

《佛說十善業道經大略 4》

近育法師

2014年8月14日講於溫哥華金佛聖寺

諸佛菩薩、師父上人、各位法師、各位善知識：大家阿彌陀佛！

我們繼續來研討《佛說十善業道經》。我們花了兩天的時間來說明這個心想——想像的不同會決定我們的性格，同時也會改變我們整個人生。既然這個想像這麼樣的重要，到底我們要怎麼樣來操縱我們這個顆心呢？

佛跟龍王講「心無色，不可見取」。就是說心它沒有形色，它是沒有色質的，既沒有辦法抓得到，也沒有辦法拿得到，更看不見。所有的都是由我們無始劫來的虛妄、妄想所集合而成的，既沒有主體，也沒有真正的自我，以及我所有的東西。在這個地方很多人會覺得很奇怪，明明我就在這個地方，我有我的衣服、我的車子、我的房子，怎麼會說沒有呢？

有一部經叫《那先比丘經》，那先比丘跟彌蘭陀王有一個非常精彩的對話。這個國王他非常地聰明，比丘也很有智慧，所以這一個故事是非常非常的經典。其實彌蘭陀國王有一點點想要挑戰、要為難那先比丘的意思，所以有一天他就望著比丘說：「你跟佛陀又不是生長在同一個時代，你從來也沒有見過世尊，你怎麼相信會有這樣的一個聖人呢？」

那先比丘就說：「請問國王，您的這個王位是誰傳給您的？」國王說：「當然

是我父親傳給我的了。」

「那你父親的王位又是誰傳給他的呢？」

「那當然就是我的祖父。」

那先比丘說：「這樣子一代一代往上追溯上去的時候，你怎麼會知道有一個開國君王呢？你又沒有見過他，你怎麼肯定知道會有一個開國的君主呢？」

他說：「因為開國君主他定立下來的典章制度，現在全部統統都流傳下來，我們的歷史裡面都有記載這一些律法，所以我當然非常確信我們這個國家有一個開國君主。」

比丘就說：「釋迦牟尼佛，我們有佛法僧留下來經律論，我們都有記載這個佛陀的歷史跟戒律，所以非常確信一定有佛陀。」

彌蘭陀國王他沒有辦法問倒比丘，他就繼續問了第二個問題：「你們佛教說要修來生的福，你也沒有死過，你怎麼知道呢？」「知道什麼？」

「知道人有來生。」

那先比丘說：「你有見過橙嗎？這個橙它成熟之後，它的果肉就會腐爛，可是它的種子會在這個泥土裡面。那埋在土裡的種子等時機成熟以後，它就會萌芽，它會長大，又變成一棵橙樹。我們人的身體也是這樣子，他會有成住壞空，當然這個幻化的身體是四大假合的，這一個身體毀壞的時候，我們就會死了。可是這個業識、這個業種它他就像種子一樣，他們就會生死不斷地輪回，讓我們在這個六道裡面輪轉。」

國王他沒有辦法找到那先比丘話裡的把柄，所以他就繼續問。他說：「那你們出家人愛不愛自己的身體？」大家試著回答這個問題。

比丘就說：「我們出家人，這個身體只是個四大假合，地、水、火、風四大假合，所以我們出家人是不愛的。」

國王一聽，這機不可失，他正好可以反駁他。他又說：「既然你說不愛這個身體，出家人不愛這個身體，那為什麼你們還要穿衣吃飯睡覺呢？你這不是自行矛盾嗎？」

那先比丘就說：「國王，假設說你的身上長了膿瘡，那你會不會喜歡這個膿瘡呢？」

「當然不會喜歡。」

「可是你又怎麼去對待它呢？」

「當然就是會細心地去清洗，然後給它敷藥，好好地去照顧它，過了一段時間以後它就會好了。」

比丘就說：「你既然不愛這個膿瘡，你為什麼要照顧它哪？」

國王就說「我為了我的身體健康，我為了要活命，我當然要照顧它了。」

那先比丘就說：「那我們愛惜我們的身體也是一樣的道理，我們只是要借這個假的身體來修道，所以我們就需要照顧一下這個幻化的身體。」

國王繼續問：「眼睛是你的嗎？」

「不是。」

「耳朵是你的嗎？」

「也不是。」

「嘴巴是你的嗎？那身體是你的嗎？」

「那也不是。」

國王就說：「既然眼耳鼻舌身都不是你的，你在哪裡？」

如果你是那先比丘，那你怎麼說？

比丘沒有直接回答他的問題，他反問了國王，他就說：「窗子是房子嗎？」

「門是房子嗎？磚瓦是房子嗎？」

「那當然都不是。」

「可是它們全部集合起來的時候就是房子。」

這個國王他也是一個非常聰明的人，他知道「我」這個身體就如房子，他是因緣和合而成的，所以他當下就明白了緣起性空的道理，所有的萬事萬物他是因緣和合而成。可是說到他的本質，他卻是空的。我們知道這個色身其實就是因緣和合而成的，可是我們一般的人卻活得非常的認真，認假為真，也經常為這個身體來做打算，我們生怕他餓著了、凍著了，所以我們就花了我們所有的精力來照顧他。

