

《法语微言》

道、果、涅槃，是个人的：
你只能亲自直见。
修到那个层次的人将会
自己看见、自己明白，
彻底终止对佛陀教导的疑问。

如果你还没有达到那个层次，
你能做的只是猜测。
不管别人怎么为你深入解释，
你对它们的知识仍将是猜测。
不管是什么猜测，
它必然是不确定的。

这就好比乌龟和鱼。
乌龟生活在两栖世界：
地面的世界和水中的世界。

至于鱼，
它只生活在一个世界，
也就是水中。上岸就会死去。

譬喻

—— 隆波敦尊者 ——

Ajahn Dune Atulo

有一天，乌龟下到水里时，
告诉一群鱼，陆地如何好玩。
灯光、色彩如何好看，
没有水中的一切麻烦。

那些鱼对此十分惊奇，
想知道陆地是什么样子，
于是它们问乌龟：“陆地深吗？”
乌龟答：“有什么深？它是陆地。”
鱼问：“陆地有许多波浪吗？”
乌龟答：“有什么波浪？它是陆地。”
鱼问：“陆地浑浊吗？”
乌龟答：“有什么浑浊？它是陆地。”

注意鱼提出的问题。
它们只是根据自己的水中体验来问乌龟，
乌龟只好说，不对。

凡夫的心对道、果、涅槃的猜测，
与那些鱼没什么两样。

无灵魂的学说

Y. Karunadasa教授

1. 奥义书 (Upanisad) (印度教古代吠陀教义的思辨作品, 为后世各派印度哲学所依据) 思想基本上是Atmavada, 即一种对灵魂的信仰。佛教是以否定灵魂学说为根据。佛教如何否定灵魂? 如果有灵魂, 那么它一定在人的个性之内。佛教首先将人的个性分析为五蕴 (khandhas) —— **色** (rupa)、**受** (vedana)、**想** (sañña), **行** (sankhara)、和**识** (viññana) :

(一) 此五蕴的每一蕴不单独和个别地构成atma/atta或灵魂。

(二) 此五蕴集合体不构成atma。

(三) 此五蕴的集合体中, 没有一个可以被称为atma的代理。

(四) 若如拉达克里希南 (Radhakrishnan) (1888 - 1975: 印度哲学家和教育家) 所说, 有一个超自然的灵魂存在于五蕴之外, 我们怎么不知道呢? 如果佛教认识到这灵魂 (atma), 它必须被察觉到。

2. 根据佛教认识论 (epistemology) (知识论: 我们如何知道事物? 我们如何获得知识? 什么是知识的性质/内容? 什么是知识的有效性?), 佛教认可许多获得知识的方法。三个主要获得知识的方法是:

(一) **感官知觉**, 基于通过六个感官所察觉到的知识。

(二) **推论**。

(三) **超感知觉** (Abhiñña) —— 又称更高智慧/知识, 我们可以通过培育心来发展它。

3. 根据佛陀所说, 没有一个成为感官知觉或超感知觉所识知目标的atma (灵魂), 即: atma或灵魂没有被感官知觉或被超感知觉察觉。

4. 佛教承认几种知识层次：

- (一) **识** (vinañña) (最低的知识层次)，
基于仅有感觉的基本觉知；
- (二) **想** (sañña) ；
- (三) **领悟** (pariñña) ；
- (四) **更高的知识** (abhiñña) ；和
- (五) **智慧** (pañña) ，即至高的知识。

5. 智慧的目标是什么？ 其目标不是上帝，不是灵魂。仅是我们以平常知识所看到的，不过只是更加清晰。它是如实知见同样的经验真实。没有任何偏见，没有任何执着或眷恋地看见世界，如实知见 (yathabhuta) 之。当一个人达到涅槃时，他看到了一个天堂吗？不，被察觉的是一样的以经验为根据的世界，但是它被察觉为无常，不称心如意和无我。因此，佛教的知识论没有提供证据以证明此五蕴之外有一个灵魂 (atta/atma) 。

