

專題論述 試論佛教對身心二元論之可能回應（上）佛教哲學

（上接第三版）

總之，所有身心相關的區分，包括五蘊、六入等，皆是認知的方便，此如高低、長短、美醜、善惡等的區別，也是因應一般日常概念溝通的需要而形成的。也因此，達賴喇嘛曾表示，佛教可為一種身心二元論，而這樣的二元區分乃無所不在，例如有機無機、常無常等現象的劃分。¹⁶ 所以從佛教「假名」、「二諦」的觀點，理解概念區分及語言溝通的作用，則能更適切理解佛教對身心二分的用意及其對身心二元論的立場。

三．佛教對身心問題之中道立場

以上論述佛教身心二分只是概念層次上約定俗成的使用，因此不能依此就認定佛教一定是身心二元論，特別是西方意義底下的二元論。倘若如此，佛教對西方盛行的身心論點，包括笛卡兒式的二元論(Cartesian dualism)以及揚棄二元論所取而代之的身心或心腦等同論(psycho-physical identicalism or mind-brain identity theory)，其可能的回應及評論，就值得我們的關注。

（一）否定笛卡兒式的二元論以及無身的心（disembodied mind）

佛教對靈魂(soul)或自我(self/*atman*)的否定，可說和當今一些哲學家的論點一致。如Gilbert Ryle在牠的《心的概念》(The Concept of Mind)一書中，就認為離開身而有所謂的心，乃是不可能之事。他認為笛卡兒式的身心二分，錯把身心以為是兩個不同的實體，心可獨立於身而存在，乃是犯了「範疇錯置」(category-mistake)的問題。Ryle舉例說，好比有一個訪客參觀牛津大學，但在看完各個學院以及學校的圖書館等設施後，這個訪客卻問：「那牛津大學究竟在那呢？」從這個例子可知，訪客之誤，乃在於預設牛津大學乃獨立於大學的各種軟硬體設施及人物，而個別存在著；但事實上，牛津大學乃不外於這些建築物、設施、教職員生等而有所謂的牛津大學。同樣的，Ryle即藉此論證笛卡兒式的二元論犯了和這個訪客相同的錯誤，誤認身和心分屬兩個不同的範疇；然而事實上，身心並不是二(no mind and body as two)，卻是依身體而有的心(only a mind of a body.)。換言之，離開身體行為的舉手頭足、一顰一笑，並無所謂的「心」的存在。¹⁷

Ryle用「範疇錯置」的論證來反駁笛卡兒式的二元論，這或許會是佛教所接受的；因為在佛教經典中，佛陀論證「無我」(non-self/*anātman*)觀點時，即用了相似的論點。如在「馬車」(chariot)例子的比喻中，馬車的概念就好比自我的概念一樣，其僅僅是名(name)，用來方便指涉由輪子、輪軸、方向桿、韁繩、軛等部份所組構而成的個體，而離開輪子、輪軸、方向桿、韁繩、軛等物，也不會有所謂馬車的存在。同樣的，我(self)也只是個方便的指涉詞，並沒有一個獨立的自我存在，而是當五蘊聚合時，有一個體的存在，我們暫時用一個「我」之字詞作為指涉，就如同用「牛津大學」、「馬車」等概念一樣，但實際上離開五蘊、離開牛津大學的軟硬建築以及馬車的輪、軸、桿、繩、軛等，並沒有一個獨存的我、牛津大學、馬車的實體。

（二）否定物理一元論以及無心的身（mindless body）

笛卡兒式二元論之「鬼魂住在機器裡」(ghost in the machine)帶有一定的神秘色彩，而隨著科學的進展，以逐漸被取代，其中Gilbert Ryle所代表的行為主義觀點即是一例。但佛教雖可能會接受Ryle以「範疇錯置」的論證反駁笛卡兒式二元論，但不代表佛教對身心問題的立場就和Ryle及其所代表的（哲學的）行為主義一樣。此外，相對於二元論而傾向於一元論式的觀點，如唯物論、心腦同一論、生物自然主義(biological naturalism)，佛教也明顯有所不同。由於這些一元論傾向的哲學觀點，在現今學界乃是主流，以下就試著提出佛教觀點可能的回應。

