

Contents

因果不虚 09 害心	4
定义	4
基	4
发心	4
加行	4
究竟	4
果报	5
异熟果	5
等流果	6
增上果	7
土用果	7
公案	7
因果明镜论	8
观修思路	10
前提条件	10
三个思维方式	10
第一阶段	10
第二阶段 - 思考果报	11
第三阶段	11
两个观修结果	11
净障修法文	11
因果的奥秘-同行等流果	12
参考资料	12
大圆满前行	12
前行广释	12
前行广释第 64 节课	12
己二、害心	13
前行广释第 65 节课	14
己一、异熟果	15

己二（等流果）分二：一、同行等流果；二、感受等流果	17
庚一、同行等流果	18
前行广释第 66 课	21
庚二、感受等流果	21
前行广释第 67 课	21
己三、增上果	22
己四、土用果	25
前行广释生西法师辅导	26
《前行广释》第 64 课辅导资料	26
己二、害心	26
《前行广释》第 65 课辅导资料	29
己一、异熟果	33
己二（等流果）分二：一、同行等流果；二、感受等流果	38
《前行广释》第 66 课辅导资料	43
《前行广释》第 67 课辅导资料	44
己三、增上果	44
己四、土用果	46
前行系列 3 讲记-益西彭措堪布	49
(2) 害心	49
(二) 果相 分二：1、略说；2、广说	50
(1) 异熟果	51
(2) 等流果 分二：1) 总说；2) 别说	54
(3) 增上果 分二：1) 总体认识；2) 分别认识	66
(4) 土用果	67
大圆满心性休息大车疏	70
因果的奥秘	74
庚二、嗔恚分三：一、何为嗔恚；二、嗔恚之究竟；三、以事例教诫学人。	74
等流果	78
己三、增上果	82

因果明镜论	85
第三章 世间果报	86
第一节 异熟果	87
第二节 等流果	87
第三节 增上果	90
第四节 分说十恶业的果报	91
净障修法文	94
(十二) 忏悔嗔恚罪	94
正法念处经讲记-益西彭措堪布	94
百业经	98
(31) 小驼背——饿死母亲 圣者受报	98
(37) 大鲸鱼——冤害他人 得鲸鱼报	103
(85) 盲人——剜出他眼 累世成盲	105
(118) 愚痴者——残害他人 得丑恶报	107
贤愚经	110
贤愚经白话：微妙比丘尼缘品第三十二	110
贤愚经白话：优婆斯兄所杀缘品第四十一	117
贤愚经白话：无恼指鬘缘品第五十一	121
【讲记 62】佛为娑伽罗龙王所说大乘经讲记-索达吉堪布	145
多嗔的果报	145
藏传净土法	146
第六十一课	146
第六十二课	155

因果不虚 09 害心

定义

基

- 能引生悲恼的对境（与粗恶语业的基相同）
- 上等-父母，阿罗汉堕地狱《正法念处经》
- 中等-人类
- 下等-动物

发心

(一) 想，于基无妄想。

(二) 发起心，发起打、辱有情之心，如思维如何令他有情遭杀、遭缚，欲使他人财产耗失。

- 动机
 - 贪心
 - 嗔心
 - 痴心

加行

即由发心思维所发起的行为。

- 分类
 - 自作
 - 教他作
 - 共作
 - 随喜他作

究竟

- 内心已决定打、辱、损害有情。

总之，以愤恨心而想“我应当如此这般损害某有情”；对他人具有的功德和拥有的财产不悦意；如何使某人不安乐、不幸福；对他人发生不如意事幸灾乐祸等，如此对他有情生起损恼之心都属于嗔心。

• 嗔心圆满应具五心：

- (一) 憎恶心，心里忆念对境对自己作损害之相，随此生起憎恶之心；
- (二) 怒不可忍心，对于对方的不饶益，心里无法忍受；
- (三) 怨恨心，一次次地想别人对自己不好，应对此人报复；
- (四) 谋略心，内心思维如何捶打、如何杀害等；
- (五) 覆蔽心，对于嗔恚不觉羞耻，不知过患，不知远离。

如果思维他人对我已做或正做诸无义事，我当对他做无义事，这样所起的思维不论有多少，都是损害心。如是愿他人现在丧失亲属、资财及善法等，以及愿他将来堕入恶趣，这种害心属于不究竟的嗔心。

果报

异熟果

所谓“异熟果”，就是指不同的因最后成熟的一种果报。（前行广释第 65 课）概而言之，十不善业的异熟果，就是指造三毒恶业会堕入三恶趣（前行广释第 65 课）

无论是十不善业中的任意一种，如果是嗔心所导致的，就会堕入地狱；如果是贪心的驱使而造成的，就会投生为饿鬼；如果是在痴心的状态中进行的，就会转为旁生。万一堕落到那些恶趣中，就必然要感受各自的痛苦。或者说，按照烦恼的程度以及动机的大小而分为上中下三品。所谓上品恶业是指贪嗔痴极其粗重，并且长期积累，以这样的滔天罪恶就会下堕地狱；造中品恶业的人会投身饿鬼；积累下品恶业的人则转为旁生。（大圆满前行）

- 嗔心或者依烦恼程度，动机大小，次数多少，时间长短等-上品

- 堕地狱
- 贪心或者依烦恼程度，动机大小，次数多少，时间长短等-中品
 - 投生饿鬼
- 愚痴或者依烦恼程度，动机大小，次数多少，时间长短等-下品
 - 转生旁生

等流果

- 同行等流果
- 所谓的同行等流果就是说今世与前世所造的业相同。如果前世是以杀业为生的人现世也喜欢杀生，如果前世是以不与取为业的人现世也喜欢偷盗等。所以，有些人在孩提时代，只要见到虫蝇等便杀害它们，喜欢杀生的这些人就是在感受前世荼毒生灵的等流果。

从幼年时起，人们由于各自前世业力所感就表现出明显的不同，有些人喜欢残杀众生，有些人喜欢偷鸡摸狗，有些人对此毫无兴趣而热衷于行善修福，这都是前世作业旧习的惯性或者是等流果所致。如经云：“过去生何处，当视今此身，未来生何处，当视今此身。”不仅仅是人，动物也是如此，比如，鸱鸢或豺狼等喜爱杀生，老鼠喜欢偷盗，这些都是各自前世所造恶业的同行等流果。

- 感受等流果
 - 经常担惊受怕、危机四伏。
 - 《谛者品》和《十地经》则更具体地对每一黑业都宣说了两种等流果。

九、以嗔恚业感召损害于他，或遭他害。嗔心串习成性，会有处处想害人、损人的心理，或者常常遭受他人损害。

增上果

- 会转生到多灾多难的地方

士用果

- 所谓的士用果，就是指造任何恶业都将与日俱增，世世代代辗转延续漫漫无边的痛苦，恶业越来越向上增长，依此终将漂泊在茫茫无际的轮回之中。
- 从不善业方面来说，由业力增上，会感得外器世间种种不悦意的果报。（因果的奥秘）

【嗔恚心者，谓多疫疠，灾横扰恼，怨敌惊怖，狮子虎等，蟒蛇螻蛄，蚰蜒百足，毒暴药叉，诸恶贼等。】

嗔恚是欲损害他人的恶心。嗔恚增盛，器世界则失去祥和，戾气增上，会出现很多恶相。瘟疫流行，洪水、台风、大火、地震等灾害频繁出现；人类社会中出现许多怨敌、恐怖活动或恶贼（强盗），人心惶惶，没有安全感，随时面临被凶杀、抢劫的危险；旁生界会出现狮子、老虎、蟒蛇、毒蛇、蝎子、蚰蜒、百足等等猛兽毒虫；非人中会有很多毒暴夜叉等等。这些都是嗔恚业变现的恶相。

公案

- 百业经
 - (31) 小驼背——饿死母亲 圣者受报
 - (37) 大鲸鱼——冤害他人 得鲸鱼报
 - (85) 盲人——剜出他眼 累世成盲
 - (118) 愚痴者——残害他人 得丑恶报
- 贤愚经
 - 贤愚经白话：微妙比丘尼缘品第三十二
 - 贤愚经白话：优婆斯兄所杀缘品第四十一
 - 贤愚经白话：无恼指鬘缘品第五十一

因果明镜论

从前有一条蛇，头尾相互诤竞。尾对头说：“我应为大。”头说：“我有耳能听，有目能视，行时在前，所以我该称大，你无此能。”尾说：“我令你去，你方能去。如我不去，以身体绕木三匝，如此三时不断，你不能去觅食，必定会饥饿垂死。”头对尾说：“请你放我，以你为大。”尾听其言，即时放之。头又对尾说：“你既为大，我随你前行。”结果尾在前爬行，不过数步，即堕入大深坑而死。

凡夫亦是如此，因为俱生以来对自我的执著，且由此对金钱、美色、名声、地位等执为我所拥有，这样妄执人我，心不平等，便产生了自爱、自利的私心。当他人、外物触及自身的利益时，由于执我、自爱，便会损人护己，这就是害心产生的根源。由保护自我引生的一切害心恶行，为时不远必定会把自己推入痛苦的深渊。

下面是几则害心的现世报应。

李士衡，奉使高丽，俞英任其佐助，士衡将所得的礼帛全数都委付于俞英。俞英恐船过海，风浪浸湿，就将士衡的行李全部放在船底，而将自己的行李盖在其上。不料，途遇大风，舟人令减负载，俞英仓猝之中将自己的行李信手抛入海中。风定之后，俞英检点行李，发现所弃都是己物，而士衡的行李因在船底，结果完好无失。

宋李绪，主持永安军。当时大盗方起，李绪恐怕祸及己身，就诡荐朋友范鏞代替自己。于是范鏞主持永安，李绪得以离任。后来范鏞举家被盗残害。不久，李绪调赴临安，路逢寇贼，合家均遇难而亡。

人生所历之境往往安危难测，舍危就安本是人之常情，但在人我利益的关头如果只知保护自己，而不惜危害他人，则杀机已经潜伏于心，由此害心可以无所不作。然而安危之机，如环周转，到底凡情难测，所以本欲自趋保身之处却往往反至于杀身险地。

又执己愈深，心量愈狭，不甘人后，竞争心强。一旦他人胜过自己，便会生起难忍的嫉妒心，由此发展，害心即生，时刻欲置对方于不幸，以舒心头压抑之怨气。

宋宣奇英，性格险恶，邻人造屋将成之际，宣因嫉妒，深夜前往其屋断其柱脚。不料梁坠压宣而死。

昔日世尊，因地曾为象王，心愿弘远，每以普慈拯济众生，誓愿得佛，当度一切。象王率五百眷属，时有二妻。一次象王于水中得一莲花，色泽甚妙，就以花惠予嫡妻。嫡妻得花欣喜问道：“冰寒尤甚，如何能得此花？”当时小妻嫉妒难忍，发恶誓道：“我定要以重毒鸩杀你？”小妻因此结气身殒，魂灵感化，为四姓女。因她姿色超绝，聪慧博识，能仰观天文、明时盛衰，被国王聘为夫人。夫人来时即陈述治国之政，令王欢喜，故王每言辄从。一日夫人说：“我作梦看见六牙白象，心想要此象牙，以作珮玕。王如不依我，我即死在王前。”王见夫人忧郁不喜，即请议臣四人，令寻象牙。后议臣寻得一射师，言其先父曾见六牙白象，但路远恐难得到。议臣听后，知此人知之。王于是带他到夫人面前，夫人说：“你一直前行三千里，入山约行两日，即可到达象地，你可在道边作坑，剃去须发，着沙门衣，如此埋伏于坑中射象，而后截取其牙二寸，携之归来。”

射师奉命，来到象地，先即射中象王。见象师着法衣、持钵于坑中安住，象王低头说：“和南道士，因为何事要索我命。”象师答曰：“欲得你牙。”

象王说：“我痛难忍，速取牙去，勿扰我心，令我生起恶念。我见念恶者，死入恶趣。而怀忍行慈，恶来善往，是菩萨之上行。”于是射手截牙。象王嘱咐他：“修道人，你应速避，勿令群象寻到足迹。”象王待此人去远，疼痛难忍，蹶地大呼，奄然而死，随即生于天上。这时群象由四处寻来，都惊叫道：“是谁杀害吾王。”但最终寻索不得，还守王尸，悲痛哀号。

后来射师取牙而还，王见象牙，心即恟怖。而夫人以牙持于手中，正欲细观，忽然天雷霹雳，椎之吐血，死入地狱。

经云：“当平心地，则世界一切皆平。”由于心地之险恶，包藏于内，他人难以觉知。所以伏戈矛于谈笑，设陷阱于绸缪，机深械密，山川之险亦不能过于此。了凡先生说：“造物所最恶者，莫甚于机，故天报深险之人，或有时而过当。”信然！

唐李义甫，为参知政事，容貌温恭，与人谈话必微笑，但其内心狡险忌刻，善于倾陷，时人称他笑中有刀，因他柔而害物，又有

“李貓”之号，后坐事，窜死嵩州，子孙陵替。

当自己的怨敌遭受不幸时，内心观望暗自欢喜，如是幸灾乐祸，与亲自造罪的过失相同。

古代，在一深山中住有师徒三人，另有一个与他们不和的上师。一天，那位上师对待者小僧人说：“煮上好茶！今天我听到了一个好消息。”小僧人问：“听到了什么？”“与我们俩不好的那位上师有女人了。”“嘿，上师呀，这有什么值得高兴的呢？我还以为您面见本尊得到授记了呢。”帕单巴尊者听到此事后说：“幸灾乐祸的那个上师比破戒造罪的那个上师罪业还大。”

以上的现世报应不过是华报而已。在后世，由害心所感将堕入三恶道中。假设侥幸得到人身，也是相貌丑陋、愚昧无知，身心常为种种痛苦所逼，受到众生欺凌，转生于空旷恐怖、边鄙野蛮、时有争论之境，经常惨遭礮石兵刃等横死，生生世世唯起害心，无有生起慈心的机会。

观修思路

前提条件

- 前提条件是要坚信因果

三个思维方式

第一阶段

- 了解什么是害心。思考我做了多少这样的事情，这一年这一月我做过多少次等等，我曾经有没有造过这样的罪，如果这一世没有的话，往昔夙世肯定不会没有

第二阶段 - 思考果报

第三阶段

- 我将来也要承受这样的果报，因为我已经做了这个因，那我怎么办，要应该怎么样去做，我也要承受这样的果报
- 需要和自己连接起来
- 把过去能想到的罪业都想一遍，下定决心去忏悔，把自己无始以来所造的罪业全部忏悔

两个观修结果

- 坚定不移的相信害心的罪过就会有这样子的果报
- 我今生和过去世一定造过很多害心罪，因缘成熟时一定会受四种果报，因此，我必须下定决心依四力努力忏悔，并且永不再犯。
 - 依止力：依止三宝
 - 破恶力：后悔，发露忏悔，不覆不藏
 - 恢复力：发誓今后不再造
 - 对治力：尽力行持善行以对治所造恶业（打坐，持咒，三十五佛忏悔文，百字明）

净障修法文

3、检查罪业：

是否有过以下恶心：心想如何令他遭受杀缚；愿他由他缘或自身任运损耗财物；念他已作正作无义而思报复；愿他现世丧失亲属；愿他现世丧失资产；愿他现世事业失败、功名不成；愿他闻思修等善法失坏；于他遭遇不幸内心欢喜；愿他亲友以自缘或以他缘而衰损；愿他后世堕落恶趣。

4、诚心发露 5、立誓防护：心中清晰观想并发愿：今后对一切有情下至蚂蚁蚊虫，不起损害之心。纵遇命难不舍此誓言。发愿对一切有情生起慈爱之心，行持无害行。

因果的奥秘-同行等流果

人的心念、语言，总会习惯性地按照相似的方式进行。如果不能认识自己的恶习而遮止，往后就总会在这处造业，它的后果是很可怕的，因为它能相续下去，在百世、千世乃至无量世中重复不断地造作。了知了造作等流的规律之后，就会心生畏惧，因为：哪怕只是很小的恶习，不改正它，也会不断地重复、相续下去，就像不戒除饮酒，天天都会喝酒一样。所以，修行人处处要改习气，要习善行。这样看来，修好造作等流是至关重要的。所谓修行，首先要改掉引生恶趣的造作方式，其次要改掉引生生死造作方式，再改掉小乘自利的行为方式，由此才能成佛。所以这里有非常深细的检点、修行要做。

参考资料

大圆满前行

前行广释

前行广释第 64 节课

思考题

252、意恶业分为哪几种？请一一说明。其分别会导致什么过患？

253、众生的邪见无量无边，归纳起来可摄于哪两种邪见中？请详细说明各自的定义。为什么说它不是正见？

254、在对待其他宗教的问题上，我们应持哪种态度？若想在别人面前成立前世后世、因果不虚的道理，前提必须要树立什么观点？请说明理由。

255、为什么说在十不善业中，杀生和邪见最为严重？你对此有何体会？

己二、害心

对他人怀恨在心，满怀愤怒地想：“我要用武器或语言去损害他。”见他拥有荣华富贵便不高兴，暗自诅咒：“这个人不安乐、不幸福、没有这样的功德该多好！”当他遭遇不幸、受到挫折时，自己就在一旁幸灾乐祸。像这样凡是对别人生起损恼的心理，都属于害心之列。

正所谓“心善地道亦贤善，心恶地道亦恶劣”，好人和坏人的区别，是以心好、心坏来分的，而不是因为皮肤好、很有钱、口才棒，就被划入好人的行列中。假如一个人常怀有嗔恨心，在这种心态的驱使下，所做的事情肯定不如法，甚至还会特别过分、令人发指。这样的人，会让周围千千万万的人受到不同程度的伤害，而且在毁坏他人的同时，也将毁坏自己。甚至，有时候还没有害得了别人，反而先害了自己。

三国时期，吴王手下有个太监，心术不正又心胸狭窄，是个喜欢记仇的小人。他和掌管库房的库吏素有嫌隙，一直怀恨在心，总想伺机报复。有一次，夏天特别热，吴王让这个太监去库房把浸着蜂蜜的蜜汁梅取来。为了陷害库吏，他从那里取了蜜汁梅后，悄悄找几颗老鼠屎放了进去，然后再献给吴王。

吴王发现后勃然大怒，询问这个太监时，他故意把罪责推到库吏身上。吴王又召库吏来审问，库吏吓得脸色惨白，磕头如捣蒜，拼命辩解不是自己渎职。

吴王素来非常聪明，观察事物也深入细致，为了把这件事弄明白，他命人把鼠屎切开，发现鼠屎外面是湿的，里面却是干的，由此推断是太监在搞鬼。为什么呢？因为假如鼠屎早就掉在蜜中，浸的时间长了，一定已经湿透了，而它却是内干外湿，很明显是临时放进去的。最后，这个太监的阴谋被揭穿后，因欺君罔上而掉了脑袋。

所以，害别人就是害自己，尤其是我们修行人，千万不可心存恶念。现在个别净土宗的人，由于对闻思佛法特别排斥，平时跟他人有矛盾、互相生嗔心也从不对治，这样的人想要往生净土，可能比较困难。六祖在《坛经》中说过：“心中但无不善，西方去此不遥。若怀不善之心，念佛往生难到。”倘若你没有不善心，内心清净、善良，往生极乐世界则指日可待；但若对同行道友、身

边的人，带有毒蛇般的害心，今天跟这个吵架，明天跟那个吵架，那不要说往生，就连今生中大家看到你，也会唯恐避之不及。

有些人虽然名为“居士”，但人格还不如没有皈依的人；有些人尽管剃着光头，出家好多年了，然而相续中恶心遍布，连世间善良品行都没有。尤其是现在末法时代，个别学佛的人表面上拿着念珠、道貌岸然，说起话来也头头是道，但实际上心肠特别坏。这种人不但念佛不能往生，而且今生来世都会感受无量的痛苦。麦彭仁波切说：“害心后世常受苦，无缘无故遭他害。”如果你无缘无故遭到诽谤、损恼，那很可能是往昔生害心的果报。《诸法集要经》亦云：“由心乐损害，人神咸不护。”一个喜欢损害别人的人，护法天神都不会护持，还会招来人与非人的种种危害。所以，世间上特别痛苦、遭受打击的人，往往也跟其前世或今生的业力有关。

前行广释第 65 节课

思考题

256、十不善业的异熟果是什么？它有哪两种划分方式？

257、现在许多人肆无忌惮地造恶业，不择手段地赚钱，从而获得了不错的名利，那么这种现象是否有违因果规律？请说明理由。

258、什么是同行等流果？什么是感受等流果？请举例说明二者的差别。

259、杀生、不与取的感受等流果分别是什么？你从自他身上能发现这些规律吗？

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇识！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇

我今见闻得受持 愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

戊四（十不善业之果）分四：一、异熟果；二、等流果；三、增上果；四、土用果。

十不善业中的每一种，都有四种果报，即异熟果、等流果、增上果、土用果。下面具体给大家作个介绍。

其实因果的道理非常重要。现在很多人对此一窍不通，做好多事情都违背因果，以至于今生极其苦恼，来世在无量劫中也会感受痛苦。因此，作为一个学佛的人，在所有窍诀中，首先要对“善有善报、恶有恶报”之理有坚定不移的信心。否则，很多人从小没灌输过这种观念，长大之后对三世因果有严重怀疑，甚至产生颠倒之见，更有甚者还肆意诋毁，这是相当可怕的！

要知道，你诋毁因果只不过是自己见解错误，但古往今来真正能颠覆因果道理的，无论是科学工作者还是修行人，到目前为止一个也没有。有些人虽然不相信，但也仅仅是一种怀疑，根本无法举出颠扑不破的证据来。你们在座的有些人，从小因受环境、教育的影响，对三世因果始终半信半疑，甚至在最关键的时候，对因果并不那么确信，致使所有修行前功尽弃、功亏一篑，这是十分可惜的。作为一个有头脑的人，理应用最深细的观察力进行分析，倘若找不出任何漏洞，你应该对此心服口服，明白只是自己智慧浅薄而已。

前面已经宣讲了十不善业的道理，这对当前社会来讲非常重要。今天我们要阐述的是：十不善业造了以后，将会产生怎样的果？而且这种果势必会出现，愚痴者、邪见者不信的话，最终只能是亲身去感受它的苦报。

下面介绍一下这四种果：

己一、异熟果

十不善业中不论是杀生、偷盗、邪淫、妄语、绮语等任何一种，假如是以嗔心所导致，就会堕入地狱；如果是在贪心驱使下造成的，将会生为饿鬼；若是在痴心状态中进行的，则会转为旁生。因此，贪嗔痴这三种烦恼，能令众生分别堕入三恶趣，龙猛菩萨在《中观宝鬘论》中亦云：“由贪转饿鬼，以嗔引地狱，痴多成旁生，相反得人天。”

另外，《本事经》也说过：“具足贪嗔痴，无智见明慧，定不能解脱，生老病死等。”具有贪嗔痴的人，由于没有智慧现见万法真相，故无法摆脱生老病死的痛苦。反过来说，此经又云：“远离贪嗔痴，具智见明慧，决定能解脱，生老病死等。”远离贪嗔痴的人，由于以智慧现见了万法真相，故一定能解脱生老病死的痛苦。

所以，贪嗔痴烦恼严重的话，比如你今天嗔恨心特别猛烈，发作时间也很长，那如果没有忏悔清净，其异熟果必会成熟于三恶趣中。所谓“异熟果”，就是指不同的因最后成熟的一种果报。汉地《宗镜录》也专门讲了，异因成熟一果，如种子不同的苦因产生一种苦果，种子不同的甜因产生一种甜果，这即是异熟果的体性。

其实众生堕入三恶趣，除了三毒牵引之外，还有一种说法是：按照烦恼的粗重程度及动机大小，恶业也可分为上中下三品：上品恶业是指贪嗔痴全部具足、极其粗重，并且长期积累，以这样的滔天罪恶会下堕地狱；造中品恶业的人会投身饿鬼；积累下品恶业的人则转为旁生。

因此，造了什么样的业，就一定会感受它的果报。《大宝积经》中也说：“众生造善恶，如影恒逐形。”众生造的善业也好、恶业也罢，会像影子一样始终跟着自己，果报即便没有马上现前，但到了一定时候，相应的苦乐也定会无欺产生。

然而，现在许多具邪见者不懂这个道理，认为造恶业是获得金钱、快乐的途径，这种想法很不正确。要知道，造恶业的人所感受的快乐，是他以前行善的果报，就像一个农夫现在没有种庄稼，甚至将田地全部毁坏了，可是他上一年所积累的粮食，足够享用一段时间了。表面上看来他虽然丰衣足食、吃穿不愁，可是未来的资粮无法积累，眼前这些享用完了也就没有了。

所以，业果的成熟，如《亲友书》中所说[1]，除了极个别情况以外，一般而言，并非像用刀割身体马上出血一样，今天造了业就今天成熟，而是需要一定的时间。这种因果道理，大家务必要弄明白，同时也应通过各方面来学习，否则，不承认因果的话，就会如《涅槃经》所言：“不见后世，无恶不造。”所作所为会相当可怕。

当然，最细微的因果，不要说我们凡夫人，就连阿罗汉也很难通达。记得《大智度论》中有个公案说：一次，佛陀和舍利子在祇

园精舍附近经行，忽见老鹰在追逐一只鸽子，鸽子吓得惊慌飞逃，于是飞到佛陀身边躲藏。佛陀经行的身影覆在鸽子身上时，它顿时变得很安静，身体也不哆嗦了，内心也不恐惧了。佛陀再向前走，舍利子的身影移到鸽子身上时，鸽子依然战栗不已、怖畏如故。

舍利子见此，就问佛陀：“我和您一样都灭尽了三毒烦恼，为什么您的身影盖覆鸽身时，它便无声无息、不再恐怖，而我的身影覆上鸽子，它却仍然惶恐如初呢？”佛陀回答：“这是因为你三毒已除，但细微的习气还没有断尽。”

佛陀又指着鸽子说：“你看看这鸽子的宿世因缘吧，它失却人身转为鸽身已有几世了？”舍利子即用神通开始观察，结果发现在八万大劫中，这鸽子连续不断地一直转生为鸽子，看不出最早以前到底是什么。然后舍利子又观察它后世会投生为什么，发现在未来八万大劫中，它仍是连续当鸽子，看不出何时才能解脱。

于是他就询问佛陀，佛陀以无碍的智慧告诉他：“这鸽子在恒河沙数的大劫中，会一直转为鸽身。罪业灭尽后才投生为人，经过五百世才能遇到佛法，并逐渐获得解脱……[2]”

可见，对于特别深细的因果，阿罗汉都难以一一描述其前因后果，我们凡夫就更不用说了。现在世间上有些人，经常喜欢信口开河：“你现今所感受的一切，是前世什么什么果报。”这种现象，大家应该要谨慎。阿罗汉对因果都无法彻见的话，凡夫的分别念又能推测到什么程度，每个人应该心里有数。

概而言之，十不善业的异熟果，就是指造三毒恶业会堕入三恶趣，这一点大家要清楚。

己二（等流果）分二：一、同行等流果；二、感受等流果

所谓等流果，是指以异熟果的牵引在地狱、饿鬼、旁生中受苦之后，解脱出来获得人身时所感受的报应。

当然，不仅仅是人会感受等流果，包括恶趣众生，也会感受这样的果报。例如，有些旁生前世喜欢杀生的话，以等流果所感，这

一世也喜欢杀生；有些旁生前世爱吃草、不害其他众生的话，即生中也会有类似的习气。

其实在藏文中，“等流果”的意思是果相似于因，造了什么样的因，便会产生什么样的果。《入阿毗达磨论》中也说：“果似因故，说名为‘等’。从因生故，复说为‘流’。”因此，果和因非常相似，果是从因出生，像甜种子产生甜果、苦种子产生苦果，这样的因果关系就叫等流果。

但不管是怎样的因果关系，大家都要记住一点：你造了因以后，果肯定会现前，这没有任何怀疑。《百业经》中常会提到：“纵经百千劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受。”《福盖正行所集经》[3]中也有个类似的教证说：“设经无量劫，彼业不能坏，果报成熟时，众生决定受。”所以，众生所造的业无论过多久，都绝对不会耗尽，一旦因缘成熟，果报定会亲自感受。这些道理，我们若用智慧去好好观察，其实对因果也很容易生起定解。

下面接着讲：等流果分为同行等流果、感受等流果两种。

庚一、同行等流果

同行等流果，就是指今世与前世所造的业相同，前世你喜欢造什么业，今世在行为上也是如此。

如《萨婆多毗尼毗婆沙》中讲过[4]，牛主尊者前世常投生为牛，故今世长有两个喉咙，吃饭时像牛一样反刍；有个比丘走路经常蹦蹦跳跳，因为他前世是只猴子；还有个比丘，虽然已得圣者果位，但却经常喜欢照镜子，原因是他前世当过妓女。

可见，众生今生的爱好、习惯，完全是源自过去的习气。如果往昔以杀业为生，即生就会也喜欢杀生；假如前世以不与取为业，那今生也会喜欢偷盗。所以，有些人在孩提时代一见虫蝇便杀害，这也是在感受前世荼毒生灵的等流果。

从幼年时起，人们由于受各自业力所感，就会表现出明显的不同，纵然是一母所生的兄弟姐妹，也是有的喜欢跳舞唱歌，有的喜欢残杀众生，有的喜欢偷鸡摸狗，有的对此毫无兴趣而热衷于行善积福。每个人的习性之所以如此有差异，皆是前世旧习的惯性所致。

比如，藏地的单比尼玛仁波切，8岁就能将《人行论》讲得十分精彩。华智仁波切见后，感慨地说：“直品单比尼玛8岁为人宣讲佛法，看来宁玛巴的教法正值辉煌期，前途无量！”

大家熟悉的歌手邓丽君，也是从小就酷爱唱歌。当时台湾听收音机是一般人的主要娱乐，邓丽君经常跟着学唱歌，再难的歌听几遍就会了，不到10岁，就拿下了黄梅调比赛的冠军。

还有我以前去云南时，当地人特别佩服跳孔雀舞的杨丽萍。听说她从记事起就爱跳舞，平时可以跟一朵白云学，可以观察一只小蚂蚁看它们怎么动，还有蜻蜓点水、孔雀开屏，大自然中的一切，都能激发她的创作灵感。如今她喜欢跳度母舞，我觉得这样非常好，否则，一辈子都模仿孔雀等动物的话，来世会变成什么也很难说。

其实演艺圈中有善根的人，经常会遇到一些给众生种下善根的节日，能结上这样的缘。而没有善根福报、业力深重的人，所编出来的歌舞直接或间接会损害很多人，甚至他已离开人世好久了，其作品仍有这种影响力，人们一看到、一听到，就会不断生起猛火般的贪心、嗔心、痴心。这可能也跟每个人的因缘和发愿有关系。

刚才所讲的这些行为，实际上都是源于前世的习气。有些人从小就喜欢善法，而有些人一干坏事，眼睛便睁得大大的，让他读书、行善就特别苦恼；有些人天生就爱闻思修行，对善法功德一听就生信，而有些人相续中遍满邪见，对善法没有半点意乐……这些不同习性的根源是什么？就是各自的同行等流果。

我家乡那边有个老乡，不知道是什么原因，在我小时候就常说出家人的过失，每次一说起这个，他的嘴巴能说会道，一个小小的问题也一直放大，让很多人听得津津有味，并且对此信以为真。而一讲起出家人的功德、善法的功德，以前他特别反对，现在虽不敢反对了，但一直三缄其口、默然不语。有时我故意在他面前说出家人多么好，可他听了以后，一点感觉都没有。所以，一个人前世怎么样，从今生中也看得出来。

佛经亦云：“过去生何处，当视今此身；未来生何处，当视今此身。”你过去是好人还是坏人，看看今生就清楚了：如果你今生对善法有信心、对恶法很厌恶，前世肯定是行持善法的人；反之，假如你今生一提起恶法便兴致勃勃，讲起善法就兴趣索然，则说明

你前世的“专业”是搞恶业的。所以，你用不着去找有神通的人打卦，问自己的前世是什么，只要看看今生的言行举止，就会明白往昔到底是什么人了。同样，你来世会怎么样，从今生中也看得出来：倘若你天天行持善法、做功德，来世必定越来越光明、越来越快乐，相反，则会不断地感受痛苦。

关于感受同行等流果，包括动物也是如此。比如，鹞鹰、豺狼喜爱杀生，老鼠擅长偷盗，这都是源于往昔的同行等流果。因此，不管是什么众生，今生的行为跟前世有着密不可分的关系。比如法王如意宝降生时，刚一落地就口诵文殊心咒，这说明他前世与文殊菩萨有不共的因缘。此外，缅甸有个小女孩，只要看见飞机、听到它的声音，就吓得尖声惊叫，这是因为她前世是个日本军人，后在缅甸被飞机炸死了。

因此，了知这些道理之后，我们应对因果生起坚定的信心。假如你实在生不起信心，则不妨在有智慧的人面前提出疑惑，并举出充分的理由进行驳斥。不过我想，你可能只是不明白的地方比较多而已，若想真正驳倒因果的存在，这是绝对不可能的。

总之，因果的这些基本道理，是特别重要的窍诀，你若对这些关键问题产生邪见，那么所得的法再高、再深、再妙，自己也不一定受益。现在很多人特别喜欢求大法，虽然我对此并不反对，但你的基础如果不稳，连个因果正见都没有，对善恶有报也怀疑，那就算修持的窍诀再殊胜，也不过是冰上建筑，不可能维持很长时间。

所以，我们现在最关键的是什么呢？就是要打好佛教基础。否则，如果没有因果正见，不懂生死轮回，也不了解宏观、微观的佛教世界，佛教的最深教言肯定无法接受。哪怕你已经得到了这些，但就像狮子乳无法用陶器盛一样，法器不合格的话，里面倒的甘露再美味，恐怕对自他也不会有利。因此，在这个问题上，希望各位要仔细观察！

[1] 《亲友书》云：“有者所造诸罪业，纵未即时如刀砍，然死降临头上时，罪业之果必现前。”

[2] 《大智度论》中，佛告舍利弗：“此鸽除诸声闻辟支佛所知齐限。复于恒河沙等大劫中常作鸽身，罪讫得出，轮转五道中后得

为人，经五百世中乃得利根。是时有佛度无量阿僧祇众生，然后人无余涅槃，遗法在世是人作五戒优婆塞，从比丘闻赞佛功德，于是初发心愿欲作佛。然后于三阿僧祇劫，行六波罗蜜，十地具足得作佛，度无量众生已而人无余涅槃。”

[3] 《福盖正行所集经》：十二卷。龙树集，宋代日称等译。收于《大正藏》第三十二册。内容辑录能成就福德覆身之诸正行法。本经以布施、持戒为中心而修行诸德之见解中，未见龙树所说中道之空思想、大乘思想。

[4] 《萨婆多毘尼毘婆沙》云：“佛习气尽，二乘习气不尽。如牛鹵比丘常作牛鹵，以世世牛中来故；如一比丘，虽得漏尽而常以镜自照，以世世从淫女中来故；如一比丘常跳棚踰阁，以世世猕猴中来故。”

前行广释第 66 课

庚二、感受等流果

十不善业中的每一种，都有两种感受等流果。

害心：前世害心重的人，今生将感得经常担惊受怕、危机四伏。《华严经》云：“嗔恼之罪……若生人中，得二种果报：一者常为一切求其长短；二者常为众人之所恼害。”

佛经中也说：“心是第一怨，此怨最为恶。”可见，怨恨、伤害别人的心，是世间上最恶的。反过来说，《大集经》言：“忍为世间最，忍是安乐道。”安忍是世间上最好的，是最快乐的道。因此，我们要经常修持安忍。

前行广释第 67 课

《大圆满前行》这部论典，内容非常丰富，学起来也是非常大的工程。对我来讲，能圆满传授这部论典，是毕生中最重要的一件大事；对你们而言，最好也能听受圆满，前面的如果没有听全，希望通过光盘、法本来补上，后面部分只要你有信心、有决心，善

始善终应该没有问题。只有这样，对终生修行才会创造一个很好的缘起。

同时，大家在听受的过程中，心必须要专注，最好是以欢喜心、恭敬心认真谛听。假如实在没有这样的心态，行为也一定要如理如法，否则，你听了再多法也没用。佛陀在经中曾言：“不恭敬者勿说法。”可见，听法完全是自由的，有恭敬心、欢喜心就可以听，但如果没的话，则不应该给他讲法。

我们学院里的道友，因为长年闻思的缘故，听法的习气、行为比较不错，但极个别城市里的人，似乎没有这种概念，他们在看光盘的过程中，经常随便上卫生间、打电话、发信息、吃东西……其实，听法时最多是可以喝点水，除此之外，一切世间行为都应该放下。城市里的人虽然很忙，有很多琐事，但一堂课充其量只有一个小时，这么短的时间你都不能关机，让心静下来的话，那学法就成了一种表面形象。所以，大家以后不管听什么课，都要尽量如理如法，不能只是虚有其表——今天来、明天不来，或者前半节课来、后半节课不来，这都是对因果不重视的态度，今后一定要逐渐改正过来。

当然，如今大多数人还是很不错的。以前我去城市里给人讲课时，一见到下面人的行为，就感到特别悲伤。但这几年来，通过网络、光盘的弘法作用，不少人已对闻法的基本威仪有所了知，许多行为也变得如法了，这是很让人欣慰的。然而还是有极少数人，在闻法时存在一些小问题，他们可能是不了解闻法规律；可能是过去虽然了解，但现在已经忘了；还可能是中间产生一些烦恼所致……不管怎么样，大家在闻法过程中，一定要尽可能地如理如法。

下面继续讲“十不善业之果”。前面讲完了异熟果、等流果，今天是讲增上果。

己三、增上果

增上果，是指造业后成熟在外境上的报应。

当然，它的意思并不是说，自己所造的业会成熟在外境的地水火风上，而是指业力对外境所产生的作用。就拿监狱来讲，它可以

说是犯法的这群人以罪业形成的环境，但并不是指他们犯法之后，罪业就成熟于外境的监狱上了，自相续不必承受任何果报。《增一阿含经》亦云：“由十恶之本，外物衰耗，何况内法？”由此可见，造了十种不善业后，外在的环境是会受到影响的。

其实，我们现在的器世界，也是以众生共业而形成的。《俱舍论》中讲“先前有情如色界……”时说过，在初劫的时候，人类跟色界众生一样，身体自然发光，根本不需要饮食，但后来由于贪执地味乃至财物，内心慢慢变得越来越坏，外境也随之每况愈下、日益恶劣。所以，内心和外境之间是互相起作用的。一个人的内心若产生极大痛苦，那么在他的眼中，外境也会变得特别丑恶，这是一种自然规律。

此处所讲的增上果，主要是侧重于外境上的报应，亦即业力与外境产生一种相应关系。那么十不善业的增上果，分别是什么样的呢？

害心：以害心所感，会转生到多灾多难的地方。像阿富汗、伊朗、伊拉克，我们通过不同的媒体和新闻也知道，那里要么出现饥荒，要么发动战争，这些天灾人祸并不是一两次，而是每年都不断地频频发生。

以上讲了十不善业的增上果。当然还有许多其他果报，甚至有人听法时对法义不感兴趣，《大集经》[1]中说也是造十不善业所致，如云：“造十不善业，少福无供养，法味不纯厚，行法心亦薄。”意思是，造了十不善业的人没有福报，得不到任何供养。尤其是听闻佛法之后，根本感受不到它的味道，在行持佛法的过程中，心的力量也极其薄弱。

昨前天在考试时，我就想起了这个教证。有些道友背诵的时候，这个论也能背、那个论也能背，而且笔考、讲考都可以参加，讲的时候也不是夸夸其谈，确实是法已融入了自心，完全感受到了佛法的味道。这是什么原因呢？不用问别人，就是自己往昔行持十善的果报。而有些人虽然对此很羡慕，但一会儿生起邪见了，一会儿身体不行了，一会儿心情不好了，然后对这个道友生嗔心、对那个道友生嗔心，这即是前世造过十不善业的缘故。

我原来也讲过吧，差不多在十年前，我去南方某个城市看病，当时有个小护士，天天都板着一张脸，态度极其恶劣。护士长说她

不高兴是有原因的，因为某人没给她打电话。但因为别人不给她打电话，她就天天把气撒在我身上，每次给我打针时，使劲地把针扎进去，然后推得特别快，几秒钟就拔出来了，这种行为特别让人难受。现在我一想起她的面孔，还是有点害怕，但也没办法，在她的境界中，整个世界好像都是阴暗的。

所以，一个人的心态对外境会起很大作用。比如你行持十善，心情快乐，环境就会变得优美柔和；但假如你内心十分痛苦，那么即使身处天堂，也会觉得外境很丑陋，这就是一种增上果。

此外，如今世间天灾人祸频频不断，也是人们造十不善业的增上果所致。虽然有些专家认为，现在各种灾难层出不穷，是因为“地球进入了活跃期”，但这是不懂佛理的一种论调。实际上这几年来，一会儿是汶川地震、智利地震、海地地震、玉树地震，一会儿是西南五省大旱，一会儿南方发生洪水，一会儿某地出现矿难……这都是什么原因造成的？就是人们天天杀盗淫妄造不善业，以此恶业所感，自然会影响外在的环境。

美国前副总统戈尔，曾就全球的环境问题，写过一本书叫《不愿面对的真相》，以此给他带来了“诺贝尔和平奖”的殊荣。他在书中向人类提出忠告：“全球暖化的问题必须解决，我们不能放任一部分人自私自利、畅所欲为地破坏环境。保护地球、拯救地球，不再是科学或政治上的议题，而是道德的议题、心灵环保的议题。”

他认为人类道德对环境保护有一定关系，但这只说到了一部分，并没有真正地深入。要知道，只有全世界的人行持善法，各种灾难才有办法避免、挽救。但遗憾的是，现在人疯狂般地造十不善业，根本不知行善为何物。所以，当前对人们开展十善教育，制止十不善业，这一点相当重要。

有一次，我给一些中学、大学的师生开示时，特别强调了作为知识分子，要懂得十不善业的危害，以及造十善业的功德，否则，连这个都不懂的话，根本谈不上是真正善良的人。其实现在许多学校，若能学习《十善业道经》^[2]，我觉得是很好的。以前有些法师也强调过这部经典，后来我看了一下，发现内容并不是很多，十善的每一个也不是讲得很详细，主要阐述了离十恶而修十善会有哪些功德。这个道理，各个学校、家庭务必要掌握。前不久，我专门给有些学生和老师一个一个考试，问他们什么叫“十善”。不然，你从学校毕业之后，若连十善都说不明白，那想变成对人类

有利益的人是不可能的。因此，大家一定要把这些关键问题搞清楚！

己四、土用果

所谓的土用果，《小乘阿毗达磨》和《大乘阿毗达磨》中都讲了，“土”指士夫，“用”指功用，合在一起就是士夫使用工具造作的各类事情，如农夫耕耘而得庄稼，商人经营而获利润，工匠用技艺而成器物。同样，一个人杀生的话，身口意因缘聚合之后，断了众生的命根，成熟了一个果报，这就像陶师做陶器一样，需要一定的功用才能成就，故称为“土用果”。

不过，《前行》对此的解释略有不同。它不仅是指士夫以功用做这件事，而且还强调不管你造的是善业、恶业，如果没有进行中断，增长率会非常高。就如同把钱存在银行里，存的时间越长，利息越高一样，我们造了恶业之后，倘若没以忏悔来尽快对治，那么随着时间流逝，成熟的果报将与日俱增，痛苦会世代代辗转蔓延。比如《百业经》中有个居士，他嗔骂僧众像跛子一样坐在法座上，天天由自己进行供养，以此恶业而于五百世中生为跛子。可见，造了一刹那恶业的话，最终的果报不可思议，假如没有忏悔清静，恶业就会越来越增长，依此终将漂泊在茫茫轮回中，永无出期。

这以上介绍完了十不善业。希望在座各位首先一定要懂得这些道理，然后对照自己进行观察，一个个与之划清界限。否则，一旦造了这些恶业，就像服毒后迟早会发作一样，苦果早晚都会成熟。

[1] 《大集经》：六十卷，北凉昙无讖等译。全称《大方等大集经》，乃大集部诸经之汇编，今收于《大正藏》第十三册。系佛陀于成道后第十六年，集十方佛刹诸菩萨及天龙鬼神等，为彼宣说十六大悲、三十二业等甚深法藏；以大乘六波罗蜜法与诸法性空为主要内容，兼含密教说法及陀罗尼与梵天等诸天护法之事。除“空”之思想以外，尚富浓厚之密教色彩。

[2] 《十善业道经》：全一卷，唐代实叉难陀译，收于《大正藏》第十五册。系佛在龙宫为娑伽罗龙王所说，内容为有关十善业之功

德。本经为《海龙王经》中十德六度品之抄译，北宋施护所译之《佛为娑伽罗龙王所说大乘经》为其同本异译。

前行广释生西法师辅导

《前行广释》第 64 课辅导资料

己二、害心

第二个意恶业是害心。害心包括了嗔恨心，但二者还是有点不一样。害心是伤害别人的心，分析嗔恨的话，也有伤害别人的意乐在里面。对他人痛恨在心，满怀愤怒之情而想：他的起心动念是“对他人痛恨在心”，有时候有根据，有时候没有根据，“满怀愤怒之情而想”：我应当如此这般损害某某人。他就想：我应该这样、那样损害他、伤害他，让他感到痛苦、忧伤等，想要千方百计地去伤害别人。见他人拥有荣华富贵心里便不高兴，并且暗自诅咒：如果这个人不安乐、不幸福、没有这样的功德该多好！这方面很容易犯。因为我们的烦恼不调伏，内心中都有这种害心的种子，只不过没有遇缘，有时候不现行，遇缘就会现行。看到别人拥有荣华富贵的时候产生嫉妒，之后就开始诅咒。这种诅咒的心就是伤害别人的心：如果这个人不安乐的话该多好啊！如果这个人是不幸福的话该多好啊！如果这个人没有这样的功德该多好啊！等等。愿别人不快乐，不幸福，没有功德的心，都属于害心。害心一方面害人，一方面害己，害人害己的心就可以称为害心。愚痴有情是想不到害心会害自己的，他就想害别人，但是害别人的心一生起来，首先是害自己，因为自己产生的心离自己的状态是最近的。害心还没有伤害到别人，首先就把自己给伤害了，让自己的心不贤善。如果是一个大乘行者，当生起这一念害心的时候，已伤害了自己的善心，伤害了应对众生贤善的菩提心、慈悲心，伤害了自己的修行，也会伤害自己的福祉。因为害心不可能带来安乐，只能带来痛苦。但众生愚痴，不知道这些情况。如果知道可能也会掂量掂量，不可能什么都不管不顾：害心生就生了，而且很多人一起互相鼓励、互相怂恿来生。正常心智的人，知道这是害自己的话不会去做，但是他不学习，就不了解。这种贪心、害心也是愚痴，不了知业果的规律而导致的。我们学习因果不虚就是要对治这种业果愚。我们对治了对业果的愚痴，在轮回中就能够通

