

的人民代表會議，及國務院等，作為一個相對地自主的抗衡力量，並在必須時約束黨的權限。

重新審視現時的政治境況，不但發覺黨的權力及角色受到重新劃分，且政府與社會之間的相互權力關係亦起了變化。目前大勢所趨，是把過往社會主義者奉為正統的「大政府，小社會」的情況倒轉過來。隨著經濟不斷商品化，回應經濟利益的需要，主要是透過市場實現。政府的角色會退居而為監察政治秩序及制訂必須的法例，以確保市場健康地運作。

與上述政治改革同時，中國也出現了管理架構改革及組織上的改革。假如這些改革成功的話，可以建立起完善的幹部甄選及升遷的制度，量才而用，並更合乎法治的精神。國家將在適當的時候，推行公務員制度，效法西方民主國家的專業公務員的形式。

上述所談的改革，大部份仍在構想的階段，有待觀察其是否可以落實執行，以及在執行時會否出現其他問題。毫無疑問，任何改變或改革當中，都會有贏家和輸家。因此不可以企求改革會全不遇上任何懷疑或反對，蓄意破壞及歪曲。經濟改革事實上已碰上了釘子，人們在未能享受經濟持續成長所帶來的利益之前，先要面對不斷的通貨膨脹及日變惡化的貪污情況。政治改革的道路也絕不會是一條坦途。

最後，我在這裡所要指出的，是在目前共產主義中國的合法性危機中，這些改革實有深厚的社會需要。這一系列的改革可能不會完全成功，我們現時無須過份悲觀，因為假若危機持續的話，政治體制本身終必會找出方法，重新調和這種不平衡，而改變也只是時日的問題而已。(完)

張戾天著
林瑞琪譯

認識中國宗教傳統

最近筆者參加了一次探討正統的中國宗教的研討會，與會的講者以亞洲問題專家為主，但大部份都不是中國人。整個研討會給我的印象是，儘管中國宗教在多個世紀以來，一直備受注意及爭論，但對現代學者而言，它仍是十分神秘的事物。與會者的意見交流及紛陳闡釋，更加肯定了我心底裡的看法：中西方的理解方式上，仍存在著鉅大的鴻溝。西方哲學的特質是以二元論為主，環繞在現實世界和理念世界兩方面的探究上。大會並未探討中國宗教在過往及現今的實情，反而在討論中國宗教應是怎麼樣。結果，研討會變成了導修課，竟教導中國人怎樣才算是真正的中國化，及如何實行。

中國文化在多方面均有傑出表現。中國文化的綿亘而悠久的歷史，不但保護了傳統的生活方式，更賦予中國人強烈的文化認同感。這種特性就是中國文明的核心。中國文化的綿亘及認同所產生的思想，就是深信他們的生活、所作所為，以及整個存在，都合乎上天的意旨。這說明了何以中國在其悠久

的歷史中，不斷受到宗教教義及訓導的影響。這些教規已成了中國文化中的一部份。

中國人天生是文化傳統的忠實追隨者。他們認為他們的古典文獻是最寶貴的文化財產。每個人對這些文獻都耳熟能詳，對其中的道德訓誨尤為熟稔。這些古典文獻在千百年以來，一直是中國人倫理規範的主導，在主宰人的行為上，發揮倫理法則的作用。這些文獻更促成了一個以仕人為主的嚴密社會組織。他們亦在中國人當中，為大家庭生活立下倫理上的地位；並確信人類在歷史中，正不斷穩步邁向和平及和諧的境況，惠及一切人類。

中國古籍主要是探討道德及哲學上的問題。也許他們沒有基督宗教的觀點，但卻是非常宗教化的。說得正確一點，他們是闡釋基督訊息的最佳工具。這種論調在心理上最切合中國人的口味。只可惜，過往很多基督教作家僅視這些古籍為文學著作，而忽略了其宣道上的價值。有些作家則把這些古籍判為有害讀物，充滿迷信及不可知論，並且反對基督教。

中國現有的大型宗教包括儒家、道家、佛教及回教。雖然我們無從查考他們究竟實在有多少信眾，但可以肯定他們的影響力是絕對不容忽略的。他們不但象徵了一股在中國的強大力量，也同時是普世的宗教界一股力量。研究宗教組織時引發出另一個問題：按常規來說，中國的宗教承傳是否真的算得上是宗教呢？也就是說，究竟中國人的「宗教程度」到那一個地步？

