
處境探討

從入世情懷比較佛教與基督教

王敬之

學佛者追求了生死，出輪迴，進入涅槃境界，信福音者渴望在卑微的罪身恢復上帝的形象與樣式，回歸伊甸樂園。兩大宗教均表現了一種超然的出世精神，然而，出世的精神並不影響兩個宗教信篤敦厚的積極入世，對個人的生活，社會的建設與發展產生積極的影響。耶穌在離世前對門徒說，“我不求你叫他們離開世界，只求你保守他們脫離那惡者。他們不屬世界，正如我不屬世界一樣。”（約翰福音十七 15-16）。對觀佛法與福音，我們會發現兩者在入世的情懷上，亦彼此回應，頗為有趣。

健康飲食 養護身心

佛法的入世情懷首先表現在對世人身體健康的關注。佛法所重的固然是心法，但對人的身體健康也並非不聞不問。事實上，佛法在健身養身方面，也可圈可點。君不見，佛家養生功法，強身健體的武術精神與套路，如今不仍舊風靡世界嗎？吃齋與念佛相聯，健康素食普世推廣，普世皆知。人們只是到了現在才開始明白“過午不食”，讓胃充分休息原來竟是上乘的養生之法。

然而，比較不為人所知的是，聖經的宗教，不僅關心人的心靈，也重視人健身與養生。在飲食與生活方式上，給人提供實際的指導。事實上，根據聖經的啟示，人受造之後，上帝既告訴你維繫生命的方法。上帝說：“看哪，我將

遍地上一切結種子的菜蔬和一切樹上所結有核的果子，全賜給你們作食物。至於地上的走獸和空中的飛鳥，並各樣爬在地上有生命的物，我將青草賜給它們作食物。”（創世記一 28-29）。在創造的起初，沒有弱肉強食，不僅人類，連整個動物也都是吃草的。洪水之後，因地上的菜蔬都被洪水沖沒，上帝才允許人吃動物的肉。但也不是什麼動物的肉都可以吃，只能吃潔淨的動物。結果，人類的命運銳減，從洪水前的八九百歲，到二百歲左右，進而又迅速地減到一百二十年左右。再到後來，人類的壽命也就只有七八十年。

中國佛教所提倡素食，基督教界也有教會團體重視自然健康的生活原則，如基督復臨安息日會就是一個提倡健康改良的教會。這個教會以上帝創造之初在伊甸園所設立的飲食與健康原則為最高的自然與健康的典範，提供回歸伊甸園的飲食與生活原則。對於現今的世人，不僅有益於身心健康的建設，對於地球生態的保護，對動物生命的愛惜，也都有著積極的意義。當人類的生存環境愈來愈危險的時候，這種回歸自然的和諧的生活方式，對改善人類的生活品質，意義深遠。

有人根據聖經提供的養生原則，提出了“新起點”（NEWSTART）的健康生活原則。這是由八個英文單字的第一個字母拼寫而成的，分別是營養（Nutrition），運動（exercise），水（water），陽光（sunshine），節制（temperance），空氣（air），休息（rest），信靠上帝（Trust in God）。這八大原則，貼近自然，簡明易行，已為許多人所效法，成效斐然。有道是，“上醫治未病，中醫治已病，下醫治大病。”自然和諧的八大健康原則，如同那治“未病”的上醫，有效地保守人的心身健康，為人們靈性追求奠定厚實的基礎。佛家常言，“人身難得”，身體乃覺悟人生，培養腦力與靈性，塑造美好的品格的唯一媒介。

對觀佛陀與耶穌的傳道生涯。他們的生活大部分是一種戶外的生活，都是

行腳佈道，安步當車。大部分的教訓，或在叢林，或在山腳，或在草地，或在湖邊。都是把人從擾攘的城市帶回安靜的自然之中。人在幽靜的自然之中，身心得到休息，就更容易領受那些關於儉樸、篤信、克己、節制、平和與覺悟的道理了。

疾病因罪而生。縱觀耶穌的公開傳道生涯，醫病的時間遠遠多於講道說理的時間。基督教在其發展與傳播的過程中，所到之處，建立醫院，救死扶傷，幫助人解除身體上的痛苦與疾患。許多的人，因身體得到醫治，靈性也隨之漸漸蘇醒。在身體得醫治的同時，也領受了福音的禮物，生命出現重大改變。這樣的工作，至今仍在繼續，藉以傳播屬天的大愛，幫助人得到身、心、靈都得自由。

