

從南部地區的「巖仔」來看台灣的民間佛教

林美容

中研院民族所研究員

從南部地區的「巖仔」來看台灣的民間佛教

Folk Buddhism as seen in "Giam-a" Temples of Southern Taiwan

林美容

摘要

本文從歷史文獻與田野調查來研究台灣南部的十一個「巖仔」，略述其歷史沿革、組織與活動，及其所展現出來的出家與在家的衝突，並論述台灣民間佛教的傳統與以出家眾為主体之叢林佛教的不同。

這十一個「巖仔」包含雲林縣斗六湖山巖、嘉義縣番路半天巖、嘉義縣竹崎玉山巖、台南縣關仔嶺火山巖（新巖碧雲寺、舊巖大仙寺）、台南縣六甲龍湖巖、高雄縣阿蓮大崗山巖、高雄縣大社翠屏巖、高雄縣林園清水巖、高雄市鼓山打鼓巖、屏東縣新園赤山巖。

這些「巖仔」歷史悠久，大多建於康雍乾三朝，也有在明鄭時期即已建廟者。這些「巖仔」多位在風景秀麗的山區或靠山之處，常常成為觀光朝拜的據點。

這些「巖仔」均供奉觀音佛祖為主神，或設籤筒，或讓信徒燒金紙，或供信眾寺廟進香，鑼鼓喧天，或前殿奉觀音為神，後殿奉佛清修，無論從建築格局或祭祀方式來看，如此以佛為神或是神佛一體之信仰形態，也是南部地區「巖仔」的特色。

另一特色是這十一個「巖仔」以往或目前皆與鄉鎮性或超鄉鎮的地緣組織有關，筆者視此為佛教民間化的重要證據。

不少「巖仔」內部都曾發生出家尼僧與在家信眾為管理權、廟產與祭祀方式而爭執之事，更突顯「巖仔」原是以在家信眾為主体之巖廟，而非以出家人為主体之叢林寺院。

一 前言

台灣南部有很多有名的「巖仔」，像雲林縣的湖山巖，嘉義縣的半天巖、玉山巖，台南縣的火山巖（包含新巖、舊巖）、龍湖巖，高雄縣的大岡山巖、翠屏巖、清水巖，高雄市的打鼓巖，以及屏東縣的赤山巖，都是歷史悠久的名巖。這些「巖仔」通常位於風景幽美之處，常是遠近人士朝拜觀光的據點，香火鼎盛。然而這些「巖仔」很多都已改名為寺，例如湖山巖今稱湖山寺，玉山巖今稱香光寺，火山巖舊巖今稱大仙寺，新巖今稱碧雲寺，大岡山巖今稱超峰寺，翠屏巖今稱大覺寺，清水巖今稱清水寺，赤山巖今稱天福寺；也有另取寺名，而將巖名與寺名連稱者，例如半天巖紫雲寺、打鼓巖元亨寺。到底，「巖仔」是否即寺？若是，「巖仔」又是怎樣的一種寺？「巖仔」與寺又有何區別？本文打算從南部地區的「巖仔」來探討台灣民間佛教的特性，並闡述其與所謂的「正統」佛教的差別。

我最早接觸到的台灣南部的「巖仔」是高雄縣的三大巖，即大社翠屏巖、阿蓮大岡山巖、林園清水巖，這三個「巖仔」都與鄉鎮性或超鄉鎮性的聯庄組織有關，例如翠屏巖轄十三庄，範圍含蓋大社鄉、仁武鄉與高雄市楠梓；大岡山巖轄三十六庄，範圍含蓋阿蓮鄉全部與岡山镇一部分；清水巖轄二十四庄，範圍含蓋林園鄉全部及大寮鄉的義仁、昭明、新庄三村。

在高雄縣聽到對這三個「巖仔」有「埔頭巖」的說法，「埔頭」一詞讓我聯想起「山埔」、「墓埔」，以及與其相關的陰靈信仰。恰巧這三個巖之聯庄組織又分別與其它三個神廟共有或重疊，例如大社三奶壇青雲宮（主祀神農大帝），亦轄十三庄，範圍與翠屏巖相同；阿蓮土庫北極殿（主祀玄天上帝）轄三十六庄，範圍與大岡山巖相同；林園王公廣應廟（主祀謝府王公）轄三甲內，範圍亦在林園鄉內，與清水巖重疊（林美容 1995a）。這三個「巖仔」都主祀觀音，觀音普度陰靈的信仰特性彷彿藉著站在「山頭嶺尾」的空間屬性，表達了她對有情眾生的看顧，與保護山下庄眾的神廟成對，構成陰陽具備的神靈保護網。此一發現催促我展開台灣「巖仔」的全面性調查，欲了解「巖仔」的空間性與信仰的象徵性，到底是普遍的還是只是高雄地區的特殊現象。

1994年1月起我開始全面性的調查台灣的「巖仔」，先從我較熟悉的中部地區調查，現在彰化縣、南投縣、台中縣、嘉義縣、高雄縣、花蓮縣、高雄市、台南縣的調查已大致完成，總共已經調查了53個稱為「巖」的寺廟。

根據諸多既有文獻與我自己的田野調查資料，現有台灣名為巖（無論今稱或舊稱）的寺廟，共有130座（林美容 1995b：附錄）。其中自雲林縣以下，南部地區的巖共有36座（詳見本文附錄）。但本文所要探討的並非這36座巖的全部，而是其中較有名的「巖仔」，即本文第一段所述的11個「巖仔」（註一）。

整體而言，台灣的「巖仔」有以下一些特色，一．歷史悠久，文獻頗多，二．近山，位在風景名勝之處，本身即是觀光據點，三．性質介於寺與廟之間，但較接近廟（林美容 1995a）。

台灣南部的「巖仔」有一些特色，其一，歷史較早、較悠久，幾乎台灣早期的「巖仔」，都集中在濁水溪以南；其二，南部的「巖仔」全都與鄉鎮性或較大範圍的聯庄組織有關；其三，以前殿、後殿區分神佛，分別俗聖，而兩者又共容互生的情況，非常明顯；其四，在家與出家之紛爭時起。以下分述之。

二 南台灣的「巖仔」之歷史

以下依這 11 個「巖仔」由北而南的順序，略述其興建、修建沿革。

(一)斗六湖山巖

雲林縣斗六湖山巖，址在斗六市湖山里。沿革起於康熙六十年（1721）朱一貴之亂，斗六、梅林及附近一帶的人民避難湖山，湖山一帶的墾首內林庄林克明於雍正三年（1725）同柴裡社業戶大茄臘等，為感觀音之庇佑，而興建湖山巖（註二）。乾隆六年（1741）林佛騰捐資修繕，道光二十七年（1847）林造吉斡旋改築（相良吉哉 1933:204），同治十三年（1874）海豐崙林金波、林合義兄弟發起改築，昭和十四年（1939）改造為日本式（民德寫真館 1941,游永隆 1980）。民國三十七年地方人士組織修建委員會，由內林庄林德聖任會長，重新擴建（王君華 1962:201）。民國四十九年明戒與明一法師晉山主持湖山寺，開闢環湖沿山的柏油路，興建六丈餘宮殿式大雄寶殿，雕刻大佛，並迎奉一尊泰國玉佛，增建禪房、講堂、客廳、齋堂等，至民國五十八年完工。嗣後，又於民國七十二年開始，配合斗六市「開發湖山岩觀光區」，進行佛教公園計劃，於民國八十二年完工（湖山岩 1987:64-71）。

(二)番路半天巖

嘉義縣番路半天巖，址在番路鄉民和村，俗稱岩仔廟。據能元和尚所作沿革，半天巖緣起於康熙二十一年（1682），有一位老人路經此地，觀其山明水秀、茂林修竹，嘆為佛地，乃結茅廬，自福建南海普陀山迎奉觀音佛像。乾隆三十年（1765）第一代覺豐禪師募十方之緣，重興廟宇，而擁寺地（註三）。經第二代日鐘，第三代璇珂，第四代弘泰，至第五代永改禪師。咸豐七年（1853）嘉義職員郭濯海為報佛恩，首倡募捐拓展地基，興工重建，廟貌一新（註四）。日據時期編入臨濟宗寺院。大正九年（1920），寺宇頹壞，鄉紳林猛等十二善信發起重修，此為第三次之重修（註五）。詎料昭和十六年（1941）嘉義發生大地震，山崩地裂，一剎那間半天巖毀倒如平地，民國三十六年地方有志劉再生、林橘（林猛之子）等相議興工新建，民國三十九年完工（參見台灣省文獻會 1959）。

(三)竹崎玉山巖

嘉義縣竹崎玉山巖，址在竹崎鄉內埔村的山間，今稱香光寺。其沿革起於白杞寮林姓村民家裡，供奉一尊大陸來台的觀音佛祖，靈驗異常，同村的居民請求林家將菩薩讓所有的居民禮拜，以護佑地方安寧，於是在現址搭建殿堂，將菩薩迎來安奉，取名玉山巖，時為光緒元年（1875）。明治三十九年（1906），嘉義發生大地震，木造的殿堂於是傾頹，在前任管理人之母陳某及當地居民奔走之下，募金六百圓，次年重建（相良吉哉 1933:193），在原地架起石砌的大殿，命名金蘭寺，成為附近十三村庄的信仰中心。不幸昭和十八年（1943）大地震又襲擊嘉義縣，石砌的大殿又傾毀倒塌，觀音只好輪流寄住民家中。

