

臺灣大專院校「佛學社團」之研究 (1961-2016)

釋光持*

摘要：

大專院校「佛學社團」是引導大專青年接觸佛教、推動佛教青年化的最前線。而最有先見、且是「大專青年學佛運動」成功最重要的推手則是周宣德。1960年他引領臺灣大學學生自主成立全臺第一個「佛學社團」（晨曦學社），並且帶動其他院校成立。其後，八〇到九〇年代，臺灣的經濟發展與社會逐漸開放，許多佛教寺院也開始介入大專院校，資助並成立「道場佛學社團」。在這段期間，無論是佛學社團或道場社團所舉辦的各項活動和發行的佛學刊物，都對之後臺灣佛教的發展產生重大的影響。

本文主要探討是受教育部承認的臺灣大專院內成立的「佛學社團」的發展與變化，以質性研究為主，量化分析為輔，釐清「佛學社團」由興盛到衰微及最後出現「轉機」的五個階段，作為觀察戰後臺灣佛教發展的線索之一。再進一步從發展背景、經營運作方式和存續功能等面向，

*中國人民大學哲學院佛教與宗教學理論研究所博士候選人

比較「學生佛學社團」和「道場佛學社團」的相關性和差異性。透過實地訪談，探討在多元社會與網絡文化興盛的情勢變化下，「佛學社團」被賦予的功能與存續的價值。

關鍵詞：周宣德、佛學社團、道場佛學社團、存續功能

A Study on Buddhist Clubs in Universities and Colleges in Taiwan (1961-2016)

Saik, Chee-teng*

ABSTRACT :

The Buddhist Clubs of Universities and colleges are the frontlines that introduce Buddhism to university and college youth and promote Buddhism youthfulness. Zhou Xuan-De is a person with the greatest foresight and is the most important promoter contributing to the success of the “College youth Buddhism learning movement”. In 1960, Zhou Xuan-De led the university students in Taiwan to independently set up Taiwan’s first “Buddhist club” (NTU Sunrise Club) and promoted the setup in other universities and colleges. Later, with Taiwan’s economic growth and gradual opening up of the society in the 1980s and 1990s, many Buddhist monasteries began to set foot in universities and colleges, funding and establishing the “Manda Buddhist Club”. During this period, whether the various activities organized by Buddhist clubs or manda clubs or the Buddhist publications, all of them have a major influence on Taiwan’s Buddhism development.

The main discussion in this paper does not involve Buddhist universities or secular universities but targets the five stages of “opportunities” arising from the prosperity and downturn of “Buddhist clubs” set up in colleges and universities in Taiwan that are recognized by

* Ph.D. Candidate, Institute of Buddhism and Religious Theory, Renmin University of China, School of Philosophy

the Ministry of Education. From development background, operation mode, to continuing existence function, and other aspects, the correlations and differences between “student Buddhist clubs” and “manda Buddhist clubs” were compared. Through field interviews, the value of the function and continuing existence of “Buddhist clubs” under the changing circumstances of the pluralistic society and network culture prosperity were explored.

Keywords: Zhou Xuan-de, Buddhist Club, Manda Buddhist Club,
Continuing Existence Function

一、前言

七、八十年代臺灣佛教界開展了許多「大專青年學佛運動」。這些運動與大專院校「佛學社團」之成立發展有著密不可分的關係。回溯五十年代初期，由《慧炬》雜誌創辦人周宣德¹（1899—1989）發起、以及一批教授推動下，在各大專校院撒播青年學佛的種籽並成立「佛學社團」。隨著 1989 年解嚴後，各個大道場也加入並在各大專校院推動學佛風氣，成立附屬「道場社團」。至 1990 年，臺灣已將近有六、七十個佛學社團的成立。這些「佛學社團」推動佛教知識教育在年青人中的影響，培養了一批優秀青年佛子，為佛教走向社會做了鋪墊，功不可沒。

經過五十餘年臺灣解嚴、社會改革開放，以及思想多元、網路資訊轉變快速等影響。如今佛學社團的實際情況與過去的興盛有相當的落差，難以再吸引青年人的參與。部份學者認為 1996 年後，佛學社團開始邁向衰微的趨勢，多數歸因於中臺剃度事件²、社會環境及網絡時代的影響。

¹ 周宣德，是江西省南昌市人，1922 年，北京工業大學畢業後即在大學任教。在教育界服務超過二十年，經常與年輕學子接觸。1946 年，受政府派遣到中國臺灣擔任臺糖公司主任。周宣德尚未來臺前，最初的信仰是基督宗教，後因與臺灣佛教界第一位傑出的優婆夷——楊秀鶴女士辯論數次後，終於改信仰佛教。接著，他初到臺灣三年後，因「聽經因緣」認識李炳南。因此，讓他與臺中佛教人士周邦道、朱斐、董正等人結下法緣，成為日後他推動大專青年學佛的助緣。由於他終其一生推動「佛教青年化」，故有「大專佛學社團之父」之稱。參見（1）周宣德，〈佛緣故事索憶〉，《淨盧佛學文叢增訂》，臺北市：中華學術院佛學研究所、中華大典編印會、慧炬出版社，1986 年 9 月，頁 178。（2）星雲，〈周宣德居士 普設大學佛學社〉，摘自《百年佛緣》48，<http://www.merit-times.com/NewsPage.aspx?unid=332960>，2019.12.21 檢索。

² 「中臺山剃度事件」是臺灣 1996 年宗教界重大新聞事件之一。肇因始於輔導「小星辰禪修營」的一批共有 40 多位來自各大專院校的大學生，於活動結

上述觀點多指向單一事件和外環境的影響，鮮少談及解嚴前後的趨勢發展情況的差異性，或從興衰的背景瞭解其前後之相關性。2000年後，更少有前人在這領域進一步研究。尤其 2008 年後，似乎沒有相關「變遷」與「衰微」後的文獻，乃至有出現「轉機」的現況之發現。因此，筆者認為這領域頗具有研究價值，想要在前人的研究基礎上，做出同樣的貢獻，以接力式進一步研究。來針對現今「佛學社團」面臨的困境及挑戰，並依據提供具體策略和建議。

二、大專院校成立「佛學社團」之前的背景

戒嚴時期，政治與宗教是兩大禁忌。³因為，佛學社團具有結社聚眾的條件與能力。凡是有關集會遊行、言論思想、結社或出版乃至宗教的自由都受到嚴格的管制。包括對大專院校及社團的管制監控更是嚴格。至於在六〇年代，為何基督宗教和天主教可以辦大學，在大專校園內自由發展，這與 1949 至 1960 年西方文化的強勢光環籠罩在整個臺灣社會的時空背景有關：⁴

束後「集體」出家。由於部分是未成年者，也未知會家長而造成社會各界及家屬的震撼，引發社會輿論界譁然的爭議。此事件不僅衝擊惟覺法師與中臺山的形象，更對臺灣佛教界的沈痛打擊。參見（1）闕正宗，《中國佛教會在臺灣——漢傳佛教的延續與開展》（臺北：中國佛教會出版，2009 年 4 月 8 日），頁 392-393。轉引〈社論：中臺山剃度風波面面觀〉，《菩提長青》第 359 期，第 2 版。（2）宏印法師編輯，《方外方內交響曲——中臺禪寺剃度風波文集》（臺中：恒沙出版社，嘉義財團法人佛教青年文教基金會倡印，出版日期：不詳），頁 5-7。

³ 闕正宗，《戰後臺灣佛教的幾個面向》（新竹：玄奘人文社會學院 宗教學系，在職專班碩士學位論文，2003 年），頁 216。

⁴ 釋惠空，〈臺灣佛教的歷史性與前瞻性〉，《第三屆臺灣當代佛教發展研討會論

（一）社會普遍崇洋觀念，政治人物多數信仰基督宗教

五、六十年前，整個臺灣社會都處於貧窮落後。當時西方基督宗教在戰後藉由美國對臺灣的強大干預，以雄厚財力助弱勢的臺灣。提供當地教育與醫療等的福利事業幫助，當時許多神父修女熱心下鄉佈道，與當地領導階層來往頻繁，關係極為良好，也因此教會頗受當地領導階層的尊重。⁵ 這些傳教士為了吸取社會知識份子及青年學生，教堂設有英語查經班，當時進出教堂都是中、上階層人士，也包括一些政治人物⁶，也多數信仰基督宗教。反觀佛教當時比較勢弱，經懺僧為多，而且寺廟庵堂常為軍隊、機關佔住。如臺北善導寺大部分房產給市政府兵役科當做辦公室，圓山臨濟寺連大雄寶殿都做了中山堂。⁷因此，普遍上已反映大時代的變化，當時的社會都以西方宗教視為西方文化的表徵，上教堂被視為時髦高尚之生活方式。

（二）知識青年視佛教為民間信仰

由於知識青年受當時西方文化的影響，覺得西方宗教對社會有貢獻，對於佛教的認知，屬於鄉姑村婦燒香拜拜及民間信仰之類，難登大雅之

文集》（臺中：慈光禪學研究所出版，2002年），頁32。

⁵ 昭慧法師演講，〈當代臺灣佛教的榮景與隱憂（上）〉，《佛教弘誓院》網址：<http://www.hongshi.org.tw/writings.aspx?code=3E79150F5C33168ACAB5EFAAD4DB3C15>，2019.12.07 檢索。

⁶ 如臺灣第一任至第三任「總統」，蔣介石（任職 1948—1975）夫婦、蔣經國（任職 1978—1988）、李登輝（任職 1988—2000）都是基督徒，也因如此，不少政商界達官貴人也跟進入教。國民黨許多都是天主教徒，如第九任「副總統」連戰（任職 1996—2000）及 1999 年的總統候選人宋楚瑜等，而民進黨內也有許多長老會信徒。

⁷ 符芝瑛，《傳燈·星雲傳》（臺北：天下文化出版，1995 年 3 月 30 日），頁 59-60。

堂。當時到寺院走動都是中、老年人。相形之下，讓人產生錯覺，認為基督教或天主教是現代、科學、進步的宗教，佛教是陳舊、迷信、落伍的。影響所及，青壯輩及學生對前者趨之若鶩，對後者則避而遠之，因不瞭解佛教，對寺院的宗教儀式甚為排斥，再者，當時的法師講經艱澀難懂，佛教通俗開示又難聞。因此不會想去寺院，反較常光顧教理淺顯易懂的基督教或天主教堂。⁸綜上可知，西方基督宗教對臺灣有巨大的影響力，引起一批對佛教好感的知識份子不禁自覺，佛教是否也應覺醒來調整傳教方式，需要普及化、青年化、現代化等等。

