

〈台灣佛教新史〉之十九—— 殖民時期佛教文教事業之二： 日本佛教各宗派在台所辦期刊（下）

闕正宗

佛光大學佛教學系教授

三、官方機關報

（一）《南瀛佛教》月刊（1923.7~1943.12）

1915年爆發了與民間宗教有關的「西來庵事件」，日本統治者驚覺此一事件與宗教信仰不可分，謂曰：「對於本島人之本島固有之宗教，在宗教信念的深厚，實出意料之外，不僅關乎社會福利公安甚大，往往奸黠之徒乘之利用其迷信，是否是統治上不能忽視的呢？故體認此調查時勢，說明適當的措施是必要的。」¹這是台灣宗教調查政策的緣起，其中，總督府社寺課課長丸井圭治郎在1919年3月完成的《臺灣宗教調查報告書》（第一卷）最為人所熟悉。

宗教調查之後新設立的社寺課，有鑑於台灣僧侶齋友知識的「貧乏」，而肩負起教育之責。1921年4月，在社寺課的指導援助下，設立了「南瀛佛教會」，²「以在住本島人僧侶、齋友、有志者及外護者，並寺廟、齋堂、神明會其他宗教團體而組織之，涵養會員之智德，連絡內地佛教，圖本島佛教之振興，開發島民的心智

1. 臺灣總督府編：《臺灣總督府事務成績提要》（大正8年度），轉引自蔡錦堂：《日本帝國主義下台灣的宗教政策》，頁54-55。

2. 蔡錦堂：《日本帝國主義下台灣的宗教政策》，頁71。

〈台灣佛教新史〉之十九——
殖民時期佛教文教事業之二：日本佛教各宗派在台所辦期刊（下）

為目的」，首任會長丸井為社寺課長，其後歷任會長均由總督府文教局長擔任，副會長則由社會課長擔任。³南瀛佛教會以台籍宗教人士為核心，但會長、副會長均為日本人，看似「半官半民」的組織，但其實總督府掌握了宗教政策的走向。

1923年7月，《南瀛佛教會會報》正式發行；1927年1月，改名《南瀛佛教》；1940年6月26日，「南瀛佛教會」改名為「臺灣佛教會」；1941年2月，再將《南瀛佛教》改名為《臺灣佛教》，最終在1943年12月20日發行第21卷第12號（終刊號）後正式停刊。⁴

作為總督府宗教機關報的《南瀛佛教》，不光是政令宣導及傳播理念的刊物，其所舉辦的歷屆講習會，更達到「教化」僧侶、齋友的功用；而出身講習會的僧侶、齋友所發揮的影響力，也不亞於臨濟、曹洞宗所創辦的「鎮南學林」及「臺灣佛教中學林」。更重要的是，1922年「鎮南學林」合併於「臺灣佛教中學林」，並改名為「曹洞宗臺灣中學林」，以普通教育機構再出發，顯示正規的佛教教育走入瓶頸，而1921年成立的「南瀛佛教會」及其講習會，就有效地銜接「提升」僧侶、齋友的工作。

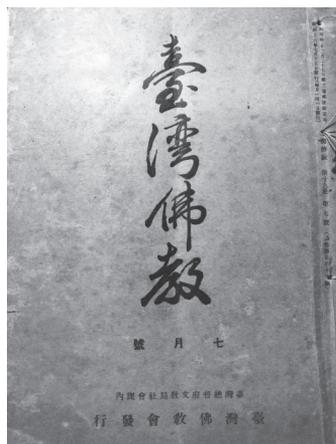
（二）《南瀛佛教會報》的歷史

（1）會員與發行

《南瀛佛教》會報是在「南瀛佛教會」成立2年後所創辦，由於佛教會設於總督府內務局社寺課，所以會報的編務亦在社寺課內進行，編輯工作由台籍佛教學者江木生負責，時間從創刊號至1929

