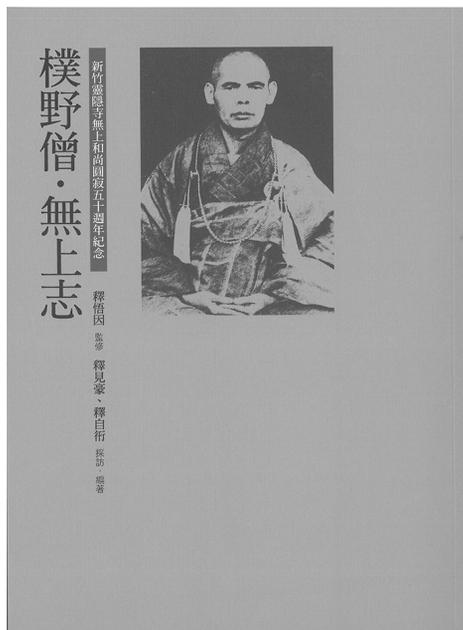

評《樸野僧·無上志》

楊書濠 高雄大學、臺南大學、輔英科技大學通識教育中心兼任助理教授

【摘要】本文針對《樸野僧·無上志》一書進行導讀與評論。從本書的架構與內容來看，主要分成四個部分，除由作者對傳主無上法師的生平與事蹟進行研究外，書中還邀約了與傳主有法源的教界人士，撰寫相關文章緬懷其行儀。此外，本書還收錄了無上法師的文學作品，透過這些資料得以讓讀者一窺傳主的文采與性情。最後，附錄編輯了〈無上和尙與靈隱寺大事記〉一覽表，讓讀者能夠清楚的將歷史情境與傳主的一生進行觀照與聯結。本書的作者能從浩瀚無邊的史料中，爬梳出無上法師僅存鳳毛麟角的事蹟，進一步拼湊出傳主一生的志業與事蹟，實屬不易。

關鍵詞：無上法師；釋無上；靈隱寺；僧教育；佛學院

樸野僧·無上志：新竹靈隱寺無上和尙圓寂五十週年紀念 / 釋見豪，釋自衍採訪與編著；釋悟因監修。-- 初版。-- 嘉義市：香光書鄉，民 105

一、前言

佛教自鄭氏治臺時期傳入臺灣以來，隨著漢文化在臺灣的奠基與發展，在短短不到四百年的發展歷程中，逐漸成為漢傳佛教主要的傳播中心。而在這發展過程中，許多的高僧大德在此塊土地孜孜不倦的播下佛法的種子，長時期用心的培養澆灌，才得以使臺灣成為佛教的人間淨土。

這些用心在佛教發展上的僧侶，有些是為人所熟知，但更有許多是默默無聞的貢獻者，透過一己之力，逐漸的使佛教事業發展向上。本書《樸野僧·無上志》，其傳主釋無上法師則屬於後者。

本書為紀念新竹靈隱寺無上法師圓寂五十周年所發行，主要的採訪與編輯者為香光寺的釋見豪與釋自衍兩位法師。本書成書的因緣，與明宗法師有關。明宗法師年少時在靈隱寺出家，因緣際會下，從1990年開始住持了靈隱寺，因此興起了整理該寺歷史的想法。其中，對於在該寺院興辦佛學教育的無上法師相關事蹟，明宗法師則特別懸念。本書的編輯小組於2014年下半年開始著手進行無上法師相關資料的蒐集與編輯，並於2016年完稿出版。

書中的傳主無上法師是何許人也，現今臺灣佛教界認識者不多。他在臺灣佛教發展上有何貢獻，又有哪些的事蹟需要編撰書籍進行紀念，或許我們有必要先就無上法師的生平作一簡單介紹，才能對此進行說明。

二、無上法師生平與事蹟

無上法師生於1908年，卒於1966年，享年58歲。由本書的資料與描述可知，無上法師是一位橫跨日治時期以及戰後臺灣初期的一位佛教界關鍵性人物。無上法師從小入繼新竹南門陳家，為陳國賢之養次

