

0025 菩提道次第略論 20140721-b

主講法師：上良下因法師

2014 淨律學佛院

我們接著介紹“心清淨”的部分。剛才我們“觀待於自身”的兩點介紹完了。接著我們介紹“觀待於他者”，也是有兩點，看這個：

觀待他者有二，^(一)見勝、等、劣三種同行，斷除嫉妒、比較、輕毀，心生隨喜。

這是第一個。對他來說的話，有兩點。第一個呢，看到三種同行：第一個就是“勝”，就是比自己還勝的、比自己還殊勝的功德的，福報大或者智慧高就稱為“勝”；“等”，跟你差不多的；“劣”呢，比你還差的。見這三種同行呢，分別斷除“嫉妒”，嫉妒是對自己比較好的，內心嫉妒；“比較”，內心的微細的分別乃至粗重的分別，看看“我這點比他好，他那點比我差”。

事實上我們這種比較也不是說完全不對，孔子說“見賢思齊，見不賢而內自省”，對不對？我們最主要是動機：你的比較動機是幹什麼？你比較動機是什麼呢？就是種人我對立的心，比他稍微好一點就沾沾自喜，覺得比較差一點就嫉妒……不是那個東西。我們要的就是見賢思齊啊，看到每一個同學、每一個人都有他過去生帶來的善根，這種善根有時候不是一生一世修得來的。

比如說有的人特別慈悲、有的人他特別有智慧等等的，見賢思齊；見不賢而內自省，你看到別人有種種的習氣，不要馬上生起底下說對“劣”的輕毀的心，不要馬上生這種心。為什麼呢？物以類聚，人以群分。為什麼你會跟他在一起？你怎麼不跟佛陀、跟佛的聖弟子在一起？會跟他在一起？事實上有時候我們觀察，前面講了“眾同分”，大家有共同的業因，只是說可能他表現得比

較明顯，我們表現得比較沒那麼明顯，但是都會有這個同分的因。所以呢，也不會說一定比他好到哪去，大家都是凡夫眾生，只是起步的早晚差別而已。所以對“等”的不要比較，對“劣”的不要輕毀。

然後呢，“心生隨喜”，就是說完全是隨喜的心，對自己比較勝的、相等的、比較劣的也都隨喜。那麼比自己還差的，怎麼隨喜呢？就說他再怎麼差，總有他的功德吧、總有他的優點吧，我們還是儘量提起我們的正念，我們來隨喜他的優點。

我們剛講丈夫德，這個就是其中一種，他有這種丈夫的心量。你看，如果這個人是種小女兒態，就算別人有了不起的地方，他也覺得這沒什麼大不了。但一個丈夫的心態呢，他就是能夠心包太虛、量周沙界，有這種大的心量。大的心量怎麼來呢？就是他常常隨喜別人的功德。所以一個人有福報、沒有福報，事實上跟他的心，看他的心他就會知道。他常常隨喜人家的人，這個人一定會有福報。就是說等流性，還有未來的異熟果報，就是會有福報。然後一個人老是看人家不對勁，這個人不怎麼樣、那個人不怎麼樣，那這個人就是沒有福報。所以要心生隨喜。

好，這是第一個。

第二個呢：

(二) 倘若不能如此，亦應日日多次觀察所應作事。

“不能如此”，如此就是說前面所說的“心清淨”的第一個，觀待自己來說，要注意回向菩提；第二個要由殷重的心來造作善業。那麼第二個，觀待於他來說，第一個就是不要有那種嫉妒、驕慢等等的心，比較的心。

假設你剛開始，初學階段或初修階段，這個心的力量還不夠，不能發這麼廣大的心乃至回向無上菩提，就是很真誠地，修行起來也是氣力不是很夠，怎

麼辦呢？它底下說，至少應該天天“多次觀察所應作事”。

就是說你在面對人、事、物的一些境界的時候，你就算沒有辦法很主動積極地來創造善業，最起碼消極的，你要去看一看，這個事情是該做的、是不該做的。“這句話我該說嗎？這個念頭我該起來嗎？這個行為我應該去做嗎？”尤其是“多次”地觀察，多次觀察你做這個事情是對、還是不對？

