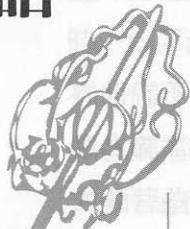

地藏菩薩本願經講話

● 節錄 竹摩老法師 講述

眾生為何度之不盡

在閻浮眾生業感品中，佛說到眾生因性識不定，或善或惡，隨境飄流，出入生死，淪沉六道，「如魚游網，將是長流，脫入暫出，又復遭網」，語已沉痛，不料四天王又問到：「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？」這一問，卻觸動世尊無限感傷的情緒，因眾生沉迷不醒，或暫醒復迷，致勞菩薩憂慮勤苦，工作無有已時，所以「久遠劫來，迄至於今，度脫眾生，猶未畢願」，是因「慈愍此世罪苦眾生，復觀未來無量劫中，因蔓不斷，以是之故，又發重願。」這意思：一因眾生出而復入，悟而復迷，反覆無常，故度之不盡；二因觀未來無量眾生造業招果，如蔓牽連不斷，故菩薩要再發願，度之又度。聖者從悲愍迷人的沉痛心情中說出來的話，幾乎聲淚俱落，故縱使他是「金剛怒目」，心如鐵石一樣強硬的四天王們聽了，也不覺涕淚橫流，徧徨悲歎起來了！

看地藏是如何說法

地藏菩薩所度脫的眾生，如「因蔓不斷」，所以願，是發了又發；法，也是說了又說。那麼，他說的多是什麼法呢？世尊說：「如是菩薩，於娑婆世界閻浮提中，百千萬億方便，而為教化。四天王！地藏菩薩若遇殺生者，說宿殃短命報；若遇竊盜者，說貧窮苦楚報；若遇邪淫者；說雀鴿鴛鴦報；若遇惡口者，說眷屬鬥諍報；若遇毀謗者，說無舌瘡口報；若遇瞋恚者，說醜陋殘報；若遇慳吝者，說所求違願報；若遇飲食無度者，說飢渴咽病報；若遇畋獵恣情者，說驚狂喪命報；若遇

悖逆父母者，說天地災殺報；若遇燒山林木者，說狂迷取死報；若遇前後父母惡毒者，說返生鞭撻現受報；若遇網捕生離者，說骨肉分離報；若遇毀謗三寶者，說盲聾瘡啞報；若遇輕法慢教者，說永處惡道報；若遇破用常住者，說億劫輪迴地獄報；若遇污梵誣僧者，說永在畜生報；若遇湯火斬斫傷生者，說輪迴遞償報；若遇破戒犯齋者，說禽獸飢餓報；若遇非理毀用者，說所求闕絕報；若遇我慢貢高者，說卑使下賤報；若遇兩舌鬥亂者，說無舌百舌報；若遇邪見者，說邊地受生報；如是等閻浮提眾生，身口意業，惡習結果，百千報應，今粗略說。」有如是因，得如是報，因果之理，絲毫不爽，一經說穿，毫不奇怪。對何等人，說何等法，這正是菩薩說法的善巧方便。說法既然逗機，使受感化者，便可發生實際的作用，好過「話不逗機半句多」，縱使你妙舌燦蓮，說到天花亂墜，不與實際情形發生關係，那不但失去了說法的作用，亦見不到有佛法的好處了。

