

20 世纪 80 年代末以来海峡两岸佛教交流初探^{*}

◎ 黄云静

内容提要: 1987 年台湾当局解除戒严令, 海峡两岸民间交流在中断将近四十年之后得到恢复, 两岸佛教界亦重新开始往来。经过“小三通”之前、“小三通”之后, 以及“大三通”以来三个阶段的发展, 目前两岸佛教界联系十分密切, 交流合作的广度和深度前所未有。两岸佛教交流不仅增进了两岸信众之间的了解和两岸民众之间的互信, 有助于两岸和平共处, 更为未来两岸和平统一奠定基础。

关键词: 海峡两岸 佛教 交流

作者简介: 黄云静, 中山大学亚太研究院国际关系学系 / 东南亚研究所副教授。

1987 年台湾当局开放台湾民众赴大陆探亲, 两岸佛教界重新恢复来往和交流。本文分三个阶段探讨两岸民众恢复交往以来, 两岸佛教交流的分期、模式与主要特点。

一、两岸佛教恢复往来至“小三通”之前(1988—2000): 朝圣与寻根

1987 年 7 月 15 日, 台湾当局宣布解除戒严、开放台湾民众赴大陆探亲。台湾大陆省籍民众迫不及待踏上返乡探亲的旅途, 而那些原籍大陆、1949 年前后去台的佛教界人士亦籍此机会赴大陆家乡和祖庭探亲、朝圣、寻根, 两岸佛教交流的序幕由此拉开。这一阶段两岸佛教交流以台湾佛教高僧大德赴大陆朝圣与寻根为主要形式和内容, 表现出上层和单向交流的特点。

(一) 交流的主体——上层的交流

两岸佛教恢复交流早期主要由台湾佛教界长老级的高僧大德尤其是四大山头^①——佛光山、法鼓山、中台山和慈济的掌门人推动。根据台湾佛教界来访者的身份和地位, 大陆往往也派出相应级别的佛教和政界人士出面接待, 因此, 这一阶段两岸佛教交流的特点之一体现为上层之间的交流。台湾佛教界各大山头的高僧大德基本都在“小三通”之前返回大陆寻根或与大陆佛教界建立了联系。1988 年 4 月, 台湾法鼓山掌门人圣严法师^②赴大陆寻根, 受到中国佛教协会的热情接待, 标志着大陆与台湾佛教界重新开始恢复交流活动。同年 11 月, 值佛光山在美国的分院——西来寺落成之时, 星云法师主办“世界佛教徒友谊会第十六届大会”, 并积极促成海峡两岸代表共同参加, 为两岸佛教界首开海外交流创举。1989 年 3 月, 星云法师率领“国际佛教促进会弘法探亲团”300 余人返回大陆访问, 全国政协主席李先念, 全国政协副主席、中国佛教协会会长赵朴初会见了星云法师一行。1990 年 6 月, 中台山掌门人惟觉法师率团访问扬州高旻寺、云居山真如寺等中国大陆禅宗道场。除上述高僧大德外, 其他的台湾佛教长老亦纷纷赴大陆展开探亲、朝圣、寻根和弘法之旅。虽然早期以上层交流为主, 但由

^{*} 本文为笔者负责的 2012 中山大学台湾问题研究项目(985 三期港澳台合作与交流促进项目子项目)“两岸佛教交流与‘一个中国’认同”的研究成果中的一部分。为完成本课题, 笔者于 2013 年 2 月专程前往台湾考察, 文中的一些资料和观感来自本次实地调研考察, 期间得到来自佛光山、慈济慈善基金会、法鼓山、中台禅寺等台湾四大道场常住的大力支持和协助, 限于篇幅无法逐一列举, 在此一并致谢。

^① 台湾佛教徒占总人口的三分之一, 绝大部分归属佛光山、法鼓法、中台山和慈济, 故人们称之为四大山头。

^② 圣严法师(1930—2009), 原籍江苏南通, 1943 年在狼山广教禅寺出家, 1949 年从军跟随国民政府到了台湾, 服役十年后, 于东初老人座下再度披剃出家。后远赴日本东京立正大学深造, 于 1975 年获得了文学博士学位。学成后长期在美国和台湾两地弘法, 于 1989 年创建法鼓山文教禅修体系之外, 又相继创办中华佛学研究所、僧伽大学、法鼓佛学院等。

