

A photograph of a person in an orange jacket sitting on a thick, moss-covered tree branch in a dense forest. The trees are covered in green moss, and the scene is misty and atmospheric.

从树上 掉下来

如果我们依照经典里一样，把十二因缘分析开来，我们说“无明”缘“行”，“行”缘“识”，“识”缘“名色”，“名色”缘“六处”，“六处”缘“触”，“触”缘“受”，“受”缘“爱”，“爱”缘“取”，“取”缘“有”，“有”缘“生”，“生”缘“老、病、死”，以及其他所有种种的悲苦。

但事实上，当你接触到你不喜欢的东西时，马上就有苦了。心，奇快无比地迅速穿透十二因缘的链环，以至于我们无法赶上。就如同从一颗树上掉下来。在你觉悟情况以前——“碰！”你已经着地了。事实上，你掉下来的过程中，已穿过许多小枝和树枝，但是，你既无法看清它们，也无法计算它们。

这跟十二因缘一样。我们所经验的即刻的苦，就是穿过整个十二因缘链环的结果。这就是为什么佛陀劝诫他的弟子要观照和完全地觉知他们自己的心，这么一来，在他们“着地”以前，他们才能掌握自己。

〔森林里的一颗树〕阿姜查尊者

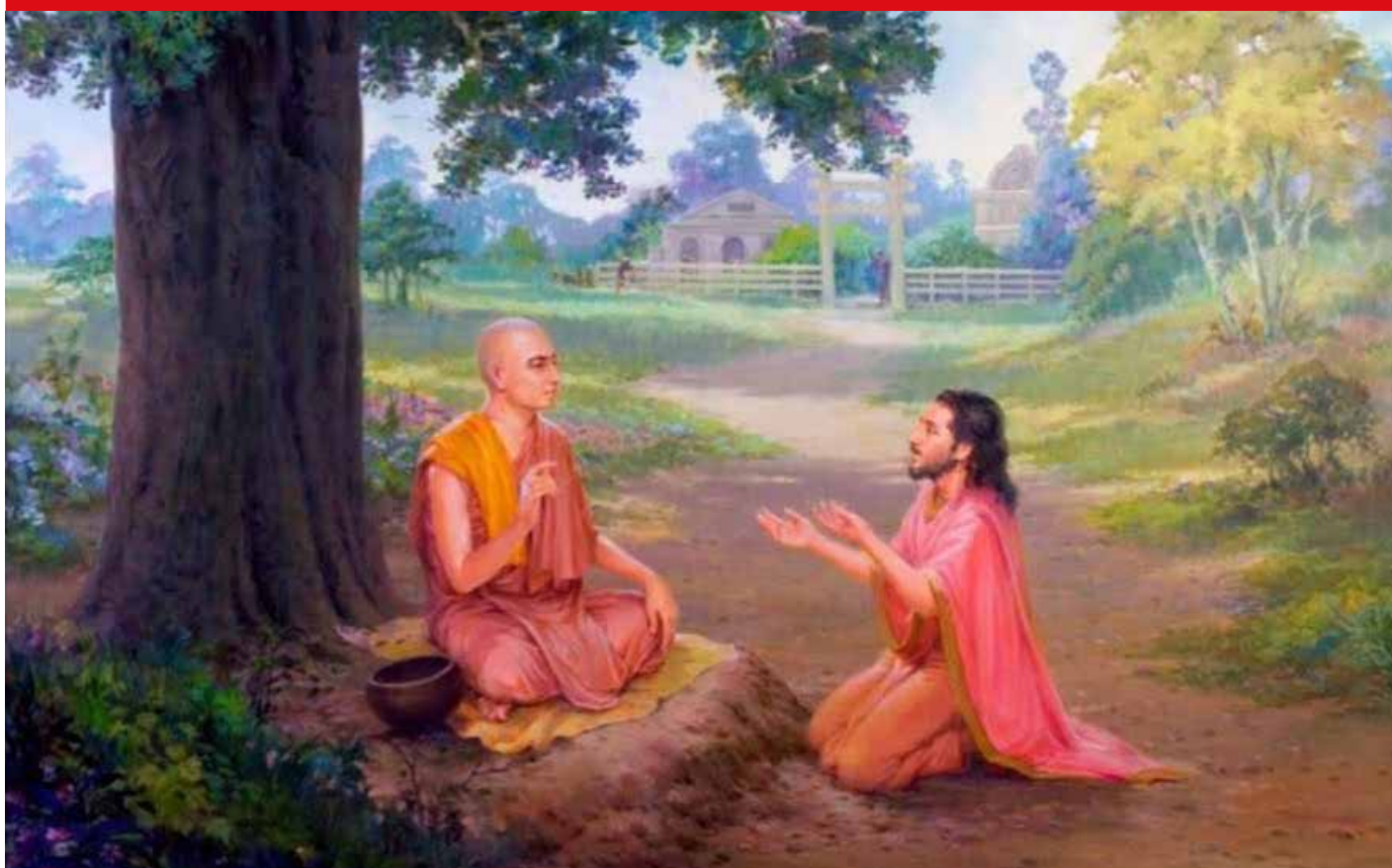
无束缚的人是一位婆罗门 (Brahmana)

