

第二届闽台港澳道教文化 与民间习俗交流研讨会

论 文 汇 编

中国·漳州

福建省文化经济交流中心

主办：闽南师范大学闽南文化研究院

台湾省道教会

协办：漳州市台办

漳州市民宗局

漳州市漳台开漳圣王文化交流中心

承办：福建省文化经济交流中心漳州理事工作小组

2014 · 10

目 录

(论文作者排名不分先后)

传承与创新

——以张培成的传道经验为例.....	李玉柱 (1)
闽台民间信仰演变与尊贵者之关系举隅.....	陈支平 (14)
宇宙、宗教、人	
——试探人类与宗教的起源.....	宋光宇 (22)
《老子》“辅万物之自然”古今浅说.....	刘笑敢 (38)
明清东山社会与关帝职能的演变.....	林国平 (44)
台越民间教派生死观之比较	
——以一贯道与四恩孝义为例.....	钟云莺 (50)
台湾汉人民间习俗与信仰仪式中的水边行事.....	林美容 (70)
从历史记忆到文化想像：谈郑成功的信仰文化及其文学价值	
.....	高致华 (81)
香港丧礼仪式及其背后的宗教意义.....	张伟保 叶嘉辉 (92)
李贺神话诗宗教观念探析.....	陈冠勋 (96)
一贯彻《百孝经圣训辑要》孝道探义.....	陈丁立 (109)
台湾民间闾山道派之分析.....	萧友信 (120)
台湾民间信仰中的乩童及其功能	
——以中和九玄宫为例.....	王启明 (128)
合境平安：金门烈屿东林聚落的民间信仰及空间防御.....	林志斌 江柏炜 (145)
墓祭古俗遗存的边缘模式.....	郭志超 (171)
台湾道教之历史与学术研究现状.....	黄海德 (173)
百年道教碑文研究的学术成就与展望.....	黄海德 (185)
从九日山通远王崇拜网络看宋元时期泉州神缘与商缘的和谐互动	
.....	吴鸿丽 黄真真 (205)
莆田先天教现存经典文献提要.....	俞黎媛 (210)
闽台民间信俗文化旅游资源开发研究.....	罗彬 (216)
从开漳圣王信仰看闽南文化的传播.....	郑镛 (222)
漳州“谢安信仰”及客家、福佬“谢安信仰”比较.....	张晓松 (223)
试论大众爷不是台湾本土神灵.....	段凌平 (243)
论海峡两岸保生大帝信俗及其传播交流.....	何池 (251)
慈善反哺：两岸慈济民间信仰文化的互动与互构.....	黄耀明 (260)
明清时期漳州浦头港经济与民间信仰研究	
——以浦头大庙为个案.....	钟建华 (265)
民间信仰与社会变迁	
——以长泰慈济宫为视角.....	罗臻辉 (279)
闽北地区齐天大圣信仰及其对台传播的调查与思考	
——以顺昌县大干镇宝山为例.....	沈忱 (285)
论莆田五帝信仰的影响及传播.....	蔡婷婷 (292)

传承与创新

——以张培成的传道经验为例

李玉柱¹

摘要：在今天中国政府所认定的五大宗教之外，仍有为数不少的民间宗教与民间信仰，其社会教化功能也可能不亚于五大宗教，其存在已是历史的事实，其发展历程也各有曲折，如以历来宗教多元发展之趋势来说，疏导之功胜于禁制之力，因此如何正面看待民间宗教与民间信仰，可说是学术界甚至党政部门无以回避者。

本文是以台湾合法宗教之一的一贯道，如何在台湾从被长期禁制，进而走向阳光化合法化，并被台湾政府承认为合法宗教，其中以张培成老前人为例，简述其传道经验中如何传承与创新。

一、前言

2013年9月下旬在南京古鸡鸣寺举行的「中华民间宗教文化论坛」道在民间学术研讨会上，中国社会科学院世界宗教研究所当代宗教研究室邱永辉主任的「当代中国的民间宗教研究」主题演讲所列举之数据显示，依据2012年美国「皮尤研究中心」发布2010年全球有宗教信仰的人口超过五分之四，其中有22亿基督教徒（占世界人口的32%）、16亿伊斯兰教徒（23%）、10亿印度教徒（15%），近5亿佛教徒（7%，其中50%在中国大陆）和1400万犹太教徒（0.2%）。全球有超过4亿人口（6%，其中73%在中国大陆）是各种民间或传统宗教的信仰者。

从邱永辉所讲述的统计数据显示，中国大陆民间宗教与民间信仰的人数约有2.9亿，超过2.5亿的中国佛教徒，甚至远远超过世界第五大宗教1400万犹太教徒，因此，不只民间宗教可当为世界第五大宗教，而中国大陆的民间宗教信仰者又占世界民间宗教信仰者的73%，所以如果以国别而言，中国大陆的民间宗教信仰可说是中国大陆最大的宗教，也是真正的世界第五大宗教。也因此，邱永辉特别提及民间宗教做为中国大陆的最大宗教，民间宗教的研究也应当是中国宗教研究的重要内容。

亦如中国社会科学院世界宗教研究所金泽副所长在《关于「转型时期民间信仰的地位与作用」的几点认识》中说：「这些承载着敬天法祖崇德敬贤和中国传统价值理念的崇拜形态，在中国的民间社会，一直在社会教化、社会网络的维持和社会秩序的安排等领域发挥着重要作用。」也如南京大学中华文化研究院赖永海教授所说：「我一直认为宗教有非常积极的历史作用和社会功能，在现当代，我们应该认真发掘和弘扬宗教的『正能量』，让宗教更好地服务于我们这个社会。」²现在我们认识的世界大宗教，其实在它们刚兴起的年代，也许二千多年前，也许一千多年前，都是当时的民间宗教或新兴宗教，经历千年、二千年等的永续发展，时时

发掘宗教正能量适应每个时代的需要，而成为今天的世界大宗教。因此，我们也不能轻视现今被认为是民间宗教或新兴宗教的发展现况，或者再历经个百年千年的稳健发展，一样日新又新的开发出社会所需的正能量，也许那个时候的世界大宗教又会有更清新的面孔。

这也是李世瑜教授在 1948 年底出版的《现在华北秘密宗教》的绪论写下该书三个希望，其中就是要「找出抵抗和消灭民间秘密宗教的办法」³，但经其 60 年的省思，2006 年 7 月李世瑜在该书的增订版序重新调整了他的看法，他认为「即便中国成了科技大国，也不会没有民间宗教的存在。从事这门学问的，不会失业。」⁴也如杨流昌秘书长在其博士论文《一貫道在台湾的传播与影响》里的绪论所说对于一貫道「这样独具中国特色，在过往历史上产生过重大影响，在当今台湾和海外仍有广泛影响的传统民间宗教，应当作为我国民间宗教研究的重点方向之一，加强对其跟踪研究，填补这方面的空白，既有宗教理论意义，也有社会现实意义。」⁵

