

評論

相信靈魂與否，乃文明存亡的關鍵

Believing in the Soul is the Key to the Life of Civilization

人們相不相信靈魂的存在，對人類影響的程度與層面，是超乎常人所能測知的。小到中午要吃什麼，大到未來文明的存續與否，都與這件事有關。從「一天天」的時間來看，此事與生活有關；從「一年年」的時間來看，此事與人生有關；從「百千年」的時間來看，此事與文明、文化有關。

不相信有靈魂的人，認為此身既了，一切皆無，於是主張人生要即時行樂，做了錯事，傷了別人，都在此生結束時，一了百了。相信有靈魂的人，連帶著也會相信生死輪迴、因果業報。今生若做了錯事，傷了別人，來世還得償還。於是，他行事作為，便有較深遠的顧忌與考量。

這二種對生命認知的差別，會衍生出什麼樣的生活方式、人生態度、文明發展呢？

牲畜是「食物」？是「生靈」？

在飲食方面，不信靈魂者，以美國為例。美國的畜牧與屠宰業，頗為人所垢病。牲畜在人的眼中，就只是可以吃的肉。為了節省成本，抹去了動物生長的天然條件，替之以小小的牢籠、人工飼料、生長激素、抗生素、電動屠宰等一系列冷酷的方式，來使動物們變成人們餐桌上的食物。至於他們快不快樂、痛不痛苦、是否懷恨，都不在考量範圍之內。

信靈魂者，如猶太教和回教，對於宰殺動物的方式有嚴格的規定，以減少動物的痛苦為原則；此外，猶太教有經師拉比，回教有阿訇為他們誦經，以期他們的靈魂能獲得撫慰。一些佛教派別，更以素食為戒律，便是為了避免傷害生靈。

疾病之因是「細菌」？是「靈界眾生」？

在醫療方面，現代西醫認定，疾病的原因都是物質的：環境、氣候、細菌、病毒、遺傳基因等，對治的標的，自然也都是物質層面。

然而，自古以來的巫醫、某些民間信仰、某些佛教派別，則主張某些疾病的原因，是靈界眾生的影響，必須透過溝通、某些宗教儀式或修行，使得致使人生病的靈魂，因業緣化解而願意離開。

例如：小孩剛出生時，防衛系統還不是那麼嚴密，所以他看得見靈界眾生，靈界的眾生也會跟他玩，或捉弄他，有時候小孩子就會被嚇到。

相信有靈魂的父母親，就會把小孩子帶去收驚，收一收就好了。不信的人，就跑去看醫生，醫生就給孩子吃藥。其實，這種情形，不需要吃藥也會好的。可是，有些藥吃下去，症狀好像不見了，卻是把小孩子正常的生理運轉給阻礙了。現代人的怪病愈來愈多，就是跟信不信靈魂有關的。

孩子是「白紙」？是「老靈魂」？

至於教育，相信有靈魂，跟不相信有靈魂，所採取的教育方式就會有所不同。現代人認為人是沒有靈魂的，只是一個沒有儲存資訊的空白記憶體，因此需要透過教育將知識灌輸進去。

如果我們相信是有靈魂的，知道孩子心裡面、靈魂裡面存有極大的智慧、極大的知識，那麼，我們要做的事情，就是幫助他、協助他，啟發他原有的智慧，這就是啟發式的教育。

當你認知孩子是一個已然存在的生命體，如此一來，師長的角色便只是協助，於是孩子會像受春風化雨的樹，活出自己的生命力。當你認知孩子是一只空白的容器，師長的工作便是要很辛苦地把知識填進去，於是，孩子的生機就在被填鴨的過程中給摧折了，其所受的教育愈多，便愈沒有靈性、愈沒有智慧。

工作是「賺錢」？是「福田」？

再談工作。一個人要選擇他的職業，信不信有靈魂、有因果，他做的選擇就會不同。

現代人選職業，首要考量的是薪水高不高。至於，這家公司所賺的錢，是不是以傷害其他生命而來的，很少在考量範圍之內。

如果是信有靈魂因果的，那他就不會選擇嚴重污染環境，傷害眾多生命的行業，也不會選擇有害人們心靈的工作。如果能造福生靈，為自己累積福德資糧，那便是更好的選擇了。

有些大財團，開發山林土地的手法，只有一個詞彙：殘忍粗暴。看著一片森林，不當他們有靈魂，既不告知，也不請示，直接用怪手推平。

這些森林、土地被人類肆意地開墾、開發，原先在這個環境裡生存的其他生命體，便沒有自己的家園了。他們也是有靈魂的，沒有棲息地之後，怎麼辦？只好與人爭地，甚至以人的身體為棲所。當人的身體變成他們的棲息地時，就會生很多奇奇怪怪的病。

