

道澄尊者开示集

——《感恩父母经》、《墙外经》开示

Bhadanta Visuddhācāra

道澄尊者

目录

一、PART ONE	1
感恩父母经	1
前言	3
感恩父母经开示	5
分隔插图	37
二、PART TWO	39
墙外经	39
前言	41
问题集一	44
墙外经开示	45
问题集二	79
结缘与助印	91

~PART ONE~

Kataññu Sutta

感恩父母经

Pāli Canon · Aṅguttara Nikāya

巴利三藏·增支部

前 言

世尊说：

有感恩心的人是世上稀有的，这个世界上，能知恩和报恩的人很少。

虽然一个人，一个肩膀背着母亲，另一个肩膀背着父亲，即使他这样背着父母一百年，帮他们擦药、按摩手脚、洗澡，甚至忍受他们在自己身上大小便，这个人也无法回报父母的恩情。

如果依照佛陀的教导奉养父母，我们不会在临死之前感到后悔，而且在今生与来生都会获得喜悦和快乐。

如果不孝顺父母，没照顾他们，又对他们粗言恶语，我们将会临死之时感到后悔，今生与来世都会遭受到痛苦。

有些禅修者从小和父母不停地争吵，被父母责骂甚至殴打，他们无法对父母生起感恩之心。

有些禅修者，因为家庭和工作上的忙碌，年纪老迈的父母大多是由义工或护士和善心人士长期照顾。因此，当父母死亡之后，做子女的常常感到懊悔和自责。

我们这世所受到的痛苦，并不是我们的父母造成的，那都是我们自己的业。

如果我们的父母不懂佛法，无法带给我们生活上的

幸福，这也是我们自己的恶业。

即使无法在父母亲活着的时候，细心地照顾他们，我们仍可以依照世尊在《墙外经》中的教导，到寺院去供养(衣、食、住、药)并将功德以父母的名义回向给他们，这也包括了在过去世中的冤亲债主和多生累世的亲人。

用新的善业来对治过去世所造下的恶业，培育戒定慧，不断地累积善业，可以改变我们在生死轮回中所遭受到的不幸和痛苦。

这正是编写这本书的意义及重要性，使佛弟子们真正明白世尊是如何教导我们以正确的方式来感恩和报答父母的恩情。

Visuddhācāra

道澄

感恩父母经开示

从前，在印度曾经流传着一个不合理的习俗：凡是家里的父亲年满六十岁的时候，子女就必须给他准备一条毯子，让他住在门口，帮家里看门。

当时，有两兄弟也正打算把他们的父亲送去看门。有一天，哥哥对弟弟说：我们的父亲已经六十岁了，你快去准备毯子，让他去看门吧！

过了一会，弟弟拿了一半的毯子来，哥哥就问他：你为什么给父亲半条毯子？

弟弟回答：我们家只有一条毯子，若是整条毯子都给父亲，以后还要用就不够用了。

哥哥就问：以后还要给谁用？弟弟说：将来等你老的时候，你的儿子也要替你安排看门啊！

一听到这句话，哥哥心中就焦急不安起来，说：难道没有人可以例外吗？弟弟说：是啊！每个人都会老。

于是，兄弟二人便商量，希望能阻止这样不好的习俗，不要让它再继续流传下去。

第二天一早，兄弟二人便前往拜见一位国王的大臣并将他们的想法告诉给了大臣，

大臣听了以后，完全赞同他们的想法，于是就把此事禀告了国王。国王就下令，废除了这种恶习，并且宣

告所有百姓必须终身孝养父母。

在《增支部·沙兰达达经 Sārandada Sutta》中提到，有一次佛陀看见一群年轻人在讨论问题，佛陀就问他们在讨论什么？

他们告诉佛陀，他们正在讨论世间的五种稀有珍宝：象宝、马宝、宝石、女宝及财宝。

佛陀说：你们只是在讨论物质的东西。

我们知道即使转轮王等及其他七宝的出现是难得的，但它们是无法与佛宝相比的，只有如来才是真正的宝。这也是世尊在般涅槃时所说的。

转轮王的轮宝是用蓝宝石，七种宝石再加上珊瑚所制成的，它的接合处用红金来连接。轮宝能发出五种乐器的声音，它的两侧有两个狮子头，车轮中间有一个孔。

这不是国王自己或叫人制造的，而是由业力自然产生的。当国王圆满了转轮王的十种职务后，在十五满月日时，国王他受持伍波萨他戒(八戒)。当国王登上庄严的殿堂，以清淨的戒行坐在那里的时候，轮宝好像满月、像太阳一样升起，并且发出可听见的声音，轮宝经过王宫的东边，停在不太高也不太低的地方，方便大众用香和花来供养。

接下来出现的是象宝，它们身体纯白，赤脚，站立时，七处触地。象宝具有神通，能飞行空中。假如是从

Uposatha 象族来的，它们是象宝当中最年长的，若是从六牙象族而来，它们是象宝当中最年轻的。它们已被训练、调伏。象宝它们载着转轮王，在全印度游行，并且在早餐之前就能回到王宫中。

接下来出现的是马宝，马宝的身体纯白，赤足，头深棕色，是从瓦拉哈咖(Valāhaka)马族来的，其余的和象宝相似。

接下来出现的是摩尼珠宝，摩尼珠很像水晶，天生质地纯净，八面磨光。即使在乌云的黑暗中，把摩尼珠放在转轮王的旗子上，摩尼珠也能散发出一由旬的光芒。人们会以为天已经亮了，可以准备开始工作了。

接下来出现的是女宝，女宝她自然地会成为上首王后。她没有太高太矮、太胖太瘦、太黑太白等六种过失。

她的容貌比人类好看，但还比不上天神的容貌。她的身体在冬天时是温暖的，在夏天时是凉快的，身体好像棉花的触感，还会散发出檀香，口中也会有青莲花的香气。并且有比转轮王早起、晚睡的各种美德、德行。

接下来出现的是居士宝，他自然地会成为转轮王的财务官。当在轮宝出现之时，居士宝会自然产生天眼，他能看见一由旬内，无论是有主人或是没有主人的东西、财物。居士宝他会来到转轮王的面前说：国王，我将会帮您处理那些应当处理的财物。

接下来出现的是将军宝，他就是转轮王的长子。他具有超人的智慧，能了知十二由旬大众的心思，并且有管理与策励他们的能力。他会来到转轮王的面前说：国王，请您放心，我将会教导和治理您的王国。

即使这七宝也不能与佛宝相比，只有如来才是真正的宝。

世尊说：

世界上有五种真正的稀有珍宝，哪五种呢？

一．如来，阿罗汉，正等正觉出现在世间是稀有的。
二．能够遵从世尊所教导的佛法与戒律的人是世上稀有的。

三．能够了解佛法的人也是非常稀有的。

四．能够了解世尊所教导的佛法与戒律，又能够依法奉行的人是世上稀有的。

五．有感恩心的人是世上稀有的。

在这个世界上，能知恩和报恩的人也很少了。

诸比丘，我说有两种人的恩情是无法回报的，是哪两种人呢？那就是我们的父亲和母亲。

这是因为我们的父母给予孩子们很大的帮助。他们希望孩子们幸福快乐。

当他们见到孩子们在外面玩得全身肮脏时，他们总会帮孩子们洗干净。因此父母被视为有慈心的梵天神一

样来礼敬，他们也被视为好像我们的老师，在《增支部》经典里把他们形容成教育者和指导者，所以父母应当受到供养。

世尊说：

诸比丘，父母如同是梵天神。

诸比丘，父母如同是老师。

诸比丘，父母是应供，即应当供养的。为什么呢？

因为父母对孩子付出很多，他们养育子女，而且教导子女认识这个世界。

人身是非常难得的，因为人间是最适合培育智慧和善法的地方。

佛陀只在人间出世，人间也是最适合我们寻找佛法、了解佛法的地方。因为当我们投生到地狱里或饿鬼道时，我们会遭受许多的痛苦，我们只知道在受苦，无法去了解其他的事情。

而在天界的寿命又太长，非常快乐，也没有烦恼，这就导致众生忘了无常、轮回和痛苦，因为在天界里我们都不会想要去行善。

所以我们可以明白我们欠父母的债是无法计算的。因为父母不但给予我们这个人身，而且还帮助我们成长、独立。

当我们还是小孩时，弄脏衣服，挑剔食物，满身肮

脏，父母都不会把我们丢弃的。

虽然有时父母会不耐烦、责骂我们，但是他们是不会抛弃我们的。

父母会提供我们衣、食、住、药四种生活必需品，他们带我们到各处玩乐，接送我们上学和放学。

有时候父母会安慰我们，教导我们如何说话，如何走路，如何吃和如何穿衣。即使有的父母没有时间做这些事，他们也会请保姆来帮忙做。

父母会确保我们至少获得最基本的教育，以便在社会上成为有用的人。

无论如何，父母是我们最早期的老师，教导我们如何做人，这就是父母对我们所做的一切。

佛陀简要地解释说：

父母被称为梵天神、老师、应该恭敬的供奉。父母对子女们充满慈悲心。

因此有智慧的人，应当礼敬父母，提供他们饮食、衣服及床具。为他们擦身，清洗他们的手足。

如此奉养父母的人，在今世获得智者赞叹，在来世获得天界之乐。

因此，通过正确地对待父母，我们就会获得投生天界的善报。

在《法句经》第 332 首偈中，佛陀说：

奉养母亲是乐，奉养父亲也是乐。

佛陀在《吉祥经》中也提到“奉养父母”最吉祥。

佛陀说：诸比丘，奉养父母自古以来就是智者的传统。

尊敬及感恩父母也是古人的习惯，我们应该心怀感恩及尊敬地、不断地回报父母。

在《尸迦罗经》里，佛陀列出了我们应该如何对待父母的五种方式。

佛陀说：

身为儿女的，应该以五种方式奉养父母。

我们应该想：在受到父母的养育之后，

我将会奉养他们。

我将会为他们做事。

我将会保持这家庭的传统。

我将会接受遗产。

在父母去世之后，我将会以他们的名义作布施。

如果依照佛陀的教导奉养父母，我们不会在死时感到后悔，我们将会在今生与来生都获得快乐。

如果不孝顺父母，对他们粗言恶语，不帮助他们，我们将会死时感到后悔，将会在今生与来世都遭受痛苦。

五逆罪的首两个，那就是杀父及杀母。

杀死给予我们生命的人，这是极度忘恩负义且邪恶的行为。

从目犍连尊者的惨死就可以看到这种果报，尊者是
被许多强盗打至粉身碎骨而死，他在过去某一生中，曾
经受到妻子煽动而企图杀害自己的父母亲。

他的父母都双眼失明。他妻子不愿意侍候他们，因
此捏造了许多关于他们的不实故事。由于妻子的那些诬
告，使他生起想要杀害父母的念头。

有一天，他带着父母坐着牛车穿过森林，要到另一个
村子去。走在森林中时，他们在某处停下来。他假装是强
盗而狠狠地殴打自己的父母，不过他的父母并没有死。

在那次事件中，他累积了许多的不善业。如果那时他
殴打父母五分钟的话，他就累积了数以万亿计的不善业。

他的动机是要杀害他们；那是一个罪大恶极的不善
思。

但是当他听到父母满怀慈悲地呼唤他，叫他赶快自
己逃命。他被父母的爱深深地感动，内心立刻充满了悔
恨而停止残酷的行为。

他在殴打父母之前已经累积许多不善的念头，想着
如何杀害他们；殴打过之后，每当他一想起自己忤逆的
恶行时，心中就充满悔恨与难过，这些都是不善法。

当这些恶业成熟时，就会产生极端严重的恶报。

在他那一世身坏命终时，第七个速行心的不善思造
成他投生于地狱，遭受剧烈的痛苦。第二乃至第五个速

行心的不善思造成更后来世的地狱投生。

他在地狱里遭受极端痛苦的时间以数百万年计算。乃至在他的波罗蜜成熟而成为我们佛陀的第二位上首弟子这一世。尽管他是一位阿罗汉，因过去世企图杀害父母的恶业的果报，他两百世以上都是头骨被打碎而死。

