

宗教、術數與 社會變遷◆

台灣宗教研究、術數行為研究、新興宗教研究

瞿海源 著

宗教、術數與社會變遷(一)

台灣宗教研究、術數行為研究、新興宗教研究

作者——瞿海源

國家圖書館出版品預行編目資料

宗教、術數與社會變遷(一)/瞿海源編著—再版.--台北縣：桂冠，2006 [民95]

冊：公分.-

ISBN 957-730-553-9 (第一冊：平裝) · --- ISBN 957-730-554-7 (第二冊：平裝)

1. 宗教-台灣 2. 民間信仰-台灣 3. 社會變遷

209.232

95001830

11028

宗教、術數與社會變遷(一)

台灣宗教研究 術數行為研究 新興宗教研究

著者——瞿海源

執行編輯——劉彥廷

出版者——桂冠圖書股份有限公司

地址——23143 台北縣新店市北新路三段 46 號 2 樓

電話——02-2916-2211

傳真——02-2915-5439

郵政劃撥——0104579-2 桂冠圖書股份有限公司

法律顧問——端正法律事務所

永然聯合法律事務所

發行——麗文文化事業機構

電話——07-2265267 2236373

傳真——07-2264697

地址——80252 高雄市苓雅區五福一路 41 巷 12 號

增修訂版——2006 年 9 月

網址——www.laureate.com.tw

E-mail——laureate@laureate.com.tw

本書若有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回調換

ISBN 957-730-553-9 定價——新台幣 450 元

再版序

《宗教、術數與社會變遷》部分內容原曾以《台灣宗教變遷的社會政治分析》一書於 1997 年出版，桂冠圖書公司賴先生大約在五、六年前就希望能將部份漏未收錄及最近發表的論文，重新整理出版。到了 2003 年春天，整理一下新的著作，有五、六篇，都側重新興宗教的研究。由於原來只蒐錄一篇 1980 年代有關新興宗教的論文，新的幾篇研究新興宗教的論文收到本書出版，應該是很有意義的。於是，就著手進行修改這幾篇新的論文。將全書重新編排。由於篇幅增加不少，而《台灣宗教變遷的社會政治分析》又厚達七百餘頁，因此就決定重新編輯後分兩冊出版。

要把二十篇論文分成兩冊，不能只把新的論文加在第一版之後，然後再依篇幅平分。看著二十篇論文，再三考量，反覆調配，最後終於整理出來四個主題。第一個主題是台灣傳統宗教，主要是對民間信仰的研究，也有幾篇關於術數行為的論文。第二個主題是有關基督宗教在台灣的發展。第三個主題則是有關政教關係的研究。最後一個主題是近期關於新興宗教的研究。如果將四個主題的論文分成兩冊，每一冊就有兩個主題。於是，就將台灣傳統宗教和新興宗教蒐錄到第一冊，基督宗教和政教關係的論文收錄到第二冊。由於大部分的新興宗教現象和民眾傳統宗教信仰關係密切。也可以說，除了一些外來的新興宗教以外，許多新興宗教都脫胎自傳統的宗教。有些新興佛教仍然是以佛教的教義和信仰為主，雖然有少數本土新興宗教有些創新，但也聲稱本身是佛教。例

如，宋七力的顯相學會，後來改名為中華大日宗佛教協會，而妙天禪師創辦的印心禪教會，曾經以中國禪學印心法研究會為名，後來又正式向內政部登記為臺灣禪宗佛教會。有些新興宗教團體又和道教、一貫道或鸞堂有相當深的淵源。另外星座也和術數有關。更重要的是這些新興宗教和術數也多強調靈驗和功利性，和傳統宗教與術數所強調的類似。不過，我們也不能說傳統和新興宗教是一樣的，沒有什麼差別。實際上新興宗教現象雖然和傳統宗教有相當深的淵源，但是也有其獨特的特性。台灣的新興宗教與傳統宗教有淵源，又有其獨特性，將這兩類宗教現象的研究論文合成一冊，應該就很有意義了。

將台灣傳統宗教和新興宗教現象的論文合成一冊，自然就得把有關基督宗教和政教關係的研究論文合成另外一冊。因此，這兩個主題之間並沒有什麼太大的關聯。雖然有三篇政教關係的論文都探討了基督教的狀況，但這些論文也不是單獨討論基督教與政治的關係，另外又有三篇政教關係的論文則和基督教完全無關。

