

神学思考法

目录

第一部：神学学习总论

第一课	“神学思考法”导论	2
第二课	如何学习和阅读?	3
第三课	神学思考的特质	5
第四课	诠释学与神学思考	7

第二部：圣经研究

第五课	释经学：圣经语言、文化背景、基本原则	8
第六课	旧约研究（一）：摩西五经及旧约历史书的释经法	10
第七课	旧约研究（二）：近期的研究方法	12
第八课	新约研究（一）：历史—文法释经	14
第九课	新约研究（二）：叙事文体释经	15

第三部：历史研究

第十课	什么是基督教历史研究?	17
第十一课	如何进行基督教历史研究?	19
第十二课	历史神学	20
第十三课	基督教教义史	22
第十四课	教父学	24

第四部：系统神学研究

第十五课	系统神学的神学资源	26
第十六课	传统系统神学模式	27
第十七课	现代系统神学方法	29
第十八课	后现代对系统神学的影响	31
第十九课	叙事神学	33
第二十课	基督教伦理学研究方法	35
第二十一课	宗教哲学	37

第五部：实践科目

第二十二课	什么是实践神学?	39
第二十三课	实践神学的研究方法	40
第二十四课	如何写神学文章?	41

参考书目	43
------------	----

第一课

“神学思考法” 导论

一、“神学思考法”是什么？

A. “思考”

我们在日常生活中需要不断思考，“思考”是生活中必须做的事。不思考或是不能思考才是问题。

B. “法”

1. “法”就是方法，在神学思考法中，“法”就是有关神学的思考方法。方法对于思考是很重要的，如果用错了思考方法，得出来的结论必然错误，并可能带来严重后果。
2. 任何事物的知识内容，与寻求它的方法是分不开的。在信仰的范畴里，有很多人用了错误的方法来探讨信仰而不自知。例：
 - a. 公元前 5 世纪的古希腊哲学家色诺芬尼 (Xenophanes) 因为用了错误的思考方法，就认为神是没有特定形象的，能够被不同的人想像成不同的样子。
 - b. 19 世纪德国哲学家费尔巴哈 (Feuerbach) 的名言：宗教是人性向外投射的结果。他的结论当然是：没有神，没有宗教，人就是自己的主宰，或者更极端说人自己就是神。他用了错误的方法来思考及探讨宗教，因此得出错误的结论。
 3. 今天的后现代世界高举个人主义，人就是自己的神，宗教信仰已不是一个重要的思考问题。我们传福音给不信的人时需要的神和信仰有正确的思考，否则我们传给人的“福音”或有关神的事可能是错误的。因此，对神和信仰有正确的思考是必须的。我们要就着信仰本身独有的内容，谦卑地委身于信仰本身独有的方法。
 4. 小结：任何事物的“知识内容”与寻求它的“方法”是分不开的。有关神和信仰的思考，必须按着神和信仰的知识内容所特定的方法来进行。如果用错了思考方法，便会得到关于神的错误知识，甚至成为异端。如果有正确的方法，我们便会得出正确的结论，但是这个结论可能不是最终极的，而是我们在此时此刻所得出的结论而已。日后当有新的资料和新的现象出现时，我们会继续学习和认识，以致得出新的结论。学习、思考、得出结论，是一个延续不断的过程。

C. “神学”

1. 定义：“神学” (theology) 这词在希腊文可以分为“神” (*theos*) 和“话语” (*logos*) 两

词，因此神学是有关神的论述。在基督信仰的群体中，神只有一位，因此神学的本质和范围很容易界定：神学就是对基督徒所敬拜的神的反思。

2. 历史发展

- a. “神学”一词并非来自圣经，然而早在教父时期，教父们 (1-5 世纪教会领袖) 已经用“神学”来泛指基督徒对神的认识。
- b. 12 世纪欧洲的大学兴起，“神学”开始学术化。有关基督信仰的学术研究，渐渐由教堂和修道院转移到大学这些公共场所。在 12 世纪前，能参与神学研究的都只是神职人员和修士；而“神学”通常指实用的事务，例如祷告、聚会礼仪和灵性等问题，而不是理论的科目。
- c. 13 世纪巴黎大学 (当时欧洲最出名的大学) 以“神学”一词指对基督教信仰的系统研究，而不是单指对神的思考。在阿奎那 (Aquinas) 的主要作品《神学总论》中，就可以找到这些取向。神学越来越被看为理论学科，而不是实用学科。
- d. 16 世纪宗教改革时，神学家渐渐觉得把神学单独看为理论科目是不够的。马丁路德 (Martin Luther) 希望强化神学的实用层面，而加尔文 (Calvin) 则创立日内瓦学院，主要是为牧师提供神学教育，帮助他们牧会。自此，神学的重点便周旋于实用与理论之间。
- e. 18 世纪欧洲兴起启蒙运动，使神学在大学中的地位摇摇欲坠。启蒙运动高举人的理性，主张一切权威不应该影响学术探讨。由于神学的权威基于圣经和基督教教义，因此他们便认为神学应该在大学教育中退下来，不应影响学术研究。
- f. 19 世纪末德国神学家施莱尔马赫 (Schleiermacher) 为神学应该留在大学教育中提出一个充分的理由：教牧人员接受良好的教育，对教会和国家都很重要。他提出神学应该由 3 部份组成：哲学神学 (研究基督教的本质)、历史神学 (研究教会历史，为的是借古鉴今) 及实用神学 (注重实践和技巧)。他的主张在当时的德国能够为人所接受，但是在其他以世俗研究为主流的国家中，例如法国和美国，神学教育却被摒弃在大学教育以外。
- g. 20 世纪世俗主义渐渐式微，取而代之的是多元主义。在大学教育里，容许多种不同的文化、价值、观念和宗教共同存在。因此基督教神学也可以继续在大学里面作为一门学科，但它只是宗教研究的项目之一。如果要以委身的态度来学习神学，则只有在大学以外的基督教神学院才可以做到。因此现今在美国和亚洲很多地方，研究基督教神学和教育的中心，都是神学院。良友圣经学

第二课 如何学习和阅读？

院属于基督教神学院，目标是训练委身学习神学的同学，以及在教会中有事奉的同工或义工。

- h. 20 世纪以来，神学在基督教神学院的发展已由很简单的对神的知识，发展到不同的理论和技巧的学习，当中包含不少学科。神学院的学科逐渐形成了一个架构。神学教育虽然能划分为不同的学科，但是在仍然以神为核心的态度下，并在以神为认识和反思的对象的前提下，神学在整体上是合一的。

二、神学学习的架构

A. 四大范围

1. 圣经科：旧约、新约、圣经神学、诠释学等。
2. 系统神学科：教义学（神论、基督论、创造论、圣灵论、教会论、人论、末世论等）、伦理学、宗教哲学等。
3. 历史科：教会历史、历史神学、教义史、基督教历代思想史等。
4. 实践科：讲道学、基督教教育、宣教学、崇拜学、教会行政等。

以上的神学架构只是一般安排，不同的神学院可能会有一些调节。

B. 解释

1. 圣经科：基督教神学中最基本的资料是圣经。圣经记载的是以色列人的历史，以及耶稣的生、死和复活。对圣经所记述的有怎么样的了解，直接影响到人们对基督信仰的认识。因此圣经科和圣经研究是十分重要的。
2. 系统神学科：对基督教信仰作有系统的反省、理解与陈述。系统神学的一切命题都不能脱离圣经，唯圣经是最高权威，所以很倚重圣经研究。
3. 历史科：研究社会、文化、政治和体制如何塑造教会的发展。从古到今，基督教是在历史不断的变化中发展，而教会历史的任务，就是研究这些变化如何影响基督信仰的观念，以及如何影响个人和教会体制的地位。然而，影响是双向的：基督教影响文化，文化也反过来影响基督教。
4. 实践科：基督教有很大的一群信仰群体，在牧养基督徒方面，理论的神学科是不足够的，必须同时有实践科目。实践科把神学的理论性、学术性与实际的牧养元素结合起来，用在牧养的事情上，使信徒有更好的成长。

神学学科的“内容”和神学学科的“学习方法”，就是“神学思考法”这课程所关心的。

一、良院本科课程的学习方式

A. 听课——积极的听课

积极的听，就是一边听，一边思想，一边学习。

1. 听课时，与老师一同思想，甚至比老师先走一步。不要被牵着走，倒要查找老师的思路发展。
2. 听课前先阅读讲义，听课做笔记时就会领略重点，不致把所听到的都记录下来。在整理及重温笔记时，可以更熟悉这课的主旨、重点及思路发展。
3. 记着课文的主题，就不会错过重点。

B. 做笔记

1. 帮助同学在考试时不致把讲义直抄过来，因为这是老师批改考卷时最不希望看到的。老师想知道同学能否了解讲课的内容，并且把握内容的重点加以发挥。换句话说，老师希望看到同学能够把内容资料重新组织，然后作出论证和论述。
2. 最理想的学习方式，就是先阅读讲义，然后边听课边做笔记，听课完了再整理。这样就能够把课程的内容重点和中心思想重组。笔记可以浓缩老师的话，因此不但要记下重要的内容，也要尽可能用自己的话来写。做笔记不必用冗长的句子或是公整的文法，可以用符号来代替文字。

C. 整理笔记

越早整理笔记，越容易融会贯通，花的时间就越少。建议同学在听完课、做完笔记的当晚，便立刻整理笔记。发觉有不明白的内容，可以用电邮向良院老师发问。

D. 小结

1. 笔记和讲义对应付考试很有帮助，因为清楚认识课程的内容，也知道原理与应用之间的相互关系及前因后果，便能够活用资料来回答考题。资料多少并非最重要，而是怎样运用适当的资料来解答或论证问题。这些工夫是在听课、做笔记和整理笔记时能够学习到的。
2. 以上提到的方法和技巧用在其他课程的学习上也是合适的，同学们可以多加参考和使用。
3. 有关回答良院考题的格式、方法和技巧，在学院的《课程概览》中已经有详细论述，同学务必阅读一遍，对回答考题很有帮助。

二、阅读快而准的秘诀

1. 阅读得快好，还是阅读得慢好？理想的目标是阅读得快而准。
2. 阅读是藉着文字把资料输入脑袋。与阅读过程相似的，就是观看，例如看电影。但是如果传送相同的资料，两者所需要的时间很不同：电影可以很快就把景象放在我们脑中，阅读则要花很长时间才能有相同效果。因此，快而准的秘诀就是把文字变成电影来看。
3. 阅读时要学习选择那些能帮助我们，把文字变成图画或构成概念的关键词（重要的字词）来读。这是需要训练的。阅读不是被动的，而是主动的参与，就是把书本的资料，变成我们对某事物的认识和评价。这种分类和吸收的工夫在阅读中是必须的，因为它是阅读的目的。

三、阅读的层次

A. 略读

略读就是把文章或是书本用最短的时间看一遍，对该书的性质、主旨、取材及论证的方法有个概念，然后决定是否要精读该书。但略读的技巧要训练才能得来。

1. 从熟悉的题目开始，选择书或文章来阅读。选择熟悉的题目，是因为书的题目和目录有助预测作者所讨论的是什么，略读起来更容易吸收。
2. 不要逐行逐字看，而是一看便是3行，挑选书的关键词来读。开始时留意每段的第一句，通常这句是全段的主题句或全段的中心，余下的只是解释或演绎这主题句。一看3行的训练有相当时日，便要一看便是一段。这就是略读的目标。
3. 有时略读会迷失，找不到文中的思想，这时可以回头略读阅读过的内容。不过还是要尽量不回头看，因为重要的思想很少只出现一次。作者通常会反复从不同的角度来论述他的思想，因此忘记了其中一点，或不明白其中一点，也不一定不能掌握全书整体的思路。
4. 略读完后，要尝试回答：作者的主题是什么？有什么理据？作者立论的前设是什么？前设与结论互相呼应吗？作者用的资料是什么？这些问题能帮助我们知道自己对这书或这篇文章能够吸收多少。

B. 精读

略读后，要决定是否需要精读。

1. 不需精读：如果一本书或一篇文章的内容并不复杂，略读后能够充分明白和记得作者所要表达的；又或者自己只需要这书的内容作为参考资

料、背景资料，略读便已经足够。

2. 需精读：
 - a. 要了解及记忆重要的观念和辩论。因为深奥的理论必须了解得透彻，才能牢牢记着。要透彻了解，就必须知道作者怎样陈列资料和论证，以及如何达到结论。
 - b. 写书评或论文，又或者要阅读一本对考试十分有用的书时，便要精读。

四、如何精读？

1. 做笔记：并非把重要资料再抄一次，而是把重要的思想过程、思想关键整理出来。例：看一本有关马丁路德论及因信称义的书，首先要了解并整理出“因信称义”的定义，然后整理出马丁路德的思想路线，知道他如何得出因信称义的观念。
2. 做笔记时，可以画图 and 用符号，把要点和关系表达出来，或者可以把要点整理成图表，把握整个思想，作出全盘的检讨。把复杂的理论变成图画很实用，也容易理解。用图画、符号来做笔记，就是把文字化为影像，可以帮助理解和记忆，也能帮助整理和串连抽象的思想。
3. 客观检视和评估书的内容。阅读不但要了解书的内容，更加要批判书中的思想，并且要审视书中的推论是否合逻辑，审视书中的资料是否正确，甚至要审视书写的体裁。因此，阅读的时候，要与书保持距离，这样才能客观地检视和评估书的内容。

五、总结

以上的读书和做笔记方法，同学要不断练习，读书和做笔记便会越做越快，假以时日，阅读便能更有效率。它们不但适用于良院的学习，对以后继续读书都合用。

第三课 神学思考的特质

一、思想

A. 经验生出感受

人是先经验世界的事物，产生对世界的观念，然后才能建构一些形而上的、超越的、抽象的概念，例如有关鬼神和创造者的思考，并且有所感受。这可能是看到或听到或触摸到的，然后我们便能够描述世界。

B. 整理经验成为知识

在接触过物质世界之后，人会思考所经验到的，就是看到、听到、触摸到的事物，然后整理成为思想和知识。如此，人便有了对外在世界和人内心世界的认识，就是自然科学、物理学、道德伦理、心理学等知识。

C. 超越之事的影晌

获得现实世界的知识后，人因此感到渺小、无知，觉得要经历超越的事，并对此产生敬拜之心。因此人对超自然、奥秘、神明的事情产生兴趣，而且这些超越的事会反过来影响人的生活，例如为人带来焦虑、罪恶感、羞耻心、成功、失望、盼望、向往无限等，从而产生在可见事物以外的另一个方向和向度的思想。

二、基督教思想

人向超越方向思想，便会谈及宗教及宗教的思想。

1. 从基督教的观点来看，超越的事或概念得以可能，完全是神的特殊启示。神是终极实体，是因果关系的第一因，是不动的推动者，也是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。神不但向以色列先祖启示，也藉着先知、祭司、君王和智慧人，以及在以色列历史中的行动，向人启示。新约时代，神更藉着耶稣基督及众使徒启示自己。到了今天，神也藉着圣灵向相信他的人说话，使信徒知道如何行事为人。
2. 特殊启示显示神是一切光明、美善、慈爱、真理、良善和权能的终极源头，神永远长存，并且信实可靠，是人类的终极依归，也是人生意义的理想和目标。因着人能认识神、思想神，人性便得以提升，潜能也得以开发，向着各个方向发展，包括理性、科学、道德、文明等。人不断超越自己，历史也继续向前迈进。
3. 神既能批判及界定人的价值观、理想、活动和文

化，又能吸引人向着美善、完美、无限和进步的方向发展，向上提升。藉着神的带领，人的罪恶与骄傲被暴露，被审判，但神的拯救和应许却使人有盼望，向着未来的美善前进。

三、文化和处境

基督教思想的传递，牵涉到文化和处境。圣经是神的启示和启示的保存，而启示又是在历史的处境中发生。要了解启示，就必须了解时代背景和文化。

1. 圣经的背景文化（希伯来、巴比伦、波斯、希腊与罗马）对我们都是陌生的。然而，神学思考的基础是启示，而启示就是在文化中发生的，并以文化中的语言来表述和传达，受着文化的局限。
2. 要了解启示和基督教思想，对文化的了解是必须的。例如“神”一字，不同文化有不同的理解，“神”在希伯来文是“*elohim*”（以罗欣），在希腊文是“*theos*”，在英文是“*God*”，在中国人来说是“上帝”。不同字词所指示的“神”，在不同文化的意义是不同的。
3. 讨论基督教思想或思考基督教神学，必须探讨前提与假设，重新检视看来理所当然及大家都同意的名词，因为神学思考是在处境中进行，不同处境的人对不同的字词有不同理解。因此神学用语，包括前提与假设，例如“启示”、“上帝”、“灵魂”等，都必须澄清。例如中国信徒对基督信仰里的“地狱”、“阴间”概念，未必一开始便来自圣经，往往受到信主前的经验和中国文化所影响；但“地狱”或“阴间”在新约文化中的意思却不一样。因此必须澄清观念，以免因为不同文化背景产生误会。

四、委身

1. 委身的意义：若要进入神学语言和神学思考，信徒必须找到对等的基督教信仰经验。信仰的经验如喜乐、平安、亮光、倚靠、罪中得释放、信、望、爱等，都可以成为神学思考、判断的对象，讨论这些经验能否提升人性，加深信徒对人生的了解，以及能否激励信徒向往更高的境界。因此神学思考是基督教信仰的经验解释，是教会和信徒的活动，又可以更新信徒的生命。因此神学思考并非可有可无，也不是纯粹理性的。
2. 信仰是带有主观经验的，是有意志的委身。神学思考的前提是信仰，神学研究不止是学术的操练，更是带着目的的，是“以信求知”的过程（中世纪神学家和主教安瑟伦〔Anselm〕所倡），也就是信仰追求明白、追求知道的过程。神学思考，是信徒对神的意识、兴趣、爱与渴

慕，但在思考中，信徒感到对神的认识不足，因此追求对神更深的理解，于是形成无尽的过程。

3. 缺乏神学思考，可能对信仰只有感性、甚至疯狂的沉迷。在基督教历史所见，缺乏对神的委身或缺乏理性的思考，往往会藉信仰带来灾害，例如十字军东征、宗教战争、异端裁判所等。这些都是当权的信徒缺乏对神委身，只热衷于自己的权力，为信仰、人类和教会带来灾害。

五、神学语言

A. 基督教神學語言

1. 要把基督教思想表达出来，就必须透过语言和词汇。适当地运用文法和词汇，就能把正确的神学思想表达出来。比如说，在信仰上常用的词汇，例如神、创造、拯救、罪、信心、三位一体等，都是神学上很重要的词汇，透过正确的文法运用，便能够把意思清晰地、合逻辑地、连贯一致地、紧密地表达出来，这就是神学思想。
2. 以“神”的概念来说明：
 - a. “神”是西方多个宗教中的共同用语，例如基督教、天主教、犹太教和伊斯兰教。但是在基督教神学思想中，“神”的概念与犹太教和伊斯兰教的不同。基督教神学中的“神观”，是藉着对圣经的理解和启示才能论述的。
 - b. 基督教的神观：神不但存在，而且人是透过耶稣基督来认识他，因为耶稣是神的独生子，是太初就与神同在的道，也是神本体的真像，神藉着他创造世界，向世界说话。今天圣灵感动人，使人认识神，并接受神为人所预备的救恩。
 - c. 基督教“神观”的特征是“三位一体”，与犹太教和伊斯兰教的神观有所分别。神是三位一体的神—圣父、圣子、圣灵。
 - d. 再把“神观”扩大，也包含了神与世界、神与人的关系，还有创造、罪恶、拯救、恩典、信心等。
3. 这些用语言所表达的思想，都直接和间接地影响我们对神、对人生、对世界、对过去与未来的看法。

B. 承载神学思想的语言及文化

1. 基督教神学的研究源于西方，在西方文化的土壤发展。神学与西方文化思潮、哲学思想和历史进程彼此对话。因此，西方的语言和文化，例如希腊文、拉丁文、德文、法文和英文，都成了承载神学思想的语言。要了解神学观念，很难脱离西方语言和西方历史文化。因此，欧洲在千百年来一直处于神学研究的主导地位，拉丁文、德文、

法文也就成了神学研究的主要语言，重要的神学著作也是用这些语文写成。近一个世纪以来，这些著作已翻译为英文。

2. 过去几十年，欧洲对基督教思想研究的影响正在衰退，以英文为主的神学研究，渐渐取代欧洲的地位。也因着英、美的宣教群体在过去几十年来的积极宣教，英文成为国际间基督教群体的共同语言。按着这个发展趋势，基督教正在逐渐脱离西方的色彩，而承托基督教神学思想的语言工具，也不停在变化。
3. 中国信徒不必全盘吸收西方的神学思想，但可以参考他们的成果，采纳好的、适用的地方。同学学好英文，能阅读西方的神学书籍，又可以用中文发表对神学的理解，并以中国文化和会为神学的对话对象，把中文发展为承载神学思想的语言媒介。

六、神学思考是建构的

1. 神学思考是建构的。“建构”的意思是建造和构思。神学思考是在文化既有的概念上，以神的启示、基督教的经典、传统和信仰群体为依据，来想像、整合、修正和概念化。这些神的启示、圣经、教会传统和信仰群体，正是为建构提出内容。因此建构不是随意的，而是按照内容，在文化的土壤上进行。
2. 以“神观”为例。神通过以色列历史启示自己，以色列历史中的事件和人物，都成为神启示的媒介，这些内容加上信仰传统和信仰群体的考虑，然后想像、整合、修正和概念化，从而建构对神的认识，就是神观。
3. 神观经由有限的人的经验和认识来表达，神不再是抽象、客观地在人以外的一位超然者，而是进入了人类生活和脑海，影响人的思想和行为。
4. 基督信仰的内容超越了自然和历史，因此神学建构无可避免地要使用符号、比喻、类比、故事等，来促进表达和想像，清晰表达信仰内容中复杂的事情，为人所了解，并且传递下去。
5. 总言之，神学思考是有意识地进行有意义的、主动的探讨与研究，藉着分析、批判，建立一套完整和紧密的概念，从而影响我们现世的经验、生活、目的和意义。神学思考的首要目的，是认识神、人和世界，建构正确的世界观和属灵观。

第四课 诠释学与神学思考

一、诠释学

1. 诠释学是有关“解释”，文本要加以解释，才能正确明白。诠释似乎是很客观的，但并非每个读者阅读同一份文本也会产生相同的理解，因为读者的经历会影响他对文本的了解。神学思考主要是通过阅读及适当的理解。例如读圣经，不同信徒对同一段经文的理解有所不同，原因是信徒都有个人主观的经历，影响他对文本的了解。
2. 诠释学 (hermeneutics) 一词来自希腊文，最早出现于希腊哲学家柏拉图的著作，意思是“解释的艺术”，源于哲学的思考，但在古代和中世纪应用得最广的，是在解释圣经方面。