中論說：「諸佛依二諦，為眾生說法；一以世俗諦，一以第一義。不說世俗諦，不得第一義。」諸佛以真俗二諦為眾生說法，菩薩亦何嘗不以真俗二諦為眾生說法？有些菩薩，從真諦為眾生說空、無我、無相、無願的勝義；有些菩薩依俗諦為眾生說因果事相之真理。但真乃即俗之真，俗亦即真之俗；否則，真俗不融，是非各別，那還配稱圓妙的佛法嗎？所以我們現在對地藏菩薩說的因果事相之法，倒不覺它是淺顯，粗俗，祇覺它是語語實際，句句貼切。從平淡無奇的一切事物中，從耳目所接的日常生活裡，隨手拈來，都成妙諦；隨口說來，都是正法。其實真正的佛理，也正是不要離開現實的俗事，離了這些現實因果的俗事，試問還從那裡去談玄妙的佛法呢？太虛大師有偈云：「佛法如如世法融，真真俗俗本圓通；若人識得其中意，都在尋常日用中」。現在地藏菩薩從這些俗事來談佛法，正見得他說法的大權善巧，同時亦見得出菩薩底心事來！因菩薩發願度地獄中的罪苦眾生，而眾生的心情，大都是「畏果不畏因」，墮到地獄來受苦，才覺到地獄的惡狀可畏，而平時在生作業造因時，卻並不覺到半點可畏。所以菩薩要在感報上，找出感報的因子來對照，如說你今生「短命」，不是因你的「宿殃」「殺生」太多所致嗎？由此可見地藏菩薩說這類法門，都是從實際的經驗中得來，腳踏實地來說的，不同常人空談闡論，光是一味唱高調說漂亮話的。

無情的業報不能替代

地藏菩薩說了地獄名號，又對普賢菩薩歎息道：「仁者！此中皆是南閻浮提行惡眾生，業感如是！業力甚深，能敵須彌，能深巨海，能障聖道！」業之為力，亦足驚人！眾生隨著自己所做的善惡業結，如輕清者為天，重濁者為地，各自升沉，毫無假借。故經說：「縱經百千劫，所作業不亡；因緣會遇時，果報還自受。」在本經中，則更說得剴切明白：「是故眾生，莫輕小惡，以為無罪，死後有報，纖毫受之！父子至親，岐路各別，縱然相逢，無肯代受。」在這寥寥數語中，卻道出了人生的真情真境！人生勞碌，熙來攘去，忙個不了，多半是為家庭，為兒女，誰知一口氣不來，便是來生，「萬般帶不去，唯有業隨身」。到那時一切罪報，自作自受，絲毫不容假借，雖親同父子妻女，亦同陌路之人，不能替你代受。所以仔細想起來，人生若只是為自己的家庭兒女忙碌，不為社會大眾多謀福利多作功德，那還是很愚蠢的事！「兒孫自有兒孫福，不替兒孫做馬牛」；這也是人生修養的經驗之談吧。

因果報應之事，摩登時髦的人，或淺見近視的人，大都不肯深信。他們以為：如果有因果的話，何以眼見許多為國為人的忠貞君子，或樂施為善的厚道長者，往往多是被人殺害而死，或死於非命且死得很慘呢？或作善者而不得好報，作惡者反得好報？尤其是社會上那些欺詐棍騙，行同盜賊，窮兇極惡的人，千夫所指，個個都望他早死，而他不但不死，反而高樓大廈，快樂享受，而且還死得很好呢！如果有因果報應，這又是怎樣講得通呢？這就是我所說的戴近視眼鏡的人，目光很短，只看到僅有的現在，看不到稍遠的將來。若依世間現世的因果理論來說，這的確也是難得解通的；但依佛教的三世輪迴的因果來說，那是沒有解不通的，而且還能解得很透徹的。佛經說：果報有三種：一生報、二現報、三後報。生報，即前生做善做惡，在此生中受；現報，即現在做善做惡，現生即食其報；後報，是此生做善做惡，報在來生，或在未來無量生中受。這裡除了現報如「殺人者死」為大眾所明白外，其生報後報，即用以解答現世為善者受惡報，為惡者受善報的問題。譬如說現在眼見窮兇極惡的人受到好報，是因此人前

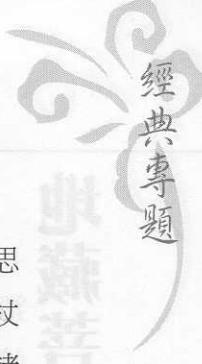

世做善的業力甚強，現時已屆成熟，所以先受善報；他現在造的惡因未熟，惡果是在未來。為惡報善如此，反過來說，為善報惡的道理亦是一樣，因此過去所造的惡業已熟，所以現在雖為善，也要先受惡報了。

