

山達基 其歷史形態學的架構

達里奧·撒巴圖曲
(Dario Sabbatucci)

宗教史教授
羅馬大學
義大利，羅馬

1983年12月12日

山達基 其歷史形態學的架構

山達基
其歷史形態學的架構

目錄

一、序	1
二、教義內容	2
三、儀式的實行	4
四、最後的想法	7

山達基 其歷史形態學的架構

達里奧·撒巴圖曲
(Dario Sabbatucci)

宗教史教授
羅馬大學
義大利，羅馬

1983年12月12日

一、序

山達基是「預言 (prophetic)」宗教，由創始人L. 羅恩 賀伯特具影響力的教誨而來，他的地位等同於佛教的佛陀，基督教的耶穌，回教的穆罕默德（現今三大宗教）。賀伯特先生不像基督和穆罕默德，他並沒有稱乎自己為神，或是揭露神聖的啟示。而是和釋迦牟尼一樣，賀伯特先生宣稱發現了靈性啟發、拯救與自由之路。

L. 羅恩 賀伯特於1950年出版了暢銷書《戴尼提：現代心靈健康科學》。這本書承諾的「自我成就」（或「生命靜態」的成就），能夠處理外在世界的挫折（混亂）。它包含了許多公理，這些公理是根據社會形態學，歷史—宗教學，哲學—宗教的議題。事實是，這本書的成功產生了一個宗教——山達基，而戴尼提現在則包含在其中。

「山達基」這個名稱來自於科學學說，一個人不應該被那些學說所困惑。它的優點是它身處於現代（或是說適合現代人），所以它是個現代宗教，向外界介紹時以科學自居。在這方面，我舉兩個類似的個案，這兩者的宗教堅持是毫無疑問的：伊斯蘭教領域的巴哈伊教（Bahá'ism），和基督教領域的基督教科學會（Christian Science）。

巴哈伊教從上個世紀開始，它的名稱似乎來自於創始人：巴哈歐拉（Baha'Ullah，「上帝的輝煌」），他過去一向信奉巴部教（Babism），也就是伊斯蘭波斯的宗教團體。巴哈伊教最重要的靈魂拯救（soteriological）觀點，就是科學與宗教的統合。

基督教科學會大約成立於上個世紀末，由美國先知瑪麗·貝克·愛迪（Mary Baker Eddy）所建立。這個宗教跟身心醫學同時起源。如同賀伯特先生出版了暢銷書「心理健康」，基督教科學會也和一本愛迪的暢銷書同時起步，在1875年出版的《科學與健康》（Science and Health）。「健康」和「拯救」是相同的事，因為這些先知作家，以這種方式，或多或少延續了拉丁文的概念：「salus（拯救）」。

第一個山達基宗教社群成立於1954年，名為加州山達基教會。這個宗教用這個方式讓自身更臻於完美，以基督教神職做為典範，將自身組織起來。山達基教會在英語世界的不同城鎮擴展開來，從（加拿大、澳洲、南非、英國和美國），到法國、德國、丹麥、荷蘭、義大利和瑞典。其他歐洲國家（比利時、奧地利、愛爾蘭）和歐洲以外的國家（日本、韓國、印度、以色列、墨西哥）是由山達基中心與教會所觸及。

二、教義內容

1. 基督教文化中，有關於基本宗教價值觀的教義，採用了神學這個名稱，因為一切都和上帝與他的意志有關。關於這點，山達基這個術語及概念代替了「神學」。不是學習神，而是學習知識。雖然在這兩者當中，知識的真正目標都是那個絕對，但事實上「知識」才是絕對的。儘管這知識似乎需要人們去學習和應用它，但它還是靈性層面的，而且它超越物質宇宙的經驗法則，即使人們相信經驗能夠干涉知識。

山達基的教義內涵是從觀看內在的傾向而誕生的，這也可以在基督教學說「上帝與你同在」（祕密主義對一個人的反叛）中發現。山達基教會的一項主張，如加州的組織活動所表達的：「神存在最好的證據就是，人類發現神就在他自己心裡。」然而，山達基的內在探索，有個明確且絕對的例子，就是吠陀宗教的過程，它是根據《奧義書》（Upanishad）以冥想開始。

