

不同宗教與基督教的 生死觀

陳偉雄

澳洲康恩關懷中心總幹事

當人感到人生無常和有限，就開始對人生的未知進行探究、思考死亡的意義。從這角度來看，死亡除了是一種對有限生命的哀慟，也是帶領人思考終極之路的嚮導。在我們面對生死課題時，宗教探索扮演相當重要的角色，不同宗教給人對死亡有不同的答案。

儒家看生死

對於生命的理解，儒家思想傾向以現實的態度去實現人生的最高價值。儒家思想認為人活在世上，除了「自然生命」之外，還有「價值生命」必須完成，人應該珍惜生命，並要肩負成就道德的使命，行其責任，直到死後才能卸下「任重道遠」的擔子。人努力以赴，實踐使命便可以無懼死亡，死得瞑目。在我探病的工作過程中，曾接觸一些癌症患者，他們對死亡沒有恐懼，因眼看兒女長大，成家立室，便覺得自己在世的責任已完成，人生已無遺憾。這可能就是受著儒家思想的影響，人因著道德責任的完成便實現了生命的價值和意義。

道家看生死

道家認為生死都不過是自然而然的變化，就好像春去秋來、花開花落，是大自然的循環。故此，人不必喜生，也不必憂死，人既來於自然，也當回歸自然。假如有人試圖以一己之力去改變自然的規律，只徒然帶來悲傷，面對生死的最好方法就是順應自然。

道教看生死

從歷史上來看，道家與道教常被混為一談，然而兩者的思想卻截然不同。道家對生死是順其自然，道教反而是逆其自然。道教信徒相信可以通過人為的修煉與自然生死相抗衡，使人在今世活著的時候能脫胎換骨，死後羽化成仙，永享仙壽。正因如此，為了追求修煉、得道成仙，道教發展出各種氣功修煉之術，此外還有一些用以消災解難和逃避死亡的方法，如占卜、術數、算命和風水等。道教聲稱人能魂遊於死後世界，亦相信道術能招神趕鬼。凡此種種，都使道教給死亡蒙上一層神祕的色彩。

佛教看生死

佛教的生死觀簡單描述就是要看透生、老、病、死。佛教認為世事都是因緣的組合而生，世界一切，無非種種因（內在動力）和緣（外在客觀條件）的離合，這是佛法最基本的概念。他們指出此生故彼生，此滅故彼滅的因緣觀，一切都是因緣和合而生，也因緣和合而終。

嚴格來說，佛教對於人從何而來這個問題，談得比較少。佛教比較多講死後往哪裡去這個解脫的課題。佛教將死亡說為往生，佛教教徒認為人死後會輪迴轉世，至於變成甚麼樣子回來，就要看今生所作的業（行為）。佛教的《佛說三世因果經》中有云：「欲知前世因，今生受者是，欲知來世果，今生作者是。」

伊斯蘭教看生死

伊斯蘭教相信死後的生命，並將死亡視為轉變，由肉體、物慾的世界轉換到精神靈魂的世界去。他們更認為靈魂是真主給予人的永恆實體，人死後靈魂與肉體分離，到了復活的日子，靈魂與新的身體重新結合接受審判，伊斯蘭教教徒意識到現生活的好行為是可以為來世積福的。既然死亡只是通往另一個永恆之地必經的階段，人在面臨死亡時，應以一種喜悅的心情來等待，因為肉體將會脫離人間的煎熬及考驗，靈魂去到一處永恆之地——天堂。

基督教看生死

基督教認為人和宇宙萬物都是神所創造的，人是神按照自己的形象所造，只有人可以與神交通。《新約》中論到死亡不單是指肉身的死亡，而是更深層論及人因罪的緣故離開了神，形成靈性的死亡。換句話說，死亡是犯罪的代價（參羅六23）。根據《聖經》的記載，世界末日終必臨到，整個大地、萬物終將滅，信奉神的人得以進入天國得永生，耶穌基督再度降臨，作最後的審判，那些不承認自己的罪惡、不信神救贖的人，則不得進入天堂。

小結

中國文化傳統較注重內心的探索和修養，較注重活的信念；儒家追求活得有尊嚴和不枉此生；道家探索如何活得逍遙灑脫；佛教尋求徹底解脫、放下愚妄執著，活得自由自在。這些哲理在人類精神文明發展上都有著深遠的貢獻，而與基督教在生與死的範疇內有著不同的看法。

中國傳統思想無論儒家、佛教、道家或道教都是以人為根本，基督教是以神為根本。基督教不需要人付上任何代價，只要相信耶穌。當我們因信稱義時，我們已得著新的生命，是新造的人。當主耶穌再來，信耶穌的人就會復活，那時，我們便不再經歷死亡，也不會再受衰老及疾病的困擾，真正地實現永生。

我作為牧師及關懷臨終病人的探訪員，確實見證過不少死亡的個案，面對臨終病人的時候，我內心最大的渴望，就是讓他們可以坦然無懼面對這不能逆轉的事實，並且有一份難以言喻的平安；在這盼望的前提下，我確信信仰有其力量，這也是我堅持以我所相信的福音幫助患者的動力。

（編案：本文輯錄自澳洲康恩關懷中心於今年一月出版《死而無憾》一書，按本刊編輯原則修訂。）

