

Contents

因果不虚 08 贪心	3
定义	3
基 - 造业所针对的事物	3
发心	4
加行	4
究竟	4
果报	5
异熟果	5
等流果	5
增上果	6
土用果	7
公案	7
因果明镜论	7
观修思路	12
前提条件	12
三个思维方式	12
第一阶段	12
第二阶段 - 思考果报	12
第三阶段	12
两个观修结果	12
净障修法文	13
因果的奥秘-同行等流果	13
参考资料	13
大圆满前行	13
前行广释	13
前行广释第 64 节课	13
己一、贪心	14
前行广释第 65 节课	16
己一、异熟果	17

己二（等流果）分二：一、同行等流果；二、感受等流果	19
庚一、同行等流果	20
前行广释第 66 课	23
庚二、感受等流果	23
前行广释第 67 课	24
己三、增上果	25
己四、土用果	27
前行广释生西法师辅导	28
《前行广释》第 64 课辅导资料	28
己一、贪心	32
《前行广释》第 65 课辅导资料	34
己一、异熟果	37
己二（等流果）分二：一、同行等流果；二、感受等流果	42
《前行广释》第 66 课辅导资料	48
《前行广释》第 67 课辅导资料	48
己三、增上果	48
己四、土用果	50
前行系列 3 讲记-益西彭措堪布	52
(1) 贪心	52
(二) 果相 分二：1、略说；2、广说	53
(1) 异熟果	54
(2) 等流果 分二：1) 总说；2) 别说	57
(3) 增上果 分二：1) 总体认识；2) 分别认识	69
(4) 土用果	74
大圆满心性休息大车疏	77
因果的奥秘	80
庚一、贪欲分三：一、何为贪欲；二、贪欲之究竟；三、以理与事例教诫学人。	80
等流果	85
己三、增上果	89

因果明镜论	93
第三章 世间果报	93
第一节 异熟果	94
第二节 等流果	94
第三节 增上果	97
第四节 分说十恶业的果报	99
净障修法文	104
(十一) 忏悔贪欲罪	104
正法念处经讲记-益西彭措堪布	104
百业经	107
(88) 角宿大象——被诱等流 两世还俗	107
(19) 提婆达多——同行等流 两世被辱	111
贤愚经	113
七瓶金施品第十八	113
贤愚经白话：顶生王缘品第六十四	117
【讲记 62】 佛为娑伽罗龙王所说大乘经讲记-索达吉堪布	124
贪心的果报	124
藏传净土法	125
第六十课	125

因果不虚 08 贪心

定义

基 - 造业所针对的事物

- 属于他人的财物。

发心

(一) 想，于基无妄想。

(二) 发起心，想要将他人财物拥为己有。

- 动机
 - 贪心
 - 嗔心
 - 痴心

加行

- 以上发心进行实际的行动。
- 分类
 - 自作
 - 教他作
 - 共作
 - 随喜他作

究竟

念其财物究竟属于自己。

总之，对于他人的财物，反复盘算“我如何才能得到它呢？”，凡是对他人的财物生起欲求之心都是贪心。

- 贪心圆满必须具足五相
 - (一) 有耽著心：特别执著、守护自己的财物；
 - (二) 有贪婪心：心里总是渴欲财物辗转增长，乐于积累；
 - (三) 有饕餮心：对于他人拥有的资财计为华好，深生羡慕、垂涎不已；
 - (四) 有谋略心：心中盘算“此人的财物如何才能归我所有”如是对他物起取得心；
 - (五) 有覆蔽心：为贪所压伏，心中不觉羞耻，不知贪欲的过患，不知远离。

如果这五种心随缺一种，贪欲心相即非圆满。

非究竟之贪心有如下几种：内心思维如何使他人為自己服务，如何使其资具、饮食等为我所用；思维如何能使国王、大臣、诸商人及四众弟子来供事我；思维如何令众人知我具足多闻、勇猛精进、少欲好施等；思维如何令我得生天界，享受五欲妙乐；思维如何能得到父母、妻子、仆从、同行道友的资具等。

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，如果是以嗔心所导致的，就会堕入地狱；如果是以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，鹄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。

- 感受等流果
 - 凡事不能称心如意，经常事与愿违，遭遇不幸。
 - 《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。
 - * 八、以贪欲业感召贪欲重大、不知喜足，寻求无利或不求利，即一方面贪欲膨胀，无论怎样享受，都没有满足之时；
 - * 另一方面，对无利益的事有追求欲，对有利益的事却无心寻求。

增上果

- 环境-将来的生处庄稼荒芜，地时恶劣的痛苦层出不穷
- 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）

【贪欲心者，谓一切盛事，经历——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。

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。

公案

- 百业经
 - (88) 角宿大象——被诱等流 两世还俗
 - (19) 提婆达多——同行等流 两世被辱
- 贤愚经
 - 七瓶金施品第十八
 - 贤愚经白话：顶生王缘品第六十四

因果明镜论

贪心被称为三毒之一，它是众生流转生死、感受痛苦的根源。贪心的生起会引发种种烦恼，造作恶业。比如贪色之心一生，就会牵连而起种种恶心：邪缘未凑，则生幻妄心；勾引无计，则生机械心；少有阻碍，则生嗔恨心；欲情颠倒，则生贪著心；羡人之有，则生嫉妒心；夺人之爱，则生杀害心。所以种种恶业由此生，种种善念从此消。一念之际，关系非小。贪财之心，也是如此。譬如有兄弟两人，各担十斤黄金走在路上，正逢无人之时，兄心想：我为何不将弟杀死，取其黄金，在这旷野之中，无人知道。弟也生起杀兄夺金之心。兄弟各怀恶心，因而彼此之间说话对视，都一反常态。幸好在这种情况下，两人都反省悔悟，他们各自都想：我与禽兽何异，竟为少许黄金忍心加害骨肉兄弟。于是兄弟一起来到泉水边。兄长把黄金投入水中，弟言：“善哉，善哉。”而后弟也弃金于水，兄言：“善哉，善哉。”兄弟互相询问，为何对方说善哉，结果答案都一样：我因黄金而生起不善之心，企图加害，现在将金抛弃，所以说善哉。这是一念贪财之心，利令智昏引发害心的比喻。

恶心的力量不可思议，仅依贪心的意业力就可使人堕入三恶道中，备受痛苦。地狱之苦自不待言，在饿鬼、旁生道里，贪欲者的下场极其悲惨：他们没有衣食，资仰于人，即使是所弃的粪秽，也

无人给与、无处得到，如此历经漫长生死。即便以微善之力，得复人身，也极为贫苦下劣，往往饥寒裸露，贫乏穷困，四处求乞也一无所获，纵有纤毫，往往被人剥夺，没有自在享受的权利。

佛在王舍城迦兰陀竹林时，一天，目连在树下见一饿鬼身如焦木，腹如泰山，咽如细针，发如锥刀，缠刺其身，支节之间都起火燃烧。饿鬼渴乏欲死，唇口干焦。当他正想前往河泉时，河泉却顿时变得干涸。假使天降甘雨，但一至身却都变为火焰。目连探问他的前世业缘，饿鬼答道：“我渴乏，不能回答，你自去问佛。”于是目连前往佛所，告以前事，问佛此鬼宿世造何恶业感得如是苦报。

世尊告诉目连：“迦叶佛时，有位沙门行路，极其热渴，正逢一女人在井旁汲水，于是前去乞水。女人说道：‘即使你渴死，也不可能让我舍弃自己的水来送你。’得不到水，沙门只好离去。这女人对于其他乞水的人，同样吝啬不愿施舍。后来命终，她堕在饿鬼道中，此女人就是你所见饿鬼的前身。”

佛在世时，舍卫城有位提婆长者，居家巨富，财产无量，拥有的金银不可计数。提婆虽然富裕，但他性格吝啬，守财不舍。自己舍不得吃、穿，衣食极为粗鄙，但他对妻子、眷属、奴仆以及沙门、婆罗门等从不施舍，而且心生邪见，断自善根。他一生之中没有子女，当他死后，财产全为官家没收。当时波斯匿王前去收其财产。事毕之后，王前往佛所，问佛陀：“提婆长者死后会投生到哪里？”佛告诉王：“提婆长者先集的福报已经享尽，又未造新的善业，且因心中生起邪见、断自善根，命终生在啼哭地狱。”王闻佛所说，流泪白佛：“提婆长者往昔曾作何业，今生生在富家，又因作何恶业，不得享受这极富的生活。”

佛于是对王谈起提婆的往事：

“过去久远，有迦叶佛，在佛入涅槃后，提婆长者当时出生在舍卫国，作一位农家的子。一天，有辟支佛来乞食，长者便端来食物供养，辟支佛得食后，腾空而去。目睹神迹，长者心中发愿：依此善根，愿我生生世世所生之处，不堕三涂，常多财宝。不久，长者复生后悔，心想：此次所供之食应给奴婢，不应给这秃头沙门。

“提婆长者由于过去供养辟支佛饮食，凭借发愿力，所生之处多诸财宝，无所乏少，因他布施后又生后悔心，所以虽然‘富贵’，但

自己却不能享受，而且慳吝守护，自己不吃不穿，也不肯施予他人。所以智者闻此因缘，如有财物，应当布施，不要慳吝。施时应以至诚心亲手奉献，施后应当欢喜，莫生后悔心，能够这样布施，必得大福报。”

慳贪把众生带入了一个悲哀的饿鬼世界，这个世界由慳贪的业所画成，尽管境界的变现多种多样，但始终都有一种同样的色调，就象不论是江河水还是大海水，它的本性永远是湿的一样，慳贪的果报永远与贫乏相连，由慳贪所描绘的世界总是呈现着一幕幕封阻、逼迫、冷落、绝望的景象。这里时时刻刻都可以感受到一种伤害的力量在摧残着众生的身心：百年不闻浆水之名，滴水难咽，过喉成火，肺腑炽燃，茅肢难撑城郭之腹，夏月炎炎，冬日阴冷，碧水干涸，绿树朽枯……是谁将饿鬼众生置于如此绝望的境地？真正的元凶就是我们自己的贪心，并没有其他的作害者，这里显现的一切内身、外境的不悦境界都是源于它的力量。

看看外障饿鬼的遭遇：他们始终处在饥渴难耐的状态中，四处寻觅食物，由于迷乱的显现，有时看见远方有茂盛的果树林，于是满怀希望地努力蹒跚前行，等到近前时，果树已成一株株枯朽的焦木。诸如此类的情形时有发生，饿鬼的命运注定了他们无论怎样历尽艰辛寻找食物，总是徒劳无益，一无所获。

其实每个饿鬼时时都在渴求食物，但没有福报的缘故，以这慳贪的业障永远也不可能现前衣食丰足、所欲随愿的境界。否则，因果律即成错乱，而这永无可能。所以要想超脱这个饥渴的饿鬼世界，只有向内净除慳贪的业障，方有可能。想在外境上找出路，只是南辕北辙，必定无济于事。

在人间，贪欲者迷乱的心中同样会浮现着种种美好的未来图景，他们也因此而努力追求，为了实现自己的欲望殚精竭力，然而当他们进入到现实的人生之中时，却总是幻想破灭，希望变成失望。可叹世人不知一切安乐都由善业而来，如果没有往昔福德的积累，则纵然是辛勤如山王，也难得点滴的受用。

人的一生福报享受，多由宿业所定，丰约穷通，乃命中注定。纵似运用智谋得来，也是时运已至，并不是依此智谋而另有所获。又贪心妄求，不但无益，且依此贪心恶业反而折福。所以孟子说：“求之有道，得之有命。”六祖说：“一切福田，不离方寸。”

佛在世时有个薄福的婆罗门子，十二岁时，父母把他逐出家门，遂行乞食。一日来到祇桓。佛慈悲地为他摩顶，头发即落，袈裟著身。佛为他取名为罗旬踰。当时共有五部僧，每出分卫，罗旬踰所在部往往空钵而返。佛敕比丘分食与他，这样多次，目连心想：这样比丘僧都不得食。佛知其意，便与舍利弗一起，使目连和罗旬踰一起，这样各分为一部。佛告目连：“我所在处，你不能来。”目连遂与罗旬踰同行，正欲所至，却见佛与舍利弗恰好在门口，如是历经五百亿国，终不得食。

目连暗想：“我于今日，定不得食。”此时罗旬踰饥饿至极，就在恒河边停下来。目连即到佛所，佛钵中尚有余食，就给目连。目连说：“我现在饥饿至极，吞下须弥尚不饱腹，仅此少饭，怎能饱足？”佛告目连：“但食此饭，勿忧不足。”目连随即吃饭，饭食已饱，钵中却不见减。舍利弗当时挂念道：“罗旬踰现在仍未得食，一定非常饥苦。”于是白佛：“愿乞余饭与罗旬踰。”佛即告言：“我并非吝惜此饭，但罗旬踰以宿业果报不应得食。你如不信，可以给他。”于是舍利弗拿饭给他，罗旬踰得后刚想进食，钵却入地百丈。舍利弗以道力将钵找到还给罗旬踰，罗旬踰正欲进食，又不慎钵覆将饭撒于水中。这时罗旬踰还坐，定心自想：“我每次与比丘同去乞食，都只能空钵而返。佛赐饭给我，又钵覆饭撒，这都是往昔的罪报，应当承受。”此后罗旬踰思维，结解垢除，得罗汉道，随即食土而般涅槃。

罗旬踰在过去维卫佛时，常怀悭贪，不肯布施。一次正当吃饭，罗旬踰脱衣布地，恐怕饭粒掉落。有沙门经过其分卫，对罗旬踰说：“当以何相与？”罗旬踰便以手捧土给沙门，沙门祝愿说：“如是愚痴，故当使你早得度脱。”从此久远，辗转生死，直至今日，凡是所在之处，都无从得食。今日得道，仍食土而涅槃。

唐长庆初，新平尉裴璞已死，其外兄华元正客往陇右，路遇到武吏，骑从甚众，原来是裴璞。华元惊喜道：“兄已离人世，何以仍膺武职？”璞答：“我任西川刷掠使，专门司管世间财产的盈缩，世人一饮一啄，莫非前定，何况财产？阴司所籍，世人所获均有限量，越限则被刷掠。刷掠的方式或自耗费，或遭横事，或经商折本，或疾病消散，诸如此类都由我刷掠所管。世间农夫勤劳求粟，商人勤作获财，士勤作得禄，其实只得本分所有，并不增本分所无，如不勤怠懒，连本分也会一并失去。今日你我相遇，也是前定，合计应得白金二斤，如过量给你，又当被掠，所以不敢

厚待你。”说完隐没不现。

人道之中本已具足六道的境界，不过受报的轻重不同而已。且看下面人间饿鬼的悲惨遭遇。

佛在世时，舍卫国有位难陀长者，巨富多财，拥有金银珍宝、象马车乘、奴婢仆使、服饰田业，均不可限量。一国之富也无过于此。但难陀虽然处身豪富却无信心，悭贪嫉妒。难陀家门闭七重，他告诉守门人凡是来乞者一律不许入内。其家中庭的上方，安有铁疏笼，惟恐飞鸟啄食谷米。又在四周壁墙下，以胶泥涂抹，防止老鼠穿穴，伤损财物。难陀膝下只有一子，叫栴檀香。临死前，他嘱咐儿子：“我病已无法治愈，我死后，所有的财宝不可浪费、损耗，莫给沙门与婆罗门。如有乞儿前来，一文也莫施舍。这些财物足供七世之用。”说完即气绝身亡。此后，难陀投生在舍卫国一个旃陀罗的家中，生时即双目失明。母亲眼盲，生他时想：“如果是男儿，我今日盲，日后还靠我儿扶侍。”当听到产儿眼盲时，盲母倍感悲伤，泣而说偈：“子盲我亦盲，二俱无两目，遇此衰耗物，益我愁忧苦。”

当盲儿养至八九岁能走路时，盲母交给他一根柱杖和一具食器，并说：“从今往后，你该独立乞讨为生，不要再呆在家里。母亲与你一样盲目，也靠乞讨来济余生。”盲儿从此离家乞讨。一日，他来到栴檀香家的门外。当他立唱盲儿乞讨时，守门人顿时嗔心火起，把他甩入深坑，结果左臂摔折。接着，又是一顿痛打，直打得盲儿头破血流，所乞之食撒了一地。路旁有人看见，十分可怜他，就去告诉盲母。盲母得知后匍匐柱杖赶来，将盲儿抱于膝上，问儿：“你作何事，遭受此苦。”盲儿告母：“我刚才到栴檀香家乞食，遇上恶人将我掷坑痛打。”

当时佛见此事，教诲阿难说：“灾祸！灾祸！难陀长者命终投生为盲妇之子，生盲无目，看他昔日的家业，豪富无量，象马七珍不可称计，如今还能亲自受用吗？难陀长者因为悭贪，今生受此盲报，从此命终将堕阿鼻地狱。”

难陀长者是一个十足的守财奴，一毛不拔，悭吝成性。为护己财，他用尽心机，严密防范，当然使得外贼不能损害自己，可惜他不知道心中另有个烦恼贼——悭贪，使自己由一代巨富转世而沦为极其贫贱盲儿，最终堕入阿鼻地狱。所以在这个世间，真正的怨敌是我们内心的三毒烦恼！

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

- 了解什么是贪心。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
- 需要和自己连接提来
- 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

- 坚定不移的相信贪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贪心罪，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：占人财产之心；贪求供侍之心；贪求恭敬之心；贪求利养之心；炫耀功德、贪图名声之心；贪求天人妙欲之心；贪求权位之心。4、诚心发露 5、立誓防护：心中清晰观想并发愿：今后在任何境缘下，都努力遮止对于财富、名声、恭敬等生起贪欲。纵遇命难不舍此誓言。发愿少欲知足。

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。

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？

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！

《大圆满前行》的“因果不虚”中，正在讲十不善业。前面介绍了身体、语言的不善业，今天开始讲意不善业。

戊三（意恶业）分三：一、贪心；二、害心；三、邪见。

己一、贪心

在日常生活中，对于特别喜欢的他人财物，心里打着“这财物为我所有该多好”的如意算盘，并且三番五次地思量：“我用什么办法才能将它弄到手呢？”诸如此类凡对别人的财物生起谋求之心，都是属于贪心。

比如，你自己没有轿车，看到别人开着豪华轿车，心里就特别羡慕，很想把它据为己有；或者，见别人房子装修得特别华丽，自己却没有这种条件，就很想把这个房子变成自己的；或者，看别人存了很多钱，千方百计想把这些装进自己腰包，这些都是贪心。

当然，从广义上讲，贪人、贪法、贪财物，均属于贪心的范畴，但此处的贪心，主要是从贪财的角度宣说的。这种烦恼，一般人并不认为是罪业，反而觉得自己有追求，是种上进的表现。但实际上，

人若有了这种贪心，则很容易堕入地狱。诚如《正法念处经》所言：“贪心甚为恶，令人到地狱。”因此，我们以后看到别人的财物，尽量不要生起贪念，而应该替他感到欢喜，麦彭仁波切在《君规教言论》中也说：“无论他人财多少，勿生贪心当欢喜。”否则，贪心太重的人，纵然拥有一点财产，最终也很容易失坏。

