诸佛菩萨教诲我们不要在这个地方贪图一点点享受,一点短暂的幸福|梦老讲《地藏经》

地藏占察入净土 2020-06-26

阎罗王众赞叹品第八浅译

第八品是阎罗王赞叹地藏王菩萨的功德,"阎罗"翻成华文是什么意思?就是缚罪人的意思,阎罗王 专管生前犯罪的人,犯了罪在人间可以用狡猾的手段掩护,等到了阎罗王那里,他就把你缚住了,你想 狡辩也不行,那个地方无法狡辩,这就是阎罗王的意思。

阎罗王不是一个两个众生,因为到忉利天集会来的不只这一个世界,无量的世界就有无穷无尽的阎罗王,阎罗王有很多的刑具。四川酆都县,据说就是阎罗殿,游客经常往底下丢铁索、脚炼,我到那个地方觉得很可笑,阎罗王不会要人间的东西。洞裹经常听到风声,铁索脚镣永远在响,那是地底下风吹的关系。我刚才讲地狱是你自己的业现,这个剑树、油锅什么的都是自己自然现前的,什么现前呢?你的业感现前,就像我们没有受过什么苦难,遇到什么不顺心,是你自己反应出来的,自己感应的。就像我们走路,有阳光照就有影子,那影子就是你,如果没有你,那个影子也没有了,如果你的心念没有了,地狱也没有了,这必须得正确的观照,必须正确对待。

"尔时,铁围山内,有无量鬼王与阎罗天子俱诣忉利,来到佛所。"

这是叙述在忉利天宫,铁围山有很多的鬼王有无量鬼王与阎罗天子俱诣忉利来到佛所。阎罗王的宫殿,就是他治理一切死后人的地点,判案的地方,这座城有六千由旬这么大,阎罗王的阎罗城有七重,也是七重栏楯七重罗网,里头都是地狱。十殿阎罗所属的就是鬼王,除了阎罗王还有很多的鬼王,听他的统率来治理鬼的,管理各个地狱,哪些鬼王呢?一共有三十四个名号。

"所谓恶毒鬼王、多恶鬼王、大诤鬼王、白虎鬼王、血虎鬼王、赤虎鬼王、散殃鬼王、飞身鬼王、 电光鬼王、狼牙鬼王、千眼鬼王、噉兽鬼王、负石鬼王、主耗鬼王、主祸鬼王、主食鬼王、主财鬼王、 主畜鬼王、主禽鬼王、主兽鬼王、主魅鬼王、主产鬼王、主命鬼王、主疾鬼王、主险鬼王、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、阿那咤王、大阿那咤王,如是等大鬼王,各各与百千诸小鬼王,尽居阎浮提,各有所执,各有所主。"

鬼王的名字我们不说了,顾名思义就可以了,大鬼王还有好多的小鬼王。"尽居阎浮提",是专指阎浮提的,"各有所执","执"就是所管的事情,所当的执司,各有所主。

"是诸鬼王与阎罗天子,承佛威神及地藏菩萨摩诃萨力,俱诣忉利在一面立。"

他们之所以能到忉利天,是假地藏菩萨的威神力,和佛的加持力。到了之后在一面立,当然就像与会的大众,大菩萨有大菩萨的位置,也像我们的次序一样!这些鬼王都站在他们应站的那一方面,他们也是来请法的!

"尔时,阎罗天子胡跪合掌白佛言:世尊!我等今者与诸鬼王,承佛威神及地藏菩萨摩诃萨力,方 得诣此忉利大会,亦是我等获善利故,我今有小疑事敢问世尊,唯愿世尊慈悲宣说。"

这些人来向佛请求,他说:"世尊,我们现在这帮鬼王都是承佛的力量跟地藏菩萨摩诃萨的力量,才来到忉利大会,也是我们的善力;我们过去有这个业、有这个善根,今天得以参加这个盛会,我有点疑惑,敢问世尊,唯愿世尊慈悲地向我讲一讲。"他的疑惑是什么呢?那么大的神通为什么众生度不尽呢?还有地狱,他就这么一个疑惑,佛就答应他的请求。

"佛告阎罗天子: 恣汝所问, 吾为汝说。"

