

妈祖石雕巨像化宗教象征意涵的变迁

张 珣*

一 前言

20 世纪初期以来, 中国在不同时期对民间信仰都有过“扫除迷信”、“改善风俗”等措施^①, 最严重的破坏当然是“文化大革命”时期, 民间信仰场所与神像被大量毁损, 仪式专家被禁止举行仪式。改革开放以来, 合法宗教获得复苏^②, 民间信仰则因地制宜地发展起来。闽粤沿海地区受到港台与东南亚侨胞信徒回流祭拜之影响, 最先重振, 许多民间信仰庙宇得以重建, 神明仪式得以公开举行。其中, 妈祖信俗在 2009 年申请联合国非物质文化遗产获得通过, 拜此之赐, 妈祖信俗得到全面性开放, 北自天津、青岛, 南至澳门、海南岛, 重建妈祖庙宇, 开拓大型妈祖文化园区。令人印象深刻的是, 在城市景观设计之下, 大型妈祖雕刻立像纷纷设立。

这些大型妈祖雕刻立像的设立完全不见于传统中国任何一个地区, 也并非民间信仰的习俗, 妈祖立像的造型更是完全迥异于传统妈祖神像的风格。学界对此一现象的探讨, 几乎阙如。仅有李丽娟从社会符号学解读湄州妈祖

* 作者系台北“中研院”民族研究所研究员。

① 潘淑华 《建构政权解构迷信? ——1929 ~ 1930 年广州市风俗改革委员会的个案研究》, 收入郑振满、陈春声主编《民间信仰与社会空间》, 福建人民出版社, 2003, 第 108 ~ 122 页。

② 参见 Adam Yuet Chau ed. , *Religion in Contemporary China: Revitalization and Innovation* (New York: Routledge , 2011); Mei-hui Yang ed. , *Chinese Religiosities: Affliction of Modernity and State Formation* (Berkeley: University of California Press , 2008); Oaks Tim and D. Sutton eds , *Faiths on the Display: Religion , Tourism , and the Chinese State* , Lanham (Maryland: The Rowman & Littlefield , 2010) 。

立像^①，但是并未论及其他地区纷纷模仿湄州立像的现象。笔者注意到，大陆各个地区以及海外华人小区纷纷设立的大型石雕妈祖立像，其时间点都是20世纪90年代晚期之后，尤其以近十年最多。而其造型与大小外貌，几乎百变不离其宗，都可以回溯到湄州妈祖立像为源头。这在探讨大陆改革开放之后宗教创新与复兴现象是值得深入分析的。

二 传统妈祖神像造型

海神妈祖的信仰从宋代开始，在国家方面历经宋朝出使琉球，元朝开凿大运河，明朝郑和下西洋，清朝施琅征服台湾等中原势力向东南沿海开拓的几个大阶段。民间方面历经宋元明清中国不断往东南亚与南洋移民，海洋与水运的挑战，让妈祖信仰日渐推向高峰，一直到21世纪的今日，妈祖仍然是海外华人小区重要神祇，其信仰从未间断过。^②

由于妈祖受到历代皇帝赐封，至清康熙皇帝封为天后，其雕像^③造型头冠有冠冕，依照天妃或天后而有“七旒冠冕”或“九旒冠冕”之区分。手势有“朝天持笏式”、“双手拱举式”、“一手持如意式”、“双手平放式”、“双手垂放式”之区分。姿势多采坐姿，座椅有“明式圈足椅”、“双龙椅”。脸部造型方面，多数双眼呈俯视，或半睁状，或微闭状，单眼皮，眼形狭长，鼻梁不高，鼻形为悬胆形，嘴形丰厚微小，两腮饱满丰腴，耳朵长垂，在华人审美观念来说，是属于福气丰腴的中年贵妇相。

传统妈祖神像材质，多数为木雕（木头多为樟木或檀木）、泥塑，少数有石刻（寿山石等石材）、铜铸、砖胎、铜鍍金、石粉灌模、象牙、瓷制，日本时代有合金，台湾近年新创作的妈祖神像亦有采用其他材质如锡、交趾陶等。

笔者的田野调查地点，台湾嘉义县新港乡奉天宮的开台妈祖即为其开基

① 李丽娟 《从社会符号学角度解读妈祖石雕神像——再现意义》，莆田学院妈祖文化研究中心编《2009莆田学院妈祖文化研究成果汇编》，2010，第73~76页。

② 张珣 《文化妈祖》，台北“中研院”民族所，2003。

③ 神像可以有各种供奉类型，庙祀神像，家祀神像，巨大出巡神偶，坛场挂轴神像，由人扮官将神等不同功能与因应的不同造型（谢宗荣《神像与信仰》，台湾台北县立莺歌陶瓷博物馆，2003）。材质方面，则有“一纸、二土、三木、四石、五金”，呈现方式则可以有图画像，版画像，可以雕像，塑像等。纸质可以纸糊，纸绘，或印刷在符纸上。本文偏重立体雕像来谈。

