

一、佛说尸迦罗越六方礼经

题解

《尸迦罗越六方礼经》，又称《六方礼经》《尸迦罗越六向拜经》。全一卷。它成立的年代相当早，据推大约是在公元前三世纪阿育王前，或是更早在孔雀王朝之前。为后汉安世高所译。

安世高，为印度西北（今伊朗地区）古王国（安息国）王子。年幼时，即以孝行著称，本质灵敏，性情和慈，又博学多闻。父歿后，舍去王位而皈依佛门，博晓经藏，尤精通阿毗昙学与禅。

安世高于东汉桓帝建和二年（一四八年），经西域诸国而到洛阳，从事翻译工作。所译的经典，义理明晰，文字允正，辩而不华，质而不野。主要以传播小乘佛教

说一切有部的毗昙学和禅定理论为主。我国早期佛学的流布，便是由他奠定基础，而他也是将禅观带入我国的第一人。

印度婆罗门有晨朝洗浴，敬礼六方，增长命财之说。本经内容即叙述王舍城中有一长者之子，名尸迦罗越（善生），奉亡父遗命，每日早起向六方礼拜。佛见之，告以礼拜方位无益，为说佛法之六方礼，以父母、师长、妻妇、亲族、僮仆、沙门婆罗门等，配以东、南、西、北、下、上六方，各以五事恭敬。

这部经文主要是阐述在家弟子于日常生活中应受持的伦理、道德、处世等教义，不仅开显佛教的慈悲本怀，也是佛教徒对家族伦理、行止礼数遵循的重要资料。

本经收录于《大正藏》第一册。另有五种异译本：

（一）西晋·竺法护译《大六向拜经》。

（二）西晋·支法度译《善生子经》。

（三）东晋·瞿昙僧伽提婆译《善生经》，录于《中阿含经》卷三十三。

（四）后秦·佛陀耶舍与竺佛念共译《善生经》，录于《长阿含经》卷十九。

（五）译者不详的《尸迦罗越六向拜经》。

在现存的译本中，以安世高译本为最晚出。

概说

《佛说尸迦罗越六方礼经》，简单地说就是《六方礼经》，又叫《善生经》。尸迦罗越，是一个人的名字，译成中文为善生。

这是一部很有人情味的经典，主要内容说明，有一年轻人每天向东、南、西、北、上、下六方礼拜，从不间断，一日被释迦牟尼佛看到，佛陀问这位年轻人：“你为什么要这样礼拜呢？”年轻人回答：“其实我也不懂这样礼拜的意义，只是我父亲生前都是这样礼拜，在他过世前，也曾交代我要这样做。”

佛陀首先教导尸迦罗越，如果有人能持以下四戒，今生受人恭敬，后世投生天上，受大福报。四戒为：一、不杀诸群生；二、不盗；三、不爱他人妇女；四、不妄言、两舌，对于心中贪欲、邪淫、瞋恚、愤怒等，要懂得自制，不要任随发展。若无法做到，一个人的品德就会像农历十五以后的月亮，渐渐黯淡无光，坏名声却日有所闻。相反的，若有人懂得自我克制恶念、恶行，人格就会像渐盈的月亮，从月初到十五，逐步圆满。

另外，身为一位在家的佛教徒，如何保有并处理家庭经济问题，不致让我们的钱财日日耗损却不自知，有

六件事情必须防范：

第一，喜饮酒。喝醉酒时，心无节制，耗竭现世财物，是众病之门，也是纷诤的根源，对于所担任的工作，既无法称职，也无法自护。此外，经常放逸饮酒的人，智慧不开，甚至消减，而使人逐渐无明。佛经里有个故事，有个人，平日循规蹈矩。一天喝醉酒，看见邻家养了一只鸡，生起想吃的念头，于是翻墙抓鸡。适时，醉醺醺的他，又见到邻人妇女的姿色姣好而将她侵犯。之后，邻居寻不着鸡而询问他是否看见，他却一再否认。

然而，法网恢恢，疏而不漏，他终究躲不过制裁而锒铛入狱。杀、盗、淫、妄、酒五戒是做人的根本，他却因喝酒而犯了其他偷盗、邪淫、妄语三大重罪，酒精之害，实在不可等闲视之。

第二，喜博掩。佛陀开示，赌博的人，有六种灾患：一、负生怨；二、失生耻；三、眠不安；四、怨家怀喜；五、宗亲怀忧；六、在众所说，人不信用。好赌博，常常是十赌九输，耗尽钱财。好游戏，则会好吃懒做，坐吃山空，因此钱财日日耗损。