基于佛教哲理的论据——生存之见

6. 根据Paticcasamupada (缘起法)，没有什么独立的，一切起源于其他事物。那么怎么会有独立存在的东西呢？可以有一个独立存在的上帝或灵魂吗？根据Paticcasamupada (缘起法) 所说，这样的实体没有存在空间。没有任何东西不依靠因缘而生。永远不可能有独立的灵魂，上帝或第一个因。缘起法是佛教哲学的基础。佛陀说：“看见缘起法的人看见佛法，看见佛法的人看见缘起法。”

基于佛教心理学的论据 (心的学说)

7. 没有永久性的实体叫做灵魂，因为根据佛教，识不可能无因而生。没有独立的心或识。“除了条件之外，没有识的生。”

8. 识有6种：——从眼和色而生的识，从耳和声而生的耳识等。因此，识不能独立生起。

基于语言分析的论据

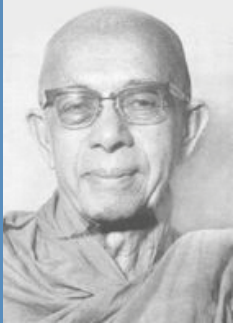
9. 佛教认为，我们对生存本质的大多数误解是由于被语言误导所致。我们倾向于根据语言模式进行思考。我们假设每个单词在外部世界都有一个对象，例如当我们说‘天下着雨’时，‘天’是什么意思？除雨外还有‘天’吗？因此，语言会产生不必要的问题。同样的，当我们说‘我认为’时，在思考过程之外是否还必须有一个‘我’吗？或者说‘人有五蕴’，除了这五个蕴之外，还有人吗？

10. 有一次，一位比丘问佛陀“ko vedayati?” (是谁在感受?)。佛陀回答说此问题并不恰当。除了受的行为之外，这个问题还暗示着“一个代理人，一个感受者”。佛陀说这个问题应该被重新组词为“因何而受生起?” (在什么情况下受生起?)。然后佛陀说他可以这样回答：“有触故有受。”因此，那比丘被语言误导了。如果有一个受的代理人，那么就有一个atma或一个灵魂/我/自我。

佛教伦理学

11. 对灵魂/自我的错误信仰会引起各种形式的以自我为中心的欲望。因此，这种信念是最糟糕的一种信念，因为它会导致以自我为中心的行为。

12. 佛教说有许多种形式的执取 (upadana)。其中之一是attavada，即对灵魂学说的执取。文字从不说atta-upadana，即对灵魂的执取，因为灵魂永不存在。只有在消除一切形式的以自我为中心的行为或观念之后，才能实现涅槃。涅槃不是奥义书所说的与宇宙灵魂的结合，也不是被宇宙灵魂的吸收，而是完全消除了自我的错误观念。我们不说‘消灭灵魂’，因为没有灵魂可以消灭，存在的只有灵魂的错误观念。

Narada尊者

【八种世间相】

四之三

称与讥

称与讥是另两种环绕着人类的境况。人受他人称赞而高兴，受人报怨而沮丧，都是很自然的事。

佛说，在称讥之中，智者既不表示高兴也不沮丧；他们像一块岩石一样屹立着，不为风所动摇。

有价值的**称**赞，是好听的；无价值的赞美，虽然好听，却是欺人之言。但是它们都是声音，如果传不到我们耳中，是不会引起作用的。

从世俗的观点看，一句称赞的话，可以有深远的影响。只要稍微说些赞美的话，便不难得到人家一份惠施。在一个人演讲之前，如有人先说一番应得的赞美之词，便可以召来一群的听众。演讲的人，如果在开讲之初，先称赞他的听众，大家就会专心听他演讲。如果他一开头就批评他的听众，那反应就不会令人满意了。

