

佛說十善業道經講記節要—應修善業，三業都善 悟道法師主講
(第十一集) 2023/3/2 華藏淨宗學會
檔名：WD19-036-0011

《佛說十善業道經講記》節要。尊敬的新加坡多元文化促進會全體同修，及網路前的同修，諸位同修，大家晚上好。阿彌陀佛！請放掌。請大家翻開經本，《佛說十善業道經講記》節要，第二十六頁，倒數第二行，從「自性如幻」，這段經文看起。我將這段經文念一遍，我們對一對地方：

【自性如幻。智者知已。應修善業。以是所生蘊處界等。皆悉端正。見者無厭。】

今天我們從這段經文看起。這個經文接前面，佛在龍宮講《十善業道經》，在大海當中龍王管大海的，在大海裡面這些水族類的眾生就很多，大大小小的，大如鯨魚，小的小魚很細，形狀、大小、顏色，美好或者醜陋，好看跟不好看的，形形色色非常的多。佛舉出大海當中這些水族類的眾生，為什麼這些形狀、大小、粗細、顏色的美好以及醜陋，有這種種的不同？佛就給我們說明，皆由眾生心造善不善所致。就是眾生的心，每一個眾生心想不一樣，有的眾生心他想善，他的造作、他的行為就善；有的心想惡，他就造惡。大多數善惡都有，善比較多，還是惡比較多，總是善惡夾雜。因此身體的果報就不一樣，修善，他的形狀、顏色就美好；造不善，就不好，這個當中差別很多，千差萬別。佛在龍宮舉出水族類的眾生，我們沒有去過龍宮，現在我們大家可能有去參觀過水族館，或者海洋的水族館，我們看到水族館的這些水族類眾生，現在的種類也就很多種了。我們去參觀這個，就可以想到《十善業道經》佛跟我們講的。水族類，佛是舉出水族類的眾生差別這麼多，都是眾生

的心造善跟不善，所以牠得的果報，身體的樣子就不一樣。善，就比較好；惡，就比較不好。這個當中善惡差別也很多、很大，所以這個身體的情況有種種不同。以此類推，每一道的眾生都是一樣，水族類是畜生道的一種，畜生道也有飛禽，也有走獸，那也是很多，天上飛的，地上跑的、爬的。再到我們人間來，我們地球上的人類，那也很多種，這些皮膚顏色、長的樣子，骨骼、身體的健康狀況、體質、氣質也都不一樣。這個都是眾生心想所生的，心造善不善所生的。造善，他長得就比較美好；不善，就長得比較醜陋。修善的人，身體比較健康；造作不善，身體就常常生病。所以各人體質也不一樣，這個差別就很多。舉出一個，以此類推。

這一切都是「諸法集起」，這個不是說有什麼人在那裡主宰。像西方的宗教講，都是上帝主宰的，上帝製造的。實際上，都是自己造的，不是上帝造的。「畢竟無主，無我我所」，都是自己造的。所謂自己製造，自己去享受，自作自受。這個當中沒有人主宰，真正主宰就是自己，這個才是事實真相。所以知道這個事實真相，我們自己這一生的遭遇好跟不好，怪別人沒有用。這個自己自作自受，自己造作的，你要改善、要解決這個問題，還是自己。所謂解鈴還須繫鈴人，這個是我們必定要知道的。因為自己造，只有自己能改，不是別人造給我們的，是自己製造，自己造作。佛菩薩也只是把這個事實真相給我們說明，勸導我們，給我們指導，教我們怎麼去轉這個業。這些道理、事實明瞭了，自己造的，當然自己可以改變。所以《了凡四訓》改造命運的原理，就是建立在這個上面。如果不是自己造的，那你自己怎麼改？是上帝安排的，上帝給你安排的命運很不好，上帝不給你改，你自己改沒有用。但是事實是自己造的，跟上帝沒有關係，跟閻羅王也沒有關係，跟佛菩薩也沒有關係，主要是自己的關係，這個才是事實真相。所以《了凡四訓

》，袁了凡先生他能改造命運，他就是明白這個道理。原來給孔先生算命都是被算定了，他日子過得很消極。後來遇到雲谷禪師給他開示，命是自己造的，這些道理、方法他明白了，就依教奉行，斷惡修善，他把整個命運都改變過來了。這個也是實際的一個例子。