于台湾佛法兴盛,一些台湾普通民众在赴大陆探亲的旅途中往往亦把大陆佛教圣地纳入旅程。

(二) 交流的内涵——朝圣、寻根和修复祖庭

台湾佛教与大陆佛教同根同源,法乳一脉,佛门高僧都同出一门,实为一家。台湾每一座佛教寺庙几乎都与大陆寺庙有着不解之缘。台湾佛教界的许多领袖人物仍是大陆赴台高僧的弟子和再传弟子。在阻隔了将近 40 年之后,和那些迫不急待返乡探亲的台湾普通民众一样,从大陆去台的高僧大德也怀着寻根和朝圣的情怀前往大陆佛教圣地或祖庭礼佛朝圣。寻根和朝圣在两岸佛教交流的早期尤其普遍,可以说是主要的交流模式。去台高僧踏上大陆土地,都会到大陆佛教四大名山——五台山、普陀山、峨眉山和九华山朝圣,然后回到当年剃度出家和修学佛法的祖庭参拜。之后,都不约而同萌生修复祖庭的想法与行动,这是由于他们的祖庭往往在“文化大革命”期间遭到不同程度的毁坏。当他们看到破败的祖庭,都十分痛心,修复祖庭就成了他们的愿望和行动。例如,成一法师与江苏泰州光孝寺的修复,了中法师与泰州净因寺的修复,星云法师重建宜兴大觉寺。

(三) 交流的向度——以台湾佛教界赴大陆交流为主

早期海峡两岸佛教交流以台湾佛教界人士赴大陆交流为主,台湾来得多,大陆去的少。根据笔者粗略统计,从 1988 年至 2000 年,台湾佛教界人士赴大陆交流达到 30 多批(次),而大陆佛教界从 1993 年才开始赴台湾交流,至 2000 年不到 10 批(次)。可见,早期两岸佛教交流显现出单向交流的特点。这与两岸的政策有关,台湾政府积极鼓励佛教界与大陆佛教界展开交流活动,而大陆佛教界人士赴台交流则受到一些政策限制。但大陆佛教界从 20 世纪 90 年代初起,亦陆续开展赴台交流活动。较早赴台交流的亦是大陆佛教上层。1993 年 1 月,应台湾光德寺住持净心长老邀请,中国佛教协会副会长、上海佛教协会会长、玉佛寺住持真禅法师赴台,参加光德寺传戒大会。此外,大陆当代高僧明畅法师于 1993 年、1995 年两次赴台弘法,受到台湾佛教界及友好人士的热情欢迎。

二、“小三通”至“大三通”(全面三通)之间(2001——2008):历史性的突破

2000 年 12 月 13 日,台湾当局在两岸未能事先磋商的情况下单方面批准《试办金门马祖与大陆地区通航实施办法》,俗称“小三通”,并决定于 2001 年 1 月 1 日开始实施。“小三通”实施后,两岸往来尤其是金门和马祖大陆往来比以前更方便,这期间两岸佛教交流出现了若干历史性突破:

(一) 交流向度的突破:从单向交流到双向交流

早期两岸佛教交流以台湾佛教界赴大陆交流为主,“小三通”之后,大陆赴台湾交流增加。笔者据媒体报道粗略统计,从 2001 年至 2008 年,台湾佛教界人士赴大陆交流约有 30 批(次),而大陆佛教界人士赴台湾本岛地区交流增加到 10 多批(次),至于福建(厦门)地区信众赴金门交流则无法计数,从理论上说这些交流每天都在发生,因为“小三通”海上航线开通了厦门和平码头至金门、厦门五通码头至金门、泉州石井码头至金门、福州马尾至马祖航线,每日均有定时航班往返。

(二) 交流模式的突破:从单一到多元

早期两岸佛教交流的模式以人员参访尤其是以高僧大德间的交流为主;“小三通”之后,交流方式和渠道有所拓展,从单一向多元发展,两岸佛教交流进入实质性合作交流阶段,合作领域从佛教法事法会、佛教教育、佛教音乐到佛教研讨会和佛教论坛等等。该阶段合作交流的主要模式有:

