

慈悲的爱

只要世上有一人能被你的良言所慰藉，能因为你的出现而显得有活力和开心，而且你可以用你所拥有的东西去帮助他，那么虽然你所付出的是非常的少，可是你却是人类的瑰宝。因此你再也不应该感到灰心或是难过了。

也许有些时候你所爱的人对你似乎不关心，因此你的心情会沉重起来。但是这并不应该成为你沮丧的原因。只要你知道你是以充满慈爱的心去对待别人，就算不受理睬，那又有什么要紧呢？一个人不应该依赖别人来取得自己的幸福。一个人如果想靠别人来得到生活上的安全感，那么他比跪在街头以哭泣来求取面包的乞丐还要糟。

【如何克服你的困难】达摩难陀博士

我们需要志工！

- ✓ 佛法老师
- ✓ 佛法老师助理
- ✓ 教室协调员
- ✓ 膳食团队

请联络我们

- 🌐 www.bisds.org
- ✉️ info@bisds.org
- FACEBOOK BISDS Family
- PHONE Sister Jacqueline 013-351 8018
Sister Crystal 019-336 3689
- ADDRESS 周日佛法学校(佛教大寺院)
123, Jalan Berhala, Brickfields
50470 Kuala Lumpur
电话: 03-2274 1141 / 03-2274 1886

佛法老师必备条件

有志愿成为志工者必须：

- 曾上过佛学班 / 佛学考试 / 完成佛学课程 •
- 周日佛法学校成人佛学班前学生 •
- 具备佛法知识 •
- 热衷于教导 •

“通过分享你的时间和给予服务，你可以改变别人的生命。”

不放逸的人已邻近涅槃

乐不放逸比丘，或者惧见放逸，
彼已邻近涅槃，必定不易堕落。 (法句32)

摘自【诸佛所教之真谛】

雷瓦达尊者

有些沙门，以天眼见到一个人在之前曾经作恶，死后堕入地狱，所以他们建立了一种理论：恶人趣向地狱。然而，某些其他沙门，见到某人曾经作恶，死后却投生天界，所以他们作下结论：恶人趣向天堂。还有其他沙门，偶然见到某个人曾经行善，死后即投生天界，他们便建立理论而断定：善人趣向天堂。然后，有些其他沙门，见到某个人曾经行善，死后却投生地狱，他们就设定一种理论并教导他人：善人趣向地狱。由于每位导师是根据本身的天眼所见而建立起这些理论，他们都强烈地执持自己的见为真实，其他人的见为非真实。

这些沙门不是佛陀的弟子，他们是在佛陀教法以外修行的人。他们没有在佛陀座下修行。每一位导师都坚持着自己本身源自片面见解的观点；尤其是那些执持着“恶人趣向天堂”和“善人趣向地狱”这两种见解的导师，会为他们自己和别人带来很大的危险。抱持这些见的人不会了解作恶行的危险和造善业的利益。因此，他们会活在迷惑中，因而倾向于从事恶行，给自己和他人，现在和未来带来痛苦。

佛陀阐述这一点是为了厘清为何一些看来邪恶的人却投生天界，看来良善的人则投生地狱。善人是有可能投生地狱的，但不是因为他们做过的善业。同样的，恶人也会投生天界，但不是因为他们的恶业。那些纯粹只是证得神通的人不了解个中原因。他们欠缺了对业及其果报的圆满智慧，这只是拥有如来十力和一切知智的佛陀的范畴。欠缺这种智慧和观照能力的人，也欠缺唯有佛陀才能教导的观智，因此，他们没有能力辨识投生善趣和恶趣之因。他们只是偶然见到某个在行善的人，然后见到那人死后投生地狱，便定下一种理论：善人趣向地狱。他们又见到某个作恶的人，死后竟然投生天界，因此他们下定论说：恶人趣向天堂。他们不了解真正的原因，可是佛陀却能解释这一点。

第2章之9： 知足的比丘（帝沙 Tissa）

尼伽马瓦西帝沙 (Nigamavasi Tissa) 诞生于舍卫城 (Savatthi) 附近的一个小镇，并且在当地长大。他出家成为比丘后，过着非常简朴的生活。为了获得食物，他去亲友居住的村庄化缘，接受众人所布施的食物。他避免参与盛大的庆典和仪式。他甚至不参与给孤独长者 (Anathapindika) 和拘萨罗国 (Kosala) 的波斯匿王 (Pasenadi) 所举办的大型布施会。

