

A Practical Guide to Culture

-- John Stonestreet & Brett Kunkle

Ch. 2-3

Part 1: Framework of culture that all of us are facing.

Ch. 1: Culture is the water we are swimming in.

Ch. 2: Putting the culture in the context of gospel, not the other way around.

Ch. 3: what qualifies as success?

20200724

Key Issues:

- 我们需要面对我们信仰与文化/社会的关系，每个人的处理方法会基于这个人的基本神学观念。 The Story is the context of our cultural moment.
- Rules vs. Principles. 例如：Principle: 我们是神的祭司（这定义了我们的身份，角色和责任）。
- 圣经神学 follows a STORY that goes as covenant with Abraham, Mose/Israel, David, New Covenant, church (new people, new community), Christians+Israel on 2nd coming. Throughout the process, it is Kingdom-focused (the idea of 国度和万国得福 already mentioned in Abraham covenant). Culture is then viewed in this context.
- Q: What are the similarities and differences between this STORY and the CFRR (creation-fall-redemption-restoration) STORY?
  - BT 也把神使用的方法藉着历史告诉我们
  - BT 强调群体/教会在这个过程做为根本方式和策略
  - BT 强调 文化 issues cannot be addressed separate from church
- next

小老百姓神学

的幫助。

尼布爾認為基督教和文化之間的關係是兩千年來教會持續面對的問題，這個問題爭議很大，不易回答，而他提出了一個有助於理解基督教與文化之間互動的觀察。在基督信仰的理想狀態，和他存在的周遭環境、文化、價值觀²之間，尼布爾歸納了五種典型。

第一種是「基督反對文化」(Christ against culture)，這種看法認為世界大部分是邪惡的。耶穌基督不只是眾多權力中最高的，還是「唯一」的權柄，「唯一」的主。這種類型強調「非彼即此」(either-or)，「不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了」算是代表經文。對這種類型的人來說，經文所說的「世界」幾乎等同於「教會以外」的世界，是撒但的王國；而身為光明之子的基督徒是不能與之同流合污的。他們強調聖潔，也因為看這個世界太黑暗了，為了維持自己的聖潔，他們選擇遠離。因此，他們鼓勵抗衡、隔離文化，甚至有些敵視文化。這種模式也稱為「新律法」派(New Law Type)，制訂許多的律法、規條和界線，以幫助他們更成功地「對抗」這個世界。尼布爾舉教父特土良、中古時代的修道院、神祕主義、重洗派為例，而今天的基要派也偏向這種模式。

第二種典型是「基督屬於文化」(Christ of culture)，與「基督反對文化」剛好相反。他們完全透過自己的文化來認識基督，選擇性地和文化相容的教義、耶穌的教導抽取出來使用——耶穌不再具有神性，而只是個偉大的道德教師。基督信仰和文化沒有什麼太大的衝突，彼此可以和平共存。他們擁抱文化，視文化大多為美好的，都是上帝給的禮物，縱使「基督」與「文化」之間

存在著無可消弭的差異，仍嘗試將這兩者連結起來。尼布爾舉古時的諾斯底主義，啟蒙運動的洛克、康德等人為例，而當代的自由派神學或成功神學顯然屬於此類。這個類別又稱之為「迎合者」(accommodationist)。

前面兩種模式分別站在「基督—文化」這條軸線的兩個極端，「基督」與「文化」間沒有什麼張力，因為一者敵視文化、從世界中完全撤退，一者擁抱文化、把基督和文化結合起來。而接下來這三種屬於中間的模式，「基督」與「文化」間存在某種程度的緊張關係。

