

我們來念開經偈：「南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。」請放掌。

《地藏菩薩本願經》。諸位同修，請大家翻開經本第八頁，我這個本子是第八頁，我將經文念一段，大家對一對地方。我這個經本是第八頁，我們從第二行看起：

【文殊師利。是地藏菩薩摩訶薩。於過去久遠不可說不可說劫前。身為大長者子。時世有佛。號曰師子奮迅具足萬行如來。時長者子。見佛相好。千福莊嚴。因問彼佛。作何行願。而得此相。時師子奮迅具足萬行如來告長者子。欲證此身。當須久遠度脫一切受苦眾生。】

到這裡是一段。我們昨天跟大家學習到前面一段經文，前面經文世尊告訴文殊師利菩薩，「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。」昨天我們學習到這段經文，可以說是有緣遇到佛法，聽聞世尊給我們講《地藏菩薩本願經》，聞是地藏名字，我們現在大家都聽聞了，這個功德利益不可思議。遇到菩薩，聽到這部經，聽到佛給我們介紹地藏菩薩，我們歡喜、讚歎、瞻禮、稱名，或者供養，乃至彩繪、雕塑地藏菩薩的聖像，這個果報非常殊勝，這個人應當得百返，百就是一百次，人間天上往返，生到天道三十三天，三十三天就是忉利天，帝釋天，欲界第二層天。最殊勝的是永不墮惡道，在這個六道裡

面永遠不墮三惡道，這個果報就非常殊勝。這個昨天跟大家學習過，在六道裡面要永不墮惡道，根據經典上佛跟我們講的，在小乘證得初果須陀洹，大乘圓教初信位，斷三界八十八品見惑，這樣就是聖人了，在三不退裡面得到位不退，位不退他就是不會再退到凡夫的位子，他只有往上提升，不會再退到六道凡夫。

在《四十二章經》佛給我們講，證得須陀洹果的聖人，這個聖人在佛法修學的地位是最低的，叫小小聖，還沒有出離三界。但是這個小小聖就不得了，他得到位不退，三不退他得到位不退，不會退到凡夫。我們供養地藏菩薩，要得到這個殊勝的果報，必須要修行，要懂這個修行的理論方法，才能得到經典上講的功德利益。這一點我們一定要懂。所以這個當中它有修行的，譬如說稱名，稱名就是淨土裡面講的稱佛名號，那你稱菩薩名號也是一樣的道理，甚至你修任何一個法門，原理原則都是相同的，只是方法門徑不一樣，原理原則是一樣的，都是修戒定慧的。稱名，我們念南無地藏王菩薩。有人打地藏七，有人打觀音七。以前我在家，我們台北景美華藏圖書館韓館長在的時候，辦大專佛學講座，講座圓滿請明訓老法師帶我們打一個觀音七，那個時候我在家，我參加過一次。明訓老法師現在年紀也大了，八十七歲，三時繫念就是他教我們的，他是蘇州人，到台灣來的。我們打佛七是最普遍的。

最近我們淨老和尚常常勸我們同修要看海賢老和尚的光碟，要看一千遍，所以我現在到哪裡都帶了光碟。我們這邊流通處有這個書跟光碟，那天我就請楊居士去買個電視，現在你們到樓下我都播放。過去我們老和尚要我們道場晚上播他講《地藏經》的光碟，在我們台北華藏也播了好幾年，晚上十點到早上六點播放，就是光碟讓它一直播，一集一集一直重複的播，這個地方的眾生，有形、無形的眾生都得利益。海賢老和尚這個光碟我聽了幾遍，聽到有一句

話倒是滿重要的，有些居士跟他談話，就像聊天一樣，也不像講開示，大家坐得恭恭敬敬的，就像坐在客廳大家對話這樣的。有人問念佛，海老講，念佛沒有念到一心不亂不算念。這句話就非常重要，沒有念到一心不亂不算念佛，這句話就很關鍵。為什麼要念到一心不亂才算念？念到一心不亂才有把握決定往生西方，才有把握，不用人家助念了，這是一個標準。

我們在此地看到稱名、供養、瞻禮，這些都是修觀的方法，稱名修念佛的方法，念地藏王菩薩跟阿彌陀佛那個方法道理是一樣的，都是要念到一心。念阿彌陀佛沒有念到一心不亂不算念，那念地藏菩薩也是一樣，沒有念到一心不亂也是不算念。沒有念到這個標準，你就達不到經上講的這些功德利益，但是種善根這個利益是有。種遠因，遠就是將來善根成熟了，知道修行了，那個時候利益就現前。在現在，你不懂得這樣修，是累積善根、培植善根。多念，總是有利益，多拜佛、多念佛，總是有利益，這個利益是功不唐捐。所謂「一歷耳根，永為道種」，一歷眼根，也是永為道種，這個利益是決定有的。我們要得到經上講的功德利益，就要懺除業障，業障消除了，你修的福報它就現前。我們修的福報為什麼不能現前？因為業障還沒有懺除。所以懺悔業障這個就是很重要的一個功課。