先回到Ryle「範疇錯置」論證的例子，雖然「牛津大學」此概念的理解，乃不離其學院、系所、設施、成員等而有；但是，組成「牛津大學」的這一切，乃一直都在變動的狀態中。意即，學院、系所可能會擴增或縮編，設施也一直地拆除與重建，裡面的教職生也不斷地進出而有所增減，因此「牛津大學」概念所指涉的對象，其中的事物乃不是固定不變的。換言之，「牛津大學」此概念乃是建立在變動狀態的基礎上。

事實上，不只是「牛津大學」此一概念，諸多的名或抽象概念，皆有相同的現象。例如「書」或「筆」等抽象概念，除傳統的認知外，仍有著太多可能的指涉，而難以被精確地界定；如現在所說的「電子書」就用到「書」的概念，而所用的「雷射筆」也以「筆」作稱呼，然而「電子書」或「雷射筆」和傳統的「書」或「筆」的概念相當不同，但現代人如此沿用，而可想而知的未來也會有更多以「書」或「筆」之概念所成的字詞，可知概念或名稱所指涉的事物不會是一成不變的。先前所說的佛教「假名」、「世俗諦」的觀點也與此相關，其中亦涉及佛教「無常」、「因緣」、「空」等理論的理解。

因此，若如Ryle認為的「心」所指不外是身體所表現的行為，猶如「牛津大學」所指的不外是其中的學院、設施等，則此一觀點將有其限制，因為概念或名稱及其所指涉的事物是暫時性、變化不定的，而這樣的多變使兩者間不能說是絕對同一、亦不能稱為絕對差異。而且，抽象概念所可能指涉的範疇並不是具體事物所能全部含括的，即行為表現不能完全呈顯出心理狀態，或者很多時候人心所想是一回事，行為表現又是另一回事，而這也是行為主義最容易受到的挑戰之處。

行為主義認為離開身體可觀察的行為為無所謂的「心」，而更極端的唯物論(materialism)或物理主義(physicalism)則會認為根本沒有所謂的「心」，於是「心」就被取消(eliminated)或者解釋掉了(explained away)。對這些極端的唯物論者而言，我們和「殭屍」(zombie)沒什麼兩樣。但佛教絕不認同此一觀點，而視心意識存在對常人來說乃是一既定事實，甚至沒有意識活動，一般人也无法存活，佛教所說的「識食」(*viñāna-āhāra*)，即在表明此一觀點；此外佛教也認為識(*viñāna*)、壽(*jīvita*)及煖(*āśman*)三者乃維持有情生命存在所必。因此倘若唯物論的立場正確，我們如「殭屍」一樣，則這樣的生命是不會存活太久的。

唯物論之外，近年來John Searle建構其生物自然主義的立場，認為心理狀態不過就是大腦狀態，而並沒有個什麼超出及高於(over and above)大腦之上。如Searle所說：「我們所有的心理現象都是由低階

的腦神經過程所引發的，而其本身就在腦中完成而為更高的階層、系統或特徵。」¹⁸ 對Searle而言，心是大腦宏觀層次的特質，而神經元乃是大腦微觀下組構成的，心即是由神經元產生而為神經活動的一環。而此從腦神經科學觀點解釋心意識問題，有別於純然物理科學式的理解，而是一種生物性觀點的解釋，因此Searle把他的立場稱為「生物自然主義」，認為心理現象不過就是生物現象，如同消化、光合作用或膽汁分泌等現象一樣。¹⁹

簡言之，Searle認為腦和心識的關係，猶如胃和消化之間，²⁰ 而認定大腦會有心意識活動，如同胃會有消化的功能一樣，但佛教是否會接受Searle的觀點呢？就佛教的觀點來看，心的概念遠大於腦，腦只是一個器官，而僅以腦此一器官來含攝心所可能包含的面向，就有失偏頗。意即，心的現象雖然以腦作為基礎，但心所指涉的同時具有道德和價值的意涵，而此道德及價值面向的關注，才是佛教談論心意識問題最主要的目的，認為一個人的為善或造惡，及至於輪迴或解脫，即在於他心識的品質。因此，僅把心說成是腦、化為為腦，佛教認為背後很關鍵的價值問題被忽略了。

進一步說，「心」此一概念除了指涉物理或生物面向外，也有價值的意涵。我們姑且可把各種抽象概念分為二，一個是可有具體的指涉，如「馬車」、「書」、「筆」、「桌子」等，而另一個並不是感官能直接經驗的如「正義」、「勇氣」、「善良」、「誠實」等。前者是描述性(descriptive)的概念，而後者是評價式(evaluative)。而「心」此一概念，似乎即落於兩者之間。²¹ 也就是說，「心」可以指涉到物理、生理層次的作用，而可用科學進行客觀描述及觀察的，但同時也關乎到道德、價值的面向，而與佛教「業」的概念密切相關。從這兩個面向去理解「心」，才是一個整全、完滿的方式；關於這點，待會將作進一步論述。