记得《毗奈耶经》中有一则公案^[1]：从前有个人，生了一个相貌端严的女儿。女儿长大后，父亲就过世了，转生为鹅王。女儿没有父亲之后，生活日益贫穷，感受了很多痛苦。鹅王见此，每天飞到宝洲衔一颗宝珠，早晨放在女儿家门口。女儿发现后，以吝啬心一直不舍得用，日积月累，就攒了不少宝珠。有一天，她不禁怀疑：“这些宝珠到底是谁给我的？”于是就一早起来，躲在门后观察，结果发现是鹅王送的。女儿心想：“它每天都送一颗宝珠，那肚子里可能还藏着很多，我要想办法把它抓住，这样就会有更多宝珠了。”随后她马上布网，准备抓它。鹅王见女儿不知恩图报，反而还恩将仇报，于是便展翅飞走了，再也没有回来。一位天人见后，专门说了个偈颂：“不应作多贪，贪是罪恶事，若作多贪者，所获皆散失。”

所以，在这个世间上，相续中有贪心的人，就算拥有再多钱财，也始终有种贫穷感，不会有真正的快乐。《佛所行赞》中说得非常好：“富而不知足，是亦为贫苦；虽贫而知足，是则第一富。”腰缠万贯的人倘若不知足，天天贪得无厌，这也是一种贫苦；身无分文的穷人如果有了满足感，那就是世界上的第一富翁。

学院有些修行人，生活特别简朴，不管是穿的衣服、吃的食物、用的资具，全都极其简单，这些给他带来的是什么？是自在、快乐。而有些世间人对佛理一无所知，虽然拥有的钱财富可敌国，可心里还是空空荡荡，一直不能满足。所以，如果不能调整心态，想完全依赖物质来满足自己、充实自己，确实有非常大的困难。

因此，我们务必要认识到，内心中的快乐、智慧，远远超过外在的一切财富。尽管物质可以偶尔带来快乐，但却不能从根本上解决痛苦。佛教为什么又叫“内明学”？就是因为它属于内在的智慧，不像其他学问只研究外在的东西，只能解决部分问题，而佛教却可以解除所有烦恼，这样一来，内心有了证悟的话，世界就会变得格外美好。

[1] 《根本说一切有部苾刍尼毘奈耶》云：“古昔，于婆罗痾斯城中有一金宝作师，娶妻未久，遂诞一女，容仪端正，颜色超绝，甚可爱乐。女年长大，其父命过，遂生鹅趣，得为鹅王。女受贫苦，甚大艰辛。父为鹅王忆前生事，作心观女。若为存济，遂见贫穷，受诸苦恼。恋爱女故，飞往宝洲，衔一宝珠，于晨朝时置女门下。女收宝珠，遂深藏举。鹅王如是，每旦常送。女亦收藏，竟不费用。如其女，有多宝珠，念曰：谁与我珠？即于后夜侧门伺候，遂见鹅来，便作是念：此鹅身中并是宝藏，每来门首弃一而去，作何方便我当捉得总取宝珠？为求鹅故，密张罗网。鹅王见网，作如是念：此罪恶物，不识恩情，而欲害我。便即飞，更不重来。天说颂曰：不应作多贪，贪是罪恶事，若作多贪者，所获皆散失，汝今为捉鹅，宝珠便断绝。”

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。

但不管是什么样的因果关系，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《入行论》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，希望各位要详细观察！

[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。

贪心：前世贪心重的人，今生会感得凡事不能称心如意，经常事与愿违，遭遇不幸。《华严经》云：“贪欲之罪……若生人中，得二种果报：一者多欲；二者无有厌足。”

《正法念处经》中也说：“多欲大恶疮，若生于心中，其人贪欲故，昼夜不得乐。”什么意思呢？贪欲就像一个大恶疮，如果生在你心里，那无论是贪人还是贪财，白天晚上都不会快乐，晚上睡也睡不着，白天也会过得很痛苦。而且对贪心重的人来说，就算金银财宝、各种资具如雨般降下，他也不会感到满足。《中阿含经》云：“天雨妙珍宝，欲者无厌足，欲苦无有乐，慧者应当知。”所以，具有智慧的人理应了知，欲妙只能带来痛苦，绝不会有快乐可言。故我们不要每天拼命地希求钱财，而应尽量住于知足少欲的生活中。

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，但如果没说的话，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？

贪心：以贪心感得，将来的生处庄稼荒芜、地时恶劣的痛苦层出不穷。就像非洲有些地方，好多孩子连穿的衣服都没有，地里庄稼也不生长，种种疾病、战争此起彼伏。

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”指土夫，“用”指功用，合在一起就是土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。它不仅是指土夫以功用做这件事，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，假如没有忏悔清净，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

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学习《前行引导文》。《前行引导文》帮助我们的心趋向于真实的觉悟，也就是心上的觉悟。现在我们的属于迷惑的状态，没有了知真实义，而把不真实的执为真实，这个叫迷惑。怎么样打破呢？就是要认识它的本性。道理上而言，认识它的本性就可以打破迷惑，因为迷惑不真实。没有看到和了解到真实，这个安立为迷惑。如果要打破迷惑，从方法来讲，第一可以缘迷惑本身观察，“这个是迷惑的，如何如何”。同时要了解迷惑的本性到底是怎么样的？了知它的本性更为直接，因为知道真实状况，虚假的东西就自然消亡了。这个更为真实，但是难度也更大。我们在修行和认知心的本性时，佛法当中有两种途径。第一种是早期的途径，缘迷惑的心本身做一些修改和调整。把我们迷惑的心从很恶劣调整到比较贤善的状态，在此基础上逐渐把贤善的心修持达到它的本性。这个就是在前行或者初级阶段的时候，我们需要做的准备。还有一种是中观、如来藏或者密法当中的观点，讲的核心就是心的本性到底是怎么样的。中观告诉我们，“它的本性是空性的”；三转法轮告诉我们，“心的本性就是如来藏，具有像佛一样的功德”；密宗当中告诉我们，“心的本性是等净无二的”。不管怎么说，这些都是属于了义的。我们从见解上要知道，起心动念的心属于客尘、迷惑的状态。它不是心性，而是迷惑染污之后的一种呈现。现在乃至我们没有达到它的本性之前，我们所有的起心动念都没有离开迷惑。只不过在迷惑当中有一些特别恶劣，错得离谱。就是缘轮回产生耽著，产生强烈的贪、嗔、痴，认为“我实有”等等。这些属于迷惑心当中轮回的根源，恶趣的源

泉。另一种迷惑的心，是知道一切轮回不可贪恋，缘轮回的众生发菩提心。这些都是在迷惑的心上面做一些改正和调整，但是并不究竟。单单缘这个没办法真实地祛除迷惑，因为不知道它的本源。以前讲过的比喻：我们已经把花绳看成了蛇。其实就是一条绳子，而我们把它错误地认为是一条蛇。缘蛇产生了很多分别念和认知，或者依靠蛇为基础引生了很多的习气和执著，这一切都是从蛇的基础出发而产生的。我们首先缘蛇觉得很可怕，或是觉得很可爱，或者怎么样，这就是很离谱的执著、迷乱。后来我们认为蛇并不那么可爱，它有很多过患。然后我们逐渐在分别心上面做调整，生善心，做一些善行，为了后世不堕恶趣持很多戒律等。这是缘蛇为基础做很多调整，有没有用呢？当然有用。相比最离谱的迷乱分别来讲，要好很多。在整个迷惑的状态当中，现在我们整个心识、轮回都是类似于蛇的状态。我们所有的起心动念都是以轮回的心为基础而引发出来的，恶、善，作善行，作调整，人格贤善，遵守法规，乃至于磕头和放生等。这一切都是基于我们认为迷乱状态存在做的一些调整。但不管怎么调整，还是在蛇的状态中。在轮回当中，如果没有真实地趋入于它的本性，我们做的所有的修行有没有利益呢？肯定有。也许是以后解脱的因，但是不能成为根本的、真实的、直接的因。哪一天你终于知道了蛇其实并不存在，那就不一样了，本质就不同了。不是缘蛇下功夫，而开始知道它的本性——蛇是不存在的，相当于中观的空性一样。我们知道这一切的心，一切的迷乱的轮回并不存在。而后我们就知道蛇并不存在，其实是一条绳子。这时就真实地了知并直达它的本源了，所谓的蛇的本性到底是什么？蛇空是它的本性，绳子也是它的本性。当我们知道绳子时，蛇空就在这个上面——蛇本来就不存在。当真正了知这一点的时候，我们就不再从蛇上面下功夫了，就能直探它的本源，帮助我们打破以前很长时间缘蛇的一种执著，或者缘蛇产生的种种苦乐。这方面就慢慢跟它说再见了，这是一种真实的直接的因。什么时候我们的修行不再是为了今生或者后世过得好，不再是为了获得一些功德，而是真正地了知一切本来是空性的，或者心的本性是如来藏、佛性。这时就开始真实地进入到打破迷乱的修行。这一切都是一样的。要引导我们的心趋向于解脱道，第一是缘过患，轮回、迷乱的心上面的法我们做一些修行调整；第二个是知道它的本性、本源，这都是使我们的心的觉悟之道。知道它的本源很直接，但是难度也很大，为什么呢？因为当我们说心不存在，心是佛性的时候，有几个人能够接受，相

信这种观点呢？我们说，“心是没有的，不存在的，“我”没有，其实我们是“佛”。很少有人能够对这个产生定解、起修、然后相应，调伏自己的烦恼。但是如果告诉他们轮回是有过患的，很多人就能够接受。这是相应于我们无始以来习惯了的轮回思想，以此作为趋入点慢慢引导就可以。两方面都要有，第一个就是最直接的直探本性的教义，我们要学、要闻思、要观修。另外能够相应于我们分别心可以实际操作、实行、理解的，这个对我们来讲也很重要。我们不要把这个当成了义，而要知道只是个方便。虽然不了义，但是必须要经过，而且在经过时不能执为实有。这是我们在学佛过程当中需要有的认知，这个认知对我们来讲很重要。如果这样认知之后，我们不会执著于现在所做的善法是实有的，因为它必定相应于蛇的状态。我们也不能认为它究竟是绳子，所以现在缘蛇做的东西不需要。这也是错的，为什么？因为毕竟现在我们还是处在蛇的迷乱状态中，要完全把这个抛开而直达本性，我们现在还做不到。两方面都要有，这就是有些地方讲世俗谛和胜义谛，以及方便、方便生都需要，同等重要的观点。我们在修行和抉择见解的时候也是一样。前行当中的这些法，都在说轮回的过患，业因果等，这些是我们的心迷乱以后，基于迷乱状态做的一些调整。但是这个调整只是过渡，就像桥梁一样，它不究竟。不究竟就不依靠吗？不是。如果说桥不究竟干脆我不过了，那也不行。虽然不究竟，但是还要依靠它，这就是我们在见解、修行过程当中必要的一种认知。刚刚讲让我们的心趋向于解脱，第一步对我们极度耽著的这条蛇观过失。对现在正处在的轮回状态生厌离心、出离心。生出离心就要观察到轮回中迷乱的本性，暂时来讲具有这些过患。我们要去观察轮回的痛苦、观察业因果，乃至观察暇满难得和寿命无常等一切都是为了引发我们修行和出离的意乐。一定要出离，因为轮回的一切不可靠。通过学习教义可以达成阶段性的目标，如果达不成，后面的这些就很困难。现在第一阶段的目标：如果认真去听闻、思维、观修，好处就是可以相应于我们这个阶段的分别心。它不像空性，对我们来讲太抽象了，但也不是佛陀故弄玄虚，搞一个抽象的东西或丢一个问题让我们困住好几年、在里面挣扎，佛陀没有这个意思。其实，抽象的就是本性，它无始以来就是这样，只是我们已经习惯了另外一套轮回的模式。这个全新的模式，对我们来讲就是抽象的，但是不是真的抽象呢？其实它本来如此，只不过我们习惯了迷惑而已，对它本身的状态反而觉得很陌生。所以，一旦出现相应于实

义、真理的东西，就觉得很抽象、很难懂。真正来讲，它就是我们自己的东西。有些了义的经典、论典和上师们的教言讲了，无始以来的轮回中，真正属于自己的就是我们的本性——空性和光明藏，这是我们自己的状态。除此之外，轮回的一切都不是我们的，都是虚假的。但现在我们颠倒了，属于自己的东西发现不了。不是我们的客尘、迷乱的轮回（身体、分别念和整个有情世界）都是虚假的，却牢牢执著，这个“我”，这个“我的东西”，这个“我追求的”，处在颠倒迷乱中。现在开始我们要拨乱反正，必须要学习，之后要观修，使我们的思维逐渐回归到本来的状态中。因此，修行佛法并不是创造什么新观念、新修行、新状态、新境界。真正的修行就是回归本来面目，修行的过程。一方面要断除过患、增长功德；另一方面，就是复原本来的样子而已。怎样才能够达到这种状态？就是把不属于心性的东西一个个去掉，把本性外面套的面具一层层剥掉。最粗大、最外面的面具就是耽著轮回。我们要真正深入地闻思和实修，之后才能够把耽著轮回、世间八法的思想彻底予以灭掉。还要为了观修这些法要，为了和出离心相应，真正能够得到感觉，专门缘这个积资净障。虽然正式的修曼扎、修金刚萨埵后面才学到，现在我们有幸学到了比较高深的教法，可以把后面学的东西放到现在学。为了相应业因果，内心生出离心而积资净障，扫除相应这种状态的障碍，也可以缘这个开始修行。像这样积资、净障、修百字明等，各个阶段都要用。生出离心的时候，因为我们福报不够，也可以通过这个来增上善根和遣除违缘，修莲师心咒或者修金刚七句、供护法也是一样的。为了让出离心能够相应，请护法神、莲花生大士帮助。当我们修菩提心的时候也可以积资净障，因为菩提心需要的善根更强，为了菩提心的生起而积资净障、祈祷莲花生大士加持等。在修空性的时候需要，修密法的时候仍然需要，很多修法从头至尾都需要。如果各方面真正都做了，我们的善根、智慧、福报越来越深厚了，法义慢慢就可以相应了。现在我们学四厌世心，生出离心。其中第四个就是业因果，因果不虚。前面也讲了因果的一些规律、法相等等。因果当中的十不善业（十恶业就是十不善业）分了身三、语四和意三。归结起来就是十种不善，前面的身三、语四已经学习完了，现在要学的是意三，意的三种恶业（不善业）。戊三（意恶业）分三：一、贪心；二、害心；三、邪见。这些属于意方面的，有些地方说贪、嗔、痴，痴也可以有邪见，主要是从邪见的角度来讲。贪心是意恶业第一个，本来十不善业是属于自性罪，

但是如果发心贤善，身三、语四可以转变成善业。虽然你做了如杀生、偷盗、邪淫、妄语、恶口等，但如果发心贤善，它可以不成为罪业，而且可以成为善业。尤其在菩萨乘当中，对把这些能够转为道用的很多窍诀都会讲。但基本上，意三是没办法的。只要你生起了贪心，这就是贪心，害心和邪见都是一样的。它是自性罪当中的自性罪，因为不可以改变。但是不是真的就完全没办法变成修行呢？也不是。贪心、害心和邪见生起来的时候，如果你有更深的密宗见解，能够知道它的本性，并真实安住它的本性，也算是把贪心、害心等能够抉择为法身或者了知它本性。但是在平常的讲法当中，菩萨乘当中身三、语四可以通过贤善心，比如菩提心的摄持变成善业，但是贪心、害心和邪见是没办法的。

己一、贪心

对于他人的财物，心里打着“如果这财物为我所有那该多好”的如意算盘，并且三番五次地思量：我有什么办法才能将这份财产弄到手中据为己有呢？诸如此类凡是对别人的财物生起谋求的心态都属于是贪心。平常讲的贪欲心，有对人、财产、地位、名声、赞叹等多种贪心。这里主要以贪财为例进行宣讲，以此类推，举一反三，就知道贪财如是，贪人、贪地位、贪名声也是如是。对于他人的财物特别想要，就想“如果这个财物是我得到的话该有多好啊！”现在是攀比成风的阶段，看到别人有很多钱、有好车或好住房的时候，“如果这些归我的话该多好”这种贪欲心的意业就会很容易生起来。虽然众生造杀生、偷盗、邪淫这些罪业比较任运，但毕竟还要观待很多因缘和条件。比如说杀生，你虽然有杀生的心，但敢不敢杀还是一回事；偷东西，你想要去拿但不敢去，也要观待因缘。但贪欲心这个意业，其实简单得多。一个人规规矩矩做事的时候，其实内心早就波涛汹涌了。表面上不动声色，其实内心深处早就对财物生起了很大的贪心，一直不断地延伸贪欲心的罪业，从这方面来讲就更容易了。造恶业对我们来讲，本来就比造善业容易，而意业比身、语业更容易、更简单。如果我们从早到晚不注意、不安住正知正念，不知道生了多少个贪心。有些讲法：一念贪心就是一次轮回，一念有可能就是一次轮回的因。像这样到底我们造了多少轮回的业？太多了。如果我们不仔细观察，会觉得自己的修行还不错，没造很大的过失。这可能是指我们身和语方面明显的过失没有造，但贪欲心为首的意恶业却

是造了很多。平时，我们为什么要有正知正念呢？只有正知正念是不行的，还要修它的对治。比如修知足少欲之类的。后面讲善业，讲它的对治的时候，我们慢慢了知、观修了，逐渐就会安住在贪心的对治力当中。当我们看到别人的财富、快乐、幸福等，就想“这些东西归我该多好”，一直这样盘算——贪欲心是靠近这种对境的，无论是财物还是人。并且三番五次地想，有什么办法才能将这份财产弄到手中据为己有呢？诸如此类凡是对别人的财物生起谋求的心态都属于贪心。刚刚我们讲了，如果不仔细观察，会觉得自己还可以；若仔细观察，会发现我们每天都在造很多的意恶业。越学得深，胆子越小，越害怕。泛泛看一下觉得自己还不错，菩提心也发了，也经常性地修善法、放生等；真正仔细观察，其实我们经常习惯性地产生贪心，已经麻木了，都不觉得有什么不对的地方。认为“我只是心中想一下，没有真正行动，应该没有什么问题”，这种心态无法发现问题，也无法调整。圣天菩萨在《四百论》中讲，众生经常自在地造很多恶业，所以死后绝大多数堕于恶趣。我们为什么待在恶趣中的时间远比在善趣中长，原因也是这样。我们学习、了解这些，是为让我们公正客观了知自身的状态，也了知整个轮回的状态。我们不注意的话，会羡慕很多轮回中的众生，觉得他们很幸福、很快乐。但是以贪欲心或者害心等的标准观察有情，就知道没什么可羡慕的，因为他们从早到晚，持续性地产生很大的贪欲心，在死后或者后世，这些贪心的业会成熟。上品贪心会堕地狱，中品贪心会堕饿鬼，下品贪心会堕旁生。或者贪欲心主要引发饿鬼业，害心主要引发地狱业，邪见、痴心主要引发旁生业，有这样的对应。有时对应的是种类，有时要看轻重的层次，重恶业肯定是堕地狱，这样安立也是有的。对法很贪，对功德很贪，是不是贪心呢？这在《俱舍论》中讲叫善法欲，把它和罪业的贪欲心通过一个术语分开了，和轮回的欲贪是不一样的。如果是贪生存资具，贪轮回的安乐，这叫贪欲。对解脱道的功德以及善法方面贪著，这是善法欲，其中是有差别的。众生在轮回中流转的时间特别长，所以今生当中，有些众生贪心很炽盛，嗔心不是很明显；有些嗔心很大、害心很重，但贪欲心不是很强大；有些邪见、愚痴心比较重，贪心、害心比较弱，通过以往的习气，会有一个比较突出。贪心、害心、邪见都比较粗重，之间平等的也有。弥勒菩萨的《辩中边论》第二品《辩藏品》中讲了很多这方面的问題。我们要认知内心中的哪一种烦恼比较炽盛。无垢光尊者在《禅定休息》中讲，在调伏烦恼的时候，首