本文以下就是要探討廣義上的中國宗教承傳，及其與基督宗教相近之處。

宗教是什麼？是體制，抑或是歸依？

近年來，宗教研究方面展示了很多新的觀點，也相對地擴闊了視野。除了按傳統探視宗教與神學及哲學的關係外，也研究宗教與人類學、建築學、歷史、心理學及社會學的關係。不過，我們在這裡實在無需再贅述宗教的各種定義與解釋，滿意與否，悉隨尊便。

廣義來說，宗教包含一些對超自然或超人類的存在的信仰，認為這些存在具有創造能力，並掌管著人類及自然界的運行。出於這些信仰，人意識到自己的依靠所在，並透過讚禱及祈求，而顯示出對超自然存在的服從。真正的宗教信仰，包含了人與神之間的個人關係。

宗教的另一層面，是基本信仰行為的結果，就是在禮儀行為中，表達出依靠及服從。獻儀、禱告及伸訴，都以歌舞表達出來，都隱含著人與神的基本關係。

在人類有歷史之始，文化與宗教一直關係密切。文化的出現，體現了宗教信仰達到高峰時的現次架構，因而建立了道德行為的文化準則，並反映出其最高的價值觀。按這種觀點，中國宗教傳統，尤其是儒家及道家，是傳統中國文化的核心凝聚力。

基督宗教在西方擴展之後，宗教成為了一項社會整體組織，也變得更加制度化，在大型文化以內，以明顯的社團、小組或堂會的形式出現。文化宗教讓路給啟示宗教，而基督宗教也在社會上取得特殊的地位。他們強調成員間的緊密聯繫，確切的教理及禮儀，因而容不下其他宗教。結果，在他們眼中，非基督宗教都成了錯誤的崇拜及無知的迷信。上主不再是為眾生，而只是為少數受召選者。整個西方文化，都充滿著二元對立，上主與人類；絕對與相對；靈魂與肉身；天

堂與地獄；獎賞與責罰；真理與謬誤；公教與異教。

為大部份中國人而言，宗教卻不是一些體制，不是外在的事物；而是人的內心生活的成熟，是對人的處境的最佳回應。按這觀點，中國心目中的宗教是相對的，人為的。人的內心態度是最重要的事，是直覺與感觸的和諧結合。

儘管現代人對宗教有種種不同的定義，有一點差不多可以說是共通的——都強調人類的意識中，宗教的絕對價值。有趣的是，東方宗教內的虔敬、智慧及哲學深邃，都被摒棄於這些定義之外。

中國宗教承傳的特色

中國人的生命哲學與宗教承傳，深深紮根於他們的傳統文化模式中。中國人酷愛和平，尊重權威。他們的傳統架構，締造了穩定的社會基礎及高度的道德水平。他們也重視自己的悠久文化成就。西方傳教士初到中國時，驚嘆於眼前的高度發展的文化及文明，也萬分推許中國宗教承傳的純一。

中國的宗教承傳與西方文化及基督宗教傳統有很多不同之處。由於中國宗教承傳中，沒有像西方宗教那樣重視組織及架構。一般而言，中國的宗教沒有建立特定的宗派團體，沒有創教始祖，也沒有作為正統法規的聖典。有些觀察家甚至偏向於不把中國人的宗教情操視為真正的宗教。但這樣做將容易陷於重大的錯誤，視中國人為不可知論或無神論者。以下，就讓我們探討一下中國宗教承傳的主要特質。

中國宗教承傳的主要態度是心性方面而非推理方面的。為中國人來說，宗教並非哲學或神學上的討論，而是委身於能打動人心

的意願中。正如若望一書所說的：「我們愛，不可只用語言，也不可只用口舌，而要用行動和事實。」（若一 3 :18）

中國宗教的另一特質，是重視兼收並蓄而非以教義判斷。中國人深信一切宗教皆導人向善。在他們心目中，所有宗教的訓導均是互相補足的，而不是彼此排斥。雖然他們表面是各有不同，但內裡卻十分合一。要用統計學的方法來分辨各宗教的成員人數，將導致天下大亂，一個熱誠的儒家學者可能同時也是一位道教成員。這種多元折衷的行為為西方人士來說是難以想像的事。（「沒有人能夠同時服侍兩個主人」或「誰不是支持我的，就是反對我。」）但中國人有另一套截然不同的想法，他們深信條條大道通羅馬。套用句儒家的說話，天下大同，和諧平等。

