上　篇

中国宗教与文艺

需要全本请访问 www.ertongbook.com

一

宗教与文艺的差别和亲缘性

宗教与文艺是人类社会精神生活中两种重要的文化形式。两者在原始时代都已发生，在尔后的历史发展中，又互动互渗，有时候也互斥互制，相伴交织在一起，一直发展到今天，共同充实并深刻影响着人类的文明。

(一)宗教与文艺分属不同的文化形态

宗教是信仰的形态，文艺则是审美的形态。宗教崇拜超自然的力量，追求超人间的彼岸，并且认为这个信仰中的宗教世界是完美、永恒和最为真实的，相比之下，人们生活在其中的现实世界反而是欠缺的、暂短的和虚幻的。文艺也有高于生活、美于现实的理想世界，但它承认那是文艺家的创造，它一般不要求具有事实上的真实性，而须具有情理上的真实性。① 因此，宗教的信仰可以使人安身立命，而文艺的作品主要在陶冶人的性情。宗教侧重于人类精神生活的内容，它要回答社会人生一系列根本性的问题，如生死、苦乐、吉凶、善恶的问题，为人生提供一种超越现实苦难的精神方向和价值体系。文艺当然也关心社会人生问题，但它关心的方式不是信仰式的而是审美式的，也就是说，它的特性在于美的形式，使人们赏心悦目，使社

①报告文学和历史小说需要尊重史实或事实，但仍允许艺术夸张。文艺的本质和主流不要求真人真事，这是它和社会科学的根本区别之一。就反映社会生活的深刻性而言，文艺在情理上的真实性的效应，丝毫不亚于社会科学。

会生活丰富化和多彩化，不仅使人们应对生活，还要使人们享受生活。文艺是积淀了内容的形式。文艺可以表现宗教信仰，也可以表现非宗教的思想感情，而文艺之所以为文艺，是由于它有美的表现，而不是由于它有特定的表现内容。反过来说，宗教信仰常常以文艺的形式表现自己，但宗教信仰的本质并不决定于它的文艺形式。况且宗教还有其他众多的表现形式。

从唯物史观来考察，宗教所追求的崇高、完美、永恒的神性，实际上乃是人性的异化，是人性的局限性、暂时性、卑劣性和人性对幸福和永恒的追求之间矛盾的产物。人把自己美好的理想化为超越的神性，向它膜拜乞求，从而为自己的生存增加信心。而人之所以需要崇拜神性，乃是由于人生活在一个异化现象到处存在的现实社会，人受自然与社会盲目力量的支配，掌握不了自己的命运，所以要造出神灵，帮助自己。文艺也源于社会生活，但它的任务不是否定社会生活，就其主流而言，是美化社会生活。文艺的强烈批判性是为了改良社会生活而不是取消社会生活。文艺在本质上不是人性异化的产物，恰恰是人性升华的产物，是人性进化提高的结果。人们喜欢文艺作品，知道它们是人类精神活动的成果，愿意去欣赏它们，而不必去崇拜它们。当然，文艺也有赞美人性异化的内容，也有宣扬人性堕落的作品，但毕竟是支流，不为多数文艺家和民众所认同。

宗教和文艺还有一个显著的区别，就是宗教信徒有较强的群体性与社会组织性，而文艺创作者则有较强的个性和活动的松散性。宗教从一开始就是群体的社会行为，它必然有相应的宗教组织和制度，用以规范众多信众的宗教活动，推动宗教的各项事业，所以宗教不仅仅是一种精神文化力量，它也是一种重要的社会物质力量。文艺的情形大不相同，虽然它也经常需要合作与协调，但就文艺创作活动的多数情形和关键的过程来看，主要是个体的手工式的劳动，强调个性、独创和多样化。历史上能够存留下来的伟大的文艺作品，都是有特色的独具魅力的，这就需要尊重创作者的个性和风格。文艺界一向是一个松散的群体，它只需要交流与协调，并不需要建立严密的社会组织。

