

齋堂空門化的軌跡：嘉義縣齋堂的事例

林美容

中央研究院民族學研究所兼任研究員

摘要

齋堂是臺灣傳統佛教的重要面向，齋堂的齋眾自稱「在家修」，臺灣原本普遍存在龍華派、先天派與金幢派的齋堂，日治時期很多齋堂納入日本佛教宗派，戰後更由於主流以出家人為主體的佛教的影響，加速臺灣固有齋堂空門化的進程。所謂空門是相對於齋堂所代表的齋門而言，前者以出家人為主體，後者以在家人為主體，因此所謂的空門化就是齋堂逐漸轉變成為佛寺，住持管理的人逐漸由齋友變成出家人。但是空門化的過程中，有許多值得注意的關鍵點與轉折點，本文嘗試透過嘉義縣幾個已經空門化的齋堂的案例，來探討齋堂空門化的過程中到底存在著什麼值得筆者們關注和仔細考察的面向。

本文主要以 1997-2000 年之間，筆者在一項全臺性的齋堂調查計畫中有關嘉義縣齋堂的紀錄為主，加上近二十年來一些新增的文獻資料，最主要就是《嘉義縣志宗教志》裡有關齋堂和佛寺的紀錄，再進行一些補充調查，增添了本文所探討的七個齋堂空門化的案例的素材。

嘉義縣齋堂的數量已知的有 20 間，相較於其他縣市，不遑多讓。主要以龍華派的齋堂為主，而且主要是漢陽堂系，而金幢派次之，先天派最少。但是一半以上的齋堂今已不存，已經存在的絕大部分都已經空門化，成為出家法師住持管理的佛教道場。本文敘述了嘉義縣七個已經成為佛寺的齋堂的歷史與現況，再進一步解析這七個齋堂空門化的因緣、歷程與關鍵人物。大體而言，從日治時期因為納入日本佛教宗派或是與日僧的結緣，可視為空門化的起點，由齋堂的堂名改成寺院的寺名可以表徵空門化的確立，而由出家人住持接管寺務，表示空門化的完成。

關鍵字：齋堂、齋教、空門化、佛教史、嘉義縣

壹、前言

1997年8月，筆者有機會參加台大哲學系楊惠南教授主持的國科會整合型計畫「臺灣佛教歷史與思想」，筆者提出了「臺灣地區齋堂的調查與研究」之子計畫，在成大建築研究所博士班張崑振先生的協助下，正式展開全臺灣齋堂的調查研究工作。這個計畫進行至2000年底，張崑振也在藉著這個計畫的參與而完成其博士論文有關齋堂建築及其神聖空間的研究，之後並且有齋堂之專書的出版。筆者們也合寫了一篇〈臺灣地區齋堂的調查與研究〉，¹將全部調查的結果作了一個簡要的報告。本來打算將全臺灣各縣市的齋堂調查報告陸續整理出版，但正式出刊的只有一篇〈彰化縣齋堂的歷史與現況〉。²本文想要藉著這次閩南文化國際學術研討會的機會，整理這份全臺齋堂基礎調查資料中有關嘉義縣齋堂的部分，但論述重點則集中在齋堂空門化的課題，探討空門化的時間點，轉折的背景與契機，以及空門化的內容等，希望大家能對齋堂這樣的臺灣傳統佛教文化及其轉折的歷史有所瞭解。

但是最新一次修纂出版的「嘉義縣志」，其中卷九的《宗教志》³第一章記錄了嘉義縣的齋堂，依照龍華教、金幢教、先天道的順序，敘述相關的齋堂，筆者不太同意使龍華教、金幢教這樣的詞來指涉齋教內涵下的教派，教的下面還是以稱派為宜，至於先天派確實有先天道或先天大道的稱法，但既然要歸屬到齋教來談，齋教下派統稱為派，筆者認為比較合宜。《宗教志》內有關嘉義縣各齋堂敘述的篇幅都不長，而筆者的調查記錄是融合了相關的

1 林美容、張崑振，〈臺灣地區齋堂的調查與研究〉，《臺灣文獻》，51卷3期（2000年9月），頁203-235。
收入氏著《臺灣的齋堂與巖仔——民間佛教的視角》（臺北：臺灣書房，2008年），頁49-82。

2 林美容、張崑振，〈彰化縣齋堂的歷史與現況〉，《彰化文獻》，4（2002年），頁5-56。

3 顏尚文纂修，潘是輝、王俊昌分修，《嘉義縣志·卷九·宗教志》（嘉義太保：嘉義縣政府，2009年）。

文獻資料與田野資料敘述而成，比較詳細周全，所以本文以下對各齋堂的記述還是以筆者的調查資料為主，在斟酌宗教志的敘述作些增修。

筆者曾經以彰化朝天堂為例，論述其法脈源流、發展沿革、科儀法會以及其齋門「在家修」之在家佛教的自筆者認同等。⁴朝天堂雖然在筆者調查研究之後，已經擴大規模重建，但仍維持齋堂的性質，是目前少數沒有走向空門化的中部地區重要齋堂。

有關齋教空門化的課題，筆者在二十世紀末尾的時候進行臺灣齋堂調查的時候觀察到的現象是不少齋堂已經改成佛寺，由出家人擔任住持，但即使是這樣已經空門化的寺院，有些仍有齋友常住，特別是女性的齋友，即使是男眾的出家法師擔任住持，也可看到女性的齋友常住。更多的情況是仍能觀察到往昔齋堂的文物或一些相關的蛛絲馬跡，齋堂的歷史與記憶並沒有完全被抹除。

而研究齋教或是臺灣佛教史的學者對空門化的課題也有所涉及，⁵如闕正宗是用「佛教化」一詞來說明臺灣齋教在大正以降的發展趨勢，⁶李玉珍曾有計畫研究桃竹苗的齋教，也是使用「佛教化」或是「佛教僧團化」的說詞來並曾探討空門化形式與意涵。但李玉珍正式著文探討女齋堂的「空門化」，她的論文主要是從女齋堂與齋姑的觀點，就宗教教育、儀式經濟、佛教傳戒三個層面，來分析空門化脈絡下，女性修行方式的轉變。⁷她在文章的一開頭就很清楚地說，齋堂轉型成為佛教寺院，從齋教的角度來說即「空

4 林美容、祖運輝，〈在家佛教—彰化朝天堂所傳的龍華派齋教〉，「中國佛教思想與文化國際研討會」，山西大學，1992年7月，頁214-222（初稿）。修訂稿刊於江燦騰、王見川編，《臺灣齋教的歷史觀察與展望》（臺北：新文豐，1994年），頁191-249。

5 當然有些研究齋教的學者只是指陳戰後臺灣齋教逐漸沒落，並沒有用空門化一詞來形容，如闕正宗，〈齋教先天派乾元堂係在北臺灣的發展〉，收入氏著，《臺灣佛教的殖民與後殖民》（博揚，2014年），頁213-234。。

6 闕正宗，〈戰後臺灣佛寺的轉型與發展：以南投地區佛寺齋堂為中心〉，《臺灣佛教學術研討會論文集》（財團法人佛教青年文教基金會，1996年），頁211-267。

7 如李玉珍、李鸞嫻，〈齋教空門化—福林堂的祭儀轉化〉，「中國地方社會儀式比較研究」國際學術研討會，香港中文大學，2008年5月。李玉珍，〈女齋堂空門化的契機——從齋姑到比丘尼修行方式的轉變〉，趙文宗、劉宇光編《現代佛教與華人社會》（香港：圓桌文化，2012年），頁66-105。

門化」。⁸最近林淑鈴等人也梳理了高雄與屏東六堆客家地區的齋堂及其轉變為佛寺的案例，指出此地區多為先天派齋堂，日治時期大多改歸臨濟宗妙心寺派，少數屬曹洞宗，在法脈傳承上比較偏向高雄大岡山超峰寺的法脈系統，也提到齋堂轉變為佛寺有幾個徵兆，一是改為寺名，二是主祀神不再是觀音，三是祖師廳與祿位廳消失，四是管理者由齋友改為出家法師，五是組織更替與經費來源變遷，六是缺乏人才培育。⁹林淑鈴等人此文也是使用「空門化」一詞，¹⁰來指涉從齋堂到佛寺的轉變，與本文的研究有相互對照參考的作用，但這幾點所謂的徵兆，其實同時也是空門化的內涵。會使用佛教化一詞的研究通常是站在正信佛教的立場來談論齋教或齋堂，但是齋堂人士自稱齋門，對於以出家人為主體的佛教則稱為空門，齋門人士常自別於空門，空門化的用詞對他們而言更為精確吧，更何況齋教也是傳統佛教的一環，在戰前更是臺灣佛教的主流，從他們的立場來談論齋教或齋堂的變化也比較符合人類學尊重研究對象的特性。

總的來說，臺灣齋教走向空門化的趨勢明顯，其發展先是日治時期齋友落髮為僧，例如江善慧、沈本圓、葉妙果等領袖人物其實都是齋堂出身，繼之是女性齋友戰前戰後陸續落髮為尼，例如天乙尼師、德煦尼師（張月珠）等。接著是戰後大量的齋堂變成是出家人在住持管理，齋堂裡容或有些齋友常住，人數也越來越少。更晚近的發展是齋堂後繼無人、衰頹凋零之後，乏人管理，有些齋堂逐漸歸為一些佛教團體所有，以佛教方式經營舊有齋堂。

8 李玉珍，〈女齋堂空門化的契機——從齋姑到比丘尼修行方式的轉變〉，頁 66。

9 林淑鈴、張二文、鍾鳳娣，〈從齋堂到佛寺：以六堆客家地區為例〉，《臺灣宗教研究》，20（2）（2021 年），頁 107-156。

10 不過林淑鈴等人此文的英文摘要，對於空門化卻用了 buddhized 一詞（應該是找不到適合的英文詞），也就是佛教化。不過筆者認為佛教化一詞並不妥當，因為齋堂人士特別是龍華派，自認他們是延續了佛法的正統，佛法的精髓密法是傳給在家人的羅祖，所以他們的自筆者認同也是佛教徒。參見林美容、祖運輝，〈在家佛教——彰化朝天堂所傳的龍華派齋教〉。

近年來筆者也在福建閩南地區進行了一些有關閩南菜姑以及她們所居住的菜寺或菜堂的調查研究，已經發表的論著主要集中在閩南齋姑對閩南佛教的貢獻以及她們對自身之出家身份的認同。¹¹

根據筆者最早整理文獻資料所建立的〈臺灣齋堂總表〉¹²與現有的調查資料，嘉義縣的齋堂共有 20 間，其中屬龍華派的有 10 間（番路義德堂、溪口本廳德和堂、溪口慈德堂、東石正心堂、民雄德和堂、朴子正心堂、竹崎本元堂、竹崎昇平山、水上善德堂、水上鉉德堂），¹³不過還有 2 間新約龍華教的齋堂（布袋保安堂右第一、布袋保安堂右第二），屬先天派的有 1 間（竹崎普安佛教修行所），屬金幢派的齋堂有 6 間（布袋金華山堂、竹崎清華山、竹崎碧雲山、竹崎清華堂、茄苳腳慎和堂、布袋靜德堂）。

就嘉義縣齋堂的創建時間而言，創立於清代的有 3 間，即溪口德和堂、布袋金華山堂、民雄德和堂，創建於日治時期有 3 間，即朴子正心堂、竹崎普安佛教修行所、布袋靜德堂，其餘創建年代不詳。總計在在竹崎的齋堂有 7 間，布袋的齋堂有 4 間，在水上的齋堂有 3 間，在溪口的齋堂有 2 間，在朴子、民雄、番路、東石的齋堂各有 1 間。齋堂堂號已更改為寺名的有 7 間，即民雄德和堂改稱德和禪寺，朴子正心堂改名高明寺，溪口德和堂改稱德華寺，水上鉉德堂改稱法雨寺，水上善德堂改稱千光禪寺，番路義德堂改稱義德寺，布袋靜德堂改稱靜德禪寺。而 2000 年底結束的齋堂調查資料，目前有詳細述及其沿革、組織與活動的齋堂只有 7 間，其詳細記錄在下節呈現。

11 林美容，〈閩南齋姑對閩南佛教的影響〉，《人文宗教研究》，8（北京大學哲學系，2016 年），頁 141-170。Lin, Mei-rong, "Home or Monasticism: Reconsidering the Religious Practice and Praxis of Minnan Caigu," International Forum on Gender and Religion in China: A Dialogue between Texts and Contexts, Chinese University of Hong Kong, Dec18-19, 2015.

