

佛教的生死觀

智海長老主講

許慧雲記錄

平常人好像談生活的享受，這是說太平的時候叫享受。到了不太平的時候，甚至到了有危難的時候呢，談享受就不用談了，只能談生命的安全，和談財產的保護了。現在不得了有難了、世界亂了，這個財產怎麼樣保護呢？如果保護不了財產，財產都是身外之物，就要保護我們的生命。當然都能保護住最好，實在不能保護，我也要保護我的生命。我能活着就好了，我能把這個劫難躲過去就謝天謝地，旁的什麼都不敢想。但是要到了那個時候才有那種觀念，平常的時候不一定有這種想法。

從前有兩個人走難，一個是窮人，另一個是富貴的人。富貴人有錢，第一就把金銀財寶帶着，有

錢就好辦了。窮人沒有錢，只帶兩個大饅頭，一手拿一個。那個富貴的人，一手拿一個金元寶。

兩個人走難，逃到了海裡邊，拿着浮囊，就是在水裡能漂着的那個膠圈，隨着水漂了一段相當時間。

那個窮人肚子餓了，兩個饅頭在手裡頭，他就吃了一個。這個富人手裡拿着兩個金元寶不能吃，肚子也餓了，在海裡沒精神再游，就跟窮人說：「你的饅頭沒有我的黃金值錢啊，我現在拿一個金元寶買你一個饅頭，好不好？」那個窮人說：「我不要你的金元寶，我還是要我的饅頭，你的金元寶你拿着吧，我的饅頭現在比你的金元寶值錢了噢！」不給他。這個富人拿着金元寶，後來就餓死了。窮人後來又吃了一個饅頭，後來人家把他給救出來了。

各位看看！兩個饅頭換兩個金元寶，你要平常，他換不換呢？所以我們一個人的生和死，在時間和境界不同的時候，究竟來說，人還是要修福

報，要會用錢。俗語說：「水可以載舟、也可以覆舟。」錢可以修福也可以造罪，就看我們人會不會運用。在我們人的生和死，將來的前途好不好，快樂還是痛苦，其實都在我們自己本身要把握。

佛教告訴我們，第一在福中的時候要知足，第二要在福中而修福。在福中能知足，起碼享受的時間會久；在福中修福，福報就享受不盡了。因為還沒有享受完，就又修行，又培了很多福報，所以享受不完！

就像有的人，要是福報盡了，壽命沒有盡，各位看看是否有？很多富了窮，那就是福報盡，壽命沒有盡；還有的人，福報盡了，壽命也盡了，把福享完了人也死了，處處不順利，最後就不成了。如果福壽都不盡的話，來生還能繼續再享福，如果有一樣盡了，就不平衡了，就要受苦了。這是說一般人是這樣，對於人的生死觀，有這種偏激的看法。

現在再談宗教家，和前邊人看得不同。前邊人只顧人生，不顧人死，死了再說，死了以後誰也看不到。有的宗教家有的時候談人生，有的時候也談人死，都信有天堂、有地獄。也勸人在生的時候做善事，關心來世的後果，但是能不能解決問題？有沒有解決的方法，能解決生死的問題呢？再進一步能不能超出生死這條路？能不能得到解脫呢？也是一個問題。這個問題，在我們平常研究佛法的時候再研究，那些今天還沒有時間講，現在先講佛教的人生觀。

佛教裡邊雖然有大乘佛教，有小乘佛教，不管大乘小乘，都談有生前有死後的這些問題。並不是只管生前不管死後，死了就了了。而在大乘佛教裡頭，是從積極的方面談，從入世的方面去談。怎麼積極？怎麼入世呢？比如大乘佛法要談救人，就要行菩薩道，好像地藏王菩薩發大願度眾生。但是小

乘的佛教呢，多是從消極的方面，厭世的方面去談生死的問題。其實我們的人生真正照着大乘講，道理很高深，但是多數不容易做到。按照小乘的道理講，和我們人的生死最接近。我們按照從人而超人，從超人而成佛，所以談到生死，在佛教裡頭講，叫生死流。就是說我們的人生，一生一死、一生一死，就像水在漂流，一個波一個波，在那兒流，生死流在那兒流轉不停。也叫生死海，就是說我們在大苦海裡頭生了死、死了生，比如一個生死海，大家都出不去；還有的地方叫『生死長夜』這些名詞。各位如果將來看佛經，就會知道這些名詞，它在說什麼。

我們這個人的生死，一生一死，好像在長夜黑暗裏頭，沒有太陽。我們在生死裡，糊裡糊塗的生，糊裡糊塗的死，好像平常說醉生夢死，就在黑暗裡頭醉生夢死，在六道輪迴中受生死。這是我們

人在生死的過程中有這些，因為按照基本佛法講，有一種叫分段生死，這是小乘佛法所講的；按照大乘佛法講，除了分段生死，還有一種叫變易生死。現在我們所受的，是屬於分段生死。怎麼樣叫做分段生死呢？比如說我這個人，有多高、有多少磅重、是胖是瘦呢？這是我的一份子。分段的『段』，是我活了多少年，我活了多少歲，告一段落就結束了，這叫分段生死。這是佛教說的，都是我們眼前的事實。

