

大乘精要 (5)

朗欽加布仁波切 講述 敬安仁波切 口譯
2006 年 09 月 09 日於岡波巴中心

[動機]：看待一切遍虛空如母眾生，依於自己累積的顛倒之見，把一切本來實無的東西執為實有的東西，將一切無常執為有常，產生錯誤之見，因此顛倒流轉於輪迴之中，今日來聽聞殊勝佛法，願引領此一切眾生脫離此顛倒之見走向解脫之路。以此動機來聽聞佛法。

[前言]：當我們準備開始學習佛法，首先要從聽聞(聞)佛法開始，再從所聽聞的佛法進行思惟(思)，然後再進行實際修證(修)，才不會在我們學習的過程中產生迷亂。有時若未經過一定層次的次第而上時，變成只是一個段落一個段落，內容變成一節一節，無法把它連接在一起。有時，最初根本未經過聞、思、修，就說已在進行禪定，只是教些定坐而已。或是有些自稱為密乘，直接交人打手印或教幾個咒語，或是觀想一兩個本尊，就說是圓滿了，好像這樣就夠了一樣。類似看似好，但沒有循次第而上的話，其實是一種錯誤。

而今天所教導的 "大乘精要" 就是一個依於次第而上的教法。

[複習]： 正善 (c)論文解說：

基的部分：

這個論的基本基礎 - 眾生本具的界(如來藏)。是如何本來具足此光明之界；在未證悟未了解之前，是如何被無明所遮止；在被無明所遮止時，我們要用什麼方法將無明摘除。開始了解 道的部份。

道的部份：

(一) 認知此道：如何看待一個善知識：認知此善知識是否具足善知識本來應具足的法要。所以講述了如何觀察善知識；如何依止善知識；從善知識那裏領取法要；最終自己修證。

(二) 思惟此道：(以甘露四法對治無明)

1. 以無常的觀念對治有常：講述若無此無常的觀念。你此生所做不論只為這一生的富貴或榮耀，假若沒有無常來對治，當死亡來臨時任何一切對你都沒有任何幫助。
2. 人身難得：即使得此人身，若只為自力想，只為滿足自己的欲望而做，那就是把寶貴的身體做為一種浪費。

(已講完 2. 人身難得)

[今天上課]：

為使人身有意義，把它善為利用而有了下面的因果

道的部份:(二) 思維此道

3. 思惟 業因果 使 此生變得有意義

因果之法乃是過去進行白善業之法，所得果報即一切的樂。若過去進行黑業之法，所得果報即為苦。

《寶積經》：不論所做善惡之法，我們將隨善惡之業流轉，而此善惡之業從來不會漏失，都會產生果報出來。

《文殊根本續》：不論所做，善業有善的報，惡業有惡的報，善惡混雜有混雜的報，每一報都不會漏失，都會應驗。

曾有一窮人(名地巴)，在他的《對佛請問經》裡面，佛曾開示：因果就有如種下甜的種子，所得即甜的果實，若是苦或辣的種子，所得的果實也是苦的或辣的，從來不會改變這一切。

因果的故事：

佛陀在世時，有婦人名東氣，每當佛陀講經說法時，都有很多人供養很多的食物，因而每天都有五百乞丐跟隨其後，如此他們也可以得到一些食物。因為一直跟隨著佛陀，漸漸的這些乞丐也開始聽聞佛法，心中對佛法也有了一種信心和嚮往，他們也想進入學習佛法。當他們有了這樣的心願時，佛陀就告訴他們：我所講述的教法不是強迫性的要你進入，我的教法是不分貧窮富貴任何人都可以學習，我的教法如水一般能清淨一切垢染，我的教法如火一般能焚盡我們一切的惡業，我的教法如虛空般廣大能容一切事物。所以依於這一點，五百乞丐即成為佛陀的弟子，並得證阿羅漢果位。

當時，在佛陀講經地方的一些百姓和國王開始有一些怨言。因過去印度是一個種姓懸殊的地方，他們覺得要將他們供養給佛陀的食物與此五百乞丐分享淨用(因食物均盛於同一鉢

中)，並且當他們供養佛陀時，其中印度一些大的王族的種姓這時要向佛陀頂禮，並且要很恭敬的用跪拜的方式進行供養食物，所以他們就變得是向比他們低等的種姓進行供養，令他們覺得受不了。在當時，佛陀他們是過午不食的，於是這個國家的國王就邀請佛陀到他的花園午餐，國王及大臣並建議不要帶這五百個乞丐，聲明只是邀請佛陀而已。佛陀就告訴這五百乞丐先去北俱蘆洲托鉢，之後你們再過來這邊，因這五百阿羅漢皆具有神通，他們就飛去北俱蘆洲托鉢又再飛回來，當托鉢後鉢中都是米。當時，佛陀和國王正在共進午餐時，這五百個羅漢即從空中像鳥一樣的飛過來，國王非常讚嘆這五百人是從哪裡來的，具有像鳥一樣會飛的神通。佛陀就告訴國王，這就是那五百個乞丐。當時國王感到非常羞愧，就問佛陀為什麼像這種低等種姓的能得到如此成就，是什麼原因？

