

主 编 林文豪
副主编 朱天顺
编 委 蒋维燊
陈宠章
黄 谦
杨振辉

吕良弼
林祖韩
朱合浦
杨兆添
朱金明

目 录

关于妈祖、妈祖庙与妈祖文化·····	林文豪 (1)
妈祖信仰应与当前社会相协调·····	朱天顺 (11)
试论妈祖研究之方法及当前课题·····	郭庆文 (20)
妈祖研究的学术意义·····	周立方 (30)
略谈妈祖文物的价值及其保护·····	李玉昆 (38)
✓“五缘”文化的承传与变异·····	林其钺 (51)
✓从庙宇类型、语言民俗谈妈祖文化·····	林文金 (61)
论妈祖信仰·····	陈国强 陈文彬 (68)
台湾“妈祖现象”的文化考察·····	周世跃 (76)
✓妈祖民俗文化的社区分析·····	丁毓玲 (86)
妈祖与我国古代河神、海神的比较研究·····	谢重光 (94)
妈祖成为海神的条件评析·····	林祖韩 (110)
✓为什么选择一个女人当保护神·····	[美]葛凯伦 (122)
天上圣母封号之探究·····	赖健祥 (128)
“妈祖”名称的由来·····	蒋维钺 (132)
明代妈祖信仰及其趋势·····	杨振辉 (143)
论妈祖传说的研究价值·····	周金琰 (155)
妈祖传说演变·····	陈森镇 (164)
试从历代名人诗词看妈祖信仰·····	欧孟秋 许更生 (171)
试论妈祖信仰的宗教属性·····	陈宪章 杨兆添 (178)

妈祖信仰起源考	蔡相辉 (186)
妈祖神迹体现了儒家思想	朱金明 (202)
闽台崇祀妈祖比较研究	金文亨 黄 谦 (207)
台湾社会的转型与宗教信仰活动的演变	吴 祥 (212)
台湾妈祖庙间层级关系之续断现象	张荣富 (218)
妈祖信仰在台湾	施文炳 (232)
从匾联碑记看台湾官民的妈祖信仰	张文绮 (244)
清代台湾边疆移垦社会之特点与妈祖信仰	李祖基 (254)
象征性的社会建设：台湾海角渔村的妈祖庙	
	〔南朝鲜〕金光亿 (275)
台湾埔里平埔族的妈祖信仰	陈在正 (281)
穿插着中国文化和神话的海角渔村之民俗	〔日〕下野敏见 (294)
明治之神佛废止令与日本天妃信仰	〔日〕野中正敏 (298)
海上贸易与妈祖信仰的传播	徐恭生 翁国珍 (304)
日本华侨的妈祖信仰及其与新、马的比较研究	童家洲 (318)
√妈祖与南洋华侨	周益群 (335)
√华侨的妈祖信仰与中国传统文化	李天锡 (346)
天津天后宫与天津城市的发展	张 仲 (356)
天后在镇远	樊万春 (372)
访问赤水、西陂的天后宫	方文图 郭万昌 (376)
√惠安县大岞村的妈祖信仰	石奕龙 (385)
圣墩顺济祖庙考	庄景辉 林祖良 (392)
关于圣墩遗址问题的再商榷	蒋维钺 (412)
妈祖研究不同观点综述	唯谈 学圃 (416)
后记	(428)

关于妈祖、妈祖庙与妈祖文化

林 文 豪

海峡两岸掀起了一股妈祖热，近年来，千千万万妈祖信奉者尤其是台湾的信奉者，向妈祖诞生地湄洲岛蜂涌而来，或朝拜妈祖，或虔请香火，或“走娘家”，或寻根谒祖，形成了一股滚滚而来、方兴未艾的热潮。妈祖热的兴起带动了妈祖旅游和妈祖研究，提高了妈祖在海内外的知名度。现在，信仰妈祖、研究妈祖和议论妈祖的人越来越多。对妈祖信仰这一独特的文化现象有各种各样的解释和纷纷纭纭的说法。就我所知，人们比较关心的有妈祖是怎么由人变为神的，为什么称这尊神为妈祖，妈祖信仰是怎样发轫的，目前妈祖信仰在全世界有什么影响，以及我们今天应当如何看待妈祖信仰这件事，等等。因此，我想对以上这些问题谈谈个人的大致看法。

