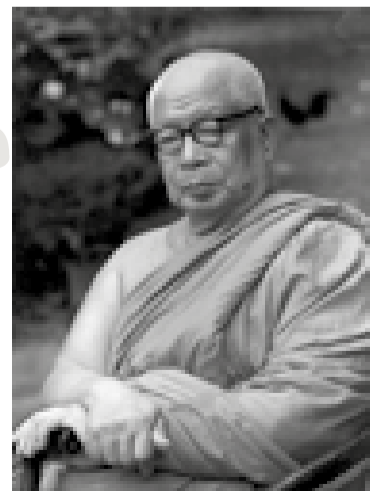

以佛法的观点而言，快乐意指完全没有饥渴和欲望。
渴求的本身即是变异的，因此永远无法被满足。
渴求由一个时期发展到另一个时期，渴求永不止息。

渴求是导致苦的原因，
不论是哪一种程度的渴求，
都将带来某一类的苦。

渴求

— 佛使比丘 (Buddhadasa Bhikkhu) —

吉祥尊者

【吉祥语】

缘起智慧的利益

缘起是非常珍贵且重要的修证，当一个人对缘起有深刻的理解和体会时，他可以很坦然地接受生命所遭遇的一切，并能够以积极的态度为自己和他人的生命注入善因。因为他知道现在的因缘对未来有很大的影响，所以他会努力在因上下功夫，不会在果上执求。同时对自己和他人更容易生起体谅心。

缘起的修法有很强的净化力量，而且有非常实用的价值。当缘起观照的越仔细，因果关系就会越清楚，如此就不会再为自己注入不对的因，对处理世间的事情也会非常有帮助。世间事物总逃不了因果关系，**因做对的人，最终的结果一定会好**；因做不对的人，无论他如何打拼，最终结果还是不好。

缘起的智慧能让我们洞悉轮回，也让我们看清在**轮回中并没有一个永恒不变的自我**，可是又有因果关系在里头。缘起最重要的是能破除人们的种种邪见，人们因为不了解缘起，不知见因果轮回，所以这个世间充满种种棘手的问题。你看，人与人之间的斗争、种族与种族的斗争、宗教与宗教之间的斗争、以色列人与巴勒斯坦人的战争、淡米尔人与锡兰人的斗争等，都是因为不了解缘起而有的。他们总是呐喊：“我要为我的民族奋斗！我要为我的种族争取权力！我要摧毁我族的仇敌！”但是争来争去的结果，最后还是一场空。为什么呢？不要说下一世还有机会投生回到自己的民族，连再做人的机会也未必有呢！

即使只是思维缘起都有很强的力量，更何况是体证缘起。

作恶者今生来世都追悔

作恶的人，今世苦恼，来世苦恼，两处苦恼。
悲叹‘我作了恶’，堕落地狱更苦恼。（法句17）

第1章之12：

提婆达多 (Devadatta) 的痛苦遭遇

一时，佛陀的表弟提婆达多 (Devadatta)，与佛陀同住在柯山壁 (Kosambi)。居住在柯山壁期间，他目睹佛陀获得众人的爱戴，尊敬和供养。他嫉妒佛陀，渴望自己成为僧团的领导人。有一天，佛陀在王舍城 (Rajagaha) 的竹林精舍说法时，他向佛陀提出一个自私的意见。他建议佛陀把僧团交给他，理由是佛陀年纪已大。佛陀不接受他的建议，并告诫他说，他没资格负担这个责任。佛陀也吩咐僧团针对提婆达多作出惩罚的宣布*，因为提婆达多狂妄自大，以为自己有资格取代佛陀的地位。

提婆达多心有不甘，发誓要报复。他三次尝试谋杀佛陀：第一次，他雇用弓箭手；第二

次，他从灵鹫山上推落一块大岩石，意图压死山脚下的佛陀；第三次，他怂恿大象那拉吉力 (Nalagiri) 去攻击佛陀。受雇的杀手不杀佛陀，反而成为了他的弟子。岩石的碎片只伤了佛陀的脚趾。当大象冲向佛陀时，佛陀以慈爱的力量驯服了它。因此，谋杀行动失败之后，提婆达多改变策略。他带领一些刚出家的比丘离开佛陀，到迦耶斯里 (Gayasiri) 去，企图分裂僧团。不过，在舍利弗 (Sariputta) 和目犍连 (Moggallana) 尊者的劝告下，大部分的比丘自愿的回到佛陀的身边，重新过着清净的生活。