一些比丘开始谈论他。他们指责他只接近亲人，对给孤独长者和波斯匿王所举办的大型布施会却不感兴趣等等。佛陀知道此事后，就传召他，让他自己作出解释。他说虽然他常回自己的村庄，但是他只是为了化缘，而且只要获得足够的事物，他就离开，没去更远的地方，不管食物可口与否。听了他的解释后，佛陀当着其他比丘面前称赞他。佛陀也告诫比丘们，必须效仿尼伽马瓦西帝沙，过着符合佛陀和诸圣者教诲的知足和少需求的生活。关于这一点，佛陀进一步讲述鹏鹉王的故事。

从前，鹏鹉王与它的追随者住在恒河岸边的无花果树林。当树上的果实被吃光时，所有的鹏鹉都离开树林，除了鹏鹉王。鹏鹉王满足于剩下的嫩芽，树叶或树皮。帝释知道后，有意考验鹏鹉王的美德，就运用神通力量使无花果树枯萎。然后，帝释和他的妻子变成一双鹅，来到无花果树林，询问鹏鹉王为何不离开那棵已枯萎和无法长出大量果实的无花果树。鹏鹉王回答说：“因为感恩这棵无花果树，所以我没有离开它。只要我有足够的维持生命的食物，我就不会背弃它。”

帝释大为感动，回复原形。他从河中取水，将水洒在无花果树上，使它恢复生机。

片面见解的危险

片面的见解是危险的。在佛陀时代，有一些能够证得天眼通的出家沙门。

除了已经完全断除所有烦恼的人之外，没有人永远有智慧，也没有人永远是愚痴的。有时我们做出愚蠢和无知的行为，有时我们做出很明智的事情。并不是因为生而为人，我们就成为智者或愚人；是因为能够掌控烦恼，所以我们成为智者；相反的，是因为不能掌控烦恼，所以我们成为愚人。这完全是我们自己的责任，所以，没有必要去责怪任何人。反之，我们应该教诫自己，我们应该掌控自己的烦恼，不是责怪或教诫他人。我们可以给他人建议，可是不需要给任何人任何命令。挑剔自己或他人的过失，不是让自己进步的方法；自我纠正，是自我提升的方式。给予建议使他人增长智慧和行持善法，是帮助别人提升的管道。所以，我们应该成为彼此的善友，没有必要去抱怨任何人。

一些已经证得神通的人，看到某个人献出时间行布施、持戒和禅修却投生地狱，于是就建立一种理论：善人趣向地狱。由于没有真实的智慧，他们无法解释这一点。然而，佛陀解释说，有时我们能够掌控烦恼而作出许多善行，在其他时候，我们无法掌控烦恼而造下许多不善行。如果因而造下的恶业足够强大以致在临终时刻产生它的果报，我们将会投生地狱或者四恶道其中一道；虽然我们作过善行，临终时刻成熟和出现的是曾经造下的恶行。同样的，尽管我们曾经犯下恶行，假如善业在临终时刻产生它的果报，我们也会投生到更高的生命界。无论如何，根据佛陀的教法，虽然在生命中曾经造下的善行和恶行也许不在临终时刻成熟，但当因缘具足时，它们也还是会在其他时候产生它们的果报。

纯粹证得神通的人没有如此的见解。他们没有能力辨识究竟名色法，因而没有能力辨识临终者在临终时刻出现的业；是这个业决定了所投生的生命界。他们只是见到某个人从外在表现出来的行为，而不是他以究竟名法形式生起的心。不是纯粹证得神通的人，

只有佛陀能圆满了知业果法则。即使一个人已经证得神通，如果他只拥有片面的见解，还不懂得如何以正确的方式运用该神通，他的教导将会非常危险。所以，我们不能依靠一个已经证得神通但却没有真实智慧的人。

