

泰国华侨华人民间信仰的特点及其前景

龚益波

【摘要】民间信仰是一种植根于人民群众中的、古老而又特殊的宗教文化现象。早期华侨出国，不仅给泰国人民带去先进的生产工具和耕作技术，而且也把中华民族的民间信仰等优秀传统文化传播到泰国。于是寺庙便随着华侨的足迹遍布到泰国各地，并与会馆、学校构成了泰国华侨社会的三大特征。华侨华人民间信仰与泰国当地民族的其他宗教信仰通过长期的接触，互相影响，互相渗透以后，必然会产生一种新的信仰。但是，它必须经过一个漫长的形成发展过程。

【关键词】 华侨华人 民间信仰 特点 前景

每个民族都拥有自己的文化。而每个民族的文化在其产生和发展的过程中都受到自然环境和社会条件的影响，从而形成自己独特的文化传统，呈现着各自的文化特征。中国传统文化的统一性、连续性等基本特征，就是千百年来在中国这块古老广袤的土地上的农业社会中塑造成型的。民间信仰，作为中国传统文化的一个组成部分，当然也不能例外，也有着自己的文化特点。可是，当它们被华侨传播到泰国以后，由于自然环境和条件都发生了变化，他们又会呈现出什么样的特点呢？

1、与华侨出国同时向泰国传播

早期华侨到泰国，无非是为谋利而跨海经商，或为活路而出洋谋生。可是，无论何种目的，均必须以安全抵达目的地为前提。其时出国之人，须乘槎浮海，跨越大洋。在那自然科学知识有限、航海技术不发达的时代，航行于茫茫大海之上，随时都有葬身鱼腹的危险，因而只好寄希望于神明庇佑。于是，作为航海保护神的妈祖（又称天妃、天上圣母、天后圣母）便为广大海外商人和出国华侨所供奉。除此之外，他们还供奉各自的乡土神明，“据传说，（福建省东山县走马溪）当时出海参加贸易的人，胸前要挂三包香火袋，一包铜陵关帝君，一包宫前妈祖，

一包走马溪保生大帝”。^[1]另如安溪出国华侨供奉清水祖师，南安出国华侨供奉广泽尊王等等。因此，当他们遇到惊涛骇浪之时，必须要虔诚地祈求妈祖及其他神明庇佑。一旦化险为夷，安全抵达目的地，他们必定会更加笃信妈祖诸神明的灵应，对他们的信仰必定也会更加虔诚。于是，这些出国之人就在近海处搭起简单的房屋，一来奉祀妈祖等神明，感谢其庇佑之恩典；二来作为大家暂时的栖身之所，以求下一步的进展。因此，可以说，妈祖等神明的民间信仰与华侨出国同时向泰国传播，是华侨华人民间信仰的一个显著特点。

2、寺庙与会馆同处一所

早期出国的华侨，大多单身只影，赤手空拳。他们初到泰国，人生地不熟，困难重重，除了当地统治者的欺凌和压迫以外，还有毒蛇猛兽的侵扰，以及险恶自然环境与各种疾病的威胁。因此，他们为了在当地求得生存与发展，除了祈求妈祖等神明庇佑以外，更重要的是必须面对现实，加强联系，共同奋斗。

由于他们已经建筑了寺庙（即简单房屋）来奉祀妈祖等神明，因而这些寺庙便成了他们进行联系和合作的场所。当同一地区的华侨之间的联系和合作维持到一定阶段后，他

们感到必须有一种形式来巩固和加强这种联系和合作。由于共同供奉同一神明的华侨大多是来自同一地方的乡亲，或同一宗族的宗亲，于是以地缘和血缘为基础的组织——同乡会和宗亲会（简称宗乡组织）便应运而生。此外，尚有一些业缘组织和私会党也在类似情况下产生。例如，泰国琼州会馆起初以 1897 年兴建的昭应英烈庙作为活动中心，1900 年才正式成立。