我們淨老和尚他也是一個活生生的例子，我是親近他老人家五十幾年了，他說給人家算命，不過四十五歲。那一年我已經在聽經，聽了第二年，的確那一年（他們三個戒兄弟，同年，都是給人家去算命，都出家了，算命先生說他們三個都不過四十五歲），二月一個走了，五月一個走了，七月他老人家生了一場大病，他也知道時間到了，因為他知道他的家族都是四十五歲走了，他的伯父、他的父親都四十五歲就走了，所以他很相信。所以生病一個月，他也不找醫生，已經開始學佛，總是明白佛法的道理，醫生只能醫病，不能醫命，命到了，神仙也救不了。所以也不找醫生，就念佛求往生，念了一個月，又好起來了，好起來繼續講經。他延長壽命，就是發願講經弘法。他兩個戒兄，他找他們去學經教，講經弘法，他們不願意。所以我們老和尚他改造命運，他是得力於講經弘法這個功德，改變了他的命運。他改造命運的幅度比明朝袁了凡先生還殊勝。袁了凡，孔先生給他算命，活到五十三歲，後來他延壽二十一年，活到七十四歲。原來沒有兒子，後來生了一個兒子很好，做大官。原來做官，只能做四川一大尹，一個小地方的官，後來做到寶坻知縣。整個命運大幅度的改變、改善，這個是袁了凡。我們老和尚他改造命運更殊勝，活到去年九十六歲，他延壽延了五十一年。袁了凡延了二十一年，他老人家延了五十一年。這個也是活生生的例子。我們在學習經典，我們就不懷疑了，的確命運都是自己造，自己可以改，能夠把不好的改為好的。

今天晚上我們接著學習這段經文，『自性如幻』。上面佛給龍

王開示，到這一段就講到「自性如幻」，自性是講我們每一個人的佛性，自己的本性就是佛性。

「一、自性如幻是說起用，起作用時。」

自性它是空，沒有形相，但是所有的相都是從自性現出來的。我們用電視屏幕來做比喻，電視的屏幕空空的什麼都沒有，但是電視節目都是從那空空的屏幕出現的，出現的這些節目、這些內容千差萬別。我們都知道電視裡面那些相，如幻如化，那不是真實的。有沒有那個相？有，但是它是如幻。

「如佛在《金剛經》所說的夢幻泡影。」

我們現在看到這整個世界就如同作夢，幻就是幻化的，好像變魔術，魔術師變魔術，我們大概大家都看過，變魔術變得很真，但是我們知道那是障眼法，那不是真的，那是幻化的。泡就是像水泡一樣，大海、江河起風，它有水泡，這個水泡、泡沫它很快就沒有了，就是它存在的時間很短暫。如影，就像影像，我們看電影、看電視，這些影像。這個就是告訴我們現在看到現實的整個世界，就是如夢幻泡影。就如同我們晚上作夢一樣，晚上作夢也有自己、也有別人、也有山河大地，種種的都有，夢醒過來一場空。所以我們現在看到，我們現實的世界，就如同我們晚上睡覺作夢一樣。我們晚上睡覺睡著了，我們作夢，白天這一切也都不存在了，我們又進入到另外一個空間維次了，白天這一切也是如夢。我們常常這樣去觀，就知道經文這句的道理，「自性如幻」，自性起作用，現這些相，但是這些相是如夢幻泡影。

「自性起用就是十法界依正莊嚴。」

十法界從佛法界到地獄法界，這稱為十法界。十法界依正莊嚴，都是自性起作用所現出來的。

「不僅是十法界，一真法界也是自性起用。」

一真法界也不離自性。

「十法界如幻。」

如幻如化，如夢幻泡影。

「一真法界也不真。」

只是它不會變，十法界會變。但是它也是虛妄：

「經上講的凡所有相，皆是虛妄。」

無論什麼相，它是虛妄的，就是此地講的如幻。我們用現在這個科技，這些電影、電視、電腦，我們現在看手機，這些不都有相，皆是虛妄。所以這個相：

「包括世出世間。」

所有一切現相，《金剛經》講，這是虛妄。為什麼說這個相是虛妄？因為它沒有自性，它是從我們的自性現出來的，不是它自己有一個它自己的自體，沒有，它的體就是我們的自性，我們的心所現的，「唯心所現，唯識所變」。所以相是虛妄，性才是真實的。這一句是一切法的理體，講到這個理論。

我們再看第二條：

「二、覺悟的人、法身大士住一真法界，住華藏世界，住極樂世界，無一絲毫沾染，他們知道那都是夢幻泡影。」

《無量壽經》經文講得很清楚，明心見性這些法身大士、大菩薩，他們住在我們娑婆世界、住在極樂世界、住在華藏世界，他知道這些相都是虛妄，所以他不會受到沾染、污染，他不會執著，所以無愛無厭。所以他們就得到大自在、大解脫了，知道無論什麼環境、什麼相、哪個世界都是夢幻泡影，都是自性所現出來的，它沒有自體，所以不會受到污染。

