

海峽兩岸宗教交流的 「保生大帝模式」*

Cross-Straits Religious Interaction: the Bao-Sheng-Da-Di Mode

謝貴文 (Hsieh, Kuei-Wen)

國立高雄應用科技大學文化事業發展系助理教授

摘要

保生大帝是閩臺地區重要的民間信仰，擁有眾多的宮廟與信徒，自從 1987 年開放兩岸交流後，其歷經修建祖廟期、廟際互動期、宗教節慶期三個階段的發展，創造出一種異於「媽祖模式」的交流經驗。本文除回顧兩岸保生大帝信仰交流的重要事蹟外，也歸納出交流的規模、範圍、內容逐漸擴大，以及官方介入程度日深的發展趨勢，並指出這個趨勢與一拉一放的兩岸政策有關。在此兩岸政策下，臺灣保生大帝信仰也展現出以聯誼會主導兩岸交流、不因爭奪祖廟資源而惡性競爭、協助對岸祖廟重建信仰文化、在既有法令下穩健向前等異於「媽祖模式」的特質。

關鍵詞：保生大帝、宗教交流、民間信仰、兩岸關係

* 本文初稿係國科會專題研究計畫「臺灣保生大帝信仰之研究」(97-2410-H-151-016-MY2) 的成果之一，並承蒙「展望與探索」期刊匿名審查人提供寶貴意見據以修正，在此一併致謝。

壹、前言

1987年7月14日臺灣地區解除戒嚴令，同年11月2日開放人民赴大陸探親，海峽兩岸突破近40年的政治僵局，開啟經貿與文教交流的新頁。在兩岸交流的過程中，宗教交流是頗值得注意的一環。宗教乃建立於人民的信仰情感，較能超越於政治之上，加上兩岸宗教人士與組織多具有地緣、傳承的關係，自應扮演積極交流的角色；但囿於中國大陸保守的宗教政策及臺灣對文化統戰的疑慮，¹加上整體兩岸關係的冷熱不定，使宗教交流產生諸多限制與困難，也反映出複雜的政教關係。²

唯一例外的是，兩岸的民間信仰在開放之初即扮演急先鋒的角色，交流的熱度與規模始終為各宗教之首，甚至能牽動兩岸政治、經濟的發展，具有極大的影響力。歷來有關兩岸民間信仰交流的研究，大多將焦點放在媽祖信仰上，學者更將「媽祖模式」視為是兩岸宗教交流的重要模式。³1987年10月25日，大甲鎮瀾宮17名董監事繞道日本，經上海、福州、泉州到達湄洲島，參加媽祖成道千年祭典，並於11月7日攜回祖廟媽祖分身返抵臺灣，被公認為是兩岸宗教交流的起始。1989年5月5日，蘇澳南天宮無視政府法令的限制，大張旗鼓地乘坐19艘漁船逕赴湄洲島進香，後來為逃避法律制裁，又編造漁船故障而到大陸避風檢修、順道進香的謊言，則凸顯出民間信仰的非倫理性特徵及進香等宗教活動的功利性。⁴2000年6月，大甲鎮瀾宮董事長顏清標在在野立委與地方政府、議會的支持下，宣稱將以「宗教直航」的方式直飛湄洲進香，明顯挑戰政府的國安法令與大陸政策。雖然最後在政府高層的出面斡旋下，鎮瀾宮取

¹ 對於兩岸宗教交流的阻礙，臺灣學者多認為來自中國大陸保守的宗教政策，如鄭志明，〈兩岸宗教交流之現況與展望〉（嘉義：南華管理學院宗教文化研究中心，1997年），頁218-230；大陸學者則認為是出於臺灣對文化統戰的疑慮，如張新鷹，〈關於兩岸宗教交流的回顧、省思與瞻望〉，曹建中主編，〈中國宗教研究年鑒（2003-2004）〉（北京：宗教文化出版社，2005年），頁67-90。

² 詳見張家麟，〈政教關係與兩岸宗教交流：以兩岸媽祖廟團體為焦點〉，〈新世紀宗教研究〉（臺北），1卷1期（2002年9月），頁34-76。

³ 有關兩岸宗教交流的「媽祖模式」，可參看熊自健，〈兩峽兩岸的宗教政策與宗教交流的前景〉，靈鷲山般若文教基金會國際佛學研究中心主編，〈兩岸宗教現況與展望〉（臺北：臺灣學生書局，1992年），頁52。劉勝驥，〈海峽兩岸宗教交流（1989-2004）〉，〈新世紀宗教研究〉（臺北），4卷2期（2005年12月），頁132-137。

⁴ 瞿海源，〈宗教、術數與社會變遷（一）〉（臺北：桂冠圖書公司，2006年），頁73-75。

消直航計畫，改由第三地轉機進香，但已顯示出臺灣宗教團體的自主性升高，與政府之間形成接近於「衝撞型」的關係；⁵也呈現出國家與地方宗教的互動過程中，地方政治人物企圖利用寺廟信仰來擴展自身利益，扭轉與政府對抗的劣勢。⁶臺灣媽祖廟爭相赴湄洲祖廟進香，主要目的在取得正統認可與增強神明的靈力，這有助於提升自身的地位，使香火更形興盛，因此各廟皆以大筆捐款來換取祖廟的友誼與認可，進香團以暴發戶的心態朝拜媽祖，祖廟的執事人員則以「釣凱子」的心情來接見臺灣香客，使虔誠的進香活動充滿功利性的交換關係，也暴露出民間信仰的世俗化特性。⁷

