

政大人文系列叢書

太虛時代

多維視角下的民國佛教

1912-1949

侯坤宏 | 著

政大人文中心

政大出版社
Chengchi University Press

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

太虛時代：多維視角下的民國佛教（1912-1949） / 侯坤宏著. -- 初版. -- 臺北市：政大出版社出版：政大發行, 2018.09

面：公分.-- (政大人文系列叢書)
ISBN 978-986-96304-2-9 (平裝)

1.釋太虛 2.佛教傳記 3.佛教史 4.中國

229.386

107015320

政大人文系列叢書

太虛時代：多維視角下的民國佛教 (1912-1949)

作 者 | 侯坤宏

發行人 周行一
發行所 國立政治大學人文中心
出版者 政大出版社
執行編輯 蕭淑慧、林淑禎
地 址 11605臺北市文山區指南路二段64號
電 話 886-2-29393091#80625
傳 真 886-2-29387546
網 址 <http://nccupress.nccu.edu.tw>

經 銷 元照出版公司
地 址 10047臺北市中正區館前路18號5樓
網 址 <http://www.angle.com.tw>
電 話 886-2-23756688
傳 真 886-2-23318496
郵撥帳號 19246890
戶 名 元照出版有限公司

法律顧問 黃旭田律師
電 話 886-2-23913808

初版一刷 2018年9月
定 價 580元
I S B N 9789869630429
G P N 1010701408

政府出版品展售處

- 國家書店松江門市：104臺北市松江路209號1樓
電話：886-2-25180207
- 五南文化廣場臺中總店：400臺中市中山路6號
電話：886-4-22260330

尊重著作權·請合法使用

本書如有破損、缺頁或倒裝，請寄回更換

目次

序論.....	001

第一輯 本尊：釋太虛

1	釋太虛的「現代啟示錄」.....	019
	第一節 前言	019
	第二節 海峽兩岸釋太虛的傳人	021
	第三節 釋太虛的僧伽革命與其交往人脈	026
	第四節 由武昌佛學院（武院）到世界佛學苑圖書館（世苑）	029
	第五節 世界佛學苑漢藏教理院	038
	第六節 結語	043
2	釋太虛與《海潮音》雜誌.....	049
	第一節 前言	049
	第二節 由《覺社叢書》到《海潮音》的誕生	050
	第三節 1920至1935年的《海潮音》	053
	第四節 1936至1949年的《海潮音》	060
	第五節 結語	066
3	釋太虛與彌勒法門.....	075
	第一節 前言	075
	第二節 中國歷史上的彌勒信仰	076
	第三節 釋太虛提倡彌勒信仰的內涵與特色	080
	第四節 釋太虛彌勒思想的傳承：以釋印順為例的說明	089

第二輯 革命與佛教

4	辛亥革命前夕的中國佛教	099
	第一節 前言	099
	第二節 張之洞《勸學篇》引爆廟產興學風潮	101
	第三節 日僧至中國傳教引發的衝突	107
	第四節 楊仁山帶動佛教復興運動	115
	第五節 結語	119
5	辛亥革命與佛教	125
	第一節 前言	125
	第二節 佛教提供革命理論	127
	第三節 僧人參與辛亥革命	133
	第四節 太虛參與辛亥革命：及其後從事之佛教革命	141
	第五節 結語	147

第三輯 佛教與政治

6	北伐時期的佛化運動： 以唐生智、馮玉祥為主的討論	153
	第一節 前言	153
	第二節 佛化運動與革命風潮	155
	第三節 唐生智在湖南的佛化運動	165
	第四節 反對佛教的「基督將軍」馮玉祥	179
	第五節 結語	191
7	黨義與佛法：國民黨訓政下的佛教	199
	第一節 前言	199

第二節	由黨來領導佛教	201
第三節	佛教界的配合行動	206
第四節	地方黨部對佛教的控制	213
第五節	結語：「黨義」凌駕一切	221

8 釋太虛和蔣介石：1930年代的佛教與政治..... 227

第一節	前言	227
第二節	釋太虛初識蔣介石：1930年之前的釋太虛與蔣介石	228
第三節	1930年代的釋太虛與蔣介石	236
第四節	1930年代以後的釋太虛與蔣介石（1940至1947年）	252
第五節	結語	260

第四輯 佛教、軍事與戰爭

9 軍人與佛教（1912-1937）..... 271

第一節	前言	271
第二節	軍隊占駐寺院	272
第三節	國府中央軍也占用佛教寺廟	281
第四節	軍人向寺院徵稅：以四川省為例	288
第五節	軍人也注重佛事	298
第六節	結語	307

10 佛教與抗戰（1937-1945）..... 319

第一節	前言	319
第二節	戰爭對佛教產生的破壞	320
第三節	佛教徒參與抗戰	325
第四節	淪陷區內佛教人士的處境與因應	333
第五節	結語	342

第五輯 佛教與經濟

11	寺廟維生之道：從收入面分析.....	351
	第一節 前言	351
	第二節 化緣	353
	第三節 土地與房舍租金收入	356
	第四節 經懺收入	360
	第五節 香期與旅宿收入	365
	第六節 停靈收入	368
	第七節 結語	374
12	寺廟所需的消費：支出面之分析	383
	第一節 前言	383
	第二節 寺院佛塔等之建設支出	384
	第三節 佛教界的教育支出	389
	第四節 佛教文化事業支出	398
	第五節 社會救濟支出	405
	第六節 來自政府的變相收租	411
	第七節 結語	424