佛陀就開始講述：即現今瓦爾馬塞的地方，過去此地是有兩千個仙人修行的地方，當地有一供養仙人的施主東氣，因很久未雨乾旱，仙人還要再在山上修行，要求東氣可不可以再供養他們十二年。東氣覺得仙人的飲食有限，遂答應他們，但得先回去查看儲藏的糧食是否足夠。當查問保管糧食倉庫的，答稱十二年應該可以。東氣即派五百人每天專門給山上的仙人準備飲食，當時有一條狗也跟著他們每天上山。這五百人每天都做著這同樣的事情，日久心生煩累，有一天就甚麼也沒做，也沒上山。可是這條狗還是時間到了就自動上山去了，在山上沒見到人就一直叫。仙人以為食物送到了，就出來看，發現沒有食物，就跟著狗下山來了，見到五百人，發現他們根本沒有做飯。此時，天正要下雨，五百人就對仙人說：你們別閒著，也該做點事情。就叫仙人去耕田，仙人是非常歡喜的去做這件事情，於是在田裡就長出來一棵非常大的椰子樹，在椰子中可以長出各種食物。這五百人原先是不太相信仙人的，至此，這五百人就非常讚嘆稱奇。心中感到羞愧，因他們自己沒有做食物給仙人吃，又叫仙人去耕田。即向仙人懺悔：我們雖然做了 令你們做你們不該做的事情，將來一定會受報，但祈願你們最終仍能讓我們得到解脫的果。由於這因果報，這五百人在五百世一直成為乞丐，直到最後一世依於當時的願力，希望能遇到聖者得到解脫。當時的五百個送飯的就是五百個乞丐。

在佛陀講的經典中，均可找出很多種什麼因得什麼果的因果故事。

(惡業): 一般講述十不善業，是分身、語、意三個部分

《龍王請問經》： 講述十不善業主要於龍王請問經中指出： 若世人、聲聞或一切向善行為之人，若想得到解脫之路，應捨棄一切不善業，此不善業乃從身語意產生的十不善，應棄捨。

十不善業： [身] 殺身、偷盜、邪淫
 [語] 妄語、綺語、兩舌、惡口
 [意] 貪心、害心、邪見

依於三惡業所產生的果報， 其果報受報方式分為

異熟果報: 投生三惡趣中

等流果報: 又分為 造作等流果報 及 受用等流果報

增上果報

(註：果報受報方式詳解請參考郎仁波切所著大手印五支前行指導)

1. 十不善業之異熟果報：

《金剛幔續》：此十不善業皆由貪、瞋、癡三毒所產生，而因此所得果報即墮入三惡趣當中。

《十地經》：依於此三毒各個的輕重，再分判落於哪一道中。

(註: 詳解請參考五支前行指導)

2. 十不善業之等流果報：

[身的部分]：

殺身：以過去生種下以殺生為主的因

所得造作等流果報：未來果報也同樣是一個殺生，一直維持在殺生上

所得受用等流果報：因殺生故，現世會短壽

不予取：以過去生種下與偷盜行為相應的因

所得造作等流果報：心續中還是有一種想偷的種子，即使已經很富有

所得受用等流果報：因偷盜故，現世會變得很貧困

邪淫：以過去所種下的因

所得造作等流果報：現世也一直維持同樣行為

所得受用等流果報：現世變的短命或夫妻不和之類

[語的部分]：

妄語、綺語、兩舌、惡口：由過去所做的因

所得造作等流果報：現世還是如是再做同樣的因

所得受用等流果報：現世即使變成講真話，人家也不相信，也令你感到很困惑

(語的因果故事)：

當年王舍城在鬧飢荒時正值佛陀閉關，佛陀只在十五日才接見比丘進行戒淨心、懺悔等，當時就有一提婆達多(經常與佛陀作對之人)，趁此機會攻擊佛陀挑撥僧眾，說佛陀在此飢荒時期食物都沒有了，不但不去照顧僧眾還去閉關，是違背佛陀自己所講的一切教法。而他則是願將施主所供養的一切資具與願跟隨他的所有僧眾一起享用。這時，就有五百比丘帶著自己的戒尺，隨他而去。接著，提婆達多又提出現在要跟隨他學習應捨棄向佛陀所學

