

從“生死事大”說起

盧榮章 二〇〇五年于多倫多

人生存在世界上，是一件大事，爲了生存、每個人一生都在掙扎、奮鬥、力求活得好、活得自由、活得有意義、活得更圓滿、活得更風光等等。我相信大家都會同意這一面；不過對於死亡，我想是有許多不同的看法了，例如有宗教信仰的，都希望能回到他們信仰的主宰處；不管是上帝、天主、耶和華、真主、多神或泛神的所在處。沒有宗教信仰的，意見就更多；斷滅主義的哲學學者、相信是人死如燈滅，沒有未來、也沒有因果等事；這如同向盲人問答案一樣，甚麼顏色都是沒有。中國民間傳統說：人死爲鬼、鬼者歸也。因此古時有用生人陪葬的、大概怕死後寂寞吧；後來進步了，就用俑像代替。孔子對這種觀念，非常厭惡地說：始作俑者，其無後乎等語。在印度的耆那教、和佛教是世界上唯一兩個無神的宗教，耆那教是主張有靈魂存在、那自然有苦樂相對的兩面。乃至馬克斯主義的唯物論同志，他們在死後仍要舉行葬禮，讓同志們一齊參加，對死亡者的遺體行禮，和歌功頌德一番。一總上來所說；人都是相信死後仍有靈性的，這在今日世界歷史上、每個國家都是相同而且有事實記載的；不然的話，人們對著一具死屍行禮，有甚麼意義呢？而死人有知，亦是大多數人都可接受的事實。

死人的靈知、靈性或靈魂，不管怎樣稱它也好，是從那裡來呢？應該不是從天上掉下來，或地下湧出來；其實是每個人活的時候，本來就存在，到死後還是繼續存在吧！生命本來就像大海的波浪，一浪接一浪，永無止息地繼續下去。

‘生死事大’，不錯是佛教的一句述語，在永無止息的生命歷程，本來是微不足道的小事，爲甚麼要小題大做呢？我們要先知到，釋迦牟尼在世的時候，佛教並不是宗教；而是佛教育的方法，因爲祂從來沒有說自己是教主，也沒有說祂是先知或宇宙主宰的代表；祂自從明白了宇宙人生真相，五十年內沒有自己的住所，終年到處向社會中不同文化階層的人士；把自己明白的，幫助和慰勉他們。當年隨從祂學習的同志，也沒有公舉祂做領袖。祂自己常常說：祂是大眾中一份子，而且在每月的檢討會中，祂首先坦白發言：請大眾檢舉祂有沒有覺察不到的過失，不過祂們生活形式；與宗教團體，和修士們很相類似，因此在入滅後不久，便給同志們擺上桌面；肯定祂是佛教三寶中的佛寶、而祂的一切教育程式是法寶、隨從祂學習的同志是僧寶。

古德說：‘生死事本是無常，失卻人身事可傷’；這說出人生的可貴，既然人身難得，所以生死便是人生一大事了。人生究竟應該怎樣呢？這是人生觀的問題，它由地域、民族、文化、文明、宗教、政治、軍事、經濟等影響而湊成的；大多數是向前看好方面，不過死掉了又如何？仍是由自己的靈魂去作主嗎？還是任由他人擺佈呢？孔子說：未知生、焉知死？是置而不論；因爲這又是雞仔雞蛋先後的問題，是不會給人滿意答案的。但有宗教信仰的，都

有一套不同說法．許多基督教朋友對我說：他為甚麼殷勤勸人信上帝？一方面是宣揚上帝打救世人的福音、另一方面是對未來，在天國地位是有提昇作用的．在民間一般相信善惡有報的神教，多相信生時做了好事，死後便生天享樂．亦有人相信，縱使生時沒有絲毫善行、如果身後得到大力量的幫助，也不至於太難過的．現在大家也許想知道，佛教的意見又怎樣？釋迦牟尼是自力的、真現實主義教育者，主張一切都靠自己的力量，例如每個人的智慧、學問、道德、人格，天天都可以提昇的．六祖慧能說：‘悟時自度’．就是自己清楚了，就好自為之，不必要勞駕他人的．世上明白道理的人，生時立下遺囑，妥置一切，以防死後被人利用他沒有遺言，欺詐他人；如果對事理不大清楚，就在遺囑上指定委託的人，辦理自己身後一切事宜．