所以我們一個修行人啊，先不說你研究多少的多麼廣大的經論、多麼甚深的經論，或者你作行門作多大的加行，事實上最基本的是什麼呢？你要先知道你在做什麼，你的起心動念，你的心安住在哪裡，你要先知道。

像這方面開示，各位有時候有機會也可以去看看阿姜查尊者的開示，這些南傳比丘的開示。

因為有時候我們會很強調這種甚深的道理，或者我們會強調加行當中種種很多的功德——當然這個都是對，透過這樣的力量會使我們精進地在解行上去用功——但是有時候我們會發現到說，有的人他在解行上一直深入的時候，他忘記這個最基礎的功夫。什麼最基礎的功夫呢？“日日多次觀察所應作事”。就是說去練習看好自己的念頭，它會一直不斷地累積、不斷累積。看了多少這個經、那個經，像《六祖壇經》說的“仁者心中必有一物”，越累積越多，或者我先說做多少加行、多少萬拜、持多少咒、念多少佛，不斷不斷累積到最後，他就一直得、一直得，他就是活在這種“得失”這個“得”的境界當中，他都忘記了怎麼樣去迴光返照，看自己的心，把煩惱習氣舍掉，這是個最基本的。你最基本的做好之後，所有的一切加行才能會歸到前面所說的“心清淨”，乃至後面所說的“加行清淨”。這是我們出家修行人一個很基本的功夫。要常常迴光返照，去看看現在自己在幹什麼，不要對自己的想法、對自己的念頭這麼有自信。我們要看清楚自己。很多人都說“我對我自己很瞭解”，其實，不是

這樣子的。

我再講蓮因寺，以前我們剛出家的時候，我師父講我們種種的習氣——我們當然不敢反駁，但是我們說實話，我們也看不到。我也不至於說不認同了，我相信還是有的，但只是我實在是看不到。但是呢，後來慢慢出家久了，我才發現，原來我師父看我的習氣我自己還清楚得多，畢竟他是過來人。所以呢，我們要是一開始說對自己很有自信，你老人家講的“你不瞭解我，你怎麼知道我在想什麼呢”，很多很多的辯解、很多的解釋。要這樣的話，你永遠都活在無知當中。

所以呢，真正要瞭解自己，不容易。所以在學院當中，有人能夠告訴你，這個是該做、那個是不該做，你應該頂戴受持，以歡喜心頂戴受持。就像古代禹，聞善言則拜——大禹，聽到別人勸誡他的話，他就禮拜——這樣子的這種心態。

所以慢慢要訓練這個心，什麼是該做、什麼是不該做。那麼如果學院有師長或者執事在指點我們的時候，不要馬上反駁說“你不瞭解我，我不是這樣”，甚至說“執事應該怎麼做，不應該怎麼做”……不要這樣子，不要這種吭吭然的心態。我們應該將我們的心調柔清淨。別人告訴我們的什麼該做、什麼不該做，你都去好好去默然、去檢討，然後像《沙彌律儀》所說的，有過則改，無過默然。

這些可能對各位來說，就像老生常談一樣。但是，事實上各位多看看高僧大德的開示，事實上很多就是這些老生常談。但是你說老生常談，但是呢，這個也是一個人修行能不能成功的一個關鍵。而大多數的人一輩子悠悠泛泛地過去了，就是因為這個最基本的沒有做到。

我們也是剛好今天講到〈業果篇〉，講了這個最基本的因果道理，我在這個

地方多說幾句。就像藏地古德，他們做個譬喻，他說比如一個人他要到印度去朝聖，他規劃很多很多、準備很多的資糧，然後呢，也知道到藏地當中哪些地方有危險，必須要閃避……但是呢，他卻不注意他們家門口的一個大坑，結果，準備都準備好了，資糧準備好了，然後滿心歡喜要往印度去朝聖，結果呢，在門口掉到坑裡面，摔了大跟頭。就這個意思。