12 林美容，〈臺灣齋堂總表〉，《臺灣史料研究》，6（1995 年），頁 26-41。收入氏著《臺灣的齋堂與巖仔——民間佛教的視角》（臺北：臺灣書房，2008 年），頁 17-48。

13 宗教志只記錄了六間，即本廳德和堂、民雄德和堂、溪口慈德堂、朴子正心堂、水上鉉德堂、柳仔林（屬水上鄉）善德堂。

貳、已改為佛寺的嘉義縣齋堂之歷史與現況

臺灣齋堂的空門化起於日治時期，而嘉義縣齋堂的空門化，以現有的資料看來，若按堂名改為寺名之時間先後，朴子正心堂最早在 1922 年已改名為高明寺，並且是因為納入日本佛教宗派（淨土宗）的緣故而改名，1968 年水上善德堂改名千光佛寺，民雄德和堂在 1969 年改名為德和禪寺，1970 年水上鉉德堂改名為法雨寺，1975 年番路義德堂改名為義德寺，1982 年布袋的靜德堂改名為靜德禪寺，溪口本廳德和堂則直到 1996 年左右才改名德華寺，原本設在嘉義的靜德堂，搬到水上鄉即規劃建寺，1996 年建成。可見大部分齋堂改成寺院都是發生在戰後。但不能僅以堂名更改為寺名做為空門化的起點或是空門化的唯一指標。例如水上善德堂早在 1932 年釋寶妙接任住持的時候，就已經開始了空門化的進程，只是到了戰後才改換為寺名：還有番路義德堂是在 1957 年左右住堂的齋眾就陸續就開始空門化的進程落髮。以下有關各該堂的敘述，仍以其原有的齋堂名稱為主。不過有關空門化之細節的討論，將在第三節討論。本節只細述調查資料中確定已經空門化的齋堂之歷史與現今的變化，對於有些空門化的訊息不夠明確的齋堂，則剔除不論，譬如溪口鄉慈德堂，已知改名為慈德寺，但無論齋堂及其改為佛寺的相關資訊內容不夠清楚，就沒收入。本節以原有的齋堂為敘述主體，涉及後來空門化發展的相關佛教僧侶，為了區分性別起見，女性者稱為尼師，而不稱法師，謹此說明，以表沒有不敬之意，畢竟這些嘉義縣佛寺當中尼僧主導的情況相當普遍，也可作為一個觀察的面向。

以下共紀錄嘉義縣 7 間齋堂的歷史與現況，原有齋堂的歷史沿革，堂主或管理人，組織與活動，以及後續空門化發展中所涉及的人事與組織活動的變動，都儘可能的參酌相關文獻資料與田野調查，詳細紀錄。

一、民雄鄉德和堂（德和禪寺）

德和堂，址在民雄鄉東榮村三鄰中庄 25 號，今名德和禪寺，為溪口本廳菜堂德和堂之分堂，為龍華派漢陽堂系齋堂。最初由於民雄距離本廳菜堂路途遙遠，齋眾往來不易，於是在信眾捐地奉獻之下，遂於本地創立德和堂。根據日治時期《南部臺灣誌》，有齋友相當多，有 250 人。¹⁴ 日治時期曾為臺灣佛教龍華會「嘉義民雄支部」所在，當時的支部長為郭電，支部所在地則是「臺南州嘉義郡民雄庄民雄三九四」，¹⁵ 可見德和堂在 1933 年之前即已存在，而且在日治時期是一個很興盛的齋堂。

但根據《嘉義縣志宗教志》的說法，1953 年信眾普金（呂賴烏秋）、李相近、陳連丁等發起將位於溪口鄉本厝村本廳之德和堂遷建民雄，但本廳信眾堅持留在原地，於是由陳王招治捐地二分餘於民雄鄉東榮村建立佛堂，於 1959 年完成大雄寶殿、寮房、禪房等堂宇，首任堂主為普金。¹⁶ 據載：「該堂主持，數經更易」，¹⁷ 可見齋堂時期的德和堂堂主除了郭電、呂普金之外，已無資料可供查證。

德和堂似乎在第二代之後，就只有住持而無堂主。第二代住持為志定尼師（1939-2005），第三任住持為達宏尼師師（1937-2013），第四任住持悟智法師，第五任住持見智法師。2012 年時住持為聖融法師（應該是現任的住持）。各人詳歷如下所述。第二任住持志定尼師，俗名陳智鳳，斗南人，1939 年出生，臺中寶覺寺佛學院結業，曾任德和佛堂、斗南寒林寺住持，並創建斗南祥雲寺及華山祥雲寺，於 2005 年圓寂於華山祥雲寺，不過她在

14 村上玉吉，《南部臺灣誌》（臺南：臺南州共榮會，1934 年），頁 480。

15 增田福太郎，〈台湾の寺院を巡礼して—嘉義郡—臺灣寺廟巡歷—嘉義郡〉，《南瀛佛教》，11-1（1933 年 1 月），頁 10。

16 顏尚文等，《嘉義縣志·卷九·宗教志》，頁 448、449、597。

17 朱其昌，《臺灣佛教寺院庵堂總錄》（高雄大樹：佛光出版社，1977 年），頁 404。

1967 年才出家，可能在擔任德和堂住持的時候，尚未出家。第三任住持達宏尼師，臺中人，1954 年出家，曾在臺中佛教會館附設的托兒所擔任老師，也就讀過會館的佛學院，1966 年離開臺中佛教會館，與達彥法師（與證嚴法師是遠房的姊妹）以同道情誼幫忙慈濟功德會勸募，慈濟臺中分會的創立，與她有密切關係，慈濟人稱她為「臺中師父」，慈濟創辦人證嚴法師則稱為「花蓮師父」。第四任住持悟智法師，俗名陳雨金，1936 年出生於嘉義布袋，19 歲出家，畢業於中國佛教三藏佛學院、福嚴佛學院，曾在淨覺佛學院¹⁸教書、在戒場當引禮師，曾任嘉義縣佛教會理事長，他在 1955 年出家，是淨心法師（1929-2020）¹⁹座下弟子，本在臺南白河大仙寺修持，1969 年才前來本寺主持，並將德和佛堂改稱為德和禪寺，至 2006 年卸任。第五任住持見智尼師，俗名李貴珍，1948 年出生於新竹縣竹東鎮，19 歲開始學佛，並於獅頭山金剛寺依德慧法師出家，23 歲至新竹菩提佛學院讀書，24 歲於臺北臨濟寺受具足戒，於 28 歲因佛學院同學明慧法師的因緣來德和禪寺依止悟智法師至今。

德和禪寺的年度法會：農曆元月初一，當日拜藥師寶懺，7 月的超渡法會是在第一或第二星期的六、日兩天誦三昧水懺和地藏經，另外 7 月初一開始，每天誦地藏經。平時每月的初一、十五都有共修。

從其所在位置看來，德和堂原址應位於火車站前一帶街廓內，而非民雄火車站後遠離城鎮今址。1969 年悟智法師受聘為第四代住持，德和堂才改稱德和禪寺。悟智師受聘前來本堂主持堂務，舊有堂宇也於同時改建。據德和禪寺內安養堂內現有當年捐奉堂址土地的善信及其九玄七祖蓮座（參見圖 2），上載有陳江松、陳鴻鳶、陳香、陳王招治四人，或可供進一步探討本

18 淨覺佛學院，1967 年由淨心法師創辦。闕正宗，〈佛教人物：淨心法師〉，收入臺灣佛教數位博物館：<http://buddhism.lib.ntu.edu.tw/museum/formosa/people/1-jing-xin.html>，2021/9/19 點閱。

19 淨心法師，臺中縣人，先是歸一天台宗的斌宗法師出家，後台白聖法師門下，1963 年起即任阿蓮鄉光德寺住持，也曾長年擔任中國佛教會會長。

堂創堂沿革之參考。1969 年元月，大雄寶殿落成，殿內釋迦牟尼佛舉行金身安座大典，並將德和堂名改稱為德和禪寺，以符合正信道場之儀規，現殿內「大雄寶殿」一匾成於 1971 年 12 月可為參照。1982 年，舊有大殿再度重建落成，此即今日殿宇建築的面貌。

德和禪寺現位於民雄鄉東側臺一號省道旁，北側不遠處有東榮國小。本寺建築為一抬高基座北方官式屋頂加博風面入口之殿宇建築，佛殿位於 2 樓，1 樓則是客廳與停車場。大殿中為大雄寶殿，主祀三寶佛，另有觀音菩薩、十八隻手觀音、彌勒佛、韋馱、迦藍護法等塑像。大殿左側為「延壽堂」，廳內除供奉長生祿位之外，另有觀音菩薩鎮座；大殿右側則是「安養堂」，堂內供祀達摩祖師、地藏王菩薩，以及本寺信眾九玄七祖蓮座，其中較為特殊的頂棹上有二個香爐（左右各一），香爐上插滿了許多的鐵線條，頂端各掛著紅色的布質小袋。據寺內師父表示，這是新亡的信眾蓮座，迨「對年」（滿一年）之後方才將其進列後方總牌位。大殿內金柱上題有詩偈聯對：「德日高懸覺路宏開超苦海，和光遍照慈航到處度迷津」、「德範同欽妙體圓融週法界，和衷共濟教門廣度有緣人」。

寺內年中祭典僅有 4 月初七浴佛法會和 7 月地藏法會而已，而且時間並不固定。在組織方面，本寺為管理人制，由住持兼任管理人，並無其他組織團體。據堂內尼師表示，民雄德和堂在龍華派時代，與溪口本廳德和堂、北港慈德堂（亦為本廳德和堂之分堂）、溪口慈德堂（北港慈德堂之分堂）四堂有一共同組織之關係，母堂為本廳菜堂。四堂各有一塊相同的印鑑，以作為彼此間的聯繫。

二、朴子正心堂（高明寺）

正心堂，址在朴子鎮文化里山通路 73 號，今名高明寺，俗稱「菜堂」。創立於清光緒 17 年（1892）。²⁰ 根據《臺南州祠廟名鑑》的記載，正心堂

20 相良吉哉編，《臺南州寺廟台帳簡冊》（臺南：臺灣日日新報社臺南支局，1933 年），頁 248。

最初是由北港商人謝乞等數名齋友所共同發起創立，借用前太保庄王順記所有之公館作為佛堂，既是齋教金幢派又是龍華派。一說是自安平化善堂所分出。²¹ 日治初期有齋姑陳普契、陳普侍、侯氏順等人常住，主持每年數度祭典。1904年因市區改正，佛堂舊址正當道路中央，於是由鄉紳項楚英²² 倡建，和其他齋友共同募金一千元，遷址（頂灰窯一帶，地址番號為大糠榔西堡樸仔腳 1195 番地）重新建築，²³ 建木造瓦葺堂宇，敷地擴達 44 坪。

至 1922 年左右，善信陳添貴（1885-1959）（參見圖 5）一日偶詣正心堂，見屋宇狹隘，心生重建蘭若之心，於是奔走於各界籌款，當時有日本人士川瀨吉藏、藤井福太郎、佐藤儀一郎及陳添貴、謝嘉、侯江、林天賜、謝清源、黃階侯、黃慎儀、黃班爵、蔡啟耀、鄭璫、鄭國樹、黃媽典²⁴ 為信徒總代表，發起改築，將佛堂遷移至灰磙南端郊野塩埔仔現址（即朴子市文化里 15 鄰山通路 73 號）。由開山德譽靈堅擔任住職，並將堂名改稱「淨土宗高明寺」，²⁵ 並於同年於農曆 8 月初一於佛殿內舉行開山大典。1922 年興建的日式房舍「彌陀殿」，恭奉阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩，佛像係由日本淨土宗大本山京都知恩院請回奉祀，其雕工細膩，莊嚴無比，彌足珍貴（現恭奉於前殿一樓），1923 年 2 月舉行入佛式，並改名為高明寺，²⁶ 成

21 呂國璋，〈朴子高明寺與地方社會的互動初探〉，《中正歷史學刊》，22（2019 年），頁 150。

22 項楚英（1873-？），原籍安徽，1888 年遷到臺北，日治初期先後到臺北鐵道總局及憲兵本部，後備步兵聯隊受雇工作，1897 年正式編入日本籍，並進入臺南縣斗六弁務署擔任雇員。呂國璋，〈朴子高明寺與地方社會的互動初探〉，頁 151。

23 另據 1959 年的寺廟調查記錄，正心堂於 1896 年由齋友謝乞同數名創設一齋堂於本街順天里 1187 號，名曰「正心堂」；後因狹隘，1900 年左右移轉於同里 1060 號舊王公館處。大正年間為市區改正拆毀，遂移轉於同里 1162 號頂灰窯尾。中央研究院宗教調查資料庫檢索。

