

在變化萬千的現代社會中，行走天路的朝聖者常需要一份更新版的地圖，這份地圖建構在熟悉的地理上，卻能標示出最新的路線變化，指引尋路的人。

從靈命培育看社會運動

作者 | 伍潘怡蓉

隨著民主政治與公民社會的發展，亞洲地區出現不同形態的社會運動。各國社會運動的參與者，也彼此分享、互相借鏡。¹過去兩年，中、港政治局勢和社會環境轉變，香港社會運動呈現多元形式，發展其獨特性，展現香港特殊的社會議題。當國家機關加強控制民間訴求和政黨勢力，人民參與公眾事務的深度與廣度相對受壓抑，在公民

社會中，不同社會群體對政策的影響途徑也相對減少。因此，許多社運團體不惜走上街頭，有目標地對某些社會現象或議題發出意見、提出訴求，企圖引起注意，獲得認同，甚或喚起大眾反思社會上的文化價值，以抵抗或改變社會不公平、不合理的處境和體制，進而改變公共政策。

為了表明對社會議題的關注，許多基督徒也以不同方式，

參與不同層次的社會行動。過去兩年多，筆者陪伴許多弟兄姐妹走過迷惘、失望與掙扎，身為牧者與教會的一份子，經常自問如何在此處境關顧牧養會眾？因為理念懸殊，導致參與方式兩極化，教會內部出現無法彼此信任、不能對話的情形；是故，筆者試圖從靈命培育看社會運動。而本文所關注的是，無論以何種方式參與社會運動，不可忽略的是基督徒如何展現基督的生命，如何在時代中做主門徒。

基督徒為什麼參與社會運動？

筆者就讀大學時，正值台灣政治生態轉變。²加上一九八九年，中國爆發天安門六四事件，校園福音團契思考基督徒探索社會公義與和平的理據所在。因著《洛桑信約》（*The Lausanne Covenant*）的啟發，³基督徒學生開始注重應如何在生活中展現完整的福音，強調維護人性的尊嚴與平等，關注與尊重他人的自由。《洛桑信約》對生命成長與社會責任之間的整體性關聯，都有很好的引導作用，在觀念上逐漸打破過往二元對立的思維：靈魂抑或肉體、內心抑或外在、神聖抑或世俗，想要走出不問世事的離地信仰。進而指出基督徒應期待與社會分享上帝的美善、公義與和平。

首先，《信約》第五段讓我

們看到，追求社會中的公義與和好，尊重他人生命與尊嚴，乃出於對創造者的敬畏與對鄰舍的愛：「我們確信，上帝是全人類的創造者及審判者，所以，我們應當共同負擔祂對人類社會的公義及和好的關注，並且關注那些受各種壓迫的人的自由。因為每個人都是按上帝的形象所造……福音佈道和社會政治關懷，都是我們基督徒的責任。因為，在神論和人論的教義上，以及對鄰舍的愛和對基督的順服，二者都是必要體現。」

其次，基督徒關懷社會、並參與社會運動，是爲了活出在基督裡整全福音的生命，因爲「救恩的信息也包含對各種形式的疏離、壓迫及歧視的審判。無論何處有罪惡與不公正的事，我們都要勇敢斥責。當人們接受基督時，他們就得以重生，進入祂的國度；他們不僅必須努力在這不義的世界中，彰顯上帝的公義，

還要傳揚祂的公義。我們所宣告的救恩，應當在個人生命和社會生活各方面改變我們。信心沒有行爲就是死的。」

最後，爲了忠於耶穌的福音，基督徒必須知道，自己會因此受苦與犧牲。《信約》第四段強調：「發出福音的邀請時，我們不能向人隱瞞作門徒的代價。基督依然要跟隨祂的人捨己，背起十字架，與教會認同。福音佈道的結果，包括順服基督、融入教會，和在世上負責地服事。」論教會與佈道時，第六段也指示，雖然上帝的國度不同於地上的政權、意識形態或政治制度，基督徒爲耶穌的福音作見證時，也會因爲社會的更新付出不同的代價。論到自由與逼迫，《信約》第十三段強調：「我們也深切地關注那些遭受不公正囚禁的人，尤其是那些因而受苦的人。我們承諾，要爲他們的自由而祈禱和努力；同時，我們也不因他

