

編者的話

近年來學術界和宗教界討論頗為熱烈的一個話題，是「宗教對話」。早在上個世紀八十年代，著名神學家孔漢斯（Hans Kung）即提出了「沒有各宗教間的和平，便沒有各民族間的和平，沒有各民族間的和平，便沒有世界的和平」的論斷。冷戰結束後的九十年代，哈佛大學政治學教授亨廷頓（Samuel P. Huntington）又提出：世界上的各種衝突實質上是不同文明集團之間的衝突，而不同的文明衝突實質上又是不同的宗教信仰衝突，各集團應通過「對話」來「重建」世界秩序。「對話」的基礎是甚麼？很多人認為，是人類對世界和平的共同需要，以及各宗教皆具有一些「普世」的倫理準則。1993年，孔漢斯起草的《走向全球倫理宣言》在世界宗教議會上獲得通過，標誌著全球各宗教間的「對話」進入了一個新階段。在這樣一種時代中，道教應該作出怎樣的回應？這實在是一個緊迫的問題，也是本刊編輯部全人非常關心的一個問題。在第十三期《弘道》中，我們曾刊發了丁培仁教授的〈道教：一種可能的普世宗教的選擇〉一文，並在之後陸續發表了一些有關「道教倫理」的文章，其意即在於推動道教參與「對話」。本期《弘道》又續發兩篇有關「道教倫理」的文章，並將此意圖「點明」，希望大家能積極參與討論。

本期《弘道》的另一個特色，是關於道教經典的文章較多，且多富有新見，如尹振環先生的〈簡帛佚籍與「上德不德」、「得一」之破譯〉、沈善增先生的〈《老子》是怎樣一部書？〉等，而美國明道大學校長張緒通先生的〈關於《老子化胡經》〉一文則向我們講述了《化胡經》這部常惹爭議的經典的許多曲折故事，頗令人「發思古之幽情」。說起「道教經典」，大家都知道它的重要性，因為「道、經、師」乃是道教的「三寶」；我們近期將其置於欄目的前面，即是為了強調這一點。順便說一下，《弘道》欄目的名稱和次序並不求固定與呆板，多根據來稿內容和當期編輯的旨趣而設，意在如行雲流水、法自然而然，此蓋亦屬上期所謂「創新」乎？

李永明