24 黃媽典（1893-1947），朴子人，1913 年臺灣總督府醫學校畢業，在朴子開設德壽堂病院，為醫生、企業家、政治人物，1947 年二二八事件受難者。〈黃媽典〉，收入「二二八紀念基金會」：https://228.org.tw/228_elites-view.php?ID=9（2022/07/01 點閱）。

25 正心堂寺納入日本淨土宗一事，即是由陳添貴提議。呂國璋，〈朴子高明寺與地方社會的互動初探〉，頁 151。

26 根據呂國璋查閱《臺灣日日新報》之資料，1923 年舉行入佛式時，就有高明寺的名號，但呂文中還是認為 1927 年才更名高明寺。呂國璋，〈朴子高明寺與地方社會的互動初探〉，頁 160。

立護法委員會。1924 年經日本當局許可募捐 1 萬日圓移建經費，²⁷ 更於 1925 年由陳添貴發起集資重建大殿，1926 年 9 月動工，11 月 22 日舉行上樑式。「奉上棟」即為當時上樑時繫於屋脊下大樑，為平安祝禱之物，至今已 80 年，為高明寺開山見證歷史。「奉上棟」現保存於寺辦公室精美木櫃中，供人參觀。於 1927 年落成。根據《南部臺灣誌》，當時有齋友 26 人。²⁸ 1938 年增建和式屋舍供日籍和尚為禪房。

戰後不久，1951 年經護法會委員會策劃增建大雄寶殿，歲次辛卯 12 月落成後殿；董其事者李曉黎、黃柔、陳添貴、李家東、林雨露、周本、張枝生、蘇成、謝本立、陳火騰等。繼越歲兩載相繼增築西廂平房及人眾房一棟。1957 年開基功勛陳添貴鑑及地方幼苗，須向下紮根法心倡設幼教場所；全賴地方教界退休元老發心篤行事諸護法；如沈觀標、鄭穉、黃如臨、施金龍、黃莊格等鼎力獻替；由蔡樸生董其事亦在教界在任中黃明堂、邱奕松輔佐，邀請教界前輩者人稱「查某先生」的沈黃笑出任園長。²⁹ 1958 年設高明佛學書院、培育佛學人才；1962 年興建七寶塔於大棟榔段鬼仔潭東畔；設置全島惟一公園代佛教徒墓地；董其事者黃如臨、鄭穉、周本、黃炎、施金龍、黃水盛、蘇坑、黃笑、蔡樸生、黃莊格、陳火騰、辜李悅、林猛、陳榜列、陳炳淵、邱奕松、林安全等。1965 年響應當局係最早成立「財團法人嘉義縣朴子高明寺」。由於法會佛事及朝拜信眾益增，原建築物不敷適用；自 1978 年起相繼興建功德堂、辦公室、講堂等。至 1986 年前後，由於大殿自建成後已歷 60 個年頭，年久失修、柱樑朽蝕，加上信徒日眾，原有大殿已不敷使用，於是經第 8、9 屆董事會商議通過重修計劃，於是拆除大殿重新

27 呂國璋，〈朴子高明寺與地方社會的互動初探〉，頁 151、153。

28 村上玉吉，《南部臺灣誌》，頁 480。

29 呂國璋，〈朴子高明寺與地方社會的互動初探〉，頁 152。

建築，新殿宇於 1988 年落成。後殿同時也在 1990 年一併改建，迄至 1991 年全部竣工。

高明寺位於朴子市中心，左鄰第二市場，右鄰嘉義客運站，座位東南朝向西北。原有大殿為日本社殿式建築樣式，此種樣式常見於日治時期的神社或日本佛教殿宇之中。朴子鎮永和里圓光寺內的舊大殿亦是此種建築形式。今日高明寺的建築則為北方宮殿式建築式樣，前殿屋頂為重簷歇山作法，正脊中央有一法輪，明白告示大眾本寺為正信佛教道場。前殿一樓為西方殿，中供祀阿彌陀佛、觀音菩薩、大勢至菩薩，殿中有一「西方寶殿」橫匾即是重建落成之紀念之一，門口有一對聯：「高瞻遠眺淨念澄清西方佛土隨處現，明心見性真修實證三世如來一法相」；二樓則是供奉觀音菩薩、善財、良女，其中頂棹上的觀音菩薩塑像為舊有作品。後殿一樓為大雄寶殿，內有釋迦牟尼佛、文殊菩薩、普賢菩薩、韋馱尊者及伽藍護法座像，門口有一詩偈：「釋迦藥師彌陀佛無彼此同真際，娑婆琉璃極樂土有東西隨願生」；二樓除了供奉藥師琉璃光如來之外，另有日光、月光菩薩，以及一尊小臥佛。

正心堂時代有謝乞、項楚英前後兩位頭人，但二人是否與堂主之職有關不得而知，尚有陳普契、陳普侍、侯氏順等三位齋姑之記錄。而正心堂在日治時期改為高明寺之後，開山是淨土宗的日本和尚德譽靈堅，首任住持為陳添貴，嘉義布袋人，臺南師範學校修業 3 年，日治時代曾任街協議員、地方委員，光復後並擔任調解委員、救濟委員等公職，1965 年左右歸西成道。陳添貴之後由釋達貞尼師擔任住持，但是根據《嘉義縣志宗教志》的記載，高明寺第一任住持是妙觀尼師，俗名呂閃，為苗栗大湖法雲寺覺力法師的徒弟。第二任住持達貞尼師，俗名黃英霞，1911 年出生，她是第一任住持妙觀法師的女兒，也是她的徒弟，嘉義縣人，國校畢業，1926 年她 15 歲時就

出家。第三任住持志定法師，於 1993 年接任至今，俗名張清梅，1934 年出生於嘉義縣太保市，1951 年出家，依上妙法師為師，1955 年在臺南白河碧雲寺受具足戒。在擔任住持之前曾為本寺監院。其姑達志，亦屬覺力法師法脈之下。³⁰ 志定法師現年已經八十多歲了。猜測妙觀、達貞與達志應該都是正心堂時期的齋姑。2021 年筆者前往調查時，³¹ 寺裡的人還說住持是志定尼師，但網路的資訊披載現任董事會董事名單，卻註明現任住持是會法法師。

在財團法人方面，第 1 至 3 屆董事長為陳火騰，任期為 1965-1974 年（參見圖 4），第 4 至 12 屆董事長為陳榜列，任期為 1974-2002 年，經過蔡宏二、陳德洽、陳浚沂等董事長，從 2019 起至今為陳英毅擔任董事長。

高明寺現在年中祭典共計 7 次，包括元月 13 日至 15 日的萬燈敬佛祈福消災大法會、2 月 19 日、4 月初八、6 月 19 日、7 月 13 日至 15 日、9 月 19 日、11 月 17 日阿彌陀佛（佛七）。1926 年當時信徒男 9 名、女 14 名，堂內常住 2 名寡婦，參拜者則北至彰化南至鳳山皆有。1933 年當時之例祭日為 6 月 19 日、9 月 19 日，常住人數十餘人，皆為女眾。信眾分佈主要仍以朴子為主。當時信徒有 14 名包括齋姑陳賢、侯順等人。³² 在組織方面，1965 年本寺成立財團法人，並聘請達真尼師為住持。自從財團法人高明寺成立之後興建信徒納骨塔，並組織墓地管理委員會，成立高明念佛會、高明耆英會、高明幼稚園，近年來更從事補助全臺教育學子獎學金之計劃，屢獲社會之肯定。

總結而言，高明寺原為齋堂正心堂，然而是金幢派？龍華派？亦或是兩者兼具？其實由於年代久遠缺乏相關資料，已經難以考證。然從高明寺的發

30 呂國璋，〈朴子高明寺與地方社會的互動初探〉，頁 158。

31 那次後續補充調查由新港的林伯奇先生陪同前往，謝謝他協助調查工作。

32 相良吉哉編，《臺南州寺廟台帳簡冊》，頁 248。

展歷程看來，當 1922 年決定更址重建並更名為高明寺開始，其齋堂的特質其實就早已不存，走向空門化了。

三、溪口鄉本廳德和堂（德華寺→嚴德寺）

德和堂，址在本厝村 5 鄰本廳 22 號，今名德華寺。德和堂創立於清咸豐 8（1858）年，照理是龍華派漢陽堂系齋堂，俗稱「本廳菜堂」。根據堂內現存的兩塊碑記〈建立德和堂碑記〉的記載：「粵自西週見虹貫、炎黃夢金人，由是白馬西來、化行震旦，沈幽及顯，咸沾法雨，□恩矣！□優鉢花開，一時菩提果續下古，法派綿延，寰區洋溢。故筆者嘉屬齋眾□承法乳，無由報答，爰就于本廳庄建立佛堂，號曰「德和」。時在咸豐戊午年，倡首者吳普進、陳普國、何普慎等仝諸友，各捐資買過柯家厝宅地一所，契面艮一百二十元，東至柯家厝地，西至林余家厝地，南至圳溝、北至右□，四至為界。又買過林家園一宗，契面艮六十七元，年納官租艮一元三角，坐落在本廟庄店，東至蔡家園，西至蔡家園，南至車路，北至大路，四至為界。夫廢興成毀，相尋無窮；歷年未幾，堂宇損害。至同治辛未年，繼為興建者陳普瑞、林素興、何普甘、陳普慶等仝諸友，各捐資改易創建，堂宇煥然新焉。第油香之資猶□□樂造福田者，謝普覺買過李家田一宗，契面艮一百六十元，年約課館大租粟四石五斗五升，址在咬狗竹庄長，土名茄冬腳，圳溝墘大小八坵，經丈六分五厘；上圳墘三坵，東至官田，西至李家田，南至圳溝墘，北至圳溝墘，下圳墘五坵，東至李家田，西至林家田，南至李家田，北至圳溝墘，四至為界。」

〈重修德和堂記〉（參見圖 6）記載：「又施普愛買過何□祖、（何）本根香田一宗，址在□埔庄后洋，年納胡大人租谷八斗正，東至簡家田，西至溝，南至溝，北至何、嚴家田，四至明白為界，契面艮一百大元正。又本

堂全白□官買過林班□等園一宗，址在本廳庄后洋上，各大坵園，年納官租艮一元五角正，東至何家園，西至觀音園，南至五谷王會園，北至大王角坵園，四至明白為界，契面艮七十四大元正。又林素興、仁記買過林粒等園一宗，址在本廳庄后洋，年納官租艮一元五角正，東至林家園，西至林家園，南至車路，北至大岸，四至明白為界，契面艮六十七大元正。又義記買過林庄等園一宗，址在本廳庄后洋，年納官租艮一元五角正，東至林家園，西至蔡家園，南至車路，北至大岸，四至明白為界，契面艮六十五大元正。稅布字三千一百五十號。以上田園厝地宅契七宗，存在堂中為香資，永遠奉祀。林普□添佛艮二十大元，收利以為年節祭費，永遠真心保護，福祿收隆。圖謀□減，□□□□。首事仁記、義記、禮記、智記、陳普瑞、林素興、何普甘、蘇普贊、林普機。光緒七年桐月 日，德和堂諸同人立。」³³

從以上碑文可以看出，德和堂在 1858 年初由吳普進、陳普國、何普慎等人發起創建。然而過了不久，由於堂宇損害嚴重，遂於 1871 年再由陳普瑞、林素興、何普甘、陳普慶、謝普覺、蘇普贊、林普機等人發起重修，堂宇因而煥然一新。唯《臺南州祠廟名鑑》對於本堂的沿革記錄，謂：德和堂於 1847 年創建，最初是由臺南德化堂的齋眾分來布教，待菜友陸續增多之後才決定創立齋堂（應即碑中所記之 1858 年）。³⁴ 創建時間提早了 24 年，猜測臺南德化堂的人來傳教的時候，最初可能是在民宅，之後才建堂，但是堂號應該道光年間就有了。

1898 年因大暴風侵襲，堂宇大破，於是決定加以重建，由北港、新港、大埤、民雄四鄉鎮信徒合同捐資重修，計募得捐緣寄附金 580 餘圓，工事於 1900 年竣工。1908 年，德和堂再度因為遭受地震的侵襲而受到損毀，於是

33 以上兩塊碑文的資料來自國家圖書館「臺灣記憶」網站：<https://tm.ncl.edu.tw/>。

34 相良吉哉編，《臺南州寺廟台帳簡冊》，頁 180。

再度重建堂宇。1909 年由李普合（本名李周興）接任堂主，1939 年往生。³⁵ 李普合在 1929 年曾與堂內齋友蘇普長，一起接受當年前來臺灣找尋兒子的壹是堂派總勒周普經親授傳燈，³⁶ 任內並曾以「德和堂」之名義參與當時的一些佛教團體，如「南瀛佛教會」、「臺灣佛教會」等團體，由此可見當時德和堂之社會活動力。李普合歸西後，1939 年由李普安（李春涼）接任堂主一職，李普安是嘉義縣人。日治時期北港慈德堂未建之前，北港地區齋友都必須長途跋涉至本廳德和堂參拜。

