

新时代佛教慈善的社会功能与实践创新研究

释真一

(中国佛学院灵岩山分院,江苏苏州,215000)

版权说明: 本文是根据知识共享署名-非商业性使用 4.0 国际许可协议进行发布的开放获取文章。允许以任何方式分享与复制,只需要注明原作者和文章来源,并禁止将其用于商业目的。

摘要: 进入新时代,我国佛教慈善事业在坚持我国宗教中国化方向的进程中不断发展,成为中国特色公益慈善体系不可或缺的组成部分。佛教慈善以“无缘大慈、同体大悲”为精神内核,以“人间佛教”为实践路径,以爱国爱教、服务社会、利益众生为追求,在扶贫济困、灾害救助、助学助教、医疗帮扶、养老助残、生态保护、文化传承等领域发挥作用。本文立足于新时代社会背景,系统阐释佛教慈善的理论基础、传承与时代内涵,全面分析新时代佛教慈善的社会功能,深入总结其在组织建设、项目运作、管理模式、技术应用、人才培养和价值理念等方面的实践创新,客观分析当前佛教慈善发展的困境,并提出推动新时代佛教慈善高质量发展的建议,旨在为促进佛教慈善规范化、专业化、社会化发展,更好地服务于国家发展大局、服务于人民群众需求,提供理论参考与实践启示。

关键词: 佛教慈善;社会功能;实践创新;宗教中国化;公益慈善事业

DOI: <https://doi.org/10.62177/apss.v2i2.1309>

一、引言

慈善事业是社会文明进步的重要标志,是社会保障体系的重要补充,是推进共同发展的重要力量。在我国漫长的历史进程中,佛教始终以慈悲、利他、布施、济世为基本,形成了源远流长、内涵深厚的传统。自佛教传入中国,慈善便成为佛教教义实践与社会责任担当的体现。从古代寺院施粥、济贫、义诊、育婴、修桥铺路、赈灾救难,到近现代佛教界投身社会救济,爱国运动,佛教慈善不断与中国社会相适应,融入百姓生活,成为中华优秀传统文化的重要组成。

中国特色的新时代,党和国家高度重视公益慈善事业,高度重视宗教与社会相适应。《中华人民共和国慈善法》^[2]《宗教事务条例》^[3]等法律法规的实施,为宗教界依法开展公益慈善活动提供了制度保障。习近平总书记关于宗教工作的重要论述,为新时代宗教慈善事业发展指明了方向。在此背景下,我国佛

作者简介: (法名:释真一)陈玉泉(1970.01-)男,汉族,吉林白山人,就读于中国佛学院灵岩山分院,研究生班,主要研究方向:佛学,邮箱:1432213973@qq.com。

基金项目: 无。

教慈善事业进入新的发展阶段，呈现出组织化，规范化、专业化的发展趋势。佛教界积极响应国家号召，主动融入社会发展大局。在服务民生，促进和谐，弘扬美德，保护生态等方面开展了大量的工作，展现出新时代佛教慈善的新面貌，新作为。

当前，我国正处在全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴的关键时期，社会对公益慈善的需求多元化，对慈善事业的专业化，法治透明化要求不断提高。佛教慈善如何更好地适应时代要求，发挥社会功能创新，如何在发展中克服不足，提升质量，如何更好地坚持我国宗教中国化方向，成为重要的理论与现实课题。基于此，本文以“新时代佛教慈善的社会功能与实践创新研究”为题，进行系统梳理与深入研究，力求结构完整，内容充实、论证充分，形成一篇符合学术规范，字数达标、逻辑严谨的论文。

二、新时代佛教慈善的理论基础，历史传承与时代内涵

（一）理论基础

道坚法师^[9]指出，“中国佛教主要受印度大乘佛教影响，慈悲是核心道德观念，因果报应学说与慈悲观念共同构成慈善事业的机制”。佛教慈善建立在系统完整的教义思想基础之上，具有深厚的伦理支撑。慈悲是佛教慈善的核心精神，“慈”是给予众生快乐，“悲”是拔除众生痛苦，“无缘大慈、同体大悲”，体现了佛教对一切生命的平等与无私，超越了身份等级地域的界限，构成了佛教慈善的精神动力。