(三) 白色恐怖時代

戒嚴期間，由於基督宗教非常興盛。政府表面上以戒嚴為藉口，實質卻是打壓佛教。如控制佛教有限度的發展，利用佛教來鞏固自己的統治服務與開展國民外交。再利用佛教反對中共等等。⁹對此言論，是白色恐怖¹⁰還是對基督宗教有利的政治環境。依據陳肇璧所言：

以當時來說，確實是白色恐怖時代很厲害，一直到 1960 年的時候政治話題還是很避諱。被查到有問題的師生（暗地念共產黨的書）都會被軍人抓去或突然不見。如今，學生想在校園組織社團，……校方會很謹慎，政府還是會干涉學校的一舉一動。（後

⁸ 郭森滿，〈追憶五十年前創立臺大晨曦學社之歷程——為臺大晨曦學社成立五十周年而作〉，《慧炬雜誌》第 594 期（臺北：慧炬雜誌社，2010 年 3 月 15 日），頁 74。

⁹ 辛世俊，《臺灣當代佛教與政治》（臺中：太平慈寺出版，2006 年 12 月），頁 193。

¹⁰ 「白色恐怖」年代，凡有人向當局告密某人為「匪諜」、「思想暗藏共產毒素」皆可能毀滅一個人的人格，甚至是生命。

記：全臺灣大專院校成立好多社團後，政府也保持默然，但在密切觀察。後來臺北工專慧光社不慎邀請馬來西亞籍的法師¹¹到社裡演講，驚動了政府，於是慧光社被解散。）¹²

筆者翻閱臺灣過去的歷史，以當時戒嚴時期白色恐怖的環境，在校園中是禁止傳教，宗教能發揮的空間有限。一切活動都會被嚴格管制，更何況要在學校成立佛學社談何容易。依據郭森滿（晨曦學社發起人之一）所言：

一九五七年，我考進了臺大法律系，……此時我對佛學社的創辦蠢蠢欲動，惟在五、六十年代的臺灣社會，人們連呼吸都感到不自由，即使睡夢中說錯話，也有可能被抓坐牢的白色恐怖時代，社團集會活動是被嚴格管制監視的，在校園裡更不待言，面對如此嚴峻的政治氛圍，心想還是稍安勿躁，暫且壓住成立佛學社團之念頭，留待日後伺機再議。¹³

¹¹ 依據〈晨曦學社歷年活動紀錄表 49-58〉記載，晨曦學社在第四屆社慶首辦「佛誕節」，社長林敏雄確實邀馬來西亞·新加坡廣義法師入社演講「中國文化在馬來西亞的發展」。另，筆者訪談鄭振煌教授，他也提到廣義法師是第一位踏入臺大的出家法師。後續幾年廣義法師他都被邀請列席並與學社幾位幹部關係都很要好，後來幹部們都皈依了廣義法師。（鄭振煌教授口述，筆者訪談，地點：中華維鬘學會，日期：2016年1月22日。）

¹² 陳肇壁（1974年晨曦社社長）口述，筆者訪談，地點：慧炬雜誌社，日期：2016年1月3日。

¹³ 郭森滿，〈追憶五十年前創立臺大晨曦學社之歷程——為臺大晨曦學社成立五十周年而作〉，《慧炬雜誌》第594期（臺北：慧炬雜誌社，2010年3月15日），頁74。

一直到 1958 年後的情況比較好一些，並且要大學裡成立相關宗教社團，名稱是不能帶有宗教意味的存在，尤其在「言論和思想」的層面。如 1954 年印順法師（1906–2005）的「佛法概論事件」¹⁴與 1973 年臺大校園早年所發生的「哲學系事件」¹⁵都是因言賈禍的實例。

¹⁴ 1953 年，國民黨內部刊物，登載「據報，印順法師所著《佛法概論》，內容歪曲佛教意義，隱含共匪宣傳毒素，希各方嚴加注意取締。」此後，印順法師遭到警總與臺灣情治單位的注意，被迫寫出自白書，自承錯誤，所幸在李子寬的折衝下，將印順法師在《佛法概論》中「不妥」的部分修改後，這一部分的「罪名」終於平復。但依據闕正宗分析，表面上印順法師是因為著作《佛法概論》的關係，事實上，整件事情的發展是牽涉到派系的恩怨、善導寺住持問題，二屆世界佛教友誼會出席問題，以及圓明法師推崇印順法師而得罪其他法師問題，最後只得以挑剔《佛法概論》一書「隱含共產毒素」來羅織罪名。參見（1）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》（新竹：正聞出版社，2000 年 4 月 16 日），頁 383。（2）印順著，《平凡的一生》（增訂本）（新竹：正聞出版社，1994 年 7 月初版），頁 56。

¹⁵ 「臺大哲學系事件」，是指發生於 1972 年 12 月至 1975 年 6 月之間，國民黨政工系統借故整肅臺大哲學系的一連串行動。其肇因於當年的青年學生保釣運動，其次是校園出現民主運動外，還涉及當年的王升、李煥之爭。1972 年 12 月 4 日，學生社團大學論壇社舉辦第一次的「民族主義座談會」，掀起「職業學生案」。會上哲學系研究生馮滬祥幾次出言干擾哲學系副教授陳鼓應的演講，指稱陳鼓應「專門攻擊政府的黑暗面」，並暗指他有「為匪宣傳之嫌」而報告校方。結果陳鼓應因涉嫌「為匪宣傳」導致失去了導師資格，連同系主任趙天儀也都被撤換掉系主任的職務。接著，臺大前後一共解聘了 12 位專兼任副教授、講師及助教。其中二位受害者陳鼓應副教授及王曉波講師因其著名「民族主義」色彩，涉嫌「為匪宣傳」遭警總約談警告，其他教師無任何涉嫌，亦遭解聘。另據 1993 年 10 月至 1995 年 5 月間，臺大校方與監察院曾對該事件進行調查報告，但仍以「似有外力介入跡象，但無法提出證據」做為結論。參考資料：（1）薛化元、陳翠蓮、吳鯤魯、李福鐘、

三、大專佛學社團的四大時期

（一）萌芽時期

五、六十年代，當時的社會與時空背景，對佛教非常不利，甚至被知識份子所排斥，視佛教為無知、落伍、迷信或消極。還遭受基督宗教的批評與論戰。促使有識之士的內省以及加深培育佛教僧伽知識的重要性。而周宣德就是佛教有識之士之一，1952年他因於環島參訪各佛教團體後，深感通達教理、篤行佛道者寥寥無幾。若不從接引青年及佛化大眾著手，恐致社會風氣日衰，固有文化無法復興。¹⁶為導正當時一般大眾的知見，周宣德認為應以「青年人」為主，提倡佛教青年化，接引知識青年接觸正信佛教，進而培養青年能通達教理。因此，在戒嚴時期他結合一批佛教有識之士「振興佛教」，並結合「中華文化復興運動」共同推動，目的是希望把「佛學」帶進大專院校。

臺灣大學的「晨曦學社」（1960年）是由學生自發起，並成立全臺第一個的「佛學社團」。而最早開啟接引大專青年學佛及支持推動成立「佛學社團」的是周宣德。他所採取的方法有，空中廣播弘法、推動贈送佛書、徵文讀書心得比賽，創設各項「獎學金」¹⁷鼓勵大專學生研究佛法。

楊秀菁，《戰後臺灣人權史》（臺北：國家人權紀念館籌備處，2003年），頁157。（2）《聯合晚報》，1997年，10月17日。

¹⁶ 陳肇壁總編輯，《臺灣佛學研究的扎根者——慧炬創辦人周宣德居士》（臺北市：慧炬雜誌社，2008年10月），頁55。

¹⁷ 1959年，在中國佛教國際委員會委員丘漢平的建議下成立獎學金，周宣德負責積極推行。而最早成立的首要三項佛教的大專佛學研究獎學金名稱，（1）中國佛教國際文教獎學金於1959.07.10成立，後續「虛雲獎學金」與國際文教獎學金「合併。（2）詹煜齋佛教文化獎學基金1961成立。（3）焦山智光大師獎學基金會1963成立。以上三項獎學基金會，皆由周宣德來主持。接

獲得大專院校廣大的迴響，興起一股大專青年「研究佛學」的熱潮。從整體看，成立佛學社團的遠景已不遠，只是時間上的問題。

「佛學社團」是最初接引大專青年「認識佛教」重要典範的第一線。但這要在當時外有戒嚴封閉、內又無經濟奧援的情況下，成立「佛學社團」實是非常艱辛。如果沒有周宣德的積極推動，利用其黨政身份及各界的人脈關係，暗中幫助減輕當局疑慮。面對教育主管部門，善為辯解，說明「佛家三藏皆是學術根源，佛法即是覺法，其與儒學科學無不相容，非可以宗教一詞名之而已」。¹⁸幾經協議，終獲以「研究佛學」名義，在戒嚴時期，成功地在校園內成立全臺第一個佛學社團——臺大晨曦學社。接著不出幾年的時間，各校紛紛仿效成立佛學社團。

周宣德為促進幹部們積極性，同時增進各校佛學社團之間的凝聚力，以「慧炬」¹⁹名義扮演溝通輔導支持的角色與平臺，是當時大專佛學社團的核心。同時與各大專佛學社合作主辦了一系列的佛教青年運動，以讓大專生在成長和求學的階段，有更多機會接觸佛教。因而激起各佛教道場意識到「培養知識佛教青年」的重要性，並且關懷與效仿。在這段萌芽期的背景，不可否認是僧俗合作的結果。

「佛學」（解）與「學佛」（行）畢竟是分不開的。由於戒嚴期的限

著 1970 至 1985 年代皆由許多熱心的人士紛紛成立類似的獎學金。這些獎學金項目一共有 49 種之多皆。獲獎的學生也多達 7630 人。參見周宣德，〈慧炬與大專青年學佛活動——「慧炬」二十四年來的回顧〉，《淨廬佛學文叢》（增訂本），中華大典編印會、臺北慧炬出版社編印，1986 年 9 月，頁 9。

¹⁸ 徐醒民撰，〈永懷知識青年導師周公子慎老居士〉，收在《周子慎居士伉儷追思錄》（臺北：慧炬雜誌社，1990 年出版），頁 135。

¹⁹ 1961 年周宣德與詹勵吾共同創辦《慧炬月刊》，今稱《慧炬雜誌》。創刊的宗旨：研究佛儒學術、發揚中華文化、淨化社會人心、接引海內外學佛青年。

制，校方規定宗教師（實修者）無法進入校園，²⁰佛學社團僅能以「學術性」性質運作，無法深入談實修層面。形成了將「學術」（校內）與「信仰」（校外）分開運作，大專青年走出校園，參訪各道場體驗宗教實修（學佛）的開始，此成為大專青年學佛的一種趨勢。

