

《森林里的一颗树》

佛像

觉悟的意思并不是如一尊佛像一样麻木无知。一位已觉悟的人仍然有“想”可是，他知道思考的过程是无常、苦和空的。

透过修行，我们可以清楚地看见这些东西。我们需要观照苦和停止苦的因，否则的话，智慧绝对无法生起。我们必需看见事物的真实面貌——感觉只是感觉，念头也只是念头。这就是结束我们所有问题的方法。

—— 阿姜查尊者 ——

吉祥尊者

〔南传入门问答〕

问：面对世界种种苦难战争饥荒疾病，佛教有何解决方法？

吉祥尊者答：佛教讲因果，**要帮助世界是在因上帮，不是在果上帮。**很多人对宗教有错误的期盼，他们认为只要信了这个宗教，没有因，也可以得到我要的果，这是错误的想法，佛教不来这一套！如果做慈善事业，受助者自己没有守戒布施行善，只是懒惰等人养，这样没有真正帮他。有些时候看似好像在果上帮，是为了要引发人们开始累积自己的善业，像慈济在做的，帮人的同时教他们培养慈悲心，让他们培养善因，帮他们在因上改变生命，那才是帮。

世间人都想要快快解决问题，但是佛教没有快方法，那种一针下去病就好了的方法，表象消除，可是病因还在。佛教的解决方式是比较慢的，其实也没有快慢，而是需要多少的因，就注入多少的因，注入到他自然得到好的结果。

基于这个了解，我们佛教对世界上种种问题的解决方法，都是在“因”上下功夫。“因”是什么？人心！病根都是贪瞋痴！国与国、种族与种族的战争，最主要的原因就是瞋！贪还没那么严重，现在大家

都知道你去霸占别国，弄得连年战争民不聊生，国家无法富裕。要富裕，贪还可以达到一点目的，拼命赚钱。佛教对战乱都是在因上、法上引导大家守戒，不要伤害别人，引导大家慈悲喜舍，布施行善，宽容宽恕，多做因果的思惟。只要更多人行善守戒，麻烦、问题、灾难就会越来越少。

佛教对这些问题的答案，就像太阳，太阳带给世界光明，只要有光明，万物自己生长。**基本上佛教给这个世界的答案，就是给他们光明，给他们看见自然界的规则怎么运作，他们看见了什么对他好、什么对他不好，什么会伤害他、什么不会伤害他，依自己的选择，要什么样的果报，他们自己决定在什么样的因上下功夫。佛法就是把法显现，把自然法则、因果法则告诉你，让大家智慧开展。**

现在最可怕的是人不相信因果，不知道轮回是怎么一回事。如果知道轮回的真相，所有种族主义、民族

主义的斗争都会消失。现在中国台湾日本，争一个没人住的小岛，争得半死，来世你做日本人又跟中国人争，做了中国人又跟日本人争。那是你够幸运还做人，如果来世做鱼，在那小岛边游来游去，不是被中国人抓就是被日本人网起来，你现在争得那么厉害，来世做鱼，你祖国的人也会把你抓起来吃。人生短短几十年，什么都不属于你的，国家也不属于你的，民族也不属于你的，你只是过客！来世都不知道是否还能做人，还争什么我是华人、日本人，很傻！单单了解因果与轮回，不用讲到涅槃，很多人就不会再做这些伤害自己的愚蠢事情，这世界的领袖会有智慧的多！也不会有蓝绿问题！

虽然佛法很好用，但是**世间事本来就没有圆满的答案，所以佛才要教我们解脱。**别的宗教可能会给你一个圆满的幻想，但是佛教一开头就跟你讲，生灭因缘就是不圆满。

很多人问佛教怎么解决这个那个问题？佛教从来没有要我们留在这个世界上，帮世界解决问题，让这个世界成为美好的世界，佛陀从来没有这样教过我们！只是尽量，既然身在其中，就把它用得更好一点，没有彻底完美的解答，只有彻底的跳出来，不要在这个污水里面。你要在污水里，又要保持干净，是不可能的！这个概念很重要！

当你面对世间的状况，要解决某些问题时，不要有非分之想，这是不切实际的幻想，本来就不可能！有这样的了解后，你的心会很自在，有时会碰到有人给我们矛盾的课题，你这样做也不对，那样做也不对，你只能如实接受，然后放掉它。

