

儒釋道教義之融合

· 吳若華 ·

一、前言

在佛學未入東土之前，中國學術思想所孕育的我國文化，以儒、道兩家爲主流。及佛學傳入以來，由於其學理之縝密精深，體系嚴整，以及切實可行的修持方法，遂風行全國，經魏、晉、隋、唐的黃金時期，而與儒、道兩家等列並尊，共爲顯學。

國父孫中山先生，昔在廣西軍中講演智仁勇三德時，嘗言佛教是救世之仁，佛學的旨趣在導正人心，共同向善，是倫理的、民主的、科學的，所以是救世的。又於民族主義中謂佛學可以補科學之偏，因其見科學偏重於物質，而佛學則精神與物質並重。由上二語，可略知佛學的輪廓。當然，佛學之所以能在中國發揚光大，深入人心，自有其原因。於此，謹以末學所知，略述一些有關佛學的思想與問題。

二、佛學產生之時代背景

西元前五五七年，佛陀釋迦牟尼降生於印度迦毘羅國——剎帝利王族中。當時印度人玄學氣息很濃，且實行種姓制度，將全體人民分成高下不同的四個階級：最高的一級是祭司，其次爲貴族，再次爲自由民，最低爲奴隸。這四個階級劃分嚴格，互不通婚。他們的身分也代代相傳，永不改變，佛陀身爲太子，原可享盡人間榮華富貴。然而大智大慧的他，並未被世俗的歡樂，蒙蔽了卓越的靈臺。他在好逸惡

勞的環境包圍下，非但無動於衷，反而苦苦尋思生、老、病、死等人生問題，並尋求解決之道。憑著他無比堅毅的決心，經過六年的苦行，終於在一株菩提樹下徹悟真理，證到佛果。人之為何有生、老、病、死，是由於煩惱，而煩惱的來源是起於忿念，摒棄忿念就無煩惱。於是他創立了這二千五百多年的哲理和宗教。主張人人生而平等，任何人如能清靜修行，多做善事，均可完成正果，解脫成佛。

三、佛學的本質

梵語「佛陀」，是云覺者。覺是覺了宇宙人生萬有諸法的實相，亦即絕對的真理。佛非創造及主宰天地人物的神，乃是能於一切事理的因緣果報，種種變化，徹上徹下無不通體透徹者。故佛學是了達宇宙人生實相真理的學問。在無限的空間與無窮的時間裏，人生不過是這廣大的宇宙間的一個塵點。佛學就是以最客觀的立場，最高超的智慧，使人能夠透視宇宙萬事萬物的真實相，解脫內在和外界的種種束縛，而獲得真實的生命。假如人們真能從佛學上不妥認幻軀為我，了達人生宇宙真理，萬

有諸法皆是因緣所生，本無自性，和樂的世界即不難實現。

此外佛陀開示我們從人至佛之修行方法——戒定慧。佛說一切眾生皆具有如來智慧德相，只是人類戀於外境及現象，六根攀緣六塵，為所謂生存、名利、情愛、權力等疲於奔命，一直到老還不覺悟。因此埋沒了本具的佛性。而佛的悲願，是要使人及一切眾生都成為和自己一樣至上至善的佛陀。故在佛的眼光中，一切人類及眾生同具佛性，一律平等。既然我們有如是解脫、自由、平等之本能，若能依戒定慧之原理原則去修，自然會開顯我們本來具有的佛性，而完成理智、情感、能力皆達到最圓滿境地之人格。

四、佛學與中華文化的關係

中國學術，從漢儒窮經，魏晉談玄以後，逐漸脫離現實，遠離人生。但另一方面自佛學的傳入，而使中國的學術思想，突然增加了新血輪。遂形成了儒、道、釋三家為主流的中華文化。中華文化博大精深，儒、道兩家為先聖所創，自然是中華文化

的主要成分。儒家道統遠承堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子，其心法下傳，凝為中華文化之精髓。佛學由印度傳入，已有二千多年，經歷代高僧大德體證了大乘佛法的救世精神，開創出大小乘八宗，這些深邃的智慧，使中國文化更為偉大。

於此我們先來談談佛學與儒家學說之關係。中華文化的最高原則是出於儒家的中庸之道和忠孝仁愛信義和平八德，這和佛學的最高原則真如本性，佛學的特質慈悲、平等、解脫的意義頗有相似之處。

儒家以忠恕為一貫的中心思想。朱子解釋說：「盡己之謂忠，推己及人之謂恕」，含有自他一體的精神。而佛學的無緣大慈，同體大悲，即把別人的快樂，視同自己的快樂，別人的痛苦，視同自己的痛苦。故慈悲和忠恕實質上是一樣的，二者有共同的基本觀念，即是純以利他為目的。利他先決條件是自我犧牲，如地藏王菩薩入地獄以度眾生就是自我犧牲的精神。儒家殺身成仁，捨生取義，也是自我犧牲的精神，二者的基本觀念均相同。

儒學的目的是大學中所云：在明明德，在親民

，在止於至善。此與佛學的自覺，覺他，覺行圓滿很相似。

儒學之政治目標是大道之行也，天下為公，世界大同。佛學之政治目標是普渡眾生，轉娑婆世界為極樂，建設人間淨土。其最終目標亦大致相同。

儒家之人倫齊備，使五倫各盡其分，各盡其職。孟子滕文公篇曰：「使契為司徒，教以人倫，父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信」。而佛家亦重人倫。善生經云：「東方為父子倫，南方為師弟倫，西方為夫婦倫，北方為主僕倫，下方為親友倫，上方為宗教倫」。名稱雖不同，其義理則一貫。至於二諦義章所云：「方廣道人，計一切法空，如龜毛兔角，無因果、君臣、父子、忠孝之道，此人不識如來世諦」。更可見佛家之重人倫、重忠孝了。

