

十善業道經講話

臺北民本電臺佛學講座廣播

弘一

本臺代為播送：

各位聽眾！今天的佛教之聲，仍由南亭法師宣講十善業道經，下面是南亭法師的話，由

各位聽眾！十善業道經，上星期一講完了證信分，今天講到第二、緣起分。緣是因緣，一件事的發生，皆有其各個不同的因緣，由有各別的因緣，一件事才得生起。以下的這一段經文，就是本經生起的因緣。經上說

「爾時世尊，告龍王言：一切眾生，心想異故，造業亦異，由是故有諸趣輪轉」。

這第二的緣起分當中，我把他分成十個小段，第一叫總標心為業體。經上的爾時，就是證信分中，佛與八千比丘，三萬二千菩薩，會聚在龍宮的時候。世尊，就是釋迦牟尼佛。龍王，指的是龍宮主人，娑竭羅龍王。一切眾生的一切，是說眾生之多，無法確定他的數目。眾生者，許多條件和合而生。心想異故的思想，就是心上的妄想。異者不同。故、是所以然。造業亦異的業，就是善業和惡業。諸趣輪轉的諸趣，就是六趣，也就是六條道路。輪轉者，如車子上的輪盤，轉動不息。

釋迦牟尼佛所以又稱世尊者，因為每一尊佛，都同樣的十種德號。佛，如來，世尊，都是十個當中的一個。

一切眾生，在佛學上講眾生的範圍，有三界二十五有，或六道，或四生，或十二類生的不同，然以六道來概括一切眾生的地方很多。六道：是天道，阿修羅道，人道，畜生道，餓鬼道，地獄道。天道中又分欲界六天。色界四禪十八天。無色界四空天。三界合共二十八天。修羅道又有四種，散居在天人畜生之中。人道，及畜生，餓鬼，地獄，依次在欲界之下。六道眾生，各各以類相從，其數目之多，雖恒河沙數，都不够計算。眾生者，假借地水火風而生，又須不斷的吸取外四大以資補養，所以叫做眾生。又可以說，因善惡業的牽引，天上人間，處處受生，名叫眾生。

心相異故者！一切眾生，莫不有心，這一個心，在佛學上講，有真心，妄心。真心是如靜水一樣，澄湛而光明。妄心如風因風的激盪，而起了波浪，渾濁不堪。拿人類來說吧，每一個人都有貪瞋癡愛的心，這些心都是虛妄想像，而沒有實在個體的。各個眾生的根性不同，所以有貪心偏重的，有瞋心偏重的。有貪瞋癡愛，都兼而有之的，所以說心想異故，也就

是各各不同。

造業亦異者，業，就是行為；人們因為有貪瞋癡愛的虛妄心在作祟，在做主動，所以表現在行為上的多半是殺盜淫妄。但也有一部份人，存有道德的心理，或因宗教的信仰，而表現在行為上的是，救孤恤貧，濟人利物。這兩種行為，當然是一善一惡。這一善一惡的行為，在既完成之後，便結成將來受苦受樂的正因。所以經上說：一切眾思想上想異故，造業亦異。

由是故有諸趣輪轉者，諸趣，就是六道眾生，前面已經講過。由於一切眾生，所造的善惡業不同，所以每一個眾生，在壽命終了以後，都由各別不同的業力，牽引到他應該受生的一道去受生。如善的行為多，就上天道或人道去享樂；惡行為偏重的人，就牽引到畜生，餓鬼，地獄裡去受苦。樂的福報受完了，如果不努力增進，就仍然墮落下來；苦果受完了，如果不再造惡，仍然可以上升。因此，眾生在這六條道路上，來來去去，生生死死，猶如車子的車盤，轉動不息，永遠沒有了期。所以說故有諸趣輪轉。以下