有教养的人不采取奉承的手法，也不希望得到别人的奉承。他们赞美那些值得赞颂的人，而不妒忌他们。他们也责怪那些该受责怪的人，却不轻视他们，而是出于慈悲的心怀，目的在劝化他们改过。

伟人都受到熟识他们的大小人物的称赞，虽然他们完全地对如此的称赞不感兴趣。

许多很熟识佛陀的人，都以他们自己的方式赞颂佛陀的美德。有一位叫做优婆里（Upali）的亿万富翁，刚被佛所劝化的时候，即列举了一百条美德以颂扬佛。佛有九大美德，在佛世即已十分彰著，延至今世，他的弟子仍能看着佛像朗诵。对于虔诚的佛弟子们，这些美德都是默念的对像。如此应予赞扬

的美德，至今仍是鼓舞佛教徒们的一股力量。

讥是怎样呢？

佛说：“多言招怨，寡言招怨，不言亦招怨；在此世间无有不招怨者。”报怨是人类一宗共同的遗产。

佛说，世间大多数的人都缺乏纪律。就像大象在战阵受到许多箭伤一样，佛遭受到许多的侮辱。

愚痴顽劣的人只会找人家丑恶的短处，却不去发现人家优美的长处。

除了唯一的佛陀之外，没有一个人是完美的；也没有一个人是完全坏的。我们当中最好的人也有邪恶之处，最邪恶的人也有他善良的一面。佛说：“若能忍受攻击，侮辱与谩骂，我嘉许这人已经面临涅槃了。”

一个人可以有最好的动机，但外界常会误解他，而以他所未曾梦见动机妄加于他身上。

一个人可以尽他的一切力量为人服务，帮助他人，甚至为救助一个困难的朋友而负债，或变卖物品，产业，而后来就是这些受过他援助的人，竟会找他的毛病，敲榨他，玷污他的品格，看着他失堕而欢欣。这个愚痴的世界就是这样！

根据本生经（Jataka）的记载，音乐大师古帝拉（Guttala）毫无保留地把自己所知传授给他的弟子，但是那忘恩负义的弟子尝试与他的老师竞争和摧毁他，结果他不成功。

具备神通的提婆达多（Devadatta），佛陀的弟子亦是表弟，不仅尝试破坏佛陀的名声，还尝试从山上推下一块岩石，意图压在山下走动的佛陀。他的计划失败。

有一次，一位婆罗门请佛到他家去。他要设斋供佛，佛就被请到他家。那婆罗门不但不供斋，反以极不堪的语言骂佛。

佛很礼貌的问他：“好婆罗门啊！曾有友人到你家吗？”

“有啊！”他回答说。

“他们来时，你做些什么呢？”

“我们准备一桌丰盛的筵席。”

“假设他们不来呢？”

“那我们就自己把它吃了。”

“好婆罗门啊！你请我来受供，却给我以辱骂。我什么也不接受，请你收回去吧！”

佛陀并不报复，但佛陀很礼貌的回应婆罗门的辱骂。佛陀教导说，不可报复。报复只会导致报复。暴力将导致暴力。向别人投掷炸弹将导致别人向你投掷炸弹。“仇恨不能消除仇恨，只有爱才能消除仇恨。”这是佛陀的箴言。

没有一位宗教导师曾获得像佛陀所得到的那样崇高的称誉，也没有人承受过佛所遭遇的批评、辱骂和抱怨。

在一个公开的场合，一个名叫金叉（Cinca）的卑鄙女人假装怀孕，诬控佛陀为经手人。佛陀脸带笑容，耐心地忍受她的侮辱，最后获得证实那是一个恶意的指责。

佛曾被人诬控与弟子合谋杀死一名妇女。非佛教徒严厉地批评佛和他的弟子们，使得阿难陀（Ananda）尊者因无法忍受而要求佛迁到另一个村子去。

“阿难陀，如果那些村庄的人也辱骂我们，又该怎么办呢？”