民國五十八年地方長老不忍勝地衰微，成立重建委員會，民國六十一年完成大殿的粗胚，民國六十三年請心志法師晉山住持，民國六十四年更名為香光寺，民國六十八年悟因尼師繼任為住持，心志師現仍掛名擔任管理人，經過心志師及悟因師兩人的努力經營，始有今之廟貌。民國八十一年明迦法師接任住持，現正進行擴建工程。

(四) 關仔嶺大仙巖 (舊巖)

台南縣關仔嶺大仙巖，址在白河鎮仙草埔，沿革起於康熙十四年 (1675)，僧參徹自福建來住錫龍湖巖時，偶至此地，以其山林之佳，遂闢茅結廬 (註六)，奉龍湖巖之佛祀之，朝夕誦經，持戒甚固，附近庄人，乃謀建寺，曰大仙巖 (參見劉枝萬 1963:57)。

乾隆十二年 (1747) 募得仙草埔、坑內、白水溪與岩前、三層崎四大村落淨財六百圓，始建一佛殿，取名大仙巖，是時參徹之徒弟鶴齡，已開始鳩資，共襄創舉 (相良吉哉 1933:137, 台南縣政府民政局 1983:141)。

乾隆五十五年 (1790)，參徹病死，鶴齡繼任，次年嘉義街富商洪志高，倡首募捐重修；允謙任住持時，嘉義王得祿見此地風光明媚，於嘉慶二十四年 (1819) 建其兄嫂墓，並投巨資修寺 (參見劉枝萬 1963:57)。同治八年 (1869)，斗六門營都吳志高倡捐重修 (杉山靖憲 1916:337, 林春水 1953:34)。

日本據台後，日軍包圍碧雲寺，大仙寺同遭殃劫，寺宇從此荒廢。殆至大正四年 (1915)，由管理人廖炭居士與德融禪師，銳意挽回寺運，大力募捐，重新改建大雄寶殿，至大正十年 (1921) 落成。昭和五年 (1930) 嘉義地區大地震，寺宇倒塌，由施烏拋發起修建，並整頓寺容。昭和六年，大仙寺與碧雲寺分割寺產，碧雲寺獨立。廖炭過世之後，大仙寺歸白河庄役場管理。

光復後，經地方人士何火爐之努力，始得權歸寺方，何火爐等組織董事會，聘開參法師為住持，並推選何火爐、吳清池、開參三人為財產管理人。民國三十七年重建圓通寶殿，民國三十九年建山門、南北報恩塔，民國四十年建兩側樓房，民國四十一年舉辦全省首次受戒大會，民國五十八年登記為財團法人，依法選舉黃吉為董事長，聘開參為住持，心靜為監院。民國六十年為擴大觀光區建設計劃，進行十大工程 (朱其昌 1977: 419)。

(五) 關仔嶺火山碧雲寺 (新巖)

關仔嶺火山碧雲寺，位在枕頭山南麓，碧雲寺係清康熙四十年 (1701) 間由應祥法師創始 (註七)，嘉慶十一年 (1806) 東山鄉先人林啟邦等九人中舉，欣喜之餘，發起捐銀千兩，收買九股田，捐為寺產，並建寺置廟，作為全鄉住民香火廟，主神觀世音菩薩，靈顯普照，庇佑全鄉住民，香火日漸旺盛。嘉慶十六年 (1811)，張士輝等二十善信，捐資三百二十圓，購買墾田、住所、荒埔園等，永為寺中香煙 (註八)。咸豐元年 (1851) 嘉義縣營參軍洪志高自捐一千圓，並募

得一千圓，重新改築。同治八年 (1869)，吳志高修築一次，光緒六年 (1880)，吳志高又出巨款修築枕山碧雲寺 (林春水 1953:34)。至光緒十二年 (1886)，東山鄉客庄大老陳向義領眾有關十九村里住民重修，三年竣工。

日本領台後，林添丁、黃玉麟、黃振據此反日，故碧雲寺被日軍包圍，寺眾四散，寺宇焚毀。明治三十七年 (1904) 廖炭獨自出資七百圓，信徒捐三百圓，修築碧雲寺 (相良吉哉 1933: 137) 至明治四十二年 (1909) 因地震崩陷，寺容受損，經屢次改修，予以保持，香火仍然旺盛。迨至昭和六年 (1931) 由當時番社庄長 (現東山鄉長) 陳按察因憤大仙寺、碧雲寺管理人廖炭只修大仙寺，而不修復碧雲寺，遂發動有關十九村里全體住民，樂捐三萬六千餘日元，從事大規模改建，至昭和十一年 (1936) 完成。陳按察與廖炭大生摩擦，後經白河庄長林占春調解，將碧雲寺交與番社人士自行管理。新寺完成後，因以環境風景優，除有關十九村里住民崇拜外，各地遊香客日漸增多，香火更加旺盛。

光復後因原有房屋不能應付增多香客，故於民國三十八年間由當時東山鄉長陳澄沂領導，再發動全體住民從事一次規模極大之增建工程，即今碧雲寺及附屬建築，天公廟、慈雲寶塔、休息店鋪等，堂皇全貌 (台灣省文獻會 1959, 台南縣政府民政局 1987:153-154)，於民國四十三年竣工。民國五十五年興建地藏王寶殿，由各方善信捐獻，至民國五十六年竣工。民國五十九年興建古宮殿式三寶殿 (朱其昌 1977:428)。

(六)赤山龍湖巖

以台灣而言，最早的「巖仔」當推台南縣六甲龍湖巖。龍湖巖又稱赤山巖，近烏山頭水庫，背山面水。龍湖巖的緣起有兩種說法，清代方志及臺灣通史皆說是康熙四年 (1663) 明鄭諮議參軍陳永華所建 (註九)；地方傳說是，康熙三年 (1664) 間大洪水泛濫，永康鄉州仔尾庄發現一佛像，係自台南海面漂來，全身青砥石，當時有數千人用各種方法，莫能動他絲毫。適有本鄉內五甲庄胡劍刀運貨回鄉，路經此地，聽人說此小小青砥石，要抱走時變成非常重，他不信有此事，即時將該青砥石抱上牛車，感覺輕如羽毛，順便運到今赤山巖現址，至此又變成非常重，不能運回。當時請問神意結果，要安置在該巖，自是以來，善男信女問病求醫或求利下願，十分靈異，信仰者日多，最初建一草茅廟宇 (註十)。

康熙四十四年 (1705) 原建寺院，因年久失修，早已傾頹，邑生洪朝樑發起重建。同時店仔口 (即今白河) 吳面倫計劃偷竊該佛像，受五甲庄民出為阻止。乾隆元年 (1736) 六甲莊人毛文超、水漆林莊人蔡壯猷募款重建，並祀延平郡王 (參見劉枝萬 1963:56-57)。同治十二年 (1873) 官田庄陳魯、六甲庄陳明亮發起醮資增築右廂及左方五文昌祠 (曾景來 1938)。

明治三十九年 (1906) 大地震，廟堂破損，大正二年 (1913) 又經一次失火 (註十一)，右廂燒失，至大正四年 (1915) 由六甲鄉毛敬堂、官田鄉陳人英合併發起兩鄉勸募二萬餘元，重新改築。昭和三年 (1928) 妙元和尚住持時，又由六甲鄉長陳麟綢及官田鄉長陳自西等協力改築寺觀，昭和八年 (1931) 竣工 (曾景

來 1938，民德寫真館 1941，台灣省文獻會 1959，涂順從 1994:124-141)

民國四十四年，頌協和尚任住持，新建大悲殿及兩側寮房，不久又將中殿改建一新。頌協逝後，其弟子四眾為他增建紀念堂及舍利殿（註十二）。

民國五十二年，龍湖村村長林添財暨六甲鄉、官田鄉鄉長，發起兩鄉內二十二村村長為重修委員，發動境民捐金，新建山門，重建中殿，再從潭底整鋪庭園（台南縣政府民政局 1983:150）。民國六十一年，重建前殿及兩側寮房、環湖道路、環湖欄杆等工程（涂順從 1994:129）。

(七)阿蓮大崗山巖

高雄縣阿蓮鄉大岡山巖，今名超峰寺。雍正四年（1726）紹光和尚在此建立草庵，名為超峰岩觀音亭（曾景來 1938:24）。乾隆二十八年（1763）知府蔣允君來此巡遊，捐私財改築，改稱超峰寺，同治三年（1864）台南謝日新修繕，光緒六年（1880）李建成（一說董事許國）募修重建（曾景來 1938:24，劉枝萬 1963:55-56）。

明治四十一年（1908）（註十三）永定上人（林永定）與其師義敏自台南開元寺前來住持（江燦騰 1995:130）勸募新建三寶殿（即後殿），恢復早前寺院，昭和三年（1928）建蓮花塔、父母塔、普通塔。昭和七年（1932）興建三寶殿。昭和十四年（1939）永定上人去世，由其徒開吉和尚（梁開吉）接充住持，次年疏散，另建新超峰寺。日據時期，超峰寺址為臨濟宗高雄州本部（江燦騰 1995:139）。戰爭時期寺院遭日本軍方摧毀。

民國三十四年由開照老和尚接充住持，致力整理內部，重建客堂及寮房，民國四十一年重建大殿，寺觀已恢復景況。開照老和尚，屏東縣人，十六歲在開元寺出家（張文進 1957:162-163）。開參繼開照之後，曾任住持。民國六十二年心鉢接任住持，法智為監院，整修新建，環境一新（朱其昌 1977:458-459）。民國六十六年法智就任住持兼管理人，民國六十九年興建大崗山觀音醫院，七十一年完工（超峰寺 1983:61-62）。

