

佛說善生經

陳家寶醫生

請法

- ▶ 恭請大得聖聽
- ▶ 為此法會及一切眾生
- ▶ 請轉妙法輪
- ▶ 教導我們
- ▶ 如何了生脫死離苦得樂
- ▶ 速證無生
- ▶ 南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

《佛說善生經》譯本

- ▶ 《佛說善生經》或《善生子經》或《六方禮經》，東晉僧伽提婆譯，收於《中阿含經》卷 33。
- ▶ 據《開元釋教錄》卷 1 記，後漢譯經沙門安世高譯有《尸迦羅越六向拜經》一卷，「或云《尸迦羅越六方禮經》，出《長阿含》第 11 卷。
- ▶ 西晉沙門支法度譯有《佛說善生子經》一卷，《開元錄》稱其「初出與祇多蜜、竺難提等所出同本，出《中阿含》第 33。
- ▶ 姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯，名善生經，在長阿含十一卷中。
- ▶ 《開元錄》卷 2 記，東晉竺法護曾譯《大六向拜經》一卷，「太安元 年譯。或云《尸迦羅越六向拜經》，出《長阿含》第 11。

《佛說善生經》譯本

除了漢譯本，這部經典還有其他很多語種的譯本——英譯本有三個，日譯本有兩個。而且，這幾年仍有很多新譯本流通於世。一個介紹《善生經》的巴厘文網站上說：《善生經》還有西語、希伯來語、捷克語、匈牙利語、印尼語、荷蘭語、葡萄牙語、越南語、挪威語等二十一種不同語種的譯本。由此可見，全世界都非常重視《善生經》。

總釋經題

此經題可分為五：

- 一、善，
- 二、生，
- 三、經，
- 四、善生，
- 五、善生經。

善

在佛教中，「善」(梵文：kuśala) 是指一切能夠促進身心健康和快樂，能夠幫助修行者解脫輪回，走向涅槃的行為。

自性是清淨安樂和順利益的，故於自、於他、於現在、於將來，皆無違反損害，是名為勝義善。

善

《成唯識論》卷5，(大正31，26b12~17)

「能為此世、他世順益，故名為善。

人天樂果，雖於此世能為順益，非於他世，故不名善。

能為此世、他世違損，故名不善。

惡趣苦果，雖於此世能為違損，非於他世，故非不善。

於善不善、益損義中，不可記別，故名無記。」

生

- ▶ **生起義**，此生與滅相對，萬物從無而有謂之生，從有而無謂之滅；生乃因緣會合而有，滅即因緣分散而無。
- ▶ **生存義**，從有相續不壞而存在，即四相（生、住、異、滅）中之住相。
- ▶ **生命義**，壽暖識相續活動，是名有生命，此生與生命壞滅之死相對。
- ▶ **一生一世義**，一生即指一世，此指生死流轉中一期業報而言。生人中則為人之一生，生天中則為天之一生，生地獄、餓鬼中則為地獄、餓鬼之一生，所謂六道生死輪回是也。

經

梵語 **buddha-vacana**，指三藏中之經藏部分，即佛陀所說之經典。按文字分，有梵文、巴利文、漢文、藏文等佛經。

善生

善生是人名。此經佛為善生長者子而說，故名善生。既立善生為名，必有其義，由善根而生為人，故名善生；又使此人生不空過不虛度，由善生善，更能使來生之善法得以生起，故名善生。

善生經

合善生經三字，則此乃為善生說明善生義之經也。

說法因緣

《善生經》的緣起是有一天早上,釋迦牟尼佛在王舍城看到一位名叫善生的長者子沐浴之後向東西南北上下六方禮拜。釋迦牟尼佛就問善生在做什麼?善生恭恭敬敬地答道,他的父親去世時叮囑他要每天禮拜六方,如此就能夠得到幸福。佛陀說這六方確實應該禮拜,而我的教法中也有六方,但我的六方跟你所禮拜的六方不太一樣。於是善生就問世尊,在你的法中如何禮拜六方呢?佛陀就講了善生經。

本經宗趣

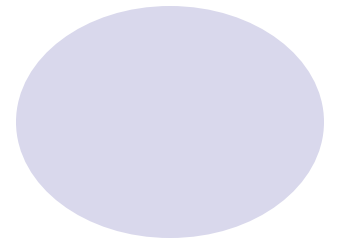
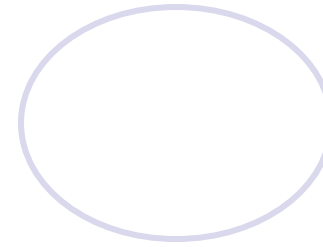
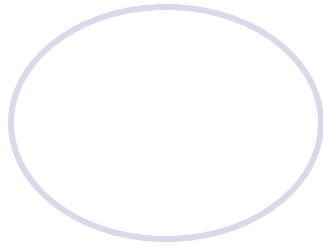
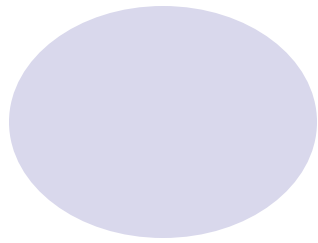
以倡導人生正行為宗旨的，尤其重視改善一切眾生的關係。本經在五乘佛法中，是屬於人乘法，是根本佛法。太虛大師說：「仰止唯佛陀，完成在人格，人成即佛成，是名真現實。」佛說善生經的意義就是為我們在人間建立**人生修行導航器**，讓我們轉迷開悟，離苦得樂。

內容撮要

- ▶ 本經是佛陀對一位名叫善生的青年，教導齊家處世的人倫和樂之道。這位善生是一位長者（有身分、地位）之子。佛陀說此《善生經》的緣起（動機）是：有一次，佛陀在王舍城中托鉢，遇到善生正在禮拜東、西、南、北、上、下六方。佛陀問這位善生為何要禮拜六方呢？以及禮拜六方的意義是什麼？善生回答說：我父親臨終時，曾交代我每天都要禮拜六方，但沒有說明其原因和意義。佛陀就藉此因緣，善巧、契機的向善生開示如何禮拜六方才有意義。六方就以父母、師長、夫妻、親族、下屬、宗教師為禮敬的對象。而佛陀所指導的倫理之道，內容包括「**家庭經濟**」、「**親子關係**」、「**夫婦關係**」、「**朋友關係**」、「**主僕關係**」、「**國際關係**」、「**為政之道**」、「**出家人與信徒的關係**」。
- ▶ 這部《善生經》所說的禮敬六方，是以人倫道德的對待作雙向的說明。例如禮敬東方就是禮敬父母，是指為人子女對父母應該如何尊敬與孝養，為人父母應該如何愛護與教養子女。師長與弟子、夫妻雙方，乃至親族、主僕等，都作**雙向相互對待的教導**，內容合情合理，充滿仁義的人倫道德。任何人只要瞭解《善生經》的內容之後，就會知道佛陀教導在家弟子人倫幸福和樂之道，就是趣向超越世俗（煩惱）的正覺解脫道之鑰匙，只要人人依善生經所說的方法去實踐，**在現生中可獲得利益，同時可以在來世種下福報**。

四業穢

- ▶ 第一種就是殺生
- ▶ 第二種業是業穢是不與取
- ▶ 第三種業穢是邪淫
- ▶ 第四種業穢是妄言

不杀生
积善行德

这，
不是在拍照！

不殺生又能驅趕
螞蟻、蚊子、蟑螂

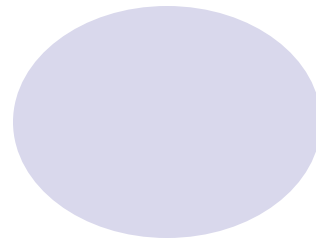
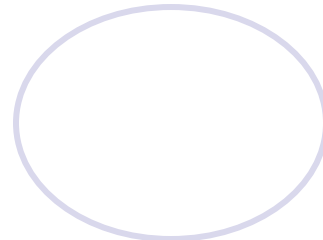
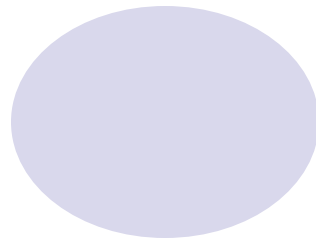
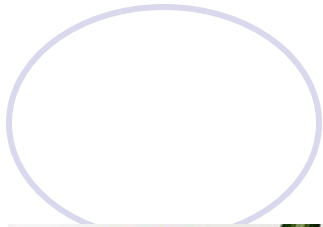
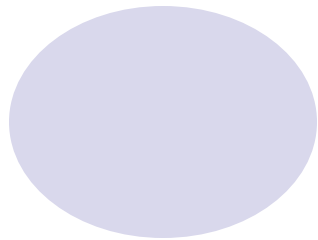