所以我們淨老和尚過去跟章嘉大師學佛的時候，章嘉大師就跟他講，「佛氏門中，有求必應」，不管你求什麼，都會有感應，都能滿你的願。但是章嘉大師又跟他講，當你有求沒有感應的時候，這個時候要知道自己有業障去障礙住才沒有感應，有業障就要懺除業障。怎麼懺除？《了凡四訓》講的改過之法，大小乘經典講的改過，斷惡修善就是真正的懺除業障。特別《了凡四訓》這個改過之法講得很詳細，這個我們也需要來學習。經典講的都有它修行的道

理在，有事相，有理論，有修學的方法，這些必須要明瞭。

我們今天這段經文，佛又接著告訴文殊師利菩薩，也是給我們大家講，『是地藏菩薩摩訶薩』，地藏菩薩摩訶薩昨天跟大家講過了。「地藏菩薩摩訶薩」，菩薩是通號，發心修六度萬行統統是菩薩，你去受菩薩戒你也是菩薩，你現在發心要作菩薩，你就是菩薩。菩薩這個層次很多，有初發心的菩薩，有最高的等覺菩薩，這個當中有凡夫的菩薩、聖人的菩薩，都是菩薩。所以你發心作菩薩，你不能說我不敢當，你不敢當怎麼作菩薩。有人去受了菩薩戒，叫他菩薩，他說他不敢當。不敢當你受什麼菩薩戒？你受菩薩戒就是菩薩，就是要發願當菩薩。所以地藏菩薩這個名號不是指定哪一個人，它是一個法門，你只要依這個法門來修學成就了，統統叫地藏菩薩。你發願依照地藏菩薩的行願來修行，那你就是地藏菩薩，所以他不是限定哪一個人。其他，大家都可以以此類推，文殊菩薩、普賢菩薩、觀音菩薩、彌勒菩薩、大勢至菩薩，是不是只有一個人？不是，太多了，無量無邊。下面，「分身集會品」會講到，十方世界的地藏菩薩統統來集會。這裡舉出幾個例子來做代表，讓我們知道地藏菩薩它是一個修行的法門。

『於過去久遠不可說不可說劫前』，講到不可說不可說、不可思議，我們就不要去想了，不要去度量了，不要去測度了，你愈測度就愈遙遠，經典就告訴你不可說了，這個就是要放下我們的分別執著，放下你就明白了。像《妙法蓮華經》講的，佛是講得很清楚，「唯有一乘法，無二亦無三」，講了很多不可思議、不可說，聲聞、緣覺都不能測度佛智。有人問六祖大師說，為什麼不能測度？為什麼都測不出來？怎麼去度量都度量不出來？請教六祖。六祖開示說，你愈度量就愈遙遠，問題就出在你在度量，你不要度量你就明白了，不能用你的心意識去度量，你才能見到事實真相。所以凡

是看到大乘經的經文，我們就不要刻意去想，你了解真實義這個概念，等到哪一天你開悟，你就明白了。不明白，多聽，聽久了就明白；想不通，不要刻意想，刻意想叫打妄想。不要刻意想，讀經一直讀、一直聽，讀久、聽久、念久了，有一天你心定下來，那就豁然開悟了。

「久遠」，講很久很久以前，這個時間太長了。時間是不相應行法，這個大家一定要知道。這個時間講很長遠以前，就不是現在，很長遠，很久以前。地藏菩薩，『身為大長者子』，大長者子有兩種說法，「子」這個字是我們中國古人對人的一個尊稱，就像我們稱孔子、孟子、老子、莊子，子，這是尊稱。就像我們現在人稱先生，古時候稱子就是對他一個尊稱。如果用尊稱的意思來講，用現在話來講，大長者先生，大長者子。這個大長者，什麼叫長者？長，我們講長老，或者他在社會上有地位、有學問、有道德，這樣的人就是大長者；他的聰明、財富、身分、地位都被社會大眾所尊重，我們就稱他為大長者。另外一個意思，子就是兒子，大長者的兒子。有這兩個意思，兩個意思也都可以講得通，他是大長者他本人，還是大長者他的兒子都好，我們也不要計較這些，這就不重要。是地藏菩薩過去久遠不可說不可說，他有一生的身分是大長者子的身分。他那個時代的這個世間有一尊佛出現，『號曰師子奮迅具足萬行如來』，這尊佛在當時的名號就是叫「師子奮迅具足萬行如來」。

佛的名號它也不是一定的，看他在哪一個世界，那個世界的眾生當時是什麼根器，什麼樣的程度，當時那個世界眾生的情況是怎麼樣的，是修善比較多，還是造惡比較多？在那個時候眾生的問題毛病是哪一些，針對當時眾生的需要來建立這個名號。所以佛的名號不是說我喜歡哪一個名號，我自己喜歡這個名號我就用這個名號