可能在各位覺得老生常談，覺得“我都知道了，沒什麼的”那事情當中，卻是你一生修行的成敗的關鍵。所以說，不要那麼輕易地就說“我知道”，那麼輕易地就把它放過。因為你真的要懂，你真的要懂它，絕對不是短時間的。這一點我可以跟各位保證。你真正要懂這句話，我們說修行要老實，說我們這個個性要有丈夫德，等等的，你真的要懂，然後真的看到自己的心的習氣，真的要懂這句話，乃至能夠奉持這句話，那都要很長很長的時間，而且最好要有善知識的引導。師長引導或是執事的勸誡、師友的勸誡——你都能夠欣然接受，別人才願意勸誡你——這樣你才有辦法慢慢、慢慢地進步。如果你對自己一開始就充滿了強烈的自信：“我以前沒有來學院之前，我看過多少書、我作過多少加行，這些道理我都懂了”……那就沒辦法了。我們就像《六祖壇經》講的“合掌令歡喜”，那麼到最後呢，就是各人各人的因果。

好，我們開始，不要講這些了，講正文。

第二個，加行清淨。

二 “加行清淨”中，觀待自者，長時、無間、猛厲造作；觀待他者，未正受者，讚美令受，已正受者，讚美令喜，恒常無間，不應棄舍。

前面這種心的話是種意樂、心的狀態；第二個加行是你事實上的造作。造作當中也是從兩方面來說。“觀待自者”，對著自己來說，你修一切善業要長時間地無間地猛厲造作”。就是我剛講的，我們前面講的八種因，或者這三種

的緣，總會有一個適合你的，是你的善根所在。當然不足的地方你要去補強。但是呢，是你善根所在的，你更要去關注它，長時而且無間而且猛厲地造作。因為它是你的善根，你依著這個善根來修，那這個特別得有力量、特別得快，而且不帶那麼大的勉強。

比如說有的人他個性就是特別慈悲，他順著這個慈悲的這個力量去修，長時、無間、猛厲地造作慈悲心、菩提心，他功德就成就得特別快。然後，如果說他不順著他這個善根，另外來修其他的，只是不斷地補強——補強當然也對，但是不順著他善根來修的時候，那個效果就差了。

所以要長時、無間、猛厲地造作，而且是順著自己的善根。

就像舍利弗尊者，不是兩個弟子嗎？一個過去做洗衣匠的，一個過去做打鐵的。舍利弗尊者給他們的方法不對，修、修、修，修到最後，也是很精進地修，修到最後不得力，差點就想還俗了。後來是佛陀很善巧地，把他們倆的修行方法對調了，後來就證果了。

所以長時、無間、猛厲，就是說你要先觀察你的善根所在，這是一個。當然，第二個相對觀察，後面懺悔所說的。第二個，你要觀察你最粗重的惡業在哪，對這方面的懺悔也是要長時、無間、猛厲。從這兩方面，你的善根的發揮，發揮你的力量，長時、無間、猛厲；第二個，你對你惡業的懺悔，也是長時、無間、猛厲。

我過去也聽主任講，他跟我說，有個大學教授——他講的譬喻蠻有道理——他說，譬如說有個小孩子，他國文成績非常得好，他數學成績很差，這個大學教授說，那你應該補強哪一個呢？結果他說——很多人都想，他數學不好，應該努力補強他的數學——其實不是的，數學不好，一時半會也補不來了，有時候是天分。而是什麼呢？應該是努力加強他國文的部分。他國文很好，也可能

到時候，比如考高中、考大學的時候，雖然數學成績不好，那國文成績非常好，就考上好的學校。以前我們那個國中同學就是有這樣子，他那個數學成績還是不行，但他那個語文的能力非常得好，所以他最後考上建中，第一志願的，就是靠那個拉上去的。

一樣道理，我們修行也是一樣道理，就是說對於你的強項，你要去長時、無間、猛厲地造作；懺悔也是一樣，特別粗重的惡業。

然後對於他來說的話呢，“未正受者，讚美令受”。“正受”是說一切的善業，那麼也是一樣，約著他的善根。你看他這個人，比如他這個人有智慧的善根，那就鼓勵他研究經典的好；他這個人有慈悲的善根，那就鼓勵他多行慈善；他這個人行力很強，就鼓勵他精進的功德，等等的。沒有正受善法的話，你讚美令他受這個功德；已經正受的話呢，讚美令他歡喜。

