惡神會迴避你。三、業障病，久處床枕這是業障病，這種病，醫藥幫不上忙，超度消災也沒用，要靠自己誠心的懺悔。懺悔力量很大！眾生造作惡業，是疾病真正的根源。佛菩薩、阿羅漢不造惡業，他們不生病。一切眾生起心動念，念頭再微細，若不是善念，則會影響生理，若是極重的惡念就會改變體質。心理健康、情緒穩定的人，病再嚴重，身體都容易恢復。如何克服病苦？病，決定是業障。消除業障最好的方法是斷惡修善，積功累德，一心向佛。念佛是第一善，念佛確實能解決一切問題。

此皆是業道論對。未定輕重。或難捨壽。或不得癒。男女俗眼

不辨是事。

久處床枕的原因有好幾種：一、「業道論對，未定輕重」，冤家債主在閻羅王那裡告狀，病人去辯論，事情沒定案，所以病無起色。二、「或難捨壽」，病人還有福報未享盡，不肯捨，放不下，躺在床上繼續享福。三、「或不得癒」，病不會好，但也死不了。這都是業報跟冤家債主討債，招得這些冤業，才有這些事情發生。世間人沒有天眼、宿命通，不曉得真相，可是有一個原則，只要修福就行。病因雖不同，修福決定有好處。

但當對諸佛菩薩像前。高聲轉讀此經一遍。

這是教我們修福脫罪的方法。遇到家人有病，家親眷屬在佛菩薩像前高聲轉讀《地藏經》一遍。有沒有效？結果無效。別說讀一遍，讀十遍、百遍、千遍都沒有效。關鍵在讀經要真誠恭敬心去讀，

展開經本從「如是我聞」到「信受奉行」一遍讀下來，沒有一個妄念就有效。念咒也如是，念大悲咒能治一切病，為什麼？念咒的時候一念不生。讀經也如此，這部經讀下來沒有一個妄念，經念得就靈、就管用。為什麼別人為病人讀這部經，病人就得利益？想想婆羅門女、光目女的事情，就明白了。如果親人不生病，你就不會這麼專心去讀經。因為親人生病的因緣，成就你讀經的功德，親人因此能得利益；讀一遍，他享受一分，讀兩遍他就享受二分。遇到孝順的兒女、家親眷屬，能制心一處，依這個方法修行，得的功德利益不可思議。這是最殊勝的功德利益，下面講的是其次，是助緣。

或取病人可愛之物。或衣服寶貝莊園舍宅。對病人前高聲唱言。我某甲等。爲是病人。對經像前。捨諸等物。或供養經像。或造佛菩薩形像。或造塔寺。或然油燈。或施常住。

病人的財物，不論多少，家親眷屬一定要代他修福。修福要讓病人知道！人在臨命終，頭腦清醒時，提醒他一生中做了多少好事、修過多少福，死了之後會到好地方去。這個提示非常重要！「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」，看他的財物多少，看現前的因緣，這些都可以做，都在三寶裡面修福，這不是迷信。世間人總以為拿錢幫助貧苦人的功德大，不知道三寶裡面修福的殊勝。在這緊要關頭，如果把他的錢財拿去做慈善事業，福報小，不能轉他的業；三寶裡面修福，獻一朵花，燃一炷燈，真的消業障，真得無量福。現今在三寶中修福，為什麼得福不顯著？許多道場不如法，住眾有是非人我、貪瞋痴慢，在這裡面修福，福不明顯。如果道場有真修行人、真念佛人，身心一切放下，一心念佛求生淨土，你在這道場修福，功德就無比殊勝。因為真修行人決定往生成佛，你在裡面燒一炷香、燃燈都是真實功德，你真的供到佛。

修福要認清福田，真正的福田得福非常顯著。

三寶裡面修福的緣太多太廣，舉這幾個例子是最常見的。「供養經像」，經是佛的經典，像是佛菩薩形像。怎樣供養經像？除印經用經典弘法之外，現在有DVD、衛星電視、網際網路，畫面一打開，先看到佛像，然後再看到講經，三寶就具足。錢財用在這方面都是供養經像，經典佛像隨著科技流通。「或造佛菩薩形像」。念佛堂要供養佛菩薩形像，供養西方三聖。有財力，自己造一尊泥塑或木雕的，如果財力夠，用金銀銅鐵鑄造最好，能傳久遠，傳得愈久遠，影響力愈大，功德也就愈大。道場重要的是每天要講經說法，讓參拜的信眾對佛菩薩形像表法的義趣都能了解，他得的利益就多。供養地藏菩薩，這尊像代表孝親尊師，提醒我要孝順父母、尊師重道，這功德多大！供養觀世音菩薩，這尊像代表大慈大悲救苦救難，看到眾生有苦，我要以慈悲心去幫助。如果對表法的義趣不明瞭，就屬於迷信。

迷信也行，「一歷眼根，永為道種」，他阿賴耶識有佛菩薩形像，但真實的功德利益就不在這一生。什麼時候明白，功德利益就起現行；他不明白，功德利益永遠含藏在阿賴耶識裡，那個種子很可貴。財力更雄厚，修建「塔寺」；塔是藏佛舍利，寺是弘揚佛法的場所。「或然油燈」，油燈代表光明，看到燈就想到心地要光明，要捨己為人。供佛供油燈、蠟燭，表燃燒自己、照耀別人。為社會、為眾生，捨己為人，盡心盡力，絕不求報酬；如果要求報酬，就不是學佛，就不是服務眾生。佛教導我們，不為自己，為大眾、為社會，人人都有這個共識，世界就長治久安，興旺繁榮，人人過幸福的日子。佛法裡不許有自己的意思，有自己的意思就有我執，我執變現出來的境界就是六道輪迴；無我，就沒有六道輪迴。我們無量劫來迷戀在生死六道，佛把我們喚醒，叫我們要覺悟。真正覺悟，「我」沒有了，才能脫離六道。我勸大家，沒有我，我們活在這世界幹什麼？演戲。怎麼

演法？經本就是劇本，照著劇本演，就沒有我的意思。劇本上叫我們怎麼做，我們就怎麼做，叫我們哪個不可以做，我們就不做，完全依照劇本演戲。佛說的一切經就是劇本，佛菩薩照這個本子演，所以他們在這世間叫遊戲神通。你問他：有沒有自己的意思？沒有。經是佛講的，這是不是佛的意思？不是。佛在般若經上說，他沒有講過經，沒有自己的意思。經典到底是什麼？經典是自性裡面本來如是。我們這樣過日子是過自性本來的生活，自性本來的生活就是諸佛菩薩的生活，哪裡有自己一點意思！永嘉大師講「分別亦非意」，分別、執著不是自己的意思，而是恆順眾生、隨喜功德。眾生這麼分別，我就依你的分別；眾生這麼執著，我依你的執著；我自己沒有分別執著，分別、執著皆非意，多自在！無我就無生死，統統是演戲。你不肯演戲，就搞六道輪迴。佛菩薩遊戲神通，我們學佛也要學遊戲神通。懂得字字句句表法的義趣，我們在一段經文、一句經文裡，應該怎樣學

習，落實到生活上，得到真正的受用。「或施常住」，供養道場四眾同修生活所必需的費用；或以錢財護持道場，使弘法利生的工作能順利推廣。這是真實的功德。

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。至於五無間罪。永得解脫。所受生處常知宿命。

代替病人捨物，要在病人清醒時跟他說三遍，以加深記憶。病人病重時，應當每天給他講幾遍，讓他有很深的印象。這樁事情要緊！病人知道自己做了一些功德利益的好事，對他死後去處有很大的幫助。「諸識分散」，就是不省人事。病人意識還沒有分散時，跟他講話，他會點頭表示知道；到諸識分散時，就無法以動作表示了。

但是我們還要給病人說，直到斷氣為止。斷氣後的七天，還要常常說給亡者聽，為什麼？怕他阿賴耶識沒離開。這樣做只有好處，沒有壞處。而且每天應讀《地藏經》一遍或兩遍，功德迴向亡者。讀經時要用真誠心、恭敬心，做到不懷疑、不夾雜、不間斷。不間斷就是經要一次讀完，不要分做幾段；分做幾段當中就有夾雜，效果就差。讀經時不能有任何事干擾。如果在家讀經，最好把電話拔掉，不讓任何人打攪，用清淨心讀才能收到效果。平常如果常有干擾，讀經常間斷，這種讀經是幫助你熟悉經文，是在練習階段，沒什麼大作用。熟悉經文之後，每天讀經的時候不能有干擾，不夾雜、不間斷，這才有真實的功德效果；這種讀經是戒定慧三學一次完成，屬於修行的功夫，與平常讀經不一樣。這種讀經的利益，比講經的功德利益大。講經是修福，讀經是功德。若講解經文，隨文入觀，自己確實入了境界，這是功德；如果入不了境界，就是福德。

「是人命終之後，宿殃重罪，至於五無間罪，永得解脫，所受生處常知宿命。」這利益太大，真正不可思議！許許多多人讀到《地藏經》，說《地藏經》這麼大的利益，造作極重的罪業，念一部經太容易，就能叫他脫離五無間罪業，沒人相信。你不相信，讀經時有懷疑、有妄想，又有夾雜，就收不到效果。於是，你認為佛經講的功德利益太誇張，實際上得不到這種利益。這是凡夫以自己的妄想測度佛菩薩的知見，這就產生很大的過失。要知道罪福都在一念之間，一念轉過來，就從地獄轉到佛境界，淨土法門平等成佛就是這個道理。阿鼻地獄的眾生，一稱「南無阿彌陀佛」都能成佛，關鍵是心真的轉過來，極惡的心轉變成極清淨的心。在理論上講，決定能轉得過來，因為妄念是假的。《大乘起信論》云：「本覺本有，不覺本無。」不覺就是妄念，阿鼻地獄是不覺，不覺本無，只要真的徹底覺悟，「本來無」，一下就捨乾淨、斷乾淨，本來有的立刻就恢復。從阿鼻地獄超

生到圓滿的佛道，都在一念之間，問題是那一念是否轉得過來。讀經真正能做到不懷疑、不夾雜、不間斷，一口氣念完，這一念之間就轉成佛道。這一念之間是戒定慧三學圓滿，以這樣的功德超度業障深重的人，他真得利益。「所受生處」，或是生到人間，或是生到天上。超度亡者，最高只能到忉利天，為什麼？憑別人的福，享別人的福，只能到忉利天。寶誌公超度梁武帝的妃子到忉利天，光目女、婆羅門女超度親人也是生忉利天。忉利天以上，要靠自己修行的功夫。「常知宿命」，曉得因緣果報的事實真相，決定不敢造惡業，知道惡有惡報、善有善果，他會認真斷惡修善、積功累德，知宿命有這個好處。由此可知，要趁自己健康有體力時認真修持，修自己的圓滿功德；靠別人修，自己只得七分之一的功德。

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。

前面是說眷屬好友在亡者臨終前，用他的財物代他修福，他得的福報非常殊勝。如果在健康的時候能自己修福，果報就更殊勝，這一段說這個理。「書」是書寫，古代印刷術還沒發明，經書跟佛菩薩形像是書寫、彩畫。多寫一部經，世間就多一部經典，就能為眾生做佛法的增上緣，這個功德非常大。佛不住世，佛法久住世間要靠經典。流通經典、護持佛法，這功德是世出世間第一，因為唯有佛法能令眾生覺悟、破迷，破迷開悟才能得無量福報。

佛說，一切眾生真實福報是自性本來具足，不覺悟，自性被遮蓋，雖有福報，就像寶藏藏在深山，不得其用。佛法就是教人開啟智慧，將自性寶藏開發出來，福報無有窮盡。華藏世界、極樂世界是自性的福報。如果我們破迷開悟，明心見性，像華藏世界、極樂世界的依正莊嚴就現前。沒有見性之前，要想得福，唯一方法要靠修福，修得多，福報就大；修得少，福報就小。在佛門中修福最為殊勝，但要

有智慧辨別。在冒充的假佛法道場種福，得福就困難。不是說沒有，從理論上講，有！你得不到受用，只在阿賴耶識種下種子，無量劫之後才享受到。供養真正佛法道場、真正修行大眾（不論出家眾、在家眾），現前就得福。在家同修也有修得很好的，諸佛菩薩示現在家身分也很多！凡是對社會、對地方、對風俗教化有一定影響力，這樣的好人、善人、賢人，我們都應當供養，向他學習。

現代印刷術發達，不需要寫經，印經就好。選擇好的經本、好的註解，大量印刷流通。也可以流通DVD，一種是讀誦的，另外一種是講解的，並且拷貝光碟送給親戚朋友，輾轉流通，功德無量。所以，現代人修福比古人方便。但是現代人修福比不上古人的果報，原因是心地沒有古人虔誠、恭敬、懇切。印光大師說：「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益。」古人的誠敬有一百分，我們的誠敬只有一、二分。假如我們有古人同樣的誠敬心，現前修福必定超過古人百

倍、千倍，得福報也是百倍、千倍。現代塑造佛菩薩形像也很方便，一個模型做好之後，可以做幾千尊、幾萬尊佛像。印刷彩畫的佛像，就更方便了。所以，用真誠恭敬的心、懇切利益眾生的心，印經、印佛像，或專印《地藏經》、地藏菩薩像，「所受果報，必獲大利」。我們自己做，勸別人做，利益都很大。《涅槃經》云：「於惡世中，書寫經卷，亦勸他人令得書寫，具足能解，盡其義味。」不但自己流通經書，對經書所說的義理也能通達明瞭。了解果報的事實，你才肯真誠恭敬心去做，沒有懷疑。明白經義很重要！我們明白經義之後，有義務宣揚佛經的真實義，不厭其煩講解給別人聽，幫助人覺悟，堅定他的信心、願心，成就他自身的福德利益。

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。

如果看見有人讀誦《地藏經》，乃至一念之間讚歎《地藏經》，對《地藏經》生起恭敬心，你一定要用種種方便善巧的方法，鼓勵、讚歎這些人，要勇猛精進，不要退轉，這不僅對他有很大的利益，也能教誨一些無知之人，啟發他們的信心。果報的殊勝是不可思議，不但未來能得不可思議功德，現在同樣可以獲得無量無邊的功德利益。

「一歷耳根，永為道種」，不可思議功德是從這邊說的。如果這個人善根福德因緣都具足，當生就能成就。善根劣者，雖現前不能得益，金剛種子種在阿賴耶識裡，印象深刻，永遠不會磨滅，將來遇到緣，這種子就起作用，幫助你修行證果。「勤心莫退」是關鍵字，我們鼓勵、勸勉一個人，目的在此，希望他勇猛精進不要退轉，他在一生中決定成就。《堅意經》云：「佛告阿難，其有好心善意之人，聞佛明法，一心而聽，能一日可。不能一日，半日可。不能半日，一時可。不能一時，半時可。不能半時，須臾可。其福不可量！暫聽尚

爾，況恭敬乎。」能聽一天，好！不能聽一天，聽半天也好。須臾是很短的時間，聽十分鐘、五分鐘都很好，他的福報不可稱量。暫聽尚且得這麼大的福，何況恭敬！為什麼這個福這麼大？因為在六道輪迴裡面，人身難得，佛法難聞，可能在無數劫當中，你才有機會聽到幾句佛法，而這幾句佛法落在阿賴耶識，就是將來得度的因緣，所以福報不可稱量。我們在任何場合，一合掌、一句阿彌陀佛，多少人看到、聽到。看到、聽到的人，阿賴耶識就會落下種子，那是在須臾之間，我們在表演。我們表演目的是給一切眾生種金剛種子，這就是發菩提心、行菩薩道。無論看到、聽到的人信不信，種子都種下去，其福不可稱量。

我們常常在修福，但是也天天在造罪業，那個罪業果報也不可稱量，也是個大麻煩事情。如何真正覺悟？不造罪業，專修福報，我們的前途一片光明。一定要覺悟，人生短暫！人生是很苦的，我們要

咬緊牙根，要能忍受得了。吃苦也不造業，絕不因為想改善目前生活環境而造作種種罪業，眼前得一點甜頭，後果不堪設想，聰明人不幹這傻事。常常讀《地藏經》有好處，讀一遍提起自己高度的警覺，這裡面句句都是實話，沒有一句是嚇唬人的。人命無常，國土危脆，為什麼不修福？為什麼不想來世？來世時間長，這一世時間短。聰明人要為長遠打算，不要考慮這短暫的現前，現前無論榮華富貴都是曇花一現，不值得羨慕，不值得追求。生活清苦一點好，常常能提起警覺心，常常能生起出離心，希望脫離六道輪迴。

復次普廣。若未來世諸衆生等。或夢或寐。見諸鬼神乃及諸形。或悲或啼。或愁或歎。或恐或怖。

這段是講惡夢消除。夢寐見鬼，這是常有之事，許多人親身經歷過，怎能不相信！外國很多見鬼的事情，每個城市都有好多鬼屋。

「若未來世諸眾生」，未來世就是我們現在。在睡夢中見到鬼神，尤其是見到已過世的家親眷屬，或者夢到自己並不相識的鬼神，「諸形」是種種形相，看到他的樣子很可憐，悲啼、愁歎、恐怖。

此皆是一生十生百生千生。過去父母。男女弟妹。夫妻眷屬。在於惡趣。未得出離。無處希望福力救拔。當告宿世骨肉。使作方便。願離惡道。

夢到鬼神，都是過去生中的父母家親眷屬墮在惡道，有因緣的才來求我們幫助。我們不學佛，他不來求，為什麼？沒有能力幫助他。學佛後，他知道我們有能力幫他，來求救拔。凡是夢到這個境界，我們念佛、念經給他迴向。念《地藏經》、地藏菩薩名號，或者念《無量壽經》、《阿彌陀經》、阿彌陀佛名號也很好。

倓虛法師《影塵回憶錄》有段故事，「八載寒窗讀楞嚴」。倓虛

法師在家時，與幾位志同道合的居士天天研究讀誦《楞嚴經》，學習八年之久。他有一位同參劉居士開一家中藥鋪，有一天中午在櫃台打瞌睡，夢中看到兩個人進來，這兩個人是過去冤親債主，為了財務糾紛打官司，官司他打贏，這兩個人上吊自殺。他們來求超度，他說：行！怎麼超度？他們說：只要你答應就行了。他說：可以，我答應你。就看到這兩個鬼魂踩著他的膝蓋、肩膀升天了。隨後，他已過世的太太跟小孩兩個鬼魂也來求超度，同樣踩著他的膝蓋、肩膀升天。任何儀式都不需要！真正超度人，他真有修行的功夫才行，沒有真功夫，什麼樣的儀規也不能產生作用。

我們平時讀經、念佛、禮佛，乃至講經完畢，都要迴向。迴向一定要以真誠心，「上報四重恩，下濟三途苦」。迴向的功德如何做到圓滿，做到真正有效果？全在一片真誠心。自己平常的修學，點點滴滴的功夫都為眾生，不為自己，迴向的功德就圓滿。展開經卷讀經，

為誰？為一切眾生。進念佛堂念佛，念幾小時，念一天，念兩天，為誰念？為一切眾生念的，他迴向的功德就圓滿。學教，發心講經說法，為誰？為一切眾生。如果發心是為自己，利益很小，功德不大；為一切眾生，為佛法久住世間，功德不可思議！

早年我有一個同事的太太，夢到過世不到半年的鄰居太太，說她生活非常困難，問她要錢，請求幫助。她在夢中也沒想到她已經死了，說：妳生活苦，不應該找我，要跟妳先生拿錢。她說：我先生沒有錢，求妳幫助。一星期夢到三次，她就來找我，我說：他是基督教徒，基督教徒不燒紙錢，是沒錢，妳燒一點紙錢給她。她燒一點紙錢之後，再也沒有作夢。她在鬼道，鬼道燒紙錢還真管用。燒紙錢這樁事，印光老法師在《文鈔》講過，他既不贊成也不反對，為什麼不贊成？佛法裡面沒有，佛法講超度，只是念佛菩薩名號、誦經給他迴向。為什麼不反對？人死之後六道輪迴，紙錢鬼道能受用得到。這是

民間的風俗習慣，跟佛法不相干，真正學佛就不用這些。

夢到這些鬼神，與自己都有關係。如果是過去十生、百生、千生，我們當然不認識，雖然不認識，這些鬼神知道你跟他有緣分，宿世的因緣，他還是會來求你幫助。鬼道的壽命長，大概都是千歲以上，而且他的一天是我們人間一個月。章太炎做東嶽大帝的判官，在鬼道看到唐朝時候的韓愈、柳宗元，連二千年前漢朝時候死的人在鬼道都見到。鬼的壽命比人壽命長。人壽命也有長的時候，我們生在短的時候。經上講，人的壽命最長有八萬四千歲。我們是在減劫，福報很薄，壽命短。福雖然薄，要是肯修，很容易，也不困難，修福的緣反而殊勝。用短時間修大福報，這是聰明人，有智慧的人。

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。

這就是做超度的佛事。由此可知，超度佛事是從《地藏經》而來的。自己能讀最好，因為是自己的家親眷屬，為他讀《地藏經》，心格外虔誠，讀三遍、七遍都好。自己要是不會讀，也可以請別人，一般都請出家人。經上講，請別人讀，亡者只能得七分之一的利益。一般都請七個人讀，亡者才能得一分的利益。

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。

你再也夢不到他，他得到利益，脫離鬼道了。離開鬼道，多半到人道投生，福德利益大的能生天道，到四王天、忉利天。同樣得人身，每個人一生的受用不一樣，有人大富大貴，有人貧窮下賤，福報不相同。同樣得天身，福報也不相同。福薄的天人，物質生活環境有時還不如人間大福報之人，但是他的身是天身。生天憑什麼條件？

五戒十善修得好。如果不修布施，不肯幫助人，生天也沒福報，可見得修福很重要。真有福報，無論在哪一道都享福，所以福報可以帶得去，不會失掉。功德也帶得去，但是功德很容易失掉，經上說「火燒功德林」，功德不易保持。清淨心、定慧是功德，貪心、瞋恚心一起，清淨心立刻失掉，你立刻被迷了，定慧就沒有了。

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。志心瞻禮地藏菩薩形像。乃至一七日中。念菩薩名。可滿萬遍。如是等人。盡此報後。千萬生中。常生尊貴。更不經三惡道苦。

這段是講轉賤為貴。貧是沒有財富，賤是地位低下；富是有財富，貴是有地位。富貴人有義務幫助貧賤人，貧賤人懂得懺悔、修福，社會才能和諧、安定、繁榮，彼此互相尊重。今生富貴是前世修

得好，今生貧賤是前世沒修福，怎能怪人？種瓜得瓜，種豆得豆。現在肯修，來生就好。若只享福而不修福，來生就變成貧賤。

《辯意經》云：「五事常生卑賤，為人奴婢」，佛說有五種業因常受卑賤果報，「一、驕慢不敬二親」，不孝敬父母，對父母態度傲慢。「二、剛強無恪心」，無恭敬心，自以為是，處處不容人，剛強難化，不接受別人的勸導。「三、放逸不禮三尊」，輕慢三寶。「四、盜竊以為生業」，一生偷盜、取不義之財來維持自己的生活。「五、負債逃避不償」，欠債的，這一生不肯還債，來世遇到要償還，躲不過的。佛家講因果通三世，欠債還債，欠命償命。《高僧傳》記載，安世高在中國兩次償還命債，過去生中誤殺兩個人，他也兩次被人誤殺。這是菩薩示現告訴我們，成佛、成菩薩也要欠錢還錢，欠命還命，不能說成佛、成菩薩就可以不還，沒這個道理。作佛、作菩薩都不能避免，何況我們凡夫！凡夫還債、償命不甘心，有

報復心，於是討債還債、討命還命沒完沒了，生生世世搞這事情，苦不堪言。佛菩薩有宿命通、他心通、天眼通，宿世的因緣看得清楚，樂於還債，還清以後帳就了結。

「覺知宿業」，知道處於貧窮下賤的地位是自己過去生造作惡業所感得的果報。明白這個道理，就有方法補救，補救的方法是「懺悔」。世間有學問、有德行的人，還有一些宗教家，也知道因果報應的事理，也懂得修懺悔法，可是他們的知見不圓滿，因此他的懺悔多數屬於事上，能有小幫助，不能徹底解決問題。徹底解決問題一定要靠佛法，唯有佛法才能幫助眾生脫離六道輪迴，這才知道佛法無比的殊勝。

「志心瞻禮地藏菩薩形像」，以真誠心、清淨心瞻仰禮拜地藏菩薩形像。地藏菩薩形像是我們懺悔的一個增上緣。為什麼能把業障消

除？因為你志心；平常是用妄心，今天對著地藏菩薩形像是真誠心。「一七日中」，七天當中，執持地藏菩薩名號萬遍。一般說的打地藏七，七天，讀《地藏經》，念地藏菩薩名號。真正結七念佛，七天七夜不能中斷，功德利益非常殊勝。《彌陀經》云：「若一日至若七日。」根性利的人，一日一夜就得一心，超凡入聖；根性劣的人，七日七夜也能得一心。現在念佛堂的同修，別說念一個七，連著打七個七都得不到一心，什麼原因？念佛不如法，夾雜妄念。做到不懷疑、不夾雜、不間斷，七天七夜就能成功。

《淨土聖賢錄》記載，宋朝瑩珂法師是破戒的出家人，造的罪業很多。但他有自知之明，知道將來一定墮地獄。他發心求往生，關起房門念阿彌陀佛，三天三夜不吃不喝，真誠心感動阿彌陀佛，夢到阿彌陀佛來。他向佛要求往生，阿彌陀佛告訴他：「你的陽壽還有十年，你好好的用功，十年後我來接引你。」瑩珂說：「我的煩惱習

氣很重，十年這麼長的時間，如果我禁不起外面的誘惑，不曉得要造多少罪業！我十年壽命不要，我現在跟你去。」阿彌陀佛答應他，三天後來接引。這與光目女、婆羅門女的境界完全相同。所以，《彌陀經》說的「若一日至若七日」是真實的，問題是我們能否「志心」，能否「不夾雜」。

我們真正透徹了解念佛往生的道理與事實真相，對世間決定沒有留戀，還有留戀就是疑心未斷。講經說法的目的，是真正幫助大眾斷疑生信。功夫果然做到不夾雜、不間斷，沒有一個不成就。瑩珂法師不生病，念佛往生了。近代也有很多人示現坐著、站著念佛往生。臨終時生病是業障，真心懺悔，業障就消除。若是業障病，以真正懺悔的功德來迴向，冤家債主得利益就會離開。

「千萬生中，常生尊貴，更不經三惡道苦」，這是果報。現前

貧窮下賤，一定要知道自己的業因，回過頭來修菩薩道。《辯意經》云：「佛告辯意，有五事得為尊貴，眾人所敬」，這是講得尊貴的業因，「一、施惠普廣」，以平等心、清淨心修布施，「二、禮敬三寶及眾長者」，護持佛法，尊敬師長，「三、忍辱無有瞋恚，四、柔和謙下，五、博聞經戒」，通達經典、戒律，能依教奉行。

修行最殊勝的無過於念佛法門，念佛法門無障礙，一切時、一切處，心中只有阿彌陀佛，憶佛念佛也不妨礙工作。該做什麼事不僅照常做，還會做得更圓滿。萬緣放下，一心念佛。有能力的可以讀經，沒有能力讀經，這一句阿彌陀佛就夠了。近代不少念佛的人，就受持一句阿彌陀佛名號，往生瑞相殊勝無比。所以一定要念佛，念佛是第一功德，是無邊殊勝的福德。業障消除，福報自然現前。業障沒消除也不在乎，認真努力去修學，來生一定有殊勝的果報，不但不墮三惡道，還能超越六道輪迴，還能度許許多多的眾生，真的是自行化他。

轉業報身成菩薩身，「應以奴婢身得度者即現奴婢身而度之」，豈不跟菩薩應化一樣嗎？問題是自己是否真的覺悟，真覺悟就以這個身來修，就以這個身來證果，就以這個身來度化一切眾生。

你念佛成就了，往生自在，能站著往生、坐著往生，一家人都得度了。過去香港東蓮覺苑的何東夫人，念佛往生度她一家人。她一家都是虔誠的基督徒，只有老太太吃素念佛，彼此也互相尊重。老太太往生時，跟兒子、媳婦說：「我們彼此信仰不同，我都不干涉，都很尊重，我今天要往生了，只有一個要求，你們念佛送我一程。」兒子通情達理，就答應了。老太太真的坐著往生，家人念佛送她走。家人看到這種情形，才知道佛教不是假的，全都回頭念佛了。不但度了一家人，還影響到整個社會。記者來訪問，報紙一登，度了多少人！真正是有智慧。度家親眷屬的方法很多，你表演給家人看，家人就不得不相信了。

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。七日之中。早與讀誦此不思議經典。更爲念菩薩名可滿萬遍。是新生子。或男或女。宿有殃報。便得解脫。安樂易養。壽命增長。若是承福生者。轉增安樂及與壽命。

這一段是講婦女生產時應如何修福。現代醫藥發達，狀況比過去好多了。在古代，特別是農村落後的地區，生產是性命攸關的大事。佛在此地特別提出來，教我們如何修學才能母子平安。「剎利」是印度王族，「婆羅門」是有崇高地位的宗教家，「長者、居士」是有福報的人。這世間，不管是哪個種族，無論富貴貧賤，有新生產的男嬰或女嬰，「七日之中，早與讀誦此不思議經典」，產後七天之內，讀誦《地藏經》，並且念地藏菩薩名號萬遍。念經，如果對經典所說的理論、方法、境界能深入明瞭，力量就更殊勝。平常我們境界轉不過

來，讀經時能隨文入觀，至少境界能轉一點，能轉一、二分都能產生效果。如果體會更深，平常依教修行，力量就不可思議。如果家人信仰佛法，應該在懷孕時每天讀一部《地藏經》，或念一千聲地藏菩薩名號，以真誠恭敬心來念誦，福報就很大。縱然腹中胎兒是冤家債主來報怨的，你能這樣照顧他，對他有恩，怨結就化解。神識投胎會有念頭、波動，母親起心動念、一切舉止會影響胎兒，所以中國古代講究胎教。母親在懷孕期間心平氣和，起心動念都是善念，心真誠恭敬清淨平等，胎兒受利益就大。人人都希望自己的兒女好，孝子賢孫。怎麼教他？在懷孕時要行孝、盡孝，孝的波會影響胎兒，母親修清淨心、修福，讓胎兒深深種下善的種子。

「是新生子，或男或女，宿有殃報，便得解脫」，剛出生的小孩，過去生要是造罪業，今生要來受報，由於讀經念菩薩名之功德，罪業就消除了。「安樂易養，壽命增長」，這個小孩業障消除，災

難也就消除，自然好養，壽命增長。「若是承福生者」，假如小孩過去生中有修福，而且父母過去生中對他有恩德，是報恩來的，「轉增安樂，及與壽命」，他福報就更大，壽命就更長。佛告訴我們，一家人關係非常密切，決定有深厚的因緣，不是偶然聚合的，因緣非常複雜，結歸四大類：「報恩、報怨、討債、還債」，聚集成為一家人，父子兄弟姊妹總離不開這個關係。宿世因緣變成一家人，諺語常說「不是冤家不聚頭」。覺悟之後，一家人變成法眷屬；不覺悟，一家人是恩怨輾轉相報的一個場合，苦不堪言。畢竟報恩的少、報怨的多，還債的少、討債的多，所以世間人一生不如意事常八九，這是我們親眼所見的事實。

復次普廣。若未來世衆生。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。

這段是講齋誦獲益。經上說十齋日，也有說六齋日（初八、十四、十五、二十三、二十九、三十），日期依農曆。佛告訴我們，平常都有鬼神在世間巡察，眾生有造善的、有造惡的，鬼神記錄列入檔案；而每個月的這些日子，會將此檔案記錄作結集彙整；臨終時，沒有福德的，見了閻羅王，憑此檔案定罪報的輕重。眾生可以自欺欺人，但欺騙不了鬼神，因為我們的起心動念，鬼神都知道，所謂「舉頭三尺有神明」。

佛在本經提倡，一個月能有十天修清淨心，斷惡修善。如果天天修，你的福報就太殊勝了。我們今天修學的方法，念佛就好！念佛、長齋。「齋」是齋心，本義是修清淨心，以後變成過午不食（中午十一點到一點），嚴格講是過中不食；日中每天時間不相同，而且每個地區又有時差。要懂得通權達變，每星期利用假日修齋戒一、二天，功德就非常殊勝。我在親近李炳南老師之前也是過中不食，用的是

天文日曆。親近李老師之後，老師教訓我「太執著了」。尤其我們去弘法，當地信徒要請法師吃飯，可能是中午十二點鐘以後，或者請吃晚飯。若不答應，固執自己的修法，別人認為法師架子大，他們想供養求福都做不到，反而使人退心。老師教我隨緣。李老師一生日中一食，可是有信徒請他吃晚飯，他也照樣吃，大家很歡喜，這是慈悲攝受眾生。

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。邪婬。妄語。百千罪狀。

「南閻浮提眾生」，地球上的眾生，確實是「舉止動念」都在造業，都是在造罪。眾生起心動念都不善，自私自利，就是業、就是罪。六道輪迴怎麼來的？自私自利、我執變現出來的。我們妄想分別執著不能破除、自私自利不能放下，就永遠在六道輪迴。輪迴六道，在三惡道的時間長，在三善道的時間短；三惡道是老家，三善道猶如

觀光旅遊，出去幾天又回來了。起心動念為一切眾生，不為自己，就能永遠擺脫六道輪迴，超越三界。佛講三界統苦，超越三界才真正離苦得樂。

佛是真正的善知識，我們遇到佛法真是幸運，這一生能得解脫。要是遇不到佛法，我們起心動念還是造罪業。明瞭之後，要發心為佛法、為眾生，希望佛法普遍流通、久住世間，能令一切眾生得佛法的利益。為一切眾生服務最殊勝的無過於建立佛法，而建立佛法就是依教奉行，就在我們生活、工作、處事待人接物裡建立佛法，服務社會、服務大眾，做出犧牲奉獻，那就是菩薩；真正這樣做，得福無有窮盡。福報現前，佛教導給我們要捨，不要去享，一享福就迷了。捨得！捨是因，得是果，捨財得財，捨福得福，捨什麼就得什麼；得到之後，把你所得到的再捨掉，那你得到的就更殊勝、更圓滿。永遠自己不享受，福報給一切眾生享受，這是真正佛菩薩應化在世間。

「何況恣情殺害、竊盜、邪淫、妄語，百千罪狀。」這是現代社會的真實寫照。眾生造作這些罪業，怎會沒有果報？今天整個世界的自然災害，怎麼來的？人心變現出來的。一切萬物，它的原子、電子都在動，動就有波。眾生起心動念，殺害、竊盜、邪淫、妄語都是極惡的波。一切眾生都在造，惡波愈強大！它能改變物質，使正常的組合被破壞，佛法常講「依報隨著正報轉」。依報是山河大地，隨著人心轉。人心善，環境就善，風調雨順；人心不善，就發生種種災變。佛菩薩的世界為何那樣美好？諸佛心地清淨善良，依報環境就殊勝。凡是往生西方極樂世界都是上善之人，心不善不能往生。我們娑婆世界是五濁惡世，覺悟的人知道這個環境不好修行，要趕快移民到西方極樂世界。我們只要真信切願，老實念佛，這一生決定能往生。往生極樂世界之後，與諸佛菩薩有同樣的慈悲與智慧，才能幫助六道眾生。

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。

這段經文是講讀經的利益。這果報太殊勝，有人懷疑，認為太誇張，這是他們不了解佛經義趣，才導致疑惑。本經是大乘經，大乘經是菩薩修的。凡夫可否修菩薩行？可以。《華嚴經》的當機者是大心凡夫，凡夫可以學菩薩法，也能學如來果地上的法門，圓融無礙！然而，一定要發大心，不為自己，一切為眾生，大心就能修學大乘菩薩法。

於十齋日，讀《地藏經》一遍。這是勸我們每個月把經典溫習十遍，真正目的是使我們不會忘記佛菩薩教誨，時時刻刻依教奉行。不只是照著經本念一遍，能明其理、行其道、信受奉行，這才真正是讀

經。做不到信受奉行，一天讀一百遍也沒用處。讀經要依教奉行，念佛也要依教奉行。聽到這句佛號，看到這尊佛像，就要想起佛在經典裡的教誨，提醒自己不要忘了佛對我們的教訓。把佛的教訓在生活裡面去兌現，不但自己要這樣做，還要勸導別人一起來做，這叫讀經。我們現在不念《地藏經》，改念《無量壽經》行不行？行，《無量壽經》包括《地藏經》，整個佛法都濃縮在《無量壽經》裡面。「東南西北，百由旬內，無諸災難」，一個人真正發心修行，就得諸佛菩薩威神加持，百由旬（四千里）之內沒有災難。真修才有這個力量！大眾都修福，力量就更大。「當此居家，若長若幼，現在未來」，現在是現前的利益，未來「百千歲中，永離惡趣」，說明影響之深廣。

近代科學家已認識清楚根本沒有物質的存在，物質是波動的現象。宇宙、眾生，十法界依正莊嚴，從無明而來。「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，無明就是波動的現象，就是十法界依正莊

嚴的源頭。所以，哪有事實存在？我們以為有事實存在，那是波動的相續相。有情眾生的波動，超越物質發射出來的波，不知道要強多少倍。佛說「依報隨著正報轉」，生活環境隨著我們的心念在轉，《楞嚴經》云「若能轉物，則同如來」，物質環境能隨心所欲，那你跟諸佛如來是同一個境界；我們對這些經文很迷惑，其實可以用科學來證明，就很好懂。我們以電波來比喻，電波的干擾，所有物質發的波弱、平和，我們思想發的波強大、起伏懸殊，這個波可以干擾它的波，我們發出的波強就蓋過它，這就改變物質的結構。一切有情眾生的波，分為善、惡、無記三類。無記的波與一切物質的波打成一片，非常平和，這是諸佛如來的一真法界。十法界裡面，一切眾生的波有善有惡，造成物質現象巨大的變化。

真正依教修行，發出的善波就很強，能把周圍不正常的波覆住。縱然有惡波招來災難，善波比惡波強就能化解災難，使災難不起現

行。所以，修行要認真，要用真誠心，力量就強大。世間人用的是妄心，我們用真心，力量大！因為一切諸佛菩薩用的是真心，我們的心與佛菩薩一樣，心波頻率相同，就跟佛菩薩接通，這才得到加持、保佑。真心，決定沒有妄想！妄想是煩惱，修行從斷煩惱下手。佛千言萬語苦口婆心，勸我們要斷除妄想。我執是最根本的妄想，執著身是我，這是妄想的根。身不是我，什麼是我？佛說，盡虛空遍法界是一個真我，是一個法身，這是真正的自己。「無緣大慈，同體大悲」，虛空法界與自己同一體，禪宗所謂「父母未生前本來面目」，本來面目就是清淨法身。法身沒有生滅！法身沒有相，能現一切相；諸佛菩薩沒有身相，能現一切身相。學佛就是恢復自己本來面目而已，此外一無所得，《楞嚴經》云：「圓滿菩提，歸無所得。」契入境界後，看到眾生得樂就是自己得樂，眾生受苦就是自己受苦，慈悲心不是勉強的，自自然然生出來，為什麼？虛空法界與自己是一體，決定沒有

差別。這段經文我補充這一點意思，希望諸位同修認真細心去體會。這一生能入佛境界，大幸！這也是諸佛菩薩對我們的期望。我們對經典要能信、能解、能行，把經典變成自己的思想、見解、行為，經典就是自己，自己就是經典，這叫修行證果。

能於十齋日每轉一遍。現世令此居家無諸橫病。衣食豐溢。

這是說明現前得到福德與利益。前面講「讀是經」，此地講「轉一遍」。讀經一遍之後，念頭、思想、行為轉變了，災就轉變成福。如果學佛人的念頭轉不過來，災難就轉不了，還是要受災難。轉要從心上轉、行上轉。「現世令此居家無諸橫病，衣食豐溢」，現前居家平安幸福，沒有災難、意外或嚴重疾病，豐衣足食。

讀誦經典一定要解義，明白之後，思想、觀念、行為就轉過來，轉惡為善，轉染為淨。因轉了，果當然就轉。從前我們的思想是自私

自利、貪瞋痴慢、損人利己，都是這種波，現在我們起心動念利益眾生、捨己為人，波放出去都是大慈大悲、清淨無染，環境自然就轉。境界本來無善無惡，是清淨的，是淨土，為什麼變成五濁惡世？是我們惡的念頭把環境改變了。講堂每天講經二小時，一年三百六十五天，天天不間斷，這是信解；念佛堂天天念佛不間斷，這是行證。我們今天信解行證同時進行，解行相輔相成，效果就很大。果然能依教奉行，利益功德不可思議。

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。

「如是等」是總結前面所說的信受奉行種種利益，結歸到地藏菩薩的威神加持。地藏菩薩是表法、是象徵，表我們自性本具的寶藏。寶藏，經典裡面常講，自性本具無量的智慧、無量的德能；德是

講德相，一真法界依正莊嚴那是德相，能是能力，就是此地講的大威神力，都是自性本具。不但這部經，佛所說一切經都是自性本具的德能，離開自性，無有一法可得。由此可知，讀經面對著佛菩薩，以真誠恭敬心就能開發自性，讓自己的性德也能現前。

