

透过宗教和神学的面纱，
《圣经》将展示人类怎样波澜壮阔的历史？
穿越原始和蒙昧的迷雾，
《圣经》会透露先民何种的生活场景？

Code of
圣经密码
the Bible

一部宗教经典的文化人类学诠释

王少辉 / 著

Code of the Bible

中央编译出版社

CCTP

Central Compilation & Translation Press

透过宗教和神学的面纱，
《圣经》将展示人类怎样被创世的历史？
穿越原始和蒙昧的迷雾，
《圣经》会透露先民何种的生活场景？

圣经密码

一部宗教经典的文化人类学诠释

王少辉/著

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

圣经密码/王少辉著. —北京:中央编译出版社,2009.3

ISBN 978-7-80211-850-8

I. 圣…

II. 王…

III. 圣经—研究

IV. B971

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 020241 号

圣经密码

出 版 人 和 龔

责任编辑 王正斌

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西单西斜街 36 号 (100032)

电 话 (010) 66509360 66509236 (总编室) (010) 66509367 (编辑部)
(010) 66509364 (发行部) (010) 66509618 (读者服务部)

网 址 www.cctpbook.com

E-mail edit@cctpbook.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京瑞哲印刷厂

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

字 数 415 千字

印 张 25.5

版 次 2009 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 45.00 元

本社常年法律顾问:北京建元律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题,本社负责调换。电话:010-66509618

序 言

翻开这本书的读者，第一个想要了解的问题也许是：它的作者是什么人，它是怎样一部书？本书的作者并非基督教信徒，因此，本书并不是一部宣教作品，也不是一部神学著作。当然，作者对于基督教没有任何敌意，所以，本书也肯定不是一部批判基督教的作品，或者是宣传无神论的专著。作者相信，保持一种平和的心境，尽量摒弃先入为主的偏见，是写作一部书，同样也是阅读一部书的最佳状态。

人们通常把希伯来宗教、希腊哲学、罗马法律列为西方文化的三个源头。作者接触《圣经》，最初仅是出于了解西方文化的意图，而不是出于研究基督教的需要。在读过《圣经》之后，作者又涉猎了一系列的西方哲学、心理学、人类学著作，当然也包括不少文学作品。年复一年，作者的大脑里就渐渐产生了一个观念：宗教是人类的一种社会、心理现象，它的起源可以追溯到史前的原始文化。这就暗示着，人类学可能是研究《圣经》的一条新颖、有效的路径。本书就是运用人类学方法研究《圣经》的一次尝试。

圣经人类学是一块处女地，可以从前人那里借鉴的经验确实不多，所以，开辟这块处女地是一件冒险的工作。运用人类学方法研究《圣经》，首要的任务是弄清楚所谓“人类学方法”究竟是什么，因为人类学门派众多、立论迥异，久已影响到读书界，并形成了各种思维定势。为此，作者不得不写了长长的一篇导论。作者常担心，这样的长篇大论放在开卷之处，是否会让读者望而生畏？然而，如果没有这篇导论，本书就无法做到开宗明义。况且，对于那些对思想史和人类学各学派理论方法感兴趣的读者，这篇导论还是有一定的参考价值的。在这篇文章中，作者主要回顾了思想史上两种方法论，即结构分析和历史分析，并探讨了发生于19世纪的那次“范式的转型”，由此揭示了人类学各学派的思想渊源。

本书所运用的人类学方法，主要就是历史分析的方法，并结合了结构分析的方法，因为，作者视人类学为研究人性及其历史的科学。历史分析法曾被黑格尔运用于哲学研究，最终是形成了他的历史辩证法。达尔文则运用历

史分析法建构他的生物进化论。弗洛伊德则运用历史分析法创立了他的精神分析学。本书从上述几位伟人之处获益良多。在把结构分析法运用于人类学研究方面，最著名的人物当推斯特劳斯，他的“元结构”的提法，对本书的启发甚大。在讨论人类的心智结构时，本书采纳了康德、韦伯、涂尔干等大师的诸多见解。实际上，历史分析和结构分析两者不可偏废，它们是人类思维固有的特点。历史是结构的历史，否则，我们根本无法谈历史。而结构则总是处于时间的流逝之中，本身不断经历着变化。在此，必须加以说明的是，作者所说的“历史分析”、“结构分析”中的“分析”一词，只是在接近“讨论”、“探究”这样的意义上被使用的，并不是说它们就没有“综合”，没有综合，本书就无法提出任何结论了。

