

大學用書

文津出版

臺灣宗教的發展與變遷

鄭志明◎著

台灣宗教的發展與變遷

鄭志明◎著

文津出版社

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

台灣宗教的發展與變遷 / 鄭志明著. -- 初版. --
臺北市 : 文津, 2011.02

面 ; 公分

ISBN 978-957-668-931-4(平裝)

1. 宗教史 2. 臺灣

209.33

100000852

台灣宗教的發展與變遷

鄭志明 著

發行者：邱家敬

出版者：文津出版社有限公司

地址：台北市106建國南路二段294巷1號

E-mail: twenchin@msl6.hinet.net

<http://www.wenchin.com.tw>

電話：(02)23636464 傳真：(02)23635439

郵政劃撥：00160840（文津出版社）

登記證：行政院新聞局局版台業字第5820號

初版：2011年2月一刷 ISBN：978-957-668-931-4

定價：平裝450元

自序

台灣可以說是宗教的樂園，世界上任何宗教都可以自由地在台傳教，台灣宗教也積極地向海外傳播，原有的發展形態已有不少新的變遷模式。當代社會不管是傳統宗教或新興宗教，本質上都是具有擴散性與再造性的宗教運動團體，因應民衆的生存需求而不斷地調整與轉變。任何宗教團體進入現代社會務必需要配合時代的變遷，積極地建構出新的發展策略與運動模式，以新的文化範式來重建出對應社會需求的生活秩序與價值體系。任何宗教團體在現代社會中，要保有著持續不斷的創造能量，才能避免與現代社會脫節與斷層的危機，能迎合民衆的口味與消費市場的機制，創造出生生不已的生存模式與運動面向。

本書主要探討的對象包含傳統宗教與新興宗教等團體，也涉及到本土宗教與外來宗教，探究這些宗教團體在因應現代需求下的發展與變遷。在論述上比較偏重於傳統社會原有的民間宗教與佛教等團體，追究這些本土古老的宗教形式如何在現代社會中仍繼續地佔有一席之地。當代台灣的本土宗教有著愈來愈興盛的趨勢，尤其是台灣佛教的蓬勃發展，不斷地向全球的傳播與擴散，勢力已不亞於基督宗教，同時藏地佛教也不斷地在台灣發展與傳播，使台灣晉身當代佛教的

重要基地，其地位越來越為重要。另方面台灣民間教派與新興教派如一貫道、真佛宗等也普傳到世界各地，具有相當程度的影響力，顯示出台灣宗教的發展與變遷，已不單純是本土化的課題，早已是全球化的共同關注現象。

台灣宗教的發展與變遷可以說是當代社會相當重要的文化現象，宗教團體的林立與發展，不僅是用來教化個人，也能教化現代社會，共同來構出造和諧的當代生存環境。人們的社會生活依然維繫在宗教的信仰與指導的處世原則上，以共同的文化理念來體現出集體的社會互動關係，仍仰賴於宗教團體組織性的社會運動。在天涯若比鄰的全球化世界中，宗教間彼此的流動愈來愈頻繁，已很少有單一宗教能壟斷原有的信仰市場，彼此無形中必定會不斷地相互競爭，但也要追求和平共處的變遷之道，致力於開拓出未來發展的永續社會。

鄭志明 于北投輔仁書房

2009年4月6日

目 錄

自 序	01
第一章 緒 論——台灣宗教發展的跨文化研究	1
一、前 言	1
二、宗教發展的跨文化對話	2
三、宗教發展研究的跨文化會通	10
四、三個宗教基本問題的跨文化省思	19
五、結 論	27
第二章 台灣神廟的發展與變遷	29
一、前 言	29
二、具形結構與解釋結構	32
三、舊傳神廟與新立神廟	38
四、中心與邊陲	44
五、危機與轉機	48
六、結 論	52
第三章 台灣民間信仰的發展與變遷	55
一、前 言	55
二、戰後民間信仰的復興與發展	56
三、王母信仰與至上神信仰的崛起與發展	63
四、扶鸞與鸞堂的再興與發展	69
五、新興靈乩的崛起與發展	73
六、神壇的林立與擴散發展	77