閻浮衆生。於此大士有大因緣。

我們地球上這些衆生跟地藏菩薩有大因緣。有緣見面就歡喜，沒有緣就很難接受。

是諸衆生。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。

這是說明聞名、見像、接觸到這部經典的利益。「百千萬生，常得端正，生尊貴家」，這是世間人所希求的，僅舉一例而已，真正的

功德利益比這個殊勝太多了。

爾時普廣菩薩。聞佛如來稱揚讚歎地藏菩薩已。胡跪合掌。復白佛言。世尊。我久知是大士有如此不可思議神力及大誓願力。爲未來衆生。遣知利益。故問如來。唯然頂受。

「爾時」，世尊開示地藏菩薩種種修行化他的功德事蹟之後。普廣菩薩「胡跪」，跪是從前禮節中最隆重的，胡跪是外國禮節，古印度的跪是右膝著地，跪一個膝蓋，這種跪法便利於承事老師。「合掌」表一心；十指表我們的心散亂，合掌就是收心，所有一切妄念皆放下，一心專注。「我久知是大士」，指地藏菩薩，「有如此不可思議神力及大誓願力」。釋迦佛前面所說的，普廣菩薩早就知道，他在此地為何要問？「為未來眾生，遣知利益，故問如來」。菩薩是明知故問，唱戲的，他與佛二人唱雙簧，一問一答。眾生不知道，問不出

來，一定要內行的人才問得出來。「唯然頂受」，非常恭敬，決定依教奉行。

世尊。當何名此經。使我云何流布。

世尊，這部經要取什麼名字？我們要怎樣流通這部經？

把這個法門介紹給一切大眾，流通的方式很多。現前最理想的方式是衛星電視、網際網路，電腦網路裡面有許多資料，打開電腦可以聽經，非常方便！也可以製作講經的DVD大量流通。

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。

普廣請示經名，世尊說了三個。譯經法師從世尊所說的三個名字中選擇「地藏本願」，所以這部經經名是《地藏菩薩本願經》。願一

定有行，「本行」包括在本願裡。行，一定有「誓力」，地藏菩薩誓願弘深，捨己為人；從誓願產生力，「力」就是今天講的動力，勇猛精進，永不退轉。

現代人所講的犧牲奉獻、捨己為人，地藏菩薩是第一楷模，「地獄不空，誓不成佛，度盡眾生，方成佛道」。地藏菩薩有這個大願，我們要問：觀音菩薩、文殊菩薩有沒有這個大願？有！從這個願來說，觀音、文殊都稱地藏菩薩。從大慈大悲來說，地藏菩薩也稱作觀音菩薩。千萬不要把菩薩看作一個人，一切菩薩都是表法的。從孝親尊師、度盡眾生這個願行，你就是地藏菩薩；從慈悲濟世，你就是觀世音菩薩；用理智不用感情，你就是文殊菩薩；說到做到，言行一致，你就是普賢菩薩。所有一切菩薩是一個人，不是很多人。我們學佛不能入門，錯在把所有菩薩分了家，這個不是那個，那個不是這個，這糟了！要懂得，一切諸佛是一尊佛，一切菩薩是一尊菩薩，

《華嚴經》說：一即是多，多即是一，一多不二。怎麼能分家？分家就落在妄想分別執著。

緣此菩薩。久遠劫來。發大重願。利益衆生。是故汝等依願流布。

這是世尊的囑咐。「緣」是緣分，「此菩薩」是地藏菩薩。「久遠劫來，發大重願」，重有兩種讀音，重（音「眾」）是菩薩的願很重，重（音「蟲」）是重複，生生世世都發願利益眾生。地藏菩薩的本願，是我們學佛的大根大本。大乘佛法要從地藏法門學起，那就是一定要普度眾生，眾生未得度，自己不成佛。不成佛是不居佛位，也就是不以老師的身分出現在世間，永遠以同學的身分幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂。

普廣聞已。合掌恭敬。作禮而退。

退下之後依教奉行，認真去做。

利益存亡品第七

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我觀是閻浮衆生。舉心動念。無非是罪。脫獲善利。多退初心。若遇惡緣。念念增益。

民間習俗在農曆七月都做超度法事，而超度法事的起源、理論依據在本品經文說得很清楚。「閻浮眾生舉心動念無非是罪」，我們地球上的眾生，確實起心動念無非是罪，為什麼？圓教初住以上的菩薩不會起心動念，只要起心動念就落到十法界，就是罪。標準是以一真法界與十法界為界限，落到十法界就是罪。十法界裡，起心動念就把真心變成識，把四智變成八識，這是罪。四聖法界的分別執著很淡，六道的分別執著很嚴重，三惡道眾生分別執著更嚴重。現在世間人起

心動念都是造三惡道的罪業。

佛是「平等心」，等念眾生。佛看虛空法界沒有分別，是一體；平等心是成佛的第一因素。菩薩是「六度心」，起心動念與六度相應。緣覺是念念與「十二因緣」相應，聲聞是念念與「四諦」相應。天道，念念與十善、四無量心（慈悲喜捨）相應。人道，過去生中修行與五戒相應。修羅道，修上品十善，沒有四無量心，而是貢高我慢，嫉妒心重、好勝心強。三惡道中，餓鬼道與慳貪相應，地獄道與瞋恚相應，畜生道與愚痴相應。我們起心動念與哪一法界相應，將來就到那一道去受生。到哪一道投胎，完全是自己造作的。上帝、閻羅王做不了主，佛菩薩也做不了主。掌握這個原則，每天起心動念就知道自己的念頭落在哪一道。純善至善是佛道、菩薩道。要想作佛菩薩，一定要修清淨平等覺，用清淨平等覺心去修六度。起心動念與貪瞋痴相應，走的是三惡道。佛是把宇宙人生的真相告訴我們，我們

自己往哪裡去，他管不了，他沒有能力限制我們。大乘經說「佛不度眾生」，眾生得度是自己悟、自己度，佛只為我們做增上緣而已。接受佛的教誨，斷惡修善而不執著，心地平和，對善人、惡人都是謙虛恭敬，走的是菩薩道。「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛」，起心動念與這二十個字相應，走的是菩薩道、是佛道。

「脫獲善利，多退初心」，脫是脫離三惡道。菩薩在惡道度的眾生都是善根很深厚的，他們回頭向善，一念回心就離開惡道。離開惡道多半是到人天；到人間來的多，到天上是少數。生到人天，這是他得到善利，可是很快又迷惑，退了最初的善心。「若遇惡緣，念念增益」，現代社會的環境，我們六根所接觸的都是惡緣，自己無始劫以來煩惱習氣很重，受各種惡緣的誘惑，善念沒有了，惡念起來，又造罪業了。

是等輩人。如履泥塗。負於重石。漸困漸重。足步深邃。

「是等輩人」，造作罪業的眾生。前世接受佛菩薩的教誨，轉世後把前世所修學忘得乾乾淨淨，多半都退轉。「如履泥塗，負於重石」，這些人好比走在沼澤泥坑裡，身上還背一個大石頭；換言之，是加速度的墮落。「漸困漸重，足步深邃」，愈走愈辛苦，愈往下陷，無法出離。

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。

「知識」是佛菩薩，如果有緣遇到佛菩薩，幫助你減輕負擔，或是把重擔全接過去。這是比喻。並不是他能代你受罪，而是幫助你覺悟，幫助你明瞭事實真相，這就是減負、全負。「大力」指佛法的五根、五力（信進念定慧）。善知識大力輔導、幫助。「勸令牢腳」，

勸我們站穩；善心不退，腳跟就站牢。我們若能生起善心善念，就能感動佛菩薩來應化，感應道交。「若達平地」，比喻生人天兩道，超生了。天台大師講「百界千如」，每個法界都具足十法界，把十法界展開成一百法界，稱為百界，每個法界有十如是，一百法界千如。「百界千如」說明宇宙人生的真相。我們現前在人法界，人法界裡有十法界。我們起心動念與自性平等相應，就是佛法界；起心動念與六度相應，就是菩薩法界；起心動念是貪瞋痴，就是三惡道法界。雖然現在在人道，造作的是三惡道的業因，將來必墮三惡道，這就好比我們現在已經掉在泥坑，佛菩薩把事實真相告訴我們，我們覺悟了，趕緊回頭，腳跟牢住；起心動念一切造作與五戒十善、四無量心相應，就是牢腳，就是踏到平地。「須省惡路，無再經歷」，貪瞋痴慢，這是通達惡道之路，不可以再走，再走沒有人能幫忙。這真是苦口婆心，我們要能體會。

起心動念能與阿彌陀佛相應，這是成佛之道。如何才能與阿彌陀佛相應？用平等心念這句佛號就相應。平等心就是清淨心！念佛堂堂主常提醒大家，「放下萬緣，放下身心世界」。世間好人也好、壞人也好，與我不相干，我見如不見、聞如不聞，用清淨平等心念阿彌陀佛，你走的路是成佛之道。我們在《華嚴經》上看到，世間種種現象都是諸佛如來變現的。對於一切人、一切事、一切物，用清淨平等心去看，統統是諸佛菩薩示現的。只有我一個人是凡夫！為什麼這麼肯定是諸佛如來示現？《華嚴經》說「唯心所現」，心就是真如本性，心就是清淨圓滿法身，變現出來的境界，這就是諸佛如來應化的；應以什麼身得度，就現什麼身。所以，諸佛一切示現是來度我一人的。幾時我明白，覺悟過來，看到大地眾生皆是諸佛如來，自己就成佛了。佛眼看一切眾生都是佛，菩薩眼睛看一切眾生都是菩薩，凡夫眼睛看諸佛菩薩都是凡夫。你今天動的是什麼念頭，你就在那個法界。

明白此理，才知道自己應該怎樣修，成就自己的無上菩提。一切眾生種種作為，我們不要放在心上，知道各種示現都是為度自己。我們還看到不平，是自己還有煩惱習氣，過失在自己。所有一切境緣，我們接觸之後，心是平靜的，沒有妄想分別執著，接觸外面境界生智慧，清淨平等覺現前。

世尊。習惡衆生。從纖毫間。便至無量。

「習」是習性、習慣。我們無始劫來的習氣，是惡多善少。如果善的習氣多，起心動念、一切作為自然與善相應。為什麼我們一切造作與惡相應？惡習氣太重。起心動念，「從纖毫間，便至無量」，這是受外面惡緣的影響。科註云：「惡習」是指種子，「習惡」是指現行。我們內有惡習的種子，無始劫的習氣遇到外面惡緣就起現行，起現行就造無量無邊的罪業。墮落三惡道，很不容易出離，非常可怕！

是諸衆生有如此習。臨命終時。父母眷屬宜爲設福。以資前路。

這是講到修福。家親眷屬造作罪業墮落惡道，怎麼辦？應該給他設福。「資」是幫助，對他的前途希望能有所幫助。真正幫得上忙的，只有佛菩薩。除了佛菩薩，誰能幫得上忙？

或懸旛蓋及然油燈。或轉讀尊經。或供養佛像及諸聖像。乃至念佛菩薩及辟支佛名字。一名一號。歷臨終人耳根。或聞在本識。是諸衆生所造惡業。計其感果必墮惡趣。緣是眷屬爲臨終人修此聖因。如是衆罪悉皆消滅。

修福的方法非常多，此地僅舉幾例，希望我們能聞一知十。經上所說的似乎很容易，不難做到，「如是衆罪悉皆消滅」，能有這麼大的效果嗎？如果你對於這段經文所敘說的真正理解，就不會懷疑了。

第一因素要正法住世！正法沒有了，徒具形式、樣子，眾罪就消滅不了。有些出家人天天替別人超度，最後自己死了還墮惡道，臨終迷惑顛倒，沒有瑞相。你想想看，他能度得了人嗎？李老師常說：不怕沒廟，就怕沒有道。有道就能超度！

「懸旛」，旛幢是佛門旗幟，用來召集大眾聽經聞法共修；現代可用報紙廣告、電話來傳遞訊息。若沒有正法，懸旛幢只是形式，沒有實質內容。「蓋」是寶蓋，懸在佛像頂上，表法的意思是防止污染。用什麼方法防止污染？要講經說法，時時刻刻幫助大眾覺悟。懂得意思，要真正去做，懸旛就是提倡共修，懸幢就是講經說法。「燃油燈」，表捨己為人，燃燒自己、照耀別人，犧牲奉獻，利益眾生。「或轉讀尊經」，轉變我們的念頭，讀經。我們是六道輪迴的念頭，轉過來學佛菩薩，轉輪迴心為菩提心，轉輪迴業為菩薩業。佛不在世，我們學佛只有依靠經典。要讀經，要研究經義，讀了要能解，

解了要能行。「或供養佛像及諸聖像」。聖像就是菩薩像。供養佛菩薩形像有兩個意思，一是報恩，如同供祖宗牌位，慎終追遠，報本反始；二是見賢思齊，提醒我們要學得跟他一樣，我供養觀音菩薩，希望自己成觀音菩薩，我供養阿彌陀佛，希望自己成阿彌陀佛。

「乃至念佛菩薩及辟支佛名字」，這是另一種方法。念佛菩薩名號，這比前面更簡單。佛菩薩名號的含義深廣無盡，名號功德不可思議。我們要曉得名號裡面含的意思，一定要把自己的性德念出來。佛的名號是性德的名號，菩薩的名號是修德的名號，性修不二。念觀音菩薩，把自己的慈悲心念出來；念地藏菩薩，把自己的孝敬心念出來，名號這樣念就真有功德。念釋迦牟尼佛，釋迦是仁慈，牟尼是清淨，念念以仁慈心對待一切眾生，在一切境緣中流露出自己的慈悲清淨心。念阿彌陀佛，阿彌陀佛是無量覺，覺就不迷，覺心不動。我們六根接觸六塵境界，不起心、不動念、不分別、不執著，這才是真念

阿彌陀佛。一名一號，要讓臨終人聽見。臨命終人「一歷耳根，永為道種」，這個功德大。「或聞在本識」，人雖然死了，阿賴耶識還在（通常是八小時之後才離開），它還在活動，還沒去投胎，要繼續念佛。我們念佛的力量，念力就是波動，真誠心、清淨心的波無比的殊勝。我們念佛的波動跟阿賴耶識的波動起感應道交，這就是加持，就是「聞在本識」，幫助他在阿賴耶識裡種下佛的種子。念佛的人明理，念念相應，種子力量就強大。如果不明道理，也合掌恭敬念南無阿彌陀佛，力量就比較弱；也有好處，只是這一生得不到。

「是諸眾生所造惡業，計其感果必墮惡趣。」我們想一想他一生所造的業，就曉得他將來會落在哪一道，如果造的惡業多，必定墮三惡道。從這個人的習性、嗜好、作為、處事待人接物，就能判斷他日後往哪一道。「緣是眷屬為臨終人修此聖因」，聖因是講供養佛菩薩。供養佛菩薩絕不是在事相上供養，一定要懂得表法的義趣，依教

奉行，進而勸導大眾如法修行，功德就大，罪業才能消滅。光目女與婆羅門女就是好榜樣，我們要細心體會她們的修法。

若能更爲身死之後。七七日內。廣造衆善。能使是諸衆生永離惡趣。得生人天。受勝妙樂。現在眷屬利益無量。

人死之後要做七，來源就在此地。人死之後，還沒去投胎，有一段時間是中陰身，最多是七七四十九天，大多數人會去轉世。中陰身期間，每七天重複一次死的過程，對亡者來說是相當痛苦的。所以，要為他做佛事，減少他的痛苦，增加福力。「廣造眾善」，誦經、念佛給他迴向，如果有能力，將亡人遺留下的財物廣行布施，他的福報就更大。四十九天之內，天天給他修福，這才是真正的幫助，冥陽兩利；世間人是七天修一次，總比不修的好。

是故我今對佛世尊。及天龍八部人非人等。勸於閻浮提衆生。

臨終之日慎勿殺害及造惡緣。拜祭鬼神。求諸魍魎。何以故。爾所殺害乃至拜祭。無纖毫之力利益亡人。但結罪緣。轉增深重。

地藏菩薩大慈大悲，為我們說出事實真相，我們才明瞭民間許多做法對亡者大不利。菩薩在世尊、天龍八部、人非人等面前說，讓他們做見證，證明所說的話句句真實。菩薩勸導閻浮提眾生，在親人臨終之日，決定不能殺生、不能造惡緣。我們想要為亡者祈福，卻殺生拜祭鬼神、求諸魍魎（邪神），邀請親朋好友聚會殺生吃肉，對亡者沒有絲毫的幫助，這是造罪業。亡者造作很多罪業，我們巴結鬼神，鬼神會赦免他嗎？沒這個道理。「但結罪緣轉增深重」，殺生祭祀，殺生的帳算在亡者身上，加重他的罪業。

世間婚喪喜慶，決定不能殺生。慶生做壽希望長壽，殺害眾生能得長壽嗎？臨終有病苦，就是一生中跟眾生結罪緣。世間大富長者死

的時候，都有很長一段時間的病苦，得老年癡呆症，末期不省人事，不認識家親眷屬，迷惑顛倒，在這種狀況下，當然往三惡道去。他一生飛黃騰達，死後墮三惡道，他有什麼成就？不如世間貧賤人老實念佛，人家前途是到西方極樂世界作佛。念佛人預知時至，自在往生，沒有病苦，站著、坐著走的，這是真正的福報，人生最高的享受。臨終迷惑顛倒，連助念都幫不上忙。臨終神智清楚，這個助念是幫大忙，他能一心跟著念佛，決定得生淨土。要想自己臨終不迷惑顛倒，現在一定要修福。好死，來生投胎一定是善道。由此可知，我們一生中決定不跟眾生結怨仇，不可傷害眾生。眾生都是凡夫，我們傷害他，他懷恨在心，永遠不忘，遇到機會就報復，冤冤相報沒完沒了。

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。

「假使來世」，臨命終的人死了，死後屬於來世。「或現在生」，人還沒有斷氣。「得獲聖分」，平日自有善因，應有得善果的緣分。這個人生時是善人，沒造什麼罪業，病危時家親眷屬殺生拜祭鬼神求幫助，這是造罪業。他本來可以生善道，「生人天中」，因為家親眷屬殺生，他要承當這個罪業，「殃累對辯，晚生善處」，如果已經斷氣，所殺害的那些眾生跟閻羅王告狀，他在閻羅王那裡還要辯論，耽誤他生善道的時間；如果還沒斷氣，病人在病床上受種種痛苦，就是他神魂正在陰間辯論。

學佛的人在臨終關鍵時刻，身邊照顧的家親眷屬一定要懂這個道理，決定不能做錯事。《飭終須知》很重要，家中有重病人，家親眷屬人人必讀，要明瞭如理如法的送終，才能真正有益於亡者。

何況臨命終人。在生未曾有少善根。各據本業。自受惡趣。何

忍眷屬更爲增業。

這個臨命終的人，一生造作惡多善少，甚至沒有善根、善行，惡的力量強，善根的力量薄弱，「各據本業，自受惡趣」。《左傳》云：「人棄常，則妖興」，常是五戒，儒家講仁義禮智信，失去倫常，這個人就是妖魔鬼怪，死後墮入三惡道。「何忍眷屬更為增業」，家親眷屬怎麼忍心還造這些惡業讓他去承受！

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。

譬如有人從很遠的地方走到此地，三天沒吃飯，還挑著一百斤重的擔子。其苦難可想而知！這是比喻臨命終人，生前沒做什麼好事，死後當然依他的行業承受果報。「忽遇鄰人，更附少物」，這是比喻家親眷屬無知，殺生祭祀加重他的罪業，前途當然更困難。

世尊。我觀閻浮衆生。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。

對世尊說這些話，就是世尊為地藏菩薩做證明，他講的話句句真實，說話的用意實在是為我們。「閻浮眾生」，就是我們這些人。「但能於諸佛教中」，於一切諸佛教誨之中。佛教導我們的，我們有沒有懂得，有沒有做到？真正明白了，肯做，即使做一點點小善，「一毛一滴一沙一塵」，汗毛是正報最小的，一滴水、一粒沙、一微塵是依報最小的，都是形容小善。小善的利益你全部得到，何況大善！佛法所教的，再小的善都稱性。既然稱性，善就沒有大小，大善、小善都遍虛空法界，乃至你起一念善心、利益眾生之心，果報都不可思議。

地藏菩薩說的這些話，初學的人很難接受，認為「佛菩薩以這些

言語勸勉我們，未必是真實」，這是以凡夫心測度諸佛菩薩的境界，大錯特錯。凡夫用妄心，佛菩薩用真心，妄心永遠緣不到真實的境界。憑著自己的妄想，想像佛菩薩的境界，全錯了。二障破了，真實智慧才現前。我們有非常嚴重的煩惱障、所知障，哪來的智慧！自己以為很有智慧，那是世智辯聰，世智辯聰不能解決問題。

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。是南閻浮提衆生。命終之後。小大眷屬爲修功德。乃至設齋。造衆善因。是命終人得大利益及解脫不。

大辯長者也是諸佛如來示現。「久證無生」，證得無生法忍很久了，可以在十方世界示現成佛。在十方世界度眾生，「現長者身」，這是示現，應以長者身得度就現長者身，參加地藏法會，幫助世尊

與地藏菩薩教化眾生。長者出來發問，在一問一答當中破除我們的疑惑。「合掌恭敬」是致敬、是禮節，向地藏菩薩請教。「大士」，這是稱讚菩薩。「小大眷屬」，晚輩或長輩。世間人過世後，家親眷屬給他修一些功德，譬如「設齋」，放燄口、放蒙山施食，請鬼神吃飯；也有在世間修福的，齋僧，古時富裕人家設千僧齋。「造眾善因」，造種種的善因，多做善事迴向亡人。這個命終的人，是否因為家親眷屬為他營修功德，就能得大利益？就能得到解脫？

地藏答言。長者。我今爲未來現在一切衆生。承佛威力略說是事。

「未來」是指我們，「現在」是當時。承佛威力，為未來現在一切眾生略說是事。「承佛威力」，這一句表示尊師重道，不敢以為自己能說。這個事理太深廣，我哪裡能說？承佛威神加持這才能說。這

是地藏菩薩謙虛，其實他早已成佛，示現菩薩身來教化眾生。

長者。未來現在諸衆生等。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。

這個利益實在太大了。你來生到哪裡去，關鍵在臨終最後那一念。你一生所造的業很多，何況還有過去世，生生世世累積的業無量無邊。佛在經上說：假如你所造的業有體積，體積再小，像微塵一樣，所造之業是盡虛空都容納不下。好在這個罪業沒有體積，沒有形相！但是它產生力量，這個力量就造成輪迴，變現出種種苦的境界。一個人來生往哪一道去受生，決定在最後一念，強者先牽，力量強的業因先受報。如果人在臨命終時，想家親眷屬，恩愛難捨，貪心重，就到鬼道去。如果想到冤家對頭還沒有報復，瞋恚心重，就到地獄去。迷惑顛倒，糊裡糊塗走了，到畜生道去。臨終聞佛名，一心

想佛，他必定得解脫。一生沒有接觸過佛法的人，臨命終時有人教他念阿彌陀佛求生淨土，佛來接引，跟阿彌陀佛去，他就作佛了。往年在美國，周廣大先生在臨走前三天才遇到佛法，他一聽就相信、就接受，念了三天佛，佛接引他往生。遇到教他念菩薩名號、念辟支佛名號，即使不能往生西方極樂世界，也決定得人天福報。「解脫」就是從三惡道解脫，生三善道。

如果臨命終人能明瞭佛菩薩名號的表法義趣，能契入境界，得到的功德利益就更殊勝。所以，送終一定要勸病人念佛，如果家親眷屬都能助念，那是無比的殊勝。我們平常念佛都是為了臨終這一念，平常念得熟，臨終才不會忘記。平常要放下萬緣，臨終才不會有障礙。什麼都要放下，對世間沒有絲毫的貪戀，往生就自在。臨終能否遇到善友幫助？很難說！因此，平時要多結善緣，多參加助念，自己臨終才會有人來助念。

若有男子女人。在生不修善因。多造衆罪。命終之後。眷屬小大。爲造福利。一切聖事。七分之中而乃獲一。六分功德生者自利。

家親眷屬為亡者做佛事，通常請七位出家人誦經，或者誦七部經，來源出自本經這段文。誦經念佛的功德，亡者只得七分之一，誦經念佛的人自己得七分之六的功德。這是說一個比例，亡者能得多大利益，完全看生者自利有多大。如果誦經的人在誦經時開悟證果，證果就是契入經中的境界，一個妄念都沒有，亡者得最殊勝的功德利益；最殊勝的功德利益，也只能幫助亡者生忉利天，得大福報。如果亡者生前是念佛人，是明白佛法的人，過世後聽到誦經，很可能提醒他念佛求生淨土，他就決定得生淨土。所以，一切超度佛事是給亡者做增上緣，唯恐他忘記，特別提醒他。假如他生前沒有接觸佛法，

那就很難，完全憑福他只能達到忉利天。利益大小不相等！超度，為什麼亡者能得利益？因為亡者命終的緣故，家親眷屬才修福、禮懺、誦經、拜佛，這是亡者給家親眷屬修福的增上緣，是這麼一個原因，所以亡者得七分之一的福報。家親眷屬所修的福愈大，亡者得的就愈多。

以是之故。未來現在善男女等。聞健自修。分分已獲。

「健」是身體健康，「聞」是六根聰敏。趁現在身體健康時，認真努力用功修行，所修的福報，分分自得。

《隨願往生經》云，「普廣菩薩白佛言：若善男女未終之時，逆修生七，然燈懸旛，請僧轉經，得福多不？佛言：其福無量。」逆修生七就是說我們現在自己修，請法師來轉經，「轉」的意思是請法師念經或講經。有能力者自己請，沒有能力的，聯合同參道友一起啟

請。請法師講一部經，或者講一天經，功德不可思議！

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。

這是人死後的狀況。世尊在經典裡常提示我們：國土危脆、人命無常。要提高警覺心，不要以為還年輕、壽命還很長，那就錯了。古人講「黃泉路上無老少，孤墳多是少年人」，沒有人祭祀，很年輕就走了。「無常大鬼不期而到」，隨時都會走，無法預測。現前這世間災難多，戰爭、水災、風災、地震。災難現前，學佛的人不驚不怖，這非常重要！驚慌恐怖就到三惡道去了。臨命終時遇善知識是大福報。在此關鍵時刻有人提醒、幫助，帶著病人念佛，病人一生即使造再重的罪業，都能帶業往生。就怕命終時不但無人幫助，而且還有人

干擾，家親眷屬又哭又鬧，那是大障礙。

「遊神」就是靈魂，佛法講阿賴耶識。七七日內，中陰身是迷惑、痴呆的。「或在諸司」，諸司是鬼道辦事的機關。亡人不承認自己所造的罪業，在那裡辯論。世間人自己造作的罪業忘記了，也有故意不承認，可是在陰司有記錄。常言說「舉頭三尺有神明」。人一出生就有兩個神常跟著，一個叫「同生」、一個叫「同名」，把我們所造作一切行業記錄下來，命終之後，閻羅王那裡檔案很齊全，絲毫都賴不掉。「審定之後據業受生」，到哪一道去投胎，隨業就去了。依照自己所造的業分發，閻羅王無權力加罪或赦免。所以，自己一生的前途確實是自己主宰，不是閻羅王主宰。在陰間接受審判，尚未定案的亡者「千萬愁苦」。定案後，如果惡業重，一定到三惡道受生。

到三惡道受生也有業緣。在畜生道裡找父母，父母也是與牠有緣

分的。鬼道有胎卵濕化，地獄道是化生。胎生、卵生一定要找父母。緣，總不外乎「報恩、報怨、討債、還債」，沒有覺悟，生生世世要搞這些事情。覺悟就在一念之間，轉業力為願力，轉業報為示現。我們能不能轉過來？在理論上講可能，在事相上講完全要看自己覺悟的程度，真覺悟就很容易轉過來。怎麼知道轉過來？轉過來的人決定沒有自己；如果還有「我」，決定沒轉過來。有我執是凡夫，佛菩薩無我。以《金剛經》的標準，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，你轉過來；如果還有四相，就沒有轉過來。妄想分別執著都放下，起心動念為一切眾生，就轉過來了。我們的身得自於父母，是業報身，一轉過來就是示現的願力身。真正轉過來，決定沒有生死、煩惱、人我是非。真正轉過來，生活、工作跟平常一樣沒改變，但是心態改變了。以前起心動念為自己、為家庭、為小團體，現在起心動念為盡虛空遍法界的眾生，如諸佛菩薩示現無二無別，這就是超凡入

聖，真正了生死、出三界，入佛菩薩的境界。我們學佛要能契入這個境界，才是圓滿成就。而用功的方法，就是看破、放下。

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。

人死了以後做七，這是經典上的依據。死後遭遇苦難，在中陰身時無依無靠、孤苦伶仃，唯一的希望就是家親眷屬能為他修福、超度。可是許多家親眷屬不明道理，隨順世間的習俗，殺生祭祀鬼神，求助邪道，不但無濟於事反而有害，其結果，比生前在世間受極大苦難還要嚴重多少倍。經上說的罪福，是指十惡、十善，以五戒十善為標準。破戒、造惡是無邊的罪業。持戒、修福，修福就是認真做到十善業，這是做人的大根大本。死後想靠別人來幫助是個未知數，尤其現代年輕人認為這是迷信，誰會相信這些事？親人死後遭遇的苦難，

指望誰來幫助？沒人幫助。這是我們自己切身的問題。佛在此地教導我們，趁現在身體健康時，要認真努力修學，功德分分己獲。

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。永受衆苦。

「是日」，就是七七四十九天。絕大多數在四十九天之內都轉世，不知又輪迴到哪一道去了。也有少數在七七日內沒有投胎的，甚至於幾年、幾十年都不投胎，都在中陰的狀況，這是特別執著身體的人，所謂守屍鬼，多數住在墳墓裡；捨不得房子，往往也不去投胎，房子就變成鬼屋。這是少數，大多數都隨業受報去了。

「若是罪人，動經千百歲中，無解脫日」。我們在人道的時間很短促，很少能活一百歲。在這短暫時間中所造的罪業，千百歲中無解脫日，要受果報，這是講在餓鬼道、畜生道受報。畜生愚痴、執著，

很難脫離牠的身形。佛當年在祇樹給孤獨園看到一窩螞蟻，告訴大家，七尊佛都出世了，這窩螞蟻還沒脫離螞蟻身，因為牠執著那個窩是牠的家，執著那個身形就是牠自己，因此死後還做螞蟻。一尊佛出世是三大阿僧祇劫，七尊佛就是二十一個阿僧祇劫，這麼長的時間，牠們都沒能脫離螞蟻身，真是很可怕！這些愚痴傻事，我們每個人都做過，無量劫來不知做了多少次。這一生遇到佛法，讀到經典，聽到佛的教誨，明白過來了，從今天起不再做傻事，下定決心永脫輪迴。不僅此身是六道輪迴的最後身，還要更進一步，把這個身立刻轉變成應化身，把業報轉變成示現。如此學佛真有功夫、真有成就，能得到圓滿的利益。

「若是五無間罪，墮大地獄，千劫萬劫，永受眾苦」。在現今社會造五無間罪很容易。古時候的人重視教育，不認識字的人也重視教育，不像現在的學校，大學、研究所很多，卻疏忽真正的教育。

古人知道有來世，會積德行善為來生著想。現代人不懂道理，自私自利，只想自己，不想別人，所作所為都是損人利己。損人是否真的利己？所謂利己猶如刀口舐蜜，以為自己得到好處，其實是造作五無間罪。你今天得的好處，能享受幾天？能享受些什麼？實在講一樣也沒得到。中國古代教學是教你倫理道德，你能做到，來世還能享人天福報，不會墮地獄。佛家的教育更殊勝，幫助你超越六道輪迴，幫助你作佛、作菩薩，這是恢復自己圓滿的性德。你要是真正覺悟，你的生活空間是盡虛空遍法界，你真正證得虛空法界是一體。

復次長者。如是罪業衆生。命終之後。眷屬骨肉。爲修營齋。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。

這是說明家親眷屬為命終之人修福，舉一個例子。他得福都在

「誠敬」二字。沒有誠敬之心，徒有形式還是得不到福。不誠不敬是迷惑之相、是業障。誠敬是覺悟，是性德之流露，是般若智光。「營齋」是辦齋，佛門講午供，中午上供。齋飯是供養諸佛、供養鬼神，辦齋時要有恭敬心。齋事還沒有完畢，米泔（洗米水）與摘下來不要的菜葉不要丟棄，等齋事辦圓滿後，這些垃圾才處理。「諸食未獻佛僧勿得先食」，在廚房做供菜，不能先嘗味道。

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。

「違食」，沒有供養佛僧，自己先吃了。將吃剩的給別人，不要說對佛菩薩不恭敬，就是對鬼神、對人也不恭敬。「不精勤」，不認真，沒有恭敬心辦這事情，亡者得不到利益。「如精勤護淨」，我們以真誠恭敬心如理如法的辦齋。「奉獻佛僧」，此地的僧不是專門指

出家人，它是廣義的，僧是和合眾。佛的弟子無論在家、出家，四個人在一起共修，遵守六和敬，就是僧團。「是命終人，七分獲一」，七分的功德，亡者只得一分。如果做得不如法，一分都得不到。誠敬心一定要在平時養成，不僅我們對佛菩薩、對修行人，對所有一切眾生都要修誠敬心。以誠敬心營齋修福，功德就很大。

是故長者。閻浮衆生。若能爲其父母乃至眷屬。命終之後。設齋供養。志心勤懇。如是之人。存亡獲利。

活人得七分之六的利益，亡者得七分之一。為亡人修福的方法很多，菩薩只舉一樁。我們總結一個重要的綱領，就是「誠敬」。無論修哪種福，都要「精勤護淨」，這四個字非常重要，「精」是純而不雜，「淨」是清淨無染。所以，要用淨財，確實是自己應當得的財物，布施才有功德。如果是不義之財，不清淨之財，修福就得不到效果。

說是語時。忉利天宮有千萬億那由他閻浮鬼神悉發無量菩提之心。大辯長者作禮而退。

地藏菩薩與大辯長者修的福報大，大在哪裡？一問一答，與會大眾聽後，有這麼多的眾生發菩提心，功德就在此地。

這一品告訴我們，對於過世的人應當怎樣去紀念他、幫助他、超度他，無論他墮落在哪一道都有好處，即使生到人天享福，這種超拔也能增長他的福報，在惡道裡面可以幫助他超生，地獄道超生到餓鬼道，這個利益就很大，如果能超生到人道、天道，福德就更大。

閻羅王眾讚歎品第八

爾時鐵圍山內。有無量鬼王與閻羅天子。俱詣忉利。來到佛所。

「爾時」，說完利益存亡品之時。「鐵圍山內」，陰曹地府所在之處。「無量鬼王」，這些鬼王是閻羅天子所管轄，他們跟地藏菩薩一同來參加法會。

十殿閻王確有其事。早年在台北，有一位居士告訴我，他在打坐禪定中多次見過，看得很清楚，閻羅王的個子大概只有三尺高。至於鬼道眾生，親身接觸到的人很多，尤其是醫院的醫生、護士。他們說，如果發現病房門口有黑白無常大鬼，病人最多三天就會走了。說到鬼神的事情，醫護人員都深信不疑。佛是真語者、不妄語者，所說的都是事實真相。雖是事實真相，也不外乎一個原則，這些相也不是真實，跟我們人間一樣。我們現前人間種種現象也不是真實的，經上講「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。可是這些現象它存在，有相無有自性，所以說它空寂。我們在這些現象中生起分別執著，苦難絕不能避免；不起分別執著，這些現象沒有障礙，

正是《華嚴經》上所說「理事無礙，事事無礙」，你在生活裡得自在。佛的教誨真正的義趣在此地。

所謂惡毒鬼王。多惡鬼王。大諍鬼王。白虎鬼王。血虎鬼王。赤虎鬼王。散殃鬼王。飛身鬼王。電光鬼王。狼牙鬼王。千眼鬼王。噉獸鬼王。負石鬼王。主耗鬼王。主禍鬼王。主食鬼王。主財鬼王。主畜鬼王。主禽鬼王。主獸鬼王。主魅鬼王。主產鬼王。主命鬼王。主疾鬼王。主險鬼王。三目鬼王。四目鬼王。五目鬼王。祁利失王。大祁利失王。祁利叉王。大祁利叉王。阿那吒王。大阿那吒王。

略舉三十四個鬼王名號，代表三十四類，每類的數量無數。「惡毒鬼王」是所有鬼王的首領，所以列在第一，表的是「十惡三毒，既惡且毒」。鬼王能參與法會，決定不是真正的餓鬼道鬼王，餓鬼道沒

有這樣大的福德來參與，他們都是諸佛如來、法身大士應化在其中，所謂「應以鬼神身得度者，即現鬼神身而度之」。度眾生的方法也不一樣，應以惡毒之法來度，就用惡毒之法。所以，佛教化眾生有「折攝」二門，恩威兼施，完全要看眾生的根性，該用威時就用威，該用慈心攝受時就用慈心。「愛語」，不一定是好聽的話，而是真正愛護眾生的言語，你責罵、懲罰他，你是愛護他。六道眾生造作罪業，如何能消除？必須用惡毒的方法消除他的業障。菩薩示現在鬼道、地獄道，大慈大悲，幫助造業的眾生快速的消除業障。「多惡鬼王」，用惡的方法來折服眾生，使他回頭向善。眾生根性不相同，菩薩教化的手段不一樣，我們從這裡面覺悟醒過來，那就是大善知識。一切境緣，我們以真誠心、恭敬心接觸，所謂「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，在這裡面就得大利益，生真實智慧。

「大諍鬼王」，諍是鬥諍。現代是鬥諍堅固的時代，要從鬥諍

裡覺悟過來，修忍辱波羅蜜，成就禪定波羅蜜。爭到極處大家省悟過來，爭不是辦法，爭太苦。可是要不經過這樣痛苦的鬥爭，他不覺悟，你跟他講佛法、善法，他聽不進去。所以，佛菩薩就示現這個境界，讓他吃盡苦頭，他就回頭。「白虎、血虎、赤虎鬼王」，這三類鬼王，鬼頭如虎，「猛而有威，慢而多暴」，傲慢、暴力。鬼王的福報都是在人間修的，愈是大鬼王，福報愈大。為什麼修大福報還落在鬼道？佛說十法界的業因果報，鬼道是貪心，地獄道是瞋恚心，傲慢是瞋恚裡的一分。修極大的福報，如果貪瞋未斷，將來的果報就是去地獄、餓鬼道做鬼王。「散殃鬼王」，殃就是災殃，瘟疫之類。世間人造作極重的罪業，鬼神先在那個地方給人間帶來許多災變，這些事都是感應。若是修十善業、四無量心，則與天神感應道交。我們起貪瞋痴慢、自私自利、損人利己之念，就跟餓鬼、地獄感應。念頭才起，這些鬼神就來了，帶給你無窮的災難。

「飛身鬼王」，飛行夜叉一類。「電光鬼王」，眼睛像閃電一樣，形狀非常凶惡，看到令人生畏懼。「狼牙鬼王」，此鬼牙尖外向，如狼之牙。「千眼鬼王」，眼光非常銳利，極其細微他都能觀察得很清楚。「噉獸鬼王」，此鬼以獅子、虎豹之身形示現在世間，專門吃動物；畜生受此業報，是因為過去生中在人間造作惡業墮畜生道，在畜生道裡還有餘業，要受鬼王之害。「負石鬼王」，負石擔沙、填河塞海這一類的鬼。江河氾濫，堤壩快要崩毀，鬼王就抓小鬼來填塞堤壩的漏洞。當然他所找到的，都是造作這一類業報的人，你不造這種業，這些鬼王你看不見、遇不到，凡是遇到，那是你自己的業感。如果沒有這個業，連作夢都夢不到。

「主耗鬼王」，耗是損耗，財物損耗，「主禍鬼王」，禍是災禍。《太上感應篇》云：「天地有司過之神」，司是管轄，天神、鬼神都常到人間來調查、記錄，「依人所犯輕重，以奪人算」，算就是

數，壽命、福祿是數，「算減則貧耗，多逢憂患，人皆惡之，刑禍隨之，吉慶避之，惡星災之」。一飲一啄莫非前定！你這一生的財富，命裡定的；命裡沒有，用盡心機也得不到，命裡有的，你一無所求，到時候它自然來了。想得財富，要修財布施，愈施愈多；想得聰明智慧，修法布施；想得健康長壽，修無畏布施。你所希求的果報，果必有因，不修因哪來的果報？世間人不曉得這個道理，造作一切罪業，掠奪別人的財富據為己有，以為自己聰明，哪裡知道天地鬼神看得清清楚楚，作惡必定折福、損壽。

「主食鬼王」，五穀神、灶神之類，專管民間飲食。日常生活中，任何人都不能離開飲食。如果我們飲食無度，不懂禮節，主食神就不歡喜。如果糟蹋糧食，罪過就很重。每逢飲食都能想到世間還有許多地區的人受飢餓，這是慈悲心流露，這就是積功累德。先有這個念頭，遇到這些災難你一定會援手幫助，不要把這個事情看小了。念

念能為眾生、為社會，決定有好處。好處雖然眼前你見不到，鬼神已經記錄，積小善成大善，積得多這一生就受報，不必等來生。我們在《了凡四訓》看到，袁了凡明白道理之後，一家人都修積功德，他得的是現世報，他命裡沒有功名，以後考取進士；壽命只有五十三歲，他活七十多歲；命裡沒有兒子，他得一個好兒子。這是我們的好榜樣。世間愈是有錢的人愈吝嗇，沒有現前的利益他不肯捐錢，把名利看得很重，這樣的人，福享盡就沒有餘福。