一些宗乡组织、业缘组织、私会党成立以后，他们感到必须以一种什么东西来规约各自的行动，使大家能够真正做到守望相助，同舟共济。鉴于其时大家唯神是尊，因而只好又把这种希望寄托在神明身上。由于关帝生前以忠义仁勇著称于世，被奉为神明以后又威灵显赫，名震遐迩，自然就成了他们再恰当不过的共同崇拜对象。

由于很多宗乡组织、业缘组织及私会党是在寺庙的基础上发展起来的；一些组织成立之后，又要供奉大家所共同崇拜的神明，于是就出现了寺庙与会馆同处一所的景象，即会馆就设在寺庙里，或寺庙附设于会馆中。这样寺庙与会馆同处一所的情况，是华侨华人在泰国长期奋斗过程中所创造的一种模式，也是泰国华侨华人民间信仰的又一特点。

3、创造海外本土神明

中国民间信仰的显著特点之一，就是把历史上一些有功于民或品德高尚的官吏及各种杰出人物当作神灵来崇拜，有不少城隍及各地乡土神明即然。泰国华侨在把祖籍地的神明信仰传播到泰国的同时，也把这种文化传统带到泰国去，从而创造出不少海外本土神明。

泰国华侨创造海外本土神明最典型者当为三保公（三宝公）。三保公即我国明代伟大的航海家郑和。在明永乐、宣德年间，他先后七次下西洋，到达 30 余国，为促进我国和亚非各国之间的友谊和经济文化交流作出了巨大贡献，也在海外华侨中间产生了深远的影响。因此，华侨就为其设庙奉祀。泰国曼谷建有三保公庙，庙门两侧对联云：“三宝灵

应风调雨顺；佛公显赫国泰民安”，“七度下邻邦，有明胜迹传异域；三保驾慈航，万国衣冠拜故乡”。

琼籍（即海南籍）华侨华人所创造的海外本土神明是“昭应一百有八兄弟公。”相传清咸丰年间（1851-1861 年）为越南国王所误杀的 108 位琼籍乡民蒙难之后，时常显灵于汪洋大海之中，拯弱扶危。越南渔民感其恩德，就上奏国王。于是，国王便敕封他们为“昭应英烈一百有八忠魂”，并立庙春秋祭祀，以谢过褒功。琼籍华侨便尊此“一百有八兄弟公”为“海上灵神”，设庙祭祀。其中尤以泰国曼谷“挽叻昭应庙”最为堂皇、宏伟，其正殿两旁的对联曰：“异域负奇冤，百八人英灵长留，碧海苍天，今古灵霄同饮恨；羁魂翔外国，千万世馨香永笃，素车白马，往返海岛助安澜。”^[2]

除以上在泰国华侨社会具有普遍影响的海外本土神明以外，广大华侨还在各地创造了不少地区性的海外神明。泰国华侨把 200 多年前领导华侨和当地人民驱赶入侵的缅甸军队、挽救泰国于沦亡，而建立吞武里王朝的广东澄海人郑信尊为神祇，虔诚膜拜。北大年华侨建造了林姑娘庙（又称灵慈宫），供奉以死劝说其兄长林道乾返乡的忠贞女杰林姑娘（一说名叫林慈贞）。

出现上述情况是由于华侨所创造出来的这些海外本土神明，生前或有功于当地，或品德高尚。早期华侨在那种特定的社会条件和自然环境中，为了求得生存与发展，不时追念他们的功绩和品德，并希望他们能够保佑在世之人。久而久之，就把他们当作神明供奉起来，以求得心理慰藉。因此，透过这些色彩缤纷的华侨庙宇，我们就不难明白华侨华人民间信仰的这一特点。

民间信仰，作为中国传统文化的一种表现形式，一个载体，从其深层的文化结构来看，是发端于中国传统文化的强大向心力和凝聚力。如上所述，海外本土神明的创造是完全按照中国民间信仰的方式进行的，而携带祖籍地神明以及让寺庙与会馆同处一所，

