

逝于1954年11月9日

你相信 轮回吗？

Do You Believe in Rebirth ?
(Mandarin)

再生于1956年2月14日

作者: 達摩難陀博士
By: Ven Dr K. Sri Dhammananda

Publication of the

Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society

佛陀教义弘扬协会

Buddhist Maha Vihara,

123, Jalan Berhala, Brickfields,

50470 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel: 603-22741141 Fax: 603-22732570

E-Mail: info@buddhistmahavihara.com

Website: www.buddhistmahavihara.com

www.ksridhammananda.com

www.bisds.org

Published for Free Distribution

Permission to reprint for free distribution can be
obtained upon request.

Previous Publication – 7,500 copies

February 2012 – 2,500 copies

*The Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society gratefully
acknowledges the efforts of **Mr. Lau Kai Kong** for translating
the original English text into Mandarin and
Ms. Jackie Cheong for typing the text.*

Printed by

Uniprints Marketing Sdn. Bhd. (493024-K)

(A member of Multimedia Printing & Graphics (M) Sdn Bhd)

ISBN: 978-967-5168-00-0

Foreword

Do you believe in rebirth? was first published on 1.12.1963 as Buddhist Missionary Series No.2. Since its first publication, the booklet has become popular in various parts of the world. This Mandarin edition is published to felicitate the Buddhist Missionary Society Malaysia (BMSM) who have been one of the pillars of the late Ven Dr K. Sri Dhammananda's successful Dhammadutta mission in Malaysia.

Its fervour for producing free publications on the Dhamma, a Buddhist publisher par excellence on authoritative texts and convenor of many important and landmark Buddhist conferences, seminar and Dhammadutta missions locally and overseas colours its glorious history.

The late Ven Nayaka Thera was one of the founding fathers of the BMSM in 1962. Bhante fondly declares the BMSM as his child who supported him in his Dhammadutta mission. The Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society would humbly like to offer our felicitation to the BMSM on the occasion of its 45th Anniversary and also express our gratitude for its years of selfless service to the Dhamma by supporting our late Venerable Chief and our Society.

A big Sadhu to the leadership of the Presidents of the BMSM, the Committee Members and its Ladies, Youth and Welfare Sections. We are always in gratitude to you. We wish you the Bodhisatta Paramittas to continue with vigour your Dhammadutta destiny.

Presidents of BMSM	Tenure of Office
Mr. Law Joo Jin	1962-1963
Mr. Teh Thean Choo	1963-1989
Mr. Tan Teik Beng, <i>JSM, SMC, KMN, PKT</i>	1989-1996
Dato' Chee Peck Kiat, <i>DPMT, SMT, PJK</i>	1996-2001
Ir. Ang Choo Hong, <i>JSD, KSD, PPT</i>	2001 to date

Committee of Management
Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society
May 2008

审查轮回

很多佛教徒因对宗教的信仰而接受轮回。他们依赖传统的信仰和宗教圣典来加强他们对轮回的接受。不过，很少人去审查轮回是什么和它如何发生。在反驳轮回理论的人之中，只有非常少数的人不厌其烦的把轮回作为研究和审查的科目。那些要知道轮回是什么和它如何发生的人必须研究和审查这个课题，就好像研究其它科目（化学，物理学等）一样；研究后，他们就在某程度上有所了解。

很多人不愿意接受轮回，因为他们对轮回不了解，或者记不起自己的前生。不了解和记不起自己的前生不是一个合理的议论。别忘了轮回过程不能以感官识知。轮回不能通过测量和数学计算或机械和科学仪器的探试而被发现。轮回不能被照相机拍下来，不能被测量，也不能被掂量。这一切都不意味着轮回不存在。甚至唯物论的科学家也不让即刻经验到的数字限制自己。我们的经验范围狭隘，若我们不允许我们的思惟超越它，人类的思惟会变成贫乏。现代的人得到了一个结论，即在这个宇宙里有很多我们不能以感官识知或以科学仪器发觉的东西。

那些要完全了解轮回这个问题的人，必须先把意识里的污染和情绪消除；意识完全净化后，他们就能通过心灵的力量集中意识，以追溯他们的前生。

理智的佛教徒不能接受轮回为单纯的理论或宗教教理。他们接受轮回为可以受审查和检定的事实。目前有甚多有利于轮回的证据。这本小册子的目的是提供一些调查轮回的方法。

历史为证

轮回的教义有悠久的历史。从文明的起始，人类普遍的相信轮回，不管他们居住在原始的文化或者高度文明的社会里。轮回以各种的形式出现在世界多处的古老宗教和哲理的体系里。根据历史文件的记载，东方和西方的宗教老师和平民都接受被认为灵魂转世(Transmigration)或灵魂重新体现(Reincarnation)的轮回。

最早期有关轮回的记载是在古埃及的象形文字里，这些象形文字描绘灵魂以一只小鸟的形色离开人体。希腊人之中，恩培多克勒(Empedocles)，毕达哥拉斯(Pythagoras)和柏拉图(Plato)都教授轮回。早期的基督教堂的神父之中，亚历山帝耶 (Alexandria) 的克利门 (Clement) (150-220)，查士丁马帝尔 (Justin Martyr)，尼萨 (Nyasa) 的主教圣格力哥利 (St.Gregory) (257-332)，阿诺埠尔斯 (Arnobius) (公元290年)，力旦狄乌斯 (Lactantius) (十四世纪早期)，圣旨隆(St. Jerome) (公元340-420年)都相信轮回。公元533年，君士坦丁堡(Constantinople)会议正式宣布轮回为异端邪说；该会议遭到当时执行会议主席任务的教皇维基力尔斯(Vigilius)的杯葛。相信轮回的哲学家包括伊曼纽康德 (Immanuel Kant) (1724-1804)和叔本华(Schopenhauer) (1788 -1860)。

十八世纪的著名哲学家伊曼纽康德相信轮回

相信只有今生

至于死后重生，我们只能从两种信仰中作为选择。一种信仰是有生命继续生存；另外的一种则相信生命灭尽。相信死后还有生命继续生存的人通常是受到一位或其他宗教师的教义所影响。那些相信生命完全毁灭的人至今还不能给予一个令任何认可心灵价值的人接受的哲理。因此，我们必须对死后继续生存的本质作出猜测。我们不能证明，也驳不倒我们死后还继续生存。

一些宗教认定人死后在地狱里永久的毁灭，或者在天堂永恒的享乐。它们相信，人在地球上单一生命所奉行的信仰和行为决定他永恒的居留处。如此相信这短暂的今生是唯一处于永恒快乐和永恒痛苦两者之间的存在合理吗？肯定的我们活在地球上区区的数载不足为永生做好准备。

我们现在提出一个问题：“如果此一生决定将来的历程，为什么一个生命只有数周的寿命期，另一人则有七十或八十年的寿命期？”明显的，与一个活到八十岁的人相比，一个只有数周或数年寿命的人得到永久痛苦的机会较少。寿命数周或数年的人不能够发展和完成他的智力和理解力。他不会遇上生命旅程中的陷阱和诱惑。

如果在地球上只有一次的生命，为什么爱世人的上帝允许丧失幼儿的悲伤和苦痛。还有，上帝允许一个人只活数载，却让另一人完成他的寿命期限，然后依他们一次的生命里所做的善与恶，判决他们承受永久的痛苦或享受永恒的快乐。上帝的公正和悲悯心何在？换句话说，决定我们永生到何处是我们在地球上的行为，不管我们这单一的生

命如何的短暂或残酷，这个论点有足够的理由让我们去接受吗？

佛陀的话

佛陀是轮回的最高权威。

在他证悟晚上的初夜时分，佛陀获得令他回忆起前生的倒摄认知的智慧。

他宣称：“我回忆起前生的我：首先一生。然后两生，然后三生，四，五，十，二十。一直到五十生；然后一百，一千，十万。”

午夜时分，佛陀以慧眼看见众生从一生消失后再出现于另一生。他看见“低贱的和贵族的，貌美的和丑陋的，快乐的和苦痛的，他们都依自己的业走过。”

这些都是佛陀第一次针对轮回的发言。这些参考资料决定性地证明了佛陀没有向之前存在的来源借用轮回的真理，却是根据个人的智慧而说——一种超凡的；由自己培育的、其他人也可以培育的智慧。

佛陀在他的赞歌(*Udana*)里说：“经多生轮回，寻求造屋者，但未得见之，痛苦再再生。”

在他的初转法轮经(*Dhammacakka Sutta*)里，佛陀针对第二圣谛作了如此的评语：“此爱导致轮回。”佛陀以以下的话结束了这部经：“这是我最后的一生。以后不会再有。”

中部(*Majjhima Nikaya*)里有记载，在他决定把佛法公诸於世之前，佛陀为了怜悯众生，以慧眼观看世界。他观到有能力体会过失和恐惧的众生和这些过失和恐惧如何的影响他们的将来。

在很多的经典里，佛陀清楚的解说造恶的众生死后往生恶趣；而造善的众生死后往生善趣。

三藏经(*Tipitaka*)里记载了佛陀一些前生事件。我们可以在记载佛陀前生的本生经(*Jataka*)里找到有关佛陀前世的事迹。

在大涅槃经(*Parinibbana Sutta*)里，佛陀直接地说及往生的人。阿难陀(*Ananda*)尊者要从佛陀口中知道一些去世的村民往生何处。佛陀耐心的讲述他们的命运。