二、诠释学历史

A. 初期教会和中世纪

1. 初期教会开始了圣经的诠释，有两个传统——寓意解经和字义解经。1 世纪亚历山太的斐罗 (Philo of Alexandria) 是首位结合这两种释经传统的犹太学者，认为旧约圣经除了字面意思外，还有寓意；结合两者才能得到圆满的释经。
2. 中世纪奥古斯丁 (Augustine) 的释经方法更仔细。他把释经分为：
 - a. 肉体的：按字义来释经；
 - b. 精神的：按道德来释经；
 - c. 属灵的：用灵意、寓意来释经，是抽象和神秘的层面。

奥古斯丁在《论基督教的教导》一书（可能是基督教第一本谈及诠释学的书）指出，语言中的字词为符号。符号带有它表面所指称的意义，从客观的研究可以获得；但符号同时也指出在背后一些无法以感官经验所定义的实在性，需要经由信仰才能获得。他认为圣经诠释学应具有教义和道德的作用。释经的结果是引发人对神和人的爱，并引导人与信仰规则相配合。奥古斯丁对诠释学的看法对中世纪有深远的影响。

B. 宗教改革至现代

1. 16 世纪宗教改革时，最重要的看法是马丁路德提出的字义释经。他认为圣经本身就是自己的诠释，圣经所表达出来的清晰性，就是引导释经的规则。有人认为这是圣经诠释的转向，因为这种圣经研究方式开展了新时代，就是以历史研究的取向来释经。

2. 以历史研究作为核心的释经方法，在 19 世纪末和 20 世纪初发展至高峰。这时著名的神学家包括包尔 (F.C. Bauer)、魏斯 (J. Weiss)、弗雷德 (W. Wrede) 和史怀哲 (A. Schweizer)。
3. 然而这班神学家以历史研究释经的进路，批评和解释福音书有关耶稣的记载，否定耶稣的神性，带出“历史的耶稣”和“信仰的基督”的神学问题，在德国形成了所谓自由派或新派神学思想，对教会造成很大冲击。
4. 在积极方面，这些释经的历史研究带出一些需要解决的问题，例：圣经既是基督教信仰传统的正典，它的意义在哪里？圣经既是古代的历史文本，如何在今天仍然可以为人所正确理解并对人有意义？如何在今天说明有关基督的神性？这些都是与诠释学息息相关的课题，并且对基督信仰的思考都是有意义的。

C. 施莱尔马赫

1. 首先把诠释学发展为科学理论的，是德国现代哲学家、神学家施莱尔马赫。他称诠释学为“理解的艺术理论”。
2. 他认为诠释就好像对谈，是诠释者和文本的谈话。诠释者必须考虑到文本的时代背景，客观和主观地重建文本，这个重建就是对文本的诠释。
 - a. 客观的重建：语言的知识，就是字义上的理解；
 - b. 主观的重建：指诠释者的生活和经历影响他对文本的理解。
3. 每次阅读，诠释者都会得到一些“知识”，诠释者带着这种知识，继续阅读、解释，获得更多知识。诠释就是这样循环阅读，目标是对整个文本有完全的理解。在这个循环理解的过程中，文本与诠释者和诠释者的生活有互动，以致诠释者对文本理解更深。
4. 施莱尔马赫把这种诠释方法应用到圣经诠释。诠释圣经的最大困难，就是时空背景的差异带来理解上的困难。施莱尔马赫认为，生活的描述能有助理解。信徒由于有基督和圣灵的同在，能帮助信徒在所处的时代理解在古代写成的圣经。重点是，在理解文本时，诠释者和诠释者的生活是要考虑到的，目标就是重建文本原来的意思。

D. 布尔特曼

1. 德国神学家、圣经学者布尔特曼 (Bultmann) 认为，释经要避免带着既有的理解作释经的前提。但是不带着“前理解”解释圣经几乎是不可能的。“前理解”：在释经前，释经者预先有了前设、想法，是来自释经者的生命或本质的。

2. 布尔特曼认为，理解是在主体（诠释者）的提问作为“前理解”中达至的。诠释并非客观的，文本可以肯定诠释者的“前理解”，但也可以与他的“前理解”有不同，向诠释者挑战。如此，诠释者便能理解文本。
3. 以诠释约 17：20-26 为例：假设诠释者的父亲是很严厉的，他的前理解就会是“父亲都是严厉的”，而神作为耶稣基督的父亲，也是很严厉的。但在约 17：20-26，耶稣口中的父神是充满爱的神，因此在阅读时文本挑战诠释者的“前理解”，诠释者便获得对文本的理解。但是“神是充满爱的神”这个理解，却未必是这段经文要表达的。一般来说，这段经文归纳在“信主的人合而为一”的主题下，重点是“信徒要合一”。
4. 布尔特曼的诠释指出，诠释者带着他的“前理解”来阅读文本，继而讨论、辩论，进一步认识文本，而这个认识，却未必是文本的作者原来所要表达的意思。
5. 布尔特曼认为，神学的建构并非停留在客观的研究，诠释者带着他的“前理解”，去思考、辩证既有的神学理论，而得着新的见解和新的神学理论。结果诠释者获得新的神学理解，认识到这些神学理解的实在性和意义，也认识到自己的实在性和意义，这就是完备的神学建构。

E. 伽达默尔

1. 哲学家伽达默尔（Gadamer）是布尔特曼的学生，持与布尔特曼相似的见解，他甚至把诠释理论提升到一般思想性文本的领域，也就是诠释学不但可用在解释圣经上，更可扩展至一切思想性层面的文本上。
2. 他认为在诠释过程中，主体（诠释者）带着“前判断”，设计出问题，投向客体（文本），然后在阅读过程中，主体继续根据客体的内容，往返修正他的提问，直至得到对该文本合适的提问，便得以展开适当的“视域”，就是主体和客体在主体提问的过程中有了共同的视域（一些共同看见的地方）。当诠释者的视域与文本的视域产生融合时，诠释者就能理解文本。
3. 假设诠释者面前有个文本，诠释者的“处境”限制了他的视线及范围。“处境”的范围就是“视域”。从处境、立足点，只能看到有限的视域，因此诠释无法取得与文本一模一样的视域。文本是处于过去的视域，是过去的生活世界、文化、历史，以文本的方式流传到现在，让现在的人能够诠释这文本。现代的诠释者诠释一份文本时，两者就像谈话，使诠释者更明白这份文本的目

标、立场。这些目标、立场就是这文本的视域，而理解就是诠释者的视域及文本的视域的融合。

4. 在文本和诠释者中间，有著历史时代的阻隔。诠释就是要克服这个历史的阻隔，务求使文本与诠释者能达到视域融合。而这个视域融合也可以指向文本原来的意思以外的、一些新的知识。

三、诠释学对神学建构的影响

1. 诠释学的发展是从最初对圣经的诠释开始，方法一直在改变。从布尔特曼和伽达默尔的诠释学看到，诠释文本可能带来新的视域融合或新知识。
2. 诠释学的方法可以用在神学建构上。一个提醒：神学知识或神学理论的形成，出于从事者的提问，就是他对现有知识、现有理论的对谈和辩论。而从事者的提问，不可能是完全客观的，从事者的历史意识、生活背景、经验、兴趣、关怀等，都影响他提问、批判和质询的方式。
3. 从事神学研究，必须正视这些从诠释学带来的知识建构方法，并且要接受神学知识不可能是完全客观的。而在现代的神学研究上，很大程度都是以这种方式进行的。

第五课

释经学：

圣经语言、文化背景、基本原则

圣经是基督教经典，对信徒和未信主的人同样重要，因为未信的人如果想认识神、明白福音和救恩，也要读圣经和明白圣经。新约 27 卷书的作者都是基督徒，但读者却不一定是基督徒，例如使徒行传和路加福音就是写给罗马长官提阿非罗，他不是基督徒，但想了解基督教信仰。对信徒和非信徒来说，圣经在生命和信仰上都是有意思的。

一、研读圣经的困难

A. 语言问题

常用的中文译本，例如《和合本》、《和合本修订本》、《新译本》、《现代中文译本》等，已经翻译得不错了。一般人读来，都能掌握圣经的主要信息。但圣经的原文是希伯来文和希腊文，而中文与希伯来文和希腊文的差别，比起欧洲语文与希伯来文和希腊文的差别更大。

1. 例 1：西 1：3-8

这几节经文在希腊文是一句长复合句。保罗提到歌罗西人信主的过程，并为他们信主后的表现感

恩。保罗先为他们感恩（西 1：3）；然后指出感恩的原因（西 1：4）是他们有信心和爱心；再指出他们有这表现是因着福音带来的盼望，而能有这盼望是因着听过福音（西 1：5）；保罗又解释福音与盼望的关系，并说明他们的表现是福音的一个普世的特质（西 1：6）；接着说他们能听到福音，是因为以巴弗传给他们，保罗也形容以巴弗的为人（西 1：7）；最后保罗指出他能知道歌罗西人的事，都是以巴弗透露的（西 1：8）。在这句长的复合句，保罗将他为歌罗西人感恩的内容和消息来源，交代得十分清楚，但以倒叙的方式讲述。中文没有复合式的语文结构，也难以用通顺的中文翻译过来，因此中国信徒读的时候，总是难以找到这段经文的中心要点。

2. 例 2：太 28：19-20

希腊文在描述行动的时候，比中文更能清楚地表达动作之间的关系。这段经文中耶稣要求门徒做 4 个行动：去、使万民作门徒、施洗、教导。在希腊文里，4 个行动中“使万民作门徒”最重要，因为只有这个动作是用直述式的动词，其他 3 个都只是分词。因此，耶稣的大使命就是要使万民成为耶稣的门徒，而其他的 3 个行动都是说明如何完成这使命，就是去到万民中间，为他们施洗，并且教导他们遵守主耶稣的命令。

B. 文化差异

由于不明白主后 1 世纪的文化背景，读者很容易按照自己的文化现象解释圣经，甚至误解经文的观念。

1. 例 1：林前 4：9

保罗说：“……我们成了一台戏，给世人和天使观看。”读者很容易把经理解为一台戏剧，有演员、导演和观众。但保罗是以古罗马的圆剧场为背景，这种圆剧场很多时是用作人与野兽搏斗的场所。在林前 4：9 上，保罗把自己讲成是定了死罪的囚犯，因此林前 4：9 下提到的这台戏，很可能就是人兽搏斗的一幕。在林前 4：10，保罗提及他经历到的苦难，这就更能肯定他想到的戏，就是人兽搏斗。如果不熟悉这种背景，就难以明白保罗写这节经文的重点，其实是说为主的缘故，信徒要准备与野兽搏斗，为主殉道。

2. 例 2：徒 10 章

徒 10 章记述彼得在异象中听到主要他吃不洁的食物，然后他到哥尼流的家向哥尼流传福音。中国信徒读到这个故事，都会明白是神要彼得往哥尼流家传福音，却不明白彼得见的异象与整件事的关系。因为中国人的文化是什么食物都能吃，所以不明白为什么彼得竟然那么大胆，不听天上

的启示。然而打开旧约圣经，便知道神禁戒以色列人吃不洁之物（利 11 章），而且徒 10：28 提到外邦人在犹太人眼中也是不洁的。于是我们才明白，彼得到哥尼流家，是与旧约的洁净条例有密切关系的。

二、属灵眼光

1. 攔阻人明白圣经的最大原因就是没有属灵的眼光。下面是一些例子：

- a. 尼哥底母与耶稣同时代，是犹太教的圣经专家，但不明白旧约的话和耶稣讲的重生（约 3 章）。
 - b. 耶稣宣称他是生命的粮，人吃了就不会死。但是犹太人听众只关心物质的食物，不能明白为什么耶稣的肉可以吃，血可以喝，因此不信耶稣，甚至好些跟随耶稣的人也离开了（约 6 章）。
 - c. 太平天国就是只用属肉体的眼光来看经文的明显例子。洪秀全以中国人的传统文化来看圣经，认为要在地上建立神的国，于是开展了太平天国。太平天国的失败为基督教带来不光彩的名声。
2. 现在的圣经中文译本已经很好，只要有属灵的眼光，要掌握圣经的信息不难，但若更仔细研读圣经，处理语言和文化的问题，就要下苦功钻研圣经语言和多读有关文法的资料。

三、历史—文法解经法

A. 可靠的原文圣经版本

1. 在西方释经学的传统中，基本的研读圣经方法就是“历史—文法解经法”，以原文圣经为起点。16 世纪印刷术发明以前，圣经都是手抄本，错误在所难免。虽然抄写圣经者都非常忠心和忠实，但善意的抄写者，还是会加添或删减圣经，让经文更流畅。
2. 从抄写而保留下来的圣经版本不少，现时用来作释经用的新约圣经是 Nestle-Aland 的《希腊文新约圣经（27 版）》，由联合圣经公会出版。至于旧约圣经，是德国圣经公会出版的《希伯来圣经》。这两本学术性的新约和旧约圣经，列出了圣经不同抄本的内容和差异，是从事严谨的原文释经所必须的。

B. 文法

1. 文法是希伯来文和希腊文的要素。在大使命的经文中（太 28：19-20），处理经文的主要动词和 3 个分词之间的关系时，就是用“文法解经法”，分辨主要动词和分词的特性。
2. 字词意义的研究。任何语言都有一字（词）多义的情况，研究圣经必须注意字（词）在某个场景

的意思，不然就会误解经文。例如，在“因信称义”中有“信心”和“称义”两个重要的词语，如果雅各书的“信心”与保罗书信的“信心”意义一样的话，那么新约圣经就有矛盾了。因此研究“因信称义”，必须研究雅各及保罗对信心和称义的理解，得出合理、和谐的解释。

C. 历史

1. 圣经是历史文献，是用古代语言讲古代的事情和人物，因此历史的研究及考古学的研究，有助读者深入明白经文的背景和含意。
2. 以 20 世纪中叶在昆兰发现的死海古卷为例，这文献不但有助了解 1 世纪犹太教的情况，也有助明白新约中的用词，例如光明和黑暗。
3. 考古学方面更多的发现，相信有助解决圣经的难题，例如林前 11 章有关女子蒙头。现时的难题是无法确定当时哥林多妇女的头发的样式，如果能从其他文献或考古学找到更多的相关资料，便可以更明白保罗的教导了。

D. 历史—文法解经法的限制

困难就是必须认识圣经原文，这是不易克服的。

第六课

旧约研究（一）： 摩西五经及旧约历史书的释经法

旧约 39 卷书的体裁约可分为散文体和诗歌体。以散文体裁写成的，包括摩西五经及历史书卷（如列王纪及以斯拉记）；以诗歌体写成的，主要包括诗歌智慧书和 17 卷先知书。这是很概括的分类，因为在散文体的书卷中也有诗歌，例如出 15 章的摩西之歌，士 5 章的底波拉之歌；而诗歌智慧书及先知书中也有散文体，例如约伯记的开头与结尾。

一、摩西五经与旧约历史书的性质

旧约圣经是神学作品，为要建立人对神的信仰。犹太人和基督徒，都把旧约圣经看作重要的经典。

A. 摩西五经

摩西五经最重要的两种文体是故事与律法。

1. 犹太教注重律法，尤其申命记。律法具有强烈劝勉性质，激动人内心与意志，以神的命令作为信仰生活的准则。
2. 基督教注重故事，认为是救恩历史的重要部份，

预备人心接受救恩，且是神又真又活的话语，至今仍对信徒发出亮光、滋润、警戒和喂养。

B. 旧约历史书

1. 约书亚记至以斯帖记的 12 卷书。主要以散文体写成，但也有诗歌（士 5 章；撒上 2 章）、分地表（书 12-19 章）、家谱（代上 1-9 章）、被掳归回者名单（尼 7 章）、认罪悔改者名单（拉 10 章）、与神立约的首领名单（尼 10 章）和祭司利未人名单（尼 12 章）等。
2. 旧约圣经中最为人们熟悉的故事，都带神学性质，被后世信徒引为本身的属灵经历，建立对神的信仰。旧约历史书记载重要的信仰故事，例：约书亚带领百姓进入迦南地；之后有著名的士师——基甸、耶弗他、参孙，然后撒母耳也作了士师；后来有联合王国中的扫罗、大卫和所罗门；王国分裂后，北国有著名的先知以利亚和以利沙，南国则有一些复兴的君王——约沙法、希西家和约西亚；被掳回归后有重要的领袖，如重建圣殿的所罗巴伯，重建圣民的以斯拉和重建圣城的尼希米。这些故事帮助人建立信仰。旧约圣经主要的作用，就像保罗所说：“于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。”（提后 3:16-17）

二、摩西五经和旧约历史书的作者

A. 摩西五经

1. 基督教和犹太教都认为摩西是五经的作者。在圣经无误的前提下，摩西五经中有很多摩西的言论，因此他便是作者。
2. 耶稣的见证，他在路 24:44 提到旧约中的律法书是摩西的律法。
3. 在罗 10:5，保罗也提到律法书是摩西写的。
4. 犹太拉比的著作也认为摩西五经是摩西写的，如《巴比伦他勒目》（Babylonian Talmud）。
5. 在“摩西五经是摩西所写”的大前提下，不能否认，有些经文是后人加上去的，例如申 34 章有关摩西离世的记载。

B. 旧约历史书

旧约历史书全部都没有明确表明作者是谁，所以一切有关旧约历史书的“作者是谁？”的言论，都是推断的。

三、评鉴法

“评鉴”翻译自“criticism”一字，意思是研究与评论一部著作的方法和策略，例如以历史背景入

手研究一部著作的方法叫做“历史评鉴法”，以文学技巧入手的叫做“文学评鉴法”。中文对“criticism”这字有多种翻译：批判法、批评法、鉴别学。由于“批判”与“批评”意思较负面，而“鉴别”则偏重鉴识区别之意，无法中肯地表达原词所要传达对著作优劣的评论。因此选取“评鉴法”来翻译，以表达评论和研究的意思。

四、底本假说

1. 18、19 世纪摩西五经的评鉴，主要是用底本假说，这是对研究摩西五经影响深远的理论。底本假说在 19 世纪末差不多完成主要的论述，到了 20 世纪就成为研究摩西五经的主流思想。
2. “底本”指构成一本书的基本文件，而一本书可能由不同的基本文件组成。在底本假说中，摩西五经是由这些称为“底本”的基本文件组成的。
3. 底本假说理论早在 17 世纪开始，到了 19 世纪末德国圣经学者威尔浩生 (Julius Wellhausen) 才把这个理论发展至最高峰。威尔浩生把黑格尔的辩证法应用在以色列的宗教历史上，他在《以色列历史导论》(*Prolegomena to the History of Ancient Israel*) 一书指，摩西五经的各个底本展示了不同的历史发展阶段，并且用这些阶段决定各底本的年代，例如思想较原始的底本属于较早期，思想较复杂细致的底本属于较后期。
4. 威尔浩生认为摩西五经有 4 个底本，由 4 个底本组成，并用 4 个英文字母 J、E、D、P 代表。
 - a. J 底本：又称为“耶底本”。“耶”就是耶和華 (Jehova) 的简称，主前 850 年写成，是较为原始的底本，有用拟人法的描述，例如说耶和華闻了馨香的火祭。
 - b. E 底本：E 就是神 (*Elohim*) 的意思，中文称为“伊底本”，大约主前 750 年写成，思想较细致，例如表达神是会同情人的，神是会忧伤的。
 - c. D 底本：D 是申命记 (Deuteronomistic) 的意思，中文叫“申底本”或“申命记底本”，主前 620 年左右写成，经文较注重灵性及伦理观念，就像主前 8 世纪的先知。
 - d. P 底本：P 是祭司 (Priest) 的意思，P 底本又叫“祭司底本”。P 底本大约是主前 450 年成书，经文较注重礼仪，就是祭司和献祭的描述，也用较属灵和精细的方式来描写崇高的神。
5. 两个有关底本假说与摩西五经的问题
 - a. 圣经既是神的话，为何学者把摩西五经搞得支离破碎，分割成不同的组成文件？
这些圣经学者出于善意，想正确理解经文和经文的背景，把摩西五经分成不同的组件，认为这些

- b. 摩西五经不是摩西写的吗？
摩西五经的内容当然大部份是来自摩西的，但可能不是他亲手写。神让摩西有灵感说出一些话，这些话很可能不是立即写成文字，是后人在一段时间之后才写下来，并且最后才有编辑，把不同的组成文件编辑为摩西五经。因此总的来说，摩西五经的作者当然是神，但是神藉摩西的口说出来，再经过后人笔录成书，然后编辑为摩西五经。

五、底本假说的发展

1. 18、19 世纪摩西五经的评鉴，主要集中在寻找及确认各个底本的来源；到了 20 世纪，研究焦点开始集中在追寻底本和口头传统，以及追寻这些传统的流传方式。有关口头传统的研究，通常称为形式评鉴。
2. 形式评鉴最初是由德国圣经学者袞克尔 (Hermann Gunkel) 开始的。他起初是研究创世记，认为创世记中有很多神话，是受到古代近东各民族流传的故事所影响。后来他又注意到在创世记中不同形式的叙事文章题材，在早期社会中是各有特别功能的，例如家谱、洪水故事等。袞克尔继续追溯创世记的故事成为文字之前的原始生活情景，例如神与亚伯拉罕立约时，那时的人生活的情境是怎样的。
3. 在袞克尔之后，其他学者把这些形式评鉴的研究应用在约书亚记到列王纪这些历史书上。之后也有一些著名的德国旧约学者，例如诺特 (Martin Noth)、冯拉德 (Gerhard von Rad) 及魏斯特万 (Claus Westermann) 等，大力推广形式评鉴，因此形式评鉴成为 20 世纪上半叶旧约的研究主流。
4. 冯拉德根据形式评鉴的成果，进一步提出“传统—历史评鉴法”。他认为不同的古代传统在不同的地区流传，也反映在不同的经文或书本中。这些书卷包括摩西五经和历史书。
5. 小结：底本假说抑或形式评鉴，都是把经文仔细的切割，研究这些经文的来源 (组成的文件)，就是底本，以及研究产生这些经文时的口头传统和生活情景。这些研究的不足之处，是少注意现成的经文形式和神学意义。

