

《五戒相經箋要》。佛陀教育網路學院的同學，大家好，阿彌陀佛！我們這一集講到妄語戒。上一次我們講到，打妄語要說自己證阿羅漢，「誤言阿那含者」，就是講錯了，阿羅漢講成阿那含了，這樣是犯中可悔罪。「餘亦如是犯」，餘就是其他的，比照這個例子，原來要講的妄語講錯了，是犯中可悔。在藕益祖師的《箋》給我們講，「未遂本心故」，就是沒有達到他心裡原來要講的目的。原來他是想騙別人說他是阿羅漢，結果他話講出來講錯了，講成阿那含，就是沒有達到他原來想要講的這個妄語，這樣是中可悔。其他也以此類推。

「若優婆塞，人問言：汝得道耶？若默然，若以相示者，皆犯中可悔。」《箋》給我們講，「未了了故。」這個是人家問的，你得道了嗎？一般人知道你學佛了，也聽到佛門裡面一些名詞術語，常常會有人問到這個問題。所以上一次也跟大家提到過，比如我們修淨土的，一般人沒有學佛、沒有聽經，他聽到我們在講淨土、講西方極樂世界，常常會有人提出這個問題，第一個他就會問我們，你看到了嗎？你一直說西方極樂世界那麼好，那你看到了沒有？他會問我們這個問題。這個我都碰到過，可能諸位同學，或許也會碰到別人向你提出這個問題。他提出這個問題，我們要怎麼去答覆才不打妄語？我們的答覆，我們沒有見到，總不能騙人說我們見到了。如果你沒有見到，你說見到了，這個就犯了妄語罪，而且這個妄語還是滿嚴重的妄語。我們應該怎麼回答？我們就是依照經典來跟他回答，就是經上佛給我們講的，古來祖師大德、在家出家很多人

他們修成就了，都有留下這些記錄，有這些依據讓我們來學習。經上講的都有理論、方法、境界，讓我們去證實這個事情。不是講有一個西方極樂世界，然後也沒有一個具體的理論方法讓我們學習，這個當然就不可信。佛經所講的都有它的理論方法、它的境界，你只要依照這個理論方法如理如法的去修學，你就可以證實經上講的這個事實。我們這樣來回答，也就不會有過失了。

有一些修行好的，他見到這些境界了，他也不會輕易的去講。舉一個例子，我們中國淨宗初祖慧遠大師，他一生就見過四次極樂世界。前面三次見到，跟經上講的完全一樣，但是他都沒有對任何人說這個事情。到第四次又見到了，那個時候他往生的時節因緣到了，就是在臨終之前，才跟大家公布這個事情，跟大家講完他就往生了，就走了。他說他一生一共見了三次，這次第四次再見到，他往生西方極樂世界的因緣成熟了，他要去淨土了，跟大家公布，講完就往生西方了。古來祖師大德，在家、出家修行有成就的，這是一個佛門的慣例，不輕易對任何人講的。一般我們自己修行有了一些境界，你講的對象只能對善知識、對自己的老師，向他請教，你見到這個境界到底是真是假、是什麼情況？向善知識請教，這個可以。如果公開的去講，這個就不對。公開的去講，如果講了就走、就往生了，這個沒有問題，這個也沒有後續的問題。如果講了又沒走，必有企圖，這個企圖無非是想得名利，得到別人對他的恭敬供養這個名利心在。所以過去也有人說，他哪一天要往生了，這個很多年前了，在大陸哪個地方我記不起來了，有一個出家女眾說她要往生了，到一個寺院去。那個時候聽經的同修很多，大家聽到這個消息，一窩蜂大家就跑到那邊去看，看她預知時至講哪一天往生，結果很多人就去了，去了之後，念了一個月也沒往生，到最後也就不了了之了。但是很多人好奇，跑去看，這個也造成大妄語。這個

也不能隨便講的，你自己還沒有能力說走就走，這個也不能隨便講。你講出來，你真能做到那可以，那是真的；如果到時候不是這樣，那就是變成妄語了，變成大妄語，這個不能不知道。

