

原著

「臨終八小時」是否為往生淨土的關鍵時段？

黃培禎、郭正典

台北榮總教學研究部生物物理研究室，
台北，台灣

中國淨土宗佛教徒因為相信臨終時阿彌陀佛會現前來接引亡者到極樂世界，幾乎終其一生都在念佛準備臨終面對死亡的那一刻。據說民國初年的南山律師弘一法師及淨土宗大師印光法師都曾經對佛教徒提到「人死八小時內不宜搬動屍體」的觀念，這個觀念一直被淨土宗佛教徒奉行不渝，也影響了中國一般佛教徒對臨終處理特別慎重。

過去農業社會地廣人稀，生活步調緩慢，人死後有足夠的條件不被擾動，因此「往生後八小時內不可移動」的說法始終沒有人去質疑它的真確性。隨著社會生活型態的改變，臨終處理的方式不得不隨順現代的環境及設備而變得簡化。但是對於篤信「臨終八小時」理論的中國淨土宗佛教徒而言，現代醫學「草率處理」亡者身後事，例如方斷氣立即被送太平間、當天即被移殯儀館、兩三天即行火葬等，這些都是淨土宗強力反對的做法，他們相信臨終一事未處理好，可能使亡者墮入三惡道。

佛教是以「神識」離身來判定人的死亡，但是在佛教的典籍中卻無法找到明確的時間界定來確定人死後多久神識才離身。即使傳言印光大師曾經指出「八小時」的重要性，但在「印光大師全集」裡亦找不到類似的文字記載，因此「八小時」的說法成了無據可考的傳言。

以現代醫學觀點來看，「腦死」代表生命狀態終止，則人死後身體不會再有知覺。因此現代醫學認為搬動屍體、冰凍屍體、器官移植、遺體解剖等事並不會對死者造成傷害。雖然「腦死」取代了以心跳呼吸停止作為死亡判定的標準，對於現代器官移植的進行甚為有利；然而淨土宗「死後八小時不能移動」的觀念卻剛好與器官捐贈的觀念相悖，因而曾引起廣泛而激烈的討論。

西方瀕死經驗的研究顯示，很多個案的共通特色之一是：躺在手術台的病人可以離開自己的身體，從高角度俯視自己的身體被手術切割或緊急急救對身體傷害的情形而不覺得疼痛，難道神識早已脫身而去？淨土宗提到八小時的限制到底是指神識離身？或神識離開世間，進入中陰生的時間？凡此種種皆令人質疑淨土宗對「人死後八小時不宜搬動」的觀念是否有其實質的意義。

「死後的世界」對生者本就是一個大謎團，對講求實證的科學家而言，更是無法證明其存在的說法。但是佛教有許多大修行者透過高深的禪定功夫去「看到」肉眼無法看見的「境界」而寫成精彩豐富的教義典籍，尤其「唯識學」對「生死流轉」的情形講述得最為詳實透徹，甚且形成一個組織嚴密、可被辨證推行的哲學體系。因此，對於「人死後還有沒有知覺？」、「臨終八小時是否為往生關鍵？」這些事，或許可以從佛教的原始經論裡找到更多合理的推論和解釋。

投稿日期：2004年6月12日；接受日期：2004年7月1日

聯絡人：郭正典，台北榮總教學研究部，生物物理研究室

E-mail: cdkuo@vghtpe.gov.tw

關鍵字：死後八小時、淨土宗、臨終、助念、極樂世界、器官移植、神識、瀕死經驗、腦死、阿賴耶識

壹、前言

過去在農業社會裡，人的出生和死亡就像日升和日落，是再自然不過的事了。人們認為能在自己熟悉的環境及親人的圍繞中死去是最幸福的事。因此，中國人重視「壽終正寢」，認為人能在兒孫環繞中自然死去是人生最大的福報。日本人也認為「安然死在自家榻榻米上，旁邊有家人作陪」是最理想的死法。

但是半個世紀以來，人的出生和死亡的場所已從家裡轉到醫院，到今天早已是世界共通的趨勢。根據日本厚生省的統計，昭和25年（西元1950年）有88.9%的日本人死在家裡或其他場所，到了昭和52年（西元1979年），在醫院、診所死亡的人數增加到50.6%，而平成3年（1991年）已有75.9%的人在醫院、診所去世。美國紐約州比日本更早，在1967年就已有75%的死亡是在醫院或類似的機構中發生。¹工商社會的分工形態使醫院和養老院等機構取代了家庭原本具備照顧家人的功能，生老病死的護理及處置已被分解成社會分工之下的一環，人在醫療機構進行的救治治療似乎無可避免地成爲一種物化的過程。醫療的目的是在救人，醫療技術的進步，提高了人類生命延續的機會，也加深了人們對現代醫療設備的依賴。於是，「機械化以及非人化」的死亡方式就取代了過去農業社會在家自然死的方式。

在許多民族的傳統裡，宗教儀式一直是人死亡過程中不可缺席的一環。以往人們的死亡可以在極其肅穆的宗教氣氛下進行，亡者的屍身可以長期不被擾動，因此，淨土宗認為人死後八小時不宜搬動的觀念及助念儀式的進行也從未受到挑戰及質疑。隨著醫學的發展，現代的醫療技術不僅能夠把瀕死者從死神的手裡搶救回來，醫師甚至可以藉由器官移植的活命技術來延長病人的生命。當需求器官臟器的病人愈來愈多時，死者遺體內的臟器就成爲重要的器官來源。由於佛教

淨土宗認為人死後八小時內亡者的神識尚存，尚有知覺作用，若驟然摘除其器官可能使亡者感受強烈的痛苦，因而產生瞋惱，以致於障礙其往生善趣或往生極樂淨土，故在佛教界裡，淨土宗特別不贊成人死後作器官捐贈。

在社會進化的過程中，許多傳統的觀念和作法都受到挑戰和質疑，這是難以避免的。尤其在面對死亡的未知情況，科學的實證主義與宗教的經驗哲學因爲無法相互印證，導致對立與衝突的機會也就愈來愈多。然而我們相信，縱然有些傳統觀念無法用科學實驗加以驗證，但是對問題本身追本溯源，釐清本末，或許原來的觀念和作法便有了新的詮釋和變通的方法了。

貳、佛教各宗派臨終處理方式的不同

台灣的民間習俗認為人死後死者的家屬應該盡力號哭，以悲慟的方式表示對死者的不捨；弔亡儀式也應該愈盛大熱鬧，才愈能彰顯死者的身分地位及後代子孫的賢肖。但是主張念佛往生淨土的中國淨土宗佛教卻提出「人死後八小時內不得號哭、不宜搬動屍體」的觀念，佛教的告別儀式通常也都是在莊嚴而寧靜的氣氛下進行，兩者的觀念和作法可說完全背道而馳。佛教淨土宗認為人死後八小時內亡者神識尚存，尚有知覺作用，若驟然摘除其器官可能使亡者感受強烈的痛苦，因此而產生瞋惱，以致於障礙其往生善趣或往生極樂淨土，故在佛教界裡，淨土宗特別不贊成人死後作器官捐贈。不過，同樣是釋迦牟尼佛教下所傳的南傳佛教卻認為「神識」在人死後就立即離開身體，因此，從亡者遺體割取器官是不會有痛苦的。反觀藏傳佛教，他們相信中陰身是最容易得到解脫的機會，人死之後由法師念誦「中陰救度法」的經文可以引導死者的神識往生善處或得到解脫，因此，長達四十九天的法事是嚴禁

干擾或移動屍身的。宗教在歷史的演變及向外弘傳的過程中難免會融入各地的風俗、文化、習慣而形成各個宗教不同的儀式、禁忌，這點不難理解。但是，人類的身體結構、生命型態大致相同，何以對臨終處理的觀念會有如此大的差別？

