

宗教 與 社會

瞿海源 博士
台大心理系畢業
美國印地安那大學社會學博士
中央研究院民族學研究所研究員

（接上期）

民間信仰以現代人的眼光來看，是極具功利色彩與迷信色彩的，而民間信仰在台灣經濟發展過程中也一直扮演著重要的角色，實際也可以說，宗教是另一隻看不見的手，在勞力密集工業發展的前提下，不斷的撫慰著千萬人的心，使人們在生活或工作中的不順暢或期望，可以透過宗教或民間信仰得到安慰與指示，而這些解決疑難的說法，實際上有相當程度的心理輔導作用；另外如受社會變遷衝擊所產生人際關係的不良，不論是婆媳間、親子間的衝突，也會透過乩童來謀求解決，雖然看似迷信但却

有著實質作用存在，尤其在台

灣地區民國五十七年以前，仍有許多人並未接受過國中教育，在如此的認知水平下，很多人無法擺脫傳統宗教信仰的束縛；在整個社會變遷過程中，可以對個人的心理和疑惑，提供幫助與解決的方法，這是以往宗教所顯現的社會功能，也就是說宗教可能還有助人適應社會的功能。當台灣經濟起飛後，尤其到了以技術密集工業為主時，這時神明不一定能達到保佑作用，却仍然能安撫人的病痛與解決疑難，在這樣的情況下，傳統民間信仰的宗教角色會逐漸衰退；況且大家知識水平不斷提昇，民間信仰宗

教所產生的作用就有限了。

民國六十年代開始，一些有制度、深度神學佛學基礎的宗教，例如佛教及一貫道的發展，有比較興盛的趨勢。這種趨勢和實際的社會變遷有著密切的關聯。換言之，整個社會大致有兩個趨勢，一為「世俗化的趨勢」，自工業革命及資本主義形成之後，社會愈來愈世俗化，追求世俗生活享受與現實社會，現實世界的享樂；另一為「本土化的趨勢」，此乃針對台灣社會而言，自民國六十年代末期開始，許多的作家及報導文學家，關懷自己的鄉土和中國傳統，甚至於關心台灣的傳統，這種尋根的運動

，也是另一個社會發展的趨勢。在這兩個社會變遷的趨勢下，宗教受到很大的影響。假如我們來比較非常世俗化的宗教與非常不世俗化的宗教，就會發現這兩個極端的宗教似乎都不太受世俗化的影響。最不世俗化的宗教強調信徒不應受世俗的影響去追求世俗的享樂，即不論社會如何變遷，對他都沒有任何關係與影響，所以此類宗教很不世俗化，有著相當的發展。另一類則是宗教本身非常世俗化，所以社會如何變遷對它並沒有太大的妨礙，如民間信仰，擁有65%的信仰民衆，有很強的基礎，雖然人數年在減少，但其趨勢卻不見得

減弱，因著其世俗化，在較低的認知水平上仍然有其作用；一個世俗化的宗教在一世俗化的社會可以生存得很好，唯有中等世俗化的宗教團體在台灣地區有衰退的趨勢，自六十年代後即發展有限，例如基督教徒、天主教徒在台灣僅佔人口的5%而已，而且至今仍維持此比率無法成長，這說明中等世俗化程度的宗教在台灣發展所遭遇到的困境，因其不像佛教、一貫道談論聖化與佛化的景象。自宗教革命後，西方宗教就在逐漸世俗化，但其世俗化比不上民間信仰，西方宗教仍有著一些神學的基礎，強調非世俗化的一面，因此既非世

俗化，比較不能契合民衆的需要，一方面受著世俗化的誘惑，又不能滿足世俗化人性的需求，所以其發展就產生了問題。

其次是鄉土化、本土化的傾向，最典型的例子就是儒宗神教的興起，其並非是單一的教派，乃根源於傳統的鸞堂，逐漸發展出來的，是一新興宗教融合了現代社會變遷的現象與傳統的本質，包括天帝教；天帝教的發展溯本求源，是由天德教發展出來的；再者如一貫道也是根源於本土文化所產生的。雖然從整個神學基礎上，可以追溯到非常遙遠，但從客觀的社會現象來看，這兩種宗教的

發展在台灣地區有明顯的差異，尤其在民國六十年代之後，受本土化趨勢的影響，大家不再認為全盤西化的文化是多麼值得尊重的，在西化的過程中仍有其缺陷存在，是故便從傳統文化來加以解決，此處意指中國文化。所以在近年來或至少在一九七〇年代以來，本土化或植根於本土文化的宗教有些比較興盛的發展。以上從宗教與個人、宗教與社區、宗教與社會三方面討論後，可以看到宗教與社會間實有著非常複雜的關係，至少可說宗教和社會在各個層面都有著其複雜的功能關係存在。

(完)