上一次我們也學習到註解裡面引用《四分律》比丘戒這一段來給我們做一個補充說明。「比丘對檀越言：數受汝食者是阿羅漢。檀越問之便默然，不了了犯中罪。」這個是比丘對一個施主來講，常常接受你供養飲食的這個人就是阿羅漢。這個施主就問：你是不是真的阿羅漢？便默然就是他也沒回答，也沒有說是，也沒有說不是，這樣不了了犯中罪。「若有檀越問比丘言：大德是阿羅漢者脫僧伽梨衣。比丘即脫，現相不語，犯中罪。」這是有施主問比丘：大德，如果你是阿羅漢，請你把僧伽梨衣脫下來。比丘就脫了，衣就卸下來了，表現這個現相，但是他不說話，這樣也是犯中罪。這個就有默認的意思在，這個犯中罪。「若謂言：是阿羅漢請著衣、或請坐，或言請起、請上閣、請下等等語言，彼比丘作現相不語者，一切犯中罪。」這是講，如果是阿羅漢的，請你穿衣服，或者請坐（就坐下來）；或者請起來（就站起來），請上閣（就是上樓）就上，請下就下，等等這些語言，比丘如果作現相，就是有這個動作出來了，但是不說話，他沒說話，這個一切都犯了中罪，在妄語裡面犯了中罪。

下面註解再給我們講，「《戒疏》云：妄語一戒，本希名利，非言不成；亦有身現，無疑成重。大妄語者，自說成重；教人稱聖，名利擁彼，於我無潤，故不同犯。」這個是根據《毘紐藏經》裡面，從《戒疏》裡面摘錄出來的，說妄語這條戒，「本希名利，非言不成」。人為什麼打妄語？他總有個目的，沒有說無緣無故去打妄語的，那個是頭腦有問題了；頭腦有問題的人，他講了不犯妄語戒。妄語是頭腦清醒的人，清楚，他知不知道他自己打妄語？知道

；他知不知道自己騙人？知道。他為什麼還騙人？「本希名利」，就是為了要得到名利，他才打這個妄語。打妄語，「非言不成」，就是你沒有講妄語，你怎麼去騙人？你總要講話，講假話去騙人，這是非言不成。「亦有身現」，亦就是也有用身體去表現的，做那個樣子給人家看的。他沒有言語，但是他的動作、他的表現，讓人家以為他真的是證果了。比如說表現的很有威儀，一舉一動合乎威儀、軌則，讓人家對他恭敬供養，實際上他並沒有證果，其實並沒有，他只是用身體去表現。「無疑成重」，大眾如果對他沒有懷疑，相信他了，這個就結成重罪。「大妄語者，自說成重」，大妄語就是自己沒有證果說自己證果了，自己沒有得定說得定了等等，自己說的就成為重罪。「教人稱聖，名利擁彼，於我無潤，故不同犯。」教人就是勸別人，勸別人去打妄語說自己證得聖果了，名利恭敬是屬於別人的，於自己沒有幫助，所以犯的罪就不相同，這個不是犯重罪，是中罪。

下面註解又引用《十誦律》卷二十五裡面講，「若問：汝得果否？行者爾時手中有庵婆羅果、瞻婆果、婆羅頭果……因是故言：我得果。得中品罪。」這個是《十誦律》，也就是比丘戒律裡面講的，若有人問你說，你得果了嗎？意思就是說，你證得道果了嗎？在小乘佛法方面，講得果就是從初果、二果、三果、四果，你有得到哪一個果位。這個修行的人他剛好手中有拿個水果，這裡舉出幾個水果，就是拿個水果。「因是故言：我得果」。剛好他手中拿個水果，問他有沒有得果，他說我得果，這樣是結成中品罪。因為問的人是問他有沒有證得道果，他回答也就是比較模糊，他手上拿一個水果，他意思就是說我得到果，水果也是果，阿羅漢果也是果，這樣回答是中品罪。