不殺生 絕不殺生的不殺生戒

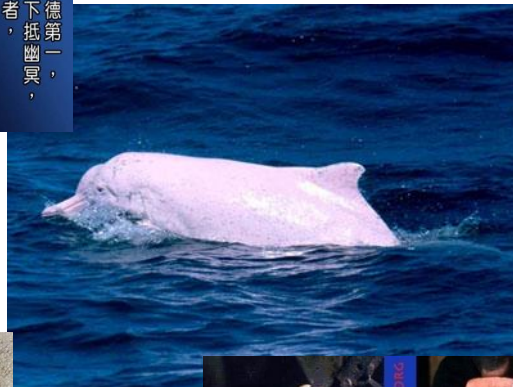
自殺=他殺

殺人重罪不可悔

放生法門，功德第一，
上通天府，下抵幽冥，
非大智大慧者，
莫能輕信。
其至真至簡，
三施皆備。

素食 護生 戒殺 放生

戰爭
生態環保

家·陸游藏菜詩
血肉淋漓味足珍
一般痛苦怨難伸
設身處地細心想
誰肯將刀割自身

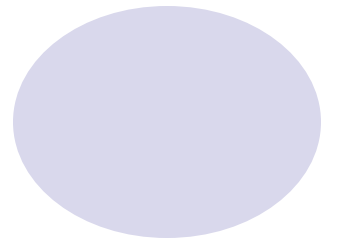
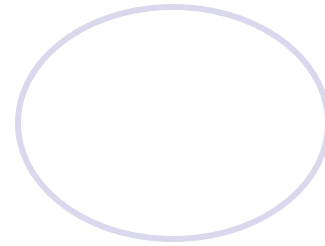
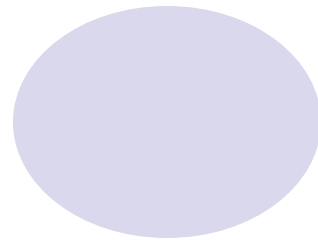
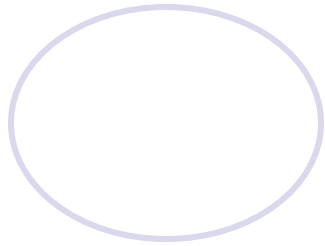
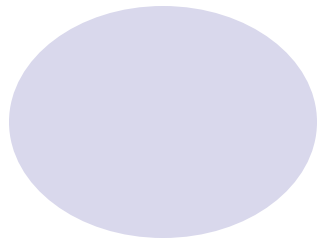

佛在世時，王捨城的法律規定，偷盜值**5**磨灑的財物就要被處死，佛據此設定**5**磨灑為重罪。

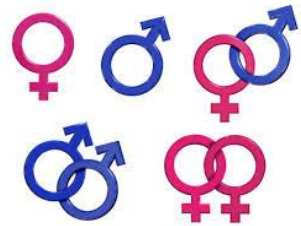
不偷盜

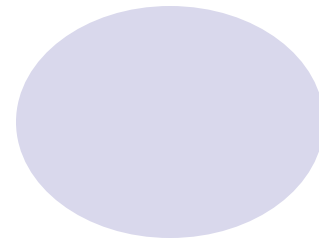
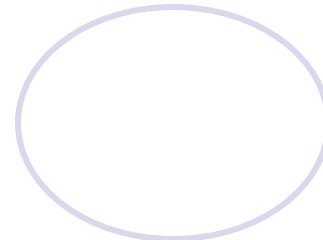
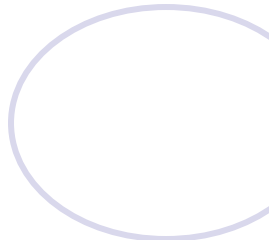
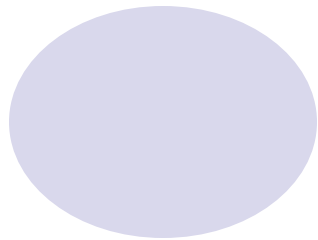
邪淫戒以具備四個條件，成重罪不可悔：

- 一、非夫婦——不是自己已經結婚的妻子或丈夫。
- 二、有淫心——樂於行淫，如饑得食，如渴得飲。否則便應如熱鐵入體，或腐屍系頸。
- 三、是道——須於口道、小便道(陰-道)、大便道行淫。
- 四、事遂——造成行淫的事實。男女二根相接相入如胡麻許，即成重罪不可悔。

不邪淫

妄語已得上人法

不妄語

不
綺
語
不
兩
舌
不
惡
口
不
妄
語

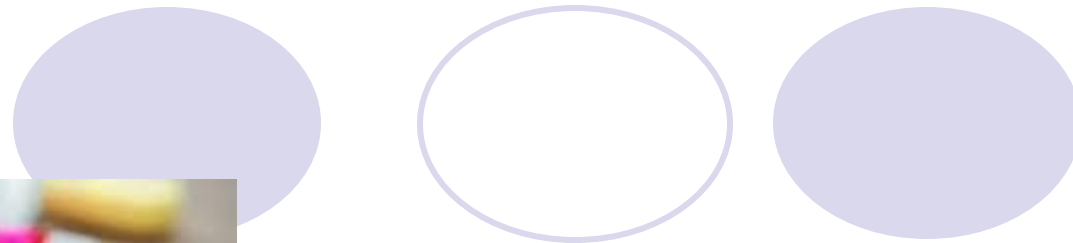
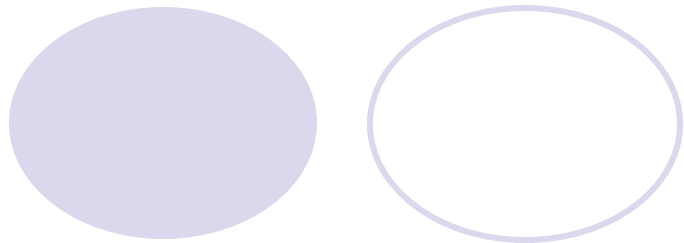
不妄語：說話誠實不欺騙人
不惡口：不說粗魯難聽的話
不兩舌：不搬弄是非
不綺語：不說花言巧語、誘惑等誤導人的話

四罪福

- ▶ 第一**行欲**，就是貪欲的活動，這是最重要的造罪心理，行欲便成多罪，可導致殺盜等惡行。貪欲的活動，範圍極廣，內而身心，外而世界，都可成為愛著的對象。對治的方法是**轉貪為捨，知足常樂**。
- ▶ 第二**行恚**：恚，即是瞋恚，伴隨著欲望，守衛著貪欲，因欲望得不到滿足，而產生的心理活動。瞋恚，不但能破壞他人的一切作為，而且能毀壞自家身命。對治的方法是**化瞋為慈，代眾生苦**。
- ▶ 第三**行怖**：怖即恐怖，在欲望無法達成的時候，做出令人恐怖的行為，使眾生苦惱不堪。對治的方法是「**無畏布施**」，指的是給予他人勇氣、信心和安全感。心中想著對最惡最壞的人，都要救度他，就是培育無畏布施的方法。
- ▶ 第四**行癡**：對於一切事理認識不清，就是愚癡。人類的一切惡行，都由癡心的活動而造成的。如無癡心，眾生間的欲、恚、怖心就不會出現。對治的方法就是實踐「**緣起、性空、中道、八大人覺**」的義理。

六非道

- ▶ 種種戲求財物者為非道：以種種遊戲的方法，如賭博、競賽、猜迷、抽獎等方式，求財物，是不正當的，會得到很多災害與患難。
- ▶ 非時行求財物者為非道：作息沒有規律，或者顛倒晝夜，非時行的求財，也不是正道。
- ▶ 飲酒放逸求財物者為非道：請人飲酒作樂，從中圖利，是正當的求財之道。
- ▶ 親近惡知識求財物者為非道。
- ▶ 常喜妓樂求財物者為非道。
- ▶ 懶惰求財物者為非道。

不飲酒

四非親

- ▶ **知事非親似如親**：知事，即是善知人事，深知世故，以之謀取利益，使人不覺而受損害。謹記**良藥苦口，忠言逆耳**。
- ▶ **面前愛言非親似如親**：在人之前說好話，在背後又說人之壞話。謹記**不兩舌**。
- ▶ **言語非親似如親**：有些人愛說言不由衷的話，口是心非，言語不真誠，如見人過，不肯直說，見人善行，反作譏諷。謹記**不妄語、不綺語，不惡口**。
- ▶ **惡趣伴非親似如親**：與惡知識為友，自然會同流合污，造作惡業。謹記**親近善知識**：《解深密經》說：「親近善士，聽聞正法，如理作意為因緣故，轉劣意樂成勝意樂，亦能獲得上界勝解。」