"恣"就是随意,随你的意,想问什么就问,你问完了我跟你说。

"是时,阎罗天子瞻礼世尊及回视地藏菩萨,而白佛言:世尊!我观地藏菩萨在六道中,百千方便而 度罪苦众生,不辞疲倦,是大菩萨有如是不可思议神通之事,然诸众生获脱罪报,未久之间又堕恶道。 "

第八品是阎罗天子跟诸鬼王请问,向佛请问一个法,什么法?怀疑,因为前面他参加这个法会,听到了很多地藏王菩萨的不可思议的功德,有这么大的功德、有这么大的威神力,阎浮提的众生怎么会度不完呢?他是掌管地狱的,因为他看见地藏王菩萨度众生出了地狱,没有好久这些众生又回来了,他对这件事有怀疑,怀疑什么呢?怀疑地藏王菩萨的威神力真的有这么大吗?这种怀疑恐怕是向我们说的,我们每念《地藏经》知道经的道理,闻到地藏王菩萨的名号,就不再堕三涂、不下地狱。鬼王和阎罗王看不是这么回事,经过地藏王菩萨度了,他没有得到解脱,又去造业又回来了,这一品就问这么一件事。

阎罗天子瞻礼世尊及回视地藏王菩萨以后,他就请问佛,世尊允许他,"恣汝所问",就是你问什么,我都会向你解说。下一段经文就是请他问佛,地藏菩萨代众生受苦,使饿鬼得饱满,使地狱众生得离苦能生天,让他们离苦得乐,不辞疲倦。菩萨利益众生没有疲劳厌倦的时候,不论众生怎么不听话,菩萨耐心的度脱他,就像父母对子女,不管子女怎么不听话,父母都是想一切方法慢慢引导他,给他说法,菩萨度一切众生,比父母对待子女还要亲切,可是众生对菩萨的教导是怀疑,怀疑就是不信,信了就不会怀疑了,怀疑了还有什么信呢?这是一种。或者半信半疑,这一品就针对半信半疑提出问题,他说地藏王菩萨不辞疲劳,很辛苦的来度众生,"是大菩萨有如是不可思议神通之事",要是这样的话,众生获脱了罪报,就能永远离苦,可是为什么未久之间又堕恶道,又回来了。这是阎罗王所疑惑的。

地藏王菩萨有这种神力,反过来说,应当使一切众生永取解脱了,永远不再受苦,也就是说他证果了,乃至于只证得二乘也好,他已经解脱生死六道了,但是不是这么回事,因为众生旋出旋入,离开一下子又回来。

我所请问的就是这一件事情,既然菩萨有这么大的神力,为什么不把众生度完了让他得解脱?就不应该让他再堕三涂、再堕地狱了。

"佛告阎罗天子:南阎浮提众生,其性刚强,难调难伏,是大菩萨于百千劫头头救拔如是众生,早 令解脱,是罪报人乃至堕大恶趣,菩萨以方便力拔出根本业缘,而遣悟宿世之事。自是阎浮众生结恶习 重,旋出旋入,劳斯菩萨久经劫数而作度脱。"

就佛所宣说的,这个世界的众生不好教化,这里指的是习性,我们讲习种性和性种性,"**刚强难调难伏**"指的是习种性,不是他本具的法性,因为理体的法性本来就是柔和善顺,无有悖逆,因为这个刚强难调伏的性格是由瞋恨心习染得来的,所以不调和,不顺法性,这就是地藏王菩萨反复教化的原因。

从这一段经文就知道我们的习种性是根深蒂固的,产生在什么地方呢?产生在任何事情都以"我"为主,我执、我见、我爱,都是从我而出发的。世间一般赞成刚强的人,认为柔和了好像没有出息,所以必须有个性,其实这是不顺法性的,是错误的。创业需要不需要呢? 看从那种观点来讲,在世间法认为这样是对的,出世法呢? 不对的! 众生闻到善法不能坚持,不坚持的原因就是怀疑,信不完全具足,因为娑婆世界南阎浮提众生的刚强难调难伏,所以菩萨经过百千劫乃至无量劫,救拔一回又一回,本来这些罪报的人要让他早得解脱,不使他再堕恶趣。菩萨以方便力要拔出他一些造罪犯罪的因缘,令他悟得过去所做的善业,使他善业增长,恶业销失。

