

前言

「後現代」一詞為今日的人並不陌生，在藝術、文化、哲學、宗教的領域裡出現更頻密。至於「後現代」的意義是甚麼，似乎有不同的領會。本期《神思》就以「後現代與信仰」為主題，探討後現代與信仰的關係。除了天主教的學者外，我們也邀請了道教與伊斯蘭教的學者講論後現代對他們信仰的影響。

柯毅霖神父的文章認為「後現代」很難下定義。它是一種「心態」，也是一種「氛圍」；它反對現代主義，但本身卻是多元、複雜、矛盾、虛浮、混亂的。它的正面是克服現代理性、科學和思想型態的炫耀，它的負面是有衰落、虛無主義和死亡的傾向。對基督宗教而言，後現代以它的多元性及相對性向基督教義挑戰，但同時基督信仰以福音的喜樂挑戰後現代灰暗的悲觀，更滿足人心深切的渴望。

湯偉俠博士一文提出道教在後現代的前提是從教育信仰、培育人才入手。他提倡「道化教育」，內部要精誠團結，外面要與其他宗教互動，取長補短。道教在後現代所扮演的角色包括：設建倫理以穩定社會，反對戰爭以維護和平，增進文化交流，提供解決生存問題的智慧，與自然和諧相處，對環保有貢獻，對新世界科學有啓迪。若能發揮上述角色，道教有希望成為世界宗教。

周傳斌博士的文章指出後現代是「現代性」的一部份，只不過是批判性、顛覆性的那一部份。伊斯蘭傳統雖然受到現代性的壓迫，卻能獨立於現代性之外。它提供「向後看」，把「當前」(present)根植於傳統中。它看到理性的有限，必須與神聖源頭（造物主）交流。在承認真主絕對獨一的前提下，伊斯蘭傳統一直保持著其「神聖性」，而拒絕現代性的「世俗化」。

沈清松博士一文認為後現代除了對現代性的質疑、批判、否定之外，也包含了正面的價值與視野。其中對多元他者（multiple others）的開放、關懷、慷慨，將是今後人類的倫理生活原則與價值泉源。後現代欲走出二元對立思考，卻帶來嚴重的相對主義。作者主張在多元的微世界（micro-worlds）、文化世界、與宗教世界中，不斷進行「語言習取」（language appropriation）和「外推」（strangification），各說對方可理解的話，達致互相理解，互相豐富；不但解決後現代多元分歧與相對主義的困境，更使人走出自我，朝向多元他者的慷慨生活。

林康政先生的文章先分析「後現代文化」的意義，及其對教理講授工作的影響，繼而論及教會對後現代文化在教理方面的回應。信仰培育工作者要持守「正」與「反」的平衡態度，一方面要關注後現代文化所反映的人性、文化與社會的需要，好能以多元的福傳方式，引領人接受福音；另一方面，也該意識、避免、並糾正後現代文化對教理講授所做成的偏差，不致淡化或異化福音的喜訊。

周秀明先生一文先簡介《達文西密碼》的內容，指出其成功的原因，發掘隱藏在該小說背後的後現代主義。《達文西密碼》對耶穌人性的描述，對教會形象的扭曲，對歷史的重新詮釋，對傳統的顛覆等，都直接或間接把後現代主義的面貌勾劃出來。該小說的流行，也反映人對宗教的無知，基督徒必須在慕道培育上多下工夫，便會發覺後現代思潮並不可怕。

蕭景路女士的文章是訪問兩位資深傳媒人士的輯錄。陳志雲先生認為在後現代的環境下，傳媒越來越「窄播」，越來越個人、無厘頭、形勢混亂；傳媒必須亂中求存，尋找定位，堅持原則。朱順慈博士看出後現代是對傳統的大論述進行反思，甚至不再信任；在傳媒中，減少直線（linear）發展，改用很多影像，無厘頭混雜在一起，由觀眾自

已去重整，找尋意義。用形式去影響內容這種趨勢，也正在印刷傳媒出現。

本期得到郭春慶神父幫忙翻譯，我們衷心感謝他的慷慨。

Holy Spirit Seminary Library