(二)宗教与文艺具有很强的亲缘性

在众多的文化形态之中，宗教和文艺的关系非常密切，具有天然的内在

的亲和性，这是人们都看得到的历史事实和现实情状。

从它们与现实生活的关系上说，宗教世界与艺术世界都是与现实世界不同的想象世界，都是人类想象的产物。从根源上说，宗教与艺术都来源于社会生活，但是就其表现方式而言，它们都不是社会生活直接的反映，都不具有现实的真实性，都是相关的人们（如宗教家和文艺家）在现实生活的基础上虚构出来的，具有超俗、夸张的成分。例如：道教所描绘的神仙世界，由三清、四御和众多的神仙组成，他们长生不死、神通广大、逍遥自在。这样的世界是人们的一种理想和寄托，在现实的宇宙空间里是找不到的。在小说《红楼梦》里描写的荣府、宁府和大观园，以及贾宝玉、林黛玉等众多人物，只是艺术地再现了中国宗法等级社会后期的社会矛盾和生活本质，并体现了作者的批判意识和社会理想，但不是在历史上真的发生过的事情。因此，读《红楼梦》不能把它当作历史来读，只能当作小说来读，尽管它引起人们的共鸣和思考也许比历史书还要强烈，然而其人物与情节毕竟还是虚构的。

宗教的幻想、文艺的虚构、社会的理想，三者都是非现实的和超现实的，都有想象的成分，所以也常常容易被混淆。以黄帝的传说为例，当人们把黄帝的神奇故事当作真实的存在，从而加以崇拜时，黄帝便成为民间宗教和道教的神；当人们把黄帝的神奇故事当作被加工的英雄神话时，它便是一种早期的民间文学；当人们在黄帝身上寄寓着和平、文明、幸福的希望时，黄帝的故事便体现一种社会理想。

从宗教和文艺的思维方式上说，主要是形象思维，这是两者与哲学（主要使用逻辑思维）的重要区别。宗教教义和崇拜的对象，要使一般民众易于接受，必须加以具象化，成为可以感知的生动形象。且不说各种多神教中的神灵，大多是拟人化的形象，就是一神教的伊斯兰教，声明禁止偶像，但是真主仍然是有感情意志、能赏善罚恶的惟一至上神，它不过不是形体的拟人化，而是精神的拟人化。何况伊斯兰教的天堂地狱，更是绘声绘色，给人以深刻的印象。中国的佛、道二教，其净土仙界，固然有生动的刻画；其地狱冥界，更着力于形容描绘，便之阴森恐怖，什么“上刀山”、“下油锅”、“挨锯锯”、“喝铁水”，使人毛骨悚然，不敢为恶。文艺要以情动人，也必须用生动具体的形象和情节，用人们可以感受的富有色彩的语言，去感动读者，使之激奋陶醉，所以文艺创作必然借重形象思维。哲学要以理服人，概念化

需要全本请访问 www.ertongbook.com

逻辑化是正常现象。但是文艺作品倘若是概念化理论化的东西，那便意味着失败。因此文艺创作强调人物、情节、文采、情景交融、典型再现、栩栩如生等等，即使是最伟大的文艺理念，也要化作感性的形态，展现在人们面前。总之，宗教和文艺都依赖于审美的方式而发生作用，它们用“美”的事物打动人的情感知觉，然后影响人的思想观点。即便是丑恶现象，宗教家和文艺家也会用美学的形态去刻画它，让丑恶震惊人心。而现实的美都是具体的、可以欣赏品味的。由此之故，宗教常常借助于文艺表现教义、戒律、情感、崇拜对象和创造崇拜氛围，而文艺也常常借助于宗教充实自己的表现内容，激发艺术构想能力，丰富文艺创作的手段和方法。

从表现人性的侧重点来说，宗教和文艺都是人性中情感要素的高级表现形式，是情感的满足和宣泄。人性有三大要素，即才智、品性和情感。科学和哲学体现才智，道德体现品性，宗教和文艺体现情感。人的情感随着社会的进化越来越丰富和复杂，普通的情感方式已不能满足人们的要求，所以才有宗教和文艺的出现，它们既是情感发展的产物，又是情感发展的方式。梁启超早就说过，哲学是理性的，宗教是情感的。宗教当然离不开理性和知识，宗教信仰必须以一定的宗教观念为基础，每个宗教的基本教义，是该教信徒必须懂得和认可的。但是决定一个人是否真有宗教信仰，关键要看他是否具有宗教情感，即是否与崇拜的对象建立了深厚的情感联系，心灵与之相通，达到了依赖、敬畏、坚信的程度，把自己的人生追求寄托在宗教里。假如他只是理智地懂得宗教，而不是深情地相信宗教，那他就永远不是一个真正的宗教徒。从宗教发生的原因来说，宗教固然是为了满足先民知识解困的需要，但更是先民对异己的外部力量恐惧、崇敬、依赖的产物，所以宗教是偏重于情感的。文艺也是情感因素突出的文化形态，是人的内在情感的外化。文艺创作者必先有所感悟，有所激动，产生灵感，出现冲动，然后将情感爆发出来，形之于语言、文字、动作、声音以及各种物态；其合于美的韵律者，便成为文艺作品。《毛诗·序》说：“在心为志，发言为诗。情动于中，而形于言；言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故咏歌之；咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。情发于声，声成文谓之音。”这说明无论是诗文、舞蹈、音乐等，皆是人们内心情感的表露和传达，因此才能打动别人，引起共鸣，形成作品与欣赏之间心灵情感的交流。