「人死後八小時不可搬動」原是中國淨土宗佛教提倡的觀念，「臨終助念」更是中國佛教徒的固有習俗，但是淨土宗本身除了「八小時」的說法外，也有提出十二小時、二十四小時之說的。佛典「阿耨達王瞋墮惡趣」的故事雖然為「人死不可任意搬動」的禁忌提供了有力的「證明」，但是在浩瀚的佛教經論中，對於「人死後多久神識才離身？」的確切時間界定，則從原始經典到往後部派佛教各論師的論典，以及大乘佛教時期中觀唯識等學派的經論，都沒有清楚的交代，因此「八小時理論」成了無據可考的說法。

佛教為何會形成許多不同的派別？而各派之間為何又有觀念和作法上的差異？我們不妨從佛教發展的過程來看。二千五百年前悉達多太子在菩提樹下的金剛座證悟成佛，世人尊稱其為釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛在四十九年的遊化說法中每到一地就根據當時聽法者的根器來說法。所謂「佛陀一音演說法，眾生隨類各得解」，佛教因而繁衍出不同的派別和法門。然而佛教的派別即使千差萬別，相貌有所不同，但只要符合「三法印」或「一實相印」的教義，就不會偏離佛教的基本精神。例如南傳佛教的禪法是以修「四念住」為主，修習「四念住」的人，對無常、苦、空、無我的體驗特別深刻，尤其「觀身不淨」的修法容易去除他們對身體的執著，因此當人死之時，就不會再去執著此肉身。南傳佛教徒奉行釋迦牟尼佛本生故事「割肉餵鷹」的精神，故有「以悲心能施一切一切種物。乃至身命頭目髓腦都無少許戀著之心。」的觀念。² 由於他們平常就有如此的觀念，所以認為人死之時神識應該很快就會離身。南傳佛教國家斯里蘭卡是全世界捐贈眼角膜數最多的國家，如果摘除死者的器官會使其因痛生瞋而墮惡道，斯里蘭卡人難道不

怕嗎？

但是佛教傳到中國後變成大乘佛法，大乘菩薩道的精神是「廣度眾生」，主張「常住生死」，因此，佛教對世間的訴求就由「苦、空、無、我」轉為「常、樂、我、淨」，學佛的人不再覺得自己的身體是臭穢不淨而急於解脫。在這種情況下，人就比較會留戀世間的美好，也容易執著自己所擁有的「色身」，故死後神識要出離也比較慢。換言之，對世間的牽掛使中國佛教徒死後的神識不捨離去，所以中國佛教徒對人死後要停留一段時間不可擾動的觀念十分重視，這是有其道理的。

我們再來看看藏傳佛教。從佛教發展的歷史來看，藏傳佛教是屬於印度佛教發展到最晚期的金剛乘。此時的佛教在印度已成強弩之末，整個印度是印度教盛行的時代，所以當時從印度傳到西藏的佛教就具有印度教多神的色彩。傳到西藏的佛教再融入西藏當地的信仰，乃成了現今以密教為主的西藏佛教，簡稱藏密。西藏人的生活與修行幾乎是分不開的，死亡這件事尤其備受重視。當西藏「中陰聞教得度法」被譯介到西方國家時，曾引起西方世界一股修學「藏密」的熱潮。此書將死亡後中陰身的流轉過程寫得非常詳細，在每一個階段會遇到什麼境界？該如何去應付？都寫得非常清楚，就像一本圖文並茂的「死亡之旅」導遊手冊，讓人對未知的去處更加有安全感。西藏人基於「死亡是解脫最好的機會」或「求生更好去處」的想法，故特別重視死亡後四十九天的「度亡」儀式。雖然他們也認為人死之後不可以擾動屍身，但是更強調的是中陰身的導引。除了最有名的「中陰聞教得度法」外，西藏佛教還有遷識法、那洛巴六法等，據說都可以使未得度的人被牽引超度。

參、淨土觀念和「阿耨達王瞋墮蛇身」的故事

西方淨土思想的基礎是釋迦牟尼佛於耆闍崛山所說的《無量壽經》、在王舍城說的《觀無量壽經》、及在祇樹給孤獨園說的《阿

彌陀經》，這三經合稱為「淨土三經」。所謂「淨土」乃指清淨國土、莊嚴刹土，即清淨功德所莊嚴之處所。中國的淨土法門主要有彌勒淨土、彌陀淨土二種。晉代慧遠法師在廬山的「白蓮」結社，與眾共精修念佛三昧，大力弘揚彌陀淨土的西方極樂世界，成為中國佛教徒結社念佛之始，彌陀淨土思想也成為中國淨土宗之主流。由於淨土宗以西方九品蓮花化生為依據，故淨土宗又稱為「蓮宗」。

淨土宗之宗義在以行者（修淨土者）之心行業為內因，以彌陀之願力為外緣，內外相應，才能往生極樂國土。所謂「彌陀之願力」乃阿彌陀佛在「因位」為法藏比丘時曾發四十八種大願，其中第十八願即攝眾生願中之念佛往生願：³

設我得佛，十方眾生至心信樂，欲生我國，乃至十念；若不生者，不取正覺。

此乃《無量壽經》之宗要。《觀無量壽經》亦提到：⁴

至心令聲不絕，具足十念稱南無阿彌陀佛

其中的「十念念佛」乃淨土宗最重要的教義之一。所謂具足十聲之念佛，又稱「十念成就」。唐代善導大師將「十念」解釋為十聲稱名，此十念係指一生之稱名佛號，乃至一聲之稱名，均可往生淨土，故立「念佛往生」之說。

淨土宗認為若人在臨命終時能夠一心念佛不被擾亂，必能感應佛菩薩親垂接引，順利往生極樂世界。《佛說阿彌陀經》裡就提到：⁵

若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖眾。現在其前。是人終時心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。

「臨終心不顛倒」是淨土中最重要的主張。但是，一般人平常要念佛念到一心不亂都不容易，何況臨命終時身體受到病苦侵襲，心靈也要忍受失去所愛一切的考驗時，故此時更需要旁人的提醒。淨土宗的「臨終助念」，就是為了幫助平時念佛不得力的人在即將往生時能提起正念。西藏的「中陰聞教得度法」也是請法師在臨終者耳邊誦念經文，以引導其在中陰身期間不驚慌迷亂。由於相信臨終時的「正念」能夠讓人往生淨土，因此，臨終者在神識脫離前後能夠不被擾亂就變得很重要了。反之，如果臨終者被擾亂，可能會因痛苦而生瞋恨心，以致墮入三惡道。

在淨土宗「飭終須知」一文中所提到「阿耨達王瞋墮蛇身」的故事就是要告誡人們千萬不可隨意擾動往生者的屍身。此故事出自《眾經撰雜譬喻經》。⁶原來阿耨達王平生信奉佛法，興造塔寺功德巍巍，可是命終斷氣時看守他的侍衛官打瞌睡，手上的扇子正好掉到阿耨達王的臉上，阿耨達王因痛起了瞋心，神識就隨著這念瞋心而投身做蛇去了。幸而阿耨達王生前敬信佛法，生蛇身後有緣遇到僧人為他說法，以此功德，三日後死亡，脫卻蛇身生天上。這則故事成了淨土宗勸誡人們「死後八小時內不可搬動」的重要根據。然而，把臨終時人們該如何對待屍身這麼重要的一件事奠基於「阿耨達王瞋墮蛇身」這樣的一個故事，未免有點可笑。

肆、臨終一念決定去處？

一般而言，善業多者往生善趣，造惡多者墮入惡趣，臨終者若在沒有外來干擾的氣氛中往生，通常會隨順他自己的業報去投生。但是，會不會有意外的情形呢？阿耨達王一生行善，卻因為最後一念生起瞋心而墮入惡趣，這是臨終一念決定去處的例子。另一方面，《觀無量壽佛經疏妙宗鈔》也提到阿闍世王殺父害母，卻因最後一念懺悔心得生淨土：⁷