3. 〈卷頭辭：特告會員各位〉，《南瀛佛教》9卷9號，1931年10月，頁1。

4. 江木生：〈“臺灣佛教”二十年〉，《臺灣佛教》21卷12號，1943年12月，頁31。

《南瀛佛教》於1941年2月改名為《臺灣佛教》

年10月。1926年秋，有鑑於雜誌名稱發展性薄弱，相關人士討論後，決定自1927年1月（第5卷第1號）起改為《南瀛佛教》；1941年2月，再將《南瀛佛教》改名為《臺灣佛教》。起初《南瀛佛教》全採用中文，但自1926年7月（第4卷第4號）起，則中、日文交雜；1937年，為了促進皇民化運動，普及日語之所需，台灣所有媒體的漢文欄一律取消，《南瀛佛教》自同年4月（第15卷第4號）起，除漢詩外，中文一律廢除，目的是「獎勵日語」、「顯揚國民精神」。⁵

《南瀛佛教》創刊時的頁數平均為35頁，1926年7月增加日文文章後，頁數也逐漸增加，至1927年7月止，平均發行65-70頁；後來因為經濟問題，而將印刷轉往相對便宜的台中刑務所，頁數也減為原來的一半；1932年1月起，再次回到台北印刷，又增加一些頁數；1933年至1937年，平均約55頁；1937年中雖一時曾超過60頁，但是1938年又再次減頁，平均還是55頁。1939年以後，隨著「時局重大」，須節約一切物質與用紙，一時間減少15頁，一直到終刊號為止，平均為45頁。⁶

當時創刊，財務並不豐厚，加上創刊時間短，會員不多，往往隔月發行，如此約6年之久。到了1930年1月，為回應輿論的要求而變更為月刊，但隨之而來的是會內經濟日益困難，遂以減少頁數因應，更從原來的免費贈閱轉為定價發行。根據1933年4月調

5. 江木生：〈“臺灣佛教”二十年〉，《臺灣佛教》21卷12號，頁31-32。

6. 同註5，頁33。

查，南瀛佛教會會員約有千人，因此發行份數必須超過 1,000 份，但由於經濟不景氣，配送會員之後根本沒有多餘的能力多印。創刊時因會員少，又匆促發行，每期約發行 500 份，其後隨著會員增加，在 1928-1929 年間，每月發行量雖突破 900 份，但社會經濟不佳，也影響了南瀛佛教會的事業。1932-1933 年左右，月刊的配寄不再是全體會員，而限於最近有繳納會費的，故 1933 年時，每期發行量不超出 6 百份，大約是每 2 位會員一本。此一情況促成部分會員開始繳費，至 1934 年左右，發行量達 700 份，而從 1935 年至 1940 年止，平均每期發行 800 份，1941 年更達 900 份。1941 年以後，因為時局的影響，退會者比入會者多，故發行量至 1943 年止平均約為 750 份。⁷

（2）編址之異動及歷任編輯

月刊的編址幾乎是隨著南瀛佛教會事務所的異動而異動至停刊為止，其中又與總督府社寺課休戚與共。創刊當時的編輯部設於府內務局社寺課，一年多後，即 1924 年 12 月，總督府官制調整，社寺課遭廢除，編務工作改隸廢合後的文教課社寺係；1926 年 10 月，文教課獨立出來，改稱文教局，社寺行政改隸社會課，雜誌編務也轉移該課。1929 年 10 月起至 1930 年 11 月止，約 1 年的時間，轉移至林德林主持的臺中佛教會館編輯，但由於與南瀛佛教會聯絡不便，1931 年 1 月再度遷回社會課社寺係，約有 12 年之久。直到 1943 年 10 月，總督府文教局鍊成課官制成立，將原有的社會課分為社會課與鍊成課，隨著宗教部分從神社分出，並與社會課教化係合併，雜誌編務也一起轉到了教化係。⁸

