

戰後花蓮地區佛教發展初探

李世偉

花蓮教育大學鄉土文化研究所

摘要

學界對於臺灣佛教的研究大多是以西部地區為探討對象，對於東部地區，除了「慈濟功德會」外便所知有限，本文即以花蓮地區為範圍，依其特質分成「正信佛教」與「民間佛教」兩類，鉤勒其歷史發展的基本樣貌及相關活動。

由於花蓮屬後開發地區，佛教活動亦晚於西部各地，清代僅有三個民間佛教寺廟，日據時期隨日本移民來到而有不少日本佛教，惟影響有限；戰後國府透過「中國佛教會」強化對佛教界的控制，中佛會花蓮支會率先於各縣市成立。

花蓮之「正信佛教」於戰後始大量創建，此與其後進發展地區有關，著名之道場如東淨寺、淨德精舍屬基隆靈泉寺系統，彌陀寺屬宣化上人所屬「法界佛教總會」，而後來居上乃成為臺灣著名大道場者為1966年創立之「慈濟功德會」，於慈善、醫療、教育、文化事業具有所成。

花蓮之「民間佛教」歷史較早，其道場性質近於民間信仰型態，就祭祀神言，除主神釋迦牟尼佛外，雜揉諸多民間信仰之神祇，相關

神明感應與神通事蹟也極多；同時，大型的民間佛教道場也形成聯庄組織，與地方關係極為密切。

關鍵詞：花蓮、佛教、民間佛教、曾普信、釋聖德

一、前言

緣於臺灣佛教的發展日盛，引來教內教外人士的關注，也致使臺灣佛教研究吸引學者的投入，累積的成果相當可觀。不過，這些研究大多是以西部地區為對象，相對的東部地區佛教發展，一般人大概只知證嚴法師領導的「慈濟功德會」，餘者便少受到關注。筆者去年一月受花蓮縣政府文化局之委托，進行「花蓮縣志----文化篇」的編纂計劃，該縣之宗教信仰活動亦為探討的範圍中，利用這個機會，筆者便將花蓮地區的佛教發展作整理討論，由於時間有限，加上花蓮幅員廣闊，掛一漏萬之處不少，因此只能說是初探，較細致的樣貌與討論留待爾後再述。

必須說明的是，本文所探討的佛教類型，顏尚文教授曾指出佛教傳到臺灣後，發展出三種類型：一是從中國佛教脫胎，在家佛教式的齋教；一是存在於士宦、僧侶間「教理型」、宗派傳承「制度化」的「正信佛教」；一是流傳於庶民大眾社會底層「靈驗型」、「世俗化」、「擴散型」的「民間佛教」。¹這三種類型確實是觀察臺灣佛教發展不可偏廢者，以花蓮地區而言，有關齋教的記錄相當有限，²因而暫且存而不論，至於「正信佛教」與「民間佛教」兩類則較為盛行，本文便依此分別進行討論，在此之前，先對戰後初期的發展作一概述。

二、戰後初期發展概況

花蓮縣之佛教源起於清代，幾座歷史悠久的寺院如光復鄉之保安寺、瑞穗鄉之青蓮寺皆傳說建於光緒三年（1877），是目前所知最古老的寺院，二者皆屬民間佛教類。「正信佛教」類則以玉里鎮華山寺與花蓮市東淨寺之歷史為最久，二寺具建於大正三年（1914）。

日據時代，日本當局擬以佛教拉近與臺灣人民的距離，加上花蓮

¹ 顏尚文，清代以來嘉義市觀音信仰寺廟類型之發展，《佛學研究中心學報》，第八期，2003年7月，頁191-192。

² 目前所知花蓮的齋堂有三處：觀音禪寺位於玉里鎮泰昌里，創建於昭和三年，奉觀音菩薩；寶善堂位於玉里鎮，奉阿彌陀佛；修善堂位於大庄區，奉關聖帝君。參見林美容，台灣齋教總表，《台灣史料研究》，第六號，1995年8月，頁39。

有日本移民村，有其信仰需求，日本佛教界各本山派遣僧侶前來立寺佈教，重要者如真宗本願寺、真言宗、臨濟宗等。以真宗本願寺派為例，在花蓮地區便有吳全城、吉野、花蓮港、豐田、林田、鳳林、玉里、里壠等八個布教所。³然信徒多為日本民眾，信奉日本佛教的臺灣人極少，⁴以昭和三年（1928）為例，花蓮港廳（今花蓮縣）佛教臨濟宗所屬道場信徒人數，內地人（日本人）有八百五 人，本島人僅一百三 一人；淨土宗的日本信徒有八百人，臺灣人僅百人；真宗本願寺派下日本信徒有二千八百零九人，臺灣人只有五 人，差距更形懸殊。⁵儘管如此，鑑於日本的殖民優勢及尋求宗教保護，許多寺院多會選擇隸屬於日本佛教各宗之派下。

1945年8月，臺灣重回中國版圖，為了強化對臺灣佛教界的影響與控制，國民政府透過「中國佛教會」的力量而遂其行，各地的佛教寺院及團體亦配合此一大勢。1947年1月，「中國佛教會台灣省分會」成立於臺北善導寺，本圓法師任理事長，並促請各縣市成立分會。1947年7月19日，花蓮縣支會率先於各縣市成立，理事長為普欣。⁶除了成立組織以呼應中國佛教主導之趨勢外，各地也尋求與大陸僧侶合作，最普遍的是邀請來弘法。1950年8月5至20日，著名的慈航、圓明法師應「東部佛教會」之邀，環島弘法。⁷又如1953年11月，中國佛教會理事長白聖法師亦曾來花蓮市東淨寺（中佛會花蓮分會辦事處）弘法，宣講《阿彌陀經》，後再赴玉里華山寺、玉泉寺等地⁸。

在中佛會的努力下，花蓮地區的佛教寺院有效地被組織起來，根據朱其昌於1977年的調查，中佛會花蓮縣支會的團體會員共計二 五

³ 真宗本派本願寺臺灣別院臺灣開教教務所臨時編輯部，《真宗本願寺派臺灣開教史》，臺北，昭和 年五月 八日，頁 581-593。

⁴ 臺灣民眾信奉日本佛教有限的原因，一般大致上出於語言的隔閡，以及日臺佛教信仰的差異，參見江燦騰，《台灣佛教百年史之研究》（臺北，南天書局，1996年3月），頁 114。