習的。如我們不應住在幽靜之處，幽靜之處有很多戒律要去護持，而佛陀則是住在幽靜處享受，不應跟他學習。如佛陀是食用任何施主給予的食物，而我不吃肉的。佛陀是吃鹽的，那是不淨的，因鹽是有水中提煉出來的。如佛陀是喝牛奶的，牛奶是從牛身上而來，而牛奶是旁生愚痴，我是不喝牛奶的。佛是將施主所給的衣服剪成一塊一塊的使用，這是很浪費，我則是將施主給的完整的利用。於是提婆達多就找了一個地方，向郭括里巴卡達薩瓦及其他比丘開始講述他自己的教法。此時郭括里巴卡達薩瓦就去請問佛陀，為何你的親戚提婆達多會做出這種事情？佛乃對此比丘講述了因果，佛言：比丘，過去所做任何因都不會漏失都會受報，凡是依於身由心使，當一切因緣聚集時，果報將成熟。

佛陀就開始講述這件事的過去的因：

在過去無量劫的蒼青天時代，有一修證很好的仙人有五百弟子，同時也有一位具智慧及辯證能力的婆羅門(主要講解辯證因明方面的學習)也有五百弟子，此婆羅門想把一些仙人的弟子拉過來，就悄悄的去教仙人的弟子一些辯證的能力，他依於這樣的想法又赴之於行，最後仙人的五百弟子都隨婆羅門而去，只剩下仙人。佛說過去的婆羅門就是我，因為當初的想法與行為，過去我也受了很多的果報，最終我得到證悟解脫。但是果報的最後一點，在我證果的今世還有我的五百弟子被拉去，原因即在此。

仁波切說因果是不虛的，都會呈現，即便是佛陀。

故事二：

帕摩竹巴大師時代，他有一證悟已達非常高的弟子，有一天瘋了。其他弟子就去問帕摩竹巴：為何會這樣，是否證悟令他成瘋？

帕摩竹巴答：其實不應是他的問題，應該是我的原因使他成瘋。因為此證悟的弟子見我一直收弟子一直講經，他心中想為什麼要這樣忙於收弟子，不如自己去修行而有所成就。因為他的這樣思惟，心續混亂突然就瘋了。

弟子問：對上師產生邪見會墮入地獄道，為何他沒有？

帕摩竹巴答：因為他證悟高的緣故，所以現在就是受這個報，而這個報就是瘋。這個瘋的時段則依於他證悟程度高低，過了這個時段就會恢復。

果真過了一段時間他就恢復過來了。所以不論證悟'多高，所受因果是不虛的。

仁波切說：因為證悟高，所以不必依於此因而墮入地獄道，而是現世受報，仍是因果不虛。

[意的部分]：貪心、害心、邪見。

貪心、害心：

都會產生造作等流果報及受用等流果報，因果不虛均會受報。

邪見：依於過去的因不是很正統的想學習佛法，不正確思惟來聽聞，或沒有時間來聽聞。

所得造作等流果報：在現世對闡述法都會產生遠離心、疑惑心。

所得受用等流果報：變成已遠離佛法，(因不是很正確想學習佛法、不正確思惟來聽聞、或沒有時間來聽聞)、處於邊地當中，都會產生。

3. 十不善業的增上果報(自主果報):

殺生的果報：《業果經》因過去殺生的業，出生的地方都是戰爭、爭吵，地方也是高低不平、荊棘、地不富饒

偷盜的果報：出生於一種飢荒的地方、災難的地方

邪淫的果報：出生於熱帶潮濕泥濘的地方

妄語得果報：出生於食物稀有且無味無精華

兩舌的果報：出生於山崖陡峭非常辛苦的地方

綺語的果報：出生於雖有密林但不產果無收穫的地方

惡口的果報：出生於沙漠有刺無其他生物出沒的地方'，黃土等

害心的果報：出生於飢餓有戰爭的地方

貪心的果報：出生於雨水不足欠豐收的地方

邪見的果報：出生於沒有任何物產果實的地方，沒有任何慾求圓滿的地方

(善業): 當斷除此十不善業，即為十善業：不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不綺語、不惡口、不害心、不貪心、不邪見。