，不是，佛他沒有念頭。《金剛經》佛給我們講得很清楚，佛無法可說，佛沒有說法，誰說佛說法這個人謗佛，佛哪有說法。沒有說法，為什麼說那麼多？不是佛他要說的，是眾生的需要，眾生的感，佛的應，它自然一個感應。眾生需要什麼，佛就跟他說什麼，不是佛準備跟眾生說什麼，不是這樣的。

所以這是當時眾生他的需要，佛這個名號就針對當時眾生的情況來建立，也就是當時他教學的方針。就像我們這個時期，五濁惡世，又處在減劫，佛在減劫當中出現，佛號叫釋迦牟尼佛。釋迦也是印度梵文的音譯，翻成中文的意思叫能仁，能夠行仁慈的人，釋迦是這個意思；牟尼是寂默的意思，寂默就是心清淨、心安定。為什麼叫做能仁、寂默？仁是仁慈、仁愛。我們現在娑婆世界的眾生大多數缺乏慈悲心，心不慈悲，沒有慈悲心，最普遍的現象就是殺生吃肉大家不覺得奇怪，不知道這是造惡業，都以為很正常，他沒有憐憫眾生的心，沒有慈悲心。我們這個世界現在這個時代的眾生就是沒慈悲心，不但殺眾生，還害人，還殺人，殺人用刀劍殺還不夠，現在還發明核子彈，殺得比較多一點，比較徹底一點。這個人心好不好？實在講，比那個虎狼還殘忍，人的心比虎狼還壞。虎狼、獅子牠只不過是靠牠身體的力氣來傷害其他的動物，牠不會去製造核子彈來毀滅地球，是不是？人多壞，發明這些東西，發明這些科技來毀滅地球，你說人類的心比虎狼、獅子壞多少倍，一點慈悲心都沒有，因此佛在這個時代教化眾生就要用能仁，就是教大家要修慈悲心。寂默就是說這個時代的眾生心定不下來，心散亂，心定不下來。本來就心浮氣躁，加上外面五欲六塵的刺激，那心就更浮躁、更浮動。心浮氣躁就會製造很多社會問題、家庭的問題，心浮氣躁容易造惡業，現代人都心浮氣躁。

所以《太上感應篇彙編》裡面講，人能收攝浮氣，「遇親便能

孝，遇善便能果，遇辱便能忍」。一個人如果能夠收攝心浮氣躁這個氣，回歸到心平氣和，遇到父母親他就能孝，能夠孝順。反過來講，為什麼不能孝順？心浮氣躁，對父母就不孝，他就不能盡孝。所以要把這個浮躁的心收攝到心平氣和，他自性的孝心就顯露出來，他就能去孝親，孝親他就能尊師。人能收攝浮氣，遇善便能果，遇到善事他就很果斷、很果決，毫無猶豫的去做。人能收攝浮氣，遇到侮辱的事情，他就能安心忍受，他就不會動怒，他心平氣和。現在我們看到人家講話很衝，動不動就發脾氣，那肯定就是心浮氣躁。這個毛病現代社會上的人很普遍，很多，特別是年輕人，心浮氣躁非常嚴重。為什麼？因為現在家庭父母沒教。父母為什麼沒教？做父母的他也不懂，他的父母也沒教，也不懂。我們老和尚講，中國傳統文化最少丟掉一百年，現在中華民國是一〇五年，起碼也丟掉一百年。一百年這麼長的時間沒有人講，大概曾祖父輩的才知道，恐怕祖父輩的都不知道，聽都沒聽說過，他怎麼會知道？

古時候讀私塾都教聖賢書，讀書人都修心養性，先修定，先修根本智，再修後得智。現在人是根本智不要了，就修後得智，修得心浮氣躁，懂得很多，但是心定不下來，心浮氣躁沒智慧，這個是我們現代人的通病。所以釋迦牟尼佛出現在世間叫釋迦牟尼佛，沒有慈悲心，教我們要修慈悲心；心浮氣躁，教我們要心平氣和；佛是覺悟，大徹大悟。這是針對這個時期教化眾生的一個方針，在娑婆世界這個五濁惡世的末法時期，釋迦牟尼佛號表法的意思就非常重要，告訴我們現在我們缺少什麼、要修什麼。如果釋迦牟尼佛到極樂世界，那不用釋迦牟尼，到那邊大家統統都叫阿彌陀佛，那個地方的人不會心浮氣躁，也不會讓你造惡業，沒有那個因緣讓你造，大家去那邊，個個都是無量光、無量壽。所以在哪個世界、哪個地區，針對什麼對象、哪些眾生，佛號是這樣建立的。

