

又云：“虽有极少恶，勿轻念无损，如集诸水滴，渐当满大器。”又云：“莫思作轻恶，不随自后来，如落诸水滴，能充满大器。如是集少恶，愚夫当极满。”

又说：虽是极少的恶也不要轻视，认为没有损害。就像集聚水滴渐渐地会充满大器。我们不要以为这是一个小恶，做做也没关系，要知道小恶发展大了，逐渐会充满你的心续。

我们看那些惯偷，都是从小偷小摸开始，后来逐渐地发展成偷电脑、偷车子，甚至偷金库，可见这个恶习种子会不断地发展。

司马光小时候因为说谎被姐姐呵斥，后来就再也不敢说谎。如果在第一次犯错时不加以纠正就会有第二次、第三次，以至于无量无边。又好比第一次犯淫如果不改正就会有第二次、第三次。同样，第一次上网时没有端正自心，第二次会更严重，再发展下去，三次、五次、十次、百次，最终会葬身在网络里。又好比打麻将，有了第一次这个兴趣就会不断地发展。就像这样，所有的恶都是从最小的地方开始的，不断地发展下来以后，就变得积重难返，陷在恶业堆里了。

又好比吸毒，有了第一次如果没有立即戒掉就会逐渐上瘾，最终毁坏自己。抽烟喝酒也是这样，看电视也是这样。又好比第一次没防住绮语，以后就会不断地说，语言里充满了杂质。有些人絮絮叨叨根本说不中要点，就是绮语的过失。或者做什么事情心不在焉，根本没去整治自己的心，说什么都不经过理智的摄持，随便去做，这样就变得像一个狂人、疯人一样，突然想到什么马上就去做，这就会形成失念的恶习，带来无理智的行动。任何一个行为串习惯了，就是按照那样发展。

又好比懒散成性，生活无规律，结果导致一辈子都陷在这种过患里面。很多人过夜生活，这是个非常坏的事情，连正常的作息也没有，越发展越凶。下至于任何一个地方都要

有规矩的，不符合规矩而行就一定受伤害。所以应当仔细检点自己的身体、语言、心念、观念、生活、待人处事的态度、做法，一点一滴全部都要好好地修整。任何一点恶都不要以为它很轻微，做了没有损害，应当视它为毒，彻底拒绝。

学习业果的确是一个很大的课题，它是要检讨自己的人生，把过去恶劣的言行和思想系统全部改正，这没有几十年的功夫是不可能纠正好的。如果现在还不着手实行，到死的时候就悔之晚矣！虽然这一辈子得到了暇满人身，但如果熏上了各种恶习，熏满了恶业种子，被业障压得无法喘息，最后就只能眼睁睁地看着恶趣的烈火、刀山，这样堕落下去。

就今天这个时代来看，确实感觉非常可怜，因为这是一个精神病泛滥的时代，人们多数都失去了为人最基本的品格，在无因果见的支持下发展出各种的狂乱、杂乱的业，毫无约束，越发展就会越复杂、越沉重，人就像发疯了一样。所以现在人常常说什么“崩溃”，这就表现出人心非常脆弱，业非常恶劣。

不要想这个恶很轻微，不会随着我后面来，就像滴落的水滴逐渐能充满大器一样，平常不注意改正小恶，积得深了，它会极度充满自己的相续。那时就成了最沉重的业债，是最大的恶性折磨，你会处在逼恼不已的状况里自我毁灭。所以一定要守身如玉、守口如瓶、守意如城，首先在因上很细心地去防护、改正，这样才会脱离恶趣。

“莫思作少善，不随自后来，如落诸水滴，能充满大瓶。由略集诸善，坚勇极充满。”

“坚勇”是菩萨的异名，它表达了菩萨向道的精神坚固、勇悍，于一切善都摄集而行、励力而为，这就是道上的菩提萨埵。

不要认为作少少的善不会随着自后来，要想到作的任何一滴善都会随着我来，绝不会空耗。所以，平时注重从小善开始摄持善行，这样积得越来越多，就像水滴一点一滴地

积累会盛满大瓶一样，最终在我这个坚勇菩萨的心里会充满无量的善。

就像这样，从世间的孝悌忠信等开始，一点一点去修吧！凡是有修善的机会，你都要好好地做好，要好好地植下善根。要种下孝的善根、悌的善根、忠的善根、信的善根、礼义廉耻的善根。在佛道上要种下仁慈不杀、慷慨好施、梵行不淫、真诚不妄等等的善根。诸如此类，在自己心里种好每一个善根，注意每一次的积累，日积月累以后，渐渐地善就充满你的心相续。所谓“士别三日，刮目相看”就是这个意思，已经有了极大的改变。

