

遍地開花： 宗教社會學的跨世代探索

劉怡寧

中央研究院社會學研究所

作為移民社會的台灣素有多元宗教的深厚傳統，漢人宗教當中的儒家、佛教與道教，在地的民間信仰、民間宗教與教派，乃至於西方傳入的宗教，如基督宗教與伊斯蘭信仰等，都隨著台灣社會的變遷而有著豐富多元的發展特徵。

台大社會系開始正式建構宗教社會學的專業研究是在瞿海源 1979 年回台任教之後，¹ 他在 1980 至 2002 年之間指導共計十三篇以宗教社會學為主題的碩博士論文，奠下如今台大社會系在宗教社會學領域遍地開花的種子。其後，林端在 1995 年進入到台大社會系任教，也指導過五篇與宗教議題相關的碩博士論文。專長於組織社會學與社會網絡的蘇國賢在 2012 年也加入宗教社會學的研究行列；2014 年更有黃克先進入台大社會系任教。在不同階段之間，宛如火炬般接棒式的傳承，使宗教社會學成為台大社會系的重要研究領域之一。

除了主要的師資之外，無論是大學部或是碩博士的系友，也在宗教社會學領域有著豐盛的研究成果，包括任職中研院民族所的丁仁傑、台北大學的郭文般、東吳大學的范綱華、美國羅格斯大學的高穎超，都是本系大學部與碩士班的系友；而在本系取得博士學位並以宗教社會學為主要研究領域者，更有任職聯合大學的林本炫、弘光科技

台灣社會學第 40 期（2020 年 12 月），頁 191-201。DOI: 10.6676/TS.202012_(40).10

1 台大社會系在創系之初尚未開展宗教社會學的正式研究，但幾位資深教師如陳紹馨、郝繼隆、朱岑樓在 1960 年代進行社會與家庭功能調查時，也將宗教信仰列入調查的範圍，范珍輝（1968）以台南縣市為研究區域所撰寫的〈神、廟及宗教英才——臺灣宗教之個案研究〉，算是台大社會系最早一篇宗教社會學的研究。這些早期的研究雖然零星，但也凸顯出宗教在台灣社會的重要性。

大學的陳家倫、中研院社會所的楊弘任、東海大學的林峰燦，以及創辦奇異果文創的劉定綱、中研院社會所博士後研究劉怡寧等。

透過群力所累積的研究成果，大致上可以區分四個主要的面向：一是基本宗教調查與宗教變遷研究；二是宗教社會學理論與跨領域知識建構；三是宗教政策與政教關係研究；四是新興宗教與跨國宗教傳播研究。這四個面向包括了台灣宗教現象的整體經驗研究分析與理論思索，也嘗試回應政策面的考量，並對當代宗教全球化的特徵有深刻的掌握。

一、基本宗教調查與宗教變遷研究

1980 年代初期，由瞿海源主力推動基礎宗教調查研究，逐步建立起對台灣宗教現象的社會學分析視野。1980 年代的主要成果在於探究台灣基督教與民間信仰的現代發展特徵，檢驗世俗化對不同宗教發展的影響：在基督宗教方面，試圖從世俗化、反世俗化與世界次序的觀點，探討天主教、基督教各教派宗教變遷趨勢，² 並發現影響天主教興衰的原因與世俗化有緊密的相關，世俗化轉弱時，天主教朝向興盛（瞿海源 1981；1982）；在民間信仰方面，則探討民間信仰與經濟發展相關之宗教奉獻行為、寺廟從事公益事業，以及異常的宗教詐欺行為（瞿海源、張珣 1989），並對 1980 年代大家樂簽賭風氣盛行下的民間信仰功利性格加以批判（瞿海源 1990a）。

1990 年代以來，宗教社會學的量化研究逐漸成為重要的研究途徑，瞿海源運用中研院社會變遷調查有關個人信仰態度與行為的資料撰寫多篇宗教社會學論文，並進一步集結出版多本與台灣宗教變遷主題相關的專書，第一本是 1997 年出版的《台灣宗教變遷的社會政治