宗教和文艺作为人类表达和陶冶情感的高级方式，有以下三个共同特点。第一，情感必须是强烈的、真挚的。虔诚的宗教徒和诚实的文艺家都需要有激情，对于所从事的活动能够无限热爱，能够全身心地投入，并且陶醉于其中。宗教徒也许会对现实生活心灰意冷，但对于他所崇拜的神灵和宗教提供的人生价值则必须坚信不疑，挚爱有加，并且愿意为之献身。文艺家也会用闲适的心态去表现生活的宁静、轻柔，但他必须热爱这种生活，能够在情感上与之相交融。对一切都冷漠的人，是不会有创作冲动的。冯友兰先生说：“历来的著作家，凡是有传世著作的，都是呕出心肝，用他们的生命来写作的，照我的经验，作一点带有创作性的东西，最容易觉得累。无论是写一篇文章或者写一幅字，都要集中全部精神才能做得出来。”① 这是深刻的人生体验。我们可以说，宗教是生命与信仰的结合，文艺是生命与审美的结合。第二，情感必须具有灵感，体现人类悟性的奇妙。悟性是超理性的精神能力，灵感是超理性的感悟，它具有突发性、奇特性和直觉性。宗教靠体悟，最高信仰不可言说，只有神秘的冥觉才能加以把握。文艺靠灵感，创作是在灵感推动下进行的。灵感一来，有如火山爆发，岩浆四射，不可自已，这才会有真正的文艺。当然，悟性必须以理性为基础，灵感也要靠长期生活的积累而后才会出现。悟性迟钝和灵感缺乏的人，换句话说，太理智太功利的人，既不可能成为宗教家，也不可能成为文艺家。第三，情感要高尚化、纯洁化。人类的情感可以以多种方式表现和发展，既会有进化，也会有退化；既会有文明，也会有野蛮。例如：人性中所保有的动物的争斗性和残忍性，可以表现为欺凌、掠夺和侵略战争，也可以被引导到公平竞争和体育竞赛中去。人类情感中的自私、虚伪、狡诈、贪淫、卑鄙、龌龊、无耻等等，如若放纵，可以使人性堕落，导致各种社会犯罪。而宗教和文艺，其主流是劝人为善、导人向上的。宗教使人向往神圣和永恒，帮助人们摆脱社会苦难和各种罪恶念头，以便提升人生的精神境界。假如宗教诱人为恶，参与社会犯罪，那它就堕落成为邪教，为社会所不容了。文艺的使命之一是寓教于乐，给人们创造一种健康而丰富的精神生活，人们能在其中净化心灵、优化性情，使生命发展得生动活泼。所以文艺的美总是和善联系在一起的。假如

①冯友兰：《三松堂自序》，三联书店， 1984 年。

文艺颠倒美丑、歌颂罪恶，宣扬色情与暴力，使人性从文明向野蛮倒退，那这种文艺已经失掉了它的灵魂，成为污染社会的垃圾，迟早会被人们清理掉。以上三点可以说明，宗教和文艺确是人类高级情感的丰富性表现。当然情况是复杂的，宗教与文艺在通常的情况下其社会历史作用也具有多样性，要作具体分析。

综上所述，宗教和文艺的差别，使得宗教与文艺分别成为两个相对独立的文化形态，宗教除了文艺，还有其他的表现形式，文艺除了宗教，还有其他的表现内容，两者有合有分，平行发展。宗教与文艺的亲缘性，又使得宗教与文艺互动交错，相得益彰，成为联系最密切的两个文化领域。在许多情况下，文艺的审美境界和宗教的信仰境界在高层次上互相交融，难分彼此。许多作品可以称之为宗教文艺，既可以归属于宗教，也可以归属于文艺。