第一,联合举办各种佛教活动。(1)“小三通”为两岸联合举办法会提供了条件,海峡两岸首次联合举办的大型祈福法会和首次佛教直航均发生在两岸“小三通”的区域。此外,两岸佛教界也在北京等大城市的重要佛教道场举办法会。两岸佛教界合作举办佛教法会成为合作交流的常见模式,这些祈福法会汇聚两岸信众,为实现祖国统一、国泰民安的美好祈愿,对增进两岸信众和普通民众的了解及互信发挥了重要作用。(2)合作举办佛教论坛、佛学研讨会和佛教教育。这个阶段两岸佛教交流的另

一个重要方式是联合发起或举办佛教论坛和研讨会，并启动了佛教教育合作交流项目。包括首届“海峡两岸暨港澳佛教圆桌会”；首届“世界佛教论坛”——海峡两岸四地首次携手举办大型国际佛教论坛，这是中国佛教史上的第一次国际性佛教大会，也是新中国成立以来的第一次宗教大会，在国际上引起了积极的反响。此外，两岸开始了佛教教育合作的尝试。至于佛学研讨和交流会亦经常在海峡两岸举行，两岸佛教界或联合举办，或一方举办，邀请对方与会。

第二，缔结友好（兄弟）寺院（道场）。由于大陆的宗教政策规定，台湾佛教道场不能在大陆设立分支机构或别院，于是两岸佛教道场通过缔结友好（兄弟）寺院（道场）和友好山以增进法谊。较早缔结友好法谊关系的是杭州的灵隐寺和台湾的中台禅寺。以下是迄今为止的有关统计数据：

两岸佛教兄弟山（寺院）^①

缔结时间	结盟形式	大陆寺院名称	台湾寺院名称
2006 年 4 月 15	“同源禅寺”	杭州灵隐寺	台湾中台禅寺
2007 年 9 月 10 日	兄弟寺	苏州寒山寺	台湾佛光山
2007 年 11 月（拟议中）	友好山	鸡足山	台湾佛光山
2007 年 11 月 2 日	友好寺院	浙江省普陀山南海观音禅林	台湾省南鲲鯓代天府青山寺
2010 年 2 月 22 日	友好寺院	山东省济南市神通寺	台湾法鼓山
2010 年 3 月 22 日至 23 日	友好寺	福建永定金砂乡“金谷寺”	台湾彰化“定光佛教庙”
2011 年 12 月 18 日	兄弟寺	山东兖州兴隆寺	台湾佛光山

（三）交流主体的突破——从高僧大德到普通信众

早期两岸佛教交流的主体是高僧大德上层人士，而在“小三通”之后，金门和马祖的台湾信众大批返回福建寻根朝圣，闽台信众之间互动频繁。尤其是两岸合作举办的佛教法事法会，吸引了两岸特别是福建和金门、马祖等地大批信众参与，佛教交流的主体逐渐由少数高僧大德向普通信众发展。而 2004 年 6 月 13 日两岸佛教界首次直航举办的法会更是吸引数以十万计的信众，“世界和平消灾祈福水陆大法会”历时 7 天。法会期间，当地佛教信众、民众及金门在台湾的乡亲积极参与，金门在东南亚的侨团亦纷纷组团参加。“小三通”期间两岸佛教合作交流为下一阶段——“大三通”后两岸佛教全方位的交流积累了更多的有利条件、奠定了更为坚实的基础。

三、“大三通”（全面三通以来）（2008——现在）：全方位的交流

2008 年 11 月 4 日，大陆海协会与台海基会签署了《海峡两岸空运协议》、《海峡两岸海运协议》和《海峡两岸邮政协议》，此三项协议于 12 月 14 日正式生效。同年 12 月 15 日，两岸空中直航、海上直航和直接通邮正式实施，两岸“三通”全面实现。佛教交流也愈加频繁，呈现出三大特点：

（一）民众佛教旅游蔚然成风

到了“大三通”之后，寻根、朝圣就不再局限于台湾的高僧大德和金门马祖的信众，普通信众来往于两岸佛教圣地进行观光旅游，旅游、礼佛两不误，普通信众互访和交流也不再受到地域的限制，两岸佛教交流真正实现了从上层交流到下层交流和全方位交流的转变。