以心傳心 教育感化

佛教以佛法為本，以慈悲為懷，自佛陀度化最初的五比丘後，即令其分頭各地弘法，教化民眾。佛家的寺院就是教育的基地，寺院就是學校。在歷史上，佛經的刊印與流通，客觀上也起到了文化傳播的效果。許多人的習文練武，就從寺家寺院開始。在中華熱土，佛家的寺院與儒家的書院相比，其教育功能，無論是其延綿的時代，廣泛的傳播與普及的程度，教化的傳承等方面，都更勝一籌。

佛陀的教育，首重言行舉止品德的修養，次重身心的調禦，進而重視真如自性的開發，“戒、定、慧”三學並舉，無有偏廢。在教法與取材上，常常是「應病與藥」、「觀機逗教」。對商人，對農夫，對政治家，對居家夫婦，均以其熟悉與關心之生活，循循善誘，因勢利導，因人而異，活潑靈活。

佛法傳到中土，禪宗佔盡風流。六祖慧能所提倡的“不立文字，以心傳

心”的那種脫離語文文字的儀樣，而以慧心傳授真義的實傳，更是開啟佛家教育的新局面。

在中國歷史上，佛化教育更因歷代文學家的佳作而廣為流行，影響一代又一代中國人。在中國文壇上，佛教文學家層出不窮，他們中間有山水詩人謝靈運、一代詩佛王維、香山居士白居易，簡古淡泊柳宗無、曠達風骨劉禹錫、風雲開合王安石、渾涵光芒蘇軾、超絕六塵黃庭堅、堅守寸心湯顯祖等。就是近現代文學家中，也有不少與佛有緣的大家，如魯迅、老舍、鄭振鐸等。佛家的思想與義理，藉著他們優美的文辭，遠近播揚。

佛教的教育，不僅注重佛理與思想的教育，也注重入世的生活教育。時下流行於坊間的《弟子規》，不僅對說明青少年樹立好的行為規範，培養孝道與敬德有好的作用，就是對成年人，也有較大的教化功用。

佛家的教育，雖以佛理為主，但現代的佛教教育，早已走出叢林，深入社會。以臺灣為例，無論是佛光山，還是慈濟功德會，或是中台禪寺，都有從幼稚園到高中的普通教育體系，甚至開辦了多個院系，專業眾多的全日制大學，面向全社會招生大學本科、碩士研究生學位學生。顯示了佛家弟子博大深厚的入世情懷。

佛法在人間，人間佛教慰然成風。

基督教的人世精神的一個重要的表現，就在其對教育的重視。在基督教的眼中，教育的最高目的，不只是傳授知識，而是通過心與心、靈與靈的接觸，藉此傳授生機勃勃的能力。對於基督教來說，全社會就是教育的場所，各類由基督教團體所辦的學校可謂遍地開花，涉及現代教育的各個方面與各個不同層

次。一般社會大眾對基督教於教育的貢獻，或多或少，都有所耳聞，甚至無須我們在此濃墨重彩地加以描寫。且不論歐美的基督教學校，光是在有限的時間內基督教各教派在中國大陸所建立的學校就難以勝數。有北京的燕京大學，她的一些院系後來併入了現在的北京大學；南京的金陵大學，她的院系後來併入現在的南京大學、南京師範大學等；上海的聖約翰大學，其文、理學院主要併入華東師範大學和復旦大學，聖約翰醫學院與震旦大學醫學院、同德醫學院合併成立上海第二醫學院（後改名為上海第二醫科大學，2005年改為上海交通大學醫學院）；湖南長沙的湘雅醫學院等。奠定了現代中國大陸教育事業的基礎。在臺灣的基督教大學也不在少數，如臺北的東吳大學，台中的東海大學，桃園的中原大學，台南的長榮大學等。他們拓展了臺灣的教育事業，對臺灣社會的人才培養貢獻非凡。

