

宗教與生活叢書

江文漢著

基督教與馬列主義

鄭汝鈺

青年協會書局出版

書叢活生與教宗

義主列馬與教督基

著漢文江

行刊局書會協年青

書叢活生與教宗

義主列馬與教督基

每冊基價五元 另郵加費	發行者 青年協會書局 上海(〇)虎丘路一三一號	出版者 青年協會書局	著作者 江文漢	一九五〇年三月初版
--------------------	---------------------------------------	-------------------	----------------	-----------

Religion and Life Series

No. 8

CHRISTIANITY AND MARX-LENINISM

By

W. H. Kiang

THE ASSOCIATION PRESS OF CHINA

131 Huchiu Road, Shanghai

Price: \$ 5.00

Postage Extra

March, 1950

序言

這本「基督教與馬列主義」是爲基督教的同道而寫的。我知道在目前討論這樣的問題，是容易引起誤解的。因爲接受馬列主義的人會說，基督教就是基督教，馬列主義就是馬列主義，何必硬要將兩個毫不相同的東西，拉在一塊來討論呢？何況在統一戰線之下，要緊的是各人在工作上能配合，有表現就夠了。相信基督教的人也會說，基督教是「叫人得救的福音」，與改革政治經濟制度的思想毫無關係；愈討論這樣的問題，愈使人在思想上弄不清楚。

但是事實上，自從解放以來，教會裏的同道，尤其是許多基督徒青年，普遍的要求重新了解基督教，了解馬列主義，並搞清基督教和馬列主義的關係。因此我們不能不對這兩者間的問題加以研究和思攷。這種研究和思攷的目的，不是在調和兩個不同的東西，使它成爲一個；也不是在使一方面去附和另一方面，而是要尋找真理，廓清彼此間不必要的誤解。由於許多基督徒青年的要求，以及吳耀宗先生的鼓勵和敦促，我才能在很短時間內，

將這本書寫成，假若它能供給同道們在討論時做一種參攷，那就是作者引爲慶幸的了。

江文漢 一九五〇年二月十九日於上海

目次

序言

一 基督徒爲什麼要研究馬列主義	一
二 基督徒對於馬列主義的誤解	一一
三 馬列主義看宗教	二一
四 辯證唯物論與基督教	二九
五 歷史唯物論與基督教	三七
六 勞動創造世界與創世記	四六
七 基督教是否反科學	五四
八 基督教在蘇聯	六二

基督教與馬列主義

一 基督徒爲什麼要研究馬列主義

現在許多有覺悟的基督徒，都在很迫切的要求學習馬列主義，這是一個很好的現象。可是教會裏仍有不少人，對於馬列主義抱着很深的成見，所以我們必須先討論一下基督徒爲什麼要研究馬列主義。

首先，從客觀的形勢來說，中國的基督徒，必須加緊學習馬列主義。由於中國共產黨的領導，以及人民解放軍的勝利，我們基本上已經脫離了帝國主義，封建主義，和官僚資本主義的統治，進入一個新民主主義的階段。新民主主義在本質上和歐美國家的民主完全不同，因爲那些國家的基礎是資本主義，而資本主義在今天已經是趨向沒落，無可挽救；中國的新民主主義，則是建立在人民民主專政的基礎之上，實行以工人階級爲領導，以農聯盟爲基礎，團結各民主階級及其他愛國民主分子的人民民主統一戰線的政權。

從共產黨來說，新民主主義只是他們最低的綱領，他們相信中國將來的前途，是要走向社會主義和共產主義的。共產黨人所努力的，是在消除社會上的剝削和壓迫，使人類建立一個沒有階級存在的理想社會。目前最緊要的任務，是打倒反動派和加強全國人民的革命大團結。到將來再根據中國社會經濟發展的實際需要，和全國大多數人民的要求，來共同決定進入社會主義。

新民主主義雖和蘇聯的社會主義不同，但它却是社會主義的世界革命的一部分。在目前世界兩個尖銳對立的陣營之間，中國很顯然的是站在國際和平民主的陣營，與蘇聯各人民民主國家，和各被壓迫民族一起，共同反對帝國主義，爭取整個人類的解放。

中國的革命在目前和將來，都是由無產階級所領導進行的，而馬列主義又是無產階級理論的武器，因此只要是中國人，不管他是基督徒或非基督徒，都同樣受到馬列主義的影響。所以我們就必須學習馬列主義和毛澤東思想，而毛澤東思想正是馬列主義和中國革命具體實踐的結合。

基督徒必需研究馬列主義的另一理由，就是信仰不能脫離思想。宗教固然是一種信

仰，但宗教不能沒有思想。基督教信仰的基本內容，是上帝通過耶穌的啓示。然而關於這個內容的說明和解釋，就成了基督教的思想。一切思想的範疇和格式，都反映各時代和各地區的具體生活情況，就拿新約聖經的二十七本書來說，其中關於耶穌的闡述，就有許多顯著的不同。其原因非常簡單，每本書的作者所處的生活境遇不同，因此他們所運用的思想範疇和格式，也就有了差別。