第三種是「基督在文化之上」(Christ above culture)，和「基督屬於文化」類似，認為「今生」和「來世」都屬同一位上帝，文化社會是神創造為好的，雖然墮落了，但仍舊是神給人類的禮物，應該歸之予神。從上而來的基督(Christ entered into life from above)，帶來一個新的、超自然的屬天典範。然而基督來並不是為了毀滅、取代現有的社會秩序，而是改正、滿足(complement)既有的。教會不僅要在這世界「之中」(in)，也要在這世界「之上」(above)去領導社會文化及國家。由於只有一位真神(在三位一體的教義中較強調「一」而非「三」)，這一派人士嘗試將文化和基督啟示聯繫起來成爲一個系統，所以又稱爲「整合者」(synthesist)。阿奎那(Thomas Aquinas)是這個觀點的代表人物，他將哲學和神學，國家和教會整合成一套單一思想體系，而現在的羅馬天主教則大多承襲了這個傳統。

第四種是「基督和文化在矛盾中」(Christ and culture in paradox)。前一種「整合者」的類型雖然承認人的罪性，卻無法真實面對這世上存在的罪惡。而「基督和文化在矛盾中」則匡正

了這樣的缺點。尼布爾又稱這種類型爲「二元者」(dualist)，然而並不同於摩尼教將這個世界一分爲二的「二元論」(認爲世界有一部分是神光明的國度，另一部分是黑暗的撒但國度)。這類型的二元乃強調人類和上帝永遠存在著本質上的鴻溝，人類的社會文化中有一些元素是無法和基督信仰相容的(是永遠無法被統合的)，因此基督徒活在這個世界上，必須面對這光明和黑暗的拉扯和衝突。生活在世界上的基督徒，永遠要面對上帝的「憤怒」和「慈愛」之間的張力。馬丁路德是這個觀點的代表者。

第五種「基督是文化改造者」(Christ the transformer of culture)，和前一類型相似，一方面認爲世界是好的，一方面也看到它的墮落。但是比起來，他們對於文化中的美善抱持較爲正面樂觀的態度。人類的本性不是壞的，而是好的，只是被污染扭曲了。神給我們人類的愛和慾望都是好的，只是我們常常用錯了方向，搞錯了次序，因此文化需要被「轉化」而非「取代」。文化也是在神全能的掌管之下，所以基督徒應該順服於神給的文化使命，去改變這個世界。根據尼布爾的說法，奧古斯丁、加爾文、約翰·衛斯理、愛德華滋(Jonathan Edwards)都是這一觀點的支持者。

QR 戰略探討

尼布爾歸納出的五種類型，提供一個很好的架構，幫助我們思考基督信仰和這個世界的關係。然而有兩點必須注意。

第一，這五種類型只是一個抽象的思考模型(mental construct)，並非真正準確描述所有的狀況。在現實生活中，並沒

我必须掌握的有哪些？

扎实的建造根基于 圣经的信仰架构

(圣经整体信息，书卷，圣经神学，圣经世界观，福音信息和首要原则，属灵操练，等)

在三源合流的 群体中学习实 践和成长

真实的活出有智慧 的实践和回应

(个人，家庭，教会事奉，社区，国度，发展你自己的“产品”，等)

我应当做什么
和怎么做？

系统的理解社会和 文化的挑战和内容

(文化挑战，理念，不同的世界观，日常社会生活，工作，“七山”领域，等)

我处的环境和面
临的挑战是什么？

我们做什么和怎么做？

1. 我们整体观念（世界观）有调整，对这个方面（信仰与文化）敞开；
2. 圣灵的声音和带领就容易进来 “moments within the STORY” ；
3. 我们要有**信心和毅力**来跟随圣灵的带领；特别是圣灵带领的具体小事情
4. 圣经，圣灵，圣徒的架构：
  1. 圣灵：敞开的心，三点一线，等
  2. 圣经：系统神学和圣经神学的异同和对我们的帮助和影响
  3. 圣徒：以色列人的历史，两千年教会历史，当今圣徒的回应；不要离开“教会是神大计划和总策略”这个根本
5. 行动不能离开圣经原则（例如，爱，智慧，谦卑，舍己，交流，尊重，等）；
可以的话，直接接触人；
6. next