

當代臺灣佛教道場與大專青年

——以多樣化、轉向國際全球化的「佛光山道場」為例

釋光持*

摘要：

大專青年學佛運動，對臺灣佛教發展史上有著時代意義與貢獻。隨著多元時代、少子化及人工智慧等科技興盛的形勢，臺灣佛教道場在推動大專青年運作上面臨著多重複雜問題與挑戰。特別的現象是，具挑戰與不穩定性時期，仍然尚有佛教道場在這領域應變與穩固運作模式。為解開這迷思，本文試圖借鑒具有代表性與影響力的「佛光山道場」為案例，所討論的重點將涉及當時的政治文化、經濟與宗教市場的歷史背景下，如何影響大專青年群體學佛的發展面貌至後期的興衰中「變遷」、轉向「多樣化、國際全球化、現代化」的發現。本文試圖採取「質性」與「量化」之分析，研究發現：一、現今大專青年的價值觀、參與性動機與需求不再同於以往，「多樣化」、「不確定」是現今青年們的口頭禪。鑒於不確定或不穩定的大環境，佛教道場唯有在興衰中或不確定的變遷中，求「變」。二、在不穩定中，與時俱進的「佛光山」，以「多樣化」轉向「國際全球化」活躍路線的發現。通過這些特色，引發現時代青年的興趣價值，有助於近沉睡已久的佛教市場活躍起的樣貌。

關鍵詞：大專青年學佛運動，佛光山道場，星雲法師，多樣化，國際全球化

---

* 玄奘大學宗教與文化學系助理教授

Contemporary Taiwan Buddhist Sites and Higher Education Youths: A Case Study of the Shift from Diversification to Globalization of Fo Guang Shan Temple

Chee Teng Saik *

Abstract:

The movement of higher education youths embracing Buddhism generates historic significance and makes contributions to the development of Buddhism in Taiwan. With the pluralistic era, declining birth rates, and the rise of technology such as Artificial Intelligence, Taiwanese Buddhist sites face multiple complexities and challenges in promoting the movement of higher education youths. A peculiar phenomenon is that despite challenging and unstable periods, there is still a stable mode of operation for Buddhist sites to cope and stabilize in this field. To unravel this enigma, this paper attempts to draw insights from the influential and representative Fo Guang Shan Temple. The focus of the discussion will be on how the historical background of political culture, economy, and religious market at the time affects the development visage of Buddhist studies among higher education youths, and how it “changes” in the later period of its rise and fall, shifting towards the discovery of “diversification, international globalization, and modernization”. This paper attempts to adopt “qualitative” and “quantitative” analyses, revealing: 1) The values, participatory motives and needs of higher education youths are no longer the same as those in the past,

---

* Assistant Professor of Department of Religion and Culture of Hsuan Chuang University.

and that “diversification” and “uncertainty” are the catchphrase of today’s young people. In view of the uncertain or unstable environment, Buddhist sites can only seek “change” in the midst of ups and downs or uncertain changes; 2) In the midst of instability, Fo Guang Shan Temple, which is advancing with the times, is discovering the active route of “international globalization” through “diversification”. Through these characteristics, we can discover the value of the interest of young people in this era, which will help to revitalize the Buddhist market that has been dormant for a long time.

Keywords: Higher Education Youths' Buddhist Movement; Fo Guang Shan Temple; Venerable Master Hsing Yun; Diversification; International Globalization

一、前言

1987年台灣正式宣佈「解嚴」後，政府已不再限制人民言論和集會結社的自由。宗教團體可自由登記成立，並享有很大的發展空間和舉行集會活動的自由。因此，各種佛教組織教團相繼出現。這與當時台灣正逢經濟起飛、政治生態遽變、高等教育普及、女性自主意識提高、人口集中都市、價值觀念多元化等社會快速變遷的階段。¹ 佛教也開始走向精神實質的重大轉型。因此，除信徒人數增加，教界主要發展在於興建道場，但促使台灣佛教日後更加蓬勃者，是佛光山、慈濟功德會、法鼓山等教團的人間佛教路線。²

然「台灣佛教的興盛」與「大專青年群體學佛」息息相關。無論是台灣佛教的發展及大專青年群體的成長過程，都具有共同問題與目標並希望去解決。從整體的台灣佛教道場結構趨勢，依年代的主軸和特色可分為四個時期：

一、戒嚴時期：各道場在中國佛教會主導下，熱衷於淨土法門，舉辦一連串傾向淨土的「大專佛學講座」和「宗教體驗」，如以台中蓮社、大專青年齋戒會等風行大專佛七、精進佛七，念佛等等。

二、解嚴時期：中國佛教會影響力變小，其所提倡的淨土信仰也跟著漸趨式微。隨之興起的是禪宗，道場開始轉向大專禪七等活動。如以傳統禪修為號召的道場有：法鼓山（農禪寺）以及中臺山（靈泉寺）為多。

---

¹ 丁敏，〈台灣社會變遷中的新興尼僧團——香光尼僧團的崛起〉，《1996年佛學研究論文集：當代台灣的社會與宗教·1》，臺北：佛光出版社，1996年8月，頁21。

² 丁敏，〈台灣社會變遷中的新興尼僧團——香光尼僧團的崛起〉，頁21。

三、多元化時期：道場各立風格的崛起。如慈濟所開展的特色是「優雅」風格。以校園民歌的風味，創作慈濟歌曲或手語的歌舞，進而讓青年人學做志工菩薩。而佛光是朝向「多樣性」轉向「國際化」風格的特色為勝。雖然屢屢招致保守人士的非議，但其後來也發展成為各大寺院教團所仿效。近期呈現獨特之處的是興起的「福智團體」，傾向的是「現代化」追求「身心靈利他事業」為重。基本上，這些大道場都各立風格、各自為政，少有彼此支援、合作的緊密關係。