七、結 論	82
第四章 台灣民間宗教與新興宗教的發展與變遷	84
一、前 言	84
二、民間宗教的發展與變遷	89
三、一貫道的發展與變遷	95
四、新興宗教的發展與變遷	105
五、結 論	119
第五章 台灣佛教的發展與變遷	121
一、前 言	121
二、戰後多元並舉的佛教發展	123
三、中國佛教會在台復會與發展	130
四、佛教教育事業與文化事業的推動	134
五、人間佛教的發展	141
六、結 論	163
第六章 台灣藏傳佛教的發展與變遷	165
一、前 言	165
二、寧瑪派（紅教）的在台發展	166
三、薩迦派（花教）的在台發展	172
四、噶舉派（白教）的在台發展	176
五、格魯派（黃教）的在台發展	181
六、藏傳佛教在台發展的背景分析	186
七、藏傳佛教在台發展的省思	194
八、結 論	200
第七章 台灣基督宗教的發展與變遷	202
一、前 言	202
二、戰後天主教的發展	204

三、戰後基督教派的發展	212
四、基督宗教的傳教與社會互動	220
五、結 論	227
第八章 台灣氣功團體的發展與變遷	229
一、前 言	229
二、台灣氣功團體的來源	230
三、台灣氣功團體的功法	239
四、台灣氣功團體的運用	253
五、結 論	258
第九章 台灣宗教團體教育事業的發展與變遷	260
一、前 言	260
二、學校教育事業	262
三、宗教教育事業	270
四、社會教育事業	282
五、結 論	289
第十章 台灣宗教教育的聖俗省思	291
一、前 言	291
二、「宗教世俗化」與「科學神聖化」的誤用	292
三、「世俗回歸世俗」與「神聖回歸神聖」的正本清源	297
四、教育對「科學」與「宗教」的定位	304
五、結 論	308
第十一章 台灣民間信仰的族群省思	310
一、前 言	310
二、民間信仰的族群危機	313
三、如何促進族群的和諧	323
四、結 論	327

第十二章 人類學家對台灣漢人宗教精神領域的研究	329
一、前 言	329
二、宗教儀式的文化體驗	331
三、精神體驗的宇宙觀念	338
四、神聖實踐的交感模式	346
五、結 論	352
參考書目	354
第十三章 台灣善書研究的回顧	363
一、前 言	363
二、台灣善書的文獻研究	364
三、台灣善書的宗教研究	370
四、台灣善書的文化研究	377
五、結 論	386
第十四章 台灣民間宗教研究的回顧	389
一、前 言	389
二、台灣民間信仰研究的面向	391
三、台灣民間宗教結社研究的面向	410
四、結 論	419

第一章 緒 論

——台灣宗教發展的跨文化研究

一、前 言

「宗教」雖然是耳熟能詳的詞彙，使用極為尋常而普遍，但是究其內容與本質來說，在認知上是極為紛歧，很難有一致的共識，這不單純是見仁見智的問題，還夾雜著各種意識形態的價值衝突，以及錯綜複雜的歷史情結，造成了不只是概念的紛爭，更多的是文化的糾葛、對立與矛盾的情境，不僅統治階層對此課題有意的閃躲與迴避，在學術領域上也似乎是避諱的禁忌或誤區，在 60 年代以前有關台灣社會宗教現況的研究相當罕見。

官方對宗教的認定與界定，大致上只承認少數制度化的宗教，對本土宗教以籠統性的「寺廟」一詞來泛稱傳統的佛教與道教，根據民國 18 年的《監督寺廟條例》，作為宗教管理的唯一法律依據，因陋就簡式勉強地推動各種宗教政策與法令，但是缺乏對宗教的整體理解，無法相應於宗教的發展現況，衍生出不少怪異現象與脫法行為。或者，可以這麼說，在戒嚴時期政府在特殊的政治環境下根本未重視過宗教的課題，所謂宗教政策都是迫於局勢不得不為，往往是以得過且過的方式來推托拉，有關宗教法制的立法始終胎死腹中，還好是不了了之，否則立的法也是充滿威權色彩，根本不尊重憲法宗教自由的根本精神，如民國 72 年的《宗教保護法草案》，缺乏對宗教自由進一步的保障與促進，反而在過多的限制下引起更多的衝突與副作用。

