

戰後台灣尼僧之發展

解嚴前台灣尼僧的發展
亞洲大學通識教育中心副教授 釋見曄

戰後的台灣，政治、經濟有很大的轉變，佛教在台灣亦深受影響。台灣佛教除了型態、體質的轉化外；在解嚴前，台灣尼僧的角色、地位已悄然變遷。本文將從天乙法師的例子，解析戰後台灣比丘尼在佛教的角色與地位。

前言

佛教的演變無法離開政治、經濟、社會等大環境的因素，而獨自發展。所謂的戰後，是指民國34年以後。台灣光復後，台灣佛教界的生態

也跟著有很大的轉變。民國38年，國民政府遷台，先是發布動員戡亂條例，全台進入戒嚴時期。至民國76年，台灣國民政府宣布解嚴，這對台灣佛教又產生另一波極大的影響。因此以民國76年解嚴前後為分界點，在本文只介紹：民國34年戰後至解嚴前後，台灣尼僧的演變。

進入主題前，有個前言。日前剛去大陸一趟，回來後感觸良深，思索宗教「形」與「神」的關係，也就是宗教所謂的形軀與神韻。這正適合作為本課程呼應的主軸。

佛教的形軀與神韻

若將宗教內涵粗略地分為形軀與神韻：「形軀」是指「宗教形式」。可以是寺院的建築、佛像、宗教儀式、

◎見曄法師從佛教的形軀與神韻切入台灣佛教尼僧的發展。(照片提供：香光山)

僧人的生活方式，如：服裝、飲食（至少在北傳佛教僧人要茹素，還要圓頂落髮。）等等，這些都是「形」的部分。「神韻」即指「宗教精神」、「體證」、「境界」。即指精髓、精神。用佛法的名相，即是「法味」。

在中國大陸，不論是藏傳或北傳佛教，目前觸目可及大都以宗教儀式為主。儀式雖重要，但須與「意義」連結，若失去儀式背後的意義，那麼儀式也只是「形」而已！如藏傳佛教的「轉經輪」，你只要念一句：「唵嘛呢叭彌吽。」就可以消災祈福；再順時鐘轉一圈經輪，恍惚間已讀畢佛教所有三藏十二部的經論，可以超越輪迴、解脫了！但不說法、不聞道，不修戒定慧，只要念一句「唵嘛呢叭彌吽」，轉一圈經輪就夠了嗎？

位於青康藏高原的青海，藏人的生活相當貧困。但我們參觀的宗喀巴誕生之處的塔爾寺，它的建築、佛像、幡幢，卻十分金碧輝煌。另外在拉布楞寺，整體建築亦華麗輝煌不遑多讓。這些都恰與當地居民貧困的生活現狀成強烈對比。感嘆著當宗教淪為「只問鬼神，不問蒼生」時，難怪

馬克思會批評：「宗教是人民的鴉片」！不只是藏傳佛教如此，我到西安大興善寺——從東漢就建立的漢傳佛寺，在那兒也有佛像、法器，很多僧人和經懺儀式。皆是形軀具足，法味卻淡！

然而，到底什麼是法味、神韻？神韻必須透過形軀來表達，無法單獨存在。要從「形軀」中展現佛教的「神韻」，需要一些動力與條件。如：修行者的本願、動機等；還有修行者

◎大陸塔爾寺的奇蹟石，上面塗滿酥油，供信眾黏人民幣祈福。（照片提供：洪櫻真）

的使命與任務。有了使命、任務，然後在興福（就是常說的培福）、禪修、戒定慧的修學中表現出神韻，而內中含藏的思想義理就是「三輪體空」。有位大陸遊的同行居士曾感嘆道：「大陸佛教很市儈。」如上述的塔爾寺，寺內有許多「奇蹟石」，據說是宗喀巴的母親眺望孩子時踏的，有很多感應。可是現今奇蹟石上塗滿酥油，讓信徒可以將人民幣黏在上面祈願，其實就是要信徒布施。布施可以有神韻，也可以只是一個形軀。在興福、講學、說法、禪修中，可以有神韻，也可以很市儈。其中分別，就在於能否掌握到佛法重要的緣起空性。