（二）蓬勃時期

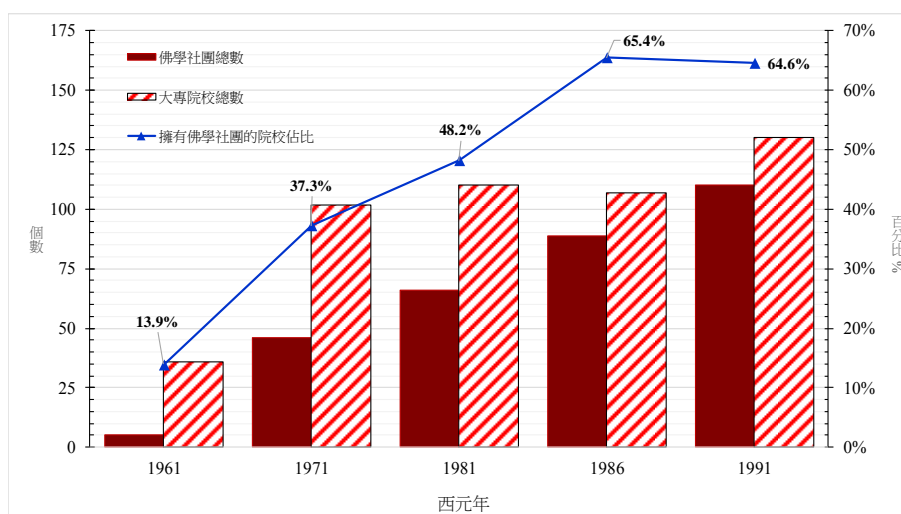
1987年臺灣正式宣佈解嚴，同時解除黨禁、報禁等，宗教界也因此受惠。政府對於許多法令開始鬆綁，不再對宗教團體的成立設下諸多限制。臺灣社會慢慢的從一黨獨大，走向多元民主的時代。隨著政治逐漸的開放，各種佛教團體相繼出現，佛學社團在校園內也擁有更大發展空間。觀察從戒嚴到解嚴這段時期，「佛學社團」的成長趨勢比較明顯，透過數據統計顯示：「1961 最初成立的 5 個至 1991 年，已成長到 110 所（含無法計算的年份），其成長幅度為 6.1 倍」²¹（參見圖 1）²²。

²⁰ 臺大「晨曦學社」的成立，校長的約法三章：第一、學社名稱不得具有濃厚宗教色彩。第二、不可利用學社名義在校內舉辦有宗教儀式或宗教意味的活動。第三、禁止出家人進入校園演講或參與活動。參見郭森滿，〈追憶五十年前創立臺大晨曦學社之歷程——為臺大晨曦學社成立五十週年而作〉，《慧炬雜誌》第 594 期（臺北：慧炬雜誌社，2010 年 3 月 15 日），頁 81。

²¹ 釋光持，〈當代臺灣大專青年學佛運動的興衰與轉機（1958—2016）〉（新竹：玄奘大學社會科學院 宗教與文化學研究所碩士論文，2017 年 1 月），頁 153。

²² 歷年大專院校擁有佛學社團之比例和個數成長趨勢圖，筆者繪製。

【圖 1】：歷年大專院校擁有佛學社團之比例和個數成長趨勢圖

而擁有佛學社團的院校也從 1961 年的 5 所成長到 1991 年的 84 所，佔全國大專院校的比例也從 13.9% 提高到 64.6%，成長幅度為 4.6 倍（參見附表一）²³。

附表一：歷年大專院校擁有佛學社團之比例和個數成長趨勢(1960-1991)

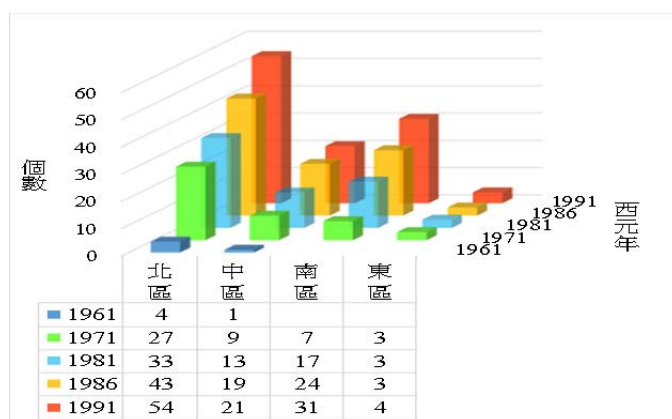
歷年大專院校暨佛學社團	1961	1971	1981	1986	1991
1. 大專院校總數	36	102	110	107	130
2. 佛學社團總數	5	46	66	89	110
3. 平均每所學校擁有的佛學社團 (個/所)	0.14	0.45	0.60	0.83	0.85
4. 擁有佛學社團的院校數	5	38	53	70	84

²³ 歷年大專院校擁有佛學社團之比例和個數成長趨勢(1960-1991)，筆者整理

5. 擁有佛學社團的院校比例（普及度）	13.9 %	37.3 %	48.2 %	65.4 %	64. 6%
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

由上述資料顯示，佛學社團不論在整體數量和廣度上都有大幅度的成長，普及度也從最初的臺大、師大二所，擴展到幾乎全臺六成以上大專院校至少都擁有 1 個佛學社團，多的甚至達到 3 個。如在 1986 至 1991 年短短的五年之間，佛學社團增加了 21 所，且此期間的成長幾乎全來自於學生自發性的成立社團，累計曾經有過記錄的佛學社團共計 129 所，社員人數累計超過十餘萬人，蔚成臺灣人所豔稱的「大專青年學佛運動」。再從區域分佈來看，當年周宣德從臺北地區發起，1991 年北區的佛學社團已佔了 49.1%，是推動大專青年學佛運動最高峰。而南區的部份則是後來居上，也佔了 26.4%(參見圖 2)²⁴。

【圖 2】：1960—1991 年全臺大專院校佛學社團之數量區域分佈圖

這些佛學社團經常舉辦的活動性質多元，不僅是研究佛學或讀經，更是能有效地呼應社會時代議題，故能吸引大專青年投入的熱情。因

²⁴ 1960—1991 年全臺大專院校佛學社團之數量區域分佈圖，筆者繪製。

此，從 1960 至 1991 年間大專院校研究佛學的風氣，在知識青年之間蓬勃發展起來。許多佛教刊物都有相當多的報導，包括大專青年的現身說法。如今，大專院校的青年對於佛教或研究佛法不再抗拒，對佛教之觀感，轉為尊重、信仰暨實踐者。

然而，「佛學社團」能夠持續的蓬勃發展，除了有賴於僧俗二眾積極的推行，其間影響內、外部的重要關鍵因素有，以當時內部的環境：1.人力、經費等資源的集中、社團活躍運作的豐富度、幹部的凝聚力與傳承、健全的學長制度與關懷，是佛學社團強而有力的奧援。2.民風純樸，娛樂有限，佛學社團是一個很好的仲介平臺，有效地呼應社會時代及吸引年輕人議題的活動。其次，外部的環境：1.解嚴後，民主政治替代了強人政治，強權控制解體，政治控管佛教的力量也就相形削弱。²⁵ 2.臺灣經濟力已復甦並起飛，佛教大德們開始意識到「佛教青年化」的重要性，積極培養佛教知識青年。3. 這些受過「佛學社團」薰陶的佛教青年，畢業後深入各個階層，在各自領域中貢獻一己之力，扭轉社會對佛教負面的觀感。為佛教帶來一股新的生機與力量，提升了當時臺灣佛教信仰的文化層次，促成了今日臺灣佛教的興盛與普遍

(三) 衰微時期

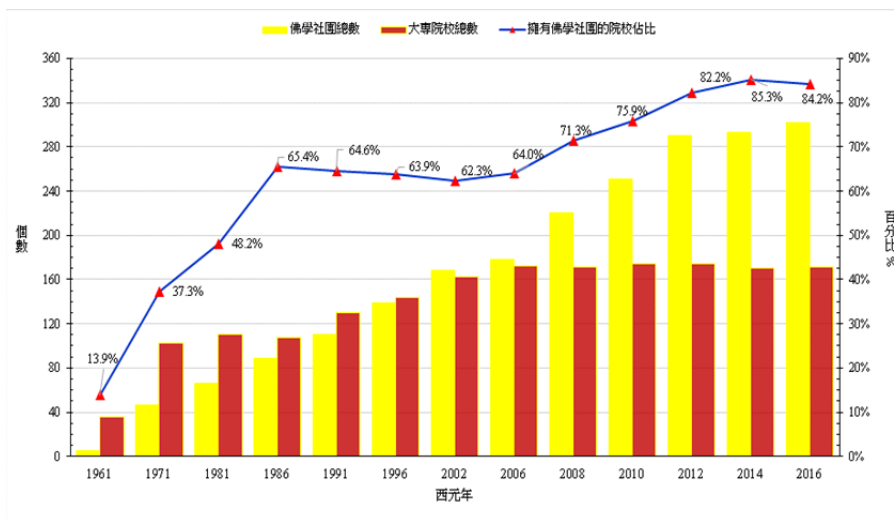
隨著佛教組織的多元化，各種新興宗教團體的競爭也開始冒出，逐漸也成為隱憂。筆者將 1991—2016 年歸屬於佛學社團近期的發展，但從 1986 年前後的變化已可看出端倪(參見圖 3)²⁶。從 1971 到 1986 年，

²⁵ 昭慧法師演講，〈當代臺灣佛教的榮景與隱憂（上）〉，《佛教弘誓院》網址：<http://www.hongshi.org.tw/writings.aspx?code=3E79150F5C33168ACAB5EFAAD4DB3C15>，2019.12.07 檢索。

²⁶ 歷年大專院校擁有佛學社團之比例和個數成長趨勢，筆者繪圖。

佛學社團總數從 46 個成長到 89 個，這段期間可視為「快速成長期」。擁有佛學社團的院校也從 1971 年的 38 所，快速成長到 1986 年的 70 所，佔全國大專院校的比例也從 37.3% 提高到 65.4%。可是，自 1986 年高等教育開始鬆綁，2006 年大專院校的總數已來到最高峰時期的 172 所，相對於 1986 年的 107 所，大幅成長約 60%。這段期間，擁有佛學社團的比例仍維持在 62~65% 之間。但是在 2006 年以後，普及度開始大幅增加，到 2016 年已來到約 85%，顯見有另一波成長趨勢。

