

第二章 佛教

第一節 佛教之起源及其流傳

佛教的發展始於印度。始祖為釋迦牟尼，本名悉達多，生於西元前557年（或說565年、624年）印度僑薩羅國迦毗羅衛城，父親為城主淨飯王，母稱摩耶夫人。當時印度盛行吠陀文化，主要宗教為婆羅門教。悉達多自幼喪母，由姨母波闍波提撫育長大，7、8歲左右，即從婆羅門學者受教育，19歲娶納居利城主善覺王之女耶輸陀羅為妻並生有1子。29歲時，因見人世之衰老病死以為無常，某日半夜潛出王城，入東方藍摩國，剃髮為沙門。其後於菩提樹下得悟，創立佛教。

創教後的釋迦牟尼遊歷印度各國說教，不少人受其感化而皈依，弟子尊稱為世尊、佛陀。釋迦牟尼所說之法，為四諦、十二因緣、八正道、並行五戒，同時反對印度婆羅門之四姓階級，認為人人皆有佛性，眾生平等。此外，原始佛教中，不主張任何祭祀形式，一切應歸於自然。最早的佛書，是釋迦牟尼滅度之後，其弟子編輯佛陀在世所說綱領而成，稱為「經」與「律」，佛教中最為著名的「經」即為四阿含經。佛教分裂後，各家解釋「經」、「律」內容的著作則稱為「論」。「經」、「律」、「論」三者，合稱佛教之三藏。

佛教傳入中國，始於兩漢時期，盛於隋唐，至宋之後，各家思想均難免除受佛教思想之影響。尤其是隋唐時代，佛教的興盛也形成了各個宗派，其中如天台宗、淨土宗以及禪宗等，不僅為佛教開創了新的局面，同時也為後來佛教的發展奠定了新的根基。

佛教在中國的蓬勃發展，不僅分支眾多，明代更出現了與原有佛教教團組織型態大相逕

庭的在家佛教。在家佛教的教眾不圓顛出家，而以俗人身份維持信仰，除了誦經念佛外，其最為注重的乃是齋戒，不飲酒食葷，過去多以齋教稱之，以別於佛教本派。齋教本身，又分為龍華、金幢、先天等不同的派別（在台灣，更有自創之派門，稱為空門派）。

第二節 台灣佛教概況

相傳金幢派者蔡文舉於西元1622年（明天啓2年）來台傳教並創立慎德堂，為台灣佛教之濫觴。蔡文舉本名蔡權，文舉為其字，世稱蔡阿公，為王太虛之第三代徒，慎德堂位於台南之樣仔林街，故稱樣林齋堂。當時在台齋教擁有相當財力，組織嚴密，荷蘭佔據台灣初期，殖民政府與東印度公司亦需借重齋教的力量，才能鞏固統治勢力，也因此出現「荷人治城，漢人治野」之口號。另一說法認為蔡文舉乃18世紀之人，在西元1729年（清康熙58年）方來台，於台南西竹園創立西德堂，又於東安上坊建立慎德堂，非台灣齋教之首傳者。但不管何人傳來，齋教在明鄭時期已經存在，卻是一個事實。

台灣第一座佛寺，創建於明鄭時期，說法仍是不一。一說是鄭經在承天府東安坊所建之彌陀寺，另一由後人考證所得，則認為竹溪寺方為台灣第一座寺院。不論如何，可以知道的是在明鄭時期，佛教已是台灣民眾的信仰之一。當時諮議參軍陳永華建赤山龍湖巖，延請福建僧伽參徹法師前來主持，此為僧伽來台之開端。而這三者（即彌陀寺、竹溪寺及龍湖巖），是歷史可考於明鄭時期所創立的佛教寺院。

西元1683年（清康熙22年），清人入台，

設一府三縣，台灣隸屬福建省，該年有僧人將李茂春夢蝶園之故址改建為法華寺。之後200餘年的清治時期，台灣各地佛寺林立，佛教儼然成為台灣民間重要宗教信仰之一。整體而言，當時隸屬佛教本派的寺院仍為少數，多數的佛教信仰屬齋教系統。