四、不穩定時期：現社會的現代化轉型、新興宗教的出現，多元化社會的潮流有多樣化選擇。更重要是現今的台灣經濟教育不如前，加在個人主義和科技發展下，大專青年的思維多樣化帶來行為自主，佛教道場在推動大專青年運作上面臨多重挑戰。

由於各方的因素限制，本文僅列舉在面臨多重挑戰和不穩定性的階段，仍然持續保持有效益的運作，以最具代表性、影響力的台灣道場「佛光山」為個案，做為近代佛教道場推動大專青年群體學佛的趨勢的轉變進行討論。

二、台灣佛教道場推動「佛教青年化」興起的背景

前瞻台灣佛教界六十多年來發展的歷史，佛教青年化的風潮是在民國四十年代初期，由佛教僧侶與居士規劃開展，帶動了許多大專生學佛，開啟了吸收社會青年學佛的運動風潮。出現這一轉變，主要有與當時的時空背景有關的二方面：(一)基督教、天主教的刺激與壓力，吸收一批知識青年成為牧師、神父、修女或信眾。(二)佛教一向被批評老人佛教，死人佛教，不問世事、不知人間的逃世佛教。因此，一批知識份子不禁自覺：佛教是否也應醒覺，來調整傳教方式？同時是否也應考慮

對象的容受，需要普及化、青年化、現代化，並且呼應時代的議題？

1960 年至 1990 年間，中國佛教會開始結合政治力量主導推動的傳戒活動。接著許多僧人紛紛拓展其「宗教專業」，並且建立僧俗關係，由僧俗合作推動的佛學教育內涵，不僅引領學佛風氣，更帶動一波大專青年學佛熱潮，如在大專院校內設佛學社團與及組織的運作，進而延伸到相關的青年佛學營隊等等。

大專青年學佛運動發展的趨勢，可以說成就了佛教青年化，也建立了護持佛教的群眾基礎，直接改造佛教人才的體質。因此，佛教人才素質逐漸普遍的提升，對社會的誘導功能，也獲社會肯定。因此，大專青年學佛運動在台灣佛教界，佔有非常重要的影響力。然論台灣佛教最早推動「佛教青年化」人物是佛光山創辦人星雲法師。星雲法師是臺灣的重要宗教領袖，是享譽世界的佛教高僧。為了影響青年人學佛，星雲法師早在 1954 年在宜蘭採用當時剛流行的廣播為其創新佈教的工具。弘法性質也傾向活潑、多元、輕鬆。同時，也將唱歌與兼具旅遊性質結合佈教。之後，在 1969 年於高雄首創全台第一個「佛教青年夏令營」。所推動的活動不僅只有研究佛學，還有一系列佛教文藝活動。

星雲法師以其獨特的創意與思考方式推廣佛教，確實吸引了一大群知識青年加入學佛的行列。接著，為了接引想在經典上更加深入或是進一步體驗佛教的青年，他開始前往各個大學演講結緣，並鼓勵學生成立佛學社。隨著大環境與教育的變遷，他主辦一連串的青年營隊，其中最具有口碑及影響力是 2010 年首辦的「國際青年生命禪學營」。星雲法師獨特的經營策略，不但是為知識青年開啟學佛的一扇門，更是徹底地影響了這些青年的人生價值觀。

(一)推動佛教青年化的僧人：佛光山創辦人星雲法師

星雲法師 1927 年生於中國江蘇江都，俗名李國深。1939 年 2 月，年方十二的星雲法師于江蘇南京棲霞山禮宜興大覺寺志開上人出家為僧。星雲法師出家法脈屬於臨濟宗普陀後寺派。1947 年，星雲法師在焦山佛學院畢業，回宜興大覺寺擔任當家，並先後應聘為白塔國民小學校長、《怒濤》月刊主編、南京華藏寺住持等，1949 年國民黨軍隊戰敗，星雲法師以「僧侶救護隊」之名義遷移到台灣。

星雲法師初來民智未開的台灣，目睹基督宗教盛行，正信佛教之不昌，社會不重視。而佛教界本身也處處打擊僧侶青年的信心，講經弘法也備受限制之事。³ 50 年代的台灣佛教長老派與僧眾存在著守舊固化思惟較多，認為大專生不定性，若花時間培育大專青年是吃力不討好等事。大專學生也普遍認為佛教是老人宗教，僅著重在老病死苦的幫助。可見，雙方對彼此都有既定的固化刻板印象。若非本身就是佛教家庭或同儕的關係，要影響這些青年們親近佛教，就必需要有特殊技巧。

當時具有獨特遠見與格局的星雲法師，意識到唯有「佛教青年」才能給佛教帶來「復興」，讓衰頹的佛教帶來生機和活力。為讓更多人接觸正知正見的佛法，星雲法師開始走入社會人群，走入青少年的心。依他們的年齡、學歷、興趣，分別把他們組織起來，由同儕力量各自統領。多年來，在宜蘭（1953-1960）、高雄創新了許多佈教的新理念與新方法。接著吸引了許多優秀的知識年輕人不約而來追隨，甚至結下師徒之緣。

星雲法師始終認為，唯一能挽救佛教頹勢，就是弘法方式有必要改革、創新。唯有建立太虛大師的「人間佛教性格」，才能達到振衰起弊之功。因此，改革佛教弘法方式，使佛教能通俗化、大眾化、藝文化、

---

³ 星雲法師著，《往事百語(一)：心甘情願》，臺北：佛光出版，1999 年，頁 35；《往事百語(五)：永不退票》，頁 3；《往事百語(三)：皆大歡喜》頁 187。