【圖 3】：歷年大專院校擁有佛學社團之比例和個數成長趨勢

尤其，近數十年來，多元化社會與文化架構已典型轉移變遷。而資訊網路文化的發達、少子化現象等的問題因素逐漸浮現。此時，另一時期的新興宗教，妙天、妙禪也快速成長出現，在全臺大專院校成立妙天的「領袖社」、「印心禪學社」、妙禪成立「如來實證社」。在這大環境的變化，直接或間接影響了整體的佛教，在推廣上遭遇了很大的問題。過

去佛學社團的活躍，與當前的實際情況落差很大。這同時考驗各佛學社如何在這大環境應變及生存，尋求新途徑，開創新世界的力量。

(四) 衰微中露出「轉機」

佛學社團的存在，除了要考慮外在環境的因素，也必須要改變傳統，思考現今大學生的需求，隨著青年們的性格切入，針對他們比較欠缺，在學校沒辦法學習的內容，而作出調整。筆者田調發現近期「大專佛學社團」衰微過程中，已經露出轉機和逐漸復甦的現象。如 2013 年始有學生社團或道場社團復社轉型或創社。²⁷ 比較明顯的是，向來嚴謹的「國防醫學院」²⁸，即在 2015 年 9 月成立了「曉鐘生命哲學社」研究佛學。

接著，在 2011 年起，有部份的大專院校，為了培養學生的第二專長，將大學社團列為必修課或畢業門檻²⁹也沾點關係，但是影響還不明

²⁷ 華梵大學「覺有情社」在 2015 年 11 月轉型複社，以「服務性質」呈現。玄奘大學「清涼禪學社」2011 年活動停滯一學年，之後複社並在 2012 年轉型，以「學藝性質」呈現。2013 年，佛光大學「香海社」，轉型為「三好學社」。接著，輔英、昆山、吳鳳、南華等大學也改為「三好學社」，2014 年仁德醫專也成立了「三好學社」。

²⁸ 「國防醫學院」是一個軍事院校。早在四十年前，大專青年學佛運動最蓬勃發展時期，幾乎每一所大專校院都有佛學社團，唯獨國防醫學院，一直無法成立。這有關係到成立宗教性社團，有違背國軍基本信念。因此，也只能私下籌組為「清涼佛學社」，也稱為「地下佛學社團」的運作。依據國防醫學院醫學系 71 期校友黃金萬醫師所言：「四十年前，汀州路時期的國防醫學院尚不如今日開放，清涼佛學社都是偷偷摸摸地運作，如今因緣成熟，能光明正大在母校成立，備感溫馨，也宣告清涼學社將以曉鐘之名永續傳承」。參見曾楚王，〈曉鐘初響——國防醫學院曉鐘生命哲學社創社茶會〉，《慧炬雜誌》第 596 期（臺北：慧炬雜誌社，2015 年），頁 52。

²⁹ 淡江、銘傳大學列為大一必修課。2014 年玄奘大學，列為社團認證（8 學分）

顯。其次，2013「慧炬雜誌」始回復「佛青園地」欄位。最初都是老佛青的投稿為多。2014年開始，現代佛青投稿逐漸增加。再者，2016年「慧炬粥會」³⁰重新的開啟，成功的串連各佛學社團的聚會，再創立佛學社團及跨校交流或聯合主辦活動經驗等的事跡。依據執行長周寶珠所說：

「慧炬粥會」大概是一九九六年就停辦了，而這一次（2016年1月10日）算是我們恢復「慧炬粥會」的第二次集會。其實在幾

的畢業門檻。2015年臺灣師範大學開辦「專業社團人領導培力學分學程」，把「社團實習」列為課程，社團幹部可得四學分。而臺灣大學註冊組主任洪泰雄，則考慮跟進類似作法，給予參與社團學生學分。參考中時電子報，〈臺師大首創玩社團，也可拿學分！〉，

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20150408002997-260405?chdtv>，2019年12月08日檢索。

³⁰ 1974年3月2日「慧炬粥會」（原名為「佛學社團負責人聯誼會」）的成立。周宣德為增進「大專院校佛學社團」的凝聚力與觀摩。同時，關懷社務推展而給於輔導與幫助，希望幹部們奠定解行基礎。故，每個月的初始定期在個人的私宅「淨廬」召開「慧炬粥會」。邀約「大專院校佛學社團」的負責人與核心幹部參加座談會。與此同時還每周舉辦躬行實踐的「淨廬念佛會」，接著同年9月份，又成立「慧炬靜坐會」、「慧炬圖書室」讓佛青們能一起在解行上用功。

至於，為何稱此「粥會」之名稱？據慧炬執行長周寶珠所言：「每月一次聚會後，就有周師母的「九蓮粥」（周師母自創的材料：綠豆、紅豆、花生、黃豆、糯米、蓬萊米、芋頭、地瓜、桂圓肉、葡萄乾、蓮子）招待與會者，周宣德再給予溫馨話語，故之后稱此「慧炬粥會」。參考資料：（1）周寶珠口述，筆者訪談，地點：慧炬雜誌社，日期：2016年1月3日。（2）慧炬編輯室「一口九蓮粥·餘溫五十年」，《慧炬雜誌》第559/560期（臺北：慧炬雜誌社，2011年2月15日），頁53。

年前，我們有恢復一次（五年前，即 2011 年 1 月 15 日），純粹只找回一些佛學社團的同學來聯誼，可是挫折感很大。……雖然可以找回早期還存在的社團，如中興智海學社、輔仁大千社，但他們都已是臺中蓮社的系統體系，堅持不接受外面的，……唯有師大、晨曦與慧炬互動比較好。……一直到去年《曉鐘生命哲學社》（國防醫學院在《慧炬》的協助於 2015 年 9 月 26 日成立社團）的成立，我們就跟輔仁大千社有比較接近。³¹

2016 年「慧炬粥會」的開啟與以往不同（以往限於現今社團同學聯誼），此次是藉由畢業校友、佛友與現任的社員、同學的交流。³²筆者有幸受邀出席，見識到「佛青們跨校的交流」及「各校友熱情參與支援後輩佛青」的溫馨場面。有了這一場橫向串聯的「慧炬粥會」，對於大學生學佛的推動與發展似乎也出現了曙光。而現今資訊發達，各校佛青們已經不再像早年交流方式，彼此都以 line、fb 等交流分享，乃至後續邀約參訪寺院、聯合主辦佛學營隊³³、大型佛學講座³⁴等等。

³¹ 周寶珠口述，筆者訪談，地點：慧炬雜誌社，日期：2016 年 1 月 3 日。

³² 2016 年「慧炬粥會」與會者，慧炬機構莊南田董事長，慧炬董理監事、臺大晨曦校友會、早期各佛學社團的學長姐，也包括來自五所大專院校佛學社團——臺大晨曦學社、師大中道社、輔仁大千社、玄奘清涼禪學社、國防醫學院曉鐘社以及一些佛青畢業校友等貴賓共約五十餘人與會。

³³ 2016 年 7 月暑假，四大佛學社團（臺大晨曦社、輔仁大千社、師大中道社、玄奘清涼禪學社）合辦「觀自在佛教青年成長營」，地點在佛教弘誓學院。

³⁴ 臺大晨曦學社在 10 月至 11 月份，主辦「夜間：宗薩欽哲仁波切臺大講座」，連同協辦的單位包括有臺大晨曦校友會、慧炬 Torch of Wisdom、國際悉達多本願佛學會、國際藏傳佛教研究會、佛陀教育基金會、寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會，加入籌備活動的工作人員，也包括與晨曦社們性質相近的佛學社團，如：國醫曉鐘社、輔仁大學大千社、逢甲大學普覺佛學社等。

由上，可以明顯的反映現今佛青學佛的另外一種趨勢。但總體而言，「佛學社團」從這衰微中露出「轉機」的運作，仍在不穩定的狀態，有待努力的空間。而筆者認為可以利用這機會再把青年學佛運動復興，不以量為多，而重於質上的提昇。

四、大專佛學社團的趨勢

（一）大學生加入「佛學社團」各個時期的相異性

「佛學社團」經歷萌芽、蓬勃、衰微的時期。筆者發現臺灣佛教每一段時期，都有一個共同的大趨勢，如民國 38 年（1949）後，中華民國政府的遷臺，隨著宗教界也不例外。中國佛教會遷移至臺灣繼續運作。而中國佛教會所主導的臺灣佛教，大體以信仰淨土宗為主。因此，這段時期的佛學社團風行研討淨土經典要義。解嚴之後，佛教界各種團體的立案成立，中國佛教的影響力逐漸減少。隨著時代的轉變，佛學社團內風行法門，從面臨限制、開放、到多元化的時代，所實施概況都各有相異性（參見附表二）³⁵。

³⁵ 「佛學社團」各個時期的相異性，筆者整理。

附表二：「佛學社團」各個時期的相異性

戒嚴時代 佛學社團「萌芽期」		解嚴時代 佛學社團「蓬勃」因素		多元時代 佛學社團 「衰微」因素	
風行淨土宗		風行禪宗		風行各類禪修、 多元創意課程	
限制	實施概況	開放	實施概況	多元	實施概況
思想管制， 政治環境 限制。	「佛學」 是政府允 許的一條 思想出 路。	思想、 環境自 由，無 管制與 限制。	同性質的 佛學社 團，都可 設團。	社會多 化元的 發展期	精神建 設，自由 民主，重 視人權。
禁止僧人入 校園演講或 參與活動。	由學長帶領 學佛，講授 佛學。	僧人可 自由進 出校 園。	由專業知 識的僧人 取代教 師。	由僧人 或教授 來演 講。	學生厭倦 靜態教學 方式。
不准有宗教 儀式或宗教 意味活動。	校內研究 「佛學」， 校外「學 佛」之宗教 活動。	無宗教 意味的 限制。	佛學與學 佛體驗合 併，可在 校內進行。	佛學與學 佛體驗合 併校內外 進行。	吸引力不 大，人數逐 漸減少。

學生社團不多(同質性的社團也僅能依附同屬社團內,無法各自獨立。)	人力、經費、資源等都集中在一個社團內。	社團選擇性多。	道場社團出現,資源豐厚。(強)	社團無人,逐漸休社、倒社。	校內社團,吸引力不大,且非唯一選擇。
			學生自主社團,人力、經費、資源等分散在其他社團內。(弱) 道場關懷後,附轉屬道場社團出現。	校外活動豐富能與未來職涯連結。	學生認知: 1.社團浪費時間,無法與未來職涯連結。 2.忙於打工、實習、就業準備。
				許多新興宗教社團出現。	提昇學習、增進情緒管理、培訓領導等目標結合。

