

優婆塞戒經研習之三十三

談在家菩薩受戒之前應作的準備

智銘

在家菩薩有家庭、有父母、妻子、兒女；還有營生的事業，因緣很複雜，他們要如何受戒，才能成爲一個真正的在家菩薩呢？所以善生問佛：

「善生言：『世尊！在家菩薩云何得受優婆塞戒？』」

善生的這一問，含有二種意義：其一是在家菩薩爲什麼也要受戒，受戒以後是否對其營生與戒法產生矛盾？其二是：在家菩薩如果要受戒，那末，應受那一些戒律？

佛陀告訴善生說：

「善男子！在家菩薩若欲受持優婆塞戒，先當次第供養六方：東方、南方、西方、北方、下方、上方。」

言東方者：卽是父母，若有人能供養父母衣服、飲食、臥具、湯藥、房舍、財寶、禮拜、讚歎、尊重，是人則能供養東方。父母還以五事報之：一者、至心愛念，二者、終不欺誑，三者、捨財與之，四者、爲娉上族，五者、教以世

事。」

佛陀認爲在家菩薩受在家戒之前，首先應修供養六方。原來，善生奉行婆羅門法，奉其父之命，每日晨禮拜六方，以求長命，佛陀見了以後，就教他依佛法禮拜六方，佛法的六方是：

東方，以父母爲代表，應向父母行供養禮拜，供養的方法是身心供養並重，就是：衣服、飲食、臥具、湯藥、房舍、財寶；禮拜、讚歎、尊重。而父母對兒女也要行五事報之：

一者、至心愛念：天下父母心，無不愛念子女者。

二者、終不欺誑：天下父母無欺誑子女者。

三者、捨財與之：父母有財未有不捨與子女者。

四者、爲娉上族：父母未有不爲子女娶門戶相當妻子者。

五者、教以世事：父母未有不教子女爲人處世之道者。

「言南方者，即是師長，若有人能供養師長衣服、飲食、臥具、湯藥、尊重、讚歎、恭敬、禮拜，早起晚臥、受行善教，是人則能供養南方。是以師復以五事報之：一者、速教不令失時，二者、盡教不令不盡，三者、勝己不生嫉妒，四者、持付嚴師善友，五者、臨終捨財與之。」

供養南方，以師長爲代表，也是行身心供養。除了物質無缺，奉事恭敬外，還要受善教，不受教者非好弟子。師長受弟子供養以後，也要以五事相報：

一者、速教不令失時：是趁弟子年輕時教以技藝，不要錯過了時光，少壯不使努力，老大就徒傷悲了。

二者、盡教不令不盡：凡自己所知，盡教弟子，不留一手不教，這是中國人最壞的師德，宜戒之。

三者、勝己不生嫉妒：弟子勝過師父，青出於藍而勝於藍，爲師者應生歡喜心，不可生嫉妒心。

四者、持付嚴師善友：若弟子學成要另覓高師、良友之時，爲師者應介紹有德學之嚴師益友，使其更有進步。

五者、臨終捨財與之：這是指爲師者臨終之時，自己沒有子女而視弟子爲子女，故臨終捨財與之。

「言西方者，即是妻子，若有人能供給妻子衣服、飲食、臥具、湯藥、瓔珞、服飾、嚴身之具，是人則能供養西方，妻子復以十四事報之：一者、所作盡心營之，二者、常作終不懈慢，三者、所作必令終完，四者、疾作不令失時，五者、常爲瞻視賓客，六者、淨其房舍臥具，七者、愛敬言則柔

軟，八者、僅使軟言教詔，九者、善能守護財物，十者、晨起夜寐，十一者、能設淨食，十二者、能忍教誨，十三者、能處惡事，十四者，能瞻病苦。」

供養西方，是以妻子爲代表，尙包括家內一切的人，都應行身心供養，使她們身心快樂；但作妻子的人，也要以十四事來回報家庭。這十四者包括了一切持家、治家、愛家、守家、保家之道，能作到才是一位賢德的妻子。

「言北方者，卽善知識，若有人能供施善友，任力爲之，恭敬軟言，禮拜讚歎，是人則能供養北方。是善知識復以四事而還報之：一者、教修善法，二者、令離惡法，三者、有恐怖時能爲解救，四者、放逸之時能令除捨。」

供養北方，以善知識爲代表，所謂善知識就是善友，卽孔子所說的「三人行，必有我師焉，擇其善者而從之。」的意思，供養善友，要盡力而爲。善知識也要以四事回報：

一者、教修善法：以自己所知善法盡教與之。

二者、令離惡法：教朋友遠離惡法，則不爲惡法所污。

三者、有恐怖時能爲解救：卽患難與共。

四者、放逸之時能令除捨：卽德學相長。

「言下方者：卽是奴婢，若有人能供給奴婢衣服、飲食、病痛醫藥、不罵不打，是人則能供給下方。奴婢復以十事報之：一者、不作罪過，二者、不待教作，三者、作必令竟，四者、疾作不令失時，五者、主雖貧窮終不捨離，六者、早

起，七者、守物，八者、少恩多報，九者、至心敬念，十者、善覆惡事。」

供給下方，則以奴婢為代表，在古印度有奴婢制，階級很嚴，現代仍有工人、僚屬，對待下人也要供給身心快樂，不使貧乏；而下方之人，不論其担任什麼工作，都會盡心盡力作好。這樣，主僕關係好，雙方蒙利。

