

閩南佛學

M I N N A N B U D D H I S M

第二輯

閩南佛學院 編

2003

閩南佛學

M I N N A N B U D D H I S M

第二輯

閩南佛學院 編

2003

岳麓書社

图书在版编目(CIP)数据

闽南佛学·第2辑/闽南佛学院编. —长沙: 岳麓书社, 2003
ISBN 7-80665-413-5

I. 闽... II. 闽... III. 佛教—文集 IV. B948-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 046881 号

责任编辑: 管巧灵

封面设计: 范一帆

责任设计: 胡 纶

闽南佛学(第二辑)

闽南佛学院编

岳麓书社出版发行(长沙市河西新民路 10 号)

湖南省新华书店经销 湖南省长沙宏发印刷厂印刷

2003 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 33

字数: 680 千字 印数: 1—6,000

ISBN7-80665-413-5
B·42 定价: 59.00 元

如有印装质量问题 请与承印厂调换

厂址: 长沙市芙蓉中路造化塘 29 号 邮编: 410007

本社邮购电话: 0731-8885616 邮编: 410006

《闽南佛学》编辑委员会（按姓氏笔画排序）：

方广锠 王雷泉 心皓 刘泽亮 杨曾文

陈兵 净因 济群 湛如 楼宇烈

赖永海 薛鹏志

名誉主编：圣辉

主编：济群

副主编：传明

执行编辑：心皓 薛鹏志

主办单位：闽南佛学院

目 录

一	刘元春 湛 澄:佛教当代社会价值论
一九	常 海:佛教伦理思想在诚信建设中的作用
二六	渊 如:佛教与心理平衡的思维调适
三三	钟茂森:太空物理学的新发现与佛法
四一	周雁飞:昙延与隋朝佛教意识形态的全面发展
五六	法 缘:雪窦重显禅师及其颂古禅风
九六	董 平:虚云大师对鸡足山佛教的重兴及其佛学思想
一一一	黄夏年:圆瑛大师与七塔寺
一二七	圣 凯:论涅槃会的成立与展开
一三八	启 明:《华严经》及其宗派的成立
一五六	陈 坚:《〈妙法莲华经〉文句》的释经方法 ——兼与《周易禅解》释经方法的比较
一六九	心 皓:天台十乘观法的理观和事行
一八四	杨曾文:从佛教的民族化看中国禅宗的特色和迅速兴起
一九〇	苏树华:禅宗哲学的心学意蕴
一九八	吴 洲:觉贤与《达摩多罗禅经》
二〇六	蒋九愚:《禅林宝训》引论
二一六	传 明:形象教育法——观想念佛
二二二	佛 慈:入大乘的不二法门——菩提心
二四五	宽 通:十二缘起探究
二五九	戒斌 知远:《百论》的空观立场及其对外道诸派的破斥
二七一	智 德:《摄大乘论》探析
二八六	净 然:略论唯识无境
三〇〇	徐东来:永明延寿对“真唯识量”的分析
三〇六	隆 德:贊宁三教思想初探
三一三	詹石窗:“仙佛合宗”的文化内涵与思想价值

目

录

①

三一九	高华平:南北朝佛教僧侶文学概述
三三三	文正义:解读济颠
三四七	张慧远:随顺修德,自然任运 ——从《周易禅解》看智旭的和谐观
三五六	刘立夫:关于《牟子理惑论》的著作年代
三六五	何梅:宋元版《碛砂藏》问题的研究
三七六	李尚全:福建佛教在台湾的传播
三八四	黄夏年:2002年我国大陆佛教研究综述
三九七	闽南佛学院2003届本科生毕业论文选登——
四一三	广临:试由唯识种子浅谈念佛法门自他二力的原理
四二六	佛殊:阿弥陀佛本愿道德的大乘空义
四三六	白毫:略依龙树的性空思想而说忏悔
四五五	向明:求道必先务本 ——对阿含圣典地位与价值的重新思考
四五八	顿远:从五分作法到三支立量看印度因明的发展
四六八	证果:从《金刚经》试论中道
四七七	恭融:《现证庄严论》略说
四八九	觉明:印光大师十偈思想管窥
五〇三	乾净:弥陀净土的教化对当前僧教育的启示
	若宽:略论佛教音乐在修行中的实相与虚相

