

目錄

編序 鄧紹光 v

上篇

教會失序？！

——從三一上帝的拯救活動思考教會的本性 鄧紹光 003

教會何以另類？超越社會實在論的教會觀 禰智偉 025

教會與教會神學的公共性 趙崇明 063

下篇

作主門徒的政治

——對今天香港教會的批判 劉振鵬 097

來自尤達的挑戰

——以《直奔標竿》為例作批判性反思 黃順成 121

佈道

——如何佈？佈何道？道何干？ 關浩然 147

註釋 175

上篇

©2012 基道文字事工有限公司
版權所有，請勿翻印

教 會 不 成 教 會

教會失序？！

——從三一上帝的拯救活動
思考教會的本性

作者簡介：

鄧紹光，生於香港，蘇格蘭聖安德烈大學（University of St. Andrews）哲學博士，資深文字及神學工作者，現任香港浸信會神學院基督教思想（神學與文化）教授及基道出版社義務總編輯。撰有《終末·教會·實踐》、《界限與倫理》、《詞語破碎處》（本書獲得第三十屆湯清基督教文藝獎之神學著作組年獎，第四屆金書獎最佳作者〔神學及研經類〕）、《殺道事件》及《教會不在場》等；編有《認知解讀啟示錄》、《千禧年：華人文化處境中的觀點》、《在信仰之思的途中》、《我們眼中的盧雲》、《回到根源去》等；合編的則有《巴特與漢語神學》及《巴特與漢語神學II》。

©2012 基道文字事工有限公司
版權所有，請勿翻印

一 教會的失序

為甚麼談教會的失序？答案很簡單，我們身為教會的一分子，卻不一定很知道、很清楚教會是甚麼。很多時，我們身為教會的一分子，可以逐漸迷失在日復一日的眾多教會事工之中而對教會的本性茫然不知。當然，這種茫然不知不一定使得教會落入失序的境況，從而偏離其本性而成為異化之羣體。但是我們也不能掉以輕心，因為對自己毫無認識，不知道自己是誰，不知道自己要向著甚麼方向邁進，是極為危險的，就好像「盲人騎瞎馬，夜半臨深池」那樣子。這裏之所以掉以輕心，是因為長久以來教會都有種重踐行輕思考的二元論思維。不很知道、不很清楚教會是甚麼，就很容易落入教會失序的境況，使得教會不成教會。

然而，我在這裏無意倡議一種重思考輕踐行的二元論。

一直以來，我都認為信仰有兩個向度，其一是正確的看見，另一是正確的踐行，兩者分別簡稱為正見與正行。只是過去好一段日子，教會的傳統都強調正見的優先性，要到二十世紀下半葉拉丁美洲解放神學的興起，才倒轉過來以正行為首要。簡單地說，信仰之正見與正行是不可以互相分離的。沒有正行，正見就成了抽象的；沒有正見，正行就變成了盲目的。我們可以這樣說，正行體現正見，使正見成為可見的；正見則規範正行，使正行沒有偏離正道。信仰的這兩個向度，是互相要求對方的，從而使得信仰既不偏於正見也不偏於正行。可是，當兩者分割開來，教會就會陷入失序的危機了。這是因為教會把她的踐行跟她所相信的，分割開來，那就再沒有甚麼可以保障她的踐行是「正行」了。

1. 教會如何失序？

如上所言，教會失序的危機是因著重踐行輕思考的二元論思維，從而使得教會忽略思考教會所相信的是甚麼，也使得教會忽略從教會所相信的思考教會是甚麼，最後使得教會忽略依據教會所相信的來反省教會的踐行、忽略依據信仰對教會本性的規定來反省教會的踐行。這樣的情況就會引致教會失序。教會作為信仰顯現/體現（包括宣講及見證等教會聚集及散開的活動）的羣體，若她的踐行脫離了她所相信的，那麼跟著的問題就是：教會所顯現/體現、讓人看見的，究竟是一種怎樣的信仰呢？我所謂的教會失序，在這裏

首先指的是：教會的踐行脫離了教會所相信的。脫離了教會所相信的，教會的踐行就失去了踐行的內容及踐行的規範；或者更準確地說，教會的踐行所應該體現的信仰內容以及所應該遵守的信仰規範，就完全會跟教會的踐行分別、脫離開來，沒有任何關係。