因此佛陀说：

诸比丘，

应当经常如此地反省自己的心：

长久以来，这个心就一直受到贪、瞋、痴所污染。

诸比丘，

众生透过心的烦恼而染污；

众生透过心的清静而净化。

没有父母就没有我们。

佛陀在《增支部·常思惟经》中说：我们应该记得什么？思惟什么？

我们要常思惟：

我是自己的业的主人。

我是自己的业的继承人。

我是由自己的业所造。

我受自己的业所束缚。

我的业是我的皈依处。

无论我所造的是善业或恶业，

我都是它唯一的继承人。

这就是说，我们在这一世所受到的痛苦，那不是我们的父母造成的，而是我们自己的业。

佛陀在《法句经》165 品中说：

只有自己造业，自己才能污染自己。

只有自己不造业，只有自己才能清净自己。

清净与不清净只看自己，没有人能清净别人。

用新的善业来对治过去世所造下的恶业，培育戒定慧，不断地累积善业可改变我们在生死轮回中的不幸。

如果我们的父母不懂佛法，无法带给我们生活上的幸福，这也是我们自己的恶业。

无论如何，我们欠父母的恩情还是无法偿还的。

佛陀不允许比丘把信徒供养的必需品拿去给在家人。但若比丘的父母需要的话，比丘被允许用接受的供养物品来帮助父母，不使父母挨饿。

即使是如此，我们还是无法还清父母的恩情，只有通过引导父母信奉佛法才能回报父母。

佛陀说：

诸比丘，不值得称赞的人，他没有感恩心，不会记得别人对他的恩惠。这种卑劣的人，对忘恩及无感恩心感到欢喜，这是不值得称赞的人的特征。

然而，诸比丘，值得称赞的人是有感恩心的，记得

别人对他的恩惠。这种善良的人记得别人对他的恩惠及感恩并感到欢喜，是值得称赞的人的特征。

曾经有一次，佛陀的父亲净饭王听到自己的儿子正在王舍城说法，他就产生了想去见儿子的想法，而且越来越强烈。

先后派了九个大臣带着随从去请佛陀回来，但是每次都不成功。

更出乎他意料的是，这些大臣在听完佛陀的开示之后，都不声不响地出家了，他们都加入了僧团并且证得了阿罗汉。

因为阿罗汉把世间亲情看得很淡，所以他们一直都没有把老国王净饭王的口信转告给佛陀。

老国王心里感到越来越失望，最后只好派他的同龄伙伴，也是最忠诚的大臣，去请佛陀，大臣答应了，但有一个条件，就是国王必须也允许他出家。

和其他大臣一样，这位大臣也深具慧根，在听完佛陀开示后，也加入了僧团，后来也证得了阿罗汉。

但是他和其他大臣不同的是，他这次有把老国王的心愿转告给了世尊。

同时也劝世尊回去看看年老的父亲。当世尊知道了他父亲的心愿后，就决定回家乡去看他。

当时正好是春天，很适合旅行，佛陀就带着众多弟

子一边说法，一边走向他的出生地。

大约两个月后，他们终于来到了迦毗罗卫国 (Kapilavatthu)。

在王宫的花园里，世尊作了第一次的佛法开示。

但是在开示结束后，所有人在离开之前，没有一个主动邀请佛陀和比丘们用餐，就连老国王都没有想到要邀请佛陀用餐。

其实当时老国王心里是这么想的：我的儿子一定会来王宫用餐的，不然他要去哪里呢？

所以老国王在王宫里准备好了丰盛的饭菜，并在那里等佛陀过来。

可是佛陀心里是这么想的：过去诸佛在回到了他们亲人的地方后，是直接就去亲人的家中接受供养呢？还是挨家挨户的托钵乞食？

佛陀明白了：

过去诸佛回到了他们亲人的地方，是挨家挨户地托钵乞食的，于是佛陀就开始沿街托钵乞食。

当耶输陀罗看到世尊在外面托钵乞食，就将此事报告给了老国王。

于是老国王急忙跑出王宫去见佛陀，并且责问世尊：你为什么要在我的脸上抹黑？

你在大街上乞食是对我极大地羞辱。你知道在你出

家之前，你外出时可是坐在金制马车上的。

现在你却在街上乞食，你这么做不是要让我出丑吗？

佛陀回答说：我不是在出你的丑，我只是在遵循我们家族的传统。

老国王听后十分震惊地说：你说乞食是我们家族的传统？我们可是贵族，没有一个贵族会在街上乞食的。

佛陀说：这不是你国王家族的传统，而是我们佛陀家族的传统。

佛是以托钵乞食为生的。随后佛陀就对老国王念了一个偈子：

正念乞食，正法行事，
行善之人，得到快乐。

老国王一听完这个偈子，就证得了一果。

过后国王就把佛陀手上的钵接过来，并且邀请诸比丘到王宫去用餐。

用餐之后，佛陀又开示一次，并且念了相同的偈子，老国王听完之后就证得了二果。

老国王告诉佛陀说：以前有一个传言说他的儿子因为严酷的苦行，在没证果之前就死了，但是我不相信。

佛陀就此因缘，说了一个老国王过去世的故事：

在前世中，也有人指着一堆白骨跟你说你儿子死了，

但是你就是不相信。老国王听完了这个故事后，就证得了三果。

后来在临终时，老国王躺在病床上，佛陀为他最后一次说法。听了开示后，老国王就证得了阿罗汉，也得到了解脱，七天之后老国王就死了。

这就是佛陀如何帮助他的父亲亲证阿罗汉。

另外一个故事是：

有一天，舍利弗尊者从禅定中出来，他生起一个想法，是过去诸佛先入涅槃呢？还是他的大弟子先入涅槃呢？

然后他发现是他的大弟子先入涅槃。因此他就审查自己的生命还剩多久，结果他发现只剩下一个星期了。

接着他就想自己应该在哪里涅槃呢？他知道世尊的儿子罗睺罗是在三十三天入涅槃的，而智者憍陈如是在喜马拉雅山的六牙湖入涅槃的。

这时候，舍利弗尊者想起了自己的母亲。虽然她是七位阿罗汉的母亲，但她对佛法却尚未生起信心。不知她会生起信心吗？尊者发现母亲有证得一果的因缘。

于是他又想：要透过谁的教导，他的母亲才能明白真理证到一果呢？接着他了解到，唯有自己教导母亲佛法，才能成就这件事。

尊者想，如果我不亲自去教导母亲学佛法，人们会

如此评论我说：这位尊者一向乐于助人，当他说法的时候，有许多天神证得四果，也有数以千计的在家人在听了尊者的开示后，对三宝生起了欢喜和信心而投生到天界。

但虽如此，尊者却无法去除母亲的邪见，因为尊者的母亲是一位婆罗门，她不相信佛法。

如此思惟了之后，舍利弗尊者就带了五百位比丘去见佛陀。

尊者对世尊说：请您允许，请您同意，我入涅槃的时候已经来临了，我已舍弃了生命力，不久我将从生命中解脱，这是我最后一次向您顶礼了。

从现在起，只有七天，我的色身将会倒下，舍弃重担，我已舍弃了生存的念头。

根据经典的记载，如果佛陀回答说：你可以入灭，那么这些外道就会攻击佛陀说：你看，世尊赞叹死亡。

如果佛陀回答说：你不要入灭。那么那些外道又会说：你看，佛陀赞叹生死轮回。

因此佛陀说：就在你认为适当的时候，你就去吧。

在佛陀的邀请下，舍利弗尊者作了最后一次开示。

向佛陀做了忏悔之后，尊者就开始上路，回到自己的家乡。

一个星期后，尊者回到了自己的村子，遇到了自己

的侄子。

尊者问他说：你婶婶在家吗？麻烦你告诉他，我们回来了。

若她问你我们为什么回来，就告诉她我们要在这里住一个晚上，并请她准备我出生时住的小房间，也请她安排住宿给五百位比丘。

当尊者的母亲知道他们回来后，她心里就想：我儿子为什么要回来呢？为什么要我准备这么多人的住宿呢？难道他想在晚年还俗吗？

不论如何，母亲还是为尊者准备好了一切，并派人去邀请他回家中。

当尊者进入他出生时的小房间后，不久就开始腹泻，而且很严重。

此时母亲正站在门口并且看见了这一切，她心里就想：我的儿子身体状况似乎不太好。

就在这个时候，四大天王来见尊者最后一面。

尊者问他们为什么来？四大天王们回答说：我们想在你生病的时候照顾你。

尊者回答说：我已有一位侍者在照顾我。

当他们离开后，帝释天王也来了，之后大梵天也来了，尊者同样请他们回去了。

尊者的母亲也看见了这些来来去去的天神，她心里

想：他们是谁呢？为什么他们向我儿子顶礼之后就离开了呢？

于是尊者母亲就问舍利弗说：刚才最先来见你的那些人是谁？

尊者回答：他们是四大天王。

母亲问：你比四大天王更伟大吗？

尊者回答：他们就像寺院里的护法，自从佛陀诞生以后，他们就手持宝剑守护着佛陀。

母亲又问：那么接下来那个人又是谁呢？

尊者回答：帝释天王。

母亲问：你比帝释天王更伟大吗？

尊者回答：帝释天王就像是帮比丘拿物品的沙弥。

当佛陀从三十三天回到人间时，他是拿着佛陀的衣钵，和世尊一起回到人间的。

母亲接着问：在帝释天王走之后来的那个人，他的光照亮整个房间，是谁呢？

尊者回答：那是大梵天神。

母亲惊讶地问：你比我们的大梵天神更伟大吗？

尊者回答：据说在我们佛陀出生的那天，有四位大梵天神用金网来接住世尊的诞生。

当问完了这些问题后，母亲心里想：如果我的儿子有如此大的力量，那他的老师世尊又将如何呢？

她正想着时，心中顿时就生起了五种喜悦，遍满全身。

尊者知道了母亲此时心生喜悦，他心里想现在是对母亲说法的最好时机。

尊者就问母亲：你在想什么？

母亲回答：我正在想，如果我的儿子有这样的功德，那么他的老师又将会有什么样的功德呢？

尊者告诉她说：我的老师在出生、出家、证悟、转法轮时，整个大千世界都在震动，没有人能在戒定慧和解脱上超越他。

随后，他又向母亲讲解佛陀的功德和佛法。当尊者说完法义时，这位母亲就证得了一果。

母亲说：我亲爱的儿子，你为何那样做呢？为什么在这么多年里，都不教我这个甘露味呢？

舍利弗尊者心里想：现在我已经报答了母亲的养育之恩了，这就应该足够了。

接着在母亲离开之后，舍利弗尊者就如太阳升到山顶一样，进入完全没有执取的涅槃。

这就是舍利弗尊者如何报答他母亲，如何帮助她的母亲证得初果的故事。

在《增支部·感恩经 *kataññu Sutta*》中，

世尊说：诸比丘，有两种人的恩情是我们无法回报

的。

是哪二种人呢？那就是我们的父亲和母亲。

虽然一个人，一个肩膀背着母亲，另一个肩膀背着父亲，即使他这样背着父母一百年，帮他们擦药、按摩手脚、洗澡，甚至忍受他们在自己身上大小便，这个人也无法回报父母的恩情。

