

化成天下的人間佛教

李四龍
(北京大學哲學系教授)

自從「文廟」、「書院」、「私塾」等儒家教學機構淡出中國人日常生活以後，儒學的教育責任，在很多時候落在寺廟、道觀身上。若從源頭上說，這是明清以來三教合流的餘緒；若從近的原因來看，那就是人間佛教的理念。

時隔五年，故地重遊，又到這座雲居樓開會發言，真的十分高興。而且，昨天上午還參觀了佛陀紀念館，雖說此前都已有所耳聞，但這第一次親眼目睹、親身經歷，這種莊嚴感依然十分震撼。剛才主持人說是要大家對人間佛教的未來發展提一些建議，我個人實在難以勝任提建議的角色，覺得佛光山這些年的發展越發顯得有生機、有活力，「佛光普照三千界，法水長流五大洲」。就此我想談三點個人的感受，主要是從中華文化建設的角度來說。

一、人間佛教展現了中國宗教以「教化」為根本的思想傳統

星雲大師多次講到「佛陀是人，不是神」，強調以人為本的思想，展現的是人文的精神、人文的價值。《周易·彖傳》裡說：「剛柔交錯，天文也；文明以止，人文也。觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下。」我們之所以要了解「人文」，是要教化民眾，起到化民導俗的功效。中國的宗教傳統是以人為本，「觀乎人文」，去體貼「止於至善」的文明境界。儒家由此設立了許多禮儀規範，順人情，體天道；佛教到了中國，主張福慧雙修、悲智雙運，禪宗更是說出了「平常心是道」，生活中「日日是好日」的樂觀精神。在我們的傳統裡，大家對宗教的期待是能勸人為善，有助於社會的和諧、人生的幸福。當年唐高祖李淵要舉行儒釋道「三教講論」，他在詔書裡說，「三教雖異，善歸一揆。」這個

思想，直到今天，依然還是中國人心目裡對所有宗教的正面理解。「勸善」，因此成為中國宗教的基本職責，鼓勵大家去追求道德上的至善。當然，這裡主要是指儒家所講的道德規範。

佛光山的人間佛教，其弘法宗旨常被概括為四句話：「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心。」一般的佛教團體偏重於慈善事業，佛光山的弘法以文教為主、慈善為輔。佛光人相信，只有「文教才能究竟解救人心，才是真正的慈善」。佛光山一直在扶持文化、興辦教育：從幼稚園到大學，佛光山應有盡有；從報紙雜誌到廣播電視，佛光山一應俱全；成立佛光會，建立檀家與檀講師制度，把佛教的文化與教育直接帶進家庭，融入生活。這些做法，充分展現了中國宗教以教化為根本的思想傳統。佛光山的成功，首先是因為隨順了眾生對宗教勸善、教化人心這一使命的心理期待。人間佛教發展到星雲大師的佛光山教團，實現了以人文為本，在當前的華人社會，堪稱是「化成天下」。

二、人間佛教豐富了中華文化的時代內涵

近代以來，中國社會多次受到外敵的入侵，特別是在文化上受到西方基督教文明、自然科學、民主思想的深刻影響。有些思想比較激進的中國人，主張全盤西化。事實證明，

完全否定自身傳統文化的做法，就根本行不通。如何以開明的國際視野去發展自己的傳統文化，實際上是我們過去一百多年裡中國社會最寶貴的精神遺產。儒釋道三教合流，是明清以來的主流思想。然而，在晚清以後，許多社會精英主張新的三教合流，儒家、佛家與基督教，譚嗣同就是其中的一位，民國的第一任民選總理熊希齡還曾設立「三聖堂」，供奉孔子、釋迦牟尼和耶穌。這種思想，在當時的中國人有相當大的影響力。

一九三八年，太虛大師做了一個著名的講演，題目是「中國儒耶教與歐美儒佛教」。他說，中國佛教「需借鏡基督教，改良佛教，振作佛教精神，影響民間，以共同的團體精神生活，培養組織能力，是中國整個民族所需要的。」這位提倡「人生佛教」、「人間佛教」的旗手，高調宣稱需要學習基督教。我們這些後學不能不佩服他的遠見卓識，這在當今的中國大陸已是佛教界不得不面對的現實困境：在上世紀八十年代大陸地區改革開放以後，基督徒的人數迅猛增長，目前已達到二百八十萬人，而佛教徒的人數基本穩定在一億左右。有趣的是，在台灣地區，基督徒的人數並沒有多少增長，佛教明顯表現出華人第一宗教的興盛氣象。原因何在？我個人認為，這與台灣地區普遍主張「人間佛教」有關。

