

論印順學派的成立

邱敏捷

國立臺南大學國語文學系教授

摘要

「印順學」已成為當代臺灣佛教界與學術界的「顯學」之一。「印順學派」成立的要件，主要可歸納為四：一是，創始人或「宗師」印順思想「成一家之言」；二是，印順在世及身後有眾多傑出門下與私淑弟子發揚光大其思想，如釋昭慧主導的弘誓學院、釋傳道住持的妙心寺、釋宏印領銜的學佛團體，釋厚觀等之福嚴精舍及慧日講堂等；三是，印順學派具有廣大深遠之社會影響作用，其人間佛教已為當代臺灣佛教的特色，也是佛教被社會所認同的重要指標；四是，學派人物之間有密切同門情誼，彼此奧援，相與協成。

此外，印順與慈濟證嚴有師徒關係，且同樣是弘揚佛教大乘菩薩道「為佛教、為眾生」的精神，但證嚴在思想的弘揚上不以印順思想為主軸，故僅可算是印順學派的歧出。

印順及其後學所發揚的人間佛教在當代臺灣佛教界有其時代精神、意義與影響。從學術的角度盱衡，印順學派已經形成。當然印順學派可否在臺灣佛教界、學術界歷久彌新，推陳出新，還有待後續的觀察與驗證。

關鍵詞：印順、印順學派、傳道、昭慧、證嚴

壹、前言

印順（1906 - 2005年）是以大量佛教思想著作流傳在僧俗之間的佛學泰斗。他繼承太虛武昌佛學院佛教改革的路線，以批判的精神抉發、恢宏佛教的根本原理，並以開創的情懷為佛教另闢適應時代需求的新理路與新格局——「人間佛教」，成為近現代極為重要而傑出的佛教思想改革家兼佛教思想史家。¹印順的著述700多萬餘言，包括《妙雲集》24冊、《中國禪宗史——從印度禪到中華禪》、《初期大乘佛教之起源與開展》、《如來藏研究》等書，自成體系，是臺灣近數10年無與倫比的佛學研究成果。其著作如《佛法概論》、《成佛之道》與《中國禪宗史——從印度禪到中華禪》等，常被當作大學及佛學院之教材，而研究、闡述、推拓印順思想者，更是與日俱增，「印順學」逐漸成為當代臺灣佛教界與學術界的「顯學」之一。印順及其後學已有形成為一個「學派」（school）之雛型，惟其成立之條件是否具足完備，則需系統而客觀之條理與分析。

藍吉富（1943年 - ）1999年編輯《臺灣佛教辭典》時，即提出「印順學派」（Yin Shun School）一詞，並分為「傳道（1941年 - ）一系」、「宏印（1949年 - ）一系」、「昭慧（1957年 - ）一系」、「臺灣地區的其他弘揚者」與「海外的弘傳者」等；²2003年發表之〈臺灣佛教思想史上後印順時代〉，將弘揚印順思想的人物和道場劃分為四：一是釋昭慧主導的弘誓弘法團體；二是釋傳道住持的妙心寺；三是釋宏印主導的學佛團體；四是福嚴精舍及慧日講堂。³

其後，藍氏於2008年付梓〈印順學的形成與發展〉，判定「印順學派」比「印順宗派」一詞較為「印公的崇仰者」所接受。⁴藍吉富說：「成立學派的主要用意，當然是在弘揚或詮釋印順學的內涵，以供

1 邱敏捷：《印順導師的佛教思想》（臺北：法界出版社，2000年1月初版），頁1。

2 藍吉富：〈印順學派〉，《妙心》，第40期，（1999年4月），頁16 - 18。

3 藍吉富：〈臺灣佛教思想史上後印順時代〉（收於氏著：《聽雨僧廬佛學雜集》，臺北：現代禪出版社，2003年11月初版），頁271。

4 藍吉富：〈印順學的形成與發展〉（玄奘大學宗教學系等主辦：「第七屆印順導師思想之理論與實踐——人間佛教·薪火相傳學術會議」，2008年5月31日、6月1日），頁8。

後世之佛子或佛學研究者取資。」⁵藍氏的提法，尚屬「導言」性質，對於「印順學派」的成立條件、師承系統、分流概況與發展等重要內容，並未作討論，僅提及「照著講」與「接著講」兩種層次。⁶

筆者在《印順佛教思想研究》（1998年12月博士論文）一書之第6章〈印順佛教思想的影響與略評〉，曾分別就「佛教信仰」、「佛教研究」與「社會關懷」等3方面，「初探」「印順佛教思想的影響」。在「導引佛教信仰方向」方面，略敘「釋傳道的教化事業」、「釋宏印的四處轉法輪」、「釋昭慧的講學弘法」與「國外的衍傳活動」。在「提升佛教研究水準」方面，簡論「吳老擇（1930年－）譯《南傳大藏經》」、「楊郁文（1937年－）的《阿含》研究」、「楊惠南（1943年－）的佛學研究」與「釋昭慧的佛法研究」。在「關懷本土社會」方面，舉述「倡導環保意識與保育活動」和「參與政治革新運動」。⁷至於釋證嚴（1937年－）的「慈濟志業」，在該拙著第3章〈印順人間佛教思想〉之第4節「與當今臺灣其他人間佛教思想的比較」，也曾加以討論。⁸

上舉筆者有關受到「印順佛教思想的影響」之代表人物的討論，實際上得到當時（1998年10月至11月間）駐錫臺中華雨精舍的印順之認同。也就是說，印順認可這些人確實受到他的影響。筆者12年前這份研究（博士論文）尚未使用「印順學派」一詞，然已勾勒其「雛型」，而時間向後推移超過10年又餘，這些「印順學」的承繼者與弘揚者，在接續的努力與發展歷程中，自然有進一步的成果和變化，在「印順思想」的闡揚與開拓上，已展現出更多更新的具體成就與特色。筆者《「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄》⁹一書，乃98學年度國科會專題研究計畫：「印順學派的成立、分流與發展」（NSC98-2410-H-024-015）之訪談記錄。

5 藍吉富：〈印順學的形成與發展〉，頁8。

6 藍吉富：〈印順學的形成與發展〉，頁8。

7 邱敏捷：《印順導師的佛教思想》，頁271-301。

8 邱敏捷：《印順導師的佛教思想》，頁133-160。

9 邱敏捷：《「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄》（臺南：妙心出版社，2011年2月初版）。

在最近這1年當中，筆者走訪全臺10多個弘揚印順思想的道場，並針對各主要代表人物分別做約兩小時的訪談。筆者發現，印順門下、後學及私淑者弘揚印順思想的質與量是與日俱增，並在佛教界與學術界產生了一定的影響力。

「印順學派」能否成立？這是本文首要試圖加以探討的問題。再者，慈濟證嚴與印順學派的關係如何看待？也是本文擬著墨的要項。

貳、印順學派之形成

一般所謂「學派」，即「講學家之宗派」，通常指由一群有著相同見解、方法論的人所組成的「學團」（A group of people with the same opinions, methods）。韋政通在〈學派與學風〉一文，懷疑近40年來我國是否有一個堪稱「學派」的學術人所組成的團體。他的標準是一個學派的建立，「必須在學術思想史上引起革命性的變化」一即「建立新的典範」。¹⁰中國過去有儒家學派、墨家學派、道家學派、伊川學派、朱子學派、浙東學派、陽明學派、泰州學派及東林學派等學派的誕生與演進，在先秦、宋、明諸文教昌盛的時代閃爍著思想光芒。