們的遭害而膽怯。上帝正幫助我們，不管要付多大的代價，我們都要反對不公正的事，並且忠於福音。我們也不可忘記耶穌的警告：逼迫是不可避免的。」

近年來，筆者受沃弗（Miroslav Volf）的啟發，更深入思考基督信仰與社會文化的關係。他在《公共的信仰》一書提出：「宗教群體應享有自由，得以把心中的美好生活願景，帶進公共領域——不僅是在政治的範疇，也包括其他的公共生活。」⁴沃弗認為，在生活的所有領域，基督信仰都具有改變世界、帶出祝福的影響力，因為基督是人性最高美善的具體呈現，跟隨基督的人，以「全人」來參與世界，活出愛神、愛人的生活的方式，追求在自己與眾人的生活中，產生更美善的創造性。但是，面對多元又充滿差異的世界，基督徒的見證方式並非只是對立或排斥，

也包括借鏡、轉化與接納。⁵因此，基督徒的生活不可能脫離社會參與，不論採取什麼方式與態度，參與社會運動是呈現基督徒信仰的方式之一。

從靈命培育看參與社會運動

整全的福音與整全的生命培育，二者血脈相連，密不可分。面對不同層次的社會運動，教會如何深化整全的靈命培育？筆者認為，應該用動力式（dynamic）與多向度化（multi-dimensional）的方式，培育整全的靈命，兼顧向內性與向外性互動，個人性和群體性並長，當下性與末世性兼具，聖言與聖禮並重。

一、向內性與向外性互動

參與社會運動者需要常常自我省察，內在反省與調整，是

為了專心仰望神供應的恩典與智慧，重新定向再出發，委身於自己所抉擇的行動。一方面，參與運動很容易暴露個人的限制及弱點，許多欠缺周詳考慮的行動，也容易引來批評。如果沒有冷靜與反思的空間，很容易因反對者的挑釁產生反彈，因而停留在負面的情緒中。另一方面，權力與影響力會使人驕傲、自以為是，身為運動領袖尤須懂得退下自省，勿將自己「神聖化」或「絕對化」。若是做法確實出現問題，不需要一味為自己辯護，要有胸襟接受批評，在批判的聲音中，也可以見到自己所忽略的角度。

參與社會運動者，若能處理、轉化負面情緒，可以減少心力內耗，讓行動更加輕省。例如，回歸初衷，見到過程中的努力，找到當中與神相遇的片段；藉著與神互動，神常會給予安

© Namphon2U / Shutterstock.com

慰和鼓勵。忿怒的情緒會帶來非理性的回應，特別在身體狀態不佳時。一些社會運動者的言行，常造成難以挽回的結果，參與者需要在張力中，適當的退場休息，誠實處理心中的惱怒。在神的饒恕、赦免與聖靈的釋放中，才能除去內心的憤慨與受傷，再以平和之心進入群眾。焦慮的情緒往往讓參與者活在擔憂中，並因此提早佈署、採取多重防衛，凡事掌控、親力親為，但這反而為自己和團隊增加許多額外的工作量。其實，焦慮者需要學習放手，把不能掌握的那些部分交託給神，學習一天的難處一天擔，專心走好眼前每一步，存感恩的心，享受每一階段神所賜的恩典。

二、個人性和群體性並長

弟兄姊妹通常會因不同狀況，對教會參與運動感到失望。首先，是教會的回應方式有可能十分冷漠，此外，教會領袖面對意見分歧時，不想對談、同時保持沉默。另一種狀況則是，弟兄姊妹因教會的處理方式感到受傷，因為他們不但感到未被聆聽、未被理解，而且被教會定罪或指責。如何在多元的信徒群體裡，透過對話與溝通，學習彼此建立，對華人教會是個大難題。作為聆聽聖言的群體，教會需要以「聆聽主的話」為根基，也需要營造彼此接納的氣氛，藉此深

化與分辨如何活出生命之道。面對分歧與差異性，教會領袖要更仔細並友善地聆聽，成為好的學習者；透過分享、認罪、代求（雅五16），從而悔改、轉化及成長。

教會存在的本質，是為耶穌基督做見證，這才是在世界做光與做鹽的焦點。由於每個人對真理的掌握十分有限，我們一方面要看到處境的複雜性，一方面不可化約真理、直接套用在所面對的處境。願意接納他人與自己的差異，是向真理開放；承認自己確有局限，是謙卑的表現。過去這段日子，面對因社會運動產生的張力與撕裂，教會常忽略必須尊重不同意見的個人或群體，於是各持己見，彼此論斷、互相嘲諷。事實上，屬靈生命的表現，不只提出的主張與看法要儘可能貼近聖經真理，詮釋者的態度，更應散發馨香之氣，讓人看到我們是屬乎基督的群體。