甲午戰爭後，日本佛教亦隨軍來台布教，以曹洞宗、淨土宗、真宗本願寺派、真宗大谷派、真言宗等之活動最為矚目。台灣齋教方面，西來庵事件後，各地齋友人人自危，許多齋堂皆以持日本佛教自保，更有齋堂聯合成立「愛國佛教會」、「台灣佛教龍華會」，以和余清芳等抗日革命份子劃清界限。日本之曹洞、臨濟兩宗為禪宗系統，與台灣佛教信仰較為接近，因此，各齋堂多歸入此二宗門下。

在日本的宗教政策下，台灣佛教逐漸發展成所謂的「四大法脈」，基隆月眉山靈泉禪寺、五股觀音山凌雲寺、苗栗大湖鄉法雲寺、以及高雄縣大岡山超峰寺，其中，靈泉禪寺及法雲寺屬曹洞宗，而凌雲寺及超峰寺則屬臨濟宗。自此之後，除了戰後大陸佛教系統外，台灣各佛寺之住持基本上皆出自此四大法脈，形成一股台灣本土的佛教勢力。日治後期「皇民化運動」，大肆整頓寺廟，與道教民間信仰關係密切之殘存齋教體系，亦在廢止之列。於是，台灣的齋教或遭廢除，或轉型為純粹佛教，舊有齋教之組織體系可說宣告瓦解。

戰後，全台佛教代表於民國34年12月31日，假台北龍山寺舉行佛教組織籌備會第一次會議，35年成立台灣省佛教會，並加入在南京召開之中國佛教會。38年，中國佛教會隨國民政府遷台，成為台灣佛教最高行政機關，大陸法脈也跟著進入台灣，成為台灣佛教發展

的另一主流。

戰後台灣另一重要的佛教發展則為「人間佛教」的產生。「人間佛教」約未成形於民國60年代，與一般佛教最大之差異在於利用媒體等弘揚佛法，吸引一般人參與其組織或慈善事業。在此發展下，解嚴之後的台灣佛教，大略產生了四大佛教團體，證嚴主持的慈濟功德會、星雲主持的佛光山、聖嚴主持的法鼓山、以及惟覺所主持的中台山。四大佛教團體各具特色，發展的路線也不盡相同，卻具一共通特質，亦即事業發展遍及全台，而且延伸到國際，不僅具有地方性影響力的寺院。

第三節 斗六市佛教發展史

要探索斗六市佛教信仰之起源，有其困難，主要是因為佛教傳入中國後，逐漸與民間信仰結合，一般民眾縱使未圓顛出家，未遵行佛教之戒律，但仍有不少人崇信佛教之祭祀對象。尤其觀音信仰，可說與一般道教民間信仰之諸神無異。漢人來台開墾，遭遇艱困在所難免，於是「救苦救難」的觀世音菩薩便成為不少人膜拜誓願之對象。因此，如第一章所述，我們大抵可以相信，遠在明鄭時期漢人開墾斗六門一帶時，便有與佛教相關之民間信仰存在，只是尚未有佛寺之建築存在。

清治時期，相傳康熙60年間(1721)，由於朱一貴之亂，斗六地區有民眾逃到湖山避難，並祈求觀世音菩薩之保佑。之後眾人得以無恙，林克明等人遂立一小岩，於壁上提「南無觀音佛祖」，並倡議建廟奉祀。雍正3年(1725)，在林克明與柴里社業戶大茄臘之合作下，於原立岩處興建佛寺，即今日湖山寺之由來，同時也是斗六地區及雲林縣地區的第一

座佛寺。到了乾隆末年，斗六發生疫疾，相傳有善士為求息災，懇禱家供觀音大士拯救黎庶，免罹災劫，並願建築寺宇，以供全身。之後疫疾消散，眾人遂於是年聚資建寺，祭祀觀音佛祖，此即今中和里之永福寺。

