

投稿類別：文學類

篇名：死亡的藝術－東西方死亡觀差異

作者：

陳優樺。國立新竹高商。國三3班

龍又溱。國立新竹高商。國三3班

陳韻帆。國立新竹高商。國三3班

指導老師：

謝玉芬 老師

壹●前言

一、研究動機

死亡或許是通往另一個我們不曾去過的地方，或許是人生的另一個階段的開始，但是死亡到底是什麼呢？死後的世界又是什麼樣子？秦始皇為尋求長生不老之藥，派方士徐福率童男女數千人渡東海求神仙，大費周章；古埃及法老王認為死後還有另一個世紀，因此建造金字塔來預備來世的生活。死亡真的有這麼的恐怖？古今中外的帝王們為什麼要費盡千辛萬苦來逃避死亡？

二、研究目的

每個人都有不同的宗教信仰，對死亡的態度，大多被信仰所影響。每個宗教都有一套對死亡的看法以及喪葬處理方式，不一樣的信仰之間對於死亡的觀點也有著程度上的差異。宗教和民族間不同的喪葬處理方式，以及三千年來歷代的殯葬儀式變遷，就可以體會出殯葬的厚薄處理並非一成不變。人們早在舊石器時代已有原始宗教的觀念和祭祀，**「到新石器時代的遺址已發掘有墓葬和祖先祭拜，因此喪葬的文化與精神是依原始宗教而開啟。」**〈終極導演-禮儀師，2005〉「靈魂」觀念的發現，將人們從食衣住行等現實生活，引領到死後無形世界的冥想，認為人在死亡後肉體雖無生命跡象，但靈魂仍會到另一個地方。然而，我們藉由蒐集多方的資料，並且加以彙整出東西方因各種不同因素所造成後續不同的觀念，對死亡有更深一層的認知。

貳●正文

一、何謂死亡

依據傳統的概念，把人的心跳、呼吸永久性停止作為死亡的標誌，可分為瀕臨死亡期、臨床死亡期與生物學死亡期。目前公認的醫學觀念以腦幹死亡作為腦死亡的標準，即「臨床死亡期」，一旦出現腦死亡現象，就意味著一個人的實質性與功能性死亡，即所謂「無救」（現代醫學無法救治）。世界上部分宗教與民間信仰裡認為死亡是指一個人的靈魂離開肉體的現象。

二、東西方對於死亡觀念之差異

我們概略以希臘哲學與希伯來基督信仰代表西方；以佛教及道教代表東方。進而探討兩者之間的差異。

(一) 西方死亡文化觀念

1、希臘哲學

希臘哲學以蘇格拉底哲學為基礎。蘇格拉底認為世界有兩個，一個是「理念世界」、一個是「感官世界」。他說我們的靈魂是屬於理念世界，永恆不朽，因為人的構成不單單只是感官世界的「肉體」，而有來自理念世界的「靈魂」，因此，蘇格拉底認為人是由肉體與靈魂所構成，靈魂被感官世界的肉體囚禁而成為人，所以人即使尚未受教（例如小孩子），對複雜的表象，也會有「理念」的觀念。故在這個哲學下，人的靈魂與肉體二分，靈魂是永恆不朽的，而肉體是會朽壞的。所以希臘哲學認為死亡，是一種解放，可以使靈魂不再受肉體感官世界的影響。

2、希伯來基督信仰

「上帝救贖你的命脫離死亡」是基督教對死亡的態度及觀點，但有別於其他宗教，基督教認為靈魂是沒有輪迴的。如果相信上帝，則能夠有上天堂的機會，反之，就只有落入地獄的命運。基督教文化中，人的生和死是個人和上帝之間的事，死亡是靈魂擺脫了軀體而皈依上帝，人一經死亡，就與自己的親朋好友沒什麼關係，因為軀體已經腐朽，靈魂則到一個美好的地方去了。基督教強調要以純潔的靈魂去見上帝，所以基督徒臨終前通常要在牧師幫助下進行懺悔，體認上帝的仁慈，消除對死亡的恐懼。西方基督教的死亡文化是基督教靈魂學說的一部分，意在培養人們對上帝的宗教感情，純潔其道德情操，堅定基督教的輕塵世的生存觀。也就是說，依照基督教傳統的教義，認為積善者死後可以上天堂，享受永遠的快樂；為惡者下地獄，永受火刑的處罰。

(二) 西方文化對於喪葬的處理

目前西方文化在葬儀上出現了許多新的方式，如樹葬、花葬、海葬、風葬等(上述各種乃指火葬後的骨灰處理方式)。西方國家較主張火葬，不強調土葬，因為近年來環保意識抬頭，擔心汙染地下水、有傳染病、和無名屍體等問題，所以對於土葬條件較嚴苛，如指定公墓，要在地勢較高的山坡或丘陵等。再者，對於土葬還有以下的規定：

- 一、遺體要深埋
- 二、不能留墳頭
- 三、墓表要平整

四、要種植花草

(三) 東方死亡文化觀念

1、佛教

佛教稱死亡為往生，表示原來生命型態的幻滅，另一個生命型態的開始。佛教建立在「緣起說」上面，因眾生生命流轉而衍生出「十二因緣」、「六道輪迴」。「十二因緣」與「六道輪迴」是將眾生的生命世代流轉過程詳細說明。佛教相信人死後有六道輪迴，有可能到西方極樂世界，也可能到十八層地獄。過去我們都以為佛教的輪迴是「靈魂」在輪迴，但佛教其實並不認為有永恆的本體存在。佛教的生死觀，簡單的說就是在時間軸上，因為本體一直流動變化，所以生與死（誕生與死亡）不過是時間軸上的兩個對我們意義較大的點。對佛教來說當他們把時間軸像一根細線頭尾連接起來成為一個圓時，生死就只是同一個點。