7. 同註 5，頁 34-35。

8. 同註 5，頁 35。

《人間佛教》學報·藝文 | 第三十七期

創刊後至 1929 年 10 月止，首任主編為江木生，前後任編務約 6 年餘；第二任主編為林德林，時間從 1929 年 10 月起至 1930 年 11 月止，約 1 年時間；第三任主編為李添春（1898-1977），任主編約 1 年 4 個月，後轉任台北帝大任助教；第四任主編為駒澤大學出身的高執德（1896-1955），從 1932 年 4 月至同年 8 月，僅為期 4 個月，即轉任員林永靖產業組合之專務理事；第五任主編為江木生，僅一期，該期第 10 卷第 8 號為「臺灣佛教改革號」；第六任主編曾景來，自 1932 年 9 月就任至 1940 年 2 月止，之後轉往海南島某雜誌（按：《瓊海潮音》）；第 7 任主編江木生，編輯 1940 年 3、4 月號；第 9 任主編為田村智友，畢業於東大印哲系，曾任教於台南商業學院、台北中學，從 1940 年 5 月至 1943 年 3 月，前後任期約 3 年，最後與其父前淨土宗台北別院院主田村智學一起回日本；第 10 任主編為江木生，這是他最後回鍋，編輯 1943 年 4、5 月兩期；最後一任主編為竹中英貴（黃英貴），也是畢業於駒澤大學，原任職於中壢郡，從事寺廟整理運動，編務時間從 1943 年 6 月至 12 月。⁹

表 1：南瀛佛教會刊歷任編輯人員一覽¹⁰

編輯時間	期 別	主 編
1923.7~1929.7	創刊號至第 7 卷第 4 號	江木生
1929.10~1930.11	第 7 卷第 5 號至第 8 卷第 5 號	林德林
1931.1~1932.2	第 9 卷第 1 號至第 10 卷第 2 號	李添春
1932.4~1932.8	第 10 卷第 4 號至第 10 卷第 7 號	高執德

9. 江木生：〈“臺灣佛教”二十年〉，《臺灣佛教》21 卷 12 號，頁 35-36。

10. 資料來源：〈本誌各號の編輯者〉（自創刊至終刊），《臺灣佛教》第 21 卷 12 號，頁 39。

〈台灣佛教新史〉之十九——
殖民時期佛教文教事業之二：日本佛教各宗派在台所辦期刊（下）

1932.10	第 10 卷第 8 號	江木生
1932.12~1940.2	第 10 卷第 9 號至第 18 卷第 2 號	曾景來
1940.3~1940.4	第 18 卷第 3 號至第 18 卷第 4 號	江木生
1940.5~1943.3	第 18 卷第 5 號至第 21 卷第 3 號	田村智友
1943.4~1943.5	第 21 卷第 4 號至第 21 卷第 5 號	江木生
1943.6~1943.12	第 21 卷第 6 號至第 21 卷第 12 號	竹中英貴

南瀛佛教會刊從創刊號至終刊號（21 卷），共發行 196 期，其中曾發行多次專號，分別是第 3 卷第 2 號的「臺灣佛教振興策」專輯、第 5 卷第 2 號的「釋尊降誕號」專輯、第 10 卷第 8 號「臺灣佛教改革號」專輯、第 11 卷第 7 號「創刊十周年紀念號」專輯、第 21 卷第 12 號「終刊號」專輯，總共 6（5？）次專號。

由於《南瀛佛教》是根據臺灣出版規則第二條發行，內容被限制在學術研究、宗教信仰的範圍內。1941 年 12 月 18 日，殖民當局為了強化戰時取締，在「言論出版集會結社等臨時取締法」施行的同時，不再受理新聞紙發行許可，所幸《南瀛佛教》在 1942 年 2 月 16 日向總督府提出新聞紙發行許可申請書，同年 3 月 17 日獲「警圖秘第五百九十二號」許可，在有關宗教學術之外，只要不觸及防諜關係，可自由刊載，但也不過一年多的時間就停刊了。¹¹

四、本土法師創辦之刊物

（一）《中道》月刊（1923.11~?）

《中道》月刊創於 1923 年 11 月，屬臺中佛教會館住持林德林（1890-1951）所獨立發行之刊物，創刊主旨為：「在矯正在來之迷信，宣揚通俗之佛教，使世人普知真正之信仰，而藉以促進一般