《三寶云經》：斷除此十不善業即十善業，具足此十善業即持戒的圓滿。

《勸戒經》：儘量守持此十善業，一切善業根本即增長，得到的果報即離一切的 苦。

《地藏十輪經》：捨棄不善具足此十善業，有如過去戰爭中，戰車上的十個輪子(十轂)，運用十轂所向無敵。

表達依於此十善業，戰勝一切煩惱之毒。告訴我們業果不虛，儘量守持善業，捨棄一切惡業。

斷除不善業的不同方式，依眾生不同根器不同思惟而異：

依身語戒律方式守持誓言；

依禪定修證的力量不生惡的妄念使一切自解；

依本尊觀想佛尊捨棄不善業。

依於十種善業累積的數量大小，所得不同果報：

小：得生人道的果報；

中：得生欲界天的果報；

大：得生色界天的果報。

加上進入學習佛法，由聲緣獨覺的果報 到 菩薩的果報，最終到解脫。

《地藏十輪經》：如人進入三乘之道(聲聞、緣覺、菩薩)就是趣入無迷亂之道當中，因秉持十種善業，故稱為無迷亂之道，依於無迷亂之道，三者均得解脫。因秉持十種善業，過去、現在、未來的佛陀皆因此而成佛。

《龍王請問經》：為何得證佛的果位？

依於秉持十種善業之後，才得證佛陀的果位。

由所得果報來講，造作等流果報：不喜歡殺生，

受用等流果報：長壽、無病、自在、出生的地方環境良好、

不聞惡口兩舌各種不利聲音、一切皆圓滿的地方。

禪定的果報(不動的業)：

依於未曾真實了證大中關、大圓滿之見故，只是在五智禪定，心續如在虛空般無任何雜念，處於一切皆無的觀念，一切都是無有的觀念中。

屬於禪定的業的果報：出生於無色界。當有了清靜的見即超離此無色界。

針對佛教究竟的觀念而論，雖說不究竟，其實已是一種非常高的境界，是處於一種不受任何苦的禪定的樂當中。

外道中若是比較有邏輯，屬於一種比較高等見地的，才會出生於無色界天。

佛教則是從 止(開始進行修證)，中觀、大手印、大圓滿層次而上。

這種不動的業也稱為無漏的業，是屬意識，只有細微的貪著樂受，最終是不淨的，應捨棄這一點。

《勸戒王書》：依於我們的觀點，它是細微的無漏的，它最終沒有對"無"的對治，只有對禪定的樂受，有極細微的貪著，最終是不淨的，終應捨棄這一點。

於證佛後，依於佛力功德，以五種智慧產生的能量，現前無量的淨土。以功德來做比較，無色界較不究竟。在這裡是解釋禪定裡面的細微的過程。

仁波切說：不管什麼樣的業和因，不要認為今天做的是小的惡因而將它淡化，這是不應該的行為，因為小的惡因會產生大的果報。當小小的惡行將其放逸輕視，有一次就會有第二、第三次，有如滴水般慢慢的也會湧滿整個器物。也不要以為是小小的善業而小看它，如好好地看待，小善業也可以得到大的善業果報。

供養 聖者噶答亞那 的 譬喻：有一個小孩他沒有任何資具只有七粒豆子，但他心嚮供養，因為他的個子小只能將豆子往法座扔上去，其中一粒豆子正好落入鉢中，這個功德因為對境是聖者，所以後來轉世成為轉輪王(即母濡王)。

如果小的善業具大的發心，以無量眾生為主並進行迴向，則其所種下的果報就是菩提的果報。如果小的惡業沒有重視它，也會變成大的惡報。

經云：若對貪嗔癡三毒一直相續進行，就成了十不善業，所得即大的惡報。若以慈悲喜捨、菩提心來攝持相續進行，所得即善的福報。

提示我們一切的業果出發點是由心開始並非行為，在心裡不要讓一種惡的思惟相續進行，有如嗔心連續下去會變的很大，所受果報也會變的很大。

在小乘經典中戒律對僧寶的看待，享用僧人的財物所得惡報是非常大的，當享用供養僧人的食物有如毒火會將你焚盡，當享用過後，即使還回去還是會留下一個影子，還是要受這個苦，沒有任何懺悔可淨除。

以大乘菩薩行的角度來看待，當然有懺悔可淨除，僧人也要進行菩薩的四種佈施，懺悔可淨一切垢障，懺悔中沒有不可以不淨除的，而懺悔中的第四力(誓言力)不再犯最為重要，若無此不再犯的誓言力，就有如一個漏底的器物，再如何清理還是會漏，最後的力量誓言力還是最重要的。