說四善親

- ▶ **第一種人**：能制止作惡的行為，為人**正直**，能告訴你是非善惡，指引你通往人間天上的正路，這樣的人是善人，是可親近的人。
- ▶ **第二種人**，是有**同情心**，見有危急，能仗義相助，引導人做善事，表揚別人的善行，代人化解仇恨。這樣的人是好人，是可親近的人。
- ▶ **第三種人**，可以影響他人長養良好的生活習慣，令朋友有**安全感**，這也是可以善親之人。
- ▶ **第四種人**，常以善法益人，凡人求助，無不盡力以赴。他人有煩惱時會**陪伴在側**，見到友人放逸不務正事，就善意勸諫，使其改邪歸正。這樣的人，是可親近之人。

正明六方四攝 東方

佛陀說東方喻如父母，禮敬東方時，要觀照子女奉敬供養父母之道。子女受恩於父母者最多，長大後，當為父母增益財物，負起家庭的責任，為父母分勞，分擔工作。父母所需的資身之物，如衣食住行，要盡力供奉。而且要服從父母的意志，如有私人財物，亦應奉給父母。為人父母者，時時愛護子女，子女之所需供給不缺，為子女辦妥嫁娶，這些都是父母的辛勞。為人子女若能慈孝父母，當可增益幸福。

七支發心

知母，知母恩，念報恩，慈心，悲心，
增上意樂，菩提心

正明六方四攝 南方

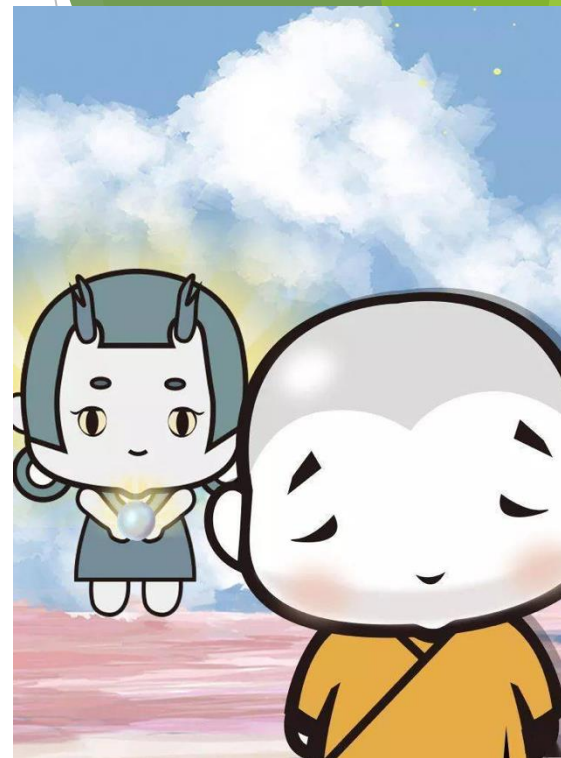
南方喻如**師長**。人生在世，不但有賴父母的生養，也需師長的教導，弟子對待師長，要恭敬順從，師長有命，弟子當義不容辭地承受辦理。無論在任何地方，見到師長，要速起相迎，弟子的所作所為，應遵從師長的教導，師長有困難，應贈送財物相助。弟子親近師長，是為學習技能，用作立身處世，所以教授弟子應把握時間，從速教導，而且盡其所知所能地傳授弟子，而且要教導做人處世、交友之道。

西方科技的進步，就是有賴無私的精神，將一切研究成果公諸於世。

正明六方四攝 西方

西方喻如**妻子**。丈夫應時時憐念妻子的辛勤，禮待妻子，相敬如賓，信任妻子處理家務，這樣必能增進夫妻恩愛之情。妻子要愛敬丈夫，為丈夫治理衣食，時時體念丈夫的辛勞，細心管理家務，對丈夫的內親外戚，都應禮敬不慢，誠實對待。而且應供養沙門梵志，為家庭納福。

佛教的理念與**男女平等**緊密相關，核心在於「**眾生平等**」，強調所有眾生皆有成佛的平等潛能，與性別無關。如佛陀在印度建立佛教，有女眾弟子，僧團比丘尼和法華經所說的龍女即身成佛，就是例證。

正明六方四攝 北方

北方喻**主僕**。主人對待僕人，要讓他做能力範圍以內的事，要讓他吃得飽、穿得暖，給予適當的休息機會。僕人做事要按時，專心工作，忠於主人，主人有急難，不可遠離不相顧。

佛教的許多核心理念，如「**無緣大慈、同體大悲**」、對眾生的尊重和包容，以及強調智慧與覺悟，都與**關係公關管理學**的原則相呼應，特別是在於建立互利、共融的關係方面。公關領域所追求的建立良好關係、促進理解和溝通，在佛教的倫理和實踐中找到了相似的表達方式。

正明六方四攝 下方

下方喻**親友**。親友間的交往，應當愛敬，不輕慢，誠實無偽，有危難時，應該互相照顧。

佛教認為親友是眾生的一部分，提倡以佛法「以道相交」，強調人際交往應「合情合理合法」，善待親友，如互相鼓勵、溫和愛語、利益均分、在困難時互相幫助，並誠實相待。提倡無緣大慈、同體大悲，以淨化人心、利益社會。

緊記「**轉愛緣為法緣，讓慈心變成習慣**」。

正明六方四攝

上方

上方喻**施主與沙門梵志**。施主應知在沙門行乞時，門前不設禁制，見到沙門，應歡迎贊美，恭敬招待沙門，布施的飲食，要淨美豐饒，護持如法修持的沙門。沙門受到施主的禮敬，當為施主說法，教導禁戒，教其博聞，增長慧解，要教人布施修福，開示教義，令施主修學智慧，建立人生之正行。

佛教在家居士與出家人同為佛教的「眷屬」，出家人專心修行，以度眾生為己任，在家居士則以護持佛法、修積功德的方式參與佛教事務。兩者在修行的道上相互依存、互相支持，共同承擔**弘揚佛法**的責任。

弘法利生，與時並進，每一位眾生都不可以放棄，特別是**最惡最壞的人，最需要化度**，要有「道生法師對石頭說法」的精神，十方剎土，成就淨土道眾生。

四攝善法

四攝法，是佛教中菩薩用來攝受眾生的四種方法，包括布施、愛語、利行和同事。這些方法旨在通過善巧方便，令眾生對佛法產生好感，進而接受教化，最終走向覺悟。

布施攝

以無所施的心，施授真理(法施)與施捨財物(財施)。如果有眾生樂財，則布施財；如果樂法，則布施法，令眾生生起親愛的心，而依附菩薩受道。

布施攝

- 財施：施捨財物，濟惠貧乏。
- 法施：以法示人，使明真理。
- 無畏施：濟拔厄難，使離怖畏。

布施攝

受恩不酬報。 他難不拔濟。 不釋他愁憂。 不濟他窮乏。
於所攝徒眾， 不正為依止， 正教授教誡。 此五障佈施。

《瑜伽菩薩戒》

愛語攝

依眾生根性而善言慰喻，令起親愛的心而依附菩薩受道。

愛語攝

慰喻語：對生病或受到災難、恐怖的人，以柔和慈愛的語言去安慰他、鼓勵他，使他在精神上得到慰藉。

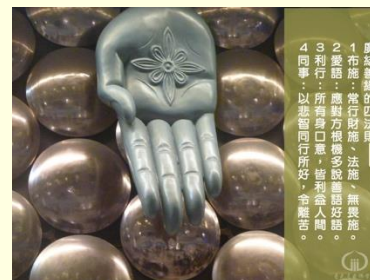
慶悅語：對人的長處，或所做的善事，給予讚歎、肯定，使他更具信心，激發他往好的地方發展。

勝益語：令人聽了能增勝增益的語言。譬如對小乘行者宣說大乘佛法，使進趣大乘。

愛語攝

見行非理者， 不為說正法， 障愛語應知。
《瑜伽菩薩戒》

利行攝

指以身口意的善行利益眾生，令眾生生起親愛的心而接受教法。

利行攝

現世利行：勸令眾生如法修持，現世便得大財富，乃至世間一切利樂。

後世利行：眾生於現世得大利樂，勸捨大財，發廣大出離心，乃至出家，得後世利樂。

現世後世利行：勸在家、出家次第離欲，故名現世後世利樂。

利行攝

若懷嫌恨心，不隨他心轉。於他實有德，不顯揚稱讚。
應訶責治罰，及應驅擯者，不如量如理，廣行於懲治。
已得神通者，具變現威力，于諸有情類，應恐怖不怖，
應引攝不攝。此四障利行。