"头头救拔",就是无论在什么地方、什么时间,时时救拔他,救拔他是因为他受苦。**像这一类的众生经过菩萨救拔,一直到得解脱,乃至于罪恶很大,达到了五逆十恶的,菩萨还是慈悲不舍,还是给他宣说,哪怕他堕到阿鼻地狱大恶趣,菩萨是以种种的方便力来度脱他,拔出根本业缘。**这个根本业缘说得很深了,业是因缘,是外边的环境促成他,业要感果,如果没有这个业因,那个缘就不成,业就是因,再加上客观的环境形成的,所以他堕恶如是,修善法也如是。

现在我们的业有善业,再加上有一个机会,听到有人劝你念地藏王菩萨圣号,这就是缘。而如何拔除过去根本造罪的业因,成长现世的善缘!拔除过去根本的业缘,就是令他能悟到过去,宿世所做的罪业或者是宿世所种的善根。这样善事因缘成熟了,就逐渐生长出善的结果,过去做的错事,可以忏悔,消除过去的业障。我们前面讲发心动念无不是业,那就说明了我们现在身所受的都是过去的果,你现在受的果就是你过去宿世的善业、恶业,种种业果,千差万别的因缘。

你下决心修善法,若缘不具足也就没有办法。天天拜忏,拜〈地藏忏〉也好,拜〈占察忏〉也好, 忏悔自己的罪业,但是生活逼迫你,缘不成熟,勉强的偷闲找时间来学一学,不能一心一意去做,为什么呢?没有拔除"根本业缘"是不可能的,刚强的众生难调难伏也就在这里。不用说一般的道友,我们出 家的弟子对这种道理人人都懂,也知道修行好,也是下不了决心来修行,道力连一半都还没有得到,那个障缘使你做不下去,所以说道高一尺魔高一丈,种种的障缘都发生了。你要是同流合污,大家都这么做,什么问题也没有;如果你想跟人家不一样的,那就反过来,什么障缘都会发生。

我们在家的道友上有老下有小,你说都放下了,什么都不管了,命也不要了,我就关上门修行,这是不可能的。你牺牲了别人的利益来求自己的利益,幸福也做不到。得要你的宿世的善根深厚,缘也很具足,才能够培植你的善根,继续增长你的福业,才能完全脱离。因为阎浮众生过去的恶习特别严重,所以说三恶道旋出旋入,在六道来回的轮转,不停的变幻,劳斯菩萨久经劫数而做度脱。你问为什么地藏王菩萨有那么大的威神而不能使他永久解脱呢?这就是主要原因。有的是无缘来度你,跟地藏菩萨结的缘没有那么深厚,他度起来所费的手脚、所费的功夫也特别大,如果两个都结合了,他也度你,你这边也努力,那就很快了,永脱生死了。

因为阎浮众生的习气特别重,"恶习结业,善习结果",恶习终究是要造恶因,所以善果不容易成,如果造的善因逐渐得到善果,恶因就消失了,这在法上恐怕不容易理解,所以佛又跟阎罗王说个比喻。

"譬如有人迷失本家,误入险道,其险道中,多诸夜叉及虎狼师子、蚖蛇蝮蝎。如是迷人,至险道中,须臾之间,即遭诸毒。'

这是一个比方,举世间容易懂的现象来说明。假使有个人迷了路,走到险道,走到有毒蛇或者狮子虎狼的地方,走到有夜叉的地方,这仅仅是比方,比方你所造的业,你所起的贪瞋癡这些实质烦恼的业。我们生起了种种的坏念,起了符合三恶道的念头。夜叉又分数级,行走特别快就是夜叉鬼,有天夜叉,有吃人的夜叉。狮子虎狼不用解释了,蚖蛇蝮蝎都是毒虫。这个人在危险的道路中遇到这些,可能就受毒,也许被虎、狼、狮子、夜叉吃了,"须臾之间"就是很短的时间,你到恶道了,不是被夜叉吃掉,就是被老虎狮子吃掉;还有碰到毒蛇,中了毒很快的死亡。