從湖山寺與永福寺之建立，可以看出在清治時期，佛教之發展仍屬民間信仰的模式：兩寺皆是以「觀世音顯靈」而立「廟」供奉，創立之時亦無僧侶住持，更不用論及佛教教義、儀軌等。事實上，在漢人信仰中，不管信佛與否，不少人都會在家中廳堂設立神龕，供奉觀世音菩薩（如永福寺之菩薩來由），因此，若依一般民眾的心態揣測，將之當作道廟的，要比將之當作佛寺的還要來得多（這樣的情況非本市所創，早在佛教傳入中國之後，漢人即有將佛教道教化一或是道教民間信仰化一的模式出現）。

此外，如所傳乾隆年間，有聚居於深圳崙之劉姓移民，於家中供奉自故土攜來之紫衣菩薩神像，附近信者均至劉宅焚香叩拜，唯因人多擁擠，遂提議建廟供祀，並於道光年間建成寺廟，是為三殿宮。而光緒2年（1876）梅林地區興建福天宮，原本供奉福德正神，而後則以觀世音菩薩為奉祀主神，因而成為佛教寺宇，這也更證明當時斗六地區普遍的佛教民間信仰型態。

然在咸豐年間，傳有僧侶「習階」自大陸至台，卓錫斗六宣揚佛教，信徒日增，遂在今鎮東里購地建堂，稱為真一殿，取喻不二法門之義，此即為本市真一堂的創建由來。習階屬齋教先天派（一說龍華派），可算是最早來到斗六的佛教僧侶。而真一堂奉祀三寶佛（即釋迦如來佛、阿彌陀佛以及藥師如來佛），此也

脫離了原本民間信仰中之觀音崇拜，佛門教義開始在斗六地區公開傳佈。

由上觀之，在清治時期，佛教在斗六之發展屬開發階段，如同其他地區一般，僅有佛教民間信仰以及齋教型態，尚無佛教本派之信仰傳入。不過，湖山寺、永福寺以及真一堂等之建立，卻也為佛教在斗六的發展奠定相當的基礎。

日治初期，儘管日本佛教來台宣揚，不過對於斗六地區的影響並不明顯。在此時期，八德里地區於西元1904年興建引善堂，供奉觀世音菩薩。引善堂本為海豐崙富紳林天文所捐建，其後在1913年，引善堂轉讓予釋了淨，重建寺院後改稱引善寺，法宗龍華，基本上仍屬齋教體系。除了引善寺之外，這段時期斗六地區的佛教寺宇則未再增加。而在西來庵事件後，眾多隸屬齋教體系或民間信仰者，皆改隸正統佛教，這使得這些佛寺在皇民化時期得以避免被拆毀之命運，而在戰後，這幾座佛寺也成為斗六地區宣揚佛教之重地。

戰後，雲林縣於民國40年5月，成立台灣省雲林縣佛教支會。支會地點設於斗六，而本市多數佛寺也加入此佛教團體。之後，由於宗教信仰自由，佛寺也逐漸增加，如民國43年創立於荊桐鄉埔尾村油車的明聚堂，於48年遷至鎮北里；民國58年有榴南地區的南仁寺，61年有靈慧寺等。此外，亦有信奉佛教的信徒先以民宅作為聚會、誦佛、修習之場所，之後即以此登記為佛教寺院（稱之為宗教團體或許較為適合），這類佛寺著重於信仰者本身的修持，並非完全開放給外來人士，如培光寺、善覺精舍、觀音禪寺等都傾向於此。另有寺院以協助民家辦理超渡事宜為主，成為近

幾十年來，台灣佛教發展的另一事業。

至於民國60年代後崛起的人間佛教，斗六地區加入這四個佛教團體的民眾也與日遽增，幾乎可說是現今佛教發展的主流。亦有團體於斗六地區設立分院，如民國87年設立的普田精舍即為中台禪寺之分院，而佛光山亦在斗六設有禪淨中心。