生活化。⁴ 之後，星雲法師以獨特的理念和別具一格的創意，建設佛光山佛陀紀念館，推出新式的佛教教育，成為台灣首位改革與創新弘法方法的出家人。

(二)星雲法師初期推動佛教青年化的背景

星雲法師推動佛教青年化，旨在提高佛教文化素質。當時推動新式「佛教青年化」的背景可從社會、政治與經濟層面切入。

從社會層面，當時的社會大眾受到西風東漸、科技發達的影響，連帶覺得不論在社會經濟或是宗教文化上，西方都比東方來得先進優秀。對比東方宗教的佛教，當時大部份僧侶的經懺化，社會普遍神佛不分，佛教被知識分子排拒視為無知、落伍。加之又受到民間信仰、基督宗教等競爭衝突，佛教在當時處於劣勢。其次，從政治層面，經歷了實施戒嚴期，將近 40 年的戒嚴體制對臺灣佛教的發展帶來重大的影響。在政治控管下，唯有結合「中華文化復興運動」推行佛教。直到解嚴後，政治生態遽變、官方政策政教分離與宗教自由的轉變，民間的宗教性恢復，各類財團和民間機構積極參與佛教事業明顯增強。最後，從經濟層面來談解嚴期，處於威權與經濟不穩定期，解嚴後的台灣無法結合本土道場的認同與支持，故引起負面的議論。若以個人一肩之力推動，自然面對諸多問題與局限。

然臺灣經濟起飛是在解嚴後的中期，各方資源才開始豐富，佛教又面臨新興宗教的出現、網際網路多元的時代。推動「佛教青年化」之路線，依然受到諸多限制。星雲法師依然在推動「佛教青年化」諸多限制的時空背景下，筆路藍縷的展開。本文以 SWOT 分析星雲法師推動「佛教青年化」的時空背景。見【表 1】：

---

⁴ 星雲法師著，《往事百語(二)：老二哲學》，頁 46。

【表 1】：星雲法師推動「佛教青年化」的背景

Sowt 分析	宜蘭（1953-1960）	高雄（1969-迄今）
優勢（S）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 歷經動亂紛擾的年代，養成堅韌的性格。造就有這番「振興佛教」動力。 2. 有遠見，獨特的思慮，洞察青少年的心理，懂得抓住機遇。 3. 改變傳統弘法方式，與現代生活契合，以各種現代傳播科技的經營策略佈教。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宜蘭鋪陳已具足，首創「大專佛學夏令營」「青年救國團」全力護持，豁免政府干涉。同時，達致良好的效益。 2. 後續臺灣經濟起飛，資源開始豐富。 3. 課程活動生活化及現代化，具有國際交流平臺。 4. 與教育單位、黨政、商界及國際關係良好。 5. 佛教信仰文化層次及僧人學歷逐漸提高。 6. 結合大環境需求，開展人間佛教路線，以關懷人文、兒童課輔、老人關懷、社區及下鄉服務，養身與生命服務為導向。
劣勢（W）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 威權與經濟不穩定時期 2. 外省人身份（易誣為匪諜）來臺，需依靠人脈關係才有棲身之處。 3. 在佛教界的資歷和實力淺，想要施展理想卻並非易事。 4. 宜蘭封閉落後，經濟條件差，以個人之力推動，才財資源不足。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 培育人間佛教青年人才，投資財力、心力困難。不全然佛教界諸大德認同及願意支持。 2. 廿一世紀後，臺灣經濟不如前，大學生需賺取維持生活所需，或忙於對未來職涯規劃準備。

	<p>5.未結合本土寺院道場，故不全然都認同及願意支持。</p>	
<p>機會 (O)</p>	<p>1.使佛教通俗化、大眾化、藝文化、生活化。 2.在宜蘭培養信眾根基，物色與鍛鍊青年人。 3.相對，無「類佛教」競爭。 4.精深的佛學義理，有益世道人心的學問。 5.後續佛教界諸大德支持與贊助。</p>	<p>1.政治控管下，結合「中華文化復興運動」推行。 2.夏令營中物色與鍛鍊人才，進而組織佛光青年會，成立佛學社，後續再隸屬佛光道場。 3.八十年代的臺灣： ①價值觀念多元化，社會快速變遷的階段，佛教開始走向精神實質的重大轉型。 ②正逢經濟起飛、政治生態遽變、高等教育普及，女性自主意識提高，佛教開始重視培育青年人才。 4.九十年代的臺灣： ①後續海內外各界佛教界諸大德支持與贊助。 ②與社會連結，善用現代網絡科技的傳播，擴展國際與世界觀的視野， ③以多樣化，國際全球化來培育，物色來自海內外的傑出青年。</p>

威脅 (T)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 戒嚴期，思想管制。 2. 受到民間信仰、基督宗教等競爭衝突。 3. 社會普遍神佛不分，知識分子排拒。 4. 僧侶無知無識，以經懺自活。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經費拮据等因素 2. 發展太快，引起負面的議論。 3. 被質疑意圖越權，受到「中國佛教會」領導人百般阻擋，並被扣上「分裂僧團」名義，向政府當局表達抗議。 4. 佛教道場各立風格的特色崛起，進校成立隸屬道場社團，人力資源被分配佔有了。 5. 多元化社會潮流，社團的競爭、新興宗教出現。
--------	---	--

綜上表悉知，初期推動當時的台灣佛教處境可分為二：首要，佛教本身隨著現代性的發展，佛教信仰文化層次及僧人學歷逐漸提高，信仰佛教的人數及各類佛教組織規模開始擴大，進而對社會影響及能夠縱橫發展。其次，解嚴後的臺灣，正逢經濟起飛、高等教育普及，女性自主意識提高，佛教開始重視培育青年人才。佛教信仰文化層次及僧人學歷逐漸提高，佛教開始走向精神實質的重大轉型，隨著現代性的發展，社會對佛教的態度發生極大轉變，表現在三個層面：(一)官方政策的轉變。如解嚴後，官方更進一步確立了宗教自由和政教分離的基本政策。(二)信仰佛教的人數及各類佛教組織規模開始擴大，進而對社會影響及能夠縱橫發展。社會知識份子和精英階層對佛教態度發生逆轉，從反對、質疑到寬容接受，甚至一些知識份子投身佛教，成為「宗教型公共知識份子」。(三)民間的宗教性恢復，各類財團和民間機構積極參與佛教事業明顯增強。佛教同時也結合大環境需求，開展人間佛教路線，以關懷人文、兒童課輔、老人關懷、社區及下鄉服務，養身與生命服務為導向。

