

第八輯

優婆塞戒經講記

平實導師◎著

優婆塞戒

經藏

第八輯

——平實導師述著

王治平 敬贈

國家圖書館出版品預行編目資料

優婆塞戒經講記／平實導師講述。—初版—
臺北市：正智，2007.09—〔民96—〕
冊；公分

ISBN 978-986-81358-2-6	(第1輯：平裝)
ISBN 978-986-81358-3-3	(第2輯：平裝)
ISBN 978-986-81358-5-7	(第3輯：平裝)
ISBN 978-986-81358-7-1	(第4輯：平裝)
ISBN 978-986-82992-0-7	(第5輯：平裝)
ISBN 978-986-82992-3-8	(第6輯：平裝)
ISBN 978-986-82992-6-9	(第7輯：平裝)
ISBN 978-986-82992-8-3	(第8輯：平裝)

1. 律藏

223.1

96017895

優婆塞戒經講記 — 第八輯

著述者：平實導師

音文轉換：正覺同修會編譯組

校對：章乃鈞 陳介源 白志偉 李嘉因
出版者：正智出版社有限公司

電話：○一 28327495 28316727

傳真：○一 28344822

111台北郵政73-151號信箱

郵政劃撥帳號：一九〇六八二四一

正覺講堂：總機○一 25957295（夜間）

總經銷：飛鴻國際行銷股份有限公司

23140北縣新店市中正路501-9號2樓

電話：○一 82186688（五線代表號）

傳真：○一 82186458 82186459

初版：公元一〇〇七年九月 二千冊

初版二刷：公元一〇〇八年三月 二千冊

成本價：一〇〇元

《有著作權 不可翻印》

目錄

自序	002
優婆塞戒經 卷第六	006
優婆塞戒經 卷第六	006
業品 第二十四之餘	026
羼提波羅蜜品 第二十五	191
毗梨耶波羅蜜品 第二十六	228
禪波羅蜜品 第二十七	244
般若波羅蜜品 第二十八	295

自序

宣講菩薩戒的經典，有《梵網經》、《地持經》、《菩薩瓔珞本業經》、《優婆塞戒經》以及《瑜伽師地論》，此書所宣講之經典是其中一部經典，全名爲《菩薩優婆塞戒經》。

此經專爲在家菩薩宣示菩薩戒的精神，詳細的說明：在家菩薩修學佛法以布施爲第一要務。佛陀如是開示之目的，實因佛菩提道之修證，必須先修集見道、修道、入地、成佛所必須具備之福德；若福德不具足者，即無可能進入大乘見道位中；欲求修道實證及成佛者，即無可能；是故菩薩以修施爲首，次及持戒、安忍、精進、禪定，然後始能證悟而發起般若智慧，進入大乘見道位中。

非唯見道必須有福德爲助，乃至見道後修學相見道位觀行所得之智慧，亦須具備福德作爲進修之資糧；如是次第進修諸地，莫不如是；乃至即將成佛之前的等覺位中，尙須百劫專修布施，頭、目、腦、髓、舍

宅、妻、子，無一不可布施，都無貪著；以如是百劫難施能施所得福德，方能成就佛地三十二大人相及無量隨形好，具足如是廣大福德之後始能成佛。由是緣故，佛說菩薩六度乃至諸地所修十度波羅蜜，都以行施爲首要。

然而布施與成就佛道之因果與關聯，屬於因果之了知，其中原理並非等覺菩薩所能全部了知，故說因果之深細廣大，唯佛與佛方能究竟了知。而菩薩盡未來際之修行，恆以施爲上首，若不先行了知施因與未來受果之關聯者，即不能了知布施與異熟果報間之關係；若不知者，欲求諸菩薩盡未來際行施而成就佛果，殆無可能；由是緣故，佛爲菩薩弟子四眾宣演此經，令得知悉行施與果報間之因果關係。於此部戒經中，佛爲菩薩四眾細說「布施與菩薩世世不斷之可愛異熟果間之因果關係」，解說極爲深入；若能了知其義者，即可不退於菩薩六度，是故選取此經而爲菩薩四眾詳解之，欲助當代、後代菩薩四眾。

復次，此經亦詳說第一義諦之眞義，故於業行之說明中，宣示異作異受即是自作自受之眞義；如是正義，於一般經典中難得一見。若能確

實了知其義，則於行施之際，既可不執著於未來世必將獲得之菩薩可愛異熟果報，亦可繼續行施，修集廣大福德，亦不致因此而壞世間法，導致家屬及世人之側目，令菩薩修施易得成功，道業因此而得助益；緣是，故選此經而爲眾人宣講，冀能助益菩薩四眾，同得見道而證菩提。

