

淨土系列 隨身書 8

佛教的無常觀

慧淨法師 著

善導大師
彌陀化身
創淨土宗
楷定古今
本願稱名
凡夫入報
平生業成
現生不退

善導大師畫像

目錄

佛教的無常觀（一）	6
凡是存在的都是無常	7
佛教的無常觀	8
四種不同程度的無常感	9
閻羅王的來信	10
莫謂老來方學道，孤墳多是少年人	11
念佛超越閻王關	12
念佛法門簡易殊勝	14
佛教的無常觀（二）	15
光陰如射箭 紅顏暗裡遷	15
世間無常 人生是夢	16
世間皆虛假 彌陀獨真實	17
藉假修真 捨假入真	18
佛教的無常觀（三）	20
偈一、日落西山暮鼓催	20

偈二、人間苦樂事縱橫	23
偈三、但得蓮中托化來	25
佛教的無常觀（四）	27
一、帝釋皈依免驢胎	27
二、天人皈依免豬胎	28
三、闍夜多尊者故事	29
四、日日扣棺喚歸來	33
五、一失人身 萬劫不復	35

佛教的無常觀（一）

各位收音機旁的學佛朋友們大家好！阿彌陀佛！

我是遠從台灣來的一位師父，叫做釋慧淨。今天晚上有這個機緣在空中跟大家見面，很高興，也覺得這個機會很難得、很可貴。誠如剛剛所介紹的，從今天開始一連四個晚上，每晚有半個鐘頭的時間跟各位結緣。今天要跟大家結緣的主題是----「佛教的無常觀」。

凡是存在的都是無常

所謂「常」，就是永遠不變，不會衰敗，甚至也不會消滅、死亡，永恆長存的，叫做「常」。既然是無常，就表示它是會改變、轉變、衰變的，甚至到最後也一定會消滅、死亡的，這叫做「無常」。

世間凡是存在的，都是無常的，不是永恆存在、永遠不變的。所謂「凡是存在」的，那就無所不包，因為宇宙之間所謂的存在，有屬於有形的物質存在，我們眼睛看得到，耳朵聽得到的都是；再來就是無形的、精神方面的，也是屬於存在的一種，譬如我們的思想、觀念、學問、學識、念頭，都不是永遠如此，永不改變；我們的心念時時刻刻、剎那剎那不停地轉變，我們即使擁有固定的思想觀念，可是遇到某種機緣，思想觀念也會改變，這是屬於無形、抽象方面的無常。那麼，心外之物，譬如我們的身體，屬於物質界，也是無常的，是由細胞組成，而細胞卻是不停的在新陳代謝，因此我們的身體當然也會跟著無常。我們的身體從初生的嬰兒體，到童年、少年，經過了青壯年，然後就會趨於衰老，甚至病變，到時候一定會死亡——所謂肉體的生、老、病、死。其他譬如桌子、椅子、田地、房子等種種器具物品，時時刻刻也都在衰變當中，不可能永遠保持固定的形狀，這就是所謂器物的「生、住、異、滅」。至於山河大地、地球、太陽系、銀河系，甚至整個大宇宙，也都是時刻在轉變衰敗，最後也會趨於毀滅，這就是「成、住、壞、空」。不管是精神界還是物質界，都是無常的，人最後會死，物最後會滅，這就是無常的道理。

佛教的無常觀

佛教講的「無常」，往往是指人的死亡，所以佛教的無常觀，其實就是對「死」的看法及觀念。這裏引用一些譬喻故事來解說：

在佛陀的時代，佛陀就強調無常感的重要，並常引用「四種馬」來譬喻眾生感覺「無常」程度的不同。

第一種是「良馬」，所謂「良馬見鞭影而跑」。這種馬很聰明，看到主人的馬鞭，就知道要跑，不再慢吞吞地走了。

第二種是「好馬」，雖然沒有像良馬那麼聰明，可是主人的馬鞭碰到牠尾巴的毛端，牠就知道要跑。

第三種是「庸馬」，這種馬就比較遲鈍了，必須等到馬鞭打在身上覺得痛了，才嚇到、曉得要跑。

第四種是「駑馬」，這種馬最遲鈍，馬鞭打在身上痛入骨髓，才曉得要跑。

四種不同程度的無常感

這四種馬譬喻四種對「無常」不同程度感覺的人。

第一種人，他看到花開花落，就體會到人生的無常，看到火葬場燒死屍的濃煙，就感覺到生死事大，就會去思惟「人，生從何來？死往何去？死了還有沒有死後的世界？如果沒有，那就一死百了；如果還有，死後會是怎樣的世界？是苦？是樂？」他會去思惟這個問題，而想要去了解它。如果真有死後的世界，那麼他要追尋絕對安樂的世界。這種人在佛門是根器比較敏銳的，只要看花朵開了，雖然生命非常燦爛，可是經過一段時間，花朵枯萎了、凋零了、掉落了，他當下就感覺自己跟花朵一樣。

