

生從何來，死往何去（一）

鄭振煌 主講

葉詩瑾、鄭玉碧 整理

最尊敬的蔴坡佛教居士林吳林長以及在座的所有菩薩大德，大家晚間好。阿彌陀佛！欣逢母親節，恭祝普天下的母親永遠快樂，永遠青春美麗。感恩主辦單位給我學習的機會，今天已經是此趟來新加坡、馬來西亞的最後一個晚上了，再一次感恩所有的朋友如此熱情招待，如此誠懇提攜，如此嚮往佛法的修持！

質能互換

還沒有進入主題之前，首先想要引用二十世紀最偉大的一位科學家，也是對人類貢獻最大的一位物理學家愛因斯坦，他所提出的幾項物理學定律，一直成為二十世紀科學發展的主調，而且到現在二十一世紀，所有的科學發展都還循著他的理論來建立。

就在一百年前，一九〇五年的四月間，他以一個年輕的瑞士專利局小職員身分，提出撼動人類歷史的定律：質能互換定律和物質不滅定律。質能互換定律公式： $E(\text{能量})$ 等於 $M(\text{質量})$ 乘以 $C(\text{光速})$ 的平方。在這之前，牛頓提出的定律是時間、空間是絕對的，時間走時間的軌跡，空間走空間的軌跡。可是一百年前，愛因斯坦提出了相對論，他認為時間是空間的一部分，換言之，時間和空間不是絕對的。牛頓的理論來到十九世紀末二十世紀初，變成人類科技發展的瓶頸，沒有辦法突破空間的存在，只是三度空間，與時間無關。一百年前的愛因斯坦，年紀輕輕的就提出了相對論，認為時間是空間的第四度，也就是時間是第四度的空間。同時他的理論，質量乘以光速的平方就是能量。質量是不滅的，質量在某種情況之下會轉換為能量，能量在某一種情況之下又可以轉換為質量。世間所有現象是不滅的，是持續在進行著，只不過是形式有所改變罷了。這個定律從此開展了一百年來自然科學的發展。

為什麼要談這個定律？因為這個定律相當於《心經》裡所說：「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色。」色，代表一切的物質；空，是指一切物質自性空。色不異空，空不異色；色即是空，空即是色。換言之，感官所接觸到的一切物質，是自性空，是無自性的，是空性的。用愛因斯坦的話來說，質和能是可以互變的。以此來追究今天晚上的主題：「生從何來？死往何去？」就可以很清楚看到，生不異死，死不異生；生即是死，死即是生。

暫且不要問生從何來？死往何去？我現在只要請問諸位大德，還記得去年最後一天你在幹什麼嗎？今年第一天的第一分鐘你在幹什麼嗎？我看都不記得了。不要說去年最後一天，連今年第一天、上個月最後一天或上個月第一天你在做什麼？甚至只要請問諸位大德，昨天五月七號最後一分鐘或今天五月八號第一分鐘你在

做什麼？可能大家都在打迷糊仗，都不知道，其實任何人都知道了。因此，也就難怪我們對於「生從何來？死往何去？」這個問題茫然無知了。連去年、今年、上個月、昨天、今天的事情都忘記了，怎麼能夠明白我們生從何來？死往何去呢？

蠶寶寶的輪迴

本地的小朋友養過蠶寶寶嗎？在台灣的小學生最喜歡養蠶寶寶，大家都看過蠶寶寶嗎？有沒有養過？如果養過，就可以曉得生死的問題了。蠶的卵是黑黑的，一點一點的，不久之後就長出一隻隻小小的蠶寶寶，整天吃桑葉，一直不停的吃，很快地牠就長大了；之後吐絲，吐絲以後作繭，把自己包在裡頭，不久之後就破繭而出。破繭之後還是一隻蟲嗎？不是，大家都知道，牠破繭而出的是一隻蛾，像蝴蝶一般。破繭而出以後，牠又開始產卵了，產完卵，這隻蛾就死了。

