

從「青年佛教」之精神 看印順學派的歷史發展*

張辰瑋**

摘要

印順導師曾撰寫《青年的佛教》一書，以「青年精神」闡揚佛陀本懷與初期大乘佛教的興起，並鼓勵佛教青年以此精神重振中國佛教。自太虛大師始，近代中國佛教與戰後台灣佛教的改革，也大多是由青年僧、青年居士領導，由此可知「青年佛教」不僅是人間佛教所推崇的精神，亦是此運動得以開展的動力來源。其中，以「推廣印順導師人間佛教思想」為宗旨所形成的印順學派，在 1970-2000 年間逐漸成形時，青年僧的推動更是其得以發展的關鍵因素。

本文的寫作目的，是以「青年佛教」之精神，探討太虛大師、印順導師等人間佛教的開拓者，以及傳道法師、宏印法師、昭慧法師、性廣法師等印順學派的法將，在其青年時代如何改革佛門時弊、發揚人間佛

---

* 本文之初稿，曾宣讀於佛教慈濟慈善基金會主辦之第二十二屆「印順導師思想之理論與實踐——藥師法門與臺灣佛教醫療」國際學術會議（花蓮：佛教慈濟慈善基金會，2024 年 8 月 24-25 日）。承蒙會議主持人侯坤宏教授，以及在場的林建德教授提供本文修改之建議，特此致謝。

** 國立台北教育大學台灣文化研究所碩士生

教的入世精神，因而在時代變動之際，為佛教帶來一番新氣象。本文預計從反抗教界保守勢力、改革佛門時弊、參與社會運動、推廣青年學佛等方面，論述上述幾位法師如何符應時代精神、發揚人間佛教，終使印順學成為台灣佛教中的顯學之一。

關鍵詞：青年佛教、傳道法師、宏印法師、昭慧法師、性廣法師

An Analysis of the Yin-shun School's Historical Evolution Through the Lens of “Youth Buddhism” Ideology

Chang, Chen-wei*

Abstract

Master Yin-shun (印順導師) authored the influential work *Youth Buddhism* (《青年的佛教》), in which he employed the paradigm of “youth consciousness” to elucidate both the Buddha’s original pedagogical intent and the emergence of early Mahayana Buddhism, while advocating for contemporary Buddhist practitioners to harness this ideological framework in the revitalization of Chinese Buddhism. Since the era of Master Tai-hsu (太虛大師), the modernization of Chinese Buddhist thought and subsequent religious reforms in post-war Taiwan have been predominantly spearheaded by the emerging monastic and lay practitioners. This demonstrates that *Youth Buddhism* functions not merely as an ideological underpinning of Humanistic Buddhism (人間佛教), but as a fundamental catalyst for this religious movement. Notably, between 1970 and 2000, during the formation of the Yin-shun school (印順學派), the advancement of young monastic practitioners proved instrumental in promoting Master Yin-shun’s perspectives on Humanistic Buddhism.

This research employs the theoretical framework of *Youth Buddhism* to examine the contributions of Humanistic Buddhism’s pioneering figures, including Masters Tai-hsu and Yin-shun, alongside prominent Yin-shun

---

* The Master’s degree Student of National Taipei University of Education, Graduate School of Taiwan Culture.

school practitioners: Venerable Chuan-tao (傳道法師), Venerable Hung-yin (宏印法師), Venerable Chao-hwei (昭慧法師), and Venerable Shing-kuang (性廣法師).

The study investigates their methodological approaches to addressing contemporary Buddhist deficiencies during their formative years, their perpetuation of Humanistic Buddhism's youth-centric principles, and their strategies for fostering Buddhist innovation within evolving temporal contexts. This analysis specifically examines how these religious leaders aligned with contemporary societal values and advanced Humanistic Buddhism through four primary vectors: resistance of traditional conservatism, reformation of conventional Buddhist practices, engagement in social movements, and development of youth-oriented Buddhist education. These collective efforts ultimately established Yin-shun school(印順學) as a pre-eminent school in Taiwanese Buddhism.

Keywords: Youth Buddhism, Ven. Chuan-tao, Ven. Hung-yin, Ven. Chao-hwei, Ven. Shing-kuang.

一、緒論

(一) 研究動機與目的

人間佛教的精神乃是時代精神，而青年人往往是最能夠緊緊跟隨時代脈動的一群人。印順導師作為人間佛教的播種者，在其著作中時常提倡青年佛教的精神，並認為唯此青年佛教可以契合時代精神，使佛教在環境的無常變化中，仍具有不斷自我更新的能量。若從歷史的角度，縱觀近代中國佛教的改革、戰後台灣佛教的復興、以及 1970 年代以後印順學派的興起，都會發現「佛教青年」在這些時代關口，扮演著主導性的角色。因此筆者以為，在人間佛教興起的過程中，不僅「青年佛教」的精神是其重要的願景，「佛教青年」也在事實上扮演了舉足輕重的角色。

1973 年，在印順導師出版完《妙雲集》叢書之後，在教界與學界中，研究印順思想的趨勢已蔚然成風，也出現許多自願弘傳印順思想的學生與道場。1999 年，佛教學者藍吉富在編撰《台灣佛教辭典》時，首度提出了「印順學派」的概念，並將印順學派分為「傳道一系」、「宏印一系」、「昭慧一系」、「台灣地區的其他弘揚者」、「海外的弘傳者」等支系；¹（後來在 2013 年正式出版的《台灣佛教辭典》中，改成「傳道一系」、「宏印一系」、「昭慧、性廣一系」、「厚觀主持之福嚴佛學院及正聞出版社」等類別。）² 在藍吉富的分類中，傳道法師、宏印法師、昭慧法師、性廣法師等自成體系的弘傳者，皆年少有為，青年時代即有法將之風，而成為支系的開創者，由此可知，在印順學派興起的歷史進程中，佛教青年的推動至關重要。印順導師在敘述印度佛教史時，認為大乘思想的興起，與具有「青年佛教」精神之「佛教青年」的倡導密不可分；筆者以為，

