

非基督教運動始末

(1922—1927)

中國共產黨于1921年成立。自1922年至1925年間，共產黨與國民黨都忙于組織學生與工人。1923年孫中山先生決定接受蘇俄的意見和援助，于次年依據列寧民主中央制改組國民黨，容許共產黨員以個人名義加入。行成統一陣綫，向北洋軍閥與帝國主義列強展開鬥爭。在這幾年中，“革命”和“反帝國主義”的口號幾乎風靡全國，婦孺盡知。當民族主義的熱情高漲，民衆運動擴大了民族主義的社會基礎時，基督教作為外來的宗教，就很自然地被中國人偏激地指責為帝國主義的文化工具，成為攻擊的主要對象。知識分子的行動至此循環一周：他們在1911年爭取新的政治體制；1915年放棄政治，主張以文化救國；1919年又重新回到政治上去；到1924年更準備向帝國主義戰鬥。

非基督教運動是中國共產黨成立後攻擊帝國主義的第一個有組織的民衆運動。自1922年至1927年繼續發展，其間可分為四個主要階段。首先是全國通電抗議1922年世界學生基督教同盟在北京清華大學召開會議。這一波動不久即告停息，第二階段是1924年的“收回教育權”運動，以教會學校與基督教青年會作為攻擊目標。第三階段于1925年“五卅慘案”開始。這一天上海學生因上海日本紗廠的工潮，舉行示威游行，經公共租界時被英警隊開槍射擊，學生多有死傷。這件事引起全國響應，紛紛以罷工抵制，使英國在華南的商務僵化一年。五卅事件可以說是中國民衆運動在反帝國主義高潮中的頂點；第四階段是自1926年至1927年間蔣介石領導下的北伐，這時期的中國軍隊曾受周恩來等共產黨人的政治訓練，反外反帝國情緒高漲。他們所到之處，教會產業所受損害極大。1927年3月攻擊南京時，殺死西教士六人，金陵大學副校長是被害者之一。當時中國的西教士有八千人，其中五千人在這事件後離華，并一去不返。是年國民黨開始清黨政策，共產黨人被驅，轉入地下工作。隨之公開的非基督教運動宣告結束。但在共產黨占領區，反基督教運動仍然繼續。1949年中華人民共和國成立，把反宗教定為國家政策。[70](#)

1922年3月9日，非基督教學生同盟發表宣言，[71](#)把現代社會分割為資產階級壓迫者和勞動群眾被壓迫者兩大陣營，而基督教則是資本主義的禦用工具。

現代社會的組織，是資本主義的組織。一方面有不勞而食的有產階級，他方面有勞而不得食的無產階級。.....基督教及基督教會就是幫助前者掠奪後者，扶持前者壓迫後者的惡魔。.....世界基督教學生同盟，為現代基督教及基督教會的產物。他們預備于本年4月4日集合全世界基督教徒在北京清華大學開會。所討論者無非是怎樣維持世界資本主義及怎樣在中國發展資本主義的把戲。我們認為彼為污辱我國青年，欺騙我國人民，掠奪我國經濟的強盜會議。[72](#)

五四知識分子此時已經找到一個渲泄愛國情緒媒介：民衆運動；而馬克思主義又為他們提供了一個攻擊的目標：資本主義。雖然中國共產黨在1924年前還是一個地下組織，而早在1918年，馬克思主義已經開始產生影響。1922年時知識分子已經開始採取反資本主義的立場。但這並不意味著反基督教運動是官方的和全國性的，比如，北京的一些學者就把運動擴大化，反對一切宗教。3月21日他們以“非宗教大同盟”的名義發表宣言，通電全國，從科學和人道主義的立場上攻擊宗教。葉嘉熾認為，這個宣言“毫無馬克思主義的影響”。[73](#) 4月9日是世界學生基督教同盟閉幕日，當天，北京大學舉行了一次反基督教的示威集會。會議上，李石曾、蔡元培、蕭子昂出席演講，以科學和學朮自由的理由批評宗教。1922年非宗教運動是由著名大學的教授和新文化運動的領袖們作為領導，參加者多數是學生。其組織散漫，攻擊宗教的方法也多限于由媒介發出宣告，但少年中國學會與社會主義青年團對這個運動表示贊助。中共的歷史學者宣稱這個運動是社會主義青年團發起。[74](#) 這場爭論引起了幾位北大教授的批評。1922年4月梁漱溟發表反對非宗教運動的演說。不久暑假開始。這運動因此停歇；秋季到來，非基督教學生同盟與非宗教大同盟都偃旗息鼓，次年也沒有複發。1923年有一場關於科學和人生哲學的辯論，[75](#) 但屬純學術的討論。非基督教運動直到1924年才再次出現。

1924年1月，國民黨舉行第一次全國代表大會，允許共產黨員入黨。當時的革命口號是“反對帝國主義”。是年7月反帝國主義大同盟在北京成立。一個月後，非基督教同盟(前身為非基督教學生同盟)再起，[76](#) 以教會學校為攻擊目標。他們提出“收回中國人民教育權”的主張。陳啓天和餘家菊在中華教育改進社年會中提出議案，要求政府規定外國人創辦的學校必須向政府立案。學生馬上參與這個活動，因此形成“學潮”。所謂“學潮”是學生們針對某些教會學校管理人員的不良行為而進行的抗議或聲討。1924夏至1925年夏一年期間，類似的學潮不下二十起，并多發生于學校密集的大城市或與1922年非基督教運動有關的地方。[77](#)