因為這個修行的過程當中，難免會有坑坑坎坎的，你不斷地讚美他，那個獨角牛的故事，各位都知道了，要不知道可以問執事的，我就不說了。獨角牛，主人讚美它多麼多麼的有力、多麼的莊嚴，它就贏了。

所以，其實凡夫眾生需要讚美，行菩薩道的初發心菩薩也是一樣，都需要讚美的，所以讚美令眾生歡喜、令他“恒常無間，不應棄舍。”好，這樣子。這個是屬於“加行精進”。

第三個呢，“田清淨”。

≡ “田清淨”者，此二意樂、加行，能予眾多善妙果故，等同良田。

“田清淨”的話，事實上它是一個總說。就是意樂跟加行的一個總說，就說你有這樣子意樂，你又有這樣子加行，你自然就能構成一個美妙的良田，“等同良田”。就是說你自然有這個美妙的良田，自然能夠感召到相應的殊勝的果報，那麼因此內心歡喜。所以“田清淨”是總說。

所以三緣我們再總結一下：這三個緣就是心、加行跟田。田這個總結就不說了，主要是心跟加行。

心的話，約著自己來說，第一個就是注意回向，回向無上菩提；第二個，在修的時候，你心要非常虔誠恭敬。就是這兩個，這是對自己來說。那約著他人來說呢，在修的時候就是說要隨喜，對他人所修的善業多修隨喜，隨喜功德。那至少呢，第二個，至少觀察什麼是該做、什麼是不該做。這是對他的部分。

那這是“心清淨”。

“加行清淨”分兩個，約自己來說就是，我們剛講對於善根的栽培，或對最粗重的惡業的懺悔，要長時、無間、猛厲，約自來說；第二個呢，約他來說，就是常常讚美、鼓勵眾生，他未受善業，他還沒有納受善業，鼓勵他納受。他已經受善業的，鼓勵讓他善業不斷地增長，無間。你看一個人要能夠成就這樣這種的性格，那真的是有大福報的，這種性格，我們儘量隨學。因為從這當中我們看到，有些是我們具足的，要加強；看到有漏洞的，要注意一下。

好，接著看到“壬三”。

壬三、思已應行應止之理 分二：

我們先看一下第五頁，表七。“壬一”的話，是“思維業果總相”，十三頁，十二頁，還有業的四種原理；壬二思維業果別相，就是我們剛剛講的，介紹這種暇滿的因果，暇滿人生的因果，然後呢，對這些總相、別相因果道理都瞭解之後，“應行應止”——“應行”就是什麼事是你該做的呢？應止，什麼事是你不該做的呢？應行應止之理。這個就說你知道道理之後，要去實踐，這樣道理知道才有意義。

我們回到講義一百二十一面。什麼該做、什麼不該做，“應行應止之理”分為兩段。

癸一、總示。

癸二、特以四力淨除之理。

我們看到“總示”當中分為六段：

第一段：

一、應在一切晝夜中生起修習之心。

如《入行論》雲：“苦從不善生，如何得脫此？我晝夜恆時，唯應思維此。”

先看《入行論》裡面，寂天菩薩開示說：我們現在的苦果，乃至將來的苦果，都是從不善業而生起的。那麼如何能夠脫離這個苦果呢？他底下說啊，我晝夜應當恆常地，“唯應思維”這件事情。就是說我們對這個道理，業果道理，不是只是知道而已，而是要常去思維觀察。

所以我們修行人，在修行當中，你要先看到自身的苦。每個人障礙不一樣，比如有的人個性愚癡、有的人沒有福報、有的人脾氣特別大、有的貪心特別重……所以他感召到苦果各各不同。那麼你看到這個苦果，去推他的因，去推它，你就知道“我是從什麼因來的”，這個時候就積極地去懺悔這個苦因。所以我們講“修行”就是修正行為、修正習氣，修正這個行為。

