

试论儒学的宗教性内涵 黄俊杰

(2006-11-20 9:04:52)

作者：黄俊杰

试论儒学的宗教性内涵

黄俊杰

一引言

儒家思想传统到底能否被视为一种“宗教”？这是二十世纪中外学术界关于儒学的重大争议性课题之一。二十世纪中国知识界所理解的儒家思想是理性的、人文主义的、缺乏宗教内涵的思想传统，举例言之，民国8(1919)年2月，胡适(1891—1962)出版《中国哲学史大纲(卷上)》，此书的第四篇就以孔子为“实行的政治家”。胡适，《中国古代哲学史》(台北：远流，1986)，61。民国58(1969)年1月，徐复观(1902—1982)在他的《中国人性论史(先秦篇)》第二章讨论周初人文精神的跃动，第三章论以礼为中心的人文世纪(春秋时代)之出现，并讨论宗教的人文化；第四章也是从宗教意识向道德意识的转化，论孔子在中国文化史上之地位。徐复观，《中国人性论史(先秦篇)》(台北：台湾商务，1969)这是五四以降中国人在崇拜“民主”与“科学”，追求理性的时代思想氛围之下，所建构的孔子与儒学的现代形象。这种孔子及儒学的形象，以其将“宗教”与“人文”峻别为二，终不免启人疑窦。

另一方面，儒学的宗教面向却也常常受到中外学者的注意，举例言之，远在1904—1905年韦伯(Max weber, 1864—1920)出版《中国的宗教：儒教与道教》时，他是在“世界诸宗教的经济伦理”的研究脉络下，探讨儒学作为宗教之诸般问题(如缺乏“圣”与“凡”之紧张性……等)。Max Weber, *The Religion of China: Confucianism and taoism* (New York: The Free Press, 1951, 1964)日本汉学前辈池田末利在1981年出版《中国古代宗教史研究——制度与思想》时，就全面分析中国古代思想的宗教性格，讨论古代中国人崇拜之对象，祭礼之场所及礼仪等各方面问题。池田末利也讨论与儒学传统有深刻关系的春秋时代代理性主义以及“天道”与“天命”等概念，认为中国古代并不是一个无神论的文化，认为儒家思想传统具有很强的宗教意识，“天道”或“天命”的概念从早期的主宰的人格意义的天，转化为原理性的、哲学性的存在。池田末利，《中国古代宗教史研究》(东京：东海大学出版会，1981)，尤其是页956—957。池田末利分析的重点是中国古代宗教信仰的外显行为，未及其内部思想。当代新儒家学者在1958年发表《为中国文化告世界人士书》时，更特别强调中国文化与儒家思想的“宗教性”，但可惜并未深入论证儒家的“宗教性”这个问题。牟宗三、徐复观、张君勱、唐君毅等人说：“我们希望世界人士研究中国文化，勿以中国人只知重视现实的人与人间行为之外表规范，以维护社会政治之秩序，而须注意其中之天人合一之思想，从事道德实践时对道之宗教性的信仰。”见牟宗三等，《中国文化与世界》，收入：唐君毅，《说中华民族之花果飘零》(台北：三民，1974，199)，引文见页145。牟宗三又说：“自事方面看，儒教不是普通所谓宗教，因它不具备普通宗教的仪式。它将宗教仪式转化而为日常生活轨道中之礼乐。但自理方面看，它有高度的宗教性，而且是极圆成的宗教精神”，见：牟宗三《中国哲学的特质》(台北：台湾学生，1963)，页99。1971年刘述先循田立克(Paul Tillich)将“宗教”定义为“终极关怀”(ultimate concern)之思路，认为儒学对现世精神之注重未必一定违反宗教超越性之祈向。孔子虽然不信传统西方式的上帝，并不表示孔子一定缺乏深刻的宗教情怀。Shu_h sine Liu, “The Religious Import of Confucian Philosophy: Its Traditional Outlook and Contemporary Significance,” *Philosophy East and West*, Vol. 21, No. 2 (April, 1971), 157~175; 刘述先：《由当代西方宗教思想如何面对现代化的角度论儒学传统的宗教意涵》，刘述先主编：《当代儒学论集：传统与创新》(台北：中央研究院中国文哲研究所筹备处，1995年)，页1-32。1990年日本学者加地伸行也强调儒家重生死问题，并特重葬礼，可以视为一种宗教。但是，加地伸行所强调的是儒家的丧礼之仪式，他并未深入儒家思想的“宗教性”内涵。加地伸行，《儒教とはなにか》(东京，中央公论社，1990)“儒教”一词系自古以来中国习用之名词，《史记·游侠列传》：“鲁人皆以儒教”，《晋书·傅玄传》：“政体存重儒教”，其涵义与“儒学”(《史记·五宗世家》：“河间献王德好儒学。”)并无不同。在一般日文著作中，“儒教”一词使用极为普遍，当系援用传统中国典籍中之用法，泛指儒家思想传统，但是，