再重新讲一次这段经文的意思,"有人迷失本家","本家"是什么意思呢?就是自己的真如妙性。迷失了真如妙性就走到六道轮回了,天、人都算是险道,六道里面都是虎狼狮子夜叉一切毒虫蚖蛇蝮蝎,你的法身慧命已经丧失了,就是迷失了本家。这个人不当"人"字讲,不指哪一个人,当"忍"字讲,忍可的忍,就是忍辱波罗蜜的忍,忍可什么呢?忍可受苦,能忍受轮转五浊恶世的痛苦,迷失了他本有的常寂光净土,法性的法身,这叫本家误到险道了,这就成了无明尘沙见思烦恼,一切诸祸,这就是六道轮回的生死因果。不是生天还受妙乐吗?那个妙乐不长的,那是生灭法,也是在生死根本之内,天人虽然比地狱恶鬼畜牲轻松一点,但根本的痛苦没有解除,只是暂时的安静一下。

在《正心地观经》中说,我们的心就是夜叉,为什么说心是夜叉?他能把你一切的功德都吃尽了。本来我们在生活当中或信念当中还有一个善的影子,还要做一些好事,还要利益人家,有时候忘我的精神还有,有时间注重别人的利益不多考虑自己,虽然是短暂的但还是有的,特别是我们佛教徒,不论好坏他有时候一念间想起佛的教导,真性还不会完全消灭的,有点功德做点好事,但由这个心的恶念就把他吃掉了,就像夜叉一样,狮子虎狼蚖蛇蝮蝎,就是我们身口意的三毒。身三就是杀盗淫,特别是盗业很容易犯的,爱占小便宜的人很容易犯盗戒,总想占便宜,欺骗违背自己的心,占别人便宜。有盗心必有盗事,这个戒很难持。受了三归五戒,盗戒都受了吧?我不偷人家东西就好了吧?不是那么简单,没有给人打招呼,动用人家的东西,都犯盗戒的。

杀业有几种,杀因杀缘杀法,我没有杀心,造了杀业,这个罪过很轻。譬如我们走路,或者蚊虫蚂

蚁这些小动物,不知不觉的把它伤害了死了,这是杀业,但没有杀心,也没有想种种方法去杀害它。如果你打老鼠,用夹子,或设药物毒死老鼠,这叫杀法杀业具足了,但这是杀畜牲,杀畜牲在比丘戒或三归五戒里头,还算轻。主要是指杀人,菩萨戒也是一样的。因此,杀业是有分别的。这是身业。

口业呢?妄语、两舌、恶口、绮语,最容易犯的是绮语,随便的聊聊天、摆个闲话,一天当中这个时间占去不少,对生死没有什么意思。往往因为这么闲谈,谈出了很多是非,也造了种种的业。

妄语就是欺骗说谎话,我看这个业也很不容易守得住。小孩跟父母不说真话,用种种手段说假话,这都叫妄语,也就是言不由衷违背良心,你自己明知道这不是真实的反而欺骗他,这种也容易犯。

挑拨是非就是两舌,都是有意的,这叫身口七支。觉悟高一点的人,道行好一点的人,特别注意的人,还可以防范,犯的少;但是意业贪瞋痴犯的多了,贪包括很多,贪财贪色贪物质,反正贪心是无餍足的,这个大家都明白不用深讲。瞋恨心不一定是想报复,对于你的家庭眷属,以烦恼为主的,对他发脾气乃至生气,这都叫瞋恨心,这是很容易犯,很难克制的。痴心就不用说了,人人具足,没有智慧,这个痴就是根本无明,因为不明所以就去造罪,因为造罪所以就受报了,因为不明白做的事情就落到恶因了,无心造的业也是无明,痴就含着善、恶,这是说根本的烦恼,痴很不好断的,要想把它断干净只有成佛。你在险道之中就是在六道轮回中永远出不去的,原因是什么呢?有这么多毒,走到险道就走到六道了,就像我们现在周围客观的现实环境,我们想清净,得到了吗?很难!

"有一知识多解大术,善禁是毒,乃及夜叉诸恶毒等,忽逢迷人欲进险道,而语之言:'咄哉,男子! 为何事故而入此路?有何异术能制诸毒?'"