老子曾說：「吾所以有大患者，為吾有身。」我們人最大的憂患就是因為有這個身體。其實我們都認為「我」是真實存在的，我有主體性，我有主宰性，我是不變的。如果我有主宰性的話，我想請問大家有過牙痛的經驗，某某你有沒有過牙痛過？

「有。」

你可不可以叫它：「你現在就不要痛！」可以嗎？

所以，事實上對我們的身體我們沒有主宰性，他是永恆不變的嗎？我們從《楞嚴經》波斯匿王的例子來看，他說：日日密移。一點都沒錯。我們三歲，十三歲跟三十三歲的面貌、心態，其實都不一樣的，所以這個四念處叫我們觀心無常。那我們為什麼活得這麼認真呢？因為我們這個變化是秘密，是非常非常細微的，我們沒有辦法去觀察到。他就像電影裡面的一組鏡頭，是一片一片接續起來的，所以我們很難去看出他的變化來。因此我們以為我們的身體，甚至我們的依報——這個山河大地是不變的，其實我們如果仔細去分析他的話，昨天的世界跟今天的世界肯定是不一樣的。那昨天的我跟今天的我也不一樣，所以這個依報跟正報時時都在變化當中。分析到最後，他其實是

幻化的。

我在這個地方跟大家講一個佛陀的故事。很多人都會去找佛陀解決他們的問題，這一天有一個人就去跟佛陀講，說：「住在我隔壁的這個鄰居，他耕我的土地，他們侵佔我的土地。我跟他們講，可是他實在是蠻橫不講理，他實在是造成我很大的煩惱。」佛陀就說：「放下吧，你就沒有煩惱了。」那個人就走了。

接下來來了一個媽媽，她就跟佛陀抱怨：「我的兒子啊，我辛辛苦苦養他這麼大，他結婚之後就不再搭理我了。」

佛陀又跟她講：「你放下吧，放下你就沒有煩惱了。」

接下來又有一個人來講：「我在公司裡面我那麼樣的賣力，可是老闆卻叫我走路了。」

佛陀還是講：「你放下吧，就沒有煩惱了。」

在一旁的人，他看到所有情形就非常不解地說：「佛陀啊！世界上人千千萬萬，煩惱也千千萬萬，為什麼你的答案都是一樣的？你都只叫人家放下就沒有煩惱了。」

佛陀就跟他講，他說：「你晚上睡覺的時候會不會做夢？」

他說：「會呀。」

「那請問你每一次做的夢是一樣的嗎？」

他說：「沒有啊。」

佛陀說：「你睡了千千萬萬個覺，做了千千萬萬個夢。請問你怎麼樣結束你的夢境？」

他說：「醒過來。」

佛陀說：「這就對了，只要放下、醒過來就不會有煩惱了。」

我們現在一直執著這個身是我的，我所有的都是真實存在的，因此就有很多的煩惱。就如佛陀跟龍王講：「這一些都是幻化的。」

講到這個地方有一些人就會有疑問了：既然都是幻化的、不實的，那我乾脆什麼都不要做了。

不是的！雖然我們說這個本質的自性是空的，可是我們卻在這個因緣裡面。因此佛陀繼續跟龍王講，他說：「我們現在每一個人就是隨我們的業，循業發現，隨我們的業，所以我們出現了個個不同的面貌跟命運。」剛剛聽到上人在開示中講：這個《因果經》上面有說「今生富貴是何因，前生齋僧濟窮人」。我們今生如果是生在富貴家裡的話，就是因為累世恭敬三寶，供養三寶，能接濟貧人。接下來「今生貧賤是何因，前生不肯濟貧人」。相同的，如果是今生生長在非常窮困的家裡面，原因就是累世不願意去接濟貧窮的人。「今生端正是何因」，如果長得非常的莊嚴、很端正，是什麼原因？那是前生佛前點燈供花。我們知道緣起性空，但因果可是絲毫不爽的啊，我們今天面貌長得好壞，我們生長在一個富貴或貧賤的家裡，或者是我們聰明或愚鈍，這全部都怨不得人，這全是由我們過去所造的。

過去已經過去了，所謂萬般皆是業，半點不由人。但是我們未來就掌控在我們現在的手裡，所以我們從現在開始，如果能夠造諸善業的話，那將來肯定這個果報就會很好。再講一次，我們這個身體是四大假合，是地水火風假合而成的，幻化的，但是我們卻需要借假修真，借這一個假的身體來植諸德本，能夠成就像佛菩薩的萬德莊嚴。否則的話還是一樣的就在五趣裡輪轉。因此我們從現在開始，要努力地去做我們所能夠做的善事。

我今天就跟大家分享到這個地方。

阿彌陀佛！