

閱讀佛典故事看生死 一張錦德

生死事大，儒家留下一句「未知生焉知死」，導致中國人長久以來重生避死的態度，對死亡產生禁忌，避談死亡。即使到了二十一世紀今天，日常生活中，音樂、藝術、文學等，赤裸裸地描寫和渲染死亡，但弔詭的是，現實中人們卻對死亡三緘其口。因此今天許多的生死教育，都著重幫助人們面對死亡，甚至是自己的死亡，以有效的問題解決技巧與處理策略，消解內心的衝動與對死亡的恐懼。

生死教育聚焦在對死之必然認識，與對生命意義的探尋。在佛典故事中，就有不少有關於死亡問題的討論，透過佛法的生命觀，無疑也是提供孩童清楚認識死亡的一種方式。

很久以前，有一位母親，她唯一的兒子染上惡疾後離開了人世。婦人完全無法接受這突然的打擊。她悲傷地說：「兒子竟然丟下我一個人孤苦伶仃，沒有兒子可以依靠，活著還有什麼意義呢？」她決定要和愛子死在一起，天天守在兒子的墳前哀傷哭泣，就這樣不吃不喝地過了四、五天。

佛陀知道了這件事後前往拜訪這位母親，佛陀安慰她說：「只要妳點最好的香來，我就可以保證使妳的兒子死而復活。但是，千萬要記得！上好的香要用家中從來沒有死過的人家的火來點燃。」

這位母親趕緊拿著最好的香，四處去向人要火。她見人就問：「您家中是否從來沒有人過世呢？」「家父前不久剛往生。」「家中祖先乃至於與我同輩的兄弟姊妹都一個接著一個過世了。」婦人並不死心，然而，沒有一家是沒死過人的，她失望地走回墳前向佛陀說：「我四處走遍了，每一家都有家人去世，根本沒有家裡不死人的啊……」

佛陀見因緣成熟，就對她說：「世上的萬事萬物，都是遵循著生滅、無常的道理在運行，任何人都不能避免生老病死苦，並不是只有妳的愛子經歷這無常的變化啊！能活著，就是一件值得欣喜的事情，妳又何必執迷不悟地非要跟隨妳死去的兒子呢？」

這位母親聽聞佛陀宣說的真諦，頓時醒悟，立刻扭轉錯誤的觀念，從苦中解脫。

（改編自《雜譬喻經》卷下二十三）

人一定會死，再偉大的人都逃離不了死亡，情愛、名利、地位……，人們所樂愛及追求的，也沒有一樣能逃離無常的侵蝕，這是一般人所無法面對的真實，然而從佛法的觀點來看，愈不想面對，愈是自欺欺人。就像故事中的母親，必須承擔分離的痛苦。學習面對死亡之必然，適時懂得放手是這故事所要傳達的涵意。然而與孩童談論死亡，是不能一蹴而及，要讓他們慢慢接受「人一定會死」、「人死不能復生」之事實。讓他們擁有足夠時間去認識死亡，體驗死亡所帶來的恐懼與

悲傷。身為父母，此時可以評估、覺察兒童對於死亡的複雜性情感，是來自於恐懼還是悲傷，這其實是相當重要的。

唐代的南泉普願禪師，是一個解脫自在、無所畏懼的得道高僧，當他上了年紀，即將逝世之前，弟子問他：「師父！您去世之後將往何處？」南泉禪師回答：「到山下當一頭水牯牛去。」

這下可嚇壞了弟子，弟子擔心，以師父這麼深厚的道行，來世卻只能投胎當一頭牛，那自己罪業深重，來世不是比牛更加不如？於是弟子趕緊問禪師：「我也隨您去，可以嗎？」南泉禪師笑笑地回答：「你如果隨我去，就必須咬一莖草來。」（改編自《景德傳燈錄》卷八）

孩子對死亡的認知有時候是恐懼，死亡之所以令人害怕、不敢面對，往往因為死後世界是未知的。禪宗的公案往往直指人心的恐懼，這則故事誘導人們直接面對死後的世界，糾正一般人只看來生、恐懼來生，不切實際的生命態度。在故事裡，南泉禪師不是預言，更不是罪業深重，而是抱持著「下輩子是什麼都可以」的自在灑脫。大師們往往被弟子預想設定，來生一定再做大菩薩，或者到西方極樂世界。這都是心在執著、計較、分別。在大師的心中，來生投胎在王家做王子，到天界當天人，或者是做水牯牛都是相同的，因為他們心中已無罣礙，也無所期待，更是無所畏懼。

從這故事中，父母不妨詢問孩子，如果死了，想要去哪裡？是上天堂？還是下地獄？如果可以快樂選擇，下一輩子又希望投胎去哪裡？為什麼想投胎到那裡？聆聽孩子的想法，可以勾勒孩子心中對死亡的看法，以及死後世界的想像，將有助於化解孩子對死亡未知的恐懼。討論的範圍可以不加設限，答案可以天馬行空，在適當的時機下，還能更深入、更大膽地告訴父母：「不論你去了哪裡，爸爸媽媽可能不在那裡，無法繼續陪着你，那你怎麼辦？」深入的探討之後，你會發現，小孩其實並不見得怕死，他們有時候只是害怕跟爸爸媽媽分離。