⁵ 花蓮港廳編，《花蓮港廳管內概況及事務概要》，昭和四年，收於《中國方志叢書》臺灣地區，第 316 號，成文出版社印行，頁 20。

⁶ 《臺灣佛教》，創刊號，1947年6月。另見闕正宗，《重讀臺灣佛教——戰後臺灣佛教》正編（臺北，大千出版社，2004年4月），頁 37。

⁷ 《覺生》，創刊號，1950年。

⁸ 佛教要聞簡訊 《菩提樹》，1953年11月。

名，其名單與住持如下：⁹

寺名	住持	地區
東淨寺	曾普信	花蓮市
摩尼寺	釋敬敏	花蓮市
化道禪院	釋普欽	花蓮市
慈善寺	釋妙賢	花蓮市
花蓮佛教蓮社	釋嚴持	花蓮市
金剛寺	洪呂有	花蓮市
靜思精舍	釋修參	新城鄉
禪光寺	釋心性	秀林鄉
祥德寺	許聰敏	秀林鄉
佛興寺	釋見虛	吉安鄉
慈蓮寺	釋聖法	壽豐鄉
和南寺	釋傳慶	壽豐鄉
碧蓮寺	陳祥麟	壽豐鄉
靈源寺	釋廣慧	鳳林鎮
慈雲禪寺	釋聖德	鳳林鎮
鳳林佛教蓮社	釋明儉	鳳林鎮
圓慈寺	莊清元	光復鄉
保安寺		光復鄉
青蓮寺		瑞穗鄉
玉里佛教蓮社	釋性良	玉里鎮
華山寺	釋明樂	玉里鎮
彌陀寺	廖金萬	玉里鎮
玉泉寺		玉里鎮
富山寺	釋心玲	富里鄉
玉蓮寺		富里鄉

又歷屆的理監事名單如下：¹⁰

理事長：曾普信、釋廣慧

⁹ 朱其昌，《臺灣寺廟庵堂總錄》（高雄，佛光出版社，1977年），頁156。

¹⁰ 同前注，頁78。

常務理事：吳普欣、鄭根井、許聰敏

理事：許紹榮、林桂龍、范妙賢、黃坤山、陳普清、劉如願、
王木榮、黃桂森、吳萬恭、劉達玄、釋靈源

常務監事：黃桂森、鄭根井

監事：許聰敏、王玉質、林德旺、劉桂英

「中國佛教會」是戒嚴時期臺灣最高的佛教組織，也是代表國民政府管理、監控各地佛教活動的代表，重要的職權包括傳戒、僧眾出境審核、寺院興建等，如無特殊情況，大抵各地佛寺均會加入中佛會的各地支會。值得一提的是，戒嚴時期的「白色恐怖」籠罩於臺灣社會中，作為出世之域的佛教界也無可倖免，幾件著名的案件如：一九四九年慈航法師被控有共產黨混入僧團、同年秋臺南開元寺證光法師（高執德）遭保密局逮捕槍決、一九五三年印順法師的「佛法概論事件」、修和法師下獄病死案等。¹¹而與花蓮有關者便是「聖德法師案」，其案由是一九五五年時，聖德法師（陳師潛）欲前往泰國禮佛，因在戒嚴時期，人民出入境受管制而未能如願，故致函當局辯駁，反被指控叛亂罪，因而入獄一年。¹²出獄後至一九六九年，應花蓮鳳林鎮信眾之請，至慈雲禪寺任住持。¹³

一九八〇年代解除戒嚴後，宗教團體組織鬆動，許多有所作為的佛教團體另立山頭，個別寺院也不必然再加入中佛會，其影響大為減低。近期花蓮支會理事長的廣續大致為：民國七〇年三月起一至三屆由禪光寺住持心性法師（游阿清）擔任，其後分別為佛教蓮社嚴持法師、池蓮寺聖法法師。八〇三年第五、六屆由地皎法師接任，第七屆則由覺光法師接任至今。

¹¹ 闕正宗，前揭書，頁 116-117。

¹² 當時主管當局保安司令部指控的事項為：陳師潛於民國三〇六年在福建運城縣親戚所開設之蓮蓬軍糧加工廠作工，因吸灰塵過多致染肺病。來台出家後，思想偏激，於四三、四年間連續函發總統府及軍政首長，稱國軍為軍閥，強迫人民勞動，本人因而染肺病，並抗議限制其離開臺灣，復強迫僧人結婚，以致新竹等地之旱災為其報應，他也要求修改出境法。保安局遂依懲治叛亂條例第六條「散佈謠言或傳播不實並足以動搖人心者」等罪名起訴，最後判刑一年。參見臺灣省保安司令部判決書，1955年8月31日。感謝闕正宗先生提供該資料。

¹³ 釋聖德（陳師潛），聖德法師年譜，收於氏著，《聖德法師全集》（臺北，法嚴出版社，2003年10月），頁 755、762。感謝闕正宗先生提供該資料。

三、正信佛教的發展

此處所謂「正信佛教」僅是指組織型態論，並無價值判斷之意，一般是指由出家僧侶所主導，遵守傳統中國佛教教義與戒律而行者。以下表列是目前花蓮地區正信佛教寺院的一覽表，包括名稱、所在鄉鎮、創建年代、傳承宗派、住持、常住人數、重要活動、附設組織等。

名稱	所在地	創建年代	傳承宗派	住持	重要活動、附設組織
祥德寺	秀林鄉	1968	臨濟宗	覺光	暑期大專青年、兒童佛學夏令營。附設「地藏慈善功德會」
三棧圓覺精舍	秀林鄉	1990年代初期	淨土宗	果孝	般舟三昧、佛七
玉竹山雲棲寺	秀林鄉	1993	淨土宗	自孝	禪淨雙修
銅門觀音堂	秀林鄉				
普明寺	秀林鄉	1922	淨土宗	慧寶	每月定期地藏法會
禪光寺	秀林鄉	1966	臨濟宗	見禪	禪光育幼院、禪光安養院、禪光義診所
靜思精舍	新城鄉	1969		證嚴	慈濟功德會
東淨寺	花蓮市	1914	曹洞宗	紹慧	釋迦牟尼佛、觀世音菩薩誕辰法會
永寧寺	花蓮市	1950年代	曹洞宗	修嚴	
花蓮佛教蓮社	花蓮市	1957	淨土宗		研討佛經、念佛
摩尼寺	花蓮市	1965		敬敏	1971創辦「慈暢月刊」，1983創普門幼稚園
慈皇佛堂	花蓮市				
慈善寺	花蓮市	1929	曹洞宗	達瑩	1983設妙賢幼稚園
萬德佛寺	花蓮市				重病、臨終療癒
淨德精舍	花蓮市	1975	曹洞宗 -- 基隆靈泉寺	陳吉子	
月光寺	吉安鄉	1999	佛光山	覺華	念佛共修會、人間福報讀書