妈祖，俗称“船仔妈”，依照当地学者林德政所写《新港奉天宮志》所述，嘉庆年间大水冲毁古笨港天妃宮，新港奉天宮保留了古笨港天妃宮的妈祖神像，新港是明末天启年间颜思齐渡台，最早在台开垦之地，其所供奉的妈祖为随船渡台之船仔妈，是以称为“开台妈祖”。船仔妈神像为木雕上漆，黑脸，两眼微张，头冠平顶，头冠右边即右鬓尚有突出花饰，左边花饰已经不见。妈祖坐在高背椅上，敞开胸腹正襟而坐，胸下横帛带，腹部玉佩带上下两带之间为正中心浮雕龙文，因妈祖腹部微微前倾而使得龙文显得十分突出。妈祖双腿微张开，撑开衣袍下摆，可见到两只小鞋，双手置放扶手上，左手手背向外垂放，右手手心朝上，依据陈清香研究，此为清代妈祖神像造型定规^①。本文以这尊妈祖神像作为传统神像典范来与湄州岛妈祖大型石雕立像做对比，说明新中国妈祖信仰与其造像之变迁。

三 民间信仰的压制与恢复

民国初年提倡科学民主，反迷信运动陆续出现，“庙产兴学”等运动以倡学为理由充公寺庙，驱逐庙中僧人。1928年冬，国民党中央政府内政部颁布“神祠存废标准”，将神祠分为四类，第一类，先哲类：有功于民族国家社会，发明学术，利传人群，及忠烈孝义足为人类矜式者；第二类，宗教类：以神道设教，宗旨纯正，能受一般民众信仰者；第三类，古神类：古代科学未明，历史上相延崇奉之神至今觉其毫无意义者；第四类，淫祠类：附会宗教藉神敛财或依附草木或沿袭齐东野语者。^② 根据此一规定，第一、二类可以保留，第三、四类则需要拆毁。但是其认定标准模糊，各地对于应该保存的神庙也任意拆毁，引起不少纠纷。香港学者潘淑华针对广州市“风俗改革委员会”在1929年所进行的风俗信仰改革作出了细致的个案研究。^③

1949年新中国成立以后，中国大陆大致上以无神论的立场来看待宗教信仰。1960年代的“文化大革命”运动，各地方民间信仰庙宇未被列入文

① 陈清香《当代艺术家创新妈祖造型》，收入林正尉主编《慈悲妈祖：默照苍海妈祖法相》，台湾嘉义县财团法人新港奉天宮董事会，2011，第28页。

② 1928年11月26日《申报》，第15页。

③ 潘淑华《建构政权解构迷信？——1929~1930年广州市风俗改革委员会的个案研究》，收入郑振满、陈春声主编《民间信仰与社会空间》，福建人民出版社，2003，第108~122页。

物保护者，都被拆毁、破坏或是充公。1978年改革开放以后，佛寺、道观、清真寺、基督教教堂、天主教礼拜堂等经过申请与批准者，可以获得宗教活动场所的证书。对于民间神庙的管理办法是，有文物价值者需要加以保护维修；不能申报为文物者，改为文化室或纪念馆；在“三道两区”（国道、铁道、省道、名胜风景区、城市周边区）的庙宇，则依法拆除。^①因此，民间神庙若不设法改成佛教寺院或道教宫观，就必须改成纪念馆等文物场所，再不然，便是要依据以下几个条件得到重建。

要能够恢复或重建的神庙大约都需要几个重要条件：第一，有虔诚的信徒，历经“文革”时期，仍坚持保持信仰，并保存某些重要仪式。第二，有地方层级的书记或党委协助申办重建的手续。第三，有国家层级的领导人给予原则性的准许或嘉奖。第四，能够在神庙信仰上披上一层文化论述的外衣，贴上文化品牌或提倡文化研究热潮。第五，对于祖国统一大业有特殊贡献。

我们可以看到在朱爱东研究的广西洗夫人信仰是依循上列前四个条件恢复（详见下文），而在福建湄州岛的妈祖信仰也一模一样，依循上列五个条件。1949年新中国成立之后，妈祖信仰得以恢复，首先是湄州岛上一位女信徒林聪治，在“文革”结束没几年，就开始私自以个人力量重修庙宇。1983年开始恢复初一、十五搭台演戏的祭祀活动。但是湄州岛山顶仍然驻扎着军队，信徒向莆田县台办干部林元伯求助，调查出湄州祖庙原为县级文物，“文革”之后，理当可以修复。再加上福建省委书记项南批示“暂缓拆庙”，祖庙得以逐步重建。最重要的是，重建时找到旧时祖庙大梁，上刻有“林竹庭偕男林剑华倡募重建”，林剑华的儿子林文豪1983年开始担任莆田市政协主席，因此被中共莆田市委指派到湄州祖庙兼任董事长，对湄州祖庙之恢复贡献良多。^②

根据林文豪自述，他自1983年开始担任莆田市政协主席，1994年夏天离休。1986年受莆田市委交托，兼任湄州妈祖祖庙第一届董事会董事长，一直到1998年董事会换届才卸任。1998年至今（2012年）还担任名誉董事长。在其主持政协工作的十年中，由于其主席兼董事长双重身份，使得妈

^① 朱爱东 《当代民间庙宇的形态及其合法性：洗太庙的多形态考察》，收入王建新、刘昭瑞主编《地域社会与信仰习俗》，中山大学出版社，2007，第354~355页。

^② 林聪治 《一生与妈祖结深缘》，收入杨鹏飞主编《妈祖文化三十年》，海峡文艺出版社，2012，第153~159页。

祖工作成为政协工作的重要部分。这既符合政协章程，也配合市委战略部署。在全体政协委员和统一战线各界人士的支持之下，莆田市妈祖工作成绩卓著，为促进祖国统一作出贡献。^①可见民间信仰的复苏，需要一些热心的地方人士。