在《台灣宗教變遷的社會政治分析》中，將幾篇研究助理撰寫的論文當做附錄，是爲了完整呈現個人有關台灣宗教的社會學研究成果，便於讀者參閱。這些論文這次依主題性質分別收錄在兩本書裡，也還是收在附錄中。由於是研究助理主稿完成的，都以研究助理名義發表。

在中央研究院社會學研究所 1997 年社會學研討會上，我寫了一篇名為〈宗教研究紀實與檢討〉的論文。文中對個人三十多年來從事宗教研究的經過做了完整的記錄，所以稱爲宗教研究紀實，在文中也做了一番檢討。現在將這篇文章做了些修改，作爲序的一部分，希望能幫助讀者了解我研究宗教的動機和實際的經過。

研究宗教緣起

1971 年，從台大心理學研究所畢業，很順利就到中央研究院民族學研究所從事研究工作。到民族所以後馬上就參加了文崇一先生主持的關渡研究計畫。雖然由於自己的心理學背景，在研究計畫裡是從事社會態度變遷的研究，主要還是延續碩士論文的主題，即個人現代性的研究，

將社會態度分爲政治、家庭、經濟、宗教、道德等面向，來探究個人在態度上現代化的程度。這個架構基本上是以個人現代性爲核心，參考了斯布朗格六種生活價值和文崇一先生修正後的六項價值來規劃。其中雖有宗教態度的題目，這些題目乃是後來 1980 年中以後臺灣社會變遷基本調查的濫觴，但是我個人對宗教方面的研究倒不是以這個爲出發點的。而是在面臨關渡這樣民間信仰的宗教勝地時的文化震撼成了最主要的動力。以一個來台的外省眷村子弟的宗教傾向，關渡民眾高度宗教行爲的表現，確實是很很大的衝擊。簡言之，外省人離鄉時，大都就和附著在土地上的民間信仰疏遠了，他們不但不能再參與與地緣關係極爲緊密的宗教活動，也多未被納入到臺灣各地方的民間信仰的宗教組織中。再加上，現代教育的洗禮，外省子弟很少可能成爲民間信仰的信徒。在這種狀況下，目睹關渡民眾竟有如此強的宗教信仰，頗爲震驚。同時個人自年輕時就有改革的企盼，也認爲民間信仰是一種保守的現象，應加以導正。因此，對功能學派，尤其是人類學當中的功能學派，爲所有既存的制度做辯護，也頗引起本人的反感。這種強烈的文化震撼再加上對功能論保守立場的不滿，就成了本人對宗教研究很強的動機因素。經過了二十多年，個人也不否認以改革爲基點對民間信仰持著強烈批判的態度，這和本省學者那種維護民間信仰的立場確實有所不同。

1973 年左右，因爲一方面有點好奇，另一方面也拗不過一位老朋友的一再邀請，就到教會聚會所和平東路會所參加了一場愛宴聚會。對這個教會原先並沒有什麼認識，只隱約知道這是一個有點特別的基督教會。在愛宴聚會時，先是聚餐，由教友帶來餐點大家一起享用，這中間有教友邀請來的非教友，這個愛宴就是爲非教友所設的。宴後，就開始宗教性的聚會，由信徒們先後出來做見證。座位的安排是四面椅子朝向中央，中間則是一方空間，供傳道同工和教友前去發表見證談話。這種聚會氣氛相當活絡。最後，由一個看似教會領袖似的男士出來帶領大家祈禱，並一再請信主耶穌的起立。結果我前後左右都站起來了。我一直堅持不站起來。這種團體的壓力實在很大。不過，個人也因此對教會聚會所產生了濃厚的研究興趣。

