

佛教生活故事

人生是什么？

从《佛说譬喻经》来看人生之实相及后生一大事。释尊在《佛譬喻经》中，以一段有名的譬喻，向我们开示「人生究竟是什么？」，这譬喻是这样的：

在一个寂寞的秋天黄昏，无尽广阔的荒野中，有一位旅人蹒跚地赶着路。突然，旅人发现薄暗的野道中，散落着一块块白白的东西，加以注意之下，原来是人的白骨。旅人正在疑惑思考之际，忽然从前方传来惊人的咆哮声，随着一只大老虎紧逼而来。看到这只老虎，旅人顿时了解白骨的原因，立刻向来时的道路拔腿逃跑。但显然是迷失了道路，旅人竟跑到一座断崖绝壁的顶上。旅人在毫无办法之中，幸好断崖上有一棵松树，并且发现从树枝上垂下一条藤蔓。于是旅人便毫不犹豫，马上抓着藤蔓垂下去，可谓九死一生。然而这只老虎好不容易即将入口的食物，居然被逃离，可以想象到它是如何的懊恼，而在崖上狂吼着。好感谢啊！幸亏这藤蔓的庇荫，终于救了宝贵一命。旅人暂时安心了，但是当他朝脚下一看时，不禁「啊」了一声，原来脚下竟是波涛汹涌底不可测的深海，怒浪澎湃着，而且在那波浪间还有三条毒龙，正张开大口等待着他的堕落，旅人不知不觉全身战栗起来。但更恐怖的是依靠救生的藤蔓，在其根接处出现了两只白色和黑色的老鼠，正在交互地开始啃着藤蔓。旅人拼命地摇动藤蔓，想赶走老鼠，可是老鼠一点也没有逃开的样子。而且每当摇动一次藤蔓时，便有水滴从上面落下来，这是从枝上筑窝的蜜蜂巢所滴下的蜂蜜。旅人由于蜂蜜太甜了，自己完全忘记如今正处于危险万分的死怖境地，而陶陶然地此心被蜂蜜所夺。释尊开示这愚痴的旅人之相，便是指所有人类的「人生之实相」。那么这段譬喻释尊是意味着什么呢？

释尊「无常之老虎」的法语，是在开示你的人生真实之相。

孤独的心灵

旅人：这旅人即是指你自己。

荒野：无尽而寂寞的荒野是譬喻你无尽寂寞的人生。你从生下来时，就成为这旅人而在作人生之旅了。既是旅人，应知目的地。如今你是以何目的，而出生到人间来呢？如若不知，则

不能不说就和这愚痴的旅人一样了。

秋天的黄昏：秋天的黄昏是譬喻人生的孤寂感。何故你的人生就象秋天的孤寂？因为你是孤独一人旅行之故。虽说有亲属、家族、朋友，但并没有可以互相倾吐心中的一切，互相理解的心灵之友。即使是夫妇，也未必能互相理解心中之事而生活下去。人生的孤寂，原因就在这心灵的孤独。难道你未曾有过孤独感吗？白骨：路边的白骨是你人生的旅途中，家族、亲属、朋友等的死亡。你活到现在，应该看到很多白骨，那时你有何想法？有何感触？难道你也没有注意到紧逼而来的「无常之虎」吗？

老虎：饥饿的老虎所譬喻的即是你自己的死亡。在此世间存在的一切之物都是无常的，故你非死不可。死对你是最恐怖的事，所以释尊以恐怖的老虎作譬喻。现在这无常之虎猛然地向你逼来。但由于你以为这是非常恐怖的事实，所以平时不想去思考它。而且如果你认为佛教有在说死亡的事，而感到阴森森，并且厌恶的话，你就对佛教完全误解了。平生虽然忘记死，逃避死，但死必然会来到的，这种心态并不能解决死的问题。唯有与死正面对决，而获得解决，才能得到绝对的幸福。因此佛教才提到死的事。作为旅人的你，本能地从死逃开，一有病就到医院，或以药物来跟死亡搏斗。但仍然是逃不掉的界限。

无力的松树

松树：接着你攀上崖顶的松树，松树是指金钱、财产、名誉、地位等等。这些东西即使再多，在死亡的面前也仍是无力的。像那样有辉煌成就的秦始皇、汉高祖，在其临终时也不免感到「啊！人生犹如梦中之梦」而寂寞地死去。你现在能握着金银、财产、名誉、地位等而含笑地迎接死亡吗？濒临死亡时，一物也带不走，因此能够笑笑地面对死亡是不可能的。

人生是梦

藤蔓：藤蔓所譬喻的是「还不会，还不会，我还不会死」的那种以为还有二十年三十年的寿命可依恃，但即使认为「还有十年、还有二十年可活着」，但你认为到底有多长命呢？想想看便知：已过去的十年二十年，也不过是「啊」的一声之间便如梦如幻般地消逝了。你从今以后的十年二十年也同样是「啊」的一声之间便会过去。

老鼠：不断咬啮着藤蔓的白老鼠和黑老鼠是指白天和晚上。白天的白老鼠和晚上的黑老鼠互相地在缩短你的寿命。所谓活了今天一天，便是死了今天一天。即使过年、节日、假日也都一刻不休地在啮着你的生命。因此最后藤蔓必定被啮断，这便是「死」。

死后成为什么

人生谁都是过客 相守百年也是梦
世上万般带不去 一双空手见阎罗

作为旅人的你，此时唯有堕入不知其底的毒龙深海里。而且你的死后，必定产生「后生一大事」。

深海：深海所譬喻的便是「地狱」。堕入此地狱，必须承受「八万劫中大苦恼」。这一件事情便称为：「后生大事」。一堕地狱八万劫

再得人身复几时

毒龙：产生地狱之苦的是这三条毒龙，这三条毒龙即指你心中的贪欲、嗔怒、愚痴之恐怖的心。由于贪欲之故，不知犯了多少杀生罪，累积了多少恶业。由于嗔怒之故，在心中不知累积了多少对翁姑、朋友、他人「愿他快死」等的心杀之罪。由于愚痴之故，不知累积了多少对自己不幸的愤懑，对他人幸福的妒嫉之罪。善因善果、恶因恶果、自因自果的因果法则是一点也不会差错的。由自己所不断造作的罪恶所生出的地狱，最后还是由自己堕入。教你解决从后生大事的便是佛教。但作为旅人的你，忘记了逼在足下的后生大事，此心完全被蜂蜜所夺。

蜂蜜：蜂蜜是指人的五欲：食欲、财欲、色欲、名誉欲、睡眠欲。一天之中，你不断所想的，继续所求的无非是为了这五欲的满足。然而不断地舔着蜂蜜，不知不觉地堕下去，岂不是太愚痴了吗？你能否定你不是这个旅人吗？释尊在此开示你的真实之相——亦即此「后生一大事」，一刻一刻地逼近着。——并且向你说明解决之道。来吧！莫让死看到你的背后，要从正面跟死决对。唯有解决死，才能真正得到人生绝对的幸福。用力打开佛教通往幸福之门的是你自己啊！

人生难得今已得 佛法难闻今已闻
此身不向今生度 更待何生度此身