1987年秋天，为了纪念妈祖升天千年，湄州岛妈祖祖庙举行“妈祖千年祭”活动，众多台胞不顾台湾当局反对，跨海前来进香，一时盛况空前。时任国家主席的杨尚昆，在听取福建省领导的汇报时说“妈祖庙可以重修嘛！这比修其他一些庙还更有意义。”这句实为解禁的睿语，在当年石破天惊，一锤定音。^②有了国家层级的领导人批准，湄州祖庙进入顺利的重建工程。

1983年，基于开发湄州湾以及兴化地区自然地理与社会历史的需要，国务院批准设立莆田市。1986年，农历三月二十三日，莆田县政协邀请海内外学者举行纪念妈祖诞辰1026周年学术讨论会。1987年，农历九月，莆田市政协牵头举办妈祖千年祭活动，吸引海峡两岸近十万名信众参加，并举行妈祖千年祭学术研讨会，会中将妈祖信仰改以“妈祖文化”的说法得到大家的肯定。1990年4月，莆田市举行妈祖研究国际学术讨论会。1994年5月，莆田市首次举办妈祖文化旅游节活动，一举打响妈祖故乡独特的文化品牌。1997年，湄州妈祖金身巡游台湾102天。2004年10月，中华妈祖文化交流协会成立，表示国家界定妈祖信仰为妈祖文化。2006年1月，胡锦涛主席考察福建时强调，福建要好好地运用妈祖信仰，以进一步促进两岸交流。2009年9月30日，联合国教科文组织保护非物质文化遗产第四次会议审议通过，将妈祖信俗列为世界人类非物质文化遗产。妈祖信俗成为中国第一个被列入世界遗产的信俗类遗产。

30年来，莆田市为了确立其作为弘扬妈祖文化的中心地位，已经举办五次妈祖文化学术研讨会，连续举办了七届“湄州妈祖海峡论坛”。出版多部妈祖论文集，编印大批妈祖文献资料，创办多本妈祖期刊，莆田市的最高学府莆田学院也成立了妈祖文化研究中心。莆田市政府本身举办了十三届湄州妈祖文化旅游节。

^① 林文豪 《四进宝岛架金桥》，收入杨鹏飞主编《妈祖文化三十年》，海峡文艺出版社，2012，第142~152页。

^② 杨鹏飞主编《妈祖文化三十年》，海峡文艺出版社，2012，第22~23页。

四 湄州岛作为文物保护场所

作为文物保护单位的神庙，还可以分为国家、省、市、县等不同级别，这类神庙具有比较强的官方性质。在性质、管理、建设与维修上，须遵守国家相关法律条文的规定，其资源、人力与经费都来得比较雄厚。

神庙要成为文物保护场所还需要具备文物价值，例如曾经是“革命旧址”“农民革命重要遗址”“抗日游击斗争旧址”“解放战争时期旧址”。有些神庙尚未成为文物保护单位或并非文物保护场所，也可以就其建筑特色或保护价值提出修复申请。神庙具备这些文物价值并申请得到通过之后，可以纪念馆或纪念堂的名义重建或加建。例如广西、海南岛、广东等地流行的洗夫人庙，有将近十座是以纪念馆名义复建。这些纪念馆的出现可说是官方对于民间信仰的改造结果。改造有两个重点，第一，改造神明，官方与知识分子企图将洗夫人由一位神明改造成一位伟人，引导民众崇敬洗夫人作为一位维护国家统一，促进民族团结的民族女英雄。第二，将神庙改造成崇敬历史伟人的纪念馆。纪念馆内陈列有洗夫人的历史事迹，布置有图画与文字说明，教导民众洗夫人对于岭南与海南地区的开发功劳，展览馆与纪念馆的建筑与内部陈列都有别于一般神庙。^①

这样改造民间信仰有两个后果，第一联村祭祀组织衰落，第二联村祭祀仪式衰落。这是因为政府不支持神庙，县市层级的主管部门对于迎神赛会，或联村接神祭祀活动也就不支持。既然官方主张洗夫人是一位爱国女英雄，那么，要提倡的活动只能是爱国教育与研究活动，而不会是迎神赛会。^②

清代台湾与闽粤的研究^③都告诉我们，帝制中国的民间信仰多有联村祭祀组织，能够将地方层层联结起来，并以此作为经济上货物交易的基础以及作为联村防卫行动的基础。清代与其之前的帝制中国，政治权力仅能够达到县层级，县以下的公权力大都让民间自行运作，宗教祭祀联盟因此负担有仲

① 朱爱东 《当代民间庙宇的形态及其合法性：洗太庙的多形态考察》，收入王建新、刘昭瑞主编《地域社会与信仰习俗》，中山大学出版社，2007，第356~357页。

② 朱爱东 《当代民间庙宇的形态及其合法性：洗太庙的多形态考察》，第364~365页。

③ 参见 Kung-chuan Hsiao, *Rural China: Imperial Control in the Nineteenth Century* (Seattle: University of Washington Press, 1960); 温振华 《清代一个台湾乡村宗教组织的演变》，《史联杂志》1980年第1期；郑振满 《明清福建的里甲户籍与家族组织》，《中国社会经济史研究》1989年第2期。