不久之後，卵又生出小蟲，小蠶慢慢長大，又拼命地吃桑葉，生死的輪迴就是如此。以人的角度來看，很清楚地了解，蠶寶寶是從卵產生的，吃桑葉而後長大，而後吐絲，把自己包住，作繭自縛，而後破繭而出變成一隻蛾，蛾又開始產卵，產卵以後蛾就死了，而後卵又孵出小蠶寶寶。

人很清楚蠶寶寶的輪迴過程，因為蠶寶寶是我們養的，所以很清楚地看到牠一個階段、一個階段的變化。一隻小蟲長大吐絲作繭，之後破繭而出變成一隻蛾，蛾又產卵。牠的輪迴過程是一個循環，從這裡出發，經過若干階段以後又回到原點。請問，這隻蠶寶寶到底是從哪裡來的？從卵來的。卵從哪裡來的？從蛾來的。蛾從哪裡來的？從長大的蠶寶寶來的。長大的蠶寶寶從哪裡來的？從小蠶寶寶來的。

依循著輪迴的軌跡

生命哪裡是開頭？哪裡是結束？找不到開頭，也找不到結束，無始無終，一直在循環著。可是蠶寶寶本身不知道，牠只是依循著生死輪迴的軌跡在進行罷了。而人們知道，因為人的壽命比蠶寶寶來得長，人的眼光比蠶寶寶來得廣，時間、空間都大於蠶寶寶，因此可以了知蠶寶寶的生死輪迴是無始無終的。請大家觀想，把自己設想成那隻蠶寶寶，當然不知道死後往哪裡去，也不知道生前到底是從哪裏來的，因為我們是循著輪迴的軌跡在運作。可是有一位覺悟者，他高高的看、遠遠的看，就像人在看蠶寶寶的生死輪迴一般，他看得清清楚楚，人的生從何而來，死往何去。

人，生從何來？生當然是從死而來；死往何去？死當然是往生去。所以生是從死而來，死又往生而去，生死一直在輪迴著，這也就是愛因斯坦所提出的質能互換定律、質量不滅定律。世間的一切現象沒有生，沒有滅。表面看來是有生、有滅，但是就真理、體性來說，無所謂生，無所謂滅。就好像蠶寶寶，從現象來看，牠是有變化，可是變化一段時間以後，又回到原點。究竟來講，牠有變化嗎？沒有

變化，變化的只不過是不同的因緣，在不同的時間、不同的空間所呈現的暫時現象罷了。

人的生死也是如此，現象上似乎有生，似乎有死，只是不知道生從何來、死往何去而已。因此必須藉助覺悟者的智慧，覺悟者已經超越了時間、空間的限制，他在漫長的時間裡看人的生死，在廣闊的空間裡看人的生死，知道生死是怎麼一回事。

面對生死的態度

對於生，我們都不曉得是怎麼生的，因為我們都是糊裡糊塗的「生」，而且是被迫來生的。不是別人逼迫我們，不是鬼、不是神壓迫我們來投生的，而是自己的無明、業力牽引自己來投生的。「死」，每一個人都會死；我們不知道「生」怎麼來，可是知道一定會死，只不過不知道什麼時候會死，以及如何死罷了。

對於死亡，一般人有兩種態度，第一種態度就是恐懼。年紀越大，對死亡的恐懼就越大，尤其是生病的人，還有罹患絕症的人更是恐懼死亡。諸位朋友，如果現在醫師宣布你得了癌症、得了愛滋病、得了不治之症，你的生命只剩下三個月、一個月、一個禮拜、一天、一個小時、一分鐘，你會作何感想？我看百分之九十九的人都是恐懼不安、拒絕接受的，都是埋怨老天爺的，為什麼死會降臨到我身上？我還沒玩夠、我還沒活夠呢！

人生過客，百代之逆旅

在台灣，我經常接觸年輕人，就勸年輕人：「年輕人啊！修行學佛要趁早，如果年紀大，力氣沒有了，想要打坐，腿都抬不起來；想要念佛，一點力氣都沒有；想要聽經、聞法，一聽就打瞌睡了；想要讀經，昏沉得讀不下去。年輕人要趁早學佛修行！」有些年輕人會跟我說：「老師，我還沒玩夠、還沒活夠呢！這麼早就叫我修行，不是太冤枉了嗎？不是冤枉我人生走一遭嗎？我還沒有玩過癮，要我修行，叫我一點都不要玩樂，那怎麼行。」我就對他說，你這種講法是錯的，修行是教你欣賞、玩樂你的人生。

