

戰後國民政府與儒教團體之互動

李世偉 Shih-wei Li

國立東華大學臺灣文化學系

Department of Taiwan and Regional Studies, National Dong Hwa University, Taiwan

日本學者岡松參太郎曾指出：傳統中國為祭政合一的國家，且儒教居於國教的地位，相當明確地掌握住中國政教關係及「儒教」之特質。然而進入民國以後，「祭政合一」的體制並未全然消解，國民政府保留「祭孔」禮制至今，使其傳統官方「儒教」的特色具有一定的延續性。戰後以來，國民政府在臺灣依然存續著，同時伴隨著相關尊孔崇儒之文化政策，如「中華文化復興運動」、制定中學教科書「中華文化基本教材」等，藉以強化「儒教」的獨尊價值，廣泛地影響戰後幾個世代。

整體來說，國府所主導的儒教政策與活動是失敗的，根本的原因是：本質上為一場「政治運動」，而非「文化運動」；官方的尊孔作為，工具性的操作勝於價值性的歸依。就時代背景言，國民政府的振興儒教、復興中華文化云云，是面對中共在大陸發動批孔、文革等反傳統文化運動下所展開，目的為了證明國民政府的文化正當性，用另一種說法，就是一場與中共爭取中華文化代表的「話語權」之爭，這使得民眾對儒教並無真實的信仰，對孔子學說亦非真正地信服。然而，「官方儒教」的失敗並不代表臺灣儒教勢力的衰頹，主要是臺灣自明鄭以來儒教即已發展，日本殖民時期，基於保存漢文化，民間的儒教結社與活動更形擴展成熟，以致戰後仍然持續發揮重要影響。因此可以說，國民政府所代表的「官方儒教」與臺灣民間社會所代表的「民間儒教」，兩者是分享著一套共同的文化價值，雙方的互動也因而形成。

民間儒教與官方互動模式有三：(一)、協力合作：即國民政府主動尋求與民間儒教的合作共成其事，例如臺北孔廟的祭孔活動，其儀式專家「禮生」多為覺修宮、樂善壇、保安宮等鄰近鸞堂或宮廟主事者；(二)、順水推舟：配合國府政策如「中華文化復興運動」，張舉官方旗號而行自身之活動，鸞堂及部分宮廟推展儒教活動即是，若與官方關係良好則更易行之，如中華聖道會，臺中孔廟祭祀官李炳南等為例證。(三)、逆伏而行者：被政府視為異端加以壓抑，而尋求地下化發展者，這以一貫道為代表。當然，隨著官方政策與時局的變動，雙方的互動模式亦隨之變化。這些發展不論就民國以來的政教關係，或者近代儒教發展史，應是有意義的課題。