

B46 補充講義 (自依止、法依止)

開仁編 · 2018/5/31

壹、《中部·21 鋸喻經》¹：保持慈心，恆行善法

這是我所聽見的：

有一次，世尊住在舍衛城的祇樹給孤獨園。

一、出家二眾也會產生執著

這時候，末利耶·頗求那尊者過多地跟比丘尼來往。因為他們常常來往，所以如果有比丘在頗求那尊者面前說那些比丘尼的過失時，頗求那尊者便會因此而發怒、不高興，甚至會罵人；如果有比丘在那些比丘尼面前說頗求那尊者的過失時，那些比丘尼便會因此而發怒、不高興，甚至會罵人。

二、僧眾之間的善意舉發

這時候，有一位比丘前往世尊那裏，對世尊作禮，坐在一邊，然後把以上的事情告訴世尊。於是世尊對另一位比丘說：“比丘，你過來，用我的名義對頗求那比丘說：‘頗求那賢友，導師叫你。’”

那位比丘回答世尊：“大德，是的。”之後去到頗求那尊者那裏，對頗求那尊者說：“頗求那賢友，導師叫你。”

頗求那尊者回答那位比丘：“賢友，是的。”之後去到世尊那裏，對世尊作禮，然後坐在一邊。²

三、世尊當面求證及教育

(一) 事由陳述

世尊對頗求那尊者說：“聽說你過多地跟比丘尼來往，如果有比丘在你面前說那些比丘尼的過失時，你便會因此而發怒、不高興，甚至會罵人；如果有比丘在那些比丘尼面前說你的過失時，那些比丘尼便會因此而發怒、不高興，甚至會罵人。那是真的嗎？”

“大德，是的。”

(二) 重審出家修行的動機

¹ 蕭式球譯。

² 《雜阿含 497 經》卷 18(大正 2, 129b28-c3)：

佛告舍利弗：「若比丘令心安住，五法得舉他罪。云何為五？

(1)實非不實、(2)時不非時、(3)義饒益非非義饒益、(4)柔軟不麤澁、(5)慈心不瞋恚。舍利弗！舉罪比丘具此五法，得舉他罪。」

“頗求那，你不是因為有信而出家，過沒有家庭的生活的嗎？”

“大德，是的。”

“頗求那，你既然是一個有信而出家，過沒有家庭的生活的人，是不適宜過多地跟比丘尼來往的。

[1、針對那些比丘尼] 頗求那，因此，如果有任何人在你面前說那些比丘尼的過失，你都應該要捨棄世俗人的愛著、世俗人的思想。你應這樣修學：‘我要保持內心不變，不說邪惡的說話，保持友善與悲憫，保持慈心，內裏沒有瞋恚。’ 頗求那，你應這樣修學。

“頗求那，如果有任何人在你面前用手、用棒、用杖、用刀來傷害那些比丘尼，你都應該要捨棄世俗人的愛著、世俗人的思想。你應這樣修學：‘我要保持內心不變，不說邪惡的說話，保持友善與悲憫，保持慈心，內裏沒有瞋恚。’ 頗求那，你應這樣修學。

[2、針對你自己] “頗求那，如果有任何人在你面前說你的過失，你都應該要捨棄世俗人的愛著、世俗人的思想。你應這樣修學：‘我要保持內心不變，不說邪惡的說話，保持友善與悲憫，保持慈心，內裏沒有瞋恚。’ 頗求那，你應這樣修學。

“頗求那，如果有任何人用手、用棒、用杖、用刀來傷害你，你都應該要捨棄世俗人的愛著、世俗人的思想。你應這樣修學：‘我要保持內心不變，不說邪惡的說話，保持友善與悲憫，保持慈心，內裏沒有瞋恚。’ 頗求那，你應這樣修學。”

(三) 初期的弟子善根性強

之後，世尊對比丘說：“比丘們，有一段時期比丘最符合我的心意。³ 在那時，我對比丘說：‘比丘們，我一天只吃一餐食物。我知道，一天只吃一餐食物可令人無疾、無病、輕快、強健、安穩地生活。比丘們，你們也一天只吃一餐食物吧。你們要知道，一天只吃一餐食物可令人無疾、無病、輕快、強健、安穩地生活。’ 那時我不需要對比丘作出很多指導，只需要教他們提起念便行。