由於兩岸媽祖信仰交流的規模最大，且時有重大的新聞事件發生，學者也多將研究聚焦於此，以致常令外界誤會衝撞體制、違反法令、世俗功利、競逐名位的「媽祖模式」，即為兩岸民間信仰交流的唯一樣貌。事實上，臺灣民間信仰的神明有上百個之多，大部分皆自大陸分靈而來，如保生大帝、王爺、廣澤尊王、清水祖師、開漳聖王、關聖帝君、觀音佛祖、臨安尊王、法主公、臨水夫人、三山國王等，在大陸福建、廣東地區皆有祖廟，兩岸開放宗教交流後，也有不少臺灣廟宇組團前往謁祖進香，⁸雖然規模及新聞性皆不及媽祖，但仍具有各自的特色，有必要多方探究，方能掌握兩岸民間信仰交流的完整面貌。

職是之故，本文將兩岸宗教交流的焦點放在保生大帝信仰上，希望能探討「媽祖模式」外不同的交流經驗。保生大帝本名吳夔（音ㄅㄞˋ），福建泉州府同安縣白礁鄉人，生於北宋太宗太平興國四年（西元 979 年）農曆 3 月 15 日，卒於仁宗景祐三年（西元 1036 年）農曆 5 月 2 日，享年 58 歲。生前茹素不娶，而以醫活人，死後為民傳頌，立廟祠之，南宋曾賜廟額「慈濟」，並敕封「忠顯侯」、「英惠侯」，今民間則以「保生大帝」、「大道公」、「吳真人」稱之。保生大帝為福建漳州、泉州最重要的民間信仰，保守估計現今當地的同祀廟宇在二千座以上，⁹臺灣地區也約有三百座。尤其值得注意的是，1990 年臺灣的全國保生

⁵ 張家麟，「政教關係與兩岸宗教交流：以兩岸媽祖廟團體為焦點」，頁 62。

⁶ 康豹，〈從地獄到仙境—漢人民間信仰的多元面貌〉（臺北：博揚文化，2009 年），頁 304-305。

⁷ 瞿海源，〈宗教、術數與社會變遷（一）〉，頁 72-73。

⁸ 李豐楙，〈兩岸宗教交流之現況與展望〉，朱榮智主編，〈兩岸文化交流面面觀〉（臺北：海基會，1993 年），頁 355-356。

⁹ 目前大陸地區的保生大帝宮廟總數，尚無明確的統計數字。根據大陸學者范正義以東、西祖宮的進香添油帳簿統計，則有 2010 座。【范正義，〈保生大帝信仰與閩臺社會〉（福州：福建人民出版社，2006 年），頁 84】當然這只是曾到兩個祖宮進香，且有捐獻香油錢的宮廟數，實際數量當遠在此一數字之上。

大帝廟宇聯誼會成立之後（2007年轉型為臺灣保生大帝信仰總會），積極推動兩岸信仰文化的交流、華人信仰網絡的建立、信仰神話及儀式的規範、同祀廟宇的聯誼互助等，皆有相當顯著的成果，¹⁰ 因此民間亦流傳有「鬧熱看媽祖，團結看大道公祖」的說法。

有鑑於學界對於兩岸保生大帝信仰交流的研究甚少，本文即嘗試以全國保生大帝廟宇聯誼會為中心，爬梳有關兩岸交流的重要事蹟，將其分為修建祖廟期、廟際互動期、宗教節慶期等三個階段，探討各階段的交流歷程與重點，並指出整體的發展趨勢與變遷原因，及其異於「媽祖模式」的特質所在，期能建立一種「保生大帝模式」，作為兩岸官方與民間在推動宗教交流的參考。

貳、修建祖廟期

中國大陸自1977年改革開放後，宗教活動也逐漸復甦。1978年中共十一屆三中全會決定開放「宗教自由」，做好宗教自由的宣傳，藉以在國際社會、港澳華僑以及對臺灣人民起到統戰作用。國家初期提供寺廟宮觀的修復經費，然後逐漸制定「自給自養」的管理原則，讓寺廟宮觀以旅遊紀念品、觀光門票產生收益，達到生產自給的方向。¹¹

相對於大陸因統戰目的而逐漸開放的宗教政策，臺灣政府對於兩岸宗教交流的初衷是持反對態度，¹² 但臺灣民間信仰的祖廟皆在大陸，祖廟與子廟間特殊的「擬親屬」關係，使臺灣的寺廟與信眾在隔絕近四十年後，相關法令尚未訂定，即迫不及待返回祖廟謁祖進香，以滿足這種「擬親屬」的情感，並藉此來確認及加強與祖廟之間的關係，使子廟的香火更形興旺。這股臺灣民間謁祖進香的熱潮，加上中共順勢下放寺廟宮觀的開放權，交由各級地方政府陸續開放省市縣級的宗教場所，使民間信仰成為兩岸交流最活絡的一環。

海峽兩岸保生大帝信仰的交流，亦如同「媽祖模式」，皆因回大陸祖廟進香而起，兩者的時間點也至為接近，皆在臺灣開放大陸探親之初即已展開。1987

¹⁰ 謝貴文，「當前臺灣保生大帝信仰的發展——以全國保生大帝廟宇聯誼會為中心的分析」，臺北文獻（臺北），161期（2007年9月），頁154-175。

¹¹ 劉勝驥，「改革開放以來大陸宗教之發展」，中國大陸研究（臺北），44卷12期（2001年12月），頁83。

¹² 劉勝驥，「海峽兩岸宗教交流（1989-2004）」，頁124。

年 12 月 4 日，臺灣保生大帝的開基祖廟學甲慈濟宮董事長周大圍等人，首次回福建漳州的白礁慈濟宮尋根謁祖。¹³ 當時他目睹祖廟破落不堪，且當地信徒囿於財力，並無整修之意，認為「祖廟如此沒落，而臺灣經濟非常發展，人民生活富裕，今『大帝爺』娘家（後頭厝）如此破落，身宛如出嫁女兒的臺灣保生大帝信徒，應該回娘家好好的幫助它修建，以恢復其雄偉廟貌，並維護古蹟。」¹⁴ 因此，周氏遂有成立聯誼會的想法，希望集結全國保生大帝廟宇的力量，共同捐資整修白礁慈濟宮祖廟。