三、佛光山道場朝向「多樣化」的大專佛學夏令營

(一)草創期的大專佛學夏令營 (1969 年首創開辦)

1967 年星雲法師開創佛光山後，仍不忘提升佛教青年的心願，過去在宜蘭所接引都是社會青年人，此次主要是以大專青年為主。以當時處於戒嚴時期的背景，能舉辦青年活動唯獨救國團。星雲法師為吸引大專青年們親近佛教，在 1969 年，嘗試效仿學習「救國團式」活動，大膽的主辦台灣第一個佛教青年夏令營，沒想到即能吸引一大批大專青年參加，這對佛教未來的發展，是一個重要的開始。

星雲法師以「大專佛學夏令營」的面貌呈現，主要的因素：其一、當時的救國團，確實是當年大專學生們最愛參加的活動。其二、1963 年，星雲法師隨著白聖法師等人組成三個月的「中華民國佛教海外訪問團」，期間，在馬來西亞逗留兩周，並參訪馬六甲釋迦院暑假青年訓練班等活動，讓星雲法師發現馬來西亞佛教青年竟然很積極培養佛教青年。因此，歡喜的發願回台後，效仿馬來西亞佛教訓練營式培訓青年。⁵ 其三、1966 年大陸文革發動後，為「響應復興中華文化之號召，提高大專青年對佛學研究之興趣，以期文化復興，佛學昌明」而舉辦夏令營。⁶

鑑於以上因素，大專佛學夏令營的佛學濃味並不強，實質上，濃烈的還是佛教文化氣氛。由於，星雲法師將之視作為「復興中華文化」的一環，這也是當時政治環境下的一種運用。有鑑於此，營隊期間並無早

---

⁵ 〈六十年代〉，《星雲大師與馬來西亞》，馬來西亞佛光山、國際佛光會馬來西亞協會網址：http://www.blia.org.my/index.php?option=com_content&view=article&id=8:1963&catid=4:mastermalaysia&Itemid=9，2023.11.01。

⁶ 〈佛教新聞版〉，《菩提樹》第 200 期，台中：菩提樹雜誌社，1969 年 7 月 8 日，頁 52。

晚課誦的宗教性活動。相反，有各類的球類比賽。一直到第二期的夏令營才開始有宗教性質的體驗活動。⁷

在當時，「青年」是一個很敏感的名詞。尤其在威權與經濟不穩定的時期，星雲法師舉辦第一期夏令營，卻不為人理解，反遭到批評認為：「大專青年學佛只會糟蹋道場，損壞設備，又沒有定性，花錢不討好的事最好不要做。」結果，沒料到許多大專生也因參加與眾不同的「大專佛學夏令營」因而對佛教改觀。⁸

(二)組織佛光青年會，鼓勵成立佛學社

第一期「大專佛學夏令營」有了口碑，很自然吸引一大批的大專青年走出校園，尋求宗教性質的體驗。依據《覺世》報導第二期夏令營招生，依6月報名的統計，大專院校共42所，報名人數共609人。⁹這情況以當時而言，似乎可以說大專學佛運動的一項高峰指標，這股熱潮掀起各地佛教界及社會人士的關注。可是，接著面臨一個現實的考量「經濟」困難的問題。星雲法師唯有公開並在《覺世旬刊》發出呼籲，向海內外各界響應盼望十方濟助道糧。

為使佛光山「大專佛學夏令營」延續，星雲法師在結營典禮結束後，立即成立大專聯誼會，接著發起組織壽山青年團。¹⁰後續，開始往各個

⁷ 〈佛光快報點滴〉，佛光山大專佛學夏令營新聞組，高雄：佛光山，1970年，頁50。

⁸ 鄧子美、毛勤勇，《星雲法師八十·學者看大師》，台灣佛教叢書，台中：太平慈光寺，2007年，頁316-317。另，星雲法師能開辦「大專青年佛學夏令營」，最大的原因是：(一)獲得「青年救國團」執行長宋時選先生的同意，山門口掛救國團旗子，豁免政府當局的干涉。(二)高雄市救國團總幹事張培耕全力的護持。

⁹ 《覺世》第472號，高雄：佛光山，1970年6月21日。

¹⁰ 〈佛光快報專輯〉，《覺世》第474號，高雄：佛光山，1970年7月11日。

大專院校演講結緣。同時委派其弟子慧傳法師，組織佛光青年會，召集曾參加夏令營的學員加入，並有規劃的進行一系列的活動課程。佛光青年會服務團的妙凡法師，親臨訪問各大專院校的學員，給予輔導並鼓勵成立佛學社。依據交通大學蘇炳坤所言：

第二屆大專佛學夏令營結束兩個月後，佛光山的法師入校召集曾參加的夏令營同學，並鼓勵在學校組佛學社，之後，我們交大才成立「鐘鐸社」。¹¹

因此，隔年交通大學即成立鐘鐸社，淡江大學、中原大學、清華大學等，均在此時的前後，成立了學生自組的佛學社團（當時尚未隸屬道場社團）。

（三）佛光山夏令營後續的發展

由於數期的夏令營名額有限，但報名人數眾多。因此，各個大專生都要爭取名額，實為教內難得一見的知識青年的大聚會。而社會一般媒體均以大篇幅來報導此活動，由於迴響熱烈，發展太快，引起負面的議論。另，由於有眾多的流言蜚語，為避免遭受政府的不瞭解，對佛光山採取迫害行動，再加上經費拮据等因素，第六期夏令營就暫停不辦。依據參加第五期的台灣大學的陳肇壁指出，星雲法師及慈惠法師當時也交代停辦的因素：

