

有情的意義與趣向

丁中

佛法，稱有情所生存的空間名世間。世是過去、現在、未來三世的時間，有變遷流動的意思，凡是存在而受時間的遷流變動所限，即名世間。宇宙萬有無一不在生滅變異的流動中，從無到有，已有還無，在時間的長流中生滅不已，遷流不息，因此在佛學上，把這些生滅變動的森羅萬象叫做世間法。

世間法中，供應有情所依住生存的名「器世間」，是指山河大地，器物飲食等。依住在器世間中的，名「有情世間」，是指五趣有情。有情的身心組織，名「五蘊世間」，是指色、受、想、行、識。世間法在分類上雖有各種差異，但是一切都是從有情的立場上去說明的，離開了有情，世間一切無從說起，所以佛法是以有情為本而說明世間法的生滅無常與緣起無我。

有情的意義

有情一詞，是梵語「薩埵」(sattva)的意譯，舊譯名「衆生」，新譯名「有情」。在佛學上把世間中有生命活動的稱為有情，而無生命活動的則稱為無情，因

此，世間萬有最大的差異，是在有無「情」的活動。

情，有兩個意義：一是情愛，二是情識。愛是貪愛自我的生命與為我所有的境界；識是生命的活動力，具有這兩種本能，謂之有情。

情愛：愛含有貪染，繫縛而不得自在的意思。有情的愛執、貪染並不是專指男女的情愛而言，而是指有情對自我的生命及客觀的境界所起的愛執，因為男女的情愛唯有欲界有情才有，色界及無色界的有情，安住於定中，享受寂靜之樂，沒有男女的欲愛，因此情愛是指：

一、自體愛：自體是有情的自我身心，這個身心，本由五蘊和合而成的假名我，沒有真實的自體，但是有情誤以為有真實的自體存在，而去貪戀，愛執這個生命體，計假為真，執愛不捨，故名自體愛，又名我愛。

二、境界愛：境界是指有情自身以外的客觀對象，這些對象與有情的生命活動有關，是生命得以生存的條件，因而有情去貪求愛取為己有，為自己支配、所主宰，這種對客觀條件的貪愛、執取，名為境界愛，又名我所愛。

三、後有愛：後有是指未來的生命。有情貪愛生命，迷戀自我，不僅對現生的，就是對未來的，也同樣的迷戀執著，希望這個生命無限的延續下去，今生擁有的，希望來生仍然擁有，對自我生命的愛執不捨，直至未來後世，故名後有愛。

情識：所謂識是指整體生命存在的活動力，也即是生命的主體。無一有情不具有這一主體，失去這一主體，有情只是一個物質的軀殼，沒有任何作用。因此有情之所以成為有情，就是因為有識的活動。識是生命活動的主導，凡有生命的都有識的動力，因此有生命活動的，名為有情。

愛與識是有情的特性，也是有情流轉生死與覺證菩提的親因。迷惑的有情，愛戀身心，計執人我，造作諸業，因而沉淪生死；覺悟的有情，則化愛為悲，轉識成智，以上求佛道下化眾生為動力，成就無上菩提，因此菩薩名為「覺有情」。

有情的趣向

佛法分有情為五類，名五趣。有情因受惑業的牽引，趣向有五種不同的處所，故名五趣，又名五道。經論中有別立「阿修羅」為一趣，名六趣，又名六道。

五趣之中，地獄、畜生、餓鬼為惡趣，人、天為善

趣，趣向善與惡的原因，是由有情自身造作善惡的行業所牽引，不是任何神力或他力所能決定的。

一、地獄：在五趣中極苦的處所名地獄。有情（人）造作了極重的惡業，就會趣向地獄受苦。地獄的分類各經論雖有不同，大致分為四類：一、八熱地獄。二、八寒地獄。三、近邊地獄。四、孤獨地獄。都是從受苦的感受不同而分的。其實，極苦之處名為地獄，因此有情的生命遭受到求生不得，求死不能的極端苦難時，即是地獄。

二、畜生：新譯名「傍生」。從人類畜養來說名畜生，從其形狀不直而傍行來說名傍生。其種類有地上的走獸爬蟲，有空中的鳥雀蜩動，有水中的魚蝦蚌蛤，種類很多。畜生的苦迫，是互相殘殺，互相食啖，而人類更為口腹之欲，對畜生恣情殺害，活剝生剝，殘酷之極，使畜生所受之苦，等同地獄苦。

三、餓鬼：常受饑渴之苦，名餓鬼。佛經中所說餓鬼與中國人俗說人死為鬼不同，其實人死後，依造業的不同而受天、人、餓鬼、畜生、地獄的果報，並非死後為鬼。餓鬼的苦報是不能飲食，咽喉細如針鋒，飲食無法嚥下；或是飲食入口，化為火燄，受燒燙之苦。或是飲食入口，化為膿血，吞食不淨。在餓鬼趣中，雖然也有極少數像夜叉、羅刹等大力鬼王，享受較好，但是多

數都是受饑渴之苦。

以上地獄、畜生、餓鬼是三惡趣，有情墮落惡趣是由造作殺生、偷盜、邪淫等重大惡業所感得的，而惡業是由貪、瞋、痴煩惱所引發的，所以貪、瞋、痴名為三不善根，是一切惡行的根本。在三不善根引發的惡業中，上品極重的招感地獄報，中品的招感畜生報，下品的招感餓鬼報，當然，有情（人）不作罪業，是不會墮落三惡趣的。