「主財鬼王」，就是財神。科註云：「岳府有主財案主者」，嶽府是指東嶽大帝，五嶽都是大鬼王，地位僅次於閻羅王，東嶽大帝的轄區管六、七個省，他下面有專門主財的鬼王，世間人稱為財神，財神有大有小。「有財不施，鬼瞰其傍而妒之」，有錢不肯布施，鬼都嫉妒，常來找麻煩。「然太上尤禁橫取人財者」，特別是掠奪別人的財物，罪過極重。世間玩股票賭博的，用不正當手段從股票上發財，

這是掠取別人的財物，股票跌時，跳樓自殺，家破人亡，這是眼前的果報。我們一定要懂得，財物各有其主，不義之財決定不可得，得到後一定有災難，決定沒有好處。

「主畜鬼王」，畜是畜生，家中養的。畜生也有鬼神在監察，我們對待這些畜生也要有禮。所有一切畜生類皆通人性，我們不害牠，牠也不會傷害我們。「主禽鬼王、主獸鬼王」，這是主管禽獸的鬼王。「主魅鬼王」，魅是妖怪、妖精。「主產鬼王」，主管一切眾生生產的鬼王。「主命鬼王」，主管一切眾生壽命延促的鬼王，科註云，「準經：毗沙門（四大天王中的北方天王），主護四天下人命。岳府有管天下生死案判官」。

「主疾鬼王」，疾是疾病，人有病，這個鬼王一定會現前。生病時，心清淨、慈悲、誠敬，遇到的醫生，開的藥方，提供的藥物，治

療的方法，就能感得主疾鬼王的幫助。如果心地不清淨、邪惡、妄想多，鬼王就找麻煩，會病得很苦。「主險鬼王」，管轄高山、大海這些危險的區域。出門旅行前的一個星期，念《地藏經》，念地藏菩薩名號滿萬遍，就能得到善神保佑，旅途平安。為什麼？我們能尊敬地藏菩薩，依地藏法門修學，鬼王看到生歡喜心，對你禮敬，這些險要之處，凶災往往都能避免。「三目鬼王、四目鬼王、五目鬼王」，有三隻眼睛、四隻眼睛、五隻眼睛。「祁利失王」，有譯作大力天，也有譯作火神，在恆河之南，是印度地區神的名字。「阿那吒王」，中國人稱為那吒，介於天神與鬼神之間，是四王天管轄。

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。

鬼王「各有所執」，有各自執掌的職責，「所主」是管轄的範圍。他們承佛威神加持及地藏菩薩平時教誨這個緣故，才能跟地藏菩薩到忉利天宮參加法會。

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。

閻羅天子在法會上請法。「我等」，等的範圍很廣，可以說盡虛空遍法界一切幽冥之主。「我等獲善利故」，參與法會他們非常歡喜，聽佛菩薩們的開示，這就是獲善利。可是聽後還有疑問，「敢問」是謙詞、敬詞，希望世尊開導，破除他們的疑惑。

佛告閻羅天子。恣汝所問。吾爲汝說。

世尊非常慈悲，告訴閻羅天子：有疑問就說出來，「恣汝所問」，任憑你提問，我為你解答。佛法最要緊的是破迷生信，有疑惑不問，會在修學中產生很大的障礙。

是時閻羅天子。瞻禮世尊及迴視地藏菩薩。

這是禮節。閻羅天子向世尊請教，決定不忘地藏菩薩是自己的老師，也看看老師，向老師打個招呼，求老師加持。

而白佛言。世尊。我觀地藏菩薩。在六道中百千方便而度罪苦衆生。不辭疲倦。是大菩薩有如是不可思議神通之事。

這是先讚歎。地藏菩薩在六道中，特別是三途，愈是苦難的處所，不捨棄眾生。菩薩教化眾生的方法無量無邊，何止百千方便！本經只說綱領。度化罪苦眾生永遠沒有疲倦，像普賢菩薩一樣，盡未來

際無有疲厭。

然諸衆生脫獲罪報。未久之間又墮惡道。

衆生「脫獲罪報」，罪報指三惡道，脫是脫離，「未久之間」是很短暫，又墮惡道。閻羅王向佛請教，罪人接受地藏菩薩教化，一念回頭就能脫離惡道，縱然在阿鼻地獄也不例外，為什麼很快又回到地獄？

以「等活地獄」做例子，這是八大地獄之一，這個地獄衆生的壽命與四王天一樣，人間五十年是地獄裡的一天。罪人離開地獄到人間來，在人間又造作罪業，縱然活上一百歲，死後又回到地獄。在地獄才兩天的時間，怎麼去兩天又回來了！

世尊。是地藏菩薩既有如是不可思議神力。云何衆生而不依止

善道永取解脫。唯願世尊爲我解說。

地藏菩薩的智慧、慈悲、神通道力跟諸佛如來無二無別，為什麼罪報眾生不遵照菩薩的教誨，永取解脫？因為眾生業障太重，內有無始劫的煩惱習氣，外受五欲六塵、妖魔鬼怪的誘惑，到人間又被迷惑，又造罪業，沒多久再墮入地獄。不是地藏菩薩沒有能力，而是眾生不肯依教奉行，才遭這些苦難。

佛告閻羅天子。南閻浮提衆生。其性剛強。難調難伏。

世尊答覆閻羅王，眾生又墮惡道的原因是「其性剛強」。這個「性」是習性，不是說本性；習性就是阿賴耶識含藏的習氣種子。講閻浮提眾生可以涵蓋六道眾生，為什麼六道眾生不能脫離輪迴？不能超越三界？就是無量劫來習氣太深太強。一切有情眾生捨身受身，投胎受果報，習氣強者先牽。每個眾生都具足十法界的習氣。地獄眾

生也有佛的種子，為什麼不能作佛？他雖有佛的種子，這個種子力量弱，而貪瞋痴慢煩惱的種子強，強的種子先受報，所以墮惡道。「難調難伏」，調是調理、調順，伏是降伏貪瞋痴慢的習氣，相當不容易。

是大菩薩。於百千劫。頭頭救拔如是衆生早令解脫。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」指地藏菩薩。地藏菩薩無量劫來沒有離開六道，他也像釋迦佛一樣用千百億化身，「頭頭救拔」，頭頭猶言處處，到處救拔眾生。地藏菩薩隨類化身，我們時常遇到而沒有覺察。我們起惡念想做壞事時，有人來勸導我們，那個人就是地藏菩薩的化身。地藏菩薩無時無處不在，他勸導我們，我們不肯接受，仍舊造作罪業。

一切諸佛菩薩的化身都沒有一定，感應往往在剎那間。諸佛菩薩藉我們周邊的人，佛菩薩附身就是佛菩薩的化身，在那幾分鐘當中，藉著任何人身或物身，只要能觸動我們，讓我們覺悟回頭，都是佛菩薩。《華嚴經》說，凡夫只有我一個，除我之外皆是諸佛菩薩化身，示現來度我這個剛強難化的眾生。無論善人、惡人、順境、逆境，都是諸佛菩薩應化的，能作如是觀，回頭是岸，我們這一生當然能得度。「如是眾生早令解脫」，解脫就是得度，解是解除妄想分別執著、煩惱習氣；脫是脫離六道輪迴、生死苦海。這是諸佛菩薩對一切眾生的期望。

「罪報人」，泛指六道眾生。以覺悟人的標準來看，六道的天人也是罪報人。《楞嚴經》上，佛說小乘人也是罪報人；標準是見性，沒有見性都是罪報人。依照《華嚴經》與本經的標準，十法界眾生都是罪報人。「乃至墮大惡趣」，指三途：地獄、餓鬼、畜生。十

法界裡，都有地藏菩薩的應化身。「拔出根本業緣」，根本業緣就是罪根，以貪瞋痴三毒為本，三毒中又以貪愛為根。菩薩用什麼方法來救拔眾生的苦難？不是用神通，神通救不了眾生，菩薩用教學。眾生造的罪業，自己一定要受果報，佛菩薩不能代你受。你信菩薩、拜菩薩，你也不能得救。怎樣才能得救？你回頭就得救。你是怎樣迷惑的，怎樣造罪業的，怎樣受苦報的，佛菩薩把這些事情給你講清楚明白，你覺悟之後斷一切惡、修一切善，就得度了。我們在經典中看到，地獄眾生才生一念懺悔之心，生一念善心，就離開地獄。眾生接受佛菩薩的教導，覺悟之後就能變化氣質，能變化他的行業惡報。佛教導眾生「悟宿世之事」，最低限度認識三世因果，肯定善惡的果報，善因得善果，惡因得惡報，因緣果報絲毫不爽，這是很淺顯的因果；更深的因果是「念佛是因，成佛是果」。佛對十法界一切眾生講經說法，無非是幫助大眾開悟而已。《法華經》云「開示悟入」，將

諸佛如來教化一切眾生的綱領，一語道破。開示有淺深廣狹不同，悟入亦如是。

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。

「結惡」，造惡不是一生一世，無量劫來生生世世，種種惡業習氣糾結纏縛。惡，歸納就是貪瞋痴三毒，所有一切惡業都從這三條發展出來，當然就要隨業受報。「習重」，習氣很重。「旋出旋入」，旋是很快，旋出，出離三惡道，生在三善道；旋入，又回到三惡道。墮入三惡道之後，出來不容易！菩薩在三惡道教化眾生，眾生的善根、福德、因緣不足，他不接受，佛菩薩也無可奈何。諸佛菩薩示現在世間苦口婆心教化眾生，有幾個人相信！「勞斯菩薩」，指地藏菩薩。「久經劫數而作度脫」，無量劫來菩薩不疲不厭度脫罪苦眾生。

諸佛菩薩在六道度眾生，先度根熟的。《彌陀經》云：「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」善根、福德、因緣都具足，成熟了。接觸淨土法門，能信能解這是善根，能行能證這是福德。淨宗的「證」就是往生。肯念佛，真的往生西方極樂世界，這是證果。遇到正法，遇到善知識，遇到好的同參道友，這是因緣。凡是根熟的眾生，不是偶然的，無量劫的薰修在今天成熟，機緣非常希有難得。

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蚖蛇蝮蠍。如是迷人在險道中。須臾之間即遭諸毒。

下面說個比喻：「有人」是指六道眾生，「迷失本家」，迷失我們的真如本性，「誤入險道」，險道是指六道輪迴，在此地特別指三惡道。現前社會，我們六根所接觸外面的境界，就是經上講的「夜叉、虎狼師子、蚖蛇蝮蠍」，六塵境界哪一樣不是在毒害我們的法身

慧命？《楞嚴經》說「邪師說法，如恆河沙」，邪師就是夜叉、虎狼獅子蚖蛇蝮蠍這一類，看到是人樣，心裡充滿貪瞋痴慢。我們生活在這樣的環境中，這是險道。「須臾」是很短暫的時間。在現前社會，我們六根所接觸的無不是誘惑，須臾之間就中毒，中毒後將來果報決定墮三途。

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。爲何事故而入此路。有何異術能制諸毒。

「知識」指善知識，此處指地藏菩薩。地藏菩薩有智慧、有德能，不僅有能力斷貪瞋痴，有能力防範外面的邪惡，而且還有方法幫眾生解毒。「夜叉諸惡毒等」是指外面的誘惑，內有貪瞋痴慢的惡習氣，外有誘惑，怎麼會不遭難？地藏菩薩遇到「迷人」，在六道造惡

業的眾生，「欲進險道」，現在造作貪瞋痴惡業，果報沒現前，很快果報就現前，死後必墮惡趣。菩薩看到這些人就警告，「咄哉」是呵斥，問他：「為什麼要走這條路？」也就是說，為什麼你要造這些惡業，走三惡道這條路？內心貪瞋痴慢，言語造作損人利己，做這些事情就是你想入三惡道。「異術」是方法。你有什麼方法能不受毒害？

法身大士們示現在六道，與邪惡和光同塵，表面好像與這些人造作沒有兩樣，其實心地清淨慈悲，種種造作是幫助一切眾生覺悟的，所以他能制諸毒，在境界裡染而不染，相上好像是染污，心裡一絲毫沒有沾染。凡夫沒有這個能力，就要懂得遠離。所以古時候修行人，道場建立在山林人跡罕至之處，這就是與社會隔離。如果不隔離，我們六根接觸外面境界，不免動貪瞋痴的惡念。

是迷路人。忽聞是語。方知險道。即便退步。求出此路。

這是比喻眾生聽經聞法忽然覺悟，知道貪瞋痴慢是自己嚴重的病毒、外面五欲六塵是誘惑，曉得這是惡道。起心動念與貪瞋痴相應，這是造三惡道業因，一定受惡道之果。知道這是惡道，他自然就退步，「求出此路」，一定要把惡緣斷除。斷惡修善，增長自己的善緣、善力，希望臨命終時善的種子先成熟，能往生善道。一切善因中，念佛是第一善，尤其是念阿彌陀佛，善中之善。念佛是因，成佛是果，這個果報殊勝極了。

我們千萬不要小看老太婆、老阿公，不認識字，沒有社會地位，他們真的放下了，對這世間毫無留戀，他們念佛能成功，他們這一生作佛。我們自以為聰明能幹，結果還要搞六道輪迴，還要墮三惡道。佛教導修行人「以苦為師」，生活在苦難中，對人世間就不會留戀。戒經說「比丘常帶三分病」，不是裝病，三分病是吃不飽、穿不暖，時時刻刻警惕世間苦，知道苦才有出離之心。李炳南老居士一天吃一

餐，自己燒飯，用一個小鍋煮麵，放幾片菜葉，過那種苦生活。衣服都是補丁，日常用物非常節儉，不浪費，這是菩薩現身說法。

是善知識。提攜接手。引出險道。免諸惡毒。至於好道。令得安樂。

遇到善知識教導，伸出援手把我們從惡道拉出來。心惡、口惡、行惡，就是造作惡道業，將來必墮三惡道。已經墮到三惡道，提攜接手非常困難。佛度眾生特別重視人道，在地獄門口還沒進去，拉回來容易；進去之後就不容易拉出來。所以，大乘經典要常常讀誦、講解討論，提醒自己斷惡修善、依教奉行，回頭是岸。回頭之後你決定能達到好道，好道是佛道、菩薩道。你能得到永恆的安樂！現前身心安穩，法喜充滿。

而語之言。咄哉迷人。自今已後。勿履是道。此路入者。卒難

得出。復損性命。是迷路人。亦生感重。

佛菩薩看到迷惑的眾生回頭了，再警策他，從今以後不可再犯，一定要嚴持戒律。戒律最低標準應做到五戒十善，做到《觀經》三福的「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，即可脫離惡道；再修「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，乃至「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，行菩薩道。從惡道回頭轉到菩薩道，就能得樂。要記住菩薩的警策，不能再走回頭路。「此路入者」，這是講三惡道，這條路要是進去，出來就難了。「復損性命」，性命是指法身慧命，嚴重傷害法身慧命。迷人得到佛菩薩的教誨，覺悟後對佛菩薩非常感激，真能依教奉行。

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。無令是衆自取其死。

善知識與其告別時特別囑咐，不僅要自己回頭，還要幫助別人回頭。「親知」，親戚、知交好友。「及諸路人」，不相識的人。無論是男是女，只要見到有人走三惡道，就要勸告他這條路「多諸毒惡，喪失性命」。貪瞋痴是最嚴重的病毒，六道三途是它變現出來的。我們心裡有三毒，外面有名聞利養、五欲六塵的邪染，就會生病。如果心清淨，身就清淨，境界清淨，怎麼會生病！許多往生的同修都是預知時至，沒有生病，站著走的、坐著走的。走得這麼瀟灑、自在，什麼原因？念佛功夫得力，念佛把貪瞋痴念掉，把是非人我、五欲六塵念掉，他就得殊勝的果報。我們能不能把三毒斷掉，將來往生像他們一樣自在？他們能做得到，我們為什麼做不到？這個事情不在外緣，完全在自己。這樁事情佛菩薩幫不上忙！經典是佛菩薩對我們的開示，為我們說明這些事實真相，而改變心理、轉變境界是我們自己的事情。改變心理，現前的利益是身心健康。「無令是眾自取其死」，

這是大慈大悲看到眾生造惡業不能不勸導。說法勸導也要有緣分，有緣分就啟請善知識來講經說法，教我們如法修行。這是勸導我們要代迷人請法！現在請法的方式很多，可以利用高科技的傳播，尤其是網路、衛星電視。自己一定要依教修行得到成果，確實從毒惡回過頭來，得到真正的善利。讓別人明顯覺察到，別人才肯相信，才能回頭。

是故地藏菩薩具大慈悲。救拔罪苦眾生。欲生人天中。令受妙樂。是諸罪眾。知業道苦。脫得出離。永不再歷。

「地藏菩薩具大慈悲，救拔罪苦眾生」，菩薩在三惡道勸導眾生，讓他們覺悟、懺悔、回頭。在惡道中，只要能生一念真實懺悔心，立刻脫離惡道。為什麼？因為惡道眾生那一念真誠懺悔之心很不容易生起來，希有難得！道理在此地。凡聖在一念之間，一念覺超凡

入聖，一念迷永處輪迴。佛菩薩救度眾生沒有別的，就是勸眾生一念覺，一念覺就超生。超生到什麼境界？要看眾生覺悟的程度。如果徹底覺悟，從地獄就可以超生成佛。《無量壽經》四十八願，能令九法界眾生平等成佛，可見淨土法門殊勝，功德利益不可思議。佛真正能做到教地獄眾生立刻成佛，問題是地獄眾生肯不肯合作，若不肯依教奉行，佛也沒有辦法；不是佛的能力不夠，而是對方有業障。

由此可知，真心可貴！真學佛，不欺騙自己、不欺騙眾生，你用的就是真心。如果還自欺欺人，一天念十萬聲佛號也不管用，喊破喉嚨也枉然！我們踏進念佛堂，幾個人會得一心，幾個人會高品位往生，就看他用的是什麼心？如果是究竟圓滿的真誠心，決定實報莊嚴土上上品上生，到那裡就作佛、成佛了。《華嚴經》四十一位法身大士都是用真心！用一點點真心，是圓教初住菩薩；再多一點，是二住菩薩；用究竟圓滿的真心，就是如來果地。等覺菩薩的真心還摻雜一品

無明未斷，就不圓滿。曉得這個道理，為什麼不用圓滿的真心？用真誠心待人，以德報德，以德報怨，這是菩薩道。忘恩負義，以怨報怨，這是三惡道眾生。用妄心就墮惡道，用真心就超凡入聖。所以，別人毀謗、侮辱、陷害我，我都歡歡喜喜接受，依舊以真誠心對他。為什麼？我要作佛，我要高品位往生；他不要作佛，他要搞三惡道。別人冤枉、陷害我，我一定要報復，自己就墮三惡道，這是愚人。

「生人天中，令受妙樂」，脫離三惡道，到人天兩道。在人天，佛菩薩依舊常常照顧我們每個人。生到人天，比三惡道快樂多了，但是享樂就又迷了。佛菩薩的照顧，我們一定要與他合作，也就是遇到因緣自己要抓住，不要輕易放過，覺而不迷，才能得到妙樂。在五欲六塵裡起妄想分別執著，處處跟別人較量，別人有的我也有，別人沒有的我也要有，有了還想超過別人，自己精神上有很大的壓力，這個樂就不妙。釋迦佛示現三衣一缽，他受的是妙樂。人生在世所需要

的，吃飽、穿暖，夠了。真正懂得生活，遊覽山水，逍遙自在，這叫人生，這叫快樂。有緣盡心盡力幫助社會，幫助眾生，犧牲奉獻也是妙樂。不要名、不要利、不要權位，做義務工作者，這裡面有妙樂。佛在經上講得很多，很可惜我們讀了依舊不覺悟，依舊被煩惱纏縛。人生很短，幾十年彈指之間，一定要覺悟，一定要懂得怎樣過日子，佛教導我們就是最正確的。一定要看破世俗，超越世俗！

「是諸罪眾，知業道苦」。造業而不覺悟，就叫做業道。我們起心動念、言語造作，迷而不覺，邪而不正，染而不淨，就叫做業道。反之，就是菩薩道、佛道。佛道跟業道，事上沒差別，差別在念頭，一念覺就是佛菩薩，一念迷就是業道苦。「脫得出離」，脫離惡道；不但脫離三惡道，六道都脫離了。什麼時候脫離？現在就脫離！現在怎麼脫離？心裡對於一切法不分別、不執著就脫離了。脫離不是離開環境、逃避世間，而是在日常生活中沒有分別執著。譬如吃飯，對

於飲食挑剔，就是分別執著，就是與迷邪染相應，搞三途六道，這是業道苦。吃飯怎麼出離？淡有淡的滋味，鹹有鹹的味道，沒有分別執著，什麼都好吃，就能出離。穿衣吃飯，日常生活點點滴滴，跟大家過的生活沒有兩樣，一個是過六道的生活，一個是過出離的生活；一個是有分別執著，一個是沒有分別執著；一個心不清淨，一個心極清淨。能永遠保持清淨心，不生分別執著，就「永不再歷」，永遠出離惡道。給諸位說，六道都是惡道，十法界也是惡道。

如迷路人。誤入險道。

譬如走路迷失了方向，「誤入險道」，路途中有一些獅子毒蛇猛獸，很危險。

遇善知識。引接令出。永不復入。

你遇到一個好人，他對途徑裡種種危險很清楚，勸你不要走這條路。你懂得、你明白，你可以換個方向走另外一條路，不必去冒險。

逢見他人。復勸莫入。自言因是迷故。得解脫竟。更不復入。

看到別人誤入惡道，我們也要勸導，這是輾轉教化。告訴別人：「你現在想走的這條路，我過去曾經誤入，遇到一位善知識勸導，我回頭了。」幫助別人回頭，從妄想分別執著回頭，從是非人我、貪瞋痴慢回頭，這是從惡道回頭。諸佛菩薩是善知識，給我們說明這些道理，我們覺悟，所說這些事相我們也觀察清楚，不走回頭路。我們於一切時、一切處，對人、對事、對物，不再迷惑，不再起心動念，不再分別執著，就覺悟了。還起心動念、分別執著，就又誤入惡道。

這裡面的境界極其微細，又怕大家聽了產生誤會，以為世間一切人與事都不要管。我沒有叫你不管，我沒有叫你不做，只是叫你不起

分別執著。菩薩大慈大悲，隨類化身，隨機說法，示現在各行各業做出最好的成績，為一切大眾做榜樣，他哪裡不做？可見得他真做。事上做得那麼圓滿，心裡一塵不染！我們世間人做了好事居功驕傲，這就被染污，因此做再多的好事，也出離不了六道，只能在六道享福，六道的福不是妙樂。諸佛菩薩示現做好事，事上做得圓滿，心中不留痕跡，所謂「作而無作，無作而作」，妙！「作」，我們盡心盡力去做；「無作」，心地清淨，沒有妄想分別執著。我們為一切眾生盡心盡力，做成功了眾生有福，不是我有功；做不成功，是眾生的福德、因緣不成熟，我亦無過。自行化他，隨緣而不攀緣。著相就是攀緣，離相就是隨緣；有妄想分別執著就是攀緣，離妄想分別執著就是隨緣。

若再履踐。猶尚迷誤。不覺舊曾所落險道。或致失命。如墮惡趣。

這是比喻惡習氣太重，免不了還是迷惑造業墮落。「若再履踐，猶尚迷誤」，我們的警覺性不夠高，穿衣吃飯又起分別、又要挑剔。我們從最小的地方去做，每天吃飯，今天挑這個好吃的，明天講究那個，那是業道苦。貪圖口味、貪圖享受，你在造業，你沒覺悟。釋迦佛當年托缽，人家給什麼吃什麼，沒有挑剔。我們樣樣挑剔，不知道自己在造業。所以，我們要把經教落實在生活中，從現實生活上去反省、回頭，改正自己的習氣、毛病。「不覺舊曾所落險道」。我們過去生中都在三惡道經歷過，而且經歷無數次。蒙地藏菩薩慈悲救拔，我們現在得人身，把過去三惡道的苦忘得乾乾淨淨。我們看到三惡道眾生，有沒有起覺悟？看到畜生，畜生苦，我曾經做過畜生；看到餓鬼、地獄，餓鬼、地獄苦，我曾經墮過地獄，曾經做過餓鬼，還想不想再做？慳貪墮餓鬼，瞋恚墮地獄，愚痴變畜生。我們心中時常還起貪瞋痴，就是「再履踐」，又走回頭路了。才離開三惡道得人身，又

繼續不斷造三惡道的業，很快又回到三惡道。

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。

才出來立刻又回去了。「若業結重」，業障重，地藏菩薩在那裡說，你不聽，也不相信。我們這個世間，佛菩薩應化很多！誰是佛，誰是菩薩？我們不認識。對佛理了解得相當透徹，心地清淨，警覺性高，逐漸就會發現自己周邊真的有很多佛菩薩在照顧我們。佛菩薩示現的相有善有惡，示現的境界有順境、有逆境，無非是幫助我們覺悟。在順境幫助我們斷貪愛，在逆境幫助我們斷瞋恚。讓我們在善惡、順逆境界中得清淨心、平等心。如果我們在順境裡生貪愛，逆境裡生瞋恚，就又墮落了，離開惡道沒幾天又要回去。佛說六道輪迴的眾生，在三惡道的時間長，三善道的時間短。如果我們不能認清

環境，不能接受菩薩的教誨，那就是業障太重，「永處地獄，無解脫時」。這是事實真相，墮到地獄壽命無量劫。

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。

「惡毒鬼王」是代表，排名在第一。這是佛菩薩示現鬼王身，在鬼道度眾生。佛門放燄口，燄口台對面用紙紮的那個鬼王青面獠牙，稱焦面大士，那是觀世音菩薩在鬼道的示現。「我等諸鬼王，其數無量，在閻浮提」，鬼在這世間數量太多了，比人多！凡是有人居住的地方就有鬼居住，人鬼雜居，生活在兩個不同的空間維次，重疊在一起，彼此沒有妨礙。有時人會突然一陣寒毛直豎，感覺到不舒服，那就是遇到鬼，受到鬼發出波的影響。人的磁場與鬼的磁場接觸，人

的磁場力量大就不受干擾，人的磁場比較弱就受鬼的干擾，就覺得不舒服。人的磁場特別強時也會干擾鬼，鬼會避開不靠近，不然鬼也會不舒服，所以修行功夫得力的人，四十里之內惡鬼惡神都會避開。修行人還碰到鬼，證明修行功夫是假的，心中還是貪瞋痴慢，鬼瞧不起你，欺負你。心地正直、清淨、慈悲，鬼神尊敬你，怎麼敢傷害你？起心動念、所作所為，都是損害別人、擾亂社會，只顧自己的利益，就會受鬼神傷害。「然是業報，使我眷屬，遊行世界，多惡少善。」鬼裡面有善的，發菩提心擁護正法，當然他是利益人的；還沒有皈依的鬼，習氣比人還要重，免不了會損害人。一般來說，害人的鬼多，不害人的鬼少，這就是惡習氣重，善念少。多惡少善，同時也說明世間人造惡業的多，造善業的少；惡與惡交感，善與善感應。善惡，最簡單的標準是五戒十善。

過人家庭。或城邑聚落莊園房舍。或有男子女人修毛髮善事。

乃至懸一旛一蓋。少香少華。供養佛像及菩薩像。或轉讀尊經。燒香供養一句一偈。

鬼神經過人的家庭，幾乎天天都有。「城邑聚落」是都市，都市有鬼神。鬼怕陽光，白天陽氣很盛，鬼避開，黃昏時鬼就出來，夜晚十點至十二點，街上都是鬼，好熱鬧。人有人的商店、街道，鬼有鬼的街道、商店。「莊園房舍」，村莊園林有人居住的房屋。鬼王看到有人行善，「或有男子女人修毛髮善事」，修很小的善事。哪些善事？底下舉幾個例子。「乃至懸一旛一蓋」，古代懸旛幢是傳遞訊息，告訴大眾這個地方有講經、有法會。現代資訊發達，旛蓋對人的作用已經沒有了，對鬼神還是有用處。「少香少華」，一炷香、一瓣花，這是表修行。香表戒定，花表六度。他動了一念戒定、六度的念頭，燃香、供花就產生真實的利益。「供養佛像及菩薩像」，供養是瞻仰禮拜。「轉讀尊經燒香供養一句一偈」，讀經時可以燒香，燒

香是供養法寶的。有時讀經念佛會聞到異香，不像我們平常燒的香，香氣很濃，這是有天神從這裡經過，合掌致敬停一下，天人身上有香氣，所以你聞到異香。我們遇到這個境界不必生歡喜心，以平常心看待，就是好境界。

我等鬼王敬禮是人。如過去現在未來諸佛。敕諸小鬼。各有大力。及土地分。便令衛護。不令惡事橫事。惡病橫病。乃至不如意事。近於此舍等處。何況入門。

人起一念善心、做一點點善事，鬼神就把這時候的人當作三世諸佛一樣看待。當然這不是普通的鬼，普通的鬼沒有這個境界。我常講，念佛堂念佛的大眾，每個人都是佛，跟這經上講的有什麼兩樣！因為你在念佛堂時萬緣放下，一心專念阿彌陀佛，你與阿彌陀佛相應，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，你不是佛誰是佛？你離

開念佛堂，接觸一切人事物起心動念，又退轉了，修行進進退退的。所以，在念佛堂、講堂薰習的時間愈長愈好。

「敕諸小鬼，各有大力，及土地分，便令衛護。」土地分，科註：「分內所司之地，云土地分，即今方隅社令是也。」就是土地公，鬼道中的鄰里長。大鬼王看到人行善，就派遣小鬼、土地公來照顧、保佑。世間人往往錯會意思，希求鬼神保佑升官發財，滿足自己的貪瞋痴，感得的是惡鬼惡神，不僅不能得到幫助，反而受其害。心念不善，正神遠離，不來衛護。心地邪惡，天天拜神、拜菩薩，也沒有用處。道場主持人與大眾，心不在道，搞名聞利養、貪瞋痴慢，佛菩薩不會到這個道場，只能感得妖魔鬼怪冒充佛菩薩詐騙眾生。「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。」橫事是意外的災害。一念真善，善與善相感，就有鬼神保護你。戒經說，受持三皈，有三十六位護法神日夜護衛；五戒，持一

條戒就有五位護戒神保護，五戒全持就有二十五位護戒神保護你。修十善，鬼王派遣小鬼、土地公衛護你。我們受三皈、五戒、菩薩戒，有沒有護法神保護？不見得！所受的是名字戒，是形式不是實質。必須真正回頭，自己行持與經戒相應，才能感得護法神保護。我初學佛時，章嘉大師教我學戒，他說做到一條就真正受了一條，就感得護戒神保護。「深信因果，讀誦大乘」，對我們現代人來講太重要了。每天讀經，才曉得自己應該怎麼做法；深信因果，警覺心就高，才能做到不迷、不邪、不染。迷邪染必墮惡道！我們生命太短暫，幾十年一彈指就過去，何必要造罪業？何必要招這麼苦的果報？眼前縱然生活苦一點，也能咬緊牙根忍過去，將來能得大自在、大樂；眼前貪圖這一點小便宜，後頭要受大苦。不了解因果、不相信因果的人，他敢做；相信因果的人他決定不敢造惡業。

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。

佛聽了鬼王的報告非常歡喜！鬼王們發心護念這些善人，佛也奉勸大梵天王、忉利天主來護衛鬼王們。這是善有善的果報，因緣果報絲毫不爽。知道修善的好處，你也肯去做了。

佛法裡面，因果的事情講得很透徹，欠債一定要還錢，欠命一定要還命。連極小的動物都不可以殺，牠有生命，牠也有瞋恚心，你殺牠，將來牠有勢力的時候一定殺你。佛說「因緣會遇時，果報還自受」，你騙別人，會遭遇別人騙你，你欺負別人，一定遭遇別人欺負你，什麼樣的因一定得什麼樣的果報。我們明瞭這個道理，為什麼不做好人？為什麼不多做好事？做好人、做好事，你有好的果報。

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。

「我本業緣」，因為我前生業力的因緣。主命鬼王他所管轄的職務，是專門管理照顧閻浮人出生與死亡的事務。由此可知，人從生到死，與天地鬼神有密切關係。現代人讀這些經文，都認為這是迷信。不管你信與不信，還是要受鬼王管轄。

在我本願。甚欲利益。自是衆生不會我意。致令生死俱不得安。

人在出生、死亡之時，主命鬼王總是幫助，希望生者死者能得安穩，然而，一切眾生不懂得鬼神的意思，搞得生死都不得安穩。什麼是鬼神的意思？歡喜見到人修善，厭惡眾生造惡。一念微善都得鬼神擁護、佛菩薩讚歎，何況你修的是大善！

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。

「初生之時」，小孩剛生下來的時候，「不問男女」，不管是男孩或女孩。「或欲生時」，小孩還沒出生，在懷孕期間。「但作善事，增益舍宅」，家裡生小孩是喜事，應當做善事，增益這一家的光輝。主管這個地區的土地公、鬼神看到你做善事，就會保佑母子平安。

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。

這是不懂鬼神的意思，造作罪業了。家裡生小孩，殺生「取諸鮮味供給產母」，與被殺的眾生結下冤仇，這筆帳就記在母子的身上。產後進補，素食供養產母決定健康，她心安，又能得佛菩薩、鬼神的護佑。殺生是造業，決定不能殺生。「廣聚眷屬」，親朋好友到

家裡來道賀，免不了殺生慶祝，「飲酒食肉」。家庭富裕的就「歌樂絃管」舉行宴會，請戲班唱戲慶祝。「能令子母不得安樂」，你們歡樂，鬼神看到瞋恨，不保佑你，被殺的眾生將來也要討命。如果我們明瞭因果報應的道理，「吃牠半斤，還牠八兩」，決定不敢再吃眾生肉。

何以故。是產難時。有無數惡鬼及魍魎精魅欲食腥血。是我早令舍宅土地靈祇荷護子母。使令安樂而得利益。

「魍魎精魅」是妖鬼，他們喜歡吃腥血。主命鬼王早就命令土地公及所管轄的小鬼靈祇，他們來保護母子平安。

如是之人。見安樂故。便合設福。答諸土地。翻爲殺害。集聚眷屬。

生產時母子平安，應當要修善來答謝鬼神佑護。聚集眷屬殺生慶祝，那就錯了。鬼神的享用跟我們人間不一樣，不可以用酒肉來供養鬼神。上天有好生之德，殺生祭祀是造作大罪業，得不到天地鬼神佑護。

以是之故。犯殃自受。子母俱損。

造作這些罪業，招引許多惡鬼上門作亂，母子得不到安穩。

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。

主命鬼王很慈悲，不問臨終之人生前是作善或作惡，時刻留意幫助這些作惡的人免受三惡道之報。如果臨終之人生前修一點善根，能增添鬼王幫助的力量。

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。

臨命終人在病重時會跟旁邊的人說，他看到什麼人來了。他所看到的這些人，都是已過世的家親眷屬。是不是真的家親眷屬？不是。而是他的冤家債主變現成家親眷屬的模樣來接引，然後進行報復，引誘他到惡道。我們助念，最要緊就是把住這個關口，只要病人說「見到什麼人」，立刻提醒：「不要理他！跟我們念佛。一定要等阿彌陀佛現前，跟阿彌陀佛走。如果不是阿彌陀佛，無論什麼人現前一概不理睬。」臨終開示，這句話非常重要！他真正不理，冤家債主沒多久就走了。助念的人多，助念的人以真誠心、清淨心、慈悲心念佛，磁場殊勝，惡道鬼神不敢接近。助念的人少又沒有誠意，惡道鬼神就能得其便，趁虛而入。找不到人助念，用念佛機只能說比沒有好一點，

最好是有人去念，那個不一樣。一生行善的人，臨命終時遇到這些狀況，決定墮三惡道，何況造惡者！臨終之人生前造作種種惡業，那就更糟，主命鬼王、地藏菩薩也救不了。

死生是大事，死後往哪一道去，是非常嚴肅的問題。善因善果，惡因惡報，決定不差。果報現前與否，在於緣具不具足；緣具足，果報就現前。我們助念送往生是幫助一個人去作佛，沒有一樁善事比送人去作佛這樁善事更大的，所以我們要全心全力照顧臨終之人，時刻提醒他要戰勝這些惡道鬼神，讓他得佛接引順利往生。即使造作五逆十惡的人，遇到這樣的增上緣，也能往生。《淨土聖賢錄》記載，唐朝張善和是個屠夫，一生殺牛無數，臨命終時看到很多牛頭人來跟他討命，地獄相現前。他喊救命，正好有一位出家人從他家門口經過，這位師父立刻點一把香叫他拿在手上，趕緊念阿彌陀佛。他就大聲念阿彌陀佛，念了十幾聲，他說：「牛頭人不見了，阿彌陀佛來了」，

他往生了。如果他臨終沒有遇到善知識，決定墮地獄。地獄罪受滿之後，還要變牛去還命，殺一頭牛你就要償一次命，一生殺多少牛你要償多少次命。殺害任何眾生都要償命的，殺再小的動物、殺一隻蚊蟲螞蟻都要償命。我們這一生得人身，可不能驕傲，不能仗著這個身形的勢力去殘害小動物，轉眼之後你就變成牠們的身，你也會遭受別人來傷害你，因緣果報絲毫不爽。

世尊。如是閻浮提男子女人。臨命終時。神識惛昧。不辯善惡。乃至眼耳更無見聞。

命終彌留之際，神智不清，記憶力喪失，認不得家親眷屬，甚至不省人事，縱然遇到善知識也幫不上忙，這是業障深重。

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。

此地關鍵是「大供養」，就看家親眷屬肯不肯做？有許多得老人痴呆症的，實在講都是富貴人家，他的家親眷屬忙著爭財產，誰給他做大供養？死活沒人問，想盡方法奪財產，這個人就可憐，到三惡道去了。家親眷屬如果是明理的人，想救他，就要把他的財產拿出來修大供養。經中告誡我們，要趁活著的時候修，分分利益自己得，才能避免晚年得這樣的病苦。兒女、朋友靠不住，真正靠得住的是自己，趁著自己健康時全心全力修大供養。大供養要怎麼修？修供養要有智慧，要親近善知識。明白佛所講的宇宙人生的大道理、十法界依正莊嚴的現象，你就曉得大供養應該怎樣修。具體而言，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂，這個供養就大了。離苦是離三惡道、離六道輪迴、離十法界；得樂，真正之樂是往生西方極樂世界。道場中，每天講經二小時，幫眾生破迷開悟，念佛堂每天十二小時念佛，幫人離苦得樂，這是大供養。國內外的天災人禍，我們全心全力救災，這也

是修大供養。能捨財修福，財源滾滾而來；法施，增長聰明智慧；無畏施，得健康長壽。整個佛法，歸納起來就是一個布施。只要肯修善因，決定得善果。依教奉行，你的前途是一片光明，遇到再大的艱難、再大的災難，你能安穩的度過，不會失去清淨自在，這是學佛現前所得的利益；往後的利益更是殊勝，果報必定往生極樂世界。所以，要趕緊修大供養！真正有智慧、有福德的人，能抓住機會，成就自己無量無邊的智慧、福德。

「轉讀尊經」是讀誦大乘。天天讀才不迷惑，不為外境所動。讀經就是聆聽佛菩薩教誨。「念佛菩薩名號」，這就是持名念佛。最殊勝、最穩當、最快速、最有效的修行方法是「一心稱念阿彌陀佛」。一心稱念，就得清淨心，清淨心生智慧，有智慧才能修一切善業。「如是善緣能令亡者離諸惡道」，修福，使臨終之人脫離惡道，生三善道。亡者的冤家債主或惡道鬼神，因為他有這麼大的福，而暫時退

避。退避，他等待下一次機會，你在糊塗沒人幫忙的時候，他就又來了。諸位要曉得，跟一切眾生結的冤沒完沒了，誰肯輕易饒過你？明白這個道理之後，決定不跟一切眾生結冤仇。遇到對我們惡意毀謗、陷害我們的眾生，要以真誠恭敬心、懺悔心對待，不能有一念報復的心理，否則這個結更牢，生生世世報來報去沒完沒了。不如完全接受，毫無怨言，對這些惡人不但沒有惡意，我們還有敬意，這個結化解了，這筆帳一筆勾消，好事！印光大師教我們「做還債想」，事情就沒有了。不跟任何人結冤仇，以德報德、以德報怨，我們在菩提道上就減少許多障礙，在世間從事種種事業也會減少阻礙，成功的機會就多了。

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。

「臨命終時，若得聞一佛名，一菩薩名」，臨終之人神智清楚才能辦得到。神智清楚，又有善知識在旁幫助，臨終之人決定不會墮三惡道。墮三惡道的人都是糊裡糊塗去的，哪有神智清醒的人去做餓鬼、做畜生？若平時心地不善，盡做損人利己之事，臨終必定神智迷惑顛倒，墮三惡道。這一段是助念理論上的依據。人在臨終時，我們怎樣幫助他？臨終，關鍵的時刻很短，要有最有效果的方法。無論他一生學佛或不學佛，甚至反對佛的、毀謗佛的，臨終重病躺在床上，他做不了主，我們做主，我們念阿彌陀佛讓他聽，給他種善根。一生不信佛，絕大多數到臨終他會相信，這時候告訴他念佛的好處。他能聽到一佛名、一菩薩名，利益最大。「大乘經典一句一偈」，就不必去找哪部經，這關鍵時刻放下萬緣，一心念佛求生淨土，無論什麼境界現前，你給他一句經文「凡所有相，皆是虛妄」，一概不要理睬！這才是真正幫助他。縱然他一生造極重罪業，因為這個善緣，

