

馬來西亞佛教的發展概況(六)

繼 旻

四、邁向全球化的發展期（西元廿一世紀）

佛教是一個強調「自覺」與「覺他」的宗教，在全球化的潮流之中，佛教究竟是隨波逐流，或是從佛教本身的高度智慧中，發揮「反省」與「導正」的力量？這是佛教所面臨的重大課題。特別是因為全球化與「普遍化主義」(Universalism)的接近性，佛教世界本身也面臨著托拉斯化的危機。加上全球化所帶來的重利取向，佛教如何避免修行邊緣化、開悟速食化、道場商業化以及傳教師角色的異化，更是莫大的挑戰。⁷¹

有關「全球化」的論述，正面的肯定與負面的評價，兩者皆有。正面論者以為，「全球化」可以為全世界帶來新的機會，使世界各國享有更多的開放性的貿易機會，同時也能分享更多的文化交流。負面觀察則是，經濟的「全球化」，勢必帶來全世界貧富不均的極端化，同時也將使得經濟處於劣勢的國家，進一步失去政治上

與文化上的自主性。⁷²

方立天認為，全球化給世界帶來了歷史性變化，這個變化就是全球進入了相互依存的時代。經濟全球化的時代需要一種適應當前時代要求的文化價值觀。佛教的緣起論是佛教世界觀的理論基石，也是區別於其他宗教哲學派別的思想標誌。佛教緣起論適應世界相互依存時代的要求，為世界相互依存提供了重要的哲學根據和理論支撐，經濟全球化時代更加凸顯了它的時代意義和現實意義。經濟全球化為佛教帶來了闡揚緣起論學說的歷史性契機，也是佛教思想文化精華釋放異彩的時機。⁷³

佛教從印度掘起與發展，再傳播到中國、日本、馬來西亞、台灣、泰國、斯里蘭卡及緬甸等國家。近年來，也推廣到歐美等西方國家如美國、英國及加拿大等。因此，今日佛教可說是已往世界各地傳布的「全球化」(Globalization)現象了。

在此一基礎上，佛教組織如慈濟功德會、國際佛光

協會及法鼓山等，已建構出屬於全球化模式。「全球意識」與「全球行動」是互相影響、互相增強的；也就是說，當信徒（行動者）內化了全球意識，成為「載體」之後，在思想觀念上就會有「全球意識」的想法，然後信徒再以行動從佛教的全球化模式可以看出，其世界觀中所隱含的一種「全球意識」在形成之後，便透過具體的「全球社會化」與「全球國際化」兩個層面的交互進行，從而創造出屬於「國際性」的一種全球秩序的全球化模式，具有兩方面的社會學意義。一方面，它回答了「宗教如何能成功地參與當代世界」（宗教與俗世領域如何結合）的問題；另一方面，在回應並充實當代全球化理論對於「世界秩序如何可能」的探討上，如「國際佛光協會」及「慈濟功德會」的全球化模式更可作為一種印證式的最佳範例。

全球化時代對宗教的影響以及宗教的應對方式、宗教間的互動和對話等問題開展研討，旨在基於尊重多元文化價值的前提下，讓人類智慧傳統成為宗教人類社會持續發展的資源，並獲得世界各宗教間的和諧和平。

如上文所述，佛教在馬來西亞的發展從一九五〇年代，由「拜拜」的信仰模式而轉變成為以弘法教育的「知識化」的佛教。至到一九八〇年代，台灣佛教組織如

佛光協會、慈濟功德會及淨宗協會等在馬來西亞成立分會，這些跨國的佛教團組織以雄厚的人力與物力資源，稟承著他們的宗旨，及創辦人憑著個人的願力及影響力，在馬來西亞掀起了舉辦各種大型的活動如弘法會、共修會及佛教音樂會等，促成了馬來西亞佛教走向全球化的發展，同時也帶動了馬來西亞本土的佛教團體為國際化的佛教組織提供了許多人才。⁷⁴

肆、結論

從以上印度化的過程，佛教傳播到到馬來西亞。出土的佛教文物及文獻的分析，我們可以瞭解到從西元四世紀佛教已開始在馬來半島蓬勃的發展。七世紀至八世紀時，漢傳佛教興起，比南傳佛教更受一般人的歡迎。這時的馬來半島，是處在建立於蘇門答臘巴領旁的室利佛逝皇朝的勢力範圍內。室利佛逝是一個大乘佛教的國家，國王及人民皆信奉大乘佛教。其他因素如印度的巴拉王朝的崛起，與那爛陀大學的建立，形成大乘佛教逐漸取代南傳佛教在馬來半島的地位。七世紀時，唐朝高僧義淨法師去印度取經，回國時路經印尼停留期間翻譯經典，也曾到馬來半島弘法。

十世紀時，印度教在印度重新興起，佛教逐漸失去

了國王與貴族的支持，印度佛教步入衰微，連帶影響日後此區的佛教地位。這時爪哇又興起了一個強國，《史書》稱爲滿者伯夷。它打敗了室利佛逝，因而一度強大的室利佛逝在十二世紀時衰敗，佛教的影響就因而走下坡。幸而室利佛逝留下的權力真空，迅速的由新興的泰國政治勢力取而代之。馬來半島大部份土地在這個時候已先後由蘇可泰和阿猶地皇朝控制。南傳佛教在泰人的弘揚下，得以在馬來半島北部的玻璃市、吉打、吉蘭丹發展。在同一時期，喜愛航海的錫蘭人也透過貿易與商業和馬來半島聯繫，並且藉此把小乘佛教引進此區。