先要认知相续中哪一种烦恼比较粗大。如果贪心比较粗大，首先对治贪心——最粗猛的首先对治，其它相对弱一点的放在后面对治。如果嗔心比较粗大，首先对治嗔心，其它的也可以放在后面对治。在《四百论》中圣天菩萨也有教诲：比如贪心重，就经常受一些苦，以知足少欲对治；如果嗔心重，吃苦、打击可能对治不了，就经常吃穿好一点，或者对他温和一点，这样调伏可能会契机。佛陀和高僧大德们为了我们的烦恼，也是操碎了心！把所有的对治方法、不同的情况都给我们讲了，学完之后都可以找到对治自己烦恼的方法。这就是贪欲心，它是意恶业。

《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），是讲后世乃至于

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？其中一种是以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，有很多种选项一等活地狱、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《入行论》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。饿鬼的心态是不知足少欲，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，认认真真的去思维，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的思想行为。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，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

贪心的感受等流果：凡事不能称心如意，经常事与愿违，遭遇不幸。贪心的等流果是自己不能称心如意，经常事与愿违。贪心的等流果一方面是贪欲强烈；一方面是自己的事情不能够称心如意。要在五浊恶世完全称心如意的特别少，经常是想做的事情不成功，这方面越往后会越来越明显。如果我们不是处在五浊恶世，而是生在以前的话要好一些。那时贪心的感受等流果可能经常不会成熟，容易称心如意。但现在很多事情无法称心如意，这是贪心的等流果，贪欲心很强盛也是贪心的等流果。因此，要知足少欲，并经常忏悔。

《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。

以贪心感得，将来的生处庄稼荒芜，地时恶劣的痛苦层出不穷；贪欲心感得将来的生处（转生的地方），庄稼荒芜：土地很贫瘠，长不出什么东西来；地时恶劣：地方很恶劣，时间也非常恶劣，痛苦可谓层出不穷。

己四、士用果

士就是士夫，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，所以士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士用，放在果中就叫士用果。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。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“士用果”。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。这种士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

（1）贪心

第八、贪心者，于对方他者的可意财物，心作是念“若此归我所有，该多好啊！”如此心数数妄想为我所有，或者心中起念“此物有何方便可至我手？”如是等，于他资财仅仅心起欲求，皆是贪心。

贪心的相状，就是心对于其他人的资财，已经生起了欲求，就属于贪心。“等”字之前举两种心态：一、饕餮心；二、谋略心。

一、饕餮心

饕餮心，就是别人有的很可意的资财，心里想“如果那个属于我的话，该有多好啊！”这样一次又一次地心深深爱味，心一直想拿到它，或者一直想成为我所有。这种状况，就像狗看到骨头的时候，它一直想要吃到那个骨头；或者色鬼见到女色的时候，一直想要得到女色。就像这样，对于名、利、各种的财物等，他有一种饕餮之心。那个心就是想拿到它，不断地想拥有它、得到它，这样就叫“饕餮心”，就是对于那个心里喜欢的东西深深爱味。

二、谋略心

就是心想“我怎么能让它属于我？”他就在想办法，用什么样的方便能得到呢？这样子不断地心里作意，它是属于再深入的一个状况，叫“谋略心”。

就像这样，不必在身上做、口上说，只要是对于属于他者的可意的资财方面，就今天而言，更广大的就是名利所摄的一切事物，包括名誉、地位、权势，以及各种可意的五欲等等，针对这些，只要是心里已经起了一个欲求——想要的心，那就是贪心。

-

（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、增上果及士用果。

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) 士用果

(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避免的，因此说“定须”。

举例而言，比如过去做人的时候，等起是一种慳贪；以慳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；接着就不可避免了（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避免的苦厄。

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聚恶业的话，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。

比如起了慳贪，是一种中等的程度，然后在一生当中虽然有这种慳贪的心生起，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”。由因一一业的势力，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“天津无紊乱”。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里。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，所有这些都是在习性上的同类果报，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，而引人注目。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，——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。

H 贪欲 分二：a 认识；b 运用 a 认识

贪欲的等流果者，心中所愿不成，常常不欲反临其身。

此处贪欲的等流报相有二：一、所愿不成；二、不欲降临。这里要用观察智慧悟到法界的条理。因果律有正反两方面，这里是缘起负面的条理。这些话都是相等的，因果律的惩罚即是天理的惩罚，即是自心上的治罚，即是缘起负面的作用力，即是公平法则里违背真理的不虚的报应。

贪欲就是私欲，不合天理，有非分的占有的邪欲。一旦起了贪欲的业，那就一定会受到同类的治罚。私欲的业种没清除的时候，就有一种阻力，也就是法界不允许私欲的实现，因此将来在内在就会发现，心里有什么所愿的时候，就不让它实现，这个就是障碍的力量；而且，心里不想要的事情就降临在头上。

反面要认识到，如果不这样治罚，那就没法遏制私欲的泛滥。人们都会以为，我们可以以一种非法的手段来满足私欲，可以非分地占有他人的所有，可以用很多的私心巧计等等。因为没有什么治罚的，因此它就大量地泛滥，从而小人得势，可以大肆其道了。因而，对这种东西决定要惩罚，而且必须加倍地遏制私欲的横行。所以，凡是想以私欲实现所愿，在缘起上完全是颠倒的，这种情形就像想求果而灭种一样，想出饭而蒸沙一样，也就是它会使得

所愿没法实现；再者，反而使得各种不想要的降临在头上，这就是天律的惩罚。

b 运用

如果我们在人生之中，心上的所愿没法实现，反而各种倒霉的事情降临在头上，要知道，原因是内在有一种阻力。也就是从前做过昧良心、违天理的事情，没有忏悔，这个业种还蓄积在心中。当时是想用私欲非法地占有他人所有，当这个业种没忏除的时候，就有一种报障堵住了缘起的实现，导致心里想的都没法顺利地成办，反而引起各种不如意的事情出现。

因此，根治之道就是在心上忏除过去这种私欲的业行，自己痛加忏悔。从前就是这样，以私欲想非分地占有，这些全数都要忏悔，净除相续中的业种。而且，反面要多做没有私欲的利他的事情，做什么都不杂私欲，就是要作奉献。那么这样子，这个障碍就会清除，随着净化的程度，就越来越会顺利。修得好的话，就像袁了凡那样，心中的所愿都会如意地实现。

(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

⑦ 绮语 由绮语故，受生之处农作亦不生果，节气颠倒，事不坚实。

绮语业上的因果条理：绮语的相有无系属、无法相应、非义相应，就是语言没有相应到心，脱出轨道以后，那个意识的狂乱力可以随便地乱说，再者，说的话没有跟法相应、跟时宜相应；以这样的一种乱语，感召的器界就有代表性的三大苦相。

第一、即使做农业耕作，也无法得到果实。比如种很多的树，就是不结果；种庄稼、蔬菜，表现为没有什么成果。这就是由于因上说的是不具义的，都是一些泡沫的话，因此得到的果就是无实义。

再者，说话的时候心气紊乱，本来要气和理一致之后，有条不紊地说、具义地说，相应当时的时机，发生的是一种智慧力的作用；然而以狂乱的心，却任意地使气，随便地说。当时要看到，心上是一种乱起分别的状况，没有关联系属，可以前言不搭后语，这样说那样说，肆意放任。那么，以这样的不合于理智、乱动分别的报应，在果上显现的就都是乱来的，因此，这个就导致节气紊乱。比如，没到结果的时候反而结出果来，时令已到的时候却毫无成果。

要知道，在因上的这个气，就是不顺合智慧的，一种邪性随便地动分别、随便地说。那么当时起的时候，心没有以明了的智慧去运行着气，是乱发的。由于这种乱发，在当时的時候，就是不守

规矩的，没有规律的，胡乱来的，这都是由业果愚所导致的。那么在果上成熟的时候，就感觉都是乱的，前面发生的转成后面发生的，后面发生的转成前面发生的，应当热的时候反而冷，应当冷的时候反而热等等。这些就属于，同分恶业的相感召的外界气的运行，是一种紊乱状况，它就叫“节气紊乱，时令颠倒”。

第三、事不坚实，环境里的事物变来变去，一点也不牢靠，这是由于当时说话的时候，语言飘来飘去，什么也抓不住的。具义的语言很定、很牢靠，一旦说了以后，那个义一直都是那样的，千年万年都能定得了的，能有一种坚实性的，因此，它所感召的那个环境，相应地有一种稳固、稳定的状况。而绮语造多了的时候，就感觉什么东西都不牢靠。对于最初的说话去观察的时候，就发现他随便地乱说，左说右说，说来说去，总感觉不知道在说什么。本来心里具义的话，他是明白了意思，然后乘着心、意而发出的；而这个，心里是空的，却嘴巴里飘来飘去乱说。这样就是，当时的心没有什么实义，当时气的运行是随便乱来的，没有什么坚实力，因此所感召的环境里，那些东西没有一种坚实的义。似乎有嘛，去看它的时候没有，看起来好像能持嘛，实际上不能持。

比如，植物的根不坚固。根子不坚固的话，那枝叶花果都不能够很稳定地发生、繁荣。再者，什么东西的那种趋势不能稳固地持住，一下子就没有了，飘的。今天的环境里，很多都是水货，比如食物、东西，看起来有个样子，实际去看没东西的；给人的感觉好像有个东西能持住一样，实际上很快就没有了。就像这样，就是由心、意不坚，而感召的器界的气的运行上面，全部都是飘忽的，没什么坚固的持的力量。因此，以这个所集成的各种事物的相，都是不坚牢的。

环境变来变去、不稳定是很明显的。今天叫“更新的时代”，就是人不具义的那些言论、做法马上现行果报，因此，导致城市整天变来变去，东西也是换来换去的。而且，品味、时尚什么的，比如发型、食物、服饰、语言、装扮、活动方式、经营理念、文化等等，天天就像走马灯一样地，不断地换来换去。似乎有个东西，但这些像泡沫一样，过去就没了，等会儿又换一个，但是根本就持不住，又没有了。又像各种的制度出台，各种的概念、表演无量无数的。这个环境里面天天都是一些泡沫、一些变化，这就是绮语的果相。又像建筑队有干不完的活，城市里整天机器在轰鸣、切割，各种各样的。今天这儿建了以后，过一阵子又换掉了，再

进一步要有新的建筑等等。

那么，小到一个人的衣食住行，各种各样的东西，大到整个城市的设施，各种的东西，天天都在变，你看整天变来变去的，这就是它不具义。因上的绮语有好多的言论，不具义说成具义，没有东西说成有东西，还天天立这立那的，当然持不住。因此，它的果相上，我们今天更多地要从过去器界环境，延伸到人文环境，因为今天的人就生活在城市里，生活在自己打造的一种环境里面，那么这些周边的都叫做“器界”，都叫做“境上成熟”，在这个上面就看到整天地变来变去，就叫做“一切事物都不坚牢”。

紊乱上面要知道，由于人心不符合万法本来的条理，因此就造成了自由化的泛滥。也就是说，现在是可以自由的，人人有话语权，有立论权，有选择各种生活方式、思想方式的权力等等，这样子就使得绮语大肆泛滥。那么大家都可以编了，凭着第六意识的一种臆造力，偏离真理之外可以另搞一套的话，那就是编出大量的影视、小说、歌曲。你看网上，每个人都有自己的一个平台，自己的一个空间，自己的一个设计，自己一整套的东西，坐在那里可以当大思想家、大表演家、大主宰者等等。那么这样，他就有一种随心所欲，这就导致绮语泛滥了。而且，他不合真理地有一套表演，有一套演示，通过自我意识的力量，可以制造一种假像、一种幻觉等等。那么，这些都导致人类不能够体会到本来的法理，而作契合真理的心念、言论。这就可以看到，在真理之外狂邪区域里的大的绮语的泛滥。

正是由于这样，心气可以不契合正道，而任意地运行，前可以说成后，后可以说成前，黑可以演成白，白可以演成黑，无意义可以说成有意义，各种与法不相应的、与理不相应的、没有系属的，都可以随便地编造。在现在的虚拟空间里，人人感觉这是完全可以做的，由此的话，遭到的报应是完全地紊乱。

之前说到节气的紊乱，是说大众的气息排在外面的，它们能合作，交互作用所造成的器界，它的节气上都乱掉了，这是由于人心不合天理的原因。那么今天再集中缩小到，所谓的城市为主体的的人文环境里面，就会发现，这里面的人是精神紊乱的、情绪紊乱的、生理紊乱的，再说这环境，是地理紊乱的、天象紊乱的等等，出现了全面的紊乱的相。这都是由于因上混乱的气，然后到果上成熟，交互起作用的时候，大量的紊乱气息在流行，就会发现全部

失序了。比如在城市里的人会看到：“怎么太阳没有了？怎么白天好像夜，冬天好像夏天？”等等。或者在那个境界里，感觉好像人没有正常的日夜作息了，所谓的夜晚狂欢、白天睡觉，这就是生理的紊乱、节序的紊乱。再说，没有正常的心理，胡乱地发情绪等等，出现全面地紊乱。就像这样，这都是由于不守正常的律，不是清明、理智的心，而是随着意识的狂流，以为能越过规则，随意地能编、能造、能诱人，是以这种绮语泛滥造成的结果。

绮语就是虚文，不是智慧相应本来的意义，说具有意义的话，而是感觉可以脱开义的轨则，另行一条路，肆意地去发作，去搞。这个“虚文”就是表面文章、表面虚头，可以这样地编造，那样地表演，那样地宣说，这些就脱离了真实的轨道了。那么，这样由于是虚文、虚话、虚表演，因而，它造成这个世界各种的运作全然无义，种种都是一些泡沫，似乎是有义，去看的时候发现完全没意义。不但是过去农业社会的农作不得果实，今天各种的商业运作、教育运作、宗教运作、修炼运作等等，全然无义。这就是人们制造概念，制造这些虚假的场面、感觉，所造成的后果。

就起码来说，也需要人类的意识相应到因果的条理，知道如是因得如是果，那么这样产生比量的智慧，之后去做一些运作的时候，他是必然得果的。但是，偏离智慧之后，以为意识可以狂想、编造，怎么样子做，他可以发生一种心意，一种自我表现，一种新奇感觉，这样来诱惑人心，来赢取名利的的话，那么以这种绮语的虚假业，导致做各种的事情全然得不到果实。

打个比方，比如说慳贪堕饿鬼。因上想得非分的希望，自心浮现出一个非常好的美景，贪心就想尽力地抓到，这个就是慳贪。堕到饿鬼界里，感得的器界的相，就是恒时会现出那些幻境来，感觉特别有希望。当竭尽心力去取的时候，就会发现全部倒过来了，这就是贪欲果报的相。那么绮语，就是心里完全空空的，但是嘴巴上说来说去，不但说来说去，还要诱惑人、吸引人，有意地搞乱，颠倒法则等等。那么这样子，他所感召的器界的相，就是感觉好像有好多要做的，有这样的意义、那样的意义。像现在的人整天从穿衣、吃饭就在表演，搞各种各样的事情，想追求人生的意义等等。这些运作似乎是有有一个东西，有非常多的花样、花头，但实际上做完了以后，什么结果也没有，这个就是环境上的假相。如果到城市里面，会发现很多的广告牌，很多外相，很多的场面、语言，全部都在吸引着人，让人认为这是有意义的，其实这就是

说绮语。然后，当人们在这个上面投入去做的时候，会发现最后什么也没有，这些就好像那个饿鬼果报的一个类似品。

(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，资具贫乏敌共用，夫妻丑陋成怨仇，多遭诽谤受他欺，眷仆恶劣不合睦，所闻粗言成净语，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净论之言；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、士用果：

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

己三、意业分三：一、贪欲；二、嗔恚；三、邪见

庚一、贪欲分三：一、何为贪欲；二、贪欲之究竟；三、以理与事例教诫学人。

辛一、何为贪欲

【贪欲。事者，谓属他财产。】

贪欲的事，是属于他人的财产。

【意乐分三：想者，谓于彼事作彼事想；烦恼者，谓三毒随一；等起者，谓欲令属我。】

贪欲的意乐分三：一、想，是对某事物确认无误，比如对一台电脑，知道它是电脑，而不是其它东西；二、烦恼，是贪嗔痴中任何一种；三、等起，是对此事物的占有欲。

【加行者，谓于所思义，正发进趣。】

贪欲的加行，是对所欲求的事物真实发起进趣。

比如，生起追求心后，一再往所欲方面希求获得，就是贪欲的加行。

辛二、贪欲之究竟分三：一、真实；二、圆满之量；三、非圆满贪欲。

壬一、真实

【究竟者，说于彼事，定期属己，谓念其财等愿成我有。】

贪欲的究竟，是对彼事决定企图占为己有，也就是心想：愿此财物等归我所有。

壬二、圆满之量

【此中贪心圆满，须具五相：】

贪心圆满之量，必须具足以下五相：

【一、有耽著心，谓于自财所。】

一、有耽著心：贪求财物成为己有。

【二、有贪婪心，谓乐积财物。】

二、有贪婪心：希求财物辗转增长。

【三、有饕餮心，谓于属他资财等事，计为华好深生爱味。】

三、有饕餮心：对他人所有的资财等事，心中分别此是殊胜美好而深深生起爱恋。

【四、有谋略心，谓作是念，凡彼所有何当属我。】

四、有谋略心：即内心图谋：此等财物如何归属于我。

【五、有覆蔽心，谓由贪欲不觉羞耻，不知过患及与出离。】

五、有覆蔽心：被贪欲覆蔽，自己不觉羞耻，不了知贪欲过患及从贪欲中出离。

在生起前四心时，心中若能认识贪欲的过患，就能止息贪欲发展，而从贪欲中出离。可见，知过患是因，出离是果。

壬三、非圆满贪欲

【若此五心，随缺一种，贪欲心相即非圆满。】

以上有耽著心等五心，缺少其一，贪欲的心相便不圆满。

【《瑜伽师地论》中，于十不善俱说加行。】

有人怀疑：贪欲只有意乐，为什么还说加行？答：这是依据《瑜伽师地论》而宣说的，该论中对十不善业都说了加行。

以下举例宣说不圆满贪欲的种种情况：

【又非圆满贪欲之理者，谓作是念：云何当能令其家主，成我仆使，如我所欲？】

非圆满贪欲之理，即心想：怎样才能使此家主成为我的仆人，称合我的心愿？

唐译《瑜伽师地论》中说，缘家主心想：我如何才能与家主一样，随意使唤奴仆，使他听从我，为我做事。如是希求他人侍奉自己，是对供侍生起贪欲。

【又于其妻子等及饮食等诸资身具，亦如是思。】

或者心想：他的妻子、儿女、仆人等，或者他的饮食等资身之具，怎样才能归属我呢？这是对摄受等生起贪欲。

【又作是念：云何当能令他知我少欲远离、勇猛精进、具足多闻、成施性等？】

或者心想：怎样才能让他知道我少欲远离、勇猛精进、具足多闻、乐于布施等呢？“等”字包括“安住正念，寂定聪慧，诸漏永尽，守持戒律”等。如是希求他人赞扬、称颂，是对名誉生起贪欲。

【又作是念：云何当能令诸国王及诸商主、四众弟子，供事于我，得衣食等？】

或者心想：怎样才能使这些国王、商主或比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷等四众弟子供养承事我，获得衣食等财物？比如遇上一位富翁，心想：如何才能使他每月都供养我。如是希求供养，是对供养生起贪欲。

【又作是念，起如是欲，云何令我当生天上，天妙五欲以为游戏，当生猛利 [****1]****、遍入世界，乃至愿生他化自在。】

或者心想：如何能使我生到天界，在天界中以五种妙欲尽情游戏。如何能使我生在自在天、遍入天中，乃至使我生到他化自在天。如是希求升天及享受天界妙欲，是对天界妙欲及殊胜之生生起贪欲。