與佛家的寺院類似，基督教的教會亦是一所學校。在這裡，人們學習永生的知識，領受從天而來的教誨，操練屬靈的能力與恩賜。學員們又將在教堂學校所學的真道，帶到生活之中，使基督之愛得以廣為流傳。基督教的入世情懷，歷來為人所稱道。基督教的教育觀，並不將教育局限在完成某些規定的課程，也不滿足於為目前生活而作預備與訓練。而是關注人生的全部生存的時期；是靈、智、體各方面能力諧和的發展，預備學習者得在此世以服務為樂，且在來世得因更大的服務而獲得更高的福樂。

在基督教的教育中，愛既是教育的基礎，教育的手段，又是教育的目的。愛的教育，貫穿於基督教教育之始終。這樣的教育觀，不僅在學校之中，也易於為每個家庭所接受與實施。紛爭與動盪，均可在愛中得到包容與化解。不安與痛苦，也能為愛所安撫與醫治。

這種愛的教育的最高來源，是上帝的大愛。聖經所啟示的生命大道，在愛

的原則之下顯得豐滿，厚實，光芒萬丈。愛的精神讓人們對死的恐怕釋然了。本來，創造之物的“生活、動作、存留，都在乎他。”（使徒行傳十七 28）人死如睡眠，無有知覺，等候醒起；或在第一次復活中得永生，或在第二次復活中被定罪滅亡。人生固然有今生來世，就個人而言，但沒有什麼前世因緣。拉開人眼看不見的帷幕，不過是些邪惡的天使在那假扮死人，糊弄活人。讓人以為有什麼前世、轉世；以為死者的世界並不空寂，仍可與活人溝通。誤以為亡靈仍可超度，耗盡了許多家庭不薄的精力與錢財。基督教本著聖經的啟示而從事的愛的教育，是能力與醫治的教育。靠著基督的名，污鬼可以趕走，邪靈可以驅除。說到底，這些污鬼與邪靈不過是從天上趕出來的反叛的天使而已，且是基督與善良天使的手下敗將。靠著基督的大能，被他們壓制的人，可以不必再受邪靈的奴役與罪的捆綁。“你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。”（約翰福音八 32）隨著基督教愛的教育的廣泛與深入地展開，將會有更多的人獲得身、心、靈榮耀的自由。

慈悲救濟與社會關懷

佛陀在世，教導門徒以“四攝”處世、以“六度”為人。

“佈施及愛語，或有行利者，
同利諸行生；各隨其所應，
以此攝世間，猶車因釘運。”

《雜阿含經》卷二十六，第 669 經

而在做到“四攝”，慈悲為要。“佛心者，大慈悲是，以無緣慈攝諸眾生。”

（《觀無量壽佛經》）佛門的慈悲胸懷，常化為入世的救濟義舉。歷史上的佛家寺院，在國家與人民遭受戰亂與饑荒之時，常常是危難中暫時的避難

所。傷者在此得療養，饑者在這裡得半飽。直到今日，每遇重大災禍、那走在救災最前列的，常常就是佛家的團體與個人。人們想到慈善，自然而然地會與佛門緊密地聯繫在一起。以 1966 年註冊的慈濟公德會為例，如今慈濟公德會的會員的身影，活躍在世界近七十個國家，把佛家的慈悲送給遭遇不幸的各國人民。

慈悲待人，也正是基督教的宗旨。耶穌教導門徒，“你們要慈悲，像你們的父慈悲一樣。”（路加福音六 36）古時的以色列先知以賽亞更是把上帝所喜悅的禁食與救解貧苦者作了最直接的聯繫。

“我所揀選的禁食不是要鬆開兇惡的繩，解下軛上的索，使被欺壓的得自由，折斷一切的軛嗎？不是要把你的餅分給饑餓的人，將飄流的窮人接到你家中，見赤身的給他衣服遮體，顧恤自己的骨肉而不掩藏嗎？這樣，你的光就必發現如早晨的光；你所得的醫治要速速發明。你的公義必在你前面行；耶和華的榮光必作你的後盾。” 以賽亞書五十八 6-8

空洞的神學理論，從來就不是聖經的宗教所重視的。在世界賑災的舞臺上，或許更為廣泛地參與者是數量更多的基督徒。雖然慈善不是福音，但福音不離慈善。雖然天上人間，惟有基督能救人於罪惡與死亡之中，賜人永生；但若不藉著慈善，人不容易來到耶穌面前獲得永遠的救恩。基督教出離世間的嚮往，正是通過慈善與救濟這樣的入世的義舉而達成。