德和堂座落於本厝村內，村落延著「嘉八八線」道路發展成一長條形，村內除德和堂之外，另有保生大帝廟（大帝宮）同為本村居民的信仰中心。1957 年李普安當時 52 歲，管理人還有顏水、柯來、林啟宗等人。但是，後來寺廟所屬土地被變賣一空，只剩下一間殘破的建築物。後由村長蔡長年從村民手中收回代為管理，並尋找出家法師來接管。他首先透過方阿水的介紹找傳滿法師，但其自認能力不足而不接受。村長就找心照法師來接管，但他來寺住不到一年覺得不合適就離開了。所以，蔡村長又去請傳滿尼師。傳滿尼師來接德和堂時，寺院建築已經殘破不堪了，她來到此地以後，就開始慢慢整理，把舊的建築拆除，並由村民的手中把地買回來，1984 年開始動工重建，1996 年重建完成後並改為主祀釋迦牟尼佛。傳滿法師俗名黃鸞，生於 1932 年，是嘉義縣番路鄉人，22 歲時住在半天岩，依止天乙法師（1924-1980），於臺中慈明寺受具足戒，依六甲龍潭寺的深秀法師為師。第二任住持見宥法師，俗名周金蘭，1956 年生於嘉義市，1977 年出家於香光寺，1979 年於新竹翠壁岩寺受具足戒。

今日所見的本廳德和堂堂宇，坐北朝南（與原有堂宇相同），落成於

35 張文進，《臺灣佛教大觀》（正覺出版社，1957 年），頁 253。

36 王見川，《臺灣的齋教與鸞堂》（南天書局，1996 年），頁 146。

1996 年。據住持表示，本寺重建的建築師為蘇明瑞，殿宇一樓為講經空間，二樓則是供佛的神聖空間，寺內尼眾則是居住於殿宇左側的宅舍之中。二樓大雄寶殿門口題有「德中法性恆觀恆照生般若，華上如來常禮常瞻得菩提」詩偈，殿內主祀釋迦牟尼佛，另有觀音菩薩、布袋和尚、韋馱尊者和伽藍護法等神像供祀。其中，兩尊觀音菩薩皆為舊作，頗具歷史意義，可惜其中一尊於重新安妝時損毀了項口的鍊飾。大雄寶殿右側則為地藏王寶殿，殿內供奉的地藏王菩薩乃從嘉義市地藏庵請回，除了地藏王之外，還供奉「本寺淨土堂上各姓先靈蓮座」。據載，1933 年當時堂內原供有釋迦佛、觀音佛祖、玉皇上帝、孔子、灶君、福德爺、城隍爺、彌勒佛、太陽星君、太陰星君等神像。³⁷ 這些神像除了正信佛、菩薩之外，其餘的地方神祇如福德爺、城隍爺等，現皆已由信眾請回供祀，這也使得堂內以看不見任何龍華齋堂時期的遺風。唯一例外的，只剩下由北港慈德堂蔡山川所敬獻的一對銅鐘、大鼓而已。

前任住持釋傳滿尼師表示，在改建之時，寺方原決定將堂名由「德和堂」改成「德和寺」，然而由於已有另一德和禪寺（民雄鄉，原為本堂之分堂）立案在先，於是改議將寺名改成「德華寺」，寺中一切祭器、陳設皆已使用「德華寺」之名，因此「德和堂」現在其實只是虛有其名而已。

德和堂前任住持為釋傳滿尼師，俗姓黃名鶯，臺南人，據她表示本堂前任管理人為李春涼，本地人士，國校畢業，任內因故將堂宇拍賣，因此使得堂宇有一段時間都是由村長派人前來佛堂敬茶、燒香，以維繫香火，直到接任為止。第二任住持見宥尼師，俗名周金蘭，1956 年生於嘉義市，1977 年出家於竹崎香光寺，1979 年於新竹翠壁巖寺受具足戒。

37 相良吉哉編，《臺南州寺廟台帳簡冊》，頁 180。

德和堂不知何時已由德華寺改名嚴德寺，³⁸ 目前完全沒有法會，是一個清修的道場，只有兩位尼眾在堂內修持，應該就是傳滿尼師與見宥尼師，平日生活素樸，為一清心奉佛修法的極佳道場。然而或許是地處偏僻，交通極為不便，平時鮮有參拜信徒前來，因此使得座落於農田中的德和堂顯得格外清靜。現在德和堂年中並無任何法會舉行，平日除了作早、晚課之外，皆從事農田的耕作，以維持堂內開銷，生活可以說極為清苦。此一現象若與龍華派時期的情況比較起來，1933 年當時德和堂一年有 5 次法會（1 月初九、2 月 19 日、6 月 19 日、10 月 15 日，以及 12 月初八），信徒有 95 人。到了 1957 年，堂產 5 甲餘已放領，自耕 2 甲餘地作為堂內開銷支用，當年常住人口還有 12 人，信徒分布於嘉義縣內。兩相對照，德和堂落寞的景況實令人不勝歎噓。

四、水上鉉德堂（法雨寺）

鉉德堂，址在水上鄉寬土村崎子頭 69 號（今址 10 鄰 30 號），今名法雨寺，原為一龍華派齋堂，由寺內現存的〈佛堂碑記〉、〈鉉德堂香祀碑記〉之記錄，可以看出本堂初創時的歷史。〈佛堂碑記〉：「……我興梵刹，我建堂宇，皆所以昭德而報功於萬千也。茲我鉉德堂，因昔黃普岳公欲興開創，以作濟世舟□，不意開道厭世，有命于先，竟已西遊。為厥後者，思其垂統為可繼也，于是就前黃貴記所買過□□厝一座，今鄭氏□□子端□□□欽尊命截後一進，帶大埕壺所，……願此後迄作佛堂……咸豐戊午年葭月日立，施堂地黃貴記、首事□普清、謝普海、郭普景等仝。」

另外，〈鉉德堂香祀碑記〉：「立喜緣香祀填施主貴記號黃鄭氏率男兆豐、（照）乾，承故夫武生黃廷獻遺□施地建堂；因一時諸善信鳩金未集，

38 2021 年 8 月 28 日，陳俊宏田野現場資訊。

虔誠佛聖，暫祀本家堂。先將總照內批，抽出上手承過李黃氏一所，址在牛稠埔庄，……。罔料父疾篤，特囑筆者兄弟仝堂于照內經有批明，此乃子尊嚴命，妻順夫言，不敢改易。合鉉德堂落成即立碑記在堂，永遠香燈配祀，日後子孫不得爭收，口恐無憑，合立石存昭。同治十三年歲甲戌葭月日，施主黃貴記立」。³⁹

可以看出，鉉德堂創立於 1858 年，初創時因一時鳩金未及，因此暫時先將神佛供奉於堂主黃普岳（黃廷獻）之家宅，⁴⁰ 然而黃普岳於建築期間不幸歸西，遂由黃妻鄭氏及其子以「黃貴記」之商號為名，捐出先前所承買之牛稠埔庄的「李黃氏」宅厝及大埕作為建堂的基址，並由□普清、謝普海、郭普景三位齋眾擔任首事加以進行，工事在 1874 年完竣落成。

鉉德堂原址所在地牛稠埔庄，即是今日嘉義市火車站北側北興街附近，據 1959 年寺廟調查報告則記載鉉德堂是在 1921 年成立（應是當時管理人李登科所言）：「本鉉德堂於民國十年以前地址為嘉義市北興街，因當時戰事發生被焚，後來主持人視本村環境清淨適於建設就發動捐獻於民國十年建立此堂（鉉德堂），現時本村信士常到此堂去學佛經」。⁴¹ 然根據《臺灣佛教大觀》一書的記載（現任堂主釋禪悟之訪談），鉉德堂在 1914 年以前堂址在嘉義城內米街附近，後因市區改正而遭拆毀，於是由黃居士遷來現址重新建堂，當時堂名改為「金華堂」。1931 年由於堂宇遭受火災燒毀，於是重新建築堂宇。⁴² 兩相對照，鉉德堂從嘉義市內遷至本地重新建堂應無疑義，問題應是何時遷來此地？

39 以上兩塊碑文的資料來自國家圖書館「臺灣記憶」網站：<https://tm.ncl.edu.tw/>。

40 《嘉義縣志宗教志》以 1874 年為鉉德堂創立時間，實則此堂於 1858 年便已存在於堂主黃普岳之家宅，只是齋堂的獨立實體建築到 1874 年才落成。

41 中央研究院宗教調查資料庫檢索。

42 張文進，《臺灣佛教大觀》，頁 234。

從住持禪悟師所保留的舊照片中看來，拆除改建前的鉉德堂，其舊有建築為六開間的格局，佛堂空間居於中間偏右三間，堂之右前方有一六角形金爐。佛堂大門入口依稀可見「鉉力無邊……，德恩莫大……」之聯語。堂中頂棹之上供奉著阿彌陀佛，以及韋陀尊者和伽藍護法之神像。下棹香爐旁擺置著供信眾祈福用的籤筒。

1952 年現任堂主釋禪悟尼師從南投草屯前來此地，任內曾重修屋頂，然隨即因本堂之土地糾紛而於 1956 年回臺中北屯松竹寺常住修持，期間有空便回來巡視一番。1957 年的常住人數為 7 人，信徒分佈以嘉義為主，當年尚有一分餘地寺產供住眾耕種住持生活，每年有 2 月 19 日、4 月初八、9 月 13 日三次祭典，同時舉行弘法講演。⁴³

1967 年禪悟師將臺中的田地賣出，以所得之款買回現有佛地，同時決定於 1968 年於舊堂宇左後方新建大雄寶殿，同年 11 月動土興建，並委由黃松河管理。殿宇於 1970 年落成，同時將鉉德堂改名成「法雨寺」，就大殿之內仍留有庚戌年（1970）葭月之「大雄寶殿」橫匾。1974 年左右，於大雄寶殿之兩旁添建寮房，完成今日所見的建築格局。而舊有堂宇因已不堪使用而於 1976 年加以拆除。1973 年曾由吳大海等 104 人共同出資 91 萬元，向本寺鄰側地主黃柏清買回東向之畸零地 4 公畝。1991 年，因應寺方發展之需要，於是於舊堂與原址之上新建大雄寶殿，大殿於 1993 年落成安座。

本地土名為崎子頭，鉉德堂舊址為「崎子頭 193 番地」。舊大雄寶殿為北方官式建築外形，正脊之上的法輪說明本寺乃為一正信佛教道場，殿口提有二對詩偈：「法苑珠林色相皆空惟一念修身明大覺，雨堂雲水往來無礙願諸緣悟性見真如」、「法眼圓通世出世間皆妙提，雨華嚴淨人非人等悉歸宗」。大殿內除了供有觀世音菩薩之外，另有彌勒佛、韋陀尊者與伽藍護法，

43 張文進，《臺灣佛教大觀》，頁 234。

左右兩側供有本寺歷代之神主牌位。其中，正中有一以「太老觀」為題首的總牌位，左邊為鉉德堂歷代九玄七祖神位總牌，右邊則是鉉德堂重興捐緣信眾之神位總牌。從內容來看，九玄七祖牌位尚保有龍華派神位之風，然中間所謂「太老觀」總牌位中的題主，其內容顯示出並非皈依長齋的信眾才可列名，顯然當時鉉德堂的龍華派特質已產生了一些混淆的狀況，可惜總牌的設立年代缺乏進一步的資料可供查詢。

至於新建的大雄寶殿，為一二層三重簷北方官式樣式建築。一樓為「法雨講堂」，供作寺眾講經和共修聚會之用，二樓則是「大雄寶殿」，大殿內主祀三寶佛，連同兩旁協侍的韋陀、護法等佛像皆為大殿落成時新塑而成。殿中另有觀音菩薩二尊，頂棹之上的佛祖像即是本堂的鎮殿菩薩舊像，而下棹之神像則是 1963 年從臺中松竹寺請回供奉的座像。其中主祀神由觀音菩薩變成三寶佛的變化，說明著本寺從龍華系統向空門的轉變。另外，二樓大門亦有聯語一對：「法輪高玄耀三覺五德人間，雨法民心安和樂利致吉祥」。