“比丘們，就如如在平坦的廣場上，有一輛繫上良駒的馬車停在那裏，

³ “有一段時期比丘最符合我的心意”：應是指佛陀弘法事業的初期。那時僧團小，比丘質素高，所以佛陀教化比丘不用費很多心力。之後僧團日益龐大，比丘的質素開始參差，像這篇經文的頗求那、下篇經文的阿梨吒等比丘開始多起來，這時佛陀要用較多心力來教化比丘。〔蕭式球注釋〕

馬刺⁴已經預備好。一位熟練的馴馬師登上了馬車，左手拿著繮繩，右手拿著馬刺，能隨心所欲地到處奔馳。比丘們，同樣地，那時我不需要對比丘作出很多指導，只需要教他們提起念便行。

“比丘們，因此，你們要捨棄不善法，在善法之中修習。這樣你們便可以在這個法和律之中成長、成熟、圓滿。

“比丘們，就如在村落或市鎮附近有一個蓋著很多雜草的大娑羅樹園。有一個希望那個娑羅樹園得到益處、利益、安穩的人，他砍掉那些枯萎的娑羅樹枝，把它們搬出樹園，再清理好裏面的樹園，然後在園內悉心栽種那些長得壯直、長得好的娑羅樹苗，過了一些時候，那個娑羅樹園便開始成長、成熟、圓滿了。比丘們，同樣地，你們要捨棄不善法和修習善法，這樣你們便可以在這個法和律之中成長、成熟、圓滿了。

(四) 佛舉韋提希為例，來說明真假柔善之差別

1、韋提希的假柔善

“比丘們，從前，在這個舍衛城有一個名叫韋提希的女居士，她的好名聲遠播，人們都說韋提希女居士仁慈，韋提希女居士柔和，韋提希女居士平靜。韋提希女居士有一個名叫迦利的女僕，她熟練、不懶惰、工作有條理，她心想：‘我的女主人好名聲遠播，人們都說韋提希女居士仁慈，韋提希女居士柔和，韋提希女居士平靜。究竟是我的女主人內在有忿怒而不顯露於外，還是她內在沒有忿怒，還是因為我做工作有條理所以她沒有忿怒呢？讓我試試她吧。’

[1] “比丘們，於是迦利睡到大白天才起床。這時候，韋提希女居士對迦利說：“‘唏，迦利！’

“‘主人，什麼事？’

“‘你為什麼睡到大白天才起床？’

“‘主人，這也沒有什麼大不了。’

“‘沒有什麼大不了？你這沒用的女僕，睡到大白天才起床！’ 韋提希忿怒、不高興，她流露出忿怒。

“比丘們，這時迦利心想：‘我的女主人內在有忿怒，只不過她平時不顯露於外。她不是內在沒有忿怒，也不是因為我做工作有條理所以沒有忿怒。’

⁴ 馬刺：馬靴後跟上另加的金屬刺。除有裝飾作用外，還可以用來驅趕坐騎，使快跑。(《漢語大詞典》(十二), p.759)

讓我再試試她吧。’

[2]“比丘們，於是迦利睡得更遲才起床。這時候，韋提希女居士對迦利說：“‘唏，迦利！’

“‘主人，什麼事？’

“‘你為什麼睡到大白天才起床？’

“‘主人，這也沒有什麼大不了。’

“‘沒有什麼大不了？你這沒用的女僕，睡到大白天才起床！’韋提希忿怒、不高興，她說出不高興的說話。

“比丘們，這時迦利心想：‘我的女主人內在有忿怒，只不過她平時不顯露於外。她不是內在沒有忿怒，也不是因為我做工作有條理所以沒有忿怒。讓我再試試她吧。’

[3]“比丘們，於是迦利睡得更加遲一些才起床。這時候，韋提希女居士對迦利說：

“‘唏，迦利！’

“‘主人，什麼事？’

“‘你為什麼睡到大白天才起床？’

“‘主人，這也沒有什麼大不了。’

“‘沒有什麼大不了？你這沒用的女僕，睡到大白天才起床！’韋提希忿怒、不高興，她拿起木門⁵打破迦利的頭。

“比丘們，這時女僕迦利頭破血流，她向鄰居散播：‘你們看，我仁慈的女主人所作的行為！你們看，我柔和的女主人所作的行為！你們看，我平靜的女主人所作的行為！她怎可以只因女僕睡到大白天才起床，便拿木門打破人家的頭呢！’