裁、防卫等各种维持地方治安的作用。现代国家尤其当代中国，对于地方的管理，在效力与资源上，当然都大大地超过于帝制中国，因此，不需要宗教性质的祭祀联盟来协助中央维持治安。改革开放之后的中国亦无须假借民间祭祀联盟来协助地方治安，也就大可以将神庙改成纪念馆，直接服务于国家的爱国教育需求。

作为文物保护单位，湄州祖庙一直是妈祖祖庙可以重建的条件。其他如莆田市区的文峰宫，莆田市忠门镇北岸开发区贤良港的妈祖故居都拥有文物保护单位名义，而能在两岸信徒捐款之下，逐渐恢复旧观。贤良港妈祖祖祠旁边也兴建了妈祖小学，作为地方上基础教育建设之一。

在联村祭祀组织与联村祭祀仪式两方面，妈祖信仰虽然得到比较多的恢复，但是无法恢复到清末或民国初期的紧密程度。根据郑振满与丁荷生的研究，莆田江口充满了大大小小的祭祀联盟，是帝制中国乡村的重要区域组织。目前根据我们的调查，湄州岛上十多个小妈祖庙恢复了祭祀联盟，定期前往祖庙进香，但是已经不像清末那般严密了。在2012年天后圣诞日，贤良港天后祖祠也有数十个邻近妈祖庙来祝贺，但是组织性质已经不再了。

五 湄州岛作为旅游景点

1990年代旅游开始兴盛，地方政府开始希望上述冼夫人纪念馆可以进一步发展成旅游景点，其作法通常都是将既有的合法文物保护单位或纪念馆进一步扩建出文化旅游节、文化公园、乐园或风景区。结合当地农作物产、经济作物进一步推销地方经济。原来由文化局主管的文物保护单位与神庙，增加旅游局进来主办各种艺术节与旅游节。^①

湄州岛作为旅游景点，可以说始自20世纪80年代末，比其他地区来得早一些。改革开放之后，来自海外大批妈祖信徒飞回到祖庙谒祖进香，海外香客大笔捐赠使湄洲岛得以改善码头、公路、道路，增购快速游艇来往于湄州与文甲码头之间载客，让祖庙殿阁重建，焕然一新。传统习俗是香客进香，同时兼有旅游目的，湄州岛也因应香客需求，增建香客大楼餐厅，贩卖妈祖纪念品等。

^① 朱爱东《当代民间庙宇的形态及其合法性：冼太庙的多形态考察》，收入王建新、刘昭瑞主编《地域社会与信仰习俗》，中山大学出版社，2007，第360~361页。

越来越多的香客让莆田市政府意识到湄州岛是一个黄金旅游地点。1994年莆田市政府开始创办妈祖文化旅游节，2007年提高层级由福建省政府主办，国家文化部担任支持单位，中国侨联、全国台联、中国旅游协会海峡两岸关系协会担任指导单位，台湾六家知名旅游协会协办，至2011年已经举办十三届，让妈祖成为对台与对外文化交流合作的重要平台和重要的涉台旅游节庆活动。

妈祖文化旅游节结合湄州岛祖庙祭典，由林文豪与林聪治担任主祭，台胞代表与海外代表担任陪祭，让香客与信徒在旅游之外真正满足信仰需求。每一届妈祖文化旅游节又都能推出一个重点旅游活动，以吸引更多旅客，例如2000年，第三届妈祖文化旅游节被列为中国国家旅游局“神州世纪游”系列站点之一。2002年，第四届妈祖文化旅游节首次在湄州岛祖庙的天后广场演出大型戏剧《妈祖颂》。2003年，第五届妈祖文化旅游节定出主题为“同谒妈祖 共享平安”，举办一连串的文艺表演、摄影展、妈祖档案数据首发式、湄州岛重点工程奠基仪式等。2004年，突出妈祖金身巡游澳门，成立中华妈祖文化交流协会等。2005年，以“两岸同胞心连心，中华儿女手牵手”为主题，加强两岸交流。2006年，举行“全国重点文物保护单位”、“国家级非物质文化遗产”授牌仪式。2007年，举行两岸妈祖旅游纪念品设计大赛、中国生态道德湄州岛教育基地授牌仪式等活动。2009年，庆祝妈祖信俗申请世界非物质文化遗产成功，来自海内外26个国家与地区一万余名信徒、台湾地区一百多个妈祖宫庙齐聚湄州岛祝贺。2010年，提高层级成功，由中国国家旅游局与福建省政府一起合办湄州妈祖旅游节，正式列入国家级节庆活动。2011年，除了国家文化部，中国侨联、全国台联、中国旅游协会，海峡两岸关系协会担任指导单位，福建省文化厅、省旅游局、市文化局、湄州岛管委会、湄州岛祖庙董事会、台湾妈祖联谊会、台湾六家知名旅游协会协办。国际节庆协会主席还给湄州岛颁发了“世界节日活动之城”荣誉奖牌。^①