第四節 斗六市佛寺分佈現況

湖山寺

地址：斗六市湖山里湖山路48號

奉祀主佛：觀世音菩薩

創立年代：清康熙60年（1721）

斗六湖山寺之建立，源於清康熙末年之亂，當時民眾林克明等逃到斗六山區避難，並

祈求觀世音菩薩之保佑。之後眾人得以無恙，林克明等人遂立一小岩，於壁上提「南無觀音佛祖」，並倡議建廟奉祀。雍正3年（1725），在林克明與柴里社業戶大茄臘之合作下，於原立岩處興建佛寺，此即今日湖山寺之由來。乾隆6年林佛騰捐資重修之；同治16年（1874）由海豐崙林金波、林合義捐資擴建；日昭和14年（1939）地方人士募款改建為日本式佛寺；民國37年林德聖等地方人士再擴建之，將日式寺宇改建為中國宮殿式建築；民國49年，在地方仕紳林文秀召集眾人會商下，聘請明戒、明一兩位法師擔任住持，開始對湖山寺周遭加以整建，開闢雕塑公園，同時興建六丈餘宮殿式大雄寶殿，除了雕刻二丈六尺餘大佛，並迎奉一座泰國玉佛，所有工程，在民國58年宣告完工。

湖山寺

真一寺

地址：斗六市鎮東里永樂街2號

奉祀主佛：三寶佛(釋迦如來佛、阿彌陀佛、藥師如來佛)。

合祀：觀世音菩薩、地藏王菩薩、十八羅漢、韋陀、護法、關聖帝君、神農聖帝

創立年代：清咸豐年間

咸豐年間，傳有僧侶「習階」，自大陸至台，卓錫斗六，宣揚佛教，信徒日增，遂在今鎮東里購地建堂，稱為「真一殿」，為真一寺創建之由來。光緒28年(1902)，住持盧色發起重修，但不久即因震災傾頹，民國2年再次整建，並加設拜殿及左右護室。民國25年，由於信眾日增，殿地過於狹小，無法再行發展，因此決議遷建事宜，由張丹成、林敏修、樂嬌蓮，以及海豐崙信者林庚、林道等人投資購地，並由張杏林、樂慶堂等捐獻淨財，興建

大雄寶殿(即今之後殿)，同時更名為「真一堂」。

民國43年，住持林敏修發起增建前殿，於翌年完成。53年，後殿因嘉南大地震損毀，當時住持蔡柳再發起重建，而成今日廟堂。57年興建七級浮屠「天靈寶塔」，58年則興建二樓講堂。

永福寺

地址：斗六市中和里城頂街156號

奉祀主佛：觀世音菩薩

陪祀：十八羅漢、伽藍菩薩、韋陀護法，善才、良女

合祀：註生娘娘、太陽星君、太陰星君

創建年代：清乾隆末年

乾隆末年，斗六發生疫疾，相傳有善士為求息災，懇禱家供觀音大士拯救黎庶，免罹災

真一寺

劫，並願建築寺宇，以供全身。之後疫疾消散，眾人遂於是年聚資建寺，以祭祀觀音佛祖。道光 28 年（1848），永福寺瀕臨傾頹，當時斗六門分縣承姚鴻遂倡議重修。光緒 6 年（1880），再度修整。光緒 32 年（1906），斗六地區發生大地震，永福寺也處於搖搖欲墜的狀態，於是地方人士再度發起捐募，並於民國元年將寺院三度改修。民國 30 年再遇震災，地方亦再次整修。59 年增建拜亭，60 年興工增建講堂。

永福寺位於斗六西南隅，乃斗六老街之街尾，所謂「街尾觀音亭」所指即是永福寺。

永福寺

引善寺

地址：斗六市八德里引善路 4 號。

奉祀主佛：釋迦牟尼

合祀：華嚴三聖（觀世音、文殊、普賢三位菩薩）

陪祀：韋馱、伽藍、善才、良女

創立年代：清光緒 30 年（1904）

引善寺屬臨濟宗開元寺派。據寺方記載，引善寺乃日治時期海豐崙一帶之富翁林天文所創建。傳說林天文年輕時曾因誤信相術，以為自己無法逃過 30 歲劫數，因而消極一時，日日奢華，詎料 30 歲之後，猶然健身無恙，然