第二種人，他看到送葬的人群、或是棺木、靈車經過，就體會總有一天自己也會這樣，從而引發學佛修行的心。

第三種人，必須讓他看到自己的鄰居或朋友的死亡，或者參加了朋友的葬禮，才體會到總有一天也會輪到自己，因此想到非修行不可了。

第四種人，必須等自己最親近、最關心、疼愛的人，譬如自己的父親、母親或兄弟死去了，他才會警覺到自己不久也會像他們那樣。如果連親人死亡，也沒有深切的感受，直到自己年紀衰老，重病在身，才感覺無常，這是比較遲鈍的人。若是連自己老病來臨，也不覺得無常已經迫在眉睫，那真的是毫無無常感的人。沒有無常感的人比較沒有宗教情操，也不會去追求宗教的信仰並進一步修行。

閻羅王的來信

在佛門裏面所謂老實學佛、老實修行的人，必定有一個重要基礎，就是無常感很重，所謂「生死事大，無常迅速」，並不是等到人老或者重病才想到無常，即使年紀輕輕，身體健康，他也會覺得無常就在眼前，這就是無常觀深厚的人。他會積極的去學佛、修行，如果不精進的話，是不可能成就的，何況要在今生今世解決生死輪迴，那非修行不可，因此可知無常觀的重要。

在此用「閻羅王的來信」作譬喻：

有一位老人家去世了，他的神識——一般世俗人講的靈魂——來到陰府閻羅王面前，閻羅王根據老人家的生死簿而判定他的罪業，閻羅王告訴老人家：「你在世的時候，可說惡多善少，應該受某種刑罰。」老人家當場驚嚇得不得了，就哀求閻羅王說：「閻羅老王爺啊！你如果早通知我的話，我就可以改過，行善積德，也不至於今天來到這裏受你的審判啊！」閻羅王就說了：「我早就通知你了，而且不止一封信、二封信，好多封啊！當你頭髮白的時候，是我通知你的第一封信；當你牙齒搖動，是第二封信；當你眼睛模糊、耳朵聽不太清楚的時候，是第三封信了。我通知你已經很久了，是你自己沒有注意到！」當閻羅王說完這些話，跪在老人家旁邊的一位年輕人就說：「閻羅王啊！你通知他好幾封信了，可是你還沒有通知我呀！怎麼也把我叫來呢？」閻羅王就說：「我通知你的信也已經好幾封了。你還記得嗎？當你同班某同學被水淹死，那是我通知你的第一封信；當你的鄰居、跟你同年齡的某某被火燒死，是我通知你的第二封信了；當你的表

兄幾年前遇到車禍死亡，是第三封信啊；你村莊的某位年輕人刀傷而死，某一位少年人因患重病而死，是第四封、第五封信啊！我通知你的幾封信，老早就寄出去了，你怎麼沒有警覺呢？」

莫謂老來方學道，孤墳多是少年人

「莫謂老來方學道，孤墳多是少年人。」我們常以為人老才會死、生病才會死，其實不然，無常來臨就會死，不論健康、生病、老年、少年都一樣。何況，死本來就是必然的現象，有生就有死。跟死沒有緣份的人，世界上一個也沒有，這個地球上大約有六十億人口，在一百年之內都會死，當然會有少數還活著，但再多過幾年，也非死不可。一般人對死都非常忌諱，有人看到死、聽到死、想到死，都說是不吉利的，所以大樓電梯很少有四樓的號碼，醫院裏面也沒有四號病房，這就表示人對死的恐懼。但是再怎樣恐懼，也非面對不可，逃避它最後會被死所逼迫而痛苦；如果積極地面對它，就有可能解決它、超越它。所以我們學佛的人，不可以逃避，要正視死亡。

很多出家人，尤其是高僧大德們，往往以一個大大的「死」字貼在床頭，特別是眼睛容易接觸到的地方，時刻提醒自己，是否已經超越了死亡？當我們死的時候，如果是精進修行的人，或許不至於墮落三惡道，還可以出生人道繼續修行；或者他願生極樂世界的心是決定性的，且一向專念南無阿彌陀佛，他就會往生極樂世界。不然的話，所有的人死亡的時候，他的神識一定會再受閻羅王審判，再受六道輪迴。

念佛超越閻王關

雖說六道輪迴，但往往是在三惡道比較多，任你有拔山蓋世的英勇、有掀天揭地的才能，但是誰能避免在陰間與閻羅王面對面對簿呢？只有超然世外，念佛願生極樂世界的人，不只免於跟閻羅王見面，甚至能使閻羅王對他恭敬禮拜。除此之外，上自王侯將相，下至販夫走卒，都要經過閻羅王這一關。

