

中華文化與社會和諧 — 儒釋道“對話”

對中華文化的歷史和諧社會關係

提要

無論思想是自成一家還是開宗立教，最終都是把理想傳諸後世。儒、釋、道雖然在其思想上各有優點和缺點，若能互攝互融，互有所補實為東方思想之精粹。

隋唐盛世，佛教各宗相互參透，而且融攝儒、道思想，宋元時期終於出現儒、釋、道三教思想的大交融。

儒者修身，齊家治國兼善天下；釋教治心，舍妄歸真寂靜無為；道本不生，法自天然棲真玄學。歷代帝王皆以平衡三教，維繫道德綱常，稍有偏重，則法難頓起；若或離棄，成亂世之因，不可輕心，和諧是尚。

儒釋道之思想

眾生因無明而造業，虛受輪轉於欲界、色界、無色界之中。所謂無明是人心中對外在事物無所知而產生的煩惱，若心向外馳求，則迷惑於物境之中，只會增加我執、我見，著相於塵勞妄境，虛妄造業虛妄受報；若能回光內照，灼破障閉心源之煩惱我執，智慧現前轉小我為大我，把自私自利的心，轉為慈悲喜舍之胸懷，此大我之心能夠去除無明煩惱，超然物外。古來智者皆以遠離物欲，棲心靜境，思考大自然的奧秘，尋求真我現前。返璞歸真之東方智者中，在我國能移風易俗者，域內有儒、道二家，境外只牟尼佛家。

儒家的代表孔子，生活在一個社會、政治動亂的時代，他竭盡全力堅持己見想去改革世界。在歷史上他是一位出色的教育家，深受歷代文人的尊重。孔子說自己“述而不作”（《論語·述而》），他認為《易》、《詩》、《書》、《禮》、《樂》、《春秋》六經是先民最好的智庫，一生努力去糾正一切偏離傳統的標準和做法。在社會關係中，每個名義都含有一定的責任和義務，如君、臣、父、子都是有社會責任的名，負有這些名的人都必須相應地履行他們的責任和義務，這就是孔子“正名”學說的含義。關於人的德性，孔子強調“仁”和“義”，特點是仁。義是應該造的意思，“忠恕”之道，就是實行“仁”之方法。從“義”的觀念，孔子提出“無所為而為”的觀念。一個人做他應該做的事，純粹是由於這樣做在道德上是對的，而不是出於在這種道德強制以外的任何

考慮。孔子說：“道之將行也與？命也。道之將廢也與？命也。”（《論語·憲問》）他盡了一切努力而又歸之於命，命就是命運，孔子所指的命，即天的命令或天意，這樣命就被說成爲一種自然動力，凡事要“知命”而爲。《論語》中孔子說：“志於道”。“道”是提高精神境界的真理。

道家創始人老子，《老子》第一章說：“道可道，非常道；名可名，非常名。無名天地之始，有名萬物之母。”道家的“道”就是“無名”的概念，亦即是“實相”的根本。“道常無爲而無不爲。”道本身不是一物，但道能生萬物，所以它不能像萬物那樣有所作爲；可是萬物都是由道而生，所以道無爲而無不爲。老子強調知識本身也是一種欲望，它使人無止境地希望滿足於欲望的物件——想知道得多一些，它既是欲望的主人，又是欲望的奴僕。隨著知識的增加，人們就不再安於知足、知止的思維，老子說：“知足不辱，知止不殆”。“慧智出，有大偽。”老子認爲，道生萬物，在生的過程中，都會有一些得著，這就是“德”，“萬物莫不尊道而貴德。”這是因爲，道是萬物之所從生者，德是萬物之所以是萬物者。順德而行的生活，超越了善惡的區別。老子告訴我們：“天下皆知美之爲美，斯惡已；皆知善之爲善，斯不善已。”所以，“禍莫大於不知足，咎莫大於欲得。”爲什麼老子強調寡欲，道理就在此。

佛教的導師釋迦牟尼佛，生於一個階級觀念極重的婆羅門教社會，雖然貴爲太子，在皇宮之中享受極盡奢華的生活，但看見民間充滿疾苦而生起憐憫之心，思量解決離苦的方法，最後決定出家學道於苦行林中，分別親近當時出名的幾位大修行者學習，經過六年苦行認爲都不是解脫的方法，於是獨自在菩提樹下思維，終於豁然悟出：“一切眾生皆具如來智慧德相，只因妄想執著不能證得。若離妄想一切智、自然智、無礙智，即得現前。”鹿野園中佛陀初轉法輪，向五比丘說出四種根本道理：“此是苦，此是集，此是滅，此是道。次勸轉：此是苦汝應知，此是集汝應斷，此是滅汝應證，此是道汝應修。次證轉：此是苦我已知，此是集我已斷，此是滅我已證，此是道我已修。”佛教的基本理論是“緣起，‘諸法因緣生，諸法因緣滅’”；“此有故彼有，此生故彼生；此無故彼無，此滅故彼滅”；《妙雲集》中亦有提及經上說：“見緣起即見法，見法即見佛”，緣起是佛陀的法身，緣起也是佛家哲學的核心概念。《中論》觀因緣品所雲：“諸法不自生，亦不從他生，不共不無因，是故知無生”。