诸比丘，即使有人给予父母至上权力来统治拥有七宝的土地，这个人也无法回报父母的恩情。

为什么呢？诸比丘，因为父母对子女们所付出的太多了，他们对孩子做出了许多奉献，养育子女，并且教导子女最先认识这个世界。

佛陀说：

我们可以通过给予他们佛法。

鼓励任何不信佛法的父母，成为相信三宝的人。

鼓励任何没有道德的父母，成为持守戒律的人。

鼓励任何吝啬的父母，成为乐于布施、行善的人。

鼓励任何没有智慧的父母，成为努力培育智慧，到智慧生起、增长的人。

一个人如果已经这样做的话，他已经回报了父母之恩，他给予父母的回报已超过他应该回报的。

给予佛法来回报我们的父母和通过为他们做一切世俗的事来回报他们，到底有什么差别呢？

其差别是法布施是最殊胜的布施。没有任何布施可以比得上法的布施。

富裕和舒适的生活与佛法根本无法相比。

因此，给我们的父母佛法才是最好的报恩方式，而不是给父母亲金钱、车子、房子等。这就是世尊教导我们如何去报答父母的正确方式。

我们学习佛法要依教奉行。

我们是佛的仆人，是法的仆人，是僧团的仆人。

我们要将所学过的教理、佛法，思惟之后再去实践。

为什么要禅修？

那是为了要看清楚世间的真相。因为世间是虚妄的，它使我们执爱并生起烦恼。

当亲人死去时，大部份的人都是哭哭啼啼的。

世尊说：有人死去，悲伤是无益的。每天我们都要思惟两件事，总有一天我会和我所喜爱的人和东西分开。

有爱就有悲伤，去除爱，悲伤就消失。

我们要如此地思惟：所有的人，包括圣人和凡夫，所有人的归宿都是死亡。

我们一生下来就在面临死亡。正如成熟的果子，最终要面临掉落地上的危险。正如陶工所制的陶器，最终都会破裂。

那个时候，父亲救不了儿子，亲人救不了亲人，没

有人可以救任何人。

人间就是如此，遭受衰老和死亡的折磨。

你看不见这条路是怎么来的，没有人知道自己是怎么来的，也看不见这条路将要怎么去，没有人知道自己死后又会去哪里。两头都看不见，悲伤是无用的。

这是我们为爱付出的代价，要用智慧去除悲伤。正如用水迅速地扑灭正在燃烧的房子。像风一样，吹散在空中的棉絮。

用四念处、如理作意，知道独处就是快乐。没有分离的痛苦，这就是智慧。

通过禅修我们就能看清楚这个真相。因此我们要持戒清净，这是为了修增上定，圆满定力是为了修增上慧，有了智慧就能够了知一切事物的真相。

如果我们一直停留在文字的学习和经藏的研读上，这些知识确实有助于我们弘法，但和我们学习佛法的最终目标即解脱，还是有相当一段距离。

修行就是将所学的知识进行实践，从而获得出世间的道果，但我们也不可否定研读佛经的利益，因为佛法的知识和禅修实践是相互关联的。

学习了经典之后，再继续用功禅修止观，这样会更加正确。

佛陀涅槃之后，更加印证了一切都是无常。

世尊也不能永远地教导我们。

现在又有许多的修行方法已经不是佛陀时代的方法了，只有用正确的方法真正地去实践、去修行才会获得利益。

为什么我们需要真正地去修行呢？因为只有这样才能获得超越世间的快乐。

世尊说：

诸比丘，要持戒清净，要看见什么是苦，看见自己和别的众生在六道轮回中不断地生和死。知道生存会产生苦，因而对“今生与来世”如同蛇的旧皮一样，会感到厌离，并且寻求善知识的协助。

藉由精进，不分昼夜的努力奋斗，如同蛇将尾巴弯曲缠绕在支撑物如木头上，而比丘是盘腿，蛇用力呼气，而比丘提起专注力在呼吸上，蛇将身体扩大，而比丘是致力在增长智慧上，如同蛇舍弃旧的皮，而比丘卸下重担般涅槃，舍下了“今生与来世”。

蛇抛弃了成为负担的老皮旧皮，它会十分喜悦，终于可以毫无负担地自由行走。而比丘每天修行，舍离长久以来就不属于我和我的东西，舍弃所有的束缚。

这些紧紧缠住的执取，也会越来越松，就好像到了最后蛇毫不费力地脱去老皮一样。

就好像世尊常用的一个比喻：斧头的握柄也会因为不断地使用而耗损，最后脱落，好像坚固的缆绳，一直受着风吹雨打、日晒，也会变得脆弱，最终断裂。

即使无明和渴爱的束缚是如此的坚固，牢不可破，但也会因为我们不断地舍弃放下，而变得脆弱不堪，总有一天会完全从我们的心中脱落。

好像老皮旧皮不再附在蛇的身上，而名色、五蕴、我，也不再成为执取执爱的对象。

如果我们能够这样如实地看待我的身心，不再错误地理解，就可以抛弃我们的恐惧、烦恼和渴爱的包袱。

众生若能脱去对我的执着，心就会变得轻松自在，但是仍有三股强大的力量(我慢、渴爱与邪见)，依然紧紧地依附在我们的身心。

只有当我们把自己视为如同在森林中的枯叶一样，好像世尊在森林中捡起一把枯叶，世尊问：诸比丘，这些树叶是你们自己的或属于你们的财产呢？

诸比丘回答：都不是，这些树叶当然不是我们，也不属于我们。世尊说：诸比丘，舍弃不属于你的东西，要舍弃对五蕴的执爱，要放弃这些与我们无关也毫无意义的东西会比较容易，但是要我们放弃心爱的东西或深爱的人就会比较困难。

因此，要我们舍弃感官上的欲乐和根深蒂固的习气，

要舍弃已经认为是我们自己的东西，这才是最困难的。

佛陀也是如此地叮咛嘱咐我们，放弃它们，放弃不属于你的东西。

用渐进的方式，藉由正确的生活与思惟，而思惟“蛇的脱皮”，就是一个好的方法。

比如说看着包着我们身体的皮肤，就像蛇要抛弃的旧皮一样。

我们可以观三十二身分中的皮，这也是一种禅修的方法，可帮助我们去除和舍离对色身的执着。

当蛇在脱皮时，就如同诸比丘毫不犹豫地出离，舍断和舍离。蛇不会为了失去旧皮而感到悲伤。

因为当我们舍弃了毫无价值的东西时，取而代之的是得到了舍弃后的快乐，获得内心的宁静与平静。

这种正确的舍离不会带来悲伤与后悔，它会使我们更清楚地迈向解脱之路。

当蛇的旧皮尚未完全脱去，有一部分还附在身上时，蛇会对旧皮感到厌烦。

同样地，好像诸比丘对于剩余的烦恼感到厌离，因而会迫切地想要解脱它，也会清楚地知道尚未去除烦恼所带来的过失。

一旦看见这些烦恼与过失，这是指轮回的苦，知道痛苦将会不断地增加。当比丘们持戒禅修，当他们的心

越来越清净时，他们就会厌恶这些修行上的障碍而想舍弃它们。

如同世尊劝告他的儿子罗睺罗说：增强你内心的厌离。

对一个禅修者而言，当对诸行感到不喜不乐时，并知道在轮回中的悲伤与过患时(厌离随观智)，便会生起由于厌离而离贪，由于离贪而解脱。

八正道会受到世人的赞扬也是因为它导向彻底的厌离世间，导向离贪和灭尽，就好像蛇用力地支撑在木头上、用力地舍弃旧皮一样。

世尊说：诸比丘，所有的结无论是粗的、细的，不需要舍弃的吗？

到底什么是我们最后应该放弃而没有遗憾的呢？就是河的两岸，就是指“今生和来生”。

所以我们应该牢记在心，放弃两岸，这是我们最后的目标，结束漫长的旅程，因为这旅程将穿越轮回的沉浮，一次又一次地与业力相遇，永无止境的不满、失望和痛苦。

因此，我们必须为自己作出决定。在生死轮回中，由于无明我们不断地在造业，使我们不断徘徊在生死轮回中。

不停地生，不停地死，没有人知道何时是轮回的起

点，但我们都知迴的终点是涅槃。

只是这样的明白了解，信心和精进心就会生起，会努力不懈地断除一切烦恼。

就如同我们磨刀子，磨第一刀的目的是为了第二刀可以磨的更利些，一次比一次磨得更利。

我们精进不懈地禅修，增长智慧也是相同的道理。

为了到达涅槃就必须不断地铲除欲望烦恼。

现在在这里的人，没有一个人曾亲眼见过佛陀，或是世尊的阿罗汉弟子。

但是我们相信世尊，尊敬佛陀，接受他的法，因为他所说的一切法都是可以验证，体验的。

出世间的道智是用来灭除愚痴，而果智是愚痴被消除后所生的喜悦与安乐。

证得须陀洹的人，就叫初果圣人或入流者，好像河流带领一切大小河流流到大海一样。这里是指好像河流，带领一切众生朝向涅槃之道，所以须陀洹就翻译成进入正法流或入流者。

什么是流呢？流就是道，也就是八圣道，道只有一条，但有八个组合，才成为一条道路。

只要能圆满地修持这八圣道，他就会像流水朝向大海一样地到达彼岸，到达涅槃。

就好像一块木头，掉入水中，如果它顺着河流向前，

不靠两岸，这样木头势必会沿着河水到达海里。

如果我们可以提升自己，脱离这苦海，久而久之，自然就会像这木头到达对岸，直到成功为止。

有一次，世尊在恒河边时，看见一个圆木头，顺流而下。

佛陀就对比丘们说：诸比丘，若这块木头不沉入河中，不靠到河的两边或沙滩上，就会流到海洋去。

诸比丘，若不落入人之手中，不落入非人之手中，不落入漩涡，也是可以到达涅槃。

什么是落入人之手中？

好比在家居士，住在世俗社会之中，与大家一起玩乐，共乐。

别人悲伤，他也悲伤。别人分享，他也共享。别人受苦，他也痛苦，做一些世俗之事。

诸比丘，这叫做落入人之手中。

什么是落入非人之手中？有些人过着圣洁的生活，发愿要投生为天神，发愿修功德，他做人处世严格正直，一心想要成为天神。

诸比丘，这叫做落入非人之手。

什么是叫落入漩涡之中？即是享受世间的欲乐，享受五欲乐的人。

所以世尊说：

任何的事物，会让你生起执着的，若你思惟它的快乐就会产生贪欲。

就好像有许多的木柴在燃烧着，若有人丢入干草、木柴，这大火再加上新的燃料，必定会持久地燃烧。

毫无疑问，任何事物能令一个人执着，若你思惟它的快乐，就能产生贪欲，而带来一切的烦恼。

但是诸比丘，若任何的事物会导致一个人去执着，假若我们思惟这是苦的，那么贪欲就会止息，一切的烦恼都会熄灭。就好像燃烧的大火，烧完木柴之后，不再添加燃料，大火就会熄灭一样的道理。

曾经有一位猎人，有一天在森林中打猎时，他感到口渴，于是他就到附近的寺院去找水喝。在树下他看到一个水缸，但是里面空空的没有水，于是他就去问一位正在打扫庭院的长老说：

长老，你吃别人供养给你的食物，但你却非常懒惰，水缸空了你也不去装水。

这位长老听了这话，他感到很奇怪，因为长老他在扫地之前就已经把水装满了。长老就走去看水缸，但他看到水缸里的水是满满的。

这时长老就想起了一个故事。

从前在迦叶佛时代，有位比丘很生气地把别人要布施给一位阿罗汉的食物扔掉。由于这个恶业，他死

后投生到地狱，之后又投生到一个渔村，当他入胎时，整个渔村的渔夫都捕不到鱼。

当他七岁时，母亲也由于饥饿之苦，而把他放在街上去乞讨为生。

有一天，舍利弗尊者看见这个小男孩在街上哭泣，就把他带回寺院，小男孩也出家当沙弥，由于他也有足够的波罗蜜，长大后也成为比丘，并且证到了阿罗汉。

但是无论寺院有多大的庆典，他从未吃饱过，因为在托钵时，信徒所布施的食物放入这位尊者的钵中，食物就自动消失了。

当舍利弗尊者知道他会在那一天入般涅槃，舍利弗尊者想让他入涅槃之前，可以吃饱一餐。

所以舍利弗尊者托完食物就赶回寺院，供养给尊者，但这些食物放入这位尊者的钵中，就消失了。

舍利弗尊者又出去托钵，回来之后，这次舍利弗尊者他用自已的双手握住钵不放，以免食物又消失不见，这样尊者才吃了一一生中唯一的饱餐，不久后尊者就入般涅槃了。

因此这位长老就用手握住水缸，让猎人喝水缸里的水。

看到这种情形，猎人心中生起恐惧，刚刚明明没水，

长老一来握住水缸就有水喝。

后来猎人就在这寺院出家当沙弥。

但是当他打坐时，他时常看见以前使用过的武器和那些被杀死的动物，所以他无法专心用功打坐。

当他告诉长老他想还俗时，长老就叫他去捡了一些还有水份的木头来，放在石头上燃烧，可是沙弥怎么努力也点不着火。

于是长老就用神通，从地狱里拿了一点地狱之火来给沙弥看，又把地狱之火放在这堆木头上，倾刻之间，整堆木头就化为灰烬。

长老对沙弥说：如果你还俗，这地狱之火就是你的去处。

由于害怕，沙弥就开始精进用功，而证得了三果。

对失眠的人来说，长夜漫长。

对充满牵挂的人来说，路途遥远。

对佛法一无所知的人，生死轮回漫长。

常常思惟地狱之苦，禅修精进不放逸，才不会落入漩涡之中。

今天我想用《宝经》里的一偈颂来作为结束。

阿罗汉已灭尽所有的善和不善，新的善与不善业不会在他们心中生起。

他们已竭尽再生的种子，那就是：无明，贪爱和业

力。

他们不期盼未来的生命。所有名色将如灯火在灯油与灯芯耗尽时同时熄灭。

以此真实语，愿所有众生获得安乐，远离一切危难。
愿一切众生平安快乐。

Visuddhācāra

道澄

~PART TWO~

Tirokuḍḍa Sutta

墙 外 经

Pāli Canon · Khuddaka Nikāya

Khuddaka Pāṭha

巴利三藏 · 小部 · 小诵

前 言

有一次，世尊对摩羯陀国王随喜开示了这部《墙外经》说：

“由于众生不喜好行善，不做种种善业，因而投生到地狱、畜生和饿鬼道。”