（三）對身心問題之中道立場

Gilbert Ryle視身心二元論犯了「範疇錯置」之誤，而John Searle認為身心二分乃是一種「概念混淆」，兩者分別認為除了身體行為為或大腦狀態外，別無所謂的心靈。佛教雖會同意兩人對笛卡兒式二元論的批判，但卻不會接受他們對身心問題主張的觀點。

如前所說，抽象概念（或者「名」）及其所指涉的對象，有著不一不異、即不離的關係，例如「牛津大學」以及牛津大學的建築物、設施、成員等，即是如此——離開牛津大學的建築物、設施、成員等，沒有所謂的獨立的牛津大學，但牛津大學不能說就是這些東西，而排除其增減變化的可能。同樣的，身和心間的關係亦是如此，不能說離開身還有所謂的心，亦不能說身即是所謂的心。因此，佛教不接受所謂的只有身沒有心的「殭屍」(zombie)，也不承認脫離身體而獨存的心或靈魂實體；因為任何一個觀點都容易落入某種極端或邊見。例如笛卡兒的身心觀點承認獨立的靈魂實體存在，容易形成「常見」；相對的，唯物論認為心腦、身心或心物

乃是等同的，則又易產生「斷見」，而認定人死後一了百了、什麼也不存在。佛教對身心的中道立場，或可有下圖來表明：

就二元論的觀點來說，心若能獨存於身體之外而為一靈魂或感知的個體(conscious entity)，則易落入常見；而一元論及心腦同一論則又掉入虛無主義或斷見中。而佛教以中道正見來面對身心課題，而對兩派的立場各有所批判。

四、業力之心：為什麼佛教視「心」不僅僅是身或腦？

（一）心識和業力之關聯

如前所述，「心」是個抽象概念，所指可為受、想、行、識四蘊，當然也可指涉認知、理智、推理、記憶等心理活動。而不管所指為何，所有心理活動運作之時，都或輕或重的牽連到「業」的造作。而且，就佛典所說，心理活動在業造作過程中乃是最為重要的，《中阿含經》卷32〈1 大品〉即說：「我施設業為最重也。」²²而「無心」或「無意圖」的言語或行為，業的效應相對減弱；例如動物的行為多是由生理的機制來決定，而沒有道德問題——如獅子獵食羚羊，此並不是像人一樣經過思考、推理下的行為表現，而是一種本能的反應，因此難以說獅子此行為造作惡業。²³

就佛教而言，一個人的輪迴或解脫取決於業的品質，而業的品質又取決於心的質感；因此也可以說一個人的輪迴或解脫和他的心理質感密切相關，而這也是佛教傳統之所以再三強調心的淨化和觀照，而這也可以說是在淨化、提煉一己之業。因此，在阿毘達摩或唯識學文獻中，精密、細膩地區分各種善不善心之心理狀態，如貪、瞋、慢、疑、無慚、無愧、慳、嫉、惱、害、恨、諂、誑、僞等。而一旦對所有可能的心理狀態能有充份、正確的認識和掌握，進而可透過修行實踐來趨善避惡，乃至超越業力束縛，擺脫輪迴之苦。²⁴

簡言之，佛教並不認為心只是個物理或生物的概念而已，而卻和價值論(axiology)的問題密切相關。藉由心的修持，並以身作入手處，而超脫業力和輪迴；相對的，「心」混濁雜亂的人，不可能超越輪迴、止息苦痛。因此，當西方探討身心問題所採取的進路主要以認知或知識的探究進路，著眼於科學的解釋而視心不過是腦，就此佛教觀點來說，這只說中「心」所具有的一個層面，相對於此，價值和解脫層面亦是心意識問題重要的面向之一，因此一旦忽略此向度，即難以掌握到心意識的全貌。（本文未完待續）

²² (CBETA, T01, p. 628, c2-3)

²³ 如同Paul Griffiths所說，只要心理的事件(mental events)能被判定倫理上的好壞，因此只有心理事件能產生業的效應(karmic effect)。Paul J. Griffiths, On Being Mindless, p. 109.