“比丘們，過了一些時候，韋提希女居士的壞名聲遠播，人們都說韋提希女居士野蠻，韋提希女居士強橫，韋提希女居士暴躁。

2、佛為比丘說明真假柔善之差別

“比丘們，同樣地，一些比丘只是因為沒有接觸到使人不高興的說話，所以才能很仁慈、很柔和、很平靜。當比丘真正接觸到使人不高興的說話時，才可知道那位比丘是否真正的仁慈，才可知道那位比丘是否真正的柔和，才

⁵ 門〔shuān 尸又弓〕：1.門關上後，橫插在門內使門推不開的木棍或鐵棍。（《漢語大詞典》（十二），p.20）

可知道那位比丘是否真正的平靜。

“比丘們，一些比丘因為得到衣服、食物、住處、醫藥用品，所以才說話柔善，說柔善的說話。我不說這是真正的說話柔善。這是什麼原因呢？因為如果他們在得不到衣服、食物、住處、醫藥用品時，便不會說話柔善，說柔善的說話了。

“比丘們，一些比丘因為敬重法、恭敬法、尊重法，所以說話柔善，說柔善的說話。我說這是真正的說話柔善。比丘們，因此，你們應這樣修學：敬重法、恭敬法、尊重法，說話柔善，說柔善的說話。

(五) 佛分析世人會有五種的說話方式，以及如何調適自心

1、總說

“比丘們，他人對你們的說話有五種方式：

- 1、合時宜或不合時宜，
- 2、真實或虛假，
- 3、柔和或粗惡，
- 4、有意義或沒有意義，
- 5、帶有慈心或帶有瞋恚。

他人〔1〕會對你們說合時宜的說話，也會對你們說不合時宜的說話；

〔2〕會對你們說真實的說話，也會對你們說虛假的說話；

〔3〕會對你們說柔和的說話，也會對你們說粗惡的說話；

〔4〕會對你們說有意義的說話，也會對你們說沒有意義的說話；

〔5〕會對你們說帶有慈心的說話，也會對你們說帶有瞋恚的說話。

“在他人對你們說不合時宜的說話、虛假的說話、粗惡的說話、沒有意義的說話或帶有瞋恚的說話時，你們應這樣修學：‘我要保持內心不變，不說邪惡的說話，保持友善與悲憫，保持慈心，內裏沒有瞋恚。我要向這個人散遍慈心，由此再把慈心散遍世間每一個角落，我要保持心胸寬闊、廣大、不可限量，內心沒有怨恨、沒有瞋恚。’比丘們，你們應這樣修學。

2、詳舉四喻以明道理

(1) 鏟走地上的土

“比丘們，假如有一個人拿著鏟和籬走來，說要鏟走地上所有泥土。他到處挖掘，到處傾倒，到處吐口水，到處撒尿，口裏嚷著：‘我要鏟走所有泥土，我要鏟走所有泥土。’比丘們，你們認為怎樣，那個人能否鏟走地上所有泥土呢？”

“大德，不能。這是什麼原因呢？這個大地很深、很廣闊，不易鏟走地上所有泥土。那個人只會為自己帶來疲勞和苦惱。”

“比丘們，同樣地，他人對你們的說話有五種方式……由此再把像大地那樣的心散遍世間每一個角落……你們應這樣修學。

(2) 虛空中畫圖像

“比丘們，假如有一個人拿著深紅色、黃色、藍色、淺紅色的顏料走來，說要在虛空中畫出各種圖像。比丘們，你們認為怎樣，那個人能否在虛空中畫出各種圖像呢？”

“大德，不能。這是什麼原因呢？因為虛空沒有色，不可見，在那裏不易畫出各種圖像。那個人只會為自己帶來疲勞和苦惱。”

“比丘們，同樣地，他人對你們的說話有五種方式……由此再把像虛空那樣的心散遍世間每一個角落……你們應這樣修學。

(3) 草火炬燒沸恆河

“比丘們，假如有一個人拿著草火炬走來，說要用那個草火炬燒熱、燒沸這條恆河。比丘們，你們認為怎樣，那個人能否用草火炬燒熱、燒沸這條恆河呢？”

“大德，不能。這是什麼原因呢？因為恆河很深、很廣闊，不易用草火炬燒熱、燒沸這條恆河。那個人只會為自己帶來疲勞和苦惱。”