教會聚會所的研究

教會聚會所的研究是個人第一個宗教研究計畫，寫成的論文〈人格、刻板印象與教會的復振過程〉也是第一篇獨立的宗教論著。在此之前，在關渡計畫裡有關宗教態度的分析只是論文的一小部分。這個研究是和當時李亦園先生的研究助理袁憶平合作完成的。在理念上，是以復振運動（revitalization movement，Wallace）為主要架構，將教會聚會所視為中國的基督徒為了回應西方宗教的衝擊，在信奉基督教之後發動的一種回歸聖經建立本土教會的運動。在方法上，是以參與觀察、深入訪談、歷史及文獻分析、心理測驗、問卷調查等方法進行。為了要了解這個本土教會的特質，就必須盡可能搜集這個教會的歷史資料。在教會聚會所的福音書房買到了不少書刊，裡面有許多教會的歷史材料，也有許多人的見證，其間也含有豐富的歷史資料。但要追溯教會聚會所在大陸於 1920 年代成立時，及往後的歷史材料就得再另行挖掘。所幸還有一些對第一代領導人倪柝聲的傳記資料，而教會的朋友也借給該教會在大陸時期的刊物以及在臺灣 1950 年代就開始出版的刊物。將這些資料影印後製成麥氏卡。其次，又分別訪問了許多位教會的同工，相當於其他教會的牧師，追究教會的歷史和教會的種種，其中多位都是該教會的領導成員。在十一個月的調查時間，袁憶平和我經常去參加教會聚會，並在徵得同意的狀況下錄音。內人偶爾也會去幫忙。這個教會非常活躍，有各式各樣的聚會，我們也盡量參加。在研究最後，我們進行了一個包括形容詞測試在內的問卷和心理測驗調查，探究教友和非教友對不同宗教信徒的評價等等。在這個研究裡，我就開始運用不同的方法和資料來試圖儘可能地了解教會及其信徒。這也成為個人至今為止的研究習慣。因為採用多種方法來研究，包括了歷史的、量的和質的研究方法，所以一向不贊成質化和量化之爭，特別是對做質化研究者老是愛攻擊量化研究不以為然。到目前為止，我還沒有看到國內有真正好得讓我十分信服的質化研究。質化研究者對量化研究的攻擊，很像這個有關聚會所研究中所指出的，聚會所的初信者特別愛攻擊別的宗教來肯定自己，或是自

認為了解佛教愈多，則對自己教會就愈肯定。

在教會聚會所的研究論文中，從組織到心理都做了探討，主題包括了教會聚會所特性的分析、信徒與非信徒在心理上的差異、宗教態度的比較、信徒心理變項和其他相關變項的關係。其中在教會特性分析一節中，又有下列幾個主題：最高指導原則、地方教會的立場、信徒與工人間的關係、領導方式與組織、聚會的特性、信徒的背景、以及經濟上的特色。這些方面的分析是社會學式的，雖然自己是心理學出身的，可是在這個研究中因為實際的需要，就對組織和歷史做了探討。當然這和教會聚會所本身的組織特色有密切的關係。這個教會具有濃厚的復振運動的性質，於是在領導和組織上就非常特殊。例如全教會的領導深深具有不可挑戰的神人性（charisma），當時李常受就是最高而唯一的領袖，他的講道具有絕對的權威性。在組織型態上也很特別，所有的教友都是主角，都不是被動的接受道理的人，而都是主動的傳道者。同時又以小組為組織的單位，在大陸時代這個教會也被稱為小群，把小組的力量發揮得淋漓盡致。這個教會又以回歸聖經堅持地方教會的基本教義派立場為重要特色，其間所蘊含的社會學意義實在很豐富。

不過，個人的訓練在那時還是心理學的，於是順手就想到要調查這個教會的信徒的心理特徵。也就規劃了以形容詞字列（adjective check list）的測驗方式來做比較心理方面的研究。從楊國樞和李本華編製的形容詞字列中挑出 41 個應該和形容不同宗教有關的形容詞來，請信徒和非信徒對自己的教會和對佛教、道教、天主教、基督教、和無宗教信仰者來就各形容詞打分數。同時我們也收集了個人的一些入教的背景資料。從這些資料，我們獲得了很豐富的結果，對聚會所信徒心理的了解有很大的幫助。其間也多反映了教會聚會所組織上和基本教義上的特性。

在教會聚會所研究完成後，主要還是繼續參與文先生主持的北部臺灣社會變遷與適應的研究計畫，繼續在萬華、民生社區、大溪三層、和桃園龜山做社會態度的調查研究，在各相關論文中納入有關宗教態度的研究發現，但在長期觀察眾多萬華大小新舊廟宇、大溪和龜山不同宗教活動中，對民間信仰愈來愈熟悉，對這個功利性甚強的宗教也愈來愈憂