11. 同註 9，頁 37。

道德之向上。」¹²

《中道》之創辦繫於臺中佛教會館之完成，1920年10月，台中人士聘請林德林於市內各地演講，頗受好評，而有建立永久道場之構想，最後在林烈堂的支持下，於台中市敷島町建立講堂，1921年12月提出申請獲許可，翌年2月15日動工，同年7月25日完工；1923年1月6日舉行佛像安座，自此以後定期傳教，並在同年11月發行《中道》漢文雜誌。¹³

《中道》創刊主旨之一是提倡佛化家庭，從創刊號林德林親撰〈家庭道德講話〉連載9期（第2卷12號），以及許多談論佛法與家庭關係的文章可看出；另外，駒澤大學校長忽滑谷快天（1867-1934）是林德林所崇拜的禪僧，《中道》也自第18號（1925年4月）起翻譯並連載忽滑谷的《正信問答》，前後凡15期（至第33號，1926年7月），最後並出版該書，對於推動忽滑谷的思想具有一定作用。¹⁴

《中道》發行14期後，自1925年元月起不再以「卷」稱，直接稱「號」，故為第15號。¹⁵1926年12月，月刊發行至38期時，可能是財務出現緊張，於刊中發出〈本會啟事〉，說明僅收取雜誌代金每月6錢，希望能每百人有一本，即可發行3萬本。¹⁶1929年7月初，林德林赴大陸及朝鮮參觀，故當年7、8、10月號暫停，11

12. 林德林：〈創刊之辭〉，《中道》1卷1號，1923年11月，頁2。

13. 林超英：〈臺中佛教會館第一回總會報告事項〉，《中道》第17號，1925年3月，頁14-15。

14. 釋慧嚴：〈忽滑谷快天對臺灣佛教思想界的影響〉，《第六次儒佛會通論文集（上）》，台北：華梵大學，2002年，頁382-383。

15. 臺中佛教會：〈謹告（乞一讀）〉，《中道》第15號，1925年1月，頁15。

16. 臺中佛教會出版部：〈本會啟事〉，《中道》第38號，1926年12月，頁16。

〈台灣佛教新史〉之十九——
殖民時期佛教文教事業之二：日本佛教各宗派在台所辦期刊（下）

月繼續發行第 70 號。¹⁷至此《中道》發行滿 6 週年，其持續發行至何時並不清楚。

（二）《臺灣佛教新報》（1925.9~?）

《臺灣佛教新報》創刊於 1925 年 9 月，當時報導載：「萬華龍山寺覺力、寶月兩上人，因慨本島道德宣傳力之缺乏，乃邀集同事，創刊臺灣佛教新報，每月三回，欲宏示各宗派學說，以為道德的運動，援助布教普及，使島民精神咸歸於慈善。」¹⁸〈臺灣佛教新報創刊序〉說：

嗟夫！沈沈風雨，慨念靈雞啼破，幻幻噩夢，何當獅子吼醒？前因雖杳後果須提，爰是高建法幢，重磨慧劍，何以摧邪顯正？渡世救生振吾道之將喪，謀人間之進步。敝社同人，有鑑及茲，不揣謏陋，繫一髮千鈞之任，竭盡蟻悃。故編出叢書，旬刊一次，名佛教新報，為作暗室燈，藉以闡揚真如妙諦，解釋迷信疑問，宏開覺路，共證菩提，分門十二類，議論堂皇，默正人心，哲理融通，智識互換，促人類之文明，植吾生之幸福。¹⁹

《臺灣佛教新報》為一旬刊型雜誌，從其分類來看，大致分為 10 類：法幢、宗教、哲學、衛生、論說、格言、講演、小說、詩壇、記事。²⁰內容傾向於儒佛會通，其中佛教方面的作者，中國大陸的