大乘佛法還講變易生死，變易生死就是在心裏微細的生滅。我們心裏的妄想，想東想西一天不停的，有的粗、有的細，剎那剎那不停。就是在心裏的迷惑、就是心裡生滅的活動。學大乘佛法的人就要注意，我們現在凡夫心粗，心裡微細的活動，在那些個地方還看不到。比如說，我們在想東想西，有時候它在想，你還不知道呢！想完了回頭才知道

在想東西，走了一大圈回來了。它起初一動念你知道嗎？它一開始你可能沒有看着！還有它沒有開始以前，要想東西還沒有想以前那一念心，更看不着，所以我們只能看到我們的分段生死。小乘佛法講要斷分段生死，可是要想超出分段生死，主要是要斷煩惱。什麼煩惱呢？大家都曉得貪、瞋、癡、嫉妒、障礙、人我是非，這些我們每個人都有的，所以都應該斷除這些毛病。

我們平時說要隨喜功德，看着他人好，我不要妒嫉他，我要隨喜，“你很好啊，我看着你好我就高興！”

這個是不簡單，一般人不耐他榮，他好了自己難過，這就是妒嫉了，而不是隨喜。還有做人的煩惱、夫妻的煩惱、兒女的煩惱、以及家庭的煩惱，社會的煩惱就說不完了！

各位在社會上看的煩惱比我多了，大乘佛法就

叫我們超出這個範圍。除了自己沒有煩惱，還要明白所有世間上的宇宙萬有，到底是怎麼一回事？都要明白，見着它的實相，人生宇宙的實相，這是說大乘佛法。

現在講我們生死的範圍，我們生死有個範圍。剛才所講的，在六道中所有的衆生，都在這兒受生死，在什麼地方呢？它的範圍在哪兒？在三界。

三界就是欲界、色界、無色界，我們現在都是在欲界裡面。平常說有人間也有天堂，人間都在欲界下面。但是天上呢？欲界有六重天，色界有十八重天，無色界有四重天，一共是三界二十八重天。我們現在在這兒受生死，到了天上也還是有生死。可是那個地方生死，他們的福報和壽命，以及所用的東西，所享受的快樂，都和我們人間不一樣了。

但是要怎樣才能到天上去呢？受生死就受生死了，怎麼樣快樂呢？那要有相當的條件，比如說我

今天學佛，明天佛菩薩就把我救到天上去了，那是不可能啊！如果你在生多做好事，不用佛來救也能生到天上；如果你在生不做好事，害人害己的，拉了很多債，佛菩薩要把你拉到天上去，那就不公平了！那還叫佛菩薩嗎？你拜了我，我就把你拉到天上去，你不拜我，我就把你弄到地獄去嗎？那叫不公平！那佛也沒有辦法！佛菩薩只是告訴我們，要想上天，怎麼樣修法。我只能告訴你生天的方法，我可不能替你。我不能用我的手一拉，就把你拉上去。你在地獄我也把你拉上去，你給我叩兩個頭就可以了，這決定不成！所以佛法是平等的。

假如信佛能不能生天呢？你在人間多做好事就能生天。如果這樣說，那我信佛還有什麼用呢？你說信佛有什麼用，就是告訴你生了天還是不到家，不要覺得生了天就沒有事了。生天的壽命還是有完的時候，還是有最後一天的。這樣在天上的壽命要

盡了，就又回來了。佛法告訴我們這個，不是說生到天上就都了了。那就下地獄好了，下地獄你能永遠下嗎？你在生的時候，好事不能說一點都沒有做過吧！所以把罪受完了，也會再出來，好的果報再輪到你享受。所以說再怎麼不好的人下地獄，也不是永遠下地獄；再好的人生天堂，也不是永遠生天堂。生天堂下地獄，都有時間性，這一生和那一生不同而已。

佛法解釋，叫我們當然不要下地獄，就是生天堂也不是究竟的辦法。如果要研究佛法，依照佛法修戒修善生天堂，到了天上享受天上的福報，自己知道不以爲生天是究竟到家，有這個思想有這個觀念就有得救。否則不是依照佛法去做，就不是按照佛法的路線去走了。就好像我們做人，一個人是做好人，另一個人也是做好人，但是另一個人還研究佛法就不同，甚至於研究佛法的人最後也不同，有

的人說「我信佛不一定要皈依三寶，不一定要受五戒，我不受戒我持戒就好了。」

聽起來好像很高明，其實這是不對的。爲什麼呢？我打個比喻，我能當總統，但是我不去白宮上任，就自己進了白宮，也不舉行那個儀式。我有這個本領，我可以治理國家，你看這個成不成？所以還要做那個假儀式啊！好讓大家公認你啊！這是說假儀式事實還是要做的。

那我受了五戒，持不了五戒怎麼辦呢？持戒有持戒的功德，持不住有犯戒的罪過。有罪過、去受罪，罪受完了有持戒的功德來救你。如果沒有受戒你享福，你沒有持戒的功德，你的福享完了就完了，沒有持戒的功德來救你，所以不同就在這兒。