耶穌出生於猶太，他的思想教育，是與猶太教發生了密切聯繫的。因此他對於上帝的信仰，實際上是繼承了舊約先知的傳統，所以新約和舊約是一脈相承的。基督教和猶太教不同之處，就在使徒們深信耶穌就是希伯來人所期望的救主，而猶太人反把耶穌釘死在十字架上。馬太馬可和路加三個福音書，反映了初期教會的思想，當時的基督徒還是遵行猶太教一般的生活習慣，摩西法律的觀念，還是根深蒂固的。等到後來，由於保羅的努力，基督教被傳到猶太以外的地區，固有的希伯來思想和外邦人的希臘思想相接觸，於是保羅的書信和約翰福音很顯著的充滿着希臘思想的範疇和格式。

一直到今天，基督教在思想上，還深深受到希臘思想的影響。希臘思想，至少有三個特

色第一它是一種理性論。柏拉圖和亞里斯多德都認為知識高於一切，只有通過理智才能認識真理的究竟，其結果是哲學代替了宗教。約翰福音裏說：『道就是上帝，』是很明顯的希臘思想，但是爲了使當時的「外邦人」能明白關於上帝的信仰，約翰福音的作者就引用了它。然而希臘哲學家所講的「道」是指那滲透萬有的理，並不能說明希伯來人所信的超越萬有的上帝。所以保羅也曾指出希利尼人的智慧，是非常有限的。然而保羅的書信是非常重視理性的，約翰福音尤其如此。比如約翰十七章三節說：「認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。」可見認識便是永生的道路。

希臘思想的第二個特色是二元論。希臘人很喜歡討論本體的問題，希臘的宗教，強調人和神的分別，是由於本體的不同。人在本體上既是屬於世界，因此他就無法獲得永生，而且生老病死都是必然的結果；神在本體上和人不同，所以神是永存和至善，人的救法，要在本體上發生改變。保羅受這種思想的影響很大，所以他強調信徒的新生與再造，他自己已經與基督同釘十字架，他說：「現在活着的，不再是我，乃是基督在我裏面活着。」（加拉太書二章二十節）從此耶穌的神性，掩蓋了他的人性，耶穌所着重的悔改，——意志的改變

——也被當爲是一種神祕的得救經驗。到了第四世紀，歐洲的教會還在辯論耶穌的神性和人性，結果歸納到所謂三位一體的教條，這還是沒有跳出希臘思想的影響。

希臘思想的第三個特色是唯心論。柏拉圖的觀念論，就是將觀念和現實隔離，以爲宇宙中最完善和最普遍的東西是觀念，在感性的世界裏，一切都只是表象，因爲一切都在變換；惟有在觀念的世界裏，才能找到真實的和永恆的存在。推而言之，我們所處的現實世界，也只是理想世界的一個暗影。在這個現實的世界裏所遇到的困苦與災難，都是無法避免的。人生真實的安慰，是在幻想着那理想世界裏的快樂與完善。這與希伯來人的重視現實世界，崇拜上帝爲創造主，並把一切受造之物當作是好的看法完全相反。希伯來人所期望的上帝的統治，需要等待歷史的終了，保羅和約翰却把得救變成了心靈上很神祕的經驗。可見信仰不能脫離思想，信仰是人與上帝發生關係後的一種生活。而思想是對於這種生活的說明。生活不局限於理智，而思想却是純理智的東西。思想常常是引導生活的門徑，而生活却不全受理智的支配。做基督徒的一個任務，就是傳揚福音，在執行這個任務的時候，我們就不能不在思想上打基礎，否則無論我們所信仰的是如何真實，我們就無法將

它傳達出來。基督教傳出猶太以外，運用了當時希臘思想的範疇和格式，在好些地方，雖是發揚了基督教的意義，然而也有不少地方，成了日後教會的包袱。

一切思想都反映着具體的社會發展，所謂希臘思想，實際上就是代表着當時奴隸社會一定階級的意識形態。柏拉圖所代表的，是奴主和貴族政黨的利益，因此他的觀念論，將現實分爲永久觀念世界和可變事物的世界，而後者又是前者的脆弱與不完善的反映，正和他所代表的奴主的政治見解相適應的。除了希臘思想以外，基督教受十九世紀歐美自由神學的影響也很大的。至於十九世紀歐美自由神學的產生，乃是反映着當時新興資產階級的意識形態。這個意識形態，主要的表現在對於過去權威的反抗，以及極端個人主義的發揚。

自由神學的主要發展有以下各點：第一，由於科學和歷史方法普遍的運用，聖經成了考據的對象，不但是經文的結構要加以研究，連聖經的內容也要批判出它的真偽，各書的作者，年代，歷史背景，和著書目的，都在考證之列。聖經因此就不像往日的具有神聖的權威了。第二，由於達爾文和斯本塞對於進化論的闡述，人們無形中接受了一種不斷向前進步

的觀念。宇宙和社會都在發展的過程中，基督教不在例外。於是耶穌啓示上帝的絕對性也被揚棄了，人性被認為是可以逐漸改進的，天國也很自然的成了理想的社會制度。第三，由於歐洲和東方人民的接觸，基督教開始看到其他民族宗教的力量，從比較的宗教學裏，產生了一種容忍的態度，從此上帝普遍的啓示掩蓋了他特殊的啓示；上帝的內在性，也掩蓋了他的超越性；人和耶穌也就沒有本質上的不同，只有程度上的差別。

