

【當代問題座談紀實】之六

佛教對「人生命運」的看法

星雲大師講

弟子滿義記錄

「世間上，不論是富商巨賈，或是販夫走卒，每個人對自我都有一些期許和信仰。一般人除了信仰宗教以外，有的人相信金錢萬能，有的人相信權勢有力，有的人相信情愛美好，有的人相信友誼關懷勝過一切。當然，也有的人相信因緣果報，但是，芸芸眾生中絕大多數的人還是喜歡相信命運」。

以上是佛光山開山星雲大師於二〇〇三年十一月十五日在上海普門經舍主持「當代問題座談會」時，針對「佛教對命運的看法」所做的開場白。大師認為，生活裡，每個人最關心的問題，莫過於「自己」；而自己的問題之中，又以「命運」最為重大。因為一般人對於自己的明日不能預知，對於自己的前途無法掌握，便想探索命運，甚至把一切歸咎於命運。例如，有的人從小到大，學業順利、事業成功、愛情得意、家庭美滿，一切都很順心如願，他就慶幸自己有好的命運；有的人一生坎坷，挫折不斷，他就感嘆造化弄人，時運不濟。究竟人有沒有命運呢？大師肯定的說：所謂「命運」，其實就是「因緣」。

大師引述佛言「諸法因緣生」，以及六祖大師說：「心好命又好，富貴直到老；命好心不好，福變為禍兆；心好命不好，禍轉為福報；心命俱不好，遭殃且貧夭。心可挽乎命，最要存仁道；命實造於心，吉凶惟人召；信命不修心，陰陽恐虛矯；修心一聽命，天地自相保。」最後結論出「命運與我們的口言身行，尤其存心善惡，有很大的關係」。

大師不諱言：「一個人的一生，有時候因為一句話，或是一個人、一件事、一塊錢、一本書、一個環境、一個觀念、一個思想，都會產生關鍵性的影響。」不過，大師強調：「我們生命周遭的人、事、物，雖然有時可以影響我們的禍福、有無，但那只是一時的，究竟最終的命運，還是操之在我；命運絕對不是天神可以左右，也不是像算命先生所說，能夠預知，如《了凡四訓》的作者袁了凡，其一生的際遇不就說明命運是可以改變的嗎？再如佛教裡的『沙彌救蟻』、『烏龜報恩』，不都是命運可以改變的最好明證嗎？所以自己才是決定自己命運的主人。」

大師對命運的詮釋，精闢獨到，尤其對「命運操之在我」之說，給了與會人士極大的鼓舞與信心。以下是當天問題座談的實況記錄。

時 間：二〇〇三年十一月十五日上午九點至十一點

地 點：上海普門經舍

主持人：星雲大師

對 象：北大、川大、蘭大、京大之學生及一般信眾

一、同樣是人，爲什麼有的人天生聰明，家世顯赫，富貴到老；有的人則是終其一生努力奮鬥，到頭來還是潦倒以終？請問大師，人的貧富貴賤、窮通有無，到底是由誰來主宰的呢？

答：世間爲何有貧富、貴賤、智愚、美醜的不同？這些問題常常使人誤解世間不平等，甚至怨怪老天作弄人，因而憤世嫉俗或偏激行惡。其實，同樣是人，爲什麼有的人出身豪門，家世顯赫；有的人門第寒微，卑賤低下？有的人天賦異稟，端莊美麗；有的人資質平庸，其貌不揚？有的人一生坐享祖上餘蔭，福祿雙全，凡事順遂；有的人即使再怎麼努力奮鬥，結果還是顛沛困頓，潦倒以終？這是什麼原因呢？一言以蔽之，都是由於個人宿世善惡業所招感的果報，而一般人則將這一切不同的人生際遇歸之爲「命運」。

命運的產生，其實就是三世因果的現象。就佛教來講，生命是通於三世的，我們每個人都有過去、現在、未來三世流轉的生命，而生命流轉的經過就是「十二因緣」。「十二因緣」說明：有情眾生由於無始以來的一念「無明」，造作了各種「行」爲，因此產生業「識」，隨著業識投胎而有「名色」，繼而「六入」（六根）成形，藉著六根接「觸」外境而產生感「受」，而後生起「愛」染欲望，進而有了執「取」的行動，結果造下業「有」，「生」命的個體就此形成；有了「生」，終將難免「老死」，「死」後又是另一期生命的開始。

因爲生命是三世循環不已，而三世循環的生命就是靠著累世所造作的「業」來貫穿，所以我們今生的命運好與壞，不是現世因緣才決定的結果，而是過去久遠以來多生多世所累積的善惡業力，到了此生都能現前，都能發芽，都能生長，因此今生的幸與不幸，除了今生的行爲因素以外，也與過去世的因緣有關。

同樣的，我們今生所做的善惡好壞，也可以在未來開花結果，成爲來世的命運。此即佛經所說：「欲知前世因，今生受者是；欲知未來果，今生作者是。」

三世的生命，好好壞壞，互為因果，所以今生的幸福、富有、榮華富貴，都與前世的好因好緣有關，這就如同我們讚美資質優秀的兒童為「天才」、「天賦異稟」；「天」就是因果，因為他有過去所做所為的「基因」，到了現世因緣成熟，自能顯現他的聰明才智。反之，有的人今生窮途潦倒，挫折不斷，也不要怨天尤人，怪你怪他，這也是由於前世的作為——業力所招感的結果。

從佛教的因果觀來看，每件事都有其因緣，而主要的原因，就是業力。在《正法念處經·地獄品》說：「火刀怨毒等，雖害猶可忍，若自造惡業，後苦過於是。親眷皆分離，唯業不相捨，善惡未來世，一切時隨逐。隨花何處去，其香亦隨逐，若作善惡業，隨逐亦如是。眾鳥依樹林，且去暮還集，眾生亦如是，後時還合會。」業維繫著我們三世的生命，從過去到現在，從現在到未來，生生世世永無休止的在六道裡輪迴不已。

所以，人生要想改變命運，必定要從自我身、口、意的行為改造做起。也就是要從「因」上去探究，如果凡事只在「果」報上計較、追求，那是無濟於事的。例如，有的人天生聰明，就是過去世勤勞、用心，得遇善知識，信受奉行的結果；家境富有的人，因為他節儉、有預算、勤生產。

由於我們每個人的貧賤顯達，是依行為而決定；行為有因果的關係，行為是因，業報是果。業左右了人生的窮通禍福，因此我們的每一個舉心動念，可以說都是在創造自己的命運，我們不必依賴算命、看相、卜卦、求籤、擲筊來決定自己的前途與未來，自己的身心行為就能改變自己的命運。例如，心思改變，態度會隨之而變；態度改變，習慣會隨之而變；習慣改變，人格會隨之而變；人格改變，命運會隨之而變。因此，改心換性是改變命運的藥劑；回頭轉身是開創命運的良方。

命運就如世間事，都是有因有果；種什麼因，就收什麼果。因果報應，毫釐不差，而果報的好壞，都是取決於自己的業力，不由天神所賜。如果我們所做正直，即使閻羅王也不敢隨便裁判、處罰我們，正如世間上的法官，一旦判了冤獄，自己也會受到制裁。假如我們的行為不好，即使閻羅王受到賄賂而判決不公，他也會受到報應。所以，人人有佛性，人人也都是上帝，自己可以決定自己的未來。

總之，佛教不講主宰，而講因緣，如果勉強要說有個主宰，自己就是主宰。因為世間無常，在無常裡，只要自己改變因緣，就可以主宰未來的結果；因為人生沒有定型，只要我們修正、改善、改良自己的行為，自然就能改造自己的前途、命運。

因此，個人的貧富貴賤，雖然後天也會受到社會的政治、經濟、教育、文化等因素所影響；乃至朋友的資助或拖累，也會影響一個人的前途。一個家庭的幸福平安與否，除了家長主宰著一家的經濟生活之有無以外，家中每個成員也都具有舉足輕重的影響力；甚至一個國家的經濟好壞，也會受到國際局勢，以及國內的地理、氣候、民風等因素所影響，所以一切

都是因緣在主宰。但是，如何培養好因好緣，主權卻掌握在自己手裡，所謂「善緣好運」，只要我們平時廣結善緣，自然就會有好運。因此，想要有光明的前途與美好的未來，積聚善業是很重要的不二法門。