阿闍世王殺父害母，至涅槃會身瘡腫熱，生

重慚愧悔過自責，耆婆勸往佛所，佛為說法得無根信。

這兩個故事顯示「臨終一念」可能翻轉人一生所造的善惡業果，也令人不禁懷疑造業受報是否不具決定性？尤其令人不解的是，犯了五逆重罪的阿闍世王最後還往生了極樂淨土，顯然大大地違背佛教因果業報的原理。「臨終一念」為什麼有那麼大的影響力？《大智度論》引用《分別業經》裡釋迦牟尼佛對阿難的解說：⁸

佛告阿難。行惡人好處生。行善人惡處生。阿難言。是事云何。佛言。惡人今世罪業未熟。宿世善業已熟。以是因緣故。今雖為惡而生好處。或臨死時善心心數法生。是因緣故亦生好處。行善人生惡處者。今世善未熟。過世惡已熟。以是因緣故。今雖為善而生惡處。或臨死時不善心心數法生。是因緣故亦生惡處。

釋迦牟尼佛在這裡提到，業的果報成熟或未成熟是導致此人先到那一道去受報的原因。阿難於是接著問釋迦牟尼佛：果報成熟先受報的道理我可以接受，可是為什麼臨終那短短的一念，竟然能抵過一輩子所作的善業或惡業？釋迦牟尼佛回答阿難：⁸

是心雖時頃少而心力猛利。如火如毒雖少能成大事。是垂死時心決定猛健故。勝百歲行力。是後心名為大心。

臨終前發起一念瞋心如同火苗，火苗雖小，一旦引發，卻可以把一輩子栽培起來的功德林一瞬間燒光，這豈不是太可怕嗎？雖然這種說法讓人覺得不公平、不合理，但若從佛法三世因緣的法則來看，今生會會逢如此的因緣，與過去世所造不無關係，則對阿耆達王為什麼那麼剛巧正要斷氣時卻被人擾動而發了瞋心，也有了合理的解釋。同樣地，阿耆達王變成蛇後，因為前世栽培了護持佛法的因緣，才能遇逢出家人為他說法，使他很快就脫離惡道的果報。

《觀無量壽佛經疏妙宗鈔》裡講到阿闍世王最後為何能懺悔，看起來也是有其因緣條件的：⁹

文載涅槃梵行品。此經明逆罪得生淨土者。即同闍王上根利智能重心懺也。彼經不生者。下根愚人至于臨終不能重悔也。

值得注意的是，這裡提到「闍王上根利智能重心懺也」。佛法認為「上根利智」的人就是覺醒能力很強的人。所以當阿闍世王臨命終時，過去所造惡業一幕幕現前，身心受到大苦惱而生起懺悔心，遇到釋迦牟尼佛為他說法，立刻「覺醒」而得了「無根信」。要說這實在是百千萬劫難遭遇的因緣，不如說這是過去善業的果報剛好成熟了，所以阿闍世王也因此有了值佛說法而生一念淨信的因緣，以至於他雖造了五逆的罪惡，亦能「帶業往生」到西方淨土。

「行惡人好處生，行善人惡處生」看似違背因果，其實是翻轉了業力，條件是臨終者最後那一念必須要夠強，才有翻轉業力的可能。不管是由善趨惡或者由惡轉善，臨終者心念轉變的力量必須是非常強大，才能具有決定性。雖然表面上看來臨終的那一念才是決定往生去處的關鍵，然而阿耆達王和阿闍世王若非遭逢特殊的因緣，也不會在最後的關鍵扭轉原有的因果法則。而那一念的現起雖有其因緣，若非臨終者平常也有串習那樣的心念，或過去生在八識田（阿賴耶識）曾種下種子，也就不會在因緣成熟時現起那樣強大的轉變力量。由此可知，應非「臨終一念」決定往生，「臨終一念」只是因緣顯現的外相而已。念佛人過度強調「臨終一念」，顯然有倒果為因之謬，若因此而戰戰兢兢，戒慎恐懼，似乎無此必要。

伍、臨終現象決定善惡道？

民間傳說人死之後將接受閻羅王的審判，以決定此人一生善惡的果報，然後「發配」此人到將投生的地方去。佛經也記載許多臨終的現象，也就是人到了臨終時一生所作

之善惡業會自然在心中影現，所以臨終之人會出現種種現象，由此大略可判知下一期生命的果報了。《瑜伽師地論》裡提到人命終時會有三種情形：善心死、不善心死、無記心死。「善心死」是指一生行善多的人懷抱著善心而死，死時會有如下現象：¹⁰

云何善心死。猶如有一將命終時。自憶先時所習善法。或復由他令彼憶念。由此因緣。爾時信等善法現行於心。乃至麤想現行。若細想行時。善心即捨唯住無記心。所以者何。彼於爾時。於曾習善亦不能憶。他亦不能令彼憶念。

「不善心死」的人多半是一生行惡較多之人，故懷抱著惡心而死，死時會出現以下的情形：¹⁰

云何不善心死。猶如有一命將欲終。自憶先時串習惡法。或復由他令彼憶念。彼於爾時貪瞋等俱諸不善法現行於心。乃至麤細等想現行。如前善說。

依經文來看，人命終時心中所出現的念頭都跟平常所「串習」的心念有關。所謂「善心死」是指此人平時所言、所行、所想都是善的，臨終時想起過去的事，善的心念就會現起，甚至「麤想現行」，也就是過去所作的一些好的、善的事情就會明晰地浮現，所以「善心死時安樂而死，將欲終時無極苦受逼迫於身。」反之，「不善心死」的人由於平時所言、所行、所想都是惡的，臨終時想起過去所作的事，惡的心念就會升起，甚至過去所作的惡事的事理狀態都會清楚地呈現，因此「惡心死時苦惱而死。將命終時極重苦受逼迫於身。」不管是善心死或惡心死的人，當「細想現行」時，是心處於昏昧任心浮動的狀態，此時各種善的心念或惡的心念都消失了，只留下非善非惡的「無記心」，此「無記心」會讓他記不起過去所作的善法或惡法，別人也無法令他記起。

「無記心死」的人是指不善不惡或善惡業參雜的人。此人臨終時若記不起他生前所

作的善事或惡事，別人也沒有令他想起，那麼，他死時的情形就是「既非安樂死亦非苦惱死」。若此人能記起過去所作之善事或惡事，那就只能特別想起過去習行中印象最強的事，其他一切都忘了。因此，他臨命終時是有兩種力量在作用，一個是「樂著戲論因」，也就是由於無意義的言論所造習氣的力量；另一個是由過去所造的「淨不淨業因」，亦即善、不善業的力量。¹⁰

彼於爾時於多曾習力最強者。其心偏記餘悉皆忘。若俱平等曾串習者。彼於爾時。隨初自憶或他令憶。唯此不捨不起餘心。彼於爾時由二種因增上力故而使命終。謂樂著戲論因增上力。及淨不淨業因增上力。

簡言之，《瑜伽師地論》裡提到：「善心死者見不亂色相。不善心死者見亂色相。」而「無記心死」的人，由於其善惡業參雜或不善不惡的無記性「因」，來世果報並未立刻決定，與其說是隨「業」受生，還不如說是隨「緣」受生來得更恰當。

陸、往生淨土的條件

淨土宗修行的目的是往生極樂淨土，由於具有「下手易而成功高，用力少而得效速」的特色，被認為是橫出世間的「易行道」而廣受歡迎。近代印光大師提倡「六根都攝、淨念相續」的持名念佛法，念佛人在日常生活中只要不斷念佛、不打妄念，也能親見佛菩薩示現。往生者經過臨終助念之後，也常有許多不可解釋的宗教奇蹟出現。如原本死亡過程極度痛苦而呈現肌肉緊繃現象的往生者，經過一段時間的助念後全身肌肉變柔軟，且面容祥和，佛教徒相信這是往生者已「蒙佛接引」到極樂淨土的瑞相。