1989 年 4 月周大圍再赴廈門參加「祝賀吳真人誕辰 101 週年學術研討會」，此行看見大陸學者對保生大帝事蹟的廣泛研究，是促成其成立聯誼會的另一個原因。同年 9 月 10 日聯誼會籌備會成立，有 232 座宮廟加入，周大圍被推為首任會長，在致詞時即表示：「看到大陸經濟凋蔽，宗教理念中斷四十餘年的今天，重新喚起人們對吳真人事蹟加以研究，實在敬佩。……而臺灣經濟富裕，信仰自由，一座座的廟宇不斷興建，但對保生大帝為何值得崇拜？多數信徒未深入之瞭解。今日組織聯誼會的目的，就是要相互研究，對保生大帝偉大事蹟及其崇高的神格，如何加以發揚光大，使全部信徒有深入的認識瞭解，此乃聯誼會的義務與責任。」¹⁵ 經多次赴大陸祖廟實勘及與漳州市、龍海縣、角美鎮各級政府討論，1989 年 12 月 30 日聯誼會成立「白礁慈濟祖宮修建促進委員會」，1990 年 1 月 7 日與晉江地區文管會古建築維修隊簽訂修建合同。1990 年 5 月 25 日，聯誼會第一次組團赴大陸白礁、青礁祖廟謁祖進香；9 月 30 日，聯誼會召開第一屆第一次會員大會，正式成立。在各會員宮廟的捐款下，白礁慈濟宮完成修建工程，1991 年 6 月 5 日舉行落成慶典，聯誼會也第二次組團前往謁祖進香。

相對於臺灣的媽祖廟有「正統之爭」，大陸的保生大帝信仰則有「祖宮之爭」。吳卒辭世之後，青礁與白礁同時於南宋紹興二十一年（西元 1151）興建慈濟宮，一般稱為保生大帝信仰的東、西祖宮。自建廟以來，由於涉及到地方意識、信仰的正統性及進香添油的經濟利益，青礁與白礁的祖宮之爭即未曾停

¹³ 劉玉堂，大道公傳與全國保生大帝廟宇聯誼會大事記（臺南：全國保生大帝廟宇聯誼會，2002 年），頁 12。本文以下有關聯誼會與大陸交流事蹟，除另有註明外，皆出自於本書，不再加註，以省篇幅。

¹⁴ 黃有興，「學甲慈濟宮與壬申年祭典紀要—兼記前董事長周大圍」，臺灣文獻（南投），46 卷 4 期（1995 年 12 月），頁 186。

¹⁵ 黃有興，「學甲慈濟宮與壬申年祭典紀要—兼記前董事長周大圍」，頁 118。

息。¹⁶ 在明清時期，由於泉州的經濟、人文等各方面皆領先漳州，因此白礁在祖宮之爭也取得優勢，逐漸形成「西宮一祖宮」的歷史記憶。1980年代隨著廈門經濟特區的發展，劃歸廈門的青礁在經濟與人文上反而超越漳州的白礁，故前者重啟祖宮之爭的戰火，也吸引臺灣保生大帝宮廟的關注。1988年臺中元保宮信徒前往白礁、青礁進香，在青礁慈濟宮的碑刻中找到母宮平和心田宮的記載，舉行認祖儀式，並自1989年起捐資修建後殿、中殿、前殿與拜殿，重現祖廟之貌。¹⁷

臺灣早期民間信仰的廟宇，大多是由大陸祖廟分靈而來，但在福建晉江的滬江寶泉庵，卻是由臺灣的學甲慈濟宮所分靈過去，這種罕見情形也形成兩岸保生大帝信仰交流的特殊現象。1988年5月23日，滬江寶泉庵執事人員拜訪慈濟宮，表示該廟係分靈自學甲慈濟宮。同年6月4日慈濟宮周大圍造訪滬江寶泉庵，從碑文中證實分靈關係，也開啟兩廟的交流。1989年6月3日，滬江寶泉庵舉行由學甲慈濟宮分靈130週年慶典。1992年3月25日，周大圍邀請滬江寶泉庵董事長蔡芳耀等三人來臺謁祖進香，獲教育部核准，成為第一個由國內宗教團體邀請大陸宗教人士來臺從事宗教活動的案例，¹⁸ 也開啟兩岸保生大帝信仰的雙向交流。

在此一階段的兩岸交流中，大陸各地方政府的態度積極，臺灣方面則全無官方參與，而由民間宮廟團體自發推動，其中尤以周大圍為關鍵人物。周氏除發起成立聯誼會，結合臺灣保生大帝廟宇之力，完成白礁慈濟祖廟之整修，並促成分靈子廟滬江寶泉庵來臺交流外，個人也獨資捐建昔日吳施藥行醫的泉州花橋慈濟宮之義診樓，並於1992年7月10日落成啟用。另外，周氏也在廈門及漳州市協助成立「吳真人研究會」，捐助其會務及宗教學術經費，並出版《吳真人學術研究文集》等專書，促進大陸學界對保生大帝信仰的深入研究。周氏經營農牧場及養雞場有成，常自認乃保生大帝保佑，遂有將所賺金錢布施於世，回饋社會的宗教情懷，讓他在推動兩岸交流時，較能超越政治、經濟及權力的糾葛，而以保生大帝信仰的整體利益為考量，故能奠定良好的交流基礎。