过取舍因果做正确的取舍，选择正确的道路，得到安乐，也可以通过这样的取舍创造修行的基础，这是很重要的。所以，内心中诅咒别人是一种害心。当别人遭遇不幸，受到挫折时，在一旁幸灾乐祸。这也属于害心。当别人遭遇不幸，受到挫折时，自己在一旁看热闹，还觉得很痛快，或者幸灾乐祸，这都是害心。我们即便自诩很善良，但真正对照法本的时候，原形就在这个“镜子”里面完全暴露无遗。法为什么叫法镜呢？法就像镜子一样，把种种的情况全部显露，我们很多丑陋的嘴脸显现在法镜中。不观察觉得自己很好、很贤善，一对照，我们经常怀着愤怒的心：有时是仇富，有时是仇官，有时对别人有仇视心。其实别人富裕，那是他自己的，和我们没什么关系。但很多时候会觉得“我得不到，为什么他就得到，社会不公平！”“凭什么别人那么富裕，我就那么穷！”“别人那么快乐，我却这么痛苦！”……这些心理很容易发展成害心，如果不经常观察、调伏自己的心，就非常容易处在害心的状态中。看到别人荣华富贵就不高兴，诅咒他们倒霉，愿他们的企业破产等等，都属于害心。当别人真遇到不幸时幸灾乐祸，也是害心。佛弟子不注意的话很容易生起，但并不是说不学佛的人就不会，这是自性罪，不学佛的人更容易生起。既然已学习佛法，思维、行为就要按照佛陀制定的标准去做。平时注意控制害心，尤其是对讨厌的人，容易希望看他出丑和不幸。还有一些所谓的讨厌的国家、民族，更容易。觉得这个国家在历史上给我们国家造成了很多伤害，所以当它们遇到地震时就特别高兴，这是非常典型的害心，很容易产生。因为对自方的耽执，对他方的仇视，虽然别人并没有对你做任何不好的事情，但就因为他属于某一个阵营、国家中，他们曾经对我们做过什么事情，就经常怀恨在心。当别人没有遇到事情时盼着别人走下坡路，别人真遇到灾祸时就很高兴，典型的害心。害心其实是害自己。能害到别人吗？《入行论》中讲，如果只是盼望别人受苦，不成损他因。盼望别人获得很多痛苦不是真正能够让他损害的因。会不会遇到痛苦是他自己有没有这个业，而不是我愿他怎样他就怎样。所以害心伤害不了别人，但一定是伤害自己的。害心没有任何用，真正深度观察时，会发现吃力不讨好，无法伤害别人，只是更深地伤害自己而已。不学习佛法可能不懂，但也有些善良的人觉得不应该幸灾乐祸，毕竟都是无辜的人，或并没有对我们做什么伤害。的确有些人也看到这一点。学习佛法的人就更不能这样。如果这样去想、去说、去诅咒、幸灾乐祸，非常不合适，根本不算修行者。修行

者肯定不应该这样，因为佛陀和上师们早就告诉我们要对一切众生产生慈悲心。从轮回的业来讲，我们和自己讨厌的、希望受苦的人之间很可能以前是亲属，只不过自己死后投生到这里，受到很多影响之后，对以前的亲属仇视、盼他们受苦、幸灾乐祸。真正静下心来也是很荒唐的，不应该。佛陀早就告诉我们，所谓的亲人、怨敌都是不确定的。我们在轮回中应该学会互相帮助。都是众生，都有朴实的愿望——离苦得乐。大家都是轮回中落难的人，不应该互相攻击。就好像大家都是难民，同到一个国家避难，内部间还互相争斗。都知道难民的生活并不好受，还要互相攻击、诋毁、生害心就不合适。只要没出轮回，都是天涯沦落人，都是可怜的有情，应该互相帮助，让大家都过得更好一点。尤其是发了大菩提心的人，应该担起领袖的责任。首先认知上要有觉悟：应该帮助众生。思想上的觉悟自动把我们推到领袖的位置上，带领他们解脱。自己既然有义务和责任，更加不应该踩别人、幸灾乐祸。作为一个领袖，领导的人受苦了，还幸灾乐祸地说活该，这就不合适。这方面好好静下心来观修、思维，一定要把我们很狭隘的害心，用平等心、很柔软慈爱的心、愿众生离苦得乐的心取而代之。这才是一个佛弟子、一个领袖应该有的胸怀。发了菩提心的人走在前面，要带领很多有情。发心愿一切众生离苦得乐，究竟成佛。既然发了这个心就自动处在领袖的位置，虽然现在的确还没有什么能力，但从这个角度来讲，已经走在前面了，就有义务和责任帮助别人。领导不好当，要负更多责任。发菩提心的功德非常大，但当你得到菩萨的名称时，也意味着你的责任更重了，要承担的义务更多了。老百姓不需要承担很多责任，但在总统这么高的位置上时，责任和义务更大，意味着要付出更多，思想观念要比一般人看得更远，不能再以老百姓的思维当总统。发了菩提心的人应该以菩萨的眼光看待轮回，不应该再以害心，诸如以前伤害过我我不原谅他，或者对已经发了菩提心的事实故意不去想，回避它，这是没有必要的。否则相当于当了总统还是小市民的思想，怎么治理国家？自己的认识都这么狭隘，又怎么带领大家解脱、安乐呢？这是不行的。所以要学习菩萨的思想、行为，不生害心是菩萨训练班的课程中必须要训练的。菩萨培训班就是要把你培养成菩萨这样的领袖，所有的思想、起心动念都要相应于这种标准。这是要学习、训练的，训练之后自然而然按照菩提心引导身语意，才是对的。害心对修菩萨道的人来说伤害很大。大恩上师讲《心性休息》、《经庄严论》的时候也说过，贪欲

心对于大乘菩萨伤害也大，但不是最大的。如果贪财物、贪人，毕竟还是一种想靠近的心态，但害心和嗔心不是，它们一定是背弃的，不愿意接近、帮助他人的心态。这些对于修行人来说都不对，尤其是害心，本来应该利益他人，发了菩提心后所有人都是利益的对象，但偏偏去踩、去打压被你利益的对象，他受到痛苦的时候，没有悲悯心，反而很高兴，完全不是发心的人应该有的样子。发菩提心不是喊口号，要真正落实。佛菩萨看到你的行为后，会在很多经典中呵斥：这种心态不好，必须产生很贤善的利他心。当然这不容易，但必须改正，既然选择这条路就应该走好。而且这的确对自他都只有利益没有伤害。如果走上这条路是迫不得已，被别人骗上来或推上来后发现不对，里面很多不好的地方，比如被别人骗去做传销，想方设法逃离，这是对的。但菩萨道不是这样，菩萨道对自他都有暂时、究竟的最大利益。既然上来就应该好好去做。对情绪、烦恼、害心等等的出离，不应按照轮回的思想和习气引导，也不能用世间的思想引导身、语、意，应该用佛法的思想，尤其是大乘思想来引导。诸如此类凡是对他人生起烦恼的心理都属于害心之列。它的过患等后面还要讲，这里只是讲它的业相。害心大概学完了，但因为我们的害心很重，所以学完后一定要好好思维产生定解，深深地觉得这是绝对不能够生起来的，是有过患的。而且要真正下决心断掉，一定要和害心斗争。不能够去纵容它、帮助它生长，一定要打压它。乃至说“我知道这个不对、不能够这样想、不能够这样生”，即便是这样一念心态也是好的，也是反抗的一种标志。但这是完全不够的，它的深度和强度还要加强。

《前行广释》第 65 课辅导资料

为度化一切众生请大家发无上的菩提心！发了菩提心之后今天我们继续一起来学习《前行引导文》。《前行引导文》分为共同前行、不共前行和往生极乐世界的破瓦法。现在修学佛法次第非常重要，如果是在佛世或者以唐朝为主的古代中国，众生的根基相对比较利，加行或者其它次第的修法不一定那么重要。虽然次第的修法很早就有了，佛陀在经典中、祖师们在其它地方都讲过，但是那个时候对次第的要求不是那么高。所谓的次第，是指普通有情从凡夫逐步达到较高标准的过程。如果他的根基已经很高，那么次第修行就显得不那么重要。古代禅宗修行者证悟的特别多，密宗

修行者证悟的也非常多。越往五浊恶世，众生的根基就越钝，罪障也越深厚。如果没有通过次第修行逐渐把钝根调伏成利根的话，那么我们要相应于这些了义的修法，要很快调伏烦恼是很困难的。所以，次第的法要对于中根和下根者，尤其是以下根为主的修行者来讲极其关键。先把下面的基础打牢了，再修持上面的法，这样成就起来就有保证。否则，如果根基是中下根，法是上根的法，根基和法之间就没有相应。虽然从法的侧面来讲非常了义、非常殊胜，但是如果修法的相续太恶劣的话，调伏的作用就不明显。种个善根倒是可以的，法越殊胜，我们种的善根种子也就越好。虽然种子很好，但是如果播种的田是盐碱地、质量太差的话，再好的种子也没办法正常地生根发芽，它的作用体现不出来。只有把田治好了，值遇的法也就是种子很殊胜，就能很顺利地非常良好肥沃的土地中开花、结果。因此，田地这个因缘是非常重要的。如果种子、土地都很好，但是因缘不对，比如说有些种子可能适合在南方的土地或者黄土地里面生长；有些则适合黑土地或者沙地。总之，因缘也是很重要的。一方面我们的根基要逐渐地从钝根变成利根；第二我们要缘这些殊胜的法要；还有我们自己的法缘到底是怎么样的，这方面也是很重要的。但是主要来讲，还是要把善根培植起来，把罪障逐渐减弱，这样殊胜的法要就可以很快发挥作用。修法会相应、烦恼可以调伏，这些都可以出现。从共同加行到不共加行的一系列修法，最终可以帮助我们成为一个合格的法器，对于什么样的正法都很容易相应，因此我们现在要学习。第一部分共同加行分了四个引导。前面已经学了暇满难得、寿命无常、轮回过患，下面要学的是因果不虚的引导。一方面要学，一方面也要修，这就是所谓的学修。学了之后如果不修，这样殊胜的法没办法融入我们的相续，也没办法调伏我们的心。在学的过程中产生定解，然后还要不断地实践、不断地观修。修行分两部分，一个是座上的，一个是座下的。所谓座上修就是缘着法本，不管是《前行引导文》，还是《三处三善引导文》的原文，我们要在座上观修法义。因为打坐的时候集中思想去观修，比较容易趋入于法义的真相。在起座之后的行住坐卧中，把观修的法义用到工作生活中去，这样就可以把座上座下连起来。再加上积资净障、祈祷上师三宝加持等等，就可以很快地与法相应。这是我们要知道的修行方式。我们现在讲业果的这个业比较抽象。什么意思呢？行为就叫业。你做什么样的行为，就有什么样的后果。也就是说任何业都会有它的果，好的行为就有好的后果，不

好的行为就有不好的后果。身、语、意三业都有它的后果。当我们在做这些行为的时候，要了知它的前因后果，因为将来是一定要为自己所做的事情负责的。比如你今天做了杀生的行为，那么就要准备好为杀生的后果负责，这个叫果报。如果你觉得果报太严重了，负不起这个责任，那么就不要再做。所以断除杀生就是不再做，或者说负不起这个责任，如果做了就要忏悔。这些前因后果我们都要了知，就会有所顾忌或者明了取舍。这样就可以在没获得解脱之前，在业果取舍上立于不败之地。业果或者行为也有相应于解脱的。比如出离心、菩提心等摄持的行为，就会引发暂时或者究竟解脱的果，这方面我们也需要了知。以上两方面是业果不虚的引导。不虚就是指行为和后果之间是不会虚耗、不会错乱的。做什么样的行为，一定会出现相应的后果。是谁在后面操纵呢？没有谁在操纵。这个叫做缘起的自然规律。没有什么机构，也没有什么人在担任法官，都是自作自受。业果规律就是一个最公正的法官。如果我们相信了业因果并产生定解，会主动地约束自己的行为，以善良的心、以我们能够获得的比如出离心、菩提心，或者可以生起的空性见解等等摄持我们的行为。你的动机或者发心是怎么样的，行为会跟随你的发心而变成那种样子。所带来的果报的走势，也会按照我们所发的心和行为决定的那样去呈现。这点也是非常重要的。业因果部分，前面讲了十不善业各自的相。从身三、语四到意三的十不善已经学了。今天要学的内容是第四个问题——十不善业之果。前面讲了因果的因，现在讲因果的果。只有同时知道了因和果之间的关系，才可以统一地做辨别，然后做出取舍。如果只说因不说果，那么就会认为“我杀了生又怎么样，偷盗又怎么样”，诸如此类就不会在乎。但是讲了因之后紧接着讲果，把因和果连起来，再辅以事例或者公案的分析，这就更加具有说服力。因和果同时了知之后，我们就会对因果有一个比较全面客观的认知。既不会说这个果无因无缘；也不会认为造了这个行为之后，不用承担任何后果。如果做了好的事情之后，似乎不会有好的后果，那谁还愿意做好事？不好的事情做了之后也不会有不好的后果，那么谁也不会顾忌造恶业。我们了知之后，一方面，可以理解世间层面的一些因果关系，比如你杀人了，或者做了不好的事情，别人谴责你、给你舆论压力，或者你受到法律的制裁等等；做了好事，别人给你奖励和相应的荣誉，或者你内心觉得很舒适。另一方面，除了这些显而易见的因果关系，佛法中还有更深层次的、牵扯到前生的因和今生果的关

系，今生的因和后世果的关系，这方面一般的世间智慧就没办法，无能为力，他没有能力抉择这么细致，他也不会这样讲。对我们而言，所谓因果取舍，除了现世中我们可以观察到的，大家能够相信、抉择得到的之外，其实还有更深层次的，牵扯到前生后世的因果关系，这尤其重要。特别是现在我们讲的是相应于轮回过患的这样一种层次，这样观察的时候，就会更加清楚了。因为十善业、十不善业和前面第三品中的善趣、恶趣关联了，如果我们只是以轮回的心来做事情的话，只能得到轮回的果。我们怎样既取舍因果，又要从轮回中解脱呢？必须要出离心以上的心态摄持，再去做取舍，才成为解脱的因。下面我们次第来学习果报：戊四（十不善业之果）分四：一、异熟果；二、等流果；三、增上果；四、士用果。我们要知道现在的果是以前因的成熟，现在的行为也会在以后成熟果报。如果我们知道现在的苦果是以前的恶因导致的，就会减少怨天尤人、埋怨、迁怒等等，就可以坦然接受内心的痛苦。这个果——痛苦的现象已经没办法避免了，但是可以避免加深它的伤害，这种伤害来自于什么呢？就是没办法了知实际情况的心态，以及通过这个心态加深现在所感受痛苦的程度。我们在知道前因导致的果之后，也许在生病的时候，身体上的痛苦并没有减轻，但是不会叠加，不会本来很苦了，再加上心里面产生怨恨、郁闷等等。我们知道，这是我以前的业造成的。比如要还别人的钱，本来我现在有一笔钱，但是必须要还给别人，如果自己忘掉了以前借过别人的钱，就觉得凭什么把钱给你，内心当中就会很反抗，而且缘这个会产生很多负面的情绪而导致痛苦。如果想到以前借过别人的钱，承认了这个事实，就不会有这么多痛苦。虽然钱该还的还是要还，但是内心当中完全承认了这种现象的话，就不会再有其它的一些心理问题。如果理顺了以前的因和现在的果的关系，我们收获的会是更多的幸福，因为会看破、放下很多，不会再毫无意义地怨天尤人、抱怨社会。如果知道了现在的因和后世的果的关系，我们就会约束自己的行为，该做的和不该做的都会辨别清楚，在行为上去做取舍，这对以后离苦得乐的果报也是很好的引导。四种果报是异熟果、等流果、增上果和士用果，后面我们要一一宣讲。首先是总述：十不善业中的每一种不善业都有四种果报，也就是异熟果、等流果、增上果、士用果。十不善业中的每一种，从杀生到邪见都具有四种果报，有主要的还有附带的果报，有些成熟在环境上面，有些是增上的等等，这方面我们都要了知。只有全方位地了知果报之后，我们才会对现

在不善的行为有约束，也只有内心真正接受了因缘法则后，才会自觉地去遵守。所以，假如人人都能这样按照因果的规律去行持（当然这也不可能），这个社会就非常和谐。不会有贪欲、愤怒、害心、邪见，也没有很多偷盗、杀生、邪淫等等，这些导致人心污秽、家庭乃至社会不和谐的很多因素，都会因为了知了正确的取舍而自然安定。这样的愿望或理想状态，在娑婆世界、五浊恶世，只能是一种希望。但是在他方的净土或一些修法比较发达的地方，这完全是非常和谐的状态。

己一、异熟果

异和熟是两层意思，熟就是成熟，比较容易理解，异的意思是什么呢？有几种“异”，第一种是异时而熟——一时是时间，异是不同，这种果一定是在其它时间成熟的，不会马上做马上成熟，否则不叫异熟果。异熟果一定是“异时”（不同的时间），是讲后世乃至再后几世，当然还有上半生做，下半生成熟的，这个不多（后面还要讲），所以异熟果大多是后世的一些主要的果报。平时我们讲的异熟果主要指异时而熟，比如今生造了放生等善业在后世会成熟，今生的杀生、偷盗后世会成熟，这叫异熟果。第二种异是异类而熟，类是种类，因和果的种类不一样（但肯定不会错乱）。《俱舍论》讲，它的因一定是善恶，不是善业就是恶业，绝对只有这两种（无记业没有异熟果，它的力量太弱了）；它的果是无记，比如你造的因是放生的善业，成熟之后是长寿、安乐、无病，这些果没有善恶，是快乐的本性，是无记的。它的恶也是一样的。比如说痛苦的果报，你造下的因一定是偷盗、杀生等等恶业，是恶的自性、不是无记。成熟之后的痛苦是无记的，痛苦本身并没有什么善恶。总之异类而熟的因一定是善恶，果肯定是无记，不管是快乐还是痛苦，它的果一定是无记法，因和果的种类不一样，所以叫异类。还有一种异类，比如用口造业，辱骂别人、诽谤佛经和圣者，这些语业会不会直接成熟在语言上面呢？像嘴巴烂掉等等。它不一定对得那么准，有时是等流果。但是语言造的业，可能是整个身体在地狱中去承受果报；或者手造的业，可能在脚上受报，这也叫异类。但肯定是你自己受报，这是毫无疑问、不会错乱的。不会张三造业，成熟在李四身上，或者有情造业，叫石头的“异类”去受报。一定是你自己的相续受报，但是支分上有可能变化，比如语言上的业，身体去受报，这叫异类成熟。第三种异叫变异成熟，

就是从因到果之间有变化。比如种子和果之间的关系，不变化的话永远是因，肯定要变异。种下去一段时间，种子的形象肯定没有了，变成根的样子长出来了，它肯定要变异才能有果。要是不变异，你种下去的是黄豆，收成还是黄豆，挖起来还是黄豆，那根本不是因果了，它没变化。所以，因到果之间真的要成熟的话，必须要变异才有果。我们造下的因——善业，它要变异、增长，最后变成快乐或者痛苦的自性，也是变异而成熟。所以异熟果的异字和熟字，我们要了解，否则就只是大概知道是个果，到底什么意思不清楚。很多佛经论典中讲了这三类：异时而熟、异类而熟、变异而熟。这样我们就比较清楚了，不会混淆。对异熟果讲得比较细的是《俱舍论》论第二品，讲了很多因和果之间的关系，但是小乘中讲的和大乘有些不一样，因为面对的根基不同，有时大乘会觉得这个说法可能不一定是了义的（是胜义谛中不了义，不是世俗谛中不了义）。无论是十不善业中的任意一种，如果是从嗔心所导致的，就会堕入地狱；如果是从贪心的驱使而造成的，就会投生为饿鬼；如果是在痴心的状态中进行的，就会转为旁生。十不善业的异熟果就是三恶趣，是怎么对应的呢？其中一种是从贪嗔痴烦恼的种类来对应的。嗔心造的业主要是堕地狱。如果我们嗔心很严重，就想想后果，要对自己负责任。如果不控制或者觉得控制自己很难受，干脆就放任它，这时我们应该想想。就像学法律一样，你不控制情绪，如果做了这个事情、违章了，这种情况会判几年、那种情况判几年，你事先学了之后，你想这个代价大不大？你值不值得？能不能承受？一想，不行！这样就会老实点。每个众生都有烦恼。不能因此就纯粹把它放开。烦恼本身的自性是恶的，放开之后会直接导致不良后果。比如，我们嗔心严重，首先知道自己发脾气、生嗔心的情况；然后知道它的后果，经常这样会怎么样？嗔心导致嗔心类的异熟果主要是堕地狱。堕哪一种地狱看你嗔心的程度，有很多种选项——等活地狱、黑绳地狱、无间地狱。很重的嗔心就是无间地狱。我们要了知嗔心严重的人会堕地狱。地狱的痛苦在第三品讲的很清楚，回去马上翻一下。如果嗔心不控制，会在轮回里生活很长时间，没有丝毫的安乐可言。这里的修法一环扣一环，把第三个引导文，尤其是地狱痛苦观修得很纯熟。再看业因的时候，在观修地狱的痛苦时，马上就会产生一种恐怖心、畏惧心，不敢随心所欲地去造。即便是控制不住发了嗔心，马上要忏悔，或者想我不能这样，一定要控制住嗔恨心。怎么控制？赶快翻佛经论典，哪里讲控制嗔心的，翻到《人行

论》中的安忍品。我一定要好好学，学了窍诀之后，控制自己的嗔恨心，不能再随心所欲。这里观察的时候都是环环相扣的。我们在观修每一个修法时都应该特别的认真。把以前的观好，在观这个的时候马上就有感应，能自动把它连接起来。你以前观得不好，地狱是什么？会很模糊，引发不了那么大的恐怖心，那也就无所谓。也不会想我现在要注意、好好学这些正法。在嗔心没爆发之前要把它调伏，最少要把它压制住。至少有一个对治、反抗，嗔心生起来的时候有所对治了，它的果报、烦恼程度也会轻。这是嗔心类导致堕地狱。“如果是以贪心的驱使而造成的，就会投生为饿鬼；”贪心类的会投生于饿鬼道，不满足就是饿鬼最明显的痛苦。怎么体现呢？要不就你找不到东西、永远喉咙很细、肚子很大、守财饿鬼永远满足不了等等。饿鬼的心态是知足少欲，永远处于一种多欲多贪的状态中。贪心的业导致堕饿鬼道，永远不满足。饥饿是不满足的一种表现形式，找不到水等是得不到满足的一种体现。饿鬼道的主要的痛苦是永远得不到满足。每天从早上（不知道饿鬼睡不睡觉，可能太饿了也睡不着。）起来之后就开始找，特别地饿，又渴又饿，一直在寻找饮食就是找不到。我们肚子很饿找不到饭店、口渴找不到水是什么感觉？很难受。它一直这样没有一个停歇的时候，即便吃一点点，马上就会变化，一方面吃不饱，一方面要着火等等。前面饿鬼道的痛苦讲了很多。贪欲心重的话要观想贪心的直接后果。我们如果不控制、不调伏自己的贪心，想一想饿鬼的果报。当我们在打坐的时候集中去观想，贪欲心的果报是饿鬼，第三品当中讲了饿鬼是怎么样的。真正放在自己内心去想让我去感受这个果报，绝对是不干。希望不感受，如果在行为上不做调整是不起作用的。没有一个人愿意、希望受苦，但是他的果报成熟，你不愿意也要受。因为这是你自己做的一些事情，你自己要承担后果，负责任。而且这不是通过受贿赂可以减轻的。必须自己做改变，要不别做，做了之后，在果报成熟之前修善法来忏悔，这样可以避免的。再再地忏悔，忏悔法在我们功课当中，不管早课、晚课或者我们每天都念的功课都要有所体现。因为我们造的业太多了不忏悔是不行的。有些专门的忏悔法要安排进去。或者其他的修法也可以。其实我们所修、所听的这些，如果以忏悔的心加进去也一样有忏悔的功能。诵《金刚经》、《心经》也好，如果有想要忏悔罪业的心，也可以清净自己的罪业，忏悔的心态很重要，它是一种对治，一定要有种对治的心态。“如果是在痴心的状态中进行的，就会转为旁生。”旁生一

般来讲都是比较呆笨的，心智比较愚昧、愚钝。经常性的痴心很严重，不知道取舍，睡眠很多等等。如果痴心过盛，没有清净的话，就会转旁生。这我们要好好观察、了知。万一堕落到那些恶趣中，就必然要感受各自的痛苦。还好我们现在是以人的身份，来学习可能会出现后果，提前给你打预防针的机会。病情蔓延之前告诉你，如果你现在这种状态不去治疗，医生指着图片看，你以后就是这样的情况。看了之后那不得赶快去治疗。这个时候大德就把以后我们要承受的一些后果，以图片方式——六道轮回图，或文字、动漫、影视的方式，体现因果就是如此，让我们直观地了解因和果之间的关系，对于我们的心，就有一种准备改变的思想。准备改变之后就要去约束。虽然我们再再讲过要约束自己的不良行为不是那么容易的，是一个痛苦的过程。不约束更痛苦是肯定的。痛苦是必须的，我们在轮回时间这么长，已经染上了病。有了病要治好又不想吃药、打针，什么痛苦都不要受，每天在享受当中病就好了，那肯定是不行的。希望是很好的，实际情况是不可能的。如果我们不想感受非常严重的痛苦，但对治烦恼过程当中也要受一些小苦，不管怎样都会有一些痛苦、挣扎的过程。因为外因没有清净，（我们在观修第二个引导的时候，也观修到了死亡，每个都息息相关的。）不知道死亡什么时候来。第一、必定要死，第二、不知道死亡什么时候来。谁知道等一会下课之后、晚上睡或者明天早上起不来了，还是下个月谁都不知道。我们在观修引导的时候已经让你好好的观了。的确是没有任何根据一定还可以再活几十年。希望我再活五百岁，在咱们这个世间当中是不可能的事情。所以肯定会死并且绝对死因不定的。假如我明天就死，死的时候带了很多的业。就有三个选项，肯定是按照你自己所造的比较重的业，就自动选到哪一个道投生。万一堕落到恶趣，必然就感受到第三品当中的种种痛苦。现在我们的暇满难得就要体现出来了。暇满它是可以修行、调伏的。我们不是鱼、旁生、一个普通人，根本不知道忏悔。所以四个修法自然而然可以联系起来，都是一环扣一环的，每个修法内部都是相连的。当我们修的时候，知道了第四和第三品相连，这里和第二寿命无常相连。现在暇满人身就可以做这些忏悔、调伏的事情，充分显示暇满人身的价值。否则，你能过得很舒服的人生，普通人也能做得到。哈巴狗可以过得很舒服，不用操心了，挣钱是主人的事情。他只需要穿好衣服、吃好东西，然后固定出去散步。从这个侧面来讲，它的福报可能比你还要大，但是这有啥用呢？它又不知道

要忏悔、修法，体现不了什么修法的价值。我们虽然苦点，可以体现修法价值及暇满人生最大利益的珍贵难得。现在我们必然要感受各自的痛苦，认认真真地去思维，一旦相应了，四个修法自动连在一起，连成一串的时候，自然而然我们的出离心就会生起，内心当中可以很好确定。三恶趣的另外一种算法，或者前面通过贪嗔痴的种类，分别对应三恶趣。下面就是通过烦恼的程度、动机的大小。或者说，按照烦恼的程度以及动机的大小而分为上中下三品。所谓上品恶业是指贪嗔痴极其粗重，并且长期积累，以这样的滔天罪恶就会下堕地狱。上品的恶业是什么？前面说贪心是堕饿鬼的，但是最强烈的贪心、嗔、愚痴，是讲烦恼的粗重度，会让我们堕地狱的。非常粗重贪心可以让我们堕地狱。只要有了贪嗔痴三毒之后（就像毒药一样），不管哪一种毒药，都可以让我们的身体逐渐失坏。所以相续中如果有三毒而不调伏，结果肯定就是恶趣。极其粗重且长期积累的恶业就会堕地狱。第一是特别粗重的，贪心或嗔心生起的时候很强大，是一种粗重度；还有一种虽然不是那么强大，但是持续地、长期地串习，自然而然力量就变大了。比如你每天锻炼，虽然强度不大，没有练上八小时，但是每天都坚持半个或一个小时的健身，如果长期这样健身的话，慢慢地身体也会特别好。所以要是长期积累的话，也容易从轻业变成重业。我们在学《亲友书》、《俱舍论》时，也学到怎么样才能轻业变成重业（有很多道友学过《亲友书》）。第一，田，也就是对境，可以缘它成为重业。比如缘佛菩萨或正法去诽谤，或者缘父母、恩人造业，这些都是由于对境比较特殊，不管是好的坏的业，都容易成为重业。第二，贪欲或烦恼很重的业，容易成为重业。第三，串习的时间长，也能够成为重业。第四，没有对治力（造了罪以后有后悔心、惭愧心，业就不会变得很重），就自然而然变成重业。这里就有前面说的长期积累变重业的意思，所以每天都要对治。对治和忏悔是让业减轻的方法。“以这样的滔天罪恶就会下堕地狱；造中品恶业的人会投身饿鬼；”如果烦恼的程度是中品，会投生饿鬼。积累下品恶业的人则转为旁生。通过轻度的烦恼而造的业，诸如杀生、偷盗、邪淫等等，就会转为旁生。我们造恶业的话，都没有安乐，因为现在讲的是十不善，都是会堕三恶趣的，这个叫异熟果。这种果报对我们来讲是很难承受的，所以在观修的时候就要身临其境。不要只是观想成文字，要观想成画面，想象着自己在地狱当中承受痛苦，以身临其境的方式去观想，比较容易引起内心的震动，内心容易相应，慢慢地我们就

可以约束自己的行为。下面学习第二个：等流果。是指在恶趣当中受了异熟果（受了比较粗重的业报），重业清净后的残余业引发的。等流果中，“等”是平等或相似的意思，即因和果之间是相似的，不会有很大的跳跃。“流”指果报一定是由前面的因流现、延续下来，就像河流一样。或者说是平等、相似而趋入，“流”是指这个果一定是从这种因而有的，这叫等流，这种果叫等流果。

己二（等流果）分二：一、同行等流果；二、感受等流果

所谓的等流果，是指从异熟果所牵引沦落的恶趣中解脱出来以后获得人身时所感受的报应。这是一种主流的说法，平常讲等流果的时候，都是指从恶趣出来转为人时剩余的果报，即主要的业已经在恶趣中消尽了。消业方式有两种：一种是被动地消，就是通过感受痛苦来消，受一分苦消一分业；还有一种就是主动地通过忏悔、修善法来消。不需要感受痛苦，而是通过善行来消业。这由我们自己选，你可以选被动的，现在不用忏悔，但这个业肯定是要消的。怎么消？就是堕地狱！在地狱中上刀山、下火海，或者被阎罗狱卒折磨、殴打等等，在里面待很长时间，业消完了或者消得差不多了，就会自动出来，这也是种消业。第二种就是主动的，现在了知这种情况之后，遵循佛菩萨告诉我们的忏悔法、修善业对治等等。这样可以抢在恶业成熟为痛苦之前，把它清净掉或者压伏住，以争取修行时间。“从恶趣当中解脱出来以后”，也就是业的程度已不用在恶趣待了，虽然以前造过罪，但是主要的业已经清净掉。就好像你身上背了很多东西，掉进河里就沉在水底了，是这些东西让你沉在水底，一段时间之后，重的东西一个个掉了，剩下的东西没办法让你再继续沉在水底，自然就浮了起来。类似于这样，你本来在水底，现在可能是从水底到了水面。堕恶趣是很重的业，当你在恶趣中把大部分业通过感受痛苦的方式受尽之后，就不会再在恶趣中呆了，自动转生到其它地方。剩余的业怎么办？是不是就清零了？不会清零的，再换个环境、换个身份，继续把剩余的业清掉。可怕的是什么呢？就是当我们在消以前的业的时候，还在造新的业，这个就叫无明愚痴。不是受完之后就拉倒了，关键是在受报的时候还在创造新的业。给我们的感觉就是似乎你的业还没有受够，地狱呆的时间还不够长，还想再回去，所以拼命地在造业，这是很恐怖的事情。不学习绝对不会知道，就是不断地这样出来再进去……有时候刚刚出来就又进去

了，就是由于完全不知道忏悔、取舍，就会反复地来，最恐怖的事情就在这个地方。观修的时候，要把以上观进去，这样就会彻底地对轮回失去兴趣——我不愿在轮回中待了，也不再造转生轮回的业了，一定要修持清净的解脱法！随着观修的深入，这种感觉慢慢就从内心中浮现出来，越来越清晰。然后就可以把以前放不下、扔不掉的这些东西慢慢丢了，一心一意地修正法。因为从内心深处、从骨髓里面知道没有意义，就不会再捡起来，而是一心一意地修持最为殊胜的正法，一定会这样的。这些来自于法对内心的改变。如果没有改变的话，我们还是想两头抓——轮回、解脱两不误。一方面要解脱，一方面轮回的事情也抓得很紧。这样解脱是不可能的事情，绝对不可能。这两方面是互相牵制的，轮回的安乐过不好，解脱道也没办法获得。因为我们无始以来业惑深重的缘故，最后失败的一定是出世间法，而胜利的一定是世间法。所以我们一定要认真地观，内心中生起感应的时候，就不会再对轮回的事情有任何兴趣了。“从异熟果所牵引沦落的恶趣中解脱出来以后获得人身”，剩余的这些业还会在你的人身上面体现，就是感受到报应。这是人身上面的等流果，但是恶趣有没有等流果？也同样有。当然，在恶趣中也有许多等同与各自业因的各种痛苦。比如从地狱中出来之后有可能就堕旁生，在旁生之后又继续转为旁生。已经从最苦的状态中出来了，但是因为你曾经造的恶业，比如说以前杀生很厉害，然后堕地狱把业受得差不多了，会从地狱中出来，剩余的业还要在旁生身份上继续成熟。所以恶趣中也有等流果，也有等同于各自业因的痛苦。难道这些狗、猫就没有短命的？也有短命的。没有多病的？也有多病的。难道没有贫穷的狗？也有野狗、流浪狗等贫穷的狗。有没有富裕的狗？当然也有。因此，在恶趣的身份上，面对等流也会有一些体现，从这个方面看，恶趣中也有等同于各自业因的痛苦。等流果分为同行等流果、感受等流果两种。等流果我们要知道有两种，一个是同行等流，一个是感受等流。首先学习第一个，同行等流果。

庚一、同行等流果 所谓同行，“行”就是行为，今生还会延续前世的行为，即前世所做的行为还会遗传到现在的某种身份上面，这个叫同行等流。“等流”已经知道了，“同行”的意思就这样理解。所谓的同行等流果就是说今世与前世所造的业相同。业就是行为。转为人的时候，还是喜欢做以前的行为，仍然有习气在，类似于恶性循环。放在恶业的等流果中，属于恶性循环；放在善业

中，就可能成为良性循环。良性循环是指如果每一世善的习气很深的话，会一直有这个习气。恶业中也会恶性循环，是不是就代表永远处于这个模式且不会打破了？也不一定，必定内心中还是有些善业的，某种恶业受报到一定程度的时候，以前的善业也会成熟，那个时候恶性循环可能也会暂时终止一段时间。但暂时终止不能消尽这种习气，以后还会延续。所以说业果非常复杂，业网非常广大，我们自己相续中的各种业交织在一起：上一世的和今世的各种行为，今世的和再以前的很多交织在一起，凡夫人的智慧根本看不到也梳理不了。通过学习佛的教言，能对大的方面做取舍和观修，生起出离心，这是很重要的。今世和前世所造的业的行为是相似的。如果前世是以杀业为生的人现世也喜欢杀生，如果前世是以不与取为业的人现世也喜欢偷盗等。以前喜欢杀生堕恶趣了，从恶趣中出来转为人还喜欢杀生，杀生的习气仍然还在。如果以前以不予取为生，为此堕了恶趣，从恶趣中出来还是喜欢偷东西。有些富翁根本不缺钱，但就是喜欢偷。你说他是不是真的没有钱呢？也不是，他就是觉得偷窃很舒服，控制不住这种行为。这是一种业余爱好，其实这就是他的习气。但他也有成富翁的业，成富翁的业夹杂很多以前偷盗的习气，混在一起就成熟了很矛盾的杂业。我们看到抓住的小偷是富翁，问不缺钱为什么去偷呢？他说我也不知道为什么，就是喜欢偷，这种情况是有的。以前喜欢偷东西的人他现在肯定也喜欢。看我们现在喜欢做什么，也许从某个层次反映出以前我们喜欢或曾经做过什么。如果现在喜欢一些不好的东西，我们就要控制，一方面这可能是以前的业带来的，可能不太容易改，这是一个信息。第二个信息，也许所喜欢的东西引导我们去做一些不好的事情，它又会成为再下一世的等流习气。所以说它是环环相扣的，你不把它斩断、不把这个缘起链解开，还是很困难的。所以，有些人在孩提时代，只要见到虫蝇等便杀害它们，喜欢杀生的这些人就是在感受前世荼毒生灵的等流果。有些小孩子看到虫子（它也没有招惹你），就是喜欢把它们杀死，这其实是以前喜欢杀生的很危险的等流。很危险的意思是从业果的角度来讲，从取舍因果的角度来讲是比较危险思想和行为。从世间的角度看不一定危险，杀死个虫子没什么危险。只要没有放炸弹之类的就不算是危险分子。但是从解脱、从我们观修业果的关系来看，还是比较危险的。喜欢杀生的人就是在感受以前曾经杀害生灵的等流果。我们自己要多学习爱护生命、尊重生命的教授，要去学习、观修因果，对别人、对小

孩等也要在这方面进行教诲，引导他们尊重其它的生命，爱护其它的有情。尽量从小就开始教导他们，这是很重要的。有些时候如果他的习气很重，你讲了也不一定要听。但不管怎么说，小时候还是比较容易受影响的，所以尽量让他们去多看、多学、多思维这方面的内容，这对他以后的性格——善心、恶心的形成起很大作用。从幼年时起，人们由于各自前世业力所感就表现出明显的不同，有些人喜欢残杀众生，有些人喜欢偷鸡摸狗，有些人对此毫无兴趣而热衷于行善修福，这都是前世作业旧习的惯性或者是等流果所致。从幼年的时候就可以看得出来，有些人很小的时候因为前世的业力就喜欢杀害众生，从小就很残暴，有些人从小就喜欢偷东西。还有些小孩子对恶业没有兴趣，很喜欢行善、修福，很小就很善良，善根很深厚，而有些人对于放生等特别喜欢。有些圣者转世，这方面很明显。有些前世是修行者，在今生小时候会有这方面的体现：从小对三宝自然很欢喜，对帮助众生或者对修行佛法方面也会有很大的兴趣，这是禀赋了他前世的善根、善资粮而来的。这些都是前世作业旧习的惯性或者说是等流果。这个惯性等流在这里可以很好的解释，同行等流就是一种惯性，以前曾经喜欢做的行为还没有完全刹住车，还有惯性。这就是一种习气、等流、惯性。如经云：“过去生何处，当视今此身，未来生何处，当视今此身。”我们过去曾经投生到什么地方就看现在的身体喜欢做什么、想什么，可以由果推因。由果推因就知道以前我们曾经、大概做过什么事情。我们很喜欢打卦，很喜欢请上师、有神通的人观察我前世是什么。其实从某个角度讲你前世是什么和你有啥关系？即便前世是李世民又怎么样呢？现在还是一个没有钱的人，仍然是个很可怜的众生，前世是什么其实并不重要。即使前世是一头猪一条狗，但现在对正法很有兴趣，那也是很好的。一方面来讲没什么必要，一方面来讲大概也可以分析我们现在怎么样，可能以前曾经在这方面串习过。虽然不能百分之百确定细节的问题，但是大的方面还是可以确定的。今生喜欢做什么可以大概推之以前，不一定就是上一世，有可能曾经某一世这样做过。“未来生何处，当视今此生”有时候我们喜欢问瑜伽士、空行母以后会在哪投生？也许为了安慰你，说你会转生到善趣或怎样，以后会很好。有些时候看不到，有些是他看到了可能也不能说，或者怕说了之后对你以后的修行有不良影响不给你讲真实的，而是引导你去做一些改变，这样也有的。未来我们会转生为何处，就看现在我们的身体在做什么。以后能不能往生极乐世界，关键

看现在你对极乐世界往生的意愿有多强、信心有多强、修了多少往生极乐世界的因。如果现在正在修这些，那以后可以往生，如果现在没怎么修，以后想往生极乐世界很困难的。所以来世要成菩萨或者今生要成佛，要看今生你正在做什么。如果没有做今生成佛的因那也很困难，如果没有做后世往生的因，后世往生也很困难，如果现在我们正在做杀生、偷盗、邪淫等恶业，不用问谁，自己都可以给自己授记，肯定会堕入恶趣。从修法上还有其他的情况，现在做恶业的一定要堕恶趣？也不一定。但是这个不一定对我们有多大的利益呢？今生有些做恶的人，他是不是决定下一世一定要堕恶趣呢？是不是百分之百确定？这个不确定的。因为他后世会不会堕恶趣、堕地狱，要看他现在残余的业到底多强大，还能不能再支持他在人间转几次。如果这个业还能支持他转几世，他下一世不一定马上堕恶趣的。如果我们在观修的时候思维不一定堕，那就麻烦大了，不一定堕就改变我们的思想了。既然不一定堕，那我就可以舒服一点吗？就不用那么严格取舍吗？修行的时候“也许不堕”这方面我们连想都不能想，观修的时候一定要把它弱化。真正对我们修心起作用的，把它强化来修。我现在如果不好好修行一定会堕恶趣的。我们在观的时候、在思维的时候，如果按照那种观点来思维，我们肯定知道这是不一定的，绝对不是说你造了恶，你后世一定会堕恶趣，这个是不会决定的。但是我们在观的时候不能这样观。因为观的时候我们的思想一放松，很多懈怠就出来了，侥幸的心、懈怠的心、给自己找一个可以放纵的理由等等都出来了。就像我们在观无常的时候，明天到底死不死？就是百分之五十死，百分之五十不死。有可能死有可能不死两个选项，如果你选可能不死，那就好了，反正我明年不会死，这时你的心自然就放松了，那你还要修什么呢？但是如果你把那百分之五十拿来观，肯定会死，你的心一下就会绷紧了，这对你的修心是有好处的。虽然是百分之五十的选项，你的方向一转效果马上就不同了。可能你修到了明天你没有死，“你看，我昨天说不会死，今天真的没死。”如果你修的时候带着这种思想去修，今天这样想，明天那样想，那就永远不会修法了，你就会把“不会死”的心一直拖到真正死亡到来的那一天。头一天你还会想明天不会死，结果明天就死了，什么都没有修到，就在这种状态中死了。如果就想明天会死，每天都会想到要死，但是每天都没有死，带着这种心态其实累积了大量的善法。哪一天突然真的死了，你的善根已经修成了，已经具有了能够把你送到善趣、送到极乐

世界的所有的资粮，这就很好。修行的时候也许我们喜欢去观察：不可能吧？不一定吧？不周遍吧？这不是因明中周不周遍的问题，可能他下世不一定堕落，但观修时一定不能这样观。可能就是心的因缘吧，心怎么想，就会朝这方面去发展。只要给心一个懈怠的理由马上就懈怠了，所以不能让它懈怠，方法就是朝严格的方面去观。如果是百分之五十就一定要选严格的那个，这样就能让我们的心安住在善法中，去做很多集资净障。不仅仅是人，动物也是如此，比如，鹞鹰或豺狼等喜爱杀生，老鼠喜欢偷盗，这些都是各自前世所造恶业的同行等流果。还有的同行等流果就是鹞鹰或者豺狼等喜欢杀生，或者说不杀生不享用这些血肉就无法生存。老鼠喜欢偷东西，这也是它们前世的同行等流果，即便是从地狱中出来转成了老鼠，还是喜欢偷东西，转生成了豺狼它仍然喜欢杀生。这叫做同行等流，所以轮回很可怕，我们不能做短期的取舍，一定要做长远的安排。做长远安排就是现在一定不要造恶业，一定要修善法。通过修善法一定会得到善趣，但是这不是真正的解决之道，关键是你还在轮回中，那就永远不可靠，永远都没办法买一个保险，哪有保险可买？轮回中是没有保险买的，只有一个保险那就是出世间道，只有真正的出世间才保险。否则在轮回中暂时修善法获得一个善趣的身份，暂时在几十个劫中不堕恶趣，或者到善趣中享受安乐，对于整个轮回大河来讲，这几十个劫投进去什么都看不到，泡都不冒一个就没有了。几十个劫看起来很长，但是只要把轮回一拉长之后，就像一刹那一样很快就没有了。所以这方面还是要观想，要修出离心不能只把眼睛盯在当前这一段取舍上，这是不行的。一定要盯着整个轮回，只有出轮回才能解决这些问题，才能永远不会感受异熟果、同行等流果、感受等流果和下面的增上果等等这一切的轮回过患。只有解脱才能完全远离，不解脱永远远离不了，这方面一定要很清楚。

庚二、感受等流果 十不善中每一种不善业都有两种感受等流果。

《前行广释》第 66 课辅导资料

害心的感受等流果：经常担惊受怕、危机四伏。经常生起害心，其果报就是胆子小，特别容易受惊吓，担惊受怕的事情很多。有些胆子大的人，看起来胆子大也是一种福报。他可能以前没有生害心，

或者害心果报没有成熟，而以前善心的果报成熟了，所以胆子大。胆子越大的人感受惊吓的机缘就少，发生同样的事情，胆子大的人无所谓，胆子小的人马上就开始害怕了。例如吹个风，风一吹过来马上就害怕了，别人说这没什么啊，没什么怕的，但这个不一样，这就是差别。这种差别来自于自己的业。我们现在尽量不要经常生害心。若内心中经常对别人生害心，感受等流果就容易担惊受怕，胆子特别小。胆子很小，受到惊吓的因缘就多得多了，任何一个事情都可能让自己害怕。一个小虫子爬过来，或者一个什么东西出现，马上特别害怕，很恐怖、很紧张。一害怕的时候内心就不舒服，当我们害怕的时候感觉大家都很虚弱，这就是害心的等流果。还有危机四伏，经常遇到让自己痛苦的因缘。

《前行广释》第 67 课辅导资料

己三、增上果

增上果是指成熟在外境上的报应。全知无垢光尊者在《大圆满心性休息》的颂词中也是这么讲，成熟外境增上果。在外境上成熟的叫做增上果。我们可能会想，《百业经》不是说了么，造了业永远不会在外境上成熟，只会在五蕴上成熟。这里为什么说增上果会成熟在外境呢？因为一切的外境都是造的，造了什么业，就会转生在这个业所感召的外境中去承受，仍然是五蕴去感受喜悦或者不喜悦。谁在这种外境生活，谁就会随机感受这种外境带来的痛苦或者安乐。所以虽然外境成熟增上果，但还是和自己的五蕴息息相关。不会说成熟外境，是外境受苦，还是和自己的感受有关。但是它的侧重点主要是，我们会转生到十不善业感召的外境中去成熟痛苦。这里面所讲的都是痛苦的自性，下面我们就来学习。学习这个有很大的必要，我们要知道它的果报，当然有些果报对我们而言已经成熟了，有些果报可能没有成熟但将会成熟。已经成熟的我们也需要忏悔，有可能我们在已经成熟的这个过程中忏悔的话，这种增上果会有改变。等流果、增上果也会改变。忏悔后可能就会从这个环境中换到另外一个好的环境，这个情况也是有的。虽然有些果现在已经成熟，还是要通过忏悔的方式，努力去改正。还有为了避免以后将会投生到不悦意的环境中，现在我们就需要做忏悔。尤其现在金刚萨埵法会期间我们共修，一边念咒的同时，把业因果中的十不善道等等再翻出来看一下，杀生、