但是，是不是臨終者具備了臨終助念、八小時以上屍身不被干擾等條件，此人就可以決定往生極樂淨土？《阿彌陀經》裡提到「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國」應是最重要的條件。事實上，上述「臨終助念、神識脫離前後屍身不被干擾」等因素也

都包括在「善根、福德、因緣」的條件裡。這裡的「善根」是指智慧，包括「放下」的智慧。淨土宗往生見聞錄裡紀錄許多「蒙佛接引」的例子，該書也提到有人一生念佛念得很虔誠，甚至生活中曾親見佛菩薩現身，但是真正往生時刻來臨，阿彌陀佛來迎接時，卻因為一念情愛眷戀對世間「放不下」而和極樂世界失之交臂，死時面容反而呈現「惡相」。表面上看起來，這是善根、福德、因緣不具足所以無法往生到極樂世界。實則此念佛人臨終時心中起了妄想執著，心念散亂未能專一，所以阿彌陀佛就消失了。

其實，阿彌陀佛的出現是一種「三昧」現前的現象。《觀無量壽佛經》有言：「是心作佛，是心是佛」。《觀無量壽佛經疏》解釋「是心作佛」之意是：佛本是無，心淨故有，亦因此三昧，心終成作佛也。¹¹「三昧」是心至極寧靜的狀態，以科學的觀點來看，阿彌陀佛現前可能是因心極端專注的情況下出現的「幻境」。對一個即將往生的病人而言，心的寧靜至少可以減少一些肉體的痛苦，這何嘗不是件好事？！但是往生極樂淨土並不是只要一心念佛就可以的，有許多條件因緣必須具足，亡者才能往生極樂淨土。《佛說觀無量壽佛經》裡就提到：¹²

凡生西方有九品人。上品上生者。若有眾生願生彼國者。發三種心即便往生。何等爲三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具三心者必生彼國。復有三種眾生。當得往生。何等爲三。一者慈心不殺具諸戒行。二者讀誦大乘方等經典。三者修行六念迴向發願生彼佛國。具此功德。一日乃至七日。即得往生。

由此看來，淨土宗之修行途徑還是需要修集信願行三資糧，並以「十善」作基本，於世法無虧，復廣修功德迴向願生。《淨土十疑論》云：¹³

眾生無始已來。善惡業種。多少強弱。並不得知。但能臨終遇善知識。十念成就者。皆是宿善業強始得遇善知識。十念成就。若惡

業多者。善知識尚不可逢。何可論十念成就。

這裡再度提到善根、福德、因緣的重要性。依佛法的道理，過去世累積很多善業也可成爲今世的善業資糧，即所謂「宿善業強」，也就是說臨終者善根、福德、因緣具足，才可能遇到善知識，才可能十念成就。

另外，淨土宗尚有「帶業往生」之說，認爲造惡業者也能因臨終念佛而得往生，這種說法常使一般人不解。《觀無量壽經》之下下品及《無量壽經》卷上所載之第十八願文：「五逆之罪人，於臨終時依善知識之教，稱念十聲南無阿彌陀佛，即可往生極樂」。依《觀無量壽佛經疏妙宗鈔》的解釋，五逆罪人的臨終十念若能消功，也屬下下品。原來，極樂世界雖美好，但也有「九品」之分，如同我們所住地球的（娑婆世界），有科技發達、文明富庶的地方，也有貧窮落後、生活苦不堪言之處所。往生極樂淨土的人依據其本身條件的不同，往生的「品位」也不同。五逆罪人縱能臨終念佛帶業往生到極樂世界，也屬下下品。既然如此，爲何非往生極樂世界不可？《佛說觀無量壽佛經》說：¹⁴

今淨土中則雖五逆十惡十念成就帶業往生居下下品者例皆得三不退。以淨土無退緣故。又一生淨土則皆壽命無量。任運進修直至一生補處。

由此可見，往生者能否往生極樂淨土的條件還在於臨終者過去所積集的「善根、福德、因緣」。反過來看，「人死後八小時內不可搬動」、「臨終助念」表面上來看只是外來的助緣而已，實則也是在「不可以少善根、福德、因緣」的條件範圍內。

柒、三種隨業受報的情形

《瑜伽師地論》裡提到人命終時有三種情形：善心死、不善心死、無記心死的狀況，正好印證了佛教所說人命終後三種「隨業

受報」的情形，即：隨重、隨習、隨念（憶念），在此進一步說明。

一、隨重：一個人如果造了重大的善業或重大的惡業，當他生命結束時，業果已決定，就會立刻去受報。佛經裡常用「地裂」作為重大惡業的表法，並有立即受報之意。如《諸法無行經》提到¹⁵

即時地裂勝意比丘墮大地獄。以是業障罪因緣故。百千億那由他劫。於大地獄受諸苦毒。

《神僧傳》所描寫慧紹和尚往生升天之情形，也是即刻得報：¹⁶

至夜紹自行香執燭燃薪。入龕而坐。誦藥王捨身品。火沿至額猶聞經聲。大眾忽見一星大如斗直下火中俄而升天。咸謂天宮迎接之瑞。

二、隨習：指「個人的習性」，由於善的習性、惡的習性而形成一種慣性作用，有時候在非意識的情況下也會表現出這種習性。在《雜阿含經》裡提到一位長者請問釋迦牟尼佛：若遭逢意外而死，會不會因來不及念佛而墮地獄？¹⁷

佛告摩訶男。莫恐。莫怖。命終之後。不生惡趣。終亦無惡。譬如大樹。順下。順注。順輸。若截根本。當墮何處。

摩訶男白佛。隨彼順下。順注。順輸。佛告摩訶男。汝亦如是。若命終時。不生惡趣。終亦無惡。所以者何。汝已長夜修習念佛。念法。念僧。若命終時。此身若火燒。若棄塚間。風飄日曝。久成塵末。而心意識久遠長夜正信所熏。戒。施。聞。慧所熏。神識上昇。向安樂處。未來生天。

釋迦牟尼佛用大樹生長的方向來比喻人的習氣，即使樹被砍斷了，它還是向著原來

生長的方向倒下，這是因為長久以來形成的習慣。所以習性強的人，臨終時候，如《瑜伽師地論》所提到「彼於爾時於多曾習力最強者。其心偏記餘悉皆忘。」就是指「隨習」這件事。

三、隨念（憶念）：就是指隨往生者在臨終前現起的那個憶念。如前所說的「善心死」，也就是臨終時內心憶念起生前所造善行，於外相現出「善心死」的特徵；反之，「惡心死」的情況亦然。而一生沒有造特別重大的善業或惡業，也沒有特別強的善的習性或惡的習性，就是《瑜伽師地論》說的「無記心死」，就會由臨終前所憶起的善或惡的念頭帶他往生善道或惡道。因此，淨土宗的「臨終助念」或西藏的「中陰聞教得度法」就是針對這一類人給予幫助和引導。

捌、神識何時離身？

從以上各項說明可得知：極善、極惡之人都是一斷氣神識就離開，神識跟他的身體就沒有關係了，因此，這種人捐贈器官毫無問題。此外，就是念佛往生的人，以及修到高深禪定的人，人死之後都是往生天界，神識也是極快就離開。當然，這種人也沒有死後必須停留多久才能洗浴換衣的問題。一般而言，佛教是以臨終者的神識是否離身來斷定一個人死亡沒？然而，神識離身如何判斷呢？首先由「壽、煖、識」來看¹⁸

