

大陸福建「宗教文化」暨 「宗教旅遊」節慶之政經分析

A Political Economic Analysis of “Religious Culture” and
“Religious Travel” Festivals in Fujian Province, China

張家麟 (Chang, Chia-Lin)

真理大學宗教文化與組織管理學系系主任

蔡秀菁 (Tsai, Hsiu-Chin)

國立臺灣師範大學政治學研究所博士生

摘 要

中國大陸福建省從1987年至今，常態性的辦理媽祖、關公等民間信仰的宗教文化旅遊節慶，最近這三年來，增加保生大帝宗教文化節。本文對此現象理解外，嘗試用政治學與宗教學的學科領域解讀，為何大陸當局願意與民間廟宇團體聯合，投入大筆經費，從事此類活動。

筆者研究發現，¹大陸福建辦理宗教旅遊節慶的頻率為全中國大陸之首，這可從地緣政治與文化、政教關係的脈絡來理解。前者說明閩臺地理位置接近，臺灣先民從福建移民，也帶來當地民間信仰，因此，兩岸擁有共同的宗教神祇與傳統，是宗教旅遊節慶得以開辦的主因。後者，則將政治當作「中共統治當局」，宗教則為「宗教旅遊節慶」，中共為了達成兩岸統一的目的，將宗教視為主要「工具」，另外，宗教也是帶來經濟發展的重要手段。這符合中共在1982年以來，解讀宗教的基本論調，即宗教為社會主義服務的「工具論」。

關鍵詞：宗教旅遊節慶、兩岸宗教交流、媽祖、關公。

¹ 筆者於2007年至2008年接受陸委會委託「大陸宗教團體歷年來從事兩岸交流之研究」專案，論文資料部分擷取自該研究專案。

壹、前 言

大陸自從改革開放以來，在1982年起中共中央政府有限度的給予宗教團體及人民宗教自由，但遲至1987年「媽祖」升天1,000年，才開始主動對臺邀請媽祖廟團體到湄洲媽祖「祖廟」。臺灣大甲鎮瀾宮突破當時臺灣現狀，前往大陸，開啟兩岸宗教交流之門，也將宗教視為「對臺交流」的重要項目。

之後，大陸當局逐漸理解可將宗教當作媒介維繫兩岸同屬相似宗教文化的情感。除了媽祖廟外，在福建東山關帝廟、浙江普陀山、河北天津媽祖廟等，以及四川、山西、河南等佛、道教聖地與名山，皆起而效法湄洲媽祖廟，辦理各項宗教文化節、宗教旅遊節，既可吸引臺灣人回到中國參訪宗教聖山或到祖廟尋根，又可促進當地經濟發展，而在無形中又可提升兩岸宗教交流密度，也符合中共中央的「促統」的對臺政策。本文暫時以福建省的宗教文化、旅遊節慶為研究範圍，最主要的原因是：1.中國大陸福建省由於地緣關係和臺灣接近，加上民間信仰宗教文化的相似度甚高；2.福建省的宗教旅遊節辦理的頻率是大陸其它各省之首。因此中共中央高層及地方省級單位深諳福建省的地緣及文化優勢，強化對臺辦理宗教文化旅遊節活動，形成大陸各省對臺交流活動中的主流地位。

中共中央與地方政府運用兩岸人民共同的「民間信仰」(folk belief) 中的媽祖、關公、保生大帝、清水祖師、王爺等神祇，當作推動對臺宗教交流的主要動力。福建省級、縣市級政府單位配合中央政府的政策，聯合福建地區與臺灣地區的相關廟宇，辦理各式各樣的「文化旅遊節」、「閩臺文化學術會議」、「媽祖海峽論壇」、「關帝文化旅遊節」與「保生慈濟文化節」等活動。表面上以「宗教文化」及「宗教旅遊」為名目，吸引臺灣地區宗教學者、廟宇團體、廟宇領袖、廟宇聯誼會、政治人物及信徒等，到大陸福建祖廟參訪，也順便觀光促進經濟的增長，實際上更盼望以此維繫兩岸同屬一個「宗教文化中國」，進而完成兩岸的「政治統一」目的。

本文以過去至今(1987-2008)，中國大陸閩省推動各種對臺宗教交流活動為分析對象，試圖解讀此現象隱含的政治、經濟與宗教意涵？並在此基礎上，推論未來閩省對臺宗教交流的可能趨勢？

貳、文獻回顧與理論思維

對於大陸閩省的「宗教文化」暨「宗教旅遊」節慶的研究，在學術研究範疇，應屬「大陸區域研究」與「政治學研究」的一環。因此，與大陸研究的相關理論理解此現象，例如從政治發展、²經濟發展、³國家體制轉型、⁴社會變遷⁵等重要理論來關注此議題。另外，也可用「政治學」中的相關理論，如「政教關係」、⁶「菁英理論」⁷或「意識形態理論」⁸等理論概念，對於本研究的相關問題提出論述。然而，過去本研究議題的事實現象，學界關注並非甚多，筆者在檢視相關文獻後，歸納出「宗教交流的事實分析」，及「宗教交流的變因與影響」兩類作品，茲將這些研究說明如下。

一、宗教交流的「事實分析」

兩岸政治體制與執政意識形態轉變之後，在1980年代，中共當局同意與臺灣「三通」，臺灣政府也同意有條件的開放人民赴大陸探親，從此開啓兩岸的各項交流活動，其中，宗教交流也在藉探親名義中逐漸開展。

兩岸宗教交流至今將二十餘年，臺灣學術界曾在1991年辦過兩次「兩岸宗教與文化交流學術研討會」，⁹此後，宗教交流活動雖然逐年增多，然而迄今並沒有大型的學術研討會對此熱絡現象，提出反省與展望。臺灣學術界只有幾篇學界論文關注此現象，依時間先後順序分別為，江燦騰的「充滿期待與變數的兩岸宗教交流--九一年臺灣宗教交流模式的回顧」、¹⁰釋果燈的「讀『九一年臺

² 戴超鴻，現代國際政治經濟學：富強新論(臺北：三民書局，1995)，頁152-155。

³ 吳惠林，「資本主義的明天為何？」，經濟前瞻(臺北)，第61期，1999，頁97；洪謙德，「熊彼得論資本主義、社會主義與民主政治」，哲學與文化(臺北)，第27卷第5期，2000，頁445-449；古允文，「新加坡的福利資本主義體制—商品化觀點的探討」，東南亞季刊(臺北)，第1卷第2期，1996，頁24。

⁴ 齊墨，新權威主義(臺北：唐山出版社，1991)，頁1-333。

⁵ 張家麟，「宗教儀式與宗教領袖詮釋—以大甲鎮瀾宮的進香儀式變遷為焦點」，臺灣宗教儀式與社會變遷(臺北：蘭臺出版社，2008)，頁131-171。

⁶ 研討會論文：邢福增，「當代中國政教關係」，發表於真理大學第四屆宗教與行政國際學術研討會論文集(淡水真理大學：宗教學系暨研究所，2003年3月29、30日)，頁69-108。

⁷ 張家麟，「當代中國大陸宗教政策變遷及其影響—菁英途徑論述」，國家與宗教政策(臺北：文景書局，2005)頁247-322。

⁸ 吳寧遠，「兩岸宗教政策之比較」，國立臺灣大學中山學術論叢(臺北：臺灣大學，1995)，頁91；熊自健，中共政權下的宗教(臺北：文津出版社，1998)，頁36-37。

⁹ 這兩次研討會由靈鷲山般若文教基金會主辦，真正策劃機構是行政院大陸委員會，主辦時間分別為1991年6月23日及同年12月21日、22日，會後由靈鷲山般若文教基金會、國際佛學研究中心共同主編「兩岸宗教現況與展望」一書出版。(靈鷲山般若文教基金會、國際佛學研究中心，兩岸宗教現況與展望(臺北：靈鷲山般若文教基金會國際佛學研究中心，1992))

