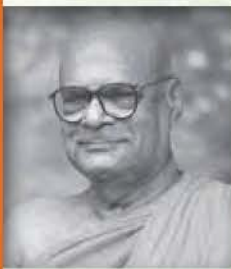

《森林里的一颗树》

刺

一切的事物都只是事物，它们不会给任何人带来痛苦。就像一根非常尖锐的刺，它会使我们痛苦吗？不，它只是一根刺，它不会主动去招惹或伤害任何人，刺只管它自己的事。但是，如果你站在它上面，你就痛苦了。为什么会苦呢？因为你踩上了刺。因此，是我们自己造成痛苦的。色、受、想、行、识……，在这世上的一切事物都只是事物，是我们自己故意去招惹它们。如果我们攻击它们，它们会反击回来；如果不去干扰它们，它们也不会来干扰任何人。只有愚痴的人才会去找它们的麻烦。

—— 阿姜查尊者 ——

达摩难陀博士

佛陀逝世后 还存在吗？

佛陀逝世后存在或不存在不是一个新鲜的问题。佛陀住世时，这个问题曾经被提出。一群苦行僧向佛陀的弟子们提出了这个问题，但得不到满意的回答。佛陀的弟子阿奴拉达（Anuradha）向佛陀报告了他们之间的谈话。考虑到问者的理解能力后，佛陀通常对如此的问题保持沉默。不过，佛陀于此场合给了阿奴拉达以下解答：

“阿奴拉达啊！你有何意见，此色是常或是无常？”

“是无常，世尊。”

“无常者是苦或是乐？”

“是苦，世尊。”

“把无常、苦和瞬间即逝的法视为‘此是我所有，此是我，这是我的灵魂或永恒的实体’是否适当？”

“不适当，世尊。”

“受是常或是无常？”

“是无常，世尊。”

“无常者是苦或是乐？”

“是苦，世尊。”

“把无常、苦和瞬间即逝的法视为‘此是我所有，此是我，这是我的灵魂或永恒的实体’是否适当？”

“不适当，世尊。”

“想是常或是无常？”

“是无常，世尊。”

“无常者是苦或是乐？”

“是苦，世尊。”

“把无常、苦和瞬间即逝的法视为‘此是我所有，此是我，这是我的灵魂或永恒的实体’是否适当？”

“不适当，世尊。”

“行是常或是无常？”

“是无常，世尊。”

“无常者是苦或是乐？”

“是苦，世尊。”

“把无常、苦和瞬间即逝的法视为‘此是我所有，此是我，这是我的灵魂或永恒的实体’是否适当？”

“不适当，世尊。”

“识是常或是无常？”

“是无常，世尊。”

“无常者是苦或是乐？”

“是苦，世尊。”

“把无常、苦和瞬间即逝的法视为‘此是我所有，此是我，这是我的灵魂或永恒的实体’是否适当？”

“不适当，世尊。”

“因此，所有的色、受、想、行、识，过去的、现在的、将来的、与自己或其他有关的、粗或细的、低或高的、远或近的，都应该以正确的知识如此看待：‘这不是我所有，这不是我，这不是我的灵魂’。如此观之，一位高尚、有智识的弟子厌倦于色、受、想、行、识。因厌倦，他控制自己的情欲，然后把它舍弃。”

“摆脱了情欲，他获得解脱，慧见于心中生起：‘我已解脱’。他觉悟：‘生已灭，梵行已住，所作皆办’。”

“阿奴拉达！你有何意见，你视色为如来吗？”

“不，世尊。”

“阿奴拉达啊！你有何意见，你视如来存在于色里吗？”

“不，世尊。”

“除了色之外，你可看见如来？”

“不，世尊。”

“阿奴拉达！你看见如来存在于色、受、想、行、识里吗？”

“不，世尊。”

“阿奴拉达啊！你有何意见，你视没有色、受、想、行、识的东西为如来吗？”

“不，世尊。”

“阿奴拉达！既然于此世找不到如来，（因为此色身不是如来），你如是说‘尊贵的无上觉者已提出和解答四个问题：如来死后存在；如来死后不存在；如来死后既存在也不存在；如来死后既非存在也非不存在？’是否适当？”