《奧義書》的發想過程是以下方式：宇宙本質，梵（Brahma），祂會把自己跟人類本質視為一體，也就是阿特曼（atman），所以人類可以透過對於自身阿特曼的確認來接觸宇宙，而不需要面向眾多神，在任何多神教，眾神是以各種形式和各種層面存在。在山達基，我們找到了希坦（thetan）來代替阿特曼，在「永恆的本質」這個功能上，其超越任何可能的形式。

2. 希坦的概念是山達基信仰的根本，如同靈魂的概念是基督教信仰的根本。但因為需要區分希坦和靈魂，所以山達基創造了這個新字，希坦，這樣更適合一個新宗教。

新字解答了兩股相對立的需求：1) 為了徹底重建，而不被任何普通語義學影響，因此創造了一個不存在的字，這個字在現存的任何語言都毫無意義；2) 由於武斷的發明有其侷限，所以新字不會毫無意義，即使它在現存的語言都沒有定義。總而言之，需要給出這個新詞，這是有必要的，能夠克服可能發生的把戲欺騙。希臘字母希塔（theta）本身並不代表什麼，它是被選出來使用的。它也是theos（上帝）和thymos（靈魂）的第一個字母，而且已經被選作為一個字詞的字根，它在發音方面和印度語的阿特曼（atman）很類似。

客觀角度上來看，第二個用詞是從第一個用詞而來，我們以山達基這種賀伯特式想法而來的印度預設學說，來檢視靈魂和希坦之間形態上（morphological）的關聯，所以我們可以在山達基書籍發現：「《奧義書》中永恆而堅不可摧自我（阿特曼），是山達基的希坦概念的早期假設。」

3. 山達基遵循《奧義書》，帶著內觀這個目標，想要找到自我和宇宙之間的正確關係：「漸漸的，隨著希坦對他自己的瞭解越深，及他具備融會貫通宇宙力量（動力）的能力，使得成為（becoming，這是相對於本來如是的方式，若是以這個方式，你可以辨識得出這是希坦的方式）的運作層次也提升了。」

動力有八個，他們是朝向個體生存的渴望，透過性和家庭、團體（橫跨社區到國籍）、人類、生命形式（包括動物和植物）、物質宇宙、靈性宇宙——以希塔這個字母來代表，也就是希坦，或精神個體，最後是至高之神。

4. 從希坦和八大動力之間的關係，就產生了身心性疾病（psychosomatic）、品格、類科學（parascientific）與儀式方面的影響。以山達基用語來說，這個關係被理解為：降低混亂，直到由希坦建立秩序。我們可以用歷史——宗教的角度來理解它，也就是賦予史實一個意義，然後找出任何宗教的特有功能。在這裡，和在其他地方一樣，目的是要用超越歷史的「本來如是」來克服混亂的、符合歷史的「逐漸變成」——歷史本身，是指一個人的歷史、國家的歷史、人類的歷史、自然的歷史、超自然的歷史（創造世界、造物主的步驟，他對萬物的干涉）。所有這些「歷史」都設下陷阱並破壞這個不知如何定位自己（和定位他們）的人，因為希坦已經失去對自己的覺察力。但是當希坦已經得到他完整的覺察力，所有一切都因此重建秩序，並有這些影響：

身心性的影響：希坦促成了心理和身體健康，提供最好的方向給身體和心理的活動。

品格：希坦引導家庭關係，跟社會和人類同胞的關係。

科學：希坦照亮所有領域的科學和技術研究。除了技術與科學的成果，它也有利於藝術與文學的成果。賀伯特老師被頌揚為作家和科學家，他的才華尤其展現在航海技術、攝影、音樂、礦物學、農藝與溝通系統。