二、佛教講「善有善報，惡有惡報」，但是爲什麼很多人行善，卻不得善終，原因何在？

答：「善有善報，惡有惡報；不是不報，時辰未到。」因果報應的原理就如「種瓜得瓜，種豆得豆」，因果循環，明明白白。偏偏有人對因果生出許多誤解，理由是：有的人作惡多端，但他一生榮華富貴；有的人善良有德，偏偏窮途潦倒。「善無善報，惡無惡報」，如此何來「因果」之有？如此「因果」，怎能叫人信服？

其實，因果是通於三世的，不能只看一時。有的人雖然今生作惡多端，但是由於過去世行善，累積了許多功德資糧，就如一個人過去在銀行裡儲蓄了很多存款，現在雖然作奸犯科，你能不准他提用存款嗎？反之，有的人今生行善，但過去作惡的業報現前，就如有人往昔負債過多，雖然現在做人善良，然而欠債還錢是必然的道理，你能因爲他現在很有道德修養，就不用還錢了嗎？

所以，善惡因果不能單看一時、一世，因爲因果報應依其受報的時間，有現報、生報、後報。正如植物，有的春天種，秋天收成；有的今年種，明年收成；有的今年種，多年以後才能結果。而業報之所以有現生成熟、來生成熟、後生成熟等不同的差異，其原因有二：

- (一)因的力量有遲早：譬如一粒瓜種和一粒桃種同時下種，瓜種當年即可生長結果，而桃種須待三、四年後方能結果。
- (二)緣的力量有強弱：譬如相同的二粒豆種，一粒種在空氣流通、日照充足、土壤肥沃的地方；一粒種在潮溼陰暗、土壤貧瘠的角落裡，結果二粒豆種發芽成長的速度一定不一樣。因爲諸緣具足，成長自然早些；助緣不夠，自然業果成熟較慢。

由此理論得知，好人今生所以受苦報，是因爲過去所種的惡因今已緣熟，須先受苦報；而今生雖然行善做好事，但是因爲善因薄弱，善緣未熟，所以須等待來生後世再受善報。惡人作惡，反得好報的道理亦然。

善惡因果，不是不報，只是時辰未到，道理是很簡單易懂的，只是一般人並不容易有正確的認識。

話說有一位老和尚想在山裡建一座寺院，於是下山來到村子裡化緣。他把化緣的目的寫成告示牌，豎立在路口，自己就在地上坐下來靜靜的念佛、誦經。但是幾個月過去，每日來

往的行人都視若無睹，沒有任何人主動樂捐，只有一個賣燒餅的小孩看了過意不去，就把當天賣燒餅的錢全部捐給老和尚。老和尚深受感動，對小孩子說：「日後如果你生活上發生任何困難，可以到某某山的某某寺院來找我。」說完摸摸小孩的頭就離開了。

賣燒餅的小孩起初並沒有把老和尚的話放在心裡，但是他回去後因為交不出錢來給老闆，結果就被開除了。失去工作的小孩，從此流落街頭當乞丐，不但三餐無著，而且居無定所，生活環境的衛生也不好，不久便眼睛全瞎，從此連討飯維生都發生困難。這時他忽然想起當初老和尚交待的話，因此依言到山裡找老和尚。

老和尚是一位有神通的得道高僧，早已預知小孩子要來，因此昭告全寺大眾，說：「明天有一位功德主要來，他是我們的大護法，大家要準備迎接。」隔天，當家師、知客師都沒有見到什麼大護法、大施主來。直到晚上，老和尚問道：「我們的大護法來了沒有？」「沒有。」奇怪！應該要來的。這時知客師說：「老和尚，大護法、大施主沒來，倒是有一個瞎了眼的小孩子來過。」「哎呀！那就是我們的大護法、大施主啦！趕快迎回來，待為上賓，好好的照顧他。」

於是在老和尚的指示下，小孩子被安排在寺院裡住了下來。有一天晚上，小孩半夜起來上廁所，因為過去大寺院的廁所不但大，而且很深，小孩一個不小心，跌到廁所裡淹死了。

消息傳開，一時閒話滿天飛，大家認為小孩子不做好事倒還好，做了好事不但失業，眼睛也瞎了，現在又掉到廁所裡淹死，這哪裡是好心有好報呢？

老和尚知道以後，就集合大眾，告訴大家不可以如此看待這件事，不要以為沒有因果，其實這正是因果。老和尚說：「這個小孩子由於前世造下的罪業，本來今生應該出生為癩痢頭的窮苦小孩，下一世則是一個瞎子，再下一世又會受到掉進廁所淹死的果報，這本來應該是三世的罪業，但由於他今生布施建寺的功德，結果三世的罪業都集中一次受報，現在已經苦報受盡，升天享樂去了。」

「因果報應」就像一個人欠了債就一定要償還；吾人只要造了業，就一定要受果報。所以，三世因果一世報，看似不好，其實是消業，當業報受盡，自然無債一身輕，這其實是好事。只是因果業報的關係複雜而繁瑣，實非凡夫之智所能認識清楚，因此一般人很容易錯亂因果。

有一個年輕人自己創業，開了一家工廠，他一心想要多賺一些錢，因此每天早上都會到王爺廟裡去拜拜，求王爺賜福給他，讓他發財。

有一天，年輕人照例到王爺廟燒過香之後，騎著野狼一五〇CC 的摩托車趕著要去上班。因為車速太快，一頭撞上橋樑，結果車毀人亡。

年輕人的父親無法接受這個事實，怨怪王爺沒有保佑他的兒子，因此怒氣沖沖的到了王爺廟，準備打壞王爺的像。

這時廟裡的廟祝上前對老先生說：「老先生，你千萬不要怪我們的王爺不靈感，不肯保佑你的兒子，你要知道，你兒子騎的是野狼一五〇CC 的摩托車，我們王爺騎的是白馬。當王爺看到你兒子即將撞上橋樑時，也想上前救他，但是你兒子的摩托車太快了，王爺的白馬趕不上，結果『砰』一聲，就出車禍了。」

從這故事大家可以知道，車子太快，快有快的因果，你不能怪王爺。就像我們平時做人處世，常常很容易怨天尤人，很容易錯怪別人，不知道一切都是自己的因果關係。比方說，我常聽一些人抱怨：「我每天燒香拜佛，為什麼身體多病呢？」「我信佛如此虔誠，為什麼錢財被人倒了呢？」「我吃齋念佛，為什麼生活總是不順利呢？」「我每天打坐參禪，為什麼命運多舛呢？」我聽了不禁感到奇怪，佛門又不是保險公司，你只知道一味祈求佛菩薩加持，自己的言行卻違背「因果」，怎麼能得到好報呢？

再說，所謂「種如是因，得如是果」，信仰有信仰的因果，道德有道德的因果，健康有健康的因果，經濟有經濟的因果，我們不能錯亂「因果」。想要身強體健，必須注重飲食、運動，培養良好的生活習慣；想要事業成功，必須精進勤奮、把握機會、分析市場趨勢；被人欺騙，應該先檢討自己是否貪小便宜，傷害別人；遭到扒竊，應該先反省自己是否太過招搖，讓錢財露白，或許也可能是自己前世有欠於他，今生藉此還債也不一定。

由於我們遇事往往不去探究因果關係，不懂凡事都不離因果，因此無明煩惱，甚至對因果產生懷疑，如剛才說的，「某甲布施行善，為什麼如此貧窮？某乙為非作歹，為什麼這麼富有？」其實因果業報有現報、生報、後報，好比植物有春種秋收，有一年生，有多年生。「因果」業網比植物的生長因素更為錯綜複雜，之所以遲速不一，輕重有別，其間的「緣」也很重要，好比一顆種子，即使再好，也需要沃土、陽光、空氣、水分、剪枝、施肥，才能茁壯成長，開花結果。

世間之事亦然，一個人具有才華固然是一個好「因」，但也要加上好「緣」，才能得到好的結「果」；一個人素行不良固然是一個惡「因」，但如果能加上一些好「緣」，也可以改變因與果之間的關係，或許會減輕將來的惡「果」。所以，平日裡每當我看到一個人才，總會在心裡思想著如何給他一些好的因緣，讓他能夠早日成就；每當我看到冥頑的眾生，也常思忖著如何循循善誘，給他改過向上的機會。

不過，話又說回來，一個人最重要的，還是要靠自己平時勤修善根、常做善事，多培養一些福德因緣，如《阿彌陀經》云：「不可以少善根福德因緣，往生極樂世界。」往生極樂，不可以少善根福德因緣；縱使有方便法門，可以帶業往生，但畢竟不是完成；就如讀書考試，