“不适当，世尊。”

“说的好！阿奴拉达！以前和现在我只宣说苦与苦灭的真理。”（相应部（Samyutta Nikaya）——阿奴拉达经（Anuradha Sutta））佛陀与阿奴拉达的这段对话不能满足很多人，因为它不能满足那些从物质观点寻求答案的好奇之心。究竟的真理或达摩（Dharma）的本质就是不能满足情绪和智力。真理是人们最难理解的东西。只有通过超越逻辑的慧见，它才可以被完全理解。正等正觉是所有伟大的美德和无上觉悟的体现。因此，能够令他人觉悟的佛陀是世上稀有的。

隆波连尊者

摘自【烦恼熄灭】

本自具足

“**菩提分**”是指能使人证入菩提的修行道品。依照一般经典的分类，菩提分的内容如下：

- 四正勤；
- 四念住；
- 四如意足；
- 五根；
- 五力；
- 七觉支；
- 八圣道。

如果要把这所有的道品归纳为一项，那肯定是“念”。

我们每个人都已具足这四念住，或多或少拥有它们。四念住是指身、受、心及法四项念住。我们本来就拥有身体，有苦乐、喜恶的感受。我们也有记忆和觉知，还有“行”——善恶心的生起，以及“识”，从感官中接受讯息的能力。所以我们应当把念住的教导付诸实践。

生活中接触到境界的每一刹那，都得提起念住。这是为什么佛陀教导我们在生活中要保持念住明觉，仔细地专注，观照和检查。

要做到这点必须先把心安住在当下，不顾虑过去与未来，专注于内心的这一刻，在这圆满之处安住。当下是因也是果，当下所作的善或恶造就未来。这是佛陀教导我们以念住和清明心过生活的原因。

我们每个都已经拥有这些觉悟的素质。一起共修相互勉励，特别是住在像这样的一个道场，没有外面世界的束缚，也不会被社会的琐事干扰。剩下的是学习了解自己，更谨慎小心地观照自己。保持谨慎小心可以令正见生起。正见本身其实就是我们所追求的祥和。

有了正见之后一个人会看到什么呢？他会看到苦应该深入了解，苦的原因应该断除，苦的熄灭——无常、苦、无我——应该证悟。还有他会以平静及有制约的方式过生活。这就是四圣谛：苦、苦的原因、苦的熄灭及灭苦之道。依照四圣谛过生活，可以说这就是修习趋向觉悟的菩提分。正见带来清晰的了解，还有祥和、清凉及清净。

这些都是适合我们去修行与实践的法。只要肯付出努力，投入心思，

珍惜它，不轻言罢休与放弃，每一个人都能做到。这也就是所谓的在修道上精进不懈，直至证悟为止。

佛陀很明确地宣示：“精进可以灭苦。”

所以我们应当照着去实践修行，不要堕入懒惰与懈怠的障碍中。松懈散漫的态度会使我们退步，剥夺我们的力量，引诱我们昏睡。我们需要发愿。你有听过佛陀怎么坚定地发愿吗？

“纵使血肉枯竭，仅剩皮骨，不证无上等正觉，我誓不起座、放逸、舍弃修行！”

佛陀所发的誓愿显示出了他强大坚定的决心。他真的是一位圣人，我们可称之为理想的典范，完美的生命，乃至“勇士”。一个拥有一颗卓越、无比坚定道心的人。他没有“我做不到”的想法，因为法是在人类实践修习的能力范围之内。我们都是人，这就足以让我们认知：总有方法可以得到这真正的利益。

吉祥尊者

佛教也有天堂吗？

怎么做才能去佛教的天堂？没有所谓专属佛教的天堂，只不过佛教里有详细的讲解天界。**欲界天**有六个：四大金刚天（四天王天）、忉利天（三十三天、帝释天）、夜摩天、兜率天、化乐天、他化自在天。再上去的是梵天界，有色界和无色界。**色界**有初禅天、二禅天、三禅天、四禅天，每一禅天依禅定的深浅有不同的层次，共十六个天界。**无色界**有四个天界。全部总共有二十六个天界。

