

# 談出家、在家菩薩如何教育弟子



智 銘

出家菩薩攝取了出家、在家二象弟子；在家菩薩攝取了在家一象弟子以後，必須要予以教化，如何教化呢？佛陀說：

「出家菩薩，教出家者十二部經；隨所犯罪，諭令懺悔；教習八智，何等爲八？一者、法智，二者、義智，三者、時智，四、知足智，五者、自智，六者、象智，七者、根智，八者、分別智。」

這段經文是佛陀告訴出家菩薩，如何教育出家弟子，教育的方法分三點：

一是教十二部經，將每一部經的內容與精神，教育出家弟子，知道了十二部經，就知道如何學佛。

二是隨所犯罪，諭令懺悔：凡有出家弟子犯了任何罪過，都要令他立刻懺悔，既不可包庇，也不可縱容。

三是教習八智，現在將八智的意義分別說明於下：

一者、法智：是證欲界苦、集、滅、道之智。

二者、義智：就是義無碍智，即知諸法之義無障碍之智。

三者、時智：就是知一切時之智。

四者、知足智：就是知佛性一切具足不待外求之智。

五者、自智：即自我成就之智。

六者、象智：即象生成就之智。

七者、根智：即知上根、中根、鈍根之智。

八者、分別智：即分別有爲事相之智。

以上八智，出家菩薩應教育弟子修習具足。

「善男子！菩薩摩訶薩，若能如是教詔、調伏出家弟子，是則師弟子二人，俱得無量利益。如是，師徒能增三寶。何以故？如是弟子知八智已，能勤供養師長、和上、耆舊有德；能受善語、能勤讀誦，兼爲法施，心不放逸，調伏衆生，能瞻病苦，給施貧乏。」

這一段經文是說明出家菩薩教育出家弟子學十二部經、懺悔罪過、修學八智以後，不但弟子受益，菩薩本身也有無量利益，有什麼利益呢？即：

一是師徒能增三寶：也就是增益三寶，弟子們會供養佛、法、僧——師長、和上、耆舊有德。供養三寶有功德利益；三寶能受人供養，也有功德利益，所以是師徒同增三寶的功德利益。

二是能受善語：就是出家弟子修得八智以後，就能接受師長所教的一切善語，若未得八智，就不能接受善語。

三是能勤讀誦、兼爲法施、心不放逸：凡已開智的弟子，必能勤快地讀誦十二部經，以自己所得，又施與其他衆生，精進之心不再放逸。

四是調伏衆生，能瞻病苦，給施貧乏：弟子們得八智、通達十二部經以後，就能調伏衆生，使其修佛法；並能瞻視病苦中的衆生，使他們得到較好的照顧；又能布施給貧乏的衆生，使他們脫離困境。衆生得到這些利益，必依附受教，修行佛道，而得解脫。

「善男子！出家菩薩若有在家弟子，亦當先教不放逸法。不放逸者，即是法行。」

這幾句經文是說出家菩薩如果畜有在家弟子，也要教育他們修不放逸法，所謂「不放逸法」者，就是「行法」，所謂「行法」者，就是實踐法。前面說明教育出家弟子要教十二部經及八智法，這重在「知」的方面；而教育在家弟子，則重在「行」的實踐方面。而「行」的功夫就在「不放逸」，那末在家弟子在那些方面不可放逸地去行實踐呢？下面分別指出：

1. 「供養父母、諸師、和上、耆舊、有德，施於安樂。」

這是對長輩應行供養，不可放逸。所爲的供養不是今天供養以後明天可以不供養，而是要經常供養，使他們能得到「安樂」的境地，這才是真供養、真不放逸。

2. 「至心受戒，不妄毀犯；受寄不抵；見恚能忍；惡口、惡語及無義語，終不爲之。」

這是對自身的修養功夫，要以至誠之心受戒，既受之後，不可以起妄毀犯。受人寄放之物，不可以侵佔使用，而以其他之物相抵而欺騙他人。爲不道行爲，見有人對自己生瞋恚，要能忍耐，不可與之計較。自己對他人說話，不可以使用惡口、惡語及無義語，都應說和慰語、實語。