二

中国宗教与文艺

中国古代社会与欧洲社会和阿拉伯地区相比，有自己独特的属性和发展道路。中国地处温带，宜于发展种植业，很早以来就出现发达的农耕文化，三代以来一直以农业立国。中国地处亚洲大陆东部，北有沙漠，西有高山，东有大海，形成相对独立的地理空间，既有对外的屏障，又有与外部世界的陆海通道，容易形成统一的国家，却又不与外界隔绝。以农业文明为主，又有游牧文明和周边的商业文明不断加以补充，保持了文明发展的活力。在农业文明的基础上，中国从周代以来，就形成了较为成熟的宗法等级制度，以家族血缘为主要纽带，构成各种社会网络，维系着社会的秩序。政治上的君主专制制度虽然有自己的以地域区划为系统的行政官僚体制，却仍然以家族社会宗法制为基石，所以王朝可以改换，而社会制度并不发生动摇。由于中国地域广大、地形复杂，各地区生产生活模式千差万别，促成多民族文化的形成与发展和地区性文化的蓬勃兴起。上述种种情况造就了中华文明的稳定性、连续性、人文性和多样性。

在这种大背景下，中国的宗教和文艺便出现了自己的特点和风格。

(一)中国宗教的特点

1. 尊天敬祖成为国家民族宗教

发生于原始时代的尊天敬祖的原生型宗教一直延续下来，在中世纪与政

权系统和家族制度相结合，形成宗法性国家民族宗教。一方面，祭天、祭祖、祭社稷及祭孔、祭山川日月，成为国家正规宗教祭典，列入国家活动日程；另一方面，祭祖及祭天神、地祇、人鬼、物灵，成为民间普遍的宗教活动，特别是祭祖活动，深入到每个家庭和日常生活之中。这使得尊天敬祖的信仰成为中国人全体的基础性信仰，它是不可违背的。同时中国人在这种信仰之上还可以选择其他宗教信仰来充实自己的灵性精神生活。中国人的宗教信仰，由此而具有一体多元的特点，既有基本的信仰，又有容纳其他宗教进入的精神空间。

2. 政治上的统一集中与宗教上的多元包容同时并存

中国历史上长期实行君主专制制度，君道至尊，皇权至上。一切宗教组织都必须依附于皇权，为皇权服务，不允许出现政治上教权高于皇权的局面。中国是一个分散小农经济如汪洋大海的国家，且又民族众多、地域辽阔、民情复杂，没有高度集中的政治权力，国家不可能保持稳定和统一，社会就会被不断的地区与民族冲突及战争所困扰，因此，政治上的专制主义正是中国国情的需要而造成的。同时在一般情况下，执政者并不把这种政治上的专制主义直接推广到文化上和信仰上，也就是说，他们满足于政治上的一致，而允许文化和信仰上的多样性。只有文化和信仰上的多样性和包容性，才能适应中国多民族众社群的需要，形成必要的社会和谐，否则社会也不会稳定。孔子“和而不同”的理念和《周易大传》“天下一致而百虑、同归而殊途”的多元开放理念，极大地影响了中国文化，形成兼收并蓄的传统。由此而有佛教的传入和道教的出现，与儒学并立为三教。后来又有伊斯兰教和基督教的传入与流行。总之，中国是一个多民族多宗教的国家，各教之间基本上可以和平相处、合作交往。

3. 宗教与人文并重，宗教理性比较发达

夏、商、周三代，宗教文化在社会思想上占主导地位，但周朝末年已出现人本思潮。孔子创立儒学，完成了礼乐文化由神本向人本的转化，创造了一套符合家族社会需要的又能够提升人的精神境界的仁礼之学。但儒学并不反对传统宗教，而是给它以人本的解释，希望它发挥“神道设教”的功能，对神道保持“敬鬼神而远之”的态度。汉以后，强调道德理性的儒学成为官学，在中国思想文化的发展中发挥着核心和主导的作用。同时国家宗教和其

他具有独立教团的宗教与儒学并立共存，再加上许多少数民族的传统信仰和民间宗教，共同维持着中国社会的精神生活，使中国人在信仰上有较大的选择空间。受儒学较强人文理性的影响，中国的各种宗教都多少减弱了原有的神秘色彩，增加了理性的成分，也就是说，比较宽容、理智、通达，具有和平性格，与现实生活较为贴近，很少出现宗教狂热，同时不失去神圣的超越性。儒、道两家哲学与佛、道两家宗教同时并存及相互影响，使得中国哲学在表现理性智慧的同时，带有某种宗教神秘的意味；使得中国宗教在表现灵性情感的同时，保持着冷静的理性思考。中国人特别是士大夫阶层，喜欢在天上和人间、超越与现实、陶醉与清醒之间徘徊漫步。

