

第六章 民間信仰

(二) 儒教、一貫道

第一節 儒教

一、儒教民間信仰的由來及其發展

儒學在中國歷史悠久，自戰國時期孔子周遊列國，講述仁道，開堂講學，薪傳內聖外王之理，儒家之學，即成為中國思想體系中相當重要的一環。漢代罷黜百家，獨尊儒術，更使儒學幾可比擬為中國國教。宋明，理學的開展為儒學帶來另一波高峰。清順治諡封孔子為「至聖先師」，萬世師表不僅受朝野崇敬，使得儒學深植民心。即使在今日，儘管儒家是否為一種宗教仍有爭論，但儒家思想在多數華人社會中具有相當的影響力，卻是不爭之事實。

就宗教型態而言，中國歷代皆建有文廟及武廟，為國家祭祀的重點之一。自漢以降，文廟祭祀孔子，至國民政府來台，亦在各地設立孔廟，祭祀不墜。至於武廟，唐時代原奉姜尚，關羽僅為配祀。明代武廟不祀關羽，單獨設立關侯廟。清代，關侯廟改稱武聖廟，於是關羽武聖之名確立。民國年間，袁世凱政府下令武廟右奉關羽、左奉岳飛，自此關羽即成為武廟之主要奉祀對象。

文武廟之並立，使民間總將關羽與孔子相提並論，加上關羽的傳說符合儒家所崇尚的「仁」、「義」、「禮」、「智」、「信」，因此儒教之發展，即以孔子與關羽之信仰為首，逐漸成為民間信仰中重要的一環。而民間對關羽之奉祀，在宋朝之後，即遍及儒釋道三家，甚至成為民間信仰中之行業神，因此我們可以看到，信眾對於關羽等「恩主」的推崇，顯更勝於對孔夫子之敬仰。

有關儒教民間信仰（或稱儒宗神教）之產生，除上述中國儒家以及歷朝祭祀事典外，大抵可從三個方面來看待，一是扶鸞信仰，二是善書刊印，三則為清代之宣講制度。

所謂扶鸞信仰（或稱扶箕信仰），乃是在鸞堂中運用一Y字型桃木和柳木合成的木筆，由乩生執筆揮動成字，或以手轡轎、小鸞（二人肩扛）、大鸞（四人肩扛）出文指示，並經唱錄生依字蹟抄錄成為文章詩詞。崇信者認為，這些文字乃是神靈降臨所述說的話語。扶鸞信仰，早在中國東周時期即已出現，當時僅曇花一現，其後東漢光武帝時代，扶鸞信仰再度興盛。唐代缺乏這方面的記載，不過自宋之後，扶鸞信仰即在中國民間流傳開來。扶鸞信仰並非儒教所專屬，部分道教或一貫道甚至其他宗教，亦有扶鸞信仰。基本上來說，扶鸞信仰乃是儒教形成的主要原因之一。

善書的刊印，源自宋代。這些善書，除了一般的勸世文之外，另有相當重要的一部份即是所謂的鸞書。基本上，鸞書乃是透過扶鸞過程，將所得之文字集結成書，崇信者咸認為此乃由神靈所指示，藉以教化世人。透過鸞書的發行，使得民眾更進一步接觸該信仰。因此，隨著扶鸞信仰的發展，善書（或鸞書）的刊印，也成為儒教民間信仰的重要成因。

宣講制度始於清順治9年（1652），當時順治皇帝頒行六諭，令地方官責成鄉人，並於每月朔、望宣講。康熙9年，禮部再頒行化民成俗十六條例，分發各直府省州縣鄉村，並照例於月朔舉行講解。雍正2年（1724）又製「聖諭廣訓」萬言，亦即將康熙所頒行之十六條聖

論加以推衍其文，尋繹其義。其後乾隆，嘉慶年間也曾一再降旨，通令各地廣為宣示。而宣講制度之推行於地方鄉社，則屬於地方官的職責。

在這宣講制度下，除了縣官所設立之外，也有文人開始自立宣講。這些地方士紳以其文學口才，分組輪流到各村里廟前代天宣化，藉因果之說以喚醒民心，共趨正道。此由地方士紳組織的宣講，初為一種社團集會，後逐漸與神壇結合，轉而著重講因果報應的民間思想色彩。這種宣講制度的改變為民間宗教活動，正成為鸞教神道的由來。