四禅的净居天里全部都是三果圣者，可算是纯佛教徒的天堂。如果修行到成为三果圣者，有那个意愿与倾向，又有禅定，就可以去。其它天界则不限定佛教徒，大家都可去。

怎么做才能投生到欲界天呢？《中部·愿生经》（Majjhima Nikàya, Saikhàràppatti Sutta）里讲得很清楚，第一要有“信”。信什么？就是对三宝的信仰，要有对四圣谛、缘起、轮回、因果的信仰。第二要“守戒”。第三要“有学问”，这是与灭苦有关的智慧、法的学问。第四要慷慨，要“布施”。第五要“有智慧”。智慧分成：闻所成慧、思所成慧、禅所成慧；禅所成慧又分成止禅与观禅的智慧，这里特别是指观禅的智慧，观禅的智慧才有这个力量。

有了信、戒、闻、舍、慧这五个条件，你还要经常发愿，要投生到欲界的哪个天界。如果没有这些条件，只有愿，你说我现在要去美

国，可是没有钱买机票，不可能去。有钱买机票，你要去哪里就可以去。所以具备这五项条件又发愿，因为有本钱又有愿，可以去欲界天。守八戒也有帮助，守八戒，未来的果报比较清净，比较有机会投生天界。

如果要去梵天界，就不是单纯发愿而已，要修禅定，而且要能在临终时入禅定。要去初禅天，临终要入初禅；要去二禅天就要在二禅中死去。若要到无色界的非想非非想天，就要在无色定中过世。

雷瓦达尊者

在佛陀给予弟子们忠告的例子中，那位自称教导“法”的是一位比丘(比丘)，同时也自称曾经从佛陀口中听受教导。然而，作为实相的体现或源头，人和法本身是有差别的。这两者之中，佛陀更重视法。可是，在实际情况下，人们一般上比较重视人。如果听到如此这般的一位导师很出名，他们便去亲近那个人。他们被那名望和声誉所吸引，在他们眼中，那就是好的。这是他们了解的层面；就大多数人而言，这是世界的趋势。但在另一方面，我们必须让自己有所提升。

形成这种局面的原因是，人们在开始时并不知道法，也没有见到法；他们首先见到的是人。如果一位导师有名望，有很多同伴和追随者，人们也想追随他们。这是普遍发生的现象。假如我们所亲近的导师，很有名望也有很多追随者，固然相当合情理也是好的，但是，我们必须以尊重的态度去观察和了解，到底这位导师的教导是否以佛陀教法为依据。如果是符合佛陀教法的，那么是的，我们一定要遵循——但即便如此，我们所遵循的应该不是人而是法。如果遇到与佛陀教法有冲突的，我们一定要坦然的承认这个事实。我们一定要勇敢地接受法，也一定要勇敢地舍弃非法。这是佛陀的忠告。

然而，我们需要有正确的心态。我们从小就有很多老师，他们教了我们很多善法。他们教我们如何行布施、持戒和禅修，他们曾经给我们灌输了许多善法。可是无论如何，解脱是一条趣向涅槃之道，这并不

摘自【诸佛所教之真谛】

依法不依人

是每个人都能教的。有些导师强调佛陀教法中的教理(ariyatti)知识，所以他们从教理中获得了大量的知识，可是却对实际修行没有太多认识。若我们向这些导师学习，他们可能就根据本身的理解能力去讲解；这是无可厚非的，我们没有理由纯粹因为他们不一定有足够善巧而批评他们。当发现有必要在这种情况下“舍弃非法”时，不应该怀着瞋怒之心，只是抱着如理作意的态度去处理。这是重要的。由于他们所拥有的一切良善素质，我们应该亲近他们，可是，对于他们无能为力的一面，我们也应该懂得撤退。唯有如此做，才会有正面的思惟和正确的心态，既不伤害自己，也不伤害他人。