无彼岸此岸，两岸悉皆无，离苦无系缚，是谓婆罗门。(385)

第26章之3：

‘彼岸’在哪里？

有一次，魔罗 (Mara) 伪装成一位男人，前来问佛陀：“世尊！你经常提到‘Param’此词，此词的意思是什么？”佛陀知道来者是魔罗，警告他说：“邪恶的魔罗啊！此词‘Param’与你无关。‘Param’的意思是‘彼岸’，只有成功摆脱内心污染的阿罗汉 (Arahant) 才能登‘彼岸’。”

诸法因缘生、诸法因缘灭

一天，舍利弗在王舍城漫步，一位出家人刚好打从他面前走过，他深受对方安详端庄的威仪所吸引，那出家人就是佛陀的弟子阿萨示 (Asaji)。舍利弗趋前问他：“请问尊师是谁？”阿萨示回答：“朋友，他是伟大的修行人，他是释迦之子，他是属于释迦族的人，因为这位教主的关系，我就出家，这位教主就是我的老师，我接受他所教导的佛法。”

“那么，请告诉我您的老师教你些什么？他有指示你些什么吗？”

“朋友，我是个初学者，我刚出家，我对法和戒律懂得还不是很多，我无法向你详细的解说，我只能约略告诉您基本的佛法。”

“善哉，尊者，或多或少说一些吧！我只要一些精要的道理，您无须长篇大论。”

于是，阿萨示开示道：“一切的法都是因缘条件所生，一切的法都是因缘条件所灭，这是我的老师常常说的。”

摘自【沙尘上的足迹】-舍卫城·达弥卡尊者

殊胜功德

根据注释记载的《宝经》 (Ratana Sutta) 缘起

《宝经》是由佛陀所教。佛陀生存的年代是公元前六世纪。当时的印度有许多国家。其中一个强大的国家是摩羯陀国，由频毗沙罗王统治。他是该国唯一的皇帝，是佛陀的弟子。有一个虽小但兴盛的国家，叫做瓦济国（Vajji）。这个国家并非由一个国王统治，而是由一群人统治。这种政府体系称为多王制。诸王一起统治国家。该国的首都是毗舍离城（Vesālī）。

有一次，这小国发生了一个大灾难。好几年都没有下雨。国家发生了严重的旱灾。没有农作物，也没有食物。全国都发生饥荒。这是一个大灾难，是大天灾。

由于饥饿，在毗舍离天天都有人饿死。这国家没有处理死尸的设备。到处都有腐烂的尸体。整个城市充满死尸的臭味。根据巴利注释里记载的故事，众非人——各种鬼神——来到这里到处吃死尸。该城遭受饥荒与非人的干扰。整个国家就要被这种灾难毁了。

最后，环境变得很肮脏，因为到处都是死尸，所以细菌传到整个城市。每天都有人生病死了。有饥荒，又有瘟疫，还被邪恶的非人干扰。因此，佛陀时代的这个小国，曾经很繁荣，但这时却遭遇三种大灾难。所以统治者集会讨论国家的困境。

佛陀时代，在摩羯陀国有六个闻名的外道导师，各有一大群的弟子随众。有些瓦济人就建议邀请外道六师来他们的国家，为他们去除这些灾难。也有人建议邀请佛陀，因为他很慈悲，有大神通，有大智慧。

最终他们接受了第二项建议。因此他们选了两个大臣，派他们去摩羯陀国通知频毗沙罗王有关他们国家的困境。他们请求他派佛陀从摩羯陀国来瓦济国。国王说：「你们应该自己去邀请他。」那些大臣就去邀请佛陀。佛陀接受了他们的邀请，知道那会利益很多众生。

后来，频毗沙罗王来问佛陀是否接受了瓦济国的邀请。佛陀回答说接受了，国王就请求佛陀等几天，因为他要修理与布置去瓦济国的路。在瓦济国和摩羯陀国之间有一条河，现在称为恒河。当时恒河非常宽阔。频毗沙罗王装饰了那条路，把通向恒河部分的路准备好给佛陀走。路准备好时，他邀请佛陀出发。佛陀就和几百个比丘出发前往瓦济。当他们来到恒河，频毗沙罗王已经把船准备好了。佛陀乘船渡河来到瓦济国。从摩羯陀国到恒河的距离是大约五由旬。从恒河到瓦济国首都毗舍离城的距离是三由旬。

