

男人有兩口福田，即一、父，二、母。女人有四口福田，即一、父，二、母，三、翁，四、姑。孝子奉事雙親，其福德等於供養兩尊一生補次菩薩，女人孝順公公婆婆，功德亦與之同等，所以纔說有四口福田，這是女性的特別權利。人家說女人孽重，我則根據這一點，說女人福重。可惜今世女人，都怕與翁姑同住，更不肯低心服侍，癥結是在怕麻煩，怕牽纏，怕侍候疾病，而且我慢熾盛，利己心重，不肯做低伏小。若為年老婆婆，洗腳，拭糞穢，更怕醜。須知：功德即在麻煩、牢騷、醜中，愈是麻煩、牢騷、醜，功德愈大。舜，父頑、母嚚、弟象傲，虐待舜，至於捐階焚廩，浚井揜石，古今家庭環境，沒有比他更惡劣的了。然而他終於克儉以孝，至使瞽瞍底豫而天下化，那末，還有什麼父母翁姑，不可以行孝呢？可惜好時髦的女性，並不足以語此。歸結說起來，是福薄，黃金到了手裏，變成石頭了。

在家男女居士，孝敬父母翁姑，一切當遵循儒理而行，使其心身，得大安樂。所以異者：第一，不宜殺生，免使父母翁姑，為口腹故，墮三惡道。第二，當為之講解佛理，使之敬重三寶，念佛求生淨土。吾人自身，雖無大力，能救度父母翁姑，出離三界，但是，吾人握有釋迦牟尼佛所說：穩出三界的念佛法門，把來貢獻於父母翁姑，這也就無異於我親自救度他們。度親至於出五濁惡世，出三界六道，永離衆苦，永生佛國，行孝報恩，莫善於此矣。

若父母翁姑，已能念佛，則當為之佈置佛像佛堂，扶彼往聽經法，贊助其淨業早成，則「見作隨喜」之功德，不可限量矣。此外，臨終一著，亦極重要，行人能否往生佛國，與臨終有極大關係。為山九仞，若使功虧一簣，未免太可惜了，所以一切都要遵照佛教終章章程行之，方為十全十

十善業道經講誦
 臺北民本電臺佛學講座廣播

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，由本臺代為播送。

各位聽眾！今天講到十善法中

第四、不妄語

語，是語言，也就是各人從嘴裏說出來的話，當然也包括了文字在內

美。

佛門重孝德，十方佛國，並無不孝之人，所以在家二眾，若於孝行有虧，或竟忤逆不道，則念佛往生這一事，恐怕終成畫餅呢。觀無量壽經說：「欲生彼國者，當修三福：一者，孝順父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。……」三福之中的第一福，雖然包括孝、弟、慈、善、四款，然而把孝順列在最前面，可知不孝順的行者，其行為是與三福中的最基本條件，發生衝突，這樣若欲往生極樂國，顯然是絕對無望了。

釋尊住世時，把未來佛法之興隆，寄託於仁王護國。誠然，國境安定，政治清明，一切纔能安定，所以賢明的元首，便是佛門的大護法，而釋子上報四恩中，首先要報皇王水土之恩，就是這個意思。即就每一個人的行孝而論，在國運昇平，生活安定之下，老人纔有幸福可言。當我弱冠時，好讀八股文，記得有一篇，題目是「老者安之」，其中有句云：「隨歲序而觀伏臘，欣遊不記乎春秋，數甲子而課兒孫，樂事過從乎鄰里，河山如故，井臼依然，老者俯仰其間，而頓忘年壽之永也。老以三，而更以五，（註一）執爵而知禮數之隆，七十國，而八十朝，（註二）曳杖而觀太平之世，謂天蓋高，地蓋厚，老者優遊其中，而不知伊誰之賜也。」像這樣的好文章，真能叫入每一個父兄的心坎，至今讀之，猶令人想見上古郅治之時，老者處於堯天舜日的世界中，是何等的歡欣與安定。聖王以孝治天下，必使子婦能各盡其心，父母能各得其樂，然後孝德纔能普及一切，所以說：「孝子不匱，永錫爾類。」這功德是何等的溥博呵！（完）

（註一）三老五更，是古天子養老禮。
 （註二）禮，六十杖於鄉，七十杖於國，八十杖於朝。

，語言、文字、為人與人之間，彼此交換意思的工具。人與人之間，互相的交涉，有如羅網，極複雜而不可名狀。其間需要語言文字，表達意思，或解絕問題的地方太多了。假如心存不善，逃避責任，或作弄他人，或從中漁利。因此，在語言文字上，不見者言見，見者言不見；不聞者言聞，聞者言不聞。總之，所說出來的話，或寫出來的文字，全屬虛構，毫無實

事可言，是為妄語。孔夫子曾經說過：始吾於人也，聽其言而信其行；今吾於人也，察其言而觀其行。這話的意思是說：我當初很相信人家的話，人家說什麼，我都信以為真；可是上了不少的當，吃了不少的虧，但也增加了我很多經驗。所以我現在對一個人的說話，我要察看他的虛實，隨後還要看看他的行為，是否兌現，我再不會輕易的相信人了。孔夫子有了這經驗，所以對他的學生也有言顧行，行顧言的戒條。言顧行，行顧言，就是說的與做的，事實上要相符合，就是不妄語。

第五、不兩舌

不兩舌者，舌，就是我們的舌頭，說話需要舌頭，沒有舌頭，就辨不出音聲的屈曲，而不成為語言。不成為語言，就不能表達意思。

兩舌，並不是說兩個舌頭，乃是於一件事，作兩個說法；對一個人，有兩種的批評。都如當面說這人是對的，背後說這人是對的。或者向此說彼，向彼說此，離間恩義，挑唆鬭爭，這都是叫兩舌。