儒家的“宗教性”内涵，仍未获得充分论证。从德川时代(1600—1868)以降，尤其是十八世纪以后，日本就习称儒家传统为“儒教”，当代日本学人亦以“儒教”为惯用语，例如：武内义雄，《儒教之精神》收入：《武内义雄全集》(东京：角川书店，1970)，第4卷，儒教篇三，7—137；板野长八，《儒教成立史の研究》(东京：岩波书店，1995)；荒木见悟，《佛教と儒教》(东京：研文出版，1993)；冈田武彦，《儒教精神と现代》(东京，明德出版社，1994)。小岛毅最近对“儒教”与“儒者”之分际，曾有专文加以分疏，见：小岛毅，《儒教与儒学涵义异同重探》，《当代儒学主题计划》第二期小型研讨会论文，中央研究院中国文哲研究所，1998年7月3日。

这篇论文写作的目的在于重新探讨“儒学是不是宗教”这个问题。我在这篇论文中想要论述的基本看法是：儒学有强烈的“宗教性”(religiosity)，也有强烈的“宗教感”(sense of religiosity)，但不是西方传统定义下的“宗教”(religion)。因此，“儒学是不是宗教”这个问题不是一个非此即彼的问题，而是涉及所谓“宗教”的定义的问题，对这个问题重新思考有助于我们对“宗教”一词定义的再反省。必须在此特别说明的是：今日我们站在学术的立场重估儒家的宗教性内涵，与清末康有为(1858—1927)及谭嗣同(1865—1895)等人，在与孔教以求中国之富强的脉络中重估孔教之价值完全不同。参看，康有为，《孔子改制考》(成书于1897年，北京：中华，1988)；谭嗣同，《仁学》，收入：《谭嗣同全集》(北京：新华，1954)，页3—90。

为了比较清楚地展开对这个问题的讨论，本文第二节首先提出关于“宗教”一词的两种定义，厘清所谓“宗教性”一词的涵义，并说明儒学的宗教性见于儒者对世俗事务(如修、齐、治、平)所抱持的绝对严肃的态度，这种虔诚之态度就是田立克所谓的“终极关怀”，由此展现一种“内在超越性”，本节接着再说明儒家的宗教性之文化史及思想史的渊源；第三节进一步分析儒家的宗教性在时间与空间上的展现方式，前者表现在儒者对古圣先贤的企慕与对传统的继承；后者表现在儒者个人与社会以及宇宙超越本体的互动关系。本文第四节则针对“儒学不是宗教”之两种论点加以检讨，进一步指出：在儒家的宗教感之中，超越世界与现实世界之间是一种贯通而非断裂的关系。本文第五节综合全文论点，呼吁对于儒学的“极高明”的面向应加以重视，才能更深入地解读儒家经典的深刻涵义。

二儒家传统中的宗教性：涵养与渊源

(一)涵义

我在这篇论文的第一节说，儒学有其“宗教性”之内涵，这种说法中所谓的“宗教性”，并不是指具有严密组织的制度化宗教，而是指儒家价值的信仰者对于宇宙的超越的(transcendental)本体所兴起的一种向往与敬畏之心，认为人与这种宇宙的超越本体之间存有一种共生共感而且交互渗透的关系。这种信仰是一种博厚高明的宗教情操。

首先，我们必须先对“宗教”一词赋予定义。正如韦伯所说，在未经实质研究之前，要为“宗教”一词下定义是极为困难之事，我想勉强为“宗教”一词提出两种不同的定义：刚性的定义与柔性的定义。所谓刚性定义下的“宗教”，是指具有阶层谨严的神职人员以及程序森严的祭礼仪式等外在形式的“宗教”。所谓柔性定义下的“宗教”，是指个人的或社群的、现在的或历史上的对于超越性的本体的一种敬畏情操。前者基本上是宗教社会学研究的对象，Emile Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life* (London: George Allen & Unwin, 1915, and NY: The Free Press, 1965). 后者则是哲学、神学以及思想史家特感兴趣的领域，田立克所谓的“终极关怀”，Paul Tillich, *Systematic Theology, Volumes 1-3* (Chicago: The University of Chicago Press, 1951~1963)，田立克曾阐释“终极关怀”一词说：“宗教关怀就是终极的关怀；它从终极的重大意义摒除所有其他关怀；使其他关怀成为附属的准备者。终极关怀是不受制约的，不依附于性格、欲望或环境的任何状态条件。此一无限制的关怀是整体底，吾人本身或吾人世界的任何部份，都不能自这整体除脱，也无“地”可自它逃避(《诗篇》一三九)。这整体的关怀是无限的，亦即，面对那终极的、无限制的、整体的以及无限的宗教关怀，而不许有片刻松弛与休息。“关怀”一语意示著宗教体验的“实存底”(existential)性格，“它是”终极底、绝对底、全体底、无限底(ultimate, unconditional, total, infinite)关怀。”见：田立克原著，龚书森、尤隆文译

[第 1 页] [\[第 2 页\]](#) [\[第 3 页\]](#)

[\[关闭窗口\]](#)