---

2 1980 年代，瞿海源執行為期兩年的「台灣各類宗教變遷趨勢的研究」計畫，除了佛教與秘密宗教以外，當時台灣所有的重要宗教皆在調查範圍。佛教方面，當時僅有姚麗香從歷史研究角度梳理光復後的台灣佛教變遷（姚麗香 1988），直到《重修臺灣省通志·卷三·住民誌·宗教篇》（瞿海源 1992）出版時，才補充了對佛教的初步調查。

分析》（瞿海源 1997b）；2006 年則出版兩冊《宗教、術數與社會變遷》（瞿海源 2006a；2006b）；³ 在 2013 年出版的第三冊，則進一步邀集台灣宗教社會學者，探討台灣的多元宗教圖像與宗教信仰變遷，也檢驗宗教與術數之態度和行為的變遷，對 1985-2005 之間台灣宗教態度與行為，指出其世俗化與反世俗化的雙重作用因素（瞿海源編 2013）。台大社會系幾位宗教社會學領域的系友也經常運用社會變遷的調查資料掌握宗教態度與行為的變遷特徵，研究主題包括檢視族群、社會網絡、地理流動等因素對宗教信仰的影響，或是掌握宗教身份特性，也探討台灣民眾的整體宗教圖像、宗教捐獻特徵、宗教與身心福祉等，運用研究的主題相當廣泛。

有鑑於不同宗教在經歷台灣社會變遷的情境時有著不同的變化，蘇國賢在 2012 年與其他多位台灣基督教學者共同合作進行了第一次的「台灣地區基督信仰與台灣社會」調查研究計畫，嘗試更進一步掌握基督教教會的發展狀況，增進對基督信仰未來發展樣貌的了解。⁴ 2015 年亦持續展開第二次的基督教調查研究，針對各教會／會所負責人進行調查，探究教會組織發展與牧師、傳道師等神職人員的情況。這顯示了除了個人層次的宗教態度與行為調查之外，組織層次的宗教基本調查也有因應社會變遷而持續探索的必要性。

二、宗教社會學理論與跨領域知識建構

相較於各宗教的調查與經驗研究，承繼歐陸社會理論訓練、以韋伯研究為專長的林端特別重視宗教社會學的知識培育與知識建構，林端曾在大學部與碩士班開設「宗教社會學」、「宗教社會學導論」、「宗教社會學名著選讀（碩）」、「宗教與經濟（碩）」、「文學、宗教與資本主義（碩）」等系列與宗教社會學相關的主題課程；也因

3 第一冊包括台灣宗教研究、術數行為研究、新興宗教研究；第二冊則包括基督教研究與政教關係。

4 相關調查研究成果已集結成書出版，參見伊慶春編（2014）《基督信仰在台灣》。

為對儒家倫理、兩岸宗教學術交流、當代中國宗教復振的研究關懷，進一步開設「中國大陸的宗教與社會」課程，針對儒學的當代復興、華人社會的儒家文化與宗教傳統特徵，提供社會學式的研究思索。目前黃克先也延續宗教社會學的教學，同時更進一步開展「宗教與漢人社會」課程，持續引介當前最新穎的宗教社會學理論並深化探索漢人宗教領域。

林端致力於宗教社會學之跨領域、跨文化的理論對話與方法論的反思，提點許多對宗教社會學研究的反身性思考，對於要踏上宗教社會學研究的後輩深具啟發。像是其指出過去的宗教社會學研究成果多集中在「鉅視—客觀」的典範上，「鉅視—主觀」或是「微視—客觀」次之，但是「微視—主觀」方面，也就是「社會釋義」典範，包括理解社會學、現象學派現象學、符號互動論、俗民方法論與存在主義等宗教範疇所最擅長的研究領域，卻是台灣宗教社會學研究最缺乏的部分，因而展望未來宗教社會學可以多透過深入訪談、田野調查、參與觀察與理解法來深入了解信仰者的主觀宗教態度，也期許社會學能夠與宗教傳統（如佛教、神學、道教）進行對話，避免宗教社會學研究多被視為外在觀點的宗教分析，無法深刻掌握對宗教信仰的終極關懷（林端 2000）。