有关这点，我们应该学习沙利子(Sāriputta, 舍利弗)尊者和马哈摩嘎喇那(Mahāmoggallāna, 目犍连)尊者的榜样。这两位尊者都不是以佛陀为他们的启蒙老师，他们首先是跟一位著名的导师修行，可是在听闻到佛陀的教法时，他们成了圣者。他们很正确地抱着以下的想法：“我们感恩自己的导师。我们一定要执行善友应执行的义务。”我们都一定要成为自己的父母亲、兄弟姐妹、跟随者以及导师们的善友。

当沙利子尊者和马哈摩嘎喇那尊者决定要在佛陀座下修行时，他们想起之前的导师，山吒亚悲喇他子(Sañjaya Belatthiputta)，因而商议：“我们的导师很有智慧，我们应该让他认识佛陀的正法。”之后他们便来到前任导师面前说：“导师，一切知佛陀已经出世，他正在演说正法，很多人在他引导下获得了证悟。导师，您也应该亲近他，在他座下修行。”可是，山吒亚悲喇他子却回

答：“所有智者会去亲近佛陀，愚人将会来我这里。不必担心。”他们就完成了身为弟子的义务。我们一定要做我们所需要做的；最后是由我们的师长和父母来决定，我们无法干预了。我们所需要做的，是成为他们，也成为所有与我们相遇的人的善友。

在这世间，愚人的数量是超过智者的；因此，山吒亚悲喇他子说：“你们不必担心。世界上有很多愚人，他们会来我这里。”在此能清楚看到，有时要放弃对不是很有价值的事物的执着，也非常困难；是因为我们的烦恼，由烦恼引起的好恶对我们起着极大的影响。

很幸运的，从小我就是一位很好的观察者。当遇到和我同龄以及年龄比我大很多的人时，我发现，不是所有老年人都是有智慧或通情达理的。我也发现，即使是少年人，尽管年纪小小，有时也很有智慧和通情达理。最后我了解到，智慧并不取决于年龄。因此，我从来无法纯粹因为一个人的年尊辈长或名声远播就生起信心；反之，我需要花一些时间去评估那个人。所以，我是幸运的。如果你想要，你也可以这么做。

因此，我的劝告是：依靠法，不要依靠人。无论导师是谁，也不要依靠导师而是依靠法。法是可靠的，但人会改变；法从来不会改变。一个人可以毒害他人，可是法绝对不会毒害任何人。所以，依法不要依人。如果你遇到一位教授法的人，你暂时可以依靠他，这是最好的。可是，如果你看到那个人改变了，你就需要小心；你需要成为好的观察者。法和人需要区分开来。

【我的学佛历程】

佛法如何影响了我

自 从在锡兰佛寺 (Buddhist Maha Vihara) 开设的巴利文暨佛学文凭课程 (Diploma in Buddhism with Pali Studies) 接触佛法, 学习佛教的基本教义, 缘起、法印、四谛、八正道、十二因缘, 皈依三宝以来, 我就一直很想写写自己的学佛心路历程。无奈一直没有动起笔来, 平时喜欢没事的时候就写点东西, 这也成了我的爱好, 就像记日记一样。有缘来到这个佛学院, 逐渐的, 我越来越喜欢这个地方了。这里应该成为每个佛子学习的一块净土。

我学佛的过程曾经有过小小的波折, 想想如果不是《四念处经》的加持, 指出“行者须观身如身, 观受如受, 观心如心, 观法如法”, 以达到破除我们执着的净、乐、常、我四个颠倒, 现在的自己也许还是浑浑噩噩的度过每一天呢。我最早对于佛教的印象, 那是在好些年以前, 我清楚地记得2008年前来参观锡兰寺的“周日佛法学院” (Bisds), 也是马来西亚历史最悠久的佛法学校。锡兰寺的主殿面积不大, 里面供奉了一座佛像, 我也在此打坐, 宁静的环境让我的心灵获得一时的平静。另外, 佛寺中两棵被围栏围起来茂盛的大树, 就是远从斯里兰卡接种而来的菩提树。