“比丘們，同樣地，他人對你們的說話有五種方式……由此再把像恆河那樣的心散遍世間每一個角落……你們應這樣修學。

(4) 貓皮袋發出叫聲

“比丘們，假如有一個經多重加工、柔軟、幼滑的貓皮袋，它已不能發出貓的嘶叫聲。有一個人拿著木柴和石子走來，說要用木柴或石子挑逗貓皮袋，使它發出嘶叫聲。比丘們，你們認為怎樣，那個人能否用木柴或石子挑逗那個貓皮袋，使它發出嘶叫聲呢？”

“大德，不能。這是什麼原因呢？因為那個經多重加工的貓皮袋已不能發出嘶叫聲，那人用木柴或石子來挑逗它只會為自己帶來疲勞和苦惱。”

“比丘們，同樣地，他人對你們的說話有五種方式：合時宜或不合時宜，真實或虛假，柔和或粗惡，有意義或沒有意義，帶有慈心或帶有瞋恚。

他人會對你們說合時宜的說話，也會對你們說不合時宜的說話；會對你們說真實的說話，也會對你們說虛假的說話；會對你們說柔和的說話，也會對你們說粗惡的說話；會對你們說有意義的說話，也會對你們說沒有意義的說話；會對你們說帶有慈心的說話，也會對你們說帶有瞋恚的說話。

“在他人對你們說不合時宜的說話、虛假的說話、粗惡的說話、沒有意義的說話或帶有瞋恚的說話時，你們應這樣修學：‘我要保持內心不變，不說邪惡的說話，保持友善與悲憫，保持慈心，內裏沒有瞋恚。我要向這個人散遍慈心，由此再把像貓皮袋那樣的心散遍世間每一個角落，我要保持心胸寬闊、廣大、不可限量，內心沒有怨恨、沒有瞋恚。’比丘們，你們應這樣修學。

〔六〕結語：時常思維鋸喻的教誨，將長期帶來利益和快樂

“比丘們，如果一個人被盜賊用鋸逐一割截肢體，因此而生起瞋恚心的話，他就是一個不依我教導而行的人。比丘們，你們應這樣修學：‘我要保持內心不變，不說邪惡的說話，保持友善與悲憫，保持慈心，內裏沒有瞋恚。我要向這個人散遍慈心，由此再把慈心散遍世間每一個角落，我要保持心胸寬闊、廣大、不可限量，內心沒有怨恨、沒有瞋恚。’比丘們，你們應這樣修學。

“比丘們，你們要時常思維這個鋸喻的教誨。比丘們，如果這樣的話，還會不會認為那些或輕或重的說話不能忍受呢？”

“大德，不會。”

“比丘們，因此，你們要時常思維這個鋸喻的教誨。這將為你們長期帶來利益和快樂。”

世尊說了以上的話後，比丘對世尊的說話心感高興，滿懷歡喜。

貳、《增支部》(3:65)⁶：不善應捨棄，依法不依人

〔一〕

「噶拉瑪人，你們覺得如何？貪、瞋、癡生起時，對人有益或有害？」

「有害，大德。」

「噶拉瑪人，貪、瞋、癡的人，為貪、瞋、癡所操控，思想也受制於它們，他殺生、偷盜、邪淫、妄語，也教唆⁷他人做同樣的行為，這樣的造作會使他長久受害、受苦嗎？」

「是的，大德」。

⁶ 節錄向智尊者的《法見》。香光出版。

⁷ 教唆：慫恿指使別人做壞事。(《漢語大詞典》(五)，p.444)