所以你要先瞭解你的苦果，就是說你的煩惱、你的惡業最粗重在哪裡，掌握苦果才有辦法正確有效地對治。

這是第一段開示。

看第二段：

又雲：“能仁說信解，一切善根本；又此之根本，恆修異熟果。”應當了知黑、白業果，數數修習，

先看到這裡。《入行論》又說：“能仁”，佛陀。“說信解”，信解什麼呢——對業果道理的信解，相信因果是一切善業的根本。我們前面有講到，你

因為相信因果，你才會積極地斷惡修善。就像我們剛才講的，比如說你真的相信護持大眾能夠給你帶來今生乃至來世大安樂的果報、大福報，你就會很積極地做了。不用人家叫，你就很積極地去造作。所以信解業果是一切善業的根本。

那這種信解業果怎麼生起呢？底下說：“又此之根本，恒修異熟果。”這種信解的生起呢，來自于恒常地修習異熟果。所謂恒修異熟果就是說不斷地修習、觀察這因果的道理。就是我們給各位看《修行儀軌》，修業果之理的儀軌。恒修，恒常地修。坐中修、曆緣對境修，恒常地修。所以底下他說啊，宗大師解釋說，應當了知黑、白業果，你要瞭解它的原理，你要先學習。你要先學習，才會知道說真的自己在造惡業、還是在造善業，那很清楚，然後數數地修習。

底下這句話很重要：

因業果為極隱蔽分，於此極難獲得定解。

我們一般總認為空性是隱蔽分，極隱蔽分。事實上呢，並不盡然，並不是的。極隱蔽分是什麼呢？是業果。就是說空性的道理、實相的道理，透過經典的開示，你可以去推。比如說無常，觀色、受、想、行、識，各別各別地去觀察它的生滅變異，確實是無常。你說一切法無自性，去推——不自生、不他生、不共生、不無因生等等，確實，無自性。雖然你要證得是很困難，但是呢，你要是說從理論上去理解它，是很容易的。

業果這個道理，很多事情是唯證相應的。像前面講的，比如說善業來說，你拜一拜佛的這個功德，或者你受齋戒之後，再拜一拜佛的功德，那麼大，不可思議。或者呢，惡業來說，你對一個菩薩起噁心、惡口，惡業那麼重，也是不可思議，這是唯證相應。而且這個因果究竟的道理只有佛才能夠徹底了知。所以，佛陀說緣起法甚深、甚深。所以這個是極隱蔽分。

這個你唯有學習，像各位現在學習，受比丘戒的學比丘戒，下學期；比如

說，你受沙彌戒的，學《沙彌律儀》，等等的。為什麼你要學習？因為你不學習你就不知道。你說“我很有社會經驗，我想應該什麼是善、什麼是惡”——其實不對的，不儘然相同的。各位要學比丘戒，各位就知道了，因為比丘戒就是講業果的道理。為什麼你看，“經通五人，律唯佛制”。這個戒法只有佛陀能夠制定，等覺菩薩也不能夠制定。為什麼呢？因為業果是極隱蔽分。佛陀制定一條戒，比如表面上看起來是因為迦留陀夷晚上托鉢嚇到一個人，所以呢，佛陀就制戒，以後晚上不能吃東西，好比這麼說。事實上這個只是一個觸發點，可以說佛陀借題發揮了。主要是因為佛陀觀察十方無量無邊的世界、無量無邊得度的因緣，觀察之後，所以才制定了這麼一條戒。

所以你看，誰能夠遍照法界無量無邊的眾生、無量無邊的因緣？誰能夠做得到呢？那只有佛陀。所以業果確實是極隱蔽分，所以我們就只有學習。不要說那麼深，像我們前面講的十善業、十惡業，很多你要不學習，你很可能會犯錯誤的，而且我們還會覺得自己是對的，所以，“於此極難獲得定解”，所以必須要學習。學習之後，再常常串習，在心中不斷地觀修、串習。串習久了，慢慢讓它變成你心中一種反射動作。我們講聞慧、思慧、修慧，前面有說，聞慧、思慧、修慧，修慧就是你這個法真的入了你的心了。怎麼樣叫修慧？它變成一種直覺反應了。這是第一段。