偷盗、邪淫、妄语等以前都造过，果报是什么呢？一个一个对照来看，最厉害的是异熟果，会生恶趣，还有感受等流果、作者等流果、增上果等。如果十不善业中这个果报成熟了，会在什么样的环境中投生？如果投生这样的环境，我会高兴吗？当然不高兴。那么怎么办呢？现在还有机会，要赶快忏悔。想到这些罪业后，一个个忏悔，因为有了恐怖心，忏悔起来才会有力量。如果是无所谓的话，虽然在念，但是没有想到把这些恶业一个个清理掉。没有这种动机的话，虽然念了四十万遍或者十万遍，但是不一定有效果。虽然时间也花了、咒也念了，但是效果没有达到，对我们来讲就很遗憾。如果时间也花了、咒也念了，达到了预期的效果，或者达到了清净或者压制罪业的效果，那就非常好。以前益西上师也编过一个《净障修法文》，里面一条条列出来我们以前所造罪业的果报，我们可以一边对照一边忏悔，这也是很好的方法。因为有时候念着念着就忘掉自己在做什么了，会胡思乱想或者怎么样，所以这个时候，如果有个法本放在前面（金刚萨埵心咒念起来可能不像百字明这样很长的咒语，不注意就忘掉了，这个咒语不会忘掉）。看书的时候会不会分心呢？分心分两种，一种是在胡思乱想其它事情，从这个方面看你的心不在这个上面。第二你在念咒语，虽然没有把注意力放在“嗡班匝儿萨埵吽”上面，但是放在了对治罪业、厌患对治上面，所以不算是分心。看起来好像没有专注在咒音上面，但是专注在四对治力中的某一种，它是善所缘，仍然是缘着善法，因为我们想要高质量的对治。如果在忏悔的时候对于“罪性本空”有点模糊，你就把讲空性的这部分教言（一切万法因缘显现是空性的缘故）翻出来，对照自相续中的罪业，就明白“这个罪业也是缘起和合的缘故，它也是无自性的，罪性本空。”或者把金刚萨埵的佛像放在前面等等，这些方面都可以。在念咒过程中，把我们的的心专注在四对治力有关的法义上，做个提醒，非常好。否则你觉得闭着眼睛在念，但念念最后就不知道、开始胡思乱想了，这样反而质量不一定很好。增上果我们要知道、次第地了解。

以害心所感，会转生到多灾多难的地方；害心所感的地方令人经常产生恐怖心，比如政变、恐怖袭击、爆炸等等经常性发生，多灾多难。我们想象一下：如果转生那些城市中，我们正听课，不知道什么时候一个炸弹就过来了，我们突然就去世、转生了，或者走在路上不知道什么时候遇到炸弹就爆炸了。这虽然不是我们的亲身感受，但想一想，如果我们在这种环境中，那是什么样的

感觉？是让人非常恐怖、不安、痛苦的事情，而且有时是自己的家人或自己认识的人。整个地方都经常遭受这些，害心所感就会转生在多灾多难的地方，很麻烦。如果我们不想转生，第一，现在要忏悔；第二，尽量地制止自己的害心。如果我们喜欢经常性、习惯性地生害心的话，要想到它的后果，经常转生多灾多难的地方就是后果之一。现在信息这么发达，既然大家都喜欢上网，看到这些的时候就和自己学习过的教言对照一下。上师讲过，看这些环境时习惯性地和法本中的教义对照思维：这个可能是以前造过杀生的业感召的地方、这个可能是以前造害心的业感召投生的地方等等。我们在看的时候不要把它当成和自己无关的事情。虽然现在没有转生，但是我们正在造转生到那的业，正努力朝这个地方发展，所以如果我们不知道的话，最后肯定会到那里去。现在看来，最麻烦的就是让我们感觉和自己无关，其实这是魔王给我们的麻醉药，就是尽量让我们觉得那个地方发生的灾难，这么恐怖的痛苦，还有地狱、饿鬼、旁生，以及其它地方发生的灾难是和我们没有任何关系的。而我们处在麻醉的状态中，就没有想去对治，不想忏悔，也没想去制止烦恼，但是自己死了之后就转生到那去了。我们暂时没有投生到那里，但是我们正在造的这些业一定可以“帮助”我们到那儿去，我们应该看到这个业以后将要要去的地方。你愿意去吗？不愿意去。那就请管好自己的身语意，好好地修法、忏悔，只有这样才不会转生。否则，没办法按你的意志力转移。你说“那个地方那么差我肯定不去”，但不可能按你的想法落实的。不去只有一个办法：抹掉投生到那个地方的因缘。因缘之一，不要造这种业；因缘之二，如果造了就忏悔。这样就可以不转生，这是个很关键的问题，绝对和我们有关系。当我们看到世界上的任何一处发生灾难或是动乱、战争，要想到都和我们有关。为什么？因为我们曾经造过或者正在造这个业，以后可能会转生到比这还要痛苦的地方。这样想了之后，我们就自然而然会对身语意有种约束，一方面生出离心，一方面生菩提心，马上就和自己所修的法联系起来了。

己四、土用果

土就是士夫，有些地方讲士夫就是一个有强力的人，比如大力士叫士夫，普通人不叫士夫。一个有力量的人的功用很大，一般人搬不动的东西大力士可以搬得起来，所以土用是能力很大的意思

(可以用强大的力量把一个重东西从这挪到那，很轻松、随意)。一个有强壮身体、力量的人起的功用叫土用，放在果中就叫土用果。所谓的土用果，就是指造任何恶业都将与日俱增，世世代代辗转延续漫漫无边的痛苦，恶业越来越向上增长，依此终将漂泊在茫茫无际的轮回之中。恶业增长起来很强劲，不单单是你现在感受这些果报，而且恶业会与日俱增，世世代代都会辗转延续漫漫无边的痛苦。在没有受到其它因素干扰之前，通过自然的方式很强劲地延续下去。如果恶业越来越增长，痛苦的果也会绵绵不断地产生。而且这样的种子也会导致更多的烦恼、业生起来。它有一种利用，所以叫“土用果”。主要是说恶业会强劲，会与日俱增的意思。如果增长，“依此终将漂泊在茫茫无际的轮回当中”没办法止息。这种土用果没有遇到其它因素干扰之前，会一直这样延续下去。到底什么东西可以干扰它？我们想要对治它的忏悔心、菩提心、空性，这些善业的因素都可以干扰它。所以不要让我们的恶业太纯了，一定要干扰它。怎么干扰呢？就是加进去很多物质：忏悔的四对治力、菩提心、空性等等。我们的相续就像一条河，从前一刹那延续到现在，再延续到下一个刹那。一定要加入新的因素，如果不加就一直会轮回。加什么进去呢？加很多强有力的见解和行为，一定要通过四对治力、菩提心等强劲有力的善法，改变它的走势。道友们经常提的问题是，业果不虚和忏悔清净是不是矛盾的？这是不矛盾的。如果忏悔了，因果就虚耗了吗？这也是因果不虚，因为忏悔的力量加进去之后，相当于把另外一种因加进以前的业中，这种加进去的力量让恶业的力量越来越弱，这也是做什么因得什么果，也是因果不虚的一种体现。“纵使百千劫，所造业不亡”意思是比较自然的状态下，没有加其它因素，一定会即便经过一百个劫，以前所造的罪业还是会在相续中承受的。“因缘聚合时，果报还自受”虽然你在一百劫中换了无数个身体，你一直在逃，怎么逃？换身体。这一世换了，下一世再换成另外一个身体，换完无数个身体之后，最后这个业还是追到了你，仍然在你的身上去承受，最终还是跑不掉的。如果是自然发展，一定不会虚耗。但是假如加入新的因素，还是会改变的。如果对罪业开始忏悔，其实已经给因缘了。如果给了因缘还不转变，它就是自性常有了，这不符合业的本性。业本身就是因缘和合产生的，会随着因缘的改变而改变，这是决定的。我们给它四对治力就是让它改变，给什么因缘它就朝什么因缘改变，你给四对治力、菩提心，罪业慢慢没力量了。罪业形成是怎么回事呢？罪业

主要是心。第一，心识是一个因缘。造业应该就有烦恼，或者贪欲、嗔恨，这是第二个因缘。看到一个对境后产生非理作意，这是第三个因缘，再做加行这是一个因缘，最后就成熟形成这个业了。这么多因缘合一个杀生的罪业，而杀生的罪业也不是实有的。杀生的罪业以前是没有的，比如前一刹那杀生的罪业对我来讲是不存在的，为什么突然就出现了呢？第一，相续，我们的心肯定会有，（这个杯子是不可能去造业的），肯定是我自己去造业。首先心识是主体，再看肉身、色身，然后相续中的烦恼、当时的时间节点、因缘会合，还有对境比如扇耳光等，最后产生了非理作意、烦恼（现在这个烦恼是现形的烦恼，刚刚的烦恼是种子），烦恼现形之后开始打骂，行为也有了，最后你把他杀死了。这说明杀生本身也是众缘和合的。前一分钟是没有的，后一分钟为什么杀生的罪业出现呢？具足了众多因缘形成杀生，也是众缘和合，所以罪业没有自性。如果罪业形成之后再给其它因缘，（给杀生的罪业其它因缘，罪业也会改变）也会从有到无。以前是因缘和合从无到有，现在给了消散的因缘就会消散掉。就好像一个有能力的人说，大家快过来集中了，于是很多人就集中了。以前这个地方没有人，但是喊一声之后，因缘和合很多人就到了，说解散也就解散了。以前这个地方是没有人从无到有，因为到了之后从有到无。你给什么因缘，它就会怎么样去转变。你给杀生的因缘，以前的烦恼等念就形成了杀生的罪业。当你给了消散的因缘就会消散，什么消散因缘呢？就是四对治力、菩提心。因缘能力够了一定会消散。就像这个大哥的能力够了，说解散马上会解散的。罪业本空，我们给它因缘，它就会转变。但是要看因缘够不够力量，比如来了一号首长说大家集合，之后来一个排长说大家解散，没有人听他的，官的力量不够，你说了同样的话，但是别人却不敢动弹，因为不是下命令的人说的。我们虽然给罪业因缘，但因缘很弱，忏悔的力量不够，不会马上消散的。要有强劲的力量（四对治力、信心、金刚萨埵），相信金刚萨埵的力量，念金刚萨埵心咒，还有菩提心、空性的力量，这些力量越强劲，消散的速度就越快。要知道这和我们也是有关系的。有些人认为，念了这么多心咒，为什么罪业还没有消尽呢？这是不是业果虚耗了？华智仁波切说这恰恰是因果不虚的显现。因为业的力量不够，果（让罪业清净这个果）就显现不出来。你没有造这个业，这个果怎么会出现呢？还是业果不虚。第一，不能认为忏悔了，业果就虚耗了，这违背了业果不虚的道理。第二，也不能认为自己已经忏悔，念

了好几届法会共修的四十万了，为什么还是这样呢？我们的力量太弱了，所以还是没办法，而且在平时我们没有注意守护身语意，一边在忏一边在做，这可能就慢了。想很快地达到佛菩萨传记中所写的效果，时间还要等的再长一点，因为你的力量达不到传记中祖师们修法的那种精进见解的效果，所以我们要在忏悔的同时，尽量地不要再造新的罪业，第二要有强劲的力量罪业才会消散。

前行系列 3 讲记-益西彭措堪布

(2) 害心

第九、害心者，对他由嗔烦恼或忿烦恼引起，心作是念“我当如此损害彼彼！”或者，他者具有资财便心生不喜，而想“他是这么一个不安不乐，对他没有如此功德的话该多好！”或者，他者出现不欲之说的话，对此心作欢喜等，凡是对他起损害的心都是。

害心，就是对于不可意的对方，发起了损他的心理，就叫“害心”。这里举了三种情况：一、损害心；二、恶愿心；三、乐祸心。以此为代表的这一切损害他者的心态，都属于害心。

一、损害心

对于不喜欢的冤家等，以嗔烦恼或者忿烦恼，心想“我要这样来损害他！”这时就已经发生了要损害他，而且想怎么样来害到他的这种心理状况，这是损害之心。

二、恶愿心

当他拥有财物的时候，自己心里特别不喜欢，而且心想“假使他有这样的不安不乐，他丧失这样的功德法，该有多好！”

当这个心起来的时候是一种恶愿，就是愿他不好，这里举了两个状况。首先正面，就是对于他很圆满地拥有各种资财，非常不喜欢。然后反面，就是愿他不安不乐，比如，身不安、心不乐，或者现法死掉亲人、破产、不能成办善法等等，后法堕恶趣，像这样，愿他这样不安、不乐。再者，从他自身上具有某些才能、学问、本领、权势、名誉等等的这些方面来说，如果他能倒霉，这些全部没有了，一下子变得坏掉了，那有多好。就像这一类，就

是恶愿心。那么，虽然没有手去打、口去骂，或者实际去做，但是，由于心中持的意乐就是愿他倒霉，这样就是害心。

三、乐祸心

当他出现了灾难等的时候，不断地心里作欢喜，这就是修邪的随喜，喜欢他遭殃祸，这也是损害之心。

“不欲”就是不想要的。人的心都有愿，所愿的没来，所恶的反而来了，那么这就是人不得意、不得志或不幸等的这个时候。比如，孩子死了，生意上不顺、老是亏本，降职了，生病了，房子着火了等等，这些就使得他亏减了财产、名位、健康、家庭幸福等等。那么在这种情形出来的时候，对于他遭受损害修随喜。他一旦不得意的时候，自己特别地欢喜，那当然就是一种愿他遭损的心，这也是害心。

-

(二) 果相 分二：1、略说；2、广说

• 1、略说

此等十恶业之果者，于各各都有四种，即是异熟果、等流果、增上果及土用果。

这一段要知道任何业共通的相。上述的十不善业，指从杀生到邪见，十类恶业当中的每一个，“果相”，是指每一个都有四种果相。所谓的当业报成熟之际发生的漫长猛利的异熟果，由与业因同等性或同类性而流的果相，以及环境上的果相，业果发展性效用的果相。

也就是，下至造一个轻微的恶业，比如偷了公家一张纸、打了一个小妄语，都一定会发生这四种果相。而且都是苦苦性，由它的发生，将会造成触恼身心的苦。对于这样的十种恶业所出现的四种果相，能一一确认而发生胜解，就发生了对业感缘起的一分智慧，这个明将破除业果愚的无明。

• 2、广说 分四：(1) 异熟果；(2) 等流果；(3) 增上果；(4) 土用果

(1) 异熟果

在此，十恶业中的任何一种，都以两种感果情形来说明：1) 由三毒别分感果差别；2) 由三毒总说，以造罪轻重所出的果报差别。

1) 由三毒别分感果差别

第一、异熟果：十恶业中的任何一种，若心等起以嗔恚增上而作，则感生地狱；以贪欲增上而作，则感生饿鬼；以愚痴增上而作，则感生旁生。受生彼等恶趣后，定须感受恶趣各各的苦厄。

第一门异熟果，当心发起时，由哪种烦恼增上而推动起业的造作，那在变出相应的果相上也会有差别的。比如，起贪心的时候脸红，起嗔心的时候脸黑等等，有这种缘起律，差别相上应当会有无紊乱显现的事情。对此，以观察去看到整个发展的进程，首先要知道，由三毒别别门受生有三句；其次进一步看到，受生以后具体的报相。

一、受生三句

“十恶业中的任何一种，若心等起以嗔恚增上而作，则感生地狱；以贪欲增上而作，则感生饿鬼；以愚痴增上而作，则感生旁生”。

这里要看到，业感缘起的表示就是“惑、业、苦”三字。等起或者发起上起了贪嗔痴，叫“惑”；以这个增上力，发生了身口意的各种造作，叫“业”；以此业力所牵，在果位识的阶段取了三恶趣的蕴身，这叫“苦”。这样就由惑、业、苦来看出业感缘起的状况。

第一句：如果等起是嗔恚，进而由嗔恚增上而作一些身口意的业，以此业力将会生在地狱中。

这里要注意，在因位阶段也有前位和后位，前位是烦恼，后位是业。前位的烦恼有一种推动力。譬如，要推动一个机轮运行的时候，它有一种能推行的力量，当这个力量增上的时候，机轮就不断地在运转。因此说，由嗔恚作为一种源动力，由它增上的一个推动的力量，发生了身口意的运转。后位是业。这是就因的前位和后位而论断。当这个已经出现的时候，就有业的势力，将使此心识在成熟位中，毫无自在地受生于地狱中。

其他两句要类似地认识：

第二句：如果等起是贪欲，由贪欲增上发生身口意的各种造作，以此结成业力；当这个业成熟之际，将无自在地受生于饿鬼中。

第三句：如果等起是愚痴，这个愚痴增上的缘故，以它的推动力发生身口意的各种造作，由此发生的恶业力，将使人生在旁生中。

二、受生后具体的报相

“受生彼等恶趣后，定须感受恶趣各各的苦厄”。

这里我们从横向、纵向两个方面要认识。要知道，由引业决定总报，由满业决定别报，别报就是差别报。譬如，以过去愚痴的恶业，无自在地受生在猪的胎中。那么这样一受生的时候就取得了总报，也就是猪的身体。然后，在猪的一世当中，以满业来决定它差别的报应，这叫“别报”。也就是在这头猪比如三年的历程当中，它就是没得办法，必定要感受自身上各种的苦报。

从时间的流程上去看的话，它从入胎一直到死之间，就有住胎、出胎，以及来到人世间以后从小到大各种的苦，一个一个地都要度过，一点自在也没有，该报什么就报什么。到了最终还要挨宰，事先它预感到的时候有一种恐惧，然后临刑前的奔逃，以及无法逃脱时的无奈，最后刀截断了喉咙的剧苦等等，这些就是差别的报。因此，在这个上面一定是需要这样感受的，这一切都是由业决定，不是随自己意愿的，这叫“定须”。

也就是说，这里的“受生”，是指造业第二刹那，就在识中熏成了习气，这叫“因位识”；而当此习气成熟的时候，自然会去受取三恶趣中的某一个蕴身，当他结成名色的时候就叫生了，发生了总报。对此我们还要进一步地去看，就是在受生以后，需要感受自身上的各种苦报，换一种说法，就是需要在各自的苦中运转、行进，这个是讲他的别报。也就是一旦受了那个身，就免不了在各自的苦厄或者悲惨的命运当中一个个度过的事情。这就是要进一步看到，果位识在成熟之际，已经受取了那个报体以后，就决定有这些别报或者差别报。这是一旦取了之后就不可免的，因此说“定须”。

举例而言，比如过去做人的时候，等起是一种悭贪；以悭贪的推动力发生身口意的造作，像是本来应当救济却吝惜而不作救济等等，这样第二刹那就在识中熏成了习气；当它成熟到了果位识的时候，以这个业力一念间就生在旷野饿鬼当中，这样叫“受生”，

这个生就是那个蕴的生有；接着就不可免了（没有生的话，与自己无关，而一旦生了，已经取得了饿鬼的蕴身），那就一定要在一万年里面，在自身具体的苦厄当中度过了，这种状况叫做“行”。换句话说，这个饿鬼的报体是由业他自在转，而非可自主的，因此无法不这样运行。这个根身的苦厄或者障难，比如，尽其一生驰求寻觅，就是在一种寻求的艰辛、求而不得的忧苦、日夜不得的煎熬当中度过，如同《念处经》所说。此种由于业而行的苦相，的确是刹那不停的，那是非常具体，各个鬼身上都有不可免的苦厄。

再举一例，还是分生前、生后两段来看。生前，就是指那一世做人的时候，当时的等起是一种不明业果的愚痴；这个愚痴增上，以它的推动力发生各种身口意的造作，那么以此发生的恶业，第二刹那已经在识中熏上了习气；就是那么糊里糊涂地过的时候，已经在潜滋暗长，一到了成熟位，果位识出来了，然后一刹那间就入了母猪的胎中，那个时候一旦出了名色就叫“受了生”；那么生有出现了，猪的蕴体已经有了，可以想象，在三年当中，这头猪具体的苦报是没法免除的，一个一个都会受。比如，它生病的时候在猪圈里面没得治疗，也是在那儿呻吟的；或者尽其一生在愚蒙当中度过，也是有各种贪嗔痴的业；最后要挨一刀。就像这样，如果让一个神算子去算的话，或者具神通者来看的话，它一世的命运是那么明显、具体，无法脱出，这就叫“定须感受猪自身的苦厄”。

2) 由三毒总说，以造罪轻重所出的果报差别 分二：① 细说上品；② 略说中品下品

① 细说上品

或者所谓等起上品者，即是由贪嗔痴三毒极重门和相续长门积集恶业的话，感生地狱。

再者，一切十恶业当中无论哪一种，假如在发起的三毒烦恼上出现上品的状况，由此积集业的话，将生在地狱中。

现在要认识，所谓“等起上品”有两门：一、程度门；二、相续门。“极重”，就是指那种极度恶劣的状况。譬如发嗔心的时候，已经发到了非杀不可的地步；发贪心的时候，贪得无厌、一定要拿到等等，他有一种猛利的情形，这叫“极重门”。其次，就是指起烦

恼的时间相续非常地长。比如起一次嗔心，三个小时都处在嗔恚中，时间很长；或者今天也起嗔，明天也起嗔，后天也起嗔等等，串习的次数多，这叫“相续长门”。一是质，二是量，或者一是程度，二是时间。像这样，由于程度上发生了非常大的恶心，相续上串习的时间非常地长，那么以这两门的增上力，积集的业是很重的。所谓的“积”，就是不断地在集，当集成的业的势力足够强大的时候，就会受生地狱。

② 略说中品下品

如此，由中品感生饿鬼，由下品感生旁生。

在等起烦恼的状况上，将上品换为中品或下品，就是后二者的感果之相。也就是十恶业中，发起的贪嗔痴无论哪种烦恼，处在一种中品的程度、中品的相续状况里，那就以此集中品业，受生为饿鬼；或者处于下品程度、下品相续，集下品业，就生在旁生中。

比如起了悭贪，是一种中等的程度，然后在一生当中虽然有这种悭贪的心生起，但相续的时间是中等的；那么以此积集很多身口意的业，这个业的势力就是中等的；以此就会生在饿鬼当中。又比如嗔心起得比较轻微，时间上也不长，譬如每一次很短的时间就过去了，而且不是常常起；那么这样集的业就属于轻度的；但也是恶业，只会堕三恶趣，当它成熟的时候，就卷到旁生道里去了。

(2) 等流果 分二：1) 总说；2) 别说

1) 总说

此等流之果者，即是由异熟果所引出的恶趣处所从中脱出后，得到的人的身所依的受用。然而，在恶趣何处都有与各自业因同类的许多苦的门类。此等流可分为造作等流、领受等流两类。

“等流”二字在藏文上是“因同类”。由因——业的势力，现行的与因同类的果相，称为“等流果”。经教上总是就人世间的情形而讲述等流果，这要由三个方面来认识：一、阶段性；二、必要性；三、种类相。

一、阶段性

这是指感果的后位。也就是由过去的恶业，发生三恶趣的异熟果，经过漫长的时间不断地受报，消尽了能生的业功能后，就从恶趣处脱开，而得到人的身所依，在此时也有各种要受的果的相。这个受果的相与先前因业的相同类，称为“等流果”。

二、必要性

为什么只就人道的情形来说呢？因为这是对人说法，而说到其他世界的事，人就没有亲切的认识，所以就谈人世间报应的相，以切近、易于了解故。实际上，无论在地狱、饿鬼、旁生的哪一个恶趣处，都有与各自先前的业因等同或者同类性的各种五花八门的苦，这些其实都是等流果。举例来说，由上品悭贪业会生在地狱中，在受完了地狱异熟果报后，生到饿鬼界，仍然会现行与悭贪业因等同的果报的相，比如，仍然感受各种的贫乏、求不得苦等等。或者由先前愚痴的业因，受了旁生的业报身，那么在这个报体上常常发生一种愚痴性的造作，这也是与先业同类的果相。

三、种类相

与因同类的果相的流现无量无数，这里以归纳法摄为两种：造作上与因业势力同类而现行的果相，这叫“造作等流”；领受上与因业功能同类而现行的果相，就叫“领受等流”，无数的等流果报相摄在这两种当中。

我们还要看到，原文上是怎么样点出它的果的相。要知道，因果律都是同类相应，就是果和因相似，这在《念处经》里面到处都有讲到，这个“相似”就是“等”的意思。那么等流的两个大的类型，就是造作上的因同类和领受上的因同类。

说到造作上的因同类，就是造业的时候那个动作的相，会发生一种跟它的因行同类的果上的相，这叫“因同类”。也就是，果上的造作和因上的造作是同类，这是缘起律的无紊乱所决定的。或者说有一种行为惯性，跟当初业的动作会同类地现行。譬如过去喜欢偷，现在一见到那个好东西心又发痒了，又要去偷。或者，就喜欢用残暴的方式来对待人，看多了暴力片，这样习以成性以后，一碰到相应的境，马上就会发生这种造作的等流。或者现在的人喜欢沉溺在电子游戏里，心不断地沉浸在那种非理的行为状况中。这种习性深了以后，到现实当中，马上就会无自在地，从十层楼的高处飞下去，这就是他过去在电子游戏里的角色的行为，他就

同类地现行了，结果就跌死了。或者，他习惯了凶杀的角色以后，在现实当中遇到什么人，就可以一刀捅进去的，他认为杀得痛快等等，这些就是造作等流的相。

再者，果上领受的相与因的造作是同类的。譬如，因上造作的相是杀掉对方的命，而果上领受的相是与这个因相似的，就会杀掉自己。或者你对他人制造痛苦，反过来果上会在自身上制造痛苦，这叫做“天律无紊乱”。在《念处经》里常常讲到的“相似”两字，或者各大论典里面讲到的“同类”，就是这个“等”的意思。又比如，现在感受贫穷的苦，这个果报的相跟因上窃取的造作的相是同类的或者相似的。也就是，由偷盗所感现的是贫穷，由邪淫所感现的是妻不贞良；或者反过来说，由放生所感现的是长寿，由布施所感现的是富裕等等。这个果上领受的相与因上业行的相是相似的、同类的。

按《念处经》显示三世因果的远程状况

在恶趣受完重报回到人间，由于业功能仍在，因此在人的报体上，仍然会发生各种与过去的因业同等流类的报应的相。为此，我们要从时位、体性、差别这三个要点上，来认识人间余留果报的情形。

业果自有它的深远状况。犹如人患病，以这种病因，当时成熟的时候会爆发出非常猛利、漫长的病苦。然后，这个功能消减到一定程度，虽然脱离了重病状况，也还是处在轻病状况，因此在那后位的时候，仍然会有许许多多与那个病因同类的报应的相。由这个比喻我们就清楚，在时位性上，比如那个业在成熟位的时候，不断地变现出恶趣处的果报，到一定的时候，这个功能消完了，从中脱出得到人的身依，这时候余业的势力还在发生果报。而这种果报性就是与先前的那个恶业同类的，这是它体性上的同类性。再者，虽然没有在地狱等的恶趣里数量那么多、程度那么深重的果相，然而仍然有较轻一度的许多苦厄的成熟。

所谓的“同类性”，又有造作上与因——业势力同类的状况，这个叫“造作等流”，以及领受上与因——业功能同类的状况，这叫做“领受等流”。举个例子，比如某人在唐朝的时候造了很多的杀生业，那个时候就已经有了业的病；当它成熟的时候，被判罚到热地狱这个重型的病院里，在无数年里面受极重的杀生业病的苦。在那里受完了以后，转到了轻病状况，就被判到了人间这种非重

型的病院。由于杀生的业病没有全部消尽，那么以它余留的势力，以较轻的方式在人世间发生各类与先前杀业同类的果报的状况。从习性上看，会不断地现起对杀生的爱乐之心，这叫“造作等流”。在领受上，身体上会成熟各种病等的苦受，这就是“领受等流”。而这个余业势力是在不断地发生果报，所以它的数量是非常多的。

为什么针对人间说等流果呢？因为这是我们最能够去体会的、现前可以看到的。但是，对于整个三世因果的缘起一路发展的进程，不能只局限在某个片断，那样是看不清楚的。而应该拉长到前业后果的大的历程上，才知道它是由于往世有非常多的恶业，在受完了恶趣的果以后，到人间的时候，这些残余的势力也在一个一个地涌现果报。因此，人世间的短命、多病、缺财、眷属乖离、受诽谤、根身残缺等等的这些报障，其实就是由那个先业，受完了重报以后，处在轻报位的时候，不断地出现的领受上的等流。再者，在这人世间，有的人喜欢偷，有的人喜欢杀，有的人喜欢淫，有的人喜欢行善等等，这也是由前世业行的习性，到了此生的时候，一遇缘就要现行。这样就可以看到，我们人生中的种种现象并不是偶然的，一切的命运都是由业决定的。

2) 别说 分二：① 造作等流；② 领受等流

① 造作等流 分二：**A** 先发生总体认识；**B** 由此确认众生习性的业报相 **A** 先发生总体认识

造作等流者，即是与先时业的造作同类而起，往昔若是一个杀生者的话，今生也爱乐杀生；往昔若是一个盗窃者的话，今生也爱乐偷盗等。

造作等流从总体上认识，首先要知道缘起的相状。缘起总是果与因同类，这里因上要知道，业的造作的相或者动作的相。那么此种因——业行的动作或者造作，会在后位同类地发生，这叫“造作等流”。其实，就是业的习性或者惯性同类现行的相。也就是说，从前是一个屠夫，他常常发生的业的动作，就是心上喜爱杀生，然后有一系列心、口、身各方面的动作。那么到了后来的此生当中，一遇缘的时候，就现行这样的心里动作，或者业行的造作状况，这叫“造作上的等流”。或者从前是一个盗窃犯，那么到今生自然地发生这种造作上的等流，也就是在心理上会有对于偷

盗爱乐的心行的相。这也叫做“习果”或者“习性上的果”。

再比如，从前喜欢说妄语，到了今生就是喜欢说一些虚诳的话。或者从前喜欢邪淫，今生也是特别好邪淫。或者从前喜欢跟真理倒着来立论，喜欢邪僻的见解，今生也是动不动就起邪见等等。这些都是造作习性上的等类而现，叫做“造作等流的果相”。按照汉语很明白地表达，就是业的状况同类地现行，就叫做“造作等流”。

B 由此确认众生习性的业报相 分二：a 人；b 旁生

a 人

因此，有人儿童幼小时苍蝇、蜜蜂等随见即杀而爱乐杀生，此等皆是往昔造作杀生的等流果。如是，从儿童幼小时起，诸人由各自宿世造作的业势力不同，有些爱乐杀生，有些爱乐偷盗，有些不爱乐彼等而爱乐行善，如是等类都是往昔造作的后继或等流果。以此缘故，莲师说到：“宿生作何业，当看此世身；来世生何处，当视此世业。”

人类的状况，我们从自身和他人的方面就可以看得很清楚。也就是作为一个人类群体的现象，好多都是从恶趣来的。那么杀生的习性，我们可以从幼小时一直看到晚年，他不断地在现行同类的心理习性的状况。比如很多人在很小、刚刚会爬的时候，见到苍蝇、蜜蜂就要去打死；更大一点的时候，一看到蚂蚁出洞，就用热水浇。或者到了春天的时候，有蝌蚪、小鱼等等，都是喜欢杀，贪刺激，杀的时候不亦乐乎；到了夏天的时候，树上有知了，花丛里面有很多的飞虫，地上也有爬虫等等，都是见多少就杀多少，像这样对于杀生非常地爱乐。再进一步发展，比如到了读小学、读中学这样的青少年时期，再到了读大学以后成了成年人，一直到中年、老年，整个的过程中，由于他宿世爱乐杀生的习性，到了今生的时候，一遇缘就会现行。比如再大一点的时候，会去河里捉鱼、捉泥鳅，到树上打鸟等等，变着花样来现行的。再大一点，他喜欢活杀、打猎等等，喜欢暴力、凶残，甚至在梦中也是不断地出现各种杀生、打仗等的情形。就像这样，尽其一生不断地出现同类的业行，一直对这一类的恶业起爱乐之心，像这样就是造作等流果。

再就差别相来说，个人由于自己前世造作的业行的势力各有偏重

点，因此就体现出人类在此生当中的习性各有差别，有的好杀，有的好盗，有的好淫等等，那么这些就是习性的果。再者，有些人由于宿世行善的势力强，或者有愿的摄持，那么在今生他不喜欢杀盗淫等，而是好乐行善。就有诸如此类的各种现象出现。这就是前世造业的一种后际的影响，或者说是造作的等流果。

这里“以此缘故”是表示理路上的承接。由上面发生的总体认识，就会有以下这些对众生习性的起因上的确认。莲师这四句颂重在前两句，也就是由以上三世习性同类的业果相，由此莲师就会这样说。就是讲，前世是作什么业的，要看今生这个身上，他在干什么。由今生造作的状况，就可以推知前世是干什么的。比如今生特别喜欢做生意，那就证明前世也是作这种业的。今生就喜欢读书，那前世也是个读书人。或者今生喜欢收藏某一种东西，前世也有这种业行等等。这就从前面的这种等流果的缘起律，莲师就有这样说。

b 旁生

非但如此，诸旁生类中鹰狼等喜爱杀生，老鼠等爱乐偷盗，此等也都是各个前世造作的等流果。

不但人类有这种造作等流的果报相，或者习性上同等而流的状况，在旁生界里同样可以看到。这里先举两个实例，再推及一切，无不如此。

第一类，像鹰和狼等等爱乐杀生。鹰飞在高空中，一看到那里有一只鸟、一只兔子等，马上就现行杀的习气，那种欲乐使得它瞬间就飞下去，要杀掉那个小动物。狼也表现为凶残的相，就是好杀。相反，山羊就只喜欢吃草。这里可以看到习性大有差别。这是第一类，这种对杀的爱乐，就属于由前世杀生业行过来的等流果。

第二类，老鼠等类喜欢偷盗。譬如老鼠白天不出洞，怕见光，总是像宵小一样的，在昏黑的时候出来，非常地兴奋。如果看到哪里有吃的，它想方设法要盗窃。就像这样，有对偷盗爱乐的习性，这是前世偷盗业行的等流果。

其他如猪的愚痴、狐狸的疑、鸳鸯的爱、狗的忠等等，所有这些都是习性上的同类果报，这就是业行的造作等流果。不但旁生如此，下至地狱上至天界，所有六道的众生，心识都有习性上的等

流，这叫“造作等流果”或者“习果”。

小结

到此，我们应当得到一个确认。就是众生的各种好杀、好淫等的习性，是怎样来的呢？不是无因而生，也不是与果不同类的邪因而生，而是与果同类的先时造业的果报。就造作的习性而言，从前就是这么造的，导致今生就会这样现行，这个现行的状况都是前世造作的等流。

思考题

1、异熟果中：

- (1) 由三毒别分感果的三种果报差别是什么？受生后的情形如何？
- (2) 由等起的哪两门决定造罪的轻重？由三毒总说，以造罪轻重所出的三品果报差别是什么？

2、(1) 解释“等流果”的涵义。

(2) 等流果是何种受报阶段的果相？

(3) 生在六道中的哪些地方会受等流果？为什么经教里只讲人道等流果的情形？

(4) 等流果可摄为哪两类？分别解释其体相。

3、(1) 以杀生为例，说明人类习性业报相的情形。

(2) 哪些情况属于人的造作等流果？

(3) 如何推知一个人前世的业行状况？

(4) 举例说明旁生造作等流果的情形。

新时代的业果观——加速度的造作等流

等流有二：一、造作上的等流；二、领受上的等流，都是讲因果律的无紊乱，同类酬报。那么讲到造作等流，着重在业行的习性上，前一次这么做，后面遇缘还会这么做，它总是同类而起的。原先喜欢偷，现在还是喜欢偷，不会一下子喜欢布施；前面喜欢颠倒看待，没有对治到之前，他不会一现行又变成是很纯正，这不可

能的。所以，邪熏是很可怕的，过去那么熏了，思想、见解、心理模式等等，这些输进去了以后，就在同类地反应。

各种的邪教、邪的政治机构等等，都是首先通过洗脑，灌输那种见解的模式，然后你就同类地反应了，这种叫做“造作等流”。或者，各种的外道思想家，他有一种见解上的霸权主义、扩张主义、控制主义，他的我执非常狂妄，想吸收一大批的信徒信奉他的主义，因此他以种种教、理、喻来说明，之后让你感觉就是那样的。比如他说“人要放肆，要张扬自我”等等，你熏完了以后，由见解到行为，就会按照那种去做的，认为这个是很好的，然后模仿，只要一次熏了以后，下一次又会来。

就像过去几十年前看武打片，小孩一看，第二天一醒来，爬出去了拿棍子就开始舞起来，这种叫“造作等流”。接着是流行歌曲，一听了之后，从发廊里走出来就这样唱，“千年等一回……”现在就是网络上，各种的新式语言一传播，马上造作等流就出来了，互相传染，很快就出来了。因为同类的东西，你只要认同，然后心理上稍微一模仿，下一次就来了，有这么厉害，下一次不会出别的方式。当他一下子认同的时候，起了胜解以后，就开始有欲有行了，接着下一次就来了。所以，暴力片造成一大批暴力者，爱情片造成一大批痴情者等等。

现在网络文化的传播，它的流行面很大，会出现同类的流行病。大众的方面就成为一种大众的病，个人的方面成了个人的病，都是这样同类在流行的，这种叫“造作等流”。一般人就傻乎乎的，他不知道有个心，所以乱熏一通，然后还自以为是，认为很对，所以一般人都是没有智慧。你看造作的等流上，它有时代的一些业力的病、心理的病。不必说是从前生来，现在的业就反应得非常地快、成熟得非常地快。快到什么程度？前一个小时还在熏，后一个小时已经会了。各种的东西都是竞相效颦，各种的状态由于熏习过多，都会忘记那只是个虚假的分别，还以为这是非常地对。但是，一旦颠倒了以后，只会造成无数的苦难，所以这个时代，人类精神的状况有非常多的颠倒。

造作等流从现世来看，细到一个动作、一个眼神、一种做派、一种服饰、一种表演、一种方式，迅速地就能传播开来。而自身就执著一种不甘落伍、落伍就不是人的这种状况，马上就效颦，很快就能表出来。但是这种表的都是颠倒的、非理的，因此，人都

是汹涌地在增上烦恼、在增上邪行。譬如要反传统、反正规，他用一种反面的说法，让人感觉非常有味道、非常奇怪，而引人注意。那么人熏了以后，马上就会这样说，夸张、颠倒，黑说成白、白说成黑、善说成恶、恶说成善等等，让善恶交换位置，让这个心反面去转，然后哗众取宠、突显自我，就像这种，很快就会学会。或者表演自我的各个方面，都是包装、都是显奇等等，这些熏多了以后，一下子就发出来，那种等流非常强的话，就会烦恼炽盛，然后一下子刹不住的时候，他也不是以因果的理去衡量的，而是认为我完全可以超越、可以自由，随便地都可以现行的。那么这样就会导致，那种非理的心一旦强盛之后，人就会疯掉、垮掉、碎掉。再者，人的私欲大了以后，每个地方都是一种搏斗的精神、一种动物园的作风，这种心行上的等流，再发之于身口上的等流，非常地强。正是由于这个原因，使得末世成为业海泛滥。

② 领受等流 分十：**A** 杀生；**B** 不与取；**C** 欲邪行；**D** 妄语；**E** 离间语；**F** 粗恶语；**G** 绮语；**H** 贪心；**I** 害心；**J** 邪见 第二，领受等流，十不善业各有二种。

在进入正式的引导之前，先要认识领受等流的业果相。

“等流”，就是指在因果律上，果是与因同类而现行的。这是由无紊乱的因果定律所决定的，通常说“丝毫不爽”。等流有造作习性上的同等而流，又有受果报上的同类而领，这里说的是领受上的等流，这个“受”就是十二缘起支当中的受支。

以两个比喻来说：一、回响喻；二、镜像喻。对着山谷说“喂喂喂”，就领到“喂喂喂”的回响，说“吓吓吓”，就领到“吓吓吓”的回响，不会说“喂”领“吓”，说“吓”领“喂”，这叫“无紊乱”。——都是这样的同类的回应，这叫“天道好还”，叫“因果法则不会紊乱”。那么，这样领受到与业因同类的果报，叫做“领受等流果”。又像镜像，现一个笑容，领到一个笑容的回应，现一个怒容，领到一个怒容的回应，丝毫都不会错的。这要知道缘起的丝毫不爽。

意义上应当明确，作的任何的善恶业都有相应的回应，称为“报”。报是酬报的意思，立了功就奖赏，这叫以奖赏来酬答你的功行；造了罪就治罚，这叫以惩罚来酬答你的罪行。而且，什么功就有什么赏，什么罪就有什么罚，一条一条的，就像人间制定的法律

那样。法律还是由分别心来制的，而天律是一点点都不会错的，尽十方三世所有的世间缘起的海洋里，连一点点都不会错乱，一点点都不会因为时空的转变，而发生紊乱的，这叫“天律”。就报应的酬偿来说，它就叫做“报”。

就好比农民，种什么种子有了因，加上水、土、阳光什么样的缘，到了秋天就有果实来酬报。比如在轮回的范畴里，全部都是这样子的，造什么因就酬报什么果。在出世间里，也是修三乘的什么道，就酬报什么果。譬如说，佛有一个“报身”的名称，那个“报”就叫“酬报”，酬报他因地的大心、福慧资粮的圆满，那么就出现了报身，这个报是酬报的意思。那么这样子就理解，缘起律上的酬报法则。

当我们拓开见解之后，就知道无数的恶业，一条一条都有相应的酬报，无数的善业，一条一条也都有相应的酬报，而有漏、无漏等诸种的业，都是如此的。《华严经》就是在无数的恶业中，选取那些过患极重的根本性的十类，然后指示它的等流果，也就是，每一种恶造了之后都会受到相应的果报。那么这里，又举了代表性的两种，因此说，十恶业里每一种都有两类。但是，不是说只有这么两个，而是选它的代表。像后世的菩萨造《入中论》等，或者各个派的教授里要介绍因果的时候，都是这个法则，要知道，它的根源是毗卢遮那佛宣说《华严经》。

再相应于人类的适度的教法，就是以这样根本的十大恶业、代表性的两大果报，来认识业果相的话，这是因为就人间来说，我们都能很真切地发现，有这样的各种命运的相。那么它从哪里来？这个时候就要指示业的由来。如果对这二十个都有非常具体、亲切的认识，那就有了资本，举一反三会知道处处都是业果。而且行为上，不是过去的那种业果愚，像盲人一样的，而是非常清楚地知道，做什么就领到什么，业果是那么多、那么细、那么样真切不虚的，这样子我们会拓开明了的智慧。

“领受等流”。

领受等流，就是种了这样的因，就会发生这样的报应，你在身上一定会接受到的，这叫“反应”。好比今天吃了辣椒，种了胃病发作的因，那同类的病症就要出来，就该你受，你就要领到这个受，而且领到的受，跟你吃的辣椒是同类的反应。“同类”，就表示因果律的不紊乱，种辣椒得辣椒，不会得茄子；种茄子得茄子，不

会得辣椒。同样，你种什么得什么，你种杀生，短命、多病；你种偷盗，贫穷、匮乏等等。就像这样，天津没有一点搞反的，叫“天道好还”。怎么说出去就怎么反过来，我在山口对着山谷怎么样说一个声音，我就领到那个相当的回响，出来的回响跟我说出去的声音完全是同等的、同类的，这叫“等”。那么无数的善恶业，任何一种都有相应的报应，而且好有好报，坏有坏报，此有此报，彼有彼报，一点都不错的，都是果与因同类的、相似的、相应的。

“十不善业各有二种”。

那么，这里把无数的恶业归摄成十个代表性的恶业，而在每一种恶业里，说代表性的两种。这是依据《华严经》中的教授而来，以后《入中论》等，以及各大教派的引导文，都是遵循这个教轨而说的。所以，“十不善业各有二种”是一种代表性的表示，不能局限地认为只有这两种。就好比我们对各种病的病症上，会写着“病因如此，发出来的病症是跟它同类相应的”，这叫“等流”，而这个病症举代表性的两种，在药瓶上或者药书上这么写一下，但是也不能局限说只有这两种，代表性是这两种。

然后扩充开来，我们所得到的见解，就要知道造任何一个恶业，都会有要领受的等流果，你那么造了就有那样受的。就好比你应该知道禁忌，得了胃病不能够吃辣椒，你吃多了就胃痛；再接下去，那个同类反应更大，胃出血等等。它所滋生的反应，不是说肺出问题，或者心出问题、脑出问题，而是胃出问题。知道禁忌之后，就不能去做，否则你一做就领，就绝对要领到这个“奖赏”的，而且一点不会错的。像这样，对因果律要发生胜解。

佛在说法的时候举二十个例子。打个比方，就好比我们以一种缘起的愚蒙，认为吃什么东西无所谓的，随心所欲，但是，要引导这个人从盲目走向理智的话，就要给他做十大根本食品、两种代表性症状的剖析。也就是引导他去看到，你吃什么食品就领到什么反应，每一种都是同类的缘起律，无有丝毫紊乱而发生的。那么这样子就跟他说：这是十大根本食品，你吃了 A 食品，导致寒病；吃了 B 食品，导致热病；吃了 C 食品，导致肝病；吃了 D 食品，胆固醇升高等等，好严重的病都出来了，一一都有这么具体的报应的相。

只要十个大的方面，每一个举两个代表性的例子，很具体地确认到，的确是有这样的大的报应的相，那么这上缘起的胜解一定会

生起来。“哦，原来吃什么就会领到什么呀！我吃了辣椒就领到胃疼了；我吃了甜食，你看牙就疼了，这么快；喝了一点酒，就马上肝硬化；吃了这个，就马上血中毒……”这样子二十次非常细致地确认之后，就破掉了缘起的愚蒙，这个见解就开出来了，就知道不能乱吃，吃了就有报应的。而且，不能以吃这个来得那个，而是应该吃真正能够补养身体的营养素，吃了之后身体就好；乱吃，身体就坏，这样就会出现取舍的智慧。

I 害心 分二：a 认识；b 运用 a 认识

由害心故，心多恐惧，多遭恼害。

法界是公平的，在公平法则里有属于缘起负面的一半，那些都是违理发生的阴性范畴的报应。这里害心有两大作用力：一、造成心理病态；二、造成业缘病态。心理病态，就是常常有很多恐惧、畏惧；业缘病态，就是遭遇很多损害。

害心的等流就是会发生同类的病态心理。心中常有一种恐惧、畏惧，怕怕的。这就是原先起了害人的心思，因此，缘起上的反作用力就出现非常多的担心、害怕。总是想“会不会别人害我？在那儿会不会被杀、被毒？”或者“这个天阴阴的，会不会有鬼？”等等，心里常常害怕的，这个就是心理的等流。这不是造作等流，造作等流是过去起害心，现在一见到什么还是喜欢害人；这个是领受等流，法界是公平的，如果害了人，就常常感觉非常地害怕，这就叫做“负面另一半的法则”。

我们通过对比来发明这个道理。假使行善，那么胸襟磊落、俯仰无愧，他到哪里无所畏惧的，这个就是法界公平法则里属于正一方的法则，它是属于阳性范畴，都是非常健康、光明、安稳的。而阴性的范畴，就是非常害怕的、恐慌的、病态的、阴暗的，所以，起多了害人的心，就成了这样一种阴性的病态心理。