有關戰後台灣宗教發展，一直到民國 60 年代後期才開始有人類學家與社會學家注意此一課題，真正多學科的跨文化研究則是解嚴以後，隨著社會風氣的日漸開放，學術的研究更為開闊，滲雜著多元的知識理論與研究方法，討論的面向，就更為豐富化與多樣化。有關當代台灣宗教發展研究，已不是單一學科領域所能勝任的，從宗教的本質到形態的發展，必須尊重不同學科多元的觀念與意見，跨文化討論是有其必要的，可是學科的知識鴻溝又可能阻礙跨文化討論的可能性，陷入到各說各話的困境，窒息在有意或無意的相互討伐中，常因缺乏共識不歡而散。本文經由歷史層面的考察，省思宗教跨文化討論的可能趨勢。

二、宗教發展的跨文化對話

在解嚴時期學術界對宗教課題的討論，也很難客觀與公正，難免受到當時各種意識形態的限制，如本土傳統民族文化下的信仰形態仍被知識分子斥之為「迷信」，如民國 68 年楊國樞與葉啟政主編的《當前台灣社會問題》，邀請李亦園撰寫有關宗教的社會問題，發表〈宗教與迷信問題〉一文，顯示當時的政府與社會在科學主義的氣氛下對宗教的態度是曖昧的，游走在理性與非理性的爭議上。李亦園的這篇文章是企圖對戰後台灣宗教的發展作整體性的概述，包含本土宗教與外來宗教，針對其歷史淵源、社會文化背景及若干現狀作概括的了解，在當時的台灣學界這是一個相當新的嘗試，可是這篇文章卻把主題鎖定在「宗教」與「迷信」的判定性，雖然沒有全盤否定傳統信仰的宗教地位，但是在科學主義的氛圍下過度強調現代社會的理性判斷準則。

李亦園雖然主張在科學進步、醫學發達、社會保險普遍推行的今日，是很難以純理性的標準來認定行為的合理與不合理，特別是信仰的問題不是直截了當就可以處理的事，人們在沒有更合理的辦法來整合群體的象徵之前，是難以禁絕傳統的宗教活動，這樣的觀念在當時是相當

前衛的，可是仍然無法完全避免科學主義的心態，比如李亦園對迷信的判定準則為「凡是經驗技術與知識所能解決的事而不以之為解決的手段，轉而求之於神靈或超自然的都應視之為迷信」^①這是對現代知識理性的堅持，在當時是牢不可破的準則，在這個準則下，傳統信仰往往成為迷信代名詞，其根深蒂固的宗教行為也成為現代社會極欲破除的對象，李亦園認為破除傳統宗教迷信行為的根本辦法就是推行現代教育，其所謂的現代教育是指科學的理性教育，不是指健全的宗教教育。

科學的理性教育能完全破除不合理的迷信行為嗎？還有涉及到神聖領域的宗教行為等於迷信嗎？這些問題在戒嚴時期是很難有客觀討論的空間，在科學主義高漲的時代，人們對理性的深信不疑下，宗教的神聖體驗往往被視為盲目的信仰，是對事理不加分析的迷信行為。到了73年楊國樞與葉啟政再度編《台灣的社會問題》時，李亦園撰寫《宗教問題的再剖析》一文，宗教研究的逐漸熱絡發展，有關台灣地區各種宗教現象資料的累積較前豐富，對現象所代表的深層意義較能把握，已能避開了當時科學主義的理性氣氛，更能反映出其對宗教問題的瞭解情況^②。這篇文章是根據73年在《中央研究院民族學研究所集刊》的〈社會變遷與宗教皈依——一個象徵人類學理論模型的建立〉一文改寫而成，是有理論的依據。

李亦園指出當時台灣宗教的發展與超自然信仰的興起有密切關係，主要有兩大趨勢，一為功利主義的趨勢，二為虔信教派的趨勢。此種觀察主要是根據英國人類學家陶格拉絲（Mary Douglas）的理論，從群體與個人角色兩個向度出發，探討社會形態與儀式行為的關係，將宗教在當代社會的發展分成四大形態：一、儀式主義的社會：是指群體約束力特強與個人角色規範嚴緊下的社會宗教形態，傳統社會的禮儀宗教是屬