3. 「憐愍衆生，於諸國王、長者、大臣，恒生恭敬怖畏之心。」

這幾句是對他人之態度，要憐愍衆生，普施慈悲，對國王、長者、大臣，要恒生恭敬、怖畏之心。不可以忤逆，否則即爲自己帶來不必要的災殃。

4. 「能自調伏妻子眷屬，分別怨親，不輕衆生。」

這是治家之道，妻子、眷屬要調伏好，家庭才會和睦安樂，分辨出何人對我有怨、何人對我親愛，怨者、視者都要以平等心調伏，不可以輕忽怨者而善親者。

5. 「除去憍慢，不親惡友。」

這是待人之道，不可以有憍慢的態度，應以和氣待人。不可以去親近弊惡的朋友，以免自己的道德受損，但盡自己之所能，

去化導惡友，使之爲善，而成善友。

## 6. 「節食、除貪、少欲、知足。」

這是身心的修養，節食即是保護身體健康，除貪、少欲，知足即是修養心理健康，身心健康才可以學修佛法。

## 7. 「鬥諍之處，身不往中，乃至戲笑不說惡語，是則名爲不放逸法。」

這是自保安全之法，有鬥諍之處，不可以處身其中，否則即會引禍上身，即使與朋友戲笑之時，也不可用惡語，以免一言不當面生誤會。

以上這七點是教修不放逸，下面幾點是愛護之道：

### 1. 「出家菩薩若畜在家弟子，先當教告不放逸法。受苦樂時，常常共俱；設在貧乏有所須者，六物之外，有不應惜。」

出家菩薩畜養了在家弟子，除了教修不放逸法以外，若見他們處於苦樂之中時，要與他們苦樂同當；若見他們正處於貧乏之中而正有急需的時候，除了六物之外，只要自己所有，都不愛惜地給與所需的貧乏者。六物就是出家人專用的三衣、鉢、臥具、濾水囊，在家人不可用。

### 2. 「病時當爲求覓所須，瞻病之時，不應生厭；若自無物，應四出求；求不能得，貸三寶物。差已，依俗十倍償之，如波斯匿國之正法，若不能償，復當教言：汝今多負三寶之物，不能得償，應當勤修，得須陀洹果至阿羅漢果。」

這一段是說明出家菩薩如何對待生病中的在家弟子，菩薩見有在家弟子生病時，應當去看他有什麼需要；要常去瞻視，不可

以生厭煩之心。若菩薩自己沒有東西應付病者的需要，就應四處求之，若求之不得的時候，就方便以三寶之物先貸放給病者，病者一旦痊癒，依照俗法，應令他以十倍償還三寶物，就好像波斯匿國所行的法律一樣。若病者仍無力償還的時候，就要告訴他，應當勤修功德，得到須陀洹果，甚至阿羅漢果，以這善根功德來抵償自己耗用了三寶物的福報。

「若能至心發菩提心，若教千人於佛法中生清淨信，若壞一人慳重邪見，出家菩薩能教在家如是等事，是師弟子二人俱得無量利益。」

這一段經文是說：出家菩薩若能以至誠之心發菩提心，教育一千在家弟子於佛法中生清淨的信心；或者是能破壞一個在家弟子心中所懷有的深重邪見，使之歸於佛法正見，這些都是功德事業，對菩薩與弟子二人都能得無量利益。

「善男子！在家菩薩若畜在家弟子，亦當先教不放逸法。」

自此處起，說明在家菩薩畜養了在家弟子，也首先要教育他們修不放逸法。修那些不放逸法呢？分別說明於下：

### 1. 「不放逸者，供養父母、師長、和上、耆舊、有德；復當供給兄弟、妻子、親友、眷屬、欲行之人及遠至者，所有僮僕作使之人，先給飲食，然後自用。」

這一條應修的不放逸法，與前面出家菩薩教育在家弟子應修的德目相同，但其不相同者，他除了要供養長輩的人以外，上輩、平輩的人也要供養，甚至連欲遠行的人或遠道而來的人，都要供養。連僮僕、作使之人也不例外。供養的方法就是先給他們飲食，等他們用過以後才可以自用。

## 2. 「又復教令信向三寶。」

這一句是教育在家弟子信仰，心向三寶，唯有信向三寶才是正信，才能解脫生死痛苦。

## 3. 「苦樂共俱，終不偏獨，隨時賞賜，不令飢寒，終不打罵，鞭撻苦楚，應當軟言敦諭教召。」

這一條是佛陀告訴在家菩薩，應善待畜養的在家弟子，要與弟子們苦樂同當，不要偏頗弟子，對進德修業不放棄的弟子，要隨時賞賜。所有的弟子要衣食具足，不可令其受飢寒之苦。更不可加以打罵、鞭撻的苦楚。相反地，應當以溫軟的語言敦勸、教諭，使之改過遷善，自覺自悟。

