

基要派的挑戰：天主教的回應

張錚錚 譯¹

天主教會與基要派有些衝突，恰恰是在解釋聖經上的分歧。本文作者提供十個問題與回應，來面對基要派信徒，答覆他們經常挑戰天主教徒的問題。主要是根據聖經上的信德，來說明天主教的立場。在強調大公交談與合一的今日，既然相互交流是無法避免的，本文為建立回應基要派的態度上，提供了極佳的參考。

前言

有一次有人問我：若天主教徒變成了聖經基要派，那是不是很糟糕？基要派信徒是不是仍然相信很多天主教的基本教理？是不是仍持有天主教的倫理道德準則？答案是：肯定的。但是，聖經基要派，先不談他們所維護的，他們實在是扭曲了耶穌的挑戰。他們百分之百堅守信條，在此基礎上，相信聖經完完全全是天主口述筆錄的，信徒只要把持字面的意思就可以了。他們不承認，聖經的每一個字，都是出自人的手筆。雖然

¹ 本文譯自 Raymond E. Brown, SS., *Reading the Gospels with the Church: From Christmas through Easter* (Cincinnati, Ohio: St. Anthony Messenger Press, 1996), pp.77~86。譯者：張錚錚，美國柏克來加州大學電機博士，曾任教於奧立岡州立大學，後任職惠普公司 27 年，於 2000 年退休，現於美國華人教會從事聖經教導及寫作、翻譯等牧靈事工。

是天主的策劃，取自天主的靈感，但是寫的人是有限的人。

聖言成爲血肉（道成肉身）的訊息，指明天主性與人性之間，藉著相互交流，接近天主。人與天主間的相互交流是無法避免的事。聖經基要派把聖經文字當作完全來自天主性，這就種下了不真實的後果，常常會在不知不覺中，把天主的訊息與人的有限混淆不清。基要派信徒的釋經，毀壞了聖經的本質及天性，而那種本質及天性就是，人表達了天主的啓示。

我們得了解，只有人，才用言語說話。因此對聖經正確的描述是：天主的話（聖言）有天主性的元素（亦即是「天主的」），以及人性的元素（話）或（言）。

回應基要派的態度

要對付基要派信徒，熟知內情的人，知道那些有效，那些徒勞。他們收集了下列的一點明智見識。

不要浪費時間，同基要派信徒對某一句經文而爭吵。問題太大了：整個宗教的觀點、對基督宗教的教義、對聖經的本質，才是核心。

不要攻擊基要派信徒，好像他們是些笨蛋。通常一字一句在字面上解釋聖經是一種態度問題。他們的態度是爲了自衛，即使是極有學問知識的人，也有如此的態度。他們爲了要保他們對天主的信仰，好像基要派是唯一的一條道路。他們知道，你攻擊他們就是攻擊他們的信仰。真的，假設你成功地說服了一位有學問的基要派信徒，說明了他的立場有錯誤，你會大吃一驚，這位先前的基要派信徒，不會轉成較溫和的基督徒，反而一變，成爲無神論者。

有些基要派信徒，在很深奧的聖經內容中，具特別的學術

知識，如在語言方面等。不時你會碰到，有些福音派人士懂得的聖經知識，遠遠超過一般天主教神父，或主流基督新教教派的牧師們。

你別想用那一套標準辯駁的說詞，能夠攻破基要派。聖經基要派信徒早就發展出滴水不漏的防衛，來抗拒你同他們相左的辯駁。例如，若你用手指著化石，以勝利者的姿態，來支持進化論，你可能會嚇一跳，原來基要派的信徒早就有一套理論：天主創造世界時，化石已在其中，所以化石並沒有證明什麼，也不知世界有多老。

一個重要的「作法」，是闡述聖經，用一種有深度、有學問的方式，而不要一字一句在字面上來解釋。不要哀聲嘆氣，抱怨有那麼多的基要派在媒體上講道；而我們卻沒有有人在媒體上宣揚聖經；如果我們沒有人能以一種合情合理的方式、根據現代釋經法而不是逐字按句的解釋法，並且不致單單利用經文作為增強教友虔誠的講道的話。當基要派信徒是唯一供給聖經知識的人，人們就會加入基要派。實實在在地、有學術品質地來解釋聖經，在神修生活上會有滋潤，在精神上會有滿足。天主教必須要鼓勵這方面，要在媒體上下功夫。