Narada尊者

【八种世间相】

四之四

乐与苦

乐与苦是最后一对相反的境遇，它们对人类的影响最大。

最爱受的是乐，最难受的是苦。普通的快乐就是欲望满足。一旦欲望达成后，我们立刻又想追求其它快乐。我们私欲的难于满足，就是这样。对于一般的人而言，满足感官之欲便是最高的享受。期望、满足及回想这种物质之欲，无疑地可以给人瞬间的快乐。这种乐趣是纵欲主义者最珍视的，但它只是瞬间的享受，而且是虚幻不实的。

物质的拥有能给人真实的快乐吗？如果能够，那么亿万富翁便不会想到自杀了。在某个物质文明已达最高峰的国度里，有很大数目的人患了精神或心理病症。如果只需要有物质快乐，为什么还会有这种情形发生呢？

征服全世界能产生真实的快乐吗？亚历山大（Alexander），胜利的

向着印度前进，一路上征服他所经过的土地，竟为了不再有更多土地供他征服而叹息。

皇帝与国王永远都是快乐的人吗？

持有大势力的政治家，往往冒着生命的危险。甘地（Mahatma Gandhi）和约翰甘尼地（Kennedy）的哀怜遭遇，便是好例子。

真正的快乐，须向自己心中寻求，而不是以财富、势力、荣誉或征服来衡量。

如果这类世间的财富，乃以暴力或其他不正当的方法得来，或运用不当，或予以执著，它们即将成为持有者痛苦的根源。某一事对某甲为乐，对某乙却未必如此。某甲的酒肉也许是某乙的耽毒。

佛曾为居士们指出四种乐事。第一种是拥有之乐，如拥有健康、财富、长寿、美貌、喜悦、体力、资产、儿女等等。

第二种快乐的来源，是享用所拥有的一切。普通的男女都响往享乐。佛并不劝所有的人都捨离世间的欲乐，到无人处过孤独的生活。

拥有财富并不单是自己享用它，而是要布施给别人以增进共同的利益。我们吃的东西只能得一时享受，我们所积聚的根本带不走，只有布施所造的福，才是我们能带走的。我们以世间财物所行的善业，人们将永志不忘。

不欠债是另一个快乐的泉源。如果我们满足于自己所拥有的，又能节衣缩食，勤俭持家，我们即不向任何人举债。欠债的人精神痛苦，而

且要受债主的催迫。我们穷，如果不负债，就会感觉轻松，而且心情愉快。

居士生活中最大快乐之源便是无过。为人而无过不论人对己都是一种幸福。他受众人的钦仰，自己也觉得快乐，因为感受到别人与他和平相处。但是话要说明白，要从所有人的口中得到好名声，是十分困难的。心地高洁的人只过自己无过的生活，是不理会外界赞美的。这世界大多数的人以享乐自娱，只有少数人从绝欲中寻求快乐。无执和超越物欲是重视精神生活者的乐趣。涅槃之乐，也就是离苦之乐，才是最高的快乐。

普通的快乐，我们都欢迎，但是谁也不欢迎它的对手——苦。苦是难于忍受的。

苦有不同的面貌。老是一种苦，这是很自然的，人必然会衰老。要忍受老年之苦须有捨心，要泰然处之。

比老苦要痛苦些的是病苦。若病苦是长期的，我们会感觉死去会更好。即使是小小的牙痛或头痛，有时都会使人受不了。

有病的时候，不要着急，不要烦愁，要极力忍受。我们可以想：“幸亏没有患上更严重的疾病”，而稍感宽慰。

我们常常离开我们的亲人，这种别离很令人伤心。我们必须了解合必有分，这也是一个修捨的好机会。

我们又常会不得已与我们憎恶的人相聚。我们必须忍受这种际遇，也许这正是我们现生或前生的业果。我们必须适应这种新环境，或者用别的方法来克服这种障碍。

佛是一位完美的人，已经灭除了所有的烦恼，但他也必须忍受由疾病和意外所造成的创痛。

佛陀经常患头痛。他最后的一场病给了他许多肉体上的痛苦。提婆达多（Devadatta）抛掷岩石想杀死他，那岩石的碎片伤到他的脚，以致需要动手术。有时他被迫挨饿。有时他以马饲料充饥。他自己的徒弟背叛他，他又被迫在森林中躲藏了三个月。在森林里，他睡在粗糙的地面上以树叶铺成的床，面对着刺骨的寒风，仍能保持泰然的心境。在痛苦与快乐之间，他以平衡的心情生活着。

