

個讓人永懷飢渴之心，「渴望活得更認真」的地方。

本體論的教會

然而，信徒，尤其是在美國的信徒，很難以此模式了解教會；美國人不斷討論，不停撰寫教會該有的形象或該如何行才會有效率。分析所謂失敗教會的案例，給予重整之道。了解教會，全憑眼見，幾乎完全是功能導向。眼不見之物，不算存在；換句話說，萬事萬物皆以實用主義的觀點看待。教會只是媒介工具，神賜給我們，以執行基督吩咐我們要做的。教會是激勵人的大本營，好持續基督未竟之工。

我們對於以人為本的思考方式，往往未經審慎思考即全盤接受：教會是人活動的場所，因此該以人的觀點與期許來衡量。就在我們高喊暫停，聚在一起低頭商議，想要為神退居幕後的缺憾，想法子彌補的同時，三一真神早已完成的偉大工作，卻被打包丟到一旁坐冷板凳。我們完全搞錯了，以至於膚淺之至，一直想方設法，要讓眾人看到自己打造出的成功、實用與效率。統計數據是計分的基本語言，方案則是擬定比賽的策略。如此的行事作風對美國的教會造成持續且無可挽回的傷害。

以這種方式詮釋教會，非常的美國式，也非常錯誤。如果我們不了解耶穌所做的一切，根本就無法了解教會的功能。我們必須要順服相信基督道成肉身來到世上的啟示，接受教會是基督帶給世人的禮物。保羅明白告訴我們，基督是身體的頭，而教會是這個身體，頭和身體相連密不可分。

「本體論」幫助我們超越實用主義，本體論和存在 (being)

有關。以本體論的觀點了解教會，就是了解教會的所是，而和教會的所為無關。教會的所是，長闊高深，遠超過任何教會所作所為，超越任何人能掌控或運作的。新加坡神學家曾廣海博士 (Simon Chan) 指責我們一直誤解教會，以為教會是實用的工具，他寫道：「論到理解教會，社會學的角度取代一切。」⁴ 教會存在的實體才是我們所面對的一切。教會並非一堆臭皮匠聚在一起，大發熱心要為神做一些事；她是「那充滿萬有者所充滿的」(弗一23)，完完全全地給予我們、與我們同在。

教會的所是，長闊高深，
超越教會任何作為。

保羅把「教會」這個名詞融入以弗所書的「在基督裡長大成人」(弗一22~23)，一步步引導我們行過個人主義外實內虛的地勢，他已經準備好要面對挑戰。起點是在我們心中激發禱告的異象，有異象才足以領受教會所有豐富的意涵。

他用教會「不是什麼」作為開始，提醒以弗所人，更新他們對教會的了解。保羅提到，「記得」你們進教會之前生活的樣子(二11)，下一節又重複了命令式的「記得」(二12，註：中文未譯出)。這是很重要的：如果人們想了解教會是什麼，必須牢牢記住教會不是什麼，記住自己進去教會之前的生活。你是否記得曾經用不該有的樣子來定義自己嗎？為了錘鍊以弗所人的記憶，保羅用了七個「不是」：外邦人(非猶太人，所有的以弗所人皆外邦人)、未受割禮的、與基督無分、在以色列

列國民以外、應許諸約的局外人、沒有指望、沒有神的。

透過保羅的記得，我耳畔彷彿響起他的聲音：「還記得你們跨過門檻，進入教會的過程嗎？還記得你們如何從外圍進到內圈來嗎？還記得原本是局外人的，竟得蒙光照成為神家兒女的驚喜嗎？全都要記清楚，因為我們無法依著負面的認知，用她不是的樣子來認識教會。你們也不能以此方式來認識自己。」

有異象才足以領受教會所有豐富的意涵。

相當諷刺的是，這種負面的定義最初很可能是由代表教會當局的猶太基督徒，所施加給初代外邦

基督徒的。但這一切不難理解，猶太人向來以神子民自居，族譜淵遠流長，先祖包括：亞伯拉罕、摩西、撒母耳、大衛、以利亞、以利沙、以賽亞、耶利米。長久以來身為神的子民，他們已經有全備的認知，而且也身如其分；這本是一件好事，但也因為如此，讓根深蒂固排斥非猶太人的優越感，油然而生，認為外邦人不該成為神的子民。神與亞伯拉罕最初的約是這樣的：「地上的萬族都要因你得福」（創十二3，保羅在加三8中引用），經過千年時間洪流，完整的恩約祝福又重新在以賽亞的傳講中堅立，地上萬國萬民要流歸「耶和華的山」（賽二2~3），且上帝的「殿必稱為萬民禱告的殿」（五十六7）——這也就是拉金所言，「在莊嚴之地上的莊嚴建築」。