〔二〕

「噶拉瑪人，你們覺得如何？這些行為是善或不善？」

「不善，大德。」

「會遭人責罵否？」

「會，大德。」

「會被智者稱讚或責備？」

「責備，大德。」

「造作之後，是否會導致受苦與受害？或在這種情形下會如何？」

「造作之後，會招致受害與受苦，在這樣的情形下，它如是向我們顯現。」

〔三〕

「因此，噶拉瑪人，我們說：

1、不要相信傳聞（口耳相傳的宗教傳統），

2、不要相信師承之教，

3、不要相信道聽途說，⁸

4、不要因經典的權威性而相信，

5、不要因推測⁹、6、邏輯思考¹⁰而相信，

7、不要相信深思熟慮的理論，¹¹

8、或因思量後喜好的見解，

9、或他人看來擁有的能力而相信，¹²

10、也不要因認為『這位比丘是我們的老師』而相信。」

「而是當自己知道：『這些事是不善的，該受責備，會遭智者責罵，若造作了會帶來痛苦與損害』，就捨棄它們。」

⁸ 宗教傳承中的古傳之說，包括思想和歷史及人物故事等。

⁹ takka：憑思考、推想，而構作出的見解與理論，或進行抉擇判斷。

¹⁰ naya：運用思維能力，根據現有的證據、經驗或觀察，論證其對事情的觀點，或推論到其他類似相關之事。

¹¹ 對論據的考察。

¹² 說者表面的能力。

參、《增支部》(3:72)¹³：不自讚毀他，依法自證與化他

有一次，阿難尊者在憍賞彌的瞿私多園 (Ghosita)。

彼時，有一家主為邪命外道的在家弟子，前去拜訪尊者阿難。到達之後，問候尊者便坐在一旁，如是坐時對尊者說：

「大德阿難！誰的教法已善說？世上誰依善行而活？又誰是世間的善逝？」

「現在，家主！我將依你的疑問提出問題，請就你所想的來回答。你以為如何？家主，那些教導捨斷貪、瞋、癡教義的人，他們的教法是否為善說？或你對此有何看法？」

「大德！我認為他們的教法為善說。」

「那麼，家主！你以為如何？那些行為都針對捨斷貪、瞋、癡的人，是不是在此世依善行而生活？或你對此有何看法？」

「大德！我認為他們是行止良善。」

「再者，家主！你以為如何？那些貪、瞋、癡已斷，斷除根部，如棕櫚的殘根（無復生育能力），使之不存在，未來不可能再生——他們是不是世間的善逝者？或你對此有何看法？」

「我想是的，大德！他們是這世上的善逝。」

「所以，家主！你已經承認：

已善說的，是教人捨斷貪、瞋、癡的教法；

善行的，是行為捨斷貪、瞋、癡的人；

善逝者，是貪、瞋、癡已捨斷，於身中盡除的人。」¹⁴

¹³ 節錄向智尊者的《法見》。香光出版。

¹⁴ [1]《雜阿含 490 經》卷 18(大正 2, 126a23-27)：

舍利弗言：

(1) 若說法調伏欲貪，調伏瞋恚，調伏愚癡，是名世間說法者。

(2) 若向調伏欲貪，向調伏瞋恚，向調伏愚癡，是名正向。

(3) 若貪欲已盡，無餘斷知，瞋恚、愚癡已盡，無餘斷知，是名善斷。

[2]《雜阿含 288 經》卷 12(大正 2, 81b9-25)：

尊者舍利弗言：「善哉！善哉！尊者摩訶拘絺羅！世尊聲聞中，智慧明達，善調無

「希有！大德，勝妙！大德，你沒有吹捧自己的教說，亦不貶抑他人的教法，單就問題來解說，只說明事實而沒有注入自我。」

「善哉！大德，善哉！正如將傾斜的扶正，將隱藏的顯露，為迷途者指路，於黑暗中點燈，讓具眼者得見可見物。可敬的阿難已用各種方式加以解釋了這教法。」

「現在我要皈依佛、法、僧。自今日起，直到生命結束，願尊師阿難接受我為在家弟子，願您認同我為已皈依者。」

畏，見甘露法，以甘露法具足身作證者，謂尊者摩訶拘絺羅，乃有如是甚深義辯，種種難問，皆悉能答，如無價寶珠，世所頂戴，我今頂戴尊者摩訶拘絺羅亦復如是。我今於汝所，快得善利，諸餘梵行數詣其所，亦得善利，以彼尊者善說法故。我今以此尊者摩訶拘絺羅所說法故，當以三十種讚歎稱揚隨喜。

尊者摩訶拘絺羅！

- (1) 說老死厭患、離欲、滅盡，是名法師；說生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識，厭患、離欲、滅盡，是名法師；
- (2) 若比丘於老死厭患、離欲、滅盡向，是名法師；乃至識厭患、離欲、滅盡向，是名法師；
- (3) 若比丘於老死厭患、離欲、滅盡，不起諸漏，心善解脫，是名法師；乃至識厭患、離欲、滅盡，不起諸漏，心善解脫，是名法師。」