第三，喜早卧晚起。不努力精进，懈怠。懒惰会有什么结果？什么样的人最懒惰？吃太饱也不做，吃不足也不做，太冷、太热、太早、太晚都不做，嫌饱、嫌饿、嫌冷、嫌热、嫌晚。总之，找出种种的理由来推卸责任，

这些都是懒惰的代名词。

第四，喜请客，亦欲令人请之。虚荣、好吃，结交酒肉朋友，染上不良习气。结交坏朋友，带给我们的影响与过患真是无穷无尽，比如混乱，放荡纵欲，迷上酒家，做坏事，说粗鲁语，这样下去，不但经济不能稳固，所做事业也会失败，家庭伦理道德丧失，更为社会人士所唾弃。因此，我们绝不能交坏朋友。

第五，喜与恶知识相随。有人请我们听经闻法，不肯去。反之，找我们喝酒、赌博、跳舞、逛街，说他够朋友，这就是颠倒。

第六，骄慢轻人。凡事不肯从基层做起，且骄慢看不起人，这都不能成功的。

如果犯了以上六种过失，不但妨碍我们的善行，钱财日日耗损，将来命终之后还会堕入恶道，受苦无穷。这六种过失，都与我们所结交的善恶知识有直接与间接的关系。什么样的人 是善知识？什么样的人 是恶知识？在《佛说孺经》里提到，朋友有四品：一、有友如花，有的朋友像花，盛开时，插在头上，凋萎了，只有丢弃。意思是，当你有权势、富贵，凡事随顺、奉承你。一旦没有功名富贵，失去利用价值，他便背弃离开，这种是嫌贫爱富的朋友。二、有友如秤，有的朋友像秤砣，你比他重，他便低头，你比他轻，他就高起来。意即，当

你有名利、地位、权力，他卑躬屈膝，阿谀谄媚。当你失去这些，他便趾高气昂，看不起人了。但是，也有朋友像山一样，广植林木，涵容一切飞禽走兽，广阔的心胸能容纳很多朋友。还有一种朋友如大地一般，大地能普载万物，在上面，我们可以栽花植木，筑楼建屋，甚至人车喧腾，污水涕唾，大地都以静默承受，毫无怨尤。像大地的朋友，愿意承载我们，为我们担当、服务，包容我们一切的好坏。亲近善知识是非常重要的啊！

尸迦罗越向佛陀请示，礼拜六方有什么意义？

佛陀对他开导：“你这样礼拜很好，倘若再加上观想会更好。当礼拜东方时，观想这是礼拜父母亲；礼拜南方时，观想这是礼拜师长；礼拜西方，则观想这是礼拜妻子；礼拜北方时，观想这是礼拜亲戚、朋友；礼拜下方时，观想这是礼拜僮仆、下人；至于礼拜上方时，观想这是礼拜沙门、出家人。”

所谓礼六方，即：

一、向东方礼拜：这代表的是亲子之间的关系。

子女应如何对待父母呢？有五事：

第一，当念治生。即是要供养父母，让父母亲衣食四季无所缺。也就是说，生活中的基本需求，应予以满足。

第二，早起敕令奴婢，时作饭食。这是印度当时的

社会背景之一。以现代而言，一般家庭中，母亲习惯为子女准备三餐。倘若子女长大了，早起为父母准备饭食，一定倍觉温馨。

第三，不益父母忧。即不加添父母的担忧，比如，与其在母亲节才想到要买康乃馨送给母亲，不如在平常的时候，就做一个不令父母担忧的孩子。

孔子说：“父母在，不远游，游必有方。”为人父母，最挂念的就是孩子的安全问题，洞山良价禅师的母亲在给洞山良价的信中写到“或暂逾时不归，便作倚门之望”，把身为一位母亲的等待、焦虑的心情叙述得淋漓尽致。现在时代变了，或是出外读书，或者外出工作，出门在外，最好告知父母自己的去处，以书信或电话报告生活状况，不让父母亲为我们担心忧愁，这比在父亲节、母亲节时才想到买礼物表示敬意更有意义得多。

第四，当念父母恩。即常常感念父母的恩德。中华民族是个讲孝道的民族。《诗经·蓼莪》篇中，以“昊天罔极”来形容父母恩德的极致。在《父母恩重难报经》中更提到父母亲恩德有“怀胎守护，临产受苦，生子忘忧，咽苦吐甘，回干就湿，哺乳养育，洗濯不净，远行忆念，净加体恤，究竟怜愍”十种恩德。所以经中说“假使有人，一肩荷父，一肩担母，尽其寿量，曾无暂舍，供给衣食，病缘医药，种种所须，犹未能报父母