后来，提婆达多患病。他病了九个月之

久。有一天，他要求弟子送他回去祇树给孤独园 (Jetavana)，以恳请佛陀宽恕他的罪行。

提婆达多一行人到了祇树给孤独园的池塘边。提婆达多说他口渴。弟子们放下卧榻，然后到池塘取水。提婆达多也从卧榻起来，双脚踩在地面上。他整个人即刻沉入土里，悲惨地丧命。由于他曾对大觉悟者作出恶行，提婆达多没有机会见到佛陀。他死后往生非常不幸和痛苦的境界，在彼处承受恶业的苦果。

*惩罚的宣布：当某一位比丘触犯戒律时，僧团就公开宣布，由于那比丘之前和之后的行为不一，从今以后，他的身行和语行纯属他个人行为，绝对与佛、法、僧无关。

乌·雷瓦达尊者

成功没有终点

许多人踏上走向成功之道，在你的生命中，成功很重要吗？假设你已经成为一位非常成功的人士，接下来你将会怎么做？成功它只是一个旅程，并非终点，并非目的地。认同吗？为什么？如果想要在你期盼的事情上获得成就，可还是不能终止想要更多成就的欲望和期盼，你的烦恼将会要求你再去走向另一个朝向成功之旅。如果你的目标是和欲乐相关的名闻利养，那只是一个旅程，不是终点，不是目的地，因为名闻利养和欲乐是永无止境的。

佛陀说：生死轮回的起点不可知，也无法能知。无始轮回中，因为你正在追求欲乐，因为欲乐是你的目标，因为得到欲乐享受是你所认为的成功，你永远不会走到尽头，你甚至看不到尽头，因为欲乐是没完没了的。

如此的朝向成功之旅，其背后的推动力是什么？是你？还是不清静的烦恼？知道答案是什么？我知道答案是什么。

我过去曾经是一个这样走在朝向成功之旅的人，我发现推动力不在于我，是烦恼在那朝向成功之旅上推着我。你能见到吗？我不认为你们可以理解。你见到烦恼在推动你走向成功之旅吗？想要、欲求和渴爱，永远不会满足于它们所得到的，并且一直地一而再再而三地要求更多更多的东西，更加新鲜的事物。因此烦恼是朝向成功之旅的推动力和原因。如果你只是跟着烦恼的指令，那将是没有完没了的。

[增支部]

三集 ◎ 五十七

1. 有一次，流浪行者婆蹉种姓 (Vocchagotta)，来到世尊之处，对世尊说：

2. “乔答摩 (Gotama) 大师！我听人说，沙门乔答摩如是宣称：只布施予我，别布施予他人，只布施予我的弟子，别布施予他人的弟子。只有布施予我带来大果，布施予他人无大果；只有布施予我弟子带来大果，布施予他人弟子无大果。”

3. “乔答摩大师！那些如是说的人是否正确地引述了乔答摩大师的话和无误传他？他们所说的是否符合你的教法？他们的断言是否无可谴责？我们确实无意误传乔答摩大师。”

4. “婆蹉！那些如是说的人没有正确地引述我，他们误传了我。他们所说的不符合我的教法，他们的断言实在有谴责之余地。”

5. “婆蹉！妨碍他人布施的人给三个人制造了阻挠和障碍。他妨碍了施者造福，他妨碍了受者获得布施之物，在此之前他逐渐损害和伤害了自己的个性。”

6. “但是，婆蹉！此是我真正的教导：若人把他钵或杯内的残余食物倒进村庄的湖或池里，同时愿望湖或池里的众生能吃到它——这已经是福的泉源，更何况布施予人类。”