從這個觀點來看，我們可以注意到與《奧義書》類似的哲學，如何帶來最極端的結果：坦特羅（Tantrism），它是宗教演變的終極產物，它承諾各種能力，有關時間和環境，我們會定義它為「魔術」。山達基承諾的能力，我們稱為藝術——文學或科學或技術，但在這兩個例子中，我們可以談論神祕的宇宙開創，一直談論到有人已經發現自己擁有神祕的干預能力，然後干預其中。

三、儀式的實行

1. 對於希坦的理論設定也對儀式有影響。因為考量到希坦的概念使得山達基擁有它的獨特性，所以儘管有各種異議，我們仍然可以談論一個貨真價實的希坦教派。換句話說：儀式程序、宗教服務、牧師、象徵等等，這一切構成了所謂的附屬條

件 (accessories)，相對於希坦，在這當中，如何辨識希坦是什麼（也就是我們稍後會提到的「聽析」）是基本的事情。這些「附屬條件」，我們也可以認為只是從基督教借用，雖然山達基的特性傾向於「比較宗教 (comparative religion)」。

這些實際上不是兩個不同的根源，因為「比較宗教」只是在基督教主幹之前，歐洲之外或前基督教 (pre-Christian) 在不知不覺中文化呈現的縮減（至少在賀伯特所使用的「比較宗教」的定義中，是如此）。東方對於宗教這個主題，強調的是希坦（自己），而不是神或任何超人類的力量。山達基被證實有效而且發現它符合現象學的概念，因為：希坦（就是超人，任何個案皆如此）會被賦予「神」性，人們會在本質上正式地分析它與其他（尤其是東方）宗教和基督教。

在任何個案，除了那些為了辨識希坦是什麼，和他與宇宙的關係的實踐應用（尤其是指聽析，和部分的教會服務），山達基儀式也包含了命名儀式（而不是洗禮）、婚禮和喪禮。

2. 以現象學來看，聽析是一個開始儀式，雖然山達基宗教的所有階層都會應用它。它是山達基的入門儀式，一個人在這裡會第一次獲得關於希坦的知識。山達基的主觀判斷標準，可能與宗教現象學 (religious phenomenology) 的客觀判斷標準不同，事實上，山達基著作寧可將聽析表現得像「牧師諮詢」而不是儀式，與基督教比較的話，它更像是一個靈性諮商師的行動（雖然這是屬於天主教告解），而不像是牧師的「聖禮儀式」。這是因為每個人都必須能夠知道自己是希坦，而且主觀地認知到這一點。聽析程序稍微會讓人想到精神分析療法，但山達基人寧可將它跟禪宗做比較。

聽析儀式要在「聽析期間」中，以一個固定的持續期間（我們所謂的儀式）來完成。牧師就是所謂的「聽析員 (auditor)」，接受聽析的人稱為「待清新者 (preclear)」。聽析的用語，會儘可能移除儀式當中的「讓我們開始吧」的感覺，它不是個入門儀式，就好像它不是正式的諮詢那樣，雖然它會令人宣洩情感。用「待清新者」（尚未成為清新者但渴望成為）這個字，再次命名啟蒙者。

啟蒙是循序漸進的，如同基督教古代的神祕宗教那樣，按照梯度最後才有了完美：舉例來說，施洗禮、堅信禮、聖餐禮；這類似於，進入基督教，確認它，然後被許可參加牧靈施食，這個施食將人類身體和耶穌的身體結合在一起。

將一個人從待清新者的第一個等級，帶到清新者或更高的等級，這個過程被認為是一種釋放的程序（「解脫者」），「解脫者」就是指執行這個聽析程序的人，在這當中的每個步驟被稱為「解脫者等級」直到清新者狀態。

清新者是「神聖的」或有志於「聖人情操」，山達基人喜歡跟佛教阿羅漢（Arhat）（「尊者（venerable）」）和菩薩比較，所謂的菩薩是一個人已經觸及佛教但仍停留在世俗以幫助他人接觸佛教。但也是用分析「電腦」的方式來理解什麼是清新者，意思就是他已經獲得了能力，如果獲得一切該有的資料，他就可以冷靜地解決任何問題。山達基——也就是他們所謂的「太空時代的宗教」，它的著作一直都使用電腦這個意象。