举一个显然是善人但却投生不幸之处的例子来说明，那与高萨拉 (Kosala, 拘萨罗) 的巴谢那地 (Pasenadi, 波斯匿) 王的皇后玛莉咖 (Mallikā, 茉莉) 有关。玛莉咖皇后曾经累积很多善业。她去亲近佛陀，听闻佛法，行布施和持戒。可是，有一天她欺骗了国王。过后她对自己的欺骗行为感到内疚，那个业就在她临终时刻出现。巴谢那地王在他的皇后去世后拜访佛陀，想请示佛陀有关玛莉咖皇后的投生去处。

佛陀清楚了解玛莉咖皇后死后堕入地狱，所以便运用神通阻止巴谢那地王提出他的问题。巴谢那地王在七天的时间内无法向佛陀提出问题。每当他去见佛陀时，总是把事情给忘了。唯有在第七天过去之后，佛陀才让巴谢那地王提出他的问题，因为佛陀知道，七天之后，玛莉咖皇后堕入地狱的时间已经结束，接着她会投生天界，这是由于她造的善业很多，恶业很少之故。

虽然总体来说，玛莉咖皇后是一位善人，她所以堕入地狱，是因为曾经造下的恶业在临终时刻产生它的果报，并不是因为善行使她投生地狱。但无论如何，她的善业使她在之后马上投生天界。所以，你不必担心自己曾经造过的善业会白费，因为它将在适当的时候带来它的成果。

佛陀并不强调人，而是强调业果法则。在阐述这个法则时，佛陀教导“善有善报，恶有恶报”。善业带来善果报，恶业带来恶果报。这是真实不虚，毫无例外的。玛莉咖皇后的例子，显示了我们需要了解因果关系，包括善与不善两者。

[现观相应]

一 ○ 第一

指端

1. 如是我闻。一时，世尊住舍卫城 (Savatthi) 梵树林 (Jetavana) 给孤独 (Anathapindika) 园。
2. 其时，世尊取一小撮尘土，置之于指端，说：“比丘们！你们意下如何？我指端之小垢与大地之土，何者为多？”
3. “世尊！此大地之土为多，世尊指端上之垢为少；与大地之土相比，世尊指端上之垢，不及大地之土之百分之一，或千分之一，或百千分之一。”
4. “比丘们！与此同理，对具足见之圣弟子、具足理解力之人而言，此是较多之污染，即：已获得完全摧毁、完全耗尽之污染。剩余之污染少，相比之下，不及之前已获得完全摧毁、完全耗尽之污染之百分之一，或千分之一，或百千分之一。如是剩余之污染，即：极七返生。”
5. “具足佛法之智慧有如是大利益，证得佛法之眼有如是大利益。”

阿姜查尊者

长老的教导

【静止的流水】问与答

问：如果将所有的食物都放进钵里是件重要的事，为何身为老师的你，自己却不做呢？你不认为老师该树立典范是很重要的吗？

答：是的，没有错，一位老师应该给学生树立一个好典范。我不介意你批评我，尽管地问，可是，重要的是，你不能执着老师。如果我在外表上十全十美，那你们全都会执着我。即使连佛陀，有时候都会告诫他的弟子怎么做，而他自己却不这么做。你对老师的怀疑能够帮助你的修行。你应该观照你自己的反应。你有没有想到，我可能会保留一些食物在钵外的盘子里，给在寺里工作的居士们吃呢？

智慧是要你自己去观照和增长的。从老师那儿吸取优点，觉知你自己的修行。如果我在你们都必须静坐的时候休息，这样会使你生气吗？如果我称蓝色做红色，或说男人是女人，就别盲目地遵从我。

在我的老师当中，有一位吃得相当快，而且还会发出声音，然而他却要我们慢慢地正念地吃。我常看着他，觉得非常的沮丧。我痛苦，可是他却没有！我只看到了外表。后来，我明白了。有些人开车非常快，但却很小心；有些人开得很慢却事故不断。别执着规矩和外相。如果你最多只用百分之十的时间来看别人，而以百分之九十的时间来看你自己，这就是正确的修行了。起初，我常观察我的老师阿姜通拉，而且有很多疑惑，人们甚至认为他疯了。他会做一些怪异的事或对他的弟子很凶。外表上，他是很生气，可是，内心却什么也没有，没有人存在。他非常卓越。他住于清明与正念之中，直到他入灭的那一刻为止。

往自身以外看，是比较、分别，这样你是找不到快乐的。如果你将你的时间花费在寻找完美的人或完美的老师，是找不到平静的。佛陀教我们要去看法、真理，而不是去看别人。

[增支部]