觀察很多人間佛教的實踐者，縱觀他們的弘法事蹟和各種著述，我發現，推行人間佛教，存在一個大致類似的模式：儒家的說法、佛家的想法、基督教的做法。高僧大德

在向信眾說法的時候，最容易接引眾生的方便法門，首先是講述儒家的思想。自從「文廟」、「書院」、「私塾」等儒家教學機構淡出中國人日常生活以後，儒學的教育責任，在很多時候落在寺廟、道觀身上。若從源頭上說，這是明清以來三教合流的餘緒；若從近的原因來看，那就是人間佛教的理念。當年宣化上人在美國萬佛城辦學，有專門講授儒家思想的課程，包括《論語》、《孟子》，他所開設的學校要求學生以孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥為做人基礎，在小學提倡孝道，在中學提倡忠貞愛國，在大學提倡忠孝仁義。宣化的這些做法，絲毫不影響他的高僧形象。因為儒學只是一個接引，真正的思想還是佛教。正如太虛大師所說的一句名言：「仰止唯佛陀，完成在人格。人成即佛成，是名真現實。」人間佛教所要成就的「人格」，是以釋迦牟尼為典範，就好比現在佛光山建造了「佛陀紀念館」。因此，人間佛教的內核，還是佛教的想法。在這方面最典型的例子，就是星雲大師所講的「三好」：做好事、說好話、存好心。「三好」表面上是講做一個好人，對於華人來說，首先聯想到的很可能是儒家的做人原則，而在佛門，「三好」首先是身口意三業的清淨，儒學是接引，持戒是昇華。在大師通俗化的表述當中，佛教的思想融會其中，潤物細無聲。

台灣的人間佛教實踐，在慈善與教育領域做出了巨大的貢獻。尤其是慈濟功德會的

學者發表／

化成天下的人間佛教

救災與醫療，佛光山的教育、法鼓山的學術，堪稱是給當代佛教界參與社會事務做出了不朽的典範。這些教團的實際做法，應該說，在很大程度上是得益於基督教的經驗。基督教的團契組織，往往能給信徒提供很多精神的與物質的幫助，盡可能展現「信、望、愛」的理念。星雲大師提出佛光人的信條是「四給」：「給人信心，給人歡喜，給人希望，給人方便」。這種植根於佛家慈悲精神的通俗說法，展現為「無我」的大愛，落實在現實生活裡，足以與基督教的團契互助精神相比肩。我個人認為，正是台灣佛教的這種包容精神，才使佛教展現出空前的活力，在全球化的時代保持了中華文化的傳統魅力。

正是在這一點上，我認為，星雲大師及其佛光山教團，是中華文化在當代社會的偉大實踐者，豐富了中華文化的時代內涵，包容了以儒家為代表的中華傳統文化以及西方的基督教思想，為當前的中華文化建設做出了傑出的貢獻。佛光山的人間佛教，是中華文化在現代社會走向世界的典範，也是傳統佛教在現代社會深入人心的典範。

三、當代佛教回到「人間」的重要啟示

人間佛教的重要內涵是使佛教回歸「人間」，而不是像明清佛教那樣熱衷於趕經懺、做佛事，成天為死人超度。像太虛、印順所呼籲的那樣，人間佛教要為現實人生服務，確切地說，首先是要為活人服務。回歸人間，就是要熱愛生活、熱愛生命。在我看來，這是

佛教煥發活力的最重要原因。

星雲大師說，「佛教乃生命之學問」，人間佛教的主要內涵是「關懷生命」，人到世間「生活」，就有「生命」，有生命就有「生死」。他說，「人間佛教包括生命、生死、生活；生命是人間佛教的體，生死是人間佛教的相，生活是人間佛教的用，乃至人間萬有環環相扣的關係，就是人間佛教。」因此，如何在生活中運用佛法，是大師弘法一以貫之的精神主旨，他甚至要給佛教建立一套「生命學」與「生活學」。

當前世界上源於宗教的衝突並不鮮見，地球上的這麼多人，彼此的宗教信仰並不相同，自大或自卑、排他的心態並沒有因為全球化而減少，反而是在加劇。如何去化解那些由於自大或自卑、排他而出現的仇恨？回歸人間，這是人間佛教給這個時代的重要啟示。宗教之間的對話，需要回歸現實人間，要讓大家熱愛生命、熱愛生活，不要活在雲端的那些抽象概念裡，更不要為了抽象的概念相互仇殺，而要面對共同的生活，要相互包容與寬容。

宗教家並不能解決政治家所面對的現實衝突，但能給大家提供一個美好的理想：回歸人間。這是我們新世紀宗教對話的根本理念，或許也是我們解決宗教衝突的唯一出路。

人間佛教是希望人人在現世中不要有是非，
不要相互殘害，而要彼此尊重、諒解。
如果我們的社會能夠安和樂利，
從物質上、精神上都能得到和諧，
那麼西方極樂世界就在人間，
人間就是極樂淨土了。

——〈星雲大師與羅光總主教對話〉