¹⁰ 江燦騰，「充滿期待與變數的兩岸宗教交流—九一年臺灣宗教交流模式的回顧」，中國論壇(臺北)，第32

灣宗教交流模式的回顧』的感想」、¹¹王章陵的「海峽兩岸的文化交流—關於兩岸體育青少年與宗教交流」、¹²蕭美真的「兩岸宗教界交流之回顧與展望」、¹³鄭志明的「兩岸宗教交流之問題與展望」。¹⁴

在上述這些研究是對宗教交流模式做整體的描述與分析，可能碰觸到當年宗教交流的問題，也對這些問題提出解決的方案。大部分是屬於1990年代左右，當時臺灣與大陸從事宗教交流的「形式」、「現況」、「問題」與「主觀回應」等描述性的討論、很少做宗教交流現象的理論建構工作。此外，當時中共對臺的宗教交流、宗教文化與宗教旅遊節慶的舉辦剛開始推動，因此，學界也很少關注到此活動，鮮少論文討論此主題。

二、宗教交流的「變因與影響分析」

有關宗教交流的理論詮釋，可分為宗教交流出現的變因解釋及宗教交流出現後，對兩岸國家社會產生影響的解釋。前者是將宗教交流視為「被解釋」的變項，嘗試理解那些「政治」、「經濟」、「文化」或「宗教」因素，影響了宗教交流的具體活動與形式(pattern)；後者則是把宗教交流當作解釋變項，嘗試用此解讀上述的政經文化宗教現象，產生什麼樣的影響及未來趨勢。

第一種研究包含邢福增對「當代中國官方與教會的互動」為主軸，分析1949年至1998年間，基督教會在中國政治情勢下的變遷與發展；¹⁵鮑家麟分析「1949年以來中共政權與宗教」發展之關係。¹⁶張家麟的「論當前兩岸基督宗教交流困境及前景」，¹⁷「政教關係與兩岸宗教交流--以兩岸媽祖廟團體為焦點」¹⁸與「當前兩岸宗教交流的困境與前景」¹⁹等三篇論文。他們幾乎皆以「政教互動」為解釋變項，用此說明兩岸的宗教交流的現況與困境，及在此互動下，中

卷第6期(1992.3)，頁94-103。

¹¹ 釋果燈，「九一年臺灣宗教交流模式的回顧的感想」，中國論壇(臺北)，第32卷第8期(1992.5)，頁111-115。

¹² 王章陵，「海峽兩岸的文化交流—關於兩岸體育、青少年與宗教交流」，共黨問題研究(臺北)，第20卷第8期(1994)，頁81-89。

¹³ 蕭美真，「兩岸宗教界交流之回顧與展望」，東亞季刊(臺北)，第27卷第5期(1996)，頁90-102。

¹⁴ 鄭志明，「兩岸宗教交流之問題與展望」，兩岸宗教交流之現況與展望(臺北：學生書局，1992)，頁61-78；鄭志明，兩岸宗教交流之問題與展望，中國意識與宗教(臺北：學生書局，1993)，頁283-300。

¹⁵ 邢福增，當代中國政教關係(香港：建道神學院基督教與中國文化研究中心)，頁1-131。

¹⁶ 鮑家麟，「1949年以來中共政權與宗教」，發表於中國近代政教關係國際學術研討會論文集(臺北：淡江大學，1986)，頁299-314。

¹⁷ 張家麟，「論當前兩岸基督宗教交流困境及前景」，國家與宗教政策(臺北：文景書局，2005)，頁1-30。

¹⁸ 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」，國家與宗教政策(臺北：文景書局，2005)，頁58-97。

¹⁹ 張家麟，「當前兩岸宗教交流的困境與前景」，國家與宗教政策(臺北：文景書局，2005)，頁32-55。

國宗教發展與限制。

第二種研究則從兩岸的宗教政策角度，來理解兩岸宗教交流的相關議題；²⁰尚有專門討論中共的宗教政策對宗教發展的主題，²¹或是從代表官方立場的人民日報，分析大陸宗教政策對基督教的影響。²²

在上述論文中，筆者認為影響宗教交流的主要變因在於兩岸的政治體制轉變。其中，大陸由極權體制轉型為威權體制，臺灣則由威權體制轉型為民主體制，兩岸的政治結構性因素變化，開啟了宗教交流與其他各種類型交流的可能。此外，中共政治領袖對宗教交流的「意識形態」再詮釋，使得兩岸宗教團體的交流各有其發展與限制，例如本土佛、道教得到大陸國家資源較多，基督宗教則被國家某種程度的管制，因此，兩岸基督宗教的交流也比佛、道教交流較為困難。然而，這些論述完全未涉及宗教旅遊與宗教文化節慶的宗教交流議題。筆者乃思考在過去的宗教交流學術基礎上，重新反省中國大陸福建省從1987年至今，持續不斷的辦理宗教旅遊節慶的現象，是否和過去的宗教交流理論吻合，或是有其它的變因，是過去理論所忽略，而這也是開啟本篇論文的研究與論述的動力焦點。

參、閩省對臺宗教交流現況

一、閩省配合中央政府推動對臺宗教交流

福建省政府配合中央政府的外圍組織—「中華媽祖文化交流協會」（表1），從2004年起，由這兩個單位和莆田市人民政府、福建旅遊局等單位，每年辦理「中國湄洲媽祖文化旅遊節」，至今已達五屆。2008年3月20日在福建湄洲辦理第十屆旅遊節活動，邀請臺灣的媽祖廟回湄洲島，參加「天下媽祖回娘家」活動。這項旅遊節慶是中央與地方政府合作而促成的兩岸宗教交流的常態大型活動。由此可見，閩省旅遊節的推動，中央政府與地方政府聯合為重要的幕後推手。

²⁰ 熊自健，中共政權下的宗教，（臺北：文津出版社，1998），102-136頁；行政院大陸委員會，中共對臺文教交流策略文件編（臺北：行政院大陸委員會，1995），頁81-96。

²¹ 王世芳，「中共宗教政策」，臺灣：輔仁大學宗教研究所/碩士論文（1995）。

²² 朱美淑，「中共基督教政策之研究：人民日報（1976-1995）的分析」，臺北：臺灣大學三民主義研究所/碩士論文（1997）。

表1 中華媽祖文化交流協會歷年舉辦之活動表

序號	日 期	活 動 名 稱
1	2004.10.31-11.1.	中華媽祖文化交流協會籌備會，與莆田市人民政府、福建省旅遊局聯合主辦第六屆中國湄洲媽祖文化旅遊節。
2	2005.1.4.	中華媽祖文化交流協會發動全球媽祖信眾募捐，援助東南亞海嘯受災國。
3	2005.10.31.	中華媽祖文化交流協會與中國旅遊協會在莆田湄洲島聯合主辦第七屆中國湄洲媽祖文化旅遊節。活動主題為，「兩岸同胞心連心，中華兒女手牽手」。
4	2005.11.1.	由中華媽祖文化交流協會主辦，臺灣媽祖聯誼會、臺灣北港朝天宮董事會協辦的「首屆湄洲媽祖海峽論壇」，在湄洲島舉行。
5	2006.5.25.	由中華媽祖文化交流協會和海峽兩岸航運交流協會主辦、臺灣媽祖聯誼會和福建省交通運輸協會協辦的「第二屆湄洲媽祖海峽論壇」，在湄洲島舉行。
6	2006.8.-9.	中華媽祖文化交流協會在莆田及天津等地舉辦首屆媽祖文化知識競賽。
7	2006.10.17.	中華媽祖文化交流協會在媽祖故里福建省莆田市山亭鄉山柄村的麒山之頂，舉行媽祖閣奠基開工儀式。
8	2006.10.30.	中華媽祖文化交流協會與福建省炎黃文化研究會在莆田聯合主辦「第三屆閩臺文化學術」研討會。
9	2006.11.1.	中華媽祖文化交流協會、海峽兩岸關係協會、海峽兩岸旅遊交流協會，在福建莆田湄洲島，聯合主辦「第八屆中國湄洲媽祖文化旅遊節」。
10	2007.5.27.	中華媽祖文化交流協會與臺灣媽祖聯誼會、湄洲島管委會在福建莆田市聯合主辦首屆「莆臺媽祖文化活動周」活動。
11	2007.9.19.	由中華媽祖文化交流協會和煙臺市人民政府主辦，長島縣人民政府承辦的中國長島中華媽祖文化節，在長島舉行。
12	2007.11.1.	「第九屆中國湄洲媽祖文化旅遊節」由福建省政府主辦，文化部、中華全國歸國華僑聯合會、海峽兩岸旅遊交流協會為支援單位，福建省文化廳、福建省旅遊局、莆田市政府、中華媽祖文化交流協會聯合承辦。
13	2007.11.7.	由中華媽祖文化交流協會舉辦的華東地區媽祖文化采風活動，在南京舉行啟動儀式，參加此次活動的成員有湄洲媽祖祖廟、福建省、廣東省、江西省、江蘇省、山東省、上海市、天津市以及臺灣地區的代表，采風活動將經江西、安徽、江蘇、上海、山東、浙江等地，為時9天。
14	2008.3.20	中華媽祖文化交流協會籌辦「天下媽祖回娘家」活動，做為2008中國湄洲媽祖文化旅遊節的重點。