我们可以轻易的从三藏经(*Tipitaka*)里找到更多如上述的例子，以显示佛陀宣说一个可获得证实的轮回教义。

佛陀的弟子们在佛陀的指导下也成功发展了他们的倒摄认知的智慧，并能回忆自己的前生，虽然他们能够回忆很多个前生，但数目却有限。佛陀在这方面的能力是无限的。

因此，佛陀通过自己个人的智慧和直接的知见和经验宣说轮回的真理。

神通：回忆起前世

佛教徒普遍的知道，修习止禅的资深禅修者进入四禅定 (*Jhana*) 时能够获得神通的力量。其中之一种神通是回忆前世的能力。这种神通力量是通过接触到存在于潜意识里的记忆而证得。很多人没有发展他们的净行和禅定到成就此神通力的高层次。因为只有一些人通过精进修行成就高度的精神发展，我们必须依靠这些圣人的证词，正如没有到过国外旅行的人必须信赖可靠旅者的供词。无论如何，人类意识的潜能之一是回忆前世。那些已经证获这力量的人可以直接的证实轮回的教诲。如此的人能回忆起前生，好像回忆起今生所发生的往事的一样。

如何回忆起前生？

一位名为希士多令旦 (*Historing Tan*) 的科学和佛教写作人解释了人如何能够回忆起前世。他的记忆理论是以意识保存的原则为基础，如下：

研究人类思惟的记忆的心理学家推测，记忆被保存在脑细胞的蛋白质分子里。另一方面，以放射性同位素 (*radio-isotopes*) 研究人体结构的心理学家发现几乎98%的细胞每年变换一次，脑细胞里的蛋白质分子则在一天或两天内经历几乎完全的新陈代谢过程。不过，记忆力被保存下来，以反影数十年前所经验过的印象，若应用催眠的方法，记忆可回到数代前的事件或回到前世。一个问题出现了：正在谢去的蛋白质分子如何把它们记忆传给生起的分子？一些科学家把自己的记忆以电流推动力传给新生儿。如果真的是如此，以下的结论是无可避免的：如果记忆可以被保

存在电能量里，为何那产生记忆和幻想的意识不可能被保存在充满电流的空间里？

如果意识保存的原则是有效的話，它给了轮回一个理论上的解释。

心灵现象的研究

从心灵现象的研究得到的证据倾向于证实轮回的教义。

一些可靠的现代心灵学家的经验使人进一步了解轮回的问题。他们的经验包括鬼的现象，与亡魂互通讯息，交替性格和多种性格等等。

第二性格的现象的解释是：因为个人前世的残余经验或者是因为“着魔”。前者似乎比较合理，但是后者也不可完全的被拒绝。

我们多少次遇见从未见过的人，却本能的感觉到他们似曾相识？我们多少次去到一些地方，却本能的感觉那环境非常熟悉？

招魂术

很多西方国家的招魂术者已接受轮回为事实，因为只有轮回才可以解释一些不能符合招魂术概念的情况。举个例子，很多人都知道招魂术者不可能接触到某些往生的人，但他们却能够容易的接触到其他的往生者。这是招魂术者的一个大困扰，但是佛教的答案很简单：并非所有的人都

往生去所谓的幽灵世界。再说，一些生存境界离人类的世界太远了，普通的灵媒无法接触到的。

催眠术：一个审查轮回的技巧

神通的力量需要长时间的训练和高度的自我净化。催眠术提供了释放潜伏着的前生记忆的一条捷径。催眠术肯定是取得隐伏在潜意识里的记忆的一个更容易的方法。长久以来，我们都知道，处在深入的催眠状况里，一个人的记忆超越普通记忆范围，他能回忆起发生在婴儿初期的事件，这个方法渐增地被用来治疗性格失调。因为一些当事人不由自主地抗拒催眠，这种探取前世记忆的技巧不能普遍的被采用。但当它成功的被采用时，它有异常的效果，证实了轮回的教义。

若人进入深入的催眠状态，他平常的意识退下，潜意识开始运作。若潜意识的运作可以被启动，它很尖锐，有能力回想起平常的意识不能接触到的记忆。在深入的催眠状态里，当事人可以回到孩童，婴儿或者产前的阶段，接触到隐伏在潜意识的记忆。在这个被称为高度的记忆缺失(hyperamnesia)的状况里，当事人实际上成为那孩童或者前生的那个人，重新经历埋藏在潜意识里已久的经验。

那些通过催眠记起前生的许多个案都被记录下来。在世界各地不同国家工作的催眠术士，工作对象来自不同的文化和传统，他们碰上看来好像是前世的记忆的东西。经过调查后，其中一些个案被证明为真实。其中最闻名的个案是美国碧蒂墨菲(Bridey Murphy)的个案（看第46页的个案录）。

采用催眠术（和其它技巧）的催眠术士还不太愿意完全接受轮回的教义。不过，一位名为阿历山大肯隆(Dr. Alexander Cannon)博士的催眠大师在他的著作‘内在的力量’(*The Power Within*)里写下此结论：“长久以来，轮回理论对我来说是一个梦魇；我尽我所能去证明它不属实；我甚至与受催眠的人争论，指责他们胡言乱语；然而，一年又一年过去了，一个又一个的接受催眠的人告诉我同样的故事，不管他们有何不同的心灵信仰；实际上，至今有超过一千的个案已被调查过，现在我不可不承认有轮回这回事。”

*有关催眠产生前世记忆的书籍包括：

1. 连续的生命(*The Successive Lives*) - 作者阿尔拔迪罗查士上校(Col. Albert de Rochas).
2. 劳美亨利的三世生命(*The Three Lives of Naomi Henry*) - 作者亨利毕来芙(Henry Blythe).
3. 谁是安妮奥肯旦?(*Who Was Anne Okendan?*) - 作者阿诺布乐深 (Arnoll Bloxom).
4. 一个催眠术士的探索(*Exploration of A Hypnotist*) - 作者尊那登罗纳尼博士(Dr. Jonathan Rodney).
5. 寻找碧蒂墨菲(*The Search For Bridey Murphy*) - 作者摩雷伯仁斯丁(Morey Berenstein).
6. 二十个暗示轮回转世的案件(*Twenty Cases Suggestive of Reincarnation*) - 作者伊恩史提芬博士(Dr. Ian Stevensen).
7. 内在的力量(*The Power Within*) - 作者阿历山大肯隆博士(Alexander Cannon).

为何不平等？

考虑到这个世界和思考到生活在这世界里的众生种种命运时，多数深思的人都感觉到大自然的所有东西似乎都不公平。观察到生命的不平等和不公正，深思的人问“为什么？”为什么一个人富有和有权势，而另一人则贫穷和承受着苦痛？为什么一个人终身无恙和健康，而另一人则生下来就体弱和多病？为什么一个人具备美貌和智慧，而另一人则令人难以接近和丑陋？为什么一些人瞎眼，愚蠢或者聋哑，而其他则不然？为什么一个孩子出生在极度苦痛和不幸的人群之中，而另一个孩子则出生在富贵和舒适之中？为什么一个孩子被教养为罪犯，而另一个孩子出生在高尚父母的家庭里，获得最好的精神和道德教育？为什么一个人很多时候不费力气之下事业成就，而另一人的计划全部不能实现？为什么一个人可以过着豪华的生活，而另一人则过着贫困和苦恼的生活？为什么一个人快乐，而另一人则悲伤？为什么一个人长寿，而另一人则英年早逝？

为什么本质中存有如此的差别？我们如何解释人类之间的不平等，不公平和鄙视？这些显著的不平等是偶然的发生或者是“上帝的安排”？这两种解释都缺乏说服力？如果上帝是慈悲为怀的话，为什么他给人类创造了如此恶劣的生活环境？慈悲为怀的上帝应该有能力去采取行动，防止这些不平等。另一个解释是资本主义的社会结构的不公平造成这种不平等。这个理由不能解释智力的差别，性格的差别等等。在佛教里，业与轮回解释了这些不平等。

业与轮回

业的理论是因与果理论，动与反动论；这是大自然的定律，它不牵涉公义或者奖偿或惩罚。每一个有意志的行动都产生其效应或者结果。

若善业产生善报和恶业产生恶报，它并非一个判断你业的人或力量所处分的正义或奖偿或惩罚，它是因为业的本性，业自己本身的定律。

业的定律与物理和化学等的定律有异，业的定律是触摸不到的，不可计量的和不可预测的。由于它是察觉不出的定律，它不能通过科学试验显现。

根据业与轮回的教义，业 - 善的或者不善的 - 会在某时某地产生效应。根据业的定律，造成有情命运的环境和条件不会在没有前因和适当的条件的情形下发生。举个例子，就好像腐败的芒果种子绝不会产生一棵健壮的芒果树和健壮鲜甜的芒果，同样的，前世所造的邪恶意志的行动或业是来世恶劣命运的种子或根源。

唯有在业与轮回的教义里找到人类之中不平等的合理和可靠的解释。业与轮回提供了唯一理性和一致的解释，这个解释能使无偏见和公正的思考者感到满意。

业为轮回之因的教义也被佛陀住世之前的古印度宗教师接受。奥义书(Upanishad)和吠陀经(Vedanta)，甚至福者之歌(Bhagavad Gita)也有记载如此教义。这个教义是：轮回是因个人在此生和前生所造的善与恶业而有。因为这个过程或再生和死亡充满很多痛苦，从这生死轮回中解脱是所有印度哲理系统的目标。佛陀说：“众生是他们的业的主人和继承人，业把众生分为高和低的地位。”