四集 ○ 一百二十七

1. “比丘们！如来，阿罗汉，正等觉者出现之际，四种不可思议、令人惊叹事出现。四者为何耶？”

2. “比丘们！当菩萨从兜率 (Tusita) 天众中没，以正念和平静心入母胎时，于这有天、魔、梵天的世界，在一大群的沙门、婆罗门、天和人类中，出现一道无穷、灿烂的光，其灿烂超越天众的壮丽。世界之间的漆黑空间，深不可测的黑暗、晦冥，即使大威力和壮丽的太阳与月亮之光也不能照耀之处——其处亦出现一道广泛扩散的无穷、灿烂的光，其灿烂超越天众的壮丽。同样的，生于彼处的有情，因此光而彼此察觉对方，惊叫：‘原来也有其他众生生存于此。’比丘们！由于如来，阿罗汉，正等觉者的出现，此第三种不可思议、令人惊叹事出现。”

3. “又，比丘们！当菩萨以正念和平静心出母胎时，于这有天、魔、梵天的世界，在一大群的沙门、婆罗门、天和人类中，出现一道无穷、灿烂的光，其灿烂超越天众的壮丽。世界之间的漆黑空间，深不可测的黑暗、晦冥，即使大威力和壮丽的太阳与月亮之光也不能照耀之处——其处亦出现一道广泛扩散的无穷、灿烂的光，其灿烂超越天众的壮丽。同样的，生于彼处的有情，因此光而彼此察觉对方，惊叫：‘原来也有其他众生生存于此。’比丘们！由于如来，阿罗汉，正等觉者的出现，此第二种不可思议、令人惊叹事出现。”

4. “又，比丘们！当如来证得至高无上正等正觉时，于这有天、魔、梵天的世界，在一大群的沙门、婆罗门、天和人类中，出现一道无穷、灿烂的光，其灿烂超越天众的壮丽。世界之间的漆黑空间，深不可测的黑暗、晦冥，即使大威力和壮丽的太阳与月亮之光也不能照耀之处——其处亦出现一道广泛扩散的无穷、灿烂的光，其灿烂超越天众的壮丽。同样的，生于彼处的有情，因此光而彼此察觉对方，惊叫：‘原来也有其他众生生存于此。’比丘们！由于如来，阿罗汉，正等觉者的出现，此第三种不可思议、令人惊叹事出现。”

5. “又，比丘们！当如来初转至高无上的法轮时，于这有天、魔、梵天的世界，在一大群的沙门、婆罗门、天和人类中，出现一道无穷、灿烂的光，其灿烂超越天众的壮丽。世界之间的漆黑空间，深不可测的黑暗、晦冥，即使大威力和壮丽的太阳与月亮之光也不能照耀之处——其处亦出现一道广泛扩散的无穷、灿烂的光，其灿烂超越天众的壮丽。同样的，生于彼处的有情，因此光而彼此察觉对方，惊叫：‘原来也有其他众生生存于此。’比丘们！由于如来，阿罗汉，正等觉者的出现，此第四种不可思议、令人惊叹事出现。”

6. “比丘们！如来，阿罗汉，正等觉者出现之际，此等四种不可思议、令人惊叹事出现。”

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 (9-12岁)
- Sakula (13-16岁)
- Sanghamitta (成人班 >17岁)

达摩难陀博士

佛陀的特性

世界之光。 应该知道的已知道，应该培育的已培育，
应该摒弃的已摒弃，因此，婆罗门，我是佛陀。（经集）

“弟兄们！只要太阳和月亮没有在世间升起，就没有灿烂光辉的照耀。世间就被极端的黑暗，混乱状态的黑暗笼罩着。没有了白天和黑夜的分别，没有满月，没有半月，更没有一年四季之分。”

“但是，弟兄们！当太阳和月亮在世间升起时，就有灿烂光辉的照耀。极端黑暗，混乱状态的黑暗不再存在。有了白天和黑夜，满月和半月，更有一年四季之分。”

“同样的，弟兄们！只要阿罗汉、正等正觉的佛陀不出现于世，就没有灿烂光辉的照耀。世间就就被极端的黑暗，混乱状态的黑暗笼罩着。就没有四圣谛的宣布、教授、陈述、显示、阐明和明示。”