在父子方面，儒家言父子以孝弟、慈愛為本，為父須慈，為子須孝。顯著於孝經：「教民親愛，莫善於孝，教民禮順，莫善於悌」。又說：「不愛其親而愛他人者，謂之悖德，不敬其親而敬他人者，謂之悖禮」；「孝子之事親也，居則致其敬，養

則致其樂，病則致其憂，喪則致其哀，祭則致其嚴，五者備矣，然後能事親」；「生事愛敬，死事哀戚，生民之本盡矣，死生之義備矣，孝子之事親終矣」。佛家方面，對人倫之孝亦甚重視。梵網經菩薩心地戒品卷下云：「孝順，至道之法，孝名為戒」。地藏經卷三亦云：「若有衆生，不孝父母，或至殺害，當墮無間地獄，千萬億劫求出無期」。

在夫婦方面，儒家謂：「君子之道，造端乎夫婦。夫婦之任務在於「上以事宗廟，而下以繼後世」，夫婦之間須相敬如賓。佛家對夫婦之道亦甚講究，善生經云：「善生，夫之敬妻，亦有五事，一云相待以禮，二云威嚴不缺，三者衣食隨時，四者莊嚴以時；五者委付家內」。婦亦要善敬順夫：一、先起，二、後坐，三、和言，四、敬順，五、先意承旨。

在長幼方面，儒家云：老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。佛的教化是：「先受戒者長，前坐；後受戒者幼，次第而坐」。

在朋友方面，儒家言：友直，友諒，友多聞爲益友。友便辟，友善柔，友便佞，爲損友。人要親益

友而遠損友。佛家也有善友：止非友，慈愍友，利人友，同事友。也有惡友：畏伏友，善言友，敬順友。善友以和，近道不遠。惡友羣聚，常墮迷妄。

由上可知，佛儒二者之關係是如此密切，故中華文化可謂佛儒合體爲主的文化。兩者水乳交融，混而爲一，不可分離。某大德曾云：「佛與儒，合之則雙美，離之則兩傷」，實爲頗有見地之言。

其次再談談佛學與道家學說之關係。道家思想首推老莊，其對中國人的言行思想，亦有深厚之影響。

佛法與老子所謂之道，同爲宇宙萬物的最高指導原則。佛法在指示衆生如何修行，如何斷除煩惱，息妄顯真，其最終目的在見性成佛，而老子之道，則爲統攝一切宇宙萬象的法理。老子曰：「人法地，地法天，天法道，道法自然。人能從道，則可法除情欲，斷除煩惱。」故與佛法在本質上大體是相近的。

道家的中心思想是「清靜，無爲，寡慾」。而佛家在大寶積經三五卷云：「一切諸法，惟假設施，此中都無生者，老者，死者，盡者，惟有永諾，

清靜，可以歸依」。由此可見，佛道二家的思想是如此的相近，如出一轍。

佛家與道家皆認為「我」是一切煩惱的來源，而要設法擺脫。老子曾云：「及吾無身，吾何有患」。又云：「不自見，故明。不自是，故彰。不自伐，故有功。不自矜，故長。」不自見，不自是，不自矜，不自誇，合起來即為佛家之無我觀念。而佛家認為宇宙現象本為一大虛妄，「諸法本空」。而我人誤信其真，以虛為實，執迷不悟，故有貪、瞋、癡等煩惱。如能斷除我的一切慾念與煩惱，即可顯現空靈自在的佛性。

此外佛家與道家亦都主張要斷除慾念。因慾念是一切苦惱的根源。老子曰：「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁畋獵令人心發狂，難得之貨令人行妨」。而其止欲的基礎為知足常樂。知足而後心安，自然沒有非分的欲求。佛家以明心見性為最高境界。人要去除慾念，方可達到明心見性之地步。其止欲的方法一為戒，二為定，三為慧。依此三法修行則可成佛。由是而知萬法依心而起，一切均為虛妄，則慾念不生。

由上面所述的理論推之，佛家與道家亦有很多相通之處。中華民族本身就是一個熔爐，中華文化又是世界最古老的文化。自佛學傳入後，與傳統的文化融會合流，使得中華文化向著更光明的前途邁進。

五、結 論

由於科學的昌明，社會的進步，人類的生活水準，生活領域日益擴展提高。雖然，物質文明的發展，給人類增加了不少幸福，但也給人類帶來了無窮的困擾和災難。盲目的追求物質享受，使人類生活於緊張之中，造成身心的無法平衡。社會道德觀念的墮落，更造成了嚴重的動盪和不安。凡此種種問題，唯有闡揚佛學，推行德育，方能使人類的心靈得到安慰與解脫，社會得以安寧。尤其是在國際局勢混亂，姑息主義瀰漫的今天，唯有研究佛學與實踐佛法所開示的道理，方能挽救人類面臨的劫運，而使人類走向幸福安康的大道。

——本文榮獲康平獎學金，作者吳若華為台法律

系四年級學生。