罪報不會現前。「除五無間殺害之罪」，五無間罪是殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧，這個罪太重，鬼王也幫不上忙。造作五無間罪業，臨終若神智清醒，能懺悔念佛，還是能往生。造作惡業之人，只要臨終還有一口氣沒斷都有救，勸他真正懺悔，念佛求願往生，沒有一個不得度。淨宗法門不可思議！一生造小小的惡業，「合墮惡趣者」，墮畜生、餓鬼、地獄，因為你修善，這些罪業「尋即解脫」，尋是時間很短。所以，聞佛名的功德不可思議。

佛告主命鬼王。汝大慈故。能發如是大願。於生死中護諸衆生。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。

釋迦佛勉勵鬼王，慈悲弘願不要退心。末法時期，眾生造罪業愈深愈重愈廣，佛唯恐鬼神退心，所以這個囑咐非常重要。我們也要發

願盡心盡力幫助一切眾生斷惡修善，這樣做法也就間接幫助這些鬼王生歡喜心，堅定他們的信願，不至於退心。眾生雖然造的惡業很多，還有一些人行善，糊塗人雖然多，但是還有一些明白人，這個對於鬼王是一種安慰。

鬼王白佛言。願不有慮。我畢是形。念念擁護閻浮衆生。生時死時俱得安樂。

鬼王是菩薩示現，發願來度眾生的。鬼王聽了釋迦佛的讚歎勸勉，接受佛的教誨，對佛說：請佛不要掛慮，「我畢是形」，我盡形壽，念念護佑世間一切眾生於生時死時都能得到安樂。

但願諸衆生於生死時。信受我語。無不解脫。獲大利益。

《長阿含經》云：「一切男子女人初始生時，皆有鬼神隨逐擁

護。若其死時，彼守護鬼攝其精氣，其人則死。」因為這個緣故，主命鬼王期望眾生生時死時，慎勿殺害，應修善緣（設大供養、轉讀尊經、念佛菩薩名號），他會護佑生者安樂、亡者不墮惡道。

科註引《大集經》，「若修慈者，當捨身命時，見十方佛，手摩其頂，蒙手觸故，心安快樂，尋得往生清淨佛土。」在生的時候有慈悲心，歡喜布施供養，福慧雙修，臨終見佛。末後引用蓮池大師的開示，「祭先不宜殺生，以資冥福。」如果殺生祭祀祖先，殺業這個帳就落在祖先頭上，加重祖先的罪業，這是大不孝。他沒叫你殺，你為他殺，殺業責任自己要承當六分，祖先只承當一分，存亡都不利。

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。

佛告地藏菩薩，實際上是告訴我們大家。主命鬼王是菩薩（法身大士）示現鬼身，來主持一切眾生生死之事，他並不是真正的鬼。

青蓮法師註解說：「昔生公說法虎丘，有一鬼現身，日來聽法，生公諭其託生。鬼答以詩云：做鬼經今五百秋，也無煩惱也無愁，生公勸我為人去，只恐為人不到頭。」道生法師看到一個鬼現身來聽法，勸他投生人道。鬼說他作鬼已五百年，沒有煩惱、沒有愁，還是作鬼好，鬼聽經也會開悟。

卻後過一百七十劫。當得成佛。號曰無相如來。劫名安樂。世界名淨住。其佛壽命不可計劫。

主命鬼王幫助苦難的眾生已經有很長的一段時間，他修善因感得善果，佛為其授記，往後一百七十劫會示現成佛，名號「無相如來」，那個時代的劫名是「安樂」，世界名「淨住」，壽命是無量

壽。

世尊這一段開示，給我們帶來很大的啟示，惡道許多鬼王都是諸佛如來應化在其中，也有許多法身大士在這裡面修行，正是《普門品》所說：應以什麼身得度就現什麼身。而現身說法必定與眾生緣分成熟，「佛不度無緣之人」，無緣就度不了，有緣才能得度，縱然跟眾生結的是惡緣也行。像主命鬼王在三惡道現身，那是眾生惡緣成熟墮在惡道，菩薩也不捨棄，也到惡道來示現同類身，勸導他們回頭，斷惡修善。我們與一切眾生最殊勝的是結法緣，法緣裡面不帶煩惱，對自己、對別人都減少障礙。緣裡面縱然是善緣，善會變成惡，所謂樂極生悲，愛到極處就生瞋恨。學佛就是學做一個明白人，我們跟一切眾生結淨緣，善惡二邊都捨棄。捨不是事上捨，是心上捨，事上善惡遇到了，免不了接觸往來，這就結一切善惡緣，心地清淨一塵不染，善緣也是淨緣，惡緣也是淨緣，要懂得這個道理。無論物

質環境、人事環境，如果我們起心動念有好惡、有取捨，這個緣就是染緣，染緣的果報很苦。如果接觸一切人事，自己做到不起心動念、不分別執著，善惡境界都是淨緣，在淨宗講都是淨業。淨業的果報，念佛是決定生淨土，不懂得念佛求生淨土，果報多半在色界天。善決定有善果！不但主命鬼王將來要成佛，所有一切眾生將來都會成佛。佛說「一切眾生皆有佛性」，既然有佛性當然會作佛，只是成佛早晚不同而已。所以，諸佛如來看一切眾生都是佛。我們學佛要想功夫得力，決定要把一切眾生看作過去父母、未來諸佛，有這個覺悟、這個看法，跟佛就接近。對一切眾生就能盡孝、竭誠恭敬，為什麼？他是諸佛。

地藏。是大鬼王。其事如是不可思議。所度天人亦不可限量。

世尊告訴地藏菩薩，「是大鬼王」指主命鬼王，廣義是指地獄、

餓鬼道所有的鬼王，都是佛菩薩示現的。科註云：「其事不可思議者，約本而歎跡。」鬼王的本來面目是佛菩薩、法身大士。又云：「又復應知，一切皆是浮塵諸幻化相，當處出生，隨處滅盡。幻妄稱相，其性真為妙覺明體。若了此意，則於諸聖權實化門，思過半矣。」以《楞嚴經》的話做總結，結得好！確實如是。諸佛菩薩應化在世間，其實比世間凡夫的數量還多，化現在我們周邊，天天跟我們接觸，很可惜我們不認識。佛教化眾生有一個成規，決定不露身分，身分一暴露立即就走。露了身分，還住在世間，那是妖魔鬼怪藉此方式來欺騙眾生，造無量無邊的罪業。

稱佛名號品第九

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我今爲未來衆生演利益事。於生死中得大利益。唯願世尊聽我說之。

地藏菩薩為我們說了脫生死的大利益。末法時期眾生物質生活富裕，身心卻不安，原因何在？貪瞋痴慢沒有止境。世出世間聖賢人苦口婆心教導一切眾生，斷惡修善，「息滅貪瞋痴，勤修戒定慧」。

佛告地藏菩薩。汝今欲興慈悲。救拔一切罪苦六道衆生。演不思議事。今正是時。唯當速說。

「今正是時」，現在正是時候。佛催促地藏菩薩快說，因為這對一切眾生太重要了。眾生無論今世或過去生造作無量無邊極重的罪業，只要肯回頭，真正懺悔改過自新，依然能得救。我們要學地藏菩薩，發真誠、清淨、平等、慈悲心，講經說法勸導一切眾生回頭是岸。無論是臨時或是永久的道場，聽經聞法的聽眾只要有一個覺悟，念佛往生，這個道場有無量功德。佛在本經勸建道場、塑佛像、修供養，道理在此地，只要有一個人得度，功德不可思議！何況有更多的

人在這個地方覺悟、回頭，這就是真正救拔一切罪苦眾生。造作罪業的眾生必墮惡道。「苦」是惡道，「罪」是現前的造作，罪是因，苦是果；因果都救，他在生的時候我們才有辦法，如果他死了墮惡道，我們就無能為力，只有佛菩薩有能力在惡道示現同類身去救度。

吾即涅槃。使汝早畢是願。吾亦無憂現在未來一切衆生。

這句經文我們讀了感觸很深！我們學佛，要學佛的存心。釋迦佛心中只有現在、未來一切眾生，沒有自己，這就是佛心。佛念念為眾生服務，救拔一切罪苦眾生。本經是釋迦佛即將滅度之前所說，是最後遺教。「吾即涅槃」，涅槃是梵語音譯，譯作滅度、圓寂，圓是圓滿，功德圓滿，寂是寂滅，清淨寂滅。「德無不備稱圓」，功德圓滿，無絲毫欠缺，「障無不盡稱寂」，二障是煩惱障、所知障，三障是惑、業、苦，障斷盡稱為寂。由此可知，涅槃、圓寂是活著時證

得，而不是死的代名詞。教化眾生的緣盡了，功德圓滿，佛入涅槃，示現離開這個世間。該得度的眾生都已經得度，未得度者已經種了佛法的種子，只是種子現在還無法成熟，當然要離開。「使汝早畢是願」，你發心繼續做這個工作，好！佛不住世，彌勒菩薩未示現成佛之前，有很長一段時間是由地藏菩薩代佛教化。

深信因果、斷惡修善、孝親尊師，這是《地藏經》的綱領。淨宗修學的基礎是「淨業三福」，而《地藏經》就是淨業三福的詳細說明。《地藏經》不僅是淨宗修學的基礎，大乘、小乘，宗門教下、顯教密教，都建立在這個基礎上。今天佛不在世，我們維護這個基礎就能救拔一切罪苦六道眾生。末法時期，奠定這個基礎，勸人老實念佛求生淨土，決定成功。

科註云：「此法之妙，縱吾即入涅槃，縱便汝早畢是願，吾亦不

憂現在未來一切眾生矣。何也，有此稱名之法，人人可不墮苦，並趣人天修行，終至成佛無疑。能體佛心而達佛意，善繼志而述事者，莫過我地藏慈尊矣，故許令速說而讚慰之也。」此法，就是稱佛名號這個法門、念佛法門。地藏菩薩在此地說了十尊佛的名號，次第是由近而遠，時間上靠近我們現代的先說，愈說愈遠。

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。

我們讀這段經文是否能信得過？眾生依教奉行是否真的滅罪得福？未必。是不是地藏菩薩說錯？沒有。是我們自己看錯、聽錯，「聞是佛名，暫生恭敬」，這兩句話的意思沒搞清楚。「聞思修」三慧，說一個聞字，必定包括另外兩個。何以知道？若無思、修，怎能

暫生恭敬？恭敬就是思修。「思」是心中真有佛，一念相應一念佛；對佛像禮拜供養，那個恭敬是形式，那是假的，不管用。念相應，行當然相應；心行相應，口當然相應；身口意三業都相應，時間再短，只要相應，功德就不可思議！這就是一念覺，才得這樣殊勝的利益，超越四十劫生死重罪。

科註：「無邊身者，三身皆有此意」，三身是法身、報身、應化身。法身就是自性，法身沒有形相，法身是理不是事相，理遍一切處，這是無邊身。《華嚴經》上「毘盧遮那」，這是梵語，意思是「遍一切處」，這是本體、理體。在《華嚴》稱為一真法界，一真法界就是法身，在淨土稱為常寂光土。西方極樂世界的四土，常寂光土就是法身，實報土就是報身，方便土、同居土是應化身。應化身是隨類化身，眾生有感，立刻就現相，也是無量無邊。明白這個意思，我們要問：釋迦佛有沒有入涅槃？沒有；不僅理上沒有，事上也沒有。

何以說事上也沒有？釋迦佛入滅，換個身分出現，不用三十二相八十種好這個身相。為什麼？眾生福薄，佛就現另外的身相。釋迦佛在這個世間可以現無量無邊的身相，示現男女老少、各行各業。每一尊佛都能現無邊身相，特別是在眾生有大災難，受大苦、造大罪業的時候，佛菩薩慈悲心愈重。我們要認識、要明瞭。怎樣才認識，才能接觸到？把一切眾生當作自己的過去父母、未來諸佛，你就接觸到，你就感受到諸佛菩薩在我們這個世界，沒有離開罪苦眾生，這個時候我們一念相應就得救、就得度。然後才曉得經上講的果報是真的不是假的，恭敬心才能生得起來。恭敬絕不在形式，恭敬是理解、明白、覺悟、依教奉行。形式上是表演給善根薄弱的人看，我們塑造佛菩薩像每天恭敬禮拜供養是唱戲，給沒有接觸過佛教的人看。他們覺得奇怪，你為什麼對這個像做這些動作？來問你，你給他說法，功德在這個地方，這就是機會教育。

「暫生恭敬」，暫時就是一念相應，真的一念相應了，就能「超越四十劫生死重罪」。「何況塑畫形像，供養讚歎」，已經入門、入境界的人才肯這樣做。何謂供養？依教修行。《普賢行願品》云：「一切供養中，法供養為最。」七種法供養，第一是「如說修行供養」，佛所教導的，我們一定要照做，這才是供養。淺言之，佛教導我們不殺生、不偷盜、不邪淫，我們照做，這就是供養。讚歎就是為人演說，把佛法介紹給大眾。讚歎是弘法利生，供養是自己依教奉行，能這樣做，福報當然大，「其人獲福無量無邊」。

又於過去恆河沙劫。有佛出世。號寶性如來。若有男子女人聞是佛名。一彈指頃。發心歸依。是人於無上道永不退轉。

「寶性如來」，《蓮華面經》云：「諸佛如來，是眾生寶」。科註云：「法身常淨我樂四德，乃性寶。」四淨德是自性本具。迷失

自性，四德就沒有了；見性了，見性就是我們的思想、見解、行為與自性相應，四德就現前。「常」是不生不滅：無量壽就是常的意思。「淨」是清淨無染，染淨二邊不立。「我」是自在、是主宰，宇宙的主宰，法界的主宰，真實的主宰。「樂」是真樂，離苦樂二邊才是真樂。寶性如來是誰？是我們自己，是自己的清淨法身。無邊身如來是自己的三身，與佛相應就是與自性三身相應。念寶性如來的名號，一念相應就與自性的性德相應。「若有男子女人聞是佛名，一彈指頃」，這是講時間之短，顯示功德不可思議，「發心歸依」，歸是回頭，依是依靠，依寶性如來，就是依自性的性德，他獲得的利益，「是人於無上道永不退轉」，無上道是成佛之道。凡夫學佛，為什麼要經歷無量劫？原因就是退轉。我們在六道流轉，得人身的機會少，聞佛法的機緣更少，不得人身、不聞佛法就退轉，念念與貪瞋痴相應就落到三惡道。

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。

「波頭摩勝如來」，波頭摩是梵語，意思是紅色蓮花。聞，不是我們聽到人家念佛，就有這樣殊勝的利益，不是的；這種聞名只可以說「一歷耳根永為道種」，只是在阿賴耶識種下一個佛種，所謂「一稱南無佛，皆已成佛道」，功德也非常殊勝，但是要得一千次往返六欲天中受福報，這是不可能的事情。如果「聞」是三慧當中的聞，一千次往返六欲天這個果報就會現前。聞名解義，紅色蓮花，蓮花出污泥而不染，從這個地方省悟過來，自己生活在紅塵、六道之中，特別是欲界，不染五欲六塵，功德就大了。能把五欲六塵放下，果報不止欲界天，還能證聖果。對於世間五欲六塵淡了、輕了，不像過去那樣分別執著，他能從人道超生到天道，道理在這個地方。「歷於耳根」

就是他記在心上，聽到這個名號，心裡有所領悟。

科註云：「表聞名者，雖生欲天，實不著粗弊五塵」，雖生在欲界天，對粗俗的五欲六塵已不執著，「以解離聞性本空，生天亦寂。以空處即假，權示天身，以度實生著欲之者」，一聽就開悟，有能力超越，然慈悲心很重，還留在欲界天度貪著五欲享受的眾生。又云：「閱名尚爾，況志心稱念者乎。」志心稱念，迴向淨土必得往生。志心是一心稱念，妄想分別執著都沒有了；縱然斷不盡，一定也很淡薄。「佛蓮千瓣，表千法明門，故云千返。」千返不是指一千次，是表法的。

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。

「師子吼」是比喻佛說法的威德。佛說法面面俱到、理事圓融，能令世間一切魔外種種辯才都屈服於佛說法之中，比作獅子吼，這是取佛說法的狀況來立名號。「男子女人聞是佛名」，聞佛名就想到佛說法的威德，所以是「一念歸依」，從一切邪知邪見回頭，依佛所說的正知正見，這就相應，這是真正佛弟子。「佛氏門中，不捨一人」。只要心行相應，就得諸佛如來加持、保佑，這就是「摩頂授記」的意思。諸佛如來應化的目的是廣度有情，我們能發心廣度有情，佛當然加持。若起心動念只顧自己，佛想加持都加持不上。度眾生從哪裡下手？從這部《地藏經》下手，《地藏經》確實可以度末法九千年的眾生；這部經的內容深明因果，果然能依教奉行，必得一切諸佛摩頂授記。

又於過去有佛出世。號拘留孫佛。若有男子女人聞是佛名。志心瞻禮。或復讚歎。是人於賢劫千佛會中。爲大梵王。得授上

記。

同名的佛菩薩很多，此佛確定不是賢劫的拘留孫佛。拘留孫是梵語，翻作「所應斷」，也翻作「作用莊嚴」。煩惱應斷、生死應斷，佛的名號從這裡建立。大乘法常說，見思、塵沙、無明是應當要斷的。斷見思，證小乘阿羅漢，出六道。再斷塵沙，破一品無明，就出十法界，入一真法界。一真法界還有四十一品無明，四十一品無明斷盡就證得究竟圓滿的佛果。聽到這尊佛名，就知道要認真斷煩惱。

煩惱在哪裡斷？在生活裡面，善緣順境不生貪愛，惡緣逆境不生瞋恚，煩惱就斷了。真正會斷煩惱的人，對於一切人事物常存一個感恩之心，沒有這些境界現前，煩惱怎能斷得了？天天在這個環境裡面，先斷瞋恚，再斷貪愛。佛說「一念瞋心起，百萬障門開」，只要心裡有絲毫不高興，就會火燒功德林，功德全燒掉。外面任何力量不

能毀壞我們的功德，是自己毀壞的。外面惡緣逆境現前，你要是生瞋恚，心被境界轉，過失在自己。修行就是在這裡練功夫，練到心不為外境所轉，自己在境界裡面做得了主宰，功德就保住。布施、持戒是積功累德，忍辱波羅蜜能使功德保持而不壞失。不能忍辱，布施、持戒的功德全部毀掉，只得福德。以清淨心修一切善法、斷一切惡法是功德，以雜染心斷惡修善是福德。脾氣大，性情不好，你修大福報，將來到阿修羅道享福。我們一定要學佛菩薩，在一切境緣中修「不取於相，如如不動」，《金剛經》這兩句話是大乘菩薩從初發心一直到成佛的修行祕訣。外不著相、內不動心，與眾生和光同塵，成就自己的道業，也成就度生事業，能度化一切眾生。克服自己的煩惱習氣才是真修行，而不是你每天讀多少部經、念多少聲佛號。《無量壽經》一天念十遍有什麼用處？還造罪業。真正修行功夫得力是一念回心，把輪迴心轉成菩提心，輪迴業轉成菩薩業；換句話說，沒學佛之前我

們過的是六道輪迴生活，學佛之後過的是諸佛菩薩的生活，這就對了。諸佛菩薩在一切境界裡，有沒有歡喜？有沒有懊惱？決定沒有。諸佛菩薩示現的相，有歡喜也有煩惱，那是教化眾生的手段，舞台上表演給舞台下的人看，不是自己真的喜歡、真的煩惱。種種表演幫助眾生覺悟，心裡確實一塵不染，外不著相、內不動心。我們要學佛，斷盡一切煩惱習氣，從這裡做起。

聞名，「志心瞻禮」，真誠心瞻禮，「或復讚歎」，讚歎是利他，自行化他，「是人於賢劫千佛會中為大梵王」。這個福報就大了，為什麼？他能斷惡修善。一念轉過來了，他是菩薩。菩薩為什麼去當大梵天王？以大梵天王的身分幫助天人斷煩惱，天人的煩惱習氣沒有斷盡，出不了三界。他能斷，再現身說法為別人斷。「得授上記」，上記是成佛之記。

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。

「毘婆尸」是梵語，意思是「勝觀」，勝是殊勝，觀是觀察。凡夫對一切萬物往往看偏差、看錯，不殊勝。對一切諸法的真相看得清楚明白，就是勝觀。簡單講，「觀」就是你的觀念。捨識用根，不用意識，根是根中之性，也就是用見性見色法，這個觀就殊勝。觀世音菩薩所修的法門是「反聞聞自性，性成無上道」，就是用根中之性，根中之性是真心。換句話說，用真心，不是用妄心。用見性見，見到的是色性而不是色塵；用眼識見色，見到的是色塵，塵是染污。見到色性，就是禪宗講的明心見性。用「聞性」聞聲性，用「嗅性」嗅香性，用「嘗性」嘗味性，明心見性。見性之後，「頭頭是道，左右逢源」，六根所接觸的都是真如本性，見性成佛（圓教初住菩薩）。

我們六根接觸外面境界，第一念是用見性。睜開眼睛看外面境界，還沒有起心動念、分別執著的時候，這是第一念，這一念是佛知佛見，這一念是見性。可是凡夫無法保持，第二念就起分別執著，就落到意識裡。能永遠保持第一念，你不就成佛了嗎？不分別、不執著、不起心、不動念，眼睛睜開看得清楚明白，這時候是見性見色性，你的見是真實的，外面色也是真實的，就是一真法界。第二念起來，他就有妄想分別執著，變現出無量無邊的法界。佛菩薩，為什麼他們住一真法界？因為離一切妄想分別執著，時空是一不是二，沒有過去、現在、未來，沒有十方，是在這個境界裡。

宗門、教下都修止觀，所以修觀是佛法修行的總綱領。不會修觀的，才教你老實念佛求生淨土，帶業往生。會修觀就可以不帶業，因為念念是清淨平等覺。這就是佛家常講「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，與什麼相應？清淨平等覺。不執著就清淨，不分別就平

等，沒有妄想就覺。清淨平等覺，就是把妄想分別執著斷除了，那當然成佛了。佛就是清淨平等覺，清淨平等覺就是自己的自性。所以，一個念頭起來就壞了，快速墮落，快速的在變化。我們六根接觸六塵境界是迷邪的接觸，諸佛菩薩的接觸是大覺的接觸。轉變在自己，修行在個人，佛菩薩再慈悲，也無法幫助我們轉變。

「聞是佛名」，明白道理，立即回頭，認真學習，他當然「永不墮惡道」。「常生人天，受勝妙樂」。勝妙樂，絕不是世間五欲六塵名聞利養之樂，勝妙樂是真樂。《大莊嚴論》云：「無病第一利，知足第一富，善友第一親，涅槃第一樂。」沒有病，這是真實的利益；過去佛弟子三衣一缽、日中一食、樹下一宿，這是第一富，知足；諸佛菩薩是我們的善友；涅槃，功德圓滿、清淨寂滅，這是第一樂。「受即不受，無受即受」，這才是真正的勝妙樂。

又於過去無量無數恆河沙劫。有佛出世。號寶勝如來。若有男子女人聞是佛名。畢竟不墮惡道。常在天上。受勝妙樂。

「寶勝如來」，寶是珍寶。世間人重視七寶，有了寶物，物質生活富裕而不缺乏。佛法有四寶：常、樂、我、淨；這是出世間的四寶，也是我們希望得到的。實際上，佛法僧三寶裡才有常樂我淨；離開三寶，常樂我淨求不到。「若有男子女人聞是佛名」，聞名就皈依，聞名就回頭，「畢竟不墮惡道」，他的生活、行為能與自性覺正淨三寶相應，怎會墮惡道？縱然造作惡道的因，惡道的緣斷了，所以不墮惡道。「常在天上，受勝妙樂」。

三寶，真正的深義，知道的人不多。許多人皈依三寶，是不是真的皈依？沒有，做一個儀式，沒有實質內容。真正皈依是回歸自性。《壇經》云：佛寶是自性覺，法寶是自性正，僧寶是自性淨。皈是回

頭，從迷邪染回頭，依是依靠，依自性覺正淨，這是真皈依，這是真佛弟子。自性覺正淨才是三寶，這是佛法修行證果的總綱領。入佛門第一堂課，就把修行證果的總綱領傳授給你，這叫做傳授三皈，讓你這一生、生生世世，向著這個方向、目標努力邁進，就能成菩薩、成佛。皈依是皈依覺正淨三寶，而不是皈依某個法師，這個要記住。釋迦佛沒有教我們皈依他，而是教我們皈依佛、皈依法、皈依僧。覺正淨是寶，是最殊勝之寶。三寶都是屬於自性。懂得自性覺正淨是自性三寶，然對於形相上的三寶也要尊重，因為形相三寶（即住持三寶）的作用是時常啟發、誘導，讓我們時時回歸自性三寶。我們見到佛像、聞到佛名，立刻回歸自性覺；看到經書、法物，立刻回歸自性正；看到出家人形相，立刻回歸自性淨。所以，形相的功德無量無邊。沒有形相三寶，我們就很容易迷惑顛倒，繼續造業、受苦報。

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。

「寶相」，完全從形相上說。說到相，就要想到性，因為相是性變現的；性是能現能變，相是所現所變。佛具足三十二相八十種好，聞佛名我們就體會到寶相。佛的寶相，是修因所得的果報。身體健康長壽、容貌好醜都是果報，修什麼因得什麼果。三十二相八十種好是果，要修什麼因？江味農居士《金剛經講義》有說明。譬如佛的廣長舌相是果，生生世世不妄語是因。修善因，得寶相；不修善因，相貌就不圓滿。世間也有一些人是福相，但不是寶相，寶相裡有真善美，福相裡只有美，沒有真善；跟這些人接觸，磁場不好，不會感到很歡喜。真正修行人沒有地位、財富，長得也不美，跟他接觸，感覺得很舒適，他的相就是寶相。「寶相如來」表種善因得善果。聽到這個名號，立刻就懂得要修因證果；就能斷惡修善，斷見思煩惱、斷十惡，修十善，這是修行證果的基礎。「聞是佛名，生恭敬心，是人不久

得阿羅漢果。」《地藏經》是大乘經，所以此地阿羅漢果不是指小乘阿羅漢，而是圓教七信位的菩薩；這是用小乘果位比喻他斷煩惱的層次。見思煩惱斷了，才得寶相莊嚴。

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。

「袈裟幢如來」。科註云：「此約莊嚴標相，以彰佛德洪名。」袈裟是梵語，意思是壞色、染色。出家人穿染色衣，而非紅黃藍白黑五種正色衣。古時資源缺乏，將在家人丟棄的破舊衣服拼湊成衣，布料、顏色不一樣，縫製後再染色，這叫袈裟。袈裟真正的意義是隨緣而不著相，衣食住行都隨緣，沒有挑剔。「幢」是高顯之意，這是表法。佛家的生活態度，這樣明顯告訴世間一切眾生，這就是自行化他，教大家在生活上不要過分的執著，不要過分的貪圖享受，一切都

能隨緣，你的心多清淨、多自在，真正快樂！一切要是過分講求，過的是苦日子，再富貴也是過苦日子；知足的人，一切不講求、一切隨緣，再貧窮他也快樂。所以，這件袈裟用意就很深！古人懂得，一看到袈裟，他覺悟，世間一切貪染之心他就能伏住。「聞是佛名者，超一百大劫生死之罪」，自行化他，無量功德。

又於過去有佛出世。號大通山王如來。若有男子女人聞是佛名者。是人得遇恆河沙佛廣爲說法。必成菩提。

「山王」是指須彌山，這個世界、地區最高的一座山。科註云：「大通是般若因，山王是報身果，四智究竟莊嚴也」，這是從表法上說。佛經講須彌山是四寶合成，用四寶比四智，四智就是大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智。四智合成的，那就是般若，「轉八識成四智」。四智是須彌山，是大、是通、是無障礙。成就的是四智

菩提，四智菩提就是般若波羅蜜多。山王是果報，比喻佛的報身。佛三身（法身、報身、應化身）即是一身，一身即是三身。由此可知，「大通山王如來」之德號是講修因證果，修四智之因，證報身之果。報身是智慧成就的，法身是自性本具。「若有男子女人聞是佛名」，那就「遇恆河沙佛廣為說法」，與這個意思就相應了。

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。

地藏菩薩介紹十尊佛之後，又說出九尊。末後告訴我們，他所說的這些佛，數量無量無邊，不可稱說。這是教我們要稱念諸佛的名號，名號功德不可思議！通常我們偏讚阿彌陀佛，彌陀名號功德不可思議，其實每一尊佛的德號都是不可思議，跟阿彌陀佛沒有兩樣，「法門平等，無有高下」。稱念任何一尊佛的名號，都有同樣的成

就。世尊特別為我們介紹阿彌陀佛，因為阿彌陀佛與娑婆世界的緣深。

「淨月佛」，淨是清淨，月是月光，比喻佛的法身光明遍照。法身遍一切處！由此可知，盡虛空遍法界就是一個法身。經上講「十方三世佛，共同一法身」。能體會共同一法身，才知道盡虛空遍法界確實是一個自己，是一個整體，這個境界大乘法中叫圓滿大覺，他確實明瞭、體會得虛空法界是自己，天地萬物也是自己，是自己的相分，法身、法界是自己的本體。光明遍照就是智慧的遍照，身相的廣遍，作用的廣遍，入這個境界之後，在過去現在未來的虛空法界，無處不現身，隨類現身。

「山王佛」，山王是形容佛的報身如大山一樣。讚佛偈云：「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫，白毫宛轉五須彌」，白毫是眉毛

中間的兩根毫毛旋轉在一起，有五座須彌山那麼大。可見佛的身相之大！地球在佛的法相莊嚴中，恐怕只像是一微塵而已。佛能現大身，稱之為山王佛。這是對佛的讚歎，也顯示佛神通能力的殊勝，能現這麼大的身。

「智勝佛」，智是一切種智。佛法講智慧有三種，「一切智」是二乘人的智慧，聲聞、緣覺所證得的。一切智是知空，萬法皆空，小乘人懂得這個道理。於是他住在偏真涅槃，他住空，這是一切法之理，理是空的，它不是事。這個空不是性空，他是明瞭萬事萬法之理是空的，一切法是因緣所生，了不可得。所以二乘人心地很清淨，就是他知道一切法的理上的真相。「道種智」是菩薩智，「道」是道理，「種」是種種萬物、萬法，種種萬物萬法是什麼道理來的，怎麼形成的，這樣的智慧是道種智，徹底了解宇宙萬有的現象；也能用諸佛一切道法，發起眾生一切善種。菩薩比二乘境界高！二乘人做到理

無礙，但是他理事不能圓融，理事有礙，事事就更有礙。菩薩的智慧高，理事能圓融，做到理無礙、事無礙、理事無礙，在四無礙中得到三個。「一切種智」，「一切」就是一切智，「種智」就是道種智，一切智跟道種智融合在一起就稱為一切種智。一切種智是四無礙全部圓滿證得，不僅理事無礙，事事都無礙。一切種智是如來果地所證得，這個智殊勝，超過二乘、菩薩，故稱智勝佛。

「淨名王佛」，淨是清淨，王比喻自在、自己能做主；這個名號，完全從自利，從斷煩惱，斷證上建立的。「淨」是清淨，煩惱斷了，生死了脫，超越六道輪迴、超越十法界。經上說「五住二死盡淨無餘」，是圓滿的清淨。五住是說煩惱，二死是分段生死、變易生死。分段生死是從相上說，粗顯而言，譬如我們的身體，從出生到死亡是一個階段，這個階段稱為分段生死。其實，一年也是一個階段，前一年過去了，這一年等於死了，來年等於生，再往微細觀察，月月

有生死，天天有生死，都是分段生死的現象；講到極處，剎那生滅是分段生死。變易生死不是從相上說，其實變易沒有生死。為什麼把變易稱為生死？變易有苦，生死是苦的意思。往生到西方極樂世界的人都是無量壽，都得金剛不壞身，可是他還有變易生死；四土三輩九品，從下品轉變成中品，從中品轉變成上品，境界不斷向上提升，這就是變易。華藏世界的法身大士，分段生死沒有了，但是有四十一個位次（十住、十行、十迴向、十地、等覺），每提升一個位次就是一次變易。變易需自己用功修，修學是一件辛苦的事情，把它比喻作生死。兩種生死都斷盡，就是圓教究竟圓滿的佛果。淨名王佛，圓教究竟圓滿的佛果才當得起這個名號。

「智成就佛」，這個名號的意思是利益眾生，就度化眾生而建立的。「智成就」，權實二智悉成就。《般若經》說「般若無知」，無知是根本智。無知是真實智慧，他對於萬事萬法的性相、理事、

因果，沒有一樣不明瞭，但是內心如如不動，不起心、不動念，不分別、不執著，這個狀況稱為無知。如果智慧起作用而教化眾生，答覆眾生的疑難，展現出的是「無所不知」，無所不知是權智，就是善巧方便。智慧應用時無所不知，無所不知就是無知的表現。無知是自受用，無所不知是他受用。佛沒有身相，佛菩薩度化一切眾生都是隨類化現。應化身、報身都是隨類化現。在虛空法界裡，佛的名號說不盡，釋迦佛天天說，說一劫也說不完。這說明佛的報身不止一個，隨著各個世界差別的狀況，為法身大士所現的；為方便土、同居土這些凡夫所現的就是應化身。

「無上佛」，「無上」是尊稱到極處。科註云：「有所斷者，名有上士。既無所斷，名無上矣。」等覺菩薩還有一品生相無明需要斷，是上士，不能稱無上。到如來果地，應當斷的統統斷乾淨，稱無上。無上也是對究竟佛果的尊稱。

「妙聲佛」，是讚歎佛的音聲圓滿微妙。「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」是微妙，佛說法的音聲悅耳那是美妙，這種美妙、微妙是從心性自然流露。古人說「誠於中而形於外」，心微妙，你的相貌、音聲也就微妙，心是真善美，你的容貌、音聲也顯出真善美。心好，相才好。心不好，怎樣修飾也枉然！佛說「相隨心轉」，身體、容貌隨心轉，山河大地也隨心轉。心好，不但你相貌好，有福相，居住的地方也有福。心邪惡，不但相貌邪惡，居住的環境也邪惡。

「滿月佛」、「月面佛」，這兩尊佛大意相同，滿月是十五的月亮。讚佛偈云「佛面清淨如滿月」，比喻佛的相好圓滿沒有欠缺。佛證得圓滿的自性，所以展現出來的是大圓滿。本經一開端就給我們講大圓滿，「是時如來含笑，放百千萬億大光明雲」，這一句是總說，然後講了十種，十是表法，「圓滿、慈悲、智慧、般若、三昧、吉祥、福德、功德、皈依、讚歎」，無盡的法門，包括我們生活當中點

點滴滴，沒有一樣不美好，沒有一樣有欠缺，才是大圓滿。我們的生活、工作，接觸一切人事物，都是圓圓滿滿的在真善美慧之中，才是大圓滿。我們嚮往佛菩薩的生活，能不能做得到？能，只要從心地做起，將這十種圓滿落實到心地就行。

淨宗修學也提出十條，在日常生活中我們用「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」這個心。如果我們起心動念與這五條違背，趕緊把它修正過來，修心，這叫從根本修，要在這個地方用功夫。在生活中跟廣大群眾接觸，也就是在事上修、在相上修，我們把握住「看破、放下、自在、隨緣」這四個原則，以「念佛」做究竟的皈依。這樣才能改善生活，將凡夫的生活提升到佛菩薩的生活。所謂提升，並不是改變我們的生活方式，也不是發財、升官，貧賤依舊過貧賤生活，富貴還是過富貴生活，只是心理上、觀念上改變。改變之後，跟一般人的想法看法完全不一樣，你真正懂得貴賤不二、貧富不二，乃至生

佛不二、理事不二、性相不二，你入不二法門。入不二法門是什麼境界？一真法界，一真法界是諸佛如來的生活。菩薩在人間並不是都示現大富大貴，有很多佛菩薩示現乞丐、小工，他們是入不二法門，自在得不得了！寒山、拾得是文殊、普賢菩薩化身來的，他們邋遢不堪，瘋瘋癲癲，一般人看那是乞丐，他們過佛菩薩生活，他們過一真法界的生活。民國初年有一位金山活佛（妙善法師）也是瘋瘋癲癲，他一年到頭就穿一件破大褂，夏天也不熱，冬天也不冷，他就一件衣服，什麼都沒有，他過得自在！他有特異功能，骯髒的東西他都吃，也不生病，供養他的鈔票都把它吃掉。他一生不洗澡，也不換衣服，可是他身上有香氣。所以，修心重要！心好就相好，心好身體就好。好心為眾生、為社會就好，為自己就不好。修行沒有別的，就是修一個好心，修一個真誠。

世尊。現在未來一切衆生。若天若人。若男若女。但念得一佛

名號。功德無量。何況多名。

「現在」，指當時法會之時；「未來」，包括我們現在。「現在未來一切眾生」，包括我們，所有一切眾生都在其中。「若天若人，若男若女」，總括六道一切眾生。「但念得一佛名號，功德無量，何況多名」，若有機緣遇到佛法，一生中能念一句名號，功德就不可思議。《法華經》云：「一稱南無佛，皆已成佛道。」一生中只念一聲南無佛，多生多劫之後，這句佛號起作用，就能遇佛修行證果。一句佛號的種子，種在阿賴耶識裡是金剛種子，何時遇緣起現行，各人因緣不一樣。好善好德之人容易遇到機緣。對於善根深厚之人，佛菩薩常觀察、關懷你，善根成熟之時，佛菩薩就來度化。你念多佛名，善根就更深厚，將來得度的機緣就更多。在台灣，農曆過年每個寺院都拜萬佛懺，當然有好處，好處正如此地所說。然而，世尊特別勸勉我們，善根成熟的人要專念阿彌陀佛。拜萬佛懺是對剛剛接觸佛法，對

佛法還一無所知，信根飄浮不定，讓他多念幾聲佛號有好處。已經有信仰，就要專念阿彌陀佛。阿彌陀佛是一切諸佛的總名號，念一句阿彌陀佛，所有十方三世一切諸佛名號都念到了。名號功德不可思議！地藏菩薩在此地苦口婆心，是對罪業極重、平常對佛法不能接受、毫無信仰的眾生講的。縱觀全經，地藏菩薩度他們的目的都是生人天，不是度他們成佛。為什麼？他們距離成佛還有一大段距離，能從三惡道到人天來受報，已經是很大的成就。到人天之後，加功用行，這才勸他念佛，勸他專修淨土求願往生，功德就圓滿。菩薩在此地勸勉我們，就像《楞嚴經》所說「憶佛念佛，現前當來必定見佛。」我們念阿彌陀佛是現前當來必定見佛，他在此地教導一切天人大眾是當來必定見佛，現前有困難，當來決定會見佛。

是眾生等。生時死時。自得大利。終不墮惡道。

「是眾生等」，指念佛名號的這些眾生。一身的罪業，念幾尊佛的名號，就能不墮惡道嗎？念佛的人多，往生的人少，「地獄門前僧道多」，那些僧人難道他一生沒念過佛嗎？為什麼還墮地獄？不是與「終不墮惡道」相背了嗎？關鍵在「念」字。念是「今心」，今是現在，現在心中有佛。口念佛，心沒有佛，喊破喉嚨也枉然。心裡真有佛，就起作用，真的「生時死時自得大利，終不墮惡道」，現前就得利益。

念佛不是指口念，是心中真有佛。大勢至菩薩教我們憶佛念佛，「憶」是常想、常思惟，「念」是掛念，常把佛掛在心上。想佛的相好、功德、存心，能向佛學習一分、二分，那就是大利益，不墮惡道。佛行表現在外就是六波羅蜜。佛喜歡布施，我們喜歡慳貪；常存布施的心這是真正的念佛。口念彌陀，心還留戀娑婆世界，還有深重的情執，這就大錯特錯。

若有臨命終人。家中眷屬。乃至一人。爲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。

這是講臨終念佛的利益。家中眷屬，或是遇到一個信佛的人，提醒臨命終人念佛，病人聽到佛號要能覺悟、懺悔，才能除五無間罪。病人聽到佛號沒有懺悔之意，利益只是「一歷耳根，永為道種」而已，他要是造五無間罪業，還是要墮無間地獄；念佛對他有大好處，大好處不是在這一生起作用，而是他地獄罪業受滿之後，再遇到這個殊勝的法緣起作用，好處在後面。如果病人懂得佛法，造極重的罪業，臨終有人提醒，他真正生懺悔心，斷惡修善（一念懺悔就是善），確實可除五無間罪。若懺悔力量強，可生到人天享福。