一、关于妈祖

南宋著名文学家刘克庄在他的诗歌中曾有这样两句：“灵妃一女子，瓣香起湄洲。”这诗写的就是妈祖，并点明妈祖信仰肇自湄洲。

据宋代史料记载，大约距今一千年以前，地处台湾海峡中部的福建莆田湄洲屿，有一位姓林的青年女子，平素乐善好施，尤其热心救助海难，受到人们的敬重。当其为救海而捐躯之后，乡亲们便在岛屿上给她修了一座庙宇奉祀。从此以后，出海的人们纷

纷传说在狂风恶浪中，常见到有位红衣女子闪现在桅杆上导航，直到化险为夷。于是，人们就称她为“通灵神女”。这就是关于海上保护神妈祖传说的最初形态。

在我国古代航海技术还不很发达的情况下，航海的人很难预测海上的恶劣气候，很难应付飓风的突然袭击，因而总想祈求神灵保佑，于是众多的“海神”便应运而生。起初，人们还只是崇拜自然神，所谓“四海龙王”，就是自然神的人格化。到了北宋以后，随着航海业的蓬勃发展，人们更进一步希望有一尊代表上天（上帝）意志统管所有海域的神祇，来保护人间的航海安全。这就是妈祖信仰发源的总的历史背景。至于妈祖信仰何以从莆田传到外地，由地方神发展为全国性的神祇，则有其偶然的因素和历史的原因。

起先是“通灵神女”护航的传说渐由湄洲湾扩展到沿海各地，信仰的人日益增多。到了宋徽宗宣和五年（1123年），这传说终于传到了朝廷上。事情是这样的：这一年，宋朝派给事中路允迪出使高丽国，船队在海上遇到飓风。路允迪在风浪中仿佛看见桅杆上发出一道道红光，过后风浪顿息，转危为安。路允迪感到奇怪，便询问部下是什么神灵显圣相救，正好船上有一位保义郎李振，是莆田白塘人，平时信奉妈祖，就向路允迪报告说是湄洲神女搭救。路允迪深信不疑，还朝复命时就将途中奇遇上奏皇帝。宋徽宗就下诏给妈祖庙赐以“顺济”匾额。这是妈祖神迹第一次由民间传到官府，并得到朝廷的确认、嘉奖。此后几百年间，自南宋高宗绍兴二十六年（1156年）起至清朝，历代皇帝出于种种原因，先后36次给妈祖叠奖褒封，封号由2字累加至64个字，爵位由“夫人”而“妃”，而“天妃”，而“天后”，直至无以复加。朝廷的累累封赐，最终树立了妈祖作为唯一海神的至高无上地位，也使妈祖这一民间信仰的传播范围愈益扩大，几乎遍及全国；同时，她的名字又伴随漂洋过海的华侨、海员和外交