我們也可以從形與神二者的偏重或調整，來探討戰後台灣佛教的發展。在今日主題——戰後台灣尼僧的發展中，同樣有著一個趨向：從中國佛教的形、神標準來看，民國34年戰後的台灣佛教，連形軀都是曖昧不明的。是歷經許多出家眾與在家眾的努力，才有今日所見的形神具備。

台灣佛教的分期

從史前文化到現在，台灣史可上

推萬年。可是大量漢人來到台灣定居，大概是從鄭成功時代開始。台灣佛教從鄭成功來台至今可粗分為（一）明清時代的台灣佛教（西元1895年以前）：以閩南佛教、齋教為主。（二）日治時代的台灣佛教（西元1895-1945）：以日本化佛教、齋教為主。（三）戰後的台灣佛教。

第一期在西元1895年以前。西元1895年中日簽訂馬關條約之後，台灣割讓給日本，進入第二階段——日治時代的佛教。從西元1895年到1945年，基本上是以日本化佛教、齋教為主。第一期和第二期的台灣佛教都夾雜齋教，台灣佛教與齋教有很深的關係。當時台灣漢人主要來自東南沿海，而東南沿海佛教本身就受到齋教影響，移民到台灣時，齋教便隨著一起進入了台灣。今日我主要論述的，將是以民國34年後至民國76年解嚴前的台灣佛教為主。

戒嚴時期台灣佛教的特色

戒嚴時期（西元1945-1987）的台灣佛教，主要特色在「大專學生學佛風潮」及「中國佛教的再建」。

◎周宣德居士率先提倡接引大專青年學佛，引發大專學生學佛的風潮。中戴眼鏡者為周宣德居士。

大專學生學佛風潮

始於民國40年代末期，由周宣德居士率先提倡，接引大專青年學佛，成為「佛教重回知識份子懷抱」的基礎。有學子因而出家，或成為佛教學者，直接轉化、深化佛教體質。

中國佛教的再建

內容有二：一是授與中國傳統佛教的出家戒法。二是重視佛教思想與學問。尤指印順導師及其弟子們對台灣佛教的貢獻，促進了台灣佛教重視義理、思想等層面，因而提升台灣佛

教信仰的水平。

授與中國傳統佛教出家戒法的影響 戰後台灣初期佛教派別

這裡特別要強調傳戒這一部分。民國38年，東初法師剛來台灣時，繞了台灣一圈後，便將台灣佛教分為三個派別：

鼓山派：所謂「鼓山派」是指受中國大陸影響（多源自福建鼓山）的台灣佛教。「本島的佛教傳自鼓山、西禪二叢林」，及「台灣人欲有相當地位的僧侶，要赴福州鼓山受戒，取得僧侶的資格。」（釋慧嚴：〈明末清初閩台佛教的互動〉《中華佛學學報》，9，1996，頁226-227。）而於福建鼓山受具足戒的台灣僧侶，因為受傳統大陸佛教的影響，必須過著茹素、不婚的生活。

齋教（龍華派）：李添春先生認為「台灣之白衣佛教，又稱為齋教，就是在家持齋奉佛之一種團體。不出家，不剃髮，不穿僧衣，以白衣身嚴持佛戒，以持齋而斷絕葷肉故稱為齋教。此種團體在台灣有三派，就是龍華派、金幢派、先天派，都是由大陸傳入台灣的。」（李添春：〈台灣佛教史要〉，《中