《天台十疑論》：「初心菩薩，未得無生忍，要須常不離佛。」初發心的菩薩，通指大乘圓教初信到十信位，這句其實是講別教三賢

位（十住、十行、十迴向）的菩薩，都沒有得無生法忍，要常常親近佛陀。這是天台大師勸勉我們一定要求生西方淨土，親近阿彌陀佛，才能不退轉，才能保住常精進。我們福薄，生在釋迦佛之後、彌勒佛未出世之前，見不到佛，幸而世間還有佛弟子這些善知識可以親近。善知識可遇不可求，有緣遇到要常不離，這很重要，除非已經開悟，如永嘉大師那樣，才能離開老師。有許多人親近惠能大師十年、二十年、三十年，有的親近一輩子，一直到大師圓寂，這不是普通人，也是大徹大悟、明心見性的。見性的人急著離開，那是示現，有能力度化眾生，教化眾生要緊。常不離師的，也是示現，勸我們要常常親近善知識，已經大徹大悟還要親近，何況我們沒有見性！如果有度眾生的緣分，應當度眾；沒有度生的緣分，不能離開老師，要在老師面前幫助初學。《大智度論》云：「具縛凡夫，有大悲心，願生惡世救苦眾生，無有是處。」具縛凡夫，煩惱沒斷，還有見思煩惱、

是非人我、貪瞋痴慢，雖然有大慈悲心，發願要生在五濁惡世救度苦難眾生，不行！沒有這個道理。你度自己都度不了，還有什麼能力度別人？有些出家人不發心求生淨土，發願來生還當法師度眾生，我們細細觀察，名聞利養樣樣都放不下，來生能不能生到人道還大有問題。大智律師「自是盡棄平生所學，專尋淨土教門，十餘年來未嘗暫捨。」平生廣學多聞，這時真正明白了，曉得所修學的那些法門到臨命終時都派不上用場，於是捨棄平生所學，專修淨土求願往生。

是五無間罪。雖至極重。動經億劫。了不得出。承斯臨命終時。他人爲其稱念佛名。於是罪中。亦漸消滅。

科註：「疑云：無間業重，何得一人稱一佛名，即得消滅耶？」能夠滅罪，必須將念頭轉過來才行，念頭不轉，僅是一歷耳根永為道種。「華嚴經云：設聞如來名，及與所說法，不生信解，亦能成

種。」利益在此地。善知識提醒我們，自己要覺悟，跟著善知識一心稱念，這是真懺悔。臨終最後一念是佛，萬緣放下，一心稱念，就能滅罪。為什麼一生造極重的罪業，臨終念阿彌陀佛還能往生？因為人死後投胎是業力在主宰，阿賴耶識裡有無量無邊的業習種子，哪個種子力量最強，強者先牽，牽著去投生，臨終關鍵時候念阿彌陀佛的力量最強，當然就先到極樂世界投生！善友來幫你念佛，你不理會，還是貪圖世間享受，放不下恩怨，就到惡道去了。人死後到哪一道投生，關鍵在最後一念，這是真正的大事。佛教導我們要一生修善修福，積功累德，為的是臨終時有福報，不迷惑、不顛倒，神智清醒，有善知識幫助。若無福報，臨終時迷惑顛倒、神智不清，遇到善知識也不行，決定墮惡道。

何況衆生。自稱自念。獲福無量。滅無量罪。

「自稱自念」，這是為自己修，不是為別人，在自己身體健康強壯時，要為自己修福，積功累德。「念」是今心，心裡真正有佛；「稱」是稱名，口念出來。有口無心，口裡念阿彌陀佛，心裡胡思亂想，有稱無念，這個不行。稱念合一就是心口合一，那就「獲福無量，滅無量罪」。名號功德不可思議！名號的功德在哪裡？全部的經文，名號是個題目。念這句名號，心裡就要想到這部經的教誨，佛教導我們怎樣生活、處事待人接物，一句名號統統想起來，這才管用。如果單念這句名號，跟自己生活言行毫不相關，這個名號就沒用處。你念這句阿彌陀佛，跟《彌陀經》經義相應，跟《無量壽經》經義相應，這叫真念佛，就真的得無量福、滅無量罪。

世尊在本經舉婆羅門女、光目女兩個例子。她們的先人都是造作極重的罪業墮落在地獄，承蒙孝順的女兒用念佛法門來幫助。像我們平常這樣念佛，就可以滅他的罪，讓他從地獄超生？不可能的。怎樣

念佛才真有效果？要像婆羅門女、光目女那樣念佛才管用。我們去助念，有口無心，沒效！助念的人在助念中能得功夫成片，能得一心不亂，亡者就被超度了。如果這個人不造業、不墮落，幫他念佛的人就沒有那麼虔誠。因為看到他造罪業、墮落，以極虔誠的心來念佛給他迴向，來幫助他，這樣自己把自己境界提升，自己原本是個凡夫，現在做了菩薩。你為什麼作菩薩？是因為造作罪業的人幫助你，給你做增上緣，他的功德大！因此他才能脫離惡道超生。如果我們跟臨終的人並不熟悉，要把臨終的人當作自己的親人，以極真誠的心助念，才能存亡兩利。如果敷衍了事，自他都得不到利益。超度的佛事有沒有效果，要看主持超度的人有沒有真誠恭敬心，果然有真誠，把亡人看作自己的父母，看作自己最親的眷屬，以這種心態去超度，有利益；如果把他看作別人，與自己不相關，利益很薄。

人生到這個世間來，佛說「酬償業報」，過去生中造善業你來

享福，造惡業來受報。佛經上常講「生死疲勞」，真正是可憐憫。覺悟的人曉得利用業報之身，做超凡入聖的大事，做人生徹底的解決，這就有意義、有價值。《地藏經》講六道輪迴真相，地獄、餓鬼道真相，業因果報、理事性相都有說明，明瞭之後我們就有辦法超越，這是我們人生第一樁大事，算是你學佛真正成就了。在無量法門裡，《地藏經》提倡的念佛法門，是最有效、穩當、快速、方便，前提是要真念。一切時、一切處心中有佛，才是真念，真念不一定掛在口上。心如佛心，佛的心是什麼樣子？無住生心，那就是佛心，「無住」是清淨，一塵不染，「生心」是生大慈悲心，關懷、愛護一切眾生，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂。生心與無住同時，無住不礙生心，生心不礙無住，這是《華嚴經》所講的「理事無礙，事事無礙」。關懷別人，心又清淨，這是我們要認真學習的。事做得很圓滿，心裡一塵不染，因為我們徹底明瞭「凡所有相，皆是虛妄」，

「一切有為法，如夢幻泡影」。現象怎麼現起？「唯心所現，唯識所變」，心、識都是自己，離開心識之外無有一法可得。這個理透徹，就能在塵不染，才能契入事事無礙。這要功夫，要在日常生活中鍛鍊，進進退退，進的時候是鍛鍊，發現自己還有染著就趕快退回來，退到無住；心定下來再試一試，試試不成功就退回來，慢慢在這裡求進步，菩薩三大阿僧祇劫修成圓滿就是這個方法。到真正有把握保持清淨心不被污染，才可以放手去幫助一切眾生，這通常是圓教初住以上的境界，十法界的菩薩還不行，還要常常照顧自己的清淨心。自己實在沒有這個本事，老實念佛求生淨土，到西方世界親近阿彌陀佛，再回來幫助眾生不遲，這是智慧的選擇。

校量布施功德緣品第十

聖一法師將此經最後歸結到三寶，「稱佛名號品」是佛寶，「校

量布施功德緣品」是法寶，講修行的方法，「見聞利益品」是僧寶。大乘佛法修行總綱領就是教我們布施，用這種方法能成無上道。佛法修學提升自己的境界，最重要的是破除妄想分別執著，而布施就是最好的方法。布施是捨，把妄想分別執著捨掉。不僅理念如此，一定要在事實上真正去做，空洞的談理無法提升自己的境界，也無法斷煩惱。佛講「財布施得財富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽」。不布施，你怎麼能得到？但是布施後面有果報，果報來了怕你起貪心，佛教我們「捨得」，你得到的東西趕快捨，不要留！如果你施，得來的東西不肯捨，又迷了，又墮落；永遠去施，愈施愈多。阿彌陀佛大布施，成就極樂世界，自己不受用，供養十方世界喜歡念佛修學的人。你得到的趕快捨，捨之後它又來，來了之後趕快捨，像水一樣它是活的、流動的，不可以把它止在那個地方。明白這個道理，你敢捨，知道愈捨愈多，源源不斷而來。諺語講：命裡有的決定有，

命裡沒有的求也求不到，保也保不住。許多人用盡心機發了大財，積蓄億萬的財富，一個經濟風暴之後倒閉，跳樓自殺。如果這些人有智慧，用他的財富做社會慈善事業，他怎麼會失敗？因此學佛的同修，不管是哪個行業都是為社會、為眾生，以服務的態度去做，會做得非常興旺，會做出殊勝的成就；你的事業愈做愈發達，愈發達愈要幫助別人，愈要幫助社會。自己生活節儉，決定健康長壽，不可以享福；如果自己富裕，天天進補，把身體補壞了。健康的身體不需要補！世出世間最殊勝、最大的利益是布施，所以佛把它列在菩薩行（六波羅蜜）第一條，在本經也特別提出來教導我們。在一切大乘經中，世尊講布施講得最多。

爾時地藏菩薩摩訶薩。承佛威神。從座而起。胡跪合掌。

「承佛威神」，是菩薩教我們要謙虛誠敬。菩薩雖然入不思議

境界，也不敢說自己有能力，為大眾講經說法是承佛威神加持才能做到。

白佛言。世尊。我觀業道衆生。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。唯願世尊爲我說之。

菩薩與佛一問一答，目的是讓我們覺悟。「業道眾生」就是指六道眾生，特別指人、天兩道，又專指人道。「校量」是比較、衡量，比較衡量布施有輕有重。一生受福，這是布施輕的；十生受福，這是布施比較重的；有百生千生受大福利者，布施就很重（輕重是從受福的時間長短或福報的大小來分別的）。什麼原因？請佛為我們說明。

布施有三類：財布施、法布施、無畏布施。外財是身外之物，內財是我們的身體，我們用智慧、勞力、技能為社會大眾服務是內

財布施。內財布施的功德勝於外財。譬如在道場發心做義工，洗菜、洗碗，做得認真負責，供養大眾，這是內財布施。其福報絕對不是一生受福。佛說：以一缽飯供養一尊辟支佛，得九十一劫不受貧窮之果報。念佛堂若有人真正往生不退作佛，義工們得到的福報超越供養辟支佛。念佛堂裡面，義工們服務大眾是內財布施，晚上又提供點心飲料給大家享用是外財布施，這是修福。佛說，財布施福報比不上法布施，法布施的功德太大了。佛門裡面，財、法、無畏三種布施是分不開的，財裡面有法，法裡面有無畏。他供養大家，大家天天在這個地方研經、念佛是法，佛法的修學、契入，使人了生死、脫三界、斷煩惱、成佛道，這是大無畏的布施。所以，這個布施利益就大了。

「受福」就是享福，這是一切眾生都希望得到的。這些義工們，把義工當作他的享福，修福跟享福合在一起，修福就是享福，享福就是修福，他的福報綿延不斷，就不是一生了。一生受福的人，大多是

前生修福，這一生享福不肯再修福。世間大富大貴之人，絕大多數都是前生在佛門修福，今生享福不肯再修福，福報一生就享完。福報大的，可享受一生，到死還有福報；福報差一點的，晚年福報就享盡，沒人照顧，苦不堪言！人一生中沒有病苦、老苦，這是福報修得不錯，一生受福。死時瑞相很好，走得安詳自在，一點都不迷惑，來生還是得人天福報，福報就不止一生。「百生千生受福」，必定是對社會、對一切眾生修大布施，才有這麼大的福報。如孔子，他布施教學，用真誠心教化眾生，真的是百生大福，傳到現在七十多代，他的後人還受到舉世之人尊敬。諸佛菩薩所修的法布施，是百生千生無量無邊的大福報。釋迦佛四十九年為一切眾生講經說法，貢獻自己的精神體力，是內財布施；教導一切眾生，是法布施；令一切眾生破迷開悟、離苦得樂，是無畏布施。一生誠心誠意從事教學，佛所得的福報就是百生千生受大福利。

布施是種福，先要認識福田，在福田種福，福報就無量無邊，永遠享受不盡。今天無比殊勝的福田是建彌陀村、建念佛堂，幫助一切眾生成佛，這是無上的福田。建念佛堂，確實可以為社會、為世間、為一切眾生消除災難，帶來的是安定、和平、興旺。這種布施，果報真正是百生千生受大福利。真正的福田是利益眾生，往年我勸人修福都是勸人發心流通佛法，印經是財法無畏三種布施具足；其次，布施醫藥，救濟貧困；第三，放生，這是無畏布施。我不勸人建道場，建道場未必是真正的福田，若道場不是弘揚正法，福就種錯了。正法道場可遇不可求，遇到正法道場要極力修布施供養，而布施供養一定要如法。印經之外，流通光碟，護持衛星電視、網際網路，財、法、無畏三種布施具足。這樣修福，那就百生千生受大福利。此地所講「大福利」不是人天福利，人天福利並不大，生到西方極樂世界作佛才是大福利。

爾時佛告地藏菩薩。吾今於忉利天宮一切衆會。說閻浮提布施。校量功德輕重。汝當諦聽。吾爲汝說。

「一切衆會」包括十法界的大衆，盡虛空遍法界一切衆生參與這個法會，都是諸佛菩薩應化在大會中。「說閻浮提布施校量功德輕重」，說地球上這些人修福得報的輕重。「諦聽」是仔細的聽。

地藏白佛言。我疑是事。願樂欲聞。

我對這個事情很疑惑，非常歡喜希求世尊為我們說明事實真相。科註云：「以閻浮提人能行布施者，必報生天上」。真正如理如法的布施修福，福報大的到天上享福；世尊在天宮說布施功德輕重，不在人間說，這是把這個意思給我們點出來。「當諦聽者，夫布施之業，乃衆行之源。且財物無常，五家爭奪，凡愚吝惜，靡有捨心，遂使妻兒角目，兄弟鬩牆，眷屬乖離，親朋隔絕。故須諦實聽宣施福也。」

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。

這都是在社會上有地位、有財富，能布施的人。

若遇最下貧窮。乃至癃殘瘖啞。聾痴無目。如是種種不完具者。

這是所布施的對象。「不完具者」，殘障之人。福田有三類，這一類是「悲田」，是世間最可憐的。這些人過去生中沒有修福，雖得人身，生活非常困苦。有力量的人看到這些眾生，應以大慈悲心，盡心盡力幫助他們。經云：「要知前世因，今生受者是；要知後世果，今生作者是。福報如影響，不可不知也。」種福得福，如影隨形。

是大國王等欲布施時。若能具大慈悲下心含笑。親手遍布施。

或使人施。軟言慰喻。是國王等所獲福利。如布施百恆河沙佛功德之利。

這是世尊教我們應當用什麼樣的心態修布施。「等」是指宰輔大臣、長者、剎利、婆羅門等，在社會有地位、有財富、有能力，應當要修布施。佛說，有福報應當與一切眾生共享，這個福報就大，永遠享受不盡。貪財慳吝，只供給個人享受，縱然福報很大，這一生受用完後，來生就沒福。沒有福報，即使不墮惡道，在人間也是貧窮、諸根不具。我們明白這個道理，應當要修福。富貴人能修福，貧賤人也能修福，將來得的果報是平等的，只要盡心盡力修福，果報都是圓滿的。「欲布施時」，行布施之時。實在講布施是一切時、一切處不可間斷，重要的是用什麼樣的心幫助別人。「大慈悲」是平等心、清淨心，沒有分別執著，對一切眾生同樣的一個愛心。「下心」是謙虛，

對人尊重，沒有絲毫傲慢的習氣，更不可能有傲慢的態度。「親手遍布施」，這個事情親手去做。「或使人施」，自己無法親自到那個地方行布施，就派遣代表。「軟言慰喻」，和顏愛語安慰接受布施的人。「是國王等所獲福利如布施百恆河沙佛功德之利」。

大家都知道布施供養佛的功德最大，都喜歡供養佛，而疏忽供養貧窮殘障之人，對他們的布施，你獲福報跟布施諸佛如來沒有兩樣。我們對諸佛如來布施是極其虔誠恭敬，以這種心態對貧賤人布施，福報就一樣。為什麼？因為你是平等心，你得的福是平等福，真的是境隨心轉。真正學佛，要想在這一生作佛，一定要把一切眾生看作是自己的過去父母、未來諸佛。眾生當中有貧賤的，過去生中沒修福，也是我們過去父母，我們以同樣真誠、清淨、平等心來孝順，布施供養是孝養父母、奉事諸佛。

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」，世尊為我們解釋這個道理。「發大慈心」，這是最重要的條件，修布施的人發大慈悲心，跟佛心相同。慈悲有四種：「愛緣慈悲」，世間一般人，愛你，對你就慈悲，關懷愛護幫助你，不愛你，對你就沒有慈悲；「眾生緣慈悲」，世間有智慧、福德的人，懂得愛自己、愛家人、愛國家、愛護世界一切眾生；「法緣慈悲」，這是菩薩的慈悲心，把一切眾生當作自己過去父母、未來諸佛，這樣修孝敬供養屬於法緣慈悲；「無緣慈悲」，這是如來果地上大慈悲心，是無條件、無分別執著，完全是自自然然的，這才叫做大慈悲，這個福報無量無邊。

我沒有財富，一個月只賺二千元，我能把二千元全部布施，我的功德是圓滿的。他一個月賺幾十萬、幾百萬，布施幾萬，他的功德不圓滿，是他力量裡面的幾分之幾。我福報小的全部拿出來，以比例來說，我的布施供養是百分之百，心是百分之百，事也是百分之百，得的果報就百分之百，佛法這才叫平等法。絕對不是有勢力、有財富的人才能修布施，貧窮人就不能修布施，這樣一來，貧窮的人生生世世都貧窮，富貴的人生生世世都富貴，哪有這種道理？因此，往往貧賤之人來生是大富大貴，這一生大富大貴的人來生富貴降等，因為他享受富貴時布施很難做到圓滿，這才叫天道公平。貧賤之人能修大福報！佛曾經舉例，有一個討飯的女人，貧賤至極，有人布施她一文錢，正好遇到佛在托缽，她想到自己身世悽慘是過去生中沒修福報，就將這一文錢恭恭敬敬供養佛，七天後這個貧女死了，因為種這個福，投生在大富長者之家享福，長大後做了皇后。一文錢布施，為什

麼得這樣大的福報？她發的是大慈心、真誠恭敬心。果報得福利的大小全在你的用心，不在你布施財物多寡。國王財富多，布施、養育教導人民，如果不是以大慈悲心謙虛卑下，他的福報就修得不完全，這一生作國王，來生就作大臣，再過一生官就愈做愈小。佛在經論裡把這個道理說得很詳細，我們要細心去體會，一切時、一切處，處事待人接物，要謙虛恭敬對待一切人，全心全力幫助一切人。幫助一切人就是幫助自己的父母、幫助諸佛如來，這個心多歡喜、多快樂！

「是故福利，有如此報」，所得的福報、利益，等於布施一百個恆河沙數那麼多的諸佛如來。我們沒有機會供養一百恆河沙諸佛如來，可是有等同的，能以大慈悲心、真誠恭敬心布施貧窮下賤的人，就得這麼大的福報。佛講的是真話，事實確實是這樣。我們凡夫迷失自性，看不到宇宙人生真相，周邊到處是福田，不知道種福，反而造罪業，真是可憐憫者。懂得布施，這個人就是菩薩。我這個工作是

為一切眾生服務，有這麼一個心態是布施供養。我這個工作是為了賺錢，為我家庭、兒孫著想，這個福田就當面錯過。同樣做一樁事情，一念自私就是凡夫，就造業，一念為眾生、社會就是佛菩薩，一念之間。念頭轉過來超凡入聖，你所得的福利無量無邊，如同諸佛如來果地上一樣。我們在《華嚴經》看到毘盧遮那佛，在《無量壽經》看到阿彌陀佛，他們所得到的福利我們也能得到，他們會修，我們如果知道這些事實真相，我們也會修，福利等同諸佛如來。「百千生中常得七寶具足，何況衣食受用。」這個福報生生世世永享不盡，就看我們的念頭能不能轉過來。人有福報，心思也靈敏了，智慧就現前。從今而後念念為眾生、社會，不再有絲毫私心，智慧開了。在日常生活中，從早到晚，從年初一到臘月三十，無一不是奉獻，無一不是布施供養，這個福報大！

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。

布施塔寺、聖像，這是「敬田」。修這些福人人有分，以真誠恭敬心，親身營辦而修布施，果報與經上所講的當然一樣。布施道場，先要觀察這個地方是不是真的有道。建了道場，到處去找修行人，那是攀緣，不能得福。應當怎麼修？看到有真正修道的人，才給他建道場，這個福報就大；盡自己能力幫助他成就，這是真實的福報。在今天，有些道場並不如法，建得富麗堂皇，住眾不辦道，住在裡面享福、造業，我們布施是幫助他造業，還會有福嗎？現前這個時代，佛門裡面修福，培養弘法人才最重要。最近二百年，佛陀教育已淪落為宗教，社會大眾認為佛法是迷信、佛菩薩形像是偶像，沒有恭敬心。必須社會大眾都明白佛法，能體會到佛法的好處，然後布施塔寺、塑造佛像就有功德。建塔藏佛舍利，這是紀念，念念不忘佛祖恩德，教

人知恩報恩。建寺，寺是辦佛陀教育的場所。塑造佛菩薩，在於報本反始、見賢思齊。見到觀音菩薩像，立刻想到我對一切眾生要大慈大悲，見到地藏菩薩像，立刻想到孝順父母、奉事師長；能生起這念頭，造像福報就大，不能生起這念頭，造像福報就小。

是國王等。當得三劫爲帝釋身。受勝妙樂。

「三劫」是三小劫，「帝釋」是忉利天天主，福報太大了。有許多人讀這段經文後，到處建塔寺、造佛像，來生能不能作忉利天天主？未必。提倡佛陀教育，才是真正修福。真正有熱心人士從事這個工作，我們幫助他建立弘揚佛法的道場。我們要真正認識，佛和四眾弟子的身分是社會義務教育工作者，是真正犧牲奉獻，一無所求，一生中過最清苦的生活，為社會大眾做榜樣，幫助人覺悟。

若能以此布施福利。迴向法界。是大國王等。於十劫中。常爲

大梵天王。

布施的心態不同，福報就不一樣。迴向是拓開自己的心量，心大福就大，心小福就小。「迴向法界」，願意把自己布施的福報，供盡虛空遍法界一切眾生享受，心量與法界等齊，福報更大！十大劫中「常為大梵天王」，這是色界初禪天之天王。愈捨愈多，愈施福愈大。

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。

「等」，是說能布施之人，包括我們。「先佛塔廟」，過去佛的塔廟或祖師的道場。這是教我們修補舊的塔寺，功德超過新建的，其中有甚深甚廣的道理：第一「表人勝」，過去有很多人在此修行證果，走進道場自然生起見賢思齊之心，例如到廬山東林寺，就想到慧

遠大師當年在這裡念佛成就，尊敬、效法之心油然而生；第二「令他信」，這個道場源遠流長，代代不絕，到新道場參訪，信心總不如舊道場的信心堅固；第三「為報恩」，報祖師大德之恩，祖師大德的道場要維護，例如見到蘇州靈巖山道場就會緬懷印光大師的德行。「或至經像」，舊經書珍貴、價值高，因為它傳得久遠，有歷史的價值，又經歷許多高僧大德讀過，磁場不一樣，有紀念的意義和保存的價值，有很強的攝受力。舊的佛像，多少人禮拜供養過。所以，發心修補舊的經書、佛像，比造新的功德大得多！

是國王等。或自營辦。或勸他人。乃至百千人等。布施結緣。

遇到舊的寺廟、佛菩薩像、經典，要發心修補。有能力就自己做，自己沒有力量，勸親朋好友，乃至勸百人、千人，集合群眾的力量一起做。舊的道場修復，一定要禮請法師來住持，弘法利生。

是國王等。百千生中常爲轉輪王身。如是他人同布施者。百千生中常爲小國王身。

帶領大眾修布施的福報最大，而跟隨一起修布施的，同樣結這個緣分，將來果報還在一起。「轉輪王」，有金銀銅鐵四種轉輪王。金輪王，身具三十二相，轉其輪寶而降伏四方，為世間第一有福之人，統轄四天下。我們人世間超級大國領袖、美國總統就類似轉輪王，能影響其他小國家。但是美國總統沒有轉輪聖王福報那麼大，他們任期只有四年，而且還受國會種種約束。「小國王身」是古代諸侯，現代的部長、省長、縣市長，大國王好比總統。

科註云：「國王等行施」，行布施的意思是廣義的，為群眾服務就是布施，真正是以慈悲心、清淨心、恭敬心為社會大眾，福報就很大，「自合上昇，何復報為人王耶？」為什麼他的果報是轉輪聖王，

沒有生天？「如《五道罪福經》云：人而豪貴，國王長者，從禮事三寶中來」，全世界都不例外，政治上的領袖，任何行業的領袖，都是從禮事三寶中來的，這說明他的業因。「為人大富，財物無限，從布施中來」，世界上確實有很多富貴人家，財富以美金幾十億、幾百億來算的，這是他過去生中修大布施得來的。可是這些人多數過去生中修福不修慧，今生得大富不知道再修福，回饋社會很少；如果他有智慧，拿他的財富幫助一個國家、一個地區，將來一定是這個國家的國王、這個地區的首領，他修的福報大。「故知若不於佛法中修行布施，終不能獲斯勝報。」我們只要能如理如法修學，一定能得到殊勝的果報。

人間富貴最大的就是轉輪聖王。《法華經玄義》云：「散心持戒，兼以慈心勸他為福」，這是轉輪聖王所造的業因，自己持戒不專心，但心地善良，自己修福還帶動許多人修福。福報現前時，自己作

帝王，跟他一起修福的人就是大臣部屬。《法華玄義釋籤》云：「夫輪王者，先行七法，一、給施貧乏，二、敬民孝養，三、四時八節以祭四海，四、時修忍辱，五六七，除三毒。」第一、給施貧乏，熱心照顧貧困的眾生，果報感得許多人擁護報恩。第二、敬民孝養，尊敬孝養父母尊長。第三、四時八節以祭四海，人生在世與天地鬼神息息相關，祭祀就是跟天地鬼神辦好外交關係，所以祭祖先、祭天地鬼神要重視。第四、時修忍辱，福報才能保得住，在百千生中享受；不能忍，福報很快就報盡。後面三條是斷貪瞋痴三毒煩惱。一生行善修這七種殊勝的善因，又發心為大眾服務，才得到這個殊勝的感應和果報。

布施就是服務，為人民、社會服務，為十法界眾生服務，這是菩薩道、佛道。一般人以為在佛門裡捐獻一點財物就是布施，那就把布施看得太狹義。六度是菩薩行的六個原則，「布施」包括財、法、無

畏布施，「持戒」和「忍辱」屬於無畏布施，「精進、禪定、般若」屬於法布施。菩薩行，總歸納就是「布施」兩個字。布施，就是為一切大眾服務。無論你是什麼身分、從事哪個行業，一切為眾生、社會，那就是修布施。一個人在世間心地好、品德好、行為好，給社會做一個好榜樣，身心都在修布施。貧賤之人守本分，安貧樂道，這就是布施；富貴人做富貴人的好榜樣，多餘財物能周濟貧窮，有福與一切眾生共享。從政為人民服務，經商、做工也是為人民服務。出家人把佛法經教研究透徹，為一切眾生詳細的講解，幫助大家破迷開悟，幫助大家提升生活水平，也是為人民服務。整個佛法沒有別的，為一切眾生服務而已。我們自己發心為眾生服務，也勸導一切眾生都要為眾生服務。真正能犧牲自己，捨己為人，這個人就叫菩薩。所以，他有這麼大的福報，這個福報其來有自，我們明白了。

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。

把服務的心量擴大，福報就更大。「迴向心」，我們今天服務的是一個地區，這是在事上能做得到，再擴大到一個國家、一個世界，這在事相上雖然達不到，心願要達到。而且我們服務的心願是盡虛空遍法界，不限於這個地球，可惜我們現在沒有這個能力，哪一天要是得神通，飛行變化自在，我們樂意幫助十方世界一切眾生，就像諸佛菩薩一樣，在盡虛空遍法界隨類化身，隨機說法。心量一拓開，果報就不止百千生中得轉輪王身，「如是國王乃及諸人盡成佛道」。為什麼一迴向就成佛？因為迴向心是佛心，這個慈悲是大慈大悲，沒有條件的，「無緣大慈，同體大悲」，決定成佛道。發願迴向很重要！世尊在《觀經》講菩提心，「至誠心」是菩提心之本體，心真誠到極處，不但沒有私心，連一個妄想都沒有。有體當然有用，分為自受用

和他受用；用什麼心對自己，用什麼心對別人，對自己是自受用，對他人是他受用。對自己是「深心」，好善好德。對別人是「發願迴向心」，這是大慈大悲，發願為一切眾生服務。無論何時何地，全心全力義務為大眾服務，不求絲毫報酬。大慈大悲，做義務的工作，連義務的念頭都沒有，才是真正的佛菩薩。

復次地藏。未來世中。有諸國王及婆羅門等。見諸老病及生產婦女。若一念間。具大慈心。布施醫藥飲食臥具。使令安樂。如是福利最不思議。一百劫中常爲淨居天主。二百劫中常爲六欲天主。畢竟成佛。永不墮惡道。乃至百千生中。耳不聞苦聲。

這一段是講布施老年人、生病的人、產婦所得的福報。「有諸國王及婆羅門等」，能布施的人。布施所得的福報大小，與他的地位高

下、財力不相干，關係在他發的是不是真誠心，是不是盡心盡力。可見得修無量無邊的福報，每個人都可以做得到。「生產婦女」，古時婦女生產是生死攸關的大事，最需要人幫助。「大慈心」是佛心，是無條件的，看到一定幫助。「布施醫藥，飲食，臥具」，佛在此地勸勉我們對苦難、迫切需要幫助的眾生，要布施醫藥、飲食、臥具，「使令安樂」，使他們身心平安、離苦得樂。這樣修布施，果報是「一百劫中常為淨居天主」，淨居天是色界四禪的五淨居天，證不還果的聖者所居住的地方。「二百劫中常為六欲天主」，在欲界天享福。「畢竟成佛」，阿賴耶識種下的金剛種子不會壞，遇到大乘佛法、淨土法門，他的善根福德再加上因緣，決定往生不退成佛，那就「永不墮惡道」，生到西方世界當然「不聞苦聲」。

布施是福德之因，身口意三業都要修布施。念念有服務眾生的心願，這是心布施；時常以言詞勸導別人服務社會、人民，口布施；

在日常生活中，在自己的工作崗位上，做出利益社會、眾生，這是身布施。財布施得財富；法布施，以我的智慧、技術能力幫助別人，果報是聰明智慧；無畏布施，讓大眾身心安穩，離開恐怖、憂慮煩惱，果報得健康長壽。我們今天看到這個世間有財富的人，沒有智慧，愚痴，這是前生沒修法布施；又看到有智慧的人身體不好，多災多病，這是他前生沒修無畏布施，常常傷害一切眾生，得多災多病的果報。他說「我沒有害眾生」，沒有害眾生，每天吃眾生肉，這個事情就麻煩。戒經雖然沒有禁止大家吃肉，佛勸人吃「三淨肉」，沒有看到殺生、沒有聽到殺生的聲音、不是為自己殺的，這叫三淨肉。可是有些人喜歡吃活的，親眼看到牠被宰殺，親自命令廚師殺生，造業就重。

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。

這是總結，結向成佛。經文前一段是總結布施福，後一段是總結迴向福。我們了解事實真相之後，應認真努力為社會、為大眾服務，修布施。為社會大眾服務，最重要的是用真誠心、清淨心，盡義務不求報酬。自己的生活衣食足夠了，絕不貪圖奢侈享受，否則所修的福就報掉。不貪圖享受，福報就愈積愈厚，變成不可思議的大福報。大福報自己也不享受，供養一切眾生，成就自己無量無邊的福報。無量無邊的福報還是不享受，供養盡虛空遍法界一切眾生。多快樂！這是人生第一大樂事。我們住小房子，過簡單的生活，多自在！富貴人家住豪宅，外出要帶保鏢，行動不自由，家裡怕人搶劫，還要請保全人員來保護，這是無形的把自己囚禁起來，得不到自由自在的生活。你有財富，為什麼不捨？捨了之後才真正得自由自在，佛經常講「解脫的生活」，那是最美滿的，無拘無束自由自在。我們肯修布施，奉獻我們的身心、智慧能力為大家造福，不要享福，就獲福無量。

「更能迴向，不問多少，畢竟成佛」，這是總結迴向之福。你是大慈心，大慈心是佛心，不問你修的功德多少都會成佛，因為你是用佛心來服務社會大眾。「何況釋梵轉輪之報」，作佛都能辦得到，何況小小的人天福報。「釋」，帝釋是欲界天主，「梵」，大梵天王是色界天主，「轉輪」，轉輪聖王是人間最大的福報，這四個字是說六道裡面的大福報。作佛是世出世間究竟圓滿的福報，究竟圓滿的福報都能得到，何況六道裡面的福報，當然可以得到。我們這才知道布施不能不修，對自己有真實的利益。「萬般將不去，唯有業隨身」，在這世間，哪樣東西能帶走？得人身，懂得修福，為一切眾生服務，那麼你這一生過得有意義、有價值；你得永恆的福報，生生世世享受不盡的福報，意義價值在此地。《五道罪福經》云：「賢者好布施，天神自扶將，施一得萬倍，安樂壽命長。今日大布施，其福不可量，皆當得佛道，度脫於十方。」

我們要從往昔迷惑顛倒、慳貪吝惜中省悟過來，將錯誤的想法、做法捨棄，跟隨佛學，聽從佛的教誨，改變自己的思想、作風。從今而後，起心動念要念念為社會大眾著想，於社會大眾不利的，決定不能做，不但不能做，想都不能想；凡有益於社會大眾的事，要盡心盡力去做。貪財，把社會大眾的財富據為己有，特別是救難之財，起惡念侵奪，果報都在地獄。佛法是救度一切苦難眾生的教學，障礙佛法流通就是斷一切眾生法身慧命，果報在阿鼻地獄。

是故地藏。普勸眾生當如是學。

這一句總結前面這一段。種善因得善果，這樣殊勝的果報哪個不希求？眾生所修不如理如法，得福有限，如理如法修學得福無量無邊；而理論跟方法，一定要讀經、研究教理，才會懂得。所以祖師大德常勸勉我們：經書不可不讀。

復次地藏。未來世中。若善男子善女人。於佛法中種少善根毛髮沙塵等許。所受福利不可爲喻。

這句經文常引起大眾的疑惑，許多人在佛門種福修善很大，為什麼不得福？梁武帝一生建造四百八十座寺院，造的佛像、菩薩像不計其數，布施供養幾十萬出家人，這個福報多大！他晚年遭遇種種不幸，好像跟經上講的不一樣。福報決定是有，他的業力沒能轉得過來，因為他心量不大，沒有智慧，修福不修慧。梁武帝向達摩祖師誇耀自己所做的布施，問：「我的功德大不大？」達摩祖師說：「並無功德。」有驕傲的態度，功德就沒有了，火燒功德林，即使做許多善事，得福依然很小。

這句經文的關鍵是「善」字。淨業三福十一句統統做到，才是善男子善女人。量大福大！人家發菩提心，菩提心就量大。菩提心，

決定沒有為我的心，沒有自私自利，念念為虛空法界一切眾生。這樣的人在佛法裡面「種少善根」，少到什麼程度？「毛髮沙塵」，一根汗毛、一粒沙、一粒微塵，種的善根少到極處，「所受福利不可為喻」，你所受福、所得的利益沒法子說得出來，佛都說不出來，可見得這個福報之大。大家要曉得，三寶是十法界裡面第一福田。用「真誠、恭敬、清淨、平等、慈悲」心來布施供養修福，就跟經上所講的果報一樣。清淨心沒有污染，平等心沒有分別，沒有污染、分別，這是心包太虛、量周沙界，他得福就大。

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。

造像福報大！經上講「常在人天」，那就是不會墮三惡道。但

是，用地獄心（貪瞋痴）修福，果報在地獄。看到布施供養佛菩薩形像的利益大，一本萬利，這非做不可，他不是善心，用做生意貪圖利潤的心，這怎麼行！科註：「以佛菩薩等，教人出苦，是眾生敬田。輪王雖生死未出，其以十善化世，兼有水土，乃黎民恩田。故有布施供養，均得無量之福。」

《大智度論》云：「財為惡心因緣，常應自捨，何況施得大福，而不布施。慳為凶衰相，為之生憂畏，洗之以施水，則為生福利。故得福無量也。」財常引起人的貪心，無量無邊的煩惱從貪心而生，貪是惡心因緣。一個聰明有智慧的人，知道貪的禍害，能常常捨，能把貪心放下。貪是禍害，施是大福。布施，遠離禍害，又得福利，有智慧的人當然會做。慳吝是捨不得布施，不肯做好事，這是凶衰之相，帶給人憂患恐怖。有錢的人唯恐財富失掉，天天患得患失。商場的大老闆，每天晚上不吃安眠藥就不能睡覺，什麼原因？憂慮過度，這不

是財害了他嗎？安眠藥吃多了，它起副作用。用什麼方法把憂畏洗刷掉？布施。布施可以為你生大福大利，得無量福，為什麼不肯布施？「人修布施者，名聞滿十方，智者所愛敬，入眾無所畏，命終生天上，久必得涅槃。」菩薩修六波羅蜜，第一條就是布施，布施就是捨、放下，放下就得清涼自在，就開智慧。

若能迴向法界。是人福利不可爲喻。

「迴向法界」，迴向就是服務，自己成就之後，為大眾服務，將智慧德能貢獻給一切眾生。法界是範圍，這個範圍太大，不是一個國家、一個星球，而是盡虛空遍法界，這個心量大！他的福德利益無量無邊，與諸佛如來果地無二無別。

《大智度論》云：「佛說二種施中，法施為第一，以財施果報有量，法施果報無量。財施欲界報，法施三界報，亦出三界報。若不

求名聞財利力勢，但為學佛道，弘大慈悲心，度眾生老病死苦，是名清淨法施。」你布施不是為求名、求財、求權力地位，什麼都不求。佛道是什麼？真實智慧，真實的解脫。只為斷煩惱，只為斷憂慮，得清淨自在快樂，這是佛道。以清淨心、無所希求心幫助一切苦難的眾生，這是清淨法施。「若不爾者，為市易法。」聽說佛門布施一本萬利，趕緊來布施，存這種心就是市易法。「復次菩薩，知諸法實相，如涅槃不盡，福德入諸法實相故而亦不盡，故福利不可為喻也。」菩薩有智慧，了解世出世間一切法的真相。涅槃的意思是不生不滅，不生不滅是真的，凡是有生有滅都是假的。福德入諸法實相，怎麼入？與諸法實相應。怎麼相應？心相應，你布施時起心動念與諸法實相相應。相應的現象是清淨不染、平等，雖行布施而不染著布施；布施是相，凡所有相皆是虛妄。財布施、法布施，無畏布施，無論修哪一種布施，都能以清淨心、真誠心，服務一切眾生，而不求利益。佛是義

務智慧教育的工作者，佛的學生亦復如是，這是智慧的教學，義務的教學，所以得福不可思議，這就入諸法實相。福利不可為喻：這是真實的福報、真實的利益，沒有法子比喻。

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。

「善男子善女人」是淨業三福全部做到之人，遇到大乘經典，或者「聽聞一偈一句」，聽了之後「發殷重心」，就是真誠心，歡喜「讚歎」，「恭敬布施供養」。一偈一句雖少，深解義趣那就不少；換句話說，他真聽懂了，明白了。唐朝禪宗的惠能大師，聽到有人念《金剛經》，聽到「應無所住，而生其心」，就悟入了。為什麼他能悟入？他沒有學淨業三福，但是統統做到，這是過去生中的善根

福德，偶然聽人家念經這是緣分，這個緣分讓他成就一代祖師。此地「布施供養」是法供養，法供養最要緊的是依教修行。「布施」是把從前一切的錯誤捨棄，依照佛法修學就是「供養」；這裡布施沒有涉及錢財，供養也沒有涉及物品。捨妄學真，捨妄就是布施，學真就是供養。這個人「獲大果報無量無邊」。

科註云：「今既聞是章句，信心清淨，則生實相法眼。」這是說一偈一句得無量福的理論依據。生實相是明心見性。他得的福報是明心見性，這個福報利益誰能跟他相比？「即使一偈一句，亦復增進菩提」，從六祖惠能大師的事跡，證明佛語真實不虛。古人真誠、恭敬，今人起心動念有私心，布施得福不如經上所說的殊勝。「一切從真實心中作」，以真實心為基礎，沒有絲毫虛妄，不自欺、不欺人，念念真實，無論修什麼法門、修什麼樣的布施，得福都不可思議。

科註云：「佛告阿難：若有從他聞一四句偈，或書之竹帛，所有名字，於若干劫，取彼和尚阿闍黎等，荷擔肩上，或背負頂戴，常將一切音樂之具供養是師，尚不能具報師恩。」這是說知恩報恩。你怎麼會開悟的？是因為別人傳授一偈一句，給你這個機會，你有善根，聽了之後能深解義趣，開悟了，成佛了。傳授你一偈一句這是你的恩師，恩德多大？佛舉比喻：你把老師擔在肩上，或者背在背上，或者頂在頭上，再以一切音樂之具來供養，都報答不盡。「若於和尚所，起不敬心，恆說於過，我說愚痴，極受多苦，於當來世，必墮惡道。」這個老師對你有恩，你對老師沒有恭敬心，還常常說他的過失。老師有沒有過失？很難說。有沒有過失在你自己起心動念，你以煩惱心看老師，老師過失無量無邊，你以清淨心看老師，老師確實沒有過失。蕅益大師說「境緣無好醜，好醜起於心」，境是物質環境，緣是人事環境，沒有好也沒有醜，好醜生在你自己的心。你是善心，