最後，中國宗教承傳的實踐是個人亦是社會行為。在這事情上，可以說中國人相信，個人擁有兩種宗教。一方面，人不斷努力追求自己的目標及終身理想，而不是質疑或要求自己的權利；另一方面，作為一個家庭或社會的成員，他具有不可推御的責任。在顧及這兩方面時，他力求整個人性行為和諧及完美。儒家的五倫至今仍屹立不倒，很多人仍奉它為生活的臬表。

細意分析之後，當發現中國人堅信神的存在，他們稱神為「天」或「道」。他們的信念基本上是一神論的。他們毫無保留地相信道德律及善惡報應，不今生，也定在來世。他們也深信，儘管物換星移，生命的意義卻是永恆不變。

儒家和道家算不算是宗教？

儒學，就是大教育家孔子訓導的大成，是構成傳統及標準中國社會制度的哲學基礎

。它賦予家庭角色的理論色彩，並透過每一個人的文明，規劃出一個理性的社會秩序。

儒家的規律帶有很多道義及責任。為個人而言，人必須全力修身。作為家庭一份子，人有責任齊家；凡此種種，都是力行按自然及傳統所定下來的法則的德行。最後，作為社會的一份子，人必須深明自己在社會上的角色，按傳統學說的訓誨去努力建立社會的和平及秩序。

儒家思想的核心要義是「仁」。「仁」包含愛心，這是出自人的天性。它包括兩個相關的層次，其一是以仁為最大的德行，顯示出對他人的愛心；仁也是人類理想的最高境界，它包括了一切德行。孔子時代至今已有兩千多年，但他的教導仍清晰可聞。

道教一詞在英語上有點混淆。中文方面，清楚地分開「道家」（作為一個學派）及「道教」（作為一個宗教）。道教之成為一個宗派，始於東漢末年（約公元第二世紀）張道陵的秘密結社。在唐代得到國家的保護之下，道家漸次在中下層社會中發展成為一種宗教。另一方面，道家（或稱道教哲學）則成為一種宗教科學家所關心的學問。道家奉行清靜主義哲學，反對人為干預宇宙的運行。道家主張潛修、個人自發、與大自然的美妙結合。「道」就是超越客觀的最高動力。

然則，道是甚麼呢？《道德經》第二十五章有云：「有物混成，先天地生。寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母。」。道是萬物之源，宇宙之律。道是一切萬物的本質，主宰所有活動。它是至高至尊，永恆不滅的。簡括來說，就是玄之又玄。

整個道家的哲學就建基於「道」上，引導人努力去認識大自然，而避免做出有違自

然的事。道家哲學的底蘊是十分奧妙而理性化的。它鍥而不捨地探求絕對及永恆，在當中人們可以找到真正的自由及真實的空間。為道家而言，生命彌足珍貴，每一個人都應該致力於延年益壽及在世上享受福樂。

有關儒家與道家是否宗教這一問題，現代學者在探討這兩種學說時，都傾向承認他們是宗教。但假如我們把宗教的定義歸結為一些組織或架構，則與這些學者的看法背道而馳了。儒家與道家肯定絕非有固定形式的宗教。孔子及老子都無意創立一個具體的宗教，他們從未有公開宣揚過任何神祇。

另一方面，儘管儒家及道家在倫理及形而上方面，並不是有制度的宗教，但他們的教理為中國人而言，含有深厚的宗教意義。而雖然絕大部份中國人並不隸屬於任何有宗教體制，但他們卻無疑是十分宗教化的。

結 語

我們一方面注意中國人的宗教熱誠及風俗，另一方面如以架構性宗教的標準，去斷定這些信仰不是宗教及傾向無神主義，無疑矛盾得很。我們不得不首先明白一點，西方宗教思維是十分理性化及實證主義化的，而東方的思想則偏重直覺及場合化的。在西方世界，宗教是一種維繫社會穩定的社會現象。在東方，宗教卻是人的內心生活的成熟。西方宗教偏向排它主義，中國的宗教承傳卻瀰漫著四海一家的氣氛。

中國人天生下來熱愛他們的傳統及祖訓。的確，他們的傳統孕育了深厚的宗教感，這在他們的社會關係及崇高的道德行為標準中表露無遺。他們的生活方式像沃土一般培植了他們，隨時預備接納那宇宙間的至真、至善、至美。