「三、智者知己，智者是諸佛菩薩，菩薩中特別是指法身大士。」

他起碼破一品無明，證一分法身，是法身大士。

「他們了解諸法實相。」

知道這一切法怎麼來的，他對事實真相，他們了解了，不迷惑了。

「了解之後，他們如何生活？」

他怎麼過日子？下面講：

「應修善業。」

他知道這些是虛妄的，在生活當中知道修善業。為什麼應修善業？

「應是勸告的話。」

就是應該、應當來修這個善業。為什麼？因為自性如幻。所謂萬法皆空，因果不空，這個因果不空，它循環不空、相續不空、轉變不空，這有因果。雖然是虛妄，但是有因果，「善有善報，惡有惡報」。所以佛菩薩也是做為我們的修學榜樣，做給我們看，就是要遠離惡，要修善，因為修善，你得到的這些善的果報。所以這句話也是勸告我們的話，諸佛菩薩都勸我們眾生應當要修善，不要造惡業。所以：

「佛對我們講的；不但是行善、言善。」

就是行為善，言語要善。

「心裡面沒有一絲毫的惡念。」

三業都善，具體的講就是十善業，身不殺生、不偷盜、不淫邪；口不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語，這口的善業；意不貪、不瞋、不痴。就是十善業，「應修善業」就十善業。十善業，這十個條目，我們也是需要做一些補充說明，不然我們看這個十條，我們都會念，但是不知道它的內容，它的內容也是很深廣無際的。「應修善業」，佛在《占察善惡業報經》裡面講，凡是善，凡是好的、

善的，都歸在十善業裡面；凡是惡，凡是不好的，都歸在十惡業。

《占察經》這段經文也非常重要，過去也有一些人學了佛，受了皈依，受了五戒，五戒不殺生、不偷盜、不淫邪、不妄語、不飲酒（不能喝酒），那受了五戒，佛規定不能飲酒，但是抽煙可以吧，因為佛沒有規定說不抽煙，所以可以抽煙，也提出這樣的一個問題。如果我們根據《占察善惡業報經》這段經文，那我們就知道了，凡是不好的都歸到十惡，雖然沒有條文明白的指出來，但是它屬於不好的。經文有這個意思，不好的就歸在十惡，因為抽煙對身體也不好；另外，比如說吸毒、打嗎啡、吃安非他命這些毒品，那你不能說你受了五戒，佛沒有規定不能吸毒，只是不喝酒，如果這樣去解讀，那就錯了，這些都包含在這裡面。所以，應修善業。

善，凡是好的，都是歸十善。像我們淨老和尚在晚年提倡儒、釋、道三個根，就是儒家的《弟子規》、道家的《太上感應篇》、佛家的《十善業道經》，這個稱為儒、釋、道三個根。這三個根，《十善業》，當然我們學佛的人，它是善。《弟子規》、《感應篇》是不是也是勸善的？是善。我們根據《占察經》講的，凡是好的、善的，都歸在十善。比如說「孝養父母，奉事師長」，這個也都歸到十善裡面。淨業三福第一福第一句，「孝養父母，奉事師長」，這個具體的落實就是《弟子規》；「慈心不殺」，具體的落實就是《太上感應篇》；「修十善業」就《十善業道經》。所以雖然十善沒有講到孝養父母，但是我們根據淨業三福第一福，還有《占察經》佛這個開示，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺」，都歸在十善業裡面了。凡是善的，都歸在十善；凡是惡的，都歸納到十惡。因此我們根據這個原理原則，無論哪個宗教講的，只要是善的，統統是歸納在十善，都可以學習。所以我們學了佛，學《弟子規》、學道家的《感應篇》，這個都是修十善業，就是十善業的補充說明

，幫助我們修十善業的，這一點我們也要知道。我們淨老和尚在晚年，特別提倡這三個根，因為看到學佛的人，知道修十善的人很少。為什麼五戒十善修不好？沒有基礎，也就是說沒有《弟子規》、《感應篇》的基礎，沒有這個基礎十善業肯定修不好。有了《弟子規》跟《感應篇》的基礎，我們老和尚講過了，你再修十善業就不難。我們現在仔細去看《弟子規》、《感應篇》，真的幫助我們修十善業。所以我們修十善業不知道從哪裡下手，這兩部就是前方便，我們修十善業的前方便。這兩部儒、道的根做到了，自然我們就知道怎麼修十善業，修十善業就不難。如果沒有《弟子規》、《感應篇》的基礎，要修十善業，的確不容易，因為我們不知道十善它具體的內容涵蓋哪一些，所以這個非常非常重要。特別淨業三福，我們一定要對照，這樣我們才不會學得不圓滿。