究竟40年來，印順及其門人後學與私淑者所建立、倡行的「人間佛教思想」運動，是否在宗教文化及學術思想上引起「革命性的變化」？也就是它是否代表一個新的「典範」？大凡一個「學派」成立的要件，主要可歸納為四：一是，創始人或「宗師」思想能「成一家之言」，提出新的思想典範；二是，創始人在世及身後有眾多傑出門下與私淑弟子發揚光大其思想；三是，該學派引起人們之廣泛注意，對社會具有廣大深遠之影響作用；¹¹四是，學派人物之間有密切同門情誼，彼此相與協成。以此四個條件盱衡，「印順學派」確已形成，以下分項論述之。

10 韋政通：〈學派與學風〉（收於吳自甦編：《人文思想與人文教育》，臺北：水牛圖書公司，1993年），頁466。

11 前三項參見黃文樹：《泰州學派教育學說》（高雄：復文出版社，1999年10月），頁52。

一、創始人印順建立「人間佛教思想」新典範，能成一家之言

就學派的第一個條件言，我們要檢視的是：印順所揭櫫的「人間佛教」思想，能否代表一個新的「典範」？換言之，它是否在近現代佛教思想史上引起革命性變化？

長久以來，我國民間的佛教信仰傾向「死」與「鬼」，佛教變成「鬼化的佛教」，只重視對死人超渡而不重視對現實人世間的教化。形成這種鬼化佛教的兩個主要因素：一是受到中國傳統已有的「人死為鬼」觀念的影響；二是由於對經典的長期漠視與誤解，中國佛教義學始終衰弱不振。這兩個因素造成中國佛教多為趕經懺的出家人，罕見有真正普施教化的人間比丘。¹²

1928年，被視為中國佛教現代化的首倡者太虛（1889 - 1947年），發表〈對於中國佛教革命僧的訓詞〉宣稱：要「建設由人而菩薩的人生佛教」。¹³1934年，印順初謁太虛於武昌，頗受其「人生佛教」之啟迪，開始醞釀自己的「人間佛教」思想體系。

太虛「人生佛教」的呼籲，雖有開創性，但在印順眼裏，它只是被動地「順應潮流」，為回應吳敬恆（即吳稚暉，1864 - 1953年）之以「人死觀」批評佛教，¹⁴以及梁漱溟（1893 - 1988年）對佛教持「佛家生活脫離現實」、「對社會沒有好處」¹⁵等刻板印象而來。印順質疑：「人生佛教，難道是順應潮流嗎？」¹⁶在他看來，人生佛教只是跟著時代走，是不足的，因它可能時過境遷而被遺棄。

依印順的觀點，太虛的「人生佛教」固然不錯，但僅止於「點到」而已；¹⁷實踐菩薩精神，必要從佛典及佛史上找到理論依據，才能長久，才能收效。印順長期深入經藏與印度佛教史，體認到佛教「理論根源性」的存在。於是在1941年，鄭重發表〈佛在人間〉，從義理上，

12 邱敏捷：《印順導師的佛教思想》，頁83。

13 太虛大師全書編委會：《太虛大師全集》（臺北：善導寺佛經流通處，1980年11月3版），第17冊，頁597。

14 吳稚暉：〈一個新信仰的宇宙觀及人生觀〉（收於王有立編：《吳稚暉先生文粹》，臺北：華文出版社，1992年6月初版），頁62 - 63。

15 梁漱溟：《東方學術概觀》（臺北：駱駝出版社，1987年6月初版），頁230。

16 印順：《無諍之辯》（臺北：正聞出版社，1992年2月初版），頁224。

17 印順：《華雨集》（五）（臺北：正聞出版社，1993年4月初版），頁101。

為「人間佛教」思想運動，揭開歷史序幕。

印順從1920、1930年代人間佛教微弱的光景中走來，歷經深入的縝密思考與長時間的心力投注，持續撰作了人間佛教思想的專著與論文，成果豐碩。包括〈佛在人間〉、〈人間佛教緒言〉、〈從依機設教來說明人間佛教〉、〈人間佛教要略〉、《成佛之道》，以及晚期歸結其思想的《契理契機之人間佛教》等，¹⁸燦然可觀。其人間佛教思想之根源在於「釋尊是人間的聖者」，「佛法是人間覺者的教化」，「諸佛世尊，皆出人間，非由天而得也。」¹⁹「成佛」是佛教的終極目標，「如何由人成佛」自然是印順人間佛教思想的重點。也就是說，印順的「人間佛教」除了人天乘外，就在於「菩薩道」。¹⁹筆者曾歸納印順人間佛教思想四項要點，其一是強調「人」的地位；其二是「聞思」是「修行」的基礎；其三是闡明五乘、三乘與大乘的關係；其四是指出「緣起性空」與菩薩道的關係。²⁰這四點，正是「印順學」突破傳統中國佛教觀念，構築其思想新典範的主要元素。

1997年，劉錦昌的〈臺灣佛教界的「印順學」走向〉，乃是學界首次採用「印順學」一詞撰寫的論文。劉氏聲稱，「印順法師的思想，早已成為臺灣佛教界研究的體裁，形成了『印順學』。」²¹2003年，藍吉富的〈臺灣佛教思想史上的後印順時代〉，界定「光復」後到1994年印順停筆截止為「印順時代」，而自印順封筆之後「印順學」的發展趨勢為「後印順時代」。藍氏認為，「印順時代」特徵有二：一是此期印順的著作陸續出版，象徵了印順思想的逐步普及；二是此期印順會「親自回應」請益者與質疑者。「後印順時代」，印順不再有新的研究成果；相關的請益，概由侍者代筆，而對於學界的有關評駁，則未見回應。他指出，「後印順時代」的內容是「印老思想的發揚、落實、接受

18 〈佛在人間〉於1941年完成；〈人間佛教緒言〉、〈從依機設教來說明人間佛教〉、〈人間佛教要略〉於1952年完成；《成佛之道》於1960年完成；《契理契機之人間佛教》於1989年完成。

19 「菩薩道」的具體內容就是菩提願、大悲心與性空慧。

20 邱敏捷：《印順導師的佛教思想》，頁108 - 133。

21 劉錦昌：〈臺灣佛教界的「印順學」走向〉，《神學與教會》，（1997年6月），頁14 - 21。

批評，以及由批評而來的相互討論。」²²

對於「印順學」的定位與價值，藍吉富〈印順學的形成與發展〉指出：「印順學可以說是當代漢傳佛學界的『新宗義』。是玄奘以來，漢譯佛教界對印度佛學全面反省之後，所重新建構出來的信仰『範式』（Paradigm，又譯『典範』）。」²³言下之意，「印順學」創立了一個新的典範，可為當代臺灣佛教界與佛學界所依歸。

30多年來，印順學明顯受到學術界極大的重視。依筆者之統計：過去10多年來學術界以「印順」為主題召開的學術研討會累計有15次之多，其中以印順為研究主題的論文，共計有103篇之多；歷年來專書及博碩士論文以「印順」為主題者，至少有專書23本，博士論文4篇、碩士論文8篇等；期刊論文更達61篇。²⁴這些量化統計，在在說明了印順能「成一家之言」，印順學、印順人間佛教思想，已然是一新的思想範式，而普遍地受到學術界的青睞。

此外，《中國禪宗史—從印度禪到中華禪》為日本學者伊吹敦（1959年－）翻譯成日文；²⁵《成佛之道》於1998年由香港醫學博士楊泳漢（Dr.Wing H.Yeung,M.D.）居士翻譯成英文。²⁶美國正道教育學團（Noble Path Buddhist Education Fellowship）也翻譯英文版《遊心法海60年》（A Sixty-year spiritual voyage on the Ocean of Dharma）一書。還有，1977年移民澳洲的藏慧法師，為使西方人也有機會接觸印順思想而成立「妙雲（英文）編輯委員會」，選譯部分《妙雲集》的內容，譯成英文，以供海外人士閱讀；目前已出版7集《妙雲選譯》。²⁷

由上可見，學術界以印順思想為主題的學術研討會、專書著作、博碩士學位論文及期刊論文等，以及譯成外文之著作，在近10多年來不斷

22 藍吉富：〈臺灣佛教思想史上的後印順時代〉，頁265－267。

23 藍吉富：〈印順學的形成與發展〉，頁7。

24 這些數字乃筆者依各項資料統計而成，礙於篇幅，無法一一呈現。

25 印順著，伊吹敦譯註：《中國禪宗史》（東京：山喜房佛書林，1997年1月初版）。

26 印順著，Dr.Wing H.Yeung譯：《成佛之道》（The Way to Buddhahood），Published 1998 by Wisdom Publications in Boston.

