

佛法與科學

五 樓

佛法是科學的！不時總能聽到人們幾乎是不假思索的說出這句話來。其他宗教的信仰者也有類似的說法，斷言「某某宗教是科學的！」

自從科學讓人有電可用，有飛機可搭，有種種交通的方便，甚至有現代的農業、畜牧業等，科學在食、醫、住、行的全面影響所及，人們崇拜科學、相信科學。科學已經是幾百年來的重要核心價值。就算人們不清楚什麼才是科學，但科學發展的成果擺在眼前，佛法要能適應現代，主張佛法是科學的，也就不怎麼讓人意外。人們也不想追問佛教與科學的關係，似乎只要佛法是科學的、佛教是科學的，佛法、佛教就是合乎時代，完美無缺，正確無誤。

然而，佛法到底科不科學？就算佛法是科學的又如何？不科學又如何？在許多人主張佛法是合乎科學的同時，許多這類宣告其實是在肯定科學，藉由科學提升佛教的地位，可是這也很有可能限縮了佛教而不自知。只不過現代人爲科學著迷，受著物質發展的鼓舞。主張佛

教是科學的，無疑是容易得到肯定、討人喜歡的，但這是否真確，則有待商榷。

佛教與科學的關係到底是什麼？首先應該看看科學的基本。

數學化

數學是科學的基礎和重要的工具，各種科學的形成，都不能脫離數學。數學式能表達科學的思考，數學的計算則能檢證科學的理論、實驗。

佛教、佛法的內容是否能數學化呢？以加法爲例，我們都知道 $1+1$ 等於 2 。數學的基本加法原則，能應用在事物的基本加減如重量的相加減等，也能用來檢證或說其關係，例如最常被拿來與佛法對應的愛因斯坦的相對論，其質能互換的等式是 $E=mc^2$ ，其中 E 代表的是能量（energy）、 m 代表質量（一般都粗略的把它當作重量）， c 是光速。這個等式要表達的物體本身不論動靜與否，它和能量之間都是有關係的。

另一方面，佛教中雖然有類似的內容可以比附，卻與加法無關。例如常見的持咒、念佛計數，經常有所謂持誦若干數量，即有何種成果，其數學式確實能表達作：持咒1次+持咒1次+……+108次，等於升天道。然而，在這條等式的另一端，升天道無法量化，它要等於108次？還是等於1？

又如佛教常見的唯心之說，我們的心念，又如何找出一個等式，好說明心念等於什麼呢？心念可以等於我們走路吃飯，也可以等於我們的判斷，但它們都無法用數學等式來說明，甚至是檢證。

在數學化方面，佛教的內涵、意義，要化成等式是完全行不通的。這不只是佛教，其他宗教、哲學思想，也都無法將其內容數字化。例如，誠實一百次，可以等於什麼？少欲知足，是要等於每天少一口飯，還是日中一食？人生中有許多事，其實都無法數學化，既然無法數學化，要成為我們生活中目前可具體感到的科學事物，就有相當的困難，甚至它們有本質上的不同，是無法相通的。

可以這麼說，人類的宗教、道德生活無法數學化，也無法用數學的原理運算。根據數學基礎，佛教和科學有無法相通之處。

程序化

另一種與科學有關的是程序化。可控制、可檢測的程序，與科學實驗，乃至發明、製造等都有著密切的關係。

程序是人類理性思維的自然發展結果，早在現代科學之前出現，人類就有程序的概念。不論在農業、醫學、建築、戰爭各種方面，人類很早就從觀察中找出物性，預期自然環境的週期變化、生物活動週期、因果關係等等，並加以應用。簡言之，人類因為從現象上找出有著可控制的因果變化，所以能將事物程序化。發展到後來，宗教的儀軌、教義、觀念等等，也帶有這樣的意味。

佛教最常被程序化的內容，就是修持的順序。不論是傳統的止觀、現在流行的四加行、相關的程序，或是南傳流行的毗婆舍納禪觀教學，乃至典型的十地之說，都能讓人將佛法的持修持，聯想為一套程序。

這是因為佛教的因果觀、因果分析、修持的階次等種種論述，加上人們受現代科學深入影響，在理解佛教的過程中，不自覺地將它們內化成一套程序。既然如此，佛教變成像是能夠科學化似的，是科學的。所以，在

這裡的科學化，其實是程序化。

以十地之說為例，普遍被認為是成佛之道的 basics，十地所代表的，就是按部就班的十個修行階段。在這種想像下，修持就像是把自己送進了一個「菩薩的生產線」，只要循序漸進，在這條成佛的輸送帶上，凡合於某一地的心靈或精神「特徵」，就能「進階」到下一地。套用流行語，它們彷彿就是一套成佛的 SOP（標準作業流程）。

因此，這些階次化的內容，也經常被人拿來討論、分析，甚至構成彼此互相攻擊的理由；這些階次的論證，有時甚至已經變成修道成就的一種焦慮了。人們爲了想要肯定自己的修持，好能像是獲得一紙文憑、證明那般，於是這些階次的現象說明，就顯得格外重要。

成佛是否能化爲 SOP？以最寬鬆的意義，或許是可行的，但這絕對不是像工廠生產，或是實驗室裡的實驗流程那般。畢竟這有相當程度的內心層面，如果修持真能標準化，或許就不會有所謂一零八尊羅漢塑像了。據說羅漢的不同塑像想要描述的，就是他們悟道的模樣。如果修持真能夠 SOP，那麼應該也不會有表情、動作都大異其趣的羅漢塑像了。更不消說還有各種不同佛國刹土了。