所以現在這個善我們都做不到，受三皈依、受戒，那就更困難了。所以現在佛門也年年都有開戒壇，讓人家受戒，在家居士受五戒、八關齋戒、菩薩戒；出家眾受三壇大戒。但是這個戒，弘一大師說過，有名無實。有受戒一個名義，事實上不知道怎麼持戒，也得不到戒，為什麼？沒有善的基礎。我們根據淨業三福這個次第、這個層次，我們就很明顯知道，你沒有第一福的基礎，不要說受五戒，你受三皈依都落空，就不是真正三寶弟子。真正要成為一個三寶弟子，皈依三寶他還不是受戒，是入佛門的條件就是要皈依三寶，皈念佛、皈依法、皈依僧。淨業三福也很明顯給我們提出來，真正一個三寶弟子，還沒有受戒，只有皈依，現在很多人皈依，皈依真正的條件就是要有第一福的基礎，這樣才能入佛門接受三皈依，不然三皈依也落空了。現在皈依的人很多，但是沒有第一福的基礎。因此我們淨老和尚大慈大悲，呼籲勸我們學佛的人，皈依了、受戒了，要補習第一福的功課。補習，以前沒學過，現在要補習。從

《弟子規》、《感應篇》學習，再落實《十善業》，我們補習這個功課，我們就能成為一個真正的三寶弟子。不然我們這個三寶弟子就有名無實，就變落空了。所以這裡講「應修善業」，這個義理也非常的深廣，我們要從這個地方去體會。

所以印光大師他在世提出《了凡四訓》、《感應篇》、《安士全書》，這三本書都講因果的，凡是跟這個相關的典籍，我們都應該要學習。包括我們淨老和尚晚年提出《群書治要360》，十幾年前在馬來西亞蔡老師就過講了，這個也很重要。還有台中蓮社李老師編的《常禮舉要》、《論語講記》，跟《弟子規》相關的經典，我們都必須互參，要學習，我們才能夠深入，都是幫助我們修善。修善，不但是行善、言善，心裡惡念都沒有。今天早上跟我們華藏的同仁恭讀《太上感應篇》，跟大家學習《感應篇直講》，學習到後面「指微章」，第八章「指微章」，指出隱微之處。我們的言語，我們的行為，我們身體的行為動作，我們口裡的言語，這個在外面大家都看到、聽到的。這個行為好不好？言語善不善？這個我們都能看到、都能聽到，但是我們這個起心動念，心裡，我們一般凡夫看不到。一般人沒有神通，沒有他心通，你心裡起惡念，還是起善念，不知道。我們一般人不知道，沒有他心通，我們不知道，但是天地鬼神知道，當然佛菩薩是最徹底明白。天地鬼神知道我們人心起心動念，起善還是惡。所以《感應篇》在「指微章」，指出這個隱微，我們內心的起心動念，起一個善念，要利益人的念頭，這個善。要幫助人的念頭，這個善念，「善雖未為，而吉神已隨之」，你起一個善念，你這個善事還沒做，這個吉祥的神他就跟隨你了。「或心起於惡，惡雖未為，而凶神已隨之」，或者你心起一個惡念，要損人利己，自私自利，起這個惡念要佔人家便宜，這個惡念起來，惡事還沒有做，凶神已隨之。所以起心動念，感應吉神、

凶神。

我們每一天從早到晚，我們起幾個善念？起幾個惡念？這個我們要常常自己去觀察，提起觀照，看看自己的起心動念，我今天一天起了幾個善念？起了幾個惡念？古人有記功過格，也有用黑豆、白豆的，這個在《太上感應篇彙編》裡面都有記載。有記功過格的，也有用兩個瓶子，他修這個心，就是他用兩個瓶子，如果起一個善念、好的念頭，就是一個瓶子裝白豆，丟一個，起兩個善念，丟兩個；起惡念，就丟一顆黑豆，在另外一個瓶子。剛開始修，一天下來從早到晚，到晚上要睡覺，看到這個黑豆一瓶滿滿的，白豆只有兩、三顆，這個比例懸殊太大了，就提高警覺，這不行，怎麼都起惡念？後來不斷的一直修，善念不斷的增加，惡念不斷的減少，這樣努力用功，慢慢的白豆就增加，黑豆就慢慢減少。這樣認真修，很認真的修，修了三年，每一天起心動念都是善念，都是利益人，沒有自私自利了，黑豆沒有了，都是白豆了。後來起心動念都是善念，他這個瓶子就丟掉了，不用了，他修成就了。這個也是可以提供我們修學的一個參考。

我們念佛人，過去我們淨老和尚是教我們心裡頭，我們修淨宗的同修最好生淨念，淨念就是一句南無阿彌陀佛。念佛，這一念叫淨念。淨念，這個念佛，就是我們淨宗同修，這個淨念你修成功了，那你就往生極樂世界了，跟極樂世界感應，那就超越十法界了。如果修善念，會得人天福報，將來來生再來作人。或者修得更好，會生天，到天道去了，去享天福。但是人天福報，畢竟還是在六道，不究竟。所以我們念佛人提起淨念是最好。但是我們要提起淨念，比如說你修善念，要修到純善，不夾雜惡念，那也要很用功修。我們剛開始修，總是有夾雜，就像那個黑豆、白豆，他就夾雜，惡念多，善念少。修到後來，純善了，他沒有惡念了。我們念佛用淨

