

《佛說十善業道經大略 9》

近育法師

2014年8月20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！

我們今天繼續來探討《佛說十善業道經》。

記得以前在學校服務的時候呢，貞法師他曾經講過，他請教了上人，在小學部要教佛學的話應該是教哪一部經？師父就說在小學部就教《阿彌陀經》，中學以上就教《地藏經》。我們可以想想師父他這樣子的指示，他有什麼用意？小孩子他比較純真的時候，就跟他講《彌陀經》，讓他對阿彌陀佛的相好莊嚴以及他的國土產生嚮往。那麼比較大了以後就研究《地藏經》，好讓他們明白因果的道理。

我們昨天講口業清淨，那我們今天繼續來講。我們昨天講口業有四個，第一個是妄語，我們平常的時候偶爾會講一些所謂的方便妄語，比如說善意的謊言。當然我們說善意的謊言，初發心他可能是一個好的，但是我們也要稍微注意一下，不要讓他養成習慣，因為可能就會隨便了。

我記得有一個同修，我們同一屆受戒，她在沒有出家之前她的工作是報社的記者，她曾經說，因為工作的關係，十分容易說妄語。所以她就跟自己定了一個規則：即便是非常非常小妄語，她都要求自己不說。這個給我很大的警醒、很大的提醒。我們有一些人可能是做生意的。做生意的就會說：「做生意不打

妄語那是絕對做不成生意的。」我曾經聽說：「世界上的人，最喜歡跟誰做生意呢？跟印度人做生意。」大部份的印度人因為宗教信仰的關係，他們非常地守不說謊話這一條戒。從這樣子的角度去看的話，大家都非常喜歡跟誠實的人做生意。怎麼會說商人一定要說謊話才能做得了生意呢？所以我們應該要盡我們所有可能來遠離妄語。

我們昨天也講到兩舌，想要問大家的一個就是今天早上誦《地藏經》的時候，誦到第四品裡頭提到，如果兩舌的會遭到什麼樣的果報呢？就是常常會去離間，挑撥人家，這會有什麼果報呢？知道是什麼果報嗎？（有人說：我看是無舌百舌報。）對了！無舌百舌報。那我接下來請問你：「無舌百舌，你看過世界上有人沒有舌頭或是一百個舌頭呢？」（有人說：沒有。）可見言外之意就是，不是真的是一百個舌頭或是沒有舌頭，那到底是什麼意思？猜猜看。（有人說：變啞巴。）變啞巴，沒有舌頭就會變啞巴，其實他是在說一個口腔的問題。比如說可能是說話會不清楚，有些人是大舌頭，就是說話不清楚；或者是口吃等等，會有這些的毛病。那我們知道經常兩舌、經常挑撥彼此，讓人家不和合，得到的果報當然就是眷屬不會和樂；那如果是僧團呢，因為僧團是修行的，如果這樣子的話自己的修行就不可能進步。所以我們想要道業有所成就的話，這一個兩舌也要遠離。

昨天我們也講到惡口，我個人覺得惡口也是最最應該是要緣我們自己的父母或是長者來修。有一個廣告在我的腦海裡印象非常非常地深刻：是一個年紀非常大的父親跟他的兒子，他們出去，公園裡，一起坐在板凳上面。這個老爸的眼睛非常呆滯地望著前方，在一旁的兒子呢，就看著他的報紙。公園裡有

一些鴿子，爸爸就問，他說：「那是什麼？」兒子沒好氣地說：「鴿子。」兩個人又沉默了大概有幾分鐘，爸爸又問：「那是什麼？」停了好久，那個兒子才非常不情願的把視線離開報紙，然後用力地說：「鴿子」。過了幾分鐘老爸爸又忘記了，他又問：「那是什麼？」過了非常非常久，兒子就非常大聲地說：「我說是鴿子。」此時老爸爸眼睛泛著淚光，他跟他兒子講：「兒子，當你牙牙學語時候，我教你一個東西，你問了三十次、五十次、一百次，我都還是不厭其煩地告訴你。」所以我們要常常想我們身旁的這些個老人家或是我們的父母親，他們可以跟我們一起住，也是我們的福報，更何況我們每一個人都希望聽到是柔軟的語言。如果有人粗聲大氣，就是講話很大聲的時候，眾生很容易就會離我們遠去。因此我們遠離粗暴的語言。我們昨天講到如果我們可以遠離惡口的話，並把這個功德回向無上菩提的時候，會得到佛的八音。當然就是非常清淨、柔軟，說話不會有說錯等等這些功德。而且我們常常講佛以一音演說法，可是不同的眾生他們就能夠知道佛要開示他們，教導他們什麼，也就都可以得到佛法的利益。所以我們希望能夠把口業修清淨了，我們將來也可以成就這種功德。

接下來我們講口業的最後一個就是綺語。綺語的意思就是講一些沒有意義的話，或者是一些非常華麗的言辭，會讓人家想入非非，沒有讓人家住在正道上面。現在我們是在網路非常發達的這樣的一個時代，網路常常就在傳達一些色情的訊息，這個非常非常地糟糕。小說有很多言情的小說，也會引導人家、會勾起人家的淫欲心。