如果不注意在善上修，永远也只是个恶人，不可能变成善人，只有自己精勤的修善才会有转变。在一言一行、做人做事上都有不同，人们会看到你下至一个用心、说一句话、做一件事的方式等等都和以往不同。这就是真正对因果有了胜解，尤其是对业增长广大的定律有了胜解以后，就会战战兢兢，克己复礼，尽心尽力地行持任何一个善法，这就是得了胜解的相。

长此以往，三年五载以后已经变成一个纯善的相续，而且善的势力也是越做越强。就像恶势力会发展得越来越大，一个人从一个小恶最后入到大恶里了，受各种的邪思邪行、各种恶友的影响，过不了几天，他就成了一个小痞子，各种各样的恶心恶行充斥着身心相续，为什么会这样？他就是一点一点去效仿，最开始做恶还有一点胆怯，渐渐地胆子越来越大，最后就完全放开了，什么恶都敢做，什么话都可以说，肆无忌惮。反过来，一开始行善时也是同样，看起来也是很笨拙、不熟悉，但是不断地做就变得越来越善巧、熟练，最后行善就成了天性，最终变成一个纯善的人，他就跻身于圣贤的行列。

《本生论》亦云：“由修善不善诸业，诸人即成惯习性，如是虽不特策励，他世现行犹如梦。”

《本生论》里教诫我们：你只要去做，逐渐地就成了习

惯，当习性发展深了，拈来就是，不必特意去想，就在于好好地串习。这个善和不善的业都会发展成惯性，有很强的等流，它会出现各种变现的相，一定要注意这个道理。

有些人说：他怎么会是这样的身体、态度、言行、果报、命运呢？你不要持无因论或者持上帝加之于人的论调。这不是外人给的，也不是无因的，唯一是自己过去造下了善恶业力，当它串习到一定程度的时候，自然就出现这样身心世界的相。

再往更细的地方观察，他为什么这样说话、这样起心呢？为什么是这样的状态、这种性格呢？就是惯习性，当它现行的时候自己也不晓得什么原因，反正以业的势力自然就会这么变现。

所以这里说到“如是虽不特策励，他世现行犹如梦”，已经成了习性后不必特别地策励，在他世现行就像梦一样。平时我们已经熏染上了很多的习性，白天做惯了什么事，动多了什么心思，到晚上自然就现行同样的梦境。当你睡下的时候，没有特别去想什么，也没有做什么准备工作，不必做什么加行，以习气力就自动变现。贪欲者现贪欲的梦，嗔恚者现嗔恚的梦，竞争者就现竞争的梦。白天冥思苦想、爱念追求的事情在梦里面都会现，就是那样的心态，就现起那样的景象、感觉。

这样就知道了，原来业全是根植于内心，就是心里不断地串习这样的业，自然就现出这样的相。所以我们就要串习好的，贤善的心串习好了，将来会出现人天的善妙境界。那些善人最终出现天乐鸣空、天人相迎等等的好相，或者升上宝楼阁、微妙宫殿、美妙园林等等，都是因为他的心已经串习到了纯善的程度，不会现地狱、饿鬼或者非常恐怖的悬崖、猛兽、虎狼等等，什么缘故呢？这就是唯心变现。你串习了这样的善习性，自然就出现妙好的景象，而且很好的心态都处在纯善当中，无论是根身、器界、受用、心情等等全部都是好的。