“那么，师尊！我们再换个村子。”

“那样的话，全印度恐怕都没有我们容身之地。忍耐吧！这些责难自己会熄灭的。”

“一个叫玛干地亚（Magandiya）的后宫女人对佛陀怀恨，因为她父亲曾出于无知想将她嫁与佛陀，佛却说她身材不好。她雇了几个酒鬼，当众侮辱佛。佛泰然地忍受了她的侮辱。但是玛干地亚因自己的恶业而承受恶果。

受侮辱是人类的共同命运。你工作越努力，人格越伟大，你受到的侮辱与贬抑也越多。

耶稣基督（Jesus Christ）受到侮辱，羞辱和被钉在十字架上。

苏格拉底（Socrates）的妻子经常辱骂他。每当他出外帮助朋友时，他那位不容异己的妻子就谩骂他。有一天，她觉得不舒服，因此没有叱责他。苏格拉底满脸不悦的出外。他的朋友问他为何不悦。他回答说，他的妻子没骂他，因为她不舒服。

“你应该感觉高兴，因为没有得到那不受欢迎的辱骂。”

“不！当她叱骂我时，我就有机会实践忍辱。今天，我没有这个机会。因此我感觉不悦。”这位哲学家回答说。

这些都是给众人的难忘的教训。

当我们受到侮辱时，我们应想这是一个修习忍辱的好机会。我们不但不应该觉得人家冒犯了我们，反而应该感谢我们的对手才是。

通过正确的思考， 诤论停息

彼人不了悟：
“我等将毁灭。”
若彼等如此，
则诤论自息。

(法句6)

*经典有这么一段有趣的记载，讲述猴子照顾佛陀的情形。当猴子看见大象照顾佛陀时，它也决定为佛陀提供服务。有一天，猴子从一棵树跃到另一棵树时，发现

一根无苍蝇的蜂蜜枝。它把蜂蜜枝折断，将蜂蜜枝连同蜂蜜巢放在叶子上，然后把它献供给佛陀。佛陀接受了猴子的献供。猴子观察佛陀有否吃蜂蜜。它发现佛陀不吃。猴子就拿起蜂蜜，左转右翻的检查它。结果猴子发现蜂蜜中有昆虫的蛋。它把昆虫蛋取出，再把蜂蜜献供给佛陀。这一回，佛陀吃蜂蜜了。

第1章之5： 诤论不休的柯山壁(Kosambi)比丘

一件微不足道的事件引发了柯山壁比丘之间不幸的诤论。一群比丘追随着一位精通戒律（Vinaya）的大师，另一群比丘则追随着一位精通佛法（Dhamma）的大师，双方经常诤论不休。他们甚至不听从佛陀的劝告，但是佛陀知道，他们最终会理解自己的错误。因此，他独自离开，走入森林，在森林里度过雨季（Vassa），雨季期间获得一头大象和一只猴子*的照顾。

柯山壁的在家弟子获知佛陀离开的原因后，拒绝供养食物给这些比丘众。比丘们才明白自己的愚昧，决定重修旧好。但在家弟子还是不愿像以前那么尊敬他们，除非众比丘承认，佛陀的离开是他们一手造成的。众比丘受促恳求佛陀宽恕他们。但是佛陀已经离开，当时又是雨季安居的中期，他们不能做什么；因此，柯山壁的众比丘度过了一个艰难，困苦的季节安居。

雨季结束后，阿难陀（Ananda）尊者和众多比丘把信息带给佛陀，并恳请佛陀回去，也向佛陀保证他们已明白所犯的错误。不久，佛陀回到舍卫城（Savatthi）外的祇树给孤独园（Jetavana）。当比丘们见到佛陀时，他们向佛陀致敬和认错。佛陀告诫他们，生命乃无常，因此他们必须停止他们之间的诤论，不可活得好像不会死亡一般。

[六处相应]