沒有考取學校，儘管給你插班附讀，但是離畢業還有很長的過程，還是要靠自己的真才實學，才能達成目標。

所以，因果不能只看一時，要看三世；吾人的生命，推之往昔，可謂「無始」而來；望之未來，可說無窮無盡。面對謎樣的人生，有的人回想過去生中，自己做了什麼？也有人妄想來生不知道會如何？更有人怨嘆此生種種的不如意。其實迷時不解，悟時始明，正如《三世因果經》云：「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」鑑古知今，從現知未，這不是「三世生命，一偈可明」了嗎？

三、佛教講，人的窮通禍福，都是自業自受的結果，那麼一個人信不信佛，對我們的前途會有什麼影響嗎？請大師開示。

答：過去釋迦牟尼佛有一位弟子名叫大迦葉，他曾經自豪的說：「如果我不能遇到釋迦牟尼佛，我也能成爲獨覺的聖者。」可見佛教不是講「唯我獨尊」的神權，而是主張「人人皆有佛性，皆得成佛」。

我們每一個人，佛性本具，本性裡都具足了三千大千恒河沙功德，只是金銀寶礦在山中，如果沒有開採，也如黃土一堆。人的內心世界縱有無盡的寶藏，但是如果沒有開發，就如聚寶盆沒有打開；又如一間倉庫被關閉，裡面的寶物永遠不能呈現。

正如世間上有不少的有錢人，他把黃金埋在地下，每天仍然過著窮苦的日子；有的人本來可以開智慧，變聰明，但因執著，聞善言不著意，所以仍然愚癡。學佛，就是要開發我們本具的佛性、發掘我們內心的寶藏；信佛，透過對佛法真理的信仰，讓我們找到一條可資遵循的人生道路，讓我們的行爲、思想不致有了偏差，就像車輛行駛在道路上，有了路標的指引，才不會迷失方向，又如火車行駛在鐵軌上，就不致發生意外。

說到信仰，有一點大家必須認識清楚的是，信佛與信神是不一樣的。過去在科學未發達之際，人們受著神權的控制，看到打雷就以爲有雷神，颶風就想像有風神，下雨就認爲有雨神，甚至樹有樹神、石頭有石頭神、山有山神、海有海神，乃至太陽神、月亮神、天神、地神……。有了這些神祇，人們出門做生意，遠行談事都要求神問卜，久而久之，人的生活起居都受到神的控制而不得自由。

佛教主張凡事不問神，問自己，因爲人的業力和行爲可以改變人的一生，自我的行爲可以決定自己的未來。所以，信仰神明的人，把神當成權威，當做賞善罰惡的主宰，但是佛教認爲，最權威的人，最能賞善罰惡的，是自己的行爲。佛祖只是像老師一樣的教導我們，但是教導出來的人，有的以師志爲己志，有的與師道相悖離，這就不是老師的責任了。如《佛遺教經》說：「我如善導，導人善路，汝若不行，過不在導；我如良醫，應病與藥，汝若不

服，咎不在醫。」可見佛陀只是一個導師，一個先知先覺者，一個導航者，至於我們信他，固然有好處；不信他，他也不致降災給你，但是後果還是要自己負責。

談到信仰宗教，在佛教裡講究信仰要具備三個條件：一、歷史上真實的，二、能力上可靠的，三、道德上清淨的。譬如我們所信仰的佛教，教主釋迦牟尼佛是歷史上明確記載，是確實存在的；他的道德是圓滿清淨，具足智德、斷德、恩德等三德；他具有自度度人、自覺覺人的大力量。所以，佛是值得我們信仰的對象。

信仰是發乎自然、出乎本性的精神力。正確的信仰，可以讓我們獲得無比的利益。在佛經中列舉諸多的譬喻，例如：信仰如手、信仰如杖、信仰如根、信仰如力、信仰如財。尤其，佛教和其他宗教不同，佛教並不是一味的叫人信仰，佛教的信仰是要我們建立在理智上、慧解上，甚至可以建立在疑情上，所謂「大疑大悟、小疑小悟、不疑不悟」，佛教的緣起、中道、因果等教義，可以究竟解答人生的迷惑。所以，過去我曾經說過，一個人可以什麼都不信，但不能不信因果，因為一個人有了因果觀念，才能慎行於始，才能防非止惡，才能眾善奉行，才會有光明的前途。

此外，平時我們內心的貪欲、瞋恨、邪見、嫉妒，就像繩索一樣的控制了我們的身心，使我們不得自在。學佛最大的目的，就是教我們如何從束縛中解脫出來，而獲得自由，就像歷代的高僧大德在功名富貴之前，生死欲海之中，毫無畏懼，解脫自在一樣。

所謂信佛，信的是什麼佛？佛教我們要有慈悲、有智慧。有慈悲，就能人我一如、同體共生；有智慧，自能看清世間的得失，自能明白因緣果報的道理。甚至佛是大雄大力大無畏，佛有力量，你對世間一切境界能有力量應付嗎？佛代表道德，你有健全自己的人格嗎？信佛，不是求佛、拜佛而已，行佛才能獲益；信佛，不是佛能給我們什麼，而是透過信佛因緣，自己能行佛，就能圓滿人生。

佛，代表真善美，所謂「有佛法就有辦法」，相信真善美，自然擁有真善美。不信佛的人，心中沒有善念、沒有中心、沒有主宰；不信佛的人，就如沒有家、沒有朋友、沒有錢財、沒有老師，又如無祀孤魂，什麼都沒有，人生還有什麼好得意的呢？

信仰的好處，就是讓我們的人生有目標，有目標就有向前、向上的力量。平常我們白天出門，夜晚都懂得要回家；信仰能為我們人生的最後找到一個安身立命的家。只是，一般人都是不到黃河心不死，不遇苦難生不起信心，所以一切要待因緣、要有善根，善根成熟了，自然會信。

在世間上，我們要找一個好的老師並不容易，假如能找到佛陀做為我們的老師，他是歷史上實實在在有的，他確實有能力可以解除我們的苦難，他確實有慈悲、有道德、有願力，是值得信仰的對象，但是信與不信，就全憑個人的看法與福德因緣而定了。

四、佛教講，一個人的幸與不幸，都是自己造「業」的結果。請問大師，業到底是什麼？如何讓凡事講究證據的西方人士相信，人生真的有業報的存在呢？

答：「業」，梵語 karma，音譯作「羯磨」，是指「行爲」、「行動」或「造作」的意思。也就是指行爲、意志等身心的活動。

社會上，由於士、農、工、商各行各業的經營運作，世間才得以運轉不息；人類，因爲身、口、意三業造作各種善惡行爲，所以生死輪迴不已。佛法將此主宰輪迴的動力，稱之爲「業」，而造業的主人翁就是身、口、意三者。

由身口意所造的業，有善業、惡業、無記業。造善、惡之業，必定招感相應的苦樂果報，可以決定人生的成敗禍福。也就是所謂的「善有善報，惡有惡報」，這種道理幾乎是人人耳熟能詳，並且深植在一般人的心裡，即使是篤信基督教的蔣宋美齡都曾說過：「自己的行爲，決定未來的一切」，這就是業力思想。所以，業的真正意思就是：「自己的行爲自己負責。」

業，維繫了吾人三世的生命，因爲有「業」這條生命線，三世的生命才能永恆不失，甚至好與不好，在無限的時空裡循環不息，牽連不斷，於是產生了三世因果的「輪迴」說，而這個輪迴的主宰者，便是我們所造的業力。

「業」有驅使造作的力量，故稱「業力」。也就是說，我們的行爲無論善惡，都會產生一種力量，驅使我們去造作新的行爲，新的行爲又會產生新的力量。如此行爲生力量，力量又生行爲，輾轉相生，就形成了循環式的業力推動圈。而這些善惡業平時就像種子般埋藏在我們的第八識——阿賴耶識中，一旦種子遇緣，便起現行，起了現行，自然果報分明。

根據佛經說，因惡業而受罪者，稱爲罪業，罪業報生三惡趣；因善業而得福者，稱爲福業，福業報生人天。這就好像一個人犯了重罪，就得入監獄受刑罰，想不去都不行；做了善事功德，就會獲得善名美譽，即使想推辭都推不掉。業力就是有「不願生，強迫生；不願死，強迫死」的力量。不但到人間來受生是行爲業力的影響，就是到了業緣終了要死的時候，即使不想死，也由不得自己。