再进一步说，譬如你现在很好地布施，将来现行犹如梦，忽然之间就生到富足的地方，好多的财富源源不断地来，争相地要赠送给你，好像要把各种各样的资财送给你一样，什么原因呢？因为你布施的习性已经坚固了。另一个人悭吝成性，一毛不拔，他自己也不知道我怎么到了饿鬼界里呢？好像做了一个梦就进来了。的确也是，生死如梦，因为他的心一直在串习悭吝，一直紧闭不肯放舍，像针孔一样。而贪婪之心又遍覆天上天下，无所不贪，所以变现出肚子像大山一样大。这就表示他想自己拥有很多很多，然而一点都不想拿出去，所以口就像一个针孔一样，是出不去的。口那么小，当然什么也进不来。这样不断地串习吝啬的习气，结果就变出这样的身体来。由于这种吝啬的本性在任何处都不受欢迎，也得不到他人的馈赠。就像这样，串习惯了，忽然之间怎么到了饿鬼世界？好像做梦，到了比非洲还要严酷无数倍的饿鬼非洲。那是一个非福报之地，非所欲之地。

或者你整天拿刀子杀人，内心串习凶残、狠毒等等，忽然之间你说我怎么到了地狱？毒蛇猛兽都来吃我，鹰也来啄我的眼睛，铁男铁女来咬我的脑髓，怎么搞的？这是因为你嗔恚、坚恶成性，忽然之间就到这儿来了。这样就知道了所谓“他世现行犹如梦”，这是从异熟果方面讲。

后面相续的等流果也是由习性出生，忽然之间以杀生的业力现行，又去做杀生的恶行。在领受等流上就感受很小的时候就夭折，或者一生都是顽疾缠身。行邪淫者会感得妻不贞良，整天在家里吵闹个不停，或者忽然出现了第三者，他气得不得了。但实际上这都是过去邪淫业所感召，妻子一点都不合他的心意等等。

因此一定要注意现前怎么种因，因一成熟，业像幻师一样，自然就会变现这个现象。你不要以为种子很小，时令、雨水、因缘等一聚合的时候，一个花种摇身一变就成了一朵美丽的花。这世界上任何的内外景象全部是业力的幻化，关键就在因上。因上不断地串习，就会变现出果。到了业力已

经串习纯熟的时候，不必费力，一点劲都不用，它就出来了。

有的人说我怎么就得了癌症呢？这也是“他世现行犹如梦”，你前世做了太多恶。或者根本没想到怎么就被人捅了一刀呢？等等，所有意想不到的灾难，都是一个道理。所以业是很可怕的，从现在开始就要谨慎取舍，我们不要等果现前的时候去埋怨天道不公，那就太愚痴了！

从这一点就知道，我坚决不能做不善业，否则一切生死中的大病、过患、各种刑罚都会降临在我身上。但是我如果好好地去行善也不必着急，日积月累，渐渐就在变，以后不必费什么劲就能现出来。所以古人也说“但问耕耘，不问收获”，也是这个道理，你耕耘多了自然就出现果。要得果须先正因地，念念在自心上断恶修善，这才是自新之路。要创造未来美好的前途，一定要在现前不断地去播种美好的种子，当善种子已经播好、被滋润成熟了，你自然就生到善趣世界里。进一步要生净土，就须要你现在开始不断地加深信愿行，持之以恒地去修净业，临终时自然“净土现行犹如梦”，你不必想，不必用劲，马上净土就出来了，佛出来了，莲池出来了，宝林出来了，无限的光明也出来了。所以，目前要种的是莲花种子，要不断地滋润它，莲花会日益增荣繁茂的，净土是在现前就要扎根的。如果能够从现在就立下目标，已经知道它怎么种种子，之后不断地去滋润它、回向它等等，这样有智慧的行者必然行持净土。

所以，一切的果都要在了知缘起的前提下来获得，悟到了缘起就明确了道理，能够善加掌控缘起，就一定能够掌控果报。我们现前种下了善的缘起、净的缘起，就一定会生入净土。

“若未修施尸罗等，随具种色少壮德，极大势力多财富，后世悉不获安乐。种等虽卑不着恶，具足施戒等功德，如夏江河能满海，后世安乐定增广。”