下面我們再看戒經的經文：

經【乃至言旋風土鬼來至我所者。犯中可悔。】

《箋》我們把它念下去：

箋【准《十誦律》。未得外凡。別總相念。妄言已得。戒未清淨。妄言持戒清淨。未曾讀誦經典。妄言讀誦等。並犯中可悔罪。】

『乃至言』就是當中涵蓋這裡沒有講到的，這個話是一個涵蓋性的，從上面講證阿羅漢一直到，「乃至言旋風土鬼來至我所者」，當中就包括很多方面，這個是省略的一個言詞。「旋風土鬼」，就是一般講的孤魂野鬼等等，來的時候有一陣旋風，其次就是羅刹等鬼。這個是講旋風土鬼都來到我這裡，其實也沒有，他主要是打妄語去騙人。說旋風土鬼、羅刹等鬼來到我的處所，這個結罪比較低一點，是犯了中可悔罪。在《箋》裡面講，『准《十誦律》』，「准」就是依《十誦律》這個標準，『未得外凡，別總相念，妄言已得』，這個就是還沒有得到外凡。外凡、內凡，這個是根據小乘佛法來講的，此地講的外凡是以小乘的標準，不是大乘。

在小乘這個外凡，我們上一次跟大家講過了，外凡就是還是凡夫，外面的，有七個階段，前面三位稱為外凡。就是聲聞乘（就是小乘）修道的階位，在初果以前有七個行位，七個修行的位次，前面三位稱為外凡，還是凡夫，還是外面一層的凡夫，外面的。這個外凡，即是五停心、別相念處、總相念處。五停心觀、別相念、總相念，這個是四念處。四念處，別相念觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，一個一個觀，這個叫別相念，個別的去觀這個念處。總相念就是觀任何一觀都包括其他三觀，這個叫總相，比如說觀身不淨，觀受也不淨，觀心也不淨，觀法也不淨；觀受是苦，觀身也是苦，觀心也是苦，觀法也是苦；觀心無常，觀身也無常，觀受也無常，觀法也無常；觀法無我，觀身也無我，觀受也無我，觀

心也無我，這個叫總相念。這個有別相念、總相念，再加上五停心觀：多貪眾生不淨觀，多瞋眾生慈悲觀，多散眾生數息觀，多痴眾生因緣觀，多障眾生念佛觀。五停心觀，別相念處，總相念處，這三個位次叫外凡，小乘修行的外凡。外凡就是還在門外的，還沒有進門，在門外，還沒有進門，這個是外凡。內凡位就是四個位次，暖、頂、忍、世第一法，這個是內凡。外凡三個位次皆出世必須之基本資糧，故名資糧位，又稱為三賢位，就是這三個位次是賢人所修的，出世必須具備的資糧。

這個雖然是小乘法，但是我們也要明白。我們現在修淨土是大乘法，但是大家一定要知道，大乘一定包括小乘，小乘不一定包括大乘，也可以通大乘，也可以停留在小乘這個階段。但是我們學佛，有一個重要的觀念，大家一定要知道。學佛，第一個目的就是要了生死。在家、出家學了佛，就是想要解決六道輪迴生死這樁事情，出離這個六道。出離六道就叫出世，就是出世間法，你出離六道生死輪迴這個方法，這個叫出世間法。凡是沒有出離六道生死輪迴，所有的一切法都叫世間法，善法、惡法統統是世間法，因為它不能出離六道。所以世間跟出世間，它的區別就在這個地方。我們現在同學大家都修淨土，修淨土也是為了要了生死，了生死就有出世間法。我們是大乘的，但是大乘，你也是為了要了生死。我們現在為什麼念佛人很多，但是真正往生西方的人不多？嘴巴講要去極樂世界，心裡根本就不想去，為什麼？這裡給我們講得很清楚，我們沒有資糧，也就是說你沒本錢，你沒有出離世間的資糧、本錢。

所以我們學佛，在家、出家修了一輩子，修了半天，所修的是什麼？都是世間法。修得比較好的，將來得人天福報，出離不了六道；修念佛法門的人，往生不了淨土，為什麼？就是沒資糧，沒有這個資糧。所以，雖然念佛，他沒有信願，他去不了。他不願意到