使节，传到世界各地，成为颇具世界影响的海神。

皇帝的褒封，固然于神号愈益加崇，但在平民百姓心中，则感到这么多而长的封号反而使神和他们在感情上疏远了。于是，人们便自发地选择了一个最亲切的称呼——娘妈。这是中国南方人对女性长辈的敬称。从现有查到的史料来看，自宋代至明中叶以前，民间一直称妈祖为湄洲神女或灵女，明中叶开始改称娘妈。例如：嘉靖刊本《使琉球录》中就有娘妈保护钦差的记载；广东的娘妈角、娘宫巷等地名也是自明代一直沿用至今，澎湖的妈祖庙在《明实录》中就记作娘妈宫；日本的野间岳就是娘妈山的日译；16世纪许多西方传教士用英文、葡文和西班牙文写的文件中，都是按“娘妈”音译写作Neo ma；至今，莆田民间也还是叫娘妈。至于由娘妈再转称为妈祖，则是从台湾开始的。明末清初，去台湾的福建移民从湄洲带走了不少娘妈神像，他们视湄洲娘妈庙为祖庙，每年都要到湄洲进香谒祖。随着时间的推移，他们又把早期从湄洲分灵去的娘妈神像进一步尊称为妈祖，意思就是娘妈之“祖”。清代的赵翼在《陔余丛考》这本书中有这样一段记载：“台湾往来，神迹尤著，土人呼神为妈祖。倘遇风浪危急，呼妈祖则神披发而来，其效立应，若呼天妃，则神必冠帔而至，恐稽时刻。”郁永河在《采硫日记》中也有类似的记载。这些记载不仅指明妈祖这一称谓的由来，而且反映了民间是多么珍惜这种质朴的称呼。

关于妈祖的身世，一千年来，人们赋予诸多神奇的色彩、美丽的传说，如“窥井得符”、“乘席渡海”、“机上救亲”、“白日飞升”，等等。这当然只是反映人民的某种善良的愿望、奇妙的想像，但妈祖确有其人这一点是不容置疑的。妈祖做为人的存在，不是单纯靠民间口头流传下来，而是有确凿的史料记载为依据的。这类记载，散见于宋、元、明、清的一些史籍中，总共有四五百条。其中最早的一条史料是宋绍兴二十年（1150年）廖

鹏飞所作的《圣墩祖庙重建顺济庙记》：“……独为女神人者尤灵，世传通天神女也，姓林氏，湄洲屿人。初，以巫祝为事，能预知人祸福；既歿，众为立庙于本屿。”此后，其他宋朝人的著作如李俊甫的《莆阳比事》、丁伯桂的《顺济圣妃庙记》、黄岩孙的《仙溪志》、李丑父的《灵惠妃庙记》、潜说友的《咸淳临安志》等，所记与廖氏大体相同，都肯定了妈祖是莆田湄洲屿林氏女。继宋代之后，元、明、清的记载大致都是在宋人记载的基础上加以翻版，这里就不再赘述了。总之妈祖不是凭空想象的神祇，她的本体是一个实实在在的人，一个勇敢无畏的人，一个充满传奇色彩的人。妈祖信仰尽管也包含一些迷信成分，但不可否认它在历史上曾发挥过积极的作用，其中最主要的是对海外交通和开发台湾的影响。这就是当今世上尤其台湾省为何会有如此众多的妈祖信徒的最好解释，也是今天我们要纪念她的重要原因。

二、关于妈祖庙

由于妈祖肇灵于湄洲，所以追根溯源，湄洲妈祖庙是世界上所有妈祖庙的祖庙，而世界各地的妈祖庙则皆是湄洲妈祖的行宫。所谓行宫，意思是妈祖分灵居住的宫室。我见到《团结报》上登有一则文字，说妈祖的祖庙不止湄洲一个，其他的地方也有祖庙。这种说法是不确切的。妈祖的祖庙就只有湄洲一个，其余的不管它有多少、不管它在世界哪一个地方都只能是湄洲祖庙的分灵。所以台湾有人建议将湄洲建成“东方的麦加”，其原因也在于湄洲是妈祖信徒的朝圣地。妈祖只有一个，而世界上有千千万万的分灵，这种关系早在元代初，就有一个叫黄渊的学者把它比做“即普陀大士之千亿化身”。明成祖永乐皇帝则用诗描绘了湄洲妈祖这种超时空的威力和慈惠的爱心：“湄洲神人濯厥灵，朝游玄圃暮蓬瀛；扶危济弱俾屯亨，呼之即应祷即聆。”清代晋江

籍进士钱俊元用五言绝句将妈祖从湄洲走向世界作了这样的概括：“宋代坤灵播，湄洲圣迹彰，至今沧海上，无处不馨香。”

