

佛典之语

——走向觉悟十二讲

〔日〕田上太秀 著

杨永良 译

一苇 校订

花于爱惜而凋落
草于弃嫌而丛生 ●

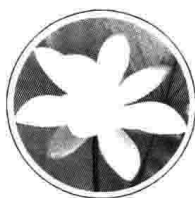
齐鲁书社

[日]田上太秀 著

杨永良 译

一苇 校订

佛典之语

——走向觉悟十二讲

胥 晋 书 社

图书在版编目 (C I P) 数据

佛典之语：走向觉悟十二讲 / (日) 田上太秀著；
杨永良译. — 济南：齐鲁书社，2013. 10
ISBN 978 - 7 - 5333 - 3016 - 3

I. ①佛… II. ①田… ②杨… III. ①佛教—基本知识 IV. ①B94

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 214374 号

佛典之语——走向觉悟十二讲

[日] 田上太秀 著 杨永良 译 一苇 校订

出版发行 齐鲁书社
社 址 济南市英雄山路 189 号
邮 编 250002
网 址 www.qlss.com.cn
电子邮箱 qilupress@126.com
印 刷 日照报业印刷有限公司
开 本 880mm × 1230mm 1/32
印 张 7.625
插 页 2
字 数 159 千
版 次 2013 年 10 月第 1 版
印 次 2013 年 10 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978 - 7 - 5333 - 3016 - 3
定 价 25.00 元

三法印——存在的三个命题

“存在”一词,是由“存”和“在”两个词组成的。“存”表示时间性的存在状态,“在”则表示空间性的存在状态。因此,“存在”一词,表达的是时间和空间两方面的存在状态。

一切事物都是从过去到现在再到未来不断变化前行的,同时各种事物又都是在相互依存、相互联系中存在和延续着,这就是“存在”。这些存在的事物中,有有形的,也有无形的,如记忆、感情、知识等,本书一律概括为“事物”。那么,佛教是如何观察存在的事物呢?

传说释尊发现了万事万物相互依存、相互关联,在种种条件和原因下相乘、相合、相融,并由此或生或灭的机理。据此机理,他向曾经一起修行的五个伙伴解说人的生存方式和思维方式,这就是释尊最初的说法。

其后,他与五个伙伴开始了长达四十五年的说法之旅,对许多众生的教诲数不胜数。释尊说法的内容并不固定,甚至有人认为最初并

没有形成完整的思想体系。实际上如同根据病情而对症下药一样，释尊是采取了因人而异的说法方式。

释尊将各种各样的教义概括为三法印(三个命题)。《昙钵偈》(意为“真理之言”，汉译为《法句经》)是简要总结释尊教义的最古老的佛典之一，在这部佛典的第二十章中，有一段关于“三法印”的阐释：

- 一、一切有形之物皆为无常；
- 二、一切有形之物皆苦；
- 三、一切物皆非我(我的东西)。

三法印概括起来说，即世间万物千变万化，不会以同一形式永远存在；万物都不会顺我所思，遂我所愿；包括身体在内，万物非我，亦非我有。

所谓“一切有形之物皆为无常”，即诸行无常。一般来说，是表达世间的难以把握。但最初的原意是表达一切事物都是在不断的变化中保持其连续性。

在我们的身边，因为无常，会有想不到的事情发生；因为无常，会有突然的变化；因为无常，会有背道而驰的事情出现。因为无常，事物就有了长短、大小、方圆、色彩浓淡、增减、生灭与荣枯。因为无常，生命就有了生死、老幼、悲喜、贫富、苦乐、爱憎与盛衰。

所谓诸行无常，是说像捻绳一样，善恶、悲喜纠缠在一起，逐渐造就出今天的世界，而绝非是在强调悲伤、虚妄等厌世情绪。

我们再换一个比喻来作解释。

植物的种子如果不是无常,就不会发芽。发芽就是种子失去原来的形状,变形为芽。而芽也是由于无常,日复一日地变化长大,长成树,长出花。这些变形的过程,都是由于万物无常。

我们每天摄取的食物,都具有各种各样的形、味、色。这些食物入口后被咀嚼,然后为身体所吸收。随后为血为肉,维持着生命。食物也是由于无常,才失去原来的形、味、色,成为我们生命的养分。