我们应该常思念逝去的亲人，想想他们在世时所给予我们的帮助，就会觉得给他们供奉食物和饮料是应该的。

饿鬼们若心有所求，会去在世亲人家中乞求。有时，他们也会托梦给在世亲人。

因此，我们不需要悲伤哭泣或哀悼，因为这对逝去的亲人是没有任何利益的。

我们要常做这样的布施：不只是为了这一世的亲人，还有过去世中及多生多世的亲人都可以受益。

我们要如何做，才能使死去的亲人享用到我们所供养的食物？

要指定给他们，一般而言，我们在家里厨房准备好的丰盛食物，饿鬼亲人是吃不到的。

另外经文中也提到，可先供养僧团之后，再将功德指定回向给死去的饿鬼亲人。

不要以为去拜神或去寺庙祈求，就能带来幸福快乐去除痛苦。我们必须正确地明白佛法，提升自己的正见，

而不只是去依靠或祈求天神的帮助。佛教是充满了慈心和智慧的，佛法一点都不迷信。

佛弟子应遵守佛陀的教导，不赌博，不进赌场，不买马票与彩票，佛陀反对喝酒。

佛弟子可以洒净水吗？在《宝经》中佛陀教阿难尊者洒钵水驱赶不净众生，不应用来为信徒消灾祈福或带来财富。

华人在清明节供祭品给祖先，或在农历七月时供祭品给饿鬼，这种做法是否符合佛教？

《阿毗达摩》中提到，人死后就跟着自己的业马上在六道轮回，不会一直在他的子孙周围护佑，也没有一个叫灵魂或中阴身的东西留在人间。

只有一种众生（已经投生为他施活命鬼）才享用得到这些食物（祭品）。

清明节去扫墓、祭拜祖先，基本上是华人的孝道，一种追思的美德，如果不去扫墓，家人可能会不谅解。

不祭拜食物供品，还有其他方式可帮助死去的亲人吗？有的，如果没空去扫墓也可用回向功德的方式取代。或当有众生干扰时，我们也可回向功德或指定食物或饮料给他们。回向功德时用中文念，他们听得懂吗？会懂的，他们会自动了解的。

不执着死后要葬在哪里，有些人执着死后要土葬、

要捡骨，不可火烧或烧后的骨灰要放在寺庙中，在世亲人要去助念，供养食物，烧香拜拜或吵着用何种宗教仪式做丧事。

上座部佛教大多数是火葬。如果太执着自己的身体、亲人(父母、子女)、财富、珠宝，死后易投生为饿鬼，在家中、门口或墙外徘徊。

我们也应当学习随喜别人的功德，当在持戒、布施、禅修、听法之后，我们都应该随喜，欢喜地说：Sādhu! Sādhu! Sādhu! 随喜别人的功德和善行，即使功德没有指名回向给我们，我们也可分享获得功德。

众生依照世尊所教导的法，希望得到解脱，但大多数人仍然被轮回之苦所束缚。

虽然世尊已经进入了无余涅槃，不会再出现了，但是佛陀所证悟的法并没有毁坏或消失。

如果众生仍然依照着世尊所教的法和戒律去修持，而最终获得解脱，因此依然可获得大功德、大利益。

《墙外经》可帮助我们去除传统社会的迷信，平安度过七月，不是鼓励大家去祭拜鬼神，佛弟子应明白如何去处理才是符合佛法和佛陀的教导。

Visuddhācāra

道澄

是否可以拿些食物或饮料去供养死去的亲人、
天神或饿鬼众生？

华人在清明节供祭品给祖先，或在农历七月半时供祭品
给饿鬼，这种做法是否符合佛教？

为什么死去的亲人又会出现家里？为什么死去的亲
人会投生到饿鬼道中？

很多人会梦见死去的亲人来托梦，这些梦是真的或假
的？

佛陀会不会做梦？为什么阿罗汉不做梦？

墙外经开示

有一次，世尊来到王舍城时，他对摩羯陀国的国王随喜开示说：“由于众生不喜好行善，不做种种善业，因而投生到地狱、畜生和饿鬼道。”

世尊说：“即使投生在恶趣，也要精进地去做应该做的善法”。世尊就此因缘他说了一个过去世的故事。

在九十二劫以前，有座城市叫 Kasi，国王名叫 Jayasena，他的皇后 Sirimā 生了一位王子，名叫 Phusa。王子长大之后，他出家修行，也成为一位正等正觉者，就是一尊佛，国王因此而生起了我执。

他心里想：我的儿子出家之后，成为佛陀。佛是我的，法是我的，僧也是我的。国王只想一个人护持，而不给其他人供养的机会。他请这位佛陀不要去别人家里受供，永远只接受他自己的供养，直到他死亡为止。

国王还有其他三位王子，不过他们都是不同皇后所生。大王子拥有五百位战士，二王子拥有三百位战士，三王子拥有二百位战士。

王子们心想：“诸佛出现在世间就是为了利益一切众生的，而我们的父亲却不给其他人任何供养的机会，我们要如何才能供养到佛陀？”

王子们想，如果边境有叛乱的话，应该会有机会。

果然，当国王一听到边境有叛乱，立刻就派三位王子去平息。叛乱终于被平息了，国王感到非常满意。国王拥抱并奖赏了王子们，还问王子们：“你们还想要什么？”三位王子回答说：“我们想要护持佛陀。”

国王毫不犹疑地说：“这个不行。除此之外，你们想要什么东西，就拿走！”

王子们说：“我们不需要其他的东西，我们只想要供养佛陀。”

国王就问：“你们想要护持供养多久？”

王子们回答：“七年。”国王表示不行。王子们要求护持六年，国王也不答应。

他们就这样一直要求下去，直至减为一年，国王仍然不答应。最后，王子们仅要求护持三个月，国王此时才说：“好吧。就让你们供养三个月。”

之后，三位王子一起去顶礼世尊，并且告诉世尊，接下来三个月的雨安居，将会由他们来供养。这三位王子的财务都是由同一个人在处理。三位王子约定，在这三个月中，他们将同一千位战士一起受持十戒，穿上黄褐色的衣服，并且禁语。这些协助王子处理钱财的人对三宝有净信，他们恭敬地布施僧团所需的一切物品。

附近的村民苦工也来帮忙处理这些物品和食物。但是有些做苦工的孩子，因看到了许多食物，就哭闹着要

吃。他们吵得很厉害，于是有人就在僧团还没来托钵之前，先把一些食物分给孩子，因为在僧团吃完之后，就只剩下一点的食物。

这样过了一段时间，一些村民苦工的信心开始减退。他们常常会找借口说要把食物拿给孩子们吃，但事实上他们自己却忍不住而把食物吃掉。这些人约有八万四千人，他们吃了要供养给僧团的食物，这是不好的行为。当雨安居结束后，王子们将佛陀还给了国王，而佛陀回到国王那里，不久之后就般涅槃了。这三位王子连同一千位战士死后都投生到天界。当福报享尽后，他们又投生到另一个天界，就这样过了九十二个劫。

那位管钱的财务，就是后来的频毗沙罗王 (Bimbisāra)。至于那些偷吃了供养僧团食物的村民苦工，死后都投生到地狱，之后又投生为饿鬼。

当这些村民苦工投生的饿鬼看见在世的亲人在做布施时说：愿此功德回向给我们死去的亲人。这时他们会看见这些死去的亲人就会获得所需的功德，于是这些饿鬼就去问一位叫作 Kakusandha 的过去佛说：“我们是否也能够获得像这样的功德？”

Kakusandha 佛说：“在我的时代里，你们是不会得到食物的。当这里的土地扩展到十六公里时，会有一尊名叫 Konāgamana 的佛出世，到时你们再去问他吧。”

于是这些饿鬼就在漫长的等待中度过，直到 Konāgamana 佛出世在人间时，他们又去问了同样的问题。

Konāgamana 佛回答饿鬼们说：“到了迦叶佛 Kassapa 出世时，你们再去问吧。”这些饿鬼又在漫长的等待中度过了一尊佛的时间。

当迦叶佛出世在人间时，他告诉这些饿鬼：“当一位名为乔达摩(Gotama)的未来佛出世人间时，将会有一位名叫频毗沙罗的国王，他就是你们在九十二劫前的亲戚，也就是那位管钱的财务。频毗沙罗王他将会供养世尊，并且指定是为你们做布施。到那个时候，你们将会获得食物。”

据说，饿鬼听了非常高兴，好像明天就会获得食物一样，因为他们已经期待很久了。但实际上是下一尊佛，而不是明天。试想一下，他们要等待多久。到了世尊出现在人间时，有一天，世尊来到了王舍城，频毗沙罗王知道了，就邀请世尊第二日去接受供养。世尊同意了。

那些等待着的饿鬼，因为希望国王指定为他们做布施，就一直围绕在那里。可是当国王在做布施时，心里却在想着要安排世尊住哪里比较好，而忘了要指定为饿鬼们做布施。

饿鬼们非常害怕长久以来的希望会破灭。于是，他

们就在晚上到了王宫中并发出了极其恐怖的叫声。国王被饿鬼们的叫声吓到，感到非常恐惧。

天亮后，国王就去问世尊：“世尊，昨晚我听见了非常恐怖的声音，是不是有什么不幸的事情会发生在我身上？”世尊告诉国王说：“你不用害怕，不会有任何坏事发生。他们是你过去世的饿鬼亲人，他们一直期待你会供养世尊，并指定将所做的功德回向给他们。但是昨天你在供养之后，并没有这样做因为破灭了他们的希望，所以他们才会发出那么恐怖的声音。”

国王再问：“如果现在我再做布施供养的话，他们还可以获得功德吗？”世尊回答：“可以的。”

国王说：“那么，请世尊今天再接受我的供养，我会指定是为他们而做的。”

于是，国王回去准备再做一次大供养。当世尊和比丘们又来到王宫时，那些饿鬼心里想：今天我们将会获得功德。因而来到了墙外。

世尊也让国王能看得见这些饿鬼。当国王在布施水时，即说道：“愿这个功德回向给我那些死去的亲人。”就在当下，那些饿鬼好像泡在被莲花所覆盖的池水中。他们喝下这些水并用水来洗浴，止息了他们的烦恼和口渴；

当国王又指定为他们布施粥和饭等食物时，他们就

在当下享用到如同天界的食物，获得满足；当国王再指定为他们布施衣服和住所之后，他们就享用到如同天界的衣服和寝具。

以上所发生的事，世尊都让国王亲眼目睹。国王也因此感到非常欢喜。

当世尊用完餐后，就给这位摩羯陀国王随喜开示了这部《墙外经》。世尊说：

Idaṃ vo ñātīnaṃ hotu, sukhitā hontu ñātayo!

