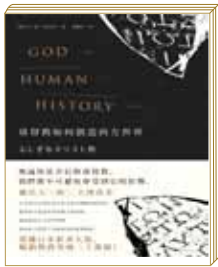

宗教不只是宗教

評《基督教如何創造西方世界》

國立政治大學新聞研究所博士候選人 | 游任濱

基督教如何創造西方世界

橘爪大三郎，大澤真幸著；陳嫻若譯／如果／201412／293頁／21公分／350元／平裝
ISBN 9789866006579 / 240

提到基督教，相信對許多老一輩的臺灣人來說，大概不脫過去一九五〇年代西方宣教士挨家挨戶發麵粉、奶粉的「麵粉教」印象。其實不僅是老人家，臺灣社會對於基督教也普遍存在著許多誤解，有人認為基督教不過就是「洋教」；或者有人以為基督教代表了某種保守的道德價值；甚至還有的人以為，基督教的聖誕節是慶祝聖誕老公公的生日。

其實不只是這些誤解和印象，在臺灣社會裡作為一個基督徒，大概也會常被問起：基督教跟天主教有何不同？基督教是不是不拜祖先？為什麼基督教有這麼多不同名字的「教會」？等等這些，就算是基督徒也可能沒辦法完整回答的問題。

* 基督教與現代社會

面對上述種種的疑難與誤解，終究要回到基督教，甚至是作為基督教前身的「猶太教」的歷史和文化才能有真正的答案。而這也是《基督教如何創造西方世界》一書所採用的方法與進路。兩個對宗教研究學有專精的日本教授，在不預設信仰的前提下，透過對談的方式，從作為基督教起源的猶太教，這樣一種一神教的信仰形式開始對話；討論耶穌基督是誰；最後則是談到今天的「西方」社會是如何受到基督教的影響。

作為東亞文化圈的成員，日本社會也同樣對於基督教感到陌生，然而本書最終的目的，並非只是要帶領讀者認識這個「宗教」而已。在本書一開始作者即開宗明義的指出：「若我們不先思考什麼是『西方』，就無法了解現在『我們的社會』究竟是什麼，也不明白現在遭遇的基本困難是什麼。」基督教作為西方文明主體的核心，若不了解基督教，又怎能了解西方文明？

換言之，認識基督教的重要性，不僅是認識另一種宗教文化而已，更重要的是這個「宗教」，其實正是我們今天所習以為常的「現代」生活的核心。甚至我們可以直接的說，沒有基督教就沒有今天包括民主政治、自然科學、資本主義等等這些構成現代社會的表徵。

* 一神教的信仰形式

為了說明基督教與現代社會的關係，本書作者在對談的第一部份，為我們鋪陳了猶太教與基督教之間的歷史淵源。作者指出一個宗教能成為世界性的宗教並非突然發生，它的背景中一定有在它之前的種種宗教在裡頭。但是除了基督教之外，再也沒有其他的普世宗教，將自己加以否定、必須超越的宗教，保存在自己的內部。也就是說，基督教一則否定猶太教的部分，同時又有自覺地將它保留下來。從基督教的《聖經》中分〈新約〉、〈舊約〉兩個部分就可以看到，基督教與猶太教之間，有其連續性，卻也有著不連續性。

作為信奉同一個神的「一神教」，是這兩個宗教之間最大的連續性。相對於多神的一神教，前者不在乎神怎麼看世界，它自始至終都是以人為中心；但後者卻是以神為中心。在一神教的信仰中已經預設了神本身就是正確的圭臬，而人的任務就是依神的話而行事，全然接受不可理解的事實，才是人與神的正確關係。

對一神教而言，神是一個具有人格的存在；所有發生的事都是按神的意思所產生，沒辦法找理由解釋。因此，在一神教體系下的信徒就會一再反覆不間斷地與神對話，這種對話就是禱告。而在一神論的信仰架構下，還嚴厲的禁止偶像崇拜。人類膜拜人類創造的神，就是偶像崇拜；因為創造偶像的是人，對一神教來說，人類崇拜自己，是偶像崇拜最要不得的地方。

作者指出，同屬於一神教，幾乎一樣的猶太教與基督教只有一點不同，那就是耶穌基督的存在。在猶太教中，人是藉由「先知」來面對神，將先知所說的話當作神的話遵從。但對基督教來說，耶穌的出現卻是先知的總結，所有上帝對人的啟示，只到耶穌基督為止。

* 耶穌基督是誰？

耶穌基督，正是在基督教與猶太教之間，那個無法跨越的不連續性。本書作者認為，耶穌確有其人。基督教的信仰，與耶穌的歷史事蹟有緊密的關係，而且耶穌的真理不僅只在他說的教義中，也在與他相關的所有事跡裡。沒有耶穌也就沒有基督教。