心。不過，直到 1975 年出國前，始終未能完成深入研究的論文，只是仍然有著濃厚的研究興趣。

各類宗教趨勢之研究

到 1979 年自美國印第安那大學唸完社會學博士回來，對宗教研究還是未能忘情，在種種機緣下，竟成了個人研究最主要的部分。回國不多久，正好行政院國家科學委員會人文社會處邀集社會學者積極規劃若干研究主題，我就協助幫忙草擬了有關社會階層化研究和宗教研究兩個主題。關於社會階層化研究的規劃，後來沒有人提出計畫，其他好像也都沒有成功，倒是宗教研究計畫由於我個人的濃厚興趣，就執行了兩年「臺灣各類宗教變遷趨勢的研究」計畫。這個計畫對我全面掌握臺灣的重要宗教現象有很大的幫助。在兩年的時間內，我和助理們訪問了臺灣除佛教和祕密宗教以外的重要宗教，包括天主教、基督教各教派、回教、道教和民間信仰。在天主教方面，幾乎所有的教區主教我們都訪問了。在基督教方面，我們訪問研究的教派包括臺灣基督長老教會、中華浸信會、中華信義會、衛理公會、循理會、救世軍、真耶穌教會、貴格會、會幕堂、中國神召會、中華民國信義會、聖潔會、臺灣聖教會、協同會、浸禮聖經會、耶和華見證人會等等。在道教方面做得比較弱，只訪問了道教總會。至於民間信仰，我們是以日據以來的幾次寺廟調查資料為素材來進行研究，不過，在臺南安平和臺北縣的八里也由余光弘做了全面的重新調查。在那個計畫裡故意未納入佛教，主要是怕自己被佛教吸引住。後來在重修臺灣省通志宗教篇時才加以補足。

這個研究的計畫書本身也經過一段時間的研究，後來在朱岑樓教授為開國七十年所編的《我國的社會變遷與發展》一書中，以〈我國宗教變遷的社會學分析〉一文發表。其實也應該可以收在宗教變遷的社會政治分析一書當中，只是一時因年代久遠未能想到。在寫本文時，也是後來才想到，回過頭來補敘在這裡。

在這個臺灣各類宗教變遷趨勢的研究中，主要是利用各宗教團體的文獻資料和對各宗教團體主要領袖的訪問中，來釐清各宗教自光復以來

的發展。其中最有成果的是基督宗教和民間信仰，因為這兩方面的資料相當豐富，很可以讓人清楚的掌握發展的趨勢。基督宗教各團體多有具體的資料，尤其是統計資料，可以很容易看到教勢的起落，再由教會自己的種種形諸於文字的記載乃至檢討，就可以了解教勢起落的大致原因。其間史文生牧師的兩本重要著作，即《臺灣主流教會和獨立教會的成長》(Swanson: *Taiwan: Mainline versus Independent Church Growth*, 1970) 和《臺灣教會》(*The Church in Taiwan: Profile 1980*, 1981)，對這個問題的掌握有很大的幫助。在 1970 的書中，史文生就指出主流教會在 1965 年之前成長迅速而後就停滯，而獨立教會則一直持續成長的事實，在 1981 的著作中他更深入對各個教會做了調查。根據收集到的更詳細的各教派和天主教各臺灣區的統計資料，我得到了更清楚的圖像。在史文生的研究基礎上，我做了比較深入的分析，探討了各基督宗教發展趨勢的原因。在〈臺灣地區天主教發展趨勢之研究〉這篇論文裡，先清理出天主教各教區的發展趨勢，然後利用各種資料來解析天主教在臺灣早期快速成長及後期成長遲滯的原因。在分析中，主要是以反世俗化和世俗化先後兩種過程來對教會成長進行討論。

在論文的結論中指出在戰後的臺灣由於面對中共的威脅而在經濟和社會各方面都相當不穩定，使得反世俗化力量在大量天主教正值盛年的傳教人員轉進來台的情況下變得很有力。在外省同胞和原住民兩個族群裡，這種力量得以充分發揮。由於外省人離鄉背井，脫離了傳統的信仰，又有深沈的不安和茫然，天主教神職人員又多來自大陸，外省人當中被天主教吸納的就很多。原住民原有的傳統信仰在日據時代遭到很大的破壞，天主教以外來的又有別於漢人的立場和態度的方式很快就打入原住民社會。但在 1963 年以後，即在天主教快速成長而成立七個教區並成立中國主教團之後，天主教的發展開始停滯了下來。究其原因則在於臺灣社會的世俗化，即經濟生活的改善與穩定、人口流動、大眾傳播影響力增加、天主教神職人員老化及顯著減少等，再加上華人文化對外來宗教的抵制力，天主教在臺灣就面對了發展的瓶頸。在進行這些原因的探討時，最主要的還是靠所獲得的各種不同的資料來進行論述。例如引用了幾位主教和神父的文字，也利用修會的統計資料以及各教區所提