湄洲祖庙与各地行宫的关系，亦可以从现在留存下来的许多妈祖庙的楹联妙句上反映出来。如山东烟台天后行宫正殿的楹联：

“地近蓬莱，海市仙山瀛客话；神来湄渚，绿榕丹荔故乡心。”

台湾新港奉天宫尚存一副清男爵（清代官爵最高的台湾人）王得禄撰书的联板：“圣慈皎皎焕湄洲，风清月白；母德洋洋弥海甸，浪静波恬。”台湾香火最盛的北港朝天宫圣母殿的楹联是一位台湾籍进士陈望曾所撰书，其联文是：“圣迹溯湄洲，蹶电飞升，八百载神灵遍布；慈云庇台岛，安澜永庆，亿万家顶祝馨香。”台湾其他各天后宫也几乎都有溯源到湄洲祖庙的联句。在国外的妈祖行宫也不例外。如日本长崎崇福寺妈祖堂的楹联为：

“湄屿灵昭千古迹，寿山崇祀万年春。”古琉球中山国（今日本冲绳）有一副清康熙二十二年由妈祖的裔侄孙林麟焜撰书的长联：“累朝叠浩表神功，岳降自鯨江，翊运凝庥，频现红灯圣宣化；重泽献琛逢盛世，皇华临马齿，抠衣展拜，永清碧海耀吾宗。”此联中“岳降自鯨江”中的“鯨江”就是湄洲的别名，“皇华临马齿”中的“马齿”，则指的是琉球的马齿山。

不少文献史料还载有各地行宫从莆田和湄洲直接割火分灵的记录。如，元朝人程端学在《（鄞）灵慈庙记》中记载了宁波妈祖庙的来历：宋绍熙二年（1191年），有一位名沈法询的船长，因“经南海遇风，神降于舟以济，遂诣兴化分炉香以归，见红光异香满室，乃舍宅为庙址”。又如，香港《九龙彭蒲罔村林氏族谱》记载了专家们认为是古宝安地区（即今之港、澳、深、珠地区）最早的一座妈祖庙，由林氏先祖从莆田移居九龙，而后“扶神登岸”，建宫于“南塘石塌之下”的经过等。日本的萨南片浦有“林家娘妈”，据说是明末清初一位名叫林北山的带着七尊木雕妈祖神像从福建冒险渡海到日本，后入日本国籍，其家族蕃衍

于片浦，但所奉祀的妈祖始终保持“林家娘妈”的称号。我们虽不能断定这位林北山是莆田人，但起码他是妈祖本家族裔，七尊木雕神像由湄洲割火的可能性是很大的。

最近，我收到不少台湾大天后宫的简介资料，发现几乎所有的资料都有“本宫神像系从湄洲直接分灵”的内容。如，《北港朝天宫志》宣称该宫的渊源是：“康熙三十年临济正宗第三十四世湄洲僧树璧奉妈祖神像入居笨港，三十九年建庙，是笨港地区最早之庙宇。”还说朝天宫就是据湄洲祖庙的朝天阁而命名的。《鹿港天后宫简介》称该宫神像是“康熙二十二年福建水师提督靖海侯施琅将军由圣地湄洲天后宫恭请护军来台奉祀本宫”。《新港奉天宫简介》则称该宫妈祖是“开台妈祖”，是明天启二年随颜思齐开台的船户刘定国“亲自到湄洲祖庙恭请圣像祀在新船，途经笨港，神示永驻此地保护台疆”，至康熙三十九年由“十寨”乡民合建天妃庙。《大甲镇澜宫简介》说该宫是清雍正八年湄洲人林永兴携眷自祖庙奉请圣像到大甲堡定居谋生，当地居民纷纷前往参拜湄洲妈祖，并征得林氏同意，择地建庙于现址。还有一些简介资料，内容都是以本宫神像贴近祖庙来说明自己的古老。我们不想对台湾究竟哪一尊妈祖是最早从湄洲祖庙分灵去的这件事发表什么议论，但有一点是极为明显的共识，即台湾各宫董事会或管委会都一致认为台湾的妈祖是从湄洲祖庙割火分灵去的。