如果这一世没有修布施、持戒等善行，无论你现在具有

什么好的种姓、相貌、青春、健壮等的德相，或者有极大的势力、富有资财，但是由于没有种善的缘故，来世都不得安乐。

所以我们现在不要依仗自己相貌很好、很有财势、能力、力量、青春等等，要想到，如果我现在不为来世种善根，来世就没有安乐。就好像现在享用着去年的粮食非常地满足，但是今年没有去种稻谷，来年就没有粮食吃。所以每天不能够停止耕耘善法的庄稼。为了来世的前程着想，我们每天都要修善。

虽然现在种姓、相貌、势力、财富等都很卑微，但是只要自己不落在恶业上面，能够具足布施、持戒等的功德，将来就像夏季的江河涨水一样，最终能充满大海。所以，也不须要因为这一世不如人而自卑，要晓得现前只要好好地修持布施、持戒等的功德，将来会发展得越来越大，这是我们心上的发展规律。

人的发展是在心上走的，不是在外在上做的。外相再怎么发展，无非是坐享以前的福报，等到坐吃山空以后又堕到贫乏里，更加悲惨了！现在要知道任何的发展都是心上的发展，任何发展前途都在于你现前能不能努力修善，现在心已经转成善了，再日益地修集很多的善行，看相的人就会知道你的命已经变了，相也在变。如果你集得非常深，在很短的时间已经快速地扭转命运，会出现极大的前程。

我们要晓得因小果大的道理，哪怕你今天一天或者几个小时里诚心地修集一座的善，就会改变旷劫的命运，是这么厉害的。如果能真正地自尊自爱，天天励力地行善，总是想到暇满的人身我不能虚度，一定要摄集任何一个修善的机会，每一次都以三殊胜摄持，圆圆满满地完成。尤其在尊贵的三宝福田里去种福，在可怜的众生悲田里好好地种慈悲的善业，或者常行般若等等，这样我们心中逐渐地会蓄积到无量的善。

不要看现在是一个不起眼的人，长得丑，也没有口才，

缺少福报，甚至还被别人嫌弃，他的心一转了以后就极其高贵。就像优波离尊者，他过去是一个理发匠，还有《贤愚经》里面讲的倒粪的下贱仆人，一出家以后马上就改变了，最后证得了五神通成为圣人，波斯匿王等的王公贵族都要向他行礼。

就像这样，我们考察古往今来修行成功的事例，很多都是最初很贫苦、卑微，但是由于用心修行，有些花了几年就立地往生变成了圣人，有些花了几年就面貌大改，开悟成道，或者成为拥有戒定慧无量功德宝的大德知识，我们应当如是效仿。

这样未来的前程都是在脚下走的，看你当下怎么走。能够天天珍惜时光，珍惜修善的机缘，好自为之，非常珍重地去行善、积德，那未来的前途会无限美好。

“应善定解善非善，诸业他世生苦乐，断恶励力修善业，无信岂能如欲行？”

人生最关键的一件事就是要定解善恶业果，取得了这个定解以后，就会彻底改变自己的行为方式。由于随顺着离苦得乐的正道一分分地断恶修善的缘故，他就在一分一分地消掉灾祸，成办福利，这样他未来的一切都能随心所欲地现前。

譬如已经断了悭吝的过，正在修集布施的德，这样不断地修下去，布施的心越来越大，越来越广，就能够发出无限大的布施心，能够做非常大的布施，这样就从贫贱的果报里顿时转成一个大富贵的人，无数的顺缘资财都向他身边聚拢，这样他就能如欲而行。

或者他改变了自己的心，过去是非常狭隘的自我主义，处于自身的偏执、自私、冷漠等等的心态中，所以在他的周围没有任何的人缘。他的自私心成了一道坚固的铁墙一样，把他围在黑暗的圈子里。但是他一旦破掉了这样的心境，发展出广大的利他心、关怀心等等，结果他的天地忽然之间就变得无比宽广，他做什么事情都非常顺利。所谓“得道多

助，失道寡助”，人们都来竞相地资助他，乐意顺从他、帮助他，所以他只要开口，很多的力量就聚来了，这样他就能如欲而行。

诸如此类，要知道首先要好好地去定解现在我们做各种的善，将来就会生很多的乐；现在我们做各种的不善，将来也会生很多的苦。所以“欲知未来果，且看现在因”。为此之故，自己一定要特别用心努力地断掉恶、修集善。如果你没有对业果的胜解，将来怎么可能如心所愿而行呢？或者说怎么能像你的心愿那样显现想要的东西呢？一定只有胜解了业果，按照业果的规律来奉行，你才会真正实现心中的所欲。其它的做法全部都是背道而驰。想要得乐，却远离乐因，想要离苦，却造集苦因，结果就只会得到一个离乐乏苦的结局。因此，深信业果是第一理智，顺业果而行是第一智慧之行，它是第一改造命运的窍诀。

