

聞

喜

ཁྱེད་ཀྱི་སྒྲིབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་

2013年6月

第23期

1999年北美創刊

祈請直貢法王長壽法會

印度 強久林

2013年2月

本期內容

照片集錦	1
四灌頂 (1)	2
大乘精要 (5)	9
大乘精要 (6)	18
菩提心讚頌寶炬 (19)	24

聞喜

岡波巴金剛乘佛學中心

指導上師：朗欽加布仁波切

創刊發行人：王倩如

編輯：岡波巴編譯小組

與參加法會者合影
滇真尼瑪堪布

北美連絡處：

Gampopa Vajrayana Buddhist Center

6 Fox Lane, Denville, NJ 07834

Phone: 973-586-2756

Fax: 973-586-7080

台灣連絡處：

台北市岡波巴金剛乘佛學會

台北市大安路一段 241 號 6 樓

Phone: 02-2784-6125

Fax: 02-2703-4316

《聞喜》期刊，每年發行兩次，以贈閱的方式流通。若您有興趣收到《聞喜》，請來信或以電子郵件告知；您也可以從岡波巴中心的網站，www.gampopacenter.org 閱讀及下載舊期的聞喜

四 灌 頂

朗欽加布仁波切之開示是應中華佛教直貢噶舉
甚深圓滿協會中心主辦的「法器訓練與人才培育訓練班」之邀請，
開示無上密續圓滿「四灌頂」的真實義

2009年7月26日

多傑喇嘛口譯

十方三世一切諸佛尊	身語意體性之所加持
三界眾生吉祥寶怙主	至心祈請父子之傳承
幻化化身得證祈加持	勤命報身成就祈加持
心性法身成就祈加持	一生成就佛陀祈加持
如是祈請眷從融上師	由自上師額喉心臍處
白紅藍黃光芒照行者	融入四處次第淨四障
圓滿四灌惶植四身種	而後上師化為光彩式
上師三密融納於己中	自身三門亦同成無二

如同遍虛空如母的有情眾生，雖然心中想要的是安樂，卻對安樂之因不知如何修持；雖然厭惡受苦，卻又不斷的造做惡業，這就是痛苦之因。心中所想與實際所做完全顛倒，此等眾生實堪悲憫。為了將這一切的眾生都能安置到遍知一切的佛陀果位，以此動機來修證菩提心，願藉聽聞修持「上師相應法」來達到目的。

據我所知，在座的諸位都是長時間在直貢法脈中學習法器及歷史。當我們努力學習佛法時，必須先要了解佛法的個中之意，才能藉此升起信心。「信心」可分「清淨信心」、「嚮往信心」、「深信信心」，及「了知道理」的信心。如果只是用揣測的心態，不懂真實的意義，想應該是如此而入佛門的話，這就是「迷信」。因此，能了知個中道理的信心，是非常重

要的，因為信心是一切善法之地基，也是生起一切善法之所依。

有些人會認為修持儀軌並不是那麼重要，認為在經論上努力才是重點；也有人說學習這些法器跟在敲擊一些樂器是沒兩樣的，因此會極度的輕視儀軌，而專注於經論上的修持。相同的，有些人也會看不起不專心修持經論而專注在儀軌上的人。當然如果不懂得儀軌個中意義的話，確實像似在敲擊樂器、跳舞，但這不是完全正確。在儀軌當中從最開始的皈依發心到結尾的迴向發願，有一定的流程，有它的功德與利益。為什麼呢？過去曾經有一隻豬因為繞塔而獲得功德，豬它自己本身並沒有要繞行佛塔，只不過是因為被狗追，才迫不得已繞塔三圈，而因這繞塔三圈而種下了善根。我們敲擊這些法器的功德絕對

更勝於此，但也不能僅此滿足，要了解其中的道理才更加重要。

在大方廣經的普賢行願品中就有提到：「各以一切音聲海，普出無盡妙言辭，盡於未來一切劫，讚佛甚深功德海。」就是告訴我們以音樂來作為供養的利益。我們如果什麼都不懂，只是抱持信心、勝解心來讚頌如來，其獲得的功德是非常廣大的。這就是為什麼在普賢行願品裡強調以悅耳之聲來讚頌諸佛，會有如此大的功德。

因為有著這樣的功德，所以我們要學習這些樂器。然而我們並不是只學習法器，更要了解儀軌的意義。雖然學習、理解經論是非常重要，可是我們要將經論的心得付諸於實行時，除了應用儀軌外，沒有其他的方法。這就是告訴我們了解儀軌的意義是多麼重要。

儀軌可分為很多種，如果要從生、死、中陰這三階段來理解經論與儀軌的話，我個人認為大概沒有比無上密續來的更加清楚了。在我所聽過的達賴喇嘛教言中，幾乎是認定生、死、中陰這些法門的開示是以密意總集，也就是以密咒為主的。

在座的諸位都有宿世的善緣，才能在這一世來學習佛法。如果心中真的想要在這生當中，藉著努力學習佛法而有所成就的話，就不應該去道聽途說，一下說這個法好，一下說那個法殊勝。應該要確實的修持一個對自己臨終有意義的法門，藉著思惟「轉心四法」來達成：思惟「人身難得」、「死亡無常」、「業力因果」以及「輪迴過患」，讓自己能在所修的法上有所增上。為了在佛法中有所依靠，我們先要皈依佛法僧三寶，接著為避免墮入到小乘中，必須要有大乘的皈依發心。

祈求加持、淨除道上的迷亂，最好的法門就是修持「上師相應法」。總體來說，

岡波巴四法是極為深奧的，但為了讓各位明瞭易懂，我們簡單的來說，淨除道上的障礙就必須要仰仗上師。在道的修持，特別在噶舉派的傳承中，上師的加持是非常重要的。密勒日巴祖師就說過這個傳承的修持是仰仗「上師相應法」的加持。因此在修持正法的路途上，「上師相應法」是極為重要的。我雖然沒有辦法講的很好，但是各位今天所求的這個法是非常好的。

以噶舉派來說，勝解心是觀修之頭，這是說不管一個人他的身體有多麼健壯，如果沒有了頭就永遠發揮不了作用。「不散亂」是觀修之正行，「離貪」則是觀修之足，這就是基礎。吉天頌恭曾說：「密咒是以加持作為道上之用的，如果不能注入上師的加持的話，不論生起什麼樣的證量，都只不過是心意的造作而已，而這樣的心意造作只屬於世俗的污垢。」因此依著上師所開示的口訣來修持或獲得上師的加持，這才是非常重要的。就像在自己的手中放下盒子一樣，完全清澈可見。獲得上師的加持才能去除有所作意之念頭而證得離心之意。

上師是非常多的，然而真正具備殊勝的證量少之又少，如吉天頌恭大成就者，受 25 位成就者授記，是我們毫無錯謬的選擇。不管是我們所謂的藏傳佛教或是密咒乘，都一再強調上師的重要性。但在台灣也有人問我說，難道真的需要上師嗎？修行時非有上師的指示才行嗎？不是也有所謂的獨覺靠著自己的思惟來證得果位的嗎？而且像這樣的修持除了在密續之外，難道在顯教的經論當中也有嗎？其實這並不只是在密續中說要依止上師，在顯教中的虛空無垢經裡面佛陀曾開示阿難：「阿難！如來非一切眾生可見，但善知識為一切眾生可見。」這就是告訴我們，眾生是看不到真正的如來，只能看到善知識，善知識能開示佛法，故善知識勝於如來。在顯教的經論中有著這樣的開示。

「供養法」是在所有的法中最为殊勝，而吉天頌恭的「上師相應法」又在所有「供養法」中最为無上。道理在於無論是執持善逝如來之身語意的大密或其他的金剛執持，他們的持有者就是上師，而這當中吉天頌恭更是不可思議的上師。所以即使不懂其它的儀軌，我們只要對這「上師相應法」勤於修持，在一剎那間就能淨化我們本身所有的罪障。在大方廣經中就提到無論多麼深厚的罪障都能藉著這樣的修持而被淨化，如同我們只要用火星般的火就能將整座山的乾草給燒毀一樣；自己的煩惱不論多麼深重，只要能夠進行「供養上師」這個法門，就能藉此淨化所有的煩惱，獲得涅槃的種子。請求上師給予「四灌」，如實的修持「上師相應法」，其所獲得的利益和功德是更加的實際可靠。所謂的上師相應法的儀軌到底是什麼呢？其重要性呢？

「十方三世一切諸佛尊，身語意體性之所加持。」上師是安住在十方三世一切諸佛之身語意體性的加持。「三界眾生吉祥寶怙主」，「三界」就是「三地」，指的是「地上、地下和天上」。三地有兩種不同的說法，有些人說指的並不是地上、地下、天上這三地，而是菩薩十地中的前三地。以我的認知，這不僅僅只是地上、地下、天上等三地，而是囊括輪迴與涅槃、寂滅的聲聞、緣覺等一切，都稱為三地。