一九九 ◎ 第三

龟

1. 比丘们！往昔有一龟，夕时沿河岸寻食。比丘们！一豺亦于夕时沿河岸寻食。

或依舌，或依身、或依意捕彼。因此，比丘们！汝等须守护根门而住。

2. 比丘们！龟见豺由远处而来寻找猎物，龟将头和四肢藏入壳中，蹲伏不动。豺亦从远处见龟，见而来至龟处，站立龟旁，作如是思惟：此龟任何肢分伸出时，立即捕彼拉裂而食。比丘们！龟任何肢分皆不伸出，豺则不得机会，厌龟而远去。

4. 以眼见色，不被色之外表和色之较小细节误导。由于贪求和沮丧之恶法不善法将压倒不摄护眼根而住者，汝等须勤于守护眼根，以达成控制眼根。比丘们！汝等守护诸根门故，魔罗亦厌汝等而远去，如豺之不得机会而去。

3. 与此同理，比丘们！邪恶的魔罗（Mara）亦时常不断地立于汝等旁，作如是思惟：愿我于此伺机，或依眼，或依耳，或依鼻，

如龟将肢收入给予自己庇护的壳中，比丘保持沉着，专注，思虑生起于心，无依著，不伤害他人，从邪恶中释放，不诽谤他人。

[增支部]

三集 ◎ 四十

1. “比丘们！此等是三个指导原则。哪三个？**自己作为指导原则，宇宙作为指导原则，和佛法作为指导原则。**”
2. “什么是**自己作为指导原则**？于此，一位比丘去到荒野，树下，或一间空屋子后，作如是思考：“我不是为了袈裟而从有家走到无家；不是为了布施的食物；不是为了寄宿处；不是为了此或彼的（来世）生存境界而从有家走到无家。仅是我被生，老，病和死困扰；被悲伤，追悔，苦痛，悲哀和绝望困扰；被苦恼困扰，被苦恼压倒，（我希望）也许能够知道这一大堆的苦难和苦恼的灭尽！若我寻求我从有家走到无家时已放弃的类似欲乐——或更恶的欲乐——那将是不得体。”因此他如是思考：‘我将激发精进和不怠惰，我的念住确立和不混乱；我身安静和不暴躁；我心集中和一境性。’以自己为指导原则，他放弃不善法，发展善法；放弃该受责备法，发展不受责备法；守护自己的清净。这就是自己作为指导原则。”
3. “什么是**宇宙作为指导原则**？于此，一位比丘去到荒野，树下，或一间空屋子后，作如是思考：‘我不是为了袈裟而从有家走到无家；不是为了布施的食物；不是为了寄宿处；不是为了此或彼的（来世）生存境界而从有家走到无家。仅是我被生，老，病和死困扰；被悲伤，追悔，苦痛，悲哀和绝望困扰；被苦恼困扰，被苦恼压倒，（我希望）也许能够知道这一大堆的苦难和苦恼的灭尽！如今我已出家，若我心生欲爱的思惟，心生嗔恚的思惟，心生害人的思惟：宇宙有大众。宇宙之大众中有具备神通，天眼，他心通的婆罗门和禅师。他们从远处即可观见。即使于近处，他们也隐匿。以他们的意识，他们洞悉他人的心。他们将如是知我：朋友们，且看！此君虽出于真诚从有家走到无家，却还是被邪恶，不善的内心污染压倒。又有具备神通，天眼，他心通的诸天神。他们从远处即可观见。即使于近处，他们也隐匿。以他们的意识，他们洞悉他人的心。他们将如是知我：朋友们，且看！此君虽出于真诚从有家走到无家，却还是被邪恶，不善的内心污染压倒。’因此他如是思考：‘我将激发精进和不怠惰，我的念住确立和不混乱；我身安静和不暴躁；我心集中和一境性。’以宇宙为指导原则，他放弃不善法，发展善法；放弃该受责备法，发展不受责备法；守护自己的清净。这就是宇宙作为指导原则。”