妈祖庙在历史上有多种名称，这是由于历代帝王褒封的缘故，大体说来，自南宋初至绍熙元年（1190年）以前称顺济林夫人庙；绍熙元年至南宋末一般称顺济圣妃庙；元至元十八年（1281年）至清初（17世纪末）称天妃宫（庙），其间元天历二年（1329年）曾赐额“灵慈”，故亦曾一度改称灵慈宫（庙）；而从清康熙统一台湾以后，各地天妃宫又逐渐改称天后宫，一直沿用到现在。

经过一千年的分灵传播，妈祖从湄洲逐渐走向世界，成为一尊跨越国界的国际性神祇。据不完全统计，目前全世界约有2500座妈祖庙，其中妈祖故乡莆田市约300座；中国大陆其他地区按清末的地方志资料统计约1200座，今建筑物尚存的约200座，其中有香火的约100座；台湾省据1987年报刊公布的统计资料说超过800座；港澳地区57座；外国有135座，分布在日本、朝鲜、泰国、越南、柬埔寨、缅甸、文莱、新加坡、马来西亚、印尼、印度、菲律宾、美国、法国、丹麦、巴西、阿根廷等17个国家。

由于地区、人文等客观条件所决定，妈祖从湄洲走向全国和走向世界的第一步，必然是从莆田这块地方跨出去的。正如程端学所说：“神之庙始莆，遍闽浙。”毫无疑问，妈祖信仰是发轫自莆田的。据宋朝人记载，莆田的妈祖信仰自北宋发轫后，递至南宋中期已相当普遍。按刘克庄的说法是：“妃庙遍于莆，凡大墟市小聚落，皆有之。”可见其普及率是相当高的，那个时期莆田究竟拥有多少妈祖庙宇，现已难以统计了。但就妈祖信仰发展史上具有的重要地位而论，当数平海庙、圣墩庙、枫亭庙、白湖庙、贤良港祖祠。这些庙都有比较显赫的来历，且对后世的影响较大，如平海庙同清代的靖海侯施琅东渡统一台湾有关，圣墩庙同皇帝的第一次赐额有关，枫亭庙同妈祖父母的首次封爵有关，白湖庙同现存最古老的两尊木雕神像有关，贤良港祖祠同妈祖祖宗牌位有关，在考察湄洲祖庙的同时，不能不涉及到它们。因篇幅所限，就不一一作详细介绍了。

三、关于妈祖文化

上面我谈了妈祖和湄洲祖庙，下面我想从人类文化发展史的角度，简略地说一下关于弘扬妈祖精神文化的问题。

有人认为，妈祖本身没有什么经典著作，历史留下的只有一大堆神话传说，所以扯不上什么文化，充其量只属于民俗学范

畴。但我想，神话既是科学蒙昧时代人类的某种思想迷信的反映，也是人们在同自然和命运搏斗中所产生的善良愿望和美好理想的象征。应当承认，神话也是一种历史文化，世界上任何一个民族都有迷人的神话。而妈祖神话，已经成为中华民族的一种特殊的文化形态，她自然也是华夏文明的组成部分。

妈祖，被视为见义勇为、无私奉献的榜样而千古传诵：“传闻利泽至今在，千里桅樯一信风。”——这是宋代黄公度的诗句；“但见舳舻来又去，密俾造化不言功。”——这是宋代陈宓的诗句；“巨浸虽稽天，旗盖俨中流。”——这是宋代刘克庄的诗句；“桅樯出火海浪破，神鬼役使忘险艰。”——这是元代洪希文的诗句；“洪涛巨浪帖不惊，凌空若履平地行。”——这是明成祖朱棣的诗句。这些脍炙人口的诗篇不都是妈祖奉献精神的写照吗？