【又于父母、妻子、仆等、同梵行者 [****2]****所有资具，发欲得者，亦是贪欲。】

或者心想：如何能让我获得父母、妻子、子女、仆人、朋友、宰官、亲戚、兄弟、同梵行者等所拥有的资产，如是对资具发起欲得之心，是对资产产生起贪欲。

辛三、以理与事例教诫学人

学习上述贪欲的业相、贪欲圆满之相，及不圆满贪欲诸相时，如果不能做到反观自心，而只是在字面上记忆谈论，那就与修行无关。上面说过，佛菩萨的圣言都是指示我们修行的教授，如果闻思的是此事，而修行的却是彼事，那就成了闻思与修行脱节，即使听闻也得不到受用。正确的方法是：听受言教后，当即反观自心、修正自心。如此学一分法，就有一分离过增德的效用。比如：这一段说贪欲之相，实际是指示当人内心贪欲的相状。所以应当随法反观自身在哪方面有贪欲，是贪名誉？还是贪利养？或者贪恭敬？贪异性？贪升天？这些要一一检查，如果贪欲很大，则是堕恶趣的前相，应当及时修法遣除，不然后果不堪设想。

学习贪心圆满五相，要从中体会到：业本源于心念，一念微细间不知防范，就会发展成大病患。因此要学会观照微细一念，所谓“念起即觉，觉之即无”。

比如，对小车、洋房等外物有耽著心，如果不及时对治，习气就会增长，逐渐发展成有贪婪心、有饕餮心、有谋略心、有覆蔽心，习以成性之后，便沦为不知羞耻、不知出离的状态，形成贪结，严重障碍出离。因此，一念心虽小，关系却极大，不及时对治会发展成巨大过患。修行人应在自己起心动念处详加勘察，到底对何人、何物、何法耽著，察见有耽著之心，就立即自责或持咒念佛来转念，不令其相续。

下面看两则案例：

佛世时有一位居士，生前虔诚信奉供养三宝。他临终时，由于妻子伤心痛哭，使他心生悲哀，在依恋不舍中死去。而他的神识并没有离开，在妻子的鼻中化生为一只小虫。

有个道人见妇人哭得伤心，就以好言劝解。这时妇人的眼泪和鼻涕一块流出，虫子也跟着掉落在地。妇人见了，十分羞愧，想用

脚踩死虫子。道人急忙说：“不要踩死，它是你丈夫。” 妇人说：“我丈夫奉经持戒，精进修法，无人能比，怎么会变成虫子？” 道人说：“他临终的时候，你的哭泣让他动了情，所以堕落成小虫。” 道人为小虫说法，小虫听法后忏悔，命终升到天界。

案例中的居士一生勤修，临终对妻子生起一念爱染，就堕为小虫，可见贪欲是解脱的大障，不可不除。而要做到不为欲尘所转，必须在生前就锻炼从欲尘中出离，如果只寄望于临终有种种顺缘辅助，这是不保险的。只有靠平时在境界中治心，长久练习，临终才有把握。平时接触色声等欲尘时，要保持高度警觉。一发现心有染著，就立即依一句咒语或佛号，如利剑般斩断情思。若不这样修治，临终一刻，一念情生，就会前功尽弃。

《释迦佛广传》中记载，释迦佛因地时曾是一位名叫桑嘎拉的商主。一次，他带领五百人去海中取宝，误入了铜洲罗刹女的领地，和罗刹女们结婚，生儿育女。后来，他们发现了罗刹女的真相，就一起骑上一匹具有神力的骏马王准备逃跑，这时打扮得美丽妖艳的罗刹女们携带着儿女赶来对商人们高声喊道：“恳请你们能把我们当作家属，我们已经没有任何家人亲戚，只有你们可以作我们的怙主、依投处、无偏亲友。这些是你们所有的饮食、妙衣、住处、珍宝、金银、右旋海螺……，请与我辈女人共享幸福生活。如果你们已经不再需要我们，那也请你们无论如何要把儿女一同带走。”

商人们听后，有些开始生出“我的妻子”的念头，有些想到儿女，有些想起饮食等物，结果这些人全部落马，众罗刹女顷刻就把他们全部吃光，只有桑嘎拉一人无思无念，顺利返回。

这则案例具有很大的启发性，其实我们现在所处的世界就是罗刹世界。物质异常繁荣，色声欲尘令人眼花缭乱，到处充满了诱惑，只要有钱，就能受用美食、时装、首饰、轿车、豪宅、美女、种种奢侈享受。如果身处在这个欲海中的修行人，对这些看似清净美妙的假相产生了耽著爱染，那就决定个个落马，成为罗刹女吞吃的对象。

这些欲尘从本质来说是虚妄不实的，但我们凡夫无始以来就对五欲有强烈的贪执习气，认为这是恒常、真实、清净的，深陷其中不能自拔，由此长劫受生在六道中，备受苦恼。欲求解脱的人只有像桑嘎拉那样于欲尘无著无染，一心出离，才有希望。

《贤愚经》中有一则顶生王的因缘：

顶生王由宿世所造的福业力上升到了忉利天，历经三十三代，与帝释平起平坐。在第三十三代帝释王朝时，阿修罗王兴兵攻上天庭，与帝释交战。帝释打不过，只好退兵回入天城。顶生王出来应战，他吹贝角，弹弓箭，阿修罗王当即坠落在地。击败了阿修罗后，顶生王想：“我的力量无人能比，还与帝释平起平坐干什么？不如把他推翻，独霸为快。”他才生此心，当即掉落在天宫的大殿前。在他快死时，天人问他：“如果后世有人问顶生王是如何命终的，应怎样回答？”他说：“应答：‘顶生王是因贪欲而死。’”

看过《贤愚经》的人都知道，顶生王曾统领四大部洲四十亿年，以他的福德力，七天连续降下珍宝雨，后来他逐步发展到四天王天、忉利天，享尽了荣华富贵，但他仍然不知满足，欲独霸天庭，结果坠落而死。我们看到顶生王的贪欲是一级一级发展起来的，本来他享受福报，只是宿世福业成熟所致，不应再有非分企图。而他享福时，耽著利养，不知满足，因此由耽著心发展为贪婪心，想在享受上不断增长；进而又有饕餮心，对帝释的权位势力，心生羡慕；由权力欲膨胀又生起谋略心，想独霸天庭；以贪欲不知羞耻，不知从贪欲中出离，最终贪欲圆满，导致堕落。

贪欲的异熟果是堕入三恶道，堕入地狱，痛苦极为深重，转生饿鬼道和旁生道时，也是没有衣食，即便是抛弃的粪秽也难以得到，如此在恶趣中历经漫长的痛苦。即使以善业力恢复了人身，仍然贫穷下劣，乞讨也是一无所获，纵然有少许收获也被人剥夺，没有自在享受的福分。

[1] 猛利：自在天有一千名称，“猛利”是其中之一。

[2] 同梵行者：同修梵行的道友。

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。

八、以贪欲业感召贪欲重大、不知喜足，寻求无利或不求利，即一方面贪欲膨胀，无论怎样享受，都没有满足之时；另一方面，对无利益的事有追求欲，对有利益的事却无心寻求。

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，坚持请问此事的缘由。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’，从没见过‘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，未尽寿量而使中天。】

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固；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；人类社会中会出现许多怨敌、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，把不清净执为清静，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，以清静、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

八 贪欲 基，属于他人的财物。

发心，（一）想，于基无误想。（二）发起心，想要将他人财物拥为己有。

加行，以上发心进行实际的行动。

究竟，念其财物究竟属于自己。

总之，对于他人的财物，反复盘算“我如何才能得到它呢？”，凡是对他人的财物生起欲求之心都是贪心。

贪心圆满必须具足五相：（一）有耽著心：特别执著、守护自己的财物；（二）有贪婪心：心里总是渴欲财物辗转增长，乐于积累；（三）有饕餮心：对于他人拥有的资财计为华好，深生羡慕、垂涎不已；（四）有谋略心：心中盘算“此人的财物如何才能归我所有”如是对他物起取得心；（五）有覆蔽心：为贪所压伏，心中不觉羞耻，不知贪欲的过患，不知远离。如果这五种心随缺一种，贪欲心相即非圆满。

非究竟之贪心有如下几种：内心思维如何使他人為自己服务，如何使其资具、饮食等为我所用；思维如何能使国王、大臣、诸商人及四众弟子来供事我；思维如何令众人知我具足多闻、勇猛精进、少欲好施等；思维如何令我得生天界，享受五欲妙乐；思维如何能得到父母、妻子、仆从、同行道友的资具等。

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

老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：牛同比丘常作牛伺，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人类时，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

八 贪心 贪心被称为三毒之一，它是众生流转生死、感受痛苦的根源。贪心的生起会引发种种烦恼，造作恶业。比如贪色之心一生，就会牵连而起种种恶心：邪缘未凑，则生幻妄心；勾引无计，则生机械心；少有阻碍，则生嗔恨心；欲情颠倒，则生贪著心；羡人之有，则生嫉妒心；夺人之爱，则生杀害心。所以种种恶业由此生，种种善念从此消。一念之际，关系非小。贪财之心，也是如此。譬如有兄弟两人，各担十斤黄金走在路上，正逢无人之时，兄心想：我为何不将弟杀死，取其黄金，在这旷野之中，无人知道。弟也生起杀兄夺金之心。兄弟各怀恶心，因而彼此之间说话对视，都一反常态。幸好在这种情况下，两人都反省悔悟，他们各自都想：我与禽兽何异，竟为少许黄金忍心加害骨肉兄弟。于是兄弟一起来到泉水边。兄长把黄金投入水中，弟言：“善哉，善哉。”而后弟也弃金于水，兄言：“善哉，善哉。”兄弟互相询问，为何对方说善哉，结果答案都一样：我因黄金而生起不善之心，企图加害，现在将金抛弃，所以说善哉。这是一念贪财之心，利令智昏引发害心的比喻。

恶心的力量不可思议，仅依贪心的意业力就可使人堕入三恶道中，备受痛苦。地狱之苦自不待言，在饿鬼、旁生道里，贪欲者的下场极其悲惨：他们没有衣食，资仰于人，即使是所弃的粪秽，也无人给与、无处得到，如此历经漫长生死。即便以微善之力，得复人身，也极为贫苦下劣，往往饥寒裸露，贫乏穷困，四处求乞也一无所获，纵有纤毫，往往被人剥夺，没有自在享受的权利。

佛在王舍城迦兰陀竹林时，一天，目连在树下见一饿鬼身如焦木，腹如泰山，咽如细针，发如锥刀，缠刺其身，支节之间都

起火燃烧。饿鬼渴乏欲死，唇口干焦。当他正想前往河泉时，河泉却顿时变得干涸。假使天降甘雨，但一至身却都变为火焰。目连探问他的前世业缘，饿鬼答道：“我渴乏，不能回答，你自去问佛。”于是目连前往佛所，告以前事，问佛此鬼宿世造何恶业感得如是苦报。

世尊告诉目连：“迦叶佛时，有位沙门行路，极其热渴，正逢一女人在井旁汲水，于是前去乞水。女人说道：‘即使你渴死，也不可能让我舍弃自己的水来送你。’得不到水，沙门只好离去。这女人对于其他乞水的人，同样吝啬不愿施舍。后来命终，她堕在饿鬼道中，此女人就是你所见饿鬼的前身。”

佛在世时，舍卫城有位提婆长者，居家巨富，财产无量，拥有的金银不可计数。提婆虽然富裕，但他性格吝啬，守财不舍。自己舍不得吃、穿，衣食极为粗鄙，但他对妻子、眷属、奴仆以及沙门、婆罗门等从不施舍，而且心生邪见，断自善根。他一生之中没有子女，当他死后，财产全为官家没收。当时波斯匿王前去收其财产。事毕之后，王前往佛所，问佛陀：“提婆长者死后会投生到哪里？”佛告诉王：“提婆长者先集的福报已经享尽，又未造新的善业，且因心中生起邪见、断自善根，命终生在啼哭地狱。”王闻佛所说，流泪白佛：“提婆长者往昔曾作何业，今生生在富家，又因作何恶业，不得享受这极富的生活。”

佛于是对王谈起提婆的往事：

“过去久远，有迦叶佛，在佛入涅槃后，提婆长者当时出生在舍卫国，作一位农家的子。一天，有辟支佛来乞食，长者便端来食物供养，辟支佛得食后，腾空而去。目睹神迹，长者心中发愿：依此善根，愿我生生世所生之处，不堕三涂，常多财宝。不久，长者复生后悔，心想：此次所供之食应给奴婢，不应给这秃头沙门。

“提婆长者由于过去供养辟支佛饮食，凭借发愿力，所生之处多诸财宝，无所乏少，因他布施后又生后悔心，所以虽然‘富贵’，但自己却不能享受，而且吝啬守护，自己不吃不穿，也不肯施予他人。所以智者闻此因缘，如有财物，应当布施，不要吝啬。施时应以至诚心亲手奉献，施后应当欢喜，莫生后悔心，能够这样布施，必得大福报。”

慳贪把众生带入了一个悲哀的饿鬼世界，这个世界由慳贪的业所画成，尽管境界的变现多种多样，但始终都有一种同样的色调，就象不论是江河水还是大海水，它的本性永远是湿的一样，慳贪的果报永远与贫乏相连，由慳贪所描绘的世界总是呈现着一幕幕封阻、逼迫、冷落、绝望的景象。这里时时刻刻都可以感受到一种伤害的力量在摧残着众生的身心：百年不闻浆水之名，滴水难咽，过喉成火，肺腑炽燃，茅肢难撑城郭之腹，夏月炎炎，冬日阴冷，碧水干涸，绿树朽枯……是谁将饿鬼众生置于如此绝望的境地？真正的元凶就是我们自己的贪心，并没有其他的作害者，这里显现的一切内身、外境的不悦境界都是源于它的力量。

看看外障饿鬼的遭遇：他们始终处在饥渴难耐的状态中，四处寻觅食物，由于迷乱的显现，有时看见远方有茂盛的果树林，于是满怀希望地努力蹒跚前行，等到近前时，果树已成一株株枯朽的焦木。诸如此类的情形时有发生，饿鬼的命运注定了他们无论怎样历尽艰辛寻找食物，总是徒劳无益，一无所获。

其实每个饿鬼时时都在渴求食物，但没有福报的缘故，以这慳贪的业障永远也不可能现前衣食丰足、所欲随愿的境界。否则，因果律即成错乱，而这永无可能。所以要想超脱这个饥渴的饿鬼世界，只有向内净除慳贪的业障，方有可能。想在外境上找出路，只是南辕北辙，必定无济于事。

在人间，贪欲者迷乱的心中同样会浮现着种种美好的未来图景，他们也因此而努力追求，为了实现自己的欲望殚精竭力，然而当他们进入到现实的人生之中时，却总是幻想破灭，希望变成失望。可叹世人不知一切安乐都由善业而来，如果没有往昔福德的积累，则纵然是辛勤如山王，也难得点滴的受用。

人的一生福报享受，多由宿业所定，丰约穷通，乃命中注定。纵似运用智谋得来，也是时运已至，并不是依此智谋而另有所获。又贪心妄求，不但无益，且依此贪心恶业反而折福。所以孟子说：“求之有道，得之有命。”六祖说：“一切福田，不离方寸。”

佛在世时有个薄福的婆罗门子，十二岁时，父母把他逐出家门，遂行乞食。一日来到祇桓。佛慈悲地为他摩顶，头发即落，袈裟著身。佛为他取名为罗旬踰。当时共有五部僧，每出分卫 5，罗旬踰所在部往往空钵而返。佛敕比丘分食与他，这样多次，目连心想：这样比丘僧都不得食。佛知其意，便与舍利弗一起，使目

连和罗旬踰一起，这样各分为一部。佛告目连：“我所在处，你不能来。”目连遂与罗旬踰同行，正欲所至，却见佛与舍利弗恰好在门口，如是历经五百亿国，终不得食。

目连暗想：“我于今日，定不得食。”此时罗旬踰饥饿至极，就在恒河边停下来。目连即到佛所，佛钵中尚有余食，就给目连。目连说：“我现在饥饿至极，吞下须弥尚不饱腹，仅此少饭，怎能饱足？”佛告目连：“但食此饭，勿忧不足。”目连随即吃饭，饭食已饱，钵中却不见减。舍利弗当时挂念道：“罗旬踰现在仍未得食，一定非常饥苦。”于是白佛：“愿乞余饭与罗旬踰。”佛即告言：“我并非吝惜此饭，但罗旬踰以宿业果报不应得食。你如不信，可以给他。”于是舍利弗拿饭给他，罗旬踰得后刚想进食，钵却入地百丈。舍利弗以道力将钵找到还给罗旬踰，罗旬踰正欲进食，又不慎钵覆将饭撒于水中。这时罗旬踰还坐，定心自想：“我每次与比丘同去乞食，都只能空钵而返。佛赐饭给我，又钵覆饭撒，这都是往昔的罪报，应当承受。”此后罗旬踰思维，结解垢除，得罗汉道，随即食土而般涅槃。

罗旬踰在过去维卫佛时，常怀悭贪，不肯布施。一次正当吃饭，罗旬踰脱衣布地，恐怕饭粒掉落。有沙门经过其分卫，对罗旬踰说：“当以何相与？”罗旬踰便以手捧土给沙门，沙门祝愿说：“如是愚痴，故当使你早得度脱。”从此久远，辗转生死，直至今日，凡是所在之处，都无从得食。今日得道，仍食土而涅槃。

唐长庆初，新平尉裴璞已死，其外兄华元正客往陇右，路遇到武吏，骑从甚众，原来是裴璞。华元惊喜道：“兄已离人世，何以仍膺武职？”璞答：“我任西川刷掠使，专门司管世间财产的盈缩，世人一饮一啄，莫非前定，何况财产？阴司所籍，世人所获均有限量，越限则被刷掠。刷掠的方式或自耗费，或遭横事，或经商折本，或疾病消散，诸如此类都由我刷掠所管。世间农夫勤劳求粟，商人勤作获财，士勤作得禄，其实只得本分所有，并不增本分所无，如不勤怠懒，连本分也会一并失去。今日你我相遇，也是前定，合计应得白金二斤，如过量给你，又当被掠，所以不敢厚待你。”说完隐没不现。

人道之中本已具足六道的境界，不过受报的轻重不同而已。且看下面人间饿鬼的悲惨遭遇。

佛在世时，舍卫国有位难陀长者，巨富多财，拥有金银珍宝、

象马车乘、奴婢仆使、服饰田业，均不可限量。一国之富也无过于此。但难陀虽然处身豪富却无信心，慳贪嫉妒。难陀家门闭七重，他告诉守门人凡是来乞者一律不许入内。其家中庭的上方，安有铁疏笼，惟恐飞鸟啄食谷米。又在四周壁墙下，以胶泥涂抹，防止老鼠穿穴，伤损财物。难陀膝下只有一子，叫栴檀香。临死前，他嘱咐儿子：“我病已无法治愈，我死后，所有的财宝不可浪费、损耗，莫给沙门与婆罗门。如有乞儿前来，一文也莫施舍。这些财物足供七世之用。”说完即气绝身亡。此后，难陀投生在舍卫国一个旃陀罗的家中，生时即双目失明。母亲眼盲，生他时想：“如果是男儿，我今日盲，日后还靠我儿扶侍。”当听到产儿眼盲时，盲母倍感悲伤，泣而说偈：“子盲我亦盲，二俱无两目，遇此衰耗物，益我愁忧苦。”