愿此布施给那些亲戚，愿亲戚们都得到快乐。

《墙外经》(Tirokuḍḍa Sutta)经文一开始说：

这些死去的人，他们站在墙外、十字路口，或回到自己的家中，或在门口旁站着。当家人摆妥煮好的食物时，却没有人想起那些投生到饿鬼道的亲戚，是什么缘故？

这是他们的恶业所导致，因为他们生前不布施，又妨碍别人去布施，这是嫉妒和悭吝的恶报。

有些饿鬼留着长而蓬乱的头发，黑黑的脸，被饥渴所苦，好像被钻火木刺破般的苦，口中喷出火焰，喉咙小如针孔，腹部又很大，即使得到食物，还是无法吞食，无法享用食物之美味。

有些饿鬼会去舔从其他众生的水疱和脓疱里流出的脓血，还把它当作甘露。(在医院里有最多这样的众

生，因为那里有很多伤口会出脓血)。

即便如此，那些饿鬼还是到处游荡，希望他们的亲人会用一些食物供奉他们，而且指定为他们做布施。

在世的亲人，有些有悲悯心者，会为死去的亲人做布施供养，同时会念：Idaṃ vo ñātīnaṃ hotu, sukhitā hontu ñātayo!

愿这些食物都是那些亲人的，愿他们快乐。

之后，那些聚集在周围的饿鬼因为得到丰盛的食物，也欢喜地诵出了以下的句子：愿我们的亲人长寿。因为饿鬼们享用到食物和饮料，布施的人也会因此而获得善业。

这里有三个重要的因素：

1. 饿鬼他们自己随喜
2. 布施主指定为他们做布施
3. 接受者是以佛陀为首的僧团

在指定做布施之后，刹那间产生的善业，会使饿鬼们获得这些布施的食物和饮料。

逝去的亲人在饿鬼道中，没有耕种，没有畜生，没有交易或黄金买卖，他们只能靠布施而得以维生，正如由高处落下的雨水一定往低处流，河流最终汇入大海。正是如此，我们的布施也一定会到达逝去亲人的手中。

饿鬼好像在低洼处，而布施就像雨水一样，雨水一

定会由高处往低处流，一定会流到逝去亲人的手中。(这句话是我们在每次滴水仪式中常常会念诵的)。

我们应该常常思念这些逝去的亲人，想想他们在世时所给予我们的帮助，就会觉得给他们供奉食物和饮料是应该的。饿鬼们若心有所求，会去在世亲人家中乞求；有时，他们也会托梦给在世亲人。

我们不需要悲伤哭泣或哀悼，因为这对逝去的亲人是没有任何利益的。饿鬼们就是处在这样的生活困境中。

因此，为了逝去亲人的长久利益，我们应经常布施和供养僧团，这样的功德也会到达逝去亲人的手中。

这样的善行不仅表示对逝去亲人的责任，也为逝去亲人做了崇高的供养，同时又给僧团修行的力量，而大家也累积了功德。

经文中，很明显提到了供养逝去亲人的东西，包括食物和饮料，另外就是供养僧团之后，再回向功德给他们。

《增支部·生闻经》中提到曾经有一位名叫生闻的婆罗门，他去问世尊说：人们做布施供养，逝去的亲人一定能够获得利益吗？

世尊回答他说：生闻，只有在适当的地方，才可获得利益；不适当的地方，就无法获得利益。这位生闻婆

罗门就问世尊说：哪些是适当的地方？而哪些是不适当的地方？

世尊回答：有人杀生，有邪见，他身坏命终后投生地狱，他将依靠地狱的食物而维持生命，我们的布施在地狱的亲人无法受益。

或者，有人投生为动物、为人、投生为天神，他将依靠人类、天界或畜牲道的食物来维持生命，我们所做的布施他们无法受益。

世尊接着说：但是这是有可能的，当逝去的亲人投生到饿鬼道时，他们在世的亲人为他们做布施时，他们可以获得功德。

生闻婆罗门又问说：如果逝去亲人没有投生到饿鬼道，那么谁可以享用到布施功德？

世尊回答：其他投生到饿鬼道的亲人会受到利益。

生闻又问：如果逝去亲人和其他逝去的亲人没有投生到饿鬼道，那么谁可以享用到布施功德？

世尊回答说：“这是不可能也不会发生的，因为在这么长久的轮回中，不可能没有逝去亲人投生到饿鬼道中，因为造恶业的人还是比较多。

只有投生到饿鬼道者可以享用到这些供品。

在前世、多生多世的轮回中，有许多亲人投生到饿鬼道，他们也能享用这些供品。因此我们常常要做这样

的布施：不是为这一世的亲人，还有过去世、多生多世的亲人都可以受益。我们是否可以供养食物或饮料给死去的亲人、天神或饿鬼众生？

华人在清明节时供养祭品、供养食品、祭拜祖先，或在农历七月半时，在路边、门口供养饿鬼众生食物，这样的做法是否符合佛教？

从这部《墙外经》中，已经很清楚地解释了死去的亲人和饿鬼众生的生活形态。

死去的亲人需要依靠世间还活着的亲人供奉他们食物和水、物品、衣服等而生活，并获得物质上的满足。而这些饿鬼众生也会因此保护他们世间活着的亲人，使他们获得长寿和快乐。布施者也会有善业功德。经文中提到，先供养僧团之后，再将功德指定回向给死去的饿鬼亲人。

我们要如何做，才能使死去的亲人享用到我们所供养的食物？要指定给他们。一般而言、我们在家里厨房准备好的丰盛食物，饿鬼亲人是吃不到的。

就像上述国王的情况一样，第一次国王忘记了指定，饿鬼们就收不到，也无法享用功德及吃不到供品，于是他们生气了，在晚上发出恐怖的叫声，吓到国王。

第二天，世尊教国王要指定是给逝去的亲人之后，他们就获得并享用这些食物、水、衣服和住所等。

供奉食物给予逝去的亲人时，把煮好的食物装一些在碗、盘中，放在一个地方，如房子的角落、前门外等，有恭敬心的再指定这是给住在房子里的众生吃和使用，希望他们一切平安幸福快乐的分享这些食物。这样做，就可以了。

另外，在《善生经》中也提到，孩子对父母有五种责任，其中第五项就是不断地对逝去的亲人供奉食物。

在现实生活中，有一些人常常生病，怎么治也治不好，直到有人告诉他们，在路边供奉一些食物和饮料后，他们的病就好了。有些人在自己的家中受到干扰、生病或受伤，也是在供奉了食物和饮料后就没事了。

有些人能够看见饿鬼在享用供品，但所供的食物看起来一点也没被动过。实际上，饿鬼们也只是闻闻食物的味道而已，并不能真正地吃这些食物。

在增支部的《妥当业经》和《善取用经》中，提到了世尊对给孤独长老说：“一位贤弟子在通过正当的方式赚取钱财后，应做以下五种奉献：

1. 给在世的亲人奉献，如送好的东西给他们。
2. 给贵客的奉献，如用丰盛的食物来招待他们。
3. 给已死去的亲人奉献，如在坟前供奉食物。
4. 给国王或政府的奉献，如纳税。
5. 给天神的奉献，如在桌上点灯、香。”

世尊说：“赞叹这样的做法是适当的，如此花费的钱财是用在适当的事上。”

从这段经文中可以看出，世尊是鼓励供奉天神。在《宝经》小部六和经集二十一中也提到：诸天神请聆听，向人类散发慈爱吧。他们日夜供奉，因此请勤勉地保护他们吧。

另外，在长部的《大般涅槃经》中，有提到两位名叫 Sunidha 和 Vassakāra 的大臣，在他们供养食物给僧团之后，世尊对他们开示了要把功德回向给天神。

世尊说：“一个有智慧的人，应在他住的地方供养有自制力和有德行的修行者，再将功德回向给那里的天神，如此做的人会受到敬爱。”

受到天神喜爱的人常常会遇上吉利的事情。天神们或许不能享用这些食物，但他们可能因为人们的供奉灯、香而感到被尊敬，因而帮助或保护人们。

自从有人类以来，不仅是华人，在印度和其他国家，当人们遭遇到困难时，就到寺庙和其它地方去礼拜神仙，以求保护。这种礼敬神的传统信仰已经有几千年了，即早在佛教之前已经就有了。

不过，关键点是，我们必须明白，不要以为去拜神明或去寺庙祈求，就能带来幸福去除痛苦。我们必须正确地明白佛法，提升自己的正见，而不只是去依靠或祈

求天神的帮助。

因此，佛教徒也不能说供奉天神是错误的，但是天神并不能给予我们解脱或是佛法的智慧，天神也不能帮助我们投生到天界或善趣。

我们必须自己行善，依靠世尊的法，努力地培育善行和修行，这样才会投生到天界和善趣。不过，这并不是最终的解脱。

因为即使有了天界的快乐，天神的心尚未清净解脱，仍有贪欲和嗔恨，天神还是在六道轮回中的众生。如果我们供奉或回向功德给天神，我们可能只会受到某种程度的保护而已。

因此，在回向功德给天神时，我们会念：

Ettāvatā ca amhehi, sambhataṃ puñña-sampadaṃ,
sabbe devā anumodantu, sabba sampatti siddhiyā!
Ettāvatā ca amhehi, sambhataṃ puñña-sampadaṃ, sabbe
bhūtā anumodantu, sabba sampatti siddhiyā!

至今为我等， 所集功德果， 愿诸天随喜， 一切得成就！

至今为我等， 所集功德果， 愿鬼神随喜， 一切得成就！

这是我们回向给天神的方式之一。

有一次，在忉利天的天神聚集一起，他们讨论四个

问题，但都找不到答案，于是帝释天王就和天神们一起去给孤独园见世尊，并且问了以下几个问题：

1. 什么是最佳的礼物？
2. 什么是味道最好的东西？
3. 什么是最喜悦的事？
4. 为什么放弃爱欲是最卓越的成就？

世尊回答说：“佛法是所有礼物中最高贵的，味道最好的，最喜悦的事，而放弃爱欲就可以解脱所有的苦，因此它是所有成就中最卓越的。”

之后，帝释天王就问世尊说：“如果佛法胜过所有的礼物，为什么我们天神无法分享？”

世尊就此因缘告诫诸比丘说：“要和所有的众生分享一切的功德。”此后，在回向功德之前都会先邀请天神和众生一起分享功德就成为僧团的习惯。

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā, devā nāgā mahiddhikā,
puññantaṃ anumoditvā, ciraṃ rakkhantu sāsanaṃ!
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā, devā nāgā mahiddhikā,
puññantaṃ anumoditvā, ciraṃ rakkhantu maṃ paraṃ!

愿所有住在空中和陆地有无比威力的天神和天龙随喜我们的功德。愿他们长久护持佛法住世，保护佛法，保护我们和其他众生。

另外，在增支部的《难陀母经》中，提到了有位女

众居士是如何将功德供奉给四大天王之一的北天王 King Vessavaṇa 的一段故事。

有一次舍利弗尊者与目犍连尊者和一大群比丘在南部行脚。一天晚上，有位女居士叫 Velukantakī Nandamātā 正在后夜之时念诵一部经，叫《彼岸品》(Parāyana- Vagga)。

刚好四大天王的北天王正好要去南方办事，当北天王听见这部经时，就停下来听完整部经，并且随喜地说：“Sādhu!” 女居士就问他是谁？北天王回答：“我是北天王 Vessavaṇa。”

女居士说：“那么，就把念诵这部经的功德送给北天王，作为初次见面的见面礼好了。”北天王又说：“明天在早餐之前，舍利弗尊者和目犍连尊者会带领比丘僧团来到这里，若有供养食物给他们之后，也希望你把这个功德回向给我，也是作为一个见面礼。”天亮之后，女居士准备好了早餐，派人去邀请僧团。当僧团用过了早餐，舍利弗尊者就问女居士：“你是如何知道我们来到这里？”女居士于是就将整个经过如实告诉舍利弗尊者，并且将功德回向给北天王，愿他快乐。

这个记载在经文中的故事是有关于回向功德给天神的方式。有一个问题是：把功德回向给饿鬼，这些饿鬼又是如何透过随喜回向给他们的功德，而又投生到善

趣去？

他们是因为恶业才投生到恶趣饿鬼道中。业力的运作是非常错综复杂的因果关系。有一种解释是：一个新的业会支持过去世中的一个过去业，一个旧业的成熟，意思是指一个新的善业也叫现在业或随喜业，即随喜别人的功德也会获得善业。而这个新的善业支持某个很久以前的善业使它成熟，并产生善的果报而投生到善趣。这也就是指我们在过去世的一个善业成熟，也可以使我们从恶趣又投生到善趣。而支持这个很久以前的过去业的成熟，就是现在业或随喜业，就是现在新造下的善业。

因此，我们要不厌其烦地把行善所获得的功德回向给一切众生，和大家一起分享功德。我们回向功德时，自己的功德不会变少，有因缘的众生就会受益，甚至几百世前在饿鬼道受苦的亲人都会受益。

有一天，弥林达国王问那先比丘：“尊者，当这些布施者用死去亲人的名字去做供养布施，这些死去的亲人是否能获得利益？”

尊者回答：“国王，他们有些人能获得，有些人不能获得。在天界，地狱，畜生道的人无法获得布施的利益。”

有三种饿鬼：

1. 食用他人吐出物的饿鬼

2. 饥渴饿鬼(授记的菩萨都不会投生在此)
3. 烧渴饿鬼

以上三种饿鬼无法获得利益。

只有这种叫他施活命鬼(paradattūpajīvī)，在有忆念他们时，才能获得功德，所以并非所有逝去的亲人都能获得我们回向的功德。当我们在做回向布施时，心中已经有行善的善法，可为在布施中和布施后的人种下善业，未来可带来很大的善果报。

另外，我们也应当学习随喜别人的功德，当在持戒、布施、禅修、听法之后，我们都应该随喜、欢喜地说：
Sādhu! Sādhu! Sādhu!