怎麼講？我們出外旅行，比如這一趟我從新加坡來到馬來西亞，有三個地方，一站又一站，佛友們熱情的招待，招待我住道場、酒店，都很舒服。但我知道我從哪裡來，也知道要往哪裡去，所以我不會在住進道場、酒店的時候，要把它佈置得很漂亮，我只是百分之百的欣賞。我知道只不過是一、兩、三天的功夫就要離開酒店，酒店不是我久住的地方，不是我的家，因此我不會花費心思在暫時住的酒店上。如果是我的家，我會很安心地住在這裡，會很用心地在這邊經營。我看每一個人都是這樣子，你們去住酒店，即使是五星級的大飯店，會在那邊經營嗎？會在那邊擺很多東西嗎？把古董、把你最喜歡的統統擺進去，會嗎？不會的。諸位朋友，什麼叫做修行？修行不是不要玩樂，而是要我們享受，但對於短暫的人生不要執著，因為短暫的人生只不過是旅店罷了，我們來這裡只是人生過客，

百代之逆旅罷了。我們來這邊是往下一站邁進的，我們要在自己的老家經營，自己的老家是什麼？就是我們的心性、佛性。唯一可靠的是我們本來的家，就是佛性，就是真如，就是我們的真心。要在本家用功經營，不必在虛幻、短暫且即將離開、暫時借住的旅店用功。

絕大部分的人會恐懼死亡，為什麼會恐懼呢？是因為不曉得死往何去。如果是我的話，我出來十一天了，每一天都在享受，因為佛友們對我照顧非常好，每一天一點恐懼都沒有，因為我知道下一站誰會來接我，下一站我會到哪裡去。我知道現在來這裡是跟馬來西亞的佛友們請益，跟大家一起來學習佛法。因為我知道來這裡要做什麼，不是來這裡恐懼的，不是來這裡打扮、裝潢我住的旅館的；我是來跟各位請益，好好的照顧自己的佛性，好好的安住佛性上，所以一點恐懼都沒有，而且能充分享受這一趟尋法之旅。如果我們不知道下一站要到哪裡去，自然會恐懼；諸如，會不會碰到壞人？會不會沒有飯吃？會不會有其他的困境出現？對於死亡的第二種態度是漠不關心。雖然不會恐懼不安，卻會說：「唉呀！每一個人都會死嘛，為什麼好好的人生不享受，要去談論死亡的問題，要去了解死亡的問題呢？」就好像前面我所說的，我奉勸年輕人早一點修行，他們就跟我說：「老師，我人生還沒有享受夠呢，你就叫我修行，不是太可惜了嗎？」其實錯了，修行是教我們知道生從何來，死往何去，因此對於死亡不會恐懼。知道生是從死而來，死是往生而去。修行是教我們活的時候清楚，明白是怎麼生的及生的過程；而且在死的時候可以安心、安詳自在，一點恐慌都沒有。修行的目的即是如此。一般對於死亡漠不關心的人會認為「為什麼要探討死亡呢？每一個人都會死，到時候死就算了嘛！為什麼要探討死亡？」這種態度也很好，如果是已經超越了生死，已經掌握了生死，已經曉得死往何去，知道會怎麼死法，那就沒有問題，這是在享受人生。就好像我這一趟一樣，我一點恐懼都沒有，雖然我第一次來麻坡，麻坡的朋友我也沒有打過照面、談過話，可是我很安心，因為我知道麻坡佛教居士林吳林長非常慈悲，麻坡的佛友非常好，嚴老師還開那麼遠的車接我過來，我一點恐懼都沒有，因為我曉得我下一站要到哪裡，曉得有人會來接我，有人會來照顧我。