台灣鸞教的出現，約在18世紀前期（1826年左右）的澎湖，據傳乃源自中國福建泉州公善堂。之後地方之文人學士，為禱天消除災患與匡正人心，乃於同治3年（1854）在馬公先開「普勸社」，崇拜孔子，以儒為教，初設沙盤木筆，以為宣講勸人。而至清光緒6年（1880），正式成立鸞堂，取名為「一新社」。

自「一新社」開創杏堂先聲，澎湖各鄉社皆紛紛響應，前後設杏堂十處之多。同時台灣本島北部如淡水鎮屯山古聖廟（仙公廟）行忠堂、宜蘭碧霞宮、頭城喚醒堂等，亦相繼開設杏堂，並逐漸往中南部及東部發展。至於善書之編印，清光緒17年（1891），「樂善堂」堂主吳克文著作「覺悟選新」一書，分列八卷，是為台灣最早著作之善書。之後有行忠堂著「忠孝集」、碧霞宮著「治世金針」、喚醒堂著「度世慈航」，距今皆已逾百餘年。

隨著鸞教在台的發展，許多道教民間信仰的廟宇，甚至其他宗教，亦開始加入扶鸞及著善書的行列，這也使得彼此之間不再能以扶鸞

與否來判別信仰類型。從另一個角度來看，也可以說鸞教的影響力甚大。日治時期，日本政府對於此扶鸞活動（日治時期稱為「降筆會」）所引發之效果亦相當反彈，一方面是這種「神靈降旨」在追求現代化的日本而言，可說是一種「迷信」，另一方面則是當時有許多扶鸞活動，是為協助民眾戒除鴉片，這亦影響日本政府在台的財政收入，因此，日本政府乃下令禁止降筆會的活動。然對於台灣的信仰者來說，儘管表面上不得不服從，實際上則轉入民家，繼續扶鸞活動。

戰後，儒教民間信仰雖未受到禁止，不過在其宗教類型上被歸於道教，加上戰後扶鸞活動愈發興盛，實際上已難以此來加以界定。儘管在儒教信仰者多年的爭取下，民國89年（2000）終於成立中國儒教會，並取得政府的合法申請，然許多儒教宮廟目前卻仍登記為道教信仰。依目前的情況來說，儒教主要以奉祀「恩主公」為主（故有時亦稱恩主公信仰），也最認同「關公為現任玉皇」的說法，而通常儒教信仰之宮廟，皆以神靈為宮主。至於最確切的區分，乃儒教信仰多設有鸞生，在其宗教儀規上則有一定之釋奠典禮，與一般道教民間信仰相當不同。

由於儒教在台灣成為正式登記的宗教信仰，其時間並不算久，因此有許多廟宇，雖然其信仰及鸞生組織等，都與儒教相近，但至目前卻仍登記為道教或佛教信仰。以斗六市而言，實際登記為儒教的，目前僅有善修宮及玉玄宮，至於其他如南聖宮、天龍宮等，依其祭祀型態，事實上也可歸入儒教體系。

二、斗六市儒教分佈現況

善修宮

地址：斗六市鎮東里永樂街1號

武廟一

奉祀：關聖帝君、五恩主

合祀：縣城隍、福德正神、地藏王菩薩、觀世音菩薩

文廟一

奉祀：大成至聖先師孔子

合祀：七十二賢

創立年代：民國35年

善修宮之成立，始於民國35年5月，當時借用原天理教會之舊跡，開設善修堂，並於38年遷往現址。民國40年，開工興建前殿武廟，隔年完工落成，51年於正殿後方興工新建孔子廟，稱為「大成殿」，53年完工，為斗六地區唯一文廟，左右則有明倫閣及紫雲閣，分置鸞生之錄位以及靈位。其間印製「狂瀾砥石」、「覺世箴言」等宗教刊物，並於56年改