妈祖，同神州版图的许许多多地名关联在一起，成为维护祖国统一和领土完整的口碑。传说香港的香炉峰是由于妈祖庙的香炉流入港而得名。澳门之所以被西方人称为“妈阁”(MACAU)，就是由于葡萄牙人初登岸见到妈祖庙殿阁即以之为名。澎湖列岛则由于“屿中曰娘官屿，其状如潮，因曰澎湖”，其首府马公市也是由“妈宫”音转而来。总之，从祖国的东北丹东至南海群岛的好多地名，是同“妈祖”有关的。此外以天妃宫或天后宫为乡、村、寮、寨、街、巷、港、澳、路命名的有百多处。

妈祖，在中国和平外交史上享有特殊的美誉。15世纪初郑和七次下西洋，前后历时28年，访问了亚、非两洲近40个国家和地区，靠的是妈祖精神统率数万人的意志，才能战胜无数艰难险阻，在世界航海史和外交史上谱写了光辉的一页。中日友好关系的历史更是同妈祖密切相关。自15世纪至19世纪，中国的使船和琉球的学者、商人都是以妈祖为护佑而频频往来于两国之间，而长崎的自然航标野间岳（娘妈山的日译），则堪称历史上中日

人民友好往来的门户。

妈祖，在中国人民反对外来侵略的斗争中，留下了光辉的记录。澎湖娘妈宫内竖有一块明万历三十二年（1604年）“沈有容谕退红毛番韦麻郎”的石刻。《明实录》中记载着中国官兵以娘妈宫作为大本营和接受荷兰侵略者投降的处所。郑成功将士请妈祖香火护军东渡，从外国侵略者手里收复台湾的口碑在海峡两岸广泛流传。

妈祖，对推动中国近代商品经济的发展起着重要的作用。由于中国海运贸易与妈祖信仰息息相关，所以中国沿海沿江的许多港口、商埠的开发，也是以妈祖信仰在当地的开始传播为标志的。近年调查各地天后宫保存的数十块清乾隆以来的碑刻，都记载着极为丰富的有关海运贸易和商港开发的珍贵资料。

妈祖，这一名字凝聚着千千万万海内外炎黄子孙爱国爱乡、虔诚向善的心愿，尤其是从40年前台湾海峡被人为的藩篱隔绝后。唯有妈祖信仰者敢于冲破障碍，来往于海峡之间。台湾的妈祖信徒占岛民的2/3，妈祖不仅在台湾民众中有很大的感召力，而且在台湾当局的上层人物中也有很大影响。蒋经国先生生前曾先后十一次到北港朝天宫进香，亲笔题写“人和年丰”的匾额送给朝天宫，他临终前一再说，妈祖是慈悲的、博爱的，要把她发扬光大。李登辉先生在副总统任期内也多次到妈祖庙进香，刚当上总统不久，又到台北的慈惠宫朝拜妈祖，并通过新闻媒介大力宣扬一番。近年来，从台湾海峡东岸直接、间接到湄洲祖庙来朝圣的骨肉同胞与日俱增。瞻拜妈祖，已成为许多华裔、华侨和台港澳同胞寻根谒祖的美好精神寄托，因此有了今天的妈祖热。在台湾的妈祖热中，有人公开在报刊上提出“政治的归政治，妈祖的归妈祖”，可见妈祖精神的感召力，是其他手段难以达到的。它避开了政治色彩的影响，以其独特的魅力拨动台胞的心弦。

当然，以上这些仅就思想文化而言，而妈祖文化的全部，还

应包括宗教、民俗、文学、艺术、建筑、服饰等等，有兴趣者可以从各个领域去探索、研究，绝不限于我说的这一些。

总之，我认为，妈祖是中国历史上民族精英之一，她在引导着中国人民从本国大陆走向海洋、通往世界的过程中，又把中华民族勤劳勇敢、团结友爱、热爱和平而又不畏强暴的传统美德进一步发扬光大。我们可以自豪地说：妈祖，是华夏的光辉，民族的骄傲！