子，戶籍名記載為陳阿桶，但出家前一般人稱其名為陳文騰，字雲石。1933年，於靈隱寺出家，法名「無上」，從此與靈隱寺結下了深厚的法緣。

就無上法師的相關事蹟與佛教弘法事業分析，這個部分可以分為日治時期與戰後兩部分來看。生於日治時期的無上法師，25歲出家禮佛，當時臺灣在日本殖民統治下，發展受到嚴密的監控，加上西方耶教陸續傳入臺灣，以及日本佛教深刻的影響，僧俗之間並無明顯差別，也使漢傳佛教的地位受到嚴峻的挑戰。出家後的無上法師，也曾經對當時臺灣佛教的一些現象提出評論，並認為導致臺灣佛教頹敗與佛法不能普及的主因，在於佛教徒普遍缺乏教育。出家後三年（1936），先於靈隱寺金剛巖閉關；出關後，於1939年，無上法師則參加了基隆月眉山靈泉禪寺舉辦，為期半年的「第二回曹洞宗講習會」。1941年至1944年期間，無上法師除了頻繁的在北部各著名道場參學訪道外，也曾從基隆月眉山靈泉禪寺善慧法師學習佛法，期間並在《南瀛佛教》期刊留下多首參遊詩作。

從上述資料進行了解，1933年至1944年是無上法師生命中重要的十二年。其間為了體驗信仰、實踐菩提本懷，他在金剛巖間領悟自性無生，在北部道場間與佛教賢達交流、結緣。這段修學經歷與其說是學習，更令他體驗了當時臺灣佛教在社會

的脈動與機會，成為往後在靈隱寺辦學不可缺少的精神糧食。

1945年，是無上法師生涯轉變的關鍵年代。當時除了從佐久間尚孝手中接任靈隱寺住持，進入另一個階段生涯旅途的修行外，另一方面在臺灣社會改朝換代之際，無上法師的佛教事業同樣也面臨了重大的轉變。戰後臺灣回歸中華民國，當時臺灣的佛教團體開始發起組織教團，於1946年2月成立了「臺灣省佛教會」，本圓法師為第一屆理事長，無上法師等7人被選為常務理事，妙果法師、林錦東、鄭玄深等25人為理事。這個新成立的臺灣省佛教會是一個自主性團體，成立之初尚未隸屬於中國佛教會，直到1947年，臺灣省佛教會改為中國佛教臺灣省分會後，中國佛教會才開始掌握臺灣佛教界的領導權，以實行對臺灣佛教的監督。該年的會議決議，在臺灣創辦「臺灣佛學院」，培植弘教護法人才，並積極督促各縣市成立支會。1950年，臺灣行政區域重編後，中國佛教會臺灣省新竹縣支會成立，無上法師則成為第一屆新竹縣支會的理事長。

在臺灣佛教轉變的關鍵時刻，無上法師參與了地方教會的成立與行政工作，深刻的感觸到創辦佛教研究機構、培養布教人才，是教會當務之急；並在因緣際會中，接觸了來自中國的僧侶，與他改革臺灣佛教的熱誠相契合，也就此開啟了戰後靈隱