有異於上述「媽祖模式」中，臺灣廟宇競相前往湄洲進香謁祖，以誇富捐

¹⁶ 詳見范正義，保生大帝信仰與閩臺社會，頁206-283。

¹⁷ 范正義，保生大帝信仰與閩臺社會，頁239。

¹⁸ 鄭志明，兩岸宗教交流之現況與展望，頁269。

款來爭取大陸祖廟的友誼與認可，將民間信仰的世俗性與功利性表露無遺；周大圍在推動保生大帝信仰交流之初，則站在回饋祖廟及提升兩岸宗教文化的立場，堅持同祀廟宇之間應團結合作，不希望因為爭奪「祖廟」或「第一宮」而製造無謂的紛爭。因此，當臺中元保宮捐款修建青礁慈濟東宮，周氏即給予支持，也委託廈門大學教授陳國強調查研究，指出白礁慈濟西宮及青礁慈濟東宮皆為祖廟群之一，藉以化解誰是「第一」，誰是「祖廟」紛爭，使國內的保生大帝廟宇能在聯誼會之下，不以捐獻祖廟來競逐名位；也避免白礁與青礁兩祖廟為爭奪臺灣信仰資源的惡性競爭，對於促進兩岸保生大帝廟宇的和諧，助益甚大。

參、廟際互動期

至 1990 年代初期，海峽兩岸宗教交流皆只是臺灣方面的人員單向進入大陸，卻無大陸方面人員對等進入臺灣，並不算是完整意義的「交流」。1989 年 11 月，中共國務院宗教事務局及臺灣事務辦公室在《關於宗教方面對臺交往的若干暫行規定》中，提出大陸宗教團體對條件成熟的項目應「積極爭取進入臺灣進行交流」，表達希望雙向交流的立場。臺灣方面則在 1990 年 6 月發布《現階段大陸人士來臺參觀訪問申請作業規定》，開放大陸學術、文化等人員來臺參觀訪問。1992 年 10 月，又依此規定發布《大陸宗教人士來臺參觀訪問申請須知》，准許臺灣宗教團體邀請大陸宗教團體負責人、神職人員、宗教學術研究人員三種人士來臺。1994 年 4 月及 8 月，再分別公布《大陸地區宗教文物間接輸入臺灣地區申請作業要點》、《大陸地區宗教人士來臺從事宗教活動許可辦法》，使大陸人士來臺進行宗教交流的法規更形完備。¹⁹

在兩岸政府逐步開放的政策與法令下，保生大帝信仰的交流也從臺灣廟宇單向前往大陸尋根謁祖、修建祖廟，進入雙向交流的廟際互動期。在臺灣方面，1992 年 6 月 2 日聯誼會第三次組團赴白礁、青礁謁祖進香，共計有 42 座宮廟、三百餘人參加。1994 年 6 月 5 日會長周大圍辭世，除臺灣各會員宮廟及福建、廈門等地代表在臺灣致祭外，周大圍祖籍地福建雲霄縣荷步村，也在公祭

¹⁹ 張新鷹，「關於兩岸宗教交流的回顧、省思與瞻望」，頁 71-72。

當日舉行追悼，大陸各地參加人數多達五千二百餘人。1995年5月21日，聯誼會第二任會長賴煥樟等人參加泉州市道教協會舉辦的護國佑民太平清醮「七朝啟」。同年12月15日聯誼會組團至白礁、青礁謁祖進香。1996年6月17日，由屏東萬壽宮倡建的青礁慈濟宮龍湫庵舉行落成典禮，聯誼會組團參加，並舉行「吳真人羽化960週年紀念研討會」。1997年10月6日，賴煥樟等人赴白礁、青礁祖宮進香，並至廈門、泉州、漳州等地十餘座保生大帝宮廟參香聯誼。1998年9月24日，聯誼會組團赴大陸祖宮進香，並在白礁慈濟宮舉行周大圍銅像揭幕儀式，計有17座宮廟參加。1998年10月屏東萬壽宮至吳卒祖籍地福建安溪石門玉湖殿參訪，²⁰也開啟聯誼會與安溪同祀廟宇間的交流。1999年11月19日，滬江寶泉庵盛大舉行從學甲慈濟宮分香140週年慶典，聯誼會有百餘人前往參加。

此外，還有兩件交流事蹟值得注意，一為臺灣方面有鑑於出資重建白礁、青礁慈濟祖宮，落成後皆未謝土、建醮，故在聯誼會的倡議主導下，於2000年5月31日、2001年12月27日分別在兩地舉行謝土清醮；這顯示大陸雖為祖廟的所在地，但文革十年的破壞，使許多信仰習俗與祭祀儀式皆消失殆盡，開放兩岸宗教交流之後，反而是由臺灣子廟協助大陸祖廟重建這些儀軌與制度。二為2002年聯誼會的大陸進香活動，本擬以包船方式，由高雄出發，經金門抵達廈門，計有一千八百餘人參加，但因包船船隻吃水較深，無法於金門碼頭靠岸，礙於法令又不准於馬公靠岸，故取消此計畫；這也顯示衝撞體制、違反法令的「媽祖模式」，並不適用於臺灣其他的神明信仰，絕大多數的寺廟仍在政府法令之下推動兩岸的交流。