4. 知识阶层与下层民众在信仰上有明显不同

中国知识界人士大多以儒家的修身经世为人生价值取向，同时用老庄道家的柔静自然为精神调节和补偿，形成儒、道互补的人生哲学。少数知识人士皈依了佛、道二教，他们在教中亦是重哲学而轻祭祀，只把敬拜神灵看作权设方便之教，而以开悟灵性、净化人心为首务，趋向于泛神论。下层民众的生活条件艰苦穷困，没有接受教育的机会，但经常承受着社会的各种苦难，因此他们有宗教信仰的强烈渴求，并且易于相信生动形象的神灵保佑和简易方便的解脱之道，对宗教哲学不感兴趣。在中国原始信仰发达和多种宗教并存的环境里，中国民间信仰便形成了多神崇拜和实用功利的特点，见庙就烧香，见佛就叩头，无事不登三宝殿，有求临时抱佛脚。虽然如此，民众却离不开鬼神之道，只不过不那么虔诚专一罢了。无论什么宗教，当它面对一般民众，向他们传播自己的信仰时，必须使宗教教义形象化、趣味化、故事化，简明易懂又喜闻乐见，所以更要借重于文学艺术。

(二)中国文艺的特点

1. 以真善美的有机统一为追求的最高目标，而以善为基础

中国的文艺创作受儒、佛、道三家思想的影响最大。儒家的美学提出“尽善尽美”和“文以载道”的创作原理，在历史上影响极大。道家则提出“道法自然”、“微妙玄通”和“天地有大美而不言”的美学思想。佛家则有

需要全本请访问 www.ertongbook.com

“诗道在妙悟”、“学诗浑似学参禅”之说。中国文艺创作所追求之“真”，并非客观事物表象之写照，而是指“道”。“道”就是宇宙人间的根本性真理，它支配着现象世界，比现象世界更真实、更稳定、更根本。儒、道两家所说的“大道”，佛家所说的“真如”，皆是同一指向。儒、佛、道三家一致认为，“道”才是天地万物的本来面目，文艺创作能否体道、载道和显道，是文艺作品能否获得精神生命的关键，只有表现大道的作品才是真正优美的值得欣赏的。

同时，中国文化以伦理为本位，强调以德治国，最重道德教化和品性修养，所以社会舆论要求文艺创作对美的追求必须与道德的善联系起来，能够表现善的内容，推动善的事业，否则便不是好的作品。儒家影响下的文艺作品最讲究美善的统一，如《诗经》、雅乐、杜诗、韩文、辛词等，表现儒家重礼、尚德、仁爱、关心民间疾苦、担负天下兴亡的人文精神。就是道家影响下的文艺作品，虽然崇尚自然、重情传神、达观洒脱，但其主流也以高洁清雅、真挚动人为意趣，看起来似乎不大遵守“温柔敦厚”的礼教，其实往往是以至情至性去批判伪善而追求至善，如《庄子》、《离骚》、李诗、《牡丹亭》等等。至于佛教文艺，无不以劝善去恶、净化心灵为目的，力图把艺术的形式与道德的内容结合起来。总之，在中国文艺家的眼里，至善的事物一定是至真至美的，在最高的层次上三者是合一的。凡是在历史上发生过巨大影响并流传下来的伟大文艺作品，大都是反映社会重大题材、表现对人的苦难的关切和对美好理想的向往，所以才有震撼力。文艺要寓教于乐，唯美主义的作品很难受到推崇，所以流行不起来。

2. 以情景统一、主客融合为文艺创作的方法论原则

西方的古典文艺强调写实，虽然不免有主观色彩掺和其中，但创作追求的目标是逼真，让人们在欣赏作品的时候，感到它是一个活生生的真实存在。有人说西方文艺重“再现”，就其主流的和典型的文艺创作而言，此说不无道理。你看古希腊的雕塑《掷铁饼者》、《荷矛者》、《青年女祭司》等，仿佛是有生命的活人，其肌肉纹理、动作神态，无不与真人相似。这个传统被欧美文艺家继承下来，并得到发展，影响到绘画、小说、电影等许多领域。直到今天，欧美电影为了获得真实感人的效