两岸“三通”前由于实地交流受到极大的限制，大陆信众多通过互联网或音频和视频光盘跟随台湾高僧大德修学佛法，星云法师、圣严法师、证严法师、惟觉法师、慧律法师、海涛法师等台湾高僧大德的名号早在“三通”前已广为大陆信众所熟悉。这些高僧大德对大陆信众的影响力在两岸“三通”后化为源源不断的佛教观光旅游热潮，推动一拨又一拨的大陆信众前往参拜礼佛。两岸全面“三通”

① 资料来源：笔者根据媒体报道综合整理。

之后,尤其是 2011 年开通大陆居民赴台湾“自由行”之后,大陆居民赴台湾更为方便,每天都有大批大陆信众赴台湾进行佛教朝圣和旅游观光;即使是普通民众,台湾四大佛教山头亦成为他们赴台湾必游之地。据笔者在这些道场的现场观察、访谈,大陆旅客占了绝大多数。

(二) 政府推动不遗余力

台湾国民党政府和大陆共产党政府都致力两岸和平统一,均视两岸佛教交流为增进两岸民众互信的重要途径和渠道,对两岸佛教交流予以大力支持乃至积极推动。以第二届世界佛教论坛为例,开幕式在无锡,闭幕式在台北,论坛跨越海峡两岸举行,这是 2008 年两岸实现“大三通”之后才有可能实现的两岸佛教交流的盛事。这项跨越海峡的一项盛举离不开两岸政府的大力支持。全国政协主席贾庆林、国家宗教局局长叶小文、台湾地区领导人马英九、国民党荣誉主席连战均以亲自与会或致贺信等不同方式对世界佛教论坛给予支持。大陆中央和地方政府都十分重视两岸佛教交流,两岸三通之前,台湾佛教团体访问大陆往往都得到大陆各级政府的热情款待。而三通之后,台湾政府亦十分热情款待大陆佛教团体,大陆政府官员访问台湾时往往也把台湾佛教道场列入行程。政府的支持为两岸佛教交流提供了便利和动力,推动两佛教交流不断拓宽交流的渠道和领域,促进两岸佛教交流的深化。

(三) 交流深广前所未有

“大三通”以来,两岸佛教交流的广度和深度都是前所未有的。首先,目前两岸佛教交流领域非常广泛,涉及佛教信众和大德往来(包括佛教旅游)、佛教圣物供奉、佛教教育合作、弘法交流、佛学研究、佛教论坛、法事法会、佛学论著出版、素食节、佛教艺术展览、佛具展览等方方面面。其次,两岸佛教交流正向纵深方向推进,这主要体现在两方面,一是两岸佛教交流的机制化,二是两岸信众和高僧大德都建立起密切联系,两岸佛教正朝着一体化方向发展。

台湾佛教四大山头及其掌门人在两岸佛教交流中发挥重要作用,他们在早期致力推动重启两岸佛教交流,“小三通”期间主导了两岸佛教交流,“大三通”后凭借着早期奠定的基础,纷纷在大陆立足,建立起联络机构,与大陆民众(信众)保持密切联系。除了中台禅寺以外,慈济、佛光山和法鼓山均在大陆建立起联络处,方便开展工作以及与大陆民众(信众)的联系。最早正式落户大陆的是证严法师主持的台湾佛教慈济慈善发展基金会,截至 2011 年 10 月 31 日,慈济共为大陆 15 个省市、自治区累计捐赠骨髓 1123 例,骨髓移植成功率达 80%。^①慈济的善举赢得大陆政府和人民的信任,2008 年 2 月它在大陆成立慈济慈善事业基金会,这是首个由非大陆人担任法定代表人的民间基金会。这是历史性的盛事,表达了大陆政府对增进两岸交流的大力支持,是两岸佛教交流的历史性突破。星云大师一直致力于两岸佛教交流,公开主张和平统一,与大陆信众和普通民众建立起密切联系;而由圣严法师开创的法鼓山(现由果东法师担任方丈)特别重视佛教教育,对促进两岸佛教交流起了重要促进作用。特别值得一提的是,除了实地的交流之外,虚拟的网络空间亦成为两岸佛教交流的重要渠道。现在大批大陆信众通过网络追随台湾的高僧大德修学佛法。