“什么是四圣谛？那就是苦、苦集、苦灭和苦灭之道。”

“因此，弟兄们！你们应该致力于理解：此是苦、此是苦集、此是苦灭、此是苦灭之道。”

以上几句话，让我们清楚地了解佛陀出现于世是那么的珍贵。佛陀出现时，正是希腊开创了由赫拉克利特(Heraclitus)主导的西方哲学的时候，他给了奥林匹亚(Olympian)诸神的早期宗教一个新的诠释。也是耶利米(Jeremiah)在巴比伦(Babylon)给犹太人传授新信息的时候。

这时候，正是毕达哥拉斯(Pythagoras)在希腊倡导轮回学说；也是孔夫子在中国倡导儒家思想的时候。

在当时的印度到处可见祭司的行业，婆罗门的支配权，苦行僧侣，种姓制度，腐败的封建主义和受压迫的妇女。这一切形成了印度社会结构的硬外层。

就在这时候，一朵属于人类的芬芳奇葩绽开了。佛陀出现在印度；在这片土地上，圣人与圣贤为了寻求真理而奉献出他们的生命。

这位伟大的人物住世时，对他人施加了不寻常的影响。他个人的魅力、道德威望、对自己所发现的真理的赤诚信心，使他成为受大众欢迎的成功弘法者。身为一位活跃的导师，他使很多听闻他教诲的人觉悟。他吸引了高贵和低贱的人、贫穷与富有的人、知识分子与文盲、男人与女人、苦行僧与俗家人、贵族或农民。他寻找邪恶的人以教化他们，纯净和善良的人则上门向他讨教。他将所发现的真理无私地奉献给所有的人。他的追随者中有国王和军

人、商人和百万富翁、乞丐、娼妓、宗教人士、罪犯和迷惑者。当人们发生争执时，他出面为他们调解。当他们愚昧的时候，他启发他们。当他们被怒火和欲火焚身时，他给予他们清凉的真理的水。当他们被遗弃和潦倒时，他给予他们出自大悲悯心的无限的爱。

他是“世间解”(Lokavidu)。曾经过着奢侈生活的他，太了解这世界了，因此对这世界的本质不存在有幻想，或者相信这世界的定律可以通过满足人类的欲望完全地改造他们。他了解这个世界不是为了人类的喜乐而存在。他了解世间法的本质。他理解尘世间生命的兴衰。他知道人类对世间幻想或做白日梦是徒劳的。

他不鼓励建立一个乌托邦(Utopia)式世界的倾心妄想。他不去重新塑造这个世界。他反而传授了征服个人世界的方法——个人的内在世界，亦是每一个人的私有领域。简单的说，佛陀告诉我们，世界就存在我们内心里，世界被心主导着，而心必须得到适当的训练和净化。若我们内心的世界获得调御，外在的物质世界可以获得调御和停止给我们制造苦恼。

佛陀的教义基本上简短和意义深长：
**诸恶莫作，众善奉行，
自净其意，是诸佛教。** (法句经183)

佛陀教导世人如何根除无明。他鼓励人们保持心的自由权，以便能够自由地思考。

无论以什么方法来考验佛陀所言和所行，他确实是那个时代表现最杰出的人。他宣布了一个服务众生的宗教，和一个以牺牲和成就为本的弘法生涯。他劝告我们，视一天的开始为一个新生命的开始。我们不可浪费时间在寻找生命的起源。我们应该当下完成每一天生命里无尽的责任和义务，无须依靠他人来替我们执行它。换句话说，他教导我们依靠自己的努力。

佛陀给了人类有关宇宙的新诠释。他给了一个永久快乐的新远见，圆满成就正觉。他指出一个超越无常达到永恒境界的道路，达到涅槃，从生死轮回的痛苦中获得最后的解脱。

佛陀诞生于二千五百年前，然而，一直到现在，这位伟大的导师不但受到宗教人士的尊敬，也受到全世界的无神论者、历史学家、理性论者及知识分子、自由思想家、科学家和心理学家的尊敬。他们都大方地承认佛陀是一位觉悟者，最开明的和具有大悲悯心的伟大导师。

“诸佛的出世是安乐。” (法句经194)