

革命时代的太虚大师

佛学在近代中国的复兴，要追溯到清末时期南京的杨文会居士，但真正在教理上作出改革呼吁，以因应政治巨变之后的新社会的，却以太虚大师为先锋人物。

太虚于 1912 年在敬安和尚（1851—1912）的追悼会上发出的“三大革命”呼声，其中即包括了教理、教制与教产三方面的改革要求。而他早期的改革志向可说深受中国政治革命风潮的影响，除了紧随着政治革命的成功而提出“三大革命”之外，更有配合“三民主义”而有“三佛主义”的提倡。

太虚倡导佛教革新运动，掀起了中国佛教改革的时代主题，试图对已定型的“明清佛教”传统形式作出改变。但佛教改革运动，在他有生之年，并没有取得预期的成果，惟其思想结晶——“人生佛教”，却深植当时的新进佛教徒心中。

1947 年，太虚大师圆寂；1949 年中国政权易手，这一政治转变，佛教革新运动也然而止。而随着国民党政府转移台湾的所谓“中国佛教”，在当时客观形势之下，不能延续原先的改革意图。

新形势底下的佛教

中国传统的佛教丛林，一般上都拥有大片的田产。丛林道场可依赖丰厚的田租收入，在经济上独立，而得以据山林以自守。但是，渡海到台湾的“大陆佛教”就没有这条件了。这些佛教道场的经济来源，多是依赖信众的布施或对外化缘而来。因此，住持法师必得广泛地接触社会人群，争取信徒的解囊捐献，才能维持一般道场的日常开支。即使是地处山林的寺庙，也必须以举办宗教活动来取得信施。这种客观形势，使得 50 年代以来的台湾佛教必须走向人群，一方面要参与社会生活，另一方面也要让社会大众走入寺庙，才能取得发展。因此，台湾的佛教道场不能脱离群众基础来划地自守，是佛教与社会紧密接触的重要因素。

台湾佛教是在 1979 年，美国与台湾断绝外交关系后，取得蓬勃发展。80 年代，台湾经济起飞，在经济富足之后，人们反过来追寻心灵世界的提升。古老的佛教在人们的心灵饥渴之下，成为一时的潮流时尚。在许多的人力与财力大量投注之下，台湾佛教看来一片兴旺。

1987 年，台湾的国民党政府解除戒严令；翌年又宣布终止“动员戡乱时期临时条款”，这更消除了政治加诸于社会的约束力，促使台湾社会所蕴含的能量，得以毫

无忌惮地爆发开来，佛教的发展更是大步向前。

佛教与社会的紧密结合，是台湾佛教不同于中国丛林佛教之处，在后无山林可退守的情势之下，台湾佛教朝社会化发展，积极介入社会的各个领域。这使得太虚大师极力倡导而未能竟功的“人生佛教”，终于在台湾突破封泥，开花结果。

在新的形势之下，台湾的许多佛教道场或团体在号召积极入世的同时，都祭起了太虚大师的“人生佛教”大旗。也有不少的团体更标榜是依太虚大师的后续者印顺法师之“人间佛教”思想为前导的。

印顺法师自 1952 年后便长居台湾，他的全部著作皆在台湾陆续完成或修订重版。晚近十余年，在诸多私淑者的大力鼓吹之下，他已逐渐成为台湾佛教界的精神标竿，有着崇高的地位，甚至“具有一言九鼎的公信力”。

政治情势的转变，使得早年牢控台湾佛教界的中国佛教会不再掌有佛教界的专制权。而早年排挤印顺法师的教界领袖亦相继故去，使得晚年的印顺法师得以其深睿的思想，成为汉传佛教界的思想领袖。他极力主张的“人间佛教”思想，得以传扬开来，成为了当代台湾佛教发展的主流趋势。

“人间佛教”思想虽然在 20 世纪末叶才在台湾佛教界备受推崇，但他其实是在 1949 年以前的中国佛教大环境中思索完成，并在他早期的讲学生涯中渐次阐发，后来才在香港作较系统化的详细申论，最后驻锡台湾，经过长时期的潜伏后，才逐渐得到僧俗信众的普遍接受与大力阐扬。他的这一思想是中国佛教近代改革浪潮中所达致的一种思想进程。

结语

印顺法师早年编集他个人的佛学文集《妙云集》计 24 册，自 70 年代初陆续出版以来，至今已重刷超过 20 版了。1993 年，他又集新旧作品，编成《华雨集》一套 5 册，加上其它的学术专著近 10 种。1998 年，他的全部作品更以光盘的形式出版。他的作品普遍地在台湾佛教界流通，其中有多种被列为佛学院的教材，或佛学研究所的入学必读书。因此，现在许多站在台湾佛教浪头上的法螺手，都很难说受他之思想启发或影响。不过，目前如火如荼地发展的“人生佛教”或“人间佛教”，是否都符合印顺法师的理想，却又成为不可不加以探讨的问题。