《瑜伽菩薩戒》

同事攝

能夠站在眾生的立場，和眾生同一苦樂，並且能以慧眼觀照眾生，給予眾生最適宜的教化，方便引導而入佛道。

同事攝

是他同事而不自顯與他同事：我與眾生功德威力皆悉平等，但是隱藏己善而不顯自己的功德威力。

非他同事而自顯與他同事：對於比自己能力低劣，沒有信心的眾生，為了方便化導對方而自顯己身與他同一層次。

是他同事亦自顯與他同事：看見所化導的對象善根猶可搖動，為了讓他善根堅住，現在暫時與同事，漸次增長對方。

非他同事亦不自顯與他同事：對於自行放逸，棄捨他事者，不與對方同樣退墮懈怠。

同事攝

他事不助伴， 疾病不供事， 此障于同事。
《瑜伽菩薩戒》

《善生經》的啟示

《善生經》是一部論述家庭倫理關係的重要經典，是佛陀對在家信眾所教導的倫理思想，包括父母、子女、師生、夫妻、親友、主僕、僧俗之間的互動關係，書中所說的道理，歷久常新，是在家修行必讀的經典。

正講經文

證信緣起(分二)

證信序

- ▶ 我聞如是：一時，佛遊王舍城，在饒蝦蟆林。
- ▶ 第一次譯本：王舍國雞山。
- ▶ 第二次譯本：羅閱耆闍崛山。
- ▶ 第四次譯本：羅閱祇闍崛山。
- ▶ 通常經中有六種或五種證信，此經只有四種：一、舉親聞證信，二、舉說時證信三、舉說主證信，四、舉說處證信

緣起序(分五)

述父囑

- ▶ 爾時，善生居士子父臨終時，因六方故，遺敕其子，善教善訶曰：「善生！我命終後，汝當叉手向六方禮：『東方若有眾生者，我盡恭敬、供養、禮事彼，我盡恭敬、供養、禮事彼已，彼亦當恭敬、供養、禮事我。如是，南方、西方、北方、下方、上方，若有眾生者，我盡恭敬、供養、禮事彼，我盡恭敬、供養、禮事彼已，彼亦當恭敬、供養、禮事我。』」善生居士子聞父教已，白父曰：「唯，當如尊敕。」
- ▶ 此段敘善生子受父遺囑。善生居士，有處譯為善生長者，中國今以在家學佛者稱居士，而印度之稱居士長者，並不一定是學佛的人。
- ▶ 六方之義深遠，世間凡能成一具體之物者，皆有六方。善生長者使其子禮六方者，即對於宇宙萬事萬物起敬心也。

正行禮

- ▶ 於是，善生居士子，父命終後，平旦沐浴，著新芻磨衣，手執生拘舍葉，往至水邊，叉手向六方禮：「東方若有眾生者，我盡恭敬、供養、禮事彼，我盡恭敬、供養、禮事彼已，彼亦當恭敬、供養、禮事我。如是，南方、西方、北方、下方、上方，若有眾生者，我盡恭敬、供養、禮事彼，我盡恭敬、供養、禮事彼已，彼亦當恭敬、供養、禮事我。」
- ▶ 此段敘善生長者命終後，其子依教奉行。
- ▶ 平旦，即天初曉，日初出東方將明之際。
- ▶ 沐浴而著新芻摩衣者，表其恭敬，芻摩衣，此云麻衣。
- ▶ 拘舍葉，是印度樹名。生者，乃新鮮而非枯死之葉也。手執此葉用作供養；又表吉祥之義。

述佛見

- ▶ 彼時，世尊過夜平坦，著衣持鉢，入王舍城而行乞食。世尊入王舍城乞食時，遙見善生居士子平坦沐浴，著新葛磨衣，手執生拘舍葉，往至水邊，叉手向六方禮：「東方若有眾生者，我盡恭敬、供養、禮事彼，我盡恭敬、供養、禮事彼已，彼亦當恭敬、供養、禮事我。如是，南方、西方、北方、下方、上方，若有眾生者，我盡恭敬、供養、禮事彼，我盡恭敬、供養、禮事彼已，彼亦當恭敬、供養、禮事我。」
- ▶ 世尊乃佛之尊稱，梵語薄伽梵，即智慧圓滿，福德廣大，為世所尊之義。

佛垂問

- ▶ 世尊見已，往至善生居士子所，問曰：「居士子！受何沙門、梵志教，教汝恭敬、供養、禮事，平坦沐浴，著新芻磨衣，手執生拘舍葉，往至水邊，叉手向六方禮：『東方若有眾生者，我盡恭敬、供養、禮事彼，我盡恭敬、供養、禮事彼已，彼亦當恭敬、供養、禮事我。如是，南方、西方、北方、下方、上方，若有眾生者，我盡恭敬、供養、禮事彼，我盡恭敬、供養、禮事彼已，彼亦當恭敬、供養、禮事我。』耶？」
- ▶ 此段敘佛見已，問彼受何人教而作如是禮如是禱也。受何沙門、梵志教者，謂受何類何人所教。
- ▶ 沙門，乃出家之稱，此云勤息，謂勤行眾善——戒定慧，息滅諸惡——貪嗔癡。梵志，即婆羅門。

答佛問

- ▶ 善生居士子答曰：「世尊！我不受餘沙門、梵志教也。世尊！我父臨命終時，因六方故，遺敕於我，善教善訶曰：『善生！我命終後，汝當叉手向六方禮：「東方若有眾生者，我盡恭敬、供養、禮事彼，我盡恭敬、供養、禮事彼已，彼亦當恭敬、供養、禮事我。如是，南方、西方、北方、下方、上方，若有眾生者，我盡恭敬、供養、禮事彼，我盡恭敬、供養、禮事彼已，彼亦當恭敬、供養、禮事我。」』世尊！我受父遺教，恭敬、供養、禮事故，平坦沐浴，著新芻磨衣，手執生拘舍葉，往至水邊，叉手向六方禮：『東方若有眾生者，我盡恭敬、供養、禮事彼，我盡恭敬、供養、禮事彼已，彼亦當恭敬、供養、禮事我。如是，南方、西方、北方、下方、上方，若有眾生者，我盡恭敬、供養、禮事彼，我盡恭敬、供養、禮事彼已，彼亦當恭敬、供養、禮事我。』」
- ▶ 此段敘善生子回答世尊，述父遺囑，緣起分竟。

應機正說(分三)

因機贊善

- ▶ 世尊聞已，告曰：「居士子！我說有六方，不說無也。居士子！若有人善別六方，離四方惡不善業垢，彼於現法可敬可重，身壞命終必至善處，上生天中。」
- ▶ 佛先問而後說法者，恐彼受有邪教，故同是禮六方而意義不同。若是外道沙門梵志所教，或有邪知見，即當先破其邪執，後為說法。今善生長者乃正信居士，名聞久著，故佛先許曰：我說有六方，不說無也；後依佛法為說六方之義。離四方惡業(不善)垢者，四方即四處、四種之義，並不指定何方；垢即身心上不善之業。現法即現生，善處指人、天二道，若能身心清淨，則現在(現法)為人所敬重，來世得生於善道也。

泛說諸法(分五)

四業穢

- ▶ 居士子！眾生有四種業、四種穢。云何為四？居士子！殺生者，是眾生業種、穢種。不與取、邪淫、妄言者，是眾生業種、穢種。」於是，世尊說此頌曰：「殺生不與取，邪淫犯他妻，所言不真實，慧者不稱譽。」
- ▶ 四種業、四種穢者，換言之即四種穢業種子。
- ▶ 眾生二字，就凡夫說又名異生，即常在異類流轉生死之有情；廣義則佛亦得稱究竟眾生。
- ▶ 業，即事業，行動造作皆名業，有善有惡。業種，即種子習氣，此種子習氣移人甚深，故惡的種子習氣萬不可有。例如小兒從來未見殺雞，初見時必起恐慌驚怖之狀，如見以為常，習以成性，心中有此習氣種子，即毫不介意，而慈悲之心亦因此薄弱。
- ▶ 此四罪事名為惡行，又名非法行，即非順法相法性之行。如此，則聲名敗壞，人不稱譽，如十六至三十之月漸漸消沒殆盡。瑜伽菩薩戒中四根本戒，即戒此四事。