為什麼說不只是三地呢？我並不是誇耀自己的傳承，是因為吉天頌恭是一位證得十地的大菩薩。當我們講到三地時，天上是神的世界，地上是人的世界，地下是龍的世界，吉天頌恭所證得的已超越這三地，同時也已經超越了所謂的寂有，也就是所謂寂靜涅槃的聲聞緣覺眾，而證得十地菩薩之果位。這是真實的情況，並不是因為我屬於直貢噶舉而來讚頌自己的祖師。

「至心祈請父子之傳承」。這裡的父是指吉天頌恭，而子是指由他之後所傳承下來的所有祖師們，證得不可思議的成就者們。如果要一一講解的話，可能會佔用許多時間。總之，在以前的某段時間中，因為蒙古軍隊入侵而對整個傳承有所傷害，在當時，就有一萬多位的僧眾，從天空飛翔而去，屬於直貢派的出家眾就有一萬多位，這殊勝傳承一直都因有加持力而無中斷，所以我們要由衷、虔誠、致心悲切的來進行祈請。

在直貢或竹巴等這些傳承裡，對於上師的祈請有句話叫做「勝解狗吠法」。

「狗吠」是指「像狗不斷的吠行人」，對於自己的上師要「像狗一樣不停的啣吠」來祈請。吉天頌恭說在對上師祈請時，要用悅耳的妙音來進行勝解之銳利語，這個「銳利」是指像刀鋒的銳利可以斬斷東西。我們要以極為虔誠的勝解心來祈求加持的注入。

以我個人的看法，這個「勝解狗吠法」，直貢派的人是修的不好，修的好的人是噶瑪噶舉，他們不斷的頌「噶瑪巴千諾！噶瑪巴千諾！」但在直貢派，卻沒有人會說「直貢巴千諾！直貢巴千諾！」所以我個人認為我們這一派的「勝解狗吠法」是修的不怎樣的。以巴楚仁波切的教言來說，認為對於上師的信心是參雜著勝解心和關愛心。

對於上師勝解心的生起，最上品者是「視上師為法身」的勝解心，現階段的我們所無法達到的。對於初學者來說，上師是以形像來顯像的，我們無法達到對上師有著「見他即為法身佛」。「見上師為法身佛」的見地正是金剛經裡面的偈文：

「若以音聲求我，是以人行邪道不能見如來。」如果用形像和聲音來見佛的話，這是人行邪道而無法見如來。佛本身是法身，上師也是法身，如果我們所求的只是見到

上師的形像和聲音，這即不是見真佛，而是已經入了邪道。

各位都是在直貢噶舉派中沒有邪見也願意修持的人，否則接下來這一句「幻化化身得證祈加持」就不是那麼容易理解。所謂的「幻化化身」在這裡所指的是並非是我們所理解的具備36種不淨物的血肉之軀，而是指我們臍位的脈輪。我們的身體先是形成，接著毀壞，散落，再聚合，然後成熟等，在這樣的過程裏而形成了我們這個幻身。這樣的幻身，先是從細微的部分，然後再變成粗分；粗分之後再形成臍位的脈絡，再形成現在所擁有的血肉之軀。所以，這裡所謂的「化身得證」是藉著脈絡的淨化來修持幻化的口訣，藉著口訣的修持將不淨之身轉為清淨之幻化身，也就是把這個有五根、器官、脈輪的粗分之身，藉著有如幻化一般的本尊觀修，將身體淨化至極細微的程度。所要淨化的幻化之身就是「本初之身」，安住在臍位之中，藉著修持來成就事業，藉著這樣的化身來行利他之事。對幻身而言，藉著這種修持最後在法身不動搖中顯現出「報身」，再現出「化身」，以這兩種色身來進行利他之事。所以，在這裡的「幻化化身得證祈加持」是有這樣深層的意義，而我們現在僅能簡略的講解而已。

讓我來舉個例子。過去有一位香巴噶舉的成就者章瑪香棟：「總體上說，如果能對於一個法門有著明確澈底的信解時，其他任何的法門也都能夠完全明瞭。」如果對於專一的法門無法完全信解，在涉獵其他法門又是似懂非懂、不能完全理解時，有些狀況就會產生了。這位成就者他本身是修持幻身、幻身成一位瑜珈士，在夜晚睡夢時，修持睡夢瑜珈。剛才跟各位所說的細微的異生身，所說的就是在夢境中所出現的那個身體。在顯教學經的人常問：「你們藏傳佛教一直不斷的強調要觀想，到底是在觀想些什麼呢？」我們所觀想的

就是要把現在自己所擁有的粗分身體轉化為幻化之身。這位成就者藉著在夢境的修持，把這世界上的一切當成是如夢如幻。在這世間的一切境相，都與夢境相同，如果自己能在睡夢中確定的抉擇，則在世間也可以，進而理解到一切都是如夢如幻，也藉此了解到何謂是空性。他再進一步的觀察，了悟到這樣的空性是上師的恩惠，因上師的傳授口訣而使他能理解到這一層的道理！

一位香巴噶舉的成就者的自傳裡就曾經提到他修持睡夢瑜珈的故事。有一天他到外地修持睡夢瑜珈，在西藏有一座湖，在湖裡有一條非常惡毒的龍叫做黑嘴龍，他在夢裡面想著要降服這條龍並臣服在誓言之下。他在夢裡把自己變成大鵬金翅鳥，潛入到湖裡面，在湖中用他的雙爪把這一條龍的頭抓住，帶到岸上將其降服，並對他說法讓他屈服於誓言之下。吉天頌恭的弟子有一位叫噶當巴，他也正好修持睡夢瑜珈來到同樣的地方，他也變成一隻大鵬金翅鳥，就在這條龍臣服於香巴噶舉成就者的誓言時，噶當巴所變成的這隻大鵬金翅鳥突然咻的一聲，把這一條龍給搶走了。所以香巴噶舉成就者在傳記裡說這個噶當巴真是太過分了。這個故事在直貢噶舉中沒有記錄裡，而是在香巴噶舉的傳記裡面。所以日後各位對於這個歷史有興趣的話，可以加以研究。

修習幻身就能了知這世間如睡夢般的不真實，就能夠在夢境裡有所變化，隨意的變化自身，將這世間的事物都看作是如夢如幻。「如夢如幻」是佛陀的開示，但是因為我們自己本身的習氣，而認定這個世間的一切都是真實不虛的。但是藉由修持幻身、睡夢，就能知道此世的一切淨相皆是如夢如幻，既然是如夢如幻，那怎麼可能無法證得空性呢！藉由證得空性，以自己的幻化之身就能行利眾之事業。利眾之事業是以悲心為主，用色身來成辦。為什麼色身能夠成辦呢？這是因

為當自己已經了知一切皆是如夢如幻時，就會對於仍在這世間中執著一切為真實而迷亂的眾生起了悲心。就好比是在睡夢中無論如何爭鬥、爭權奪利都是虛幻一場，在夢境裡既使得到許多的錢財那又如何？醒來還是什麼都沒有。因此以這樣的見地對於未能證得如是空性的眾生，生起了悲心；而以這樣的悲心顯現出利他的化身或是幻身、色身來救度眾生。以上是我個人的見解。這就是所謂的「幻化化身得證祈加持」。

「勤命報身成就祈加持」，這句話更加難以理解，不過各位都已經灌過頂，是比較殊勝的，所以跟各位講解應該是可以的。所謂的勤命指的就是「氣息」。所謂的勤、命這兩者在密續當中所認持的觀點是不同的，不過他們所說的就是氣息。像是在無上續部裡面，無論是勝樂金剛續、亥母續、時輪金剛、或是喜金剛續等，所認持的觀點都不盡相同。這個中的差異當各位日後在修持那洛六法時，再去向精通此道的上師來求取，這不是像我這樣的人可以跟各位講解的。

「勤命報身成就祈加持」，這裡所講的就是所謂的「氣息」，藉著氣息來成就。當心奔馳於外境時，這是說當我們看到一物品時，我們的心就已經在那物品旁邊了；就像坐著風，帶著沒有腳的心而到達了異地；我們的「心」就像沒有腳的人，而「氣」像是沒有眼睛的馬，所以當沒有腳的人騎上沒有眼睛的馬，沒有眼睛的馬是不會有所遲疑的去沒有腳的人要去的地方；而沒有腳的人如果不騎馬的話，也哪兒都去不了。所以不管是任何的外境，心和氣這兩者是同一體，同出同入的。所以當自己的心奔馳到外境時，都是兩者合一的。三界當中所有的一切境相，都是由主要和分支的脈絡所形成，或是「風」的形成。以「氣」來說，又分為「細微氣」、「粗分氣」和所謂的「極細分氣」這三種，所謂「虛空的氣」或是「風」，都是屬於這

樣的性相的。對於我們尚未有這方面經驗的人，以簡單易懂的方式來作講解，如生病來說，是脫離不了「氣」的，不管我們是寒症也好、是熱病也好、或是冷熱兩者互相交錯的病也好，絕對脫離不了「風」或「氣」的關係。所以「氣」是遍佈一切的，這就是為什麼跟各位說三界的一切都是由「風」所著成，「風」就是一切的造作者。