本书想要告诉读者的是：《圣经》中关于伊甸园堕落的故事，其实是一次弑父事件，它由俄狄浦斯情结这个历史发动机（元结构）驱动，并由此拉开了人类文明的序幕。弑父之后所形成的第一种社会制度就是图腾制度。图腾制度是人类道德、宗教、艺术的起点。在这里，社会、文化、心智是合一的。图腾制度为人类制定了归类范畴，并提供了一幅宇宙论图景。随着人类从狩猎—采集生活进入游牧、农耕生活，图腾崇拜就演变为献祭宗教和巫术两种宗教形式。在游牧民族入侵农耕民族并建立起帝国之后，出现了一神教和多神教两种宗教类型。由于特定的历史机缘，犹太人成了一神教的担纲者。犹太人进入定居生活之后，其宗教受到迦南地区农耕民族的异教的侵蚀。犹太人灭国之后，其宗教更是受到来自希腊罗马世界的多神教的冲击。最终，以保罗为首的部分犹太人对犹太一神教作了某些改革，这就导致三位一体的基督教在第一个世纪里出现。

宗教行为总的来说是一种复古运动——试图复活原始大家庭的体验，尽管各门宗教对这个家庭的体验是有差异的。与其说宗教刻意去复活原始大家庭的体验，毋宁说它不得不如此，康德所谓的“绝对命令”、弗洛伊德在宗教和强迫症之间看到的相似性，很好地说明这一点。今天，如果我们能够允许文学、艺术这样的事物存在，甚至认为它们是不可或缺的，那么，我们就没有理由不以相同的态度来对待宗教。人类学对人性的研究，能够使我们更好地理解《圣经》，但更重要的是，通过理解《圣经》，使我们更好地认识自己。

王少辉

2007年7月25日于酷热中的广州

目 录

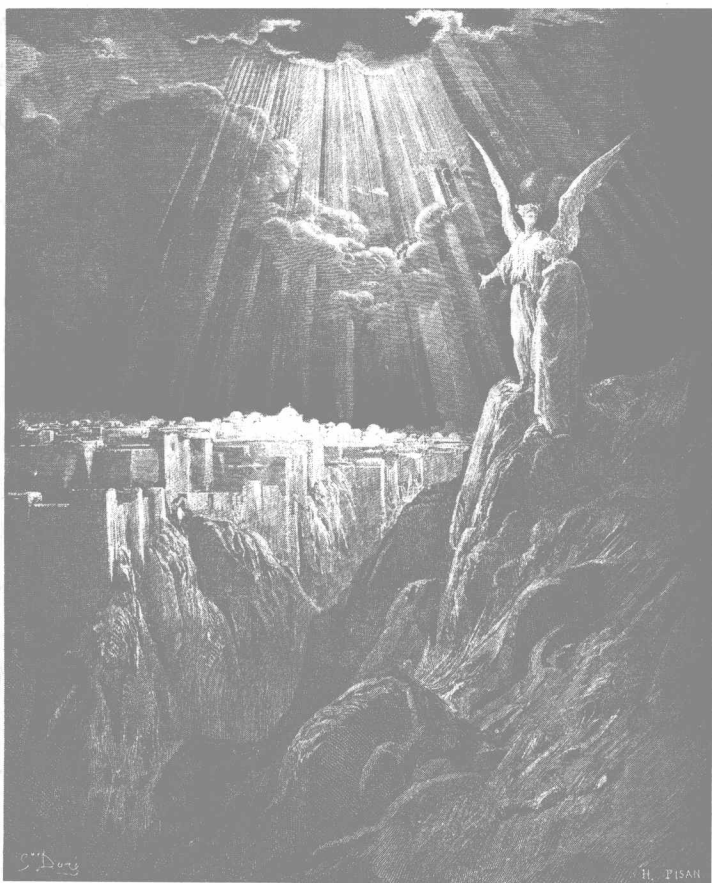
导 论	1
第一节 问题缘起	2
第二节 圣经诠释学问题	3
第三节 连续性：结构与历史	10
第四节 人类学：人性及其历史	22
第五节 人类学与《圣经》	43
第一章 性与文明	49
第一节 亚当、夏娃：性别起源	50
第二节 逐出伊甸园：从自然到文化	54
第三节 洁净与污秽：乱伦塔布	59
第四节 所多玛的覆灭：同性恋悲歌	67
第五节 雅各娶妻：婚姻及商品交换的起源	73
第二章 性别与社会归类	81
第一节 摩西的权杖：阳具的象征	82
第二节 所罗门之歌：女性象征	90
第三节 参孙之死：性爱的危险	98
第四节 路得与波阿斯：神圣的婚礼	105
第三章 宇宙论图式	127
第一节 创世记：宇宙的起源	128
第二节 弥赛亚救赎：宇宙的时间及其起源	136
第三节 耶和华的圣殿：宇宙的空间及其起源	144
第四节 大卫的颂诗：宇宙的道德维度	155