佛教與儒道之關係

由於先民無知，對大自然產生現象，敬而畏之奉以爲神，祭祀祈求以安穩民心，漸漸演變爲封建或極權社會模式，儒釋道家皆起源於二千六百年前的社會，由於思想承襲或融和而發展，各自演變出教化一方的思想體系，以道家思想淵源屬於中國本土建立的唯一宗教——道教，以老子從崇尚自然之道開發出社會和個人的理想境界，“我無爲而

民自化，我好靜而民自正，我無爭而民自富，我無欲而民自樸。”意思是智巧人為造成社會的危害，自然無為是理想社會。日後演變為兼攝陰陽易理，蔔筮扶乩等民間信仰。

佛教傳入中國，雖是域外之教，但隨著中、印不斷往來，在融和兩國的語言文化方面，佛教的傳播起著重要的作用，儒道思想亦融和於教理之中，到了唐宋時期更發展到頂峰。除了宗教的意義之外，佛教在中國逐漸形成一套完整哲學體系，衍化出十多派的哲學思想，使佛學具備了中國文化的特色，佛學中主要的流派如慈恩宗、禪宗等，便是中國本土化衍生出來的思想體系。

儒家沿襲自周朝的社會傳統，可以說是中國文化的主流，歷代教育的基礎，從人之初乃至中庸、大學是教育歷程，學而優則仕，科舉考試為入仕途之門，朝野官員非儒者莫屬，儒家思想倫理道德為施政之標準、社會和諧之規範，仁、義、禮、智、信是為五種綱常之道，恰與佛教之教誡，殺、盜、淫、妄、酒五戒有接近意義，所謂：仁者不殺生、義者不盜取、禮者不淫欲、智者不醉酒、信者不妄言有異曲同工之義，皆為使民眾有一個道德典範；締造和諧社會之基本素質。

佛教法難

歷代帝王皆以民間信仰或宗教義理為輔政良方；教育社會標準行為的規範，崇奉佛法者，遣使迎僧，建設譯館，敕令翻譯佛經，複廣建塔寺，下詔興隆佛法，廣度僧尼，為促進我國佛教興盛的因素。但曾受中國文化思想主流重視的佛學，在人為主觀環境，欠缺包融的政治舞臺，亦曾經過三武一宗的厄難，北魏·太武受道士寇謙之的煽惑，誅沙門，焚經像；北周·武帝訥道士張賓之言，誅僧毀寺，焚燒經像；唐·高祖信道士博奕而廢佛，唐·武宗迷惑于羅浮山道士之讒言，下敕破壞佛寺，並令沙門還俗；周·世宗廢佛毀像；清·咸豐年間，洪秀全建立太平天國，信奉上帝排斥異教，無論佛寺、道觀，及民間祠廟，皆焚毀之，神像經卷，更破棄無遺；近代的文化革命幾乎盡毀傳統文化與宗教根基，這種擾亂國家民族團結，造成社會分化不安局面的行為，都是因人對事物的喜惡發展成極端行為的表現，終於失去平衡所致。

結論

治學有多門，完成在人格。儒、道、釋用功於以明人倫、清虛自守、舍妄歸真。佛教更闡明真、俗二諦的理論，真諦理屬於性宗，寂靜無為，返聞自性，圓融無礙，一切為心所造，心生則種種法生，心滅則種種法滅；俗諦理屬於相宗，緣起緣滅，對待為義；此生故彼生，此滅故彼滅；如實觀察明辨緣起性空之理，菩提道中更以慈悲喜舍的精神，

自利而複利他。現實社會中出塵非容易之事，物質世界裏樸實難以引起共鳴，如何在世界洪流“人權主義”高漲中能夠提出相互尊重、和諧共處之道，並非一件容易之事。和諧社會佛教提出“中論”來申述“中道”的主張，恰好和儒家的“中庸之道”有相同之論點。反對以“極端”主義表達素求，主張以聆聽、平等方法去圓融人生，達致社會和諧、世界和平之願望。

2008年4月17日

參考文獻：

《中國哲學簡史》——馮友蘭

《儒、道、佛的宗教性》——康哲行

《三教平心論》——元·劉謐