Contents

Liu Yuanchun & Zhanying

Buddhist Social Value in Modern Times

Changhai

The Value of Buddhist Morality to the Building of Social Trust

Yuanru

Buddhism and the Thinking Adjustment of Psychological Balance

Zhong Maosen

Buddhist Wisdom and the Latest Discovery of Cosmic Physics

Zhou Yanfei

Contributions to the Overall Buddhist Development of Imperial Preceptor Tanyan during the

Sui Dynasty

Fayuan

The Zen Master Chongxian and His Interpretations to Chan

Dong Ping

Master Xuyun's Buddhist Thoughts and His Contributions to the Rebuild of Jizu Mountain

Huang Xianian

Master Yuanying's Contributions to the Development of Qita Monastery

Shengkai

The Development of Nirvana Assembly in Buddhist History

Qiming

A Comprehensive Introduction to Huayan School

Chen Jian

A Comparison between the Methods of Explanation of *The Interpretative Commentary on Lotus Sutra and Zenic Explanation of ZhouYi*

Xinhao

Principle and Practice of Ten Philosophical Ideas in Tiantai Sect

Yang Zengwen

Feature and Boost of Chinese Zen based on National Absorption of Buddhism

<p>②</p> <p>南 佛 學 · 第 二 輯</p>	<p>Su Shuhua Philosophy of Human's Spritual Natural in the Zen Sect</p> <p>Wu Zhou Juexian and <i>Dharmatara dhyāna - suutra</i></p> <p>Jiang Jiuyu Brief Introduction to <i>Golden words in Chan monastery</i></p> <p>Chuanming Imagery Education in Buddhism: Memorize Buddha Via Imaging</p> <p>Foci The Door to Mahayana Buddhism: Bodhi Mind</p> <p>Kuantong The Theory of Twelve Dependent Life Originations</p> <p>Jiebin & Zhiyuan The Empty View and Refutations to Other Non – Buddhist Schools from <i>One Hundred Verses Treatise</i></p> <p>Zhide The Exploration of The <i>Collection of Mahayana Treatises</i></p> <p>Jingran Discussion To the Thought of "Reality of Nothing Other Than Mind"</p> <p>Xu Donglai Analysis to the "True Idealist Syllogism" of Master Yanshou</p> <p>Longde Eminent Monk Zanning and His Thoughts of Confluence of Buddhism, Taoism and Confucianism</p> <p>Zhan Shichuang The Cultural Meaning and Value of "Confluence of Buddhism and Taoism"</p> <p>Gao Huaping An Introduction to the Buddhist monks' Literature during the South and North Period</p> <p>Wen Zhengyi To Understand the Historic Monk Daoji</p> <p>Zhang Huiyuan To Be Harmonious with Environment and Cultivate Ourselves ——zhixu's View on Harmony from the Perspective of <i>Zenic Explanation of ZhouYi</i></p>
---	---

Liu Lifu

About the Written Time of *Answers to the Skeptics*

He Mei

Some Researchs on *Collections of Jisha Buddhist Sutras*

Li Shangquan

History of Fujian Buddhism Propaganda in Taiwan

Huang Xianian

Outline the Buddhist Academic Research in China Mainland During the Year 2002

Guanglin

To Understand the Priciple in Reciting Buddha's Name from the Theory of Seed Consciousness

Foshu

The Mahayana Empty Thoghts Embodied in Amitabha's Wills

Baihao

Repent Via the Direction of Nagarjuna's Empty Philosophy

Xiangning

Reconsideration to the Importance and Value of Agama Sutras

Dunyuan

Brief Narration of the Developing Process of Hetuvidya

Zhengguo

See the Madhyamapratipad from *Diamond Sutra*

Gongrong

Brief Introduction to *Abhisamayalam kara – sastra*

Jueming

Restricted View of Master Yinguang's Pure Land Thoughts from His Ten Poems

Qianjing

Enlightenment from Pure Land Education and Its Value to Modern Sangha Education

Ruokuan

Buddhist View of Music in the Buddhist Practice

佛教当代社会价值论

刘元春 湛 澈

内容提要:佛教作为东方文化的精神内核之一,在东西方文化的互动中占有优势,而且对人类社会主体信仰结构的重建,以及推动世界真正的和平发展起到良好的作用。针对当代社会存在的自然、社会、精神诸多现实问题,佛教依正不二的理念、自利利他的品质、自净其意的修法,有利于维护生态平衡,倡扬社会风尚,提升人格形象。佛教徒在信仰活动中,具有积极入世的胆略、超越现实的情操、自我批判的气度,将是佛教发挥积极作用的关键。