瓦济国人也把路准备好了，迎接佛陀到他们的首都。当佛陀乘船渡过河，一踏上瓦济国国土，就开始下起倾盆大雨。由于这场大雨，整个国家变得很干净。佛陀来到瓦济国的首都毗舍离城。在城门那里，佛陀教阿难尊者《宝经》，然后跟他说：

「学这部经，然后绕城念诵它。」阿难尊者拿了一钵的水，绕城洒水念诵佛陀教他的经文，以便利益人民。该经文就是现在的《宝经》。因为这段缘起，这部经在佛教国是很出名护卫经。佛陀教这部经是为了保护瓦济国毗舍离城的人民。

雷瓦达尊者

智者和愚人

我们可以引述《吉祥经》作为例子。这部经的第一首偈诵如下：

Asevanā ca bālānaṃ, paṇḍitānañca sevanā;

Pūjā ca pūjanīyānaṃ, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

不亲近愚人，应亲近智者，敬奉可敬者，此为最吉祥。

在此，佛陀谈到智者(paṇḍita)和愚人(bāla)。词汇本身是世俗名相，“智者”和“愚人”的定义是世俗谛，该词所指的含义也是世俗谛。

当听到“男人”一词，我们马上就了解它的意思。如果把它写下来，我们可以阅读，也能够立刻了解它的意思。听闻和阅读两者是声音概念或名字概念，了解它的意思是意义概念。我们可以查阅佛陀所作的解释，以便确定自己了解佛陀说的“智者”和“愚人”的含义。佛陀说，要知道谁是愚人，可以透过这三件事——身行恶、语行恶和意行恶；要知道谁是智者，可以透过三件事——身行善、语行善和意行善。让我在这里重说一遍，并不是因为生而为人，我们就成为智者或愚人；是因为能够掌控自己的烦恼，所以我们成为智者。反之，是因为不能掌控自己的烦恼，所以我们成为愚人。所以，我们可以成为智者，也可以成为愚人。

因此，我们一定要训练自己的心去控制自己的烦恼，让烦恼在我们的掌控之下。即使我们的心仍然未得到净化，也不应该按照烦恼的指示去行事和说话。我们一定要掌控着烦恼所给的指示，这是重要的。我们都一定要如此训练，以便能饶益自己和避免堕入四恶道。这是我们可以做的事情；假如有正念，并非不可能。

佛陀说：“一切危险与伤害皆由愚人引起，非由智者。”

每当烦恼失控时，我们就会为自己和他人带来伤害和危险。因此，当我们听到“愚人”这个词，不需要望向远方，其实是应该从近处看。我们不应该允许自己成为愚人。真正的进步来自对自己诚实，所以了解自己是很重要的。如果我们望向远方去看别人，指着某个人说：“那个人很愚痴，我很有智慧”，这会产生问题。反之，我们必须培育起诚实的素质。我们一定要了解自己是誰。有时我们很有智慧，可是有时我们也很愚痴。

根据佛陀的教法，我们应该提起浓厚兴趣做自我教诫，更甚于对他人的教诫。我们可以给他人建议，但不需要给任何人命令。我们本身还在不断学习，所以需要经常得到教诫的，没有它，我们就无法进步。对自我的兴趣就是对自我教诫的兴趣，这也是十分重要。一直保持着对自我教诫的兴趣，可以让人成长，不是迈向衰老。现在这个时代，很多人都只是迈向衰老——愚人迈向衰老，智者则向上成长。

义注如此解释愚人的意思：“呼吸只是为了生存的人是愚人。没有以智慧作为先导，他们呼吸只是为了生存(Bālānanti balanti assasantīti bālā, assasitapassasitamattena jīvanti, na paññājīvitena ti adhippāyo)。”它再继续解释，那些“以智慧作为先导”的人，在智慧的引导下过活的人，懂得如何为自己的现生和来世带来利益，懂得如何为他人的现生和来世带来利益，懂得如何为自他两者的现 wpaṇḍitā, sandiṭṭhikasamparāyikesu atthesu nāṇagatiyā gacchantīti adhippāyo)。这是在义注中智者的含义。

再次重申佛陀所说的：“一切危险与伤害皆由愚人引起，非由智者。”犹如一间着火的茅屋，即便是一间小茅屋在着火，最后它能把整座城市烧毁。同样的，如果一个愚痴人出现在某个地方，这种人能摧毁一切。所有伤害与危险都是愚人而不是智者所造成。