¹ 妙心雜誌編輯部，〈《台灣佛教辭典》選刊〉，《妙心》第 40 期（1999 年 4 月），頁 16-18。

² 藍吉富主編，《台灣佛教辭典》（台南：妙心，2013 年），頁 149-151。

印順學能夠在 1970-2000 年間興起，具有「青年佛教」精神之「佛教青年」亦功不可沒。

本文第一章先整理印順導師著作中「青年佛教」的含意；並在第二章，以太虛大師與印順導師為例，說明近代中國佛教改革中的青年精神；第三章至第六章則會分別敘述，在解嚴前後的時代變局中，傳道法師、宏印法師、昭慧法師、性廣法師等印順思想私淑者，如何在青年時代就擔起如來家業、改革佛門，一方面成就了印順學的興起，另一方面也使得人間佛教的青年精神不減；第七章，筆者則會以今日之佛教青年的視角，回頭審視過往改革前輩們值得被傳承的青年精神。

(二) 人間佛教的青年精神

印順導師在 1942 年出版的《印度之佛教》一書，乃導師與太虛大師思想出現分流之標誌，亦是導師公開提倡「人間佛教」之起點。³ 印順導師在《印度之佛教》中，一開始就以人的年齡來比喻印度佛教的演變：「印度佛教凡經五期之演變，若取喻人之一生，則如誕生、童年、少壯、漸衰而老死也。」⁴ 並把大乘佛教的興起比喻為「印度佛教的少壯時期」，是「菩薩為本、大小兼暢」的全盛時期；而在討論部派時期上座部與大眾部的分歧時，導師亦提到「以上座多耆年，急於己利；重律則貴乎受持，謹嚴篤實是所長，而常失於泥古。大眾多少壯，重於為人；重慧則貴乎巧便，發皇揚厲是所長，而常失於好異。」⁵ 以「耆年」和「少壯」

³ 印順導師在《印度之佛教》中雖未直接提及「人間佛教」一詞，但在此書自序中，導師提到他在《阿含經》中，讀得「諸佛皆出人間，終不在天上成佛也」一語時，喜極而泣，並認定此為釋尊本懷。因此筆者認定，導師在本書中，首度言明將「佛在人間」作為其思想的核心。

⁴ 釋印順，《印度之佛教》（新竹：正聞，1985 年），頁 8。

⁵ 此處，導師在評論上座部與大眾部的根本分裂時，以「耆年與少年各有其長短」來比喻兩派各自有其偏狹之處；不過日後講到大乘佛教的發展時，導師

的年齡差異來區分上座部與大眾部的特色。因此自《印度之佛教》一書始，導師便以「少壯之佛教」的精神，作為其心目中佛教理想的樣貌，並直言依據歷史事實，大乘佛教便主要是由少壯青年所發揚光大的。

1950年，印順導師出版《青年佛教與佛教青年》一書，包含〈青年佛教運動小史〉、〈青年佛教參訪記〉兩篇文章，以文學的筆法，重寫《華嚴經·入法界品》中文殊南行與善財五十三參的故事。導師在書中使用「世界佛教青年大會」、「佛教宣傳年」、「巡迴宣教團」、「青年宣教師」等朝氣蓬勃的新興詞彙，比喻華嚴法會、文殊南行的場景；且作豪放獅子吼，直言：「真佛教之新生，佛教青年事也！」⁶ 在《青年佛教與佛教青年》一書中，印順導師說，文殊菩薩被稱為妙德童子，善財也被經文稱為童子，不只是因為他們年紀輕，而是因為他們有著一顆赤誠的童子之心，願意真誠無畏地為眾生去尋訪善知識、實踐普賢行，所以當文殊激勵善財前去參訪善知識時，書中寫到文殊菩薩說：「善財！我今天很歡喜，因為你將要與我一樣，被人稱美為永久的童年！」⁷ 導師因此稱讚文殊和善財的童真精神，乃是為法勇猛精進的精神，值得今日之佛教青年效仿。1970年代，導師在編撰《妙雲集》時，將《青年佛教與佛教青年》一書，與他在1957年為青年寫的兩本佛學教科書——《初級佛學教科書》、《高級佛學教科書》，合輯成《青年的佛教》一書，再度表明他對於青年佛教之精神的重視。

1989年，當印順學與人間佛教思想已經逐漸被學界予以重視時，印順導師撰寫了〈契理契機之人間佛教〉一文，重申其人間佛教思想的要旨。文中在闡述人間佛教的思想精髓時，以「少壯的人間佛教」為標題，

仍以「耆年」形容聲聞的心態，以「少年」形容菩薩的心態，就具有更明顯的褒貶之意了。參：釋印順，《印度之佛教》，頁99-100。

⁶ 釋印順，《青年的佛教》（新竹：正聞，1973年），頁11。

⁷ 釋印順，《青年的佛教》，頁26。

主張人間佛教的精神，便是以佛教少壯時期的初期大乘精神為主。導師在文中寫道：

從印度佛教的興起、發展、衰落而滅亡，我譬喻為：「正如人的一生，自童真、少壯而衰老。童真充滿活力，是可稱讚的，但童真而進入壯年，不是更有意義嗎？壯年而不知珍攝，轉眼衰老了。老年經驗多，知識豐富，表示成熟嗎？也可能表示接近死亡。」存在於世間的，都不出「諸行無常」，我以這樣的看法，而推重「佛法」與「初期大乘」的。童真到壯年，一般是生命力強、重事實，極端的成為唯物論，唯心論是少有的。由壯年而入老年，內心越來越空虛（所以老年的多信神教），思想也接近唯心（唯我、唯神）論。是唯心論者，而更多為自己著想。為自己身體的健在著想，長生不老的信行，大抵來自早衰與漸老的。⁸