当盲儿养至八九岁能走路时，盲母交给他一根柱杖和一具食器，并说：“从今往后，你该独立乞讨为生，不要再呆在家里。母亲与你一样盲目，也靠乞讨来济余生。”盲儿从此离家乞讨。一日，他来到栴檀香家的门外。当他立唱盲儿乞讨时，守门人顿时嗔心火起，把他甩入深坑，结果左臂摔折。接着，又是一顿痛打，直打得盲儿头破血流，所乞之食撒了一地。路旁有人看见，十分可怜他，就去告诉盲母。盲母得知后匍匐柱杖赶来，将盲儿抱于膝上，问儿：“你作何事，遭受此苦。”盲儿告母：“我刚才到栴檀香家乞食，遇上恶人将我掷坑痛打。”

当时佛见此事，教诲阿难说：“灾祸！灾祸！难陀长者命终投生为盲妇之子，生盲无目，看他昔日的家业，豪富无量，象马七珍不可称计，如今还能亲自受用吗？难陀长者因为慳贪，今生受此盲报，从此命终将堕阿鼻地狱。”

难陀长者是一个十足的守财奴，一毛不拔，慳吝成性。为护己财，他用尽心机，严密防范，当然使得外贼不能损害自己，可惜他不知道心中另有个烦恼贼——慳贪，使自己由一代巨富转世而沦为极其贫贱盲儿，最终堕入阿鼻地狱。所以在这个世间，真正的怨敌是我们内心的三毒烦恼！

净障修法文

(十一) 忏悔贪欲罪

1、皈依发心 2、思惟过患：异熟果将堕入三恶趣中。倘若幸得人身，也是相貌丑陋，贫穷可怜，虽有财富也易毁尽，由于贪欲作障而使心中所愿无一实现，生于恶境，常常成为具贪心者。3、检查罪业：是否有过以下恶心：占人财产之心；贪求供侍之心；贪求恭敬之心；贪求利养之心；炫耀功德、贪图名声之心；贪求天人妙欲之心；贪求权位之心。4、诚心发露 5、立誓防护：心中清晰观想并发愿：今后在任何境缘下，都努力遮止对于财富、名声、恭敬等生起贪欲。纵遇命难不舍此誓言。发愿少欲知足。6、持咒对治 7、回向善根

正法念处经讲记-益西彭措堪布

何者为贪 又修行者，观业报法，云何意业？意业几种？彼见闻知，意业三种——贪、嗔、邪见。

修行者又要观业报法，哪些是意业？有几种分类？都是什么样的状况呢？意业有很多，我们以见闻了知到的，比较重的意不善业有三种，即贪欲、嗔恚和邪见。

何者为贪？若见他人富者财物，心生希望，欲得彼物，是意贪业。

什么是贪呢？如果见到别人富裕，有很多财物，心里起希望或欲望，想谋取他的财物，这样的心念就是意业的贪欲不善业。

贪心果报 又修行者内心思惟，随顺正法，观察法行，云何意业三种不善，乐行多作意不善业？彼见闻知或天眼见，若彼贪心乐行多作意不善业，堕于地狱畜生饿鬼。若生人中，虽有财物，则为王贼及水火等无理横失，恒常贫穷。

修行人还要仔细地反省思维，怎样做才是随顺正法？从昼到夜，我的身口意有没有犯过失？常常自我检点，直到点点滴滴都合于

法道。我们都不喜欢痛苦挫折的感觉，因此要对自己的行为负责，要知道一切都是业的回馈。为此我要观察自身的行为是不是如法，有没有出错，有没有形成不好的影响力。

从意业方面来讲，喜欢造三种意不善业、常常造意不善业的果报如何呢？我们以见闻了知到或者以天眼见到，如果特别爱起贪心，贪得无厌，就会堕入地狱、畜生、饿鬼里。如果业力消减转生为人，贪心也很重，但即使得到一些财物，也不会自己拥有，会被国家的权力机构剥夺，或者被盗贼偷抢，或者由于水灾、火灾、风灾、地震等因缘突然间失去，恒常感受贫穷困苦。

人不能放纵贪心，这个物质好、那个享受好，过度依赖外物。贪多了人心就失去理智，处在疯狂当中，不会有好结果。修行人一定要注意，首先应建立因果正见，只有确切了解到每个行为所引生的后果，才会一点一滴在业行上取舍。就像造飞机，对于每个零件都有很高的标准，只有每个零件都达标，按设计图一一组合到位，才能飞上蓝天。修行人也是这样，当身口意一一都修得很清静，才可能往上走。如果随波逐流，那就只是一个废品，继续做轮回的老众生，继续生生死死地煎熬着。所以，与其在轮回中无意义地受苦，为什么不精进修善呢？

放纵贪欲的结局是很惨的，会得穷苦报，或者无故被人掠夺、欺凌。如果我们能理智地克制贪欲，常常知足少欲、乐行布施，处于无执的心境中，将来就会很富足，到哪里去别人都喜欢给你好东西，处处受欢迎，到处都有离贪的善报。其实，取舍因果说难也难，说不难也不难，就是一念转变而已。但是人往往不觉悟，非常吝啬小气，见到什么都很贪婪，只想据为己有。心小了，当然会封住自己的福报，到哪里都是穷困、不如意，有点什么都全部被剥夺了。

贪心之因 意不善者，贪嗔邪见。云何为贪？他所摄物，自心分别，欲得彼物，非正观察，彼人如是爱乐他物，于他所有无因无分，而自扰恼，望得彼物，故名意贪不善业道，非是可爱，非是可乐。所得果报，非意相应，非寂静意，非是安乐。愚痴之人虚妄生贪，他物叵得，虚妄分别，生贪味著，心意动转，常生希望，心乐欲取，见他财物自得苦恼，故名为贪。如是意地第一贪心不

善业道。

世尊继续给我们指示，意的不善业包括贪、瞋、邪见三种。我们先要认识心的哪个状态叫做贪？贪就是对于别人所有的东西，自己心里起邪念分别，想把那个东西据为己有。这不是如理观察切实的想法，而是由于非理分别，贪著爱乐别人的东西。对他人所有物，自己没有福报，没有这个份，但却徒自搅扰，特别希求想获得，这就叫意贪不善业道。它不可爱也不可乐。这个行为的后果不是你心里喜欢的，与你心的所求不相应。由于不顺天理的缘故，将来得到的果报都是贫乏、衰损，处处不如意，处处为欲渴所焦灼、所惩罚。我们做人，心一定要合乎天理良心，不是自己所有的就不能起非分占有的心，也不能起饕餮、垂涎的心。

起了贪欲就不是寂静的心，也就无安乐可言。愚痴的人虚妄生贪，明明是他人的东西，自己得不到、不该得，他却虚妄分别，一直想：我怎么能霸占他的？我怎么能窃取他的、得到他的？这样的贪心，就像一只狗想得到另一只狗的骨头一样。心不断地动转，不属于自己却一心想夺取，常常生妄想希求得到，妄自苦恼，所以叫做贪。这就是意业方面第一个贪心的不善业道。

明白以后就知道，在意地里这种状态是不善的，是往下走的，一定要防止。修行人要常常正念在心，观察自心是不是处在这种非分想取的贪欲中。很多人眼红、羡慕他人，巴不得把别人的东西据为己有，这就是贪欲。比如看到别人穿着时装、坐着轿车，有娇妻、爱子伴随，风光无限等就羡慕不已，甚至看到别人有一点好东西都想得到，这些都叫贪欲。

所谓“命里有时终需有，命里无时莫强求”，我们应当知道，为人应少欲知足，不取非分之物，不生觊觎之心，不属于你份内因缘里有的就不能贪求、欣慕。有的人贪著他人的名誉、钱财，有的人贪他人的妻子等等，这过分的贪心导致德不配位，产生种种祸患。这种垂涎三尺，想占据别人所有物的恶心都是不善的意乐。

(88) 角宿大象——被诱等流 两世还俗

一时，佛在王舍城。城中国王影胜有一大臣名大象师，财富圆满犹如多闻天子。其妻生下一个非常庄严的孩子，夫妇举行了隆重的贺生仪式，因孩子于角宿日降生，父名大象师，故取名角宿大象，精心喂养。角宿大象长大后精进学习骑技和各种武艺以及大小五明等一切世间学术，父母去世后子承父业继任影胜国王的大臣。他对释迦牟尼佛的教法具足信心，皈依受持净戒，广行布施积累资粮。后来他辞别妻子出家修行，成为精通三藏的著名法师。他自知虽久经闻思但未曾勤修，于是除中夜稍许休息以外，开始利用一切时间精进修持。他得到一些境界后摄受了五百弟子，常带他们入城化缘。

众大臣闻知后同去陈白影胜国王：“大臣角宿大象已经出家，他财产甚多然无子女，陛下应收管其财产。”国王告诉众臣：“角宿大象尚在人世，寡人只对亡人的财产有权收回。他乃仙人种姓未必会长期出家，故不应急于收回他的财产。”一日角宿大象与五百眷属去城中化缘，其妻闻讯暗想若丈夫已经证果暂且作罢，否则定要让他回来与自己一起生活。【师言：在座的出家人，你们要想一想，观察自己得果没有，如果没有得果的话，就一定要注意，也许你的家眷还梦想着你会还俗，一定要注意呀！】她把角宿大象及其眷属迎至家中供养，并多方观察丈夫是否已得果。她在角宿大象正受供时，从二楼上扔下一口大锅落在他面前，角宿大象吃了一惊。见此她暗自高兴，因证果的罗汉不会有如是恐惧，故推断丈夫是个凡夫僧。她复又观察他的食相，见其有在锅上写字等不拘小节的行为，看来心未得调伏，她信心倍增故于角宿大象足下顶礼祈求：“尊者，以前我们的财富非常圆满，现在我一个人用不完，祈求您和您的眷属常来我家应供。”次日角宿大象与一百五十位眷属前来应供，他的妻子想方设法令其随行眷属逐渐减少，最后一天，只有角宿大象一个人来应供。她在丈夫面前委屈地说：“您不在家的时候很多人欺负我、打我、害我……”复又密嘱手下人明天如何如何行事。次日她正在闻法时，那个人按照吩咐先大喊了三声，见其未出来即冲进屋扯住她的头发，狠狠地摔打。角宿大象忆起“妻子”昨日一番委屈陈词，顿生怜惜与嗔恨之心，操起附近一把刀猛扑过去欲杀其人。这时妻子抱着他的腿哀求：“您千万不要杀他啊！您已受了比

丘戒，舍戒再杀不迟。”角宿大象觉得言之有理，便舍弃比丘戒、脱下僧衣、换上俗服。他的妻子马上换了口气说：“其实我是很想念您的，这个人并不是要害我，现在您已舍戒，我也如愿以偿。您看家中财富圆满，我们应趁年轻及时享乐才对，以后我们广行布施积累资粮，在家修行才最殊胜……”角宿大象只得顺从妻子重新与她一起生活。影胜国王得知角宿大象已经还俗，便令他继任大臣之职辅佐朝政，【译者：其实这种情况非常多，也许你们不知道，汉族弟子当中，男众、女众都有一些人，与这种情况一模一样，基本上没有什么差别。他们写信给我说：“首先不想这样做，但是由于种种原因现在不得不上班。”所以你们，特别是年青人回家去我绝不赞成，对出家会有违缘，一定要谨慎。】他只好回朝重操旧业。

众比丘到王舍城中化缘时闻此，返至佛前呈白：“世尊，角宿大象已舍戒还俗。”世尊告诸比丘：“角宿大象与其他人不同，暂时他虽还俗，但不会久留家中，以后他还会出家获证罗汉果位。”世尊如是授记。【师言：有的大德虽然暂时还俗，但还是可以饶益有情，比如：米拉日巴尊者的大弟子惹琼巴，相貌非常庄严，一次，他到尊者家里，尊者请他吃饭，但因尊者的糌粑和酥油都是旧的，很难吃，惹琼巴不愿意吃。因为惹琼巴的相貌殊好，当地的姑娘们都愿意供养他，所以他觉得自己的行为欠妥，如果继续留在上师身边，对他老人家纳受供养成了障碍，不如到卫藏（拉萨）去。而尊者不赞成他去拉萨，一再挽留他，最后尊者拉着他的衣服告诉他不要走，可他挣脱了。尊者说：“你已经违背了上师的教言，以后肯定会遇上违缘的。”惹琼巴执意要去拉萨。到了拉萨后，出现了违缘，他与一位拉萨姑娘结婚了，二人生活得极为贫困。姑娘有一颗宝贵的松耳石交给惹琼巴保管。一日，米拉日巴尊者想知道惹琼巴在做什么，就幻化成乞丐的形象到拉萨看望他。正巧阿吉拉（拉萨人对姑娘的称呼）出去了，惹琼巴坐在家里见一乞丐蹒跚走来，他不知此是上师的化身，对之生起了大悲心，家里无他物可施，就把妻子那颗宝贵的松耳石施给这个乞丐。尊者见弟子的行为后觉得：我的弟子虽然还俗了，但他的悲心没有改变，还是很好的。之后尊者返回康区了。阿吉拉回来后不见了松石，与惹琼巴大闹了一场，为此惹琼巴生起了厌离心，重新返回康巴。当时，米拉日巴尊者准备给弟子灌顶，他要求每一个听受灌顶的弟子必须供养一个财宝，没有供养的人不许参加灌顶。惹琼巴很痛苦，心想我原来在康区条件具足时，上师从来没向我要过供养，但现在我如此贫穷，上师却要我供养，今天我没有得灌顶的机会了。正在他痛苦不堪之时，尊者

告诉众人：“你们看，惹琼巴已经供养了松耳石。”惹琼巴恍然大悟，对上师生起了不共的信心。灌顶后，尊者又让他马上回拉萨去，惹琼巴很不愿意去，他在一支道歌中唱道：我自己想去的时候，上师不让我去；我不想去时，上师又偏让我去拉萨。他去拉萨以后，把以前的妻子也度化了。所以，有些根基好的弟子，还俗了还有机会出家。以前智悲光尊者四大弟子之一，无畏盔甲来到康巴时，因违缘还了俗，很多人不知其密意而作各种诽谤，但他以在家人的形象度众生的事业也非常广大。】

世尊观知调化角宿大象的因缘已成熟，一日著衣持钵到王舍城化缘来到角宿大象家门前。角宿大象见房间里一片光芒，相信定是佛的加持力所致。一人告言，佛陀已至家门口，他急忙出门，于佛足下恭敬顶礼祈问：“世尊有何吩咐，我一定照办。”世尊言：“无他，你当立即出家受持净戒。”释迦世尊在因地时生生世世没有违背过上师教言，故即生中任何人也不会违背佛陀教言。角宿大象马上随佛陀回到祇陀园，佛给他传了比丘戒和教言，他精进修持后得到阿罗汉果位。

诸比丘启问：“世尊，角宿大象以何因缘令佛欢喜，从未做令佛不欢喜的事，于佛教法下出家获得罗汉果位，惟愿为说，我等乐闻。”佛告诸比丘：“这是他前世的发愿力所致。昔日，寂静处一富如多闻天子的大施主修建了一座美丽的花园。当时没有如来出世，有一位圆满功德的独觉应世。一日独觉想入城化缘，闻花园中传出妙音，便决定前去化缘。施主看到身心调柔的独觉时生起大欢喜心，供养饮食并请问独觉住处以便常作供养。后施主见独觉功德圆满生大信喜心，对俗家生起厌烦，欲随独觉出家。独觉告诉他：‘我现在不摄受弟子，你到仙人那里出家定得摄受。’施主舍弃家中一切在仙人前出家修行。日久思念独觉上师，即去探望。独觉已然不在，另一位独觉在彼处苦行。他向新来独觉询问上师消息，得知已经圆寂，遂在其遗塔前恭敬洒水、供花、供香后于塔下发愿：以此善根，愿我生生世世生于富贵之家，将来在比此独觉更殊胜的如来前广作供养，令佛欢喜，不做令佛不欢喜的事。施主去世后转生梵天界。诸比丘，你们是怎么想的？当时的施主就是现在的角宿大象，以他对独觉恭敬供养的功德，生生世世生于富贵之家，并且在超胜于那位独觉的我面前，令我欢喜，出家获证罗汉果位。”

复次诸比丘启问：“世尊，以何因缘角宿大象的妻子诱他还俗？”佛告诸比丘：“不仅是今生，前世也曾引诱他破梵净行。昔日鹿野苑

的梵施国王手下有一执掌重权的大臣名为火施，其妻生下一对双胞胎，大儿子取名火子，小儿子取名火焰，精心喂养。他们长大后学习文字、婆罗门行为等世间学问，精通十八种学术。因见父亲为辅佐朝政常做如法和不如法之事，甚觉父业没有任何意义，自思与其这样为争权夺利损害众生，倒不如在寂静山林中过淡泊自足的生活殊胜。兄弟俩对俗家诸事生起猛烈的厌离心，同去祈求父母开许，但父母劝阻说：‘孩子们，很多仙人到森林中去苦行是为了得到权位，而你们的权位垂手可得，何必如此？’两个孩子说：‘我们并不是害怕得不到权位，而是害怕得到权位以后会造无边罪业，故不愿享受这种世间的生活，要到寂静林中修行。’父母再三劝阻无效，不得已勉强同意：‘你们到静处出家修行，若得不共境界，届时希望能回来看看我们。’他们答应父母的请求后即出家精进修行，得到四禅五通。他们应诺返家飞于空中在父母面前显示种种神变。父母很高兴：‘你们出家人要到处化缘，不如住在家中花园接受供养，让我们也积累资粮吧。’火子和火焰遂用树枝、树叶等修建一个茅棚在花园里安住下来。鹿野苑的很多人都来亲近、恭敬供养、依止他们。久而久之，梵施国王也得知火施婆罗门的两个孩子出家苦行得到成就，具有种种神变，即亲自前往供养二人，恭敬顶礼后祈请：‘二位尊者，请求你们以后经常到我宫中受供。’二人欣然应允，常以神通飞到王宫，每次国王亲自迎接，把他们抱上法座，然后奉上甘美饮食，并且在他们面前听法。一日国王带领众眷属外出，临行前嘱咐王女：‘如果那两位出家人来宫中受供，你一定要像我对待他们一样好好承侍。’当日火子有事，火焰独自到宫中应供。王女见一出家人飞来，便按父王吩咐依父之行抱他上法座。与女人相触如触毒蛇，【师言：格蒙王布·丹增诺吾曾在《赞戒论》中讲过：没有破根本戒，仅只接触女人也会失毁很多戒律。所以，行持梵净行的人一定要注意！】故火焰的神通瞬间退失。因火焰的相貌非常庄严，王女生起贪心，二人在静处偷行不净。王妃们已知此事，但因惧其神通不敢禀告国王。火焰失去神通以后不能再飞行，又无颜步行返回，只好住在王宫。国王回宫后闻知火焰在宫中，非常高兴，马上准备了许多食物亲自供养火焰，王女也手擎饮料供养。火焰见到王女生起猛烈难忍的贪心以致迷醉，在国王面前怔怔伸手抚摸王女之手。国王见此越轨行为生大嗔恨心，拔剑欲杀之。王女急替火焰掩饰：‘尊者，您拿错了。’国王听到此言以为是自己看错了，急收宝剑，继续恭敬供养，于火焰前闻法。