四恶道的大门为愚人敞开。因此，应该记住出现在《法句》义注里的一句话：“对于放逸者而言，四恶道有如他们自己的家。”每当不能控制烦恼时，我们当下就是放逸的。

如果想要成为智者，我们一定要掌控自己的烦恼。为了做到这一点，我们一定要有正念，不要放逸。

摘自《诸佛所教之真谛》

[增支部]

四集 ◎ 一百七十七

罗喉罗

1. 有一次，尊者罗喉罗（Rahula）诣世尊处。至已，问讯世尊，坐於一旁。世尊告诉坐於一旁之尊者罗喉罗说：

2. “罗喉罗！所有内地界，所有外地界，只是此地界，应如此以完美的智慧如实知见：“此非我所有，此非我，此非我之我。”以完美的智慧如实知见后，有情厌离地界，由慧而心离贪。”

3. “罗喉罗！所有内水界，所有外水界，只是此水界，应如此以完美的智慧如实知见：“此非我所有，此非我，此非我之我。”以完美的智慧如实知见后，有情厌离水界，由慧而心离贪。”

4. “罗喉罗！所有内火界，所有外火界，只是此火界，应如此以完美的智慧如实知见：“此非我所有，此非我，此非我之我。”以完美的智慧如实知见后，有情厌离火界，由慧而心离贪。”

5. “罗喉罗！所有内风界，所有外风界，只是此风界，应如此以完美的智慧如实知见：“此非我所有，此非我，此非我之我。”以完美的智慧如实知见后，有情厌离风界，由慧而心离贪。”

6. “罗喉罗！有比丘，于此四界，不见我，也不见我所，此比丘已截渴爱，已裂结，通过绝对地了解此徒劳的我慢，已终止一切苦。”

[六处相应]

二十八 ◎ 第六

燃烧

1. 尔时，世尊住伽耶（Gaya）象头山，与一千比丘在一起。

2. 于此处，世尊对众比丘说：“比丘们！一切在燃烧。比丘们！什么一切在燃烧？”

3. “比丘们！眼在燃烧，色在燃烧，眼识在燃烧，凡缘此眼触所生之受，或苦、或乐、或非苦非乐，此亦在燃烧。因何而燃烧？我说因贪欲之火、因嗔恚之火，因愚痴之火而燃烧，因生、老、死，因悲伤、追悔、痛苦、悲哀、绝望而燃烧。耳在燃烧，声在燃烧，耳识在燃烧。。。鼻在燃烧，香在燃烧，鼻识在燃烧。。。舌在燃烧，味在燃烧，舌识在燃烧。。。身在燃烧，触在燃烧，身识在燃烧，凡缘此身触所生之受，或苦、或乐、或非苦非乐，此亦在燃烧。因何而燃烧？我说因贪欲之火，因嗔恚之火，因愚痴之火而燃烧，因生、老、死，因悲伤、追悔、痛苦、悲哀、绝望而燃烧。”

4. “意在燃烧，法在燃烧，意识在燃烧，凡缘此意触所生之受，或苦、或乐、或非苦非乐，此亦

在燃烧。因何而燃烧？我说因贪欲之火，因嗔恚之火，因愚痴之火而燃烧，因生、老、死，因悲伤、追悔、痛苦、悲哀、绝望而燃烧。”

5. “比丘们！如是观者，多闻之圣弟子于眼生厌倦，于色亦生厌倦，于眼识亦生厌倦，于缘此眼触所生之受，或苦、或乐、或非苦非乐亦生厌倦。于耳生厌倦。。。于鼻生厌倦。。。于舌生厌倦。。。于身生厌倦。。。于意生厌倦，于法亦生厌倦，于意识亦生厌倦，于缘此意触所生之受，或苦、或乐、或非苦非乐亦生厌倦。因厌倦而离欲，因离欲而得解脱。他证知生已尽，梵行已立，应作已作，不再后有。”

6. 世尊言此，众比丘心生欢喜，乐于世尊所说。

7. 世尊宣说此法已，众比丘心无所取著，从诸漏中解脱。

[本生故事精选绘本]

蜂鸟本生

① 很久以前，菩萨是喜马拉雅山的一只蜂鸟。

当时，森林里住着一头狮子，在吃肉的时候，被一根骨头梗在喉咙，开始发炎不能进食，十分痛苦。

蜂鸟出来觅食。看见狮子后便说：“朋友，你哪里不舒服？”狮子告诉了蜂鸟的情况。

② 蜂鸟说：“朋友，我可以帮你取出骨头，但我不敢进你的嘴巴，因为害怕你吃了我。”

