

「佛說十善業道經」。諸位同修，請大家翻開經本第六頁，先將這段經文念一遍：

【今大海中所有眾生。形色粗鄙。或大或小。皆由自心種種想念。作身語意諸不善業。是故隨業。各自受報。】

昨天我們講到這一段。這一段經文講的跟上面講的，從佛身、諸大菩薩以及諸天龍八部眾等大威勢者，都是修集善業福德所生，這段經文講的就是修不善業，不善業得到的果報，就是這個身體（正報）跟居住（依報環境），成了強烈的對比，這個福德大小差別太多、太大。這是舉出很強烈的對比，一個是修集善業福德，這段經文講的是修不善業得到的果報。

佛指出大海當中所有眾生，大海當中龍王是大威勢，龍王有宮殿，水族類的，有大福報，在這一個族類牠福報最大，所以牠做王。就像我們人間做國王、做總統、做皇帝，他在一個國家是福報最大，古人講「貴為天子，富有四海」，他的富貴在這個國家地區是最大。龍王是在水族類裡面福報最大的，所以做龍王。但是每一個族類裡面有有福報的，當然也有沒有福報的，甚至有的一點福報都沒有，這些都有。就像我們人間，一樣都是人，有的人福報很大，做大官，他有大富貴，有地位、有財富、有威德、有勢力，有的人就沒有那麼大的威德勢力。有的貧窮下賤，有的受盡苦難，甚至有的沒得吃就餓死了，這個在我們現實的人間都看得到，這一類就是修不善業。所以佛舉出大海當中，我們以此類推，在我們人間，以及我們看到大海以外的，陸上走的、爬的，天空飛的，這一切的形色種類都不相同。

這裡特別是指出牠的形狀、牠的膚色，皮膚的顏色，牠的容色，牠的容貌，牠的形狀、牠皮膚的顏色、容貌是『粗鄙』，「粗」就是很粗糙，「鄙」就是醜陋不好看。在大海當中，『或大或小』，體積最大的像鯨魚、鯊魚，很小的甚至我們肉眼都看不太清楚，我們到海洋世界、到水族館去看，我們就可以體會到這部經講的。雖然現在我們沒有神通到龍宮，但是我們可以到海洋世界、水族館，我們到了水族館去參觀就等於到了龍宮一樣。所以我們去水族館參觀，或者你去海洋世界，或者你會潛水，有的人喜歡去潛水，潛到海裡他也會看到海底很多生物，也等於到了龍宮。雖然我們看不到龍王，但是龍王的子民我們看得到。這些都是龍王管轄的，牠有個王在管，有一個領導。這個是不是真的？確實是真的，一點不假。因為我們看動物，有一些群居的動物，牠都有個帶頭的，你看螞蟻，牠也有個螞蟻王。我小時候在鄉下也很喜歡看，地上螞蟻很多，有時候有紅色的螞蟻跟黑色的螞蟻兩邊，兩邊的軍隊在打仗，小時候就很喜歡看，兩邊都擺開陣勢，就像人一樣，我看過。螞蟻牠有一個頭，我們都叫牠螞蟻王，那個叫王，領導帶頭的。你仔細一看這些動物奇觀，這些應該都可以觀察得出來。這是比較有福報的，牠比較有威德、有勢力，所以牠做領導。

水族這些眾生形狀、顏色粗鄙，或大或小，這個就不是很好看的。這一切為什麼有這些差別？前面的經文佛已經把這個道理給我們說清楚，此地又再給我們講，『皆由自心種種想念』。我們眾生這個形色好不好怎麼來的？怎麼會有這些現象？是自己的心現，心能夠現，識能夠變，所謂心現識變，這個在唯識學講得很多，這個原理就是心現識變。心能現，識是什麼？就是此地講的「想念」，想念就是識心，意識心。你心裡是什麼樣的念頭，你怎麼去想，它就變出什麼樣的形狀，它就現出什麼樣的顏色。你的念頭善，心想

善，當然帶動你的言語行為就善，你現出來的這些形狀顏色就好。如果心想這個念頭不善、行為不善，現出來這些相就不好。

所謂「人心不同如其面」，每個人的臉長得為什麼不一樣？因為每個人心想不一樣，縱然雙胞胎是比較接近，但也不完全一樣。完全一樣，成佛了就完全一樣。等覺菩薩雖然都很相近，但是還是有一點點的差別，到成佛就完全一樣。所以你看那個佛像雕的，不管哪一尊佛，它的臉都一樣，你要從它的手印去辨別這是哪一尊佛，不然你看身體相貌都一樣。到成佛就佛佛道同，沒有不同，為什麼？他心都一樣，面貌就相同了，平等了。我們讀《無量壽經》，凡是往生到西方極樂世界，每一個人，下下品往生的，身相都跟阿彌陀佛一樣。這個就是一個平等世界，是個佛的世界，大家到極樂世界就是作佛，作佛去了。