寺與僧教育的相關事業。

戰後臺灣僧教育事業的開展，始於臺灣佛學院的創辦。1948年，妙果法師邀請慈航法師從南洋來臺辦學，當時臺灣佛學院從訓練班開始試辦，於1948年11月2日在中壢圓光寺舉辦開學典禮。當時佛學院的教職員，包括有慈航法師與無上法師，並安排國語、英文與黨義課程。此後，陸續增聘了慧三、圓明、守成等法師進行授課。佛學院一開始有學生三、四十人，男女兼收，但隨著1949年政府播遷來臺，由中國來臺親近慈航法師的僧青年也逐漸的增多，造成圓光寺在經濟上無法負擔佛學院學員的開銷。慈航法師為了安頓這些來臺的僧青年，帶領著妙峰、威音、嚴持、心悟、心然、淨良、浩霖7人到基隆靈泉禪寺，於1949年4月成立了靈泉佛學院。但不久又加入了默如、戒德、佛聲、雲峰等人，學員人數也持續增加，使靈泉禪寺也不堪負荷。慈航法師再次奔走到苗栗獅頭山，得到勸化堂達真法師與開善寺如淨法師的支持，於該年5月再開辦獅山佛學院。

臺灣佛學院在1949年學期屆滿時，決定不再辦學。當時無上法師義不容辭地答應安頓居無定所的學員，慈航法師就這樣帶領著20名學生前往靈隱寺。然而慈航法師與學生到靈隱寺不及三個星期的時間，就被以匪諜的罪名被捕入獄。時局的動盪變化，使慈航法師及其弟子在靈隱寺安

頓、學習的因緣，隨之結束。在那政局動盪、人人自保的混亂年代裡，無上法師能夠敞開靈隱寺大門，接納這些流亡臺灣、居無定所的中國僧青年，保存漢傳佛教在臺灣民間生根發芽的種子，實屬難能可貴。

圓光寺的臺灣佛學院結束後，臺灣省佛教分會於1951年發布了「台灣佛教講習會」招生簡章，無上法師也是籌辦委員之一。之後，無上法師禮請大醒法師擔任院長，到靈隱寺創辦台灣佛教講習會。然而該年11月開學不久，大醒法師即因中風病倒，使台灣佛教講習會面臨存續的考驗，許多慕名而來的學生因此離去。台灣佛教講習會遭遇的挫折，使無上法師甚為焦慮，之後商請在香港的演培法師來臺主持學務，在靈隱寺開辦的台灣佛教講習會學務，才逐漸步上軌道。

演培法師來到靈隱寺的時間，是講習會進入第一學年的第二學期（1952年5月）；講習會也在這學期由「台灣佛教講習會」更名為「台灣佛學講習會」。當時除由演培法師講授佛學外，靈根法師任監學兼教佛學，星雲法師教授國文，關凱圖教授史地、日文與一般常識；學僧人數最多時，有二十幾位。第一學年結束寒假過後，臺灣省佛教分會不再全權負責，僅從旁協助，在經費的考量下，商請善導寺護法會接續辦理。因此，學僧遷徙到善導寺上課，請印順法師擔任講習會導師。在善

導寺經過一學期後，1953年9月5日，講習會再度於靈隱寺舉行第二學年第二學期開學典禮，陸續有新的學僧加入；除了學僧外，許多法師如幻生、妙峰、果宗法師，也相繼來到靈隱寺參學。可見除了講習會的學僧外，無上法師也提供有志向學的青年法師，來靈隱寺修學、自修、研究的環境。

第一屆台灣佛學講習會的學僧，於1954年12月19日順利畢業。當時各界不斷詢問是否續辦，無上法師因靈隱寺內人事問題複雜，是否續辦多所猶豫；再加上當時出家男眾少，1955年1月的招生報名人數只有4名，靈隱寺的辦學只能暫時告一段落。儘管台灣佛學講習會無法繼續，但並沒有澆熄無上法師辦學的願念。1957年底，無上法師禮請續明法師，接下靈隱寺辦學的重任，讓臺灣佛教剛剛萌芽的僧教育事業得以延續。1958年3月，靈隱佛學院開學，由印順法師擔任導師，無上法師為院長，續明法師則為教務主任。當時報名的佛教青年雖然踴躍，但未出家者眾，院方為秉持「已發心出家，已受具戒或未受戒者」的原則，嚴格審核入學資格，結果入學者只有七、八人。在學生的懇求辦學下，無上法師毅然開班授課。