引善寺

財富已耗去大半。當下立志修行濟世，捐地創建一茅草齋堂，號稱引善堂。民國3年，林將引善堂轉讓予比丘尼釋了淨所管。然因風吹雨襲，堂宇已然倒塌，因此重新改建土角木材混合之堂寺，於民國6年完工，改稱引善寺。民國36年釋了淨退隱，由方玄妙接任住持。方玄妙繼任後，發起籌募醵金，改建磚造寺宇。民國77年，寺宇再次重建成二層殿堂，而為現今模樣。

三殿宮

地址：斗六市久安里永興路44號

祭祀主神：紫衣菩薩

合祀：天上聖母、福德正神

創立年代：清道光年間

三殿宮主奉之紫衣菩薩，地方多稱「紫衣老爺」，為兄弟共三人，故寺廟建成後稱「三殿宮」。相傳乾隆年間有聚居於深圳崙之劉姓移民，於家中供奉自故土攜來之紫衣菩薩畫像，附近信者均至劉宅焚香叩拜，因人多擁擠，遂提議建廟供祀，於道光年間建成寺廟。光緒年間，廟宇一度重修，其後傳出大潭地區有人雕塑菩薩金身，在廟方多次交涉下，終將佛像迎回廟中奉祀。

日治初期（光緒30年，1904），廟宇因風

三殿宮

兩倒塌，在劉長素等人的倡議下，募資重建廟宇。皇民化時期，廟宇被充作公學堂，免於被拆毀的命運，只是菩薩金身則流落於民間，舊有的菩薩畫像更不慎遺失，至為可惜。戰後神像被迎回，廟宇則在民國 42 年重修。民國 67 年廟宇再度重建，遂得今日三殿宮之模樣。

南仁寺

地址：斗六市榴南里南仁路 192 號

奉祀主佛：觀世音菩薩

創立年代：民國 58 年

依南仁寺記載，該寺所奉觀世音菩薩，開基於漳州府平和縣。明鄭時期，賴姓先民攜觀世音菩薩佛像，由安平港登台，其後在「井仔埔」建屋安居，並將佛像供奉於自宅中。直到民國 58 年春，榴南里地方居民提議興建寺宇，9 月 12 日進火安座。

福天宮

斗六市梅林里內林路 40-1 號

奉祀主神：觀世音菩薩

合祀：天上聖母、神農聖帝、延平郡王、福德正神、林太尉公

創立年代：清光緒 2 年（1876）

福天宮的創立，源於光緒年間，地方林姓人士，為求繁榮安寧，雕塑福德正神神像奉祀，當時庄民謂之「護土神」。其後信眾發起建立廟宇，號稱「福天宮」。日治皇民化運動時期，廟宇遭毀，民國 37 年，廟宇於原址重建，並以觀世音菩薩為奉祀主神。

南仁寺

福天宮

慈天宮

慈天宮

地址：斗六市梅林里溪底路5之1號

奉祀主神：觀世音菩薩

創立年代：民國70年

慈天宮位於梅林溪旁的小聚落，僅有約15戶人家。所奉觀世音菩薩，原為地方先祖自中國故居所攜帶來台之神像，地方上稱之為「南海姑」。由於人丁稀少，欲建立宮廟自是困難，然在眾人努力下，以填土造地、按丁募款之方式，終於在民國70年設立慈天宮。

靖安寺

地址：斗六市社口里鎮南路161路

奉祀主佛：地藏王菩薩

創立年代：民國40年

靖安寺的前身是為幽冥殿，源自民國26

年，當時地方人士王木搭建了一座竹屋，以為無主骨骸遮雨之用。民國34年，由賴成旺等人募款，將廟宇改建為現況。民國71年，寺廟改稱「靖安寺」。該寺設有太平間，以為死者超渡亡靈。

普田精舍（中台分院）

地址：斗六市中山路158號

奉祀主佛：三寶佛

合祀：韋陀、伽藍、四天王

創立年代：民國87年

普田精舍乃中台禪寺設於斗六地區之分院，精舍的創立則是由學員共同捐輸而來。由於中台禪寺為台灣四大佛教團體之一，因此普田精舍亦吸引不少信徒之加入。