15	2008.4.3.-12.	中華媽祖文化交流協會與福建省莆田市湄洲島祖廟、天津市天后宮，來臺參加媽祖文化國際論壇。
----	---------------	---

資料來源：張家麟，大陸宗教團體歷年從事兩岸交流之研究計畫（2007-2008），本表為該研究計畫研究團隊整理、製作。

二、閩省省級、縣市政府與轄下廟宇，推動對臺宗教交流

(一)湄洲媽祖祖廟董事會來臺交流

2008年4月3日到12日，湄洲島媽祖祖廟董事會與福建省政府官員、天津天后宮、中華媽祖文化交流協會等成員，來臺參加臺中縣大甲鎮瀾宮與臺中縣政府主辦的「媽祖文化國際論壇」。這是湄洲媽祖董事會成員應邀來臺交流的活動之一，他們過去曾在1996年、1997年、2002年、2004年、2005年及2006年等年度，來臺與臺灣媽祖廟互相交流，參與媽祖廟的相關節慶活動，2008年來臺也屬於常態性的往來。

(二)媽祖文化旅遊節

2008年10月30日由福建省旅遊局、莆田市人民政府和媽祖文化基金會等單位，聯合籌劃「第十屆媽祖文化旅遊節」，這是從1994年舉辦首屆媽祖文化旅遊後的常態性活動，之前分別於1997年、2000年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年及2007等年份，辦理第二屆到第九屆媽祖文化旅遊節的活動（表2）。此活動是由上述兩個官方團體主導，和一個民間組織搭配所舉辦的活動。

表2 歷屆「媽祖文化旅遊節」的主要活動內容表

屆次	年度	主 要 活 動 內 容
第一屆	1994	祖廟祭典、16個項目舉行開工、竣工剪綵儀式、經貿洽談活動。
第二屆	1997	媽祖回宮接駕儀式1、開幕式、大型祭典、旅遊經貿洽談、莆田市名特優商品展銷、祖廟新規劃說明會、湄洲島重點建設專案竣工開工剪綵、文藝演出、旅遊經貿洽談會。
第三屆	2000	天津踩高蹺、莆田南少林武術、涵江威風鑼鼓、泉州拍胸舞、仙遊大鼓吹、湄洲島千年祈福大典、媽祖民俗遊燈、泉州摺子戲、《海頌》表演活動、大型舞蹈詩劇《媽祖》、經貿簽約活動。
第四屆	2002	媽祖文化交流協會籌備會議、民俗燈會、開幕式、天后新殿落成慶典、媽祖祭祀大典、「媽祖頌」廣場文藝表演、鵝尾山生態景區落成慶典、媽祖文化園開園儀式、第七屆國家旅遊度假區聯誼會。

第五屆	2003	開媽祖祭祀大典、《清代媽祖檔案資料》首發式、「全國攝影創作基地」授牌儀式暨「湄洲情韻」閩臺攝影作品展、媽祖聖地平安祈福之旅。
第六屆	2004	媽祖祭祀大典、祈福誦經、媽祖祖廟廟會、中華媽祖文化交流協會成立典禮、《媽祖》郵票設計者萬維生郵票設計展、媽祖祭筵展示、中華媽祖文化學術研討會、《祈福樂舞》、《湄女風情》、《少林雄風》、《絲海風潮》、《頂幡儺舞》、《百仙過海》等福建省經典民俗節目。
第七屆	2005	開幕式、中華媽祖文化交流協會第一屆理事會第三次會議、首屆湄洲媽祖·海峽論壇、首屆海峽媽祖旅遊工藝品展銷會、旅遊重點項目開工及竣工典禮、旅遊經貿簽約儀式、啤酒品嚐晚會、電視連續劇《湄洲島奇緣》開拍儀式、媽祖祭祀大典、「我心中的媽祖」徵文活動、「媽祖情緣」楹聯筆會。
第八屆	2006	媽祖祭典、廣場文藝演出、第三屆閩臺文化學術研討會、全國重點文物保護單位暨首批國家級非物質文化遺產授牌儀式、海峽媽祖文化旅遊對接合作意向書簽訂儀式、海峽兩岸名優特產品展銷會、莆田旅遊行銷會、湄洲國際大酒店奠基。
第九屆	2007	媽祖祭典、廣場主題文藝演出、第三屆湄洲媽祖·海峽論壇、海峽媽祖旅遊紀念品設計大賽頒獎儀式、「媽祖情緣」國家級非物質文化遺產戲曲曲藝精品演出、「中國生態文明建設湄洲島示範教育基地」授牌儀式、媽祖金像捐贈儀式、媽祖平安銀行卡首發儀式、《媽祖文獻史料彙編》首發式、海峽媽祖文化旅遊合作聯誼會、專案開工、竣工典禮。

資料來源：張家麟，大陸宗教團體歷年從事兩岸交流之研究計畫（2007-2008），本表為該研究計畫研究團隊整理、製作。

(三)福建東山關帝文化旅遊節

2008年6月18日到20日，由福建省旅遊局、福建省海洋、漁業局、福建省東山縣政府、漳州市旅遊局及漳州市臺灣辦事處等單位，聯合舉辦第十七屆「海峽兩岸關帝文化旅遊節」。這是從1991年舉辦首屆海峽兩岸關帝旅遊節後，至今17年來從未間斷，為閩省對臺宗教交流時間最久的常態性活動，臺灣地區約有三百二十幾座關帝廟團體及十幾萬的信徒，曾到東山關帝廟參加這類型的活動。（表3）

表3：第十六屆東山關帝文化節資料表

活動全稱	漳州首屆旅遊節、第十六屆海峽兩岸（福建東山）關帝文化旅遊節暨閩臺水產品博覽會		屆次	第十六屆
舉行時間	2007.6.26-28	舉行地點	中國福建省東山縣	
主辦單位	1. 福建漳州市政府 2. 福建省旅遊局 3. 省海洋與漁業局			
承辦單位	1. 東山縣人民政府 2. 漳州市旅遊局 3. 漳州市海洋與漁業局 4. 漳州市臺辦 5. 漳州市臺商協會 6. 臺灣旅行商業同業公會聯合會			
主要負責人	1. 執行委員會主任：王毅群（東山縣人民政府縣長） 2. 常務副主任：吳敏（縣委副書記） 3. 副主任：何金科（縣委常委、宣傳部長）、吳棟良（縣委常委、辦公室主任）、黃義文（縣人民政府副縣長）、何金水（縣人民政府副縣長）、吳芳華（縣人民政府副縣長）、劉小龍（縣政協副主席）			
活動主題	緣繫關帝，和諧兩岸			
活動主旨	旨在圍繞建設海峽西岸經濟區戰略目標，突出「五緣」特色，拓展「六求」作為，以關帝文化為橋樑和紐帶，增強兩岸民眾的親和力和凝聚力，強化閩臺旅遊交流與合作，創建『海峽旅遊』品牌，積極推進海峽兩岸旅遊區建設，努力成為弘揚關帝的盛典、聯誼交流的盛會、合作的盛事、兩岸交流的平臺。 2008年5月5日下載 http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/www.fj.xinhuanet.com/zb/2007-06/14/content_10300072.htm			
主要活動內容	1. 開幕式及關帝祭祀慶典 2. 海峽兩岸（福建東山）水產品博覽會 3. 第二屆海峽兩岸關帝文化論壇 4. 東山項目推介 5. 東山項目投資說明會及項目簽約儀式 6. 漳州市旅遊風光展 7. 海峽兩岸書畫展 8. 民俗文化踩街 9. 「閩南走透透一走進東山」大型綜藝廣場演出 10. 沙灘焰火晚會及歌舞表演 11. 漳州旅遊項目考察			