第六輯 佛教與外交

13	佛教外交：以釋太虛訪問印度為例.....	431
	第一節 前言	431
	第二節 釋太虛訪問印度之緣起	432
	第三節 釋太虛訪問印度	437
	第四節 釋太虛訪問印度之後：涉及的幾個相關問題	446
	第五節 結語：釋太虛訪問印度的歷史意義	457

14	由釋法舫看釋太虛的世界佛教觀	463
	第一節 前言	463
	第二節 釋法舫參與釋太虛的佛教事業	465
	第三節 釋太虛的世界佛教觀	471
	第四節 結語	479
	結論	485
	徵引書目	493

序論

本書探討 1912 至 1949 年間的民國佛教，為什麼以「太虛時代」為題？用「多維視角下的民國佛教」為副題？主要的理由是——釋太虛是民國佛教史上最具有魄力的佛教改革家，同時他也是一位對時代最具敏銳觀察力的佛教思想家，且他所從事的佛教文化事業，對於他所處的時代曾發生極大的影響。更重要的是——他所提出的佛教革新與佛教文化理念，到 21 世紀的今天，對於我們仍深具啟示之價值與意義。

釋太虛生於清光緒 15 年（1890 年 1 月 8 日），光緒 30 年 16 歲時出家，1947 年 3 月 17 日圓寂，得年 59。從 1912 迄 1947 年他圓寂期間，是他主要活動的年代，幾乎與 1912 至 1949 年的民國時期相當。綜觀同時代的僧人中，沒有一個人能有他一樣的活動能力與影響力。本書主要探討民國佛教的歷史，根據筆者十幾年來研究觀察，民國佛教史若要找出一位可以做為代表的人物，非他莫屬；本書各章，不管是專論他個人史實或思想的「第一輯：本尊：釋太虛」，或是「第二輯：革命與佛教」、「第三輯：佛教與政治」、「第四輯：佛教、軍事與戰爭」、「第五輯：佛教與經濟」、「第六輯：佛教與外交」，都可以發現釋太虛的「踪影」；透過革命、政治、軍事與戰爭、經濟，甚至是外交等不同面向，都可以作為研究釋太虛的一種視角。

在 1980 及 1990 年代的臺灣歷史學界，民國史（中國現代史）研究可以說是一項「顯學」，筆者在政治大學歷史研究所研習碩士及博士學位時，即是此範圍為主修，分別以抗戰時期的糧食問題和財政問題作為學位論文題目，後來當我把研究重心由「近代財經史」轉到「近代佛

教史」時，過去的研究經驗與知識背景，提供了極大的助益。此中原因在：我不是僅就「民國佛教史」談「民國佛教史」，而是站在整個「民國史」的介面談「民國佛教史」，本書之撰成，即是居於此種視野的研究成果。

近十餘年來，筆者在研究近代佛教史的過程中，閱讀了不少僧人或居士的著作，對於釋太虛、釋印順這一對師徒的行誼與思想最感相契。在2008及2009年間，先後出版《印順法師年譜》（臺北：國史館，2008）與《真實與方便：印順思想研究》（臺北：法界出版社，2009）二書，研究重點在釋印順；本書是站在民國史視野，用宏觀的角度研究釋太虛，但所論不限於「釋太虛一人」（或「釋太虛僧團」），本書也可以說是研究「民國佛教史」的一本專著。

本書是筆者擬訂要撰寫的「近代佛教史三部曲」之一，其他兩部：一部是有關1945年戰後臺灣佛教史的研究，一部是有關1949年以後中國大陸佛教史研究，後一部《浩劫與重生：一九四九年以來的大陸佛教》已在2012年完成出版（臺南：妙心出版社，2012）。其實在時間先後上，本書研究的是1912至1949年的民國佛教史，是第一部，應該先完成才對，但因各種因緣影響，本書至目前（2018年）始得面世。在此之前，「二十世紀中國佛教的全面研究奠定學術基礎者」——唯慈（Holmes Welch），¹曾由哈佛大學出版他研究近代佛教史的三部重要著作：即：*The Practice of Chinese Buddhism, 1900-1950* (Cambridge: Harvard University Press, 1967); *The Buddhist Revival in China* (Cambridge: Harvard University Press, 1968); *Buddhism under Mao* (Cambridge: Harvard University Press, 1970)。Holmes Welch前兩部是研究民國佛教，第三部研究毛澤東統治下的中共佛教，在他研究的時空背

¹ 江燦騰，〈陳兵、鄧子美合著《二十世紀中國佛教》的2003年臺灣新版評述〉，收入侯坤宏編著，《浩劫與重生——一九四九年以來的大陸佛教》（臺南：妙心出版社，2012年12月，初版），頁324。