由於吾人一生的果報，完全由業來引導，此即所謂的「引業」，它具有強烈的作用力，能牽引吾人生於人、天、鬼、畜各道。甚至雖然同在人道裡，又有貧、富、貴、賤、美、醜、強、弱、苦、樂差別的果報，此即「滿業」牽引的結果。

滿業是次要的，例如同樣是人，可是長相不同；引業是重要的，例如應該投胎爲人或是畜生，他強烈的牽引你非來不可。引業的果報叫「總報」，滿業的果報叫「別報」，例如：畫師先以一顏色圖繪其形狀，此爲引業的總報；然後再填以眾多色彩，此爲滿業的別報。據

《俱舍論》云：「一業引一生，多業能圓滿。」引業乃以一業引起一生；滿業則以眾業引起種種的果報使其圓滿。

此外，眾生由於共通的業因，能招感自他共同受用的山河、大地等器世界，這是依報的業，稱為「共業」。共業又分「共中共」的業、「共中不共」的業。譬如山河日月、風霜雨露，人人同霑共沐，有相同的感受，就是共中共的業。又如一車的人同遭車禍，有的人大難不死，有的人血肉模糊，這就是共中不共的業。

相對於「共業」，又有「不共業」，也就是個人的業因，能招感個人受用的五根等正報的業。不共業也有「不共中的共業」和「不共中的不共業」。譬如同一家人，不免憂戚與共，禍福同享，彼此有共業的關係，這就是不共中的共業。相反的，兩個陌生人，對於彼此的喜怒哀樂，很難感同身受，缺乏共鳴，這就是不共中的不共業。

中國有一句俗話說：「閻王叫人三更死，不敢留人到五更。」說的就是佛教所謂的「定業不可轉」。也就是說，善、惡之業所招感的果報，其受果、受時俱定，任憑山移水轉都無法改變，這就叫做「定業」。反之，善、惡之業所招感的果報和時間還不一定，暫時不受報，就叫做「不定業」。

在部派佛教的一切有部裡，又分業為「表業」和「無表業」，認為身業和語業中，能表現在外，並示予他人的，稱為表業；無法示予他人的，稱無表業。大乘佛教則認為意業於內心有其表示，所以也是表業。但是即使是「無表業」，還是有行為的餘勢，仍有其作用力。

剛才問到：「如何證明有因果業報的存在？」業，雖然是精神、肉體的感應現象，其實也是能用眼睛看，或用心感受的具體行為。例如從因果來講，有了因，一定會有果，果報就是業力；因成爲果，果報現前，不就看到了嗎？

一粒皮球，使力一拍，它就跳得高；拍的力量小，它就跳得低。蹺蹺板，一頭使力大，另一頭就蹺得高；使的力輕，蹺的就低。世間凡所有物，只要你使力刺激，他就有反應，這就是業力。所以業力很合乎科學的定律與原理。

其實，世間上看不到的東西可多了。我愛你，「愛」在哪裡？看不到，但愛是不得了的力量，可以成就一個人，也可以毀滅一個人。再如電，把電線剝開，電在哪裡？也是看不到，但你用手一碰，就能感受得到。甚至，插頭一插，電燈就亮，你能說沒有電嗎？

因此，剛才問到西方人講究科學，凡事要能驗證，要能看得到才肯相信，對於因果報應，因為看不到，因此不願相信。其實業力不是信與不信的問題，西方人沒有業力觀念，但還是脫離不了因果業報的定律。業力論是世界上顛撲不破的真理，不管好或不好、幸與不幸，生命的關聯，生命的好壞，都與業力有關。

業是很複雜的東西，在善業裡，有的人雖然做善事，但是他有某種企圖，有自私、貪心，這種不清淨的善業，也有惡的成分。在惡業裡，有時他是為了替天行道，為了行俠仗義救人，當中也有善緣的存在，所以業是很複雜的，不是一般人所能了悟。學佛的人，最重要的，就是要正見善惡業力，如此才能謹言慎行，才能免受惡報。

五、佛教講「諸行無常」，世間萬法既是無常，必然不是常住不變，為什麼唯獨業力卻又能三世相續，輪迴不已呢？請大師開示。

答：有一則寓言說：一隻毒蠍想要過河，就央請烏龜幫個忙，載牠一程。烏龜怕毒蠍；毒蠍說：「你放心，你背著我，萬一我螫你，你死了，我又豈能獨生？」烏龜覺得有理，於是好心地背著毒蠍過河。游到河的中央，毒蠍對著烏龜的頭上一螫，烏龜責怪毒蠍背信忘義，毒蠍滿臉歉疚地對烏龜說：「我並不想傷害你，怎奈我已螫人成習，實在真是對不起啦！」

所謂「煩惱易斷，習氣難改」。佛教裡有一位牛司尊者，雖然已是證果的羅漢，但平時嘴巴總是不停的呶來呶去，因為他在往昔曾經多世生為牛馬，反芻慣了，習氣仍在。另外，十大弟子之一的大迦葉尊者，雖然苦行第一，但只要一聽到音樂，仍會情不自禁地手之舞之，足之蹈之。甚至即使是等覺的菩薩，因為一分生相無明未斷，就如十四夜晚尚未圓滿的明月，此皆因為餘習未斷之故。

談到習氣，平時我們有很多的行爲很容易習慣成自然，一旦變成根深柢固的習氣，則生生世世難以去除。習慣有好有壞，好的習慣，如勤勞、誠信、謙遜、有禮、忍辱等，都能增長我們的道德，廣結善緣，化險為夷，得貴人助。相對的，壞的習慣不但使我們終生禍患無窮，並且累劫遺害不盡。譬如一個人脾氣暴躁，惡口罵人，習以為常，則必定人緣不佳，阻力重重；有的人養成吃喝嫖賭的惡習，不久便傾家蕩產，妻離子散。其他如好吃懶做、阿諛奉承、欺騙違信等，都是自毀前程的陋習。

煩惱餘習，不但影響我們的一生，甚至和業力一樣，影響及於來生後世。因此佛陀曾經將「業」比喻為「如種」、「如習」，說明為什麼在無常的定律下，業力卻能三世相續，輪迴不已。

所謂「業力如種」，譬如一粒黃豆，經由種子、發芽、成長、開花、結果的過程，最後黃豆雖然凋謝、枯萎了，但是因為有種子保留下來，一旦遇緣，又會發芽、抽枝、開花而結果。眾生業力的感果，也是這種現象。

所謂「業力如習」，譬如一個裝過香水的瓶子，雖然香水用罄，但是瓶子裡仍留有香水味在。透過這種「習氣」說，可知業力確實有感果的功能。

業有如念珠的線，線把念珠一顆一顆貫穿起來，不會散失；業維繫著我們三世的生命，從過去到現在，從現在到未來，生生世世，永無休止的在六道裡輪迴不已。所以，雖然我們的色身有生滅，但是真正的生命是不死的，就如茶杯，不小心把茶杯打壞了，無法復原，但是茶水流到桌子上，流到地毯裡，用抹布抹，用拖把拖，茶水在抹布、拖把、地毯裡，它不會減少。由於業如茶水，是會流轉再生的，所以說「業力不失，通於三世」。

再舉一個例子，如果有人殺了人，殺人的行為雖在瞬息間消失，而殺人的起心動念，以及殺人的後果，卻會嚴重的影響到未來。這種可以導致未來善惡果報的影響力，就是佛教的種子思想。透過種子說的成立，建立了三世輪迴與因果循環的道理，告訴我們行為業力（身、口、意三業）的留存，不論歷經多少劫，都不會喪失其「生果」作用。此即所謂：「假使百千劫，所作業不亡；因緣會遇時，果報還自受。」

所以，眾生在生死海裡流轉，生命不斷，就是靠「業」。業力，有「潤生」及「發芽」兩種力量。譬如我們所播的種子，還要予以澆水、施肥才能生長，而「業力」就是生命的水分及肥料。所以，有了業力，生命才能繼續存在。

業，有善有惡，善惡果報，均由自己承擔，並非有神仙、上帝可以賞賜福禍，也沒有閻羅、鬼王司掌懲罰。因此，只要我們要能夠確實體認：業是自己創造，不由神力；業是機會均等，絕無特殊；業是前途光明，希望無窮；業是善惡因果，決定有報。如此則能掌握自己的命運，開創自己的人生，成為自己生命的主人。