我们了解，历来的执政当局对于民间宗教大多怀有戒心，但经时代的演进，政经社会环境的日趋开发成长，对人性人道的越形尊重，民间宗教的发展也是可以永续正能量的开发，如在台湾百年来的民间宗教发展，经王志宇教授的研究显示。从民间教派的本质而言，是可以看到其共通性。首先是民间教派强调中国自古以来的道统，此一道统大致由伏羲、轩辕、历经尧、舜、禹、汤、文、武、周公以来的一套道统观念，此一概念被多数的民间宗教所共享。这一套道统观念又需透过个人身心的调和与道德的实践才得以体悟。再者，民间教派吸收了儒、释、道各家思想与传统旧有行善积德的民间社会思想作一结合，透过内功外果、圣凡双修等宗教语言，使信徒得以实践道德律条，并透过儒家内圣外王等正统概念相呼应，强化这类宗教语言的正统性。另一方面除了内功的着重，行善布施的外果修行，也是其修持重点，是以各民间教派几乎无一避免的要进行社会救济活动。三者，民间教派试图透过登记或注册的方式与官方连结，以合法化其活动，是民国以来民间教派活动的一大特色。⁶

一貫道的本质，确有王志宇所说的前两项，至于第三项，一貫道在 1937 年时期所表达出的思考模式，倒不必然要与政府相连结，也未有争取合法登记注册之实际行动，这可能是道亲量尚少的关系，或者是明清以来政府强力打压有关，或谓是一貫道所传的道是属先天不必向人间注册的心态所致。但待至 1947 年一貫道道亲已遍布全中国大陆，在一貫道被政府宣布为邪教勒令解散之时，当时张天然并没有按照《一貫道疑问解答》所说：「设因不立案加以干涉，亦惟有暂停不传，有何惧哉？所谓『合则留，不合则去』。孔圣有云：『道之将行，命矣乎！道之将废，命矣乎！』足见大道兴衰之原因，实天运使然，非人力所能为也。」而是动用各种人脉管道，向政府申请设立中华慈善道德总会当为合法传道的依据，当然未经三年，共产党解放全中国大陆之后，所有民间宗教都受到严格禁制，一貫道也不例外，而且因人数众多，故其承受苦难也最巨。且当台湾海峡两岸隔绝之后，一貫道在中国大陆共产党执政的新中国，受到严格禁制，甚至付出严重代价，难以再传道；而传入台湾的一貫道也受到执政的国民党长期打压，即使沟通也未见效，更让 1937 年时期一貫道的思考模式又逐渐积聚，部份组线道场也以此为标准，并不积极参与与台湾政府沟通的事务。幸赖张培成等人的坚持，才有台湾一貫道合法化的完成，甚至在各国成立一貫道总会。

二、台湾解严之前的政教关系

2012 年台湾宗教学会年会暨「全球化下台湾宗教发展之典范」学术研讨会在台大社科院举行，在开幕式致词后第一场专题讲演则由“中央研究院”瞿海源研究员等学者分项简介已获得“国科会”审察通过的计划研究专题「全球化下台湾宗教发展之典范」，瞿研究员负责的是「政府宗教政策与社会政治变迁」，他的开场白用语简单明了，他说，台湾解严前只有两种宗教，一种是白天的宗教，一种是晚上的宗教，白天的宗教是政府承认的合法宗教，晚上的宗教是政府不承认甚至还遭取缔的非法宗教，有时白天的宗教还会欺负晚上的宗教。当时的一贯道就是瞿海源所形容的，解严前是属于晚上的宗教之一。

台湾宗教的治理，在戒严时期仍是犹如专制时代的模式，只会承认少数可控管的宗教，政府还没有准备好放开人民结社自由，所以只要下一个行政命令查禁，就可以箝制宗教发展，即使这个行政命令不符法律或宪法，但在戒严时期仍是大有效用。这也是瞿海源所说：「政府虽声称严加取缔一贯道『邪教』，但一贯道信徒并未真正受到法律的制裁。…主要是于法无据。在警备总部的文件中，也坦陈『法院以此项办法仅系行政命令，多予以不起诉处分。』…在司法过程中，法院没有坐实一贯道的罪状，一贯道被「警备总部和内政部」明文宣布为邪教予以查禁，主要是借口维护国家安全和社会风气，显示了威权政权对发展快速的新兴宗教深度的疑虑。……」⁷

为了解消政府的疑虑，一贯道足足用了三十年以上的工夫。其间，除长期与政府各部门沟通，也与其他合法宗教合作交流。当时，一贯道老前人辈如张培成也深知政府并未准备放开宗教管制，也惟有广结善缘，力行积渐之功。其实，有如现在的中国大陆一般，中国社科院世界宗教所副所长金泽在接受凤凰周刊采访时表示，他认为现代中国大陆宗教开放事宜不是宗教管理的问题，而是「大法管小法的问题，结社不放开，宗教不可能放开。这个问题不是跟你宗教过不去，就像新闻行业，即便你有钱，你也不是想办份报纸就能办的。」⁸

在戒严时期，台湾政府并未准备开放宗教，一贯道的活动受到严格的限制，也是很平常的事。虽然如瞿海源所说「一贯道信徒并未真正受到法律的制裁」，但却受到长期的政治压力，道场领导者随时要有被监禁的心理准备，而这种监禁在当时并不须经法律程序，而是直接以违反政府行政命令得以拘禁，即使您所做的都是好事也长期须蒙受如此不白之冤，有者被拘禁数日、数个月，最严重者大概是属宝光玉山道场王寿前人因兴建玉山宝光圣堂有九龙壁及「玉山起点王道兴」等训文内容，可能被政府政治解读为踩到台湾政治禁忌区，王寿从 1976 年 12 月 5 日被台湾政府以「妄想称王称帝」叛乱嫌疑将其逮捕，经十个月侦讯拘押虽罪证不足，台湾警备总部仍于 1977 年 10 月 20 日裁定送至台湾仁爱教育实验所感化教育三年，很吊诡的是，王寿在事发之前可是长期支持当时执政的中国国民党候选人，尤其萧天赞「立法委员」长期受到王寿的支持与栽培，但当 1976 年底台湾政府当局决定拘禁王寿时，王寿长期支持当时执政的中国国民党也没有为他带来实时的消灾解厄的作用。⁹

另者，一贯道在戒严时期三十多年间，也曾参与「中华民国」道教会的筹组与运作，其中主要代表是基础忠恕道场领导张培成老前人及后来也参与的宝光玉山道场领导王寿前人，张培成还从首届开始连四任「中华民国」道教会常务理事之职，也曾三次代理理事长，而王寿后来也曾任「中华民国」道教会常务理事，长期都为「中华民国」道教会的发展出钱出力，

但造化却有不同。因国家诸多情治系统的不同解读，王寿还是因为被解读为事涉国家安全而受到长期牢狱之灾，直至 1980 年底才获准出狱，2004 年 1 月 17 日获得政府颁发回复名誉证书，证书字号为(93)复誉字第二〇三〇号，并依冤狱赔偿法规定，「中华民国」政府赔偿王寿的损失。¹⁰

有如现在一贯道已多年与中国大陆进行了广泛多元的交流，但不必然保证这样的交流即等于中国大陆合法承认一贯道。比如 2010 年中国社科院世界宗教所在北京很盛大的举办「新兴宗教发展趋势学术研讨会」，也邀请台湾一贯道代表发表一贯道发展的论文，此次会议也得到大陆国家宗教事务局、国务院台湾事务办公室、国务院发展研究中心、以及国家反邪教部门等单位的支持。但这并不是等于承认一贯道在大陆已取得合法性。诚如金泽所说：「学术交流不等于政治承认。不意味着有一必然有二，会议如果开到第十次即会把某个宗教合法化，恐怕不是这样。」但「增进了解也许会有促进作用」。¹¹

