

人生自是 有情痴

眾生因為有愛情，所以輪迴生死

宋朝文學家歐陽修在年青時排斥佛教，但是到了中年後，卻皈依三寶，修學佛法。他自號為「六一居士」(註一)，所以後人稱譽他的詩詞為「六一詩詞」。

歐陽修的詩詞，善於刻劃男女愛情的變幻與無常，其中有一闕詞《生查子》是這樣的：

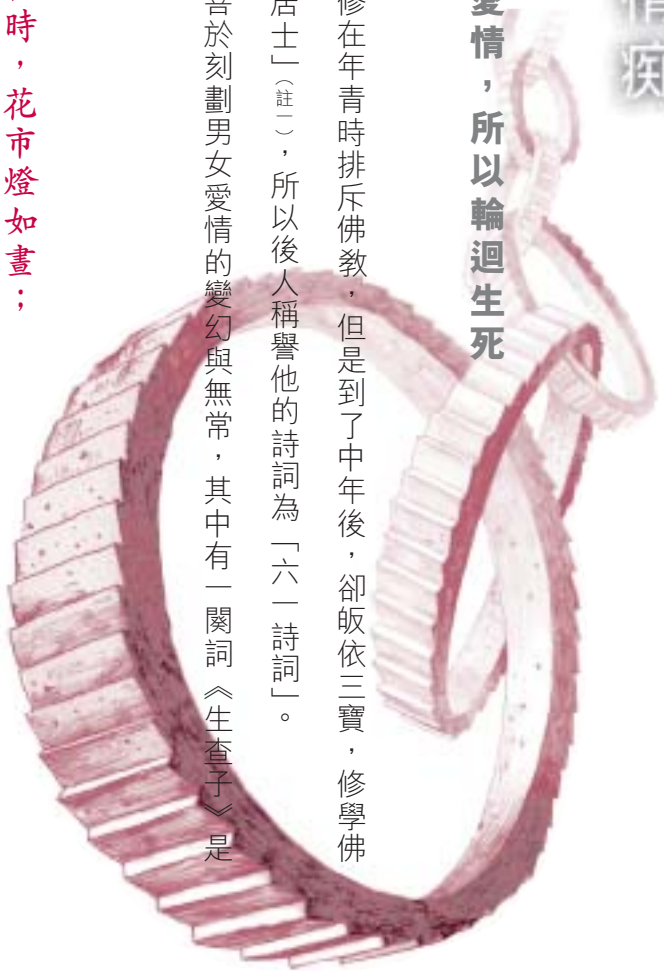
「去年元夜時，花市燈如畫；
月上柳梢頭，人約黃昏後。」

今年元夜時，月與燈依舊；
不見去年人，淚濕春衫袖。」

正月十五是「上元節」，各家各戶都編製燈飾作為展覽。上元的晚上稱為「元宵」，又叫做「元夜」，所以他說：「去年元夜時，花市燈如畫；」去年的花燈節是一片歡樂燦爛，喜氣洋溢的景象。

「月上柳梢頭，人約黃昏後。」作者寫出情人約會的時間，是當月亮升到柳樹梢頭的時候；見面後大家到處流瀟，觀賞花燈。相聚歡樂當然是最欣喜的事。

可是，現在一年過去了！正如《大般涅槃經》說：「一切諸行悉無常，恩愛必歸於離別。」萬物都在剎那之間遷流不息，沒有一樣是常住不變的，更何況是男女間的感情！今年元夜時，月兒已經爬上柳樹的梢頭了，花燈依舊光彩奪目，但是去年一齊欣賞花燈的人，卻沒有赴約見面，可能已另結新歡。這時，久候者感到寂寞

悲哀，淚灑衫袖。

這闕詞寫的是青年男女相約看花燈的故事。最後是有情人未成眷屬，令失戀者黯然神傷。古德云：「愛不重生娑婆」，意思是說凡夫是因為宿世愛慾業力的牽纏，才投生到這娑婆世界來，不是報恩還債，就是報怨討債。須知愛慾是煩惱的根源；佛說的「十二因緣流轉門」^(註二)明確地指出：眾生是由於有愛慾，所以輪迴生死。

自古以來，不少男女被情所困，為愛成癡，遂衍生怨憎仇恨的悲劇，所以歐陽修在另外一闕詞《玉樓春》說：「人生自是有情癡，此恨不關風與月。」心內的情愁與身外的風月，是毫不相關的。風月本自無心，絲毫沒有眷戀之情，唯是眾生內心耽着愛慾，不能自拔。風花雪月，是自然界的運行，並不是為情而生的景象。這不過是文人將綺麗浪漫的情懷寄與風月，借喻它們來形容男女之間的愛情吧了！

情侶、夫妻之間互相執着的愛情，佛經稱之為「恩愛」。世人沉溺於愛情之中，因而為「恩愛」所縛，不得解脫，輪迴於六道之中。《法苑珠林卷二十二》說：「流轉三界中，恩愛不能脫，棄恩入無為，真實報恩者。」^(註三)佛教認為世人應捨棄恩愛而趨入佛道；能入佛道方為真正的報恩。