业与轮回为以下的情况作出解释：

- (1) 它们为我们所承受的痛苦作出解释；为所承受的痛苦负责的是我们自己。
- (2) 它们解释了人类之间的不平等。
- (3) 它们为天才和神童的出现作出解释。
- (4) 它们解释了为何身体相似，享受着平等特权的同卵双生儿在精神上，学术上和道德上展现不同的特征。
- (5) 它们为同一个家庭的孩子们之间的不同作出解释。虽然遗传可以解释他们之间的相同。
- (6) 它们解释了人由父母性格的倾向所生的特别能力。
- (7) 它们为父母与孩子之间的平常的和智力的差别作出解释。
- (8) 它们解释了婴孩如何自动的发展贪、嗔和妒忌的情绪。
- (9) 它们为一见之下就本能的生起喜爱和厌恶作出解释。
- (10) 它们为我们的内心里如何有“邪恶的垃圾堆和善的宝藏”作出解释。
- (11) 它们为高度文雅的人突如其来的强烈情感爆发，和罪犯突然转变成圣人的情况作出解释。
- (12) 它们解释了行为不检的人如何出生在圣洁父母的家庭和圣洁的儿女出生在行为不检父母的家庭。
- (13) 它们解释了我们如何是前世行为的结果，我们将来是今生行为的结果；换句话说，我们不完全地是前世行为的结果，也不完全地将是今生行为的结果。
- (14) 它们解释了夭亡和运气突然改变的原因。
- (15) 首要的一点，它们为无所不晓，圆满的心灵导师如佛陀的出现作出解释。佛陀所具备的无上身体，精神和智力的特征只能以业和连续轮回作为解释。

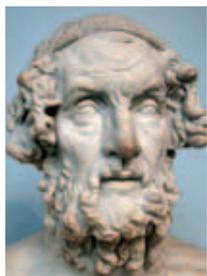
个人的成就和性格

人们之间的多样化和成就程度支持人类之前生存的理论。人们之间在心灵，道德，智力和艺术领域的能力和表现有很大的鸿沟。这人类成就的大差距把众生分别为原始和先进型。这显示各种的心灵，道德，智力和艺术程度是长期进化过程的结果。

一方面，有人类的寻常走向和他们的普通成就。另一方面，高度发展的人物和圆满者如佛陀出现在这世间。他们可能突然间进化吗？他们可能是单一生存的产品吗？

我们如何为名人如荷马(Homer)和柏拉图(Plato)，天才如莎世比亚(Shakespeare)，神童如帕斯卡(Pascal)，莫扎特(Mozart)，贝多芬(Beethoven)等人的出现于世作出解释？

这些最高成就的人与最低成就的人之间的巨大差别如何以一次生命的理论解释？苏格拉底(Socrates)，爱恩斯坦(Einstein)，甘地(Gandhi)等伟人怎么能够在一次生命期间内进化。肯定的，这些造诣代表了前世成就的结果。

著名的希腊诗人和写人
荷马是当代的一位神童。

音乐神童莫扎特六岁之前
就能编曲。

神童

神童时时出现在地球上。虽然这些神童不能成为轮回的直接证据，但是他们呈献了一个生理学和其他科学都不能解释的现象。

我们如何解释这些神童不寻常的才华和能力？

- 边沁(*Bentham*)四岁时可以阅读和书写拉丁和希腊文。
- 巴冰顿麦可雷(*Babington Macaulay*)六岁时写了一部世界历史手册。
- 贝多芬(*Beethoven*)公开表演时才七岁。
- 莫扎特(*Mozart*)六岁之前就能编曲。
- 伏尔泰(*Voltaire*)三岁时就能阅读枫丹(*Fontaine*)寓言。
- 吉斯蒂安亨利肯(*Christian Heinecken*)诞生几个头后就能说话，一岁能背诵几段圣经经文，两岁时能回答任何与地理有关的问题，三岁时能讲法语和拉丁语，四岁时成为一位哲学学生。
- 尊士都沃米尔(*John Stuart Mill*)三岁时也能讲希腊语。
- 威廉詹姆士西狄斯(*William James Sidis*)两岁时能读，写和讲法国文，俄罗斯文，英文和德国文。八岁时他也认识一些拉丁和希腊文。
- 威廉哈密顿爵士(*Sir William Hamilton*)，一位外交家，三岁时能讲希伯来(*Hebrew*)语，七岁时他的希伯来语知识远超专攻这科目的大学生。哈密顿能操十二种语，包括波斯(*Persia*)语，乌尔都(*Urdu*)语和兴都斯坦(*Hindustani*)语。
- 费路苟布苟(*Ferruco Burco*)，一位意大利男孩，四岁时就担任一个完整的交响乐队的指挥。

- 句安丝拉地马苟(*Giancella de Marco*), 一位意大利女孩, 八岁时担任伦敦管弦乐队的指挥。

一个有趣的现象是, 多半的神童和天才的父母都没拥有如此技能。

对科学家来说, 解释轮回是一个难题。一些医学界的人认为神童是反常的腺状组织的成果。某些人异常腺状组织的肥大也可能是因为前世的业。不过, 科学家不能解释为何腺状组织的肥大只发生在少数人的身上, 而非全部人的身上。真正的问题还未获得解答。

假设这些神童和天才于前生获得他们的技能, 那不是很合理的解释吗? 我们可以解释他们的才能是前世密集修行的成果。目前似乎没有其他充分的理由对如此不寻常的技能作出解释。

伏尔泰, 法国著名的神童哲学家, 主张改革当时武断和封闭的欧洲社会。他三岁时就能阅读枫丹寓言。

著名神童贝多芬公开表演时才七岁。

回想起前生

(a) 潜意识和记忆

如果轮回是一件事实，为何大多数人不能回想起他们的前生？大多数人甚至不能回想起婴孩时的细节，也不能记起诞生的那一天。一般人相信，以下的人若转世为人很难回想起他们的前生：-

1. 夭亡的儿童。
2. 死亡时年纪老迈和年老痴呆。
3. 嗜毒和嗜酒成瘾的人。
4. 他们的母亲怀胎时身体多病或必须吃力的劳动或于怀孕期间行动鲁莽和轻率。
5. 在母亲的胎里时因受到震惊和惊吓而遗失前世的记忆。

事实如此，人类意识似乎以如此方式运作，即它记不起所有以前的事件。意识和它的运作一般上不被人理解。我们对成为意识的一大部分，亦是我们通常不运用的潜意识部分，认识得很少。在这个部分里隐藏着我们过去的记忆，包括前世的记忆。

西方科学已以科学方式显示我们普通的意识只不过是潜意识的反射，如月亮的光亮和太阳的光晖对比之下显出的悬殊差别。在这个比喻里，月亮的光亮代表普通的意识，太阳的光晖代表潜意识。现代科学也接受了有关潜意识的假设，即藏在潜意识里不仅有今生的详细记忆，也有类似今生的前世记忆。

记不起前世的错误，苦痛和偏见是一件好事，因为这些回忆使今生变得难以忍受。众生可以轮回回到非人的生存境界；在这个境界里印象不能清晰地记录在意识里。一连串的非人生命将完全擦掉所有的记忆。

(b) 宣称自己记起前生的人

轮回的证据可以以那些宣称自己自动的记起前生的人所提供的证词里找到。在这些个案里，前世的记忆从正常的意识自动地出现。

有关儿童回忆起前世的可靠报告不仅来自印度和其他佛教国，也来自不相信轮回的欧洲国家和美国。专业的调查员审查过这些儿童的记忆后，发现他们记忆各别而且真实。

一些不寻常的人，尤其是儿童，依联想定律自动的展开前世的回忆。很多有关儿童和其他人有能力以平常的意识回想起前生，并提供许多细节，的个案已被记录下来。其中一些个案已经经过专业研究员的审查，证实和证明为可靠。来自弗吉尼亚大学(University of Virginia)的伊恩史提芬生博士(Dr. Ian Stevenson)在他“轮回”的著作里谈到四十四个如此的个案。

伊恩史提芬生博士，美国科学家，亦是“二十个暗示轮回转世的案件”(Twenty Cases Suggestive of Reincarnation)的作者说，研究了轮回这个问题多年使他相信“死后还有生命”。史提芬生博士於1961年第一次到印度；从那天起，他就开始了审查轮回理论的工作。至今，他与他的电脑已调查和科学性的分析过1200个声称轮回的案件，包括170

个来自印度的个案。史提芬生博士说，他曾研究过的案件中，多数的案件“暗示轮回”。声称轮回的案件最多来自印度，斯里兰卡，泰国，缅甸，土耳其，叙利亚和黎巴嫩，而有能力回想起前生的人多数是儿童。史提芬生博士说，没有理由去轻视轮回为迷信，轮回值得成为认真的学术研究的科目。他说在一些个案里，身上的胎记如痣和疣的根源可以追溯到前生的刺伤或枪伤。

一个如此获得很好证明的个案已足够令一位精明的学生相信轮回。

美国弗吉尼亚大学的伊恩史提芬生博士，一位著名的研究科学家，曾审查过数百个轮回个案。

詹德可博士，目前是美国弗吉尼亚大学的精神病医学的助理教授，曾研究过许多轮回个案。

没有灵魂

佛教的轮回教义必须与其他相信有永恒灵魂的体系所宣说的灵魂移居(Transmigration)和灵魂转世化身(Reincarnation)分开。不管怎样，佛教否认一个移居的，永恒的灵魂的存在。

为了证明无限快乐的永恒天堂和无尽折磨的永恒地狱的存在乃合理，绝对有需要认定一个不死灵魂的存在。不然，地球上的罪恶如何能在无穷尽的地狱得到惩罚？

拔特然罗素(Bertrand Russel)说：“应该是如此：灵魂和肉体的古老区分已消失。都是因为物质已遗失了它的硬度和意识已遗失了它的精神性。心理学开始变得科学化。在目前心理学情况里，不管怎么说，相信不朽得不到科学的支持。”

根据宇宙之谜(*The Riddle of the Universe*)的博学作者所说 - “上帝把不朽的灵魂（一般上是指神授的灵魂）吐入人类 - 这神学性质的证据纯粹是一个神话。“世界的道德规律”需要人类灵魂的永久不灭 - 这宇宙论的证据是一个毫无根据的教条。人的“更高的命运”牵涉到改善他在死亡那一边的有缺陷的世俗灵魂 - 这神学性质的证据建立在不正确的人类学上。世俗生命的缺陷和未获得满足的欲望必须在永生那边获得赔偿性的公正对待 - 这道德的证据只不过是虔诚的渴望。相信永生是全人类天生的 - 这文化人类学的证据是事实的错误。”