第二段、修習業果的方式，應對佛經生起信心，此極重要。

如《三摩地王經》雲：“縱月星從自處墜，具山聚落地壞散，虛空界亦變餘相，然尊不說非實語。”于如來語應生信念而修；

《三摩地王經》它說：縱然日月星辰“從自處”，就是它現在所處的位置，空中，墜下來——這基本上是不可能的，但就算真的發生了，極不可能也發生了；或者呢，“具山聚落地壞散”，具足有山，還有具足有聚落的大地散壞掉，

比如劫末的時候，三大災來的時候，大地火災燒壞，地散壞，這也是很難的；乃至呢，“虛空界亦變餘相”，虛空都變色了，變得其餘的相狀了，即使說這個原本恒常不動的境界，地水火風都起了大變化，但是呢，“然尊不說非實語”，尊就是佛陀，也不會說非實語。

你看《阿彌陀經》，對不對？十方諸佛出廣長舌相，遍佈三千大千世界，對不對？你三世不說妄語的話，舌頭就能夠舔到鼻尖了，何況舌頭遍佈三千大千世界，那絕對是生生世世不說非實語。所以對如來語“應生信念而修”。

我們第一個感覺說，“我是信佛的，我相信佛講的話”，但是你說，佛陀講說拜一拜佛的功德那麼大，你真的相信嗎？然後佛陀說嗔恨心的過患、惡口的過患，乃至對一個菩薩起噁心的過患，對師長起噁心、惡口的過患，你真的相信嗎？其實，你好好想一想，我們要真的相信，我們就不會常常造那些惡業。是因為我們半信半疑啊！因為真正的相信成就四不壞性，那就是初果以上了，真正相信的話。我們不是初果，所以就是要常常熏習，所以應生信念而修。

所以底下說：

若未於此獲得真實定解，任修何法，皆不能得令諸勝者歡喜定解。

若是“未於此”，“此”就是因果道理，獲得“真實定解”，“真實定解”就是真實而強烈的這種勝解，你對因果產生堅定而不動搖的信心。我們前面講，你深信因果之後，你就自然會積極地斷惡修善，這個是修行的一個地基、一個底。沒有對此獲得真實定解的話，“任修”什麼法，你說修菩提心，或者修空性、實相等等的，“皆不能夠令諸勝者”——勝者指的是佛陀——都不能夠得到使佛陀歡喜的定解。

就說你今天在業果這個道理沒有生起定解的時候，那麼你修慈悲、修空性，也不可能生起令佛陀歡喜的這種勝解力生出來。簡單來說，就是你修行，上面

那個更殊勝的法也沒辦法成就了，就這個意思。所以就是說業果的道理是很重要的。不但是知道，而且還是真正有信心。我剛剛講的，要真正勝解、產生信心，不容易，真的是不容易。

第三段、修行空性有助於對業果產生定解。

有人說於空性已獲定解，然於業果未生定解且不重視，此乃誤解空性所致，因若瞭解空性，見空性即緣起之義，則此應成於業果生定解之助伴故。

有人說，他說他已經對空性已經獲得定解了，就說他已經開悟了，甚至他已經證果了，然而呢，他於業果未生定解，而且不重視。為什麼說未生定解呢？因為他不重視，甚至那種狂禪，會說什麼“你不要執著就好了，你不執著就不會落入因果了”——那麼這是種不重視的態度，這是“誤解空性所致”。

為什麼呢？因為事實上空性跟業果這兩個是互相幫助的。底下說，因見空性即見緣起，就是說你一個人能夠開悟，你必是見到緣起。為什麼？我們先講，他為什麼能夠見到空性？因為他知道一切法因緣生。比如他知道這尊佛像，木雕的佛像，它是假借眾多因緣和合的。比如說無常吧，從無常角度切入，或者觀察這尊佛像，它不自生、不他生、不共生、不無因緣生，或者過去、現在、未來三心不可得，等等的。他觀察這個佛像，它只是假借名言安立有這個佛像。但這尊佛像，事實上你去分析它的所來處，它真實的生起處是沒有的。它只是眾多的因緣和合之下：我們的心念，還有木匠的工巧、還有木頭等等的，一切法和合在一起，所以有這個佛像產生出來。所以這個佛像它只是名言有的，就真實義來說是沒有的，所以它是假借各個因緣和合之下以名言而有的一個法。佛像是這個樣子，所有的境界都是這個樣子。