关键词:佛教 当代 社会价值

作者简介:刘元春,1963年生,上海社会科学院宗教所副研究员。

湛澈,1960年生,广东国恩寺《中国禅学系列丛书》副主编。

“价值”一词原来主要是一个经济学名词。西方哲学中专言“价值”是近现代以来的事,尤其是在19世纪下半叶价值哲学成立之后。但是,价值现象在人类现实生活中是普遍存在的现象,价值问题是与生俱来的一个基本问题。因此,古今中外论述价值的思想学说早已经存在。价值(Value)一词,本义原是“可宝贵,可珍惜,令人喜爱,值得重视”。从更广泛的意义上讲,它兼有“好、有用、善、美、宝贵、重要、有意义”等涵义^[1]。那么,历经两千多年风刀霜剑的佛教,沐浴21世纪曙光雨露,还能焕发出什么样的生机,其社会价值又将如何发挥呢?本文论述佛教在当代社会中所具有的值得重视的积极作用,谈一些我们粗浅的看法,供关心佛教命运的善知识们批评指正。

一、前提:从文化全球化视野中看佛教

全球化不仅是一种经济现象,而且是一种文化现象、政治现象。全球化不是某一时段上的状态,而是一种不断变化的进程,它没有最终的状态和归宿。因此,全球化就是人类不断地跨越时空障碍和制度、文化等社会障碍,在全球范围内实现充分的沟通和达成更多的共识与共同行动的过程。全球化是一个多维度、统一和多样并存的过程。实际上,全球化在推动了统一性增强的同时,也为更多的参与主体提供了发言的机会和展示自己特点的条件,使它们有可能根据其他参与者的情况来确定自己的身份;而且,统一性也会强化参与主体的自我认同意识。说它是一种文化现象,是因为国际社会存在共同的利益,人类文化行为、文化创造具有普遍性、共同性,文

化完全可以超越不同的国家、民族、社会制度、意识形态诸方面的分歧，打破时空和种族、地域限制，形成全球文化。全球文化要求从全球意识把握人类文化发展的普遍规律，揭示文化共性的意义。它意味着对霸权主义的排斥，但也对偏居一隅、抱残守缺观念的唾弃^[2]。共性隐含在个性之中，个性能在共性中展现。全球文化实际上是文化个性在全球化进程中展现的同时寻求文化的共性，使蕴涵的共性潜质发挥出世界性价值。

这种关于全球化的认识，拓展了认识佛教当代价值的广阔的视野。佛教原本就是世界性宗教，早就“文化全球化”了。理论上如此，但是，对中国佛教徒来讲，实践上还很滞后，没有展示出应有的风采。其原因是复杂的，甚至不能算是佛教徒自身的错，但面对风势强劲的西方文化的冲击，缺乏自信自尊，或许是重要的内在因素。因此，对佛教的自信自尊，成为佛教发挥积极作用的思想前提。也就是说，论及佛教的社会价值，必须先确信其“能够”，而后“才能”。一旦我们举目回望，就自然得出以下的结论。

（一）佛教是东方文化的精神内核之一

我这里所说的东方文化主要是指以儒佛道为主体的中国文化。儒佛道文化是东亚、东南亚文化结构中的主体。儒佛道思想基础之上所形成的宗教文化信仰，是东方民族心理、气质、价值趋向的灵魂。因此，“中国传统文化的内在精神，尤其是它的哲学智慧是构成中华民族精神的要素或环节，对它进行现代的诠释，是实现中华民族精神现代化的一个有效途径。”“所谓‘中国传统文化的内

在精神’，是指儒、道、释（中国化的佛教）自身所固有的精神。”^[3]