有人會反對，說天主教會短缺神父，而且有些神父對聖經實在不會講解。站在教會的立場來說，我們得認清這個大問題，在天主教友中，我們得動員，培養供應有學識素養的領導。有效的聖經教導，不僅是對羅馬天主教的挑戰，會產生影響，而且沒有理由為什麼主流基督教與天主教不能攜手共同努力，在媒體上講述聖經，用具有學術性的、具有品質地講解。有些教派的教會團體已有了極佳的課本，可用來讀經。若與其他教派的教會合作，一同講解聖經，就會失去天主教的教理，害怕會

發生這樣情況，這是太誇張了。真的，若此項合作，由多方面的教會領導共同參與，我想大家都有同感，問題的核心是互相交流。立足於一個基本的明智的方法來講授聖經，大家都會一致同意，來尊重基督教義。

十個挑戰與回應

經常，天主教徒在面對基要派的挑戰時，一旦涉及到天主教的信仰教導時，就會口呆舌結，不知如何回應。很多天主教徒可以朗朗上口，用以解釋天主教信仰教理的詞彙，例如彌撒、聖事、教廷、聖母、聖人等……，都是在要理班上學到的、記得的。在基要派信徒的詢問中，問到教會的教導時，他們對天主教徒回答的第一手反應，就是證實了他們的看法：天主教徒所信的完全與聖經扯不上邊。若天主教徒能夠用聖經的話語，來回答這些問題，使得基要派信徒聽得懂，這才能有所幫助。

有鑑於此，我要提供十個回應，來面對基要派信徒，答覆他們經常挑戰天主教徒的問題。我已擬定好了一套回應，奉獻在此，是根據天主教依照聖經上的信德，來說明天天主教的立場。

顯然地，天主教徒由聖經的觀點來回應，不只有一種答案。我的言語，曾在我的朋友中測試過，我想是正確無誤的。但是我不能說，我已包羅了所有的材料，把天主教信德的全部內涵，在這個話題上一覽無遺。我只是處理一些話題，是聖經基要派信徒最關心的話題。

我試著用日常口語，來回應那些挑戰。就好像一些基要派信徒們站在門口聊天，或在公司中午一起吃午飯時，你聽到他們的會話中的用語。這些挑戰，我用一種問題的形式，反映出基要派所懂的天主教的立場，也就是促使他們耿耿於懷的那些

立場。

(一) 為什麼天主教徒不知道聖經已經包羅了百分之百的天主啓示，還要跑去找天主教會的權威來尋求天主的真理？

羅馬天主教會是一所依據聖經的教會；承認及宣揚聖經就是天主聖言；梅瑟及先知的教導，加上由宗徒們所宣講的耶穌的教導，都在聖經中作了見證。天主教教會承認，這些教導都是唯一僅有的，由天主賜於人類的自我啓示。天主教會宣認，記載於聖經的見證啓示，是滿全的、是足夠不缺的。這意味著任何新的啓示者，或特別的新的啓示事件，為所有男女想要找到天主的旨意，及救贖的恩寵，都是不必要的。

若我們非常注意，羅馬天主教會持續不斷的教導要理，我們就會理解，教會所教導的，不是去翻新聖經的啓示，而是繼續宣講聖經的啓示，用來應付教會面臨的新時代中的新問題。教會負起如此重任，是要成為天主賜下的聖神的工具。聖神是耶穌恩賜的，聖神在日後的時期，一直引導我們走向真理之路（若十六 13）。

(二) 聖經教導我們，得救是靠相信耶穌基督，祂是我們的唯一的中保。為什麼天主教要背道而馳，教導信徒若要得救，就要靠善工，及向聖人們祈禱？

天主教會向信徒宣講，依照聖經的教導，成義與救贖全來自天主的恩寵，靠著耶穌的死亡與復活。人是無法靠自己的努力，可以贏得救贖或得救的，也不可能以善工而得到。善工是出自天主的恩寵，信徒在基督的名下，回應天主救贖的工程。照此推論，基督是在天主與人類之間的唯一中保。