強而有力的奧援	活動經費、幹部的凝聚力與傳承、健全的學長制度與關懷。	同儕力量	間接影響佛學社團的凝聚力與活躍運作的豐富度。	面臨年齡參差不齊的幹部	世代交替與溝通之差距，社團參與度與興趣普遍下降。
娛樂有限，民風純樸。	佛學社團是社交仲介平臺，所辦的活動豐富多元有意義。不僅是研究佛學或讀經，更是能拓展人際圈、有效地呼應社會時代議題的活動。	民風不純樸，社會潮流娛樂多。	社團活動選擇性多，佛學社團無法成為吸引的平臺。	網絡交流取代人際互動。	網絡愛情、網社團化（fb、line等）或習慣透過影視媒介學習，漸離交流之樂。

（二）「道場社團」與「學生社團」的趨勢

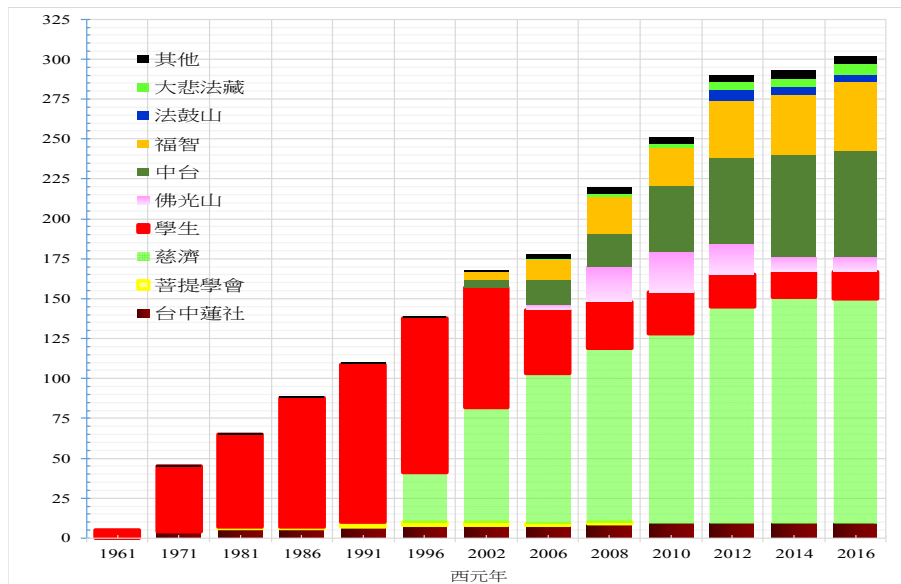
解嚴之後，隨著政治與社會逐漸的多元開放，政府對於宗教的態度不再嚴格管控。由於不再限制佛學社團的成立，原有集中在單一佛學社團之下的組別，紛紛各自獨立成立新的佛學社團。譬如臺大學晨曦社裡 1990 年時已設有慈濟組、念佛組、禪坐組等。後續慈濟組也在 1997 年正式移出，另獨立社團。同時期，各佛教道場各立風格特色的崛起，並有計劃性的在校內成立隸屬「道場社團」。校園的佛學社團，也慢慢有了獨立的風格。佛學社團是一個挖掘人力資源的平臺，各個道場都紛紛與佛學社固定的往來，希望多培育青年成為自家寺院的信徒。可以說全國六、七十個佛學社，已經慢慢地定型，歸屬在一些相關的道場中間運作。

其實，早在 1973 年校園裡已經有道場社團³⁶的出現。解嚴之後的第二年（1989 年），慈濟團體開始在清華大學成立「慈青社」。之後，各個道場開始入校演講與關懷。到了後期，道場關懷似成固定模式，慢慢形成有長期歸屬的道場，連社團名稱，也被合法更改。從【圖 4】³⁷顯示來看，自 2002 年之後一直到 2010 年，大專院開始有隸屬道場的佛學社團。這當中有中臺禪寺（中智社）、佛光山（香海社）、福智團體（福智青年社）、法鼓山（法青社）等。這些具有現代化效率的大規模的佛教組織，不但人數龐大，經濟力雄厚。在校內舉辦各項多元的青年活動的績效也大為提高。

³⁶ 1973 年臺灣菩提學會的明法比丘（密宗），已經在臺中勤益科技大學成立隸屬道場的「菩提社團」。之後在 1991 年，也在嘉南藥理大學成立。由於非常低調，成立道場社團只有二個，活動不明顯，故不易被發現。

³⁷ 大專院校「道場佛學社團」之成長趨勢，筆者繪圖。

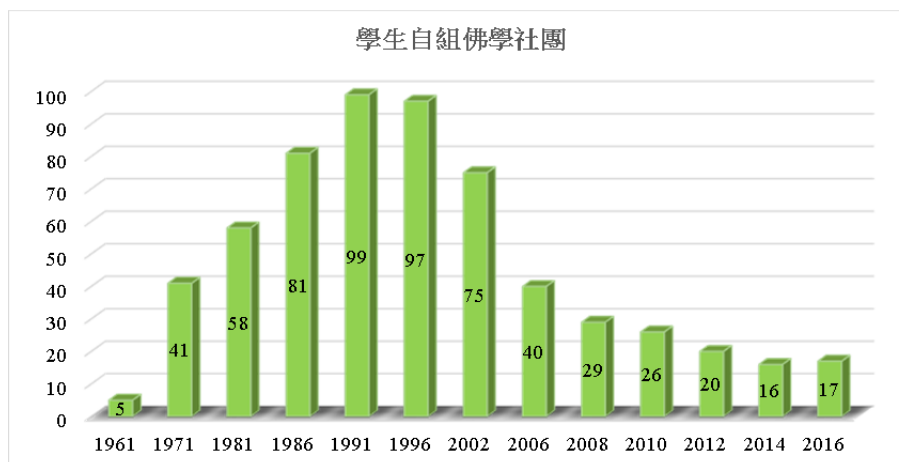
【圖 4】：大專院校「道場佛學社團」之成長趨勢

綜上所述，檢視「大專佛學社團」發展的瓶頸與面對「變遷」之反省，以學生自組的「佛學社團」對照「道場社團」的比例和個數成長趨勢。1996年「佛學社團」與「道場社團」總數為139個。但學生自主的佛學社團仍維持在80-90幾個之間，整體普及度也停留在63-65%之間，並無太多變化。可是從1996之後，道場的佛學社團大為提高。影響所及，學生自主的佛學社團在缺乏道場奧援和宣傳之下，已開始走向下坡，個數在2010年已萎縮到不到30個，一直到2016年，當年最高峰高達99個至今剩下17個的趨勢（參見圖5）³⁸。此反映並非是中臺山剃度風波事件的影響，也包括西方引進來各類的禪修以及社會多元化的必然現象。

³⁸ 歷年大專院校學生自組佛學社團，筆者繪圖。

【圖 5】：歷年大專院校學生自組佛學社團

為瞭解現況變遷之依據，從歷年「佛學社團」整體發展概況，筆者以「學生社團」與「道場社團」的趨勢，分別作五個階段陳述，先從 1961 至 2016 年的成立、休社及倒社的數據來推測，並自行整理二者的處境（參見附表三）³⁹。

附表三：「學生社團」與「道場社團」的趨勢

「學生社團」與「道場社團」的趨勢			
階段	社團	年份	處境內容
第一階段	學生社團	1961－1981	萌芽期、不穩定
第二階段	學生社團	1981－1991	穩定、邁入蓬勃期
	道場社團	1989－1996	萌芽期

³⁹ 「學生社團」與「道場社團」的趨勢，筆者整理。

第三階段	學生社團	1991—2003	不穩定、邁入衰微期、轉型、休社、倒社
	道場社團	1996—2008	穩定、邁入蓬勃期
第四階段	學生社團	2003—2012	衰微期、邁入危機中、轉型、休社、倒社
	道場社團	2008—2013	不穩定、邁入衰微期、改社名、休社、倒社
第五階段	學生社團	2015—2016	危機中、見轉機、複社、立社、不穩定
	道場社團	2013—2016	衰微期、見轉機、複社、立社、不穩定

第一階段：僅有學生社團的出現，但是，尚處於萌芽、不穩定的狀態。

第二階段：整體而言，1991年後，佛學社團個數仍在持續成長，但是，成長的趨勢與1986年以前的明顯不同，可以推測1986~1996年這段間總數的成長，是在解嚴後，從「學生社團」各自獨立出來，成立各宗、各派的「道場社團」，其活動理念，運作方式是與道場連結。故，在人力、財力資源豐厚下的「道場社團」處於「蓬勃時期」。

第三階段：這段時期「學生社團」並無成長。尤其，在1996之後，中臺山剃度風波事件、社會多元的趨勢，連帶影響佛學社團的運作。再加上缺乏道場奧援和宣傳之下，開始明顯往下滑，邁入「衰微」。這種情況下，2003年開始，有些「學生社團」不得不轉型，面臨休社或倒社之問題。有校友會支撐的「學生社團」也處於不穩定狀態。其中，開始

有「道場社團」的成立，或道場入社關懷，並轉為附屬的「道場社團」。

第四階段：「學生社團」最高峰時，高達 99 個。2012 年受到社會大環境的影響，起起落落的不穩定，2010 年僅剩下 16 個，處於休社或不穩定的狀態，此明顯處於「危機」。也有許多佛學社團倒社，甚至社內僅剩下一個社長或一個社員支撐。這中間，「道場社團」也受到影響，除了不穩定的狀態，也面對休社、倒社之問題，明顯處於「衰微期」。

第五階段：針對多元時代的大學生特質現象、新興宗教進入校園，連帶影響「現況問題」產生。可從 2010 至 2015 年期間發現，「學生社團」或「道場社團」除了休社或倒社，有也少部份開始轉型成為服務性或具學藝性的社團。在 2016 年開始，二者有露出「轉機」和逐漸「復甦」的現象。開始有少數學生有心接手運作，但是，二者體質和社團運作尚在不穩定的狀態。

(三)「佛學社團」與「道場社團」面對「經費、人力」之運作

一個大專院校的社團能夠健全的繼續維持下去，活動策劃得再好，人力再充足，經費是一個最大的關鍵。一般學校社團雖有經費補助，但常侷限在特定活動，往往造成社團欲舉辦各項活動時，卻因名目不符而無法動支的窘境。對此，筆者發現有道場認領關懷的社團與學生自主的社團，面對經費考量的區別（參見附表四）⁴⁰。