正因為如此，佛教才重視死，重視無常，目的是要超越它。

我再引用幾則故事，來證明念佛人令閻羅王敬重的事蹟：

唐朝時，有一位名叫房翥的人突然死亡了，他的神識來到陰府，閻羅王就跟他說：「根據生死簿，你曾經勸一位老人家念佛，現在這位老人家已經往生極樂淨土，你承受這種福德，也可以往生，因此今天請你來見面說明。」這位房翥居士跟閻羅王說：「我曾許願要誦一萬部《金剛經》，還要到五台山去朝山，現在還沒有想要往生極樂。」閻羅王就說：「誦經、朝山都是善事，可是總不如早生極樂；往生極樂，比誦經、朝山的功德好上千百萬億倍。」可是房翥心意已經決定，閻羅王只好讓他再回到陽間。

從這件事情就知道，勸人家學佛、念佛，不只自己也能往生極樂，又能感動陰間，受到閻羅王的敬重。

又有一個故事：

在饒州有一位軍人叫做鄭鄰，去世之後來到陰間，因為壽命還沒盡，必須讓他回到陽間，不過在回陽之前，閻羅王跟他說：「你回到陽間之後，要努力行善積德，看到人家殺生，就念阿彌陀佛，那麼被殺的畜牲也會去投胎轉世，或者超生到好的地方，這樣你也能夠獲得福報。」

從這點可知，念阿彌陀佛也可以超薦亡靈，同時使自己增福延壽，不只是將來往生西方而已。這兩件事都是記載在宋朝王日休居士所寫的《龍舒淨土文》。這本書很有名，專門講述淨土的教理。

再跟大家講一個譬喻叫「三願未了」----三個願望還沒有完成的故事：

有位出家人去拜訪一位在家的朋友，勸導他要把握光陰學佛、念佛。這位朋友說：「學佛、念佛很好，我也有這個願心，只是我還有三件願望沒完成：第一件是我的房子要換新，新房還沒蓋。第二件，我還有一個兒子沒結婚。第三件是還有個女兒沒出嫁。等這三件事圓滿了，我就專心學佛、念佛。」可是沒過幾天，這位朋友突然去世了！這位出家師父就很感嘆地寫了一首詩說：「吾友名為張祖留，勸伊念佛說三頭；可怪閻公無分曉，三頭未了便來勾。」

這首詩是說：我的朋友名叫張祖留，我勸他學佛、念佛，他說還有三件事情沒完成，可是閻羅王毫無情份，不等他至少完成一件，這麼早就把他的命勾去了。這就是所謂：「閻王註定三更死，絕不留人過五更。」死是不許商量的，一旦面臨死的時候，怎樣求情都不可能，除非你當下念佛，或許還能延壽（或往生極樂，不跟閻羅王見面）。

念佛法門簡易殊勝

念佛法門其實很簡單，不一定要出家，也不一定要住到寺院，甚至閉關、進入深山。念佛是很方便、很容易的，功德又很殊勝，能直接了脫生死，且必定成佛。不管在家、出家，男眾、女眾，有沒有深入經藏都沒關係，只要有往生極樂的願心，並稱念「南無阿彌陀佛」這句名號，以目前的身、工作、環境，有時間就念佛，隨你的根性能怎麼念就怎麼念，能念多少就念多少，這樣不只現生蒙受阿彌陀佛光明的保護，消災免難、逢凶化吉，增福延壽，臨終也能往生極樂世界，徹徹底底地解決無常，超越生死輪迴。如果我們的無常觀很深，又願生極樂、稱念彌陀名號，那麼保證今生今世能超越輪迴，往生極樂。

各位蓮友，今天就講到這裏！

南無阿彌陀佛！

二〇〇一年十一月十二日晚講於

紐西蘭之奧克蘭AM990電台「人間淨土」節目

佛教的無常觀（二）

---- 世間皆虛假 彌陀獨真實

有一首偈，我自己覺得很親切，偈的內容是：

**何人非白骨，何時非夢中，
世間皆虛假，彌陀獨真實。**

「何人非白骨，何時非夢中」？人生最後就是一堆白骨，和草木同腐化。人生無常，有的在母親腹中，十月尚未成人胎就夭折；有的才青春壯年就死亡；即使長壽活到八十歲，乃至一百歲、一百二十歲，最後還是歸空。所以，世上哪一個人最後不是成為白骨呢？