在大陸方面，自從滬江寶泉庵於1992年首次獲准來臺後，又於1993年、1994年連續三年前來謁祖進香，大陸保生大帝廟宇的有關人士也陸續受邀來臺交流，如下表所示：

²⁰ 吳雙齊主編，石門玉湖殿（福建：安溪縣感德鎮石門玉湖殿管理委員會，2007年），頁65。

日期	來臺人士	交流活動
1993.5.3	白礁慈濟宮副理事長王學送、廈門市吳真人學術研究會會長羅耀九、漳州市吳真人研究會會長張國舉、副會長蘇炳堃等人	參加學甲慈濟宮「上白礁」祭典，並訪問全臺十餘座同祀宮廟
1993.12.18	廈門市青礁慈濟宮理事長顏明遠及方文圖、楊曉基、周學輝、吳美麗 5 人	參加聯誼會會員大會，並環島參訪全臺宮廟
1995.11.12	福建省民俗文化訪問團方有義等 14 人	參加聯誼會會員大會，亦環島參訪全臺宮廟
1996.10.26	福建省漳州市吳真人學術研究會名譽會長林碧華、董事康天厚、廖耳、陳海石等人	參加聯誼會會員大會，亦參訪全臺各宮廟
1996.12.20	青礁慈濟宮執事人員 6 人	參訪全臺各宮廟
2001.11.15	白礁慈濟宮理事王瑞斌等 2 人、青礁慈濟宮董事長顏在強等 3 人、泉州花橋慈濟宮副董事長傅維生等 3 人、滬江寶泉庵董事長楊貽忍等 4 人	參加聯誼會會員大會，並參訪全臺宮廟

資料來源：劉玉堂，大道公傳與全國保生大帝廟宇聯誼會大事記（臺南：全國保生大帝廟宇聯誼會，2002 年），頁 41、42、64、73、78、158-159。

相較於上一階段臺灣政府採反對及保守的態度，此一階段則願意配合民間的腳步，制定法令允許大陸宗教人士來臺，實為兩岸交流的一大突破。這些來臺人士仍以白礁與青礁祖廟的管理階層為主，臺灣方面則由聯誼會負責出面邀請及行程安排，活動內容多為參加會員大會及參訪全臺宮廟，顯示聯誼會扮演兩岸交流的主要窗口，臺灣各宮廟亦能全力配合，不同於「媽祖」模式由大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、臺南大天后宮等個別宮廟邀請大陸祖廟來臺訪問。²¹

在這段熱絡的廟際互動期，主要仍圍繞在臺灣與大陸兩座祖廟間的進香與邀訪，但臺灣方面並非盲目地接受祖廟的一切，故當 1995 年底，聯誼會組團往白礁慈濟宮進香，發現該宮未將臺灣進香團之捐款用於整修，而移作該村興建大樓經費，乃函請福建人民政府、漳州市政府及龍海縣政府予以糾正，並要求該宮公布十年來財務收支報表。1996 年臺灣「中國海峽兩岸交流促進協會」擬請白礁慈濟宮鎮殿神尊來臺遶境，聯誼會在與白礁當地政府及廟方研商後，以此事關係各地保生大帝廟宇，應有一致行動，以免影響廟譽及主神形象，而決議不予接辦。1997 年青礁慈濟宮擬興建 18 公尺高的保生大帝石雕聖像，約需經費七百餘萬元，透過聯誼會發起會員宮廟自由認捐，但因各宮廟認捐意願不

²¹ 張家麟，「政教關係與兩岸宗教交流：以兩岸媽祖廟團體為焦點」，頁 56。

到十分之一而緩議。1999年10月1日，臺北保霞宮曾建議聯誼會不宜前往大陸，因為「我們有思源之心，彼岸當局並無同胞之情，動則以武力威脅，全然無視所有臺灣民眾心情及意願。」聯誼會認同其建議指明「尤其臺灣發生九二一大地震，對岸卻未伸出援手，今後將盡量減少資金的援助。」這些都顯示在兩岸頻繁交流的背後，仍潛藏許多問題。大陸官方雖積極運用民間信仰來進行統戰工作，但卻忽略對民間寺廟的管理與監督，以致有濫用捐款或過度募款的情形發生，造成臺灣信眾的反感；且民間信仰交流必須建立在和諧互助的兩岸關係上，但當時中共高層動輒文攻武嚇，讓臺灣人民感受不到溫情與關懷，這些都影響到臺灣對大陸交流的意願。難得的是聯誼會在面對這些問題時，多能保持不卑不亢的態度，堅持獨立自主的立場與原則，不一味迎合大陸，亦不任由祖廟予取予求，而使兩岸交流朝正面的方向發展。

在此一正面的交流與互動下，聯誼會對於大陸宮廟的影響力日增，如1996年聯誼會鑑於白礁慈濟宮後山石礦開採嚴重，已影響該宮的地理環境，特與大陸官方洽商，終獲龍海市政府應允停止開採。2002年廈門市開元區打鐵街福壽宮將被拆遷而求助於聯誼會，在該會協助商討下，終獲原址保留。²²2003年大陸具有五百年歷史的美仁宮、壽山宮、地頭慈濟宮有意拆遷，經白礁慈濟宮請求聯誼會出面協助溝通此三座宮廟，希能珍惜歷史文化遺產，予以原址保存。²³2006年廈門海滄溫厝慈濟北宮憂心被廢，聯誼會依請求出面協助，終獲當地政府同意予以保存。²⁴從上述案例顯示，在聯誼會的主導下，兩岸保生大帝信仰的交流，不僅已跳脫以財力換取神力的交換關係，而進入到歷史與文化資產保存的深層內涵；且臺灣也逐漸由邊陲進入中心，建立起保生大帝信仰的主體地位，反過來影響大陸的信仰發展，實已為兩岸民間信仰交流樹立一個新的典範。