這尊佛的名號，我們顧名思義，「師子奮迅」，獅子是野獸之王，牠行動非常快速。師子（獅子），我們常常看到經典上講，佛說法就像獅子吼一樣，獅子出來一吼，百獸腳都軟了，就跑不動，就被降伏了，這是表佛說法像獅子吼，一些邪知邪見都被降伏了。奮迅是快速，破這些煩惱非常快速，我們一般講快刀斬亂麻，毫不猶豫。「具足萬行」，這是講我們自性，我們一般講六度萬行，六度一展開就是萬行，萬它是形容，不是數字的一萬，它是形容圓滿，在方方面面都具足、都圓滿。這個是如來他的名號，在這個時代。

『時長者子，見佛相好』，看到佛，佛有三十二相八十種好，這個三十二相八十種好是在我們人間示現的。在古印度，這個看相算命的，社會上大家公認的，最好的相、最富貴的相、最圓滿的相就是三十二相，八十種好，八十種隨形好。這個在經典上三十二相每一相、八十隨形好每一好名數上都有，大家去查《三藏法數》，或者《教乘法數》都有。佛這個三十二相八十種好，每一相都有它的因果，這一相他是修什麼因，然後有這一相的相好果報。平常我們淨老和尚講經常講，三世不打妄語，舌頭伸出來可以舔到鼻子，這是我們一般人修的不妄語。三十二相它這一相，佛的舌頭伸出來可以把整個臉蓋住，這個叫廣長舌相。這個三十二相是在人間的，是我們人間的。佛有三十二相八十種好，轉輪聖王他也有三十二相八十種好，我們這個世界的人如果修善，大家都修十善修得很好，就會感應領導是轉輪聖王，轉輪聖王就是以十善來教人民的，以十善業來教人民。所以這個都是感應，人民造惡業多，就感應不好的國王；人民造善業多，感應好的國王。轉輪王的三十二相八十種好跟佛一樣，但是沒有佛那麼殊勝，有這個差別。

長者子看到佛的相好，『千福莊嚴』，「千福」也是形容福報

很圓滿，修很多福，知道這個相好從哪裡來的？修福來的。佛度眾生必定要有相好，相好怎麼來？要修福，你要修福報，所謂福慧雙修。修福為什麼？不是佛他愛漂亮，不是的，他要度眾生的。如果佛成佛了，他的相是醜八怪，眾生看到就跑了，他經講得再好，眾生也不願意聽，不願意來親近。所以，佛成佛了他還要修福，修這個相好。修這個相好幹什麼？為了度眾生，眾生看到相好，吸引他來親近、來學佛，眾生才要來。所以《楞嚴經》，阿難尊者他是什麼動機出家？他遭遇到摩登伽女之難，佛交代文殊菩薩用咒語去給他解救，把他們兩個人帶到佛前，告訴他們兩個宿世的因緣。佛就問阿難，你當時為什麼要跟我出家？就是你是什麼動機、什麼想法，想跟我出家？阿難就回答，他說看到佛（佛是他的堂兄），看到佛這個相好不是父母生的，是修來的，肯定是修行修來的，他也想修得跟佛一樣的相好，所以他才出家的。他是這樣的動機出家的。

此地這個大長者子，也是被佛的相好所攝受，看到佛相好莊嚴，他就跑去問佛，『因問彼佛』，問師子奮迅具足萬行如來，問佛，他知道這個一定是修來的。說『作何行願，而得此相』，你修什麼行、發什麼願，而得到這個相好？可見得大長者子他也不是普通人，他也是內行的，知道這個相是修來的。『時師子奮迅具足萬行如來告長者子：欲證此身，當須久遠度脫一切受苦眾生。』師子奮迅具足萬行如來就告訴這個長者子說，如果你也要證得像我這樣的身相，相好莊嚴，應當需要發願久遠，不是短時間，「久遠度脫一切受苦眾生」，在六道裡面受苦的眾生都要幫助他們得解脫，幫助這一切眾生離苦得樂，才能證得這個相好莊嚴，才能得到這樣的身相。下面，佛又告訴文殊師利菩薩：