(八)大社翠屏巖

高雄縣大社翠屏巖，址在大社鄉神農村，位於觀音山麓，創建於康熙二十八年（1689），因有蘇、林兩姓為卜葬祖先，同時看上觀音山麓的吉地，而爭訟不已，鳳山知縣判定該地應歸於公，建寺奉祀觀音佛祖，名為大覺寺，兩家咸服。清康熙皇帝見其山水明媚，地氣秀麗，敕旨賜名翠屏巖（林衡道、郭嘉雄 1977:267）。光緒二年（1876）恩貢生蘇懷珠募修（參見劉枝萬 1963:56）。日據時期日僧東海宜誠常住，大殿係大正十三年（1924）建設，歡迎門建築於民國三十九年，噴水池建設於民國四十一年。民國四十五年左右眼淨師擔任住持（他同時任台南竹溪寺及慈雲院住持），願定尼師擔任副住持；當時得地方人士協助，全力建設（張文進 1957:166-168）。民國四十八年隆道和尚任住持（同時任高雄市龍泉

寺、高雄縣白雲寺住持)，慈靄和尚任副住持，募資重建，將原有寺宇全部拆除，大興土木，與管理人巫水陞日夜籌劃，興建後殿（朱其昌 1977:462）。民國五十三年正式命名大覺寺。民國六十二年增建前殿（大社鄉誌編輯委員會 1979:196）。

(九) 高雄打鼓巖

高雄市打鼓巖原名元興寺，今名元亨寺，址在鼓山區。元興寺在縣城南鼓山麓，乾隆八年（1743）住僧經元所募建（註十四），寺負山面海，前有小港，茂密林園環之，竹林花果之數甚盛，登曲徑仰則絕頂，俯則望大海，為近邑名勝之地，寺田有數甲（參見劉枝萬 1963:55）。光緒十七年（1891）失火，寺歸烏有（杉山靖憲 1916:221）。

據民國六十二年出土之乾隆三十七年（1772）古碑，第一代住持參公，第二代成公，第四代香公（朱其昌 1977:499）。

日據時期打鼓巖為臨濟宗妙心寺派之寺院，大正七年（1918）著手改築，大正十五年（1926）完工，昭和十三年（1938）建設妙心保育園，由長倉法道任園長，當時住職為東海宜誠（民德寫真館 1941）。昭和三年（1928）改築。迨光復以來，因年久失修，由鄭住持（鄭番）提倡，藉以修換瓦葺，飾裝內殿，於茲香火不絕（台灣省文獻會 1959）。

據本人田野調查資料，打鼓巖初建之後，信徒愈來愈多，為了擴充廟的規模，於是將廟遷到下頭，廟旁有兩棵茄苳樹。過不久，信徒又增加，又因廟太小間，遂在第三代再遷下來，在現址用竹管蓋一較大的廟，但比目前的廟還小。目前座落在山下的廟（註十五）是在大正十五年（1926）所建，據媽祖降鸞所說，當時台灣發生瘟疫，觀音大士到湄洲派三位媽祖（大媽姓陳、二媽姓林、三媽姓何）來台灣替人治病，從基隆一直往南，到高雄時暫住在廟裡，替高雄地區的患者治病，很多人被媽祖醫好，感於恩惠，遂由蔡福蔭、盧珠得等十餘人發起，擴大廟的規模，於大正十五年重建現廟，昭和三年（1928）完成，所以此廟是為媽祖所蓋，稱為打鼓巖。後來因廟裡只有三尊媽祖和觀音大士，覺得太少，故再分成前後殿，後殿拜佛，前殿拜媽祖。

民國六十三年新建大雄寶殿，廣達 575 坪，高越 45 公尺，民國七十年落成（朱其昌 1977:499）。

(十) 林園清水巖

高雄縣林園清水巖，址在潭頭村，鳳凰山山麓，康熙五年（1666）已有一座草庵（清水岩 1970）。道光十四年（1834）總理簡立募建，光緒十四年（1888）總理黃合春號董修（參見劉枝萬 1963:64）。昭和二年（1927）重修（張文進 1957:180）。民國四十八年宗教調查時，清水巖被列為齋教先天派（台灣省文獻會 1959）。民國五十三年興工改建，五十五年八月十五日修建完成。

(十一)新園赤山巖

屏東縣新園赤山巖，址在新園鄉田洋村，新園鄉與萬丹鄉的交界處，俗稱滾水巖。傳說荷蘭人據台時，就有該寺，鄭國姓來台時，曾修復一次（張文進 1957:156）。據聞從前衛生惡劣，惡性疾病傳染，來赤山巖求神取青草醫治，多能得癒，自此神威遠播。同治三年（1864）黃正春又重修一次（參見劉枝萬 1963:56）。日據時期住持皆由僧眾充任，達玄和尚住持過兩年，大正年間，赤山巖被火燒盡，後經修成簡陋廟宇。民國四十一年組織董事會，重建寺宇，四十二年九月落成（張文進 1957:156，台灣省文獻會 1959），當時管理人簡天豹，建築委員長許課，董事長李瑞文，副董事長黃有福，殿主李樹（註十六）。約十年前開始由出家人住持管理，現任住持是菩妙師之徒弟。約七年前建納骨塔。

可以這麼說，歷史悠久的「巖仔」，都集中在濁水溪以南，而且都成為有名的「巖仔」。從上述「巖仔」本身的歷史來看，其緣起故事典型，不同於神廟。神廟多緣起於先民攜帶香火在某處工作，突然夜發毫光，靈異顯著，而漸成庄眾所拜；「巖仔」緣起最常見的典型則是僧人路過，見山水奇秀，嘆為佛地，而築庵奉佛，日久建成巖寺。

三 「巖仔」與聯庄組織

前面已經提過高雄縣三大巖與聯庄組織有關，中央山脈（俗稱台灣山脈）三大巖，即番路半天巖、關仔嶺火山巖、新園赤山巖，亦皆與鄉鎮性的聯庄組織有關，如半天巖轄番路鄉全部，火山巖大仙寺轄白河鎮，火山新巖碧雲寺轄東山鄉全部及白河鎮部分共十九村里，新園赤山巖轄新園鄉與萬丹鄉。其他，斗六湖山巖舊轄五十三庄，竹崎玉山巖轄竹崎鄉十三庄，赤山龍湖巖轄官田鄉與六甲鄉，打鼓巖轄高雄市鼓山區。以下依由北而南順序，詳述各巖之聯庄組織。

(一)斗六湖山巖

據《嘉義廳社寺廟宇ニ關スル取調書》，湖山巖信徒包括斗六堡、溪州、西螺堡、他里霧堡、打貓東頂堡、布嶼堡等五十三庄。這是日據時期的資料，十三庄組織是否仍存，尚待查證。

(二)番路半天巖

據《嘉義廳社寺廟宇ニ關スル取調書》，半天巖每年二月十九日及十一月十九日祭典，由番仔路區（今番路鄉）各庄輪流祭祀。

半天巖是番路鄉的公廟，戰後雖經出家尼師管理三十八年，民國七十七年在家人信徒收回管理權，設立管理委員會，委員十五人，番路鄉共十一村，每村至少一位委員。監察委員五人，二年改選一次，現為第二屆。

現登記信徒有三百七十人，依章程規定，番路鄉以外鄉鎮信徒不能超過十分之二。每年很多人來此進香，民國八十四年二月要遊境，範圍主要是番路鄉，但竹崎鄉、中埔鄉也歡迎。

(三)竹崎玉山巖

玉山巖是十三庄的公廟，過去有所謂的「張十三緣」，即在十三庄內收緣金，以為祭祀費用。每年正月「迎佛祖」，其祭祀範圍在內埔派出所轄內，根據民國八十三年正月十六日、十七日舉行的迎神巡境活動，經過以下之村庄地頭：山仔頂廖厝、吳厝、黃心寮顏厝路口、舊豬灶、頂埔、菜公坑、舊社、內埔、圳頭王厝、雙連井仔、軟歐、崁腳、新寮坑、竹頭尾、桃仔斜、泉州厝、樹林、學仔、芋仔嶺、橫路、井仔頭、忠心崙、後山籠仔、田仔坑、土豆寮、頂坪、無底潭、下坪、番仔路科、賴厝、塘下寮、溪州。由於經過的地方都在山區，很多「小地號」。

(四)關仔嶺大仙巖

據廟方所印「火山大仙寺沿革」，民國三十六年白河鎮地區人士組織董事會，民國四十五年成立管理委員會，民國五十八年成立財團法人大仙寺。

(五)關仔嶺火山碧雲寺

碧雲寺轄東山鄉全部共十六村及白河鎮崁頭里、六溪里及南寮、凹底兩部落，其中東河村和六溪里有平埔族。民國七十四年碧雲寺成立財團法人，董事會設董事十五名，由東山鄉內及寺眾選出十三名，白河鎮內選出二名（註十七）。

(六)赤山龍湖巖

民國五十二年龍湖巖重修時，係由六甲鄉、官田鄉兩鄉二十二村村長發動境民捐資（見 p.10），據此，龍湖巖應轄官田鄉與六甲鄉。

(七)阿蓮大崗山巖

大崗山超峰寺往昔轄三十六庄，舊為十八鄉村，包括阿蓮鄉全部及岡山鎮的潭底、前峰仔、五甲尾，以前大崗山超峰寺建醮，都由三十六庄聯合舉行，與阿蓮鄉土庫北極殿之祭祀範圍相同。超峰寺約在十幾年前獨立，不再屬於三十六庄所有。每年二月十七日至十九日舉行大法會，信徒自四方雲集，人山人海。