此外，林端也提倡要建構華人社會的宗教研究典範，認為對台灣的宗教社會學研究可以適度重視韋伯宗教社會學與理解社會學，或是吉爾茲的詮釋人類學方法（林端 2010: 458-460）；也需要嘗試跳脫「宗教團體社會學」的限制，而能對宗教所牽涉到的世界觀或是意識型態進行研究，像是台灣本土兩大「文化宗教」，一是「儒教與儒家倫理」，⁵ 二是「人間佛教復興運動」或「台灣佛教復興運動」，會是理解華人宗教所尚待發展的重要研究議題（林端 2010: 458-460）。除此之外，他也點出在華人多重宗教信仰的認同的情形下，要特別留

5 有關林端以韋伯做為研究參考點與對當代儒家倫理的探究，參見蔡博方（2013）〈社會學次領域的反思：紀念林端教授〉。

心東方概念的「改宗」往往並未像西方宗教的改宗具有本質上的跳躍性差異，而「游宗」可能會是掌握對華人宗教更清楚的概念，在做華人宗教與社會的研究時，必須對西方宗教社會學當中的固著性與文化局限性有所留意（林端 2010: 463-468）。

在此理論思考下，林峰燦（2007；2008）也基於對東西方現代性的比較思索，對西方世俗化命題之爭議及反省進行了歷史脈絡與知識系譜的考察；而劉定綱（2012）則試圖探討台灣民主價值與宗教之間關聯性，他以結構行動和覺知行動的雙重描述，掌握有緣社會之民主的研究，指出了華人社會回應西方民主概念的內在文化傳統因素，試圖釐清華人社會的特殊政治文化邏輯。扎根台灣乃至華人社會的宗教社會學理論建構與跨文化比較是重要的工程，相信未來會持續擴大。

三、宗教政策與政教關係研究

奠基於社會學的客觀分析，如何能對宗教政策的制定與政教關係有所啟發？亦是台大社會系在宗教社會學研究的重要面向。1980 年代初期，瞿海源先分析基督教長老教會、一貫道和新約教會的政教關係；到 1988 年時，則對制定宗教法之可行性進行研究，廣泛蒐集世界各國的宗教法，也致力回溯台灣在民國成立以來的相關宗教法令與政治情境，以評估 1969 年以來幾次訂立宗教法的歷史情境，提出制定宗教法的相關建議。在 1993 年，也因為教育部的宗教教育委員會在研議神、佛學院，以及是否在公立學校推動宗教教育之議題，開始進行宗教教育的國際比較研究，透過跨國（包括法國、英國、美國、德國，以及日本、韓國、新加坡等）的分析，具體討論推動宗教教育的利弊得失（瞿海源 1997a）。宗教政策與政教關係的研究牽涉到政府對宗教團體的治理模式，也關涉到賦予宗教發展的自由化程度，是相當重要的宗教社會學研究領域。在此之後，林本炫也持續進行包括政教衝突與宗教壓迫的分析，並延伸探討宗教立法的相關問題，亦對宗教辦大學的貢獻與潛在問題加以評估（林本炫 1996；2001；

2013b)。

此外，有鑒於台灣與中國在現代化程度、政治結構與宗教信仰發展之間有著複雜的關係，兩岸宗教的發展面貌也受到研究者的關注。在 1987 年兩岸開放交流之後，瞿海源就對台灣與中國大陸宗教變遷進行了比較研究（瞿海源 1990a）。近十年來，在對中國因素的反思中，黃克先從探討影響中國基督教的台灣因素，到檢視影響台灣基督教（脆弱）的中國因素，思考兩岸宗教交流的翻轉（黃克先 2017）；劉怡寧則評估台灣四大佛教道場到中國弘法的積極部署，究竟是為了回應中國情感還是意圖開拓宗教市場（劉怡寧 2017a）？有關政教關係的研究，乃因應兩岸政治與經濟現實的改變，從單純探討台灣的政教關係到辯證分析兩岸政教關係。