佛教传入中国，与中国民族文化交融而形成中国佛教，进而传入东亚、东南亚，而在印度佛教衰落之后成为世界佛教文化的中心。佛教在东方各民族各文化系统之间广泛地交流传播，使古代东方成为一个文化上统一的整体，佛教智慧成为东方文化精神。佛教已经是中国传统文化主体之一，曾经对中国社会的历史与文化产生了重大影响，也对人类文明的发展作出了重大贡献。不过，中国佛教自汉唐及元明清，由盛转衰，渐渐淡化了社会主体文化。虽然近代一些仁人志士竭力弘扬以图振兴，当代社会也有各种机遇，但佛教界固守传统的惰性及不良的倾向导致的信仰主体的缺失，使中国佛教在面临机遇与挑战之时，尚显力不从心。回顾历史以资借鉴，寻求佛教服务社会人生的潜质，期望佛教对未来人类文明继续作出独特的贡献。

佛教作为外来宗教，传入中国以后，抛开消极方面不讲，积极的方面是无论如何否定不了的。它几乎影响了中华文化的各个方面，给它增添了新的活力，促其发展，助其成长^[4]。中国佛教哲学的形成是东方文化史上的重大现象，也是中国哲学史上的重要一页。印度佛教代表印度古代文明的精神价值，它与中国固有的哲学风格、宗教观念、价值取向存在着巨大的反差。印度佛教哲学在与中国固有文化和哲学的相互碰撞、激荡、冲突、融合中逐步转型，日趋中国化，形成了中国佛教哲学的新学说。这是古代东方中印两大文明古国的价值理念、思维方式的系统交流，是两种异质文化互相

接触、影响、作用的成功模式。印度佛教的传入,给中国文化注入了新的血液,带来了新的活力和创造力。在东亚文化圈里,中国佛教哲学内容最丰富、最深刻,是中国古代最庞大、最复杂的宗教哲学体系。它是印度佛教传入中国以后形成的,是印度佛教与中国古代社会实际相结合的产物,也是中国历代佛教学者双向选择和自我组织的结果,是他们的思想创造和智慧的结晶。中国佛教哲学中的终极关怀、果报、心性、直觉等諸多方面充实与丰富了中国传统哲学的思想,并融入了中国传统哲学之中,成为中国传统哲学的重要部分^[5]。

(二)佛教在东西方文化互动中占有优势

1997年9月1日,由24位国际著名政治家发表《人类责任宣言》,以弥补《世界人权宣言》的不足,与人权宣言并行。这一宣言明确提出推动东西方文化的统一、互补并共同约束人类行为,让东方的道德标准也成为人类共同遵守的道德标准,为人类带来更加光明的未来。它打破了几百年来,西方文化在经济、政治、军事上主宰世界的格局,标志着东方文化随着东方社会文明的发展而崛起,使东西方文化在文化全球化进程中互相容纳和制衡。

文化分为两大部分,一是可见的行为方式,一是不可见的价值观、道德标准和信仰。东西方文化有一些是相通相同的,比如都认为和平和守信是应该遵守的人类美德。但是,作为异质文化,东西方文化也有四个明显的不同:第一个不同是最本质的区别,就是责任、义务和权利之间的差别,形成不同社会伦理结构。

东方文化中特别是儒家文化,强调个人对社会、对他人所承担的责任和应尽的义务,不强调社会对个人权利的界定和保护,不强调个人之间清楚的权利区分和对权利的相互尊重。西方文化则相反。强调责任义务,有利于人际关系的亲切和协调,有利于减轻社会对个人的负担;但是也往往成为个人权利的被剥夺以及要承担无限的要求。而强调个人权利的西方文化,有利于个人权利的得到保证和发展,有利于社会管理人与人之间的关系,但是却容易使人情淡薄,伦理适当。第二个区别是东西方文化价值判断的方式不同,形成不同的价值标准。东方文化重视动机和出发点而轻视效果,西方人重视效果不重视动机和出发点。结果是东方文化导致重视道德而手段落后,西方文化手段发达而道德不张。第三个区别是对人性的假设不同,导致不同的社会治理制度体系。东方文化强调人性善,因此主张道德治国,强调道德的作用。西方文化强调人性恶,因此注重法治,强调权力制衡、界定。第四个区别是思维方式的不同,形成两个不同的知识体系。西方人重视演绎与分析,善于把事物整体分成部分,专业化、专门化,在假设之上进行理论推演,从一般到特殊,发现深层的东西;东方人尤其是中国人重归纳与类比,从特殊到一般,从整体中发现一般规律。前者发散性容易导致知识爆炸而无法掌控,后者的收敛性不利于深入的研究。在全球化进程中,以中国为代表的东方文化的创造者们已经把西方的分析与演绎法学到了手,又把自己所擅长的归纳、类比与假想(想像)发扬光大。这种杂交式的思维方式