火子一直不见弟弟回来，担心事出意外，以神通观知弟弟因犯戒而

退失了神通，若仍继续住在宫中会有生命危险，于是显示神变来到王宫，国王照例迎接供养，在他面前听法。火子传了一个简单的法便带着弟弟飞回住处，他重新给弟弟传授教言，火焰精进修持，复得四禅五通。王妃们因惧受国王詈骂而将火焰与王女二人的行为如实禀告国王。国王怒火中烧，率领四大军队前往森林拟杀火焰。火焰已知此事，为令国王生信而跃入空中显示种种神变。国王见此情景，嗔心即退，暗自琢磨自己所闻是否属实，遂问火焰：“婆罗门子，我闻你已犯戒，这是真是假？”火焰告诉他：“确有此事，我因生起猛烈贪心而迷误一时。”国王仍疑惑不解，认为若犯了戒不可能有神变，故请教火子。火子告诉他：“国王，您所闻属实，火焰确实曾因贪心行不净而退失神变，后得我重授教言，他自己精进修持复又得神变神通。”国王听后对火子火焰生起无比的欢喜心，恭敬顶礼二人后返回。

诸比丘，你们是怎么想的？当时的火子就是现在行持菩提的我，火焰就是现在的角宿大象，王女就是现在的角宿大象之妻，她以各种方法诱他破戒，是我救他令其重新得到四禅五通，现在也是他还俗时蒙我救度，获证阿罗汉果位。又迦叶佛时，角宿大象为出家人，诸根调伏，以此因缘今生获得解脱。”

（19）提婆达多——同行等流 两世被辱

一时，佛在迦毗罗城【印度六大城市之一】。提婆达多 (Devadatta) 因杀害了莲花色比丘尼 (Panca Nantariya)，【师言：提婆达多原本造了两个无间罪，此时又造了一个无间罪。】而被萨迦国王驱逐出境，无处可归，就准备到迦毗罗城去。到了之后他又琢磨着美梦：我现在杀释迦比丘没有能力，证得佛果也没有能力，不如回到悉达多 (Siddhartha) 太子原来的王宫去和王妃们搞好关系，再进一步得到王位。

之后，他特地派人跟耶惟檀等王妃说：“释迦比丘说自己远离了贪心，就不应娶妃子，可又娶了这么多王妃，很不如法。如果你们对提婆达多有信心，就跟他商量，他愿意当国王。”王妃听后一起商量对策，认为直接制止可能不太好，不如诱他来宫当众奚落，于是派人告诉提婆达多：“我们很乐意你进宫来商量事情，你会如愿以偿的。”提婆达多闻此欣喜若狂，立刻赶赴宫中。他得意洋洋地准备坐上悉达多太子原来的王座，诸天认为很不如法，马上用神变把

王座隐藏起来。时耶惟檀王妃带着所有王妃坐在宫门前静候，见提婆达多得意忘形地走来，心里觉得好笑，殷勤地上前佯装欢迎。提婆达多合掌对王妃客套，王妃狠狠地抓住他的双手用力捏出了血，提婆达多疼痛难忍，无论怎样使劲也抽不出手来。王妃又将他摔倒在地，众宫女一拥而上，狠狠地踢他，以各种东西砸他，他被打得遍体鳞伤，最后狼狈不堪地回去了。他的眷属果嘎乐嘎等人不知内情，纷纷向他道贺：“今天你运气不错，去王宫与王妃一起享乐。”提婆达多十分尴尬无言以对。

诸比丘得知此事后白佛言：“今天耶惟檀王妃等当众羞辱了提婆达多。”佛言：“耶惟檀夫人不仅是今天羞辱他，往昔也曾羞辱过他。很早以前，印度鹿野苑有位梵施国王【提婆达多的前世】，离印度不远的布德哈拉城有位自在部国王【世尊的前世】，两个国家因一些嫌隙互相作战，死伤无数。一日梵施国王问众大臣谁是美女之最，群臣各抒己见，其中一人告诉国王：‘他们所见都比不上美貌举世无双的自在部王妃【耶惟檀的前世】！’梵施国王闻言生起极大贪欲心，决计无论如何要得到自在部王妃。他深知唯有先平息两国之争、缓解矛盾后才有机会，于是设法与自在部国王言欢和解。过了一段时间，他专门派人告诉自在部王的王妃说：‘两国和合我意于你，能否赏光面谈？’自在部王妃向夫君请求：‘如果您同意，我想召集众人当众羞辱他。’她又宽慰国王：‘请您放心，我会处理好的，您不要过于计较！’国王同意后，自在部王妃派信使告诉梵施国王：‘臣妾明白陛下之意，但有碍于自在部国王，若您真有诚意，最好先杀掉他。’梵施国王信以为真，马上又恶化两国关系，并派四大军队攻打自在部国，整个布德哈拉城被包围得水泄不通，自在部国王手下的一些人也被杀害。王妃又派人对梵施国王说：‘你意于我，杀下面的人有何用！现在本宫内仅有我一人，你换上便服前来即可。’梵施国王大喜，迫不及待地换了套便服溜进王宫。自在部王妃突然抓住他的手高喊：‘自在部王、王子、大臣、商主们，梵施国王非法潜闯我宫，欲行非礼……’自在部国王进来呵责：‘你身为国王却溜进我宫中欲行非礼，实不如法，当处以刑责。’自在部王妃建议道：‘杀了他也没多大意义，不如当众羞辱他，再让他滚。’于是王妃狠狠踢他，众人用各种东西砸他，他也是半死不活地离开了自在部王的王宫。众比丘，当时的自在部国王就是现在的我，王妃就是现在的耶惟檀王妃，梵施国王就是现在的提婆达多。”【师言：这个公案说明了释迦世尊与提婆达多前后的因缘也是一种同行等流果报。所以有些专门害别人的人，也是前世业力所现。】

提婆达多：为佛世时犯五逆罪，即破和合僧及出佛身血，故称为恶比丘。他是世尊的叔父白饭王之子，亦是阿难的兄弟。

贤愚经

七瓶金施品第十八

如是我闻，一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时诸比丘，各处异国，随意安居。经九十日，安居已竟，各诣佛所，咨受圣教。阿难尊者说，就像我听见的，一时佛住在舍卫国的祇树给孤独园。当时比丘们都处在不同的国家，随意安居。经过了九十天，安居完毕，他们各自来到佛这里，请受教法。尔时世尊，与诸比丘，隔别经久，慈心愍伤，即举千辐相轮神手，而慰劳之，下意问讯：汝等诸人，住在僻远，饮食供养，得无乏耶？如来功德，世无俦类，今乃下意，瞻诸比丘，特怀谦敬。阿难见之，甚怪所以，即白佛言：世尊出世，最为殊特，功德智慧，世之希有。今乃下意，慰谕问讯诸比丘众，何其善耶！不审世尊，兴发如是谦卑之言为远近耶？当时世尊和比丘们离别时间很久，就以慈心哀怜举出千辐轮相的神手来慰劳比丘，而且谦下地问讯：“你们这些人住在很偏僻遥远的地方，饮食供养都不缺吧？”如来的功德世上无有同等，现在佛竟然谦下地瞻视比丘，怀着恭敬谦虚的心。阿难见了，对此觉得奇怪，就对佛说：“世尊出现在世间是最奇特的事，功德智慧在这世上稀有罕见。现在竟然谦下慰问诸比丘众，这是何等的善心！不知道世尊心发这样的谦卑言语，是近来还是遥远的事？”世尊告曰：欲知不乎？明听善思，当为汝说。奉教善听。世尊告诉他：“你想知道吗？那就好好地谛听，而且善加思维，我来为你讲。”阿难说：“我们一定奉佛教法，善谛听闻。”佛告阿难：过去久远，无数无量不可思议阿僧祇劫，此阎浮提，有一大国，名波罗奈。时有一人，好修家业，意偏爱金，勤力积聚，作役其身，四方治生，所得钱财，尽用买金。因得一瓶，于其舍内，掘地藏之。如是种种，勤身苦体，经积年岁，终不衣食，聚之不休，乃得七瓶，悉取埋之。佛告诉阿难：这要追溯到过去久远、无量无数不可思议阿僧祇劫，那个时候在这个阎浮提地方，有一个叫波罗奈的大国。当时有一个人很喜欢做家庭的事业，心里很偏爱金子，所以他一直很精勤努力地积聚，自己到处去做工，做一些治生产

业，所得到的钱财都用来买金子。因此积聚了一瓶金子，就在自己的屋子里挖地藏起来。像这样一直身体很勤苦地干活，经过很多年，赚来的钱终究不舍得吃穿，这样不断地积累，就得到七瓶金子，他都拿来埋在地下。其人后来，遇疾命终，由其爱金，转身作一毒蛇之身，还其舍内，守此金瓶。经积年岁，其舍磨灭，无人住止。蛇守金瓶，寿命年岁，已复向尽。舍其身已，爱心不息，复受本形，自以其身，缠诸金瓶。如是展转，经数万岁，最后受身，厌心复生，自计：由来，为是金故，而受恶形，无有休已。今当用施快福田中，使我世世蒙其福报。再说这个人后来生一场病而死去，因为他一直贪爱金子，转生就受了一个毒蛇的身体，还是住在他的房子里，守着这个金瓶。经过很多年月，这个房子已经毁坏了，没有人居住。但是这个蛇还一直守着地下的金瓶，经过了一些年月，他寿命穷尽。舍掉这个蛇身后，由于他的这种贪爱心不止息，又重复受了蛇身，用自己的身体缠住这些金瓶。所以，人的贪爱就感召这样的果。像这样辗转经过几万年，在他最后一次受蛇身的时候，生了一个厌患的心，他自己想：我这么长久以来为了这个金瓶的缘故，受了蛇的恶劣身体，无有止息。现在应当用这个金瓶布施到大福田里，让我世世因此而得到福报。这个时候，他才生了觉悟，确实多少世以来都转生为蛇，缠绕在金瓶上。你看看，什么叫贪？贪欲的相就是著在一个所爱境上，像油沾在布上不能脱离那样。因为这种心，他就要变出一个蛇身，才能在地下一直绕着他的金瓶，守护不舍。你想，他生平不舍得吃穿，一心就是想储存金子，所以他的心念念缠绕在上面，怎么舍得让别人拥有呢？所以转世来还是变成蛇，一直守护这个金瓶，成了守财奴。后来他终于生了一念厌患心：就是因为自己这一念贪心，不断地堕恶趣，受恶劣的蛇身。所以，他就想用这个金瓶布施到福田里，真正由此生生世世得到福报。思惟计定，往至道边，窜身草中，匿身而看，没有人来，我当语之。当时他这么决定以后，就爬到了道边，窜到草丛里，藏着身体偷看：假使有人来，我就跟他讲。尔时毒蛇见有一人顺道而过，蛇便呼之。人闻唤声，左右顾望，不见有人，但闻其声，复道而行。当时毒蛇见到有一个人顺着道走来，蛇便呼叫他。这个人听到有人叫，左右张望，没见到有人，只听到声音，他就又往前走。蛇复现形，唤言：咄人！可来近我。人答蛇言：汝身毒恶，唤我用为？我若近汝，傥为伤害。蛇答人言：我苟怀恶，设汝不来，亦能作害。其人恐惧，往至其所。蛇就又现出它的身形，对他说：“这个人！你可以走到

我旁边。”过去时候的蛇都会说话。人就回答蛇：“你这么毒恶的身体，叫我干什么？我如果走近你，恐怕被你伤害。”蛇就回答：“如果我真的怀恶心，即使你不来，我也能害你。”这个人就害怕了，乖乖地走到蛇那里。蛇语人言：吾今此处，有一瓶金，欲用相托，供养作福，能为之不？若不为者，我当害汝。其人答蛇：我能为之。蛇就对这个人说：“现在我这里有一瓶金子想托付你作供养，得一些福德，你能帮忙吗？如果你不干，我就害你。”那个人回答：“我可以干。”时蛇将人，共至金所，出金与之，又告之曰：卿持此金，供养众僧，设食之日，好念持一阿输提来，取我异去。其人担金，至僧伽蓝，付僧维那，具以上事，向僧说之，云其毒蛇，欲设供养，克作食日。僧受其金，为设美膳。当时蛇就带着这个人一起到了藏金的地方，拿出金子给他，又告诉他：“你拿着这个金子供养僧众，在供斋的这天，你好好地记着要拿一个阿输提来，然后托着我一起去。”这个人担着金子来到了僧众的住所，交给了管理僧，然后具体地把以上的事情向僧众诉说，说这条毒蛇想设斋供养，请定下供斋的时间。这个僧人接受它的金子，而且用这些钱替它置办了精美的食品。作食日至，其人持一小阿输提，往至蛇所。蛇见其人，心怀欢喜，慰喻问讯，即盘其身，上阿输提。于是其人，以叠覆上，担向佛图。到了供斋这一天，这个人就拿着一个小阿输提，来到蛇这里。蛇一见到这个人，心怀欢喜，对他安慰问讯，接着就盘着身体上了阿输提。于是这个人用布把它盖上，担着向佛国走去。道逢一人，问担蛇人：汝从何来？体履佳不？其人默然，不答彼问，再三问之，不出一言。所持毒蛇，即便嗔恚，含毒炽盛，欲杀其人，还自遏折。复自思念：云何此人，不知时宜？他以好意，问讯进止，郑重三问，无一言答，何可疾耶！作是念已，毒心复兴，隆猛内发，复欲害之。临当吐毒，复自思惟：此人为我作福，未有恩报。如是再三，还自奄伏：此人于我，已有大恩，虽复作罪，事宜忍之。当时道上碰上一个人，问担蛇的人：“你是从哪里来？身体好吗？”这个人默然没有回答，再三问他，也一声不吭。当时在阿输提里呆着的毒蛇发起嗔怒，心里含着很炽盛的嗔毒想杀掉这个人，但是它还是自己控制住。又自己想：为什么这个人不知道时宜？人家以好意来问讯，郑重地三次发问，却一声也不回答，多么可恶的人！它这么一想，嗔心又发起，非常地猛利，又想害掉这个持蛇的人。等到它要吐毒的时候，又自己想：这个人帮我做福，我还没给他报恩。这么反复再三，还是伏住了自己的嗔心：这个人对我已经有

大恩德，虽然他做一些罪，我还是应当忍住。前到空处，蛇语其人：下我着地。穷责极切，嘱戒以法。其人于是，便自悔责，生谦下心，垂矜一切。蛇重嘱及：莫更尔耶。他们又继续走到一个空旷处，蛇对这个人说：“你让我下到地上。”然后它就极力、恳切地指出他的不对之处，指责他太高慢了，又嘱咐他：“你以后不要这样，别人再慰问你的时候，你应当回答。”于是这个人就忏悔自责，以后他就能生谦下的心，能够体贴怜愍一切。蛇又再次地嘱咐说：“你以后不要再这样！”其人担蛇，至僧伽蓝，着众僧前。于时众僧，食时已到，作行而立。蛇令彼人次第赋香，自以信心，视受香者，如是尽底，熟看不移。当时这个人就担着蛇来到了僧众住处，放在众僧前面。那时候众僧受斋的时候已到，整齐地排成一行。蛇就让这个人依次地供香，自己以信心看着每一个接受妙香的僧众，一直从头看到底，都恭敬、一心不移动地看着。众僧引行，绕塔周匝，其人捉水，洗众僧手。蛇怀敬意，观洗手人，无有厌心。当时僧众排了队，次第地旋绕佛塔，这个人就提着水为僧众洗手。蛇怀着恭敬的心意看着洗手的僧，不生疲厌。众僧食讫，重为其蛇，广为说法。蛇倍欢喜，更增施心。将僧维那，到本金所，残金六瓶，尽用施僧。作福已讫，便取命终。由其福德，生忉利天。当时僧众饭食已毕，就再给蛇广说了妙法。蛇就更加欢喜，增上了它的供养心。它就把僧维那带到了藏金的地方，余下来的六瓶金全部用以供僧。这样作福完毕，它就命终了。由于它供僧的福德力，上升到忉利天。佛告阿难：欲知尔时担蛇人者，岂异人乎？则我身是。时毒蛇者，今舍利弗是。我乃往日担蛇之时，为蛇见责，惭愧立誓：生谦下心，等视一切。未曾中退，乃至今日。佛告诉阿难：“你要知道，当时担蛇的人哪里是别人，就是我的前身。当时的毒蛇是现在的舍利弗。我在往昔担蛇的时候被蛇批评了，结果我自知惭愧，就立下誓言：一定生谦下心，平等看待一切。从那以后我从来没有退失过，一直到今天为止。”为什么佛是如此地谦下？自己已经是无上的佛了，功德无与伦比，但是对于僧众是这样的下心、恭敬、慰问，这个事情的因缘如何？佛就告诉了，那是久远之前，那个时候他做担蛇人的时候，立了誓愿，以后无量世当中，他没有改过。所以要知道，等流果非常重大。同行等流就是你因地的时候要这样刻意发愿，取这种谦下的心、妙心、善心。只要你不违愿心，它就会生生世世这样现行。所以，世尊往昔无量生以来都是这样谦下对待一切。时诸比丘，阿难之等，闻佛所说，欢喜奉行。当时的比丘

以及阿难等听到佛这样说，都欢喜奉行。我们学了这一则公案，要结合自身来运用。首先，自己就要发誓：要随学世尊的谦下之心。我们不是说“常随佛学”吗？就要这样一点一点学，都学到自己身上。自己想一想：我是不是有担蛇人的毛病？我应该怎么样立一个愿，要学这个谦下的心。另外，毒蛇的前因后果，这也是一个很生动的教训。从前我们也不太懂，贪欲怎么样毒害人，从这个公案就看得非常清楚。它就是在做人的时候非常吝啬，一毛不拔，这个心那样地执著一点金子。如果我们身上有这个毛病，就要赶紧除掉悭贪的毒，不然你的心就会像这样，死了会变成守财鬼，或者守财的毒蛇。这样明白了以后，就发誓：我一定要常行布施，凡是有好的东西尽量地布施。因为布施就能度过悭贪。还有，这个蛇后来对于僧众是那样的恭敬。我是一个人，它是异类，我是不是还不如它？这个蛇悔过以后，相当恭敬僧众，它已经知道这是非常难得的深重福田，所以在做供养的时候，一直怀着恭敬心看着僧众。这个事不在别的，就在于我们内在是否有信心和恭敬。像现在有些居士根本发不起来恭敬，为什么呢？他看僧众的过失，那就是完全毁坏自己的善心。你不要去看过失，一切作清净观。所以在皈依的要求里，对于僧众，哪怕是袈裟上的一片破布，都要作真僧宝想，这个就是要点。你看，蛇它看着僧众在受香的时候，它是一个一个恭敬地看。这是为什么？在毒蛇的眼里，这些就是真正的圣者僧，这是无上福田，所以它有一种无比的敬仰。然后看着僧众洗手，也怀着恭敬的心来看，这就是在修福。僧众给它一讲法，它就更增上欢喜心。这样的心一起来的时候，就种很好的善根。不要说我们，萨迦法王见到小沙弥玩的时候，他都恭敬。这就是真正皈依三宝的行为。所以我们就要利用这个善心所。人是有这个善心的，你不要把负面的心引出来，而要把正面的心多引出来。这就要多学因果，它有直接的启发作用。如果我们能这样结合自身来学习因果，一年学下来就会有很大的进步，你的心和行为都知道怎么样来取舍，来励力地行持善行。

贤愚经白话：顶生王缘品第六十四

摘要：俗话说：“高飞之鸟，死于美食；深水之鱼，亡于诱饵。”又说“贪如火，不遏则燎原；欲如水，不遏可滔天”。

被贪欲控制的人，总是渴望占有，不顾是否真的需要。然而，

因果法则告诉我们，如是因，如是果。贪婪不会让我们得到更多。很多时候，欲望的膨胀，不知道满足，把心放得太大，甚至连原来能得到的也会失去。所以我们不论追求什么，总要适可而止，还是记住老祖宗的话吧——知足常足，终生不辱；知止常止，终生不耻。