27 有關這七集之目次，詳見釋能融：〈妙雲（英文）編輯委員會之工作概況〉（玄奘大學宗教學系等主辦：「第六屆印順導師思想之理論與實踐學術研討會：印順導師與人菩薩行」，2006年5月20、21日），頁1－22。

在累積之中，且呈現愈來愈可觀的趨勢。

二、印順在世及身後有眾多傑出門下後學與私淑者傳承、發揚、光大其學說

就第二個條件來說，印順所倡導的「人間佛教」思想，廣為其門下與私淑弟子所闡述，他們分屬不同道場，但同樣以發揚印順思想、延續印順思想為職志，或演講，或著作，或設立機構來推廣。若將這些門人、再傳後學或私淑者歸納、分類，可分早期弟子、中後期門生、二傳後學與私淑者等，計有下列諸人物：

首先，印順早期之重要弟子有：釋演培²⁸（1917 - 1996年）、釋續明²⁹（1919 - 1966年）、釋性梵³⁰（1920 - 1997年）、釋妙欽³¹（1921 - 1976年）、釋常覺³²（1928 - 2006年）、釋幻生³³（1929 - 2003年）與釋仁俊³⁴（1919 - 2011年）、釋真華³⁵（1922年 - ）、釋印海³⁶（1927年 - ）、釋妙峰³⁷（1928年 - ）等人。

其次，中後期優秀傳人，有「妙雲蘭若」的釋慧理（1939年 - ），「慈濟」的釋慧璋（即證嚴），「福嚴佛學院」的釋能淨³⁸（1937年 - ），「慧日講堂」的釋晴虛³⁹（1937年 - ），「華雨精舍」

28 釋演培是當代著名的佛教學者，數10年來弘化各地，著有《諦觀全集》40餘冊，800萬言，包括大小乘各宗派理論。

29 釋續明曾擔任福嚴精舍住持，並兼主持靈隱佛學院之職。

30 釋性梵曾於1964年到新竹福嚴精舍親近印順修學；1977年至1981年任新竹福嚴精舍住持。

31 釋妙欽曾與印順合著《中國佛教史略》一書。

32 釋常覺擅長唯識，是佛教界重要人物之一。與印順之師生緣，將近20年。

33 釋幻生撰有《滄海文集選集》與《幻生法師紀念集》等。

34 釋仁俊曾任紐約「大覺寺」住持、「美國佛教會」副會長；1990年設「同淨蘭若」於新澤西州，定期講經說法；1998年在美國成立「印順導師基金會」，以弘揚純正佛法。

35 釋真華14歲出家，1957年至福嚴精舍參學，1970年任臺北慧日講堂住持，1978年任福嚴佛學院院長。

36 釋印海13歲出家，於25歲到50歲之間，一路跟隨著印順研習佛法，於1966年至1975年任慧日講堂住持。後前往美國建立法印寺。

37 釋妙峰先後親近釋虛雲、釋海仁等法師，1949年抵臺灣，又親近慈航（1895 - 1954年）、印順等法師，並執教於新竹福嚴佛學院。1962年赴美國紐約弘法，曾任紐約中華佛教會住持。1990年前後，又在華人集中地的法拉盛（Flushing），創設頗具規模的慈航精舍，發行《慈航月刊》以紀念慈航法師，同時將精舍2樓開闢為「印順導師圖書館」。

38 釋能淨曾於善導寺聽聞印順、續明、演培法師開示，心生景仰與喜樂。曾任福嚴佛學院副院長。

39 釋晴虛曾於「福嚴精舍佛學研究部」深造，親近印順凡5年，任慧日講堂住持等。

的釋明聖（1941年－），「法雲精舍」的釋慧潤（1942年－），負責「正聞出版社」業務的釋性澄⁴⁰（1947年－），「弘誓學院」的釋昭慧，「妙心寺」的釋傳道，「中華民國佛教青年會」的釋宏印、「福嚴精舍及慧日講堂」的釋厚觀（1956年－）等。

再次，二傳後學，有出自釋昭慧一系的釋性廣（1962年－）、釋悟殷（1955年－）、釋傳法、釋清德、釋見岸（1965年－）等；有受學於釋宏印的呂勝強（1952年－）、莊春江（1955年－）等；有追隨釋傳道的呂姝貞、伍麗滿；有翁從釋慧理的釋德涵、釋德晟、釋德謙、釋德律等；有入贅釋慧璋的釋德傳（1961年－）、釋純寬等。

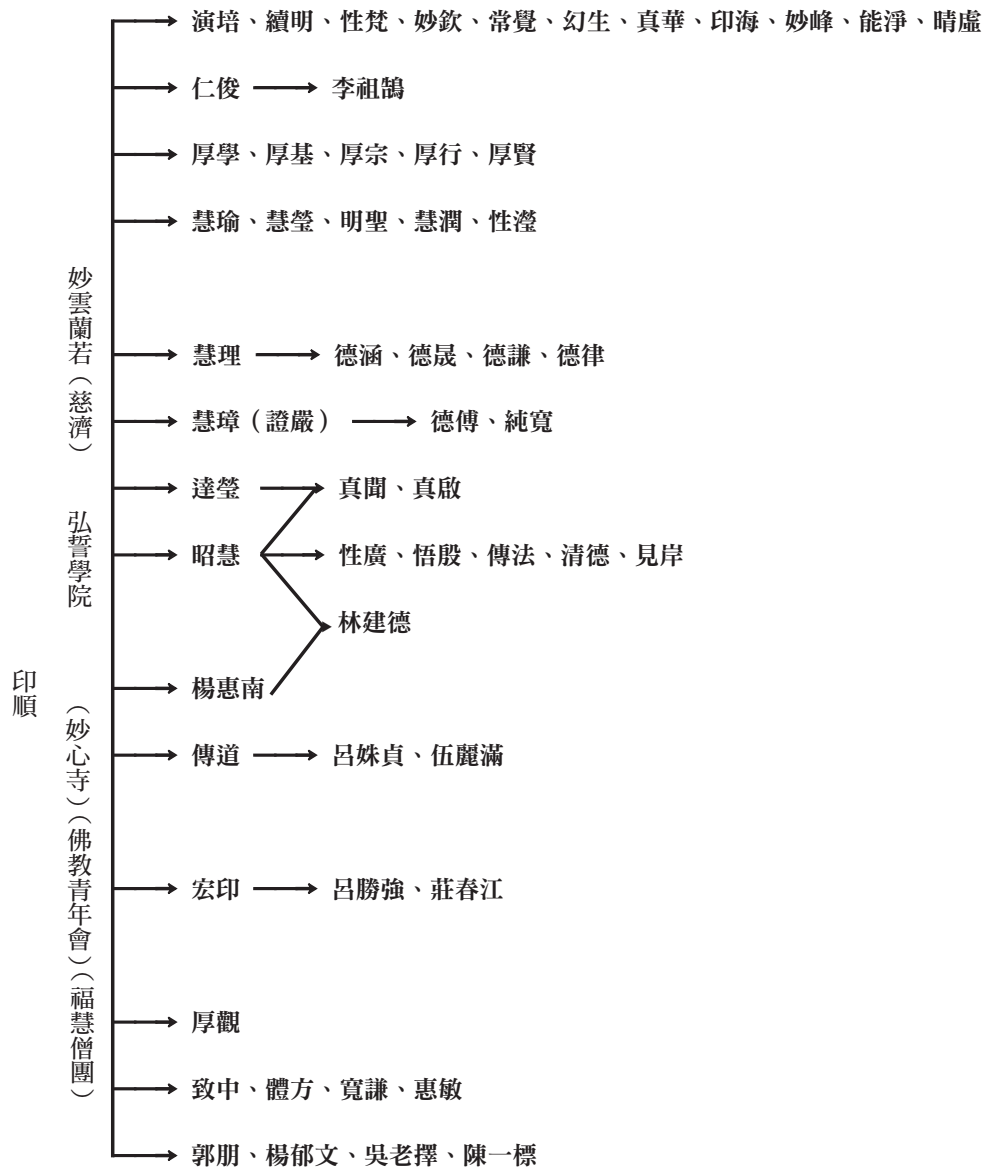
其他，教內的私淑者有，新竹「永修精舍」釋寬謙（1956年－）、桃園「菩提廣講堂」釋體方（1941年－）、花蓮「慈善寺」釋達瑩（1940年－）等。