深恩”。

第五，父母疾病，当恐惧求医师治之。不要轻忽不理，让父母伤心难过。

很多人以为佛教不讲孝道，其实这是不了解佛教的缘故，佛经中说：“孝养父母，是第一福田。”《梵网经》也说：“尔时释迦牟尼佛，初坐菩提树下，成无上正觉已，初结菩萨波罗提木叉（戒律），教父母师僧三宝，孝顺至道之法。孝名为戒，亦名制止。”佛教认为孝顺父母分为三等。

在佛陀时代，有位品行端正、年轻有为的青年名郁多罗，他向佛陀请示如何如法供养父母，使他们得到安乐。佛陀说：孝亲之道分有三等：一、父母健在时，以丰富的饮食供养，死后如礼安葬，能够尽到生养死葬之责，这是小孝；二、除了物质的供养外，自己能有一番丰功伟业，光耀门楣，荣宗耀祖，使父母感到与有荣焉，是为中孝；三、接引父母学佛，使他们来生免于轮回之苦，是为大孝。

当初五祖弘忍将母亲接到寺院居住，每天规定她念十万声的佛号，不仅母亲觉得压力甚大，连同参道友也对他指责有加。直到母亲往生后，一日，弘忍大师梦见他母亲对他道谢说：“谢谢你，因为你这样对我，消除了业障，以致得以升天，将来有机会解脱，免于轮回之

苦。”可见，出世间之孝，实非凡情所测。

至于父母对待子女，也有五事：

第一，当念令去恶就善。关心爱护子女的行为，不让子女去做坏事。有些父母有错误的观念，将小孩送到学校来，跟校长说：“花多少钱都不要紧，只要小孩能考上大学就好了。”

在我当幼儿园园长时，曾经有一个家长将小孩子送到幼儿园来，不到三个月就跟我说：“园长！我隔壁邻居的小孩都会写名字了，我的小孩都不会写，这样是不行的。”我就跟他说：“你的小孩读幼儿园小班，小手的发育还不完整，勉强他写字，每次都会让他写得全身发汗。”孩子聪明固然很重要，但也不可揠苗助长，重视小孩人格的发展，将来做好人，以善良、道德传家更重要。

第二，当教计书疏。教他懂得算数、记账，也就是让孩子有个一技之长。

第三，当教持经戒。经，就是要懂道理；戒，就是要守规矩。古人说：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”小孩子天真无邪，常以父母亲作为模仿的对象，为善则善，不善则恶。今年四月，北部某学校老师投书报纸道：在学校中，老师教导小朋友在十字路口，要等绿灯亮时，才可以过。孩子却回答：“我爸爸说‘没有人的时候就可以过’。”另外，老师说：“搭公交车时，

要排队。”孩子的回答却是“老师，公交车来的时候，大人都挤在我们前面”。所谓“上梁不正下梁歪”，孩子的心，纯净无染，就如同一面镜子，直接反映大人们加诸的观念、行为，不得不谨慎啊！

第四，当早与娶妇。要关心子女的终身大事，当嫁则嫁，当娶则娶。

第五，家中所有，当给与之。

City of Joy（《欢喜城》）这部电影，其中描述到，生活在印度社会的父亲，在咬紧牙根与现实的压力搏斗中，还想尽办法筹措女儿的婚姻大事。甚至，不惜以生命与地痞奋战，保护孩子。在女儿出嫁的那一天，对她说：“上帝把你借放在我这里，真是以你为荣。我从来没有把你视为自己的财产，并将我所有的给予你。现在即将完成了上帝付与我的职责，今后，你也要负起责任，让生命不断绵延，传承下去。”这确实写尽了父母亲为了子女婚姻慎重的心情。