當我們講到「氣」的口訣時，所謂的氣也好、風也好，他的本質是廣大而撼動、動搖，或說是輕揚而動搖，這就是「風」本身的性相。不管是方便道的那洛六法，或是解脫道的大手印，在最開頭的口訣時，就告訴你要修這個「氣」。以那洛六法來說，主要是藉著修持將所有的智慧氣都納入中脈，藉此而達到成就圓滿報身佛。這就是我們剛才所說的脈絡清淨成就化身，將「氣息」或是「風」清淨則成就報身佛。

「心性法身成就祈加持」。總體來說，噶舉派對於「心」和「心性」是不會加以分類的，就像煮大鍋菜一樣都混雜成一體，我當然是炒大鍋菜的人了。但以我個人來看，這當中是必須加以分類的。以各位能夠聽懂的方式來說，「心」指的是被凡俗他利所驅使而迷亂者，所以趨向於迷亂之外境者就稱為「心」。

所以無論講到「我」、「我的心」、「我所」等，就會有一個「無有自性」的結論。總體而言，有關到底是誰在承擔或是感受這樣的苦樂，這樣的疑問或是這樣的研究，那麼是大約距今四千年前的一些學者們所闡述的，所有的教派當中最早興盛者是外道，而外道當中是以印度的數論派為最早的宗派，他們一開始就對誰是苦樂的感受者不斷的進行研究，後來他們的答案是心在感受著這個苦樂，是所謂的我在感受這樣的苦樂。後來又出現更多的教派，不斷的在心是否有感受到這樣的苦樂當中來進行研究，那竟然到最

後結論是心在感受苦樂時，就開始進行到底我在哪裡的觀察，進行觀察之後，發覺找不到一個所謂的我出現，但是又是以無中生有的方式來說我是存在的，所以說到底我存在與否？就變成是討論的重點。

如果是一隻動物的話，他不會去思惟我現在是快樂或是痛苦的。在最早的時候過去的人等到他們知道如何祈請天神時，在那個時候也只不過是去供養這些天神，除了這個之外，他們也大概不會去想說到底所謂的「我」是在哪裡的？到後來人類的知識或覺知越來越發達時，就會開始去想說到底所謂的「我」是存在與否的問題。於是就有印度的數論派及其他宗派開始進行爭論所謂的「我」是有或是無，那不管是如何，在經過這樣種種觀察之後，就知道所謂的心就被稱為是「我」，藉著這樣的「我」所看到一切就認定是心所看到的，比方說「我」現在看到茶杯，事實上是眼識去看到茶杯，但是我們會認為「我」去看到這個茶杯，如果是「我」去看到這個茶杯的話，去觀察到底「我」在哪裡時，我們就會發覺到「我」是不存在的，當我們覺得「我」是存在時，就要開始去尋覓到底「我」的形狀、心的形狀是如何、他又是什么顏色？等等，這些都是找不到答案，因為「我」是根本就不存在的。藉由自己的覺知不斷的進行思惟與研究，理解到說原來「我」是確實不存在的，而這個可能就被我們稱為是證得無我之般若智慧了。所以是我們心迷亂之後，將無我塑造成為有我，在理解這樣的道理之後，藉此我們證得所謂的無我。而證得無我指的就是證得心的真如，因此我們簡稱為心性。所謂的心，他是遠離有無二邊，遠離一切的思惟的，能夠這樣去理解了悟時，就能藉此去證得法身。所以在這裡才說心性法身成就祈加持，所謂的法身他是沒有錯謬的，因為所有的錯謬都已經完全捨棄；法身也是沒有障弊的，所有的障弊也都完全被拋棄。因為法身本身就能對治所謂的錯謬和障弊。因此，所謂的心之真如，我

們就簡稱為心性。這樣的心之真如在噶舉派就把他稱為是大手印。總結來說，就是如此。

所以，我們是因為迷亂的心才會去想著「我」是存在的，或許我們就會想說是不是只要去想著「我」是不存在的，就證得無我的般若智慧了。光是這樣想還不夠的，我們還要去尋找出那個想著「我」不在的想法，他在哪裡？這也就是在經書裡面所說的「離言絕思般若至彼岸，無生無滅虛空本性智」。所謂的離言絕思指的就是不是用我們的言語所可以來表達的，而空性據說即使是佛的廣長舌也是無法將他完全透澈的表達，也因此我們才說他是無生也是無滅，如同虛空的自性。而第三句就是「各各自明智慧所行境」，這是說必須要靠個人的覺性去加以尋覓的，而能去證得個中的義理的話，就是所謂的法身了。所謂的法身、本智身，其實指的都是同一體的。那麼也可以說這就是所謂的本初的覺性了，這一切都必須靠著對上師的勝解心才能來理解的。因此，在最初的時候尋覓一位合格的上師，擁有傳承的上師，藉著他最初在詞句上講解的引導，接著在經驗上的引導，最後以口訣來加以引導、了悟。而在引導上來說的話有分為兩種，馬爾巴譯師他就說對於解脫和開悟的同時者，必須要給予赤裸親見的大手印法。像這樣的方式去進行修持而了悟其義理的話，就能完全徹證法身。

因此下一句說「一生成就佛陀祈加持」，應該就是這個意思。在岡波巴的道歌當中，也曾提到噶舉派的修持是以對上師的祈請為主，所以我們不管是向密勒日巴或向岡波巴祈請都是有用處的。各位不用擔心他們已經不在人間了，那麼祈請是否會有用處？所謂的勝義的傳承，即使上師已經不在人世，但加持力是永遠存在的。吉天頌恭也曾說過，不管是向他、乃至於他傳承裡面的弟子來祈請，他都能夠用這樣的方式來賜予加持。總之，噶舉派這個傳承就是所謂的殊勝意念之王，所有的祖師都是如此的，僅憑著憶念就能獲得加持，因此上師相應法的修持是極為

重要的。我們藉著這樣的憶念，祈請上師能夠讓自心生起三昧，之後再讓上師看看能不能藉此安住自己的心性。總之，「勝解心」是最根本也是最為重要的。密勒日巴等等的祖師們也都是用這樣的方式，到達最究竟的果位。因此，就是這裡所說的「一生成就佛陀祈加持」。

按照密續裡面所說的方式，持誦咒語時必須把上師觀想在頭頂上，而在修持上師時，比方說在修持上師四身等等的時候，必須把上師觀於心間，而在供養時，則是把上師觀於前方。所以當我們以上師供養法來修持時，上師是為我們祈請的對象，因此必須觀想在前方。到這裡已經是尾端，我們必須和各位講一下，我們藉著供養，把資糧境或是皈依境觀想在自己的前方，之後經過這樣的祈請，上師、所有的周圍的眷屬祖師們都融入到中央的上師主尊。

講到灌頂，寶瓶置於頭頂外灌頂，自身觀為佛身內灌頂，覺性如實成辦意灌頂，這在密勒日巴祖師的道歌中有提及，而我們既然是密勒日巴的追隨者，就必須要如此的來理解。為什麼需要灌頂呢？吉天頌恭就曾說大小乘之差異在於發心，顯密的差異在於灌頂。顯教與密教的目標相同都是為了要成佛，但是在他們的教法當中所說的如夢如幻，指的是凡俗境界的如夢如幻，而不是像在密咒裡面所說的觀想本尊的幻身，所以觀想本尊的幻身是密咒的特點。我們也可以說一切的密咒無有不被灌頂所囊括。所以，灌頂又有所謂的「基」灌頂、「道」灌頂。在這一部儀軌裡面我們所說講解的就是屬於道灌頂，要來求取道灌頂。

所謂的基灌頂又被稱為是「基礎」的灌頂。舉例來說，如果我們想要收成豌豆的話，那麼我們所種的種子本身也必須要有能夠結成豌豆的力量才行，如果不具備這樣的力量的話，即使播種也沒有任何的意義。而這樣的意義所指的就是我們所謂的「基」了。在我

們的「基」上所擁有的能力，就稱為「如來藏」。所以如來藏所指的就是本身具備發芽結果的能力，如果沒有的話就不用去播種了。這個就是所謂的「基位灌頂」。

不管是如來藏或是佛性，所指的就是這個種子，而這個種子就是在基位上的種子。所以擁有這基位的種子，再接受上師所給予放置在我們頭頂上的灌頂，再修持上師所告訴我們的應該要這樣做的意義時，這就是「道位的灌頂」。因此，在這樣的基位上，接受由上師所給予的道位灌頂而修持其義，這就是道位的灌頂了。當上師給予我們道位灌頂時，如寶瓶置於頭頂外灌頂，是屬於外部的灌頂。外灌頂所指的就是我們剛才跟各位講過的道位灌頂裡的「因位灌頂」，或也可稱為是「道位之道位灌頂」。這是告訴我們在接受灌頂之後，並不是說已經結束了，可丟在一邊，是必須要繼續修持才行的。所以所謂的外在的寶瓶灌頂，灌的是我們所現的境相，以生起次第觀想成為佛的尊身，或是說以本尊之身來觀修所謂的幻身。在心經當中講的「色即是空，空即是色，色不異空，空亦不異色。」，此「空性」並不是指「生起次第」，但其實相差無幾。

下期待續

大乘精要 (5)

