

心鏡

宗教季刊 INSOU
民國一〇一年九月
臺北市政府民政局 發行
www.ca.taipei.gov.tw

NO.34

宗教季刊INSOUL

專題企劃 宗教生態觀

佛教放生信仰的思考與挑戰
聖經角度看生態的根本問題
環境問題的根源及道教的解決之道

宗教三稜鏡

一世善人以口 百世行德以書
禪七妙不可言

樂在養生

新煮張 慈心素食

活動剪影

臺北市政府舉辦
金銀紙錢集中燒淨爐儀式

藝在宗教

早期臺灣教堂建築藝術的發展與宣教

林安泰古厝 新生祝福儀典

知性與感性的邀約

本刊在各宗教團體踴躍提供活動訊息與不吝賜稿下，已發行第34期了，為能集思廣益以增加刊物內容之廣度，特在此誠摯地邀請社會各界大眾就下期企劃專題「宗教的財富觀」踴躍賜稿。

本刊用稿力求公正與客觀，來稿一經發表將致贈稿酬，來稿時敬請附上照片數張與著作授權聲明；同時為保持刊物品質與一致性，編輯部保有文字之修改與刪除權，未錄取者恕不退還稿件，請自行保留原稿，如另投他刊者，也請來電告知。

歡迎各宗教團體、專家學者及市民讀者踴躍投稿，來稿請逕寄：新北市新店區中興路236號2樓。或E-mail至：eric@ycp.com.tw，聯絡電話02-89145778 心鏡季刊編輯部收。

中華民國一百零壹年九月二十一日第三十四期

發行人：黃呂錦茹

編輯群：陳其壙、李富錦、蔣宜君、曾書瑤、黃瀚儀

出版機關：臺北市政府民政局

地址：臺北市信義區市府路1號9樓

電話：02-2725-6244

傳真：02-2759-8796

網址：<http://www.ca.taipei.gov.tw>

出版年月：101年9月21日

創刊年月：93年6月

刊期頻率：3個月

本刊另有電子版本登載於本局網站，

網址為：<http://www.ca.taipei.gov.tw>

定價：新臺幣150元

展售處：

一、國家書店

(一) 松江門市地址：104臺北市松江路209號1樓

(二) 國家網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>

電話：02-2518-0207；傳真：02-2518-0778

二、五南文化廣場

(一) 臺中總店-地址：400臺中市中山路6號

電話：04-2226-0330；傳真：04-2225-8234

(二) 物流中心-地址：406臺中市北屯區軍福七路600號

電話：04-2437-8010；傳真：04-2437-7010

(三) 五南網路書站：<http://www.wunanbooks.com.tw>

GPN：2009301828

ISSN：1812534-4

本局保有所有權利，欲利用本書全部或部分內容者，須徵求本局同意或書面授權。

全年目錄 CONTENTS

局長的話

活動剪影

- 04 臺北市政府舉辦金銀紙錢集中燒淨爐儀式
- 07 林安泰古厝新生祝福儀典

專題企劃 / 宗教生態觀

- 10 佛教放生信仰的思考與挑戰
- 16 聖經角度看生態的根本問題
- 22 環境問題的根源及道教的解決之道

宗教三稜鏡

- 28 一世善人以口 百世行德以書
- 32 禪七妙不可言

藝在宗教

- 36 早期臺灣教堂建築藝術的發展與宣教

樂在養生

- 46 新煮張 慈心素食

宗教智慧小語

- 50 教孝月 歡喜迎七月

宗教訊息

- 52 臺北市100年度宗教團體捐資興辦公益慈善及社會教化事業績優團體表揚活動花絮

紙上書城

- 54 不是為了快樂：前行修持指引

活動訊息

- 55 101年10月~12月臺北市宗教團體活動訊息

編輯部：巨大開發有限公司
執行編輯群：巨大開發有限公司
地 址：新北市新店區中興路3段236號2樓
電 話：02-89145778
傳 真：02-89146547
Email：eric@ycp.com.tw

上：響應精緻祭拜文化宣傳記者會受獎團體合影
左下：101年度中元普度由陳副市長威仁代表為臺北市民祈福
中下：101年度臺北市集中焚燒金銀紙錢淨爐典禮（圖／財團法人台北市臺灣省城隍廟）
右下：郝市長龍斌與參加林安泰古厝新生祝福精緻儀典的幼兒開心合影

圖、文／編輯部、財團法人台北市臺灣省城隍廟

臺北市政府舉辦 金銀紙錢集中燒淨爐儀式

為減少紙錢焚燒量，臺北市政府積極推動紙錢集中燒活動。

中元普度是民間信仰的重要宗教活動，民眾為表達對於普度祭典的誠心敬意，以焚燒金銀紙錢的方式表示對好兄弟、普度公、孤幽的敬意。

臺北市政府民政局與財團法人台北市臺灣省城隍廟合作，於101年8月13、15日假北投、木柵、內湖焚化廠舉行「煮油淨穢」儀式，透過此儒道釋各宗教中元普度象徵意義之科儀，祈求陰陽兩利、風調雨順、國泰民安、合境平安、福祿壽喜、萬事如意。並在各里辦公處提供「中元普度集中焚燒金銀紙錢專用袋」由民眾免費索取，再由清潔隊派遣專車至指定集中地點巡收金銀紙錢，送往焚化廠集中焚燒。

但在人煙稠密的都市，信眾祭拜燃燒金銀紙錢所造成空氣污染問題日趨嚴重。根據消基會調查，市售祭拜用的紙錢經燃燒後，會產生6至14種化學物質，增加罹癌風險，民眾不可不慎，中元普度的目的自古以來是為了超度孤魂野鬼，防止它們為禍人間，又或祈求鬼魂幫助去除疫病和保佑家宅平安，減少燃燒紙錢，響應環保所累積的福報，多做善事才是趨吉避凶的好方法。

而每燒1公斤的紙錢就會產生1.5公斤的二氧化碳，還會釋放出許多一氧化碳和揮發性物質、甲苯、乙苯，以及產生戴奧辛等有毒致癌物，影響民眾身體健康，且

臺北市地小人稠，如露天焚燒紙錢引起煙塵火花，也易引起燙傷火災等意外。若以年燒2,000公噸紙錢計算，會產生3,000公噸二氧化碳，必須種下3,500顆大葉山欖才能抵銷掉。對此，臺北市政府為推動生態城、人文宗教的理念，自89年起連續推動12年「集中焚燒金銀紙活動」，將民眾在中元普度時準備的金銀紙錢集中送往北投、木柵、內湖三座焚化廠焚燒。

同時，為表達敬神及尊重民間信仰誠心，讓民眾對「集中焚燒」的效果產生信心，臺北市政府於中元普度到來前，特別邀請具有法教科班出身的吳永猛教授演法洗淨科儀「煮油淨穢」，透過迎請神尊、請神降壇、洗淨開壇、恭讀疏文、大士開光、雲廚獻供、張文點榜、煮油淨穢、淨爐大吉、敕符平安、召營犒軍、神尊回駕等完整科儀步驟，祈求圓滿合境平安。

每逢清明節或中元節，政府宣導民眾集中金紙運到焚化爐燒掉，但民眾總是有所疑慮，認為金紙送進焚化爐燒，好兄弟享用不到，為此，吳永猛教授也從宗教角度解釋，舉行「淨爐法會」其主要用意即是煮油滾熱後，透過米酒引發的火焰，既可增加驅逐的威力也可讓民眾更加安心，藉由抬著油鼎四處淨化，驅逐穢氣，達到送穢、潔淨的目的。

臺北市政府表示，今年除宣導各寺廟、機關團體配合辦理外，也持續製作提供一般家戶使用的「中元普度

臺北市民政局副局長陳其壠為大士爺開光

集中焚燒金銀紙錢專用袋」，並延續往年尊重信仰、保護環境的概念，推出紙錢巡收專車至本市各里服務，以表示對集中焚燒紙錢的尊重，提高民眾參加意願。

臺北市政府民政局局長黃呂錦茹亦表示，本市各寺廟、宗教場所、機關、社區、市場及公寓大廈等機關團體，可向區公所、里辦公處索取進出本市木柵、內湖及北投焚化廠之通行證（或至民政局、各區公所網站下載列印），將待焚燒之金銀紙錢就近自行送往焚化廠，另外，一般家戶可向里辦公室索取免費的「中元普度集中焚燒金銀紙錢專用袋」，將欲敬獻之金銀紙錢置於專用紙袋中，再依各里公告之時間、地點集中放置，清潔隊將派遣專車巡收後，送往焚化廠集中焚燒。另民政局今年並延續往年作法，將「中元普度紙錢集中燒專用袋」圖樣置放民政局及各區公所網站上，提供集體普度的單位下載使用，只要在下載的文件上勾選欲供奉者欄位，並寫下供奉者姓名及住址，夾於紙錢中即可，以有效減少紙錢專用袋的使用量。

臺北市政府民政局局長黃呂錦茹為大士爺開光

張文點榜

淨爐大吉

煮油淨穢

林安泰古厝新生祝福儀典 65新生兒體驗閩南生命禮俗

人的一生必須經過許多階段與歷程，從出生、滿月、週歲，甚至就學、青春期、成年…等，每個階段都象徵一個新的開始，我們的祖先為了表達對每個階段的慎重，因而衍生出各個階段的傳統「成長禮俗」。為推廣民俗文化教育，臺北市政府於101年7月28日在饒富古味的閩南建築—林安泰古厝民俗文物館中，首度舉辦「新生祝福儀典」，依閩南傳統古制，行「收涎（做四月日）」及「抓週（做度晬）」古禮，邀請新生兒及父母在古典的建築環境中體驗傳統禮俗的意義和美好。

臺北市長郝龍斌也出席這項新生兒祝福活動，恭喜在場的新生兒父母，感受新生命的喜悅，並感謝他們為國家及臺北市增添新的生命及活力。

郝市長在致詞時表示，在現今臺北市保存最完整、年代最久的林安泰古厝，舉辦「抓週」及「收涎」的生命禮俗，一起祝福家中小寶貝平安成長，非常有意義。

典禮中，除了依閩南傳統古禮為新生兒寶貝祝福外，郝市長並親自為參加的新生兒行收涎、度晬禮，並配戴上「平安富貴綵牌」與「虎爺平安福」，還陪同在場的新生兒一起進行「抓週」活動。

臺北市長郝龍斌親自為新生兒代表配戴虎爺平安福

臺北市府民政局長黃呂錦茹提到，閩南社會為迎接新生兒誕生及成長所衍生的生命禮俗文化多元且豐富，亦具有濃厚的祝福意涵，民政局特別擷取此一傳統民俗特質，為新生兒舉辦祈福意涵的互動體驗學習活動，帶領市民認識傳統閩南文化。

活動依閩南傳統古禮祭告天地、行「坐桃」（象徵有福）及「踩龜」（象徵健康長壽）外，並邀請全台最有名的兒童守護神－財團法人臺灣省嘉義縣新港奉天宮虎爺將軍駐駕、民俗藝陣祈福表演、設置「七娘媽亭」等，為大家祝福，小朋友除了配戴「平安富貴綵牌」及「虎爺平安福」，也頒予參加的新生兒祝福禮證書。

「收涎」，指的是寶寶滿四個月的那一天，要準備牲禮、紅龜粿、酥餅等供奉神佛祖先，娘家也得和彌月時一樣送頭尾，同時親友也可隨意贈禮；產婦則以湯圓、紅桃或酒宴作為答禮，這就是所謂的「做四

月日」，在做四月日這項禮俗中，最重要的就是「收涎」，意思為收起寶寶的口水，希望這已滿四個月大的孩子能永無遲涎，成長甚速。

而「度晬」就是滿週歲，家人要準備牲體及紅龜來祭拜神佛、祖先，生母的娘家也和「做四月日」一樣，要以「頭尾」及紅龜作為賀禮，閩南人稱這個儀式為「做週歲」，過去女嬰常常省略不做，但現今社會男孩、女孩一樣好，都是父母心上的寶，愛護與祈福之情已無分別。

度晬的重頭戲就是「抓週」了，將12項物品，放在竹篩內讓兒抓取，稱為「抓週」，預測其一生的運命和職業，最先拿到的物品，就是代表小孩長大後從事的職業。

這12項物品分別為，代表功名的狀元帽；代表學識的書；代表文藝的毛筆；代表藝術的水彩筆；代表從

商的算盤；代表從科技的手機；代表從醫的聽診器；代表食祿的雞腿；代表從工的工具；代表聰慧的蔥；代表才藝的樂器；代表財富的元寶。

臺北市府民政局為傳承閩南禮俗文化，於101年4月份起，結合傳統閩式建築空間，辦理每月常態式系列推廣活動，使參觀遊客藉由古厝實景實境體驗臺灣先民所展現的閩南文化樣貌，體會傳統禮俗文化的精緻內涵。

臺北市長郝龍斌祭拜天地祈求上天祝福

財團法人臺灣省嘉義縣新港奉天宮 虎爺桌上坐

新港古稱麻園寮，是古笨港市街東方的一個小聚落，此地的主要祭祀為肇慶堂土地公廟。清嘉慶2年、4年間的洪水肆虐，使得笨港天后宮遭洪水沖毀，神像與文物都東遷於肇慶堂土地公廟中寄奉，直到嘉義縣新港奉天宮（以下簡稱奉天宮）興建完成之後才由肇慶堂迎請媽祖神像至新廟奉祀。肇慶堂則在日據時代遭日本人拆毀，改建為新港分駐所，為了要報答土地公與虎爺十多年的借宿之情，奉天宮就將土地公與虎爺請回奉祀，並將土地公安奉於大邊；也將虎爺奉祀於桌子上面。

奉天宮虎爺坐桌上的另一傳說，是嘉慶君遊臺灣之時，夜宿笨港行館，夢見有妖魔鬼怪的騷擾時，突然有一物出現救駕，斥退所有鬼怪，所以嘉慶君起床之後就說就駕有功當之褒封，但不知要封何種東西，當嘉慶君遊至肇慶堂土地公廟時，發現桌下的虎爺似乎就是夢中所見之救駕聖物，所以就封其為「虎狀元」，並頭戴金花，因為肇慶堂的虎爺是嘉慶君親手請至桌上的，所以從此，虎爺就坐於桌子上了。

一般而言，虎爺並沒有特別被奉為主神，通常與土地公同祀。虎爺除了會咬錢來，還有驅逐癘疫和降服惡魔的威力，又因為虎爺窩在神桌下，高度與小孩子最接近，所以也被視為小孩子的守護神，尤其對小孩子的各種驚嚇病症具有保護作用。「歹餉的囡仔」送去給凶猛的虎爺公做「契子」會長得好、長「豬頭皮」的小孩用

摸過虎爺下巴的黃古紙磨一磨就會自然好。所以也有大人在祭拜土地公時，會要孩子向神桌下的虎爺叩頭，祈求保護。

媽媽抱著新生兒鑽虎爺桌下，祈求實實平安健康。

佛教放生信仰 的思考與挑戰

文／林朝成
圖／編輯部

贖取或救助被捕獲的水族、飛禽、走獸等動物，放回山野沼池之中，使不受人類的傷害、宰殺、烹食，稱為「放生」。佛教放生信仰原是護生的一環，也是長養慈悲心的方法，在世俗勸化中，更提出諸多人天善業果報的功德，強調放生的殊勝。

佛教放生的根本信仰

「護生」是佛教的基本信念。佛弟子皈依三寶，誓願受戒，必須先確立佛弟子護生的根本信仰。護生的對象是一切眾生，也就是說凡是身心和合的存在者，具有求生惡死的生存意欲，對於身心的傷害會引起恐怖、苦痛、怨恨、激情、敵對者，皆屬救護的範圍。而眾生因有一定時限壽命的延續，終止其生命的活動為最大的傷害，所以，不殺生為首要的護生原則。

從不殺生到放生，可說是護生觀的一體二面。放生是救命行為，是動物的危難救護。發心放生可通於實踐道德的意向，佛教便認為這是慈悲心的作用。慈悲，依《大智度論》的詮釋：「大慈，與一切眾生樂；大悲，拔一切眾生苦。」兩者合起來的慈悲心願，稱慈悲心。慈是「最高的友情」之意，這種友情，並非只限於特定的人，而是對一切的人，一切的眾生。簡言之，就是視一切眾生為伙伴的情感。悲的原意為感嘆，感嘆人生的苦惱而發起救濟的心願。慈悲就是對有情廣大深刻的同情而生起救護的心行。

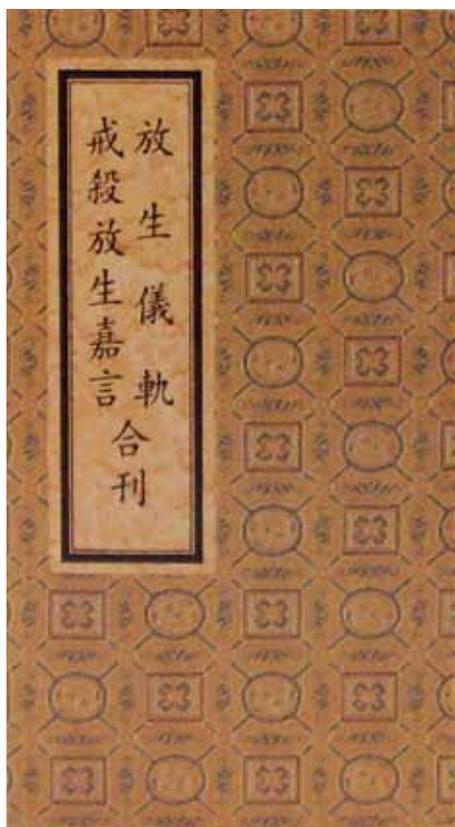
放生的利益是其結果所帶來的「功德」。《大智度論》云：「諸餘罪中，殺業最重；諸功德中，放生第一。」功德（或譯為福德）乃世間善業，要在人身上獲得某種良好的後果時，那種影響才算是功德。因此，功德必然對性格和隨之而來的善業樂報有所影響。因業報功德而行

放生，常是信眾最受用的動機，然貪圖功德，也常是問題之所在。

佛教的放生功德觀在教義的流傳中，不斷經由信仰的詮釋加以強化。淨土宗十三祖印光大師便總結為放生10大功德：1、無刀兵劫；2、集諸吉祥；3、長壽健康；4、多子宜男；5、諸佛歡喜；6、物類感恩；7、無諸災難；8、得生天上；9、眾生報恩；10、善心相感。功德還可順著放生的類比思考，效益不斷增長。佛教相信放生具有消業、治病、積福、延壽、生天界的宗教信念，成為相當有力的召喚。

放生儀式及其流弊

有關放生救護之宗教典據以《金光明經·流水長者子品》的記載最為佛教徒所熟悉。流水長者子乞求國王以20頭大象盛水解救瀕死魚群，須為牠們解說大乘經典，施以法食。諸魚聞經後，皆得生忉利天。因此，放生儀式便依此敘事而建構。天臺宗17祖四明知禮撰〈放生文〉制定放生儀式的程序為：1、默想：靜坐於放生物前默想，以慈眼悲心端視生類，觀想三寶威力能救拔生類；2、灑淨：灑水於放