则无不寄托着对故国家园的深切怀念。由于民间信仰是宗教信仰的一种初级形态,因而正如有的学者所指出:“当一个民族的宗教情感向民族情感转化,使得宗教情感变为一种民族的共同心理和传统习惯……这种结合起来的感情往往是一个民族强大的内聚力。”^[3]靠这种强大的内聚力和向心力,民间信仰才能够在泰国华侨华人社会维持数百年之久,并且不断发展,在华侨华人社会形成发展的过程中,发挥了巨大的作用,产生了深远的影响。从总体来看,泰国华侨华人的民间信仰呈现着兴盛的局面。在新的纪元里,华侨华人民间信仰的发展前景有如下两种可能。

1、民间信仰继续维持发展

这可以从两方面来探讨:

(1) 从泰国的政治环境来看

第二次世界大战以后,尤其是 20 世纪 50-60 年代,泰国政府对华侨华人采取同化政策,要求华侨华人改信当地的主要宗教,但对于华侨华人自身的宗教信仰(包括民间信仰)并没有给予限制、排斥或打击,而是采取默认、利用、保护和控制并举的灵活政策。加上民间信仰本身所具有的向心力和凝聚力,因而它在一定时期内得以维持发展是可能的。

(2) 从华侨华人民间信仰本身来看

民间信仰同宗教信仰一样,是人们意识中对于统治着他们的自然力量和社会力量的虚幻的反映,是人们按照自己的想象和需要创造的神。因此,随着人类的进步和自然科学的发展,泰国华侨华人也不断给一些民间信仰神明赋予新的功能。

关帝在前期被华侨奉为保护神。后来,随着他们在泰国立定脚跟,又被奉为商业神或财神。现在,由于历史的发展,时代的进步,许多华侨时而参加对关帝的祭祀活动,主要是基于文化上的认同和增进同乡友谊,并当作一项社会联谊活动。由于中国传统文化具有强大的凝聚力和向心力,关帝信仰必定在较长的一段时期内长盛不衰。由此可见,只要华侨华人存在,民间信仰就一定还会维

持和发展。

2、民间信仰融进当地宗教信仰之中

华侨华人要在泰国落地生根,必须把中国的传统文化融合于当地文化之中。由于民间信仰是中国传统文化的一个组成部分,因而就必定会因华侨华人的落地生根,而逐渐融进泰国宗教文化之中,丰富泰国的宗教文化。事实上,中国民间信仰传播到泰国以后,在华侨华人与泰国人民共同开发、建设当地社会的过程中,某些部分已经逐渐与当地的宗教信仰互相融合,并为当地居民所接受。很多泰国人也相信关公灵验,关帝庙中常年香火不断。每到除夕,总有数万男女前去祈祷膜拜。

但是,随着华侨华人逐渐融入泰国社会,有些传统的民间信仰已经逐渐被冷落,甚至被抛弃。例如关帝,在受过现代教育的年轻一代华人中间,已逐渐失去影响力。出现这种情况并不奇怪,因为一个民族的文化之所以能够向外传播和流动,一般取决于两个基本条件:一是向外流动的部分具有较高的品格,其低劣的部分往往停滞在本土而不能流动;二是接受外来文化的民族或地区,其自身的文化需要更新和发展。随着华侨华人逐渐在泰国站稳脚跟,并且在事业上有了一定的发展之后,尤其是第二、第三代华人出现之后,他们所需要的已经不仅像其先辈初到泰国时那样只希望求得人生最起码的生存与发展,而是要追求如何生活得更好些,如何在事业上取得更大的成就。因而早期其先辈所供奉的那些神明已经难以满足他们的需要,也就在他们心目中失去了原来在其先辈心目中所具有的较高品格。从文化层次来看,传统民间信仰归要结底是一种农民信仰,其所反映的只是一种小生产者的农民和市民意识。随着历史的发展,时代的进步,人民群众物质生活的改善和科学文化水平的提高,它必将要向更高的层次演进。因此,泰国华侨华人的民间信仰也必将会在扬弃过程中得以改进和提高。