念去念，念到沒有夾雜，善、惡念統統沒有，因為善念生三善道，惡念生三惡道，都在六道，唯有淨念超越六道十法界，到極樂世界去了，當然這個是最殊勝的。我們是可以用念佛這個一念來代替這些所有的念頭，這個念是至善，純淨純善的，就是淨念。我們淨念，念到真正的淨念，就是不夾雜才算淨念。我們現在念，總是會有夾雜，不是夾雜善念，就是夾雜惡念，不然就是無記念，這些妄念總是會夾雜。所以念到不夾雜，淨念就成功了，所謂「都攝六根，淨念相繼，不假方便，自得心開」。

我們現在念佛，大部分是口念。大部分是有口無心，我們口中在念佛，心裡在想其他的事情。心裡想其他的事情，就是你心在念其他的事情，你不是在念佛。這個「念」就是今心，你現在這個心是在佛號上，沒有念其他的事情，這個才是叫念佛。我們如果口念佛，心在想其他的事情，心在念其他的事情，這就不念佛了，這只有口念，不是心念。這個「念」是今心，重要是心念，口念是幫助我們心念的。我們可以從這邊去練習，我們練習念佛的時候就把萬緣放下。剛開始我們沒有辦法很長時間，你從這個短時間，念個三分鐘、五分鐘也可以。或者念，過去台中蓮社雪廬老人他傳授大家念一百零八聲佛號。像這個念珠一百零八顆，這個隔珠不算，一百零八顆。念佛他不要求多，就是一百零八句佛號，你念一百零八聲的佛號，這個當中不能夠夾雜一個妄念。如果你念到一百零七句起了一個妄念，那不算重來，從第一句再繼續念。你一定要念到一百零八，這個過程統統沒有夾雜一個念頭、妄念進來，這個功課才算完成。一百零八句念得沒有夾雜妄念，等於你散心念夾雜妄念的念佛，這個好像是幾十億念的比例。

所以念佛不必求多，這個念珠一百零八顆的，它主要是要我們念一百零八句佛號，你念一句佛號撥一個珠，你都是要不能夾雜一

個妄念，這個功課才算完成。大家可以試看看，一百零八句。我試過，一百零八句起了好多妄念，一下想這個，一下想那個，有時候又想到這個事情沒有做，還有什麼事情，那個念頭它自己就跑出來，你不要去想，它自己會跑出來。所以我現在先從十念這個開始，這個印光大師講的十念法，十念是十句佛號，你從一數到十，就重複的一數到十，一到十、一到十。你念一到十，就是你念到第幾聲佛號，你要記得很清楚是第幾聲佛號，第四聲、第五聲，到第十聲，不能多。印光祖師講，不能多，你只能十句。那十句念完，要重頭開始，一到十這樣記。如果你十句佛號記不住，你可以分兩段，一到五、六到十，分兩段記也可以。如果兩段還記不住，分三段，所謂三三四，就是一到三、四到六、七到十，這樣三三四。我現在念，大部分都是一到十，念六字也好，四字也好，一到十。如果你能夠提升到念一百零八句都不夾雜一個妄念，這個也就相當有功夫了。你不要小看，這一百零八句很快。是很快沒錯，問題你不能夾雜妄念。不夾雜，他就有功夫，這個就念佛有功夫，雖然時間不長，但是他的確有功夫，功夫就比較深了。念十句，功夫淺一點；一百零八句，功夫就深了。但是印光大師這個一到十、一到十、一到十，這個你周而復始一直念一直念，如果連續，那也是有同等的效果。這個是降伏妄念一個方便法。我們現在一下子沒有辦法達到一百零八句，我們可以從一到十，十句佛號，從這裡開始，這個就比較容易做到，大家不妨試試。就是我們念佛也必定要念幾句是真正在念佛，沒有夾雜的。雖然不多，但是他是真的在念佛。其他的時間，散念，那就多多益善，念愈多愈好。如果要求這個功夫要能夠提升，就要在這個當中去下功夫，從這個地方下手。

這講到心裡沒有一個惡念，提供祖師大德提倡的念佛的方法給大家參考，大家不妨一試，由少而多，主要念得有功夫，這個就起

作用了。所以不一定說你要念很多，最重要要真念，真正念佛。所以念佛不能想這個又想那個，想什麼地方好吃的、好玩的，想那些統統是夾雜，那就不是在念佛了，口在念，心裡是在念那些東西。