四、新興宗教與跨國宗教傳播研究

有鑒於「新興宗教運動」（new religious movement）的全球興盛景況，再加上 1996 年間台灣發生數起引發社會注目的宗教事件，⁶ 瞿海源在 1997 年規劃了由中央研究院資助的主題研究計畫「台灣新興宗教現象與相關問題研究」，對台灣新興宗教團體與養生團體進行了以團體為單位的普查，以及以個人為單位的台灣民眾宗教問卷調查，試圖掌握台灣新興宗教的全貌，梳理新興宗教發展與社會變遷之間的關係（瞿海源 2001；2002）。台大社會系系友在新興宗教研究的成果也相當豐富，在經驗研究方面，包括探索新時代運動在台灣的靈性實踐與網絡連結（陳家倫 2004；2006；2015），也梳理了藏傳佛教在台灣的發展歷程與組織特徵（姚麗香 2007）；在理論建構方面，則對新興宗教運動的社會學意涵進行檢討與反省（林本炫 2004；2013a）；亦有研究從社會分化與宗教制度變遷的視野，對當代台灣新興宗教現象進行完整的社會學考察（丁仁傑 2004），集體建構起

---

6 包括宋七力、妙天、太極門的宗教亂象，以及中台禪寺百餘人出家等，

對解嚴後台灣新興宗教現象的多面向分析。

近年來，宗教的全球化與跨國宗教的傳播也成為宗教社會學的核心研究主題。黃克先以基督宗教為研究主體，細緻地探討台灣與中國等地的當代基督教信仰現象。在台灣的基督宗教研究方面，整合了跨國離散、流亡與改宗的多元面向，不僅處理台灣外省第一代的流亡經驗與改宗歷程（黃克先 2007），也嘗試解釋外省第一代與基督宗教的選擇性親近（黃克先 2011）；而在中國基督教研究方面，也以靈恩基督教的轉型為主要案例，探究在中國宗教政策與政教關係的框架下，有哪些機制影響基督教在中國的發展？他以標榜五旬節教派的真耶穌教會為主要的研究對象，探討真耶穌教會作為儒化的五旬節教派之所以能夠在中國發展起來的供給與需求面因素，像是在文化大革命後，運用「集體記憶」來進行宗教復振；或是宗教菁英在應對中國政教關係時，在微觀層次進行宗教傳播等（Huang 2014；2017；2018）；西方基督宗教研究經常關心的「教派到教會」（Sect-to-Church）運動趨勢亦是其觀察重點，探討了福建沿海領導人如何引入海外教會的刺激，促使傳統的教派轉向制度化教會發展型態（Huang 2016）。

在基督宗教之外，楊弘任（2015；2017）也開始探索一貫道的跨國傳播現象，透過行動網絡分析，探討一貫道在英國道場的綜攝與轉譯，並分析跨文化情境中修道人的日常實作；而佛教與禪修的全球化傳播也受到重視，陳家倫（2012；2017）從全球化的觀點分析了南傳佛教在台灣的發展與影響，並探討了台灣漢傳佛教僧尼如何面對外來佛教的傳入，劉怡寧（2017b）則探索「禪修」作為關懷自身的自我技藝，如何在西方世界進行傳播？跨國宗教傳播與跨國宗教變遷趨勢之比較，已成為當前重要的宗教社會學研究課題，凸顯台灣宗教現象既具備在地特色，也是全球宗教現象的重要一環，值得深入探究。

五、展望宗教社會學的多元研究圖像

台大社會系在宗教社會學領域累積了上述四個面向的重要研究成果，除了有多位教師跨世代地帶動豐富的宗教社會學研究調查、宗教社會學理論反思與當代宗教發展趨勢研究之外，也培育出多位宗教社會學學者，持續深耕研究台灣的多元宗教現象。更有台大社會系系友發揮社會學專業，開創出文創事業體，推動民俗、身心靈文化出版，促進社會對宗教的多元想像。齊力開創的宗教社會學思索不僅包括世俗化理論、政教關係、宗教與全球化、改宗、宗教市場、「教派到教會」等核心命題，所探討的宗教現象更是多元，包括民間信仰、天主教、基督教、儒教、佛教、一貫道、客家義民信仰、新興宗教、新時代運動等，而包括宗教觀光、宗教文創等實務性研究主題，或是宗教與多元成家等社會議題亦在研究之列，顯現宗教社會學研究所蘊含的創新性、實踐性與社會接軌性。