六、底本假说的困难

能够研究底本假说的，必须是圣经学者，具有坚实的语言基础，如希伯来文和近东古代语文。研究虽然各有理据，但往往是众说纷纭，人言人殊。

第七课

旧约研究（二）： 近期的研究方法

A. 经文的划分

学者对于某段经文应当划归去哪个底本，意见分歧。以出 13 和 14 章过红海事件为例，两章经文中，很多经节是用“耶和華”来称呼神的，因此被划归为“耶底本”（J）；有些经文是用“神”来称呼神的，因此被划归为“伊底本”（E）；但有学者认为，这两章经文又包含了“申底本”（D）的材料，并认为这两章经文是与申命记学派有关。

B. 年代的问题

威尔浩生对每个底本的成书年份的推论，为后来的学者所反对，例如有人认为“耶底本”（J）不是最早成书的，而是在较后期成书，并且估计是在以色列人被掳的时候。也有人认为“申底本”（D）是在“祭司底本”（P）之前成书的。

七、正典评鉴

1. 底本假说和形式评鉴面对难有最终答案的困局，20 世纪 70 年代，美国圣经学者蔡尔兹（Brevard Childs）提出另一个圣经研究方法，就是正典评鉴。
2. 蔡尔兹接受所有旧约评鉴法，但是认为在旧约正典形成的时候，所有评鉴的问题，已经由当时决定正典的信仰群体解决了。读圣经，只要注意现有的正典（现在我们手头上的圣经经文）经文，并探讨其中的神学意义便可以了。
3. 正典评鉴的好处是，只须注重旧约经文现有的形式，并探讨各书卷的神学意义，而不必像以往的评鉴法，把圣经经文弄得支离破碎。
4. 正典评鉴法带来的后果，就是注重神学，从旧约经文重建旧约的神学，而并不注重经文背后的历史和生活情景。

20 世纪下半叶，在人本主义较强烈的地方，在圣经研究方面开展了注重个人主观意向的研究方法。

一、新文学评鉴

A. 新文学评鉴着重点

“评鉴”的定义和上一课相同，指研究与评论著作、文本的方法和策略，是对著作优缺的评论，有评论和研究的意思。所谓新文学评鉴，是因应过去评鉴方法的不足继续发展而得出来的新方法。底本假说和形式评鉴着重分析组成旧约书卷的古老文本，但新文学评鉴着重的是文本或书卷的艺术手法和审美价值。

B. 重要著作

1. 两本打开旧约圣经新文学评鉴的大门，起着重要作用的著作，都是在 20 世纪 80 年代出版的。
 - a. 奥尔特（Robert Alter）著的《圣经叙事的艺术》（*The Art of Biblical Narrative*）。
 - b. 斯腾伯格（Meir Sternberg）著的《圣经的叙事诗学》（*The Poetics of Biblical Narrative*）。
2. 传统的评鉴学把旧约经文切割为不同的组成文本或体裁，并以分解的方式来研究。正典评鉴从神学角度看，强调要从圣经现有的经文来分析含意，把所得传递给信仰群体应用。新文学评鉴从文学研究的角度看，强调旧约经文文学单元内在的特点，并在这个单元中的语言处境的整体性。
3. 正典评鉴的基础是信仰传统，着眼于提炼经文的神学意义；新文学评鉴却着眼于旧约文本，分析修辞要点，探讨旧约文本中的伦理价值。

C. 新文学评鉴如何运作？

1. 新文学评鉴强调细读。读者要细心观察，然后一层层剖析旧约文本中的文学信息重点，深入地理解旧约文本的含义。
2. 引用奥尔特对创 38 章的分析。以前的传统评鉴法视创 38 章为独立故事，是关于约瑟的哥哥犹大的，故事突兀地插在长长的约瑟故事中间，暴露了编辑者拙劣的手法。但是到了奥尔特用新文学评鉴法，指出创 38 章中的重复主题词和含义丰富的叙事细节，论证创 38 章在主题上是和创 37 章和创 39 章互相呼应的，表现出高超的文学艺术构思。

二、新文学评鉴的运作原则

A. 运作原则

1. 确定叙事文章中，故事单元的边界。
2. 通过场景转变、人物交替、时间流逝和主题总结等来综合判断。比较故事单元与上下文，找出彼此的关系。
3. 分析故事单元的内在结构。
4. 确立故事单元的矛盾或危机：故事单元在开始时，会提出危机或问题作故事发展的动力。例如创 38 章的危机是犹太无子，他的两子都死了。
5. 寻找故事单元的主题词：主题词经常重复，能说明主题。例如创 37 和 38 章的主题词是“辨认”。创 37：32、33 雅各要“辨认”染血彩衣是否他送给约瑟的那件；创 38：25 他玛要求犹太“辨认”担保证物。两个主题词联系了雅各被骗和犹太被骗，以及后来约瑟欺骗和隐瞒兄弟的情节。犹太在创 37 章卖约瑟，而创 38 章就记载犹太受骗。这两章合起来，就是经典的“出卖人者被骗”的故事。
6. 辨别主要人物，分析他们在叙事中的功能和人物之间的关系：观察他们有没有名字、有没有说话、是施予者还是受惠者。例如创 38：11 在“他玛”名字前有“他儿媳”的字眼，就是以间接手法来谴责犹太没有按应尽的责任去照顾他玛，却把她赶回娘家守寡。
7. 分析经文中叙事的特点和意义：例如叙事所用的时间和事件发生所用的时间的对比，或是不同的人物与叙事者在观点和角度上的分别。

B. 优缺点

1. 优点：为唯独圣经的信念提供了具体方法。新文学评鉴以旧约圣经的文本为平台，印证不同读者的解读结果。着重经文字词、字句的内容和关系，而不像形式评鉴法或底本假说般要考虑圣经以外的历史背景或文件流传历史。按唯独圣经的信念，注重经文的意义与关系，以此理解圣经。
2. 缺点
 - a. 研究圣经者需有文学修养和训练，具文学审美眼光。奠基者奥尔特是比较文学学者，但很多研究旧约的圣经学者都缺少文学训练，未必能发挥新文学评鉴的优点，甚至会过度使用修辞技巧或过度解读经文，例如硬说某个字词是主题词，或是硬将交叉结构或平衡结构等文学技巧加诸某段经文，把经文的文学内涵夸大。
 - b. 从诠释学（参阅第四课）的角度，新文学评鉴没有考虑到读者背景差异对理解经文的影响，因此影响力下降。

三、读者反应法

1. 这是 20 世纪 80 年代流行的辅助性质旧约研究法，认为文本离开作者后，就有独立生命力。同样，旧约圣经文本不再是单向信息，而是允许读者有不同的理解和应用，他们被同一个文本的细节和痕迹吸引，然后重组和分析，最后理解。
2. 读者阅读时，无可避免将自己的历史、文化、心理状态等，带入文本的理解中。特别是在旧约叙事和诗歌，读者往往会加上补充。旧约圣经的经文简洁精炼，常留下引人遐想的地方。例：路得在打谷场上睡在波阿斯旁边的一幕。
3. 优点：强调读者和文本认真交流，允许读者从自身的处境出发与文本对话，容纳各种圣经研究的结果。
4. 缺点：着重读者自身处境，有“无节制”的自由化倾向。读者按自己的处境来解读经文是危险的。传统的旧约学者对读者反应法抱怀疑态度，我们对读者反应法是有保留的。

四、意识形态评鉴法

1. “意识形态”指思想体系，以及固有的观念或概念。意识形态评鉴法与读者反应法关系密切。
2. 来源：旧约历史中的人物或群体，多是被边缘化的少数群体，例如游牧民族、妇女、奴隶、被宗主国管治的人，他们都有自己一套意识形态、做事思想，但不是主流。因此，意识形态评鉴倡议现代读者解经时，也可以通过少数群体和被边缘化群体的意识形态，明白旧约圣经的原意。
3. 研究方法：根据读者群体的种族、性别、阶层、地域等差异，整理出这些群体对圣经的理解。群体包括：女性、同性恋者、后殖民地的人、残疾人士，以及美国的非洲人、拉丁美洲人、亚洲人和印第安人等。例：以一个“外国女性佣人”的角度，看创 16 章有关夏甲被撒莱欺负的经文，理解可能与传统的旧约圣经学者不同。
4. 优点：将圣经读者恢复为有血有肉、有情绪、有意识的人，以开放的态度，尊重其他人或其他少数群体的圣经解读，从而丰富对圣经的理解。
5. 缺点：在圣经诠释上难有客观准则，以判断各意识形态诠释的高下。

五、叙事伦理

1. “叙事伦理”也来自文学研究。读到好的小说或故事，读者会代入故事角色，代入危机、矛盾、挣扎和思考中，并调整自己对类似问题的看法。
2. 倡议：旧约叙事文（例如撒母耳记中哈拿、扫罗、大卫、撒母耳的故事等）的主旨不是为了表

现原则，也不是要读者归纳主题，而是让人通过细读、感受和咀嚼故事，得到伦理见解。

3. 优点：让读者按自己的背景，透过阅读经文建立伦理观点。
4. 缺点：读者各自建立不同的伦理道德观念，经文的诠释缺乏客观准则。

第八课

新约研究（一）： 历史—文法释经

一、引言

A. 诠释圣经的要素

1. 从徒 2 章，我们看见使徒清楚地诠释生命之道并向百姓传讲，他们具备 3 个要素：
 - a. 对旧约关乎神应许的认识，就是对旧约的诠释。
 - b. 对五旬节圣灵降临的经历，就是关乎个人对神的经历。
 - c. 因着新的经历，对神的心意有新的认识。这是神学观的更新。
2. 三者互有关系，从而构成信徒对生命之道的理解；理解后便继续传扬出去。信徒在诠释和传扬这生命之道的时候，是在经历神话语和人生活的融合过程，也是人与神给人和自己对话的历程。

B. 历史—文法释经法是什么？

这是以作者为本的释经法，要对圣经文本做客观的研究，会普遍考量并研究经文的上下文、语言和历史文化背景。

二、上下文

A. 捕捉思想重点或思想发展关键

1. 研究上下文，要把焦点放在作者的思想脉络，否则容易错误释经，并带出不相关的应用。
2. “上下文”可以指经文的前后几节，或经文的前后段经文，或经文单元的前后单元。涉及的经文可以很多。
3. 要探讨经文所属的篇章的中心思想和思想大纲，了解作者的论点和主要关注，并经文布局、写作架构等。

B. 了解经文的连接词

连接词表明内容之间的关系，也表达了思想关连或转折。可以分为以下几类：

1. 逻辑关系，例：和、并且、也、甚至

2. 表达相对观点，例：但、然而、可是
3. 推论，例：因此、所以、因而
4. 过渡性，例：然后、此外
5. 连接词，例：
 - a. 表达原因：因为
 - b. 表达相关观点：正如、如此
 - c. 为了得到结果的条件：如果、假如
 - d. 指出目标或是目的的副词：为了、好叫
 - e. 指出结果的副词：所以、以致
 - f. 地点：那里、这里
 - g. 时间：当、直到

C. 整理经文中心思想

1. 以犹大书为例，中心思想就是勉励信徒竭力为信仰争辩。要以中心思想为根据，思想经文其他章节。
2. 中心思想可以处理陌生、难解的经文。以犹 9 天使长米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩为例，当时假教师的话语充满毁谤，犹大斥责他们不应如此，因为天使长米迦勒在危急时也不说毁谤的话。经文强调假教师必须受审判，希望读者以此为鉴，保守自己常在基督里。

三、语言

1. 读者要准确掌握书卷的信息，就必须掌握作者的用词用字。
2. “字”说明某个事物或概念；“句”说明字与字之间的关系，传递一个单一的思想；“文”说明句与句之间的关系，传达思想脉络。新约圣经以希腊文写成，要明白新约经文的要义，必须研究希腊文字句的意思，以及语句文法。
3. 要研究字词，第一步是查辞典。
 - a. 字有多个意思，要确定字的语意范围，就要从上下文的思想脉络来决定最适合的字义。
 - b. 目前最完备的希腊文中文词典，是《新约及早期基督教文献—希腊文大词典》。
 - c. 查考关键词、难懂词，或是在经文中重复出现的词的字义。例如罗 3 章的“义”，或是腓 2 章的“形象”、“样式”、“样子”等词。
4. 研究句子，要分析和了解希腊文语句的结构，才可以掌握圣经作者传达的思想。
 - a. 语句的构成要素：动词、名词、代名词、冠词、形容词、副词、代词和连接词。
 - b. 例：动词的时态、语气在句子中的用法，各名词的“格”在每句中的功能，冠词在句中的所指，介词在语句中的含意，连接词在语句中所传达的语句关系和思想脉络。

- c. 参考书：华勒斯（Daniel B. Wallace）著，吴存仁译。《中级希腊文文法》（*Greek Grammar beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament*）。
- 5. “文”的研究与“上下文”的研究差不多，但后者用的是中文圣经，而前者用的是希腊文圣经。
 - a. 查考上下文的思想脉络，分析各语句之间的逻辑关系。
 - b. 分析整段经文的思想结构，从作者的写作技巧或经文布局（重复字词、平衡经文）来探究作者的思想发展，找出经文的中心要义。
 - c. 步骤：熟读经文几遍，观察并找出重复字词、对立字词、思想转折的连接词，便可以了解经文的中心要义和思想脉络。

四、历史文化背景

历史，是在时空下人类发生的事件，并有关事件的记录。文化则是历史的一部份，包含了人的生活方式、生活环境、社会形态、文学创作等，除了显示人的生活，也彰显人的价值观、人生观和道德观。要诠释新约圣经，必须了解圣经文化，才能正确地诠释神在新约圣经历史中的启示，继而正确地将神的心意，应用到现代的教会中。

A. 圣经的文化和处境

要正确解释圣经，必须进入圣经的文化和处境，可以从两方面获得资料：

- 1. 圣经内的资料：圣经本身提供的历史文化背景。圣经的记载反映了当时的世界，让我们从不同时期书卷所提供的资讯，重建当时的世界环境。新约 27 卷书的成书期大约是 50 年左右，所以各书卷提供的历史背景可以帮助我们明白 1 世纪下半叶的希腊—罗马世界。
- 2. 圣经以外的文献：可以在圣经以外的历史考察中找到。例如近代很多考古学的发现和历史研究，提供了不少有关信仰的宝贵历史资料。

B. 研究历史文化背景要考虑的地方

- 1. 地理：要注意气候、交通、地理位置，如山、海、旷野等。例：路 10 章“好撒玛利亚人”的故事说有个人从耶路撒冷“下到”耶利哥，这是因为耶路撒冷地势高于耶利哥。
- 2. 物质生活环境：探讨当时的物质环境对圣经人物的影响。例：可 2 章记载有 4 个人为了把一个瘫子抬到耶稣面前，他们拆了房顶，把瘫子缒下来。为何屋主不责备这 4 人呢？因为那时的房子是以木头为栋梁，以茅草、树枝和干泥覆盖，所

以把屋顶拆通再回复原状并不困难。

- 3. 政治、社会和宗教背景：要考虑这些因素对新约读者和听众的影响。例：新约时代（1 世纪）犹太教受罗马法律保护，是合法宗教；但犹太基督徒却是跟随耶稣基督的群体，与犹太教不同，因此基督徒面临信仰的逼迫和考验。

C. 不同类别的参考资料

- 1. 圣经书卷的著书背景：如作者、写作日期、地点、写作背景等，这些资料有助了解作者写作的目的和主旨，为全卷书的思想发展提供方向。可以参考圣经导论、百科全书和注释书等。
- 2. 经文的文化背景：要探讨个别经文涉及的文化背景。例：罗 12 章提到“把炭火堆在他的头上”，如果想知道背后的文化资料，可以参考注释书和相关的神学期刊或专论。

第九课

新约研究（二）： 叙事文体释经

叙事文体释经法的前提，就是现今的读者因为时空、文化背景和语言的限制，无法还原真实的历史世界。但藉着探索叙事文的世界，现今读者仍然可以进入隐含作者的思想中，掌握隐含作者要向隐含读者传达的信息。由于叙事文体释经法聚焦于研究故事世界，而不像历史—文化释经法那样注重历史，因此这个释经法可以从不同角度理解经文的要义。以下是叙事文体释经法的要素。

一、隐含作者和叙事者

A. 从内容和写作风格推想而得

- 1. 在叙事文体的研究中，“写作”与“叙述”是分开。文学作品都有作者，是历史上存在的真实人物。作者写作时，必有预定的写作对象，就是历史上的真实读者。
- 2. 即便不知道真实作者，仍然可以从文学著作的内容和写作风格推想出来，也就是“隐含作者”。同样地，也可以从文学作品中推想出作者预定的写作对象，也就是“隐含读者”。
- 3. 在叙事中，通常可以听见“叙事者”（说故事的人）的声音；相应地，文中必有听故事的人。例：学术界认为税吏马太是马太福音的作者，是历史上的真实作者，但也有人反对，认为无法知道真实作者是谁。不过，因为马太福音的内容充

满对旧约圣经的诠释和引用，因此推断作者是犹太人，就是所谓的“隐含作者”。再者，太 9:1 提到“耶稣上了船……来到自己的城里”，显示经文中有位叙事者。

4. 在一段经文中，与经文来源有关的个体，有真实的历史作者、隐含作者和叙事者，他们可以是 3 个不同的人，但也可以是同一人。
5. 圣经中的叙事文都是真实的，因此，叙事者代表了隐含作者。叙事者的陈述，也传达了隐含作者和真实作者的看法。例：约 20:31 的话是叙事者的声音，不但说明了隐含作者的看法，也传达了真实作者的看法。真实作者与隐含作者和叙事者是同一人。

B. 叙事者的角色

1. 叙事者在故事中无所不知、无所不在，能从不同的角度观看故事发展，看透故事人物的心思意念。因此代表着可靠的观点，去解说、评论或总结故事情节的发展，或评论文中的人物。
2. 例：在约 12:6，叙事者说：“他说这话，并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的”；在路 22:3，叙事者说：“这是撒但入了那称为加略人犹大的心”。
3. 叙事者客观公正地陈述事实和故事发展，提出个人见解和批评，微妙地传达个人感想。只要仔细探究叙事者在文中陈述时的用词，便可以准确地捕捉他的观点，并欣赏他用词的优美。
4. 考究叙事者的声音，就可以欣赏叙事文的深层意义，明白叙事者和隐含作者的思想世界。在符类福音（太、可、路）中，只要比较不同福音书在陈述耶稣所做的相同事件，便能探究不同的隐含作者的独特记载及他们背后的思想脉络，藉此了解隐含作者在书中的主要关注点和世界观。
5. 例：耶稣基督降生的记载
 - a. 马可福音没有记载耶稣的降生。
 - b. 马太福音仅仅陈述了神间接地启示耶稣的降生。如在太 1:20，叙事者说主的使者在梦中向约瑟显现；在太 2:1-2，叙事者说东方博士见到天象，来朝拜耶稣。
 - c. 在路加福音，叙事者却强调神直接介入耶稣的降生。如路 1-2 章说主的使者向不同的人显现，也描述了圣灵的工作。由此可知路加福音的隐含作者的思想世界，是认为神会直接向人说话，并介入人的生命。

C. 小结

叙事者提供可靠的声音和信息，帮助读者建构故事

世界。读者通过分析叙事者在文中传达的观点和评论，从而看到叙事者（就是隐含作者）的世界观和价值观，并且更深入捕捉隐含作者的观点和想法。

二、叙事文中的人物角色和刻划

叙事文的人物可以分为个人和群体。个人的例子：耶稣、保罗、彼得等；群体的例子：门徒、百姓、法利赛人等。从故事人物的言行，读者可以推想和赋予这些人物个别的品格、道德、情感与气质，因此传达了隐含作者对故事人物的观点和评价；而人物在整个故事的发展中，也传达了隐含作者的编写宗旨和心意。

A. 3 类人物

1. 主角：主角是故事的灵魂人物，叙事者会把主角的背景和心思意念介绍得最清楚和完整。例如福音书的耶稣基督，使徒行传的彼得和保罗。
2. 背景人物：在故事中，背景人物让主角可以深入被理解。例：耶稣故事中的听众、群众和背后议论耶稣的宗教领袖。这些人的反应和对耶稣的回应，让耶稣的性格和影响力突显出来。
3. 居间角色：居间角色好像是支援物和衬托物，让主角从不同角度为人认识，让主角的故事发展和延伸。例：耶稣故事中的门徒和法利赛人，他们向耶稣提问和发出挑战。背景人物与居间角色不同，背景人物是主角的背景，把主角突显出来；居间人物则是直接和主角对话、交流的，而主角可以直接回应。

B. 人物刻划

1. 描述：说明人物的身分和外在特征，可以由叙事者或故事中其他人物发出。内容可以是服装、外观、表情、姿势、动作和行为，是对故事角色的直接造型的方法。
2. 内在生活：揭示故事人物的思想、感情和动机。通过故事人物的内心言谈、言论、行为，或是透过人物与其他人的互动关系，来揭示故事人物的内心世界。这是对故事人物的间接造型。
3. 言谈行为：透过故事人物的言行，来彰显人物的为人。这也是对故事人物的间接造型。

C. 叙事文学的人物刻划技巧

1. 明示和展示
 - a. 明示：隐含作者权威地藉着叙事者的声音，描述和评论故事人物的动机和内在特质。
 - b. 展示：隐含作者透过陈述，告诉读者故事人物所言所行，传达故事人物的观点，或是故事人物

乙对故事人物甲的观点。

- c. 隐含作者可以采用任何故事人物的观点，来说明或发展故事人物的特质。人物刻划可以直接来自叙事者，是故事以外叙事者的声音，也是隐含作者的观点。人物刻划又可以间接来自其他故事人物，也就是他們的描述和观点。
 - d. 例：在路加福音中，叙事者直接“明示”法利赛人是贪爱钱财的（路 16：14）。另一方面，叙事者或隐含作者也透过所说的故事（如路 16：19 - 31，18：9 - 14），并耶稣与法利赛人的互动（如路 7：36 - 50），“展示”法利赛人的自以为义。
2. “显示”：透过比较故事不同角色的特质，以突显人物某方面的特质。例：使徒行传中保罗和彼得都曾经行神迹，虽然保罗不是十二使徒之一，但是透过施行神迹，突显保罗也有使徒权柄，这就是故事结构上的“显示”。

三、叙事文体释经法的价值

藉着分析故事的人物刻划、事件布局和陈述观点，使经文中的各种声音，如叙事者（隐含作者）或故事人物的声音、叙事者的评论，或是故事人物的见解可以区分出来，让读者明白到叙事者和故事人物的观点可能相同，又可能不同。隐含作者藉此重复地向读者传达他的要旨和关注，并突显和强化故事的主题思想。因此叙事文体释经法，可以让人深入理解新约圣经的故事。