理解无我(*Anatta*)的教义

若要理解轮回，必须先理解无我(*Anatta*)的教义。

若人不能把事物看作一连串的过程和运行，他就永远不了解佛陀的无我(*Anatta*)教义。不断的把自己的意识和身体和外在的世界看作分不开和整体的人们很难停止这习惯。因此，他们不耐烦的问 - 如果没有持续的实体，

没有不变的原则如我或灵魂(*Atman*)，那么是什么东西于今世和来生经验业报？换句话说，是造业的人或者另外有人在下一世承受业报？如果说造业的人与受业报的人是完全同一个人是一种极端的说法。如果说造业的人与受业报的人是完全不同的两人是另一种极端的说法。理由很简单，我们所谓的生命其实是川流不息的身体和精神的过程或能量，这些过程或能量不断的生与灭。因此，我们不能说造业的人自己经验业报，因为他在生命的每一刻都在变动着。然而，生命是一个持续不断的过程。孩童并非成年人。成年人并非儿童；他们不是同样的人，也不完全是不同的人。只有川流不息的身体和意识的过程。因此，觉音(*Buddhaghosa*)在清净道论(*Visuddhi Magga*)里说：

没有造业的人，
无人经验业报，
唯有流过的现象，
这才是正见。

生命的变幻和持续不断可以利用蝴蝶的进化过程来说明。蝴蝶开始时是一粒卵。然后卵变成毛虫。这个过程发生在一生的期间。蝴蝶不是毛虫，也不完全不是毛虫。这也是生命之流或生命的持续不断。

人：一个精神和物质的过程

人类相信他体内有永恒不变的实体。他以不同的名字称呼这实体：灵魂，我(*Atta*)，自己，慢，我的，人物，有情等等。佛陀说，我们所谓的实体只不过是变幻着的精神和物质的力量或能量的配合。这些精神与物质力

量的过程并不停止不动，而是不断的生与灭。这精神与物质的过程也被称为五蕴。所谓的“有情”只不过是这些不断变幻的蕴的混合或力量：色蕴(*rupakhandha*)，受蕴(*vedanakkhandha*)，想蕴(*sannakhandha*)，行(*sankharakkhandha*)和识蕴(*vinnanakkhandha*)。

诞生是这些五蕴的聚合。生命是这些五蕴的存在。死亡是这些五蕴的分离。再生是这些五蕴的再度聚合。

从实际经验的意义上说，佛教不完全否认个人的存在。从究竟的意义上说，它否认具有永恒实体的同一个有情，但它不否认一个过程的连续性。佛教给予“个人”的哲学名词是*santati*，即变动或连续性。这精神和物质的不断流动和连续性因业而生，在无始的过去里见不到其根源，于将来也不见其终止，除非通过八圣道；佛教以这精神和物质不断的流动和连续性取代其他宗教体系的不灭的自我和永恒的灵魂。

没有灵魂的轮回

若要了解轮回如何可能在没有灵魂的情形之下发生，首先必须了解佛陀如何把人分析为一个精神和物质的过程（或五蕴互相配合之下不断的变动）。

根据佛教，诞生是五蕴(*khandhas*)的形成。

正如一个物质形态是由于在前的物质形态而生；同样的，这精神和物质的现象是由于前世的因而出现。今生的存在过程是前世有爱（对存在的渴爱）的结果。今生本能的执取成为了下一世生命的缘。

因为下一个生命期间的过程可以在没有不灭的实体从一个思惟刹那走去另一个思惟刹那的情形之下走过，所以一系列的生命过程可以在没有任何东西从一生命移居到另一生命的情形之下发生。

如果没有灵魂轮回，那么是谁轮回了？这是米邻陀王(King Milinda)向那先(Nagasena)尊者提出的问题。

那先尊者回答说：“答案是精神和物质。(意识和身体(*Nama-Rupa*)的混合体。)”

“尊者，它如何发生？它与现在的精神和物质的混合体是同一个吗？”

“大王，不同。现在的精神和物质的混合体产生了善与不善业。通过如此的业，一个新的精神和物质的混合体将会诞生。”

“尊者，轮回可以在没有任何东西从一生走去另一生的情形之下发生吗？”

“大王，让我解释：如果一个人利用一盏灯点亮了另一盏灯。那火焰有从一盏灯走过去另一盏灯吗？”

“尊者，没有。”

“大王，如是轮回在没有任何东西从一生走去另一生的情形之下发生。”

反复流转(*Samsara*):生命之轮

一个生命之流经验着连续不断的生与死技术上被称为反复流转(*Samsara*)。 *Samsara*是生命之流重复的流转在生与死的大海里。

关于反复流转(*Samsara*)佛陀说：

“轮回乃无始，众生为无明所覆，渴爱所缚，不知流转轮回之本际。”

生命之流或反复流转(*Samsara*)无止境的流过，只要它还是受到无明和渴爱的污浊水的助长。当无明和渴爱获得完全切断时，生命之流才停止流动；此时轮回终止，如佛陀和阿罗汉一样。这生命之力的究竟始点不能被决定，因为见不到这生命的能量不与无明和渴爱伴随的一刻。

这反复流转(*Samsara*)不会自动的终止。在反复流转的所有众生也不会因生命流于灭的一刻而得到解脱，因为生命流没有暂存的边界。

通过了解反复流转(*Samsara*)，我们知道有一个道德原则在支配着整个宇宙，因此从中得到保证。通过正确的利用这些定律，我们能够以一个更高尚的心灵意志控制和塑造我们各自的命运，走向更加明确的目标。

如果生命可以延续至死亡以后，生命同样的可以从过去延续至今生。“从母胎到死亡”与“从死亡到母胎”是互为补充的；多次的诞生不会比只诞生一次更加不可思议。

佛陀在他的缘起论(Paticca Samuppada)里解释了反复流转(Samsara)或生命之轮。

轮回的过程：缘起论

佛陀在缘起论(Paticca Samuppada)里清楚的解释了轮回如何发生。

缘起论(Paticca Samuppada)讲述生与死的过程。它不是一种讲述世界始于原始物质的进化理论。它讨论轮回和痛苦的根源，以消灭生命的苦恼。它没有尝试解开生命的绝对起源之谜。

若人要发展洞察诸法的缘起性质的慧见和了解轮回如何依赖某些缘而发生，他必须首先审查佛陀所宣说的缘起论(Paticca Samuppada)里的十二个环节。

无明是第一个环节或生命之轮的因。不如实知见一切事物和不如实知见自己，是隐蔽正见的无明。

缘无明而有活动(Sankhara)，包括道德和不道德的思惟，语言和行为。直接或间接以无明为根源的善或恶动作必定的产生适当的效应；它们倾向于延长在生存大海里的流转。无论如何，我们需要不痴，不嗔和不贪的业，以消除生命的苦恼。

缘活动而有连结今生或结生识，新生命成孕的一刻所经验到的第一个心识。

与结生识生起的同时，精神和物质(*Nama-Rupa*)生起。从精神和物质的现象生起了六处。

缘六处而有触。

触导致感觉或受的生起。

缘受而有爱，缘爱而有执取，若目标是可喜的目标。执取产生有(*Bhava*)，有产生生。

老与死是来自生的不可避免的结果。

构成生命之轮的环节或缘可以如此的被总结：如果一个原因造成一个结果的出现，那么如果原因止息，结果一定也止息。换句话说，当甲出现时，乙出现，当甲止息时，乙止息。

缘起论(*Paticca Samuppada*)倒过来的顺序将会清楚的交代这事情。

老与死的出现不得不依靠一个肉体的生物，即一个具有六处的组织。如此的生物必须诞生，即有生物必有诞生。但是诞生是过去业或行动不可避免的结果，而过去业或行动是因对贪爱的执取而生起。贪爱因感受而生起。感受是六处触到六个目标的成果。六处，即感官，因有精神和物质而存在。精神和物质来自结生识，结生识的存在是因为不能如实知见一切事物的无明。

这个生与死的过程没有止境的持续着。过程的起点不能被

决定，因为不可能见到这生命之流没被无明笼罩的一刻。不过，当无明被智慧取代时，这生命之流体证涅槃，轮回的过程才终结。

诞生为人的条件

根据科学的观点，我们是父母的精虫和卵子的直接产品。但是，关于比人的肉身组织更为重要的意识的发展，科学家不能给予一个满意的解释。

从科学的观点来说，我们完全是父母生的。因此，生命处在生命之前。不过，关于生命原生质(Protoplasm)的起因，科学家自称一无所知。从佛教的观点来说，我们是从业的母体中诞生。父母只给我们提供了一个物质层。因此，有情先于有情。于怀孕的一刻，因为有业，乃生起给予胎儿生命的最初心识。这产自过去世的无形业能量，产生精神和物质的现象，完成了组成个人的三部分。

关于诞生或怀孕的条件，佛陀说：

“当三个条件结合起来时，生命的种子已播种下。如果父亲和母亲行房，但当时不是母亲的排卵期，与此同时“要诞生的有情”不存在，在这情形之下，生命的种子没被播种下。如果父亲与母亲行房时是母亲的排卵期，但“要诞生的有情”不存在，在这情形之下，生命的种子也没被种下。如果父亲与母亲行房，当时是母亲的排卵期，“要诞生的有情”也存在，在这三种条件结合之下，生命的种子已种下。

若此处有一个“要诞生的有情”，彼处必须有一个有情死亡。一个有情的诞生（严格的说，五蕴或精神和物质的现象出现于此生）与过去世一个有情的死亡相符 - 好像以常例的术语说，在一处升起来的太阳表示在另一处的落阳。通过把生命想象为波浪而不是一条直线，我们可以更好的理解这个费解的说法。诞生和死亡只不过是同一个过程里的两个阶段。诞生先于死亡。另一方面死亡先于诞生。与每一个个别的生命流相关的持续不断的诞生和死亡构成技术上所谓的*Samsara* - 反复出现的流转。