四、人：在五趣中，受報為人，因先天（前生）與後天（今生）的造業不同，有苦有樂，受苦嚴重的猶如惡趣，享樂優越的比如天上，所以人間是苦樂參半，悲歡不定，也因此，人間是學佛的最好環境，惡趣中衆苦煎迫，無力學佛，天上享樂，無心學佛，人間苦樂皆有，而且沒有學佛的障礙，因此佛經中說：「人身難得」，即是這個道理。

五、天：五趣中，天上的福樂是人間所不及的。天上有四種殊勝：一是身體殊勝，天人身體高大而端嚴。二是壽命殊勝，欲界天的壽命有幾百萬年，而無色界天的壽命更長達八萬大劫。三是享樂殊勝，欲界天有種種欲樂，而色界與無色界則有微妙的定樂。四是禪定殊勝，色界與無色界天，長期安住在定中，沒有憂煩紛擾，享受禪悅之樂。因此三界五趣中，天趣最福樂。

五趣中，人與天是善趣，善趣是由修集善業而感報的，修集人天善業有三：一是布施：布施猶如在福田中播種，播下善種才能得樂果，因此布施功德，能感得未來的福樂。二是持戒：人天戒法是五戒與十善戒，五戒、十善戒是一切戒法根本，持戒能遠離惡行，沒有惡行就不墮惡趣。三是修定：禪定可使內心清淨，有清淨的內心，能引發善良的德行，尤其升天，更需要修習禪定，色界天與無色界天都是長期安住在禪定的喜悅中。

人是五趣中心

五趣有情，分為善趣與惡趣，而升善墮惡的主因是有情所作業力招感的，但是在五趣中能作升善墮惡的重業，唯有人趣，因此人是五趣升沉的中心。

先就墮惡趣來說：天趣沒有嚴重的惡行，不作墮落惡趣的重業，雖然也有天福享盡，墮入惡趣的，但是不是天中所作惡業，是過去未了的惡業成熟而受報。地獄無時不在受苦，起不了惡行。畜生痴迷，不知善惡，雖有啖食的殘害，只是無心殺業，是輕業輕報，不成爲墮落的引業（重業）。餓鬼常受饑渴之苦，亦不能造作重罪。五趣中，唯有人趣，由於貪、瞋、痴煩惱的引發，生存的環境容易作殺生、偷盜、邪淫的重大惡行，成爲引業重罪，墮入惡趣之中。

再從升善趣來說：要修集布施、持戒、禪定的善行，才能得人身，升天上。天趣之中，享受欲樂及定樂，陶醉在樂行中，不能起善行；惡趣有情，衆苦煎熬，亦起不了善行。唯有人間，環境苦樂兼有，身心行爲可放蕩，可勤修，所以人能修積善行，得人天果報。

五趣的升沉既然以人爲中心，那麼俗說人死爲鬼，由鬼再生他趣，可知是荒謬之說。其實，不僅有情的生死流轉之升沉以人爲本，有情的解脫生死，作聖成佛，亦唯有人趣，有此能力。

人間的福樂，雖然不如天上，但是人有三種特殊能力是天上所不及的：一是憶念：人能從經驗的記憶中，啓發思考力，發揮智慧力，抉擇是非而能探求真理。二是梵行：人間雖然有苦有樂，但是人有堅強的克制能力，能不放縱樂行，能忍苦耐勞，修練身心，成就梵行。三是勤勇：人有精勤勇猛的毅力，有努力勤勉的決心，確立目標，奮勇不懈，以達目的。

修行學佛，解脫生死，是一條向上的難行道，必需要有人的三種勝力，才能成就。佛法不屬於三塗，也不屬於天上，佛法的受持者在人間，所以諸佛皆在人間成佛。

五趣中，人間既然如此優勝，生而爲人怎能不努力向上，精勤修善，斷絕惡行，若一不慎，染習惡行而墮入惡趣，那就一失人身萬劫難了。

紐約東禪寺籌建國際佛教交流中心募化緣啟

原夫道在人弘，非人無以弘道；法以應機，無機何由說法。是以弘道得人，說法應機，則佛法傳揚世界，大教弘通五洲。茲者紐約東禪寺，自浩霖老和尚開建以來，鐘鳴鼓振，弘演不輟，化導爲懷，闡教是務，弘道以明教，說法而應機，法輪常轉，法筵常開。惟多年來信衆日增，法務日繁，原有佛堂空間狹窄，已不夠敷用，是以近頃覓得紐約市皇后區一所舊教堂，堂內空間寬敞，出入交通便利，可改建爲佛教弘法道場之用。本寺購得後，擬作國際佛教交流中心，提供美東地區佛教集會活動之場所，興辦佛教文教事業，推廣佛法而利樂有情。惟購置經費甚巨，非本寺財力所能負擔，仰祈諸方大德，善信人士，成就功德，護持道場，共發菩提心，同修布施行，各解施囊，共成勝緣，不勝感禱之至，是爲啟。

紐約東禪寺 住持 通智 敬啟

83 Division Street
New York, NY 10002, U.S.A.
Tel: 1-212-226-9027
E-mail: happybuddhatz@gmail.com