^① 李亦園，〈宗教與迷信的問題〉，《當前台灣社會問題》（台北：巨流圖書公司，1979），頁149。

^② 李亦園，〈宗教問題的再剖析〉，《台灣的社會問題》（台北：巨流圖書公司，1984），頁385。

於這一類，經由儀式的生活規範來維持社群的原有生存秩序。二、反儀式主義的儀式：是指群體約束與個人角色規範都已相當鬆懈模糊的社會，是指在現代社會無所歸屬或無所認同的人，缺乏與傳統社會的禮儀連繫與行為模式，個人角色也正處在混亂狀態，在宗教的選擇上，鄙視固定儀式的形式化宗教，追求直接與神溝通的靈命世界，如「集體入乩」的宗教活動與基督教派的靈恩運動。三、社會衛生學的儀式：是指群體力強而個人角色模糊的社會，強烈意識到善惡兩勢力的對立與抗衡，堅持經由儀式的操作來強化人與神間的直接溝通，重視靈媒所扮演的溝通角色，以及祭儀的神聖象徵作用，是一種象徵社會衛生學的儀式，台灣各種靈媒與祭典的風行屬於這一類的宗教現象。四、天國復臨的信徒：是指群體約束力弱與個人角色規範強的社會，重視責任義務相互交際的人際網絡，在宗教信仰上等待天國的來臨，重建新的社會網絡。

所謂「功利主義的趨勢」是指第三種形態的社會發展，人們對信仰的需求偏向於功利主義，側重在祈求神明保佑生存的平安順遂，對靈媒與術數等神人交感儀式的過度依賴。所謂「虔誠教派的趨勢」，包含了第二類、第四類與第一類等三種形態的發展，第一種形態稱為反儀式或靈恩型的宗教運動，這是一種虔信的宗教形態，強烈追求神人交感的靈性境界。第二種形態是天國復臨型或救世主運動，大多為基督教的新興教派，也是一種虔誠的宗教形態，認為耶穌將再度的降臨人間，重新建立一個無罪的國度，象徵真正天國的來臨。第三種形態稱為道德復振運動，或稱為回歸本位的宗教儀式，企圖回到傳統形態來復振宗教活動，這也是一種虔誠的宗教形態，是對功利主義宗教形態的反動，渴望經由道德的復振來沖淡過分濃厚的宗教主義色彩。現代社會是有著類似於第三類的發展形態，但也同時朝向其他三類的發展^③。

③ 李亦園，《文化的圖像（下）——宗教與族群的文化觀察》（台北：允晨文化公司，1992），頁14～57。

此一理論的最大特點就是把各種宗教形態擺在同一個位階上來平等看待，跳脫出本土宗教與外來宗教的衝突，也化解了制度化宗教與非制度化宗教間的隔閡與對立。民國 70 年社會學家瞿海源在國科會的委託下，進行《三十年來台灣地區各類宗教發展趨勢的初步探討》的研究計劃，大約有三篇文章正式發表，一為 70 年朱岑樓主編《我國社會的變遷與發展》中的〈我國宗教變遷的社會學分析〉。二為 71 年《中央研究院民族學研究所集刊》中的〈台灣天主教發展趨勢之研究〉。三為 71 年《中國社會學刊》的〈台灣地區基督教發展趨勢之初步探討〉。瞿海源除了對外來宗教作詳細的數據分析外，也重視本土宗教整體的發展趨勢，指出我國的宗教變遷，主要受到三種因素的影響，一為世俗化的傾向，二為西方宗教力量的介入，三為中國局勢的動盪不安，基本上是採宗教社會學的理論對戰後台灣宗教的發展現況進行分析。