所以我們看看這一切眾生的長相不一樣，男女老少，各行各業，白人、黑人、黃種人、紅種人，我們人種也是很多種，也都是「自心種種想念」所現。這些形狀無量無邊，說明眾生心裡的念頭無量無邊。那不要講其他眾生，就講我們自己本身，我們的念頭變化也是無量無邊，所以我們的面貌也不是固定的，也是時時刻刻在起變化。為什麼？你心不斷的在變，那就看你往善的方面去變還是往壞的方面去變。如果往不善的方面去想，那臉相就愈來愈不好；如果你往善的方面去想，你就愈來愈好。所以這是看相算命它的道理也在此地。

心在哪裡？心你找不到，我們前面經文讀過，你也摸不到，接觸不到。心沒有相，但是它能現一切相，從這個相就看到心。心在哪裡？就在相。相在哪裡？就在心。心相一如。所以古大德講，「以金作器，器器皆金」，那個心它的本質是一樣，它的質料是一樣。好像眾生都有佛性，佛性都一樣，平等的，昨天跟大家報告的六

即佛，哪一個沒有佛性？它的本質是一樣的，但是它的組合排列這些方程式，因為各人的想念不同，所以組合就不一樣，但是它的質料是相同的。古大德常常用黃金跟器來做比喻，比喻我們這個心、相。講這個心、相，有時候我們剛初學很難體會，心在哪裡？就在相；相在哪裡？就在心。就像金在哪裡？黃金就在那個器，器具那個器，那個器就是黃金。心就是相，相就是心。

好像我們到銀樓去，你看黃金打造的首飾、器具琳瑯滿目。比如說你用一公斤的黃金，我們比喻，一公斤的黃金，你一公斤的黃金也可以打造一尊很莊嚴的佛像，它的重量、它的質料都一樣。也可以造個菩薩像，也可以造一尊阿羅漢，也可以造天人的像，也可以造人的像，打造得形形色色，這個形狀種類太多了。但是它的本質都是黃金，就是它排列的方程式不一樣，現出來的樣子也不一樣，它質料是一樣，價值是一樣的。這個形容比喻，知道這個道理，我們也可以把它打成佛的像，做佛。所以我們這個心就好像那個金，這個相就像那個器，器的相狀很多，樣子形狀都不一樣，就像我們現在現出的相，那種類太多。但是怎麼現？心現的，那個心是平等的。不明白這個道理，在這個當中受苦受難；明白這個道理，就像佛菩薩一樣，得大自在、大解脫，得到大受用，關鍵在迷跟悟。

成佛就是對宇宙人生事實真相徹底明瞭的人，徹底明白，他就叫佛。所以覺悟了都叫佛。成佛，你要現什麼相都自在，因為你不迷了。像觀世音菩薩三十二應，應以什麼身得度，他就現什麼身去幫助眾生，他就現什麼樣的身分，他自在，他不迷。佛菩薩是願力，我們是業力，不自在。為什麼不自在？我們不明瞭事實真相，我們對於事實真相是迷惑，完全不知道。所以成佛、作佛，人人都應該要作佛的，因為是你本分事情。如果你不學佛，不成佛，那你就是一個迷惑顛倒的佛。我們應該要做一個徹底覺悟的佛，不要再繼

續迷惑顛倒了。簡單講，做一個明白人，不再做一個迷惑顛倒的人，明白人就得大自在、大解脫。

這一切眾生『形色粗鄙，或大或小，皆由自心種種想念，作身語意諸不善業』，這裡講諸不善，所以形色就粗鄙，有大有小，種類形狀無量無邊，太多了。『是故隨業，各自受報』，這個「業」是自己心造的，造善或者造不善，這裡講的是造不善業。造了不善業，自己造作自己去享受那個果報，所謂自作自受，這才是事實真相，跟別人不相關。所以我們遭遇到不好的果報，怨天尤人也沒有用，這個問題是自己迷惑造不善業才得這樣的果報。我們學佛最可貴的就是明白這個事實。明白這個事實我們就可以轉變，因為自己造的自己當然可以改變。如果是別人造的，我們求別人幫我們改變，他不答應，我們真的就一點辦法都沒有。俗話講「登天難，求人更難」，你要求別人，別人不答應，那非常難，求人很難。這樁事情不是求別人，是求自己，只要自己真正明白這個道理，發心來修學，命運操縱在自己的手上。但是要真正明白才可以。所以這個要學習。