淨土宗八祖蓮池大師在《放生儀》和戒殺放生文中強調，先來的先放、後來的後放，不要損害生命。

近來媒體對於佛教放生大多為負面的報導，於是佛教界重新反省放生的意義。

生物類令其身心清淨，能聞妙法；3、說法：主事僧為放生講三皈依、十二因緣的教法；4、懺悔：主事者為放生懺悔，念誦懺悔文，期使往生忉利天；5、發願：一為放生發願，冀其放生以後不逢網捕，盡其天年，命終生忉利天，二為自己發願，希望放生弟子從今以後，廣度有情，同成正覺。

之後，南宋王日休力主戒殺念佛，放生便和淨土思想緊密地結合，成就了儀式化的行為。放生有放生會的組織，放生會在集會當日，與會的居士們在人員到齊後開始誦戒經，念佛五百聲或一千聲。念戒經一卷是為了達到居士聚會淨心的目的，念佛百聲、千聲則同時兼具「自化」與「化他」的目的。「自化」是指念佛求往淨土，「化他」是指使欲放生的生物乘念佛之力，受阿彌陀佛接引、往生淨土，脫離畜生惡道。

淨土宗八祖蓮池大師雲棲株宏更大加發揚放生念經的儀式，他認為：稱念阿彌陀佛號是為幫助動物生靈的慧命，放生不只是救護動物生命，往生淨土的法施，成為放生的終極目標。然放生的儀式化，常在佛菩薩的誕辰、紀念日或農曆7月等特定日子大規模的舉行，容易導致為放生而捕捉動物；放生儀式過於冗長，反而害死放生物，滋生許多殺生惡業。明末憨山大師對此有深刻的體會，他對當時盛行的不當放生形式，提出了根本的批評，認為執著表相形式的放生，不無放生殺生之弊。

為了避免這些問題，蓮池大師撰文修正這種儀軌。他在《放生儀》和戒殺放生文中強調先來的先放、後來的後放，不要損害生命，如果一定要「陳設道場、會集男女，遷延時久，半致死亡；如是放生，虛文而已」，這些改進做法都是為了避免放生流弊的新措施。依教義，放生應不限時間、地點、場所，隨時遇到，隨時起悲憫心，買物放生，其心態則是「以平等行慈故，普及一切眾生」，這便是不起差別心的忘相放生或離相之行。一起差別心，即生貪念，便強求形式，計較功德大小，對眾生生命當下即時的救護，這最急切的要務反成次要的考慮了。憨山大師所說：「不無放生殺生之弊」，蓮池大師所說「放生虛文」，實是有心之言。

臺灣佛教放生的爭議與挑戰

民國70年代臺灣經濟起飛，部份法師與信眾大力提倡放生可累積功德，放生感應效果快速，所得功德廣大，可消業障、長壽、健康、少病，因此，放生風氣大為盛行。這期間出現大量放生組織，民間「放生會」定期的舉行放生，信徒以寺廟為中心，或者自動的集款在寺院舉行法會；或者由寺方主辦、信眾捐款資助。放生會所放的生物大多是麻雀、小魚、泥鰍、烏龜等小動物，民眾為了累積功德而定期、大量的購買，刺激賣鳥雀魚類的商人為了應付買主，追捕無辜的鳥雀，甚至進口外來物種供放生使用，因放而捉，使放生物受殘受害，所以，常有集體放生導致害生的事例。放生以功德為目的，民眾在意的是自己的功德是否圓滿、罪業是否消除，其注意力放在自己身上，往往不去考慮放生動物本身的狀態或周圍環境，根本沒有達到放生的真正目的。根據報導，臺灣某寺廟舉行法會，將大量鳥類捉來放生，當時剛好遇到寒流來襲，第2天到處是死傷的小鳥；又有的放生會在一定的水域內舉行魚類放生，當地的漁人已經學會等放生者功德圓滿離去後出來捕捉，十有六七放生的魚又被捉起來了，這些都是放生者製造的問題。

民國80年以後，放生引發的實質效益和生態問題引起民眾的注意，各種針對放生的質疑聲音四起，佛教界面臨知識分子、環保人士的挑戰，有的重新反省佛教放生的意義，停止放生的行動，改以其它的方式表達護生的作法。有的累積放生的經驗，改善放生的作法，務期照顧放生物的存活和生態環境，並大力提倡放生的功德。

當代佛教思想家印順法師曾質疑放生的功德，他說：「佛法不只是信仰，不要專為自己著想，迷迷糊糊的造罪業！以放生為事業的法師、居士，慈悲慈悲吧！」近30年來，報章媒體對於佛教放生多以負面報導的形象出現；媒體對佛教放生行為的質疑大多從兩個方面：一是揭露放生行為造成生態失衡的結果；二是批評商業化放生儀式只是片面追求累積個人功德，已失去慈悲救護的宗教精神。民國93年臺灣動物社會研究會發表《全臺宗教團體放生現象調查報告》，該報告對放生宗教團體的說法與未放生寺院不贊成放生的理由加以

放生原為善意，如今卻成為不肖人士謀利行為，滋生許多殺生惡業。

歸納羅列，並以「放下殘酷的慈悲，拒絕商業化放生」為標題，凸顯放生的困境。持平而論，該報告所呈現的全臺宗教團體所認定的放生效益及其流弊，不論從事或未從事放生的寺院、團體，都有相當的覺察，對「放生就是放死」的現象也有回應，故改放蚯蚓、魚苗、或救助流浪狗，對放生的作法已有明顯的進步。

佛教界也瞭解，環境意識的覺醒使放生的活動需要地方生態知識來配合，放生技術的改進或可部份解決「不是放生而是放死」的現象。這可從兩方面來看，一是放生者增進對生物的生理狀況與棲息特性的瞭解，或接受生物學家的指導；二是改進放生時用的工具，如採用氧氣包、氧氣筒，以免動物在運送途中死亡。然就放生的宗教精神來說，放生是從個人的利益功德來考量，還是從放生物的利益為基準認可放生的意義與價值，便成為評估放生是否值得推展的關鍵所在。

商業放生所以有生存的空間，固然是供需之間的關係，反應出來的是買賣市場的結構和運作，但如此的放生，反而成為商人、獵人去捕捉的誘因。而在捕捉動物的過程中，會有更多的動物死亡，如捕捉1隻鳥平均有

5隻鳥陪葬的代價，真正能活到被售賣的已是少數。這種血腥的事實，放生者雖非有意，但助長殺生之過是難以辯解的。

對商業放生的弊病，佛教界的回應除了譴責其不當外，卻很難防止商業放生的殺生後果，極可能成為共犯的結構。一般說來，放生的正確態度是：一、不能貪圖一時方便或便宜，先去預定，造成商家趁機捕捉兜售；二、不能固定時間地點採買及放生，以避免有心人士伺機斂財，害及物命。然而只要放生是集體行為、儀式行為，這二種規範便不容易做得到。放生一旦成為某種節日的習俗，其成為「虛文」、「執相」是很難免的，這麼一來，商業活動也是很自然的需求，在宋代西湖放生活動中，我們已看到了買賣生物的盛況，時下的商業放生，嚴格來說，並不是新的現象。但要如何拒絕商業放生回歸到放生的本質，是需要共同正視的問題。

積極放生的宗教意義

基於佛教不當放生所導致的動物保護問題，轉化放生觀念與作法所可能影響的重大環境效益，宗教學者、

動物學者與環境運動者提出「積極的放生」的看法，鼓勵放生團體適應當下生態保育的訴求，改變放生的作法，以切合原來放生功德與長養慈悲心的宗旨。

積極的放生，就是不執著放生形式，以慈悲心為宗旨，以方便救護為手段的放生行為。依《梵網經》的教戒：「是菩薩應起常住慈悲心、孝順心，方便救護一切眾生。」「方便救護」是行動的指導原則。「方便」，簡單地說，就是要講究技巧，使用最恰當的方法，以達到目的。少了「方便」，不只沒辦法給有情安全感，達到愛護有情的目的，反而可能在無意中傷害了有情的生命。《僧伽》報雜誌發行人法藏大師曾給「方便」下了切要的定義：「方便有二義：一、巧遇令所作益事成辦；二、巧欲作所益不帶過失。」就放生行為來說，令所作益事成辦，即確保所救護的眾生得以生存，因此，「放生是否能有效救護生命」優先於「放生是否足以累積功德」的考量，唯有利他才能利己。所作益不帶過失，即不貪圖放生的福德而作放生行。一起貪念，往往就只拘泥於放生的形式而忽略其實質，且無法達到淨化自心的目的；如果不能給所救護的有情以安全感，使其有適當的生存環境，雖是一念慈心，但並沒辦法化維持此慈心，使行為的餘波對行為者的一生產生善的影響，這便有過失。

為了方便救護，所以應當隨時結合動物倫理與生態的思維，發揮護生精神。積極的放生可以是保存動物的棲息地，共同阻止不當的開發獵捕壓力。臺灣土地的零碎化，棲息環境的消失，是對動物最大的威脅。沒有適合的生存環境，如河川污染與森林破壞，這些動物數量自然減少，甚至瀕臨絕種；不當的獵捕壓力則使得魚類無法繁殖，鳥類淪為寵物、山珍，對其損傷甚大。因此，棲息地的保育可說是放生的要務。

對蟲類的放生，更積極的方式應是提倡保育土地，增進大地機能，減少農業的濫用與威脅，給微生物類自然的生態環境，而不是一個有毒的大地。

要徹底防止商業放生的流弊，需要從教育做起。更積極的方式應是負起社會教育責任，宣揚護生的宗教意義，並要身為佛教徒的企業家，切實負起環境的責任，更不可唯利是圖，殘害眾生。

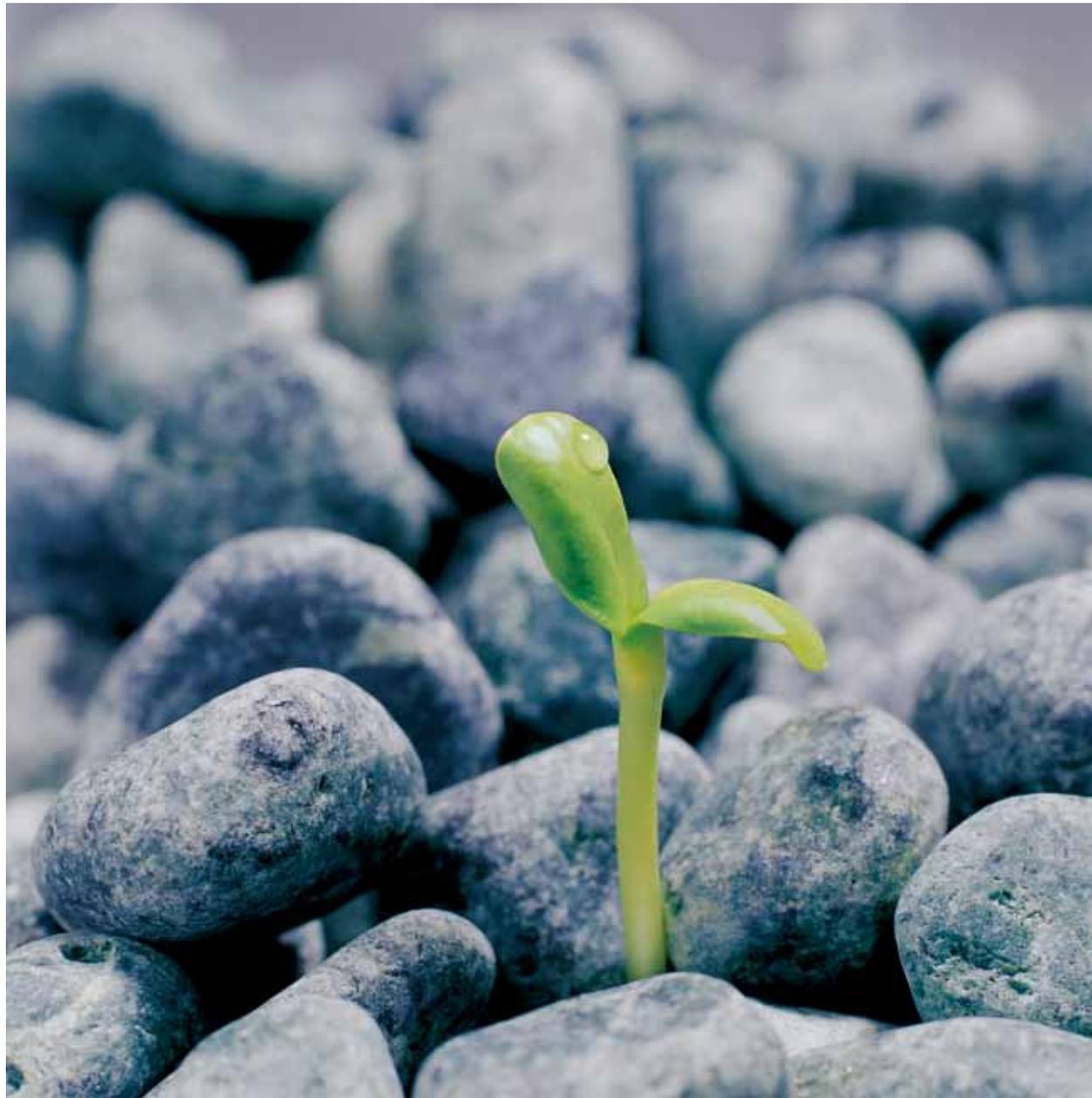
依放生為動物的急難救護之意，原不包含生態保護區、動物棲息地的關切。早期佛教的最終價值和目標，完全是從生、老、病、死、無常中解脫出來，這是無法在自然中發現的。因此，早期佛教並不將自然擬人化，也不認為自然有內在的價值。即使在中國大乘佛教，佛教所關注的是動物個體的生命意欲與生存權利，對於生態系整體的價值，只能放在緣起相依的大法則下，給予模糊的地位。這是因為佛教的信仰並不固著在一套自然觀或生態觀下，有關自然的法則，佛教只是取用世間學問而已，所以要注入放生的生態視野，並無教義上積極的支持，但也沒有教義上的阻礙，從方便救護的觀點便可以提出新的作法並拒絕商業放生，或許也是有些放生師父自覺地改變作法的原因。放生者該勇於接納「積極放生」的觀點，走出「放生」新的時代面貌，並和環境倫理展開對話的新思維。這是對放生最有利的辯護與回應。

與佛教放生思想對話

佛教的放生思想原是護生智慧的一環，也是動物保護可資引用的傳統思想資源。然因商業放生與儀式放生的弊端，放生達不到救護眾生的目的，反造成殺生害生的惡果。這種現象，自從佛教放生風氣盛行，便已存在，因此，放生的意義與方式，在佛教內部已有深刻地自省與改進的方法。其中，除強調放生的原始精神外，「方便救護」應是佛教放生最重要的指導原則。

面對不當放生的批判，放生活動已不再是佛教正面的形象，改進之道，或與保育倫理相結合，轉型成積極的放生；或是提高放生知能，但仍從佛教信仰的角度堅持放生的功德與不可替代性。佛教的放生原是世間的功德，其利弊得失應接受世間的檢驗與理性的論辨，救護動物危難不可不考慮動物的生存與保育文化。如果訴諸於生天福德或淨土思想，放生行為純粹只是信仰的行為，在破壞生態問題上失去了為自己辨護與對話的空間。至於採取法制行動以處罰不當放生，杜絕放生的亂象，凡真誠的放生者，應該是舉雙手贊成的。（作者為成功大學中國文學系教授）

聖經角度看 生態的根本問題

生態學（Ecology）是研究生物和環境互感的科學。女性運動和生態學者引用希臘文化「地母」觀念，大地是女神，有生命的大地是個能抗拒且反應不利環境的有機體，使自然處在穩定狀態，提供人安居樂業的地方；大地是母親，人要與大地共存，與自然和諧相處，這推翻科學認為自然界是無生命觀念。

文／余茂洋
圖／編輯部

舊約聖經裡提到，自然界萬物和人和諧狀態，大山小山都要公義，使民得享平安。

1866年德國人赫克爾造 oekologie（家的學問。德語），Oeko是個家，家就需要互相依靠扶持、不分彼此，所以上帝雖給人擁有人治理全地的地位，人應與大自然共攜手，且必須負起適當管理責任。到20世紀中末期，法國神父德日進受達爾文進化論影響，融合科學、哲學與神學，把宇宙進化成物質化、生命化和人化，每階段是下一個階段的預備期，且朝向天人合一境界，上帝的兒子耶穌從神變成人的模式，住在人當中，就是個例子，人跟隨耶穌，效法祂所作所為，就能改變這地球。但若認為人與自然沒有區別，萬物都是上帝，貶低了上帝的超越性。

新時代運動（New Age Movement）樂觀相信整個宇宙進化，上帝的存在與受造物息息相關，人生的終極目標是知道萬有一體的宇宙奧秘，所以認為世界萬物應相護相惜。此說法具生態觀念，不過把上帝的超越性、獨特性模糊化了。1983年加拿大溫哥華召開普世教協第6次大會，見到世界面臨核子威脅，無數人長期處於貧窮饑餓狀態及生態危機等，提出追求公義、和平及建立適切神學，使上帝、人之間關係正確，進而促進宗派內、各個宗教間的對談，彼此學習，更要保護能源，適當開發能源科技及建立合作關係。

1967年，美中世紀歷史學家懷特（Lynn White）〈在生態危機歷史根源〉一文，驚動基督教神學界，他

南投埔里紙教堂的外牆是採用玻璃纖維浪板構築而成的長方形，內部則是由長5公尺、直徑33公分、厚度15公釐的58根紙管，建構而成。

認為環保衍生到如此失控的情況，應歸因於西方基督教會謬解聖經，以人當中心，過份發揮神賦與人管理責任角色。他說，基督教自認為人和動植物屬不同層次地位，否則會帶來萬物都是上帝的謬論，或犯了敬拜偶像之罪；西方基督教界錯解聖經，人可盡量使用自然，隨意殺戮動、植物，導致自然失序，生態失去平衡。懷特的論點很好，但把與宇宙自然問題過度簡單化歸究給基督教。

這篇文章確是個警訊，擲地有聲的論點讓基督教界猛然醒來，重新思考聖經經文意義。肯定人與上帝正確的關係是基督教生態倫理學最重要的地方，一但關係不正確，任何在其上建造的理論和具體行動都成海市蜃樓。

生態問題的核心

基督教生態神學的起源是「聖約」，永恆的上帝對於萬事萬物都有他帶有恩惠的安排，要將祂自己本身那無限的生命，以適當的方法傳遞給相互依賴、有限的生命群體，並且經由永恆的上帝之道和聖靈一起合作，使這群體進入享受上帝永遠福樂。