導師認為，少壯時期的印度佛教重事實、重人間，因此發展出了契合佛陀本懷的初期大乘思想；而老年時期的印度佛教則因為生存的焦慮，陷入了梵化、天化、婆羅門化的陷阱中，反而使得佛教在印度消亡。因此若要復興中國佛教，必定要重視少壯佛教之精神，如此發展的人間佛教才會契理又契機。

二、近代中國佛教改革中的青年精神

生長在二十世紀早期的印順導師，之所以會終生提倡這種革命性的青年精神，便是體現出了近代中國佛教改革的精隨。近代中國佛教的改革，乃至戰後台灣佛教的復興，就如同《印度之佛教》中所言印度初期

---

⁸ 釋印順，〈契理契機之人間佛教〉，收入《華雨集》第四冊（新竹：正聞，1993年），頁46。

大乘之興起一樣，是由楊仁山（1837-1911）、歐陽漸（1871-1943）等青年居士領頭；接之太虛大師（1890-1947）、大勇法師（1893-1929）、法舫法師（1904-1951）等青年僧創立佛教教育機構，首度提出「佛教革命」一說。戰後，慈航法師（1893-1954）、印順導師（1906-2005）、東初法師（1908-1977）將人間佛教的精神帶到台灣來，相續改革燈火；台灣經濟起飛時，星雲法師（1927-2023）、聖嚴法師（1931-2009）、證嚴法師（1937-）等青年僧又創立了新的教團，為台灣佛教注入新的時代精神，終使人間佛教之精神在台灣百花齊放。

此百餘年來，改革中國佛教之青年俊傑不及備載，以下僅以提出「佛教革命」一說的太虛大師，與確立「人間佛教」一詞精神的印順導師為例，說明近代中國佛教改革中的青年佛教精神。

（一）太虛大師的青年佛教精神

太虛大師於 1890 年（光緒十五年⁹）出生於浙江海寧，俗名呂沛林。大師因小時候體弱多病，主要受學於私塾，1904 年（14 歲）時於浙江吳江小九華寺依止士達法師出家，法名「唯心」，後自號「太虛」。1907 年（17 歲）時，太虛大師於慈谿西方寺閱藏，此時也開始閱讀維新派與革命派的著作，並與革命黨人往來；1909 年（19 歲）時，大師至楊仁山創辦的南京祇園精舍就讀，學習英語與閱讀托爾斯泰、巴枯寧、馬克思等外國思想家的著作。¹⁰

辛亥革命後，1912 年（22 歲）中華民國建立，太虛大師面見孫中山，並在南京成立中華佛教協進會。在楊仁山的支持下，22 歲的太虛大

⁹ 太虛大師是於舊曆己丑年十二月十八日生，換算成新曆則是 1890 年 1 月 8 日，故是光緒十五年底。參：釋印順，《太虛大師年譜》（新竹：正聞，1973 年），頁 19。

¹⁰ 釋印順，《太虛大師年譜》（新竹：正聞，1973 年），頁 19-50。

師在南京金山寺主持佛教協進會的會議時，以楊仁山、太虛為首的佛教改革派，直斥子孫廟的問題，欲將金山寺作為興辦佛教教育的場所，因此與金山寺住持方以及保守派打了起來，史稱「大鬧金山寺」，從此太虛佛教改革的名聲就傳出去了。隔年（23歲），太虛大師在上海靜安寺，正式提出學理革命、財產革命、組織革命的口號（後世稱之為「教理、教產、教制」革命），從此開始了大師的佛教革命生涯。¹¹

在1937年（47歲）中日戰爭爆發以前，太虛大師已主持過閩南佛學院（1927-1933年）、設立武昌佛學院（1922年）、世界佛學院（1929年）、漢藏教理院（1932年）等佛教教育機構；創辦《海潮音》（1920年）、《佛化報》（1924年）、《佛化新青年》（1923年）¹²等佛教刊物；並分派弟子至日本、西藏、印度、錫蘭等地進行考察，其「世界佛教運動」也為後來的印順導師打開了研究佛教的學術視野。¹³

---

¹¹ 太虛大師在《自傳》中寫道：「上海開八指頭陀追悼會於靜安寺，我撮佛教協進會的要旨，演說佛教的學理革命、財產革命、組織革命以抒所悲憤。佛學叢報為文抨擊，我作『敢問佛學叢報』以駁難，亦為辛亥革命中佛教波瀾的尾聲。」引自：釋太虛，《太虛大師自傳》，收入《太虛大師全書》，第29冊，（台北：善導寺，1980年），頁204。

¹² 1917年（民國六年），陳獨秀在北京大學發行《新青年》，引發當時文化圈的關注。故太虛大師的門人張宗載、寧達蘊等人，在大師的支持下，於1923年在北平成立新佛教青年會，後改名佛化新青年會，並發行《佛化新青年》月刊。參：釋慈怡主編，《佛光大辭典》（高雄：佛光，1997年），頁2612。

¹³ 太虛大師在1921-23年間，兩度派遣大勇法師（1893-1929）到日本學習東密；1925年，太虛大師再度派遣以大勇和法尊法師（1902-1980）為首的「留藏學法團」到西藏學習藏傳佛教；後大勇將《菩提道次第略論》翻譯成漢文，法尊將宗喀巴的《菩提道次第廣論》翻譯成漢文，1932年太虛大師便依此成果於重慶創立漢藏教理院。1940年代戰爭期間，太虛大師仍想取法於印度、南傳佛教，故於1943年派法舫法師（1904-1951）至印度學習梵文、巴利文；1946年轉往錫蘭學法；法舫回中國後，於西安籌建巴利三藏院。這些來自英