当然优于单一的思维方式。因此，中国人在方法论方面赶超西方已经完全没有问题。这为中国再超西方准备了方法论上的优势^[6]。

一般认为，西方文化的精神内核是基督教思想占主导地位。基督教（还有后来的伊斯兰教、天主教、东正教等）属于犹太教的“一神教”体系。其中，“唯实论”与“唯名论”是主要的思想特色。唯实论主张共相离开个别而存在，一般概念先于个别事物而存在。唯名论强调共相只是事物的名字和符号，个别事物先于一般概念而存在。它们这种思想思维模式，将事物对立和孤立起来对待，而最终成就“上帝主宰一切”的宗教理念。当这种文化心态与封建的世俗权益相结合，便产生一种狭隘的、自私的、强烈排他的社会价值观念。他们传统的思维方式，有的甚至是极端的“二元论”，依自己的“生存意志”去割裂世界。比如，尼采认为，生活与道德的最高准则就是以意志去统治一切，要用贵族政治去统治“异己”，因而，“战争即道德”。这实际是极端的权力意志。尼采的这套理论成为军国主义和法西斯主义的思想灵魂。有关理论虽然促使了“个人奋斗”及“物质文明”，但是，相伴而来的争斗，使他们在践踏“异己”之时，也必然带来自身的毁灭。两次世界大战中侵略者的最后失败，以及当前严重的社会危机，都揭示了这个道理^[7]。

正是基于这种认识，20世纪中后期以来，深切关怀世界和平、发展和人类未来的人们，本着超拔自身立场和超拔东西方差异的宏观精神，在东西方两大文化体系之间，自由而理智地展开了跨

世纪的对话。日本的池田大作先生与英国历史汤因比（1889—1975）、意大利罗马俱乐部创始人贝恰（1908—1984）、英国牛津大学教授、前国际宗教社会学会会长威尔逊以及前苏联莫斯科大学校长罗古诺夫、美国前国务卿基辛格等人之间多层面的探讨，最为引人注目。对未来世界文化发展趋势，他们总体的观点是相通的。

他们认为，西方文化中建立在“一神性主宰”宗教理念上，而演绎出的那种极端利己主义价值观念，使人们只尊重特定的民族、特定的信仰者，特定的阶级的生存、利益和发展，而且肆无忌惮地毁灭其他生命。然而，东方文化中“多神教”思想，其实是对一切生命的普遍尊重，又因而转化成相互友爱的社会伦理，所以，和平的内涵是东方文化最显著的个性。中华民族的传统美德中，与人为善、和睦相处等道德观念，形成了社会及个人的行为规范。当然，东方文化中的封建性特点，容易产生对个人创造性的压抑，也容易导致文化的停滞，这也正是近代中国落后于西方的一个根本原因。不过，稳定才能发展，和平应是发展的目的。因而，未来世界社会文化发展的重心在于东方文化。其中，佛教（中国化的大乘佛教）将承担重要角色。

佛法可以在人们的心灵中建立高深的智慧和宽大的慈悲精神，使整个生命系统在协调之中安详平静，又具有一种合理的生命动力。佛法中依正不二、佛性平等、菩萨心行等种种智慧和精神，正是救治社会人心的良药，那种实践意义上的涅槃之境和现实意义上的极乐净土，正是真正意义上的和平。特别是佛

法强调人类要从深层心理上和具体实践中,彻底消除“我执”,实现精神世界的转染成净、转凡成圣,将成为建立持久和平的根本。因而,汤因比先生期待这种宗教理念,“被整个世界接受”^[8]。