1924年的活動比1922年的組織嚴密得多，并得到全國學生協會與各省教育協會的支持。他們把12月22日至27日定為“非基運動周”，以此來喚起民衆；并設“非基督教特刊”，做為<< 民國日報 >>的增刊，從1924年8月到1925年3月連發25期，1924年12月，社會主義青年團與非基督教同盟聯合出書，題目為“反對基督教運動”。總之，這次運動中，學生們組織良好，反帝旗幟鮮明宣傳鼓動方式成功有效，得到了自由主義者、國家主義者和右派人士的支持。甚至某些國民党的士兵也參與散發宣傳品的活動。非基督教運動已被納入一個廣泛的反對外國列強的鬥爭中。

1925年5月30日是“反帝國主義鬥爭”的頂點。上海學生因同情上海日本紗廠工人的要求，舉行示威游行，遭公共租界英捕房開槍擊殺。消息傳出後立即發生了一連串的罷工和示威運動。英捕的殘暴行為成為眾矢之的。不但官立學校學生參與，教會學校學生也出面抗議。他們要求西教士斥責英捕行為，因此很多西教士公開響應。五卅事件發生後，罷工成為普遍運動香港罷工經歷十六個月之久。學潮也有增無已。1925年6月至1926年5月之間，至少有八十八個教會機構受到影響。結果基督徒因受到恐嚇而不願公開表示信仰。基督教青年會員和教會學校的人數下降，脫離教會學校的學生多至數千，單湖北一省就達兩千。1925年11月北京教育部公布《外國人投資設立學校請求認可辦法》。教會學校依照規則向政府註冊。此項法令規定教會學校必須由中國人擔任校長，中國人在校董事會中的名額應占大多數，并不准把宗教科目列為必修課。1924年全國高等教育協會的建議被政府採納，教會學校從此處于被動地位。

1926年民衆的反帝國主義的革命熱情溶入了蔣介石領導的旨在打倒北洋軍閥的北伐運動。國民革命所到之處，反基督教的騷動也隨之發生。但同時在共產黨的領導下，工農組織發展迅猛高漲。國民黨軍隊也無力控制軍中高漲到極點的排外情緒。1924年3月24日部隊攻克南京後，殺死六位宣教士。五千名基督教新宣教士紛紛逃離中國，宣教運動的人數與影響從此一蹶不振。

1926年11月，國民政府公布<<私立學校立案規程>>，與一年前北京政府規定大致相似。在北伐進行期間，各省政府也公布了一些有關省內私立學校遵守的教育法令，省內私立學校遵守，其中規定：學科方面應添授三民主義；訓練方面應接受黨部命令與舉行紀念孫中山的總理紀念儀式等。國民黨企圖實行“黨化教育”，把教育歸于黨的直接控制之中。

1928年1月，國民政府在南京成立，禁止學生從事政治活動，取消容共政策，將共產黨人驅入地下。蔣介石于1930年10月受洗為基督教徒。因為當時日本侵華大敵當前，蔣需向西方政府請求援助，忽略了非基政策。至于共產黨則仍在自己領地繼續反對宗教。盡管蔣介石1927年後對基督教採取寬容態度，基督教仍因力量削弱而陷入被動地位。從後來幾十年的歷史看，“非基督教運動”的確成功地削弱了基督教的影響。

綜上所述，1920年代的非基督教運動之所以成功，與下列幾項因素有關。

首先，1922年問題的爭端仍然是科學、理性和實用主義等理論問題；到了1924年，在廣泛的反外情緒的基礎上，非基運動轉變為反帝運動。基督教不僅僅因為“不科學”而被批判，而且被指責為“帝國主義的工具”；

其次到了1924年，非基運動因為組織結構，活動技巧都有改善，所以形成廣泛的民衆運動，並且得到國共兩黨的支持。運動攻擊的目標也越來越清楚，最後竟集中在教會學校身上。這使當時力量薄弱而不堪一擊的教會學校備受關注。這些現象的發生，是當時中國基督徒意料不到的。非基督教運動使中國的基督徒反躬自省：如果基督教真的是帝國主義文化侵略的工具，中國基督徒怎麼能既做基督徒、又做中國人呢？這正是生命社成員需要正視的問題。

注釋：

70. Philip West, *Yenching University and Sino-Western Relations, 1916-1952* (Cambridge Harvard University Press, 1976), 頁92-93。研究反基督教運動最完備的著作是 Yip Ka-che 所著, “The Anti-Christian Movement in China, 1922-1927.” 和 “Christianity and Imperialism: The Chinese Case,” *Asian Forum* 6:4 (October-December 1974), 1:11。在非基督教運動中, 教會學校的經驗及回應, 見 Jessie G. Lutz, *China and the Christian Colleges, 1850-1950*, 頁204-270。

71. 這裡用的“非”字和“反”字同義。

72. 《上海非基督教學生同盟宣言》,見張士欽,《國內近十年來之宗教思潮》,頁187—189。

73. Yip,“The Anti-Christian Movement,”頁95.

74. 《五四時期期刊介紹》,III,20,21。

75. Liu Chun-jo,Controversies in Modern Chinese Intellectual History: An Analytic Bibliography of Periodical Articles, Mainly of the May Fourth and Post-May Fourth Era (Cambridge:Harvard University Press,1964),131-137.

76. 中國國家主義青年團的領導人。

77. Yip,“The Anti-Christian Movement,”頁159.

取材自《先驅與過客》- 再說基督教新文化運動 - 林慈信

<http://www.hleung.com/CS104/cs104ch1.htm>