名稱	所在地	創建年代	傳承宗派	住持	重要活動、附設組織
					會、佛光童軍團
佛興寺	吉安鄉			林益謙	
南華山普門寺	吉安鄉			黃正真	
慶修院	吉安鄉	1922		張秋香	原日本真言宗佈教所，現縣定三級古蹟
法名禪寺	吉安鄉				
璟延精舍	吉安鄉				
慈恩寺	吉安鄉			法願	
和南寺	壽豐鄉	1967		傳慶	法華經法會、佛教藝術多媒體。1996成立「造福觀音文教基金會」
力行禪寺	壽豐鄉	1989		慧門	禪七，力行佛學院
彌陀聖寺	壽豐鄉	1952	法界佛教總會分會	恆立	四月赴台北總會禮佛、講經
慈蓮寺	壽豐鄉	1967		聖法	大專佛學夏令營
宏華寺	壽豐鄉	1989	慈蓮寺	法願	
慈雲禪寺	鳳林鎮	1963			念佛會
九華禪寺	鳳林鎮			顯定	
佛陀寺	鳳林鎮				
靈源寺	鳳林鎮	1977	臨濟宗		佛七
花東山琉璃禪寺	光復鄉				
西方寺	光復鄉				
靈佑寺	光復鄉				
聖覺學苑	瑞穗鄉			心航	
妙印蘭若	瑞穗鄉			理鼎	
舞鶴禪苑	瑞穗鄉			自暉	
溪峰禪寺	瑞穗鄉			雁喜	
達巖寺	瑞穗鄉				
法名精舍	瑞穗鄉				
圓覺精舍	瑞穗鄉				

名稱	所在地	創建年代	傳承宗派	住持	重要活動、附設組織
瑞天佛堂	瑞穗鄉				
天聖佛堂	瑞穗鄉				
東大寺	瑞穗鄉			傳孝	
大慈精舍	瑞穗鄉				
花蓮般若精舍	瑞穗鄉				
玉泉寺	玉里鎮	1932	曹洞宗	惟光	佛七、念佛會
華山寺	玉里鎮	1914	臨濟宗		
彌陀寺	玉里鎮				
慈慧寺	玉里鎮				
玉里佛教蓮社	玉里鎮	1963	淨土宗		1972曾成立「玉里慈惠托兒所」
富山寺	富里鄉	1969			圖書館
正法寺	富里鄉	1971		悟生	
圓音寺	富里鄉				
東復禪寺	富里鄉			徐明輝	
法雲精舍	富里鄉			傳航	

花蓮地區的「正信佛教」寺院建寺時間多晚於西部，就目前所知，均無清代時期所建者。日據時期所建的寺院現存者有秀林鄉普明寺、花蓮市東淨寺、花蓮市慈善寺、玉里鎮玉泉寺、玉里鎮華山寺、吉安鄉慶修院等處，且多與日本佛教有關，如玉里華山寺原為日人淨土宗於玉里之佈教所，戰後由比丘尼釋明樂與一婦人接管，並請白聖法師任住持，1947年再由釋明樂接掌住持，始改稱華山寺。¹⁴花蓮市慈善寺原系日僧武田善俊於大正六年（1917），受真宗本願寺派本山之命來花蓮佈教，於昭和四年（1929）建日式佛堂，稱西本願寺，供奉阿彌陀佛。戰後比丘尼妙賢法師於1946年接管西本願寺，易名為「慈善院」；¹⁵而花蓮市東淨寺的歷史略為複雜：大正元年（1912），鹽水港製糖株式會社社長荒井泰次禮發願於花蓮興建佛寺，禮聘臺北臨濟護國禪寺

¹⁴ 姚誠，《洄瀾神境 - 花蓮的寺廟與神明》（花蓮，花蓮縣立文化中心，1999年6月），頁209。

¹⁵ 同前注，頁107。

住持梅山玄秀為開山師，駐花蓮籌建佛寺，經多年努力，於大正八年（1919）在花崗山建立大樹山東台寺。寺旁另有淨土宗大觀山淨光寺，乃日僧中島俊康於大正三年（1914）開山，大正五年落成。昭和七年（1932），於今日進豐街興建有一齋堂玉蓮寺。臺灣光復後，玉蓮寺齋姑張六妹接管東台、淨光二寺，當時玉蓮寺部分廟地亦被佔用，於是將玉蓮寺所有法器、經書遷至花崗山的佛寺。民國三十六年（1947），三寺合而為一，定名東淨寺，屬曹洞宗月眉山靈泉寺派下。¹⁶

特別一提的是，上述這些與日本佛教淵源極深的寺院，昔日廟貌皆不復見，唯一例外者為吉安鄉的慶修院，它仍難得地保留日式佛教建築的特質。該寺原系真言宗高野派吉野佈教所，由日人川端滿二於1918年募建之日式木造佛堂，奉不動明王為主神，另奉有弘法大師空海像，信徒主要為吉野移民村之日本移民。該寺以密宗持咒醫療法而富盛名，前來尋求醫病者極多，加上日本信徒抵台，亦有到本山別院、出張所朝山的習慣，故香火鼎盛，成為在台日人之精神支柱。¹⁷1945年台灣光復，日人被遣回國，寺務由苗栗縣法雲寺齋姑吳添妹接管後，改稱「慶修院」，屬曹洞宗，她將原主祀神不動明王置於側室，正堂改祀釋迦牟尼佛及觀音菩薩；1984年玉里佛教蓮社性良法師接任院務，但因內部人事紛擾，疏於管理，以致寺院荒廢。至1997年，慶修院被列為三級古蹟，2003年修復完工，但花蓮縣政府並未交由僧眾主持，而是委由「花蓮青少年公益組織」經營管理，致使今日慶修院與其說是佛教道場，不如說是地方文教空間。儘管如此，慶修院仍是花蓮唯一完整保存的日式寺院，目前寺內留有神龕、不動明王石刻、百度石、八八尊石佛等重要文物，據聞，八八尊石佛可能是川端滿二循當年空海遺規，行遍日本四國八八所寺院請回。¹⁸也由於慶修院這種日本佛教特質，許多日人來臺觀光，多會來此緬懷，尤其信奉真言宗高

¹⁶ 同注 12，頁 103。

¹⁷ 翁純敏，吉安鄉慶修院，收於花蓮縣文化中心編，《花蓮縣古蹟導覽手冊》（花蓮縣政府，1999年），頁 60-61。

¹⁸ 日本傳統佛教，巡禮四國八八所名剎朝拜是重要的人生儀式，日人稱為「四國八八所靈場遍路」，遍路即參拜巡禮之意。參拜者穿著仿空海法師時期的白色裝束，背著「奉納同行二人」的袋子或竹編簍具，拄著金剛仗，步行朝拜四國境內八八所古剎，以祈求平安，此一路程，日人稱為「御遍路」。翁純敏，前揭文，頁 65。