目前蘇國賢正積極推動台大社會系與亞洲宗教科學研究學會（EASSSR）的交流合作，期待在不久的未來，台灣能扮演「全球東方」（Global East）的重要一環，與中國、日本、韓國等地建立起跨國宗教社會學的交流網絡；也期待透過對華人宗教與漢人宗教的研究關懷，更深刻探究亞洲重要文化宗教的當代影響與變遷趨勢。此外，加強促進宗教社會學與其他社會學領域的對話，也會是未來重要的一環，像是跨國遷徙與跨國宗教研究就是很有趣的研究連結，或是宗教與生態、宗教與風險、宗教與科技，也可能會是未來的研究趨勢。宗教與東西方文明之進程、文化的匯通、個人的生命實踐和俗民的日常生活都有著密切的關係，相信並期待未來有更多元的宗教社會學研究成果遍地開花。

參考文獻

- 丁仁傑，2004，《社會分化與宗教制度變遷：當代台灣新興宗教現象的社會學考察》。台北：聯經。
- 伊慶春編，2014，《基督信仰在台灣：2012年基督信仰與社會研究調查》。台北：社團法人二十一世紀智庫協會。
- 林本炫，1996，〈國家、宗教與社會控制：宗教壓迫論述的分析〉。《思與言》34(2): 21-64。
- ，2001，〈我國當前宗教立法的分析〉。《思與言》39(3): 59-102。
- ，2004，〈「新興宗教運動」的意義及其社會學意涵〉。《世界宗教研究》3: 1-26。
- ，2013a，〈臺灣新興宗教理論建構的檢討與反省〉。《世界宗教文化》83: 30-36。
- ，2013b，〈台灣宗教辦大學的貢獻與問題〉。頁421-443，收錄於瞿海源編，《宗教、術數與社會變遷（三）》。台北：巨流。
- 林峰燦，2007，〈想像世俗化：世俗化命題之爭議及其反省（上）〉。《社會理論學報》10(1): 113-198。
- ，2008，〈想像世俗化：世俗化命題之爭議及其反省（下）〉。《社會理論學報》11(2): 259-328。
- 林端，2000，〈迎向專業的宗教社會學研究——知識社會學的觀點〉。《臺灣宗教學會通訊》5: 12-23。
- ，2010，〈宗教社會學、社會學理論與臺灣的華人社會〉。《社會理論學報》13(2): 451-470。
- 姚麗香，1988，〈臺灣地區光復後佛教變遷初探〉。《輔仁學誌：法／管理學院之部》20: 229-249。
- ，2007，《藏傳佛教在臺灣》。台北：東大。
- 范珍輝，1968，〈神、廟及宗教英才——臺灣宗教之個案研究〉。《國立臺灣大學社會學刊》4: 61-90。
- 陳家倫，2004，〈自我宗教的興起：以新時代靈性觀為例〉。《世界宗教學刊》3: 137-170。
- ，2006，〈台灣新時代團體的網絡連結〉。《臺灣社會學刊》36: 109-165。
- ，2012，〈南傳佛教在台灣的發展與影響：全球化的分析觀點〉。《台灣社會學》24: 155-206。