果，往往不惜一切代价去再现生活的过程。而中国的文艺，虽然也重视贴近生活，却更关注创作者的生活体验的表达，更强调传神和出意，而往往忽略生活细节的刻画，把主体的情与客体的景融化在一起，使文艺作品成为作者抒发情思、寄托心怀的载体。最典型的莫过于中国绘画中的写意画，它不重景物的形似而重神似，要通过绘画创造一种意境，传达作者的审美体会，最好能使欣赏者领略到画外之意、象外之妙。唐代张彦远说：“失于自然而后神，失于神而后妙，失于妙而后精。”这是对中国写意画精髓的很好概括。苏东坡讲到画竹时说：“其身与竹化，无穷出清新。”画竹要表现人的气节情操，人的精神与竹子的形象已经消融在一起。由此之故，中国画与诗又密不可分。诗是抒情的，画是绘景的，而景中有情，情中有景，故画中有诗，诗中有画。中国画往往题诗以抒其意，这是西方所罕见的。

3. 内容和形式的极其多样性和丰富性

从思想影响而言，中国的文艺主要接受儒、佛、道三家的熏陶，其次还有伊斯兰教、基督教等多种思想体系的参与。其中既有多种哲学，也有多种宗教，它们对中国人的审美情趣产生了各自不同的影响，同时又互相渗透，这样就形成了中国文艺思想和创作方法的多样性，和在出世与入世之间游动的灵活性。中国又是一个地域辽阔、民族众多的国家，地域性文化和民族性文化丰富多彩，再加上中国历来文化政策较为宽松，使得中国文艺的种类和风格千姿百态、斑斓夺目。在多样性之中有主流的文艺存在，不同时期又有不同文艺门类的高峰出现，起伏跌宕，变化无穷。例如：先秦散文、两汉辞赋、魏晋文论、唐诗、宋词、元曲、明清小说，它们的思想和艺术成就都是空前绝后的，具有永久的魅力。若拿中国中世纪与欧洲中世纪相比，那么我们可以说，中国中世纪的文艺是百花齐放的光辉灿烂的；宗教的文艺和世俗的文艺都得到较为充分的发展；小说、诗歌、散文、音乐、绘画、雕塑、戏剧、舞蹈、工艺、建筑、服饰等文艺的众多门类都形成相对独立的艺术体系，并达到很高的水准；美学理论也在宗教、哲学、史学和其他人文学科的推动下，发展出一套独具东方特色的学说和话语系统。而欧洲中世纪的文艺虽然也有诸多的成就，但基本上被笼罩在基督教神学的光环之下，散文、诗歌、音乐、绘画、雕塑、建筑等大都是为宗教服务并表现上帝和基督的伟

大，宣扬基督教教义和戒律，这就使得文艺只带有一种宗教的色彩，禁欲主义的成分较多，比较单一、沉郁。只是在文艺复兴运动以后，欧洲人的审美能力才冲破宗教的束缚，得到自由的发展。

（三)中国宗教对文艺的影响

1．通过对作家人生价值观的影响去影响作品

中国各种宗教通过对创作家人生价值观的影响，而去影响文艺作品的主题思想和社会意义。就文艺与宗教的关系而给文艺划类，一种是宗教文艺，一种是世俗文艺；前者是直接为宗教服务、属于宗教文化系统的文艺，后者是为世俗社会服务的文艺，却在不同程度上受到宗教的影响。宗教文艺的作者是宗教信徒，表现宗教的理想、宗教的道德、宗教的人生态度，具有鲜明的信仰主义色彩，这是理所当然的。拿雕塑、绘画来说，敦煌、云冈、龙门三大佛教石窟艺术造像，原本就是为满足信众敬拜佛祖菩萨的精神需要而建，庄严、雄伟、清逸、隽美，体现了佛陀世界的神圣和崇高。龙门石窟的卢舍那大佛，敦煌莫高窟的巨大睡佛和乐山超级弥勒大佛，其形象的巨大象征着佛陀的伟大，其神情的庄重象征着佛法的威严，在他们身上体现了真善美的至高境界，使参拜者见之肃然起敬，油然起信，起到了语言传法所起不到的感染和震撼作用。各种佛教壁画，绘制了许多佛本生故事，如“割肉贸鸽”“舍身饲虎”“神猴救人”“施舍亲子”等,形象地宣扬了佛教那种大慈大悲、牺牲自己的宗教精神。再如，宗教建筑，其艺术成就是围绕着宗教祭祀的主题来实现的。天坛的圆而神妙体现了对天的崇敬，太庙的高大雄伟体现了对祖先的追念。佛寺、道观的精美脱俗衬托出彼岸世界的常乐我净，并方便僧人、道士的祭拜活动。

