

導 言

張 珣*、陳文德**

本專號「臺灣人類學者的中國探索：以宗教與親屬為例」，是國科會（現科技部）整合型計畫「國家與地方社會：臺灣與中國人類學比較研究」（NSC100-2420-H-001-010-MY3）的部分成果。該計畫的執行期間是2010-2013年，由四位主持人分別執行四個子計畫，依序是張珣的「國家、民間信仰與地方社會：瓊閩台的比較研究」、林瑋嬪的「宗教『復振』？福建廈門的研究」、黃宣衛的「國家、基督宗教與社會變遷：西部苗族與臺灣阿美族比較研究」，以及陳文德的「國家、親屬與社會文化變遷：納西（摩梭）族與臺灣阿美族、卑南族的比較研究」。

此一整合型計畫鎖定臺灣與中國的比較研究，乃基於（1）臺灣人類學界對於臺灣與中國已經累積相當多的調查資料，無論是二次世界大戰前或戰後，由本土人類學家或是由國外人類學家所做的調查成果，均相當豐富；（2）臺灣漢人文化主要從閩粵移民過來，兩岸學術交流之後，提供臺灣人類學家一個回溯臺灣漢文化原鄉原貌的絕佳機會；（3）兩岸隔離將近五十多年，期間大陸有過文化大革命、破四舊、集體化等時期的動盪，臺灣則經過解嚴、本土化運動等，可以進行兩岸五十年差異變遷的比較研究；（4）大陸少數民族研究無論是戰前或戰後均為民族學界主流，台灣原住民研究也是人類學重要核心所在，兩岸的少數民族研究可以在人類學的基礎觀念上，諸如國家、親屬、宗教等面向進行比較；（5）漢人研究與原住民研究過於區分成兩個次領域，而忽略同一區域內不同族群的交流與涵化，希望未來加強漢人與少數族群社會文化滲透與容攝、衝突與緊張等面向的研究。

由於各位子計畫主持人的資料仍在整理中，本專號四篇文章主要以中國的田野研究成果為主。第一部分是跟漢人有關，集中於中國東南區域的福建。第一篇是張珣的〈媽祖造像、挪用現象與「標準化」問題討論〉，討論中國大陸在一九八〇年代之後，

---

* 中央研究院民族學研究所研究員。

** 中央研究院民族學研究所副研究員。

風氣漸開，各地神廟逐漸重建，神像也重新雕塑供奉。其中，湄州島的巨型媽祖立像開創了一個嶄新的造像傳統，其規格與美學比較是宣揚城市規劃與現代普世博愛精神，企圖展現媽祖信仰從「封建」、「迷信」，到「民俗」、「旅遊」、「文化遺產」等的蛻變過程。此一立像造型引起華南華北沿海各省與海內外各地爭相挪用與模仿，不只牽涉到藝術造型的挪用，還與各級政府單位、信徒、廟方與工匠各方的共謀有關。張珣引用學界近年宗教與身體經驗的理論，說明神像造型在引導信徒認同方面的視覺效果，以此個案來補充 James L. Watson 的標準化理論，說明在國家進行宗教標準化過程中，除了神明傳記等文本資料之外，神像造型也是一個重要面向，同時顯示國家並非是單一的操縱方，還有民間社會的主動附會，或是挪用模仿，經過時間遷移，最後達到整體宗教文化的協調統一。

第二篇文章是張文玉與林瑋嬪的〈仙姑、台商與廟宇經理人：新時代的廈門土地公廟〉，討論廈門仙岳山土地公廟。該廟座落於廈門島中部湖里區的仙岳山上，原本和一般常見的土地公廟一樣，僅是一個榕樹下的小廟。但是隨著宗教政策鬆綁後，該廟解籤靈驗之名不逕而走，成為今日廈門市非常「靈驗」的廟宇。人類學界對福建民間宗教的印象往往是宗族、地緣與宗教緊密結合的圖像。張文玉與林瑋嬪在此文則透過廈門仙岳山土地公廟的例子，呈現當代福建／中國的另類廟宇發展，並且從三個方向分析該廟的發展與傳統村落廟宇的不同：（1）藉由仙姑上山來重建宗教靈力；（2）透過經濟特區廈門而擁有大批的台商信徒的加持；（3）舉辦「國際福德文化節」，使該廟成為兼具跨國宗教、政治、與文化的混合體。

第二部分是少數民族的，分別是王乃雯的〈社會網絡關係的想像與實踐：以作為「跨境民族」與「天主教徒」的滇東南 Hmong 人為例〉與李文窈的〈親屬、族群性與地景：從中國雲南普米族人的「根骨（ꠘ³⁵）談起〉，兩篇文章的田野地點都在中國雲南省。

王乃雯以桃村這個位於滇東南且已有百餘年接受天主教歷史的 Hmong 人村落為例，分析天主教百年來的興衰，以及教會、國家與市場經濟等因素在這過程中所扮演的作用。她指出，桃村的父系家族的力量在 Hmong 人轉宗過程上扮演重要的作用，但是隨著天主教進入後，因其教義帶來新的社會關係實踐，尤其在出生禮與喪禮等重要生命儀式，打破以往由父系家族為核心的社會連帶關係，教徒身份也成為對外的集體認同。這種社會互動關係的轉變與擴大，更充分展現在教會彌撒的跨區性和苗文班的開辦上。甚至苗文班的年輕人藉著電腦、通訊技術的逐漸普及，與國外 Hmong 人建立

關係，而提供族群認同的一種想像共同體的基礎。不過，由於苗文班並未取得政府的認可，也無法與國家推展的漢文教育競爭，而導致停辦。2007 年之後，更因為教會未能在桃村市場經濟發展過程中採取積極行動，加上家戶之間的競爭，而導致其勢力逐漸衰微。

李文窈的文章探討雲南省寧滄彝族自治縣永寧鄉普米人的「ju³⁵」的觀念。相較以往研究多將此漢語為「根骨」的概念解釋為血源，或是與生殖無關而由共同居住或儀式所建立的關係，她論證「ju³⁵」的概念是一套透過人參與空間（家、村落與更廣地區）的過程而在特定地域上生成的身分定位與區辨機制，也是身份延續的結果，而此區域不同語言土著人群相互理解與來往的共通基礎，就是建立在這一套人與空間互相參與構成地景與身分的本體形式之上。亦即，「ju³⁵」既是親屬與村落社群、也是跨地域連結同為「白人」這群人的關係之基礎。反之，當代中國「民族」分類建立在另一套本體形式與空間秩序之上：個人的身分與關係是以生物學構成的身體來判定，民族身分則依據國家所界定且具有明確邊界而排他式的行政區劃這種空間秩序來定位。因此，位居不同行政區，有著不同民族身分，同一民族身分卻又依行政區劃來表述彼此關係；在這一套秩序中，人與空間的互動不會影響個人身分，人所位處空間的秩序也不是受個人的實踐與生命所形構。

目前這個專號僅為研究計畫的部分研究成果，而且以中國的田野研究成果為主，但這四篇文章的先行出版，也提供後續撰寫臺灣與中國比較研究的基礎。