第十课

什么是基督教历史研究？

本课先处理研究历史的理由和目的，然后为基督教历史下定义。

一、弥补历史

1. 弥补历史是补充历史研究中的缺失。在历史中还是有很多事是没有完全描述的，或是有待研究。
2. 方法：藉着新发现的考古资料，对历史资料作出新的评估，让历史谜团或是在过去没有解决的问题得到一些弥补。
3. 例 1：据说耶稣的门徒多马曾到东方传道，甚至来到印度。但是到目前为止，一手资料和考古资料不足，传说未能加以印证。
4. 例 2：1625 年明朝年間，中国西安发现了《大秦景教流行中国碑》。石碑出土之前，史书如《旧

唐书》和《资治通鉴》都有记载“景教”，但底蕴如何则不得而知。直到石碑出土，便断定景教是基督教的分支并开始研究石碑。从碑文内容得知景教信仰与基督教的主流信仰吻合，也知道景教在唐朝的发展不错。景教石碑的出土，让唐朝到明朝 800 多年来有关景教的历史谜团，得以解开，而且让景教的历史和资料得到补充。到了 20 世纪初，甘肃敦煌的藏经洞中又发现了大量景教文献，如《大秦景教宣元至本经》，让学者对过去景教的神学思想和诗歌礼仪等，有更多的补充，也是对过去历史的补充。

二、修订历史

1. 历史学者用新的角度和新的研究方法，在现有的历史资料和刚发现的历史资料上，探讨某些历史研究中的普遍观点、共识或结论，提出不同意见，与旧观点辩论和论证，让历史事件和历史人物重新得到评估。因此历史是一门要不断进行批判和实证的科目。
2. 基督教历史也是历史，也有修订的需要。例：保罗是基督教历史上最具影响力的人物之一，但是历史学者质疑保罗在基督教两千年的历史中，是否一直都有如此大的影响力呢？耶稣其他门徒的影响力又如何？在基督教传统中，保罗的地位得到马丁路德对他极度的推举，特别因为马丁路德所强调的因信称义是来自保罗书信。历史学者因为有上述质疑，便重新整理历史资料，作出论证，重新评估保罗的地位和影响力。他们发现如果从历史神学的角度（第十二课将讨论历史神学）重新比较早期的使徒、护教者、西方教父和东方教父的历史文献（第十四课将讨论“教父”），便会发现其他使徒如约翰，在神学思想上可以和使徒保罗媲美。虽然保罗的影响力不容低估，但也可以给使徒约翰一个合适的地位。
3. 历史可以修订的这个特性，能够把历史研究提高到更富挑战和更多姿多彩的地步，使历史研究成为一门开放的学问。

三、重构历史

1. 重构历史就是以历史资料为基础和起步点，再经由新的历史观和历史方法，去重新构思历史的脉络，让历史有新的面貌。
2. 这些新的历史面貌的出现，就好像不同的厨师用不同的方法来烹饪同样的原材料，制造出不同的菜肴。例：如果从妇女的角度来重构基督教历史，会不会有新的面貌？从中国信徒和中国教会的角度来重构中国近代的基督教历史，会不会与

西方历史学者构思的中国基督教历史有所不同？历史研究的可能性和多元性，建基于历史研究者怎样用新的方法和角度来重构历史，这些重构历史的尝试是重要的，所以历史研究也是必须的。

3. 以不同方法建构历史资料带来不同结论的例子：

a. 例 1：

① 19 世纪基督教历史学大师夏普（Philip Schaff）看基督教历史是“为了神的荣耀和世界的救赎，为了神的国度在地上的兴起和进步。”在他的巨著《基督教会史》（*History of the Christian Church*）中，他非常关注神在历史中的救赎工作。

② 20 世纪基督教历史学者赖德烈（Kenneth Latourette）认为“扩张”才是基督教历史的重点。在他的著作《基督教扩张史》（*A History of the Expansion of Christianity*）和《基督教历史》（*A History of Christianity*）中，他特别用“地理上的传遍”来重新构思基督教的两千年的历史。所以在他重构的基督教历史里，记载了基督教在历史的扩张之中，对政治、社会、制度、文化和习俗等的影响。

夏普关注“救赎”，赖德烈关注“扩张”，两人在重构基督教历史方面各有千秋。

b. 例 2：

① 教会历史学家梁家麟在《基督教会史略：改变教会的十人十事》一书中，从基督教两千年的历史里选取了 10 个具代表性的人和事，以铺排不同时期基督教历史的进展脉络。

② 美国教会历史学家乐马可（Mark Knoll）所看重的，是“决定性的时刻”，认为如果要抓紧基督教历史的意义，就必须考察历史中“关键性的转捩点”，也藉着这些时刻基督教再切入复杂的历史主题里面。乐马可列出 12 个基督教的转捩点，藉此研究这些基督教历史带来的影响。

两人分别掌握了历史的重点，并化繁为简地重构基督教的历史。

4. 历史研究者必须谨记，历史研究不单陈列历史资料，重复论述共识或结论；不单整理前人的结果；也不单是在历史中找寻教训或历史的规律性。历史研究必须补充历史、修订历史和重构历史，所以历史研究是必须的，也为历史研究带来挑战和价值。

四、什么是基督教历史？

A. 定义

1. 传统上基督教历史称为“教会历史”，另外华人的神学院也会有“中国教会史”的科目。

a. 教会历史：看重“教会”为群体的历史。

b. 基督教历史：看重“基督教”或“基督信仰”，也就是与基督信仰有关的人和事的历史。

2. 基督教历史研究着重 3 个要素：事实、记录和解释。无论是教会历史还是基督教历史，所关注的事实都是环绕着基督信仰所发生的人和事，然后记录和解释这些人和事。因此，基督教历史就是基督信仰的历史，是过去与基督信仰有关的人和事的记录，并就此作出的解释。

B. 内容

1. 教会

a. 研究应该包括整个基督信仰的 3 个普世教会，就是更正教会、罗马天主教会和东方正统教会（东正教）。基于历史原因，不同教会对另外一类的教会会有些忽略。

b. 例：天主教历史学家对宗教改革后的更正教历史发展，不会给予肯定的历史论述；东正教的历史学者，会认为天主教会和更正教会脱离了“正统”而低估了他们的历史；更正教的历史学家在记述宗教改革之后的历史时，会让天主教和东正教的发展失去踪影。

c. 这些都是要防范的，在记述历史或研究历史的时候，不应有偏爱、侧重或忽略，对全部教会历史都应该有均衡的阐述。

2. 与基督信仰有直接关系的人和事

a. 基督教历史的重要人物：基督教历史是过去那些回应神呼召而去工作的人的历史脚踪。学习这些人的时候，必须留意他们是如何藉着自己的生命、工作和思想来回应神。

b. 西方教会早期的教父、护教者、中世纪以来的神学家、现代的神学家和灵修学者，还有天主教和东正教的历史人物。

c. 重要人物所做的事：重要的信仰事件，例如 7 次大公会议、东西方教会的分裂、十字军的影响、修院制度和修会的成立、宗教改革、唐朝景教的活动、太平天国、中华基督教全国会议等。有关基督教历史事件的学习，应该包括东西方的。

3. 与基督信仰有间接关系的事和人

只要这些人与事曾经对基督信仰产生影响，就应该探讨。例如早期的诺斯底主义、中世纪的文艺复兴、近代的鸦片战争等。

第十一课

如何进行基督教历史研究？

基督教历史研究一方面修正和重构既有的历史资料，藉此对历史有进一步和多角度的理解；另一方面是探究仍然存在的谜团或未经探究的地方。这些研究除了对灵性有帮助，还可以为实务带来启发。

一、寻找研究题目

A. 从兴趣出发

1. 如何发掘历史研究的兴趣？

兴趣带来探索的动力。可以先阅读历史概论的书、通史、字典或是查阅互联网的搜索信息，作初步探索。

2. 对基督教的历史人物有兴趣，可以查考东西方从古到今的基督教著名历史人物，或他们旁边名气较次但仍不失重要的人物。例：马礼逊 (Robert Morrison) 的英国助手米怜 (William Milne)，李提摩太 (Timothy Richard) 和林乐知 (Young Allen) 的中国助手蔡尔康。

3. 有兴趣研究基督教组织，可以研究：

- a. 天主教耶稣会、英国浸信会差会、美国宣道会。
- b. 中国近代和民国时期的基督教大学、社会服务机构、报刊、全国性教会组织等，包括上海圣约翰大学、万国公报、中国基督教青年会、中华基督教会全国总会。研究这些中国基督教团体，既亲切，又可以就过去的历史反思现在的景况。

4. 对基督教的神学课题有兴趣，可以探讨：

- a. 与景教关系很深的涅斯多留 (Nestorius)，也可探讨在基督论的课题上涅斯多留与东方教父亚他拿修 (Athanasius) 的关系，并且从这些关系中，寻索一些重要却为人忽略的课题。
- b. 晚清 3 次宣教士大会中，由西方宣教士所开展有关祭祖问题的辩论。

B. 从历史资料库入手

在西方或是中国基督教历史的领域中，近年已建立了不少网上资料库，以及出版了整理好的历史资料，可以从中发现有兴趣的研究课题。只要在电脑键盘上打出有兴趣的研究题目，例：基督教大学在中国。这样便可做出相关的历史资料、历史档案。有了这些资料，就可以考虑要不要进一步研究。

C. 加入讨论的行列

搜索历史研究的主题时，最初不一定有兴趣，但是在查阅历史资料时，见到学者对课题的争论，想加

入讨论的行列，便可以着手研究这课题。在探索研究主题时，要有耐心，又要摆上时间。历史研究的关键在于兴趣，要从兴趣中发现想研究的主题。

二、探讨研究题目的可行性

选择好研究的课题，不一定马上正式开始研究。

A. 研究题目的可行性

1. 要考虑自己的能力、时间和资源。
2. 要探究可否找到历史资料和研究资料。
3. 要考虑研究主题有没有争议和研究空间，也要考虑自己能否做出学术贡献，在已有的观点上，提出新的观点和见解。

B. 分辨历史资料和研究资料

1. 研究的任务和工作，就是深入研究原始的“历史资料”和学者的“研究资料”，然后让两者因应研究题目产生互动和对话，从中找出争议和研究的空间，直到研究有进一步成果。
2. 例：以“戴德生 (James Hudson Taylor) 与中国内地会”作为研究题目。这题目对中国信徒很有意义，而且历史资料相当丰富，也有不同的历史学者研究过，因此在历史资料和研究资料方面都没有问题。我们可以跟这些历史资料和研究资料对话，探讨是否对历史研究有新贡献。因此这个研究题目是可行的。

C. 缩小研究题目的范围

1. 在缩小题目范围的过程中，要考虑：
 - a. 自己的能力、时间和资源。
 - b. 有没有充足的历史资料和研究资料？
 - c. 研究主题是否太大？研究的时段是否太长？研究对象的人物和思想是否太庞大？研究的群体是否太多元化？如果是，就要缩小研究范围。
2. 例：“戴德生与中国内地会”。从题目来看，研究主题非常庞大，当中涉及历史、组织、宣教理念、成员、工作、影响等。所以，缩小研究范围是必须的。
 - a. 限制年份：从内地会的成立年份 1865 年开始，到义和团事件之后 (1901 年)；或是义和团事件后，到所有外国传教士被迫撤离中国 (1951 年)。
 - b. 限制工作性质：如宣教工作、办学或医疗工作。
 - c. 探讨历史事件：如 1868 年的扬州教案中，内地会所表达的政教态度；或者 1950 年内地会的外国宣教士撤离中国的过程。

第十二课 历史神学

D. 小结

在探讨研究主题是否可行的过程中，要常常与研究主题、历史资料和研究资料对话、反思。在过程中可能会出现不利的情况，例如发现研究题目已经有很多人做过，或者找不到争议点和研究空间。这时便要考虑放弃，另找新题目。

三、为研究主题搜集和整理资料

A. 资料与研究主题有关

搜寻资料，必须与研究主题有关；与主题无关的，无须理会。这点很重要，因为搜集资料时，会触及很多与主题无关但很有趣的资料，分散我们的专注力。

B. 搜集资料的步骤

1. 先浏览通史、词典、百科全书、概论书等“概论资料”，这些资讯有助查看研究主题的通论和共识，并会揭示重要的历史资料和研究资料。
2. 在历史资料和研究资料中，会读到在概论资料出现过，并且反复出现的内容，是与研究主题的内容相关的基本资料。
3. 在历史资料和研究资料中，找到与概论资料不同的内容，这些就是要研究的对象了，因为它们帮助我们找出新发现，也就是“新的内容”。
4. “新的内容”是需要细读的。要特别留意新的内容的争议点和新的主张。

B. 如何整理资料？

1. 借助概论资料，勾划出研究主题的轮廓与主要架构。把历史研究的缘起、重要性、目的、质疑、争议等表达出来。然后按着轮廓，把历史文章的架构和小主题表述出来。
2. 藉着历史资料和研究资料中与主题相关的内容，整理出有关研究主题的最新研究情况。这个整理非常重要，因为可以掌握众说纷纭的研究成果和最新的研究动向。整理研究历史的成果，对弥补历史、修订历史和重构历史都很有帮助。
3. 整理历史资料要按照研究主题来进行。藉着上面提到的新的内容，整理现有的研究资料，这样，这些整理过的历史，就是在弥补历史、修订历史和重构历史这几方面作出贡献。

神学有 4 个范畴：圣经科、系统神学科、历史科、实践神学科。历史神学与系统神学科和历史科有紧密的关系，因此历史神学可以归属于系统神学科之内，也可以归属于历史科之内。在这个课程，我们把历史神学归属于历史科。

一、什么是历史神学？

A. 历史神学的目标

历史神学是神学研究的分支，目标是探究基督教教义的历史发展，并且鉴定影响着“教义”（神学的表达）的因素。因此，虽然历史神学从教会历史和系统神学中分别出来，但历史神学与它们有直接和密切的关系。

B. 教会历史与历史神学的关系

1. 教会历史对历史神学是十分重要的。教会历史描述了历史背景，而在不同时代，基督信仰都有神学观念向那个时代宣告。历史神学就是要突显那些神学观念对当代的影响，从而显露或突显出神学与历史处境之间的关连。
2. 例 1 “因信称义”：“因信称义”的观念早已在圣经，但是在 16 世纪宗教改革时，因信称义的观念显得尤其重要。而这重要性，也可以在历史神学的研究中被突显出来。
3. 例 2 “救赎”：“救赎”的观念在圣经中和在初期教会中已是基督教的重要神学观念，但 20 世纪 70 年代，拉丁美洲盛行解放神学，在历史神学的研究中，历史神学把救赎的观念与当时在拉丁美洲的社会、经济情况拉上关系，从而展示了世俗文化（如自由主义和保守主义）如何反映在神学当中。
4. 教会历史和历史神学是以正面和共生的方式关连着。

C. 历史神学与系统神学的关系

1. 系统神学是为基督信仰的重要主题，提供时代性的陈述。神学家必须全面了解某个教义的历史发展，才能为那个教义作出时代性的陈述。而教会历史，就是为系统神学提供历史背景。
2. 更进一步的，在与时代有关的神学陈述方面，历史神学不但为神学论述提供历史背景，而且更指出神学论述被所处的环境限制和支配到什么程度。

3. 神学论述无可避免地受当代处境所限制。在某个时代很受欢迎的神学观念，在另一个时代可能被视为落伍。这样，从历史神学的角度来考虑某些神学观念的话，历史神学便会担当起“教育”和“批判”的作用，看到哪些因素是必要的条件，让神学观念以特定的形式呈现出来。
4. 历史神学的目标是启发系统神学家过去曾经思考过什么，并且为何如此思考。

D. 神学具有历史向度

1. 神学是有历史向度的，这个特质往往被忽略。
2. 神学家常常想找普遍有效的的神学观念，去应用于每个时代，认为基督教神学是有普遍性的。这行动虽然很有建设性，但其思想却是有所忽略的。
3. 从历史神学的角度，会看到基督教神学在不同的文化，以不同的形式把神的救赎表现出来。而在不同处境的信徒，他们的经历和洞见也塑造基督教神学。因此在历史神学的角度，基督信仰的特殊性又会突显。这样，基督教神学的普遍性和特殊性便可以互相补足。

二、历史神学的发展

A. 历史神学的开端

1. 16 世纪是历史神学的开端，因为期间发生了宗教改革。这时出现了很多“什么是真正的基督信仰？”的辩论，基督教（更正教）和天主教都认为自己比对方与初期教会的连系更密切。
2. 双方都认为必须熟悉早期教会的教父神学，以及教父神学在中世纪的变化，所以开始了神学和历史的研究。最初只是为了在辩论胜过对手，最终却开展了历史神学的研究，并生产大量的著作，其中包括重新出版教父的作品。

B. 历史神学的鼎盛期

1. 18 世纪历史神学发展到鼎盛期。这时“教义的历史”运动兴起，运动的基本假设是：教会有关教义的陈述，大大受到教会所处时代的社会及文化状况所影响，特别是在教父时代。
 - a. 透过历史神学的研究方法，能够把这些文化和社会对教义的影响找出来，然后作出审视和评估。
 - b. 更重要的，是研究指出了文化对教义具影响，因此过去的教义对现代的教会并不适用，教会要补充甚至修改陈述，才能适合现代世界的需要。
2. 例：18 世纪德国神学家史甸伯（G. S. Steinbart）曾指出，奥古斯丁的原罪观不过是在摩尼教时期残留下来的思想。原罪，就是罪会一代一代的传下去，因此人一生下来便有罪。

但史甸伯认为，奥古斯丁的原罪观代表了异教观念深入基督教，因此原罪观在基督教神学中是没有地位的。史甸伯的研究是一个例子，显示通过对教义的根源作批判性研究，从而批判教义本身。

3. 历史神学研究的工作，由 19 世纪神学家包珥（F. C. Baur）和立敦尔（Albrecht Ritschl）在欧洲发展，直到哈纳克（Adolf von Harnack，是朋霍费尔〔Dietrich Bonhoeffer，或译“潘霍华”〕的神学老师）达到高峰。
 - a. 哈纳克在他的巨著《教义的历史》（*History of Dogma*）中，主张教义本身并不是基督教的，而是从它原来的巴勒斯坦背景，延伸到希腊化社会背景所产生的。基督教神学家受了希腊思想的影响而把福音概念化，然后用一套形而上学的结构去表述福音。
 - b. 哈纳克认为道成肉身的教义，也许是基督教受希腊思想影响最明显的例子。他主张用历史分析方法，除去希腊思想的影响。对哈纳克来说，福音是有关耶稣和他对人的影响，而道成肉身的教义，是把实质的、在历史上的耶稣，转化为抽象的形而上基督论思考。哈纳克就是要把这些思想扭转过来。
 - c. 哈纳克对于道成肉身的看法是言过其实的，反而传统以来的道成肉身观念，帮助我们明白耶稣基督是谁。

三、历史神学的用途

A. 作为教学的工具

1. 认识过去：要深切了解教会历史的事件，必须先认识影响教会历史进程的观念。研究基督教历史，要了解重要的思想家，如亚他拿修、奥古斯丁和马丁路德。对于研究教会历史的人，历史神学是主要的灵感来源，帮助他们明白在历史的关键时刻中具影响力的观念和特定内容。
2. 是现今神学的资源：读基督教历史，要熟悉基督教过去丰富的遗产，因为这些遗产为现代的争论提供了不可或缺的参考论点。历史神学在以下几方面为当代的神学论述提供教学上的资源：
 - a. 历史神学让我们能确定哪些问题在以前已经讨论过。
 - b. 透过研读过去神学课题的讨论，能认识各个现时存在的进路的好处与不足之处。
 - c. 历史神学确立了重要的基督教思想发展里程碑，例如重要神学家：亚他拿修、奥古斯丁和马丁路德；争论：亚他拿修与亚流（Arius）的争论、马丁路德和慈运理（Zwingli）关于圣餐的争

论)；还有历史文献：使徒信经和尼西亚信经。

第十三课 基督教教义史

B. 作为批判的工具

1. 在历史中，基督教会从所处的环境中吸收价值观念，而这些价值观念又有可能成为神学观点。历史神学能对神学观点提出有力的修正，以下是其功用：
 - a. 某些教义在基督教历史的不同阶段显得特别重要，例如“因信称义”在16世纪特别重要的。
 - b. 某些教义在某个特定环境中出现，偶然会造成错误。
 - c. 神学的发展是可以逆转的，而错误也是可以纠正的。
2. 例：“神是不能受苦的”观念。在初期教会，教父肯定此观点，认为神是不能受苦的，因为受当时希腊哲学思想影响，认为神是“不变”和“非性情”的，一切会变的和受性情影响的，就是“不完全”，然而神不可能是“不完全”的，因此神是不能受苦的。但这想法在近代受到严峻挑战。从第二次世界大战之后起，有些神学家否定这个想法，认为神是会受苦的。原因：
 - a. 旧约圣经有谈论神受苦：旧约圣经谈到神受苦比希腊哲学更多，因此神会受苦有圣经基础。
 - b. 文化的压力：20世纪两次世界大战的经验，让人觉得神对在战争中受苦不会无动于衷，神也在人的苦难中一同受苦。
 - c. 来自心理学的影响：传统的神学家，例如安瑟伦和阿奎那认为，神可以爱一个人而不受那个人的状况所影响。但心理学却认为：如果受苦和感觉不能相互分享，怎谈得上爱与被爱？甚至有神学家认为，神能受苦更能表明神的“完全”，因为他能体会人一切的感受。
3. 以上分析指出了圣经研究、文化潮流、心理学的改变对神学造成的影响。历史神学一方面记录了基督教神学重要问题的历代答案，另一方面它又对现成的观念提出审视和批判；如此，神学一步一步的迈向真理。

一、教义历史的必需性

近年神学界发出了“处境化”的呼声，信徒是否有必要向过去的历史学习？何况数百年来教义历史主要在西方发展，与我们有什么关系呢？

A. 教义历史是超越时空的真理

“永恒的真理”不必然与处境对立或冲突，超越时空的真理，可以在别的时空呈现出来。研究教义历史，不但是进入过去的处境，而且也体会到不变的真理是超越时空的。站在这基础上，才能在自己的时空中经历到永恒的真理。因此教义历史的研究，是建构处境神学的基本工夫。

B. 教义历史具永恒价值

研究教义历史上西方的伟大神学家，并不是因为不重视中国的处境，而是因为他们的贡献具超越时代的价值。这份超越是来自于他们曾经活着的时代，信徒可以从中学学习永恒的价值，并在自己的时代里经历和体验。