⁴⁰ 道場社團與學生社團所扮演的角色，筆者整理。

附表四：道場社團與學生社團所扮演的角色

道場社團	角色	學生佛學社團	角色
1. 被認領 關懷，人 力資源豐 富	等待支 援或活 動配角	1. 資源不足，活動 難免受到侷限	需獨立自主，或學長姐 支援。
2. 需要資 源，向道 場申請就 可	受保 護，獨立 作業與 堅韌性 不強。	2. 想辦法突破，獨 立作業，爭取更 多的資源。	社長幹部堅韌性強，活動 中能勝任主角；透過各種 管道得到各方人力資源。
3. 堅韌性 強，懂得獨 立作業，學 會找資源。	依賴性 不強，反 回饋並 提供人 力資 源。	3. 社長和幹部依賴 性強，不善於獨 立作業及尋找資 源。	等待學長發心，長久 性，不斷的在帶動。活 動配角。社團處於不穩 定的狀態。

一般學生社團面臨經費有限的兩種情況：1. 不太主動想辦法，或不知如何透過管道找資源，僅能以有限的經費平淡地運作。2. 自我突破，積極地撰寫企劃書透過各種管道向校內及校外申請補助。如找機構、寺院、基金會護持或與業界、社區等募資源來維繫運作。跨出校門與各界合作，才能真正學到如何獨立作業。但是，這種情況不多，依每一屆社長的人格特質而定。

「道場社團」所提供的資源，僅是一個過渡學習期。無法避免學生的依賴性。如同花蓮慈濟公關劉鈞安所言：「我們不希望慈青社的同學養成那種依賴性，這個不是我們當初要做的決定，如果是這樣，何苦費

那麼大的工夫來做這些事情？但是，今天如果社區想辦一些青年或者是兒童的活動來講，如果沒有慈青大哥哥、大姐姐來，妳叫我們怎麼做？」⁴¹

（四）「佛學社團」面臨的困境

臺灣是一個宗教多元的社會，當地合法的宗教五花八門，各宗教活動都十分興盛。在這多元化社會，佛學社團的社運上，自然也會面臨著內外的新挑戰。首要內部的挑戰有：1.幹部來自不同文化背景、知見不合，每次都如流水般來去。2.內部運作的架構整合與組織穩固，要如何運作得有價值與特色。3.如何培養有素質，負責、默契、效力及身心調柔，能時時回報的幹部，是內部每一屆運作的挑戰。4.人數減少及不穩定之現象。

其次，是外部的挑戰：1.國際網路與多元的時代，縮短了人與人之間溝通的距離。2.新世代大學生普遍的現象有：獨立自主與善變的特質，忙打工、實習以及對未來就業準備。3.大專青年想要的需求多樣化，活動若無創意和質感，比較難吸引參加。4.許多宗教領袖或新興教派創立，有計畫性地投入大量人力、財力進入校園，吸納大量的年輕學子，不禁讓許多佛教界的長者憂慮，新興宗教傳送不正確的知見，傷害學生身心發展。綜上所述，佛學社團能夠在這多元時代持續發展不容易。無論是「道場」或「學生」社團，都會面對最現實的考驗。

五、大專佛學社團的存續功能

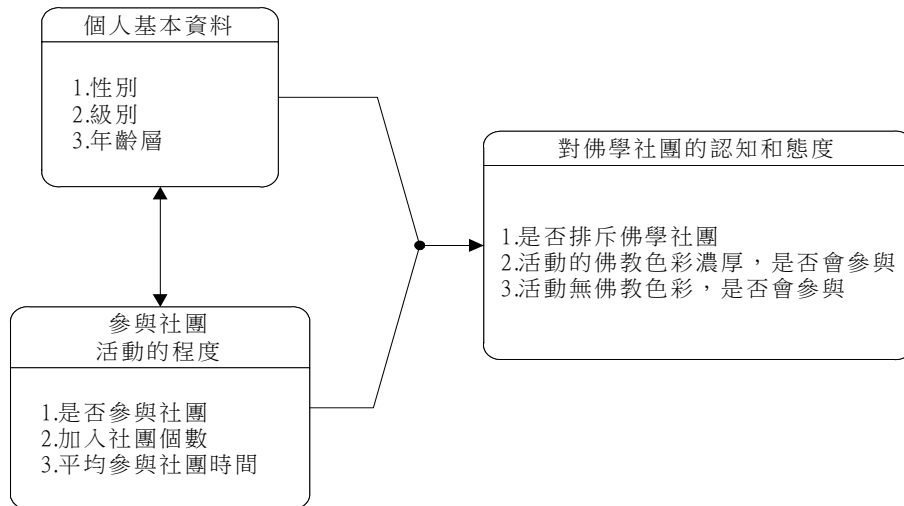
（一）玄奘大學學生參與「社團」與「佛學社團」之分析

面對「佛學社團」不穩定狀態，為瞭解現今的大學生對於「佛學社

⁴¹ 花蓮慈濟公關劉鈞安口述，筆者訪談，花蓮：靜思堂，2016年2月3日。

團參與」的程度，故在人力、時間的限制下，本問卷：1.以「個人基本資料」。2.「參與社團的程度」為自變項。3.對「佛學社團的認知和態度」及「佛學社團」的活動內容，是否會影響其接受度，為依變項來進行問卷調查(參見附圖表 1)⁴²。

【附圖表 1】：

筆者在人力、時間的限制下，僅針對在玄奘大學，借用各系所以及通識教育等課程，總共發出 300 份問卷，回收問卷共計 195 份。將問卷的資料加以彙整後，採取 SPSS 24.0 統計軟體，次數分配、百分比、平均數、標準差、單因數、變異數分析等進行分析，以驗證質性研究所提出的問題與結果。綜合以上，筆者從此次問卷調查之變項分析研究，獲致以驗證實質的結果如下【附表五】。

⁴² 本問卷調查之研究架構，筆者自行設計。

附表五：社團與佛學社團問卷調查之變項分析研究

	變項	個人背景			社團參與程度		
		性別	級別	年齡層	是否參與社團	加入社團個數	每二週參與時間
社團參與程度	是否參與社團	0.673	0.000***	0.205	-	-	
	加入社團個數	0.294	0.000***	0.380	-	-	
	每二週參與時間	0.098	0.260	0.799	-	-	
對佛學社團的認知和態度	是否會對佛學社團毫無興趣	0.344	0.095	0.581	0.245	0.400	0.918
	若佛學社團活動內容豐富，但佛教色彩太濃厚。是否仍會參與？	0.822	0.870	0.295	0.295	0.689	0.783
	若佛學社團活動無佛教色彩，但活動內容豐富。是否會參與？	0.384	0.766	0.022*	0.020*	0.010*	0.023*

註：*表示 P 值<0.05，**表示 P 值<0.01，***表示 P 值<0.001。

從此次問卷調查之變項分析，加以彙整以驗證，筆者獲致下列結論：

1. 性別：

在對社團參與程度，以及當是否有濃厚佛教色彩時，對佛學社團的認知和活動接受度上並無顯著差異。

2. 級別：

(1) 對於是否參加社團、參與社團的個數具有顯著差異。二年級參加社團的程度最高，一、三年級居次，四年級最低。

(2) 對於當是否有濃厚佛教色彩時，對佛學社團的認知和活動接受度上並無顯著差異。

3. 不同年齡層：

在對社團參與程度並無顯著差異。但是，當活動無佛教色彩，26歲以上的同學，對於佛學社團活動的接受度，明顯高於其他三個年齡層。

4. 當佛學社團的活動，不帶佛教色彩的活動性質時：

(1) 選擇會參與的學生人數比例也隨之增加，此時對佛學社團不同接受度的學生，在社團參與程度的前三個指標上（是否參與社團、加入社團個數、每二週參與時間），都存在有顯著差異。

(2) 存在少數同學，不受其是否帶有宗教色彩的影響，仍然選擇不會參與。本質上，這類學生對佛學社團毫無興趣，僅投入在少數社團甚至不參與社團。

整體可見，臺灣大多數的青年對於「宗教」並不會完全排斥、反對。相對，會選擇活動豐富度及對自身有助益的佛教社團活動加入。

(二) 大學生加入「佛學社團」對人生有何影響

「佛學」或「學佛」的定義不一樣。佛學不是純粹的宗教信仰，而是探索價值觀的學問。本文主要探討大學生參與佛學社團對生命的需與

影響是否有改變，以下將從訪談內容中，分析整理出對研究參與者有影響的部份，並以「個案」舉隅例子陳述。

1. 臺灣大學晨曦學社「個案」舉隅

曾任 1964 年晨曦社的社長鄭振煌所言：「社團不僅學得到佛法，也學到出世間法與世間法的融合。」⁴³ 1990 年社長陳○森，也特別提到投入社團，除了訓練獨立作業能力，更有助未來就業。他指出畢業後投職的領域競爭博士特別多，評審委員因為他有社團經驗而被錄取。⁴⁴然而，執行佛學社活動和參與其他活動，在心境上有何差異？筆者訪談多位晨曦社的學長們發現共同話題是「佛學社辦活動，不僅只把事做好，更重要的是照顧人心」。而晨曦社猶如一個大家庭，開放各宗各派的小組成立，能交到志同道合的朋友，無論在活動或生活上，學長姐們都很照顧」。依 1983 年晨曦社副社長林俊亮所言：

今天，我還會回去晨曦社是因為感動了。……在求學過程中，有些老師對你還蠻不錯的，同學之間沒有辦法，只有在晨曦社才找到歸屬和溫暖，這是我生命中最大的資產，一輩子也不會忘記。……因為晨曦學社，我成了佛弟子。我快六十歲了，最好的朋友都是在晨曦社，……前幾年我們開始列出各自的專業，醫療、心理諮詢、健康營養等相關組別。這兩年有三個學長過世，因為之前的準備都得到非常好的照顧。包括臨終前的關懷，往生後的法

⁴³ 鄭振煌，〈寧為學佛人〉，陳肇壁總編輯，《臺大晨曦學 50 周年社慶專刊》（臺北：慧炬出版社，2008 年），頁 104。

⁴⁴ 陳○森口述，筆者訪談，臺北市：慧炬機構，2016 年 1 月 10 日。

會、對家屬的安慰、入殮都是晨曦社的人回來幫忙。……一路上我們都會陪伴彼此到老。⁴⁵

綜上可見，臺大晨曦學社留下的不只是佛法的薰陶，而是彼此間曾經在社團共事的一份紮實與歸屬感的溫暖。

2. 政治大學法青學社「個案」舉隅

近十年來臺灣各大專院校裡出現一批一批的大陸交換生，筆者從田調發現佛學社團裡也出現多位大陸交換生，甚至透過社團管道參加道場活動。如來自政大大陸交換生程○奇（北京外國語言研究所）指出，大陸是一個共產黨國家，比較沒有機會接觸佛學社團，來到臺灣自然想去接觸多認識。雖然他在大陸已學佛，但大陸佛教寺院法會比較多，佛學課比較少，唯一沒有接觸過的就是禪修。參加佛學社團後，對他影響的是學會面對事情的轉念，對未來擇業的慎思。