此外，初機學人樂種福田，然而大多不知福田與毒田差別所在；往往正當種福田時，所種卻是破壞正法之毒田。如是求福反成助惡之因由，端在不知三乘菩提差異所致，是故聞說深不可測之如來藏妙法時，即因名師誤導之故，即等視如來藏妙法同於外道神我，由是而極力護持否定如來藏之邪師，產生了力助破法者之愚行，以冀如來藏妙法消失不傳。由是緣故，欲藉此經中佛所宣演三乘菩提異同所在之正法智慧力，令諸學人悉得了知真實福田與假名福田——毒田——之差異所在，由是而令修學菩薩行者所作布施，悉皆正得廣大福德。今此戒經之中，對於三乘菩提之差異所在，有極爲詳盡之剖析；學人讀已，即能深入了知同異所在，以後修學佛道之時，庶幾有眼能判、功不唐捐。

又：戒爲修行之基本，未有不持清淨戒而能證得見道、修道功德者。此經中對於菩薩戒戒相施設之精神，以及戒之犯重與犯輕、性罪與戒罪，都有極爲詳盡之開示；了知戒相及佛設戒之精神者，即可把握持戒之精神，以戒法之智慧來持戒，不被戒相所繫縛而得身心自在、自不犯戒；如是生起戒體而自然不犯，庶能進道，是故選取此經而說之。

又如十善業道與十惡業道，其中之因緣果報正理，亦有詳細說明。並且特別說明：有人行於少施而得解脫分，有人行於大施而不得解脫分，悉皆各有其原因。若人能細讀此經，並且深解其義趣者，則求二乘解脫之道，輕易可得；然後進求大乘菩提，易得入道，未來成佛之道歷然於心，終無疑惑。如是眾理，於此戒經悉有開示。今將講記發行於世，願我佛門四眾弟子證解佛旨，悉蒙法益。即以爲序。

菩薩戒子 平實 敬識
於公元二〇〇五年中秋

《優婆塞戒經講記》第八輯（承續第七輯〈業品〉第二十四之一未完部分）

〔「若有疑心、若無疑心，若見若聞若覺若知、若問不問，異本說者，是名妄語；若言不本見聞覺知，亦是妄語，不名具足。若破相說，無覆藏相，是非妄語。若異音說，前人不解，亦是妄語，不名具足。若顛倒語，若發大聲，不了了語；若有所說，前人不解，亦是妄語，不名具足。兩舌、惡口：若壞前人、不壞前人、作已得罪；無義語，亦復如是。」〕

講記 前面講的是殺、盜、淫身業，接著說口業有四種。不妄語的原則就是如實而說，如果說話不如實、不確定而說，都是妄語。對於所見、所聞、所覺、所知，要說給別人聽以前，一定要先瞭解來龍去脈以後才能說，不然就是妄語。「若有疑心、若無疑心」，是對某一句話、或某一件事情沒有確定完全了知而先爲人說明了，那也是妄語。「若有疑心」，譬如有人以暗示的方法，使人猜疑他已經開悟了，但是他自己並沒有明講，你沒有清楚的問明白，只是疑心他已經開悟了，就對別人說

他已經開悟了，你的話就成爲「若有疑心，異本說者」，這是妄語的輕垢罪。譬如以前有人這麼說：「開悟的人從來都不會說他已經開悟了。」三十分鐘以後又說：「師父我從來都沒有說我有開悟。」你聽起來的意思是說：他有開悟、他宣示他開悟了。但是這裡面有個陷阱，他的目的就是要利用你去向別人宣揚說他已經開悟了；你不可以因此就對別人說：「某某大師有開悟了。」你只能把他的話轉述，不可以用自己的意思說他有開悟，否則就成爲妄語的輕垢罪。假使你懷疑他的說法是虛狡之詞，你得要先求證於他，先問清楚：「您的意思是說您已經開悟了？或是方便假說示現開悟而實質上還沒有悟？」這樣問的目的是要避免「若問、不問」的過失；若沒有先問清楚，或提問時他仍含糊不清而不明講，你就只能一句一句的轉述而不可用自己見解去說，否則你就成爲「若有疑心、若見若聞，若問不問，異本說者，是名妄語」，結果你的好意變成在幫他宣說虛妄之語了。