2、道教

「以歷史發展而言，道教是中國本土的宗教，曾經有過輝煌的時期，至今仍是構成民俗的最大部分，尤其在台灣民間更是如此」（王鎮輝，2000），因此，道教在喪葬儀式處理方面的複雜程度遠超過其他宗教信仰。道教思想中認為道是宇宙本體，有三魂七魄，生前魂魄集於一生，死後各自離散。三魂與七魄在人體內和諧並存時，則人身體健康；相反的，魂魄離散無法聚合時，久之人必喪命。道家仙法強調養生成仙，透過遵經守戒與神形修煉來累積功德，以超越有形的肉體限制為目標，來完成羽化成仙的最終境界。

(四) 東方文化對於喪葬的處理

土葬是我國古代通常的喪葬儀式，方法是用棺木盛屍，挖葬穴，深埋土中，以土丘為標記。「宋以後，政府嚴禁火葬、提倡土葬，又極力反對隆喪厚葬，這是中國的傳統的儒家觀念，強調「孝文化」、「入土為安」的觀念。」〈呂應鐘，2001〉以中原地區漢民族而論，人民世代以農業為主，視土地為生命之本，是漢民族根深蒂固的觀念。因此，人死後埋葬於土中，是使死者靈魂得以安息的最好所在。

漢代以前，朝野官民之間均將焚屍作為最大恥辱和最嚴厲的刑罪之一。但在漢代以後，觀念逐漸改變，這與當時佛法東移，印度僧侶盛行火葬習俗

有關。唐、宋民間已有不少人奉行，尤其是中原地區，在宋代時火葬習俗幾乎成為民風。但火葬的禁與行，在當時也是有爭議的，《宋史·禮志》書中有人上書建議禁止火葬，提倡收屍葬於荒閒之地；但在紹興二十八年，有觀念開明的官吏提出反駁，認為「從來率以火化為便，相習成風，勢難遽革」，主張貧民及客旅若有死亡，姑從其便，因此，火葬也成為當時貧民不得已的選擇。

(五) 東西方生死觀與葬禮儀式整理

宗教	基督教	道教
生死觀	認為死亡是使靈魂昇華的過程，死後會到上帝身邊。	認為人有三魂七魄，生前魂魄集於一生，死後各自離散。
葬禮的形式	土葬、火葬	土葬
葬禮的儀式	以追思死者生前的成就為主軸來看待喪禮，著重活人與死人之間的關懷	以各種的祭品還有紙錢紙屋等紙扎物來祭拜死者，做法較鋪張浪費。

參●結論

西方死亡文化由於種種因素與東方的死亡文化有著本質上的差異，這種差異主要呈現在死亡觀上以及喪葬儀式上，至於死亡最終的表現上則大同小異。當然差別還是有的，東方在喪葬儀式上相當重視外在形式，來悼念的人越多顯示家族的人脈越好。死者的墳墓要講究風水，才會對後代的子孫有好的幫助，古代還講究陪葬物要豐厚。因此嚴格來說，東方文化是較著重形式的。

西方人一向有「簡喪薄葬」的傳統，「他們重視靈魂而輕視軀體的存在，死亡就是靈魂的解脫與昇華，靈魂可以脫離軀體單獨存在，殯葬只不過是在安置死者的靈魂」〈呂應鐘，2001〉他們是在認真的為死者辦喪事。因此在西方人的殯葬儀式上，就顯得比較冷靜莊嚴，大家以追思死者生前的成就為主軸來看待喪禮，著重活人與死人之間的關懷，因此西方文化是較著重內涵的。

「葬禮儀式本即為人類社會諸多儀式中重要的人生儀式，其功能除有亡者家

族社會重新凝聚功能外，尚有對於活人們的恐懼與哀傷情緒之撫慰。」〈姜寶河，2001〉然而不管是東方或是西方的喪禮儀式與宗教觀念，我們都可以知道人們對死亡不僅僅有恐懼的想法，更重要的是「尊重」。雖然死亡後的世界是怎麼樣，我們依然不清楚，但是就是因為對死亡世界的無知，使仍在世的人們害怕，而端正自己的言行，也相信自己的行為會被自己所信仰的神看顧著。「死亡」這兩個字在我們的心中，不僅代表著生命旅程的結束，而是對生命的意義有更深一層的認識。

肆●引註資料

- 1.終極導演-禮儀師〈2005〉。<http://blog.udn.com/jpl330/2731452>
- 2.王鎮輝〈2000〉。《人生的最後一堂課》。臺北市：亞細亞出版有限公司
- 3.姜寶河〈2001〉。《當代台灣殯葬儀式擬態變遷研究》。世新大學社會發展研究所碩士論文
- 4.呂應鐘〈2001〉。《殯葬文化變遷與殯葬改革》。新客星站。取自<http://www.thinkerstar.com/lu/essays/funeral/reform.html>
- 5.呂應鐘。《死亡的藝術：談殯葬禮儀的古今變遷》。新客星站。取自<http://www.thinkerstar.com/lu/essays/funeral/history.html>