天主教教義承認聖徒們的代禱。這是教會理解聖經指令的一部分，我們必須互相代禱。這裏的「我們」不僅包括在世的信徒們，也包括諸聖徒們，只是他們先一步面對天主，去了天國。這種（諸聖相通功的）代禱，是極為有效、有用的，與求耶穌基督為我們的中保並不抵觸。任何求諸聖人代禱，都要被天主所接受，與我們唯一的大司祭的代禱，連接在一起。沒有其他任何名字讓我們得救（參閱宗四 12，可以得到證實）。

（三）為什麼天主教沒法承認，我們得救是建立與耶穌基督的個人關係，而不是去參加教會，做一個會員？

天主教會宣稱，耶穌基督的死亡與復活，恩賜給我們的是完滿的、完全足夠的救贖。教會承認，也清楚地知道，信徒必須在信德上，在承諾上，回應基督。這樣，才能將天主的恩寵降移到我們，使我們成為天主的子女。因此，面對基督，堅信祂，建立個人與祂的關係，一向是羅馬教會的想法。

耶穌基督救贖子民，這就是為什麼我們要屬於一個教會——教會粘附著基督，因此教會本身，就變成了子民的一部分。嬰兒領洗，使他們變成屬於天主的基督的大家庭中的一員，但絕對不是要取代他以後個人的抉擇。個人的抉擇是做基督徒的要件，他的決定是存於他的內心的。

（四）為什麼天主教的司鐸們天天要做彌撒（感恩祭），他們知道基督一次而永遠地為我們死去，這一次就夠了？

依照新約聖經耶穌的教訓，「你們要這樣做，來記念我！」天主教會在彌撒中，天天擘餅，那是基督的身體，獻上聖血，同信徒分享。教會完全接受《希伯來書》的教導，耶穌為我們

死在十字架上，只犧牲一次，而且永遠不須要其他的犧牲了。

彌撒就是紀念最後晚餐，天主教會稱之為感恩祭。其含意是讓基督徒回溯到那時，而導引到現今。只是因時因地的不同，教友們可以參與此基督的聖體聖血的晚餐，一同紀念這件大事，宣佈耶穌的聖死，直到祂再度的來臨。彌撒同耶穌死於十字架的犧牲，絕不是兩種不同的犧牲。彌撒不是一種新的犧牲，用來取代十字架上的犧牲，或是另外加上一個犧牲，好像耶穌的犧牲還不滿全。天主教的立場是：耶穌是新約中的大司祭。

天主教稱我們的神職人員領導為司鐸。這名詞是承認當一位基督信徒，被指定祝聖成為司鐸之後，他可以主禮感恩祭，紀念主的死，等祂再來。這位主禮代表大司祭，也代表所有信仰團體中的大家。我們的教理是彌撒再次彰顯（represent）耶穌大司祭的犧牲。以教會的判斷而言，這樣做，是完完全全與聖經吻合的。

（五）為什麼天主教徒要透過教會，參與聖事，好像恩寵的來源不是來自救主耶穌本身？

耶穌基督拯救信徒們是在教會內，是透過教會。教會是耶穌基督的身體，耶穌把自己給了教會（弗五 23、25）。教會是有尊嚴的、重要的，但教會本身不能拯救人。我們相信，耶穌基督在教會的聖事中運作，只有耶穌基督才能賜下恩寵，觸摸到我們的生命。天主教的教導：聖事運作是「事效性」的（*ex opere operato*：亦即恩寵的贈予是透過聖事的行為）；絕沒有絲毫含意指出，聖事本身獨立於基督之外而會有效。在執行聖事時，聖事的成效，與執行聖事的人毫無關連。相反地，得到恩寵的人，只有從基督在聖事中的運作而獲得。

(六) 為什麼天主教徒要說教宗是教會的頭，但聖經上講基督才是教會的頭？

天主教徒相信耶穌基督是教會的頭，教會是基督的身體。沒有任何人可以取而代之，自封為頭。若沒有基督，教宗一無權威。若要同基督抗衡，教宗毫無權威。即使在新約中講到是主教引導每一個教區，教宗要透過基督所供給的指導，才持有掌控全體教會的地位。教宗必須確保福音中的真理。