"知识"就是一位明白人,我们可以说是善知识,我们现在讲《地藏经》,这个知识是指谁说的呢?就是地藏王菩萨。"大术"就是他慈悲的善巧方便法门。他给你指示迷途,让你脱离六道的法门,他有方便能够使这个毒不能伤害到你,什么法门呢?从前面到现在讲了许多,你要怎么忏罪,遇到客观环境怎么躲避,怎么做好事,都是躲避这些恶毒的方法。

地藏王菩萨遇到我们,他就告诉我们说,你不要在这条路上走,不要进入六道,还不只三涂,连天人也如是,"咄哉"就是警惕你,让你提高警惕,"男子"包括了女人,男子就是自己要脱离苦难的人,你为什么要到六道?你为什么要到这个道路上走?你有什么方法能制住蚖蛇蝮蝎? 有什么方法能逃避狮子虎狼?你能够制诸毒吗?理上说,你能够躲脱了地狱恶鬼畜牲这些三涂恶道吗?你有什么方法?但是他有方法,这一个善知识就是地藏王菩萨,他有许多的善巧方便能够把毒制住,能制住你的贪瞋癡,能制住你的无明烦恼,叫你不要往这条道路上去。

"是迷路人忽闻是语,方知险道,即便退步求出此路,是善知识提携接手,引出险道,免诸恶毒,至于好道,令得安乐,而语之言:'咄哉,迷人!自今以后,勿履是道。此路入者,卒难得出,复损性命,是迷路人亦生感重。'"

这位迷人听到地藏王菩萨这么一说,也就是我们大家听到地藏王菩萨告诉我们说,这个世界险恶万分,你想不掉下去、不遇到这些恶毒很不容易,我们知道了就找出路,找出路就是信佛,信三宝的加持力,求一条走出三涂的道路。怎么样的业才能走得出去呢? 得假善知识力! 所以我们说,修行必须有善知识护导我们,地藏王菩萨就护导我们,他把我们拔出恶道,提携接手,牵着我们出去,就像我们天天

念地藏王菩萨圣号,天天念《地藏经》,就是地藏王菩萨接手引我们出三涂的险道,到什么道呢? 产生 正知正见,坚持行戒定慧,息灭三涂烦恼,这就是好道。

走这条好道的方式,例如我们现在读诵大乘,礼拜、打坐、思惟、观想,这全是走到好道,用这些方法就能使我们再不落三涂,这一段经文是地藏王菩萨教导我们的,它一共是十三品。从第一品之后,每一品都有每一品的修行方法,我们罪恶众生怎么办,持圣号、拜忏,〈地藏忏〉和〈占察忏〉是相同的,要是其它的法门我都做不来,我很愚痴,怎么办呢?你念地藏王菩萨就跟地藏王菩萨结合了,你天天念他,他就来接手了,他一接手就把你引出恶道了,再不受诸毒了。可能不可能呢?这一点就是阎罗天子他们所怀疑的,他说:"地藏王菩萨有这么大的力量把人度出三涂,为什么他又回来了?"释迦牟尼佛说:"刚强众生难调难伏,地藏王菩萨提携你出去了之后,他认为你已经安稳了,其实不然,你的愚痴心又来了,刚强,总是坚持我是对的,因为我对的原因,所以认为我走的道路不会错,时而信,时而又不信。"

凡是一位善知识成熟的弟子,他不敢保证,不但善知识不敢保证,佛菩萨也不能让一切众生不造业,释迦牟尼佛不能够让他的弟子不造业,不信他的不说,魔子魔孙更不说,就是信他的弟子,他的业也保证不了,为什么呢?假使说释迦牟尼佛能保证,就不会嘱托弥勒菩萨了,也不会在《地藏经》上一而再、再而三的嘱托地藏王菩萨,假如末法众生对佛法有一点点的信受,你一定把他度脱不要让他堕三涂,这是我个人体会的。换句话说,释迦牟尼佛认为他这个弟子还是靠不住,为什么靠不住呢?今天信了,明天又不信了,这辈子来了,把前生都忘了,后来广造众业了,不修行了,所以他轮转的时间很长的,不只地藏王菩萨,观世音菩萨,普贤菩萨,文殊师利菩萨都如是不能保证,因为众生的习种性,恶习太深了。

举个例子,就是吸毒的人,他自己知道的,吸毒吸到家破人亡,妻离子散,他宁可死,即使他一文钱也没有,也买不到的时候,他没有办法还是要吸。我以前问过两位赌博的人说,你不赌可以吗?他说制止不住,凡是做坏事的人,你问问他,这就是习惯,一个人思想的习惯力支使他的,迷了,自己做不了自己的主。