光陰如射箭 紅顏暗裡遷

在座看來多數都和我一樣，已經是有年歲的人了，回想當初青春歲月，好像才幾天前的事！可以說：

**光陰如射箭，紅顏暗裏遷，
青春到老年，忽覺一瞬間。**

所以我們去參加告別式，或為人拈香，要體會不是只有對方如此，有朝一日，我們也會這樣，而且，這一天是突然間說來就來。所以，學佛修行

不能期望將來，也不能等待明天，如果是期待將來，就有無盡的將來可以期待；如果是等待明天，永遠都在等待明天。這樣，終有一日會措手不及，那時才懊惱遺憾，已成徒然。

古人有一句話說：

莫待老來方學道，孤墳多是少年人。

我們以為老人才會死亡，但是很多沒有子孫祭拜的孤墳，都是少年人。所以，不僅年長者要精進念佛，就是年紀輕的，也不能存著僥倖之心。

世間無常 人生是夢

古人又說：

青塚多埋紅粉骨，黃泉半是黑頭人。

這在在都說明人生是無常的，要把握現在，不能等待未來。所以說：「何人非白骨，何時非夢中。」任何時候都是在作夢的，因此說「人生是夢」。無窮盡的輪迴是大夢，不是躺在床上作夢，才叫做「夢」，我們現在就已在夢中了！

這個世間是無常、是苦、是空的世間；是一場夢，是一場戲；有上台就有下台，有做夢，就有醒的時候----人生都是如此。但這必須有悟性，然後向著「真」去追求，這樣人生的大夢，就有醒的一日。不然，由這場夢

進入另一場夢，由無常、苦、空的人生，又進入一場更加無窮盡的苦、空的人生。

世間皆虛假 彌陀獨真實

「世間皆虛假，彌陀獨真實。」世間的一切，無論是身體也好，物質上的、精神上的也好；或是時間、空間，所有的人、事、物，凡是存在的，看得到、聽得到、想得到的，一切皆假，一切都不是真的。雖然眼見的當下是存在，但那是一時的因緣和合，業緣到了，才有那種現象。既然是「緣」，無論善緣、惡緣，好緣、壞緣，是「緣」就總有離散的時候，一旦離開，當下成空，不再存在。

我們學佛的人，最基本就是要了解一切都是因緣和合，都是因緣的假相。因為那不是真實，無有本體，所以不能永遠存在。人的一生，成、敗、得、失、窮、通、禍、福，都有它的因緣，而且也只是一時，不是永恆性的，不是不變化的。所謂：

苦莫悲，喜莫笑，原是浮生夢未覺。

意思是說：逆境不必感到苦惱，順境也不必過於歡喜，因為一切都是未醒的浮生之夢。

藉假修真 捨假入真

有一句話說：

金也空、銀也空，死後何曾在手中；

妻也空、子也空，黃泉路上不相逢。

每一個人都有他的業，因為這個業，大家相逢、相處，甚至做夫妻、做父子、做朋友。等到業緣一盡，各人就由過去所帶來不同的業，再去受不同的、無窮盡的輪迴果報，所以並不固定。我們要有這種無常觀，了解這只是一時虛假的存在。

什麼是真實？我們念佛的人就是要捨離虛假，仰慕真實，追求真實，然後證悟真實。藉假修真，捨假入真。「真」就是我們自有本來、永遠不變、不受因緣的變化，這就是佛為我們開示的佛性。一切眾生皆有如來佛性，只是因為被無始劫以來業緣的煩惱、妄想遮蓋住了，所以自有的本性、佛性不能顯現。如果這個本性、佛性能夠顯現，他就是得到真正的本來人了。他的身心就非常安樂，非常自在，非常無礙地存在於宇宙之中，不受生老病死的變化，而且能夠自由自在、無罣無礙來救度眾生，這就是「彌陀獨真實」。

人人心中皆有彌陀佛性，所以我們要認清這點，了解世間苦、空、無常。當然，在盡了各人的義務、本份以外，我們就要一心來學佛，一心來念佛，這才是真實的。

---- 摘自淨嵩法師圓寂二週年紀念開示

佛教的無常觀（三）

---- 無常偈語三首

偈一、日落西山暮鼓催

日落西山暮鼓催，娑婆苦趣實堪悲；
世出世間思惟遍，不念彌陀更念誰。

這首偈語可說是讓人驚心動魄！

「日落西山」就是太陽下山，好比人生由青年、中年而進入老年。

所謂「夕陽無限好，只是近黃昏」。過去的苦樂，已經過去；現在苦盡甘來，應該能安享晚年，可是卻無常逼近。

無常是不選擇對象的，並不是病了、老了才會死，無常一到，人就會死。

「暮鼓催」，佛門都有晨鐘暮鼓，鼓聲一開始是緩慢的，然後愈敲愈快，好似在催迫著我們。所以一個進入暮年、光景無多的人，就應該對世間的事情放下，包括家業等等，該交代的交代，該傳承的傳承。一旦無常到來，自己早有準備，就可以撒手而行，了無繫累。

「娑婆苦趣實堪悲」，「娑婆」就是我們這個世界，就是六道輪迴，可說是純粹而巨大的「苦」。「趣」就是六道，三惡道固然是苦，但阿修羅、人道、天道，也同樣是苦。若說在三惡道純粹是苦，在天界純粹是樂，那麼人間就是苦樂參半。但推論起來，最後都是苦。