為「善修宮」。59年興建宣講堂，60年興建三川鐘鼓樓排。從該宮擁有蔣中正、陳誠、嚴家淦、于右任等人所贈之匾額，可知其在斗六市所具有的地位。

玉玄宮

地址：斗六市社口里鎮南路150號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：觀世音菩薩、文殊菩薩、註生娘娘、文昌帝君、濟公禪師、法主公、福德正神

創立年代：民國71年

玉玄宮的創立可追溯至民國59年，當時因開始降乩活動，由陳玉明等人於民國63年，設立玉玄壇（位置在今亞洲旅社旁）。民國69年，因既有場地不敷使用，開始籌備購地建廟，71年，廟宇興建完成，為二進二護廊的格局，拜殿與正殿間的庭院相當廣闊，也使得廟宇顯得相當宏偉。

善修宮

天龍宮

地址：斗六市久安里永興路 82 號

奉祀主神：

前殿：金吒、木吒、哪吒

大殿：趙聖定遠帝君、五恩主

合祀：城隍尊神、福德正神。

靈霄殿：玉皇大天尊

陪祀：關平太子、周倉將軍

合祀：濟公禪師、神農聖帝

偏殿：文昌帝君、太歲星君

創立年代：民國 39 年

據傳管土厝在戰前即有廟宇奉祀金吒、木

吒、哪吒三位太子，在民國 39 年，地方人士楊金桔在家以三位太子設立神壇，其後神壇移往楊鴨形家中，並取堂號「天龍堂」，同時與當時 60 餘名鸞生，開始廟宇籌建事宜。45 年 1 月廟宇破土興工，2 月完成並入火安座。奉祀主神改為五恩主，並以趙聖定遠帝君為天龍堂主席。其後前殿興工，48 年完成後，廟宇亦改為「天龍宮」。76 年建宣講堂，77 年建歡迎牌樓，到了 82 年，廟方則新增建靈霄殿，供奉玉皇大天尊，並合祀濟公禪師及神農聖帝。

天龍宮

南聖宮

地址：斗六市林頭里南聖路 301 號

奉祀主神：關聖帝君、五恩主

合祀：地藏王菩薩、中壇元帥

創立年代：民國 50 年

南聖宮源於民國 34 年，王耀春（初煨文乩）、賴西同等人借用中正路之日式宿舍，奉祀關聖帝君。36 年，有同修陳槐居士，在其府上奉有中壇元帥，與王耀春等協商，將關聖帝君遷祀於此，並由王負責扶鸞宣化。38 年間，除了原有文乩外，又增加武乩林金殿，其後陸續雕祀孚佑帝君、司命真君、豁落靈官、岳武穆王等聖像。到了 49 年，因原有民宅場地過於狹小，由劉進榮等籌設鸞堂於新興宮旁，命名為「慈修堂」。其後地方人士倡議建廟，遂於同年 11 月於大同路 234 號處破土興

工，50 年建成，51 年 8 月入火安座，宮號「南聖宮」。民國 65 年，南聖宮再度因場地狹小問題，決定遷移宮殿，於 66 年起於南聖路 1 號啓建新的宮廟。89 年新殿完工，並舉行入火安座儀式，即為今日所見之南聖宮。

南聖宮廟地廣闊，廟宇恢弘，為斗六市少見之大規模宮殿。而除了在斗六市的宮殿外，南聖宮在台北市遼寧街亦設有南聖宮台北行宮，奉祀八路財神。

第二節 一貫道

一、一貫道信仰的由來及其發展

有關一貫道民間信仰的由來，依其道統的陳述，乃源自於齋教系統之先天派（詳見第二章）。實際之創教者，則是一貫道奉為 15 代祖之王學孟（道號覺一），至 16 代祖劉化普（道

南聖宮

號清虛)正式定名為「一貫道」，時為西元1886年(清光緒12年)。1941年(民國30年)，道場受《皇中訓子十誡》之影響，又有「天道」之名稱出現。其後，「一貫道」與「天道」兩種名稱並用，以迄於今。

所謂「一貫道」，按該宗教之說法，「一」即是無極之真，先天之妙，至神至明，亦名之曰「理」。「貫」即貫徹一切之意，由無貫有，由始貫終之無極至理。因此理貫徹天地萬物，而天地萬物各具此理，故曰「一貫」。所謂「道」者，路也。亦即理也。萬事萬物莫不有是路，亦莫不有是理。合乎理者，即合乎道。違於理者，必背乎道。故一貫道者，合而言之，則是貫徹天地萬物萬事萬類之無極真理。