好，我們再看下面第四條：

「四、以是所生蘊處界等，蘊處界是所生，自性是能生、能現、能變。自性能現是屬於它的本能，至於能變，能變是迷失了自性，自性所現的現象就會產生變化，將一真法界變成十法界，變成無量無邊的法界。」

就是修善業，「以是所生蘊處界等」，蘊處界就是所生。自性它是能生、能現、能變的，能夠生的是自性。蘊處界是所生的，是自性所生的。「自性能現是屬於它的本能」，因為一切法、一切相都是從我們自性現出來的，好像我們晚上作夢，夢裡有山河大地，有自己、有別人，一切一切，夢醒過來，誰在作夢？夢中那些景象從哪裡來？都是自己心現出來的，除了自己的心以外，沒有別的，就是自己的心。我們現在看到這整個世界，有自己、有別人、芸芸眾生、萬事萬物、山河大地，從哪裡來？從我們自性現出來的，所以自性能生、能現。能變是自性迷了，起心動念，就變成阿賴耶識，識它就有變化。如果覺悟了，它就沒有變化。所以識在變，心在現。我們看電視，電視能夠現相，那個螢幕空空的（就像我們的自心，我們的心是空的），但是能現相，相是從那個空裡面現出來。我們頻道一直轉，節目一直換，那個是識能變，千變萬化，千差萬別。所以「能變是迷失了自性」，自性迷了就變成識，是那個妄識在變。中峰國師在《三時繫念》給我們開示，「諸佛悟之，假名惟心，眾生迷之，便成妄識」。我們迷了，就變妄識，妄識就是它會變；覺悟了，它就不變了。所以自性迷了，自性所現的這些現象，它就會產生變化，千變萬化。「將一真法界變成十法界，變成無量

無邊的法界」，都是妄識在變，真心它不變，它只是能現。所以都是我們自性，「唯心所現，唯識所變」的，當然我們要變什麼樣，變好，還是變不好，都是我們自己的事情。你要變好，你還得修善；變不好，就造惡業。

我們再看第五：

「五、知是緣，修善是因，所生蘊處界等，皆悉端正是果，見者無厭是善報，種善因得善果。蘊是五蘊，即色、受、想、行、識；色是身體，受想行識是心理現象。《心經》云：照見五蘊皆空，五蘊把宇宙之間所有一切法都包括盡了。」

「智者知已」，知是緣。知道這個緣生法，一切法從緣生的，緣生它沒有自性。「修善」是因，善因。你修善因，「所生蘊處界等，皆悉端正」，這個是果報。蘊處界就是環境，你生活環境，你的身體都很好，因為你修善業。身體也好，身體健康，健康長壽，住的環境，周邊的家親眷屬也都很好，正報依報，這個環境都端正，都很好。這個是果，這個修善。所以我們到一個環境，你去感受它的磁場，外國人講磁場，中國人講氣氛、氛圍，你感受很祥和，心很輕安，那就這個地方的人善，善心。如果到一個造惡業的地方，你一走到那個地方，你心裡就毛骨悚然，那個氛圍很凶惡，你去感受他們的磁場。如果有人殺生很重的，殺氣騰騰的，你去跟他接觸，你會感受到他那個磁場殺氣很重，就是感覺到很不吉祥。所以這個氛圍，這些能量，都是那個地方的人心造善不善。你到那個造不善的地方，你一去你也感覺得出來。所以一個環境的好壞，都是根據當地人心的善惡，人心善，他那個環境，地理環境自然就好；人心惡，都造惡業，那就很不好。

所以有一年我到美國密西根，那個大學請我去講課，講完，那些同修、同學就載我去玩。他說悟道法師，我載你去一個地方玩，

但是他先給我講，我載你去那邊，不要下車，叫我說不能下車。載我到底特律去，他說我帶你去看那個專門在搶劫的地方，都不能下車的。如果我們一下車，恐怕馬上就被搶了，人家槍拿出來要搶了。他說我載你去那邊逛一下，因為他車上都放我四字五音的佛號，他都喜歡我那個四字五音的，然後真的就載我去那邊逛一下。真的，我們去到那邊跟學校那個磁場就差太大了，那邊那個牆壁亂畫，你到那個地方，真的你就不敢下車了。他說可能你一下車，後面人家槍就拿出來了，錢拿出來。真的，你進到那個地方，你的感受就不一樣，那邊常常在做案，搶劫、殺人的。所以這個環境都是人造出來的。有一次我到法國也是一樣，在半路，那個時候開車，同修從英國開車載我到法國去，在半路上到一個地方，碰到一些人，好像不是法國當地的人，不知道哪一個國家的，感覺到那個磁場就很恐怖。所以什麼叫恐怖分子，你去感受一下就知道了，真的很恐怖，就是那個磁場，讓你感受到凶惡的那種氛圍。