……其實，我一直對禪修比較很感興趣，但是我沒有找到老師指導，正好在校內看到法鼓山有 PO 初級禪訓班活動訊息才參加。……我覺得臺灣師父很親切，可以很直接去交流。如果在大陸可能不太容易。……其實，這一趟的學習讓我學會面對逆境的平穩和轉念，而對我最影響的是以後擇業問題。如這職業是否會對內心的干擾，如果這職業在因果上，有不利於我的修行。我會去考慮包括未來的大方向或擇偶對象。⁴⁶

3. 玄奘大學清涼禪學社「個案」舉隅

⁴⁵ 林俊亮口述，筆者訪談，地點：高雄文化中心附近茶館，日期：2015年12月29日。

⁴⁶ 程○奇口述，筆者訪談，臺北市：法鼓德貴學苑，2016年1月01日。

來自玄大禪學社的核心幹部趙啟明，本身是回教徒，從臺中師範大學轉進玄奘大學宗教與文化學系⁴⁷後，上了佛學課，發現佛法很好，也學習落實生活化。之後也接觸校內佛學社團，對其生命有很大的轉變和收穫。雖然他是回教徒，但是，還是決定學佛。

我家本身是一個回教徒，……。之後有機會接觸禪學社，我也把法師所教的落實生活化，……這是我生命中最大的一個收穫。我雖然是回教徒。但是，我還是決定學佛了。以最簡單的例子，在我念玄大最後的那一年，我在電話中知道媽媽中風的訊息，其實心裡是很難受，心中一股莫名的害怕，怕會失去。講實在一點，我是必須接受我母親可能會過世的一個風險在，那時我真的感到生命迷惘，在無解的時候，我第一個就想到師父……很自然就想念大悲咒、也深刻體會佛法所說的無常無我，緣起緣滅的觀念。有了第一次經驗，第二次我母親再度的中風，我覺得自己就很明顯的有差別，比之前易接受失去、整個人比較坦然踏實，我覺得如果我沒有遇上師父們，受過佛法的引導，我覺得我是很難有一個心境平穩的狀態，去面對這無常的到來。⁴⁸

⁴⁷ 2008 年開始○○○企業機構與玄奘大學宗教與文化學系產學合作，從 2008 年至 2016 年間，該機構前後共有九十餘位學生加入宗教與文化學系。這九十餘位的學生，有些是大二或大三，從國立（臺大、清大、臺中教育）大學轉入私校的「玄奘大學宗教與文化學系」，其中有 22 位高材生（學測成績自 63 級分至 50 級分），捨棄國立大學的入學機會進入「玄奘大學宗教與文化學系」大學部就讀，以致宗教系人材濟濟。

⁴⁸ 趙啟明口述，筆者訪談，第一次地點：新竹清涼禪學社工作坊，2015 年 6 月 10 日。第二次訪談地點：桃園觀音：佛教弘誓學院瑩恩樓教室，2016 年 7 月 11 日。

綜上可知，大學生加入「佛學社團」的平臺，對其人生的幫助有三：

(1) 認識佛教對佛學的瞭解，幫助建立穩定正向的人生價值觀與經營自己人生的平臺。(2) 培養獨立作業與發揮的平臺，能在未來就業上作為加分。(3) 培養如何領導及共事的平臺，乃至危機中應變、觀察與解決能力。這一切，對於在生活、人事，及往後的職場會有許多幫助。可見，「佛學社團」的存在，有利於大學生對社會有間接的貢獻。

(三) 佛學社團的建議

每一個時代所要面對的課題都相異，雖每一個課題與現在不盡相同，但是實質問題都是同等，不可能永保在高峰期。佛學社團雖然從衰微中，逐漸露出轉機，但難免會存「招生」困難的問題。而眾多社團中，要如何讓同學們選擇「佛學社團」。筆者透過本次訪談，請教多位校友及從事大專青年的主事者、參與者的建議。再以自身投入參與觀察並執行的另類經驗提出之建言。

本次研究，筆者走遍十幾所大學，發現每一間大專院校的性質、學風、環境與大專生的人格特質，實在差異很大。針對佛學社團的經營模式，除了要瞭解現世代社會變化，也要評估校內學風，社長人格特質、社員需求以及指導老師態度間接影響佛學社運作的關鍵。而每一個佛學社的運作，無法全套的複製引用也僅供參考。

1. 佛學社團與道場分離為宜

「佛學社團」在校園是扮演仲介的角色，是一個提供認識佛學（佛教），讓志同道合者集聚互相切磋，並邀請專家名師釋疑解惑的一個平臺。不太建議把佛學社團侷限在某個道場，成為附屬團體，喪失自主性與多元空間。倘若社員想深入體驗宗教生活，佛學社團也僅推薦不與道場連結。如此，佛學社團與道場必要分離，不帶有太多宗教的色彩與限

制，這才能在校園裡走出一個適合新時代青年的活動。

然而，道場社團在大專院校的成立目的，也無非是想引導大學生學佛。筆者認為各寺院道場能培養青年確是好事，但比較建議不是專為了自己道場能用，而是為佛教、為社會所用。讓青年隨喜的依止有緣道場或師父，發揮青年的影響力，散到各地，將佛法種子傳播下去幫助更多人。

2. 以同儕力量，培養凝聚力

在大學裡的「同儕力量」類似所謂革命感情，勝於老師及父母。同儕都會相互影響，如一個班有人當上佛學社團社長，都有一些班底來力挺到底。這類的同學本身都非佛教徒，也並無宗教偏好，更多的是友情贊助，這也間接影響佛學社團的凝聚力與活躍運作的豐富度。以筆者的經驗，為避免大學生對佛學社團有巨大的距離感。對於參與社團的對象，不鎖定是佛教徒，也不灌輸宗教理念。可試著善巧方式來交流，促使彼此的信任，借此熟練的關係，引導其正確的觀念。再配合青年人思惟模式與需求，迎和現代議題來策劃社團活動。如此，才會吸引年輕學子願意投入佛學社團。

今網路時代，學長跟學弟妹之間，不如早期互動。而社團指導老師若是教職員身份，僅掛名為多，沒有多餘時間來關懷。因此，社團幹部們除了在臉書、line 與社員們互動之外，可以設有「認親」直屬關係，給於生活、課業乃至心靈上的引導。若情況充許下，非在校住宿的幹部，可以與多位幹部共合租一居室，若社團內部經費充足可給於補助，並提供社員們在佛法與課業上交流。以共住中也學習烹飪、互相鼓勵陪伴成長以建立歸屬感。同時，也是學長姐回社團的歇腳處。如此運作幹部與社員會更加凝聚與融合，也將是彼此在大學時期成長、溫馨、回憶的好

地方。而幹部們雖同在一屋簷，但會讓彼此意會同是在人生道路上一起奮鬥的夥伴。如同玄大禪學社 104 年的副社長劉逸柔所言：

……夥伴的力量是支持每個人的動力，因為人都有惰性，很容易負面思考，提不起勁。但有了一群夥伴，時時刻刻提拉著你，即使你犯懶了，他們依然會鼓勵、拖著你一起往前走，誰也不會丟下誰，遇到問題會一起解決。而不是一起等待或抱怨，即使是新人，在這裡也不會有被看不起……。其實如果仔細的去觀察，會發現，很多人為了工作而工作，為了利益而工作，卻忘了回歸到最根本的生活中，時時刻刻有正念正知，我想這也是我在禪學社學到最大的價值，為自己人生品質帶來提升。⁴⁹

3. 以社團為「夢想」的實驗室

佛學社團，除了要有系統性的佛學引導之外，內部經營模式必要打破過去傳統，讓學生走出校園與外界合作機會的一條路徑。如同惠敏法師所言，應鼓勵學生將大學社團作為「實踐」未來「願景」或夢想的實驗室。學校社團是屬於校內活動，其成敗的影響層面，不會像社會職場之成敗嚴重。⁵⁰ 他指出用「社團與夢想來經營」的原因：

每一個人總是有夢想，要實現夢想，一定要有團隊與目標。而校內社團可做為團隊的首選。社長就是老闆，幹部們就是公司的骨幹，否則離開團隊就無法成就夢想。……經營一個社團、社群，都常要去想：「我未來夢想，跟其它人一起的夢想是什麼？」把

⁴⁹ 劉逸柔口述，筆者訪談，地點：清涼禪學社心靈工作坊，日期：105 年 6 月 20 日。

⁵⁰ 惠敏，〈扮演先驅者的「慧炬」〉，《慧炬雜誌》第 569 期，2011 年 6 月，頁 17。

自己的夢想跟別人的夢想結合，社團就像一個實驗室一樣。失敗的話，影響層面不大。如果你已經獨立是一家公司，失敗就影響很大，員工遣散，欠債負債一大堆。⁵¹

惠敏法師所提出的建議，筆者認為可反映在玄大清涼禪學社 2012 年的轉型的運作模式。該社團訓練幹部如何取得專業的企劃能力，考取「青年企劃師證照」，大膽走出校門與外界社區、基金會、協會、企業界、佛教會等合作，主辦的一系列的活動。以典型大型活動案例，2017 年承辦玄奘大學「穿越時空感恩月」之十系列大型活動，吸引校內與校外千餘位的大專生及新竹市市長、局長及議員、佛教會等社會人士的參加，也受到各媒體的報導。可以說，該社團的翻轉，脫離以往大家對佛學社團的核板印像。此典範做為現今大環境變化下的佛學社團，如何生存與經營的參考價值之一。如同 104 年禪學社的副社長劉逸柔，以社團為「夢想」的實驗室後，曾撰寫了一篇相關「大學生在青春歲月中的成長記事」文章刊登於《弘誓》雙月刊，⁵²依據劉逸柔所言：

禪學社裡有一個很大的特質，就是能讓未踏出社會前的大學生，具有一個多元平臺和外界互動，各企業界及佛教會等合作的發揮機會。……學習當一個領導人，該有的觀念與想法，怎麼引導部屬發揮他們的創意，這是一個難得機會。出到社會，未必就有這

⁵¹ 惠敏法師口述，筆者訪談，地點：法鼓山文理學院校長室，日期：105 年 1 月 23 日。

⁵² 劉逸柔，〈青春歲月中的成長記事——話玄大佛誕〉，《弘誓》雙月刊第 140 期，2016 年 4 月，頁 52-59。

樣一個平臺讓你去引導這些部屬，所以在大學社團裡，其實，就能體會感受當領導人的滋味。⁵³

以「社團為夢想的實驗室」的理念，筆者認為必須要有一批熱情與活力的幹部執行，才能帶動社團活力。因為，每個社團都有各自問題存在，而經營困難的關鍵都來自團隊向心力不足。社團經營必須要具備人力、財力等資源，同時，也要培養「能領導」、「能合作」、「有活力」、「有創新」之全方位團隊人才的專業學習，如【附圖表 2】。