病者氣絕之後，以神識尚未離去，仍然是有知覺的。須經過一段時間，通身冷透，神識出離，壽、煖、識都離開了身體，方算死亡。

早期的佛經對「死」的形容，如《雜阿含經》云：「壽煖及諸識。離此餘身分。永棄丘塚間。如木無識想」。¹⁹《緣起經》也云：「云何為死。謂彼彼有情。從彼彼有情類

。終盡壞沒。捨壽捨煖。命根謝滅。棄捨諸蘊。死時運盡。是名為死。」²⁰ 這二處經文並未把壽煖識三者並提，前者《雜阿含經》所說「諸識」應包含後者《緣起經》所提到的「命根」，也就是「壽煖識」的「識」。

根據《佛光大辭典》對「壽煖識」的解釋：「又作壽暖識。壽為壽命，指生命；煖為溫煖，指肉體；識為心識，指精神。壽、暖、識三者之關係，據《雜阿含經》卷十、《中阿含經》卷五十八等記載，此三者須互相依持，生命方得以持續；恰如油、炷、燈火，三者缺一不可。」²¹ 《止觀輔行傳弘決》更進一步說明了「壽煖識」對人體扮演的功能：²²

問。壽煖識三與身息心。既其不同由義何在。答。煖即是身。以由煖故精血不壞。從功能說故名為煖。壽名風息。初託胎時有一毫氣。但根未具時隨母氣息根具氣分。名為兒息。由有息故連持此身。從能持說故息名壽。識即是心從當體說。既從初識與壽煖二不前不後。當知身息心三未曾相離。是故應須三事合調。若能調停依之入道。即是依因死屍得到彼岸。一切善法由之而生。

簡單來講，「壽」就是呼吸，「煖」就是身體的溫度，「識」就是心識，這裡特別指第八識阿賴耶識。佛教唯識學所謂的「八識」即指前五識，眼、耳、鼻、舌、身，加上第六識之意識，第七識之末那識，以及第八識的阿賴耶識。

唯識學認為人死後前五識和第六識（也就是大腦意識）會隨著這一期生命的結束而毀壞消失，唯有第七、八識會帶著過去的種子、習氣隨業轉生，這應該就是淨土宗所說的「神識」！《八識規矩頌》提到第八識阿賴耶識有「來先去後作主公」²³之形容，意思是指人死時，第八識最後離身，投胎時卻是最先進入。唯識家用種種方法證明有第八識

的存在：²⁴

唯識論云。又契經說。壽煖識三更互依持。得相續住。若無此識。能持壽煖令久住。識不應有故。

此外，人命終時身體溫度的逐漸失去亦可說明執持根身的第八識必已逐漸放捨：²⁵

唯識論云。又契經說。諸有情類受生命終。心住散位作無心定。若無此識。生死時心不應有故。又將死時。由善惡業。上下身分冷觸漸起。若無此識。彼事不成。

體溫消失的情形感應善惡道有所不同，由此可判斷神識往哪裡去，如《瑜伽師地論》說：²⁶

又將終時。作惡業者。識於所依從上分捨。即從上分冷觸隨起。如此漸捨乃至心處。造善業者。識於所依從下分捨。即從下分冷觸隨起。如此漸捨乃至心處。當知後識唯心處捨。從此冷觸遍滿所依。

由此看來，下一世會落入那一道在死亡的那一刻差不多就已決定了。而當身體全部冷透時，代表此人神識已離去。但為了安全起見，淨土宗《飭終須知》認為「亡人的身體，全部冷透以後，再停二點鐘，才可以浴身換衣。」

關於臨終者神識離去的時間，由下表所列大約可知淨土宗本身也有各種說法，最低限度的主張是八小時，如淨空法師說：「通常講的神識，一般講最快是八小時才會離開。最安全的說法，應當是十二個小時到十四個小時，這是最安全的。」²⁷ 所以現在淨土宗普遍講的「八小時」其實並未到達十二到十四小時所謂的安全限度。

資料出處	病人神識離去的時間
<p>《飭終須知》 （為《飭終津梁》 的白話文版，亦是 淨土宗臨終佛事重 要參考書）</p>	<p>▲對於病人身上的便穢，必定要等到他氣斷全身冷透以後，方可換洗。床前所供的佛像不可穢氣褻瀆。但是為了照顧快要斷氣的病人的正念，就是有穢氣，也不可以去換洗，以免誤了病人的往生大事。這時的不換洗，是不得已的，雖有穢氣褻瀆，是沒有罪過的。亡者的身體全部冷透以後要再停留二點鐘，才可以浴身換衣。</p>
<p>余定熙居士編著 ——「人生最大的一 件事」</p>	<p>▲病者的呼吸脈搏停止時，心靈絕不是同時離開身體的。那麼病者氣絕之後，心靈何時離開身體呢？最快的有馬上就去，最慢的或有延遲一两天。事實上最快與最慢是極少數，就一般情形來說，大致是十至十二時就會出離身體。又有氣絕之後數天之內有死而復生者，其原因有二：一者，心靈尚未離去，二者，是去而復返的。就象徵來說，最後去的地方最後冷，但切忌試探冷暖。</p>
<p>弘一大師開示 「人生之最後」</p>	<p>▲既已命終，最切要者，不可急忙移動。雖身染便穢，亦勿即為洗滌。必須經過八小時後，乃能浴身更衣。命終前後，家人萬不可哭。哭有何益，能盡力幫助念佛乃於亡者有實益耳。若必欲哭者，須俟命終八小時後。</p>
<p>李炳南「助念的意 義與規矩」</p>	<p>▲斷了氣後，靈魂還沒走，八識的業力還在身上出不來。功夫好與罪業重者，彈指間就出去了，普通人則出不來，如從蝸牛殼要脫出來般的難過，因此廿四小時不斷佛號就保險了。</p>
<p>「報佛恩」網站 ——李炳南老居士 「淨土法門疑難問 題解答」</p>	<p>▲問：據說命終後八小時方可移動，假若精通念佛之輩，命終後即隨佛往生，何必再等八小時，方可移動，其理若何。 答：眾生命根係第八識，投胎先來，死時後去，餘識捨時，即現死相，然實非真死。今醫學界已有證明，在現死相之八小時內，誰能知其第八識何時始去，此為策萬全起見而取此法。</p>
<p>印光大師開示 「臨終三大要」</p>	<p>▲第三：切戒搬動哭泣，以防誤事。病人將終之時，正是凡、聖、人、鬼分判之際，只可以佛號開導彼之神識，不可洗澡、換衣、移動、哭泣，任彼如合坐臥。「頂聖眼天生，人心餓鬼腹，畜生膝蓋離，地獄腳板出」。各各懇切念佛，不必探彼熱氣，決定帶業往生。</p>
<p>「淨空法師報恩講 堂」網站——善財 童子參學報告(21)</p>	<p>▲人在斷氣之後八個小時不但不能夠觸摸他，連他躺的那一張床都不能碰，為什麼？唯恐他的神識沒有離開。諸位要曉得，人走了之後，第八識最後走，第八識「來先去後作主公」，前面七識都不起</p>

	<p>作用了，第八識還是會起作用，那我們肉眼看不到。他八個小時沒有離開，這個時候我們觸摸他，他會感到痛苦，他會生瞋恨心，這一念瞋恨，他一生修積的功德全都沒有了。</p> <p>▲瞋恨決定墮惡道，這些事情如果不是佛菩薩祖師大德給我們說，我們那裡會知道？八個小時阿賴耶識離開的，是大多數的人；還有少數的人逗留的時間還長。所以我們今天學佛明白了，最安全的措施是十二個小時，十四個小時那更安全，你再去移動他，或者是幫他穿衣服、入殮。千萬記住十二個小時不能觸摸不能碰，有人還故意去摸摸那個地方熱、那個地方涼，這絕對不是好事情！對自己沒有什麼好處，而對亡者有害，這是死生大事，千萬疏忽不得。</p>
<p>聖嚴法師——「佛化聯合奠祭守則」</p>	<p>▲爲了維護人道，善盡孝道，在病人氣絕、神識尚未離去的八至十二小時內，病室宜維持肅靜，不能有上述種種冒然舉動，以維護其神識得到安寧。病人睡的姿態要聽其自然，不可輕率移動。如果要換壽衣，請在八小時後，用熱毛巾溫暖關節，就可順利換上。在十二小時內，請勿急著將亡者冰凍，也不要再在床邊燒冥紙、拜腳尾飯。</p>
<p>游祥洲博士專訪淨空老法師²⁸</p>	<p>▲有中陰身就是他雖然斷氣了，他的神識沒有離開。通常講的神識，一般講最快是八小時才會離開。最安全的說法，應當是十二個小時到十四個小時，這是最安全的。</p>