野派之日人必會來此敬拜。¹⁹

臺灣光復後，花蓮「正信佛教」的寺院大量創建，這固然由於這一段時間臺灣佛教勢力快速發展，也與花蓮原屬後進發展區有關；相較於西部，光復前的後山尚處於移墾社會階段，一般僧侶罕至，惶論名門道場來此開山弘法了。光復後各佛教法脈陸續來花蓮開山立寺，早期著名者如花蓮市東淨寺、淨德精舍，其法脈為日據時期佛教四大法派之一的基隆月眉山靈泉寺，一九五〇、六〇年代東淨寺住持曾普信，更是當時有「臺灣佛教馬丁路德」之稱的林德林之弟子。²⁰一九五二年成立的壽豐鄉彌陀禪寺則屬「法界佛教總會」下之分會，該會領導人便是著名的宣化上人。

值得一提的是，花蓮佛寺的創建除了法脈關係外，有一部分也具有族群特質，如鳳林慈雲禪寺為客家信眾所倡建，而花蓮市的花蓮佛教蓮社則淵源於外省族群，茲針對後者再述。臺灣光復後，大陸移民大量擁入，就花蓮一地而言，外省族群便佔了四分之一，其比例遠高於其它地區。這許多新移民與本地的民間信仰活動較少相涉，便開始開展個別的宗教圈子，一九五〇年代，花蓮市美崙地區的佛教蓮社因而創建。原籍江蘇揚州的嚴持法師隨軍來臺，並於空軍防校受訓，1957年時，與駐守花蓮的軍中同僚在美崙區中美路租一房舍，供信徒研究佛經、唸佛。最初前來參拜、修行的信眾，大多是來自大陸各省的軍人及其眷屬，可說是花蓮地區外省移民性格明顯的佛教道場，歷經餘年後，才有花蓮本地信眾加入。²¹

花蓮佛教團體所推展的活動，在宗教修行活動大多為念佛、禪坐、誦經等，與其它地區無大差異。在外部的社會活動上可分以下幾項：

¹⁹ 第二次大戰結束後，慶修院末代住持釋智猛將慶修院供奉之空海大師神像帶回日本，安奉於廣島長命密寺。為還原慶修院原貌，經花蓮相關人士聯繫，2004年11月，釋智猛之子女佐伯憲秀、佐伯真等人將空海神像護送來臺，重回慶修院安座，並行祈福儀式，見證了日本佛教在臺灣歷史難得的一頁。空海像闊別一甲子回歸慶修院《中國時報》，2004年11月2日，C1版。

²⁰ 林德林的生平與佛教活動，參見江燦騰，〈近代臺灣本土新佛教運動的先驅 - 「臺灣佛教馬丁路德」林德林的個案研究〉，收於氏著，《臺灣近代佛教的變革與反思》（臺北，東大出版社，2003年10月），頁51-118。

²¹ 姚誠，前揭書，頁11-12。

(一) 慈善救濟

最著名者自然是「慈濟功德會」，該會堪稱是臺灣近 餘年來最富盛名的宗教及慈善組織，其慈善救濟模式如先訪貧、再濟貧，並長期觀察，對善款的捐獻採公開徵信制等，均形成了慈善救濟的典範，以致具有相當的社會公信力。目前許多論著將「慈濟」目前的興盛，完全歸功於證嚴法師一人，認為基於她的人格感召、慈悲胸懷，造就了慈濟世界。這種基於崇拜上人的立場，並不符於歷史面貌。該會原稱「佛教克難慈濟功德會」，其成立時間是1966年農曆3月24日，而該會成立的目的確為實踐證嚴法師的濟貧之志，但背後卻是有一群居士貢獻其心力、財力，早期功德會的運作、規劃主要由花蓮地區的新聞工作者操盤，重要者為陳貞如（《民聲日報》花蓮分部主任）、林志勝（《中央日報》花蓮分部主任）、何慰平（《慈濟》總編）、陳香（《更生日報》記者）；另外有許多小商人資助。²²在這些委員的規劃下，有了耳目一新、科學精神之濟貧與善款捐獻方式，同時在1967年創辦《慈濟》刊物，將善款公開徵信，甚至策劃名歌星來花蓮辦演唱會，開一時風氣，甚具創意。²³正是這些背後的推手，不僅在後山建立了出色的慈善團體，也奠定了爾後慈濟事業的基礎運作模式。²⁴

慈濟的濟貧慈善工作在1970年代後快速發展，在1972年，慈濟委員還是二 餘人、會員一千餘人的小型慈善團體，直到1974年才突破在花蓮一地的格局，加速在其他地方的濟貧工作，並於1976年在屏東成立慈濟第一個分會，1999年時慈濟功德會已達四百萬會員的規模，全球分會達二 七處之多。²⁵證嚴法師及其領導的慈濟功德會並不單以濟貧為滿

²² 這些人大多是陳貞如運用個人的人際網絡發展起來的，參見李世偉，「慈濟功德會」初期重要人物陳貞如訪問記，《臺灣宗教研究通訊》，創刊號，2000年1月，頁116。

²³ 同前注，頁116-117。

²⁴ 最早提出疑義與解釋者為王見川，他指出：「慈濟功德會的早期成就，除會長證嚴法師之領導外，另有『高人』在規劃、指導『慈濟』的發展！而這些高人，對佛教慈悲理念、中國佛教傳統慈善事業和近代以來重視現世的佛化思潮，頗為熟悉！尤其對環境的變化相當敏銳，所以設計出慈濟委員、《慈濟》等工作方向。」氏著，透視故事的背後——略論「佛教慈濟功德會」的早期情況（1966-1971），《圓光佛學學報》，第四期，1999年。

²⁵ 有關「慈濟功德會」慈善行為的社會行動意義，可參考丁仁傑，《社會脈絡中的助人行為：台灣佛教慈濟功德會個案研究》（臺北，聯經出版社，1997年），頁165-185。

足，還有改善社會不良風氣達到「人間淨土」的作用，故一再傳揚「建設人間淨土，必須先從把握人心做起」的理念。²⁶

除了慈濟外，花蓮從事慈善事業較為出色者為秀林鄉禪光寺，民國六三年於新城鄉建有禪光育幼院，近年又在臺北三峽設立禪光養老院，收留四餘位老人。²⁷

(二)醫療

花蓮縣從事醫療事業最具代表性者，自然非「慈濟」所創辦的慈濟醫院莫屬，以僻處一隅的後山地區，能夠創辦臺灣地區一流的醫院，也是佛教界從事醫療事業成功的範例，實屬不易。²⁸慈濟早年的「一灘血事件」是由濟貧擴展到醫療的源起，當時決定先辦義診，1970年代開設義診所，許多當地醫生前來協助，因業務增加，張澄溫醫生提議創辦醫院；²⁹同時，證嚴法師積累多年的濟貧工作，得出「因病而貧」的總結，慈濟便開始推動醫療事業。1980年總統蔣經國赴慈濟訪問，指示設法解決慈濟醫院建地問題，1984年慈濟醫院開始動工，1986年正式啟用。在「一灘血事件」後，證嚴法師期望有一所不用繳納保證金的醫院，此時獲得實現；影響所及，行政院衛生署通函各公私立醫院，自1987年元旦起住院病人無須繳保證金，此為慈濟對臺灣醫療事業的首要貢獻。³⁰慈濟醫院另一個重大的成就是於1993年建立骨髓資料庫，具有先進性的意義。