如果科学最终可以成功从无生命的物质产生生命，如果有一天婴儿能够从试管诞生，这种成就不会影响佛教因业轮回的教义。业的能量可以通过人工组成的重要分子重新出现，好像通过大自然的生物过程一样。人工产生的生物可以给予神创造世人的理论最后一击，不过，它不会在任何方面影响佛教对生命的解释。

轮回的条件：大自然的定律 (*Niyama*)

业不能独自创造生命。业只不过是运作于物质和精神界的五个法则或过程或定律(*Niyama*)的其中之一。每一个定律(*Niyama*)都协助产生一个生命，每一个定律(*Niyama*)都是生命的条件。这些涵盖一切的过程本身亦是法则，可以解释每一个精神和物质的现象。

1. 时节定律(*Utu Niyama*): 指物质，无机的法则。这个法则包括季节性的风和雨，无误的四季次序，独特的季节变迁和事件，风和雨的因，热的本质等现象。

2. 种子定律(*Bija Niyama*) : 指物质和有机的法则。这个法则包括胚芽和种子: 稻如何产自稻种, 糖的味道如何来自甘蔗和蜜糖, 某些水果独特的特征等现象。科学的细胞和基因理论和双生儿身体上的相似也可以被归属于这个法则。
3. 业的定律(*Kamma Niyama*) : 指业与业报的法则。这大自然的法则说, 有利和不利的业产生符合的善和恶的效果。好像水肯定的会找到自己的水平, 时机成熟时业产生不可避免的效果 - 并非以奖赏或惩罚的形式, 而是天然连续。这因与果的连续如太阳和月亮的连续一般的天然和必要。
4. 法定律(*Dhamma Niyama*) : 指标准的法则, 例如菩萨(*Bodhisatta*)最后一次诞生时所发生的自然现象。地心吸力和其他大自然的定律, 行善的理由等也被包括在这组里。
5. 心识的定律(*Citta Niyama*) : 指意识的法则或心的定律。此定律包括心识过程, 心识的成分, 意识的力量的现象。一切现代科学无法说明的心的现象被包括在此法则里: 传心能力(*Telepathy*), 超感知觉(*Telesthesia*), 对往事的倒摄认知(*Retrocognition*), 预感, 天眼通, 天耳通, 他心通等等。

诞生和死亡的方法

四种诞生的方法

佛教解释四种诞生的方法: 卵生有情, 胎生有情, 湿生有情和化生(即刻生)有情。

化生有情一般上不能以肉眼得见。因他们的过去业，他们即刻出现，无需经过胚胎阶段。饿鬼(Peta)，天神(Deva)和梵天神(Brahma)属于这一组。

四种死亡的方法

在佛教里，以下四个原因其中之一导致死亡：

1. 结生业力的耗尽

佛教相信，生命期间极强的思惟或意志力或渴望通常在死亡一刻占主导地位并成为下一生的缘。一个特别的潜能存在于这最后的思惟刹那。当这结生业(Reproductive Kamma)的潜能耗尽时，具备生命力的色身的有机活动止息；尽管在其生存境界的生命期限还未达到尽头。这种情形通常发生往生恶趣的有情身上。

但是它也可以发生在其它生存境界里。

2. 自然寿命期限的终止

各生命境界有情的寿命期限有异。因年老的自然死亡可以归纳在这种类。

3. 因结生业力和生命期限同时终止而生亡。

4. 寿命期限未届满前，更强的对抗业力突然阻止结生业的生命流。突然和不适时的死亡或儿童的死亡是以此为因。

根据佛教，死亡是一个生存的心理与生理生命的止息。造成死亡是命根的逝去，即是心理与生理的名（意）命根流。生命期间里一个心识走去另一个心识与死亡心识走去结生心识两者之间的唯一分别是，后者呈现显著可见的肉体死亡。

人死时有什么事情发生

当人死时，土归土，水归水，风归风，火归火和空间归空间。

但是人的渴爱力量又怎么样？渴爱是一种能量，它必须跟随基本的物理原理 - 能量的保存原理：能量不可以被制造也不可以被消灭，但是它可以从一个形式被改变成另一个形式。

当这个肉体停止运作时，能量不会随之而消灭。它反而会以另一形状或外形出现，我们也称这形状或外形为生命。孩子时候的身体，意识和智力的功能幼嫩和纤弱，不过，它们具备产生一个成熟的人的潜能。同样的，物质和精神的能量具备以新形状出现的力量，逐渐的成长，凝聚力量以完成它们的形状。因为没有有一个实体，没有任何东西从一刻走到另一刻。它一个接着一个无中断的走过，但是每一刻都改变着。这一个接着一个的连续就好像通宵达旦点燃着的火焰；它不是同样一个火焰，也不是另一个。同样的，一个孩子长大成为六十岁的人，然而，六十岁的人与六十年前的孩子不是同一个人，也不是另一人。同样的，一个人于此死亡后轮回到他处，他不是同一个人，也不是另一人。这是同样的一个接着一个连续不断的延续。无论如何，个人必须为自己在生命期间的所作所为负责。不管生命之流是否于此处死亡后轮回到彼处，或者它是否继续以同样的形状存在，连续不断是绝对必要的过程。

正如电灯泡是无形的电流能量的表面显现。看不见的业力也表面的显现出来。电灯泡可能被打破，光亮可能熄灭，但是电流还存在，并在另一个灯泡里产生光亮。同样的，业的力量不会因身体的败坏而受到影响，现今心识的灭导致新产的心识在另一个诞生中生起。在这里电灯泡有如父母的细胞或身体，电流能量有如业力。

假设某人于过去世是“甲”，于此生是“乙”。随着有形的工具“甲”死亡，业力的表面显现被丢弃。然后，随着“乙”的诞生，一个新产生的有形的工具生起。尽管有明显的物质改变，无形的心识流继续流下去，不受到死亡的阻碍。此心识流带走一切从感官支流得到的印象。按常例说，“乙”必须为他的前身“甲”的行为负责，不是吗？

垂死者的意识

假设一人将死亡，这紧要关头有如熄灭前的灯闪烁不定。他于此生或死前一刻曾造过的业或善行为或恶行为会出现。业相(*kamma nimitta*)或趣相(*gati nimitta*)可能在垂死的人的意识里出现。业相是支配他一生里的活动的色，声，香，味，触或意见的象征或重新出现于意识里的画面。因此，一位屠夫可能见到屠刀或垂死动物的画面。一位仁慈的医生可能见到求医的病人。一位教徒可能见到膜拜的目标等等。趣相是“命运的象征”或投生的标志或投生的去处。如此的象征常常为垂死的人呈现。如此预先的命运画面以很多的形色出现，如大火，森林，山丘，母胎，天宫等等。标示来世诞生如是发生，如果这些标示是不好的话，它们有时候可以获得扭转。为垂死的人往生善趣做准备，他的家人让他回忆曾造过的善业，以帮助他塑造一个快乐和清静业力的心境。

在佛教国里，这种实践已成为了习俗。因此，为了他的利益，家人安排让他看见宗教的物体或者让他聆听佛法或诵经。

垂死的人的心识过程柔弱地走过。死前一刻，与五官相关的过去业的其中之一实在的呈现于他的心路。垂死的人以渴爱执取那业相；他垂死的意识继续走过，同时执取着那业相。他的心路过程或生命流灭时，死亡的思惟，亦是他此生的最后阶段，生起；随着他的死亡，那执取业相的思惟就灭。这被称为死亡。

死亡心识决定最新执取的方向或新生命的生存境界。因此，若他的死亡刹那的思惟是高尚的，邪恶的人可以往生善趣。同样的，尽管一个人的行为如何的高尚和有道德，他的善良行为不能即刻给予他利益，如果他的死亡思惟是不高尚或不道德的。善业的即刻效应肯定是善的。不过，若发生在一辈子恶业的情况下，如此善业产生很少的效应，因此它的善效应至多也非常短暂。压倒性的邪恶，造成压倒性的损失。造成胚胎或婴儿疾病原因之一可以归咎于柔弱的最后思惟。另一方面，一个过着邪恶生活的人可以往生善趣，因为他在过去世曾造很多善业，而且这些善业于他死亡时成熟。在决定人来世的命运，死亡前的最后时间是强劲和决定性的。

轮回是即刻的

死亡与诞生的区别只不过是一个心识的刹那；今生的最后心识刹那成为来世第一个心识刹那生起的因，而来世第一个心识刹那其实是同一个心识系列的延续。甚至在今生，

一个心识刹那成为接着下来的心识刹那的因。死后还有生命的问题不是一个大谜。

轮回是即刻的，不管轮回到何处，就好像被投射于空间的电磁波即刻地被收音机播放。心识之流的轮回是即刻的，没有中阴身(*antarabhava*)的余地。佛陀的教义否定死者的灵魂居住于暂时的境界直到找到适合他诞生的生存境界。根据某些信仰，有一个供有情停留一至七周的中间境界 - 直到第四十九天。这观点违反佛教的教义。

以下米邻陀(*Milinda*)王与那先(*Nagasena*)尊者之间的谈话说明了轮回过程的即时性：

米邻陀(*Milinda*)王问，“那先(*Nagasena*)尊者，如果一个人于此死亡后轮回到梵天界(*Brahmaloka*)，又另一人于此死亡后轮回到克什米尔(*Kashmir*)，谁会先到达？”

“大王阿，他们同时到达。”

“真奇怪；请解释。”

“大王，你诞生在那个市镇？”

“我诞生在卡拉希(*Kalasi*)，大师。”