17. 臺中佛教會會計係：〈謹告十萬的愛讀諸君（乞一讀）〉，《中道》第 70 號，1929 年 11 月，頁 2。

18. 〈龍山寺佛教新報〉，《臺灣日日新報（漢文版夕刊）》，1925 年 10 月 6 日，第 4 版。

19. 〈臺灣佛教新報創刊序〉，《臺灣佛教新報》創刊號第 1 卷，1925 年 9 月，頁 1。

20. 黃坤維：〈編輯餘話〉，《臺灣佛教新報》創刊號第 1 卷，1925 年 9 月，頁 20。

《人間佛教》學報·藝文 | 第三十七期

緇素占有一定的比例，是中國佛教傳統復古型的雜誌。報社主事工作人員為：社長林覺力、副社長兼專務取締陳寶月（煥琳），編輯主筆為黃坤維與鄭逸林，記者則有陳智光、陳神妙、釋玠宗。²¹

發行至第7期後，1926年2月變更組織。²²同年2月20日，「佛教新報發起人會議」在萬華龍山寺召開，寶月法師被推為創立委員長，認股工作尚稱順利。²³改組期間曾停刊數次，1926年7月由旬刊改為週刊。²⁴1927年5月，社長寶月（圓光）至台中地區視察，打算在台中市設立新報分社，同時在全台各地聘任委員。²⁵或許可以得知，《臺灣佛教新報》至少到1927年5月時還持續發行中。

（三）《靈泉月刊》（1926.4~?）

《靈泉月刊》創刊於1926年4月，當時有關創刊的報導謂：「基隆月眉山靈泉寺住職江善慧，提倡佛學素稱熱忱，近糾合同志創建靈泉月報社，每月一次出板（版），定四月八日發行，俾佛化普及。聞編者即中華大佛學家恒慚（慚）、梅夫二氏，該報出刊後，必使中外學者耳目一新。」²⁶

恒慚、梅夫是中國大陸人士，其中，恒慚尚無資料可稽，只知其為出家法師。1925年恒慚法師曾遊日本東京，他自己表示：「因

21. 《臺灣佛教新報》1號2卷，1925年10月1日，頁19。

22. 〈佛教新報變更組織〉，《臺灣日日新報（漢文版）》，1926年2月14日，第4版。

23. 〈佛教新報發起人會〉，《臺灣日日新報（漢文版）》，1926年2月24日，第4版。

24. 〈變更週刊 臺灣佛教新報〉，《臺灣日日新報（漢文版）》，1926年7月17日，第4版。

25. 〈臺灣佛教新報社將設支部於臺中〉，《臺灣日日新報（漢文版）》，1927年5月6日，第4版。

26. 〈靈泉寺刊月報〉，《臺灣日日新報》（1926年3月2日），第4版。

〈台灣佛教新史〉之十九——
殖民時期佛教文教事業之二：日本佛教各宗派在台所辦期刊（下）

水上不適，賤疾發作，轉而來臺，適共會，不勝歡幸。」²⁷ 恒慚法師與印光法師有諸多書信往來，被收入《印光大師文鈔》中，可見他極可能是一位淨土行人。至於梅夫，原名鄭濤，浙江永嘉縣人，1925年9月辭掉大陸工作隨妙吉法師來台灣，²⁸ 其「博學多聞，善論說及韻語，尤精通英語，曾任上海官立學校教授，在職多年，盡瘁多年，公門桃李，受其栽培者殆有其人矣」。²⁹

善慧法師聘請恒慚、梅夫二人來台編輯《靈泉月刊》，主要目的還是要與中國大陸佛教接軌，創刊號除廈門閩南佛學院院長常惺法師與南普陀方丈會泉法師發來祝賀文外，中國大陸的著名佛教大家歐陽漸與印光、諦閑、道階等法師，皆在首刊上有文稿書信，而台灣除了畫家李雪樵的〈畫齋序言〉，³⁰ 幾乎不見其他台灣緇素文稿。

