

香港孔教学院：现代民间儒教的基地

(2007-7-16 16:06:45)

作者：韩星

教，有利于推进祖国和平统一大业，促进全球华人大团结。第五，弘扬孔教，有利于培养人民的道德观和人文素养，促进社会主义精神文明的建设。第六，弘扬孔教，有助于提高中国的文化影响力，树立中国人的良好的国际形象，提高中国的国际地位。第七，弘扬孔子儒家思想，有利于促进中国社会的健康发展，有利于中国综合国力的提高，有利于中国经济的发展。第八，孔教中的仁爱思想，和而不同思想，符合时代的需要，是克服宗教极端主义，化解宗教冲突与民族冲突的法宝。第九，孔教的存在与发展，符合国家文化建设的需要，符合国家的宗教政策，符合“三个代表”的要求。第十，中华民族的文明发展史上，儒、释、道并成为三教，而且自汉代至清朝，孔教一直是“国教”，民国以后，按照政教分离的原则，儒家就应成为中华民族的主体宗教。第十一，孔教已越过自然宗教和神道宗教的历史发展阶段，已达到宗教的最高形态，即人道宗教。第十二，孔教在世界各国及港澳地区都被视为传统的宗教，享有极高的地位，如果在孔教的故土却得不到承认，没有得到应有的地位，这是极不应当的。在宗教与文化上，应体现出“一国两制”中的“一国”理念。第十三，由于历史的原因，知道人不了解孔教，有的学者也持有不同的看法，但按中国人的宗教政策，人有信教的自由，也有不信教的自由，不能因为有一小部分人不信，就否定孔教是宗教。第十四，儒学是极有价值的，但局限于少数专家学者范围内，并将儒家文化转变为一种客观的研究对象，只有通过孔教，将儒家文化推向普及化、大众化，并且能将孔子的道德理想化为真正的信仰。第十五，由于在近现代中国社会中，孔教遭到了最为严重的破坏，因此，国家在执行宗教政策时将孔教作为重点扶持对象。第十六，拨乱反正，反“左”防右，使孔教获得公正的待遇，取得应有的地位。

但是，由于近代以来民族虚无主义和激进主义思潮的摧残，特别是改革开放以来，国民意识混乱了，传统文化中人文精神严重失落，造成了精神领域的空白，失去了抵御外来文化垃圾的屏障，人民陷入信仰危机，外来宗教乘虚而入。近几年来，基督教、天主教及其教派在中国迅速发展，教徒已有近亿之众，到处教堂林立，而且富丽堂皇。孔庙、书院等儒家文化的建筑却凋敝破败，甚至被任意拆除、改建，挪作他用，即使有人想修复、维护，一是缺乏资金，二是心有余悸，还要层层请示，不敢擅自行动。面对这种现象，汤恩佳有心如焚，害怕这样发展下去，用不了多少年，就有可能造成民族文化的失落而最终失去自我，最后被外教取代。为了思考和探讨儒学及儒教复兴的道路，他常常辗转不眠。这说明在西方文化文化帝国主义的强势冲击下，孔教就是保护民族文化，抵制被西方同化的一种非常必要的方式。正是在这个意义上，他指出恢复孔教或儒教为宗教，对国家有百利而无一害：（1）对宣传儒教更有生命力！（2）如单是用学术去推行，只是教授与学者、专家、学生等范围之内，是占比数较少，普遍性不够。（3）有利于制衡外教入侵，坐大。（4）与西方各教派地位平起平坐。（5）更容易争取到更广大的各阶层民众，因而更能增强民族的凝聚、团结、防分裂、自尊心、爱国情与传统的价值观。（6）亦可说孔子他是先知者，因他的思想直至今今天2550年后，亦为世人所用。（7）国人有信儒学的自由，亦有信儒教的自由，各有各的立场，不能否定对方。

四、香港孔教学院与大陆儒教派和海外新儒家的比较

所谓“大陆儒教派”就是指任继愈先生“以一个宗教研究者的思维框架，用批判的眼光，按照宗教的一般样式，把儒教（理学）描绘成了纯粹意义上的宗教。他的这一思想得到其后学的认同，现在学术界逐渐形成了一个‘儒教宗教论派’”。对此，李申先生表示赞同，“从二十年前仅是任先生一人的主张，而无人响应，到今日能被称为有一个‘儒教宗教论派’，笔者作为赞成儒教是教说的一员，也就是作为‘儒教宗教论派’的一员，是感到高兴的。不论学术界将来会如何对待苗教授这个称谓，笔者本人作为其中的一员，是赞成这个称谓的。”

儒教是教说提出的社会背景和思想动因与孔教说是截然不同的。余敦康先生作为过来人曾经这样说：“大陆的学术界，在60年代争论孔子是唯心论还是唯物争论问题，一下争论了十几年。然后，到了‘文革’期间，又争论评法批

儒，把儒家的一些人物又拿来争，如果是儒家的就要打倒，有一些稍微好一点的呢，楞说是法家，譬如说荀子是法家，王安石也是法家，明明是儒家也把他说成是法家。这种意识形态的争论呢，到了80年代以后，就演变为一个儒学是不是宗教的争论。首先有一个意识形态的顽固性，这一点我极为不满。另外呢，事先设定儒学是个不好的东西，不好的东西，那就是宗教。宗教是什么呢？就是鸦片烟，就是维护那个专制王权，为这个而服务，一整套专制王权靠儒学来支撑了几千年，现在我们要不要它。儒学在这个里面，起了这么一个作用，所以把它定位为儒学是宗教。那么，在大陆学界有些好心人就认为儒学不是宗教，是哲学，是道德，那是企图在一片打倒声中为儒学争取一点生存权，微弱的生存权。”认为儒教是教说是以马克思主义宗教否定论为前提的，把儒教为封建王权服务的意识形态，包括儒学，都在否定之列；而与海外现代新儒家的“知识背景，价值形态，意识形态迥然有别，不一样。”儒教是教说“是非学术性的，把整个中国的历史、中国的文化，中国的价值观念，核心的东西，几千年来的，作为一个伟大的民族所形成的东西整个都消解了。”邹昌林先生在《中国文化研究中的泛宗教倾向与伪科学》一文中也有阐明：