科學的界限

以前預測氣象、改變晴雨，是種神奇的能力。祈雨、預測天氣的高僧、神僧，在現代已被氣象衛星、超級電腦等所取代；現在氣象預報，各種氣象知識，乃至人造雨，甚至是人造晴空，都變成生活中的一部分。過去，人類的想像就是神通的世界。今天，神足通有飛機、車船等展現，隔空互通訊息的能力，已經由手機、基地台達成任務。人們擁有的科學帶來的便利，在古人的眼中無疑已經是神通了。更不用說其他水電、交通等種種的巨大改變。

即使人類猶不能知曉自己過去的一切，但無關重要，現在有的一切已經非常足夠；對未來，科學也無能爲力，因爲普世大眾傾聽的，是各種學科、不同層面的先知、專家如何想像未來、塑造未來，而個人必定的死亡，不是科學範圍所能處理的。在科學的世界中，生命止於呼吸停止，止於心搏不再，止於腦波的停歇。這都不是科學、醫學能夠再進一步的。

既然科學止步於死亡，而宗教皆主張有來世，例如一神宗教的來世就是天堂、地獄，佛教、印度教的來世，就是無盡的六道輪迴，道教的來世端賴成仙與否，各

種不同宗教的來世是成爲人，成爲鬼。來世，是科學無法檢證、無法說明的。任何宗教都不會是科學的，也不應該是科學的。

所謂的「科學」

除了上述關於科學的本質、界限等原因外，科學一詞本身被濫用也是問題。

傳統上，人們會認爲像是物理、化學、生物、植物、天文學等等是科學；另一方面，文學、藝術、歷史、政治、醫學等等，並不會被當作是科學，因爲這些學科甚至比科學早。早在科學躍升成爲人類社會的明星之前，它們在人類歷史上已經存在很久了。但是現在也有了所謂的人文科學之說，把人類的文學、藝術、歷史等等當作一種科學、人類的活動是一種現象。科學，也是學科的通名罷了。

如此，要把事事物物加以科學之名，將它們輕鬆看待也是可行的。人類經常做的就是貼標籤、換湯不換藥，在這些學科上冠上科學之名，有何不可？如此，佛教科學也是可行的、空性科學也可以、正念科學也行，佛陀是歷史上最前、最偉大的天文學家、科學家，也就言之成理了。反正一切都是貼標籤的遊戲！

既然只是貼標籤，我們又何必一定要貼上「科學」

的標籤呢？試問，有那麼多音樂家、演員、畫家，我們又爲什麼非看、非聽某一位的不可呢？顯然我們對科學是痴迷的。

簡單的結論，要主張佛法合乎科學，完全科學的，我是不贊成的。就像人生無法科學化一樣，如果人生可以科學化，那麼我們就衷心的迎接機器人接管這個地球吧！讓機器人修行吧！

台大醫生呼籲勿因宗教信仰曲解醫學

【本刊訊】現代因爲媒體、社會意識的改變，醫病關係也變得緊張，除了急診室不時傳出暴力攻擊醫護人員外，醫院裡也有不少病患家屬，因為對醫療知識認知不足，提出讓醫師不知如何回應的要求。

日前有一名台大醫院的住院醫師，在臉書公開貼文表示，有名病患家屬向他叮嚀，「醫生，我媽是佛教徒，麻煩抗生素不要用殺菌性的。」醫生在臉書上表示：「這是我當醫師以來聽過最狂的要求！」後來經過與家屬溝通說明，醫生根據醫學和佛教的對照研究，細菌在佛教的教義中並不屬於有情衆生，這純粹是家屬的認知有誤。家屬也才理解醫療團隊的做法，最終病患也順利從加護病房轉出。

「我執」將會破壞「我」這個系統

蘇曼那沙拉

我們卻經常受到種種錯誤觀點的束縛，活得很辛苦，這都是因為「我執」所造成。當今世界，受到美國的「我執」而受苦。每當美國稍微受到損害時，就想從世界各地撈錢；只要對美國不利，美國就會輕易拋棄其他國家；當美國經濟狀況惡化時，日本也會跟著受苦，美國根本就不管日本的經濟狀況會受到何種影響。

北朝鮮的「我執」，也讓日本人在精神上受苦；再者，日本人的「我執」則造成日本和中國無法保持友好。

家庭狀況也是如此。倘若父親非常「我執」，全家將會受苦。也就是說，一旦「我執」，整個系統將會受到破壞無法順利運行。學童如果在教室「我執」，就無法好好讀書；反之，如果老師「我執」，教育就無法辦得好。在我們的生活當中隨時都會遇到這方面的經驗，但是，卻很少人察覺到。

美國經常向全世界宣告民主多麼重要、自由多麼可

貴，但是當聯合國教科文組織決定接納巴勒斯坦成為正式成員時，美國卻以停止給予教科文組織經費作為要脅，這是有普通常識的人該有的舉動嗎？既然已經決定採取多數決，當然就應該遵從，一旦自己的意見不被採納就不承認，這種態度哪稱得上民主呢？自己經常舉行核子試爆，卻聲稱其他國家沒有這種權利，這又是哪門子的說法呢？如果擁有核彈是一件危險的事情，世界各國就應該全部放棄。但是，這些國家卻堅稱除了他們之外，不允許其他國家擁有核彈。

國際之間之所以動盪不安，都是因為各自「我執」，也就是說「只要我的意見不被採納，我就強力杯葛」，在這種情況之下，世界怎麼可能和平呢？國與國之間無法相安無事都是因為「我執」所造成，家庭之所以不能和諧，也是因為「我執」所造成；同樣的道理，如果一個人凡事不順利，也是因為他自己太「我執」。

說話太任性的人，將會傷到自己，因為任性容易受