《百業經》中有一則故事：

佛陀在鹿野苑，當時在一處沼澤地有一個頭如人身如動物的動物，被很多很多的小蟲啃噬其身，非常難受的在地上打滾。因為這是一個很奇特的光景，就有很多人來觀看，佛陀就想到可以開示這個故事的因果關係了。遂來到這個地方，問這個動物：你是不是三藏？答：我是三藏。佛又問：你現在知道為何要受這個業報？答：因為我過去身、語的業，現在要受這個果報。佛又問：你現在知道是過去不善的業造成的果報，是誰教你這不善的業？答：是我的心。當時旁人聽到二人對話就覺得很不尋常，阿難就問佛陀：這是什麼原因？佛告阿難：過去無量劫時出現一位遍智佛，當時有一位富有的施主，對佛法有嚮往的心並學習佛法，開始成為一個很好的講說佛法之人。在一個叫黑山的地方有七萬七千比丘聚集學習三學法、有學道、無學道。當時負責他們飲食的管家叫三藏。正巧有五百商人出海經商回來，隨喜讚嘆比丘們精進修習佛法，商人們想要累積自己的福德資糧，就想要供養比丘們一些金銀，若是不能接納金銀他們也可以供養其他的。當時三藏見此大量金銀，心起貪念欲自己享用，遂只將少許金銀換取糧食供養比丘。因為僧眾太多，食物有限無法維持溫飽，於是有一些比丘就站出來請他再多準備一些食物。三藏言：已無再多的食物了。比丘們就問：可否再向施主要求再多供養一些？三藏言：我也有做過這些事。此時從海上回來的五百商人也有部分正好在場，比丘們於是向他們化緣。這些商人告稱：我們已有供養許多金銀，為何不見？於是大家對峙現場，三藏仍說：這是不可能的，商人的供養我已全部供養你們飲食了。你們作為一個比丘眾應該捨棄一切世間財物，專心修習佛法不應為此爭吵。當下三藏心中非常生氣並發誓：我若有侵吞你們的任何財物，我

願受投生於沼澤地，被萬蟲咬噬的果報。這就是現今他的果報。佛授記：他將受無量劫的這種果報，直到千佛劫的顯現佛才得聖者位。當時有很多觀看的人都對佛法產生信心，向佛陀請教佛法並皈依佛陀成為佛弟子。

(這本論是屬於舊式傳統論的著作，其中有很多因果故事，一再重複引經備證，故此論有一個別名：多備證論。雖不像現代人的講法方式，但是有很深的意義，就像在這些因果經中了解到業果不虛。若與佛法有接觸，最終佛法不會捨棄你的，就像三藏雖受到這麼一個果報，最終還會成為一個聖者，善思維之。)

業果大部分都是引用故事來講說。

功德田如佛、法、僧、聖者。在功德田前進行些許佈施，所累積的善業是無量的，功德很大的。但是在功德田或是佛像等依止處做了一些惡業，惡果業報也是很大的。(依於對境大小而立)

引《寶積經》：如同虛空是無法用尺量一般，依止處所做善惡業也是無法比量的。在上等的功德田(三寶、聖者等)及父母田裡累積善業是功德無量的。

《律儀經》經中有一則父母田的故事：

過去在雜拉瓦薩(現今之地名)的地方，有位很有名的商人(名:雜喔)，他非常的富有，可是每次得子都死亡，當他在一次有了孩子時，他怕又失去這孩子，就依世間的方法替他取了一個女生的名字叫雜慕(意：賢女)。以前人做生意有時需要出海撈寶，有一次在海上雜喔就往生了。照以前傳統習俗兒子必須承接父親所從事的行業繼續傳承下去。當雜慕長大後，問母親：父親以前是做什麼行業的，他也要繼續下去。母親心想：要是告訴他父親以前是商人，那是要出海撈寶的，可能兒子也會像父親一樣死在海上。於是母親就編了一個謊言說父親是做米生意的。於是雜慕就開始做起米生意，每天可以賺進四個貝殼(以前錢幣是以貝殼來計數的)。在做交易時有人會告訴他：你父親並不是做米生意的。當他再一次問母親時，母親又編了一個謊言說：你父親是做香的生意。他就又開始做香的買賣，每天可賺進八個貝殼。因為他生意做的很好，遭到其他賣香的人的忌妒，就告訴他：其實你父親不是賣香的，他是做買賣金子的生意。於是，雜慕又開始做買賣金子的生意，他也是做的很好，每天可以賺進幾個貝殼。又引起其他買賣金子的人的忌妒。賣金子的因為知道他父親原先是做什麼生意的，於是直接告訴他：其實你父親是出海的商人，你也應該是做出海的生意。於是他回來見到母親說：你騙了我，你是一個騙子，你為什麼要騙我。母親告訴他因為不願見到他和父親一樣在海上發生意外，所以才騙他。可是雜慕不顧母親的哭泣，執意要從事與父親相同的行業—出海的商人，遂招募了五百人準備出海。在出海的當天，母親非常的悲傷，因為母親過去的孩子都已死亡，只剩下雜慕，就好比獨子一般。母親就抱著雜慕的腿不讓他走，可是兒子執意要出海。在臨出門時，用力甩腿不讓母親抱住她的腿不放時，不幸踢到母親的頭，雜慕就出海去