一贯道既以儒为本，深信得道者多助。即如萧天赞立委深受王寿支持，¹² 萧天赞曾自述说他 1972 年底第一次参加增额立法委员选举时竞选办公室就设在王寿的台南寓所，所有助选人员宣传车辆，一切助选事务均由王寿安排，甚至连任十四年都是如此。1977 年当时萧天赞立委虽无法为王寿解除牢狱之灾，但据萧天贊回忆纪录显示：我于 1980 年 4 月 16 日以「国民党社工会」主任在「国民党中央常务委员会」报告「当前农渔民劳工及宗教重点工作」后正要回座前，蒋「主席」问：萧主任现在一贯道的情况如何？我就地站立回答：一贯道道亲现在保守估计约有五十万人左右，只要加入一贯道听其讲道后，就变成彬彬有礼，道貌岸然，举止有序，平时勤于事业，如有赚钱，则用于公益，为道奉献，每到选举必全力支持本党候选人，与其禁而无效，不如纳入辅导。¹³ 据说与会的「国民党中央常委」也有当场表示反对者，但蒋经国已有意朝解禁一贯道方向前进。其中，一贯道各组线道场领导前人辈代表锲而不舍的继续沟通，最后幸赖陈水逢博士的无私参与引介，一一带领一贯道前人辈走访党政各部门沟通，并于 1987 年 1 月 9 日委请其学生萧瑞征立法委员在“立法院”联署四十位立委紧急质询「行政院长」俞国华，要求政府准许一贯道立案，合法传道。不久，1987 年 2 月 11 日「行政院」正式同意解除对一贯道的禁令，党政决策当局并委由时任「内政部长」吴伯雄代表宣布解禁一贯道，离政府宣布解严还早近半年。¹⁴

我们反思一贯道这段长达三十多年的艰难中成长的岁月，固然可说是台湾宗教发展的奇迹之一，当然，一贯道能够在台湾拨云见日地发展，也未尝不是反应台湾走向民主化、多元化所写下的一页史诗。¹⁵ 我们也理解到，台湾戒严时期，官方对待民间宗教仍采政治化的解读，担心民间宗教有政治野心及政治阴谋，如王寿事件。唯有台湾执政当局能从政治化解读宗教的习惯转变，也即政府宗教观的改变，解禁以后，台湾并没有出现造反的事件，这可能是与去政治化的宗教观有关。¹⁶ 其实，宗教的本质在追求形而上的道，解禁不会带来造反，禁制也不会引起造反，只是或采禁制或采解禁，则可看出国家与政府的视野与器度。

从这里我们可以理解，政府也是人所组成，政府也要学习成长，让开一步见证真实，才会开创出让世界尊重信赖的国家器度。

三、一贯道总会与张培成

张培成(1914-2010)系一贯道基础忠恕道场领导前人，1914年7月7日出生于江苏省崇明县；八岁时进入新河镇的洋学堂读书。毕业后，因家计关系，加之初中学校离家太远，只得休学，在家乡跟随一位老师研读《孟子》二年，得以初探圣贤智慧，种下道德涵养种子。

张培成在崇明家乡是出了名的孝子，三十岁那年因父亲病逝，悲痛欲绝，虽事业如日中天，却因此感觉人生由高空骤跌谷底，幸遇知友唐俊民先生引介，告以求道后可超拔父亲到天堂，为替亡父尽点孝心，便毫不犹豫地答应求道。求道后，聆听三宝时，听闻「吃半斤、还八两」，即体悟到「众生肉即己肉」之理，当晚立刻开始茹素。此后一边继续经商，一边过着朴素的生活，修身立德，并从圣贤经典中体悟为人处世之道，彻悟唯有修道才能得到生命的永恒，从此毅然投入办道渡众的行列。由于学行精进，求道半年后即经保荐，由张天然师尊亲自放命为点传师，随即四处传道，广结善缘。

1947年，张培成来到台湾开荒传道，致力于救人灵性的圣业，在艰苦的岁月中，考难重重，他不畏任何险阻，不断奔走周旋，终于在困境中开创出一片道场，几经折冲樽俎，终得拨云见日，促成一贯道解禁，并于1988年3月5日成立「中华民国」一贯道总会，担任首、二届理事长。此后，随着一贯道宏扬于全球，更于1996年10月6日在洛杉矶成立一贯道世界总会，被推举担任理事长。

一贯道的宗旨乃是化人心为善良、挽社稷为清平，冀世界为大同，故张培成一生积极传道，亟思恢复固有道德，促进社会的安和乐利，更高瞻远瞩审度时势 以推动世界和平为使命，曾任「中华民国」道教会代理理事长、世界宗教徒协会副理事长，在宗教对话、交流方面迭有贡献。亦因应对外运作之便，设立财团法人基础道德文教基金会、财团法人忠恕道德文教基金会，也在各县市成立文教基金会，在社会教育、文化传承上不遗余力。为培育道场人才，于1970年代即创办正义精修班，后扩展为忠恕学院，揭橥真儒复兴之谛，研究各家经典，以传承文化慧命。并创办《基础杂志》及《一贯道总会会讯》、成立出版社，鼓励道中成立各类有益身心的社团，以为推广国学、振兴文教之据点；并著有《清静经十三讲》，后学辈亦汇编其法语珠玑为《张老前人慈语》(一、二集)、《老前人心性嘉语》等书，以宏扬其济人救世之志。此外，张培成亦禀承「人饥己饥，人溺己溺」的社会关怀，长期进行赈灾、济贫、扶老、慈幼、捐助等社福工作，落实「无缘大慈，同体大悲」的一贯精神。在心灵层面，亦透过各种文宣、净化人心讲座，向社会大众传播心灵福音，普及社会各角落，并配合政府推动各项反烟拒毒、心灵改革的活动，裨益世道人心；故先后获颁「内政部一等奖章」「颁华夏三等奖章」，足见张培成一生投身宗教志业，获得社会各界的肯定。

张培成在2010年6月20日逝世，享年九十七岁。马英九先生特颁褒扬令，以表彰张培成对国家社会的贡献。

一贯道在台湾长期遭禁的三十多年间，张培成因深受孙慧明师母的信任及各组线道场领导前人的支持，担任台湾各组线之间的副联络人，长期协助各组线道务发展事宜，甚至各组线办道前贤有遭遇政府查缉为难时，张培成也常常奔走帮忙，在政府尚未准备好为一贯道解禁前，张培成仍是尽其可能协助畅通各种可能管道，1966年在孙慧明同意下，参与「中华民国」道教会的筹组，¹⁷其间曾三次代理道教会理事长，有机会在1982年9月30日以道教会代理理事长的身份受蒋经国之邀，顺将平反一贯道的陈情信交给「总统府」秘书长马纪壮，从

而展开转变一貫道命运的关键。在宋光宇走访各组线道场实地研究一貫道之时，张培成也尽其担当台湾各组线之间的副联络人之职责，宋光宇的天道钩沉所介绍到的一貫道组线，最后都成为一貫道总会筹组时期的各组线，没有准备参加合法化的组线道场则没有接受参访研究的意愿。张培成与各组线道场领导都有交流，也尊重各自的决定。