由此而言，教會失序涉及的是「不思」教會的信仰與踐行的關係，在這裏我們需要進深探討這種由「不思」而來的「抽離」，就是把教會的踐行從三一上帝的拯救性恩慈作為抽離出來。這是第一步的教會失序：教會從三一上帝的神聖拯救秩序中脫離出來，不再把自己置於三一上帝的神聖拯救秩序之中來了解自己的本性和規範自己的踐行。第二步的教會失序是以第一步的失序為條件和前提的。任何的踐行都是依據某些原則和規範來進行的。因此，當教會的踐行脫離了其所相信的三一上帝的神聖拯救秩序，那麼教會就無可避免地、有意無意地依循某些信仰之外的原則和規範來生活。這些並非出自信仰的原則和規範，更進一步強化教會的踐行脫離其所相信的三一上帝的神聖拯救秩序。此外，還有第三步的教會失序。第三步的教會失序承接之前的失序，不單以信仰之外的原則和規範作為教會踐行的依據，不單以信仰以外的原則和規範取代三一上帝其神聖拯救秩序對教會踐行的指導和規範，更進一步以信仰之外的原則和規範來解讀聖經中所見證的三一上帝的神聖拯救秩序。

自從啟蒙運動以來，社會科學如社會學、心理學、人類學及集合上述學科的研究成果而產生的管理學，均以自然科

學為楷模，追求客觀性和普遍性。社會科學是研究人類行為的，其吸引人之處在於它所達致的客觀性和普遍性。社會科學的客觀性使得教會可以毫無顧忌地援引它的研究方法和成果，因為客觀就是中立，沒有任何價值立場或偏見，所以不會跟教會的特殊信仰有任何矛盾和衝突。此外，社會科學的普遍性使得其研究方法和成果也可以應用在教會這個人類羣體之中，因為教會跟世界上任何其他羣體都一樣，都是人類羣體，都是依據某些共同普遍的法則和原理來運作的。更為重要的是，對於著重踐行輕視思考的教會來說，社會科學對教會發展非常有幫助。這種幫助不單來自社會科學對人類羣體所作出的通則性解釋，更在於社會科學經長年累月所發展出來的種種管治人類的技能/技術。通則性解釋即具預測性，但管治技能/技術卻可依據人類活動之通則，而施行某些管治措施和步驟，以得出某些意欲的行為後果。簡單來說，社會科學不單是解說性的，並且是操作性的。社會科學的通則所具有的預測解說特性，提供了誘因好發展出管治技能/技術；以某種管治方式產生某些管治效果。這無疑是把解釋、預測性的人類行為的因果法則，進一步推進至可以操作的實用層面，而不只是停留在理論上。對於那些為上帝國度大發熱心的教會，又或是純粹出於建立自己個人王國的教會領袖，又或是混雜上述兩種動機的人，社會科學所提供的這種管治技能/技術，不免是手到拿來的好工具。

如上所言，教會失序的過程，是一次因著高抬踐行而逐

步引至的過程。在此我無意否定教會踐行的重要性，剛剛相反，其實教會沒有踐行也不成教會。問題是，認為教會的踐行跟三一上帝的拯救性恩慈活動沒有甚麼密切的關係，或者三一上帝頂多只是起初教會建立的起動者，此後就是教會自身的努力了，這是否恰當？當教會逐漸忽略教會的踐行需要置之於三一上帝的拯救性恩慈活動之中來被指導和規範，那麼教會就會容讓其他達致「客觀」「普遍」的社會科學提供指導和規範。特別在高抬踐行、重視轉化的氛圍底下，教會自身所相信的並沒有任何資源可供使用，以產生立竿見影的果效，於是社會科學的管治技能/技術就可以大派用場了。簡單來說，教會的失序，是指教會把其自身的踐行脫離或抽離三一上帝拯救性的恩慈活動來進行。這種脫離或抽離三一上帝的神聖介入，不免會引致教會視其自己乃是主要為人類所組成的羣體，因而合法地援引研究人類行為的社會科學。在這裏，社會科學取代了教義學，教會這個羣體變成是一個社會科學的概念而不再是教義學（特別是三一上帝經世拯救活動底下）的概念。這就是教會的失序。

2. 失序的後果

教會失序的後果，自然是教會不成教會了。教會一旦脫離三一上帝的拯救性恩慈活動，而按照人類羣體自身之運作規律生活，那麼這種教會就成了自然神論式/理神論式（deistic）的教會了。所謂自然神論/理神論（deism），是指上帝創造了這個世界之後，祂就抽身而退，從此不再介入這

個世界，而這個世界則是按照上帝起初創造時所賦予的規律來運作，不再需要這位創造它的上帝了。自然神論式/理神論式的教會，也差不多是同樣的意思。起初，父上帝在基督裏透過聖靈所創造的教會，既然已經誕生了，三一上帝就應該功成身退，好讓教會自行運作。彷彿教會在出現的那一刻，她就已經一次過被賦予教會的本性，從此以後教會的本性永遠不會失落。這種對教會本性的看法，是靜態的而非動態的存有論，是非位格的而不是位格的存有論。