因此，懷著優越感並不是一件好事，更與亞伯拉罕和以賽亞的權柄抵觸。然而，當擁有純正猶太血統的耶穌被確認為彌賽亞，祂的十字架受死與復活更成為救贖的關鍵，在當時初代信徒的猶太人眼中，仍然難以接受外邦人可以因著信仰，與他們成為一家人。當然，猶太人終究還是接受了外邦人，可是對初代的外邦基督徒而言，這並不容易。

有著完整猶太教師資歷的保羅，自稱為「外邦人的使徒」，這些外邦人是局外人、寄居者、陌生人。保羅義無反顧地堅持：教會不容許分門結派，不可高高在上，也不能因任何理由而排擠任何人。無例外可言，「並不分猶太人、希臘人，自主的、為奴的，或男或女，因為你們在基督耶穌裡，都成為一了。你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔，是照著應許承受產業的了」（加三28~29），這就是來自創世記十二章3節神所應允的祝福。

教會的前置作業和創造的前置作業並非完全不同：「地是空虛混沌；深淵上一片黑暗；神的靈運行在水面上」（創一2，新譯本）。上帝在空虛混沌，無底深淵一片黑暗之中說話，創造在此成形。

「父獨生子」、「在太初，就與神同在」、「萬物是藉著祂造的」耶穌基督（約一1~14），也緊跟在人類墮落之後的毀滅中說話；雖是分崩離析、關係斷絕、親密不再、人性破碎混亂、靈魂空虛、家庭離異；但是也從「晨曦的胎腹」（詩一一〇3，ASV直譯）產生了……教會。

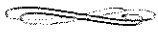
起初，上帝藉著說出了耶穌基督這個話語（Word），創造了世界；如今，為了扭轉世界的墮落，太初與神同在的耶穌基督，也用話語創造了教會。

這就是本體論的教會，教會自有其本質（Isness），這個本質不在乎我們的所為或不為，因為不是我們創造了教會，她本來就在那裡。人只是加入並領受賦予我們的一切。當然，我們

的所作所爲，是有意義的。人的順服與不順服，忠誠與叛逆，該做的與不該做的行爲，都是構成其中的一部分。然而，在此我想表達的是，教會的意義遠比我們所以爲的還要多，而且多很多。那裡還有聖父、聖子與聖靈。即使不是全部，但教會大部分的本質，是看不見的。如果我們堅持只依據自己在教會扮演的角色，來定義或度量教會；如果我們堅持根據自己的想法，來評斷教會，必將錯失教會的榮耀與包含其中的一切。

教會大部分的本質，是看不見的。

五十年前，我愛上了即將成爲我妻子的這個女人。當時，我還是約翰霍普金斯大學的研究生，而她已經要從巴爾的摩附近的陶森州立大學（Towson State University）畢業。我倆的課業都很吃緊，沒什麼時間約會見面，即便只是到鄰近的德魯公園（Druid Hill Park）散步，逛逛裡面的動物園，或者是漫步到巴爾的摩的內港（Inner Harbor），享受街道兩旁雜耍、魔術師或音樂家等街頭藝人的表演，都是奢侈；我們也沒錢去附近看電影或聽音樂。但是學校給每個研究生一張免費的通行證看所有球賽，所以每場球賽我們一定去捧場，不在乎喜歡與否，反正這是免費的約會地點。因爲周圍的每個人都專心看球，沒人會打攪我們，這成爲我倆彼此相交相知的好方法，也是去看球賽的惟一目的。

春天來時，長曲棍球（lacrosse）球季開始，我們誰也沒看

過長曲棍球賽；因著好奇，一開始我們非常專心，希望能明白打球的規則，但是無論如何還是看不懂；在外行人的眼裡，這種球真像有組織的暴力行爲，球場上的球員全都捲入一場合法暴力的漩渦當中。不久之後，我們放棄觀看，恢復卿卿我我的約會。每個星期六下午在長曲棍球的露天球場上，我們照樣約會，根本不清楚球賽在打什麼，卻漸漸地愈來愈了解對方，感情也愈來愈好，只是完全搞不清楚，也不在乎長曲棍球賽的結果。