顶生王缘品第六十四

【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。与大比丘众千二百五十人在一起。那时世尊看见众多的比丘喜好修饰，贪著名利，收藏的财物日益增多，积聚不知满足。

佛看到这种情形，就为比丘们宣说贪欲的过患：“贪婪的人，在现世中损害生命，命终后堕入三恶道，感受无量的痛苦。之所以这样，是因为我自己回忆在过去世时，因为贪婪的缘故，便招致堕落，遭受种种苦恼。”当时阿难长跪合掌，近前问佛：“世尊！过去世时因为贪婪的缘故，而招致堕落，这是怎么一回事呢？”

世尊告诉大众：“在过去无量无边不可思议阿僧祇劫以前，在这阎浮提中，有一个大王，名叫瞿萨离，统治天下八万四千个小国家，拥有二万夫人、宫女，有一万大臣。一天大王头顶上突然长出一个疱，其形状像茧，洁净清澈，也不感觉疼痛。后来这个疱越长越大，一直长到像葫芦一般。于是剖开来察看，看见里面是一个童子，非常端正，天蓝色的头发，紫金色的身体。

大王立刻召请相师，为这童子占相推断吉凶。相师占相后，便回答大王说：‘这个孩子很有福德，姿态雄伟奇特，肯定能成为圣明的国王，君临天下，统领四域。’因此就为这童子起名叫文陀竭（汉语：顶生）。顶生年岁长大后，德才超群名声显扬，大王就把一个小国加封给他。

大王后来得了病，病情越来越严重，所有小国王都来探视问候。大王也不能自免，不久就逝世了。各位附属国王一起去见顶生，都启请他说：‘大王已经去世了，愿您能继承王位。’顶生回答说：‘如果我有福德应该作国王的话，要让四大天王和帝释天尊都来迎接，为我授王位，这样我才会登上国王的宝座。’刚刚立完誓言，四大天王就下来，各自拿着宝瓶，宝瓶里盛满香水，用来

为顶生灌顶。

当时帝释天也拿着宝冠戴在顶生头上，然后称颂他的美德。各个小国王又进言，劝顶生王去原先大国王所统治的地方登基，顶生又说：‘如果我有福德应该作国王的话，国中的所有应来俯就我，不是我去俯就它们。’刚刚立完这个誓愿，大王国里所有的宫殿、园林、浴池都移来摆在顶生王面前，金轮、象、马、玉女、神珠、典藏、典兵七宝全部都应声来集。于是顶生王统治了四天下，成为转轮王。

巡行国界时，他看到百姓们在开垦荒地地进行耕种，就问手下的臣子，这些人开垦耕种准备干什么。臣吏就回禀大王说：‘一切有形的生灵，都要靠饮食而得以生存，所以他们才耕种谷物，想以此维持生命。’于是顶生王立下誓言：‘如果我有福德应该作国王的话，应有自然的百味饮食，让所有人饮食饱满，使人民再没有饥渴。’立誓后，马上出现了各种饮食。

国王继续巡察，看见人民在纺纱织布，又问大臣们：‘作这些用来干什么。’大臣们禀告说：‘食物已经自然得到，可是还没有遮身的衣服，所以他们纺纱织布，用来作服饰。’顶生王又开始立誓愿：‘如果我有福德应当作国王的话，那就应有各种妙衣自然出现，以赈济广大的百姓，使他们不会穷困乏少。’立完誓愿，即刻每棵树上都生出各种各样美妙的衣服，五颜六色。所有人民取之不尽。

顶生王继续出游，看到百姓们正在制作乐器，他于是又问大臣：‘作这些干什么？’臣吏们回答：‘百姓们已经丰衣足食了，可是还缺少音乐。所以制造这些乐器，想用来娱乐。’

于是顶生王又立下誓言：‘如果我有福德应该作国王的话，那就应当有各种各样的奇妙乐器自然出现。’刚把誓愿说完，各棵树上立刻就有许多名类繁多的乐器挂在树枝上。需要的人取下这些乐器弹奏，声音和谐舒畅自然，听到音乐的人，无不欢喜愉悦。顶生王的福德深厚广大，万善聚集。天降七宝遍于国土的每个角落。顶生王问诸位大臣：‘这些是谁的福德所致？’诸位大臣回禀道：‘这是因为大王您的福德，也是广大百姓的福报。’

顶生王听后，又立誓言：如果这是人民的福德所致，那么宝物应当普天同降；如果只是由于我的福德，那么只应落在王宫内。

‘这个誓愿刚一说完，，其他地方就不再落下宝物，只在王宫里降下宝物，七日七夜未曾停止。

顶生王在阎浮提整日玩乐，极尽五欲享受，就这样经过了八万四千岁。后有夜叉在顶生王的宫殿前踊出，高声宣扬道：‘东方有个国家，叫做弗婆提〔即东胜身洲〕，那个国家受用丰足，快乐无比。大王不妨前往彼国游历观赏。’顶生王立即答应，决定去游历一番。于是金轮旋转起来，腾空而起，向东而去，大臣们和七宝都随从同往。抵达彼洲，各小国王都前来朝见庆贺。顶生王在弗婆提国中，尽情享受五欲，经过了八亿年。

夜叉又前来称扬道：‘西方有个国家名叫瞿耶尼〔即西牛货洲〕，也是快乐之地，大王您可去那里游历一番。’顶生王马上答应，前去那里巡游。在那里受用福乐，度过了十四亿年。夜叉又来他面前称扬：‘北方有一国名叫郁单曰〔即北俱卢洲〕，那里安乐丰足，人民繁盛，大王您不妨去那里看一看。’顶生王当即就前往那里，驻留在郁单曰，上妙五欲尽情随意享受，这样度过了十八亿年。

夜叉又来宣扬：‘四大天王所在的地方，那里的快乐难以衡量，大王您可到那里游玩。’于是顶生王带着大臣们以及四种兵一起乘空而去。四大天王远远看到这情景，心中深感畏惧，马上集合大众，到外面予以阻挡，终究不能奈何他们，只得退回自己居处。顶生王就在四天王天，随处游玩享乐，经历了数十亿年。

他心中又想着要飞升到忉利天上去，当即与手下群臣，凌空而上。当时有五百位仙人居住在须弥山的山腰中，顶生王的坐骑象马遗下屎尿，从空中落下，染污了仙人的身体。众仙人相互询问，为什么会发生这种事。

其中有位聪慧的仙人告诉众人：“我听说顶生王想上三十三天去，肯定是他们乘坐的象马落下这些不净物。”仙人心中忿恨，便聚合念诵神咒，使得顶生王及其部众，都停留在途中不能动弹。顶生王知道了是五百仙人所为后，于是当下立誓愿：‘如果我有福德，这些仙人皆应前来，对我承侍供养。’

由于顶生王福德弘大广博，使得五百位仙人都来到他身边，扶持金轮，驾御象马，一起到三十三天。将到之时，顶生王远远看见名叫快见的天城，色彩光亮洁白，高大雄伟奇特无比，快见

城总共有一千二百扇大门。众天人感到十分恐惧，忙把各扇门都紧紧闭上，并安上三道铁栓。

顶生王手下的兵马毫不迟疑，直趋而入。顶生王取出螺号吹了起来，拉弓扣弹，一千二百扇大门，顿时打开。帝释赶紧迎出，与顶生王相见，并把顶生王请入宫里，与他分座而坐。帝释天和人王顶生外貌上相似得简直如同一人，刚刚见到的人根本分不开，只有以两人眼睛转动的快慢才能知道他们的不同，顶生王就在（忉利）天上享受着五欲妙乐，历经了三十六代帝释。

最后一位帝释是大迦叶。当时阿修罗王兴兵攻打三十三天，与帝释相斗，帝释敌不过阿修罗王，只得撤兵退入城中。于是顶生王出马，吹起螺号，张弓扣弦，阿修罗王即刻崩溃滚落。顶生王心中暗想：我有这么大的力量，根本没有能与我匹敌者，现在为什么还要与帝释平起平坐呢？不如灭掉帝释，独霸天宫为好。这个恶念刚刚生起，立即就堕落下去，摔在自己宫殿前，衰弱得奄奄一息。人们前来问他：‘假如后人问起顶生王是怎么死去的，如何回答他们呢？’顶生王回答：‘如果有人这样问，便可以（这样）回答：顶生王是由于贪婪而丧生的。’

顶生王统率四大部洲四十亿年，在他宫里下了七天七夜的珍宝雨，并在（四天王天及忉利天）两层天里（享乐），却还不知满足，所以招致堕落。因此比丘们，利养实在是大祸患。应当思维远离利养，深入追求道法真谛。”阿难对佛说：“顶生王过去世种下什么福德，以至获得如此巨大无比的果报呢？”

佛陀告诉他说：“在过去不可数无量劫以前，有佛出世名叫弗沙，与徒众一起在世間游行教化。当时一个婆罗门的儿子正要娶妻子，手里拿着一把大豆，准备抛撒在新妇身上，这是以前民间的一种风俗礼仪。婆罗门子在路上正巧遇上佛，心中满怀欢喜，当即把大豆撒向佛陀作供养。有四粒落入佛的钵中，一粒留在佛陀的头顶。由于这样的因缘，所以他能得到无量福报。四粒落入钵中，因此能够统治四天下；一粒在头顶，所以能够在（四天王天及忉利天）两层天享受快乐。”

当时众位弟子，闻佛所说，（其中）证得初果，二果，三果及阿罗汉果的，不可计数，受持佛语，欢喜奉行。

附原经文：

顶生王缘品第六十四

【古文】

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大比丘众千二百五十人俱。尔时世尊。见诸比丘。贪于饰好。著于名利。多畜盈长。积聚无厌。

佛见此已。为诸比丘说贪利害。夫贪欲者。现损身命。终归三涂。受苦无量。所以然者。吾自忆念过去世时。由于贪故。而便堕落。受诸苦恼。尔时阿难。长跪叉手。前白佛言。世尊。过去由于贪故。而便堕落。其事云何。

世尊告曰。乃往过去。无量无边不可思议阿僧祇劫。此阎浮提。有一大王。名瞿萨离。典斯天下八万四千小国。有二万夫人嫫女。一万大臣。时王顶上欬生一胞。其形如茧。净洁清彻。亦不疼痛。后转转大。乃至如瓠。便擘看之。得一童子。甚为端正。头发绀青。身紫金色。

即召相师。占相吉凶。相师占已。便答王言。此儿有德。雄姿奇特。必为圣主。统临四域。因为立字。名文陀竭（此言顶生）。年已长大。英德遂著。王以一国。别封给之。

大王后时。被病困笃。诸小王辈。皆来瞻省。不能自免。遂便薨背。诸附庸王共诣顶生。而咸启曰。大王已崩。愿嗣国位。顶生答言。若吾有福应为王者。要令四天及尊帝释。来相迎授。尔乃登祚。立誓已竟。四天即下。各捉宝瓶。盛满香汤。以灌其顶。

时天帝释。复持宝冠。来为著之。然后称扬。诸王复劝当诣大国王即治处。顶生复言。若我有福应为王者。国当就我。我不就国。立誓适竟。大国之中所有宫殿。园林浴池。悉来就王。金轮。象马。玉女。神珠。典藏。典兵。悉亦应集。王四天下。为转轮王。

循行国界。见诸人民。垦地耕种。王问臣吏。此诸群生。欲作何等。便答王言。有形之类。由食得存。是以种谷。欲以济命。王立誓言。若我有福应为王者。当有自然。百味饮食。充饱一切。使无饥渴。作愿已竟。寻有饮食。

王更出游。见诸人民。纺绩经织。王复问言。作此用为。诸人对曰。食已自然。无以严身。是故纺织用作服饰。王复立誓。若

我有福应为王者。当有妙衣自然而出。赈给万民。使无穷乏。作愿已竟。应时诸树悉生种种异色妙服。一切人民。求得无尽。

王更出游。见诸群黎。修治乐器。王因问之。作此何为。诸人报言。衣食既充。乏于音乐。所以治此。欲用自娱。

王复立誓。若我有福应为王者。众妙乐器。当自然至。作愿适竟。应时诸树。若干种妓乐。悬在其枝。若有须者。取而鼓之。音声和畅。其有闻者。无不欢豫。王德至重。万善臻集。天雨七宝。遍诸国界。王问诸臣。此谁之德。诸臣对曰。此是王德。亦因民福。

王复立誓。若是民福。宝当普雨。若独我德齐雨宫内。作愿适竟。余处悉断。唯雨宫里。七日七夜。

其顶生王。于阎浮提。五欲自娱。经八万四千岁。时有夜叉。踊出殿前。高声唱言。东方有国。名弗婆提。其中丰乐。快善无比。大王可往游观彼界。王即允可。意欲循行。金轮复转。蹶虚而进。群臣七宝。皆悉随从。既至彼土。诸小王等。尽来朝贺。王于彼国。五欲自恣。经八亿岁。

夜叉复唱。西方有国。名瞿耶尼。亦复快乐。王可至彼。王即允然。往游其土。食福受乐经十四亿岁。夜叉复唱北方有国。名郁单曰。其土安丰。人民炽盛。王可到彼。王即往诣。留止其中。上妙五欲。极情恣意。经十八亿岁。

夜叉复唱。有四天王处其乐难量。王可游之。王与群臣及四种兵。乘虚而上。四天遥见。甚怀恐怖。即合徒众。出外拒之。竟不奈何。还归所止。顶生于中。随游受乐。经数十亿岁。

意中复念。欲升忉利。即与群众。蹈虚登上。时有五百仙人。住在须弥山腹。王之象马屎尿下落。汙仙人身。诸仙相问。何缘有此。

中有智者。告众人言。吾闻顶生王。欲上三十三天。必是象马失此不净。仙人忿恨。便结神咒。令顶生王及其人众。悉住不转。王复知之。即立誓愿。若我有福。斯诸仙人。悉皆当来承供所为。

王德弘博。能有感致五百仙人。尽到王边。扶轮御马。共至天上。未至之顷。遥睹天城。名曰快见。其色皤白。高显殊特。此

快见城。有千二百门。诸天惶怖。悉闭诸门。著三重铁关。

顶生兵众。直趣不疑。王即取贝吹之。张弓扣弹。千二百门。一时皆开。帝释寻出。与共相见。因请入宫。与共分坐。天帝人王。貌类一种。其初见者。不能分别。唯以眼眇迟疾。知其异耳。王于天上。受五欲乐。尽三十六帝。

末后帝释。是大迦叶。时阿修罗王。与军上天。与帝释斗。帝释不如。退军入城。顶生复出。吹贝扣弓。阿修罗王。即时崩坠。顶生自念。我力如是。无有等者。今与帝释。共坐何为。不如害之。独霸为快。恶心已生。寻即堕落。当本殿前。委顿欲死。诸人来问。若后世。人问顶生王云何命终。何以报之。王对之曰。若有此问。便可答之。顶生王者。由贪而死。

统领四域。四十亿岁。七日雨宝。及在二天。而无厌足。故致坠落。是故比丘。夫利养者。实为大患。当思远离深求道真。阿难白佛。此顶生王。宿植何福。而获如此无量大报。

佛告之曰。乃往过去。不可计劫。时世有佛。号曰弗沙。与其徒众。游化世间。时婆罗门子。适欲娶妇。手把大豆。当用散妇。是其曩世。俗之家礼。于道值佛。心意欢喜。即持此豆。奉散于佛。四粒入钵。一粒住顶。由此因缘。受无极福。四粒入钵。王四天下。一粒在顶。受乐二天。

尔时诸弟子。闻佛所说。有得初果二果三果及阿罗汉者。不可称数。受持佛语。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

贪心的果报

接下来讲的是贪心的果报。

若复多瞋 **20**，当堕地狱、畜生及焰魔界。后生人间，以余业故，得二种报：一者心常不喜，二者多不称意。

20 此处似应为“贪”，请斟酌。

如果贪心很重，会先堕入地狱、畜生和焰魔界当中，后来获得人身的时候，以它的余业感召，会得到两种果报，一个是心里经常感到不欢喜，另一个是很多事情都不称意。

以前贪心很重的人，今生感受的第一个果报是“心常不喜”。心里总是感觉不开心，高兴不起来。正如《正法念处经》所讲：“其人贪欲故，昼夜不得乐。”当一个人内心有很多贪欲的时候，生活中往往得不到快乐。

第二个果报是“多不称意”。今生很多事情都让他感觉不称意，也得不到别人的赞叹和信任，心里经常会有很多痛苦，得不到真正的快乐。

藏传净土法

第六十课

1. 什么是贪心？
2. 产生贪心的原因是什么？请结合教证说明。
3. 我们应该如何对待上师的财产？
4. 贪心有何果报？
5. 解释颂词：“世间财如山，一切皆无常，云何为财物，如是作恶业？唯有愚痴者，能作如是恶。”
6. 断除贪心有何功德？

下面继续学习藏传净土法。道友们要认真学习断除十不善业的道理，如果能通达这些道理，即便暂时没有任何修行的境界，也会成为一个合格的佛弟子。现在有些人连基本的佛理都不懂，还口口声声说自己有如何如何的境界，观世音菩萨给自己讲了什么，自己在梦中见到了什么，等等，这是非常可笑的。听到这些人的语言，我总是不禁怀疑：像无垢光尊者等高僧大德，他们传记里都没有的稀奇事为什么会发生在现在某些人身上？这些人话虽然说得很大，可是遇到一些对境时却无法将违缘转为道用，产生很

多自相的烦恼，甚至造下极大的恶业。其实，一个人修行是好是坏，通过他取舍因果的粗细就可推知，所以大家不要轻视因果法。

在座的各位要抓住机会努力学好因果法，这次我们学习的时间虽然不长，但对于有善缘、有信心者来说，这样短期的学习也足以终生受益了。

以前藏地有一位修行人，他年轻时曾朝拜过一位上师。最初，他的傲慢心比较重，并没有打算求法，只因为那位上师的名气比较大，又是他弟弟的上师，所以才去拜见。但是当他见到上师后，立即对上师产生了强烈的信心。次日，他向上师告辞并希望上师以后经常护念他。上师问：“你到这里后感觉怎么样？”他说：“生起了很大的信心。”上师说：“既然如此，那你不要回去了，就在这里住下来吧。”他说：“不行，我要回去一趟，现在我什么口粮都没有。”上师说：“来这里的弟子很多，他们都没有事先做准备，你一个人又有什么解决不了的？”他听从上师的话住了下来。从那时起，他形影不离地依止了上师七年。在依止上师的过程中，他经常做令上师欢喜之事，曾对上师做过许多次大供养，单单马就供养了七十四匹。上师对他也非常欢喜，曾三次对他说：“愿你一切如愿以偿。”他从上师那里获得了以大圆满为主的一切法要，成了一位事业广大的上师。

如果上师说“愿你如愿以偿”，没信心的弟子也许根本就不在乎，甚至还会想：上师很狡猾，他这样说可能是让我高兴。我对发心人员说“谢谢”时，有些人也以为我故意说好话，他们回答道：“我并不是为了‘谢谢’才给你发心的。”

这位修行人依靠特殊的因缘得到了珍贵的佛法，不仅利益了自己，后来还利益了其他有缘众生。现在我们学习佛法的机会很难得，希望大家以此因缘也能得到真实的利益。现在我们讲的十不善业听起来很简单，但落到实际行动上却不那么简单，真正以这些道理衡量自己时，好像所有的恶业都造过，所以大家在这方面要下工夫。