由於《靈泉月刊》僅第一年第一期問世，故無法知曉其發行情況，但從《臺灣日日新報》在1926年3月之後即無《靈泉月刊》發行的消息，恐怕月刊發行壽命極短。

（四）羅妙吉與《亞光新報》（1927.10~1930?）

（1）羅妙吉生平與佛教事業

羅妙吉（1903-1930）為苗栗法雲寺派新竹客籍僧人，1903年生，俗名瑞祥，字健豪，³¹1917年禮覺力法師出家，1921年於鼓山

27. 編者（恒慚）：〈靈泉寺之禪之紀略〉，《臺灣佛教新報》第1號第2卷，頁70。

28. 〈記事〉，《臺灣佛教新報》1號2卷，1925年10月1日，頁18。

29. 同註28。

30. 《靈泉月刊》第1年1期，1926年4月。

31. 施德昌：《紀元二千六百年紀念·臺灣佛教名蹟寶鑑·新北投曹洞宗布教所（法藏寺）》，台中：民德寫真館，1941年，無頁碼。

羅妙吉與外籍神父，約攝於1925年前後。（資料來源：《亞光新報》）

湧泉寺依振光和尚受具足戒，³²1925年從太虛法師所創辦之武昌佛學院畢業，回台後，與同留學安徽佛教學校（安慶佛學院）的徒弟輩達玄法師，於同年10月籌建佛學院，³³11月參加在日本東京增上寺所舉辦的「東亞佛教大會」。「東亞佛教大會」結束後，協助覺力法師邀請大陸代表道階法師（1870-1934）及佛化新青年代表張宗載（1896-?）、甯達蘊（1902-1942）來台訪問。³⁴翌年4月初起，隨即展開全台巡迴演講，並積極籌辦佛教事業，包括成立「臺灣阿彌陀佛會」、佛教唯心大學與《亞光新報》等等。1930年4月20日，病逝於台北馬偕醫院，於三板橋葬儀堂火化後，歸葬苗栗法雲寺，³⁵年僅28歲。

（2）《亞光新報》的創辦

1927年6月，羅妙吉開始籌辦《亞光月報》，內定連雅堂（1876-1936）為編輯主任，預計同年7月中發行，³⁶同月他發表〈阿彌陀佛會亞光月刊募集基金啟〉，表示「專以弘揚佛法，啟導人心，對島內巡迴講演，藉以公開議論，互助思想，上承絕學，下挽狂瀾，

32. 法雲寺：《觀音山法雲禪寺菩薩同戒錄》，苗栗：法雲寺，1928年，頁1。

33. 〈法雲寺設佛學院〉，《臺灣日日新報（夕刊）》，1925年10月15日，第4版。

34. 〈來臺中華僧一行〉，《臺灣日日新報》，1925年11月27日，第4版。

35. 〈臺灣宗教革新會長羅妙吉師〉，《臺灣日日新報（漢文版夕刊）》，1930年4月23日，第4版。

36. 〈大湖法雲寺 籌刊亞光月報〉，《臺灣日日新報（夕刊）》，1927年6月9日，第4版。

並擬建學社，培養人材」。³⁷《亞光月報》以改革社會風氣、佛教弊習為目的，而其背後所運作者為「阿彌陀佛會」。

《亞光月報》組織完備，社址設於大湖法雲寺，發行事務所則設於龍山寺，臨發行前夕，為了讓人廣為周知，羅妙吉偕曾真常（1900-1945）、呂大椿（1890-?）、劉達玄等人巡迴全島演講。³⁸首期的《亞光月報》於1927年10月底正式發行，³⁹後更名《亞光新報》面世。

《亞光新報》發行後，羅妙吉為了擴大影響力，隨緣到處演講，1927年11月20日，桃園街役場（市鎮政府）在公會所主辦演講，羅妙吉主講「亞洲道德」，同時說明《亞光新報》創立宗旨，並籌設「桃園亞光新報支局」。⁴⁰1928年元月，呂大椿奉派到台中沙鹿設立新報支局，由陳銓濬承辦一切業務。⁴¹