了。當母親爬起來後就發願希望兒子踢到他的這種果報，不要發生在兒子身上，希望他能順利回來。在海上遇到蛟龍之類船全碎，他則抓到一塊木板，得以生還回到陸地上。路經一個城市，名歡喜城，就有四個天女出來給他食物，並勸告他不要往南方去。他因為業的關係，心理一直有往南的趨向。當他往南方行時，又遇一城市又有八名天女出來招待他給他食物，又告訴他不要再往南方去，應該回去了。可是他心裡一直有往南的動力，就繼續往南，又到了一個城市，又有八位天女出來招待他，也是勸他不要繼續往南去。可是他還是繼續往南行。在經過一個叫蒼巴拉馬(意：焚天城)的地方，有三十二位天女出來招待他。同樣還是勸他不要再往南，再走下去會對他非常不利，可是他因為業力的關係，仍然繼續往南行。接著他來到一個大門打開的鐵的城，當他一進去之後，鐵門就關起來了。這是一個三重的門，他一重一重的往內進(表示這是一個活生生的人，直接進入地獄道)，在這地獄道裡，雜慕看到一個很大的人，只要他大叫一聲，就有兩個巨大的鐵輪將被夾在中間的人的頭絞碎(此人即是對自己的母親非常的不好)。這時他心中感到非常的害怕，心想接下來就要輪到他自己了，因為他對自己母親也不好，心中就產生了很大懺悔之心。此時空中有一聲音：一切束縛者得解脫(鐵輪就停下鬆開)。再傳來：得解脫者將束縛(鐵輪又降下夾緊)。就在聲音傳來的同時，鐵輪就到了他的頭頂開始轉動，他就開始受這個苦。當問到他要受這個苦多久時，得到的答案是十萬年。又問：是否是踢母親這樣的惡因。所得答案也是：當然是對母親的不敬。當下他就對自己的錯誤所做，產生強烈的懺悔之心。心想我已經開始受這個苦了，就發心願一切在這個地受苦的人的苦都由我來承受。當他發完願，鐵輪就自動的遠離他了。同時，他亦往生天界。在此表示對自己父母不孝不敬，所受果報就是如此。仁波切說地獄道其實是化生出來的，所受苦猶如在夢中，是要用心去受的苦。

以上故事中商人的兒子雜慕就是佛陀過去的不淨身，及其所受的苦。

如果對聖者父母這些強大功德田的對境做出不敬，則所受果報(是用心去受這個苦)是很強烈的。應減少對這些對境產生不恭敬的心。

好像有些人認為自殺就能脫離「苦」，其實就是一種最大的錯誤。就是因為心受到苦逼才決定自殺，並不代表死亡之後就一了百了，完全沒有了。當在自殺時一定要受煎熬苦，然後依於死亡的習氣，要一再受這種自殺的苦痛，這種業受會一再的輪換下去，不是這生結束就沒了，表達淨除習氣是非常重要的。

理解到因為我們一直累積串習這種惡的習氣，所以一直在輪迴中受苦。現在應將惡的習氣去除。

如同前面三藏比丘的故事，佛問：是誰教你，使你受到如此果報？比丘答：是我自己的心。從這個故事理解到是自己的心一直造作這種事，串習這種習氣而連貫下去。因這種習氣令我們愚昧一直做錯事情，這愚昧的後面代表的就是無明。我們必須要將無明淨除，所以要由聞、思、修、打坐來進行修證佛法，使我們本具的智慧光明顯現出來，才能將這無明淨除掉。

當了解了這一點，進行修證時才能將自身本具的自明、自覺的能力展現出來，這時即不再受束縛，可以從無明解脫出來，所以稱它如來藏（本來俱足的能量）。但是要達到這種自明自覺的覺念，並非打坐就能達到這種程度。首先，對輪迴要有強烈的出離心念，對佛法的認知和自己的善知識要有強烈的信念，對修習的嫻熟圓滿。這些具足才能從無明路脫離出來，不然的話，只打坐是不可能脫離出來的。