星雲法師說：「我辦這個會賠錢，如果辦社會人士的活動，大家會供養功德金……。而學生就是沒錢，……要不然就是借貸來

¹¹ 蘇炳坤口述，筆者訪談，地點：玄奘大學圖書館，日期：2016年1月15日。

辦，這樣弄下去佛光山會很困難」。慈惠法師也特別交代不辦因素，最主要是經費拮据以及太多的爭議。¹²

佛光山回復主辦第六期夏令營，是相隔一年（1975）後才再辦。之後也因經費拮据，又暫停一年。一直到 1977 年為慶祝開山十週年，首度傳授「萬佛三壇大戒」暨再辦第七期佛光夏令營。而盧瓊昭（昭慧法師）就是此期的學員。

在當時的時空背景，倘若沒影響青年群體學佛，很快就會受到西方科技教育、乃至不自主的受到中國文化傳統下的薰陶，很有可能，不自覺會對佛教及僧侶所產生偏見與傲慢。如參加第二期的依空法師與第七期的昭慧法師，因為此夏令營，接觸了「正統佛教」，觀念大為改變，人生也大為翻轉，隨後二人出家。

1976 年 5 月，依空法師是第一位在佛光山披剃的大學畢業生，她是首開佛光大專學佛青年出家先例，¹³ 隨同她共十人一同依止星雲法師出家。以當時，對佛光山未來的發展具有指標意義。不僅提升了佛教信仰的文化層次，而出家人的學歷也逐漸提高，依據 1992 年台灣《時報週刊》報導¹⁴，台灣出家眾將近有上萬人，依統計調查，幾座重要的叢林道場中的出家眾，似乎是高學歷的佛教僧青年都在佛光山，可見星雲法師最早推動佛教青年化的遠見已有初步成果。參見【表 2】：

---

¹² 陳肇壁口述，筆者訪談，地點：臺北市慧炬雜誌社，日期：2016 年 1 月 3 日。

¹³ 《佛光山開山三十週年特刊》，高雄：佛光山文化事業，1996 年 5 月 16 日，頁 650。

¹⁴ 〈十二年歷史〉，《時報週刊》，1992 年 10 月 25 日，頁 31 日，頁 49。

表 2：1992 年叢林道場出家眾的學歷

1992 年叢林道場的出家眾學歷								
道場名稱	總數	男眾	女眾	大專	碩士	博士	出國	備註
高雄佛光山	851	168	683	89	11	0	47	五位分別在英國牛津、劍橋、美國耶魯、天普大學攻讀博士學位。
臺北農禪寺	60	不詳	不詳	23	1	1	6	
萬里靈泉寺	79	29	50	31	6	0	0	
嘉義香光寺	80	無	80	60	10	8	0	平均年齡只有 31 歲。

以 1980 年代來說，當時的台灣佛教已經走向精神實質的重大轉型。而青年學佛思潮和運動的興起，頗能反映當時台灣佛教的發展趨勢。後續，佛光山針對大專學佛青年的夏令營，也因經費拮据，斷斷續續的舉辦，但至少持續到 1995 年，一直到 2010 年，接引青年學佛的夏令營才轉型。參見【表 3】：

表 3：1969-2018 佛光山具代表性的青年營隊

1969-2018 佛光山具代表性的青年營隊		
主辦年份	名稱	人數
1969	第一期 佛光山佛學夏令營	84 位
1970	第二期 佛光山佛學夏令營	558 位
1971	第三期 佛光山佛學夏令營	200 人
1972	第四期 佛光山佛學夏令營	220 人
1973	第五期 佛光山佛學夏令營	200 人
1974	經費拮据等因素暫停 惠借場地予「台大晨曦學社」幹部培訓營	40 餘人
1975	第六期 佛光山佛學夏令營	200 餘人
1976	暫停	0
1977	第七期 佛光山佛學夏令營	100 餘人
1978	第八期 佛光山佛學夏令營	不詳
不詳	第八、九期 佛光山佛學夏令營	不詳
1979	第十一期 佛光山佛學夏令營	不詳
1980-1985	暫停	0
1986	佛光山夏令營	不詳
1987-1992	暫停	0
1993.03	佛光山北海道場佛學子冬令營	100 餘人
1994.01	佛光山北海道場佛學子冬令營	不詳
1995.07	佛光山夏令營	不詳
1996-2000	1996 暫停。1997 年封山；2000 年重啟山門	0
2009 (轉型)	青年寺院生活體驗營	不詳
	國際英語佛學生活體驗營	不詳

	國際傑出青年禪學營	不詳
	大專青年心靈成長營	不詳
	生命探索體驗營	不詳
2001-2018 迄今持續	國際青年生命禪學營	1500 人

四、佛光山道場從「多樣化」轉向「國際全球化」的趨勢

(一)成立「中國佛教青年會」受到阻擋

大專學生是「佛教青年」的一個新興群體。至於該如何迎接、培植與領導也是當時星雲法師的一個重大挑戰。星雲法師在《今日佛教》社論撰寫一篇，復興佛教的重要工作之一，即對於接引人間佛教青年思想的一個總結。¹⁵

為復興佛教，為推動大專青年認識人間佛教。星雲法師早在 1970 年的佛學夏令營之後，親臨各大專院校演講並鼓勵成立佛學社團，當時，並沒有要求成立隸屬佛光山的佛學社團。而是把視野放得更廣，並在 1975 至 1976 期間，一度有意組織全國性的「中國佛教青年會」，並在《覺世》雜誌鼓吹辦青年會，希望號召各界人士的認同。