据此看来,“诸行无常”告诉我们的是自然界的存在方式。把它从厌世的意义来理解是不正确的。

正是因为诸行无常,有形之物就不能如我所想,遂我所愿。我们总爱想,应该有什么,应该成为什么,而实际上,不仅是自身,就连我们周围的事物也难遂其愿。这就是释尊所说的“苦”。

所谓“苦”,不仅是指生理上的苦,而且还指无法逃避、期望落空、与愿望相左、难尽人意等情绪上的苦,即“四苦八苦”。其中,生、老、病、死最具代表性。

关于四苦八苦の説明,有如下经文:

生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎会苦、爱别离苦、求不得苦,其要旨可归结为五种执着(五取蕴)之苦。

(《律藏·大品I》)

释尊认为,四苦八苦充满世间,真实不虚,无可逃避。更为令人惊叹的是,释尊认为万物皆无我(没有属于我的东西)。意思是说,世间根本就不存在我以及我的东西。财产、名誉、地位、父母、配偶、兄弟、子女,还有身体,非我非我有。之所以如此,是因为这一切都是无常,

不能遵从我的想象、我的愿望。

以上讲到的三法印，是贯穿本书的重要思想。由于会在本书中频繁出现，所以希望读者能够理解这一点。

目 录

前 言	三法印——存在的三个命题	1
第一讲	诸行无常——世间在流转	1
第二讲	众缘和合——永生不灭之物不存在	14
第三讲	无明即烦恼主——迷惑的根本是无明	30
第四讲	诸法皆空——世间如梦	47
第五讲	不二法门——解脱是一味	66
第六讲	三界唯一心——世间是妄想的产物	90

第七讲	身不净观——身体是污物之集合	107
第八讲	悉有佛性——佛祖也曾是凡人	127
第九讲	烦恼即菩提——泥垢亦属身中物	147
第十讲	中道——药多亦为毒	166
第十一讲	四摄法——同情并非为他人	187
第十二讲	南无皈依佛——委身于佛	209
后 记		232

第一讲 诸行无常——世间在流转

1. 谛观世间无常

诸行无常,换句话说即世间无常。世间之“世”意为变迁,“间”则指领域、场所。从这个意义上说,世间是万事万物作为现象不断出现的地方,所以说诸行无常即世间无常。

所谓世间无常,是说世间没有任何可以自立自存永远不灭的事物。创造、支配世间万物的造物主或者神并不存在。世间万物都不过是在可见和不可见的相互关系中发生各种各样的变化,演绎着生生灭灭。

那么先贤是如何观察世间的呢?我们首先看一下《四十二章经》中的一段文字:

睹天地念非常,睹山川念非常,睹万物形体丰
炽念非常,执心如此得道疾矣。(观天地之动,常
思无常;睹山川之景,常思无常;察万物之跃动,常

思无常，若无妄执之心于万物，则可早入最高的安乐之境。）

（《四十二章经》第十六章）

有道是：“一叶落而知天下秋。”意思是说，一片落叶就可以让我们感受到季节的变化，察知天地的无常。因为一片落叶足以传达秋天的信息。

这里面绝无厌世思想。

万物皆不可留恋，不可妄执。不可有“这是我的”、“希望永远如此”这样的妄念。我们必须认识到：面前的事物无论多么美、多么生动，都不可能永远如此。

文中的“若无妄执之心于万物，则可早入最高的安乐之境”，就是在告诫我们，放下对世间万物的妄执，心就可以得到安宁。

放下妄执，心就可以得到安宁，听起来轻松，但真正做到并不容易。尽管如此，我们都知道，如果真能做到放下，的确可以让心境变得安宁。因为妄执而痛苦的例子，在我们身边确实不少。

让我们来看一下《大般涅槃经》[北本]中寿命品第一章第二十一节的经文：

一切诸世间，生者皆归死，
寿命虽无量，终必当有尽。
盛者必有衰，会者定别离，
壮年不久停，盛色病所侵。
生为死所吞，物无恒常者。
诸王得自在，势力无等双，

一切皆迁动，寿命亦如是。
众苦轮无际，流转无休息，
三界皆无常，诸有无有乐。
有道本性相，一切皆空无，
形坏法流转，忧患常且满。
恐怖诸过恶，老病死衰恼，
是诸无有边，坏灭恒化变。
为恨恼缠裹，犹如蚕处茧，
何有智慧者，求之乐是处。