C. 教义历史的研究是处境神学的努力

从解释学的角度来说，永恒于时空之外的解释是不可能的。我们处于时空处境之中做解释，而在观察教义历史的演变，并不断与教义历史的对话中产生解释，这些解释又渐渐成为教义历史的一部份，成为后来的人研究的对象。如此，教义历史的研究本身就是处境神学的努力。

二、什么是教义史？

A. 教义学是神学训练

教义历史就是基督教教义历史。20世纪最伟大的基督教神学家巴特(Karl Barth)在他的巨著《教会教义学》说，教义学是神学训练，是针对有关神的教导所做的学术性自我检验，也就是教会有条理的自我反省，是集中在教会对所宣扬的神的了解。

B. 神学是教会的功能

1. 神学是教会学术性的自我检讨，所以神学是教会的功能。通过教义学的努力，教会反省做过的事，而教会宣扬神，也就是在表达对神的信仰。
2. 信仰的表达，首先是透过个别信徒的言行，其次是透过教会团体，教会是以各种言语和实际的行动去爱神爱人。神学活动虽然看来很抽象，却是

教会的功能，对所传扬的神、所见证的福音和所参与的崇拜这些信仰活动的学术性自我检验。

3. 神学并不是凭空产生的，而是在基督徒共同生活中才有神学，而且是在实践中解释圣经并且体验信仰，最后经过理性的整理而发展出来的，所以神学与教会有非常密切的关系。

C. 什么是教义？

1. “教义”英文是“dogma”，来自希腊文，在新约的意思是：旨意（路 2：1）、命令（徒 17：7）、规条（徒 16：4）。在希腊哲学中，这字指某一哲学派别的看法和主张，因此，初期教会用这字来指教义，也就是信仰内容和所主张的内容。近代英语转为使用“doctrine”（教导）这字。因此“教义”也可以理解为教会的教导。
2. 教义历史就是以教义在历史中的发展为研究对象。教义历史是按照历史的进展，去了解主要的神学思想，以及重要教义的演变，针对教义的演变来做历史性考察，从而探讨永恒的真理如何与时空之下的处境产生关系和互动。教义历史与文化历史和思想历史息息相关。

三、教义的来源

A. 圣经

教义与圣经有密切关系，教义的历史就是历代解释圣经的演变历史。可是，在教义历史的思考中，圣经常常受到忽略。

B. 教会传统

在教会两千年历史中，建立了很多传统，其中最主要的是“信仰宣告”，例：《使徒信经》、《尼西亚信经》。重视信仰宣告，是要了解教义的源头。然而，教会传统也是从圣经而来的，例如信仰宣告往往就是对圣经了解的整理和摘要。但为何不同时代的人，他们的信仰宣告会有差异呢？为何《使徒信经》与《尼西亚信经》有不同的地方？这是因为这些信仰宣告不止是对圣经的整理，也是在不同时空中信徒对圣经不同的了解及对当代的回应。所以信仰宣告包含了时代性，传统也包含了时代性。

C. 信仰经验

信仰经验是教义的重要来源，也是与人最有切身关系的。从信仰经验可以看出人对真理的了解，以及人如何回应神。在以往的神学研究上，信仰经验往往被忽略，但在近代，信仰经验却渐渐被重视。研究教义历史，相当于探究不同时代的人对信仰的经验。每个时代的整体信仰都有它的特色，所以必然

有所不同，而这些特色就是教义历史研究期望找出来的。

D. 理性思考

经过理性的整理，教义才能产生，因此教义历史与思想历史也常有互动。教义历史是探讨历代的人如何经由他们的理性，来整理对圣经的了解、教会传统和信仰经验。

E. 小结

在上述 4 个来源中，以圣经和传统最为重要。自从宗教改革以来，基督教就是以圣经为基础，重视圣经高于传统；但天主教却把圣经与传统看为平等，有时甚至看传统高于圣经，因为在天主教中，现在活着的传统——罗马教廷——有权威去解释圣经。

四、教义会改变吗？

A. 教义拒变说

认为教义是不会变的，不会因时间和地点而变化。此说实际上经不起考验。例：早期教会有关基督“神人二性”的教义辩论。这教义实际上不断改变，直至主后 451 年的迦克墩大公会议，才确立了基督“神人二性”的教义，并至今仍然有效。因此，这教义是经过几百年的不断修改，才成为如今的教义。

B. 教义腐化论

1. 这看法认为教义不断在腐化。提倡者是历史神学家哈纳克。他认为初期教会所传的福音，受到希腊哲学和宗教混淆，使基督信仰趋向形而上学，丧失了本来的真面目。当福音进入不同的历史年代，例如教父时代、东正教时代、罗马天主教时代，腐化继续。直到 16 世纪宗教改革运动，因信称义的救恩论再次复兴，基督信仰才回复最初的面貌。
2. 一般学者认为哈纳克的看法过于消极。持平一点说，虽然福音生在不同的文化环境，但其本质和重要内容总会呈现出来。

C. 教义进展说

1. 认为教义在历史中呈现不同的演变，也就是教义在不同的时空处境里会有相应的发展。
2. 一般的教会历史学家都持这种看法，因为神学教义的发展与教会对时代的信仰责任，有着密切的关系。无论是进展或腐化，教义都不会停滞不前。耶稣基督的救赎是已成的事实，福音的本质是不变的真理，然而，道成肉身和十字架的救

恩，对不同时代、不同文化背景的人，都有不同的意义，并且产生各种丰富的属灵经验。

第十四课 教父学

五、教义的功用

A. 校正信仰的方向

有些神学家认为，教义的功用好像汽车时速限制，只要不超速，驾驶者有极大自由决定行车时速。同样，教义的功用是规范信仰的大方向，排除不正确的方向，也就是排除不正确、不合乎圣经信息和教会传统的观点，但不规定细节。例：初期教会“三位一体”的教义。这教义事实上排除了“三神论”和“绝对一神论”，指出不论强调“三”或“一”都是错误的。但三位一体的教义却没有或不能详细解释什么是三位一体，却留下了很大的空间，让神学家在这个范围之内发展三一论的教义。

B. 分辨正统信仰和异端

1. 正统教义：各教会共同承认的基本教义。
2. 极端教义：某教会所特别强调的教义。虽然不同的信仰群体可能对某些教义有所偏重，这本来是无可厚非的，但是如果这种“强调”走到极端，缺乏弹性，便有倾向异端的危险了。
3. 异端：指众教会不能接受的特殊教义。虽然异端仍然宣称自己是基督教，但异端是不会被正统基督信仰的教会认同的。
4. 其他宗教：不会宣称自己是基督教，也不需要基督教教义来衡量他们。

这4个层次之间，有时是难以区分的，但是为了辨别信仰真假，必须在正统教义能容忍的界限内，划出界线。教义的主要功用，在于指出什么是基督信仰不可以接受的。

六、总结

1. 从事教义历史研究，有助认识基督教教义的核心和基本精神。在现代宗教多元的环境中，人们着重宗教之间的对话；但与其他宗教对话以先，必须清楚明白基督信仰的内容。
2. 我们没法跳出历史处境来认识永恒真理。如果“人”和“地”代表时空处境，而“神”代表永恒真理，我们透过在此地与人交往，并把永恒真理说和做出来，便是走在神永恒的道路上。所以研究教义历史并不是抽离时空的理性讨论，而是立足于与人群交往的生命投入。我们研究教义历史时，也成为了教义历史的一部份。

一、什么是教父学？

A. 教父学的内容

1. 教父学与教父有关，“教父”是指初期教会在教导上有特别贡献的人，他们多数是牧者与学者集于一身的教会领袖，或是初期教会的神学家。
2. 教父学广义地探讨他们的思想、教导、神学、文学等，也探讨他们所处的历史环境。因为他们处于基督教的初期，故此教父时期常被视为历史神学的重要阶段。

B. 历史年份

1. 西方教父时期（用拉丁文写作的教父作教会领袖）始于使徒去世后的2世纪（公元100年），结束于5世纪的迦克顿大公会议（451年）。
2. 东方希腊教会的教父时期同样始于2世纪，结束于第二次尼西亚大公会议（787年）。
3. 主后325年举行的第一次尼西亚会议是分水岭，把教父学分为前尼西亚和后尼西亚时期。
4. 尼西亚会议是首次大公会议，出席者是东西方教会教父，主要讨论亚流主义对基督的神性的挑战，最终定下了基督信仰的正统范围。会议以基督的神性为重点，也牵涉“三位一体”的内容。

C. 基督信仰群体对教父学的看法

1. 基督教
从文献数量看，基督教对于教父学的重视，不及对宗教改革家（如马丁路德、加尔文等）的重视。因为基督教认为宗教改革的意义，在于修正中世纪天主教会的错误，所以基督教有意跨越中世纪的天主教会，直接回归初期教会的纯正信仰和对圣经的认识。基督教通常只留意改教家关注的教父，例如奥古斯丁，因为马丁路德常引用他的言论，因此在基督教中只有奥古斯丁占重要地位。
2. 天主教和东方正统教会（东正教）
天主教对历史传承有着强烈的意识，因此把教父学的研究大大发扬。而在东正教方面，因为他们对东方教父（如亚他拿修）的教导有强烈的承担，希望把这些教导流传下去，所以竭力保守东方教父学的传统。

D. 近年教父学的研究热潮

1. 最近几十年，基督教越来越多学者开始教父学的研究。原因大概是学者重视历史神学，或者是从

系统神学的角度去研究教父学。研究的对象除了西方教父奥古斯丁外，也包括东方教父的贡献，例如亚他拿修和加帕多家教父。

2. 学者认为除了圣经以外，教父学是神学建构的基础元素，因为基督信仰的重要课题，例如三位一体、基督的神人二性、圣灵的位格、罪与恩典、人类灵魂的来源等问题，在教父时代已有讨论，并且奠定了以后的发展基础。
3. 虽然教父并未在所有重要的议题上提供完整答案，但他们有深入的探讨，值得重视。而且教父距离新约年代较近，也身处教会的发展阶段，面对极具挑战的处境，要让基督信仰植根于社会文化中。在与当时的文化和社会处境的争辩中，教父的发言包含着属灵的智慧 and 判断。在这些争辩中，正统的基督信仰得以确立。后世的人可以在教父的言行中汲取教训，以回应时代的挑战。

二、教父学的书籍

A. 教父学原文作品

1. 米涅神父 (J. P. Migne) 在 1844 - 1855 年出版的《拉丁教父作品集》 (*Patrologia Latina*, 简称 PL), 共 221 卷。
2. 1857 - 1866 年出版的《希腊教父作品集》 (*Patrologia Graeca*, 简称 PG), 共 161 卷。
3. 1866 年开始出版的《拉丁教会文献集》 (*Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum*, 简称 CSEL), 到 2013 年出版了 95 卷, 估计还有 170 卷要出版, 速度缓慢。
4. 另一套较近期开始出版的新系列是《基督教文献集》 (*Corpus Christianorum*, 简称 CC), 1953 年开始出版, 包含了希腊教父与拉丁教父的著作。直至 2010 年, 希腊教父系列出版了 69 卷, 拉丁教父系列出版了 194 卷。

B. 教父学英文翻译作品

1. 最常用的是薛甫 (Philip Schaff) 团队编辑的《前尼西亚教父文献集》 (*The Ante-Nicene Fathers*) 和《尼西亚和后尼西亚教父文献集》 (*The Nicene and Post-Nicene Fathers*), 共 38 册, 涵盖了教父学的主要书籍。这个翻译是 19 世纪末出版的, 英语较古老, 读来较生硬, 但作为一般阅读, 还是不错的。
2. 另一个较普及的系列是《基督教经典丛书》 (*The Library of Christian Classics*), 首 8 卷是教父著作。
3. 另一套较好的英语翻译, 是薛珀 (L. Schopp) 团队在 1947 年开始出版的《教会教父集》 (*The*

Fathers of the Church) , 直至 2011 年已出版了 122 卷教父书籍。除了教父的名著外, 在这系列中也翻译了一些不容易找到的作品, 例如奥古斯丁最早期的对话录。

C. 教父学中文翻译作品

1. 华人世界出版的教父书籍, 仍然处于起步阶段。在过去几十年, 香港曾出版《基督教历代名著集成》系列, 是教父作品的中文选辑和翻译。当中包括以下书籍: 《奥古斯丁选集》、《亚历山大学派选集》、《尼西亚前期教父选集》、《拉丁教会文集》、《东方教父选集》、《教父及中世纪证道集》、《基督教早期文献选集》、《历代基督教信条》。
2. 内地最近 10 年也开始了教父书籍的中文翻译工程, 出版了《基督教经典译丛》系列。2013 年出版了 9 册教父书籍, 包括: 奥古斯丁的《道德论集》、《论信望爱》、《论四福音的和谐》, 安波罗修 (Ambrose) 的《论基督教信仰》, 亚他拿修的《论道成肉身》, 凯撒利亚的巴西流 (Basil of Caesarea) 的《创世六日》, 尼撒的贵格利 (Gregory of Nyssa) 的《摩西的生平》, 拿先素斯的贵格利 (Gregory of Nazianzus) 的《神学演讲录》和优西比乌 (Eusebius) 的《教会史》。在教父学的领域中, 中国学者对奥古斯丁特别有兴趣, 因此在过去数十年, 奥古斯丁的《忏悔录》和《上帝之城》已有几个中文译本, 而且两本较少人注意的奥古斯丁作品《论三位一体》和《驳朱利安》, 也有中文翻译。

三、教父学的研究方法

A. 掌握外国语文

教父学研究受着种种限制, 首先是语文的问题。能阅读英文是必须的。要第一手研究, 或直接从原文把教父的书籍翻译为中文, 则需要认识拉丁文和希腊文。教父的希腊文比新约圣经的希腊文更加困难, 因为教父希腊文有更广泛的词汇。

B. 讀教父学的益处

1. 从不同文化的角度看问题, 开阔思想领域。
2. 在神学发展中, 看到希腊—罗马文化的思想如何与圣经融合, 再形成主流的神学思潮。
3. 从东西方教父的神学中, 可以看到处理相同题目时的两个不同角度。例: 处理“三位一体”时, 西方神学较注重“由一体讲到三个位格”; 东方教会却是由“三个位格讲到一体”。经过这两方

面不同的学习，可以整合而获得更丰富和有深度的神学建构。

C. 研究方法

1. 教父学研究离不开教父著作的文本，在处理古老文本时，常用的方法是“历史—文法评鉴法”。掌握教父著作的意思，要从文本研究的角度考虑，就好像圣经研究的释经工作。
2. 了解写作背景：
 - a. 包括写作年份、写作环境及动机，然后确定文本内容的意思，并要与该作者的其他著作关连上。
 - b. 写作年份与写作背景有密切关系，作者在不同的人阶段面对着不同问题，问题决定了写作动机。
3. 了解文本：探讨文本意义，要掌握原文的文法和词汇。
 - a. 虽然有文本的英文翻译，也要有基本的语言知识，去判断翻译在意思上是否正确。
 - b. 把意思放回作者写作年代的同期思想里，作有意义的比对，探讨作者写作的一致性。
 - c. 把思想与作者前后期的著作比较，找出作者思想发展的连续性，就可以对文本有整体的理解。

的默示。没有一种方式，好像圣经那样直接地向人默示。圣经具有权威，因为来源是神，很有属灵的价值。圣经是“人被圣灵感动，说出神的话来”（彼后 1:21）。

- b. 基督教与天主教长期以来对权柄的看法争议：天主教看重教会权威、教皇的权柄，但是自从宗教改革以后，基督教认为信仰的权威是圣经，而不是教会或教皇，因为圣经是来自神的启示。
 - c. 可以有效地回应狂热信徒：当狂热的信徒宣称自己得着圣灵的直接启示时，基督教神学所强调的圣经权威就是最有力的回应。
3. 圣经是神学思考和研究过程中主要的声音，具有最高的发言权。
 - a. 圣经不但是研究的对象，也是与研究者相对应的、发言的主体。藉着圣经，神向他的子民说话，圣经塑造了基督教团体与传统，是基督教群体身分认知的来源，又是基督教神学探讨与研究的最重要资源。
 - b. 学者对系统神学倚赖圣经研究的程度有不同的看法，但任何有关基督信仰的讨论和任何形式的神学，都必须回到圣经；一个没有圣经作为基础的系统神学，不配称为“基督教神学”。

第十五课 系统神学的神学资源

本课开始进入有关系统神学的讨论。系统神学是在某种预设的方法论之下，去组织、编排和讲述神学的内容。一切有关基督信仰和基督教教义的探讨，都可以归在系统神学的范畴之下。

健全的神学思考并不是凭空想像出来的，而是要把已有的神学资源加以处理和利用。研究系统神学可以从 4 方面取材。

一、圣经

1. 有限的人无法认识无限的神，因此神必须启示自己，人才能认识他。神的启示方式有两种：
 - a. 一般启示：神向所有的时代和所有的人启示自己，例如藉着大自然启示。
 - b. 特殊启示：神在某些时候向某些人启示。特殊启示的特点是神降卑，用人能够明白的思想和语言来启示自己。新旧约圣经就是神的特殊启示，藉着不同的人把启示用文字记下来。
2. 基督教重视圣经权威的原因：
 - a. 圣经的重要性：圣经不但具启发性，圣经就是神

二、历史

1. 神学是在时代情景之中形成的，因此具时代性，有一天都会成为历史与传统，成为历史神学的一部份。历史神学探索神学形成的历史情景，例如初期教会认为神不会受苦，或是 16 世纪宗教改革时因信称义教义的兴起。这些神学都有它的时代背景，并且与时代背景是不能分割的。
2. “传统”是教会在不同时代、不同情境之中对圣经的反思、解释和实践，因此是历史的、文化的和处境性的，这些资料可以为现今教会的不同情境提供参考与方向。
3. 传统不只是前人留下来的固定不变的遗传；传统是活的、有生气的传递过程，当中包括了基督信仰群体的活动。这是持续不断的过程和对话，是活泼的、有参与性的，是信仰群体对经典、礼仪、教会实践等，给予不断的探讨、发现和重新解释意义，并且在实践中反思，从而形成教会独特的传统和身分。
4. 不同的基督教群体（基督教、天主教或东正教等）会用不同的方式，例如礼仪、讲道重点、生活方式、工作态度等，来建构这个群体的身分和认知。这提供了有区别功能的象征，形成独特的信仰传统，使信仰群体与社会、文化有所区别，得以继续不断的存留下去。

5. 不同时代基督信仰传统的例子：

- a. 初期教会使徒保罗以“基督的身体”来形容教会（形容基督徒团体和团体的生活），他以弟兄姊妹、朋友、家庭来界定信徒彼此之间的关系，而不以社会阶级、性别、种族来表达信徒的关系。
- b. 6 世纪天主教圣本笃修会的传统：成员一同生活、工作、祷告、读经、饮食。藉着这些共同生活中的祷告、饮食与工作，圣本笃修会为中世纪这个变化急促和不稳定的时代，提供了稳定生活模式的结构。
- c. 第二次世界大战时，德国神学家朋霍费尔在神学院成立了一个团契，过着祷告、彼此相爱的生活，并且反对纳粹政权。

三、理性

1. 区分“理性”与“理性主义”（前者是正面的，后者却是负面的）：
 - a. 理性：指人类的一种能力，能够把事件或知识的前提与假设，引到逻辑结论，以致产生理解和判断，并能对事件或现象作出解释。因此理性包含思考和使用语言等的基本能力，使人产生概念（理论的理性）和行动（实践的理性）。
 - b. 理性主义：17、18 世纪欧洲哲学家认为理性是先验的（理性先于经验，而且控制、管理和批判经验），并认为理性至上，是理解和判断真理的依据。任何通不过理性的都被否定，于是基督信仰中超自然的事（如神迹）或理性无法理解的（如三位一体的观念）都被否定。理性主义认为理性能够审判宗教，启示是不必要的。理性主义反对传统的基督教信仰，甚至反对一切宗教。
2. 理性是神学的重要资源，因为人是理性的动物，理性帮助了人类的活动。神学也是与理性有关的训练，许多问题都是神学家与哲学家讨论的共同问题。基督教思想家会用哲学来护教或承载神学思想，例如早期教父使用古希腊哲学家，奥古斯丁使用新柏拉图主义的哲学，阿奎那使用亚里士多德的哲学，以及近代的布特曼使用存在主义的思想等。哲学不单是神学对话的对象，也是神学的资源，神学家会以哲学来建立神学系统。哲学能够帮助澄清信仰观念。理性是不可或缺的神学资源，神学研究不能脱离理性。
3. 基督信仰是理性的，但也超乎理性。虽然神学建基于理性，但是有些神学论述是理性无法表达的。神学以启示为中心，能够藉着理性来表达，但是理性却不能反过来批判神学不合理，否则会落入理性主义的陷阱。

四、经验

1. “经验”指人类的经验，是人的内在生命，是主观的感觉和情绪的体会，让人产生了神的意识，并作出神学反思。人不但意识到自己的存在，也对自己的存在发出问题、感叹和各种反应。
2. 例：福音派信徒强调重生和读经的经验，灵恩派则强调对圣灵的经验。这是因为基督信仰不单关乎思想、概念，也关乎生命的体验。
3. 这种对人类经验的重视，强调人需要认真、真实地面对自己的存在，当中是充满抉择的。神学是对人类共有的经验的反思，近代及现代的神学家都循着这路线来发展神学。但是，人类的经验是不足的，需要被解释和被修正；人唯有回到神那里才能得到满足。
4. 文化与经验有紧密关系，也是重要的神学资源。从五旬节开始，教会的成员与所要面对的人不再只是犹太人，而是万国、万邦、万民，因此犹太文化已不能主导基督信仰的思想。各方各民的本土文化也是福音表达的工具，福音也要与这些本土文化对话，这些对话甚至可以丰富信仰的内涵。福音与文化并不是对立的，在福音与文化的相遇中，神学家可以把文化中的价值、传奇、故事，与基督信仰整合，从而作出神学研究。

第十六课 传统系统神学模式

一、奥古斯丁：神学是智慧

A. 生平

1. 奥古斯丁（公元 354 - 430）是罗马帝国末年北非人，是早期西方基督教的神学家、哲学家，曾任北非希波（Hippo）的主教。他在罗马受教育，在米兰接受洗礼。他的著作《忏悔录》被称为西方历史上“第一部”自传。
2. 奥古斯丁并非一出生就接受洗礼成为基督徒。少年时他才华洋溢，放荡不羁。19 岁那年受哲学家西塞罗（Cicero）的影响，引发他追求智慧和真理，但那时他却接受摩尼教善恶二元论的信仰，归信摩尼教。后来他受新柏拉图主义的影响而放弃摩尼教。30 岁那年跟米兰主教安波罗修学习基督信仰与神学，对生命有了悔悟。在《忏悔录》中他描述自己归主的经历。
3. 他的神学成为后来基督教教义的基础，影响整个西方教会。他的著作中以《忏悔录》、《上帝之城》、《论三位一体》、《驳多纳徒派》及《驳