西方去，為什麼不願意去西方？留戀這個世界，貪戀這個世界。我們淨老教授常講：放不下，對世間的一切放不下；縱然出家了也是一樣，道場放不下，道場的信徒放不下。信徒就是眷屬，在家有自己的家屬、眷屬，出家之後有道場、有信徒，信徒就是眷屬，這個放不下；名聞利養、五欲六塵放不下，所以他就不願意到西方去了。為什麼放不下？沒有這個資糧。四念處：觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我，一個念處也沒有。所以這個世間我們就很自然、你很習慣的就放不下，因為我們無始劫以來就是放不下。這一生我們如果不在資糧位下功夫，念佛還是去不了，你不願意往生極樂世界。所以蕩益祖師給我們講，佛法八萬四千法門，大乘、小乘，它的總機關就是在四念處，如果有四念處，你修任何一個法門都能成就。我們現在念佛人，不能忽略了四念處的修學，這個非常重要。

在小乘的修學、大乘的修學，這三個資糧位還是外面的，還在門外的。但是資糧位，外凡這三個位，我們只要有這個資糧，我們帶業往生就沒問題了，帶業往生；你沒有修到斷見思煩惱，可以帶業往生，橫超三界。這個是小乘的修學，大乘也是一樣的，你要超三界，你用大乘的方法來修還是要斷煩惱。用大乘佛法修學，有頓根的人他頓悟頓證，有頓悟漸修的，有漸悟漸修的，有漸修頓悟的，這個根機不等，但是總歸一句，你就是要斷煩惱。煩惱你一下子放下、斷了，那就成就了。但是這個也不是多數人能做到的，大乘、小乘都是這個標準。只有淨土這個法門，你上上根的也可以，下下根的也可以。但是不管上上根、下下根，要往生淨土就是三個條件：信、願、行。你信，不懷疑，不懷疑淨土經上講的事實，相信佛的聖言量；願，就是你願意放下娑婆世界，願意往生到極樂世界，對這個世間毫無留戀，這樣你雖然煩惱沒斷，可以帶業往生。

所以帶業往生，它也不是說完全沒條件的，就是信願行這個條件。願就是願離娑婆，願意離開娑婆世界，願意往生極樂世界。願意離開娑婆，願意往生淨土，也不是嘴巴說一說就算了。我們念佛的人，一天到晚「願生西方淨土中」，一天到晚在念，願不願意去？講到要往生就嚇得要命，就怕死了，說明平常在念的願生西方是假的，不是真的。對這個世間留戀、牽掛，牽腸掛肚的事情都放不下，那個願是假的。真願意往生的人，他對這個世間統統放下了，都不放在心上。這個世間好也好、不好也好，反正他要往生淨土，這個世間的一切跟他都不相關了，他順境也好、逆境也好，真放下了。我們為什麼放不下？就是沒有四念處，沒有修五停心、四念處，你沒有修這個。四念處，如果有一觀你修成了，那你就放下了。四念處是幫助我們放下的，就是看破放下的。五停心觀也可以說是修止觀，就是你的煩惱貪瞋痴業障很重、很散亂，你這個五種方面要調。五停心觀就是調停、調整，讓你煩惱的波浪、大浪，給它停息下來，給它停止下來，用這五種原則來調，來停止我們這個粗重的煩惱現行。你調了之後，心這個時候就止了，調好心就靜止了，這個時候你來修觀才觀得起來。

這個也離不開止觀的原理，現在我們淨老和尚講《華嚴》的五止六觀，《還源觀》裡面講，大乘小乘修行離不開止跟觀，止當中有觀，觀當中有止，這個我們也一定要知道。我們學了佛法就要派上用場，不是我們現在學一學，實際上對治我們身心的煩惱、業障也沒幫助。懂得很多，甚至講得天花亂墜，佛學名詞記得很多，但是煩惱一大堆，這樣的學佛就變成佛學了。佛學跟學佛它的差別就在這個地方。佛學就是懂得很多，佛法懂得很多，很會講，講得頭頭是道，但是對於自己身心的調整修正，也就是對我們的思想言語、見解行為，沒有任何的改變，這樣就變成佛學了。學佛跟這個是