玖、瀕死經驗的研究

類似「神識離身」的經驗在近代瀕死經驗裡最常被提到。從近年來大量的問卷調查與研究中發現，瀕死過程中大部份人會先經歷到感覺自己離開身體，以高角度俯視自己與他人的情形，但無法與別人溝通，即所謂「體外離脫」。而一份針對 1976 年大陸唐山大地震倖存者所做的瀕死體驗調查顯示，在八十一例有效數據中半數以上的人產生意識從自身分離出去的感受，覺得自己的身體分爲兩個，一個是躺在床上的空殼，另一個則是比空氣還輕，悠悠晃晃飄在空中，感到舒適無比；另外三分之一的人有自身正在通過坑道或隧道樣空間的奇特感受，過程中還伴有奇怪的嘈雜聲和被牽拉或被擠壓的感覺；還有約四分之一的人則「遇見」非真實存在的人或靈魂現象，多半爲過世的親人，或者是

在世的熟人等。²⁸

大探險家大衛·李文斯敦 (David Livingstone) 曾在 1857 年出版的自傳《南非宣教與探索之旅》(Missionary Travels and Researches) 中描述了他遭受暴怒的獅子襲擊與死神搏鬥，在瀕臨死亡的過程，卻經歷了一種難以形容的平安：²⁹

他在我的耳畔發出恐怖的咆哮，好像獵犬抓住老鼠般猛力搖晃我……。我彷彿置身夢中，既未感到疼痛，也不會驚惶，我很清楚發生了什麼事，就像病人在氣仿的局部麻醉下，可以看到手術進行，卻不會感覺手術刀帶來的疼痛。……

瑞士某地發生了一場車禍，造成後面連續堵車，出事的年輕人已經昏死，卻看到許

多不耐煩的人之中有一對老夫婦在為他禱告，他心裡十分感動就把車牌記了起來。半年後，他恢復了健康，想盡辦法用車牌號碼查到了老夫婦的家，專程去道謝。

在這些經驗裡我們發現，不管是在手術過程中暫時死亡，或在車禍現場裡重傷瀕死，常有從高角度看到自己被搶救的情形。他們發現自己的「靈魂」已經離開身體，可以清清楚楚地看見自己被動手術或被急救的過程，卻不會感覺身體的痛苦。根據台灣瀕死體驗研究者琳耕新醫師在接受記者採訪時提到，有些瀕死體驗者非常接近死亡，以至於記錄大腦活動的腦電圖呈現一片空白，已無大腦活動。³⁰ 如果說這個「能觀」的靈魂就是佛教所謂的「神識」，顯然瀕死者在剛剛「死亡」的剎那，他的神識立刻就出離了，並不一定需要等到八小時或十二小時以上。但為何淨土宗說「神識離去」需要斷氣八小時以上，而西方瀕死經驗的研究卻顯示病人一斷氣神識就游離在空間裡了？一個合理的解釋就是淨土宗所謂的「神識離去」應不只是指離開亡者的身體，而是亡者已經離開其生存空間，也就是指進入「中陰身」的意思。唯有如此，才可解釋為何有些瀕死者能夠「死而復生」，因為瀕死者剛死時尚未進入「中陰身」階段，所以還有「回魂」的機會。

再者，由瀕死經驗來看，病人的「靈魂」游離在空間看見自己的身體被救治時並不感覺痛苦，可見神識離身後病人的身體應該不會再有苦痛等等覺受，故淨土宗所提倡的八小時或十二小時甚至更長時間內不可搬動往生者身軀的主張，或許只是根據「阿耨達王因痛生瞋墮蛇身」的故事來臆測推理而已，目的是為了保護往生者不受擾動。但是應該保持多久時間不動？對此問題即使淨土宗本身也有好幾種不同的說法，也沒有人敢提出保證說八小時才是最正確的說法。

拾、醫界對死亡的定義

傳統醫界判定死亡的方法必須同時確認三種徵候都存在：心跳停止、呼吸停止、瞳孔放大。此三項徵候分別和心臟、肺臟、反

射神經系統等特定器官或器官系統有關。事實上，這些功能停止並不代表死亡，只不過在過去當上述三種生命現象都休止之後，復甦的可能性已微乎其微。由於醫學的進步，現代的醫療技術不僅能夠把瀕死者從死神的手裡搶救回來，甚至藉由器官移植的活命技術來延長病人的生命。當需求器官臟器的病人愈來愈多時，死者遺體內的臟器就成為器官移植的重要來源。由於「心死就是死亡」的死亡定義已經不符實際需求，故醫界意識到死亡的判定標準必須有所改變，判定人死亡的標準遂由心死轉到腦死。

西元1968年，由美國哈佛醫學院首先提出受人矚目的新的死亡定義，認為：「不可逆的腦昏迷或腦死才是真正的死亡。」其中腦死的五個判斷標準是：(1) 對於外部刺激（或體內需要）既無感知也無反應；(2) 不能運動也不能呼吸；(3) 失去反射；(4) 腦電波圖（EEG）呈現平直線；(5) 腦內外失去血液循環。換言之，「腦死即死亡」取代了過去用心死來判斷死亡的標準。美國哈佛醫學院這項提案可說是腦死判定的開端，但此提案曾引起種種的批判，之後也出現其他各種方案。爭議的癥結在於腦波問題。換言之，各界幾乎一致認為「腦波呈水平狀態仍不能成為腦死認定的決定性依據。1971年發佈的明尼蘇達方案中將腦波的條件排除在外，而德國基準中也認為腦波不過只有輔助性作用而已。1985年日本厚生省腦死研究所對「腦死」提出更具體的五項標準：(1) 深沈的昏睡；(2) 不能運動也不能呼吸；(3) 瞳孔固定；(4) 光反射、角膜反射、毛樣脊椎反射、眼球投反射、淺挺反射、頭反射等反射動作皆消失；(5) 腦電波平坦。若上述五個條件全部具備，且持續六小時以上，則腦幹和大腦的機能就不可能全部恢復，這時就可宣佈該個體已經「全腦死」了。

我國的「腦死」標準是民國七十六年九月十七日由行政院衛生署首次頒佈，民國七十七年十一月二十三日修正。我國的腦死判定主要有三個步驟：第一個步驟是腦死判定前的先決條件，包括：(1) 病人陷入深度昏迷不能自行呼吸，而必須依賴人工呼吸器維持

呼吸；(2) 導致昏迷的原因已經確定；(3) 病人係遭受無法復原之腦部結構損壞。第二個步驟須排除因為新陳代謝障礙、藥物中毒與低體溫所導致之昏迷。第三個步驟在使用人工呼吸器之狀況下至少觀察 12 小時。觀察期間，病人應呈持續之深度昏迷，不能自行呼吸且無自發性運動或抽搐。第四個步驟為腦幹功能測試：須經兩次不同時間的測試。第一次測試包括六項腦幹反射之測試，且必須完全符合下列六項條件：(1) 頭一眼反射消失；(2) 瞳孔對光反射消失；(3) 眼角膜反射消失；(4) 前庭一動眼反射消失；(5) 對身體任何部位之疼痛刺激，在顱神經分佈區範圍內，不能引起運動反應；(6) 以導管在氣管抽痰時，不能引起作嘔咳嗽之反射。曾有病例是因痰堵住的氣絕現象而被懷疑死亡，經過用導管在氣管抽痰的步驟測試後反而救活了一命，由此證明腦幹反射之測試是非常重要的。第二次測試應完全依第一次測試之規定程序進行，只是時間上須在第一次測試完畢接回人工呼吸器後，至少相隔四小時。第五個步驟才是腦死的判定，經上述第四個步驟的第二次腦幹功能測試，如病人仍完全符合無腦幹反射與不能自行呼吸之條件，即可判定病人腦死。