朗欽加布仁波切 講述

2006 年 9 月 9 日於美國中心

直貢敬安仁波切 口譯

岡波巴編譯小組 紀錄

一切遍虛空如母眾生，因於自己的顛倒之見，把一切本來實無的東西執為實有，將一切無常執為有常而產生錯誤之見，因此顛倒流轉於輪迴之中。今日聽聞殊勝佛法，願引領此一切眾生脫離此顛倒之見而走向解脫之路。願以此動機來聽聞佛法。

當我們開始學習佛法，首先要從聽聞佛法開始，再從所聽聞的佛法進行思惟，然後再進行實際修證，才不會在學習過程中產生迷亂。有時若未經過一定次第而上，佛法只是變成一個個段落，內容變成一節一節，而無法把它連接在一起。有些人未經過聞、思、修，就進行禪定；或自稱為密乘之人而直接教人打手印或唸些咒語；或觀想一兩個本尊，就說是圓滿了；這些人看似很好，但沒有循次第而上，其實是一種錯誤。今天所教導的「大乘精要」就是一個依於次第而上的教法。

上次已說到「基」和「道」的部分。

在「基」的部份，說明眾生的基礎是本俱的光明之「界」(如來藏)。在未證悟了解前，這如來藏如何被無明所遮止，我們要用什麼方法將無明摘除。

在「道」的部份，說明要如何「認知此道」，如何看待一個善知識。觀察此善知識是否擁有本來應具足的法要；又如何依止善知識，從善知識那裏獲取法要，最終自己修證。

接下來又說明要如何常常「思惟此道」，以甘露四法來對治無明。

1. 以無常的觀念對治有常：當死亡來臨時，任何一切，包括你這一生的榮耀富貴，對你都沒有任何幫助。
2. 人身難得：若只是為了滿足自己的欲望而行，那就是浪費了寶貴的身體。

這次上課，要講述如何利用人身，使之有意義，故說明了因果之法。

在「思維此道」中，要思惟「業因果」，使此生變得有意義。因果之法乃是過去進行的白善業，所得的果報即為樂；若過去進行是黑業之法，所得果報即為苦。

寶積經：「我們所做的善惡，都將隨善惡之業流轉，此善惡之業從來不會漏失，都會產生果報。」文殊根本續：「不論所做，善有善報，惡有惡報，善惡混雜有混雜的報，每一報都不會漏失，都會應驗。」在對佛請問經裡，佛曾對一窮人地巴開示：「因果就有如種下的種子，甜的種子即得甜的果實；若是苦或辣的種子，所得的果實也是苦或辣的，從來不會有所改變。」

佛陀在世時，每當講經說法，都會有很多人供養食物，因而每天都有五百名乞丐跟隨其後，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，而產生了信心和嚮往，進而想學習佛法。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，我的教法是不分貧窮富貴，任何人都可以學習，是如水一般能清淨一切垢染，如火一般能焚盡一切的惡業，我的教法如虛空般廣大，能容一切事物。」所以依於此，這五百名乞丐即成為佛陀的弟子，並得證阿羅漢果位。

當時在佛陀講經的地方，一些百姓和國王開始有一些怨言。因為過去印度是一個種姓懸殊的地方，當一些大的王族種姓要向佛陀頂禮，恭敬跪拜的進行食物供養時，並將這些供養與五百乞丐分享淨用，這讓這些王族受不了，覺得他們向比他們低等的種姓進行供養。佛陀是過午不食的，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名乞丐，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，之後再過來這邊。因這五百阿羅漢皆具有神通，就飛去北俱蘆洲托鉢又飛回來。當時，佛陀和國王正在共進午餐，這五百個羅漢即從空中像鳥一樣飛了過來，國王非常讚嘆這五百人，並問這五百人是從哪裡來？為何具有像鳥會飛的神通？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，就問佛陀為什麼這些低等種姓的人能得到如此的成就？

佛陀就開始講述，過去此地，即現今瓦爾馬塞，有兩千個仙人在修行。當地有一供養仙人的施主東氣，因久未雨乾旱，仙人還要在山上修行，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。當保管糧食倉庫的人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，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，而見到這五百人根本沒有做飯。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，仙人以非常歡喜心去做這件事情，於是就在田裡長出一棵非常大的椰子樹，在椰子中可以長出各種食物。這五百人原先不太相信仙人，至此才非常讚嘆稱奇而心感羞愧，因他們沒有做食物給仙人吃，又叫仙人去耕田。即向仙人懺悔：「我們做了令你們不該做的事情，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，遇到聖者得到解脫。當時五百個送飯的就是這五百個乞丐。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。

在惡業的部份，一般講述的十不善業，可分為身、語、意三個部分。

龍王請問經：「若世人、聲聞或一切行善之人，若想得到解脫之路，應捨棄一切不善業，此不善業乃是從身語意產生的十不善¹，應棄捨。」

依於三惡業所產生的果報²，可分為

1. 異熟果報：投生三惡趣中；
2. 等流果報：又分為「造作等流果報」及「受用等流果報」；
3. 增上果報。

在「異熟果報」中，金剛懺續：「此十不善業皆由貪、瞋、癡三毒所產生，所得果報即墮入三

¹身：殺生、偷盜、邪淫

語：妄語、綺語、兩舌、惡口

意：貪心、害心、邪見

²果報的受報方式請參考朗欽加布仁波切所著大手印五支前行指導

惡趣當中。」土地經：「依於此三毒的輕重，再分判落於哪一道中。」

在十不善業的「等流果報」中，又可分為：

身的部分：

殺生：過去世種下以殺生為主的因。

「造作等流果報」：未來果報也是一直維持在殺生上。

「受用等流果報」：因殺生故，現世會短壽。

不予取：過去世種下與偷盜行為相應的因。

「造作等流果報」：即使已經很富有，心續中還有想偷的種子。

「受用等流果報」：因偷盜故，現世會變得很貧困。

邪淫：過去所種下的因。

「造作等流果報」：現世一直維持同樣行為。

「受用等流果報」：現世變得短命或夫妻不和之類。

語的部分：

妄語、綺語、兩舌、惡口：過去種下的因！

「造作等流果報」：現世還是如是再做同樣的因。

「受用等流果報」：現世即使講真話，人家也不相信，令你感到困惑。

當年王舍城在鬧飢荒時正值佛陀閉關，只有在十五日才會接見比丘進行戒淨心、懺悔等。當時有一提婆達多(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，提婆達多又提出現應跟隨他學習而

捨棄佛陀的教法，例如我們不應住在幽靜之處，因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，故不應跟隨佛陀；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，因鹽是從鹹水中提煉出來的；佛陀是喝牛奶的，牛奶是從牛身上而來，而牛是旁生愚痴，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，這是很浪費的，我則是將施主給的完整利用。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？佛陀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，凡事身由心使，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，在講解辯證因明方面很有成就，也有五百弟子。此婆羅門想把一些仙人的弟子拉過來，就悄悄的去教導仙人的弟子一些辯證的能力，最後仙人的五百弟子都隨婆羅門而去，只剩下仙人。過去的婆羅門就是我，因為過去的想法與行為，我受了很多的果報，最終我得到證悟解脫。但是在我證果的今世；最後還有一點的果報。這就是我的五百弟子被拉去的原因。因果是不虛的，即便是佛陀都會呈現。

另一個例子是在帕摩竹巴大師時代，他有一證悟非常高的弟子，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

個果報，這個果報就是瘋。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。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，但仍是因果不虛。

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，不是很正確的學習、思惟佛法，或沒有時間來聽聞。

「造作等流果報」：在現世對闡述的法都會產生遠離心、疑惑心。

「受用等流果報」：已遠離佛法(不是很正確的學習、思惟佛法，或沒有時間來聽聞。)、處於邊地當中。

在十不善業的「增上果報」(自主果報) 又分為：

殺生的果報：業果經云：「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：出生於飢荒、災難的地方。

邪淫的果報：出生於熱帶潮濕又泥濘的地方。

妄語得果報：出生於食物稀少且無味。

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而無收穫的地方。

惡口的果報：出生於沙漠有刺、無其他生物出沒的地方，如黃土等。

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。

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。」

三寶經云：「斷除此十不善業即十善業，具足此十善業即持戒的圓滿。勸戒經云：「儘量守持此十善業，一切善業根本即增長，所得的果報即是離一切苦。」地藏十輪經云：「捨棄不善具足此十善業，就有如過去戰爭中，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，盡量守持善業，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；

依禪定修證的力量而不生惡之妄念，使一切自解；

依觀想本尊、佛尊而捨棄不善業。

依於十種善業累積的數量大小，所得不同果報：

小：得生人道；

中：得生欲界天；

大：得生色界天。

加上進入學習佛法，由聲緣獨覺到菩薩的果報，最終到解脫。

地藏十輪經云：「如人進入三乘之道(聲聞、緣覺、菩薩)，就是趨入無迷亂之道中，因秉持十種善業，故稱為無迷亂之道，依於無迷亂，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。」

龍王請問經云：「何能證得佛的果位？」答：「秉持十種善業之後，才得證佛陀的果位。」以「所得果報」來講，「造作等流果報」是不喜歡殺

生，「受用等流果報」是長壽、無病、自在、出生在環境良好、不聞惡口兩舌各種不利聲音、一切皆圓滿的地方。

對於禪定(不動的業)的果報，也有說明。依於未曾真實了證大中觀、大圓滿故，只是在五智禪定，心續如在虛空般無任何雜念，處於一切都是無有的觀念中。此果報是生於無色界。當有了清淨的見地即超離此無色界。