再者，业缘上的反应，所谓“得道者多助”，凡是多做利人的事，就感得多方面资助的力量，人心就是以善意而对待，因此会招来非常多的利益。而所谓的阴性的方面，采取的是一种不合天理的心术、权谋等等，那么这样感召的全是恼害的力量，常常会遇到这样的损害、那样的恼乱等等。

总而言之，以害心的等流，会有这样心上的、业缘上的苦相。

b 运用

如果自身感觉心里老是有一种恐惧症，或者在业缘上常常受到损害，要发现是自身上的原因所致，也就是，这是由害心的缘起力所现。因此，解决问题的方法，也只有在自身上先忏悔前愆，净除赖耶中的业种；假使无法避免，也要安忍顺受、不起怨尤。心上的问题要在心上解决，赖耶中的业种要由忏悔来净除，一面励力地忏悔、求佛菩萨加持，一面多行利他的事业，这样来改良命运。

(3) 增上果 分二：1) 总体认识；2) 分别认识

1) 总体认识 增上果者，即是成熟于境的果分。

增上果是指环境上成熟的果相，即业具有一种制约力，不但出现自身身心上的报相，还左右着环境上的报相。

感果是综合性的。譬如一个天人，由造大善业，此生生天，不仅在他的根身上成熟果报，还在境上显现妙果。在一个天人的环境里，有宫殿、园林、甘露、妙音等等，都是让人欢喜的，这是由善业的力量制约着境上的显现。缘起的条理是没有紊乱的，以一个大的善业、纯的善业，就普遍地现出都是那么地惬意、欢喜的境相，以及以此得到的悦意的感受。如此在环境上成熟的果，叫做“增上果”。

所谓众生业感在器世间实现的情形：

众生都是随着业而现身在世界中，业力同类的，彼此气息互相流通。而且，自身那个气的集中点特别有一种摄持，仿佛就觉得有各个的身体，这就是有情界。而在身体范畴之外的其他的气，彼此交相重集，仿佛有各种物质，这就是器世界。那么器世界的状况，就是自身的业成熟位出的气息在外部呈现相状，而且由众生的同类业感会出现相应的相，这个相跟业是相应的，所谓“因果相当”，这是业感缘起。而每一种业，它会出现对应的状况，缘起不紊乱，这叫“条理”。以此我们逐渐地来认识，十不善业各自业成熟的气氛所显现的器世间的苦相。

2) 分别认识 分十：① 杀生；② 不与取；③ 欲邪行；④ 妄语；⑤ 离间语；⑥ 粗恶语；⑦ 绮语；⑧ 贪欲；⑨ 害心；⑩ 邪见

⑨ 害心 由害心故，受生的境遇中常时多有怖畏、多生恼害。

害心业的因果条理，在增上果上有“两多”——多怖畏、多恼害。也就是，受生的环境里，常常发生好多的怖畏、好多的损害，这是由于害心的感召力，会集中非常多的害的境缘、害的事情。那么，这里从心上的感受和境缘遭遇两方面讲到常和多。

当起害心时，对于对方造成恐惧，进一步制造很多的损恼，因此，当害心在成熟果的时候，在这个业种所感召的环境里，心会感觉出现好多可怕的事情，或者进一步处处遭遇很多的损害。具体来说，按过去来说，就是在受生之地，常常有虎狼出没，有蛇蝎虫蜒等，或者遇到冤家，遇到黑社会党徒，被夺、被劫，或者有凶毒的夜叉，各种的天灾人祸，种种很厉害的疾病等等。心理上感觉特别可怕，经常提心吊胆，感觉忽然间就会遭遇到伤害，比如，处在战争时期、动乱年代、不安宁之处。这就是由于过去害心的果，而受生在这里。今天来说，处在城市的环境里，也会感觉有车祸、传染病，常常会遇到抢劫、袭击等等，那就是由于害心，就会受生在这种恐怖环境里。就像女人和小孩常常不敢单独出门、夜晚不敢出行，或者每家安上铁栏杆、防盗门、铁锁等等。这都是由于人类害心增盛，感召环境中非常不安宁，常常有恐惧。

(4) 土用果

土用果者，若造何业，彼业即成诸多增长后，于累世多生中，无边际苦海里接连经受，以及复操恶业日益增长，从而于无边际轮回中漂流。

土用果上的因果条理，就时间的流程，把握两阶段的脉络。先是此生由造业众多地增长，致使未来在很多生当中，连成无边际的苦流，要一个一个经受；其次第二段的条理，就是在受苦时又造

业，还是旧习不改，这样使得业辗转地增长，从而会在无边际的轮回里漂流。

这里先要看到这种业起什么样的作用。首先，对象就是随便造哪种黑业或者有漏业，假使不遮断的话，它会相续不断地发展的。因位上造作等流是一步接一步，非常多同类型的业要发作的，这样就会辗转增长。那么业势力集聚多了以后，注定将来一生一生、一段一段的寿量里，会出现各种的苦报，这些苦报连起来没有边际。在这个当中，是一个一个苦的历程都要经受的。

这就像一个人抽烟，先抽第一根，这就是造了抽烟的业。那么这个业不会停在那里的，它是由于习性力量的推动，造作等流果不断地发作。也就是从他抽第一根开始，不截断的话，发展到一生抽了一万根烟，天天不断地抽，这叫“彼业增长”。那么，抽了烟都是恶趣，一万根烟那样抽下去，注定将来在好多生当中沦落恶趣。一生一生的苦报连起来，它是一个非常旷远、漫长、看不到边际的恶趣的连续剧。而这个上面是逃不过去的，一个一个都要受，都要经过的。

那么，到了受苦的那个时候，比如又是做人，或者做鬼等等，他还是那个习性，又要造恶的，越来越增长，越来越增长之后，这种错乱连环链没完没了。这样就造成，一直在轮回里被业浪不断地推、不断地漂，因此叫做“永漂轮回”，有这么可怕。

那么，整个时间上的流程，以及种类上的数量，这样两条交织的缘起明白以后，就知道恶业造不得。因为造一个恶业，它会产生什么样的大作用呢？就是像这样无尽地发展业果，无尽地错乱的循环、恶性的循环，漫长得见不到边。

这是个总结，对于以上异熟、等流诸多果的一种总体性的思惟。反正你造了一个业，牵牵连连发生的是不可思议的后果。所以，轮回的业不能够多造，像古人说的，一念迷就陷到了无数的生死里爬不出。公案里讲到，修行人因为当时的一念，导致九十一劫一直流转生死。《杂宝藏经》里讲，祇夜多尊者九十一劫前是长者子，当时厌舍五欲，很想出家。他那时如果出家一定能断烦恼，证得圣果。但父母不允许，逼他成家。他娶妻生子后，还是要求出家，当时父母就叫他的儿子抱住他，哭着说：“父亲！您既然生下我，为什么现在又要舍弃我去出家？如果一定要走，那就先把我杀了再走！”他看孩子这样心就软了，非常悲伤，不忍心走，说：“孩

子！我不出家了，我会陪你过完这一生。”由于当时起了爱，没能出离，结果一直在六道里轮转，感受各种剧苦。尊者说：后来我五百世转生为狗，经常饥渴难忍，记得只有两次得到饱足。一次是遇到一个喝醉的人，酒肉吐了一地，我吃了他的呕吐物，这是一顿饱餐。另一次是遇到夫妇二人，丈夫在田里干活，妻子在家中煮饭。忽然妻子有事出门，我就乘机入内，偷吃他们家的饭菜。那次虽然吃饱，但因为食器的口小，我的头钻进去就出不来了。这时丈夫回到家看到了我，一怒之下，就用刀把我的头砍断在容器中。

这就看到，尊者当时因为没出成家，那当然在世间，业造得很复杂，一堕下去就出不来了，之后几十个大劫流转生死，是这么厉害，所以，轮回的业是造不得的。又好比说，一念错失导致万劫沉沦，所谓“一点偷心，万劫缠绕”，或者说当初只是一念迷，导致万劫羁留在生死里。诸如此类都是讲，这个业是厉害的，你不能随便造。

以抽烟为例，很明显的，以为抽第一根烟不要紧，没想到抽第一根烟的后果成了这么大，导致无数劫在那受尽了苦。有的人说，我邪淫一次不要紧，结果导致他不断地邪淫，之后罚落到地狱里，多生多世就在那里受苦，一个一个都要挨、要受的，那个报应太惨重了。然后，转到人当中还喜欢当妓女，做淫欲事业等等，习性不改，重操淫业，又不断地增长，就像这样。由于当时控制不住，而这个事情有一种不断推动的力量，就像多米诺骨牌一样，一个倒一个，一个倒一个，接连不断地推下去的，这就叫做“因果可畏”。

再举例说，比如想：“我上一次网可以啊，要尝试一下。”没想到一上了以后，从此他的人生完全变了，这个人的心、业，乃至整个命运都变了。从此他不修行了，在这上面迷乱再加迷乱，造了无数的业，业沉重得难以返回，就以此陷落。那么这样的话，他的识田里原本就有无数的恶习，在这种状况下纷纷现行，控制不住的，然后受报无穷。好不容易爬出来，有可能那时候就没佛、没法，是个黑暗之世，那样的话又要堕下去，又是造大量的业。不是说在恶趣受完了苦他就变好了，而是像在监狱里受完了刑，出来还做坏事一样，还是会一样地造恶。

这样就导致，一生当中没有好好修行，随便造恶业，哪一个上面

给搞动了，就好像中了毒一样、中了疯病一样。一下子收不住的话，就接连不断地发展这个业，之后不断地出现果，而且因小果大，每一个业一堕下去就是多少万年等等。这样的话，这个轮回的连续剧，一集一集都要演，一个一个的历程都需要经过的，都需要在自身上受的。受的时候如果能了还好，但实际心完全是乱的，根本不知道什么是法，都是非理地起心，再继续造恶，这样就导致没完没了了。

这都是要让我们从总体上认识因果的可畏。前头逐步地讲了异熟果、等流果、增上果，以及等流果中的造作、领受两个方面，但是还没合成起来。这一合成就知道了，它们都是相连的，在一个上面会发生这些作用，而且是恶性循环、连绵不断的。所谓“学坏容易学好难”，学好三年，学坏三天。一下子掉进去，自己就感觉越来越堕落，因上越来越堕落，果上当然越来越堕落。堕落受苦的时候不会说自动变好，那个心识都麻痹了。就好比堕到地狱里的时候，佛很慈悲，就在你的手上写一个字，但是你根本学不会的，也不会念佛、不会念咒的，就没得救；必须等到业轻了以后，到相应程度才可救。

就像这样，一下去就是万劫沉沦。这里描述成，这样发展下去，会在漫无边际的轮回苦海里一浪一浪地漂，就是说没有主动力的，业的力量一直推着在不断地漂流。这就叫一个闪失导致无数劫回不来，无数劫中就走这种路，就受这种苦，因此，警诫学人切莫轻易造业。

大圆满心性休息大车疏

戊二（宣说不善业）分二：一、宣说分基；二、宣说分类。

己一、宣说分基：

以善业获得善趣享受安乐，以不善业转生恶趣遭受痛苦。此处宣说不善业。令堕轮回上下趣，十不善业各自现，十不善中次第分，身三语四意三业。什么是不善业呢？是指令众生从善趣堕入恶趣唯受痛苦的十不善业，即杀生、不与取、邪淫三种为身不善业；妄语、离间语、绮语、恶语四种为语不善业；贪心、害心、邪见三种为意不善业。

己二（宣说分类）分三：一、身业；二、语业；三、意业。

庚一、身业：

宣说身之三种不善业：故意无误杀他众，同分殴打等害命，不与取即盗他财，同分狡诈受他财，与他所属行邪淫，同分非处不净行。对于乃至蚊虫蜂蝇以上的众生，明明知道却故意断其生命即是杀生，殴打等为其同分；盗窃他人财产即是不与取，其同分为以缓和的方式令他人给予财物；勤与他人之夫或妻、自己之亲友作不净行，以及于其它根门、非处、非时进行交媾即是邪淫，其同分以手指等于彼非处作不净行。《俱舍论》中云：“杀生即故意，无误毙他命，以力暗盗取，他财据己有，非处以贪欲，邪淫共四种。”《众生分辨经释》云：“近似真实者，与彼之分相同，所生之果与彼相似。即以棍棒殴打等（为杀生之同分）；依承侍受取他财等（为不与取之同分）；自以肢根勤行等（为邪淫之同分）。”

庚二、语业：

语之四不善业：妄语骗他知词义，同分直言欺他心，离间言说挑拨语，同分他言复传离，绮语恶论无稽谈，同分无关非法语，粗语刺伤他心言，同分令他不悦语。此等是通过语言而造业故称为语业，言说改变他人之想法的不真实语即是妄语，若见以直言可欺骗对方言说为其同分；口出挑拨他人关系之词为离间语，一人所说之语到另一人前漫说为其同分；供施诗韵等违背正法的无稽之谈为绮语，谈论与时间毫不相干之语是其同分；不悦耳并刺伤他人之言为粗语，虽动听却令他人不悦之语是其同分。《俱舍论》云：“妄言转他心，彼亦知词义，为使离间故，说具惑心词，粗语不悦耳，诸具惑绮语。”《俱舍论释》中云：“虽为直言亦为欺骗之性为妄语之同分；如其所说而言告他人为离间语之同分；与时无关之语为绮语之同分；虽动听却令他人不悦即粗语之同分。”

庚三、意业：

意之三不善业：贪心图财欲己有，同分贪他闻等福，害心嗔恨损他众，同分不利生嗔心，邪见常断无因果，同分增损等倒见。他的资财等若是我的该多好的想，即是贪心，心怀忿恨暗想对方的多闻等福德若为我所有该多好，为其同分；有损害他众之想即为害心，不愿饶益其余众生并且心生嗔恨为其同分；诽谤业因果堕于常断边即是邪见，对正法及如理讲法之善知识等进行诽谤为其

同分。《俱舍论》云：“贪倒欲他财，害心嗔众生，许无善不善，即是邪见也。”《众生分辨经释》中云：“嗔他多闻等福为贪心之同分；不乐利他且怀嗔恨为害心之同分；诽谤善知识、正法与他众为邪见之同分。”此处仅仅说诽谤正法与善知识是邪见之同分，而《般若八千颂》中云：“须菩提，积谤正法之业者即堕入恶趣转生为邪见众生，于无间大地狱受苦，直至为火坏劫出现时，方转生于他世间界诸大地狱中，至为火坏之劫出现时亦有其余……。”其中宣说了此类人将受无量痛苦。《寂灭幻化经》云：“纵经数多劫，身五百由旬，彼头亦五百，每一头上有，不少五百舌，一舌上耕犁，不少五百数，极炽而耕作，即诽谤罪业。”《宝积经》云：“迦叶，吾与同吾者可了知法与补特伽罗，凡夫不了知法与补特伽罗。否则，会堕落之故。”

丁三（果报）分三：一、略说自性；二、各自分类；三、彼等摄义。

戊一、略说自性：

宣说十不善业之果报：境心意乐加行劣，行十不善之果报，异熟果与等流果，增上果及士用果。此等不善业是由对境不善、等起不善、意乐不善、加行不善而产生的，诸大论中说其果报有异熟果、等流果、增上果。窍诀论中说在此三果基础上，加上士用果共有四种。

戊二（各自分类）分四：一、异熟果；二、等流果；三、增上果；四、士用果。

己一、异熟果：

小品不善转旁生，中品不善转饿鬼，大品不善堕地狱，感受异熟之苦果。

《念住经》云：“以此等小品不善之异熟果将转为旁生；如是以中品不善转为饿鬼；以大品不善堕入地狱。”

己二（等流果）分二：一、同行等流果；二、感受等流果。

庚一、同行等流果：

等流分二同行果，经说所行同其果。《百业经》中云：“因行不善业之串习力而于后世中亦依不善、行不善、转为作不善者。”

庚二、感受等流果：佛说感受等流果，虽已获得诸善趣，亦成短

寿多病者，资具贫乏故共用，夫妻丑陋成怨仇，多遭诽谤受他欺，眷仆恶劣不合睦，所闻粗言成诤语，语言无力辩才微，贪欲强烈不知足，不求饶益他害处，极为狡诈具恶见，十恶依次各具二，此为感受等流果。《百业经》中云：“……一旦转至天界、人间，然以杀业所感而成短寿多病者；以不与取而感资具乏少且与怨敌共用；以邪淫所感夫妻不悦意且与他（她）人共享；以妄语所感多遭诽谤且为他众所欺；以离间语所感眷仆恶劣且互不合睦；以粗语所感闻不悦耳之语且成诤论之言；以绮语所感言词无力且辩才不定；以贪心所感贪欲强烈且贪不厌足；以害心所感不寻利益且成损害根源；以邪见所感持执恶见且成十分狡诈者。”《宝鬘论》云：“杀生成短命，不与取离财，邪淫具怨敌，妄语多诽谤，离间无亲友，粗语闻恶言，绮语言无力，贪心摧所愿，害心生怖畏，邪见持恶见。”

己三、增上果：

成熟外境增上果，不净依他起即时，杀生环境极贫瘠，树叶花果饮食等，力微损寿难消化。不与取生畏惧处，庄稼果实不成熟，常遭霜雹饥灾荒。邪淫生于粪淤泥，污秽不堪恶臭境，狭窄悲惨不悦意。妄语生于畏不合，财富不稳受欺境。离间语业所生处，深渊狭谷悬崖等，凹凸难行不悦境。粗语生于盐碱地，瓦砾荆棘枯树干，尘土飞扬劣果蒿，令人不喜粗糙处。绮语生处果不熟，不长稳住季颠倒。贪心生处果等少，糠多见贤时节变。害心生处稼苦辣，王蛇盗匪野人等，自然灾害众多境。邪见生处无宝源，药树花果极鲜少，无有依怙无亲友。此等增上果是依照《摄抉择论》中所说而述。《辨中边论释》中说：“根据外境不同，善业亦增上。”依此可知，十不善业也可成熟于内心。

己四、土用果：

不善业之士用果，所作增上生痛苦。《略念住经》中云：“愚痴之士造罪，其后罪业复增上而受剧苦。”戊三、彼等摄义：总之自性十不善，何人行此如服毒，定生大中小剧苦，当勤弃之如怨仇。《毗奈耶·教诫圣者嘉哦耨品》中云：“不善业如毒，微小亦生大苦故；不善业如野人，摧毁善资故。”因此，应当精勤弃恶从善。《宝鬘论》云：“当遮身语意，一切不善业，恒时行善业，此说二种法。”

因果的奥秘

庚二、嗔恚分三：一、何为嗔恚；二、嗔恚之究竟；三、以事例教诫学人。

辛一、何为嗔恚

【嗔恚心中，事、想、烦恼，如粗恶语。】

嗔恚的事、想、烦恼，如同粗恶语。嗔恚的事，是能引生恚恼的有情。

【等起者，乐打等欲，云何令其遭杀、遭缚，若由他缘或自任运耗失财产。】

嗔恚的等起，是乐意打骂等的欲，即心想：如何使他遭受杀害、系缚等，或以其它因缘或以他自身自然损失财产。

【加行者，即于所思而起加行。】

嗔恚的加行，是对所想发起加行。

辛二、嗔恚之究竟分三：一、真实；二、圆满之量；三、非圆满嗔心。

壬一、真实

【究竟者，谓于打等，期心决定或已断决。】

嗔恚的究竟，是对打骂等，心中已经做出决定或者已经断定。

壬二、圆满之量

【此亦有五，全则圆满，缺则非圆。】

嗔恚圆满也有五相，五相具全是圆满嗔恚，有所缺少是非圆满嗔恚。

【谓具五心：】

嗔恚圆满有五种心：

【一、有憎恶心，谓于能损害相，随法分别故。】

一、有憎恶心：心中随着与能损害相相应的法而分别。

比如：某人辱骂我，我心里随着他辱骂的表情、话语等一直分别，就是有憎恶心。

【二、有不堪耐心，谓于不饶益不堪忍故。】

二、有不堪耐心：不能容忍他人对自己做不饶益。

【三、有怨恨心，谓于不饶益数数非理思惟随念故。】

三、有怨恨心：对不饶益数数非理思惟，随之而忆念。

由数数非理思惟忆念，就转为怨恨。有为法的恶心是一步步串习而成的。

【四、有谋略心，谓作是念：何当捶挞，何当杀害？】

四、有谋略心：欲损害他人，就作意：我如何来捶打他？欲作杀害，就作意：我如何来杀害他？乃至欲使他感受种种烦恼，就作意：我如何才能实现这一目的？

【五、有覆蔽心，谓于嗔恚不觉羞耻，不知过患及与出离。】

五、有覆蔽心：由于被嗔恚覆蔽的缘故，不觉得羞耻，不知嗔恚的过患及从嗔恚中出离。

圆满嗔恚的五相中，第一相很重要，由此能认识造作嗔业的由来。第五相也很重要，能认识自心最后将沉沦到何种状况。中间三相是演变的过程。

第一相憎恶心，论云：“于能损害相，随法分别故”，略说是“于相分别”，这就是生嗔的根源。对照《金刚经》：“我于往昔节节支解时，若有我相、人相、众生相、寿者相，应生嗔恨。”可见，由心取对方损害之相而引发嗔恚。因此，《天鼓经》说：从分别薪柴所生的嗔恨之火，最终将焚毁自他一切，导致一切祸患。《人行论》一颂：“强行我不欲，或挠吾所欲，得此不乐食，嗔盛毁自己。”前两句所说“对方强行做我不欲之事，或强行阻挠我求得所欲”，即是损害之相。如果执著在此相上不舍离，憎恶心就会随着膨胀。不断地受用这种不悦意之食，憎恶心会转成不堪耐心、怨恨心、谋略心、覆蔽心。这些意恶就是从最初一念取相分别而来。

认得嗔恚顺转的相，反过来就了达如何息嗔。方法是不使对方的损害相留存于心。偶或心著在损害相上，就要立即脱开。

举一反三便了知贪欲生起的原理。即：对可爱、具功德的相，随法分别，由此使贪欲逐步发展坚固，最后成为粗猛的占有欲。而遣除贪欲，就应从遮止分别入手。换言之，不使心住著在对境的可爱、悦意相上，一旦觉察到心在取相分别，就立即遣除。《金刚经》所说，不应住色声香味触法生心，便是此理。如此修行，就能断除恶趣乃至轮回。或者可以转换所分别的相，多观世间无常、苦、空。《念佛直指》中说：要对娑婆世界的声色境界作地狱想、作苦海想、作火宅想，对种种宝物作苦具想，对饮食衣服作脓血铁皮想，对眷属作夜叉、罗刹啖人鬼想。就是把观净相转成观不净相，把观乐相转成观苦相，由此能发起厌离心。而对冤家损害相，就应转换为前世父母想、未来诸佛想、成就安忍助缘想等等，由此可止息嗔心。

壬三、非圆满嗔心

【仅成损害心者，谓作是念：彼于我所，已作正作，诸无义事，故我于彼当作无义。尽其所有几许思惟，尔许一切皆损害心。】

仅成为损害心，是指普通嗔心，包括报复心、幸灾乐祸心等等。报复心，即心想：他对我已做、正做或当做诸无义事，因此我也要对他施行无义。如此，有多少念的思惟，就有多少念是损害心。

【如是愿他现法丧失亲属、资财及善法等，及愿后法往恶趣中，亦是损心。】

幸灾乐祸心：从现法来说，愿他今生亲属丧失、资财损耗、善法失坏等等；从后法来说，愿他后世堕入恶趣。这也是损害心。

唐译《瑜伽师地论》说得更加详细。比如，心想：我如何对他捆绑、损害、驱逐、鞭打，或者使他家财耗散，或者夺走他的妻子、儿女、眷属、朋友、住宅等等。或者心想：如何能使怨家在他有情处遭受上述种种苦恼之事。或者愿他自然发起如是如是的身口意行为，而丧失资财、朋友、眷属、名称、安乐、寿命及诸善法，死后堕入恶趣。

辛三、以事例教诫学人

从前，世尊与比丘僧众到施主家中应供时，有国王种姓和婆罗门种姓的两个小乞丐，当那个婆罗门种姓的小孩去乞讨时，佛陀及眷属还没有用斋，所以他什么也没得到；国王种姓的小孩是在世

尊及眷属享用斋饭后去乞讨的，所以获得了许多剩余的甘美食品。他们二人下午在途中闲谈时，国王种姓的小孩满怀信心地说：“如果我具有财产、受用的话，那么我在有生之年一定以衣食、受用等一切资具供养世尊和他的眷属，并且恭敬承侍他们。”

婆罗门种姓的小孩子则恶狠狠地说：“假如我拥有权力成为一国之主，那么我非要砍掉那个光头沙门和他眷属的脑袋不可。”

之后，国王种姓的小孩来到了另外一个地方，在一棵大树的树荫下休息。其他树的荫影都已迁移了，但是国王种姓的小孩所在的树荫却始终没有移动。当地的国王去世后无有太子继承王位，他们便发出公告需要一位具足福德威望之人做国王。人们四处寻找，有人发现一个睡觉的小孩，明明中午已过但他上面的树荫仍然原地未动，于是唤醒他，请他继承了王位。后来他如愿以偿，履行诺言供养佛陀和他的眷属。

那个婆罗门种姓的小孩躺在一交通要道休息，马车疾驰而来，辗在他的脖子上，他断头而亡。（《普贤上师言教》）

故事中，两个小孩的命运相差极大，一个被车压断头颅而死，另一个现前享受安乐，最终获得解脱。造成这种差距的原因是两个人的存心不同。对佛和僧众存心邪恶，就立遭报应；存心贤善，就立现善果。所以，善恶报应如影随形。《念住经》云：“心为敌中敌，心外无他敌，如燧木自焚，心为自心毁。”《人行论》云：“谁制烧铁地？女众从何出？佛说彼一切，皆由恶心造。”（就像地狱界的炽燃铁地、伤人苦具、行刑狱卒，都是由恶心变现的。心取损害相，就变现出同类的受苦境界。了达这一“唯心自现”的至理后，应励力断除嗔心。）

《阅微草堂笔记》中记有一事：

泉州有个人，一天忽然发现灯下的身影不像自己，再仔细观察，虽然随着身体运动，影子也在动，但那影子头大如斗，头发蓬乱，像个羽毛车盖；而且手和脚都钩曲，看起来就像鹰爪一样。他越看越觉得自己像个奇形怪状的恶鬼。因此失声大叫，喊妻子出来看，妻子见到的也是一样。从此以后，每天夜晚都是如此，又想不出原因，弄得他惶惶不可终日。

邻居有位私塾先生，听说此事，就对他说：“妖怪不会无故出现，必定是自己招的。是不是你心中暗藏了恶念，导致罗刹鬼乘机附

身现形？”

这人听了，心生恐惧。他很佩服老先生的见识，说：“不错，我和某人有冤仇。我准备将他全家杀尽，叫他断子绝孙，然后去投靠朱一贵。如今，我的身影起了这种现象，可能是神对我的恶念发出的警告！我暂且止息这个想法，看看你说的灵不灵验？”

这天晚上，果然鬼影不见了。

案例中的主人公心中有想作杀害的谋略心，由此便招来罗刹鬼现形，又因遮止害心而使鬼影隐没，所以一念之间，立分祸福，相是随心而变的。

嗔心的异熟果是堕入三恶道。假设侥幸获得人身，也是相貌丑陋、愚昧无知，身心常为种种痛苦所逼，遭受众生欺凌，转生在空旷恐怖、边鄙野蛮、时有争论的地方，经常惨遭礮石兵刃等损害而横死，生生世世唯起害心，没有生起慈心的机会。

等流果

《谛者品》和《十地经》则更具体地对每一黑业都宣说了两种等流果。

九、以嗔恚业感召损害于他，或遭他害。嗔心串习成性，会有处处想害人、损人的心理，或者常常遭受他人损害。

以上十黑业领受等流果的内容，学习之后，应当在自己身上反观、思惟。我们这一生会遇到种种厄难，每当现前逆境的时候，要知道这唯一是自己造业的果报。比如，多病、贫穷、受人歧视、人际关系不好、说话无人理睬等等，看不到业果，就会怨天尤人、起嗔恨心、报复心等，宿业还没报尽，又造下了新殃。所以，遇到有这样的情况，就应当思惟领受等流果来修好自心。

比如，受人诬谤时，要想到：这一定是我前世妄语骗人的果报，既然是由自己说妄语招来的，就要欢喜地接受。进一步想到：他毁谤我，正是消我的宿业、摧毁我的我执，成就我的安忍，他是帮助我的善知识。这样作消业想、作善知识想。又比如，对眷属好言忠告，对方却不听从，这时也不应起烦恼，而应当自责：这是

我往昔造作离间语的果报，是我自己没有德行，所以他才不听从。随后就要对宿世所造的恶业生起追悔心，励力忏悔，并且以自己修德来感化对方。能够这样想，确实除了自责之外，再没有任何可报怨的。

总之，以业果正见摄持自心，不论被打、被骂、被诽谤等，都“只认自己错，不见他人非”，对于一切逆境都欢喜顺受，这就是“随缘消旧业，不再造新殃。”从此以后，业障会逐渐消除，福慧会日益增长，不论顺缘、逆缘都成了修行的助伴。月称菩萨在《入中论》中教导我们思惟：既然已经明白由感受苦报能消尽往昔恶业的果报，为什么还嗔他而种下未来受苦的种子呢？像这些世俗修法的核心就是因果正见。大成就者持明无畏洲说：“怨敌反对亦使修行增，无罪遭到诬陷鞭策善，此乃毁灭贪执之上师，当知无法回报彼恩德。”（即使怨敌反对也能使修行增上，无罪遭人诬陷也是策励行善，这是毁灭贪执的上师，要知道对方成就自己的恩德无法报答。）

再比如，下岗生活出现贫困时，要自责：这是我前世造不与取的恶果，如果现在再不修持布施，未来会更加贫苦。这样思惟之后，发起勇猛行善之心。

或者，受到别人轻视时，要想到：这是以前我轻视他的回报，现在再不修持恭敬之行，将来就更加下贱。这样，一面生惭愧心，一面发愿改过。

又比如，身患重病时，就思惟：这是我往昔造杀业的报应，如果现在不发起救度众生的菩提心，怎么能解脱杀业的罪报呢？

像这样从果推因，见一切祸患都是由自己宿世造业所致，只有恐惧忏悔的份，哪里还敢怨天尤人？

下面是一则案例：

宋朝，有一位禅师年轻时喝醉酒与人争财，伤了人命。他畏罪逃走，出家苦修，后来开悟成了大禅师，座下有几百名弟子。

有一天，他忽然沐浴升座，对大众说：“你们不要动、不要说话，看我了结四十年前一桩公案。”

到了中午，有个军人突然进寺院，见到禅师就拉弓欲射。禅师合掌说：“我恭候你很久了。”

军人吃惊地问：“我与老和尚素不相识，为什么一见面就想动手？”

禅师说：“欠债还钱，欠命还命，公平交易。请下手，不必迟疑。”之后就交待弟子：“我死后，你们要好好招待施主，饭后送他回去，如果有半句嗔恨的话，就不是我的弟子。”

军人听了更加疑惑，坚持请问此事的缘故。禅师说：“你是两世人，自然不记得，我是一世人，怎么会忘记。”说完，就把往事告诉军人。

军人有所领悟，虽不识字，却忽然大声吟偈：“冤冤相报何时了，劫劫相缠岂偶然，何不与师俱解释，如今立地往西天。”说完，立地而化。

禅师下座为他剃头、换衣、入龕，告别大众后，端坐而化。

禅师亲见这一切都是自作自受，怨不得别人，因此欢欢喜喜地顺受，毫无怨尤。上文讲到的离越阿罗汉也是如此。他被人诬陷偷牛，坐了十二年牢房，换成一般人会大叫冤屈，想不通的甚至精神崩溃，而他却任劳任怨、安心顺受，因为他知道这都是自己造业招来的，能怪谁呢？心里想通了，喂马、除粪都是安乐的事，监狱也成了道场。

总之，在了达因果道理之后，对于宿业的果报，要随缘顺受，对于未来，要行善积德。平常不论发生什么事，都要归在业果上来思惟。能够想得通，就不会起烦恼，不平的心也会平静下来，而且会常生惭愧，勤求忏悔。能按这样思惟业果，转变自心，就有真实的受用。

庚二、造作等流果

【诸尊长说：纵生人中，爱乐杀生等事，是造作等流果。前所说者，是领受等流果。】

昔日诸尊长说：纵然生在人中，仍然爱乐杀生等事，是造作等流果。前面《十地经》等所说，是领受等流果。

下面是一则案例：

有一天，世尊到某城市化缘，施主供养了一种叫“拉达”的食物。这时，有个婆罗门子看到后，跑来向世尊说：“给我！给我！”世

尊想了一下，就对他说：“你先说‘我不要’，我再给你。”这个孩子迫不及待地：“我不要。”于是他得到了这份美食。

回到精舍后，比丘们问佛：“以何因缘这个孩子的贪心这样重，一见到食物就说‘给我、给我’？为什么世尊最初不给，要让他说完‘我不要’之后才给呢？”

佛说：“这孩子的贪心很重，在千百世当中，见到食物都是说‘给我’，从没说过‘我不要’。今天以此因缘让他说一句‘我不要’，等未来山王如来出世时，他会以这个善根，在山王如来的教法下出家、证得阿罗汉果。”（《百业经》）

案例中，婆罗门子见到食物就说“给我”，是造作等流果，即以前世如此造作的缘故，此造作习气便在千百世中相续不断。世尊以方便引导他说了一句“我不要”，这是让他种下无贪的善根，以此善根力，将来能出家证果。

这个案例给人很大的警示：我们心中的恶习如果不能及时发现并改正，它就会一直延续，越串习越深重，越难以摆脱，最终会长劫堕在恶趣中流转。

在黑业方面，十种黑业就有十种造作等流果。比如：喜欢杀生的人，一见苍蝇、蚊子就想拍死，这是杀生的造作等流果；经商时，起心动念就想骗取别人的钱财，这是欺诈不与取的造作等流果；还有不由自主地说妄语、绮语、粗恶语等等，都是造作等流果。如果不能纠正这一类的造作方式，修行就不会进步。因为修行就是修好自己的身口意，对于自己的恶习，能反省改正，就杜绝了堕恶趣的因缘；对善的习气，能一再地串习培养，就会积累善趣或解脱的因缘。所谓断恶行善，就是在自己的造作上断和行，实际上就是除习气、改习惯。

人的心念、语言，总会习惯性地按照相似的方式进行。如果不能认识自己的恶习而遮止，往后就总会在这处造业，它的后果是很可怕的，因为它能相续下去，在百世、千世乃至无量世中重复不断地造作。了知了造作等流的规律之后，就会心生畏惧，因为：哪怕只是很小的恶习，不改正它，也会不断地重复、相续下去，就像不戒除饮酒，天天都会喝酒一样。所以，修行人处处要改习气，要习善行。这样看来，修好造作等流是至关重要的。所谓修行，首先要改掉引生恶趣的造作方式，其次要改掉引生生死的造

作方式，再改掉小乘自利的行为方式，由此才能成佛。所以这里有非常深细的检点、修行要做。

己三、增上果

【诸主上果或增上果者。】

增上果，主要是指成熟在外在器世间的果报。

从不善业方面来说，由业力增上，会感得外器世间种种不悦意的果报。以下逐一说明：

【谓由杀生，能感外器世间所有饮食及药果等，皆少光泽，势力、异熟及与威德，并皆微劣，难于消变，生长疾病。由此因缘，无量有情，未尽寿量而便中天。】

以杀生业力，能感外器世间一切饮食、药物、果实等，都缺少光泽，势力、功能、威力微劣，即使食用也难以消化，反而生长疾病。由此因缘，无量有情在寿量尚未圆满时就中途夭折。

【不与取者，谓众果鲜少，果不滋长，果多变坏，果不贞实，多无雨泽，雨多淋涝，果多干枯及全无果。】

不与取是夺人所有，以此恶业将感得外境的衰败之报。数量上，植物结果鲜少；成熟上，果实难以滋长，即便结果也多有变坏、果不真实，或天时不调，遭逢旱涝之灾，使果实多数干枯或根本不结果。

【欲邪行者，谓多便秘，泥粪不净，臭恶迫迮，不可爱乐。】

欲邪行是染污、不自在之业，所以感得受生环境多不洁净，多有粪秽、污泥，发出恶臭，或环境狭窄、压抑，不可爱乐。

【虚妄语者，谓农作、行船，事业边际，不甚滋息，不相谐偶，多相欺惑，饶诸怖畏恐惧因缘。】

“农作、行船，事业边际，不甚滋息”：农作、航运等事业不会发达兴盛。比如同一块田地，前面的主人有很好的收成，后面换了一个有妄语业障的主人来耕种，庄稼就长不好。行船也是如此，前面船夫行船时有很多人坐，换成有妄语业障的人开船，生意就会败落。

“不相谐偶”：人和人之间不能和睦相处。

一切和谐、兴盛都来自于真诚。说不诚实的妄语，会导致农作、行船、商业不得兴盛，人与人之间很难谐调、合作。人们被妄语业障碍，彼此无信任感，相互欺骗，不能真诚地交流、合作，世界充满怖畏、恐惧因缘。

【离间语者，谓其地处丘坑间隔，险阻难行，饶诸怖畏恐惧因缘。】

造作离间语业，使人们互相乖离，矛盾重重，由此感得所居的处所不通畅，外境显现有山丘坑坎、山河阻碍、道路难行，世间多有怖畏、恐惧因缘。

【粗恶语者，谓其地所多诸株机，刺石砾瓦，枯槁无润，无有池沼，河流泉涌，干地卤田，丘陵坑险，饶诸怖畏恐惧因缘。】

以造作粗恶语的业力变现的器世界，大地有很多枯木、荆棘、瓦石、砂砾，环境枯槁、不润泽，没有池塘、河流、涌泉，地面龟裂或成盐碱之地，到处是丘陵、坑险，多有怖畏、恐惧因缘。

【诸绮语者，谓诸果树不结果实，非时结实，时不结实，未熟似熟，根不坚牢，势不久停，园林池沼，可乐极少，饶诸怖畏恐惧因缘。】

绮语的特征，是语言没有实义。一般人认为说绮语没有什么果报，这是一种断见。其实，随着人类绮语业增盛，世间就没有实质性的法，只有虚假外表，无有实义。

绮语业的增上果：果树不结果实，还没到结果时节就已结果，到了时节反而不结果，没有成熟看似成熟，树根不坚固（如果人们都说具实义的语言，外境草木等的根就会很坚牢；反之，人们常说无实义的语言，从家到国、到外器世界都会变得没有根），“势不久停”不会长久安住、没有稳固的结果，园林、池沼少有悦意景象。总之，以绮语业力，致使美好的事物渐渐消失。

我们应当从这里觉悟到人与器世界的关系。实际上，我们身口意的造业和器世界的状况息息相关。所以，每个人都应当在心上调整，只有人心向善，整个世界环境才会向好的方面转化。

以上讲述四种语业的增上果时，都说到了“饶诸怖畏恐惧因缘”，这也启示我们：世间一切怖畏都来自于恶业。所以，人类能不在内心中播下恶业种子，世界就会祥和、安宁，通畅、和顺。在了

解到器世间是依业变现，而业又是由自心造作之后，就知道调伏内心断恶行善，外器世界就会显现吉祥。

外在种种现象其实是我们内心显现的影像。心秽则土秽，心净则土净，缘起非常不可思议，这样起心、这样取相，就这样变现。因此外器世界的相，都是唯心变现的，反映了人心与业的状况。以这条道理观察宇宙、社会现象，才能找到真正挽救自然、社会的方法。

因此，人类要净化生存的世界，只有从净化内心着手，心地不得净化，世界绝不可能清净、美好。维护生态平衡，再现器世界的和谐庄严，不是单在外境上做，而是要重点在人心上做；要庄严国土，当从人人断恶行善做起，这才是根本解决之道。

【贪欲心者，谓一切盛事，经历一一年时月日，渐渐衰微，惟减无增。】

贪欲业的增上果：世间一切兴盛之事，经历年、月、日、时，渐渐衰微，只有损减，没有增盛。

衰败来自于贪婪，兴盛来自于无私。因此，如果人类增长贪欲，世界将走向衰败；而人类能少欲知足、勤俭节约，世界就会走向兴盛。

【嗔恚心者，谓多疫疠，灾横扰恼，怨敌惊怖，狮子虎等，蟒蛇蝎蝎，蚰蜒百足，毒暴药叉，诸恶贼等。】

嗔恚是欲损害他人的恶心。嗔恚增盛，器世界则失去祥和，戾气增上，会出现很多恶相。瘟疫流行，洪水、台风、大火、地震等灾害频繁出现；人类社会会出现许多怨敌、恐怖活动或恶贼（强盗），人心惶惶，没有安全感，随时面临被凶杀、抢劫的危险；旁生界会出现狮子、老虎、蟒蛇、毒蛇、蝎子、蚰蜒、百足等等猛兽毒虫；非人中会有很多毒暴夜叉等等。这些都是嗔恚业变现的恶相。

【诸邪见者，谓器世间所有第一胜妙生源悉皆隐没，诸不净物乍似清静，诸苦恼物乍似安乐，非安居所，非救护所，非归依所。】

“第一胜妙生源”，指宝物之源，即黄金、宝石等矿藏。“非安居所、非救护所、非归依所”：非从轮回诸苦中脱离的安居处所，非从善趣某些损害中得救护的救护处所，非从业惑中脱离的皈依处所。

邪见就是执持颠倒的见，有谤为无，无谤为有，以邪见业的力量，器世间的黄金、宝石等殊胜宝藏悉皆隐没。而且，由邪见增上的缘故，人们颠倒是非，把不清净执为清净，把苦执为安乐等。尤其当今时代，人们普遍不信三世因果，不信三宝，种种假相的欺诳性比以往任何时代都严重，像邪淫、赌博、绮语、欺诳、放逸、狂躁、斗争等邪恶染污之法，在经过美化、包装之后，以清净、安乐的形象闪亮登场，大行其道。这是现代人类邪见共业增上的结果。

以邪见业感召的环境，决定非安居所、非救护所、非皈依所。为什么呢？因为邪见增盛的地方，所显现的只有欺诳、邪恶、迷乱、染污之法，心随这些而转，只会堕落、沉溺，得不到可安居、救护、皈依的处所。

[1]“多”字要统贯到下面三句。

[2]“多”字统贯到“诸恶贼等”。

[3] 蚰蜒：体似蜈蚣而小，生活于阴湿处。

[4] 百足：节肢动物，体圆长。由二十个环节构成，背面有黄黑相间的环纹。栖息在阴湿的地方，触之则蜷曲如环，并放出臭味。

因果明镜论

九 嗔心 基，能引生悲恼的对境（与粗恶语业的基相同）。

发心，（一）想，于基无误想。（二）发起心，发起打、辱有情之心，如思维如何令他有情遭杀、遭缚，欲使他人财产耗失。

加行，即由发心思维所发起的行为。

究竟，内心已决定打、辱、损害有情。

总之，以愤恨心而想“我应当如此这般损害某有情”；对他人具有的功德和拥有的财产不悦意；如何使某人不安乐、不幸福；对他人发生不如意事幸灾乐祸等，如此对他有情生起损恼之心都属于嗔心。

嗔心圆满应具五心：（一）憎恶心，心里忆念对境对自己作损害之相，随此生起憎恶之心；（二）怒不可忍心，对于对方的不饶益，心里无法忍受；（三）怨恨心，一次次地想别人对自己不好，应对此人报复；（四）谋略心，内心思维如何捶打、如何杀害等；（五）覆蔽心，对于嗔恚不觉羞耻，不知过患，不知远离。

如果思维他人对我已做或正做诸无义事，我当对他也做无义事，这样所起的思维不论有多少，都是损害心。如是愿他人现在丧失亲属、资财及善法等，以及愿他将来堕入恶趣，这种害心属于不究竟的嗔心。

第三章 世间果报

当新生命呱呱坠地、降生人间之时，善良、天真的人们总会祝福婴儿的一生吉祥如意，婴儿的母亲更是对自己的骨肉倾注了无限的希望，甚至在孩子尚未诞生时就已为他由里到外、从小到大设计了一生的美好前景。然而幻想终究只是幻想，事事并非尽如人意，如果缺少三世因果的远程观察，一般人在幻想重重破灭之后，少有不陷入失落、消沉之中的。于是有些人会怨天尤人，对这个世界充满仇恨，以铤而走险来抗拒命运的“不公”；有些人一蹶不振，安于宿命而不图奋发……

如果我们能够停下追逐外物的匆匆脚步，聆听诸佛菩萨的教言，认真思维因与果的关系，就会知道随着业识的投胎，每个新生命都携带着过去世所有的业而来到今世。这些业几乎决定着有情此生的一切：从内在的心理个性、生理状况，直到外在生存的环境。过去世的业会在今世逐渐显现出它的果报，即异熟果、等流果与增上果。如果今世没有造重善或者重恶的现法受业，那么今世所显现的人生遭遇，几乎都是由过去世的业感召而来。当然这一生的花开花落、云卷云舒便只能按着既定的时序次第显现。懂得这些之后，对于人生我们不会有太多的狂想和失落感，能安于命运而不怨尤，会冷静地分析导致今世缺陷的原因，从而断恶行善，为今生与来世的幸福创下生机。

以下依次分析世间的果报。

第一节 异熟果

根据经论的开示，造上品的杀生等十恶业，每一种业都将感生于地狱之中，造中品十恶业，每一种业会感生于饿鬼之中，造下品十恶业，会感生于旁生之中。

无论十不善业中的哪一种，如因嗔心而造，会堕于地狱中；如因贪心而造，会堕入饿鬼道；如因痴心而造，会转为旁生。

在十善业方面，行持下品善业会转生于人间，行持中品善业会转生于欲界天，在行持善业的基础上如修四禅八定，会转生于色界、无色界。

第二节 等流果

一 同行等流果 我们可以观察：同一父母、同一家庭环境，但孩子却性格各异：有的仁慈，有的残忍，有的坚强，有的懦弱，有的开放，有的保守……这些个性在幼年时期、接受教育之前，就已经开始显现。在兴趣爱好、举止言行方面也无不如此。是谁赋予每个幼儿与生俱来的个性呢？

佛在《百业经》中说：“因为行持不善业的串习力，会延续于后世，也会依不善的业，而转生作不善者。”当然，若行持善业，结果是相反的。每个人来到这个世界都延续着过去世的习气，习气坚固难移的就称为性格。所以一举一动、一念一行都不会无缘无故地产生，都是在以往业习的推动之下而作的。比如：牛同比丘常作牛同，乃因多世作牛，从牛转生而来，所以今生仍有此习气；一比丘虽已得漏尽通，但却常自照镜，因他多世作过淫女，从淫女转生而来；目犍连虽已得神通，仍然常常戏跳，也因前世作过猕猴，从猕猴中转生而来。

所以，如果前世是以杀生为业的人，今世也喜欢杀生；如果前世是以不与取为业的人，今世也喜欢偷盗……这都是由前世造恶业的串习力在今世显现的同行等流果。再看动物世界，鸢鹰喜欢杀生，老鼠喜欢偷盗，恶狼凶残，蛇蝎狠毒，鸳鸯淫重，猪牛痴钝……动物各异的习性也是各自前世造恶业所带来的。反之，善业所感召的同行等流果则是生生世世喜欢行善，并且善根不断增长。