供的書面資料。至於和主教們的面談記錄只是做爲一般了解用，在論文中並未加以分析和引用。

根據同樣的方式，作者也寫成臺灣基督教發展趨勢的論文，發表於臺大社會學刊。只是論文的嚴謹程度稍遜，就沒有收到《臺灣宗教變遷的社會政治分析》一書中。倒是在〈世界次序、世俗化與基督教的發展：臺灣與美國〉一文中，將基督教在臺灣的發展趨勢當作重要的現象來進行比較研究。這篇比較臺灣和美國基督教發展趨勢的論文是參加中央研究院美國文化研究所舉辦中美社會比較研究研討會所撰的。在研究架構上是採取世界體系論的觀點，修正了 Wuthrnow 的論點做爲理論模式。Wuthrnow (1980) 認爲「一個社會在整個世界次序中所佔的地位，會強烈地影響社會對其生存的重大問題的界定，因而影響了該社會的宗教趨向的本質。這類宗教趨向導引了該社會人民的行動取向，由此而對世界次序發生了影響」。從這個簡單的架構，個人發展出一個稍微複雜的模式。在原來的模式裡是世界次序影響某一社會在世界次序中的地位，再影響到該社會對生存等重大問題之認定，繼而對宗教趨勢有所影響而左右了人們的行動取向，再回過頭來對世界次序有所影響。對於宗教趨勢的影響，個人認爲至少有三個因素必須考慮，即除某一社會在世界次序中的地位外，還應考慮該社會的社會政治及經濟狀況以及世俗化的情形。

根據修訂過的分析模式，個人探究臺灣和美國有關基督教發展間的關係。以兩地的基督教發展趨勢來相比較，發現在 1950~1964 年間，臺灣和美國的基督教都有高成長的現象，在臺灣的成長率高達 298%，在美國則 74%，但在 1964~1979 年臺灣僅成長 29%，而美國自 1965~1975 年更爲-12%，都呈成長遲滯的現象，都低於人口成長率。美國在戰後成爲在臺灣宣教主要的國家，在 62 個在台的基督教差會中，有 37 個來自美國，第二多的國家是挪威，卻只有五個差會，顯示美國宣教勢力在戰後臺灣一枝獨秀的盛況。但當美國本土的基督教面臨衰退的局面時，也就影響到臺灣的基督教發展。其間，一方面有核心國家和邊陲國家在世界體系地位上的變化因素，也有全球世俗化的因素在作用。兩者之間又有一定的關係，即核心國家的世俗化帶動了邊陲國家的世俗化。

在細部分析上都引用了大量臺灣和美國的有關基督教的種種統計資料。這是個人研究臺灣宗教現象比較有清楚理論架構的研究。大致看來不錯，卻還是未能充分證實研究架構中各個假設。其中比較麻煩的是，並未有確切的證據來證實臺灣社會的世俗化受到美國社會世俗化的影響，也無法獲得國家在世界體系中位置的變動會造成對宗教的影響。當時也思考過臺灣民間信仰的發展到底又和兩國相對的世界體系位置有什麼關係，也沒有研究出什麼結果來。然而，無論如何，兩國基督教在戰後發展趨勢如此相似顯然不是沒有意義的。現在重讀這篇二十多年前的論文，倒還覺得觀點值得肯定。這裡也點出了個人宗教研究的一個基本特性，即大部分是根據資料在進行思考和分析，比較不先採取理論的觀點。這是唯一一篇先釐清理論再做研究分析的論文。

在臺灣地區各類宗教趨勢研究計畫中，有一部分的主力工作是在探討民間信仰的變遷趨勢。在基本架構上，是以 1918、1930、1959、1971、1975、1981 年等六批臺灣寺廟調查和記錄，以及歷年的政府寺廟統計資料為分析的基礎。雖然官方統計和調查問題不少，尤其是在光復以來，但經過仔細分析和研判，我們還是得到了很有意義的結果。這一部分由當時參與計畫的研究助理余光弘撰成〈臺灣與民間宗教的發展〉一文在中央研究院民族學研究所集刊發表。這篇論文常常為宗教研究者所引用，也做為附錄全文收在《臺灣宗教變遷的社會政治分析》專書裡。其間，值得一提的是各廟主神之變化，王爺、有應公及各種祖籍神明的相對比重下降，而釋迦牟尼、關聖帝君與玄天上帝等之上升。