第二、講到，示業果正因。經上說：

「龍王！汝見此會及大海中形色種類，各別否耶？如是一切，靡不由心，造善不善，身業、語業、意業所致」。

龍王，仍是指的娑竭羅龍王。此會，謂當時龍宮中在會的眾。大海中形色種類，是大海中水族形象的形像、顏色、種類。靡不由心的靡，當沒有講。造善不善的造，就是造作。善就是好的行為，不善就是惡的行為。身體上表現出來的為身業。嘴裏表現出來的為語業。心理上的念頭為身、語兩業發生的原動力，在其本身謂之意業。所致者，醞釀成功的意思。

大海中為水族所居的地方，大海的廣闊，是渺無邊際，因而其中的水族，也無量無數。這無量無數的水族中，大致有鱗介的兩種，也有羽毛的兩種，偶爾寄居其間。鱗介中的形像、顏色、又各有千差萬別的不同，所以佛說，大海中形色種類。

如是一切，靡不由心造善不善、身業、語業、意業所致者。如此大海中所有的鱗甲、羽毛各式各樣的水族，無一不是由心做主，而表現於身體上的為身業，表現於嘴裏的為口業，心之本身的發動力為意業。而身口的

行爲，又有善與惡的不同。

我再綜合起來說一遍：爾時釋迦世尊召呼娑竭羅龍王而告訴他說：龍王！這在會的大衆，以及大海中、形像、顏色、種類各不相同的衆生，你看到了沒有？這許多衆生，各自不同的原因，無非是以他們的本心爲主體，由於心的力量，再發之身口，而造出了善惡不同的業，由於這不同的業，而構成這許多形像、顏色、種類、各自不同的衆生。因此，可以說：在會大衆，都是善業的果；水族衆生，就是惡的果。所以我對這一段經文，定他一個科題，叫「示業果正因」。因爲比丘，菩薩，是善業的果；水族的衆生，是惡業的果。而業的原動力，是發自於各個衆生的心。因此，學佛的人，也叫做修心，或者叫做修行。修者是修制，把心上的壞念頭修制掉；壞的念頭，表現於身體上或語言上，便成爲壞行爲，所以把壞行也要修制掉。那末，心便成爲純正的好心；行爲上也祇有善良的行爲。所以儒家也有正心修身，王陽明也有致良知良能的說法。

我在這裏說個故事。這故事是：上海丁福保居士，佛學起信篇上，引述沈茂亭先生的話。沈茂亭先生說：他出生的那地方，有個財主，貪吝不堪。同鄉中有農戶向他借了十二千錢，沒有用幾天就連本帶利息都還了，但忘記了取回借卷。停了些時，這富人又憑借據，向農人索款。農人無奈，又連本帶息，還了他。過了十多年以後，農人家生了一隻豬，長得非常肥胖，長大了以後，農人準備殺了豬，賣肉變錢。這一天夜裏，附近的某屠戶，夢見富人向他哭訴，說他過去不應該勒索農人十二千錢，現在陰司裏，罰他爲豬償還，明天請你去殺豬，那豬羣中毛色有黑有白的就是我。請你不要殺，並且告訴我，備價把我贖回去，我謝謝你。第二天早上農人果請屠戶去殺豬。屠戶一看，果然有這一隻豬，遂不肯殺，而告訴他所做的夢。農人一聽，大爲歡喜，乃牽豬呼富人之名而譏笑他，那隻肥豬，低頭表示慚愧。農人乃走告富人的兒子，由他備價把豬贖了回去。我們看，這惡行爲的報應多麼快啊！

