

編者的話

「收到台灣神學論刊，至為感謝！感受到她的高雅、優美，不但有豐富的內容也令人有興趣閱讀。……很高興在你們審理編輯文章的過程，我能參與審稿、有些微的貢獻出版……」以上是杜敬一神父在收到 34 期《台灣神學論刊》後的來信（2.22.2013），對於編輯來說，真是莫大的鼓舞。更高興的是，杜神父不但捎來鼓勵的話語，後來還為本論刊投稿了一篇文章，這真是雙份的禮物。此文章即是本期所收集六篇論文的首篇，屬新約聖經的論文，〈加拉太書中的集體意識與認同：本書辯論的鋪陳及其詮釋〉。

本篇文章認為對於保羅書信的理解，首要的步驟是先評估此書信的內容與目的、保羅與其寫作對象（團體 community）之間的關係，至為重要。據此，作者採用了寫信學的研究來分析其文本，進而認為保羅更運用了亞里斯多德的勸說修辭的方法來與加拉太的信徒溝通。要計劃一場好的演講（speech），演講者必須對於實際情況有精確的掌握，包括使用聽眾熟悉的用語與講演方式，並精心策劃演講使用的修辭、流程、論證，以達到演講目的的最佳效果。整封加拉太書信的結構與內容發展，即是循此鋪陳構成的。作者闡述保羅特意的以勸說者的身份，行使此一身份的權威向他的收信對象傳達信息，透過演說者與聽眾之間共有的認知（ethos），一步一步地來進行勸說。保羅的修辭勸說主要是穿插使用誘導與推論兩種處理方式：在書信的第一與第三部分，他不僅是以自己與加拉太信仰團體的實例來闡述（inductive 誘導性的），同時也在書信的第二與第四部分，宣稱他所依據的福音是上帝靈的工作、上帝慈愛的明證（deductive 推論性的），來說明他是如此的對耶穌基督的福音有極大的信心與把握，以勸服信徒們也要忠心地信靠基督福音的大能。

本期第二篇的聖經論文是江季禎老師討論到舊約中女性的角色，〈忠誠與逆轉：論左右為難的以斯帖〉。有關〈以斯帖〉的經文抄本是學術上爭議的問題之一，但作者是以馬所拉的文本（MT）

來分析以斯帖這位女子。他認為以斯帖生活在以男人為主導的三重世界中，這世界包括波斯帝國的王權、當時社會的男權、親情家庭中的父權。由末底改與哈曼所引起的私人糾紛，把以斯帖捲進了這三重男人世界的張力當中。在面對族人將臨的滅亡危機與對國家忠誠的兩難之間，使她陷入進退維谷的處境，無法再保持沈默的女性的角色。於此時刻，以斯帖運用了她的智慧，使用波斯的律例來對抗波斯的律例，解構了男權傲慢下的盲點，突破了男權主導的三重制度，在忠誠中突破自我。作者的結論，諷刺的不僅呈現男人們實際上並不懂女人的世界，以斯帖因此得以在三重傳統秩序中逆轉，更珍貴的是她也提升了女性在男性主導世界中的地位。

除了聖經類，本期有三篇屬於神學類的論文。第一篇是鄭仰恩教授的〈公共神學的興起及其對台灣處境的關聯性〉。本篇討論的公共神學主題，看似是當代基督教神學新的運動。然而作者指出，公共神學的起源其實是可以回溯教會歷史的脈絡，基督教在公共領域的「滲入與參與」，一直以來就是內蘊於其自身傳統的特質。從最早受加爾文派影響的十七世紀的清教徒開始，即是一群積極參與公共事務的聖徒，這樣的公共信念持續在十八世紀蘇格蘭的啟蒙運動中。蘇格蘭的大學教育，總是讓神學與其他各種學科（包含科學、法律、教育等）進行對話與互動，以此培育民主知識份子與形塑公民社會。此教育理念，深深地影響了後來歐洲政治神學的發展與北美的公民宗教之傳統。從西方當代公共神學對台灣處境反省的啟發，作者觀察到台灣的主流教會對於公共意識採取抗拒、排斥的態度，少關切「結構性」的問題。更值得注意的是，台灣社會長期歷經強權統治與社會不公義的戕害下，教會應該以台灣意識和「命運共同體」為和諧的基礎，撫平歷史的傷痕，並追求「轉型正義」的民主教育，面對新時代的挑戰。

接下來是賴信道教授的〈後靈魂時代基督教人學之重申〉。從初代教會以來，希臘哲學對教會神學的發展即具相當的影響力，這可從中世紀經院哲學的代表——多瑪斯·阿奎那之神學可見一斑。作者認為宗教改革所強調脫離哲學、回歸聖經的精神，讓人再一次