六、剛才說，人才是主宰自己的主人，但有的人雖然有心改變現狀，但因為意志薄弱，無法堅持，這時可以求助神明來改變命運嗎？

答：一個人有心向上、向善、向好，總是善的因果，這時如果有求於朋友助他一臂之力，只要是好的朋友、有力量的朋友，都會不吝伸出援手。反之，即使親如父子，如果兒女所做非法，素行不良，為非作歹，卻不斷向父母需索無度，明理的父母也不會滿足他，否則愛之適足以害之。

同樣的，我們求助於神明的保佑，如果你如法而求，不做違背因果之想，就等於官員，不是用賄賂，不是私相授受，不是私自圖利他人，不是假公濟私，那麼在合情、合理、合法的情況下，都能獲得一些助緣。

不過，佛教是一個講究因果的宗教，所謂因果，就是種什麼因，就得什麼果；相對的，你想怎麼收穫，就必須先怎麼栽種。所以一個人只要自己培養的福德因緣具足，即使沒有神明幫助，只要緣分一到，什麼都能如願；如果沒有福德因緣，即使向神明求助，不用說神明不能私自以他的權力來決定一切，即使他有神通威力，如果不依法行事，也不稱之為神明。

平時我們看到一些人對神明有所祈求時，總是備辦三牲四果到廟裡拜拜，或是承諾裝金塑像；人間的貪污賄賂，都於理不合，何況人與神道交往，更該要以道德、信仰、慈悲來廣結善緣，才能得道多助。

在佛教裡，一般人總以為佛陀神通廣大，法力無邊，想要做什麼就能做什麼。其實，佛不度無緣之人，佛陀也有無奈的時候。

有一個壞人名叫乾達多，一生作惡多端，唯一做過的一件好事，就是有一次走路的時候，看到一隻蜘蛛，本來一腳就要踏到蜘蛛的身上，可是心念一轉：這一腳踏下去，蜘蛛就死了。由於當下生起一念的善心，趕緊收起將要跨出的一腳，於是救了蜘蛛一命。

後來乾達多死後墮入地獄，蜘蛛有心想要報恩，佛陀也想滿蜘蛛的願，於是把蜘蛛絲一直垂放到地獄裡去救乾達多。地獄裡受苦的眾生一見到蜘蛛絲，也都爭先恐後地蜂湧過來攀住它，想要離開地獄。這時，乾達多瞋心一起，用手狠狠的推開眾生說道：「走開！這是我的蜘蛛絲，只有我可以攀上去，你們走開！走開！」

由於乾達多的猛然用力，蜘蛛絲斷了，乾達多和所有的人又再度落到地獄裡面去。佛陀這時十分感慨的說道：「由於眾生自私、瞋恨，一點利益都不肯給人，對人不夠慈悲，不與人結緣，縱使我有心想救他們，也是無可奈何啊！」

所以，佛教認為命運掌握在自己的手中，任何力量都不能主宰我們的命運，即使天神，也無法操縱我們的命運，我們才是決定自己命運的主人，我們是創造自己命運的天才。神明沒有能力把我們變成聖賢，上天也不能使我們成為販夫走卒，成聖希賢都要靠自己去完成，所謂「沒有天生的釋迦」，只要我們精進不懈，慧命的顯發是可期的。

因此，自己的命運要靠自己創造，不能把自己的幸福依賴、寄託在別人身上。一個人的一生，並不是靠父母師長的愛護，就能立身處世，必須有自己的能量，才能成功立業，別人只是助緣，自己才是主因。所謂「天助自助者」，自己不去勤奮努力，卻一味地祈求神祇賜予，這是「緣木求魚」。就如同種田的人，自己不去開墾、耕耘、鋤草、施肥、引水灌溉等，如此即使向神明磕破了頭，也不會有金黃飽滿的稻穗可以收穫。

總之，命運是掌握在自己手中，自己才能主宰自己命運。所謂「求神明，拜神明，不如自己做神明」。我們向神明求助，只是增加希望和力量，但終究要自己努力，神明不能給你財富。神明不是我們的經紀人，也不是我們的會計師；聘請一個經紀人、會計師，也要有利潤給他，簡單的幾根香蕉、幾粒蘋果，就能要求神明賜給富貴、發財、平安，這是不可能的。再說，我們求神明，這是建立在貪念上，所求本身就不合法；沒有善因，哪能有善果呢？求神明，應該求其加被，讓自己有智慧、慈悲、勇氣、忍耐，讓自己從信仰中產生力量與智慧，如此才能究竟解決問題。

七、佛教講「欲知前世因，今生受者是」，今生的命運如果是前世命定的，那麼佛教是不是宿命論者呢？

答：佛教不是宿命論，宿命論認為：人生的成敗得失、禍福窮通、悲歡離合，都是前世已註定，是由命運之神所掌握，今生即使做再多的努力也於事無補，因此當他遭遇困境的時候，往往認為冥冥中上天早已如此安排，任何的努力都是枉然，於是消沈、沮喪，不知奮發振作，而把自己寶貴的前程委諸子虛烏有的唯一神祇去主宰，甘心做宿命的奴隸，實在可悲。

其實，從佛教的因果觀來看，吾人所受的果報，不管善惡，都是自己造作出來的，所謂「自作自受」，並非有一個神明可以主宰。譬如有人一出生就住在繁華的都市裡，享受文明的生活；有人終其一生，都在荒山野地、窮鄉僻壤營生，日月窮勞，這不是命運不公平，而是因緣果報不同。如經上說：「有衣有食為何因？前世茶飯施貧人；無食無穿為何因？前世未施半分文。穿綢穿緞為何因？前世施衣濟僧人；相貌端嚴為何因？前世採花供佛前。」

〈因果十來偈〉也說：

端正者忍辱中來，貧窮者慳貪中來；高位者禮拜中來，下賤者驕慢中來；瘡啞者誹謗中來，盲聾者不信中來；長壽者慈悲中來，短命者殺生中來；諸根不具者破戒中來，六根具足者持戒中來。

從這些偈語可以知道，人間的貧富貴賤、生命的長壽夭亡、容貌的端正醜陋，都是有因有果，並非憑空碰運氣而來，也不是第三者所能操縱，而是取決於自己行為的結果，而其結果所造成的影響力是通於三世的。也就是說，佛教講過去、現在、未來三世因果，並不否定前世的善惡罪福可以影響今生的命運，今生的所作所為，也可能影響來世；但不管前世、今生、後世，都非定型，而是可以改變。例如，有人說錯一句話，招來麻煩，但即刻道歉，取得別人的原諒，事情就能化解；做壞事，必須接受法律的制裁，誠心懺悔、認錯，法律也能從輕發落。

因此，佛教的因果觀及業力論不但說明，自己的行為可以決定自己的幸與不幸，尤其佛教主張諸法因緣生，空無自性，命運也是因緣所生法，沒有自性。壞的命運可以藉著種植善緣而加以改變，例如慈悲可以改變命運，修福也能轉壞命為好命。甚至有的人認為自己罪障滔天、惡貫滿盈，永遠無法扭轉命運，其實不然。佛教認為再深重的惡業也可以減輕，好比一把鹽，如果將它放入杯子之中，當然鹹得無法入口；但是如果把它撒在盆子裡或者大水缸中，鹹味自然變淡。罪業的食鹽無論如何鹹澀，只要福德因緣的清水放多了，仍然可以化鹹

為淡，甚至甘美可口。又如一塊田地，雖然雜草與禾苗並生在一起，但是只要我們持以精進，慢慢除去蕪雜的蔓草，等到功德的佳禾長大了，即使有一些蔓草，也不會影響收成。

佛教強調三世因果，雖然重視過去的命運，但是更注重現在和未來的命運。因為過去的宿業已然如此，縱然再懊惱，也無法追悔；但是現在和未來的命運卻掌握在我們的手裡，只要我們妥善地利用每一刻真實的現在，前程仍然是燦爛的。

因此，佛教主張不應沉溺於過去命運的傷感之中，而要積極追求未來充滿無限希望的命運。因為佛教並非「宿命論」，而是「緣起論」，一切都取決於因緣條件而定。因緣本身空無自性，若從「諸行無常」、「緣起性空」的真理來看，我們的命運隨時都有很大的轉圜空間，所以我們不能聽天由命，沮喪消沉，空過歲月，應該要有洗心革面的魄力，無論在富貴順達裡，或是貧賤苦厄中，都應該正觀緣起，瞭解命運，改變命運，如此才能創造圓滿自在的人生。