研究臺灣基督長老教會、一貫道和新約教會

—— 對政教關係的思考

在 1980 年代初，一方面是因為研究各類宗教發展而對基督教中最主要的教派臺灣基督長老教會，進行了較全面而深入的了解，發現臺灣基督長老教會和當時的政府有著相當緊張的關係，就進行了一些探討。在另一方面，宋光宇研究一貫道也找我一起去看了好幾個道場，於是又對一貫道遭到政府壓迫有了直接的了解。在偶然的邀約下，去臺大人類

學會演講就以臺灣基督長老教會和一貫道為例討論政教關係。也不知聯合報的記者是如何取得演講的錄音帶的，竟主動整理出講稿，徵求我的同意要在聯合月刊發表。我覺得茲事體大，就全部重新修改增補後才在聯合月刊上刊出來。嚴格說來，這不是一篇學術論文，但還有些份量，對臺灣後來的政教關係也有一點影響，也就把全文收在專書裡了。這也是我個人注意和研究政教關係開頭的一個引子。內中都是把自己認識的兩個宗教團體據實加以介紹，並批評政府壓迫的不對。從實例體會出政教關係應有的特性，主要還是親自感受到宗教人士堅持信仰以及政府威權本質的關係。這時大約也就強化了個人在政治上趨向自由派的性格。

在接觸一貫道的過程中，雖然個人一直沒有把一貫道研究視為自己的專攻課題，但在先後多次訪問一貫道基礎組、寶光組、發一組、法一組和中華聖教，以及閱讀一貫道一些書籍後，還算可以掌握得差不多。大約在十年後，寫了唯一一篇有關一貫道的論文〈查禁與解禁一貫道的政治過程〉。主要還是從政教關係的主題來進行研析。

在完成臺灣各類宗教變遷研究趨勢的研究後，一直注意臺灣宗教的各種現象，在 1983 年，開始注意到新約教會和政府之間的衝突，就著手進行對新約教會的研究。這個計畫由助理彭菲進行實地參與觀察，後來和該教會多位領導階層人士晤談。最後寫成〈神示與先知：一個宗教團體的研究〉，這是由彭菲主稿，經過我多次修改的論著。由於當時新約教會問題未獲得解決，這個報告一直未印行，主要目的是在為衝突雙方能有轉圜。當時任副總統的李登輝邀本人為解決新約教會問題面談時，就出示這個研究報告，當時李登輝就要人影印了一份。這個報告在現在就納入到《臺灣宗教變遷的社會政治分析》一書中，做為附錄。新約教會和前述的長老教會和一貫道在抵抗政府的壓迫時，採取最強硬的立場。除經常找機會在群眾場合，聲言抗議外，更多次請願，甚至在美國紐約時報刊登巨幅廣告指責控告國民黨政府迫害宗教。關於新約教會的研究，個人後來並沒有再單獨撰寫學術論文，但對新約教會的研究和了解對宗教研究，尤其是後來的宗教法和宗教教育等與政教關係有關的研究，有很大的助益。

宗教態度與行為的研究

在 1983 年，民族所舉辦臺灣家族及其儀式行為的研討會，當時就以顧浩定（Grichting）1970 年調查資料已分析的結果重新加以探討，寫成〈宗教信仰與家庭觀念〉一文。主要乃在指出不同宗教信仰者在家庭觀念上的差異，即基督宗教、傳統華人宗教（包括佛教、道教和民間信仰）、以及無宗教信仰者之間，在家庭觀念上是大不相同的。其中最重要發現是傳統宗教信仰者比較重視家庭的關係，同時對子女教育有著強烈的功利價值取向。這個主題後來在 1988 年利用顧浩定的原始資料再分析過，寫進了社會心理學新論中。