靈隱佛學院總共開設了三年六學期。課程除一般國文、史地、書法外，佛法課程包括戒定慧三學，是相當完整的基礎佛學教育。相較於台灣佛教講習會，靈隱佛

學院的環境改變許多，師資也較豐富。然而由於靈隱寺遊客日漸增多，環境吵雜，影響學僧的學習。在第一屆學員於1961年畢業後，教務並沒有繼續。續明法師帶領畢業的學生回到福嚴精舍，成立了福嚴學舍，使靈隱佛學院面臨轉型的困境。在無上法師的奔走下，禮請了廣化法師負責第二屆靈隱佛學院的教務工作、開課等事宜。當時的教師還有性海、能學、聖疏等法師，課程仍以基礎佛學、經教為主。除辦學外，廣化法師也在靈隱寺推動半月半月誦戒、主持彌陀佛七、結夏安居、念佛會。

1963年8月，發生學僧與靈隱寺常住的糾紛。廣化法師在國強法師的邀請下，帶著學僧離開靈隱寺，前往臺中南普陀辦學，成立了南普陀佛學院。第二屆靈隱佛學院就此結束，無上法師主持靈隱佛學院的教育事業，也在此完全告一段落。靈隱寺此後陷入了複雜的僧俗金錢糾紛，直到無上法師於1966年意外往生為止，已無法再推動僧教育的相關工作。

三、評《樸野僧·無上志》一書

本書主要是針對傳主無上法師一生、在佛教的事業，以及所住持靈隱寺的事蹟，進行研究與論述。編著者從人物傳記的角度，對傳主進行相關資料的蒐集與撰寫。過往人物傳記的研究題材，大多數與政治人物有密切關係。除了受到傳統史學

以政治史為主要研究範疇的影響外，政治人物的相關事蹟也多有資料可提供參考。一般平民百姓的生平事蹟，除了訃聞、族譜、墓碑等可提供相關訊息外，其他多無從得知。然而，隨著史學研究方法的日新月異，第二次世界大戰後，歐美興起了口述歷史的研究方法，臺灣的學術界也深受影響，逐漸廣泛運用在各個領域的研究上。

無上法師並非著名的政治人物，在日治時期與臺灣戰後的佛教界也無顯著事蹟。因此，有關其生平與事業之文獻史料的記錄相當有限，想要針對這樣的人物進行傳記的研究論述，是相當具有挑戰性的。但本書的編著者卻突破了史料貧乏的困難，完成了傳主生平與事業的研究工作。

從本書的架構與內容來看，主要分成四個部分。第一個部分包括了本書的前三個單元，在主要論述的內容方面，首先，說明了無上法師的生平、出家的因緣；其次，論述的重點，以靈隱寺歷史為主，除了探討靈隱寺的僧俗衝突外，也說明了無上法師住持期間的興革與困境；最後，探討了無上法師在靈隱寺所舉辦的僧教育事業，讓讀者能夠了解無上法師在教界所做的貢獻，以及之所以撰寫本書的主要目的。

第一個部分所使用的研究方法，編著者透過歷史學基礎的資料蒐集法，包括報章雜誌的報導、無上法師撰寫投稿的文章、其他著作對無上法師的評論、日記本、回憶錄、

年譜等，從中網羅了與無上法師相關的資料，並進一步對這些資料做分析與比對，才得以將無上法師的生平事蹟、靈隱寺複雜的僧俗衝突，以及無上法師的僧教育事業的成就等內容，完整的呈現在讀者的面前。

第二個部分的內容，主要在本書的第四單元。本單元收錄了 10 篇緬懷與感念無上法師的相關文章。除了第 1 篇為仁俊法師於 1966 年（民國 55 年）所撰寫的悼念文外，其餘 8 篇均為本書的編著者在編撰期間，向與無上法師有法緣或親近的教界人士邀稿，編寫集結而成。透過這些曾經與無上法師互動的僧信人士，一方面表達對無上法師的緬懷之情；另一方面也能透過不同的角度，來了解無上法師在世時的行儀。