佛陀開示說，人的感受有三種：一種是苦受，一種是樂受，一種是不苦不樂受。

所謂「苦受」，就是所面對的境界，本身就是苦的，包括身體病痛、感情不如意、事業不順利種種，因為本身就是苦的，所以叫「苦苦」。

「樂受」即是「壞苦」。樂受怎麼說是壞苦呢？現在我們身體健康，人生美滿如意，但終將面臨生離死別，最後一定是「從前恩愛，至此成空；昔日榮華，而今不再」。到那時候，就是深切的痛苦。

「不苦不樂受」，就是既沒有苦的境界（身體健康，沒有挫折、逆境），也沒有特別快樂的感覺——不苦不樂。但內心隱隱有一種孤獨、寂寞、無聊、莫名其妙的不安，那叫「行苦」。「行」就是「念念遷流」，念念遷流也是苦。

這樣推究起來，人生無時無處不苦，所以「娑婆苦趣實堪悲」。這個「苦」，就是人生的實相。人生的實相是什麼？就是「苦」一個字。

「世出世間思惟遍」，這裏有兩個「世」字，第一個「世」，是「世間法」；第二個「世」字，就是「出世間法」。「世間法」是五戒、十善；

「出世間法」是四諦、十二因緣，還有三學六度。亦即整個三藏十二部、八萬四千法門，都是「世出世間法」。

詳細地分別、甄選這所有的法，結果怎麼樣？

「不念彌陀更念誰」，不念「南無阿彌陀佛」，不往生極樂世界，那麼我們還學什麼法、還念哪一尊佛、還持什麼咒呢？世間法不能解脫，出世間法學不成，這樣我們豈不是永無出離之緣嗎！

道綽大師解釋這段法語時說，如果「念」大乘的「真如實相，第一義空」，我們根本想都不用想。那麼，退而求其次，「念」小乘阿羅漢的境界，包括出家人或在家人，也都沒有份。再退而求其次，天乘、人乘，也是成就了五戒、十善，才能得到的果報，但能夠成就五戒、十善的，卻又非常稀少。

這樣的話，會有什麼結果？道綽大師說：

若論起惡造罪，何異暴風駛雨。

也就是說，五戒、十善我們做得到的很少，如果論我們造罪造惡的話，就如刮大風、下大雨那樣的猛烈。

所以，我們一定要有這種自覺：世間法都不能圓滿了，更何況出世間法！如果沒有阿彌陀佛救度的話，不管出家在家，到最後都是很激烈的痛苦，都是一片黑暗，沒有希望。

我們都是必墮地獄、常在輪迴、無力解脫的；而彌陀願力無窮，毫無條件地救度我們。諸佛、諸法中，唯獨彌陀一佛、念佛一法能救我們！

彌陀是我們的無量生命，無量光明。在世上有苦難，在佛裏有平安。在彌陀懷抱中，我們舊事已過，重獲新生；黑暗永離，光明常照。

偈二、人間苦樂事縱橫

人間苦樂事縱橫，達者須尋徑路行，
福報天宮猶有死，神棲佛國永無生。

「人間苦樂事縱橫」，人間之苦，有所謂四苦、八苦。「四苦」就是生、老、病、死苦。除此之外，還有愛別離苦，恩愛的人終究要分離；求不得苦，當我們追求的時候，患得患失，即使求到了，最後終將失去。

小時候，為求學而苦；長大了，為求偶而苦。獨身，覺得孤獨，很想有個伴；有了伴侶，不能恩愛，不能和諧融洽，所以結了婚的又想離婚，也是苦。此外，兒女不成就是苦，家庭不美滿是苦，事業不順是苦，人事不和是苦，是非得失、恩愛情仇都是苦。天氣太熱、太冷是苦；尤其現在天災地變，有地震、海嘯、風災、水災、火災、交通事故，甚至人世間的詐騙、搶劫、放火、綁票、殺人，還有最近的SARS、禽流感等等，這些天災人禍，充滿人間。

再者我們本身，煩惱熾盛很苦，業障深重很苦，妄想多是苦，念頭雜也是苦。

所以說，「人間苦樂事縱橫」。「縱」是直線，「橫」是橫線，縱橫就像一張網，人生之苦是如此錯綜複雜。再者，這個「縱」是時間，「橫」是空間，也就是說，人生世上，無論何時、何處，都是苦。由於人生的本質是苦，與苦同在，所以釋迦牟尼佛一開始講經說法，就說「苦、集、滅、道」，而不是說「樂、集、滅、道」。

當然，人間之苦有一個根本的苦，簡單講就是「無明」。無明就是不知生從何來、死往何去，不知將來會如何。無明是正體，我們現在看不到，臨終時，我們阿賴耶識裏的業浮現了，含藏著無量無邊的罪惡、黑暗、無明、不安；臨終的時候整個黑暗現前，而且充滿罪業，成為火團，墮落地獄，那個就是無明的正體。