当我们做一个事业,要想发财,在你的事业上有个基础的话,要费多少的心血? 要出多少为呢? 何况要永断生死?那我们自己就要明白了,我们所付出的,能换得这样一个不可思议的代价吗?能不能? 我们自己心里很清楚,不可能的。怎么办呢?"咄哉",就是随时自己警惕自己,不论做了什么,心里所想的,把所做的事业全部回向给圣道、善业,这个你能做得到的,随便你做哪一种事情,我们如果开一间珠宝店,我想让一切众生都得珠宝,你发了这个愿,心里这样想,一边卖珠宝,完了你就想,不只给一个人珠宝,愿一切众生都得珠宝,愿一切众生永远不受贫乏,愿一切众生都能随意满足他自己的愿望。

现在的众生都被苦恼所逼,每位大菩萨都发愿消除我们的苦恼,我们求他们,但一定要至诚心,他 这边接手,你要伸手,他接手你不伸手,他也拉不住你。等引出了险道,还要嘱托你,"而语之言,咄 哉迷人",就是警惕说,你迷了、走到这条道上来了,以后你可千万不要走这条道上了,入了这条道就 出不去了,入者容易出者难,你的性命很容易丧失。当然是迷途知返,经过这位善知识这么一指示他, 他知道了,他说:"这条路不再去了。"但业不由己,现在我们道友谁不知道这个世界苦得很,无论任何 人都在苦难之中过日子,有的说这家比那家好一点,这也是五十步跟百步之间。这个好一点是用了好多 心血,但是要时时的忧虑,就连这一点也保不住,容易丧失。业所牵引的,怎么办呢?就得时时的注意,让我们的思想不要放逸。

"临别之时,知识又言:'若见亲知及诸路人,若男若女,言于此路多诸毒恶,丧失性命,无令是众,自取其死。"

这是嘱托!不但自己不再走上这条路,并嘱托自己的亲友,自己所认识的人或是过路的人,都告诉他们,说这条路有毒蛇、有狮子、有虎狼,不要走,如果进去了,走到这条路上,你的性命就会丧失了。让一切众生不要自取灭亡,这条路走不得。这就是说你不要造业,如果造了恶业,所受的业果也躲不了。

但是就像人在清醒的时候,他知道他做什么事,他不能乱来,喝醉酒的人他就不知道,糊里糊涂的,不由自己,这是一种。像我们看抢劫的事件,天天都在发生,他知道那是犯法的,要是侥幸抢到了,没被警察抓到,最后也跑不脱,他为什么还要做呢? 这就是迷了,这种不劳而获的手段就是抢人家,是不得行的,他拿什么来换?代价很高,大家想想看,难道他不知道吗?他要花那个代价来换取不一定得到的利益,而且还伤害到别人的利益,你说这种事做得对吗?我们不做的人,看得很明白。我们现在一天到晚做些什么? 自己就不明白了,我们现在用什么代价换取什么东西?这是很严重的,要考虑到,我们用清净无为的性体来换什么呢?来换暂时的口食之乐,或者穿得好一点,住得好一点,享受好点,乃至出门不要烂的车子,得买辆七、八万的车子,那就看他的本事,财富愈大,他想的东西都要好的,这就是拿他的清净无为换取仅仅一点的安慰,但不是轻易得到的,用种种手段,愈富有的,愈高抬市价,垄断经济,想种种方法怎么把别人的钱都垄断到我这里来。

我们看见用不当手段发财致富的,不必羡慕,按这段经文上讲的,他是往虎狼狮子的道路上走,他丧失了清净无为的法身,愈走愈远,贪心是无止境的,像冒险家到经济罪犯,你说他是什么心理状态?他怎么不会堕落呢?他当然会堕落,我们跟他比是不会这样做,但也仅仅是五十步跟百步之间。我们现在用有为的身心,无常的身心来换取一个无为的清净世界,换取常寂光佛土,我们现在怎么样牺牲来换取那样的后果,我认为都是好的、值得的。但是若拿我们现在有限的生命力来换取社会上的一点点享受,这个损失太大了,这就是往迷途上走。