這「約」下產生兩種「人」的角色。第一種看法是把人往下拉與自然同地位，激進生態學者採取這種看法。教會歷史上，君士坦丁堡大主教聖休斯多默

(St. Chrysostom) 要人善待自然，敘利亞古代賢者聖以撒 (St. Isaac the Syrian) 曾言，虔誠的中心思想是保持慈悲的心。義大利修士聖方濟會 (St. Francis of Assisi) 創始人—聖方濟《太陽之歌》文裡，稱屬上帝的人能夠從各種巧妙萬物看見祂的愛和慈悲，甚至把節慶中的酒杯稱為他的兄弟。聯公會林賽 (Andrew Linzey) 認為上帝所創造的世界，充滿美麗祝福，世界會如此殘破不堪，人應該負最大責任。史懷哲強調尊重生命，一個農夫收割了許多花，回家路上採了不應該採的花，就是不尊重生命；除需用外，另外取用動植物就是不尊重生命。第二種看法，認為人是高於自然一等，教會歷史上的名人如亞歷山大奧利根 (Origen)、法蘭巴得 (Peter Lambard)、法加爾文 (John Calvin) 等均採此看法，雖然生態問題不是他們主要關心的論點。羅馬帝國政治情況穩定，各種思想、哲學興起，如新柏拉圖主義、斯多亞主義、諾斯底主義下，強調萬物沒有人所擁有的靈性，整個宇宙秩序光輝都濃縮在人的理智與道德光輝裡，古希臘思想家亞歷山大斐羅 (Philo) 就是代表人物。初代教會領袖從創世記1:28，認為人是所有受造物資質最高，甚至無利用價值的動植物，應服務人類而存在，毒蛇可提供人製造藥品，動物可試試人的勇氣。羅馬帝國末期北非思想家奧古斯丁認為大自然是本書，這種觀念影響後來幾世紀之久。

到了中世紀，城鄉普及，活力的日爾曼民族歸入基督教信仰。西元1000到1500年間，顯示出富裕、和諧、創力足的社會。14世紀後，到了宗教改革時期，以人當中心的觀念蔓延，人類成世界的代表，可自由對抗大地，人是動物的上帝，人利用、使用它們。德國宗教改革者馬丁路德 (Martin Luther) 認為人是上帝的代表直到犯了罪，經耶穌改變，人才能慢慢重新得到新權柄使用大地。自文藝復興以後，以人為中心、個人主義和二分法，成為思想主流，馬克斯主義和資本主義，相信人掌管一切，人定勝天，自然是人的工具。可歸結出自加爾文 (John Calvin) 強調對上帝的認識，馬丁路德主張惟獨聖經，惟獨恩典，至當代神學家巴特 (Karl Barth) 著重人與神上下間縱的關係，忽視人與自然之間橫的關係。

處理生態問題的聖經根據

與一般所見到的宇宙不同，聖經對自然、宇宙有許多種定義，聖經認為上帝是創造者，人是被創造者，上帝與人關係親密，「若有人在基督裡，就是新造的人，舊事已過，一切都變成新的了」(哥林多後書5:17)。新造的人就是新的創造，以色列人無法了解沒有生命的自然，既然「愛你的仇敵，為你的仇敵禱告」，那愛自然就包括在裡面。英基督教作者寇特認為人有責任善管自然成為美麗柔和，令人享受溫暖的地方，他用上帝：宇宙=人類：世界對稱比的關係，支持其論點。馬丁路德認為人還沒犯罪前是上帝在上，人次之，動物是置於在下地位，但人犯罪後情況改變，與大自然不相上下，直到人完全被基督改變，人才有權力去治理大地。

「起初上帝創造天地，地是空虛渾沌，淵面黑暗，上帝的靈運行在水面上」(創世記1:1)，大地是一切的開始，為人類受造鋪路。上帝「按著祂的形像創造人」，設立伊甸園，使人修理看守，亞當夏娃犯罪後被趕出伊甸園。上帝見人盡是以地上的事為念，罪惡很大，就用洪水淹沒全世界。大洪水之後，上帝與挪亞以彩虹立約，這是與人、動植物和地土立約，「凡有血肉的，不再被洪水滅絕，也不再被洪水毀壞地了。」(創世紀9:11) 上帝在西乃山曠野，用特殊的景象，召喚摩西帶領長年受法老逼迫的以色列百姓進入迦南美地，他們在曠野不斷悖逆上帝，經過40年曠野飄流，才進入祂應許的迦南美地，說明出埃及就是要進入這地，「地」是出埃及階段的中心主題。之後來到西乃山下，上帝與以色列百姓立約，利未記25章提到安息年、禧年，要讓佃農翻身，要使土地休養生息再恢復地力。土地不可買賣，因擁有者是上帝。禧年也是如此，除為奴的以色列人可以恢復自由身外，還要尊重土地，使地力恢復。

先知書中「地」是應許盟約中極重要的主題，地是上帝所賜的產業，人不善加管理亂破壞，先知耶利米常為以色列百姓哀哭，自然界也因此哀哭。耶利米的信充滿曠野、乾旱、土地不能生產的恐怖警告 (耶

十字架的生態意思是，上至下是上帝與人；左右是他人與自然的和諧關係。

利米書4:7, 23-26；8:20-22)。美新教神學家布魯克曼 (Walter Brueggemann) 認為自然破壞，瓦解人與上帝之間的盟約，「盟約的禮物土地因此失去」，在智慧文學中，上帝已經建立宇宙秩序，並一一替它們命名 (詩篇147:4)，自然界萬物和人和諧狀態，大山小山都要公義，使民得享平安 (詩篇121:5-6)。受造物都是上帝關懷對象，祂質問約伯，肯定祂和土地、受造物的關係 (約伯記38:39-39:6)。舊約智慧文學對科學態度，「有人靠車，有人靠馬，我們仰望上帝」 (詩篇20:7)，說明靠上帝得到的力量，遠大過靠實質武器。大衛與非利士人哥利亞爭戰，從外表看來是大人與小孩戰爭，然而大衛靠「上帝的名」打敗哥利亞 (撒母耳記上17: 45-47)。

在舊約聖經裡面，上帝、人和大地的關係，上帝是創造者，人得權柄管理全地，宇宙大地支持人存在，三者唇齒相依，互為共生，但有先後秩序，三者的關係是

以上帝當中心，人環繞在外，最外圍是土地。處在以色列人的信仰場景下，新約沿襲舊約對生態的看法，耶穌鼓勵祂的群眾在禧年實行土地休耕 (路加福音4:19)，要人當好管家 (馬太福音24:45-51)。使徒保羅書信明說自然是引領人認識上帝，「自從造天地以來，上帝的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物就可以曉得，教人無可推諉」 (羅馬書1:20)。暫時在魔鬼撒旦管理的自然與人一樣，將來都要蒙救贖 (羅馬書8:19-23)，整個宇宙要以基督為首，將來煥然一新 (哥林多前書15:28；以弗所書1:8-11；歌羅西書1:16-20)。啟示錄裡鼓勵受苦中百姓，說一切都要過去，上帝要審判這世界，提出將來新天新地的盼望，在那裡充滿和諧圓滿，回到當初伊甸園情況，這是天、地、人合一的美好情景—人、上帝、動物、自然關係正確的定位。

面對與科技的衝突

基督教的生態論與科學是否衝突？基督教與科學有沒有衝突？基督教是否阻礙科學的發展？基督教控制下的中世紀黑暗時期，只談天動說：太陽是繞著地球轉，直到哥白尼提出地動說，基督教似乎成為當代罪人。事實非如此，科學與宗教都是來自上帝（羅馬書 11:36），祂創造的科學家是大祭司、助產士。宗教與自然科學是相輔相成，穹蒼傳揚祂的榮耀，諸天述說祂的手段，甚至宗教是自然科學之母，希臘哲學認為物質世界是惡的，靈是善的，這善的靈在人身上，一直想衝出肉體轄制，用放縱、禁慾辦法除去這惡。當時教會不以為然，主張物質是神所創造，創造人後，祂看人一切都是美好，問題不是人，是「犯罪後的人」才是問題。

上帝創造自然之後，祂不是縮手縮腳不管，祂還在攝理管制整個大自然宇宙進行，「祂是昨日、今日、直到永遠不改變，」但人不理會上帝，建巴別塔想誇耀自己的名，結果上帝低下頭看所造的，變亂他們的口音，語言不通導致建造不下去，終分散到天下（創世記11）。

經過5天創造後，萬物幾乎造齊，第6天創造動物後，上帝經過慎思明辨，按「我們」的形像樣式創造人類，且創世記1章28節（參創世記2:15）：「生養眾多，遍滿地面，管理這地」，與詩篇8章4節：「人算什麼，他比天使微小一點」，明顯可以下結論說，人理當位居上帝與自然、動植物間，相信人與自然、動植物站在同等地位者，解釋有問題。其次，歷史上早期教會領袖、先賢會誤解管理是人可操縱一切，有其時代因

曾擔任嘉義縣阿里山鄉山美村村長的高正勝傳道，從生態保育角度出發促成達娜伊谷的設立。

素。當時人口稀少，生養眾多遍滿全地才是當時要務，自然高舉人的地位，還沒機會清楚去思考人當管理的角色，何況當時教會領導者忙於糾正異端邪說，生態問題根本未列入考慮在內。若是有提出尊敬生態支持者，則屬中世紀神秘主義人物，但神秘主義在教會歷史中從未佔有重要一席之地。第三，若以齊頭式言，說基督教應負全部生態問題，未免責任太重。從教會歷史而言，以人當中心，取代以上帝作為中心論點是文藝復興後的事；勉強說，若要負責生態問題應是近幾百年的事情，且會如此，出在當時對上帝不完全正確了解的緣故。

具體行動部份

教會界以消極態度面對、搪塞生態工作，認為生態問題聖經經文支持點不夠、不明顯，或不關教會的事，那需要什麼具體行動？第一、其實至今已清楚說明，聖經支持點相當豐富，它是最好的生態教科書。第二、教會推拖科學界和工業界自會處理生態問題。科學界和工業界應拿出實際辦法解決生態問題，不過都是以「人本」角度出發，而教會可用「上帝當中心」角度處理，兩造切入點不同，定帶出相異結果。如提倡回到簡單原始生活降低消費，這是天方夜譚，問題不只是出在人已過度消費、開墾，污染資源，而是人本身「罪」的問題。第三、這是末世，耶穌再臨已近，生態問題緩不濟急。自耶穌升天就進到末世，只是末時還沒到。保羅最早寫的帖撒羅尼迦書信可能就面對這些問題，當時讀者相信耶穌很快就要再臨，工作、事業沒有用，保羅卻說不工作就不得吃飯。彼得後書鼓勵受苦中的百姓，「主看一日如千年，千年如一日」（彼得後書3:8），耶穌還沒來不是耽延，祂要萬人得救，不願一人沉淪。第四、生態問題由來已久，做也沒有用。不怕慢，只怕站，生態問題是20世紀後半世紀才處理的問題，更應該快馬加鞭急起直追。第五、神的國度自然會由新的團體來取代，教會不用去傷腦筋，這是消極思考。馬克斯主義認為人是善的，如何消除窮人和富人對立，除去這惡源才是解決辦法。這種說法明顯與「世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀」（羅馬書3:23）相抵觸。

生態倫理的規範可用四個R代表，拒絕

（Refuse），再使用（Reuse），減少（Reduce），回收（Recycle）。至於行動部份，生態神學大從國家，小至個人都有關係，教會乃是地球中的一員，應從「上帝當中心」角度，要人相信上帝，悔改往日對地球任意宰制行動。教會界應確實配合國家政策，支持環保的行動，群策群力。天主教生態學者谷寒松神父提出具體辦法，指出每年的聖誕節，盡量使用活的聖誕樹，用完之後，再種回去，或用塑膠聖誕樹，可以重複使用。

他山之石可以攻錯，雖理論基礎不同，其實佛教界對環保提倡是宗教界的前輩，花蓮慈濟團體不遺餘力做環保，值得基督教界參考，他們要環保五化：「年輕化、生活化、心靈化、知識化、家庭化。」，教會應積極建立教導系統，利用各種機會場合教導環保生態觀念，所有基督徒必須在儀式和生活上去肯定神的創造，六天當努力工作，因「若沒有工作就不得吃飯」，「懶惰的人啊，從螞蟻的動作就可得智慧」，殷勤工作，努力經營，過簡樸生活，能與貧窮困苦的人共甘苦，能分享給別人，「上帝就為你們敞開天上窗戶傾福與你們」（瑪拉基書3:10）。2007年4月9日的時報週刊，提出51種人可以做的事，以改善全球暖化問題，如化食物為燃料、使用環保的建材、換用省電燈炮、控制二氧化碳產量、多開窗戶、減少用電等值得效法。

結論

聖經中早已提及生態環保問題，只可惜教會歷史上受到種種因素一直受到忽略，直到20世紀中期出現歷史學家懷特的專論，教會、神學界才重新思考生態、環保問題。至今臺灣教會界一直強調21世紀是聖靈世紀，聖靈一直站在教會關心的中心點，教會如何從聖經出發，以「上帝當中心」精神，承認人過去對大自然、動、植物的管理的濫用失敗、不足，提出一套強有力神學論點，藉著各種聚會推廣環保生態觀念，接著乘著往世界廣傳福音大使命順風車，形成福音、生態環保神學雙翼，從獨善其身，兼善天下精神，內聖外王，向外廣傳，才能恢復神當初所創造的，而且一切創造都是美好。（作者為社團法人臺灣普世豐盛生命協會牧師）

環境問題的根源及 道教的解決之道

「通於一，而萬事畢！」（《莊子·天地》）

二元分別意識：地球生態危機的人類意識根源

地球生態的危機乃是當今人類所面臨非常嚴重的問題，這樣的問題，不僅威脅到人類自身的生存，同時也影響到地球上所有物種的生存，因而有迫切解決的必要。地球環境的問題，無疑是人類自己製造出來；其產生的原因，即使一般人都能列舉一些，比如，人口過剩、人類過度浪費、人類欲望過多，遠超過生存所需、科技的破壞及不當運用、追求消費及不斷成長的資本主義經濟體制、政府錯誤的決策…等等。這些項目，的確都部分指出問題的產生原因；但強調追根究柢的深層生態學家，並不認為上述原因，已確切道出環境問題的根源。他們進一步深掘主張，類似主客二元的分立及人類中心意識，其實才是真正的癥結所

文／蕭進銘
圖／編輯部、蕭進銘

在；如果人類不能泯除主客二元的分別、對立意識，重建萬物一體的思維，以及打破人類中心思維，平等尊重、看待一切生物，那麼，環境的問題，仍不能得到根本的解決。

深層生態學家如上的主張，的確更深入點出環境問題的癥結所在，因而也能更根本的解決問題。不過，如果只把造成二元分立及人類中心觀的原因，追溯到類似西方猶太—基督教傳統的人觀、人神論和上帝賦予人類管理動植物的權利，以及類似笛卡兒主客、心物二元的哲學、培根的機械世界觀、支配自然的思維和科學的分析、還原論認識方式，仍不能說是找到問題的真正關鍵所在。若從道、佛及印度教等等宗教的觀點來看，地球環境問題的真正根源，就在人類生命內部，在人類的意識之中。當人類從一種無分別的生命狀態，開始產生分別、對立意識之時，環境問題其實已開始滋生。隨著人類逐漸遠離自然，施行定居農耕生活，發明文字，建構自己的人文世界，不斷追逐經濟財富及權力地位，大肆擴張欲望，這樣的分別意識，便更加得到強化及鞏固。到了近代西方，這樣的二元分別意識，原就有其猶太—基督教神學教義的根據，再加上哲學、科學家的理論建構及不斷推廣應用，獲取無數成就，由是更為人類所肯定，也更加牢不可破。直到人類所賴以生存的地球環境，因著如是思維的全面應用而出現嚴重危機時才驚覺，如是的二元分別意識，固然有其作用及價值，但一味盲目執持、擁戴，以此為唯一、絕對，完全遺忘比分別意識更具基礎性、根源性、包容性及重要性的無為、無分別意識，其所產生的後果，終將導致人類自身及地球的毀滅時，才開始意識到有必要重新找回這種無分別的意識或智慧。

道教論二元分別意識的產生及其後果、效應

道教承繼老、莊的思想，基本上肯定人類原始最初及根源性的意識狀態，乃是萬物一體、統一而無所分別的，但這種統一無分別的意識狀態，卻因人類莫名的執

持、有為、有欲而被打破，由是生命、意識及世界，也開始進入一種二元分別、對立的狀態，生命自身的衝突、矛盾，人類社會的種種紛爭、對立和動亂，以及人類對於自然母體及其他兄弟物種的恣意掠奪、侵擾破壞，也開始跟著產生。因此，在老莊及道教看來，人類如果要徹底而根本的解決這些問題，便須認清二元相對意識的虛妄，並從相對二元意識的泥淖當中跳脫出來，恢復生命原始、最初的無分別意識狀態才有可能。以下即針對如是觀點，做更進一步的闡述及分析。

《道德經》言：「樸散則為器」，「大道廢，有仁義；智慧出，有大偽」，此二語皆同樣在強調，原始無分別、渾然統體的意識或自然樸拙狀態，後來因為人類的有執、有為、分別意識而被打破，由是也開始出現是非、善惡、美醜、爭戰等種種的紛爭及對立，永無寧定止息之時。老子的這種說法，在莊子得到更充分的闡發。莊子言：

「是非之彰也，道之所以虧；道之所以虧，愛之所以成。」（《莊子·齊物論》）

「至德之世，其行填填，其視顛顛。當是時也，山無蹊隧，澤無舟梁；萬物羣生，連屬其鄉；禽獸成羣，草木遂長。是故禽獸可係羈而遊，鳥鵲之巢可攀援而闖。夫至德之世，同與禽獸居，族與萬物並。惡乎知君子小人哉！同乎無知，其德不離；同乎無欲，是謂素樸。素樸而民性得矣。及至聖人，覺寔為仁，跲跂為義，而天下始疑矣。澶漫為樂，摘僻為禮，而天下始分矣。」（《莊子·馬蹄》）

莊子之此二語，不僅一致指出，因是非分別意識的形成，才開始有愛執及對立的產生，而且，還具體描繪人類處在原始、統體、無分別的意識狀態，與地球上的各類物種，平等對待、相親相愛、和諧共處，毫無紛爭煙硝的理想樂園景象。這樣的景象及和諧關係，應當也是今日的深層生態學家，所共同追求的理想生態世界。西方生態學家之所以非常推崇老莊思想的原因，即在於

老子認為，若生命能復歸統一，並以智慧自我節制，才能解決科技過度發展的問題。

此。

延續老莊如上的思想，道教對於人類之分別及無分別意識，則另有一番直接呼應今日深層生態思維的說法：

上士高賢，事無大小，悉盡畏之；中士半畏之，下士全無可畏。上士所以畏之者，反取諸身，不取他人，心開意通，無包容。知元氣自然之根，尊天重地，日月列星、五行四時、六甲陰陽、萬物跋行動搖之屬，皆不空生。鬼神精魅，六合之間，表裏風雲雷電，不空行也。此皆有神，有君長，比若人有示，故畏之不敢妄行。中士半畏之者，上不知元氣自然之有術，纔知今見風雨雲氣與生物也，尚時言天無神，不畏列星日月也，纔知大火北斗。下士則不知土地山川之廣大可恢，纔知耕田種其所有，治其家養術也，不知四時五行可以何履也，但知隨而種樹之收其利耳，不知六甲陰陽為神，通言其無有也。

