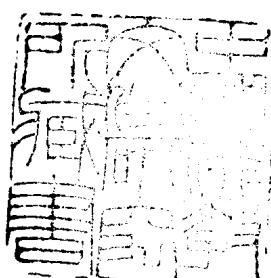

現代佛教學術叢刊⑧

主編 張曼濤

臺 湾 佛 教 篇

(中國佛教史專集之八)

大乘文化出版社印行

現代佛教學術叢刊⑧

第九輯 七

臺灣佛教篇

(中國佛教史專集之八)

全書(臺百冊)定價·新台幣三萬六千元

主編:張曼清

編輯者:現代佛教學術叢刊編輯委員會

督印:現代佛教學術叢刊督印委員會

發行人:張曼

出版者:大乘文化出版社

地址:臺北市慶城街十八號

臺北郵政五八〇八三號信箱

電話:七一一六六八四四五三

郵政劃撥:臺北市一六九三五號帳戶

登記證:局版臺業字第一四一〇號

中華民國六十八年元月初版
版權所有 請印必究

如有缺頁、污損及裝訂錯誤者,請寄回換換。

編輯旨趣

一、中國佛教史論集（八）台灣佛教，本不應單獨以「台灣佛教」名篇，因為「台灣」只是中國一省的地名；一省的地名，應含在一國的全名之中，若單以一省的地名而言，則只是一地區性的佛教。一地區性的佛教，即單獨出一專集，則中國三十六省，便需出三十六冊專集。如此，則本叢刊便無法稱為「現代佛教學術」的性質了，反是一地區性的佛史專刊了。然而就近代中國佛教發展的時空而言，台灣地區却有其一迥異地區性的特別意義，非其他省分可比。如以銜接歷史的發展說，台灣佛教便應屬中國佛教一正統的發展的系統而來，例如民國佛教，由民國初年至卅八年，或至遲延到四十八年，中國佛教的傳統系統，在大陸就可說已經橫遭暴斃（不是「毒殺正體」，乃是被共產政權蓄意的毀滅）。但順此系統而來的另一支，則正好銜接卅八年，在台灣新生，重新獲得發展。一如中華民國政府，在台灣振作起來一樣，由政治傳統到宗教傳統，都可說是此三十年來的台灣史實，都是銜接近代中國發展的歷史而來的，因此

，就此一意義而言，所謂「台灣佛教篇」，便正是「民國佛教」的續編，亦即是現代中國佛教史論集的上下二冊。當然，佛教傳入台灣，不只是此三十年的事，早在明末清初已經傳入，中間且還有五十年歷史為日本佛教的活動範圍，但就佛教的風貌和興盛言，則近三十年來的傳揚，才真正跨入中國佛教史的歷史領域來。今天我們之所以出此台灣佛教專集，亦即表示含荷此一代歷史責任的台灣佛子，正擔負著中國佛教歷史所賦予的繼往與開來。

二、探討台灣佛教史者，自然屬仍不多，經過相當的努力，才只有十九篇的少許成績。且十九篇中又有幾近半數的篇章，專作寺廟的考訂專題，少有通盤或縱貫的均衡、考察。純以佛教寺廟為主的探討題材，自然，遠不如縱觀全面的佛教事件來得親切和有意義。雖然以通識為主的台灣佛教史論不多，但就目前缺乏研究者的情況下說，本書之出，仍不失為一本極有價值的有關台灣佛教史集的專著，也是研究台灣社會史或文化史、風俗民情史者最有意義的一本參考好書。

臺灣佛教篇 目錄

臺灣佛教漫談	林子青	一
臺灣佛教史	匡宇	一一
東臺灣宗教視察紀要	林德林	一九
明末清初的臺灣佛教	李添春	五七
臺灣佛教新運動之先驅	林德林	七五
回顧臺灣佛教	張玄達	九七
了解臺灣佛教的線索	東初	一〇五
一九五〇年代臺灣佛教	道安	一一五
今日臺灣的佛教	約瑟·M·北川	一三五
日產寺院之變遷	曾景來	一四五

今日的臺灣佛教及其面臨的問題	聖 嚴	一五一
臺灣最早興建的寺廟	盧嘉興	一七七
清代臺灣之佛教寺廟	劉枝萬	一八七
臺灣的第一座寺院——竹溪寺	盧嘉興	一二三三
臺南古刹彌陀寺	盧嘉興	二五五
北園別館與開元寺	盧嘉興	二六九
夢蝶園改稱法華寺年代考	盧嘉興	三二一
蔣允焄擴建法華寺	盧嘉興	三二九
附錄：臺灣的齋教由來	庭 嘉	三六三