在個人部分，法師如南投「靈山禪寺」釋致中（1949年－）、「法鼓佛教學院」校長釋惠敏（1954年－）；在家居士中，如已往生的郭朋（1920－2004年）、阿含學專家楊郁文、吳老擇、臺大退休教授楊惠南、玄奘大學副教授陳一標、慈濟大學助理教授林建德（1975年－）等，都是印順思想的追隨者與弘揚者。

茲將印順的門下、後學及私淑者，表列成表一：「印順學派師承關係系統表」。列入本表人物選擇之標準，除了是在感情與思想上認同、追隨印順者，另需具備下列3條件之一：一是曾發表與印順思想相關之著作（含學術論文）3種以上；二是擔任弘揚印順思想之道場的重要執事，弘法一方；三是取得博士、碩士學位等。

40 釋性澄從事佛教文化工作，負責「正聞出版社」業務。1974年在印順設在臺中南屯的「華雨室」，編校印順的《妙雲集》。

表一、印順學派師承關係系統表

可以說，這些「印順學」的繼承者與發揚者，以印順的「人間佛教」思想為根基、為核心，在佛教界與學術界儼然形成一股思想力量；「印順傳人」在推拓「印順學」的歷程中，已隱約體現出共屬一個學派的跡象和一定的實力。

三、印順學引起人們廣泛關注，印順學派人間佛教思想對社會具有影響作用

就第3個條件來說，印順及其弟子、私淑、再傳等組成之「學派」，在臺灣佛教界、學術界，乃至國外，已產生有目共睹的社會影響作用。所謂「人間佛教」儼然成為當代臺灣佛教界的特色，也是佛教被社會所認同的重要指標，有別於過去的傳統佛教。在這之中，印順學派所主導的道場、所宣揚的人間佛教思想，積極入世的菩薩道精神與具體作為，在在迥異於過去傳統趕經懺或消極度化眾生之佛寺。

不可否認，印順對當今臺灣佛教影響最大者莫過於「人間佛教」思想的倡導和傳播。釋昭慧稱印順是「人間佛教的播種者」，⁴¹逕以此為書名，介紹印順生平與思想。釋宏印更譽印順是「人間佛教的領航者」。⁴²釋聖嚴也說當今臺灣人間佛教如法鼓山、慈濟功德會與佛光山等都受到印順佛教思想的啟發。⁴³大陸佛教學者李桂玲判定釋證嚴「慈濟功德會」是「印順派」在慈善事業上的體現。⁴⁴

筆者過去的研究已發現，印順之追隨者，從其人間佛教思想寶庫裏得到堅實的理論啟發，從而弘揚、研究、實踐人間佛教思想。他們力行慈善救濟事業，成立佛教醫療機構，興辦各級各類學校，實踐講學弘法活動；他們提倡環保理念，改變傳統放生的觀念，舉辦生態關懷學術研討會，製作生態教育教學媒體，發佈自然平權宣言，辦理環境佈道師研習營，展開綠化造林運動，主導「反挫魚」、「反賽馬」、「反賄選運動」、「反賭博合法化運動」，成立生命關懷協會，出版各種關懷生命的刊物，參與政治改革工作等等。⁴⁵而這幾年，他們又致力於兩性平權運動及平議動物權等，都是有目共睹的。

人間佛教是當代臺灣佛教力量的展現，而這股力量的發揮主要來自印順及其門下後學組成的印順學派。

41 釋昭慧：《人間佛教的播種者》（臺北：東大圖書股份有限公司，1995年7月初版）。

42 釋宏印：〈印順導師對臺灣佛教的影響〉（收於呂勝強編：《妙雲華雨的禪思》，臺北：佛教青年文教基金會，1998年4月初版），頁282。

43 釋聖嚴：《人間淨土》（臺北：法鼓文化事業股份有限公司，1997年3月初版），頁7。

44 李桂玲：《台港澳宗教概況》（北京：東方出版社，1996年1月1版），頁10-11。

45 邱敏捷：《印順導師的佛教思想》，頁271-301。

四、學派人物之間有密切同門情誼，彼此奧援，相與協成

印順學派人物相互參與彼此主辦之活動，包括學術研討會、授課、出版、社會運動、相關組織或經費支援等，共襄盛舉，倡和相稽，一起描繪出多采多姿的學術文化活動圖景。

在學術研討會方面，印順學派遠近同門，往往從四方雲集而來，類萃群趨，熱烈參與由同門主辦之以恩師學術思想為主題之研討會。如已舉辦了9屆的「人間佛教，薪火相傳—印順導師思想之理論與實踐學術研討會」，每一次都邀請同門撰述論文，或發表演說，或參與座談，共同致力於師說之闡揚。

以傳道法師為例，於1999年第一屆擔任「論文發表之回應人」，並於座談會上主講「人間佛教的實踐—略談妙心寺的嚴土熟生事業」。2001年第二屆做專題演講「人間佛教—此時、此地、此人的關懷與淨化」。2002年第三屆擔任主持人，並於座談會擔任引言人，主講「打造人間佛教的文教空間」。2003年第四屆座談會擔任引言人，主講「人間佛教的傳播者—印順導師」錄影帶拍製始末。2006年第六屆，與伍麗滿一起發表〈印順導師「人間佛教思想」之實踐—以妙心寺為例〉一文。2008年第七屆發表〈印順導師與如來藏思想研究〉。2009年第八屆綜合座談會「人間佛教的內修與外弘」擔任引言人。2010年第九屆擔任引言人，談「從解行相資談人菩薩行」等。其他，如慧理法師於1999年第一屆座談會上主講「妙雲蘭若之弘法事業—回顧為了前瞻」；宏印法師於2008年第七屆綜合座談會主講「宏揚印順思想經驗分享」等，凡此不勝枚舉。

在授課方面，如嘉義「妙雲蘭若」，10多年來邀請傳道法師講授過「空之探究」、「中國禪宗史」、「中觀論頌講記」、「性空學探源」、「佛法是救世之光」、「以佛法研究佛法」與「印順導師的佛教思想」等著作；並請悟殷法師講授「印度之佛教」等課程。