不理會三一上帝的神聖介入，教會怎樣回答「教會之踐行如何可能」這個問題？教會只有回到她自己本身這個由人類所組成的羣體來回答這個問題。教會在這裏立即落入自己塑造自己的境況之中，而不是在基督裏藉著聖靈塑造其自己。教會一旦脫離了三一上帝的拯救性恩慈作為，她的本性就出了問題；教會的本性不再由三一上帝的拯救性恩慈作為所決定，而由其自己的踐行所決定。教會的本性與踐行原是不可分割、一體兩面的。教會的本性和踐行都是由三一上帝拯救性的恩慈作為所決定的，有怎樣的本性就有怎樣的踐行，有怎樣的踐行就有怎樣的本性。教會的本性是在踐行中展現並塑造的，教會的踐行是生發自其本性並由其本性所指導；而最終，教會的本性和踐行都不能離開其所相信的三一上帝祂那拯救性的恩慈作為，否則教會不成教會。

教會失序，不單把教會的本性和踐行從三一上帝的經世拯救活動抽離出來，並且更進一步把教會的本性跟其踐行彼此分割開來；在高抬踐行的優先性底下，教會不再反思其自

身的本性、其自身的本性跟其踐行的關係。但是教會的踐行仍然會起著塑造教會的本性的作用，問題只是，脫離了三一上帝的神聖介入，教會會被其自身的踐行塑造成甚麼樣子。這就涉及教會這個時候的踐行，是怎麼樣的踐行了。另一個相關的問題是，這樣的踐行會把教會帶往甚麼方向、她的目的 (*telos*) 是甚麼？一個透過自己的踐行而生的教會，她展現出來的模樣會是怎樣的？她朝向怎樣的目的地來進發？如果教會的本性和目的最終是由教會的踐行所決定，那麼教會就是自己的創造主了，她在僭越三一上帝的主權，剝奪了三一上帝創造教會的主權地位。雖然教會仍然可以宣告耶穌基督是教會的主，但這宣告卻是空洞的，因為沒有以相應的踐行來實質化這宣告。再具體一點來說，就是教會沒有對三一上帝的經世拯救活動作出回應，沒有恆常不斷地活在父上帝在基督裏藉著聖靈的拯救之中，沒有恆常不斷地在其聚集一起時操練其對上帝話語——聖經——的聆聽、閱讀與踐行，沒有恆常不斷地在其散去時在生活的每一層面操練跟隨主耶穌作門徒……

當教會的踐行並不是因著三一上帝的拯救性話語而生起，就會出現異化的情況，讓教會更為遠離三一上帝的拯救。教會異化的面貌，是跟其異化的踐行相應的。教會失序時所引進、採取的踐行，很多時是來自社會科學的管治技能/技術。這種管治技能/技術，預設了社會科學對人類行為因果法則的掌握。那麼，這種踐行就是操控性的，教會這種操控性的踐行，是以自己為目的的。換句話說，教會

的異化踐行，在脫離三一上帝的神聖介入之下，結果只會以自己為中心、以自己為目的來進發。教會以自己為目的可以是隱藏的，但卻是主導的。教會原是三一上帝所招聚的朝聖羣體，當教會不再朝著三一上帝來進發的時候，她的眼目就轉向了自己，而以自己為目的來建立和發展自己。這個時候，她將一切倒轉過來，原來教會是為三一上帝所用的，好見證三一上帝的拯救性恩慈作為，現在卻變成三一上帝為教會所用，好使教會壯大，為世人所識。因此，教會仍然會宣講三一上帝的作為，但已經另有目的。教會為了達到榮耀自己的目的，甚至不惜扭曲上帝的話語、淡化耶穌基督對作門徒的要求，重新解釋和演繹一套世人樂意接受的福音。這就是操控性的踐行。教會按照世人的需要，供應所需的信息和服事，讓其精神和心靈在無須悔改的情況底下也可以得到安慰和釋放。教會以無痛的福音來招聚會眾、籠絡世人，其實是一種操控性的管治技能/技術的運用。

然而，從福音信仰的內容來檢視教會這種踐行，就會看出其「異化」的地方。福音就是「好消息」，講的是道取了肉身的形式，來到世界，住在人羣中間，以「非暴力」「非強制」「非操控」的方式傳講及活出三一上帝想要這個世界活出的和好生命。耶穌基督的福音不只在內容上是一個和好的好消息，同時在其表達形式上也是展示出這和好的信息，而為名副其實的「好」消息。如果在內容上其為好消息，但在傳遞手法上則是操控的，那麼後者就會否定前者，使得好消息不再是好消息，福音不再是福音。因此，教會傳講福