上面所講，是說一切衆生，造善不善、身業、語業、意業，皆是由心爲他的主使嗎？所以這一段經文，就是研究這個心的問題。經上說：

「**而心無色，不可見取，但是虛妄。諸法集起，畢竟無主，無我我所。雖各隨業所現不同，而實於中無有作者。**」

這一段經文，我將每句作一個簡單的解釋，而後再一句一句的詳細講去。

而心無色的色，是顏色的色，在這裡當實礙講，就是說：那作善惡業主使的心，是沒有顏色和質礙的。

不可見取，見是拿眼睛看；取是拿手去捉摩執取。

但是虛妄的但字，表示沒有其他的實法，祇是虛妄不實的東西。諸法集起諸法，就是善法和惡法，也可以說是宇宙萬有諸法。集者聚集，起者生起。畢竟無主的畢竟，表示是究竟，或澈底的意思。無主者沒有實在的個性。無我我所者，無我，是諸法中沒一法能作一個主體的事物。我所就是爲我所有。雖各隨業所現不同，而實於中無有作者，各隨業的，指的就是各個的衆生，隨業是隨各個衆生所造的善惡業。衆生各各隨其善惡業的不同，因此也就有貧富貴賤的各別。而實於中無有作者的作者，就是能造作的主體。以下再來逐句重講。

心，這樣東西，在佛學上講起來，有真心和妄心的不同。真心好像是一片大的光明，在時間上是沒有他初生的時候，也沒有他終了的時候；在空間上是沒有他的邊際。諸佛的成佛，是覺悟了這個心；衆生之所以作衆生，就是迷昧了這個心。所以在真心的本體上說，衆生與諸佛是極其平等的。祇是衆生從無始以來，一念不覺，迷昧本有的真心，從真起妄，乃以妄心用事。妄心在一般的學術上說起來，就是思想，這思想當中包含了貪瞋癡愛的壞心；也包含了不貪、不瞋、不癡、不愛的好心。但是這些壞心與好心，都是於環境上表示出妄心的作用，而妄心的本身，既沒有青黃赤白的許多顏色，可以拿眼睛看見；也不像木頭石頭，或金銀水火的質礙，讓你拿手去捉摸或執取。所以說，而心無色，不可見取。妄心的本身，雖然沒有形色可見可取，但是他的作用可了不得，因爲他能爲善業惡業，好人壞人的主要因素。猶如天空一樣，天空裏是什麼都沒有，但他能容受風雲雷雨，有時候也會光風霽月。大風、大雷、大雨，當然能造成災害，使人駭怕；而光風霽月，或清明清明，也能使人愉快。真心等於天空，風雲雷雨，就等於妄心。當風雲雷雨交作的時候，天空晦冥，但一霎時風停雨歇，依舊是晴朗的天空。所以天空是不變的，而風雲雷雨是暫時的。因此能作善業和惡業之主要因素的那個心是虛妄的，所以經上說，但是虛妄。

諸法集起的諸法，就是物質和精神兩種。天地間一切事物，如山、河、大地、草木叢林，即使天空裡的風雲雷雨，都是物質的一類。這許多物質的事物，都是集地水火風許多條件，而以妄心的精神爲其主因而生起的，所以叫集起。一切衆生的本身，血肉精骨，髮毛爪齒，也都是物質。眼能見，耳能聽，以及知喜怒哀樂的知，這都是屬於精神的，也就是妄心。因爲事物，和衆生的身體，都是由於物質和精神，兩相集合的存在，所以說諸法集起。

諸法中不管是事物，或者是衆生的本身，既然都是集合物質、精神的各種條件而生起的，那末！這許多條件中每個條件，都是生起事物而不可缺少的因素，不能說某一個條件是某一事物的主體，祇有主要與次要的不同，所以說畢竟無主。有主就是有我；有能看我的我，其餘的則爲我所。諸法既然是集合許多條件而有，那末！這諸法的當中，隨便那一法，祇是許多條件集合的一個幻相，於其中間，不能說是某一條件爲我，某一條件

是我所有。所以畢竟無主，無我我所。生起諸法的條件中，雖然沒有我和我所，但某些條件備具了，就會有某一法的生起。雖有某一法的生起，畢竟是條件的集合，於其中間，沒有能作者，沒有所作者。事物是如此，衆生界也是這樣。衆生因爲各各過去生中，善惡業因的兩樣，今生隨業所現的貧富貴賤，也各各不同，然而於此中間，祇是因果關係的現象，也沒有能作者的人，和所作的法。所以經上說：雖各隨業所現不同，而實於中無有作者。以下第四小段明諸法如幻。經上說：