在出版部分，如昭慧法師《妙雲集導論》一書，由妙心寺之「中華佛教百科文獻基金會」出版；慈濟製作「印順導師傳DVD8集」，借用先前傳道法師所製作的「印順導師傳」錄影帶等。

在社會運動方面，如昭慧法師1989年在「思凡事件」⁴⁶對教內與教外「性別倫理」問題提出針砭；1992年，主導社會各界興起「反挫魚」運動、開講「為流浪狗說幾句話」；⁴⁷1993年，呼籲「反賽馬」；⁴⁸2009年與弘誓學院師生之「反賭」⁴⁹等活動，皆有同門合力相挺。傳道法師1981年起，就藉著各種活動，提倡環保意識，改變傳統「放生」的「護生觀」，呼應現代的環保理念；並於1995年聯合現代佛教學會、中華佛教百科文獻基金會與其師釋開證，於高雄宏法寺舉辦「佛教與社會關懷—生命、生態、環境關懷」學術討論會⁵⁰等，也都有同門鼎力襄助。他們彼此肯定與支持，共同致力於發揮人間佛教的精神與影響力。

在經費支援方面，如厚觀法師以「印順文教基金會」贊助第六屆、第七屆、第八屆等印順學術研討會；「妙心寺（包括中華佛教百科文獻基金會）」協辦過第一屆、第五屆、第六屆、第七屆、第八屆與第九屆等印順學術研討會；「妙雲蘭若（包括妙雲文教基金會）」贊助第六屆、第七屆、第八屆、第九屆印順學術研討會等，俯拾即是。這些對於印順學之推拓當有具體之助益。

其他相關組織方面，如以印順學派人物為核心之「關懷生命協會」，或聘昭慧法師任理事長，或推傳道法師任理事長等。「印順文教基金會」厚觀法師邀請宏印法師、呂勝強等人參與，在在彰顯同門篤厚之情感。

印順在後學心目中有著無比的崇高地位。後學們俱尊恩師，一則出資出力在各自道場設立「印順導師紀念館」，虔誠奉祀；二則頻集同門志友之盛會，連結力量，共闡師說；三則為文著述，推尊印順的學術與德業。在這些方面，我們看到印順學派人物共襄盛舉，表現了他們尊敬印順的通性。

46 中國佛教會青年委員會護教組二分之一工作坊編：《杯葛思凡專輯》（臺北：中國佛教會青年委員會護教組，1989年10月初版）。

47 釋昭慧：《鳥入青雲倦亦飛》（臺北：法界出版社，1996年9月初版），頁199-204。

48 釋昭慧：《願同弱少抗強權》（臺北：法界出版社，1994年8月初版），頁71-73。

49 詳見《弘誓》第97期，2009年2月；第98期，2009年4月；第101期，2009年10月。

50 關於這次學術討論會，有《佛教與社會關懷—生命、生態、環境關懷論文集》，臺南：中華佛教百科文獻基金會，1996年1月初版。

綜上可知，印順學派之成立，已是名至實歸，誠如釋惠敏（1954年－）說：

一般來說，要形成一個學派，思想之質與量要達到一定程度，著作量要大，大家討論問題時會往那裏探討。或如六祖慧能（638-713），雖只有《壇經》，但其影響力很大。印老在思想之質與量都很夠，有形成印順學派之歷史發展可能性。⁵¹

認為學派要有歷史的延續性，這是歷史的問題，印順學派是有可能持續發展而成的。

關於學派與宗派的區分，楊惠南指出：

湯用彤（1893-1964年）在其〈隋唐佛學之特點—在西南聯大的講演〉，提過「學派」與「宗派」之概念，他用英文「Sect」表示「宗派」；用「School」表示「學派」。⁵²Sect代表宗派，指有所宗，有大宗師，也就是創始人，有固定經典、固定儀式。綜合這些，就可稱為sect。湯氏認為，中國魏晉南北朝時，有學派，但無宗派。宗派的特點，是有固定的道場、寺廟；學派則沒有固定道場，甚至散落在各個道場。⁵³

楊氏運用湯用彤的觀點而並加以闡述，他認為認同、研究與弘揚印順思想的有法師、學者等，法師也許有固定道場，但學者則未必，故以「學派」稱之，更能涵蓋印順思想的弘揚者。

51 邱敏捷：〈「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄—以惠敏法師為對象〉，《妙心》，第120期（2010年11月），頁8。

52 湯用彤有關「宗派與學派之說」，其〈隋唐佛學之特點—在西南聯大的講演〉云：「印度佛教理論，本來有派別的不同，而其傳到中國的經典，到唐代已甚多，其中理論亦復各異。為著要整理這些複雜不同的理論，唐代的佛學大師乃用判教的方法。這種辦法使佛教不同的派別、互異的經典得到系統的組織，各給一個相當地位。因此在隋唐才有大宗派成立。過去在南北朝只有學說上的學派（Sect）。」（氏著：《隋唐佛教史稿》，收於《湯用彤全集》第1卷，石家莊：河北人民出版社，2000年，頁329-330）。「sect」與「school」，可稱為宗派或學派，然「sect」多稱為宗派。故楊惠南的用法，較湯氏貼切。

53 邱敏捷：〈「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄—以楊惠南教授為對象〉，《妙心》，第117期（2010年5月），頁10。

對於「印順學派」，傳道法師說：

從這個地方來驗證，依史學盱衡，藍（吉富）老師講的是沒錯的，很有道理的，以印順學派來講，他是有鼓勵作用，鼓勵印順導師的繼承者與研究者做進一步的整理、闡述與發揚。印順導師並沒有說要建立印順學派，我們用現代學術來處理他的思想是沒有關係的，這如智者大師到天台山建道場，後來變成天台宗，還有其他宗派，如華嚴宗、禪宗等，這是必然的，所謂「事有必至，理有固然」。⁵⁴

無可否認，印順的門下、私淑和再傳弟子們，皆承傳了印順思想，並各就心志歸趨與關注方向之不同，而繽紛殊立，燦然可觀，同時又彼此支援，相互呼應，連結同門，實可以「印順學派」稱之。

參、慈濟證嚴與印順學派

有關慈濟證嚴與印順學派的關係，筆者博士論文《印順佛教思想研究》主要是從比較的角度來處理。在該書第3章〈印順人間佛教思想〉之第四節「與當今臺灣其他人間佛教思想的比較」，指出慈濟人間佛教思想與印順人間佛教思想的不同。

現在要面對的問題是慈濟證嚴與印順之間關係的闡述—印順學派師承關係。江燦騰〈當代「慈濟宗」的建立與臺灣佛教界「去印順化」新趨勢的辨證發展〉，⁵⁵表明過去慈濟被「印順化」，如今他們想要「去印順化」。這與本論文也多少有些關係。

筆者「印順學派的成立、分流與發展」之國科會專題計畫，明確將證嚴及她所領導的慈濟納入印順學派之中。此一說法，在匿名審查過程

54 邱敏捷：〈「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄—以傳道法師為對象〉，《妙心》，第116期（2010年3月），頁8。

55 江燦騰：〈當代「慈濟宗」的建立與臺灣佛教界「去印順化」新趨勢的辨證發展〉（玄奘大學宗教學系等主辦：「第九屆印順導師思想之理論與實踐論壇—人間佛教解行研習營」，2010年4月17、18日），頁89 - 117。