(七) 為什麼天主教徒視聖母瑪利亞跟天主一樣，至少高於人，為什麼不能承認她也需要救恩？

在天主教的信仰中，對聖母瑪利亞，如同亞當的其他後裔，都得靠基督的救贖才能得救。我們尊重她，有兩個特別理由：(1)她是耶穌的母親，耶穌是主，也是天主；(2)根據《路加福音》(— 26, 38)，她是聽到耶穌的好消息的第一人，她是第一位說這話的人：「願照你的話成就於我吧！」因此她變成第一個符合耶穌標準的門徒，聽從天主的話而照著行事的人(參閱：路八 21)。

我們相信天主給她一些特別的特權。但是這些特權是靠耶穌給門徒的恩寵，並沒有將她神化。天主教徒相信瑪利亞，是經由天使向她顯示後，宣稱信仰耶穌的第一人。瑪利亞也是靠著耶穌的恩寵，第一位完完全全由亞當的罪中，獲得自由身的人(她在母胎的一開始就沒有罪)，也是第一位肉體復活的人(聖母升天)。

我們知道聖母的無染原罪及升天，在聖經中沒有描述過。但我們由《路加福音》中描繪出來的圖像：聖母是有信德的第一位；在《若望福音》中的景象：耶穌被釘在十字架上時，她

得到的殊榮，這些我們都找不到有任何與聖經衝突之處。這些教理，保持了經文的內涵，忠實地朝向經文的方向前進。

(八) 為什麼天主教徒忽視聖經的教導：耶穌基督要再來？

天主教徒相信耶穌基督要第二次來臨。對我們而言，就是天主要來建立完整的王國，來審判世界。這些事件全要經過耶穌基督，人不必徒勞。至於耶穌何時第二次來臨？何時建立天主的王國？我們相信耶穌的教導：「父以自己的權柄所定的時候和日期，不是你們應當知道的」（宗一7）。所有的猜測，何時來，都要遵照聖經的教導。

(九) 為什麼天主教會不鼓勵個人解釋聖經，而要教徒屈服於教會的正式教導？

原則上，天主教徒不會誇張地去號稱教會是經文解釋員。天主教會幾乎從來沒有（即使有，也少之又少）為經文下過定義。教會不涉及解釋聖經經文的意思。天主教會鼓勵從事經文解釋的釋經者，利用一切的方法，盡其可能去發現寫作經文者當時的情況，去發掘每一句經文的含意，並鼓勵教友自己去讀經，為得到超性生活的營養滋潤。

天主教會為教友解釋經文時，不是去涉及經文在當時寫作的時候，有什麼意思；而是注意在目前教會的基督徒團體生活中，經文有什麼意義。在重要攸關的課題下，聖神運作於經文中，引出靈感來，讓整個信仰團體不走入偏差路線，不去誤導信仰及倫理上的行為。

個人讀經可能導致偏差或極端的結論。在教會歷史上，就有這種事情發生過。有些否定基督的天主性，有些否定有復活，

或否定天主創造一切，否定十誡。天主教會在經文的指導上，是由淵源長遠的基督教導傳統，由聖經為出發點來反思。

(十) 為什麼天主教不為聖言辯護，來反對所有解釋經文的錯誤，包括科學的項目？

天主教會的教導是：聖經不會誤導傳遞真理，亦即那些天主有意要為我們得到的救恩真理。教會肯定聖經的無誤論點。教會反對現代人們利用聖經字面的一些觀點，來回答一些當代的問題，而這些問題都是寫聖經的作者從來連想都沒想過的問題。教會也阻止各種嘗試要利用聖經經文，展望其他情況，以及毫無限定條件地應用在我們現今的情況中。發生在天主教會與基要派中的有些衝突，就恰恰是在這樣的解釋聖經之上。

天主教會相信，在解釋聖經經文上應該沒有衝突的，假若只是在字面上一字一句的，解釋當時的想法，為當時的子民作溝通，為當時子民傳遞救恩真理的訊息。但是天主教會反對用聖經來支持科學或歷史的論調，這些話題，完全超越了當時寫聖經的作者的能力。

教會給我們的指標是明澈見底的：教會不僅單單地，在教導上及耶穌的生命上，報告一些可回憶的事件，而且是賜給教會一個真理及道德倫理的基礎。