「言上方者：即是沙門、婆羅門等，若有供養沙門、婆羅門衣服、飲食、房舍、臥具、病痛醫藥，怖時能救，饑世施食，聞惡能遮，禮拜恭敬，尊重讚歎。是人則能供養上方，是出家人以五事報：一者、教令生信，二者、教生智慧，三者、教令行施，四者、教令持戒，五者、教令多聞。」

若有能供養是六方者，是人則得增長壽命，能得受持優婆塞戒。」

供養上方：以沙門、婆羅門為代表，前者是佛教的出家人，後者是婆羅門教的出家人，他們只負傳法之責，不事生產，所以須在家人供養。供養的方法是物供養、與禮供養，而受供的沙門、婆羅門亦應以五事還報。這五事多是教在家菩薩生信心、生智慧、多行布施、持戒、多聞，這五者是離苦得樂的良方。

以上所說的六方供養，真正的目的，就是要訓練一個在家菩薩，修具處世之道的倫理道德。凡供養與受供養的雙方，都能各盡本份事，就是一個身心健康的人。凡身心健康者，必然增長財與命，也就是福祿壽俱全，這樣的在家菩薩就能受持優婆塞戒了。

「善男子！若人欲受優婆塞戒，增長財命，先當諮啓所生父母，父母若聽，次報妻子、奴婢僮僕，此輩若聽，次白國王，國王聽已，誰有出家發菩提心者，便往其所，頭面作禮，軟言問訊，作如是言：「大德！我是丈夫，是男子身，欲受菩薩優婆塞戒，惟願大德憐愍故。」」

這一段經文是說明受優婆塞戒之前，在家菩薩應作的一些準備，稟報父母，是請父母同意皈依佛教並受戒法；報告妻子是要得妻子協助，從今以後多負起家庭責任。報及奴婢，是要他們從今以後多分勞家事，不使主人有後顧之憂，稟白國王是要請國王允許有信教的自由，不加責罰。這一切的準備工作做好以後，才選定一位出家發菩提心的大德為師，請求授以在家菩薩戒。

「是時，比丘應作是言：「汝之父母、妻子、奴婢、國王聽不？」若言「聽」者；復應問言：「汝不負佛法僧物及他物耶？」若言：「不負」；復應問言：「汝今身中將無內外心病耶？」若言：「無」者；復應問言：「汝不於比丘、比丘尼所作非法耶？」若言：「不作」；復應問言：「汝不作五逆罪耶？」若言：「不作」；復應問言：「汝不作盜法人耶？」若言：「不作」；復應問言：「汝非二根、無根、壞八戒齋、父母師病不棄去耶？不殺發菩提心人，盜現前僧物、兩舌、惡口，於母、姊、妹作非法耶？不於大眾作妄語耶？」

這一段經文，是出家比丘對前來請求受戒的在家菩薩行堅定信心的詢問。在受戒之前必須具備以下的條件與承諾：

一是須得到父母、妻子、奴婢、國王等的同意，受戒以後，

才不會有什麼糾紛發生。

二是受戒以後，不會侵佔、妄用、浪費現前僧用物資。

三是身心內外健康，沒有不治之症。

四是受戒前後不於比丘、比丘尼之處作非法之事。

五是受戒前後不作殺害長輩及聖賢的五逆罪。

六是不是以邪教徒身份前來盜法。

七是必須是一位具有男根的真正丈夫之人。

八是受戒以後不可以壞八齋戒。

九是父母師長生病時，不可以棄之不顧，而自離去。

十是不可以殺害發菩提心的人。

十一是不可以行兩舌、惡口、妄語等的口業。

十二是對自己父母、姊、妹不會作亂倫等非法之事。

「若言：「無」者；復應語言：「善男子！優婆塞戒極為甚難，何以故？是戒能為沙彌十戒、大比丘戒及菩薩戒，乃至阿耨多羅三藐三菩提而作根本，至心受持優婆塞戒，則能獲得如是等戒無量利益，若有毀破如是戒者，則於無量無邊世中處三惡道，受大苦惱。汝今欲得無量利益，能至心受不？」」

凡是受戒的人堅信以上所列的十二件事不會違犯後，出家比

丘還要告訴他三件事：

一是優婆塞戒是極難行持的戒法，沒有堅定信心的人是不能受戒的，受了以後也會違犯的。

二是優婆塞戒是沙彌十戒、大比丘戒、出家菩薩戒、乃至阿耨多羅三藐三菩提的根本，有了這根本，就能獲得這些戒的無量利益。

三是若受戒以後而毀破的話，就要在無量世中處三惡道，受無量的大苦惱了。

最後詢問：受戒關係重大，還有信心受戒否？

「若言：「能」者；復應語言：「優婆塞戒極為甚難，若歸佛已，寧捨身命終不依於自在天等；若歸法已，寧捨身命終不依於外道典籍；若歸僧已，寧捨身命終不依於外道邪象。汝能如是至心歸依於三寶不？」若言：「能」者；復應語言：「善男子！優婆塞戒極為甚難，若人皈依於三寶者，是人則為施諸衆生無怖畏已；若人能施無怖畏者，是人則得優婆塞戒，乃至阿耨多羅三藐三菩提，汝能如是施諸衆生無怖畏不？」」

這一段經文，是受戒者說明在歸依了佛、法、僧三寶，並受了優婆塞戒以後，再不可以去歸依其他的神鬼、典籍、邪象，要一心信奉三寶，寧捨生命也不變初衷。若真正信奉了三寶的人，面部會呈現慈祥的形色，任何衆生見了都樂於親近，而不生怖畏之心，若能作到別人見了你沒有戒懼、恐怖之心的話，就可以受優婆塞戒了。