所謂基要派，無非就是對於自由神學的一種反抗。他們特別強調聖經的神聖權威，甚至將聖經的一字一句，都當作上帝的默示，好像聖經的作者，乃是上帝的錄音機。因此他們認為聖經所記載的，完全沒有錯誤。上帝六日創造天地，以及耶穌是童貞女馬利亞所生的種種神蹟，都必須無疑問的接受。基要派又強調耶穌的神性，忽視了道成肉身的道理。他們逃避現實的問題，把所謂靈性生活和現實生活隔開，結果他們在革命的潮流中，很容易成為反動勢力的工具，因為客觀上他們是為一種業已崩潰的社會制度爭扎。

科學思想，是近百年來基督教所遇到的最大挑戰。自由神學，原是使宗教與科學調和的一種努力。然而這種神學在今天很明顯的已無法站立得穩了。在歐美的國家，由於兩次

世界大戰的影響，以及資本主義的趨向沒落，已經有一種新的神學在逐漸發展。這派新的神學，可以歐洲的巴德和美國的尼泊爾爲代表，一方面他們反對自由神學對於人性的樂觀，另一方面他們也反對基要派對於現實問題的漠視。我們中國現在的政治和經濟已經起了一種基本的改變，中國的前途將由新民主主義進入到社會主義和共產主義。中國的基督教應如何脫離西洋思想的窠臼，建立自己的宗教思想，這是我們當前艱巨的任務。我們在担負起這個任務以先，對馬列主義應有一番深切的瞭解。

馬列主義乃是無產階級的理論武器，所謂無產階級，就是資本主義制度下代表絕大多數的勞動人民。他們爲着切身的利益，要起來反對剝削，反對壓迫。基督教也是從一個被壓迫的民族產生的宗教。在舊約時代，猶太人的宗教，起源於公元前十三世紀，摩西領以色列人出埃及，從法老王的壓迫下解放出來，移殖到迦南美地。立國之後，老是處在患難之中，先後受到亞述巴比倫波斯等鄰國的征服。當耶穌出生的時候，猶太國已經成了羅馬帝國的藩屬。耶穌自己是木匠的兒子，他所往來的都是些漁夫和平民。因爲他反對傳統的宗教思想和習慣，常常和法利賽人與文士發生衝突。他總是批評有錢財的人，他說：「駱駝穿

過鹹的眼，比財主進上帝的國還容易呢。」（馬太福音十九章二十四節）「你們不能又事奉上帝，又事奉瑪門。」（馬太福音第六章二十四節）耶穌着眼於勞苦大眾，所以他說：「凡勞苦担重担的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。」（馬太福音十一章二十八節）

在西洋歷史裏，每逢基督教的信仰爲被壓迫階級所接受的時候，它就發出改造世界的偉大力量。相反的，每逢基督教在組織上發達起來，從而受到統治階級的利用，其結果是信仰失去了活力，而教會也遭遇到了反抗。這個規律，在教會的歷史裏，能夠找到有力的證明。比如在使徒時代，基督教在奴隸社會裏，是被勞動人民所接受的，於是它就顯出了特別的力量。雖然統治者將基督徒捉去餓獅子，然而殉道者一個一個的視死如歸。後來自康士坦丁王受洗以後，教會便變成了統治階級的工具，於是歐洲進入了黑暗時代。等到十六世紀，基督教和受壓迫的農民與新興資產階級結合，隨着就產生了有名的宗教革命。教會受到資產階級的寵賜以後，無形中又變成了資本主義模糊階級意識的工具，同時也成了帝國主義向殖民地擴張勢力的有效助手。

我們基督徒應該覺悟，惟有和勞動人民緊緊結合，才能真正表彰上帝的意志。我們要普愛世人，但我們也要虛心學習、認清歷史環境，在行動上造成彼此可以具體相愛的社會條件。

二 基督徒對於馬列主義的誤解

目前好些基督徒，對於馬列主義還抱著很深的成見。由於過去在反動派統治之下，我們受了很深的反共反蘇宣傳，同時對於馬列主義理論的書籍，不能公開的研究和討論，所以我們都是道聽途說，無法得到一個正確的了解。此外，還有些人，因為他們和官僚、地主、投機商人，或帝國主義者，有著密切的關係，根本就不願意勞苦大眾翻身，一提起馬列主義，就認為是洪水猛獸。

所以，我們的成見可能有兩種不同的根源：一種是無知，另一種是利害衝突。可是情況改變了。我們都得重新學習；舊時代的思想必須加以改造，舊社會中所享的特權，也必須加以消滅。當我們虛心地學習馬列主義的時候，許多無謂的誤解，自然可以消除。下面幾種是比較普遍的誤解：

第一，好些基督徒，以為所謂唯物論就是一種庸俗的物質主義。在他們的眼光中，凡是講唯物論的人，都是非常世俗的，好像唯物論者是以滿足物質的生活為主要目的。無形之