你真正能夠瞭解這個道理的話，就真正見到空性。那麼你既然瞭解這個是由眾緣和合而成的話，這個就是緣起、這個就是業果，對不對？有如是因，就

有如是果。有佛像的因，才有佛像的這個果。你真正看到這個佛像它是由眾緣和合的時候，你就相信佛像也好、一切法也好，都是有它的因果，都是真實存在。所以這個見空性就是見到緣起，而緣起就是見到一切法是假借眾多因緣和合。假借眾多因緣和合，本身就是這種業果的相。

所以這個是同一個相續的、同一類的。所以一個人他說他見到空性，但他卻忽略緣起，那絕對是有問題的。所以說見空性就能夠見到緣起。

所以呢，“則此應成於業果生定解之助伴故。”所以說相對的，當你能觀察空的時候，你就能夠真正地相信因果。什麼意思呢？你真得觀察空的時候，你就知道一切法都是因緣假合，都是無常的、無我的。那麼你說你現在，就像有的人，他說“我很笨，我怎麼修都沒有用”，但是如果你真的瞭解一切是無常、無我的時候，你就相信一切法都是可以創造的。可以創造如是因、如是果，你就會積極地去創造這個因。相反的，你要覺得“我很不錯、我很了不起”等等的，認為這個法是真實有的。那這樣的話呢，你不瞭解無常，那就沒有辦法，到最後就可能會退步了。

所以呢，你要見到空性的話，對於你修業果也會有幫助。為什麼？因為你知道一切法空，所以一切法都有可能。一切法都有可能，所以呢，它可能性來自於哪裡呢？來自於因果。所以你就很重視因果。所以一個真正的大徹大悟的人，他更重視因果，比我們更加重視。

所以我剛剛講，藕祖他說，真正大徹大悟的人，他第一個要做的什麼呢？熾然修福。因為大徹大悟之後，他真的見到緣起，他知道要成就菩提道資糧，需要廣大的福德資糧，他這個時候真正地相信這個事情了。他真得相信這個事情的時候，他就會積極地去培福，為自己培福了。

所以見到空性不容易，但真正能夠多少見到空性，就能夠幫助你見到業果。

但相對來說，你見到業果，也能夠幫助你見到空性。因為你看一切都是因緣假合的。這時候你再說一切法無自性，就容易理解了。

看下一段：

彼經中雲：“一切諸法似水月，猶如幻泡陽焰電，雖死歿已往他世，有情意生不可得。

看到這裡。在彼經，“彼經”還是《三摩地王經》裡面說，首先舉譬喻，一切諸法就像水中月，或像幻、或像泡、或像陽焰——“陽焰”就海市蜃樓，或像電，閃電，這是屬於空觀十種譬喻當中的幾種了。然後這個地方講到“空”，“雖死歿已往他世”，雖然死歿之後往他世呢，“有情意生不可得。”“有情意生”就指的我們一切眾生就是名言安立的，色、受、想、行、識五蘊和合在一起，假名為“我”、假名“為人、為眾生”，那就說，一切法就像夢幻泡影一樣，縱然死歿了，到他世了，那麼生生世世不斷地遷流，在這個當中，沒有一個“我”可得。

這是觀察“空性”，接著觀察“有”。

然造諸業終不失，如黑白業熟其果，此正理門賢妙矣，微細難見佛行境。”

這個死歿已往他世，有情意生是我不可得。我不可得，但是呢，“造諸業終究不會失”，死了到他世的時候，能夠帶走的是一切的善惡業。那“諸業”是什麼呢？像黑白業，“如黑白業熟其果”。黑白的業會分別成熟它相應的苦樂的果報。黑業成熟苦果，白業成熟樂果。好，苦樂果報。

那麼“此正理門”是非常賢妙、非常殊勝的，而且同時呢，微細難見。前面講，這個是極隱蔽分，這因果道理是極微細難見的，“佛行境”，是佛，只有佛才能完全照了的佛所行的這個境界。