選擇配偶是「自己的事」？是「大家的事」？

再來談結婚。現代人擇偶條件，多半是考量相貌、經濟條件、教育水平以及性格等，主要是男女雙方同意即可，即使家人不同意，自己也可以去法院公證。

而中國古代，結婚不只是兩個人的事，而是整個家族的事。而家族成員，不僅是活著的人，連已經去世的祖先也可以參與意見。如何參與？就是將對方的八字，放在祖先牌位前一段時間，看家裡有沒有發生什麼不順利的事，以之來判斷祖先的意向。

為什麼孩子結婚，已經作古的祖先還要發表意見？因為，很多事，人是無法感知的；但身為靈魂的存在體，因為沒有肉身的障礙，反而知道很多長遠時空的事情。例如：準備結婚的對象，是不是自己家族仇人的血脈？是不是來報仇的？是不是業障深重？如果是，祖先當然要出面阻擋。

有人在靈界幫忙把關，何嘗不是一種好處。

死亡是「結束」？是「開始」？

對於死亡，不論古今中外，人們都會畏懼。如果認為人沒有靈魂，只有一生，那麼，窮盡手中可以運用的資源，必然也要設法讓肉身長留。於是，現代醫療體系，創造出許多辦法，讓人的肉體使用年限延長，至於生存品質如何，便不是最首要的考量。

這種讓肉體使用年限延長的作為，其實衍生出許多靈界的問題。例如：有的靈魂此生的功課已了，他離開了，而醫療系統卻維繫著他的肉體運作。留下的肉身，便被其他靈魂佔據使用。於是，家人們便發現他怎麼性格大變、遺忘許多事情。而這只是諸多怪現象的一個例子而已。

如果相信人有靈魂，身體就像車子一樣，壞了可以再換，那麼，人對肉身的在乎程度，就不會像前面所陳述的那樣。與其把時間精力資源放在短暫的、生滅的肉體，不如放眼自身靈魂永續的發展。

其實人到老年時，最重要的事，就是把自己一生的業，甚至是累世的業，盡快透過修行，把它清掉、清乾淨。然後，為下一生累積資糧。如此一來，便得以有一個較好的來世，甚至修行成道。

不信靈魂的人，完全沒有這樣的概念，不斷地造業。如果生生世世都如此，那麼，所背負的業，就會愈來愈重，而向下沈淪。如此一來，人類就會一代不如一代，最終趨向毀滅。

人生是為了「外在成就」？是為了「靈魂淨化」？

相信有靈魂者，有更多的機會知道，他一生最大的價值，是在於耕耘自己的靈性，即使遇到不好的家人、朋友、社會環境，也知道要反求自我心靈中的問題，以求化解不好的業緣。人生最重要的事，便是讓無始以來覆蓋在心靈上的染著和業報，得以透過修行，逐漸剝離、消融，還原自我本來清淨的面目，得以解脫自在。

不信靈魂者，所投注的努力，便會在心靈之外——金錢、權力、地位、房子、車子、妻子、兒子……。遇到不好的家人、朋友、社會，那都是他們不夠好，得設法改造他們。於是，種種的不明、紛擾、爭奪、箝制、宰制，將生命與生命之間的線，絞得愈來愈緊、愈來愈亂、愈來愈沈重……。

文明是「生」？是「滅」？端視於你信不信靈魂

一代一代的生活方式與生命價值的認知，不會因為人肉身的毀滅而消失，而是會透過靈魂的存在，匯聚成肉眼所看不見的「精神之流」，承托著一方的文明與文化。

污濁而沈重的「精神之流」，則會將文明與文化拖曳至毀滅的方向。

佛法對生命意義，就是讓人們將目光和努力的焦點，從外在的物質世界，回攝至自我內心。唯有內心清淨了，世界才會清淨。

而相信靈魂與否，乃是文明是否得以從毀滅，反轉重生的關鍵點。

梁乃崇

圓覺文教基金會，台北，台灣

〈蘇莉華整理〉

圓覺文教基金會 出版
臺大佛學數位圖書館暨博物館 數位化