五四以后，人们由于对康有为立国教的批判，逐渐对宗教抱否定态度，从而形成了一个在中国文化内部，反对宗教迷信的运动。这种思潮和运动，在建国以后，特别是文革中达到了顶峰。人们不但全盘接受了马克思关于宗教是精神鸦片的观念，而且与鸦片对中国人民毒害的特殊经历联系起来，而达到了全面否定中国文化传统价值的目的。

正是这种矫枉过正的惯性力量，当文革结束不久，就引起了儒学是否宗教的争论。显而易见，儒学是宗教的定位，在这里并非是一个纯学术问题，而首先是一个政治问题。即企图通过定儒学为宗教，把从文革后苏醒起来的对传统文化再评价的倾向压下去，只不过形式有了区别，即把纯政治的方法换成了学术的方法，以达到全盘否定传统，特别是儒学的目的。虽然如此，对于这种目的，我们也不想指责，因为文革刚刚结束，几乎每一个人都面临着思想转弯的问题。所以，我们现在并不想以“五十步笑百步”的态度看待这一问题。但是，必须指出，这个问题的提出，既然是从政治目的出发的，而且论证多是武断之语，则在本质上，它就不是一个真科学问题，而是一个伪科学问题。所以，这个问题提出不久，又很快地走向了沉寂。

事实上，从19世纪末20世纪初，西学传入中国后，受法国启蒙思想和科学主义的影响，我们更强调宗教的负面作用，如果把儒家文化与宗教联系起来，就贬低了它，所以一些从事传统文化研究和倾向于继承儒家的人就很不愿意承认儒教是宗教。现在价值观发生变化，宗教在现实中的合理性和正面价值越来越得到了肯定，海外新儒家就是从正面肯定儒家文化的宗教性，海外孔教运动也是从正面肯定儒家是宗教的。在这样的情况下，儒教是教说就越来越失去了学理依据和时代效应。

另外，儒教是教说在对待孔子和儒家学说的基本态度上也是与孔教说截然不同的。“大陆儒教派”的奠基人任继愈先生在《论儒教的形成》一文中是把儒教作为封建社会意识形态的中心来进行研究的，认为“这种同封建宗法制度和君主专制的统一政权相适应的意识形态，对劳动人民起着极大的麻醉欺骗作用，因而它有效地稳定着封建社会秩序。”这样，他就有了预设的价值判断：儒教是封建意识形态，封建意识形态是维护封建统治的，是麻醉欺骗劳动人民的，儒教显然就只有否定价值。在这个前提下，他认为，早期儒学虽具有宗教意识，但不是宗教；从汉代的董仲舒开始，儒学逐渐演变为儒教，宋明理学则完成了儒教的宗教化。宗教化的儒教虽不具有宗教之名，却具有宗教之实。宗教化儒教的教主是孔子，其教义和崇奉的对象为“天地君亲师”，其经典为儒家“六经”、“四书”，教派及传法世系即儒家的道统论，其宗教组织即中央的国学及地方的州学、府学、县学，学官即儒教的专职神职人员。儒教没有入教仪式，没有明确的教徒数目，但在中国社会的各阶层教有大量信徒。僧侣主义、禁欲主义、蒙昧主义，注重内心反省的宗教修养方法，敌视科学、轻视生产，这些中世纪经院哲学所具备的落后东西，儒教也应有尽有。它给中国历史带来了具有中国封建宗法社会特点的宗教神权统治的灾难。显然，大陆儒教派把儒学宗教化的目的意在贬低孔子，贬低儒学，认为孔子创立的儒学是儒教的神学思想体系，儒教的建立标志着儒学的死亡。

李申在《中国儒教史》当中把其师的“儒教是教说”极端地发展为“中国文化宗教论”。作者了从忽略哲学、历史等学理角度的拓展，而只运用一元宗教的框架阐释复杂而又生动的儒家文化，将两千多年的中华民族的精神历程，轧平为一部上帝鬼神的解说史以及在上帝意志支配下的社会行为史，从而遮掩了中华民族的文化个性和特征。将本来有着自然法传统的儒家文化往回推到一元宗教的上帝那里。这种走回头路的方式，显然不能使中国传统文化得以继承和发展。对《中国儒教史》的反思表明，其思想方法是对中国文化进行彻底的宗教化，与“儒教是教说”一样，《中国儒教史》承诺了否定中国传统文化的价值取向，并且有过之而无不及。《中国儒教史》的内容表明，作者的思想理路是中国文化宗教论，由此形成了对中国古代文化进行宗教化的理论建构。因此，“大陆儒教派”所说的儒教即以一元的上帝为主宰的所谓“儒教”；特别是他们对儒学取否定之态度，和“孔教论”的孔教毫无共同之处。

汤恩佳先生还说：“多年来，我为自己树立了一个宗旨与愿望，即通过儒学与儒教的复兴与传播去促进中华民族的伟大复兴

[\[第 1 页\]](#)

[\[第 2 页\]](#)

[\[第 3 页\]](#)

[\[第 4 页\]](#)

[\[关闭窗口\]](#)

版权所有：国际儒学联合会 Copyright©2003-2007