太虛大師作為清末民初的青年革命僧，其革命精神與青年精神是與其時代緊緊相連在一起的。當 1925 年孫中山在北京去世時，留下了「革命尚未成功，同志仍須努力」的遺言；太虛大師也於 1937 年時，撰寫〈我的佛教革命失敗史〉一文，以己之失敗經驗勉勵後進。¹⁴ 1923-24 年間，在梁啟超、胡適、陳獨秀等新文化運動知識份子中爆發了「科學與玄學的論戰」，時人紛紛撰寫〈科學與人生觀〉等文章；太虛大師於 1924 年亦寫了〈人生觀的科學〉一文，加入了當時的論爭之中，後來便依此提出「人生佛教」的思想，對治當時偏重老年、死亡、鬼化的民間佛教。¹⁵ 因此可以說，太虛大師的佛教革命與人生佛教，便是那個時代的青年佛教體現出的時代精神。

(二) 印順導師的青年佛教精神

印順導師於 1906 年（光緒三十二年）出生於浙江海寧，俗名張鹿芹。小時候因為家貧，只有國小畢業；1930 年（24 歲）印順導師於福建普陀山福泉庵依止清念法師出家；隔年（25 歲）戒後至太虛大師主持的閩南佛學院求學；1932 年（26 歲）至佛頂山慧濟寺閱藏。此後，在太虛大師命下，1934 年（28 歲）導師至武昌佛學院擔任研究員；1938 年（32 歲）至漢藏教理院教授中觀學；1941 年（35 歲）任四川合江法王學院導師，後改任院長。¹⁶

印順導師思想的轉變與確立，是在中日戰爭期間，於 1942 年（36 歲）完成的《印度之佛教》便是最重要的里程碑。在《印度之佛教·自

文、日文、藏文、梵文、巴利文的研究與翻譯成果，對後來印順導師認識世界佛學研究成果、與研究印度佛教發展有著不可磨滅的貢獻。

¹⁴ 釋太虛，《太虛大師自傳》，頁 62-63。

¹⁵ 釋太虛，《太虛大師自傳》，頁 528-529。

¹⁶ 參：印順文教基金會：「印順導師略譜」。網址：<https://www.yinshun.org.tw/yinshun/chronicle.html>，2024 年 6 月 25 日瀏覽。

序》中，導師提到 1938 年（32 歲）時，因為梁漱溟（1893-1988）的拜訪，使得他深刻思考佛法對於人間的意義，因而確立了其「人間佛教」的思想：

二十七年冬，梁漱溟氏來山，自述其學佛中止之機曰：「此時、此地、此人」。……時治唯識學，探其源於《阿含經》，讀得「諸佛皆出人間，終不在天上成佛也」句，有所入。釋尊之為教，有十方世界而詳此土，立三世而重現在，志度一切有情而特以人類為本。釋尊之本教，初不與末流之圓融者同，動言十方世界，一切有情也，吾為之喜極而淚。¹⁷

在《印度之佛教》中，導師將晚期大乘和密教視為老年時期、被天化、梵化的佛教，並認為中國佛教的圓融特質反而是其衰老的象徵。因而，此書成為印順導師與太虛大師思想產生分流的起始點，面對太虛大師的質疑，青年時代的印順導師抱持著「吾愛吾師，吾更愛真理」的態度謙恭辯駁，但其思想革命性的鋒芒已經明顯可見。¹⁸

1952 年（46 歲）之後，印順導師輾轉來到台灣，因不願陷入教界的政治鬥爭，在創辦了新竹福嚴佛學院和台北慧日講堂後，便長期閉關與著書立說。導師後來在 1973 年出版《妙雲集》與 1993 年出版《華雨集》，使得印順學在 1970-90 年代逐漸成為一家之言，時逢台灣政治、經濟上的變動，其思想又成為新一代佛教青年的改革動力泉源。1989 年（83 歲）寫作〈契理契機之人間佛教〉一文時，印順導師已年過八十高齡，但在文末，導師仍以「少壯之佛教」的精神表明心跡：

從印度佛教思想的演變過程中，探求契理契機的法門；也就是揚

---

¹⁷ 釋印順，《印度之佛教》，頁 1。

¹⁸ 釋印順，〈遊心法海六十年〉，收入《華雨集》第五冊（新竹：正聞，1993 年），頁 14-17。

棄印度佛教史上衰老而瀕臨滅亡的佛教，而讚揚印度佛教的少壯時代，這是適應現代，更能適應未來進步時代的佛法！現在，我的身體衰老了，而我的心卻永遠不離（佛教）少壯時代佛法的喜悅！願生生世世在這苦難的人間，為人間的正覺之音而獻身！¹⁹

印順導師雖然 1952 年來到台灣時已經 46 歲了，後來當導師享譽國際時，更是時常以「教界長老」、「百歲人瑞」的形象被提起。但縱貫導師一生，不論是其著作中所推崇的「印度佛教的少壯時代」、「文殊與善財的童子精神」，或者是其與青年學子的往來，無不呈現出其童真之心未泯的思想活力、與從未退轉的振興佛教之志。無怪乎昭慧法師會在其為導師寫的傳記《人間佛教的播種者》中，盛讚導師說：

印公已老，但容受新時代訊息的敏銳觸角並未萎縮。在每一個世代，老人而不成為打壓革命的「保守上座」者，幾希！連年少時叱吒風雲的革命健將，都很少逃過這個社會法則；但從不把「革命」掛在嘴邊的印老人，卻以他永遠天真而有創發力的心靈，打破了這個法則。智慧第一的文殊菩薩稱美善財童子：