(八)大社翠屏巖

俗稱觀音山翠屏巖，為十三庄所共有，每年二月十九日觀音佛祖誕辰演戲，十三庄信徒演奏古樂慶祝（台灣省文獻會 1959）。十三庄的範圍在大社鄉神農村、翠屏村、三奶村、觀音村、中里村、保社村、大社村、萬金松，仁武鄉烏材林、考潭、赤山仔、南勢埔、灣內、大灣、八卦寮、五塊厝、新庄、仁武、後

庄仔、竹仔門，烏松鄉夢裡、大華，鳳山市文山里及楠梓、後勁、土庫，其祭祀範圍與大社三奶壇青雲宮相同（註十八）。青雲宮主祀神農大帝，俗稱老祖，偶而南巡、北巡，或往蚵仔寮進香，皆由十三庄組織共同舉辦。

(九)高雄打鼓巖

以前打鼓巖的主神媽祖繞境，均在鼓山區內，菩妙師住持之後取消，停止了二十幾年，三年前又開始繞境。

(十)林園清水巖

林園清水巖自古即是三甲內共二十四保公有，範圍包括今林園鄉十九村及大寮鄉的義仁、昭明、新庄三村，共廿二村（台灣省文獻會 1959）。民國五十五年之前，曾舉行兩次「迎觀音」的活動，在三甲內巡境，一天巡一甲，這三甲包括一甲：新庄、昭明、義仁、林內、中厝、潭頭、溪州，二甲：東汕、西汕、北汕、東芸、鳳芸、西溪、東林、林園，三甲：港嘴、港埔、頂厝、中門、龔厝、林家、王公，參加者皆出陣頭，共有內外陣頭四十餘陣。

每年例行祭典有三次，二月十九日及九月十九日作歌仔戲，七月十七日普度作布袋戲，林園鄉全部都普度完之後，清水巖最後才普渡。以往祭祀是三甲頭輪流，民國五十五年之前，由輪值甲頭內的村長卜杯，二月卜，卜到者負責全年之祭典。

民國五十五年之前曾收丁錢，由各村長及鄰長負責收，只收男丁，二月及九月之祭典，一丁收三元，七月普度，一丁收一元，七月普度要讀「丁疏」，通常要讀一下午，每次作戲都要讀疏。

清水巖現有管理委員會，委員共三、四十人，一甲頭內選十一人。

(十一)新園赤山巖

赤山巖是新園鄉和萬丹鄉的公廟，因為當初是二個鄉共同出錢蓋的，財產由兩鄉的人共同管理。

四 神佛合祀

台灣的「巖仔」，特別是舊有的「巖仔」，多有俗稱為「翹脊仔」的燕尾，與廟宇的形制較相符，而與佛寺的建築不相像，特別是中國的叢林寺院不同（劉枝萬 1963:48）。然而現今有一些「巖仔」經過戰後出家人長久的管理與經營之後，呈現叢林佛教的樣貌，與台灣的固有傳統不符。有些雖然建新式的佛殿，但仍然保留舊巖的建築，比較起來，南部的「巖仔」這種新舊合一的情況較多。純粹新式佛教寺院建築的只有斗六湖山巖與大社翠屏巖。

另外，從建築上而言，有些「巖仔」由於後來受到佛教的影響，而建了納骨塔，這使得有些「巖仔」比較接近民間觀念裡佛寺的印象（林美容 1995 b）。

南部的「巖仔」與其它地區的「巖仔」相對照，有一個明顯的特色，是這些古老的名巖佔地廣大，常常前面是舊巖所在，主祀觀音佛祖，並祀其他神明，供一般俗眾問神、抽籤、燒金紙、點光明燈、進香等，後殿則是一片肅靜，為專門奉佛之清修道場。這些「巖仔」之所以能成為地域性的信仰中心，與觀音佛祖的民間化、神格化有密切的關係。

以下依由北而南的順序，敘述南部各名巖的建築樣式與現在的祭祀情況。

(一)斗六湖山巖

山門題「湖山岩」，大殿題「湖山寺」，殿內有一尊高二丈餘的大佛，胸前置一寶瓶，還有一尊泰國玉佛與彌勒佛，以及小尊看起來非常老舊的觀音佛祖。大殿有光明燈，也供人抽籤，大殿左旁有賣金紙。湖山巖之前有放生池及佛教雕塑公園，佔地廣大。

(二)番路半天巖

半天巖是三級古蹟，為三間式的廟宇，有「翹脊仔」，左右有鐘鼓樓。是典型的神廟。

每年二月十八、十九日和十一月十八、十九日皆有作戲，公的作大戲，每月十七日賞兵犒將。民國八十三年前往調查時，適有外地的信徒來此問神，並有一位濟公妝扮的乩童隨同。

(三)竹崎玉山巖

玉山巖主殿外觀構造型式類似一般地方的廟宇，但內部裝設簡樸莊嚴，一樓大殿供奉觀世音菩薩及護法韋馱、伽藍，是早晚課禮拜行持的地方，二樓藏經樓是佛學院圖書館，大殿東西兩側寮房是常住執事法師的住宿及行政辦公區，東西寮房兩側還有三棟建築：一、祇園講堂與任運齋堂。二、千山苑與海印軒。三、陶鎔山房。

玉山巖今已不名，而稱香光寺，平時出家人住寺奉佛，然而正月時觀音佛祖千秋祭典與中元普度，又供民眾祈安求福，是神佛混合的另一種樣貌。

(四)赤山龍湖巖

龍湖巖共有四殿，第一殿供奉觀音菩薩，兩廂供奉十八羅漢，民國八十四年春節前往調查時，前殿熱鬧異常，鑼鼓喧天，進香的陣頭、童乩正在表演。第二殿（中殿）為大雄寶殿，供奉釋迦牟尼佛，適有信眾三十人及出家眾十一、二人正在舉行彌勒菩薩聖誕啟建護國息災大法會。第三殿（後殿）祀千手觀音、玉

皇上帝、彌勒佛、八十八佛，非常冷清。第四殿樓下為法堂兼香客大餐廳，樓上為舍利殿，供奉佛陀舍利。左廂供長生祿位，右廂為客堂，有一書櫃置大正新修大藏經，經典之下置贈閱佛書。受付處有女尼服務。受付處前方靠壁之處有籤詩櫃，為「日出便見風雲散」六十首。客堂之後為祖堂，供奉前四任住持之神位。

一位受訪的尼師解釋來此進香寺廟之所以那麼多，是日據時期整理寺廟，許多小廟神明來此避難，故戰後紛來進香。寺中有請神登記簿，分為老祖師、副祖師、二祖師、三祖師、副三媽、烏山佛祖、舊三媽、老二媽、騎哮媽、副舊三媽、老三媽、副二媽、黑面三媽，所謂的「媽」皆為觀音佛祖。並無神明會組織。

日據時期，每年一月二月及九月之間，四方信徒前來參香，絡驛於途（曾景來 1938:21）。戰後，每年二月十九日、六月十九日、九月十九日慶祝觀音佛祖聖誕，四月八日慶祝釋迦佛聖誕，正月初九慶祝玉皇上帝聖誕（台灣省文獻會 1959）。

(五)關仔嶺大仙巖

大仙寺前殿為大雄寶殿，屬三級古蹟，正由政府出錢在翻修屋頂，中殿為觀音殿，有小尊觀音神像，信徒可來請，後殿為三寶殿。

每年二月、六月、九月十九日前後一個禮拜，及五月十三日王爺生日，外地香客前來迎神進香者眾。採訪時正逢正月初五，香客眾多，開了一百多桌，初四則開了二百多桌，初一、初三則只煮鹹粥。每年四月初八浴佛法會，約有四千人參加，也是煮鹹粥。開參法師的時代，就開始有外地來進香的習俗。每年十月三日開參法師圓寂紀念日打佛七。每月初一、十五及觀音、地藏、韋馱生日皆有皈依式，平常沒有講經。

(六)關仔嶺火山碧雲寺

山門題「碧雲寺」，背後題「小西天」。前殿供奉觀音菩薩及十八羅漢，為有「翹脊仔」的廟宇，民國八十四年春節前往調查時，前殿香客甚多，齋堂準備素席供香客食用。後殿為三寶殿，供奉阿彌陀佛、釋迦牟尼佛、藥師佛，不准童乩進入，信徒在此殿僅能敬鮮花水果，不能敬金紙。清虛宮（天公廟），祀玉皇上帝，金面，眼睛會動，屬碧雲寺所有。有納骨塔，塔內供奉地藏王菩薩。

每年二月十九日慶祝觀音佛祖生日，與東山碧軒寺同時舉行，四月八日慶祝釋尊聖誕，七月末舉行普度，十一月十七日阿彌陀佛聖誕，開祭納骨塔（台灣省文獻會 1959）。

(七)阿蓮大崗山巖

阿蓮鄉崗山巖即是有名的超峰寺，兼具神廟與佛寺的特性，可謂觀音信仰的

「香火道場」，歷代以來此性質未有改變（江燦騰 1995:151）。日據時期，其正殿祀觀音佛祖，左祀羅漢像，左室奉彌勒菩薩，右室奉先亡僧俗牌位（曾景來 1938:25）。