這是第三段，說明修空性。第三段，說明修空性有幫助對因果產生定解。

再看第四段、**若不思維業果，假裝瞭解沒有任何用處。**

就是說你不好好思維業果，就假裝說你瞭解因果的道理。這樣對自己來說，是沒有幫助的。

是故，應於二業因果生起定解，常於晝夜觀察三門，以此斷絕惡趣；初於因果類別未能詳知，或雖略知，然任三門放逸而為，唯是開啟惡趣之門。

所以呢，應當對於善惡兩種業的因果生起定解，“定解”就是你要透過學習，《略論》當中前面講了那麼多，因果的總相、別相這麼多，就是去思維觀察，沒有疑惑，這個定解。然後呢，“常於晝夜觀察三門”，就上面的身口意三業。定解當然包括你理論上的瞭解，包括你修止觀，靜坐修止觀，觀察業果的道理。觀察之後呢，然後在動中的時候，也是觀察身口意三業，靜中的時候，當然也是一樣。以此呢，來斷絕惡趣的因。剛開始的時候，對於因果的類別如果不能詳加地了知，或者呢，雖然“略知”——所謂略知就是說沒有定解，就是說，比如說我們在聽完課之後，聽完之後，“大概知道了”，但是沒有感受，這個叫做“略知”。

然後“任三門放逸而為”，任由身口意三業放逸而作，這個就是開啟惡趣之門。所以我們先不說什麼開悟證果，先把這個三惡道的門關起來，那麼就是要去注意自己的業。自己現在造什麼業，這個要很注意。

下一段：

《海慧請問經》雲：“龍王，菩薩以一種法，能正斷除投生險惡惡趣、墮顛倒處。此法為何？觀察善法，念我如何度諸晝夜。”

《海慧請問經》他說，佛陀說：龍王，菩薩修一種法，這種法能“正”，能夠正式斷除來生投生這種險惡的苦難的惡趣，那麼也就是墮於顛倒處所，就是惡趣了。那麼“此法為何”呢？這個法是什麼呢？就是“觀察善法”，“念

我如何度諸晝夜”。什麼叫“念我如何度諸晝夜”？就是說晝夜不斷地去觀察，思維觀察這個善法，這個叫“念我如何度諸晝夜”。這個就是說我們要去思維業果的道理，不能說只是說很粗心地說“我知道了、我瞭解了”，不能這個樣子。

第五段、遮止惡行的方式。

如此思已，遮止惡行之理，如《諦者品》雲：“大王汝不應殺生，一切眾生極愛命，故欲長護壽命者，意中永莫思殺生。”于十不善等諸罪惡，雖僅動機亦莫令起，應多修習防護之心，並勤串習。

遮止惡行的話，就是說防止，當然就是去做了。所以像《諦者品》說，佛陀勸說：大王你不應該殺生。因為什麼？一切眾生都愛惜自己的生命，非常愛惜。所以希望常常保護自己的壽命的話呢，你想保護自己的壽命，那麼所以呢，你乃至意業當中也永遠不要思維殺生的事情，更不要說去做了。

那就是說，你要思維它這個道理，然後去實踐。

所以底下宗大師說，“于十不善等諸罪惡”，雖然動機也是一樣，乃至動機也“莫令起”。所以我們剛剛講還是一個關鍵，你要常常去注意，看自己的起心動念。你知道你的心現在在哪裡，不要狂花亂舞，這個心像狂花亂舞，到處飛都不知道。那麼你要是看你的心，是跟煩惱相應呢？跟善念相應？甚至修到最後，慢慢的，你的心靈敏度更高，知道“我快要進入煩惱了，我正進入煩惱，我已經離開煩惱”；那麼善念也是一樣，“我將進入善念，我正在善念，我已經離開善念”。剛開始先知道粗分的，這一片的心跟煩惱相應、跟善念相應？慢慢你要知道每一念，乃至慢慢知道你這個念頭，將要進入，或將要離開等等的。多看好自己的心，防護並且勤于串習。

我們今天講到這個地方。

向下文長，付在來日！

回向！

聽打：惟謹

校對：普泰

201709 法義研習小組校對稿