本堂首任開山堂主黃普岳公，俗名黃廷獻，諱名振岱，為清朝武生出身。⁴⁴ 黃妻鄭氏宜人，法號普暇，諱名分治，現就大殿功德廳內仍保有黃普岳公夫妻二人的長生祿位。1921 年鉉德堂曾經歷遷移重建，並改名為金華堂。然而黃普岳之後由誰擔任堂主，由於缺乏相關資料仍有待進一步查證。現任住持為釋禪悟尼師（1922-2015），俗名陳換，南投縣人，22 歲於南投碧山巖出家，1952 年由碧山巖前來本堂主持至今。然由於禪悟師之後有一段時間回臺中松竹寺住持，因此 1959 年寺廟調查時只有管理人而無住持在住。當時管理人為李登科，嘉義縣人，時年 54 歲，私塾教育出身。禪悟法師年老之後，將寺務交由照彝法師負責處理。照彝法師是香港珠海大學碩士

44 位在臺南市中區南門路的大南門碑林，有一塊「監生等捐題碑記」，其中有「武生黃廷獻」字樣。見國家圖書館「臺灣記憶」：<https://tm.ncl.edu.tw/>（2022/6/4 點閱）。

畢業，曾在香港洗塵法師處住過一段時間，回臺後因與禪悟尼師同一法脈，遂於 2000 年 10 月到法雨寺幫忙至今。

法雨寺的年度法會有 2 月 19 日觀音菩薩聖誕，4 月 8 日是浴佛法會，7 月 7、8 日盂蘭盆法會最為盛大，12 月 8 日釋迦牟尼佛成道紀念日。平常照彝法師師徒二人，常常會帶領信眾拜梁皇懺、誦經等等。平時固定於每星期日晚間 7 點半共修。寺方並不提供給信徒進奉神主牌位，亦無收誼子之習，只有陳設光明燈供給信眾平安祈福之用。以前寺中除了禪悟尼師之外，另有 2 位比丘尼常住。

五、水上善德堂（千光禪寺）

善德堂，昔日址在水上鄉柳鄉村（柳仔林）176 之 6 號，今日地址為第 4 鄰 17 號，名千光禪寺，原屬於龍華派之齋堂。創建於清道光年間，1864 年曾經重修。⁴⁵ 據傳在清朝道光年間，柳仔林附近齋友葉靖欽⁴⁶ 為清修起見創建善德堂，祭祀九玄七祖，為開山堂主。1864 年繼任堂主鐘王愁與齋友曾格、蔡普派、陳普瑞等人發起募金重修齋堂，並購置香燭數筆，以為油香。1881 年再由地方善信賴滿川、賴明端等發起重建。而後於 1932 年再由地方信眾發起重建堂宇。⁴⁷ 據寺方表示，善德堂昭和年間的重修主要是由六位齋眾出力共建，即張維國、⁴⁸ 薛如、董事黃靖卿、黃嚴卿、陳結財等發起重修堂宇，並聘請在地人陳寶妙（陳金水）接任堂主，管理人則由釋明淨（李件）擔任，現功德廳內神主牌記載有「重興張維國」即是其中之一，而當時是臺

45 朱其昌，《臺灣佛教寺院庵堂總錄》，頁 416。

46 依據鑲嵌在善德堂牆內的古石碑中，有「葉清欽出首承買」之字句。（〈陳玉峰彩繪善德堂，文史團體擬提報文資〉，《自由時報》，2020 年 3 月 17 日）創堂堂主到底是葉清欽，還是《嘉義縣志宗教志》所寫的葉靖欽，有待查證。本文認為葉清欽較正確。

47 張文進，《臺灣佛教大觀》，頁 235。

48 《嘉義縣志宗教志》誤為張威國。

南開元寺住持的魏得圓⁴⁹和尚對於本堂之重修亦出力甚多，因此功德廳內亦供奉得圓和尚（1882-1946）的神位。此外，功德廳內尚有 1932 年季冬所添置的頂、下棹，皆可作此次重修的例證。昭和七年重建之善德堂建築融合華、台、日、洋風，且建築有大量彩繪，由臺灣已故國寶級彩繪大師陳玉峰所繪，更有陳玉峰少見齋教風格作品。堂主陳寶妙，嘉義縣人，後來有出家，並在臺南開元寺受戒。

1957 年左右，當時善德堂的長住人數為 7 人，信徒分布主要以水上鄉方面為主，而當時的經費來源則以堂產出租維持。1961 年陳金水過世，明淨師接任堂主。明淨師俗名李件，臺南關帝廳人（今之臺南市後甲），原在本鄉苦竹寺擔任住持，1949 年被請到白河碧雲寺接任住持，⁵⁰並兼任本寺管理人。1966 年，因堂宇年久失修，乃由釋明淨和尚倡議，決定覓址重建，於是於今址重建大殿，而後並於 1968 年正式更改寺名為「千光寺」，並延請金淨尼師陞座住持，1972 年 12 月大雄寶殿完竣。據寺方老一輩的尼眾表示，初搬過來時，寺內生活相當清苦，在明淨老和尚的帶領下，加上寺眾省吃簡用方才有今日的規模。目前所見的大雄寶殿續建於 1972 年，1978 年舉行落成大典。

千光寺的開山法師為明淨法師，1919 年出家於臺南開元寺。但落成後的第一任住持是金淨法師，他是於 1959 年接任。金淨法師，俗名盧緣，禮臺南竹溪寺捷圓和尚（?-1948）為師剃度出家。與明淨師同樣皆曾擔任白河碧雲寺之住持，而於 1986 年不幸歸西。⁵¹第二任住持為菩妙和尚（1921-

49 《嘉義縣志宗教志》誤為魏德圓。

50 明淨法師似與霖淨和尚同時擔任碧雲寺住持。該寺的官網記載，1949 年明淨法師率眾擴建清虛宮（天公廟），1954 年完工。見關仔嶺火山碧雲寺：<http://www.bys.org.tw/>（2021/9/20 點閱）

51 有關金淨法師的法脈傳承，屬於臨濟宗南海普陀山普陀寺在臺傳承系統，係由鼓山湧泉寺、臺南開元寺傳芳法師，傳臺南開元寺玄精法師，再傳臺南竹溪寺捷圓法師，再傳白河碧雲寺金淨法師，之後傳白河碧雲寺水妙法師，再傳嘉義普照寺會文法師。

2009），⁵² 俗名劉雄，高雄縣梓官鄉人，於 1986 年晉山本寺，其父親即為梓官鄉的龍華派齋堂淨華堂（今之淨華寺）之首任堂主劉能，菩妙師亦曾擔任淨華寺之第三代住持。第三任住持為密定尼師，俗名郭錦，雲林縣水林鄉人，出生於 1939 年，14 歲就開始住在白河碧雲寺修持，禮十妙法師為師，於 19 歲剃度出家，後於臺中寶覺寺受具足戒，其師父往生後又禮菩妙和尚為師，1985 年至千光寺，1993 年接任住持至今。大殿內供密定師之長生祿位為寺內尼眾為住持祈福而來。寺內現有長住尼眾 13 人，皆為女眾。

千光寺年度法會有過年拜千佛 3 天，初三下午放焰口，元月整個月都拜三千佛，4 月 8 日浴佛節法會，7 月 19-21 日盂蘭盆法會，拜水懺、誦地藏經，7 月整個月共修、誦地藏經，11 月 17 日的前一個星期日辦園遊會，10 月或 11 月辦佛七，請福定法師主七。平時共修為星期日上午共修、唸佛，星期六晚上 7 點有佛學班上課。

未遷建前的善德堂原位於苦竹寺左側民家之間，舊有建築現仍存在，不過已成為普通民宅。從格局上看來，舊有建築和龍華派齋堂建築大致相似，由大殿、拜殿和左側護龍所組成。大殿門額之上昔日之「善德堂」匾額仍舊保存，可惜物換星移，人事全非。據屋主（善德堂原堂主陳金水之入贅女婿）表示，目前該住屋為一普通民房，儘管舊建築仍舊保留，不過已無任何相關佛事的進行，這可從屋內原佛祖廳神龕已改成普通民家的神明廳看出一二。儘管如此，堂內光緒年間的「善德」匾額，以及神龕牌樓面上端的「大雄寶殿」匾額，都還可發現一些昔日的片索記憶。

千光禪寺位於柳林村北側的柳仔林社區之內，本地舊名「柳仔林」，與善德堂舊址僅有 400 公尺之遙。千光寺大雄寶殿建成於 1978 年，為北方

52 菩妙法師（1921-2009），俗名劉雄，十六歲禮台南竹溪寺一精法師剃度，法名悟全，號菩妙。1955 年在臺中寶覺寺受具足戒。1964 年起擔任高雄元亨寺住持，直至 2009 年圓寂。

官式建築式樣，正剝、脊獸，中央出一月台作為入口遮簷，與其他寺院建築形式大致相似。殿內金柱樓高二層，藉此突出殿宇的氣勢。柱上提有「大教遠流開法雨於西方德範宏傳三千界內，佛光普照布慈雲以東土增生遍滿百億洲內」，「釋尊唯一大事因緣應現人間濟物利生施妙法，寶殿猶如靈山勝境嚴崇佛像談空說有度迷津」等佛偈聯語醒世；殿外入口另有「柳枝滌甘露普潤含生明自性，林靄繞梵音頻傳釋教度迷流」、「千泉萬籟呼圓音賢愚皆起信。光瑞滿容稱大覺鳥獸亦皈依」聯對則以本寺寺名及所在寫真。由於已歷經二十載日曬雨淋，因此外觀略顯斑駁。

大雄寶殿中主祀釋迦牟尼佛，阿難及迦葉尊者在兩側護持，座前是高大的金身韋馱及伽藍護法，這些都是本寺遷建之後才重新裝塑的新佛像，高大的神像造形，為近幾十年來常見的情況。殿內另外供有觀音神像兩尊，兩旁並有金童、良女服侍，寺內並有齋堂中常見的民間神祇土地公、阿彌陀佛神像供奉。至於舊日的韋馱、護法金身，則是奉祀於大殿入口神案之上，彌勒佛的兩旁。大雄寶殿左側為落成不久的地藏王殿，殿內除了供奉地藏王菩薩之外，另有本寺信眾之神位蓮座安奉於內。大殿右側則為舊日之功德廳，一些本堂歷代的住持、師友蓮座在此供奉。

千光寺從前設有佛學班及念佛會提供給鄉內信眾前來參佛，不過現已因故停辦多月。寺內年度法會共有 4 回，包括農曆 1 月 1 日至 3 日的禮拜千佛法會、4 月初八的浴佛法會（擇星期日辦之）、7 月 19 日至 21 日的盂蘭盆盛會，以及 11 月 17 日阿彌陀佛聖誕法會等。平日除早、晚課之外，初一、十五並加誦金剛經消災禮佛。現在每星期日早上 8 點 20 分至 9 點 50 分間有共修時間，提供給鄉內信眾前來持修。

關於龍華派時期的善德堂，除了上述建築可供說明之外，功德廳內的神

主牌亦透露了一些訊息，例如「堂主陳金水、張炎枝」之神位、「主持鍾玉秋」之神位、「黃德娘法號普秀」之神位等。然詳情究竟如何，仍有待進一步的資料證實。儘管如此，從 1932 年寶妙師進入本堂擔任住持開始，開元寺勢力就已隨之進入本堂。就此而言，善德堂的空門化現象其實早在六十幾年前就已展開。

六、番路鄉義德堂（義德禪寺）

義德堂，址在番路鄉內甕村十鄰凸湖五號，今名義德寺。原位於嘉義市學圃里民生路 174 號（現址為民生北路 50 號附近），屬龍華派齋堂。根據寺內 1976 年所刊印的〈臨濟宗清涼山義德禪寺沿革志〉記載：義德堂創立於 1912 年，⁵³ 當時有黃卜、蘇甘兩人，遊方於臺灣北部，途經基隆，適逢月眉山靈泉禪寺傳戒之勝會，遂同往禮投善慧和尚（1881-1945）為師，黃卜法號德勸，蘇甘法號德願。二人歸後在嘉義市民生北路義德堂原址，連同蕭玉、蔡富、林豆薯等善信，共同創立齋堂一所作為清修之道場，工事於 1913 年 5 月鳩工興建，同年 8 月竣工，首任堂主由黃德勸擔任。根據《臺南州祠廟名鑑》，義德堂於 1912 年由嘉義食菜人蘇鉗、鐘氏王、黃氏卜三人發起建立，主要是源於嘉義連年的大地震、暴風雨等災厄，人心漸漸不安，於是藉由齋堂的建立及佛像的奉祀，祈願免除災厄的降臨。⁵⁴ 另據《臺灣佛教大觀》的記載，義德堂於 1913 年由黃卜、蘇甘、蕭玉等居士發起，並得何現、林豆薯、蔡富等居士協助興建。⁵⁵ 其因緣是黃卜、蘇甘兩人到臺灣北部旅遊，適逢月眉山靈泉寺的傳戒法會，兩人乃禮善慧法師求受五戒，黃卜