一切诸佛菩萨教诲我们不要走这种迷途,不要在这个地方贪图一点点享受,一点短暂的幸福。在我们人间,有哪一个人生下来就是幸福,一直到死还是幸福?一个也没有,历史上从没有一个人是这样的。我们出家了,以修行换取将来的幸福,但是在你修行、学净法的这一段时间不好过的,要经过一番彻骨的痛下决心。这是痛苦的阶段,要跟你多生累劫的习种性来做斗争,所以为什么称大雄大力大慈悲呢?这是慈悲,不是伤害,像阿罗汉翻"杀者",杀什么呢?杀这个罪恶,杀自己的一切业障魔障。所以我们应当思想,多想一想这段经文,就是让我们不入迷途。

"是故地藏菩萨具大慈悲,救拔罪苦众生,生天人中,令受妙乐,是诸罪众知业道苦,脱得出离,永 不再历。"

地藏王菩萨具足了大慈悲,把这些罪业众生都拉到人天中,这是一步一步的来,转变三恶道业,生到人道中来,受点人道的幸福,但是这也得行善,不行善能做得到吗?让他们知道业道的苦,这个业道

是指纯粹的三恶道,永不再历三恶道。怎么办得到呢?他就应当读诵大乘,持诵礼拜,诵经念咒,都能办得到,但是有一样,你得持咒,持佛圣号,加上读诵大乘,磕头礼拜。

一天二十四小时当中你做了多少好事?好多的非善非恶,我们一般的人恼害众生的事当然很少了,不会很多,但是你趣善的时候也不够猛利,人人都想开智慧,得宿命通,能得到不能得到,看你怎么做。你要是照着佛教导我们的,菩萨教导我们的,各个经论所说的,如法修行,很快就能得到。没有如法修行,虽然也念佛也诵经也礼拜,但是做的仍然不够!拜忏也好,念佛也好,持咒也好,随便哪一门,有没有昼夜六时,就是二十四小时都在做的?中夜时疲劳极了,读诵大乘以至休息,这是说读读大乘经,是休息的时候做的!我们现在是正式的功课,你能做多少呢?不说诸位道友,像我们出家的,我们的职业就是修行,我们一天二十四小时又做到几个小时呢?人家不知道,自己心里有数吧!如人饮水冷暖自知,我刚才说的那个办法就是随时随地的观心,不要在形式上计较,非要磕头礼拜才行,如果作梦的时候还在用心的修行,睡觉作梦的时候都在念佛,绵密不断的,日夜相续,不要问后果了,绝对成就。现在虽然没有明显的境界,像佛菩萨现身或是看着莲花开了见佛了,但是你能做到昼夜六时、绵密不断的这样修行,见什么境界都是三宝的思想,这样就已经成道了,不成道是做不到这样。

"如迷路人误入险道,遇善知识引接令出,永不复入,逢见他人复劝莫入,自言:'因是迷故,得解脱意,更不复入。'"

"逢见他人",遇到那些没遇到善知识的人,你就做善知识,劝他说这个道就是三恶道,千万不要去,去了永远出不来,苦难特别大,我就是因为迷了,堕落过,现在我解脱了,再不去了,你千万不要走到那条路。

"若再履践犹尚迷误,不觉旧曾所落险道,或致失命如堕恶趣。地藏菩萨方便力故使令解脱,生人 天中,旋又再入,若业结重,永处地狱,无解脱时。"

这是说有一类众生恶习深重,难得解脱,虽经地藏王菩萨一再的教诲,但是难调难伏,也就是前面阎罗王所问的,他虽然离开了,又进去了。"犹尚迷误"就是说他没有明了,现在念念地藏王菩萨圣号,或者来生又迷了,或者在他内心善恶交杂,善业一尽,福报一尽了恶业又现前了。为什么呢?信不具,信心没有生根,反反复复的,他把过去落险道的事全忘了,地藏王菩萨以方便力使他解脱生到人天中,但不彻底! 前面我说过,生人天中,人天的福报享尽了,他又造了业下去了。特别是在人道,在天道他只享乐不会再去修了,现在呢? 有两条路,凡事走恶的多,走善的少。因为你有这个恶因,所遇到的现实就是这个恶果,逃不脱,想逃也逃不脱,想不去,办不到,非去不可。

更多精彩内容请关注 『须摩提世界观光』

