

今世思潮

唐崇榮

唐崇榮牧師，近數十年來，被神重用，作神忠實出口，大聲疾呼，振頽起廢，喚醒教會，造就工人，我們為他感謝主。謹節錄他在《跨世界的福音使命》一書中談到後現代主義及新世紀運動一部分的講詞以饗讀者。相信此文對大家將有極大幫助與鼓勵。我們謝謝唐牧師為主一切的辛勞。

—編者

後現代主義

面對二十一世紀的文化動向，我們注意兩個詞彙。第一個是「後現代主義」。甚麼是後現代主義？就是對現代主義的否定，對現代主義的超越；越過所有現代主義中的幼稚幻想，重新等後一個新的時代的來臨，這就是後現代主義。後現代主義已經不再相信現代主義裡自我絕對化的定律和方法論。十七、十八世紀的「啟蒙運動」，加上十九世紀的意識形態發展的運動，到了二十世紀，那些理論就被應用在這個世紀之中。實驗的結果證明那些理論都不可靠。到了六十年代的時候，有一批人大搖其頭，認為這兩百年來走錯路了！我們太過相信「啟蒙運動」！其實那些不是真正能夠啟蒙，反而是使人越來越懵懂的思想。於是後現代主義的思潮逐漸形成。

可是令人難過的是興起

後現代主義來反駁現代主義，竟然不是基督教去做，而是外邦人。請聽這一句很要緊的話：應當對世界文化批判的人是基督徒，應當對世界精神光照是基督的聖道，應該對世界指出方向的是基督徒的先知功能。可是教會對外沒有光照作用，對世界沒有先知功能，自己沒有順服神旨意的新制，在傳福音的事工上也沒有願意犧牲、捨己的精神。教會在做甚麼呢？難道我們要繼續走這條路嗎？主啊！不應該是如此；我們要改過來，要更新變化我們的觀念，求聖靈給我們智慧，使我們看出世界的敗壞、世界的愚昧、世界的黑暗、世界的虧欠、世界的短暫、和世界的短缺是甚麼，然後把神的光照耀到他們中間去。

後現代主義不相信理性是一切。「你給我看，我就相信！」「你講清楚，有道理，合我的理，我就接受！」

中國知識份子從胡適之、毛澤東，一直到近代文化大革命結束的整段時期中間，所有反基督教的思想，所有反聖經的道理，所有反宗教的口號，所有共產主義的思想，都是受現代主義毒素所影響而產生的。如果這些人能活到今天，毛澤東能夠重新研究「後現代主義」的 paradigm 和 hermeneutics 的話，他就會發現他一生所講的話，原來是建立在完全錯誤的假設上。

最近，我們在華盛頓歸正學院的一個學生，曾經在中國文化大革命裡受過逼迫，在美國拿了博士學位，寫了一篇批判馬克思主義前提基本錯誤的短論文。他雖然以前沒有唸過神學，僅僅在一個月的課程中，就發現許多知識架構上的改變，他寫的論文比許多唸過四年神學的人，更懂得分析現代的歷史。

新世紀運動

現在我提到另外一個名稱，就是「新世紀運動 (New Age Movement)」。新世紀運動有幾個基本前提。第一，整個宇宙觀是走回了 Pantheistic 的路線，就是泛神論的哲學思想。泛神論的哲學思想流傳已久，到了近代理性主義時代，出現在斯賓諾莎(Baruch Spinoza) 猶太籍荷蘭哲學家的思想裡；也進到一些所謂神學家的一些基本意識裡。泛神論的基本架構是：「宇宙就是上帝，上帝就是自然」。對整個世界的解釋，就是把神和世界統一化，以所謂的「神就是自然，自然就是神」，這種架構建立他們的思想。

第二，在人觀方面，「新世紀運動」採取了濃厚的神秘主義的思想，特別是反抗邏輯和理性思想的超自然的範疇。這是新世紀運動的一個很重要的特點。它把二十世紀初期「凡不合理的，我都不相信」、「凡科學不能證明的，都不存在」那些邏輯實證論、理性主義所有的前設完全丟掉。試看二十世紀結束的時候，竟產生了許多像印度 Guru 那樣的人，好像點金術的人那樣，表演一些超自然的現象。這個運動對人性隱藏的潛能產生了無限的興趣！這是新世紀運動的一個獨特的現象。而目前

這種現象在電視廣告、在某些運動、某些文化作品和戲劇表現都可看到，而且慢慢瀰漫了全球。

對現代主義的批判，不是發自基督教的力量而來，而是來自後現代主義的思想。基督徒沒有盡當盡的責任，神竟然許可外邦人指出另一個外邦非基督教思想不對的地方。科學主義把自己當成萬能，輕看上帝。而今科學主義後現代主義完全否定，不得不低下頭來；但是，不是向基督教的神低頭，不是向基督徒的思想家低頭，而是向敢批評科學主義的那些被現代精神的思想家低頭。