朋友，愛情是欲界凡夫與生俱來的本能，但是愛情有染污的、有純潔的、有佔有的、有奉獻的。萬物之柔，莫過於水。愛情如水，但「水能載舟，也能覆舟」。愛如冬陽溶雪，春雨潤土，如果處理得當，可以激發人性的真善美。相反來說，愛亦如春蠶作繭，飛蛾撲火，如果愛得不當，譬如：愛的觀念舛錯、動機不正、方法低劣，則不但會使雙方產生煩惱與痛苦，甚至會因愛而生恨成仇，導致身敗名裂，家庭破碎。因此，佛教認為染污、佔有、自私、執着的情感是學佛者的障礙。各位必須慎思！

佛教主張：在家學佛者必須以慈悲去運作感情、以理智去淨化慾念、以禮法去規範交情、以道德去消解愛執。這樣才能體驗更豐富，更雋永的愛情生活。

歐陽修的詩詞寓意深遠，經常勸勉世人要珍惜當下，不要浪費美好的時光。他寫有一首題名為《豐樂亭遊春》的詩：

「紅樹青山日欲斜，長郊草色綠無涯；
遊人不管春將老，來往亭前踏落花。」

遊人毫不關心春天就快要過去，在豐樂亭前來來往往，不停地踐踏着滿地的落花。作者感歎遊人不知春光將逝，正在任意糟蹋春天的氣息，所以說：「遊人不管春將老，來往亭前踏落花。」這是譬喻眾生的無知，將寶貴的光陰，浪費於紅塵的五欲（註四）中。

歐陽修另外寫有一闕《浪淘沙》，前段抒發他及時行樂的情懷，但後段卻深藏着對人生聚散無常的傷感：

「把酒祝東風，且共從容。
垂陽紫陌洛城東，總是當時攜手處，遊遍芳叢。
聚散苦匆匆，此恨無窮！
今年花勝去年紅，可惜明年花更好，知與誰同？」

今年的花開得比去年還要紅豔，但是，假若明年的花開得更美好，又怎知到時誰與我共同欣賞呢？這幾句詞描寫作者對美好時光的眷戀，感歎花開得一年比一年艷麗，但人卻一年比一年衰老。「知與誰同」這疑問，顯露了他對生命無常的憂慮。

從無始以來，宇宙間就潛在着一種韻律，運轉不已，從無休歇。生命祇是這韻律中的一個音符：由生長，而茁壯，而燦爛，而衰老，而凋落。誰人都無法逃脫這自然的規律。唐朝詩人陳子昂登上幽州台，俯瞰茫茫大地時，不禁感歎：「前不見

古人，後不見來者。念天地之悠悠，獨蒼然而涕下。」試問：當我們想到天地的無窮，人生的短促，如何能淡然忘情？當我們想到雄心壯志，終會隨着無常的生命而消逝，又怎能不愴然感歎？但是，人類中有不少哲人智者，不甘蟄伏於無常的手掌，不願聽憑造化的驅策，於是熱切地探究生死之謎，希冀在無常中尋求真常，從生死中獲得解脫。

二千五百多年前，歷史上出現一位智者「悉達多」；他經過了多年茹苦含辛的修行，終於發現了生命之鑰，證悟了離苦得樂，超越生死的方法，成為大聖大覺的完人，世稱為「釋迦牟尼佛」。他覺悟後本可以進入無餘涅槃（註五），安住於永恆快樂的常寂光中，但他慈悲心切，不願捨棄眾生，於是繼續住世四十九年，告訴我們解脫生死的方法，指示我們成佛之道。

朋友，無常不是消極的。佛陀就是因為感悟人生無常，所以拋棄榮華，出家修道。無常對人生具有積極的鼓勵作用；它令我們體驗人生的痛苦，覺悟「緣起性空」的義理，激勵我們放下執着，修學佛法，超越生死，至涅槃樂。

所以，無常蘊藏着無限的希望與生機，是最實在，最親切的真理。

註一：專修一心五正行及一心專念的正定業，是為「六一心」。一心五正行，指一心專讀誦、一心專觀察、一心專禮佛、一心專稱佛名、一心專讚嘆供養；正定業則指一心專念彌陀名號。

註二：十二因緣流轉門，為有情生死的過程及其狀態，即無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死等。

註三：三界，即欲界、色界、無色界，是眾生輪迴生死的範圍。無為，是涅槃的異名，意即覺悟成佛。

註四：五欲：財、色、名、食、睡。

註五：涅槃，梵語Nirvāṇa，意譯作圓寂。此乃超越生死的悟界。其中有有餘涅槃與無餘涅槃之分。前者雖斷煩惱，然肉體尚存於生死界內；後者死後不再受生而證入佛界，為佛教終極的實踐目的。