四罪福(分二)

四事罪

- ▶ 「居士子！人因四事故，便得多罪。云何為四？行欲、行恚、行怖、行癡。」於是，世尊說此頌曰：「欲恚怖及癡，行惡非法行，彼必滅名稱，如月向盡沒。」
- ▶ 欲是貪欲，由五根發五識，貪著色、聲、香、味、觸之五塵，又貪世間財色名食睡之五欲。但“欲”非完全不善，亦有清淨高尚之願欲；此指貪著物欲而言，故稱罪事。
- ▶ 恚是嗔恨忿恚，能直接損害於人，在一切煩惱中最重者，即此嗔恚心，所謂“一念嗔心起，八萬障門開”。通常以心中苦悶事不如意為有煩惱，而不知常不離懷的貪癡等皆為煩惱，但嗔恚則相粗而易知，故恚心所在三界中惟欲界有也。
- ▶ 怖即恐怖，因受外界所迫內心生起怖畏，此由於心中有我貪我見，執著我故恐人損我，而起怖畏。此中行怖者，乃是無悲憫心，惱害眾生，令他生怖。但行怖亦非完全不善，如遇剛強眾生，用威行化而降伏之，此雖令他生怖，亦能因怖滅惡、生善，但如水中魚，空中鳥，人雖無害心，彼亦見而生怖，此乃魚鳥自己的業感煩惱，非人之罪事。
- ▶ 癡即無智慧而不明了宇宙之因果事理，但癡的本身非即罪惡，由癡而生貪等煩惱，損害有情，即成罪事。故云“一切煩惱無明為本”，無明即癡之體，由癡而直接生出的即是邪見，邪見有五種：一、身見，二、邊見，三、邪見，四、戒取見（戒禁取），五、見取。由邪見發出邪慧而起邪行，損惱有情，故成罪事。
- ▶ 此四罪事名為惡行，又名非法行，即非順法相法性之行。如此，則聲名敗壞，人不稱譽，如十六至三十之月漸漸消沒殆盡。瑜伽菩薩戒中四根本戒，即戒此四事。

四事福

- ▶ 「居士子！人因四事故，便得多福。云何為四？不行欲、不行恚、不行怖、不行癡。」於是，世尊說此頌曰：「斷欲無恚怖，無癡行法行，彼名稱普聞，如月漸盛滿。」
- ▶ 罪福本是對待之稱，反上非法行之罪事，即成法行之福事。法行者，即順乎緣生法相性空法性之正行。現生成世間善人君子；來世感人天福報；等而上之證出世三乘之果；乃至精進不已，**福慧兩足而證佛果**，故喻如月漸盛滿。凡是善人人必稱揚，能離四罪而行四福，自然名稱普聞，若更能修證契悟，即名傳千古矣。

六非道(分二)

長行(分二)

略釋

- ▶ 「居士子！求財物者，當知有六非道。云何為六？一曰：種種戲，求財物者為非道；二曰：非時行，求財物者為非道；三曰：飲酒放逸，求財物者為非道；四曰：親近惡知識，求財物者為非道；五曰：常喜妓樂，求財物者為非道；六曰：懶惰，求財物者為非道。
- ▶ 佛陀在這裡提出了六條要求。第一，不能以賭博、博彩等方法獲取財物。第二，須遵守一定的客觀規律安排工作作息。第三，不可通過飲酒作樂等手段圖利生財。第四，不可結交壞人以謀取錢財。第五，不能用伎樂等方法作為生財之道。第六，不能好逸惡勞，以不正當手段謀求財物。以上諸種都是不正當的謀財之道，因此稱為「非道」。

廣釋(分六)

釋戲求過

- ▶ 居士子！若人種種戲者，當知有六災患。云何為六？一者、負則生怨，二者、失則生恥，三者、負則眠不安，四者、令怨家懷喜，五者、使宗親懷憂，六者、在眾所說人不信用。居士子！人博戲者不經營作事，作事不營則功業不成，未得財物則不能得，本有財物便轉消耗。
- ▶ 佛陀在經中又詳細分析了賭博給人帶來的各種不良後果，包括道德上的過失：第一，凡賭博者必有輸贏。贏者雖喜，但輸者必生怨恨之心。或怨自己運氣不好，或怨對方贏了自己錢財，這樣往往會因此而引起爭吵鬥毆，而招至無窮後患。第二，賭博輸了，心生恥辱之感，必想翻本雪恥，結果將越陷越深，不可自拔。第三，賭徒心情常常焦躁不安，特別是輸的時候，既痛惜自己錢財的流失，又急切地想翻本求贏。有些人舉債而賭，這時的心情更加難以安定，以致食不知味、寢不能安，嚴重損害身心健康。第四，當賭博破財時，親者痛、仇者快。怨家見了幸災樂禍，徒增他們的罪業，究其根源，也是由於自己賭博引起。第五，使親人擔驚受怕，心懷憂慮，哀其不幸，怒其不爭。不僅危害自己及家庭，還要累及親朋好友，實為罪業深重。第六，人以信譽立世，然賭博者往往不守信譽，朝三暮四，最後引得眾叛親離，親友嫌棄，受眾人的指責。

釋非時行過

- ▶ 居士子！人非時行者，當知有六災患。云何為六？一者、不自護，二者、不護財物，三者、不護妻子，四者、為人所疑，五者、多生苦患，六者、為人所謗。居士子！人非時行者不經營作事，作事不營則功業不成，未得財物則不能得，本有財物便轉消耗。
- ▶ 此段釋上非時行求財物。非時行者，如倒晝作夜，不顧身家眷屬，不行正業，即世間放蕩浪子。此等人亦有六種災患，如文可知。

釋飲酒放逸過

- ▶ 居士子！若人飲酒放逸者，當知有六災患：一者、現財物失，二者、多有疾患，三者、增諸鬥諍，四者、隱藏發露，五者、不稱不護，六者、滅慧生癡。居士子！人飲酒放逸者不經營作事，作事不營則功業不成，未得財物則不能得，本有財物便轉消耗。
- ▶ 此段釋上飲酒放逸求財物。酒能亂性，飲酒者必多放逸，因此亦有六種過患。一、酒醉時往往身家不顧，財物喪失；二、酒含毒汁能傷肺致疾，或因醉露宿，因醉跌倒，致生疾病；三、酒能興奮易起鬥諍；四、醉時多發狂(ㄅㄨˊ)言，雖有隱密之事不知自護，以致計畫失敗；五、世之醉漢，智者所避，無人稱譽，無人愛護；六、酒性昏迷，能令智慧減滅，轉生愚癡。

釋近惡友過

- ▶ 居士子！若人親近惡知識者，當知有六災患。云何為六？一者、親近賊，二者、親近欺誑，三者、親近狂醉，四者、親近放恣，五者、逐會嬉戲，六者、以此為親友，以此為伴侶。居士子！若人親近惡知識者不經營作事，作事不營則功業不成，未得財物則不能得，本有財物便轉消耗。
- ▶ 此段釋親近惡知識求財物。知識即相認識之義，善友為善知識，惡友為惡知識(賭徒、偏狂者、酒徒、小偷、強盜、騙子、流氓等)。或有以知識二字為一名詞者，這是錯誤的。喜近惡友有六種災，即所與為伴侶者，皆是狂醉放逸、恣肆、好勇鬥狠之輩，日與嬉戲遊蕩，不經營正業，以致家產蕩盡，身敗名裂。

釋喜妓樂過

- ▶ 居士子！若人喜伎樂者，當知有六災患。云何為六？一者、喜聞歌，二者、喜見舞，三者、喜往作樂，四者、喜見弄鈴，五者、喜拍兩手，六者、喜大聚會。居士子！若人喜伎樂者不經營作事，作事不營則功業不成，未得財物則不能得，本有財物便轉消耗。
- ▶ 此段釋上喜妓樂求財物。亦有六種過患，即喜聞歌，喜觀舞，或自歌舞，喜鬧熱聚會，拍手叫呵；此種浪漫行為，人所輕視，事業荒廢，財物消耗。

釋懶惰過

- ▶ 居士子！若有懶惰者，當知有六災患。云何為六？一者、大早不作業，二者、大晚不作業，三者、大寒不作業，四者、大熱不作業，五者、大飽不作業，六者、大飢不作業。居士子！若人懶惰者不經營作事，作事不營則功業不成，未得財物則不能得，本有財物便轉消耗。」
- ▶ 此段釋上懶墮求財物。懶墮之人亦有六種過患，如文可知。凡寒熱饑飽有可藉口之時，皆不肯作事，如此事業不成，求財不得，家財轉消，故名非道。