建設社會 和諧社會

佛教在傳入中土的過程中，與商人為伴，為他們提供住宿之處，供他們歇腳，休整，同時，又以佛法義理示化他們。佛家的寺院，多有建在偏遠的山嶺之上者，開一座山，往往就是修一條路。佛廟的建設，帶來了交通的便利。

主觀上雖可能是為香客所開，但客觀上，為社會的人員流動、物質流通、經濟建設帶來了實質性的幫助。今天的佛寺，也仍然為重要的旅遊資源，為社會提供遠離塵囂與修養身心的一個場所；同時，也為旅遊觀光增添一景，收穫可觀的經濟與社會效益。

此外，“寧折千座廟，不折不個家”。佛教文化所提倡的慈悲忍讓的文化，常常成為人們和解家庭矛盾的句箴，為建設和睦的家庭，提供了佛理上的依據。許多人因學佛而開始修心，不僅性情開始改變，在家庭生活與工作關係的處理上，也為胸懷變得廣大，自我被放下，而有明顯的改善。忍讓的社會效應，不容忽視。

不過，忍讓並非佛家一門的真理。其實，真正的真理都來自同一的源頭。耶穌說，“我就是道路，真理，生命。”這個源頭，就是基督，就是那創造天地萬物的上帝。婚姻的制度，乃是上帝在創造人類之初所建立的。人間的一切關係，均由婚姻關係而產生與派生。聖經中的教訓，大都是實用性質的，而非神學性質的。那種遠離實際生活，以概念性神學為主體的基督教實際上已經是被異化了的宗教，不足為信，不足為道。千百萬基督徒，在他們的人生中，活出基督的生命與樣式，他們個人的改變，家庭的和諧，給社會帶來的影響是無可估量的。他們把所做的一切，都視為做在基督的身上，因而以最無私的精神與最徹底的奉獻精神積極地參與社會的建設，不斷地改善人們的生活品質，讓愛充滿人間。黑暗的地方，因著他們的出現而充滿光明；冷淡的地方，因他們的出現而充滿溫暖。相之於佛教國家而言，一般而言，一般意義上的所謂受基督教文化影響的國家，其社會發展速度與人民的生活品質，可能較之佛教文化影響之下的國家有較為突出的表現。雖然因為善惡之爭的影響，一些披著基督教外衣的勢力在歷史與現實中，製造了不少恐怖的戰爭與災難，但這並不影響符合聖經真道的基督教會成為社會進步與和諧的一股很有力量的清流。

呵護環境 守望和平

世界環境的惡化，引起了人類對環境保護的普遍關注。佛法與福音，均可稱為環境保護的宗教，在呵護環境方面，所展示的價值觀與具體行為有著示範的功效。

首先，佛教與自然環境保護似乎有著天然與有機的聯繫。佛門子弟不僅注重心靈環保，也重視自然生態與環境保護。佛法中的“緣起”、“眾生平等”、“眾生皆有佛性”，“業報輪迴”，決定了佛家子弟看世間萬物為相互依存，平等共利的。有情眾生，如人與動物，與無情眾生，如植物、山河大地，都在佛法的眾生範圍之內，都享有根本性的平等地位。在佛門眼中，地球並非只是人類的家園，同時也是地球上一切生物的共同家園。生態的平衡，就需要大眾將慈悲之心延及於自然生態，共同來維護。

在具體的做法上，除了上文提到過的以素食為主的吃齋生活方式之外，佛教界還普遍提倡放生、護生、惜福、淨化。人們雖然對於放生與環保有一些保留的意見，不均衡地進行放生，或許會有不利的因素存在。但不可否認，放生所宣導的，更是一種不忍的慈悲與智慧之心，一種對生命的尊重與愛護。而護生，則更是從不殺生的戒律進到積極的呵護生命。惜福的範圍很廣，落實到日常生活之中，則表現為珍惜大自然的各種資源，厲行節約，凡事節制，視每日處理的垃圾為財富，仔細分類，便於回收再生。淨化，除了心靈世界的淨化之外，也宣導積極的心外世界的淨化。種花植樹、不亂扔垃圾，淨化空氣，淨化環境。外在環境的淨化與內心世界的清淨，兩者之間，有著密切的關聯性。佛教界對生命的呵護，對環境的保護意識，在當今之世，令人矚目。