到這一段是一個段落，講善惡，從佛講到一切眾生，粗鄙的果報，相好莊嚴，最圓滿的跟最不好的，給我們舉出這個例子，我們去觀察，成一個強烈的對比，告訴我們這是怎麼來的，怎麼會有這個差別，把這個道理給我們說清楚了。下面，接著我們再看下面這一段，下面這一段是勸勉我們要修學了：

【汝今當應。如是修學。亦令眾生了達因果。修習善業。】

我們先看這一段。這一段有四句，四句經文。上面給我們講這一切果報的原因，這一段教我們『汝今當應』，佛告訴龍王以及我們大家，「今」就是現在，現在聽到《十善業道經》，看到《十善業道經》，「當」就是應當，『如是修學』。那怎麼修學？就是『

了達因果』，「亦令眾生了達因果」，自己這樣修學，也要勸一切眾生這樣來修學，修學什麼？了達因果。了是明瞭，達是通達。因果，世出世間都離不開因果。上面講的經文就是給我們講因果，從發起序，「爾時世尊告龍王言」，一直到我們剛才念的這段經文，「皆由自心種種想念，作身語意諸不善業，是故隨業，各自受報」，到這一段經文就是給我們講因果報應的事實真相。

世出世間法沒有一樁事情離開因果。有一些人他聽到因果兩個字，他就認為是迷信。其實你不了達因果，那真的是迷信，他迷了。為什麼說迷？他對事實真相完全不了解，認識不清楚，不認識、不知道，迷了，不明瞭。你看成佛有成佛的因果，《妙法蓮華經》講「一乘因果」，《華嚴經》講「五周因果」。因果這樁事情是一個事實，並不是說我們相信了它就有，我們不相信它就沒有，那這個就不算是事實。事實就是你相信它有，它是這樣，你不相信，還是這樣，這樣才叫事實真相。佛無非教我們認識宇宙人生事實真相，就是認識因果，你認識什麼因，你修什麼樣的因，然後你會得什麼樣的一個結果，從這個果你就知道它是什麼因造成的，教我們認識正確的因果觀念。

好像我們種植物，你要認識那個種子，那個種子是因，結出來的果實是果。比如說你要吃蘋果，你要去找蘋果的種子，不能找錯，找錯，種出來那不是蘋果。你要種豆，你要吃豆，你要去找那個豆的種子，你必須要認識什麼是豆的種子，你認識那個種子，拿這個種子來種，那就是豆。你要吃一個瓜，那你要找瓜的種子，種出來它就是瓜。你不能把那個因搞錯，搞錯，種出來果不一樣。所以《楞嚴經》講，「因地不真，果招迂曲」，那個因你認識不真實、不正確，那你得到的果報就不一樣，迂曲就是不一樣。你不能想吃瓜去拿豆的種子來種，要吃豆去拿瓜的種子來種，那就不對了。所

以要認識因，認識這個因果。

我們眾生大家都想得福報，消災免難，這是果報，那你要認識你要怎麼修才能得到這個果報。如果不認識，你的願望都會落空，不能實現，得不到。為什麼？你是想得那個果，但是你造的那個因不是那個果的因，那個因錯了。所以一般人大家沒有人不想發財，中國人、外國人，大概一般的世間人都想發財。發財是果報，他是什麼因發財的，它的因果？有人說這個人頭腦很好，他就發財。不見得。他頭腦好，還得他要有福報。

去年我在澳洲跟鍾茂森博士，他以前在美國念書，我去達拉斯打佛七，很早就認識他。後來他畢業，在美國也考上博士，在美國學校教書。後來老和尚勸他到澳洲去教書，他到澳洲去當教授。他當什麼教授？當經濟學教授，教人家怎麼賺錢的。我就常常跟他聊天，我說那你教的人，大家都發財了？他說是騙人的。所以他聽老和尚的經才明白。他說教經濟學的那些教授大家都窮哈哈的，他寫書怎麼寫，教人家怎麼去經營，怎麼賺、怎麼賺，他就是自己不做。他說我現在證實經上講的，佛講的才是對的。所以現在他那個教授辭掉不幹了，回去中國講《孝經》、講《弟子規》。那個教授收入不錯，還有房子可以住。他真的是比一般人覺悟要高。

所以你看教人家經濟學的，教人家賺錢的，在市面上賣書教人家怎麼賺錢，那些書你去買來看，你就會賺嗎？是，你看到別人都在賺，如果你沒有那個福報還是賺不到，你只是看別人在賺。這個原因就是他命裡沒有。命裡沒有，你頭腦再好，他就沒財庫，算命的說沒財庫。他為什麼沒有財庫？財庫是果報，過去生他沒有修財布施，捨不得修財布施，所以他得不到這個果報。所以財布施愈修就愈多。