《百业经》中有一则公案：

一日，世尊到城中化缘。有位施主供养叫“拉达”的美食，不远处的婆罗门子见后，飞跑到世尊前祈求：“给我吧！”世尊略作思索后对他说：“你先说‘我不要’，然后我再给你。”婆罗门子迫不及待地照说后得到了世尊慈悲赐予的“拉达”。一旁的给孤独长者见状，立即劝婆罗门子：“世尊圆满一切功德，施主供养世尊的食物，凡夫不能受用，假若你将‘拉达’还给世尊，我可给你五百嘎夏巴涅³。”贪心的婆罗门子闻言喜出望外，马上将‘拉达’还于世尊，高高兴兴地到长者家中取了五百嘎夏巴涅。

回到精舍后，诸比丘请问：“世尊，以何因缘此婆罗门子贪心甚重，见诸食物都说‘给我！给我！’？为何世尊初时不给，令说‘我不要’后再给？唯愿开示。”

世尊告诸比丘：“此婆罗门子贪心甚重，千百世中无论见到什么食物都说‘给我吧！’，从未说过‘我不要’。今天，以此因缘，让他说一句‘我不要’，将来山王如来出世时，他将以此善根于山王如来教法下出家，证得阿罗汉果。”

婆罗门子一次又一次地说“给我！给我！”，这种索取的心理和行为一直不断地重复，延续了好几百世。在这一世，佛陀慈悲善巧地在他的识田中播下一颗善根种子，这种子只能在遥远的未来成熟而转化他的贪求心态。如果没有佛陀的善巧度化，在无对治力的情况下，他的行为只会随着原有的习性一次次地重演，除了要长久地感受贪心所带来的贫贱果报之外，不可能无缘无故就摆脱恶行等流的束缚。无数次串习只会引发日益坚固的恶性等流习气，他的灵性将被这恶业的僵化惯性所埋没。

在炮烙地狱中，有一幕这样的情景：众生由于强烈的淫欲习气，看见地狱中的火柱都是美女。于是，情不自禁地紧抱柱子，炽燃的火焰将他们焚烧得昏死过去，但复苏之后，仍见柱子为美女，又奋不顾身前去拥抱，而后又昏厥在地，如是反复感受巨大的痛苦。

迷乱的恶习如此强烈，地狱众生已经完全丧失了觉知，只有任凭习气的摆布连续不断地冲动，愚痴冥顽的可怜众生何时才能迷途知返，截断这恶性等流的循环之索呢？

不象恶道众生只能被动地受业力的支配，我们已得人身，具

有觉悟的能力，具有难得的闻思修行机缘，这时该好好反观内照！自己的心理、行为是不是也象婆罗门子和地狱淫欲众生那样，一直在反复加强着过去已形成的某种行为习惯？如果此时恶行的等流习气现前，我们不应再随宿业继续流转，而应痛下钳锤、逆流而转，将过去的恶习扭转过来，转恶行等流为善行等流。相反，如果善行等流习气现前，就应随喜自己，使善的等流不断增上、坚固、发展。

二 感受等流果 站在山巅高声一呼，山谷之中自然回声响应。只要余音未尽，回响就不会断绝。报应之理也是如此，在业还未消尽之时相续必感受现报、后报以及余报。如造杀生之业，剥切禽截、炮熬蚶蛎，飞鹰走狗射猎众生，就会堕落在屠裂斤割地狱之中，因为杀生的重业在地狱中穷年极劫备受剧苦。受苦完毕，又堕在畜牲中，作猪马牛羊驴骡鱼鸟，为人所杀，不得寿终，还须以身肉偿还杀债。在畜牲道中，又须历经千生万死。凭着微善，一朝得脱畜道而获人身，由杀业未尽又有住胎而堕、出生即亡，或者十岁、二十岁就夭折而死的。这短命的恶报就是杀生的感受等流果。

依此类推，造作十恶业中的任一种，在三恶道中受尽痛苦而脱身为入时，因余业未尽，还需感受此种恶业的等流果报。佛经论典如是开示了十恶业的感受等流果：因为杀生，感得多病、短寿；因为不与取，感得资财匮乏且与怨敌共用；因为邪淫，感得眷属不调、妻不贞洁；因为妄语，感得常遭诽谤、受人欺诳；因为离间语，感得眷属不和、眷属鄙恶；因为粗恶语，感得闻违意声、语成争端；因为绮语，感得语不尊严、辩才不定；因为贪欲，感得贪欲炽盛、贪不厌足；因为嗔恚，感得损害于他或遭他害；因为邪见，感得见解恶鄙、谄诳为性。

相反，过去世的十善业会给今生带来幸福圆满。十善业的感受等流果是：

断除杀生，长寿无病；断除不与取，受用具足、无有盗敌；断除邪淫，夫妻美满、怨敌寡少；断除妄语，众人称赞、心具仁慈；断除离间语，眷属敬爱；断除恶语，常听悦耳之语；断除绮语，言语有力；断除贪心，常满心愿；断除害心，远离损恼；断除邪见，相续生起善妙之见。

第三节 增上果

据说古代仁王执政时，天下百姓普皆行善，便有风调雨顺、日月清明之瑞相。而到众生恶业深重、天下大乱之时，往往流星飞殒、江河泛滥、饥馑灾荒、瘟疫流行。人心即是天心，人与自然不可分割，本来就有着难以分离的密切关系。人类所造的共业直接决定着外在环境的状况。生存的环境不会离开我们所造的业而另有其独立存在的自性，它确实只是我们每个人所造的业共同叠加起来而在外部形成的结果。

曾经有位藏地的大成就者，在安住于深秘境界之时，通过手中的脉相即能得知何时将有日食的出现。当时许多人不信，最终他的预言完全得以证实，没有丝毫的差错。密乘时轮金刚密续中将世界归纳为密时轮、内时轮、外时轮三种，密时轮决定了内时轮，而内时轮决定着外时轮的运转。真正有成就的人，可以通过自己的境界改变星际的运行，可使太阳定位于虚空之中。

现在就来看看我们的业是如何决定我们的生存环境的。

摧残生机的杀伤业力反过来使得感生的自然环境中，所有的饮食、花果等都少有光泽和生命力，所结果实难以养人，反而促生疾病。由此因缘，生存于其中的无量有情都未尽寿量中道夭折。肆意掠夺、欺诈、窃取的不与取恶业会导致自然界植物果实鲜少，果不滋长，果多变坏，果不贞实，土地上生长的庄稼常常遭受霜雹旱涝的侵袭，再加上虫害，等待我们的只有饥馑的荒年。欲海横流、邪淫增盛，不清净的染污业恰如其分地制造了泥粪臭秽、风雨恶劣、尘埃遍布的外在环境。妄语业则使得农作、行船种种的事业都不会兴盛广大，与人也不能和谐共处，人与人之间常常互相欺骗，多诸怖畏恐惧因缘。离间语破坏和合，导致人心的矛盾，这种业反过来使得大地高下不平、丘坑间隔、凹凸难行。而粗恶语出语不柔、唇枪舌剑，伤害人心，由此感生之地瓦石沙砾，粗涩难触，而且所在之处枯槁干涸，无有池沼河流，干地卤田，丘陵坑险，充满了怖畏恐惧的因缘。绮语遭致的果报，则是果树不结果实，非时结果，时不结实，未熟似熟，根不坚牢，势不久停，园林池沼可乐极少，充满怖畏恐惧因缘。贪欲心的炽盛，使得一切的盛事，或经一年或历一月，有些仅一日之间即已渐趋衰微，唯减无增。嗔恚烦恼所带来的是疾疫的流行、灾横的扰恼、怨敌的惊怖，以及狮子虎蛇、螻蛄蚰蜒、毒暴药叉、恶贼强盗等等不

吉祥之物。邪见猖獗则使器世间黄金、宝石等所有第一胜妙之物的生源，都隐没不现，种种不净之物看似清净，苦恼之物看似安乐，人们生存在不蒙三宝之光照临的边地，身心得不到救护，在无依无靠中找不到真实的皈依处。

这些就是十恶业成熟于外境上的增上果报。与此相反，十善业成熟于外境上，具足圆满的功德。

有个传统的例子是这样的，有六道众生同时来到了河边，这时人道的众生看到眼前是水，可以洗涤、灌溉；地狱的众生把它看成熔化的岩浆；饿鬼众生看到的是脓血；对鱼类来说，这河流是它的家；天神把它看成是带来喜悦的琼浆玉液；而阿修罗则把它看作是泪水。

所以同样的河流，由于六道众生的业不同，而显现出各异的景象。当地狱众生的业障渐次清净，逐渐向上转成饿鬼、鱼、阿修罗、人、天人时，相应地，所见的对境就会从岩浆变成脓血、宫殿、泪水、水直至甘露，业障的逐渐减轻带来的是外境的不断清净。

所以净化生存环境最根本、最关键的还在于净化我们每个人的业。

第四节 分说十恶业的果报

九 害心 从前有一条蛇，头尾相互诤竞。尾对头说：“我应为大。”头说：“我有耳能听，有目能视，行时在前，所以我该称大，你无此能。”尾说：“我令你去，你方能去。如我不去，以身体绕木三匝，如此三时不断，你不能去觅食，必定会饥饿垂死。”头对尾说：“请你放我，以你为大。”尾听其言，即时放之。头又对尾说：“你既为大，我随你前行。”结果尾在前爬行，不过数步，即堕入大深坑而死。

凡夫亦是如此，因为俱生以来对自我的执著，且由此对金钱、美色、名声、地位等执为我所拥有，这样妄执人我，心不平等，便产生了自爱、自利的私心。当他人、外物触及自身的利益时，由

于执我、自爱，便会损人护己，这就是害心产生的根源。由保护自我引生的一切害心恶行，为时不远必定会把自己推入痛苦的深渊。

下面是几则害心的现世报应。

李士衡，奉使高丽，俞英任其佐助，士衡将所得的礼帛全数都委付于俞英。俞英恐船过海，风浪浸湿，就将士衡的行李全部放在船底，而将自己的行李盖在其上。不料，途遇大风，舟人令减负载，俞英仓猝之中将自己的行李信手抛入海中。风定之后，俞英检点行李，发现所弃都是己物，而士衡的行李因在船底，结果完好无失。

宋李绪，主持永安军。当时大盗方起，李绪恐怕祸及己身，就诡荐朋友范鏐代替自己。于是范鏐主持永安，李绪得以离任。后来范鏐举家被盗残害。不久，李绪调赴临安，路逢寇贼，合家均遇难而亡。

人生所历之境往往安危难测，舍危就安本是人之常情，但在人我利益的关头如果只知保护自己，而不惜危害他人，则杀机已经潜伏于心，由此害心可以无所不作。然而安危之机，如环周转，到底凡情难测，所以本欲自趋保身之处却往往反至于杀身险地。

又执己愈深，心量愈狭，不甘人后，竞争心强。一旦他人胜过自己，便会生起难忍的嫉妒心，由此发展，害心即生，时刻欲置对方于不幸，以舒心头压抑之怨气。

宋宣奇英，性格险恶，邻人造屋将成之际，宣因嫉妒，深夜前往其屋断其柱脚。不料梁坠压宣而死。

昔日世尊，因地曾为象王，心愿弘远，每以普慈拯济众生，誓愿得佛，当度一切。象王率五百眷属，时有二妻。一次象王于水中得一莲花，色泽甚妙，就以花惠予嫡妻。嫡妻得花欣喜问道：“冰寒尤甚，如何能得此花？”当时小妻嫉妒难忍，发恶誓道：“我定要以重毒鸩杀你？”小妻因此结气身殒，魂灵感化，为四姓女。因她姿色超绝，聪慧博识，能仰观天文、明时盛衰，被国王聘为夫人。夫人来时即陈述治国之政，令王欢喜，故王每言辄从。一日夫人说：“我作梦看见六牙白象，心想要此象牙，以作珮玕。王若不依我，我即死在王前。”王见夫人忧郁不喜，即请议臣四人，令寻象牙。后议臣寻得一射师，言其先父曾见六牙白象，但路远

恐难得到。议臣听后，知此人知之。王于是带他到夫人面前，夫人说：“你一直前行三千里，入山约行两日，即可到达象地，你可在道边作坑，剃去须发，着沙门衣，如此埋伏于坑中射象，而后截取其牙二寸，携之归来。”

射师奉命，来到象地，先即射中象王。见象师着法衣、持钵于坑中安住，象王低头说：“和南道士，因为何事要素我命。”象师答曰：“欲得你牙。”

象王说：“我痛难忍，速取牙去，勿扰我心，令我生起恶念。我见念恶者，死入恶趣。而怀忍行慈，恶来善往，是菩萨之上行。”于是射手截牙。象王嘱咐他：“修道人，你应速避，勿令群象寻到足迹。”象王待此人去远，疼痛难忍，蹠地大呼，奄然而死，随即生于天上。这时群象由四处寻来，都惊叫道：“是谁杀害吾王。”但最终寻索不得，还守王尸，悲痛哀号。

后来射师取牙而还，王见象牙，心即恟怖。而夫人以牙持于手中，正欲细观，忽然天雷霹雳，椎之吐血，死入地狱。

经云：“当平心地，则世界一切皆平。”由于心地之险恶，包藏于内，他人难以觉知。所以伏戈矛于谈笑，设陷阱于绸缪，机深械密，山川之险亦不能过于此。了凡先生说：“造物所最恶者，莫甚于机，故天报深险之人，或有时而过当。”信然！

唐李义甫，为参知政事，容貌温恭，与人谈话必微笑，但其内心狡险忌刻，善于倾陷，时人称他笑中有刀，因他柔而害物，又有“李猫”之号，后坐事，窜死嵩州，子孙陵替。

当自己的怨敌遭受不幸时，内心观望暗自欢喜，如是幸灾乐祸，与亲自造罪的过失相同。

古代，在一深山中住有师徒三人，另有一个与他们不和的上师。一天，那位上师对待者小僧人说：“煮上好茶！今天我听到了一个好消息。”小僧人问：“听到了什么？”“与我们俩不好的那位上师有女人了。”“嘿，上师呀，这有什么值得高兴的呢？我还以为您面见本尊得到授记了呢。”帕单巴尊者听到此事后说：“幸灾乐祸的那个上师比破戒造罪的那个上师罪业还大。”

以上的现世报应不过是华报而已。在后世，由害心所感将堕入三恶道中。假设侥幸得到人身，也是相貌丑陋、愚昧无知，身

心常为种种痛苦所逼，受到众生欺凌，转生于空旷恐怖、边鄙野蛮、时有争论之境，经常惨遭礮石兵刃等横死，生生世世唯起害心，无有生起慈心的机会。

净障修法文

(十二) 忏悔嗔恚罪

1、皈依发心 2、思惟过患：由害心所感将堕入三恶道中。假设侥幸得到人身，也是相貌丑陋、愚昧无知，身心常为种种痛苦所逼，受到众生欺凌，转生于空旷恐怖、边鄙野蛮、时有争论之境，经常惨遭礮石兵刃等横死，生生世世唯起害心，无有生起慈心的机会。3、检查罪业：是否有过以下恶心：心想如何令他遭受杀缚；愿他由他缘或自身任运损耗财物；念他已作正作无义而思报复；愿他现世丧失亲属；愿他现世丧失资产；愿他现世事业失败、功名不成；愿他闻思修等善法失坏；于他遭遇不幸内心欢喜；愿他亲友以自缘或以他缘而衰损；愿他后世堕落恶趣。4、诚心发露 5、立誓防护：心中清晰观想并发愿：今后对一切有情下至蚂蚁蚊虫，不起损害之心。纵遇命难不舍此誓言。发愿对一切有情生起慈爱之心，行持无害行。6、持咒对治 7、回向善根

正法念处经讲记-益西彭措堪布

何为嗔嫉 复次意业，若见他人富者财物，心生恶嫉，是意嫉业。第二种意不善业，是见到其他富人多有财物，自己求而不得时，心里生起了仇富嫉妒的恶心，这是意业的嗔嫉不善业。

嗔心果报 又修行者内心思惟，随顺正法，观察法行，云何嗔心乐行多作意不善业？彼见闻知或天眼见，嗔心意业乐行多作意不善业，堕于地狱畜生饿鬼。若生人中，则生边地夷人之中，常畏铁处，常怖魄处，堕险岸处；彼人之心不曾安隐；常被诽谤，常得如是多种众恶。

再者，修行人要在心里思维：我怎样在意业上随顺正法？我的行为是否如法？什么是喜欢生嗔恨、嗔心意业多的果报呢？我们以见闻了知到或者以天眼见到，凡是喜欢起嗔心、常常起嗔心的人，集得重了就会堕入地狱、畜生、饿鬼里。如果转生为人，也会生在边地下贱处、常常有暴乱恐怖刀兵战乱的地方、魂神惊惧惶恐的地方，或者生在高山危岩，容易堕落的悬崖边，心不曾安稳自在，而且常常被人诽谤，常常得到这样的恶劣果报。

没有人喜欢嗔怒的感觉，但强烈的自我保护意识形成了惯性，一碰到不如意的事马上发火，让人感觉很可怕。嗔心具有杀伤力、破坏力、恐吓性等等，如果是恶心来造，以业的反馈机制，将来就常常深陷在恐怖的境域里，碰到什么都往坏处想，不由自主地害怕。这样的人经常转生在一些特别危险的地方、容易受惊吓的地方，内外都被恐惧包围，心当然很难得到安稳，或者常常被人诽谤等等，这就是起嗔恚的果报。所以要时时防嗔，忍辱柔和，一切处都要训练自己修持善行。

嗔心之因 又修行者内心思惟，随顺正法，观察法行，云何名嗔意地第二不善业道？彼见闻知或天眼见，于他前人，无有因缘起嗔恶意；又复于他，若贫若富，无有因缘而见他已，意地起发重恶嗔心，以嗔因缘，于地狱受。

修行人接着还要在心里思维：我的心怎样才能随顺正法？什么样的心态、行为是不顺正法、邪谬、堕落的？什么样的心是顺应正法、无谬、上升的？这样修正自心去掉邪心，就叫做“正法念处”。现在应当观察，嗔这个意地上的第二不善业道情形如何？怎样在人身上发生的呢？又应如何断除呢？这些都值得我们思考。我们通过见闻了知到或者有人以天眼见到，有人对他面前的人，无因无缘就起嗔恶之意；或者对其他人，不论是贫是富，无因无缘见到以后意地就起很重的嫌恶、嗔恚心。以此嗔的因缘会在地狱受报。

前面的贪是巴不得自己占有，这里的嗔是指，不属于他的因缘，得不到或无法满足自己心意的时候，就爆发强烈的愤怒或嗔恚不满。这都是人不识因果、不知命，不能安守本分，有很多非分企图，所以就有这样的痛苦。他一心想要的时候就生贪欲，当得不

到满足时就发嗔恚。《入行论》中说“强行我不欲，或扰我所欲，得此不乐食，嗔盛毁自他。”欲求不得满足或者被人强迫去做自己不愿意的事，这时会起很重的嗔心，而无论如何，造作了嗔心的业就不得不在地狱受报。

下面再讲嗔心的极大过患，让我们止住嗔心，不起嗔心。

善法谷等既成熟已，嗔心如雹坏善谷等，唯正智眼，对治彼暗；嗔心如火烧一切戒，嗔则色变是恶色因；嗔如大斧能斫法桥，住在心中如怨入舍，此世他世，心一正行，嗔能坏破。舍彼嗔心，慈是对治，及四圣谛苦集灭道。

当如谷物般的善法庄稼已经成熟，将要丰收的时候，如果突然起了嗔心，一念之间就毁坏无余。这里形容嗔心像冰雹一样。好不容易花心血耕种，到秋天才长成一些好庄稼，忽然之间一阵铺天盖地的暴雨冰雹，就把庄稼全部打坏了，就像这样，嗔念一起就能摧坏心中善念的庄稼。所谓“一嗔能摧毁，干劫所积聚，施供善逝等，所修诸福善。”一念嗔心能摧毁多劫累积的布施、持戒等资粮，因此，“罪恶莫过嗔，难行莫胜忍”。

只有具有正智的眼目，明知因果缘起，才能对治嗔心的黑暗势力。因为明知缘起就有很强的因果观念，知道起嗔是摧毁自己的自虐行为，毫无利益。而且，一切都是业缘所定，无可起嗔，自己遭受多少苦也是业缘所感，遭到什么污辱、打击，也是过去害人的报应等等。由于能善知天理、知道因果，他就无怨无尤不起嗔恚。或者在嗔心刚起的时候，明确嗔的危害，能够立即斩断它，保持理智，做出最好的决断。像这样，有了正智的日光，开启慧眼，才能去除嗔恚的痴暗。

嗔心炽燃像火一样，会烧毁一切戒律。而且嗔心让人脸色黑暗，面部肌肉紧张，五官扭曲得很难看，全身心都处在紧张、戒备、随时破坏一切的紧张状态里。这样的念头一起，就调动了身体里所有的毒素，毒素迅速聚集，处于对抗性中。像这样，留存了这巨大的反应，毒素沉积，就会毁坏自己的身体，因此，感召恶色丑陋以及种种病痛。

当心处于善的时候，会发现面容很和蔼、慈祥、充满善意，这时候全身都是舒心悦意的，受到了滋润，因此善是妙色美貌之因。所以，一个人善心修得好，他的容貌就很庄严，来世就更加相好，

各方面都呈现出妙好的相。如果我们起嗔恚，首先心会变坏，之后全身的细胞都打乱，受到摧残，面色突然改变，血压升高，全身都呈现进击的状态，所以嗔是恶色的因。不但如此，周边的环境马上出现不好的相，自己无论住在任何地方，无论吃多好的食物，睡多舒适的床榻，心里都不安，都处在苦当中，而且亲友远离、善知识远离等等，所以嗔恨是一切衰损的根本。在意业里，嗔的过患相当大，它一起来直接连通地狱道，所以要时刻防止起嗔。

嗔又像一把大斧，能砍断善法的桥梁。我们好不容易搭了一个法桥，能够从中过去，但是忽然一阵嗔心就把法桥给劈断了，善法中断了就没办法达到修法的效果。起个嗔，几天心情都不对，很难恢复，善心也很难油然而起。或者本来还有一定的境界，一起嗔就没了。稍微有一点闻思或者修行的感受，起了嗔就没有了。这个自己用心体会就能发现，它确实是沉没法的因缘。我们现在的心时时都落在因果里，一违越就遭致衰损，所以，因果正见没有修好，想修法得成就，简直是个笑话。破坏性的因素让你背离法义，让你的心沉没，一点点灵知也没有，全部被蒙蔽了，这当下就是业障。因此，我们修行要战战兢兢，励力地去断恶修善。恶上乃至细小处都要防护，不让它起，维持自心的清净、平稳；善上要努力修集，使它变成修法肥沃的土壤，这样我们才可能收获善根成熟的善果。

假使让嗔恚占据自己的心，那就像引狼入室，仇敌入门一样。这不共戴天的仇人，手拿着枪支烧杀劫掠，善法的家人死伤无数，时时刻刻处于水深火热之中，整个环境一下子充满了恐怖黑暗。嗔心一来就是这个感觉，整个心笼罩在燃烧、阴沉、恐惧当中。嗔怒让别人恐怖，自身也恐怖，内外都危机四伏，就像两军打仗或核炸弹爆炸一样，惊心动魄，惶恐万分。这一点不夸张，比如本来谈笑融洽的一群人，一个动了很大嗔心的人一进来，整个空气马上冻结，大家都感觉得到。发现这有破坏力，有恐惧性，已经不对头了，就赶紧避开。因此说，嗔心一起就像核弹引爆一样，杀伤性特别大，辐射面特别广。而对于起嗔的人而言，无论遇到什么事、碰到什么人都不舒服，都像敌人。这个生气的人，不但让人感觉有一种暴戾之气，甚至连鸟儿见到都吓得飞走了。

我们此生来世都希望恒常处于正法善行当中，然而一旦起了嗔恚，就已经偏离了正道，善心马上消失，很难再起，而且也没办法安住法义，嗔恨就是这样破坏一切法行。

要舍离嗔心，慈心是它的对治。也就是对于任何事、任何人，永远怀着慈心去对待。不论别人怎么对你都不去报复，而要以慈心对待，这样就能够对治嗔心。另外，要修四圣谛——苦集灭道来对治嗔恨。了解苦谛的真相，就知道自他无非都是被烦恼所迫，怨不得人。从业上来看，这无非是自己过去害他遭到的报应；从造业方来看，对方也没有自主，他就是个被烦恼左右的病人，被烦恼逼得要死才这样做损害的。像这样，我们真正了解了苦集灭道，心就想得通，自然就安然无嗔了。以上世尊告诉我们对治嗔心的两个方便：一、修慈心；二、修四圣谛。

行地狱行，嗔为上使，唯有善人，圣声闻人，闻法义人，乃能舍离。

往地狱里走，嗔是最有力量的引导使者，有了嗔，它就压逼着你往地狱里走。只有善人、学圣道的声闻人、闻法领悟了法义的人，才能彻底舍离嗔恚。

百业经

(31) 小驼背——饿死母亲 圣者受报

一时，佛在舍卫城。城中一婆罗门非常贫穷，以乞讨维生，自妻子怀孕后，他乞讨更加困难，几乎一无所获。九个月后生下一个既瘦小又丑陋的驼背男婴，父母给他过了生日，取名小驼背。因前世业力感召，他母亲的奶水不几天就枯竭了，只好用牛奶喂养。又因业力显现，牛奶也不易得到，父母艰难地养育他，仅仅是不会死而已。因为他是一个最后有者，在没有受尽业报、达到自己的境界以前是不会死的。总算把小驼背拉扯大了，父亲说：“我们家以乞食维生，没有务农经商，你已经长大了还靠家里养活是不可能的，你应该自己去乞讨。”

小驼背开始离家行乞，因业力现前，不像其他乞丐能讨到很多食物，他经常讨不到吃的，仅仅是维持生命不至于死掉，饥寒交迫，内心十分痛苦。他逐渐对释迦牟尼佛的教法生起很大的信心，一天见到一位比丘就祈求：“我愿意在您面前出家、守持比丘戒，请求尊者开许。”比丘问明他健在的父母尚未开许便告诉他：“释迦牟尼佛教法下的声闻必须要通过父母开许方可出家。”小驼背回家

祈求父母：“我能不能在释迦牟尼佛的教法下出家？”父母想到家里实在太穷，他自己生活也很艰难，出家也许能使今生得一些安乐，且来世也有利益，就同意了，只是希望他得到成就时回来看一下两位老人。小驼背高兴地跑到祇陀园，在那位比丘前祈求出家受戒。比丘摄受了他，给他剃度授戒。

初时他与师父一起生活，几天后师父说：“出家人乞讨维生，我天天养你是不可能的，你自己去化缘吧。”此后小驼背有时与僧众一起受供，有时独自去城里化缘。但僧众一起受供时，别的比丘已吃饱喝足他还经常得不到食物，有时刚巧轮到他的位置供饭没了，有时施主行堂到他那里突然有急事走了，回来就供养下面的比丘。所有的僧人中唯他最苦。很多比丘知道后非常怜悯他，往稟佛陀：“世尊，小驼背比丘经常吃不到饭，有时后面的比丘们已经吃到饭，却漏掉他。”世尊马上制定了“上面的比丘未得食前，下面的比丘不能受食”的戒律。尽管如此，小驼背还是经常吃不到饭，到城中化缘多是空钵而返。【译者：若人没有往昔的福报，办什么事情都有很大的困难，真是“有慧若无福，罗汉托空钵”！】后来有两天他去打扫世尊的内殿都吃得很好，身体也健康起来，他勇猛精进，断除了一切烦恼，获证罗汉果位。他很愿意天天打扫经堂以便生活好一点。但罗汉也要受业报，当他再去时，另一位比丘已经先把殿堂内外打扫得干干净净。他只好著衣持钵在城中四处化缘，可还是一无所获。第二天，他早早地拿着扫帚很有把握地去打扫殿堂，谁知殿堂已经又被打扫干净了，他觉得在哪儿都得不到饭吃，准备回寮，又听说当天中午附近有位大施主给世尊及眷属作供养，希望同去应供，因时间尚早就先回房坐禅。施主因有急事提前请佛及僧众应供，小驼背比丘仍在坐禅不知道。【译者：据佛制，凡大众事当羯槌集众的，怎么他会不知道呢？】世尊率众比丘应供，为施主回向传法毕回到祇陀林园，小驼背方才出来，他又没吃到饭。第三天，他又早早拿着扫帚去打扫殿堂，仍见已有比丘打扫了，心想今天又得不到饭吃，只有回寮。

阿难得知他已是第三天没吃到饭，就特意找了一位施主中午给小驼背比丘供斋，施主爽快地答应了，阿难又特意嘱咐小驼背记着受供。然而施主出了一件大事必须马上出门，匆匆忙忙也忘了告诉家人供斋之事。中午小驼背著衣持钵到预约的施主家化缘，可谁也不理他，只得挨饿。阿难于城中化缘回来听说小驼背罗汉又没吃到饭，心生怜悯前去宽慰他：“你不要担心，明天我好好供养你。

”第四天早上阿难尊者手持二钵到城中化到满满两钵饭，自己吃了一钵，另一钵准备带给小驼背比丘。到了祇陀林，因小驼背的业力现前，来了很多恶狗抢吃钵里的饭，阿难想尽办法也没能对付，只剩空钵。阿难尊者想：再去化缘回来已过午，下午罗汉不管怎样都不会吃。小驼背又没吃到饭。目犍连 (Moggallana) 听说小驼背罗汉已经四天没吃饭了，心里很不是滋味，第五天持两个钵去城中化了满满两钵饭，自己吃了一钵，一钵准备带回来。到了祇陀林突然飞来一群乌鸦，把钵里的饭抢得精光。目犍连想尽办法也没能护住钵中之食。【师言：本来目犍连在佛陀的教法下是神通第一，即使是整个三千大千世界的众生与他对抗，也会败在他的手下的，但由于众生业力的显现，目犍连对这几只乌鸦也是束手无策。】目犍连自忖再返城中化缘已经过午，只好空钵返回。小驼背罗汉仍然没吃到饭。舍利子听说小驼背已五天没吃到饭，就去安慰他：“不管怎样，明天我给你好好供养。”第六天，舍利子化到两满钵饭，自己吃了一钵，带着另一满钵往祇陀林来，以小驼背的业力显现突然来了一群非人，抢走了钵。舍利子无奈，【师言：在佛陀教法下，舍利子尊者是智慧第一，业力现前时，他也无可奈何。】觉得再去化缘吧已经过午，只好空手返回。小驼背罗汉又没吃到饭。舍利子又安慰他：“不管怎样，明天我给你好好供养。”

第七天舍利子又化了满满的两钵饭，自己吃了一钵，另一钵也顺利地带到了小驼背的房前，可是因为小驼背罗汉的业力现前，全部的门窗都封死了没法进去。舍利子现神变进到房里让他洗脸受供，可他手刚一伸，钵就落到地下一直坠落到金刚大地【距地面四万由旬】。舍利子立即显示神变把钵从金刚大地拿回来再让他吃。小驼背取第一口食，刚到嘴边就被非人抢走，取第二口又被非人抢走，舍利子亲自持钵喂他，他的嘴却张不开，舍利子显现各种神变也无济于事。不一会儿，就过午不能再吃饭，他的嘴又好好地张开了。舍利子万般无奈，最后问他：“你现在是否很痛苦，有什么感受？”他说：“没什么，只是口干，最好给我一口水喝。”舍利子取来一钵水，又是业力现前，众多非人把灰撒进水里成了一钵灰汤，小驼背罗汉知道是自己前世的业障，喝了一口灰汤，显示种种神变趋入涅槃。时有天降冰雹、闪电打雷各种瑞相。尔后，诸比丘将他的遗体做成塔，并作种种供养。

众比丘往世尊前合掌启问：“世尊，小驼背造了什么业，在七天中众比丘竭尽全力也没能救他，虽得罗汉果位却是饿死趋入涅槃？惟

愿为说。”

佛告众比丘：“这是他前世的业力所现。一切众生的业力不会成熟于外面的地、水、火、风上，而是成熟于自己的界蕴处，即所谓：‘纵经百千劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受。’很早以前，有一位大施主，夫妻都好广行布施。他们的孩子长大后，大施主就去世了，妻子继续作广大布施，可她的孩子很反感，多次警告母亲：‘父亲广行布施，而我们不能这么做，你不要把家里的财产全部布施给别人。’但母亲毫不在意仍作广大布施。他心生恶念：我已警告她多次却不听，不如把她杀了。他把母亲关在一间房子里不给饭食茶水，母亲哀求：‘你把我放了吧，以后一定听你的话，不再布施，这样活活地饿死真太难过了。’他恶狠狠地答道：‘我会把你放出来，那是等你死了以后，在你还有一口气前，不要妄想我把你放出来。’他居然忍心把自己的母亲关了七天，一口饭没给，一口水也没给。七天后，他的亲戚朋友们闻讯而至都呵责他，让他立即释放母亲。等他被迫放出母亲时，母亲已是奄奄一息，亲戚们问她需要什么，她说：‘想喝一口水。’儿子听了，认为让她喝有灰的水肯定会马上死掉，于是在母亲要喝的水里撒了灰，母亲喝了一口灰汤就去世了。众比丘，你们是怎样想的？当时那个不孝顺的儿子就是现在的小驼背罗汉。因他用这样的手段残杀母亲而于千百世中堕入地狱，不论转生何处，都是这样饿死。现在虽然他已是最后有者不再转生轮回，但也是喝了灰汤再入涅槃。”【译者：这都是因为他往昔的业力成熟，所以今生即使是智慧第一、神通第一的大阿罗汉都无法救度。业力成熟现前时，上师加持也有点困难，就像生米做成了熟饭，再也没办法让饭变成米一样。前天我们在县上买屠夫的牦牛放生，有一头牦牛，首先我们找到卖主，他不愿意，找屠夫也不肯，晚上讲价到十二点多，加七百元还不肯。第二天早上再加了钱勉强可以，刚准备去拉牦牛，又一位屠夫来说：如果这样，恐怕以后不方便……又不答应了。我们再找到办婚事的小伙子，把他说通了；准备去拉牦牛时，他父亲来了，我们对他说市场上有牛肉卖等等，说了好半天勉强答应了；他母亲又来了，死活不答应。没办法，这一头牦牛最终还是被宰杀，这是众生的业力现前，已经是想尽一切办法都解救不了，所谓“众生业现前，如来亦无力”。】

世尊复告诸比丘：“他还有另外一个因缘。贤劫人寿二万岁，人天导师、如来、正等觉迦叶佛出世时，有一施主，家有双胞胎，长大

后对迦叶佛教法生起了信心都出了家，后来都成为说法上师，得到许多供养。一位心地纯善，把自己所得的财物供养僧众，尤其对生活困难的出家人常作供养。另一位不但不随喜，还反对说：‘你不要把我们的财产全部供养僧众。’纯善的法师劝言：‘我们这么丰裕，而许多僧人很贫困，一个具悲心的出家人有什么理由不上供下施？’另一位无言以对，实在无奈就劝他到别处说法。僧众没人供养，受到很大的违缘，又派人请他俩回来。人格不好的吝啬（Maccharayati）法师悻悻地恶骂僧众：‘以前我们对这些僧众作供养，现在我们到了别处还是纠缠不休，整天都是没吃没喝的，简直像饿鬼（Peta）一样。’善良的法师好言相劝：‘你这样恶口谩骂僧众很不应理，应好好忏悔。’他自己也觉得不应该如此，生起很大的悔心，临终时发愿：愿我对僧众恶口相骂的恶业不要成熟；愿我将来在释迦牟尼佛的教法下出家，令佛欢喜，并获证罗汉果位。当时那位人格不好的吝啬法师就是如今的小驼背比丘，因恶口骂僧众的果报于五百世中转生饿鬼，后来无论转生为哪一道的众生皆是饿死。又因他临终发愿将来在释迦佛的教法下出家证罗汉果，故今生在我的教法下对我生欢喜心，出家后摧毁三界烦恼，获证罗汉果位。”【译者：通过这个公案，可能大家会有很大的感受。这位小驼背比丘已得罗汉果位，可是在他业力成熟时，连智慧第一、神通第一的圣者都救不了他。在座的各位，若真正对业力不可思议有甚深的定解，或有一定的认识，则在以后修行过程中遇到一些困难、病痛、嫉妒、辱骂、诽谤、加害等违缘时，会立即生起忏悔心，觉得是自己的业报就不会生烦恼，并且会高兴地对待，会像《修心八颂》中所讲的“亏损失败我取受，利益胜利奉献他”那样。另一方面，有些人遇到违缘，请上师加持、僧众念经都不能遣除，就得上师没有加持力，僧众也没有加持力，这样本来就因业障重才不能遣除违缘，又加上个邪见，真应该好好忏悔前愆，殷重地发个殊胜究竟的大愿，否则将会受苦绵绵无绝期的。有时看到现实生活中的乞丐，以及那些被屠宰的旁生欲救不能时，总是内心又悲愍又想到业力现前时无法改变，这是因果不昧的真实道理。所以，大家在平常的生活细节乃至广大众生的共不共的苦乐中，都应该静静地思维观察其中的道理所在。对因果不昧这个道理能有胜解信，即是自己得了如意宝。】

(37) 大鲸鱼——冤害他人 得鲸鱼报

一时，佛在舍卫城。大阿罗汉目犍连以其神通力常去地狱（Niraya）、饿鬼道、旁生处以及人间、天界。尊者目睹地狱众生遭受严寒酷热、互相残杀的痛苦，眼见饿鬼遭受饥渴的痛苦，观察到旁生互相啖食及役使的痛苦，耳闻目睹人间的生老病死诸苦，亦见天人堕死的痛苦，之后如实向人们宣说，众人了知各道痛苦后都对轮回生起了厌离心。

一日，目犍连尊者在舍卫城中忽然不见，到了一个辽阔海洋中的旁生界。海水上中下三层：第一层深二万八千由旬，内有一只七百由旬长的大鲸鱼，饥饿的时候，张嘴把海水及各种海生动物吞到肚里，然后吐出海水，它的腹中又有许多寄生的小生灵吃它的内脏维持生命。第二层深二万五千由旬，内有身长为一千四百由旬的大鲸鱼，饥饿时吞食第一层海水里的水生动物。第三层深二千五百由旬，中有身长二千一百由旬的大鲸鱼，依靠吞食上面两层的动物维生。此第三层海水中的鲸鱼身上被许多大小动物咬成大小不等的若干节，有的一由旬、两由旬，有的像小山，痛苦难忍，游到岸边，然因业力现前，五百个夜叉（Yakkha）拿着斧子等各种兵器砍断它的脊椎，鲜血淋漓……它无法忍受再游回大海，海水全被染红，这时大小动物又来狠命咬食，忍受不了再返岸边，复遭夜叉砍杀。它辗转受苦，非常难忍，大声哭叫。目犍连目睹此情此景，用声闻智慧入四禅定观察它的前世一直到声闻眼无法观察的每一生都是旁生。想到只有佛陀的智慧才能彻见无碍，应该到世尊前请问它的因缘，刹那间尊者从大海中隐没回到舍卫城。

时世尊正为众多眷属传法，目犍连思忖请问佛陀今正是时，即往佛前恭敬合掌启问：“世尊，我常往诣轮回五道察看众生的种种痛苦，返回后告诉人们，令其对轮回生起厌烦之心。我今去大海见一大鲸鱼身长二千一百由旬，被大小动物争相啖食，痛苦不堪，逃到海边又为业力所现的五百夜叉砍杀，血染大海，如是辗转受苦无间。我见它在声闻眼无法再往前观察的生生世世全是旁生，请问世尊它造了什么恶业遭受这样的果报？唯愿演说前后因缘，我等乐闻。”

世尊告曰：“目犍连，这是它前世的业力所现。人天导师、正等觉山王如来出世时，其教法下有一受了三皈（Tisarana）五戒的施主，一日对妻子说：‘您天生丽质，又是贤妻良母，我们相敬如宾，但我

已在山王如来教下受了三皈五戒，只可以照顾您的衣食生活；或者我另找一位男子与你一起生活。’妻子回答：‘我绝不愿与他人生活，夫君既然已受三皈五戒，我自应该好好承侍于您。’他们夫妻共同过着清净的生活。很多人垂涎他的美妻，其中有一位大鼻子大臣想方设法企图得到她，一日，请了个证人，带着很多金银财宝来到居士家说：‘麻烦您，暂时给我保管一下这些金银财宝，我去国王那里办完事回来再取走。’居士很诚实地答应下来。过了一段时间，大鼻子独自来到居士家说：‘我来取前几天放的金银财宝，非常感谢你。’居士心无戒备，将金银财宝原封不动地奉还，根本没有料到其中有诈。又过了一段时间，大鼻子带着那个证人一起来到居士家要求取回寄放的金银财宝。居士非常惊讶：‘你不是早就取走了吗？’大鼻子装出很气愤的样子说：‘我在证人面前把金银财宝交给你，今天来取你竟然不给，还倒打一耙冤枉我取回去了，真是岂有此理！’【译者：现在这个社会许多做生意的人为了养家糊口及无聊的享乐，多是尔虞我诈，还把打妄语行骗自诩为‘智慧’，真是像《地藏经》中所说的那样：“末世众生，举心动念，无不是业，无不是罪。”做生意的过程中造妄语业，挣来的钱吃喝玩乐又造杀业、淫业、酒业等等，若真是有智慧，则不会为也！也不应该为之！】两个争吵不休，只有请国王裁决。大鼻子身为大臣又有证人，老实的居士成了输家。大鼻子趁机用皮带抽打居士，把他的肉一块块割下来，用斧头打断他的脊椎骨，令他在极度痛苦中去世。之后大鼻子去讨好居士的妻子：‘我所做的一切都是为了得到你，从现在起，你就是我的妻子，我们可以快乐地过一辈子！’当时，施主的妻子强忍着心中的悲愤答应下来，要求先火化丈夫的遗体。大鼻子假献殷勤，把施主的遗体送到尸陀林。当火化遗体的火燃得正旺时，施主的妻子趁他不备，纵身跳入大火，为夫殉节。大鼻子没得到女人，又造了极

大恶业，后悔莫及。众比丘，当时的大鼻子就是现在正受报应的大鲸鱼。它先在地狱中于无量劫受极大苦报，再转到旁生界一直做大鲸鱼如是受苦。”

目犍连复又启问：“世尊，此大鲸鱼何时方得解脱？”世尊告曰：“未来人天导师、如来正等觉善意如来出世时它才转为人身，在善意如来教法下出家，并证得罗汉果位。”众多眷属谛听世尊详细宣讲前后因果，都对轮回生起极大厌离心。世尊见彼等堪为法器，便传了相应的法，有的得到加行道的暖、顶、忍、胜法位；有的得预流

果、一来果、不来果、罗汉果；有的得金轮王位；有的得梵天及帝释天位；有的得缘觉、辟支佛位；有些种下了无上菩提的因；其余诸众也对佛法生起真实信心而皈依佛门。

夜叉：八部众之一，又作药叉。指住于地上或空中，以威势恼害人或守护正法之鬼类。

（85）盲人——剜出他眼 累世成盲

一时，佛在木特乐【城市名】芒果园。木特乐有一施主名具资，财富圆满犹如多闻天子。不幸的是其妻生下一个双目失明的孩子，夫妇俩心里非常痛苦，便在黄昏的时候悄悄把这个残废的孩子丢弃在街头喂狗。

如来正等觉具二种智慧等无量功德，时时刻刻都在观察众生的苦乐，即便是波浪离开大海，佛陀对众生的大悲心刹那也不会离开。世尊观知这个残疾孩子被调化的机缘已成熟，依靠他还可以调化更多的众生，便加持孩子不被恶狗吞噬。

次日晨，世尊著衣持钵与比丘僧众往诣木特乐。众人见之皆感十分稀有，猜测定有精彩之事。佛陀思维当以方便法利益更多众生，遂入等持，以不可思议的加持力令残婴回忆前世且能与佛陀对话。世尊问道：“你是丑陋者吗？”孩子说：“是的，我是丑陋者。”世尊又问：“身口意所造恶业的果报会成熟吗？是否很痛苦？”“佛陀啊，身口意所造的恶业肯定会成熟，果报苦不堪言！”“你依止了怎样的恶知识才造此恶业？”“并非是依止恶知识的缘故，而是我的心相续没能调伏。”【师言：现在很多人心相续的烦恼无法调伏，所以造下了诸如谤法、谤上师、杀生及邪淫等等的恶业。造这些恶业不是因为环境和他人的影响，而是自心不清净的原因，所以调伏自心很重要。】【译者：我们的心必须要以佛理来教化，如果从道理上未能精通，自心与佛理相违，便很不应理。此处虽强调了理论，但不要只管口头上夸夸其谈，而是要侧重于实修，经常观察内心，凡夫人不生烦恼很难做到，不管怎样心里也是有很多痛苦、很多烦恼，而且烦恼经常是难以抑制，但我们必须明确自己是修行人，当烦恼生起时，一定要想办法对治，比如祈祷上师、于大圆满境界中入定、思维因果不虚或者猛烈地忏悔等，以这些方便方法来遮止相续的烦恼。我们不同于一般的凡夫人，一般社会上的人既不知对治烦

恼，也不懂忏悔罪业，更不要说转为道用了。但我们已经闻思了很多大乘佛法以及无上大圆满的修法，法王如意宝也为我们传了很多甚深的窍诀，依靠这些法宝来对治烦恼已足够了，切不要像这个残婴一样。】木特乐的人们见此情景深感稀有疑惑不已，暗自琢磨孩子的来历、前世如何、为何他能回忆前世且能与佛陀对话，因敬畏世尊威德便向阿难尊者讲述心中重重疑问。尊者说：“唯有佛陀遍知一切，你们应该去启问世尊。”众人直言道：“因敬畏佛陀威德，故不敢启问，尊者能否代替我等请求世尊开示？”阿难尊者悲悯众生，为令得益故来佛前恭敬顶礼、合掌启问：“世尊，这个孩子前世是谁？身造何业？为何他能够回忆前世，如此幼小却能与您对话？”

佛陀告阿难尊者：“这个孩子在前世曾造了很大恶业。昔日统治木特乐城市的国王名叫丑陋者，性情十分残暴，嫉妒心极强，对王妃制定了极其严格的禁令。若带王妃出游，禁止街道两旁打开门窗，更禁止别人仰望王妃姿色。若有人无意一瞥王妃，他会立即剜掉此人的眼睛。一日，他与王妃眷属们一起在林中公园游玩。时无如来出世，有一位圆满功德的独觉在山林里修持。几个王妃四处嬉戏，忽见独觉身相庄严，身心调柔，生起无比欢喜心，取下各自面纱于独觉前恭敬顶礼。国王闻知此事后嗔心大起，立即命令手下人剜去独觉双目。【师言：有些众生造下的恶业难以计数。在座的各位可能挖独觉的眼睛、挖佛的眼睛等事是没有做过，但挖其他众生的眼睛或损害其他众生的事肯定是做得不少。所以，我们应该仔细想一想今生中曾造了什么样的业？想一想前世造了什么业？想一想无始劫以来都造了什么业？虽然我们不能回忆前世，但我觉得肯定造过很多恶业。如果今生不精进忏悔的话，那我们什么时候才能解脱？所以，应多念“唵班匝儿萨埵吽”来忏悔。否则，他日亲身受报时是极为可怕的。】独觉因前世恶业感召，受害时没能显现神变，【译者：所以，有些高僧大德因前世的业感，受害时不一定能显现出神变。听说前一段时间，噶托寺的五大活佛之一夏擦仁波切因车祸而示现圆寂了。我认为二者道理相同。】但知国王一行造了很大恶业，为了救度他们便显现神变【独觉的神变在失双眼后又恢复了】，飞入虚空中，示现燃火、下冰雹、闪电等神变。凡夫人对神变有很大的信心，国王见此情景马上对独觉生起信心。他如木头倒地一样五体投地恭敬顶礼，祈求忏悔：‘大尊者，您下来吧，沉溺在轮回中的有情造了很大恶业，祈求您接受我的忏悔。’他忏悔后，独觉藉此而示现涅槃。国王用独觉的骨灰建一遗塔，在遗塔下发愿：愿我在此后的生生世世中不要承受今生所