1987 年二月「行政院」同意解禁一貫道，并由「内政部」行文表示只要不违反法令及公序良俗，均得自由传教。政府的意思已放开宗教的管制，一貫道可以自由传道，只要不违反法令及公序良俗，其他宗教亦同；可以组成法人组织，也可以不用组成法人组织。当然如要成立法人组织，则须自行完成整合并依法向政府申请。一貫道申请立案筹备会会前议案草拟会在 1987 年 3 月 4 日上午九时于台北市锦州街七楼举行，出席有：张培成、高斌凯、陈鸿珍、薛福三、林枝乡、陈水逢，召集人张培成致词表示：「行政院」业已于 1987 年 2 月 22 日正式对一貫道解除禁令，一貫道可自由公开传道。但为求「吾道」不被任意诬蔑，实有向政府申请立案之必要，如此，外可取得合法地位，内可明令道亲严守道规。这表明一貫道各组线道场不只是希望获得自由传道，进而要自我整合，大家有共识向政府申请成为法人组织。诚如「内政部」于 1987 年 7 月 31 日以台(76)内民字第 527431 号公函表示因一貫道内部支派极多，名称亦有多种，为避免日后在名称、组织、教义等内涵方面发生分歧情事，造成一貫道本身及主管机关之困扰，除依法令检具有关文件申请设立财团或社团之际，并应检齐内部整合之证明文件(如会议纪录等)及有关一貫道教义、教主、经典、历史沿革及宗教仪式等有关资料向主管机关申办。按当时张培成统整各组线道场意愿，整合工作已达百分之九十三，可以说绝大部分组线道场都同意组织一貫道法人团体，并以注册社团法人为准，因可设分支机构。

一貫道总会筹组期间，曾讨论过多个可能名称，主要原因是一貫道在海峡两岸长期受污名化、标签化，早已深入民心，难以改变，所以有者提到以天道为名注册，可不再受污名化之累。但经 1987 年 3 月 18 日及同年 9 月 7 日各组线道场领导前人在先天道院召开联谊会充分讨论，大多支持以一貫道为名注册，其理由有三：一者，政府一向认为我们就是「一貫道」，现在解禁的当然也是「一貫道」，当然我们也要澄清以前的被污蔑。再者，佛教教义有六道轮回，即「天道、人道、阿修罗道、地狱道、饿鬼道、畜生道」，如以天道为名又可能会被误解为尚在六道轮回之中。三者，一貫道被禁期间，道亲们确实不愿承认自己是一貫道的弟子，大都以天道代之。然因道长提示过，祖师师尊师母相传下来的就是「先天大道、一貫真传」。所以，以天道为名，也很恰当。而现在政府解禁了一貫道，这正说明以往有人丑化一貫道，是纯属虚构的事情。身为一貫道弟子的一份子，正可挺身而出，加强宏化一貫道的纯正精神，让世人真正能够看清一貫道。我们现在所做的一切努力，如果再易名为天道，让一貫道成为历史的名词，那就永远被丑化了。我们应该要有让一貫道正名于世人面前的勇气，以答祖师鸿恩，师尊师母大德，所以应以「一貫道」名称申请设立，较为合宜。

因张培成被公推为筹备会主任委员，必须审时度势沟通协调，其间因张文运老前人(台湾道场称为道长)为体念祖师师尊师母历年苦心，力主一貫道三个字不能改，¹⁸ 虽然一貫道三个字已被海峡两岸执政当局污名化了几十年，但问题不在一貫道三个字，何况孔子之吾道一以貫之可是其最高的人生理想，一貫道当是人生最可贵的终极理想，固然几十年来有诸多污名加诸其身，身为传道之人当须无畏流言勇于任事，广让人真实体会一貫道真实义，所以张

培成以尊师重道尊前提后的心，协调大家的意见，正式定名为「中华民国一贯道总会」筹备处，经半年的筹组，1988年3月5日在台北新店大香山慈音岩举行「中华民国一贯道总会」成立大会。张培成获选为第一届理事长，两位副理事长则由发一天恩道场祈玉镛及兴毅道场薛福三担任。当时，「中国国民党社工会」主任委员赵守博代表党政当局致词表示：「各位前人恭喜啊！你们四十年来的心血总算没有白费，你们取得了跟国内十大宗教完全一样的地位，这是千秋万世的事。」¹⁹

张培成于1988年至1996年，担任一贯道总会创会第一、二届理事长，因受限于台湾人民团体法规定，理事长只能连选得连任一次为限，故张培成于八年两届理事长任期届满即卸任，第三届理事长由宝光建德道场领导施庆星前人接任，并敦请张培成为「中华民国」一贯道总会行政指导委员会主任委员，原第二届副理事长发一崇德道场领导前人陈鸿珍及安东道场领导前人高斌凯为副主任委员，赐导总会会务。其实，基于道场伦理尊重原则，张培成仍是后来历任理事长会务咨询的主要对象。

在张培成任内(1988.3-1996.3)，从其主持的三十余次理监事联席会及常务理事会、十余次各组线领导前人会议，所开展的会务事项大约有数项：

1、世界性及全国性的会务组织：筹组世界一贯道总会、印度尼西亚及柬埔寨的一贯道注册，全台各分支会的设立及「中华民国」一贯道总会内部组织细则的订定，让会务成为各组线世界道务及全国道务联系交流的平台。甚至促成尔后各国一贯道总会的筹设。至今已在十四个国家成立一贯道总会，一贯道也已传到八十余国。

2、正名及护道的适度回应：一贯道在台湾自1953年被政府宣布为「邪教」，长期遭受取缔，直至1980年代，政府污名化一贯道，甚至公务人员因信仰一贯道会受彻职查办处分，大专学生因信仰一贯道则会遭学校开除学籍。因而在总会成立后第一届第一次理监事会议(1988.03.15)特别先讨论，1978年台中有中台医专医技系四年级学生张复兴、江翠莺二位，因是一贯道信徒而被校方开除学籍，希望透过「内政部」的解释能使这两位复学，完成其学业案。并做成决议：本会接到证书之后，检具有关文件，向校方及教育主管单位解释，并请校方准其办理复学。当时党政所操控下的媒体文宣也完全配合污名化一贯道，如只要查阅1980年代以前台湾媒体报导一贯道，每一篇都是负面的，甚至总会都已成立了，媒体的偏见仍不一定改正，如因一间一贯道的道场违章盖在阳明山被拆，隔天见报竟是「一贯道总会被拆了」〈联合晚报1990.08.27〉、「一贯道总会怪手上门」〈自由时报1990.08.28〉，而且还继续污名化一贯道，总会则于1990.08.28以(79)贯总字第065号函及1990.08.29以(79)贯总字第066号函要求联合报及自由时报更正及道歉，因一贯道总会设在台北市万华区先天道院，是属台北市合法的且有寺庙登记的道院，甚至还曾做过「中华民国」道教总会的会所，好端端的哪来怪手上门被拆了，何况还编织一贯道是叛乱组织的罪名。不只媒体有此偏见执着，甚至有党政色彩的出版机构，也会任由早期政府污名化一贯道的影响下所编印的书籍照样污名化一贯道，这也是在总会成立后第一届第一次理监事会议所特别先讨论，有台湾中华书局辞海编辑委员会编，熊钝生主编，由台北市台湾中华书局印行，最新增订本台二版，第10页一字部，将一贯道解释为邪教，希望透过「内政部」促其改正案。并做成决议：检具本会成立证件复印件，函请实时改正。后来「中华民国」年鉴也如是函请改正。

3、会务活动集结道场共识：一贯道在台湾长期受禁期间，为期道务默默稳实成长，几乎都是各自组线道场自行单向发展，平素跨组线横向互动为安全故几无进行，只有组线领导层偶有联系。总会成立后，经由活动的规划举行，各组线的互动频繁。诸如 79 年纪念师尊师母领命 60 周年大会在国父纪念馆举行，各组线廿余国家代表出席，连时任中国佛教会理事长悟明法师都亲自与会致贺。