重要與會團體及人員	<p>中國全國政協副主席張克輝、中共福建省委常委、常務副省長張昌平、福建省人大常委會副主任曹德淦、原福建省人大常委會主任童萬亨、致公黨中央秘書長曹鴻鳴、中國文促會秘書長陳蔭夫、臺商服務總會總會長廖正豪及夫人、中共漳州市委書記劉可清、漳州市政協主席林奕斌、中共漳州市委副書記、常務副市長吳志明、東莞市委副書記高少鵬、中信深圳集團總經理郭志榮、福建省旅遊局副局長陳揚標、福建省海洋與漁業局副局長陳繼梅、中共漳州市委常委、市委統戰部長遊婉玲、中共漳州市委常委、市委宣傳部長林曉峰、中共漳州市委常委、漳州市公安局長陳加瑤、漳州市人大常委會副任何紅孫、漳州市人大常委會副主任黃雙慶、漳州市人民政府副市長鐘祿貴、漳州市人民政府副市長黃浦江、寧波玻璃集團總裁俞其兵、泰國福建商會會長陳德啟、漳州市政協副主席吳建築、漳州市政協副主席楊銀玉、林廣兆、廈門金龍橡膠有限公司董事長陳金財、臺灣中華統一促進黨主席林正傑、臺灣工黨主席鄭昭明、全國臺商協會副秘書長洪璽曜、南通華浮港務有限公司總經理李愛東、泰國國家旅遊局資深顧問前主席Mrs. J.S、福建日報總編梁建平、金紫荊集團董事長許明良、臺灣吳成典博士、泰國福建商會名譽團長張建祿、73501部隊政委唐文健、中央文史館文史資料司司長、國務院參事室文史工作司司長劉松齡、原中共中央政策研究室文化局局長嚴昭柱及夫人趙慧芳、廈門湖里區人大巡視員陳宏鏡、社會科學院研究員、關公文化專業委員會主任委員胡小偉以及漳州各縣區領導，福建、廣東、江西等省市縣旅遊部門領導，新加坡、香港、南美洲等地的鄉親代表和東山縣人民政府縣長王毅群等五套班子領導、海峽兩岸關帝信眾、兩岸專家學者、臺灣鄉親、旅外僑胞、臺商協會代表、企業家、書畫家、各地客商、旅遊界、新聞界等領導和嘉賓以及當地幹部群眾共計二千多人。</p>
臺灣與會團體及人員	<p>臺灣27家關帝廟（比如，宜蘭礁溪協天廟、高雄關帝廟、高雄文衡殿、金門關帝廟、臺灣南投佛天禪院…） 臺灣中華臺商服務總會總會長廖正豪 全國臺商協會副秘書長洪璽曜 中華統一促進黨主席林正杰 臺灣工黨主席鄭昭明 金門關帝廟主委、朝聖團團長洪小謨 臺灣南投佛天禪院住持吳朝平 臺灣藝人陳亞蘭、許效舜、施文彬（參與「閩南走透透一走進東山」大型綜藝廣場演出） 金門立委吳成典</p>
活動出版品	無
備註	<p>1. 海峽兩岸關帝文化旅遊節自1991年在東山首次舉辦，截至2006年的第15屆關帝文化節，共有臺灣及其他海外關帝信眾約四萬人次，一百多個團體參加此活動。</p>

	<p>2. 東山關帝文化節是中國境內舉辦屆數最多（至2007年已舉行16屆）、持續時間最長的涉臺文化節慶活動，該節已被中共國臺辦列為全國重點對臺交流專案。</p> <p>3. 第16屆海峽兩岸（東山）關帝文化旅遊節，已由原來的東山縣政府主辦，升格為漳州市人民政府、福建省旅遊局共同主辦，並首次增加漳州市臺商協會作為承辦單位。</p>
--	--

資料來源：1.張家麟，大陸宗教團體歷年從事兩岸交流之研究計畫（2007-2008），本表為該研究計畫研究團隊整理、製作。

2.本論文資料蒐集到2007年第16屆東山關帝文化節，2008年第17屆舉辦時，尚未收錄在本文當中，因此以第16屆為代表，用之說明過去福建東山關帝文化節舉辦的方式與內容。

(四)保生慈濟文化節與保生大帝文化節

從2006年開始由福建省廈門市聯合其轄下的官署、青礁慈濟宮（表4）和臺灣保生大帝廟宇聯合會舉辦「保生慈濟文化節」，至2008年為止，進入第三屆。2008年4月17日至19日，由福建省廈門市海滄區委、廈門市海滄區政府、廈門市市臺辦與廈門市民族宗教局主辦；廈門市旅遊局、廈門市衛生局與廈門市文化局；海滄青礁慈濟宮景區建設管委會、海滄旅遊投資有限公司、海滄青礁慈濟宮理事會與臺灣保生大帝廟宇聯合會協辦。福建省官方2008年擴大舉辦此節慶，參與主辦協辦的單位增加，除了官方多個單位參與，也讓臺灣保生廟宇聯合會加入，並納入私人旅遊公司，將此文化節變成兩岸宗教交流中的另外一項常態性活動。

表4 青礁慈濟宮理事會基本資料表

團體名稱	青礁慈濟宮理事會	成立時間	1985.8
成立之宗旨及目的	管理及推展青礁慈濟宮之宮務		
所屬單位或上級機關	廈門市民族與宗教事務局		
地址	中國福建廈門市海滄區青礁慈濟東宮，郵編：361026		
電話	0592-6081656；6087656	電子信箱	無
官方網站名稱及網址	青礁慈濟宮 http://www.qjcjg.cn/		
主要負責人姓名	理事長：呂根銓；常務副理事長：顏國南 副理事長：顏在強、黎明		

歷任負責人	首屆理事長：顏明遠
重 要 幹 部 姓 名	理事：林自省、顏全興、顏洪壽、顏天轉、顏玉坤 顧問：李國平、顏炎山、顏明遠、顏明燦、顏長黨、顏海金、顏亞表、顏開
團體歷年之 重 要 大 事	1985年8月，青礁慈濟東宮理事會成立。 1993年11月，東宮理事會5人應邀組團赴臺訪問，參加在高雄舉行的聯誼大會，兼程參訪臺灣30多座同祀廟宇。 1996年6月11日，舉辦「紀念吳真人羽化960周年暨青礁慈濟古蹟龍湫庵重建慶成典禮」。 1998年11月，東宮理事會及顧問4人應邀赴臺參加保生大帝廟宇聯誼。 2006年4月18日-4月23日，與臺灣保生大帝廟宇聯合會共同承辦首屆保生慈濟文化節。 2007年8月10-12日，與福建省閩臺交流協會、金門烈嶼保生大帝廟宇管委會共同主辦，青礁慈濟宮保生大帝神像巡遊金門活動。 2008年4月17-19日，承辦第三屆保生慈濟文化節。
基 本 組 織、架 構	青礁慈濟宮理事會以青礁村信眾為主構成。 理事會的成員有9名，其中，理事長1名，常務副理事長1名，副理事長2名，理事5名。 歷屆退下來的理事成員聘為顧問，共8名。 理事會下設辦公室，辦公室主任1名。
主 要 業 務	1. 籌辦每年度的「保生慈濟文化節」。 2. 籌建「閩南文化區」。 3. 舉辦與其他保生大帝廟宇的交流活動。
重 要 活 動	參閱「團體歷年之重要大事」一欄
歷年來臺之 交 流 情 形	1993.11，東宮理事會5人應邀組團赴臺訪問，參加高雄舉行的年度保生大帝廟宇聯合會議，同時參訪30多座保生大帝廟宇。 1998.11，東宮理事會及顧問4人赴臺參加保生大帝廟宇聯合會議。 2007.8.10-12，與福建省閩臺交流協會、金門烈嶼保生大帝廟宇管委會共同主辦，青礁慈濟宮保生大帝神像巡遊金門活動。