随喜别人的功德和善行，即使功德没有指名回向给我们，我们也可分享获得功德。请记住：当别人行善时，我们就说：**Sādhu! Sādhu! Sādhu!**

另外在律藏中，有一个故事。

从前在印度有一位比丘，这位尊者住在一个弃尸场的地方。当时印度有钱的人是火葬，贫穷的人就把尸体丢弃在露天的地方任由鸟兽去吃或任其腐烂。这位尊者是修苦行的，他不接受村民供养的必需品，仅用包尸体的布来做成袈裟，用废弃的木板做床。

他不接受村民供养的食物，他究竟是以什么维生？在那个弃尸场，有许多人用食物去供奉死去的亲人，当

他们离开以后，这位尊者就食用这些供品。于是村民抱怨这位比丘拿走了他们的供品。这位比丘的体型有点胖，有人就造谣说他吃人肉。

当世尊知道这件事后，就定下这条戒律，即比丘必须经在家人手授之后，才能吃所供养的食物。从这里看得出，当时的印度已经有供养食物给死去亲人的习俗。

因此，华人在清明节扫墓，供养食物给死去的亲人在农历七月半供奉饿鬼的行为，是符合佛教的。我们明白了这些缘由，如果看到有人供奉食物给死去的亲人或饿鬼众生，就不会认为是传统的迷信。

但我们必须清楚认识，华人扫墓供养的食物，死去的亲人可能吃不到，除非投生到饿鬼道。至于逝世的亲人，死后马上会跟着业力去投生，不会每年在此等着吃在世亲人扫墓的供品，也不会一直待在我们头上予以保护。

我们即使是供养食物给饿鬼，也会累积善业。关于农历七月半的鬼门开放及诸鬼被放出来到处游荡的说法，经典上无法验证。

至于供养食物给饿鬼是否符合佛教？布施者自己会获得善业，随时都可以布施，无须等到农历七月才可以进行。

有些亲人死后几天，家中的孩子会看见阿公、阿婆

回来。大部份死后又在家中被看见的亲人是已经投生到饿鬼道，所以才会被看见在家中或在墙外或在门口徘徊。

其实我们的空间和饿鬼道是重复的一个空间，这些饿鬼就在我们周围，无所不在，只是我们看不见而已。

有一些人表示，从小就可以看见饿鬼众生，他们说，饿鬼和人很像，有各种样子，唯一不同的是眼睛没有光，没有影子。

一般来说，学佛的人常常有行善和打坐，并听闻佛法。听闻佛法都有累积功德。当饿鬼得不到其想要的东西，就会来讨功德。如果你在晚上遇到灯会一暗一亮，或觉得被人摸一下或推一下，不用害怕，只要马上回向功德或发送慈心给众生，就会安静下来。

关于托梦，很多人会梦见死去的亲人来托梦，向他们要这个或那个东西。这些梦是真的或假的？为什么会做这样的梦？是日有所思还是夜有所梦？

为什么有好的梦和不好的梦？到底什么叫做梦？到底有没有阎罗王？

根据《那先比丘经》，有六种人会做梦。

1. 风大强的人。(学过气功的人，风大很强。)
2. 胆有问题的人
3. 有痰的人

4. 受到天神保护的人
5. 有禅修的人
6. 认为梦是一种预兆的人

这以上六种人当中，只有第六种人做的梦才是真的，其余的人做的梦都不是真的。

有些人的梦很准，他所梦见的事一般都会在现实中发生，这种人的心是否一直在追寻某些东西呢？

一旦有什么事发生，他就认为是一种预兆。这也许是其他众生告诉他的？还是这预兆自动会出现？

根据《那先比丘经》的说法，不是这种人一直在寻找预兆，也不是有其他众生告诉他，而是这种预兆会自然地出现在他心中。就像一面镜子，它不会自动移到有东西的地方，然后将东西显现在它里面，也不是有人把东西放入镜子中，而是当我们把一面镜子放在一个地方后，在镜子能照到的范围内，所有东西都会自动地在镜子里显现出来。

做梦者是否知道他所做的梦，是好或是坏的预兆？用一个比喻来说，当一个人的身上长了斑，出了红疹或是白癣后，他会去看星相家。星相家知道斑的形状和颜色是好或不好，会不会带来不好的运气等等。

根据星相家所讲和解释预示的结果，长斑者才会知道该不该去做某件事或不要去做什么事。同样地，做梦

者并不一定知道这梦预示着什么。当做梦者把梦告诉给家人或朋友后，那些人会根据他所讲述的情形告诉他梦是好或不好，这个人不一定会知道这梦是好或是坏。梦是在睡时或醒时做？

根据《那先比丘经》，一个人做梦时，不是在睡着的状态，也不是在醒的状态，而是在他的心处于昏沉和完全失去知觉之时，梦才会出现，这也叫猴睡。就好像在黑暗中没有光的时候，即使是在非常干净的镜子面前，东西也不会镜中显现，这是因为光线太暗的缘故。

同样地，一个人昏沉时，他的心是处于无知觉的状态，心在此状态无法觉知苦和乐，没有知觉就不会做梦，只有当心起作用时，才会有梦。

就像当太阳升起时，有乌云就是阴天，没有乌云则是晴天。这两者的道理是一样的。因此，当心昏沉无知觉时，也就是说睡着时是没有梦的。

心在二种情况下不起作用：

1. 昏沉无知觉时
2. 进入灭尽定时，心虽在身体里，但不能起作用在清醒时，为什么也不会做梦？

因为在清醒时，心是活跃的，是无束缚的，梦也就不会出现。

犹如一个人想要保守一个秘密，他的言行会变得比

平时谨慎，尽量避开那些不会守秘密的人。因此尤其是
有预兆的梦，是不会出现在这样的人的心中。如同一个
不走正道者，不以正命维持其生活，结交恶友，不持戒，
不精进，有预兆的梦也是不会出现在他心中。佛陀会不
会做梦？为什么阿罗汉不做梦？

因为，当智慧生起时，心就不再被错误的观念或愚
痴的见解所困惑。比如说：认为名、色是我、五蕴是我。
智慧让我们看得清淅、明亮而且没有困惑，心就会充满
信心，这称为正信。因证悟而产生的信心。

正信不是盲信，也不是没有根据的信。是以个人的
经验为基础的。因此信心和智慧两者的关系密切。是自
己亲证体验的经历，才能拥有这种持久的信心。比如说
当你证得禅定时，你就会有信心这也是正信。

若我们遵从经典的指导修行，当心逐渐变得清澈，
没有扰乱与污染时，这个时候心中也会充满安详与智
慧。这也就是为什么阿罗汉不会做梦。因为做梦是一种
愚痴的现象，而阿罗汉已经断除了无明、愚痴，所以不
会做梦了。

如果死去的亲人出现在梦里，来讨功德，大家不用
害怕，应该赶快去做善事，然后将功德回向给他们，这
样就可以了。

但是如果你做了之后，死去的亲人还是一直在梦里

与你讨功德，则有可能他们没有收到这个功德，或者你行善的方式有些问题。通常的方式是供养僧团或寺院衣、食、住、药等物品，有了功德之后，再回向给死去的亲人。

如果以念经回向给托梦者，但是托梦者还是一直在梦中出现，那么你就换另一部经念诵，或者用布施僧团或寺院的方式，再将功德回向给他们。或许他们不会再来讨功德了。

至于托梦者是否是死去亲人的灵魂？一般来说，死去的亲人若在梦中出现，很可能是他们投生成为饿鬼，佛教里没有灵魂。

阿育王在皈依佛教后，他改变了习气，去除以前残暴的个性，心怀慈悲。他不但废除了王室的狩猎活动，还为人民和动物建造了医院。尽管如此，他还是经常在夜里惊醒，梦到被他杀死的兄弟、大臣、妃子、奴仆及无辜的百姓前来讨命。阿育王一想到自己过去所造的杀业，他终日担心恶报现前，也经常夜不成眠，日渐地消瘦。

信奉外道的皇后和邪臣劝他不要担心，人死之后什么都没有，没有前世，也没有来世，根本没有所谓的轮回，也没有因果。

“你不用怕，国王是神选出来的，自然会受到诸神

的保护。”但是这些劝告并没有消除阿育王的内疚，他内心充满了疑惑，于是阿育王他就到鸡园寺请问耶舍尊者。

阿育王问尊者：“为什么我经常会感到有死人在宫中徘徊？这些众生到底在不在我们身边？”

尊者回答：“只要不脱离轮回，就有无数个过去世和未来世，行善者会投生善道，行恶者会投生恶道。”关于你的问题，过去有位叫正句王的国王也问过一位叫迦叶的尊者相同的问题。

正句王听信外道，认为人死之后就像风筝断线和蜡烛烧尽一样，灵魂就消失不见了。如果有造恶业的亲属快要死了，他就会到他们的面前，请他们坠入地狱后再回到人间，跟他讲地狱的情形。

可是过了很久很久，从来没有人回来告诉他。正句王因此就相信没有所谓造恶业就会坠入地狱这种事。”迦叶尊者就问正句王：“如果有人犯了重罪，即将送去刑场杀头，但是这个人向国王请求可否先回家看看父母，国王你会不会同意？”正句王回答：“为了避免犯人逃跑，我当然不会同意。”迦叶尊者又问：“你的亲属已经坠入地狱受苦，如果他们向地狱使者请求回到人间，地狱使者也同样会担心他们会逃跑，那么你说他会不会同意放他们回来？”正句王回答：“不会。”

迦叶尊者说：“既然这样，国王怎能据此证明没有地狱呢？”

正句王说：“如果造善业的人快要死了，我也会到他们面前，请求他们从天界回到人间告诉他关于天界的情形。但是过了很久很久，也没有人回来跟我说，由此可以证明没有造善业可以投生天界这种事。”

迦叶尊者又问：“如果有人不小心掉到粪坑里，好不容易才爬出来，然后回家去洗干净，又涂抹香水，穿戴整齐，这个人会不会想粪坑真好，很怀念，这个人会不会还想跳回粪坑？”

正句王回答：“当然不会。”迦叶尊者告诉他：“投生天界也是如此。对天界而言，人间就像粪坑一样，充满恶臭污秽，好不容易投生善趣，享受天界之乐，怎么可能再回到人间粪坑？”

更何况人间的百年，不过是忉利天的一昼夜，他们在天上过了一段时间后，等到想要返回人间告诉国王，我们人间已经是好几百年后了。

同一时代的人也早就逝去了，怎么可能再见面告诉他？所以你怎么可以据此证明没有天界？相信没有过去世和未来世和没有善恶因果的人，就好像瞎子一样，因为自己的眼睛看不到青红白黄等颜色，就说世间没有颜色，这是不是很愚痴？”