那时的我看着佛像对着自己慈祥的闭目微笑, 一种无法用语言表达的亲切感让我铭记至今。那次是我生命中第一次接触佛教。小时候, 有多次机会到各地的寺院旅游, 但那个时候自己根本不会烧香并在佛前许愿, 甚至还在佛殿里随意玩耍。当时的我简单的认为佛教不过是人们的心灵寄托罢了, 没有什么实际的意义。同时, 我也错误的感觉到佛教只是随随便便的向世人宣扬着来世的希望和幸福, 没有什么用处。即便那时对佛教是如此简单的感性认识, 我还是最喜欢去有寺院的景点旅游。我就是喜欢, 连我自己

都说不清楚, 既然不信佛不求佛, 还是喜欢来看佛。家人问我原因, 我总是说就是喜欢, 没有原因。

还记得小时候有一次去释迦牟尼佛诞游行, 我也有缘为佛沐身, 布施 (Dana) 以及参加佛法开示 (Bana) 的仪式。后来我跟同学讲了佛诞游行的经历, 他们都笑说我和佛还真是有缘, 别人都是佛的弟子, 我不是佛的弟子却还能赶上佛诞辰的好日子。当时我也只是一笑了之。再后来我自然而然的对佛法产生了兴趣, 我开始看达摩难陀长老著作《佛教徒所相信仰的》。本书于1964年出版, 一面世就受到广大群众的欢迎, 因为本书满足了那些充满疑虑的人, 为他们指引了什么是佛陀当年所觉悟的「法」和正确的修行方法。我看后深有感触, 虽然当时的我还没感觉到佛法有利益人间的作用。但是我从书里了解到每个人都会习惯性地认为外在的世界才是真实的, 生活就是与外在实相接触, 向外寻求物资及精神的食粮。但事实上, 只有当我们每个

人用身心去体验时，宇宙才真实存在。宇宙从来不在别处，它一直就在当下。探索我们自身的当下，即是探索这个世界。除非我们仔细探索内在的世界，否则我们对它的了解，只止于信念，或是知性的概念而已，永远都无法知道实相。然而，藉着观察自己，我们就能够直接体悟到实相，并且学会用正面、积极的方式来应对。

我真正学佛法是2016年，报读巴利文暨佛学文凭课程（Diploma in Buddhism with Pali Studies），由斯里兰卡佛教和巴利大学（Buddhist Pali and University of Sri Lanka）颁发证书。教师由资深的出家人（Bhante Ayagama Siri Yasasi, Bhante P. Samitha, Bhante Seela 和 Bhante Punnaaji MahaThera）及在家信徒担任。但在家教学，必须先获得锡兰佛寺大寺院结业证书和许可，例如：Uncle Vijaya Samarawickrama, Sister Loo Mew Ling 和 Brother Lo Yeon Meow。另外，让我下定决心走入佛法净土的原因，是由于我遇到了一点挫折。家里人对我的误解及朋友亲人的离开都使我感到悲伤。

其实仔细想想这些算什么呢？家人最后终于理解了我，而朋友亲人虽然走了，但人生岂能有不散的宴席呢？但就是这么些个小小的挫折，让我开始用心去观看身边的一切事物：为了生活而每天必须忙碌奔波的大人们；为了金钱和名利而相互

利用与相互猜忌的人；面对亲人去世而无法抑制自己悲痛的人们，一切的一切，总是忧多乐少，幸福总是那么的短暂。我们为了什么而生活？为了理想吗？可是理想的实现却要人们付出那么大的代价，纵然应该努力，但为什么那么多的人到最后得到的却是失望？再看看这个世界：战争，贫穷和暴力，饥饿导致的恐怖和疾病，最后，每个人等到的仅仅是——死亡！这是谁也逃不掉的！活过了一生最后到底算什么？我很想了解这个问题，人到底为什么而生存呢？我终于体会到，生老病死聚散离合都那么的不真实，可又实实在在地发生在我们身上。