瞿海源認為造成世俗化的原因很多，如西方科學文明的傳入、新式教育體制的建立、原有統治體制及其相伴之宗教制度的被推翻及廢棄等，另方面西方宗教逐漸在本土生根，影響到原有宗教的發展面向，加上政治經濟局勢的長期動盪不安，民眾易於陷入貧窮及喪失生命的困境中，更可能升高宗教需求。台灣戰後三十年宗教的急速變遷是顯而易見，廟宇與教堂有著明顯的增加趨勢，本土宗教與外來宗教都有著相當蓬勃的發展，隨著社會的繁榮而有愈來愈興盛的現象，但是各個地區在宗教發展上是有些差異，西部沿海各縣市民間信仰還是佔著絕對的優勢，佛寺與教堂的增加十分有限，天主教與基督教佔優勢的地區有三個縣市，即花蓮縣、台東縣與台北市等，前二個縣市主要是原住民的比例很高，戰後普遍信仰天主教與基督教，教堂的增加速度很快。台北市比較特殊，60 年以後民間信仰先成長後衰落，佛寺成長有限，65 年後呈輕度衰落，基督教在 65 年之前沒什麼成長，65 年之後成長十分迅速，主要是台北市大陸籍居民較多在信仰天主教與基督教方面比例高些，加上中上階層與大專學生信奉天主教與基督教的比例也較高些，造成教堂與寺廟可以鼎足而立^④。

姚麗香參與瞿海源的研究計劃，民國 73 年以《台灣地區光復後宗教變遷之探討》為其碩士論文，75 年與瞿海源共同發表〈台灣地區宗教變遷之探討〉一文，指出戰後三十年宗教發展的速度十分驚人，寺廟每年平均以百分之十三的速率增加，教堂每年平均以百分之十九的速率增長。漢人的傳統信仰下的寺廟在民國 59 年之前成長緩慢，之後有顯著的成長，天主教與基督教剛好相反，在 54 年以前呈快速成長的局面，隨之緩慢下降，直到 64 年才恢復成長。在分類的說明上，指出漢人的民間信仰有其傳統性的特殊韌性，隨著社會經濟發展起碼有著維持不墜的持續力量，會因應社會變遷中的民眾需求作適度的調整與轉化，與現代社會的世俗化趨勢與功利特性有相互契合的情形，地方上的民間組織與政治經濟勢力仍然與傳統信仰維持緊密的交錯關係。

如果以每萬人的佛寺數來比較，佛教寺院在民國 70 年之前略顯衰退之勢，如民國 45 年時每萬人有 1.26 個佛寺，到了 69 年每萬人只有 0.63 佛寺，可見佛寺的數量沒有隨著人口的增加而擴充，在民國 50 年之前佛寺的興建與維持不是當時經濟狀況不佳的農民所能負擔，造成佛寺較集中於都市及其鄰近的地區，但是隨著都市人口的日益集中，空間小而地價昂貴，難以覓地興建，逐漸地移向鄉間。此一研究是以 70 年以前官方登記資料為主，忽略了為數眾多的都市道場，未能掌握到 70 年代佛教大興的發展趨勢。在天主教方面，從 38 年到 52 年，每年信徒的成長率均高過百分之十，主要是在原住民地區快速成長，53 年以後是成長停滯期，原因是社會經濟改善導致需求之下降，中國文化持續性對西方宗教的抵制、根深蒂固的民間信仰之抵制、以及遷徙上的損失等。基督教與天主教的情況相類似，54 年以後形成停滯的局面。從世俗化的角度來說，世俗化極深而又十分普遍的民間信仰無衰落的情形，世俗化極淺的佛教與真耶穌教會則維持穩定或緩慢持續成長的狀況，天

④ 瞿海源，〈我國宗教變遷的社會學分析〉，《我國的社會變遷與發展》（台北：三民書局，1981），頁 357～391。

主教與基督教因中度世俗化程度而有先盛後衰的情形^⑤。

台灣的宗教發展與宗教研究，解嚴前後是一個很重要的分界點，大約從民國 70 年到 75 年雖然戒嚴尚未解除，但是隨著經濟結構的變遷社會力量的逐漸釋放下，政府已很難主導宗教的發展動向，原本受到管制的本土宗教有如脫韁的野馬奔騰難以掌控。如董芳苑在民國 71 年 9 月 24 日台灣省政府民政廳舉辦的「民間信仰與社會研討會」上發表〈台灣新興宗教概觀〉一文，指出各種宗教的勃興現象，除了國外與國內的新興宗教團體外，還包含民間信仰的新現象與民間宗教的新現象，顯示出此一時代新的意識形態與新文化的塑造^⑥。學界也突破了某些政治的禁忌，深入民間信仰與民間宗教的調查研究，打破迷信與邪教的刻板印象，尤其是被視為邪教的民間教派，在宋光宇、林萬傳、鄭志明等人挖掘與探討，揭開其神祕的面紗，不再是祕密結社標籤下的學術禁區，提供學界正面研究的素材，有助於解嚴之後台灣宗教學術研究的蓬勃發展。