在中部《天使经》中有提到造恶的人在死后坠入地狱之后，狱卒会将他带到阎罗王前，跟阎罗王说：“这个人不孝顺父母，不尊敬沙门，不敬重长者，请你处罚。”

于是阎罗王就会审问这个人说：

1. 你有没有见过婴儿躺在自己的粪便上？

2. 你有没有见过八九十岁的老人弯腰和驼背，头发和牙齿都快掉光，皮肤到处是皱纹，拿着拐杖一跛一跛地走路？

3. 你有没有见过众生生病躺在床上痛苦地呻吟？

4. 你有没有见过国王当他抓到盗贼时用各种刑罚，如鞭打，剁手剁脚等对盗贼进行各种惩罚？

5. 你有没有见过死去的人在几天之后尸体开始肿胀和腐烂？

阎罗王所问的这五个问题，就是佛教中的五种天使，它是比喻生老病死和其他人生中的痛苦。这些造恶的人就是在生前对这五位天使视若无睹，放纵自己的身口意而犯下恶业，死后坠入地狱。

在经典中，佛陀对地狱的生活是如此描述：诸比丘，生活在莲花地狱中是漫长的，这时间不是用几年或几百年，几千几万年来衡量的。世尊说：“比如有一辆车子装有二十斗的芝麻，如果有一个人每经过一百年才拿走一粒，总有一天这芝麻也会被拿完的，这时间是不是很长”

久？而地狱的时间是这时间的二十倍。”总之，掉入地狱的时间是很久很久。

到底死后有没有一个灵魂存在？到底有没有灵魂呢？

在印度教中，有一个梵我，当这个我和梵我合一时才能解脱，而世尊是教导无我。在大众部里说有，而在上座部却说没有。

《阿毗达摩》中说：当一个人死后，他的结生心马上随他的善恶业投生去了，死后没有灵魂或其他一个东西存在。

在中部的《蛇喻经》中提到：世尊问诸比丘：“是否这样？只要我们接受有灵魂的说法，那么一切的忧愁和烦恼就不再生起？”

比丘们回答：“当然不是。”世尊说：“好极了。我也从来没有听过这样的说法，无论如何（灵魂之说）都是虚假的。”

从这部经中，世尊很清楚地说明了没有永恒不变的灵魂或梵我。经中也提到，如果我们相信有灵魂这么一件事，那是非常愚蠢。因为佛教中是没有灵魂。

《那先比丘经》中也提到，世间没有这三种东西。

1. 世间没有不会老不会死的人
2. 诸行没有永恒的，都是无常的

3. 依真实谛来说，是没有灵魂的

我们在佛像前供佛，供灯、香、水和花，佛陀能否享用到？世尊已经入涅槃了，不在世间了，不会享用到这些东西。

在《吉祥经》中提到，为了表示我们对老师的敬爱和感恩，所以不论世尊是否接受到这些供品，我们这样的行为仍属于善行。就如经中所说：礼敬应该礼敬的人，此事最吉祥。在佛陀的时代，当时有许多外道修行者，他们如此地说：如果佛陀还享受众生的供养，这表示世尊尚未涅槃，因为世尊仍然和这世间有关联。如果是这样，那么世尊仍在这个世间之内。因此，我们给世尊的供养就不会有大果报和大利益。也就是说，供养给出世间的圣者才会有大功德、大果报。

如果佛陀已经涅槃了，不再和世间有任何的关联，这也表示世尊已不再轮回，不再投生，没有来世了。如果是这样，我们根本不需要供养佛陀，因为世尊已无法再出现这世间，也无法接受和享用我们所供养的物品，去供养无法享受的人也是不能够得到大果报和大利益的。那些外道是这么批评的。

根据佛经的解释：好像有人在敲鼓一样，每敲一下，就会听到一声鼓声，当我们停止敲鼓，是否还会听见鼓声？当然不会。所以只有连续不断地敲鼓，才会不断地

有鼓声。

就好像世尊，是我们的导师，是佛宝。法宝，是世尊的教导，包括戒定慧三学和解脱的智慧。虽然世尊已经进入了无余涅槃，不会再出现了，但是佛陀所证悟的法并没有毁坏或消失。一切众生依照世尊所教导的法，希望得到解脱，但大多数人仍然被轮回之苦所束缚。如果众生仍然依照着世尊所教的法和戒律去修持，而最终获得解脱，依然可获得大功德、大利益。同样道理，供养已经进入涅槃的又不能享用这些物品的世尊仍是有效的，有大果报。

如同这片大地，我们需要得到这片大地的同意，才可以将任何的种子种到地上吗？不需要。虽然没有大地的同意，任何的种子都可生长、发芽、长大、开花、结果。大地是种子的基地，给了种子生长的环境，种子在这样的环境下才可以发芽、生长、开花和结果，而大地也没有同意种子可以种在它的上面。

就像骆驼、公牛、驴子和山羊这些动物和人类，他们会同意让寄生虫在肚子里繁殖吗？不会的。为什么这些动物的肚子里有这么多的寄生虫？是因为恶业的关系，这些不善业导致这些动物受苦。

就像提婆达多最终被大地所吞噬，因为他伤害世尊和分裂僧团所造下的恶业。

即使世尊和他的弟子都不同意，但提婆达多仍然被大地所吞噬。世尊以悲悯与慈悲拔除一切有情的痛苦，并给予他们福利。

世尊拥有一切智慧和神通，但又为什么没有帮助提婆达多？又让他留在僧团里，最终又导致僧团的分裂？

其实，世尊是知道提婆达多加入僧团后，会导致僧团分裂，也知道他未来将在地狱中受煎熬。世尊也知道，假如提婆达多不出家，而是居士，会造更多的恶业而坠入地狱，并且会在无数亿劫中从一个地狱到另一个地狱，从一个恶趣到另一个恶趣。因此，世尊以悲悯的心让提婆达多出家。世尊说：“若在我的教法中出家，这样提婆达多的苦会减轻。就好象一位有权有势的人，当他的亲人受到国王的刑罚时，这个人会用财富和名望或亲戚的力量去帮助他，使他亲人的刑罚减轻。”

世尊也会帮助将会在无数亿劫中受苦的提婆达多出家，用戒定慧和解脱的力量使他的苦减轻。好像一位好的医生，以猛烈的药来减轻一位病人的痛苦。提婆达多本来会受很多苦的，但世尊使他的苦减轻。

这样会造下不好的业吗？不会的。提婆达多会受自己恶业的苦，而世尊是帮助他减轻苦，这样的心是清净的，不会造下不善业。

就好像医生帮病人切开一个长脓的伤口，医生将脓

血挤出，再缝合伤口，涂上药膏，医生的心是希望伤口快点愈合，希望病人早点康复，即使医生拿刀切开伤口，也不会造下不善业。世尊实际上先让他们受苦，再给他们快乐。就像用刀切开伤口时先会带来痛苦，但涂上药后就会带来快乐一样。最终的目的还是为了带给众生幸福和快乐。

提婆达多连见到世尊最后一面的机会都没有，就在大地裂开一条大缝将他吸进去之前，他念了这个句子：

以我的骨头献给人中之尊，天中之天，调伏人类之统御者，有百种福相者，我以生命皈依佛。

但却连世尊最后一面也见不到，连忏悔皈依的机会都没有，之后就在地狱饱受煎熬之苦。据说他在未来世将会成为辟支佛，名叫阿提沙罗。这是因果法则。

恶业的恶报是如此强大，那么，恶业比较强还是善业比较强？

以前曾经有一个名叫 **Punnaka** 的奴隶，因为他供养食物给舍利弗尊者，当天他就成为一位富人。

有一位皇后名叫 **Gopālamātā**，因为她布施食物给大迦旃延长老，并且以八文钱卖掉自己美丽的长头发，当天她就成为优填王的第一王后。有一位女居士名叫 **Suppiyā**，因为她在戒斋日买不到肉来供养一位生病的比丘，就割下自己的肉来供养尊者。

世尊因此事制定了不准吃人肉的戒律。第二天当世尊来看她时，她的伤口就完全好了。还有，大家都知道的王后莫莉卡，因为供养了世尊三个饭团，当天就成为拘萨罗王的第一王后。大家都知道 **Ekasātaka** 这位婆罗门，他和老婆只有一件外套，最后他将这件外套供养给了世尊，当天就获得了很多的财富，国王也赐给他很多东西。

不过在经典的记载中，只有这六位获得现世的果报。是否不善业会比较强？因为每天都可以看到犯罪的人被抓到后就被鞭打，甚至被重罚。不善业是否比善业强？

因为不善业是有局限的，因此成熟的速度比较快，而善业比较广大，如四无量心，需要长一点的时间才能成熟。比如在印度有一种稻米，它成熟的速度快，价钱也低，一个月就成熟了，是大多数奴隶和工人吃的食物。

而一般的白米要大约五到六个月才能成熟，这样的米是给国王和贵族食用。无论善业或不善业，都会在今世或来世成熟。但不善业是会受到指责的，如行凶、诈骗、抢劫、偷盗；造不善业者将受到责骂、鞭打、砍断手脚，甚至处死的惩罚。

但若有人行善，如持戒、布施、供养等，是否会有人予以奖励？给他们名利、车、房子、财富？不会的。

因此善业比较不会在现世就有果报。而造恶业，不但在今世就获得果报，在未来世恶报也会变得更强大。

当我们在回向功德时，可以回向不善业吗？如将我们的恶运回向给别人，是否可以？

为什么只回向善业？为什么人和鸟是二只脚？而很多其它动物却是四只脚？

就像我们可以挖水沟，把河水引进来，但却不能用它来运一座山一样。

善业可以分享，不善业却无法分享。如同我们可以用油来点灯，却不能用水来点灯一样。又如同，农夫用河水或池塘的水来灌溉农作物，为什么不用海水？因为海水不能使农作物生长。

又如，当一颗小水珠掉落到地上后，它可否散播到十方世界？不可以，因为它太小，一到地上就不见。同样地，不善业要分享也是很难。

但是如果天空黑云密布，要下大雨。下雨之后，池塘、河水、水沟、水井等都会满。为什么？因为乌云很大，雨也很多的缘故。同样地，善业比较大比较多，所以可以和其他人和天人等一起分享。

为什么不善业比较小，而善业比较大？就好像一个人持戒、布施、行善时，他会感到欢喜，这种喜会不断地生起和增加，就好像当井水满了，就会不断地溢出而

流到别处一样，善越来越多时也会散发出去。若一个人在一百年中不断地将其善业回向给别人，如此一而再再而三地回向，也会让他的善业不断地增多。

这与井水涌出的道理是一样的。这就是为什么善业会比较多的原因。但当一个人做了不善业后，他的心会生起悔恨。有这样的心的人容易退缩、停顿、不前进，他会变得忧愁、苦恼而导致心力耗竭，不容易进步。

长久下去，最后导致这个人毁灭。就好像很少量的雨水，一掉落到很干的地面上，水立即就不见，被蒸发掉了。

这就是为什么不善业是比较小的原因。尤其在回向功德时，我们通常只能回向善业。

如果恶业是比较大比较多时，常常在今世就会有果报，即使今世没报，在未来世的恶报也会很大。而善业就没有那么快就有果报，一般不太会在今世就有，但在未来世一定会开花结果。大家可以试一试，看能否把不善业回向出去。

在我们的亲人临死之前，
我们如何依照佛法帮助他们或自己？

到底有没有阎罗王？

佛教中有没有天使呢？

死后有没有一个灵魂存在？

7月鬼门开放要如何处理？

如果受到饿鬼和不净的众生干扰时，
我们应该如何以佛教的方式处理？

在我们的亲人临死之前，我们可以如何依照佛法帮助他们或帮助自己？

临终前的亲人都会看见业、业相和趣相，看见自己以前的恶业。好像录影带重播一样，很真实地出现。

比如一个屠夫会看见拿刀杀猪的情形，这是业。或是听见猪的惨叫声或是看见尖利的屠刀，这是业相。有的人看见自己在地狱受苦的情形，这是趣相。

看见森林或大片草原，这是畜牲道。若是看见一片火红、或是身体感到冰冷，这是地狱。如果临死的亲人常常感到恐惧害怕，大部分是恶趣相出现。

因此要在他尚未昏迷之前，以他的名义做行善的功德，并回向给他，他看见的恶趣可能会改变为善趣。若等到他昏迷之后，再为他而做的善行就没有用了。一般来说，死前有二种业要注意，即临死业和惯行业。