有一次在星期假日往訪，前殿舊巖之前鑼鼓喧天、香客洶湧，好多乩童在進香的人潮之間「起童」表演，準備向觀音佛祖告辭離去。俟人潮大致退去，上了後面高處の後殿，虔誠的佛徒著黑色海青，在佛殿前誦經念佛，一派莊嚴肅靜，迥異山下景況（註十九）。這觀音佛祖亦神亦佛，我似乎看到其融和的完美。

(八)大社翠屏巖

前殿中祀釋迦佛祖，迦葉、阿難分在兩旁，左右分祀文殊、普賢，釋迦之前有千手觀音，千手觀音之前有彌勒，其旁韋馱、伽藍分立，正殿中央上方懸一扁，上書「人天教主」，殿內可供人抽籤，有籤詩六十首。後殿中奉觀音佛祖，兩旁有善財、龍女，其上一匾，書「圓通教主」，下方神桌奉三寶佛、阿彌陀佛及彌勒佛，後殿兩旁壁上有十八羅漢。此殿內置籤詩櫃，前往調查時，有人在卜杯抽籤，另有兩櫃放大藏經。前後殿之間兩旁有廂房，又廂奉唐三藏，左廂奉阿彌陀佛，其下有註生娘娘、土地公。殿前有金爐，但已封閉不用。

(九)高雄打鼓巖

舊巖是「三間起」有「翹脊仔」的廟宇，殿內有籤詩六十首。元亨寺大雄寶殿則是大佛寺的規模，有納骨塔。

(十)林園清水巖

廟宇有「翹脊仔」，前有山門，清水岩較無佛教的氣氛，乃因無出家人管理之故。清水巖主祀釋迦，附祀觀音、註生娘娘、土地公、境主公（本境城隍）、善才、龍女、彌勒、水仙、韋馱、文殊菩薩、普賢菩薩等。每年二月十九日觀音佛祖誕辰舉行祭典。

(十一)新園赤山巖

赤山巖主祀觀音佛祖，殿內右邊祀註生娘娘，左邊祀土地公，設有籤筒，有籤詩六十首。旁有七寶塔，內奉地藏菩薩。

赤山巖每年九月十九日觀音祭典最為熱鬧，十八、十九兩天作戲，由公的做，庄裡有請客。此外，二月十九日、六月十九日、七月八日都有小法會，七月十二日普度。廟裡法會等活動費用都由廟方支出，沒有收丁錢，沒有卜頭家爐主。

現在每星期三、四晚上有講經，每天例行的早晚課參加者出家人在家人都有，早課約有十幾人，晚課約有四、五十人，

五 從「巖仔」看在家與出家的關係

在調查「巖仔」的時候，最讓我感到吃驚和意外的是在家與出家的衝突，它可能是實際上在家人與出家人為了廟產與管理權而爭，或是為祭拜方式而產生的紛爭，也可能只是意識形態、生活方式、與精神理念之爭。其紛爭與「巖仔」之歷史淵源、寺與廟經營形態之差異、出家與俗家生活與理念之不同，及「巖仔」本身的在宗教上和歷史上的複雜性等因素相關。不過，也有一些「巖仔」，在管理上並無紛爭，地方人士與出家眾共存共榮，和諧相處的例子。以下依由北而南的順序，敘述各個「巖仔」之管理與住持的情形。

(一)斗六湖山巖

湖山巖原為五十三庄的公廟，自民國四十九年在明一與明戒法師的努力之下，始建為十方叢林，於民國五十九年完工，當時並有三位士紳林德聖、林文道、林文秀捐贈山林給湖山巖（註二十）。明一師俗名洪碧珠，師事慈航法師，剃度師為白聖，應玄妙法師及湖山巖地方人士之邀，與明戒同任住持，民國七十四年圓寂（註二十一）。民國七十六年時住持為覺斌（湖山岩 1987:1）。

(二)番路半天巖(紫雲寺)

半天巖第一代住持覺豐，第二代日鐘，第三代璇珂，第四代弘泰，第五代永改。之後成為嘉義名剎，由地方人士管理。光復後由出家人管理了三十八年，民國七十七年又由地方人士收回管理權。

民國三十七年經管理人林橘之邀，慧定師前來住持，慧定師係台南縣人，十七歲在火山碧雲寺出家（張文進 1957:229-230）。民國四十二年心化尼師繼任本寺住持。民國四十六年心化尼師因急務待理，返回大仙寺，眾議敦聘天乙尼師繼任住持；天乙師是鳳山人，曾先後住持四間佛教道場，半天巖之外，為彰化白雲寺、高雄興隆淨寺、台北圓通學苑（香光寺 1991）。民國六十九年天乙師逝世，監院乙純尼師繼任住持。直至民國七十七年由在家人收回管理權，出家尼眾皆搬出半天巖。根據民國七十二年嘉義縣的寺廟登記表，半天巖有二十六位女尼，一位男僧。但民國八十三年前往調查時，已無出家住眾。

戰後半天巖有三十八年之久歷經出家人住持管理，地方信徒竟能收回管理權，其過程頗費周折。根據現在廟方的說法，之所以要收回由在家人管理，其原因大致如下：（一）出家人管理之前，庄民信眾拜觀音習慣用牲禮祭拜，出家人接管之後，不准拜葷菜，時生衝突。在家人接管之後，隨信徒心意用葷用素，因為有些人「下願」，非用牲禮不可。（二）出家人想要將半天巖改為尼姑庵，興建納骨塔，在家信徒頗不能諒解，說半天巖是神廟，神住的地方怎能設納骨塔，那是不清淨的，認為出家人只顧著讓人「進主」賺錢，根本不顧信徒的想法。（三）出家人管理財務有問題，據說庄民賭博，出家人不加規勸，反將寺財貸予賭輸者，賺高利貸，那時半天巖很有錢，將七百多萬元存在嘉義的一位有錢人那裡，結果被倒了。此雖是一方之詞，不難看出雙方的爭執。

半天巖的例子顯示，台灣很多「巖仔」不管其緣起是如何跟出家人有關，出家人是否長期的住持管理寺務，其主体仍是在家的信眾，寺宇常是地方信徒出資興建整修，出家人住持多是應在家眾邀求，其管理多只是暫時性的，法律上的管理者仍是在家人。不過，半天巖的例子恐怕是在眾多的出家與在家的紛爭糾葛中，非常少數的在家人爭勝的例子。

(三)竹崎玉山巖 (香光寺)

民國六十三年心志尼師擔任住持之前，玉山巖是十三庄的公廟，次年改名香光寺，之後即由尼師住持管理，然而迄今仍維持十三庄公廟的性質，每年正月十六日及十七日兩天在十三庄內「迎佛祖」，皆自玉山巖發炮起程。由於出家人接管香光寺時，與庄民事先曾有約定，管理人與住持都要由出家人擔任，不可設功德堂及納骨塔，因此在家與出家之間並沒有什麼明顯的衝突，不過一些民間信仰與佛教信仰的差別仍然潛在，深深困擾寺方的出家眾。

為了調查嘉義地區的「巖仔」，借住於香光寺，它本身也是我調查的對象，1994年5月6日獲得與住持悟因師父訪談的機會，不只讓我對香光寺有更多的了解，對悟因師父之師父天乙師及她曾經住持的半天巖亦有所了解，對僧尼接管原是地方公廟的「巖仔」之來龍去脈與心酸亦有所體會，更額外的是對台灣佛教戰後的發展也有概觀性的認識。這裡要談的是出家人對管理具有神廟性質的「佛祖廟」的心酸。

悟因師說「新寺無設，舊寺無滅」是其師父天乙師的遺訓，不要讓舊寺的香火斷掉或許是她們接管的原因，不過像後母一樣，管理在家信眾託管的廟，實在是很艱難。天乙師說要尊重在家人的信仰，不過還是要儘量導入佛道，但是民眾的信仰還是很難改變的。每年七月半的普度，信徒將牲禮、飯擔拿到廟前，祭拜好兄弟，每年正月迎觀音佛祖的時候，人潮滾滾，鑼鼓喧天，都令食素清修的出家人很難忍受。信眾好意請悟因師在廟裡賣金紙，說這樣可以賺錢，但是基於正信佛教的信仰，悟因師並沒有接受。雙方的歧異可說信徒基本上把玉山巖當做奉祀觀音佛祖的神廟，出家人把香光寺當做一個可以修行弘法的佛教道場，如此觀念的差距，不幸的是硬體上玉山巖與香光寺是二而一的存在。

(四)關仔嶺大仙巖

大正四年 (1925) 以前由歷代住持主事寺務，大正五年各部落信徒代表組織後援會，昭和十七年 (1942) 成立財團法人，維持財團後援會。

歷代住持法師如下：第一代參徹，第二代鶴齡，第三代應祥，第四代允謙，第五代心下，第六代心西，第七代瑞入，第八代德融，第九代開參，第十代心靜 (涂順從 1994:102-104)，第十一任心宏，現任為第十二任傳証。

歷代管理人如下：第一任薛仁德，第二任林家珍，第三任廖炭，第四任朱保羅，第五任吳順安，第六任吳享，第七任何火爐，第八任吳八，第九任黃吉。管理組織初為管理人制，光復後，成立董事會，由寺眾及地方人士推舉董事八人，

首推何火爐為董事長；民國四十六年改組，由信徒代表大會選舉二十一人組織管理委員會，吳八為首任主任委員（台灣省文獻會 1959）。

(五)關仔嶺火山碧雲寺

光緒十二年（1886）成立首事會，由陳向義領導從事第一次重修並管理，昭和三年（1928）成立主事會（改組首事會），由陳按察領導，從事第二次重建並管理碧雲寺管理委員會，民國三十六年四月主事會改組為管理委員會，由陳澄沂領導（任主任委員）從事第三次增建，並管理一切寺務（台灣省文獻會 1959）。

