

安溪清水祖师文化的研讨

(英) 陈慧珊

1998年12月,安溪县人民政府和福建省民俗学会联合组织了为期三天的清水祖师(安溪和闽南地区一位地方保护神)文化学术研讨会。该讨论会由安溪县蓬莱镇镇政府协办,在蓬莱镇的清水岩寺隆重召开。由厦门市佛教协会副秘书长郑梦星先生的安排,我被邀请参加了讨论会,因此获得一个机会得以更多去了解有关清水祖师的民间文化(the popular culture)。

由于有来自厦门、安溪、南安、泉州、石狮、惠安、永春、福州以及台湾、日本等地的众多学者的出席,讨论会开得非常顺利。会议收到了70多篇论文,参加讨论会的人数比组织者所预期的要多得多。

在西方,清水岩寺清水祖师的民间信仰(the popular belief)是加拿大人类学家丁荷生(Kenneth Dean)研究的主题之一。在他的《中国东南部的道教科仪和民间崇拜仪式》(Taoist Rituals And popular Cults in Southeast China)(普林斯顿大学出版,1993)一书中,丁荷生先生讨论了包括清水祖师崇拜在内的道教科仪活动的细节。清水祖师是一位宋代禅宗的和尚,法名普足。出生在永春县,但后来生活在安溪蓬莱的清水岩寺。纵观其一生,他做了许许多多有益于人民的善事,诸如修筑桥梁,修建马路,同时,他也以其具有祈雨如注与战胜山鬼的神秘力量而闻名。因而,普足禅师逝世后,安溪地方的人们把他祀奉为神明,从此以后,清水祖师的崇拜逐渐发展起来,并扩展传播到闽南各地,甚至台湾以及东南亚。

在这次讨论会上,一个有待解决的论题是清水岩寺和清水祖师的宗教身份问题。几百年来,清水岩寺是佛教的崇拜地点,还是道教的崇拜

地点,或者清水祖师是一位道教的神明,还是一位佛教的神明的问题,一直纠缠不清。实际上,在现代,大多数包括清水祖师崇拜仪式在内的这类科仪活动是趋向于道教的,而不是佛教。寺庙的情况也是如此,只有很少的寺庙中住有和尚,因此,出现混乱与疑惑是可以理解的。在讨论会上,一些学者发表了对这一论题的看法。通过对寺庙结构、清水祖师的背景历史、庙宇的渊源关系等的研究,有的学者认为清水岩和清水祖师无疑具有佛教传统。但另一些学者则主张,清水祖师的崇拜也许是来源于佛教,但是,包括清水祖师崇拜在内的科仪活动则具有道教的趋向,并因此把这类仪式视为道教科仪之一类。另外,还有一些论文的作者认为,清水祖师的崇拜仪式实际上既非佛教的,也非道教的,而事实上应是纯粹的民间信仰(Popular belief)。我个人趋向同意上述这一观点,即难以否认的是,清水祖师的确来源于佛教,不过,一位佛教的祖师个人能神化到这样一种程度,却已远远超越了佛教的传统。几个世纪以来,尽管表面上看来,清水祖师崇拜的科仪活动一直呈现有道教的外貌,然而,我们也必须记住,道教的科仪只不过是民间宗教(popular religion)的一种来源和一种模式。因而,清水祖师的崇拜仪式早已形成一种民俗宗教(folk religion),不仅包含有佛教的和道教的某些特质,而且也已具有其自身的特征。讨论会中,有关包括清水祖师信仰在内的科仪活动的论文比较缺乏,在所有的论文中,只有两篇论文讨论到蓬莱镇春节期间的清水祖师神像迎春巡境的活动,不过,这对进一步了解清水祖师信仰仪式的各方面仍是有助益的。

在讨论会上,另一个普遍谈论的论题是清水祖师信仰的历史发展问题。一些学者探讨了清水祖师信仰从一开始到现代的发展,讨论了这一信仰如何在时序过程中的发展变化。其他的学者则通过分析清水祖师的事迹、灵验和朝廷的封赠来考查这一民间信仰的具体。清水祖师信仰传播到福建其他地区、台湾、马来半岛以及东南亚其他国家的问题,是这次研讨会上讨论的另一主题。这一类别的论文,通过移民的形式,这些国家中所建的清水祖师庙宇的数目、以及这些国家中清水祖师崇拜的影

响程度等来讨论这一崇拜的传播问题。

随着最近20年来中国迅速的经济的发展，讨论会上关心的另一主题是提倡把清水岩建成一个旅游胜地的的问题。的确，也有一些文章探讨了这一地方的旅游资源问题，并提出了一些发展旅游业的方案。

由于在短短的三天会议期间内不可能安排所有70篇论文宣读，所以只选了一些论文大会上宣读与讨论。在这三天会议中，与会者也参与了一些由蓬莱镇政府组织的文艺活动，诸如观看高甲戏演出、南音表演与茶艺演示。最后一天，在经历了两天大会发言后，分组进行讨论，每个小组的成员都畅所欲言地发表了自己的观点，其观点之多使得讨论非常热烈。

会议期间，安溪县人民政府和蓬莱镇政府热情款待了所有的与会者。还有，从各方面看，这次学术研讨会都是相当成功的。

作者：英国伦敦大学东方与非洲学院，
国际佛光会英国伦敦分会会长
(石奕龙译)