「你要與我一樣的被人稱美為永久的童年！」

我相信，倡導「青年佛教」的印公導師也將被世人稱頌為永遠的，悲智莊嚴的青年！²⁰

三、人間佛教淨土之路——傳道法師

傳道法師於 1941 年出生於台南白河，俗名朱清溫。因父親早逝，傳道法師在 1953 年（12 歲）小學畢業後即輟學，到高雄鐵工廠擔任學徒，

---

¹⁹ 釋印順，〈契理契機之人間佛教〉，收入《華雨集》第四冊，頁 69-70。

²⁰ 釋昭慧，《人間佛教的播種者》（台北：東大，1997 年），頁 6。

因接觸高雄佛教堂的法師而皈依佛教。退伍後，1964年（23歲）於高雄宏法寺依止開證法師出家。傳道法師出家後，於1964-67年就讀戒光佛學院，1967-70年就讀中國佛教研究院。在這期間，從1966年（25歲）起，傳道法師便受邀到大專佛學社團及佛學冬、夏令營擔任講師，後來法師在主持台南妙心寺之後，亦主辦多場夏令營與頒發獎學金，鼓勵青年與兒童可以來到寺裡接觸佛教。²¹

傳道法師的師父開證法師是高雄大崗山派的領袖人物，但傳道法師認為師父容易受到世俗影響，甫出家就有自己的叛逆性。傳道法師在就讀佛學院期間接觸到印順導師的著作，並在1967年（26歲）第一次面見印順導師後，就將宣揚與實踐人間佛教作為自己一生的職志。²²

1973年（32歲），開證法師受託兼任台南妙心寺住持，派傳道法師至妙心寺擔任副住持，實際負責寺務。傳道法師主持妙心寺後，主張人間佛教的要旨為「此時、此地、此人的關懷與淨化」，因此開始協助帶領台南附近的大專佛學社團與社區營造，並於1975年創辦妙心幼稚園、1979年成立「光明護法會」（後更名「維鬢傳道協會」）、1980年成立「慈恩婦女會」（後更名「慈恩護法會」）、1987年成立「法雲文教基金會」，後來皆成為南台灣地區重要的佛教組織。²³

1984年（43歲），開證法師在妙心寺籌組「中華佛教百科全書委員會」，希望能透過編撰百科全書，增進佛教知識的系統化，但因為希望3年就看到成績，反而被編輯團隊給蒙騙。傳道法師後來提出20年計畫，

---

²¹ 釋傳道口述，闕正宗、卓遵宏、侯坤宏訪問，《人間佛教的理論與實踐：傳道法師訪談錄》（新北：國史館，2009年），頁53-54。

²² 釋傳道口述，闕正宗、卓遵宏、侯坤宏訪問，《人間佛教的理論與實踐：傳道法師訪談錄》，頁154-161。

²³ 釋傳道口述，闕正宗、卓遵宏、侯坤宏訪問，《人間佛教的理論與實踐：傳道法師訪談錄》，頁213-235。

並聘請佛教學者藍吉富來擔任總編輯。1994年《中華佛教百科全書》出版，此後，又陸續於2000年出版《印順·呂澂佛學辭典》；2013年出版《台灣佛教辭典》，「印順學派」一詞便是在此被首次提出。²⁴ 傳道法師藉著「中華佛教百科文獻基金會」，協助台灣佛教知識的系統化與普及化，並與藍吉富、楊惠南、邱敏捷、闕正宗、侯坤宏、林建德等印順學相關研究學者都有往來，對於推進印順學的學術化進程功不可沒。

除了經營妙心寺，傳道法師對於人間淨土的視野，也讓其關懷視角延伸到環保、選舉文化、動保等領域。1987年（46歲），傳道法師在林俊義、陳玉峯等生態學者的影響下，開始投入環保運動，四處演講佛法與環保之間的關聯，並舉辦生態研討會、生態之旅，被稱為台灣佛教的環保先鋒。1991年（50歲），傳道法師與法雲文教基金會響應「淨化選風」運動，並擔任台南地區籌備委員會的負責人。1992年（51歲），傳道法師響應昭慧法師的反挫魚運動，開始關懷動保問題，並於2005-11年期間接任關懷生命協會理事長。2001年（60歲），昭慧法師在「第二屆印順導師思想之理論與實踐研討會」上，宣布廢除八敬法，傳道法師就作為比丘代表之一，在現場參與撕除八敬法，並在會後撰文支持此運動，將此運動稱之為「台灣佛教比丘尼的獨立宣言」。²⁵

傳道法師青年時代的叛逆性格，一直持續到成為教界長老，依舊是少數願意「講真話」、「為不公站出來」的法師。2014年（73歲）傳道法師因病驟逝，身旁學生都感到很愕然，在大家的憶念中，傳道法師直到生前最後幾天依舊充滿活力，可見法師不屈的「青年精神」貫徹其一生。

---

²⁴ 釋傳道口述，闕正宗、卓遵宏、侯坤宏訪問，《人間佛教的理論與實踐：傳道法師訪談錄》，頁235-246。

²⁵ 釋傳道口述，闕正宗、卓遵宏、侯坤宏訪問，《人間佛教的理論與實踐：傳道法師訪談錄》，頁412-451。

四、青年弘法之路——宏印法師

宏印法師於 1949 年出生於高雄大社，俗名林進添。宏印法師在讀國小、初中時，就篤愛閱讀佛書，1965 年（16 歲）高二時，即在樹林吉祥寺依止續祥法師出家。1972 年（23 歲）退伍後至慧日講堂求學，擔任圖書館員。70 年代台灣大專學佛運動正盛，淡江、中興、輔仁、台大、文化、銘傳等大學的佛學社團，都曾邀請與學生年紀相仿的宏印法師前往社團演講，帶領冬、夏令營，法師也曾組織「慈雲服務隊」，與大學生一起到醫院慰問病患與家屬。²⁶