妈祖信仰应与当前社会相协调

朱 天 顺

妈祖信仰是一种民间宗教信仰（或谓民俗信仰）。从宗教学来看，民间宗教虽有别于基督教、佛教、伊斯兰教等“制度化宗教”，但不能否认它是一种宗教。中国民间宗教有其特点，它是多神的偶像崇拜和魂灵崇拜，人们不是依据经典所规定的教义、教规信仰某种神灵，而是信仰某神灵具有给人带来幸福或灾祸的超自然力量，而把它当做祈福禳灾的对象。一般地说，信仰的目的不是求得来世幸福或死后进入天堂，而是为了谋求现实利益，因此是一种入世的、功利主义的宗教。此类宗教，一般没有教会组织，平时祭拜在家庭进行，隆重祭仪在庙宇或设坛举行。妈祖信仰也同样具有上述特点。

妈祖信仰既然是民间宗教的一种（现在政府宗教事务管理机构虽因种种原因没有把它列入管理范围），就应以国家现行的宗教政策来对待它，并尽可能地设法引导它与当今社会发展方针的要求相适应与协调。为此，就需要研究两个问题：一是政府应如何正确对待妈祖信仰这一社会现实，二是妈祖信仰现象本身有那些需要改进、调整，以利于适应当今的社会要求。研究这两个问题的主要目的是：要使妈祖信仰能够在社会主义初级阶段尽可能发挥其社会效益而减少其消极影响所带来的害处。

一、正确对待民间的妈祖信仰 使其对社会有所贡献

首先应该正确认识妈祖信仰的本质及其在特殊条件下的社会价值。从本质上讲，应认定妈祖信仰是一种宗教，而不应把它列入封建迷信对待，不能因民间在妈祖信仰中发生一些封建迷信活动，就把整个妈祖信仰都当做封建迷信对待。不能以“制度化宗教”的框框、标准来衡量妈祖信仰而否认它是一种宗教。反之，要认识到妈祖信仰是具有久远传统的，得到闽、台、港、澳和海外华侨广泛信仰的，已经成为民俗文化的一种宗教。既然妈祖信仰是一种宗教，国家宗教政策的基本精神，对于妈祖信仰应该也是适用的。因此，不能、也不可能用强制手段或行政命令来禁止或消灭它，只能采取因势利导和宣传教育的办法，使信徒正确对待其信仰，不搞或少搞封建迷信活动，在逐渐削弱、消除其社会根源的基础上，缩小其影响范围。因此，《中华人民共和国宪法》中规定的宗教信仰自由的条款，也适用于妈祖信仰，即把信仰或不信仰看做是个人自由权利，只要不利用妈祖信仰造谣惑众、诈骗钱财、破坏社会秩序、损害公民身体健康，对于信仰者在政治上、经济上应一视同仁，其个人信仰和权利以及庙宇财产等，应受到法律保护。应该看到，妈祖信仰的存在由来已久，具有海内外众多信徒，其祭拜活动已经成为一种无法改变的民俗，若采取行政干预或压制的政策，就会伤害大陆东南沿海地区和港、澳、台广大人民以及海外华侨的感情，不利于国家“四化”建设和祖国统一事业。因此，对于信徒平时的烧香、祭拜活动，应视同于宗教仪式。对于妈祖诞辰和“仙逝”的盛大祭典，应把它当成宗教节日和民俗节日看待，即使有过分铺张浪费，政府也应通过劝导的办法，与主持单位协商解决。