相較於慈濟以現代化的西醫模式進行醫療事業，位於花蓮市郊的萬德佛寺則採取宗教醫療的方式處治病患。萬德佛寺主要針對癌症病患、疑難怪病者進行身心療癒，患者在簡陋的鐵皮屋下不吃藥、苦行、發大願、朝山、求往生以及喝法師調製的青草茶的方式，安渡餘生，

²⁶ 「慈濟」所具有「人間佛教」的宗教特質，參見闞正宗，《重讀台灣佛教----戰後台灣佛教（續編）》（臺北，大千出版社，2004年4月），頁369-392。

²⁷ 姚誠，前揭書，頁24。

²⁸ 台灣佛教界的第一所醫院是台中的菩提醫院，早於1966年七月附屬於菩提救濟院中使用，創辦人為台中佛教蓮社的李炳南，經營卻未有成效。

²⁹ 李世偉，前揭文，頁118。

³⁰ 《慈濟年鑑（1966-1992）》，頁66-69。

為宗教療癒的範例。³¹

(三)教育

就佛教教育言，花蓮縣的寺院明顯的薄弱，目前所知者有壽豐鄉力行禪寺創立之「力行佛學院」及「正法佛學院」。前者系慧門法師³²於1997年元月創立於壽豐慈蓮寺，2001年8月遷至壽豐水璉。其學制分兩級，「力行佛學院」設高中部與大學部，以南、北、藏傳佛法及五堂功課為主，輔之以行門基礎止觀；「解脫道研修所」設有禪門專修部、碩士學程部、博士學程部，課程以著重行門專修，以參話頭、觀心法門、大圓滿禪定等三種修持法為主，輔以住山、閉關之密集精進修行，³³由上可知，力行佛學院是以禪修為主體的。相對的，由彌陀聖寺所創辦的「正法佛學院」，其教學目標以修習《楞嚴經》為主，相關課程尚有佛學概論、戒律、勸發菩提心文、法器等等。³⁴

就世學教育言，最具成就者還是慈濟，1989年九月，慈濟護專成立招生，證嚴法師在開學典禮上致詞表示：「慈濟護專的設立，除了配合三年後增加為六百張病床的慈濟醫院之需求外，並請求教育部准允設置東部學生，尤其是山地學生的保障名額；希望能使東部少女們，學得一技之長，以免為人利用誤入歧途。」³⁵以此可知，慈濟護專創建的主要目的在於培養慈濟醫院的醫護人才，同時也具有關懷原住民就業的意義。1990年七月，慈濟醫學院獲准成立，2001年改制為慈濟大學。除了高等教育，其它幼教、中小學教育也陸續展開，慈濟已然形成一個完整的教育體系。

(四)藝術

³¹ 在該寺的病苦病危者在人世主流文化或西醫醫療體系中，已不易找到出路，遂選擇了該寺，而該寺也為病患者提供了一種「療癒的氛圍」。李雪菱，在病苦與療癒之間的轉化——萬德佛寺療癒社群的形成，《新世紀宗教研究》，第二卷第四期，2004年6月，頁197。

³² 慧門法師曾任中興大學副教授，1991年出家、受具足戒，隨即展開弘法利生生涯，以最擅長且圓通之禪修法門應緣度眾。

³³ 參見 <http://www.tbvc.org/school.files/01subject.htm>

³⁴ 參見 <http://www.drbatapei.org/wisdom/165/enroll.htm>

³⁵ 《慈濟年鑑（1966-1992）》，頁73。

臺灣佛教界致力於藝術事業者並不多見，在花蓮卻有令人眼睛一亮的個案。壽豐鄉和南寺開山法師傳慶擬因應時代潮流，而設計新的弘法方式，遂製作成「佛教藝術多媒體」。民國七十七年，創作第一部作品「菩提達摩、地藏王菩薩」，便震憾了宗教界與藝文界，爾後許多作品「靈童」、「九色鹿」等均獲好評，甚至獲金鼎獎的肯定，開啟臺灣宗教傳播的新紀元。

四、民間佛教的發展

所謂「民間佛教」者，與一般的正信佛教以出家人為主體有別，「民間佛教」以在家人為主體，由在家人出資興建佛寺，並主導與管理之，同時也發展出鄉鎮性或超鄉鎮性的聯庄組織，亦有迎神遶境、進香、收驚等民間信仰活動。茲將花蓮縣之民間佛教寺廟表列如下³⁶：

名稱	地區	管理人	創建年代	主祀神	配祀神	祭祀範圍	重要活動
永天聖道寶禪院	吉安鄉	沈茂雄		千手千眼觀音	濟公 三清道祖 無生老母		
法名禪寺修平靈堂	吉安鄉	卓進忠		觀音菩薩			
西寧寺	吉安鄉		大正年間	釋迦牟尼佛	不動明王 法主公 觀音菩薩 福德正神	銅門地區	
碧蓮寺	壽豐鄉	吳勝復	1946	釋迦牟尼佛	不動明王 五穀先帝 天上聖母	豐山、豐裡、豐坪三村	遶境、謝平安
慈雲禪寺	鳳林鎮		1963	釋迦牟尼佛		藥師佛、地	

³⁶ 以下表格資料參考文獻如下：姚誠，《洄瀾神境 - 花蓮的寺廟與神明》（花蓮，花蓮縣立文化中心，1999年）。《吉安鄉志》、《壽豐鄉志》、《富里鄉志》以及筆者田野調查所得。

名稱	地區	管理人	創建年代	主祀神	配祀神	祭祀範圍	重要活動
						藏菩薩	
西方寺	光復鄉		1971	觀世音菩薩	天上聖母 福德正神	西富村	四月八日佛誕遶境
保安寺	光復鄉		1887	釋迦牟尼佛	觀音菩薩 天上聖母 關聖帝君、五穀先帝	光復鄉	佛誕遶境、謝平安。1989 設佛教居士會、下設研經團
無極山寺	瑞穗鄉						
青蓮寺	瑞穗鄉		1924	釋迦牟尼佛	關聖帝君 福德正神 天上聖母	瑞穗鄉 (富源村外)	四月七日遶境、正月赴北港豐原進香
玉蓮寺	富里鄉		1925	觀音菩薩	天上聖母 關聖帝君 五穀先帝	安通至萬寧	二月八日遶境
慈雲寺	富里鄉		大正年代	觀音菩薩	天上聖母 關聖帝君	永豐、豐南	三月二 三媽祖遶境