看一切人都是善人，看一切法都是善法；你是惡心，看一切人都是惡人，看一切法都是惡法。《壇經》裡面，惠能大師說「不是風動，不是旛動，仁者心動」，一句話把事實真相道破。我們在《華嚴經》看到，善財童子五十三參，菩薩示現殺盜淫，善財參學得無量功德。如果我們接觸這些必墮阿鼻地獄，為什麼人家接觸成無上道？用心不同。「是故我教汝等，常行恭敬尊重之心，愛重三寶甚深之法，必獲無量無邊之大果。」

若能迴向法界。其福不可爲喻。

《付法藏經》云：「法是眾生真善知識，作大利益，濟諸苦惱。」幫助眾生度過一切苦難一定要靠佛法，佛法才是眾生的真善知識。特別是大乘佛法，我們自己得到利益，應當把這個利益推薦給一切眾生。「迴向法界」，不是自己獨享，應當利益一切眾生。不怕辛

苦，認真努力去做，盡形壽把這樁事情做好，就是圓滿功德。佛法之可貴在利他，利他必須捨棄自己的安樂。誰不喜歡去住山、住茅蓬？個人享受，享受大自然之樂，不能利益眾生，只能自利。佛菩薩、明心見性之人，他確實可以享受，他得大自在，可是他捨棄自己的享受，不辭辛苦天天勸化一切眾生，走進都市，只要有人肯聽、肯接受，他都很歡喜、很詳細的為他解說。《佛說堅意經》云：「佛告阿難，其有好心善意之人，聞佛明法，一心而聽，能一日可，不能一日半日可，不能半日一時可，不能一時半時可，不能半時須臾可，其福不可量。是故智者，欲得無上安穩快樂，應當至心勤聽經法。」我們用這段文常常勸人來聽經。

復次地藏。若未來世中。有善男子善女人。遇佛塔寺大乘經典。新者布施供養。瞻禮讚歎。恭敬合掌。若遇故者。或毀壞者。修補營理。或獨發心。或勸多人同共發心。如是等輩。三十

生中常爲諸小國王。檀越之人。常爲輪王。還以善法教化諸小國王。

遇佛塔寺，新建的要布施供養，瞻禮讚歎。「大乘經典」是法寶，是眾生的善知識。新的經本一定要印刷精美、莊嚴，讓人看到之後生歡喜心，生恭敬讚歎的心。舊的塔寺規模比較大，不是一般人能獨立修復，如果有力量一個人發心很好，功德非常殊勝；如果自己沒有力量，勸導大家共同發心。舊的經典修補後，將其翻印，複印本可廣為流通，原本加以妥善的收藏。或將原版輸入電腦，在電腦上看到原來的版面、字體，更有藝術價值，或是另外重新排版放在網路上流通。佛法著重在流通，流通的功德無比殊勝。現今看到許多地方印經，後面有「版權所有，翻印必究」，障礙佛法流通，這個罪很重，多少人的法身慧命被這幾個字斷掉。「檀越之人」是施主，獨立營辦

就作轉輪王，與大家一起營辦就作小國王。此地講的修因得果要細細思惟，了解之後就懂得應當如何修福。佛法非常重視修福，佛教我們不要享福要修福，有福報供養一切眾生，不要自己享，因為自己煩惱習氣未斷，享福就會迷惑顛倒而墮落。

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滴。

社會慈善事業救人的病苦，大乘佛法教導人不病不苦。佛法的教學是破迷開悟、離苦得樂，慈善事業是救苦，得不到樂，只是把苦的程度減緩。覺悟後才能得到樂，心開意解，法喜充滿，這要靠佛法。佛說，在三寶裡修布施供養、修補塔寺、印送經典，是世間第一等的福報；這是世出世間最究竟、最圓滿的慈善救濟，救人的法身慧命，

救人永脫輪迴，幫助人在一生中超越十法界，作佛作菩薩。離開煩惱憂慮、妄想分別執著，絕不是財布施能辦得到的；法布施能破妄想分別執著，能幫助人永遠擺脫煩惱，即使身貧賤也快樂。

如是善事。但能迴向法界。是人功德。百千生中受上妙樂。

「迴向法界」，所修的福自己不享受，願意將所修的福供養一切大眾，給大眾享受，這個功德大。《華嚴經疏》說「法界即是一心」，以一心來修福修善，善福就等同虛空法界。「上妙樂」是如來果地上菩提涅槃的大樂。覺悟的人，念念為眾生、為佛法，這是菩提心、菩薩心。

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。

所修的這些善只為自己、為自己一家，果報就小，三生受樂，不是三十生作小國王。「捨一得萬報」，這是真的，得來生福報。《五苦章句經》云：「父子、夫婦、兄弟，有五因緣，一怨家，二債主，三償債，四本願，五真友。」佛說有這五種因緣才會成為一家人。父母欠債，兒女來討債；或父母是債主，兒女來還債。本願，乘願再來報恩，這類兒女對父母有孝敬之心。真友，過去生中是同參道友。

是故地藏。布施因緣。其事如是。

所修的因與所得的果報，如經上所說。科註云：「無奈世人，信者施不盡力，不信者全不能行。」有很多修福的人業障轉不過來，在於他沒有盡力，他有十分的力量，只用一分的力量去修福。盡心盡力布施供養，能消業障。財富愈捨愈多！春秋時候，范蠡幫助越王勾踐打敗吳王夫差，復興自己的國家。他明瞭勾踐可以共患難，不可以

共安樂，就偷偷跑掉，改名叫陶朱公，做生意。從小生意做起，沒幾年發大財，救濟貧苦，全部捐掉，從小本生意再做起，沒幾年又發大財，三聚三散。這個事實證明佛所講的話沒錯，命裡有的財富怎麼丟都丟不掉，你丟乾淨了，沒幾天它又來了。不肯捨，福報很快就享完，享完之後後續沒有了，那才叫真苦。我們學佛要把理搞透徹，信心才能建立，真正肯幹，自求多福。如理如法的修學，得圓滿的福報。修財布施，財用不會缺乏，即使在大災難中也不會缺乏；法布施得聰明智慧；無畏布施，幫助眾生得到身心安穩，果報是健康長壽。素食，不食眾生肉，絕不傷害一切有情眾生，常存心幫助苦難眾生，都是無畏布施。

科註云：「行道之人，不但持戒禪誦，亦當布施作福。」這是佛教導後世的弟子，修行不但要持戒、讀誦大乘，而且要懂得常行布施，財法無畏三種布施都要做。《大愛道經》云：「有財不施，世世

受貧。」—吝財得貧窮果報，吝法得愚痴果報，吝惜無畏布施得病苦災難的果報。果然相信佛所說的，我現在貧窮趕快要修布施，為什麼？才能脫離貧窮。貧窮，我沒有東西施！你再想想有沒有？我今天吃都吃不飽，吃不飽我願意餓一餐，把這一餐省下來布施給別人，你也行了布施，哪有不能施的？布施供養的事，前面講一塵一毛一沙一滴，布施的事很少，布施供養的心廣大、真實，果報就不可思議。所以，貧賤之人也能修布施得大福報。

科註云：「故入道必以智慧為本，智慧必以福德為基」，不能偏在一邊。經上有個故事，說兩個修行人，一個偏重在修智慧，一個偏重在修布施，兩個人來生果報現前，偏重修智慧的證得阿羅漢果，沒有福報，到外面托缽無人供養，「修慧不修福，羅漢托空缽」，挨餓；另一個修福的人落在畜生道，投胎變成大象，是國王最心愛的乘騎，吃得好，出門披掛滿身瓔珞，「修福不修慧，大象掛瓔珞」。佛

教給我們福慧雙修。

佛常常警惕我們，修福不要享福，怕享福迷了。明心見性之後可以享福，為什麼？見性，不會迷了。大乘菩薩可以享福，小乘聖者不可以享福，享福他會迷。佛讚歎苦行，佛弟子中，大迦葉尊出身大富長者，出家之後修苦行，吃人不能吃的苦頭，為初學人做榜樣。《華嚴經》中的善財童子，代表大乘，享福的。善財童子出生時，他家院子的樹木花草都變成金銀琉璃七寶。大乘人是可以享受的，因為他不迷。我們是什麼樣的根機？雖然學的是大乘法，連小乘的根機都不如，完全是凡夫。凡夫要是不念佛求生淨土，就無路可走。千萬不要以為學了大乘法，就以菩薩自居，到處驕傲，那就必墮惡道。

地神護法品第十一

本經末後三品是流通分。《地藏經》序分佔一品，流通分佔三品，是大經的架構。《華嚴經》、《法華經》、《無量壽經》亦如是。由此可知，本經是大乘中最重要的經論，是大乘中之大乘，一乘中之一乘。流通，流傳三世，通達十方。只要皈依佛門，做佛的弟子，就有流通佛法的使命。所以佛在每部經末後，都勸我們流通這部經典，傳持這個法門，這是大慈大悲，幫助如來廣度有情；如果我們不能盡到這個責任，縱然自己修得很好，也對不起如來。一定要傳法，代代有人，使佛法常住世間不至於斷滅，這是流通的深意。

在佛法修學裡面，什麼功德最大？什麼福報最大？流通。修補舊的塔寺、經書都是流通。身做出榜樣給人看，用身來流通佛法；口宣說是流通。不能怕累！特別是發心出家，出家就要學佛，學釋迦佛盡

形壽做弘法利生流通佛法的工作，這才是真正的佛弟子，是諸佛如來的傳人。

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。廣度衆生。

「堅牢地神」是閻浮提大地的地神。土地公、山神是地神一類，土地公管轄的區域很小，一個鄉鎮、一個鄰里。堅牢地神是總地神，掌管閻浮提（地球）大地。地堅固，所以稱他為堅牢地神。地神向佛請法，首先說出過去的經歷。「我從昔來」，從過去一直到今天，「瞻視頂禮無量菩薩摩訶薩」。由此可知，地神的修行時間很長。堅牢地神也是法身大士所示現，在過去生中曾經布施供養親近過無量菩薩摩訶薩；摩訶薩是地上菩薩，菩薩是三賢位。「皆是大不可思議神通智慧，廣度衆生」，這是他所見到的。

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。

地藏菩薩比其他菩薩更令地神敬佩，因為地藏菩薩的誓願深重。「於閻浮提有大因緣」，堅牢是閻浮提地神，知道地藏菩薩與這個地區特別有緣分。這個話我們要明瞭，地藏菩薩與哪個地方都有緣分，緣分是平等的，沒有偏重。地藏菩薩分身千百億，在十方三世一切諸佛剎土度罪苦眾生，心是清淨、平等、慈悲，哪裡會有偏重？堅牢地神這個說法是應機而說，我們今天生在閻浮提，地神說菩薩與我們有大因緣，我們對菩薩更有一種親切感，用意在此地。

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。

文殊、普賢、觀音、彌勒與我們世間也有很深的緣分，並不在

地藏菩薩之下。此地比較的是誓願，其他菩薩在六道度化眾生，願還有終了之時，唯有地藏菩薩發的願沒有終了，「地獄不空，誓不成佛」，這個願比所有菩薩的願確實更為深重。文殊、普賢、觀音、彌勒都是古佛再來，現在在這個世間幫助釋迦佛教化眾生，正是「一佛出世，千佛擁護」。

是地藏菩薩教化六道一切衆生。所發誓願劫數如千百億恆河沙。

地藏菩薩以菩薩的身分教化一切眾生，時劫之長無法計算，菩薩生生世世累劫都發這個重誓。

我們在序品看到十方諸佛如來出席法會，這些諸佛如來都是地藏菩薩的學生，學生成佛的人數已經不可思議，老師依舊以菩薩身分幫助一切眾生。積功累德，教化眾生，不在乎自己的名位，不在乎個人

的利益，這是地藏菩薩為我們做示範，教導我們修學。地藏菩薩如果遇到應以佛身而得度的眾生，當然也現佛身而為說法。諸佛菩薩教化眾生無不是活活潑潑、隨機應變，絕不是呆板的，才能令一切眾生開悟，令一切眾生得真實的利益。

世尊。我觀未來及現在衆生。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。

「未來」，指我們現前時代。「現在眾生」，有兩種解釋，一是指世尊當年在忉利天宮講經說法，參加法會的大眾，二是指未來現在。未來的時間很長，就地藏菩薩教化眾生的事跡來說，從釋迦佛滅度後到彌勒菩薩下生前都屬於未來世。未來現在眾生，是指各個時代、各個地區，只要遇到《地藏經》、聽到地藏法門，就屬於這一句

所說的；換句話說，他正是說我們。「於南方清潔之地」，是否一定要配合東南西北選擇南方？不是的。房子坐南朝北，方向就正確；坐北朝南，南方是大門口，你想想是不是在大門口供地藏菩薩？決定不是的。《華嚴經》善財童子五十三參都是向南方，南不是指方向，南是指智慧之方，凡是有善知識居住的那個方向都叫做南方。明白這個意思，凡是供地藏菩薩的方向就叫做南方。自己家裡的佛堂或者客廳，供養菩薩一定要在房間的上方；從門進來，第一個見到的位子就是上方。上方是最恭敬的，地藏菩薩供在這邊就是南方，不一定去找東南西北的位子。南方象徵光明、智慧。清潔之地，是說供佛菩薩的地方一定要清潔。曾經有人請教：在臥室供佛像如不如法？印光大師說：「三寶形像所在之處，就如同大雄寶殿，要起恭敬心，臥室不宜供佛像。」有兩種情況可以，一是病重求往生時，這時沒有顧忌，一切時、一切處念念不離開佛，二是雖然沒有生病，求往生心切，希

望早一天見佛，如同兒女盼望父母一樣，以極虔誠孝敬之心來供養，臥室可以供佛像。以為臥室有妖魔鬼怪，供佛菩薩形像來避邪，或者把它當作藝術品來欣賞，那就有罪過，決定不可以。「作其龕室」，龕是供養佛像的小屋子，做龕用土、石、竹、木都可以。「是中能塑畫，乃至金銀銅鐵，作地藏形像」，龕室供養地藏菩薩形像，彩畫、金銀銅鐵雕塑、木雕、泥塑的都好。「燒香供養」，供養地藏菩薩的形像意義何在？一、令人生起禮敬之心，將禮敬佛菩薩的心用在日常生活，對人事物真誠恭敬。二、見賢思齊，佛菩薩也是凡夫修成的，我應當向菩薩學習，在這一生中也要作佛、作菩薩，激發自己高尚的志趣。三、見到地藏菩薩形像，就想起世尊在《地藏經》所說的教誨，要深解義趣，依教奉行。一般人說供養佛菩薩像是迷信，是拜偶像，他錯了，完全誤會了。「瞻禮讚歎」，自己依教奉行是讚歎，為人演說也是讚歎。

是人居處即得十種利益。

這樣去做，這個人自己居住的處所就得十種利益。不懂得前面所說供養佛像的三個意義，這十種利益就得不到。你的心行與佛的教誨相應就得利益，相應程度愈高你得的利益愈大。怎麼樣相應？總不外乎信願行，對於佛菩薩的教誨能相信、能理解，能發願、能奉行。

何等爲十。一者土地豐壤。二者家宅永安。三者先亡生天。四者現存益壽。五者所求遂意。六者無水火災。七者虛耗辟除。八者杜絕惡夢。九者出入神護。十者多遇聖因。

「土地豐壤」，收成好，風調雨順，五穀豐登。「家宅永安」，居住的地方平安。我們能存好心、說好話、行好事、做好人，心善、行善，生活環境就轉好，風水好。佛說「依報隨著正報轉」，地球是依報，人心是正報。人心善，土地豐壤，家宅平安；人心不善，災難

重重。「先亡生天」，後代子孫學佛，祖先也得益。子孫做了菩薩，菩薩的祖先無論在哪一道都受人尊敬。佛門說「一子成佛，九祖生天」，我們真正念佛往生極樂世界，九代的祖先都生天，這是真正報恩。我們要救拔祖先，唯有自己念佛成就。「現存益壽」，現存是指現在還活著的家親眷屬，自己就更不必說了，父母兄弟妻子兒女都沾光，增福延壽。你一個人修行，一家得福，先人都得福。你修行的成就愈大，得福的範圍愈大，能令一個地區得福、一個國家得福、全世界得福。一定要忘我，決定沒有自私的念頭，念念為一切眾生，這種修行，世界得福；現存者，就擴充到整個世界，先亡者，也是整個世界的眾生，我們道場裡面超度供的大牌位是供全世界這些死難眾生，現在還活在世界上的這些人，希望他們都能平安幸福，我們將修學的功德一切迴向，迴向眾生、迴向法界。「所求遂意」，如理如法的求，一定有感應。

「無水火災」，錯誤的思想、自私自利、貪瞋痴慢，這是自然災害的因；如果把這個因拔除，世間人都能覺悟，消除種族隔閡、宗教信仰歧見，都能像佛菩薩、上帝愛護世人，不會傷害一個眾生，眾生也懂得彼此互相尊重、互助合作，人為的、自然的災害皆可免除。「虛耗辟除」，虛耗是財物的消耗損失（現代社會講經濟危機），辟除是排除。「杜絕惡夢」，沒有惡夢，睡得安穩。邪惡之人，那就常作惡夢。我們要能把邪惡斷除，培養真誠心，對人事物一片真誠，不自欺不欺人，心清淨，不受外面環境的污染，也不受內心煩惱的污染，修平等、正覺、慈悲。慈悲是平等的愛護一切眾生，一生生活在大愛之中，只要能令一切眾生得福利，即使犧牲自己身命也在所不惜。身心安穩，怎會有惡夢？學佛的人還有惡夢就是功夫不得力。「出入神護」，神是護法善神，出是出門旅遊，入是回來，無論到何處參學、旅遊，龍天善神保護，不會遇到災難，跟你同行的人也得

到平安。「多遇聖因」，聖因是講緣分，常遇到好因緣，成佛、成菩薩的因緣；常遇到開悟的因緣，增長道業。遇到的緣殊勝，成就就殊勝。有真誠、清淨、慈悲之心，遇到緣就能得到受用。「孝敬」是佛法的總綱領，將孝順父母擴大到孝順一切眾生，奉事師長擴大到奉事一切眾生，這就是菩薩心、佛心，然後你才會常遇到佛菩薩。多遇聖因是常遇到佛菩薩，常有人教導你正法。實在講，自己具備一個虔誠的心、好學的心、利益眾生的心，你就會遇到。實在說，諸佛菩薩、大善知識，一切時、一切處多得很！是我們自己有眼不認識，遇到等於沒遇到，真正可惜。

你能學地藏菩薩的存心，學地藏菩薩的發願，以孝養父母的心孝養法界一切眾生，以奉事師長的心奉事法界一切眾生，幫助一切苦難眾生，盡未來際劫永遠不中斷，「地獄不空，誓不成佛」，這種心行弘願多麼偉大，所以境界全轉了。我們能抓住這部經上修學的要領，

如理如法的修行，這十種利益當然現前。不懂得理論、方法，看到這個經文，雕塑一尊地藏菩薩在家供養，得不到這十種利益。一定要明理、懂得方法，怎樣轉變自己，自己過去種種的錯誤，思想、見解、行為上的錯誤，一樁一樁改正過來，從心理下功夫，心理健康，身體也恢復健康。讀這段經文，一定要明白這個大道理，然後才知道佛講的話句句真實，沒有一句是虛妄。

世尊。未來世中及現在衆生。若能於所住處方面。作如是供養。得如是利益。

依照經典教誨修供養的人，於住處供養地藏菩薩，得地藏菩薩威神加持，能獲得前面所說的十種利益。

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。

家裡有《地藏經》，也供養地藏菩薩形像，這是得福的因緣。你每天讀經典，讀一百遍也沒用處，堅牢地神不會保佑你。關鍵在「轉讀」，轉是依教奉行，天天讀、天天照做。轉，把我們的念頭、行為轉過來，依照經典的理論教誨。轉讀經典就是如說修行供養，以此功德供養菩薩。供養菩薩不在於每天燒香供水供果這些形式，而是要以修行的虔誠心及認真修行來供養。轉就是轉凡成聖，轉煩惱成菩提，轉迷成悟，轉染成淨。「一切惡事悉皆消滅」，這些惡事是過去今生造作惡業所招感，因為你依教修行、供養地藏菩薩，堅牢地神保護你，雖然你命裡要遭這些劫難也能避免。

科註云：「世有不信之人，謂是誘進之語」，世間有些不相信的

人，以為釋迦佛的話都是勸人為善的方便語，「豈不聞積善之家必有餘慶、積不善之家必有餘殃。又不聞出言善，千里之外應之；出言不善，千里之外違之。言行，乃君子之樞機，動天地、感鬼神，得不敬且慎乎。」我們宣揚世尊的善言善教，向全世界廣大群眾推薦，這個世界億萬人生歡喜心，樂意接受。佛所講的是我們性德之善，所以能感動九法界一切眾生。

佛告堅牢地神。汝大神力。諸神少及。

這是世尊對他的讚歎。「諸神少及」，諸神皆指地神，堅牢是地球上的總地神，世界各洲、每個國家也有地神。城隍是一個縣市的地神，土地公好比鄉鎮長地位的地神，地神有大小不同。眾多地神裡，堅牢地神最大。

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。

「寶貝」是礦物。地上的一切生物及地下所含藏無量的礦物，都沒有離開大地，都是堅牢地神所掌管，大力護持。雖能護持，親因緣是眾生的業力，地神只是增上緣。正如同諸佛如來對我們的教誨，給我們做增上緣，「親因緣、所緣緣、無間緣」是自己造作的。親因緣就是善惡的念頭。世間所有一切物質現象是同一基本粒子的種種組合。佛說「一切法從心想生」，人心善、真誠、清淨、慈悲，沙石都會變成七寶。怎麼變？人心變的。人心邪惡，七寶的組織就分解變成沙礫土石。諸佛菩薩出世，人心善良，世間就五穀豐登，七寶充滿。「境隨心轉」，佛心真誠、至善、大慈，佛所住的極樂世界，樹木花草是種種珍寶所成。是不是那邊人有意造的？不是，自然變化的。依正莊嚴種種受用不離自心，心地真誠、善良、慈悲非常重要。想過幸

福美好的生活，要從心地上修。

《業報差別經》云：「復有十業，能令眾生得外惡報。若有眾生於十不善業多修習故，感諸外物悉不具足；若修十善業，與上相違。此因眾生惡業熾盛，以致地神不護，減損萬物；若多修德，增其威力，萬物加美。」這個地區的人都造十惡業，會感受惡報，天災人禍層出不窮。眾生造十惡，地神不護持，一切萬物減少，人民生活困苦。如果我們斷十惡業、修十善業，這是增長地神的威德，地神看到大家修善，格外的榮耀、光彩，差遣屬下的地神護持眾生，萬物加美。

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。

堅牢地神在這個法會大眾之中，稱揚地藏菩薩利益眾生之事。

佛在此地稱讚堅牢地神的功德，如前經文所說，禮敬、稱揚、讚歎、供養的功德無量無邊。「及以神通」，堅牢地神的能力很大，護持眾生、護持大地萬物、護持佛法。「百千倍於常分地神」，是一般地神所不及的。

科註云：「稱揚讚歎乃普賢十願中第二門。」普賢大願，一是禮敬諸佛，二是稱讚如來，他今天在此地稱揚讚歎是普賢行。「一念稱揚，萬德自具」，很多人不懂稱揚的好處，講經說法真正的好處是流露自己的性德。釋迦佛所說一切經論是從自性流出來，我們讀誦讚揚（宣講是讚揚），正是讚揚自己的性德，藉著釋迦佛流露出來的性德，把自己的性德引發出來，這是不可思議的功德，真正的好處。常常講經，無有間斷，假以時日一定會明心見性。為什麼？天天宣揚性德，天天薰習，不知不覺性德往外流。「故諸佛子，凡來法會，初見久聞，宣流梵唄」，佛子是佛的學生，發願跟佛學習。來到法會，不

管你是初學還是老修，你有責任宣流梵唄，宣流梵唄是講經說法，讚歎佛陀的教誨。「今地神不惟能主閻浮提物」，地神主管閻浮提大地的一切萬物，「復更讚揚地藏利益之事」，這個事難得，他不愧為佛弟子，他能讚歎，「則為護法地神」，他盡到地神本分的職責，而且能護持佛法、依教修行，「其福業慧業自然深廣，功德神通亦叵思議。」註解是青蓮法師對地神的讚揚。

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。

供養、轉讀，「但依地藏本願經一事修行者」，專修專弘。制心一處，無事不辦，世出世法最寶貴的是一心，專精沒有不成就的；最怕的是分心，學得太多太雜沒有辦法成就。

科註云：「今專讀不思議開顯之經，罪頓消而功速成。何事多

求，雜亂心志。此即南岳有相安樂行也。言修行者，謂如說而行。若聞而不行，如說食數寶，何濟饑貧。諺云：說得一丈，不如行得一寸，是真實訓世語耳。」《地藏經》、《無量壽經》、《華嚴經》是不思議開顯之經。依《地藏經》一事修行，或依《華嚴經》一品、一章修行，滅罪快，功德很快就成就。多少在家出家的年輕大德，勇猛精進，最後沒有很好的成績表現，原因就是學得太多太雜。學佛，第一要建立信心，相信老師，本師釋迦佛不欺騙我們，深信佛真誠慈悲教誨，要解其義，然後認真去做，依教奉行，才能得真實的利益。

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。

專修專弘的這個人，你以本神力保佑、加持他，讓一切災害及不如意這些事，他聽都聽不到，「何況令受」，當然他不會遇到。這段

話是世尊囑咐堅牢地神要保護這些人，幫助他們成就。

非但汝獨護是人故。亦有釋梵眷屬。諸天眷屬。擁護是人。

供養、轉讀、依照《地藏經》理論方法修行的人，不僅堅牢地神護持，「釋」是帝釋天王（中國人講的玉皇大帝，外國人講的上帝、天主），「梵」是大梵天王，「眷屬」都是天神，沒有一個不擁護這個人。

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。

「聖賢」，指天王、天神、堅牢地神。他們不是凡夫，而是諸佛菩薩應化在六道，得他們的擁護就是得諸佛菩薩擁護。「瞻禮」，不僅是形式，見到地藏菩薩形像，要效法地藏菩薩，以地藏菩薩做為自

己學佛的一個榜樣，我要學得跟他一模一樣，這叫瞻禮。「轉讀」，轉我們自己的境界。沒有讀經之前，我們很多想法、看法、說法、做法全錯了，現在展開這部經，讀了之後明白了，把一切錯誤轉過來，跟佛菩薩一樣，這叫轉。經要天天讀，讀得很熟，起心動念才能轉得過來。經典展開，不會讀的人讀給佛菩薩聽，與自己不相干；會讀的人是讀給自己聽，轉變自己的境界。「自然畢竟出離苦海，證涅槃樂」，畢竟出離苦海是超越十法界，證大涅槃。這是什麼果位？最低限度是圓教初住、別教初地菩薩，實際上是超越十地才是畢竟出離苦海，也就是無明破盡，證得圓教如來果地上的大涅槃樂。「以是之故，得大擁護」，因為這個緣故，得諸佛如來護念，諸天天王、天神擁護。

佛所說的，都是我們可以做到的。轉變就在一念之間！把自私自利念頭捨掉，起心動念為盡虛空遍法界一切眾生，真正做到「心包太

虛、量周沙界」，就入諸佛如來的境界，就得諸佛如來的護念加持，煩惱就斷了，智慧就開了。煩惱的根是我執。自私的念頭沒有了，念念為佛法、為虛空法界一切眾生，你煩惱的根就沒有了，哪裡要斷？不斷自然就沒有；煩惱沒有了，自性般若智慧就現前。放下分別執著，放下自私自利，你前途一片光明，大自在、大福德就現前。

科註云：「今指業海，苦有萬端，既由禮讀，出離無難。言自然，則不加勉強，說畢竟，則到底不虛。是故行者，應當至心，若至心者，所求必獲，出苦證樂。此正教主天宮付囑之心，亦地藏幽途化人之念切在專行，因果不爽如毛髮者也。」苦海是業海。造業，善業有善報，惡業有惡報，善報、惡報都不自在。六道、十法界是業海。每天瞻禮地藏菩薩像，仰慕尊重地藏菩薩，效法、學習地藏菩薩，又能讀經，依教奉行，脫離業海就不難。修行，一定要修清淨心，修平等覺，就一切自然。願生西方淨土，有願無求；願是真心，求是

妄心，願是隨緣，求是攀緣。行者就是依教修行的人，應該用真心來修，不可以夾雜妄想，只要是真心修學，一定有感應。所求必獲，一定會滿願。出苦證樂，不但超越六道，還超越十法界，往生不退成佛。生到西方極樂世界皆作阿惟越致菩薩，這種殊勝的功德利益真正是希有。釋迦佛在忉利天宮將度化眾生的事業付託給地藏菩薩，地藏菩薩接受付囑，在十法界擔負起世尊度化眾生的使命。

見聞利益品第十二

科註：「見地藏之像，聞地藏之名，無不獲大利益。例同觀音，聞名、見身、心念者，皆能滅苦。見身致禮，即身業機。聞名故稱，即口業機。身口由心，即意業機。機感既成，冥顯自應。」見到菩薩形像，聽到菩薩名號，真能滅苦？真的，但不是現在，將來。什麼時候你的心行與菩薩相應，這個利益就現前。雖見像聞名，心行與菩薩

不相應，利益不能現前。見到菩薩身你就會禮敬，是身業；聞名稱念「南無地藏王菩薩」是口業；身禮拜、口稱名皆起於心，是意業。功德利益不能現前是冥應，功德利益現前是顯應。禮敬稱名，心行與經典的理論、方法、境界相應，感應就很明顯，顯應。禮敬稱名讀經，心行與經典不相應，經上所講的我們沒做到，感應就不顯著，冥應，也就是現前一樣要受苦遭難，一樣要墮落，依舊搞六道輪迴；不能說沒有感應，而是我們煩惱習氣的波度很強，顯示不出佛菩薩的加持。真正依教奉行，感的力量很強，佛菩薩應的力量也強，現在就能轉業，那就非常明顯。

爾時世尊從頂門上放百千萬億大毫相光。

世尊講依教修行的人得到堅牢地神、欲界天、色界天天王擁護，並且把他們擁護這個人的理由宣說出來，說完之後，釋迦佛從頂門放

光。本經一開端佛放大光明雲，結束時又放大毫相光，佛在這一會上前後都放光。在許多大乘經典中，經上所說的放光通常只是一次，放光二、三次的較為希有。

科註：「自爾時至告諸大眾，皆經家所敘之文」，集結經藏之人記錄當時的狀況。「恰於地神護法品後放光者，為證前起後，令諸眾生睹相悟心，各各自知一段不思議本有之常光」，這是說明世尊放光的用意。大眾聽經接近圓滿，讓大眾見到瑞相能開悟，悟什麼？世尊自始至終都是講我們的自性，正所謂「心外無法，法外無心」。本經是講六道三途的狀況；六道三途是自性變現的，沒有離開自性。「頂門」是頭頂，從頭頂放光，不是常光，是放光現瑞。「由此地藏妙像嘉名，瞻禮稱念而進於極果者」，讓我們悟入自性。我們修學要從地藏法門學起，地藏代表心理建設，如果不是一個好心、善心，就無從修學。地是心地，藏是寶藏，寶藏比喻智慧德能，我們真心裡面含藏

無量的智慧德能，那叫地藏。自性的智慧德能，用什麼方法開發？孝敬。孝敬如何落實？要把一切有情眾生當作是自己「過去父母，未來諸佛」；當作還是隔一層，不能當作，真的是自己的過去父母、未來諸佛！

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。

三十二種毫光。毫是白毫，佛眉間有兩根白毫，是三十二相之

一。讚佛偈曰「白毫宛轉五須彌」，佛的報身很大，兩根白毫盤旋在一起，宛如一顆寶珠嵌在眉間，大如五座須彌山。佛的白毫常常放光。科註：「毫相是一，即用之體；光色不同，即體之用。」多即是一，三十二就是一，毫相光；一即是多，毫光有種種顏色，各不相同。「一」是講體，「多」是用；體雖然是一，作用不同。《法華文句》用五色比喻五道，「青譬地獄因果，黃譬餓鬼，赤譬畜生，白譬人天。」

「白毫相光」。眾生認為白色是本色，佛恆順眾生；唯有白色可以接受任何的色彩。《大智度論》云：「白毫眉間峙，白光踰琉璃。在因行布施時，適可前人意，起自在業因緣。」佛的白毫在兩眉中間，它放光時，光色莊嚴超過琉璃。佛的白毫相，是布施得很自在，布施得適合人意（正是他的需要），才成就這個相好。佛教化一切眾生，教什麼？教布施，布施就是捨、放下。一切能捨盡，這個人就成

佛；雖然在捨，沒捨乾淨，這個人是菩薩；完全不懂得施捨是凡夫。捨，內要把貪瞋痴慢疑惡見捨盡，能捨盡就超越輪迴；外要把五欲六塵（財色名食睡、色聲香味觸法）捨盡。佛教導我們要捨，依據什麼道理？「萬法無所有，三心不可得」，這是把事實真相全部說出。外面所有的現象、五欲六塵無所有，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，你怎麼可能得到！希求想得到它，錯了，這一念起來就搞六道輪迴。一切法幻有，它不是真有，假的。三心不可得（過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得），不但沒有能得的心，也沒有所得的一切法。萬緣放下，身心世界都不可得，這是佛的境界，這是一個正常人的生活、境界。內有一個得的念頭，外面有一切所有，你是全迷了。行布施令別人覺悟，這才是適可人意。不是他想要錢財，他就得到財富，那是滿貪瞋痴的意，與事實真相完全相違背。由此可知，所有現象是緣生的，我們今天得的身也是緣，一生

中所遇一切人事物也是個緣，緣也不是真的，緣的現象是剎那生滅。了解事實真相，那就自自然然跟佛菩薩一樣，在這個世間跟人結善緣，絕不結惡緣，所有一切惡緣要化解，冤家宜解不宜結。遇到冤家來折磨我，我歡喜接受，沒有一絲毫怨恨心，而且還生歡喜心，為什麼？這筆帳還了。他折磨我，他找我的麻煩，為什麼不找別人麻煩？自己立刻警覺到是緣。我過去難為他，這一生中遇到他難為我，因緣果報絲毫不爽，覺悟的人歡喜接受，報完了，下一次緣再遇到，那就歡喜了。

《涅槃經》有個故事。一天，歌利王出外打獵，遇到一位修行打坐的菩薩。國王帶去的許多宮女見到菩薩清淨莊嚴慈悲，向菩薩請教。國王看到怒氣沖沖，將菩薩凌遲處死。菩薩無絲毫怨恨心，忍辱波羅蜜圓滿了。而且菩薩還發願：我將來成佛第一個度你。當時被割截身體的菩薩是釋迦佛的前身，歌利王是憍陳如尊者的前身。怨化

解了，再次遇到，關係就處得很好。世間人遇到小小不如意事懷恨在心，生生世世冤冤相報，永無終止，非常可憐。忍辱仙人對歌利王布施慈悲、忍辱、禪定、智慧，這才是適可前人意。「大白毫相光」，三十二句十六對，每一對意思都相同，後面加個「大」字，更為超勝之意。

「瑞毫相光」，瑞是祥瑞。古時以玉做為祥瑞之標誌，也用玉器做信物、憑據。瑞表地藏菩薩給六道眾生的憑信，依照地藏菩薩所教導的理論方法修行就能超越三途六道，這是祥瑞的憑信，稱為瑞毫相光。「大瑞毫相光」，瑞毫相光中最殊勝的。

「玉毫相光」，玉具溫潤之德，雕琢可做出許多器具。玉毫相光表六道凡夫要捨六道的習氣，培養性德，遠離六道，契入聖賢的境界。

「紫毫相光」，表雜類眾生獲益。一切眾生習氣、染污、造業、果報不相同，只要見到佛光都能得利益，得利益的大小厚薄也因眾生而不相同。

「青毫相光」，科註：「表地獄黑業，由之生氣滿盈，發菩提樹之枝。」佛放光是同一光，佛現相是同一相，各類眾生所見的不一樣，境隨心轉，眾生各個心念不相同，都轉變成自己受用的境界。無論見到什麼樣的色相、什麼顏色的光，都能得利益。

「碧毫相光」，碧是深青色，碧綠。科註：「此表地獄中利根，如調達在獄，樂如三禪；閻王入地獄，暫入即出。」調達是提婆達多，他造作的惡業很重，墮在地獄。提婆達多是菩薩示現，不是凡夫，好像唱戲扮演反派的角色，他演得很像，造作惡因也感受惡報墮地獄。他是真的墮地獄，在地獄裡沒有受罪，樂如三禪，四禪天裡面

最快樂的是第三禪。這是從反面教化眾生，惡不能造，造惡必定受惡報。阿闍世王也是菩薩示現，臨終懺悔得快，地獄相現前，他沒有墮地獄。唐朝的張善和，也是臨命終時地獄相現前。有一位法師從門口經過，聽到他喊救命。張善和是殺牛的，看到許多牛頭人向他索命。法師趕緊點一把香遞到他手裡，教他大聲念阿彌陀佛。他念幾聲阿彌陀佛之後，告訴大家，牛頭人不見了，阿彌陀佛來了，他就往生極樂世界。懺悔的力量不可思議！造作地獄罪業，根性利的知道懺悔回頭，也能往生極樂世界。

「紅毫相光」，科註：「此表畜生，由聞名見像，即發心加行。」畜生修行的很多，《物猶如此》記載的是畜生念佛。倓虛老法師講過一個故事，在溫州頭陀寺，那時諦閑老法師是方丈，有人送了一隻公雞來放生，這公雞很有靈性，每天跟著大家做早晚課，課誦完了牠就出去。往生這一天，課誦完了牠沒出去，大家都走了，牠還在

大殿繞佛，香燈師就請牠出去。這隻公雞也沒理他，站在大殿當中抬頭看著佛像，叫了三聲就死了，站著往生。

「綠毫相光」，科註：「總表獄鬼同入法流。」

「金毫相光」，許多人見到佛光是金色的，這是根利，善根、福德、因緣成熟。科註：「表餓鬼，雖久埋惡趣而佛性不失」，佛常說一切眾生，不論是地獄、餓鬼、畜生皆有佛性，一切眾生無量劫來都曾經學佛聞法，都曾親近諸佛如來，只是不聽教誨，隨順自己的習氣，依舊六道輪迴，不幸而墮三途。無量劫來薰習的種子多，善根還相當深厚，縱墮三途，遇到佛緣，善根會現前。尤其是念佛法門，鬼畜往生西方極樂世界也會見到阿彌陀佛來接引，也見到金色光明。

「慶雲毫相光」，慶雲是五色雲、彩雲。科註：「此表離五住煩惱，顯五分法身之祥徵。」通常我們把煩惱分成三類：見思煩惱、塵

沙煩惱、無明煩惱，五住是從這三類擴展出來，三界見惑為一住，三界思惑為三住，根本無明為一住。見惑，「見一處住地」，它不是俱生的，是從分別生的。思惑是貪瞋痴慢疑惡見，「欲愛住地」是欲界思惑、「色愛住地」是色界思惑、「有愛住地」是無色界思惑，這是俱生煩惱，無始劫來的習氣。見思合起來為四住，是煩惱障，也稱為見思煩惱。「無明住地」，塵沙與無明合為一住，無明住地是根本，屬於所知障。五住煩惱破盡，就是如來果地。

「千輪毫光」，科註：「此下輪光，較散光尤勝，表說圓法、被圓根、入圓門、獲圓益。」說圓法，利益圓頓根性的眾生。一切眾生學佛的根性，最難能可貴的是圓頓根性，所謂一聞千悟，很容易契入佛的境界。圓頓根性，就是《壇經》講的上上根人。有沒有方法培養自己成為圓頓根性？有，薰習。所有一切眾生的根性都是薰習來的，佛法亦不例外，佛法因緣生。如何薰習？常常讀誦大乘圓頓的經典，

讀誦要理解，解後要依教修行，把經典所講的道理、方法、境界完全落實到自己生活中，你就不知不覺變成圓頓根性。佛家常說「圓人說法，無法不圓；圓人聞法，無法不圓；圓人修法，無法不圓」。關鍵在善學，你會學才行；不會學，擺在面前你學不到。什麼法是圓法？給諸位說，法法皆是圓法。不僅佛所說的一切法是圓法，世間所有一切法也是圓法，一圓一切圓；離開一切分別執著就圓。法是平等的，法沒有偏圓、淺深、高下。《華嚴經》云：「一即一切，一切即一」。初住菩薩所證的淺，等覺菩薩所證的深，淺深不二，初住菩薩所證的有等覺法，等覺菩薩所修的有初住法，那才叫圓。科註：「千輻之輪，表六道一念千如，至此顯著，圓轉無礙。」無礙是《華嚴經》的境界。