释迦牟尼佛陀用缘起论来观察人生，得出“四谛”。谛：是真理的意思。四谛指苦谛、集谛、灭谛、道谛。四谛被称为佛教教义的总纲，又称为佛学的“四个真理”，佛教认为最高的理想境界就是涅槃。十二因缘对于各种不同问题的解释指一切事物均处于因果联系中，并依一定条件生起变化，以此来解释世界、社会、人生以及各种精神现象产生的根源。三法印解释把自己的基本教义归结为三条，即“诸行无常”、“诸法无我”、“涅槃寂静”，就是说必须承认世

界是无常的，要毁灭的；一切事物和存在都是不实在的，虚幻的；人生的目的，就是追求永远安静的境界。

此外，对我内心产生最大一次震撼的是在一个飘着大雨的午后，由于十五碑交通大阻塞，而我又想回家的情况下，我竟来到了自己常去的地方——十五碑柏哈拉路的锡兰佛寺。在佛殿里，面对佛陀圣像，我在佛前跪了下来，看着佛陀慈悲的圣容，我居然流出了眼泪。内心深处一种空灵的感觉不觉而生，我第一次在佛前许了一个愿：佛祖啊，您大慈大悲，救救这个世界在受苦的人吧！我在佛前流了泪，却说不出是因为什么。

报读了巴利文暨佛学文凭课程后，我修了一门必修课，佛教社会尺度（Buddhist Social Dimensions）。此课介绍了佛教经典和基础教义，解释正念之重要性，应用佛教伦理及教义缔造个人与社会和平安康。佛教社会尺度教育是关于佛教道德思想、道德观念的学说，主要是用来调解佛教信徒之间的关系，以及佛教信徒与普通人群之间的关系，是规范佛教信徒在修持实践过程中的道德准则和道德规范，佛教在其长期的发展过程中已形成

了一套完整的伦理道德体系。佛教的伦理道德本文认为主要体现在：“止恶修善”的善恶报应之因果观；“戒杀放生”的众生平等之慈悲观；“清规戒律”的遵纪守法之自觉观；“知恩报恩”的尊老爱幼之孝亲观等方面。佛教伦理道德的建设目的主要在于指导佛教信徒的修行实践，教导人们如何善待众生完善自身的人格等为主导，以此来达到去恶从善、转凡成圣的人生最高境界。

在周日佛法学院上课，我明白了佛法能从根本上解决人生的困难，能真正帮我们解答最难以解决的生死问题。佛法对众生是最正确最圆满的教育！人生就是自己，要由自己把握好。当我明白这些的时候，我已经下了决心，皈依三宝，尽自己的努力在这末法时期使佛陀的教导可以发扬下去。我明白了缘起 (paticca-samuppada) 是佛教的中心思想之一，是佛陀说明众生为何会产生忧悲苦恼，如何才能解脱苦恼，到达无苦安稳的理想的说教。十二支缘起的顺序，依次为无明、行、识、名色、六入、触、

受、爱、取、有、生、老死。因此，佛陀说：「我生已尽，梵行已立，所做已办，不受后有。」瞧！他已觉悟无生与无死，这是佛陀经常告诫弟子们要去知道的，这是正确的修行。若你未达到它，未达到中道，就无法超越痛苦。因此，佛陀告诫弟子们，要彻底观察与觉知自己的心。

一切事物只顺从自然法则我们无法强迫它。当人诞生在这世上时并无名字，出生之后，才为他们命名，这是种惯例，为了称呼上的方便而为人命名。经典也是如此，将事情拆开并贴上标签，是为了方便学习实相。同样地，一切事物都只是行法，都是因缘和合而生。佛陀说他们是无常、苦与无我的，是不稳定的。我们对此的了解既不深刻，也不直接，因而持有邪见，认为诸行「就是」我们，我们「就是」诸行；或快乐与痛苦「就是」我们，我们「就是」快乐与痛苦。这种看法并非清楚的认知，它偏离实相。实相是——我们无法强迫一切事物顺从我们的意愿，它们只顺从自然的法则。