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之樂當中。外道中若比較有邏輯、有比較高等的見地，才會生於無色界天。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，但最終是不淨的，應捨棄這一點。勸戒王書云：「依於我們的觀點，它是細微、無漏的，其並沒有對「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，以五種智慧產生能量，現前無量的淨土。以功德來說，無色界較不究竟。在這裡是解釋禪定裡面的細微過程。

不管是什麼樣的業和因，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。當將小的惡行放逸輕視，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。同理，也不要以為是小小的善業而小看它，要好好地看待，小善業也可以得到大的果報。

有一故事曾說：有個小孩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去，而其中一粒豆子正好落入鉢

中，因為對境者是一個聖者，故因此功德後來轉世成為轉輪王(即母濡王)。

如果小的善業具有大的發心，以無量眾生為主進行迴向，則其所種下的果報也就是菩提的果報。如果小的惡業沒有重視它，就會變成大的惡報。經云：「若對貪嗔癡三毒一直相續進行，就成了十不善業，所得即是大的惡報。若以慈悲喜捨、菩提心來攝持相續進行，所得即是善的福報。」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，例如不要讓嗔心連續下去，變大，不然其所受的果報也會變的很大。

在小乘經典中，對於供養僧寶的戒律，有很嚴格的看法。享用僧人的財物，所得的惡報是非常大的。享用供養僧人的食物就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，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，懺悔中沒有不可以淨除的。懺悔中的第四力(誓言力)，以不再犯最為重要，若無此不再犯的誓言力，就有如一個漏底的器物，不論如何清理還是會再漏。誓言力的力量還是最重要的。

百業經中有一則故事。在鹿野苑一處沼澤地，有一個頭如人身的動物，被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，佛陀就想到可以用這個故事來開示因果關係，遂來到這個地方。佛陀問這動物：「你是不是三藏？」答：「我是三藏。」佛又問：「你知道現在為何要受這個業報？」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，是誰讓你有這不善的業？」答：「是我的心。」當時旁人聽到二人的對話就覺得很不尋常。阿難就問佛陀：「這是什麼原因？」佛陀告訴阿難，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、學習的心，因而成為一個很好的講說佛法之人。當時有七萬七千比丘聚集學習三學法、有學道、無學道，而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，想要供養比丘們一些金銀來累積自己的福德資糧，若是不能接納金銀，他們也可以供養其他的物品。當時三藏見此大量金銀，心起貪欲想自己享用，遂只將少許金銀換取糧食供養比丘。因為僧眾太多而食物有限，故無法維持溫飽，於是有一些比丘就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：「可否可再向施主要求多一點供養？」三藏言：「我都做過了。」此時從海上回來的五百商人正好也有部分在場，比丘們於是向他們化緣。這些商人告稱：「我們已供養了許多金銀，為何不夠？」於是大家對峙現場，三藏仍說：「這是不可能的，我已全部將商人們的供養用於你們的飲食。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，才得聖者位。」當時有很多觀看的人對佛法產生了信心，而向佛陀請教佛法並皈依成為佛弟子。

百業經是屬於舊式傳統論的著作，大部分都是引用故事來講說，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；就像在因果經中了解到業果不虛。若與佛法有所接觸，那麼佛法最終是不會捨棄你的。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。

功德田就如佛、法、僧、聖者，在功德田前進行佈施，所累積的善業是無量，其功德很大；同理，在功德田或佛像前(依止處)做了一些惡業，惡果業報也是很大的，因果業是依於對境的大小

而立。寶積經云：「虛空是無法用尺量，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)及父母田裡累積的善業是功德無量的。」

律儀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，有位很有名的商人雜喔，他非常富有，可是每次得子都死亡。當他再一次有孩子時，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(賢女之意)。有一次雜喔出海撈寶時，就在海上往生了。照以前傳統習俗，兒子必須承接父親所從事的行業。當雜慕長大後，問母親：「父親以前是做什么行業的？他也要繼續下去。」母親心想：「要是告訴他，父親是個商人，是要出海撈寶的，兒子可能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，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么生意的，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：「是因為不願見到你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商人行業，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。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，他用力甩腿不讓母親抱住，因而不幸踢到母親的頭，雜慕就出海去了。當母親爬起

來後，發願希望「兒子踢到母親」的這種果報，不要印驗在兒子身上，希望他能順利回來。後來雜慕在海上遇到蛟龍之類而船全確，他則抓到一塊木板，得以還生回到陸地。路經一個城市，名歡喜城，有四名天女給他食物，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，經一城市又有八名天女出來給他食物，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，於是又繼續往南。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，可是他還是繼續往南行。又經過一個叫蒼巴拉馬(意：焚天城)的地方，又有三十二位天女出來招待他，同樣的還是勸他不要再往南，再走下去會對他非常不利，可是因為業力的關係，雜慕仍然繼續往南行。接著他來到一個鐵門大開的城市，當他一進去之後，鐵門就關了起來。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，直接進入到地獄道)，在這地獄道裡，雜慕看到一個人夾在中間，只要旁邊的大叫一聲，就有兩個巨大的鐵輪將此人的頭絞碎，其原因是因為此人對自己的母親非常不好。這時雜慕心中感到非常的害怕，心想接下來就要輪到他了，因為他對自己的母親也不好，於是心中就產生了很大的懺悔之心。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而開始受這個苦。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？」所得答案是：「當然是對母親的不敬。」當下他就對自己的錯誤產生強烈的懺悔之心。心想我已經在受這個苦了，就發願一切在這個地獄受苦的人的苦都由我來承受。當他發完願時，鐵輪就自動的遠離，同時，他亦往生天界。在此表示對自己父母的不孝不敬，所受果報就是如此。地獄道其實是化生出來的，所受的苦猶如在夢中，是要用心去受苦的。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。

如果對聖者的父母做出不敬，則所受的果報是很強烈。應減少對這些對境產生不恭敬的心。

有些人認為自殺就能脫離「苦」，其實就是一種最大的錯誤。因為心受到苦才決定自殺，並不代表死亡之後就一了百了，完全沒有了。在自殺時要受一定的煎熬苦，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。所以淨除習氣是非常重要的，要理解到因為我們一直在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、打坐來修證佛法，使我們本俱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，才能將自身本俱的自明、自覺展現出來，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，並非只靠打坐就能達到這種程度。首先，要對輪迴有強烈的出離心念，對佛法的認知和自己的善知識有強烈的信念，對修習的嫻熟圓滿。這些都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。

另一業果不虛的故事，是有關佛陀的大弟子，神通第一目犍連尊者。目犍連和舍利子依神通力前往地獄界，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，就將裸衣派上師在地獄界的話傳給他的弟子，裸衣派的弟子就非常不高興，認為他們在毀謗裸衣派，於是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中提及，舍利子先向裸衣派弟子傳話，可是他們聽不太懂，於是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，就快往生了。當時，印度的國王衛生王很憂傷，就派兵去抓裸衣派，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，現在所受的果報。」當舍利子見到目犍連已證達這種果位也不能迴避果報，心理很難過，也不願在此地逗留下去，就去往另一城市。此時，也有很多其他的比丘也相繼走了。目犍連的果報是因為，過去有一婆羅門育有一子，長大娶妻後夫妻感情甚佳，但婆媳不和經常爭吵。因為兒子心偏袒妻子，母親就常嘮叨：「為何你對媳婦比較好，對我比較不好？」他被夾在中間，有一天就把母親揍了一頓，差點打死。基於這個業，這個兒子的每一世都是被人打死，一直要受這個苦，直到最終一世，遇到聖者，都已證果，還是要圓這最後的業。即使目犍連證到神通第一，業果還是不虛。

另一個業果的故事，有關具壽者比丘揆芎。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，心中會不舒服，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，在他們兒子出生後，就一點都討不到食物，這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。當他吸母乳時，母乳都乾掉，只有用牛奶來餵食他。他長大後父親就告訴他，他們本來就是一個乞丐家

庭，可是自從他出生後就討不到食物，所以他也要去討食。可是每次揆芎也只能討到一點點的食物，聊以維生。當時他就來到鹿野苑，請求佛陀讓他成為僧眾，揆芎也遵從舍利子所說，徵得父母的同意受戒出家。他在成為比丘後，跟隨著其他比丘，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，也只能僅僅維持生命而已。每當施主供養僧眾時，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，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，也要等他們接過食物後才可以，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。佛說先讓他去打掃寺院，慢慢地，他的食物也變多了一點。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，知道這些都是過去的因果業報，他必須要受這個果報，於是他更精進的做打掃清潔的工作。