「寶輪毫光」，表五道具圓根者。可見得圓頓根性是寶，因為他接觸佛法在這一生中決定成就。一般大眾接觸佛法未必能成就，原因

在於根性、緣分不一樣。自己具足圓頓根性，又遇到好的緣分，決定成就。此地的緣是地藏菩薩、《地藏經》，這個緣無比殊勝。依照本經的理論、方法修學，就能成佛作祖，超越十法界；這就是大根性、利根性之人，接觸之後能信能解能行。不是這種根性，接觸之後不信，或者信了不能解，解了之後不肯做，即使做了，疑慮重重，做得不痛快，依舊墮在妄想執著裡，所得的果報當然不一樣。圓頓根性的人，看事情清楚明白，做事痛快淋漓，利益眾生，自己清淨無為，絲毫不染。

「日輪毫光」，表菩薩智光無私照。科註，「菩薩從初發心，為度眾生，無有懈息。出於世間，住五神通，處於虛空，放智慧光明，滅邪見戲論。」心地愈清淨，智慧就愈圓滿，對於世出世間萬事萬法、業因果報都看得清楚，雖看得清楚，菩薩應世依舊是隨緣，所謂「恆順眾生，隨喜功德」。

「月輪毫光」，「此表大士具智斷二德，故能除五道熱惱，益四眾清涼。然此日月二輪，正表大士權實二智，照理鑑機也。」實智照理，權智鑑機。機是眾生的根機，鑑是觀，觀機，能明瞭一切眾生的機緣，你幫助眾生就契機。你有實智照理，對宇宙人生的真相絲毫不迷，這是照理。理機雙契，才能令一切眾生得真實利益。

「宮殿毫光」，光中現宮殿。看到宮殿二字，要想到都市的高樓大廈。「此表三途超出人天，顯五道同歸佛果，故現高顯之相。」三途層次最低，從三途出來生到人天兩道這是高處，但是這還不算高，五道同歸佛果。只有淨土法門是三根普被、利鈍全收，能令地獄眾生一生成佛。

「海雲毫光」，科註：「表生佛一如，依正不二，染淨同源，苦樂無異，如海莫測邊涯，如雲原無分別。故知情生分別，法法條然，

智入一無，事事平等，終於海雲，良有以也。」佛放光這段經文，始從白毫歸結到海雲，意義非常深廣，顯示五道同歸淨土，入淨土就入平等法，就入一真法界，一真就不二，樣樣都不二。

我們回過頭來看整段經文。光色種種不同，其實是一個光。光從哪裡來？從實智，真實智慧。《大般若經》說「般若無知」，無知之智是實智，實智遍虛空法界，猶如海水一樣，光、音聲、電是波動的現象，波是作用，波浪依水而生。諸佛菩薩放光，是依實智而起的光波。我們自性本具實智，不是修來的，迷了就變成無明。六道凡夫起心動念都是波，那個波是依無明而起。無明就是自性，迷了自性，稱為無明；無明覺了，稱為自性；無明與自性是一體兩面，起作用變成兩種結果，悟時是一真法界，得大自在；迷時是六道輪迴，苦難無邊。佛法之可貴是一念覺！放光這段的道理明白後，真的看到佛放光，你一句話都不要說，這裡面的意思圓圓滿滿，你都明白，哪裡還

說這麼多廢話！盡虛空遍法界就是這個體用而已，實智是體，權智是用，體遍虛空法界，用也遍虛空法界。體是靜的，清淨寂滅，用是動的；體無相，用有相，有波就有相。現今世界紛亂，眾生這麼苦，大家的心發出來是貪瞋痴的波，這個波起伏太大，我們念佛修定發出的波緩和貪瞋痴的波，這樣才能把世間災難減緩延遲，道理在此地。我們念佛堂念佛的波，也跟電波一樣傳遍全世界。念佛有什麼好處？我們在這裡念佛，全世界人得利益，不僅是自度。所以，發真心、懇切心、清淨心、平等心、慈悲心念佛，是自利利他。

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。

「微妙音」的含義無限深廣，一音含一切音，一一音中含一切事，稱為微妙音。佛告訴與會大眾，包括天龍八部人非人等，都是地藏菩薩教化的大眾。「聽吾今日於忉利天宮稱揚讚歎地藏菩薩」，這句是總結法會開始一直到現在所說的全部經文，都是稱揚讚歎地藏菩薩。「於人天中利益等事」，這句是結名，用教理行果來說，這是教。人天是講天上、人間，也是指六道之中。六道之中，當然是一種多元文化的共同生活體。地藏菩薩、釋迦佛，如何能對一切不同的眾生，不同的族群、不同的生活方式、不同的思想見解、不同的信仰，幫助他們融合成一個共同體。共同體就是一真法界，多元不同體就是十法界。十法界眾生最後都歸到一真法界，這是真實利益，這是世尊高度智慧、善巧方便的教導。佛教導我們「六和敬」，人與人怎樣相處。如果我們跟人都不能相處，還談什麼成就？每個人過去生生世世在六道裡輪迴，阿賴耶識含藏許多不同的種子習氣，要怎樣相處是大

學問，能消除歧見、隔閡，互相尊敬、關懷、合作，這是佛陀對我們的期望。特別是修學大乘，一定要「心包太虛、量周沙界」。學佛第一要拓開心量，要能包容一切，才能入佛門，才能懂得佛的教誨，這給我們真實的利益；利益自己、利益社會、利益一切眾生，經上講的是這些事。

「不思議事」，結體，從體上做總結。為什麼種種不同能融合成一體？相有種種、事有種種、用有種種，理體是一個，所以能歸一。就像大海，海是體，海裡的水泡千千萬萬，每個水泡雖然不同，皆依大海而起。眾生迷失，不知道體是一，才起種種誤會；如果知道體是一，平等心、清淨心、慈悲心自然生起來。縱然是冤家對頭，也知道我們體還是一。離開理體，哪來的現相？體是真如本性，真如本性不可思議。「超聖因事，證十地事」，結宗，宗就是修學的方法和綱領，這是講行。「超聖因」是菩薩所修的因行，「證十地」是果，修

因證果，超越十法界，契入一真法界。「畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提事」，結用；地藏巧施方便，為令成就菩提；畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提，是畢竟成佛。

這個總結，不僅是世尊為我們總結地藏法會所說，實在講釋迦佛四十九年所說也可以用這幾句話來做總結，佛給我們就講這幾樁事情，乃至十方三世一切如來為一切眾生所說也不超過這個總結。明白總結這幾句話的意思，就曉得佛教導我們，第一，懂得人與人的關係，知道如何與人相處；第二，懂得人與大自然（動物、植物、山河大地）如何相處，大自然對我們有貢獻，我們的衣食住行仰賴自然生物，大自然愛護我們，我們也要愛護大自然；第三，人與鬼神如何相處。佛家的教導就是教這些事情。這三方面，一方面有過失就會造業。三方面處得融洽，就是修積功德。佛講經說法就是說明這些事實真相，教導我們如何與人、與物、與事、與天地鬼神融洽相處，這

正是現代人追求多元文化的目標。這個目標都在大乘佛法裡，希望大家對於大乘經典要細心體會；我們沒有切實去做，在日常生活中還是隨順自己的煩惱習氣，就體會不到。佛家的經典字字句句含義深廣無盡，沒有修持功夫就無法契入，而真實功夫要從斷惡修善做起。

說是語時。會中有一菩薩摩訶薩。名觀世音。從座而起。胡跪合掌白佛言。世尊。是地藏菩薩摩訶薩具大慈悲。憐愍罪苦衆生。於千萬億世界。化千萬億身。所有功德。及不思議威神之力。

觀世音菩薩也參加這個法會，這個法會將結束，觀世音菩薩出來致詞，代表菩薩眾對地藏菩薩讚揚。我們都知道觀音菩薩大慈大悲，觀音菩薩讚歎地藏菩薩「具大慈悲」，可見地藏菩薩大慈悲的落實不亞於觀音菩薩。「於千萬億世界」，千萬億不是數字，是形容詞，

形容無量無邊的世界。「化千萬億身」，任何地方有眾生就有地藏菩薩在。「所有功德，及不思議威神之力」，這兩句就是世尊在這部經上所說的。功德與福德我們要辨別清楚。斷惡修善、依教奉行，若有四相，所修的是福德，出不了三界；若離四相，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，修諸善事，那是功德。我們起心動念還有我執，念念都是為我，我執是輪迴的根本業因，只要有「我」，就出不了六道輪迴，修再大的善業也是六道裡享福，福享盡還要墮落。六道是妄想、分別、執著變現的。執著破了，六道就沒有了。進一步將分別也捨掉，就超越十法界，入一真法界。一真法界還有四十一個階級，破一品無明，境界就提升一層，四十一品無明破盡，妄想完全沒有了，證圓教如來果地。四相不能不離！不離就不能超越六道輪迴。我們今天起心動念，對這個喜歡、對那個討厭，都是搞六道輪迴，天天念阿彌陀佛，不能往生；能往生的人，四相真離，心地真正清淨。

修行證果要靠自己努力，佛菩薩大慈大悲也幫不上忙，這是自己的事情。隨順煩惱習氣，走的是三惡道。真正覺悟了，捨離一切煩惱，隨順佛菩薩的教誨，成就功德。「及不思議威神之力」，這是講地藏菩薩在六道中勤苦的教學，以圓滿的智慧、善巧方便幫助惡道眾生。

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。

不僅釋迦佛讚歎地藏菩薩，十方無量諸佛沒有一個不讚歎地藏菩薩。十方三世一切諸佛，說地藏菩薩功德都說之不盡。

地藏表「孝親尊師」。今天社會動亂的根源在哪裡？不懂得孝親尊師。社會的治亂，根在家庭，而家庭的根在夫婦。夫婦不和，家庭就破碎，家庭一破碎，社會就動亂，全世界的人遭殃受罪。一家人相聚固然是有因緣，報恩、報怨、討債、還債，恩恩怨怨沒完沒了，這

是事實真相。為什麼要接受聖賢人教誨？聖賢人了解事實真相，你明白之後就能化解。舜王的家庭就是報怨而來的，那不是報恩，一家不和睦，舜有智慧，懂得盡孝，把怨結化解，做到一家人互相尊重，互相親愛，在佛法講這是菩薩。菩薩看到冤家債主不躲避，而是化解，躲避不能解決問題，來生來世還會碰到，冤家宜解不宜結。小而一家人，要有智慧、耐心去化解，培養恩義，一家自然和睦，這個家就興旺。地藏菩薩教導眾生這個基礎的課程。

向者又蒙世尊普告大眾。欲稱揚地藏利益等事。唯願世尊為現在未來一切眾生。稱揚地藏不思議事。令天龍八部瞻禮獲福。

「向者」，近，就是本品的文字；遠，是讚歎品初的文字。觀音菩薩為我們啟請，請世尊再介紹地藏菩薩不可思議之事，目的是讓天龍八部這些護法鬼神瞻禮得福。瞻禮是生起孝敬之心，這個心一生就

得福。鬼神生心，鬼神得福；我們生心，我們得福。

佛告觀世音菩薩。汝於娑婆世界有大因緣。若天若龍。若男若女。若神若鬼。乃至六道罪苦衆生。聞汝名者。見汝形者。戀慕汝者。讚歎汝者。是諸衆生。於無上道必不退轉。常生人天。具受妙樂。因果將熟。遇佛授記。

這是世尊讚歎觀世音菩薩。觀音菩薩與我們世間確實有大因緣，十法界衆生，尤其是六道罪苦衆生，遇到大災難時，只要一心稱念觀世音菩薩就能脫離災難。乍聽好像是迷信，其實是有理論根據，最重要的是「一心稱念」，才能化解災難。災難怎樣形成？是一些惡念、惡習波動現前，所呈現的現象。一心稱念，心是清淨平等的，發出的波與起伏不定的波相互干涉，把惡念惡習的波減弱，災難就化解。一心就是一真法界、就是真心，所有一切波動是妄心，我們用真心，能

把妄心化解，災難就消除；一心所現的是諸佛菩薩的一真法界，是安定的、和平的、吉祥的、安樂的。不能一心，佛菩薩加持不上；念到一心，就跟諸佛感應道交。「聞名見形」是緣。「戀慕」是向佛菩薩學習，依教修行。「讚歎」是稱揚諸佛菩薩，把佛菩薩介紹給大眾，就是弘法利生。這樣的人，善根福德因緣具足，「於無上道必不退轉」，這是講他的果報。「常生人天具受妙樂」，這是講還沒有發心出離六道，他在六道裡面受人天妙樂，絕不墮三惡道。人天裡面一定遇到善友、好老師給他做增上緣。「因果將熟」，覺悟天上人間福報不可以久享，享福不知不覺就造業，他能捨棄自己的福報，專修淨土，那就「遇佛授記」。

汝今具大慈悲。憐愍衆生及天龍八部。聽吾宣說地藏菩薩不思議利益之事。

觀音菩薩的慈悲與地藏菩薩沒有兩樣，都是憐憫苦難眾生。天龍八部不聽經聞法也會造罪業。世尊在此教導觀音菩薩，也就是教導與會大眾。

汝當諦聽。吾今說之。觀世音言。唯然。世尊。願樂欲聞。佛告觀世音菩薩。未來現在諸世界中。有天人受天福盡。有五衰相現。或有墮於惡道之者。

生天，天人雖有福，福享盡就死了。天人如果福報不是很大，臨終時阿賴耶識裡的惡習種子還會起現行，就會墮惡道。「五衰相現」，天人於壽命將盡時身體所現之五種衰相。小五衰：一是身出惡聲；二是身上的光微弱；三是洗澡水沾在身上；四是在境界裡起微細的貪戀心，有一點染著；五是有眨眼的現象。天人福報快要享盡，小五衰相現前，這時如果有緣遇到佛菩薩、大善知識，能懺悔皈依，依

教修學，就能增長壽命。「大五衰」，一是衣服染灰塵髒了，二是帽子上的花枯謝，三是流汗，四是身體有氣味，五是坐立不安。大五衰現前，天人壽命將盡，這是他感到最苦惱的時候，因為天福享盡多半是往下墮落。欲界天、色界天，天福享盡還有不少到人間來，帶著天上餘福到人間享榮華富貴；如果不繼續修善，無始劫的惡業現行一定往下墮落。「或有墮於惡道」，四禪天、四空天天人壽命盡多半墮三途，所謂爬得高、摔得重。

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。

天人在五衰相現前時，如果緣分好，「見地藏菩薩形像，或是聞地藏菩薩名，一瞻一禮」，一是一心、真心，真誠心瞻禮就具足懺

悔、禮敬，「是諸天人轉增天福」，業障消除，福報就現前，延長享受天福的時間，「永不墮三惡道報」。

何況見聞菩薩。以諸香華。衣服飲食。寶貝瓔珞。布施供養。所獲功德福利無量無邊。

見聞瞻禮的福報很大，再供養香花衣服飲食，獲福當然就更大。「香」表信、戒定、五分法身。絕不是我們帶一點香在佛菩薩面前燃香供養，這只是形式，要從形式中體會實質，能遠離貪瞋痴、勤修戒定慧，這才是真正以香供佛。「花」表六度萬行，「衣」表忍辱，「飲食」表法味，「寶貝瓔珞」表莊嚴具。能依照這些方法來修學，所獲功德福利無量無邊。科註：「今獲功福正與般若相應，故如虛空無量無邊。」與般若怎麼相應？《金剛經》教導我們：菩薩以「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」修積一切善法，修的善事雖小，

所獲功德福利無量無邊；著相修善，獲得的福報很小。由此可知，拓開心量是修學大乘的人重要的課題。心量不能拓開，成就遠遠比不上小乘。小乘人縱然不能證果，但是他決定獲得人天福報。大乘人如果不能放下身心世界，念佛就不能往生。身心世界一切放下就是放下四相（我、人、眾生、壽者），與般若相應，那時真的是「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，你往生才真正有把握。往生沒把握，是你對世間有牽掛，只要有一絲毫的牽掛就障礙往生，必須捨得乾乾淨淨。你有多餘的，一定要懂得布施，利益眾生，把自己的福報與一切眾生共享，你的福報就大了。

復次觀世音。若未來現在諸世界中。六道衆生臨命終時。得聞地藏菩薩名。一聲歷耳根者。是諸衆生永不歷三惡道苦。

這是轉臨終時的惡業。佛家常講：死生事大！人不是死了就一

切都沒有了，死後到哪一道去受生才是真正的大事。明瞭因緣果報的人，在世間起心動念一切造作就會收斂一些。「未來現在」，把未來放在前面，當時法會大眾擺在第二，可見本經實際上是對我們講的。「諸世界中」，不只娑婆世界，顯示出地藏法門盡虛空遍法界，與淨土經、《華嚴經》無二無別。六道眾生，「臨命終時，得聞地藏菩薩名」，聞是聞慧，不是隨便聽到，一般人在這裡錯會了意思。菩薩三慧是建立在三學的基礎上。現在有許多人念《地藏經》，依《地藏經》修行，得不到經上所說的果報，於是說《地藏經》不靈，謗佛謗法。其實是他錯解如來真實義，不是經不靈。經上講「善男子善女人」，善的標準是三福。第一福「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，做到才是世間的善人。入佛門的標準是第二福，「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」。具足第二福，聞慧才有基礎。修戒定慧三學，因戒得定，因定開慧，慧開了之後，才有聞思修三慧。此地

之「得聞」，是菩薩聞地藏菩薩名，一聞名就與全經相應。地藏菩薩是此經的名字，聽到菩薩名字，全經所講的理論、方法、境界同時都能現前，才能悟入境界。

「一聲歷耳根者，是諸眾生永不歷三惡道苦」。證初果須陀洹，就永遠不會墮三惡道。此地說聽到地藏菩薩名就證初果，在大乘圓教就是初信位的菩薩，超凡入聖。他怎麼會一聽菩薩名號就能入這個境界？中國過去禪宗的許多公案，不一定是聽佛名、菩薩名，很有可能見到一樣東西，或聽到一種聲音，豁然開悟，那是契入自性的境界。教下比宗門容易，但是教下的悟入沒有宗門那麼徹底，宗門是一悟就見性。這個地方悟入的時候不見得是見性，但是一念想到經教中的教誨，能夠當下懺除自己的業障，能夠發心效法地藏菩薩的行誼，這就入初信菩薩位。初信菩薩位，在斷德上來說，與小乘初果相同，雖未出離六道輪迴，決定不墮三惡道，因為三惡道的緣斷了。三惡道的

緣是貪瞋痴。這個人念念想菩薩，念念效法菩薩，貪瞋痴慢疑這個心斷掉，真的沒有了，念念與清淨、平等、覺、慈悲相應。迷的人起心動念沒有忘記自己，總是以自己為本位，這是執著，放不下。這個世界災難這麼多，眾生這麼苦，覺悟的人起心動念：我們如何幫助他，拯救這個災難。我們自己智慧、能力不夠，起這種心念不就是打妄想嗎？沒錯，是個妄想，如果是真心想這個問題，自然就得佛菩薩加持，我們沒有智慧，佛有智慧，我們沒有能力，佛有能力。我們以真誠、清淨、平等、覺心，以大慈悲心，為社會、為苦難眾生，跟地藏菩薩就相應。諸佛菩薩的法身、報身、應化身都是盡虛空遍法界，哪個地方有感，哪裡就有應，感應道交。這個大道理我們要是通達明瞭，心才清淨，才能有感應。我們學佛憑藉什麼？就憑藉這點。我們自己成就，眾生之福，我們不能成就，眾生就受苦，就有災難。一切眾生的苦難是我造成的，我修得不好才讓眾生受苦，責任一定要自己

肩負起來，絕不能推給別人。

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。

一定要用自己的財物來修福，才有功德。像近代楊仁山居士，他的財產沒有留給子孫，把自己的宅舍捐獻出來做佛教事業，是我們最好的模範。布施修福的方法很多，此地舉一個例子，我們讀經不要死在句下，那就錯了。「塑畫地藏形像」，隨分隨力，有能力就塑造莊嚴高大的地藏菩薩形像，力量小就請人畫一尊地藏菩薩形像。現代造像，功德不明顯，現前得不到果報，原因是佛法弘揚不彰，念《地藏經》的人很多，了解經義的人少。令一切眾生在佛門裡做真實功德，現前就能得到果報，一定要有人宣揚，將地藏法門講得清楚透徹，大眾見到地藏菩薩形像感受就不同。

或使病人未終之時。眼耳見聞。知道眷屬將舍宅寶貝等。爲其自身塑畫地藏菩薩形像。

最好是讓病人知道家親眷屬為他修福，他生歡喜心，所謂境隨心轉、一切法從心想生，轉業就容易。

是人若是業報合受重病者。承斯功德。尋即除愈。壽命增益。

他的業報應該是得重病，做了這個功德，病就好了，還延年益壽。《止觀》云：「怖畏惡道，人命無常，一息不追，千載長往，幽途綿邈，無有資糧。」世間人真有不怕惡道的，這是佛經所說的一闡提（沒有善根的人），他不知道惡道恐怖，依然造作罪業，特別是打著佛教旗號欺騙眾生求得名聞利養，造的是地獄業報。人的壽命很短促，一口氣不來那就墮落。幽途綿邈是形容三惡道很難出來。無有資糧就是沒有出離三惡道的條件，墮落三途之後，想修福沒有緣分。世

間多少有財富的人，一生中遇不到修福的因緣，由於愚痴，不認識真正的福田，將自己的財富去護持邪道，不但沒有種福，反而招致殃咎。

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。一切罪障悉皆消滅。

依教奉行有兩種不同的果報：一是壽命沒有盡，消業障延福壽；二是業報盡了，這一生造罪業必墮三惡道的，能在臨終前，聞佛菩薩名號，見佛菩薩形像，生真實懺悔之心，改過自新，就能轉業，脫離三惡道苦，得人天福報。真心懇切懺悔，力量就大，能從三惡道報生到天道；有慚愧心、懺悔心，力量不是很強，就生到人道。人天兩道受生，果報差別很大，都在一念心的轉變。

臨終時能聞淨土法門，一心懇切願生西方淨土，福報是無比的

殊勝。淨土法門能令一切罪苦眾生究竟解脫，所以十方一切諸佛菩薩讚歎宣揚。如果不能克服自己的煩惱習氣，也只能與淨土結個法緣而已，這一生不能成就。凡是往生淨土的人，都是多善根、多福德、多因緣，才能在這一生中往生。得人身，聞到佛法，聞到淨土的經論，這是多善根。聽到淨土法門就生歡喜心，能信能願，依教奉行，這是多福德。聽了不能相信，信了不能理解，理解了又不肯真正修行，不能克服自己的煩惱習氣，這是少福德，善根雖有，緣也遇到了，但福報很薄，這一生還是不能往生，下一個機緣可能是無量劫之後。遇到機緣，聰明人一定馬上把握住。怎樣才能把握住機緣？一切放下。印光大師教我們把「死」字貼在額頭，念念想我就要死了，還有什麼放不下的！再看看周邊死的人，哪樣東西帶走？他在關房只供一尊阿彌陀佛像，佛像後面寫個「死」字，時刻提醒自己，對世間名聞利養五欲六塵絲毫不沾染，徹底放下，一心念佛求生淨土，決定得生！

世間人念佛，為什麼不能往生？沒有放下，依舊有留戀。放下不是在事上一切不做，到念佛堂一心念佛，這也要有很大的福報。我們本分的事，活一天做一天，雖然做，心地清淨，絲毫不染著，這就是放下。今天應該做的事都做了，明天做不做？不要去想它，念念想阿彌陀佛來接引，念念希求往生極樂世界。明天還沒走，明天再做一天，也不求阿彌陀佛趕快來接引，一切順其自然，聽阿彌陀佛安排。阿彌陀佛沒來，我們就認真努力多做幾天，念念與阿彌陀佛相應。壽命還未盡，多幫助一些人，盡力宣揚淨土法門，除此之外，世出世間一切法與我毫不相干。死字貼在額頭就是萬緣放下，放下一切妄想分別執著，念念為眾生，念念為佛法久住世間，全心全力去做。

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。乃至亡失兄弟姊妹。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。

未來世有男子女人，在嬰兒或幼年時期，父母或兄弟姊妹過世，而今長大，想念父母家親眷屬，不知他們死後示現在哪一道、生在哪個世間、生在哪個天中。

是人若能塑畫地藏菩薩形像。乃至聞名。一瞻一禮。一日至七日。莫退初心。聞名見形。瞻禮供養。

想知道自己親屬過世後生到哪一道，佛教導我們方法，「塑畫地藏菩薩形像」是一種，「聞名瞻禮」也是一種，方法很多，這裡略舉一二。關鍵在「一日至七日，莫退初心，聞名見形，瞻禮供養。」此地的供養是如說修行供養。心地真誠清淨平等正覺慈悲，這是供養。供養不在於供品多寡，不必過分講求，隨分隨力。「聞名見形」都是提示，聽到地藏菩薩名號，想到這部經典所有的教誨，不單是這句名號而已，名裡有義，義裡有理、有行，正是大乘佛法所講的「一即

一切」，一個名就把整個佛法包容在裡面。最重要是不退初心，初心可貴，古人說「初發心，成佛有餘」。為什麼一般人不能成就？初心保不住。初心是真心，時間久了就懈怠厭倦，心就變了，修學都是形式，真誠沒有了，收不到效果。

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。

亡故的親人，「假因業故」，他過去生中造惡業，「墮惡趣者」，造惡業必定墮三惡道，「計當劫數」，墮三惡道的時間長。家親眷屬後人常想念亡故的親人，能依教修行，把功德迴向給親人，他能得利益，能因此而脫離三惡道，生人天兩道。學佛的人，夢到已過世的父母、家親眷屬，那是求我們幫助，最好是誦經念佛，把《地藏

經》念一遍或三遍，念地藏菩薩名號一萬聲，給他迴向。你念的心愈虔誠、清淨，亡人得的福就愈大。誦經念佛還有夾雜，亂心誦念，亡人得的利益就少。不學佛的人，夢到已過世的家親眷屬，給他燒一些紙錢，他需要，因為親人多數是在鬼道，在畜生道、人道不會來找，在地獄道則沒有辦法出來。

是人眷屬。如有福力。已生人天受勝妙樂者。即承斯功德。轉增聖因。受無量樂。

科註：「已生善道，增益功勳，未脫苦輪，早生淨土。」家親眷屬在世時行善修福，來生可以得人身，如果善行福德力量很大，可以生到天道享天福。眷屬為他供養地藏菩薩形像，依照經典所教導的方法修學，超薦他，為他培福，「承斯功德，轉增聖因」，他的福報再增長，聖因是佛法的機緣，他受人天福報時，有緣遇到佛法，這是地

藏菩薩威神加持，使他能接受佛法，依教修行，他得的果報就殊勝，「受無量樂」。無量樂是一個標準，何時才真正得無量樂？總歸到淨土法門才真正得無量樂，而且在很短的時間就能獲得，這個法門是當生成就的佛法，不必等第二生。善導大師說：「九品往生，總在遇緣不同。」人死之後哪一道投生也在遇緣不同，我們如果遇惡緣，人事環境、物質環境都不好，心裡煩躁，常起貪瞋痴慢，就墮三惡道；這一生遇到善知識，家庭好、學校好、老師好、朋友好，一定是心善行善，一定在三善道投生。孟母三遷是為了讓小孩生活在善的環境中，從小受到善良的薰習。現在我們看到許多家庭，兒女不聽教誨，原因是兒女所接觸的朋友不善。西方極樂世界修學的環境好，十方諸佛剎土都不能跟它相比。西方極樂世界是「諸上善人俱會一處」，與眾多等覺菩薩在一起。西方極樂世界即使下下品往生，「皆作阿惟越致菩薩」，不退轉了；這一句雖然沒有明說，但是「轉增聖因，受無量

樂」，意思就含在裡面。

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。

前面說修行的期限是一日到七日，不退初心。這裡進一步，「更能三七日中」，修行關鍵字眼在「一心」。「萬」不是數字，是表圓滿，你在二十一天中盡力去念。實在講，不在乎名號念多少聲，重要的是念得相應。念得再多，不能相應，喊破喉嚨也枉然。何謂相應？念地藏菩薩名號時，心是地藏菩薩的心，度脫法界一切苦難眾生、孝敬法界一切眾生，與地藏菩薩的心相應；獻此身心為一切眾生服務，為一切眾生做得度的增上緣，隨時隨處盡心盡力勸化一切眾生，幫助一切眾生明瞭六道的狀況、知道取捨，與地藏菩薩的行就相應。心行相應這叫念，一心稱念；諸佛菩薩沒有第二個念頭，只有幫助眾生，

這是我們應當學習的。一心，真誠到了極處，感應就特別明顯，你能感應地藏菩薩現身，告訴你家親眷屬現在生在哪一道。

一心，有事一心與理一心。專心禮拜地藏菩薩形像，專心念地藏菩薩聖號，不懷疑、不夾雜、不間斷，這是事一心。與真如自性相應，這是理一心。心性廣大如虛空，沒有邊際，入這個境界是超越十法界，這是理一心。佛在一般經上講，念到煩惱障、所知障破盡，這是理一心。起心動念還有人我是非，我們被煩惱纏縛，沒有能力除障。諸佛菩薩、祖師大德告訴我們，煩惱是虛妄不真實的，既然是虛妄，決定可以斷除；自性是本有的，既是本有，決定可以證得。如何能斷除煩惱、證得真如，都在一念之間；這一念之間一定要自己做功夫，任何人都幫不上忙。佛菩薩把事實真相說清楚，把他斷煩惱、證入自性的經驗和方法提供給我們做參考，只能做到此地，其他的幫不上忙。要靠自己，所謂自悟、自修、自證。如果這一生遇不到佛法，

沒有機會脫離輪迴。我們有緣遇到佛法，省悟過來之後要真修，決定不再造業；不但惡業不造，善業也不造。佛菩薩示現斷惡修善，他是善惡二邊都不造；修一切善法，絕不希求善果，就是不造善。世間人種善因希求善果，佛菩薩不求善果。不思惡、不思善，善惡兩頭坐斷，他真正得大自在。希求善果，果報在人天，出不了十法界；將希求人天善福果報的念頭打斷，就超越十法界。

在事相上要不要天天禮拜地藏菩薩？要！很有必要。要不要稱念？要。我們專修淨宗，每天禮拜阿彌陀佛，稱念阿彌陀佛就好。如果敬仰地藏菩薩，可請一尊地藏菩薩像，供在阿彌陀佛旁邊，我們稱念阿彌陀佛，包括地藏菩薩在其中，我們禮拜阿彌陀佛，也包括地藏菩薩在其中，這樣容易達到一心；不至於我念多少聲阿彌陀佛，再去念多少聲地藏菩薩，又去念多少聲觀音菩薩，分心，西方三聖供在一起，念一句阿彌陀佛都念到了，比較容易攝心。

或於夢中。菩薩現大神力。親領是人。於諸世界。見諸眷屬。

或者在夢中夢到菩薩帶他遊歷他方世界，會見到自己過世的家親眷屬。科註：「上是顯機顯應，故於稱禮之際，現身告知其界。眷屬冥機冥應，故於夢中相告。」一般凡夫作夢是意識裡妄想現行，佛菩薩或者善神感應的夢境則是可靠的。「然須了知善惡凡聖之事無非是夢」，《金剛經》云「一切有為法，如夢幻泡影」，我們生活的世間，仔細觀察，夢境！昨天已過去，永不再來，昨天的事情清楚明白，夢境。說今天，今天又變成過去。我們活一百年，天天在作夢，哪有一樣是真的？夢裡不再造業，才算是覺悟。沒有一樣是真的，何必計較！在夢境中多做好事，積功累德，往後還可繼續做好夢；如果造作罪業，往後的夢全是惡夢。

更能每日念菩薩名千遍。至於千日。是人當得菩薩遣所在土地

鬼神。終身衛護。現世衣食豐溢。無諸疾苦。乃至橫事不入其門。何況及身。是人畢竟得菩薩摩頂授記。

這是說修因，時間更長，「千日」是三年，三年不間斷，每天念菩薩名號一千聲。你修持有功夫，鬼神敬仰，地藏菩薩歡喜，感得鬼神護衛的果報。現在世間災變頻繁，隨時隨地可能遇到，唯有一心念佛求生淨土。在大災難中，想得到平安，衣食不缺，就要修布施。不要怕布施完了沒有吃的穿的，佛菩薩會送吃的送穿的來，我們要有信心。佛菩薩沒有送來怎麼辦？自己業障太重，要認真努力一心念佛，絕不怨天尤人，就能感應道交。「無諸疾苦」，不會有疾病，不會受到苦難。「橫事」是災禍，你不會遇到天災人禍。這些災變，「不入其門，何況及身」，你居住的環境不會發生災難，身當然不會受到危害。「是人畢竟得菩薩摩頂授記」，地藏菩薩摩頂給你授記，這是得

究竟圓滿的果報，所修的因真實，果報當然殊勝。

念佛念菩薩確實可以消業障，免除一切災難。念阿彌陀佛，念觀音菩薩、地藏菩薩也好，要一心稱念，心行相應，感應就特別殊勝。口念，心不相應，還做損人利己、傷害眾生、擾亂社會的事情，怎樣念也是枉然。一心稱念，一心是沒有夾雜、沒有妄想分別執著。念佛菩薩名號，是課堂裡面的學習，學了之後要應用在生活上才管用；在佛堂做一個小時的功課是一心，做完之後又去搞是非人我、貪瞋痴慢，那沒用處。要把一心保持在今天一天當中都不變，對人事物都是誠心誠意，利益眾生，這是真修行，真正會用功，必有感應道交。絕不是想賄賂佛菩薩，我天天念，你保佑我升官發財，那個是冤家，我希望他快點死掉，起這種念頭就錯了。念佛，我的心像佛、願像佛、行像佛，用在這一天生活當中。天天這樣做，做上三年，你已經做熟了，一定會永遠做下去，才得善神擁護、佛菩薩護念。

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衆生者。欲修無上菩提者。欲出離三界者。

「廣大慈心」包含淨業三福十一句。「救度一切衆生」，一切是盡虛空遍法界，不是限定某個地區，這是四弘誓願裡的衆生無邊誓願度，「欲修無上菩提」，是佛道無上誓願成，「欲出離三界」，是煩惱無盡誓願斷，你才能出得了三界，這是真正覺悟了。

科註：「此是大菩薩心，習行般若波羅蜜，故能發起度人之心。然慈悲本具，昔著我人，故分彼此，今知同體故發等心。」如果沒有發這個心，要趕快發！雖發此心，在日常生活中還是若有若無，心不懇切、不真實，所以修學功夫不得力，境界轉不過來。一定要發真實心。一定要習行般若波羅蜜，住真實慧，真實心才發得起來。真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，都是我們自性本具，與一切諸佛如來無

二無別。然而，你著了四相，有妄想分別執著，就分此分彼，分自分他，你的真誠、清淨、平等、正覺、慈悲不能現前，本有的性德不起作用。起作用的是妄想煩惱，日子當然不好過。如果你性德本具的智慧德能起作用，就過佛菩薩的生活，也就是過高度智慧的生活、真善美慧的生活。「出離三界者，即圓教初信至七信，見思先去，長別三界苦輪。」圓教初信位的菩薩，見惑斷了，已入聖流，不是凡夫，雖然沒有出離三界，在人天兩道修行，決定不墮三途。七信位的菩薩，見思惑斷盡，出離三界。見惑，第一個是身見。他不再執著這個身是我！身是我所有的，像衣服一樣，這衣服是我所有的，衣服不是我，捨掉很容易，捨掉舊的換一件新的。這個身不好，換一個！就像不喜歡這件衣服，再換一件，不一定要等到穿舊穿破，隨時可以換；這就是講生死很自在，沒有一絲毫貪著。凡夫迷惑，認為這個身是自己，很難捨，貪戀，不肯放下。了解事實真相之後，捨身受身一點都不

難，不驚不怖，他那個身愈換愈好、愈換愈莊嚴。如果貪戀、執著，不肯捨棄，往往愈換愈壞，人身失掉，再換的身是餓鬼、畜生、地獄，這都是貪瞋痴沒放下。貪心斷了不墮餓鬼，瞋心斷了不墮地獄，痴心斷了不墮畜生，永離三惡道。

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。

這是講他修行的方法。最重要的是至心！真心回頭，依照《地藏經》修行，這叫歸依地藏菩薩。經上教我們做的一定要做到，教我們不可以做的決定不能做，依教奉行才算是歸依，真心誠意去做，就是至心歸依，這個功德太大了。「香」是戒香，要持戒守法，「花」表六度因行，「衣」表忍辱，「寶貝」表財物，「飲食」是維持生命所不能缺少。以這些來「供養瞻禮」，在菩薩形像面前供養，這是每天

課堂裡面的作業，應用在生活上那就是救度一切眾生。苦難的眾生，我們怎樣用香供養他？教導他守法持戒，這就是用香供養眾生。怎樣用花供養他？教他布施，教他修善因才能得善果。教導他處事待人接物要有耐心，要忍辱，就是用衣服供養眾生。教導他學佛，皈依三寶，接受佛法理論方法去修行，就是寶貝的供養。他有苦難，照顧他的物質生活是飲食供養。我們要把課堂裡面的作業落實到生活中，這才叫修行。如果只在寺院、家庭裡面，天天香花飲食供養佛菩薩，瞻禮稱名，你就能救度一切眾生嗎？你就能證無上菩提嗎？你就能出離三界嗎？不能。每天早課，提醒自己這一天要照做！處事待人接物要如法，如法就是持戒，也要勸人守法，這支香沒有白點；勸人種善因，斷惡修善，花沒有白供。晚課反省檢點，我今天做的成績如何？我有沒有做到？有沒有認真去做？做得自己滿意不滿意？如果自己覺得不滿意，要懺悔、改過，明天做得比今天更好，這叫修行，你這早

晚課成就真實功德，而不是形式。現在人修行只有形式，所以他不能成就。能如實修學者，「是善男女等，所願速成，永無障礙」，所願是度眾生的願、成佛道的願、脫離三界六道的願，都能成就。

復次觀世音。若未來世。有善男子善女人。欲求現在未來百千萬億等願。百千萬億等事。但當歸依瞻禮供養讚歎地藏菩薩形像。如是所願所求悉皆成就。

有求必應，有願必成。真正做到如說修行供養，所求的沒有一樣不滿願。「歸依」，歸是從一切錯誤、過失真正回頭，回頭就是懺悔，後不再造。回頭之後，我們的生活、行為、處事待人接物，依《地藏經》的教誨，這叫歸依地藏菩薩。「瞻禮」，早晚功課要瞻仰、禮拜地藏菩薩形像，禮拜是恭敬，表達自己誠敬之心，依教奉行。「供養」，把《地藏經》的教訓節錄幾十條，擺在自己面前，

天天照做，這是如說修行供養。不但自己依教奉行，還要勸化別人。「讚歎地藏菩薩形像」，這就不是雕塑彩畫的形像，而是地藏菩薩示現在人間的形像，他用什麼心處事待人接物，他用什麼樣的態度接觸一切人事物，這叫形像。稱讚就是講解地藏菩薩的功德，釋迦佛為我們講解《地藏菩薩本願經》、《地藏十輪經》、《占察善惡業報經》，這是專門讚歎地藏菩薩形像。不要誤會，造一個地藏菩薩像就是讚歎，你全搞錯了。要為人演說，還要做好榜樣，你修地藏法門，你的形像是不是地藏菩薩的形像？這叫真讚歎。你能這樣做，地藏菩薩在末法時期代表世尊弘法利生接引大眾，你的所願所求哪有不成就的道理！你所願所求是自性功德的現前，還是佛菩薩的加持？兩者都有，自性功德是因，佛菩薩加持是緣。如果自己沒有真修，佛菩薩的緣接不上；必須自己有真因，佛菩薩做助緣，果報才能順利成就。

人人都有願求，幾個人在一生中能滿自己的心願？求願的人多，

真正滿願的人非常希有。世間人有求，這個願實現，絕大多數還是命中所有。求財，命裡確實有財，時節因緣成熟他發財；命裡有地位，因緣成熟他也得到高官，可見得都是命裡有的。這個地方所講的希求，是你命裡沒有你求到，才叫有求必應，命裡有的不算。沒有，要求得是很難，這是佛菩薩威神加持，加持是增上緣，主要還是自己依照佛的教誨認真努力修學，現前修，現前就得感應。這裡面因果關係搞清楚，你就不會懷疑，也不會怪菩薩為什麼保佑他、不保佑我，這是因為他照做，我沒有照做。

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。

求地藏菩薩大慈大悲永遠保佑，菩薩答應你，就會在夢中託夢給你，夢到菩薩摩頂授記。科註：「歸供合法」，歸依供養如法，

「求懇如心，故感大士夢中授記」，菩薩給你做增上緣。歸依供養不如法，什麼樣的希求都得不到感應；如理如法的希求，一定能成就。為眾生，不為自己，願容易成就。為眾生而不為自己，願無法成就，那是眾生業障太重，不是菩薩不幫助。眾生不聽教誨，他一定要受果報，從果報當中省悟過來，那時候佛菩薩就來教他。由此可知，佛菩薩現不現身、說不說法、教不教化眾生，都是一片慈悲。他不現身、不說法、不教化眾生，緣不成熟；緣是在眾生這邊，不在佛菩薩那邊。自己一定要存善心、行善事、發善願，才能感得佛菩薩現身說法。心行不善，佛菩薩決定不會來。實在講，佛菩薩所說一切經法，無非是說明宇宙人生的真相、因果轉變相續這些理事。事實真相，轉變的道理、轉變的事實，都在我們眼前，我們六根天天接觸這些境界是迷而不覺，沒看出來、沒聽懂，諸佛菩薩憐憫我們，就在眼前的事相幫我們點醒。我們果然明白，就像大經上所說，諸佛如來為一切眾