【文殊師利。時長者子。因發願言。我今盡未來際不可計劫。為是罪苦六道眾生。廣設方便。盡令解脫。而我自身。方成佛道。

以是於彼佛前。立斯大願。于今百千萬億那由他不可說劫。尚為菩薩。】

這是說出第一個地藏菩薩。所以《地藏經》講第一個地藏菩薩就是先介紹大長者子，在師子奮迅具足萬行如來那個時代的人，他是這個因緣發願，『盡未來際不可計劫』，沒有時間限制的；『為是罪苦六道眾生，廣設方便』，在六道都是罪苦眾生。眾生只要沒有脫離六道都是要受罪、要受苦的，生到人天善道也不究竟，時間很短暫。在六道生死輪迴，實在講墮三惡道的機會多，墮落三惡道的時間長，生到人天善道的機會少、時間短。所以佛在經上常用須彌穿針、盲龜浮木、爪上土比喻人身難得，在六道生死輪迴要輪迴到人道來不容易，一失人身，萬劫難復，墮到三惡道要再得人身，那時間非常遙遠，很長。所以古大德講，在六道裡面生死輪迴的眾生，實在講三途是家鄉，人天是客居，到人天善道好像來作客的，一下子又回去了，說明在三惡道的時間很長很長。所以沒有脫離六道都是罪苦眾生。所以這個地方他不是說為罪苦三惡道眾生，他說罪苦六道眾生，六道統統是苦。起碼你要度眾生度到他超越六道，證得一個阿羅漢，這是最低標準的；最圓滿的就是幫助眾生成佛，那就得到究竟圓滿的解脫了。

度眾生也沒那麼好度，度眾生要有方便，所以這叫「廣設方便」。『盡令解脫』，這句很重要。我們佛門有句話講「慈悲為本，方便為門」，度眾生如果只有慈悲心、沒有方便度不了，有方便、沒有慈悲也不行，必須要有慈悲又要有方便。有慈悲、方便，這個當中就必須要有智慧，你才知道怎麼廣設方便去幫助眾生。眾生的根器不一樣，時代不一樣，地區不一樣，都要有方便。所以佛菩薩度眾生他這個善巧方便很活潑的，都是隨時因應眾生的情況來教化眾生，這樣才能度得了眾生。這個我們也必須要明瞭，這是佛菩薩

有大智慧，也是我們學習的地方。我們現在還是凡夫，也要學習慈悲方便，目的總是「盡令解脫」，就是希望一切眾生都得到解脫，統統成佛了，而我自身方成佛道，要發這個願。

有一些同修看到地藏菩薩發這個願，地藏菩薩修那麼久了，不可說不可說劫，現在還是菩薩，很關心地藏菩薩哪一天他才能成佛？很關心地藏菩薩。地藏菩薩他是不是就不能成佛了？給大家講真話，實在他早就成佛了，他度的學生統統成佛了，他還不成佛嗎？什麼叫成佛？明心見性就成佛了。示現菩薩身，那是示現，好像佛是老師，菩薩是學生，老師示現上講台，老師上去講，學生在下面聽。在下面聽的人是不是都不懂？有真懂的，跟佛一樣的，不是沒有，一佛出世，千佛擁護。所以佛菩薩這個身分他是隨類化身的，佛菩薩他沒有定相，所以我們不要時時去執著這個相。所以這一點我們就不用擔心。地藏菩薩他如果以這個願來示現，當然他就是示現菩薩身，地藏菩薩的身分。阿彌陀佛能不能示現地藏菩薩的相來度眾生？行不行？釋迦牟尼佛能不能示現地藏菩薩？觀音菩薩能不能示現地藏菩薩？跟大家講真話，所有的佛菩薩統統能互相示現，這樣大家應該沒有疑惑了，能夠互相示現。好像在舞台上，我也可以扮演老師，我也可以扮演學生，可以互相調換角色。這樣行不行？可以。佛沒有定相，沒有定法，只要對眾生有幫助的，他就示現什麼相。

所以不要為地藏菩薩操心，他早就成佛了，他度的學生統統成佛了，他還不成佛嗎？只是他沒有示現那個身分而已，實際上他早就成佛了。成佛是心成佛，明心見性，大徹大悟，就叫佛。成佛他什麼相都可以現，觀世音菩薩三十二相，應以什麼身得度就現什麼身。觀音菩薩，他應以佛身得度，觀音菩薩就現佛身，觀音菩薩可以現佛身，難道地藏菩薩就不能現佛身嗎？當然也可以，佛也可以

示現菩薩身。這個本跡因緣你搞清楚了，對大乘經講的就不會有疑惑，他當時因地就是發這樣的願成就的。所以，如果佛菩薩他用地藏菩薩這個名號，那他一定是示現菩薩，一定是以菩薩的身分來示現的，不會用佛的身分來示現，這樣跟他的本願才相應。所以，廣設方便，盡令解脫，『而我自身，方成佛道。以是於彼佛前，立斯大願，于今百千萬億那由他不可說劫，尚為菩薩。』他還在作菩薩，這個就是發這樣的願就叫做地藏菩薩，如果你發這個願你也是地藏菩薩，所以地藏菩薩不是限定哪一個人。這是介紹第一位地藏菩薩，是一個大長者子，他發這樣的願成就的，成為地藏菩薩。下面就介紹第二位：

【又於過去。不可思議阿僧祇劫。時世有佛。號曰覺華定自在王如來。彼佛壽命。四百千萬億阿僧祇劫。像法之中。有一婆羅門女。宿福深厚。眾所欽敬。行住坐臥。諸天衛護。其母信邪。常輕三寶。是時聖女。廣設方便。勸誘其母。令生正見。而此女母。未全生信。不久命終。魂神墮在無間地獄。】