中，有一審查者針對筆者前後觀點不一致作了批評。該審查意見說：

其一，慈濟志業非印順思想的具體產物，早已為申請人（邱敏捷）在其博士論文中摘引印順之言所確認（頁134）。其二，證嚴本人於2005年宣布成立「慈濟宗」，但其中心思想是《法華經》與《無量義經》，並詳載於其《真實之路》一書。可見慈濟志業不屬於印順學派的研究範圍和內容，早已為各方所認知。而申請人本人也早已批判慈濟與印順思想不符，何以此計畫卻包括慈濟志業的實踐在內？

筆者的博士論文著重於慈濟證嚴與印順之間人間佛教思想的差異，這是就思想而言；若就師承關係來說，證嚴與印順確實有其正式的師徒關係。因此，學者的見解也不一，主要之意見歸納如後：

一、不認同慈濟證嚴為印順學派者之觀點

據筆者1年來的訪談結果，不認同慈濟證嚴為印順學派者之主要代為藍吉富、德傳法師等人。

早在1999年藍吉富編輯《臺灣佛教辭典》時，即提出「印順學派」，並分為「傳道一系」、「宏印一系」、「昭慧一系」、「臺灣地區的其他弘揚者」與「海外的弘傳者」等；⁵⁶藍氏另在2003年發表〈臺灣佛教思想史上的後印順時代〉⁵⁷等，都沒有將證嚴及其「慈濟功德會」納入「印順學派」之中。藍吉富說：

證嚴法師傳承的，是印老的精神，去做社會實踐，如環保啦！救災啦！這是一種社會實踐，不是學術，所以不能算是一種學派。學派是學術研究的，是思想的。證嚴法師所推動的慈濟事業有相當卓越的貢獻，但並不是「學派」的內容。……我認為證嚴法師不宜列入印順學派的這個範圍內：第一，她不是學術界人物，她的特長不在佛學思想；第二，

⁵⁶ 藍吉富：〈印順學派〉，頁16-18。

⁵⁷ 藍吉富：〈臺灣佛教思想史上後印順時代〉，頁271。

她後來有講一點思想，但思想也不是與印順學相符，只能說她是印老的弟子而已。⁵⁸

藍氏所持的觀點前後一致，從1999年的主張到2010年的訪談稿中，從始至終，一貫的看法就是慈濟證嚴不屬於印順學派。其主要理由乃在於：「慈濟是一種社會實踐，不是學術，所以不能算是一種學派。學派是學術研究的，是思想的。」

由此可見，藍吉富對「學派」的定義是採取「嚴格主義」的標準——以思想是否傳承為唯一判準，不包括實際上的「師承」，或情感、精神上的承繼。

至於可以代表慈濟人觀點的德傳法師則說：

靜思法脈的傳承，受印順導師「為佛教、為眾生」的影響深遠。上人是導師弟子，但上人又並非以弘揚導師意志為主，而在展現人間佛教之人間佛法，展現「菩薩道」，用實踐與行動的方式來傳達，以生活來體現。導師思想著重於佛學思想的論述；上人著重於社會實踐，用行動呈現佛法義理，人間就是道場。……上人認為「為佛教、為眾生」的慈濟志業，一輩子做不完，在行誼上奉行不輟，但上人不認為「慈濟宗門」可為「印順學派」的一支，上人尊重印順學派的成立。法脈師徒關係上的不可切割，不等於思想理論的環環相扣。⁵⁹

慈濟人不否認證嚴深受印順「為佛教、為眾生」的影響，在法脈師徒關係上也不可切割，但不等於思想理論的環環相扣，故認為自己是「慈濟宗門」，不認為是「印順學派」的一支。

可以說，藍吉富、德傳法師概從思想上的不同，表示證嚴及其慈濟

58 邱敏捷：〈「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄—以藍吉富教授為對象〉，《妙心》，第114期（2009年11月），頁15。

59 邱敏捷：〈「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄—以德傳法師為對象〉（氏著：《「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄》，臺南：妙心出版社，2011年2月初版），頁315 - 316。

不應屬於印順學派之一。

二、認同慈濟證嚴為印順學派者之觀點

同樣依筆者1年來的訪談結果，認同慈濟證嚴為印順學派者之觀點者有楊惠南、林建德等人。楊惠南說：

證嚴法師為首的慈濟功德會，表面上應是以導師「人間佛教」思想標榜，雖然在思想實質上並非完全忠實的詮釋，但導師的思想還是慈濟宗在立宗開派上的準則，因此慈濟當然也可以算在印順學派中，且已成為宗派。⁶⁰

在楊氏看來，證嚴法師為首的慈濟功德會，雖然在思想實質上並非完全忠實的詮釋，但印順的思想還是慈濟宗在立宗開派上的準則一即「為佛教，為眾生」。可以說，楊氏是從「廣義」的學派定義來看待慈濟證嚴與印順學派的關係。他主張慈濟應屬印順學派之一流衍。

林建德對於學派的定義更寬廣，他認為凡是受印順思想影響者皆可為印順學派中人，慈濟當屬於印順學派。他說：

學派是一個自我定位的問題，主要看是跟著誰的理想和信念在走。……每個人都會有一個認同，像是自我歸屬感，如果將我定位在其他學派，我會覺得不太對；但如果將我歸在印順學派，我自認為是正確的。我比較認同學派這個說法，因為它不像慈濟比較具體是一個「宗」。……而雖然現在印順後學主要以學派的方式呈現，但如果就廣義的、受到印順思想影響的層面來說，證嚴法師、聖嚴法師等人都應該要納入，只是受影響的程度深淺不同。⁶¹

林氏以為受印順思想影響的人，包括證嚴法師、聖嚴法師等人都應該要納入。筆者以為，聖嚴法師自有其法派，「中華禪法鼓宗」在他生前已

60 邱敏捷：〈「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄—以楊惠南教授為對象〉，頁10。

61 邱敏捷：〈「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄—以林建德教授為對象〉，《妙心》，第119期（2010年9月），頁14-15。

成立，況且兩個人無師承關係，故要納入印順學派可能有些勉強。至於證嚴與印順兩者思想上的差異，他說：

證嚴法師和（印順）導師的思想很不一樣，但他們的情操、精神和理念是相通的，其實導師念茲在茲的就是大乘精神，針對中國佛教越走越偏的部分作修正。而證嚴法師所做的就是菩薩道的貫徹，這不只是跟印老，也跟佛陀是一樣的。但由於不是每個人都會契合《般若》、《中觀》的哲學義理，有些人的思想性格就是比較傾向真常唯心，這就是每個人個別因緣的差異了。⁶²

林氏主要說明，證嚴傾向「真常唯心」，印順以「緣起中道」為佛教核心思想，兩者之思想，如同參之與商，但在精神與理念上是相通的，都在發揚佛教大乘菩薩道「為眾生、為佛教」的精神。林氏並進一步歸納印順與證嚴兩人之間傳承的同異，其文云：

首先，認為兩位師徒間所傳承的心法，即是「為佛教，為眾生」這6個字，而此命題也貫串整個大乘菩薩道的核心，為所有菩薩行者所共同相承的。其次，兩人雖傳承著共同的菩薩道信念，但卻有截然不同的風格展現，一個重於佛教義理的探索、論述，一個則重於佛教信仰的入世實踐；一個較重「為佛教」，而一個較重「為眾生」。⁶³

可以說，林氏從「傳承」的立場，討論兩人之間所存在著的同異之處。

除了楊氏與林氏兩人的觀點外，讓我們不容易抉擇的因素如下：

一是，證嚴與印順之間確實有正式的師承關係。這點眾所皆知，不再贅述。

二是，證嚴一生表明深受印順之影響。證嚴法師說：「今天的慈

62 邱敏捷：〈「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄—以林建德教授為對象〉，頁15。

63 林建德：〈人間佛教與慈濟宗門—試論證嚴法師對印順導師思想的傳承與抉擇〉（玄奘大學宗教學系等主辦：「第九屆印順導師思想之理論與實踐論壇—人間佛教解行研習營」，2010年4月17、18日），頁149。