重頌

- ▶ 於是，世尊說此頌曰：「種種戲逐色，嗜酒喜作樂，親近惡知識，懶惰不作業，放恣不自護，此處壞敗人。行來不防護，邪淫犯他妻，心中常結怨，求願無有利，飲酒念女色，此處壞敗人。重作不善行，恨戾不受教，罵沙門梵志，顛倒有邪見，凶暴行黑業，此處壞敗人。自乏無財物，飲酒失衣被，負債如涌泉，彼必壞門族。數往至酒鑪，親近惡朋友，應得財不得，是伴黨為樂。多有惡朋友，常隨不善伴，今世及後世，二俱得敗壞。人習惡轉減，習善轉興盛，習勝者轉增，是故當習勝。習昇則得昇，常逮智慧昇，轉獲清淨戒，及與微妙上。晝則喜眠臥，夜則好遊行，放逸常飲酒，居家不得成。大寒及大熱，謂有懶惰人，至竟不成業，終不獲財利。若寒及大熱，不計猶如草，若人作是業，彼終不失樂。」
- ▶ 重頌，即將長行之義重為頌說。佛說重頌三義：一、便於記憶，二、使鈍根者重聞得以領悟，三、令後到者得聞。

四似親(分二)

總標

- ▶ 「居士子！有四不親而似親。云何為四？一者、知事，非親似如親；二者、面前愛言，非親似如親；三者、言語，非親似如親；四者、惡趣伴，非親似如親。」
- ▶ 似親者，貌似而實非，外雖顏貌和悅似為可親，內則包藏禍心，不可測度，往往令人不能辨別，致受其害。此世尊教善生子立身處世、接物待人之道，當認識此種虛偽之人，知所防護。一、知事者，長阿含經中譯為畏服(伏)，謂善伺他人之意，小心謹慎殷勤服事，而其作用在窺其私、奪其財，若不能辨別，以為可親信任不疑，即受其害。二、面前愛言，長阿含經中譯為美言，即巧言面諛之義，面前贊善、背後說非之輩。三、言語非親者，即口中一味順人，心中別懷作用。四、惡趣伴者，引入遊蕩作惡之伴，此種人每能先出錢財引誘於人，如請人到茶館、酒店、吃煙、看戲、賭博等，使其遊蕩成性，彼即從中沾其便宜，或設計相害。此四等人，皆貌似親而實非親，宜明辨而遠離之。

別釋(分四)

釋知事非親

- ▶ 居士子！因四事故，知事非親似如親。云何為四？一者、以知事奪財，二者、以少取多，三者、或以恐怖，四者、或為利狎習。」於是，世尊說此頌曰：「人以知為事，言語至柔軟，怖為利狎習，知非親如親，常當遠離彼，如道有恐怖。」
- ▶ 一、知事奪財者，窺知其心中所欲，先以便宜與人，後奪其財，長阿含經中譯為先與後奪。二、以少取多者，以微少財物與人，便起大希望，欲其厚報。三、或以恐怖者，彼以小心謹慎現出恐怖畏服之狀，以博取其歡心，俟其不備，彼即行害或竊其財。四、狎習者，狎即親近之義，為得利益而親近之，非真親近也。如此等人，是為非親，須詳辨識而遠離之；視為險道，如道路之有盜賊虎狼然，萬不可涉足於是，致招損害。

釋面前愛言

- ▶ 「居士子！因四事故，面前愛言非親似如親。云何為四？一者、制妙事，二者、教作惡，三者、面前稱譽，四者、背說其惡。」於是，世尊說此頌曰：「若制妙善法，教作惡不善，對面前稱譽，背後說其惡，若知妙及惡，亦復覺二說，是親不可親，知彼人如是，常當遠離彼，如道有恐怖。」
- ▶ 一、制妙事者，妙事即善事，如利人之事，能得名聞功德，將來能得善報，彼懷嫉妒而破壞之。二、教作惡者，以種種巧言教令作惡事。三、當面讚揚逢(ㄈㄥˊ)迎。四、背毀說其惡。如此等人是為非親。吾人預先知其事之善惡，然後才能覺察其說之是非，與人之可親不可親，若知其可親，常當遠離，視為畏途，免受其害。

釋言語非親

- ▶ 「居士子！因四事故，言語非親似如親。云何為四？一者、認過去事，二者、必辯當來事，三者、虛不真說，四者、現事必滅，我當作不作認說。」於是，世尊說此頌曰：「認過及未來，虛論現滅事，當作不作說，知非親如親，常當遠離彼，如道有恐怖。」
- ▶ 言語惑人，黠者為之，愚者難免受其害，有似恭敬誠懇而實為誑者。一、認過去事者，謂對於過去之事，加以種種解釋。二、必辨當來者，即對於將來之事說得如何美妙。三、虛不真說者，現在雖見其有錯誤過失而不肯實說，專以虛假之言令其歡喜，如占相卜卦之流，多善為此等言語。四、現事必滅者，如見其事業必敗，彼即假事以制伏之，俟其有缺陷處，彼即乘機相害，落井下石，或先養作其惡，復設法令其暴露而陷害之。如此等人陰險可畏，常當遠離。

釋惡趣伴

- ▶ 「居士子！因四事故，惡趣伴非親似如親。云何為四？一者、教種種戲，二者、教非時行，三者、教令飲酒，四者、教親近惡知識。」於是，世尊說此頌曰：「教若干種戲，飲酒犯他妻，習下不習勝，彼滅如月盡，常當遠離彼，如道有恐怖。」
- ▶ 一、教種種戲者，即教其賭博遊蕩。二、教非時行者，即教其邪淫放逸。三、教飲酒者，令醉而作惡事。四、教親近惡知識者，教其呼朋引伴，日行非法，如此作業，必墮惡趣，故云惡趣伴。如此等事，常人雖知其不善，而引之為樂，不能遠離，故世尊詳告善生居士子，喻如月將滅盡，令生恐怖而遠離之。

四善親(分二)

總標

- ▶ 「居士子！善親當知有四種。云何為四？一者、同苦樂，當知是善親；二者、愍念，當知是善親；三者、求利，當知是善親；四者、饒益，當知是善親。」
- ▶ 佛告善生居士子：有四種人是真善可親者。一、同苦樂，長阿含經中譯為同事，即同作事時能苦樂相同患難相共者。二、愍念者，即見人有危難困苦時，能悲愍救濟者。三、求利者，即四攝中之利行，非求私利，凡與人作事必求其以利與人。四、饒益者，能令人止惡行善；助其善業成就，福德增長，多所饒益。此四種人是為親，故名善親。

別釋(分四)

釋同苦樂

- ▶ 居士子！因四事故，同苦樂當知是善親。云何為四？一者、為彼捨己，二者、為彼捨財，三者、為彼捨妻子，四者、所說堪忍。」於是，世尊說此頌曰：「捨欲財妻子，所說能堪忍，知親同苦樂，慧者當狎習。」
- ▶ 能與人同甘苦共患難者，是為善而可親，此有四事。能捨己以利人，不顧身家眷屬，小之財物，大之身命妻子，皆可為救人而捨，捨己即捨身命，如古時有刎頸之交。所說堪忍者，若朋友因一時煩惱衝動，縱發非理粗惡之言。能自忍受，知其心中本無異懷故。又如有損人情面之事，能隱以相告，私下相責，使人能忍受悔改。如古時忠臣諫君之奏章，上後將原稿毀去，不使人知，令君默忍，非故博忠臣之名者。若雖屬耿耿忠言，當眾呵諫，令君難堪則非善。此堪忍通於自他，能堪忍者，是名善親。

釋愍念

- ▶ 「居士子！因四事故，愍念當知是善親。云何為四？一者、教妙法，二者、制惡法，三者、面前稱說，四者、卻怨家。」於是，世尊說此頌曰：「教妙善制惡，面稱卻怨家，知善親愍念，慧者當狎習。」
- ▶ 教妙法者；即教善令行。制惡法者，即制惡令止。面前稱說者，見面即贊其善，令增長善行。卻怨家者，如有他人毀說其惡，便能代為解釋而抑制之。如此之人，是為可親，有智慧者當親近之。