所以我們呼籲所有的大師們：有悟就說有悟，沒悟就說沒悟，不要假藉名言方便而陷害徒弟們犯妄語戒。你聽了他的說詞以後也許沒有疑

心，他們的目的正是要讓你沒有疑心的認爲他真的開悟了，又希望可以避過大妄語的戒罪。但是如果他這麼說，我們可以這樣說他：「若無疑心、若覺若知，異本說者，是名妄語。」因爲他的說法與他心中所知的確實未悟，或疑心自己悟錯了的意思有所不同，所以也是妄語。也就是說，他覺察自己修證的境界、所了知的開悟境界，異於佛所說的正理，而方便示人以悟，都是妄語。如果是轉述別人的話，後來講出去時沒有如實講，有所增或有所減，都是「不本見聞覺知」：沒有本於自己所見所聞所覺所知的話來說，這也是妄語。但是這個妄語不是具足妄語，因爲所說沒有顛倒，只是講一半而成爲「不本見聞覺知」：不是本於自己所見聞覺知的內容而說的。乃至把自己所證的境界爲別人說明時故意保留，怕別人聽了以後都會了，也是「若言，不本見聞覺知」，這也是妄語。由這裡來看，我蕭平實不是妄語者，因爲你們問一個法，我往往會告訴你兩、三個法，不但不是講一半，而且還講許多；所以有時你提出一個問題，我講出五、六種內容來。這就是說，有什麼就說什麼，不需要像武術界，每一代都要留一招，留到後來統統都失傳了，這樣子，佛

教還有未來嗎？只除了佛所告誡的、不應該明說的部分，以及一般眾生不適合聽的部分才不演說；所以有些深妙法，因緣不到時絕對不說。什麼是因緣？因緣有兩種：一種是聽法者的程度容許了，而且那個場合是適合說深細法時，我們就會說；另一個因緣是在有人故意否定正法時，我們才會提出來說，但也會注意到保護密意。因為那種深細的法為眾生說了，眾生聽不懂；寫出來了，他們也讀不懂。但是，在有人故意謗法時，那可就很好用了；所以說法應當觀機逗教，不應無所觀察。這就是說：「若言，必本見聞覺知。」這樣就是如法說。

如果是「破相」而說，沒有覆藏相，就不是妄語。譬如去年年初有人退轉後罵我綺語，這事兒諸位都還沒聽過，現在剛好講到綺語，就順便講吧：他們因為在法上沒辦法罵我了，所以就從事相上來罵，先是說我貪污同修會的錢，但是事實證明不是這樣，就又罵我《狂密與真密》寫得很色情。但這其實正是「破相而說」，你如果不把雙身法的內涵清清楚楚的顯示出來，他們會繼續狡辯：「我們的樂空雙運不是講那個事情啦！」那我們寫《狂密與真密》就將會沒有辨正雙身法錯誤的效果了，

所以他們罵我寫的《狂密與真密》太色情，只是台灣諺語說的「無話討家老」的託辭而已。實際上連號稱最清淨的黃教宗喀巴寫的《密宗道次第廣論》中，都明明白白寫著雙身修法，還要求密宗行者每天八個時辰（十六個鐘頭）精進合修雙身法，說要每天長時間合修才是不毀破金剛戒的密宗弟子。如果舉出來說以後，不把雙身法的密意都詳細寫出來，他們更會繼續狡辯說雙身法不是淫樂初喜到第四喜的淫觸境界。如果要把它作更詳細的描寫，我們還可以寫上一倍的分量；甚至寫出來以後，電影界可以拿去拍攝黃色電影。但是，我們認為不必寫到那麼細，寫到這個地步，大家都有智慧，讀了就懂了！這叫作破相而說。

破相，是因為佛弟子本來不應該針對淫事作詳細的描寫，但是藏密的法義本來就是專在淫樂境界上用功修習的，我們不能只顧佛弟子的表相而遮遮掩掩的說，只有破相而說，才能把雙身法的隱密謊言全部披露出來。如果不破相而寫，爲了顧及佛弟子的清淨表相而用隱晦的方式來辨正，大家不能確實瞭解密宗雙身法的全部內容與細節，那麼密宗還會繼續狡辯說那才是最究竟佛法，那你要想要把外道邪法逐出佛教界就不可

能成功了，所以必須要破相而說，那就不可能顧及清淨表相了。又譬如戒律的經典中，你們如果破參了，可以閱讀四分律、五分律。如果《狂密與真密》那樣寫，可以罵作「好色」等等名詞，那麼閱讀四分律、五分律以後也可以這麼罵：「佛這麼好色！把淫事講那麼白、那麼露骨。」其實不然！這都是破相而說。如果要說明怎麼樣叫作犯邪淫戒、犯淫戒，當然要把內容說清楚。就像我們破斥左道密宗（西藏密宗），必須把它的雙身法內容詳細顯示出來，讓大家很清楚知道，讓他們完全無法再狡言辯解，這樣才能達到救護眾生的目的。