所未造业不会遇者，谓若未集能感苦乐正因之业，则定不受业苦乐果。诸能受用大师所集无数资粮所有妙果，虽不必集彼一切因，然亦定须集其一分。

业果的总规律里，第三条是没有造业就不会遇果。也就是你没有造苦乐正因的业，就决定不会受这类业所感的苦乐之果。比如，文殊师利菩萨化现的杜顺和尚，他曾经在城门口放了一双鞋，结果多少天都没有人拿。他说：“我已经断绝了偷盗的业，所以不会有被偷窃的果。”总而言之，如果没有集地狱的业因就不会受地狱的果，没有集饿鬼的业因也不会受饿鬼的果，如是等等，你没有集这样的恶业就不会产生这样的果。

或者从等流果说，你没有杀人就不会遭人杀，没有骂人也不会遭人骂，没有偷人也不会遭人偷等。没有造这样的恶业就不受这样的苦果。但同时也要知道，你没有集这样的善业，也决定不会现这样的乐果。

很多人不注重修因，一味地妄想：为什么我还不发财？你没有集布施的业怎么能发财？或者为什么这个病还不

好？你没有集放生、护生等的业怎么会健康？。如果没有造集各类的人天福报的因，就不显现人天福报；没有修集各类出世间的业因，也不会得到出世间的果报。业果不爽，没有修因，果是不会无缘无故出来的。

有人说：佛修集了无数资粮感得的妙果，我们直接就在受用它，这不是不造业还遇到果吗？

要知道，佛是给我们充当一个最大的增上缘，他在三大阿僧祇劫里修集无量的福慧资粮，所成就的妙果，只要我们与祂相应，就会得到很多的果报，但是这并非自己一分业都不造就可以受用到的。譬如飞机已经有了，你还要去买票、登机才能享用到它，不是随心所欲想坐就坐的。

或者我要往生极乐世界，一样要修信、修愿，还要念佛，这样在跟阿弥陀佛相应时，能够得到很大的利益，但并非我什么净业都不造，就能会遇果报。如果什么净业不造，就能会遇果报，那世上所有的人应该一刹那间全都往生极乐世界。然而，只有具因者、造了净业者才能会遇净土的果报，而不具因者、没造净业者，仍然陷在娑婆的秽土。这就可见，任何时处都必须得自身上修集一分正因才会感得。

已造之业不失坏者，谓诸已作善不善业，定能出生爱非爱果。如《超胜赞》云：“梵志说善恶，能换如取舍，尊说作不失，未作无所遇。”

第四条业果律就是指已造的业不失坏。也就是我们造了业以后没有对治品去消除它的力量，它决定会出生相应的果报。做了善业，就会出生可爱的果，做了不善业，就会出生不可爱的果，这是不会无故磨灭的。

比如，我造了一个偷盗的业，我以为能逃出人间的法律，不会受惩罚。但是这是一个幼稚的想法，因为业果律是法界的定律，它就在你的心上，你怎么能逃脱？你不要妄想，反正这么久都没现前果报，可能这事情已经了了吧！不再追究了吧！业一旦种下去了，没成熟果报以前，一直如影随形，到时候自然就出来了。造的任何一个业都不会失坏的，

除非你已经依靠励力地忏悔等消除了它的种子的功能，否则它决定会成熟果报的。

像这样，造集了善业如果没有得到表彰，会想我是白做了吧！其实我们每做一个善业都决定有收成，天理是公平的，任何做善者都赐以奖赏，任何造恶者都给予惩罚，一点都不会空耗和错乱，哪怕要经过八万劫，势力成熟的时候仍然果报自受。