“大王，卡拉希(*Kalasi*)离此多远？”

“大约二百英里，大师。”

“克什米尔(Kashmir)离此多远？”

“大约是十二英里，大师。”

“大王，现在想一想卡拉希(Kalasi)。”

“我已想过了，大师。”

“大王，现在想一想克什米尔(Kashmir)。”

“我已想过了，大师。”

“大王，两者之中，哪一个想得比较慢？哪一个想得比较快？”

“大师，两者都一样快。”

“大王，正是如此，于此死亡的人轮回到梵天(Brahma)界。”

“他的轮回不会比死后轮回到克什米尔(Kashmir)的人迟。”

“大师，请你给另一个例子。”

“假设有两只鸟在空中飞行，它们同时落脚在树上，一只落脚在一棵高树上，另一只落脚在一棵矮树上。现在你有什么意见 - 哪一只鸟的影子先落在地面上？”

“两只鸟的影子会同时落在地面上，大师。”

“大王，就是这么样，两人同时轮回到各自的生存境界，不分先后。”

轮回到其它生存境界

佛教不教导轮回只会发生在人类的生存境界或层次。佛教说有情可以轮回到三十一个生存境界其中之任何一个境界。人类的生存境界只不过是其中的一个境界。

根据佛教，众生无数，宇宙也无数。已受精的卵也不是唯一的轮回道路。地球在宇宙里几乎微不足道，它不是唯一可以居住的地方，人类也不是唯一的生物。因此，在这宇宙里总是有一个接受最后心识波动的地方，这并非不可能的事。总是有准备接受掉下来的石头的一处。

甚至现代的科学观点也不完全排除其它星球上有他类的生命存在的可能性。科学认可有无形和触摸不到的力量塑造这个有形的世界。根据佛教，精神的能量流出外，并在物质世界的情况下运作，结果是轮回到人类的境界 - 或可能轮回为畜生。同一个精神能量可以外流到其它生存境界，并在该处运作 - 形成其它形色，结果是轮回为幽灵等。

佛陀说，众生可以一般的被归入为三十一个区别得出的组合。受不幸感官经验支配的众生有四种：那些承受着折磨的众生，动物，鬼和地面上活动的次要幽灵。受幸与不幸感官经验支配的人类形成另一种类。有六种类天界众生或天神。比这些天界众生更幸福是十六种类拥有神性的梵天(Brahma)。还有另外四种梵天(Brahma)的存在；轮回到这些梵天(Brahma)界的众生必须先完成发展被称为无所有处和非想非非想处的高度禅定(*Jhana*)。当然，平凡人的经验只局限于这些众生中的少数种类，对他们来说，其他众生种类的存在只不过是知识。

轮回到人道以下的生存境界

根据佛教，人死后可能轮回到一个更低的生物层次或人道以下的生存境界。佛教认可人可以轮回为动物，这教义不被所有的人接受。

生命之流以物质形态呈现自己。这些物质的形态只是业能量暂时性和有形的表现。现在的肉体并非直接进化自过去去世的物质形体，但它是过去世物质体形的有情的后续者，通过同一个业能量流与它连结。

正如电流以连续的光，热和动显示它的存在，- 一个必须的进化自另一个。业的能量能够以天神(Deva)，人，动物或其它众生的体形出现 - 一个体形与另一个体形没有物理的联系。一个人的物质体形因他过去业的善巧或熟巧而改变。这也完全依靠他理解真相的进化程度。

若说人变成动物或动物变成人，倒不如说，以人的体形出现的业能量可能以动物的体形出现。

有一次，修习牛苦行和狗苦行的两位苦行僧普那(Punna)和申尼耶(Seniya)去见佛陀，询问佛陀他们将来的命运如何。

佛陀回答：

“在这世间里，一人彻底的和不断的修持狗的动作，习惯，智力和行为。修持了狗的实践，他身体坏死后，轮回转世为狗。”

同样的，佛陀宣称修持牛苦行的人死后将轮回转世为牛。

这故事说明了人按照本性倾向的法则可以轮回为动物。

一些人相信，轮回只可以在一个人的物质形体上发生。拒绝相信轮回到动物界的可能性，等于否定了佛陀所常说的因果论普遍的适用性。佛陀说，如果死前最后思惟的业处于低级的道德层次，并且受到与贪，嗔，痴相关的不善元素支配，生命流将会明确地在那层次显现。换句话说，结果是轮回为动物或轮回到低级层次。

人的意识有时候活动于动物的层次；在他的意识里，他是一只动物。如果他的思惟一次又一次的处于低层次，如果他死前思惟也是处于如是层次，为何新生产品不会是动物？换句话说，如果一个垂死的人心中有低级的欲望或意见或经验到一个思惟或一个动作，而这欲望或意见或思惟或动作有利于动物，他的恶业将成为轮回为动物的缘。业的力量将以动物的形色显现。这不表示他过去的善业趋向已消失。它们也处于隐伏的状态，等候时机涌上来。如此的善业将来会成为轮回为人的缘。

例如，当一只动物将要死亡时，它可能经验到一个成熟于人道的善心识。这最后的思惟不完全依靠那只动物的行动或思惟，因为一般上它的意识愚钝，无能造任何善业。它依靠它过去轮回时所造的业，这些业长期因受阻碍而不能产生效果。因此，在它最后的一刻，这只动物可能心中抱有导致轮回到人道的一个意见，欲望或画面。

法国写作人布新(Poussin)以遗传法则解释这个事实：“一

个人可能像祖父而不像父亲。一种疾病的种子被种入一位祖先的机体。这些种子保持隐伏状态长达数代。它们突然间以实在的疾病呈现出来。”

轮回的真理

对所有的人来说，轮回的真理有深远的后果。几乎没有人不渴望知道他从哪里来或他将去哪里。了解生命和死亡之谜乃这颗心自然的催促。了解和接受轮回为事实是给予生命认真的意义和目标。生命不再似一场感情的表达和机遇。它给了新的希望和开拓了新的视野。了解和接受轮回就是在这个有秩序的世间里负起道德的责任。了解轮回是领悟到所有的众生都是这生命旅途里的共合乘客。所有的众生受到同样法则和基本原则的支配。所有的众生都是生与死的大海洋里的兄弟姐妹。

达摩如万两岁时凭记忆诵念巴利文经典，当时他还不能阅读。他于六十年代的诵经录音被保存至今和获得证明为真实。他独特诵经音调是属于第十世纪的。他的记忆能力至今还是独一无二。

轮回的案件

麦可克洛士顿 (*Michael Croston*)的个案

麦可克洛士顿诞生于英格兰(England)的利物浦(Liverpool)

。他十一岁时第一次到母亲座落在约克夏(Yorkshire)沼泽地的原来住家。他从来未到过那个地方。但是当他和父母乘车走过狭窄的道路时，他似乎熟悉每一个弯。突然间他们遇上了浓雾，父母承认他们迷路了。令父母觉得惊讶的是，他竟然为他们指引。在他的指引下，他们走过很多后巷和转过很多弯，安全到达目的地，一间单独的农庄住宅。这位小孩不能解释他如何认得路。

那天晚上，他的父母和舅舅们在农庄住宅里畅谈他的祖父的事迹。麦可克洛士顿专心地旁听，因为他能确认其中的一些事件。当晚，他有怪异的感觉，他感觉自己就是祖父。

第二天，他从马房取出一匹马；虽然他从来未骑过马，但是他很轻松的骑在马背上。他似乎熟悉农庄周遭的地形。

第二天晚上，他不能入眠。农庄住宅楼下的古老大钟的钟声有点不妥。那钟声正在磨折着他。他后来在日记上如此记载，“我感觉我正在尝试回忆起某些东西。当时钟报时凌晨两点时，我突然间记起了。我冲下楼，把手伸到时钟的背后。我手指触到一个隐蔽的弹簧，一个小镶板自动打开。里面有一个大铁盒。铁盒很容易的被打开。里面有几捆钞票。”

麦可克洛士顿发现了祖父的毕生储蓄。他的祖父逝世的时间是凌晨两点。他因突然间中风而不能告诉家人他收藏毕生储蓄的地方。

今天，克洛士顿的家庭成员还能亲自证实与麦可的发现有关的异常细节。

多罗蒂佐顿(*Dorothy Jordan*)的个案

多罗蒂佐顿是英格兰(England)利物浦(Liverpool)的一位打字员。一天，她去利物浦的一间戏院去看一部关于贵妇人珍格雷(Jane Grey)之死的历史性电影。电影播放到中途时，多罗蒂突然间呼喊，“不是这样的；我知道因为我当时在场，我当时在场！”

多罗蒂较后透露，她感觉自己曾活在电影所描述的场面里。电影所描述的情节令她回忆起这些事件。有一些记忆与电影所描绘的事情有异：在电影里，贵妇人珍格雷上半身倚着伦敦(London)大塔的窗口观看外面景色。多罗蒂坚持地说窗口太高了，贵妇人珍格雷不可能倚在窗口。在电影里，当贵妇人步向刑台时，群众鸦雀无声。多罗蒂记得实在群众尖声呼叫和大声叫喊。还有，电影没有描绘一个小男孩跪在刑台旁边祷告，也没有描绘死刑执行人的手腕穿戴着黑色的带。

多罗蒂发表意见后，针对这历史事件的调查结果显示她所提供的细节是对的：窗口太高，群众的确大声叫喊；有一位男孩跪下祷告，死刑的执行人的确有穿戴手腕带。虽然她之前不曾有过类似的经验，但是多罗蒂现在深信她曾经是贵妇人珍格雷的女侍臣。

惹那帝拉卡(*Gnanatillaka*)的个案

惹那帝拉卡是她的名字。她于1956年2月14日诞生在斯里兰卡的国大马乐(Kotamale)。这个案发生在1960年，当时她才四岁半。她对她的父母说：“我要见我的父母。”