第三個部分的內容，為本書的第五個單元。這個部分主要收錄了無上法師生前所撰寫過的相關論文、與居士往來問答的書信，以及生前所創作的詩集與總目錄表。不僅保存了傳主的研究與作品，也可以提供給有興趣的研究者進一步探究的資料。

在本書的最後，編著者以附錄的方式，編輯了〈無上和尚與靈隱寺大事記〉。本表從 1908 年無上法師出生開始記錄，一直編寫到 1990 年無上法師的再傳弟子明宗法師晉山靈隱寺為止。表中除年代外，共分成無上和尚記事、靈隱寺記事及佛教大事記三個部分，將無上法師的生平、靈隱寺的發展與戰後佛教界的發展動向相互結

合，讓讀者能更清楚的了解到三者之間相互的影響狀況。

然而，歷史是研究人類行為活動的一門學問。在過往歷史的情境中，人類往往扮演重要的創造者角色，從不同的角度對人類過往情境的行為進行研究，往往都能看出人與人、事與事之間的因果關聯。故歷史研究者就像佛教裡的修行者「觀世音」菩薩一樣，需要對人世間的方方面面進行觀照，洞察其間錯綜複雜的因果關係；尤其是在進行人物的研究與論述時，此作法格外重要。如此才能將傳主最「真」的一面，呈現給讀者知道。

要洞察世間的因果，資料的蒐集就顯得格外重要。有些資料或許是因緣未到，難以求得，但如果時機成熟得以使用，就能對許多無明的狀況進行解釋。本書的傳主無上法師，曾經在戰後初期積極的參與了中國佛教會、臺灣省佛教會及新竹縣佛教支會等佛教團體組織的會務活動；加上靈隱寺的寺務糾紛事件，中國佛教會也有涉入進行處理；因此上述佛教團體組織的相關檔案資料，就顯得格外重要。其中，中國佛教會來臺後的理監事會議紀錄已陸續整理完畢，並已刊載發行，或許可資研究與利用。

四、結論

整體來看，本書的編著者能從浩瀚無

邊的史料中，爬梳出無上法師僅存鳳毛麟角的事蹟，進一步拼湊出傳主一生的志業與事蹟，實屬不易。此外，為了補充相關資料的不足，編著者也以口述訪談的方

式，訪問了曾與無上法師接觸過的相關教界人士，這些記憶訊息的傳述，也讓我們有機會能夠認識到教界前輩振興佛教信念的風範，值得讓後輩來效法學習。

【訊息】

《佛教圖書館館刊》約稿啟事

本館刊旨在發展佛教圖書館事業，提供佛教圖書館經營管理之理論及實務作業資訊。歡迎關心佛教圖書館之先進不吝惠賜專論、研究心得與新知報導等文章。

凡有關圖書資訊或佛教學之論述，皆歡迎來稿。本刊專欄有：專題論述、經營管理、佛圖論壇、電子藏經閣、書香·書鄉、人物專訪、圖書館巡禮、參與·分享。

來稿以原創性為主，一稿不能數投。來稿請具備下列項目：1. 中文篇名及真實姓名。2. 服務單位、職稱。3. 學術論著請附中文提要（三百字以內）、關鍵詞（五個以內）。

凡來稿需經本刊編輯委員會審稿通過後，方行刊載，且同意授權本刊得再授權國家圖書館「臺灣期刊論文索引系統」做合理使用。

來稿刊出後，致贈稿酬及當期本刊三冊，並將同時發行於本刊之全球資訊網（WWW）。

來稿請寄：604 嘉義縣竹崎鄉內埔村溪州 49 之 1 號「佛教圖書館館刊編輯部收」。

稿約詳見：<http://www.gaya.org.tw/journal/news.htm>