伯拉纠派》对基督教神学的贡献最大。

B. 系统神学的方法

1. 区分“知识”与“智慧”

- a. 知识：知识是理性的洞见，关乎可见、会变化、暂时的事物。知识可转化为智慧，并以智慧和快乐为目标。知识有3个来源：
 - ① 经验：人从经验中接收了很多物件和事情，经过思考，把它们转化为概念和理解。
 - ② 权威：从权威而来的知识是根据见证。奥古斯丁认为圣经是基督权威的见证，提供根据基督权威而来的知识，激发人对他产生信心。藉着基督的生平、宣讲、教导与神迹，基督启示真理，显示他中保的职分并神的权威。
 - ③ 象征：象征指向它所代表的物件或事情。“道”是神给人的象征，将人指向超越、永存的神。“道”是知识的来源，使人经过学习圣经，而得着超越的知识。因此，解释圣经的任务有超越的向度。
 - b. 智慧：知识可转化为“智慧”，这转化过程是重要的。奥古斯丁认为“智慧”是关乎永恒与不变的实体和个体，而神就是永恒和不变的实体和个体；能认识神，就是“智慧”，也就是“知识”的最终目标。“神学”是对神和与神有关的一切事情的认识，而“教义”就是因着对神的认识而产生出来的教导，因此神学和教义就是智慧。
2. 以新柏拉图思想作为背景
 - a. 奥古斯丁将可见的、暂时的、世界的、历史的事件和事物，与不可见的、永恒的、超越的事件和事物并神的救恩计划，作出了区分和对比。
 - b. 他认为永恒和超越的事件和事物是优先的，可以解释那些暂时和可见的事件和事物。最重要的不是人能够因着对世界的认识而解释永恒，而是人需要藉着对永恒的实际知识，来解释物质世界。
 - c. 奥古斯丁把这个原则用在解释圣经之上，从而发展出他的神学。只有能够认识永恒的实在的人，才能认识到圣经的话语就是永恒实在的象征。换句话说，如果要明白永恒的实在，人的灵性必须上升和被洁净，也就是人需要带着信心和谦卑，去读圣经和解释圣经，便能够藉着圣经的知识，去发现神的旨意和永恒的真理。
 3. 奥古斯丁对“信”和“知识”两者的关系的看法，以及“权威”在知识所扮演的角色，并“教会”在神学所扮演的角色，有直接的关联。他认为，“信”与“知识”是不能分割的，信是知识的前提。人要提升和洁净灵性，带着信心来阅读圣经和解释圣经，从而得着对神永恒的、超越的

知识，这就是智慧。这些带有智慧的知识，就是系统神学的内容。

C. 影响

奥古斯丁的观点影响了中世纪的神学方法和内容，例如安瑟伦的“以信求知”，并后来亚奎那的“神学总论”。除了对中世纪的影响，奥古斯丁对许多神学议题的看法，例如三位一体、原罪、罪的本质、恩典等，也深深影响后来宗教改革时西方神学的发展，例如马丁路德和加尔文的神学。

二、亚奎那：神学是学术训练

A. 背景

1. 12世纪欧洲很多大学落成，神学也在这时成为学术专科。由于神学研究的文献是圣经，所以神学又叫“神圣教义”（*sacra doctrina*）。最初的授课方式是阅读与讲授（*lectio*），就是对圣经经文的讲解；后来发展为对问题的辩论（*disputatio*），就是先解释经文，然后辩论经文涉及的问题，从而达致结论。但是因着不同的观点和问题的增加，这些辩论的结论慢慢脱离了经文，独立地被编辑成文集及收集在一起为“总论”，后来更成为神学教科书。
2. 这是神学方法论的改变，从以往的讲授变成辩论。讲授的方法注重解释；但辩论却承认不同的权威和观点的存在，在辩论中也可能离开圣经经文越来越远。辩论只是针对当时的问题和议题，提出正和反的论据来讨论，目标并不是即时找到答案，而是要藉着怀疑，把研究推到极点。

B. 生平

亚奎那（1225-1274）是经院哲学家和神学家，是中世纪神学的代表。他出生于意大利南部的贵族家庭，5岁进入修院学习，16岁进入那不勒斯大学。阿奎那在神学上天赋异禀，1244年去了科隆，跟随神学家大阿尔伯特（Albert the Great）学习哲学和神学。后来他回到巴黎。除教书外，他还管理教会事务。1272年他到了佛罗伦斯担任修道会院长。阿奎那一生不停的传教、写作和授课。

C. 系统神学的方法

1. 他把“神圣教义”看为学术训练的科目，与哲学并列；他更认为“神圣教义”是通过启示而来有关神的知识，因此是比自然科学更高级的科学。
2. 他认为在神学研究上也需要有个人的信心，因为神学建基于科学研究之前的信心。通过信心，基督徒神学家参与了探究有关神的知识。

3. “神圣教义”作为一门学科，不但具有独特的原理，也有独特的对象，就是神。神是所有事物的源头和目标，为“神圣教义”提供了统一性和合一性。亚奎那的神学巨著《神学总论》（*Summa Theologiae*）的组织架构，就是以神为中心，并且用信心作出有关神的探讨。
4. 他认为“神圣教义”主要是根据圣经，它的权威来自圣经；但作为专门学科，“神圣教义”有自己的权威，就是来自不同学者对不同议题的论述。因此在“神圣教义”的研究中，圣经权威与引述学者的言论会交替使用。“神圣教义”也会用到哲学概念，但哲学概念是次要和非必然的。

三、新经院神学：神学是理性的、推论的

1. 阿奎那是中世纪传统经院神学的代表，认为神学表述基督教教义的原则。他的前提是理性与启示是和谐的；任何不合的地方，都是哲学的错误。如果有错误，教会的神学家能把错误改正。
2. 在亚奎那以后的3个世纪，教会出了很多争端，使人不能顺服圣经和传统，并视为权威来讨论神学。于是神学家便寻求新的和更复杂的神学方法，用来作神学辩论，以决定真理的依据和权威的所在。后来受到人文主义的影响，学者进一步讨论神学的权威性，并渐渐偏向以理性、哲学和历史为神学外在的权威，且以演绎、推论的方法来做神学。他们在信心和理性的前提下演绎推论，以获得结论和神学知识，当中哲学是神学推论中的重要工具。这种推论演绎的方法，赋予神学科学的本质，成为19世纪中叶发展出来的新经院学派（Neo-Scholasticism）的神学方法。
3. 新经院学派的神学普遍是由天主教发展出来的，方法是：
 - a. 首先解说天主教会某个议题的神学立场；
 - b. 然后从圣经和教会传统提出支援，以显示这立场的真实和可靠；
 - c. 最后作出推测性的阐述。
4. 与传统经院神学的差别：
 - a. 传统经院神学以问题和辩论为起点，辩论主要是依据圣经，因此圣经有优先性和权威；但新经院学派以教会的教导为起点，圣经作为辅助工具。
 - b. 在理性主义的背景中，新经院学派通过哲学的帮助做出清晰的理性思考，从而显示教会的立场、身分和传统。这使哲学不再是神学的辅助和工具，而哲学在神学思考上的比重也越来越重，为整个新经院学派和后来的神学方法论带来危机。

四、评论

在这3种传统的系统神学方法论中，对基督教影响最深的，就是奥古斯丁的系统神学方法论，因为他以圣经为本，以信心为基础，然后思考神学。慢慢发展到中世纪的经院神学，人的理性就越来越重要了，但还是以圣经作为权威。但是后来到了新经院学派时，人的理性有盖过圣经权威的危机。进行神学思考时，圣经始终是最基本的权威，理性思考只是辅助工具，来表达圣经真理和信仰真理。

第十七课 现代系统神学方法

一、历史背景

1. “现代”指20世纪开始到20世纪70年代左右。
2. 16世纪宗教改革后，在更正教（基督教）中，圣经一直占重要地位，也是一切基督教神学的权威。马丁路德一直提倡“唯独圣经”（*sola scriptura*），把圣经看为主要的神学资源。他一生不遗余力地对抗罗马天主教会，因为罗马天主教会把教会传统看为与圣经有同等地位的真理支柱。“唯独圣经”也奠定了宗教改革的其他3个核心思想：唯独基督、唯独恩典、唯独信心（*solo Christo, sola gratia, sola fide*）。“唯独圣经”可说是基督教神学核心中的核心。
3. 在宗教改革年代，改教家（马丁路德、加尔文）并不信任理性，也不在乎与哲学和科学的对话、整合。其后路德宗和改革宗的神学家为巩固宗教改革的成果，并证明宗派的思想体系是合理和精密的，便广泛地用逻辑思维和理性分析的方法，使教义逐渐成为一个神学体系。他们以理性分析建构了僵化和封闭的神学系统，从此神学便被教条化、标准化，失却活泼性。例：加尔文认为神学的中心和源头是耶稣基督和他的事件；但后来的加尔文主义者却以抽象的逻辑思维作为神学方法，例如发展了“预定论”和“加尔文主义的5个要义”这些神学构想。宗教改革发展成为“基督教经院神学”，着重理性思考。
4. 18世纪欧洲开始启蒙运动，高举理性，产生了理性主义。理性主义与“基督教经院神学”的相似之处是同样建基于理性，强调逻辑思辨。为对抗理性主义，19世纪欧洲兴起浪漫主义，当中基督教神学家施莱尔马赫反对把基督教神学建基于逻辑理性思维，却提倡把神学建基于宗教经

验。他认为圣经是古代闪族人民宗教经验的记录，而神学就是分析宗教经验。施莱尔马赫发展出“绝对的倚赖”的神学观念：“绝对的倚赖”是人类共有的宗教意识；对基督徒来说，“绝对的倚赖”就成了他们的神。施莱尔马赫被称为自由神学之父，开始了以人类经验为基础的自由神学。后来的学者批评他把神学和神学的对象（神）分割，神学不再是研究神和神的启示，而是研究人对神的经验。

二、巴特：神的神学

1. 20 世纪初，巴特拒绝了施莱尔马赫和自由神学，他不以人的经验而是以神的道为起点来做系统神学研究。巴特相信，是神的启示而不是人，才是一切神学研究的起点。神自由、自主地启示自己，人只有谦卑地以信心接受神拯救的恩典，并且由此延伸到与生活的关系和意义。
2. 巴特认为神的启示就是神永活的道，而这“道”以 3 个方式表达出来：
 - a. 耶稣基督就是神的道；
 - b. 圣经就是写下来的道，因为圣经见证耶稣，以耶稣为中心；
 - c. 在教会讲道中所宣讲的，也是神的道，因为讲道是见证和反映耶稣。
耶稣基督是神的最主要形式，也是神的启示的最高彰显，因为耶稣就是道成肉身的神。神在基督里启示了自己，人看见基督就是看见神，神经由耶稣走向人。因此关于神、创造、世界、人、救恩、教会、人的意义、信望爱，并且一切对人类的经验的解释，都要以耶稣基督为中心。
3. 巴特认为教义是教会信仰的内涵，是教会对话语的宣讲。
 - a. 教会的首要任务是论述真理——永活的道，就是耶稣基督。一切与科学、哲学的对话或护教，都不是教会首要做的事。
 - b. 神学是把教会和教会宣讲的道，放置于神的道（就是耶稣基督）面前去试验和质询。系统神学所质询的问题，就是神的道向着当下神的子民所说的话，这也与神子民的处境有关。
 - c. 无论神学与信徒当下的处境或其他学科有什么对话，都必须按照神学的主题和标准。论述教义和论述系统神学都是信心的活动，因此是教会的活动，只有教会才能产生基督教教义。
4. 学者称巴特的系统神学方法论为“神的神学”，因为他以圣经为最重要的神学资源。

三、田立克：关联法

1. 关联法是先从哲学、文学、科学、艺术、科技等领域分析人类的生存处境，然后提出具体的生存问题，再与基督教的内容关联上，目的是促成人类文化与神的启示之间的对话。
2. 20 世纪美国神学家田立克（Tillich）把关联法发扬光大。
 - a. 关联法提倡科学与信仰、理性和圣经之间的关联。田立克认为，哲学分析处境，显示人生存的问题，神学则显示基督教信仰与人的生存问题的关联性。
 - b. 存在与启示是不能分割的，神学把基督教信仰的内容与人的处境关联起来。哲学提问，神学回答。人存在的问题是起点，基督教神学的答案是重点，这关系显出两者的关联，基督教神学也因此能够与世界对话。
 - c. 基督教群体不能把自己隔离在社会之外。因此，神学与文化对话，帮助信徒能辨认自己的身分，更理解自己的信仰，也能与世界对话。
3. 田立克认为藉着分析理性、存在和历史的问题，可以发现事情与启示、神、基督、圣灵和神国之间的关联性。
 - a. 答案和问题彼此关联，并且互相成为条件。哲学、科学、文学、美学等，都能够描述、分析和表达问题与处境，而人类的共同经验和情绪都是基督教所关注的。
 - b. 在人的日常生活，每个活动或时刻都是经验神的机会。每个时空之下的困境和疑问，都是基督教神学做出回应的机会。
 - c. 田立克认为神是“存在的根基”，是人类“终极关怀”的答案。这两个是田立克系统神学中重要的关键词。田立克认为圣经有时空的特征，神学的意义是在阐述神的话，以今天人能够理解的方式来表达和诠释，并且向着每个存在的处境说话。
 - d. 系统神学就是基督教与周围环境的对话，不但关乎每个信徒，也关乎所有人。田立克批评巴特的“神的神学”是独白，不能对话。
4. 今天科技进步、人工智能、基因改造等问题，都对“人是什么？”这问题提出了挑战。在多元文化的社会，不同的思潮彼此冲击和对话，正好为基督信仰提供表述的机会。基督教神学可以用世人熟悉的论述方式，理性地表达出启示和恩典，并与各种宗教的人生观、世界观和价值观对话。

四、特雷西：神学诠释学

1. 诠释学是解释的理论。对提倡神学诠释学的神学家来说，所有的系统神学都是诠释学，因为系统

神学包含了对圣经、传统、历史、经验和信经的解释。诠释学认为语言是构成性的，语言构成宗教经验，而宗教是“文化—语言”现象。

2. 伽达默尔（Gadamer）的诠释学：他认为“理解”是传递的过程，把传统的、权威的东西传递下去。在诠释的过程中，主体（诠释者）带着“前判断”设计问题，投向客体（文本），然后在阅读的过程中，主体继续根据客体的内容往返修正提问，直至得到对该文本合适的提问，便得以展开适当的“视域”。换言之，在主体提问的过程中，主体和客体有了共同的看见。当诠释者的视域与文本的视域产生融合时，理解便发生了，诠释者能够明白文本。
3. 美国神学家特雷西（David Tracy）使用伽达默尔的诠释学来探讨基督教的经典。
 - a. 他认为系统神学的本质和任务是诠释性的，通过诠释，神学能够对基督教的经典和真理作出有意义的宣称。
 - b. 他用经验做起点来理解人，包括人在生物性、情感、心理、生态和灵性方面的情况，并以这些经验的相互关系来描述人的意义。人不断和环境产生互动和关系，通过不同的诠释，关系会改变，这种关系的改变就是经验。在信仰上，人的经验会和基督教的文献产生互动和关系，而这个关系也不断会被诠释。系统神学就是做这个诠释的工作。神学澄清并论述关系的意义和意义性，理解关系和关系所产生的责任。例：神爱我，因此神和我有爱的关系，这是有意义的，会影响到我与其他人的关系。
 - c. 特雷西认为意义是理性的理解，意义性则是生活性的，是方向、特质和目标。例：“拯救”这观念是有意义的，但是“拯救”的意义性，在于拯救与人的生活关系。“拯救”呼召信徒去过不同的、委身的生活，就是为人的关系带来改变，这就是“拯救”的意义性。因此，单单具有宗教经验（例如拯救）是不够的，而是要能够影响到人生和人的生活方式，才是重要和值得关注的，也是神学思考和神学存在的目的。因此神学是诠释学，神学方法是诠释的过程，神学把意义转变为意义性，而基督教的文献（圣经）就是基督教诠释的准则。
 - d. “文化—语言”现象：在诠释的过程中，经验通过形象、习俗和语言象征来沟通、传达，然后产生意义。神学就是阐述和宣扬神的话和启示，并且与世界对话，将人的经验和语言与基督教的文献连结在一起，因此神学与文化有紧密连系。内容丰富的文化符号和象征，例如祷告、圣礼、唱

诗等，都是神学的依据、支援和表述。神学不能忽略宗教的经验和感情因素。

五、评论

在这 3 个比较主流的现代系统神学方法中，巴特十分注重以圣经作为神学资源，而田立克和特雷西却把人的经验和理性放在重要的位置。

第十八课 后现代对系统神学的影响

一、引言

1. 后现代充满着各式各样的思想，而受这些思想的影响，神学也发展出各式各样的系统神学方法，但当中却没有主流的系统神学方法，情况跟在“传统”和“现代”时期不一样。
2. “后现代”通常指 20 世纪 70 年代末开始的时期。进入后现代，现代的东西受到批评或批判。而以现代思维建立的神学，在后现代时期也无可避免地受到批判。后现代的学者提醒，社会必须进步，而现代化的过程也必须检视。
3. “后现代”是个流行却是模糊的字眼，代表一种态度与精神。后现代出现是因为要与现代对比。所以后现代的“后”不是指时间方面，而是文化、思想与观念的转移和继承，目的是要开创新事物，因此后现代的思想是与现代的思想分道扬镳的。
4. 在神学上，神学家以后现代的思维或观念来理解神学方法，并且作出神学构想，于是产生了多种多样、甚至完全不同方向的途径和方法。例如美国的“后自由主义神学”、天主教的“超验神学”、英国的“根源正统主义神学”等。

二、后现代的挑战

在现代时期，人类社会快速发展，人以为对知识、语言和存在的本质有了充分的了解。但是后现代的出现，说明事实并非如此。因此在后现代发展出一套新的思想方法，就像一套新的游戏规则，对神学研究带来冲击。

1. 现代思潮的特质：以往强烈地影响西方思想界的思潮，例如法国哲学家笛卡儿（Descartes）的意识论、德国哲学家康德（Kant）诉诸主体的认识论，或德国神学家施莱尔马赫对宗教经验的强调，都是以个人的意识和经验为起点，从而产生“确定”和“确知”的知识特质，并由此产生

“根基”的感觉。

2. 后现代思潮的特质：强调多元化、对话、社会群体等，因此后现代挑战现代时期强调从个人来理解“确定”的真理。后现代认为人在对话中存在，并经由对话认识真理，因此后现代的真理观是对话性、多元性和社群性的。

这种真理观的转移，对神学造成冲击：神学是否需要适应这种潮流？若是，神学思考要怎样配合这种潮流及要配合到什么程度？

三、多元性

1. 多元性是各式各样的意思。多元的文化对人生活的各个层面都带来冲击。在自由世界中，无论是哪个宗教都无法代表整个社会；连在宗教之内，也是具有多元性的，没有一个宗派或神学理论能够说自己代表整个基督教。
2. 在现存的众多神学理论中，每个神学理论也不能求助于一个特定的哲学观或概念，把这个哲学观或概念看为信心与理性之间的桥梁，然后作出神学论述。相反，神学必须在哲学的历史性和在神学的多元性的限制中，阐述基督信仰。此外，在宗教多元性的环境里，基督教神学的神学任务是要论述基督信仰和基督信仰的独特性。
3. 从多元性的角度来思考，后现代对过去的神学看法也带来了批判。过去认为神学的思维方式和论述模式是普世性的，也就是放诸四海皆准。可是，从历史研究或思想史的研究里看到，一向被视为具有普世性的启蒙运动，最后也证明不过是时代性的，并且运动的发生也是受到历史和文化的影响。
4. 后现代思潮对基督教神学可能是建设性的。例：今天有些中国神学学者过分高举 16 世纪的加尔文思想，并且想全盘移植到中国人的处境中。但是，加尔文在 16 世纪时所关注的，是如何把圣经与当时在日内瓦的宗教改革运动连系起来。因此，我们今天不能不加思索地把加尔文主义全盘搬到中华文化中，也不要视之为神学的最高权威。

四、政治与权力

A. 政治方面

1. 现代时期强调社会是进展和进步的，社会和人会不断进步，强者做领导，弱者被逼跟随或遭淘汰。在这种历史进程观念中，弱势群体不受重视，并且社会公义也不会被严正处理。
2. 在现代时期，科技的发展带来进步与文明，让人得以控制大自然，并且创造了丰富的物质生活，

但同时也浪费很多资源及破坏生态环境。结果在累积财富和促进健康的同时，也造成了饥饿和贫穷。这显示权力除了正面的控制，也可以带来负面的剥削和欺压。

3. 在后现代，这“权力的两面性”向神学提出挑战。基督信仰是追求公义的，应该敏感于权力、财富分配不公平，并关注贫穷、处于边缘和被遗忘的族群。而来自贫穷、没有势力和非主流的声音，又为神学家提供了社会的、历史的观点去建构神学。

B. 权力方面

1. 后现代意识到个人主义的危险和社群的重要性，以及语言对知识和真理的影响。在社群中，不同的团体和组织都行使权力，权力是由语言彰显出来的。拥有发言权，就是权力的象征。
2. 因此神学工作者在建构神学时，应该为了教会而谨慎发言；发言时也要顾及贫穷人和被剥削者，避免为权贵及所作所为不合真理的人发言。神学家必须意识到话语产生权力，产生影响，所以应该为话语权负责，避免产生压迫性和分裂性的神学；在神学思考时，要具备反思和自我批判的能力。这样才能服侍神，服侍基督信仰的群体，以及服侍广大的社会。

五、知识论

A. 网状中心理论

在现代时期，基督教神学在启蒙思想的环境中深深受着理性主义的影响，因此现代神学不论是对圣经的解释或是神学建构，都是以理性为根基，“根基主义”也成了现代的特征。但是后现代在知识论上放弃了根基主义，采用“网状中心理论”，就是强调知识好像网一般可以向多方面发展，但是“网”是有一致性、连贯性、紧密性和实用性的。