其次，还应充分评估和正确利用妈祖信仰的社会价值。妈祖

信仰中存在着纪念妈祖扶危救困、以助人为己任的崇高精神的方面，发扬这种精神，对今天社会还是很有必要的。再者妈祖出生地的古迹、各地著名庙宇、古神像、古匾、石刻以及其他艺术作品，做为社会文化财，还有保存、维护、利用的价值。更重要的是在台湾还没有与祖国统一的今天，妈祖信仰在两岸信徒中所具有的凝聚力和福建几个主要妈祖庙及其他妈祖文化财对台湾广大信徒的强大吸引力，对海峡两岸沟通还能起较大的积极作用。这对“三通”、吸引台资、增加两岸同胞情谊和互相了解、促进祖国统一，均能发挥正面功能。

再次，妈祖信仰及其文化财，还是发展地方旅游事业的重要资源，如果利用得当，可以为地方带来巨大的社会效益。

总之，政府方面应充分评估妈祖信仰的社会价值，视其为执行国家宗教政策的对象，促使其在“四化”建设和祖国统一事业中发挥可能发挥的积极作用。

二、改进妈祖信仰的现状 以适应当今社会要求 发挥积极功能 减少消极作用

妈祖信仰和其他宗教一样，也有对社会发生负面功能的一面。负面功能主要来自妈祖信仰中有害的迷信活动，它与我国社会主义初级阶段的经济建设和精神文明建设不相协调。为了使妈祖信仰多发挥正面功能和减少负面功能，就需要对妈祖信仰的现状，特别是对妈祖信仰者的心态、祭拜活动的传统、当今祭典活动情况（包括各方消耗的人力、物力及其影响）、信徒抽签问神和祈愿的情况等，进行系统的调查研究，以便制定出行得通的改进方案。另一方面，也要在宣传教育、祭典仪式及相关的文化活动方面，对目前已经发现的问题，及时地进行改进。然而改进方案或当前的改进工作，都不可能依靠政府的命令来实现，只有靠庙宇的管

理机构和信徒的自愿才能实现，政府有关部门可以处于指导地位予以促进和协助。妈祖宫庙和宫庙董事会(或管理委员会)虽然与“制度化宗教”的教堂和教会不同，但它是妈祖信仰的礼拜中心，又是祭典活动的组织者，实际上具有教堂和教会的部分功能，它对礼拜仪式的规范、信徒信仰内容和信仰态度等，都具有导向性的影响力。因此，要解决妈祖信仰与我国社会主义初级阶段的社会要求相协调的问题，关键在于妈祖信仰方面要尽量自我克服与社会发展方针相矛盾的问题，而工作重点必然落实在宫庙管理和祭拜活动的改进方面。下面就提出这方面的几个问题来进行探讨。

(一) 关于如何提高妈祖宫庙的吸引力以增加社会效益，而又要尽量减少迷信有害影响的问题。各个主要妈祖宫庙都有历史造成的传统信仰区和较稳定的信徒，所以在方针上不能以宣传妈祖的“灵验”来提高吸引力和扩大信徒，各庙除维持其传统信徒的向心力之外，主要是通过宣传妈祖的功德和历史遗迹的文化价值，宫庙建筑艺术和祭典活动的审美、娱乐价值，各种展览的观赏价值，以及改善旅游环境等措施来吸引国内外更多的信徒和游客来参拜或游览。因此，在福建境内，除湄洲祖庙、平海天后宫、贤良港(港里)祖祠、泉州天后宫、浯屿天后宫和其他几个有历史价值的宫庙之外，应不再建设新庙。各级政府对于各地建设新庙的申请，应从严掌握，以免扩散迷信和分散吸引力。对港、澳、台和海外的游客和信徒，还可开设连接几个主要宫庙的旅游项目来吸引他们。各主要宫庙要增加吸引力，绝不能靠宣传本庙妈祖比别的庙的妈祖“灵验”来达到，这种宣传负面作用很大，必然造成各庙的“灵验”竞赛，为迷信泛滥推波助澜，不但与精神文明建设的要求相矛盾，而且也会激化各庙之间的矛盾。笔者曾听过几个宫庙的管理者谈近期“妈祖灵验”的故事，并显出有庙与庙之间的矛盾与竞争的倾向。这个问题，要教育宫庙管理者