資料來源：張家麟，大陸宗教團體歷年從事兩岸交流之研究計畫（2007-2008），本表為該研究計畫研究團隊整理、製作。

除了青礁外，白礁的保生大帝廟也在2008年11月和福建省龍海市、臺灣保生大帝信仰總會共同舉辦第一屆「保生大帝文化節」，此節慶活動除了宗教儀式慶典外，尚包括學術研討會。和過去慈濟文化節不同是，前者為廈門市青礁保生大帝廟，後者為龍海市白礁保生大帝廟，兩廟共同祭拜吳本真人，卻因為歷史發展不同，而造成廟際間競爭的態勢。但是，這兩個節慶同樣對臺灣的保生大帝廟宇組織及信徒，積極拉攏參與他們的節慶活動。

從上述閩省對臺宗教交流現況得知，閩省的省級、縣市層級政府主管宗教及旅遊相關單位，經常和中央政府、轄下的媽祖廟、關帝廟與保生大帝廟宇聯合辦理對臺的「宗教文化」暨「宗教旅遊」節慶活動，甚至部分活動邀請臺灣重要宮廟領袖掛名協辦。這些活動從1987年至今，已經歷21年，主要的神祇為媽祖，其次為關公，最近這三年則把吳本真人也納入宗教旅遊節慶。宗教神祇的聖誕、慶典，變成維繫兩岸宗教交流的重要管道，中共官方把宗教變成具有濃厚的政治與經濟意涵。

肆、閩省對臺宗教交流的意涵

福建對臺的宗教交流主軸，放置在上述與臺灣相同民間信仰的主要廟宇團體，中共中央與福建省官方運用閩臺漢人的共同信仰，辦理神祇節慶活動，用「旅遊節」與「文化節」作包裝，積極邀請臺灣的廟宇領袖、信徒及少數政治人物、學者前往大陸從事交流。我們可以從這些交流活動看出，中共賦予宗教在兩岸交流過程中的非宗教意涵，以下就政治、經濟與宗教三個面向解讀此活動的意涵。

一、閩省宗教文化暨旅遊節慶具「政治意涵」

(一)運用國家組織，發揮「宗教工具」效果

福建省辦理的各項宗教節慶活動，部分由中央政府外圍組織如「中華媽祖文化交流協會」主持由其配合；部分則由其主導，要求各縣市政府、廟宇管理委員會配合。這些活動都邀請臺灣地區民間信仰的主要廟宇領袖與組織參與。從組織協調與建構來看，福建省辦理的各種宗教對臺節慶活動，由過去的「單打獨鬥」，變成現在的「組織合作」愈趨緊密的現象。

由1991年至今，閩省對臺宗教交流表現在宗教文化節與宗教旅遊節的舉辦都可發現，中共從中央政府與地方政府緊密的配合，甚至政府與民間宗教團體的合作，來辦理這些宗教節慶活動。為了確保能夠邀請臺灣宮廟團體與會，像媽祖、保生大帝節慶，都將臺灣廟宇負責人與大陸領袖共同掛名為活動的負責人。換言之，閩省對臺宗教交流的主軸，中央政府的國家意志展現相當強烈，一反過去消滅宗教的政策，而變成積極的運用宗教。國家機器將宗教視為兩岸

交流的重要工具。²³無論是關公文化節，或是媽祖旅遊節，還是保生大帝宗教文化節，都可看到各級政府單位與民間宗教團體合作的影子，政府大量的經費與人力資源挹助，使各種旅遊節慶順利推展，得以積極從事對臺灣宗教團體、宗教領袖及信徒的交流活動。因此，這些交流活動幾乎都具有官方發動、民間配合的性質；少有民間宗教團體的自主性的色彩。

(二)運用閩臺「華人民間信仰」，聯繫兩岸同一「文化中國」關係

由於臺灣先民由福建及廣東移民最多，過去在移民渡海來臺的過程中，為了克服心裡的畏懼，祈求神靈保佑，因此，也將家鄉的守護神帶到臺灣，變成當今臺灣人民主要的民間信仰神祇。²⁴像明朝鄭成功時代的移民帶來玄天上帝、關公與媽祖等神祇；清康熙王朝收回臺灣後，封媽祖為天后，再派官祭祀媽祖，加速了臺灣地區媽祖的信仰；明清時代的漳州與泉州移民，帶來王爺、保生大帝與清水祖師「岩仔」的信仰，使臺灣地區存在許多保生大帝廟、清水祖師廟和「岩仔」寺廟。

中共政治領袖明瞭兩岸在政治上無法立即統一，只好另闢蹊徑，創造兩岸共同的宗教文化聯繫管道。在1987年，首次運用媽祖升天1,000年慶典的名義，邀請臺灣地區媽祖廟團體到中國大陸湄洲媽祖的娘家。²⁵另外在1991年，中共官方結合福建關帝廟，發展出福建東山關帝廟的「關公文化旅遊節」為宗教與觀光結合的開端，他們積極邀請臺灣的關公廟團體，回到福建東山祖廟，提升東山關帝廟的地位，與中國山西運城、湖北當陽、河南洛陽及泉州塗門等關帝

²³ 中共在1982年3月發布《關於我國社會主義時期宗教問題的基本觀點和基本政策》，首先承認宗教的存在有濃厚的社會基礎，不可能短時間被消滅。文件中指出：「那種認為隨著社會主義制度的建立和經濟文化的一定程度的發展，宗教會很快消亡的想法，是不現實的。那種認為依靠行政命令或其他強制手段，可以一舉消滅宗教的想法和做法，更是背離馬克思主義關於宗教問題的基本觀點的，是完全錯誤和非常有害的。」江澤民主政時期的宗教政策，體現在1991年2月發布施行的〈中共中央、國務院關於進一步做好宗教工作若干問題的通知〉。在該文件前言宣示，中共對宗教工作有幾項基本任務：「一、認真貫徹黨的宗教政策，維護公民宗教信仰自由的權利。二、加強對信教群眾和宗教界人士的愛國主義和社會主義教育，調動他們的積極因素，支援他們開展有益的工作，鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線。三、依法對宗教事務進行管理，制止和打擊利用宗教進行違法犯罪活動，堅抵制境外宗教敵對勢力的滲透活動，為維護穩定、增進團結、統一祖國、振興中華服務。」從這些基本任務可以看出，宗教變成中共促進國統一的工具，「宗教工具論」的色彩相當強烈。中國國家宗教事務局政策法规司，宗教事務條例相關的法律法規及政策手冊(北京：宗教文化出版社，2005)，頁65、66、81。

²⁴ 根據內政部2005年臺灣地區宗教調查，排名前十名的神祇，幾乎都是民間信仰的神明，它們依序分別為：土地神、王爺、媽祖、觀世音、佛祖、玄天上帝、關公、保生大帝等。內政部，民國94年臺灣地區寺廟、教會(堂)概況調查總報告書(臺北：內政部統計處，2005)。

²⁵ 當時大甲鎮瀾宮與北港朝天宮相互競爭臺灣地區的媽祖廟龍頭地位，大甲鎮瀾宮要求北港朝天宮對外聲明，大甲媽並非北港媽的分靈子廟，而北港媽祖廟董事會含糊其事，導致大甲媽祖董事會不滿，此時，接大陸湄洲媽祖廟的邀請，該董事會乃決議突破當時臺灣的國家體制，從日本轉機到湄洲媽祖廟進香，不再到北港朝天宮進香，直接從大陸分靈，迎取大陸湄洲媽祖廟的象徵信物回到臺灣，提升了大甲媽的聲望。張家麟，臺灣宗教儀式與社會變遷(臺北：蘭臺出版社，2008)，頁：142-143。