《太平經》此語所闡述的，乃是上士、中士及下士對於天地自然萬物的不同體認及態度。上士「心開意通」，深知天地萬物皆同為元氣所化生，任何事物的存在和變化，皆有其道理、價值及神聖性，因此，都應當以「敬畏」的態度來對待，不能任意糟蹋、破壞。中士雖認識風雨星辰等自然現象，但卻不知其根源、由來，也不認為自然有其神聖性，因此，對於天地自然的態度，只是「半畏」。至於下士，則對於天地自然現象全無所識，只知種田養家，從土地種植當中獲取利益而已，完全不知敬畏天地。

《太平經》中的這段話，雖出現於2000多年前，但卻完全可以呼應今日的深層生態思想，因而十分具有現代意義及價值。其中，上士對於天地自然的認識及態度，和今日深層生態學的主張，完全一致。深層生態學從史懷哲之「敬畏生命」倫理學，獲得極大的啟發；此語中的上士，則不僅敬畏生命，甚至擴而大之，敬畏大自然中的一切現象及事物。其原因就在於，生命與天地萬物相互感應融通、無有分別的上士，深知宇宙中的

一切，皆源生自同一神聖根源，且都有其獨特的地位及存在價值，並都具有其神性，故應以一種尊重、敬畏的態度去面對。但無知的下士，與萬物隔絕，全無感通，視自然為異己的存在，是以，對於自然的一切，只想到如何利用，並從中獲取益處，以滿足自身、家庭。下士如是的一種心態及自然觀，和現代大多數人只想從自然中攫取資源，一味追求經濟成長，絲毫不知敬畏天地的情況，無疑相當一致。在《太平經》當中，對於當時人類因為對於自然的無知、不知敬畏，只是不斷從土地中掠奪資源的行為，早已發出沈痛的警示及批判。《太平經》言：「天地，人之父母也，子反共害其父母而賊傷病之，非小罪也。」「人乃天地之子，萬物之長也，…夫人命乃在天地，欲安者，乃當先安其天地，然後可得長安也；今乃反愁天地共賊害其父母，以何為而得安吉乎哉？前後為是積久，故災變不絕也，吾語不誤也。」東漢之時，便已出現人民毫無節制的到處鑿井，肆意抽取地下水的情形，《太平經》中所嚴厲批判的，正是其中一種對於大地母親殘酷無情的破壞行為。在《太平經》看來，人乃天地之子，天地是人的父母及賴以生存的根本，人不知孝敬愛惜天地，反而無知無情的加以破壞，最終將會帶來種種災殃。《太平經》如是的說法，幾乎可以原封不動套用在現代人類身上。

總之，從老莊、道教的觀點來看，地球生態危機，以及人類社會紛爭、動亂的出現，追本溯源，其根本的癥結，乃在於人類生命與天地自然的分立隔絕，在於二元分別意識的出現，使人無法體認人與自然間之原始無分、互融互攝的一體關係，由是也使生命開始陷入矛盾、不安的境地。於是，自然在人類的眼中，乃逐漸成為一個與己對立的異質者，甚或威脅者；人類試圖透過各種外在資源、地位的方式來達到延續掌握生命及無平內心的衝突、矛盾。這樣的一種心態及作為，到了近代，因著二元哲學的確立及科學、科技的出現，使得人類擁有更大的能力去侵入及破壞自然，終於導致今日地球的嚴重生態危機。

萬物一體意識的恢復及生態問題的解決

從老莊、道教的觀點，既然認為生態危機的根本癥

結係在二元分別意識的陷入，則其根本解決之道，自然也在於從二元返歸一元統體，並以一元統體意識觀照一切，不放任二元意識肆意妄作或獨立主導。老莊、道教的書中，所一再反覆強調的主題，其實就是原初無為、無分別意識或智慧的恢復，以及人與宇宙萬物的和諧統一。這樣的一種統體意識或智慧，和深層生態學家開創人Arne Naess所建構的「生態智慧」，實可相互輝映。

《老子》一書言：「…復歸於嬰兒…復歸於樸。樸散則為器，聖人用之，則為官長，故大制不割。」「天下有始，以為天下母。既得其母，以知其子；既知其子，復守其母，沒身不殆。」老子此二語同在強調，人應當從分別、分裂的意識狀態當中，回歸到統一、無分別、渾然統體的根源意識，並以此統體意識，來涵攝觀照分別現象，如此方不致捨本逐末、反客為主。至於要如何回復統體無分別意識，老子則提出著名的「為道日損」說。老子言：「為學日益，為道日損。損之又損，以至於無為。無為而無不為。」「損」有「捨棄」、「放下」之意。老子認為，人若要回歸到統一無分別的生命、意識狀態，關鍵不是不斷增益外在知識，而是要反向而行，認清相對分別、知識或現象的虛妄性、流變性及不定性，徹底捨棄對一切相對有為知識、事物的執持。更具體的作法則有：少私寡欲、無執無我、無知無欲、捨棄感官的發用和分別心的作用，以及反觀內照、抱一守中等等。

老子如是的主張，在《莊子》書中，同樣得到精闢的發揮。莊子言：「舉莛與楹，厲與西施，恢恠憺怪，道通為一。」「天地與我並生，而萬物與我為一。」「墮肢體，黜聰明，離形去知，同於大通，此謂坐忘。」前二語係莊子「齊物」說的重要綱領。莊子在〈齊物論〉一篇，藉由析論分別知識之相對性、不定性、流變性及虛妄性，而打破對二元分別意識的執著，回復到生死一如、利害無別、萬物一體無分的意識狀態。當生命重新回復到如是的狀態，自我分別的意識亦被超越及打破，我不再是僵固不變的我，自然宇宙中的萬物，也不再是僵固不變的萬物，抑或是歧異於自身生命的他體存在，反之，而是與自己無分無別、互涵互入、互連互攝、相依相待，所有的存在物，彼此貫串成

一緊密關連的存有鏈，就像海浪之與大海水的關係一般。至於〈大宗師〉中的「坐忘」說，則同樣在強調，因著肢體形骸的捨離及分別成心的罷黜和超越，進而打破自我的框限及二元的對立，與宇宙萬物融合為一。其根本宗旨，與〈齊物論〉純然一致。

老莊以無分別統體意識的回復，做為根本的追求，完全為道教所繼承。道教的重要流派，幾毫無例外，皆以大道的合同及萬物的統一做為終極目標。比如，內丹修煉的根本歸趨，便在逆反宇宙創生的次序，由保精聚氣築基起始，歷經煉精化炁、煉炁化神的淬煉轉化，終而達到煉神還虛、煉虛合道，與宇宙虛空合體的終極目標。對於生命復歸於道，與萬物融合為一的意識狀態，內丹南宗創始人張伯端〈齊物頌〉如下之文，闡述極為精闢：「我不異人，人心自異。人有親疏，我無彼此。水陸飛行，等觀一體；貴賤尊卑，手足同己。我尚非我，何嘗有你？彼此俱無，眾泡歸水。」，張伯端之此頌，無疑是莊子齊物說的衍伸及翻版。當生命打破自我、分別意識，即不再有物我、人我二元的分別及對立，由是，整個宇宙萬物，頓時融合為一體，不再有差異分別，所有萬物，亦不再有貴賤之分，完全平等一致。這種萬物一體、眾生平等的觀念，正是今日深層生態學所最為強調的核心關鍵思維。一個重新回復如是統體意識的人，生命自然充足、滿全、統一、無有絲毫虧欠，如是，他自然也不會試圖透過對其他事物的支配及掌控，來達到鞏固自我生命的目的。同時，他也必能深刻體認萬事萬物間如膠似漆、互攝互入、同體一如的密切關係，因此，也不可能隨意、任意去傷害破壞宇宙中的任何事物，這就像一個正常的人，絕不可能任意去傷害破壞自己的身體一般。

結論：在整體意識或智慧的觀照之下

根據道教的觀點，現今地球的生態危機相當嚴重，其真正的根源，不在外面，而在人類內心。外在的問題，只不過是內在人心問題的延伸及反映罷了！當人類的意識，從一種與宇宙萬物同體合一、無分無別的狀態，而開始意識到自我的存在，並因此而與萬物對列、陷入二元分別狀態時，便已出現。如是的意識變

化，若以老子的話來說，即是「樸散為器」；若以猶太、基督教的觀點來看，則是「亞當、夏娃有了分別善惡之智，因而被神逐出伊甸園。」當人類的內心遺忘「道」或「整體」，開始陷入二元的執持、分別時，他（她）便脫離原初生命的統一、滿全及自足的狀態，生命也開始向外逐求，並企圖透過外在事物的支配及掌控，來嘗試撫平生命內在的疑惑、空虛、匱乏及不安，由是而有了各種文明事物的發明建構，有了對於地球資源和權力、地位之無止盡的掠奪和支配，有了人與人及人與萬物間的長期對立和衝突。從老莊、道教的觀點來看，這種二元分別的有為意識或工具理性，並非無其作用及價值，但若順任其恣意作為，缺乏節制及反省，不僅無法使生命、世界獲得真正的安定，而且，到最後有可能毀滅人類自身及整個星球。是以，若欲根本徹底的解決生態危機問題，便有必要認清二元分別意識的相對與虛妄，並從此意識的混亂當中跳脫出來，重新回復人類生命原初及最為根本的無為、統一意識或智慧，並以此意識或智慧來觀照一切和適切運用分別意識或工具理性。此以老、莊、王弼的話來說，即是「以樸御器」、「以道御有」、「得其環中，以應無窮」及「以本統末」、「以一統多」。蓋相對的工具、思辨理性、知識或技術，只有在整體意識或智慧的觀照下，方能見出其相對及侷限，並能得到適切的安排及運用。人類近代的文化發展，因遺忘、背離整體之道，太過偏執於相對理性、知識及技術，固然取得大量的成就，但也使生命及地球，陷入嚴重危機。根本的解決之道，就在於類似老莊、道教所強調的，使生命復歸於完整、統一，由此開顯整體的意識或智慧，並以此智慧來節制、慎用相對的理性、知識及技術！（作者為真理大學宗教文化與組織管理學系助理教授）

道教內丹修煉的終極歸趨，係在於與道及萬物的合同，而其關鍵，則在於玄關的開啟。

堪羨徐翁仙
去時功德不
求知非關上
偏向帝心
父母從來愛
好兒

積德累功

註存諸心曰德。見諸事曰功。自少至多曰積。自卑至高曰累。德不積不崇。功不累不大。人能今日修一德。明日又修一德。今日成一功。明日又成一功。時時積進。勿畏難。勿中忽。則道心充滿。人心不萌。而為地仙。天仙不難矣。

葉江南有徐況愛者。以駕船為業。性極仁慈。貧家附舟。多不計錢。每日除食用外。餘資即買物放生。二十餘年行之不倦。一日舟至江畔。見一古墓。墓旁穴。惻然動念。與子持鋪掩埋。視朽棺中皆黃白物也。因謂其子曰。此種不義之財。理不當取。但既無失主。與其沈埋無用。曷若取歸作好事。遂搬運回家。成巨富。徐擅此財。力為善。益勇。嘗著文昌陰德文。註云。人所不見為陰。暗中施與曰隱。不覺大悟曰。天以財物畀我。而我之所行。人人皆知。是以天之恩。為我作人情也。為乎。自此凡做好事。不令人知。大出資本於城之四門。各開錢米店。見無衣食者。妻子凍餒者。破屋將傾者。則量其所需。寫票暗擲其家。到店取錢量米。主管見票。即給不問其為何人何姓。至賤落大家。讀書寒士。尤加於恆。常謂人曰。負販之輩。出其精力。日掙數十文。便可養家糊口。惟此兩等人。肩不能擔。手不能提。又愛惜錢。而窮則

太上寶筏圖說

積德累功

一

第

一世善人以口 百世行德以書

多年前，常會在宮廟、車站、醫院、電話亭或是街道角落的櫃子裏，看到供人免費取閱的書籍堆疊著，小時候偶爾好奇一看，滿是道德故事、佛經咒語等，實在不怎麼有趣；撿些有圖案的，卻又出現地獄割舌抽腸的恐怖畫面，雖然有些驚嚇，卻隱約知道這是膽敢作壞事的後果與處罰，這樣的回憶，應該還存在於今日稍有歲數的臺灣人心中。今日時代風氣不同，越來越注重公共空間的維護，流通在車站、醫院、街道上的書堆已不多見，但在寺廟或某些特定空間，仍然可見免費贈閱書冊的蹤跡，反倒因為宗教的多元興盛、印刷術的進步以及經濟的繁榮，那些昔日在角落沾著些許灰塵的小書，有了更精緻的裝禱、印刷以及更多元的流通媒體和編輯形式，例如漫畫、影像、多媒體及網路等，許多宗教團體甚至將其視為重要的出版事業。

這些流傳在生活周遭，讓人免費拿取的書冊，一般通稱為「善書」。善書就是勸善書，簡言之，善書教人行善去惡，目的是鼓勵讀者承認而且努力地修改個人自己道德方面的缺點，同時盡力為善；只要人們遵循書中的訓誡，努力實踐善行，就能得到上天諸神的獎賞，反之則會受到懲

圖／世界宗教博物館
文／卓靜美

《繪圖玉歷寶鈔勸世文》

《陰騭文果報圖注》

《文昌帝君功過格》

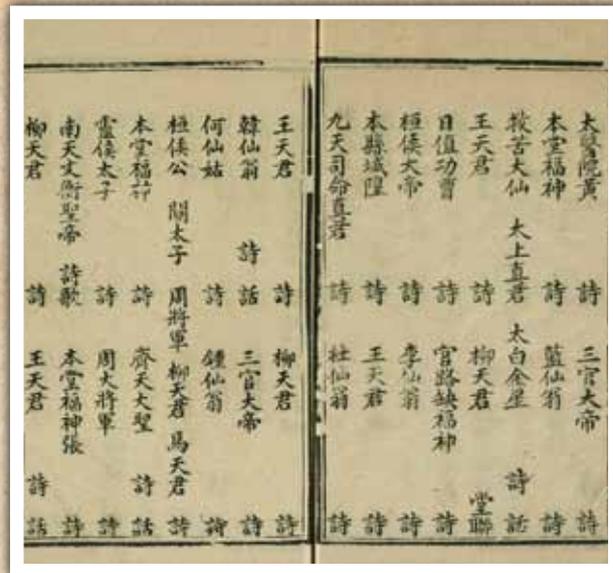
《關聖帝君覺世真經》

罰。這個基於因果報應或積陰德的信念，就是善書道德觀念的基礎。《易經》云：「積善之家，必慶有餘；積不善之家，必有餘殃」；《書經》：「天道福善禍淫」、「作善降之百祥，作不善降之百殃」，可見善的觀念，早已根深蒂固於傳統文化當中。近世所傳善書的濫觴首推《太上感應篇》，成書於北宋末南宋初，託名太上老君所傳，開篇「禍福無門，唯人自召。善惡之報，如影隨形。是以大地有司過之神。依人所犯輕重，以奪人算。」不論道門修仙或是求長生多福，皆需經過善行與惡行的計算，其標準參考儒家、佛教、道教的道德規範或戒律，已超越了個別信仰教義的藩籬，兼顧信仰與勸善的普世價值。而考量閱聽者的普遍接受程度以及符合贈閱、宣講、展演等傳播管道，通俗易懂且親近常民生活的內容與文體是必要的元素，也才會產生如此豐富多元的善書類及其拍案叫絕的內容故事。

善書是明清以來臺灣民間廣泛流傳的通俗讀物，對道德倫理、常民生活、宗教信仰、慈善服務、社會秩序以及出版事業等，各種層面都產生了莫大的影響。究其原因，姑且不論政治或其他功利目的，善書的流通，即代表著「善念」的流通，所謂「一世善人以口，百世行德以書」，人的生命有限，但文字卻能留下世代傳承的智慧。善的觀念潛移默化，深入人心，能讓人心安住，人性向善，進而改變行為，改變群體，提供人們面對現實生活與問題的信念，這是發自內在的力量，無可取代。人類可貴之處，在於有自由意識，從惡向善，操之在己，只要有心，人人皆可以行善積德，甚至達到足以改變命運與生命向度的效果。從內心深處到外在行為的影響，都讓人無法忽視這樣普遍存在於日常生活裡的書冊，歷代統治者、官員、學者到一般百姓，各個階層，皆參與了這項長遠的流通計畫。今日，縱使面對價值多

《鳥窩禪師度白侍郎回心向善修行歸世》

《救世良箴》

元的全球化時代，廣大華人，或多或少，仍受著善書著作與思想的影響。

世界宗教博物館收藏的民間善書，大約1,400多冊，種類繁多，概分為善書、寶卷與民間宗教文獻三類，流傳在臺灣地區者，以介於清明至民國時期的版本最多。寶卷是一特殊的善書種類，原為佛教宣講文本，至明清時期，內容增添道德勸化與文學性，使明清寶卷除了民間宗教奉持的教義與教主修悟的體驗歷程之外，尚有勤人為善與文學故事的特質。這些善書寶卷多年來一直安放在庫房之中，雖偶有學者表達興趣，卻因為脆弱的書冊不堪翻閱而僅能提供少量學者作為研究題材。終於在2010年，宗教博物館有機會與學校合作，執行數位典藏計畫，挑選出400餘冊善書進行全文數位化、整理以及電子書的製作，不僅有了內文資訊分享的平臺，今年也以此為基礎，策劃了展覽，將一般大眾有點熟悉，又不太瞭解的善書寶卷，做一概略介紹。為了讓展覽內容更聚焦和系統化，將多樣的善書種類，依據善書的著作方式與內容特色，分為典型善書、鸞書與寶卷，另外也概略介紹了臺灣第一家印書局—松雲軒，呈現雕版印刷的工藝巧思以及先人對於善書製作的講究。

典型善書以果報、陰德、地獄、罪罰、懺悔等觀念作為主旨，從宋明清三代至今，仍是「範本」階級的著作，例如《太上感應篇》、《玉歷寶鈔》、《文昌帝君陰騭文》、《功過格》等，除了本文翻印不絕，後世出產的注釋、圖註、應驗圖記，可用百家爭鳴來形容。當然也不能忽視以自省、慎獨修養為主題的儒家倫理規範、三綱五常，這是家族傳承、勸善勸學的訓示書冊，宗教色彩並不明顯。另外一種典型的善書也是臺灣常見的一神類型—神明善書，由於民間信仰多數沒有固定的經冊，任何宗教、神靈相關的文書都可能成為某一民間教派或組織的善書經典，而多神崇拜在臺灣又是相當普遍的現象，總是有著各種與神靈接觸的機會與場合。這些與神明相關的勸善書，透過民間人士不停地翻印流傳、宣講推廣，成為數量豐富、內容也相當多樣化的善書，例如與關聖帝君相關的善書，即與信仰、組織的傳承關係密切。

鸞書，是指鸞堂透過「扶乩」儀式，讓諸天神靈以書寫方式，降言成文，經過一段時間的累積，將文稿集結成書，再經由信眾捐資印刷。印出的鸞書，一部分分送他人，一部分則送給有往來的鸞堂，其餘則留在鸞堂