7. “无论如何，我的确宣称布施予具备完美道德的人带来丰富的果，布施予不道德的人无如此丰富的果。他（具备完美道德的人）断了五法和成就五法。他断了何五法？欲爱已断，嗔恚，昏沉睡眠，掉举懊悔，疑已断。此五法已断。”

8. “他成就何种五法？他具备无学圣者的戒，无学圣者的定，慧，解脱和知见。他成就此等之五法。”

9. “我宣说，布施予断五法和成就五法的人带来丰富的果。”

无论是黑白 乃至红或黄
或有斑点色 或有鸽色牛
此等诸种中 若牡牛诞生
驯良具耐性 具足力疾行
只彼可拖货 不顾何毛色
如是在人中 无论何种姓
王族婆罗门 农业商贾者
旃陀捡破烂 此等诸种中
若人已调御 且善于实践
正直具有戒 语实而心惭

已断生与死 成就净梵行
卸重无系缚 作已作无漏
通达一切法 无执著心安
施与此福田 收成诸多果
然凡夫不知 无所闻又愚
只在外布施 不奉寂静人
亲侍智所尊 寂静有智人
对佛植净信 确立又坚定
彼等生天国 或生善人家
彼智人次第 将行证涅槃

[道相应]

一 ◎ 第一

无明

1. 如是我闻。一时，世尊住在舍卫城 (Savatthi) 附近的祇树林 (Jetavana) 给孤独 (Anathapindika) 园。于该处，世尊对比丘众说：“比丘们！”

2. “世尊！”比丘众回应世尊。

3. “比丘们！**无明是成就一切不善法的前导**，无惭与无愧随之而出现。于不博知、陷入无明的人，邪见出现。于邪见的人，邪思惟出现。于邪思惟的人，邪语出现。于邪语的人，邪业出现。于邪业的人，邪命出现。于邪命的人，邪精进出现。于邪精进的人，邪念出现。于邪念的人，邪定出现。”

4. “比丘们！**清晰知见是成就一切善法的前导**，惭与愧随之而出现。于博知、浸没在清晰知见里的人，正见出现。于正见的人，正思惟出现。于正思惟的人，正语出现。于正语的人，正业出现。于正业的人，正命出现。于正命的人，正精进出现。于正精进的人，正念出现。于正念的人，正定出现。”

BMV周日中文佛学班

每逢星期日，早上9时半至中午12时
(除了公共假期或学校假期)

- Khema (6-8岁)
- Uppalavanna (9-10岁)
- Patacara (11-12岁)
- Sakula (13-16岁)
- Sanghamitta (成人班 >17岁)

达摩难陀博士

一切都在变易中

凡是存在的都在变易中。
不变的东西并不存在。

我们看到生命如何变易，和生命如何持续不断地在各种极端和对比之间流转。我们看到世间的起与落、成与败、得与失；我们经历尊敬和侮辱、称赞和谴责；我们也感觉到我们的心对乐与忧、愉快与失望、失意与满足、恐惧与期望有如何的反应。这些情感的巨浪把我们冲高，又将我们摔下。当我们稍有喘息的机会时，另一波的巨浪又把我们冲走。我们如何能在这些波涛上站得住脚呢？我们如何在永不平静的生存海洋里建造生命的房子呢？

在这世间，任何分配给众生的少许快乐都是经过许多的失望、失败和挫折之后才获得。在这世间，少许的快乐都是从疾病、绝望和死亡中生起。在这个世界里，不久之前以随喜心与我们连在一起的众生，于另一刻需要我们的悲悯心。与我们相处的亲密朋友，一夜之间可以变成伤害我们的敌人。这个世界有如此的本质。

佛陀形容这世界为永无休止、不断变动的“成为”过程。一切都是变幻无常、持续的改变、不停的变异、流动的溪水。一切都是片刻地存在。一切都在反复的生与灭。一切都从诞生走向死亡。生命是走向死亡的无休止变易。有生命或无生命的物质和其他形体，也是走向败坏的无休止移动或变化。这万物无常的本质是佛陀教义的重点之一。在此地球上没有任何东西共享绝对实相的特性，生而不死是不可能的事。受制于生起的东西也受制于毁灭。无常是真实的组成部分。