景條件下，能寫出這樣的著作，非常難得。但每一個時代，都應有每一個時代的佛教史研究，尤其是「近代佛教史研究」，這也是筆者投入此領域研究的原因。

19世紀德語世界三位頂級歷史學家——蘭克（Ranke）、德羅伊森（Droysen）和布克哈特（Burckhardt），都特別著意於近現代史的課程，對史學家而言，現代（modern period）與數十年前的關係，是一個極為有趣的問題。² 筆者在閱讀釋太虛的著作時，特別留意到他在組織漢藏教理院時，為避免該院散漫無系統，所以特分為：「西藏佛學」、「印度佛學」、「中國佛學」和「現代佛學」四組，各組雖有重心，「但都是遍於一切佛法的，同時也是互相攝入」。³ 成立「西藏佛學」、「印度佛學」、「中國佛學」三組，我們很容易可以理解，設立「現代佛學」組的用意，每易被人忽略。其實，這與釋太虛重視「近代佛教史研究」息息相關。我們根據「現在」理解「過去」，也依「過去」理解「現在」，「過去」與「現在」是辯證性的互相依存。但一般佛教徒（甚至研究佛教的學者）並不關心佛教的歷史，尤其是近代（或當代）佛教的歷史。然而，近代的歷史離我們較近，影響我們最大，怎麼可以不注意研究呢？

以下擬先介紹與本書研究主題相關的「民國佛教史料」，接著再談「我所了解的民國佛教史（及釋太虛）研究」。

2 在蘭克的著述中，歐洲歷史首次成為一種現實，此種史觀影響了後來史學家的研究。參見〔美〕費利克斯·吉爾伯特（Felix Gilbert）著，劉耀春譯，《歷史學：政治還是文化——對蘭克和布克哈特的反思》（*History: Politics or Culture? Reflections on Ranke and Burckhardt*）（北京：北京大學出版社，2012年9月，1版1印），頁6、36。

3 太虛法師，〈修持與研究〉（1945年5月），《太虛大師全書》，精裝第18冊（臺北：善導寺佛經流通處，1980年），頁134-136。

關於民國佛教史的資料問題

1996年夏間，筆者通過博士論文口試，決定將研究重心由「近代財經史」轉到「近代佛教史」之前後，還找不到一套完整的《海潮音》雜誌，只能到各處圖書館去「尋寶」，每發現到零星的一、兩本，便有如獲至寶的感覺。其後，隨著1949年以前《海潮音》雜誌的重刊，民國佛教研究才逐漸成為可能；更多的資料是：《民國佛教期刊文獻集成：正編》（2006年，209冊）、《民國佛教期刊文獻集成·補編》（2008年，86冊）、《民國密宗期刊文獻集成》（2008年，42冊）、《稀見民國佛教文獻彙編（報紙）》（2008年，13冊）、《民國佛教期刊文獻集成·三編》（2013年，34冊）等資料之結集出版；加上海峽兩岸典藏機構，如國史館、中國第二歷史檔案館、北京市檔案館、上海市檔案館、重慶市檔案館等典藏檔案之開放，以及各種不同種類數位資料庫（如《民國時期期刊全文數據庫（1911-1949）：1-9輯》、《申報》等）之全面開放，對民國佛教史研究提供了極大的便利，研究者可以利用這些資料，全面研究民國佛教。個人以為：目前是研究「民國佛教史」最好的時機，這個學術新領域，有許多值得開發、深入研究的議題。

我所了解的民國佛教史（及釋太虛）研究

佛教學者江燦騰認為，有關20世紀中國佛教史之研究，「主要都停留在重要僧侶的佛教事業或對其所持佛教思想的相關詮釋」，要不然就「側重在從清末到民國時期佛教近代化的各種衝擊及其回應後所衍生的種種變革」上，如：郭朋、廖自力、張新鷹等《中國近代佛教思想史稿》（成都：巴蜀書社，1989）、高振農，《佛教文化與近代中國》（上海：上海社會科學院，1992）、麻天祥《晚清佛學與近代佛教思潮》（臺北：文津出版社，1992）、李向平《救世與救心——中國近代佛教復興思潮研究》（上海：上海人民出版社，1993）、鄧子美《傳統佛教與中國近代化——百年文化衝撞與交流》（上海：華東師範大學出版

社，1996）、⁴麻天祥《20世紀中國佛學問題》（長沙：湖南教育出版社，2001）等。這些著作在研究取徑上，大多以主要人物（如楊仁山、梁啟超、章太炎、歐陽竟無、釋太虛、釋弘一等）為研究對象；在寫作方式上，常陷入《高僧傳》式（或「學案體」式）的型態；在史料運用及書寫方式上均難有所突破。其後，葛兆光《西潮又東風：晚清民初思想、宗教與學術十論》（上海：上海古籍出版社，2006）、黃運喜《中國佛教近代法難研究》（臺北：法界出版社，2006）、陳金龍《南京國民政府時期政教關係——以佛教為中心的考察》（北京：中國社會出版社，2011）、學愚《佛教、暴力與民族主義：抗日戰爭時期的中國佛教》（香港：中文大學出版社，2011）、蔣海怒《晚清政治與佛學》（上海：上海古籍出版社，2012）等人之研究，各具擅長，各有一定的貢獻。但這些對於「民國佛教史」這一值得深入開發的學術領域而言，也只是一個初步的開始而已。