臺灣佛教漫談

林子青

一、臺灣地理歷史概況

台灣是亞洲東部大陸邊沿的海上一個孤島，它的輪廓好像一個紡錘的形狀。經緯度的位置大體在東經一一九度十八分至一二二度六分，北緯二十一度四十五分至二十五度三十八分之間。北回歸線適從本島的中部嘉義地方穿過，所以嘉義以南的台南、高雄、屏東等地屬於熱帶，其北部的台中、新竹、台北、基隆等地屬於溫帶，中部高山的氣候則近於寒帶。

普通所稱的台灣是指台灣本島，但它還有十四個屬島，在行政上包括澎湖羣島在內，還有六十幾個小島。全部面積包括澎湖約三萬六千平方公里。本島南北長三九五公里，最闊處一二三公里，台灣海峽的最狹處只有一五〇公里，基隆距福州是一四六海里。

台灣的地勢自北而南形成本島脊樑的是台灣山脈。這脊條樑山脈偏在島的東部，所以台灣的

河流在西部的長大，形成沖積的平原，東方的斜面則到處是險峻的峽谷，面臨太平洋的深海。中部高山多是原始的森林，自然成爲高山族的樂土。物產北部以煤鐵和茶葉爲主，中部以米穀和果物爲主，南部則以盛產蔗糖和鹽著名。東部的高山出產樟腦，是世界馳名的。其他如瑞芳的金鑛、竹東的油井、高雄的水泥廠、澎湖的漁業，都是規模很大的。

台灣太古的歷史，現在雖無從推考，但就許多文獻來看，秦時的夷州、漢代的東鯢，就是現在的台灣。隋唐以後我國航海事業逐漸發達，加以幾次中原變亂的影響，推動了中華民族海外發展的事業，閩粵居民就是在這種環境之下移民到台灣的。

十六世紀初期，葡萄牙人首先來到台灣，他們遠望這海上美麗的綠島，稱之爲伊爾哈。福爾摩沙 Ilho Fornosa，葡語意爲美麗的綠島。又因澎湖一帶漁船雲集，他們稱之爲披斯卡托爾 Piscatorio，意爲漁夫之島。至今歐洲人尚多用這種名字稱台灣和澎湖。其後西班牙人及荷蘭人前後佔領台灣的北部和南部，建築堡壘，經營貿易，台灣開始淪於異族的統治。一六六一年，鄭成功擊退荷蘭侵略者的軍隊，統治台灣全島，實施漢族的政制；稱全島爲東都，置承天府於今日的台南。鄭成功銳意經營，圖復明室，可惜到台不久得病崩逝，嗣子鄭經自廈門奔喪來台，繼承父業，治兵墾田，以復興大明爲志。一六八一年，鄭經逝世，又由嗣子克塽繼承統治權。一八八二年，鄭成功部將施琅叛變，親率艦隊進攻澎湖，深入台灣。於是鄭氏三世在台的二十三年統治

即告結束。一八八三年，清侍衛吳啟爵到台接收，依施琅之言，正式命名爲台灣，時清康熙二十三年。

清朝領有台灣之後，行政大權使福建省巡撫統轄，置福建省台灣府，設府治於臺南。光緒十三年巡撫劉銘傳始奏請（一說依左宗棠議）改台灣爲行省。光緒二十年（一八九四）「甲午之戰」，清軍大敗，結果締結馬關條約，承認台灣割讓於日本。其間約五十年，台灣漢族子孫反抗日帝的壓迫，不知留下了多少可歌可泣的記錄。

二、臺灣佛教之情況

佛教何時傳入台灣，今日很難確定。就可能看到的記錄看來，鄭氏時代已有寺廟的存在，大約荷蘭統治之時佛教就隨漢族移民傳入台灣了。鄭氏三世對於佛教相當敬重，鄭成功到台以後，對於來台的廣東異僧，曾尊爲國師，加以優禮。其子鄭經尤爲信仰。據連雅堂台灣通史的記載說：「延平郡王以承天府內無叢林，乃建彌陀寺於東安坊，延僧主之」，這也許是台灣最初的寺院之一，但彌陀寺今已不存。此外尚有台南的觀音亭、嘉義的碧雲寺，也都是鄭氏時代所創建的。到了清代，閩粵僧侶來者漸多，康熙廿二年在台南建竹溪寺，越年建黃檗寺（今廢），同廿九年建海會寺，同四十六年，嘉義建諸福寺，乾隆年間，臺南詩人楊氏獻夢蝶園建寺，即今法華寺

，這些二百多年的寺院，在台灣要算是古剎了。據一九三七年日本政府調查，寺廟數目（包括齋堂）爲數達三七〇五所。就創建的年代加以分類，二七〇年前的有五五所，二二二年前的有一九四所，一七〇年前的有三七九所，一二〇年前的有六八七所，七十年前的有九三二所，五十年前的有六一三所，其他年代不明的有八四五所。