國佛教史論集三》，台北，中華文化出版事業委員會，1956，頁938。）

日式佛教：日本式的佛教，僧人
不吃素，可以結婚生子，攜家帶眷。

總之，以「茹素」、「不婚」的觀
點來區分戰後台灣佛教初期的派別，
約可歸納如下表：

		茹素	不婚嫁
鼓山派		○	⊙
齋教	先天	○	○
	龍華	○	×
	金幢	⊙	×
日本派		×	×

傳授戒法改變台灣佛教形軀

若以茹素和不婚嫁兩大標準，檢
視戰後台灣佛教的類別。其中鼓山
派，較屬於中國式的佛教是茹素跟不
婚的，這符合北傳中國佛教形軀的標
準——僧人茹素、不結婚。但尚未觸
及傳戒或受戒的問題。齋教一定茹
素，但婚嫁與否則不一定。「金幢」
在台灣幾乎已失傳。「龍華」可以結
婚生子，所以在龍華堂，會看到攜家
帶眷的景象。「先天」跟所謂的「正

統佛教」的相似點是不結婚。所以，
民國38年之前的女性修行者，以先天
派居多，她們帶髮修行，茹素和不
婚。日本時代的日本式佛教，既不茹
素，亦有婚嫁。因此，民國38年中國
僧侶來台時，首要之務便是改造宗教
的形軀，但還無法直接談到法味。而
改造形軀最直接的方法就是傳戒，先
改造出家人的形軀——生活方式。

戰後台灣佛教轉折點： 民國42年大仙寺傳戒

談佛教變遷不能離開當代政治、
經濟、文化等背景因素。民國38年，
白聖法師等自大陸來台的比丘，一直
想推動傳戒，希望能轉齋教式、日本
式的台灣佛教為中國式的台灣佛教。
而背後支持他的重大力量，就是政治
力量。因為初接收台灣，國民政府亦
致力於改變當時台人的意識形態——
將日本式的意識形態，轉成中國式的
意識形態。所以，白聖法師推動戒法
時，便受到國民政府的大力支持。

所以，民國42年便是台灣佛教轉
型的轉折點——從齋教式、日本式的
台灣佛教轉變成中國式的台灣佛教。

◎民國 42 年戰後台灣首次傳授三壇大戒，於台南縣大仙寺舉行。此次傳戒是台灣佛教轉型的轉折點，深深地影響了台灣佛教的生態。

該年春天，戰後台灣佛教在大仙寺第一次傳授三壇大戒。這次的傳戒活動深深地影響了台灣佛教的生態。從此台灣僧人的生活型態被徹底改造——不婚、茹素、斷葷酒、剃髮、著僧衣、受具足戒等，成為台灣僧人的必要條件。在這個風潮下，台灣佛教女性身分也有很大的轉變——從「菜姑」轉成了「比丘尼」。

比丘尼於戒壇中角色的轉變

這些自大陸來台比丘們，極力推

辦傳戒活動。為了讓傳戒順利，台灣比丘尼在戒壇的角色也跟著轉變。目前，我尚未在史料裡，找到中國大陸的比丘尼當尼眾指導者的記載。比丘尼在戒壇一向扮演戒子的角色。只有在台灣佛教，大仙寺傳戒以後的戒壇裡面，比丘尼才可以當尼眾指導者，如：引贊師、說戒者。

比丘尼可以由戒子變成指導者的理由，略述有三：一是尼眾量多、質優。在台灣比丘尼受戒人數多過於比丘，教育程度亦不遜於比丘。二是女

眾生活、修行宜由女眾指導。對女眾戒子而言，指導者最好是由女眾擔任較無隔閡。三是大陸比丘需藉助台灣尼眾的協助，如翻譯等。因為大陸比丘不會說閩南語，需要台灣比丘尼的翻譯。以上是台灣比丘尼在戒壇上角色轉變的三大因素。

比丘尼成為指導者，在戒壇取得了「發言權」外，也得到「詮釋權」。說戒者在戒場裡，除了有發言權，還有詮釋權。很可惜台灣第一位女眾說戒者——天乙法師的講戒錄音帶沒有流通，（當時我在整理天乙法師的傳記時，曾聽過她的說戒錄音帶。）她不只說戒，對戒法還有很多詮釋，這個詮釋權非常重要。