学习这些教理非常有必要。最近有人问我：“某上师说不需要闻思，只要一心念佛就行了，我现在该闻思还是该实修？”我直截了当地说：“你自己观察一下，如果不用担心相续中的罪业，而且也能一直定下心念佛，那直接修行也可以，否则还是要闻思。”我并不排除某些特殊根机的人只要直接念佛就万事大吉了，有些大

圆满根器的人也只要修一个窍诀就能解决生死大事，但大多数的众生还是需要闻思。如果很多人真的不需要闻思，那我也不用费力气讲大量的教证、理证和公案，我也会直接传一个净土的修法或者一个密法的窍诀，这是很容易的。所以，大家还是要按次第闻思修行，这样才比较稳妥。至于有些上师的说法，我们也不完全排斥，但应从其他方面理解他们的密意。

下面开始讲忏悔三种意恶业——贪心、害心和邪见。

壬三、忏悔三种意恶业：

贪心害心与邪见，发露忏悔意三罪。

在三种意恶业之中，我们首先讲忏悔贪心之罪业。

贪心是指贪图他人丰富的财物、强大的势力、勇士的魄力、智者的辩才、美丽的容貌等，并想：若有办法让我拥有这一切，那该多好啊！

人们所贪的对境不尽相同，有人贪钱财，有人贪地位，有人贪勇气，有人贪辩才，有人贪色，但不管怎样，都是对某种对境有欲求心。现在很多人就是这样：看到别人有好车，自己也想有，看到别人有豪宅，自己也想有……不管见到别人有什么，自己都想拥有，这都是贪心在作怪。虽然贪心有很多种，但一般来说，贪心主要是贪图他人的财富。如《正法念处经》中说：“若人行欺诈，方便取他物，则是大贪心，常行不善行，彼人于昼夜，心常不清净。”（如果有人以欺诈的行为获取他人的财物，这就是大贪心，由于经常行持不善业，这种人的心昼夜恒时不清净，始终处于贪执、忐忑不安或者闷闷不乐的状态。）

产生贪心是因为没有智慧，不明了所贪对境的虚妄本质。《宝积经》说：“邪念生贪著，贪著生烦恼，正念无贪著，余烦恼亦尽。”意思是，因为不知道有漏法的本质而产生非理作意的邪念，由邪念而产生贪著，由贪著而产生烦恼；如果了知有漏法的本质，就会产生知足少欲的正念，有了正念就不会产生贪著，没有贪著则烦恼也不会再产生。

其实，拥有许多固然很好，但即便无法拥有也没必要苦苦强求，否则在此过程中必定会感受巨大的痛苦。无垢光尊者说：“执著越大，痛苦越大。”确实如此，如果对任何对境贪执过大，在愿望无

法满足时都会产生极大的痛苦。现在很多年轻人之所以轻生，就是因为对有情的贪执太大，实在得不到对方时就只有选择自杀。

挽救这些贪欲者的办法就是佛法，如果掌握了佛法，就能消除内心的贪执，一切烦恼也会自然消失。很多人在没学佛时，对某些对境特别贪执，由此感受了很多痛苦，而在学习佛法之后，尤其是学习空性法门之后，对财富、地位、名声等都看得很淡，不像从前那样特别贪执了，由此也避免了很多痛苦。所以我们要以佛法的智慧泯灭自己的贪欲。

在一切贪心之中，贪上师、僧众的财产属于大贪心，其过患特别严重。很多商人为了谋利而对寺院或僧众的财物产生贪心，其过患如前所讲的强夺、偷盗僧财的过患一样。还有的人贪图买到上师的牛马等信财亡财，并想从中获取利润，如果以此获得了少许利润，则罪过会像饮毒一般非常大。

在藏地，信众经常向上师供养牛马等牲畜，有些商人为了赚钱，经常购买上师的牛马；在汉地，有的寺院有很多地产，有些商人看到有利可图，便和寺院的大和尚合伙用这些地产做房地产生意。这些商人的过失非常大。当然，那些出家人也有过失。我们在前面说过，三宝的钱财绝不能混用，供佛款只能供佛，印经款只能印经，供僧款只能供僧。可是很多出家人不懂因果，觉得三宝的钱财和世间的钱财没有区别，可以随便使用，结果造下了很多罪业。道友们在这方面应该认真取舍。

上师是严厉的对境，假设依靠上师谋取了少许利润，后果也将像服用毒药一样。邬金莲花生大师说：“上师财如哈拉毒，谁若享用则丧命。”哈拉是一种剧毒的毒药，只要食用少许便会立即死亡，上师的财富也是如此，如果以不正当的手段享用或者偷盗少许，也将导致严重的后果。不仅如此，浪费上师的财产也不合理。《事师五十颂》中说：“上师财物护如命。”因此，我们不能浪费上师的财产，要像爱护自己的生命一样爱护上师的财产。当然，我们也没必要走到另一个极端：有些人在为上师发心的过程中，连上师开许的财物都不敢享用，这也是没必要的。其实，只要上师开许了，享用上师的财物完全是可以的，而且不但可以享用，还要像有些人说的那样：“凡是上师赐给的东西都要接受，不然会破坏缘起！”开玩笑。

凡夫人非常容易产生贪心，很多人甚至看到别人有一尊佛像或者

优质的物品，便将它拿在手中从头到尾瞧个不停，暗想：如果我能拥有这样的物品该多么好啊！我以前也是这样，有时候在亲戚家里见到一个漂亮的碗，就拿在手里一直摸来摸去，后来亲戚看出来，就说：“如果你喜欢，就送给你吧。”上学时，如果别人有一个好文具，我也会想：如果我有该多好啊！不过，这都是以前的事了，现在我不太希求财物了，也许是自己年龄大了，也许是修行境界高了吧。

不管出家人还是在家人，都应尽量克制自己的贪心，对自己的言行要有所约束。现在有些出家人为了获取钱财，在施主面前说很多赞叹财富的话，让施主生起很多烦恼。一个居士对我说：“有一位出家人很羡慕我的车，他试探性地问：‘这辆车坐起来好舒服啊，你花多少钱买的？’我说：‘二十多万。’二十多万啊！——我们那里没有这么好的车，我也很想买一辆……”谁都能听出这个出家人的意图，这样的语言就是五邪命中的旁敲侧击。现在有些贪心大的出家人经常向居士化缘，让居士产生很大的厌烦心，很多居士甚至不敢接电话，一看来电就明白：这是某人的电话，他肯定又要化缘，我还是不接这个电话了。

《僧祇律》里有一个公案：从前佛陀在一处旷野安住，当时有五百比丘在那里建房，他们经常去城市化缘。一天早上，城里的一个商人到店铺开门营业，他见到对面有一个比丘走来，商人想：这个比丘一定是为盖房子来化缘的。于是他关上店门，从另一条路回家。比丘见到后，便绕到那条路上截住了商人，对商人说做善法有何功德，布施僧人房舍有何功德，等等。最后商人没办法，勉强布施了一点钱，但心里很不痛快。商人想：如果我开门营业，还会有比丘来化缘，这样连本钱都会亏光，还不如关门保住本钱。于是他就回家了。妻子见他回来，便问：“你为什么这么早就回来？这么懒惰怎么挣钱养家糊口？”商人便把原委告诉了妻子。后来，舍利子尊者到城中乞食，当他来到这家时，商人的妻子对他作了恭敬供养。尊者善言慰问道：“近来你家境况如何？”她说：“光景不是很好。”尊者问：“为什么？”于是她把丈夫的经历告诉了尊者。舍利子回去后向佛陀汇报了此事。佛陀便唤来那位比丘，问他是否强行向施主化缘，那位比丘承认了。世尊告诫诸比丘：“今后，不能为房舍向施主强行化缘，否则会令很多有信心的人退失信心。”

接着，世尊讲了一个故事：过去世有一位比丘在森林中修行，森

林中住着很多小鸟，它们成天唧唧喳喳叫，吵得比丘非常烦躁，于是他问佛陀（这是以前的一位古佛）怎么赶走这些鸟。佛说：“你每天早上向每只鸟要一根羽毛，每天晚上再向每只鸟要一根羽毛，这样它们就会离开。”比丘依言而行，众鸟害怕羽毛被拔光，果然很快都离开了。（施主的钱相当于鸟的羽毛，可能有些施主对钱比鸟对羽毛的执著还大。）

世尊又讲了一个故事：往昔有五百个仙人在雪山修行，其中一个仙人的威仪特别如法，那位仙人的住处附近有一个水池，池中的龙对仙人的威仪非常有信心，每天仙人结跏趺坐时，龙都要在仙人身上缠绕七匝并以头覆盖他的头顶。除了吃饭时以外，那条龙一直都这样缠绕着。仙人因为被龙缠绕，日夜端坐不得休息，身体瘦弱，还患了皮肤病。仙人很厌烦那条龙，便问别人怎样赶走龙。一个人说：“龙的喉间有宝珠，如果你向它索要宝珠，它就会离开你。”仙人依计而行，果然那条龙以后再也不来了。讲完这两个故事后，世尊告诫比丘：“旁生都讨厌向它索要东西，更何况人？所以今后不要过多地向施主求取。”

因此，出家人要控制自己的贪心，对化缘和募捐一定要特别注意。如果自己没有强迫别人，别人在没有烦恼的情况下主动作供养，那我们也没有必要遮止，你可以随缘接受供养，但是切忌强行或频繁地向施主化缘、募捐，否则会让很多施主产生烦恼。

我以前多次强调过，禁止在菩提学会进行任何化缘。为什么要这样规定呢？因为有些学员本来想好好学习佛法，可是今天有人介绍一位上师，明天又有人介绍一位上师，每天都要捐款，最后实在无法承受而不得不退出学会。以前我去国外时也发现，有些中心每次传法都要募捐，后来很多信众逐渐远离了这些中心。因此，为了保护正常的闻思修行，菩提学会严禁任何形式的化缘。我们学院也是如此，建院二十多年来，从未搞过任何募捐，以后也不会搞。道友们今后要注意这个问题。

什么人容易产生贪心呢？一般来讲，恬不知耻、贪得无厌犹如饿狗之人容易生贪心。一方面，没有羞耻的人容易生贪心，另一方面，生贪心也会让人丧失羞耻心，即便是比较有智慧的人，产生贪心后也会丧失羞耻心。《正法念处经》中说：“沙门法中第一胜者。所谓知足及不放逸。若人乐贪。不乐知足。为贪所诳。害于善法。如是之人。犹如痴狗。还自食吐。”这里讲得很清楚，若人

为贪欲所诳惑，则会毁坏自己的善法，如是之人就像吃自己呕吐物的痴狗一样无有羞耻。

一般来说，贪心主要是由欲望引起的，也有以杀死敌人并占有其财产的嗔心引起的。贪心除了本有的过患外，还会导致害心、杀生、不与取、妄语、恶语等很多恶业，因此，其过患非常严重。

贪心有何等果报呢？其异熟果是堕入三恶趣，即便幸得人身，也是相貌丑陋、贫穷可怜，虽有财富也易毁尽，而且由于贪欲作障而使心中所愿一无所成，生于恶劣的环境，常成为具贪心者。《华严经》中说：

“贪欲之罪，亦令众生堕三恶道，若生人中得二种果报：一者心不知足，二者多欲无厌。”

贪欲是一切痛苦的根本，《法华经》中说：“诸苦所因，贪欲为本。”只要稍加观察，就会发现世间人和修行人的痛苦都来自贪欲。古人有句话：“贪则近贫”，意思是若有贪心则会接近贫穷。从字形上看，“贪”和“贫”也很接近，有人将这两个字的关系解释为：今天贪心，过一段时间就会分给你贫穷。

其实，贪欲就是一种愚痴，而愚痴和智慧如同水火不相容，所以有智慧的人是不会有贪欲的。《佛遗教经》中说：“若有智慧，则无贪著。”当然，此处的智慧是出世间的智慧，这是一种超越世间的大智慧，如果仅是世间的智慧，那有些人学问越多，内心的贪执却越大，这显然是不可能的。

贪心只会给自己带来不幸，尤其是若对有福德者的财富生起贪心，进而产生害心，则下场会和往昔的顶生王一样悲惨。顶生王本来获得了与帝释天平起平坐的权势，但他不满足，还想独自拥有三十三天的一切，因为产生了这样的恶念，结果当下耗尽自己的福德而堕落到南瞻部洲。临死时，有人问顶生王：“如果别人问起您是怎么死的，我们该怎样回答？”顶生王说：“就说他是因为不知满足，才落到如此地步的。”

在这个世界上，除了拥有佛法的智慧者以外，很少有人能知足少欲。《法句譬喻经》里有一个公案：以前有一个叫多味写的国王，他信奉九十六种外道。一天，国王忽发善念，想作无遮大布施，于是他按照婆罗门的规矩，将金银财宝堆积如山，宣布任何人都可以从中取一撮。佛陀观察到度化这个国王的因缘成熟了，就化

为一个婆罗门来到国王面前。国王问：“你需要什么？”婆罗门说：“我想要盖房子。”国王给了他一撮珍宝，但婆罗门才走了七步，就返回来将珍宝放还。国王问他为何不要，婆罗门说：“这些珍宝虽然可以盖房子，但还不够娶妻，所以我干脆不要了。”国王说：“我再给你三撮。”婆罗门又拿了三撮珍宝，他走了七步后又回来。国王问他为何又回来，他说：“光有妻子还不够，还要有田地、仆人、牛马，这些珍宝还是不够。”国王说：“再给你七撮。”婆罗门走七步后又回来了，他说：“我以后还有子孙，养活这些子孙还要钱。”国王就把所有的珍宝都送给婆罗门，但他接受后又退还了。国王非常奇怪，问他为何还不要，婆罗门说：“人一辈子需要的东西太多了，即使有再多的珍宝也不够，生命非常短暂，还不如放下一切，追求无为之道，所以我不要珍宝了。”国王觉得他的话很有道理。这时佛陀现出本来的身相，对国王说偈曰：“虽得积珍宝，崇高至于天，如是满世间，不如见道迹。”国王见到佛的相好庄严，又听闻此偈颂，踊跃欢喜，便从佛受五戒，后来得到须陀洹果。

婆罗门说的是事实，在世间有再多的钱也不够。很多出家人有这样的感觉：出家前好像什么都需要，有再多的钱也不够花，可是一旦出了家，除了维持基本的生活以外，似乎什么都不需要了。因此，内心的满足才是真正的财富。现在的人表面上很富裕，特别是与五六十年代相比，现在很多大城市的人非常富裕，但由于没有佛法的智慧，始终无法填满贪欲的大坑，所以他们实际上非常贫穷。

现在有很多可怜之辈因为不克制贪欲，不以自己拥有的财产为足，还贪图他人之财，结果反而丧失了原有的财产。我们看几则公案。

有一只狐狸在溪边找到一块肉，它又看见水里有鱼在游动，便想先去吃鱼，于是它放下肉去抓鱼，结果鱼钻到了水底。狐狸没有抓到鱼，原来的肉也被乌鸦叨走了，最后它什么也没有得到。

有一个老太太养了一只母鸡，本来母鸡每天下一个蛋，但她嫌不够，想要鸡每天下两个蛋。于是她拼命给鸡喂饲料，因为鸡吃得太肥，最后连一个蛋都不下了。

还有一只狗衔着一根骨头到河边，它见到河里也有一只狗衔着骨头（是它自己的倒影），它想把对方的骨头抢过来，于是放下口中的骨头跳进河里。当然它扑了个空，当它湿淋淋地爬上岸时，原

来的骨头也被别的动物偷走了。

很多人的情况和这些故事没有区别。有些人本来有一些钱，为了赚更多的钱，把所有的钱都用来放高利贷或者搞投机，结果不但没发财，连老本都收不回来。有个人对我说：“我在银行有一笔存款，我想把它投入一个公司做一笔大生意。您帮我打卦看能不能赚钱？”我听了他的话很害怕，心里想：算了吧，还是别冒险了吧。很多人都想发财，但除了少数有福报的人以外，大多数人都无法如愿以偿。

其实，如果自己往昔没有积累福德，对眼睛所见、心中所想的事物生起贪心又有什么用呢？有些人因为眼福不浅而无所不见，心似损耗鬼一样无所不求，可是由于自己福德穷尽，最终将一无所获。人的眼睛肯定能看到很多花花绿绿的东西，心中也会想到很多东西，但真要得到这一切是不可能的，所以生贪心没有任何意义，应该对现有的财产知足。

《大庄严论经》中记载，往昔有一个贫穷的优婆塞，别人经常讥讽他贫穷，可是他却知足为乐，而且说偈曰：“无病第一利，知足第一富，善友第一亲，涅槃第一乐。”这个优婆塞说得很对，知足少欲的确是世上的第一等财富。（优婆塞说无病是最大的利益，我们这里的很多道友身体很健康，他们是拥有了第一利，可是我的身体不好，今天这里不行，明天那里不行，但这也没有什么关系，人应该坚强。）

无有贪心者即便如乞丐一般身无分文，精神却十分富足，而不知满足的贪心者即便物质上极为富裕，精神却极为贫乏。如《亲友书》中说：“佛说一切财产中，知足乃为最殊胜，是故应当常知足，知足无财真富翁。”马鸣菩萨在《佛所行赞》中也说：“富而不知足，是亦为贫苦，虽贫而知足，是则第一富。”

即便不论佛法，从世间来看，不贪财也是一种美德。子罕是春秋时期宋国的宰相，有一个宋国人送给他一块玉，他拒不接受。那人问他为何不收，子罕说：“我以不贪为宝，你以玉为宝，如果我收了你的玉，则你我都失去了宝，不如我们各有其宝。”以前有人问岳飞：“天下何时太平？”岳飞说：“文臣不爱钱，武臣不惜死，天下太平矣。”现在有没有不爱钱的官呢？可以说基本上没有了，所以可想而知天下能否太平了。

大家应该明白，世间的财富无有实义，没必要为它而生烦恼、造恶业。《正法念处经》中说：“世间财如山，一切皆无常，云何为财物，如是作恶业？唯有愚痴者，能作如是恶。”经文的意思是，世间的财富即便多如山王，也像秋天的白云一样无常，为什么要为这些无有实义的财物造恶业呢？只有那些愚痴无智的人才会为之造恶业。

总而言之，贪心的过患极其严重，若能断除贪心，则会获得许许多多的功德。首先，断除贪心者能转生于善趣，如佛经云：“城邑或静处，他人所属物，不生贪心者，彼土转善趣。”其次，断除贪心者转生于善趣时，若转生到天界，会成为不同于其他天人的富裕者；如果转生为人，则钱财稳固，谁也不会对其产生抢夺之心，而且钱财富足，始终花不完。相反，如果前世贪心特别大，即生中钱财会如流水一样很快流逝。有些人带了很多钱出门，还没怎么买东西，打开钱包已经是空空如也，这不是有谁偷走了他的钱，就是自己生贪心的果报。

不贪者不仅来世不转生恶趣，成为财富丰裕者，甚至即生中也有获得功名富贵的。《坐花志果》10中有一个公案：以前有一个人很穷，过年时连买年货的钱都没有。除夕之夜，他在路上拾到一个包，打开一看，里面有很多银钱。他没有见财忘义，而是坐在路边等候失主。不久，一个老者和两个少年形色仓皇地走来，经询问确认是他们丢的包后，穷人便把包还给了他们。当天晚上，他梦到自己本来死后要堕入饿鬼，但因为拾金不昧，不但不会转生为饿鬼，而且即生可享大福禄。后来，他果然考上进士而且当了大官。

在今天这堂课上，我们学习了很多应当断除贪心的道理，今后希望每个人认真观察自己，看自己是贪得无厌者还是无贪无欲者，如果是前者，就应该用佛法的宝剑斩断自己的贪欲。

10 《坐花志果》：清朝汪道鼎撰，里面记载了很多因果公案。