耶穌的存在是否為歷史上的事實，是極為重要的。然而除了歷史上的耶穌之外，基督教更重要的是承認耶穌為「神子」，這種異於猶太教的思考方式是由當時代基督教的使徒保羅所確立。在基督教的理論中，耶穌基督這個存在，直接進入了人的世界，做了各種工。耶穌既是「神子」，也就意謂著神走入了人類歷史的舞臺，盡情做了很多事，然後離去。

耶穌的離去並不是自然的死亡，而是死在當時羅馬帝國的酷刑十字架上。基督教認為，耶穌上十字架是為了人類贖罪，因為耶穌為神的兒子，以致於他可以代替人類來贖罪，也因為祂的「代贖」，使原先人類與上帝因罪惡而破裂的關係得以復和，至此完成了神對人類救恩的計畫，相信耶穌、跟隨耶穌成了基督教唯一的得救之道。

* 為何是基督教

在追溯和介紹基督教的起源和教義後，本書的最後章節才開始於討論基督教如何成為「西方」的核心要素。作者指出，基督教成立之後，以許多方式傳布到社會影響民眾。其實從地理與歷史來看，西方一直是基督教一開始的傳教方向。雖然第四世紀時，因為羅馬帝國分裂成東羅馬與西羅馬兩個帝國，加上教義與教會體制的差異，基督教也分成了羅馬天主教和東方正教會兩個不同的宗派，但是在「現代」的影響上，西方的基督教（天主教）與西方的關係一直都是關注的重點。

西方基督教的地理範圍，就是今天的西歐地區。相較於東方基督教教皇等於皇帝的一元性，在分裂之後的這個區域內，世俗政治權力與宗教權威卻是極度明確的二元化。西方的基督教雖然沒有政治上的實體，但教會卻藉著掌握拉丁語的文化霸權，以及在一神教邏輯下對救恩的壟斷，再加上將婚姻禮俗轉化為聖禮的詮釋。反而使得西方教會對當時的社會產生極大的影響力。

雖然如此，但和當時東方的伊斯蘭教相比，無論是掌控的區域面積、程度，都遠大於當時的基督教會。既是這樣，以基督教為主的「西方」又是如何超越東方成為現代社會的主要核心呢？甚至作者也指出，如果所謂的現代化指的是將社會各種領域理性化的過程，那麼其實伊斯蘭教比基督教更為理性化，直到中世紀為止，無論是科技、哲學或思想，伊斯蘭的文化圈一直是走在天主教世界前面。

作者指出，伊斯蘭與基督教的對比逆轉，出現在十六世紀宗教改革以後。宗教改革的出現，打破了過去天主教以教會傳統為主的信仰詮釋方式，這些改革者高舉《聖經》是檢驗一切信仰根據的標準，強調個人與神的關係比個人與教會的關係重要。宗教改革凸顯了在基督教中一種自由創造與詮釋的傾向。兩位作者認為，相較於伊斯蘭教中嚴格的宗教法，基督教反而可以自由地創造法律。例如在面對現代商業行為時，伊斯蘭穆斯林最先想到是《古蘭經》裡有寫嗎？但對基督徒來說，他們想的卻是目的：我們想做什麼？然後是，他有沒有被《聖經》禁止？沒有被禁止的事，就是「可以做」。

因為伊斯蘭教有宗教法，所以優秀的知識份子，首先會思考這部宗教法的闡釋和發展。相對於基督教因為沒有宗教法，對於該如何生活才算順服神的心意，就必須發揮各樣的創意。也正是在這樣能夠自由創造法律與詮釋聖經的基礎條件下，有的是來自基督教一特別是宗教改革以後的基督新教，有的則是因為「反基督教」，為我們帶來了一連串諸如：資本主義、商業利息、自然科學、民主人權、音樂藝術與哲學等等今天我們稱之為西方現代化的各樣制度與特色。

* 基督信仰的生命與生活實踐

或許有人會說，臺灣又不是像西方那樣是一個以基督教為主流文化的社會。但就像本書作者所說，當思考基督教時，不是只在意識層面上觀察信仰，而是要把注意力放在無意識、態度

層面的信仰，如此才能看清基督教「影響」的實際狀況。

進一步地說，我們可以將基督教視為一種「社會想像」，無論你在意識上相信或不相信，但只要受了西方現代化的洗禮，我們在無意識和態度的實際生活，其實都處在「基督教」或「反基督教」的思想脈絡中。現代社會最基層的制度、概念和態度，有的乍看雖像是脫離基督教而存在，但卻是在深厚的基督教前提中建立的。我們其實是活在一個以基督教世界觀為基礎的「現代」社會裡。