所以這個地方佛給我們講，種善因得善果。「蘊」是五蘊，就我們的身心世界。「色、受、想、行、識」，色是講我們這個身體，還有物質的環境，都是色；受、想、行、識是我們的精神、我們的心理，心理現象。造善業，我們心理現象就很祥和，心不會胡思亂想，不會很亂。如果你造惡業，身體不好，心理也不好。你看現在很多，去年我到一個老同修家裡，他就住在我們附近，他一個女兒很久沒有見面，到他家然後就問她，好幾年沒見了，妳在做什麼？她說她做心理諮商的。我說什麼叫心理諮商？人家心理有問題，去給他輔導的。我說到哪裡輔導？都要約在外面的咖啡廳，什麼地方，個別跟他輔導。所以現在這個社會得憂鬱症、躁鬱症的很多，心裡不平衡，不滿現實，因為沒有學中國傳統文化，遇到一些不如意的事情，他也不曉得為什麼，莫名其妙，難免那個心理的情緒就

會怨天尤人。怨天尤人，你解決不了問題，這些業都是自己造的，他不知道，你怪別人有什麼用？怪別人沒有用。要知道回頭反省自己，依照經典、古聖先賢的教導，修正自己，問題才能解決。你怨天尤人，只是增加罪業。所以現在心理有問題的人愈來愈多，而且心理偏差，也就是不正常的這種心理，那種想法很多。特別現在網路、手機，看到這些形形色色的，那不好的很多，你接觸到了，被這些所迷惑了，那就受嚴重污染了。所以這個受想行識，心理現象，我們修心非常重要。

《心經》講，「照見五蘊皆空」。這個很高的境界，五蘊是空的。現在我們把這個五蘊當作真的，不空，所以我們就有障礙，就有苦受。好像在作夢一樣，不知道是作夢，作惡夢，那個很難受，很恐怖。如果知道是夢，那你就遠離恐怖顛倒妄想，度一切苦厄。所以《心經》講到最高，就是「照見五蘊皆空」。我們這個身心世界就是作夢，不是真的。所以五蘊就把宇宙之間一切精神、物質，一切法都包括盡了。

我們再看六：

「六、世出世間所有一切的物質現象，用一個色字代表。心法說得詳細，有四個：受是感受。想是思惟。行是剎那不住，指生滅的念頭永遠不會停止，前念滅，後念生，這是行，行是念念不住。識是含藏，你所造作的，無論是善法、惡法、無記法，落謝影子含藏在阿賴耶識裡，阿賴耶識含藏的種子永遠不會消失，遇緣它就起作用，就生起現相，一般講受報。」

世出世間所有一切物質現象，就用一個「色」字代表。我們的身體，我們的環境，所有物質現象，就是一個「色」來代表。心法說得比較詳細，「受」是感受，我們有苦受、有樂受、有不苦不樂的受；「想」就是我們心裡思惟想像；「行」是我們心裡的念頭剎

那不住，前念滅，後念生，這個永遠沒有停止的、沒有暫停的，這個是行。如果我們的起心動念，彌勒菩薩講，一彈指三十二億百千念，一秒鐘可以彈五次，就一千六百兆個念頭過去了。那個其中的一個念頭如果你停下來了，前後際斷，你就見到不生不滅了。這是禪宗講的明心見性，見性成佛了。那個妄念斷了，那一念就是叫無明。我們還有這個無明，這個生滅念頭永遠不會停止。這個是行，念念不住。「識」是含藏，我們迷了，自性變成阿賴耶，阿賴耶就含藏，你善的種子、惡的種子、不善不惡的無記，這些種子都含藏在阿賴耶識，存檔，它不會消失的，遇到緣它就起作用，就生起現相，一般講就受報了。

我們再看第七：

「七、經上說：假使百千劫，所作業不亡；因緣會遇時，果報還自受。了解事實真相，這個人決定不會作惡，為什麼？做毫髮之惡，也要自己受諸惡報。我們所造作的不是別人受，而是自作自受。」

這一條講得也是很明白了，造作的業，「因緣會遇時，果報還自受」。所謂「善有善報，惡有惡報，不是不報，時候未到」，因為不是說馬上造馬上報，它有個時間、有個過程，這個時間，因緣聚會了，碰到了，那就受報了。所以因果報應絲毫不爽，你可以不信佛教，這是星雲大師講的，你可以不信佛教，但是你不能不信善惡因果報應的事實。這個因果報應，你相信，它是事實，是這樣；你不相信，它還是這樣。不是說你相信它就有，不相信它就沒有，那我們統統不要相信，不就都沒事了嗎？事實不是這樣。所以你不信佛教可以，但是你不能不相信「善有善報，惡有惡報」，這個因果的定律是真理。我們總是要常常提醒自己，這一切都是我們自作自受，不要去怪別人，怪別人沒有用，反省自己，自己改過修善，