反省基督教神學所宣稱對靈魂不朽的概念，是否是受到柏拉圖哲學的影響，而不是來自於聖經。本篇論文從理論、神學、教牧三個層面討論基督教人學的靈魂概念。藉助整合當代神經科學與神經心理學的研究，提供了今日的神學重新詮釋人的情感、認知、意志等對人位格的理解。作者認為，對人的靈性與人的自由的解釋，獨立性存有的靈魂不是必要的條件。不但如此，重新反省基督教人學最重要的三個信仰支柱：人是按著上帝的形像所造、人的墮落與脫離罪的掙扎、死人的復活與對終末永生的盼望（救恩），並沒有要求身體與靈魂二元對立這樣概念的存在。實際上，基督教的人學過去深受柏拉圖式靈魂觀的影響，以致遠離了聖經的源頭與教會的傳統。藉著重申建基於基督戰勝死亡威脅的信仰，以及對整全之人生命的關注，教會的神學才能回到耶穌的教導與福音的真理。

第三篇神學論文是林方榮牧師的〈加爾文秩序觀之神學基礎〉，探討加爾文《基督教要義》中的秩序觀。對人類生活的世界而言，作者認為「秩序」即是展現加爾文榮耀上帝最有力的途徑。加爾文除了沿襲奧古斯丁、中世紀神學、路德的觀點以外，更進一步期望在教會中修復那已失序的神聖秩序，來影響社會與政治。加爾文的「上帝的秩序觀」包含了三個層面：宇宙秩序、救恩秩序、人為秩序。在罪破壞了上帝所創造的世界後，特別是墮落的人，唯有藉著基督的救贖，人才得以認識創造與護佑的上帝，也唯有透過以基督的救贖作為恢復上帝、人、世界秩序和諧的根本，宇宙的亂序才得以修復。從宇宙秩序出發經由救恩秩序，最後落實的人文秩序展現在兩方面：教會秩序與國家秩序。一方面藉由建構教會的體制、教會法規，使教會秩序實踐在信徒紀律的生活中；同時在教會的架構下，藉由自然法的運作，將國家秩序視為上帝治理世界的工具，人才得以榮耀上帝。

最後一篇實踐性的論文是蔡慈倫教授的〈從「舊講道學」到「新講道學」的演變（上）〉。這篇論文是以兩本具代表性的講道學教科書：John Broadus 在 1870 年出版的《講章的準備及傳講》，與 Fred Craddock 在 1985 年出版的《講道》，有系統地來談「舊講道

學」與「新講道學」演變上的比較與差異。蔡教授的這篇論文因其長度，在本論刊分兩次刊登。本篇從兩本教科書實際的比較中，作者提出所謂的「新講道學」並不是與「舊講道學」完全對立的，實際上，「新講道學」所反對的其實是一個在歷史進程中被簡化、誤解的 Broadus 的講道學理論。本論文先以二本教科書相同的主題做比較，再以不同主題做對照。在這一期的文章所關切的講道學主題包括五方面：講道者、聖經在講道上的使用、聖經釋義的方法、神學與講道、對講道的預備。儘管 Broadus 與 Craddock 在這幾方面的著重點不同，但是他們仍有相同的一致性，包括其神學都主張在講道中皆要宣講福音的重要性。但是作者也強調，從這兩位代表人物對講道不同的方法論，發展出不同的講道學內容；因此，講道學的「方法」與「內容」是息息相關的。

除此，本期還開拓另一類的專欄，稱之為神學散文。德國的宣約翰教授從潘霍華的詩〈我是誰？〉重思對潘霍華的認識。

“Failures, fragments, frictions—and the problem of self-reflection”一文，雖然不是一般性的學術性論述，但是透過散文式的敘述，卻有深刻的神學反省。這是一種新的嘗試，也許神學性的洞見，不一定要透過學術縝密的論證，反而，散文式的敘述，也能讓讀者有一番新的看見。本篇透過潘霍華生命不同階段真實的層面，來探索、反省、詢問我們自己，「我是誰？」這個嚴肅的主題，讓讀者再次看待、認識自己真實的價值標準是以什麼作為最後的根據？

學術期刊的編輯是詳瞻經審的工作，有賴多人的參與。在此感謝外審學者們的協助，賴信道教授在英文文章編輯的指正，邱梨芳老師參與編輯、處理繁複文編、校訂的工作，讓本期能順利的出版。這些學術期刊的文章，可能有些研究成果還沒有定評，但是其目的就是期望學術界同儕給予批評、賜下丹黃，能有更多的對話、開拓多元的思考，讓我們一起朝真理的道路邁進。

徐萬麟 謹誌