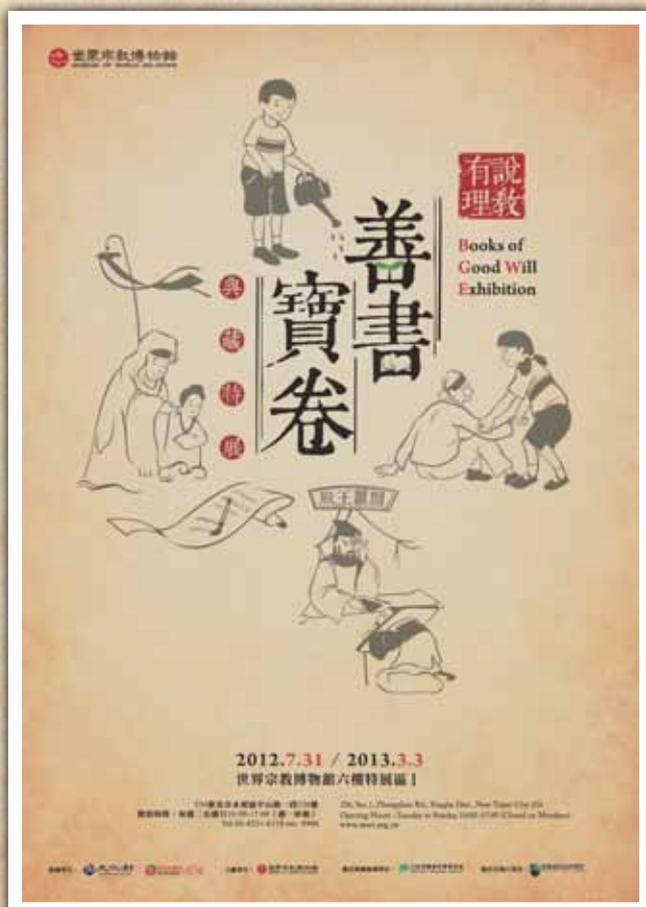
內作為宣講題材和供人取閱，通常印行數量不多，也很少機會重新印製。鸞書集合許多仙佛的降言與故事，也包含儒家倫理道德與因果報應的教化之言，是一種以特殊方式「作善書」的信仰系統。

寶卷是一種起源於佛經故事「俗講」的說唱文本，以「法寶經卷」稱之，表達出濃厚的宗教特質，以宣揚佛教思想和民間教派教義為主旨，但仍有因果報應、勸人為善的內容，除了吸收信徒，也傳播勸善意義。發展至清代，充滿故事性與戲劇化的寶卷興起，民間耆老或說書人以此作為宣講題材，神仙成道、民間傳說、因果報應皆成為故事內容，高潮迭起，兼具有娛樂服務觀眾的功能。

《說文解字》將「善」解作「吉」，是美好的意思，這世上若真缺少了傳達善良美好觀念的事物，會是如何的景象？善書是老祖宗的人生道理，是勸人為善的苦心，同時，也表達了善與民間諸多宗教信仰的關聯性。善書的形式、文體依據時代而有些轉變，這是人心所趨，但不離自古以來之道德基礎；善書的流通，多元而不拘小節，以庶民大眾廣泛傳播為重點。對於芸芸眾生而言，善書是另類的工具書，在為人處世上極具參

考價值與實用功能，強調面對自我，進而做出選擇與行為，甚至超越現有的生命狀態。

透過展覽，可以用最有效率的方式知道「什麼是善書和寶卷」；透過展示設計，則是用創意趣味的另類方式，帶領觀眾認識善書寶卷那諄諄教誨的文字內容，然後，就期待著能引起觀眾的一些感動、一些體會。為了迎接普羅大眾的蒞臨，世界宗教博物館的特展設計並非傳統陳列而已，設計以現代典雅的色系與風格呈現，隨之搭配參與式展示手法，例如大量運用有版印效果的印章（全區共有30個印章）、設計能夠自己做善書頁的互動多媒體、將善書寶卷的插圖立體化，是現代版的說書場地，還有也提供可翻閱全文的複本書、電子書，讓想多了解的觀眾能現場隨即參照，出口處設置的神靈籤詩，聊表誠心善念，終能有所獲得的祈願與主題。而為了收集與紀錄，特別設計了特展手札與線裝書DIY，前者是為了收集印章、籤詩與自製的善書頁的隨身筆記本，後者是一種古早味美感的體會，當然也能將DM與手札裝訂一起，作為觀展的紀錄。（作者為世界宗教博物館展示收藏組主任）

說教有理－善書寶卷典藏特展海報

圖、文／永本法師

禪七妙不可言

國際禪學營吸引許多學員參加

人生的目的，不外是認識自己、了解自己、進而實現真實的自己。但在世事多變，迷妄不安的人生中，有多少人為生命的意義、生活的目的在摸索、探尋？有的人進而投入宗教活動的領域中，去探究人生奧秘之所在。禪七即是最為現代人所熱衷參加的活動之一。本文就禪七的意義、產生的源由、參禪的目的地與方法，作一說明。

禪七的意義

所謂「禪七」，即指專修禪宗法門者，為求在短期內得到最佳的修行成果，常作限期之修行，通常多以7日為期，故稱為禪七，或稱打禪七。《禪門鍛鍊說、入宣搜括》第三言：「欲期剋日成功，則非立限打七不可。立限起七，不獨健武英靈奮迅百倍。即懦夫弱人，一心入保社而心必死，亦止捐身而捨命矣！故七不可不限也。」此即「禪七」的意義。

而打七，非一七、二七、三五數七，夫七者，指吾人之第七末那識。第七識是自我本體的意識心，沾染了貪、瞋、癡、慢等色彩，如喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲等，修行人必須反觀自己這些毛病，了解妄心之虛幻不實，逐漸抖落情塵。打禪七，即是於此時日中，針對第七識之執取，以各種參究方法，放下一切，打斷妄想，還回本來清淨之自心。

禪七的源由

禪七的起源，源於佛陀在菩提樹下，7日證道。佛陀在菩提樹下自誓：若不成道誓不離金剛寶座，實為7日成佛的濫觴。

佛教從東漢傳至中國後，西域傳道的高僧，源源東來，但大都是嚴守戒律，遵守佛制，故生活上，便得乞食於人，或靠信徒之供養。由於中國傳統文化風俗與制度文化之差異，隋唐以前的中國僧眾，有些必須靠帝王、大臣們之信仰供養，才得以維持生活。

達摩祖師渡海東來，傳佛心印的禪宗法門，便是中國初有禪宗的開始，傳至六祖以後，四方學者群集，禪宗一派，如日東昇，光芒萬丈，其中以江西洪州百丈懷海禪師，首稱翹楚。改變東來規範，創立叢林制度的，就是馬祖和百丈師徒，百丈創立叢林清規，主張以自耕自食為主，以募化所得為輔的叢林生活制度，故有「一日不作，一日不食」之警訓。

而禪堂為選佛堂，立限七日以資選佛，自宋以來漸成禪宗特則；精進禪七並與參禪一旨相合，而行於天下。禪宗叢林，每逢冬日農事已了，更無其他雜務，便舉行剋期取證的修行，以每7日為一期，叫做打禪七。在禪七中，比平日更要努力參究，往往每日以13、14支長香（約現今80—90分鐘），作為用功標準。大約睡眠休息時間，晝夜合計也不過3、4小時而已。後世

跑香，是在飯後於叢林，或於禪堂靜坐前後的快步行走，目的是用來舒鬆筋骨、以訓練定境及長養威儀。

各宗派，鑑於這種苦修方法的完美，就興起各種七會，如念佛七等。有這樣苦志勞形，精勤求道的精神，日久月長，無疑的，必能造就超格之人才。

參禪目的

參禪的目的，究何所在？簡單的說，在明心見性。心性者，眾生本源，了生脫死，超出三界，不受後有，度己度人，普利群生。明心見性，必須真參實證，非徒能誦經、說法便謂之。昔香巖和尚在百丈禪師處，聰明靈俐，問一答十，被唐滄山問「父母未生時，試道一句看」，便茫然莫對。回房後將平日看過文字，從頭要尋一句酬答，竟不能得，乃自嘆曰：「畫餅不可充飢。」可見，禪是心靈的智慧，無相無狀，既無固定言說，也無具體實物可依付，它是本心純樸的自然呈現，唯有親證、親悟、始知究竟。

「看話禪」的提倡者是北宋的大慧宗杲禪師，在其語錄卷二十四提到：「衲子參禪要明心地，秀才讀書須當及第，讀書五車而不及第，終身只是個秀才，喚作官人即錯。參禪衲子心地不明，則不能了生死大事，身只是個破凡夫，喚作佛即錯。以參禪學道不為別事，只要臘月三十日，眼光落地時，這一片田地四至界分，著實分明，非同資談柄作戲論也。」

秀才讀書未必是為了功名利祿，有真才實學，才知做人處事之理。參禪學禪，也未必一定要成佛作祖，揚名立萬，不過好歹總要一門深入，明自心、見自性吧！如連自己都度不了，那還度什麼眾生？行什麼菩薩道？故參禪的目的，明白自己心地，才是本份事！

參禪方法

唐、宋以前的禪師們，教導弟子參禪時，並沒有固定的方法；宋代以後的禪師，教導弟子開始採用公案和話頭，如近看話頭時，大都是「看念佛誰？」和「拖死屍的是誰？」乃至看「睡覺的是誰？」來觀照自心清淨覺體。近代禪宗17祖師虛雲老和尚所提倡的修行法門，就是以參究「念佛者是誰？」這一話頭為主。

虛雲老和尚對禪法在〈禪堂開示〉的「禪七」開示中有作系統的介紹，他提到習禪前的4個必備條件：1、深信因果；2、嚴持戒律；3、堅固信心；4、決定行門。而後說明參禪方法中，以「話頭與疑情」和「照顧話頭與反聞聞自性」，是其禪法之重心。《法彙》上說：話頭很多，如「萬法歸一，一歸何處？」、「父母未生前，如何是我本來面目？」等等。但以念佛是誰，為最普遍。什麼叫「話頭」？「話」，就是說話，「頭」，就是說話之前。如念「阿彌陀佛」這句話，未念之前，就是話頭。所謂話頭，即一念未生之際。這一念未生之際，叫做不生。不掉舉、不昏沉、不著靜、不落空，叫做不滅。時時刻刻，單單的，一念迴光返照這「不生不滅」，就叫做看話頭或顧話頭。

其次「反聞聞自性」是《楞嚴經、觀世音菩薩耳根圓通章》所說的法門。虛雲老和尚在「照顧話頭與反聞聞自性」一段中說：「…『聞』和『照』沒有兩樣。若用眼睛來看，或耳朵來聽，便是循聲逐色，被物所轉，叫做順流。若單單的，一念在「不生不滅」中，不去循聲逐色，就叫做逆流，叫做照顧話頭，也叫做反聞聞自性。」

由此可見，所看、所觀察的話頭，則是「反聞聞自性」中的「自性」，亦即幻生幻滅的萬事萬物中，本自不生不滅之心體。又「疑情」又是什麼意思呢？虛雲老和尚是如此解釋著：「看話頭先要發疑情，疑情是看話頭的拐杖。何謂疑情？如問念佛是誰？人人都知道自己，但是用口念呢？還是用心念？如果是用口念，睡著了還有口，為什麼不會念？如果用心念，心又是個什麼樣子？卻沒處捉摸。因此不明白，便在『誰』上發起輕微的疑念。但不要粗，愈細愈好。隨時隨地，單單照顧定這個疑念。像流水般不斷地看去，不生二念。若疑念在，不要動著他；疑念不在，再輕輕提起。」

從這段文，可以清楚看出，所謂「疑情」，乃是對那顆生起萬物之心體之探究與觀察。而「念佛是誰」，著重在「誰」字。如穿衣吃飯的是誰？屙屎的放尿的是誰？打無明的是誰？能知能覺的是誰？「誰」字一舉便有，最容易發起疑念。《法彙》中還說到初心的人，所發的疑念，忽斷忽續，忽熟忽生，謹可叫做想。漸漸狂心收歇，念頭有點把住了，才叫做參。再漸漸功夫純熟，不疑而自疑，也不知道何處所，身心何世界。單單疑念現前，不間不斷，才叫做疑情。

所以，參禪的人，必須藉著定的力量，來生起參究的疑情，於六根的一切境界因緣中，觀照自心，方能契入本心，悟出清淨之自性。

禪七的過程

禪七當中，完全禁語，不得攀緣，用以收攝六根，在心念上用功。第1、2天，10支香下來，如果平常沒

有打坐經驗的人，會雙腿疼痛，苦不堪言。又因腰酸背痛，雜念叢生，幻象俱增，心不得平靜。但如能思惟這念煩惱的心，以調息方式，來對治散亂，仍能消除這千頭萬緒的心念。

第3、4、5天中，身心稍能定下來了，可開始學習參話頭。於起心動念處起疑情，最後澄清此念，回歸自性，達不生不滅之境。

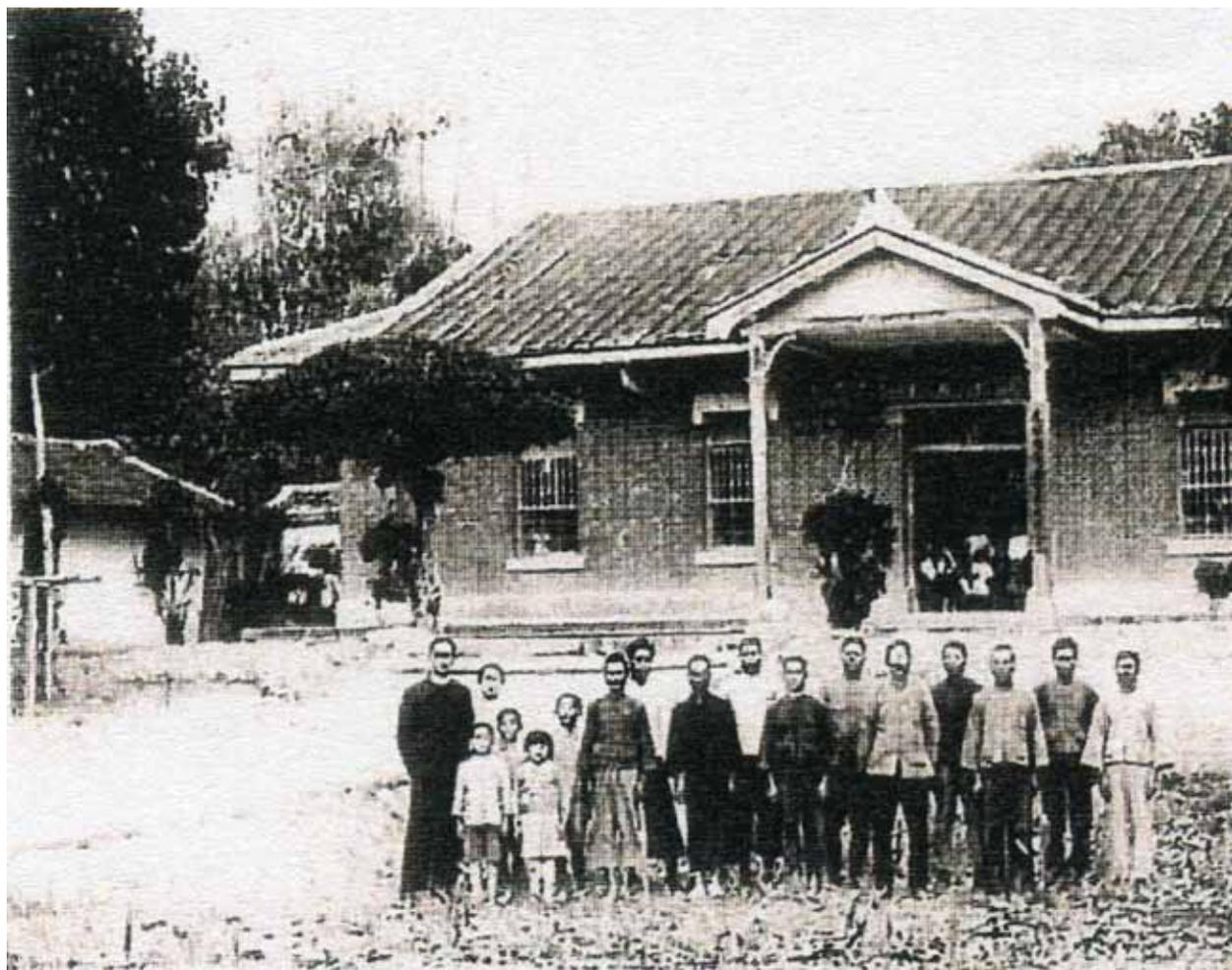
在參的過程，種種煩惱的業識種子會現前，這時要提起正念，不管一切的人我是非、善惡分別境界，只要照住那念心不亂，定力自會現前。

第6、7天，心也定下來了，也能坐穩了，動靜之相，皆能清楚明白身心會感到好舒暢、自在、喜悅，能感受「靜」的心，與重生的欣喜。修禪的心得，如人飲水冷暖自知。如真要說，它會讓你有「刻骨銘心」的感受，但「消歸一念無生處，此意如何把似君」？

結語

參禪不是為了別人，是為了了解自己生命的奧秘。透過禪七的修持，把日常生活中的雜念澄淨，學習如何活在「當下一念」。不管環境如何變化，當回到世俗生活中，於「放下」時，能一念不生，心無所住；於「提起」時，則念念皆是善念。使自己在任何時候，內心都是自在無礙，踏實發揮心性的潛能妙用，使家庭更美滿，人生更具有生命意義。當然，禪七也是為了使生命蛻變，使內心智慧展現，作有方向、目標之提昇，還我本來面目，明心見性更是其主要關鍵。（作者為佛光山禪淨法堂法師）

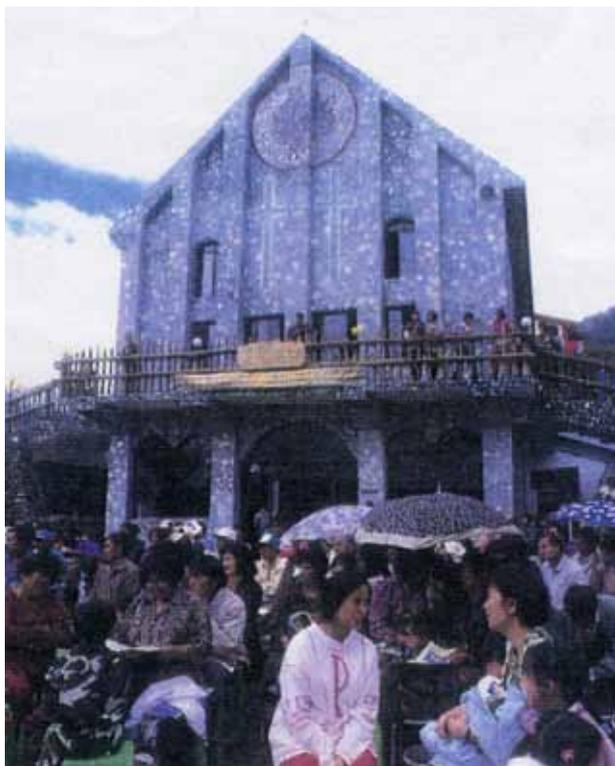
早期臺灣教堂建築藝術的發展與宣教

臺灣百年以上的教堂，如今有的已不復存在，有的被政府認定為古蹟不能隨意破壞或改建。現今的「台灣基督長老教會北投教會」、「台灣基督長老教會濟南教會」均被列入二等古蹟，教堂外觀受到政府保護。當然，無論是臺灣北部或南部、鄉村或城鎮，還有許多百年以上的教堂有它存在的價值，值得受到政府的重視。本文將探討早期臺灣教堂建築藝術與宣教的關係，到底外國宣教師是採取何種方法，建立早期臺灣教堂建築風格，藉此也可了解早期臺灣教堂建築的歷史與文化。並更證明早期宣教師所建立的教堂是有它存在的價值與功能，在不同的建築發展時代造就臺灣不同時期的建築藝術風格，有西洋、東洋、現代與臺灣本土等四種風情並存的情況，這在世界建築發展史可算是相當特殊的現象，更看出宣教師為了宣教認同臺灣本土所作的努力與成果。