六 非物质文化遗产

如上述，在2006年湄州岛祖庙成为“国家级非物质文化遗产”同时，

^① 杨田 《中国湄州妈祖文化旅游节活动综述》，收入杨鹏飞主编《妈祖文化三十年》，海峡文艺出版社，2012，第63~68页。

同年10月底的闽台文化研讨会中，中华妈祖文化交流协会副秘书长周金琰提交的论文《浅谈妈祖文化争取申报世遗工作》首次提出此一构想，获得与会专家共鸣。2008年莆田市委书记杨根生到任后全力支持湄州岛申遗工作并列为重点工作。同年，湄州岛也成立妈祖信俗申遗工作小组。2009年莆田市政府通过《妈祖信俗保护规定》，命名了36位妈祖信俗传承人。2009年5月，妈祖信俗列为中国国务院建设海峡西岸经济区重点工作之一，获得全国各组织之重视并正式朝世遗申报方向前进。^①

2008年9月妈祖信俗列入中国文化部向联合国教科文组织推荐的五十个备选名单之一。妈祖信俗申遗工作小组各个成员积极并快速地准备各项材料，同年11月第十届妈祖文化旅游节上，来自十七个国家与地区的三百多家宫庙共同全力支持此一重大工程，签名并联署，信徒们也上网签名支持，世界各地华文媒体纷纷报道，成为申遗背后的一股强大支撑力量。2009年9月30日，阿拉伯联合酋长国首都阿布达比召开的联合国教科文组织政府间保护非物质文化遗产委员会，通过将妈祖信俗列为世界非物质文化遗产。妈祖信俗成为中国第一项信俗类世界级非物质文化遗产。

妈祖信仰有了“世遗”这一个光环的加持，更能够顺利地恢复各地妈祖庙的重建工作。湄州岛在这次申请非遗过程中的地位无与伦比，也稳稳地成为世界妈祖信仰的中心。各个国家与地区的妈祖庙在重建或新建过程中，无不希望能得到湄州祖庙的支持，双方能缔结友谊关系。这也成为湄州岛妈祖立像在世界各地造成模仿现象的原因。

七 湄州妈祖立像

从1987年开始，台湾北港朝天宫就与祖庙建立交往关系，1988年与祖庙缔结至亲，此后还互赠妈祖巨型石雕像，作为缔结至亲标志，两尊妈祖石雕像分别竖立在海峡两岸，隔海相望。1987年湄州巨像奠基，巨像号称海上和平女神，乃北港朝天宫捐赠湄州祖庙，1992年湄州祖庙赠送北港一尊同样的妈祖立像，设立于北港朝天宫屋顶花园，成为朝天宫地标。

作为一般神庙的妈祖庙为了得到更大保障，通常乐于与湄州祖庙联谊，

^① 萧龙华《妈祖信俗申报世遗前后》，收入杨鹏飞主编《妈祖文化三十年》，海峡文艺出版社，2012，第131~138页。

因为湄州祖庙是得到国家中央政府承认的妈祖公庙，若能与湄州祖庙有联谊关系，就能加强村落层级妈祖庙的合法性。那么，如何与湄州祖庙建立联谊关系呢？对台湾妈祖庙来说，便是依循传统的分香或分灵的做法，成为祖庙的子女庙，每年回到祖庙进香谒祖。在祖庙有一份分灵名单，用来证明其所属的众多子庙。但是，大陆的妈祖庙如何建立与祖庙的联谊关系呢？由于传统的分灵或分香的仪式与做法，很少见于大陆妈祖庙，因此必须另辟他途来建立联谊关系。改革开放之后的大陆神庙并非恢复到新中国成立之前的神庙与信仰，如同留美学者萧凤霞所说，改革开放之后的民间信仰是经过社会主义洗礼之后的宗教与信仰^①。笔者观察到现在的大陆妈祖庙不见得是以分灵或分香方式来与湄州祖庙建立母子关系，而是以建立一尊与湄州祖庙大型妈祖立像一样的石像的方式，来与祖庙拉起友谊关系，在地方妈祖庙外高高矗立的妈祖石像，可以远远地让民众看到这是一间妈祖庙。

我们要注意的，大型石雕妈祖立像建立的重点是让民众看到，而不是让信徒看到。大型妈祖立像成为观光景点或地理标志，完全迥异于传统庙内让信徒膜拜的神像。大型妈祖立像作为工艺品或是区域景观，是用来吸引观光人潮的，它试图增加神庙的旅游色彩，以冲淡其迷信色彩。这是社会主义中国对于民间信仰的一个妥协与重新诠释，让妈祖成为爱国伟人、两岸和平女神，将妈祖雕塑成异于传统神像造型的艺术作品。

湄州岛妈祖巨像是厦门大学李维祀与蒋志强两位教授设计，湄州巨像高 14.35 米，喻寓全岛面积 14.35 平方公里之意，重约 300 吨，用 365 块洁白花岗岩精雕而成，象征一年 365 天，天天平安幸福。李丽娟从社会符号学角度来解读妈祖立像的意涵是，妈祖目光深邃而执著地巡望着大海，遥望着台湾，眼神充满期盼，期盼台湾海峡永久安宁，祖国早日统一。湄洲妈祖立像面向 200 海里开外的台湾岛，与北港朝天宫巨像遥遥相望，被世人公认为海峡和平女神，维系两岸同胞骨肉之情，促进祖国统一大业。^②

由以上的背景说明可以知道，湄州妈祖石雕巨像是在湄州与北港缔结两岸和平关系，两庙建立至亲关系的背景之下，委请厦门大学美术系两位老师

^① F. Helen Siu, *Agents and Victims in South China: Accomplices in Rural Revolution* (New Haven: Yale University Press, 1989).