4、总会道务研究会议、点传师联谊会、道务重要事项的共识调理，如总会第一届第三次理事会决议，自 1988 年岁次戊辰 6 月 15 日起求道表文填写师尊师母圣讳并列，钦加顶恩不变。（1988.07.19 总会第三次理事会临时动议案第一案：师母已归空，对于求道表文宜更改，提请讨论。决议：师尊在世时求道表文写师尊，师尊归空后，即以师母为代表，今两位老大人均已归根复命。今后表文的写法：仍写顶恩，再写二位老人的名讳并列。由总会正式发函通知各组线，从 1988 年 6 月 15 日夏季大典开始引用。）1990 年 9 月 3 日总会在大香山举办各组线领导前人及香港四位前人会议，颁布每日早晚统一献香礼节 1991 年辛未正月初一日开始启用。甚至 2001 年 1 月 3 日张培成主持召开各组线道场领导前人会议决议有关点传师天命额度事宜，让一贯道在后师尊师母时代，以人文方式永续传承道场慧命。

5、专刊会讯的出版：从 1990 年的《历久弥新》一贯道传道六十周年的回顾与前瞻，以「一贯道终将成为世界性的大宗教：国际性的开展，人间世的关怀」为主轴，并以「世界性道务体制的规划，长久性道学体系的建立，普遍性文教慈善的推展，永恒性人才培训的计划，深入性学术研究的加强，务实性神道色彩的减轻淡化，包容性传道语言的采用，历史性中华文化的复兴」为一贯道未来开展的目标。并开始发行每月一期的总会会讯，至今已历廿余年发行 277 期。

6、师尊师母纪念馆筹备及一贯道学院的筹备，于今各大道场均设有祖师师尊师母纪念馆，总会会馆也谨当师尊师母纪念馆之用，并已成立两所教育部核备的一贯道研修学院，可颁正式学位。也与两岸的大学及学术机构合作学术研究。

7、文化教育慈善公益活动的推行。在台湾及世界各国已成立数以百计的文化教育慈善公益等基金会、协会或机构，倡导人间有道，世界共好。

8、与中国大陆的关系开展：一贯道发源于中国大陆山东，路中一、张天然、孙慧明都是山东人，1930 年张天然、孙慧明同领天命大开普传，直到共产党执政的新中国成立，前后廿年一贯道传遍中国大陆，惟因共产党严格禁制民间组织活动，一贯道在当时是最为活跃的传道团体，当然受到更严苛的禁制。在台湾受禁期间，都被台湾政府硬戴上四种颜色的帽子，如 1950 年「中华民国台湾省保安司令部」因认定一贯道有败坏风俗、妨害治安、干预政治、为匪利用之虞，故将一贯道宣布为邪教，并呈报「内政部」及「行政院」，「行政院」决定依「查禁民间不良习俗办法」第二条「崇奉神权迷信，崇奉邪教，开堂惑众」及戒严法第十条第二款「得限制或禁止人民之宗教活动有碍治安者」的规定开始取缔一贯道。其中败坏风俗即如戴上黄色帽子，妨害治安即如戴上黑色帽子，干预政治即如戴上白色帽子，为匪利用即如戴上红色帽子。²⁰ 同时在中国大陆共产党以更严苛的手法处置一贯道。在台湾都要历经近四十年的努力沟通，才获得解禁自由合法传道，在更严苛对待一贯道的中国大陆，恐须更漫长的沟通时间。诚如中国社科院世界宗教所马西沙教授接受凤凰周刊记者采访时所说，²¹ 他回顾

1992 年「中国民间宗教史」(第 18 章是一贯道)出版时所遭遇的状况，当时他在德国当客座教授，所里面给他打了电话说，「中国民间宗教史」要出版可以，但必须把第 18 章一贯道拿掉，「当时，对一贯道的研究属于学术禁区，学术界无一人置一辞。」马西沙不希望对一贯道的研究完全藏于箱底，他也不愿意十几年辛苦所著的「中国民间宗教史」无缘出版，最后采折衷方式，须在第 18 章一贯道的前面加上一句话：「一贯道在现代史上臭名昭著，遭到唾弃，在大陆上几乎成为历史陈迹。」为此，至今马西沙仍觉遗憾说：「这句话对一贯道不是特别客观。」确实，在 1992 年「中华民国」一贯道总会已在台湾合法成立了四年，在中国大陆仍是禁区一块。尤其在较有可能客观研究的学术界都还碰不得一贯道，可想其中难度之高。因此，总会在成立后，于 1988 年 9 月 29 日第一届第 4 次理监事联席会议就决议，请勿前往中国大陆传道，继而于 1989 年 12 月 29 日第一届第 9 次理监事联席会议，再重述请勿前往中国大陆传道之决议，并于 1990 年 5 月 10 日总会道务研究会议中再重提此事，须待大陆政府宗教政策的改变，才宜前往传道。总会虽不鼓励前往中国大陆传道，但自 1991 年开始，只要中国大陆发生自然灾害，总会必定透过适当管道捐款赈灾，如 1991 年 8 月 27 日总会响应政府赈灾大陆捐出 1000 万新台币委请社工会转交红十字会转大陆赈灾。这是一贯道总会成立后第一笔捐助中国大陆赈灾款，直至于今仍然如是进行，有时已可直接捐助。除了赈灾之外，也开启了学术文化等交流。1996 年张培成以基础道德文教基金会之名邀请中国大陆全国政协宗教处王处长及中国社科院世界宗教研究所卓副校长等学者专家专程来台以「中国传统文化与宗教之发展」为名参访一贯道道场，开启了一贯道与中国大陆各界交流的里程碑，至今已形成更广泛的交流。不只深入参访台湾各道场，甚至参访各国一贯道道场，意义重大。

四、台湾经验，道传世界

一贯道自立名传道开始，因属民间自觉传道，当时也无合不合法的问题，因为有可能也无法可依。直至 1930 年张天然、孙慧明共掌一贯道开始，也没有向政府登记立案之举，一方面可能是国家政治上刚改朝换代不久法令规章尚未齐备无从申请注册，一方面可能是延续前两代祖师的传道传统，道属先天不受人间约束，另一方面更可能是追随者还不是很多，还没有登记立案的急迫感。

在张天然负责的时代，1937 年曾出版一贯道疑问解答，当为辅助传道的文宣手册，里头有 120 道疑问解答，可以了解当时一贯道在传道时所面对的基本疑题。比如第 11 题就很直接的问到：「一贯道为何不立案？倘官厅疑有作用出而干涉怎样对付呢？」当时张天然给的答复是：「一贯道是应三期普渡，暗渡良贤而降的先天大道。昔日孔夫子周游列国，传一贯时，并未闻有立案之说？况释道两教，亦未闻有此定章！自古至今，也未闻不许信仰宗教之说，可知天道之降世，完全是上帝之所命，也是定数使然。因此道是普收原性归理的真天道。且系个人随意劝化，自由修养，无任何组织，间有设立佛堂，藉以礼拜或研讨教义者，亦并无团体之组织，故无立案之必要。总之，吾道绝无背景，绝无作用，亦非藉此欺骗钱财，愚弄人民，完全是穷理尽性，阐明一贯真理的道学，劝渡世人，改恶向善，作一完全好人。若说官厅加以干涉，更勿用忧虑顾忌，不妨自由调查。因吾道行持正大，有裨于世道人心，官为民之长上，岂有长上不乐有贤子弟，学作好人之理乎？设因不立案加以干涉，亦惟有暂停不传，