業果不虛的故事：

佛陀的大弟子—目犍連尊者，乃神通第一。當時，目犍連和舍利子以神通去往地獄界，見到裸衣派的一位上師，因過去生講述顛倒之見（邪見）故，而正在地獄受耕舌之苦（有五百個耕犁在耕他的舌頭）。裸衣派的上師即請求二人回到世間，告訴他的弟子別再學習他的邪見，也別對他的靈塔進行供養，因為每一次他的弟子做供養，他就在地獄受到刀劍刀雨降下之苦。

當目犍連和舍利子來到王舍城時，就將裸衣上師的話傳給他的弟子，裸衣派的弟子非常不高興說他們的上師在地獄界，於是這些裸衣派的弟子就準備趁目犍連和舍利子分開時加以傷害。

在普賢王如來言教品：舍利子先向裸衣派弟子傳話，可是他們聽不太懂，目犍連就加以解釋舍利子所說，而引起裸衣派群起攻擊。本來目犍連是神通第一，身體已達金剛不壞。但是此時，他的身體卻有如陶罐般脆弱，整個被打爛，全部毀掉，目犍連就走了（往生）。當時，印度的國王（衛生王）就很憂傷，派兵去抓裸衣派，而裸衣派均已做鳥獸散。國王就帶著尚未斷氣的目犍連的身體來到佛陀跟前。問：為什麼會這樣？（這時目犍連才斷氣）佛陀回答國王：這就是目犍連過去所種的因，現在所受果報。當舍利子見到目犍連在已證達這種果位，尚不能迴避果報不虛，心理很難過，也不願在此地再逗留下去，就去往另一城市，很自然的自在走了。此時，也有很多其他的比丘也相繼走了。

原因是：過去在一山城有一婆羅門育有一子，長大娶妻後夫妻感情甚好，而婆媳不甚和睦經常爭吵，因此子心偏袒妻子，母親又常嘮叨：為何你對媳婦比較好，對我比較不好。他被夾在中間，有一天他就將母親揍了一頓，差點把母親打死。基於這個業，這個兒子的每一世都是被人打死的，一直在受這個苦。到最終一世他遇到聖者，都已證果還是要圓這最後一點的業。表達即使目犍連證到神通第一，業果還是不虛。

業果的故事：

具壽者比丘名揆芎，在西藏有一個不成文傳統，大家都不喜歡唸到揆芎的經，因為讀他所寫的書。心中會很難過（覺得會對自己不利）。

在鹿野苑有一非常貧窮的婆羅門家庭，平日以乞食為生，但在他們兒子出生後，變得一點都討不到食物。這個剛出生的小孩也是非常乾瘦，全身都是彎曲的，所以取名揆芎。當他吸食母乳時，母親的奶水都乾掉了，當時只有用水牛的奶水餵食他。他再長大一點

父親就告訴他，他們本來就是一個乞丐的家庭，自從他出生後就不大討得到食物，所以他也要去討食。可是每次也是只能討到一點點的食物，只聊以維生。

當時他就來到鹿野苑，請求佛陀讓他成為僧眾。揆芎就遵從舍利子所說徵得父母同意，他也得到了父母同意受戒出家。他在成為比丘後，跟隨著其他比丘一起，也能分得一些食物。但這些比丘都為修證之人，不可能養活他一輩子，就告訴他必須自己去討食。然而他能討到的食物，也僅僅維持生命而已。每次有施主供養僧眾時，當輪到他的時候，食物都剛好用罄，要不然就是被撞，鉢被打翻之類，他就是討不到食物。於是僧眾就想讓他坐到前面，會比較可以分到食物。可是他坐到首座，還是吃不到食物，僧眾們就覺得很奇怪，去問佛陀這是什麼原因。佛言：不應該讓他坐在首座。佛也告訴揆芎：你不應該坐在首座，坐在首座的都是證悟很好的人，若要食物，也要等接他們接過的食物才可以，否則，你等於是在積惡業。於是，揆芎又回去坐在他原先的位置。佛就說先讓他去打掃寺院。慢慢地他的食物也變得可以多一點了。他平日不只清潔寺院，也開始學習佛法，進行禪定。自己的精進心也開始漸漸地增加，最終也證得阿羅漢果。當他證得阿羅漢後，知道這些都是過去因果業報，他必須要受這個果報，他更是非常精進的做打掃清潔的工作。

一日他在打掃完整個寺舍後，想要去替佛陀房間清潔打掃，但是另一比丘業已打掃完畢，於是他就去托鉢了，可是也沒有討到食物，於是他就不再去繼續托鉢，而開始進行禁食。

第二天他就想早一點去清潔佛陀的房間，可是又已經被清潔完畢了。這時他就聽說佛陀要前往施主家中加持。他就想他可以先去施主家中清潔，但是，他在去施主家的路上，就碰到佛陀他們已經去過了，正在回來的路上，於是這天他又再禁食。