^② 李丽娟《从社会符号学角度解读妈祖石雕神像——再现意义》，《2009 莆田学院妈祖文化研究成果汇编》，莆田学院妈祖文化研究中心编，2010，第 74 页。

设计，神像造型完全迥异于传统妈祖神像，主要有四点差异：一、采取立姿，二、使用白色花岗岩，三、矗立在户外，四、妈祖脸部造型以佛教的菩萨像为构思原型，而非道教神像造型。这种造像多数是观音造像或是佛教造像的做法，并不见于传统妈祖神像作法。

遗憾的是，李维祀教授已于2011年6月去世，故而无法探究其设计妈祖立像的理念。笔者于2011年暑假亲访李维祀教授的门生，现厦门大学美术系吴荣华教授，他说明当年李维祀教授设计妈祖立像时，有意让此尊雕像成为湄州岛地标，耸立在湄州岛最高山巅上，照见四方海域，庇佑众生。异于传统庙宇内采取坐姿而接受万民朝拜的妈祖神像，此尊妈祖石雕立像不是给信徒朝拜，而是给信徒与非信徒一个瞻仰妈祖精神的依托。其设计原理是妈祖的真善美，一种普世价值观念的传达。尤其1987年正值李维祀教授屡获中国城市景观雕塑大奖之期，其所做之林则徐雕像、郑成功雕像或施琅雕像都是全国有名的作品。可以推想此一妈祖立像也是为了提升湄州岛旅游景观的目的而雕造。

吴荣华表示，在湄州现场设立的石雕工场开始制作之后，艺术家的原来设计逐渐会变样，放大的妈祖无法保持原样，雕塑脸形的弯度与线条时，更是差之毫厘失之千里。考虑到湄州山丘上立像之重量，可能危及山坡；跨步走与散步中的妈祖只能做成裙摆微张，看不出是巡视海边之意。其次，艺术家也不得不与现实妥协，湄州岛管理委员会、莆田市等都会提供意见让工匠师傅修改。

此尊妈祖石雕立像雕造完成之后，由于其突出造型丝毫不带有封建迷信色彩，完全符合现代工艺美术造型，成功地进入中国知识分子与一般人民心中。此后，该立像便常出现在湄州祖庙的各种文宣品封面以及很多学者著作的书皮上面。新的妈祖造像代表了新中国对于妈祖的接纳，也赋予妈祖新的国家使命——完成统一大业。1992年10月4日妈祖羽化1005周年纪念日，邮电部发行妈祖特种邮票一枚，图案即为矗立在湄州岛祖庙山巅的妈祖石雕像。莆田市隆重举行邮票首发式，全国科协副主席、中国科学院院士林兰英为首发式揭幕。同一天，湄州岛成立中国湄州妈祖文化基金会，林兰英的胞弟林文豪担任会长。^①

^① 杨鹏飞主编《妈祖文化三十年》，海峡文艺出版社，2012，第359页。

八 海内外的模仿

(一) 台湾、澳门地区

台南安平区林默娘公园：由台湾台南的奇美文化基金会斥资两千多万元捐赠的林默娘公园占地两公顷，于2004年四月开放。公园内主要的雕塑林默娘雕像，由奇美文化基金会捐建，奇美公司委请中国大陆厦门大学李维祀教授创作，蔡宜璋建筑师事务所规划制造。雕像高16米，加上基座高4米，俨然已成为安平新地标。雕像以花岗岩雕刻而成，造型流畅优美。公园以林默娘为名，旨在发扬孝女情怀，借以抒发先人移民开疆辟土，后人当饮水思源的美德。公园与占地近八公顷即将建设完成的港滨历史公园连成一气，在安平港滨形成一条水岸绿带，不仅成为台南市民平时休闲的最佳去处，更吸引许多观光客到此一游。

1998年10月25日至31日湄州妈祖祖庙组织184人的祭典团队参加了澳洲19.99米的汉白玉妈祖石雕立像开光典礼。^① 澳洲墨尔本城市近郊的妈祖石雕立像，其头部造型虽有冕旒，但没有头巾，乍看类似有冕旒的观音，左手中握有如意，霞披裙摆不张开，收拢也类似观音，面向北方。笔者访问庙方人士，回答说这几年正在募款筹建新庙，此一大型立像由南京的信徒联系石雕场设立的。

2003年在澳门路环岛迭石塘山新建澳门天后宫，占地近7000平方米，是澳门规模最大妈祖庙。而早在1998年，即由澳门文化司署建造了一尊澳门妈祖石雕立像，高19.99米，重五百多吨，汉白玉雕像造型类似湄州妈祖立像，差异处是如意握在左手，而湄州立像的如意是握在右手。其他冕旒与霞披均同于湄州。两尊立像最大差异在于澳门妈祖脸形约为十五六岁少女，神情天真烂漫，面向北方。湄州妈祖约为三十岁少妇，比较有威严，神情严肃，目光凝注，面向东南方。