所以在《功德藏》里讲：金翅鸟在虚空中飞行时，虽然暂时见不到它的影子，但影子一直跟着它，一旦因缘成熟的时候，突然之间就出现黑乎乎的影子。同样，业没有成熟的时候虽然没表现出明显的相，但实际上业种时时都随逐着你的心，一旦成熟的时候，忽然之间就降临了。就像这世上的各种灾难、战争、传染病都是忽然之间就爆发出来了。

有的人认为是偶然事故，其实不是。我们不要把眼光缩小得只看得到这一世，要能看到无量的时空界。这里面过去在何时何地种下的善根，法界都自然知安排，它会相应地在某时、某处、某人群、聚落等以某方式而现前果报的。这并不是我们狭小的眼睛能看得到的。整个法界都是缘起律来安排的，它是真心随缘起用的不可思议的定律。所以，当某地的共业已经成熟，忽然之间发生地震，这不是单凭一种心外的物理可以解释的。或者某时忽然之间就海水暴涨，淹死很多人，或者大风忽然之间吹走多少的房屋，山洪爆发，淹没多少村庄，传染病忽然流行，使得千万人葬身其中，这都是已经到了业力成熟的时候，所以统统要算账。

又好比这世上死的人到业力一成熟，就像熟果掉落一样，一个个就在那时、那地忽然之间死掉。我们的身体也不要以为是一个常法，一检查，怎么突然就得了肺癌、肝癌？这也都是业力现象。有时候突然有人送金子来，各种各样的东西自然就送来了，也要明白这都是业力感现的。哪怕在哪地哪时受用一碗饭都是业决定的。真正的业果律是丝毫不爽，你造下的业丝毫不会失坏。

所以，我们的命运就是按照业力的安排一个个在出现，而我们现前所做的任何善和不善业都是按照业果律在那儿排着的，只是看时间的早晚。这样要明白，佛所说业果律的确是无可否认的定律。这不像是外道说的善恶就像交换衣服一样的，能够把我的善放到你身上，把你的恶放到我身上等。世尊说做了就不会失坏，没有做就不会遇到，这个就叫业果定律。

懂了这一点，才能规范我们在世俗中的一切行为，规定它的走向，或者趋吉避凶，作各种处理。不懂这个是最大的愚昧，所以在无明里面最大的愚昧叫做业果愚，以这个业果愚的势力使得人做各种非福业，完全是胡作非为，他根本不懂得一切的行为有什么善恶的差别，会分别感召什么样的果报，或者我身心上的果报是怎么来的。在他的心里呈现的是什么呢？没有什么善恶，没有什么因果，一切都是随便做的，随便发生的。总而言之，有的人认为可以利用各种狡诈的手段来获得，有的以为是碰运气、偶然性的等等，这些全是邪见。

《三摩地王经》亦云：“此复作已非不触，余所作者亦无受。”《毗奈耶阿笈摩》亦云：“假使经百劫，诸业无失亡，若得缘会时，有情自受果。”

《三摩地王经》说：做了以后不是不遇果报，一定会在业力成熟的时候遭遇果报的。其他人做的业也不会在你身上受果，各是各的业，各受各的报。就像一个小区里有很多人居住，各户人家都有不同的命运。你家发财，他家失火，这就是各自在受报，或者此家团圆，彼家破裂，也是自受其果，有的夭亡，有的长寿，也是在受报应。或者在一个城市里有千万人，他们各自的走向也都是不同的，随着不同的业去往不同的地方。在这城市里有些修净土的业，他们可以生到净土；有些做饿鬼的业会堕入饿鬼界。

就像这样，各个人都在心上有一条路，它是不断地在心上一念一念地走的，心上修什么样的业就往什么地方走。现

在已经开始在断恶修善的，这个心就是在往善趣走，往上走；如果修的是净业，就是在往净土走；如果还是在残忍、贪婪、愚昧的路线上走，就是在往恶趣里钻。

《毗奈耶阿笈摩》里面说：所造的业即使经过一百劫都不会无故地亡失，到了因缘聚会的时候自然在你身上感受果报。所以，一切没有偶然性，没有侥幸可得，天理无可欺瞒，不可能用任何的贿赂、狡诈、妄想来抵过去的。

思维心中的法道

思维未作不遇、已作不失两条业的规律的含义，对此二者生起胜解信。