到這裡是一段。這段又講出一個公案，『又』，佛又接著說第二位發願成就地藏菩薩的一個例子。『又於過去，不可思議阿僧祇劫』，那個時間不可思不可議，沒得思議的，太長了。『時世有佛』，我們看到這個經又是不可說，又是不可思議，佛為什麼都一直講，到底時間有多長，怎麼都那麼長，沒有短一點的嗎？如果我們這樣，又在打妄想，你就真的看不懂大乘經的真實義，真實義就是叫你不可思、不可議，你還偏要思、偏要議。所以講這個我們一定要懂得真實義，這個就是要你悟入的，悟入你就超越時間、超越空間了。時間是假的，它不是真的。所以《華嚴經》講「念劫圓融」，一念非常短暫，可以給它延長到無量劫，無量劫可以給它濃縮成最短的一念，可伸縮的。為什麼可伸縮？那假的。所以這個地方我

們一定要知道，開經偈講「願解如來真實義」，它這個真實義在什麼地方我們要知道。

那個時候有一尊佛，『號曰覺華定自在王如來』，這尊佛的壽命也很長，『四百千萬億阿僧祇劫』。實在講佛的壽命是無量壽，我們每個人也都是無量壽，我們自己無量壽我們自己不知道，不知道自己無量壽。為什麼不知道？因為迷失自性，迷了。實際上，每一個眾生統統無量壽，自性它本來就無量壽。大經上講不生不滅，什麼叫不生不滅？密宗講阿字本不生，大乘經講不生不滅。什麼叫不生？不生意思就是它本來就存在的，本來就有，那就叫不生。如果本來沒有，現在忽然有了，那個叫生。本來沒有，現在有了，那就生，生它就會有滅，有生有滅那是假的，那是虛妄的。我們在眼前當中，我們看到有生有滅，礦物有成住壞空，植物有生住異滅，動物有生老病死，有生滅，有生有滅那是假的。有生有滅這個假相當中它有一個真的不生不滅，在哪裡？在我們每一個人六根那個根性，那個不生不滅。你這個身體壞了，去換一個身體，換一個新的生活環境，事實是這樣。有沒有死？沒有死，是一個轉換而已，這六道輪迴事實真相是這樣。如果明白這個道理就知道，眾生真的他本來就沒有生滅，現在迷在這個假相裡面，冤枉在受六道輪迴生死之苦。佛法的教學沒有別的，教我們回歸自性，教我們回家，教我們找到自己本來不生不滅的自性，明心見性，見性就叫成佛。現在不管你是什麼身分，在家出家、男女老少，《華嚴經》講的五十三位善知識，出家六個，其他都是在家，各行各業都有，有老的、有小的、有男的、有女的，你只要明心見性，你就是佛，平等的。

這尊佛佛號叫「覺華定自在王如來」，這個名號也很明顯，覺華，覺是什麼？大徹大悟叫覺。我們這個新的花開了，像我們往生極樂世界，我們常常在念迴向偈，「願生西方淨土中，九品蓮花為

父母，花開見佛悟無生」，悟入無生法忍。一個人大徹大悟了，見到自性，自性本定，它本來就是定的，它沒有什麼出定入定，自性它本來就定。六祖大師開悟講，「何期自性，本無動搖」，它本來沒動，我們現在看到動了，動那不是自性，那是阿賴耶，無明在動，自性沒動。你自性本定，就得大自在，這個王是形容自在的意思。好像一個國家的國王，他最自在，他發號司令，大家都要聽他的，他最自在，所以叫自在王。我們如果明心見性，我們個個都是覺華定自在王如來，所有佛的名號我們自性都有。如來，今佛如古佛之再來，佛佛道同，如來是佛十種通號之一。這尊佛壽命長，壽命長代表福報大。

『像法之中』，每一尊佛示現他都有正法、像法、末法。我們這個時期是減劫，不是增劫，所以人壽短。佛出現在世間，佛滅度後一千年是佛的正法時期，正法就是戒律成就，大家只要持戒就能斷煩惱，證果，證阿羅漢果，甚至破無明。戒律清淨就能得定，就能開智慧斷煩惱，證得果位，起碼證阿羅漢果，所以佛正法時期，戒律成就。像法時期證果的人少了，禪定成就，得定的人多，證果的人少。末法時期淨土成就，末法時期就是我們現在這個時代，得禪定的也沒有了，只有靠信願念佛求生淨土，才能得解脫。這是釋迦牟尼佛的正法、像法，我們現在是末法第二個一千年，三千年過去了，進入末法第二個一千年，末法是一共有一萬年。