我們平常孤獨的時候，不苦也不樂，但是莫名其妙地有一種無聊、寂寞、略微不安的感覺，那就是無明正體所顯現的影子。我們看到的只是影子，正體在臨終時才會浮現，那個就是根本的苦。

「人間苦樂事縱橫，達者須尋徑路行」，「達」，就是通達的人。通達什麼？通達宇宙人生的實相。

當然，這個「達」以世間來講，就是聰明智慧。一個人，相信有善惡報應、三世因果、六道輪迴，有佛菩薩的感應現象，而且，對這些現象很有興趣，願意深入，可稱為「達者」。這種人才會進入宗教，尋求真理，走

向解脫之道。而這種人往往也比較有佛緣，就會來學佛；進一步，八萬四千法門當中，如果他選擇淨土法門，那就是真正的「達者」。

「達者須尋徑路行」，「徑路」就是快捷的、安穩的、容易到達的途徑。

有一首偈子也說：

修行無別修，只要識路頭；

路頭若識得，生死一齊休。

也就是說，修行，只要找到解脫的法門，生跟死當下都能一齊了斷。這個法門就是----淨土法門。

「福報天宮猶有死」，就算有福報往生天宮，還有天人五衰的現象。

「神棲佛國永無生」，人生是苦，死後入三惡道，也是從苦入苦，從一個黑暗進入另一個黑暗。但是往生極樂世界，就永遠離開了生死輪迴，已超越人間的苦，從苦入樂，轉苦為樂。

偈三、但得蓮中托化來

但得蓮中托化來，縱教經劫未華開，

華中快樂同忉利，不比人間父母胎。

「但得蓮中托化來，縱教經劫未華開」，只要阿彌陀佛帶著蓮花來，接引我到極樂世界，即使經過幾劫花還未開，也沒關係。

「華中快樂同忉利，不比人間父母胎。」在蓮花當中，是跟忉利天一樣的快樂，這跟我們在父母胞胎十月懷胎是不一樣的。

也就是說，雖然在九品的蓮花裏面，就算等待蓮花開的時間很漫長，身心仍然是自在的，比起在地獄、餓鬼、畜生道受苦，要殊勝得多。

其實經典上講，往生極樂世界，在蓮花當中，其快樂是勝過第三禪天的。第三禪天的禪定身心踴躍之樂，超越世間任何快樂，但這還比不上極樂世界在蓮花當中的菩薩。

相形之下，我們當然要求生極樂世界了。

我們在這裏念佛，極樂世界就會有我們的蓮花；只要我們願生之心不變，我們念佛之行不變，這朵蓮花永遠都安住在極樂世界，永不凋萎。臨命終時，阿彌陀佛就會帶著我們這朵蓮花，來到我們面前，就像《阿彌陀經》所講的：

其人臨命終時，阿彌陀佛，與諸聖眾，現在其前。

我們在這裏念佛，極樂世界就有我們的蓮花，這真是奇妙，不可思議。

可見我們念佛，每一句都功不唐捐，每一句都使得我們在極樂世界的那朵蓮花在盛放、在燦爛。

佛教的無常觀（四）

---- 無常故事五則

一、帝釋皈依免驢胎

《法句譬喻經》說到，有位忉利天的天王，叫帝釋天，將臨命終。他曉得命終之後，會墮落在畜生道，生為驢子，感到非常悲愁。他想到能救度苦厄的只有佛，就立刻來到佛的面前，向佛頂禮，至誠懇切地三皈依---- 皈依佛、皈依法、皈依僧。

正頂禮時，即是命終之刻，神識立刻投胎在驢腹當中。驢子不小心踏破主人家的陶器，主人一生氣，就拿鞭子打驢子，驢子因此傷了胎氣。同時間，帝釋天的靈魂又回到自己身上。

所以，低頭三皈依，再舉起頭來，他又回復了帝釋身。

這時佛陀就讚歎說：「善哉！善哉！帝釋天，你能夠在臨終時皈依三寶，實在很有福報。」佛陀就為他講經說法，這忉利天的天王，當下就證得須陀洹果。

二、天人皈依兔豬胎

《折伏羅漢經》裏，也談到一位忉利天的天人，也是壽命將盡，天人都有神通，知道自己下輩子將投生到畜生道當豬，因此很憂愁、也很恐懼。其他天人跟他說，佛陀現在忉利天為母親說法，這正是你得救的機會。