53 應該是指 1912 年江善慧和尚在福建鼓山湧泉寺的三壇大戒擔任監院師的那次戒會，兩人隨同參加，而不是在月眉山靈泉寺舉辦的戒會。

54 相良吉哉編，《臺南州寺廟台帳簡冊》，頁 152。

55 張文進，《臺灣佛教大觀》，頁 226。

得法名德勸，蘇甘得法名德願。二人回嘉義後，就與蕭玉等人共建齋堂靜修。德勸為第一任堂主，德願為第二任堂主，第三任堂主由德願的弟子普遷師於 1931 年繼任。1943 年間，由於本堂堂址發生土地糾紛，於是產生長達數十年土地訴訟事件。這些資訊應該都是後來的義德寺沿革志之所本。

本堂首任堂主黃德勸姑，俗名黃卜。第二任堂主蘇德願，俗名蘇甘，1931 年歸西，德願師任內堂內財產曾交由其夫張存禮掌理，然由於堂產未辦理過戶，迨張存禮亡故之後，其子張鳳祿將堂產變賣一部份，於是遂有日後爭訟事件發生。德願師往生之後則由第三任堂主吳普遷繼任，普遷師俗名吳鶴，嘉義縣鹿草鄉人，1931 年禮德願師為師，1971 年 2 月普遷師圓寂，由其徒普覺比丘尼（法號寬正）接任住持，是為本寺第一代住持。寬正師之後才由釋修鎮接任第二代住持，修鎮師俗名張罔市，法號宏壹，修鎮乃是其字號，鹿草鄉下潭村人，1904 年生，18 歲前來本堂禮佛持修，20 歲禮普遷師為師，1957 年同堂內齋友一起落髮，1967 年再至臺中慈明寺受具足戒，而於 1995 年 12 月圓寂西歸。本寺現任住持釋韶安尼師，本名郭月桂，來堂已 38 年，為修鎮師之徒弟，現任嘉義縣佛教支會理事長。歷任堂主和住持清一色是女眾齋友或法師，而且自始至終都是基隆月眉山靈泉寺的法脈系統。

修鎮法師繼任第四任堂主之後，因土地糾紛，修鎮尼師與其徒韶安尼師乃決定放棄原址佛堂，並購得現址約 2 甲餘土地。決定遷建之後，於 1971 年召開信徒大會，組成籌備遷建委員會，公推當時嘉義縣佛教會會長吳大海為主任委員，後得清華山（竹崎德源禪寺）抱石庵主惟覺禪師之指示，擇址於主萊山之陽（即嘉義仁義潭之西畔）奠基。重建工事於 1974 年農曆 1 月 14 日奠基，16 日興工，至同年 12 月上旬，佛殿及兩廂興建完成，於是擇定

在 12 月 18 日，奉請原堂鎮座佛像喬遷至新寺入殿安座。至 1975 年仲春月全部完竣，同時將義德堂堂名改成「義德禪寺」，隸屬基隆月眉山靈泉寺系統。並由當代佛學泰斗印順法師（1906-2005）題名「清涼山」。其後於 1982 年十月十八日舉行落成大典，殿內存有唯覺法師所賜「法宇宏開」一匾即是當年落成大典的紀念之一。為了紀念落成，乃恭請本山（月眉山靈泉寺）方丈修嚴老法師籌劃開壇傳授為期 7 天的菩薩戒會，三師則禮請煮雲長老（1919-1986）為得戒和尚，菩妙、晴虛二長老分任羯摩、教授闍黎師。自建成以來，於每年寒暑季，請得懺雲老法師，舉辦「大專女生齋戒學會」，後來因為參加齋戒學會者日增，殿舍不敷供用，於是在 1990 年增建一棟大講堂、大齋堂、念佛堂及多間寮房，至 1994 年全部竣工。1995 年再增建一座大山門、圍牆，種植花樹，以美化景觀。1986 年，寺方鑒於服務信眾之需要，於正殿右後方興建法海塔一座作為靈骨供奉之所。1990 年更於正殿後方興建三寶殿，並以二樓作為圖書館之用，提供寺內尼眾研修佛法。

義德寺自建成後，即秉持持戒念佛的理念，除了每年的佛七以外，對戒律的推廣更著力甚多。義德寺根據戒經建設了臺灣佛寺少有的戒壇，目前每兩年傳一次三壇大戒，而且從 2007 年開始成立佛學院，預計漸次成立預修部、初級部、中級部、高級部，希望能培育解行並重的僧才。

義德寺的年度法會，有農曆 2 月的佛七，4 月 6 日的浴佛法會，7 月 17 至 19 日的地藏法會。

義德禪寺建築如同其他正信佛教道場一樣，採取北方官式建築樣式，重簷歇山式的屋頂加上正立面的博風入口，欲採唐式建築之風，可惜形制生硬，效果不若預期。正殿為大雄寶殿，殿內主祀本尊釋迦牟尼佛、文殊菩薩、普賢菩薩、觀世音菩薩（舊作）、金童、玉女、阿彌陀佛、彌勒佛等。殿內

供桌仍是義德堂時代之遺物，除此之外，已不見其他舊時的器物存在。據 1933 年的記錄顯示，本堂原所供奉之神佛包括觀音（主祀）、釋迦、韋馱、護法、關羽、城隍爺、福德爺、五公菩薩等神佛。⁵⁶ 然據住持表示，現五公菩薩仍在，存放在圖書館之櫃中保存，不過有一尊志光菩薩被信眾請回，因此只剩四尊。至於其他如城隍爺和福德爺等神像在他來本堂時就未曾見過，由此可見義德堂在韶安法師前來之前就已空門化。

除此之外，大雄寶殿後方為三寶殿，殿內空間寬敞，專作為講經弘法的講堂之用，殿內除供奉釋迦牟尼佛、觀音菩薩、大勢至菩薩之外，另有彌勒佛、地藏王菩薩、韋馱尊者、迦藍護法等。而大雄寶殿左右兩側分別是蓮芳堂與功德堂，蓮芳堂內祀奉本寺歷代堂主、住持之神位，功德堂內則是本堂信眾之進主神位。

義德寺由於屬於清修道場，平日鮮少信眾前來參拜，年中祭典亦僅有兩次，包括農曆 4 月初八的浴佛法會、7 月 2 日至 4 日的地藏法會（普渡），另外每月的最後一星期則舉行佛七法會。在組織方面。本寺於 1975 年成立財團法人組織，首任董事長由修鎮師擔任，現任董事長則是住持韶安師父；另有大專青年（女生）齋戒學會，提供給在學青年研修佛法聚會之機會。寺內現有尼眾三十餘人，並無男眾常住，其中有一、二位尚未落髮。

據韶安住持表示，本堂前身義德堂時代為一龍華派齋堂，直到光復後大陸系統佛教深入地方傳布才開始產生轉變。本堂是由嘉義市彌陀寺釋如平法師⁵⁷ 前來講經說法，每星期舉辦念佛會，並組織少年佛學講習班，堂內齋眾因而於 1957 年左右落髮。參照空門化前後期例祭法會日期，如 1933 年的 1 月 13 日、6 月初八、11 月 8 日，以及 1957 年 4 月初八、9 月 27 日，這當

56 相良吉哉編，《臺南州寺廟台帳簡冊》，頁 152。

57 1969 年，如哲與圓哲兩位法師先後擔任嘉義彌陀寺的住持，如平法師應是與如哲法師同輩的師兄弟。

中其實已產生很大的變化。另外，本堂原有龍華派時期「圓通寶殿」一古匾（已毀），現大殿內為「大雄寶殿」橫匾，這表示主祀神已由「觀音菩薩」轉成「釋迦牟尼佛」，此亦是空門化的另一現象。

七、布袋靜德堂（靜德禪寺）

靜德堂，址在布袋鎮西安里過溝西勢 150 號，原為金幢派齋堂。今名靜德禪寺，主祀釋迦牟尼佛。負責人蕭玉枝。靜德堂的創建緣起，原本當地的信眾都是到鹽水修德堂（今名修德寺）去拜佛，由於李匡、李海永、李山龍三人都是鹽水修德堂開山義存和尚（1884-1948）的皈依弟子，便從鹽水修德堂請達摩祖師回來，1929 年靜德壇初設於李山龍之自宅，即過溝中厝 47 號。後來王清波獻地，三人出資合力於 1947 年開始建堂，1950 年落成，改稱為靜德堂。蓋好後敦請鹽水修德寺的義存法師為開山，⁵⁸ 李山龍為首屆管理人，由永葉姑擔任當家。1958 年李振修為第二任管理人。1961 年，永葉姑因年老辭去當家一職，遂請來當時還在天龍佛學院就讀的傳諦尼師擔任監院，並擔任法定管理人。傳諦尼師由於課業繁重，乃敦請其授業師清華山德源禪寺的惟覺法師來擔任住持。1970 年傳諦尼師正式出家，並在臺北臨濟寺受具足戒，才正式接掌靜德堂。1978 年寺院重建，傳諦尼師乃接任住持一職以統籌寺院重建的工作。傳諦法師接任後致力於寺院的建設，於 1981 年安座，1982 年落成，改稱靜德禪寺。後來又於 1988 年增建寮房、廚房、齋房。

傳諦尼師俗名李玉釵（1932-2005），她在 30 歲時，就讀嘉義縣竹崎鄉

58 由於義存法師在 1948 年便已過世，所以布袋靜德堂應該是 1947 年就聘請他為開山。

清華山德源禪寺的天龍佛學院，並依開通法師（惟覺）（1922-）⁵⁹ 為剃度師，受具足戒於臨濟寺。現任的住持是圓育尼師，俗名蕭玉枝，1952 年出生於布袋鎮。她在 19 歲時就開始到靜德禪寺親近傳諦尼師，曾就讀於天龍佛學院，1985 年剃度出家，並受具足戒於六龜的妙通寺。2005 年接任本寺住持至今。目前靜德禪寺共有 6 位常住，皆為比丘尼。

靜德禪寺的年度法會有，農曆元月的初六、初七達摩祖師誕辰，拜千佛，4 月初八浴佛法會，七月 28、29 日超度法會，誦水懺、地藏經等，10 月初四、初五日消災法會，誦藥師經。平常的共修有每月的初一、十五念佛，每星期日共修拜八十八佛。⁶⁰

參、空門化的因緣、歷程與關鍵人物

本節把上述的嘉義縣齋堂案例，就其空門化的因緣或契機與過程，以及影響空門化的關鍵人物等相關細節進行梳理，按照空門化大致起始時間的先後順序排序，整理上述 7 個齋堂空門化的相關資料，以管窺臺灣齋堂空門化的進程。大致上從嘉義縣齋堂空門化的進程可以看得出來，從空門化開始顯現跡象（例如與出家僧侶的接觸，或是納入日本佛教宗派），到空門化真正的達成，也就是完全變成由出家人住持管理的佛寺，大概要經歷十幾年到數十年的時間。由於本節屬於分析性的整理，列出不同階段空門化關鍵時間點。

59 惟覺法師，嘉義人，俗姓黃，名開通，號獨峰。幼年隨清華山德源禪寺永錫法師出家，1956 年於屏東東山寺受具足戒。曾負笈日本九年，於林濟宗禪學造詣頗深。1974 年創辦清華山德源禪學院，曾任學甲法源禪寺住持，現任清華山德源禪寺住持，嘉義縣佛教支會理事長。慈怡主編，《佛光大辭典》（佛光出版社，1988 年）。

60 本堂資料主要取材自《嘉義縣志宗教志》中的第二章佛教，頁 441。並參考〈過溝靜德禪寺〉，收入「過溝在地心風情」：<https://blog.xuite.net/guogou/twblog/181918453>（2022/7/5 點閱）。