造恶业的果报；愿以我造此塔、恭敬供养独觉的功德，于生生世世中转生富贵之家，并于比此独觉更殊胜的如来面前令佛欢喜，出家获得罗汉果位。诸比丘，你们是怎么想的？当时的国王就是现在这个盲孩子，因他曾以恶心剜掉成千上万众生的眼睛，故其业成熟时于五百世中生于地狱，受无量痛苦。从地狱中解脱后，于五百世转生盲目饿鬼。次后又于五百世转生为盲目的旁生。从三恶趣中解脱后，又于五百世中转生为盲人。”【师言：确实，他造的恶业是很严重的，所受的果报亦是在三恶道中乃至转生人中时，在释迦佛的教法中尚未解脱。】

诸比丘复又启问：“世尊，这个孩子在什么时候才能灭尽痛苦？”世尊告曰：“将来人天导师、如来正等觉善意如来出世时，他才转生成六根具足之人并于彼佛教下出家灭尽烦恼，获得阿罗汉果位。证果后以其前世恶业最后的果报成熟，双目为业力显现的乌鸦啄食，以此因缘示现涅槃。此后再不用感受痛苦。”【译者：听了这个公案以后，我们应好好地想一想，已得到独觉、圣者罗汉的果位仍要受业报，我们还愿意伤害其他的有情吗？我觉得《百业经》的加持力是很大的。以前，很多人对因果没有很大的信心，但自从听了《百业经》以后，四众弟子从修行和行为上都有了很大的进展。我相信以后阅读《百业经》的人也同样获得利益。】

众人闻本师释迦牟尼佛如是宣说竟，都对轮回生起厌离心。世尊见众人已堪为法器，即传相应的佛法，有些得了加行道的暖位、顶位、忍位、胜法位，有些得到预流果、一来果、不来果、阿罗汉果，有些种下金轮王的种子，有些得到梵天、帝释天的果位，有些得到独觉果位，有的种下了无上菩提的种子，更多的人对三宝生起了无伪信心。

（118）愚痴者——残害他人 得丑恶报

一时，佛在舍卫城。写尔巴热嘎地方一大施主之妻生下一子，夫妇俩为孩子举行了隆重的贺生仪式，取名愚痴者，用牛奶、酸奶、油饼等精心喂养。他长大后学习文字、八观察等各种世间学问，不久身上突然长满小疱，逐渐糜烂遍满全身，父亲遍寻名医皆无疗效，病情日益恶化，身上化脓流血，散发臭气。父母无奈，只有用各种衣服把他包起来洒上香水，改名隐藏者。

父母相继去世，愚痴者自己料理家务，无论经商务农还是从事船业航运，都不能顺利成办，最后全成灭法【即凡做事不成功，福报等马上灭尽】。他想知道世上有没有人了知灭法和不灭法。一日他的亲朋及邻里老人们常供养的一位天尊至愚痴者家【他家一片光芒】，问他：“你知道世上的灭法和不灭法吗？”“天尊，我不知道，您知道吗？”“我也不知道。”“您知世上有谁知道吗？”“大施主，释迦牟尼佛知道灭法和不灭法。世尊降生于释迦族，身为太子舍弃王位出家修道，六年苦行后，于菩提座下获证无上正等正觉，无所不知，无所不晓。”“您所说的世尊在何处？”“此地东方舍卫城里的祇陀园有一给孤独精舍，世尊住在那里。”说毕不见。愚痴者对世尊生起很大信心想去拜见。

写尔巴热嘎的一些商人到舍卫城拜见世尊，生起很大信心皈依受戒，回来后在愚痴者前赞叹世尊的功德，劝导他：“释迦牟尼佛是全知者，你如果去拜见肯定能解除身心的痛苦。”他听后更增上对世尊的信心，决定无论如何要去拜见，即准备车乘食物前往王舍城，一路艰辛终于来到给孤独精舍，在世尊前恭敬顶礼，满脸窘态合掌告白：“世尊，我的身体如此丑陋，十分惭愧……”世尊安慰道：“无需自惭形秽，实际上每个人的身体都丑陋不净，心里都有痛苦……”世尊为他宣说有关身蕴的教言，愚痴者谛听后，刹那间以智慧金刚摧毁萨迦耶见，获证预流果。得果后，愚痴者黯然神伤，想到若非自己身体过于糟糕，肯定有在世尊教法下出家的机会。就在发心的一刹那，他的身体恢复如常人，立即在世尊前祈求出家受持近圆戒，世尊以“善来比丘”的方便为他授予近圆戒并传讲教言。他自己精进修持灭尽烦恼，获证罗汉果位，现前黄金和牛粪等同、虚空和手掌无别的境界，远离世间八法，诸天人共赞其功德。

一日愚痴者与众比丘著衣持钵入舍卫城化缘，途中不幸被牦牛撞死，死相非常吉祥：诸根寂静，面部洁净，皮肤鲜白。诸比丘返回经堂向世尊详细禀白，世尊吩咐道：“诸比丘，愚痴者在我的教法下受持妙法，获得涅槃，你们应该为他的遗体建造遗塔供养。”诸比丘依教奉行，之后又启问：“世尊，愚痴者以何业感被牦牛撞死？”世尊给众比丘讲述了布嘎的前后因缘。众比丘复又启问：“世尊，他以何因缘生于富裕家却身生脓疮，又在发心出家的刹那恢复如常？以何因缘他在世尊的教法下令佛欢喜，未做佛不喜之事，出家修行灭尽烦恼，获证罗汉果？请为吾等演说前后因缘。”

世尊告曰：“这是他前世的恶业与愿力成熟之故，即所谓‘纵经百千

劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受’。诸比丘，昔日印度鹿野苑梵施国王执政时有二施主不和，一施主以厚礼贿赂国王得到袒护，责骂另一施主，并带到家中狠狠地抽打，向他身上残忍地撒毒沙，使其浑身糜烂，如此长时摧残折磨。被害施主的兄弟们花费巨资把他赎回来，四处寻医方才痊愈。【译者：大家各自想一想，即生中有没有残害过众生，乃至一虫一蚁？如果有的话，现在或来世肯定会感受痛苦的。所以，经常观察自己便知道前世造了什么业，也知道自己后世将感什么果。很多人通过《百业经》的加持，对自己的身语意三业特别护持，不令造恶业，每当听到这些时，内心里对大恩上师的感恩之情油然而生。】受害施主对世间生起厌离心前往林中苦行，在没有上师窍诀的阿兰若处精进修持三十七道品，最终现前独觉果位。得果后想到曾加害自己的施主造了很大恶业，应该救度，即到那位施主前跃入空中显示燃火、下冰雹等种种神变，施主见状五体投地再三祈求：“大尊者，以前我所行罪过极大，请接受我的忏悔。请您救度我等沉溺在轮回中的可怜众生。”他于独觉前恭敬顶礼，发露忏悔，复又请求：“尊者，我希望积累资粮，请您不要外出化缘常住在我家花园里让我好好供养。”独觉默许。施主在花园里用树叶树枝等为尊者结搭茅棚，用各种饮食财物作供养。不久独觉观察到自己的肉身再继续留在人间无太大意义，便趋入涅槃。施主以独觉的遗体建造遗塔，圆满后发愿：以此善根，愿我生生世世生于富裕家，将来在比独觉更殊胜的如来前令佛欢喜，不做令佛不欢喜的事，能得到阿罗汉的功德；愿我以前对尊者所作损害的恶业不要成熟，一旦成熟，则愿我在发心出家的一刹那清净一切恶业呈现吉祥。诸比丘，你们是怎么想的？当时的施主即今之愚痴者；前世恶业成熟，令他生生世世全身糜烂，今生亦复如是；因他前世愿力成熟，故今生于富裕家，在发心出家的刹那身体恢复如常，在我教法下令我欢喜，没做令我不欢喜的事，并出家精进修持，灭尽烦恼获证罗汉果位。

复又在人天导师如来正等觉迦叶佛出世时，他出家持梵净行，调伏诸根，故今生获得解脱。”

贤愚经

贤愚经白话：微妙比丘尼缘品第三十二

摘要：《佛说四十二章经》佛言：“人随情欲，求于声名，声名显著，身已故矣，贪世常名，而不学道，枉功劳形”。贪欲如果难以约束控制，就会失去理智，自己给自己埋地雷，种恶因。在很多时候，陷阱往往并非别人所挖，而是自己掘成的，是心理失衡，不能克止欲望和冲动的结果。这个故事就给了我们这样的启示。

微妙比丘尼缘品第三十二

【白话】

这样的经法我（阿难从佛亲自）听闻，讲法时，佛住在舍卫国祇陀精舍。波斯匿王去世后，其太子琉璃摄政为王，暴虐无道。驱逐醉象，践踏杀害无数的人民。当时众多贵姓妇女看到国王如此残暴，心中伤感，对世俗生活感到厌倦，就一起出家做了比丘尼。国中人民见诸妇女，或是释迦族中的人，或是国王种族中的人，其尊贵和容貌端正均为国中的佼佼者，却全都抛弃世俗的各种妙欲，出家修道，共五百人。众人无不感叹赞美，竞相供养。

多位比丘尼互相议论：“如今我们虽然在名义上出家为尼，却没有服用法药以消除淫、怒、痴，所以应该一起到罽兰难陀比丘尼那里询问经法，希望获得克制烦恼的办法。”于是众人一起前往她的住所，作礼问讯，各自说道：“我等虽然出家求道，却没有获得像甘露一样的妙法，愿得到您的开示教诫。”

当时罽兰难陀比丘尼心中暗想：“我应该劝她们舍戒还俗，以便我一人占有衣钵，不亦乐乎！”因此说道：“你们都是出生在尊贵种族中，田产、七宝、大象、马匹、奴婢，要什么有什么，为什么要舍弃这些来受持佛门禁戒，出家为比丘尼呢？像这样辛苦倒不如返回家中，过着夫妻男女快乐的生活，随心所欲地布施，从而享受一生的荣耀。”众位比丘尼听到这些话，心里茫然，涕泪悲泣，就离开了她。

她们又来到微妙比丘尼的住所，上前行礼，如法问讯。各自说道：“我们在家世俗习气迷恋已久，如今虽然出家，但仍不免心意散乱，情欲、烦恼炽燃，不能自解，希望得到怜悯，为我们开

示经法，从而脱离罪业烦恼。”微妙比丘尼对她们说：“你们想问过去世、现在世，还是将来世呢？”诸位比丘尼说：“过去未来暂且不谈，但愿宣说现世众患，以解开我们的疑团。”

微妙比丘尼告诉道：“淫欲就好像大火烧于山野，到处猛烈蔓延滋长，伤害的东西相当多。人因为贪著淫欲，更是相互残害。日日滋生，以至堕入三恶趣，无有出期。那些喜欢家室者，由于贪恋合会、恩爱荣乐，从而感受生老病死、爱别离，官吏的恼乱，反复地哭泣贪恋，以至伤坏心肝，死去活来。在家（贪恋）深固，心意缠绵，比身陷牢狱更可怕。

我本生长在一个婆罗门家，我父亲地位尊贵，国中第一。当时有位婆罗门家的子弟，聪明智慧，听说我相貌端正，就派媒人送来聘礼，娶我为他的妻子，于是成立家庭，后来又生儿育女。接着我丈夫的父母相继去世，当时我正有孕在身，对丈夫说：‘我如今有孕在身，污秽不净，并且产期就要到了，或许有危险，应当回到娘家见我父母。’丈夫同意了我的要求。

这样丈夫便送我回娘家，在半途中身体疼痛，到一大树下休息，当时我的丈夫在别处躺着。当时我在半夜生产，流出很多污秽物。毒蛇闻到后就爬过来，咬死了我的丈夫。我那时夜里呼唤数次，（都）无反应，天破晓后我自己尽力起来过去拉我丈夫的手，才知他遭受毒蛇（咬死），身体肿烂，支节解散。我见此情景，立刻昏死过去。我的大儿子见父母已死，失声哭叫，听到儿子的哭声，我才苏醒过来，便把大儿背在肩上，抱着小儿，涕泣着上路。道路险恶，无有人烟。

在半路中遇到一条大河，又深又广。我就把大儿搁在河边，先抱小儿渡到对岸，回来再接大儿子。大儿从远处见我回来，就走进水中，不料竟被水漂走了。我立即追逐大儿子，但是我的能力无法救出，（眼见他随水）沉浮而去。我只得返回，想到小儿身边，不料（小儿）已被狼吃光，只见到他的血流淌满地，我又一次昏厥过去，很久才苏醒过来。只能继续向前行走。

遇到一位婆罗门，他是我父亲的朋友。他问我从哪里来，为何如此困顿憔悴。我便将所经历的各种苦难详细地告诉他。当时婆罗门怜悯我如此孤苦无依，便与我相对痛哭起来。我问婆罗门：‘我的父母、亲戚邻居，都还平安吗？’婆罗门答道：‘你父母全家老小，近日失火时已全部死去。’一听之下，我又昏厥过去，很久

才苏醒过来。婆罗门怜悯我，把我领到他的家里，供给衣食，视我如子。

当时另一个婆罗门看见我相貌端正，想娶我为妇，于是便嫁给他，共同组成家庭。我又一次怀孕，产期已满，丈夫到他人家喝酒，天黑才回来。我当时正欲生产，独自一人关在屋内，还未完全生出，婆罗门在外边打门大叫，见无人开门，他就大怒破门而入。(我)就被殴打，我如实解释，他更加发怒，立即杀害刚出生的孩子，用酥油煎熬，逼我食用。我愁恼万分，不忍心吃，又被殴打。没办法吃完孩子后，心中酸楚，心想自己福薄，才遇到这种人。

(因此)立即逃去，来到波罗奈，在城外的一棵树下休息。当时那个国中有一个长者的儿子刚刚丧妇，埋在城外的园中。由于慕恋他的妻子，天天出城到坟边哭泣。当时见到我，便问我说：‘你是什么人，为什么独自坐在道边？’我将所发生的事如实告诉他，他又对我说：‘现在想和你到园中游观，你同意吗？’我答应了他，于是二人结成夫妻。经过数日长者的儿子患病，无药可救，很快地死去了。

当时那个国家法律规定，若主人生前有什么爱重的，在他死后就要一并合葬。我虽被埋，性命仍在。当时一群盗贼开掘坟墓，其首领见我相貌端正，就娶我为妇。(盗贼首领)在几十天内再次偷盗，(不料)被主人发觉，当即砍断他头。其属下就带回死尸给我，大家便一起将其埋葬，按照该国习俗，把我一并埋入坟中。经过三日，豺狼野狗等又来刨开坟墓，想吃死尸，我又一次得以重见天日。

于是我深深自责，从前造了什么罪孽，使我短短时日内遭遇如此苦难灾祸，死而复生？我应该依赖什么才能保全余生呢？转念又想：‘我从前曾经闻听，释迦太子弃家学道，成道后尊称佛陀，通晓过去未来。我应前去身心皈依。’于是直奔祇洹精舍，远远看见如来，如树丛中盛开的鲜花，像繁星中的皓月。

当时世尊以无漏三达智，观察到我得度，因而前来迎接我。当时我身体裸露，没有用来遮体的衣服，就坐在地上，以双手覆乳。佛告阿难：‘你拿衣服给那个女人披上！’我穿上衣服，便稽首世尊双足，陈述自己所遭受的种种苦难，唯愿世尊垂怜哀悯，允许我出家修道。佛告诉阿难：‘把这个女人托付给瞿昙弥，并为她

传授比丘尼戒。’

大爱道比丘尼就传授我作比丘尼，还为我讲授苦集灭道四谛的要义以及苦空无我之理。我听闻这些微妙法义后，调伏自心，精进修持，获得了阿罗汉果位，了知过去未来。我现世中，所承受的种种痛苦岂能一一详细陈述。（但）如所造宿业那样，分毫不差。”

当时诸位比丘尼又问：“您前世犯下什么过错，以至遭受这样的灾祸？恳请解说。”微妙比丘尼回答道：“你们好好地听。在过去世有一位长者，虽然财富无数，却无子嗣。他便娶了一位小妾，虽是平常人家女子，但相貌端正，世所少有。因此丈夫很爱恋她，于是怀有身孕，十个月后生下一个男孩。夫妇二人十分喜爱，视之无厌。

此时长者正妻心中暗想：‘我虽出身贵族，然无子嗣可以继承，这个小孩若长大成人，一定会继承门户，到时田产财物都将归他所有。而我徒然勤苦，积聚财产，最后却不能够自在享用。’因此心怀嫉妒，不如趁早将他杀死。定下计谋后，就拿铁针扎在小孩顶门上，铁针完全没人，不让人发现。结果小孩渐渐生病，数日内就死了。

小妾伤心悲痛得死去活来，怀疑是正妻心怀嫉妒而杀了她的儿子，就问正妻：‘你为什么无缘无故心生怨恨，杀害我的孩子？’正妻立刻赌咒发誓：‘我如果杀了你的孩子，就让我生生世世丈夫被毒蛇咬死，如有儿子，就被大水冲走，（被）恶狼吞食，而我将被活埋，自食其子，父母大小皆被大火烧死。为什么如此冤枉我！为什么如此冤枉我！’那时我以为没有什么因果报应。曾经的赌咒发誓，如今全都应验了，没有谁可以代替。应知当时那个长者的正妻，就是现在的我。”

诸位比丘尼又问道：“那您又是以什么善缘得见如来，并亲自迎接，度你入佛门，从而免于生死之苦呢？”微妙比丘尼回答道：“以前波罗奈国有一座大山，名叫仙山，山中经常住着辟支佛、声闻、外道、神仙，没有空缺的时候。当时一位缘觉进城乞食，有一位长者妇见到他很欢喜，就供养他。缘觉进餐后就飞升虚空，身出水火，在空中或坐或卧。当时妇人见后，就发下誓言，愿我后世也能获得这样的道法。

当时的妇人就是现在的我。由于这个缘故才能得见如来，并且心意开解，获得阿罗汉果。今日我虽然修成阿罗汉果，恒时有热铁针从我的头顶刺入，从足下穿出，我昼夜感受此苦，没有尽头。（罪业的）灾祸就是这样，不会腐烂、腐坏。”

当时五百贵姓比丘尼听她说法后，心生恐惧。她们体察到欲望的根本，犹如炽热的火焰，于是贪欲心不再产生，观在家生活之苦超过牢狱，就这样各种污垢烦恼消失殆尽，一时皆入定中，获得阿罗汉果位。于是她们共同对微妙比丘尼说：“我们众人曾被淫欲牵缠不能自拔，如今承蒙仁者的恩德，得以渡越生死苦海。”

当时佛陀赞叹说：“太好了，微妙比丘尼！作为修道之人，能以教法辗转相教成功，可称为（真正的）佛弟子。”与会大众闻说后，无不欢喜，恭敬地奉行。

附原经文：

微妙比丘尼缘品第三十二

【古文】

闻如是。一时佛在舍卫国祇陀精舍。波斯匿王崩背之后。太子琉璃。摄政为王。暴虐无道。驱逐醉象。踰杀人民。不可称计。时诸贵姓妇女。见其如是。心用摧悴。不乐于俗。即共出家。为比丘尼。国中人民。见诸女人。或是释种。或是王种。尊贵端正。国中第一。悉舍诸欲。出家为道。凡五百人。莫不叹美。竞共供养。

诸比丘尼。自相谓言。吾等今者。虽名出家。未服法药。消淫怒痴。宁可共诣耨兰难陀比丘尼所。咨受经法。冀获所晓。即往其所。作礼问讯。各自陈言。我等虽复为道。未获甘露。愿见开悟。

时耨兰难陀。心自念言。我今当教令其反戒。吾摄衣钵。不亦快乎。即语之曰。汝等尊贵大姓。田业七宝。象马奴婢。所须不乏。何为舍之。受持禁戒。作比丘尼。辛苦如是。不如还家。夫妇男女。共相娱乐。恣意布施。可荣一世。诸比丘尼。闻说是语。心用惘然。即各涕泣。舍之而去。

复至微妙比丘尼所。前为作礼。问讯如法。即各启曰。我等在家。习俗迷久。今虽出家。心意荡逸。情欲烦炽。不能自解。愿

见怜愍。为我说法。开释罪盖。尔时微妙。即告之曰。汝于三世。欲问何等。诸比丘尼言。去来且置。愿说现在。解我疑结。

微妙告曰。夫淫欲者。譬如盛火烧于山泽。蔓延滋甚。所伤弥广。人坐淫欲。更相贼害。日月滋长。致堕三涂。无有出期。夫乐家者。贪于合会恩爱荣乐因缘。生老病死离别。县官之恼。转相哭恋。伤坏肝心。绝而复稣。在家深固。心意缠缚。甚于牢狱。

我本生于梵志之家。我父尊贵。国之第一。尔时有梵志子。聪明智慧。闻我端正。即遣媒礼。聘我为妇。遂成室家。后生子息。夫家父母。转复终亡。我时妊身。而语夫言。我今有身。秽污不净。日月向满。倘有危顿。当还我家见我父母。夫即言善。

遂便遣归。至于道半。身体转痛。止一树下。时夫别卧。我时夜生。污露大出。毒蛇闻臭。即来杀夫。我时夜唤数反无声。天转向晓。我自力起。往牵夫手。知被毒蛇。身体肿烂。支节解散。我时见此。即便闷绝。尔时大儿。见父母死。失声号叫。我闻儿声。即时还苏。便取大儿。担着颈上。小者抱之。涕泣进路。道复旷险。绝无人民。

至于中路。有一大河。既深且广。即留大儿。着于河边。先担小儿。度着彼岸。还迎大者。儿遥见我。即来入水水便漂去。我寻追之。力不能救。浮没而去。我时即还。欲趣小儿。狼已噉讫。但见其血流离在地。我复断绝。良久乃稣。遂进前路。

逢一梵志。是父亲友。即问我言。汝从何来。困悴乃尔。我即具以所受苦毒之事告之。尔时梵志。怜我孤苦。相对涕哭。我问梵志。父母亲里。尽平安不。梵志即答我言。汝家大小。近日失火。一时死尽。我时闻之。即复闷绝。良久乃稣。梵志怜我。将我归家。供给无乏。看视如子。

时余梵志。见我端正。求我为妇。即相适。共为室家。我复妊身。日月已满。时夫出外。他舍饮酒。日暮来归。我时欲产。独闭在内。时产未竟。梵志打门大唤。无人往开。梵志瞋恚。破门来入。即见挝打。我如事说。梵志遂怒。即取儿杀。以酥熬煎。逼我使食。我甚愁恼。不忍食之。复见挝打。食儿之后。心中酸结。自惟薄福。乃值斯人。

即便亡去。至波罗奈。在于城外。树下坐息。时彼国中。有长者子。适初丧妇。乃于城外园中埋之。恋慕其妇。日往出城。塚

上涕哭。彼时见我。即问我言。汝是何人。独坐道边。我如事说。复语我言。今欲与汝入彼园观。宁可尔不。我便可之。遂为夫妇。经历数日。时长者子。得疾不救。奄忽寿终。

时彼国法若其生时。有所爱重。临葬之日。并埋塚中。我虽见埋。命故未绝。时有群贼。来开其塚。尔时贼帅。见我端正。即用为妇。数旬之中。复出劫盗。为主所觉。即断其头。贼下徒众。即将死尸。而来还我。便共埋之。如国俗法。以我并埋。时在塚中。经乎三日。诸狼豺狗。复来开塚。欲噉死人。我复得出。

重自克责。宿有何殃。旬日之间。遇斯罪害。死而复生。当何所奉得全余命。即自念言。我昔尝〔古同“尝”〕闻。释氏之子。弃家学道。道成号佛。达知去来。宁可往诣。身心自归。即便径往。驰趣祇洹。遥见如来。如树华茂。星中之月。

尔时世尊。以无漏三达。察我应度。而来迎我。我时形露。无用自蔽。即便坐地。以手覆乳。佛告阿难。汝持衣往覆彼女人。我时得衣。即便稽首世尊足下。具陈罪厄。愿见垂愍。听我为道。佛告阿难。将此女人。付瞿曇弥。令授戒法。

时大爱道。即便受我作比丘尼。即为我说四谛之要。苦空非身。我闻是法。克心精进。自致应真。达知去来。今我见世。所受勤苦。其可具陈。如宿所造。毫分不差。

时诸比丘尼。重复启曰宿有何咎。而获斯殃。唯愿说之。微妙答曰。汝等善听。乃往过去。有一长者。财富无数。无有子息。更取小妇。虽小家女。端正少双。夫甚爱念。遂便有身。十月已满。生一男儿。夫妇敬重。视之无厌。

大妇自念。我虽贵族。现无子息可以继嗣。今此小儿。若其长大。当领门户。田财诸物。尽当摄持。我唐勤苦。积聚财产。不得自在。妒心即生。不如早杀。内计已定即取铁针。刺儿额上。令没不现。儿渐稍病。旬日之间。遂使命终。

小妇懊恼。气绝复苏。疑是大妇妒杀我子。即问大妇。汝之无状。怨杀我子。大妇即时。自咒誓曰。若杀汝子。使我世世夫为毒蛇所杀。有儿子者。水漂狼噉。身现生理。自噉其子。父母大小。失火而死。何为谤我。何为谤我。当于尔时。谓无罪福反报之殃。前所咒誓。今悉受之。无相代者。欲知尔时大妇者。则我身是。

诸比丘尼。重复问曰。复有何庆。得睹如来。就迎之耶。得在道堂免于生死。微妙答曰。昔波罗奈国。有大山。名曰仙山。其中恒有辟支佛声闻外道神仙。无有空缺。彼时缘觉。入城乞食。有长者妇。见之欢喜。即供养之。缘觉食已。飞升虚空。身出水火。坐卧空中。妇时见之。即发愿言。使我世世得道如是。

尔时妇者。则我身是。缘是之故。得见如来。心意开解。成罗汉道。今日我身。虽得罗汉。恒热铁针。从顶上入。于足下出。昼夜患此。无复竟已。殃祸如是。无有朽败。

尔时五百贵姓比丘尼。闻说是法。心意悚然。观欲之本。犹如炽火。贪欲之心。永不复生。在家之苦。甚于牢狱。诸垢消尽。一时入定。成罗汉道。各共齐心。白微妙曰。我等缠绵系着淫欲。不能自拔。今蒙仁恩。得度生死。

时佛叹曰。快哉微妙。夫为道者。能以法教。转相教成。可谓佛弟子。众会闻说莫不欢喜。稽首奉行。

贤愚经白话：优婆斯兄所杀缘品第四十一

摘要：《华严经》云：“一念瞋心起，百万障门开”。古德云：“瞋是心中火，能烧功德林；欲学菩提道，忍辱护瞋心。”在佛教里，把瞋恨心比喻成火，瞋恨之火能烧功德之林；瞋恨也如同刀和剑，伤害我们的法身慧命。

当一个人瞋恨心生起时，他就没有了世界，没有了朋友，没有了亲人，没有了自己。所以瞋恨就像盗贼一样，会窃取善心，让我们失去一切。

优婆斯兄所杀缘品第四十一

【白话】

这样的经法我（阿难从佛亲自）听闻，讲法时，佛住在舍卫国祇树给孤独园。当时罗阅祇国有商人兄弟二人住在一起。哥哥追求一位长者的女儿，想娶她为妻。但长者之女年纪还小，尚不适合出嫁。这时哥哥便与众商人去了遥远的他国，经过了许多年也没有回来。

长者的女儿年纪渐渐长大，已到了出嫁的年龄。长者便对（商

人)弟弟说：“你的哥哥远行外出，滞留他国没有回来，你现在应该娶我的女儿。”弟弟答道：“哪有这种道理？兄长还在，我不敢对他有所违逆。”长者屡番劝说，(但这位)弟弟非常坚定，不曾回心转意。

长者不肯停手，伪造一封来自远方的书信，假托商人们的名义，说哥哥已经死亡。弟弟听说哥哥已死，心里很吃惊。长者又来劝道：“你的兄长既已亡故，我女儿该怎么办呢？你如果不娶她，我就要为她另作打算了。”弟弟被逼无奈，便娶了这位长者的女儿。

过了一段时间，妻子便有了身孕。哥哥不久又从他国回来。这时弟弟听说兄长回国了，心里忧愁畏惧，便逃到舍卫国。妻子怀孕迹象明显后，亲友们按压她的腹部堕了胎。弟弟经过一番周折，来到佛前，出于惭愧，请求出家。

佛知道他可以度化，当即应允。蒙佛开许后，便成为一名沙门，名叫优婆斯，奉行戒律，精勤不懈，随即证得阿罗汉果，六种神通清净圆满，又具足众多智慧。这时哥哥回到家，见弟弟已娶了他的妻子，嫉妒心(一下子)猛烈地生起来，马上前去追杀弟弟。

经过四方打听，听说(弟弟)已到舍卫国，瞋恚之毒烦扰着他的心，当即以重金招募：“谁能取得我弟弟的首级，便重赏他五百两黄金。”这时有一人前来应招说：“我能前去取他的头。”哥哥随即拿出金子雇用此人，两人一同前往舍卫国。

到后见弟弟正在坐禅思惟，此时刺客忽然产生慈悯心，想道：“我为什么要杀死这位比丘呢？但如果不杀他，其兄肯定会要回金子。”刺客于是拉弓欲射，拉弓时瞄准比丘，到放箭时却射中了他的哥哥。哥哥心怀愤恨，恼怒而死。

之后(哥哥)投生为一条毒蛇，栖居在优婆斯比丘房门的转轴中，害心从未停歇，打算要害死比丘，但在房门开合时被碾死。死后，其瞋恨心没有改变，于是又以其愿力变成体形更小的毒虫，栖居在优婆斯比丘的居室中。

等优婆斯比丘打坐时，(毒虫)从屋顶上直落到他的头上，它的毒性猛烈，当场毒死了比丘。舍利弗看到这件事，便前去佛的住处，对佛说：“那个死去的比丘，往昔造了什么因缘，以至于现

在，虽已证得阿罗汉果，却仍中毒而死？恳请世尊为我们开示。”

佛告诉舍利弗：“好好地听闻记忆，我会为你们详细宣说。在过去无数世以前，有一位辟支佛出现在世间，他隐居在山林中，一心修道来实现自己的志愿。当时有位猎人常以捕捉飞禽走兽为业，布下机关，希望有所收获。

这时辟支佛惊走了那些禽兽，使猎人狩猎一无所获。猎人便心生怨恨，恼怒之下即用毒箭射向辟支佛。辟支佛心中怜悯这个猎人，想让他改悔，便显现神通，在虚空中飞行（或）行走，变大变小，自在地显现隐没，如是种种的神通变化。猎人见后心生敬仰，恐怖地自责，向辟支佛诚心悔过，请求慈悲接受他的忏悔。

当时辟支佛接受了他的忏悔。猎人忏悔后，辟支佛便中毒而死。猎人死后，便堕入地狱，后来出了地狱，五百世中，经常被毒死，直到今天，他证得阿罗汉果，还是被毒虫咬伤而送了性命。由于他生起恶心后又作了忏悔，并且发誓：‘愿我来世能遇上圣师，所得到的神通，像这位辟支佛一样。’因为这个原因，如今遇到我，获得道法。这时舍利弗及与会大众，闻佛所说，欢喜奉行。

附原经文：

优婆斯兄所杀缘品第四十一

【古文】

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时罗阅祇国。有贾客兄弟二人。共住一处。兄求长者女。欲以为妇。其女年小。未任出适。于时其兄。即与众贾。远至他国。经历年岁。滞不时还。

女年向大。任可嫁处。而语其弟。卿兄远行。没彼不还。汝今宜可纳取我女。其弟答言。何有是事。我兄存在。不敢有违。尔时长者。数数陈说。其弟意坚。未曾回转。

长者不已。诈作远书。托诸贾客。说兄死亡。弟闻兄死。心乃愕然。长者复往。而告之曰。卿兄已死。女当云何。卿若不取。当思余计。弟被逼急。即妻其女。

经历数时。女便怀妊。兄后便乃从他国还。于时其弟。闻兄还国。心怀愁惧。逃至舍卫。发迹之后。诸亲友辈。按其妇腹。堕

其胎儿。如是展转。到于佛前。惭愧所逼。求索出家。

佛知可度。即时听许。蒙佛听已。便成沙门。名优婆斯。奉持律行。精勤不懈。应时便得阿罗汉道。六通清彻。众智具足。时兄到家。见弟已取〔通‘娶’〕其妇。嫉心内忿。往追欲杀。

求索推问。云至舍卫。毒恚烦心。即出重募。谁能取我彼弟头者。当与重赏。金五百两。时有一人。来应其募。我能往取其头。兄即出金。用募其人。相将俱进。至舍卫国。

到彼见弟。坐禅思惟。于时彼人。欲生慈心。而作是念。我当云何杀此比丘。吾设不杀。当夺我金。引弓欲射。当挽弓时。向彼比丘。至于放矢。乃中其兄。其兄怀恚。愤恼而死。

后更受身。作毒蛇形。生彼道人。户枢之中。毒心未歇。规当害之。户数开闭。撒身而死。既死之后。未能改操。遂愿更作小形毒虫。依彼道人屋间而住。

伺其道人端坐之时。从屋间下。堕其顶上。恶毒猛炽。即杀比丘。时舍利弗。见斯事已。往至佛所。而白佛言。彼死比丘。本作何缘。今现得道。被毒而死。唯愿世尊。当见开示。

佛告舍利弗。善听善念。吾当为汝具分别说。乃往过去无数世中。有辟支佛。出现于世。处在山林。修道以遂其志。时有猎师。恒捕禽兽。施設方计。望伺苟得。

时辟支佛。惊其禽兽。令其猎师。伺捕不得。便怀瞋恚。懊恼愤结。即以毒箭。射辟支佛。时辟支佛。心愍此人。欲令改悔。为现神足。所谓飞行履虚。屈伸舒戟。出没自在。具足变现。于时猎师。见是事已。心怀敬仰。恐怖自责。归诚谢过。求哀忏悔。

时辟支佛。即受其忏悔。忏悔已竟。被毒而死。其人命终。便堕地狱。既出地狱。五百世中。常被毒死。至于今日。得罗汉道。犹为毒虫。见螫断命。由兴恶意。即还忏悔。而发誓愿。使我来世。遭值圣师。所得神足。如今是人。以是之故。今得值我。蒙获道法。尔时舍利弗。及与众会。闻佛所说。欢喜奉行。

贤愚经白话：无恼指鬘缘品第五十一

摘要：《涅槃经》云：“善恶之报，如影随形，三世因果，循环不失”。因果业报，如影随形，造了善恶业因，不管时间久暂，只要因缘成熟，必定要受果报。本文较长，包括了几生的因果，及多人的因果，都很精彩。

指鬘比丘遇佛证到四果，已经了脱分段生死，还要感受杀生的等流果报，地狱的火焰从毛孔中喷出，遭受着极度的痛苦，酸楚难言。我们不可不惧。

无恼指鬘缘品第五十一

【白话】

这样的经法我（阿难从佛亲自）听闻，讲法时，佛住在舍卫国的祇树给孤独园，当时的国王是波斯匿王，（他）有位辅相大臣，聪明巨富。辅相的妻子怀了孩子，生下一个男孩，形貌端正，容貌体态殊妙罕见。那时辅相看到儿子非常高兴，便请来相师，让他给孩子看相。

相师看到孩子，心里欢喜地说：“这个儿子的福相，在世人中出类拔萃，聪明巧辩，有超越常人的德行。”父亲听了更加欢喜，就令相师给孩子起名。相师便问：“儿子受胎以来，有什么奇异的事呢？”辅相回答：“他母亲的本性并不善良，怀孕以来却一反常态，性情变得恭敬柔顺，喜欢宣扬别人的功德，同情怜悯苦难的人，不喜欢说别人的过失。”

相师说：这是孩子的意志所致，便给他起名叫阿𦍇贼奇（汉义“无恼”）。孩子渐渐长大成人，强壮得无人可比，有力士的力量，（可以）力敌千人，跳起来可抓住飞鸟，跑起来快过奔马。他的父亲辅相大臣非常疼爱、惦记他。

当时这个国中有一位婆罗门，聪明而博学通达，多闻广识，有五百名弟子，追随他学习。当时辅相便带着他的儿子，前往托付给婆罗门，让孩子好好求学。婆罗门答应了，担当起教授（孩子）的责任。

再加上阿𦍇贼奇白天和晚上都勤奋学习，一日请教所得，就超过了（其他弟子）全年的求学。没有经过多长时间的的学习，便通

达各种学问。婆罗门师给予他特殊待遇；来来去去都让阿鲁贼奇跟在身边，其他的同学也对阿鲁贼奇倾心仰慕敬重。

那时婆罗门师的妻子见他长得端正，才貌出众，超群绝伦，便对他心生爱慕贪恋（之情），念念不忘。但是众弟子常与他形影不离，行住坐卧从不独处。（她）没有机会同他搭讪，一片心意不得实现，常时郁闷感叹。恰好有施主前来邀请婆罗门师父和弟子们去受供三个月。

一会儿婆罗门师进入（房间）和妻子商量：“我们现在要外出接受别人三个月供养。应当留下一个人，照料以后家里的事。”妻子听后内心欢喜，便暗自算计，于是对婆罗门说：“理应如此，此后在家管理责任重大，应该需要有才能的人。可以把无恼留下来，把以后家里的事托付他。”当时婆罗门师就委托无恼：“我现在接受了施主的邀请要去赴约，我走后家里的事务很多，需要人料理。你很能干，就为我管理家中的事情吧。”无恼领受嘱托，就留下来不走，师父便带着其他弟子们出发了。

师母非常高兴，极力打扮自己，摆出种种媚态与无恼搭讪，挑逗无恼。无恼意志坚定，无心顺从她。师母情欲更加炽盛，就将真实心意告诉无恼：“我对你心怀爱慕，向来就有意，只是迫于人多，不能表达心意。你师父临走时，我特意把你留下。今天我们既已独处，那就顺从我吧。”无恼开导谢绝道：“我们梵志的规矩，不能奸淫自己的师母，如果违犯了，就不是婆罗门，我宁可选择去死也绝不干这种事。”

这时师母的满腔希望落空，又羞愧又愤恨。（于是）又暗自算计着，等到师父快要回家时，（就）撕破衣服，打伤脸，在身上撒满尘土，神情憔悴地躺在地上，一句话也不说。这时婆罗门师徒都回到家，师父走进内室看到妻子这副模样，就问她是有什么缘故弄成这样。

妻子低头哭泣道：“不必问了。”婆罗门更加疑虑地追问她：“到底出了什么事？你应当告诉我，为什么不说呢？”妻子啼哭着说：“你器重喜爱的那个阿鲁贼奇，自从你走了以后常来欺凌侮辱我。刚才我不肯屈从，他就撕破我的衣裳，毁伤我的身体面容。你教养的好徒弟，为什么竟会这样？”

婆罗门听了非常恼恨，就对妻子说：“这个无恼，力敌千人，

(又是)当朝重臣的儿子，家族的势力很强大，虽然想要惩治他，也应慢慢想办法。”谋划考虑好后，他就去见无恼，随机乘便地慰问他说：“我外出以后，辛苦你操劳家事，况且你向来是尽心尽力为我办事，我一直很感激，并想要酬谢你。我有一个秘法，我从来都没有向人说过，倘若能修炼成功，就能直接生到梵天界。”无恼便长跪在地询问究竟是什么法。

婆罗门回答说：“你如果能在七天内砍下一千个人的头，每人截取一只手指，总共得到一千只手指，穿成指鬘作为装饰，那时梵天王就会降临到你身边，命终以后，一定能生到梵天界。”无恼听了犹豫不决，他对师父说：“这事不应该，怎么杀害众生，(反而)更加转生梵天界？”师父又说：“你是我的弟子，怎么不相信我极其重要的话？如果你不肯相信，那么我们就恩断义绝，随便你到哪里去，不要再留在这里了。”另外他又念了咒语，将一把刀插在地上。等他念完了咒语，无恼便生起恶心。

师父了知他的心意，就把刀递给了无恼。无恼接过刀走到外面，遇到人就杀，并砍下手指作成鬘。人们看见无恼就称他是“鸯仇魔罗”(汉语指鬘)。无恼到处残杀无辜，到第七天早上，才得到了九百九十九根手指，只差一根手指了，再杀死一个人，手指数就满了。

人们都躲藏逃窜，没人敢出来走动。无恼到处寻找，再也不能找见一个人影。他已经连续七天没有吃东西了，他的母亲怜悯他，派人给他送食物，但众人都心怀畏惧，没人敢去。于是无恼的母亲就自己拿了食物去送给他。儿子远远地看见母亲，跑过来就要杀死她。

母亲这时呵叱道：“喂，你这不孝的畜牲，怎么竟敢大逆不道要杀害我呢？”儿子就说：“我得了师父的教言，要在七天中得到一千根手指，这样就能如愿转生梵天界。天数已到，再也找不到可杀的人，事不得已，只能杀母亲了。”母亲说：“事情如果是这样，那么就只把我的手指砍去，不要杀死我吧。”

这时佛陀已远远地看到了发生的一切，知道无恼可以度化，就变成比丘的模样，在路边行走。鸯仇魔罗看见比丘后，就放过了母亲飞跑过来打算杀比丘。佛陀看见他飞奔过来，就缓步走开。

指鬘竭尽全力奔跑也追不上，就远远地喊道：“比丘稍住片

刻。”佛陀远远地回应：“我自己长久而住，但你不能住。”指鬘又问：“为什么是你住着而我却没有住呢？”佛陀就回答：“我的诸根寂止，得到了自在。你跟随邪恶的师父，接受颠倒邪见而改变了自己的心，不能安住，日夜不停地杀生害命，造了无边的罪孽。”

指鬘听了这话忽然醒悟过来，将屠刀扔得远远的，向远处的佛陀顶礼皈依，这时佛陀才停下来等他，现出佛陀真身，所发光明胜过明亮的太阳，三十二相光彩奇妙。指鬘看到佛陀的光明、相好和威仪，便以身扑地，悔过自责。佛陀简要地为他宣说法义，指鬘就得到了法眼净，心中遂生纯净信心。

（于是）恳求佛陀让他出家修行。佛陀便答应他说：“善来比丘！”（于是）胡须头发自然脱落，法衣披身。佛陀顺势利导，再度宣说佛法，使他心中的积垢全部清除，获得了阿罗汉果位，佛陀便将他带回祇陀林。当时舍卫国内的所有百姓听到指鬘的声音，都（会）惊恐害怕。怀孕的妇女及母畜都（因）恐惧（而）不能生产，当时有一头大象因此无法产子，佛陀便指示指鬘，前去说诚实语：“我出生以来，没有杀害过一个人。”

指鬘对佛陀说：“我以前杀害过许多人，怎么能说没有杀过呢？”佛陀告诉他：“你皈依了神圣的佛法，这才开始了你真正的生命。”于是指鬘便装理衣服，奉佛陀的教导前去讲了这样的话，大象即刻生产并且母子平安。指鬘重新回到祇陀精舍，在一间房中静坐。

这时波斯匿王集结了庞大的军队，亲自前去讨伐鸯仇摩罗，路过祇洹精舍。那时精舍里有一名比丘，他身体矮小，异常丑陋，声音却异常美妙。（他正在）高声唱诵，声音极其和畅。官兵们都侧耳倾听，没有满足；军中象马也竖起耳朵，停下来不肯前行。

波斯匿王感到奇怪，就问驾车人：“为什么会这样。”驭手回答说：“因听到诵经声而使象马停下脚步倾听。”国王说：“畜生尚且喜欢听闻佛法，我们人类为什么不去听听呢？”立即带领大众暂时前往祇陀精舍。到了后下了大象、车乘，解下佩剑，退去了麾盖，径直来到佛陀所在的地方，敬礼问讯。

那位唱颂的比丘，诵经声已停，国王首先问道：“刚才听到的唱诵之声，清澈美妙和畅，让我留恋倾慕，希望与他相见认识一

下，布施他十万钱。”佛陀告诉他：“先给他钱，然后才可以见他。如果见过他的人，再没有想给他一钱的想法。”

然后将比丘带给他看，国王看到他身体矮小异常丑陋，不愿再看下去，心里也没有要布施他一钱的念头。国王从座位上站起，长跪对佛陀说：“现在这位比丘样子极其丑陋矮小，而他的声音却如此的深远清澈响亮。他宿世作了什么业，才感得这样的果报？”

佛陀告诉国王：“你好好用心听着。过去有佛，名叫迦叶，度化世人的事业圆满，便入了涅槃。那时有位国王，名叫机里毗，收集迦叶佛的舍利子，想造宝塔来供奉。当时四位龙王变成人的模样，来拜见这国王，询问造宝塔的事情，是用珠宝来建造，还是用泥土呢？”

国王就回答说：‘想要建造高大的宝塔，没有太多的宝物，怎么能够建成呢？现在打算用泥土建造，使塔长宽（各）五里，高二十五里。极力使它显得宏伟壮观。’龙王说：‘我们不是人，都是龙王。听说国王造塔，因此前来打听。倘若工程需要宝物，我们共同支持你。’国王高兴地说：‘能这样作就太好了。’

龙王又对国王说：‘四个城门外边有四（大）泉水：城东的泉水拿来作砖，就变成天蓝色的琉璃；城南的泉水拿来作砖，做的砖都变成黄金；城西的泉水拿来作砖，做的砖变成白银；城北的泉水用来作砖。做的砖会变成白色的玉石。’国王听了这话，分外振奋，马上任命了四位监工，各自主管一边的工程。

其中三个监工监管的工程已接近完成了，另一名监工却懈怠散漫，唯独他的工程迟迟没能完成。国王巡察看见，便依理遣责说：‘你没有尽责用心，应当对你施加惩罚。’这人心中恐惧，就对国王说：‘这宝塔太庞大了，应当什么时候完成？’国王离开以后，监工命令所有工人，夜以继日地勤奋赶工，后来大家都同时完成了（建造任务）。

宝塔非常高大挺拔，各种宝物明亮闪耀，彩妆、雕刻的装饰，每种都有奇异的景象。（那位曾经怠慢工程的监工）见到后满心欢喜，并忏悔自己以前的过失。便拿一个金铃安放在宝塔尖上，即自求愿：‘愿我生来嗓音就极其美妙，所有众生无不爱听。将来有佛，号释迦牟尼，愿我得见，超脱生死轮回。’

就是这样，大王，要知道那时工作迟缓、埋怨宝塔工程浩大

的那个监工，就是现在这个比丘。因为他（当时）没做好内心不安，而埋怨宝塔的庞大，（所以）五百世中，他形相就一直矮小丑陋；又因为后来心生欢喜，供养金铃在塔尖上，祈求有美妙的嗓音以及发愿见到我，（因此），五百世中他都有极其美妙的声音，（并且）今世又见到我，（终于）获得了解脱。”