我们在生死流转中，必须面临的最大痛苦是死亡。有时，死亡不是只来一次，而是接二连三，非常难以忍受。

波多伽罗（Patacara）因为丧失亲人（双亲、丈夫、兄弟和两个孩子）而疯狂。佛安慰了她。

吉娑乔答弥（Kisa Gotami）失去了她唯一的幼儿，她到处寻找起死回生的仙方。他抱着婴儿尸到佛前求治。

“好的，姐妹，你能带几颗芥子来吗？”

“当然可以，世尊！”

“可是，姐妹，这芥子必须从不曾死过人的家里取来才行。”

芥子不难找到，只是没有一家不曾死过人。她明白了生命的本质。

有一位母亲的独子惨死了，她并没有哭。人家问她，她说：“他来，我没请；他去，我也没叫他。他如是而来，如是而去；我们为什么哭呢？哭又有什么用呢？”

果子从树上掉下来，有的还是生的，有的则是熟透，老了。同样的，我们可以在襁褓中，在盛年，在老年死亡。

太阳从东方升起，还得从西方下去。

花朵早晨盛开，到晚间仍须萎谢。

死亡是不可避免的，每一个人都会遇到它，毫无例外。让我们泰然地面对它吧！

就像大地一样，不论抛掷在它上面是什么，甘美的，还是污浊的，它都是一视同仁，泰然处之。同样的，为人不可嫉恨，也不必故示友善；他好也好，坏也好，我们永远保持心境的平衡。

佛说，遇到各种世间法时，阿罗汉（Arahant）的心是永不动摇的。在得失、誉毁、称讥、乐苦之中，让我们保持心境的平衡吧！

给予应供者一刻的敬重，胜过给予不应供者
长久和持续的敬重

月月投千金——供牺牲百年，不如须臾间，
供养修己者，彼如是供养，胜祭祀百年。

(法句106)

第八章之五： 导向梵天界之道

有一次，舍利弗（Sariputta）尊者问他婆罗门（Brahmana）种姓的叔叔，有没有做过任何的福业。他的叔叔回答说，他每个月都去布施给裸体的苦行僧，他希望如此的业有助于他往生梵天界。舍利弗尊者告诉他说，他的老师们根本不知道往生梵天界的方法。说

毕，他带他的叔叔去见佛陀，请求佛陀教授他叔叔往生梵天界的佛法。

佛陀对婆罗门说：“供养一匙量的食物给一位真正的圣人，远远胜过供养食物给那些不值得供养的人。”

雷瓦达尊者

摘自【觉醒吧，世界！】

天神的三句话

天神的死因

天神死于四个原因：

第一，寿命已尽；

第二，福报已尽（过去的善业已尽）；

第三，忘记进食；

第四，生起瞋心。

前两种原因容易理解，后两个却难以明白。让我尝试作进一步解释。天界的欲乐极其美妙，以致于天神有时会忘记吃东西。当他们忘记进食的时候，身体会被消耗殆尽。没有食物，即使是天神也会死亡。这是第三种死亡，纯粹因为忘记进食而导致的死亡。

第四种死亡是由瞋根心生起而导致的。当看见别人的成就，有时候不满会生起，这种不满可以具有嫉妒、忿恨、瞋恚和妒忌的特相——不乐于他人的成就。它的作用是不能随喜他人的好运或快乐。

嫉妒与妒忌只能是瞋根心。瞋恚、嫉妒和妒忌使心热恼、疲累与耗竭。若不加约束，这样的行为（也）会令人死亡。由于妒忌、不满与不乐见他人的成功和成就，有些天神因此死亡。

天神将死的预兆

现在我们知道有四个原因可以导致天神的死亡。可是，当一位天神将要去死时会发生什么事呢？我们再看看佛陀的教导，这来自《如是语·第3集》。佛陀说：

“诸比库，当一位天神即将从天子群中死去时，五种预兆会显现：花鬘凋谢，衣服变脏，腋下流汗，身光渐失，以及这位天神不再欣乐于自己的天座。”