4. “什么是**佛法作为指导原则**？于此，一位比丘去到荒野，树下，或一间空屋子后，作如是思考：“我不是为了袈裟而从有家走到无家；不是为了布施的食物；不是为了寄宿处；不是为了此或彼的（来世）生存境界而从有家走到无家。仅是我被生，老，病和死困扰；被悲伤，追悔，苦痛，悲哀和绝望困扰；被苦恼困扰，被苦恼压倒，（我希望）也许能够知道这一大堆的苦难和苦恼的灭尽！如今，世尊已善妙详细宣说佛法，可以亲身体会到，不受时间空间的限制，请亲自来，能指引众生上进，智者皆能亲身体证。有同梵行者已知和见佛法，若于此善说的佛法和戒律出家的我还是怠惰和放逸，那将是不得体。”因此他如是思考：‘我将激发精进和不怠惰，我的念住确立和不混乱；我身安静和不暴躁；我心集中和一境性。’以佛法为指导原则，他放弃不善法，发展善法；放弃该受责备法，发展不受责备法；守护自己的清净。这就是佛法作为指导原则。”

5. “诸比丘！此等是三个指导原则。”

作恶业之人	宇宙无隐处
汝自己知道	是真或是伪
汝低估自身	优良见证人
自身之内恶	汝将之隐藏
诸天如来见	世愚所作恶
因此汝应当	自己为指导
念住确立已	宇宙为指导
精湛有禅定	佛法为指导
依佛法行动	勤奋于真理
贤者不倒退	奋斗不息故
毁魔战胜死	达到生止息
具智宇宙解	圣贤不受染

鸽子本身

很久以前，菩萨是一只鸽子。那时候城市的居民都爱积累功德，护生不杀。到处安放挂置草蓝供鸟类居住。城里一位富商的厨师，也挂了一个草蓝，那时候鸽子便住在那里早出晚归寻找食物。

有一天，
一只乌鸦飞过厨房，闻到鱼的香味。便流着口水，于是它盘算着怎么才能吃到鱼。傍晚它看见鸽子飞进厨房，于是便想：
我能够依靠这只鸽子吃鱼了。

第二天，它便尾随着鸽子东飞西走。
鸽子问：“你老跟着我干嘛？”

“我们的食物都不一样，你很难侍候我的。”
鸽子说。

“尊贵的先生，我敬仰您的品行，请让我侍候您。”
乌鸦说。

“尊贵的先生，我敬仰您的品行，请让我侍候您。”
乌鸦说。

“好吧，那你最好小心谨慎些。”
鸽子说道。

于是鸽子寻找草籽，
乌鸦则翻动着牛粪吃一些蛀虫。吃饱后鸽子急于返回，
便说：“尊贵的先生，你花太多时间找食物了，吃太多可不好。”
它们一起在黄昏的时候返回。

进厨房后，厨师想：鸽子带回来一个小伙伴。
于是给乌鸦也安置一个草蓝让它住下。

又过了些时候，富商又送来很多鱼。

第二天早晨，
鸽子说道：
“走吧，朋友。”

乌鸦说：
“亲，我不想出去了，我肚子痛。”

鸽子说：“朋友啊，
我可从来没有听说乌鸦会肚子痛。我看你一定是看到鱼嘴馋了。那是人类的食物，不适合你的。你还是别装了跟我一起出去吧。”

乌鸦说：
“先生，我真的不行了。”

厨师用鱼做了很多美味的食物，间隙的时候出去擦汗。乌鸦探出头看见没人。
“老天保佑，现在可是我吃鱼的好时机。”

于是飞出草蓝去吃鱼，没想到情急之下停留在漏勺上面，发出“唧唧”的响声。

厨师听见后，便跑回厨房：原来这坏家伙想吃主人的食物。我得教训一下这个忘恩负义的家伙，于是厨师拔光了乌鸦的羽毛，捣碎了一些姜，蒜涂在它身上。乌鸦光着身子在草蓝痛苦呻吟着。