天人立刻來到佛陀面前，至誠頂禮，懇切祈求救度。

佛陀為他授三皈依：「皈依佛，不墮地獄；皈依法，不墮餓鬼；皈依僧，不墮畜生。」七天當中，他都誦念三寶；七天之後，壽命盡了，投生到人間一位長者家裡。

長大後遇到舍利弗，由舍利弗接引，聽聞佛陀講經說法，也證到了果位。

由此可知，人、天皆苦，皆不究竟。

佛陀出現世間，為我們講經說法，並不是希望我們所修的善因，去追求人天果報，而是希望我們直接往生極樂世界，邁向無上菩提。所謂菩提，就是上求佛道，下化眾生。

往生極樂世界可說是釋迦牟尼佛的本懷，在《無量壽經》裏，釋迦牟尼佛的「本懷文」就說：

如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，

光闡道教，欲拯群萌，惠以真實之利。

釋迦牟尼佛，乃至十方諸佛出現世間的目的，就是要告訴我們，唯有念佛往生極樂世界，才是真實的利益，其他不是真實的利益。

《無量壽經》最後，釋迦牟尼佛也說：

當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經，止住百歲。

其有眾生，值斯經者，隨意所願，皆可得度。

意思就是說，將來末法過了，就是滅法時代，到時候三藏十二部經都會消滅，也沒有三寶的名字；那時的眾生，將不曉得有善惡報應，三世因果，六道輪迴。釋迦牟尼佛因為悲愍我們十方眾生，以慈悲願力，把《無量壽經》保留下來。

保留《無量壽經》，就等於保留念佛法門。因為《無量壽經》講的，就是四十八大願；四十八大願的根本願，就是第十八願。第十八願在講什麼？講----願生極樂，稱念彌陀，就必定往生極樂。

三、闍夜多尊者故事

《付法藏經》裏面有一則故事：

有位阿羅漢叫闍夜多尊者，有天他帶領弟子們進城。到城門時，尊者不覺流露悲愁的神情；繼續往前走，看到一隻烏鴉，尊者不禁又苦笑了出來。

弟子們覺得很奇怪，尊者何以剛剛悲愁，現在又苦笑？就請問尊者其中緣由。

尊者說：

「剛剛入城時，在城門下我看到一鬼子，就是鬼道的小孩子，小孩告訴我，母親為他入城乞討食物，已經過了五百年還沒有出來，請我入城後，如果見到他的母親，跟她說孩子餓得很苦，快要昏死了，請她趕快出來。」

尊者進城見到了鬼母親，就跟鬼母親講，她的兒子很飢餓、很苦的事。

鬼母就說：

「我進城來已經五百歲了，要找一口痰都不容易，尤其我剛生產不久，身體很虛弱，即使遇到一口痰，也被其他的鬼搶走。剛剛好不容易撿到一口痰，就要帶去跟我的兒子一起吃，可是城門下有很多大力的鬼神，我不敢出去，請尊者帶我出去。」

於是尊者就帶這個鬼母出去，跟她的鬼子吃了這口痰。

尊者又問鬼母：

「妳出生到現在多久了？」

鬼母答說：

「我出生到現在，已見這座城七成七壞。」

也就是說，這城七次毀壞，又七次被建起來。可見她墮入鬼道時間之長久。尊者因此想到輪迴之痛苦與長久，不禁悲愁。

後來尊者又見到一隻烏鴉。

尊者說：遠在九十一劫前，有位佛陀出世，叫毗婆尸佛，我當時出生在一位長者之家。長大後我想要出家，如果那時能跟隨毗婆尸佛修行，是能夠證得阿羅漢的。可是父母阻止我出家，說我還沒有結婚，至少要娶個媳婦，才讓我出家。結完婚後，父母又說還沒幫他們生孫子；等到我的孩子已經六歲，我想出家修行，父母讓孩子抱住我的大腿說：

「爸爸，如果你要捨離我出家，不扶養我，不如把我殺死才離開。」我因此動了憐惜之情，就跟孩子說：

「我不離開你了，要一直把你扶養長大，跟你在一起。」

就這樣，九十一劫以來，在六道裏面輾轉輪迴，一直都沒有見面的機緣。今天看到這隻烏鴉，原來，他就是我九十一劫之前的孩子，憐憫他的愚癡輪迴，不知不覺就苦笑出來。

所以，如果沒有往生極樂世界，就永遠在輪迴，再深愛的親人也會離散，即使見面也不相識。就像烏鴉並不曉得眼前這位羅漢，就是他往劫以前的父親；羅漢雖然曉得這隻烏鴉是他的孩子，也沒辦法救他，因業力障礙故。

由此可知障礙別人修行的罪業很大，會長時在惡道裏面受苦，即使出生為人，恐怕也會沒有智慧。所以我們如果遇到想修行的人，應抱著隨喜讚歎的心，來成就他們。

《法華經》言：

三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏。

「三界」，就是欲界、色界、無色界。「三界無安」，怎麼樣無安？「猶如火宅」。整個三千大千世界，就像燃燒的房子，充滿了大火，沒有比被火燒更苦的了！所以說「眾苦充滿，甚可怖畏」。