就釋太虛之研究言，釋印順完成《太虛大師全書》編輯後，在1950年撰成《太虛大師年譜》一書，此書取捨精當，為後人研究「民國佛教」或「太虛研究」提供了極佳的參考資料（指引）。江燦騰著《太虛大師前傳（1890-1927）》（臺北：新文豐出版公司，1993）有開創之功；洪金蓮《太虛大師佛教現代化之研究》（臺北：東初出版社，1995），從現代化角度研究釋太虛；郭朋《太虛思想研究》（北京：中國社會科學出版社，1997），雖不深入，卻是全面研究太虛思想的專著；鄧子美、陳衛華《太虛大師全傳》（西寧：青海人民出版社，1999），是太虛的全傳；白滿德（Don A. Pittman）《太虛——人生佛教的追尋與實現（*Toward a Modern Chinese Buddhism: Taixu's Reforms*）》（臺北：法鼓文化，1999），由西方學者眼光看釋太虛，⁵均是研究釋太虛的力作，

4 江燦騰，〈陳兵、鄧子美合著《二十世紀中國佛教》的2003年臺灣新版評述〉，收入侯坤宏編著，《浩劫與重生——一九四九年以來的大陸佛教》，頁325。

5 侯坤宏，〈西方學者眼光中的太虛大師〉，收入〔美〕白滿德（Don A. Pittman）

但有關釋太虛的研究，還存有許多值得進一步開發的空間。

接下來，為使讀者掌握本書旨趣，謹將本書各章重要內容介紹如下：

本書第一輯「本尊：釋太虛」有三章：第一章〈釋太虛的「現代啟示錄」〉、第二章〈釋太虛與《海潮音》雜誌〉、第三章〈釋太虛與彌勒法門〉。其中第一章，曾以〈太虛大師的「現代啟示錄」——對其文教事業的觀察〉為題，連續發表在2005年4至8月分《人生雜誌》（第260-264期），經改寫增刪更題為〈釋太虛的「現代啟示錄」〉。本章歸納釋太虛在近代中國佛教史上，比較突出的事功有五個面向，分別是：新式教育、文字宣傳、名流支援、僧伽革命與國際呼應，這五個方面正是太虛為中國佛教現代化所摸索出來的新道路。釋太虛雖然自認，他對中國佛教改革運動是失敗的，但他的許多改革項目，卻在無意中開創了中國佛教現代化的模式：例如在改良僧伽教育中，先後創辦了武昌佛學院、閩南佛學院、漢藏教理院等，為中國佛教界造就了不少的領袖人材；他先後創辦過《佛教月刊》、《海潮音》、《現代佛教》等刊物，以大眾傳播工具，作為弘法的陣地。又，他才氣縱橫，能詩善寫，在達官富賈、學者名流間，廣交各方朋友，形成一股保護佛教利益的力量。他的國際活動由日本到歐美，南洋到印度，雖未能實現其以中國佛法拯救世界的理想，但已為現代中國佛教必須面對世界這點，指出了一個大方向。目前海峽兩岸，仍有許多釋太虛的繼承者，為佛教未來的發展努力中。可以說，釋太虛的佛教事業時具有「典範」（Paradigm）的意義，對於當代深具啟示意義。

第二章〈釋太虛與《海潮音》雜誌〉，本章曾於2006年7月，以〈太虛大師與《海潮音》雜誌〉為題，在浙江省奉化溪口舉辦之「第五

著，鄭清榮譯，《太虛——人生佛教的追尋與實現》（*Toward a Modern Chinese Buddhism: Taixu's Reforms*）（臺北：法鼓文化，2008年12月，初版1刷），頁6-10。

次中華民國史國際學術討論會」上宣讀，今加修訂改題納入本書。釋太虛是民國史上最具魄力與最有眼光的佛教領袖，《海潮音》雜誌是民國時期歷時最久、影響最大，也頗具學術價值的佛教刊物。《海潮音》的創刊，代表太虛佛教事業的另一開端，也使得民國佛教史上最富改革色彩的僧人，有了一處可以揮灑的舞臺。釋太虛對《海潮音》的經營，投入極大心力，他的著作也大多發表在《海潮音》；而釋太虛的佛教革新運動，也是透過《海潮音》來宣傳，可見《海潮音》與釋太虛的關係。本章係從：《覺社叢書》到《海潮音》的誕生、1920至1935年的《海潮音》、1936至1949年的《海潮音》等方面，探討釋太虛創辦《海潮音》、經營《海潮音》的過程與艱辛，藉以說明釋太虛與《海潮音》的關係，以及《海潮音》在民國佛教史上的重要地位與價值。

在中國歷史上，彌勒信仰之流行先於彌陀信仰，但自中唐以後，彌勒信仰有逐漸末落甚被汙名化的現象。釋太虛是中國近代佛教史上的改革家，他所倡導的教理、教制與教產三大革命，對近代佛教造成極大衝擊；「人生（間）佛教」是他對當年中國佛教病根所開出的一帖藥方，此藥方之提出，與他對彌勒信仰（法門）之重新評價極有關係。可以說，釋太虛重提彌勒信仰，除有回歸原有彌勒思想原貌外，與其揭櫫之「人生（間）佛教」理念是相互扣合的。釋太虛對彌勒（淨土）思想的重視，除為了配合時代下需要（策略性選擇）外，他也真心崇拜彌勒，為此他曾多次專修彌勒法門，並曾有成立「慈宗學會」之舉。在近現代中國佛教史上，太虛特別提倡彌勒信仰，有其特殊地位，值得深入探究。本書第三章〈釋太虛與彌勒法門〉，旨在探討釋太虛與彌勒法門的關係，全章由：中國歷史上的彌勒信仰、釋太虛提倡彌勒信仰的內涵與特色、釋太虛彌勒思想的傳承（以釋印順為主的討論）等三方面進行論述，希望能夠呈顯釋太虛倡導彌勒法門的歷史意義。