道坚法师^[9]认为，“因果报应学说是佛教的理论基础，宇宙万物受因果法则支配，善因生善果，恶因生恶果，自作自受。”与中国传统“积善余庆”思想形成共鸣又存在差异。布施是佛教慈善的基本实践路径，分为财施、法施、无畏施，财施是以财物救济贫困，法施是以道德教化，心灵引导，知识传播帮助他人提升精神境界，无畏施是给予他人安全，安宁与心理慰藉，三者共同构成物质救助与精神关怀并重的模式。

王月清^[8]在《中国佛教伦理研究》“中系统阐释了佛教慈善伦理的核心内涵，报恩思想强调报父母恩、众生恩、国家恩、三宝恩。”将慈善从个人修行提升到社会责任，国家情怀的高度，使爱国爱教，服务社会成为新时代佛教慈善的重要价值遵循。众生平等理念使佛教慈善具有包容性，救助面向所有需要帮助的人，体现出公共性与社会性。这些思想相互支撑，有机统一，为新时代佛教慈善提供了坚实的理论根基。

（二）历史传承

自两汉之际佛教传入中国，“普度众生”“救苦救难”等慈善逐渐获得中国信众认可，在佛教中国化进程中，“慈悲为怀”理念与儒家“仁”“义”“孝”、道家“天人合一”深度融合，成为中华文明重要组成。六祖在《坛经》中强调行善积德是禅宗修学根本，提出“使君但行十善，何须更愿往生”，将慈善实践与修行觉悟直接关联。

魏晋南北朝时期社会局势动荡^[12]，很多寺院会进行施粥、济贫、收葬遗体，救助孤苦弱小群体这类活动，寺院也因此成为社会救助里的重要力量。到了隋唐时期，国家专门设置了“悲田养病坊”，邀请寺院参与日常管理，这个机构专门救助贫病之人，孤寡老人以及残障人士，标志着佛教慈善步入制度化，也正式融入了国家的救助体系。宋元时期，寺院慈善的覆盖范围进一步扩大，义诊、施药局、育婴堂、义塾这类慈善场所陆续出现，慈善相关的内容也变得更加丰富，明清之后，佛教慈善逐渐深入到基层社会，修桥铺路、赈灾救荒、捐资助学、戒杀护生这类活动，成为寺院的常规活动。

陶亚飞^[5]在《宗教慈善与中国社会公益》中梳理了近代佛教慈善转型脉络，近代以来“人间佛教”思想兴起，太虚大师、赵朴初先生等倡导佛教走向人间，服务社会、救国救民，佛教界积极投身救灾，教

育、医疗、难民救助等社会事业，推动传统佛教慈善向现代公益转型。实现了从传统功德布施向现代公益的转变。

（三）时代内涵

中国佛教协会在《深入推进我国佛教中国化五年工作纲要（2023—2027年）》^[1]中明确了，新时代佛教慈善必须坚持我国宗教中国化方向，积极与社会主义社会相适应，坚持依法依规开展活动，坚持爱国爱教、服务人民、奉献社会。其核心定位是成为中国特色公益慈善事业的重要组成部分，成为助力民生保障，基层治理、文化建设、生态保、的重要力量。

三、新时代佛教慈善的社会功能

（一）社会保障补充功能

佛教慈善是政府社会保障体系的有效补充，在扶贫济困、灾害救助、医疗帮扶、助学助教、养老助残等方面发挥重要作用。道坚法师^[5]提出：“佛教界应主动适应时代要求，在安老助学、赈灾救灾、扶贫济困、医疗卫生、社区服务、心灵慰藉、环境保护等领域担当责任，”“尤其在重大突发灾难与弱势群体救助中发挥作用。在脱贫攻坚和乡村振兴进程中，佛教界深入基层、农村和欠发达地区，通过资金帮扶、物资捐助、产业扶持、技能培训等方式帮助困难群众改善生活。”

遭遇地震、洪水、台风、疫情这类突发事件时，佛教界总能快速响应，高效行动，主动捐款捐物，参与救援工作，提供心理疏导，成为应急救援里的重要力量。医疗救助领域，不少佛教慈善机构会进行义诊送药，帮扶、救助困难患者这类工作，帮困难群众减轻了就医压力，教育支持方面，佛教界参与捐建学校，设立助学金，资助贫困学生，改善乡村地区办学条件，促进了教育事业。养老助残方面，佛教慈善组织举办关爱孤寡老人，帮扶残障人士的活动，提供日常照料、精神关怀等服务，很好补足了公共服务的薄弱部分。

