

莫特曼講座「神學的未來」

摘要

想要了解將來必先從認識現在開始。莫特曼以自身神學旅程中的起點以及重要轉折，說明向著未來的神學的誕生與發展，並藉此提出神學將來的重要方向。

一、今日神學

神學是在教會、社會與學術三個公共領域中發生的，三者分別成為今日神學走過的階段：教會神學、政治神學，以及學院式神學。

1. 教會神學

一次世界大戰後的德國，告白教會為對抗被納粹主導的國家教會而興起，於1934年發表巴門宣言，是為告白神學的典範。

2. 政治神學

1960年起，神學開始與各種社會思潮對話，以各地處境為題材，各種政治神學以及處境神學四起。

3. 學院式神學

1990年後，神學轉向尋求與學術社群，欲取得科學世界的認可，展開和各種學科的對話。

學院式神學造成神學研究逐漸縮減成大學裡的宗教研究，如今神學正處於不再被教會、社會及學術需要的危機裡。莫特曼強調神學與教會必須保持緊密的關係，以免失去其作為神學的特質，但整全的基督教神學必然呈現上帝國完整的三種功能：屬於教會的、屬於公共社會的，以及屬於在科學裡追尋真理之群體的。

二、生態轉向

為回應當前的氣候危及生態危機，今日的神學開始進行從「以人類為中心」轉向「以地球生態系為中心」的範式移轉。相對於人類，地球不是受宰制的客體或人類的生活空間及文化宗教相遇之處，乃是一會對人類行動做出反應的主體。新的生態神學要求我們重新認識地球生態和人類及其使命，並且以這些新的認識再次經驗上帝。

莫特曼提議參考政治概念演變路徑來發展宗教的概念，使其宇宙觀和倫理能夠回應當今的生態危機，再次促進對生命和對地球的尊重。莫特曼提出，希伯來聖經傳統「土地的安息」概念提供了地球宗教的形式，其不僅涵括照顧窮人的社會性意涵，更重要的是其要求守安息的宗教性意涵也是一種生態法則。

而基督教則需要發展更整全的靈性觀，改變傳統諾斯底式的靈性觀，將地球視為今生的家也是將來的家，因為基督信仰盼望的是一個有上帝之義居住在其中的新地。上帝的靈是澆灌在凡有血氣的之上，靈性意味著帶來生命。生命之靈的思考帶來了莫特曼的聖靈論轉向。

三、聖靈論轉向

相對於西方君士坦丁式的國家教會，亞洲、大洋洲和非洲地區非君士坦丁式教會，沒有國家的力量，只能倚靠聖靈的工作。莫特曼發展聖靈論起源於自我觀察，發現在其基督論中缺乏與終末論，也就是缺乏與聖靈教義的關連。

聖靈是賞賜生命的靈，莫特曼從生命的角度來理解聖靈的工作，上帝的靈在我們裡面創造出對生命的熱愛疼惜，促進一種生命文化。對莫特曼來說，只有信仰能夠回答「人類是否應該存在」的問題：上帝是如此愛世界，讓祂的兒子成為肉身之人，進入屬人類的生命裡。而這賞賜生命的靈如今澆灌在凡有血氣的，在末了則會帶來肉體復活且進入永生。上帝對生命獨特的肯定，激勵我們對生命微弱的認同，使我們對抗對死亡的愛以及對殺戮的崇拜，帶來人類存活在地上和平公義之中的盼望。

莫特曼的聖靈論著作《生命之靈》同時開啟了與最古老的以及最年輕的教會的對話，一邊是與東正教的三一式聖靈論進行對話，另一邊則是從終末的觀點與韓國和拉丁美洲五旬節教派討論聖靈工作的經驗，傳遞一種新且帶著動態盼望的終末論。與新舊對話之間，莫特曼致力宣揚「上帝的來臨」作為一種普世基督教神學，神學的未來不在乎哪一種傳統，而在乎是否再次以基督信仰的根源開始。

四、未來神學

對莫特曼而言，未來神學是一種即將來臨的神學。莫特曼希望將來的神學超過他們這代的期待，從他的上帝的來臨的神學提供兩個思考建議：轉向未來的以及盼望的上帝就是即將來臨的上帝。

1. 轉向未來

未來是一個屬於上帝的寬闊之處，而轉向未來的神學不只是終末論取向，同時也是處於自由且充滿盼望的寬闊之處。基督教不只盼望永恆，也盼望上帝國度臨在地上。轉向未來的神學，使我們有能力和勇氣在即將來到的危險中，尋找自由和拯救。

2. 盼望的上帝就是即將來臨的上帝

上帝是昔在、今在，且即將來臨的上帝。上帝使世界之將來成為上帝的時間，且將以神聖生命、神聖真理、神聖之義充滿新天與新地。基督的復活是歷史裡獨特的終末性事件，其開啟的未來無關於結束，而是關於開始：永恆生命的開始、萬物更新的開始、即將來臨之上帝的榮耀的開始。新的開始是包含在舊的結束之中。當新的來臨，舊的就消逝了。新的開始就是舊的終結。

結論：盼望與思想

盼望對理性的貢獻是一種內蘊於今世的超越性。盼望意味著超越現在與現實的限制，進入未來以及可能性的領域。終末式思想在人類的現在裡刻畫上帝的未來，並且使人類的現在向著上帝的來臨敞開，終末式思想意味著超越這世界的邊界。基督教神學正以這種方式成為一種真正的客旅神學，一種上帝的飄流之民的神學。