筆者在蒐集文獻中發現，星雲法師有這視野，如前文所言，1963 年他曾到馬來西亞參訪，發現當地有許多佛教青年。原來，大馬佛教青年運動的創始人蘇曼迦羅比丘 (V. Sumangalo 1903-1963)，早在 1958 年就成立「全馬佛教青年會」，積極推動佛教青年化，以青年訓練班、以及

¹⁵ 〈接迎、培植、領導青年之道〉，《今日佛教》第 37 期，1960 年 5 月 1 日，今日佛教月刊社，頁 2。

各式各樣的營隊來培育佛教青年。星雲法師希望台灣佛教的前景亦如此。¹⁶ 因此，筆者推測星雲法師創辦大專佛學夏令營、成立大專聯誼會、壽山青年團、佛光青年會，乃至想成立全國性的「中國佛教青年會」這有部份的因素，都與他在馬來西亞參訪的最初心願有關。

在那個威權時代，要成立全國性的「佛教青年會」並不是一件容易事。星雲法師意識到會有人阻擋，甚至被質疑意圖越權，才會有多處的考量。一直到 1980 年才正式向政府提出申請。最終，還是受到「中國佛教會」領導人百般阻擋，並被扣上「分裂僧團」名義，向政府當局表達抗議，而政府當局為方便於政權之管控，希望將指揮系統單純化。於是，申請成立全國性的「中國佛教青年會」一事就不了了之。甚至，他還遭到「中國佛教會」的排擠，不讓他進入到佛教會的權力核心。¹⁷

由於受到「中國佛教會」的百般阻擋（解嚴前，各佛教寺院單位仍附屬中佛會下屬機構，包括佛光山的一個單位）無法成立。星雲法師只好轉移方向，把視野放在國際，1991 年 2 月 3 日在美國成立「國際佛光會」（中華總會），其組織性質與其他佛教會都屬全國人民團體，享有相同的權益。唯獨在組織規模與會員人數上更具世界性。¹⁸

(二)國際佛光青年團的成立

佛光青年團的成立，是在 1996 年 3 月佛光山西來寺承辦的「第一

---

¹⁶ 〈六十年代〉，《星雲大師與馬來西亞》馬來西亞佛光山國際佛光會馬來西亞協會網址：http://www.blia.org.my/index.php?option=com_content&view=article&id=8:1963&catid=4:masternmalaysia&Itemid=9，2023 年 11 月 1 日。

¹⁷ 昭慧法師演講：〈當代臺灣佛教的榮景與隱憂（上）〉，《弘誓雙月刊》第 64 期，中壢：弘誓文教基金會，2003 年 8 月，頁 56。

¹⁸ 中華佛光協會編，《中華佛光協會會員手冊》，臺北：中華佛光協會，1991 年，頁 38。

屆美加佛教青年生活營」的因緣。星雲法師在座談中指出：「想知道佛教的未來發展，一樣看佛教青年的表現」。這一席話，激發了當時每位青年人，對弘揚佛法的使命感，並懇求成立「佛教青年社團」。此項提案，立即受到星雲法師的支持。同一年 4 月 23 日，在馬來西亞舉辦的「國際佛光會第二屆第一次理事會」通過，因此，隸屬於國際佛光會的國際性青年社團於焉產生。¹⁹ 之後，中華佛光青年總團成立後，則在北、中、南、東區都有佛光青年團的聚點，影響青少年學佛。而佛光青年分團是從 15 至 35 歲，按年齡層次性質來分團。

接著，佛光山 2000 年重啟山門，2001 年就開始主辦大大小小的青年營隊。而影響最大的就是「國際青年生命禪學營」。其所接引青年人學佛不限於台灣，而是來自海內外的傑出青年，才有形成今天的「國際生命禪學營」。接著，也在 2004 年，在各大專院校成立隸屬佛光道場的「香海社」。

(三)入校成立道場社團

從前文可以悉知，星雲法師最初推動大專佛學夏令營後，並沒有把視野集中在院校裡。一直到 2004 年 9 月，則在佛光大學成立第一個隸屬佛光道場的「香海社」。至今社團運作已十四年。香海社團的成立，是以「服務性質」的社團來創立。目的則為影響現代青年瞭解人間佛教的觀念，以國際視野，擔任志工回饋社會。因此，香海社團的社務項目，除了社內的活動，其次是協助佛光山總會，以關懷人文、兒童課輔、老人關懷、養身與生命服務為導向。如到各區分院辦理偏遠社區下鄉、多元化等活動服務學習。

---

¹⁹ 佛光青年會網址：http://www.bliayad.org.tw/#about_us，2018 年 11 月 25 日。

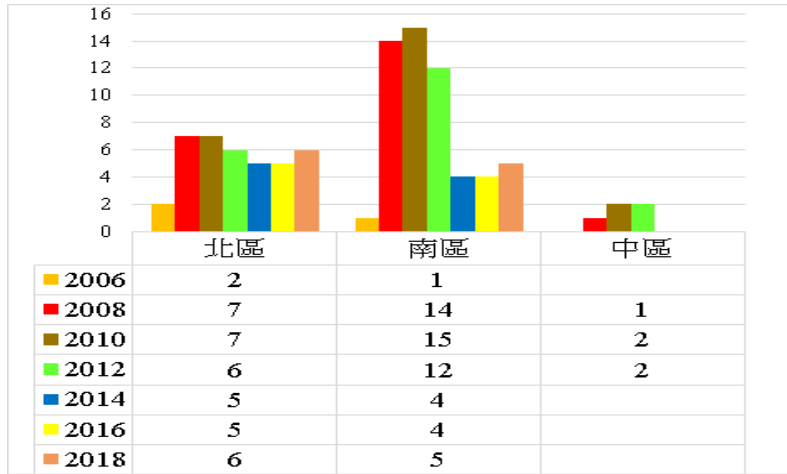
香海社在佛光大學成立後。相隔二年，佛光山分支在 2006 年開始，在各大專院校大力推動成立「香海社團」。兩年內，佛光青年團在十四所大學裡，成立了隸屬佛光道場的香海社團。之後，在全台灣共有 25 所大專院校已成立香海社。參見【表 4】與【圖一】：