剛好反過來，學佛，我學了真有用，真的是煩惱輕智慧長，這個叫學佛。如果愈學煩惱愈多，不但沒有減少，愈來愈多，那個叫佛學。所以佛學跟學佛，區別在這個地方。所以學了我們要去修，你修就是在生活當中一點一滴的落實、去修正，這樣學了佛法就能夠得到真實的功德利益。

我們學了五停心觀，這個方面，我們學戒還要包括觀。所以，藕益祖師在《寒笈集》裡面講，「不明念處慧，徒誦木叉篇。」木叉就是戒律，你不懂得這種修觀的理論方法，特別是四念處，你戒律讀得再多都徒然，一定要明白戒律是什麼作用。戒就是斷惡修善，幫助我們得定的；定幫助我們開智慧。定是止，慧是觀。我們要從這個地方來學習。這裡講到的有關這些佛學名詞術語，我們學習一定要回歸、落實到我們現在修行生活上來，這樣才有用。不然我們學了很多，這些佛學名詞懂得很多，但是對我們實際上修學並沒有幫助，這樣就錯了。我們還沒有修之前，當然對這些佛學的名詞術語第一步要先了解，第二步就是根據這些原理原則，我們來學習。

此地講到未得外凡，依《十誦律》的標準，你還沒有得到外凡，別總相念，妄言已得，就是你還沒有得到，沒有得到就是說你還沒有修成就。我們看，這個是外凡。「內凡，即暖、頂、忍、世第一法」，這個是內凡。內凡就是說，他從門外進入到門內了，雖然還沒有證得初果須陀洹，但是他已經接近了。內凡，暖、頂、忍、世第一法，這個我們簡單說明一下。「一曰暖」，第一個叫暖，就是暖氣的暖，「行四正勤，以十六行相，觀四諦境，得相似解，如熏暖氣。」這個是從四念處進一步修四正勤，以十六行相，觀四諦境，得相似解，好像愈來愈接近、靠近暖氣，有熏到、感受到這個氣氛、這個暖氣，這個叫暖，這個是比喻形容。第二個是頂，「修

四如意，觀同前境，相似更勝，如登山頂。」這個觀想如同前面的，觀四聖諦境，它的相似就更殊勝，就是更上一層，好像你爬到山頂上了。「三曰忍，即修五根」，信進念定慧，「於四諦堪忍樂欲，如植物之生根然」，好像植物生了根。這個修五根，在四諦堪忍樂欲的理論基礎上，他的學習已經有根了，這就是第三個叫忍；堪忍就是他能夠忍可，能接受了。第四是世第一，「即修五力，於四諦無間，必發無漏，如植物之發芽然。」在四聖諦苦集滅道當中修學沒有間斷，就是五根；有了根，再繼續修，就有力量了，五力，這樣修必定發無漏智慧，如同植物有根，它一定長出芽。「以上四位，均世間法，至此更進，即出世間矣！」上面，暖、頂、忍、世第一，這四個位次還是世間法，還在世間，但是這四個位次稱為內凡。在這四個位次再進一步提升就出世間，出世間就是證得見道位。修見道位就要修七菩提分，又稱為七覺支。「如實覺知四諦，用八忍八智，頓斷三界八十八使之見惑。斷見惑，如碎石然。一斷一切斷，即得須陀洹，或云初果。」以上這個就是證得初果以上。好，這個我們就簡單介紹到這裡。這是講，「未得外凡，別總相念，妄言已得」，雖然是外凡，還沒有修成就，不能打妄語騙人，我已經修成就了。