老和尚他這一生他也修給我們看，示現給我們看，他示現是頭

腦好，但是沒財庫，他也當不了主管，也沒有官位，算命的給他算。壽命又短，壽命只有四十五歲，壽命不長。這一生，他晚年的果報的確是這一生四十年修下來的，四十年。我們四十歲以前，這是先天的，先天就是過去生帶來的；四十歲以後是這一生這四十年當中你修的，有相關。所以他遇到章嘉大師，章嘉大師第一個就教他布施，章嘉大師教他看得破、放得下，怎麼下手？布施。布施，我沒有錢。他說你一塊錢、二塊錢有沒有？他說有。他說有就一塊、二塊，你就從這裡布施。所以他那個一塊、二塊寄給人家複印經書，他自己有的書就送給需要的人。剛開始學布施像割肉一樣，非常捨不得。後來愈修就愈自然，修到半年，慢慢就有感應，常常布施到空空的，但是他需要什麼就有感應，他就會得到，就有人會送來了。

布施是因，得財富是果報，佛在經上給我們講。但是我們要去修。你要去修，修到有效果，你就有信心。如果聽說，沒有實際上去修，你還是有問號在，因為你自己沒有透過實驗，你沒有透過行、實驗。你有信有解，但是你沒有透過行的實驗，你就不能去證，證就是證實。佛法的修學，信解行證，你信了，理解了，要透過行去實驗，實驗得到這個效果了，那你就證實你信解沒錯，那信心當然有了。老和尚為什麼敢布施？因為他有這個效果，所以他敢布施。這一點我也學了一些，但是學得還不夠，我也學布施。我也是一個沒有什麼福報的人，以前在俗家，實在講我的福報不如我弟弟，我弟弟的福報比我大，他做事情，他賺錢容易，我就很難，沒福報。後來我出家了，就跟老和尚學布施，布施到現在也有感受到一點福報。所以我現在對這一方面也有一定的信心。因為你透過實驗跟沒有透過實驗，那感受是不一樣的。

布施，我們可以從漸進式的，因為我們一般人會害怕，所以我

們從漸進式的。布施多了，明天我生活怎麼辦，明天我就進入困境了？他就會害怕，不敢布施。所以有一次我在加拿大遇到一個在溫哥華的陳大川居士，我聽他講，他說我們在海外，其實他們生意做得還不錯，錢賺得滿多的。他說我們在海外這個錢，一分錢都要算得準準的，不然可能明天就要斷炊，斷炊就是沒有米可以煮飯，就沒得吃了。我們世間人的確是這樣。但是他不懂布施的道理。所以一般人，我們從漸進式的，就是像老和尚這樣，從小的先布施，慢慢再由少而多，漸進式的。叫我們一下子都布施，這個不是普通人，像六祖那樣的人才有辦法，身心世界一切放下，馬上就明心見性了。我們現在為什麼明不了心、見不了性？放不下。為什麼放不下？不懂得布施。所以菩薩六度實在講第一個是布施，後面五度都可以歸納在布施這一度。所以章嘉大師教老和尚就是這兩個字，老和尚一生得力就是這兩個字，他真正去實行。所以我們從漸進式的來修，慢慢修，修到你有感受到效果，你信心就會增長，信心增長，你的修又會提升，一直擴充，你就愈來愈有信心了。

法布施是得聰明智慧，你有技術技能，不吝法，肯幫助人，只要人家真正願意學習就不會吝法不肯教人，不管你在世間法或者出世間法，你就會得到這個果報，聰明智慧。在記憶方面也是這樣，比如說我們常常看到報紙有一些什麼小神童，五歲就會打算盤很會打，智商很高，五歲就會彈鋼琴彈得很好，他才五歲，怎麼會彈得那麼好？世間人都覺得很奇怪。如果你明瞭佛法講的三世因果，一點都不奇怪。為什麼？過去生他這一方面的布施修得多。比如說他很會彈鋼琴，過去生他肯定很喜歡教人彈鋼琴，所謂教學相長，他這一方面他就會特別出色。他很會燒菜，他很樂意教別人，不吝法。佛法也是，你懂得佛法，你樂意去講解給別人聽，不吝法，那你佛法這方面的聰明智慧你就會很高。如果反過來講，吝法，那將來

會得什麼？愚痴的果報。像經上講的周利槃陀伽，他笨得一首偈都記不得，他哥哥罵他，叫他還俗回家，他哭哭啼啼去求佛給他開示，佛再給他講出這個原故。你過去生是三藏法師，他為什麼這一生變得這麼笨？他過去生通達三藏，但是吝法，他不肯把佛法傳授給別人，怕別人學過去會比他更高，他就保留了。有的人真的要學，他也不願意教，再轉世就變成愚痴沒有智慧。