(下转第 60 页)

收入。

缅甸珠宝馆

缅甸政府自 1964 年起举办第一届珠宝展销会，其后每年举办一次，以吸引世界各地的珠宝商前去采购。1989 年军政府上台后为获取更多外汇以解决国内经济问题，有时一年举办二次珠宝展销会。珠宝展销会原来在仰光茵雅湖饭店举行，为更多地吸引外国珠宝商以增加珠宝销售业绩，于 1995 年 6 月 22 日建成缅甸珠宝展览馆并于当日开馆展销。

缅甸珠宝馆座落于仰光市马仰贡镇区，紧邻著名的葛巴埃和平塔。该馆由南、北两楼组成，南楼设有珠宝拍卖厅和贵宾休息室，一年两次的珠宝交易会 and 玉石拍卖会均在此举行。北楼是一幢 4 层建筑，顶层为珠宝和矿藏展览厅，陈列着缅甸自独立以来收藏的各种珠宝玉石珍品、饰品和各种矿石标本。各种珠宝玉石珍品按品种置放在不同的柜台展出。展品五光十色，琳琅满目，晶莹剔透，价值不菲。在该展厅北侧陈列着缅甸主要矿藏示意图，并配有一个缅甸地图沙盘，上面标注着拥有各种矿藏的彩色指示灯，彩灯齐

亮，全缅各地的主要矿藏便一目了然。展馆的一层至三层是玉石珠宝饰品销售大厅，前来参观的每一位顾客都可以在这里买到心仪的缅甸宝石。

珠宝馆是缅甸财富的象征，因为在该馆中陈列有当今世界第一红宝石、蓝宝石、翡翠原石及世界最大珍珠。当今世界最大红宝石原石重 21450 克拉，于 1996 年在抹谷矿区采得；三块天然玉石原石因其块大、水头好、质地纯透、颜色稀有而世上罕见，它们于克钦邦帕约地区采得；当今世界最大一颗珍珠重 169 克拉，于 2001 年 4 月 18 日在德林达依省果桑镇区桑纳蒂岛附近采得；而当今世界最大的一块翡翠原石重 33 吨，于缅甸掸邦帕敢地区采得。据说当时采得此石后，动了一个连的兵力才运抵仰光。

储量丰富、质地上乘的缅甸玉石珠宝不仅为缅甸赢得了极高的声誉，更为缅甸增添了许多财富。它们是缅甸人民永远的骄傲。

（作者系南京国际关系学院教授）

（上接第 54 页）

然而作为海外民间信仰的主要代表的关帝信仰等，由于他们传播的范围非常广泛，影响深远，仍具有较高的品格，并且已被道教、佛教所接纳，因而能够继续流动，继续传播，甚至渗透到当地其他民族中间，这是由于多种民族互相融合在宗教文化上所产生的必然现象。华侨华人民间信仰与泰国当地民族的其他宗教信仰通过数百年（甚至更长时间）的接触，互相影响，互相渗透以后，必然会产生一种新的信仰，就像印度佛教传播到中国以后，通过与儒、道两教接触，并接受其影响，而产生出具有中国特色的佛教一样。但是，它必须经过一个漫长的形成发展过程。

注释：

[1] 陈汉波：《从屹立走马溪南岸的保生大帝庙谈起》，载《吴真人研究》，第 108 页，鹭江出版社，1992

[2] 云雯天：《琼侨与一百有八兄弟公》，《华声报》1988 年 11 月 11 日

[3] 马德邻等著：《宗教，一种文化现象》，第 15 页，上海人民出版社，1987

（作者系南京国际关系学院泰语讲师）