簡言之，目前醫學界對「腦死」認定的基準有二，其一為不可逆的腦昏迷或腦死才是真正的死亡；另一是缺乏自發性呼吸。由此觀之，植物人因具有自發性呼吸的能力，與腦死的情形是不同的，因為腦死的個體並沒有這種能力。如果藉助人工呼吸手段還能自發性呼吸，則可證明腦幹還活著，亦即腦幹的中樞仍有活動時，就不能判定為死亡。雖然死亡的定義從傳統的心臟、呼吸的停止轉向中樞神經活動的停止，而避免了許多誤判的情況，但是「腦死」是過去人們臨終前必會經歷的一個過程，其後才是傳統觀念中的死亡（心臟死）的到來。

拾壹、死後還有痛覺嗎？

「腦死」之後的病人會不會有痛覺？從醫學的觀點看，人體的神經系統負責把危險

情境用「痛苦覺受」等等訊號傳遞到大腦的中樞神經，好讓大腦警覺以應付危險狀況。一旦「腦死」，大腦的中樞神經理應不再具有感受痛苦覺受及應變的能力了。因此，醫界認為取「腦死」病人的器官作移植是不會有痛苦覺受的。西方瀕死經驗的研究也顯示很多個案的共通特色之一是：躺在手術台的病人其神識可以離開身體，從高角度俯視自己的身體被手術刀切割或急救而不覺得疼痛，難道此時病人的神識早已脫身而去？淨土宗提到八小時的限制到底是指神識已離身，還是神識已離開世間進入中陰身的時間？凡此種種皆令人質疑淨土宗對「人死後八小時不宜搬動」的觀念是否有其實質的意義。

印順導師在《華雨集》中國佛教瑣談一文中提到死亡的問題而作出「六識不起就是一般所說的腦死」的確認。³¹ 他認為腦死就是腦幹停止作用了，此時不會再有痛覺。如果病到六識不起（等於一般所說的「腦死」），病人的身體部分變冷，此時雖有唯識學稱為末那識與阿賴耶識的微細意界，但都是捨受，不會有苦痛的感受。此時移動身體或分割器官都不會引起苦痛或厭惡的反應。所以，如醫生確定病人已腦死，則移動病人的身體或割取其器官，對病（近）死者是沒有不良後果的。

既然「腦死」就不會有痛覺，那麼神識在何時離身就不是很重要的問題了吧。《西藏生死書》裡也談到這個問題：³²

「畢竟『無身』怎麼可能受到任何傷害呢？不過，問題是在中陰境界中，大多數人仍然繼續執著一個虛假的自我，執著它有一個實體；這種幻覺是生命一切痛苦的根源，如果死後還繼續存在，就會招惹更多的痛苦，尤其是在『受生中陰』的階段。」

這個在中陰境界中仍然繼續執著自我的就是第八意識阿賴耶識。依據佛教的講法，從人死之後到下一期生命的形成稱之為「中陰生」、「中陰身」或「中有生」。「中有生」就是串起有情生死輪迴的阿賴耶識所形成的「意生身」，它是由肉眼無法見到的極

微細的「靈明物質」所組成，只有天眼通的人才看得到。從死亡到另一期生命出生的這一段過程並不是瞬間轉變，而是藉由刹那刹那的生滅逐漸變化而成，所以生跟死以及死跟生並不是孑然劃分的兩個階段，它是一個不斷在變化的過渡時期，且是根據個人過去生所造的業或阿賴耶識裡面的種子變異而生的過程。

臨終者對自己在世間擁有的情感、財富、權勢、地位、名譽的執著愈深，則「死亡」來臨時其過程也就特別痛苦，這種執著就是第七、八識的作用。例如民間常傳聞剛死之人在七七日內還會在家裡走動，或替自己的孩子蓋被，或托夢給在世的家屬表示身體感覺寒冷等等「靈異」之事。其實人死後壽煖識離身，前五識及第六意識的作用早已消失，剩下第七、八識以肉眼無法看見的靈明物質在空間裡飄盪，故亡者即使真的會痛，也不是真正痛的覺受，而是由第七、八識的執著或幻覺所產生的痛覺。

拾貳、結論

由於遺體器官捐贈的需求愈來愈大，使淨土宗「臨終八小時不可移動」的說法成為值得重視與探討的問題。佛教經典裡雖然沒有提到臨終者神識離身需多久時間，卻有許多敘述有情眾生在斷氣時神識離身及業報顯現的種種情形。由於佛教各宗派對臨終處理的觀念、意見不同，故淨土宗「臨終八小時不可移動」的說法也就有了可質疑的空間。

由於淨土宗修行的最終目的在往生極樂淨土，而往生極樂淨土的條件其實是很嚴苛的，也就是《阿彌陀經》所說的：「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國」，短短一句話已經包含了所有的條件，故從淨土宗本身的宗旨和訴求來看，包括內因與外緣，如十念往生、臨終八小時內屍身不被干擾、臨終助念、宿善業強等種種因緣條件都要具備，亡者才能往生極樂淨土。

此外，「臨終一念」更是淨土宗相當重視的檢驗標準。在「阿耨達王一念瞋心墮蛇身」的故事裡，「臨終一念」甚至完全改變

了業果，使一生行善的人竟然生到惡趣。事實上此種情形的「臨終一念」應為「果」而非「因」，淨土宗佛教徒竟以此故事作為借鏡，而對「臨終一念」戒慎恐懼，以致堅持亡者的屍身必須至少八小時不被擾亂，這種說法實在值得懷疑。

淨土宗認為八小時不可擾動亡者的身體，意謂亡者的神識至少八小時才會離開，但是，「神識離開」是指神識離開「身體」？或神識離開此空間進入中陰身？也是值得探討的問題。神識若已離開身體，則不管外面如何擾動，身體都不會再產生覺受，所以神識何時進入中陰身，或有沒有中陰身，就不是問題了，也不在本文討論的範圍內。依瀕臨死亡的經驗來看，很多重症病人神識早已離身在此空間遊蕩，故即使看到自己的身體正在施行手術或被急救亦不覺疼痛，如果會痛，有可能是因「看到」自己的身體受干擾而產生執著性的痛，或意識迷亂下而造成幻覺，並不是真正有痛的覺受。此時由於瀕臨死亡者尚未進入中陰身階段，故還有「回魂」復生的可能，但是如果超出淨土宗所說的八小時、十二小時，甚至二十四小時，亡者之神識可能已經離開此空間，進入中陰身階段，也就是通過了瀕死經驗裡所經歷的那個黑暗或的隧道，進入另一個空間。此時，亡者神識再沒有機會對身體產生執著，也就是淨土宗所認為最安全的時間了。

此外，筆者認為：淨土宗由於其主要訴求是往生極樂淨土，為了「保證」念佛一定能往生，除了令其信徒終其一生都在念佛，不斷熏習佛號並養成念佛的慣性外，往生的那一刻也要求要絕對不受干擾，故而必須嚴格要求八小時以上不能擾動往生者的身體，並且屏除、隔離一切能引起死者對世間眷戀不捨或放心不下的事物，這般小心翼翼的安排，其實是為了符合淨土宗教義的訴求，以及展現此往生者已經「具備善根、福德、因緣」，令人對念佛往生產生殊勝之感。要言之，這是宗教的文化包裝，事實上，若無法具備以上條件，其實並不會對亡者造成傷害。倒是生者（亡者的家屬）應隨順因緣，心中不起執著才是最重要。