临死时要保持正念，思惟自己过去常做的善事，不要哭泣，如果舍不得在世的亲人和财产、一死后就投生为饿鬼在墙外徘徊。

不要想变成任何一种东西，包括动物：小鸟真好，可以在天空飞翔；鱼在水里游来游去，真好。一死后就投生畜牲道。

一般来说，家中有人快要死的时候，我们可以邀请出家比丘到家中做以下的事：

1. 让临死的亲人受三皈依和五戒，以增加对佛、法、僧的信心。

2. 让临死的亲人亲手供养袈裟或其他必需品给比丘，之后再将功德回向给他们。如果家人不懂，要交代他们帮你做。

3. 叫临死的亲人保持正念或邀请出家比丘念诵《大念处经》或《保护经》。

4. 若临死的亲人常常感到害怕，就叫他们默念无常、苦、无我或三皈依：我皈依佛、皈依法、皈依僧。

5. 叫临死的亲人常常思惟以前常做的善事，比如供养寺院和僧团衣、食、住、药等。因为临死业是善的话，比较可能会投生到善趣。

6. 叫临死的亲人不要留恋子女或财产，否则一死就会投生为饿鬼而在墙外徘徊。

曾经有一位比丘很爱自己的袈裟，死后竟投生为一只虫子，躲在自己的袈裟中。

在长部《周尼沙经》中有一个故事。有一次世尊正在打坐，听见一位夜叉隐着身说：“世尊，我是周尼沙。”之后，夜叉现身出来说：“我是频毗沙罗王。”原来频毗沙罗王已经死亡投生为四大天王的毗沙门北天王，是管理夜叉和树神的天王，也是佛陀的护法神。

有一天，北天王带着其他四大天王来灵鹫山见世

尊，他告诉佛陀说：“大多数夜叉不信佛法。为什么呢？”因为夜叉不能去除杀、盗、淫、妄语的恶习，于是北天王念了这部叫 āṭṭhānāṭṭiyasutta 经文。

他告诉佛陀说：“任何比丘、比丘尼、居士，只要念诵这部经就会安全无事，不会受到心怀恶意的夜叉，乾达婆、 kumbhaṇḍā 和龙、蛇的干扰，他们在天界都属于侍从，是小神或半神，有的会行善，有的会作恶。”

为什么常常供养世尊的频毗沙罗王并没有投生到更高的天界？

因为频毗沙罗王非常执着他的王位和国土。因此临终时，最好不要执爱世间的任何东西。

若在日常生活中，当我们遇上了不净众生的干扰时，哪些是符合佛教的处理方式？绝对不要用咒语去伤害不净众生，否则他们会很凶狠地回来报复。有时我们去森林的禅修中心或参加禅修营，可能都在偏远的森林中，不需要等到他们来干扰你时才做，当我们一到森林寺院，一进住房时，就马上放送慈心和回向功德给整个寺院和房间里的众生。众生可能在那里已住了很久，不知是不是我们干扰到他们。刚到印尼 Sidigalam 办禅修营时，有人说，以前有众生干扰，所以这次来的人少。

因此在七天之内，每次佛法开示之后，大家就一起回向功德，有时晚上看着黑暗的窗外也不害怕，也没有

人受到干扰。好像只有一位女众在打坐时看到另一位女众出现并且一直看着她，这次她也不害怕。

一对看门的印尼夫妇带着小孩来见我，告诉我说，他们的小女儿天一黑下来，就一直哭不停，很害怕。自从他们供养食物和饮料之后，他们的小女儿就没事了。

当我们受到其他不净众生的干扰时：

1. 发送慈心给这些干扰我们的众生。
 - a. 希望他们远离一切的痛苦和危险
 - b. 希望他们远离一切内心的痛苦
 - c. 希望他们远离一切身体的痛苦
 - d. 希望他们一切平安，幸福，快乐
2. 回向功德给这些干扰你的众生。

希望把我的功德回向给你们，希望你们平安幸福地分享我的功德。你不用念出声，默念就可以。用自己会的语言念，他们会听得懂。

3. 练习佛随念。

这是一种禅法，它有三种功德：

- a. 让你的心再次保持光洁明亮，因为大多数时候，我们的心是坚硬、不喜悦。
- b. 增加对佛法的信心。
- c. 会帮助去除不净众生的干扰。

如何修习？

先闭上眼睛，再观想一尊你喜欢的佛像，不要太远也不要太近，看得清楚之后，心中默念佛陀九种功德中的任何一种都可以，比如说：阿罗汉，阿罗汉。因为他有清净的戒定慧三学，所以他受到全人类和天神的喜爱。

重覆这个句子：这是阿罗汉的功德。若在默念时，佛相消失或不清楚也没关系，这句话的意义才是要专注的目标。

4. 当我们受到干扰时，常会心生恐惧，可以在心中默念我皈依佛，我皈依法，我皈依僧，恐惧就会消失。在《保护经》中提到皈依天神，但世尊说：天神还没有解脱，应该忆念我，忆念我的法和僧团。这是很有效的。

5. 保持正念。

一碰上害怕的事，把刚才教的都忘了，一个也想不起来了，脑子一片空白，怎能保持正念？

最好的正念就是如理作意，心中默念无常、苦、无我，此时善的心路过程会生起。恐惧害怕是不善的心路过程。

6. 当我们遇上恐惧害怕时，心中可以思惟自己是行善的人，可思惟自己从不做坏事或害人的事，恐惧会马上消失，大多数禅修者都说有效。有时晚上上厕所，灯坏了，黑暗使你感到害怕，此时思惟一下自己是行善的

人，马上就不害怕了。

7. 对这个来干扰你的众生提出警告，他们大多数是没有听闻佛法的，可以对他们说一些佛法比如因果法则，告诉他们若他们这样干扰禅修者，这种恶业会导致他们坠入地狱，受苦几百年。

在中部《骇魔经》中，提到目犍连尊者有一天在睡午觉时，有一个 Māra 魔罗要钻入他的腹中。

尊者就警告魔罗不要来干扰他修行，因为尊者在多世的轮回当中，也当过魔罗。

其中有一世，他好奇地用小石头丢到那些正在打坐的比丘头上。因为他觉得很奇怪，为什么比丘坐着不动？

比丘受到干扰后也不理会，于是他就用比较大的石头，结果砸伤了比丘的头，并出了血。

就因为这个恶业，目犍连尊者在地狱受二百年的苦。当现在的这位魔罗听了这个故事后，就消失不见了。所以有时候对他们讲一些因果法则，警告他们也是会有效。

据说得癌症的病人，他们身上都有一些冤亲债主。如果这些债主愿意离开病人，那么他的病也就好了。如果他们不愿意离开，最后都会死。

8. 还有一个办法，就是念诵《保护经》或是礼敬佛

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa。

当我们真正遇到危难时，礼敬佛也是很有效的。有时候，当我们受到干扰时，发送慈心和回向功德给他们后，这些众生只是觉得你友善。

在安静了一阵子后，由于他们还是会感到饥渴，所以他们还会再次回来讨功德，一直不断地出现。有的时候，在房子里有一些众生比较凶，整晚吵吵闹闹。

会发出很大的声音，如把床摇来摇去。若遇上这样的众生，你可以在吃饭的时候，装一点饭菜，放在一个角落，并且指定这是给这个房子里的众生吃。一定要指定给他们，因为平时放在桌上的饭菜，他们是吃不到的。

大约过了十到十五分钟后，这些饭菜就可以收掉了，这样至少要做一个星期或一个月，以后他们就会静下来，而且变得友善，甚至反过来保护你。

如果平时不方便做，只要在吃东西时，选择一点点食物留在盘的一边，再指定给众生。在你吃完后，多坐几分钟，然后收掉这些食物。这样做旁人是不会看出来的。

若是你用一小盘放在一边，再放些食物在里面，又放在门口，这样做更会引起别人的注意。

这样的供奉可以随时做，不必只在中元节或农历七月时做。另外，还有要注意一些事。作为佛教徒，我们

要带着恭敬之心和悲悯心去供奉这些食物，这是为自己累积善业的行为，而死去的亲人也会因此受益，因为这止息了他们的饥渴之苦。

用利益他们的心去给食物，这是依照佛法，经典的教导。而非佛教徒，没有学习佛法的人，他们大多数是出于恐惧和害怕而做，农历七月到了，不买房子、不结婚，要去祭拜一下饿鬼，他们通常是因为害怕鬼来伤害他们才去供奉食物，烧纸钱、烧纸房子、烧纸车子，相信地狱之门在七月打开。这是一般民间传统的祭拜方式，这都不在佛陀的教导范围之内，当我们遇到其他众生的干扰时，用符合佛法的方法来处理会更好，不必感到害怕，因为我们死后也有可能投生为饿鬼，假若他们是你的朋友，你是否会感到害怕？

我们要对佛法对真理有信心，这种信心会使我们的心保持清净，也能帮助我们克服许多在生活上的困难。

曾经有一次，阿育王见到恒河里的水高涨起来时非常壮观。他对围在他身边的大臣和士兵说：“有没有人能够使恒河的水倒流？”大臣回答说：“国王，这非常难。要使这么急的河水倒流，几乎是不可能的事。”

这时，有个名叫 Bindumati 的妓女在围观的人群中，她听到了国王的话之后，她心里想：我在这里以美貌为生，这是很低贱的。

但她想让国王见证她的真实语的力量(当时的人们都知道真实语的力量是非常强大的)。

于是她说了一句真实语。她刚说完，恒河里的水就咆哮般地向上倒流。阿育王看到了这个奇境，惊奇地问：“是谁？为什么？”

一位大臣告诉国王说：“是这位妓女。因为她听见了你的话，就说了真实语，结果恒河的水就倒流了。”

阿育王听后很震惊，马上前去问这位妓女说：“这是真的吗？是你说了真实语之后，这河水才倒流的吗？你为何有这样大的力量？”妓女回答说：“是的，国王。我以真实语的威力让河水倒流。”

阿育王说：“你是妓女，你和那些偷盗、奸诈、邪恶、不守法等人一样，你也会有真实语的力量？”

妓女回答：“我的确和他们一样。但是即使像我一样低贱的人，也是有真实语的力量。我可以藉着这真实语的力量，将人和天界整个倒转过来。”

阿育王又问：“那么，请你告诉我你发的真实语是什么？”

妓女回答：“不管是谁，我没有比较他们的优劣，没有轻视他们，我平等地对待他们，因为我舍弃了喜欢和厌恶。国王，这就是我的真实之语。”

这则故事告诉我们，真理的强大力量，可以帮助我

们在日常的生活中克服困难。

希望大家都能照着佛陀的教导，依我们对佛法的信心，依照佛教的方式平安地度过这个农历七月。

Visuddhācāra

道澄

结 缘 品

感恩禅修者的热忱助印，义工的分工合作：戴杏生——电脑打字，Wool——封面创意，张楚和——电脑校稿，学宗——电脑编辑。没有他们的辛劳，这本书将不可能出版。

中国大陆印行的版本由如理作意、真实再次校对，l2er 排版。如发现此书存在的错漏，请不吝告知此邮箱：341395690@qq.com。

道澄尊者所在的新加坡伟苏达禅修中心教导缅甸帕奥禅师的禅法，根据巴利三藏及清净道论，七清净、戒定慧、由安般念或四大入门来修习止禅和观禅。

中心是一个提供给大众自由免费使用，清净的打坐场所，从早上 7:00-晚上 9:00（全天开放），有“禅修报告的时间”，方便白天忙碌工作的人们来学习禅法。

免费结缘、助印书籍网站：

www.sadhu3.com

环保爱好者可以直接从网站下载电子文档

南传佛教 微信平台：

“弘扬正法，惠益众生，增上戒定慧三学。”

请直接扫描下边的二维码