1973 年（24 歲），因中華民國退出聯合國，時任中國佛教會理事長白聖法師與善導寺住持悟一法師，前往紐約組織抗議團體。宏印法師與悲廣法師、普獻法師等青年僧從《海潮音》雜誌上看到「白聖與悟一等人疑似去紐約置產」的消息，再加上聽說過去印順導師的「《佛法概論》事件」²⁷，以及印順導師在善導寺時被鬥爭的事情，便決定要「大鬧善導寺」。他們將「白聖、悟一要在紐約置產一事」投書到《自立晚報》，並訂購了五百份報紙，連夜寄到全省各大寺院、道場、社團，在教界引起軒然大波，甚至使得警備總部介入調查，²⁸ 這也導致悟一法師不再回國。後來宏印法師在《人間比丘之路》中提到，當時他們這些小和尚認

---

²⁶ 釋宏印口述，卓遵宏、侯坤宏訪談，《人間比丘之路：宏印法師訪談錄》（新北：國史館，2007 年），頁 36-50。

²⁷ 1953 年，有人向警備總部舉報印順導師所著的《佛法概論》內文中，有字句有「為匪宣傳」之嫌，一度使得政府下令查禁此書，後因國大代表李子寬為其奔走，印順導師寫了一篇勘誤啟示後，才解除禁令，是戒嚴時期著名的白色恐怖事件。參：闕正宗，〈善導寺時期（1952-1957）的印順法師——「佛法概論事件」前後相關人物的動向〉，《印順思想——印順導師九秩晉五壽慶論文集》（新竹：正聞，2000 年），頁 383-401。

²⁸ 警備總部檔案，〈台北市善導寺悟一法師可能捲款出走〉，（63）剛情字第 043 號。

為，即使得罪教界當權者，也要為印順導師討回一口惡氣。²⁹

當導師的《妙雲集》在 1973 年出版之後，宏印法師隔年（25 歲）即在淡江正智社講述〈《妙雲集》的特色與精神〉，並在印海法師的鼓勵下發表在《菩提樹》雜誌，成為最早宣揚印順思想的法將，印順導師藉此文章認識宏印法師後，也對其關愛有加。後來宏印法師發表的〈《妙雲集》宗趣窺探〉（1986）、〈怎樣讀《妙雲集》〉（1986），亦是印順學在形成的過程中，具有代表性的文章。³⁰

宏印法師在慧日講堂期間，因頻繁參與大專生的活動，引起慧日講堂的部分高層不滿，因此法師於 1977 年（28 歲）離開講堂。³¹ 在此前後，宏印法師曾任圓光佛學院教務主任、嘉義彌陀寺寶華佛學院院長、原始佛教學苑院長，並與全台的大專佛學社團都來往十分密切，對於青年事務與佛學教育有豐富的經驗。

因此 1989 年（40 歲）時，淨耀法師（1954-）有意成立中華民國佛教青年會（今中華佛教青年會），便邀請宏印法師擔任創會理事長，許多長期與法師合作的學者、居士也因宏印法師之邀擔任理監事，如陳儀深、楊惠南、傅祖聲、陳雨鑫、李元松、樂崇輝、林清玄等人。1990 年（41 歲），宏印法師亦創立「佛教青年文教基金會」，以支持佛青會的運作。宏印法師後來連任佛青會第二屆理事長，直至 1993 年（44 歲）卸任。在宏印法師擔任理事長期間，佛青會中有許多支持黨外運動的青年，因此佛青會後來在台北、嘉義都有舉辦「二二八超度大法會」，破教界風氣

---

²⁹ 釋宏印口述，卓遵宏、侯坤宏訪談，《人間比丘之路：宏印法師訪談錄》，頁 50-54。

³⁰ 後來這三篇文章於 1987 年集結成《怎樣讀《妙雲集》》一書，由正聞出版社出版。

³¹ 釋宏印口述，卓遵宏、侯坤宏訪談，《人間比丘之路：宏印法師訪談錄》，頁 54-56。

之先，許多受難者家屬與黨外人士也有參與。³²

宏印法師在卸任佛青會理事長之後，仍持續受邀到各縣市佛青會演講。2014-17年，宏印法師受邀回到慧日講堂接任住持，雖然已經成為教界德高望重的長老，但宏印法師宣稱自己仍有著「小小的叛逆性」，樂於接觸時代的新脈動，並持續積極地與青年互動。³³

五、入世菩薩行之路——昭慧法師

昭慧法師祖籍廣東梅縣，1957年出生於緬甸仰光，俗名盧瓊昭。1965年（8歲）全家搬到台北居住，後就讀中山女高、師大國文系，大學期間因為參與佛光山營隊而開始接觸佛教。1978年（21歲）大三時，於板橋祥光精舍依止祥雲法師出家，隔年大學畢業。昭慧法師甫出家時，也因個性不願屈從佛門傳統陋規，與剃度師父屢有衝突；後經印順導師推薦，於1980-83年（23-26歲）至福嚴佛學院教國文，在導師的學院中學習，並自言受到導師多方照顧。³⁴

1987年（30歲），昭慧法師經歷《國文天地》辱僧事件後，決定與性廣法師一同成立護教組織，在時任中國佛教會秘書長了中法師（1932-2022）的支持下，1988年（31歲）中國佛教會青年會護教組成立，昭慧法師擔任組長。³⁵ 此後，昭慧法師便涉足護教運動、護生運動、動保運