從前有一個大富翁，對唯一的獨生子非常疼愛。有一天，孩子得了重病，始終不見起色。這孩子非常虔誠，即使生病仍一心念佛，結果阿彌陀佛現形於前，引領他往生西方極樂淨土。

失去愛子的大富翁，終日生活在思念當中。他把兒子的骨灰收藏在銀瓶中，並殺豬宰羊，準備了很多祭品來祭拜，拜著拜著就哭了起來，而一哭就哭得死去活來。

他們的愛子在西方極樂淨土看到這幕光景，對於父親的殺生行為，不禁擔心起來。他化身為放牛的牧童，趕著牛經過生前自己的家門口。此時，牛兒突然間倒地而死，牧童傷心地哭著，並將新鮮的青草放在牛嘴邊，喊著：「趕快吃吧，吃

飽還要趕路。欸？怎麼還不動，快吃呀！」

這時，大富翁聞聲出來，對牧童說：「你怎麼那麼傻！你對著死牛哭，是沒有用的。牛已經死了，還餵牛吃草，牛怎麼會吃呢？」

牧童回答：「你的兒子過世了，而且火化了，你還天天殺豬宰羊來祭祀他，豈不是更傻？」大富翁聽了，豁然省悟。於是牧童恢復了天人的形像，告訴他：「我前生是你的孩子，因為一心念佛，所以已經生至天界。今天來是勸告你不要再殺生了，要像我生前一樣誦經、禮佛，才有真正的功德利益。」從此大富翁不再難過，不但供養三寶，而且每天精進用功。（改編自《眾經撰雜譬喻》卷上十三）

如何將煩惱與執著放下，讓孩子及自己從死亡的悲傷走出，讓生命重新回歸到平靜、慈悲與智慧，學會活在當下，是這則故事的精神。日子總是要過，如果老是停留在死亡的陰霾下，那不是跟故事裡頭所示現的牧童一樣愚癡嗎？死牛是不能吃草，同樣的，死去的人也無法替還在世的親人活，生命是活在自己的當下。

透過這故事，可以問問孩子面對死亡的別離，還想難過多久？繼續難過下去，親人就能活過來嗎？聽聽孩子的回答，有助於陪伴孩子度過悲傷。另外，還可以問問孩子，如果死去的親人再次出現在面前，最後一句話，你會想要說什麼？故事最終所要傳達的還是把握當下的精神，為什麼很多話、很多事，都要到了生離死別，徒留來不及說的遺憾，如果可以選擇，為何不現在就表達出來呢？

有一位神童，由於天生具有善根，小小年紀就體會到人世的無常，於是辭別母親，跟一位修行人去深山中修行。在師父的指導下，不到一年，就修得神通，並且通曉宿世一切因緣。

有一天，神童在入定中看到自己的過去生，不禁嘆然一笑；師父就問笑什麼？神童回答：「我曾經投胎了五次，第一次投胎的時候。鄰居也產下一子，但是我出生後沒幾天就夭折了，第一位母親常因為隔壁的孩子而觸景傷情。到了第二次投胎，我是在最受喜愛的年齡時夭折了。第二位母親只要想起我過去聰明、可愛的樣子，就非常悲痛。到了第三次投胎，我出生不到十年，又匆匆離開人世。我與第四位母親還是緣薄，在未滿二十歲就因為意外而死；這二十年來的相處，一旦死別，母親始終憂傷、絕望，生活在無止盡的苦痛中。這一生，我是第五次投胎，但是我已經辭別第五位母親，跟隨師父入山修行。我在定中，看到她在家中日夜啼哭：『我的孩子為了學道而離家，不知道身在何處？也不知道能否再相見？』」

神童接著說：「每一世的母親都為了我而愁憂悲苦，但生命長河是無止盡的流動，每一生都會更換不同的身形來到世間。來世是男是女？是高是矮？一切都是因緣，緣盡了就消失。世人看不清生命緣起緣滅的真相，卻因為這一世的離開而傷心難過。我同情五位母親，想讓她們了解，但如果她們不接受，甚至被我嚇到，

那不是製造她們的煩惱嗎？想到這裡，我也只能笑笑罷了。」（改編自《佛說五母子經》）

生命的實相是緣起緣滅，家人、朋友之間，不論感情有多好，在一起有多久，總有一天也得面臨分開，這是生命的必然，痛苦也是必然。藉由這故事，父母不妨反問孩子如果你是神童，你會不會選擇將生命的實相告知給五位母親？為什麼？要怎麼開口？如果說了對方不接受，還是痛苦萬分怎麼辦？或者再見到每一世的母親，會不會因為當下的不捨，導致自己也傷心難過呢？

以上四則故事，都圍繞在「生命無常、把握當下」主題上，這也是佛法的基本教義，歷代古師大德們，莫不教人面對生命，思索生命的本質和意義，方能放下執著與煩惱，從生死解脫。雖然這樣的觀點，未必能三言兩語、簡單清楚傳達給孩童，讓他們馬上理解。在孩子的眼中，世界未必是無常，因此透過說故事的方式，讓孩子在故事情境中，對生命的本質有所初步的認識，是有必要的。

每一個故事都有其佛法精神，這些精神雖然孩子不見得都懂，但藉由說故事與孩子互動，鼓勵孩子表達，這也是一次提供他們自然的表露情感的機會。親子之間透過對話、分享，共同討論生命的本質與意義，在這過程中雖仍有疑問、不解之處，甚至孩子的情緒可能會因此而悲傷、恐懼，但在父母的包容、關心與慰藉之下，相信能幫助孩子安心去面對、認識生命的無常。

《人生》雜誌 311 期