三界是不安穩，充滿恐懼，充滿痛苦的。

人生的苦就是眾生都具有貪瞋癡，瞋就像火，貪就像海。所以釋迦牟尼佛說，三界是火宅，六道是苦海。從地獄一直到非想非非想處天，都是苦海，都充滿了大火。

娑婆世界眾苦充滿，而極樂世界如何呢？《阿彌陀經》說：

彼土何故，名為極樂？

其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，

故名極樂。

可見，娑婆充滿眾苦，極樂是無有眾苦，但受諸樂。而《法華經》則在說明娑婆的實相----就像火在燃燒的房子；極樂世界的實相----往生淨土就離開種種苦。

由此亦可知《法華經》的目的，是在指向極樂世界。

四、日日扣棺喚歸來

以下是宋朝一位居士的典故。

宋代有位居士叫吳子才，字信叟，博學多才，在朝廷當大官。雖然位居高官，卻並不貪慕榮華富貴。

他當官之後，請人預作一口棺木，每晚就睡在棺木裏面，且令家僮一邊敲擊棺木，一邊唱道：

「吳信叟，歸去來！三界無安不可住，西方淨土有蓮胎。歸去來！」

吳子才一聽，就起來靜坐念佛。

有一天，他在靜坐念佛當中，請家人靜靜地聽，一時天樂鳴空，他就在那時候安然往生極樂世界。

這就是「三界無安不可住，西方淨土有蓮胎」。

所以我們要曉得，人間、天上都充滿了不安恐懼，不是究竟的皈依處。
唯有極樂世界，才是我們的究竟皈依處。

《無量壽經》說：

設有大火，充滿三千大千世界，
要當過此，聞是經法，
歡喜信樂，受持讀誦，如說修行。

大火充滿的三千大千世界，我們也要越過，不怕大火的燃燒。為什麼？
因為現在超越大火，聽聞彌陀的救度，就能夠解脫，否則將永無窮盡地受
三千大千世界之大火所燃燒。

所以，寧可現在辛苦、痛苦，也不願將來受永恆無盡的三界之火的燃燒。

善導大師在《往生禮讚》有一首偈子，很有警惕性，善導大師
說：

人間匆匆營眾務，不覺年命日夜去；
如燈風中滅難期，忙忙六道無定趣。
未得解脫出苦海，云何安然不驚懼；
各聞強健有力時，自策自勵求常住。

意思是說，我們今天忙這件事，明天忙那件事，一直到老，繁忙不斷。不知不覺間，壽命隨著日夜而消滅，好像風中之燈，隨時都會滅掉。燈滅了，就繼續輪迴六道，永無窮盡。可是我們卻茫茫然地，悠悠忽忽地，不知道害怕，也無所驚覺。今天既得人身，又聞佛法，就要把握現在頭腦清醒、身體健康，好好自我勉勵，追求不生不滅、不受輪迴、永恆常住的法門。

五、一失人身 萬劫不復

有句話說：「一失人身，萬劫不復。」

學佛的人，常聽到這句話，可是聽入耳中，如果沒有深映入腦中，也等於聽而不聞。

「一失人身，萬劫不復」，失去了人身，萬劫不能再得人身，這是非常恐怖的！

想當年，須達尊者發心為釋迦牟尼佛建造祇園精舍，在挖土、蓋地基的時候，釋迦牟尼佛看到地上的螞蟻，當下機會教育地跟須達長者說，這些螞蟻從七佛以來，就一直都是螞蟻。

「七佛以來，猶為蟻子。」一尊佛出世，要經過多少時間？甚至是多少劫呢？何況七佛以來，那麼漫長的時間都當螞蟻。

第八位佛就是彌勒佛。他還要再經五十六億七千萬年，才會到這個世間成佛，龍華三會。到那時候，這些螞蟻已經脫離螞蟻之身了嗎？能夠得到人身嗎？所以說「一失人身，萬劫不復」。

「人身難得今已得，佛法難聞今已聞，此身不向今生度，更向何生度此身。」

「七佛以來，猶為蟻子」，後半段是：「八萬劫後，未脫鵠身。」

也就是有一天，釋迦牟尼佛看到一隻鵠子，當下對弟子說，這隻鵠子的罪業，即使八萬劫後，仍然是鵠子。過了八萬大劫還當鵠子，到底什麼時候才能獲得人身？得到人身後，又是什麼時候才能遇到佛法！

所以我們既然生而為人，得聞佛法，尤其是聽聞到百千萬劫難遭遇的淨土法門，就必須當下掌握，誓必今生今世求生淨土，無有退轉。

中華淨土宗協會
淨土宗文教基金會

11059台北市信義路五段150巷22弄41號

電話：02-2758-0689

傳真：02-8780-7050

E-mail：amt@plb.tw