---

³² 釋宏印口述，卓遵宏、侯坤宏訪談，《人間比丘之路：宏印法師訪談錄》，頁99-104。

³³ 釋宏印口述，卓遵宏、侯坤宏訪談，《人間比丘之路：宏印法師訪談錄》，頁369-371。

³⁴ 釋昭慧口述，侯坤宏、卓遵宏訪談，《浩蕩赴前程：昭慧法師訪談錄（上）》（桃園：法界，2017年），頁87-107。

³⁵ 1990年，昭慧法師因參與台灣人權促進會的「救援馬曉濱」行動，而選擇解散護教組。

動、反賭博運動、反核運動、性別運動、同志運動等社運領域。1992年9月（35歲），昭慧法師與性廣法師共同創立佛教弘誓學院；1993年1月（36歲），昭慧法師成立關懷生命協會，擔任第一、二屆理事長。³⁶

2001年（44歲），在「第二屆印順導師思想之理論與實踐學術會議」上，昭慧法師宣讀〈廢除「八敬法」宣言〉，強調佛門性別平等的重要性，引起中國佛教會、福嚴佛學院在內等諸多機構的抗議與反制，但也使得昭慧法師成為佛教女性主義的代表人物。³⁷ 後來昭慧法師持續關注性別議題，2012年（55歲）時，成為台灣第一位為同志證婚的法師；2016年（59歲）時，參與立法院公聽會，依據佛教的立論支持同性婚姻。

在建立佛教弘誓學院之後，昭慧法師就致力將導師思想推廣到學界，因此在1999年（42歲），弘誓學院主辦了「第一屆印順導師思想之理論與實踐學術會議」，之後幾乎年年都定期舉辦導師思想研討會，成為在21世紀後推廣印順學最重要的活動。1997年（40歲），自了中法師創立玄奘大學伊始，昭慧法師就受邀到玄奘宗教學系擔任講師，後來逐步升等副教授、教授，並擔任宗教系主任、文理學院院長、社科院院長等職務，在學術界也逐漸建立聲望。後來昭慧法師也陸續在玄奘大學成立應用倫理研究中心、藏傳佛教研究中心、臺灣佛教研究中心，並擔任中心主任，以充沛的學術能量繼續支持人間佛教的研究與思想傳承。

昭慧法師後來雖然在宗教界、社運界、學術界都具有一定的地位，還在2021年（64歲）獲得庭野和平獎的榮譽，但仍舊十分樂意與青年親近。無論是在玄奘大學授課、受邀到各大學演講、接受記者與Youtuber的採訪，或者是弘誓學院辦理觀自在青年營、兒童夏令營、性別友善自

---

³⁶ 釋昭慧口述，侯坤宏、卓遵宏訪談，《浩蕩赴前程：昭慧法師訪談錄（下）》（桃園：法界，2017年），頁200-233。

³⁷ 釋昭慧口述，侯坤宏、卓遵宏訪談，《浩蕩赴前程：昭慧法師訪談錄（上）》，頁263-274。

在營，昭慧法師依舊十分擅長與年輕人打成一片，並分享自己的經驗，為年青世代做出佛法的指引。

六、人間佛教禪法之路——性廣法師

性廣法師於 1962 年出生於嘉義市，俗名名陳乃腕。高中就讀北一女中，在高中畢業後，因參訪汐止慈航紀念堂而萌生出家念頭，1982 年（20 歲）於汐止慈航堂依止慧妙法師出家。出家後，性廣法師藉由接觸印順導師的著作，逐漸建立起對於佛學與修行系統性的概念。1986 年（24 歲）性廣法師因信眾邀請而創立「弘誓協會」，講解導師的《成佛之道》；隔年（25 歲），性廣法師邀請昭慧法師來弘誓協會講解《成佛之道》中的「大乘不共法」，從此開始與昭慧法師共事。1988 年（26 歲），性廣法師與昭慧法師共同創立中國佛教會青年會護教組，在昭慧法師的帶領下，參與了多場護教、護生的社運活動。1999-2005 年期間，在昭慧法師之後，性廣法師也擔任關懷生命協會第三、四屆理事長。³⁸

性廣法師善於領眾，1992 年（30 歲）與昭慧法師共同將「弘誓協會」改制為「佛教弘誓學院」；1993 年 1 月（31 歲）受邀擔任桃園觀音雙林寺住持；同年 11 月，在觀音購地建立佛教弘誓學院院區，並由性廣法師擔任首任住持與院長，直到 2018 年（56 歲）。1994 年（32 歲），性廣法師亦曾接任台北普濟寺住持，直到 1999 年。

性廣法師在出家早期即對禪修很有熱忱，1997 年（35 歲）時，性廣法師到緬甸帕奧禪師處參禪，學習南傳禪法的次第。1997-2000 年（35-38 歲）期間，性廣法師就讀玄奘大學宗教學研究所，碩士論文以〈印順法師禪觀思想研究〉為題；隔年（39 歲），性廣法師將碩論整理之後出

---

³⁸ 釋性廣口述，邱敏捷訪談，〈性廣法師訪談錄〉，收入邱敏捷編，《「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄》（台南：妙心，2011 年）。

版《人間佛教禪法及其當代實踐》一書，正式提出人間佛教禪法的修行方式。³⁹ 性廣法師長期領眾禪修，為了要減輕人們初習禪的姿勢疼痛，2010年（48歲）開始在禪修營中提到養生的概念，並於2017年出版《佛教養生學》一書。2014年（52歲），性廣法師開始固定到南投霧社帶領禪法，2016年（54歲）性廣法師創立高峰禪林，擔任住持，使其成為弘誓學員的閉關習禪處所。⁴⁰ 不論是結合南北傳，或者是與養生學的結合，都使得性廣法師的人間佛教禪法具有改革色彩，成為符應現代人習性的新禪法。