1985 年臺灣地區社會變遷基本調查開始進行，對宗教態度和行為做了全台的抽樣調查。由於這個調查問卷還有其他不少主題，宗教部分的題目並不很多，主要是一組宗教態度量表和一組宗教行為的題目，再加上少數幾題宗教認同的問題。不過這個調查以及五年後再重複進行一次調查確實提供了很有意義的研究素材。先是在第一次臺灣地區社會變遷基本調查研討會上發表了〈臺灣地區民眾的宗教信仰與宗教態度〉（1988）一篇論文。後來在 1993 年又根據 1985 和 1990 年兩次調查寫成〈術數、巫術與宗教行為變遷與變異〉一文。本來在寫 1988 年論文時就已經把 1985 年調查中有關術數、巫術和宗教行為的資料以 Loglinear 分析法完成分析，只是分析結果十分複雜，不易掌握。到 1992 年，利用邏輯迴歸分析法就以簡馭繁，又再加上兩次調查可供變遷分析用，才撰成 1993 年出版的論文。不過這兩篇論文還是有密切的關係，對了解臺灣民眾的宗教態度和行為有相輔相成的作用。

從 1994 年起台灣社會變遷基本調查進行每五年一次的宗教調查，有一整份問卷調查宗教信仰、態度、行為等等，根據 1994 年的調查，我完成〈術數流行與社會變遷〉的論文，先在 1997 年「宗教、靈異、科學與社會」研討會上發表，經修訂後在台灣社會學刊正式出版。

根據全台抽樣調查結果撰寫有關宗教現象的論文，是一種很基礎的研究工作，但由於宗教現象十分複雜而又深沈，甚至很難掌握，問卷調

查當然也有時而窮，無法克盡全功。不過，在上述兩篇論文中，我們還是有若干很有意義的發現，可以做為了解臺灣民眾宗教信仰的基礎。在宗教信仰與宗教態度一文，主要在分析民眾宗教信仰類別和宗教態度的狀況。在宗教信仰類別上，根據重新估計，在 20~70 歲成年人口當中，民間信仰者佔 65%，佛教徒約為 11%，無宗教信仰者為 9%，道教徒有 7%，基督宗教為 5%，其他宗教則為 3%。這個估計數字雖然還值得推敲乃至修正，但當時已盡力做了最可能接近事實的數據了。這中間所存在的問題乃在於除了基督宗教和回教以外，人們自己在認定自己的宗教時，在佛教、道教、民間信仰、和無宗教信仰間幾乎很難有明確的區分。尤其是在佛教和民間信仰間。根據 1985 年的調查，有 47% 的受訪者自稱是佛教徒，但其中有許多應是民間信仰者，對真正的佛教可能認識有限。因為不知從什麼朝代開始許多民間信仰者習慣自稱是佛教徒，但既未皈依佛教，並不了解佛教的教義也不遵守佛教的教規。因此根據其他相關題目，如有沒有參加法會，或有沒有去拜關公媽祖土地公，再來重新估計佛教和民間信仰者。但是，這並沒有完全解決問題。後來在第二期社會變遷基本調查中詢問自稱佛教徒者有沒有皈依，也還不能徹底解決。也因此，有張茂桂和林本炫在〈宗教的社會意象〉一文中提出批判並建議解決的途徑。這個問題在 1999 年社會變遷基本調查中試圖找出有效的解決方式。然而結果還是不理想，仍然需要繼續研究。不過，依個人的看法，在 1988 和 1993 這兩篇論文中就佛教徒和民間信仰者做初步的區分，仍然是很有意義的。

就宗教信仰類別和教育、年齡和居住地區的關係而論，教育程度和是否為民間信仰者呈負相關，而和是否為佛教徒、基督徒乃至無宗教信仰者呈正相關，居住地都市化程度也有此類似狀況。這樣的結果顯示了各宗教信仰者在教育和居住地區的分布是很不一樣的，由於佛教徒和民間信仰者在背景上的明顯差異，也就證實我們上述估計的效度。在宗教態度方面，1988 年的分析發現，宗教態度量表可析離出「一般宗教性」和「訴求神助」兩個因素。在研究中，除了一些背景變項被納入以外，又將疏離感量表納入做為解釋變項。疏離感量表經過因素分析，則發現無規範感、無力感、和無意義感三個因素。結果主要的統計分析發現民