八、一般人相信，祖先的墳墓乃至住家的地理風水，可以影響一個人的禍福成敗，請問大師，佛教相信地理風水的說法嗎？

答：中國人自古相信「地理風水可以影響一個人一生的禍福」，這種說法一直牢不可破的深植在多數人的心中，直到今天，不只買房子、搬新家要看地理風水，就連新官上任，也要改變一下大門方向，換個辦公桌角度，以圖個好風水，甚至家裡有人往生，築新墳更要請來地理師選個好地理，以致台灣到處都可以見到亂葬崗似的墓園景觀。

地理風水真能左右人的禍福嗎？地理風水有其原理可循嗎？佛教對地理風水的看法是，所謂天有天理，地有地理，人有人理，物有物理，情有情理，心有心理，世間上任何一件事都有它的理，當然地理風水也有它的道理存在。地理是依據地的形狀和天體的方位而決定它對於人的影響力，這是一種自然的常識。因此，順乎自然，可得天時之正，獲山川之利；若違背自然，則會產生相反的效果。

但是，地理風水雖然有它的原理，卻不是真理，所以佛教不但反對時辰地理的執著，而且主張不要迷信，要從神權控制中跳脫出來。因為從佛教的業力、因果等真理來說，人的吉凶禍福，都是由於過去世的善惡業因而感得今生的果報，並不是受到風水地理所左右的結果。如果它真有這般神奇的力量，每個人只要照著風水地理安置方位，每個人都應該有飛黃騰達的事業、幸福快樂的生活，為何世界上還有那麼多受苦受難的人？難道他們不希望過好日子嗎？

從佛教的時空觀來講，虛空並沒有方位，譬如兩個人對坐，你的右邊是我的左邊，我的前方是你的後方，到底哪邊才是左，哪邊才是右？哪邊才是前，那邊才是後呢？因此，虛空沒有一成不變的方位，在無邊的時空中，我們真實的生命是無所不在的，你能夠覺悟體證到

自己本來面目的時候，你的本心就遍滿虛空，充塞法界，橫遍十方，豎窮三際，與無限的時空是一體的，因此，方位不在虛空中，而是在我們心中。

依此，對於民間一些堪輿師所謂最佳的地理「前朱雀、後玄武，左龍蟠、右虎踞」，說穿了，其實就是「前有景觀，後有高山，左有河流，右有大道」。也就是：

- 第一、要有通風，前後左右，順暢不阻礙。
- 第二、要有陽光，採光自然，通風而衛生。
- 第三、要有視野，廣闊不滯，有靠並能固。
- 第四、要有道路，出入方便，自與他兩利。

只要能方便生活作息，心中愉悅舒服，那就是最好的地理。故知所謂「地理風水」，是在我們的感受裡。這個地方風光明媚，光線充足，空氣流通，我感受到很舒服，我心裡覺得這是一個好位置，這就是我的地理。我的居家環境，視野遼闊、景色宜人、通風設備良好，這就是好風水。地理風水在我們的生活裡，在我們的感受裡，而不在於那塊地對誰好、對誰不好，也不是什麼樣的風水對誰有利、對誰不利。一切都是「業力」，唯人召感，由於各人業力不同，際遇自然有別，所謂「福地福人居」，即使是龍穴，如果沒有福德因緣，也不見得能待得住。

地理風水不是相信、不相信的問題，他的有無、好壞，是在因緣。例如，同一條街的商店，都是同樣的方向，有的店家賺錢，有的商家賠錢，地理風水在哪裡？同樣一家人，兄弟姊妹，同樣的教育、同樣的父母、同樣的家庭、同樣的成長環境，長大後，成就不一樣，所以，不能一味盲目的相信風水。

但是，一般社會人士對佛法、對自己沒有信心，自己不能做自己的主人，一有了不幸的遭遇，就懷疑是祖墳或陽宅的地理風水不好，於是到處看相算命，把一切付之於神明，讓自己的人生受神明、風水、命運所控制，可不悲哀。

有一個故事說：有一次，颱風吹倒了一道牆，把地理師壓在牆的下面，地理師驚慌地大叫兒子趕快來救命，兒子不慌不忙地說：「爸爸！你不要著急，讓我去找黃曆來看看今天能不能動土。」雖然這是一則笑話，卻說明迷信的愚癡可笑。

佛陀在《遺教經》裡告訴弟子：「占相吉凶、仰觀星宿、推步盈虛、曆數算計，皆所不應。」《大智度論》卷三也提到：「有出家人以觀星宿、日月風雨、雷電霹靂不淨活命者，是名仰口食。」可見佛教不但不主張看風水地理、天象時辰，如果佛弟子以此維生，更為佛陀所禁止，因為這是不正業，也就是非正命的生活。

佛教不相信地理風水，因為地理風水不究竟；佛教主張「人人有佛性」，我們每一個人都有主權可以主宰自己的一切，黑暗的可以改變為光明，悲慘的可以化為幸福，崎嶇不平的可以成為坦蕩蕩的人生大道。所謂信佛，就是相信自己，凡事要靠自己的雙手去創造，這比依賴風水地理的支配更具有意義。

九、佛教講「自業自受」，但是中國人有所謂「父債子償」，這是否有違佛教的業報論呢？請大師開示。

答：佛教講「各人生死各人了，各人吃飯各人飽」，修行是別人無法代替的；因果業報更要自己承擔，別人代替不了。

話說有一位年輕人信佛十分虔誠，對因果業報深信不疑。但是他的母親沒有信仰，自然不相信什麼因果業報，所以總是告訴兒子：「你不必相信什麼因果報應，果真有因果，就讓我來代替你受報好了。」

有一天，兒子不小心被刀子割傷了手指，他就趁機對著母親說：「媽媽，請您趕快代替我痛一下吧！」這時媽媽終於知道，世間上有很多事不是別人能夠代勞的。

所謂：「父作不善，子不代受；子作不善，父亦不受。」在「自業自受」的定律下，一旦造了業，任何人都替代不了。如《地藏經》云：「莫輕小惡，以為無罪，死後有報，纖毫受之。父子至親，歧路各別，縱然相逢，無肯代受。」一語道破「善惡因果，決定有報」、「因果業報，自作自受」的至理。

因果報應，如影隨形，一個人除非不造業，否則造了業就一定要受報。在《瑜伽師地論》卷三十八說：「已作不失，未作不得。」即使已經成道的佛陀，也有「馬麥之災」，也要償還。

不過，「自業自受」是指自己的「別業」而言，別業之外另有人我之間的「共業」關係。例如，為什麼一群人同生在一個國家，共享山河大地及國家的各種建設與資源，乃至承受一樣的天災人禍等苦難，這就是彼此的共業所招感。

在共業的招感下，有緣的人自然會有「患難與共，禍福同享」的情感。例如，父親偷盜搶劫，外人不會相助，但兒女看在父子親情的關係上，就會去幫忙。因此，父母的業力無論是善業、惡業，都會牽連子女，甚至影響到後代子孫，而且在同業相招的原理下，行善則招感有德者為後代，行惡者則招感敗德者為子孫。

現在社會上有許多有聲望的民代，不但本人獲得選民的擁護、信賴，一旦兒女出馬競選，也能獲得支持。人望，就是父母留給兒女無形的資產。反之，父母素行不良，兒女也會遭受

恥辱。例如張志忠任北京市長時，奉命與日本人周旋，被指為漢奸、賣國賊，兒女在學校被人丟石頭、罵他們是漢奸，其實兒女何辜？但因為你是他的兒女，彼此不能沒有關連。

甚至中國人講：「積善以遺子孫，其福必昌；積惡以貽家人，其禍必危。」乃至「父債子償」之說，都是一種共業的牽連關係。「父債子償」不是業力的轉移，而是共通業因的分擔，仍不離「因果」關係，自然也沒有違反業力論。

佛教的因果觀，源自「緣起性空」的道理，佛教講宇宙間的萬事萬物，都是仗因託緣，才有果的生起，而此果又成爲因，待緣聚又生他果，如是輾轉相攝，乃成森羅萬象。所以，大至一個世界，小如一個微塵，都沒有實存的自性可言，而因緣不同，果報就會有所差異。