²² 宜蘭市新生帝王廟編，全國保生大帝廟宇聯誼會第五屆第二次會員大會會刊（宜蘭：新生帝王廟，2003年），頁23。

²³ 宜蘭市新生帝王廟編，全國保生大帝廟宇聯誼會第五屆第二次會員大會會刊，頁23-24。

²⁴ 屏東北勢寮保安宮編，全國保生大帝廟宇聯誼會第六屆第二次會員大會會刊（屏東：北勢寮保安宮，2006年），頁34。

肆、宗教節慶期

自 1990 年代起，大陸官方開始利用兩岸共有的民俗信仰，來加強對臺的統戰工作，希望以「節俗開路、文化搭臺、經濟唱戲」，促進臺胞經濟投資，發揮為統一鋪路的作用。²⁵ 在此一政策下，福建地區開始出現許多宗教旅遊節慶，其中以媽祖、關聖帝君的起步最早，也最具成效。1994 年莆田市人民政府辦理首屆的「中國·湄洲媽祖文化旅遊節」，2007 年升格為福建省人民政府主辦，至今已舉辦十一屆，每屆都吸引大批臺灣信眾參與，成為兩岸宗教交流的重要平臺，也被列入大陸國家級的節慶活動。1991 年東山縣政府主辦首屆的「海峽兩岸關帝文化旅遊節」，2007 年升格為漳州市人民政府、福建省旅遊局共同主辦，迄今已辦理十九屆，為歷時最久的涉臺文化節慶活動，也被中共國臺辦列為全國重點對臺交流專案，據統計臺灣地區已有超過三百二十餘座關帝廟團體及十幾萬信徒前往參與。

在這些盛大的宗教旅遊節慶背後，其實隱含政治、經濟、宗教的意涵。在政治意涵方面，中共國家機器將宗教視為兩岸交流的重要工具，因此投入大量經費與人力，推展各項宗教旅遊節慶，以積極從事對臺灣宗教團體、宗教領袖及信徒的交流活動，藉由共同的信仰拉近兩岸關係，讓臺灣的宮廟團體領袖及信眾認同兩岸為同一「文化中國」，並藉此來宣示兩岸和平統一的「一個中國政策」。在經濟意涵方面，則運用神祇聖誕辦理宗教節慶，促進「宗教觀光」產業，並藉由「祖廟優勢」及「進香傳統」來吸引臺灣信眾旅遊及投資，擴張福建地區的經濟利益。在宗教意涵方面，則藉此滿足臺灣信眾赴大陸尋根謁祖的宗教心靈，進而塑造兩岸同一「宗教文化中國」的事實。²⁶ 雖然這些節慶未必能達到統戰的政治目的，²⁷ 但在滿足臺灣信眾赴大陸尋根謁祖的宗教心靈，及帶動地方觀光與投資的經濟發展，確實是有相當程度的效益，這也是大陸各地熱衷辦理類似節慶的原因所在。

²⁵ 劉淑婉，「節俗開路、文化搭臺、經濟唱戲，黃昆輝簡報大陸工作情勢：中共藉民俗信仰加強統戰」，聯合晚報，1993 年 2 月 18 日，第 3 版。

²⁶ 張家麟，「大陸福建『宗教文化』暨『宗教旅遊』節慶之政經分析」，展望與探索（臺北），7 卷 7 期（2009 年 7 月），頁 47-61。

²⁷ 張家麟曾訪問一位多次參加關帝文化旅遊節的臺灣人士，他即認為這類活動的統戰效果是很低的。（張家麟，「大陸福建『宗教文化』暨『宗教旅遊』節慶之政經分析」，頁 58）

保生大帝的宗教節慶雖起步較晚，但活動規模及參與人數卻不遜於媽祖與關帝，對兩岸宗教交流也發揮很大的作用。值得一提的是，臺北保安宮自 1998 年起，即每年舉辦類似的宗教節慶「保生文化祭」，這項節慶雖未涉及兩岸交流，但由於展現出全新精緻的廟會文化，而被列為臺灣十大民俗祭典之一。2006 年大陸青礁慈濟宮邀請臺灣保生大帝廟宇聯誼會、臺北保安宮共同主辦首屆「保生慈濟文化節」，結合「保生文化祭」的經驗，使這項宗教節慶更具精緻與創意的文化內涵，而受到重視。「保生慈濟文化節」前後共辦理四屆，2008 年大陸白礁慈濟宮也辦理一屆「海峽兩岸保生大帝文化節」，活動內容表列如下：

第一屆廈門海滄「保生慈濟文化節」	
日期	2006.4.17~19
主辦單位	青礁慈濟宮、臺灣保生大帝廟宇聯誼會、臺北保安宮
重要參與人員	中共國臺辦局長戴肖峰、國家宗教局副局長張訓謀、福建省副省長王美香、廈門市副市長黃菱、廈門海滄區區長翁云雷、廈門市臺商協會會長吳進忠、臺灣向陽基金會董事長廖正豪、金門縣立法委員吳成典等，以及臺灣保生大帝廟宇聯誼會會長廖武治所率領臺北蘆洲保和宮、南投草屯龍德廟等代表共三十餘人。
活動內容	保生頌典、藝文獻演、文化節書畫展、景區建設項目奠基、保生慈濟堂揭牌、海峽兩岸吳真人文化學術研討會等。
第二屆廈門海滄「保生慈濟文化節」	
日期	2007.4.18~20
主辦單位	中共廈門市海滄區委員會、海滄區人民政府、廈門市文化局、旅遊局
重要參與人員	大陸全國政協副主席羅豪才、臺港澳僑委辦公室主任樂美真、致公黨中央秘書長曹鴻鳴、國臺辦交流局副局長曲萌、國家宗教局副司長張劍、福建省副省長王美香、福建省政協副主席葉家松、廈門市臺商協會會長曾欽照、臺灣立法委員沈智慧、吳成典等，以及臺灣保生大帝廟宇聯誼會會長廖武治所率領臺北蘆洲保和宮、臺南學甲慈濟宮等代表及信眾共二百七十餘人。
活動內容	開幕式、保生頌典、保生堂落成及百草園開園儀式、保生大帝與閩南文化圖片展開幕式、19.8 公尺保生大帝塑像及中醫紀念長廊竣工儀式、廖瓊枝歌仔戲團演出等。
第三屆廈門海滄「保生慈濟文化節」	
日期	2008.4.17~19
主辦單位	中共廈門市海滄區委員會、海滄區人民政府、廈門市文化局、旅遊局