。。。。。。

当诸天神看到死亡的预兆，他们会以三句话来鼓励将逝者：

“从此处，朋友，前往一个好的目的地。前往一个好的目的地后，获取好收获的益处。获取好收获的益处后，坚固地住立。”

如此说后，一位比库请示世尊：

“尊者，什么是诸天神所说的‘前往一个好的目的地’？尊者，什么是诸天神所说的‘获取好收获的益处’？尊者，什么是诸天神所说的‘坚固地住立’？”

前往一个好的目的地——人间

【佛陀回答说：】“诸比库，人的状态是天神所谓的‘前往一个好的目的地’。”

为什么人间是一个好的目的地呢？

在人间有许多机会做善行，如布施、持戒、修止禅与修观禅，因此，人间被称为好的目的地。

临终时， 哪种业会先结果？

隆波帕默尊者

临死之前，是恶业现前还是善业现前？那不是“我”能选择的，那是心自行做出的选择，是由业报所裁决的。

首先，如果造过重业，它会先行结果。所谓重业，既包括大善业也包括大恶业。

善的重业是指，比如**获得禅那且定力不退，又或是证悟道与果**——这些肯定最先结果，它们导致临死时是带着极大善心而去的。若是已达苦之终点的圣者，就更不必说其殊胜之处了。

五逆重罪则属于不善的重业，也会先结果。如果尚未体证道果，但却造过不善的重业，它便会先行结果。比如，弑父杀母这类恶业肯定先结果。而且弑父杀母的那一世无法证悟道果，因此在死亡时，不善的重业会先结果。比如阿闍世王，他曾杀害自己的父亲，该恶业必然会先结果。

但如果没有重业，那么先结果的就是**“惯行业”**。比如，每一天见人都会暴力相加，那么临终所见的便全是不好的“幻相”，看到跟人追赶打斗，或是被人反击，于是下堕到地狱。

常常造的业行已经变成习惯，若无重业，这些“惯行业”便现前。假如我们每天都供养托钵的僧人，不一定是多么贵重的供品，而是虽穷，可是每天都培植少许功德。即

使没什么东西可以布施给人，也会布施给动物，把剩菜剩饭分给它们吃。每一天坚持让心是善的、没有自私自利，那么在临终时，曾经习惯的“业”便会结果。

又比如，每次喝酒都让手下去杀鸡，也是天天坚持这么做，临终就会看到“鸡”的“幻相”……那些我们一再、一再重复的业行，那些已经变成习惯的业行，它们将会结果。

另一个结果的业是**“临终业”**——那是濒死之时所造的业，类似于“机动性”的部分。比如，我们一辈子都没有做过功德，但是临终时刚好看到出家人……

经典记载，有一位名为马塔昆迪（耳垂没有纹路）的男子，他的父母十分吝啬，即使生病了也不看医生因为害怕花钱。当儿子病重、全身冷得发抖时，父母把他带到门外、躺下，晒太阳。

佛陀以遍知之智了解到他是可被度化的对象，因此站在他家门口。那时马塔昆迪面朝大门躺着，所以看不见站在路边的佛陀，于是，佛陀向他散发光明，他这才回头看到佛陀，并且心生法喜，然后，他带着这样的心境死去。由于这是临终之前的善业，导致他去往善道，投生成为天神。

但是，如果临终接触到**“不善”的境界**，比如**病情加重而生气**

了，那么即便一生行善，但只要那一刻被瞋怒控制，也会先下堕到恶道。

再剩下的就是**其余力道羸弱之业**。如果没有其他的业将要结果，它才会结果。那是一些微小的、不是刻意制造的业，比如，走路不小心踩死蚂蚁，这类业并不充分，其缺少非常重要的因素：动机。如果没有其他的恶业与善业现前，这类业才会结果。