問題才能解決。

所以夢參老和尚他在文革的時候受盡苦難，有一年我從美國西雅圖到加拿大溫哥華，西雅圖的同修開車載我過去。我一個小學的同學，一個班長，他移民到那裡去，聽說他也學佛，他親近佛光山。聽說夢參老和尚到一個陳居士的家裡，那個陳大川居士，好像去年也往生了。他叫我到他家去帶老和尚的一個皮箱，叫我帶回來交給老和尚，就去他家。那一天剛好夢參老和尚去他家住，我那個同學說很好奇，去問問他那個文革是怎麼過的？夢參老和尚他有講地藏三經，有講《占察善惡業報經》、《地藏十輪經》、《地藏菩薩本願經》，這三部經他很有研究，也有很深的體會，特別是《占察經》。前幾天我也看到有同修發在問候早安的，有把夢參老和尚的法語發到微信，他講了一句話也是很真實的，人家問他為什麼這個世間這麼不公平，很多不平的事情？他就開示，他說很公平，都是自作自受，哪有不公平的。這個就是講因果了，他說你自己造作，自己受。就《太上感應篇》第一句話講，「禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形」。災禍福報沒有門路，你自己找來的，自己去感召來的，你善感召善報，惡感召惡報，都是自作自受，你怪誰？你只能反省自己，改過修善，這樣才能改善。你怪別人沒有用，怪別人，怨天尤人，只有增加業障。所以他講這個話也是很經典的，都是自作自受，沒有不公平的。

所以我去他家聽他講，他受那麼大的苦難，一個出家人，不把你當人看，對出家人還特別招待，紅衛兵對一般人，他還比較一般一點。對出家人，你吃素，好，你現在不准吃素，你要吃肉，就叫你吃肉。黃念祖老居士在文革的時候也是被整，聽說他是學佛的，好，你學佛的，殺豬，排他一個。有很多人真的受不了就自殺了，黃念老畢竟他修行功夫高，轉境界。他說我在文革受的那個苦難，

他說分幾分之幾給人，一般人都活不了。他說殺豬，幫助我提升境界，他一刀下去，豬的肚子剖開，那個內臟一打開，他說看這隻豬，原來牠的內臟跟人的內臟是一模一樣，他豁然大悟了。殺豬幫助他提升境界，他懂得怎麼修，這種逆境變成他一個增上緣。所以這個夢老，我覺得他修行也很高，我去陳大川他家，跟他吃飯，聽他講話，他一句怨言都沒有，他說這個是我自己過去生造的業，跟他們結冤仇，這一生遇到了，還債。所以他很坦然，他就沒有一句怨恨的話，沒有一句不滿的話，他真正深入《占察善惡業報經》，那是業因果報。所以他講出這句話，都是自作自受，哪有不公平的。的確這一句就說明因果，一切都有前因，三世因果，你不能只看這一世，這個階段，我們過去的，還有未來的。

所以我們造作不是別人受，我們自己作，就要自己去承受，別人也代替不了。像《無量壽經》講的，「人在愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來，苦樂自當，無有代者」，這一句不是講得很清楚了嗎？我們人在這個愛欲之中，我們的家親眷屬，你再怎麼恩愛，事實是怎麼樣？獨生獨死，獨去獨來，苦樂自當，無有代者。獨生就我們來這個世間出生，我們自己來，誰陪伴我們？獨生，單獨，我們在六道生死輪迴都很孤單的，都是很單獨的。我們來這個世間出生，自己來，沒有人陪我們來；死了也自己走，也沒有人陪伴。縱然同時死的，各人去的地方也不一樣，因為造的業不一樣。不是兩個人一起去死，去生的地方就會一樣，那不一定，你那個業不一樣，去的地方就不一樣。「獨生獨死，獨去獨來」，都是單獨來，單獨去。「苦樂自當」，受苦、受樂，都自己去承當，「無有代者」，沒有人能夠代替。你在肚子痛，別人能代替嗎？不行。像我父親要過世，痛苦得不得了，也是果報，因為沒學佛，殺生太重。所以我想替他承當一點苦，不行，沒辦法。所以「苦樂自當，無有代者」

，這個是事實真相。所以我們要知道，這一切自作自受。所以佛告訴我們這個事實真相，勸我們要怎麼修學，才能得到究竟解脫。往生西方極樂世界，就得究竟解脫了，這才是我們主要的目標。

今天時間到了，我們學習到這一段經文的第七條，第八條，我們下一次再來學習，非常感謝大家的收看。我們新加坡的同修，以及網路前的同修，現場的同修，祝大家福慧增長，法喜充滿，身心安康，六時吉祥，闔家平安。我們下下星期再來一起學習。阿彌陀佛！