所以過去老和尚講經也曾經講過，我們佛教發源地是在印度，現在印度佛法反而都沒落了，大乘佛法跑到中國來，印度反而都沒有。印度現在很少人知道有什麼佛教，印度大部分都是他們傳統的印度教，婆羅門教，佛教已經很少人知道，另外就是伊斯蘭教，印度教是最多的，佛教反而湮沒、沒落。這什麼原因？印度人也是吝法。為什麼？像《楞嚴經》他們就認為是國寶，外國的法師來，都不讓人家看，他都留起來。所以你看中國很多法師到印度去留學取經，都沒有看過《楞嚴》，像玄奘法師、義淨法師，很多中國法師到印度去都沒看到這個。印度的高僧大德帶梵文本到中國來，也帶不出來。後來是印度的般刺蜜帝法師知道這部經，震旦國，以前不叫中國，叫震旦，東震旦，我們中國在印度的東邊，東震旦國，知道震旦國的人緣成熟了，可以接受這部經，他把這部經偷渡出來，三次才帶過來。第一次、第二次都被海關抓到，像我們現在出海關檢查被抓到。第三次他不走陸地，他坐船從水路，把那部經，他那個皮剝開，然後把那部經藏在皮膚裡面，再把它縫起來，費盡苦心。第三次從水路偷渡出來，帶到廣州，在廣州翻譯。智者大師當時也知道印度有一部這個經，但是就是看不到，沒有傳到中國來。所以智者大師在浙江天台山築了一個拜經台，拜了十八年，一直拜，拜到他往生，經還沒到中國來。一直到唐朝，智者大師是隋朝時代人，到唐朝，經才從般刺蜜帝法師偷渡過來，它是偷渡的。

所以吝法就得到愚痴的果報。要得到健康長壽就要修無畏布施。所以修什麼因就得什麼果。所以我們要了達因果，對因果這樁事情要明瞭、要通達。怎麼樣才能明瞭通達？要修學，我們要學習。不學習，我們就不明瞭、就不能通達。好像我們在學校，沒有念書當然就不明瞭、不通達。

了達因果講得最具體的就是《了凡四訓》。《了凡四訓》也是很早就傳到日本來。《了凡四訓》是明朝，明朝萬曆年間，嘉靖、萬曆年那個時候的，也很早傳到日本來。聽說德川將軍他們家族也都有讀《了凡四訓》，很早期《了凡四訓》就有日語的。增上寺是德川將軍他們的家廟。講得最具體的就是《了凡四訓》，袁了凡先生現身說法，改造命運。他憑什麼改造命運？了達因果。所以印光祖師一生最提倡的，印最多的書，《了凡四訓》、《太上感應篇》、《安士全書》，這三本書。這三本書講的就是此地講的「了達因果，修習善業」。所以我們要了達因果，《了凡四訓》這本書也非常重要，可以做為我們《十善業道經》的補充教材。為什麼？真人實事，他改造命運。

另外就是《俞淨意公遇灶神記》。這一篇故事也是發生在明朝。俞淨意的年紀比了凡大，他們同一時代，他年紀比較大。俞淨意他改造命運，考中進士，那一次了凡跟他同一時期去考，了凡沒有考上，俞淨意考上了。所以我們現在印《了凡四訓》，後面印光祖師也有作一篇序，附在《了凡四訓》後面，他這一篇補充《了凡四訓》在講意惡這方面做一個補充說明。

了凡他還沒有遇到雲谷禪師的時候，他的因緣是在慈雲寺遇到一位孔先生，雲南人，精通皇極數。皇極數，小，推算個人命運，一個家庭、一個團體、一個社會、一個國家，整個世界，根據它這個數理，它都可以推算得出來，算得非常準確。它這個算命根據八

字，就是數學公式來推算。以前我在家的時候也很喜歡逛書店，我也去買了一本《皇極經世書》，買回來我看不懂，好像在看天書一樣，沒有人傳授來跟你講，有很多它專用的術語名詞，不知道它是什麼含義。