重要參與人員	大陸全國政協副主席林文漪、全國政協常委黃志賢、福建省政協主席梁綺萍、福建省政協副主席葉家松、廈門市委書記何立峰、國民黨中常委李全教、金門縣長李炷烽、高雄市副議長黃石龍等，以及臺灣保生大帝信仰總會理事長廖武治所率領屏東北勢寮保安宮、高雄市聖雲宮等代表四十餘人。
活動內容	開幕式、保生頌典、青礁慈濟宮廟會、閩臺中醫藥博物館開幕式、保生大帝俗信與廈門非物質文化遺產展演、「吳真人與華人社會」學術研討會等。
第四屆「海峽兩岸（廈門海滄）保生慈濟文化節」	
日期	2009.4.18~20
主辦單位	中共廈門市海滄區委員會、海滄區人民政府、廈門市文化局、旅遊局、青礁慈濟宮理事會
重要參與人員	大陸海協會副會長張銘清、福建省人大常委會副主任鄭道溪、廈門市政協主席陳修茂，以及臺灣保生大帝信仰總會所率領臺北蘆洲保和宮、臺南學甲慈濟宮等十餘座宮廟代表。
活動內容	開幕式、保生頌典、青礁慈濟宮廟會、保生慈濟文化生態展覽館開館儀式、「保生慈濟與閩臺中醫藥文化」學術研討會、閩臺民間陣頭門陣表演、保生慈濟義診、兩岸三地合作拍攝電視劇《神醫大道公》啟動儀式等。
龍海市首屆「海峽兩岸保生大帝文化節」	
日期	2008.11.15~16
主辦單位	中共龍海市委、龍海市人民政府、白礁慈濟宮管委會
重要參與人員	龍海市委書記許榮勇、龍海市市長楊溪峰、副市長郭麗月，以及臺灣保生大帝信仰總會理事長廖武治所率領臺北蘆洲保和宮、臺南學甲慈濟宮、高雄市聖雲宮等 27 座宮廟代表及信眾二百餘人。
活動內容	開幕式、保生大帝祭典儀式、《龍海薈劇叢書》首發式、薈劇《大道真人》獻演、海峽兩岸保生大帝學術研討會等。

資料來源：全國保生大帝廟宇聯誼會，真人（臺北），17-20 期（2006-2009 年）。

由大陸方面四屆的廈門海滄「保生慈濟文化節」來看，無論是主辦單位或參與官員的層級皆日益提升，青礁慈濟宮也藉以進行大規模的建設，顯見大陸官方的重視程度；而白礁慈濟宮的「海峽兩岸保生大帝文化節」，雖然在規模與層級上皆不如青礁，但也可看見這類節慶所具有的政治、經濟與宗教效益，讓各地方政府爭相舉辦。臺灣方面則仍由聯誼會為對口單位，組團參加兩個祖宮的節慶活動，保有一致的步調與紀律，避免兩岸宮廟間因爭奪名位與資源而衍生的紛爭。另值得注意的是，已有臺灣的民意代表及地方首長前往參與這項節慶活動，顯示整體兩岸關係的加溫，也逐漸帶動官方的交流。

自 2010 年起，大陸白礁、青礁慈濟宮與臺灣保生大帝信仰總會取得共識，將「保生文化節」擴大為兩岸輪流辦理，首屆即由臺北保安宮主辦。4 月 25 日青礁慈濟宮保生大帝起駕，隨侍的有 37 間宮廟代表及政府官員共兩百餘人，從廈門搭機直飛臺北。4 月 26 日舉行開鑼儀式，由臺北市長郝龍斌、大陸全國政協常委黃志賢等人共同開鑼；4 月 27 日兩岸保生大帝宮廟參加臺北的遶境活動；4 月 28 日為保生大帝聖誕，在保安宮舉行三獻禮祝壽後，青礁祖宮保生大帝聖駕展開為期 8 天的全臺巡禮，分別參訪臺北縣、臺中市、南投縣、臺南縣市、高雄市、屏東縣 8 座宮廟，受到各地信眾熱烈的歡迎；5 月 6 日結束來臺行程，從高雄由「小三通」返回廈門。²⁸

相較於前一期大陸來臺訪問人數至多十餘人，這次則有兩百餘人來臺參加保生文化節，顯示兩岸已進入團體互訪的階段。其實，早在 2007 年 8 月 9 日，廈門與金門兩地即曾舉辦青礁慈濟宮保生大帝蒞金巡安活動，當時廈門的陣頭、歌仔戲、媒體及信眾共計兩百餘人，走「小三通」跨海抵達金門，進行 3 天的遶境巡安活動。²⁹2008 年 7 月 4 日，在澎湖縣長王乾發的陪同下，青礁慈濟宮保生大帝及當地官員、媒體、信眾共計 273 人，又經由首次兩岸正式包機直航飛抵澎湖，進行 4 天的遶境獻祭活動。³⁰這三次大規模的交流，從金門、廈門間的「小三通」，到澎湖、廈門間的週末包機直航，再到臺北、廈門間的全面直航，臺灣保生大帝的宮廟與信眾以積極而穩健的態度，配合政府的政策與法令，見證了兩岸關係逐步開放的進程，在宗教與政治上皆深具意義。