濟，始於『為佛教，為眾生』的啟蒙深因。若問我這生受誰的影響最深，那就是我的師父（印順）。」⁶⁴有記者曾問證嚴法師一生中哪些人對她產生影響，證嚴法師回答說：「人生中對我影響最大的，是年輕時父親突然往生；再者是我的師父，他推行人間佛教。」⁶⁵證嚴自言：「如滋潤慧命的清泉，如指引方向的明燈，感恩我師，為人間開拓一條『為佛教，為眾生』的道路。我思我師，以歡喜心迎接永恆的人間導師再來人間。」⁶⁶

三是，證嚴細心照顧印順晚年，如證嚴所言：「1999年至2005年之間，（印順）導師因法體衰弱，晚年在花蓮度過。」⁶⁷證嚴並與其他師兄弟，包括釋昭慧、釋厚觀、釋慧理與釋明聖等同門，一起莊嚴且隆重的辦理印順的後事，並由她主導，師徒情誼之篤重可知。她在「我思·我師」中又說：「導師圓寂後，門生弟子對導師無限敬重、追思，法事儀軌莊嚴整齊，永懷一代宗師悲智雙運的法影。」⁶⁸關於印順圓寂的訊息與後事，在2005年6月4日後，各大報足足連載達1星期之久。

四是，除了新竹福嚴精舍與桃園弘誓學院設有「印順導師紀念館」，慈濟靜思精舍也設有「印順導師紀念館」，陳列印順生前之種種私人物品與墨寶等，甚且當時供人瞻仰印順法體用的物品，都保留下來。沒有傳承的意念，是可以不必這樣做的；沒有深厚、密切的師生情，這也是做不到的。

五是，證嚴的徒弟皆稱印順為師公。筆者實際訪談中，德傳法師直稱「印順導師」為師公，帶領我們參觀「印順導師紀念館」的德如法師也都直稱印順為師公。

六是，慈濟製作的「印順導師傳DVD」共有8集：第1集「靜寂清澄」、第2集「志玄虛漠」、第3集「守之不動」、第4集「億百千劫」、第5集「無量法門」、第6集「悉現在前」、第7集「得大智慧」

64 釋證嚴：〈燈燈相續，人間永光一禮敬·追思印順導師〉，《慈濟月刊》，第463期（2005年6月），頁12。

65 釋德侃：〈證嚴上人納履足跡〉，《慈濟月刊》，第503期（2008年10月），頁125。

66 釋證嚴：「我思、我師」上下集DVD之封面文章（臺北：靜思文化志業有限公司，2005年9月）。

67 釋證嚴：「我思、我師」上下集DVD之封面文章。

68 釋證嚴：「我思、我師」上下集DVD之封面文章。

與第8集「通達諸法」⁶⁹等，並有《印順導師傳—紀錄片文稿》⁷⁰一書。2005年4月，「印順導師傳動畫電影」⁷¹在大愛臺播出，全長90分鐘，這是臺灣第一部HDTV高畫質規格動畫，內容以3D場景設計，加上2D的寫實人物風格，重現印順導師所經歷的時代背景與人物歷史，這部動畫分別入圍2005年金馬獎最佳動畫長片，以及2007年中國金熊貓獎最佳動畫。

七是，慈濟花蓮靜思精舍之「文物流通處」，於最明顯的專櫃展示、流通印順著作。

基於以上七點理由，慈濟證嚴與印順學派之間有著無法分割的關係，不能不算是印順學派的一支，然從思想上的差異來看，算是一種歧出。畢竟，在師承上，弟子不必亦步亦趨地跟從師父，甚至有開創、有歧出。這種情形在學術思想史上所討論的「學派」也是常態，根據黃宗義《明儒學案》所記載的「陽明學派」也是如此情形。⁷²

肆、結語

如何論證印順學派之成立是個新的議題。本文提出四個檢視印順學派成立的要件：一是，創始人或「宗師」印順思想能「成一家之言」；二是，印順在世及身後有眾多傑出門下與私淑弟子發揚光大其思想，如釋昭慧主導的弘誓學院、釋傳道主持的妙心寺、釋宏印領銜的佛教青年會，以及釋厚觀等之福嚴精舍與慧日講堂等；三是，印順學派具有廣大深遠之社會影響作用，其人間佛教已為當代臺灣佛教的特色，也是佛教被社會所認同的重要指標；四是，學派人物之間有密切同門情誼，彼此

69 大愛電視臺影片製作：「印順導師傳DVD」（臺北：靜思文化志業有限公司，2003年初版）。

70 大愛電視臺影片製作：《印順導師傳—紀錄片文稿》（臺北：靜思文化志業有限公司，2003年初版）。

71 大愛電視臺影片製作：「印順導師傳動畫電影」（臺北：靜思文化志業有限公司，2005年4月初版）。

72 參見黃文樹：《陽明後學與明中晚期教育》（臺北：師大書苑有限公司，2002年8月初版），頁63 - 72。

奧援，相與協成。

無可諱言地，印順自成一家之言；印順後學輩出，且致力於弘傳、推拓、實踐恩師思想；印順學派所發揚的人間佛教在當代臺灣佛教界有其時代精神、意義與影響。顯示印順及其後學，在歷史發展中，有其承續現象與作用。其中，最為大家矚目的是慈濟證嚴與印順學派的關係，印順與證嚴確有正式的師徒關係，且同樣是弘揚佛教大乘菩薩道「為佛教、為眾生」的精神，有著無法分割之連繫脈絡。惟證嚴在思想傳承上不完全依於印順思想，可說是印順學派之歧出。

當然，印順學派雖然形成，然後續如何發展與演進，尚待持續觀察。我們所知道的陽明學派之傳承至少有5代之久、流衍逾百年，目前印順學派之傳承與發展，時間不長，可記錄與分析的大概有2代、3代人物而已。「印順學派」可否在臺灣佛教界、學術界歷久彌新，推陳出新，一代勝似一代，還有待史家的觀察與驗證。不過，從學術的角度來檢視，印順學派已經成立，且在當今臺灣佛教界、學術界日益受到重視。

參考書目

一、古籍部分（依時代先後順序排列）

清·黃宗羲，《明儒學案》。臺北：河洛圖書公司，1975年。

二、近人研究專書（依作者姓名筆畫由少至多排列）

中國佛教會青年委員會護教組二分之一工作坊編，《杯葛思凡專輯》。

臺北：中國佛教會青年委員會護教組，1989年10月初版。

太虛大師全書編纂委員會編，《太虛大師全書》。臺北：善導寺佛經流通處，1980年11月3版。

幻生法師紀念集編輯委員會編，《幻生法師紀念集》。南投：南林出版社，2006年9月。

印順，《中國禪宗史—從印度禪到中華禪》。臺北：正聞出版社，1971年6月初版。

印順，《如來藏之研究》。臺北：正聞出版社，1986年5月修訂2版。

印順，《成佛之道》。臺北：正聞出版社，1994年6月初版。

印順，《佛法概論》。臺北：正聞出版社，1992年1月修訂2版。

印順，《初期大乘佛教之起源與開展》。臺北：正聞出版社，1988年1月修訂4版。

印順，《無諍之辯》。臺北：正聞出版社，1992年2月初版。

印順，《華雨集》。臺北：正聞出版社，1993年4月初版。

印順，《遊心法海60年》。臺北：正聞出版社，1985年9月2版。

印順著，Dr.Wing H.Yeung譯，《成佛之道》（The Way to Buddhahood），Published 1998 by Wisdom Publications in Boston.