2005年10月11日（农历九月九日）妈祖羽化升天纪念日，湄州祖庙赠送给金门料罗湾妈祖庙一尊妈祖石雕像，像高9.9米，重140吨，由96块花岗岩组成。在此之前两庙已经有来往，金门妈祖信徒304人组成进香团

^① 杨鹏飞主编《妈祖文化三十年》，第365页。

直航湄州祖庙参加石像的捐赠仪式。该妈祖立像位于金门料罗湾妈祖公园内。另外，台湾基隆码头边上庆安宫妈祖庙、苗栗县通宵镇白沙屯拱天宫妈祖庙、马祖岛也都在其庙宇外边建立有妈祖石雕立像，以作为新的标志。

福建省连江县的马祖列岛有多座妈祖庙，其中南竿乡马祖村的天后宫碑文记载，妈祖生性至孝，负父尸漂流至本澳口的故事。该庙在民国以后多次重建，最近一次是在2001年扩大重建，是透过两岸之间刚刚开启的“小三通”聘请莆田地区的工艺师傅规划，由仙游地区的工艺公司承造，为两岸开启妈祖信仰与工艺交流的先驱。重建后的妈祖庙，美轮美奂，在正殿还保留有一方石穴，当地人称此乃原妈祖墓穴，并有许多灵验传奇。然而，当地乡贤推论应该不可能为妈祖墓穴，尸首要从湄州漂流到南竿，需要经过中间星罗棋布的诸多岛屿。不过，妈祖墓穴一直是当地妈祖信仰的重要传闻依据。^①

2001年后，马祖岛上信徒一行五百余人搭台马轮，经马尾抵达湄州进香。2007年五月第二次湄州进香被定位为“妈祖文化节”，由县长陈雪生带领，一行五百人由马祖福澳码头直航湄州，号称“湄州首航暨平安进香”的航程只需八小时，希望带动未来更方便的妈祖进香旅游，奠定更稳固的两岸宗教观光基石。湄州祖庙方面高层级地以欢迎晚会的形成给予热烈接待，次日更安排隆重的祭祀祈福大典。^② 2007年10月，连江县政府委托“中研院”民族所举办“妈祖信仰在马祖”国际学术研讨会，希望对妈祖在马祖列岛的民间传说进行记录与整理，提供信徒与学界参考，其成果是一本期刊专号。^③

台湾观光局马祖风景区管理处出版的一本书，记录着“马祖列岛的名称是从妈祖而来，许多村落中都建有妈祖庙，这是马祖信仰的特色。寻访四乡五岛上的妈祖庙，以马祖境天后宫最为殊胜；马港、铁板和津沙聚落的妈祖历史最久；而妈祖巨石像的兴建，更代表马祖人民对于妈祖信仰的虔诚”。^④ 书后，说明妈祖巨石像坐落在“南竿岛，矗立山巅，照看万民”。^⑤

① 王花弟 《马祖地区庙宇调查与研究》，连江县社会教育馆，2000。

② 陈雪生 《妈祖在马祖》，连江县政府发行，2007。

③ 张珣、林美容合编《妈祖信仰的文化、叙说与社群》，《台湾人类学刊》第六卷第一期“妈祖专号”，台北“中研院”民族所出版，2008。

④ 谷永源 《马祖歌心帖》，连江县南竿乡交通部观光局马祖风景区管理处，2011，第4页。

⑤ 谷永源 《马祖歌心帖》，第135页。

此妈祖巨石像造型模仿湄州祖庙石像，同样为立像白石，差别在于妈祖左手拿奏版，右手拿火炬。

我们可以发现特别宣传妈祖巨石像的书是在观光局出版的书，而不是在庙宇出版的庙志或沿革，足证一般神庙并不将巨石像视为信徒膜拜的对象，巨石像并非宗教神像或信仰的符号象征。如同前述几间妈祖庙，马祖与湄州祖庙之间有多次进香关系，建立一座模仿湄州祖庙的妈祖巨石像，以确认双方的友谊关系。

（二）大陆方面

厦门岛东北边何厝村顺济庙，这一间古早的妈祖庙于2004年翻修。庙宇外海边建有一座妈祖立像，会议厅内有一尊小型妈祖立像模型，笔者访问管事人员称，此模型乃由福建晋江石狮工程队的石雕场提供样本，造型一如湄州妈祖立像。笔者在此体会到原来真是有所谓标准化^①的过程，只不过并非由国家官员，而是由石雕场师傅来进行说服庙方的工作。妈祖立像旁有石碑写“惠宁石雕场 陈培忠 0592-5980852, 0595-7610912”。妈祖立像“捐资芳名 李国兴合家敬献 何羨亮女士人民币二十五万元 总造价六十八万元 公元二零零一年十月十日”。在厦门环岛路、地图上标明“一国两制”的地点的海边也有一尊妈祖立像，也是同样造型，该地没有庙宇，仅为一观妈祖铜雕立像。经过风吹雨打，雕像显得黝黑不清。旁边耸立两个字牌，写着两岸和平统一。

中国各地还有许多类似雕像，如厦门市同安区大嶝岛双沪灵济宫有妈祖立像；山东青岛2008年5月19日妈祖巨像落成；2007年广东省陆丰市东北部飞鹅山建立一尊高达24.99米的妈祖石雕立像，重约3000吨；1994年珠江口经南沙或是广州经南沙都可以见到天后巨石雕像；福山天后宫在福山妈祖文化公园内设立了一尊石雕妈祖由365块精石砌拼；武夷山天上宫妈祖庙，庙内正殿安立一尊木雕妈祖立像，等等。这些雕像造型都类似湄州立像。

2010年5月6日（农历三月二十三日）贤良港天后祖祠后山上，妈祖

^① James Watson 曾撰文叙述国家经由标准化地方神祇来统一中国各地的过程。参见 James Watson, “Standardizing the gods: the promotion of Tien-Hou along the south China coast, 960-1960”, in David Johnson eds, *Popular Culture in Late Imperial China* (Berkeley: University of California Press, 1985), pp. 292-324.