第二輯「革命與佛教」有兩章：第四章〈辛亥革命前夕的中國佛教〉、第五章〈辛亥革命與佛教〉。其中〈辛亥革命前夕的中國佛教〉一文，曾在2011年10月於成都召開之「四川紀念辛亥革命一百週年暨

尹昌衡國際學術研討會」上宣讀。文中指出，辛亥革命前夕的中國佛教，以張之洞《勸學篇》引爆廟產興學風潮、日僧至中國傳教引發的衝突、楊仁山帶動佛教復興運動等三議題最值得重視。由於一般寺廟，擁有廟宇與田產，常成為各地廟產興學覬覦的對象，在廟產興學風潮中，寺院廟產常成為被酌提的對象，佛教界自辦學堂，是因應外來衝擊的一種必須採行的方式。而日本佛教隨著日本帝國主義向中國擴張，在傳教的過程中常導致衝突；日本僧人至中國傳教活動，以伊藤賢道與水野梅曉為著。由於清末各地教案頻傳，水野梅曉等受到各地地方官員極度關注，除伊藤賢道與水野梅曉外，在辛亥革命前夕，日僧在中國北京、南京、廈門、泉州、廣東雷州等地，也有傳教風波，尤以福建地區最多。這與自甲午戰後，日本依「馬關條約」取得臺灣、澎湖，1898年要求福建不得讓予他國，福建地區成為日本的勢力範圍有關。楊仁山（1837-1911），被視為「近代佛教復興之父」、「中國佛教復興的催生者」。他的重要性在他所從事的佛教事業，主要表現在如下三方面：一、蒐集古德佚書，二、刻經與流通經典，三、興辦僧學，培養僧才。難得的是，楊仁山的佛教志業，「入民國後接棒有人」，最傑出者，僧界有釋太虛，俗界有歐陽竟無、呂澂、王恩洋等人。楊仁山作為第一位出使歐洲的中國佛教徒，勇於接受西方先進思想，其佛教思想具有世界眼光，在中國近代佛教變遷過程中，扮演著繼往開來的作用，促成後日中國佛教轉型的契機。值得注意的是，清末參與革命或改革運動之康有為、梁啟超、譚嗣同、章太炎等人，均與楊仁山有不同程度的關係。

第五章〈辛亥革命與佛教〉，本文曾於2011年4月，由中央文史館在廣州舉辦之「紀念辛亥革命100週年研討會」上宣讀。筆者以為，有關辛亥革命研究成果可謂豐碩，綜觀這些論著，大底是從：革命屬性、革命宣傳、革命團體、革命人物、華僑與革命、中外關係、社會思潮等角度進行研究，少由從宗（佛）教角度入手。然革命與佛教，並非水火不容。辛亥革命時，有些革命黨人從佛教中吸取教義，作為反清的思想武器；有些佛教人士，也積極參與革命。辛亥革命與佛教，確實有相關

密切的關係。本章嘗試以「辛亥革命與佛教」為題，探討佛教在革命運動中的角色與地位。全章主要由：佛教提供革命理論、僧人參與辛亥革命、釋太虛參與辛亥革命（及其後從事之佛教革命）等三方面進行敘述。在佛教提供革命理論上，以章太炎為著，章是辛亥革命時期最有學問的革命思想家，曾主編過《民報》，寫過多篇以佛教為內涵的文章，在革命理論宣傳上，章太炎之所以比其他人做得出色，佛教思想所發揮的功用不容忽視。在僧人參與辛亥革命方面，主要有黃宗仰、蘇曼殊、智亮與意周師徒、畢永年與紫林和尚、棲雲、鐵禪等人。另外，漢陽歸元禪寺在辛亥革命時曾為後勤中心，而當革命蔓延到上海、寧波時，當地僧眾有組織僧軍參加革命軍的。文中特別指出，在參與辛亥革命的僧人中，釋太虛是一極特殊的；太虛被稱為「革命和尚」，他除參與政治性的革命活動，也將革命精神貫注到佛教改革事業上。政治革命與佛教革命在太虛，並不是背道而馳的兩件事。釋太虛為什麼後來會提出佛教三種革命？除了他對中國傳統佛教不滿的宣示外，和他曾經參與辛亥革命的經歷大有關係；其後釋太虛在佛教界推動的革命運動，對近代佛教發展產生了極深遠的影響。