了凡居士他遇到孔先生，孔先生給他算命。原來他父親希望他當醫生，說可以救人，也可以學得一技之長，可以養家活口，他父親的願望是希望他當一個好醫生。遇到孔先生，他的父親已經過世了，孔先生看看他的相，他說你是一個讀書人，應該將來在從政這一方面。古時候讀書人他兩個出路，一個從政、一個從醫，所謂不為良相便為良醫，這中國古代讀書人就這兩條出路。一個是做官從政，為國家人民來奉獻；一個是做醫生，醫生可以解除人的病苦，懸壺濟世。孔先生跟他講，你是讀書人，你為什麼不去讀書？他就把這個原因告訴他。孔先生說你應該去讀書，看你的命應該可以做官做很大。後來他就帶孔先生到他家裡向他母親報告，他母親就請他算，算流年，算得非常準確。一直算到他活到五十三歲八月十四號丑時壽終正寢，在自己家裡自己的臥室過世，都把他算好了。一般算命，這個叫流年，算他一生的過程、命運。算了之後，當然他不是這樣給他算他就相信，他經過幾年的時間去對，看孔先生給他算的，他按照這個時間，遭遇到的是不是跟他算得一樣？結果一對起來都一樣，後來他就知道命運是定數，他也就不打妄想。所以才到雲谷禪師那個寺院。

以前寺院是讀書人都必定去的地方，因為寺院比較安靜，又有書籍可以借，經書，如果有法師講經也可以去聽聽經，所以以前讀書人多多少少對佛法都會有一些了解。然後跟雲谷禪師對坐三晝夜。雲谷禪師說你真不簡單，三天三夜眼睛都沒有閤起來，你是什麼功夫？他說我的命被人家算定了，我想打妄想也沒有用，乾脆就不

要想。雲谷禪師就笑起來，原來以為你是什麼功夫，原來你只是一個凡夫。他就覺得很奇怪，為什麼說我是凡夫？他說你這一、二十年都被孔先生給你算得死死的，你自己都沒有去給它改變一點點，那你不是凡夫是什麼？了凡居士進一步就請問，他說命運能改嗎？孔先生給我算的真的就是這樣，我給它對照這個過程，今年考試考第幾名都符合，一點差錯都沒有，他相信有命運。後來雲谷禪師給他開示，他說命運是怎麼來的？是你自己造作的，那你自己造的，當然你自己也可以改，才告訴他改造命運的理論方法。

他聽了之後真的就回過頭來反省自己，哪一些過失、哪一些缺點，一樁一樁的跟雲谷禪師報告，後來再寫一通疏文在佛前發露懺悔。雲谷禪師送他一本功過格，每一天記功、記過，自己跟自己算帳。第一次他發願要做三千件善事，經過十幾年這三千件才完成。為什麼？因為加減乘除，一天做了十件善事，但是你做了九件惡事，那十要扣掉九，剩下一。所以這個剛開始在修就很困難，三千件善事十幾年才完成。但是他三千件還沒有做圓滿，他就有感應。那一年照孔先生算的，應該考試是第三名，他忽然就考第一名，改了，已經提升了。原來孔先生給他算的，他應該是在四川當縣長，後來是在寶坻當縣長，寶坻是在北京附近，首都的地方當縣長當然不一樣，他命運這個也改變了。原來孔先生給他算沒有兒子，現在他生了一個兒子，後來也做了官，很好的兒子，原來他沒有兒子。孔先生算他五十三歲八月十四號丑時就要死了，後來他活到七十四歲，壽命也延長了二十一年。

他改造命運，他分三個大階段。第一個階段就是他發願三千件，做十幾年，圓滿了迴向，做一個迴向。第二次他又發願修三千件善事，求功名，三年就完成，愈做就愈得心應手。第三次他已經做了縣長，許一萬件善事，他一個政策就圓滿了，就是對全縣的縣民

減糧，就是減少稅金，他這個政策一萬件善事就圓滿了。愈做愈容易，愈殊勝。所以我們改造命運，我們讀了《了凡四訓》，你就要去修。如果你要求什麼願，你要修善業，此地講的，你要修善業，要改掉不善業，那你的果報就會愈來愈好。

大家如果修功過格，過去老和尚也提倡，我們學佛的可以用蓮池大師的《自知錄》，蓮池大師。淨宗八祖蓮池大師根據道家的《太微仙君功過格》，他編一個《自知錄》，編成佛門用的，我們最近華藏也印了一些出來流通。但這個功過格是明朝的，我們現代要用可能要加以註解，所以我也在想，有因緣可以大家一起來研究《自知錄》。它有一個表格，我們可以每天記，每一天自己跟自己算帳，這樣對我們修學善業會有警策的作用。所以我們念佛人，我們修淨土的可以採用蓮池大師的《自知錄》，就是功過格。