對一貫道之信仰者來說，道為無極之真理，性理之本體，在天謂之理，賦予人謂之性，故道乃為「性理真傳」。而天地之源，出於道，未有天地，已有此道。而伏羲氏出，是為大道降世之始，繼之則由軒轅氏、堯、舜、禹、湯、文、武、周公接續道統。其後老子降世，發揚道宗，東渡孔子，後由孔子傳之曾子，再傳子思、孟子。孟子以後道脈西遷，而由釋門接衍，釋迦牟尼得道後，傳大弟子摩訶迦葉為禪宗初祖，單傳至28代達摩尊者。其後達摩入中國，此道則由禪宗一脈相傳。6祖歸後，莊、馬續為7祖，羅因為8祖。清初，黃德輝繼為9祖。乾隆年間，吳紫祥為第10代祖，何若繼為第11祖，袁志謙續任12祖，道光年間，楊守一、徐吉南繼任第13代祖，14代祖為姚鶴天，而15代祖，即王學孟。16祖劉化普之後，路中一掌道，稱17代祖，尊為白陽初祖。1930年(民國19年)，由張光壁(道號天然)繼任18代祖，稱白陽二祖。

一貫道的信仰中，道的源頭為「明明上帝」，為三界十方之主宰，位居無極，為開天闢地生人之道母，尊稱無極老中。各宗教的最高神祉，不過是對此主宰的不同稱謂。也就是說，此無極老中即儒教之維皇上帝，道教之瑤池金母，佛教之大日如來，基督教之上帝，回教之安拉。各宗教所傳之道，皆是追求最終之「一」也就是「道」。因此，一貫道強調「五教同源」，尊稱五教教主—道教教主老子、儒教教主孔子、佛教教主釋迦牟尼、基督教教主耶穌、回教教主穆罕莫德—為五教聖人，並列奉祀。教規上，「行儒門之禮儀，用道教之功夫，守佛家之規戒」，又稱「三教合一」。一貫道之經典，分為「無字真理」與「有字真經」二種。前者為入教時由明師口授，後者主要是歷代祖師的著作與言論匯集。

一貫道發源於中國山東，其後陸續在中國各地發跡。一貫道內的職級，分為祖師、道長、老前人、前人、點傳師(現通稱經理)、壇主、講師、辦事員、三才、道親等，傳教過程中，以各壇為軸線。台灣一貫道在戰後傳入，原本各壇改稱為「組」。目前在台灣發展的，計有基礎組(源自上海基礎壇)、文化組(源自天津文化壇)、法聖組(源自南京忠恕壇)、乾一組(源自天津乾一壇)、天祥組(源自天津天祥壇)、金光組(源自上海金光壇)、天真組(源自天津天真總壇)、慧光組(源自安徽慧光壇)、浩然組(源自天津浩然壇)、中庸組(來自四川成都)、安東組(源自安東教化壇)、寶光組(源自上海寶光壇)、明光組(源自浙江明光壇)、浦光組(人員來自寶光玉山道場，後改隸香港浦光組)、常州組(源自江蘇博德壇)、發一組(源自天津同興

佛堂)、興毅組(源自天津興毅壇)、闡德組(來自緬甸闡道場)、以及正義輔導委員會(源自上海)等。

由於早期一貫道的聚會多在私宅，加上傳教過程隱密，引起不少外界人士懷疑，將之視為邪教，或稱「鴨蛋教」，治安單位亦在民國41年(1952年)加以查禁。隨著台灣社會自由化的腳步，在民國76年(1987年)解除戒嚴令之後，內政部亦宣布解除一貫道之禁令。嗣後一貫道之發展相當蓬勃，成為台灣重要之宗教信仰之一。

斗六地區一貫道的發展，重要的時機為民國41年。當時發一組崇德的道長韓雨霖於37年來台，與之隨行者有陳鴻珍大姑。在41年，陳鴻珍來至斗六，並與崇修堂之林書奧共同於崇修堂成立先天佛堂，可說是一貫道在斗六發展之先驅。其後在64年成立的濟化壇(後於78年改為濟化宮)、65年成立之回春寺，都以崇修堂為其根源，同屬發一崇德。相較於其他宗教，一貫道可說是斗六地區於戰後發展最為快速的宗教信仰。