印順著，伊吹敦譯註，《中國禪宗史》。東京：山喜房佛書林，1997年1月初版。

李桂玲，《台港澳宗教概況》。北京：東方出版社，1996年1月1版。

邱敏捷，《「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄》。臺南：妙心出版社，2011年2月初版。

邱敏捷，《印順導師的佛教思想》。臺北：法界出版社，2000年1月初版。

梁漱溟，《東方學術概觀》。臺北：駱駝出版社，1987年6月初版。

湯用彤：《隋唐佛教史稿》，收於《湯用彤全集》第1卷。石家莊：河北人民出版社，2000年初版。

黃文樹，《泰州學派教育學說》。高雄：復文出版社，1999年10月初版。

黃文樹，《陽明後學與明中晚期教育》。臺北：師大書苑有限公司，2002年8月初版。

鄭壽彭，《印順導師學譜》。臺北：天華出版社，1981年初版。

釋幻生，《滄海文集選集》。高雄：佛光出版社，1998年3月初版。

釋宏印，《人間佛教關懷的向度》。高雄：淨心文教基金會，1996年6月初版。

釋宏印口述，卓遵宏、侯坤宏採訪，《人間比丘之路：宏印法師訪談錄》。臺北：國史館，2007年12月初版。

釋昭慧，《人間佛教的播種者》。臺北：東大圖書股份有限公司，1995年7月初版。

釋昭慧，《鳥入青雲倦亦飛》。臺北：法界出版社，1996年9月初版。

釋昭慧，《願同弱少抗強權》。臺北：法界出版社，1994年8月初版。

釋聖嚴，《人間淨土》。臺北：法鼓文化事業股份有限公司，1997年3月初版。

三、近人研究論文（依作者姓名筆畫由少至多排列）

（一）期刊論文

中華佛學研究所主編，《臺灣佛學院所教育年鑑》創刊號，2002年12月出版。

邱敏捷，〈「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄—以藍吉富教授為對象〉，《妙心》第114期，2009年11月。

邱敏捷，〈「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄—以傳道法師為對象〉，《妙心》第116期，2010年3月。

邱敏捷，〈「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄—以楊惠南教授為對象〉，《妙心》第117期，2010年5月。

邱敏捷，〈「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄—以林建德教授為對象〉，《妙心》第119期，2010年9月。

邱敏捷，〈「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄—以惠敏法師為對象〉，《妙心》第120期，2010年11月。

黃文樹，〈臺灣當代人間佛教思潮及其在公民教育之作用〉，《高市文獻》第15卷第1期，2002年3月。

劉錦昌，〈臺灣佛教界的『印順學』走向〉，《神學與教會》，1997年6月。

藍吉富，〈印順學派〉，《妙心》第40期，1999年4月。

釋德飢，〈證嚴上人衲履足跡〉，《慈濟月刊》第503期，2008年10月。

釋證嚴，〈燈燈相續，人間永光—禮敬·追思印順導師〉，《慈濟月刊》第463期，2005年6月。

（二）專書論文

吳稚暉，〈一個新信仰的宇宙觀及人生觀〉，收於王有立編：《吳稚暉先生文粹》，臺北：華文出版社，1992年6月初版。

韋政通，〈學派與學風〉，收於吳自甦編：《人文思想與人文教育》，臺北：水牛圖書公司，1993年10月初版。

郭朋，〈「印順思想」—具有劃時代意義的佛學思想〉，收於藍吉富編：《印順思想—印順導師九秩晉五壽慶論文集》，臺北：正聞出版社，2000年4月初版。

藍吉富，〈臺灣佛教思想史上的後印順時代〉，收於氏著：《聽雨僧廬佛學雜集》，臺北：現代禪出版社，2003年11月初版。

釋宏印，〈印順導師對臺灣佛教的影響〉，收於呂勝強編：《妙雲華雨的禪思》，臺北：佛教青年文教基金會，1998年4月初版。

（三）會議論文

江燦騰，〈當代「慈濟宗」的建立與臺灣佛教界「去印順化」新趨勢的辨證發展〉，玄奘大學宗教學系等主辦：「第九屆印順導師思想之理論與實踐論壇——人間佛教解行研習營」，2010年4月17、18日。

林建德，〈人間佛教與慈濟宗門——試論證嚴法師對印順導師思想的傳承與抉擇〉，玄奘大學宗教學系等主辦：「第九屆印順導師思想之理論與實踐論壇——人間佛教解行研習營」，2010年4月17、18日。

藍吉富，〈印順學的形成與發展〉，玄奘大學宗教學系等主辦：「第七屆印順導師思想之理論與實踐——人間佛教·薪火相傳學術會議」，2008年5月31日、6月1日。

釋能融，〈妙雲（英文）編輯委員會之工作概況〉，玄奘大學宗教學系等主辦：「第六屆印順導師思想之理論與實踐學術研討會：印順導師與人菩薩行」，2006年5月20、21日。

四、其他

大愛電視臺影片製作，「印順導師傳DVD」。臺北：靜思文化志業有限公司，2003年初版。

大愛電視臺影片製作，《印順導師傳——紀錄片文稿》。臺北：靜思文化志業有限公司，2003年初版。

大愛電視臺影片製作，「印順導師傳動畫電影」。臺北：靜思文化志業有限公司，2005年4月初版。

釋證嚴，「我思、我師」上下集DVD。臺北：靜思文化志業有限公司，2005年9月。

Establishment of Yin Shun School

Chiu Min-Chieh

Abstract

“Yin Shun Learning” has become one of the “prominent schools of thoughts” in the contemporary Buddhist circle and academic circle of Taiwan. The essential conditions for the establishment of “Yin Shun School” can be summarized to be four main points. Firstly, the thinking of its founder or “great master” Yin Shun “becomes the thoughts of the school itself.” Secondly, a lot of outstanding disciples, no matter living or deceased, of Yin Shun and the students of private schools extensively propagated his thinking via different means, such as Hong Shi Academy led by Shi Chao-Hwei, Miao Xin Temple hosted by Shi Chuan-Dao, Buddhism Learning Group headed by Hong Hong-Yin, Fu Yan Buddhist Lodge and Hui Ri Lecture Hall hosted by Shi Hou-Guan and others. Thirdly, Yin Shun School possesses profound and deep influence on the society. The humanistic Buddhism promoted by them has become the characteristics of contemporary Buddhism in Taiwan. And Buddhism is also an important indicator recognized by the society. Fourthly, there is close friendship among the characters of the same school. They give assistance to each other, and co-complete works together.

Besides, Yin Shun and Cheng Yen of Tzu Chi have the relationship of master and disciple. They both promote the spirits of the Buddhist Bodhisattva rules, “contribution for Buddhism, and for the general public.” However, Cheng Yen does not taking the thinking of Yin Shun as the core in the promotion of Buddhist thinking. Therefore, Cheng Yen can only be called a branch of Yin Shun School.

The humanistic Buddhism promoted by Yin Shun and his followers has its spirit, meaning and influence of the age in the contemporary Buddhist circle of Taiwan. Judging from the academic viewpoint, Yin Shun School has been gradually formed. Of course, whether Yin Shun School can be kept new

timelessly, and find new development ways from the old theories needs subsequent observation and verification.

Keywords : Yin Shun, Yin Shun School, propagation of Buddhism, Chao Hwei, Cheng Yen

臺灣文獻

第六十二卷第三期