## 4. 「設有病者，應當瞻療，隨所乏少，當為求索。」

這一條是教以如何對待病苦中的弟子，應去瞻視、治療，看他們缺少什麼，就為他們去求取，滿足他們所需。

## 5. 「世間之事，悉以教之，婚姻求對，不取卑下。」

這一條是菩薩應將世間之事，都教育弟子們知道，即使是婚姻之事，也要告訴弟子們應求取品德高尚的對象，品德卑下者不可取。

## 6. 「教以如來五部經典，見離壞者，能為和合；既和合已，令增善心。」

這一條是菩薩要教在家弟子學五部經：是那五部經典呢？沒有說明，有人說是五阿笈摩部類的經典。「阿笈摩」就是指「阿含經」，現在流通的「阿含經」為四部份，所以名為「四阿含

」，可能是指四阿含中的五部經典，也可能是指其他五部經典，也可以說是在十二部經典中，教以其中的五部。

如弟子中有意見不合而分離不和好者，應教育他們和合，既和合了，還要教他們增上善心，不再離壞。

## 7. 「一切出家內、外諸道，隨意供養，終不選擇。何以故？先以施攝，後當調改，以六和敬而教詔之。」

這一條是菩薩要教育在家弟子行供養，不管是內教的佛道，即使是外教的諸道，也不要分彼此地予以隨意供養。為什麼呢？先以布施的方便法門將外道攝取，然後調教，使他們歸信佛法，並教他們行六和敬。即：身和敬、口和敬、意和敬、戒和敬、見和敬、利和敬。修這六和敬者，內則僧團和諧，外則攝受眾生。

## 8. 「若求財物、商賈、農作、奉事王者，常當至心如法而作。既得財已、如法守護，樂為福德，見他作時，心生歡喜，是則名為不放逸法，在家菩薩若能教誨如是事者，是師弟子二人俱得無量利益。」

這一條是在家菩薩教育在家弟子，如何從事生財之道。在家弟子中，有經商者、農作者、有為政府公務員者，每一種從業之人，都要以至誠之心如法地去做自己的事業。既得財物以後，不要浪費，要善為保護，用這些財物去作福德事業。若有人先作了福德事業，要心生歡喜。

在家菩薩依以上所列八條教育法，去教育在家弟子者，就可以名之為不放逸法。菩薩與弟子雙方，都將獲得無量的利益。

「善男子！在家菩薩若得自在，為大國主，擁護庶民猶如一

子，教離諸惡，修行善法，見作惡者，搥打罵辱，終不斷命。」

這一條是說在家菩薩中若是身爲一國之主者，對全國庶民應該視同自己一子似地平看待，教國民不可作惡，要修行諸善。若有作惡者，只是敲打懲罰一下就可以，不可以殺死他們的性命。這裏所說的敲打，也是愛民的一種表現，如自己孩子作錯事，也會體罰一樣。

「財物六分，稅取其一；見瞋惡者，教修忍辱及不放逸，經言柔軟，又能分別善惡之人，見有罪者，忍而不問。」

這一條是教國主菩薩如何厚待國民衆生，收稅只能收國民所得的六分之一，不可苛捐重稅。見國民有瞋恚作惡的人，要教育他多修忍辱和不放逸法。對他們說話都要態度溫和，說柔軟語相慰勉，並善於分辨善惡，見有罪的人，只是教育行善，而不過問其罪責，讓他自我懺悔。

「隨有財物，常當惠施，任力讀誦五部經典，善能守護身命財物，能化衆生，不令作惡。」

這一條是告訴國主菩薩：如果國庫裏存有財物，不可以貪爲私有，要恩惠貧困而行布施，而且要努力讀誦五部經典，充實自己智能德行，既得的財物要善加守護，不可好大喜功，奢侈浪費，常教化衆生，莫作惡行。