第五节	耶稣的预言：心智、社会和宇宙·····	160
第四章	人的起源及历史·····	171
第一节	上帝造人：起源的神话·····	172
第二节	洪水滔天：人类大灭绝的灾变·····	179
第三节	巴别塔变乱：人类迁徙史诗·····	185
第四节	该隐杀亚伯：游牧与农耕之争·····	194
第五节	道成肉身：精神进化史·····	203
第五章	巫术信仰·····	213
第一节	耶稣驱鬼：巫术的起源·····	214
第二节	格拉森人：魔鬼的由来·····	225
第三节	因信得救：巫术与精神分析·····	233
第四节	财主与拉撒路：巫术与妒忌·····	243
第六章	一神教的形成·····	255
第一节	西奈山十诫：一神教与帝国主义·····	256
第二节	荆棘中的火焰：上帝的起源·····	268
第三节	大卫的忏悔：一神教与父权制·····	277
第四节	伯利恒之星：一神教与天文学·····	285
第五节	禁拜偶像：一神教与理性·····	292
第七章	三位一体·····	303
第一节	外邦人的福音：三位一体的起源·····	304
第二节	教育者：圣父的原型·····	314
第三节	模范新人：圣子的底色·····	321
第四节	神赐异能：圣灵的初始·····	330
第五节	基督徒的自由：道德的自觉·····	341
结 论	·····	349
第一节	宇宙的图景：自组织和热寂·····	350
第二节	社会史：父权制与母权制·····	354

第三节 宗教史：一神教与多神教·····	365
第四节 哲学史：理性主义与经验主义·····	373
第五节 俄狄浦斯情结与辩证法·····	386
主要参考文献·····	391
后 记·····	399

导 论

张其成 著

第一节 问题缘起

许多人以为，基督教、《圣经》是西方的事物，但事实却不是这样。基督教原是犹太教里面的一个很小的教派，公元第一世纪的时候，它从巴勒斯坦传入罗马，由犹太民族的（选民）宗教发展成为普世宗教。如今它是世界上最大的宗教，其信徒超过全球人口的 1/3。《圣经》是基督教的唯一一部经典，而且与犹太教、伊斯兰教的经典有很深的渊源，因此，它是汇集东西方智慧于一身的一部伟大的经书，蕴藏着人类精神进化史中极为丰富的信息。

基督教于唐朝时就由一个叫涅斯多留的教派从波斯传入中国，当时称景教，不久式微，仅残存于北方部分少数民族中；元朝时方济各会和多明我会传教士将天主教传入中国，与死灰复燃的景教合称也里可温教，同样未能落地生根。直到明朝末年，耶稣会传教士利玛窦来到澳门，然后在广东的肇庆、韶关一带居住了 15 年（注意此处是禅宗南派的发祥地），才使天主教在中国立足；19 世纪初，传播新教的马礼逊也以南方的广州为起点。著名文化学者陈序经分析基督教传入中国的历史时，认为唐、元两次传教的失败，其原因是当时传教的路径均从北方进入，而北方人旧思想太深，不易激动；利玛窦、马礼逊传教之所以成功，是因为南方人相对来说较易接受外来文明。^① 不过，若从历史来看，唐、元之际，基督教文明对于中国人来说还相当遥远。随着西方资本主义的发展和科学的进步，东西方的距离骤然拉近，两大文明的碰撞也就成了不可避免的事情。

随着基督教在中国的传播，《圣经》也在中国流传，不单是基督徒要读《圣经》，对基督教、西方文明的起源感兴趣的人也要读《圣经》。但是，不

^① 陈序经：《中国文化的出路》，中国人民大学出版社，2004 年 11 月版，第 150 页。

必讳言，这部全球发行量最大的经典，在中国却没有得到同样的礼遇。就我们掌握的情况来看，无论是信仰者或非信仰者，许多人对《圣经》全然无知或了解不多，可是，这并不妨碍他们作出种种轻率判断。他们的见解常囿于一些早已过时的观念或一些不恰当的类比，这就是所谓“前见”或“业识”。