黄昏，鸽子回来看见乌鸦的遭遇，便说道：**“贪心的乌鸦啊，不听劝告招来横祸。”**

便念诵了偈诵：

**不听朋友劝，
遭遇横祸难。
犹如馋嘴鸦，
不听鸽子劝。**

鸽子心想：是非之地，我也不能久留。于是便飞往别处。乌鸦死后，厨师把它仍进了垃圾堆。

达摩难陀博士

佛陀的 沉默

当问者不能明白答案的真正意义，或所问的问题根本就是错误时，佛陀选择保持沉默。

佛教圣典有记载，佛陀在一些场合里被问及某些形而上学和推测性的问题时，选择保持沉默。由于误解了佛陀的沉默，一些学者错误的下判断，认为佛陀不懂得回答那些问题。

当佛陀知道问者因答案的深奥而不能理解它的时候，或所提出的问题根本就是错误的，佛陀就选择保持沉默，不给予回答。令佛陀保持沉默的问题如下：

- (一) 世界是永恒的？
- (二) 世界不是永恒的？
- (三) 世界是有尽的？
- (四) 世界是无尽的？
- (五) 灵魂与肉体两者是否一体？
- (六) 灵魂是灵魂，肉体是肉体？
- (七) 如来死后还存在？
- (八) 如来死后不存在？
- (九) 如来死后既存在也不存在？
- (十) 如来死后既不存在也非不存在？

真正领悟这些问题的佛陀保持沉默。一个尚未觉悟的普通人，就这些问题有很多话说，但是他们所说的只是基于自己想象的推测。

佛陀就这些问题保持沉默，比尝试就这些问题给予数千个开示来得更有意义。以相对的经验为基础的人类词汇根本不足，不能传达实相的深度和规模；此实相的深度和规模必须以慧见体证。有些时候，佛陀非常耐心的解说，人类的语言非常有限，不能描述究竟的真理。若究竟的真理是绝对的，那么它就没有任何的参照依据，让只具有世俗经历和相对理解能力的凡夫完全理解真理。当他们尝试这么做时，由于他们有限的理解能力，他们就会误解真理，犹如七个瞎子与象。一个尚未领悟真理的听者，不能领会所得到的解答，好像一个先天的瞎子绝对没有能力想象天空是什么颜色。

佛陀没有尝试回答所有的问题。他没有义务回应那些反映问者的极度无知、或者与精神发展无关和毫无意义的问题。佛陀是一位实际的的导师，充满悲悯心和智慧。当他向人们说法时，他彻底地了解他们性格，能力和理解能力。当问者的意图不是为了要知道如何过着精神生活，而只是为了吹毛求疵时，他不回答这些问题。佛陀解答问题是为了要助人走向自我领悟，而不是展现他那无上的智慧。

阿姜查尊者

【森林里的一颗树】

口渴的人

有一个人走在路上，漫长的旅程使他口渴得想要喝水。他在路边停下来求喝水，供水者对他说：“如果你喜欢的话，就喝吧！这水色、香、味俱佳，不过，如果你喝下它，就会生病，甚至病重而死或濒临死亡。”这位干渴的人并没有听从劝告，他喝得像一个开过刀被禁水一段时间的病人一样，为水苦苦的哀求。于是他舀出一些水来喝，发现味道很不错，便拼命地喝个够，不过也病得几乎要了命。这都缘于他强烈的欲望而无法听从任何的忠告。

一个人被感官快乐所系缚就是这样。佛陀教导说它们都是毒，但因为他太“渴”了，所以听不进去。他啖饮色、声、香、味、触、法，更何况它们都是非常“甘美”，所以他喝个不停，结果很快地喝上瘾了，一直到死为止。