“我们就是你的父母。”妈妈解释。

“不是，我要见我‘真实’的爸爸和妈妈。我会告诉你他们居住的地方。请你带我去。”惹那帝拉卡坚持。

惹那帝拉卡告诉父母如何去她真实父母居住的地方。他们居住的地方座落在三十英里外的大拉华基乐(Talawakele)的一个菜园附近。

她的父母不理睬小女儿奇怪的故事。日子一天又一天地过去，惹那帝拉卡不断的要求父母带她去见她‘真实’的父母。

她的故事很快的传了出去。数位锡兰大学的教授和毗雅达西(Piyadassi)大长老知道这故事后，决定调查真相。他们聆听惹那帝拉卡讲述她前诞生为位男孩，名叫帝拉卡纳那(Tilakaratna)。他们把所有细节记录下来。他们带着惹那帝拉卡去拜访她所提及的家。

惹那帝拉卡今生从来未到过那间屋子；她也未曾到过那个地区。两家人没有任何关系，也不知对方的存在。

进入屋子后，惹那帝拉卡介绍前世的父母给教授们认识。“这位是我‘真实’的父亲。这位是我母亲。”然后她介绍她的弟弟，哥哥和姐姐。她说对了他们的绰号。

前世的父母接受访问。他们讲述逝于1954年11月9日的儿子的性格和习惯。

杜宁帝拉卡纳那
逝于1954年11月9日

惹那帝拉卡
再生于1956年2月14日

当惹那帝拉卡见到前世的弟弟时，她拒绝多看他一眼或与他谈话。后来，她前世的父母解释这两兄弟时常互相打斗和争吵。可能惹那帝拉卡今生心中还怀着前世结下的怨恨。

当地学校的老师听到了这故事后，到屋子去看个究竟。当他进入屋子时，惹那帝拉卡介绍他为她的老师。她也能回忆起老师给予的功课和课外作业。

惹那帝拉卡的故事传得很远，也很广。来自弗吉尼亚(Virginia)大学，专门研究轮回个案的伊恩史提分生博士(Dr. Ian Stevenson)，从美国飞来锡兰以调查这个个案。完成了调查工作后，他说从证据的细节和心理的角度来说，此轮回个案是最佳个案之一。

一本以僧伽罗(Sinhala)语书写，有关惹那帝拉卡个案的书已在锡兰出版。此书收集了照片和文件证据。

城堡之门的个案

H.加宁登博士(Dr. H Carrington), 英国的心灵研究员, 讲述他曾调查过历史‘前知识’的个案: 一个人去到一个他从来未去过的城堡。突然间他停在一道墙前。“这里曾是一道门,” 他指着墙说。城堡里没有人记得有那么的一道门。调查工作的结果证实了的确曾经有一道门, 不过, 很多年前, 他们以砖头不留痕迹的把门封了。那个人只能给这奇异的知识一个解释: 他过去曾经到过这座城堡, 他肯定不是今生。但是他知道他曾在城堡里生活过。

阿文布里(Avenbury)村的集市个案

艾帝奥利华(Edith Oliver), 一位英国写作人, 第一次到阿文布里村。当她在村里时, 她回忆起一条以灰色大石砌成, 从村内接通到村外的道路。她记得离此道路不远有集市。但是村里没有一个人知道有如此的道路和集市。她去找一位当地的历史学家。这位历史学家费力的去村里的档案室寻找资料。他成功证实那条道路和集市曾经存在。1800年之前, 砌成道路的大石被挪走, 而最后一次举行的集市是在1850年。

神童的个案

马拉娇(Ma Hla Gyl)是一位六岁的缅甸女孩。她展示不寻常的智力和惊人的记忆力。她可以通过阅读最难的巴利(Pali)经文数次, 把经文记下来, 然后很顺畅和正确的背诵这些经文。在一次考验里, 她化一分钟的时间去阅读巴利的发趣论(Patthana), 然后能无错漏的背诵它。这女孩也能明白这些经文, 她能以缅甸语讲述这些经文的意义。

大卫(David)的奇异记忆

这个案由一位英国妇女讲述，聆听者是烈士里威德黑博士(Dr. Leslie Weatherhead)，后者曾研究过“轮回转世”。那位英国妇女拥有科学的大学文凭。这个故事是讲述她儿子大卫，一位很年轻就逝世的男孩。大卫(David)曾经三次展示不可思议奇异的记忆：

他七岁时，妈妈带他去罗马。一位考古学家朋友陪伴他们到那不勒斯(Naples)附近的一个刚出土的村庄。大卫忽然间变得兴奋和高兴的到处跑。他爬上一个罗马人的浴池，跪下来观看浴池的拼花砖瓦上的图形。

“这是我们的浴池。这块是我心爱的砖瓦，它有公牛的图案。马可斯(Marcos)喜欢有鱼图案的砖瓦，”他大声的对妈妈说。然后大卫放声大哭，并哀求妈妈带他离开。大卫反复说了一些妈妈不能明白的话。她只知道那是一些“可怕的经验”。

另一次，大卫和妈妈到格恩西(Guernsey)的海峡岛屿(Channel Island)上的洞穴游览。这些洞穴曾经被用来囚禁法国士兵。大卫忽然敲打一个洞穴的墙。他说墙后有另外一个洞穴，有一个人被封在里面。妈妈被儿子的话吓到花容失色。“是我亲眼目睹的，”他坚持的说。看见儿子如此的沮丧，妈妈决定做一些打听。大卫提供了被封在洞穴里的囚犯名字。

最后，格恩西当局同意敲破那道墙。他们发现砖墙后面有一道门。门后有一具人的骷髅。他们也在当地的档案室寻

找资料；根据纪录，有一位符合大卫所提供的名字名字的囚犯曾在岛屿上服刑，他在服刑期间死亡。

还有另外一次，妈妈带大卫去英国博物馆。在埃及的部门，大卫走近其中一具棺材，漫不经心的说这具棺材上应该有姓名首字母的签名标记。他说标记是以一种白漆书写在棺材的底面。妈妈幽默的叫他写下他的标记。大卫写下三个埃及象形文字。“这是我的名字，”大卫说。“但是你当时不在这里，”，妈妈回答说。“我是一位检查员。我把标记盖在棺材上以确保它们令人满意，”大卫说。

大卫的妈妈现在相信，唯有轮回的理论才可以解释儿子三次不寻常的行为。

斯里兰卡女孩的个案

斯里兰卡的一位七岁女学生赢过所有印度舞蹈的奖项。她展示专业舞蹈员的技艺，虽然她今生从来没有接受舞蹈训练。当被问及她如何获得如此的技艺，她说是她印度的姐姐教她的。她生动的叙述了印度的家和她的兄弟姐妹。她描述她的家座落在一条有轮船进入的大河旁。

墨西哥(Mexico)的儿童治疗师

于1880年在墨西哥的维古斯(Ver Cruz)，一位七岁大的儿童拥有治病的能力。许多病人用过这位儿童所配的蔬菜药痊愈。被问及他如何知道这些东西时，他说他从前是一位大医师，名为祖斯阿尔非利士(Jules Alpherese)。这惊人的能力于他四岁时发展出来。

碧蒂墨菲(*Bridley Murphy*)的个案

摩雷伯仁斯丁(Morey Berenstein), 一位催眠大师引导罗芙西门夫人(Mrs. Ruth Simmons)进入深入的催眠状态。处在催眠状态的罗芙西门夫人记起160年前在爱尔兰的前生, 当时她名叫碧蒂墨菲。罗芙西门夫人从来没离开过美国, 她对爱尔兰的认识也只是一般家庭主妇对它的认识。在一系列的催眠过程里, 她提供了很多关于碧蒂墨菲一生的细节。她叙述了她的童年, 她与一位名叫伯恩麦卡地(Brian McCarthy)的律师结婚, 她座落在圣杜丽莎(St. Theresa)教堂附近的家, 教堂的钟声等等。

收集了有关碧蒂墨菲的足够资料后, 摩雷伯仁斯丁委任一间爱尔兰律师楼进行研究工作。律师楼完成了调查工作, 工作报告证实了很多罗芙西门夫人处在催眠状态时提供的事实。

报告书出版后, 碧蒂墨菲的个案在美国成为了大争议。很多之前相信轮回乃邪见的西方人, 阅读过寻找碧蒂墨菲(**The Search For Bridley Murphy**)后, 改变他们的意见, 几乎所有的报章和杂志, 都刊登了对轮回理论的支持和反对的意见。意见有分歧。有两派人公开的反对这个案:

(一) 那些认为这个案是魔鬼尝试蒙蔽人类的一群人, 因此他们要破坏和攻击这个案。(二) 那些持有断见的人(Materialists), 他们要保护自己的理论, 即人死后没有继续生存。然而, 罗芙西门夫人所提供的资料的准确度足以发动无偏见的人的兴趣, 他们有准备冷静的认真考虑面前的证据, 然后在没有先入之见的情形下作出一个合理的结论。很多人开始接受它为一个真实的轮回个案。

格伦福特(*Glenn Ford*)的两个前生

知名的电影明星格伦福特受催眠后，可以唤起两个前生的回忆，一个前生是苏格兰人，另一个前生是法国人。他的前生从1650年就开始。格伦福特透露自己在一个前生里是一位流氓骑兵，因向一位贵族女人求爱而与人打斗，结果丧命。在另一个前生里，他是一位喜欢捕兽围栏多过温室的音乐教师。前生和今生的他都一样热爱马匹。

福特记得，在第一个前生里，他是一位名叫查利士斯都沃(*Charles Stewart*)的音乐老师，1774年生于苏格兰的艾金(*Egin*)，因身体耗损而逝世于1812年。查利士斯都沃以苏格兰方言讲述教授女孩弹钢琴，但心却想要去马房陪伴他的马。当格伦福特听自己催眠时的谈话录音时，他的苏格兰口音不会令他觉得惊奇，令他惊奇的是他弹琴的能力。处在催眠状态时，他可以以音乐老师的身份熟练的弹出贝多芬(*Beethoven*)和莫扎特(*Mozart*)的高难度作品。