²⁴ 而在心的淨化和觀照，追求淨化、提煉一己之業時，身是一個重要的著眼點和入手處。意即以心作為中介，向上追求業之超脫，向下由色身此具象的目標切入及下手。如印順法師在《成佛之道》倡導中即表示：「惡業由分別，分別由於心，心復依於身，是故先觀身。」見釋印順，《成佛之道(增註本)》（台北：正聞，1994），頁352。關於心居於中介的位置，這點稍後將再作論述。

本文作者林建德老師，係國立臺灣大學哲學博士，目前是佛教慈濟大學宗教與文化研究所副教授，學術專長為「佛教哲學」、「人間佛教思想」及「佛道比較宗教」等。

雜誌

中華郵政台北誌第678號執照登記為雜誌贈閱

國內郵資已付
台北郵局許可證
台灣字3019號

【無投遞請讀者退回】

四念處專欄

臨終命時，能沒有痛苦，平安、寧靜、清醒的念佛往生，是一般佛教徒的心願。但，有願就有念，有念，而無善緣，還能平安寧靜的念佛往生嗎？

近十年來，因社會變遷、家庭結構的改變，以及健保就醫的便利與經濟，病人在醫院臨終或死亡的機率，已超過一半。舉凡生病、臨終等一些生活上相關的照料，都需要醫療人員的協助或代替。但很不幸的是，有關臨終到死亡的照顧，醫療人員也缺乏相關的教育與生活學習，且因為目前醫療體系，在住院的過程中，仍偏重疾病治療，忽視身體的不適、缺乏心靈關懷，此等的科技醫療迷失，使「善終」成為一個很困難達成的目標。

以罹患肺癌的李伯伯為例，他81歲，5個月前發現肺癌，曾做兩次化療，因體弱無力，自己決定不再做化療。三天前，因發燒、呼吸喘，而掛急診，經診斷肺炎住院。住入病房時，李伯伯告訴值班醫護人員說：他知道自己的情況，已交待子女不要急救，希望沒有痛苦，趕快去西方極樂世界。經溝通值班醫師，給李伯伯注射嗎啡，因此呼吸喘的情況有所改善，一夜好眠。次日主治醫師查房，看到李伯伯呼吸改善，沒有不安，故停用了嗎啡（因擔心呼吸抑制）。第三日查房，醫師關心他的問聲蹙雙眉的李伯伯說：「有較好嗎？」，李伯伯：「沒有！」，「有喔。……有較好了。」醫師說。李伯伯皺著雙眉似乎等待……，醫師離開了病房。

291期 禪坐健身班 開始招生了

歡迎參加台北靈山講堂舉辦的「禪坐健身班」教學！透過禪坐，您可以更接近自己，更認識自己；知道如何運用智慧來抒解生活的壓力以及解決生命所遭遇的問題；而配合氣功的教學，使您學會如何舒適筋脈，健全體魄，達到動靜皆宜，生活充滿喜悅與自在的人生。

- 時間：2013年11月7日(四)起 每週四晚上7：00～9：00（為期二個月）
- 地點：台北靈山講堂 台北市忠孝西路一段二十一號二樓
- 內容：佛教禪坐與氣功健身教學。
- 報名地點：台北靈山講堂 台北市忠孝西路一段二十一號七樓
- 電話：2361-3015、6
- 注意事項：報名請攜帶相片兩張。

靈山講堂近期活動通啟（102年10～11月）

目次	活動名稱	活動時間	活動地點	活動內容	報名時間及電話
001	優婆塞戒經講座	每月第一、三個星期日 上午09:00至11:00	台北講堂	敦請行新法師主講「優婆塞戒經講錄」（太虛大師著）	1.即日起報名 2.報名電話：02-23613016 3.報名地點：台北市忠孝西路一段21號七樓
002	消災祈福藥師懺大法會	11/4(一)～11/10(日)	台北講堂		
003	禪坐健身班第291期開課	2013.11.7 (四)	台北講堂	禪坐及靈山氣功	
004	藥師法會（台中講堂）	10/27(日)～11/2(六)	台中講堂	誦經、供佛、齋天、甘露普施法會	1.即日起報名 2.報名電話：04-37020689或0916868238 3.地點：台中市進化路575號16樓之1（國產大樓）

靈山禪林寺藏經樓 興建資金勸募 啟事

本寺創辦上人淨下行上人，畢生重大志業之一，為將漢文大藏經翻譯成越文大藏經，承上人宏大願力及十方善信殊勝助緣，目前翻譯印經事業已近圓滿，越文佛經及著作陸續出版。茲為安置印經之越文佛經，而興建藏經樓，以利流通。