林默的白色石雕立像落成典礼，十届全国政协副主席、中华妈祖文化交流协会会长张克辉，全国政协常委、港澳台侨委副主任、中华妈祖文化交流协会副会长林兆枢，省旅游局副局长张木良，市领导蔡尔申、林素钦以及北岸党工委书记俞建忠、管委会主任林金波等，参加林默雕像揭幕仪式。此一雕像在众多参赛者遴选中，由得魁的中国工艺美术大师方文桃设计，基座高3.23米，身高9.9米，是向妈祖诞辰1050年献上的礼物，为天后祖祠与正在加速建设的湄州湾北岸妈祖城增加了一个景观。^①

除立像石雕之外，还有大型“海神妈祖”瓷板像。造型也类似湄州妈祖立像。瓷板像由一级美术大师、福建艺术专科学校副教授许少辉亲自绘制而成，选用色泽明亮质量优良的56寸大瓷板，配以高档红木座架一幅，以景德镇四大传统名瓷之首“青花”为主色调，瓷质细腻釉直清亮，花色幽雅，纹样庄重，具有东方艺术特色与民间风格。

九 妈祖石雕巨像的时代意义

虽然对比起两岸数千座妈祖庙来说，建有新形式的妈祖石雕立像的庙宇不过数十个，我们却可以看到一股风气，即以湄州祖庙为核心，认同祖庙为妈祖信仰的中心，是联结全国妈祖信仰的枢纽。而国家也以湄州岛祖庙为妈祖信仰中心。我们从中国中央政府对莆田市行政单位的重新规划并给予许多例外的方便行事来看，从历年来造访湄州岛的国家领导人名单以及在湄州岛题名撰文赐额的国家领导人名单来看，从莆田市政府重视湄州岛行政管理与旅游单位的设立来看，都可以知道湄州岛祖庙身负统战重任，这是中国赋予的新任务。

湄州石雕妈祖立像的建立象征了社会主义中国对于妈祖信仰的新认识，其造型宣扬博爱、慈悲与勇气，企图让信徒与非信徒都可以接受妈祖的新时代精神。此一造型的成功设计也带动了海内外华人小区竞相模仿与设立。无论是湄州岛祖庙主动捐赠，或是各地方庙宇自行设立，也都会到祖庙上香参拜，企图与祖庙建立联结关系。这些动作背后说明了湄州岛祖庙经由妈祖立像达到联结各地妈祖信徒的目的。

本文第一节说明传统妈祖神像是供奉在庙内，给予信徒膜拜的神像，充

^① 许培元 《妈祖石雕像 两岸谱新篇》，海峡文艺出版社，2012，第312页。

满了传统帝制中朝廷与官僚的气息。民国初年五四运动提倡德先生（民主）与赛先生（科学），反对迷信运动而实施庙产兴学措施，新中国成立以后，大陆对民间信仰亦给予压制。“文化大革命”时期神像毁坏，庙宇充公，传统神像几乎难以见到，制作传统神像的工匠师傅也多数失传。改革开放之后，民间信仰得到部分恢复，神像的制作上，就笔者田野调查所见，也少见与台湾保存的传统造型相类似的庄严，大多粗俗新颖。反而是经由学院艺术家所设计的湄州妈祖大型石雕立像融合了隋唐佛教造型艺术与西方雕塑工艺，展现出普世的慈悲博爱精神，呼应了两岸妈祖信徒的需求。另一方面，湄州妈祖大型石雕立像的规格与美学比较是宣扬城市规划与现代普世精神，能够得到海内外各地华人小区的模仿与设立。可以说本文展现了妈祖信仰从帝制中国的“封建”“迷信”到“文革”之后的“民俗”文物保存、1990年代的“旅游”热潮，再到2009年以来“非物质文化遗产”的成功蜕变过程。妈祖造像的蜕变过程，其背后也是民间信仰命运的变迁过程。

The Symbolic Implication of the Newly Developed Gigantic Mazu Icon

Hsun Chang

This article explores the changes of the cult of Mazu and her icon-creating in contemporary China. First, the author describes traditional rules of building a statue for the Goddess Mazu. Since 1949, folk beliefs were suppressed by the national laws of China. After the reform and opening up in 1978, temples all over the country are recovered. What is outstanding among this religious revival is the building of a gigantic statues of Mazu in the Meizhou Island which was the beginning of a new tradition. It shows the transformation process of the cult of Mazu from “feudal and superstitious belief”, to “folk custom”, to “tourism”, and to “intangible cultural heritage”.

Key Words: Tien-Hou statue, religious changes, south China

(执行编辑: 罗焱英)