“尽管来吧。我的朋友，我不会吃了你的，还会感谢你，请尽力帮助我吧！”狮子回答。

于是，蜂鸟同意。但是它仍然不放心，当狮子躺卧的时候，他带着木棍飞进狮子嘴巴，支在狮子的上下鄂之间。心想：谁知道这狮子会做出什么事。当蜂鸟帮狮子啄出骨头后，再飞出嘴巴时，又碰掉了木棍，飞回了树上。

③ 狮子恢复了健康，一天它杀死了一头公牛，正独自享用。蜂鸟心想：让我来考验这家伙一下。于是靠近狮子，与狮子交谈：曾为你效劳，费心又费力。以此试敬意，请赐我恩惠。

狮子听到蜂鸟的话语后，也念叨道：我是食肉兽，凶猛又残暴。从我口中逃，便是最大恩。

蜂鸟听后，知道狮子的本性，哀叹地说：不懂知恩图报，反倒忘恩负义。怎求此人报答，算是白做伺候。我也不必埋怨，只是尽管远离。蜂鸟说着，便离开了那片森林，再不与狮子相处。

为何邪恶的人享受生活， 善良的人却承受痛苦？

达摩难陀博士

有些人问：“若善有善报，恶有恶报，为什么许多善良的人承受着痛苦，一些邪恶的人却荣华富贵？”从佛教观点来说，这个问题的答案是：虽然一些人本性善良，但他们于过去世没有累积足够的善业，以补偿现在世的恶业报；于他们的过去世肯定有缺点。另一方面，一些人本性邪恶，可是他们于今生却能短暂地享受生活，因为他们于过去世累积了强大的善业。

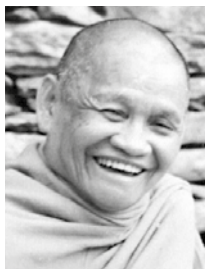
举个例子，某些人本质上继承了强壮的体质，结果他们享受着完美的健康。他们身体的抵抗力很强，因此他们不容易患病。虽然他们日常生活里没有特别注意卫生，但是他们能够保持强壮和健康。另一方面，其他人则食用各种补品和维生素——营养的食物，以加强自己，但是，即使他们致力于成为强壮和健康，他们的健康没有显示任何进步。

一般来说，人们于此生造的善与恶，他们肯定的于此生或来世经历果报。以简单的祈祷逃避果报是不可能的，但只有通过培育心和过着高尚的生活。

这并不是说，我们今日所承受的痛苦和享受的一切是完全受制我们过去的行为或业。佛陀说，如果是这么样，过着道德的生活就没有意义了，我们将成为我们过去的受害者。佛教徒坚信，虽然我们的生命塑造于过去，但我们完全有能力改变那条件，以创造将来和现在的幸福。佛教徒不赞同命中注定或宿命论为人类状况的唯一可能的解释。佛教徒被鼓励造善业，并非为了取得天界地位。他们造善业，为了消除自私心和于当下的每一个片刻经历安宁和快乐。当下的每一个片刻受到控制时，将来的幸福就得到保证。

无彼岸此岸，两岸悉皆无，离苦无系缚，是谓婆罗门。

（法句经 385）

阿姜查尊者

[静止的流水] 问与答

问：你曾说奢摩他和毗婆奢那——定和观二者是相同的，不知您是否可以再进一步说明？

尊者答：其实相当简单。定（奢摩他）和慧（毗婆奢那）是一齐运作的。首先，心藉由专注于一个修禅主题上而达到平静——它只有在你阖上双眼的时候才是平静的，这就是奢摩他。而最后这个奢摩他的基础便是促使智慧或毗婆奢那生起的原因。如此一来，不论你阖眼静坐或行走在繁忙的都市中，心都是平静的。就像这样：你曾是一个小孩，现在，你是一个大人，小孩和大人是同一个人吗？你可以说他们是，抑或，从另一个方式来看也可以说他们不是。这样来看的话，奢摩他和毗婆奢那也可以视为分开的。或者，就如食物和粪便一样，食物和粪便可说是一样的，也可说是有异的。不要一味相信我所说的话，去实践你的修行，并且亲自去体验，这不需要什么特别的。假设你去审视智慧是如何生起的，你自会明了真理。这些日子，很多人执着语言文字，称他们的修行是毗婆奢那，而轻视奢摩他。或者，他们称自己的修行是奢摩他，而说，在修习毗婆奢那以前，先修奢摩他是很重要的。这些都很愚蠢。别费神地去想这些东西，只要去修行，你就自会明了了。