生講經說法，「塵說剎說，無間斷說」，這都是事實。

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。

沒有智慧而想修學大乘，不但不能開悟，連經文都記不住。中年以上的人，學佛都有這個困難。「縱遇明師」，明師是過來人，有修有證。善知識可遇不可求，能遇到是宿世的善根、福德、因緣。遇到明師，不肯接受教誨，縱然接受也是陽奉陰違，不會成就。學佛第一個條件就是遇到好老師，這是一生修學成敗關鍵之所在。「教視令熟」，視就是觀。觀察是初步，從觀察提升到觀照，只要用個觀、用個照，不用心意識；用心意識，觀照就沒有了。實在講，觀

照還是沒有離開心意識，真正講離開心意識，初學的人做不到。對初學人來說，觀察、觀照，依教奉行。把佛講的理論、方法、境界，與我們的生活做對比，在這裡觀察事實真相跟佛講的相應不相應。先觀察因果，觀察行善是否得善果，作惡是否得惡報。先從最明顯的地方去觀察，然後再觀察入微，漸漸契入到微細，就生智慧。禪宗從觀照入門，功夫漸漸深了，照住，照住就是得定，再往上提升就是照見。《心經》說觀世音菩薩的功夫，「照見五蘊皆空」。知道眼前現實的狀況確實是夢幻泡影，正如《般若經》所說「一切法無所有，不可得」，那是照見。這個境界超越十法界，十法界裡還有能所，照見五蘊皆空是能所都沒有了，那就是一真法界現前。

「旋得旋忘，動經年月不能讀誦」。老師教導我們，我們邊聽邊忘，還是隨順自己的煩惱習氣，在經教裡面不能開悟。必須肯定自己業障深重，才會發心消除業障，業障不消就六道輪迴。一輪迴，這

一生所學忘得乾乾淨淨，來生又得從頭學起，來生有沒有機會遇到明師很難講，不是生生世世都能遇到，可能隔幾十生、幾百生才有機緣再遇到。這就是退轉，退的時間太長了。然後才知道機緣希有難逢，遇到之後要牢牢的抓住，不能放鬆，怎樣辛苦也要熬過，也要在這一生當中成就。旋得旋忘，不能讀誦，這一類的人很多，「是善男子等有宿業障」。消除業障的方法是「歸依供養」，依教修行，而最有效果、最快速的方法是一心念佛。身心世界、世法、佛法皆放下，一心念佛，勸人念佛，消業障最快，能得念佛三昧，念佛三昧就是禪定，你能得理一心不亂，在教下講大開圓解，一生中可以做到，業障極重的人也能做到。得念佛三昧，智慧開了，你能不能弘法利生？不一定，要看法緣，有緣多住幾年，無緣立刻就往生。成就的人能自在往生，但示現不一定相同，有人示現生病、示現很苦，這是讓大眾看到生起警覺心；示現沒有病苦，很自在，大眾看到生羨慕心。菩薩做種

種示現，都沒有一定。示現也不是自己的意思，看眾生的緣，所謂隨類化身、隨機說法，但有個原則，無論哪種示現決定是利益眾生，有人看到、聽到會省悟過來。

所以，消業障重要！通常我們最常用的消業障方法是讀經、念佛，讀得相應消業障，念得相應消業障；日常生活中，起心動念利益社會、眾生，這消業障。決定不要有一念利益自己，利益自己是造業，是增長業障。許多同修業障消不了，縱然做善事幫助別人，他有自己，業障消不了，他要受果報。我們今天很幸運明白這個道理，決定沒有自己，一切都是為眾生、為社會，為佛法好形象，為佛法久住世間，我們能常存此心，常修此行，業障消除得快速。

如是之人。聞地藏菩薩名。見地藏菩薩像。具以本心恭敬陳白。更以香華衣服飲食一切玩具供養菩薩。以淨水一盞。經一日

一夜。安菩薩前。然後合掌請服。迴首向南。臨入口時。至心鄭重。服水既畢。愼五辛酒肉邪淫妄語及諸殺害。一七日或三七日。

這一段是教我們開智慧的方法。希求開智慧的這個人，「聞地藏菩薩名，見地藏菩薩像」，此地「聞、見」是菩薩的聞思修三慧，這才能與菩薩相應。最初的緣是聽到地藏菩薩的名號，你一定要了解名號表法的意思，地是心地，藏是我們真心本性本有的般若智慧、德能。見到地藏菩薩像，就要想到地藏菩薩的行誼，他示現在我們人間所作所為，他的所作所為就是實踐這部經裡面所講的一切話。所以我們聞名見像，知道自性本具的智慧德能，必須如地藏菩薩的行誼，才能把我們心地寶藏開發出來，我們就有智慧，業障就消除。不效法地藏菩薩，業障就無法消除。在菩薩形像前，「具以本心」，本心是真心，誠心誠意求懺悔。對佛菩薩、一切善人善神，要用真誠心才能感

動他們。我們表示自己的敬意要修供養法，「更以香華衣服飲食一切玩具供養菩薩」。科註：「假物將意，藉事顯心，香取清遠潛通，華表圓滿悅懌，衣服見寂忍不捨，飲食顯慧命常存，玩具彰遊戲神通，故借斯儀，表我誠敬。」香表清香遠聞，花表歡喜，衣表忍辱。藉此儀式表自己的誠敬。

「以淨水一盞」，供佛菩薩像前，「經一日一夜，然後合掌請服」，把水喝下去，「迴首向南」，地藏菩薩坐在南方，「臨入口時，至心鄭重」。科註：「用淨水者，藉緣發慧。」供一杯淨水，心要像水一樣清淨平等，清淨平等心就發慧。供水供涼開水，可以喝，表示我接受，認真學習之意。水有洗淨污染的功能，貪瞋痴是污染。《無量壽經》教我們「洗心易行」，用清淨平等的水來洗滌我們的心，改變我們錯誤的行為。「以清治濁，以正治邪，眾邪斷絕，知水為真。」要懂得表法，不是說天天喝供水就開智慧。天天喝供水，把

不平的心洗成平等心，把污染的心洗成清淨心，才能開智慧。每天喝供水，還是貪瞋痴慢、自私自利，智慧怎能開？業障怎能消？懂得表法的義趣，不喝供水也行。喝供水，這在事相上表示出你的誠敬。

「服水既畢，慎五辛酒肉邪淫妄語及諸殺害，一七日或三七日。」修此法，不但要修十善業，還要斷五辛（蔥、蒜、韭菜、小蒜、洋蔥），這五樣東西不能吃。說一七、三七是剋期求證，期望在這個日程內得到感應。業障很重的話，三七日不行，一般三個月會見到效果，六個月效果就很明顯。年歲大的人也能恢復記憶力，讀過一遍的東西，一個星期之內還能記住，可以達到這樣的功效。如果你深信不疑，真誠恭敬心去修，一定有感應。

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。

蒙地藏菩薩神力加持，你開智慧了。有人求而不得感應，都是精誠不足；精是專一，誠是誠敬。有人讀了本經，不能圓解，心量窄小，只是在佛菩薩面前誠心誠意祈求，處事待人接物不誠實，求不到。在佛菩薩形像前露一點誠心，離開佛菩薩形像，與大眾接觸時，惡念又起來，煩惱習氣起現行，求不到！

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。

先將一切不如意事略舉幾個例子。「衣食不足，求者乖願」，現今世間災難頻繁，這是眾生無始劫來積習惡業所感召。衣食不足是世間最痛苦的事。我們發心救災，這是治標不治本；佛在此地的教訓

是治本，根本的救濟。「家宅不安，眷屬分散」，逃難到他方；「橫事」是意外的災害。科註：「此由宿世之慳貪，致有今生之禍患。」我們過去生曾修五戒十善，由此因緣，引導我們到人道來投生，得人身，這是引業；雖得人身，每個人富貴貧賤不相同、禍福不一樣，這是滿業。宿世造作善業，今生得福報，衣食豐足，所求如願；宿世造作惡業，衣食不足，願求不遂，遭遇艱難困苦。

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。

這是講轉惡報以及所求滿願的修學法。「如是人等」，遭遇災難的人。「聞地藏名，見地藏形」，地藏表孝敬，聞名見像生起孝親尊師的心，改心理就轉業報。修學最重要的是「至心恭敬」。科註：

「至心恭敬，徹到源底。」源底是真心、自性。虛空法界依正莊嚴唯心所現，心是虛空法界一切萬法的根源，至心恭敬就達到這個根源。至心是真誠到極處，至心能感，消除一切災難是所應。我們能感，佛菩薩就有應，佛菩薩有什麼能力來應？還是稱性的感應。「聞名不惑於名，見相不著於相，冥契真實中基，方曰至心。」世間一般人遇到災難，縱然讀到本經，聞地藏菩薩名，見地藏菩薩像，苦苦的哀求佛菩薩保佑，未必真的有效果，原因在於他沒有做到至心。聞名惑於名，見相著於相，把感應的通道阻塞，苦難的境界依舊轉不過來。有相當的修養，智慧開了，唯有真實智慧才能夠「聞名不惑於名」，不但佛菩薩的名號你不迷惑，世間所有一切名相你都不會迷惑。不迷一名，一切名皆不迷；不著一相，一切相皆不著。「念滿萬遍」，多次薰修，希望你能悟入這個境界。給你講一遍、二遍，沒用處，你依然迷惑。所以經要常讀常講，講比讀的效果更殊勝，教學相長。利他就

是自利，你熱心幫助別人就是幫助自己，自己的災難消除；不能全心全力幫助苦難的人，自己的災難就轉不過來。「是諸不如意事漸漸消滅」，災難消除的快慢是依自己用心的程度、薰修時間的長短而定。自己能勇猛精進的修學，在短時間內就能消除災難。「衣食豐足」，衣食豐足，不但自己足用，還有多餘的幫助別人。「乃至於睡夢中悉皆安樂」，惡夢沒有了，身心安穩，轉禍為福。佛在經上這樣告訴我們，是不是真正能滿願？有沒有效果？這個問題端在自己的存心。原理是在「境隨心轉」，如果我們做到心轉境界，哪有不如願的事情？

復次觀世音菩薩。若未來世。有善男子善女人。或因治生。或因公私。或因生死。或因急事。入山林中。過渡河海。乃及大水。或經險道。是人先當念地藏菩薩名萬遍。所過土地。鬼神衛護。行住坐臥。永保安樂。乃至逢於虎狼師子。一切毒害。不能損之。

這段經文是講旅遊平安的修學方法。「或因治生」，外出謀生，「或因公私」，出差或探親訪友，「或因生死」，死是奔喪，生是家裡生小孩回去探望，「或因急事」，臨時有急事，這是說明外出的原因，現在還包括觀光旅遊。「入山林中」，經過山林。「過渡河海乃及大水」，渡江河大海，大水是湖泊一類。「或經險道」，猛獸毒蛇出現、強盜搶劫的地區。旅遊平安，世尊教我們修學的方法，「是人先當念地藏菩薩名萬遍」，善男子善女人要至心稱念，誠心誠意念地藏菩薩名號萬遍。科註：「此顯稱名之益。是人，通指九界。以初地菩薩，尚不免虎狼之難。」不單指人道，九法界包括菩薩在其中。你為什麼會遇到災難？「一飲一啄，莫非前定」，如果我們過去世跟虎狼獅子沒有結怨，牠看到我們理都不理，不會傷害我們，過去跟牠結怨，牠就會來傷害。初地菩薩遇到冤家，冤家也不會饒過他。《高僧傳》裡的安世高，到中國來還兩次命債，所謂欠命還命、欠錢還錢，

因果通三世。自己修得再好，做再多的好事，被人冤枉陷害沒關係，知道有業因果報。遇到惡劣的果報現前要安然承受，不怨天不尤人，這個災難過去之後，福報就現前。如果在這個時候懷疑：我一生做好事還要遇這種果報？心裡有怨恨，災難不會消除，而且會墮落三途。決定相信佛菩薩的教誨，依教奉行，認真的反省檢點，一切是自己的不是，別人沒有不是處，過失都在自己，這樣懺悔，改過自新，菩提道才一帆風順，才減少障難，縱然不幸身命失掉，遭人陷害或殺害，也是轉禍為福，再受身比現前環境好很多倍！即使不能往生西方極樂世界，也必生天道享天福。能念地藏菩薩名號萬遍，加修地藏菩薩法門（就是加強孝親尊師、斷惡修善，加強對一切眾生憐憫慈悲救助），在旅途中就能得到天地鬼神的保佑，所在之處能得安穩，即使遇到災難也不會受到損害。依照經典教訓方法修學，利益無量無邊，哪能說得盡？這裡總共舉八個例子。下面佛做總結，總說利益無盡。

佛告觀世音菩薩。是地藏菩薩於閻浮提有大因緣。若說於諸衆生見聞利益等事。百千劫中說不能盡。

「於閻浮提有大因緣」，這句話是世尊特別為我們強調，地藏菩薩、觀世音菩薩對盡虛空遍法界一切眾生都有大行願，不僅是我們這個地方。「見聞利益」，見地藏菩薩像，聞地藏菩薩名，利益太多，一百劫、一千劫都說不盡。《地藏十輪經》云：「歸敬地藏者，所求皆滿足。具足施功德，悲愍諸眾生。假使百劫中讚說其功德，猶尚不能盡，故皆當供養。」歸敬地藏的人一定要效法地藏行，若不能盡心盡力效法地藏菩薩，不是真正歸敬。天天禮拜地藏菩薩，見到眾生苦難還視若無睹、置之不理，那就錯了。自己沒有能力幫助別人，也要讀經、執持名號，以此功德至心迴向。如果有能力，一定要盡到你的力量，你有十分的力量只盡到九分，並不圓滿，怎樣把它做到圓滿，才是真正修學地藏法門，真正歸敬地藏菩薩。

是故觀世音。汝以神力流布是經。令娑婆世界衆生。百千萬劫永受安樂。

「流布」就是演說。流通這部經典，自己一定要修學，一定要做到。如果自己做不到，流通也有功德，但是轉禍為福比較困難，沒那麼快速；自己依教奉行，轉境界快速。印經、錄製講演的DVD，都是流布是經。佛囑咐觀世音菩薩流通，我們聽了之後更應當努力。末法時期能挽救劫運，度一切衆生，令一切衆生不至於墮落惡道，要靠這部經典。「百千萬劫永受安樂」是流布這部經的效果。

爾時世尊而說偈言。

重頌目的有二：一是佛講經時，聽衆有先來後到，後來的前面沒聽到，如果是重要的開示，佛一定把前面所說的意思簡單扼要再說一遍，照顧後來的人；二是偈頌便於記憶，唯恐聽衆記不住，用偈頌的

方式再略說一遍。對於佛的教誨，我們常讀誦就是要把它記住，在日常生活中起心動念就會想到佛的教訓，我這個念頭、這句話、這樁事情，該不該做？一切都以經教為標準，這叫依教奉行。

吾觀地藏威神力。恆河沙劫說難盡。見聞瞻禮一念間。利益人天無量事。

讚歎地藏菩薩威神功德不可思議。「吾」是世尊自稱。佛看到地藏菩薩的威德神通，幫助虛空法界一切苦難眾生。地藏菩薩威神力確實展現在我們面前，我們自己沒看到；我們不解、不信、不能奉行，空過了。菩薩的威神力是什麼？就是地藏三經所說的道理和方法。一切眾生能讀誦、憶念、依教奉行，沒有不得利益的，功德利益「恆河沙劫說難盡」。「見聞瞻禮一念間，利益人天無量事」，這是舉一個例子。見到地藏菩薩像，聽到地藏菩薩名號，哪怕只在一念之間，

就在阿賴耶識落下金剛種子，可是這個利益現在不能兌現，來生後世遇到緣，能信、能解、能行，利益就兌現。《法華經》說，久遠劫前有一位樵夫上山砍柴，遇到老虎，他爬到樹上叫了一聲「南無佛」，釋迦佛出世時，這個人得人身、遇佛法，想跟釋迦佛出家。出家要有善根，佛說：無量劫前他念一聲「南無佛」，就這一句南無佛，這一生可以在我這裡出家。後來他證阿羅漢果。這就是「利益人天無量事」。世間人雖然現在還遭受災難，佛菩薩慈悲讓他見到佛像、聽到佛名，給他種善根，往後必定得度。

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」，通指六道一切眾生。「報盡應當墮惡道」，這一生壽命盡了，由於造作惡業，他要墮惡道。「至心歸依大

士身」，斷一切惡是歸，修一切善是依；歸依是回頭，依教修行。念頭轉過來，境界就轉，壽命延長，罪業消除，轉禍為福。

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。

家親眷屬在自己很小的時候就過世，長大後常常想念，不知道他們的容貌。「或塑或畫大士身」，塑造或是彩畫地藏菩薩形像。「悲戀瞻禮不暫捨」，供養菩薩形像，每天禮拜瞻仰相續不斷。「三七日中念其名，菩薩當現無邊體」，二十一天，真誠之感，佛菩薩就有應。「示其眷屬所生界」，菩薩現身告訴你，你所憶念的家親眷屬現在在十法界的哪一界，「縱墮惡趣尋出離」，為親人修福、依教修

行，親人能脫離惡道。「若能不退是初心，即獲摩頂受聖記」，真誠恭敬到極處，這個心可貴，感動諸佛菩薩；這種心永遠保持下去，這一生就能成佛。授記就是預言，告訴你在什麼時候能證果，得到什麼樣的成就。

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」，這是菩薩發心，無上菩提是無上正等正覺；欲修無上菩提是超越六道十法界，希求究竟圓滿的佛果。「出離三界苦」，真正覺悟的人一定常想著永脫六道輪迴。既然發了大心，要怎樣滿願？「先當瞻禮大士像」，先要成就自己，瞻禮最要緊是依教修行。「一切諸願速成就，永無業障能遮止」，自己成就之後，教化一切眾生。諸佛如來示現在世間，往往也示現有業障，這是教化眾

生的方法，讓凡夫深深警覺因果可畏。孔子在陳絕糧，釋迦佛有三個月馬麥之報，遇到飢荒托缽沒人供養，這顯示因果，即使成佛成聖沒有辦法轉變因果。百丈大師說：「大修行人，不昧因果。」不是沒有因果，不昧是對因果清楚明白，知道自己過去造惡因，現在得這個果報，所以受報甘心情願。世間人遭遇一切苦難，怨天尤人，受報時再造罪業，因果循環永無休止。遇到別人破壞、傷害我們，過去生中我們傷害過他，今天他來傷害我，這是報應，我歡歡喜喜接受，沒有一點怨恨，這個結就解開，下一次再見面就沒事，這才是解決問題的辦法。用報復的心來解決問題是解決不了的，你殺他，你滅他一族，來生是他滅你一族。所有一切不善的果報甘心承受才能化解怨結，我們在菩提道上才沒有障礙。「瞻禮大士像」，最重要就是孝敬，孝敬要擴展到對一切惡人、冤家皆用孝敬之心。普賢菩薩教我們「禮敬諸佛」，敬就是孝敬，沒有分別、等差，這是真正在修行，真正在轉

業；業轉了，果報就轉。

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。

我們遇到佛法，發心研教學經，幫助一切眾生開悟、離苦，這是大菩提心；真正發此大願心，一定得諸佛護念。雖得諸佛護念，我們智慧依舊不開，讀經一面讀一面忘，縱然多聞也不能開悟，是自己有業障。佛菩薩把消除業障的道理和方法告訴我們，我們明白道理要照做，業障才能消除。消業障最根本、最有效果的方法就是「孝」，能孝順父母，孝順一切眾生，尊敬父母，尊敬一切眾生，什麼業障都能消除。

供養地藏以香華。衣服飲食諸玩具。

供養要從孝敬心裡面生起來，沒有禮敬的供養那是諂媚巴結。供具都是表法的。

世間確實障緣很多，妖魔鬼怪魔障有有形、有無形，無形的是鬼神，有形的就是一切人事物。怎麼會產生魔障？都是自己往昔無量劫來造作的惡業，惡業會造成障礙，善業是愛緣，也會造成障礙。兒孫放不下，那是愛緣；冤家對頭，怨恨放不下、報復念頭放不下，都變成障礙。這是往昔今生所造之業，我們自己要懂得，要覺悟。怎樣才是真正覺悟？知道「凡所有相，皆是虛妄」，我、人、眾生、壽者都是假的，都不可得。如果你有般若智慧，知道萬法皆空、因果不空，知道一切有為法是夢幻泡影，你心清淨，於一切法不取不捨，魔對你不起作用，無法障礙你；這就是你能轉境界，不被境界轉，這才是真的永離魔惱。可見得永離魔惱不是到處躲避，躲避不了的。永離魔惱，就是看破事實真相，全是假的，一場空、一場夢。無形的這些魔

外，邊都沾不上，為什麼？有「我」，你就會受害，無我，誰受害？無我就沒有受害。連佛法都不可以執著，何況世間法？世出世間法都不放在心上，我用它，我不執著它，也不分別它，讓心永遠清淨，這樣布施供養是真正得福，無量無邊的福，這個福稱性；如果還有分別執著，變成三界有漏福報。

以淨水安大士前。一日一夜求服之。

淨水是菩薩威神加持，你供上一日一夜，認真如法的修學，才能得感應。

發殷重心愼五辛。酒肉邪淫及妄語。三七日內勿殺害。至心思念大士名。

此法要修二十一天。「五辛」，熟食助長荷爾蒙會引起性衝動，

生吃容易發脾氣。「酒肉」是葷腥，修學此法要素食。不能邪淫、妄語、殺生，一定要斷十惡、修十善，三七日中持戒念地藏菩薩名號。「至心思念」，念名思德，想到地藏菩薩的行誼、慈悲、教誨，依教奉行，這就念得相應。如果只念菩薩名號，依舊打妄想造罪業，沒用處。

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。

「無邊」，地藏菩薩的化身無量無邊。在夢中見到地藏菩薩的化身，給你摩頂授記。醒後變聰明，根性利了。以後再讀經聽經，千萬生中永不忘，句句都能記憶受持而不忘失。這是地藏菩薩不可思議的威神加持，也是自己至心所感，真誠到極處，性德流露，才有這樣的效果。

貧窮衆生及疾病。家宅凶衰眷屬離。睡夢之中悉不安。求者乖違無稱遂。

這是講轉災難。經上所說正是我們現前所遭遇，我們讀後感觸非常深。貧窮苦難的衆生，他們的疾病不僅是身病，還有情緒不安、智慧不開的心病。身病需要藥物醫治和調養，心病需要佛法幫助他們破迷開悟。佛說「一切法從心想生」，心善想善，境界就善；心迷惑、想邪惡，環境就惡劣。從心地改！把過去惡的念頭捨乾淨，養成純善的心，純粹利益一切衆生的心，我們眼前的境界就會好轉，而且轉的速度很快，所求皆能滿願。

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。

關鍵在至心，瞻禮地藏像是修孝敬，真心效法地藏菩薩的大孝

大敬。「一切惡事皆消滅」，心轉境界，不會再被境界所轉。睡夢安穩，衣食豐饒神鬼護，所求皆能滿願。

欲入山林及渡海。毒惡禽獸及惡人。惡神惡鬼并惡風。一切諸難諸苦惱。但當瞻禮及供養。地藏菩薩大士像。如是山林大海中。應是諸惡皆消滅。

旅行出發之前讀《地藏經》，念地藏菩薩名號滿萬遍，所過之處諸惡皆消滅。真心稱念，思惟菩薩的功德，效法菩薩的行誼，鬼神不但不惱害，還會尊敬你、保護你。

觀音至心聽吾說。地藏無盡不思議。百千萬劫說不周。廣宣大士如是力。

地藏菩薩無量無邊不可思議之事，百千萬劫說不周詳，說不盡！世尊囑咐觀世音菩薩流通，也就是教導我們，經裡面所講全是我們

眼前的事實，不但我們要把它講解清楚，自己要真正做到，消除自己的業障災難，然後我們才能幫助別人，我們所講的才有真正事實的依據。這些災難我能倖免，為什麼？依教修學。

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。

供養地藏菩薩，百千劫享受妙樂。將功德利益迴向法界是拓開心量。世間眾生念念為自身利益，矛盾衝突永遠不能避免；把心量拓開，問題就解決了。心量拓開，盡虛空遍法界是一家，任何佛剎的眾生你見到會很親切，迴向意義在此地。末法九千年，從《地藏經》奠定的基礎堅固踏實，以此基礎念佛求往生，決定得生淨土。

是故觀音汝當知。普告恆沙諸國土。

觀音菩薩於恆沙國土普遍宣揚《地藏經》，我們應當學習，應當宣揚。《地藏經科註》註得非常好，做參考足夠了。勸告別人時，我們可以蒐集最近的感應事例，增加聽眾的信心。

囑累人天品第十三

爾時世尊舉金色臂。又摩地藏菩薩摩訶薩頂。

舉臂摩頂有二義，一是表安慰，二是表有重大的使命要交代他。

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。

世尊連續叫著地藏菩薩的名字，表愛之深、託之重。「汝之神力不可思議」，地藏菩薩化無量無邊身，廣度虛空法界一切苦難眾生，

神力變現不可思議。「汝之慈悲不可思議」，這是讚歎菩薩的毅力，慈悲心永遠不退轉。六道凡夫雖有慈悲，遇到逆緣會退轉，也有在順境中退轉，比不上地藏菩薩與樂拔苦的心願永不衰退，對於一切眾生平等的加持。「汝之智慧不可思議」，智慧深廣。「汝之辯才不可思議」，辯才無礙。不僅釋迦佛讚歎，十方一切諸佛如來亦同聲讚歎地藏菩薩的智慧德能、身語意慈悲的教化不可思議，用千萬劫的時間，讚歎不盡！這段經文實際所表是我們自性的性德，性德中一分孝敬，這個德行不可思議，諸佛如來讚歎不能得盡。我們心地裡面智慧、神力、慈悲、辯才不可思議，無量的德能只舉出四樁，實際上樣樣都不可思議。我們明白自己有這個德能，就應當發憤，恢復自己的智慧德能，不但度自己，也能度一切眾生。由此可知，世尊在此地付託地藏菩薩，與我們是大有關係。我們藉著地藏菩薩的緣，地藏菩薩在哪裡？這部經中所說的就是，我們能信、能解、能行，就是地藏菩薩的

分身，不斷認真努力提升我們自己的境界，就是地藏無盡分身之一，這才是真正修學這個法門。

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。再以人天諸衆生等未出三界在火宅中者。付囑於汝。無令是諸衆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，記住我今天在忉利天宮，十方三世一切諸佛以及天龍鬼神都來參加的法會中，再次的付託，你要肩負起度化衆生的責任。「人天諸衆生等未出三界」，六道一切衆生，「在火宅中」，火比喻煩惱，只要煩惱不斷，必定造作惡業，造惡因感惡果，受惡報時再造惡因，因果循環，苦海無邊，「無令是諸衆生墮惡趣中一日一夜」，這是世尊的悲心，決定不願意看到造惡業的衆生墮在三惡道中一日一

夜，「何況更落五無間及阿鼻地獄，動經千萬億劫無有出期」，墮落在無間地獄的時間長達千萬億劫。六道眾生若不能出離三界，決定在三惡道的時間長，在三善道的時間短。墮落無間阿鼻地獄很容易，特別是現前社會，眾生不孝父母，不敬師長，毀謗三寶，破和合僧，都是無間阿鼻地獄的業因。我們雖學佛，天天拜佛念經，如果身語意三業依舊不善，還是要墮落三惡道。

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。

「志性無定，習惡者多，縱發善心，須臾即退，若遇惡緣，念念增長」，這六句是我們這個世界眾生的病根。「志性無定」，志是願望，性是性格，無定是變化太大、念念都不同。志性無定就是心

思散亂，沒有主見。「習惡者多」，習性是惡多善少，這是生生世世養成，是俱生煩惱。《百法》裡面講煩惱，十一個善心所，二十六個惡心所。「縱發善心，須臾即退」，遇到善法，善心所太少，力量薄弱，不容易保住；「若遇惡緣，念念增長」，遇到惡法會增長，因為惡心所太多，力量強大。我們看到許多人有機會接觸到佛法，也來聽經念佛，可是沒多久又去學外道，這是他善根薄弱，雖有機會接觸善法，不能維繫長久，一定會退轉。接觸善法不退轉，那很不尋常，千萬人中難得一二。遇到惡緣不會增長，遇到善緣會增長，這個人善根深厚，在一生中決定成就。「吾分是形百千億化度」，世尊為菩薩做一個榜樣，以無量無邊的分身應化在世間，應以什麼身得度就現什麼身，「隨其根性而度脫之」，教化眾生是很活潑的，應機說法。

地藏。吾今殷勤以天人眾付囑於汝。未來之世若有天人及善男子善女人。於佛法中種少善根。一毛一塵一沙一滴。汝以道力

擁護是人。漸修無上。勿令退失。

・「殷勤」，語氣一次比一次莊重，一遍比一遍懇切。我將六道苦難的眾生付託給你，希望以你的智慧、慈悲、神力幫助他們。「一毛一塵一沙一滴」，一根汗毛、一粒微塵、一粒沙、一滴水，都是形容少。佛囑咐地藏菩薩：眾生即使在佛法中種極少的善根，也不能捨棄，你以神通道力擁護他們漸修無上菩提、成佛道，讓他們能不退轉。我們的善根雖少，在道場一稱佛名、低頭一拜，那就是種善根，地藏菩薩哪有不照顧的道理！我們遇惡緣又念念增長，不聽教誨，地藏菩薩就無法照顧我們，心有餘而力不足。如果我們善根能念念增長，一定得菩薩加持。我們讀誦研經會開悟，念佛功夫會得力，斷惡不會覺得困難，修善能生歡喜心，都是佛菩薩加持我們。

復次地藏。未來世中。若天若人。隨業報應落在惡趣。

末法時期，人天大眾造作罪業，應當墮在三惡道。「隨業報應」，我們到這個世間是來酬償業報的；過去生作善，來享受善果，過去生造惡，在這裡接受惡報。

佛說：「假使百千劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受。」所造的業，業習種子落在阿賴耶識中，阿賴耶是倉庫，藏在這裡面永遠不會失掉，這是業因，遇到緣它就起現行，現行就是果報，這個果報你決定要受。由此可知，一個人如果沒有能力脫離六道輪迴，他無量劫前所造的善惡業因，縱然經過無量億劫，遇到緣還是要受報。所謂「一飲一啄，莫非前定」，誰定？自己定，不是別人定，是自己造作的因，現在要受果報，這是真理，是事實真相。迷惑的人敢造業，糊塗，覺悟的菩薩決定不敢造業。「眾生畏果，菩薩畏因」，眾生迷惑，造作的時候懵懵懂懂，到受報的時候害怕，來不及了。菩薩覺悟，起心動念很謹慎，於一切人事物決定不起一個惡念，

他知道起一個惡念，阿賴耶識裡種一個惡的種子，將來會有惡報。一個惡念起來，也是惡習種子起現行，覺悟的人這一念才起來立刻把它控制住，念佛人是一句佛號把它壓下去，這就是功夫。愚人不了解事實真相，在境界裡面生妄想分別執著；覺悟的人知道外面所有一切順逆境界都是自己阿賴耶識裡面業習種子變現出來，所以他在順境不起心動念，逆境也不起心動念，泰然處之，在一切境緣中永遠保持「清淨平等覺」，這叫真修行。清淨平等就是不起心、不動念，不分別、不執著，正覺就是對世出世間一切理事性相、業因果報，清清楚楚、明明白白。在日常生活中能與「清淨平等覺」相應，你過的是佛菩薩的生活，也就是經上講「住真實慧」，你一切所作所為都是利益一切眾生，經上所講的「惠以真實利益」，這才是佛在經上常常教我們的積功累德。可見得積功累德，若不是自己住真實慧，惠以眾生真實之利，這句話有名無實。

臨墮趣中。或至門首。是諸衆生。若能念得一佛名一菩薩名。一句一偈大乘經典。是諸衆生。汝以神力方便救拔。於是人所。現無邊身。爲碎地獄。遣令生天。受勝妙樂。

衆生沒有墮落之前，也就是臨終未斷氣時，頭腦清醒，這時救護最方便。即使造作極重罪業，臨終懺悔發願皆能往生。造作極重罪業之人，臨命終時知道一生所造的罪業深重，回心轉意，一心念佛，境界就轉變。「一切要從真實心中作」，心真實，轉變就乾淨俐落而且快速；不用真心則難，佛菩薩也幫不上忙。「臨墮趣中」，這個人已經要墮入惡道，「或至門首」，到惡道門口尚未進去，這是救度最好的機會。「是諸衆生，若能念得一佛名，一菩薩名，一句一偈，大乘經典」，至心稱念才有效，境界就轉得過來。他能念，這是他有善根、福德，「汝以神力方便救拔」，這是因緣，善根、福德、因緣三個條件具足，就能離禍得福。「於是人所，現無邊身，為碎地獄」，

菩薩現身說法勸導，他一念回頭，地獄境界相就沒有了。「遣令生天」，離開地獄就能生善道。若能念佛，決定往生淨土，唐朝張善和往生就是最好的例證。這個懺悔的人、求救的人未必信佛，如果他信佛，菩薩一定勸他往生極樂世界。他是信基督教、信天主教，怎麼辦？勸他生天。

爾時世尊而說偈言。現在未來天人衆。吾今殷勤付囑汝。以大神通方便度。勿令墮在諸惡趣。

世尊對於六道苦難眾生的關懷愛護無微不至，又以偈頌來重複。不讀《地藏經》，不知佛對我們是如何的慈悲愛護，讀後方知佛對我們的關懷超過父母，真的是念念不忘，入般涅槃之前還把此事付託給地藏菩薩。

爾時地藏菩薩摩訶薩胡跪合掌。白佛言。世尊。唯願世尊不以

爲慮。

地藏菩薩接受世尊的付囑，承當起末法時期一直到彌勒出世之前，度化眾生的使命。

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。

「一念恭敬」，一念是專心、專一，一念是淨念，沒有疑惑、夾雜，一念恭敬就是真心的恭敬。「於佛法中」，善惡果報就在眼前，明白這個道理就是在佛法中，他不一定是學佛的人；佛法是覺法，只要他覺悟，以一念真誠懺悔求救，地藏菩薩一定幫助。「百千方便」，隨類化身，勸導他斷惡修善、回頭是岸。

何況聞諸善事。念念修行。自然於無上道永不退轉。

這段是講學佛的人。學佛的人可貴之處是在「念念修行」，念念修正自己錯誤的行為。一定要知道自己有過失，一定要反省、改過，我們在菩提道上才能勇猛精進而不退轉。

說是語時。會中有一菩薩。名虛空藏。

科註：「此經，始文殊發問，謂非大智，莫識地藏端倪。終空藏收科，以非太虛安泯大士化跡，乃攝有歸空，全假即空意也。而空藏問福利者，乃從空談有，全空即假意也。空假不二，當體即中，圓融妙行，同歸祕藏，故終乎虛空藏。」把虛空藏菩薩做為全經結束的義理給我們點出來。「太虛」與「空」皆是說真如本性，最後一切消歸自性才是真正的圓滿。

白佛言。世尊。我自至忉利。聞於如來讚歎地藏菩薩威神勢力不可思議。未來世中。若有善男子善女人。乃及一切天龍。聞

此經典及地藏名字。或瞻禮形像。得幾種福利。唯願世尊爲未來現在一切衆等略而說之。

地藏菩薩威德神力、度化衆生種種功德不可思議。讀經聞名、瞻仰地藏菩薩形像，能得多少種福利？能得多大的福利？

佛告虛空藏菩薩。諦聽諦聽。吾當爲汝分別說之。

佛囑咐他仔細的聽。

若未來世有善男子善女人。見地藏形像及聞此經乃至讀誦。香華飲食衣服珍寶布施供養。讚歎瞻禮。得二十八種利益。

這一段是略說修法，也就是怎樣修福。香花飲食等事相上種種供養，表自己的敬意，總表自己發心發願依教奉行。「讚歎」是言教，為人演說這部經，「瞻禮」是身教，做出來給大衆看。這才是真正修

福，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。十者鬼神助持。十一者女轉男身。十二者爲王臣女。十三者端正相好。十四者多生天上。十五者或爲帝王。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。

「天龍護念」，護法神護念保佑。「善果日增」，這個人心善行善，見像、聞經、讀誦、供養是行善，又能為人演說，他的業障天

天消除，善果天天增長。「集聖上因」，聖上因是成佛之因，你現在在修因。「菩提不退」，菩提是講菩提心，菩提心（覺心）不退，在日常生活中，對人事物不迷惑、不顛倒，時刻保持高度的警覺。「衣食豐足」，衣食不缺乏。「疾疫不臨」，不生病，而且不會遭遇傳染病。「離水火災」，不會遭遇水火災難。「無盜賊厄」，遇不到強盜小偷搶劫偷竊。「人見欽敬」，真正修行人，心地善良慈悲，待人誠懇和藹，惡人也會對你恭敬三分。「鬼神助持」，如教修行的人，鬼神衛護保佑。「女轉男身」，女身比男身苦處多，不願意受女身，想得男身，能如願轉身。「為王臣女」，出生於國王大臣富貴之家。「端正相好」，相隨心轉，心好，相就好。「多生天上」，修的福大，福報大在人間無處享受，就享天福去了。「或為帝王」，每個國家地區的領袖，都是過去生中修大福報才感得的。「宿智命通」，知道宿世的狀況。「有求皆從」，業障消除，沒有障礙，自然有求必

應。「眷屬歡樂」，自己誠意、正心、修身、齊家，一家歡樂。「諸橫消滅」，命裡意外的災難也消除。「業道永除」，不會再墮惡道。「去處盡通」，人死後，擺在面前是十條道路，就是十法界，凡夫受業力牽引無法選擇，覺悟的人無論選擇哪一道都通達，沒有障礙，欲界天、色界天，聲聞、緣覺、菩薩，都憑自己選擇。「夜夢安樂」，不會再做惡夢。「先亡離苦」，自己修行有功德，能使先亡離開惡道，減少痛苦。「宿福受生」，生在有福之家。「諸聖讚歎」，諸佛菩薩讚歎。「聰明利根」，從法布施所得的果報。「饒慈愍心」，慈悲心、憐憫一切眾生心會增長。「畢竟成佛」，這一生沒有發願往生不退成佛，將來總會有這個緣，緣不定是在來生，不定是在後生，決定會遇到，因為常有諸佛護念，有地藏菩薩加持。

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。

世尊的答覆分為兩段，前面一段講二十八種福利，是對末法時期善男子善女人依教修行人所說的。這段講七種利益，是人道之外，其他五道天龍鬼神恭敬讚歎瞻禮所得的利益。

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。

「速超聖地」，聖地是菩薩果位；一般世間善，聖地是諸天。「惡業消滅」，這些鬼神是凡夫，沒有離開六道，煩惱習氣很重，常常聞法受佛法薰陶，惡業種子漸漸消滅。「諸佛護臨」，感得諸佛來護念。「菩提不退」，常保持菩提心，保持覺悟的心、好善的心、利益眾生的心。「增長本力」，增長根本智，根本智是清淨心、平等心。「宿命皆通」，神通是本能，依定力而現前；心思散亂，本能就

不現前。心愈清淨，智慧德能就愈強。「畢竟成佛」，決定成就無上菩提。

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。

這是諸佛如來對釋迦佛的讚歎，諸佛讚歎就是給釋迦佛做證明，他所講的句句都是真實。

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。一切衆會俱復瞻禮合掌而退。

這時，忉利天雨無量香花天衣珠寶瓔珞，以此祥瑞供養釋迦佛及地藏菩薩。一切眾會，包括諸佛如來，再次的瞻禮，戀戀不捨的散去。

為佛弟子當行
孝道孝乃人之本心
若無孝行他善雖多
皆偽必不成德譬如艸
木失其根本也若行
孝道修德易成

護持正法聽經
念佛不忘佛歸不
忘佛陀教誨天
過長時薰修与性
德相應

釋淨空時年七十有九

大經曰人在愛欲之中獨生
獨死獨來獨去苦樂自當無
有代者善惡變化追逐所生
道路不同會見無期何不於
強健之時努力脩善欲何
待乎　淨空時年八十有一

七五、〇〇〇元：迴向盡虛空遍法界一切眾生，早日看破放下萬緣，持戒一心念南無阿彌陀佛，
往生西方極樂世界，共成佛道。

以上計新台幣：七五、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，
崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不淩弱，各得其所。
祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。
祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。
祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

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

佛曆二五六一年／西元二〇一七年十二月

流水號：15493

書　號：CH362-18

恭印：一〇〇〇本

地藏經講記

發 行 人：簡豐文

出 版 者：財團法人佛陀教育基金會

地　　址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網　　址：www.budaedu.org

E-mail：budaedu@budaedu.org

電　　話：（〇二）二三九五—一一九八　**傳　　真**：（〇二）二三九一—三四一五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會　**郵局劃撥帳號**：〇七六九四九七九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

（一）親臨本會三樓講堂。（二）利用傳真：（02）23965959

（三）撥打電話：（02）23951198 分機：11、12

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

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

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通—

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

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

台北商業技術學院→253、297、237　仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路(紹興街)口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號