「故一切法，皆不思議，自性如幻」。

思是運用心理來想像；議是用言語來討論。自性是諸法的自體性，也就是實在的個體。幻者幻化，如空中的雲，偶爾幻成像大山，大樹；或像馬，像牛，那就叫做幻。因爲一切法，既然沒有我和我所，也沒有能作者，和所作者，祇是許多條件的集合，如像太空中的雲，忽然而來，忽然而去，忽然而幻出大的山，高的樹，或者幻出牛或幻出馬的一樣，總是一個幻，沒有一個能在其間作主宰的，自性就是自體性，也就是主宰的意思。因此，經上作一個很

蔬 食 科 學 觀

兼 談 食 物 與 營 養

——述一個耶教徒的看法

(續完)

李 慧 文

肯定的結論說：故一切法，不可思議，自性如幻。幻字非常之妙，因爲世間上的事事物物中，某一種事物，他們條件具備時，則某一種事物，自然而然的興起，任何力量阻止不住；條件不足，或條件分散，也自然而然的會滅亡，也沒有什麼方法能留住他。所以一切諸法的生滅，祇見條件在生，條件在滅，不見有一法的實在生滅，所以說他是不可思議。條件，在佛學上的術語，就是因緣。因是主要的條件，緣是次要的條件。我來說個比方，都如木頭、磚瓦、釘鐵、水泥、人工、集合起來而建築了一所房屋。房屋雖然建築起來，愚癡的人，多稱讚他的高爽、華麗、結實，是一所好房子。有智慧的人，才知到，這祇是各式各樣材料的堆砌，沒有房屋實體的存在，不要等到幾十年或幾百年以後才壞，成的時候就是壞的時候。房屋如此，宇宙萬有，沒有一項不是這樣。衆生愚迷，不知到如幻不實，妄起爭奪，造成人世間許多殘忍的慘劇。龍樹菩薩在中論土說過：「因緣所生法，我所即是空」，釋迦牟尼佛，當初覺悟了這個道理以後，曾作成口號，派遣他的徒弟馬勝比丘，出外宣傳。馬勝比丘的口號是：「諸法從緣生，諸法從緣滅。我佛大沙門，常作如是說」。舍利弗，目犍連兩位尊者，就是聽到這口號而開悟出家的。今天講到這裡爲止。

米勒耳博士除特闢一章專論素食問題外，並於「食物與營養」一章中，對蔬食問題涉獵亦頗廣泛，茲就其與蔬食問題有關者，摘述如次：

人體由十五種原質組成

人體爲十五種不同的原質所組成，其中五種之原質乃由蛋白質，脂肪及炭水化合物而來，其餘十種皆屬礦物類。茲僅就吾人日常所需之食物中，摘其重要者略爲述之：

含蛋白質最富之物：

大豆 豆腐及豆乳 麥麵 雞蛋白

通常所用之脂類食物：

硬殼菓油(如花生油等) 豆油 麻油

最普通而價值又最便宜之含炭水化合物之食物：

大米 馬鈴薯 麥粉 澱粉 各種糖質

含鹽類最多之食物：

蔬菜 蛋(最多)

含維他命甚富之食物：

水菓 菜葉 穀類之外皮(如大米之細皮及麥麸) 豆芽等。

人體需要些甚麼？多少？那裏來？

吾人今嘗試一研究食物中之要素與其來源，以及其應用之多寡：

蛋白質：每日至少需六十五瓦(一磅之麵或半磅之豆腐約含蛋白質六十瓦)，豆乳及雞蛋中之蛋白質含量最多。人體內雖有數種不同之組織，必需含有蛋白質之食物以組織之。然每種食物所含之蛋白質，未必皆適合於各種組織之所需者。且有數種蛋白質，對於生長發育，比較其他數種爲佳，是以最妙之法，係使食物參雜不同，分配各別，而常相更換之。如此則包羅萬象，各種蛋白質自可以應有盡有，以供體內一切之需要。在食物中含有佳美之蛋白質者，即大豆及其製品，雞蛋、麥麵筋、牛乳、以及其他穀類。