其次，基督教在環境保護方面，也是功不可沒。根據聖經的啟示，天地萬物均為上帝所造。人類是地球的管理者，是管家的身分。那種以探索自然、征服自然為主導的價值觀與行為，或許是當今科學觀之使然，卻並不聖經的自然觀。自然界與其上的一切，既為上帝所造，也當反映上帝慈愛、公義與榮耀的

品格。

耶和華啊，你所造的何其多！都是你用智慧造成的；遍地滿了你的豐富。

那裡有海，又大又廣；其中有無數的動物，大小活物都有。

那裡有船行走，有你所造的鱷魚游泳在其中。

這都仰望你按時給他食物。

你給他們，他們便拾起來；你張手，他們飽得美食。

你掩面，他們便驚惶；你收回他們的氣，他們就死亡，歸於塵土。

你發出你的靈，他們便受造；你使地面更換為新。詩一〇四 24-30

耶穌也曾這樣對門徒說，“你們看那天上的飛鳥，也不種，也不收，也不積蓄在倉裡里，你們的天父尚且養活他。”（馬太福音六 26）大地的更新，生命的維繫，一切都在乎上帝的創造與供應。基督徒們視萬物為上帝的恩賜，常以感恩與喜樂的心謙恭地領受。珍惜與愛護上帝所創造的一花一草，一樹一木，是基督徒當盡的本分。

從另一方面來看，基督徒也了解，由於罪的產生與蔓延，人類所居住的地球環境已變得越來越惡劣，最終會走向毀滅。但上帝必追討一切施行毀壞之人的罪過。聖經上啟示，基督復臨之時，要追討破壞自然，破壞環境之人的罪，“你敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了。”（啟十一 18）

再者，佛法與福音的慈悲與平等，不僅對自然環境的保護有著重要的作用，而且對維護世界和平，更有著重大的意義。從根本上說，每一個真正意義上的學佛者與基督徒，都是一個和平的使者。佛教所提倡的“不殺生”的一個直接延伸，就是消除戰爭，維護世界和平。而在基督教來說，聖經上說，“這就是上帝在基督裡，叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的道理託付了我們。所以，我們作基督的使者，就好像上帝藉我們勸

你們一般。我們替基督求你們與上帝和好。”（哥林多後書五 19-20）基督徒乃是和好的使者，受託勸世人與上帝和好，也與上帝所造的自然和好，與上帝所造所愛的人和好。戰爭與災難緊密相聯。基督為救人類，寧肯自己犧牲，也要為人類換取重生的機會。基督徒也當為締造人間的和平而作出一切的努力。世間戰事頻發，究其原因，還是因為罪惡的存在。只有當人心都與上天契合，才能從根本上消失任何戰爭的根源與隱患。

誠然，歷史上與現實中，雖然許多的戰爭似乎都與基督教國家相關。但歷史的帷幕將揭開，宇宙天地間一切的生靈都將看明，任何戰爭的真正罪魁禍首，是撒但及其罪惡的跟從者。在世界進入末期，戰爭的風雲也將會愈演愈烈，還將會出現以基督教的名義所發起的戰爭，將世人以為基督教是戰爭的禍首。但如果人們藉着聖經的啟示，去了解善惡之爭的內幕，去明白爭戰必將永遠結束，去看清楚基督乃是真正的“和平的君”；那時，人們必看明，“使人和睦的人有福了！因為為他們必稱為上帝的兒子。”（馬太福音五 9）

“你們是世上的鹽。鹽若失了味，怎能叫它再鹹呢？以後無用，不過丟在外面，被人踐踏了。你們是世上的光。城造在山上是不能隱藏的。人點燈，不放在斗底下，是放在燈臺上，就照亮一家的人。你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。” 馬太福音五 13-14

廣傳福音，積極的入世，這是基督的跟隨者們，直到基督再次降臨時所必須遵行的使命。

《環球華人宣教學期刊》第 45 期，2016 年 7 月

(蒙作者惠文刊載，謹此致謝！)