就歷史淵源論，花蓮縣之民間佛教發展較一般正信佛教為早，一方面這些寺廟的建立多與拓墾移民有關，一方面大陸或臺灣之正信佛教各宗派勢力尚未及影響本縣。其中本縣歷史最悠久的佛寺為光復鄉之保安寺與瑞穗鄉之青蓮寺，均成立於光緒三年（1877）。兩寺起源於同一傳說：有一老翁於當時挑一擔竹籠放置於馬太鞍社通事黃連勝宅前（青蓮寺的說法則是放於水尾庄打馬煙傳萬豪善士家），數日後發現

籠中有兩尊銅鑄釋迦牟尼佛神像，分別註明留在光復、瑞穗兩處。³⁷

日據時期創建的民俗佛教寺院依然盛於正信佛教，有部分則是從神社轉型改建而成，並受到殘留下來的日式佛教信仰影響，吉安鄉西寧寺廟址一帶即為神社，壽豐鄉碧蓮寺前身即豐田神社，兩寺均配祀日式佛教之不動明王。³⁸此外，富里鄉慈雲寺則源自於私人神壇「慈雲壇」，玉蓮寺則因創建人邱安德鑑於大庄（今東里）地區，無佛寺可供村民膜拜，遂於1925自桃園大溪鎮之蓮座山觀音寺，迎回觀世音菩薩而建寺。

「民間佛教」雖以佛教為名，但與一般正信佛教有相當大的差異，反而更近於民間信仰，下面就花蓮縣之民間佛教之特質略作說明。

- (一)祭祀神祇雜揉：一般正信佛教寺院大多供奉佛菩薩，如釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、藥師佛、地藏王菩薩等。而民間佛教祭祀之主神與佛教相同，唯配祀神卻廣納民間信仰之神明，在花蓮之民間佛教寺院主神最多者為釋迦牟尼佛，其次為觀世音菩薩，此與西部之主神多為觀音者略異。³⁹至於配祀神較多者為天上聖母、關聖帝君、五穀先帝、福德正神等，之所以如此，則與當時創建背景有關，這一類寺院的創建者並非出家眾，而是在家俗眾所為，因此並無正信佛教的傳統包袱，其間或會聘請出家眾擔任住持，但因屬聘僱性質，不具寺院發展與經營之主導權。在地方俗眾的主導下，所供奉之神祇便會根據開墾或生活的需要，而配祀不同的神明，具有明顯的功能性作用。例如光復鄉西方寺主神為觀音菩薩，但配祀以媽祖、土地公，乃因信徒主要為西富村一帶的村民，村民多以務農為生，其信仰之功能性可見一般。
- (二)神蹟感應故事豐富：正信佛教罕論甚至諱言神通感應，民間佛教卻充滿了許多的神明感應故事或神通事蹟，花蓮也不例外，或與寺院之創建有關，或與顯靈治病有關...，凡此皆成為信仰之動力所在。

³⁷ 姚誠，前揭書，頁187。

³⁸ 不動明王原系藏傳佛教供奉之神祇，唯臺灣傳統之佛教少有供奉，花蓮縣供奉者除上述兩寺外，尚有吉安鄉慶修院，太魯閣公園的寧安橋旁。

³⁹ 林美容，從南部地區的「巖仔」看臺灣的民間佛教，《思與言》，33卷2期，1995年。

瑞穗鄉青蓮寺之創建，相傳於光緒三年時，有一老翁挑一擔竹籠，寄放於水尾庄打馬煙傳萬豪善士家，但久未見蹤跡，傳善士恐籠中物有損便開啟，只見籠中寄存兩尊銅鑄釋迦牟尼佛神像，且內附字條，指明一尊鎮守水尾庄，一尊駐馬太鞍社（光復鄉）。眾人咸信老翁為佛祖化身，遂建廟供祀。⁴⁰至今青蓮寺仍存其竹籠，以印證此一傳說的可靠性，同時，瑞穗鄉於光緒 四年（1888）三月初，大庄平埔族聯合沿途阿美族人叛亂，襲擊水尾守軍，軍民死傷慘重，相傳佛祖曾預先顯靈示警，這更強化了青蓮寺佛祖的神聖性。⁴¹

有關觀音的靈驗傳說也不少：富里鄉慈雲寺的觀世音菩薩神像，在日據時期即已供奉於陳姓信眾屋內，有一永豐村村民陳明招之父生病，來此向觀音祈問病情，並由乩童出示藥方，服藥後果然好轉，乃為觀世音設壇，名曰「慈雲壇」，此為慈雲寺之前身。⁴²光復鄉西方寺所供奉之觀世音菩薩，原為花蓮市 六股居民高進財所奉，當地居民患有瘟疫，前來祈求者均能不藥而癒，後遷至光復西富村，觀音靈驗更著，而吸引當地居民前來膜拜。

(三)形成聯庄組織：一般正信佛教寺院以修行弘法為務，即使從事宗教或社會活動，也不以地方界域為限。而民間佛教寺院則常是具聯庄組織的特質，祭祀範圍與地方界域緊密相關，並有神明遶境、進香之例行宗教活動，此與民間信仰廟宇之性質一致。壽豐鄉碧蓮寺便為當地豐山村、豐裡村、豐坪村之信仰中心，每年三大祭典活動釋迦牟尼佛誕辰、中元普渡、謝平安（ 月 五日），均由豐田三村輪流主辦，經費亦由三村信士共同分擔。⁴³瑞穗青蓮寺為該鄉之信仰中心，全鄉共計 一個村，卜爐主時各村多數村民名單皆列其上，各村村長多進入管理委員擔任委員。⁴⁴遶境時間為四月七日佛

⁴⁰ 姚誠，前揭書，頁 200。

⁴¹ 姚誠，前揭書，頁 201。

⁴² 姚誠，前揭書，頁 241。

⁴³ 碧蓮寺是壽豐鄉的信仰中心，原具優勢的宗教地位，加上管理良善，獲得官方不少的肯定，2002 年，該寺因在民國九 年度推展慈善救濟工作出色，獲花蓮縣佛教會評定為縣內優良寺廟。同年四月入選內政部「農村新風貌」之推動，被指定為重要景點，花蓮縣政府並撥款一百萬元，美化該寺廣場景觀。豐田碧蓮寺管理委員會，花蓮縣壽豐鄉豐田碧蓮寺簡介，2002 年 9 月。