万不可疏忽大意，必须随时准备好，让自己的训练来到极娴熟的程度：训练去分离蕴、界：身，属于身的部分；病痛，属于病痛的部分；心内的感觉，属于心内的感觉……

比如，病痛在身体上，但是心担惊受怕，这些压力和担忧不是身体也不是病痛，（甚至）也不是心——因为心是知道压力与担忧的“人”（心是“能知”）。

如果将分离蕴界训练得非常娴熟，那是极为了不起的（成果），因为具备了来生逃离恶道的可能性。

当然，只能保证逃一世，因为再下一世或许就忘了。所以，我们必须让心习惯“修行”。天天练习，即使今生没有体证道果，但是在来生，曾经训练过的就很容易卷土重来。

〔增支部〕

八集◎三十六（六）

福业

1. “比丘们，有三个造福之道。哪三个？”

布施 (Dana) 为造福之道；

持戒 (Sila) 为造福之道；

培育心智 (Bhavana) 为造福之道。”

2. “（一）比丘们！于此一个人在有限的程度上实践布施造福；他在有限的程度上实践持戒造福；但是他没有实践培育心智造福。随着身体的分解，死后，他再生为人类，但处身于不利的情况。”

3. “（二）于此，另一人在中等的程度上实践布施造福；他在中等的程度上实践持戒造福；但是他没有实践培育心智造福。随着身体的分解，死后，他再生为人类，处身于有利的情况。”

4. “（三）于此，另一人在优等的程度上实践布施造福；他在优等的程度上实践持戒造福；但是他没有实践培育心智造福。随着身体的分解，死后，他再生为四大天王统治下的天神之一。由于四位伟大的天王往昔曾在最高的程度上实践布施造福，在最高的程度上实践持戒造福，他们在十个方面超越他们统治下的天神：天界的寿命，天界的美貌，天界的快乐，天界的荣耀，和天界的权威；以及天界的色、声、香、味和触的目标。”

5. “（四）于此，另一人在优等的程度上实践布施造福；他在优等的程度上实践持戒造福；但是他没有实践培育心智造福。随着身体的分解，死后，他再生为三十三天（Tavatimsa）的天神之一。由于帝释（Sakka），众神之王，往昔曾在最高的程度上实践布施造福，在最高的程度上实践持戒造福，他在十个方面超越他统治下的天神：天界的寿命，。。。和触的目标。”

6. “（五）于此，另一人在优等的程度上实践布施造福；他在优等的程度上实践持戒造福；但是他没有实践培育心智造福。随着身体的分解，死后，他再生为夜摩天（Yama）的天神之一。由于年轻的善夜摩

(Suyama) 往昔曾在最高的程度上实践布施造福，在最高的程度上实践持戒造福，他在十个方面超越他统治下的天神：天界的寿命，。。。和触的目标。”

7. “（六）于此，另一人在优等的程度上实践布施造福；他在优等的程度上实践持戒造福；但是他没有实践培育心智造福。随着身体的分解，死后，他再生为兜率天（Tusita）的天神之一。由于年轻的天神桑兜率（Santusita）往昔曾在最高的程度上实践布施造福，最高的程度上实践持戒造福，他在十个方面超越他统治下的天神：天界的寿命，。。。和触的目标。”

8. “（七）于此，另一人在优等的程度上实践布施造福；他在优等的程度上实践持戒造福；但是他没有实践培育心智造福。随着身体的分解，死后，他再生为乐于创造的化乐天的天神之一。由于年轻的天神善相（Sunimitta）往昔曾在最高的程度上实践布施造福，最高的程度上实践持戒造福，他在十个方面超越他统治下的天神：天界的寿命，。。。和触的目标。”

9. “（八）于此，另一人在优等的程度上实践布施造福；他在优等的程度上实践持戒造福；但是他没有实践培育心智造福。随着身体的分解，死后，他再生为他化自在天的天神之一，控制和取为己用他人所造之物。由于该处的年轻天神瓦沙瓦帝（Vasavatti）往昔曾在最高的程度上实践布施造福，最高的程度上实践持戒造福，他在十个方面超越他统治下的天神：天界的寿命，天界的美貌，天界的快乐，天界的荣耀，和天界的权威；以及天界的色、声、香、味和触的目标。”

10. “比丘们，如是三个造福之道。”

〔比丘相应〕

◎ 第二

优婆室沙 (Upatissa) (舍利弗)