新世紀運動與後現代主義不盡相同。後現代主義是文化頂層的一個運動，而新世紀運動將是普世許多階層共同接受的一種神秘運動。當西方國家發現自己的社會出現四個很難解決的大問題：環境的污染、道德的敗壞、原子能的威脅，還有愛滋病的滋生等等，使西方社會不敢再昂首說，我們的科學、我們的政治、我們的一切都比東方好。當西方承認許多危機存在的時候，就開始轉向東方。這是西方世界第一次向東方開門。十九世紀西方用船堅砲利來壓迫東方、征服東方。無視東方遠古的宗教和文化，而強將他

們的勢力加在東方人的身上。今日他們向東方開門的時候，竟然不是向近東的耶穌基督，乃是向比較遠東的印度開門。所以我們不要忽視這所謂的新世紀運動，它乃是變形的佛教、印度教，它在世界上的影響將席捲全球。新佛教意識運動在成形；而靈恩派也在無形之中被捲入這些錯誤中間，但是他們沒有覺醒，還以為是聖靈的工作。

為甚麼我說新世紀運動乃是變形的佛教在世界上的影響呢？因為在佛教裡，有一個很重要的基本思想，主張人本、自助、內在、和潛意識的發揮。這是佛教與其他宗教最大不同的地方。這是一種人本、人文自我潛在功能的自我實現。這種思潮同德國海德格 (Martin Heidegger) 的思想又有一些異曲同工之處，其相近之處就在於一個人如何對現自己。在存在主義裡，強調的是自我絕對化、自我對現、以及存在價值的彰顯；而佛教裡講的是怎樣發現你自己裡面的佛性，立論在人人都有佛性的信仰上。這兩種思想有一些基本相似的契合之處；有一天，人竟然發現自己就是神！「哦，我是神！我是神！我不單單是人。我裡面有佛性，我裡面有神性。」

我們看見世界已經到了

一個地步，開始厭煩現代主義，厭煩二十世紀的文化運動，他們正期待著領受新的時代。當新時代來的時候，全世界有一個時代精神，有一種精神文化，有一個整體性、支配社會行動的文化靈魂。那是甚麼呢？就是新時代的意念、心思、新時代的理、新時代的靈、新時代的精神——也就是新世紀運動的那種「我就是神」的精神主張，非常類似於佛教裡面的「人人都有佛性」的說法。所以，你不用奇怪為甚麼在台灣一下子慈濟的活動、證嚴法師的影響大得不得了。不是人為的力量、也不是組織、行政、或是人的才幹、口才能夠達到的，忽然佛教性的影響、印度教性的影響，在全世界普遍的產生！甚至連很多 rock music, hard rock 等都把整個泛神論的意識與「我就是神」這些東西混在一起，灌輸人對自我對現的意識。

結語

現在我要做一個總歸納。歷史裡面有三大運動是反對基督教的。表面上看或許不明顯，但是他們骨子裡面是反對基督教的。第一個運動是「文藝復興」，因為文藝復興的真正精神可用四句話來概括。第一句話，「人才是中心，神不是。」第二

句話，「理性才是工具，啟示不是。」第三句話，「現今才是目的，天堂不是。」第四句話，就是「在今生找尋我們人生真正的價值和意義；除此之外，沒有別的可以追求。」這是文藝復興的運動。而這四句話背後都有一個共同的信念，就是：「你看吧！古希臘、羅馬都曾有過這麼大的成就。基督教來了，反而壓抑了我們天才的功能。所以我們回去吧！回到從前的復興。」這就是文藝復興，是第一個反基督教運動。

第二個運動是「啟蒙運動」(Enlightenment Movement)，或者叫開明時代。從歐洲十七、十八世紀一直蔓延下來，這個主義就是現代主義的前身，也就是這幾個世紀以來，科學反對基督教的開始。它最重要的特點是：人不但是中心，人也已經成長了，不再需要上帝的啟示了！所以不再相信超自然的事情，認為不需要有神蹟和啟示的事情，也認為聖經的記載都不合科學。所有的基督教信仰都應當被拋到後頭，人可以只靠自己的力量過生活，不再需要依靠上帝。這就是第二個反基督教運動。

現在，後現代主義推掉了現代主義。第二個運動結束了！接下來的第三個運動

就是「新世紀運動」。這裡頭最重要的一句話是甚麼呢？就是「人啊，你就是神了。」今日某些地方有一些牧師按立十六、七歲的人做牧人，由這些少年人來帶領小組。把這些年輕人提升到自以為「我是牧師」的階層。小孩子做牧師，大人做牧師的牧師，這樣直往上推人就會變成上帝了。這背後的把戲差不多是一樣的情形，都是一種自我對現到一個較高超的地位，使這些人熱心起來。為甚麼熱心？因為有了高的職分，如果一個牧師，因為自己是牧師，才事奉上帝。那麼，寧可不做！如果一個人地位被提高，為了地位不得不事奉，那也寧可不事奉！因為真正的事奉是：無論你背負十字架也好，或在監獄也好，你都一樣要榮耀上帝、事奉上帝，那才是真正的事奉。但是新世紀運動用各樣的衣裳做外表，用各樣的形式慢慢地蒙蔽自己，美化自己，外表看起來熱心得很，背後是甚麼？我們應當要覺察，因為主來的日子近了！

二十一世紀的福音工作，我們要重頭思想。做一個曠野的呼聲，提醒大家鋪平一條新的路，讓耶穌基督早日再來！