⁴⁴ 唯富源村因有城隍爺爐主會，而不包括在祭祀範圍內。參見姚誠，前揭書，頁 200。

誕前一天，範圍至光復。同時，每年正月前往北港、豐原進香。不過，花蓮縣之民間佛教未必全然向民間信仰靠攏，部分仍保有佛教活動之特質，光復鄉之保安寺於1989年成立「光復鄉佛教居士會」，下設研經團組織，有助念組和經讚組。

1990年代，中央及地方政府均鼓勵鄉土文化的發展，地方寺廟為最有利的據點，許多寺廟開始結合官方的力量，以現代的包裝行銷概念，將自身傳統的民俗信仰活動加以轉型。例如瑞穗青蓮寺傳統上皆於佛誕日有慶典活動，近年更進一步推出「瑞穗文化祭」，以2005年為例，自五月三日起一連四天的活動有創意花車競賽、天燈祈福、花車遶境、攝影比賽，最後一天則推出瑞穗農會南瓜節，同時也推出吉祥飾品竹籠佛像，與該寺之建廟傳奇相呼應，⁴⁵這種結合宗教、產業、藝術的文化祭模式是臺灣近年常用的模式，也是建立在地方的信仰中心才有可行之處。

另外一提的是，民俗佛教的道場經常會聘請出家僧侶任住持，但管理人及道場主導全仍為在家人士，加上民俗佛教既有的雜祀傳統、祭祀習慣，皆與正信佛教傳統有別，也因此常生磨擦衝突。此一情況在花蓮也可見，茲舉一例：鳳林慈雲禪寺於1975年六月二日獲中國佛教會通知臺灣省、台北市分會轉發各支會：「凡由僧尼住持之寺廟，不准設置爐主首事，亦不准演戲酗酒滋事，以維佛門清譽」，同月二七日依中國佛教會函示，發函慈雲禪寺籌建委員會，請自民國六五年起，取消值年爐主首事之設置及活動。⁴⁶住持聖德離去另建「般若精舍」即與此有關。⁴⁷在家出家兩者扞格之處明顯可見，如今已恢復在家居士及地方人士管理。

五、重要佛教人物

儘管花蓮地處邊陲，但在許多佛教耑素二眾的努力經營下，也讓

⁴⁵ 徐誌謙，瑞穗文化祭 與佛結緣 《中國時報》，2005年4月21日，C1版。

⁴⁶ 《聖德法師全集》，頁764-765。

⁴⁷ 在 籌建般若精舍緣起 中有：「惟師年逾花甲，其所住持之慈雲禪寺，系屬社會道場，積習相沿，難符僧制，實非安老處所，決心辭退」。參見 籌建般若精舍緣起 收於《聖德法師全集》，1976年1月，頁782。

佛教開枝散葉，漸成氣候，以下筆者依主觀認定與資料限制，選擇幾位重要的佛教人物作介紹，特別是偏重於在花蓮佛教歷史上有重要影響者。必須說明的是，外界最為熟悉的證嚴法師，由於相關的傳記、歷史等論著已相當多，讀者可自行參考，⁴⁸此處便不再贅筆。

(一)普欽法師 (1894-1971)

原名不詳，七歲時(1911)於基隆月眉山靈泉寺出家，後受戒於福建鼓山湧泉寺，曾於寧波觀宗講寺親近圓瑛法師研究佛學，回台後至東部弘法，曾任法華寺、百善堂、新寧寺等道場住持。光復後(1945)接任花蓮市東淨寺住持，1947年中佛會花蓮支會成立，普欽法師被選為首任理事長，1952年與弟子宏錦尼師創建化道禪寺(今永寧寺)，並將東淨寺交由同門普信法師主持，1971年圓寂。⁴⁹

(二)曾普信 (1902-1977)

原名曾景來，日本東京駒澤大學畢業，為當時臺灣四大道場之一的基隆月眉山靈泉寺第三代弟子，師承林德林和尚，「皇民化運動」期間曾擔任總督府文教局社會課囑託。光復後曾任《台灣佛教》月刊主編，1945年花蓮東淨寺聘普欽法師為住持，1947年中佛會花蓮支會成立，普欽被推為首屆理事長，唯因他經常雲遊在外，遂於1949年將住持交由同門普信接任，同時他也擔任理事長一職達三餘年。⁵⁰曾普信是臺灣少數受過現代高等佛學教育的本省籍僧侶，故能在當時以大陸籍法師所主導的佛教環境中立足，他不僅對宏揚佛教相當積極，對臺灣民間信仰也有頗深的認識，著作有《中國禪祖師傳》、《日本禪僧涅槃記》、《寒山詩解》、《臺灣宗教と迷信陋習》等書，相關作品遍載當時佛教刊物。

⁴⁸ 重要的論著有陳慧劍，證嚴法師的慈濟世界：花蓮慈濟功德會的緣起與成長，收於氏著，《當代佛門人物》(臺北，東大圖書公司，1984年)，頁139-169。雲菁著，黃芳田等譯，《千手佛心---證嚴法師》(臺南，大千文化出版社，1995年)。邱秀芷，《大愛：證嚴法師與慈濟世界》(臺北，天下文化出版社，1996年)。黃絹智，《證嚴法師一百個故事》(台北，集雅文化，1996年)等。其餘探討慈濟的論著也大多會提及證嚴法師的生平經歷。

⁴⁹ 佛寺巡禮《菩提長青》，2006年1月20日，第四版。

⁵⁰ 朱其昌，前揭書，頁81。另見張王進，《臺灣佛教大觀》(臺中，正覺出版社，1957年9月)，頁236。

(三)釋聖德 (1914-2001)

原名陳師潛，廣東潮安人，外祖父為清朝舉人，經常鼓勵指導聖德法師研讀四書、五經、詩詞等，奠定了他深厚的國學底子，所作詩詞達百餘首。聖德最初隨外祖父經商，後任汕頭南光中學授課，1939年從政，進入財政部貨物稅局惠來分局任職。1947年來臺，轉任臺灣省公共工程局，1950年於新竹青草湖靈隱寺出家，其後受具足戒於基隆方大覺禪寺。1956年，個性耿直的聖德法師擬前往泰國禮佛遊學，遭國民政府退件，聖德不服，致函當局觸犯有司，以思想犯罪名送往綠島，服刑一年，成為戒嚴時期佛教界的「白色恐怖」事件，刑期屆滿後由中國佛教會理事長白聖法師鼎力保釋，始重獲自由。⁵¹出獄後，聖德重披袈裟，歷任正覺、慈明、開元等佛學院講師，中國佛教研究院教授，並曾受邀至文化大學、成功大學等講解佛法。