第三輯「佛教與政治」包含三章：第六章〈北伐時期的佛化運動：以唐生智、馮玉祥為主的討論〉、第七章〈黨義與佛法：國民黨訓政下的佛教〉、第八章〈釋太虛和蔣介石：1930年代的佛教與政治〉。〈北伐時期的佛化運動：以唐生智、馮玉祥為主的討論〉一文，先於2014年9月在國史館舉辦之「近代中國的宗教發展學術研討會」上宣讀，後收入《近代中國的宗教發展論文集》（臺北：國史館，2015）。此文指出：北伐前後的中國佛教，以由張宗載與甯達蘊領導的「佛化新青年會」佛化運動表現最為搶眼，也最具特色，「佛化」在當時成為一種與傳統佛教有別的新主張、新潮流。在佛化風潮中，當時國、共兩黨的活動也值得留意。國民黨作為一個具有明確思想觀點的政黨，在招兵、練兵時，除重視身體條件外，也重視思想教育。唐生智、馮玉祥在北伐期間，分別採取以佛教、基督教治軍，在全國佛化運動如火如荼展開之際，特別

具有特色，故本章以「以唐生智、馮玉祥為主的討論」為附題。唐生智被稱為，在「北伐中茁起的一個新軍閥」，他在湖南所從事的「佛化運動」，以及「基督將軍——馮玉祥」的「反佛化運動」，是如何在部隊中推廣的？特色何在？產生的影響如何？又，北伐前後的革命風潮對中國佛教發展到底產生了怎麼樣的影響？這些問題，均值得深入研究，本章即為解釋上列諸問題而撰寫。北伐前後的佛化運動，在革命風潮之下，對於當時的中國佛教產生了怎麼樣的影響？檢視太虛著作，可以發現，北伐期間他相當敏銳地反應了當時政治與社會的變化，例如清黨前是國共合作時期，他一方面與北洋軍閥有交往，一方面則在文章中流露出隊共產主義和布爾雪維克思想的興趣；等到清黨後，他就呼應勝利者「三民主義」思想，和蔣介石也有了不錯的私人交情。釋太虛在這段期間發表的一篇值得我們留意的短文——〈佛教化的世界宗教學術觀〉，釋太虛此文之特色，是將全世界所有的宗教信仰，全部納入「佛化新青年圓滿佛化」的體系當中，這與他的佛教革新事業眼光著眼於全世界有關。

第七章〈黨義與佛法：國民黨訓政下的佛教〉，本文曾在2015年4月出版之《臺北城市科技大學通識學報》第4期發表。抗戰前十年的中國國民黨，是當時國內唯一合法政黨，國民政府的一切政策方針必須依循黨的綱領與國民黨黨義，在以黨治國理念下，國民政府統治下的佛教，其境遇究竟如何？是本章討論的要點。全章由：由黨來領導佛教、佛教界的配合行動、黨政對佛教的控制等方面進行論述，透過研究後發現，國民政府的宗教政策，是「以黨領政」，黨握有對宗（佛）教絕對控制的權力。在「以黨治國」風潮席捲之下，佛教界的僧侶與居士，紛紛接受黨的號召，甚至非常努力的用三民主義來談論佛法。在佛教與黨的關係中，除中國佛教會需聽命於黨外，屬於地方性的各佛教會，也得接受國民黨地方黨部的監督與控制，在訓政體制下，所有集會結社均受國民黨指導，以符合黨化原則，也因此發生不少地方黨部妨礙信仰自由、破壞佛寺、搗毀佛像、強占寺產等現象。總之，在中國國民黨一黨專政之下，為加強對佛教控制，「黨義」普遍凌駕「佛法」之上，前者

對後者擁有很大的宰制能力，此外，國民黨的勢力也滲透到社會各個層面。佛教界的革新派釋太虛，對佛法與三民主義的關係又持甚麼看法？釋太虛曾在 1927 年年底著有《自由史觀》，頗富社會革命精神，國民黨黨義中有「民生史觀」，太虛在《自由史觀》對孫中山先生的三民主義，表示同情，並以三民主義運動為近代自由運動之一。釋太虛對國民黨的三民主義看法極為理性，不似其他佛教界人士之過於推崇。

〈釋太虛和蔣介石：1930 年代的佛教與政治〉是本書第八章，本章主要以 1930 年代為重點，探討釋太虛與蔣介石的關係，為全盤掌握這兩位政教領袖的互動，文中不可避免地論及 1930 年代前後兩人的關係。全章主要是由：釋太虛初識蔣介石、1930 年代的釋太虛與蔣介石、1930 年代以後的釋太虛與蔣介石等階段加別討論。文中指出，釋太虛與蔣介石第一次見面，是在奉化雪竇寺，這裡是蔣介石的故鄉，他們兩人的關係，除含有私人交情外，也涉及政治與宗教的互動。由於他們關係好，使得在政界擁有實權的蔣介石，能過在政策上支持佛教，在經費上支持太虛；由釋太虛之入主雪竇寺，更增加他在佛教界的聲望，也因此有人批評釋太虛是政治和尚。儘管從釋太虛和蔣介石交往，來探討 1930 年代中國佛教與政治的關係，當然會有無法掌握全盤的缺憾，然釋太虛所提「不即不離、相互裨益」的政教關係原則，直到今日，對我們仍具有一定的參考價值。