台灣雖有這麼多的寺廟，然並不全屬佛教所有，它是包括各種宗教信仰的建築物，其中多數的規模是很小的，而且二十年來也逐漸零替了。

茲試就所知將號稱台灣五大寺院的沿革介紹一下：

一、台南開元寺 本是鄭成功初到台灣避暑的別墅，成功死後其子鄭經大爲增築，改稱北園別館，奉母董氏居之。鄭氏亡後，至康熙二十九年，由當時臺南巡道王效宗等改爲寺院，初名海會寺，當時鄭氏部將中不願仕於清朝的，多削髮投身於海會寺。到嘉慶年間，改稱爲海靖寺，後又改爲榴環寺、榴禪寺，大概太平天國時代，福州鼓山某僧始改爲開元寺。今寺中大殿配祀鄭成功夫婦塑像，而鄭成功的筆蹟和遺器則珍藏在開元寺的大室作爲鎮寺之寶。

二、岡山超峯寺 建於咸同年間，規模甚小，三十餘年前僧承定就寺左建龍湖菴，爲女衆道場，住衆多至百餘人。又在山巔建立大殿，開闢叢林，惜規模太大，內部尙未完成，就與龍湖菴，同被日軍拆毀作爲防空陣地。光復後地方人士有復興的建議，恐怕非一時所能成就了。

三、新竹法雲寺 爲泉州覺力和尚到台後所創建，規模相當偉大，最盛時候，住僧達百餘人，寺處山中，有良田數百畝可以自耕，實在是實行農禪的好道場。可惜廿餘年前當地發生地震，殿宇全被震壞，至今尚未修復。

四、台北凌雲寺 一稱觀音山，離台北三十里，交通不便，所以寺中僧衆多居台北的下院，本圓和尚住持數十年，寺務一直是覺淨負責的，以前道風頗盛，那些不願在台北龍山寺應赴經懺的僧衆多到山上去靜修，可惜山高路遠，建設不全，不久就趨於寥落了。本圓和尚圓寂後，現由覺淨和玄妙二師分任正副住持，也只是維持現狀而已。

五、基隆靈泉寺 寺在月眉山，為善慧和尚所創建。他和國內佛教界時通聲氣，所以知道的人比較多。太虛法師於民國六年曾到那裏講學，著有東瀛采真錄。但是寺屋只有兩三進，而且基隆多雨，僧衆都不願意久住。善慧和尚久已退位，住持也一再更人。現在的情況當更不如前了。

以上五大寺院，現住的僧衆恐怕不過五六十人，據台僧妙吉（覺力之徒，曾在武昌佛學院留學，歸臺後，已圓寂）二十餘年前所寫的「台灣佛教之歷史及現狀」（海潮音文庫第三編佛學歷史）看來，當時台灣寺院住僧的人數：台北靈泉寺三十餘人、龍山寺三十餘人、凌雲寺二十餘人、台南開元寺三十餘人、超峯寺三十餘人、法華寺二十餘人、新竹法雲寺八十餘人、圓光寺二十餘人、開善寺四十餘人、蓮花寺二十餘人、台中慈善寺三十餘人。

三、在家佛教的齋教

本文不能不提的是台灣的齋教。這是混合着儒道主張三教同源的一種在家佛教。齋教有先天、龍華、金幢三派，據說都是從禪宗六祖慧能傳承下來的。相傳六祖爲避法難，隱於漁家者四年。其間常穿俗服經商，從事布教，後來在廣州落髮成爲南宗禪之祖。那時有莊懷讓和馬道一兩人，以俗人身受六祖衣鉢，而爲七代之祖，不論僧俗士庶，皆宣傳其道，於是遂立齋教。而爲七代之祖，不論僧俗士庶，皆宣傳其道，於是遂立齋教。設三乘之學，首先創立先天派，至第十五祖歸全元的派下有名黃昌成（九祖）者於咸豐十年間渡來臺南，築報恩堂，這是台灣先天派的濫觴。

龍華派是明嘉靖年間山東地方羅因（二稱羅祖）所創立。至清雍正年間，其第十祖陳普同在福建興化新設一堂成爲龍華派的大本山。至第十六祖盧普濤渡來臺南，宣教六年，又歸興化，其弟子普爵始創設德善堂於台南，這是龍華派在台產生的因緣。

金幢派以明朝的王左塘（太靈）爲祖，萬曆二十六年得神宗的信仰，創設八十一個齋堂，又得其徒董應亮，大揚宗風。董的徒弟王祖亮亦普繼承師業。那時有一漁商蔡文學者，皈依了王祖亮，幡然放棄漁業做了齋公，至台南創立慎德堂，是爲台灣金幢派的教祖，一般稱之爲蔡阿公。一說齋教的主流爲龍華派，而以王太靈爲祖的金幢派和以黃九祖爲祖的先天派則爲其分派。史實如