出獄後的聖德法師雖於臺灣各道場弘法、講學，但與花蓮之因緣最深，活動亦最頻繁。1969年花蓮鳳林鎮慈雲寺籌建主任委員莊汝貴醫生，⁵²因該寺興建後未有住持人，去函白聖法師，遂推薦聖德法師前來住持，開啟了與花蓮的因緣。⁵³1976年籌募瑞穗鄉般若精舍，至1984年完成寺廟登記。此外，聖德與花蓮其他佛教道場都有深淺不一的淵源，如兩度擔任富里鄉富山寺佛七法會主七和尚（1984、1991年），並傳法該寺住持心玲比丘尼（1986）；協助自殺於天祥祥德寺的比丘明進後事，並為其設蓮位於慈雲禪寺（1973）；為瑞穗鄉達巖寺佛像開光（1989）；傳法大慈寺平坦比丘尼（1996）、計劃赴壽豐鄉力行佛學院授課（1997），並多次應花蓮師專（今花蓮教育大學）佛學社明道學社之邀，於不同道場開示弘法。⁵⁴可以這麼說，聖德法師是在花蓮地區不論就行宜、聲望、學養均佳的名勝一時僧侶，對花蓮佛教發展具相當貢獻。聖德法師晚年於此般若精舍參禪念佛，著述佛經，最後亦在此

⁵¹ 釋傳道，紀一位狂狷行者---聖德老法師，《聖德法師全集》，頁771-772。

⁵² 慈雲禪寺前身為鳳林鎮念佛會，為當地佛教居士組成，1963年會員有感於缺乏一清修道場，遂由地方賢達莊汝貴醫師率先捐地，並發動籌款，遂興建該寺。莊醫生曾得醫學奉獻獎，亦是慈濟「一灘血事件」當事人。

⁵³ 鳳林慈雲寺主任委員莊汝貴先生函，原件影本，收於《聖德法師全集》，頁793。聖德法師願意來花蓮的另一個考量是本地空氣新鮮、不似西部潮溼，有助於調養其虛弱的身體，參見釋上定，憶恩師，《聖德法師全集》，頁774。

⁵⁴ 參見《聖德法師全集》，頁762-770。

圓寂。著作有《唯識三 頌講要》、《八識規矩頌講記》、《佛學論文選》、《佛學演講集》、《聖德詩詞選》、《大乘起信論講義》等書，2003年法嚴出版社出版《聖德法師全集》。

(四)許聰敏 (1892-)

花蓮地區著名的實業家兼慈善家，1960年代中期任花蓮汽車貨運公司董事長、花蓮市第一信用合作社理事主席。⁵⁵許氏身為一虔誠佛教徒，不僅對出家眾極為虔敬，⁵⁶更以其豐沛的財力與人脈，花蓮諸多道場的興修不遺餘力，最著名者為興建位於中部橫貫公路天祥之祥德寺，他擔任籌建主任委員總其事且積極募款，貢獻極大，至1968年12月完工，為紀念其貢獻，遂於該寺大殿右前方立有許氏之銅像。⁵⁷許氏同時也是「慈濟功德會」的大護法，他雖非慈濟功德會之會員，亦非委員，卻是證嚴法師出家早期的恩人，「慈濟功德會」成立之初廣徵會員，會員每個月捐助之資用於濟貧救助，善款便是寄存於第一信用合作社，委托許聰敏負責保管，每個月二 四日由證嚴法師持誦藥師經咒，以資迴向，消災延壽。⁵⁸可以說，證嚴法師是藉由許氏的聲望、信譽來保證慈濟功德會的善款去向，以資取信於社會大眾。⁵⁹此外1951年花蓮大地震，花蓮市東淨寺毀損殆盡，許氏亦大力捐助重建。⁶⁰以此觀之，若稱許聰敏為花蓮佛教界的大護法，當不為過。

(五)陳貞如 (1941-)

陳氏畢業於花蓮商職夜間部，1960年代經營食品業，兼任《民聲日報》花蓮分部主任及記者。1966年6月，陳氏皈依證嚴法師，並全力協助證嚴慈善濟貧之志業，1966年3月，「慈濟功德會」前身「佛教克難

⁵⁵ 《慈濟》，第三期，1967年8月20日，第一版。

⁵⁶ 1970年代印順法師來花蓮時，許聰敏負責接待，為供養一桌素齋，他特別派人赴臺北採購材料，每上一道菜更雙手捧著，放在印順法師前，可知其虔誠。真華，《行化雜記》（新竹，福嚴精舍，1996年重版一刷），頁159-168。

⁵⁷ 姚誠，前揭書，頁22。

⁵⁸ 慈濟功德會在《慈濟》中，每期均登有這一主旨之公告。

⁵⁹ 王見川，透視故事的背後：略論「佛教慈濟功德會」的早期情況（1966-1971），《圓光佛學學報》，第4期，1999年12月，頁203。

⁶⁰ 東淨寺於1963年年重修，許氏也全力捐資協助，朱其昌，前揭書，頁81。

慈濟功德會」成立，初期成員大多為陳氏之親友及新聞同業；1967年提議創辦「慈濟」雜誌，擔任社長並負責相關編務費用籌措；1968年策劃歌唱晚會募款活動，邀請著名紅星謝雷來花蓮表演，為佛教界創舉。陳氏堪稱是「慈濟功德會」創建的最大推手，她充分運用個人的人際網絡與靈活善巧的方式，成功地將「慈濟」經營運作起來，不僅為當時偏僻的花蓮地區開創佛教新局，其慈善濟貧的理念與模式也奠定日後「慈濟」的壯大基礎。⁶¹陳氏於1984年離開決策核心，現任花蓮佛教居士會會長。

六、小結

由於自然環境的封閉性，致使花蓮的開墾遠較西部為晚，而漢人住民大都來自臺灣其他地方，亦即在移入花蓮前，已在原聚落居住過一段時間，與直接由大陸移民直接落腳於當地者有別，屬於二次移民的社會。這種後開發的地理特質也影響其佛教發展，早期的寺院也不過百年左右的歷史，而且多屬於混融鄉土神明崇祀的民間佛教，信仰範圍局限於當地鄉鎮社區；正信佛教則於日據中期才開始發展，至戰後方開枝散葉，蔚為大觀。一九八〇年代以降，「慈濟功德會」以出色的慈善救濟活動聲名鵲起，在強大的道德光環籠照及有效的組織動員能力下，成為花蓮甚至是全臺灣最具知名度與影響力的佛教團體，其餘寺院雖然難以相較競逐，但還是努力經營自成一席之地。而隨著宗教環境的日益開放及全球化的趨勢，許多炯異於傳統漢傳佛教的道場也逐漸形成開展，諸如藏傳佛教、南傳佛教、日本佛教以及新興佛教等，其發展後勢值得觀察。

⁶¹ 李世偉，「慈濟功德會」初期重要人物陳貞如訪問記，《臺灣宗教研究通訊》，創刊號，2000年1月，頁115-118。