解嚴之前有關台灣宗教發展的研究都是片面的，比如瞿海源與姚麗香等人的研究大多是根據官方提供有關寺廟與教堂的統計數字，依據宗教機構數目的增減與信徒人數的變化，來探究宗教變遷的趨勢，面臨到不少研究上的限制，有不少現象無法作深入的探究與分析，與當時特殊的政治體制還是有密切的關係，在戒嚴的時代裏有關台灣宗教發展的學術研究還是面臨到不少的牽制。解嚴後對台灣宗教現況的研究，橫跨著不同的學術領域，多方的相互支援，加上龐大的研究團隊，在跨文化的研究風潮下，才逐漸將荒漠灌溉成綠洲，有著欣欣向榮的勃興氣象。80 年代初期有二個研究成果是值得重視，一個是瞿海源的《重修台灣省通志卷三住民志宗教篇》^⑦，另一是宋光宇的〈四十年來台灣的宗教發展

⑤ 瞿海源、姚麗香，〈台灣地區宗教變遷之探討〉，《台灣社會與文化變遷》（台北：中央研究院民族學研究所，1986），頁 655～685。

⑥ 董芳苑，《認識台灣民間信仰》（台北：長春文化事業公司，1986），頁 319～343。

情形》^⑧。

瞿海源的《宗教篇》雖然是一本志書，大約成書於民國 80 年，是解嚴後對台灣宗教發展較為全面性論述的專門著作。全書分成八章，第一章綜說，第二章道教，第三章佛教，第四章天主教，第五章基督教，第六章回教、理教、軒轅教與大同教，第七章其他宗教，第八章民間信仰等。全書共 1380 頁，一百多萬字，除了收集與整理大量的資料外，在宗教的分類上，除了道教、佛教、天主教、基督教等傳統宗教外，也包含被官方認同的回教、理教、軒轅教與大同教，但是也把不被官方認同的教派列為其他宗教，並將民間信仰單獨成章，即對本土宗教有更多的理解，不再籠統地以「寺廟」簡單帶過，在所謂佛教與道教外還關懷了民間信仰與民間宗教，分析民間信仰的發展趨勢，也探討齋教、一貫道、儒宗神教、慈惠堂等民間教派，引用學者較新的調查資料，肯定這些本土教派的存在，及其對社會的影響，反映出戒嚴後對宗教認知的開放態度。

宋光宇的〈四十年來台灣的宗教發展情形〉，是探討民國 40 年到民國 80 年的四十年間台灣地區的宗教發展，是解嚴後初期的一篇回顧性的論文，本文有「台灣宗教的歷史背景和社會條件」、「四十年來的發展情形」、「基督長老教會：緩慢成長的例子」、「天主教：由盛而衰的例子」、「一貫道：突破逆境的例子」、「佛教慈濟功德會：宏圖大展的例子」等節，特別重視民國以來被知識分子斥之為「迷信」的本土各種寺廟與教派，深入追究台灣漢人社會宗教發展的特殊文化景觀，關懷與宗族、地緣等結合的民間信仰，以及注意到超越宗族與地緣性組織的民間教派，還包含解嚴後被官方允許登錄的一貫道、天帝教與天德教等，指出本土宗教在民國 70 年後的兩三年間出現了「躍昇」現象，

⑦ 瞿海源，《重修台灣省通志卷三住民志宗教篇》（南投：台灣省文獻委員會，1992）。

⑧ 宋光宇，〈試論四十年來台灣宗教發展〉，《台灣經驗（二）——社會文化篇》（台北：東大圖書公司，1994）。