（二）社会治理促进功能

新时代佛教慈善在基层社会治理当中，有着独一无二的作用。佛教向来倡导慈悲、包容、友善、利他的理念，能够帮助化解矛盾，减弱对立情绪，增进人与人之间的信任，营造更和谐的社会氛围，佛教慈善深入社区与提供服务，参与邻里互助，文明倡导，心理疏导，矛盾调解等各类工作，补充了基层治理的现有力量，提高了治理的精细化水平。

佛教慈善具有包容性，不分民族、不分信仰开展救助活动，有利于促进民族团结，宗教和睦，社会融合，铸牢中华民族共同体意识。通过对弱势群体，边缘群体的关怀帮扶，佛教慈善增强了社会成员的归属感，维护社会稳定，为推进国家治理体系作出积极贡献。

（三）道德教化引领功能

佛教慈善是道德建设的重要载体，具有强大的教化作用。佛教通过慈善实践传播向善、奉献、诚信、节俭、互助、包容等价值理念，引导信众和社会公众树立正确的世界观，人生观，价值观，践行社会主义核心价值观。佛教慈善倡导“人人可慈善，处处可慈善”。推动慈善从少数人参与走向全民参与，营造崇德向善，守望相助的社会风尚。

佛教慈善会引导信众树立正确的信仰认知，远离功利化，商业化，迷信化的错误方向，建立健康理性的信仰观念，提高全社会整体的道德素养与文明水平。王月清^[8]在佛教伦理的研究中提到，“佛教慈善伦理和中华传统美德高度契合，可以为社会道德建设给出深厚的文化支撑”。

（四）生态保护实践功能

佛教“依正不二、众生平等、珍爱物命、慈悲护生”的理念与生态文明建设高度契合。新时代佛教界

积极践行绿色发展理念，将生态保护纳入慈善实践，广泛开展植树造林，垃圾分类，低碳宣传，水源保护，科学护生，野生动物保护等活动，倡导绿色生活方式。

不少寺院打造生态寺院，推行节约资源，环保低碳，健康等实践，起到了示范引领的作用。引导信众敬畏自然，尊重生命，保护环境，促进形成人与自然和谐共生的社会氛围，为建设美丽中国贡献力量。

（五）文化传承创新功能

佛教慈善是中华优秀传统文化的重要组成部分。佛教慈善把慈悲、仁爱、利他、和合等思想和中华优秀传统文化融合到一起，丰富了中国慈善文化的内涵，佛教慈善实践传承并弘扬了敬老孝亲，扶危济困，尊师重道，戒奢以俭等传统美德，让优秀传统文化在现代社会得到延续和发展。

佛教界通过慈善文化活动，书画展览，公益讲座，文物保护，非遗传承等方式，促进中华优秀传统文化创造性转化，创新性发展，增强文化自信，提高文化软实力，陶亚飞^[5]提到：“宗教慈善是中国社会公益文化的重要载体，佛教慈善在文化传承中有着不可替代的作用”。

四、新时代佛教慈善的实践创新

（一）在组织体系创新方面

佛教慈善逐步从分散，自发，零散的状态走向体系化，制度化，法人化运作。全国佛教协会设立慈善公益委员会，统筹引领全国佛教慈善工作，地方佛教协会协调区域慈善事务，寺院和慈善机构承担具体项目实施，形成上下联动，协同高效的组织网络。潘乾^[11]、李尚全^[12]研究发现，当代大陆佛教慈善已从“灾难危机”单一模式向常态化，社团化转型，汶川地震后佛教界捐款捐物彰显行动力，大批寺院和佛教团体依法登记注册慈善基金会，慈善会等专业机构，建立现代法人治理结构，完善理事会、项目管理、财务管理、监督管理等制度，实现决策、执行、监督相分离，提升组织运行的规范性和专业性。组织体系的创新使佛教慈善告别传统随意性运作模式，进入稳定可持续可预期的现代发展轨道。