一日揆芎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，於是他就不再去托鉢，而開始禁食。第二天他想早一點去清潔佛陀的房間，可是又已經被清潔完畢了。這時他聽說佛陀要前往施主家加持，於是他想可以先去施主家中清潔。但是，他在去施主家的路上，就碰到已在回程路上的佛陀，於是這天他又再禁食。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。當揆芎去施主家時，施主卻因有事出去了，所以又沒討到食物。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時，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，看他梳洗乾淨沒，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，舍利子的食物可以入胃，而揆芎的食物入嘴就消失了。這時，揆芎非常口渴，他請舍利子拿點水給他喝，當舍利子將一鉢水給他時，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。在過去有一富可敵國的家庭，此富人是對一切善業均修持的人，非常樂善布施，對婆羅門，即使是窮人，都進行很大的布施。對於自己的孩子也非常疼愛，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。但當這兒子長大後，就覺得父母的布施是一種錯誤行為，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，只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，只要在家裏，我會供養你，我以後也不想做那麼大的布施了。母親就向兒子請求：「我不想住在這裡，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。第七天他去察看母親時，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受完。這是真實現見的「受用等流果報」。因為強大父母田的對境、行為的不淨及所用物質的不淨，此三種不利故而產生這種果報。若俱足三種清淨善業，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。

問答錄

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才得淨除清淨，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：要慢慢清淨，到淨土是有機會清淨，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開始。

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，當資糧圓滿時，才有可能往生淨土。

大乘精要(6)

朗欽加布仁波切 講述

直貢敬安仁波切 口譯

2006 年 9 月 23 日於美國中心

岡波巴編譯小組 紀錄

首先生起強烈悲心，願引領一切因無明而流轉於輪迴中之如母眾生均得證解脫之果，以此來領受聽聞大乘精要。佛法的基礎均根據經與論，要如何宏揚佛法，首先要先理解經與論，這是需要經由聽聞、思惟到修證。佛法能否長住，全視佛法有否進入學者的心續當中。今天要講解的大乘精要即是由最底層的基礎開始教起，直至最精要的部分。

前面已講述了總的概念，並以「基、道、果」的方式分說如下。

基的部分：眾生如何本俱「如來藏」，及在未了證前是如何被無明所障，解釋了「了證」與「不了證」。

道的部分：

(一)認知此道：在求法前如何尋找善知識，先觀察再依止學習，最終將善知識所給予的教導，在心續中如法相應。

(二)思惟此道：以甘露四法，對治無明垢染

1. 思惟無常：對治貪戀此生。
2. 思惟人身難得：對治放逸懈怠。
3. 思惟因果法：使此生變得有意義。

惡果的部份解釋了所要承受的成熟的業果是一定要承受的、無法脫離的，即便是神通第一

的目鍵連或阿羅漢的揆芎，都已得到很好的成就，但是過去生所造業的果報還是要受。

現在要繼續說明如何「思維此道」。思維因果法（業因果）來使此生變得有意義；思維直接在現世所受的報（現世果報）；及思維善業的果報。

善業的果報可分：

1. 對境清淨，如佛、菩薩、阿羅漢。
2. 供物清淨，非偷盜取來的。
3. 思惟清淨，非利己私利之心。

當三者均清淨，且對境是非常有力時(此為非常重要的一點)，現世的果報也會變得很強。

舉一個現世善業果報的例子，是承天瑪王妃的故事。當時，佛在舍伽國中一個叫納芽茁蒂的公園講法。納芽茁蒂是一樹名，可能在公園中很多這種樹因而得名。在公園附近的一個山腰下，有一對婆羅門夫妻，生下一女名達悅(月光之意)。當此女稍長時，父親就往生了，於是母親即尋一富有人家，將女兒送去幫傭，做些照顧花園飲食之類的工作。月光很會照顧花園也很會做花蔓，大家就叫她承天瑪(具花蔓的意思)。當時佛陀的精舍就在附近，她每次見到佛陀講經說法時都深受感動，心生信心，可是她沒有任何東西可以進行供養，她就想到：「不知主人給她的食物可不可以進行供養？」當她這樣想的同時，佛陀已經

知道了，就來到她跟前托鉢，月光問佛陀可不可以把自己的食物供養，佛陀說：「當然可以。」就接受了月光的食物，月光當即向佛陀進行大禮拜，同時也發願，願以此供養的功德，於來世勿再做傭人。之後，一日，月光父親的朋友，也是一婆羅門種姓，乃是一個會看手相的特異稟賦之人，由遠方而來，問到月光女才知其父已往生，母及弟弟去往他處，而她自己則在夏加明清富人家中為傭。於是月光父親的朋友替月光看了一下手相，發現月光手心處有法輪的印，腳掌心也有房子的線條，就告訴月光，不用擔心，她很快就會成為王妃。月光覺得這是不可能的事情，我不過是一個傭人，但是月光父親的朋友確是非常肯定月光一定會成為王妃。

舍伽王來到夏加明清居處附近時，見到月光，心中很喜歡月光的行為及美貌，問月光是從何而來？月光告知她只是夏加明清的女傭，舍伽王不信，覺得月光一定是夏加明清的女兒，就派人去夏加明清家中詢問，舍伽王被告知月光確實是傭人，他不相信會是如此，他覺得月光應該是女兒才對，就要求夏加明清將月光送給他，夏加明清也很歡喜如此，就為月光準備了很多嫁妝如嫁女兒般將月光送給了舍伽王，舍伽王於是宣布月光（承天瑪）為他的王妃。舍伽王一生中只有二位王妃，一為蘇尚瑪（意指身段曼妙之女），另一為非常賢慧的承天瑪（即具蔓女）。這表示對境的重要性及力量，因為對境是佛陀，再加上思惟，供物的清淨，其現世果報強大；若不淨的話，現世果報又不同。

另一個現世果報的故事。在札厝的國王，名儒真亞那，有二大臣嘿努噶和巴努噶，及其子卓珀即是後來的巨頂王。同時，在王舍城的具舍王亦有一大臣亞戡及王妃呂胖（意指身體很好）與所生之子馬紀札，其後來成為一位有名的護持佛

法的國王。當時，二個國家之間有些經濟來往。有一次，儒真亞那國王就在一個寶匣中放滿了寶物送給了具舍王，於是具舍王也在寶匣中盛滿了綢緞衣物等物回送給具舍王。經過了第一次互贈，第二次儒真亞那國王又送了一付頂級的盔甲給具舍王，具舍王也想要回送一件上好之物，但正在煩惱尋思，其大臣亞戡就上言：「在您的國度中就有一件無價之寶，佛陀正在你的國度中傳法，這才是真正的無價之寶。你應繪製一幅佛陀的相作以回送。」於是具舍王即請求佛陀應允，並找來畫師開始畫製，並將有正轉及逆轉的十二因緣圖畫在其中，更在畫下方寫下偈頌：「秉持清淨的心，如象脫泥般的趨入佛法，依止律儀將得證解。」如象脫泥般是比喻象的力量大，不會陷于沼澤或泥土中，表示要如此般的心趨向佛法。具舍王即將畫相裝在金銀的寶匣中回贈儒真亞那國王。當時，在札厝也有許多王舍城的商人們，當他們看到畫相，立刻頂禮佛陀、頂禮正覺之王。儒真亞那國王就覺得甚為奇特，為何拜此人？就問商人們：「此為何人？現在何處？」商人告知：「佛陀現在正在巨賢輪的河邊傳法（巨賢輪以前是一條河流，現在已經是一個小水溝了）。並告知佛陀如何從一個王子到正覺，現在已是證悟的正覺之王。儒真亞那就非常誠信，並開始細瞧看這幅畫，由十二因緣的正轉及逆轉的關係中慢慢悟出一些道理，心即趨向平靜，慢慢的也得到了預流果位。他非常感激具舍王贈畫，並請問是否可去晉見佛陀？具舍王即去佛陀跟前請示是否可行，佛陀即以神通了知，儒真亞那須要由聖者噶答亞那來攝受，於是就派了噶答亞那及跟隨他的五百比丘去傳法。儒真亞那國王即隆重的接領他們，並請求他們開示佛法。從此札厝的十萬多民眾均得到很好的清淨了證，有些並得證預流果或一來果或不還果等不同果位。在其中有二個家族的兒子清巴佳和噶加亞，跟隨聖者學習，更得証阿羅漢的果位，示現阿羅漢涅槃（上身放火，下