釋求利

- ▶ 「居士子！因四事故，求利當知是善親。云何為四？一者、密事發露，二者、密不覆藏，三者、得利為喜，四者、不得利不憂。」於是，世尊說此頌曰：「密事露不藏，利喜無不憂，知善親求利，慧者當狎習。」
- ▶ 一、密事發露者，如朋友被他人以計相害，彼能預先告之，做其小心謹慎有所防備，不致受害。又如有獲利之機會，彼亦能秘密相告，令其獲利。二、密不覆藏者，謂自己有密事，能披膽相告不隱藏。三者、見友人得利而生隨喜心。四者、如自己不得利，不生憂戚，心懷坦白，安分守己。如此等人是為善而可親。

釋饒益

- ▶ 「居士子！因四事故，饒益當知是善親。云何為四？一者、知財物盡；二者、知財物盡已，便給與物；三者、見放逸教訶；四者、常以愍念。」於是，世尊說此頌曰：「知財盡與物，放逸教愍念，知善親饒益，慧者當狎習。」
- ▶ 愛護于人，須顧到生活與教育共方面，若徒以酒肉相親，非屬好友。常以愍念心，見其窮困能與財救濟，見其放逸，能以正言訶責，以善意教誨，如是之人是為善而可親。以上四四十六事，皆是善親，但此不過舉其大概而已，凡言行合乎人倫道德之標準，有利於人者皆是善，有智慧者當親近之。

正說六方(分二)

長行(分三)

總標

- ▶ 「居士子！聖法律中有六方：東方、南方、西方、北方、下方、上方。」
- ▶ 前泛說諸法，以下正說六方。聖法律即佛所說之經律。禮六方者，非禮方位，乃禮敬六方眾生及諸法性相，人與人之關係，本是合乎倫理道德，互相資助互相感應的，故禮六方即得六方有情之感應而報酬以禮。但人與人之關係，並不是僮侗籠統的，故世間五倫各有所應盡之義務。此中六方即是六倫，或是父母師長，或是妻子朋友，或是子女童僕，等級不同，故相待相報亦有差異。

別釋(分六)

東方父子

- ▶ 居士子！如東方者，如是，子觀父母，子當以五事奉敬供養父母。云何為五？一者、增益財物，二者、備辦眾事，三者、所欲則奉，四者、自恣不違，五者、所有私物盡以奉上。子以此五事奉敬供養父母。父母亦以五事善念其子。云何為五？一者、愛念兒子，二者、供給無乏，三者、令子不負債，四者、婚娶稱可，五者、父母可意所有財物盡以付子。父母以此五事善念其子。居士子！如是，東方二俱分別。居士子！聖法律中東方者，謂子、父母也。居士子！若慈孝父母者，必有增益，則無衰耗。
- ▶ 人倫關係，父母最重，天地六方東方為首，故此處以東方喻父母。子女對於父母應以五事奉敬供養：一、增益財物者，須勤勞精進，使家產日增，不令父母因子女受累。二、備辦眾事者，凡家中所應作之事，即上前為父母分勞。三、所欲則奉，四、自恣不違者，能奉養父母意志，若父母身有所需，心有所欲，當盡其能力財力以供奉之，不得違背。五、能將自己私物奉上父母，無有吝惜。

- ▶ 父母亦當以五事善念其子，所謂父子有恩。一、愛念兒子者，父母當常存慈愛之念，從小至長無時不愛，所謂為人父止於慈。二、供給無乏者，如衣食學費等，皆能為子女儲蓄，無使缺乏。三、命子不負債者，雖有正當供給，當監管其浪費，無使負債受累。四、婚娶稱可者，子女長而婚嫁，須為謀相當之偶配，使其稱心可意。五、財物盡以付子者，因子女孝順可承家業，即將家財盡付其子，或臨終時遺囑付之，或年老時即先撒(ㄥ ㄚˊ)手盡付其子。

南方師弟

- ▶ 居士子！如南方者，如是，弟子觀師，弟子當以五事恭敬供養於師。云何為五？一者、善恭順，二者、善承事，三者、速起，四者、所作業善，五者、能奉敬師。弟子以此五事恭敬供養於師。師亦以五事善念弟子。云何為五？一者、教技術，二者、速教，三者、盡教所知，四者、安處善方，五者、付囑善知識，師以此五事善念弟子。居士子！如是，南方二俱分別。居士子！聖法律中南方者，謂弟子、師也。居士子！若人慈順於師者，必有增益，則無衰耗。
- ▶ 中國古時所敬奉者，有天地君親師；但五倫之中乃無師弟倫。五倫乃對家國之關係而言，古時政教不分。將師弟即攝於兄弟之中矣。此中講師弟而無兄弟，兄弟亦即可攝於此中矣。弟子對師當以五事恭敬供養：一、恭順者，所謂兄友弟恭，弟子當恭敬順從於師，能起恭順方能受教。二、善承事者，或以財力，或以勞力供事於師，所謂有事弟子服其勞。三、速起者。見師速起，殷勤尊重之表現也。四、所作業善者，能依師所教而實行之。五、奉敬師者，若師有教命，敬奉無違。

- 師亦以五事善念弟子：一、教技術，能將自己所能之技術教授弟子。二、速教者，能觀其機宜而速教之，不使久居人下。三、盡教所知者，能將自己所知盡授弟子，不留藝、不隱藏。四、安處善方者，能令弟子瞭解善行入於正軌，以所能而獲所報，不非理求財。五、付囑善知識者，能指示弟子參訪餘師，如華嚴經中善才童子先禮文殊，文殊令參德雲比丘，輾轉親近各方善知識，乃至五十三參。

西方夫婦

- ▶ 居士子！如西方者，如是，夫觀妻子，夫當以五事愛敬供給妻子。云何為五？一者、憐念妻子，二者、不輕慢，三者、為作瓔珞嚴具，四者、於家中得自在，五者、念妻親親。夫以此五事愛敬供給妻子。妻子當以十三事善敬順夫。云何十三？一者、重愛敬夫，二者、重供養夫，三者、善念其夫，四者、攝持作業，五者、善攝眷屬，六者、前以瞻侍，七者、後以愛行，八者、言以誠實，九者、不禁制門，十者、見來讚善，十一者、敷設床待，十二者、施設淨美豐饒飲食，十三者、供養沙門、梵志。妻子以此十三事善敬順夫。居士子！如是，西方二俱分別。居士子！聖法律中西方者，謂夫、妻子也。居士子！若人慈愍妻子者，必有增益，則無衰耗。
- ▶ 此在人乘佛法上明夫婦之關係，為夫者對於妻子，當以五事愛敬而供給之：一、憐念者，當憐愍愛念，不得虐待。二、不輕者，當相待以禮，相對如賓，不得輕戲。三、為作瓔珞嚴具者，對於身相莊嚴之具，當供給之。四、於家中得自在者，謂在家中能作主宰，支配家務得以自由。五、念妻親親者，常親愛信任，不現疏遠之情。
- ▶ 妻子當以十三事敬順供養於夫，十三事文義可知。總其義，即須專愛無異念，常侍奉飲食起居之事，以誠敬相從，夫倡婦隨，治家作業，更能善念夫之眷屬，又能供養沙門、梵志為全家祈福，如此可謂賢妻矣，福德必有增益而無衰損。

北方主僕

- ▶ 居士子！如北方者，如是，大家觀奴婢、使人，大家當以五事愍念給恤奴婢、使人。云何為五？一者、隨其力而作業，二者、隨時食之，三者、隨時飲之，四者、及日休息，五者、病給湯藥。大家以此五事愍念給恤奴婢、使人。奴婢、使人當以九事善奉大家。云何為九？一者、隨時作業，二者、專心作業，三者、一切作業，四者、前以瞻侍，五者、後以愛行，六者、言以誠實，七者、急時不遠離，八者、行他方時則便讚歎，九者、稱大家庶幾。奴婢、使人以此九事善奉大家。居士子！如是，北方二俱分別。居士子！聖法律中北方者，謂大家、奴婢、使人也。居士子！若有人慈愍奴婢、使人者，必有增益，則無衰耗。
- ▶ 大家指主人，如云東家。主人當以五事愍念僕人，當量力使用，不可強迫虐待，飲食醫藥皆當隨時供給之。
- ▶ 奴婢當以九事奉事主人，即勤謹作事，忠實於主人，愛敬主人，出外則讚揚於主人，雖過急難而不遠離。

下方親族

- ▶ 居士子！如下方者，如是，親友觀親友臣，親友當以五事愛敬供給親友臣。云何為五？一者、愛敬，二者、不輕慢，三者、不欺誑，四者、施與珍寶，五者、拯念親友臣。親友以此五事愛敬供給親友臣，親友臣亦以五事善念親友。云何為五？一者、知財物盡，二者、知財物盡已供給財物，三者、見放逸教訶，四者、愛念，五者、急時可歸依。親友臣以此五事善念親友。居士子！如是，下方二俱分別。居士子！聖法律中下方者，謂親友、親友臣也。居士子！若人慈愍親友臣者，必有增益，則無衰耗。
- ▶ 此中親友與親友臣，乃地位高下之謂，當互資助，尊長慈幼，各盡其親愛之誼，此即推父子之恩及於九族，所謂親親之道也，如此必有增益而無衰損。