（二）在项目运作创新方面

佛教慈善已经从原本的临时性救助，慢慢转向了品牌化，常态化以及综合化的服务方向。它涉及的项目范围一直在不断扩大，从过去传统的救灾扶贫，助学这类项目，慢慢扩展到养老，助残，心理关怀，生态保护，文化传承，社区服务等更多不同的领域，慢慢形成了全方位，多层次的慈善服务体系。

各个地方的佛教慈善组织已经打造出不少有广泛社会影响力的品牌项目，项目的运作也变得比以前更加规范科学，这类组织现在也比较看重需求调研，精准识别，过程管理，效果评估这些环节，运作方式也从过去的“大水漫灌”转变成了现在的“精准滴灌”。佛教慈善现在也越来越看重把物质救助和精神关怀结合在一起，在给有需要的人提供资金，物资帮助的同时，还会进行心理疏导，提高道德教化这类服务，最终做到“助人自助”，不仅能增强受助人自身的发展能力，还能提高慈善工作的整体效果。

（三）在管理模式创新方面

佛教慈善全面走向法治化，规范化。《中华人民共和国慈善法》^[2]、修订后《宗教事务条例》^[3]为佛教慈善划定法律边界，佛教慈善组织严格遵守法律法规，坚持在法律框架内开展活动，完善内部管理制度，确保活动合法合规。

财务公开透明成为普遍共识，捐赠来源，资金使用，项目支出，执行效果等信息主动向社会公开，接受政府监管，社会监督，信众监督，有效提升慈善公信力。建立风险防控机制，加强对募捐行为，资金管理，项目合作，对外宣传等方面的规范管理，坚决抵制商业化，功利化，借慈善传教等不良现象，维护佛教慈善的纯净性和严肃性。通过制度化，标准化透明化管理，佛教慈善的社会认可度不断提升。

（四）在技术应用创新方面

数字化、网络化还有信息化，给佛教慈善带来了新的发展动力。佛教慈善机构主动用互联网技术，建起线上募捐、志愿服务还有信息公开这些平台，利用微信公众号、小程序、短视频这些新的传播渠道，进行宣传动员、项目发布、捐赠服务以及志愿招募这类工作，拓宽了参与慈善的范围，也让整个流程变得更方便，能吸引更多年轻人加入到佛教慈善活动当中。

借助大数据技术来进行需求分析、帮扶对象识别、慈善资源调配还有救助效果跟踪，达成精准帮扶、高效救助的目标，也提高了慈善资源的使用效率。数字化的创新打破了时间和空间的限制，促进佛教慈善变得更加开放、高效，也更符合现代需求，能覆盖到更多有需要的人。

（五）在人才队伍创新方面

佛教慈善逐步从志愿参与为主向专业化，复合型人才支撑转变。各地佛教协会和寺院重视慈善人才培养，佛学院开设公益慈善，社会工作，项目管理等相关课程，培养兼具佛学素养和现代公益能力的人才。

同时，积极引进社会工作者，律师、会计师、媒体运营，心理咨询等专业人才，提升慈善运作专业化水平。完善志愿者招募，培训、管理、激励机制，建设稳定，高素质有爱心的志愿服务队伍，为佛教慈善发展提供坚实人才保障。

（六）在价值理念创新方面

佛教慈善实现了从传统功德慈善向现代公共公益的深刻转变。新时代佛教慈善更加突出公共性、社会性、服务性，弱化功利化，私益化诉求，回归慈悲利他，服务社会利益众生的本质。慈善活动不再局限于宗教信仰内部，而是面向全体社会成员，体现普惠性公平性、包容性。

佛教慈善主动对接国家发展战略，积极服务共同乡村振兴，基层治理，生态文明建设等大局，把宗教情怀与社会责任统一起来，把传统精神与时代结合起来，实现理念现代化，价值时代化。

五、新时代佛教慈善面临的现实困境

（一）规范化发展程度参差不齐，部分地区的小型寺院和基层佛教慈善组织存在制度不完善，管理不标准、运作不公开的问题，在募捐活动，资金运用、项目推进、信息披露等环节都有明显短板，对佛教慈善的整体形象造成了影响。还有少数机构缺少专业管理能力，工作进行的随意性较强，达不到现代慈善对制度化，法治化的要求。