一、朴子正心堂轉型為高明寺

其空門化開始得相當早，在 1922 年的重修是肇因，重修之後由於重修頭人陳添貴是地方菁英，曾擔任朴子街的街協議員，算是與殖民政府的公務部門比較有接觸的人物，對於正心堂納入日本佛教淨土宗派下（改稱淨土宗高明寺），起了關鍵性的作用。開山住持由淨土宗的德譽靈堅擔任，應該也是源於陳添貴的安排。所以正心堂的空門化可以說是源於地方菁英呼應日治時期寺院齋堂納入日本佛教宗派的趨勢，以此為契機啟動了正心堂在日治中期的空門化，1927 年已正式更名為高明寺。大致上在 1922-1965 年之間寺務的發展與決策，主要是陳添貴扮演主導性的角色。但是其實正心堂在更早的項楚英時期，由於他與日本政府在嘉義的警務機構任職，算來早就與日本官方有關係的人物，項楚英是很特別的人物，他是安徽人，因緣際會在清末來到臺灣，1888 年搬到臺北，1897 年加入日本國籍，在鐵道總局、憲兵本部、步兵聯隊等任職，因為南調到斗六任職，才與嘉義結緣，並但他並沒有推動正心堂納入日本佛教宗派的工作，主因應該是明治時期將臺灣的寺廟齋堂納入日本佛教宗派還不是日本官方的政策。一直要到 1921 年開始創立南瀛佛教會之後，日本官方才開始把寺廟齋堂納入日本佛教的系統中。⁶¹

1965 年陳添貴往生之後，高明寺也在這一年成立財團法人。之後由正心堂時期便已經在堂處理堂務的妙觀之女達貞尼師擔任住持，至現任的志定尼師擔任住持。達貞師的母親妙觀法師在 1922 年陳添貴初訪正心堂時，便已經在堂，是苗栗大湖法雲寺覺力法師的直傳弟子，志定尼師的姑姑達志尼師也是法雲寺覺力法師派下的弟子，志定尼師雖不是覺力法脈下，但因其姑姑的關係，也就擔任了高明寺的住持。也就是說高明寺的寺務在 1965 年以

61 呂國璋，〈朴子高明寺與地方社會的互動初探〉，頁 149。

後才真正由出家人住持管理，1965 年之前仍然是在家人在管理寺院，因此如果嚴格界定空門化是指齋堂完全變成出家人住持管理才算的話，正心堂的空門化是在戰後 1965 年才完成的，雖然其在 1927 年便已改稱高明寺，而且納入日本佛教淨土宗派下，空門化的進程肇始得相當早。而日治時期四大山頭之一的苗栗大湖法雲寺，由於覺力法師注重女眾教育，培育了許多齋姑，讓出身齋門的齋姑得以透過佛學院的學習，之後落髮為尼，並主導了齋堂空門化之後的寺務，也使得現今的高明寺成為佛教的女眾道場。從 1922 年正心堂移建現址，1927 年改名為高明寺，並納入日本佛教淨土宗，到 1965 年高明寺成立財團法人，且達貞尼師住持管理之後，正心堂完全轉型為佛教女眾道場高明寺，其間經歷了 43 年。不過高明寺院儼然佛教女眾道場，但仍由以在家人為主體的董事會在經營管理，其實齋堂本色隱然留存。

二、水上善德堂轉型為千光寺

1932 年水上善德堂的重修，時任臺南開元寺住持的魏得圓和尚出力甚多，因此善德堂還供奉了得圓和尚的神位，這開啟了善德堂空門化的契機。得圓和尚之所以會協助善德堂在日治時期的重修，和他本人出身龍華派應該有密切的關係。1932 年的重修之後，由在地人陳寶妙（陳金水）接任堂主，管理人則由釋明淨（李件）擔任，陳寶妙後來出家，且在臺南開元寺受戒，猜想應該也是魏得圓和尚的因緣。1961 年陳寶妙過世之後，由火山碧雲寺的明淨法師接任堂主，1966 年明淨法師主持重修，並在 1968 年將善德堂改名千光寺，所以他們三人可說是推動水上善德堂空門化的關鍵人物，其中魏得圓和尚和陳寶妙兩人都出身齋堂。從 1932 年因重修而接觸得圓法師，到 1968 年再度重修為佛教道場，改名千光寺，其空門化的進程也經歷了 36 年的時間。

魏得圓和尚（1882-1946），白河庄馬稠後人，俗名魏松，字印如。18歲皈依龍華，24歲圓頂，禮玄精上人為師，次年赴福建鼓山湧泉寺受比丘戒，得戒於妙蓮老方丈，住湧泉寺1年，轉錫泉州崇福寺，1910年歸台，任臺南開元寺監院，1912年任臺南水仙宮住職，1916年轉任馬稠後關帝廟住職，兼開元寺監院，1924年被選為開元寺住職轉住襄任。得圓和尚戒行精嚴，禪理達妙，孜孜矻勸勵大眾，經濟精進，重修山門，注重僧伽教育，其門徒證峰（林秋梧）、證光（高執德）法師被派往日本留學。⁶²在陳寶妙之後接手善德堂（千光寺）的明淨法師和金淨法師，兩人與得圓法師同屬一個法脈系統，都和臺南開元寺以及白河碧雲寺有關連。至於之後擔任住持的苦妙法師禮臺南竹溪寺捷圓法師為師，與得圓法師同是臺南開元寺的法脈系統，而密定尼師是苦妙的弟子，所以從得圓以降，可說都是開元寺系統的法師。明淨法師擔任善德堂的堂主，金淨法師成為千光寺的開山法師，只是目前由密定尼師擔任住持，應該也是近年男眾法師難尋之故。

三、布袋過溝靜德堂轉型為靜德禪寺

是一個在戰前便已創立的齋堂，創立伊始即與出家的義存法師結緣，其空門化的歷程，很自然的就隨著其與臺南鹽水修德堂（形同母堂，日治時期更名為修德院）的密切關係，而逐步的展開。雖然戰前就已經由三位金幢派的齋友創立靜德壇，戰後正式建堂之後，就請三人的師父鹽水修德堂的義存法師（1884-1948）⁶³來擔任住持，雖然實際當家的還是金幢派的齋姑，且義存法師其實也是出身金幢派蔡文舉脈下的齋公，只是他在1916年便已出

62 徐壽，《臺灣全臺寺院齋堂名蹟寶鑑》（臺南：國清寫真館，1932年）。

63 義存法師（1884-1948），臺南縣北門鄉人，俗名吳賜，幼學漢學，長學經商，1916年在妙嚴法師座下披度。1919年鹽水修德院奠基，次年落成，成為日治時期臨濟宗鹽水布教所的所在，由日僧東海宜誠擔任布教所主任。1921年在南普陀山受具足戒，然後到日本名寺遊歷，1925年返台，任修德寺第二任住持及布教所主任，1946年修德院改名修德禪寺，1948年圓寂。〈修德禪寺（臺南）〉，收入「中華佛寺協會寺院巡禮」：<https://www.cbta.url.tw/temple.php?act=view&id=84>，2021/9/20點閱。

家，1946 年鹽水修德院更名為修德禪寺，布袋靜德堂聘請他擔任住持。由於義存法師是日治時期是日本臨濟宗的知名法師，曾經擔任靜德堂當家的永葉姑，永葉的法號，應該是承襲自大岡山超峰寺，是義字輩的下一個法號。義存法師之後，傳諦尼師與圓育尼師相繼擔任住持，靜德禪寺遂成為女眾道場。空門化的進程始自 1961 年永葉姑辭去當家一職，請傳諦擔任當家，那時傳諦尚未落髮，1970 年她正式出家，並受具足戒，1978 年重建，傳諦尼師擔起重責，靜德堂在 1982 年重建完成之後才改名為靜德禪寺，可見靜德堂作為齋堂的名號也維持了超過 30 年，而從靜德堂轉型成為靜德禪寺也足足經歷了 21 年。靜德堂的案例顯示其賡續日治時期齋堂空門化的軌跡（以出身金幢派的義存法師為代表），但仍維持齋堂的形式與內涵直至永葉姑卸下當家職責，在齋堂衰頹與後繼無人的情況下，有地緣關係且有相同法脈傳承的傳諦尼師（其剃度施開通法師的師承是永錫法師，和永葉姑屬於相同的法脈）便主導寺院重建與寺務，打造成今日的佛教女眾道場，這應與早期當家的永葉姑有密切關係，意思是說早期就是女性的齋姑住堂當家，才有之後的佛教尼師傳諦尼師和其徒圓育尼師住寺管理。

四、水上鉉德堂轉型為法雨寺

是清代咸豐年間就建立的齋堂，經歷日治時期的移地重建，其空門化的歷程起於 1952 年釋禪悟尼師由南投碧山巖前來本堂，但她是以何因緣而來此，不得而知。但之後她往來水上鉉德堂與臺中北屯松竹寺之間，直至 1965 年她成為鉉德堂堂主，1967 年她賣掉松竹寺的田產，回來重建鉉德堂，1970 年大雄寶殿落成，鉉德堂改名法雨寺，此時才真正完成了鉉德堂轉型成為佛寺的歷程，其間經歷了 18 年。禪悟法師屬於苗栗大湖法雲寺派下，目前接掌法雨寺的照彝法師說是屬於同一法脈，但尚未能確認。

五、番路鄉義德堂轉型為義德禪寺

創立於大正年間，是龍華派的齋堂，齋堂的創立即緣起於兩位女性齋友在基隆月眉山靈泉寺善慧和尚（1881-1945）座下受戒，那時候的時代背景，齋堂與齋教仍是臺灣人普遍的修持佛法的方式，因而設立了齋堂，前三任的堂主都是龍華的齋姑。本堂空門化的契機起於嘉義市彌陀寺釋如平法師前來義德堂講經說法，每星期舉辦念佛會，並組織少年佛學講習班，堂內齋眾因而於 1957 年左右落髮。因此種下了 1971 年開始有普覺尼師與修鎮尼師擔任住持，其實兩人原來都是堂內的齋姑，同是依止堂內的普遷師，修鎮尼師便是在 1957 年隨眾落髮。1975 年義德堂改名為義德禪寺，便完全往正信佛教女眾道場的方向發展了，前後空門化的歷程有 18 年之久。但普字輩和修字輩仍然是屬於月眉山靈泉寺派的法脈系統。寺內目前有三十幾位尼僧，算是有一定的規模。

六、民雄德和堂轉型為德和禪寺

德和堂曾是日治時期非常蓬勃發展的龍華派齋堂，在戰後也面臨空門化的挑戰。1969 年悟智法師來擔任第四任住持，才改名德和禪寺，但是改為寺名之前，已有第二任住持志定尼師（不過她當時可能尚未出家，稱不上是尼師，或是 1967 年出家之後，即由達宏尼師接住住持），第三任住持達宏尼師來堂擔任住持，她們擔任住持的時間應該不長，估計是在 1959 年與 1969 年之間，但此時期便已經開啟了德和堂的空門化。

民雄德和堂空門化的關鍵人物應該是志定尼師（1939-2005）和達宏尼師。志定是第二任住持，俗名陳智鳳，斗南人，1939 年出生，十七歲開始父親陳波陽陪同她聽經，也曾聽東初和尚講經。1965 年她父親捐地 120 坪，

以居家住宅設計為寺院，名為：佛教居士團（斗南祥雲寺⁶⁴的前身），1967 年落成並安座，同年志定如願出家，這時志定尼師才 28 歲。她在臺中寶覺寺佛學院結業之後，也曾任斗南寒林寺住持，並創建斗南祥雲寺及華山祥雲寺，於 2005 年圓寂於華山祥雲寺。雖然她在民雄德和堂只有短短幾年的時間，住持的職務就交給第三任住持達宏尼師，但畢竟志定從年少就已經走在正信佛教的路上修學佛法，可能因為有了自己的寺院之後，就把德和堂交給達宏尼師，從此德和堂開始有出家人在那裡住持管理，而達宏尼師 1954 年就已經出家，她是否有可能在臺中佛教會館擔任托兒所老師的時候，就在德和堂擔任住持效力，不無疑問，而她是在 1966 年離開臺中佛教會館，或許她是那年才到德和堂擔任住持，同時也開始為慈濟效力。

達宏尼師之後，悟智、見智、聖融法師相繼擔任住持，其中悟智法師是男眾，而且他擔任住持的時間最久，從 1969 年到 2006 年，掌理了 37 年之久，但後來又回歸女眾出家師父管理，應該是臺灣佛教近年來僧眾少而尼眾多的因故。這幾位法師與佛教山頭的關係並不明顯，以達宏尼師為例，其法號應是出自苗栗大湖法雲寺體系，但她後來在慈濟功德會效力，她住持民雄德和堂的時間雖然不長，但畢竟是德和堂很明確以法師身份擔任住持的人，對德和堂空門化的走向應該有所影響。而對民雄德和堂之空門化的完成影響較大的應該是悟智這位男眾法師。

七、溪口本廳德和堂轉型為德華寺

是清代就創立的老齋堂，其歷史比北港的慈德堂還要早。溪口本廳德和堂空門化的因緣起於戰後齋堂衰頹，無人管理，甚至堂宇還被賣掉，先是本厝村村長蔡長年從村民手中收回代為管理，並尋找出家法師來接管。他首