波斯匿王听闻（这些因缘）后，便向世尊告辞要离开。佛问波斯匿王说：“打算去哪里？”国王对佛陀说：“国内有个恶贼鸯仇魔罗，杀害人民，横行残暴。现在打算率领大军前去讨伐他。”佛陀对国王说：“鸯仇摩罗现在连一只蚂蚁都不会杀害，何况其他的众生。”

国王心中思忖：“佛陀似乎已经去把他降伏了。”佛陀告诉国王：“指鬘现在已经出家修行，得到阿罗汉果，所有恶行永远消尽了。如今正在他的房间里，想见他吗？”国王说：“想看一看。”就起身来到指鬘的居室外，听到指鬘比丘发出咳嗽声，想到他的凶残暴行，伤害过如此多的性命，（国王）害怕地仆倒（在地）晕了过去，过了许久才苏醒。回到佛前，就把这事告诉佛陀。

佛陀对国王说：“不仅今天你听到他的声音，晕倒在地，在过去世时，你听到他的声音也曾晕倒。大王请仔细听，久远以前，这阎浮提有一个大国，名叫波罗奈。那时国中有一只毒鸟，一向以捕捉各种毒虫为食，它的身体有剧毒，不可接触、靠近。（乃至它）飞过后，下面的众生都会死去，树木也都枯萎。一次这鸟飞过一片树林，停在一棵树上，清一下嗓子准备鸣叫。当时那片树林里有一头白象王正在附近的树下，听到毒鸟的鸣叫，倒在地上晕厥过去，不能动弹。

就是这样的，大王，那时的毒鸟，就是今天的指鬘；那时的白象王，就是今天的大王。”国王又对佛陀说：“鸯仇摩罗凶暴祸害严重，杀了这么多人，幸亏世尊降伏教化了他，使他修善。”佛陀告诉国王：“鸯仇摩罗不只今日杀了这么多人，被我降伏教化。在过去世，他也杀了这些人，我也降伏教化他，使他改邪向善。”国王又对佛陀说：“不知道他们以前如何被鸯仇摩罗杀害，世尊又是如何降伏教化了他，这事究竟如何，希望（您）能为我们解说。”

佛陀告诉国王：“用心谛听。在久远阿僧祇劫以前，此阎浮提，有一个大国，名波罗奈。那时的国王名叫波罗摩达，有一天

国王率领了四种军队，进入山林中游戏狩猎。国王来到草泽地上，追赶着飞禽走兽，单骑匹马独自到了森林深处。

国王感到很疲惫，就下马稍作休息。刚好林中有一只母狮子，正是发情期，到处寻找配偶，为找不到公狮而烦躁不安。正好碰见国王独自一人坐在林间，母狮情欲转胜，想与国王交媾。便走到国王旁边，翘起尾巴背向国王而住。

国王了知它的意图，暗自思量：‘这是头凶猛的野兽，以它的力量足以杀我，如果不顺从它的意愿，或许会被它伤害。’国王因为恐惧的原因，就顺从了母狮意愿。交媾完后母狮就离开了。随从的兵众也跟着赶上来，国王便和大队人马一起回到王宫。

那时，狮子从此以后就怀胎了，孕期满后就产下一子，形体模样完全和人一样，只是双脚有像狮子的花斑。母狮还有记忆，知道此子是从王而有，便把孩子叨来，放在国王面前。国王思忖之下，也记起了以前的事，明白这是自己的儿子，就把他收留养育起来，因为他的脚上有花斑，就取名为迦摩沙波陀（汉译驳足）。

渐渐把孩子养大了，这孩子雄才志猛。老国王死后，斑足就继承王位治理国家。斑足国王有两位夫人，一位是刹帝利种姓，另一个是婆罗门种姓。有一次斑足国王要到城外的园林去游玩，他告诉两位夫人：‘你们随后便来，谁先到达我就一整天与她娱乐，那个落在后面的，我不见她。’国王走了以后，两位夫人各自精心打扮，准备好车辇，同时出发。

走到中途，遇到一个天祠。婆罗门种姓的夫人下车向神像行礼，行完礼又匆忙赶路，但还是后到了。国王按照先前说过的话，不召她进前相见。于是这位夫人嗔恚恼怒，埋怨怪罪天神：‘我由于向你礼敬的缘故，使得大王薄弃于我，倘若有神力，为什么不保护我呢？’她内心怨恨恼怒，暗中预谋报复。

后来国王返回王宫，（这夫人）特别用心奉事，又恢复了以前的待遇，她就向国王请求：‘任凭我在国中一天之内为所欲为。’碰上国王宠爱偏心，就答应了夫人。夫人一出去就命人去捣毁了那个天祠并把它夷为平地，这才回到王宫。

守护这祠庙的天神悲伤气愤，就前往王宫，企图报复作害，王宫的守护神拦住不让他进入。有一位仙人住在仙山中，当时驳足王恒常供养他，每天吃饭时，仙人就飞到王宫来，他不吃盛宴

佳肴，只吃粗茶淡饭。偶然有一天仙人没有来王宫，天神知道后，就变成仙人的模样，想要进入王宫。

王宫的守护神依然认识他，不肯放他进去，天神就远远地在门外呼叫大王，请求放行。国王听见仙人在外边请求放行，奇怪他为什么这样，就急忙传令允许入宫。守护神听说国王有命令，就不再阻拦，天神就径直进入王宫，坐在仙人常坐的地方。

国王照例置办平时的食物供养他，这位变化的仙人不肯吃，他对国王说：‘这些饭食粗恶，又没有鱼和肉，怎能吃得下去？’国王辩白说：‘您一直以来都是吃清淡的素食，所以我才命令他们不要置办肉鱼盛宴。’这变化的仙人又说：‘从此以后，不再置办简陋的食物，备办肉食。’

国王就按他的要求去准备，仙人吃过后就回去了。到了第二天，原来的仙人飞来，国王为他备下了盛宴，种种肉食。仙人恼怒，气愤地责备国王，国王说：“大仙，是您昨天吩咐这么做的。”仙人对国王说：‘昨日我身体有病，断食一日，没有来这里，谁会与你们讲过？只因为你轻蔑（本仙）的缘故才故意这样试探。（那就）让大王你在此后十二年中一直以人肉为食。’说完这话，仙人便飞回了山里。

从此之后，（有一次）厨监忘记了准备肉食，临时没有办法，只好到外边去找肉。看见地上有一个死去的小孩白白胖胖，（厨监）心想这暂且充一时急用，立即除去（小儿的）头和脚，拿到厨房里，加上各种美味调料，作成一道菜给国王。

国王吃了，觉得味道比平常倍加鲜美，就询问厨监，以前吃肉，从未感觉如此鲜美，这究竟是什么肉。厨监惊恐害怕，匍匐在国王面前说：‘假如国王宽恕我的罪过，我才敢说出真相。’国王回答：‘只要你如实说明，就不追究你的罪过。’厨监告诉国王：‘前几天凑巧没来得及备办肉类，碰见一个死去的小孩，就用他来充一时之需。不曾想大王现在发觉了。’国王说：“这肉异常美味，从此以后，还这样去寻找。”

厨监对国王说：‘上一回是偶然遇上（一个）自己死掉的小孩，再去找哪能得到呢？（况且用人肉来）作食物的人，会害怕国法的惩罚。’国王又说：‘你只管秘密地提取，如果有人发现，（最后也是）由我裁决处置此事。’厨师听从旨意，夜里经常偷偷地捕捉小

孩，得到后就杀掉，每天供给国王吃。当时城里的百姓们个个边行边哭，说孩子丢失了，不断地相互打听，不知这是什么缘故。

大臣们在一起商议，应当暗中埋伏。就在街头巷尾到处安排人监视，发现是国王的厨监捕捉别人的小孩，守候的人逮住他，捆绑起来送到国王面前，向国王详细说明近来儿童失踪的始末情形。国王听了默不作声。

大臣们如是三次向国王禀告：‘现在捉住了罪犯，他的罪行彻底暴露，这事应当判决，（大王）为何沉默不语呢？’国王这才说：‘这是我吩咐（他）这样做的。’大臣们怀着愤恨各自离去，在外边一起议论：国王便是贼，吃了我们的孩子，这吃人的君王，怎能与他共同治理国家？应当合力除掉他，消灭这个祸害。

大家都同心协力，一起谋划：城外的花园里有一个很好的水池，国王每天都要去那里洗澡沐浴。大臣们聚集兵众，埋伏在花园里，国王出来洗浴，到了水池里面后，伏兵们同时从四周包围上来，便围住国王，要把他抓获并杀死。

国王看见兵士聚集上来，惊慌恐惧地问：‘你们为什么包围逼近我？’大臣们回答：‘做国王的人应当以养护人民为本分，你却指使厨子，杀人作成食物，百姓们哀叹，无处申诉，无法忍受你这样的暴虐，所以要杀了你这昏君。’国王对大臣们说：‘我的作为的确不合理，从今天起，我再不这样干了，只希望能被宽恕，放过我这一回，我一定改过自新。’大臣们说：‘无论如何不能放过你，即便今天天降黑雪，使你头上长出黑色毒蛇，也不会饶了你，不用再多说了。’

当时斑足国王听了大臣们的话，自己知到一定会（被处）死，无法脱身，就对大臣们说：‘即使要杀我，也请稍等片刻，让我小住片刻。’大臣们就暂缓处置。

国王便自己立誓：‘我此身以前所修积的善行，以及当国王如法治理国家、供养仙人等，所有功德全部合集，回向我今天能够变成飞行罗刹。’话刚说完，就随语变成了飞行罗刹。立即飞在虚空中，对大臣们说：‘你们串通一气想强行杀死我，全靠我有大幸，还能够摆脱困境。从今以后，你们就好好忍受吧，你们所爱怜的妻子儿女，我要挨个吃掉。’说完就飞走了。

从此栖息在深山密林间，飞来飞去地抓人，拿去作为食物，

百姓们害怕得到处躲避。就这样，斑足捕食了许多人，许多罗刹也依附他作随从，追随者越来越多，危害也越来越广。后来罗刹们跟斑足王请求：‘我们效力侍奉大王，是大王的左膀右臂，希望你能给我们办一次盛大的宴会。’

斑足王当即答应它们说：‘我将去捉拿整整一千个国王，用来为你们举办宴会。’对它们许诺后，便去一个一个的捉拿国王，把他们囚禁在深山中，已经捉到了九百九十九个国王，只差一人，数量就要凑足。被捉的众国王想到：‘我们困厄危急，应当怎么办呢？假若它捉到须陀素弥，（须陀素弥）是个有大方便善巧的人，一定能救助我们’。

议定了这个计策，就对罗刹王说：‘大王要办宴会，要求非同寻常，全都选用国王，而不用平凡俗人。听说须陀素弥有高深的德行，如果能够得到他，大王的宴会才算完美。’罗刹王说：‘这有什么难的？’随即飞腾而起，要前去捉拿他。

那时须陀素弥带着宫女们，早上就想到城外的园池洗浴。路上遇见一个婆罗门向他乞讨，须陀素弥对这婆罗门说：‘等我洗浴回来，一定给你布施。’他到了园林，进入池中沐浴，这时罗刹王从空中飞来，把他捉到了山里。

须陀素弥忧愁悲伤地哭泣，当时斑足王就问他：‘听说你的名声、德行殊胜第一，大丈夫的志向应是不为困顿或顺达所动。而你为什么如此忧愁，像小孩子一样哭哭啼啼？’

须陀素弥告诉罗刹王：‘我不是爱惜自己的身体，贪恋自己的寿命，只是想到我生来未曾说过妄语，但早晨离开王宫走在路上，遇到一个修道的人在我的车前向我乞讨，我答应了沐浴回来就给他布施，结果遇上大王把我抓到这里来。想起今天说了妄语，失去我向来的诚信，我是因此才伤心，并不是爱惜性命，希望您能同情我，给我七天的时间回去布施那位道人，然后就回来赴死。’

斑足听了这话就对他说：‘你今天能够离开，又怎么会自己回来送死？’不过他接着又说：‘即使你不回来，我也自有办法捉到你。’就放他回去了。国王回到自己的国都，那位道人还在，他十分高兴地供养了这婆罗门。当时这婆罗门知道国王不久就要回去送死，恐怕他留恋国土而忧愁，就给国王说了偈颂：

劫数终极乾坤洞然须弥巨海都为灰扬

天龙人鬼于中雕丧二仪尚殒国有何常
生老病死轮转无际事与愿违忧悲为害
欲深祸重疮痍无外三界都苦国有何赖
有本自无因缘成诸盛者必衰实者必虚
众生蠢蠢都如幻居三界皆空国土亦如
识神无形假乘四蛇无明宝象以为乐车
形无常主神无常家形神尚离岂有国耶

（意译：劫末之际，天地熊熊燃烧，须弥山和大海都灰飞烟灭，所有天龙人鬼在其中一起消亡。天地尚且殒灭，国家岂有恒常！生老病死的轮回永无边际，往往事与愿违，倍感忧愁、悲伤。欲望越大灾难越重，过患非从外来。三界皆是痛苦，国家又有什么值得依赖的呢？有法原本无而产生，因缘和合而成，是故兴盛的必定衰落，坚实的必归虚无。芸芸众生实皆如幻安住，三界皆空，国土也是这样。神识无有形相，暂时安住四大毒蛇之中，无智慧者却倍加呵护，当作快乐之车。形体无有恒常的主人，神识无有恒常的居处，形神二者尚且终究分离，又哪有恒常的国家呢？）

须陀素弥听了上述偈颂，思惟其中的道理，无限欢喜，于是就立了太子，取代自己作为国王，和大臣们告别，将要回去实现诺言。大臣们一齐对他说：‘大王尽管留在这里，用不着担心斑足。我们想出计谋，提前防备，锻造钢铁作成宫舍，大王就住在里面，斑足纵然凶猛，又能对你如何呢！’

国王告诉大臣和百姓们：‘人生活在世间，诚实和信义是根本，虚伪欺骗苟且偷生，情理不容。我宁愿守信而死，也不妄语而生。’接着又为他们宣说种种诚信的利益，广泛分别虚妄的罪过。大臣们悲切哽咽，没有谁再劝说。国王启程离开都城，所有人都来送行，在路边哭号、哀恋，悲伤得死去活来。国王加以开晓劝慰后，就上路离去了。

当时斑足王暗自思忖：须陀素弥今天应该回来了。于是他就坐在山顶上远望着等候，看到了须陀素弥一路径直朝自己走来。走到跟前，斑足王打量他，见他神色怡悦，欢喜快乐更胜往日。罗

刹王就问他：‘很高兴你能回来，人生在世，没有不爱惜寿命的，你现在快要死了，却异常欢喜，你这次回到自己的国家，究竟得到了什么好处？’

须陀素弥回答：‘大王开恩宽限，给我七天时间去做布施，使我实现了诺言，又听闻到妙法，内心由此得以解脱。到了现在，我的愿望和志向已完全得到满足，所以尽管就要死去，但心情喜悦犹如生时。’斑足王问道：‘你听了什么法，且说来给我听听。’

须陀素弥给他说了原来的偈颂，又进一步为他宣说了许多正法，分别（是）杀生的罪过及其可怕的报应，又说心怀慈悲不杀生的福报。斑足听后很高兴，就恭敬地向须陀素弥顶礼，接受他的教导，再没有害人的念头。随即释放了被囚的国王们，让他们各自回到自己的国家。

须陀素弥于是安排兵众，把斑足王送回安置在他的国家。以前仙人诅咒的十二年期限已满，斑足从此以后不再吃人，于是又恢复了国王的地位，像以前那样治理国家。

就是这样的，大王，要知道那时的国王须陀素弥，就是今天的我；斑足王便是今天的鸯仇摩罗；那时在十二年内被驳足王吃掉的人，就是现在被鸯仇摩罗杀害的人，这些人世世以来一直被鸯仇摩罗杀害，而我也在世世累劫中降伏鸯仇摩罗使他弃恶从善。我在过去尚是凡夫时，就教化了他使其不再杀生；何况我今天已成佛陀，具足一切功德，各种罪恶永远息灭，怎会不能降伏他呢？”

国王又问佛陀：“现在的这些人，宿世有什么因缘导致生生世世中一直被他杀害？”佛陀告诉国王：“好好聆听，过去久远劫以前，此阎浮提有一个大国，名叫波罗奈，当时的国王名叫波罗摩达。这国王有两个王子，每个都才能出众，容颜端正，极其美妙，国王十分喜爱。

当时小王子心中暗想：‘假如我父王去世，哥哥理当继承王位治理（国家），我既然年龄比他小，就没有希望坐上王位。人生一世，已经不做国王，在这世上（要）做什么呢？不如到幽静的地方去寻求仙道。’起了这个念头，他就去禀告父王说：‘自己贪恋向往寂静的深山，追求仙道，希望父王答应放我，得以满足自己的心愿。’就这样百般恳求，见他的心愿不能动摇，父王便依从了

他，放他入山修道。

(小王子)离去后过了几年，国王去世，他的哥哥继承了王位，统领人民。哥哥治理国家没多久，也得病死了，而他也没有子孙，再无人继承王位。大臣们共同商议，也不知如何处置。此时有一位大臣说：‘先王有一个小儿子，先前启奏大王后，就隐居深山学习仙术，我们可以去将他迎请回来继承王位。’大臣们都高兴地说：‘确实有这么一回事’，就一齐到深山中去迎请王子。找到(小王子)后，(他们)把情况详细告诉他，并说明来意，希望屈尊降临(国中)，接掌国政。

仙人回答大臣：‘这事很可怕。我在这里宁静安乐，永远没有忧患。世间人凶残险恶，喜欢互相杀戮。如果我做了国王，也许会被人图谋加害。我现在很喜欢这里，不能去做国王。’大臣们又祈请说：‘国王去世后没有子嗣，再没人继承王位，只有大仙您是先王的遗孤，国家和人民不能没有君主，恳请您能怜悯百姓，回到国家主持国政。’就这样诚挚殷勤地请求，仙人于心不忍，于是便和他们回到本国。

仙人年纪还小，不曾经历男女欲事。回来治理国家后，渐渐接触女色，(男女)淫欲之事沾染后，身心放纵，不受约束，日夜耽着(其中)荒废国务，不能自制。于是他下令：‘国中所有女子要出嫁时，要先来(王宫)服侍我，这样以后(才)允许去服侍丈夫。’当时国内容貌端正的妇女，一旦被 he 看中全都遭受凌辱。当时一个女人在道路上众人聚处，裸体站着小便。众人都惊骇耻笑，一起过来斥骂她：‘你怎么能这样不知羞耻？’

这女子就回答他们：‘你(也)在女人数中[意为：你也是女辈]，有什么羞耻的？你们都站着撒尿，既然也不觉羞耻，你我没有什不同，有什么羞耻的？’人们问她：‘你这话什么意思？’这女子便说：‘整个国家只有国王一个人是男人，整个国家的女人都被他凌辱，你们如果是男人的话，能让他这样吗？’于是众人都相继感到非常羞愧，便一齐议论这女人说的话，确实有她的道理。

人们暗中将这女子的话，辗转秘密传播，用心共同谋划，想一起谋害国王。城外的林园中有一个清凉的水池，国王每天早晚必到池中沐浴。大臣和百姓们就埋伏在林园里，等到国王出来洗浴时，埋伏的兵众全部拥出，将国王团团围住，强行捉拿要把他杀掉。

国王才大惊失色地说：‘你们想要干什么？’大臣们答道：‘大王违逆治国之道，荒淫无度，败坏风纪伦常，污辱了许多人家。我们历历亲见，实在不堪忍受，所以要除掉大王，另外寻访贤士能人。’。’国王听后开始恐惧，就对大臣们说：‘我做得不对，连累了你们。请让我改过自勉，再也不敢这样了。希望能宽恕我，让我重新治理国家。’

大臣们又说：‘就算今天天降黑雪，头顶长出毒蛇，也终究不能放过你，你何必啰嗦。’国王听了这话，自己知道必死无疑，恼羞成怒地对大臣们说：‘我原本在山林中不参与世事，你们前来苦苦逼劝，立我为王。我又未有大的过失，而你们却勾结起来谋害我。我现在是身单力孤，无力自救。我发誓未来世常常杀害你们，（即使）我快要得圣道时，也不会放过（你们）。’虽然国王这样赌咒（发誓），大家还是把他杀了。

如是大王，要知道当时那位仙人国王，就是今天的鸯仇摩罗；当时齐心协力杀死国王的大臣和百姓们，是现在那些被鸯仇摩罗杀掉的人们。自那时以来，他们一直被杀害，直到今天，依然杀害彼等。”此时波斯匿王长跪在佛前，再次对佛陀说：“指鬘比丘杀害了这么多人，现在已证得圣道，还要遭受果报吗？”

佛陀告诉国王：“造作的一切业必定会有果报。现在这比丘在房中，地狱的火焰从毛孔中喷出，遭受着极度的痛苦，酸楚难言。”这时佛陀想让大众明白造下恶业必然有其恶报，就令一名比丘：“你拿着房门钥匙，前往指鬘比丘的房间，将它插入门孔内。”

比丘立即遵照佛陀的教言去拿了钥匙，将钥匙插入指鬘比丘门内，片刻间融化消失。比丘惊愕地回来禀告佛陀，佛陀告诉众比丘：“恶行的果报就是这样。”国王和与会大众，都对因果信解无疑。

这时阿难长跪在佛的面前启请说：“鸯仇摩罗前世有何善缘，以至于身强力壮，有力士一般的气力，身手敏捷迅猛，追得上飞鸟，又能遇佛出世，度化他脱离生死，恳请世尊怜悯，为大众开示宣说。”

佛陀告诉阿难：“你们认真聆听：在过去迦叶佛的时代，有一个比丘，作僧执事。将僧众积蓄的财物，装运去换取谷米，走在半路上突然下雨，他没有地方停息，携带的谷米杂物都被浇湿。

这比丘想要快步而行，无奈气力太小行走缓慢，没有办法随顺心意，他心中郁闷不快，就立下誓言：‘愿我后世力等千人，身体轻捷行动快速，奔跑起来比飞鸟还快。将来有释迦牟尼佛出世，愿我能见到他，永远超离生死轮回。’

如是阿难，当时那个执事比丘就是现在的鸯伽摩罗。由于那一世时，他出家修行，奉持戒律，（又）因为僧众作事而发下誓愿的缘故，从那时起，就世世有端正的相貌、勇猛的力量，行动轻捷迅疾，都如他所愿，又因遇见我出世，得到度化脱离生死。’

当时阿难及众位比丘、国王及臣民一切与会者，听闻佛所说的因缘行报，都深受感动激励，于是思惟四谛，有的证得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉果，有的种下辟支佛善根，有的发起无上正真道意，或有得住不退转的，都守护自己的身业、口业，克制自己的心，努力向善，听完佛陀所说的话，欢喜奉行。

附原经文：

无恼指鬘缘品第五十一

【古文】

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。于时国王名波斯匿王。有辅相。聪明巨富。其妇怀妊。生一男儿。形貌端正。容体殊绝。于时辅相。见儿欢喜。即召相师。令占相之。

相师看见。怀喜而言。是儿福相。人中挺特。聪明智辩。有踰人之德。父闻遂喜。敕为作字。相师问言。儿受胎来。有何异事。辅相答言。其母素性。不能良善。怀妊以来。倍更异常。心性恭顺。乐宣人德。慈矜苦厄。不喜说过。

相师言曰。此是儿志。当为立字。号阿瞿贼奇。儿渐长大。雄壮绝伦。有力士之力。一人敌千。腾接飞鸟。走疾奔马。其父辅相。甚爱念之。

于时国中。有一婆罗门。聪明博达。多闻广识。有五百弟子。追逐随学。尔时辅相。即将其儿。往属及之。令其学问。婆罗门可之。受持教授。

加阿瞿贼奇。夙夜勤业。一日咨受。胜于经年。学未经久。普悉通达。婆罗门师。异常待遇。行来进止。每与其俱。及诸同学。

倾意瞻敬。

尔时婆罗门师妇。见其端正。才姿挺貌。过踰人表。怀情色著。爱不去意。然诸弟子。与共同游。行止不独。无缘与语。有心不遂。常以叹悵。会有檀越。来请其师及诸弟子三月。

一时婆罗门师内与妇议。我今当行受请三月。当留一人经营于后。时妇内喜。密自怀计。白婆罗门。是事应尔。后家理重。宜须才能。可留无恼属以后事。时婆罗门。即敕无恼。我今赴彼檀越之请。后事总多。须人料理。卿善才能。为吾营后。无恼受教。即住不行。师及徒众。引道而去。

其妇怡悦欣喜无量。极自庄饰。多作姿媚。与共谈话。挠动其意。无恼志固。无心相从。欲心转盛。实意语之。我相钦爱。由来有素。但避众人。有怀未发。汝师临去。吾故相留。今既独静。当从我意。无恼晓谢语言。我梵志法。不淫师妇。若当违犯非婆罗门。宁交取死。终不为此。

于时师妇。望重违心。惭愧嗔愤。复作密计。候师垂至。挽裂衣裳。搥破其面。尘土垒身。憔悴卧地。无所言说。时婆罗门师徒俱到。师即入内。见妇色状。即问其故。何缘乃尔。

妇垂泣言。不足问也。时婆罗门。重更问之。汝有何事。当相告语。云何不说。妇啼而言。汝所钦羨。阿豐贼奇。自汝去后。常见欺凌。我适不从。拽裂我衣。坏我身首。汝畜弟子。云何乃尔。

婆罗门闻。甚怀恚忿。语其妇言。此无恼者。力敌千人。辅相之子。种族强盛。虽欲治之。宜当以渐。谈谋是已。往见无恼。随宜方便。而慰喻之。我去之后。苦汝营劳。又汝前后。奉事尽忠。常感汝意。思欲相酬。有一秘法。由来未说。若能成办。直生梵天。无恼长跪。问是何事。

答言。若持七日之中。斩千人首。而取一指。凡得千指。以为鬘饰。尔时梵天。便自来下。命终之后。定生梵天。无恼闻此情怀犹豫。复白师言。此事不应。杀害众生。更生梵天。师又告言。汝我弟子。岂不信我至要之言。汝若不信则为义绝。随尔道径。莫复此住。又更作咒。竖刀在地。说咒已讫。恶心转生。

师知其意。即授与刀。受刀走外。得人便杀。取指为鬘。人

见便号鸯仇魔罗。周行斩害到七日头。方得九百九十九指。唯少一指。残杀一人。指数便满。

人皆藏窜。无敢行者。遍行求觅。更不能得。七日之中。不得饮食。其母怜愍。遣人为致。悉各怀惧。无敢往者。其母持食。躬自致往。儿遥见母。走趣欲杀。

母时语言。咄不孝物。云何怀逆。欲危害我。儿便语言。我受师教。要七日中。满得千指。便当得愿。生于梵天。日数已满。更不能得。事不获已。当杀于母。母又语言。事苟当尔。但取我指。莫见伤杀。

于时世尊。具遥见之。知其可度。化作比丘。行于彼边。鸯仇魔罗。已见比丘。舍母腾跃。走趣规杀。佛见其来。徐行舍去。

指鬘极力走不能及。便遥唤言。比丘小住。佛遥答言。我常自住。但汝不住。指鬘复问。云何汝住。我不住耶。佛即答言。我诸根寂定。而得自在。汝从恶师。禀受邪倒。变易汝心。不得定住。昼夜杀害。造无边罪。

指鬘闻此。意欬开悟。投刀远弃。遥礼自归。于时如来尔乃待之。还现佛身。光明朗日。三十二相。炳著奇妙。指鬘见佛光相威仪。以身投地。悔过自责。佛粗说法。得法眼净。心遂纯信。

求索出家。佛即可之。善来比丘。须发自落。法衣著身。随彼所应。重为说法。心垢都尽。得罗汉道。佛即将其还祇陀林。尔时国中。人民之类。闻指鬘声。皆各惊怖。人畜怀妊。怖不能生。时有一象。不能出子。佛敕指鬘。往说诚言。我生以来。不杀一人。

指鬘白佛。我由来杀多。云何不杀。佛告之曰。于圣法中。是为始生。尔时指鬘便整衣服。奉教往说。如说寻生。皆得安隐。还诣精舍。坐一房中。

时波斯匿王。大合兵众。躬欲往讨鸯仇魔罗。路由祇洹。当往攻击。时祇洹中。有一比丘。形极丑陋。音声异妙。振声高呗。音极和畅。军众倾耳。无有厌足。象马竖耳。住不肯行。

王怪问御者。何以乃尔。御者答言。由闻呗声。是使象马停足立听。王言。畜生尚乐闻法。我曹人类。何不往听。即与群众。暂过祇洹。到下象乘。解剑却盖。直进佛所。敬礼问讯。

彼呗比丘。呗声已绝。王先问言。向闻呗音。清妙和畅。情豫钦慕。愿得见识。施十万钱。佛告之曰。先与其钱。然后可见。若已见者。更不欲与一钱之心。

即将示之。看其形状。倍复矬陋。不忍见之。意无欲与一钱之想。王从座起。长跪白佛。今此比丘。形极短丑。其音深远声彻乃尔。宿作何行。致得斯报。

佛告王曰。善听著心。过去有佛。名曰迦叶。度人周讫。便般涅槃。时彼国王。名机里毗。收〔龙藏为〔拊 + (枚-木)〕〕取舍利。欲用起塔。时四龙王。化为人形。来见其王。问起塔事。为用宝作。为用土耶。

王即答言。欲令塔大。无多宝物。那得使成。今欲土作。令方五里高二十五里。极使高显可观。龙王白言。我非是人。皆是龙王。闻王作塔。故来相问。苟欲用宝。当相佐助。王欢喜言。能尔者快。

龙复语言。四城门外。有四大泉。城东泉水。取用作塹。成紺瑠璃。城南泉水。取用作塹。其塹成已。皆成黄金。城西泉水。取用作塹。塹成就已。变成为银。城北泉水。取用作塹。其塹成已。变为白玉。王闻是语。倍增踊跃。即立四监。各典一边。

其三监。所作功向欲成。一监慢怠。功独不就。王往看见。便以理责。卿不用心。当加罚谪。其人怀恐。便白王言。此塔太大。当何时成。王去之后。敕诸作人。昼夜勤作。一时都讫。

塔极高峻。众宝晃昱。庄校雕饰。各有异观。见已欢喜。忏悔前过。持一金铃。著塔杪头。即自求愿。令我所生音声极妙。一切众生。莫不乐闻。将来有佛。号释迦牟尼。使我得见度脱生死。

如是大王。欲知尔时一监作迟。怨塔大者。此比丘是。缘彼恨言嫌其塔大。五百世中。常极矬陋。由后欢喜施铃塔头。求索好声及愿见我。五百世中。极好音声。今复见我。致得解脱。

王闻是已。便辞欲退。佛问大王。欲何所至。王白佛言。国有怨贼鸯仇魔罗。伤杀人民。纵横暴害。今欲率众往攻伐之。佛告王曰。鸯仇魔罗。当如今者不能杀蚁。况复余耶。

王心念言。世尊似往已降伏之。佛告王言。指鬘今已出家人道。得阿罗汉。诸恶永尽。今在某房。欲见之不。王言思见。即

起到其房外。闻指鬘比丘警欬之声。忆其暴恶。所伤弥广。怖蹠[同“蹠”]断绝。良久乃甦[同“苏”]。还至佛所。以事白佛。

佛告王曰。不但今日。闻彼之声堕地断绝。过去世时。闻其音声亦尔断绝。善听大王。过去久远。此阎浮提。有一大国。名波罗奈[龙藏为(木+奈)]。尔时国中。有一毒鸟。捕诸毒虫。恒以为食。其形极毒。不可触近。所经历下。众生皆死。树木悉枯。尔时此鸟。过到一林。住一树上。警欬欲鸣。时彼林中。有白象王。在傍树下。闻毒鸟声。蹠地断绝不能动摇。

如是大王。尔时毒鸟。今指鬘是。时白象王。今王身是。王复白佛。鸯仇魔罗。暴害兹甚。杀尔所人。赖蒙世尊降化修善。佛告王曰。鸯仇魔罗。不但今日杀此多人。蒙我降化。过去世时。亦杀此等。我亦降化。乃复思善。王重白佛。不审此等。先世被害。世尊降化。其事云何。愿为解说。

佛告王曰。善听著心。过去久远阿僧祇劫。此阎浮提。有一大国。名波罗奈。于时国王。名波罗摩达。尔时国王。将四种兵。入山林中。游行猎戏。王到泽上。驰逐禽兽。单只一乘。独到深林。

王时疲极。下马小休。尔时林中。有牝师子。怀欲心盛。行求其偶。困不能得。值于林间。见王独坐。淫意转隆。思欲从王。近到其边。举尾背住。

王知其意。而自思惟。此是猛兽。力能杀我。若不从意。悦见危害。王以怖故。即从师子。成欲事已。师子还去。诸兵群从。已复来到。王与人众。即还宫城。

尔时师子。从是怀胎。日月满足。便生一子。形尽似人。唯足斑驳。师子忆识。知是王有。便衔担来。著于王前。王亦思惟。自忆前事。知是己儿。即收取养之。以足斑驳。字为迦摩沙波陀(此言驳足)。

养之渐大。雄才志猛。父王崩亡。驳足继治。时驳足王。有二夫人。一王者种。二婆罗门种。时驳足王。一日出城。游于园观。敕二夫人。随我后往。谁先到者。当与一日。极相娱乐。其堕后者。吾不见之。王去之后。其二夫人。极自庄饰。严驾车乘。一时俱往。

至于道中。见于天祠。梵志种者。下车作礼。礼已急进。独堕后到。王从本言。而不前之。于是夫人。嗔恚烦愤。怨责天神。我由礼汝。使王见薄。若有天力。何不护我。恚恨愤恼。密自怀计。

王后还宫。加意奉事。复还待遇。从王求愿。听我国中一日自在。值王偏心。自听可之。出外令人打坏天祠。令平如地。乃还宫中。

守天祠神。悲苦懊恼。往至宫中。欲思伤害。王宫天神遮不听入。有一仙人。住仙山中。时驳足王。恒常供养。日日食时。飞来入宫。不食肴饌。粗食粗供。偶值一日仙人不来。天神知之。化作其形。欲来入宫。

宫神犹识。不听前人。遥在门外。白王求通。王闻仙人。在外索现。怪其所以。急救听入。是时宫神。闻王有教即休不遮。径前得人。坐于仙人常坐之处。

办如常食。以用供养。时化仙人。不肯就食。即语王言。此食粗恶。又无肉鱼。云何可噉。王即白言。大仙自来。恒食清素。故令不办肉鱼肴膳。化仙又告。自今以后。莫设粗供。具肉为食。

即如语办。食已还去。复到明日。旧仙飞来。为设肴饌种种之肉。仙人嗔恚。怨责于王。王言大仙。昨日敕如是作。仙人语言。昨日有患。断食一日。不来是间。谁语汝曹。但相轻试。故复尔耳。令王是后十二年中恒食人肉。作是语竟。飞还山中。

是后厨监。忘不办肉。临时无计。出外求肉。见死小儿肥白在地。念且称急。即却头足。担至厨中。加诸美药。作食与王。

王得食之。觉美倍常。即问厨监。由来食肉。未有斯美。此是何肉。厨监惶怖。腹拍王前。若王原罪。乃敢实说。王答之言。但实说之。不问汝罪。厨监白王。先日有缘。不及具肉。得死小儿。以称时要。不意大王。乃当觉之。王言。此肉甚美异常。自今已往。如是求索。

厨监白王。前者偶值自死小儿。更求叵得。其作食者。畏惧国法。王又语言。汝但密取。设令有觉者。断处由我。厨监受教。夜恒密捕。得便杀之。日日供王。于时城中人民之类。各各行哭。云亡小儿。展转相问。何由乃尔。

诸臣聚议。当试微伺。即于街里。处处安人。见王厨监拙他小儿。伺捕得之。缚将诣王。具以前后所亡事白。王闻是语。默然不答。再三重白。今捕得贼。罪讎彰露。事当决断。云何默然。王乃答言。是我所教。诸臣怀恨。各自罢去。于外共议。王便是贼。食我等子。噉人之王云何共治。当共除之。去此祸害。

一切同心咸共齐谋。城外园中。有好池水。其王日日。至彼洗浴。诸臣储兵。安伏园中。王出洗浴。已到池中。伏兵一时周匝四合。即围其王。当取杀之。

王见兵集。惊怖问言。汝等何故。而围逼我。诸臣答言。夫为王者。养民为事。方验厨子。杀人为食。众民呼嗟。告情无处。不任苦酷。故欲杀王。王语诸臣。我实无状。自今以后。更不复为。唯见恕放。当改自励。诸臣语曰。终不相放。正使今日天雨黑雪。令汝头上生黑毒蛇。犹不相听。不须多云。

时王驳足闻臣语已。自知必死。得脱无路。即语诸臣。虽当杀我。小缓须臾。听我小住。诸臣缓置。

王即自誓。我身由来。所修善行。为王正治。供养仙人。合集众德。回令今日我得变成飞行罗刹。其语已讫。寻语而成。即飞虚空。告诸臣曰。汝等合力。欲强杀我。赖我大幸。复能自拔。自今已后。汝等好忍。所爱妻儿。我次当食。语讫飞去。

居止林间。飞搏取人。担以为食。人民之类。恐怖藏避。如是之后。杀噉多人。诸罗刹辈。附为翼从。徒众渐多。所害转广。后诸罗刹。白驳足王。我等奉事。为王翼从。愿为我曹。作一宴会。

时驳足王。即许之言。当取诸王令满一千。与汝曹辈。以为宴会。许之已讫。一一往取。闭著深山。已得九百九十九王。残少一人。其数便足。诸王念言。我曹穷急。当何所归。若当捕得须陀素弥。有方便。能济我等。

作是计已。白罗刹王。王欲作〔龙藏为（1 + 个）〕会。极令有异。纯取诸王。不用凡细。须陀素弥。有高名德。若能得来。王会乃好。罗刹王言。此有何难。即时飞腾。欲往取之。

值须陀素弥。将诸嫖女。晨欲出城至园洗浴。道见婆罗门。从其乞丐。王语婆罗门。待我洗还。当相布施。王既到园。入池中

洗。时罗刹王。飞空来取。担到山中。

须陀素弥。愁忧悲泣。时驳足王。而问之曰。闻汝名德。殊胜第一。大丈夫志。当任穷达。云何特愁。啼如小儿。

须陀素弥。白罗刹王。我不爱身贪惜寿命。但念生来未曾妄语。朝出宫行。见一道士。当车驾前。从我乞丐。我许洗还。当相施与。出值大王。担我至此。念今妄语违失诚信。是以故愁。非惜身也。愿见哀愍。假我七日。施彼道士。当归就死。

驳足闻是。而语之言。汝今得去。宁当自还来就死耶。即复言曰。正使不还。我自能得。寻放令去。王还到国。道士犹在。欢喜供养。施婆罗门。时婆罗门。见王不久欲还就死。惧其恋国而有愁忧。即为其王。而说偈言。

劫数终极乾坤洞然须弥巨海都为灰扬
天龙人鬼于中彫丧二仪尚殒国有何常
生老病死轮转无际事与愿违忧悲为害
欲深祸重疮痍无外三界都苦国有何赖
有本自无因缘成诸盛者必衰实者必虚
众生蠢蠢都如幻居三界皆空 国土亦如
识神无形假乘四蛇无明宝象以为乐车
形无常主神无常家形神尚离 岂有国耶

时须陀素弥。闻说此偈。思惟义理。欢喜无量。即立太子。自代为王。与诸臣别。当还赴信。诸臣同声。白于王言。愿王但住。勿忧驳足。臣等思计。设备防虑。锻铁为舍。王且在中。驳足虽猛。何所能耶。

王告诸臣并诸人民。夫人生世。诚信为本。虚妄苟存。情所未许。宁就信死。不妄语生。复为种种说诚信之利。广为分别虚妄之罪。诸臣悲咽。一更无言。王起出城。一切皆送。号慕道次。断绝复甦。王晓喻讫。涉道而去。

时驳足王。自思惟言。须陀素弥。今日应来。坐于山顶。遥候望之。见其循道径来趣已。既到见之。颜色怡悦。欢喜解悻。踰

过于旧。罗刹王问。快善能到。人生于世。靡不惜寿。汝今当死。欢喜倍常。还到本国。获何善利。

须陀素弥答言大王宽恩。假我七日布施。得遂诚言。又闻妙法。心用闻解。当如今日。志愿毕足。虽当就死。情欣犹生。驳足王言。汝闻何法。试为吾说。

须陀素弥。为说本偈。复更方便广为说法。分别杀罪及其恶报。复说慈心不杀之福。驳足欢喜敬戴为礼。承用其教。无复害心。即放诸王。各还本国。须陀素弥。即收兵众。还将驳足安置本国。前仙人誓。十二年满。自是以后。更不瞰人。遂还霸王。治民如旧。

如是大王。欲知尔时须陀素弥王者。今我身是。驳足王者。今鸯仇魔罗是。尔时诸人十二年中。为驳足王所食啖者。今此诸人。为鸯仇魔罗所杀者是。此诸人等。世世常为鸯仇魔罗之所杀者。我亦世世。降之以善。我念过世。为凡夫时。化令不杀。况我今日。成为如来。众德普被。诸恶永息。岂复不能降化之耶。

王复白佛。今此诸人。宿有何缘。乃常世世。为其所杀。佛告王曰。善心听之。乃往过去久远劫中。此阎浮提。有一大国。名波罗奈。于时国王。名波罗摩达。王有二子。各有雄才。端正殊妙。王甚爱念。

于时小者。心自念言。设我父崩。兄当继治。我既年小。无望国位。生于一世。已不作王。处世何为。不如幽静以求仙道。作是念已。往白父王。贪慕深山。求于仙道。愿见听放。得遂所志。如是殷勤。志不可夺。父便听之。即放入山。

去经数年。父王崩亡。其兄继位。统领人民。兄治不久。遇疾命终。未有子嗣。更无绍继。诸臣集议。靡知所归。有一臣言。王有小子。前启大王。入山学仙。当还往迎以续王位。诸臣喜曰。定有此事。即相率合入山请唤。到以情状具白其意。唯愿垂降。抚接我国。

仙人答言。此事可畏。我此静乐。永无忧患。世人凶恶。好相斩戮。若我为王。悦见图害。今甚乐此。不能为也。诸臣重白。王崩绝嗣。更无绍继。唯有大仙。是王之种。国土人民。不得无主。唯愿垂愍。顾意临覆。如是致诚。殷勤求请。其意不忍。遂与还国。

仙人少小。不习欲事。既来治国。渐近女色。淫事已染。奔逸放荡。晨夜耽荒。不能自制。遂敕国中。一切诸女。欲出行时。要先从我。尔乃然后。听往从夫。及诸国中。端正妇女。入其意者。皆悉凌辱。时一女人。于道陌上多人众中。裸形立溺。人悉惊笑。来共诃之。汝何无羞。乃至若是。

女即答言。汝于女中。有何羞耻。汝等立溺。既亦不羞。我汝不异。有何羞耶。诸人答言。是语何谓。女复言曰。唯王一人。是男子耳。一国妇女。皆被其辱。汝等若男。当令尔耶。于是诸人。更相惭愧。便共谈议。如此女言。实是其理。

阴持女言。转密相语。用心合谋。欲共图王。城外园中。有清凉池。王恒前后。至池洗浴。诸臣民辈。安伏园中。值王出洗。伏兵悉出。周匝围绕。逼取欲杀。

王乃惊曰。欲作何等。诸臣白言。王违政治。淫荒过度。坏乱常俗。污辱诸家。臣等睹见。不能堪忍。故欲除王。更求贤能。王闻遂惧。即语诸臣言。我不是。负累汝等。请自改厉。更不敢尔。愿见宽放。与民更始。

诸臣复语。正使今日。天雨黑雪。顶生毒蛇。终不相放。奚须多云。王闻是已。自知必死。嗔憾内愤。语诸臣言。我本在山。无豫世事。强来见逼。以我为王。未有大失。同心图我。我今单弱。无力自救。誓当来世常当杀汝。垂当得道。犹不相置。虽作是誓。犹故杀之。

如是大王。欲知尔时仙人王者。今鸯仇魔罗是。尔时臣民同心杀王者。今此诸人。为鸯仇魔罗所杀者是。从彼以来。常为所杀。乃至今日。犹害此等。时王长跪。复白佛言。指鬘比丘。杀此多人。今已得道。当受报不。

佛告大王。行必有报。今此比丘。在于房中。地狱之火。从毛孔出。极患苦痛。酸切巨言。于时如来。欲令众会。知作恶行必有罪报。敕一比丘。汝持户排。往指鬘房。刺户孔中。

比丘即往。奉教为之。排入户内。寻时融消。比丘惊愕。还来白佛。佛告比丘。行报如是。王及众会。莫不信解。尔时阿难长跪白佛。鸯仇魔罗。宿有何庆。身力雄壮。力士之力。健捷轻疾。走及飞鸟。复得值佛。越度生死。唯愿垂哀。为众会说。

佛告阿难。汝等善听。乃往过去迦叶佛时。有一比丘。为僧执事。将僧人畜。载致谷米。道中逢雨。隐息无处。谷米囊物。悉被浇浸。时彼比丘。思欲疾过。力少行迟。无方从意。心怀悒迟。即立誓言。愿我后生。力敌千人。身轻行速。走疾飞鸟。将来有佛释迦牟尼。使我得见永脱生死。

如是阿难。尔时执事比丘者。今鸯仇魔罗是。由彼世时。出家持戒。因营僧事。立愿之故。自从是来。世世端正猛力轻疾。悉如其愿。复遇见我。得度生死。

尔时阿难。及诸比丘。王及臣民。一切会者。闻佛所说因缘行报。皆悉感励。思惟四谛。有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。有种辟支佛善根本者。有发无上正真道意者。或有得住不退转者。皆护身口。克心从善。闻佛所说。欢喜奉行。

【讲记 62】佛为娑伽罗龙王所说大乘经讲记-索达吉堪布

多嗔的果报

以上就是四种不善语的果报，接下来是心的三种恶业果报。首先讲的是多贪，但和前面一样，可能应该是多嗔。

若复多贪 **19**，当堕地狱、畜生及焰魔界。后生人间，以余业故，得二种报：一者不能利益他人，二者常被他人侵害。

19 此处似应为“嗔”，请斟酌。

如果嗔恨心很重，死后也会先堕入地狱、旁生和焰魔界，后来获得人身的时候，会有两种余业的果报，第一个是不能利益他人，第二个是经常会受到别人的侵害。

以前嗔恨心重的人，今世感受的第一个果报是“不能利益他人”。因为他嗔心很重，以前习惯了伤害其他众生，所以这一世也不可能去利益别人。

第二个果报是“常被他人侵害”。他经常会受到别人的侵害，因为以前嗔心很重，经常伤害其他众生，所以今生就会经常受到很多

人的扰乱、侵害。

藏传净土法

第六十一课

1. 什么是害心？
2. 现在有些人以密宗的名义行持降伏法，你是如何看待这个问题的？
3. 害心有何果报？
4. 学习了害心的道理之后，你有何感想？今后你将如何对治害心？