文／蕭資明
圖／蕭資明、台灣基督長老教會看西街教會、賴青秀、編輯部

1870年創建的台灣基督教長老教會左鎮教會具早期閩南風格。

1987年重建的新竹鎮西堡長老教會

臺灣基督教宣教歷史共約140多年，基督教文化經由許多宣教師及本地神職人員的努力，早已是一般人在日常生活中隨時可接觸到的宗教。特別的是，教堂建築也成為鄉市景觀的一部份，尤其是具有百年以上的教堂建築風格，就更顯得可貴。教堂建築的研究很多時候與基督教信仰文化與宣教有著密切關係，特別和神學及禮拜學有著相關之處，所以在不同神學思想背景所帶來的教堂建築外觀也會不同。早期臺灣教堂建築亦受到外國宣教師的神學觀及故鄉建築的影響，再加上臺灣本地的建築風格，所呈現出來的教堂建築是非常特別及有趣的，這也是本文所要介紹的部分。

臺灣基督教教堂建築藝術與宣教的關係

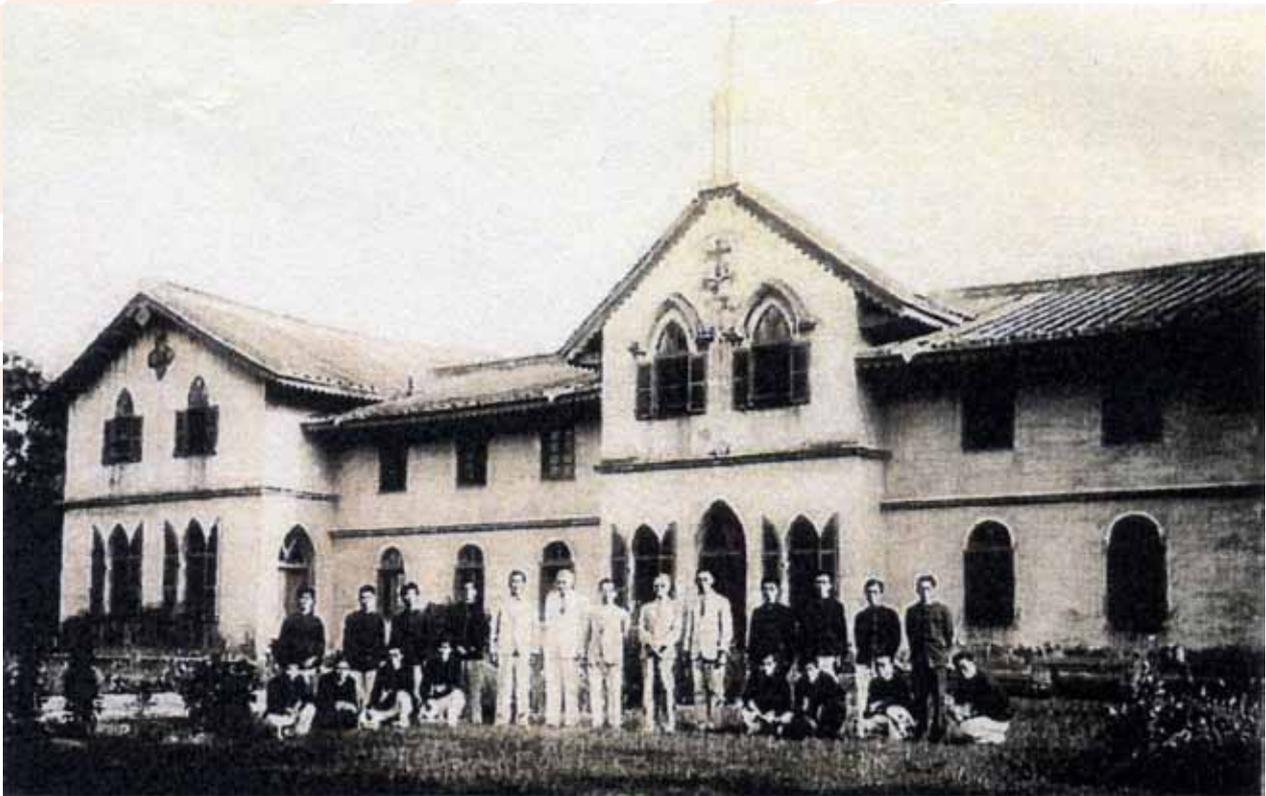
臺灣早期教堂的建築藝術，是充滿19世紀末的獨特風格。在當時許多外國宣教師遠渡重洋來臺宣教並設立教會後，這種美麗的近代教堂建築即開始在臺灣生根，這是近代的教堂建築藝術產物，所以我們不難看見在樣式上使用各種外來的建築特色都具有古色古香的風味，是非常具有特色的教堂，更看出宣教師的用心與努力。

西洋教堂建築發展歷史悠久，再加上其他代表的宗教意義，移植至臺灣雖沒有媲美西方的嚴謹之作，但外觀在近代建築中仍獨樹一格。可惜的是隨著歲月流失，再加上臺灣工業社會蓬勃發展曾為教堂改建，許多具有百年以上的教堂建築逐漸遭到拆除的命運，這真是令人惋惜與無奈。

談到臺灣早期建築藝術，我們還得先說到臺灣早期的教堂應始於荷西時期，但是現今已不多見。從19世紀末開始，通商開放，第二波基督教文化登陸臺灣，當時長老教會與天主教的教堂建築即慢慢建立於臺灣之上，從現存最早的屏東萬金天主教教堂，我們可以看見他們的用心與努力，這也是臺灣第一座的天主堂也是目前全臺唯一隸屬梵帝岡的聖母教堂。此教堂創建以來歷經多次的改建，特別是建築特色融合了西方教堂與東方教堂的建築風格，別具藝術價值，更是天主教傳教時以「本土化」為訴求的具體表現。

1895年臺灣因馬關條約割讓日本後，日本的建築

1903年創建的臺南神學院教室

師即開始設計臺灣的教堂建築，並完全模仿西洋建築原型慢慢在臺灣形成另一種新型教堂建築。我們不難從臺北的濟南長老教會的建築藝術風格上發現，紅磚外牆及尖拱窗多得自哥德式教堂所影響，外觀極為美麗，更是現今臺灣早期教堂建築保存完好的一間教會。濟南長老教會的百年歷史跨越兩個政治體制，更由兩個不同種族信徒接續聚會。確實是具有普世特色的教會，更是現存日治初期的教堂當中最精緻的一間教會，臺灣的教堂建築藝術與宣教關係更是密不可分。

以下將介紹早期宣教師在臺灣宣教時所建立的教堂風格及特色：

仿哥德式、巴洛克式與仿羅馬式風格的教堂

這是12世紀時，迥然不同的哥德式風格出現。其建築特色是尖拱，大型窗戶、石頭窗格飾，石拱天花板與飛扶壁。在歐洲許多幽雅的教堂都呈現出這種既華麗又細緻的風格教堂。哥德式的彩繪玻璃窗是具特色的，更是聖經故事展現之處，常常令人印象深刻難以忘懷，並將信仰精神與建築藝術作了最好的詮釋，在臺灣大部份的教堂建築當中，是以仿哥德式的教堂最為多見。

牛津學堂是加拿大傳教士馬偕博士於1882年在臺灣淡水創立的西式現代化學校。

可惜的是臺灣並沒有這麼華麗嚴謹的哥德式教堂建築，但有這樣建築特色出現時，我們即稱它為仿哥德式教堂建築，這樣的建築在臺灣早期不難看見，如：濟南長老教會、淡水長老教會、太平境長老教會均是仿哥德式建築，這是臺灣早期宣教師來臺宣教，所遺留下來的宣教產物。

還有臺南看西街長老教會，是典型的巴洛克式混合巴西力卡長方形的教堂藝術風格的本土教堂。建築外觀獨樹一格，在臺灣其他教堂建築藝術極為少見，外型也很壯觀美麗，此教堂建築相當特別，早期基督教建築藝術風格，移居在我們臺灣這塊土地之上，確實留給我們

很好的基督教藝術題材。

位於臺南東門邊的東門長老教會，也是一所具有百年歷史的教堂建築。其基本建築特色也是以長方形的巴西力卡式為建築特色，造形上充滿古色古香，簡潔樸素的風格，有簡化古典的門罩設計並有門廊及半圓形的門廊，別具特色，整棟教堂屋頂原以臺灣傳統瓦片鋪設。而位於臺南基督教浸信會這棟古典教堂也非常特別，此教堂建築樓高一層，是單一大空間教堂，山牆則有十字架型門口，主體為雙坡斜屋頂，兩側各有八根扶壁。在臺灣一般的教堂建築風格樣式上，多偏好採用仿哥德式風格及巴洛克式或仿羅馬式風格的建築，然而此棟臺南基督教浸信會的教堂建築卻採用比較接近古典風格的藝術色彩呈現教堂之美，確實頗為特別。

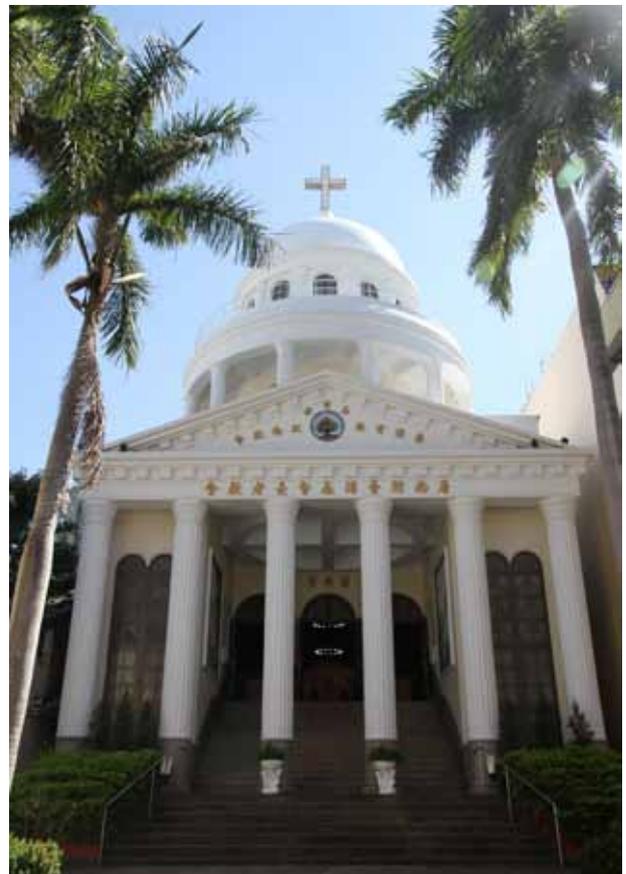
在中部還有一間是東海大學的路思義教堂，出現了震撼式的建築風格。此座教堂的出現也改變人們對教堂建築的古老印象，也改變許多臺灣建築業人士的藝術觀。此教堂是由4片三度曲面混凝土板構成的，在天上頂光照下來，內部的光線變得極為美麗，充滿羅曼蒂克的藝術風味。更耐人尋味的是，教堂外表所貼的黃金色磚，獨具特色而且顏色鮮美，此教堂的建築風格雖只有簡單的4片屋頂，卻蘊含豐富的藝術美，更結合現代化的建築與未來主義的建築特色。每次看見此教堂，總有歷久彌新的感覺。在此更說明了基督教與藝術確實是分不開，我們從早期臺灣社會的教堂建築設計當中即能體會這個事實，並看見基督教藝術建築呈現在臺灣教堂建築的有趣景象與風格。

在過去的教會歷史當中，尤其是基督教成為羅馬帝國的國教以後，各種藝術作品無不爭相為教會服務。在每一個時代中各自不同的風格特色，產生了眾多藝術作品也遺留下豐富的寶藏。這些藝術作品可以說是一部非語的信仰史，並述說著基督徒對信仰的理解與回應，可惜的是在宗教改革以後，「新教」對基督教藝術的態度就有了明顯的改變。我們從改革宗的教堂建築中即能體會這個事實，特別生長在臺灣的信徒，更能感受到「新教」對基督教視覺藝術的不重視與信徒對基督教藝術的陌生感即可明白。以下將探討了解臺灣早期教堂建築藝術中的東西合璧建築風格。

東西合璧教堂建築風格

這是宣教師遠渡重洋為了降低臺灣居民對基督教及天主教的排斥感所選用的東西合璧教堂建築藝術，更加上宣教師對本土建築的敏銳，臺灣教堂開始出現結合東西建築藝術的風格。從天主教的教堂建築我們可發現，懸掛對聯，屋頂上有類似小佛塔的裝飾物等等，充分展現外來建築樣式與臺灣本土建築融合及並存的努力，也為當時宣教師所帶來的文化現象作深刻的見證，例如：萬金天主教堂，臺灣神學院教堂及臺南神學院教堂即是典型的東西合璧建築。這都是宣教師認同臺灣本土，為了宣教所努力出來的成果特色。

早期來臺灣的宣教師，為了傳播福音，往往配合地方醫療及教育的工作來達到目的，所以還有一些附屬的建築，如傳教師的住宅、學校、醫院等，形式多為一般的洋樓建築。這些傳教師通常都是多才多藝，甚至連建築的設計亦不假手他人，所以教堂的形式受到傳教者故鄉建築的影響很大，如赤山天主堂就帶一些西班牙的

台灣基督長老教會看西街教會

淡水長老教會

淡江中學八角型禮堂與臺灣神學院禮堂是有相同之處

風味。將東西合璧的教堂建築表露無遺，是非常有特色的教堂建築。宣教師為了宣教認同臺灣本土，更為臺灣教堂建築藝術作出獨樹一格的景象。而在天主教與基督教的建築上有明顯的不同，在視覺藝術方面，天主教就來得比基督教多樣且富有變化。

臺灣二次大戰後陸續有其他教派從中國移居臺灣宣教，並且設立了許多宗派及教會，在基督教界中一直以長老會為最大的基督教宗派。這時期有聖教會、真耶穌教會的加入，隨後又有其他教派的設立，如：浸信會、聖公會、信義會、貴格會、聖潔會、宣導會、聚會所、神召會、中華循理會及衛理公會等等，不同宗派團體的加入，這些教派以很快的速度在臺灣各地建立教堂。教堂的建築外觀及空間設計大致是大同小異，但基於教派教義的差異性，教堂內部設計也不同，最大的差別可以說是對洗禮的解釋不同，也就是有浸禮池或是沒有浸禮池。

而長老會在宣教的開始是比其他教派更有系統有組織，不但注重宣教還相當注重文字事工、醫療宣教工作、神學教育與普及基督教教事工的推展，並設立教會會員藉，有小會、中會及總會各項組織，也設立基督教醫院、基督教中學、學院及大學，還有長老會的神學院，以利福音事工的永續推展。在此要特別強調的是這些教會機構在早期的建築設計多少還是受到宣教師故鄉

的建築影響，而有東西合璧的建築風格誕生。下一段將進一步探討教會機構建築術與宣教事工的關係，如：教會學校、教會醫院的建築等。

臺灣基督教教會機構的建築藝術

教會學校的建築藝術

在臺灣早期的西式教育中，大概可分為兩個主要系統：1、西洋宣教師們所興辦的教會學校。2、即是日治時期日本人所普遍設立的中小學、職業學校及高等學校等。

當我們用心來分析早期宣教師所設立的教會學校建築，不難發現，是由開拓教會後所建設的，這樣的教會附屬的學校全部都是外籍宣教師所建立。早期在臺宣教的宣教師非常有遠見，也會有周詳的計劃發展宣教事工，不但會開拓教會，也注重基督教人文教育，並為教育做好硬體與軟體的設備，其目的乃是要培養後續的基督徒人才。

早期來臺宣教的外籍宣教師，真是多才多藝，不但要克服臺灣的水土、人文、風俗習慣及語言的問題，還自己親自繪圖設計教堂的藍圖，包括教會學校的建築幾乎都是一手包辦。1872年從加拿大遠渡來臺灣北部的馬偕博士（Dr. G. L. Mackay）是最好的例子。1880年代馬偕博士為了興辦一所神學校，專程返回加拿大老家，

這是他來臺後第一次回國。當他經過6個月的航行抵達加拿大魁北克後就開始募款的工作，根據《馬偕日記》記載：「以後到各地演說，聽眾都擠滿了各地方的教堂，我也在各地募款，準備在臺灣建造一所神學校。」

後來馬偕博士終於完成心願，於1882年5月11日興建了一所牛津學堂的教會神學校（Oxford College），其建築特色相當別具藝術價值，充滿早期臺灣本土的紅磚藝術文化，又具有西洋風格的特色，屋頂上面還有基督十字架的記號，確實是美不勝收。

馬偕博士愛臺灣心切，並於1884年元月又以同樣的形式建設一所淡水女學校。特別值得一提的是這兩所教會學校的建築設計均是由馬偕博士親手設計完成的。早期的教會學校是為了培植宣教的人才而興辦，而後又漸漸加入一般的課業，在當時由於日本人限制臺籍學生的入學選擇，所以教務自由的教會學校就成了臺灣百姓受教育一個很好的管道與機會，也因此慢慢帶動教會學校的發展。在清代時期臺灣的教育制度均以儒家為主，後來外籍宣教師來臺傳教後，不僅宣揚基督教思想，同時為臺灣帶來了不同的教育制度。

教會學校與教會均是獨立於官方而發展的系統，早期宣教師們會利用自己國家的建築圖為藍本，也有著敏銳的眼睛與判斷能力，體認到臺灣本土的文化氣息與風俗，因而融合兩國的建築風格與特色興建教會學校的建築物，當時常見的教會學校建築風格可分為兩種形式：

西式洋樓建築風格：此建築風格具有殖民樣式特色，有紅磚與木建形式，上下均有設立拱廊，還有花瓶或磚砌的欄杆，中央還有配置樓梯。現今的淡水女學校即是採用這種的建築特色的風格。