他們也談論賀伯特所發明的「電子儀表（electrometer）」，我們可能會覺得那是個根據電子學而來的現代儀式用儀器。它是種電子測量裝置，它會客觀地標示出精神上的痛苦，以及待清新者在聽析期間所體驗到的，且相繼而來的解脫程度。

3. 山達基教會所提供的宗教服務，與那些在美國運作的各種新教教派的服務，並沒有太大的不同。相較於形式上而言，山達基人在實質內容上，展現了更多獨特性。山達基的教導構成了服務的核心，它不會將信條強加於人，或用地獄般的懲罰來威脅別人，它是理性的說明。它用賀伯特所寫的公理來代替信條，而唯一的「威脅」就是由於沒有應用山達基原理而造成的「生活中的地獄」。山達基服務也包括提出祈求，也就是正式的處理那個超人般的目標，眾人都相信達成這個目標時，就可以滿足要求。如同山達基的儀式手冊中所建議的，這個動作是在請求造物者（the author of the Universe）：1），使全人類都能夠瞭解他們的靈性本質，以認識造物者，直到最後能觸及「完全自由」（這祈禱文被稱為「對於全然自由的祈求（A Prayer for Total Freedom）」）；2）要持續保留人權，好讓所有人都能

擁有宗教信仰與進行儀式的自由，並且免於戰爭、貧窮與匱乏的自由。禱告的結尾有「阿門」，明確地提到神：「願神使這一切成真。」

4. 結婚或葬禮，在山達基中它們會以各種不同形式出現，它們都不是源自於希坦對理論的需求。只有在命名儀式中（相當與基督教的施洗儀式）才會以山達基的文獻，找到這個儀式與希坦的直接關係。

這個儀式的本文解釋是：「舉行命名儀式的主要目的是要幫助希坦定位。他最近接管了他的新身體。他察覺到這具身體屬於他，而且他在運作這個身體。然而，沒有人告知他身體的身分為何。他知道他身邊圍有不少成人，但沒有人告訴他會有特定的人照顧他的身體，一直到身體成長至他可以完全操控為止。」換句話說，這個儀式是向希坦介紹他的身體，他的父母、祖父母，和教友會眾。

5. 為了符合它的宗教本質，山達基已經採用獨特的標誌——例如教會牧師所穿戴，教會所陳列的山達基十字架——這立刻就表明它是一個宗教。

四、最後的想法

眼前的報告是為了回答：以歷史－宗教學而言，是否應該將山達基視為一個宗教。它並不是處理缺乏「神」性和「末世論（eschatology）」，或將品格編纂妥當並改革政治，然後將它呈現出來。這是因為，無論這些特性是否存在，它們對於科學判斷都沒有助益。

為了確立什麼是科學的宗教，E·B·泰勒（E. B. Taylor）將「相信至高無上的神或死後審判」摒除在宗教定義之外。關於這點，我們可以附帶一提，在山達基這個案例中，並沒有輕蔑這些信仰而造成失格，而是它建立起一個宗教信仰體系，來真正的超越神學和基督教末世論。

為了說明這點，我舉一個，違反傳統末世論的例子：因為希坦的概念是不朽的個體，它是完全超越一個歷史時期或一輩子的限制，所以末世論去討論「終結」根本沒有意義。

結論，是什麼讓山達基可以被認為是宗教，首先，是它與其他宗教的相似之處（本報告已經提及的）。第二點，特別是因為西方在「市井小民」和「宗教情懷」之間的不同點，所以唯有在當山達基被理解為一個宗教時，山達基中所說的話或所做的一切才可能且一定要合理。

因此，眼前這份報告足以回答任何，因明確地表示山達基是一門宗教而產生的法律疑問，它之所以是宗教的原因包括——因為它在理論方面的內容有著救贖的要素，因為它的儀式是要消除過往的不良記憶、因為先知的原因而產生改變信仰的念頭，因為其教會組織能決定自己與州（它在那些州受到居民的歡迎）政府之間的關係。

達里奧·撒巴圖曲

1983年12月12日