佛陀提醒我们，所有存在的行法都是无常。有诞生必有死亡，有生必有灭。有聚必有散。怎么可能有诞生而无死亡呢？怎么可能有生而无灭呢？怎么可能有聚而无散呢？

佛陀宣说无常的定律时，否定永恒物质的存在。物质与精神是虚假和抽象的观念。它们实在是变易中的法(Dharma)，它们是连在一起，相互依赖而生起作用。

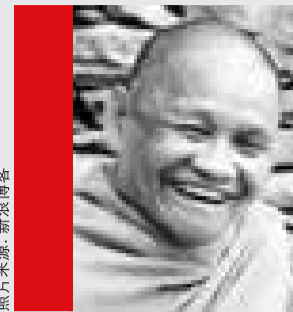
今天的科学家已接受佛陀所发现的无常定律。科学家认为世上根本没有实质、固体的东西。每一件东西都是能量的漩涡，从来于两刹那保持不变，整个世界都陷入这瞬间即变的旋涡里。科学家所假设的理论之一指出，随着太阳的毁灭或消失，将出现最终的寒冷。佛教徒并不因这种期望而感到沮丧。佛陀说这宇宙或世界是循环不息，永无休止地生灭，正如个人的生命一样。我们的世界会在其它世界开始存在之前毁灭。以前的世界曾发生过，将来也一样会发生。那是时间上的问题。

世界是一个流逝的现象。我们是属于时间的世界。每一个写下来的文字、每一件石雕、每一幅图画、文明的结构、每一代的人类，有如已被遗忘的夏日落花和落叶一般消失。生存的东西都在变易中，不变易的东西不存在。

因此，天神、人类、动物和一切物质——宇宙的一切，都受无常定律所支配。佛教说，心寻找一个永恒的生命，但是生命制造了一个无常的色身。我们把它看作生命，然后人生的不称心如意骚扰了心。这就是痛苦的根源。

**身如泡沫，
受如水泡，
想如幻景，
行如芭蕉，
识如戏法。**

相应部 (Samyutta Nikaya)

图片来源：新浪博客

阿姜查尊者

【为何我们生于此】 好人哪里找？

你不会在别的地方找到良善
你必须在你自己的内心找
如果你自己是好的
那么无论你去哪里
都会是好的

曾经，在修行了大约五年之后，有段时间，我感觉与其他人共住是种妨碍。我惯于坐在自己的茅棚里修禅，人们却不停地走近来闲谈而打扰了我。我厌烦这些烦扰我的人，觉得不能跟他们一起修行。

我受够了！于是我跑去住在离小村落很近，在森林里荒芜了的一间小小寺院。在那儿独居不与任何人说话，当然，周围也没有其他的人可以交谈。

在那里住了大概十五天左右，有一天念头升了起来：

“嗯---，如果有位沙弥或白衣(注一)来此与我同住应该很不错，至少他可以帮我做些小杂务。”我知道念头会前来。果然，它真的来了！

“嘿！你这个古怪的人！你说受够了你的同修比丘和沙弥，受够了你的朋友，这又是什么呢？”

“不，”念头说：“我想要一位好沙弥。”

“看吧！好人在哪里呢？你能找到吗？你要上哪儿去找这么一个好人呢？整个寺院只有不好的人。你必然是那唯一的好人，所以才如此这般逃开吧！”

……你必须像这样紧追念头不舍，追随着念头行径的途径，直到你了解……。

“嗯---，这是重要的一点，哪里是找到好人的地方呢？没有任何一个好人！你必须在自己内心里找到这个人。”

直到现在，我仍然如此教导我的弟子；你不会在别的地方找到良善，你必须在自己内心里头找。

如果自己是好的，那么无论去到哪里都会是好的；不管别人的批评或赞扬，你仍然会是好的。

(注一)

白衣：是持八戒的修行人，通常与比丘同住，除了禅坐修习之外，也帮比丘们做些比丘戒律中被禁止的事。