廟，成為中國五大關帝祖廟。²⁶最近三年，中共中央與地方政府擴張辦理宗教觀光文化旅遊節，大力建設福建青礁、白礁保生大帝祖廟，將此廟建設成為福建地區重要的觀光景點，並邀請臺灣地區保生大帝宮廟團體回到祖廟，共同祭拜吳本真人。²⁷

中共官方政治領袖深信理解宗教信仰是聯繫兩岸人民共同情感最好的媒介之一，因此，將此思想化為具體政策，發展出來的福建省境內各項宗教旅遊節慶，用之開展與臺灣的宗教交流活動。希望經由閩臺共同民間信仰神祇的節慶活動，拉近兩岸關係，進而讓臺灣各宮廟團體領袖與信徒認同兩岸同屬「同一宗教文化中國」。

(三)運用宗教節慶交流活動，宣示兩岸和平統一的「一個中國」政策

每次中共福建省舉辦宗教旅遊與宗教文化節慶活動，官方代表與民間廟宇領袖公開談話，幾乎口徑一致，宣示「以兩岸共同宗教信仰為橋樑，共同文化內涵為血脈，進而達成國家統一為目標」的宣示。意味著中共高層始終將宗教放置在政治之下，宗教為政治服務的工具論述非常明顯，希望運用福建省的地緣關係與閩臺共同民間信仰的歷史傳統，擴大對臺灣民間信仰領袖及信徒的影響。

以湄洲媽祖廟為例，由於其在對臺交流上的具有特殊的歷史意義，所以早在兩岸1987年恢復交流之後，即被賦予籠絡臺灣民心、促進兩岸統一的重大使命。福建省副省長王美香在第八屆「中國湄洲媽祖文化旅遊節」開幕典禮中的如下講話，即充分反映出這樣的一種典型思維：

「媽祖被譽為『海峽和平女神』，媽祖文化是閩臺合作交流的重要紐帶。……海峽西岸經濟區建設的加快推進，更加凸顯了閩臺合作的重要性。媽祖文化旅遊節的舉辦必將進一步提高媽祖文化知名度，弘揚媽祖文化，為莆田乃至全省旅遊業的發展，為擴大閩臺合作和對外交流交往，為建設海峽西岸經濟區和祖國統一大業作出更大貢獻。」²⁸

²⁶ 臺灣地區關帝廟以宜蘭礁溪關帝廟為首，經常性的回到福建東山關帝廟謁祖，參與東山關帝廟文化旅遊節活動，並捐贈財務給祖廟重新建設(張家麟，2008年3月，關公數位典藏社會調查資料)。

²⁷ 臺灣地區保生大帝聯誼會負責人為臺北大龍峒保安宮董事長廖武治，其率領聯誼會的相關宮廟領袖及信徒到青礁與白礁參訪，和大陸政治與宗教領袖共同祭拜吳本真人。以2008年11月16日白礁的「海峽兩岸保生大帝文化節」為例，計有臺灣地區二百人代表團參與，並發表四篇論文。臺北保安宮，大道季刊(臺北：保安宮)第51期(2009.1)，頁5-6。

²⁸ 第八屆中國湄洲媽祖文化旅遊節，2008年10月10日下載，<http://www.51766.com/www/detailhtml/1100249770.html>。

這段話除了清楚道出福建地方當局試圖利用媽祖文化的媒介，達到地方經濟建設及兩岸政治統一的目的，也相當能代表中共中央及地方廟宇領袖對於湄洲媽祖文化的工具性思維及考量。²⁹類似的意見出現在福建省東山縣政協副主席的劉小龍，他清楚的揭示東山關帝廟舉辦「關帝文化旅遊節」的多重目的：

「……，『第十六屆海峽兩岸（東山）關帝文化旅遊節』……為進一步弘揚關帝文化，密切兩岸關係，今後，東山縣政協在大力支持辦好每年的『關帝文化旅遊節』的同時，要通過各種管道，進一步團結和發動兩岸各界人士，更加積極主動地開展對臺經貿、文體、旅遊等交流活動，發揮東山對臺優勢，以兩岸關帝文化為橋樑，在加快推進海峽西岸經濟區建設進程中，全面發展閩臺關係，推動兩岸良性互動，促進兩岸經貿合作，優勢互補，共同為推進祖國早日實現統一大業做出積極的貢獻。」

此段話起首拈出漳州及東山當地政府大力推動「關帝文化旅遊節」之舉辦的主要目的及考量，乃是透過關帝信仰配合中共中央的政策，來拉攏臺灣人民的民心，最終促成兩岸統一的政治考量。³⁰劉小龍這段話所反映出來的思維，在中國大陸中央及地方政府的官員當中，無疑相當典型，也相當具有代表性。

福建省舉辦宗教旅遊與宗教文化節慶活動，並非單純從宗教、文化的觀點出發，在這些活動的背後，實都摻雜著濃厚的政治動機，和擔負著促進兩岸統一的政治目的。這樣的思考及動機，自然不是民間廟宇領袖所獨自創發；反而可能是直接來自中共中央和地方政府的政策指示，此意識形態遍見於福建省的各民間信仰中的媽祖、關公及保生大帝廟宇領袖當中。

²⁹ 中華媽祖文化交流協會常務副會長林國良就曾經：「……媽祖文化是中華文化的組成部分，要充分認識媽祖文化的歷史意義和現實價值，以更加自信的心態和開闊的視野，做好媽祖文化的傳播工作。……提高媽祖文化傳播能力，推進傳播手段的創新，增強媽祖文化的吸引力和影響力。堅持形式與內容的統一，把弘揚媽祖精神、傳播媽祖文化作為兩岸交流的主旋律，增進兩岸同胞瞭解和感情，共同建構和諧人間，為祖國和平統一大業作貢獻。」2008年4月8下載，http://www.fujian.gov.cn/zwgk/zfgzdt/sxdt/pt/200801/t20080107_52568.htm。

³⁰ 大陸宗教團體歷年從事兩岸交流之研究計畫的訪談編碼004，曾多次參與關帝文化旅遊節活動，對此活動的目的，他亦有同樣的觀察及見解，他說：「第一個，那是一個花官方錢的大拜拜，花非常多的錢。我舉前年05年的例子好了，他們投資了人民幣三千萬來辦這個活動，一年把工程做完。如果要以宗教的角度來看的話，好像是政府很重視宗教，但是其實不是，他一切是以經濟為主體。他都利用這個東西，提升他的經濟價值，所以主要是要吸引人來到這裡，而在這方面就又附帶統戰的意義。」至於統戰的效果如何，訪談編碼004受訪者認為效果不大，他接著說到：「他們辦這些活動都是政府在辦，所以統戰的意味是難免的，但是效果是很低。」（張家麟，2007-2008，大陸宗教團體歷年從事兩岸交流之研究計畫，訪談編碼004）。

二、閩省宗教文化旅遊節的「經濟意涵」

(一)運用神祇聖誕辦理宗教節慶，促進「宗教觀光」產業

由福建漳州市及東山縣政府等單位，聯合臺灣旅遊業者所聯合舉辦的「海峽兩岸關帝文化旅遊節」，第一屆在1991年，是中國大陸境內舉辦宗教節慶活的先驅。最初帶有較濃厚的宗教色彩，但在第十三、十四屆後，由於其經貿、旅遊的訴求越來越明顯，相對來說，宗教文化的交流，反而變成是次要的。當地政府試圖利用東山銅陵關帝廟對於臺灣關帝信徒的獨特號召力，吸引臺灣民眾及工商漁業團體，至當地參觀旅遊及投資設廠的目的。

無論是關帝文化旅遊節，或是湄洲媽祖文化旅遊節，還是保生大帝文化旅遊節，都是利用神祇聖誕為名，進行文化與觀光旅遊為實的活動，讓兩岸民眾參與這些宗教活動時，順便達到刺激福建地區的消費，進而發展宗教觀光的經濟效用。東山縣政協副主席的劉小龍指出：