這尊佛像法之中，他也是到了像法，禪定成就這個時候，有一個婆羅門女。婆羅門在印度的四個種姓當中是最尊貴的，就是貴族，我們現在講貴族，是婆羅門，再來是刹帝利。這位婆羅門女，『宿福深厚』，她宿世就有修很大的福報善根，非常深厚；『眾所欽敬』，得到社會大眾的尊敬。不但得到社會大眾的尊敬，『行住坐臥，諸天衛護』，可見得她福報很大，有福報的人都有護法善神來

保護她。但是她的母親就不一樣了，『其母信邪，常輕三寶』，她的母親偏偏去信邪教，聽信邪師說法，聽到邪師說法，她對三寶就生不起恭敬心。「常輕三寶」，常就是常常，都是輕視三寶，不尊重三寶。『是時聖女，廣設方便』，「聖女」就是這個婆羅門女，「廣設方便」，就是用種種善巧方便。『勸誘其母，令生正見』，「勸」是勸導，講話來勸諫。在《弟子規》講，父母有過，孝順兒女也要勸諫。勸諫當然不能像訓斥小孩一樣，因為畢竟他是長輩，講話口氣不能像罵你小孩子一樣。所以《弟子規》講要「怡吾色，柔吾聲」，你態度要反轉，臉色要好，不能凶巴巴的，把父母抓來訓一頓，這個對父母就失禮了。

所以這個聖女當然她知道，勸就是這樣來勸諫，誘就是用各種方面來誘導，誘導她的母親，希望她的母親改邪歸正。一個孝順的兒女她總不希望母親誤入歧途，將來果報就不好。一個孝順的兒女她怎麼忍心看到父母誤入歧途，當然她是不忍心，所以她就常常勸誘其母，希望她的母親能夠生起正見，遠離這些邪知邪見。但是她母親怎麼樣？『而此女母，未全生信』，她這樣勸導、誘導，有生起信心，一下又忘記，一下又沒有了，就沒有完全相信，有信一點，沒有完全相信。這個事情我們在同修當中，我也常常遇到很多同修來講，父母都不信佛，勸有時候信了一下，後來又不信了。往往有同修勸父母念佛，父母說你念就好了，這個還算是好的，他還不障礙你念，有的他不想念還不讓你念，有的父母是這樣。很多同修常常有這樣的問題。當然他學佛知道這些因果，心裡也很著急，但著急也沒用，他的時節因緣還沒到，善根還沒成熟，急也急不來，總是要時間。

「而此女母，未全生信」，還是邪知邪見。『不久命終，魂神墮在無間地獄』，沒多久，人命無常，生命結束了，在生前的時候

惡業造多了，她的靈魂，「魂神」，道家講三魂七魄，她的魂，佛家講神識。魂神是把佛跟道合起來，因為道家講三魂七魄，外國人講靈魂，佛門講神識，翻譯經典的法師隨順中國人的習慣，把他講魂神，大家就比較容易懂。她的神識墮在無間地獄，無間地獄那可不得了，那受罪的時間很長。我們看下面經文：

【時婆羅門女。知母在世不信因果。計當隨業。必生惡趣。遂賣家宅。廣求香華。及諸供具。於先佛塔寺。大興供養。見覺華定自在王如來。其形像在一寺中。塑畫威容。端嚴畢備。】

到這裡是一段。她母親墮到地獄，這個時候婆羅門女她心裡也有數，知道她母親在世不信因果，不相信善有善報，惡有惡報，不相信因果六道輪迴這樁事情，她不信。婆羅門女的母親是一個代表，我們看看現在社會上的人，不信的人太多了，不相信的人太多了，不相信有因果報應，也不相信有六道輪迴這個事情。特別現代人都是以科學為標準，都不聽佛菩薩聖賢講的，不相信佛菩薩聖賢講的，只相信科學家，不相信佛菩薩的，認為佛在經典上講的沒科學根據，認為都是迷信，這個是很武斷的一個看法，這個態度也不正確。事實上，六道生死輪迴這個事情是事實真相。我在今年，好像幾個月前，看到台灣有個報紙，報導美國有個小孩子記得宿世的事情，把過去生在哪裡、在哪裡都能講得出來，說出他哪一生在哪個家，他是什麼人、什麼身分。這個中國、外國都有這些例子。還有美國以前早期在達拉斯一個居士，是我們台灣彰化的人，到舊金山去。有一天車子開錯了，迷路了，到一個地方，他覺得很熟悉，到哪一條街、哪一條巷有什麼東西，他忽然記憶記起來了，他覺得很奇怪。後來聽我們老和尚講經，我們老和尚跟他講，他說大概你前生是中國的礦工，或者是什麼鐵路工人，來這裡做工死了，死了之後投胎到台灣去，現在又移民到美國來。他說這個有可能，不然從