解嚴時期台灣佛教的特色

百家爭鳴

解嚴時代的台灣佛教，十分多元化，除漢傳佛教外，南傳、藏傳佛教亦在此時此地大放光彩。正是台灣佛教「百家爭鳴，百花怒放」的時代。本文只略說此期的漢傳佛教，這是一個成果驗收期。台灣此時此地的漢傳佛教有佛光山、中台山、法鼓山、慈

濟等四大教團興起，影響範圍不僅遍布全台，還延伸至海外。這個時期的漢傳佛教大多以人間佛教為主導，除傳統的法事活動之外，也從事大型的慈濟、醫療等社會福利工作。並強力地推行禪修活動，開啟社會大眾好樂禪修之風。總之，此期台灣漢傳佛教以慈濟、醫療、禪修、辦學、大型演講或講經大會等活動方式，與當代台灣社會互動著。（解嚴時代台灣佛教的特質，可參閱藍吉富〈台灣佛教之歷史發展的宏觀式考察〉《中華佛學學報》，12，頁241。）

人間佛教

解嚴後的漢傳佛教，大都以人間佛教為主導。人間佛教內蘊的義理就是在《佛在人間·人間佛教要略》一文裡，印順導師所提出的六個字：「出世心，入世行。」用出世心來做人間的佛事，這就是人間佛教。

出世心如果跟佛法的義理相應，即是「三輪體空」。入世行的內容除了傳統性的法事活動外，還包括大型的慈善、醫療等社會福利工作，及禪修、醫療、辦學、教育、大型演講、講經大會等。如果只講「入世行」，不

能掌握無常、苦、空、無我、緣起的出世心，所有入世行，就難與法味相應。人間佛教就可能流於市儈，限於人天乘。換言之，只是「入世行」卻無「出世心」，那也只有掌握到人間佛教的形軀，而無神韻，這必須時時引以為戒！

戰後佛教女性修行者角色變遷

戰後佛教女性修行者一開始以「帶髮修行」的外形出現，對「出家」的認同是帶髮、吃菜、不婚及住菜堂（包括齋堂、寺院）修行。她們被泛稱為「菜姑」。（「菜姑」來自兩個體系：一是佛教體系。一是齋教體系，如龍華、先天。）換言之，當時所謂的出家生活，不一定要剃髮、穿僧服、受三壇大戒。

由菜姑身分，經由剃髮、受戒轉成「正統性」、「中國式佛教」的比丘尼。在中國式的台灣佛教裡，認為除茹素、不婚外，還要落髮、著僧服、受戒，才是正統。比丘尼身分才能被認可，而由邊緣進入核心。這是一個正統、認同性的議題，經由這過程，才能成為漢傳佛教所認可的台灣佛教的比丘尼。

戰後台灣佛教的發展特色，是由「日本式」、「齋教式」的台灣佛教，轉成「中國大陸式」的台灣佛教。「日本式」的台灣佛教可以吃葷、喝酒、攜家帶眷經營佛寺。從台灣佛教女性修行者的脈絡來看，她們較不屬於「日本式」佛教的信仰者，而是「齋教式」信仰的奉行者——帶髮、不婚、吃菜、住菜堂而修行。

藉由落髮的女性修行者之脈絡，來看戰後台灣佛教的轉化，恰可由她們的現身、獻聲，來說明「齋教式」信仰的台灣佛教，轉化成「中國式大陸佛教」的過程。

戰後台灣比丘尼的發展 ——以天乙法師為例

經由戒嚴時期，比丘尼的播種與耕耘，現在我們才能看到證嚴法師、恆清法師、曉雲法師等比丘尼在台灣佛教天空大放光彩。如果沒有前階段比丘尼的努力，如天乙法師、慈觀法師、達心法師、修觀法師、妙慧法師等等的播種耕耘，是不可能現代台灣比丘尼的亮麗成就。