世俗文艺接受宗教思想的影响，我们可以拿小说《红楼梦》作为典型来说明。该书在写作宗旨上深受佛教、道教的影响，以至于有人将其归结为佛书、丹书，这当然是过分了，但曹雪芹确有很深的宗教情结，这是无可怀疑的。《红楼梦》者，红楼之梦也。全书通过荣宁二府的盛衰史和贾宝玉、林黛玉二人的爱情悲剧故事，揭示出佛、道教所宣扬的富贵无常、人生如梦的教义。第一回说：“‘梦’‘幻’等字，却是此书本旨兼寓提醒阅者之意。”这

里作者说得很明白，以梦幻看人世是立意本旨，绝不仅仅是一种艺术手段。作者开始着力渲染荣宁二府的显贵尊荣、繁盛兴旺，正是为了衬托后来的家业凋零、败落散尽。正如第五回红楼梦曲所说：“看破的，遁入空门；痴迷的，枉送了性命。好一似食尽鸟投林，落了片白茫茫大地真干净！”红楼梦是一场富贵荣华之梦，是一场人生游戏之梦，纵有千样乐事、万般喜庆，到头来都是大梦一场，“万境归空”而已。作者把人生看成一个暂短的舞台，乱哄哄你方唱罢我登场，到头来都是为他人做嫁衣裳，不如看破红尘，找一个干净的去处。主人公贾宝玉生有佛性，在人生旅途上每遇变故，就要去参禅悟道，最后终于“悬崖撒手”，“弃而为僧”。书中跛足道人用“好了歌”点化甄士隐，其词曰：“世人都晓神仙好，惟有功名忘不了！古今将相在何方？荒冢一堆草没了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了！终朝只恨聚无多，及到多时眼闭了。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了！君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了！痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了？”歌词嘲讽了世人热心追逐的功名、金银、娇妻和多子多孙都不可恃，或求而不得，或得而复失，一旦辞世，万事皆休。然后告诉你“世上万般，好便是了，了便是好”，人生出路在了结世缘，出家修道。总之，曹雪芹厌恶世上的丑恶行为，从而与佛、道二教的出世思想发生共鸣。他把佛教、道教的思想当成批判现实社会的武器，企图给社会人生另找一条出路。当然《红楼梦》的主题思想并不仅限于佛、道教，其中还掺和了道家思想和它的异端派的叛逆性格，如阮籍、颜山农、罗汝芳一类人物的生活态度，在书中都有重要的表现。但不可否认的是，《红楼梦》的人生价值诉求中有强烈的佛教、道教的影响。

2．佛、道二教对文艺的审美观念和情趣有重要影响

中国宗教特别是佛、道二教对于文艺创作的审美观念、审美情趣的演进有重要影响。中国的文艺家都追求一种审美境界，也希望用自己的作品把人们带进这一审美境界。在审美境界中主体与客体、感情与理性、真善与美感浑然而无差别，从而获得精神上的最大快乐。在早期，这种天人一体的审美情趣主要靠道家和儒家的理论来支撑。老子最早提出了中国美学的一系列基本范畴，即“道”、“气”、“象，，”“妙，，等，和“有无相生”的创作方法；庄子提出了“逍遥”、“心斋”、“坐忘”等所表达的审美最高境界，成为中国文

艺的特有精神。后世所谓的‘得意忘言’‘气韵生动’‘传神写照’‘妙悟自然”等美学理念，皆源于老庄道家。孔子提出美善结合、文质协调、诗以教化、知而好乐等思想，给予中国文艺的发展以方向性的引导。孟子提出“君子有三乐’‘充实之谓美’‘与民同乐’‘善养浩然之气’等思想，亦对中国的文艺产生重大影响。但不可否认，有长远历史并在道教中得到系统发挥的“长生成仙”的人生追求，和魏晋以后流行起来的佛教禅学，对中国审美意识的丰富和提高起到了举足轻重的作用。