由此觀之，對「現代人」而言，宗教不單是個人和私領域層次的抉擇而已，在每個宗教的教義和實踐中，都有它們各自所反映的世界觀。這些世界觀包含了對人、對神、對環境、對社會的看法，甚至還包括了對歷史和未來的觀點。

宗教並不是像一般人以為的只是「勸人為善」而已。同樣都是向善，有的宗教強調的是善能帶來福報，有的則視為一種個人生命的修行；但對基督教而言，之所以要向善卻是因為人與神的關係，一種出於效法耶穌的生命榜樣而對於上帝的服從。

同樣的，許多的宗教都講眾生平等，都說要珍惜愛護生命，但是每一個宗教看待生命的方式卻是各有差異。有的宗教認為生命無常，有的則是在教義中指出人生的宿命論調，或者有的則是追求「天人合一」。基督教的教義卻認為因為人是上帝所造，是按著「神的形象與樣式」所造，因此生命有其不可侵犯的神聖性。這也是為何在許多的基督教國家中，墮胎與安樂死的倫理議題往往會引發激烈對立，甚至遊行示威的「基督教／反基督教」原因。這也顯示了基督教的生命觀點，同樣影響了現代社會對生命的態度。

更深一層地說，各個宗教對生命的觀點，其實各自反映了對整個人類歷史和未來的假設。相對於佛教、印度教這些以輪迴方式看待生命與歷史的宗教，基督教很明顯地承繼了猶太教的線性歷史觀，以這樣有開頭，也有其結尾的歷史觀點去解釋「人從那裡來，要往那裡去」的生命大哉問。對基督教來說，現世的人類歷史終究有結束的一天。基督教認為，耶穌基督雖然死在十字架上，但卻在第三天從死裡復活，而後升天，將來還要再次的降臨。在基督教的歷史與時間觀念裡，從基督升天到基督再次降臨之間的時間被稱為「末世」；當基督再次降臨後，則代表了現世歷史的終結。正如上文所述，既然神走入了人類的歷史舞臺，那麼最後劃下句點的，也同樣是上帝所將要帶來的「新天新地」。

這種「末世」的觀點，正是基督教獨有的時間觀點，這樣的觀點意謂著人既活在「末世」之中，也同樣等候著「新天新地」的到來。對真正了解基督教教義的信徒而言，「末世」並非什麼事情都不做，而是因為知道「新天新地」已經要來臨，也相信自己已經活在「新天新地」之中，所以要努力地在「末世」之中按著耶穌基督的倫理教導，活出「新天新地」的生活樣式。

正因為這種「已然」而又「未然」的「末世」張力，使得基督教既是「出世」，也是「入世」。基督教的「出世」面向表現在西方中世紀興起的「修道主義」，也如同本書作者所討論的，基

督教的「入世」生活正是展現在這數百年西方的現代文明當中。

* 宗教不只是宗教

回到臺灣社會的日常生活來看，其實許多人大概也不是那麼清楚自己信的是什麼宗教。有的人平常逢年過節跟著家人去廟裡燒香拜佛，但也可能會在聖誕節時去教堂參加禮拜或望彌撒，歡慶耶穌基督的降生。當然，我們並不會像西方人那樣大多會說自己是基督徒，但同樣的西方人也不會像我們大多數的人一樣，說自己是佛門或孔子的弟子。

在一般人眼中，宗教固然是一種生命與心靈的寄託，但事實上卻也代表了個人所處的文化脈絡。或許活在西方基督教社會中的人並不真的了解基督教，只是因為他自小的生活與群體是以一種基督教的文化方式在過生活。同樣的，無論我們是否相信佛教、道教，我們也可能是以一種佛、道的世界觀在看待周遭的社會。活在各自宗教脈絡下的人，無論他信或不信，都承繼了這樣的世界觀，並以此來看待、詮釋周遭的生活。

從這本書中我們可以看見，宗教其實不只是宗教，宗教所影響的不只是個人層面，更重要的還包括了一整個社會的文化、經濟、政治、美學等等生活方式。特別是基督教，這樣一個相對於華人社會的陌生宗教，我們實在需要更深地，且更完整地去認識它；不僅藉著認識它去理解究竟我們現代社會是怎麼來，更能藉著認識它反思自己看待生命的方式與態度。藉由本書這兩位作者的對話，這樣對談的形式彷彿也在邀請讀者一同加入對話，邀請我們重新看待基督宗教在我們生命與日常社會生活中所扮演的角色；認識那影響自己和影響他人的不同世界觀，好讓我們能以更多元包容的態度和不同的族群相處。