東西合璧的建築風格：此種形式建築是宣教師來臺後，最常見的建築特色，其目的即是要拉近臺灣百姓的距離。在設計手法上，是結合了臺灣傳統及西洋建築的方法，東西合璧在一起的風格。如淡水的牛津學堂，以西平呈四合院形態，屋脊上有早期西洋的典形尖塔，窗戶設計也有西洋的圓拱。如今日的臺南長榮中學即是，位於工藝教室之中，內部設計有著西式的磚柱及圓拱的窗戶，裡頭卻有中式的馬背山牆及屋架。這樣建築藝術風格在今日的臺灣社會越來越少見，早期宣教師的獨特

滬尾偕醫館是臺灣第一家西式醫院，成立於1879年，也是馬偕醫生的住所。

作法為臺灣建築歷史建立一個新典範。

教會醫院的建築藝術

基督教的福音開始宣揚後，教會醫院也隨後建立起來，從過去的小診所，形成今日的教會大醫院。若將這些早期教會醫院的建築特色歸納起來可分為以下幾樣：東西合璧的洋樓建築：洋樓式的教會醫院在當時成為臺灣社會一個醒目的焦點。有著東西合璧的建築風格，並設有拱廊為最大特色，而這樣的建築多半已因時代的變遷而遭改建。目前僅餘留下來的還有位於淡水，由馬偕博士於1879年創設的偕醫館，此建築風格極為優美，醫館底部設有臺基防潮的功能，屋頂鋪設經瓦，共配拱形開口的立面，具有東西合璧的濃厚建築特色。偕醫館是臺灣早期的教會醫院，雖然規模不大，卻是臺灣北部最早的第一座西式醫院。

早期臺灣社會無論是北部偕醫館還是中部的蘭醫館或是南部的新樓醫館，均是採用東西合璧的建築風格，這些教會醫院的歷史歲月正可證明臺灣早期建築風格隨著時代變遷而產生變化。可惜的是中部的蘭醫館（今日

的彰化基督教醫院），南部的新樓醫館（今日的新樓基督教醫院）均已改建現代的建築風格。僅存唯一的有階醫館，還保存舊有的特色，更成為今日教會醫院建築中極為珍貴的古蹟級建築。

現代化的建築：基督教在臺宣教以後，也帶動西洋醫學的發展，從過去小型的醫館，逐漸改建成今日現代化建築的大型教會醫院。有著最先進的鋼骨結構建築設計，教會醫院的出現是西化進步的結果，更是近代的產物，所以在式樣上使用各種外來的建築風格。現今長老教會北部馬偕基督教醫院、中部彰化基督教醫院、南部新樓基督教醫院，可說是臺灣西洋醫學的代表，而建築風格一律採用最現代化的建築特色。

近年來教會醫院也開始注重院內的醫療氣氛，營造一個安全、輕鬆的醫療品質，如花蓮的門諾醫院，在建築外觀或內部的設計上都非常的用心。醫院在大廳上運用各種藝術作品，吸引患者的目光，還有內藏燈管的方式，製造天光的效果，氣氛極佳。特別在各棟醫療大樓之間留有空地，可設置庭院，還設有美麗多樣照明魚池，在四周植花種樹，不僅賞心悅目，對病人而言也是

重要的心理治療。特別的是醫院除了在外型，內部的設計建築上努力，醫院因著地理之便靠近花蓮的山海，可說是一間別具特色的教會醫院。

我們從教會醫院的建築藝術風格當中思考到藝術對人的幫助是有絕對的助益。如藝術家費甦在他一本書《異象與設計》當中說了一句話：「藝術是人類想像力的表現，更是激勵人類發展現像的動力」，使人有豐富的想像力，去營造一個充滿藝術的想像空間，創造一個有動力活潑的人生，藝術確實能帶來喜樂、充滿活力並美化人生價值與意義。

結語

從過去歷史歲月的當中可發現，臺灣與基督教或天主教的接觸始於17世紀荷蘭人及西班牙人據臺時期，當時許多地方設立了教堂，不過建築簡單且無一保留下來，這第一波的宗教活動就在進入明鄭時期暫告一段落。基督宗教真正的發展是伴隨清咸豐8年（1858年）天津條約後，臺灣開放通商進而展開的。港口開放不僅為臺灣帶來了貿易活動，有組織的宗教傳播也隨之而來。初時的傳教工作利用民房，待較為穩定，信徒人數增加以後，才興建教堂。1861年來自西班牙的天主教神父郭德剛，至今屏東地區宣教，同治8年（1896）郭神父設計建造了臺灣現存最古老的赤山天主堂（即萬金天主堂），立面山牆具閩南民宅的特色，是天主教本土化及宣教活動展開的見證。

在基督教方面，長老教會最早涉足臺灣，南部以英國宣教師馬雅各為主，北部則是以加拿大籍的馬偕博士最具代表性，他在五股坑、大稻埕、艋舺、新店、錫口等地建造了教堂，其形成相似，立面中央設立尖頂塔樓，同時以類似佛塔的小塔裝飾屋頂，這是為緩和傳教時居民的反對情緒，所以在建築表現上融合了本地的建築特色，但最重要的敬拜空間，仍維持西方傳統的配置形式。

早期來臺灣的宣教師，為了傳播福音，往往配合地方醫療及教育的工作來達到目的。所以有一些附屬的建築，如宣教師的住宅、學校、醫院等，形式多為一般的洋樓建築，且都以閩南折衷風格配合宣教師故鄉的特色

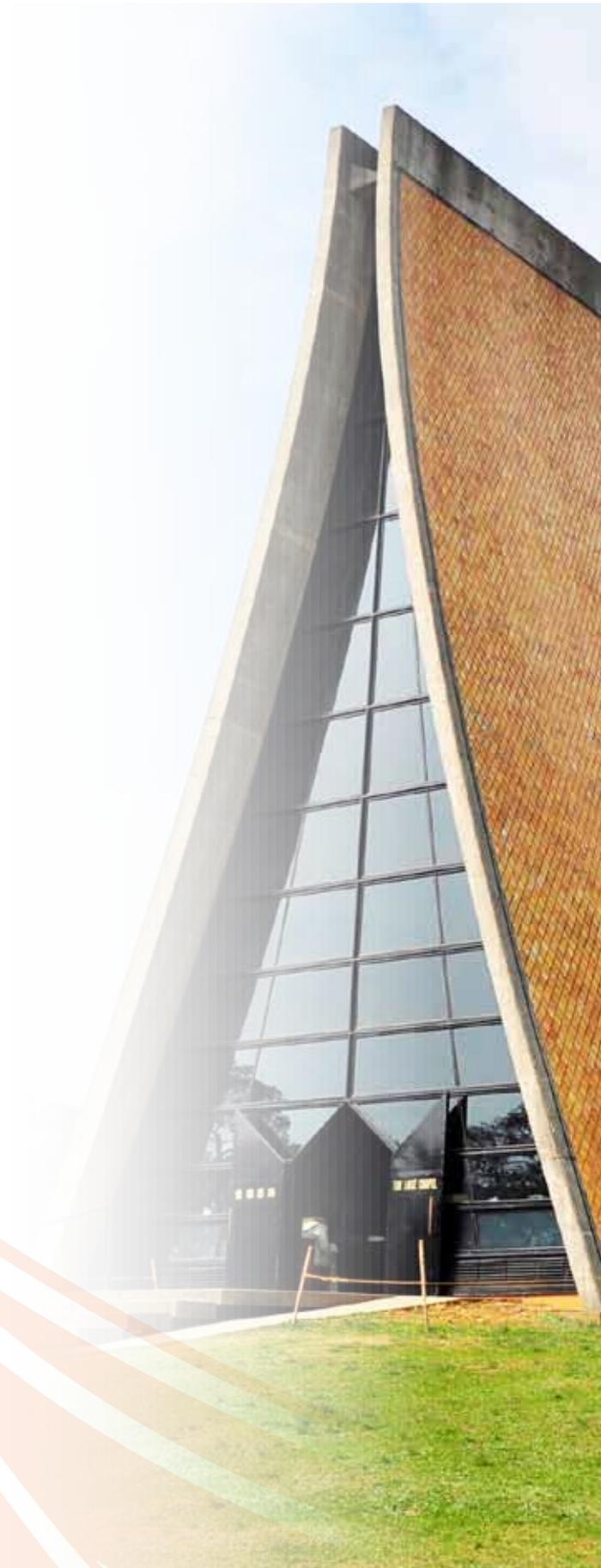
台灣基督長老教會濟南教會

興建出來的東西合璧特色的建築風格。除了純粹的閩南風格教堂外，早期由基督長老教會所興建的建築中，也有一些局部應用西方古典或哥德樣式的語彙或空間型態。從早期的烏牛欄基督長老教會（1870年，今愛蘭教會）、新店基督長老教會（1874年）、滬尾基督長老教會（1875年，今淡水教會）到日治時期的臺南基督長老教會（1902年，今太平境教會）、潮州基督長老教會（1907年）及彰化基督長老教會（1908年）的建築中均可看到宣教師企圖在西方本質的宗教建築上添加地方色彩。在烏牛欄教會中，西方巴西利卡式教堂的空間與中央高塔被以臺灣傳統閩南風格表達出來。新店教會中的中央高塔與扶壁上的小尖帽均有傳統寶塔的意象。對於日治時期教會繼續維持兼融合臺灣與西方特色的建築有著深遠的影響，更樹立了臺灣早期教堂建築獨特的本土色彩，有著濃濃的臺灣味教堂建築風格與特色，更迎合臺灣與西洋教堂建築東西合璧的最佳寫照。

建築往往反映地域主義，這指的是建築的設計者，有意識地將本土的各種因素詳加考量後興建出來的建築。19世紀末，臺灣在這個時期由基督長老教會宣教師所興建的教堂建築中，不少都企圖加上臺灣本土色彩，這種本土意識可以說是臺灣建築中最早的地域主義，更是臺灣教堂建築藝術風格上最顯著的特色，無論是宣教師的住宅或是教會學校、醫院、教堂建築均融合這樣的色彩建築風格。

綜觀臺灣早期教堂建築藝術的發展，讓我們很有趣看見，臺灣早期教堂建築類型的變化，然而隨著歲月流失，社會變遷，並未都能保存早期臺灣教堂的建築優美外貌。從臺灣早期教堂建築藝術上實際反映了不同時代生活方式及社會組織。我們觀察臺灣教堂建築藝術的進展，如同閱讀一本早期臺灣教會歷史，有豐富文化的基督教宣教歷史演變，及基督教教育價值，確實留給我們深刻的印象與回憶。（作者為長老教會牧師）

路思義教堂

新煮張

慈心素食

素食發展了許多個世紀，然而人們常問：「素食是否有益於環境？肉類是否有益我們身體的健康？」

素食的歷史可以追溯到遠古時代，素食理念則最早源自古印度的宗教和哲學傳統，而素食者的概念第一次出現於1839年，被人們廣為使用則是在1847年以後。

荷馬史詩中的《奧德賽》是最早提到過吃素的自然人這一概念的。書中講述了當時有一種善良的自然人的，他們靠食用根莖果食為生並將此與一種和平的生活方式對應起來。

文／熊品華
圖／編輯部

虔心敬神 食素清靜心

許多素食者都是基於宗教的因素而食素。

佛教主張不殺生，佛陀容許三淨肉，即食者不聽殺、不言殺、不看殺。在大乘佛教的《楞嚴經》中還有「永斷五辛」的說法，五辛是蔥、蒜、洋蔥、韭菜及興渠，在大乘佛教中認為去除五辛之後才是真正的素食。

《楞伽經》中佛告大慧菩薩：「大慧，我有時說，遮五種肉，或制十種。今於此時，一切種，一切時，開除方便，一切悉斷。」又云：「何人食用肉，先墮餓鬼眾，後墮號叫獄。」《大般涅槃經》提到：「善男子！從今日始，不聽聲聞弟子食肉。若受檀越信施之時，應觀是食如子肉想。」《梵網經》：「若佛子，故食肉。一切肉不得食，夫食肉者，斷大慈悲佛性種子，一切眾生見而捨去。」《佛說十善戒經》云：「啖肉者多病，當行大慈心，奉持不殺戒。」

南齊梁武帝主張僧尼一律斷魚肉，著《斷酒肉文》4篇，可以食用奶製品，但不食蛋。雖然酒為穀類或水果製成，但因為喝酒會亂性，故不可食用。

「神說、看哪、我將遍地上一切結種子的菜蔬、和一切樹上所結有核的果子、全賜給你們作食物。」（創世紀1：29），基督復臨安息日會據此亦主張吃素，也根據（利未記11：1-12）中所指示的，凡蹄分兩瓣、倒嚼的走獸，都可以吃。但倒嚼不分蹄或分蹄不倒嚼的為不潔淨，包括：駱駝、沙番、兔子、豬。水中凡在水裡、海裡、河裡、有翅有鱗的，都可以吃；無翅無鱗的，都當以為可憎，以這些教導作為飲食的參考。

《道經》云：「齋食（即素食）者，潔淨身心，滌除邪穢。」「聖人以此齋戒，以神明其德。」道教玄門大論中的齋法大略有9種：一者粗食，二者蔬食，三者節食，四者服精，五者服芽，六者服光，七者服氣，八者服元氣，九者胎食。所謂粗食，是指吃麻麥，蔬食是指吃蔬菜水果，節食指吃半飽，這些戒規都是以素食為內容。

道教中不同的教派對於飲食的教導也不盡相同，正一教的修行者可以吃葷和結婚，但全真教派則仍嚴格的遵守著素食和終身獨身不娶的戒律。

印度教提倡非暴力，認為愈有文化的人愈應食素，因此婆羅門大多數吃素，即使刹帝利（編按：古代印度種性制度中的軍事貴族）也不想吃肉。

孕養眾生 萬物共生存

如果說過去人們吃素多是出於宗教信仰，那麼現代人則是出於環保意識，或為了保護動物的權利和維護自身的健康。素食者把素食運動和整個社會所有野蠻的、不尊重生命的行為聯繫在一起，透過食素的方式喚起公眾意識的覺醒。這些食素者從可持續生存的倫理角度出

多吃糙米有益健康

發，認為素食有利於人與自然的和諧。有人計算過，全球每年死於人類口腹之欲下的飼養哺乳動物有18億，此外還有250億隻鳥、雞和其它家禽，以及數兆條魚。

若從對生態的減負和環境減污的角度看待素食，素食是每個人呵護地球最容易做到、最力所能及的善舉。由於人類大量食用肉食，造成大面積耗用耕地，土地紛紛被用於放牧或種植飼料，土地需求壓力越來越大；為了吃肉，為數眾多的農場、屠宰場、乳牛場、肉類加工場、製革場等引起的工業污染，使地下水和地表水受到污染，無法利用。由於製造1公斤肉要消耗掉15公斤糧食，因此每一個吃素者都是在儲存自然資源。此外，牲

料理食物避免過度調味

畜飼養也使全球氣溫上升，因為飼養牲畜會產生甲烷、二氧化碳和氮氧化物等三種溫室氣體。近一個世紀以來，地球溫度已經升高0.3至0.6度，這些原因都吸引愈來愈多的人投入素食行列。

第三類素食者認為素食有利於健康、美容和瘦身。很多人認為，從科學的角度來說，食素有助於健康長壽。為了查證這種說法是否正確，英美等國的科學家進行了幾項大規模、長時間的跟蹤調查。結果發現，與社會平均水平相比，素食者的平均預期壽命確實更高。素食者還伴隨著其它積極健康的生活方式，比如素食者中會抽煙、喝酒的人比例較少，他們一般飲食比較節制，甚至更經常鍛煉，心態也「更為健康」。

當然，素食包含的營養也未必全面，少數的素食者存在維生素B12缺乏症，多數的素食者則缺乏蛋白質。素食食品中含較多量的草酸、植物酸（phytic acid），易與鋅、鎂、鐵、鈣等結合排出體外，造成缺乏。若不注意營養均衡，長期素食，易導致腳氣病、夜盲症、牙齦流血、骨質疏鬆症及貧血。

錯誤料理 食材變毒藥

不管是出於宗教因素，還是為追求環境保護或個體健康需求，吃得巧不如吃得好，吃得好不如吃得對，錯誤的料理方式會將任何食材變成毒藥，以下列舉幾種常見的錯誤素食料理方式：

1、油太多：

素菜應該要用水煮、清蒸或川燙，一旦使用高溫油炒後，食物本身會受到傷害，所吃下的營養也就不足了。

2、蛋白質的攝取量太高：

由於素食者平時大量食用豆類製品時，所攝取的蛋白質已經偏高，且又愛吃大量的豆類再製品，這是欠妥當的，最好是黃豆、白扁豆、紅豆、綠豆及黑豆等都要食用，如此營養才會均衡。

蛋白質在整個營養攝取中大概占了10%至15%左右，油脂應保持在10%，且盡可能從食物裡攝取，例如像堅果類就含有非常豐富的亞麻油酸等非飽和脂肪酸，不但不會製造壞的膽固醇，還會降低體內壞膽固

均衡飲食才能吃出健康長壽

醇，提高好膽固醇的含量。

3、素料吃太多：

素料要保存3個月、6個月，甚至1年的時間，如果沒有加入食物添加劑，怎麼保存？此外，許多素料基本上的鈉含量都相當高，細胞很容易癌化，而代謝系統也會因此出現問題。因此，千萬要慎選素料，以免造成身體的負擔。

4、調味料太多：

素食餐廳的口味太重，尤其是糖和鹽，多糖不只是影響身體代謝，也增加胰臟的負擔。吃食物的原味是最理想，但若是覺得淡然無味，可使用少量的竹鹽，儘量少用其他的調味料。

5、葉菜類太多而根莖類太少：

一般來說葉菜類的農藥比根莖類多，較不利於病體

的恢復；此外，葉類較寒，有使病體更加虛弱的顧慮。

6、芽菜太多：

臺灣冬天時食用芽菜是很方便，但在臨床上的研究發現，芽菜類並不是適合每個人食用，多數人的體質不適合吃苜蓿芽或小麥草汁，其他像綠豆芽、黃豆芽、黑豆芽及紅豆芽等，都是很好的食物。

素食已成為世界性的飲食潮流，營養均衡的素食有益健康，健康素食者平日即應攝食新鮮、自然、低脂（低油）、低熱量、高纖、多水分、低糖、少調味料、低鹽的飲食，且不偏食、不過量、選購來源可靠、安全的食物，搭配烹調得宜，並注意補充素食者容易缺乏的營養素，才能真正吃出健康與長壽，減低或去除罹患許多慢性疾病的機會，大家不妨在適宜時機下，增加食用素食的機會，讓身體輕鬆、輕盈更健康。（作者為真理大學宗教系講師）

教孝月 歡喜迎七月

在農曆7月，大家都忙著向歷代先亡宗親報恩祈福，在古代至明朝初期及佛教的立場而言，這是教孝月，也是吉祥月，原是民間辦喜事之月，更是佛教的歡喜月。

但自明朝之後，卻認為7月是鬼月，自初一日起，大開地獄之門，使在地獄受苦的親友及諸鬼類通通回到陽間遊蕩乞食。若是歷代過世之親人從地獄回人間，應受到自己後世親屬的歡迎款待，怎會視為遊魂野鬼呢？明明是吉祥孝道之月，為什麼會產生這種恐懼的習俗和傳統的觀念呢？而且只有華人社會才有這種現象，豈不怪事！