1. 于舍卫城 (Savatthi)。于该处，舍利弗 (Sariputta) 尊者
对众比丘说：“同修们！”
2. 众比丘回应：“同修！”
3. 舍利弗尊者说：“同修们！我独自隐居时，此一系列的思维在
我意识中出现：‘于此世间有否任何东西，由于其变易和变
异，我心中会生起悲伤、追悔、痛苦、悲哀和绝望？’然后，
我作如此思惟：‘于此世间没有任何东西，由于其变易和变
异，我心中会生起悲伤、追悔、痛苦、悲哀和绝望。’”
4. 说毕，阿难陀 (Ananda) 尊者问舍利弗尊者：“舍利弗
同修！即使师尊经历变易和变异，你也不因此而生悲伤、追
悔、痛苦、悲哀和绝望？”
5. “阿难陀同修！即使师尊经历变易和变异，我也不因此而
生悲伤、追悔、痛苦、悲哀和绝望。不过，我将作如是思
惟：‘如此伟大，具备大神通和大威力的师尊已消失！若他
继续住世，那将是为了众生的利益，为了众生的幸福，为了
怜悯此世间；为了人天的福利，利益和幸福。’”
6. 阿难陀尊者说：“当然，这是因为舍利弗尊者的我见，我所
拥有见，和慢的潜伏趋势已被连根拔起，即使师尊经历变易
和变异，也不因此而生悲伤、追悔、痛苦、悲哀和绝望。”

很久以前，菩萨是为森林荷花边的树神。池塘里住着很多鱼。在一个炎热的季节，水位降了许多。一天一只苍鹭飞过这里的时候，便想着用诡计诱骗他们，把它们都吃掉。

苍鹭本身

这些鱼看见苍鹭
发呆便问道：
“先生，您在那
儿想啥呢？”

我坐在这儿为
你们担忧呢！”
苍鹭说。

“哟，您这是担
忧什么啊？还从
未听说一只苍鹭会
为鱼担忧。”

“现在天气炎热，
我看着池塘的水快
干了，我想你们这些
鱼儿可怎么办啊。”
苍鹭说。

“哎哟，我
的先生啊，你
可想到什么好办
法了？”
鱼儿们问。

“不远处有个
五色荷花的大池
塘，我可以带你们
过去。”
苍鹭说。

“天哪，从世界诞生
以来，就没有听说过
一只苍鹭会这样为鱼儿
担忧，我看你不过是想吃
了我们罢了。”
鱼儿回答道。

“请你们相信我，
我不会吃了你们，
请你们派一条鱼
先跟我查看。”
苍鹭继续辩护道。

“好吧，先生，
请带我们过去”。

于是大家派出了一条独眼的鱼，跟随苍鹭查看。第一次，苍鹭径直将鱼放进五色的莲花池，独眼鱼在那里愉快地游玩了一些时间，又被苍鹭带回荷花池。于是独眼鱼开始向鱼儿们宣说荷花池是如何的美丽宜人。鱼儿们开始同意让苍鹭带到的荷花池。

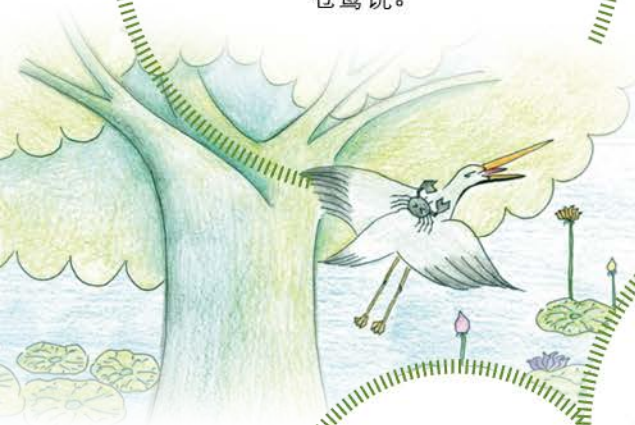
这次苍鹭先叼起独眼鱼，将它摔在旁边的树上，用嘴啄死把肉吃掉然后把骨头扔在树底。苍鹭用同样的方式吃掉了所有的鱼。最后池塘只剩下一只螃蟹。

苍鹭也想吃掉它便说：
“螃蟹，那些鱼都去荷花池了，
来吧我也带你过去。”
苍鹭说。

螃蟹心想：这家伙不知道心里有什么鬼，我跟他去看看，如果不能带我去就剪断它的脖子。便说：

“朋友啊，如果你想带我去。
让我的钳子抱着你的
脖子吧，这样会更牢
靠一些。”