身放水)，大家對此感到很殊勝，並對此產生特別的信心，就蓋了二座塔來紀念他們兩位。當時，儒真亞那國王的二位王妃也很想聽聞佛法，但限於女身，不能直接跟隨聖者嚧答亞那來學習，於是請求佛陀，可否派一位比丘尼來講述佛法。當時，佛陀感到王妃們可以由馬瑞瑪來攝受，於是比丘尼馬瑞瑪也帶了五百僧尼來向王妃們傳法。在經馬瑞瑪之講經傳法，月光王妃也得到很好的修證，並往生四大天王之境。月光王妃非常感謝佛陀給她的加持，示現神通來到佛陀之前，放射光芒及花蔓供養佛陀，當即光芒及花蔓四射，非常奇特。眾人問及佛陀，佛陀才告知，此乃月光王妃已得生四大天王之境，是王妃回來做供養。月光王妃也去見儒真亞那國王，國王也非常高興。王妃乃告知：「我已具神通，出生於四大天王之境，你若要像我一樣，那你必須具有與我等同的證量。」王妃說完，就不見了。儒真亞那國王就馬上向國家公布，將王位傳給卓珀，即巨頂王，他要到王舍城佛陀跟前受戒開始修習佛法。可是巨頂王繼位後，一切所行均與其父相違，所行殘暴。老國王的二位大臣嘿努嚧和巴努嚧一再勸誡：「一切法應向善而行，你的所作乃是錯誤。」沒有多久，巨頂王就將這兩位大臣於以放逐，而起用另外二個惡臣，形成整個國家都在做不淨的事情。因札厝與王舍城有商業來往，由商人處老國王就聽到了一些巨頂王的惡行，心中非常難過，逐告知商人請他們轉達巨頂王，請他如法治理好國家。當傳到二位惡臣耳中時，他們覺得若此話傳到巨頂王耳中，將會對他們不利，於是二人計劃要把老國王殺死，於是此二惡臣去往巨頂王跟前謊報說，他們聽到一些對巨頂王不利的消息，老國王在王舍城正在進行奪回王位的陰謀。他們會做進一步的打聽，若事屬實，他們就會用一些方法來對治老國王。於是，此二惡臣就開始計劃準備殺死老國王。於是二惡臣寫信請老國王回來，在同時，老國王自己也想回去勸勸他兒子，於是

老國王去見佛陀請示，本來老國王已快證到阿羅漢果位，佛陀告訴他：「在你去勸你兒子時，請不要忘記，業報是要自己受的。」老國王即動身獨自回國，在路上碰到二個惡臣派來的殺手，老國王在被殺手團團圍住的當下，就想起佛陀對他說的果報是要自己受的，他就想，現在就要往生了。此時，他非常難過，為什麼在即將證果之前，要受這樣一個果報呢？老國王就請求殺手能網開一面，只此一次，老國王也保證這是他必須要受的業，他一定會受的。於是老國王就在附近的一棵樹下，進入禪定，得證阿羅漢果，證得人無我。此時殺手是四面環繞著他的，但老國王本想在證得阿羅漢果後，用大神通去勸勸兒子，可是因為業報的關係，他的神通無法示現，現在他只有受此果報。老國王在被殺前，請殺手帶一個口信給他的兒子巨頂王：「你已犯下了殺父及殺阿羅漢的兩大五無間罪，你將受無量劫的惡報，你最好能有懺悔之心，向心佛法，也許罪業可減少一些。」當時，巨頂王在二個惡臣的聳恿之下中殺害了老國王，故犯下了五無間罪中的殺父罪及殺阿羅漢之罪。在老國王被殺的同時，在另一處佛陀忽然微笑，並由口中放射光芒。阿難就問佛陀：「為何有此一動作？」佛陀乃告訴阿難：「老國王已證阿羅漢果位並已涅槃，而他的兒子也要正式開始受地獄的果報。」之後，殺手將老國王的頭顱送到巨頂王面前，並稟報巨頂王已將敵人消滅，再也沒有人會危害巨頂王的王權了。巨頂王問：「是誰會危害我的王權？」殺手答：「是老國王，我們已將他解決了。」巨頂王又問：「老國王帶了多少軍隊？」殺手答：「他並沒有軍隊，他只有鉢、錫杖及法衣。」當巨頂王聽到這三件東西就昏厥過去了，當巨頂王甦醒過來後問：「老國王可有口信？」殺手答：「老國王說他已證得阿羅漢，已涅槃，已無任何痛苦，但你所犯乃殺父，殺阿羅漢之五無間罪，你若要減輕罪業，你要向佛法進行懺悔。」當時，巨頂王心情非常沮

喪。這時，這二個惡臣心想這下可能會對他們不利，就訂下計謀去找了二隻小貓咪，將他們養在為清巴佳和噶加亞所建造的阿羅漢塔之下，並將小貓取名為清巴佳和噶加亞，又訓練小貓繞塔，每繞塔一次就給一點食物，這二隻貓就這樣被二惡臣訓練得非常聽話。這時，這二個惡臣就去見老國王的另一個王妃，提到要讓巨頂王的心情愉快，恢復健康，有二件事可行，一是王妃去告訴巨頂王，他所殺害的並不是他的父親，另一件就是二惡臣要作的，是要讓巨頂王相信，他所殺害的並非阿羅漢。於是王妃就編了一個謊言告訴巨頂王，你不用因為殺父而有懺悔心，心情難受，其實你的父親不是老國王，你是我跟別人生的，是我一直保守秘密，你不用擔心，老國王其實不是你的父親。接著，二惡臣也告訴巨頂王，你不必擔心殺害阿羅漢，其實此世上根本沒有什麼阿羅漢，根本不用擔心，但是巨頂王說：「這是我小時候親眼現見清巴佳/噶加亞的阿羅漢證果、涅槃示現神通，為何會沒有？你們不能撒下這麼大的謊言，這是我不能接受。」巨頂王非常生氣，這二個惡臣乃解說，其實這二個阿羅漢已轉世成為二隻貓，你可以自己來看，也可帶食物去餵牠們，同時，這二個惡臣也招集了很多人到塔前，巨頂王用過去二位阿羅漢的名字呼叫那兩隻貓出來餵食，也叫那兩隻貓繞塔，貓就照做，巨頂王覺得這真是玄，也變得相信沒有阿羅漢。接下來，巨頂王就公布：「看，世上根本沒有什麼阿羅漢果，不用這麼勞累去供養這些僧眾，將他們驅逐出境。」在巨頂王公布的同時，噶答亞那及馬瑞瑪以神通知道這件事，就故意出來托鉢，當巨頂王看到二位聖者來托鉢，心裡就覺得不舒服，就問二位惡臣：「為什麼他們還來托鉢？」二臣答：「因為他們對殺害老國王，又將他們僧人驅逐出境，心中不高興，他們是故意來的。」如此一說，巨頂王更氣，就將所有的比丘、比丘尼全部活埋。此時老國王的二個舊大臣嘿努噶及巴努

噶是心向佛法之人，就開始對活埋之處禮拜，發願希望不要受此業報、不要與此有關聯，因為他們知道這是很壞的行為，可能現世就要受報，他二人一直在哭喊發願、懺悔。因為比丘、比丘尼是不會反抗的，所以全部被活埋。而二聖者是具神通，是不會被活埋的，當此二舊大臣正在心中非常難過的當下，忽然現見二聖者，即問聖者：「將會有什麼事情發生？」聖者告訴他們，七天之內此城將被地所覆蓋。他們又問：「那是什麼樣的狀況？」聖者說：「第一天，會起大風，第二天，會下花雨，第三天，會下衣服綢緞，第四天，會下錢幣，第五天，會下金子，第六天，會下土，依此順序，第七天，此城即被土淹埋。」當下，這二位舊大臣就向聖者請求發願不要受此報業，請求能否能逃離此處？聖者即告知：「你們不會受此報業，你們應等到第五天金銀下來之後，帶著金銀，去往海邊，坐船離開此處，你們就不會受此報。」之後，這二位舊的大臣又去問到巨頂王：「您活埋比丘、比丘尼，您覺得這所作之事是對的嗎？您是否有懺悔心？」巨頂王說：「我覺得是對的。」二舊臣舉手向天道：「您現在真的是會受現世果報的。」二人就走了，等到第五天，金銀下來，他們就帶著一些，坐船離開了札厓。當時，整個國家非常高興，覺得他們沒有做錯事情，天上會降下花、衣服、金銀等物，可是到第六天，天就降下土來，將整個城淹沒了。佛陀就告訴阿難等弟子：「巨頂王現在受的就是一個現世果報，整個被土淹沒的地獄，而他的業報尚未完，他還要繼續受下去，因他殺害的，不只阿羅漢，還有很多證得預流果、一來果、不還果的比丘、比丘尼。我們看到的，就是他現世所受的報。業果不虛，業是一定要受的，當業果消盡時，所證得的果位就是阿羅漢。」

當時，弟子就問佛陀：「為何像老國王，已成為富有的國王，如此的心向佛法，且受戒成為

比丘，並進行修證，得阿羅漢的果位，最後還是要受這樣的業報，被砍頭的死亡過程？」佛陀為弟子講解，為何老國王要受如此業報。話說有一富有的獵人，常在一個小水潭附近佈置陷阱進行打獵，其實這個獵人已經非常富有，並不需要以打獵為生。同時，有一位對貧窮之人特別有悲心的獨覺，在托鉢後常尋一幽靜處禪坐，即找到這小水湖處。當他在禪坐那天，獵人的陷阱都沒捕到任何獵物，第二天，又空無一物。獵人發現獨覺在大湖處禪坐，就想一定是這個原故，令他無物可捕，於是心中懷恨，故在箭上塗了毒藥，要加害於獨覺。獨覺中箭後，心中生起強烈悲心，發願要來攝受此獵人，即示現神通，懸於空中，獵人非常驚奇，立刻頂禮獨覺，並懺悔射箭此事，請獨覺下來，他可以用金子替獨覺消毒，可是獨覺說，現在已不用你來癒合，我的事業已了，我涅槃時間已到。即入涅槃，當時獵人懺悔不已，即在獨覺面前發願：「希望我這惡業將來不要受大的惡報，希望以你的悲願，未來我能現見如佛陀般導師，希望我能在導師前達到如你或更高的善行，成為一個具律行者。」於是將獨覺的身體帶回家，用牛奶洗淨，再用壇香木火化，放入金銀的寶瓶中，並蓋了一個塔供奉寶瓶，並對它進行供養懺悔。此獵人即是老國王儒真亞那，他所受的果報是多世要於地獄中受報，五百世要在旁生道遭人射殺而死，最後的業也要被武器所殺。雖然有殺業，但是這一世還是可以成為國王。佛陀說：「因為他對獨覺有懺悔的心念，並供養、繞塔，懺悔故，使他這一世成為國王，並成為一具律的比丘。」