參考文獻

1. 河邑厚德·林由香里 著，李毓韶 譯。大轉世：西藏度亡經。頁 33
2. 阿毘達磨大毘婆沙論。卷 178。大正新修大藏經·第 27 冊，No.1545，經疏部，頁 304b
3. 無量壽經。大正藏·第 12 冊，No.360，寶積部，頁 268a
4. 觀無量壽佛經。大正藏·第 12 冊，No.365，寶積部，頁 345c
5. 佛說阿彌陀經。大正藏·第 12 冊，No.366，寶積部，頁 347b
6. 衆經撰雜譬喻經。大正藏·第 4 冊，No.208，本緣部，頁 535b
7. 觀無量壽佛經疏妙宗鈔。卷 6。大正藏·第 37 冊，No.1751，經疏部，頁 226a
8. 大智度論。大正藏·第 25 冊，No.1509，釋經論部，頁 235c
9. 觀無量壽佛經疏妙宗鈔。卷 6。大正藏·第 37 冊，No.1751，經疏部，頁 226a
10. 瑜伽師地論。卷 1。大正藏·第 30 冊，No.1579，瑜伽部，頁 281b
11. 觀無量壽佛經疏。大正藏·第 37 冊，No.1750，經疏部，頁 192b
12. 佛說觀無量壽佛經。大正藏·第 12 冊，No.365，寶積部，頁 344c
13. 淨土十疑論。大正藏·第 47 冊，No.1961，諸宗部，頁 79c
14. 阿彌陀經要解。大正藏·第 37 冊，No.1762，經疏部，頁 370c
15. 諸法無行經。大正藏·第 15 冊，No.0650，經集部，頁 761a
16. 神僧傳。大正藏·第 50 冊，No.2064，史傳部，頁 961a
17. 雜阿含經。卷 33。大正藏·第 2 冊，No.99，阿含部，頁 237b
18. 余定熙。人生最大的一件事。屏東市：淨心印經會，1989 年
19. 雜阿含經。卷 10。大正藏·第 2 冊，No.99，阿含部，頁 69a
20. 緣起經。卷 1。大正藏·第 2 冊，No.124，阿含部，頁 547c
21. 佛光大辭典（光碟版，第二版）
22. 中阿含經。大正藏·第 2 冊，No.124，阿含部，頁 547c
23. 止觀輔行傳弘決·卷 4。大正藏·第 46 冊，No.1912，諸宗部
24. 八識規矩補注·卷 2。大正藏·第 45 冊，No.1865，諸宗部，頁 475c
25. 成唯識論·卷 3。大正藏·第 31 冊，No.1585，瑜伽部，頁 16c
26. 宗鏡錄·卷 47。大正藏·第 48 冊，No.2016，諸宗部，頁 691c
27. 瑜伽師地論·卷 1。大正藏·第 30 冊，No.1579，瑜伽部，頁 281b
28. 游祥洲博士專訪淨空老法師。2002.12.21 啓講於台灣電視公司。淨空法師報恩講堂網站 http://www.amtb.org.tw/section1/jiangtang.asp?web_choice=40&web_rel_index=505
29. 大紀元網站 <http://www.epochtimes.com/b5/1/6/2/n94573.htm>
30. 許爾文·努蘭（Sherwin B. Nuland）著，楊慕華 譯。死亡的臉。台北：時報出版公司，1995 年，頁 150
31. 謝亞晴、張福章 採訪報導。訪台灣瀕死體驗研究者 林耕新。大紀元網站 <http://www.epochtimes.com/b5/3/11/3/n404874.htm>
32. 印順導師。中國佛教瑣談。華雨集。新竹：正聞出版社
32. 索甲仁波切（Sogyal Rinpoche）著，鄭振煌 譯。西藏生死書（*The Tibetan Book of Living and Dying*）。台北：張老師文化出版社。1998 年。

Is “eight hours after death” the period key to the rebirth into the Pure Land of Buddhism?

Pei-Jen Hwang, Cheng-Deng Kuo

Laboratory of Biophysics, Department of Medical Research and Education,
Taipei Veterans General Hospital, Taipei, TAIWAN

Because of the belief that Amitâbha Buddha will come and convey them to the Pure Land Sect of Western Paradise when they die, almost all believers in the Sukhâvatî (Land of Bliss) or Pure Land Sect of Buddhism are preparing for the dying moment by reciting the name of Amitâbha Buddha all their lives. It was said that both Dharma Master Hongyi of Ritsu Sect and Patriarch Yin Kuang of Pure Land Sect in the early nineteen centuries have talked to their believers that the corpse of the dead should not be moved within 8 hours of their death. This notion was held and followed by the believers of the Pure Land Sect of Buddhism since then, and affect the attitude of Chinese Buddhists towards near-death and death.

Since there is a lot of conditions that the corpse of the dead will not be disturbed in the agricultural society where few people can be found in the vast expanse of land and the pace of life is slow, the notion of “Do not perturb the corpse within 8 hours of death” was not challenged since its introduction to the society. However, because of the progressive modernization of the society, the management of the corpse must be simplified to accommodate the changes in the environment and society. For those Buddhists of Pure Land Sect who believe in the theory of “Do not perturb the corpse within 8 hours of death”, the modern ways of managing the dead is too rough to be accepted, such as moving the corpse to the morgue immediately after death, burn the corpse 2 to 3 days after their death, etc. The Buddhists of the Pure Land Sect who have trust in the theory of 8 hours after death believe that the rough and poor management of the corpse by medical personnel will lead to the rebirth of the dead to one of the three bad existences.

In Buddhism, the death of a person is judged by the leave of the consciousness. However, the sutras and doctrines of Buddhism gave no clear indication as to when did the consciousness leave. Even though there was a rumor that Patriarch Yin Kuang has stressed the importance of “8 hours after death”, there were no such recording or wordings in the “Comprehensive Book of Patriarch Yin Kuang”. It seems probable that the saying of “8 hours after death” is only a rumor.

From the point of view of modern medicine, brain death is amount to the cessation of life and body sensation. Therefore, transportation of the corpse, freezing of the corpse, organ transplantation and autopsy are expected to do no harm to the dead. Though brain death has replaced cardiac asystole and apnea as the definition and verification standard of death, and has contributed a lot to the progress of organ transplantation, the belief of “Do not perturb the

corpse within 8 hours of death” prohibits the Pure Land Buddhists from donating their organs. This contraction in concepts between Buddhism and western medicine has aroused great discussion on the suitability and feasibility of organ donation in the media.

Modern researches on near-death experiences by parapsychology have shown that one common feature of the near-death was that some dying subjects were hanging high in the ceiling or in the air watching the surgery or resuscitation performed on their bodies without the sensation of pain. Did the consciousness of the near-death subjects already leave the body in this situation? If so, what is the meaning of the concept “Do not perturb the corpse 8 hours after death” of the Pure Land Sect of Buddhism? Is 8th hour the time when the consciousness of the near-death subject leaves his/her body? Is 8th hour the time when the consciousness of the near-death subject enters into the Bardo state? The researches on near-death experiences have led us to question the concept of “Do not perturb the corpse within eight hours after death” of the Pure Land Sect of Buddhism.

The world after death is a great puzzle to the alive. To scientists, the world after death is a kind of saying that cannot be proved. However, many great practitioners of Buddhism can see the world after death by means of deep meditation, and describe the world after death in books. The *Vijñānāmātra śāstra* is especially good in the description of the round and round travels from life to life. Therefore, the questions such as “Is there sensation after death?” and “Is the 8 hours after death the key to rebirth to the Pure Land of Buddhism?” might be answered by looking more deeply into the original doctrines and sutras of Buddhism.

Key word: eight hours after death, Pure Land Sect, dying, reciting, Western Paradise, organ transplantation, consciousness, near-death experience, brain death, Ālaya-Vijñāna, Bardo