何，且留待學者去考證。

台灣齋教三派的教義和儀禮，雖有大同小異，至於三派信仰的對象，都以釋迦牟尼和觀音菩薩爲本尊。生活原則上所不同的是：先天派禁婚娶，而且須絕對素食。龍華和金幢二派則不禁婚娶，且其素食亦限於一定的時日，普通叫做持「華齋」，自然信仰虔誠的人也有完全長齋的。要之，先天派比較多帶儒教思想，持戒量爲嚴格，富於自力思想，不容易允許齋友加入，故其團結相當堅固。金幢派似較多雜道家思想，缺乏進取的精神。龍華派最具社會的色彩，持戒較緩，容易接近羣衆，故齋友的人數在三派中爲最多。

齋教齋友的階位，各派名稱不同，茲列舉如左：

龍華派分爲：空空、大空、清熙、四偈、大引、小引、三乘、大乘、小乘九品。

金幢派分爲：上恩、叔公、管前、本管、首領、船頭、會首、護法、衆生九品。

先天派分爲：師位、十地、頂航、保恩、引恩、證恩、天恩、衆生八品。

上面這些階位的分別，似乎是明末清初那些志士所創造的，本來帶有一種秘密結社的意味，局外人很難明白其中的奧秘，但是到了今日，這種階位的分別，似乎並不如何認真，而且也早失其作用了。齋教的三派中都各有許多齋堂，形成一個儼然的系統。據一九二〇年的調查，台灣這三派的信衆約有十八萬人，共有齋堂六百三十餘所。到了一九三七年嚴密登記，只剩下二百三

十六所。比較具有歷史至今尚存在的，只有台南的慎德堂、台中的慎齋堂和新竹的淨業院幾處而已。

四、日本僧徒與臺灣僧徒

日本佔領台灣以後，日僧自然跟蹤而至。這些日僧最初是以從事布教師的姿態踏上台灣的。後來在日本政府援助之下，有的自建寺廟，有的將固有的寺廟改造，佔為己有，種種方式，不一而足。規模比較大的是台北的東西兩本願寺的別院、淨土宗別院、曹洞宗別院、高野山別院、臨濟宗別院、日蓮宗別院等，其他或稱別院或稱布所教之類，遍布於台灣各大小都市，大約有二百餘所。日本投降以後，這些日僧寺廟的動產和不動產，已完全被國民政府所接收，交由各市縣政府的教育局管理，並允台灣僧人聲請使用。但大多數規模較大的寺院，早被日本政府機關和社會團體所佔用，亂糟糟的情形是可以想像的。

日本統治台灣的時期，台灣佛教自然以日僧為主體，本島僧人只是附庸而已。日本政府在台灣總督府的文教局之下設立一個社會課，主管台灣的佛教，辦理寺廟財產法物和僧尼的調查和登記工作，按月出版「南瀛佛教」一冊。一半是日文，一半是漢文，雖說是佛教刊物，實際却是日本政府的喉舌。二十年前，台灣林德林曾在台中出版一種「中道」，純粹是漢文的佛教刊物，大

概出了幾年，終因言論不能自由被迫停刊。台灣光復以後，本島紹素自己組織一個台灣省佛教會，創辦「台灣佛教」月刊一種，由林學周任社長，曾景來任編輯，已經出了兩年，現在大概尚在出版吧！

台灣佛教的幾位領袖，除覺力和尚已在廿年前圓寂外，如基隆月眉山善慧和尚、台中真常法師、台南開元寺得圓和尚、台北觀音山本圓和尚等，均在光復後相繼逝去，這是台灣佛教無可補償的損失。目前老輩中尚有德融、心源、覺淨、智性、妙果、德林、善昌、義存，中年輩有高執德、王進瑞、鄭羅漢、鄭松筠、蘇祈財、曾景來、李添春、胡道齋、宋修振、辜添泉、林宗心、林達眞、林賢頓、黃玄妙、陳火炎、斌宗、普壽、無上、達玄等。女衆方面有基隆楊普良，台北妙清、達超，大甲妙然，新竹陳婉燕，台中張月珠，後里呂妙識，臺南何稚教，屏東黃小霞。這些紹素男女大德都是肩負今日台灣佛教的龍衆，他們爲法的獻身努力，真是數十年如一日，讓作者在這裏遙致敬意，希望他們繼續發無上心爲迎接新的時代而奮鬥。

中國佛教史論集（八）

台灣佛教篇

一〇