來沒來過，那是開車開迷路了，走到那個地區，他好像來住很久了，來過一樣。這個人現在都還在。所以這個事情不是假的，真有六道輪迴。

她母親不信因果就造惡業，不相信因果的人她覺得造惡業也沒有果報，這是邪見。在古代印度，我們看《十善業道經》講有兩種邪見，就是兩種說法，佛經上講是邪見，在古印度就有，一種叫斷見，斷見外道。斷見外道，他的看法就是人死如燈滅，沒有什麼輪迴的，死了就死了，什麼都沒有了，他不相信有六道輪迴這個事情，這個叫斷見。佛說這個是邪見，邪就是錯誤的，偏差錯誤的見解。另外一種外道叫常見，常見就是他認為人死了還會投胎，投胎還是來作人，人永遠是人，那隻狗死了永遠是作狗，那一頭牛死了投胎還是牛，有一種外道是持這種見解，這個叫常見。所以佛在給龍王講《十善業道經》講，勸大家不要墮在斷、常見當中，你不要墮入斷見或者墮入常見，都是錯的，那個都不是事實真相。常見的人他認為，人死再過二十年再來投胎又是一條好漢。實際上，你這一生如果不幹好事，來生不會投胎到人道來，是投到三惡道去，是會投胎沒錯，是投到三惡道去。這兩種都是錯的，這都是叫邪見。現在有邪見不外乎這兩種，認為人死如燈滅，什麼都沒有，六道輪迴、地獄在哪裡，他會問你看到了嗎？他會這麼問你。事實上是有六道輪迴。

這個如果深入大乘經典，特別《楞嚴經》深入之後，你就會明白，真的不是那麼簡單，人死了不是完了，不是了了，而是沒完沒了。我們老和尚講經常講，死了就不得了，不是了了。如果死了就了了，那問題就簡單了，叫大家統統去死就好了，什麼問題都沒有了，也不用在這裡受苦受難，是不是這樣？所以有些人他就去自殺，受苦他就去自殺，以為自殺就解脫；實際上沒有解脫，是更苦。

佛在《阿含經》裡面就用個比喻，佛常常用比喻，有些經典引用一些比喻，有些人智慧比較沒有那麼高，用比喻。還有一部經叫《百喻經》，舉出一百種譬喻來說法。佛比喻我們人，他說人去自殺就解脫了嗎？沒有！他就比喻一頭牛拉那個牛車，那頭牛拉那個牛車拉得很辛苦，有一天這頭牛想，我為什麼這麼辛苦，牠看到後面，就是有這部車，牠才要拉得那麼辛苦，就用牠的腳把那個車把它踢壞掉了。踢壞了，牠以為解脫了，以後永遠不用再拉車了。但是牠踢壞了，牠的主人第二天看到車壞了，又拉一部新的來，更堅固，繼續拉。佛就把這個比喻，比喻說我們人的身體就像那個牛車一樣，我們人就像那頭牛，現在在六道裡面受這個苦，好像拉那個車一樣，壓力很大，受苦。有些人他不知道事實真相，他感受到苦，他去自殺了。以為這個苦，為什麼苦？有身體，身體沒有他就不用受苦了。身體沒有，他又換一個身體繼續受，那更苦！不但沒有解決問題，問題更麻煩。這個統統是邪見。

所以婆羅門女的母親不信因果，『計當隨業，必生惡趣』，婆羅門女知道她必定生到惡道去。『遂賣家宅，廣求香華，及諸供具，於先佛塔寺，大興供養』。這個是到寺院裡面去供養，這個供養她把家宅房子都賣了，「廣求香華，及諸供具」，供養先佛的塔寺。塔是供佛的舍利，寺院供佛的經典、有出家人修行，她就供養三寶，大興供養，供養道場。這個表現我們看到真正是孝女。現在我們看到家庭富有的人，父母死了，兒女是幹什麼？他不是遂賣家宅，廣求香華，到三寶裡面來大興供養，是兄弟姐妹在那邊爭財產，然後爭到父母的遺體都不能埋葬，這個台灣很多例子。最近我看到一個例子，一個開挖土機的富翁，百億的富翁，死了他的遺體放在社區裡面放了七年沒葬，被《蘋果日報》報出來。為什麼沒有葬？兒女在打官司。你看他留那個財產給兒女，到底是幫助兒女還是害

兒女？婆羅門女就不一樣，「大興供養」，這個是孝道的表現。『見覺華定自在王如來，其形像在一寺中，塑畫威容，端嚴畢備』，也是看到佛像非常莊嚴，佛不在了，但是佛像在，很莊嚴，看到了非常感動。

我們今天時間到了，我們先學習到這一段。明天北京來了幾位同修，要求說，他們晚上不能來聽，要去安單，要求我明天上午講一堂，下午講一堂。明天上午我就跟他們約九點半到十一點，下午三點到四點半，有時間的同修歡迎來隨喜。我們今天就學習到這一段，下面經文我們明天再來學習。我們來念迴向偈：「願以此功德，莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦，若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。」阿彌陀佛。