所以《了凡四訓》，我們淨宗十三祖印光祖師一生極力的提倡，再來就是《太上感應篇》、《安士全書》。所以一部《了凡四訓》，包括《俞淨意公遇灶神記》，都是講了達因果。《俞淨意公遇灶神記》，去年我也在大陸請陳曉旭她們世邦文化公司幫我找一些演員，台灣請一位中視退休的王導演，他去當導演，也拍出來，現在也有做DVD跟大家結緣，大家有親友可以介紹給他們看。有一些親友還沒學佛，你請他來聽經，恐怕他不來，但是我們先介紹他看看這部連續劇，或許他比較容易接受。看看這部連續劇一方面也在學習佛法，這也是個方便法。所以這一片我們做出來，在台灣也送了不少，我常常看到人家來要，有一些學校的老師他都拿一箱一箱的，拿到學校送給學生帶回家去給他們父母親看，這個學生看。這兩本書都是講了達因果，實在講這兩本書是很值得我們去深入。

《感應篇》就是講修習善業，因為《太上感應篇》跟一般善書不太一樣，它好像一篇天律，什麼是善、什麼是惡，非常清楚。所

以現在人有一些方方面面不好的果報，其實你讀了這些書，你就很清楚為什麼會這樣。你想要改善，你依照這個標準來修正，你那個果報就改了。你看現在人，你說叫他學佛了生死，他未必會想到這個問題，但是對於現實生活的改善，我想應該大家都希望得到。比如說大家最關心的自己的家人，特別是兒女，做父母的，天下父母心，沒有說父母不為兒女好。但是我們現在看看這個世界，兒女常常讓父母操心。為什麼？沒有接受聖賢佛菩薩的教育，現在學校也沒有教育，倫理道德教育、因果教育，它沒有，它只有科學技術的教育。因此人跟人相處不懂得怎麼做人，這個問題出來了。

我們希望兒女好，是要講修善，我們做父母的人也要從自己本身做起，自己不修，你一直要求兒女，他也不聽的，他會反過來要求你。香港陳寶英居士，有一次我聽她講，現在聽老和尚講《弟子規》，背《弟子規》，然後她回家就要求她兒子一定要背《弟子規》，她兒子就跟她媽媽講，他說好，那妳會背嗎？她兒子反過來問她媽媽說妳會背嗎？他媽媽說她還不會背。那妳要求我背，妳也要背，我們兩個一起來。妳光叫我背，妳不背，那我不幹。所以還是要從自己做起，你自己沒有做起，你要要求他，他也不服氣。所以自己修善，自己先來改造命運，你就會影響一家人。

所以有一些人，比方說他的兒女怎麼樣，到處問神、問卜，實在講也是一個心理安慰而已，實際上還是解決不了。以前這些寺廟它是教育，社會教育，現在這個沒有了，所以大家去拜拜，求個心理上的安慰，求平安，這個是有，但是還是解決不了。所以每一次我在台灣看到要聯考，要考試，做父母的非常關心自己的兒女成績好不好，能不能考到好的學校，然後就把准考證影印放在文昌帝君的桌子前面，放在孔老夫子的桌子前面，放在佛菩薩桌子前面，一堆，看那一堆尖尖的。放在那裡他就考得上嗎？未必，他命中有他

就有，命中沒有還是沒有。有的兒女身體不好，或者事業不順種種，讓父母操心的事情非常多，遇到這個情況就可以學袁了凡居士，你就發願修善事，袁了凡說他發願修三千件善事，你也發願修三千件善事，依照功過格這樣去修，那真能滿你的願，真能解決問題。

像俞淨意公修的，他的效果比了凡要快速，因為他很猛利，俞淨意公三年，他整個命運就改了。你看他還沒有遇到灶神，袁了凡是遇到雲谷禪師給他指點改造命運，俞淨意公他不是遇到人，他遇到神，他遇到灶神。遇到灶神，除夕的時候到他家來了。灶神是真有，一點不假，現代人迷信科學，以為這些是假的，迷信。所以我去年在大陸拍這部戲，那些導演也是一直在想，用很多技巧，不要給人家扣上迷信的帽子，那個帽子一扣上去，你就是迷信，把那個真實的教育都障礙住了。所以他就想，導演就絞盡心思，用個作夢、用個夢境去表演，現在人還勉強可以接受，作夢，夢不是真的。那講真話，那是真的，因為根據傳記的記載，他不是作夢，他是像我們現在清醒的時候看到，是在晚上的時候，除夕夜大家團圓的時候。

他怨天尤人，燒疏文請灶神送給上帝，做了這麼多好事，得這麼慘的果報，生五個兒子，死了四個，病天生病死了四個，一個失蹤；生四個女兒，死了三個，剩一個。他的太太哭兒女哭到兩個眼睛都瞎掉。除夕夜，跟一個眼睛瞎了的太太，跟一個女兒，很淒涼，他滿腹的不平。他也結文昌社，也放生，也做好事，怎麼果報這麼淒慘？請灶神去給玉皇大帝報告都沒有回音，他心就更不平。所以他四十七歲那一年，灶神真來了，後來才知道自己錯在哪裡，痛改前非，認真斷惡修善三年，命運改過來了。這些都是屬於了達因果。了達因果有一個比較具體的例子，我們來修就比較有信心。