在这里我们要提到一件有趣的事情。在离笔者家乡不远的一个港口，从清代开始，人们把耶稣像供奉在水神庙中，尊称“番公”。显然，耶稣业已被当地居民同化为他们神谱中的一位神灵。可以推测，这是经历晚清教案之后基督教在当地残存的痕迹。这件事情似乎暗示，如果基督教的研究者或它的信徒不能按照其本来面目正确阐释《圣经》，人们可能会像当年对待印度佛教一样，把它吸收入旧有的宗教之中，就像在吃饭时多来了一位客人，只需增加一只碗和一双筷子而已。所以，这里发生的事情，跟前面提到的是同一性质的问题。

根据瑞士心理学家皮亚杰的发生认识论原理，知识的增长是通过先“同化”后“调节”来获得的。职是之故，只有“同化”而没有“调节”，个体的知识是不会进步的。只有“同化”，无异于同义反复，即对旧知识的复制，这对正确理解大异于中国传统思维方式的《圣经》来说，是一大障碍。为此，必须寻找一种有效的解经方法，既能够在《圣经》中发现中国文化“古已有之”的东西，也能够发现一些“异国情调”。通过对这些异质文明的发现，可以进一步估量《圣经》对我们的文化具有多少借鉴的价值。

《圣经》的形成，前后经历了一千多年，作为一部完整的经典，它也存在了近两千年。中国古人说“诗无达诂”，《圣经》也近乎如此，只是因为教会的存在，通过教条，人们的认识才能相对统一。但自从文艺复兴以来，世俗化的趋势不可逆转，科学不断侵占宗教的地盘，各种教育机构、媒体独立于教会之外，宗教信仰日渐成为个人私事，要达成统一认识，已是不可能。不过，这也换来了《圣经》研究的繁荣。

第二节 圣经诠释学问题

在很长的时间里，《圣经》是由教会负责解释的。没有教会，就没有基督教。在到处是文盲，并且印刷术十分落后（或者未被发明）的年代，

口头传教是不得不使用的手段，许多教徒根本就没有读过《圣经》。教会通过宣讲教义和制定教规、仪式，来达到规范教徒思想和行为的目的。在欧洲接受基督教以前，各民族都有自己的宗教、文化，因为基督教脱胎于犹太一神教，不可能容许教徒同时还保留以前的信仰，这就不免要发生斗争。在最初的三个世纪里，基督教尚处于弱势地位，只能吸收一些底层人物入教，常常受到主流思想的讥笑或政治迫害。当时的罗马著作者只有片言只语报道基督教，并且多半是带着轻蔑的态度。十多个世纪以后，哲学家尼采还为此指责基督教是“奴隶宗教”。从第四个世纪君士坦丁大帝时候开始，基督教苦尽甘来，享有罗马国教的地位，得以在罗马帝国境内迅速传播。以后虽然罗马帝国不复存在，但基督教获得了某项现在属于国家的权力，使得自己可以覆盖欧洲。

前面已经提到，前基督教时代的欧洲，并非一张白纸，而是有各种各样的本土文化，所以，基督教进入欧洲后不久，也就发生了和笔者家乡附近那个港口所发生的类似的故事。本土文化在接受基督教之后，在内部产生了反动，对教义的不同理解形成了不同的教派。教会利用自己的权威宣布这些教派为异端，使这些教派不久就被消灭。英国诗人弥尔顿在他的著名诗篇《失乐园》中，曾说到撒旦带领三分之一的天使军，发动一场针对上帝授予基督权柄的叛乱，被上帝的雷霆击败，通通下入地狱这回事。有理由相信，弥尔顿所讲的故事，隐射的正是教会的这段历史。

不管如何，基督教还是吸纳了希腊的哲学，这在约翰的福音书、保罗的书信中就可以看到，甚至早在《旧约》中，这种影响就已存在。从早期的教父神学到中世纪的经院哲学，诠释《圣经》的方法都是哲学的，主要是柏拉图、亚里士多德的哲学。这两种哲学后来又被改造为新柏拉图主义、新亚里士多德主义。教父神学以奥古斯丁为代表人物，经院哲学则以托马斯·阿奎那为代表人物。柏拉图和他的学生亚里士多德的学说，从来都不是纯粹的，而是成分复杂的，多种来源交汇在一起的产物，因此它们完全可以由不同的人不同地理解并用于不同的目的。一般而言，柏拉图的“理式说”为上帝创世提供了某种说明；亚里士多德则把物理世界的“第一推动者”赋予神。在此我们只需要知道的是：柏拉图和亚里士多德的学说都以各自的方式支持了一神教。