那比丘與比丘尼遭到活埋的原因呢？為何百姓及聖者被土埋，及二大臣又可走避災難？佛陀回答弟子，在過去劫，有一位甚具悲心的獨覺，於托鉢時，行至一人家，正好這家的女兒在門口掃地，就將掃帚扔到獨覺的頭上，而這女兒也沒

有產生悔改的心，獨覺就走開了。一天下來，都沒有人再來乞捨，哥哥就問妹妹：「為什麼今天都沒有人來乞捨？」妹妹就告訴哥哥：「可能是因為她今天將掃帚扔到獨覺的頭上，今天就沒有人到門口來乞捨。」於是哥哥就像隨喜的心態笑笑。如此就傳出去成為「若不想有人到門口來乞捨，就用掃帚掃他的頭。」此地就變得愈來愈少人來乞捨，後來，又來了一群苦行的仙人也被他們用這種方式趕走，到最後，連他們自己的父母也被他們用這種方式趕走。當時，整個地方的人都做著這相同的行為，只有兩戶人家的主人持不同看法，覺得這是不好的行為，並勸解其他人不要如此，可是都沒有人聽信他們。此女兒即巨頂王，此兩戶勸解他人的主人即二舊大臣嘿努噶和巴努噶。此地方的人即札厝國被土埋的百姓。此哥哥即噶答亞那，因當時只是微笑並沒勸解，所以也要受活埋的果報，但因證果的功德，具神通所以並沒有死掉還可以出來，而其他也有很多比丘、比丘尼都已被活埋但並未死掉。這種業報即是現世業報，現世就可看到。

「欲知過去事，今生受者是，欲知未來事，今生做者是。」這是「來世果報。」是否要受來生報，均由自己現在決定。且果報並不是只有未來一世而已，而是要經過很多世的報。就如同前面故事中老國王先在地獄道，再在旁生道、五百世，以這方式受報，一定要將過去的殺業全部報完。百業經：「具生者所造業，永不漏失，當緣起和合時，業即會現出，就要受報。」

有人疑問：「業都是要受，那現在的一切修持都是白費，沒有用處。」這是錯誤的。由上面故事中，老國王阿羅漢雖因過去殺業要受報，但是經學習佛法得以增上，最終現證阿羅漢果，未來已斷一切惡業的報，斷一切苦，當一再受過去殺業的報時，業也會一再增加，為了不使這種業

增加，那就是對自己的所作，以各種方式進行懺悔，譬如密咒乘、唸百字明咒，就是不令我們的業增加，每天二十五遍可不令業增加，同樣唸佛號，三十五佛懺，如能做到，業就不會增加。

由善業的角度來看，進行迴向，如種子般可使一切善業增長。若未經迴向，貪嗔癡心會將善業的種子漏失。我們現在是善業、惡業，善惡混雜業不斷造作，若能在學習過程當中增強見地與學習，有一個好的果報，那就是正果。若我們沒有這麼做，就沒有把苦斷掉，苦會相續下去，我們會一直在三惡趣中，無法得到佛法，這就是為何要將善業迴向，令其增長。現在能得這個人身，學習佛法，也是過去善業的累積，我們應該把握所累積的些微善業，進行迴向，使累積增加，精進於此，我們最終成佛。

下面為來世報的故事。在靈鷲山的山腰下有一塊大石頭，中間有一個小洞就是佛陀住的夜叉洞。當時，提婆達多帶著五百個眷屬計畫謀殺佛陀，開始使用拋石器向佛陀扔大石頭，在空中就被手持金剛擰碎，但仍有塊狀碎片掉下，在當時佛陀住的洞中也住有一個夜叉沽俞那，他去接這掉下的石塊時，也被砸死。在當時，夜叉是往生天界的。而其中一小塊石頭就砸中佛陀的腳，割了一個傷口。當時，這傷口血流不止，弟子們就問到為什麼會這樣？佛唸了一個偈誦：「不論住於那裡，即使在虛空中，也不能躲過業報。」弟子們找來很多醫生，都無法將血止住。當時，就有一個做檀香生意的商人，聽說有些檀香可以止血，就獻上檀香，希望能止住佛陀的血，基於此善念，佛陀授記，他於未來將成為「檀香佛」。後來又有一放牧女，獻上牛奶，希望牛奶能配合其藥物，止住佛陀的血，佛陀也授記，她於未來亦將成為「牛乳佛」。但是用盡所有方法，佛陀腳上的血就是止不住。此時，大弟子大迦葉，來

到佛陀的腳傷前說：「過去佛陀您說一切無有親戚，無有怨敵，一切皆平等，若是這樣的話，您的兒子羅睺羅與提婆達多是無有任何分別。若您已達證此法性見地一切平等，願法性平等見真實語的力量能止住這血。」當大迦葉一說完，佛陀的血就止住了。有些弟子就問佛陀：「佛陀，您既已知用真實語諦的力量就可止血，您已達證法性的境界，為何之前還要他們做止血，供養這些事情？」佛陀告訴弟子：「我是使他們累積善業功德，過去所作的業，果報大家都要受，即便是佛陀，業果亦是不虛。」

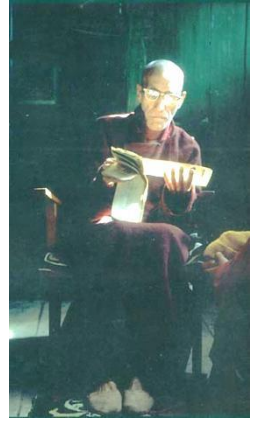
大藏經中有很多此類的故事，聽這些故事時不要只是聽故事，而是要從故事中吸取業果的教訓，理解到業果不虛，如何把我們現在的心守持在善業，不讓自己再增加惡業果報，有心向善法的動機，這才是聽故事所累積的功德。平時多累積善業功德，只會有利益不會有危害，善惡並非由東西來決定，而是從心起，心是非常重要的。將聽聞，講述佛法的一切善業功德，迴向一切眾生均得證究竟佛果。

菩提心讚頌寶炬

༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསྟོད་པ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞགས་སོ། །

昆努仁波切丹津嘉參

111

以菩提心而宴請，連同天人一切眾，
現世輪迴享安樂，究竟圓滿證菩提。

112

縱使財身命皆捨，珍貴菩提心應護，
因為依此可輕易，證得一切智果位。

113

應當善加以考察，大乘菩提心所依、
性相以及其分別、乃至能量譬喻等。

114

於此無始輪迴中，俾以三苦所極惱，
所有一切眾生病，菩提心甘露醫治。

115

供養等等之七支，和合增生菩提心；
水與肥料等和合，芽苗如是得增生。

116

於眾棄捨傷害心，直接間接行利他，
無論何緣不動搖，此乃些微菩提心。

117

以菩提心使佈施、持戒忍辱精禪定、
能悟本性之智慧，悉皆使之臻圓滿。

111

ལྷ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན། །གནས་སྐབས་འཁོར་བའི་བདེ་བ་དང་། །
མཐར་ཐུག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དུ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་མགོན་དུ་གཉེས། །

112

ལོ་དང་ལུས་སྟོག་ཀུན་བཏང་ནས། །རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྟུང་བ། །
ཅི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡང་། །འདི་ཡིས་བདེ་སྐྱེ་འཛོལ་བ་ཡིན། །

113

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རྟོན་དང་མཚན་ཉིད་རབ་དུ་དབྱེ། །
འཇམ་བར་བྱེད་པའི་དཔེ་སྟོན་གྱིས། །ཇི་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ། །

114

ཐོག་མ་མེད་ནས་འཁོར་བ་ན། །སྤྱུག་བཟུལ་གསུམ་གྱིས་རབ་མནར་བའི། །
སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་སྟེད་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་ཅིས་གསོ། །

115

མཚན་སྟོན་ཡན་ལག་ནམ་བདུན་གྱི། །སྦྱོར་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱས། །
ཆུ་ལྷད་སྟོན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཡིས། །ཁྱུ་ལྷ་སྐྱེད་ཅིང་ཀྱས་པ་བཞིན། །

116

ཀུན་ལ་འཆེ་བའི་བསམ་པ་སྤོང་། །དངོས་སམ་བརྒྱད་ནས་གཞན་དོན་འཇུག། །
རྒྱུན་གང་གིས་ཀྱང་གཡོ་མེད་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སྟམ། །

117

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་སྦྱིན་པ་དང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་བཙོན་བསམ་གཏན་དང་། །
དེ་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀུན། །ལུལ་དུ་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན། །