講到了凡，明朝的人，距離我們現在五百多年，距我們那麼遠

，那現代有沒有？現代有，我們老和尚就一個，我們老和尚就是一個具體的典型代表。另外，我在台灣的時候也聽到老和尚講，他有個同事姓劉，以前窮得不得了，從大陸剛到台灣去，很窮，孩子又多，以前的人生孩子都生很多，經濟又不好。這個我可以體會到，因為我們以前家裡就是這樣。後來很想去自殺，這位劉先生很想自殺，家庭那個壓力太大，子女又多。後來老和尚已經學佛了，就拿一本《了凡四訓》給他，他們全家人都修，修得真的改造命運了。後來老和尚印《了凡四訓》有把他們列進去，劉先生他們家這個例子，現代這個例子列進去。我們知道的、認識的，改造命運，我們不認識的那更多了。所以真的改造命運，歷朝歷代都大有人在，這個事情是真的，一點也不假。

但是要改造命運必定要先了達因果，對因果這樁事情你要真正的明瞭通達。要明瞭通達，講得最詳細無過於佛經，像本經講的就是了達因果。所以後面我們再看這個十善業，一條一條，你再對照你現實生活當中一切狀況，你就清清楚楚、明明白白。看到果報，你就知道前面是什麼因造成的。對我們這個輔助的教材，印光祖師提倡的《了凡四訓》、《感應篇》，幫助我們了達因果、修習善業。另外，《安士全書》，《安士全書》有四篇，第一篇是「文昌帝君陰騭文」，也是跟《感應篇》一樣，就是一條一條的，善業一個標準，修善，清朝周安士居士引用三教經典註解非常豐富。第二篇就是「萬善先資」，講戒殺放生。第三篇「欲海回狂」，講戒淫。第四篇「西歸直指」，就是勸我們斷惡修善，然後念阿彌陀佛求往生西方極樂世界，就作佛了，這一生修學就圓滿了，我們終極目標在極樂世界。這三本書可以做為我們《十善業道經》的補充教材。比如說「萬善先資」它四分之一的分量就是講不殺生這一條善業，「欲海回狂」講不邪行這一條善業，文昌帝君跟我們講不殺生、不

偷盜、不邪行、不妄語，十善業都有講到。所以這三本書也非常重要。我們再看下面這段經文：

【汝當於此正見不動。勿復墮在斷常見中。於諸福田。歡喜敬養。是故汝等。亦得人天尊敬供養。】

上面給我們講要「如是修學，了達因果，修習善業」。佛講『汝』，就是指龍王以及我們大家，『當』就是應當，應當『於此正見不動』，什麼「正見」？了達因果、修習善業這個正見。上面講的這一大段經文就是正見，如果跟上面講的這一段經文不一樣那就不是正見，叫邪見，邪就是說偏差、錯誤。

『勿復墮在斷常見中』，「斷常見」是在古印度的一個錯誤的見解，有這兩種錯誤的邪說。斷見就是講人死如燈滅，什麼都沒有，他也不相信有六道輪迴，不相信有因果報應，人死了什麼都沒有了，沒有所謂來生來世，也沒有過去生，他只承認現在這一生，這一生死了什麼都沒有了。這種見解叫斷見，斷滅見，佛講這是錯的，實際上是有三世。常見就是人死了以後還會去投胎，他承認會投胎，但是還是來作人；那一條狗死了以後還是作狗，牠永遠是狗，人永遠是人。佛也講，這也錯了，不一定，六道輪迴互相轉變，看你造善還是造不善，完全看你造的業。所以《楞嚴經》佛給我們講，「人死為羊，羊死為人」，互相輪轉，互相轉變，你現在吃牠半斤，將來還牠八兩，誰也佔不到便宜。這種常見是錯的。這兩種是在古代印度一直到現在還有人有這種見解。

過去我也常常聽人家講，沒關係，做壞事，死了以後，二十年後又是一條好漢。二十年後，就是說他死了，四十九天再去投胎，再過二十年他又是一條好漢，那是沒錯；但是如果到畜生道去那就不是好漢，是一條什麼我們就不知道了。這是錯的。所以斷常見不是正確的見解，正確的見解就是根據造善不善來定的，它不是

固定的。所以命運不是固定的，好的也可以給它變得很壞，壞的也可以給它變得很好，完全看你自己。

今天時間到了，我們就講到這一段，「斷常見中」。