这段经文指出，人们由于不知世间万物皆无常，因而执迷于生命、健康、青春、地位；等等。而生老病死皆不可避免，至于青春、健康、寿命和体力等，亦属无常。

周围的一切终将离去。而且，生命、青春、健康都是授受之物，总有一天，生命会耗尽，青春会消逝，健康会远去。与父母、兄弟、子女、配偶有相聚，也终会有生离，有死别。拥有的名誉、地位、财产，亦如停泊一夜的旅客，终将匆匆离去。

相会就有离别，所以相会即为无常。我们以为，与我们有缘相会的，总会在我们的手中，在我们的身边，在我们的周围，但这一切终将离我们而去。

关于相会就有别离，《宾头卢说法经》有过种种比喻：

世间的荣华、名誉、地位都如同梦幻。

人的恩爱也只不过在片刻之间。

荣华、名誉、地位、恩爱必然会有别离。

如同夜晚众鸟儿栖息于树上，清晨又各自散去。

如同一叶扁舟抵达彼岸后，乘客纷纷离去。

如同浮云转瞬即逝。

如同聚集在音乐厅欣赏音乐的男男女女，最后将曲终人散。

如同蜜蜂云集在百花盛开的花草上，花一枯萎，蜜蜂就会远去。

如同候鸟集聚在池塘边喧闹，池塘一干，鸟儿就会远走高飞。

如同云朵密集生闪电，云朵散开则无声无息。

如同人们观赏盛开的无忧花，一旦凋零，再无人顾盼。

如同生机勃勃的花环被人戴在头上，花一枯萎，就为人所弃。*

（原文：荣位如梦，恩爱暂有。汝于五欲，生于希有难遭之想，贤德于此，岂得名为能善观察。何以故？荣位恩爱，必有别离。如众飞鸟夜栖一树，晨则四散。又如客舍夕则聚宾，明各异路。亦如乘船，异人同载，既至岸已，各自殊道。亦如驶流漂集众木，须臾之间，随流分散。犹如浮云，须臾散灭。作音乐处，男女聚集作乐已后，各自散去。宫人嫔女端正美妙，无常理会，会归舍弃。譬如华树蜂集其上，花凋落尽，诸蜂远离。如花池枯涸，牝象不入。如大池水鹄乐游居，及其干竭更不复近。福尽之家，荣利

* 本书经文白话翻译，多有与原文献不完全吻合之处，故将原文献录于文下，以资对照。类似情况，不再出注。——译者注

不近，如密云聚集，电光暂现，如风吹云，电光不现。彼不舍汝，汝必舍之。如似夏尽孔雀毛羽悉皆自落，如寒既至鸿鹄远池。如阿输伽树花叶盛时，人所爱乐，及其枯悴，无有花叶，人不顾视。犹如花幢，贵者爱敬，华萎缕绝而便弃之。）

这些比喻，读起来自然易懂。正如《四十二章经》第十九章所述，虚荣、名誉、地位，都是一种束缚。恰如线香燃烧后的随风飘散，人们贪图的名誉也会将自己烧尽。

我们羁绊于父母子女之爱、夫妻之爱，时喜，时怒，时悲，时乐。而这些爱的羁绊，总会有断裂的那一天，生离死别不可避免。我们明知道这一点，却不愿意承认。

相聚时的热闹、欢乐，不会永远持续。在原本空无一物的地方，因为有人或是其他什么在此相聚，这里就会变得热闹、喧嚣、生气盎然。但那些热闹与生气只不过是出于人或事物的聚集而生，总有一天那里还会恢复原来空无一物的状态。当人或物散去或消失，留下的只有回忆和空虚。

然而，人们总是忘不掉那些美好的回忆，希望能够再度回到其中，哪怕是短暂的快乐也行，并对此寻求不已。事物都是无常的，在那里留下的只能是空虚。可是人总是留恋、妄执于那些虚无的回忆。烦恼由此产生。

活跃于镰仓时代的道元禅师曾留下这样的话：

花于爱惜而凋落，草于弃嫌而丛生。

（《正法眼藏·现成公案》）

一方面我们留恋的事物在逝去、毁坏、消失，另一方面我们厌烦、嫌弃、不愿遇到、不愿拥有、不愿面对的事物却在向我们逼近。我们希望鲜花一直盛开，但它总是随风飘落；我们希望杂草不生，但它总是无处不在。