戰後台灣戒嚴時期，比丘尼的發展，我以天乙法師為例，探討她在台灣佛教史的地位、貢獻及其有限。

天乙法師的貢獻

居大陸來台比丘在台弘法的橋樑

天乙法師的口譯，是中國大陸佛教傳布於台灣的橋樑。

教導出家女眾應有的觀念、儀態

如：在戒場，講解比丘尼戒等。

比丘尼自覺意識的覺醒者

「荷擔如來家業，是身為比丘尼的責任」、「由女眾指導女眾」、「女眾要靠自己」、「比丘尼事，比丘尼決」等觀念的倡導者。天乙法師並未受到西方女性主義的影響，這些理念是從她的家世、教育、經濟背景及生活經驗中所提煉出來的智慧。用現代話來說：她是個女強人！受過良好教育的她，思想獨立；更重要的，她有家族支援的經濟，所以經濟也是獨立。所以她覺得女眾可以靠自己力量站起來，不用依附男眾。

奠定比丘尼在戒壇的地位

天乙法師在戒壇的參與及表現，不僅凸顯其個人的貢獻，也說明了她

在佛教界的地位及重要性。若說天乙法師為比丘尼爭取在教界及社會上的地位，而成為戰後台灣佛教比丘尼的楷範，實不為過。日據時代，台灣佛教半僧半俗的狀況，自民國42年起，因白聖法師等極力推動三壇大戒的傳授，而漸回歸中國的傳統。其中天乙法師的參與戒壇，不但協助白聖法師，讓當時台灣佛教的「菜姑」過渡

◎民國65年，天乙法師在龍湖庵傳戒中任得戒和尚尼、開堂和尚尼，以女眾身分直接教導女眾演禮，這對台灣戒壇而言可謂空前創舉。右一為天乙法師。

(本刊資料照片)

為「比丘尼」，更使比丘尼眾得以因應全民知識日漸普及的時潮，而在佛教界、在社會上擁有自己的天地。

天乙法師的有限

「觀念」的啟發，而非事功建立

化觀念為行動者，是她下一代的弟子，也就是現今香光尼僧團方丈——悟因法師——的事行。

未啟發僧眾體認自身與社會的關係

天乙法師教導徒眾的重點，不在「引導僧眾認識自己與佛教、自己與社會的關係」，及「引導僧眾認知自己對外在世界的使命」。因此，民國69年，天乙法師逝世後，又逢台灣大環境變遷之時，她的徒眾，如半天岩的僧眾，禁不起外在環境的挑戰，像山崩般地滑落，撤出她一生中最早經營的寺院——半天岩紫雲寺。

結語

在民國五、六十年代，天乙法師自覺到，台灣的比丘尼，應該自己站起來，開創比丘尼自己的天空。這信念，引導她一生孜孜矻矻地致力於尼眾戒行的教導。她以身教、言行說明

了尼眾亦是有魄力、膽識來承擔佛教志業，打破一般對女眾的扭捏、依賴性強等刻板形象。

嚴格說來，天乙法師的兩大志業從具體行動的延續上看，其實都是有待商榷的。四個寺院中，半天岩已經易手殞落了！戒壇上的開堂和尚尼直至解嚴後才有第二人。追究起來，天乙法師的條件特殊是其原因。相對的，天乙法師所處的時代，佛教界資源匱乏，土壤貧瘠，物質條件闕如，尼眾的學識、膽識、觀念、能力與她差距過大，也形成她一人轟轟烈烈獨力前奔的現象。雖然如此，天乙法師的自覺行動仍是台灣比丘尼的楷範，她的觀念更是台灣比丘尼志向的指標。近年來，台灣比丘尼奔赴現代化的新氣象備受世人矚目，不正與其觀念暗相吻合嗎？可見，女眾獨立，是現代台灣比丘尼的一股潮流。而天乙法師，正是帶動這股潮流的先鋒。☸