四、结语

自从 20 世纪 80 年代海峡两岸佛教恢复交流以来,两岸佛教交流日趋频繁和密切。从交流的主体来看,既有两岸佛教高层的互访,亦有一般僧团的交流,更有普通信众的参访。从交流的渠道来看,既有官方的交流,亦有民间的往来;既有派系之间的交流,亦有道场之间的联谊。从交流的领域看,

(下转第 44 页)

① “台湾慈济中心为全球捐赠骨髓 大陆配对比例最高”,中国日报网: http://www.chinadaily.com.cn/hqgj/jryw/2011-11-17/content_4397103.html

事、各乡耆争先踊跃，不日告成。大门阁则奉魁星，前殿则遵特旨敬祀天后，后殿则奉三教圣真，在右则奉文、武夫子。两厢、朝房、楼苑俱备，庙像庄严，焕然一新。复念有寺无僧，终归无寺；有僧无供，卒亦无僧。更立案：按月自厅署发给香灯银二两，住持米五斗，以为永远之计。

夫读圣贤书，凡祀典所不载者宜弗信。独兹宫为历代所崇拜，有非寻常可比者。愿后之守土君子暨都人士，缺者补之，废者修之，继继承承，咸相卫护。则神灵降福，当可永荷天庥矣。是为记。

道光十七年，岁在丁酉，小春月上浣。

前者是清嘉庆十五年（公元 1806 年），腾越州牧许亨超撰写重建腾越天后宫碑记；后者是清道光十七年（公元 1837 年），腾越同知王燮撰写再次修建碑记，总兵清勋等立碑。他们均为福建在滇任职官员。这两通碑刻资料记叙了腾越天后宫的建制沿革、历史变迁。腾越，即今天的腾冲，地处云南西部，南方丝绸之路通向东南亚各国的最后一站。自汉以来，便是南来北往商贾云集之地，也是军事驻兵之地，明朝初年由江南、湖广、四川一带屯垦边地的移民进入腾冲，后有少量的福建、广东人陆续迁入。妈祖信仰与福建人同行，天后宫也因有福建人而世代不断重建。

五、小结

综上所述，云南发现的这几通妈祖信仰碑文资料非常珍贵，其中，“长乐天妃宫碑”、“连城天后宫碑”反映了郑和、凌光斗等云南人的妈祖信仰，“连城天后宫碑”、“腾越天后宫碑”呈现了妈祖信仰在云南的历史状况。妈祖崇拜自宋代在福建产生，由福建各地尊奉的地域性神明，成为海内外华人普遍信奉的神明信仰，妈祖信仰是伴随着福建移民的迁徙而传播，也随着历朝历代的福建移民传到云南，由上述碑记分布地点看，滇东、滇西、滇中、滇东北均有妈祖庙的兴造、重建，云南许多地方都有以神缘关系为纽带，以寺庙为中心，建立了福建人在云南的神明崇拜的精神场所。云南妈祖信仰的碑刻，不仅是中国道教、民间宗教研究的地域性材料，也可拓展为中国移民历史与道教历史研究的新资料。

（责任编辑 李志鸿）

（上接第 61 页）

既有弘法和教育方面的探讨，亦有寻根、朝圣和观光旅游等活动，还有佛教文化艺术的交流。同时海峡两岸佛教交流呈现出比较明显的地缘特色和法缘特色。就地缘特色而言，沿海地区（闽台）交流频繁。福建和台湾，隔海相望、近在咫尺，具有地缘近、血缘亲、文缘深、商缘广、法缘久的优势，是海峡两岸交流合作的前沿平台。^①就法缘特色而论，两岸佛教交流过程中以同宗同源的交流尤为频繁。台湾佛教以法鼓系为源头，以禅宗为主，同时盛行观音信仰。两岸佛教交流过程中法鼓系之间、禅宗之间以及观音信仰之间的交流十分密切。两岸佛教交流必然增进两岸信众的相互了解和互信，随着两岸佛教联系越来越紧密，星云法师所期待的两岸佛教一体化愿景正在成为现实。而佛教的交流 and 一体化将为两岸和平共处，并最终实现统一起到积极的推动作用。

（责任编辑 易 轩）

^① 圣辉：《山含瑞气，水带恩光——两岸佛教交流历程及其重要作用》，南普陀在线，2012 年 2 月 29 日：http://www.nanputuo.com/nptzt/hxlt/v_lw.asp?mid=167