表 4：2004-2018 年全台灣香海社團的概況。（筆者自行整理）

	隸屬佛光道場 分支	各大專院校「香海社團」	成立年份	現況
1	蘭陽別院	佛光大學，2013 年改為「三好學社」	2004.09	✓
2	高雄佛光山	高雄應用科技大學	2006	✗
3	新竹法寶寺	中華大學	2006	✗
4	南屏別院	輔英科大，今改為「三好學社」	2006.12	✓
5	台南講堂	崑山科技大學，今改為「三好學社」	2007.01.20	✓
6	桃園講堂	長庚大學（嘉義分校）	2007.01.25	✗
7	南台分院	南台科技大學	2007.01.20	✓
8	屏東講堂	大仁科技大學	2007.01.20	✗
9	惠中寺	嶺東大學	2007.01.23	✗
10	安國寺	東吳大學	2007.03.11	✗
11	台南講堂	嘉南藥理大學(2012.01 倒社)	2007.05.08	✗
12	新竹法寶寺	清華大學	2007.05.05	✗
13	基隆極樂寺	台灣海洋大學	2007	✓

14	普賢寺	逢甲大學	2007	✘
15		中山大學	2007	✘
16	南台分院	成功大學	2007.09.18	✘
17	嘉義圓福寺	南華大學，今為「三好學社」	2007.11.11	✓
18	台南講堂	中華醫事科大學，今「文殊香海社」	2008	✓
19	板橋講堂	東南科技大學	2008	✓
20	普門寺	台灣大學	2008	✘
21	嘉義圓福寺	吳鳳科技大學，今為「三好學社」	2008.05.17	✘
22	屏東講堂	屏東大學	2008.11.23	✘
23		屏教大學	2009	✘
24		屏東科技大學	2009	✘
25		慈惠醫護管理專科	2009.03	✘
26	苗栗佛光山大明寺	仁德醫專三好學社	2014.12.19	✓
註：尚在：✓ 倒社：✘ （9 個社尚存，16 個已倒社）				

圖一：2006 年至 2018 年，「香海社團」成長趨勢圖。(筆者繪圖)

如上圖表明顯看出，從 2009 年後，香海社無在各校持續成立。相反，在 2012 開始陸續的倒社。其因素，除了社會大環境的改變，更主要的是「香海」的社名，不太能讓人瞭解這社團的運作，甚至誤會是香功或制香社團。有鑑此，隸屬佛光道場的香海社與其他佛學社團一樣，都面臨無人、休社或倒社之問題。因此，以佛光大學做為開首的調整，在 2013 年改為「三好學社」，社務方向也隨著大環境的調整。接著輔英、崑山、吳鳳、南華等大學也改為「三好學社」，迴響尚佳。可見，佛光山也意識到這大環境的改變，以不斷的再次創新，才會出現具有口碑及影響力的「國際青年生命禪學營」。

(四)國際青年生命禪學營的開啟 (2010 年開辦)

自從佛光山 1997 年封山，2000 年重啟山門之後，星雲法師意識到現今的大環境與教育的變遷，人心價值觀道德良知低落，故以「慈悲為本、方便為門」，開始主辦一連串的青年營隊，而最具有口碑及影響力

是「國際青年生命禪學營」，這是在 2010 年，由慈惠法師帶領佛光山國際組妙凡、妙光等僧青年和佛光青年一起策劃。所規劃的課程內容分為「課程研習」（專題講座、生活體驗、心靈饗宴）及四天「環島參學」。參加的學員是 18-35 歲的全球優秀青年。由於，第一次的主辦得到熱烈迴響。接著，連續每年都有世界各地，上千餘名的大學、碩、博士生學員及不同宗教信仰的青年報名參加，而被錄取的新增到 1500 名，迄今仍持續，吸引海內外的青年參加。可見，佛光青年是朝向「多樣化」、「國際全球化」風格的特色為勝。

盱衡星雲法師推動「佛教青年化」的史跡，最初從宜蘭雷音寺起始的發展，再開創佛光山、各分支、佛陀紀念館等。並引用各種現代傳播科技的經營策略方式佈教，以現代「文藝化、電影化、人間化、國際化」為發展目標，舉辦各項文化、藝術、教育等活動，吸引大量的老、中、少年學佛。雖然屢屢招致保守人士的非議，但後來也發展到各大寺院教團所仿效。

綜上，星雲法師推動佛教青年化，到熱烈的迴響，筆者推測主要的因素有三：一、資源豐富：自從擴展全球化，人數龐大，經濟力雄厚，社會服務方面的績效也大為提高。能夠提供全球青年，擴展國際與世界觀的視野，建立和諧的人我關係的人生觀。二、課程活動生活化及現代化：除了在寺院體驗現代化的生活禪，全程免費的環島的資源，更能夠學習到對未來人生有實質幫助的內容，因而吸引許多海外的年輕朋友參加。三、具有國際交流平臺：參加的學員，都來自全球五大洲不同膚色、種族、語言的各國青年聚集一週，共同生活與學習，藉由不同思維、風俗、生活習慣等注入新的刺激，讓青年能瞭解自己的缺點並尋求提升至更高層次，並藉由交流，提升認知與國際觀，共同成長；而青年間由此建立友誼。