- ，2015，〈進 - 出宗教之間：台灣新時代靈性實踐的分析〉。《思與言》53(3): 47-85。
- ，2017，〈面對外來佛教：佛教全球化對台灣漢傳佛教僧尼的影響〉。《新世紀宗教研究》16(1): 73-119。
- 黃克先，2007，《原鄉、居地與天家：外省第一代的流亡經驗與改宗歷程》。台北：稻鄉。
- ，2011，〈當披覆土地、家族的屋頂被掀開之際：外省第一代與基督宗教的選擇性親近〉。頁 137-171，收錄於李廣均編，《離與苦：戰爭的延續》，台北：群學。
- ，2017，〈基督教的跨海峽互動及其轉變〉。頁 367-394，收錄於吳介民、蔡宏政、鄭祖邦編，《吊燈裡的巨蟒：中國因素作用力與反作用力》。台北：左岸文化。
- 楊弘任，2015，〈綜攝與轉譯：一貫道英國道場的行動者網絡分析〉。頁 235-274，收錄於黃應貴編，《日常生活中的當代宗教：宗教的個人化與關係性存有》。台北：群學。
- ，2017，〈道在倫敦——跨文化情境中修道人的日常實作〉。《宗教人類學》7: 297-317。
- 劉定綱，2012，〈有緣社會中的民主〉。《社會理論學報》15(1): 135-175。
- 劉怡寧，2017a，〈中國情感，或佛教市場？〉。頁 323-365，收錄於吳介民、蔡宏政、鄭祖邦編，《吊燈裡的巨蟒：中國因素作用力與反作用力》。臺北：左岸文化。
- ，2017b，〈關懷自身：禪修在當代西方世界浮現的社會學意涵〉，《臺灣宗教研究》16(1): 113-146。
- 蔡博方，2013，〈社會學次領域中的理論反思：紀念林端教授〉。《社會理論學報》16(1): 61-92。
- 瞿海源，1981，〈台灣地區天主教發展趨勢之研究〉，《中央研究院民族學研究所集刊》51: 129-154。
- ，1982，〈世界次序、世俗化與基督教的發展：台灣與美國〉。《國立台灣大學社會學刊》15: 13-26。
- ，1990a，〈台灣的民間信仰〉。頁 23-48，收錄於二十一世紀基金會，《民國七十八年度中華民國文化發展之評估與展望》。台北市：行政院文化建設委員會委託研究報告。
- ，1992，《重修台灣省通志·卷三·住民誌·宗教篇》。南投：臺灣省文獻委員會。

- , 1997a, 〈宗教教育國際比較分析〉。《台灣社會學研究》1: 43-75。
- , 1997b, 《台灣宗教變遷的社會政治分析》。台北：桂冠。
- , 1999, 〈術數流行與社會變遷〉。《臺灣社會學刊》22: 1-45。
- , 2001, 〈新的外來宗教〉。《臺灣文獻》52(4): 65-86。
- , 2002, 〈臺灣的新興宗教〉。《二十一世紀》73: 103-113。
- , 2006a, 《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》。台北：桂冠。
- , 2006b, 《宗教、術數與社會變遷（二）：基督教研究、政教關係》。台北：桂冠。
- 編, 2013, 《宗教、術數與社會變遷（三）》。高雄：巨流。
- 瞿海源、張珣, 1989, 《民間信仰與經濟發展》。南投：台灣省政府民政廳委託研究報告。
- Huang, Ke-hsien. 2014. "Dyadic Nexus Fighting Two-Front Battles: A Study of the Microlevel Process of the Official-Religion-State Relationship in China." *Journal for the Scientific Study of Religion* 53(4):706–721.
- . 2016. "Sect-to-Church Movement in Globalization: Transforming Pentecostalism and Coastal Intermediaries in Contemporary China." *Journal for the Scientific Study of Religion* 55(2): 407-416.
- . 2017. "Taming the Spirit by Appropriating Indigenous Culture: An Ethnographic Study of the True Jesus Church as Confucian-Style Pentecostalism." Pp. 118-136 in *Global Chinese Pentecostal and Charismatic Christianity*, edited by Fenggang Yang, Joy K.C. Tong, and Allan H. Anderson. Netherland: Brill.
- . 2018. "Restoring Religion through Collective Memory: How Chinese Pentecostals Engage in Mnemonic Practices after the Cultural Revolution." *Social Compass* 65(1): 79-96.