第四輯「佛教、軍事與戰爭」計兩章：第九章〈軍人與佛教（1912-1937）〉及第十章〈佛教與抗戰（1937-1945）〉。〈軍人與佛教（1912-1937）〉曾發表在 2014 年 4 月出版之《臺北城市科技大學通識學報》第 3 期。1912 至 1937 年間的中國，是一段內亂外患兼俱的年代，由槍桿子控制全盤大局，上至中央，下至地方各軍系，無不為求擴大及掌握軍政大權，而大動干戈。筆者發現：民國期間與佛教有關之檔案、報刊，「軍人與佛教」大有關係，不少資料顯示，軍人常以佛寺為駐軍處，也常藉機向寺院勒索軍餉或各種賦稅，甚至國府中央軍也不例外。此種事情發生的主要原因是，寺院因擁有眾多寺產，也沒能善加利用，所以就

成為軍人覬覦的對象。軍人雖屬武夫，少數軍人對佛教還是懷有好感，除自己信佛外，也會在軍中推廣佛法，當然其中不無藉由宗教力量以拉攏人心的意味。他們這種表現於外的行動，與彼等之人生態度、個人際遇與心性極有關係，也與他們的宗教傾向，亦即對各種宗教的態度有關。

南京國民政府時期的 1928 年 10 月，蔣介石總司令曾頒發「金山江天寺永遠禁止駐兵」布告，1931 年 7 月，國府通令全國：「以後無論軍警以及任何機關團體人等，如有侵占佛寺僧產者，概依法律辦理。」但佛教並沒有受到重視，且常受到摧殘，甚至首都所在地的南京城內，也未能遵行國府命令；緊靠國民政府牆外的毗盧寺，為中國佛教會場，就駐有憲兵。釋太虛曾呈請駐該寺之軍隊遷出，雖經蔣總司令要陳誠執行，但並未見落實。可見雖有太虛和蔣介石不錯的交情，還是不能保住毗盧寺的完整。

〈佛教與抗戰（1937-1945）〉係應國史館出版《中國抗日戰爭史新編：全民抗戰》一書而撰寫（臺北：國史館，2015）。筆者以為，有關抗戰與佛教的關係，中國僧眾基於民族立場，一般都認為應以國家為重，參與抗戰行動，他們的表現，亦屬抗戰史之一環。惟在抗戰期間，因戰地變遷，在地理區域上言，有中央政府管轄的大後方、淪陷區、中共抗日根據地等不同政治勢力。大後方的佛教，基於民族立場，與國民政府一致，加入反對日本侵華活動；淪陷區下的佛教，為求自保，有逃避者，有與日方合作者，其中在部分戰區中，有中共黨人參與救護或游擊工作，乘機擴張勢力，此涉及中共角色如何認定問題。凡此，可見抗戰佛教史確有其複雜性。本章從：戰爭對佛教產生的破壞、佛教徒參與抗戰、淪陷區內佛教人士的處境與因應等方面，論述抗戰與佛教的關係。戰爭開始後，中國僧眾投入抗戰行列，可大略歸納為：宣傳抗日、經懺救國、參加救護隊、參加游擊戰或直接走上戰場等方式。抗戰時期的釋太虛，和國民政府一起內遷大後方，他主要是透過宣傳方式參與抗戰。早在戰前，他就發表〈為瀋陽事件告臺灣朝鮮日本四千萬佛教民

眾書〉、〈致日本佛教徒電〉等電告。七七事變起，又相繼發表〈電告全日本佛教徒眾〉、〈日本三千萬佛教徒可起來自救救國民矣〉、〈告日本四千萬佛教徒〉等文書，對宣傳抗戰有其貢獻。又，戰時中國佛教國際外交，也是以釋太虛為中心，1939年11月14日，他率領葦舫、慈航、惟幻及侍者王永良等，赴緬甸、錫蘭、印度、暹羅等國訪問，詳情請參本書第十三章。值得注意的是，有關僧侶參與抗戰是否會違反佛教戒律，以及淪陷區內佛教人士的處境與如何因應問題。關於前者，居於民族大義原則，佛教徒參與戰爭被視為是一種神聖的任務。關於後者，戰爭期間，隨著東北、華北相繼淪陷、華中、華南也有許地區成為交戰區。雖有些人跟隨國府撤退到大後方，有些則留在淪陷區，他們必需面對日軍及傀儡政權，有些人採取與日本人合作的方式，等到戰爭結束，就產生了審判「漢奸僧人」的問題，這也是抗戰帶給佛教的後遺症之一。

第五輯「佛教與經濟」兩章：第十一章〈寺廟維生之道：從收入面分析〉、第十二章〈寺廟所需的消費：支出面之分析〉。民國佛教寺院經濟，可以從收入與支出兩個角度來分析，收入指的是佛教寺廟資金來源，支出指的是資金的運用，這兩方面，都涉及僧人和社會各層面的種種不同關係。〈寺廟維生之道：從收入面分析〉這一章，主要探討民國佛教寺院的經濟收入問題，依相關史料透露，民國年間佛教寺院經濟收入，主有來源有：化緣、土地與房舍租金收入、經懺收入、香期與旅宿收入、停靈收入等項。上列各項，化緣由來最久，土地租金因與傳統中國租佃制度結合，在擁有大批土地資產的寺院中，常占寺院經濟收入之大宗。房舍租金主要發生在較大的城市中，與商業發達程度有關。經懺活動因與民間喪葬習俗融合，是寺廟用以服務信眾的一種方式，但其弊端不少，且腐蝕了佛教原有的精神。旅宿收入與香期活動相關，停靈收入則是寺院經濟的一種變態。以上各種，在民國佛教寺院經濟中，均占一定的比率。