B. 放弃客观真理

后现代的知识论，对知识的确实性存着怀疑，放弃“客观真理”的思想。

1. 以圣经研究为例，现代强调科学的客观性，并发展出“历史评鉴法”，圣经学者以此来研究圣经和历史文献。但到了后现代，学者用诠释学的方法直接对历史评鉴法提出挑战，批评历史评鉴法只强调诠释者的客观性，忽略了诠释者的主观性。后现代的圣经学者强调圣经文本使用了故事、比喻、神话所产生的丰富意义，并且也强调诠释者的背景和社会环境对诠释的重要，并且批评僵化的历史评鉴法削弱了经文的意义。

2. 后现代的神学家发展出各式各样的神学，例如后自由主义神学、叙事神学、超验神学、戏剧神学、根源正统主义神学等。

六、第十五至十八课小结

1. 基督教的系统神学是人对神的反思，总的来说神学家以两种出发点作神学反思：
 - a. 从人的角度做出发点的方法论称为“由下而上”；
 - b. 从神的启示做出发点的称为“由上而下”。
大部份现代和后现代的神学家都采取由下而上的方法，从人的角度，以理性、经验、历史和处境作为资源来做神学反思，从而显出圣经和神在基督耶稣里的启示对时代的合理性和适当性。
2. 神学家提醒我们要注意基督信仰是与世界有关连的，从事神学研究的时候，不可忽略传统、文化、社会、政治和经济的因素。神学家不可闭门造车，自言自语，忽略了社会和他人存在。

第十九课 叙事神学

一、背景

受到后现代主义思潮的影响，20 世纪后期的基督教发展出“后自由主义神学”。

1. 自由主义：使神学研究对于现代的经验、世界观、标准、其他学术性学科的贡献持开放态度。自由主义强调宗教经验和历史意识，并且强调神学家要摆脱教义和传统的束缚。
2. 20 世纪 80 年代，美国耶鲁大学出现了“后自由主义神学”运动。他们批评自由主义神学对人经验的倚赖，并且重新肯定基督教的正统信仰，就是肯定基督教的传统和教义。后自由主义神学提倡圣经是基督信仰的叙事表达，圣经是神学发展的规范。
3. 林贝克（George Lindbeck）是后自由主义神学思潮的代表人物，他认为教义是信仰群体的规范，规范着信徒的言说、生活、思想和行为，而神学则是藉着信仰群体所用的经典和传统作为规范，从而表述信仰的内容。林贝克对教义和神学的理解，可以应用于任何一种信仰，所以他认为各种宗教、哲学和文化传统都应该受到同样的重视和容忍。当这种对教义和神学的理解应用在基督信仰时，就发展出基督教的叙事神学（narrative theology）。

4. 人喜欢说故事和听故事，并且从故事中获得亮光、激励和力量；人又会重新诠释故事，产生新的警惕和醒觉。故事和比喻表达了语言和文字难以传达的内容。藉着故事，人对世界有重新了解和新的思维，为创造未来带来新的可能性。
5. 叙事神学也是基于神学家观察到，圣经不单作出神学或是教义的宣言，也讲述了有关神的故事。这些故事对基督徒是有意义的，影响他们的思想和行为。叙事神学的特色，就是特别注意到与基督教神学有关的叙事记载或故事，让神学发展有了一个新的方向，特别是能够重新凝聚系统神学和圣经研究的关系。

二、叙事神学的历史

A. 奥尔巴赫

叙事文体研究的发起人是文学家奥尔巴赫（Erich Auerbach）。1946 年出版《摹拟：西方文学中对真实的表现》（*Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature*）一书，比较圣经和传统文学的描绘，指出圣经故事在历史和感受的强度和深度上，都比其他文学作品强得多。圣经叙事的本质十分独特，具有一份真实感的深度，是其他文学作品没有的。这看法被神学家采纳，并以叙事方式进行神学研究。

B. 巴特与尼布尔

1. 在神学界，叙事神学的起源或许可以追溯到巴特。他主张圣经是“神的故事”，并为这个称号赋予新的意义。
2. 有人认为理查德·尼布尔（Richard Niebuhr）的《启示的意义》（*The Meaning of Revelation*）一书，是提倡叙事神学的代表作。尼布尔强调神在历史中的启示，而且叙事是表达这种启示最合适的方法。神选择在历史和历史形式中自我启示，而叙述文体或“故事”就是这些历史最合适的记述方式。“故事”并不是想像出来的小说，而是真实的记载。旧约和新约都为神的启示作见证，并且不断用故事来表达神在人类历史中的参与和启示。

C. 弗烈与布特曼

1. 使叙事神学正规地进入神学研究的，是耶鲁大学的神学家弗烈（Hans Frei）。他在《圣经叙述的暗然失色》（*The Eclipse of Biblical Narrative*）一书中，指出启蒙运动力图将神学弱化为理性的观念，显然忽视了圣经的叙述记载。因为启蒙运动时，人认为神学是要用理性建

立原则的学问，历史只是辅助工具，不需看重。

2. 20 世纪德国圣经学者布特曼更把这种见解发挥得淋漓尽致。他提出“非神话化”，核心观念是：神学只需把圣经记载的核心意义抽取出来，不需要看重圣经中的故事。而在新约当中，这些核心意义是存在于耶稣的宣讲中，因此神学只需把耶稣宣讲中的意义抽取出来，看为不受时空限制的真理，不必理会故事。但其后弗烈等人重新检视圣经叙事的意义，把圣经叙事文体的重要性发掘出来。

D. 林贝克与侯活士

对叙事神学有贡献的，还有林贝克和侯活士（Stanley Hauerwas）。林贝克在 1984 年出版《教义的本质》（*The Nature of Doctrine*）一书，认为基督教教义的形式应该是“文化和语言”的，因为人类并没有普世性（放诸四海皆准）的经验，人类一切的经验都受着语言和文化的影响。宗教的核心是信徒活在特定的历史和传统之中，要把信仰的内容和价值观活出来；而把这些内容传递和表达出来的最适当方法，就是故事或叙事。因此系统神学要用叙事形式来表达。

三、叙事神学的优点和缺点

A. 优点

1. 叙事体裁是圣经中最主要的文体：叙事体裁在新旧约圣经中不断出现，用叙事的观点来建构神学，比从思考、理论、概念来建构神学更能够忠于圣经。《使徒信经》也很强调叙事内容，特别有关耶稣基督的事情，他的出生、钉十字架、受死、复活、升天等一连串故事的记载。
2. 避免神学抽象的概念和给人沉闷的感觉：系统神学总给人沉闷和枯燥感；叙事神学却把过去抽象、概念化的方法放在一旁，邀请人参与和思想故事。思考时要发挥想像力，也要参与和有在场的感觉。思考范围包括：
 - a. 发生过的生动和耐人寻味的故事，例如耶稣一生的故事；
 - b. 一些没有发生但可以看为真正发生过的故事，例如耶稣所说的比喻。
3. 叙事神学肯定神与我们在历史中相遇，并且神以参与历史的身分向我们说话：
 - a. 因着道成肉身，神成为人，因此耶稣基督的故事，就是神的故事。叙事神学宣告，神正参与我们的世界、时空、历史，在我们身处的地方与我们相遇。神的故事与我们的故事交叠，要将自己的故事连结于神的故事，读圣经时便能更加明白

自己的故事。

- b. 叙事神学在“与神相遇”方面有重大影响，在伦理学的考虑中更加明显。在耶鲁大学接受神学教育的基督教伦理学者侯活士认为，福音书所记载的故事定下了行为的典范，是基督徒必须遵守的。这些故事由耶稣所讲述或是由他亲自行出来，成了模范，而基督徒也要在自己的故事中带着耶稣所教导的故事的内涵。例如耶稣所教导的“好撒玛利亚人”故事，就是很好的伦理典范。用叙事的观点来看伦理，便可以将伦理学中所教导的，扎根在生活中。福音不是伦理教条，而是信徒藉着与神相遇，对个人生活产生影响，延伸至信徒群体，并影响到国家历史。
4. 从圣经的叙事看到神是无所不知的，人所知道的却有限：约伯记充分表达出这点。约伯对于为何在他身上发生这么多惨痛的事一无所知，但是圣经的叙述者却从神的眼光把这故事的前因后果告诉读者，表达神的无所不知。旧约学者奥尔特在《圣经叙事的艺术》一书中指出，圣经叙事把道德、灵性、历史知识的各样可能性，透过精心安排表达出来，故事人物并不是无所不知的，但是叙事者却是默默无言地，把神的全知全能表达出来。

B. 缺点

1. 叙事的“真确性”：这是叙事神学所面对的最大困难。叙事神学的焦点是圣经的文学结构，因此倾向忽略圣经的历史因素，容易忽略“这个故事是否真实？”或“这些事是否真的发生过？”等问题。小说和历史都有叙事结构，但是在神学研究的前提下，小说和历史是否有同样的影响力，或者是否真的能够作为建构神学的基础，神学家之间对此见解分歧。
2. “权威”的问题：叙事神学肯定圣经的权威，然而由于叙事神学是从传统（基督教）的角度来评估圣经的权威，因此叙事神学无法肯定或否定其他宗教。叙事神学是否能把基督信仰宣称为有普世性的权威呢？圣经故事是否唯一有权威的故事？其他宗教信仰的故事是否有相同的权威？这些问题都没有具体答案。

第二十课

基督教伦理学研究方法

一、引言

1. 本课不会实际处理基督教伦理学的应用问题，而是看看什么是基督教伦理，以及在基督教历史中神学家用什么方法来处理伦理学。
2. “什么是最高的善？”这问题是历代伦理学家努力研究的。旧约中的“智慧”，主要是指规范人生的道德原则。有智慧的人是把生活整理得适当的人。智慧也关乎善良。智慧是灵性和道德的见解，能辨别价值，了解什么是值得生活的。有智慧便能认识最高的善。凡是使人的生命值得活的，就是善，所以有生命就是为了要行善。基督教积极提倡生命的发展，耶稣说：“我来了，是要叫羊（或作“人”）得生命，并且得的更丰盛。”（约 10：10）

二、基督教伦理

1. 基督教伦理是宗教的伦理，基础建立在神的旨意上。西方哲学的伦理有时以人的良心或良心所产生的效果为道德准则，这与基督教伦理没有矛盾，因为神的旨意可以写在人的良心上。
2. 但基督教伦理有一种能力是哲学的伦理所缺少的。基督徒的信仰和经验，给伦理生活提供了能力。这是从经验中看到的，不需要证明。悔改、归主、成圣，这些经验都包含伦理的意义。
3. 哲学的伦理也许有时是形式性的，很看重原则，未必看重行动；基督教伦理却顾及哲学伦理中合乎理性的确实论述，又作出行动。基督徒并不抛弃理性，基督徒的世界观必须与其他知识调和融合。
4. 教义神学与基督教伦理的关系：
 - a. 直到 16 世纪，基督教伦理学还是被视为教义神学的一部份，有时也会列入律法或十诫以内去研究。到了 17 世纪，改革宗和信义宗的神学家才把伦理学由教义神学中单独提出来研究。伦理学可以帮助教会健康地发展。
 - b. 信仰一方面是接受恩典，一方面是发出能力。教义神学研究前者，基督教伦理学则研究后者。教义神学注重人依靠神，以及神的行动和行动的效果；伦理学注重基督徒的生活。教义神学把神为我们所做的讲述出来，伦理学讲到我们对神对人当有的爱和本分。

三、基督教伦理思考方法

A. 奥古斯丁

1. 他是第一位把伦理理论放在神学里的神学家。他的伦理观大多散布于他的著作之中，当中充满了有关信徒生命的论述。
2. 奥古斯丁的伦理思想与他的生命历程有关，因他的转变不单在于理智上的突破，也关乎道德上的抉择，最后他体会神的主权和神的恩典作为，才真正悔改，并坚定他对神的爱。因此奥古斯丁的伦理是神学伦理学，神学是伦理的基础和导向。
3. 奥古斯丁对伦理学的思考是由人的幸福快乐作起点，指出人拥有或得到神就是得到幸福快乐。幸福快乐是由真理所产生的，而认识真理就是拥有真理和爱真理。而爱真理则涉及人的意志。人的意志是自由的，但不是释放的，因为人可以用自由意志选择离开义，进入罪的范围。因此人需要神的恩典来医治意志上的软弱，得着释放，才能恢复自由意志去爱神。
4. 奥古斯丁伦理学的核心概念是爱。人必须爱神，而不是爱世上短暂的事物（对物欲的爱）。人若爱神，这爱是不会失落的，也不像物欲的爱那样带来斗争。基督徒得以完全的过程，其实是从物欲的爱转为对神的爱。人必须以全然的爱去爱神，才能达到最高的幸福快乐。这种对神的爱，也构成人的道德生命。但爱神和爱邻舍是不同的，前者是享受与神同在的福乐；后者则是效法基督的爱来爱人，并期望邻舍蒙福，也就是在神里享受爱邻舍。
5. 人要实践道德生命，需要有恩典的帮助，否则道德生命无法达到真正的目的，因为所做的行动并不是在寻求神中进行。神的诫命和恩典，可以帮助人恢复道德生命，重新塑造人的价值。因此，责任、价值、道德生命三者是互相连结的。
6. 奥古斯丁进一步把爱的主题从人与人的关系推广到社会伦理的建构上。奥古斯丁分辨了“地上之城”和“天上之城”。在地上之城，人爱自己 and 厌恶神，并且充满压迫、欲望、骄傲；在天上之城，人爱神并且厌弃自己，能够彼此服侍，这样的社会是安定和平的。因此在奥古斯丁的伦理中，个人的伦理是以仁爱来主导，而社会的伦理是以和平来主导。
7. 小结：奥古斯丁的伦理结合了幸福快乐、意志、真理、仁爱、道德生活、价值和行动，也涉及神学上的神观、人观、罪和恩典等课题。他的伦理观并不是单单评估行动的对或错，而是人对生命的探究和反省，并且思想如何以“天上之城”的身分在地上生活，心灵却是向着那终极的永恒。

B. 加尔文

1. 加尔文是宗教改革时期的神学家，加尔文神学的核心是神的启示。他最出名的著作是《基督教教义》（*Institutes of Christian Religion*），另外又写了很多释经书、讲章和信仰问答等。
2. 加尔文的神学伦理学结构，是人活在一神恩典中的相交生活，圣父、圣子、圣灵各有位分：
 - a. 圣父有至高的主权，在颁布的律法中，显明了他美善的心意，特别十诫可以作为信徒道德生活的指引。
 - b. 圣子耶稣与信徒联合，也成为信徒学效的模式。他是律法的诠释者，也是神与子民立约的核心。
 - c. 圣灵不但使人重生和成圣，又使人学像基督，按着律法过合神心意的生活。圣灵也使信徒明白神的心意。
3. 在一神的架构中，加尔文开展了他神学伦理学的论述。在一神的恩典和信徒作出回应的生活中，基督教伦理是信徒生活的秩序、安身立命的地方，这是属于创造的范畴，是万物的秩序，也是神掌管万有的方式。
4. 可是人因为犯罪堕落，理性不能成为生活的充足指引。然而神仍然把分辨善恶的心、对公义和不义的理解能力，放置在人心中。人对道德善恶的理解，不是基于内在的善或者本能的洞悉力，而是完全出于神的恩典和美意，以维系被造世界的秩序，并藉着圣灵控制人内心的败坏和促使人去寻求真理和公义。
5. 要明白和拥抱神的道德秩序，人心必须先经历转向，与基督联合。与基督联合的途径，是相信和重生，这都是圣灵的工作。这样，人才能过神喜悦的生活。人本有神的形象，可惜因着人犯罪，这形象已经被损坏扭曲，唯有耶稣基督能活出神的形象，因此他是信徒伦理生活的榜样。
6. 小结：与基督联合是动态的联合，包括了重生和称义。重生和称义可以理解为顺从和学效耶稣基督，也就是对神在基督耶稣里的复和行动，因着感恩作出回应，然后过圣洁的生活。这样，信徒就能享受和活出基督徒的自由。这就是称义在伦理范畴内的意思。可见加尔文的伦理，是以三一神与人的动态交往来作为整体架构的。

C. 候活士

1. 候活士是 20 世纪最重要的基督教伦理学家之一，他以后现代的叙事神学方法来进行神学研究。候活士的基督教伦理学内容十分复杂，思想幅度又非常庞大，因为他批判过去的神学伦理学方法，然后在叙事神学中思考基督教伦理学。

2. 候活士伦理学的出发点，是基督徒被召作神圣洁的子民，信徒应该彼此相交，效法神的本性，学习天父的完全。被造的世界因着罪已非原来的面貌，唯有透过耶稣基督的道成肉身、死亡和复活，神再次展现他国度的本质。基督徒是神呼召出来的人，他们组成了教会。教会是属于神的圣洁子民，也是历史的群体，要在历史中回应神。教会也要在行动中回应神，并且教会作为榜样，塑造其他人成为这个行善群体的一分子，就是成为与神复和及带有服侍本性的人。
3. 教会是把神圣故事教导人的群体。教会以非暴力的形式显示对神的信心，并把耶稣基督的和平国度引进世上来。教会的目标并不在于建立更公义的国家，而是藉着体现神圣故事，来见证真实的生活方式。教会所要做到的，是实践饶恕。
4. 伦理学所要反省最核心的地方，就是神的本性，不是理性。因此伦理学的反省也要纳入理性不足的人，例如天生智商低的人或是婴孩。伦理的问题应该聚焦于人是怎样被呼召，以及人会呼召成为怎样的人。这种建立人的过程，构成了人的品格塑造。因着神的故事，信徒能够准确地面对自己的故事，并且塑造自己的品格。教会也担当了重要的角色，要按着教会对德行的理解，为信徒设立习惯和操练，以塑造信徒的品格。教会应当看重敬拜和教导门徒，使他们有品格和德行。
5. 小结：候活士的伦理学走出了传统伦理的规限，他对启蒙时期理性所主导的伦理作出批判，同时又开出一番新气象，让人重新重视品格和德行这些美善的人性特质。

第廿一课

宗教哲学

一、引言

1. 宗教哲学是对宗教和宗教所包含的问题进行理性思考，例如问“神存在吗？”“为什么有神却有苦难呢？”这些都是宗教哲学常常探讨的课题。
2. 宗教哲学与神学是有分别的。作宗教哲学研究的人，不一定有宗教信仰；做基督教神学研究的，却必须在基督信仰的前提下作神学思考。
3. 我们要做宗教哲学的研究，因为在我们周围还有很多未信的人，当我们和他们就着信仰疑难去理性讨论时，如果单单用基督教神学的词汇和信仰态度来回答，他们可能不明白。

二、什么是宗教哲学？

1. 宗教哲学是对宗教传统中涉及的中心主题和概念做哲学考察。宗教哲学涉及哲学的所有主要领域，例如形而上学、知识论、逻辑学、伦理学和价值理论、语言哲学、科学哲学、社会学、政治学、历史学等。宗教哲学还包括检视历史事件的宗教意义。
2. 西方对宗教信仰和习俗进行哲学探索是很普通的事，早在希腊、罗马时期已有，那时宗教哲学并不是专门的学科。直到早期的现代哲学家，例如霍布斯（Thomas Hobbes）、洛克（John Locke）和贝克莱（George Berkeley），这种把宗教主题连结上哲学反思（例如政治理论、知识论等）的混合哲学探究越来越普遍，渐渐也出现了专门研究宗教主题的哲学书籍。
3. 英语世界首位使用“宗教哲学”一词的，是17世纪英国神学哲学家柯沃斯（Ralph Cudworth）。他和同事摩尔（Henry More）出版了一本关于宗教的哲学著作，可以说是开始把“宗教哲学”纳入专门研究的领域。柯沃斯和摩尔处理的许多主题，都和现在的宗教哲学议题一致，例如关于神存在的论点、宗教多元论的意义、与神有关的善恶性质等。再者，许多目前在宗教哲学讨论中流通中的术语（例如有神论、唯物主义、意识等），都是起源于柯沃斯和摩尔。

三、宗教哲学的重要性

A. 主题多样性

宗教哲学的重要性，主要在于它的主题：关于神、神圣、宗教经验的多样性、科学与宗教之间的相互作用、非宗教哲学的挑战、善与恶的性质与范围、

对于出生和死亡的取态等。对这些课题的哲学探索，涉及人在宇宙中的位置，也涉及人对超越世界、超越可见之事的思考。哲学工作需要探究人类思想的本质和局限性。

B. 针对社会和个人实践

宗教哲学针对社会和个人实践去分析和研究。因此，宗教哲学是与人的实际问题有关，宗教哲学的主题并不全是抽象的理论。因着很多人都是归入某一宗教，或是受到某些宗教信仰的影响，因此，宗教哲学在针对人们的实际价值取向和委身方面，发挥着影响。许多宗教哲学的主要参考，是活的传统的形式和内容。这样，宗教哲学就可以由研究宗教生活而获得相关内容。

C. 对宗教研究和神学有重要贡献

1. 宗教研究往往处理重要的关于历史的方法论假设，以及宗教经验的性质和局限性。在这过程中，宗教哲学可以提供评估和作出辩论。神学也可以从宗教哲学中受益。从历史看，神学经常被哲学所吸引或受到它的影响。
2. 例如希腊哲学家柏拉图影响了奥古斯丁的神学，亚里士多德影响了亚奎那的神学；而在现代，神学家经常借助哲学家的思想来澄清、评估和比较不同的宗教。
3. 在21世纪，一般宗教哲学的思想家都认为宗教哲学可以加强跨文化对话。现在宗教哲学家经常寻求不同宗教信仰之间在教理和实践上的共同点与分歧点，加强了宗教传统之间，并宗教与世俗群体之间的沟通。

四、两个宗教哲学的问题

A. 神存在吗？

1. 这问题是指西方哲学和神学中对神是否存在的疑问和探讨。数千年来，许多神学家、哲学家与科学家都曾尝试论证神的存在，论证主要涉及哲学的本体论及认识论。直到今天，在哲学界和大众文化中都可以看到相关的观点和讨论。
2. 在“神存在吗？”的问题中，主体“神”是最重要的概念。在传统神学中，“神”是形而上的概念，神是终极、第一、永恒、全知、全能的。传统神学认为神是无法定义的，因为神的属性包括了他的超越性，使人无法对神作出完全的定义。
3. 本体论证
本体论证是先验的论证，意思是通过先天理性就能得到，不须借助后天对客观实在的认识。11世纪神学家安瑟伦首先提出这论证，简述如下：