民國四十三年成立管理委員會，由陳澄沂任第一任主任委員，民國五十九年改組為財團法人董事會，由信徒公開票選東山鄉長黃飯卑為首屆董事長，次年聘妙法寺住持心田法師晉山為第十任住持（朱其昌 1977:428）。

民國五十九年八月撤銷原有組織，改組為財團法人火山碧雲寺董事會。目前董事會有十五人，其中一人為出家人，是保障名額。共有信徒代表 79 人，其中三人為出家人。最近擬修改章程，使村長、鄉民代表得為信徒代表。董事由東山鄉十六村及白河鎮崁頭、六溪、南寮、凹底產生，現任董事長為女性。

碧雲寺歷代住持為第一代應祥，第二代心下，第三代悟悉波，第四代沙彌波，第五代瑞入，第六代薛公，第七代如濱（涂順從 1994:122）。日據時期屬臨濟宗，寺中有出家女尼 20 人，其中正式掛單者僅 12 人，當家師是正慧師。民國三十八年時，住持是霖淨師與明淨師（註二十二）。民國四十八年時，住持為寶淨師，不知是第八代還是第九代，然而住持及出家僧尼只負責宗教事務，並無管理權（台灣省文獻會 1959）。

(六)赤山龍湖巖

龍湖巖歷代住持，第一代參徹，第二代鶴清，第三代寬諒，第四代寶慧，第五代修來，第六代梵山，第七代妙元，第八代頌協，第九代微雲，現任住持為第十代深鏡師（涂順從 1994:136-140）。現在祖堂中供奉重興第一代梵山上人，第二代妙元和尚，第三代頌協，第四代微雲之共同神位。

頌協和尚，俗名賴樹，官田鄉拔仔林人，重建龍湖巖，民國五十三年四月圓寂，其徒弟微雲是六甲鄉人，深鏡師則是新營人，今年五十七歲。現寺中有男眾二人、女眾十八人，但流動性很大。

民國四十八年時，管理人為賴樹，係由董監事遴選。近年來地方信徒與寺方為管理權之歸屬，有所爭執。龍湖巖原是六甲鄉、官田鄉二十三堡頭共同信仰之所在，早期每村村長為寺方當然委員，而出家人到本寺潛修，原屬暫住性質，但自日據中期以來，疏於管理，出家人反客為主，取得管理權。民國八十年，六甲鄉公所輔導選出十九位信徒代表，未獲寺方認可，經佛教會出面處理，欲將住持與管理人之權，交由寺方自主產生，信徒代表開會反對（涂順從 1994:136）。

(七) 阿蓮大崗山岩超峰寺

超峰寺歷任的住持第一代是紹光，第二代端純，第三代省輝，以下不明，日據時是林永定師住持（曾景來 1938:24），林永定之師是義敏，因此義敏以下住持為永定、開吉、開照、開參、心鉢、法智。日據時期蘇德成、蔡標、永定師曾同任管理人（江燦騰 1995:128）。明治四十一年（1908）左右有僧眾五六十人，至昭和十三年左右僅剩十餘名（曾景來 1938:24）。

(八) 大社鄉翠屏巖(大覺寺)

1994年3月11日大覺寺按鈴控告高雄縣縣長余政憲偽造文書及企圖侵佔寺產，該寺出家僧眾並於3月18日赴立法院請願。該寺紛爭其實與上任未久的余縣長無涉，暴露的實是住寺的出家人與在地的十三庄信眾之間的管理權之爭。

根據林淑鈴小姐的訪查，因原管理人過逝甚久，且舊有信徒代表40人目前僅剩23人，1992年10月22日召開信徒代表大會，欲從十三庄中每庄增加三名信徒代表，並重新補選管理人；而大覺寺裡原任住持慈靄師中風已久，雖已指定聖岳師繼任，但他未參加信徒代表大會，致在家的信徒代表質疑其誠意。寺方出家眾則以為寺產雖由原管理人捐獻，但寺務多由住持慈靄師掌理，大覺寺現在聲名遠播，吸引高雄縣市乃至全台各地的信徒，大覺寺並非大社、仁武、楠梓十三庄所共有，出於畏懼新代表產生之後，成為上層的管理組織，出家住眾的地位即將不保，而有控告縣長之舉（註二十三）。

大覺寺的例子表面上看起來是出家人與在家人的紛爭，實際上是過往翠屏巖由十三庄共有，由於其民間「佛教」的屬性，延請出家人進駐，久而發生管理權的衝突。

(九) 高雄打鼓巖

打鼓巖歷任的住持是參公、成公、?、香公、東海宜誠、永達、開證、宗妙、菩妙。第一代管理人陳家齊，第二代陳亂，第三代陳水池，第四代鄭番，第五代嘉母。

民國三十八年左右，永達師死後，換開證師擔任住持。其後發生一場大地震，白河有一戶人家房屋被震倒，全家只剩一年輕人還活著（若在已六十多歲了），有人帶他來廟裡，開證師收留他，叫宗妙，帶髮修行，主持廟務，後來宗妙和一女信徒結婚，婚後離開廟宇，將住持之位再交回開證師，此時地方有人開始動廟產的腦筋，當時廟地很多，其中有一私塾老師叫鄭番，召集當地一些人將開證激走，由鄭番做住持，二、三年後，一位人稱「嘉母」者當住持，之後就沒有人當住持，於是地方代表十二人聘請台南竹溪寺的菩妙來擔任住持，在民國五十三年中，他帶二位徒弟來此，在民國五十七、八年時，將原本供在前殿的媽祖請至旁邊，千里眼和順風耳被請至蚵仔寮。

(十)林園清水巖

清水岩現有管理委員會，委員共三、四十人，一甲頭內選十一人，但村長不當委員，信徒先選代表，代表再選委員，委員再選常務委員及管理人，目前管理人是徐番邦。民國三十九年葉昌立任主持，管理人為劉必準，民國四十八年時，管理人為許登仕，廟祝為張簡牛（台灣省文獻會 1959），民國五十三年徐番邦任主持迄今，他已八十一歲，有一常住，管理日常廟務。

(十一) 新園赤山巖

以前在家人管理時有管理委員會，由新園鄉、萬丹鄉兩鄉鄉民擔任。現赤山巖有三位出家人，皆為男眾，以前有過女眾，現在沒有了。有在家人在此長住，男一人，女六人。約十年前現任住持正式出家時，管理委員會就解散了，住持少年時即吃素，沒有結婚，初來時附近都是芒果樹，廟是「土角厝」，現貌是他建設的。

六 台灣的民間佛教

由上述南部的十一個「巖仔」之歷史沿革、組織與祭祀活動，可知「巖仔」與以出家人為主體的叢林佛教之寺院大異其趣，它們大多成為或曾經是地方公廟，由某一地域範圍的信眾所崇奉，甚至「巖仔」根本不是寺院，在「巖仔」裡面觀音佛祖被當作一般神祇祭祀，早期巖廟多有「翹脊仔」，不能有納骨塔，跟神廟的建制沒有差異。

近年來台灣佛教勃興，許多佛教大道場紛紛興起，像星雲法師的佛光山、聖嚴法師的法鼓山、證嚴法師的慈濟世界（其重點不在道場之經營而在慈濟事業之經營）、心道法師的靈鷲山等。佛教徒日益增多，參禪念佛蔚然成風。一般人以為的佛教，就是以出家人為主體的佛教，特別是以這些高僧大德為主的叢林佛教，而不知台灣傳統的佛教是以在家人為主体，在家人出錢出力，興寺建巖，並主導與管理這些巖廟，而發展出鄉鎮性或超鄉鎮性的聯庄組織，可見台灣的佛教相當的民間化，甚至已被納入民間信仰地緣組織的範疇。

然而，「巖仔」在性質上與護佑地方庄眾的神廟又有所不同，由於觀音出自佛教，被鄉民呼為「佛祖」，實為觀音佛祖之簡稱，佛教中國化的結果，使得這些佛菩薩具有超度死後亡靈超昇西方極樂世界的靈力，而觀音是民間崇奉最殷的佛菩薩，中國化得最徹底，甚且被賦予女性的形象，對於悠幽亡魂，具有母性、女性特質的觀音佛祖，其接引超度，對生者而言，無疑具有一股鉅大的慰撫力量。在做為觀音廟的「巖仔」之前，普度好兄弟、舉行建醮，或在其轄境內「迎佛祖」，成為重要的祭典活動也就不足為奇了。本文略述了高雄縣三個「巖仔」之觀音信仰普度陰靈的信仰特性，與護衛庄眾的神廟，構成陰陽共濟的象徵世界，雖然具體的資料僅限與高雄縣，但是未來若是時間許可，更多詳細的田野資料，能夠調查清楚這些「巖仔」轄域內地方公廟的祭祀情形，也許更能印證此一「陰陽共濟說」。

對於「巖仔」的信仰形態，除了「民間佛教」一詞，我找不到更貼切的用詞

。民間佛教代表佛教的民間化，這一民間化的過程，牽涉了從印度傳入中國的佛教之中國化的過程，也牽涉到閩南佛教傳入台灣之台灣化的過程。民間佛教之形成過程的探討，牽涉到很多中國佛教史與台灣佛教史的知識。我不願意簡化的說，觀音的女性化、佛教的超度思想是中國化的結果之一，而台灣化明顯的表現在「佛教」廟宇之地緣組織的形成。然而民間佛教向為學者特別是佛教學者所忽略(註二十四)，教界人士也不願意承認有民間佛教這樣的佛教，他們基於弘法利生的想法，心裡面認為只有正信的佛教，才是正統的佛教、真正的佛教。不過，要爭廟產、爭管理權的時候，又認為那是「佛教的」寺廟。而且教界人士缺乏歷史意識，採訪困難。這些因素影響我們對台灣佛教的真確認識。