有何惧哉？所谓『合则留，不合则去』。孔圣有云：『道之将行，命矣乎！道之将废，命矣乎！』足见大道兴衰之原因，实天运使然，非人力所能为也。」²²

这样的解答是扣紧先天大道之名而说，因道属先天，所以在后天传道无须立案，以维先天的实义，这确也是传道的本义。当然那是指传道的核心是属先天，而传道所藉用的人事物地却是具体的后天事务，它可能就有被承认的须要。比如孔子周游列国的目的之一就是希望道德理想获得执政者的接受与奉行，所以须长期的沟通交流，而释道两大教刚开始传的时候虽不必在乎是否获当时执政者的承认接受，但经沟通交流也都成为历来执政者认定的宗教至今已历二千年。

当然，从 1930 年至 1937 年张天然才开阐道务七年，道务的规模可能还不是很大，据一貫道疑问解答所显示，到 1937 年时张天然才授命一百多位点传师。²³如以 1950 年代全中国大陆一貫道虔诚道亲据估计有超过一千五百万，有四万位点传师，²⁴依此比例参考来看，一位点传师大约负责有四百位虔诚道亲左右，那么 1937 年一貫道道亲数量大约有数万人之多，这是专指常接近道场的道亲人数，如以点道的数量来说可能会增几倍的数量。另者，1936 年张天然被国民党军统局拘禁在南京长达 11 个月的原因之一是说国民党中央党部质疑一貫道涉及通日、通共之两种嫌疑，经切实调查近一年，才查无实据开释。²⁵，其可能原因也许是一貫道道亲的数量可能已有几十万人之多，才引发执政当局的关注。然国民政府未进一步限制一貫道的发展，所以张天然也没有准备向政府申请立案的动作。这跟「民间教派试图透过登记或注册的方式与官方连结，以合法化其活动，是民国以来民间教派活动的一大特色。」²⁶可能有极大的不同。其实，一貫道在 1937 年时期所表达出的思考模式，倒不必然要与政府相连结，也未有争取合法登记注册之实际行动，这可能是道亲量尚少的关系，或者是明清以来政府强力打压有关，或谓是我们办的道是属先天不必向人间注册的心态所致。

当然，在战乱时期传道，不只须冒生命危险，甚至在同一大片国土上有好几个执政当局在相互交战，传道人员还要背负着各种质疑，所以国民党说一貫道有通日、通共之嫌，共产党也会说一貫道有通日、通国民党之嫌，这种种质疑连想消灭民间秘密宗教的学者李世瑜都反对，他还举例特别为一貫道辩称这是一种错误的认识。²⁷其实在传道者的心目中，只要有发心的人，都值得传道给他，并不考虑其政治背景，因此在现实政治纷歧中就难免受到拖累。如果道务越弘展，道亲人数越多，再没有有效的与执政当局沟通交流，那么会受到更大的考验也是可能的。

比如，1945 年抗战胜利后，国民政府重返南京，… 1946 年 1 月 11 日，国民政府下令各地解散一貫道。…面对严峻形势，张天然指示道内暂停点道，只办慈善事业，并授意各地领导点传师通过各种人事关系，争取撤销禁令。经过多方面活动，「国民政府行政院」以未涉及刑事范围，撤销了对一貫道的查禁与起诉，一貫道改名为“中华道德慈善会”的请求也获得「内政部」许可。1947 年 8 月 1 日，中华道德慈善会举行成立大会。²⁸

这是张天然在大陆时期所做出的决策，须多与执政当局做沟通交流，以期道务顺畅运行。虽然经过月余张天然就逝世，但也为一貫道在日后传道于各国，为永续传承宜有合法登记立案之方便举措做了一个决定性的宣示，已与 1937 年一貫道疑问解答所述有了自我突破的进展。当然，与执政当局的沟通交流也不是单方面的，如果执政当局一意决定禁制民间宗教的活动，

有如 1950 年代新中国成立后的决策，是无法沟通交流的，甚至要付出极其严重的代价，而且所有民间宗教几乎止息，一贯道也不例外。

台湾一贯道是 1945 年底开始自中国大陆各地传入，1948 年就有前人辈因传一贯道受拘禁长达半年，²⁹1949 年 5 月 20 日台湾全境宣布戒严，一贯道的传道活动也一并受到禁制，1953 年台湾保安司令部以查禁不良风俗的行政命令宣布一贯道为邪教查缉，1963 年政府更强烈要求一贯道宣布解散。这一连串的处置，可以想见可能的原因之一是因一贯道的传道活动越形广泛所致。其实，在一贯道被禁制的三十余年中，道场为了安抚道亲的信心，还是会再举一贯道疑问解答所说的一贯道为何不立案的可能理由，因为一贯道办的道是属先天的，不用向人间政府立案，如果横遭政府取缔，这是上天的考验，如能通过考验，先天成就的道果会更丰硕。虽然前人辈一直寻求可能的管道与政府沟通交流，期能有所突破，但实难有进展，而同时传道的职责又不可稍停，只有用这个早期的方便法来安顿道场信心。也许，这个方便法用久了，可能有人就引以为不能变的真理，而不知 1937 年一贯道疑问解答的方便说法，到 1947 年张天然就已决定调整修正向为积极奔走向执政当局申请合法立案注册获准。

其实，总会成立之前，一贯道各组线领导即已常联系，致于未能全部参与一贯道总会，可能有一些传统观念的影响，以及台湾政府已宣布台湾解除戒严，各项禁制也已解消，可说是已成为宗教最自由之地，不立案不注册不参加一贯道总会仍然可以很自由的传道，只要没有违规犯法的行为，政府社会也不会过问。但只要道传世界，最直接的关系就是要入境随俗，从台湾把一贯道传入各国，在各国的立场而言，一贯道是属境外传入，须遵从当地国家法令，因之，在台湾可能不须参加一贯道总会也可以自由在台湾传道，但在国外要常驻传道则要有适当名目及场所，所以向当地政府注册传道机构，申请合法的宗教工作签证，都成为道传世界各国的最基本配备。因此，一贯道在台湾的阳光化合法化历程，虽经三十余年才成功，但也带动了世界各国的合法传道，至今已在十四个国家以一贯道为名注册总会，各道场也以方便名称在世界八十余国成立合法的常设性道场，深广的弘扬中华文化于世界各国。³⁰

五、结语

张培成求道时已是 1943 年，当时一贯道已传遍中国大陆，但身在战乱时期传道，张培成也是冒着生命风险，也让他深切了解沟通交流的重要性。来到了台湾传道，更面临海峡两岸隔绝，亲情分隔，在台湾又遭到长期的禁制，如何守住传道本分，以及如何开创道务光明前程，可说是张培成等第一代来台传道的前人辈的沉重负担。张培成在来台传道的大陆前人辈之中，虽不是最早求道、最早担任点传师者，但以其善于沟通交流的特性，得到孙慧明的信任，以及各组线道场领导前人辈的支持，被公推为副联络人，其实就是名符其实的联络人，除了自己组线道场的发展之外，也要协助善尽保护各组线道场的安全。