「搭好關帝臺，唱響經貿戲。改革開放以來，東山透過弘揚關帝文化，發揮『五緣』³¹優勢與臺灣在經貿、文化、旅遊等方面的交流合作不斷取得新進展，在大陸對臺交流中一直處於前沿地位。在2006年，又引來一大批臺資項目到東山落戶，對臺小額貿易達1,236萬美元，比上年增長56.8%，創歷史新高。2007年頭5個月，東山對臺小額貿易比去年同期成倍增長。第十六屆海峽兩岸東山關帝文化旅遊節，已由原來的東山縣政府主辦，升格為漳州市人民政府、福建省旅遊局共同主辦，並首次增加漳州市臺商協會作為承辦單位，其檔次高，規模大。」

此外，至今已經分別舉辦九屆和三屆的「中國·湄洲媽祖文化旅遊節」及「保生慈濟文化節」，及2007年在山東長島舉辦的「長島中華媽祖文化節」，三者皆有類似的經濟目的，即是試圖用當地所擁有的媽祖及保生大帝信仰的宗教資源，當做宣傳手段，達到吸引臺灣信徒至當地參觀旅遊及進行投資的目的。

(二)運用福建民間信仰「祖廟優勢」、「進香傳統」，擴張閩省地區經濟利益

由於漢人社會的民間信仰從祖廟分香到子廟後，子廟有回到祖廟進香的傳統，祖廟也因為歷史久遠，變成重要的宗教名山聖地。由於臺灣先民從福建

³¹ 筆者按：五緣係指，閩臺兩地有著地緣近、血緣親、文緣同、商緣廣、法緣久的密切關係。

來，也帶來原有家鄉祖廟的神祇，因此，福建自然而然擁有臺灣人民信仰主要神祇的「祖廟」優勢，中共官方又懂得運用臺灣信徒的「進香」傳統習慣，乃辦理媽祖、關公及保生大帝的「宗教觀光」與「宗教文化」節慶，吸引臺灣信徒前往中國大陸的主廟參拜。

這種宗教觀光與宗教文化節慶，帶來了上述所說的政治效果之外，也帶來了閩省地區的經濟發展，1990年至2000年，湄洲媽祖廟的建設，幾乎大部分的善款來自臺灣的信徒，同樣的現象，也出現在福建東山關帝廟的修建，和青礁、白礁保生大帝廟宇的重建。臺灣信徒帶來大筆的香油錢給祖廟建設外，他們在進香之後，也會順便在大陸地區觀光，間接促進福建地區的消費，帶動其經濟發展。

臺灣地區在1987年解嚴之後，民間信仰廟宇領袖與信徒透過「觀光」或「宗教交流」的名義，絡繹不絕的前往中國大陸福建省的祖廟，祭拜其信仰神祇，除了對中國大陸的經濟做出貢獻外，對臺灣的廟宇也有相對的利益。因為，廟宇領袖深知，如果從中國大陸祖廟中迎接神像或信物回來，將可提高廟宇在臺灣地區的聲望與廟宇神像的「靈力」，此聲望與靈力對信徒心理而言，到廟宇參拜，形同是回到福建祖廟，將得到神明較高的靈力保祐。³²因此，臺灣地區民間信仰領袖乃有迎回祖廟的象徵信物及神明的習慣，認為此種作為將帶來更多的信徒及捐獻香油錢。中共官方及祖廟領袖也深諳臺灣地區廟宇領袖及民眾的需求，乃創造許多節慶活動，贈予神像或信物給臺灣廟宇，達到兩岸廟宇各取所需的經濟與宗教目的。

三、閩省宗教文化旅遊節的「宗教意涵」

(一)滿足臺灣信徒赴大陸「尋根謁祖」的宗教心靈，並強化宗教旅遊節慶的推動

閩省宗教文化旅遊節慶的舉辦，來自中共官方政治領袖對宗教的重新詮釋，創造出來的新宗教政策，它的決策思維源於「宗教與社會主義相適應」及「宗教為國家服務」的「宗教工具觀」。經由此意識形態化為宗教政策之後具體實踐的結果，發現此政策在閩省推動，帶來決策當初意想不到的效果，那就是漢人民間信仰的宗教心理中，有返回祖廟「尋根謁祖」的習慣，閩省推動宗

³² 張珣，「臺灣的媽祖信仰—研究回顧」，新史學，第6卷4期(1995)，頁89-126；瞿海源，臺灣宗教變遷的社會政治分析(臺北：桂冠書局，1997)，頁151-152；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」，國家與宗教政策(臺北：文景書局，2005)，頁80-81。

教旅遊節慶，剛好符合臺灣地區民眾，返回湄洲媽祖廟、東山關帝廟及青礁、白礁保生大帝廟的宗教需求。

中共決策當局不一定理解漢人社會尋根謁祖的宗教傳統心理，但是，無心插柳推動宗教旅遊節慶的宗教政策，吸引了大批臺灣地區民間信仰廟宇領袖及信徒回到祖廟參與進香、參香、會香、迎神賽會、繞境等宗教節慶活動。此漢人的宗教心理強化了中共推動宗教旅遊節慶的政策，也確保此政策推動之際，每年將有臺灣信徒回到祖廟的可能。

(二)運用「尋根謁祖」傳統，塑造兩岸同一「宗教文化中國」的事實

中共官方在過去反對宗教在共產社會的存在，然而，改革開放之後，則把宗教視為社會中無法消滅的一項文化現象，既然無法消滅，就必須想方設法讓宗教與社會和諧並存，國家機器得思考將宗教視為穩定及發展社會的重要工具。不僅如此，在兩岸競爭與合作的過程中，中共政治上提出兩岸同屬一個中國的終極主張，也把宗教當作促進兩岸統一的重要工具之一。

在此國家政治的最高理想下，中共官方有必要將宗教視為兩岸交流的重要平臺與工具，其中，與臺灣宗教信仰最為緊密的除了傳統佛教與道教之外，閩南地區的民間信仰，應該是最重要的交流資源。從1987年以來，運用湄洲祖廟媽祖升天1,000年的節慶，到1991年擴張到東山關帝廟的旅遊節慶，再到2005年持續發展保生大帝的宗教文化節慶，無非是要運用閩臺共同的民間信仰神祇，當作兩岸宗教交流的主要媒介。而當臺灣社會仍然保持回到祖廟尋根謁祖的宗教傳統時，中共的宗教旅遊與宗教文化節慶活動，自然擁有合理的生存與發展基礎。

閩省的宗教旅遊節慶，既可帶來閩省的經濟利益，又可符合中央運用宗教達成兩岸統一的政策宣示效益，其中，也開創了兩岸同屬一個宗教文化信仰的嶄新平臺。尤其在兩岸尚未統一之際，中共有必要多方面的維繫兩岸之間的文化關連，閩省與臺灣共同的民間信仰則是非常有利的觸媒。中國大陸官方乃可積極運用臺灣信徒返回祖廟的「宗教傳統」，每年辦理各項宗教神祇的聖誕、升天節慶活動，吸引臺灣地區民眾前往大陸祖廟尋根謁祖，強化兩岸同一宗教信仰的價值體系，形塑兩岸華人同一「宗教文化中國」的宗教事實，為其未來政治統一鋪路。

伍、閩省對臺宗教交流的可能趨勢

一、持續性

過去閩省的媽祖文化旅遊節慶已經辦理九屆、東山關帝文化節慶辦理十七屆、青礁保生大帝文化節慶則進入第三屆，白礁保生大帝廟也從2008年開始辦理第一屆。估計未來這些與臺灣民眾信仰緊密關連的宗教文化旅遊節慶，將常態性的持續辦理，藉此拉近兩岸人民共同的文化樞紐。