然而只有歷史學的探討，也無法讓我們對佛教民間化的過程有深切的認識，配合民俗學與文化人類學探究也許是我們可以期待的。本文從歷史文獻和田野調查，來探討南部的「巖仔」所呈現的台灣民間佛教的樣貌，老實說寫完論文之後，自己仍覺得不充分的是田野調查的部份，期待來日補充吧！

附錄 台灣南部的「巖仔」總表

名稱 代別名	性質 所倚山脈	所在	主祀神	創建年代	修建年
湖山巖 6年 湖山巖寺	佛寺	斗六鎮湖山里	觀音佛祖	雍正3年	乾隆
龍山巖 普陀寺	村廟	大林鎮中坑里	三寶觀音	民國41年	
奉天巖 6年 紅南坑廟	村廟 中央山脈	竹崎鄉緞襦村	觀音佛祖	光緒20年	昭和
碧山巖 新興巖	村廟	竹崎鄉紫雲村	觀音佛祖	同治15年	
鎮安巖 39年 佛祖廟		竹崎鄉和平村	觀音佛祖	昭和15年	民國
龍山巖 41年		竹崎鄉龍山村	觀音神農	嘉慶22年	明治
玉山巖 香光寺	13庄-佛寺 中央山脈	竹崎鄉內埔村	觀音佛祖	光緒1年	
凌雲巖 金山巖 3年 觀音媽廟	村廟	竹崎鄉文峰村 梅山鄉大南村	觀音佛祖 觀音佛祖	道光7年	大正
慧山巖 82年	村廟	梅山鄉碧湖村	觀音佛祖	民國52年	民國
泰興巖 38年 太興巖	村廟	梅山鄉太興村	觀音佛祖	乾隆32年	明治
半天巖	鄉鎮	番路鄉民和村	觀音佛祖	康熙21年	乾隆

29 年 紫雲寺 中央山脈

大仙巖(舊巖)	鄉鎮	白河鎮仙草里	釋迦佛	康熙 40 年	乾隆
12 年 大仙寺	枕頭山				
新巖	鄉鎮	白河鎮仙草里	觀音佛祖	乾隆 56 年	嘉慶
5 年 碧雲寺	關仔嶺				
清水巖	村廟	麻豆鎮磚井里	清水祖師	明治 34 年	
龍泉巖	聯庄	麻豆鎮龍泉里	清水祖師	乾隆 9 年	嘉慶
年間					
金山巖	村廟	麻豆鎮安正里	清水祖師	同治 1 年	昭和
2 年					
龍湖巖	區域廟	六甲鄉赤山村	觀音佛祖	永曆 19 年	乾隆
3 年 赤山巖					
善德巖		仁德鄉仁德村	觀音佛祖		
龍船巖		龍崎鄉龍船村	觀音佛祖	清代	
觀音巖	一貫道	柳營鄉旭山村	瑤池金母		
佛山					
清水巖		台南市公園路	清水祖師	民國 47 年	
崗山巖(新巖)	36 庄	阿蓮鄉崗山村	觀音佛祖	乾隆 28 年	光緒 6
年 超峰寺	大崗山				
舊巖仔		田寮鄉南安村	觀音佛祖	乾隆元年	民國
38 年 朝元寺					
翠屏巖	13 庄	大社鄉神農村	觀音佛祖	康熙 30 年	
大覺寺	觀音山				
清水巖	24 庄	林園鄉潭頭村	觀音佛祖	康熙 5 年	光緒
14 年 清水寺	鳳凰山				
慈善巖		杉林鄉上平村	觀音佛祖		
打鼓巖	聯庄-佛寺	鼓山區	觀音佛祖	乾隆 8 年	大正 7
年 元亨寺	鼓山				
日光巖	家庭佛堂	長驛里	釋迦太陽		
清水巖		楠梓區援中港	清水祖師	清末	
龜峰巖		左營	媽祖	康熙 22 年	
天后宮					
高山巖		恆春鎮山海里	福德正神	光緒 20 年	
龍泉巖		恆春鎮懲西里	觀音佛祖	光緒 8 年	大正
10 年					
赤山巖	區域	新園鄉田洋村	觀音佛祖	永曆年間	
天福寺	兩魚山				
龍泉巖		滿州鄉嚮林村	福德正神	大正 15 年	
翠屏巖		高樹鄉泰山村	觀音佛祖		

謝辭：

田野調查期間承香光寺悟因師父及見重師幫忙，以及成大陳梅卿教授協助，感激不盡。助理陳錦豐先生幫忙田野調查，助理許進發協助文獻資料蒐集，一併致謝。

註釋

- 註一：巖仔的語意指較有名的大巖，比一般的巖而言，通常歷史較悠久，規模較大、較有名 (林美容 1995 b)。
- 註二：根據嘉慶十三年「募建湖山巖碑記」，「林克明與茄臘曾喜捨田地，以為油香，乾隆十七年林克明之子德人、土壇喜捨果子什物為油香，嘉慶十三年柴裡社業主派下屯首眉著某某喜捨公大租為油香」 (黃典權 1966:190)。
- 註三：一說紫雲寺在嘉義東堡岩仔庄，乾隆五十二年 (1787) 建立 (村上玉吉 1934:472)。一說半天巖緣起於康熙十三年 (1674)，一位七十餘歲的老人先建小祠，日夜朝拜，老人死後，信仰漸衰，直至乾隆三十年 (1765) 臨濟宗和尚覺宗自大陸來台，他勸誘半天巖四鄰捐米、捐金，於乾隆三十二年 (1767) 竣工 (相良吉哉 1933:195, 嘉義廳 1915)。
- 註四：有「半天巖重建碑記」可為證 (何培夫 1994:115)。
- 註五：有大正十三年「半天巖重建捐題碑記」可為證，當時捐款範圍廣及嘉義街，北港街，斗南庄舊社，竹崎庄緞厝寮、覆鼎金、山仔門、內埔仔，雙溪口，中埔庄灣潭仔、社口、枋樹腳、樹頭埔，江厝店、三界埔、中埔，番路庄公田、下坑、番路、內甕、大湖，觸口埔尾等 (何培夫 1994:120-127)。
- 註六：一說參徹師闢茅結廬奉佛，是在康熙五十八年 (1719) (台南州 1933:137, 台南縣民政局 1983:141)。
- 註七：一說碧雲寺緣起於乾隆五十七年 (1792) 李應祥祖師自福建泉州晉江迎奉觀音佛祖來台，初安奉於阿公店，再迎奉於大仙寺，未久遷奉於枕頭山山麓，於嘉慶元年 (1796) 建寺 (朱其昌 1977:428, 台南州 1933:137)。一說應祥是鶴齡之徒弟，擅於勘輿，嘉慶十三年 (1808) 在枕山之腰，建立碧雲寺 (台南縣民政局 1983:141)。
- 註八：有「玉枕火山碧雲寺募為緣業碑記」留存為證 (黃典權 1966:193-194)。
- 註九：一說陳永華率軍經赤山時，雲霧突起，為使軍隊能夠前進，遂向觀音祈願，果然天地頓時清朗 (曾景來 1938:19)。一說陳永華路經赤山岩前，聽兩位和尚唸經，而有所領悟，乃決意建一座佛寺給他們住 (吳新榮 1977:252)。
- 註十：惟據龍湖巖所印沿革，將兩則創建緣起串連起來，謂康熙元年 (1600) 發現大水漂來之佛像，康熙四年 (1663) 陳永華興工建寺，命名赤山龍湖巖，並請福建高僧參徹前來駐錫。
- 註十一：據《台灣名勝舊蹟誌》，龍湖巖失火係大正二年 (1913) 之事，時有福州鼓山湧泉寺古月和尚於入定當中，失火被焚而亡 (杉山靖憲 1916:127)。
- 註十二：頌協和尚之記事，見朱其昌所編《台灣佛教寺院庵堂總錄》 (1977:423)

), 該書為佛光山所屬佛光出版社出版, 對各寺院庵堂簡史之記載, 頗有史料價值, 然其中有些記錄多擷取與出家眾相關者, 與地方相關之記錄甚少或者不錄, 顯有掩蓋史實之嫌。例如赤山龍湖巖之記錄, 始自康熙四年陳永華創建, 下接民國四十四年頒協建大悲殿, 其中一大段歷史全無記載。