为了增益社会各界的了解，张培成于 1966 年至 1983 年长期参与「中华民国」道教会的创会与运作，尽心尽力护持「中华民国」道教会的稳健运作，虽日后一贯道总会的成立与这段长达十七年的经验无直接相关，但也间接的让张培成善用方便名义与政府及社会各界交流。如同「中华民国」一贯道总会已于 1988 年成立，但中国大陆至今仍不接受一贯道名义与其交流，所以张培成就用基础道德文教基金会名义邀请中国大陆学者专家来台参访道场，以及每

逢中国大陆发生重大自然灾害即经由「中华民国」红十字总会或以个人名义捐助赈灾善款，其意义都在增进沟通与交流。不会因当地尚未接受一貫道就不沟通不交流，而是尽其在我的创造各种可能机会，增益彼此了解。如一貫道在台湾，自 1945 年底一貫道从中国大陆传进台湾，刚开始也很顺利传道，台湾政府后来才禁制，此时一貫道只有更低调的传道以免增困扰，因传道的圣责不可止息，而且也要多渠道的沟通交流，以期政府解消不必要的禁制，终因政府政策改善，台湾一貫道终成为台湾合法宗教，也可说是中国历史上真正完成宗教自由的一个指标。如在世界各国，一貫道算是境外传入，当然须符当地法令规章，向当地政府申请合法注册传道机构以及传道人员的合法常驻，绝大多数国家都接受一貫道的注册合法传道，当然尚有极少数国家还须长期沟通交流。如在中国大陆，一貫道发源于山东，早在大陆民国时期即已传遍全中国大陆，惟因新中国成立，种种历史原因所致，禁制了民间宗教的活动，一貫道也被严格禁制，于今已历六十余年，同时一貫道却在台湾及世界各国长期稳健弘展，连移居海外的大陆人民也深受其益，因此发源于中国大陆的一貫道，深受台湾及世界各国欢迎的一貫道，如何重新被中国大陆理解接受，如何让海峡两岸的心灵距离更亲近，张培成的传道经验，传承与创新，可以当为重要的参考之一。

注释：

- 1、中华文化国际交流促进会理事长。
- 2、赖永海 让宗教更好地服务于我们这个社会 道在民间 中华民间宗教文化论坛 论文集 中华文化国际交流促进会 2013. 12 页 33。
- 3、李世瑜 现在华北秘密宗教 增订版 绪论 台湾兰台出版社 2007. 12 页 35。
- 4、前揭书 增订版序 页 19。
- 5、杨流昌 天道传奇——一貫道在台湾的传播与影响 绪论 中国评论学术出版社 2011. 5 页。
- 6、王志宇 民间教派兴衰史 「中华民国」发展史教育与文化(上册) 国立政治大学暨联经出版公司 2011. 10 页 153-154。
- 7、2012 年台湾宗教学会年会暨「全球化下台湾宗教发展之典范」学术研讨会论文集 台湾宗教学会 2012. 5 页 19。
- 8、凤凰周刊 2014 年第 7 期/总期第 500 期 2014. 03 香港凤凰周刊有限公司 页 25。
- 9、联合报 1977. 2. 9 及一貫道宝光玉山王寿老前人纪念集 敬畏天命 2014. 5. 11。
- 10、一貫道宝光玉山王寿老前人纪念集 敬畏天命 2014. 5. 11。
- 11、凤凰周刊 2014 年第 7 期/总期第 500 期 2014. 03 香港凤凰周刊有限公司 页 25。
- 12、萧天赞 《萧天赞自传》财团法人嘉义县私立福灵宫社会福利慈善基金会 2010. 9 页 87。
- 13、前揭书 页 200。
- 14、宋光宇 天道钩沉 万卷楼图书股份有限公司 2011. 5 初版二刷页 227-229。
- 15、吕芳上 总论 「中华民国」发展史教育与文化(上册) 国立政治大学暨联经出版公司 2011. 10 页 11。
- 16、卢云峰 转型社会中的宗教治理：迈向多元治理模式 道在民间 中华民间宗教文化论坛论文集 中华文化国际交流促进会 2013. 12 页 400-412。
- 17、李丰楙 联合之道：1966-1983 一貫道老前人张培成在道教总会的参与经验 宗教与文化国际学术研讨会

论文集 马来西亚南方学院 2011 页 4-26。

- 18、高斌凯 圣德帝君 张公文运道长纪念文集 编头序 财团法人光明圣德文教基金会 1991.6 页 1。
- 19、宋光宇 天道钩沉 万卷楼图书股份有限公司 2011.5 页 230。
- 20、一贯彻百年大事纪 「中华民国」一贯彻总会 2011.12 页 30。
- 21、凤凰周刊 2014 年第 7 期/总期第 500 期 2014.03 香港凤凰周刊有限公司 页 24。
- 22、南屏道济着 一贯彻疑问解答 原印崇华堂 1937 台北三德书局 1995 页 31-32。
- 23、前揭书，页 38 点传师有多少位？本道志愿，既在渡尽九十二亿原子，将来道务宏展，定在意料，点传师当然增加。预定干道点传师三千，坤道点传师六百。现充点传者，不下百余，日后当渐渐增多。
- 24、陆仲伟 一贯彻内幕 江苏人民出版社 1998 ,页 2, 页 80。
- 25、前揭书 页 17-18。
- 26、王志宇 民间教派兴衰史 「中华民国」发展史教育与文化(上册)国立政治大学暨联经出版公司 2011.10 页 153-154。
- 27、还有一点有待阐明的，就是一般人对于一切秘密宗教的倡兴认为全受了甚么背景的指使，如一贯彻是日本人的间谍组织等，这是一种错误的认识。李世瑜特举一例说明，民国三十二年，我友李君因从事地下工作，被天津日本宪兵队缉捕，适有同狱者数人皆系一贯彻徒，因得罪日伪某方，故也被捕，于狱中被戏谑，曾令他们裸体扶乩，以刑具逼他们召请济公降坛。当时全市一贯彻「佛堂」闻之莫不丧胆，急由「总佛堂」命令改变佛堂原来样式暂停一切道务活动，不几天以后又将该项人等安然释出，于是各佛堂又大开其「普渡」。由此事可知各佛堂确为信徒自动的秘密设立，与日本当局绝无关联。(本段出自李世瑜现在华北秘密宗教（增订版）绪论， 兰台出版社 2007.12 页 33。)
- 28、刘平 关于一贯彻 1937-1987 的历史评价问题 道在民间·中华民间宗教文化论坛论文集 中华文化国际交流促进会 2013.12 页 267)。
- 29、宋光宇 天道钩沉 万卷楼图书股份有限公司 2011.5 页 191。
- 30、李玉柱 一贯彻道场兴革与全球化发展 闽台民间信仰论从 厦大出版社 2011. 页 49。

(作者系中华文化国际交流促进会理事长)

闽台民间信仰演变与尊贵者之关系举隅

陈支平

以往研究民间信仰者，多注重于民间对于信仰神明自身的演变及其造神历程，但是对于民间信仰之寺庙借助尊贵者的名望而达到彰显神明的作用，则很少引起人们的注意。事实上，中国民间信仰与士大夫知识分子等所谓尊贵者、名望者的关系相当微妙复杂。探讨这二者之间的微妙复杂关系，无疑对于深入了解中国民间信仰文化特征的各个方面，具有一定的学术意义。

一、台南下营上帝庙

我在整理明末清初文献史料时，曾在明代遗民王忠孝的文集即《惠安王忠孝公全集》中发现一篇关于清初在安平建造玄天上帝庙的文字《东宁上帝序》^①，这大概是有关台湾寺庙史上最早的文字记载之一。兹将全文抄录如下：