「見貧窮者，生大憐愍，自於國土，常修知足，惡人讒謗，終不信受，不以非法求覓財物。」

這一條是告訴國主菩薩：凡見有貧窮的衆生，要生大憐愍心，布施救濟，使脫貧困；對自己現有的國土，要能知足，不可

侵畧鄰國，喪民傷財。若有惡人進讒言謗語，不可以聽受，不以非法的手段去求覓財，物不橫征暴斂。

「如法護國，遠七種惡：一者、不樂擄蒲、圍碁、六博。二者、不樂射獵。三者、不樂飲酒。四者、不樂欲心。五者、不樂惡口。六者、不樂兩舌。七者、不樂非法取財。」

這一條是要國主菩薩如法保護自己國家，在自身修養方面要遠離七惡，這七惡也即是國主菩薩的七戒：

一者、不樂擄蒲、圍碁、六博者，這是古代賭勝負的遊戲，國主樂於遊戲，必荒於國政，所以不可。

二者、不樂射獵：這是不殺生戒，不傷衆生性命。

三者、不樂飲酒：這是不飲酒戒，因酒能亂性。

四者、不樂欲心：即不可邪淫戒，淫能誤國誤民。

五者、不樂惡口：這是修口善業。

六者、不樂兩舌：這也是修口善業。

七者、不樂非法取財：這是修不貪。

「常供養出家之人，能令國人常於王所生父母想，信因信果，見有勝己，不生嫉妬；見己勝他，不生憍慢，知恩報恩，小恩大報。」

這一條是教國主菩薩常供養出家之人，要使國人對國王心生父母想，不生畏懼恐怖之心，教育國民信因信果，凡有勝於自己者，不嫉妬他人；見他人不如自己者，不生憍慢。（下轉第31頁）

妄想，是故應住於如如。其麼是住於如如呢？佛言——

大慧，菩薩摩訶薩住如如者，得無所有境界故，得菩薩歡喜地。

「得無所有」者，即是——

菩薩摩訶薩以其正智觀察名相，非有非無，遠離損益二邊惡見，名相及識本來不起，我說此法名為如如。

如是說五法唯住如如，已攝三自性、識、二無我等分別相。

經文以下唯說餘義。謂三世諸佛如恆河沙，以七喻明之；又說諸法剎那壞相，但淨染卻不同生滅，淨法一起即不盡，是故非剎那法；更說化諸聲聞趨向大乘，故授記彼等可成爲化佛。如是段落，具見於經文，此處不贅。

### 三 流通分

依劉宋譯，流通分僅得一品，說斷肉。

何以說斷肉？這就是說悲心。以不食肉由長養悲心，悲心即是世俗菩提心，而發菩提心則是入密乘的開始。

若依唐譯，則尚有《陀羅尼品》，及《偈頌品》。——北魏譯，《偈頌品》則名《總品》。

陀羅尼義爲總持，即總持一經大意。

《偈頌品》除總說經義外，尙說種種預言（授記），及略示密乘法義，這些法義，學密的人當能明白，是故不贅。最先入西藏傳法的寂護論師，以爲這一品已盡攝大乘佛法的意趣，故讀者亦不妨加以研究。

（全文完）

（上接第42頁「談出家、在家菩薩如何教育弟子」）

知恩圖報，以小報大，則全國上下和樂。

「能伏諸根，淨於三業，讚歎善人，呵責惡人，先意發言，言則柔軟。自無力勢，如法屬他；取他國時，不舉四兵。」

這一條是教國主菩薩要降伏六根，清淨身、口、意三業，讚歎賢善之人；呵責作惡之人，但呵責之先的言語，不可太兇惡，要以柔軟語譴責就可以了。兩國比較，如認爲自己的國勢很弱，無力興隆，就如法歸屬那強於自己的國家吧；如果他國無道，爲救該國衆生而取該國時，用外交方法就可以，不可舉四兵侵略，所謂四兵者，即車兵、馬兵、步兵、象兵。這四兵一動，必傷生害命，所以不可用兵。

「衆生恐怖，能爲救解，常以四攝而攝取之，善能分別種種法相，不受法者，軟言調之。」

這一條是告訴國主菩薩：見衆生有恐怖的時候，要去爲他解救。以布施、愛語、利行、同事的四攝法攝取衆生，要善於分別世間法的法相，何者有益於民，何者有害於民。教育國民去惡爲善，凡有不受法教者，要以軟言調伏，不可處罰。

「善男子！菩薩有二種：一者、在家；二者、出家。出家菩薩畜二弟子，是不爲難；在家菩薩畜一弟子，是乃爲難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

這一段話是菩薩畜養教育弟子的結語，出家菩薩雖畜二種弟子，並不太難；在家菩薩雖只畜一種弟子，却很難。爲什麼呢？因爲在家的人受惡因緣纏繞之故。