二、向南方礼拜：这是说明师生关系。

弟子在侍候老师时，有五事：

第一，当敬难之。弟子对老师要恭敬赞叹。

第二，当念其恩。怀念老师的恩情。

第三，所教随之。老师交代吩咐的事情要去做。

第四，思念不厌。常常思念老师所教的道理。

第五，当从后称誉之。虽然老师不在面前，乃至身后，都要赞叹他。

老师教导弟子有五事：

第一，当令疾知。让学生很快地学会老师的学问。

第二，当令胜他人弟子。

第三，欲令知不忘。教他不忘知识。

第四，诸疑难悉为解说之。为其排难、解惑。

第五，欲令弟子智慧胜师。所谓“青出于蓝而胜于蓝”，有状元学生，才有状元老师。

老师的职责不只是教书，韩愈在《师说》里：“古之学者必有师。师者，所以传道、授业、解惑者也。”就是这个意思。在中国的传统师生关系中，有所谓“程门立雪”的砥砺，也有“如沐春风”的和煦。而星云大师以“三分师徒，七分道友”的涵养，课徒千余众，不仅兼具两风，其对后学的尊重、包容、宽大，更是凝聚众心，促使人人发挥自己所长，致力弘法利生事业，佛光是为普照三千界，法水因之遍流五大洲。

其实在修学佛道上，互相为师的情况，也是屡见不鲜。如文殊菩萨贵为七佛之师，但在释迦牟尼佛面前时，同样恭敬礼拜，请示法益。鸠摩罗什与盘头达多之间“大乘小乘互相为师”，传为美谈。六祖慧能脍炙人口“迷时师度，悟时自度”之语，不仅令五祖弘忍倍觉欣

慰，更留予后代佛子在修道上自我积极砥砺的典范。而禅门中，禅师与弟子们之间棒喝往来，机锋相对的凌厉，不仅无损于道，其中三昧还是后人参禅的最佳公案。

唐朝闵公的儿子道明到九华山随地藏菩萨出家，多年后，自己随之披剃，尊称儿子师兄，成了千古美谈。裴休宰相的《送子出家诗》，读来令人动容不已。而在佛光山，亲戚眷属互相成就，父母、孩子、兄弟、姐妹先后出家者，不乏其数。乃至后来，父母送子女来山出家者越来越多，当他们互称“师兄”或称自己的孩子“法师”时，感动之外，彼此尊重、成就，这样“亦师亦友，亦师亦徒”的法情，实非一般世间之情所能比拟。

三、向西方礼拜：是说明夫妻关系。

夫妻关系在人生当中，是一门很大的学问，它是五伦之一，也是一切社会关系的开始，如何建立美满和谐的夫妻生活使家家变为菩提眷属，不致因自己的性格、立场、执着，忘了对方的存在，而成为冤家仇敌？星云大师的母亲——李刘玉英老夫人，在一次大师讲说《金刚经》“无我相，无人相，无众生相，无寿者相”时，提出了与众不同的看法，她说：“‘无我相’罢了，但怎么可以‘无人相’呢？”她的意思是，“无人相”，即是否定别人的存在，而否定别人的存在，等于不尊重他人。在世间，凡事都是诸缘成就，如果不知尊重他人，还能

成就什么事业？怎么好做人做事？当然，老奶奶讲的是世间法，对于这个现实的世间，人与人之间相互包容、尊重乃是首要之道。

妻子如何对待丈夫？有五事：

第一，夫从外来，当起迎之。

第二，夫出不在，当炊蒸扫除待之。丈夫外出不在，家里要洒扫干净，炊蒸食物，等待丈夫回来。

第三，不得有淫心于外夫，骂言不得还骂作色。做一个妻子要固守本分，不能红杏出墙。纵使丈夫责怪厉骂，也不要还口相骂，或以难看的脸色对待。

第四，当用夫教诫，所有什物不得藏匿。不私藏金钱等物品，而不让丈夫知道。

第五，夫休息，盖藏乃得卧。做一个妻子，夜晚等到丈夫休息，把杂物收拾好，才去睡觉。

至于丈夫如何对待妻子？也有五事：

第一，出入当敬于妇。做先生的人，当尊重太太，例如，出门时交代去处，这不仅令太太免于担心自己的安危，也显现了先生的体贴。

第二，饭食之，以时节与衣被。让太太有饭吃，随着节令而有不同衣服可穿着。衣食不缺，令太太感觉温暖。

第三，当给与金银珠玑。有时为太太买装饰品，让

她能庄严地穿戴整齐。

第四，家中所有多少，悉用付之。要将自己所赚的钱、家中的田产，交给太太来管理。

第五，不得于外邪畜傅御。就是不在外面积养一切德行不良的宰臣等。

从这里可看出佛陀是相当具有人情味的。一般女性，大都会喜爱购买衣服、首饰等，佛陀提醒做丈夫的人，在经济许可下，应购买一些珠宝璎珞、应时的衣服，作为庄严其身之用。而薪水最好交给妻子管理，出门交代自己的行踪，好让妻子安心，等等。而作为一个妻子，对先生应温柔慰问，把家里整理干净，烹煮美食佳肴，而且最好不藏私房钱，等等。佛法不离世间人情之间，可见一斑。