下面我们继续学习藏传净土法。为什么这部法叫做“藏传净土法”呢？因为《极乐愿文》是乔美仁波切造的，《极乐愿文大疏》是喇拉曲智仁波切造的，这两部论典中的教言出自藏传佛教的经论，所以现在我们学的这部法就叫做藏传净土法。

有些人说：“如果是汉传净土法，那我可以听，既然是藏传净土法，我就不听了。”有的人对我说：“你这个净土法开头没有开对，因为有‘藏传’两个字，结果很多人都退出不学了。”我说：“我传讲的就是藏传净土法，也没必要刻意隐瞒。如果有人实在想退，那我也没有办法。某些人也应该了解一些藏传佛法的教言，如果只学汉传净土法，完全排斥藏传净土法，他的心胸是不是太狭隘了？”

末法时代，众生的分别念非常复杂，本来我担心有些人对密法有看法，不愿意参加前行班，所以特意为他们开设了净土班，但有些人也许是过于“谨慎”了，害怕藏传佛法“沾染”了自己的相续，连净土班都不敢参加。其实，藏传佛法对我们不会有任何害处，很多汉地的修行人学习藏传佛法后，在见解和行为上都有很大进步，所以有些人没必要过于担心。虽然每个人都有自己主修的宗派，但是如果除了自宗之外，对其他宗派一概不接受，这也是没有必要的。

在学习佛法的过程中，我们应在自宗的基础上无偏地接受各宗的

殊胜教言，这样一方面对自己对治烦恼、增长智慧有利益，另一方面也容易开展弘法利生的事业。法王如意宝的弘法利生事业之所以如是广大，就是由于他老人家无偏地弘扬各个宗派，这种无偏的发心能摄受非常多的众生。从无始以来，由于被狭小的自我所束缚，我们在轮回中感受了无量的痛苦，如果现在还不打开心量，不用广大的佛法来充实自相续，以后还会在轮回中继续感受痛苦。因此，大家应该打开心量，对所有的宗派都观清净心，并精进学修这些殊胜的法门。

今天开始讲意不善业中的害心。害心是指对与自己关系不好的敌人，或者虽然不是敌人，但由于心怀恶意而对他人拥有的财产、受用、名誉、地位等生起难以堪忍的嫉妒心，并想：倘若能够加害此人该多好啊！这个人遇到不幸该多好啊！诸如此类的不良居心就是害心。

害心和嗔心差别不大，从产生加害他人之心的角度叫害心，从产生嗔怒之心的角度叫嗔心。有些人心很坏，经常对他人产生恶心。这样生恶心过患非常大，会摧毁自己的很多善根，《佛遗教经》中说：“嗔恚之害，破诸善法。”这样的恶心还会障碍自己的修行，清凉国师在《华严疏钞》中说：“一念嗔心起，百万障门开。”

汉地的有些老法师经常引用清凉国师的这个教言，不过现在的年轻人不一定知道这个教言。也许是时代变了，现在的年轻人对世间知识很精通，可是对佛法却很陌生。藏地的有些年轻僧人对闻思修行没有什么兴趣，可是对如何使用手机、电脑却兴趣十足。汉地的出家人中也有这种情况。相比之下，现在有些在家人还是很不错的。有的人虽然工作特别忙，可是学习佛法的意乐却很强，不管到哪里去都随身携带法本，经常思考佛法的道理，遇到善知识就虚心求教。与这些居士相比，有些出家人要注意了：不要满足于表面上的出家，应该以闻思修行来通达佛法的真义，在此基础上尽量以佛法帮助众生。换句话说，应该通过佛法使自他的相续有所转变，这才是真正有意义的，至于外在的种种形象，像搞仪式、放鞭炮等，虽然表面上很精彩，但并没有实义。

知道什么是害心后，每个人都要经常观察自己，看自己有没有这种心态，如果有就要尽早杜绝，否则以后的生生世世都不会快乐，甚至即生中就会现前悲惨的果报。

《迁善录》中记载：宋国的大夫蒋瑗有十个孩子，一个驼背，一个

跛子，一个肢体萎缩，一个双脚残废，一个疯癫，一个痴呆，一个聋子，一个瞎子，一个哑巴，一个死在监狱中。公明子皋问：“你做了什么恶事，为何祸至于此？”蒋瑗说：“我平生没有其他过恶，只是喜欢嫉妒。谁胜过我，我就忌恨他，谁奉承我，我就喜欢他。听到别人行善就怀疑，听到别人的过恶就相信。见到别人有所得，如同自己有所失，见到别人有所失，如同自己有所得。”公明子皋说：“你的心行居然如此，即将招致灭门之灾，恶报岂止如此啊？”蒋瑗听后非常害怕，一一改正自己的恶习，不出几年，几个孩子的病都好了。

按照《俱舍论》的观点，有些人造业后，现世就会感受果报，而有些人造业后，现世并不会立即感受果报。公案中的蒋瑗就属前者。但无论如何，因果是不会空耗的，只要造了业，迟早都会成熟果报，所以每个人都应该警惕恶业。

从这个公案还可以看到，害心不像杀生等身语的恶业那样表露于外，它属于内心的不善业，不遇到特定的因缘不太容易被发现。有些人内心非常恶毒，一直怀有害人之心，可是表面上却笑眯眯的，不了解他的人都会觉得此人非常慈悲。不过，虽然害心隐藏于内心，它还是有很大的过失，如果不加以对治也会带来痛苦的果报。

在一切害心之中，最为严重的是对诸佛菩萨、上师、父母等严厉的对境怀有恶毒之心。

诸佛菩萨是具有断证功德的补特伽罗 11，对他们产生恶心的过失非常大。《分别善恶报应经》中说：“于佛起恶心，毁谤生轻慢，入大地狱中，受苦无穷尽。”不仅对佛菩萨，乃至对佛像、佛经、佛塔等三宝所依产生恶心或以轻慢心毁谤，后果都将是入地狱中感受无边的痛苦。有些人也许是宿业深重，本来佛教不应该是生恶心的对境，可是他们始终对佛教特别不满，一见到三宝所依就生恶心，包括有些佛教徒的家人也是如此，这些人造的业很可怕。

11 梵语 pudgala。又作富特伽罗、弗伽罗、福伽罗。译为人、众生、数取趣、众数者。指轮回转生之主体而言。数取趣，意为数度往返五趣轮回者。又补特伽罗与人同义，如《法蕴足论》将修行果位四双八辈称为四双八只补特伽罗。

此外，上师、出家人和父母也是严厉的对境，对他们产生恶心的

过失也非常大。《分别善恶报应经》里说：“有诸数取趣，于师及比丘，暂时起恶心，命终堕地狱。”所以大家要特别注意，当烦恼现前而对上师、出家人产生恶心时，一定要马上制止自己的分别念，并立即念金刚萨埵心咒忏悔。

有时候，内心的恶念的确很难控制，尤其是有些人前世造了很多恶业，今生又没有强有力的修行，宿世的恶业依靠某些因缘现前时，心里会不由自主地产生各种恶念。有个人对我说：“我经常对某上师生邪见。”我问：“是不是他做了坏事？”他说：“没有啊，也不知道为什么，反正我一看到他就特别生气。”我觉得这就是前世的业力现前，不然对一般的世间人都不会产生恶念，为什么会对上师产生恶念？

当然，除了上述严厉的对境以外，乃至对于旁生在内的有情产生害心，其过患都是非常严重的，因此，我们对任何众生都不应生害心，否则，以一刹那的恶念就会造下长劫感受痛苦的罪业。

在这里要强调一个问题。现在有些人不了知密宗甚深行为的意义，也没有生圆次第的境界，对自己或施主的怨敌魔障生不起刹那悲心，一开始就对它们怀着嗔心、害心，一直企图消灭对方，在这种心态驱使下念诵猛咒、做降伏仪式。虽然这些人美其名曰：“我是在行持密宗的降伏事业”，但实际上完全是恶意恶语，这种以密宗为借口的行为后果极其可怕。

在末法时代，大多数学密宗的人是为了解脱，但也有个别人的发心是企图依靠密法摧毁自己的怨敌。在座的各位请观察一下，看自己有没有这样的发心，如果有，就不是真正的大乘佛教徒了。在这方面，我们学院算是比较好的，在别的地方，有些人真的是把密宗看作摧毁怨敌的方法了，有的人修忿怒莲师、金刚橛等忿怒本尊，就是想让自己的怨敌家破人亡、身败名裂。

以前有一个人修金刚橛法，每天以特别尖锐的声音念咒，而且拿着金刚橛指向一个方向。别人问他为什么这样做，他回答说：“在金刚橛指向的地方有我的怨敌，我准备修法降伏他。”现在东北那一带有人被大仙和鬼神附体，为了驱除附体，有的人自己修降伏法，有的人请上师为自己修法。当然，如果有慈悲心的基础，修降伏法完全是可以的。以前法王在光明梦境中面见托嘎如意宝时，托嘎如意宝说：“如果不夹杂自私、嗔恨之心，真正以利益众生为出发点，那仅仅做个降伏法的形象也有无量的功德。”但是，如

果最初的发心就完全是害心，那密宗根本不开许这样的降伏法。

害心的过患如是巨大，那什么人容易产生害心呢？那些无有惭愧、疑虑重重、心胸狭窄、心灵肮脏、胸中充满恶意之毒水的人容易生起害心。

害心是由三毒产生，主要是由嗔心引起，它的异熟果报是堕入三恶趣中，从恶趣出来以后还将感受不悦意的余报。如《华严经》云：“嗔恚之罪，亦令众生堕三恶道。若生人中，得二种果报：一者常被他人求其长短，二者恒被于他之所恼害。”有的人本来没有做坏事，可是人们总是说他的长短是非，他经常无故被冤枉、受到攻击迫害，这就是往昔生害心的果报。

人和人的命运有很大的差别，有的人幸福快乐，有的人痛苦不堪，有的人一帆风顺，有的人坎坷曲折。甚至一对双胞胎，从小父母同样抚养，上同样的学校，长大以后的人生之路也可能完全不同。有些人在遭遇不幸时抱怨命运不济，其实，所谓命运就是前世的业力在今生现行，如果这些人能对三世因果产生稳固的信心，认识到造善业前途光明、造恶业前途黑暗，在此基础上精进断恶行善，以后的命运自然会变好。

具体而言，生害心有以下的等流果报：

来世即使侥幸获得人身，相貌也会非常丑陋。有些人因为前世的害心，即生当中相貌特别难看，每次照完镜子都很不高兴，甚至气得把镜子打烂，可是过一段时间又要买一个镜子来照，然后再打烂……

害心还会导致愚昧无知。有些人愚笨得要命，学过的知识马上就忘得一干二净，这就与前世产生害心有很大的关系。人和人的智慧确实有很大差别，学院有些道友学习佛法特别轻松，经论里的内容只要看一两遍就能记住，而有些人虽然下了很大工夫，可还是记不住，最后自己也特别伤心：唉！我实在是太笨了！然后就开始狠狠地打自己。

前两天我在智悲小学见到一些特别笨的孩子。有个孩子读了好几年书了，可是连自己的名字还不会写，我想：如果是聪明一点的旁生，学这么长时间也应该训练出来了，为什么他还学不会呢？还有一个孩子学习成绩特别差，可是吃饭却很厉害，一个人能吃三四个人的饭。在那所学校，学生们早上排队打早饭，一次可以

领取一陀糍粑，他吃完一陀不够，还要排队领取，然后再吃完，再排队……老师说她每天早上要排四次队。我很惊讶，看看他的肚子，好像也不是特别大，真不知道他吃下的东西装到哪里去了。还有一个孩子不会背书，老师准备惩罚他，他苦苦哀求老师不要打他，并发誓明天一定背下来。到了第二天他还是不会背，老师准备打的时候，他在全班同学面前说：“老师，今天你应该打我。”老师打了一会儿之后，他说：“老师，你打得太轻了，还是我自己打吧。”然后就狠狠地打自己。因为他自己打得太狠了，老师都看不下去了，连忙劝他不要打了，可他还说：“不行，我该挨打。”这些都是比较愚笨的小孩子吧。

此外，以害心还会导致身心常为种种痛苦所逼。有些人每天哀叹：“我身体不好”、“我心里好难受”，也许这就是前世生害心的果报。生害心还会导致受到众人的憎恨。有些人本来很不错，也没有做什么坏事，可是人人都特别讨厌他，他一出现大家都不高兴，他走了以后大家都很开心，好像取出了眼中的钉子一样。

生害心者来世将转生于空旷恐怖、边鄙野蛮、时有争论的环境中，比如以色列等经常发生战争的国家。这种人经常惨遭礮石兵刃而横死。

由于往昔的串习力，生害心者生生世世唯有生起害心，无有生起慈心的机会。现在有些人就是如此，由于前世经常产生害心，即生中很容易产生恶念，可是要产生信心、悲心等善念却很困难。

以上我们详细分析了害心的果报。学习这些道理后，希望大家对包括害心在内的十不善业有一个深刻的认识，从内心深处发愿：一定要断除十不善业，努力行持十善业，当个好修行人！现在很多人口口声声说自己如何有修行，甚至自认为已经开悟了，可是真正观察起来，对善恶因果有全面认识并能如理取舍因果的人都不多。希望道友们不要变成这种好高骛远的人。

从表面上看，现在我们学习的这部藏传净土法文字很简单，不像因明和中观那样难以理解，可是要真正做到里面的内容却很难，所以大家不要轻视这部法。以前我给很多人传讲过因明和中观，每天围绕着深奥的教证和理证在讲，当时自己也觉得讲得很精彩。也许是随着年龄增长，自己的心态也有所转变吧，现在我才明白：以前我传的虽然也算是正法，但很多都是表面上的漂亮话，对修行并没有多少真实的利益，听者的心态和行为不一定能通过我的

讲经有所转变，这样的话，即使我讲得再精彩都没有多大意义。

对一个修行人来讲，表面上知道一些佛法并不重要，最重要的是以佛法改变自相续，哪怕有一点点改变也有很大的意义。我看过一本书，作者在书中说，他依靠《修心七要》彻底改变了自相续，他一生中最主要的修法就是《修心七要》。看到他的自述，我有很大的震撼。希望大家都能像他那样依靠一个法门彻底改变自己，真正做一个断恶行善的好修行人。当然，因为前世的业力和今生的因缘，有的人不一定能当下断除一切恶业、行持一切善业，但不管怎样，首先对此要有深刻的认识，然后再逐渐去行持。如果没有这样，恐怕有些人平时自认为是大修行人甚至是证悟者，可是当死亡真正来临时，自己的处境却非常不妙。每一个人都要面对死亡，当死亡到来之际，往昔所造的业都会依次现前，自己将不得不感受相应的苦乐果报，因此希望道友们静下心来，好好考虑一下自己今后该怎么办。

我们接着回到害心这个主题。其实，对别人生害心是没有任何必要的，如果对方福报没有用尽，也没有违缘和障碍，那不管自己再怎么对他生害心、发恶愿，他也不会受到丝毫损害，反而自己起心动念造下恶业，最终只会耗尽自己的福德。如《萨迦格言》中说：“泉眼自己不干涸，泥土怎能堵塞彼？”《入行论》中也说：“纵令敌不喜，汝有何可乐？唯盼敌受苦，不成损他因。”

尤其要提醒各位的是，现在有些人试图依靠恶咒消灭敌方，如果遇到个别无有福德、势单力薄者，有可能勉强对付，但这也将两败俱伤，自己得不到一点利益，既损害了今世的幸福又摧毁了来世的解脱，如果遇到有福德、势力强大者，不但不会消灭对方，反而会赔上自己的性命。因此，这种行为是没有任何必要的。

既然产生害心没有必要，那如何对治害心呢？我们知道，害心和慈悲是一对矛盾，害心能摧毁慈悲，反过来慈悲也能摧毁害心，《坐禅三昧经》云：“若念嗔恼慈悲灭，慈悲嗔恼不相比，汝念慈悲嗔恼灭，譬如明暗不同处。”意思是，慈悲心和嗔恨心不会共住，就像光明与黑暗不会共住一样，因此我们应时时观察自心，通过安住慈悲心来灭除相续中的嗔恨心。

凡夫人的心态特别低劣，经常会对关系不好的人产生恶念，有些人虽然言行上不能够伤害对方，但心中总是想：对方若人财两空、牲畜皆亡该多好啊！如果出现地震，他家全部死光该多好啊！可

是，最终不要说让对方遭受大的损失，连让一个虱子叮咬对方的事也未办到，结果自己却因为恶心而堕入地狱。也有些人不只是对敌方，对所有的人都是言语白如牛奶：“你老人家好啊！”、“你像观音菩萨一样！”，可是内心却黑如墨汁，对别人恨得要命（有些居士就是如此，表面上互相赞叹，实际上却互相憎恨），这样的口蜜腹剑也属于害心，这种人死后将成为地狱的坠石或者转生为鬼魔种姓。

还有些人是这样的，当自己的怨敌出现不如意之事时，高兴地说：“太好了！他本该如此，这真是佛的加持，我现在心满意足了。”如此随喜者，可能他自己真的得到“佛的加持”了吧。

我听说现在有这样的情况：有些居士内部分成不同的派系，互相之间关系很不好，如果其中一派闻思修行比较成功，另一派就向政府诬告说他们搞非法活动，一旦政府取缔了对方的闻思修行，诬告者就特别高兴：“太好了，现在他们该抓的抓，该散的散。”这些人造的业非常可怕，我们不要说不敢去做，听起来都觉得特别恐怖。

其实，有些居士之间最初矛盾并不大，只是分成不同的派系，各派关起门来各搞一套，后来各派的裂痕逐渐扩大，最后像晚期癌症一样无法挽救了。在有些地方的菩提学会，个别学员甚至连互相发放学习资料都做不到，有的人要求我们一定要把资料直接寄给他，否则他绝不会从某负责人那里领取。表面上看，这不是什么大事，实际上却反映了很多人之间的隔阂和矛盾。现在佛教徒中存在很多这样的情况。这些情况的产生，有些是因为个别人不懂佛法所致，有些是因为某些人虽然懂一点佛法，但法义并没有融入他们的相续，所以出现了不团结的现象。希望这些人今后调整自己的心态和行为，一定要与同行道友团结和合。

实际上，当对方惨遭不幸时，自己如果幸灾乐祸，则与亲自造罪的过失相同。常言道：“害心是地狱的使者”，生害心者死后将如投石般立即堕入地狱，当在地狱沸腾的铜液里炖煮时，你若高兴尔时该高兴，你若心安尔时该心安吧！有些搞破坏的人看到别人出现违缘，心里特别高兴：我向政府报告后，政府已经处理了，以后他们再也听不到佛法了，我真是心满意足，佛的加持太殊胜了！其实，这样幸灾乐祸有什么意义呢？以这种害心，死后必定会堕入地狱，当你在地狱中感受痛苦时，也许那才是你所谓的“心满

意足”和“佛的加持”吧！

有些愚痴的人真的是害别人的同时把自己的今生来世都毁了。《杂宝藏经》里有一个公案：以前有一个婆罗门，他的妻子贪欲炽盛，经常趁婆罗门外出之际与其他男子发生不正当关系。这个女人因为婆婆在家里而不能随意纵情，于是就想害死婆婆。但是她非常狡猾，并没有直接下手，反而殷勤孝养婆婆，每天给婆婆吃好的、穿好的。丈夫见她如此，赞叹地说：“你能这样赡养老人，实在是个孝顺的好女人。”她说：“这算不上什么，如果能让母亲得到天界的供养，那才是我的心愿。只是不知道有没有办法让母亲转生天界？”丈夫说：“按照婆罗门的传统，如果能投下山岩、跳进火坑，就能转生天界。”妻子说：“如果母亲能这样，就可以享受天界的供养，又何必享受人间的供养呢？”

愚笨的丈夫听信了妻子的话，便在野外挖了一个大坑，在坑里点燃薪柴，然后带着母亲和亲朋好友在坑边欢宴作乐。等到天快黑时，亲朋好友们都离去了，夫妻俩就把母亲推进火坑，之后头也不回就回家了。没想到，在火坑的半中间有一个土阶，婆婆只是掉到土阶上，并没有落入坑底。等他俩走后，婆婆爬出火坑，沿着来时的路往回走。途中经过一处森林，因为当时天已经黑了，她害怕遇到虎狼罗刹鬼，就爬到一棵树上过夜。不久有一群携带金银财宝的盗贼也来到那棵树下过夜，见到这些盗贼，老婆婆吓得连大气都不敢出。后来她憋不住咳嗽了一声，盗贼们听到后以为是恶鬼，吓得丢下财物都跑了。天亮以后，婆婆见没有什么事，便从树上下来，满载财物回到家中。婆罗门和妻子见到她回来特别害怕，老婆婆说：“不要怕，我死后生到了天界。”婆婆又对婆罗门的妻子说：“这些金银财宝是你死去的亲人送给你的。我因为年老体弱，拿不动许多，如果你亲自去，可以随意取。”婆罗门的妻子听后信以为真，也想像婆婆那样投身火坑，她对丈夫说：“母亲因为投身火坑，得到很多财物，如果我也去，肯定能得到更多。”丈夫便为她挖了一个大坑，里面也点燃薪柴，狠心的妻子跳进去后就烧死了。

这是佛经中的一个真实公案，大概的情节是这样的，有时间你们可以自己翻阅。在这个故事里，婆罗门的妻子因为对婆婆产生害心，结果反而以害婆婆的方式害死了自己，这说明了一个道理：如果一个人对别人产生害心，最终自己也会感受相应的苦果。

其实，只要想一想就会明白，对别人产生害心对自己不会有任何好处。《入行论》中说：“汝愿纵得偿，他苦汝何乐？若谓满我愿，招祸岂过此？”如果有人一心想害别人，纵然他的心愿实现了，可是别人遭受痛苦又会对自己带来什么快乐呢？如果说别人遭受痛苦是自己最大的快乐，那再也没有比这种恶心更严重的祸患了！

古代曾有一个公案：在一个深山中住有师徒二人，另有一个与他们不和的上师。一天，上师对徒弟说：“煮上好茶！今天我听到了一个好消息。”小僧人问：“听到了什么？”上师说：“与我们不好的那个上师有女人了。”小僧人说：“噢，上师呀，这有什么值得高兴的呢？我还以为您面见本尊得到授记了呢。”

帕·单巴桑吉尊者听到此事后说：“幸灾乐祸的上师比破戒造罪的上师罪过还大。”这位幸灾乐祸的上师就是所谓的“恶心武器伤自己”。

在学习了有关害心的道理和公案后，希望以前经常生害心的人尽量改变自己的心态。害心从外面是看不出来的，有些人表面上是很不错的修行人，平时一手拿着念珠一手拿着转经轮，看起来就像观音菩萨一样，可是内心却非常恶毒。这样表里不一很不好。这些人应该观察自己的心态，看看自己一天下来到底产生了多少害心。如果发现自己产生的害心很多，那就要特别注意了，一定要以各种方便法来断除这种心态，否则以后必定会感受难忍的痛苦，那时再后悔就来不及了。

第六十二课

1. 看了两个小乞丐的公案，你有何感想？今后你应该怎么办？

2. 解释教证：“心为法本，心尊心使，中心念恶，即言即行，罪苦自追，车轹于辙。心为法本，心尊心使，中心念善，即言即行，福乐自追，如影随形。”

3. 解释教证：“谁制烧铁地？女众从何出？佛说彼一切，皆由恶心造。是故三界中，恐怖莫甚心。”

4. 解释教证：“心为敌中敌，心外无他敌，如燧木自焚，心为自心毁。”

5. 列举《十善业道经》中的远离害心的八种功德。

6. 断除害心有何利益？

在这部藏传净土法中，主要讲了往生极乐世界的四因，每个欲求往生极乐世界的人首先要通达其意义，然后要实地修持这四因。

在汉传佛教中，净宗行人的修持主要是念佛和诵《阿弥陀经》（这部经典非常重要，汉地很多人的日课中都有这部经，我在最近编纂的《助念往生仪轨》中也收录了这部经），这个传统非常好。但我觉得仅此尚不足够，一个人应该首先断除十不善业、五无间罪、舍法罪在内的一切恶业，行持十善业在内的一切善法，在此基础上再精进念佛、诵经并发愿往生极乐世界，这样才是比较圆满的。

对老年人来说，应该抓紧时间精进修习净土法，因为老年人的时间不多了，即便没有遇到横死等违缘，死亡也会很快来临。前一段时间我去五台山闭关，一个小和尚帮我背行李，爬山的时候我感觉有点累，我问：“我怎么喘得这么厉害呢？”小和尚说：“哈哈！岁月不饶人，你觉得自己会变成什么样？”后来我想他说得对，人总是觉得自己还年轻，其实如果冷静观察就会知道，我们不可能在世间活很久，也许不出几年就会离开。因此，老年人一定要好好修行。

在我们学院，一般上了五六十岁的人都要进入净土班，着重学修净土法，如果有时间再学一些其他的经论。不过现在有些人的行为有点颠倒：有些老人特别喜欢中观和因明，成天背诵大经大论，甚至有的老菩萨牙都掉光了，还想参加辩论；而有些二十多岁的年轻人却只想一个人念佛，既不愿意闻思，也不愿意发心。我觉得在这方面有些人头脑要清醒：年轻的时候，要着重闻思教理，通过听闻、思维、研讨、辩论等方式遣除相续中对佛法的怀疑、邪见和增损；到了晚年的时候，则要稳重地坐下来，老老实实念佛求生净土。在我们藏地，人老了都要一心念观音心咒，很多人在临死前都念了一亿遍以上的观音心咒¹²。总之，人到了一定的时候就要放下一切去修行了。我觉得这样的修行人人都应该能做到。有的老人说：“我业障太重了，什么法都修不上去，修行时要么昏沉要么胡思乱想。”其实，凡夫人都有这种情况，没必要为

此过于苦恼，只要能长期坚持修行，就一定能克服这些障碍。

在修行方面，大家对未来要有所安排，比如你现在六十岁，就应该提前计划好：如果我还能活三年，那么这三年要完成多少佛号、咒语和其他善法。这方面的安排非常有必要。可惜的是，现在很多人修行方面的安排一点也没有，而世间的安排却一大堆。有些人年纪已经很大了，还打算买一个好房子。这样的打算实在颠倒！你的房子再好，你又能在里面住多久呢？可是有些愚痴的人却想不到这一点。有时候我觉得某些人的行为与屠宰场的牦牛没有区别：屠宰场的牦牛过几个小时就要被杀了，我们在旁边都为它们的命运而流泪，可是它们自己却一点感觉都没有，要么悠闲地吃草，要么和其它牦牛打架，很多世间人就像这些牦牛一样愚痴。

通过这次学习净土法，希望老年佛友们能对未来有一个合理的安排。当然，对年轻人来说，虽然现在还没老，也可能出现横死的情况，所以也需要对未来有所准备。总之，大家平时应该拿出一定的精进，趁早打好往生净土的基础。以前法王如意宝说过，只要能念一百万遍阿弥陀佛名号¹³，就会有往生极乐世界的殊胜缘起，临死时很容易将心识转为道用从而获得解脱。大家应该记住这个教言。

12 藏地的很多大德都说，如果能念完一亿遍观音心咒，死后一定不会堕入恶道，所以藏族人特别重视念观音心咒。

13 这是念藏音的要求，如果是念汉语，则要念六百万遍“南无阿弥陀佛”。

附带说一下，临终时如果不能依靠自力解脱，也可以通过他人的助念而获得解脱。中阴身的心识非常聪明。有些经论中说，中阴身的心识比活着时敏锐九倍，能觉察到他人非常微细的心念，对周围发生的事件一清二楚¹⁴。中阴身的心识领悟力也很强，如果给活人念经，他们不一定能听得懂经文的意义，可是中阴身却很容易领悟经文的意义。而且在中阴的关键时刻，亡人非常关注自己的前途，他们的心比较容易专注在善法上。因此，如果有他人的助念和引导，处于中阴阶段的亡人很容易获得解脱。对亡人的帮助非常有必要，今后大家要尽量以佛法来利益亡人。

净土法门说简单也很简单，只要会念佛就可以了，可是说复杂也很复杂，涉及到许多经论的内容。别的暂且不说，如果不懂因果

法，虽然每天都在念佛，但同时又在不断地造恶业，相续中积累了很多恶业，这种人要往生净土就很困难。虽然有的大德有“带业往生”的说法，但我认为，不能因为这种说法而肆无忌惮地造恶业，明知故犯肯定是不合理的。阿弥陀佛也不可能特别喜欢恶业，如果有人带了一大口袋恶业，他马上高兴地出来迎接：太好了，今天又来一个恶业深重的大罪人！绝对不会这样。所以，有些人不要因为某些说法而随便造恶业，否则以后一定会后悔的。

现在很多人的佛学水平特别差，连一些基本的道理都不懂，平时起心动念、说话做事都在造恶业。我觉得这些人要好好闻思教理，并以所学之法来观察自己，首先做一个断恶行善的好人，然后再进行下一步的修行。这一点每个人都应该能做得到的。如果要求示现神通或者做一些超越的行为，也许很多普通修行人都无能为力，但我们并没有这么高的要求，只要自己愿意，上面的要求每个人都能做到。所有的人都希求快乐、避免痛苦，都不愿意毁坏自己的今生来世，因此大家应该按照上述开示去行持。

14 众生的业力不尽相同，个别人死后一直处于昏迷状态，很长时间都无法苏醒。但一般来讲，大多数中阴身的心识是非常清明的。

下面我们继续宣讲意不善业中的害心。对于欲求往生极乐世界的人来说，千万不要对他人产生害心，否则要往生净土是很困难的。

以前我讲过一些心肠狠毒者遭受报应的公案，今天也主要介绍这方面的公案。

从前，有一个人企图害他人，他配制了一些毒药，结果却错把毒药倒入自己的碗里，最后自己喝下毒药而一命呜呼。现在这种现象比较多，有些人本来想害别人，结果真的是“恶心武器伤自己”，最后反而把自己害了。

另外，曾有父子两人，有一次老父亲躺下时，一只蚊子落在他的秃顶上叮咬。儿子见到后很生气，心想：我的父亲还没有死，它为什么要咬他？打死它！于是扔了一块木板过去，结果没有打到蚊子，反而把父亲的脑袋开了瓢，老人家当场就丧命了。

本来儿子想害蚊子，结果不但没害到蚊子，反而害死了自己的父亲，可见怀有害心者经常会害到自己这一方。因此，那些经常产生害心的人一定要小心警惕了。虽然从根本上断除相续中的害心是很困难的，凡夫人遇到不顺心的外境会自然而然产生害心，但

我们毕竟是学习大乘佛法的人，无论如何要以佛法对治自己的烦恼和习气。

平心而论，佛教徒在这方面比世间人好得多，除了极个别人之外，在佛教徒中很少有心特别坏的人，而有些世间人真的是心特别坏。昨天下午，一个乞丐带着两个孩子来到我家。他大概三四十岁的样子，穿的衣服倒不是很破烂，但能看得出他的心情非常低落。身边的两个孩子一男一女，大的十岁，小的八岁。他对我说：“现在我实在养不起这两个孩子了，您能不能让他俩到智悲小学读书？”我问：“你这么年轻，为什么连两个孩子都养不起？”他说：“我是农区的。以前家里条件还可以，有房子、有土地，我在外面打工也赚了一些钱。后来我生了一场大病，在医院治病花了不少钱。妻子见我身体不好，两个孩子又小，就偷偷地把房子和土地卖了，然后带着所有的钱跑了。现在我什么都没有了，身体又不好，只有带着孩子到处乞讨。”我问：“你没有亲戚朋友吗？”他伤心地说：“以前我兴旺发达的时候，亲戚朋友有很多，现在落到这种地步，谁都看不起我，根本没人愿意帮忙。看现在的身体状况，可能我也活不了多久，实在养不起这两个孩子了。”那两个孩子也哭着说：“我们已经当了一年乞丐了，现在冬天特别冷，妈妈还是找不到……”最后我对他说：“现在学校还没有开学，明年开学时如果你还养不起孩子，那时再看有没有办法吧。”他们走后，我一下午心情都不舒服，这个人的妻子实在太坏了，我都有点对她生嗔心。就像这个女人一样，很多世间人的心都特别狠，只是一味追求自己的利益，根本不管他人的死活。

我在报纸上还看过一个狠心母亲的故事。有个女人生了两个孩子，一个是男孩，一个是女孩，她对儿子特别宠爱，什么好吃好喝的都给，可是对女儿却特别讨厌，不给吃不给喝，还经常毒打她。小女孩每天饿肚子，实在受不了时就端着小碗哀求：“好妈妈，我饿了，我要吃饭。”周围的邻居见到孩子受虐待，都很可怜她。有一次，小女孩因为饥饿，偷吃了家里的猫食，母亲发现后骂道：“你这样的嘴真不该张开。”一阵毒打之后，用针线缝上了女儿的嘴。好心的邻居发现后，拆开了小女孩嘴上的线，又给了她一点吃的东西。两天以后这个女孩就死了。人们都认为是她妈妈把她弄死的。有些人不要说对其他人，对自己的亲生骨肉都这么残忍，这个世界真的是什么人都有。

对于学习大乘佛法的人来说，一定要有一颗慈悲善良的心，对任

何众生都要平等关爱，如果没有这样的善心，最起码也不能以恶心伤害众生，否则一定会感受报应。下面看一则以善恶心而感受相应果报的公案。

从前，舍卫城的施主们供养僧众斋食，施主们首先供养僧众，之后把剩下的食物布施给乞丐。有一次，施主们在供养僧众时，一个国王种姓的小乞丐和一个婆罗门种姓的小乞丐前去乞讨。

有些地方的乞丐特别多。我们学院举办极乐法会时，经常会来很多乞丐。以前我去印度时，在金刚座附近也见到很多乞丐。在尼泊尔的夏绒卡绣佛塔那一带，每月的十五、三十日施主们都要举办法会，每次法会都会来很多乞丐。有些善良的人会布施乞丐一些食物，而有些人则特别看不起他们，尤其尼泊尔的警察非常坏，我亲眼见到他们用警棍毒打乞丐，那些乞丐一见到警察来就吓得扔下碗到处乱跑。

其实乞丐里什么样的人都有，国王种姓的、婆罗门种姓的……也许还有菩萨种姓的，所以我们不能轻视他们。以前法王带我们去朝拜五台山时，不知道最初是谁传出来的，很多人都认为当地的一个老乞丐是文殊菩萨，每个人都给他钱。我倒不清楚他是不是文殊菩萨，反正他最后发了一笔财。不管怎么样，今后大家看到乞丐要尽量观清净心，这样是比较好的。

婆罗门种姓的小孩没有掌握好时间，在僧众应供之前去乞讨，结果什么都没得到（这也是因为他自己福报不够），而国王种姓的小孩在僧众应供之后去乞讨，结果得到了很多甘美的饮食。国王种姓的小孩问婆罗门种姓的小孩：“我吃得饱饱的，你得到什么东西了吗？”婆罗门种姓的小孩因为没有得到任何饮食而气愤不已，说道：“我如果有权力，一定要砍掉所有比丘的头。”他生起了如此恶毒之心。国王种姓的小孩则说：“我如果掌握大权，一定每天用百味甘美的饮食来供养佛陀和他的眷属。”他生起了这样的善妙之心。他俩说完后便各自到树下睡着了。此时，一辆马车疾驰而来，车轮恰好碾过婆罗门种姓小孩的脖子，他当场就断头死去。他因为害心的果报立即成熟而丧了命。

可见，害心的果报确实很可怕。希望大家今后不要蔑视乞丐，否则令他们生嗔心、发恶愿是很不好的。现在很多人恶狠狠地对别人说：“我杀了你”、“我吃了你”、“我降伏你”……这样发恶愿特别可怕。一般来说，如果口中说出这种恶语，心里肯定已经有了

恶心，这样必定会造下恶业。心的力量非常大，因此大家千万不要在烦恼的推动下随便发恶愿，否则这些恶愿的果报现前时是很可怕的。现在有些人哀叹自己倒霉，什么事业都搞不成，这很可能是以前生恶心、发恶愿的果报。

而国王种姓的小孩命运则完全相反。当时舍卫城的一位大商主过世了，他膝下无子，家人商量后决定：若有一位具大福德之人，就将他请到家中作为继承人。人们便四处寻找，发现国王种姓的小孩在一棵树下躺着，当时其他所有的树荫已经消失，但他所在的那棵树的荫影仍然没有消失。于是人们断定他是一位具广大福德之人，便一致选中他作为商主的继承人。后来，他以甘美的斋食供养佛陀及其眷属，在佛陀面前求法之后获得了解脱。这一切都是他的善良之心立即成熟果报所导致的。

在这个公案里，两个小孩的命运构成了鲜明的对比，似乎有点巧合，但实际上这并不奇怪，世间有些人也有贫富、兴衰等极大的反差，因此佛经中出现这样的情况也很正常。这个公案在不少经典中都有记载，个别情节略有不同，但总体上没有大的差别。

在《法句譬喻经》里有一则类似的公案。往昔，波斯匿王对佛陀生起了信心，他邀请世尊到舍卫国应供，佛陀接受了国王的邀请，并赞叹他以慈悲心治理国家以及供养三宝的善举。佛和比丘们饭食完毕后，世尊为国王宣说佛法。当时有两个商人路过，看到这种情况，一个商人想：佛犹如帝王，弟子犹如忠臣，佛宣讲正法，弟子听闻；这个国王真是贤明，知道佛尊敬无比，能够恭敬供养世尊。另一个商人则想：佛犹如牛，弟子犹如车，牛牵着车往东西南北，佛也是这样引领弟子；这个国王真是愚痴，佛到底有什么功德值得恭敬供养呢？之后，两个商人在一起饮酒谈天，对佛生善念的商人受到四大天王的护佑，对佛生恶念的商人则被鬼神惩罚，鬼神加持让他发酒疯倒卧在路边（现在有些人发酒疯或者生病，也可能是鬼神在作祟），凌晨的时候，他被疾驰而过的马车碾死了。

第二天早上，商人见到同伴死了，因为害怕自己受到牵连，便独自流浪到别的国家去了。适值当地的国王驾崩，因为国王没有太子，大臣们便到处寻找继承人。那个国家有一个预言说：以后有一个外国人会成为新国王，老国王的神马见到此人会恭敬屈膝。大臣们根据这个预言带着神马到处寻找新国王。一见到这个商人，

神马立即屈膝舔他的脚，群臣遂一致认定他就是要找的国王，于是便拜他为王。商人当上国王后心想：我并没有做什么善事，为什么能当国王？这一定是佛的恩德使然。于是他对佛陀以及比丘们大兴供养，之后问佛：“我本来是个平民，为什么能成为国王？”佛告诉他：“往昔波斯匿王供养佛及僧众，当时你对佛生起善心，以此果报现在你能成为国王。”

这就是对佛产生善念的果报。当然，像本师释迦牟尼佛那么殊胜的对境在末法时代很难值遇，但上师三宝也是殊胜的对境，对其生善念、赞叹同样有无量福德，对其生恶念、毁谤也会有无量过患，所以，今后在面对上师三宝时，我们一定要把握好心态。

由于往昔的宿业不同，人和人差别确实很大：有的人见到三宝就欢喜赞叹，而有的人则憎恨毁辱。但不管别人如何，我们一定要护持自己的心，对殊胜的对境要生善念，千万不要生恶念，如果生了恶念，一定要当下遮止并立即忏悔。凡夫人不可能起心动念都是善心，一点贪嗔痴的念头都不产生，但只要能恒时观察自心，努力对治恶念，也不失为智者。当然，在调心的过程中，刚开始可能会觉得很困难，因为我们以前从来没有返观过自心，这颗心放任自流惯了，要让心一下子变得清静调柔有一定困难，但只要长期坚持，最终一定能调伏自心。

在这个公案的最后，佛陀对国王说偈曰：“心为法本，心尊心使，中心念恶，即言即行，罪苦自追，车轹于辙。心为法本，心尊心使，中心念善，即言即行，福乐自追，如影随形。”国王和臣民听后都获得了法眼净。偈颂的意思是，心是一切法的根本，是诸法中尊，也是一切的驱使者，如果内心产生恶念，则一切所言所行都是恶，罪业和痛苦会跟随而来，就像车轮碾过后留下痕迹一样；如果内心产生善念，则所言所行都是善，福德和快乐会随后而至，就像影子紧随身体不相舍离一样。

按这几个偈颂的观点，闭目打坐不一定是修行人，讲经说法也不一定是修行人，一切外在行为都不能说明是修行人，只有随时随地观察自心，努力对治恶念、培养善念，哪怕这种善念不被任何人知道，比如内心默默地发愿利益众生，或者别人快乐时自己生欢喜心，别人痛苦时自己生悲悯心，这样的修心者才是真正的修行人。

有些人不注重修心，只是在外表上诈现威仪，这种人的行为一看就知道是伪装的：噢，这肯定不是发自内心的行为，因为某人很出名，所以他在模仿某人，你看他连合掌都学着那个人的样子。其实人的发心是很难隐藏的，如果一个人真正有悲心，他的言行都蕴含着慈悲，透过行为可以感受到他内在的悲心；如果心里一点悲心都没有，可是外表装得特别慈悲，看起来好像比观音菩萨的悲心还大，这也许暂时会蒙住一些人，可是时间长了终究会原形毕露。修行人应该表里一致，甚至如果自己心里有什么不满，也可以当面直接说出来，这样的话，别人暂时也许会认为你很坏，但这远比口蜜腹剑的小人好得多。

总之，我们需要的是内心远离害心、具有慈悲心。

《大萨遮尼乾子所说经》中云：“若不修慈悲，能行嗔害心，虽行诸善行，死入于泥犁。”古德曾说：“只随善恶意差别，不随善恶相大小。”因此，一切善恶主要依赖于心，我们务必舍弃恶心劣意，生起慈心善意，否则，非但不能往生极乐世界，甚至连人天善趣也无法获得。希望有些念佛的人注意了，不要想当然地认为自己能往生极乐世界，如果自己经常对别人生害心或者与道友关系不和，一开口就说别人的过失，那根本不会有解脱的机会，死后只能长劫在恶趣感受痛苦。

很多经论中都宣说了害心的过失。如《人行论》云：“博施诸佛子，若人生恶心，佛言彼堕狱，长如心数劫。”如果有人对菩萨产生恶心，佛陀说此人产生了多少刹那的恶心，就会在多少大劫里于地狱中感受痛苦。此论又云：“谁制烧铁地？女众从何出？佛说彼一切，皆由恶心造。是故三界中，恐怖莫甚心。”地狱里燃烧的铁地是谁制造的？铁柱山的女众是从哪里出生的？佛说这些没有其他的作者，这都是转生地狱者的恶心感召的，所以三界中最恐怖的就是这个心。

另外，《念住经》云：“心为敌中敌，心外无他敌，如燧木自焚，心为自心毁。”在一切怨敌当中，心是最可怕的怨敌，除了自己的心以外，再也没有更厉害的怨敌了，犹如燧木通过摩擦而毁坏自己一样，以恶心也会毁坏自心的一切福德和善根。《人中论》云：“若有嗔恚诸佛子，百劫所修施戒福，一刹那顷能顿坏，故无他罪胜不忍。”《正法念处经》亦云：“心是第一怨，此怨最为恶，此怨能缚人，送到阎罗处。”恶心是第一怨敌，是最凶恶的怨敌，它

能捆绑凡愚并将他们送到阎罗狱卒那里。

总之，包括地狱的烧铁地在内的一切痛苦都是由害心感召的，因此我们一定要彻底断除害心。如果一个人的心没有调伏，什么坏事都能干得出来。现在有些人就是由于心没有得到自在，在感情、工作等方面遇到不顺时，对他人、社会产生不满，最后做出对自己有害的行为。其实，外境并没有像有些人认为的那样糟糕，如果他们能调伏自己的心，一切问题都可以迎刃而解，可是不学佛的人很难懂得这个道理。

远离害心的功德很大，《十善业道经》中宣说了远离害心的八种功德：一无损恼心；二无嗔恚心；三无诤讼心；四柔和质直心；五得圣者慈心；六常作利益安众生心；七身相端严众共尊敬；八以和忍故速生梵世。不仅如此，刚才说地狱是恶心造的，反过来说佛是善心造的，如果串习善心，就可以成就三世诸佛的果位，如《华严经》云：“若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。”

从现世的角度看，如果一个人断除害心，则会过得安乐富足，心情恒时欢喜，谁也不能令其生畏，而且能使众人舒心悦意。如果一个人无有害心，他在任何团体中都会很快乐。我们学院有些人因为修行比较好，即使别人对他有这样那样的说法，从来就不放在心上，所以一直过得很快乐。而有些人不是这样，因为自己的心出了问题，他们觉得整个世界都很恶劣，所有的人都对自己不好，结果恒时对外境怀着嗔心，活得非常痛苦。实际上，即便别人对自己有害心，但如果自己无有害心，也照样会快乐。如《因缘品》云：“具有害心人之中，当住无有害心处，具害心中无害心，奇哉此人极安乐。”此论又云：“何人无害心，怜悯众有情，慈爱诸含生，彼永不生怨。”

在《杂宝藏经》中有一个公案：一次，如来的脚被一根木刺刺伤，血流不止，医生施药无法止血，很多阿罗汉从香山取来妙药也无法止血。后来，十力迦叶来到世尊面前说谛实语：“如果佛陀您的一切众生有平等心，对罗睺罗和提婆达多等心无别，愿您的脚马上止血。”话音刚落，血就止了。比丘们不解，问世尊何以如此。佛说：“不但今天，过去世也是如此。往昔有一个婆罗门的儿子叫无害，他从小对众生没有生过任何害心。一次，无害对父亲说：‘您在田中行走时不要害众生。’父亲说：‘要想生活，怎么能不要害’

虫呢？’儿子想：我为了今生来世的安乐而劝告父亲，可是父亲却不听我的劝告，那我活着就没有意义了。于是他去到一个有毒龙的泉边欲求一死。当无害毒遍身体，即将断命时，父亲发现了他，父亲为了拯救无害，便发誓道：‘如果我的儿子从未生过害心，愿他身上的毒立即消失。’这样说之后，无害身上的毒立即消失了。当时的父亲就是十力迦叶，当时的儿子就是我。过去世中，他以谛实语消除我的疾病，现在他依然以谛实语使我病愈。”

佛陀在因地不仅名字叫无害，而且内心真正没有害心，他是名副其实的无害。希望我们的每位道友也成为真正的无害。有些人对我说：“我的法名不好听，您能不能给我另取一个好听的法名？”但我觉得名字怎么样无所谓，重要的是内在的实质。

无有害心者和有害心者的命运截然不同：无有害心者死后将感受善趣和解脱的安乐。佛经中说：“慈心不损恼，无有害心者，不伤诸有情，彼土转善趣。”

《正法念处经》中说：“若人舍离嗔，彼人趣涅槃。”相反，有害心者死后会转生恶道。《十诵律》中说：“恶心作恶口，轻毁圣人故，寿终必当堕，如是地狱中。”藏地民间也有这样的说法：如果一个好人死了，人们都说：“这个人心地善良，从来不对别人生害心，即使他没有解脱也会转生善趣”；如果一个恶人死了，人们都说：“这个人心地恶毒，再怎么超度也很难解脱吧。”

以上我们从多方面宣讲了害心的道理。学习这些道理后，每位道友都应该有所转变，今后千万不要再生害心了，一旦生起害心要立即忏悔，否则根本无法往生极乐世界，如果我们能坚持修心，对任何众生都生善心，并力所能及地利益众生，那么要往生极乐世界就不是很困难了。