同理，四分律、五分律說明邪淫時，當然也要詳細說明，但你不能因此就說：「律典怎麼講得那麼黃色？」因此破相而說時不可以有覆藏相，必須要說得很清楚、很明白，這樣人家讀了戒律以後，就知道要如何受持戒律，才不會不小心違犯。我們破除左道密宗的雙身法也是一樣，必須無覆藏相、要破相而說，這與綺語完全無關，並且是護持正法。若是有所覆藏而不全說出來，就是有覆藏相，反而是犯了妄語的輕垢罪。所以那些退轉的人真是無話可講了，就只能說一些託辭、飾詞了！

這就好像台灣俗諺說「無話討家老」：兩個人相遇了其實沒話可談，只好談談你家裡的堂上老人怎麼樣啦！我家堂上老人又怎麼樣啦！所以妄語的本質，大家必須要很詳細的瞭解：如果是破相而說，就不是妄語，也不是綺語，但前提必須是「無所覆藏」，要清清楚楚的全部顯示出來。

如果是「異音而說，前人不解，亦是妄語」，但不是具足妄語。譬如有人想要讓人家覺得他是個開悟的聖者，但是又怕人家聽得很清楚而拿來作證據，所以他故意異音而說。比如對方不太懂台語，他就用台語跟他講：「我開悟了，我是聖人。」對方聽不懂，懵懵懂懂而猜測他講的是什麼意思。或者用一種含糊而不清晰的語調讓人猜測，我學一句給你們聽聽：「我已經開悟了，我是聖人。」（導師模仿模糊不清的語音而說。大眾聽了大笑）這樣諸位聽懂了嗎？好像懂！但是又不可以引來作證據，這也叫作異音而說。所以有人常常裝神弄鬼，只是爲了讓人家恭敬供養他。有的人不想裝神弄鬼，他就從言語上搞怪，讓徒弟覺得他好像有開悟。徒弟們一個一個傳聞出去，就有許多徒弟一個一個來禮拜了！來禮拜師父時總不能空手兩串蕉，得要有財物送來呈供，這就是異

音而說。也許面前的人聽了不能理解他的意思，那就沒有妄語的成已之罪，所以不具足妄語。

如果是說顛倒語，那也是妄語。把別人說的話顛倒過來講述，也是妄語。如果是發大聲，但是故意讓人聽不清楚，如同我剛剛模仿的含糊說話，就是不了了語，讓人家聽得不太清楚，也是妄語。「若有所說，前人不解」：本來是要他把一句話傳出去，但他故意把它講得不清不楚，讓人家聽了還是不清楚，他就去回報說：「某甲！我有把你的话帶到了。」某甲誤以為他真的把話帶到了，可是某乙去傳話時是含糊其詞的傳，故意讓某丙誤會某甲的意思，這也叫作妄語，但不具足妄語，是輕垢罪。

兩舌與惡口，佛說：如果毀壞了面前聽話者，或不毀壞面前聽話者，都一樣是作已得罪。也許有人覺得奇怪：兩舌而毀壞面前這人的名聲，作已得罪，這講得通；但兩舌以後，沒有毀壞面前這人的名聲，竟然也是作已得罪，這是什麼道理？這是因為：兩舌有時候會毀壞一方，而不會毀壞另一方，所以只要使雙方不能和合，這個事情已經做了，事實也成就目的了，那就是得罪了！也就是前面佛開示的：「若言和合則

有不可。」那麼兩舌之罪就成立了。惡口也一樣，「若壞前人，不壞前人」，也有差異。惡口，比如大聲罵詈或小聲音而說話都很尖銳、很傷人，他惡口以後就會傷害面前聽話的人；但也不一定能傷害，譬如對阿羅漢、對諸地菩薩、對諸佛惡口，都傷害不了祂們，祂們都會一笑置之，最多只是關心的說：「你是不是腦袋出問題了？」或者：「你是不是今天吃錯藥了？」祂們不以為意就走了，所以不壞前人；但雖然不壞前人，他的惡口或兩舌已經作了，所以還是得罪，只是有輕重的差別而已。所以惡口與兩舌作了，不論有沒有成就目的，都算得罪，作了就算成已。

兩舌，一般人往往有時犯了都還不知道自己已經犯了，所以有時大家也要體諒一下誤犯者；但是我們要注意自己，不要誤犯。因為有很多人是東家長、西家短的說慣了，不是有意挑撥，只是順口就講出來，但是卻具有兩舌的效果，這是無心之過，我們大家都提防自己出現這種無心之過。所以對自己要很小心要求，別誤犯兩舌的過失。但是對別人無妨從寬看待，不要輕易認定別人是故意兩舌。惡口，是當老師、長官者最容易犯的，有時一件事情看得不順眼，有時對別人做的事情不滿