間信仰者的一般宗教性最強，而且就解釋量而言也是最大的，教育的影響力為次大者，但正與民間信仰相反。都市化也有著與教育相同方向的顯著影響。疏離感三因素也都和一般宗教性有顯著的純淨關係。在訴求神助上，則除了和上述與一般宗教性相類似的結果外，更值得注意的是，在一般宗教性上，佛教和基督教都顯示出與無宗教信仰顯著的差異，但在訴求神助上，則佛教徒並未顯著地強於無宗教信仰者，這說明了佛教無神而需靠自力的特性，也多少證實我們在分類估計上的效度。總的來說，有關宗教態度的分析，其間教育與都市化和民間信仰顯著而相反的影響力，使得我們對民間信仰的功利性有了更深一層的了解。

臺灣省通志宗教篇的重修

在 1985 年，接受臺灣省文獻委員會的委託，重修臺灣省通志人民誌宗教篇。修誌本應為很大而嚴肅的事，但臺灣省文獻委員會只給第一批約稿者一年多一點的時間。雖然有研究光復至 1980 年臺灣各類宗教變遷趨勢的經驗，但是還是有所不足，進行起來十分困難。在基本策略上，先把當初尚未調查的佛教等宗教趕著做補充調查，同時運用社會學的方法，進行各種宗教團體的問卷調查；進而收集各種宗教團體的出版資料。勉強按時完工，但總覺得雖然已盡了全力，但並不是很嚴謹的作品。在其間，因為這是重修而不是新編，我就保留了將近三十萬字，而新增了四十萬字。這樣做到底對不對，由於這不是現代學術研究的寫法，也無法確定。其次，在寫作方式上，有許多宗教團體和機構都提供了出版的資料，我們也收集了不少，於是在做記錄為主的前提下，我們也以摘錄的方式來完稿，這其中多少有些是抄錄性質的。這樣做對不對，我也沒有定見。最後，倒有一個狀況涉及修誌的基本精神，經過幾番折衝，由於我的堅持才出現轉機，即一貫道可否在通志中記錄下來。內政部的審查人一直聲稱誌書是官方的文書，不可以記錄非法宗教。但我個人堅持憲法對宗教自由的保障，而政府本身無權指任何宗教為非法，也沒有任何法律可供政府來依法認定那一個宗教非法。更重要的是，一貫道這個宗教團體確實存在，誌書本身無論如何應該記錄下臺灣

省發生過的重要事實。後來內政部審查人也未再堅持，一貫道在臺灣的發展也就這樣正式進入了臺灣官方的史書中。這比 1987 年一貫道合法化早了一年。

民間信仰與奉獻之研究

在 1988 年，個人接受臺灣省政府民政廳委託進行民間信仰與經濟發展之研究。這項研究大約可分成三大部分，即中鎮居民的宗教奉獻行為之研究、寺廟從事公益事業之研究、以及異常的宗教詐欺行為之研究。前兩部分合併成一篇專文收錄在《台灣宗教變遷的社會政治分析》一書中，而關於宗教詐欺問題之研究，因係由研究助理朱永昌撰成〈寺廟神壇糾紛案例之分析〉一文，則以附錄方式也收入該書。現在也繼續收納在本書中。這個研究計畫的結果一直未能以正式學術論文方式發表，個人對這個計畫的成果也有一點矛盾的感覺，完成後，覺得不是很成功，但也總覺得研究還是有相當的實質結果。在將重要的兩章納入專書和那篇朱永昌寫的文章當作附錄時，仔細再修過一遍，當然也就好好再讀了幾遍，最後覺得應該還是有意義的研究成品。大體上，利用深入訪談的資料，對臺灣中部一個市鎮民眾的宗教觀念、宗教奉獻和祭拜進行了相當詳細的討論，利用官方記錄重新分析討論了寺廟從事慈善公益事業的狀況，而利用法院的個案資料嚐試探究寺廟神壇糾紛也是一項創舉。在實質結果方面，大的來說，這個研究指出民間信仰的特點在於將神的世界擬人化、對神的觀念又不是很清楚、以靈驗為本位、以情境為取向。其次又發現寺廟從事慈善公益事業在金額上確實有實質性的大幅增加，但在性質上仍具被動、客串、凌亂及多樣性、以及附屬地方的性格。這個研究也再度顯示個人在研究方法上的特性，即利用各種可能獲得的資料，在分析上下功夫儘量發掘有意義的現象並加以解釋。在這個研究中，深度訪談是以一個結構性的開放式問卷，以抽樣方式進行。由於是委託當地一位年輕人去進行，幾乎可以說把他當作問卷訪員來運用，他做得並不很令人滿意，不過從結果來看還是有滿豐富的可資分析的材料。