64 陳瑋全報導，〈斗南祥雲寺傳在家戒法，帶動雲林縣學佛風氣〉，《人間福報》，2021 年 8 月 24 日。

先透過方阿水的介紹找傳滿尼師，但她那時自認能力不足而不接受。村長就去找心照法師來接管，但他來寺住不到一年覺得不合適就離開了。所以，蔡村長又回頭去請傳滿尼師。傳滿尼師來接德和堂時，寺院建築已經殘破不堪了，她來到此地以後，就開始慢慢整理，把舊的建築拆除，並由村民的手中把地買回來，1984 年開始動工重建，1996 年重建完成後並改為主祀釋迦牟尼佛。

本廳德和堂空門化的關鍵人物，應該是本厝村的蔡長年村長，他是否為齋友，不得而知，但他在戰後德和堂衰頹的時候，把德和堂收歸管理，並起心尋找一位出家人來管理，可以想見原本的齋友已經凋零殆盡。但真正完成本廳德和堂空門化的人物是釋傳滿尼師（1932-）。傳滿法師俗名黃鸞，生於 1932 年，是嘉義縣番路鄉人，22 歲時住在番路鄉半天岩紫雲寺，依止天乙法師（1924-1980），於臺中慈明寺受具足戒，依六甲龍潭寺的深秀法師為師。她應該是在 1984 年之前就來到本廳德和堂了，那時齋堂建築已經殘破不堪了，她來到此地以後，就開始慢慢整理，把舊的建築拆除，並由村民的手中把地買回來，1984 年開始動工重建，1996 年重建完成後並改為主祀釋迦牟尼佛。從傳滿尼師到現任的住持見崙尼師（1977 年於香光寺出家），可說都是天乙法師派下的尼師主導德華寺。

肆、總結

本文旨在以嘉義縣七個已經空門化的齋堂為例，探討其空門化的詳細歷程。首先概述了嘉義縣內七個已然空門化的齋堂之歷史沿革、組織型態與活動內容，這部分的資料不無留存齋堂史料的用意，也記錄了過往調查研究這些齋堂的許多詳細的田野資料與文獻資料，並參酌最新出版資訊與網

路資訊，彙整而成。本文主要的分析是在第三節，梳理空門化的契機因緣、時間歷程、關鍵人物、相關僧尼的法脈派別，與空門化的意涵等等。大體而言，從日治時期因為納入日本佛教宗派或是與日僧的結緣，可視為空門化的起點，由齋堂的堂名改成寺院的寺名可以表徵空門化，由出家人住持接管寺務，也表示空門化的完成，⁶⁵ 但進一步看，也有已轉型為寺院者，日常寺務由出家人管理，不過仍然有以在家人為主體的財團法人組織在經營管理的話，說不定空門化也並未徹底，朴子正心堂（今名高明寺），即是這樣的案例。

嘉義縣齋堂空門化的事例，只是筆者們更全面的瞭解臺灣齋堂空門化的課題，一個嘗試性的作法，新近有關齋教齋堂或齋姑的研究，也有涉及空門化的課題，例如廖麗珠對戰後臺灣齋姑生命史的研究，也提供一個切入的角度，對齋姑而言，空門化意味著落髮出家，意味著從齋姑到比丘尼的身份轉變，意味著她們可能失去齋堂原有的生活形態與信仰文化。總體而言，齋教可以空門化，意味著齋教變成正信佛教，齋堂可以空門化，意味著齋門轉成空門，齋友可以空門化，也就是剃度出家，成為佛教法師。但這只是大致如此說，其中有許多過程與細節，而筆者們要仔細玩味的是，何以在日治時期臺灣的佛教界齋教都還是主流佛教，雖然空門化已悄悄展開，但檯面上的教界領導人都還有像黃玉階這樣先天派人士，而已經出家的佛教領導人如善慧、本圓與覺力法師等人，對齋友的拉拔與提升都不遺餘力，整體的氛圍對齋教、齋堂與齋友的容受力都還是很高。到了戰後卻是大為改觀，空門化的趨勢成了不可逆的情況，儘管還是有一些齋堂齋友維持原有的齋教認同與信仰，但齋教差不多成了一個歷史名詞，一般人認識的並不多，許多齋堂昔日

65 在縣市範圍內梳理齋堂的資料，闕正宗根據 2000 年統計的 8 間新竹市齋堂的資料，只有兩間由出家僧侶管理，彼時新竹市既有齋堂幾已消失一半。闕正宗，〈新竹市的齋教與齋堂〉，《竹塹文獻雜誌》，38（2007 年），頁 10-29。

的風光不再，建築傾頹凋弊的有之，人事乏人管理的有之，傳統儀式與法會無法舉行的有之，彷彿明日黃花。而整體臺灣齋堂空門化到現在其實還是一個現在進行式，還在筆者們眼前展示著它的變化，但對照之下，仍然維持齋堂舊貌、齋堂信仰方式與齋教認同的齋堂，就成了主流發展趨勢下的保守勢力對照組。但其實齋堂也有轉變成其他宗教行是的，譬如鸞堂或是一貫道或是慈惠堂，而這可能就是空門化趨勢下的外一章了。

圖1 民雄德和禪寺（德和堂）今貌 - 2022.06.25

圖2 德和禪寺地主陳鴻鳶等蓮座 - 2022.06.25

圖3 朴子高明寺（正心堂）今貌 - 2022.06.25

圖4 朴子高明寺第一屆董監事會 - 2022.06.25

圖 5 高明寺開山陳添貴居士蓮座 - 2022.06.25

圖 6 重修德和堂記 (1881) - 2021.08.28

圖 7 朴子高明寺日治時期文物 - 2022.06.25

圖 8 溪口嚴德寺 (本廳德和堂) - 2022.06.25

齋堂空門化的軌跡：嘉義縣齋堂的事例

圖 9 水上法雨寺（鉉德堂）今貌 - 2022.06.25

圖 10 番路義德禪寺（義德堂） - 2022.06.25

圖 11 水上千光禪寺（善德堂）今貌 - 2022.06.25

圖 12 水上善德堂（縣定古蹟） - 2022.06.25

圖 13 布袋靜德禪寺（靜德堂）今貌 - 2022.06.25

圖 14 住持圓育尼師恭誦早課 - 2022.06.25

資料來源：以上照片皆為陳俊宏拍攝。

參考書目

壹、專書

- 王見川，《臺灣的齋教與鸞堂》。南天書局，1996 年。
- 朱其昌，《臺灣佛教寺院庵堂總錄》。高雄大樹：佛光出版社，1977 年。
- 徐壽，《臺灣全臺寺院齋堂名蹟寶鑑》。臺南：國清寫清館，1932 年。
- 張文進，《臺灣佛教大觀》。正覺出版社，1957 年。
- 慈怡主編，《佛光大辭典》。佛光出版社，1988 年。
- 顏尚文纂修，潘是輝·王俊昌分修，《嘉義縣志·卷九·宗教志》。嘉義太保：嘉義縣政府，2009 年。
- 村上玉吉，《南部臺灣誌》。臺南：臺南州共榮會，1934 年。
- 相良吉哉編，《臺南州寺廟台帳簡冊》。臺南：臺灣日日新報社臺南支局，1933 年。

貳、專書論文或期刊論文

- 呂國璋，〈朴子高明寺與地方社會的互動初探〉，《中正歷史學刊》22（2019 年），頁 147-166。
- 李玉珍，〈女齋堂空門化的契機——從齋姑到比丘尼修行方式的轉變〉，收入趙文宗、劉宇光編，《現代佛教與華人社會》。香港：圓桌文化，2012 年，頁 66-105。
- 林美容，〈臺灣齋堂總表〉，《臺灣史料研究》6（1995 年），頁 26-41。

收入林美容著《臺灣的齋堂與巖仔——民間佛教的視角》。臺北：臺灣書房，2008年，頁17-48。

林美容，〈閩南齊姑對閩南佛教的影響〉，《人文宗教研究》8（北京：北京大學哲學系，2016年），頁141-170。

林美容、張崑振，〈彰化縣齋堂的歷史與現況〉，《彰化文獻》，4（2002年），頁5-56。

林美容、張崑振，〈臺灣地區齋堂的調查與研究〉，《臺灣文獻》，51（3）（2000年9月），頁203-235。收入林美容著《臺灣的齋堂與巖仔——民間佛教的視角》。臺北：臺灣書房，2008年，頁49-82。

林淑鈴、張二文、鍾鳳娣，〈從齋堂到佛寺：以六堆客家地區為例〉，《臺灣宗教研究》，20（2）（2021年），頁107-156。

闕正宗，〈新竹市的齋教與齋堂〉，《竹塹文獻雜誌》，38（2007年），頁10-29。

闕正宗，〈戰後臺灣佛寺的轉型與發展：以南投地區佛寺齋堂為中心〉，收入楊惠南、釋宏印編，《臺灣佛教學術研討會論文集》。財團法人佛教青年文教基金會，1996年，頁211-267。

闕正宗，〈齋教先天派乾元堂係在北臺灣的發展〉，收入氏著，《臺灣佛教的殖民與後殖民》。博揚，2014年，頁213-234。

增田福太郎，〈台湾の寺院を巡礼して—嘉義郡=臺灣寺廟巡歴—嘉義郡〉，《南瀛佛教》，11-1（1933年1月），頁8-14。

叁、研討會論文

李玉珍、李鸞嫻，〈齋教空門化—福林堂的祭儀轉化〉，「中國地方社會儀式比較研究」國際學術研討會發表論文，香港中文大學，2008 年 5 月。

林美容、祖運輝，〈在家佛教—彰化朝天堂所傳的龍華派齋教〉，「中國佛教思想與文化國際研討會」，山西大學，1992 年 7 月，頁 214-222（初稿）。修訂稿刊於江燦騰、王見川編《臺灣齋教的歷史觀察與展望》。臺北：新文豐，1994 年，頁 191-249。

Lin, Mei-rong, "Home or Monasticism: Reconsidering the Religious Practice and Praxis of Minnan Caigu," International Forum on Gender and Religion in China: A Dialogue between Texts and Contexts, Chinese University of Hong Kong, Dec 18-19, 2015.

肆、報紙

《自由時報》，2020 年。

《人間福報》，2021 年。

伍、網路資源

〈修德禪寺（臺南）〉，收入「中華佛寺協會寺院巡禮」：<https://www.cbta.url.tw/temple.php?act=view&id=84>，2021/9/20 點閱。

〈黃媽典〉，收入「二二八紀念基金會」：https://228.org.tw/228_elites-view.php?ID=9（2022/07/01 點閱）

〈過溝靜德禪寺〉，收入「過溝在地心風情」：<https://blog.xuite.net/guogou/twblog/181918453>（2022/7/5 點閱）

中央研究院宗教調查資料庫檢索。

國家圖書館臺灣記憶資料庫，「臺灣記憶」：<https://tm.ncl.edu.tw/>。

關仔嶺火山碧雲寺：<http://www.bys.org.tw/>（2021/9/20 點閱）

闕正宗，〈佛教人物：淨心法師〉，收入「臺灣佛教數位博物館」：<http://buddhism.lib.ntu.edu.tw/museum/formosa/people/1-jing-xin.html>，2021.9.19 點閱。

From Vegetarian Halls to Buddhist Monasteries: Some Examples in Chia-yi County

Lin Mei-Rong *

Abstract

Vegetarian Halls are everywhere in Taiwan, but many of them have become Buddhist monasteries. Seven of such cases in Chia-yi County are investigated in this paper. The earlier investigation was done between 1997 and 2000 in a project which had conducted for all vegetarian halls in Taiwan. There were about 20 vegetarian halls known in Chia-yi county. These seven cases are selected not only because they have become Buddhist monasteries but also the original data accumulated earlier is adequate and the research materials after 2000 could catch up the current situations.

Two major contents are investigated in this paper. First, the detailed record of these seven vegetarian halls, including the history, the organization, and the activities. The other issue investigated for these seven cases is about how the process of becoming Buddhist monasteries, including the starting point, the influential figures, the critical turning point, the related monks and nuns as well as their sect affiliation, and the time length for the completion of such process. Of course, the meaning of such process is not only the named changed, the architecture changed, but also the ritual activities changed, the

* Adjunct Research Fellow, Institute of Ethnology, Academia Sinica.

owners or the managers changed. How can we remember all such vegetarian halls which represent the major domain of traditional Taiwan Buddhism? May this paper has helped us in comprehension of the complicated history of Taiwan Buddhism.

Keywords : Vegetarian Hall, Vegetarian Cult, Manastrification, Buddhist History, Chia-yi