近年来,中国的佛教研究者也通过对比研究,肯定地指出:“佛教在各教平等竞赛中处于领先地位。”认为,“在科学向宗教取得全面胜利的今天,佛教否定创世主及独断论神学、主张主体觉悟的学说却独擅胜场。在世界走向一体化的今天,佛教当仁不让地成为连接东西方文化的纽带”^[9]。

(三)佛教对当代社会发展可以起到积极的作用

中国社会正从传统社会形态向现代化形态转变。这些年,进行了一系列政治、经济、文化体制的改革,社会结构、思想观念、文化价值取向都急剧地裂变和重新组合。从广阔的文化视野考察,从本质上讲,这种转型也是关于人生信念、道德准则等的社会文化价值体系的转型。对于佛教在内的宗教文化,能够与社会主义社会相协调相适应,已经是公认的结论。不论是“以德治国”还是“三个代表”的提出,乃至到现在提出的“三个文明建设”理论,无不包涵对中国传统文化的珍视。中国社会需要依靠自己内在的传统文化精神,构造新的社会价值体系。

学者们认为,多年来,在“破字当头”的思维导向下,摧残了中国传统文化的价值体系,其中虽有一些进步的取舍,但是,将人生价值系统注入了十分强烈的政治功利主义,导致了突出政治为终极追求的文化心理。实践证明,这种唯政

治思维为导向的价值追求,最终并不能建立一个多维视野的、层次谨严的、稳固的文化价值体系。改革开放以后,已经在不同层次的人们中多次发生的价值失落、心灵彷徨、信仰动摇之类的危机,便是明证。但是,在当前进行市场经济的过程中,又蔓延出企图物化一切的唯经济(金钱)思维^[10]。对此,我们也不能一味地指责而无所作为,或者再回到过去闭关锁国的极端做法。究其社会原因,根本还在于“一个批判继承历史传统而又充分体现时代精神、立足本国而又面向世界的现代新型文化价值系统,还没有建立起来”。这已是全社会有识之士之共识。近几年,在全国范围内利用多种形式弘扬优良的中华民族传统文化和美德,特别是对青少年进行历史的和爱国主义的教育,正是为此作出的积极努力。

中共中央前总书记江泽民同志1993年11月7日在与全国统战工作会议代表座谈时提出:“利用宗教的教义、教规和宗教道德中某些积极因素为社会主义社会建设服务。”其他国家领导人也多次在有关讲话中提出,要鼓励宗教界人士充分挖掘宗教教理教义中的素材,加以整理。以往习惯于“以政代德”,任何事情都用政治干预或代替,反而破坏了深厚的社会道德基础。事实上,如果道德失去信仰的依托就很难得以内化。道德建设需要信仰的支撑。古今中外的历史经验无不证明,政治、法律不能代替道德,宗教的重要价值在于解决社会道德问题。前者是治理社会的“他律”手段,后者是内在的“自律”力量。后者是潜移默化的,更加持久。佛教理念及其

信仰,是具有“自律”特长的,必然在当代社会的进步发展中起到应有的积极作用^[11]。

二、作用:从社会现实问题角度看佛教

当代社会面临着世界性问题,这些问题决定着人类的共同命运,而且只有靠全人类共同努力才能解决的紧迫问题。这些问题在二十世纪五六十年代逐渐暴露出来,之后则日益尖锐,发展到21世纪的今天已经到了非解决不可的时候了。这些问题涉及的范围非常广泛,如生态失衡、环境污染、能源危机、人口爆炸、核弹威胁、粮食匮乏、南北差距、信仰危机等等。归纳起来,可以分为三类:

1. 自然问题。其典型表现是生态失衡、环境恶化、能源枯竭。这类问题主要是由于人类无节制地侵害生物圈导致的。包括滥砍滥伐、随意污染环境、浪费能源等行为,打破了自然界内在规律,造成了大量物种急剧灭绝,从而危及人类自身的生存。

2. 社会问题。其典型表现是霸权主义、恐怖主义导致的军备竞赛,核弹威胁、暴力事件等带来的恶性循环,激化了不同国家、民族、制度、经济、文化之间的矛盾,不仅造成世界南北贫富差距拉大,也加剧了发展中国家内部的社会矛盾,使社会的公平正义、自由民主、发展进步都遭到极大的破坏。