东宁上帝序

孔子曰：鬼神之为德，其盛乎矣。又曰：务民之义，敬鬼神而远之。盖先王以神道设教，事涉玄幻，义则昭著，是故惠迪吉、从逆凶，福善祸淫之理，应若桴鼓，则务民主义者，乃所以敬鬼神，是则设教者意也，岂世俗徼福之见哉。

东宁僻处海东，向为红夷所据，土夷杂处，散地华人，莫肯措止矣，间有至者，多荷锄逐什一之利，衣冠之侣未闻也。

赐姓抚兹土，华人遂接踵而来，安平东宁，所见所闻，无非华者。人为中国之人，土则为中国之土，风气且因之而转矣。是以向者地屡震，而今宁谧；向者春无雨，而今沾濡。天心之明，示人以意也，而况于神乎。

迩者总戎林君提兵入内地，舟泊铜陵，见荒庙中有真武尊像在焉，遂奉以东。其同事黄君者，铜人也。曰：“此吾里夙所敬者。”神与人若相巧然，遂有建庙之募，属余为之引。余从不能作募，言以自家力不能舍，未有劝人舍者，独以东宁庙宇绝稀，偶有庄严显设，殊足起人敬畏，则此举亦创见也。

语曰：黍稷非馨，明德惟馨。旦晚鼎构一新，凡莅土者，与夫协建者，骏奔者，洋洋如在上、在左右焉。而又绎不可度，矧可射之旨，敦务义之实，修尊长之风，将见神人允洽，民物安阜，宁翳东土磐石，骎骎乎式廓旧疆，兴复始基之矣。于是为引。

王忠孝者，字长孺，号愧两，泉州府惠安县人。明崇祯元年进士，以户部主事榷关，劾太监忤旨，廷杖下狱，复戍边。其后福王立，历官绍兴知府、副都御史、兵部左侍郎。福京破，一度起兵抗清。延平郡王在厦，待以宾礼，军国大事时询问焉。康熙二年（1663年，即永历十七年）清兵攻破金门、厦门二岛，忠孝随军栖铜山，次年即康熙三年（1664年、永历十八年）三四月间，移居台湾安平。康熙五年丙午四月卒于台湾。^②

现存于台南县并且正式在政府相关部门登记的真武庙近60座，其中据说创建于明郑时代的有三座，即下营乡下营村营八三一号的“上帝庙”、台南市民权路八九号的“北极殿”，以及台南市民族路二0八巷三一号的“开基灵祐宫”。后两座在政府有关部门的登记中明确

^① 《惠安王忠孝公全集》于1993年由本人标点校注在台湾省文献委员会印行，署名“夏斯”。《东宁上帝序》见该书第22—23页。

^② 见《惠安王忠孝公全集》卷2，《文类·自状》，以及附卷洪旭：《王忠孝传》；《王氏谱系》。

注明创建于“明永历二十五年”，此时永历帝已死，按其纪年类推，应为康熙十年（1671年）。而下营乡的“上帝庙”，则未注明具体年月，笼统称之为“明郑时代创建”。^①王忠孝在台湾生活的时间既然是康熙三年至五年（永历十八年至二十年），那么他也就不可能为永历二十五年（1671年）创建的台南市内的真武庙撰写序文，因此，王忠孝为之撰写序文的真武庙，应该是下营乡下营村的“上帝庙”。再者，王忠孝在序文中所记该庙为郑氏军队所建，所谓“下营乡下营村”的地名，即是当时军队驻扎地的历史遗存，也可从另一角度证实王忠孝撰写序文的真武庙，为下营乡下营村的可能性比较大。

然而，我们从现在台南县下营乡下营村“上帝庙”所留存下来的资料看，庙宇对于其创建之初的这些珍贵资料一无所知，而且所记当初首事的人员也不相同。该庙现在流行的庙史资料如是云：

下营北极殿玄天上帝庙

本庙系明永历十五年顺治十八年（公元一六六一年）岁次辛丑年十月，郑成功部将刘国轩将军、洪旭副将军、沈崇明参军、潘庚鍾参军、姜擎副参军，倡建茅屋，奉祀开天炎帝、玄天上帝，原位于距今庙址西南一里处，俗称庙地区，自郑氏驱荷克台后，汉人陆续渡台定居于此，初时只有二百余户，清康熙廿四年（公元一六八五年）岁次乙丑年十一月，台厦巡狩周昌与先人迁建于现址，神威显赫，香火鼎盛，至乾隆十二年（公元一七四七年）岁次丁卯年八月，巡台御史范威其，莅庙进香，随即发起增建前殿，原后殿添高三尺，形成前后殿，并恭塑玄天大上帝神像，镇座大殿，嘉庆二十年（公元一八一八年）岁次乙亥年二月，又因年久失修后殿坍塌，时富绅沈怀（沈百万）倡起重修再增高二尺五寸，并在庙前置石阶，长一丈八尺，光绪十七年（公元一八九一年）岁次辛卯年八月，重新兴建复添高三尺，前面开掘一泓半月池漾照黉宫庙池，德符鸣呼休哉。时住民三百余户，至民国八年（公元一九一九年）岁次己未年八月，六姓董事会鉴于庙低洼所装花鸟人物亦告损坏，乃又议重修更加添高三尺六寸，时住民增至一千多户，民国四十年（公元一九五一年）岁次辛卯年正月，武承恩六姓财产管理会为增庙貌观瞻，特筹巨资重修屋顶，富丽堂皇，名闻遐迩。……

根据这一庙史资料，创建此庙的是郑成功部将刘国轩将军、洪旭副将军、沈崇明参军、潘庚鍾参军、姜擎副参军等，显然，这一庙史的叙述，有着十分明显后人臆想的成份在内。

台南县下营乡下营村真武庙创建的确切时间，虽然我们无法推定精准到某年某月，但是依照上面的两则记载，可以知道是在明永历十五年顺治十八年（1661年）岁次辛丑年十月至王忠孝去世的康熙五年丙午（1666年）四月之前。一般而言，请人撰写庙序文是在庙宇建成开光之时，创建庙宇的时间要比撰写序文的时间早，因此庙史中说郑军占领安平后即“倡建茅屋，奉祀开天炎帝、玄天上帝”，基本符合当时的事实。

永历十五年至永历二十年（1661—1666年）间，刘国轩在郑军系统里，尚未达到如此总戎主事的显赫地位。相反，当郑成功逝世后，驻扎在台湾的部将与驻扎在金厦二岛的部将，在拥立继承人上大有分歧。驻扎在金厦二岛的部将拥立世子郑经，而驻扎在台湾的部将拥立郑成功之弟郑世袭。刘国轩时为驻守台湾的部将黄昭属下，成为反对郑经继承王位的一方。阮旻锡：《海上见闻录》载其事云：

五月初八日，国姓招讨大将军殂于东宁，年三十有九。提督马信及诸镇将黄昭等议以其弟郑世袭护理大将军印。未几，马信、黄安皆病故。世袭以黄昭、萧拱宸为腹心，拔刘国轩管镇事，谋自立。报至思明州、郑泰、洪旭、黄廷、工官冯澄世、参军蔡鸣雷等立长子经为嗣，称世子，发丧即位。^②

^① 以上见仇德哉编著：《台湾之寺庙与神明（四）》第268—273页，台湾省文献委员会1983年编印。

^② 阮旻锡：《海上见闻录》壬寅，康熙元年、海上稱永曆十六年。