一般佛教徒都會說：‘生前預把資糧辦’．意思也就是在生時要好好修行，但怎樣修行呢？恐怕許多人一輩子，都像盲人在摸象吧！我自己可以說接觸了佛教六十多年，到頭來仍然是一個百份之一百煩夫、是煩惱的煩，不是平凡那麼簡單呵！既然是煩惱全具的老漢，自然沒有智慧，那就依靠他人幫助嗎？我深信佛教種瓜得瓜、種豆得豆的道理，堅持自力去面對問題．佛說每一個人都和祂平等的、具足祂的智慧和幸福，只要信心不逾，自能心安理得；過去六十年來苦難的日子，不是已經過去了嗎！未來又如何呢？是信主得救嗎？根據佛經的記載，不是信者得救那麼簡單，就算你死心塌地信佛；佛對你過去所作一切，發生效應的力量；也可不能改變它的．在‘盂蘭盆經’中記載，佛世時特異功能第一的大羅漢、名字目連，自己亦沒有辦法幫助死後的母親；結果只有在各面的三寶集會時，共同為她祝福，才產生一種非常力量，影響到不同類的生命體；因此許多漢人認為，在每年農曆七月十五日，寺院中出家人解夏的日期，如果能集合如法清淨僧眾，為亡人祝福，也許有小幫助，這是源於‘盂蘭盆經’而來的．如果有人要獨自承擔幫助死人的重任，在佛教中只有地藏菩薩一人．故此人必須有和地藏菩薩、相同發心和宏願‘地獄未空、誓不成佛，眾生度盡、方証菩提’．不然的話，還是不要承担的好．現在有許多不自量力的人，專門向死人身上找財路；對著屍體或骨灰具、乃至神主牌位，裝腔作勢演戲一樣來討生活，有些名氣度高的善知識，不論在家出家，都喜歡去參加湊熱鬧；奔波勞碌一生，到頭來都變成負資產，死後這筆巨大債項，誰去幫助他們呢？相信只有用錢了，印刷商人生意一定不錯，這也算解決一些民生問題，亦可算作一小功德；今日佛教亦部份由此導至變質，被外人視為愚昧迷信，是可悲的現實．

我們從佛經中，知道能幫助死人的很少；一般佛經多是為活著的人，教育而施設的．亦有為快臨命終的；但絕對不是為死去的人．這是不能混淆不清來說，有些人到死前六神無主，還被人愚弄一番，這一生不是白走一次？

上來說我們生命只是大海一漚，每一漚的起伏不同，那表示人生際遇不一樣，不過它們的本體仍是清淨海水，到漚滅無波的時候，唯一澄清大海；這時亦是全體生命都明白本來面目了，有如一面光明的大圓鏡，照天照地、耀古耀今。天堂、地獄、善惡、苦樂、邪正、是非。那只不過是鏡上光影而已。過去的過去了，只有我們現在一關、你能跨過它，便不會倒下。我們不要身後還讓他人玷污佛法、褻瀆真理，那是在有生之年、能做到的真實懺悔功德。

六祖慧能說：‘佛法在世間、不離世間覺’，也就是說：我們做人，不管際遇如何？都應該好好為自己一生打算。如果一生幾十年時間，不能安份、知足、勤奮地生活，只是晝夜顛倒夢想；到死時又寄望他人超度，都是靠不住的。‘金剛經’說：‘實在沒有生命體是得到佛的幫助、而至永恆存在的’。所有真實學佛的人，都是在生時自己去做。羅漢証道時都說：‘一切事辦妥當了’，是不須要接受他人幫助的意思。‘地藏菩薩本願經’中，‘利益存亡品’說：‘若有男子女人，在生不修善因，多造眾罪，命終已後；眷屬大小，為造福利，一切聖事，七分之中乃獲一，六分功德生者自利’。由此可見，佛教是真現實自力主義者。只有活著的做才有功效呵！‘楞嚴經’說：‘使我享受福樂和生命永恆、或令我停留在永無止息的生死大海，那只不過是我自己身體、說話、腦袋三方面運作力量趨向來決定，更沒有甚麼在支配的’。因此自力比他力不是更化算嗎？縱使煩惱一生，只要自己的志願不移，花錢小而功效大呵！為甚麼不在有生之年真實一點；穿衣時穿衣、吃飯時吃飯，‘生死事大’，何必要故弄玄虛，自欺欺人呢？