三、當下性與末世性兼具

基督徒常處在一種張力，既希望上帝的國度實現於人間，但是又知道世上一切建樹，並不直接等同天國的實現；建立良好的社會制度，不直接等於建立上帝的國度。許多人雖明白世界的公義與天國的公義有別，然而，現實的阻礙與挫折，常讓人灰心。因此，在社會運動中，需要回到神面前，敬拜那位全然聖潔公義

的耶穌基督，倚靠祂的赦罪之恩，以蒙恩罪人的心態，在充滿罪惡的世界與祂同行。懷著對末世的期待，積極參與在上帝已然而未然（already but not yet）的國度，我們的禱告才會聚焦於：願祢的國度早日降臨。

這種超越的眼界，讓人在爭取公平時，不因挫折而喪氣，反而能帶著信心，耐心等候神的作為，而不過度寄望於短期可見的成果或制度的成功。更何況，社會運動帶出的影響，不一定以能否達成目標為衡量，或以眼前成敗論英雄。雖然有些社會運動被評量是失敗收場，但是參與者在其中的努力，若是蒙神恩待，仍能啓迪許多人。

四、聖言與聖禮並重

對許多教會而言，如何運用聖經表達對不同社會運動的看法，常引起爭議。因為，不同的釋經傳統，會帶來不同的詮釋與應用。因此，眾教會常因此產生對立與衝突。面對此種張力，思考聖經神學可以幫助教會以不同向度理解經文；此外，分析歷史神學也有助教會藉古鑑今，拓寬反省的角度。因此，運用經文時，傳道同工必須意識到，自己所採取的釋經方法與神學詮釋架構，有其強處與不足，如此才能多方面考量、引導弟兄姊妹較深入地討論。

因著上述張力，教會中產生

hacksss / Shutterstock.com

不少彼此對立與相互指責的危機，甚至心中充滿苦毒，彼此仇視。面對此狀況聖禮提供了另一個合一與和好的管道；它呼召人在領受聖餐中省察自己的過犯，並饒恕與自己不同立場的人。聖餐更提醒教會，我們應當超越現世的分歧，繼續在基督的身體裡，因基督所賜捨己的愛，使我們有能力彼此相愛，持續給予，在恩典中更新與他人的關係。聖餐也將教會群體的盼望與喜樂，轉向基督與祂復活的大能，將盼望轉向再來的基督與永恆的國度。簡單來說，置身在仇恨、排斥、沮喪中，聖餐可助信仰群體得以在基督裡經歷饒恕、感恩、慶賀、盼望與關係復合之喜樂。

教會身處多元化與多變的世界，面對各類社會運動的挑戰，封閉式的培育模式，容易將見解

不同的人拒於門外，與相同主張的人據守一方，形成對立與對峙的局面。

互動與互通的培育模式，強調動力式與多向度的典範（paradigm），如此較有可能避開猜疑，而向對方「開放」；也才有可能真正聆聽、對話，使彼此的觀點更成熟、生命更厚實。

耶穌說：「我來了，是要叫人得生命，並且得的更豐盛」（約十10）。筆者期待，追尋真道者不只關心、參與社會運動，重視成敗，更是藉著祝福的心，在投入社會運動的過程中，因著神的恩典，不計較地見證復活主犧牲的愛，與和平的福音，經歷基督豐盛的生命。 ❀

附註

1. 關於社會運動的概念與理論，可參，Donatella Della Porta 與 Mario Diani 著，《社會運動概論》，（台北市：巨流，2002年）。
2. 國民黨在一九八七年宣佈解嚴，一九九六年舉行第一次總統民選。
3. 參《洛桑信約》（*The Lausanne Covenant*），中文的翻譯見，<https://www.lausanne.org/zhant/covenant-zh-tw/lausanne-covenant>；瀏覽於2016年2月27日。洛桑會議對福音派在七十年代整合傳福音與社會參與有相當的影響。
4. 沃弗（Miroslav Volf），《公共的信仰—基督徒社會參與的第一課》（*A Public Faith: Followers of Christ Should Serve the Common Good*），台北市：校園書房出版社，2014，頁3。
5. 同註4，頁8-10，79-102。

伍潘怡蓉

曾在臺灣校園福音團契服事。1993年，她到香港中國神學研究院進修神學與輔導。多年來，她一直參與海外中國學人的門徒訓練，並於比利時魯汶大學進修靈修學與教牧學。2009年回到香港中國神學研究院服事，她期望日後繼續在整合實踐神學與基督教靈修學上有更多研究。