四、向北方礼拜：说明亲友关系。

如何对待亲友？有五事：

第一，见之作罪恶，私往于屏处，谏晓呵止之。朋友相交，若是真正的朋友，见到对方做坏事，应当要在人少或没有人的地方劝谏他，不在众人面前揭露朋友的过失，让他失去尊严。

第二，小有急，当奔趣救护之。朋友之间，难免有紧急事情发生，应当紧急前去救护、帮助。

第三，有私语不得为他人说。朋友深交成为知己，

应固守道义，为朋友保守秘密，不得泄露朋友的隐私。

第四，当相敬难。要欣赏朋友的优点，对他恭敬、赞叹。

第五，所有好物，当多少分与之。一有好东西，要想到朋友，与朋友分享。

五、向下方礼拜：说明主从之间的关系。

这是由于当时印度的社会背景，而存在这样的主从关系。换到现代工商社会，也可以应用在老板与雇员上下之间的关系。身为在上者如何对待下属之人呢？（一）衣食所需。下者为上者工作，上者则应为下者解决生活所需，尤其衣食应不予匮乏。（二）病给医药，即对生命健康的照顾。（三）不随便苛责，应适时奖励慰劳，让在下者有成就感。（四）在下者有个人的产物，上者不可加以夺取。（五）上者应做到公平。

至于下位的仆从，如何对待自己的主人呢？（一）早晨要勤劳早起。（二）所负责的工作要用心去做。（三）要爱惜主人给的东西。（四）主人进出应迎送。（五）不在背后批评主人，应该常称赞主人功德。

六、向天礼拜：说明僧信关系。

身为信众如何对待沙门修行人，有五事：

第一，以善心向之。以一颗清净、善良的心来跟他相处，不可随意猜疑。

文明进步的欧美国家的人民，对宗教徒都非常尊重、恭敬。他们认为，修行人是道德的实践者，在出入海关、公共场所，对出家人乃至其他的宗教徒，都非常礼遇。

第二，择好言与语。要选择好话跟修行人说，不能对出家人说不恭敬的话。

第三，以身敬之。见到宗教徒、修行的出家人，点头、合掌、顶礼，表示恭敬。

第四，当恋慕之。欣羡、跟随、亲近有修行的人。

第五，沙门道士，人中之雄，当恭敬承事问度世之事。有修行的人，可以作为我们的老师，所以我们要恭敬承事他所交代的事，向他请教如何解脱烦恼、如何度世等佛法的问题，而不谈世俗事。

若是僧众，如何对待信众呢？有六事：

第一，教之布施，不得自悭贪。出家人教导信徒布施，自己也要布施，不得悭贪。

第二，教之持戒，不得自犯色。出家人教导信徒持戒守规矩，自己也要持戒。

第三，教之忍辱，不得自恚怒。出家人教导信徒忍辱，自己更不能给人不好的脸色看。

第四，教之精进，不得自懈怠。出家人教导信徒精进，自己也要精进。

第五，教人一心，不得自放意。出家人教导信徒收

摄身心，自己也要收摄身心，不得放荡。

第六，教人黠慧，不得自愚痴。出家人教导信徒要有智慧，自己则不能愚痴。

这说明了出家修行人，也要以身作则，身体力行。例如，在星云大师的《星云法语》为信徒添油香中提到：“观世音菩萨遍游法界，救苦救难。地藏菩萨久居地狱，利济众生。凡我佛子也应效法前贤，施以慈悲，给予欢喜，发心作众人的依怙，以此为大家‘添油香’。”

那么，出家人为信徒添的油香是什么呢？大师提出了十点作为普同供养，都涵盖在以上六点内：一、主动的招呼；二、和悦的笑容；三、亲切的关怀；四、人格的尊重；五、真挚的慰问；六、困难的解决；七、热忱的服务；八、信仰的法财；九、完善的设施；十、智慧的建议。

出家修行的沙门，教人去恶为善，为人开示正道，其恩德实在大于父母。而寺院是清净庄严的安乐地，是人生旅途的加油站，更是芸芸众生的慧命之家。僧侣应设法为信徒服务奉献，一位正信的信徒也懂得护持三宝，护持道场，因此僧信之间应相互尊重，彼此在菩提道提携。

在佛法里，重视人伦眷属之间的和谐，人与人之间相互尊重，由此，是可以得到经证的。