这几天有空就看看缘起 (paticca-samuppada)，慢慢体会到整部缘起的精髓：应无所住而生其心。虽然我還不是很懂，但是我明白了佛陀所说的基本道理：心不起对外相的执着，一执着就产生烦恼了，花花世界虚幻的很，就像美丽的泡沫，谁也不会想去捉住泡沫的。每个人都有佛性，只是生了妄想执着心才不能体现出来。要断烦恼了生死，就要舍弃执着心。这样佛性就体现出来了。

在清楚认识到自己的问题，并发心改变时，就会有各种因缘来成就；体会到了运用如理思维带来的当下解脱。直观洞见自己产生不安的因，发现主要是和自己的欲望有关。这个欲望是隐藏在“无私”背后。曾经觉得极乐净土很遥远，其实净土就在我们的心里，只要有清净心，到处都是净土。愿法界众生同生极乐，共证菩提。

Bro John Lee Kean Yew
Sanghamitta Class
提笔于 2022 年 10 月 15 日下午五点半

不轻信的人是圣者

无信*知无为，断系**因永谢***，
捨弃于贪欲，真实无上士。

(法句97)

第七章之八： 仅仅有信不能让人领悟涅槃

来自一个村落的三十位比丘抵达祇树给孤独园（Jetavana）向佛陀致敬。佛陀知道他们证得阿罗汉（Arahant）果的机缘已成熟。因此他传召舍利弗（Sariputta），然后在他们的面前问舍利弗：“儿啊！人以观诸根能领悟涅槃（Nibbana），你接受这事实吗？”舍利弗回答：“世尊！关于观诸根能领悟涅槃这件事，我不会仅仅因为我对你有信****而接受它。只有未亲自领悟事实的人才轻易接受别人所说。”比丘们不明白舍利弗话中涵义，他们心想：“舍利弗至今尚未捨弃邪见。他甚至对佛陀不具有信。”

然后佛陀解释说：“比丘们！舍利弗话中的意义是：他接受观诸根能领悟涅槃这事实，但他的接受是因为他自己亲自的领悟，而不是仅仅因为我这么说或某人这么说。他也对因果关系有信。”

***无信**（Asaddha）或翻译为不信，这是说圣者有自证知，悟不由他之意。

****系**，即生死轮回。

*****因永谢**，即更无善业和恶业了。

****佛教里的**信**来自对真理的正确了解和领悟，而不是因为对上帝的恐惧或者满足情绪的需要。当内心达到坚定不移的境界时，真正的信就出现。在佛陀的教诲里没有盲信或狂热的宗教信仰。

[六处相应]

一百三十◎第七

诃梨提迦尼

Haliddakani

1. 有一次，大迦旃延 (Maha Kaccana) 尊者住在阿槃提 (Avanti) 国，陡峭险崖上之鸢生息处。
2. 尔时，居士诃梨提迦尼，诣大迦旃延尊者住处。。。
3. 坐于一旁之居士诃梨提迦尼，对大迦旃延尊者说：
“尊者！缘种种界，生种种触，缘种种触，生种种受，此乃世尊所说示。尊者！如何缘种种界，生种种触，缘种种触，生种种受耶？”
4. “居士！于此，以眼看见合意之色，比丘生如是思惟：‘此为如是’，确知合意之眼识。缘合意之触，生乐受。”
5. “以眼看见不合意之色，比丘生如是思惟：‘此为如是’，确知不合意之眼识。缘不合意之触，生苦受。”
6. “以眼看见中性之色，比丘生如是思惟：‘此为如是’，确知中性之眼识。缘中性之触，生不乐不苦受。”
7. “又，居士！以耳听见合意之声。。以鼻嗅到合意之香。。以舌尝到合意之味。。以身触到合意之触。。以意察知合意之法，比丘生如是思惟：‘此为如是’，确知合意之意识。缘合意之法，生乐受。”
8. “以耳听见不合意之声。。以鼻嗅到不合意之香。。以舌尝到不合意之味。。以身触到不合意之触。。以意察知不合意之法，比丘生如是思惟：‘此为如是’，确知不合意之意识。缘不合意之触，生苦受。”
9. “以耳听见中性之声。。以鼻嗅到中性之香。。以舌尝到中性之味。。以身触到中性之触。。以意察知中性之法，比丘生如是思惟：‘此为如是’，确知中性之意识。缘中性之触，生不乐不苦受。”
10. “居士！如是缘种种界，生种种触，缘种种触，生种种受。”