地獄的存在問題

地獄是天堂的反面。我們現在既沒有親遊天堂，也未曾到過地獄，所以現在經中舉出許多地獄，不信的人，還是要懷疑著：地獄到底有沒有？到底存在不存在？或天堂究竟在那裡？現在說地獄，只需解釋地獄，能知地獄到底存在不存在，也就可知道天堂究竟有沒有了。

本經說：「各各獄中，有千百種業道之器，無非是銅是鐵是石是火，此四種物，眾業行感。」地獄到底有沒有？從「此四種物，眾業行感」的幾個字裡，可悟其理。佛教的理論，是雙方面的；由相對的到絕對的，由相待的到絕待的。自相對相待方面而觀，則善之與惡，淨之與染，內心與外物，天堂與地獄，都是存在的，不可否定；若從絕對絕待方面觀之，則善惡、淨染、心物、天堂與地獄，都不能在執情中存在，若認有一法存在，此法即非佛法。譬如現在說地獄，經說地獄中所有銅鐵石火的苦器，都不過是「眾業行感」而已。這是說在眾生界造了這麼一種業力，在我們的業識中自然影現起地獄的境物。可見地獄的境物，是完全唯心唯識所現的，離開心識業力變現的影像，便沒有真實地獄存在了。故成唯識論云：「一切如地獄，同見獄卒等，能為逼迫事，皆是罪人惡業心現，並無心外實銅狗鐵蛇等事。」又云：「如地獄中，無地獄主；而地獄眾生依自然業，見地獄主，與種種苦，而起心見，此是地獄處，此夜時晝時。以惡業故，見狗見鳥，或見山壓。」此言地獄以唯心所現，實無心外存在之地獄，只是罪人惡業成時，強自妄見，遂受苦楚，雖獄主閻羅老子，亦不能幸免！因他亦由一種自業之力，生到地獄，晝夜三時受苦時至，鑊湯爐炭，自然出現，難以逃避；起世經云：「閻羅王受烊銅灌口苦後，自發願言：願我從今捨身已，更得身時，但於人間受生，如來法中信解，剃除鬚髮著袈裟衣，既出家已，願得證道，不復於後世。

受生！」故獄主雖有主權治人之苦，而自苦卻無法躲免，所以佛教說業力不可思議，便妙在這裡！又決定毗尼亦云：「我說地獄諸苦事，實無惡趣可來往；刀杖鉢鎖眾苦具，亦無有能造作者；有分別故而見有，無量苦毒逼其心；猶如分別諸幻燄，於此分別悉皆空。」此亦言由妄想業力，心有分別，所以就有外境的苦器出現，毒逼其身。故知有分別業力的妄念，便落於相對相待的境界，染是染，淨是淨，天堂與地獄的存在，絲毫不容雜亂；若能「於此分別悉皆空」，到於悉皆空，畢竟空，不但所執的外境空，能執的內心亦空，就達到絕對絕待的境界，這時不但地獄與天堂都不能存在，即佛與眾生之相亦都不可得了。所以佛法在相對的境上，固說唯識無境，唯心無物；而到絕對的地域，則不但天堂地獄的境相全要掃蕩乾淨，即認為唯心唯識的心識，亦都要掃蕩乾淨，渣滓不存，故成唯識論云：「若執唯識是實有者，亦同法執。」唯其有此種絕對絕待的理境，故如楞嚴等經說：「一人返妄歸真，十方虛空，悉皆消殞。」虛空亦可消殞，大地亦可粉碎，到此田地，試問地獄天堂的名字，還能安得上去嗎？佛之哲理透徹深妙，便在這些地方，如能靜心思惟，自可洞悉其趣。◎

轉載自般若文海繁體站