因此，處在現時代的我們，農曆七月禁忌確實有值得研議之處。在科學極為昌明的今天，人們為何仍活在神鬼的時代，認為這個月諸事不吉，不宜辦任何喜事？對這種不正確的文化傳習，應該加以導正，讓世人能夠徹底明白，7月是報恩之月，吉祥之月，慶喜之月，應早日解除世人心中的疑惑，不要再受到自我恐懼的感染！

日前，亞洲大學臺灣民俗館副館長顏榮豐依據文獻研究，認為傳說源於明朝，古代7月是大吉月，也是曆法中的申月，有「上得天時，下得地利」的優勢。尤其明朝皇帝除沿襲古來天子7月入葬之習俗外，甚至多數選擇7月登基。清朝亦流傳堪輿口訣：「古來七月天子葬」，一再顯示7月是吉月的傳統。

明朝皇帝朱元璋篤信風水之說，深知7月是吉祥月，但他想獨佔這段吉時，不讓民間與皇族共用吉日吉時所致，於是派人假冒道士賣符，謠傳7月是不吉祥的「鬼月」。臺灣人自明朝移民時，將明代流傳的偽習俗完整移植，意外成為華人世界唯一保存鬼月的族群。所以，希望大家能有正知正見，不要以訛傳訛，誤導自己，貽害眾生才是。

其實，從佛家的角度來看，農曆7月應視之為「吉祥月」、「報恩月」及「佛歡

在農曆7月，各寺院都會舉行法會，信眾到寺院誦經，以超度眾生。

喜月」。在這個月份，各寺院舉行「盂蘭盆會」，「盂蘭盆」本是梵語「烏蘭婆拏」原音的轉變，原意是「救倒懸」的意思。緣自釋迦牟尼佛在世時為目蓮尊者欲救其母出離惡鬼道飢餓之苦而說的一部經，也就是民間流傳目蓮救母的故事。所以佛教徒都在這個月到寺院為歷代往生父母誦經報恩，祈求親人離苦得樂。

至於為何又稱是佛歡喜月呢？因為在印度從4月15日到7月15日這3個月中是雨季，佛陀為避免出家弟子外出托鉢時無意間傷殺蟲蟻眾生，因此規定弟子們要結夏安居外，主要是藉機緣各自加強修道，因此，在這期間覺悟證果的人很多，讓佛陀心生歡喜。因為多一位覺悟的人，社會就多了一分光明！

在7月15日，弟子們都回歸到佛陀座前印證聽法，目蓮尊者以最虔誠的心供養佛、法、僧三寶，功德回向地獄，地獄的刑具當下平息，許多餓鬼道的眾生也因這分拔濟的加持而解脫得救，這是各寺院7月舉行報恩法會的由來，並非在鬼月之時才要超度親人。藉此因緣而報過去生父母之宏恩及親友之情，同時也值此勝緣，大家到寺院誦經，除為自己祈福，減少作惡多結善緣外，也激發大家趁家中有長輩時就應孝順，不要等到往生了

再來報恩或超度，惟有年年如此，家庭必獲和諧，社會永得安定。當然「心誠則靈」，大家有心回寺誦禮，往生的親人也會感謝後世的親屬。

若以佛教的因果輪迴觀而言，其實地獄與天堂都是存在的，因為惡有惡報，善有善報，不是不報，時候未到而已。因此，都是世人所造的善惡共業招感而成。所謂「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」所以地獄與天堂的存在與否，也是如此。由此可知，地獄門開與不開，全在每個人心中有無善惡之行為而定。不然，我們為何要學佛，要行善？因為人心之中都存有多生培植的貪瞋癡慢疑之種子，所以才產生財色名食睡等地獄受罪苦因，待受到果報之時，就是墮入地獄受罪之時啊！

只要世人在生之時，能夠化貪慾為喜捨，化瞋恚為慈悲，化癡迷為智慧，化慢傲為謙恭，化疑惑為直心，即不受財色名食睡的誘惑，不造殺盜淫妄等之根本罪業，能如是自我改造之人，當然就不會墮落地獄受苦，而且反而會上天堂享樂。所以要上天堂或下地獄，就看我們自己的惡業有多重，善業有多大而定。（作者為中國佛教會名譽理事長）

臺北市100年度宗教團體捐資興辦公益慈善及社會教化事業績優團體表揚活動花絮

文/編輯群

臺北市政府於101年9月24日假臺大醫院國際會議中心，舉辦本市「100年度宗教團體捐資興辦公益慈善及社會教化事業績優宗教團體表揚大會」，藉由隆重、溫馨的表揚活動，表達對這些平日熱心奉獻、默默行善的宗教團體最誠摯的感謝。本次主要表揚的44個宗教團體都是長期投入救濟貧民、災難救助、清寒學生獎助學金、環境保護等社會公益慈善事項，去（100）年捐資金額共達新臺幣11億1,142萬1,015元，比99年成長了約2億5千萬元。

臺北市長郝龍斌親自出席表揚大會肯定宗教團體長期以來對社會的付出，在致詞時也表示，希望藉由一年一度的表揚活動將所有獲獎單位博施濟眾及行善觀念的精神推廣至社會各角落，宣揚無私奉獻的精神、喚起國人感恩惜物之情，進而帶動更多的社會團體共同投入社會公益、慈善及改善民俗等工作，使臺北市成為處處充滿愛的友善城市。

目前雖值國內外經濟環境不佳，但本市的宗教團體仍能在日常運作之餘擷節支出，熱心參與公益慈善及社會教化事業，弘揚大愛，捐資超過1千萬元以上者有20個宗教團體，其中財團法人台北行天宮、財團法人台北市艋舺龍山寺、財團法人台北市松山慈祐宮、財團法人台北保安宮、松山慈惠堂、財團法人台北市景福宮、財團法人台北市關渡宮、財團法人台北基督教女青年會等8個團體捐資金額皆超過新臺幣5,000萬元，興辦公益慈善及社會教化事業不僅包含急難救助、弱勢關懷等，也拓展至兒童教養保護、青少年輔導獎助、婦女福利服務、身心障礙發展及社區建設等日常關懷服務面向。從這些獲獎團體的事蹟，我們看到臺北市宗教團體除了從事眾人熟知的宗教弘法宣揚事業外，服務面向更擴及社會教育、文化建設等層面，可謂將對社會、國家的關懷化為具體行動，甚至跨越了種族、國籍的限制，對於日本311大震災等更提供國際人道救援，將愛心傳到海內外，不僅體現了宗教無國界的大愛，也具體促進了國民外交。

臺北市長郝龍斌與100年度臺北市績優宗教團體受獎代表合影。

臺北市100年度宗教團體捐資興辦公益慈善及社會教化事業績優宗教團體表揚名單

宗教團體名稱	興辦公益慈善及社會教化事業捐資金額
1 財團法人台北行天宮	286,156,507元
2 財團法人台北市艋舺龍山寺	165,040,875元
3 財團法人台北市松山慈祐宮	68,896,988元
4 財團法人台北保安宮	67,856,156元
5 松山慈惠堂	66,216,562元
6 財團法人台北市景福宮	56,691,945元
7 財團法人台北市關渡宮	50,265,113元
8 財團法人台北基督教女青年會	50,073,193元
9 台北天后宮	35,314,123元
10 財團法人台北市基督教救世傳播協會	31,194,721元
11 財團法人台北基督徒南京東路禮拜堂	20,782,488元
12 松山奉天宮	20,411,212元
13 農禪寺	19,279,856元
14 財團法人台北基督徒林森南路禮拜堂	15,600,441元
15 慈誠宮	14,203,718元
16 財團法人台北市臺灣省城隍廟	14,062,990元
17 台北市文昌宮	13,903,926元
18 台北霞海城隍廟	12,556,614元
19 財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂	12,464,822元
20 台北府城隍廟	10,184,696元
21 台北護國延平宮	9,981,755元
22 財團法人台北市覺修宮	7,040,432元
23 財團法人台北市華嚴蓮社	6,670,638元
24 碧山巖開漳聖王廟	6,376,715元
25 財團法人台北市中山基督長老教會	5,580,027元
26 財團法人台北市木柵忠順廟	5,354,613元
27 景美集應廟	5,170,000元
28 財團法人台北市中華佛教文化館	5,113,218元
29 圓通巖	3,973,623元
30 財團法人台北市基督教恩惠福音會復興堂	3,334,241元
31 財團法人台北市教會聚會所	3,322,639元
32 財團法人台北市聖靈寺	3,008,000元
33 樟山寺	2,792,662元
34 財團法人台北市淨土宗善導寺	2,434,024元
35 巖清寺	1,846,000元
36 財團法人九府仙師普惠堂	1,655,000元
37 財團法人台北市福佑宮	1,537,500元
38 財團法人台北市南海普陀山慧濟寺	1,140,525元
39 財團法人醒心宮	777,497元
40 台北市圓明宮	686,580元
41 財團法人台北市新起會	682,000元
42 台北市松山五分埔福德宮	621,800元
43 財團法人艋舺清水巖祖師廟	600,000元
44 財團法人台北市基督教浸信會仁愛堂	564,580元

備註：本局前誤列財團法人台北市松山慈祐宮捐資金額，除予致歉並特予更正為新臺幣6,889萬6,988元。

紙上書城

不是為了快樂——前行修持指引

書名：不是為了快樂 — 前行修持指引

作者：宗薩·蔣揚·欽哲仁波切

譯者：姚仁喜

出版社：橡實文化

出版日期：2012年5月31日

內容簡介

修持，不是要讓你「自我感覺良好」，那只是滿足了你世俗的自信心；修持，不是要讓你活得開心快樂，那只是曇花一現的幻覺。

面對浩瀚廣大的佛法世界，前行修持提供了一個可以在忙碌俗世中自我修行的方便法門，讓有心參佛修持的人，可以依據自身的能力學習到佛法心要，當成日常修行。不管是出家僧眾或在家信眾，都能次第井然地按部就班修習、改變習性、調伏心念，即使不曾接觸過藏傳佛法的人，也能融通領受。

宗薩·蔣揚·欽哲仁波切在書中提到：我們的情緒及習氣如此強大，即使真諦在面前直視著我們，我們也看不見。因此，在開始追求快樂之前，必須先定義什麼是「快樂」真正的意義。如果你「快樂」的概念是要超

越世間的喜好與欲望，而不只是名利的追求，那麼佛法也許就是你在尋覓的東西。然而，修持確實是一件令人挫折的事，極可能會傾覆你，讓你停止修持，而這是你必須不計一切代價都要抵擋的誘惑。

作者宗薩·蔣揚·欽哲仁波切，1961年出生於不丹，被認證為蔣揚·欽哲·旺波（Jamyang Khyentse Wangpo）的轉世，自幼跟隨許多偉大的上師習法，特別親近的是頂果·欽哲（Dilgo Khyentse）法王。宗薩·蔣揚·欽哲仁波切在青年時期，便已開始從事弘法利生的事業，例如成立佛學中心、資助修行者，以及出版經典書籍，並到世界各地弘法。他所創立的「欽哲基金會」更以各種創意的方式，在全世界各地致力於護持佛法的工作。

101年10月－12月

臺北市宗教團體活動訊息

10/15－10/23 (農9/1－9/9)

藥師法會

財團法人台北市艋舺龍山寺

臺北市萬華區廣州街211號

02-23025162

10/19 (農9/5)

功德堂秋季祭祖法會

松山慈惠堂

臺北市信義區福德街251巷33號

02-27261735

10/23－10/27 (農9/9－9/13)

秋季祈安禮斗法會

松山慈惠堂

臺北市信義區福德街251巷33號

02-27261735

10/15－10/23 (農9/1－9/9)

九皇禮斗法會

指南宮

臺北市文山區萬壽路115號

02-29399922

10/23 (農9/9)

天上聖母飛昇日法會

台北天后宮

臺北市萬華區成都路51號

02-23310421

10/29－11/2 (農9/15－9/29)

秋季祈安護國禮斗法會

財團法人台北市松山慈祐宮

臺北市松山區八德路4段761號

02-27669212

10/16－10/23 (農9/2－9/9)

秋季先賢超渡法會

指南宮

臺北市文山區萬壽路115號

02-29399922

10/23 (農9/9)

慶祝天上聖母得道飛昇千秋

財團法人台北市松山慈祐宮

臺北市松山區八德路4段761號

02-27669212

11/2 (農9/19)

觀世音菩薩出家紀念日

財團法人台北市覺修宮

臺北市大同區重慶北路3段340號

02-25928042

10/18 (農9/4)

城隍夫人聖誕

台北霞海城隍廟

臺北市大同區迪化街1段61號

02-25580346

10/23 (農9/9)

斗姆元君聖、中壇元帥聖壽

松山慈惠堂

臺北市信義區福德街251巷33號

02-27261735

11/2 (農9/19)

觀世音菩薩出家紀念法會

台北天后宮

臺北市萬華區成都路51號

02-23310421

101年10月－12月

臺北市宗教團體活動訊息

11/2 (農9/19)

弘法大師秋季祭典

台北天后宮

臺北市萬華區成都路51號

02-23310421

11/28 (農10/15)

下元水官大帝萬壽法會

台北天后宮

臺北市萬華區成都路51號

02-23310421

12/8 (農10/25)

大悲懺法會

農禪寺

臺北市北投區大業路65巷89號

02-28933161

11/14 (農10/1)

謝將軍誕辰

台北霞海城隍廟

臺北市大同區迪化街1段61號

02-25580346

11/28 (農10/15)

下元水官大帝聖誕

財團法人台北市覺修宮

臺北市大同區重慶北路3段340號

02-25928042

12/8 (農10/25)

水懺法會

財團法人台北市松山慈祐宮

臺北市松山區八德路4段761號

02-27669212

11/15 (農10/2)

媽祖繞境

台北天后宮

臺北市萬華區成都路51號

02-23310421

11/28-12/1 (農曆10/15-10/18)

謝范二將軍聖誕暨秋季普度

地藏庵

台北市中山區玉門街11號

02-25977057

12/17 (農11/5)

媽皇元君聖誕

財團法人台北市覺修宮

臺北市大同區重慶北路3段340號

02-25928042

11/22 (農10/9)

大悲懺法會

農禪寺

臺北市北投區大業路65巷89號

02-28933161

12/5 (農10/22)

媽祖繞境

台北天后宮

臺北市萬華區成都路51號

02-23310421

12/23-12/29

彌陀佛七法會

佛光山普門寺

台北市松山區民權東路三段136號11樓

(02)2712-1177

來 **林安泰古厝** 補冬
看戲兼迺迺!

101年暖冬豐收饗宴立冬活動

11/3(六) 下午**3:30**至**晚上9:30**

林安泰古厝民俗文物館

臺北市中山區濱江街5號

15:30

民俗技藝表演、童玩DIY

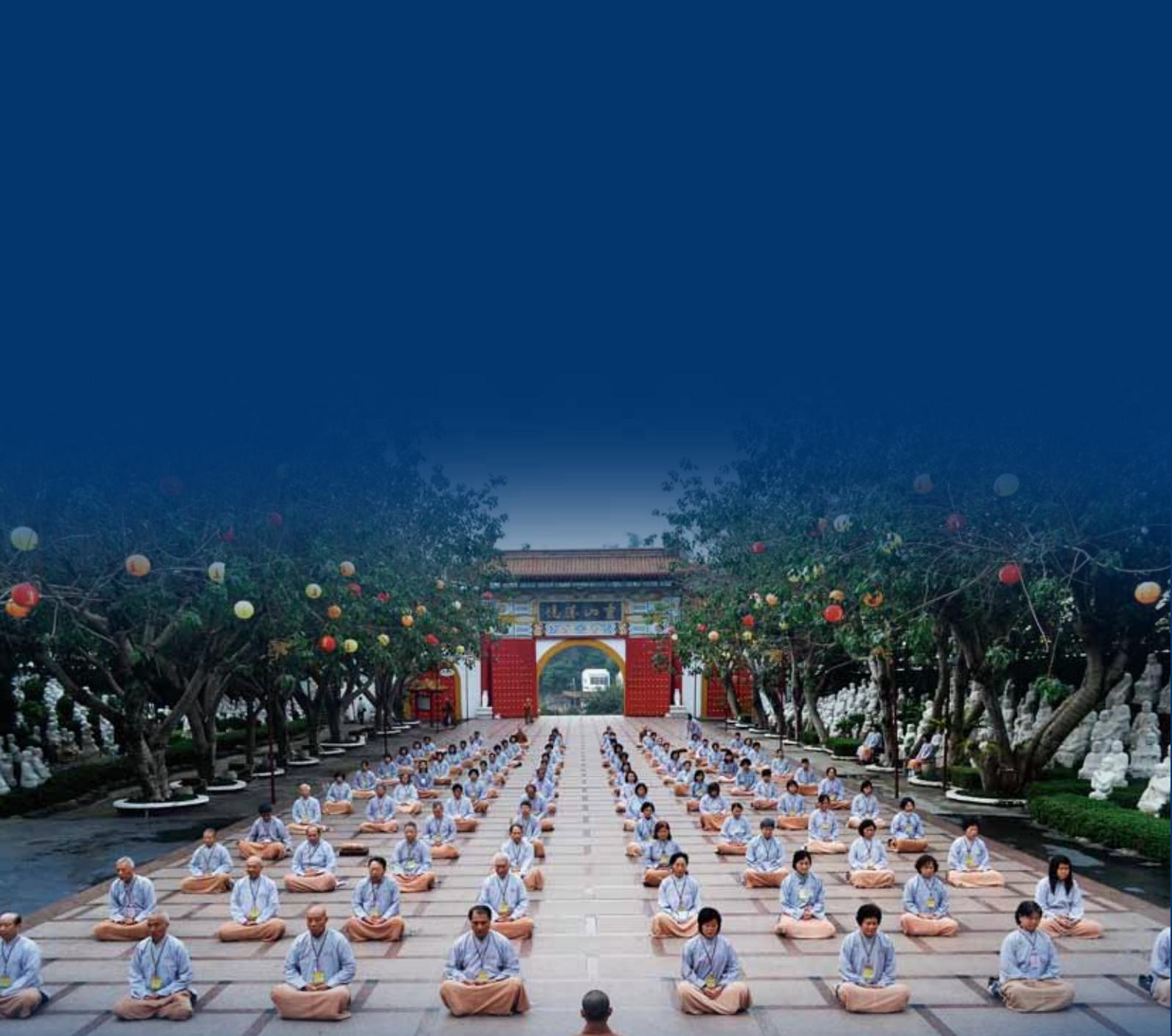
17:30

養生輕食示範教學

18:30

臺灣民謠音樂會

楊秀卿 / 文夏文香 / 劉福助
曾心梅 / 方怡萍 / 高淑貞
邵大倫 / 孔鏘超級樂團

心靈 INSOUL

臺北市政府民政局
地址：臺北市信義區市府路1號9樓
電話：02-2725-6244
傳真：02-2759-8796
<http://www.ca.taipei.gov.tw>

ISSN 1812534-4

9 771812 534007
GPN:2009301828

定價：新臺幣150元