我们眷恋的事物总会离我们而去，我们想逃避的事物却总是去了又来。我们因此而痛苦，因痛苦而烦恼。事物是出现还是消失，往往不以我们的意志为转移。禅师告诉我们：这就是世间的真实，这就是真理。

2. 欲望之火烧灼世间

无法如愿的地方就是世间。佛教把世间称作“娑婆”。梵语中读为 saha，意为忍耐的地方。音译为娑婆，意译为忍土。佛教认为，世间就是强迫人们忍耐的地方。

在必须忍耐的这个世间，因为我们希望一切事物都能如愿，于是就有了冲突，有了摩擦，有了纷争。并由此而产生愤慨、怨恨、嫉妒、恼怒，内心如沸水，如熊熊燃烧的大火。内心变得如同火灾现场，全身发热，进而会看到身边的事物也在燃烧。由于人们的内心深处燃烧着猛烈的欲望之火，我们自身和身边的事物于是都将化为灰烬。我们似乎看到一切都在燃烧。这个场景就是娑婆，就是世间。

释尊将世间喻为火灾现场。

有一次，在嘎亚城郊外的象头山顶，千名弟子围着释尊听他说法，他第一次讲道：

细观一下即可。凡界正在燃烧。

凡界的人们沉醉于感官、物质上的快乐，点燃三毒之火，其身、心皆焚。

甚至连他们身边的事物都在燃烧。

人们点燃了欲望之火，又被此火追逐，背上背着火四处逃窜。

眼睛在燃烧。眼睛里的欲望在燃烧。

耳朵在燃烧。耳朵里的欲望在燃烧。

鼻子在燃烧。鼻子里的欲望在燃烧。

舌头在燃烧。舌头上的欲望在燃烧。

身体在燃烧。身体里的欲望在燃烧。

心灵在燃烧。心中的欲望在燃烧。

人们点燃了所有欲望之火，并使其熊熊燃烧。

（《杂阿舍经·燃烧》）

释尊特别选择在山顶说法，得到了不凡的演出效果。从山顶俯瞰到的世间街市以及来去匆匆的行人，与释尊身边的弟子们形成了对比。一边是喧嚣、杂沓，一边是寂寥、清净，这种对比让人印象深刻。在远离一切世俗的众弟子眼中，尘世正如释尊所言，变成一片火海淹没的世界。

凡间众生的眼耳鼻舌身意，都在燃烧殆尽。人们只愿意看那些绚丽的、优美的、明亮的事物，不愿看那些相反的事物。画、花、风景、日出等，会给人以视觉的快感。如果到此为止也好，但是人们往往受其本能和好奇心等驱使，看到一些不该看的，并因此而感到兴奋或被激

怒。如看到色情、怪诞的电影或杂志等，就会两眼冒火。

人们听到风言风语，就会嗔怒、憎恶、怨恨、慌张，燃起听觉欲望之火。

鼻子中留有食物气味的记忆，人们时时根据记忆动手做饭菜。有的男人，鼻子中会残存有过性爱关系的女性化妆品的香味，想起来便会兴奋。有的女性，则会被自己所倾心的男人烟味或体味迷乱心性。

在味觉上，会有喜欢的和不喜欢的食物，凡是吃过的东西总会留下各种各样的记忆，每当想起各色味道，总会油然而生再度品尝的欲望。

而肌肤之亲，常常会使人心旌摇曳，许多男女对肉体之交欲壑难平。

诸如此类，感官的欲望一旦体验过，就难以释怀，每当想起来，还会欲火重燃。

贫穷会激发人们追求地位、名誉、财产的欲望。而富裕的人，也会希望得到地位和名誉。这些人既想执拗地确保现有的财产，又想使自己的财产进一步增加，最终沦为守财奴。

犹如被酒迷乱心性的酒鬼，不论贫富贵贱，不论男女老幼，人们的每一个欲望之火都会点燃下一个欲望之火，最终葬身其中。人们背负着欲望之火，苦苦挣扎往来奔走。眼前的一切都被包裹在火中。释尊称之为“一切都在燃烧”。

悉苏帕佳长老尼将如此世间描述如下：

一切诸欲界，皆被欲火燃。