註十三: 一云是明治三十九年永定師自台南開元寺前來超峰寺住持 (曾景來 1938 :24)。

註十四: 一說, 緣自乾隆八年 (1743) 由佐理國姓公的劉國軒創立。

註十五: 本論文口頭發表之時, 聞說打鼓岩舊岩今年已被拆除。

註十六: 此是根據現存民國四十年九月十八日所立重修樂捐芳名壁刻資料。

註十七: 參考「財團法人台灣省台南縣白河鎮火山碧雲寺捐助章程」。

註十八: 可參考民國七十三年「大社鄉觀音山青雲宮神農大帝出巡概要」。

註十九: 江燦騰謂超峰寺如此聖俗並存、新舊駁雜的景象, 為過渡時期特有的文化風貌 (江 1995:147), 惟, 過渡時期之意含不明。

註二十: 今殿內殿門上方有民國五十九年林金生所書「湖山岩沿革」。

註二十一: 參建湖山巖前明一法師紀念碑。

註二十二: 根據關仔嶺火山碧雲寺所映小策「怎樣知道有觀世音菩薩-附火山碧雲寺簡介」。

註二十三: 根據林淑鈴未出版稿〈大覺寺紛爭案之省思〉(林淑鈴 1994)。

註二十四: 祖運輝曾從廣東蕉嶺四本佛教經書抄本的介紹, 呼籲佛教民俗學的建立, 以探討佛教在民間是以什麼姿態出現 (祖運輝 1992)。

參考書目

- 大仙寺 1955 大仙寺沿革三字經 南瀛文獻 2(3/4):26
- 大社鄉青雲宮神農大帝出巡委員會編 1984 大社鄉觀音山青雲宮神農大帝出巡概要 (打字印刷小冊)
- 大社鄉誌編輯委員會 1986 大社鄉誌
- 王君華 1962 佛教史略與雲林佛教 嘉義: 南北出版社
- 仇德哉 1983 台灣的寺廟與神明(三)(四) 台中: 台灣省文獻會
- 中村元著, 余萬居譯 1984 中國佛教發展史中冊第二章台灣的佛教 台北: 天華
- 台南縣政府民政局 1983 大仙寺 《台南縣的寺廟與神明》頁 141-142 新營: 台南縣政府
- 1983 赤山龍湖巖 《台南縣的寺廟與神明》頁 150-151 新營: 台南縣政府
- 台灣省文獻會 1959 台灣省宗教調查書 中研院民族所藏影印本
- 台灣省民政廳 1987 台灣省各縣市寺廟名冊
- 民德寫真館 1941 台灣佛教名蹟寶鑑
- 朱其昌 1977 台灣佛教寺院庵堂總錄 高雄大樹: 佛光出版社
- 何培夫 1994 台灣地區現存碑碣圖誌--嘉義縣市篇 台北: 國立中央圖書館台灣分館
- 江燦騰 1995 南台灣佛教大法派的崛起與戰後的轉型--高雄縣超峰寺與大崗山派《二十世紀台灣佛教的轉型與發展》頁 117-162 高雄: 淨心

文教基金會

- 吳新榮 1977 震瀛採訪錄 新營:消琅山房
- 吳瀛濤 1987 翠碧巖赤山巖 《台灣民俗》頁 98 台北:眾文
- 杉山靖憲 1916 台灣名勝舊蹟誌 1985 成文版
- 村上玉吉 1934 南部台灣誌 台南:台南州共榮會
- 林美容 1995b 台灣本土佛教的傳統與變遷--巖仔的調查研究 第一屆台灣本土文化研討會論文集 台北:師大文學院
- 1995a 高雄縣民間信仰 鳳山:高雄縣政府(出版中)
- 林春水 1953 吳志高與其事業 南瀛文獻 1(3/4):32-34
- 林淑鈴 1994 大覺寺紛爭案之省思 未出版
- 林衡道 1972 大仙寺風光 台灣文獻 23(1):76-84
- 林衡道 1974 台灣寺廟大全 台北:青文
- 林衡道 1980 湖山巖古剎 台灣文獻 31(4):55-56
- 林衡道、郭嘉雄 1977 台灣古蹟集第一輯 台中:台灣省文獻會
- 香光寺 1991 樹立台灣比丘尼新形像的天乙法師 香光莊嚴 25:2-4
- 祖運輝 1992 客家經書抄本四種 民族學研究所資料彙編 6:1-122
- 香光寺 1991 樹立台灣比丘尼新形象的天乙法師 香光莊嚴 25:2-4
- 涂順從 1994 南瀛古廟誌 新營:台南縣立文化中心
- 相良吉哉編 1933 台南州寺廟台帳簡冊 台南:台灣日日新報社台南支局
- 婁子匡 1982 清水祖師的來龍去脈—從永春、安溪到臺灣之分香的俗信、俗行 臺灣文獻 22(4):49-52
- 陳柳堂 1955 碧雲寺誌 南瀛文獻 2(3/4):27-31
- 張文進 1957 台灣佛教大觀 台中豐原:正覺出版社
- 黃典權 1966 南部碑文集 台北:台灣銀行經濟研究室
- 湖山岩 1987 斗六市湖山寺佛學漫談 雲林斗六:湖山岩
- 游永隆 1982 拓荒 台北文獻(直)59(60):333-345
- 曾景來 1938 台灣佛教資料--赤山の龍湖巖、大崗山と超峰寺 南瀛佛教 16(12):19-26
- 超峰寺 1983 崗山勝境 高縣文獻 4:61-81
- 鈴木清一郎著,高賢治、馮作民編譯 1984 清水巖祖師誕生祭與其傳說 《台灣舊慣習俗信仰》頁 302-304 台北:眾文
- 碧雲寺 1985 財團法人台灣省台南縣白河鎮火山碧雲寺捐助章程(打字油印小冊)
- 劉枝萬 1963 清代台灣之寺廟(三) 台北文獻 6:48-66
- 劉還月 1991 翻山越嶺迎佛祖--台南縣東山鄉深夜迎佛祖盛會 《台灣的歲節祭祀》頁 3-10 台北:自立晚報社
- 瞿海源 1992 重修台灣省通志卷三住民志宗教篇(一)(二) 南投:台灣省文獻會
- 龍湖巖 n.d. 台南縣六甲鄉赤山龍湖巖
- 嘉義廳 1915 嘉義廳社寺廟宇ニ關スル取調書
- 關仔嶺火山碧雲寺 n.d. 怎樣知道有觀世音菩薩—附火山碧雲寺簡介
- N.A. 1983 崗山勝境 高縣文獻 4:61-81

《鳳山縣采訪冊》，係道光十四年（1834）總理簡立募建，光緒二年（1876）恩貢生蘇懷珠募款重修，光緒十四年（1888）總理黃合春號董修。昭和二年(1927)重修，民國三十九年由葉昌玄居士任住持。民國五十三年興工改建，五十五年八月十五日修建完成。

清水岩為埔頭廟，自古即是三甲內共二十四保公有，範圍包括今林園鄉全部及大寮鄉的義仁、昭明、新庄三村。民國五十五年之前，曾舉行兩次「迎觀音」的活動，在三甲內巡境，一天巡一甲，這三甲包括一甲：新庄、昭明、義仁、林內、中厝、潭頭、溪州，二甲：東汕、西汕、北汕、東芸、鳳芸、西溪、東林、林園，三甲：港嘴、港埔、頂厝、中門、龔厝、林家、王公，參加者皆出陣頭，共有內外陣頭四十餘陣。

每年例行祭典有三次，二月十九日及九月十九日作歌仔戲，七月十七日普度作布袋戲，林園鄉內都普度完之後，這裡普最後。以往祭祀是三甲頭輪流，民國五十五年之前，抽輪值甲頭內的村長卜杯，二月卜，卜到者負責全年之祭典。

民國五十五年之前曾收丁錢，由各村長及鄰長負責收，只收男丁，二月及九月之祭典，一丁收 3 元，七月普度，一丁收 1 元，七月普度要讀「丁疏」，就要讀一下午，每次作戲都要讀疏。

民國八十一年開始有安太歲的活動，參加者一人 200 元，安光明燈是一燈 300 元。原有藥籤及運籤，但已收起來不用。

清水岩現有管理委員會，委員共三、四十人，一甲頭內選十一人，但村長不當委員，信徒先選代表，代表再選委員，委員再選常務委員及管理人，目前管理人是徐番邦，已八十一歲，有一常住，管理日常廟務。

民國四十八年宗教調查時，清水岩被列為齋教先天派。附近有大德寺，屬空門；修性佛堂屬齋教先天派；廣善堂屬一貫道。

據《鳳山縣采訪冊》載，道光十四年(1834)總理簡立募建，光緒十四年(1888)總理黃合春號董修。

據民國 48 年資料：本寺於清朝康熙末期建立，倡者及年代皆不明，因寺邊有天然水泉，四季不停噴湧，故名曰「清水寺」。環境幽美，猿啼鳥鳴，四時有不射之花，右擁仙洞石船，左抱靈泉古木，後靠鳳山山峰，前眺太平大洋，因此曾列入高縣八勝之一。現擁有信區廿二村，信徒三萬多人，香火鼎盛，每年二月十九日為主佛觀世音菩薩佛誕大典，日是即有高屏三縣市善男信女數千人參佛。

高雄縣阿蓮鄉大崗山超峰寺址在岡山村，主祀觀音菩薩。

林園清水岩為埔頭廟，自古即是三甲內共二十四保公有，範圍包括今林園鄉全部及大寮鄉的義仁、昭明、新庄三村。民國五十五年之前，曾舉行兩次「迎觀音」的活動，在三甲內巡境，一天巡一甲，這三甲包括一甲：新庄、昭明、義仁、林內、中厝、潭頭、溪州，二甲：東汕、西汕、北汕、東芸、鳳芸、西溪、東林、林園，三甲：港嘴、港埔、頂厝、中門、龔厝、林家、王公，參加者皆出陣頭，共有內外陣頭四十餘陣。

首事會：民前二十六年間成立，由陳向義領導從事第一次重修並管理主事會，民國十七年間成立（改組首事會）由陳按察領導從事第二次重建并管理碧雲寺管理委員會，民國三十六年四月主事會改組為管理委員會，由陳澄沂領導（任主任委員）從事第三次增建并管理一切寺務至今。