3. 精神问题。这是其他问题的思想根源,主要通过个体的行为方式表现出来。典型表现在社会主体信仰的散乱缺失、个体精神世界的空虚绝望、道德品

质的庸俗堕落。具体表现在社会人群恶劣行为方式流行,诸如吸毒、暴力、色情、物欲横流、不择手段、毫无节制等,加剧了自然、社会问题的日趋尖锐化。

而且,这三个问题是相互影响、相互渗透的,并日益表现出普遍性、整体性、复杂性、深刻性、严重性等特点。它们越来越严重地威胁到人类生存的安全以及所有生灵的存在^[12]。

面对人类共同的生存危机,世界各地的仁人志士们都不断地吸取人类文明成果,贡献出各自的思考和智慧。20世纪60年代末,以净化生存环境为宗旨的罗马俱乐部的创始人贝恰博士等人在《增长的极限》的调查报告中,就提出了人类命运与生态环境息息相关。1972年,联合国颁布的《斯德哥尔摩人类环境宣言》认为,为了世世代代保护和改善人类环境,“需要各界人士和许多领域中的组织,凭他们有价值的品质和全部行动,将确定未来的世界环境格局”。这一观点不同于那种只是亡羊补牢式的机械方法,而把思维的触角伸到了解决问题的精神领域。1992年,联合国环境与发展大会通过的《里约宣言》,向人们展现了新的生存理念,从世界观上反对人类中心主义,在实践上反对以牺牲环境来追求经济和社会发展,主张全人类共同承担保护环境和其他生命体的责任义务,在保护“地球文明”同时来实现“人类文明”的发展。佛教理念的生态学意义,也越来越引起世界各国人士的广泛注视。

(一)佛教依正不二理念有利于维护生态平衡

关于人与自然的关系的哲学价值观念集中在对“人类中心主义”的论证之

上。“人类中心主义”(anthropocentrism)或曰“人类中心论”,是一种以人为宇宙中心的观念。其实质是:一切以人为中心,或一切以人为尺度、为人的利益服务,一切从人的利益出发。这种价值观在人类社会的发展史上起到了一定的积极作用,特别是推动了科学技术的发展。但是,它恰恰是当前自然问题产生的思想根源。20世纪中期西方产生的生态伦理学就是针对这种观念的,要求确立自然界的内在价值和自然界权利的理论,提出“非人类中心主义”。著名哲学家海德格尔在1946年发表的《论人类中心论的信》中就曾经指出“人不是存在着的主宰,人是存在的看护者”,要“反对迄今为止的一切人类中心论”。它使我们看到人类与自然的关系,若从科学的层面上看,两者之间是发生的关系,人类是自然界长期演化的结果,其进化的内在规律具有共同性、一致性以及人类对自然的归属性;从哲学层面上看,两者越来越呈现出一体化的趋势,即自然的人化与人的自然化的统一,人类是自然界的一部分,相生相融而构成伦理的协调关系^[13]。

在世界维护与推动保护生态平衡的活动中,有佛教和广大佛教徒的贡献。全世界几亿佛教徒身体力行,维护生态平衡,维护世界和平,促进社会文明。不少佛学家积极阐释佛教理念,唤醒人类的善行。佛教众生平等和因果相依以及建立人间净土等思想,是对各种生命价值和实质的深刻体察,富有深邃的生命伦理意义,对完善现代生态平衡理念具有实际作用。这早已引起人们的重视。日本著名佛学家池田大作的系列著作,特别是他与汤因比的《展望二十一世

纪》、与贝恰的《二十世纪的警钟》等对话录,通过佛教与东西方多种文化理念的对比分析,充分肯定了佛教思想对保护生态平衡的突出价值。他们通过佛教关于“人与自然”、“人与人”、“人的革命”等思想的分析,基本上勾画出了“佛教生态观”体系。池田大作极力提倡佛教“依正不二”等思想自不待言,作为深受西方文化熏陶的汤因比等人也非常赞同以大乘佛教为代表的生态平衡观念。他们都认为,因为人类的贪欲等非理智的错误的行为,侵犯了自然的尊严,最终还是通过自然环境的恶化反过来侵犯了人类自己的尊严,两败俱伤。因此,他们认为,佛教的有关理念应该被人类普遍地接受。