這天他還是沒有清潔到佛陀的房間，也沒有去托鉢，也還是禁食。這時，阿難知道他幾天都沒有食物，就請施主能不能將第二天的食物給揆芎，施主也答應了。當揆芎去施主家，施主卻因有事出去了，他又沒討到食物。

已經第五天了，阿難就帶兩個鉢去乞食，準備一個給他，阿難自己吃完了一鉢，而另一鉢卻在路上被狗搶食了。揆芎又沒得到食物。

隔日，阿難還是帶兩個鉢去乞食。在經過一個花園時，被一個石頭絆倒，鉢中食物全部傾倒出來，又被鳥吃光了。這時，阿難就覺得自己怎麼都幫不上忙，就去請舍利子來幫一下。舍利子也帶了兩個鉢去，可是要給揆芎的那一鉢卻被無形的天神搶去吃掉。

隔天一大早，舍利子就去找揆芎，看他刷洗乾淨沒，可一起早點去托鉢，當舍利子將鉢交給揆芎時，揆芎一不小心把鉢掉在地上，而鉢就一直往地裡面下掉，愈掉愈深。這時，舍利子就用神通又將鉢撿回來。於是，二人就一起去討食。可是，當一討到食物時，舍利子可以吃，而揆芎的食物入嘴就沒有了。到這時，揆芎已經非常口渴了，他請舍利子拿點水給他喝。當舍利子將一鉢水給他時，他正要喝就被天神在鉢裡撒了一把灰土，揆芎喝下了灰水後就死亡了。

這時，他整個身體現出達證阿羅漢的各種徵兆，上身現出火的三摩定，下身現出水的三摩定。大家就在對他的身體進行供養後，即去問佛陀是什麼原由。

佛陀就講了下面這個故事：

在過去很多代之前，有一富可敵國的家庭，此富人是一個對一切善業均修持的人，非常樂善布施，對婆羅門即窮人都進行很大的布施。對於他們自己的孩子也是非常疼愛，給予這孩子任何的武術技巧及一切學問的學習。當富人往生後，其妻也是如同他的先生般進行大布施，但當他們的兒子長大後，就覺得父母布施是一種錯誤的行為，若繼續如此布施，有一天連自己住的房子都會沒有了。當時母親並沒有聽兒子的，繼續進行布施。這時，兒子就在心中計畫先娶一個妻子，然後讓母親住在一間小房子中，只要給一點點的食物就好了。於是，對母親說他要娶妻，以後你就不用再出去布施，只要在家我供養你就好了，我以後也不想做那麼大的布施了。母親就向兒子請求：我也不想住在這裡，我要搬出去。但是這吝嗇的兒子心想假如母親搬出去，就要分一些家產給母親，他就覺得沒有必要。於是將母親關在家裡，沒有食物也沒有水。但是這兒子又顧忌會被鄰居發現。第七天他就去察看母親，此時母親已奄奄一息，就在此時，母親要求兒子給她一點水喝，兒子則心想，假若母親活下來，她一定會將此事講出去，不如讓她死了算了。就在水裡加了一把土，所以當母親喝了這髒水，就往生了。

此故事的兒子就是揆芎，因為她在七天之內未給母親任何食物，並致母親死亡。依於這個果報，他在地獄受千年之苦，才得轉為人身。得遇聖者學習故，才可將未來要在地獄受的苦在現世都受完。這是真實現見的受用等流果報。因為強大的父母田的對境，行為的不淨以及所用物質的不淨，此三種不利故產生這種果報。

若具足三種清淨善業，功德即是無量的。功德田、增上心、所施物三種要清淨要圓滿最為重要。善業清淨故，功德圓滿。

Q：起心動念都是業，若能帶業往生阿彌陀佛淨土，是不是全部業力告一段落？

A：業在淨土也是要聽聞佛法淨除才得清淨，業不可能到淨土就全部沒有，連佛陀都要受最後的業，如腳掌受刺等等。

Q：到淨土就可以清淨了？

A：慢慢要清淨，到淨土有機會清淨。這是很殊勝的，在阿彌陀佛面前聽聞佛法是不一樣的。往生淨土的準備要從現在就開始做。

1. 要有往生的強烈願力。
2. 對現在的行住坐臥都要以淨土看待。
3. 所做一切均為累積功德資糧。
4. 所做一切均迴向眾生。

以上四點具足，當資糧圓滿，才有可能往生淨土。