苍鹭不知道
螃蟹已经做好计划
便同意了。苍鹭又带着
螃蟹飞往那颗树。
螃蟹看见后喊道：
“我的舅老爷啊，
你要把我带
哪儿去？”

“螃蟹啊，你真以为我是带着你游世界呢，看看树下那些骨头吧，你跟那些鱼一样的结局。”

“苍鹭啊，你这个
凶手，不过我不会让你得逞的，赶紧把我送到池子，不然我用钳子剪掉你的脖子。”

说着螃蟹紧紧的钳住苍鹭的脖子。

苍鹭眼冒金星
呼吸困难便说：
“朋友，我不吃你了
请你放过我吧。”

“赶紧把我放到五色莲花池里吧。”苍鹭只好带螃蟹到池边。刚到池边，螃蟹立刻迅猛地剪断了苍鹭的脖子。

那时候菩萨正在莲池边做树神。
于是感叹的说道：

那些骗人者，
不能永得福。
螃蟹苍鹭者，
谁是骗人者？

达摩难陀博士

佛教的 天堂与地狱概念

智者创造自己的天堂，愚者创造自己
今生和来世的地狱。

佛教的天堂与地狱概念与其它宗教的完全不同。佛教不接受这些地方是永恒的。因为一个人的人性弱点，而宣判他永远堕入地狱是不合理的，但是给他机会去纠正自己才是合情合理。从佛教的观点看，往生地狱的人可以利用过去所获得的功绩努力向上。地狱的大门没有上锁。地狱是暂时的地方，没有理由那些众生必须永远在地狱中承受痛苦。

佛陀的教诲告诉我们，天堂和地狱不仅存在此世间较远处，也存在此世间。因此佛教的天堂和地狱概念是非常合理的。举个例子，佛陀曾说：“当一个平均愚昧的人断言有一个地狱（Patala）在海洋的深处时，他正在作出一个错误和无根据的声明。地狱只是痛苦感受的代名词。”某一个现成的地方，或由上帝创造的一个所谓的天堂和地狱的地方不为佛教的概念接受。

此世间的地狱之火比此世间较远处和可能的地狱之火更为炽热。没有火等同愤怒、性欲或贪婪和愚昧。根据佛陀，人类被十一种身体的痛苦和精神的极度痛苦燃烧着：贪婪、瞋恚、幻觉、病、老、死、烦恼、懊悔、痛苦（身与心）、忧郁、悲伤。人们可以以这些精神的分歧之火燃烧整个世界。从佛教的角度看，为地狱与天堂下定义的最容易方法是，于此世界或其它的生存境界，哪里有更多的痛苦，那里就是承受着痛苦生命的地狱。于此世界或其它的生存境界，哪里有更多的快乐，那里就是享受着快乐生命的天堂。然而人类的苦与乐相互交错，人类必须经验到苦与乐，才会了解生命的本质，他方世界的众生很少有机会理解这个道理。某些地方拥有更多的快乐，而某些地方却更多痛苦。

佛教认为人死后都会再生于众多生存境界其中之一。此将来的生存是由一个人于死亡刹那所经历的最后思维塑造。这决定来生的最后思维是他今世或过去世所造业的结果。因此，如果这显著的思维反映福业，他将再生于快乐的生存境界。但是那状况是暂时的，那状况耗尽时，一个新的生命将重新开始，由另一个潜伏在潜意识里等待时机活动的优势业力决定。这就好像等候着雨水和阳光萌芽的一颗种子。这反复的过程无休止地走下去，除非那人到达‘正见’，坚决地决定奉行导致涅槃之最终快乐的八圣道。天堂只不过是暂时的地方，于此处造善业者经历较长时间的欲乐。地狱也是暂时的地方，造恶业者经历较多的身体和精神上的痛苦。没有理由去相信如此地方是永恒的。在天堂或地狱背后没有一个神。佛教徒从来不尝试以地狱之火的恫吓或以天堂之乐的诱惑介绍佛教。他们主要的目的是个性的培育和内心的训练。在没有对准天堂或恐惧地狱的情形下，他们的责任是以维护仁慈的特质和内心的宁静过着宗教的生活。