他回忆起的第二个前生是一位叫劳沃(*Launvaux*)的男人，他是法国路易十四(*Louis XIV*) (1643-1715)时代升尔赛(*Versailles*)精锐骑兵队里的一位军官。劳沃形容自己为闯劲十足的淫逸浪子，他经历暴力和提早的死亡，他处在催眠状态中重新经历这死亡时痛苦的扭动身体。劳沃不喜欢当时的贵族，却爱上一位贵族女人。当她的丈夫发现他们的关系时，就安排一位专人去侮辱和激怒劳沃，导致两人决斗，结果劳沃丧命。格伦福特说，“很奇怪的，我被剑刺穿的部分有一个胎记，有时还很痛。真的不可思议。”

格伦福特深信他过去曾经历过其他生命，将来还会经历

其他生命。例如，劳沃死于1684年，查利士斯都沃则生于1774年，两者之间的一段时间在他的潜意识里是一片空白，这段时间足够让他经历一次或两次生命。

知名的电影明星格伦福特受催眠后，可以唤起两个前生的回忆。

英国诗篇里的轮回概念

希腊 (Hellas)

- 作者雪丽 (Shelley)

世界从来滚翻世界，
从创造到败坏，
如河里的泡沫，
晶莹闪亮的，绽开，被冲走，
但他们还是不朽的，
走过诞生的东方大门，
匆忙的来往死亡的黑暗深渊。

阿尔比恩(Albion)女儿的视野
- 作者威廉伯力 (William Blake)

告诉我你唤起它们之前，已忘记的
思惟居住在哪里？
告诉我以前的快乐居住在哪里？从前的
爱在哪里，
什么时候它们会重来，还有过去被遗忘的
夜晚，
我可以穿过遥远的时间和空间，
为现在的悲伤和痛苦的夜晚带回来慰藉？

诗篇
- 作者丹地葛比尼罗士迪 (Dante Gabriel Rosseti)

我曾来过这里，
但我不知何时和如何，
我认识门外的青草，
叹息的声音，岸外的灯光，
你们曾是我所拥有，
多久之前我不知道。

诗篇
- 作者尊马士非特 (John Masefield)

我认为当人死时，
他的灵魂回到大地，
以新的伪装肉体排列，
另一位母亲给他生命，
具备了更强的肢体和精明的脑袋，
古老的灵魂再度上路。

亚洲之光 (Light Of Asia)

- 作者埃威阿诺爵士 (Sir Edwin Arnold)

劳动的奴隶能以王子身份回来，
因为温和的性格和赢得的功绩，
统治国家的王子可能是衣衫褴褛的乞丐，
因为曾造和未造的业。

寄给一位婴孩 (Addressed to An Infant)

- 多罗蒂华土活 (Dorothy Wordsworth)

啊！来到这变幻世界的可爱新客，
如神秘莫测的智者勇敢的预测，
你有生命和诞生为人，
不久前得到人类父母的祝福，
早于你现在的母亲把你，无助的陌生人，
按在她喂养的胸上。

马尔非(Malfi)的女公爵

- 作者威普士大 (Webster)

我知道死亡有数万道门，
让人离开；这个被发现，
它们以如此的几何学的东西运作，
你可以以两方面操作它们。

结论

对佛教徒来说，轮回理论不只是一个理论，它还是一个可证实的事实。相信轮回成为了佛教基本的原则。

不过，相信轮回不限于佛教徒；轮回也可以在其他国家，其他宗教，甚至在自由思想家之中找得到。毕达哥拉斯(Pythagoras)能够回忆起他的前生。柏拉图(Plato)能够回忆起他数个前生。根据柏拉图，人只可以轮回十次。柏拉图也相信人也可能轮回回到动物界去。古时的埃及和中国人们有一个共同理念，即知名的人物如皇帝和国王会轮回转世。一位名叫奥利金(Origen)(185-254 AD)的基督教权威相信轮回。根据他所说，没有永恒的地狱苦痛。生存在十六世纪的古兰奴布奴(Gorana Bruno)相信，人和动物的灵魂可以从一个生物移居到另外一个生物。康德(Kant)，一位知名的哲学家，于1788年批评永恒的惩罚。康德也相信轮回到天界的可能性。叔平华(Schopenhauer)(1788-1860)，另一位伟大的哲学家，说只要有意愿继续存在，就必需有生命。存在的意愿连续的以新的形色呈现自己。佛陀解释这“生存的意愿”是有爱。

有可能实际的证实我们的前生，但并不容易。意识有如此的本质，它不让多数的人回忆起他们的前生。我们的意识被许多精神的障碍压倒。因为这些障碍，我们的视线活动在地面上，因此我们不能看得见前世。正如一面沾满污垢的镜子不能反映一个画像。我们白天看不见星星，并不是它们不在天上，而是它们的光亮被太阳的光晖掩盖了。同样的，我们不能回想起前生，因为我们的意识被现在累累的日常事件和世俗情况过分的压倒了。

佛教徒不相信，今生是痛苦和快乐两个实体之间的唯一生命，也不相信天使会带他们到天堂和让他们永恒的居留在那边。他们相信，今生只不过是无数众生形态其中之一，此尘世的生命只是很多生命中的一段经历。他们相信，一切众生都会轮回回到某个世界一段有限的日子，只要他们还有善和恶业。

什么是轮回的原因？佛陀教导无明产生欲爱。未满足的欲爱是轮回之因。当未满足的欲爱被熄灭，轮回止息。要终止轮回就是要熄灭一切欲爱。要熄灭欲爱就是必须毁灭无明。无明被毁灭时，就得见如此轮回的无价值，这也被视为目标；同时也得见采取一条断绝轮回的生活道路乃至高无上的需要。

轮回如何发生？当这个肉体不再能够运作时，能量不会随肉体而逝；它继续执住其他的体型或形色，我们称之为另一个生命。以人类的形色显现的业力也能以动物的形色显现。这股被称为爱，欲望，意志，生存的渴爱的力量不会随着身体的停止运作而终止，但借助于宇宙能量以另外一个形色显现，产生了被称为轮回的重生。

然而，有很多世界各国的人自动的发展了过去世的记忆。这些人的经历已被记载在报章上，成为文件证明。其中的一些人从来不接受轮回，直到前生的片段记忆出现在意识里。经过调查后，很多有关他们前生的资料获得证实。

十五碑錫蘭佛寺所提供的服務

- 布施僧伽膳食(Dana)和佛法開示(Bana)
- 僧伽誦經祈福服務/喪禮儀式(僧伽主持)
- 租借寺內設施作為宗教活動
- 婚姻註冊
- 新月和圓月(初一和十五)祈福儀式/免費素食午餐
- 兒童與成人週日佛學班
- 佛學與巴利文大學文憑課程
- K 斯里達摩圖書館
- 書店

每週活動

• 每日誦經禮佛		早上六點半及晚上七點半
• 歌功頌德	星期二	晚上八點
• 專題講座	星期五	下午一點
• 佛法講座/佛法開示	星期五	晚上八點
• 靜坐禪修	星期一，二及四	晚上八點
• 為病者誦經祈福	星期六	晚上七點半至八點半
• 誦經與講座(佛學講座)	星期日	早上八點半
• 佛學班	星期日	早上八點半及十一點
• 失聰者之佛學班	星期日	下午兩點

歡迎捐助現金或物質作為以下用途:

- 資助弘法
- 助印佛書以供流通(二十四種語言)年均三十萬本
- 教育基金
- 贊助新月和圓月(初一和十五)祈福儀式費用
- 維持十五碑錫蘭佛寺費用
- 佛堂管理費用
- 佛殿亮燈費用
- 佛像與法輪供燈費用
- 布施僧伽膳食
- 僧伽日常用品
- 福利基金(馬來西亞及海外)
- 特別宗教儀式 - 衛塞節
 - 常年誦經祈福法會
 - 常年功德回向法會
 - 卡帝那袈裟供奉大會
 - 短期出家課程

願三寶庇護著您和您的家人

捐款表格

十五碑錫蘭佛寺

Buddhist Maha Vihara

123, Jalan Berhala, Brickfields,
50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia.
電話: 603-2274 1141 傳真: 603-2273 2570

我/我們樂意捐獻以下款項給十五碑錫蘭佛寺:-

姓名 :

地址 :

.....

.....

數目 : RM

作為 : 助印佛書以供流通(二十四種語言)
(English, Mandarin, Malay, Tamil, Sinhalese, Spanish, Thai,
Vietnamese, Burmese, Hindi, Kannada, Telegu, Oriya,
Kishwahili, Chichewa, Luganda, Brazilian Portugese, Dutch,
French, Nepalese, Japanese, Khemer & Bengali)

其他用途

.....

支票上請寫明: BUDDHIST MAHA VIHARA 為收款人或把捐款存入 BUDDHIST MAHA VIHARA 開設在 HONG LEONG BANK, BRICKFIELDS, KL. 的戶口, 戶口號碼為 0061-10-003018-0。請把銀行存款副本寄來, 以方便我們發出正式收據。

捐款可以 VISA 卡或 MasterCard 卡方式在十五碑錫蘭佛寺辦公處進行。

Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society

佛陀教义弘扬协会

Buddhist Maha Vihara,
123, Jalan Berhala, Brickfields,
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: 603-22741141 Fax: 603-22732570

E-Mail: info@buddhistmahavihara.com

Website: www.buddhistmahavihara.com

www.ksridhammananda.com

www.bisds.org

ISBN 978-967-5168-00-0

9 789675 168000