2019年（57歲）起，性廣法師受了中法師之託，擔任玄奘大學董事長，並成為玄奘慈恩精舍住持，部分高峰禪林住眾也搬遷到慈恩精舍，成為玄奘大學辦學的助力。性廣法師長期與昭慧法師合作，但兩人的風格有所不同，性廣法師擅長開創新局、擔任領袖、研發創新的教學方式，在年輕時就有豐富的領眾經驗；且雖然性廣法師熱愛禪修，但無時不以教學大眾為其心念，持續改革禪修的教學，因而創發出具「入世性、人間性」特質的新禪法。

七、結語

綜觀太虛大師、印順導師、傳道法師、宏印法師、昭慧法師、性廣法師這六位佛教改革者的生平事業可以看出，這幾位人間佛教的提倡者不僅年少有為，更是在思想與心態上常保活力。在青年時代，這幾位法師都具有一定的叛逆性，為了佛法的人世，勇於與師長、時代發出不同的聲音；在壯年時代，他們開創了新的改革事業，走出一條新的道路；後來成為德高望重的長老、長老尼時，依舊樂於愛護、提拔後輩，思想

---

³⁹ 釋性廣，《人間佛教禪法及其當代實踐》（台北：法界，2001年），頁（序文）1-16。

⁴⁰ 釋性廣，《佛教養生學》（台北：法界，2001年），頁 i-xx。

與行動仍充滿時代意識與活力。

太虛大師、印順導師所處清末民初的時代，乃是革命蜂起、戰亂頻仍的時代，兩位大師為對治當時佛教淪為「子孫廟」、「亡者宗教」的風氣，分別提出「佛教革命」、「人生佛教」、「人間佛教」的口號，並將改革佛教思想、興辦佛學教育視為其一生的職志。這便讓我們看到民國佛教改革的革命精神與青年精神。等到傳道法師、宏印法師、昭慧法師、性廣法師等青年僧出來宣揚印順思想的時代，又是台灣面臨經濟起飛、民主變革的時代，面對社會的變動，幾位法師都突破了當時教界的禁忌，以佛教的名義參與到了社會運動中；面對教界的保守勢力，幾位法師也是帶著絕不妥協的反抗精神，終為人間佛教開闢了許多新的道路。

因此本文便以這六位法師的生平事蹟為例，闡釋「青年佛教」之精神不僅是在印順導師的著作中屢受推崇，也被證明是在印順學派與人間佛教發展的歷史中，推動其發展的重要動力。

如今台灣佛教所具有的物質資源與文化資源，比起過去的動盪年代還要豐盛許多，今人也得以享受前人辛勤奮鬥的果實；但台灣佛教當前也面臨著教內高齡化、許多道場與機構後繼無人的問題，若有志者不希望台灣佛教走上「盛極而衰」的歷史規律，就必須謹記「青年佛教」之精神，以此不斷自我更新。先賢之教，言猶在耳：「真佛教之新生，佛教青年事也！」⁴¹

---

⁴¹ 釋印順，《青年的佛教》（新竹：正聞，1973年），頁11。

參考書目

一、專書

- 藍吉富主編，《台灣佛教辭典》，台南：妙心，2013年。
- 釋太虛，《太虛大師自傳》，收入《太虛大師全書》第二十九冊，台北：善導寺，1980年。
- 釋印順，《太虛大師年譜》，新竹：正聞，1973年。
- 釋印順，《印度之佛教》，新竹：正聞，1985年。
- 釋印順，《青年的佛教》，新竹：正聞，1973年。
- 釋宏印，《怎樣讀《妙雲集》》，新竹：正聞，1987年。
- 釋宏印口述，卓遵宏、侯坤宏訪談，《人間比丘之路：宏印法師訪談錄》，新北：國史館，2007年。
- 釋性廣，《人間佛教禪法及其當代實踐》，台北：法界，2001年。
- 釋性廣，《佛教養生學》，桃園：法界，2017年。
- 釋昭慧，《人間佛教的播種者》，台北：東大，1997年。
- 釋昭慧口述，侯坤宏、卓遵宏訪談，《浩蕩赴前程：昭慧法師訪談錄》（兩冊），桃園：法界，2017年。
- 釋傳道口述，鬪正宗、卓遵宏、侯坤宏訪問，《人間佛教的理論與實踐：傳道法師訪談錄》，新北：國史館，2009年。
- 釋慈怡主編，《佛光大辭典》，高雄：佛光，1997年。

二、專書文章、研討會文章

- 釋印順，〈契理契機之人間佛教〉，收入《華雨集》第四冊，新竹：正聞，1993年，頁1-71。
- 釋印順，〈遊心法海六十年〉，收入《華雨集》第五冊，新竹：正聞，1993

年，頁 1-38。

釋性廣口述，邱敏捷訪談，〈性廣法師訪談錄〉，收入邱敏捷編，《「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄》，台南：妙心，2011 年。

闞正宗，〈善導寺時期（1952-1957）的印順法師——「佛法概論事件」前後相關人物的動向〉，《印順思想——印順導師九秩晉五壽慶論文集》，新竹：正聞，2000 年，頁 383-401。

三、雜誌文章

妙心雜誌編輯部，〈《台灣佛教辭典》選刊〉，《妙心》第 40 期（1999 年 4 月），頁 16-18。

四、檔案

警備總部檔案，〈台北市善導寺悟一法師可能捲款出走〉，（63）剛情字第 043 號。

五、網路資料

印順文教基金會：「印順導師略譜」。網址：<https://www.yinshun.org.tw/yinshun/chronicle.html>，2024 年 6 月 25 日瀏覽。