前述，雖然《亞光新報》成立並至少發行一期，但是直到1928年3月29日才在萬華龍山寺舉行創立總會，由羅妙吉報告創立經過，最後選出高雄市陳啟貞為社長。1928年7月12日，《亞光新報》召開第二次總會，羅妙吉以主任身分報告將來社務四大方向：（1）

《亞光》月報第2卷第3號封面

37. 羅妙吉：〈阿彌陀佛會亞光月刊募集基金啟〉，《臺灣日日新報（夕刊）》，1927年6月16日，第4版。

38. 〈亞光報組織就緒〉，《臺灣日日新報》，1927年7月21日，第4版。

39. 〈亞光特刊發行〉，《臺灣日日新報（夕刊）》，1927年10月25日，第4版。

40. 〈桃園／亞報支局〉，《臺灣日日新報（夕刊）》，1927年11月26日，第4版。

41. 〈大甲／設置支局〉，《臺灣日日新報（夕刊）》，1928年1月18日，第4版。

《人間佛教》學報 · 藝文 | 第三十七期

聯合全島詩社，振興漢學；（2）組織演講團，巡迴宣傳道德真理；（3）設立孤兒院；（4）聘各地慈善家為委員。⁴²

1928年3月29日，「臺灣阿彌佛會」於艋舺龍山寺舉行創立總會，高雄陳啟貞不僅任該會會長，亦同時任《亞光新報》社長。⁴³1928年4月12日，《亞光新報》於屏東東山寺設立支局，由吳錦和居士任支局長，⁴⁴至此，《亞光新報》共設14處分支，如下：

表 2：《亞光新報》全台支局長一覽⁴⁵

序號	地方支局	成立時間	支局長身分背景
1	基隆郡支局	—	—
2	桃園郡支局	1927.11	—
3	大溪郡支局	—	江普乾（?-1939），大溪齋明寺第五代住持。（《臺灣佛教寺院庵堂總錄》）
4	中壢郡支局	—	邱石養（1877-?），中壢人氏，幼年入平鎮東道書房學漢學，後畢業於中壢公學校。1900年任台北縣巡查10年，卸任後經營鴉片請負小賣人、代書業、牛皮買賣；1922年任中壢庄協議會員；1924年任中壢奉公會會長；1929年再度出任中壢街協議會員。（《自治制度改正十週年紀念人物志》）
5	新竹郡支局	1928.4	陳福全，新竹市西門人，為地方宗教家、慈善家，1930年2月，與地方人士籌設博愛團濟貧施藥。（《臺灣日日新報》，1930年2月16日）

42. 〈亞光報次回總會〉，《臺灣日日新報（夕刊）》，1928年7月14日，第4版。

43. 《亞之光》第2年3號，1928年4月，無頁碼。

44. 《亞之光》第2年4號，1928年5月，無頁碼。

45. 資料來源：《亞光新報》1928年3-7月、《臺灣日日新報》。

〈台灣佛教新史〉之十九——
殖民時期佛教文教事業之二：日本佛教各宗派在台所辦期刊（下）

6	竹東郡支局	—	羅享增，竹東地區代書，1936年11月23日當選「竹東郡代書人組合會」組合長。（《臺灣日日新報》，1936年11月26日）
7	沙鹿支局	1928.1	—
8	溪湖支局	—	楊昌泉（1895-?）員林溪湖人氏，在溪湖經營老復益製米公司、楊益發吳服商社，1920年任溪湖庄聯合壯丁團長，1926年出任溪湖庄協議會員。（《自治制度改正十週年紀念人物志》）
9	豐原郡支局	—	—
10	嘉義郡支局	—	—
11	台南市支局	—	鄭啟東（1890-?），台南書畫家，台日社台南駐在記者。（《臺灣實業名鑑》）
12	高雄市支局	—	林祉臣，高雄市「苓雅寮同善社主筆」（《臺灣日日新報》，1932年10月7日）
13	鳳山郡支局	—	顏木養，宗教家、鳳山郡漢藥種商組合成員、鳳山宣講社社長、鳳山街漢學報社長。（《臺灣日日新報（夕刊）》，1924年7月11日）。
14	屏東郡支局	1928.4 （最後成立）	吳錦和，新竹地區望族，號智慧居士，19歲時於鼓山皈依振光法師；1924年7月倡建屏東臨濟宗布教所（後之東山寺）；1925年8月，出任臨濟宗高雄州第二支部長，在屏東經營研文堂印鋪、研文堂活版所。（《亞光新報》第2年第6號，1928年6月）