第六、不惡口

不惡口者，口，也是說話的工具。惡口，就是從嘴裏發出粗言惡語，罵詈或毀謗他人，使對方的人，喪失顏面，或損失名譽。這都是由於他人的行動，不合自己的要求，於是發動憤怒。須知一念瞋心起，百萬障門開，許許多多的惡事，都從一念瞋心中引生出來，不但有違學佛者的慈悲之心，亦傷失出家人的人格。

第七、不綺語

綺語者，錦綉綾羅，叫做綺，他就是有文采的裝飾，使不好看的東西，增加美觀使人生愛。綺語，就是故意的把話說得好聽，使人愛聽。都如粧飾浮言靡語，以及艷曲情詞，力能增長聽者的愛欲，引生聽者的悲感，因而心蕩神馳，失却自主的能力，走入歧途。孔夫子曾說過：巧言令色，鮮矣仁！所以聖人所見，沒有不同。

這四種口過當中，尤以大妄語，是學佛者所更當謹慎的。什麼叫做大妄語呢？學佛的人，有了一知半解，從古人的言句中得了一兩句機鋒，為貪圖名聞利養，自己以為已經明心見性，甚自以為證得什麼果位，真高我慢，妄自尊大，炫耀於人，是為大妄語。犯了大妄語，是破根本大戒，應當墮無間地獄。其餘，如果為的是救濟他人的急難，或交際場中，避免他人的花費，方便權巧，所謂便宜行事，那是不犯什麼過失的。

關於不妄語的部份，我來說一隻故事：過去佛在世時，有一位老比丘，在化飯的時候，遇到一家販賣珠寶的人家。珠寶店裏老闍，這時候手上正拿着一顆珍珠，見到老比丘登門化飯，隨時將珍珠放在椅子上，走到廚房間去拿飯菜來，準備供養老比丘。確巧屋子裏，有一隻鷺，鷺伸長了頸，把珠子吞下去了。老闍拿飯出來，一眼看到椅子上的珍珠不見了，心中不免一驚！便問老比丘說：師傅！椅子上的珍珠，你拿去沒有？老比丘

說：我沒有拿。老闍說：那末！我的珠子什麼地方去了呢？老比丘不答。老闍再三盤問，老比丘祇是不答。老闍光起火來了，拿起木棒來，把老比丘打得頭破血流，老比丘還是不響。老比丘的血流到地上，鷺兒不識相，把血當水，低著頭舐老比丘的血。老闍火起來，一棒把鷺兒打死了，老比丘這才開口說：施主！你別生氣，你的珠子被鷺兒吞下去了。老闍不信任他的話，趕忙用刀剖開鷺兒的肚皮，果然珠子在鷺兒肚皮內。老闍一見，惶恐萬分，伏地請罪，求師傅的懺悔。老比丘一笑，恕你的罪罷！老闍問：師傅！你先前為什麼不說呢？老比丘說：我承認是我拿的，我不但犯盜戒，而且犯妄語戒。我如果說實話，那末！不啻我殺了鷺兒，又犯殺戒，你教我如何說法，所以我寧可被你打死，我也沒法說明，日後你自有明白的一天。現在鷺兒已死，我不妨說明。但因我的化飯，使你生氣，使鷺兒喪命，我心裏仍是非常慚愧。老闍對老比丘五體投地，很恭敬的說：佛陀的偉大！佛陀的偉大！ 向下講到

第八、不貪欲

貪，是貪求。欲，是五欲。五欲為財、色、名、食、睡，這五件事為每一個人之所貪求的。

財，為財產。色，為男色女色。名，為名譽。食，為飲食。睡，為睡眠。這五件事實在為人類生存的要素，也是人類繁殖，必要的條件，但是必須有限度，也就是適可而止。多了就是禍害，貪求更是罪惡。拿財產的財來說罷：釋迦世尊在日，嘗與阿難同行。道中有人遺棄了一大堆金銀。阿難指着金銀問佛世尊說：這是什麼？佛說，毒蛇，趕快讓開。阿難與佛世尊急步向前，不敢再看他一眼。佛世尊的後面，却跟着一位貧民，他看到地上的金銀，又聽到佛世尊與阿難尊者的問答：他心眼兒在發笑，這兩個沙門，真是傻瓜，分明是金銀，他們偏說是毒蛇，我偏不怕這毒蛇，於是脫下衣衫，將金銀包紮而去。一個貧人，頓然發了橫財，這還了得，於是轟傳鄉里，更傳達到國王。國王將這位暴發戶傳到朝廷，叫他把他全部金銀，捐充軍餉。暴發戶拿出一半，國王不承認，暴發戶又獻上一半，於是依舊是個窮措大。但國王仍不滿意，認為他藏匿的金銀還很多，勒令他全部獻出。窮人實在窮，真的沒有了，可是無法填滿國王的欲壑，於是將窮人拘禁起來了，並且說：如果不全盤交出，還要判他抗命的罪刑呢。窮人一文沒用着，反而失去了自由，在監獄裏左思右想，才體悟到佛世尊的金石之言，金銀豈止是毒蛇，他的禍害尤甚於毒蛇。於是合掌至心念：南無佛陀！南無佛陀！事情傳到國王耳朶裏，把他提出來一訊問，國王也深深的體會到佛陀的話不錯。因而帶領窮人，一同去參見佛陀。佛陀為他們開示五欲的禍害，兩個人同時都得到了道果。今天講到這裡為止。

請訂閱！

請介紹訂閱！