由上可知，星雲法師所推動佛教青年化的策略，一直以來，在佛教界都是獨特與創舉。倘若沒有他的勇氣、智慧和毅力的創新與改革，也就沒有今天的佛光山、全球佛光分院、佛陀紀念館等等。更不會有這機會，讓新時代的青年群體學佛，把佛法分散到全國的各個領域階層，影響海外青年學佛的風潮。有鑑於此，此可稱為星雲法師最早推動佛教青年化的遠見之果實。

五、結語

從長期臺灣整體佛教的發展結構和趨勢來觀察，隨著時空的演進，經濟發展、教育環境也不斷在改變。每個時期、階段所面對的問題和考驗也大不相同。然而，每一次的考驗，無非是在解決、克服與超越有限性，創造新的機會。但在實質問題是同等，無法永遠保持在高峰期。尤其現社會的現代化轉型，更重要的是臺灣面臨近二十年來經濟成長衰退、少子化、教育資源分配不均等問題，現今的大學生都被要求必需要獨立自主，以賺取自己的學費、生活費或其他娛樂開銷。或同時學習多項技能，考取多項證書、獎狀或證照等，為未來職涯規劃做準備。

因此，如果佛教道場推動的活動，無法讓這些大專生感受到即時的幫助和立竿見影的效果，或提供和滿足發展創意、交友和實現自我的平臺等，他們參與的程度、投入的時間和精神就會被上述現實生活等問題排擠。這時就需要同儕朋友的關心，或是本身就是來自佛教家庭、有著堅定信仰的大專生，才較容易支持和參與佛教道場的青年活動。

宗教作為一種意識形態，務必要與社會生產力和人們生活緊密關係，長期關懷與策劃佛教青年之活動，有助於青年們的生命成長及對未來人生有實質的幫助和提升等作用。如此才能拓寬佛教道場自身生存和發展空間，進而才能影響大專青年群體學佛。基於透過田調與深入訪談

分析：

(一)從全球現代化的發展趨勢來看，在科技和知識快速發展的世界中。同時，世界各地宗教多元化的不斷開展，互相之間存在著激烈的競爭，特別是新興宗教越來越多。佛教要想在現代社會平臺上立足穩固繼續發展，就要不斷的對自身的教義和內容方式調整及進行大膽的改革和創新與社會緊密結合，如在傳播的方法及手段上，必要注入現代因素。尤以在社會主義與現代化衝擊的近時期，現世代年輕人掌握了更多的科學和技術，若佛教在傳播上無法融入現代化的社會平臺中，是很難引發青年興趣，自然受大環境淘汰。

(二)佛教道場無論是朝向「多樣性」、「國際化」、「現代化」，都是為了適應社會巨大的轉型需要的背景下，採取的一種新的方式發展，以最有適應性、開創性、彈性以及消融性的走出寺院，走向社會，融入生活，善用現代網絡科技的傳播，擴展國際與世界觀的視野，進而走向國際，使之紮根異域。如此才有利於佛教的傳播與教化性和被認識。

總體而言，星雲法師其一生致力於推動和探索與具體實踐人間佛教的傳播，終身以弘揚人間佛教為使命。由此，佛光道場推動「大專青年學佛」的轉變，已具備「人間佛教」的社會化傾向，其價值首要有利於社會的整合功能。其要是道場傳播與傳承的發展功能。佛光道場最大特色在於價值觀念多元化，社會快速變遷的階段，以多樣化、國際全球化來培育、物色來自海內外的傑出青年。讓青年能瞭解自己的缺點並尋求提升至更高層次，並藉由交流提升認知與國際觀，建立和諧的人我關係的人生觀。如此才能有效的邁進新時代的現代化發展，更堅定人間佛教路線，以內涵、更有質量的拓寬自身生存和發展空間。

參考書目

一、專書、叢書

星雲，《往事百語》，臺北：佛光出版，1999年。

鄧子美、毛勤勇，《星雲法師八十·學者看大師》，台灣佛教叢書，台中：太平慈光寺，2007年。

二、論文集

丁敏，〈台灣社會變遷中的新興尼僧團——香光尼僧團的崛起〉，《1996年佛學研究論文集：當代台灣的社會與宗教·1》，臺北：佛光出版社，1996年8月。

三、特刊、雜誌、手冊

〈十二年歷史〉，《時報週刊》，1992年10月25日，頁31。

〈佛光快報專輯〉，《覺世》第474號，高雄：佛光山，1970年7月11日，頁2。

〈佛光快報點滴〉，佛光山大專佛學夏令營新聞組，高雄：佛光山，1970年，頁50。

〈佛教新聞版〉，《菩提樹》第200期，台中：菩提樹雜誌社，1969年7月8日，頁52。

〈接迎、培植、領導青年之道〉，《今日佛教》第37期，今日佛教月刊社，1960年5月1日，頁2。

《佛光山開山三十周年特刊》，高雄：佛光山文化事業，1996年5月16日，頁650。

《覺世》第472號，高雄：佛光山，1970年6月21日。

中華佛光協會編，《中華佛光協會會員手冊》，臺北：中華佛光協會，1991

年，頁 38。

昭慧法師演講：〈當代臺灣佛教的榮景與隱憂（上）〉，《弘誓雙月刊》第 64 期，中壢：弘誓文教基金會，2003 年 8 月，頁 56。

四、網絡

〈六十年代〉，《星雲大師與馬來西亞》馬來西亞佛光山、國際佛光會馬來西亞協會網址：http://www.blia.org.my/index.php?option=com_content&view=article&id=8:1963&catid=4:masternmalaysia&Itemid=9，2023.11.01。

佛光青年會網址：http://www.bliayad.org.tw/#about_us，2023 年 10 月 25 日。

五、口述訪談

蘇炳坤口述，筆者訪談，地點：玄奘大學圖書館，日期：2016 年 1 月 15 日。

陳肇壁口述，筆者訪談，地點：臺北市慧炬雜誌社，日期：2016 年 1 月 3 日。