（二）专业化的建设程度不高，佛教慈善领域一般都缺少项目管理，财务管理、法律合规、传播运营、心理援助，应急救援这些方向的专业人才，一部分教职人员对现代公益的相关知识积累不够，没办法满足专业化，精细化、品牌化的发展需求。而且志愿者队伍流动性比较强，本身专业能力也有限，这也把慈善服务的质量和效率拉低了。

（三）区域发展差距明显。东部经济发达地区，城市地区佛教慈善资源丰富，组织健全、项目成熟、运作规范。西部欠发达地区，农村地区、民族地区佛教慈善资金短缺，人才匮乏、机构薄弱，项目单一，区域发展不平衡问题突出，不利于佛教慈善整体水平提升。

（四）社会层面存在认知偏差。一部分普通民众对佛教慈善没有全面的了解，还抱有误解与偏见，只把它简单等同于宗教活动或是积累功德的行为，对它的公共价值，社会作用以及规范化运作的认可度都不高。加上相关正面宣传力度不够，典型案例与正面形象没能得到大范围传播，也影响了社会各界对佛教慈善的参与和支持。

（五）在内控管理这一块，还存在不少风险漏洞。有一小部分佛教慈善组织，存在决策不民主，财务情况不公开，监督环节没落实，日常运作不规范这些问题，个别地方甚至出现了商业化运作，过度功利

化以及形式主义这类不好的现象，这些问题不光让佛教慈善的公信力受到损害，也破坏了佛教慈善本身该有的纯洁性，需要一直不停加强治理和规范工作。

（六）慈善文化相关的理论研究发展得比较慢。^[10]李飞提到，我国中国特色社会主义慈善文化研究，本身就存在理论发展落后，产出研究成果不多，缺少专业研究人才，研究内容比较零散这些问题，而佛教慈善属于慈善文化里很重要的一块内容，同样也面临理论支撑不够的困境，没办法给实践层面的创新提供有效的指导。

六、新时代佛教慈善高质量发展的对策建议

（一）坚持法治化方向引导，打牢规范发展的基础，佛教慈善活动必须严格遵守《慈善法》，《宗教事务条例》等国家法律法规，在法律允许的范围内进行活动，同时完善内部管理规则，健全募捐管理，资金使用，项目执行，信息公开，档案管理等相关制度，做到进行工作有明确规章，查验情况有对应记录。政府相关部门需要做好指导，服务与监督工作，健全审计监督，效果评价，信息公开等机制，保护合法合规进行的慈善活动，依法纠正不合规的行为，打造良好的法治发展环境。

（二）加强专业化建设，提高慈善服务能力，做好慈善专业人才的培养工作，借助佛学院教育，高校合作，专题培训，交流学习等多种方式，提高佛教慈善从业人员的专业素养。主动引入社会专业力量参与慈善项目的运作，管理监督与服务，提高整体专业化水平。完善志愿者管理相关制度，做好培训，激励和保障工作，打造稳定、专业、高效的志愿服务队伍，促进慈善服务向标准化，精细化、优质化方向发展。

（三）促进均衡发展，缩小不同区域之间的发展差距，引导发达地区的佛教慈善组织和欠发达地区结成帮扶对子，利用资金扶持，项目合作，人员培训，经验分享等方式，带动欠发达地区发展。中国佛教协会做好统筹协调工作，促进慈善资源，项目和人才向基层，农村、民族地区以及边疆地区流动，支持小型寺院举办力所能及的慈善活动，让佛教慈善事业实现全面协调发展。

（四）加强品牌建设以及正向宣传工作，提高社会认同程度。要打造一批主题清晰，管理得当，效果突出，被群众认可的佛教慈善品牌项目，扩大项目的影响力，增强公众对项目的信任度，同时加大正向宣传的力度，利用媒体报道，典型案例，故事传播，公益展示等各类形式，从各个方面展现新时代佛教慈善的社会价值，规范运行情况和良好的公众形象，消除社会上存在的误解和偏见，提高社会对这个领域的认知度，参与度和支持度。