我在臺北的時候有一個家長，他原來是在一個診所幫忙的，他們全診所上上下下

下已經非常習慣講黃色笑話。「我們會不知不覺然後就去做，做久了以後就會養成習慣。」他跟醫生之間已經非常習慣講黃色笑話，可是學佛以後，接觸了上人的法以後，他就覺得他這麼做很不應該，非常的後悔，所以他就跟他所有的同事講：「從今天開始，我再也不會講這些黃色笑話，我再也不會講這些沒有意義的話。」當然一開始的時候他們不太相信，所以都還是這樣的開玩笑。每當他們這樣講的時候，他就會跟他們說：「對不起！我以前跟你們沒有好好地講話，所以已經讓大家都習慣這樣子，但是我已經下定決心，我不要再講這些沒有意義的話，甚至會讓人家引起不好的想法的這一些話，所以請你們以後不要對我說這些話」。因為他非常非常地誠心，而且也很堅定，所以以後他們那個同事就受到他好的影響。

我在臺灣的時候，社會上也發生了一件非常悲慘的事情。是有一個二十歲的年輕人，他因為沉迷於網路，網路裡頭有很多暴力、色情的這一些遊戲。他就活在這種虛幻的世界裡面，有一天他拿刀在捷運車上殺了二十幾個人，他自以為是遊戲裡正義的使者，可以恣意殺人。沒想到在現實生活中，因為他的舉動，整個的家庭跟社會付出了非常慘痛的代價。

可能有的人就會講說：「我們沒有辦法，因為這是網路時代，我沒有選擇。」可是如果我們沒有好奇心，就是碰到這一些不對的東西的時候我們拒絕，就跟他說「不！」的時候，相信它就不太有存在的空間。

有一次，我坐在從花蓮回到臺北的火車上，我的旁邊坐了一個大概兩歲多的小女孩子。她的話讓我嚇了一跳，她才兩歲多。她跟她的阿姨在對話，講著、講

著，這個小女孩子聲音不知不覺就高亢起來，大聲地說：「你欠揍嗎？」由此不難想像，這是她們家庭的習慣用語。我們大人對我們使用的語言，要非常非常地注意，因為在我們身邊有一些小孩子，他們在無形當中就吸收了這個語言，因為他不知道這個話到底是好不好。

其實守住口業清淨不僅僅是對自己有利益，同時對身邊周遭的人，都有清淨的作用。如果我們常常講不好的語言，整個氣場就會不好，即便是開玩笑也是。我們在佛經上面聽到子羅睺羅的故事，他喜歡開玩笑。當有人去拜訪佛陀的時候，問說：「佛在不在？」在，他就會說「不在」。不在呢，他就跟他說「在」。有一天他打水，打了一盆水去給世尊的時候，世尊叫他把這個臉盆給倒蓋過來，然後叫羅睺羅繼續放水。羅睺羅他就說：「臉盆已經倒過來了，怎麼能夠接水呢？」佛陀就講：「這就像我們的自性，因為你喜歡打妄語，那個自性就已經被蓋住了，所以法就不入心。」可見守口業是多麼重要。

接下來我們就要講意業的部份，我們說「身三口四」，身有殺盜淫，跟口四個，其實都是由心造作出來的。可是我們常常就沒有辦法去掌控我們的心，我們的心應該是在戒定慧上面用工夫，可是偏偏我們都是在貪嗔癡，然後就煩惱不已。我們先來看看我們大部份人的第一個大病，就是貪病。貪什麼呢？貪名、貪利、貪色。我開玩笑的跟我的學生講，說：「你在學校裡面要好成績，學好功課。要好成績做什麼？」他就說：「要上好大學。」

「上好大學做什麼？」「找好工作。」

「找好工作做什麼？」「賺大錢。」

「賺了大錢做什麼？」「買房子，買車子。」

所以我跟他們下的結論是：讀書的目的就是要五子登科。就是要房子、車子、妻子、金子、兒子。得到了怎麼樣呢？得到了怕失去。得不到當然就更悶悶不樂了。所以我們的一生，就在這個地方一直轉。

有一個婆羅門，他的女兒長得非常的漂亮，然後他就出了一個告示：只要誰可以指出來他的女兒哪一個地方醜，那個地方不美的話，他就給他黃金。三個月都沒有人來說他的女兒哪個地方不漂亮，他覺得好開心。他就帶他女兒去見佛陀，「我的女兒好漂亮！」結果佛陀說：「她一點都沒有好。」

侍者阿難在旁邊就說：「這女孩子長得很好啊，怎麼您說她不好啊？」佛陀就說：「我們的眼睛應該不看美色那才是好眼睛；我們的身體不會貪著很細滑柔軟的才是好身體；手不會去偷別人的財物那才是好手。現在這個女孩子眼貪色，鼻喜歡去嗅好的，喜歡去討好別人，喜歡去拿人家東西，她沒有一樣好的。」所以我們的六根應該是要遠離五欲的貪著，才能夠擁有非常清淨的六根。如果我們一直貪著在五欲上，就有一點像飛蛾，我們都知道飛蛾，它很喜歡去撲火，這樣子就會讓自己的六根不清淨，也容易引來禍端。

我們明天再繼續講貪嗔癡的部份，今天就分享到這個地方。阿彌陀佛！