伍、結語

總結兩岸保生大帝信仰的交流歷程，可歸納出以下幾個發展趨勢：一、從臺灣赴大陸修建祖廟的單向交流，轉變為大陸少數宮廟代表來臺雙向交流，再到大陸百人團體來臺參加宗教節慶，顯示交流規模日益擴大。二、臺灣赴大陸交流，雖然以白礁、青礁兩祖廟為主，但已逐漸擴及泉州、漳州，甚至是安溪的其他宮廟；大陸來臺灣的交流，雖以聯誼會為主要對口，但也擴及至金門、

²⁸ 臺北保安宮，大道（臺北），59 期（2010 年 4 月），頁 1-15。

²⁹ 臺北保安宮，大道（臺北），49 期（2007 年 10 月），頁 6-7。

³⁰ 澎湖縣白沙鄉後寮威靈宮管理委員會編，保生大帝戊子年兩岸宗教交流（2008 年），未出版。

澎湖及全臺同祀宮廟，交流範圍亦明顯擴大。三、從早期單純的謁祖進香、參訪宮廟，逐漸增加謝土、清醮、研討會等活動，近年來更發展出節目多元的宗教節慶，擴及藝文、影視、戲曲、陣頭、中醫藥及學術等交流，內容也更形豐富。四、大陸官方介入的程度逐漸深入，在中央政策指導下，後期的宗教節慶已全由地方政府主導，參與官員的層級也大幅提升；臺灣則維持由民間的聯誼會主導，但近年來亦有不少的民意代表與地方官員參與，顯示兩岸官方對此一交流的重視。

海峽兩岸的保生大帝信仰交流，從修建祖廟期發展至廟際互動期、宗教節慶期，這自然與兩岸政府整體的政策與法令有關。臺灣方面從最初對兩岸宗教交流持反對態度，但在民間赴大陸謁祖進香的熱潮下，也不得不調整政策及制定相關法令，逐步開放大陸宗教人士來臺，以至於後來的小三通、包機直航、全面直航，整體而言是朝「放」的方向發展。大陸方面從最初開放「宗教自由」，修復重要的寺廟宮觀，以對臺灣人民進行統戰，再到積極爭取宗教團體進入臺灣進行交流，以至後來以大型宗教節慶來拉攏臺灣的宮廟與信眾，藉以達到政治、經濟及宗教的目的，則明顯是朝「拉」的方向前進。就在此一拉一放之間，形成兩岸保生大帝信仰交流的規模、範圍、內容逐漸擴大，以及官方介入程度日深的發展趨勢。

在整體兩岸政策與法令之下，保生大帝信仰交流與其他神明，尤其是「媽祖模式」相比，也展現出幾個特質：

- 一、保生大帝雖與媽祖相似，皆因回祖廟謁祖進香而開啟兩岸的交流，但後者起於個別宮廟希望取得正統認可與增強神明靈力，藉以提升自身在臺灣同祀廟宇的地位；而前者則出於學甲慈濟宮董事長周大圍的宗教情懷，臺灣開基祖廟的地位及其個人的人格聲望，使全臺的同祀宮廟願意加入聯誼會組織，有紀律地參與兩岸的交流，避免因爭奪祖廟資源而產生惡性競爭。
- 二、兩岸保生大帝信仰的交流過程中，臺灣方面始終以聯誼會來主導運作，避免如「媽祖模式」一般，由個別宮廟與大陸祖廟交換條件，而任其予取予求。聯誼會最初雖因修建祖廟而成立，但在兩岸交流上卻發揮重要作用，尤其面對大陸的祖廟，多能保持不卑不亢的態度，除積極協助大陸重建祭典儀式、保存文化資產、辦理宗教節慶，甚至與白礁、青礁兩祖廟輪流舉辦保生文化節，但對其濫用捐款也能提出抗議，顯示兩岸是站在平等合

作、相互提升的立場上進行交流。

三、臺灣許多重要媽祖廟的領導者皆為政治人物，時有藉由兩岸交流來挑戰政府的政策與法令，以提升自身宮廟的地位，並擴展個人的政治利益。臺灣保生大帝廟宇聯誼會雖亦不免有宮廟間的紛爭。³¹但整體而言皆頗為團結，尤其歷任會長迄今皆是不具政治色彩的民間人士，在推動兩岸交流時，多能以整體保生大帝信仰的利益為考量，與政府間保持和諧的關係，既不會運用政治力量來衝撞體制，也無須藉此來累積自身的政治籌碼，而是在既有的政策與法令下穩健向前。

四、臺灣早期民間信仰的廟宇，大多由大陸祖廟分香而來，開放兩岸交流後，也多以臺灣子廟赴大陸祖廟進香為主。但兩岸的保生大帝信仰，卻出現滬江寶泉庵分香於臺南學甲慈濟宮的特殊現象，大陸子廟也來臺灣祖廟謁祖進香，成為第一個大陸宗教人士獲准來臺從事宗教活動的案例，也加速兩岸雙向交流的脚步。

總之，在兩岸政府一拉一放的政策下，臺灣保生大帝信仰，以積極而不違法、團結而不爭鬥、平等而不盲目的脚步，開創出別具一格的「保生大帝模式」，這是學者在探討兩岸宗教交流所不能忽略的現象，也值得作為兩岸官方與民間在推動宗教交流的參考。

³¹ 2002年10月聯誼會選舉常務委員時，曾出現匿名散發黑函污穢推選人選之情事（劉玉堂，大道公傳與全國保生大帝廟宇聯誼會大事記，頁172）。