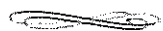
這期間，我到醫院動手術，修復膝蓋因運動受傷的一個老毛病。出院之後的幾天，又被診斷出因手術之故感染了鏈球菌，必須要在學校的保健中心住上幾天。學校的保健中心是個大房間，約有三十尺見方（約900平方尺，24坪），四周放滿了病床。同時在那兒的還有三位長曲棍球的球員，都是因爲賽球受傷——一個腳踝骨折、一個鎖骨骨折、另一個肋骨斷了。住院時，他們的球棍和球都在身旁，所以這三個人一面養病，一面用球棍彼此丟球，對牆壁餵球，球在地板上彈來彈去。

他們的棍上工夫真是了得，令我大開眼界，球在房間裡以不可思議的速度迴旋，卻又是那麼的準確；有時球會擦過他們的頭，幾乎就要打中，令我一身冷汗。但是其實不必這麼緊張，他們知道自己的力道，拿捏精準，一切都在掌控中。我在那裡住了一星期，那整個禮拜，他們扎扎实實爲我上了一堂長曲棍球遊戲規則的課，很有耐心地教我長曲棍球玩法。一切和我原先以爲的混亂大不相同，原來在這些暴力的衝撞裡面，蘊藏著的是一個千變萬化、精緻細膩的運動，動作上融合了優雅與美感，令人驚奇。

事隔五十年，我成爲教會的牧者，面對許多終其一生都不知教會在做什麼的會眾。而他們眼見的教會盡是混亂：彼此敵

對、相互傷害、關係破裂、教會爭執、人品低劣、譁眾取寵、宗教戰爭等。許多的會眾寧願在露天看台上找幾個志同道合的人，看看能做些什麼；他們不在乎那些混淆或是讓他們迷惑之事，眼光不再專注於球場（教會或是宗派裡）所發生的一切。他們仍然一起禱告，一起讀經，一起吃喝玩樂。一起坐在露天看台的生活，其實也不賴。

但是有一批人因為球場的亂象，深感困惑，他們決定要「做些改革」；讓球賽有球賽的樣子，教會有教會的體統。如此一來，沒有人會受到傷害，一切按著規矩行事，井然有序。他們認為教會需要有人管理。當然，還有一大半的人索性一走了之，去觀賞自己熟悉的比賽，或者乾脆回家打開電視，觀看可以滿足自己宗教需求的電視節目。這種方式說穿了，不過就是隨手選取想要的品牌，而不願與神或與人建立任何關係。

上述三種面對教會混亂與困惑現象的反應，不論是找個舒適的小圈子、做些改革、或是尋找最適合自己個性與現狀的神祇，皆引人深省。不過這三種做法都貶低了教會，讓教會降為實用功能與個人偏好的場所，而失去教會所有一切原本蘊藏在萬事萬物中，那豐盛、精深、千變萬化的活潑與生動。

保羅求諸於眾人的是，先認識教會，然後依著教會的本相參與其中，如同我們有分於永活的基督一樣。保羅認為了解教會的第一步，

了解教會第一步，就是先了解教會的本質。

也是最重要的，就是先了解教會的本體，她的本質而不是她的功能。當然，教會自有其功能，每天都有事情需要處理：必須完成的工作，需要服從的使命。但是，如果我們無法把教會當成是基督的身體，了解其精髓，眼睛所看的總會讓我們不滿意、沒耐心、生氣、沮喪、厭煩。這樣的我們絕對無法看見教會的雍容華美與千變萬化；完完全全無法「讓祂的榮耀得著稱讚」；更無法審慎明辨教會目前發生的事情。如果我們對教會缺乏本體的概念，教會裡許多人眼可見的事實，將淪於和教會一樣難以理解。

「『耶穌』是我們的和睦」

和睦是保羅精心挑選的詞彙，幫助我們了解本體論的教會。他以耶穌是「我們的和睦」（弗二14）為始，接著描述耶穌「成就了和睦」（15節）並「傳和平的福音」（17節）。保羅透過耶穌成就和睦的五項作為，詳細闡述和睦的三重呼喚：我們藉著耶穌「已經得親近了」（13節）；耶穌「將兩下（猶太人與非猶太人）合而為一」（14節）；耶穌「推倒那使他們互相敵對、使他們分裂的牆」（14節，現中修訂本）；耶穌已經「廢除了律法……使兩者在祂裡面成為一個新人」（15節，新譯本）；好讓耶穌「藉這十字架使雙方與神和好，歸為一體」（16節，新譯本）。耶穌的每一項作為，都能幫助我們深入了解和睦，了解和睦帶來更豐富的實質內涵與詳細內容：耶穌使我們親近神、讓我們合一、消除彼此的敵對、讓我們成為新造合一的人、與神和好。和睦的內涵錯綜複雜、環環相扣。成就和睦需要許多行動，而耶穌正是那個行動。