十四世紀時，阿拉伯商人來到馬來半島經商。這時，拜拉米蘇拉在麻六甲成立麻六甲王朝。當他皈依回教後，後來繼承王拉的蘇丹也代代相隨，選擇了新的宗教——回教因此成爲當時的官方宗教。其中一位麻六甲王朝的首相敦霹靂更東征西伐，佔領了許多地方，協助了回教的發展。

十五世紀時，馬來半島佛教的地位已經被回教取代，成爲皇室與民間的宗教。可是在泰馬邊境一帶，因爲還受到泰國的影響，佛教尙且保留一些殘餘的勢力。此外，佛教與印度教的一些因素早已融入當地的生活、風俗、文化與文字裏。這個時候的佛教是處於黑暗時代。

十七世紀至十九世紀的移民熱，使馬來西亞的佛教重現曙光。十七世紀時，許多反清復明的義士南來，同時帶來他們多種的信仰崇拜如儒學、道教、祖先及天神的祭拜與大乘佛教。他們先來麻六甲定居，青雲亭就是這些明末義士南移後合力建的一間寺廟，如今它已成爲馬來西亞最早的佛教道場。除了這批義士外，還有大量中國南方的工人南移尋找賺錢的機會。這些移民大多數是文化水準較低的勞工，沒有受過高深教育，對佛教完全不懂。但是他們卻擺脫不了佛教間接影響，因此他們在馬來西亞建立寺廟，只爲尋求宗教的寄託。他們求神拜佛的目的只是求平安、發財、升官、長壽。他們借助神聖的力量來達到自身的目的。這個時候在檳城所建立的觀音廟，深受當地人的歡迎。最後，成爲一個向亭主投標的商業性香火廟。

本世紀初期開始，佛教活動斷斷續續的開始出現於華人社會，可是尙未普及各地。一般寺庵多偏重經懺等佛事活動。馬來半島早期的佛教發展與印度有著密切的關係，佛教乃由印度人所傳入。經過長時間的發展，馬來半島的佛教確實有過一段輝煌時期，不但產生了幾個有名的佛教王國，也確實大大的豐富了早期馬來半島的文化。從出土的文物中，不難發現當時的佛教已呈現出

多元的面貌。

今日的馬來西亞雖以伊斯蘭教為國教，但居於次位的佛教，自一九五七年國家獨立後，佛教團體紛紛成立。其中屬於全國性團體的馬來西亞佛教總會，有竺摩法師、金明法師及達摩難陀法師等，在經過多方的努力與爭取後，終於在一九六二年促使政府將「衛塞節」定為國定假日。

目前，佛教在馬來西亞仍以華族漢文系佛教為主，以英語為媒介的南傳佛教為輔。竺摩法師是馬來西亞漢傳佛教發展之父，而傳達摩難陀法師則是南傳佛教的代表者，對當地佛教的發展貢獻很大。近年來，藏傳佛教也漸受注意，促使馬來西亞佛教呈現多元化發展。

(全文完)

註：

71. 游祥洲，〈論全球化與佛教所面臨的挑戰〉，http://www.chibs.edu.tw/exchange/CONFERENCE/4cicob/C.L.%20SUMMARY/SOCIETY/xiang_zhou.htm，4/4/2010瀏覽。

72. 同上。

73. 游祥洲，〈全球化背景下的佛教及佛教與民族的關係——第二屆兩岸四地佛教學術研討會綜述〉，<http://>

www.jsmzj.gov.cn/art/2010/1/8/art_11_5069.html，4/4/2010瀏覽。

74. 洪祖豐，〈邁向融合——大馬佛教作為典範〉載於《馬來西亞佛教——五十年大馬佛教論文集》，馬來西亞：古晉佛教居士林，二〇〇八，頁八十。

乾隆皇帝崇佛珍品香港藝術館首展

為慶祝香港回歸十五週年，特別由康樂暨文化事務署與北京故宮博物院聯合主辦「頤養謝塵喧——乾隆皇帝的秘密花園」展覽，六月二十一日起至十月十四日在香港藝術館舉行，近百件珍品，反映傳統皇家園林特色與文化內涵，以及乾隆皇帝對歸隱、長壽的追求及其宗教思想。

位於故宮東北隅的「乾隆花園」（亦稱甯壽宮花園），是乾隆皇帝在位時為自己歸政養老休憩而建。近十多年來，故宮博物院與美國世界建築文物保護基金會對乾隆花園的文物進行保護修復，相關文物逐漸公諸於世，香港藝術館成為亞洲地區首間展示有關文物的博物館。

展覽分為四個展區，展出近百件故宮博物院收藏的乾隆花園珍品，包括書畫、傢俱、建築構件、佛教工藝（屏風、金剛佛像、描金多寶閣）等。樣樣珍品皆引人注目，有助於大家瞭解清代的民族宗教政策。