因緣，有外在和內在的不同，外在的因緣是一般因緣，內在的因緣是價值因緣。外在的因緣就如在同一塊田地上播下不同的種子，收成就不一樣，這個種子就是價值因緣。又如：一樣的父母，養出不一樣的兒女；一樣的老師，教出的學生程度也各有不同。外在的一般因緣，如父母、老師，可能相同，但內在的價值因緣，如資質、心力，卻是各有千秋。所以說：因緣有內外，外緣雖然具足，而內因不同，果報自然有異。

因果業報的關係極其複雜，所牽連的層面也很廣、很多，不是三言兩語就能解釋清楚。例如同樣是殺人，有心殺人、無心殺人、過失殺人，動機不同，罪業就有輕重。業力也是一樣，不能只看表相的殺盜淫妄，內中的背景、因緣關係都要去深究。

有人說打死蚊子變蚊子，打死人將來就能變人。這是邪見，因果不是欠人一元就還一元，不是看在錢的價值，有時可能是一條命，或是一生的榮辱。所以因果不是數量上的相等，而是有其另外的價值。

「父債子償」不違因果業報，因為彼此互爲父子，本身就有業力的關係。再說，從法律上來講，父親的遺產是由兒女繼承，當然父親的債務也要由兒女償還，除非兒女放棄繼承，否則「父債子償」不但合情合理，而且合乎因果。所謂佛法不離世法，理是通達的，不能這裡這樣講，到那裡又那樣講。

佛教講因果業報，就是「做如是因，感如是果」，「因」到「果」之間，還有一個很重要的「緣」，緣分好壞，對結果會產生很大的影響。例如，淮南的橘子樹移植到淮北，就成爲柑桔，所以品種之外，也不能忽視氣候、水土等其他因緣的培植。

現在的社會非常講究農產品改良，動植物都有專業人員從事研究，對品種的改良、取捨非常嚴格。其實，人也有品種的好壞，品種好的子孫，必然獲得父母的愛護、師長的讚美、國家的重用。如果品種不好，不但成爲父母的麻煩，也是社會的拖累。所以每一個人都要檢討自己的種子，是優？是劣？

好的品種，從因緣果報上來說，種子本身是因，是主力，但還需要外緣的助力，才能有好的結果。所以，好的品種如果沒有得到好的因緣助力，可能也難以有好的發育；壞的品種如果得到好的因緣助力，可能也會有出人意外的成長。如民間台語有此一說：「歹竹出好筍」，這雖然未必是絕對的道理，但「因緣」對「果報」確實扮演著重要的支配作用。「因緣果報」的道理深奧而微妙，值得我們好好的深入探究！

十、在歷年的空難事件中，常見多人同乘一部飛機，但有人罹難，有人幸運逃過一劫，這是否意謂著各人的業力不同，所以結果有別？

答：世間的各種力量當中，最大的力量不是槍炮、子彈，或是無形的神通力，而是行爲的力量，也就是業的力量。

在中國民間的故事演義中，描寫黃巢作亂殺人無數時，曾有一句諺語說：「黃巢殺人八百萬，在數在劫命難逃。」傳說黃巢興兵造反，要殺滿八百萬人，兵亂才能平定下來。在小說家的曲折描寫之下，黃巢果然殺了八百萬人，才被剿平。這件事的真實與否，留待歷史去考證，我們現在要談的是所謂「在數在劫」的問題。

什麼叫「在數在劫」？就是業報難逃的意思。如剛才所問，在歷次的空難事件中，常見有的人原已訂好機位，卻因路上塞車趕不上，因此幸運的逃過一劫；有的人則在飛機起飛前，臨時補位，於是趕上了死亡班機。甚至有的人一生不肯出門，經不起親友熱情邀約，第一次搭機出國，就此一去不返。更有的時候，同一班失事飛機中，全機的人都罹難了，只有一人生還。這是什麼原因呢？簡單的說，這就是各人的業報不同所致。

類似這樣的事例還有很多，可以說每天都在各地不斷的發生。例如，台灣九二一地震中，有一對從加拿大回國的夫妻，不早不晚正巧趕上這次的大災難而身亡。美國九一一恐怖攻擊事件發生時，當飛機撞上世貿大樓，並非應聲倒塌，而是經過一個多小時後才因高溫融化結構體而坍塌。一個多小時使得大樓內許多照理說應該喪命的人得以逃生，但也因此造成許多前往救援的警察及消防人員本不該死卻殉難了。

在那次幸運逃生的人當中，有一位國際佛光會紐澤西協會會長魏建國先生，在事發當時，他正在該棟大樓的七十四層辦公室內準備上班。飛機撞樓時，一陣搖晃，經驗告訴他，大樓出事了，閃過腦海的第一個念頭就是趕快逃命！雖然過程歷經艱難辛苦，總算逃過一劫。此事件不但讓佛教的許多真理顯露無遺，也讓許多人對「無常」感受深刻。

此外，二〇〇三年十一月三日凌晨，大陸湖南衡陽珠暉區永興綜合樓發生火災，在救火過程中，這棟八層大樓突然坍塌，當場有不少警消人員因此殉職，而大樓的住戶卻能安全逃生。

爲什麼同樣身臨險境，有的人能夠有驚無險，逢凶化吉，有的人就沒有這麼幸運？背後到底有什麼力量在左右？其實這就是共業與不共業的關係，也就是際遇、感受相同與不相同的業。例如，那麼多來自不同國家、不同城市、不同方向、不同身分的人同搭一機而死，這就是「共中共」的業；當中有的人因爲錯過班機，或是大難不死，這就是「共中不共」的業。

業，到底是什麼？業就是「行爲」、「行動」或「造作」的意思。我們每天的行爲造作，匯聚成一股極大的力量，決定一生的幸與不幸。業來自身行、口說、意想，業有善有惡，善惡業力，決定不失，所謂：「假使百千劫，所作業不亡；因緣會遇時，果報還自受。」也就是說，眾生除非不造業因，否則善惡種子永留八識田中，不管時間久暫，一旦遇緣，必起現行。因此《根本說一切有部毘奈耶》卷四十六說：「不思議業力，雖遠必相牽，果報成熟時，求避終難脫。」

不過前面說過，業的定義是「作如是因，感如是果」，一切都離不開因果關係。因果雖然不能改變，但是因和果之間還有一個「緣」，因爲有「緣」的加入，其結果就不一樣了。例如一棵大樹的長成，本身的種子可以決定果實的酸甜、大小，但是成長過程中的土壤、水份、肥料、空氣、陽光等助「緣」的條件好壞，都可以影響結果的品質。

因此，佛教的業報說啓示我們，如果你希望遇事都能逢凶化吉，都有貴人及時相助，平時要就種善因、結好緣，因爲我們的行爲決定我們的人生，造了什麼樣的行爲，就會有什麼樣的果報。行爲就是業，每個人的所作所爲不同，自然會有不同的人生際遇，以及截然不同的命運。所以，瞭解因緣果報的道理，讓我們更能掌握自己的未來，開創自己的前途，真正成爲自己命運的建築師。

十一、在醫學上有基因遺傳的說法，所以兒女的長相、性格會受父母影響，不知命運是否也會遺傳？

答：近代科學家對基因工程的研究發現，基因（Gene）就是遺傳的主要因子，他是由許多的 DNA（去氧核糖核酸）所組成，舉凡疾病的產生、壽命的長短、性別的決定、長相的美醜等，都與基因有關。此一發現不但解答了人類探索已久的遺傳奧秘，並且逐漸解開生命進程的神秘面紗。

基因工程與細胞工程、發酵工程、酶工程，合稱四大生物工程。基因工程的研究成果，目前已廣泛被應用在人類的生活中，包括醫療、環保、農畜牧、食品工業等方面，都受到基因學的影響而有重大的突破。例如，日本找到喚醒種子的基因、韓國通過基因差別鑑定野山蔘、美國開發出含 DNA 的防晒霜，可有效預防皮膚癌等，尤其英、美、中等各國成功的誕生出複製羊、複製牛，甚至複製人的出現，更寫下了人類歷史的新紀元。

儘管基因科學昌明，對生命的改造工程起了極大的影響（其實應該說是身體改造，不是生命改造），但是基因的發現，更加說明世間上無論什麼事情，都與緣起、業報、因果脫離不了關係。

「基因」其實就是佛教所說的「業」（karma）。早在二千多年前佛陀就發現了「業」的奧秘，直到現代科學家才把「基因」使用在人類的社會裡，由此更見佛陀的智慧高人一等。