[增支部]

七集◎四十八

束缚

1. “比丘们！我为你们开示**束缚与摆脱束缚**的教说。仔细听，注意听我所说。”

2. “是的，世尊！”比丘们回答。

3. “比丘们！一个女人做记号于自己内在的女子气质，女性的示意动作，举止，姿态，渴望，声音和魅力。她对此感觉激动，对此感觉快乐。如是激动，快乐，她做记号于在她周围的男子气质，男性的示意动作，举止，姿态，渴望，声音和魅力。她对此感觉激动，对此感觉快乐。如是激动，快乐，她渴望与她周围的那些人结合；她渴望来自此结合的任何乐趣和幸福。比丘们！对自己的性别感觉快乐，执著于自己的性别，她已跌入了男子的束缚，因此不能逃离女子的性别。”

4. “同样的，一个男人做记号于自己内在的男子气质，男性的示意动作，举止，姿态，渴望，声音和魅力。他对此感觉激动，对此感觉快乐。如是激动，快乐，他做记号于在他周围的女子气质，女性的示意动作，举止，姿态，渴望，声音和魅力。他对此感觉激动，对此感觉快乐。如是激动，快乐，他渴望与他周围的那些人结合；他渴望来自此结合的任何乐趣和幸福。比丘们！对自己的性别感觉快乐，执著于自己的性别，他已跌入了女子的束缚，因此不能逃离男子的性别。”

5. “**如何是摆脱束缚？**一个女人不做记号于自己内在的女子气质，女性的示意动作，举止，姿态，渴望，声音和魅力。她对此不感觉激动，对此不感觉快乐。不如是激动，快乐，她不做记号于在她周围的男子气质，男性的示意动作，举止，姿态，渴望，声音和魅力。她对此不感觉激动，对此不感觉快乐。不如是激动，快乐，她不渴望与她周围的那些人结合；她不渴望来自此结合的任何乐趣和幸福。比丘们！对自己的性别不感觉快乐，不执著于自己的性别，她已摆脱了男子的束缚，因此逃离了女子的性别。”

6. “同样的，一个男人不做记号于自己内在的男子气质，男性的示意动作，举止，姿态，渴望，声音和魅力。他对此不感觉激动，对此不感觉快乐。不如是激动，快乐，他不做记号于在他周围的女子气质，女性的示意动作，举止，姿态，渴望，声音和魅力。他对此不感觉激动，对此不感觉快乐。不如是激动，快乐，他不渴望与他周围的那些人结合；他不渴望来自此结合的任何乐趣和幸福。比丘们！对自己的性别不感觉快乐，不执著于自己的性别，他已摆脱了女子的束缚，因此逃离了男子的性别。”

7. “比丘们！确实地，这就是**束缚和摆脱束缚**的教说。”

鼓声本身

很久以前，菩萨是一个鼓手。那时候他听说城里在举行庆典活动便想：如果去城里进行击鼓表演，一定能赚一些钱。于是便带着儿子前往表演击鼓，赚了很多钱以后，开始返回村里。

走到半路，路过一片森林，那附近经常有强盗出没。

这时候，
儿子开始不停的敲鼓，
他告诫儿子说：
“孩子啊，请不要这样不断地敲，你应当有间隔的敲。那些强盗便会以为是官府巡逻而离开。”

儿子不听，
仍然胡乱乱敲。

附近的强盗听见鼓声，
开始以为是官府的人来了，
于是便四散逃开了。过一会儿听见鼓声一直不停，便决定过来查看一番。等强盗们聚集过来看到两个击鼓人。于是将他们打倒在地，抢走了他们所有的财产。

鼓手说到：

“哎，因为你这样不停的乱敲，所有赚的钱财全部泡汤了。”

于是说到：

不要乱敲鼓，
乱敲要受罪。
敲鼓能赚钱，
乱敲钱飞散。