二、斗六市一貫道分佈現況

崇修堂

地址：斗六市社口里中山路149巷20號

奉祀主神：明明上帝

合祀：三教教主、五恩主、觀世音菩薩、哪吒太子

一樓正殿：關聖帝君、呂純陽祖師及司命真君

二樓正殿：彌勒祖師、觀世音菩薩及三教聖人(孔子、老子、釋迦牟尼佛)

兩廂：濟公活佛和月慧菩薩陪祀

創立年代：民國26年

崇修堂創立於日治時期(民國26年)，由林有章、張淵等發起，於斗六社口龍目井地區設立家堂，飛鸞宣化。其後林、張二人相繼歸真，林有章之長子林書昭繼承父志，在其弟林書奧的建議下，於35年將鸞堂由偏遠的龍目井遷往公園路的住宅，設立臨時佛堂，聘請贊修宮主管楊明機臨堂指導鸞務。

民國41年，源自天津同興佛堂的發一組陳鴻珍來至崇修堂，林書奧發起擴建堂宇，並成立佈教所，在林書昭及兩位弟子的犧牲奉獻，以及其姪林岱川的投入下，終完成擴建事務，由林書昭擔任開山住持，林岱川任堂主。之後接任者為楊金益、並有陳龍文、楊慶與以及林夏時、林建良兄弟等協助堂務。民國49年，陳龍文等發起修建講堂及佛殿，之後擔任第二任堂主，而由林書昭之夫人林沈紅綢擔任住持。民國53年，崇修堂成立管理委員會。民國71年，堂宇再度改建，遂成今日宏偉之廟寺。

崇修堂

濟化宮

地址：斗六市崙峰里崙北路7之12號

奉祀主神：明明上帝

合祀：觀世音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、彌勒祖師、月慧菩薩、濟公活佛

創立年代：民國78年

濟化宮的設立，緣由可溯自民國59年，賴毓秀女士於斗六街上所成立的「新美女裝社」。賴女士以該店傳道，其後與其他信仰一貫道的道親，在民國64年於後驛成立「濟化壇」。隨著信眾的增加，原有濟化壇的場地已不敷使用，於是在民國78年，由賴女士等人成立「濟化宮興建籌備委員會」，於79年破土，其間因申請、設計等作業，直到81年才正式動工，83年啓用，84年全面完工。

回春寺

地址：斗六市湖山里樣林路83號

奉祀主神：明明上帝

創立年代：民國65年

回春寺之建立，源於民國60年代。林正彥等人原奉祀關聖帝君，並計畫建廟奉祀。在一貫道信仰的影響下，決議興建老中寶宮，民國65年動土興工，67年一樓完工，入火安座，68年完成二樓工程。在二樓完工後，原奉關聖帝君因火災而燒毀，自此，回春寺即以南海古佛為該寺主要奉祀對象。儘管回春寺位於斗六偏遠的樣仔坑，但信仰者卻與日增多，不久即因場地過小不足以容納信眾，也因此民國79年開始增建佛殿講堂，以及設置餐廳廚房等，並於84年完工，形成今日頗具規模的一貫道廟寺

回春寺

參考書目

- 李普易、李添春等，1995，《台灣宗教》，台北，眾文。
- 劉還月，2000，《台灣人的祀神與祭禮》，台北，常民文化。
- 黃文博，1997，《台灣民間信仰與儀式》，台北，常民文化。
- 雲林縣文獻委員會編，1979，《雲林縣志稿》，雲林，雲林縣文獻委員會。
- 雲林縣發展史編纂委員會，1997，《雲林縣發展史》，雲林，雲林縣政府。
- 孔昭明，1984，《雲林探訪冊》，台北，大通。
- 倪贊元，1894，《雲林探訪冊》。
- 內政部，2003，《宗教簡介》，台北，內政部。
- 張信吉，2003，《斗六台地散步》，雲林，雲林縣政府文化局。