道教的神仙理想集中反映了中国人对最高幸福和欢乐的追求，其主要内涵是：(1）个体生命青春常驻，能永远享受生命和生活的乐趣；（2）生活是逍遥自在、随心所欲的，可以腾云驾雾，来去自由；不食五谷，餐风饮露，摆脱了世俗物质生活的困扰；（3）生活的环境是幽静华美的，到处是青山绿水、奇花异树、亭台楼阁，与飞禽走兽优游相处，一片恬静安适；(4）仙人清净无为、安详飘逸、高雅脱俗、大智若愚，超越了世俗利害的纷争；仙人之间各据一方，相安无事，保持彼此最大的自由。总之，道教的理想是人的身心俱佳和环境的优雅。影响到文艺的审美情趣，便是追求人格主体的道风仙骨、快活自在和生活环境的仙界玉宇，以此为美，以此为乐。受楚文化神仙思想熏陶的屈原，在《涉江》里描绘着他的理想：“世混浊而莫余知兮，吾方高驰而不顾。驾青虬兮骖白螭，吾与重华游兮瑶之圃。登昆仑兮食玉英，与天地兮同寿，与日月兮齐光。”他在《远游》中说：“漠虚静以恬愉兮，澹无为而自得。闻赤松之清尘兮，愿承风乎遗则。”可知屈原的审美旨趣里充满了神仙思想的浪漫想象和清高超世的情操，这是楚文学的特色。唐代大诗人李白，是有道士修养的文学家，是中国历史上最有才气的诗人。其浪漫主义情调里，表露着神仙的理想和风格。他承认自己是“楚狂人”，借助于道教的想象力，使他的诗插上了飞翔的翅膀，在无限的精神世界里自由自在地遨游。《梦游天姥吟留别》写道：“脚著谢公屐，身登青云梯。半壁见海日，空中闻天鸡”，“列缺霹雳，丘峦崩摧。洞天石扉，訇然中开。青冥浩荡不见底，日月照耀金银台。霓为衣兮风为马，云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车，仙之人兮列如麻”。可以说是极尽夸张虚拟之能事，借此表达自己超脱人事羁绊的愿望。自由自在是最美好的，身为人役是最痛苦的，所以他要远离政治

是非的中心，“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”。这种自由主义精神是道家和道教给予中国文艺最珍贵的礼物。

佛教在审美理念上给予中国文艺的，如朱光潜先生所指出的，那便是“禅趣”，它比道家更空灵，是文艺家在接受了禅宗“即色而空”和“顿悟”的启示以后，在静虑中对于生活的一种“妙悟”，它是绝尘的，又是细微的，在日常中求其超脱，颇有神秘的意味，从而为文艺的境界，开辟出一个新的空间。仍以诗为例。唐代诗人王维是以禅喻诗的高手，如《鹿砦》一诗云：“空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上。”这里无一字讲禅，但空寂冷清的山林，微弱返照的阳光，却使人联想到纷纭变化的大千世界，原本就是清净虚明的，所谓“青青翠竹尽是法身，郁郁黄花无非般若”。严羽《沧浪诗话》说，“大抵禅道在妙悟，诗道也在妙悟”，点明了诗与禅的联系。妙悟即是特别的慧解，用艺术的形式表达深刻的哲理。吴可《学诗》诗云：“学诗浑似学参禅，竹榻蒲团不计年。直待自家都了得，等闲拈出便超然。学诗浑似学参禅，头上安头不足传。跳出少陵窠臼外，丈夫志气本冲天。学诗浑似学参禅，自古圆成有几联？春草池塘一句子，惊天动地至今传。”吴可认为以学参禅的精神学诗，那就要自然而为，必得顿悟；那就要表达自己本然心性，不可模仿；那要圆成贯通，自然精妙无比。

佛教、道教的人生情趣对于诗以外的绘画、音乐、雕塑、小说等文艺门类的审美趋向都有程度不等的影响。它使中国的文艺在建构自己的审美境界的时候，多了几分“彼岸”神秘的气息。

3. 宗教的奇思激发了文艺的想象力，推动了浪漫主义的发展

中国宗教特别是佛、道二教对“彼岸世界”的神奇、瑰丽、多彩的描绘，极大地激发了中国文艺家的想象力，推动了艺术构思、创作方法上的浪漫主义的发展，极大地弥补了现实主义过重而造成的审美“距离不足”带来的缺陷。

试以文学为例。在儒家文艺思想指导下的文学，太看重文学的现实功能，尤其是文学的政治功能，所谓“文以载道”，就是强调文学为政治服务，能够化民成俗。这种现实主义精神固然是必要的，但是若没有超越和浪漫，文学就不能充分发展。浸润着儒家思想的优秀文学作品，在诗词方面尚有上

需要全本请访问 www.ertongbook.com