從過去到現在的宗教文化暨觀光旅遊節慶來看，未來中共官方仍將投入大筆經費辦理以民間信仰神祇聖誕為名義的「宗教文化」與「宗教旅遊」節慶活動。中共中央外圍團體「中華媽祖文化交流協會」將會在明年配合閩省辦理第十一屆「中國湄洲媽祖文化旅遊節」，閩省也會獨立辦理「媽祖文化旅遊節」、「東山關帝文化旅遊節」、「保生慈濟文化節」(青礁)；並且擴張2008年首次辦理的「保生大帝文化節」(白礁)。

二、擴張性

未來中共可能在過去及現在辦理這類活動的基礎上，增加閩省與臺灣共同民間信仰其他神祇，並擴及佛、道教神祇與經典教義的各種類型宗教交流。除了在民間信仰神中的媽祖、關公、保生大帝之外，可能也會增加臺灣地區主要神明，例如「王爺」、「三太子」、「玄天上帝」、「土地公」及「清水巖祖師」等臺灣信徒喜歡的神祇廟宇的交流。此外，也可能為了擴及閩、臺在道教神祇中的「西王母」系統交流，及佛教神祇中的「觀音菩薩」為主神的寺廟交流，而辦理宗教旅遊節。

三、工具性

中共長期的將宗教交流視為對臺的重要統戰工具，過去已經發揮不錯的效果，未來仍將持續用此工具對臺擴大拉攏臺灣民眾。中共官方對臺的最高政治目標為「和平統一」，其中國家運用宗教為工具，達成未來兩岸和平統一的目的。因此，中共將在可預見的未來，不斷的延續過去既有的對臺宗教交流活動，將會持續拉攏臺灣地區民間信仰廟宇的宗教領袖、民間信仰及佛、道教學者、信徒與宗教有關連的政治人物，參與大陸閩省各項宗教節慶活動。在中國大陸宗教與政治的關係，宗教自主性頗弱，它只能為中共中央及閩省官方作「政治」服務，搭配中央對臺政策做各項宗教交流活動。當然這種作為，對其

宗教團體本身也帶來諸多的經濟利益。

四、地緣性

閩省地理位置接近臺灣，而臺灣祖先來自閩省地區又占絕大多數，閩臺具有相當多的宗教文化與歷史的重疊性，閩省在大陸各省中，對臺宗教交流具有絕對的優勢，未來中共中央仍將以閩省的各種宗教文化旅游節慶為名，辦理對臺統戰重點工作。由此可知，閩省對臺從事宗教交流具有高度的優勢，因為閩省「地緣接近臺灣」及「閩臺人民相似的民間信仰」特點，使得它在中共中央對臺的統戰工作顯得特別重要。雖然宗教交流只是閩省對臺統戰的重點工作之一，然而，中共中央熟悉福建擁有地緣與宗教優勢，未來將不會忽略閩省對臺宗教交流積極角色的戰略地位。

估計未來，閩省的地緣優勢、與臺灣相似的歷史文化傳統，將促使它持續辦理民間信仰為主軸的宗教節慶活動，及由其擴張出來的「宗教旅遊」、「宗教文化」活動，甚至相關的「宗教學術」活動；藉此拉攏臺灣地區人民對中國的「宗教文化」認同。

陸、結 論

中國共產黨自其建政之後，鮮少賦予及尊重「宗教」本身獨立的地位和價值，也從未推行過民主國家奉行的「政教分離」原則。³³中共黨國體制運作，共產黨可指揮及領導國家機器。而「黨國二元體系」領導，「黨」與「政府」此兩個系統皆可涉入宗教行政管理，黨的統戰部門負責宗教管理的決策，國家機器的國務院國家宗教事務局負責規劃，貫徹執行黨的宗教政策。因此，在中共領導人心中，宗教絕對不可能脫離政治，也會被政治運用，當作促進社會發展的工具之一。宗教等同民族及黨派，都是政府必須做好的統戰對象，不然便有可能危及其政權。

由此可充分說明，中國在推動兩岸的宗教交流，其動機絕對不可能像西方

³³ 政教分離是民主國家的理想，但是從未出現過政教完全分離的事實，因此，乃有學者提出，用「政教制衡」的概念取代「政教分離」，因為政治與宗教雖然各有其領域，但是在實際的社會運作過程中，兩者會有重疊之處，甚至彼此衝突的灰色地帶，民主國家乃是由司法體系判定政教之間的份際，非民主國家則由行政體系做出政教之間的分野。筆者認為，政教分離只是民主國家的理想，可以當作「理想型」概念加以研究，而「政教制衡」可能是符合真實(reality)的可操作概念。

政治哲學中，「凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝」，其背後總是挾帶著政治上的目的，中共的國家機器在兩岸的宗教交流始終扮演重要的關鍵角色。只要大陸維持「威權政體」(authoritarian regime)，新國家主義的理論途徑(neo-statism approach)，³⁴仍是研究兩岸宗教活動的有效切入點，從本文的論述，更可以得到合理的證明，國家的政策、政治領袖的意識形態再詮釋，是大陸閩省辦理對臺宗教文化暨觀光旅遊節慶幕後的真正動力。由於中共國家體制屬於高度的威權政體，其領袖的意志與能力在國家機器的掌握及影響頗大，因此，在兩岸的宗教交流活動過程中，領袖對宗教的認識，將是決定其兩岸宗教交流政策的主因。儘管中共領袖為無神論者，中共黨組織視宗教為鴉片煙，最終要消滅宗教；但是，文革之前的宗教消滅論完全失敗，文革之後乃改弦易轍，提出宗教適應論與宗教工具論，認為此時不宜也不可能消滅宗教，為了國家發展與維護國家最高利益，戰時放棄消滅宗教的論述，而應該將宗教視為輔助國家的重要工具。在此思維下，中共領袖重新解讀了馬克思的宗教論述，新的宗教論述也決定了兩岸宗教交流為其國家發展與兩岸統一的重要媒介之一。由於本文著重在閩省二十餘年來對臺的宗教交流之政治經濟分析，沒有將國家主體性與國家能力在兩岸宗教交流中做過多的論述，但是，新國家主義的理論辯證，應該可以當作未來這類型研究的重要參考。

此個案討論，是否可以推論至大陸其他的省份對臺的宗教活動，筆者認為可能性甚高，當然，需要更多的資料來證實此理論的周延與解釋力。筆者估計，中共官方未來仍將強化兩岸華人民間信仰及佛教、道教的交流，用宗教文化的軟實力達到拉攏臺灣民心、遏止臺獨意識，最終達到兩岸統一的政治目的。

綜觀閩省對臺宗教交流活動為過去中共對臺全面統戰的一環，具有閩省對臺統戰工作的歷史特殊性、地緣便利性及實現中共中央對臺統戰的組織性等特質。中共中央運用外圍組織中華媽祖文化交流協會和閩省官方、媽祖廟團體

³⁴ 新國家理論是巴林頓摩爾、華特金斯(Frederick Watkins)、奈特(J.N. Nettle)、史蒂藩(Aefred Stepan)等學者在1970年代提出，到1980年代才被史考區波(T. Skocpol)提出「國家重新帶回來」的論述，變成20世紀末政治科學研究中，非常重要的新典範。此理論以國家為解釋變項，包含國家能力與國家自主性，用此概念研究國家政策、國家制度的形成與區域發展等議題，皆可產生高度解碼力的效果。張家麟，「國家與社會福利—全民健康保險政策個案研究(1986-1995)」，國立政治大學中山人文社會科學研究所博士班論文(2000年10月)，頁32-33；277-278。

每年辦理媽祖文化旅遊節，運用中華媽祖會刊及媽祖之聲會報當作宗教宣傳刊物，持續對臺灣媽祖廟信徒發揮統戰效果，傳達中共中央的宗教交流政策及具體作為。閩省除了搭配中央政府政策之外，它將宗教旅遊節慶視為發展閩省經濟與對臺信徒形塑認同文化中國的「宗教工具」效果，估計未來在兩岸未統一之前，閩省應該會積極辦理民間信仰神祇的宗教文化交流或宗教旅遊節，也可能擴張民間信仰其他神祇及其他宗教的活動，對臺從事宗教交流。