上方施僧

- ▶ 居士子！如上方者，如是，施主觀沙門、梵志，施主當以五事尊敬供養沙門、梵志。云何為五？一者、不禁制門，二者、見來讚善，三者、敷設床待，四者、施設淨美豐饒飲食，五者、擁護如法。施主以此五事尊敬供養沙門、梵志，沙門、梵志亦以五事善念施主。云何為五？一者、教信、行信、念信，二者、教禁戒，三者、教博聞，四者、教布施，五者、教慧、行慧、立慧，沙門、梵志以此五事善念施主。居士子！如是，上方二俱分別。居士子！聖法律中上方者，謂施主、沙門、梵志也。居士子！若人尊奉沙門、梵志者，必有增益，則無衰耗。
- ▶ 施主即在家檀越，受施者為沙門梵志，農工商皆能直接生利，而士則讀書以掌政教，應受社會供養；廣言士之義，則導師沙門皆屬於士。沙門、梵志乃印度讀書掌教化之士，能以世出世間善法教導於人，自己亦有高尚之道德修養，故沙門又稱為上人，能為人之標榜，導人行善，有利於社會人群，故應受供養。施主當以五事尊敬供養之：一、不禁制門者，印度沙門梵志，不立煙爨乞食為生，來行乞時不禁其入門也。二、贊善者，不但禁，且以善言而讚揚之，使其心生歡喜，增益道行，此屬語業供養。三、敷設床待者，即對身形上之供養。四、奉施飲食須淨美豐饒，不應以粗惡之飲食施沙門梵志。五、擁護如法者，能認識佛法，能分別善惡邪正，是真有德者，當如法供養而擁護之。若不能分別善惡邪正而擁護供養，不但無益，而反障蔽正法，此在家學佛者所當注意的。若欲佈施，先看對方是否應受供，我所供是否如法，不應以情感作用，或以佈施而要令譽。

- 施主以財施供養，沙門梵志即以法施報答，如講經弘法時，有偈云：「利益報檀那厚德」。法施亦有五事：一、教信者，教其正信三寶；行信者，依法僧而修信行；念信者，使其對三寶明記不忘，善念增長。二、教禁戒者，教授持佛之禁戒，或五戒或八戒，或菩薩大戒。三、教博聞者，使依佛教法博聞經典，明瞭正法。四、教佈施者，即教其行善獲福。佈施有三種：一、報酬有恩（恩田），對於父母等有恩於己之人，以身命財力而供養之，此是孝心。二、奉事有德（敬田），如建立寺院，供奉佛像，供養修行大德，此是敬心。三、救濟有苦（悲田），見一切災亂困苦中眾生，設法救濟之，此是悲心。五、教慧者，為講種種教義令生智慧，但空解其理，知而不行仍是無用，須有行慧，要依理持戒而實行。立慧者，由戒生定，因定而發之慧，方是真慧不可移轉。如孔教所謂知止而後能定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。由靜慮而得的慧方是立慧，從持戒修行而得者為之行慧。又此教行立三慧，即聞、思、修三慧。

明四攝

- ▶ 居士子！有四攝事。云何為四？一者、惠施，二者、愛言，三者、行利，四者、等利。」
- ▶ 凡發菩薩心而利他者，當奉行此四法，此四法能將一切眾生收攝在佛法中，故云四攝法。一、惠施，他處譯為佈施，欲攝受眾生，或以財施、或以法施、或以無畏施而饒益之，彼必願親近而受教。二、愛言，或譯愛語，欲教化眾生，不能以剛強之言與之抵觸，須以柔和之言語，至誠之態度，令其心悅誠服。三、行利，他處譯為利行，凡作事能以利益與人，人自易來相親，於此行化，則庶幾矣。四、等利，他處譯云同事，能與人同甘苦，共患難，人亦必易來相親。普通人或以職業不同，或以地位不同，即有隔礙不易相親。或反為敵抗。有此四事，則可攝受一切眾生而教化之，是名行菩薩道。

重頌

- ▶ 於是，世尊說此頌曰：「惠施及愛言，常為他行利，眾生等同利，名稱普遠至，此則攝持世，猶如御車人。此六句重頌四攝法，能行四攝即是大乘菩薩，能攝受世間一切有情。御車人者，即調御師（佛之尊號）之義，能調伏有情故。
- ▶ 若無攝持者，母不因其子，得供養恭敬，父因子亦然，若有此法攝，故得大福祐。即家庭父子之間，亦不能離此四法，須互相供給，言語和順，作事當互相體量其心，能同甘苦，於是父母因數得恭敬供養，子因父母得慈愛教養，家庭和樂，福壽增益，此頌東方。
- ▶ 照遠猶日光，速利翻捷疾，不羸說聰明，如是得名稱。定獲無功高，速利翻捷疾，成就信尸賴，如是得名稱。常起不懶惰，喜施人飲食，將去調御正，如是得名稱。此三頌，參閱長阿含經中之譯文，乃泛頌南西北上方之義。
- ▶ 親友臣同恤，愛樂有齊限，謂攝在親中，殊妙如師子。此四句重頌觀下方。

- ▶ 初當學技術，於後求財物，後求財物已，分別作四分。一分作飲食，一分作田業，一分舉藏置，急時赴所須，耕作商人給，一分出息利。第五為取婦，第六作屋宅，家若具六事，不增快得樂，彼必饒錢財，如海中水流。彼如是求財，猶如蜂採花，長夜求錢財，當自受快樂。此頌中將所有財產分為六分，前五立業成家，令現世優裕；第六增長福德善根，使來世富貴，此亦善生之義也。
- ▶ 出財莫令遠，亦勿令普漫，不可以財與，兇暴及豪強。此四句在長阿含經中，即明上之三種佈施，謂出財佈施須有標準，不得濫施，若與兇暴豪強之人，恐反助其為惡也。
- ▶ 東方為父母，南方為師尊，西方為妻子，北方為奴婢，下方親友臣，上沙門梵志。願禮此諸方，二俱得大稱，禮此諸方已，施主得生天。」此總頌六方回向生天。
- ▶ 佛說如是，善生居士子聞佛所說，歡喜奉行。歡喜、即歡喜接受之義，以三皈成立信心，以五戒成立善行，方能信受奉行。今講此經，希望聽眾亦能信受奉行此善生之法，再進而能輾轉將自己所信受之善法開示他人，令信令行，乃至全中國全世界人類，均能奉行此人倫道德之善生法善其生，使善生、惡滅，災消福長，化刀兵為玉帛，轉災禍為吉祥；再進而修無漏善法，使功德圓滿，各各成佛！

參考資料

- ▶ 太虛大師《佛說善生經》講錄
<https://www.mahabodhi.org/MP3/2018/%E3%80%8A%E4%BD%9B%E8%AA%AA%E5%96%84%E7%94%9F%E7%B6%93%E3%80%8B%E8%AC%9B%E9%8C%84.htm>
- ▶ 星雲大師《善生經》的青少年自我管理學
extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclclefindmkaj/https://buddhism.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-BJ010/bj010577582.pdf
- ▶ 業露華 從《佛說善生經》看佛教的家庭倫理觀
extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclclefindmkaj/https://buddhism.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-AN/an343575.pdf
- ▶ 隆根法師《佛說善生經》講記
extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclclefindmkaj/https://www.malaysianbuddhistassociation.org/wp-content/uploads/subsidiary/mbes/books/mba-book-ssjjj.pdf
- ▶ 索達吉堪布傳講《佛說善生經》
<https://www.zhihuihai.net/%E5%AD%A6%E4%BD%9B%E4%B9%8B%E5%AE%B6/%E5%88%9D%E7%BA%A7%E8%AF%BE%E7%A8%8B/%E5%AD%A6%E7%BB%8F/%E4%BD%9B%E8%AF%B4%E5%96%84%E7%94%9F%E7%BB%8F/01%E5%96%84%E7%94%9F%E7%BB%8F>
- ▶ 明海法師《善生經》導讀 <https://www.hrfjw.com/fjrw/hcrw/mhfs1/82206.html>

回向偈

願以此功德。莊嚴佛淨土。上報四重恩。下濟三途苦。
若有見聞者。悉發菩提心。盡此一報身。同生極樂國。