勸募辦法
 （一）募款以二百單位為募款目標。
 （二）靈山禪林寺擬於興建藏經樓募款目標達成後，啟建梁皇寶懺法會，為功德主祈福消災。
 （三）藏經樓興建後廣泛使用於藏書、講經、信眾等，利益眾生。

靈山禪林寺 新北市石碇區永定里大溪墘109號
 連絡人：釋清規 0933-138-619
 釋清藏 0933-469-132

第1版

第353期 2013年10月出版

醫療體系中的臨終照護與善終協助
291期 禪坐健身班 開始招生了
靈山禪林寺藏經樓興建資金勸募啟事
消災祈福藥師懺大法會
藥師法會(台中講堂)通啟
靈山講堂近期活動通啟（102年10月～11月）
靈山講堂定期活動表

現代佛教

第 353 期 2013年10月 出版

醫療體系中的臨終照護與善終協助

性，聖嚴法師也說：隨念、隨順，可以決定死亡後未來的前途。

在醫院中往生的人越來越多，但大部分的醫療人員，缺乏善終的理念與訓練，醫療助力，有時變為阻力，這時應如何幫助病人善終呢？因身體的不適、持續的醫療照護處置，有時會干擾、阻礙念佛。因此建議親友，尤其是醫療人員，應配合病人的想法，適時幫助病人了解自己的狀況，說明必須配合的醫療處置，並協助病人於接受照顧，如抽痰、打針、翻身時，仍要念佛。念佛機佛號的選擇，則儘量配合病人念佛的習慣，照顧者也要陪伴念佛，以營造念佛的氛圍，幫助病人隨順、隨念往生。

生死是生命中的大事，但並不全都是醫療。因著大、小環境持續的改變，社會要缺乏生命經驗與生命關懷學習的醫療人員，來主導臨終與死亡，是不得已的事。要善終，除了願力與念力，也需要具經驗的醫護或安寧專業人員的協助，如藥物、溝通、照顧指導等的諮詢，則願力、念力可以得到加分，善終的目標更容易達成。

本文作者高碧月小姐，係馬偕護校及台北護理健康大學老人碩士畢業，曾在基督教、天主教、佛教的醫療機構服務。因喜歡臨床，而重返臨床工作，現任恩基公醫院安寧共照護理師。因生活上的經驗，以及喜好歷史與旅行，常從不同的觀點，省思現代醫療體系中，有關健康生活適當性的相關課題。

消災祈福 藥師懺大法會

- 緣 起：祈願國泰民安，禮信增福慧，消災免難，眷屬如意，菩提不退，得歸正法。
- 一、主壇法師：上淨下行人上
- 二、法會時間：民國102年11月4日（週一）至11月10日（週日）
- 三、法會地點：台北靈山講堂 台北市忠孝西路一段21號3、7樓
- 四、電話：（02）23613015
- 五、傳真：（02）23141049
- 六、劃撥帳號：19726167號 帳戶：靈山禪林寺

法會中設有多種功德項目，歡迎踴躍隨喜報名參加！！

靈山講堂定期活動表

名 稱	主 講 人	時 間
梁皇寶懺法會	行河法師 主持	週二 晚上07：30～09：00
梁皇寶懺法會	行河法師 主持	週四 上午09：30～上午12：00
禪坐健身班	張文松老師 主持	週四 晚上07：00～9：30
藥師經法會	每月第二週日	週日 上午09：00～13：00
禪林出坡	每月第四週日	週日 上午09：00～
優婆塞戒經講座	行新法師	每月第一與第三個星期日上午9：00至11：00

地址：台北市忠孝西路一段21號7樓（捷運台北車站3號或7號出口）
 電話：（02）2361-3015～6

名 稱	主 講 人	時 間
藥師寶懺共修	行河法師 主持	每週 週四晚上07：～09：30
法華經法會	行河法師 主持	（每週第三週。週六、日）早上8：30～下午6：00週日下午甘露施食

地址：台中市進化路575號16樓之1（國產大樓）
 電話：（04）3702-1688～9

¹⁶ Luisi, Pier Luigi/ Houshmand, Zara (CON), *Mind and Life: Discussions With the Dalai Lama on the Nature of Reality*, Columbia Univ Pr, 2008, p. 181.

¹⁷ Gilbert Ryle, *The Concept of Mind*, Chicago: University of Chicago Press, 1949, pp. 16-18.