如此，完整的團隊組織體系才紮實，幹部們也藉由參與社團的過程，開展多元的學佛風氣，瞭解自己的興趣所在。從另一個角度，在社內不僅要有佛法的滋潤，同時也要照顧社員們的慧命，傳達正面力量，遇到

⁵³ 劉逸柔口述，筆者訪談，地點：清涼禪學社心靈工作坊，日期：105年6月20日。

難關，引導轉念陪伴解決，心才能平穩。如此，在社團中所累積的經驗能力，才能真正將所學轉移到職場上，提昇未來就業的競爭力。

4. 學長傳承、經費運作

社團組織制度並非依每一屆的方法運作，而是依時事社會及社員情況而調整。而經營社團，遠比道場難。大學的社團經營，難在於社團裡有時間性的限制。大學只是4年，好不容易建立的默契，他即將要畢業或有人生規劃而提早離社。社團裡又要重新招收新幹部。每一屆的幹部、社員性質都不一，都需重新磨合，並且不是每一屆都會出現優秀社長。大學的佛學社團，目標就是培育大學生的菩提種子，今天給他種下菩提幼苗，他到哪裡都能成為一棵大樹，如同昭慧法師所言：「不要硬生生把那些所有的幼苗都植栽在我們的小園地裡，否則社團就難經營」。⁵⁴由上因素，社團傳承非常重要。如有健全的學長制度，社員之間的聯繫就會加強，如此佛學社團才有持續的動力。

道場社團與學生社團的差異在於，學生社團資源不足，需要寫企劃書募集多方的資源。針對此問題，筆者比較建議走出校園，通過校方允準下，以互利方案呈企劃書向寺院、社會企業或社區募集資源或求合作等機會。但是，幹部們前行必要有基礎觀念，因為這是一項誠實、坦白與真誠的任務，募集資源的關鍵在於：

- A. 金錢，不是唯一募集的目標。
- B. 募集資源前，先募人心。
- C. 傾聽並尊重捐款者的心聲與意願，而不是乞求。
- D. 創造便利的參與投入的管道，邀請對方一起成就美好。

⁵⁴ 昭慧法師口述，筆者訪談，桃園觀音：佛教弘誓學院嵐園，2015年8月5日。

E. 以績效之成果，回饋給贊助者。

如此，必須要能管控活動執行，確保目標、預期效益的達成。以績效之成果，回饋給贊助者，讓對方信賴，感受到被尊重，以表達佛學社團的真誠與謝意。

5. 改變傳統，了解青年需求

現今的時代、社會與文化架構，已典型轉移變遷。觀察現前社會環境的市場需求，如基督教及新興宗教社團通常都會以敬拜讚美音樂會、免費開設各項外語學習班，幫助大學生未來就業的準備，或以家人聚會的氣氛，以及吸引青年的夢想及需求的議題來接引。筆者認為，他們的優點、開心和陽光我們可以參考。但不能完全複製，否則會失去佛教的內涵。如佛學社團活動不能只用佛曲，也要有一些流行歌曲，這樣青年會接受，也能感受到不會脫離時代的生命力。

有鑑於此，筆者認為必要改變傳統，瞭解青年需求，針對他們比較欠缺，學校又沒辦法指導來著手。如現世代的青年太過受父母的保護，其生活方向、思維獨立性有待加強。可以透過活動設計，穿插培養訓練獨立作業能力，以及培養專注或轉念的方法。其次，佛學社團必竟是大學教育裡的一個社團，並不是寺院道場。在佛學社團裡的社員，照樣可以聯誼，可以成為情侶，或最後彼此選擇為終身伴侶，組成佛化家庭⁵⁵也是一件好事。如此，佛學社團才不會讓青年有一種——因為學佛了，就要把個人的欲望、人生的全部都放下，如不能談戀愛或不能結婚，要讀好多經典，最後一定要出家等問題。

⁵⁵ 筆者見證：於 2017 年玄奘大學的兩位大學生，因參加「佛學社團」成為幹部，而結下這密切的緣份，一同皈依了三寶。畢業後一年，在佛教弘誓學院舉行「佛化婚禮」並敦請昭慧法師擔任「證婚人」。

六、結語

大學生都是處在成長的階段，這一時期也是人生摸索及磨合的學習期，面對現前動盪的環境、未來的人生難免會感到茫然與充滿挑戰，很需要一條明路指引。而現今的新世代青年，都有自己獨特想法與主見，除了擔憂在未來就業的準備，偶爾也會對於宇宙生命哲學問題的思考。一般上，他們都會從書面、網路等來探究，或思考宗教與哲學是否對他們有幫助，但想進一步的了解或體驗，卻不知該從何管道入門學習。

「佛學社團」在大專院校的成立，就是讓大學生有機會認識正信佛教的管道，是長養正確人生觀的一個平臺，而社會也需要宗教來促進穩定發展。可是，以目前大環境的趨勢，各所不同性質的大專校院和不同背景的佛學社團，都面臨不同的挑戰。以目前的情況，要維持佛學社團基本原則，必須掌握新時代訊息，順應大環境的風潮調整，了解青年的需求，如宗教成分不能太重，多結合佛教文藝和多樣化的類別，或跨校或聯合主辦活動來激勵青年人等課題。讓更多的大學生能透過佛學社團，不僅能認識佛教，也可以有多樣化層面的學習與發揮的平臺，或與未來職場連結。同時也可以談戀愛，乃至組成佛化家庭。如此，佛學社團的存在，才能讓大學生們都想來親近及學習。

綜上所述，「佛學社團」的功能與角色，能在大環境給予青年學子精神上或心靈上的撫慰，引導好觀念，了解安頓身心的方法，能自利與利他。以上僅之建議，希望能助於對應相關經營之策略。期待不穩定的轉機，能給於大專院校佛學社團帶來希望，突破面臨的瓶頸。讓正信佛教能在大專院校中代代相續，把好觀念帶給更多青年學子，開闢光明與真善美的人生，對社會有積極的貢獻。同時，也能為佛教間接帶來一份生機、一份朝氣，減少寺院道場人口老化所帶來的沉重觀感。如此，經營「佛學社團」才有意義。

參考書目

一、專書

印順，《平凡的一生》（增訂本），新竹：正聞出版社，1994年7月初版。

辛世俊，《臺灣當代佛教與政治》，臺中：太平慈寺出版，2006年12月。

符芝瑛，《傳燈·星雲傳》，臺北：天下文化出版，1995年1月30日。

薛化元、陳翠蓮、吳鯤魯、李福鐘、楊秀菁，《戰後臺灣人權史》，臺北：
國家人權紀念館籌備處，2003年。

闕正宗，《中國佛教會在臺灣——漢傳佛教的延續與開展》，臺北，中國
佛教會出版，2009年4月8日。

宏印法師編輯，《方外方內交響曲——中臺禪寺剃度風波文集》，臺中：
恒沙出版社，嘉義財團法人佛教青年文教基金會倡印，出版日期：
不詳。

陳肇壁總編輯，《臺灣佛學研究的紮根者——慧炬創辦人周宣德居士》，
臺北：慧炬出版社，2008年10月。

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》，新竹：正聞出版社，2000年4月16日。

二、論文

周宣德，〈佛緣故事索憶〉，《淨廬佛學文叢增訂》，臺北市：中華學術院
佛學研究所、中華大典編印會、慧炬出版社，1986年9月，頁178。

釋惠空，〈臺灣佛教的歷史性與前瞻性〉，《第三屆臺灣當代佛教發展研

討會論文集》，慈光禪學研究所出，2002年，頁32。

郭森滿，〈追憶五十年前創立臺大晨曦學社之歷程——為臺大晨曦學社成立五十周年而作〉，《慧炬雜誌》第594期，2010年3月15日，頁74。

郭森滿，〈追憶五十年前創立臺大晨曦學社之歷程——為臺大晨曦學社成立五十周年而作〉，《慧炬雜誌》第594期，2010年3月15日，頁81。

周宣德，〈慧炬與大專青年學佛活動——「慧炬」二十四年來的回顧〉，《淨廬佛學文叢》（增訂本），中華大典編印會、臺北慧炬出版社編印，1986年9月，頁9。

徐醒民撰，〈永懷知識青年導師周公子慎老居士〉，收在《周子慎居士伉儷追思錄》，臺北：慧炬雜誌社，1990年出版，頁135。

曾楚王，〈曉鐘初響——國防醫學院曉鐘生命哲學社創社茶會〉，《慧炬雜誌》第596期，臺北：慧炬雜誌社，2015年，頁52。

鄭振煌，〈寧為學佛人〉，陳肇壁總編輯，《臺大晨曦學50周年社慶專刊》，臺北：慧炬出版社，2008年，頁104。

惠敏，〈扮演先驅者的「慧炬」〉，《慧炬雜誌》第569期，2011年6月，頁17。

劉逸柔，〈青春歲月中的成長記事——話玄大佛誕〉，《弘誓》雙月刊第140期，2016年4月，頁52-59。

釋光持，《當代臺灣大專青年學佛運動的興衰與轉機（1958~2016）》，新竹：玄奘大學社會科學院 宗教與文化學研究所，碩士學位論文，2017年。

闕正宗，《戰後臺灣佛教的幾個面向》，新竹：玄奘人文社會學院，宗教

學系碩士，在職專班學位論文，2003 年。

三、期刊雜誌／新聞報

〈社論：中臺山剃度風波面面觀〉，《菩提長青》第 359 期，第 2 版。

《聯合晚報》，1997 年，10 月 17 日。

慧炬編輯室「一口九蓮粥·餘溫五十年」，《慧炬雜誌》第 559/560 期（臺北：慧炬雜誌社，2011 年 2 月 15 日），頁 53。

四、網頁

中時電子報，〈臺師大首創玩社團，也可拿學分！〉

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20150408002997-260405?chdtv>，2019.12.08 檢索。

釋昭慧，〈當代臺灣佛教的榮景與隱憂（上）〉，《佛教弘誓院》網址：

<http://www.hongshi.org.tw/writings.aspx?code=3E79150F5C33168ACAB5EFAAD4DB3C15>，2019.12.07 檢索。

星雲，〈周宣德居士普設大學佛學社〉，摘自《百年佛緣》48，

<http://www.merit-times.com/NewsPage.aspx?unid=332960>，2019.12.21 檢索。

（責任編輯：張沛寧）