- a. 神是能构想出来的最伟大的存在。
- b. 与只存在于构想中相比，在现实和构想中同时存在的存在更为伟大。如果神只存在于构想中，那么可以构想一位同时存在于构想和现实中的神，比只存在于构想中的神更伟大。
- c. 所以，神在构想中和在现实中都存在。
这是个很多漏洞的论证，因为安瑟伦只证明了神的概念中应该包含神现实存在，但“神现实存在”的逻辑必然性，并不蕴含“神现实存在”的现实必然性；意思就是安瑟伦未能证明“逻辑上的存在”必会带来“现实上的存在”。后来的神学家改进了本体论证，但当中的逻辑推论太复杂。
4. 宇宙论证
13 世纪神学家亚奎那提出了“宇宙论证”或“五路论证”（论证神存在的 5 种方法），是用后验的方式论证神的存在。后验的意思是通过后天（世界、宇宙）所得的经验来论证神的存在。
 - a. 不受动的动体论证：亚奎那的第一个论证建立在亚里士多德的运动论上。亚奎那首先注意到：现实中总有运动（变动）的物体，任何一个运动的物体甲必然是由另一个物体乙推动的。而这个物体乙又必然是被另一个运动的物体丙推动的。然而这种关系不能推至无穷，因为必定有个初始的推动者。这个初始的推动者不是由他者推动的，这个初始的推动者就是神。
 - b. 从事物的因果关系出发：任何一个事物甲都不会是它自己的效因（造成这效果的成因），必会有另一事物乙才是效因。这种关系不可能推至无穷，所以必定有一个初始的效因，这就是神。
 - c. 从偶然性出发的论证：这论证基于偶然性与必然性。很多事物不是必然存在的，而是偶然存在（即在某些情况或时刻中不会存在）。但不可能所有事物都是偶然存在的，否则总有一个情况或时刻中所有的事物都不存在，这样之后就无法让任何事物开始存在了。这是荒谬的。因此，必然有个事物是在任何情况和时刻下都存在的。这个必然存在就是神。
 - d. 最高级的论证：这论证是基于万物的性质的级别。不同的事物之间，总有一事物比另一事物优胜，因此能够给事物分出好坏和优劣。任何事物都可以分出等级，等级制中必然有最高的一级。而最高级必然是作为其他等级的标准。因此，“完美”和“存在”的最高级必然也是其他等级的标准，这“完美”的最高级也就是神。
 - e. 目的因的论证：任何事物的运动都是有目的的。例如：下雨是由于动植物需要成长，人有眼睛是由于要看见外界，而有些事物的运动是没有智慧

的，比如天空下雨、花草生长。但有目的的运动只能够是由智慧而产生的。因此，必然有一个智慧引导着万物向它们的目的来运动。这个智慧就是神。

然而，宇宙论证的不足之处，就是虽然这论证从“成因”与“效果”证明了有神存在，却未能证明哪位才是真神。

B. 罪恶、苦难的问题

1. 罪恶问题是宗教哲学中涉及罪恶或苦难与全知、全善、全能的神的问题，从而否定神的存在。
2. 传统的罪恶问题表述如下：
 - a. 如果是神想阻止罪恶而阻止不了，那么神就不是全能的；
 - b. 如果是神能阻止罪恶而不愿阻止，那么神就不是全善的；
 - c. 如果是神既不想阻止也阻止不了罪恶，那么神就不是全能，也不是全善的；
 - d. 如果是神既想阻止又能阻止罪恶，而我们的世界依然充满了罪恶，那么神就是不存在的。
 本体论证和宇宙论证是对“神存在吗？”这个问题的正面论证，而罪恶、苦难的问题却是为“神存在吗？”这个问题提出否定的意见。
3. 面对这些正面和反面论证的简单回应：
 - a. 神学家虽然努力论证神的存在，用理性得到逻辑性的推论，表明神存在，但这是不足的，因为神是超越的神，是人的智慧无法测度的。基督教神学一向强调神的启示，包括耶稣基督的道成肉身、圣灵的感动、圣经的教导，并且神与我们同在。
 - b. 回应苦难问题，可以指出耶稣死在十字架上，已经为人付出代价，经历了人世间一切的苦难并且胜过苦难。他明白我们，而最终在末后的日子，信主的人会和耶稣基督在一起，那时一切罪恶、苦难都会消失。这是我们的盼望。

第廿二课 什么是实践神学？

一、为何需要实践神学原则和思考方法？

1. 教会是由信徒组成的群体。教会虽然不属世界，却是活在世界中，代表神和为神作见证。教会是不能脱离世界而单独存在的。
2. 耶稣基督向信徒发出大使命，要使万民作主的门徒，所以信徒要和未信的人交往，向他们实践和见证基督信仰。
3. 实践神学涵盖其他社会科学的研究成果，并把这些成果纳入神学研究中。

二、什么是实践神学？

1. 神学院的训练包括以下范畴：圣经科目、历史科目、神学科目、实践科目。前三者有很悠久的历史，但实践科目的历史比较浅，只有一两百年左右。
2. 从字义看实践神学
 - a. 实践神学是“神学”：是信徒和教会有关对神的思考。信徒和教会藉着神学学习、思考和反省，得出有关信仰内容的知识。
 - b. 实践神学是“实践”：信徒和教会在现实生活中，通过实际的经历、体验、表达和应用，把所认识的信仰实际地活出来。信仰实践是建基于信徒和教会对神学的认识，而信徒和教会所认识的神学内容，是透过信仰实践来表达和显明的。“神学”和“实践”相辅相成。
3. 实践是行动，行动本身必然带着“目的”，向着目的地进发。因此实践神学是有“目的”的。
4. 实践神学涉及圣经、神学、历史的知识，但又要把这些知识与信徒和社会所处的时代关连起来，并且把知识实践出来，从而向一个目的进发。
5. 实践神学处理的课题，是不能与教会和信徒的处境分开的。信徒和教会须把其他社会科学研究的成果，纳入实践神学的研究中，这样教会才能有效地见证所信的道，信徒才能把信仰落实于生活中。因此实践神学也要考虑世俗中的社会科学的研究成果。
6. 实践神学的核心就是圣经和处境。从信仰认识到实践，基督教最基本的依据就是神的话，就是圣经。基督信仰是入世的，而实践神学的研究成果，就是要把神的启示、神的话语的精义，在当代的处境中应用、显明和实践。实践神学是圣经和处境的相遇，在有关当代处境的处理，则需要有社会科学的研究来帮助，以致能够对处境有深

入、全面的了解。故此，实践神学的研究也包含社会科学的实证性。总的来说，圣经与处境的结合，并神学和社会科学的结合，构成了实践神学研究的基础。

三、实践神学的研究模式

A. 诠释模式

一直以来在神学中较为传统的思想取向，是神学拥有对其他学科最终的解释权。诠释模式的基本思维是：其他学科可以探讨人世间的一切现象，包括自然现象和人际关系的现象，但是无法解答现象背后的意义，以及促成这个现象的原因。这些涉及意义层次的探讨属于神学，在神学与其他学科之间，神学凌驾于其他学科之上，神学提供最终的意义。这个模式的重点是“诠释”，神学拥有诠释其他学科的最终权利。

B. 对话模式

神学研究和其他学科是互相关连和互相影响的。一方面，神学影响并且塑造人的处境；另一方面，处境又影响人对神的启示和圣经的理解。这个模式的重点是“对话”，神学和其他学科站在对等地位，彼此对话，互相影响。

C. 相遇模式

1. 其他学科的研究是帮助人去了解和反省自身的处境，而神学研究则帮助神学家在人类的处境中，分辨基督呼召信徒和教会如何回应人的议题。
2. 在相遇模式中，其他学科的研究帮助人回答两个问题：我的邻舍（在我的处境中旁边的人）发生了什么事？谁是我的邻舍？而神学则回答：耶稣基督如何邀请人参与耶稣对邻舍的回应？
3. 相遇模式的重点是“关系”。学科研究帮助神学家认识处境中的其他人，然后神学家与其他人拉近距离，建立关系。神学家也要思考如何回应其他人的处境。学科研究是从下以上的研究，而神学是从上以下的研究，学科研究与神学相遇的地方，就是我们信仰的中保—耶稣基督。一方面耶稣基督代表神与人相遇，另一方面耶稣基督代表人与神相遇。

四、实践神学要注意的地方

1. 诠释模式只是其中一种模式或方法，并非唯一的。在进行实践神学研究时，神学家要视乎情况，考虑用对话模式或相遇模式来处理神学与其他学科的关系。
2. 今天教会面对很多与实践神学有关的议题，例：

在教会内部，有宣教事工、教会治理、信徒牧养、教会崇拜礼仪等；在教会外面，有贫富悬殊、社会公义、同性恋等课题。这些都是与实践神学有关的，在这些范畴内，实践神学都有发挥的空间。当神学家对某个关心的议题进行研究时，可以从神学研究入手，也可以从处境和实践入手。例：贫富悬殊。

3. 神学家必须整体性地做研究。在实践神学研究时，如果只重视一方，缺少平衡和整合的话，会导致以下两种情况：
 - a. 单单为学术而进行研究。这会使得学术理论脱离现实，对信徒和教会都没有益处。
 - b. 因着没有神学反思，研究只是留意处境和实践的成效，可能会导致神学家只按着个人意思曲解圣经，以致信徒和教会发展出不合乎圣经教导的实践和事工，使教会失去信仰见证。
4. 实践神学对今天宣教事工的正面影响：研究在传福音的过程中，如何作跨文化的沟通，或是在教会发展的道路上，应该包含什么事工模式和发展策略等。

第廿三课 实践神学的研究方法

教会如果想在现今的处境中有效地实践信仰，就要借助其他学科，例如社会学的研究，来了解处境中的人和事。这些研究可以为神学家提供反思的材料和依据，让神学探索能够和处境结合。

一、如何做实践神学研究？

1. 神学研究的对象是神或人。
2. 研究方法：重视研究对象的处境。实践神学关心的，是研究对象（人）在当下的处境中面对的问题和议题，然后从信仰在处境中实践的经验和体验，来认识神的启示，之后再把这些启示带入人所处的情境中去实践。处境塑造和影响身在其中的人；人也会透过行动和实践，持续地改变和创造所处的环境。实践方式和处境是不断地变化的，因此实践神学的研究也是个持续变化的过程。从处境到反省，从反省到研究，研究便带来新的做法，新的做法又带来新的经验。
3. 实践神学研究所用的方法，是“实践、理论、实践”的循环交替，这是个持续不断又相互影响的过程，目标并不是建立恒久不变的教义，而是要让信徒和教会在不断变动的处境中，能够忠心于

元首基督，并且思考一些方法和策略来实践信仰。

4. 实践神学的研究必须以基督为中心。信徒和教会在实践上，是不是与耶稣基督所做的符合？我们可以称这些为“基督的实践”。
5. “基督的实践”的意思，是指复活的基督在现今的处境中，仍然继续、持续他的工作，但是这种工作是透过圣灵的恩赐、能力以及教会来进行的。神今天继续他的计划，这是透过基督实践，并且透过教会来进行。这个情况一直持续，直等到终末时神的国全然降临在世上。因此，基督教的实践可以简称为“基督的实践”。

二、实践神学研究涉及的3个层面

A. 定出议题

1. 研究人员要在处境中找出打算处理的议题，以及这议题身处的景况。这是研究的起步点。在探讨议题的景况时，可以用外在因素和内在因素来分析处境。“外在因素”指在个人及群体之外但会影响到这处境的因素，而“内在因素”指在个人和群体之内的因素。在这里，“群体”的意思是一个涉及实践相关议题的团体。
2. 例：“教会关顾贫穷的信徒”
 - a. 群体：整个教会。
 - b. 外在因素：在教会以外的因素，例如在社会上的因素，这些因素导致贫穷人的出现，以及社会是如何看待贫穷人。
 - c. 内在因素：教会的历史和规定、教会的治理架构、教会的领导模式、教会内信徒的背景和彼此之间的关系等。
 - d. 定出议题：要借助其他社会学科的研究方法，例如社会学，来分析处境与所要探讨的议题。

B. 神学反省

1. 目的是聆听和明白神对我们在研究中定下的议题和处境的想法、意念和旨意，并且思考神如何呼召和带领人去参加这个当下处境的工作。这工作也是复活的基督所参与的。圣经、圣经神学、系统神学、哲学、教会历史等，都是帮助教会和信徒聆听神话语的工具。
2. 例：“教会关顾贫穷的信徒”

从圣经对贫穷的看法和态度，引申出神对教会领袖在关顾贫穷信徒方面的要求和期望。从教会历史中，我们可以看到历代教会对于贫穷的认知，以及对贫穷信徒的关顾方法，从而获得可供参考的反思架构，甚至整理出一套理念和实行方案。

C. 实际参与

1. 经过先前两个层面的探讨和研究后，我们便能够决定，信徒和教会在实践信仰时如何跟随和配合基督在当下处境的工作，并且参与在其中。这也就是“基督的实践”。
2. 例：“教会关顾贫穷的信徒”。教会可以实行一些帮助贫穷信徒的措施，例如成立基金，帮助他们的生活。
3. 实践神学的行动要在群体中进行，这样可以避免由个人成见所带来的偏差。

D. 小结

在神学反思与实际参与之间，必须避免在还未完成全面的神学反省前，便从圣经抽取一些经文来支持研究者主观认定的论点、价值，甚至是事工形式。

三、研究计划

A. 研究计划的好处

让研究者能较为聚焦地研究，免得浪费时间；而且好的研究计划，可以把研究内容和进度安排得有系统，这样在修改时也会较有条理和方便。

B. 研究计划的5个项目

在研究过程中，第2至第5个项目会不断地返回，与第1个项目进行对话。

1. 选定研究题目：这是整个研究的起点，要考虑以下因素：
 - a. 要选择有兴趣或有负担的题目。
 - b. 研究题目的范围和程度要符合自己的能力。
 - c. 在具争议性的议题中寻找灵感，选择研究题目。
 - d. 可以在书籍、杂志或期刊文章中找寻灵感，选择研究题目。
2. 文献回顾：阅读一些与研究题目有关的书籍和资料，主要作用：
 - a. 搜集资料。
 - b. 回顾过去在这个研究题目上其他人的研究成果，可以为我们的研究提供方向和线索。
3. 选择研究方法：人文科学中的社会学或统计学可以帮助我们处理资料性的内容；而基督教神学的内容，可以处理信仰上的资料。
4. 整理研究结果：这是整个研究最重要的部份，当中会提出建设性的建议，可以让与题目相关的研究向前更进一步。
5. 结论和建议。

C. 研究例子：在XX教会中如何关顾贫穷信徒

1. 选定研究题目

- a. 为什么要定下“关顾贫穷信徒”的议题呢？
观察所得：出席教会聚会的贫穷人增多了，教会整体奉献减少了，教会信徒中有钱人和贫穷人产生了磨擦等。
- b. 为什么要把题目定为“在XX教会中”呢？
因为这个研究的对象只是XX教会，并不是普天下的教会。
2. 文献回顾：就是做资料搜集，并看看过去的人如何研究这个题目。要阅读的书籍可能相当多，例如XX教会的历史、社会的贫穷问题、地区性的贫穷问题、圣经如何看关顾贫穷人、神学如何处理贫穷问题。阅读时要记着，所读的必须围绕“关顾教会贫穷信徒”的研究题目。
3. 选择研究方法：处理贫穷问题时，可以运用社会学的方法，看看为什么社会中有贫穷人，并且在教会身处的社会为什么人会贫穷，是不是因为社会制度有改变等等，然后用神学方法，就是在圣经中、在过去的神学论述中，看看可以怎样回应这个现象。
4. 整理研究结果和作出建议：用社会学和神学的方法整理研究资料，并且提出建议，以关顾教会中贫穷的信徒。

第廿四课 如何写神学文章？

一、什么是神学文章？

1. 神学文章就是在每门学科中老师指定同学写的学期专文，或者是在毕业时的毕业论文。在神学文章中，同学须在神学学习的范畴内，例如圣经、神学、历史或实践，针对特定的题目做研究，然后写成文章。
2. 在神学文章中，或多或少都要有研究成分，因此神学文章与讲道的讲章不同。讲道是神话语的出口，因此讲道是带有教导、勉励或分享成分的。一篇讲章可以造就信徒，但未必是好的神学文章，因为神学文章是对一个课题的研究，或多或少是需要带有学术性的，而且也要事事讲求理据。
3. 通常老师要求同学写神学文章，无非是希望训练同学有做独立研究的能力。同学除了在课堂上接受了圣经、神学、历史和实践科目的知识外，还需要有思考的能力，把这些知识转化为自己的判断、见解和立场，以便能够在神学文章中表现出来。因此在神学文章中，同学必须表现出分析和

组织的能力，以致能够把学到的资料有系统地表达出来。神学文章就是训练同学发挥独立思考和独立研究的能力。

二、如何写神学文章？

神学文章是在特定范围内，针对特定题目作出研究，然后写成文章，所以“范围”很重要。作出研究的行动：首先要了解和综合以前的人对题目曾经做过的研究和结果；然后找出这些研究和结果不足的地方，或可能有错误的地方，再提出可能的出路。

A. 神学文章的题目

1. 在圣经、历史、系统神学和实践这4个神学的范畴中，找一个题目来写。
2. 准则：
 - a. 要对题目有起码的兴趣和认识。
 - b. 这个题目容易找到资料。
 - c. 题目的研究范围不会太庞大、不会太深奥、不需要很长的时间做研究，也不会超过自己的能力。
3. 例：对圣经中的“因信称义”作研究。
 - a. 如果把题目定为“论因信称义”，这一定不成，因为范围太大，需要包含保罗书信到现在一切关于“因信称义”的研究。
 - b. 如果把题目定为“罗3：21-31论因信称义”也是不成。这个题目所包含的内容，也是在保罗之后到现在所有关于罗3：21-31的研究。
 - c. 要把题目收窄一点，如“张三看罗3：21-31论因信称义”（假设张三是圣经学者），这样就差不多了。

B. 搜集资料、阅读和写大纲

1. 资料可以从书本或学术期刊中找到。要在图书馆或书室找书籍和期刊文章，也要写下书籍的名称和期刊文章的出处。
2. 阅读有关书籍和期刊文章。阅读时要把论文的题目存于脑中，并且把阅读的资料和题目连系起来，反思与题目有关的资料。阅读时要做笔记。
3. 差不多完成阅读的时候，要为论文整理出一个大纲。大纲能够把读过的内容组织和连结起来，方便下一步的写作过程。

C. 写作

1. 引言
 - a. 要说明为什么写这个题目，并说明这份文章中要写什么及不会写什么，并且作出解释。
 - b. 例：“张三看罗3：21-31论因信称义”，内容

是张三对这段经文在因信称义方面的理解。为什么要写张三对这段经文的理解呢？可能张三对这段经文的理解有问题，或者是张三对这段经文的理解很好，但是有不足的地方，所以要作修改或补充。

2. 本论

- a. 首先说明这个题目的重要性。例：“张三看罗3：21-31论因信称义”，要说出张三对这段经文的看法有什么重要性。
- b. 进入讨论时，可以用正反合的方法，也就是：
 - ① 首先对题目有详细的论述，并且指出题目正面的地方。
 - ② 列出反对者的意见，这是对于题目的反面意见。能够提出反面意见，表明我们对这个题目有全面的了解。
 - ③ 归纳正面和反面意见后，作出综合。
- c. 例：“张三看罗3：21-31论因信称义”。可能李四对罗马书论因信称义有不同的见解，我们便可以就张三和李四在正面和反面的立场，综合出对这段经文更好的看法。

3. 结论

- a. 简洁地复述研究题目，以及在研究过程中的发现和结果，要指出文章前面的论点所指向的综合，也可以提出对这个题目的另外一些可能的研究方向。
- b. 引述过其他人的文章，或是引用其他人的思想时，在引用的地方必须加上引号和用注脚来表示出处。以下是写注脚的几种形式：

杨庆球：《基础系统神学》（上海：中国基督教两会，2010），页25。

艾德·惠特著，严彩秀译：《夫妻之爱》（甘肃：甘肃人民美术出版社，2011），页46-49。

T. F. Torrance, *The Mediation of Christ* (Edinburgh: T&T Clark, 1992), 27.

4. 参考书目

要把看过的及与研究题目相关的书籍和期刊文章写下来。以下是写参考书目的几种形式：

杨庆球。《基础系统神学》。上海：中国基督教两会，2010。

卡森、穆尔著。尹妙珍、纪荣神译。《21世纪新约导论》。香港：天道，2007。

Torrance, T. F. *The Mediation of Christ*. Edinburgh: T&T Clark, 1992.

三、一本教导如何写论文的书

艾柯 (Umberto Eco, 1932 - 2016) 的《如何写论文》(How to write a Thesis)。这书在内地的译名是《大学生如何写毕业论文》。

A. 要写你“能够写”的文章

例：

题目：〈从圣经看辅导技巧〉

不可以

题目：〈从圣经某某书几章几节到几章几节看辅导技巧〉

可以

B. 考虑在前人已经做过的讨论上进一步研究

1. 举例来说，如果有人已经对一个职场伦理的题目作出讨论，你就可以在这些讨论上发表你的意见（可以是反对，可以是补充），并且加上释经和神学整合，让讨论进一步发展。例：“对某某人倡议的（某某行业）职场伦理的反思”。
2. 在前人处理过的课题上继续做研究并不会局限我们的原创性。站在别人的研究基础上继续反思，可能让我们有更新颖的意念。艾柯说：“站在巨人（前人）的肩膀上，我们可以看得更远、更广。”

参考书目

- ★ 1. 陈俊伟编。《神学方法论》。香港：天道，2013。（陈俊伟编。《基督教研究方法论》。北京：宗教文化，2014。）
2. 艾伯林著。李秋零译。《神学研究：一种百科全书式的定位》。香港：汉语基督教文化研究所，1999。
3. 狄亚特著。雷恩译。《基督教义的根基》。台北：华人基督教育基金会，2007。
4. 李志秋、张心玮。《学术研究与写作》。新加坡：新加坡神学院，2013。
5. 麦格夫著。赵崇明译。《历史神学》。香港：天道，2002。
6. 李锦纶。《永活上帝生命主：献给中国的教会神学》。台北：中福，2004。
7. 麦葛福著。刘良淑译。《基督教神学手册》。台北：校园，1999。
8. 杨牧谷。《读书这玩意儿》。香港：明风，2009。
9. 林鸿信。《教理史（上）》。台北：福记，1996。
10. 郑顺佳。《天理人情：基督教伦理解码》。香港：三联，2005。
11. 格兰兹、奥逊著。陈玉棠译。《谁需要神学？》。上海：同济大学，2012。
12. 贾诗勒著。吴宗文译。《宗教哲学》。香港：种籽，1983。
13. Mueller, J.J. *What are they saying about Theological Method?* Ramsey, N.J.: Paulist Press, 1984.

★ 推介书籍