（五）深化我国宗教中国化方向，融入到国家发展的整体大局当中，《深入推进我国佛教中国化五年工作纲要（2023—2027年）》^[11]为佛教慈善发展指明了方向，新时代佛教慈善一定要始终坚持我国宗教中国化方向，践行社会主义核心价值观，传承爱国爱教，团结进步、服务社会的优良传统。主动对接国家的重大战略，在乡村振兴，共同富裕，基层治理，生态保护，文化强国建设等领域主动进行行动，不断促进理念，实践制度层面的创新，做到和社会主义社会相适应，与时代发展保持同频共振。

（六）完善监督以及自律相关制度，保障慈善领域获得公众信任。佛教慈善组织需要加强内部管理，健全民主决策，财务公开，监督约束等相关制度，主动接受政府部门，社会大众还有信众的监督，同时要推进行业自身的自律，倡导诚信透明，干净的慈善行为，坚决打击借慈善名义敛财，违规进行活动，商业化过度运作等各类不良行为，守住行为的底线，树立正向风气，维护佛教慈善的良好形象和社会公信力。

（七）深化慈善文化方面的理论研究，打牢相关的学术支撑。针对李飞^[10]提到的慈善文化研究存在的不足问题，联合佛学院、高校以及科研机构组建专门的研究队伍，围绕佛教慈善中国化现代化方向进

行系统性研究，产出高质量的研究成果，为佛教慈善高质量发展给出理论指导以及智力支持。

七、结论

新时代佛教慈善是中国特色公益慈善事业的重要组成部分，是传统慈善文化现代转型的重要成果，是坚持我国宗教中国化方向的生动实践。佛教慈善以慈悲济世为精神内核，具有社会保障，社会治理，道德教化，生态保护，文化传承，国际交流等多重社会功能。在服务民生，促进和谐，弘扬美德，保护生态，对外友好等方面发挥着不可替代的重要作用。

新时代以来，佛教慈善在组织体系，项目管理技术人才，价值理念等方面实现深刻创新，从传统宗教布施逐步转型为现代公共公益，呈现出制度规范，专业透明的鲜明特征。同时也要清醒认识到，新时代佛教慈善仍面临规范化水平不均衡，专业化能力不足，区域发展差距明显，社会认知存在偏差，内部管理存在风险，理论研究滞后等现实困境。

推动新时代佛教慈善高质量发展，必须坚持党的领导，坚持我国宗教中国化方向，坚持依法依规，专业公开服务社会，不断完善制度体系，提升专业能力，促进均衡发展，健全监督机制，深化理论研究，使佛教慈善真正成为造福人民，奉献社会，和谐推动文明的积极力量。

在全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴的新征程上，新时代佛教慈善大有可为，大有作为。只要坚守初心，守正创新，规范发展，锐意进取，佛教慈善必将在服务国家，服务社会，服务人民的过程中展现更大价值。为促进社会和谐增进民生福祉，实现共同富裕，推动人类文明进步作出新的更大贡献。

利益冲突

作者声明，在发表本文方面不存在任何利益冲突。

参考文献

- [1] 中国佛教协会。深入推进我国佛教中国化五年工作规划纲要（2023—2027年）[Z]. 2024.
- [2] 中华人民共和国慈善法[S]. 2016.
- [3] 宗教事务条例[S]. 2017 修订
- [4] 释明生。佛教在公益慈善领域的社会责任[J]. 中国宗教, 2023.
- [5] 陶亚飞。宗教慈善与中国社会公益[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2019.
- [6] 道坚法师。论现代社会环境下的中国佛教慈善事业[J]. 中国宗教, 2020.
- [7] 张志刚。“坚持我国宗教中国化方向”理论与实践十年回顾[J]. 世界宗教研究, 2022.
- [8] 王月清。中国佛教伦理研究[M]. 南京: 南京大学出版社, 1999.
- [9] 道坚法师。浅析中国佛教慈善核心理念与实践精神[J]. 法音, 2021.
- [10] 李飞。中国特色社会主义慈善文化研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2020. 第 16-19 页
- [11] 潘乾。中国特色慈善文化的内涵阐释与时代价值[J]. 云南社会科学, 2019. 第 5-7 页
- [12] 李尚全。汉传佛教慈善事业的理论来源及其实践模式[J]. 宗教学研究, 2018. 第 3-4 页