「戒未清淨，妄言持戒清淨」，你戒律還沒有持清淨，你就打妄語，說自己得到戒律清淨了，這個也要結罪的。所以現在我們去受戒，很容易犯了妄語罪。在戒場裡面，如果沒有像弘一大師這樣跟大家說明，那在傳戒的戒師、受戒的，統統犯了妄語罪，自己不知道。自己犯戒了，還以為我戒律持得很清淨，你說這樣能證果嗎？也會證果，證到三惡道的果報，會證這種果，不是證阿羅漢果。所以我們學習《律學大意》，弘一大師去三壇大戒戒場，跟這些出家、在家大眾說得很清楚。所以弘一大師沒有騙人，他沒有打妄語

，他說真話。但是現在戒場都不把弘一大師這篇演講拿出來講。你們去受戒，有沒有講弘一大師這一篇？沒有就在騙人，就犯了這條戒。戒沒有清淨，妄言持戒清淨，這是蕩益大師講的，傳戒的人就在騙人，你自己都沒有得到戒，你傳什麼戒給人？如果你不像弘一大師這樣給大家說明，就打這個妄語了。「未曾讀誦經典，妄言讀誦等」，等就是包括其他的，其他包括持咒，或者是你修行有什麼成就；包括我們念佛，你還沒有一心不亂說一心不亂，等就是包括其他的。「並犯中可悔罪」，結罪是犯了中可悔，是中罪，但是可以接受懺悔的。接著我們再看下面的經文：

經【若優婆塞。實聞而言不聞。實見而言不見。疑有而言無。無而言有。如是等妄語皆犯可悔。】

我們接著看《箋》：

箋【更有兩舌。惡口。綺語。並皆犯罪。但不失戒。故云可悔。非謂無性罪也。】

『若優婆塞，實聞而言不聞』，就是實際上你有聽到，你騙人說我沒聽到；實際上有見到，說我沒看到。『疑有而言無』，有說沒有，沒有他說有。有這個事情，他說沒有這個事情；沒有這個事情，他說有。『如是等妄語皆犯可悔』，這個都屬於妄語，這個妄語是屬於一般的妄語。

下面《箋》再給我們補充說明，說『更有兩舌、惡口、綺語，並皆犯罪』。因為我們看戒經，只有講到妄語；我們學習《沙彌律儀》，這條戒在戒條裡面只有妄語；八關齋戒，也是只有一條妄語。我們看《十善業道經》，它有不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語，《十善業道經》講了四種。祖師在這裡給我們補充說明，就是妄語這段的經文，它這個妄語是涵蓋兩舌、惡口、綺語，都包括在這個裡面的。所以，我們不能看到這個經只有講妄語這條戒，打妄語

騙人不行，兩舌去挑撥是非，弄得大家感情破裂，去挑撥離間，這樣大概就不犯戒了。惡口，講話去傷人，粗魯；綺語就是編一些美麗的言語，去騙人。祖師給我們講，這些「並皆犯罪」，這個是涵蓋在妄語這條戒裡面的。我們就不能以為，戒經上只有講不妄語，其他兩舌、惡口、綺語大概就不犯罪；其實它包括在妄語這條戒裡面。這一點我們一定要明瞭，並皆犯罪，都犯這個罪，都屬於犯妄語罪。這個蓮池大師在《沙彌律儀要略》也給我們舉出來。犯罪，『但不失戒，故云可悔』，就是犯了這個罪，但是不會失掉戒體，因為它這個不是大妄語，是小妄語，所以講可以懺悔。『非謂無性罪也』，雖然沒有失戒體，但是並不是沒有性罪。性罪就是本來它就有罪的，它的性質就是有罪過的，你不受戒、受戒，都有這個罪，不是不受戒就沒有這個罪，還是有這個罪。下面一段經文講：

經【若發心欲妄語。未言者。犯下可悔。】

箋【遠方便也。】

這一段我們還沒有講完，兩舌、惡口、綺語，我們根據《十善業道經》，下一次再補充跟大家說明。今天我們時間到了，我們先學習到這一段，下面的經文，我們下一次再繼續來學習。謝謝大家收看，祝大家法喜充滿，阿彌陀佛。