綜觀《亞光新報》所聘請之支局長皆為地方士紳或宗教家，這對推動雜誌的弘化工作有積極的幫助，另一方面，也可以看出與羅妙吉理念契合者及其人脈的廣闊。

(3) 《亞光新報》的內容

《亞光新報》並沒有留下完整全貌，筆者以所掌握的第2年第2號至第6號（1928年3-7月）的內容，來探討該報的理念與思想。

《亞光新報》的撰稿者，大陸的佛教緇素占頗重比例。從其發行認可是在1928年1月來看，前述，該報是1927年6月籌辦，同年10月發行首期，看來在獲發行認可之前，至少發行過「試刊號」1-3期，而正式發行則是在1928年元月或2月（第2年第1期）。無論如何，羅妙吉有留學中國大陸的背景，從僅有的5期月刊的內容來看，可以看出他深受太虛大師為首的中國佛教改革派緇素的影響。綜觀羅妙吉受太虛大師影響及啟發者主要有兩項，一是籌建佛教唯心大學，一是宗教改革。

首先，羅妙吉籌建的佛教唯心大學，其重點有二：（1）以佛教模範教育統一世界為和平眾國；（2）於北京、上海、台灣及日本東京，各建佛教唯心大學校一所。這種理念與太虛大師的世界佛學苑「完全以研究世界的佛學，建立世界的佛教為目的的」類似。世界佛學苑欲與印度摩訶菩提會所發起的佛教國際大學合併後在世界各地遍設學院，「總辦事處可設在印度，歐、美、亞洲諸國，都可以遍設學院」。⁴⁶太虛大師的想法是在歐、美、亞洲設國際佛教大學的分院，而羅妙吉則希望在兩岸及日本設佛教大學，最終目的為以佛教教育實現世界和平統一，這與太虛大師主張「佛法應調之

46. 太虛：《文叢·史傳·我的佛教運動改進略史》，《太虛大師全書》第19編，印順教基金會2005年光碟版，頁114-115。

〈台灣佛教新史〉之十九——
殖民時期佛教文教事業之二：日本佛教各宗派在台所辦期刊（下）

曰五乘之共通教義，為學佛之最低限度也。……若能以之普及於今世之人類，則雖不倡世界和平而世界必趨於和平矣」，⁴⁷頗有異曲同工之妙。

其次，在於宗教改革方面，羅妙吉有 7 點主張：（1）打破不合時勢的迷信；（2）宣傳真正的大乘法理；（3）肅清敗類的教徒；（4）養成科哲的人才；（5）進行有益民生的主義；（6）喚醒島民的癡愚大夢；（7）實踐大同平等的幸福。而太虛大師的佛教改革主張：（1）革除：甲、君相利用神道設教的迷信；乙、家族化荆派、法派的私傳產制。（2）革改：甲、遜隱改精進修習，化導社會；乙、度死奉事鬼神，改資生服務人群。（3）建設：甲、依三民主義文化建由人而菩薩、而佛的人生佛教；乙、以人生佛教建中國僧寺制；丙、收新化舊成中國大乘人生的信眾制；丁、以人生佛教成十善風化的國俗及人世。⁴⁸

兩者都強調「破除迷信」、「宣傳大乘思想」、「有益民生之主義」（三民主義），從各方面跡證可知，羅妙吉留學武昌佛學院受太虛大師佛教改革派的影響十分深遠。

47. 太虛：《佛法總學·判攝·佛法悟入漸次》，《太虛大師全書》第 1 編，頁 351。

48. 同註 46，頁 92-93。