

找回失落的根

近二十幾年來，國內的佛教能夠呈現出空前的發展，究其原因，自當非一。除了某程度的政治因素及一般社會變遷的條件之外，主要則拜寶島經濟普遍繁榮所賜。在民眾物質生活大幅改善後，善男信女才有辦法撥出充裕的供養廣泛護持道場。於是殿堂塔寺的翻修興建、組織團體的糾結成立、書籍雜誌的刊行流通、社會救濟的蓬勃推展，如此這般，掀起種種事業，局勢堪稱壯觀。佛教顯現活力十足的同時，各個山頭的崛起也不在話下。

然而一個地方的經濟趨勢不可能一直都維持邁向「更多」的繁榮發展。事實正好相反，歷史明白告訴我們任何經濟，無論它原本多強，必定會遭遇停滯、衰落甚至於崩潰的窘狀。那麼，臺灣佛教近年來的開拓既然跟經濟息息相關，經濟的波動與蕭條對寶島釋氏的活動乃至生存空間也將產生無法避免的影響。這是一個值得正視的問題。在此則無妨思考一下：假設國內的經濟出現大規模的惡化，以致在家居士不再有能力像以往那樣慷慨布施，那時佛教還有什麼可以為這個社會服務的——繼續蓋寺？壯大組織？還是舉辦國際會議？召集媒體發動抗爭？

當然，造塔建寺等等可以有不可思議的功德，傳統都這麼說。但是傳統更強調要看動機，才能判斷一個行為是否是真功德，還是假借宗教造三惡道的因。要進一步瞭解眼前的狀況以便為未來作些準備，在沒有他心通、無從直接窺出別人發心的情況下，只能盡力站在較客觀的學術立場來思考。令人震撼的是，若從宗教社會學的角度剖析臺灣教界不少現象，不管當事人提出怎麼樣的說明或辯解，也不管其結果看來是何等成就非凡，頂多能用「世俗化」一詞來形容。

也許有人會宣稱那是個必然的趨勢，其他宗教不也如此。但依佛法來評估，難免有失落根本的遺憾。所剩者，往往僅是外殼皮毛而已。在輝煌壯麗的大雄寶殿或階級重重的幹部體系裡，卻找不到佛法的靈魂。因此，經濟的頹圯說不定可以是件好事，逼得我們認真探索什麼才有意義，什麼才重要。再高的聲望、再多的頭銜、雄厚的財力、莊嚴的建築、龐大的信眾、轟動的新聞，死時畢竟都帶不去。

從佛法的根本關懷來看，世俗化不是一個健康的發展方向，因為庸俗的努力所產生的利益既不究竟，且附帶衍生的弊病，其傷害更是長遠。依筆者拙見，有識之士該作的，不如迅速擺脫世俗化諸多如幻如化的魅力，回歸單純的佛法，一方面老實修行，減輕、斷除煩惱過患，增長、圓滿福德智慧，另一方面默默辦佛教教育，不管是體制內抑或體制外，秉持「不為自己求安樂，但願眾生得離苦」的精神，就現有的資源，將釋氏的文化善巧、實在地傳布開來，與社會有緣人分享。若能如此，這一輩子就算沒有白過，對社會也饒益無窮。