当然,佛教并非现代意义的生态学,它的博大精深的宗教理念具有多层面的涵义。佛教重在人类解脱的精神境界,从直面人生现实的缺陷着手,透过现实的迷雾,探索心灵的脉络,最终体悟世界的真如妙理,拯救众生,改善社会,圆满人生。因此,佛教把生态平衡的根源最终归结到人类心态平衡。人类的生存危机,来自于对生态的极大破坏,来自于对其他生物的毁灭性侵害所造成的生态危机。生态危机根源于人类的心态危机与心灵污染。人类如果不放弃自己的极端自私、贪婪、冷酷、残暴等丑恶的心行,及早切除贪、嗔、痴等心灵之癌,那么,在毁灭其他生命的同时必将走向自我毁灭。因此,维护生态平衡的根本就在于人心灵深处的革命。强调人类心灵的净化与精神的改造,这正是佛教生态观的突出特点^[14]。

佛教“依正不二”即把生命主体(不

单指人)与其依存的环境中的其他生命体看作一体平等的关系,这种关系是生命个体与群体都得以发展的根本和实质。这就是佛教众生平等的生命观,有利于保护生态平衡,营造和谐的生存空间。目前,人类生存的环境日益恶化,生态平衡遭到严重破坏。这既包括自然环境的被破坏,也包括人文环境的被污染。这固然有多种外在因素,但在文化理念上的缺失是不容忽视的。一是否认自然界的其他生物是“生命的存在”,有其内在的生存规律和价值,二是认为人类有“主宰性力量”,一切都应为“我”所用。佛教“依正不二”的理念,其目的就是教化人类体认生命尊严的广泛性意义,在“心灵和精神中建立牢固的富有文化教养的状态”,这才是“和平”的关键。人类私欲与狂傲的极端膨胀,漠视其他生命的权利,必然导致冷酷、残忍、争斗,最终导致自身生存困难乃至尊严的丧失。大乘佛教特别主张把“戒杀”作为“五戒十善”之首,就是要求人们培养和善的、平等的、公正的、报恩的品行^[15]。

维护生态平衡需要科学的、法制的手段。但只注重技术手段的改进往往是治表不治里,亡羊补牢式的方法将造成极大浪费和被动,不能忽略道德理念潜移默化的作用。大乘佛教这种生命观,如果作为一种广泛的文化理念被接受,作为共同的社会道德被遵守,对维护世界和平,净化人类心灵与生存环境,将产生深远的、积极的意义。

(二)佛教自利利他品质有利于倡扬社会风尚

人与人的关系,是社会关系的主体。人本质上是一种类的存在、社会的存在。

合作、协调的关系是人类之间最基本的价值追求,是人类本质的一种体现。联合国教科文组织的报告《学会关心:21世纪的教育》中指出:“21世纪的教育哲学观需要强调一种全球合作精神,这种精神需要发展各种更有关心特征的文化成果。”^[16]人类也只能从心灵深处根植爱的种子,才能有春华秋实。正如埃德加·莫兰等在《地球·祖国》中所说的:“我们只有认真了解了天空才能扎根于大地。我们只有认真了解了地球才能使生命扎根于地球。我们只有认真了解了生命才能扎根于生命。”同理,我们只有了解了生命,才能培育出爱心。只有拥有了爱心,才能热爱生命,才能不伤害任何生命。如果我们对包括自身在内的一切生命个体都保持平等和爱恋,无缘大慈,同体大悲,那么,世界将变得更加美好。佛教最根本的理念就是主张众生平等,就是对一切生命价值的体认。只有公平地对待所有生命,他们的一切权利,才能建立真正合理的生态平衡观,才能彻底有效地改善生存环境。这是佛教心态平衡实现的精神基础。从心态平衡到生态平衡,用美好的心灵生发高尚的行动,提升生活品位,完美生命价值,创造理想的生存状态。这是佛教生态平衡观的精神实质。

和平与发展是当前世界的两大主题,是全人类共同的心愿,也是宗教及信仰者最大的使命。对于有志于为和平作贡献的人来说,哲学的和精神的研究与改造是最好的准备。在现代一些政治家眼里,和平只是一种利益的均衡或休战状态。但是,人类追求的真正和平,并不是没有战争,而是一种美德,是一种争取