談到基因（業）遺傳，不但能影響自己的未來，甚至影響下一代，這是必然的。例如：兒女的長相、後裔的賢愚、族群的性格等等，都與基因遺傳有關。

基因號稱為「生命的密碼」，當然能影響生命未來的福德因緣、智愚好惡，因為人體裡有了「基因」的因子，以基因為本，再加上社會環境等外緣的影響，就會產生各種不同的結果。此中應該有共業、別業的關係，有的能夠影響或是遺傳給後代，有的則因自己的業因勢力強大，不受外力影響。因此，平凡的父母可能生出資優生；反之，傑出的父母也可能生出低能兒。或者有時候父母不好，卻是子孝孫賢，有時候賢人也會生出土匪強盜的兒子，也就是所謂的「不肖子」，一點也不像父母。

總之一句，佛教以自業為主，但是受到宇宙萬有的關係，也會受到他業的影響，所以最後總離不開緣起，經過因緣和合就會產生其他不同的結果。

至於說命運會不會遺傳？我們讀過中國歷史，看到古代帝王專制時代，臣下一人犯罪，往往「誅連九族」，不但「禍延子孫」，甚至及於「祖宗八代」，就知道所謂「不是一家人，不進一家門」，既是一家人，就得「患難與共」，彼此成為命運共同體。乃至過去美國的黑奴制度與印度的首陀羅階級，他們的子孫世代都逃脫不了當奴隸的命運，這就是共業的牽連。

此外，現代人愈來愈重視胎教，認為母親在懷孕時，如果性情慈悲、溫和、尊重，常行善事，所謂種善因，得善果，將來兒女出生，必定能受到母親性格遺傳的影響，這就是胎教。

先天的胎教好，加上後天有良好的家教，兒女往往比較優秀。不但本身所具備的條件優厚，加上有好的家世背景，將來在社會上比較有發展的機會，前途也能一帆風順，這在一般人看來，總認為這樣的好命是受父母、祖先庇蔭而有。

其實，不管今生投胎的家世如何、父母賢明與否，乃至自己的智愚美醜，與其說是父母命運遺傳的結果，不如說是自己的業因感得的果報。因為業有約束性，如天才的資賦並非人人能有，視父母的遺傳因子而定，受父母及祖父母、曾祖父母等一代又一代的影響而增減，這是先天的業。業，也有可變性，一個人的禍福休戚，不是命中註定，不是天生如此，也不是一成不變，一切得失成敗還要看個人日夜呼吸之間是行善或為惡，善得善報，惡得惡報，這

是後天的業。所以，命運的軌跡其實是寫在自己行為的因果上，這才是佛教「因緣果報」的思想理論。

十二、佛教講「因果」，種了「因」，一定會受「果報」，那麼壞人一旦做了壞事，是不是就永遠沒有得救的機會了呢？

答：長久以來，隨著佛教在中國的傳播，「善有善報，惡有惡報」，善惡決定有報的「因果觀」，一直深植在中國人的心中，成爲一股維繫社會道德的無形力量，並且發揮懲惡勸善的功能。

其實，佛教所說的因果，不僅僅是勸人行善的說辭，它是宇宙萬有生滅變化的普遍法則，它支配了宇宙人生的一切，所謂「作如是因，感如是果」，它不僅僅是一門理論學問，而是日常生活中處處可以印證的真理。如《因果經》有一首偈語說：「富貴貧窮各有由，夙緣分是莫強求；未曾下得春時種，坐守荒田望有秋。」世間上無論好壞、善惡、得失、有無，都有其因果關係，沒有任何一件事可以脫離因果法則。

然而一般人往往以世俗的觀點來解釋因果，致使一些不解佛法的人，一聽到因果便斥爲迷信，或是感到畏懼。如剛才所問，壞人造了罪惡，是否就永遠沒有得救的機會了呢？答案是肯定的：可以得救！因爲佛教有一個偉大的「懺悔」法門。

在佛世時，中印度摩揭陀國的阿闍世王，因爲弑父篡位，後來業報現前，身上長滿了很多的癰，心裡不時悔恨交加，後來經過耆婆指引，向佛陀求救。佛陀對阿闍世王說：「世界上有兩種人可以得到快樂和幸福的結果，一是修善不造罪的人，一是造罪知道懺悔的人。」

懺悔，是佛教很重要的思想、法門，平時我們的衣服髒了，身體有了污垢，都要清洗、沐浴，才會舒服自在；茶杯污穢了，也要洗淨，才能裝水飲用；家裡塵埃遍布，也要打掃清潔，住起來才會心曠神怡。這些外在的環境、器物 and 身體骯髒了，我們都知道要拂拭清洗，但是我們內心染污時，又該如何處理呢？這時就要用懺悔的法水來洗滌，才能使心地清淨無垢，使人生有意義。

如何懺悔？佛經裡舉出戒律門懺悔、功德門懺悔、無生門懺悔等，教我們要對諸佛、父母、子女、師僧、良友等對象懺悔。另外，平時我們也可以透過說好話、捐善款、勤勞服務、成就他人等方法來懺悔。

懺悔是我們生活裡不可缺少的美德。懺悔像法水一樣，可以洗淨我們的罪業；懺悔像船筏一樣，可以載運我們到解脫的涅槃彼岸；懺悔像藥草一樣，可以醫治我們的煩惱百病；懺悔像明燈一樣，可以照破我們的無明黑暗；懺悔像城牆一樣，可以攝護我們的身心六根；懺悔像橋樑一樣，可以導引我們通往成佛之道；懺悔像衣服一樣，可以莊嚴我們的菩提道果。

《菜根譚》裡說：「蓋世功德，抵不了一個矜字；彌天罪過，當不得一個悔字。」犯了錯而知道懺悔，再重的罪業也能消除。

因此，一個人萬一不慎造下了惡業，只要懂得懺悔、發願，行善、積德，並且「隨緣消舊業，更不造新殃」，就能洗滌業障，離苦得樂。因為佛法講「緣起性空」、「諸行無常」，罪業也是無常變化，空無自性的。所謂：「罪業本空由心造，心若滅時罪亦亡；心亡罪滅兩俱空，是則名為真懺悔。」罪業是事相上的，本性上則是清淨無染；罪業是有為法，自性是無為法。在無生門的懺悔方法裡，只要一念不生，不起一切的妄念惡想，就是真正的懺悔。如果進一步證悟到真如不動的自性，一切罪過自然不懺自除了，所以「心若無作，就是成佛」。

在佛光山的大願殿有一首對聯，上書：

永念親恩今日有緣今日度，
本無地獄此心能造此心消。

說明罪業如霜雪，本無自性，不過是一時的沾染執縛而已，如果用般若智慧的陽光去觀照它，自然能夠溶化。所以再多恒河沙的罪業，都是有始有終，唯有佛性真如的生命，才是無限的生命。

《法華經》裡有一種「性具」思想，說明凡夫一念「具」足無明與法性。同理，作為事物之理體、成佛之根據的法性，也同樣「具」足善惡染淨。雖然在我們的本性中，行為有善惡，善惡皆有報，但只要積極行善，善苗長大，雜草就起不了作用。

「性具」思想是天台宗的根本特色。「性」，指法界性、法性、真如，或稱本、理、體。所謂性具，就是真如理性本來具足世界一切迷悟因果之法，這稱作理具三千；此理具三千對每一個別眾生隨緣現起，則稱作事造三千。所以在世間法來說，無明煩惱是無始無終，但從出世法來講，成佛就沒有煩惱，所以是無始有終。

人的罪業，如田中雜草，會妨害禾苗的生長，但如果勤於除草（不犯過失，常行懺悔），有大願的功德禾苗，罪業的雜草自然就不會礙事。罪業如鹽，善業如水，一把鹽放在一缸水中，自然可以把鹽味稀釋淡化，因此，多行善因，多聚善緣，極為重要。

因為佛教有懺悔法門，只要自己懺悔發願、勇敢認錯、勤做功德，就可以將功贖罪。如大乘佛教裡，主張一闡提都能成佛，都能給予希望，乃至犯了五無間罪的眾生，都有得救的

機會。一個做錯事的人，只要懺悔發願，願力的大水就能淡化業障，千萬不能一錯再錯，所謂「浪子回頭金不換」，佛教也倡導「回頭是岸」，只要我們懂得回頭、轉身，就有得救的機會，只要我們誠心懺悔、修福，就如同蛹破繭而成蝶，花開苞而綻香一樣，則人生的前途必然光明無限，希望無窮。