〈寺廟所需的消費：支出面之分析〉一章，由支出面觀察民國時

期的佛教寺院經濟，分別從：寺院佛塔等之建設支出、佛教界的教育支出、佛教文化事業支出、社會救濟支出、來自政府的變相收租等五項進行討論。在寺院佛塔等之建設支出上，有關民國佛教界的建設支出，文中特別舉出天台山上廣寺、湖南瀟山禪宗祖庭、江西贛城光孝寺、成都大聖慈寺、山西五台山碧山寺、應縣佛宮寺木塔，以及西安附近如臥龍寺、大慈恩寺等亟待整修的史實。教育支出方面，則以華嚴大學、法相大學、武昌佛學院、閩南佛學院、漢藏教理院、佛教女眾學院等在民國佛教史上較具特色的佛學院為例，呈顯民國佛教的一面。佛教文化是佛教發展的根本，佛教文化的範圍極廣，舉凡佛教經典、佛教報刊、佛教文學、佛教藝術等，均可包括在內，民國佛教在文化支出方面主要在：刊刻佛經、創辦佛教雜誌與報紙、成立佛教圖書館、灌製佛化唱片與電臺廣播佛法等方面，這些項目可以視為民國佛教文化的成績。有關民國佛教界的社會救濟支出主要有：設立孤兒院、急難救濟與收容、義診與開設醫院、戰時救護四項，由佛教參與這些社會活動，可見他們對國家、社會，並非漠不關心。而「來自政府的變相收租」，在寺廟經費消費支出上，占有很大的比率，對一般寺院造成極大衝擊與困擾，在過去並為受到研究者的重視，故特標出。

以上兩章，分別從寺廟的收入面與支出面分析民國期間的寺院經濟。所謂收入，指的是佛教寺廟的經濟（資金）來源，支出指的是資金的去向，其間當然會涉及僧人和社會各層面的關係。就收入看，經懺法事最為人詬病，從適應世間來說，有其相當意義，但中國「經懺法事」氾濫，是佛法衰落的原因，釋太虛，佛教三大革命中的「教產革命」即針對此而來。就支出言，在佛教文化支如成立佛學院（太虛曾成立武昌佛學院、閩南佛學院、漢藏教理院）教育僧青年，創辦佛教期刊（如《海潮音》雜誌）宣揚佛陀正法，最值得鼓勵，釋太虛在這兩方面均著力甚多。

第六輯「佛教與外交」兩章：第十三章〈佛教外交：以釋太虛訪問印度為例〉、第十四章〈從釋法舫看釋太虛的世界佛教觀〉。〈佛教外

交：以釋太虛訪問印度為例〉一文，曾於 2015 年 8 月以〈佛教外交：以太虛法師訪問印度為例〉，在國史館、蔣經國國際學術交流基金會等主辦之「近代中印關係史國際學術研討會」上宣讀。本章以釋太虛訪問印度為題，透過他此行之動機與訪問過程，說明抗戰期間中印關係。全章討論如下重點：釋太虛訪問印度之緣起、釋太虛訪問印度的經緯、釋太虛訪問印度之後的中印關係等相關問題論述釋太虛此行之歷史意義，藉以解析抗戰期間中國方面是怎樣透過「佛教外交」來加強中國與印度的雙邊關係。

〈從釋法舫看釋太虛的世界佛教觀〉一文，2015 年 11 月曾以〈從法舫法師看太虛大師的世界佛教觀〉為題，在河北省佛教協會、河北省社會科學院哲學研究所、井陘法舫研究會共同主辦之「第五屆河北禪宗文化論壇」學術研討會上宣讀。文中指出，釋太虛是近代中國佛教史上最富改革色彩的一位僧人，在他的佛教事業中，如武昌佛學院、柏林教理院、漢藏教理院之成立與運作，《海潮音》雜誌之編輯，其弟子釋法舫都曾付出極大心力。本章首先敘述釋法舫參與釋太虛的佛教事業，如參與《海潮音》雜誌的編輯，協助釋太虛所辦的佛學院，與紀錄釋太虛講演內容等方面；接著分析釋太虛對在全球建立佛教文化理想的世界佛教觀。筆者以為，釋太虛的佛教事業之所以值得我們重視，除因為他對自己所處中國佛教環境的深刻反省外，也與他對國際局勢、對世界各地所傳佛法的理解，而發展出他對整個世界佛教的看法。為了掌握各地佛教，釋太虛曾到過臺灣、日本，也到過歐美地區，甚至南洋地區與佛教的母國印度，在遊化過程中，他逐漸培養出「全球視野」，使得他對中國佛教未來的發展，有了更清楚的認識。雖然在他有生之年，未能實現其理想，但已為中國佛教如何面對未來，指出了一個可以遵行的大方向。

以上簡要的說明了本書各章的大要，希望對讀者閱讀本書能夠提供一些幫助；更希望透過本書之出版，能夠引發大眾對「民國佛教史」這學門的重視。因為筆者相信：1912 至 1949 年的民國佛教史，對於 21

世紀漢傳佛教史之未來發展，有許多可以借鏡的地方；但先決條件是——要先把這一領域的研究做好，而這正是筆者撰寫本書的主要目的。