諸位朋友，如果你知道下一站、下個小時、明天要到哪裡去，而且知道有人會來照顧你、來接你，你會恐懼嗎？不會。如果我知道什麼時候會死，就好像我從某一站到下一站，是幾點鐘，有誰會來接我、幫助我、照顧我，我都很清楚的話，我就一點恐懼都沒有了。死是每一個人都會遇到的，現在為什麼要花腦筋在這上面呢？目的是要生死自在。如果是已經知道死將往何處去，什麼時候會死，死會有什麼情況的話，一切都很清楚，這種態度是第一流的態度。

很不幸的，絕大部分的人都不是這樣，都是故意逃避死亡問題，認為「死亡既然是不能逃避，何必管它呢？我們最重要的是這一世有名、有利，好好的享受，這樣子就夠了。」沒有錯，如果能夠好好的享受，有名、有利，那是成功的人生，絕對是成功的人生。不過要知道圓滿的人生不只在這一世而已，就像蠶寶寶的生死輪迴過程一樣。生是從死來，死是往生去，要緊的是要知道怎麼死，怎麼生，

生了以後怎麼活，這才是重要的。

佛陀的生死觀

自古以來人類一直在探討生死的問題，有人認為生是沒有原因的，死也是沒有原因的；有人認為生死是另外一個力量在掌控的；有人認為生死是鬼神在主宰的，人是無能為力的、很可憐的。只不過當鬼神的操作對象，受風水、地理擺佈的可憐人，把人的能力、心靈的能力完全抹煞掉了。佛陀也是經過這一番過程，他深知貴為王子，雖然享受榮華富貴，但死亡的逼迫、人生的苦痛仍然存在，所以他出家了。出家以後，經過六年苦行、思惟，智慧大開之後，才發現生死的祕密。佛已了透生死的過程，知道生從哪裡來，死往何處去。他提出了一個定律，他知道一切都不離因緣，都不離緣起。因緣即每一個現象的發生，必須靠其他無數的條件和合來促成；每一個現象的消失，也是因緣改變而後消失。「現象」是有生、有滅、有來、有去、有所改變，可是人的「真心」沒有改變，改變的是假心，就好像蠶寶寶一樣，永遠在輪迴。

這是佛陀所發現的生死觀，跟其他宗教不一樣，其他宗教的生死觀是有始有終，佛陀的生死觀是無始無終的。為什麼？每一個現象既然都是眾因緣和合所成，此因緣又有它的因緣，彼因緣更有它的因緣，怎麼找得到開頭呢？死亡也是因緣滅，因緣滅並不是事情就結束了，好像愛因斯坦所提出的質能互換定律，物質不滅定律、會改變的只是「現象」，就像質能一直在改變轉換而已。

我們哪裡會有死呢？死是假的，是暫時的現象，從某一個角度來看，它又是生，所以佛陀提出了緣起論，提出緣起的人生觀。我們從哪裡來？當然是從死而來。為什麼會出生為人？出生為華人？絕對是有原因的，不是沒有原因。有的宗教認為有始有終、有鬼神；有的宗教認為無始無終；有的宗教認為沒有原因，都是莫名其妙的自然生滅；有的宗教認為有一個原因產生各種生命；有的宗教認為有兩個原因；但是佛教說是眾因緣所生，有很多的原因。

我們是怎麼來的？依佛教的理論來講，不是鬼神，不是自然的力量來生成的。我們的肉體一直在改變，心也是一直在改變。我們的肉體無始，將來也是無終；心是無始，將來也是無終。即使成了阿羅漢、成了佛，只不過是輪迴痛苦的結束而已，我們又發菩提心，邁向弘法度生的路。所以即使是大覺大悟者、阿羅漢，仍然是無終的。換言之，佛教的生死觀是無始無終，跟其他宗教不一樣。其他宗教是有始，有始就是有一個鬼神在創造；有終，這一世死了就結束了，不是下地獄就是上天堂，只有這兩條路可選，死就已經結束了。但是佛教的生死觀不一樣，它是質能互換定律，質量不滅定律。

（未完待續）