柏拉图、亚里士多德的哲学为教父神学和经院哲学提供理性思辨的工具，教会正是借此抵御各种“异端邪说”的进攻。人们在谈到“黑暗的中

世纪”这段历史的时候，不应忘记它也是基督教理性化的过程。著名哲学家怀特海曾说过：“如果没有地中海东部和欧洲的理性运动，那么基督教很早就沦为有害的迷信，从基督教肇兴之日到今天的任何时候都有可能。”^①这句话无疑是十分正确的。然而，除了哲学思辨，还存在诸多诠释《圣经》的方法，并且随着时代越来越向我们走近，各种解经的方法越是显得异彩纷呈。

早在基督教刚刚诞生的时候，有一个居住在亚历山大的犹太人叫斐洛，此人早已忘记了自己的母语，只能用希腊文写作。斐洛认为《圣经》没有历史的真实性，是一部彻头彻尾的隐喻性作品，表达的是某种抽象理念的象征。举例说，亚当和上帝一样，是双性的、雌雄同体的存在物；亚当代表人世的智慧，夏娃代表肉体感受，雅各代表禁欲，亚伯拉罕代表科学，以撒代表富裕。^②斐洛所开创的诠释《圣经》的方法叫做“寓意解经法”，他是亚历山大学派的领军人物。

斐洛的“寓意解经法”是在比较明显的文本意义背后辨别各种更深的真理和属灵的含义的尝试。据史学家考证，这种方法很早就有人使用，如公元前6世纪，雷吉乌姆的泰阿根尼就已经用它来解释《荷马史诗》、犬儒学派和斯多亚学派都使用它对神祇进行解神化。^③在斐洛之后，亚历山大学派的重要人物克莱门特和奥利金都吸收了他的方法，例如，奥利金论证说：正如人有体、魂、灵，《圣经》也是这样。体对应经文，魂对应道德意义，其中最重要的是属灵意义。因此，在文字的层面，两个瞎子在耶利哥得医治的故事（马太福音20：29-34），是对他们医治的叙述。在道德的层面，它意味着，我们的眼睛必须通过上帝之道打开，我们必须从耶利哥城出来。在属灵的层面，这个故事教导说：两个乞丐是以色列和犹太，耶利哥代表世界。^④

中世纪的著名神学家托马斯·阿奎那，在某种意义上赞成亚历山大学

① 胡景钟、张庆熊主编：《西方宗教哲学文选》，上海人民出版社，2002年9月版，第526页。

② 李昊编：《圣经隐蔽的历史——破译达·芬奇密码》，中国电影出版社，2004年10月版，第89、121页。

③ 科林·布朗：《基督教与西方思想》卷一，查常平译，北京大学出版社，2005年6月版，第44页。

④ 科林·布朗：《基督教与西方思想》卷一，查常平译，北京大学出版社，2005年6月版，第67页。

派的“寓意解经法”。他认为，像“上帝的手”、“耶和华的双眼”、“上帝开口说话”这样的语言是隐喻性的，因为上帝没有一个身体；基督作为“上帝的羔羊”、“世界之光”、“生命之粮”、“葡萄树”和“牧羊人”，同样也是隐喻性的，因为从字面意义上理解，任何人都不可能同时是这一切。^① 19世纪的悲观主义哲学家叔本华，有时也会采纳“寓意解经法”，例如，他将原罪等同于人类生存自身，为此他引用了诗人卡尔德隆的话：“人类最大的过错就是已经降世为人。”^②

文艺复兴之后，西欧各种前基督教文化卷土重来，注定了教会要对此作出某种反应，这导致人文主义在西方世界流行。文艺复兴的直接原因是经济生活的变化，尤其是城市的出现，彼得·伯克说得好：“没有城市，就没有文艺复兴。”^③ 但教权与世俗王权的角逐最少也算是间接的原因之一；更进一步挖掘的话，问题可能源于基督教本身。文艺复兴所“复兴”的绝对不只是古希腊的人文主义，它只不过是一种折衷的结果（我们一直认为它是一种中间价值），伴随而来的，还有比人文主义更古老的史前文化心理的复萌，这在以后600年的世界历史中可以得到佐证，只因它非本文的主要论题，故而在此从略。

文艺复兴之后，思想史变得极为复杂，要理出一个头绪并不容易。有两件事情比较重要，一是宗教改革，一是科学理性的出现。16世纪的宗教改革运动是与路德、加尔文两个名字分不开的。路德的十字架神学是一种以《圣经》为基础的神学、一种企图回避哲学思辨的神学。他在某种意义上复活了“寓意解经法”。加尔文相信，《圣经》是上帝的圣言，我们关于上帝的全部思考必须以《圣经》为基础。他主张，人类普遍具有“关于神的某种感觉。”^④ 可以看出，新教在某种意义上抛弃了原来教会的教义，主张回到《圣经》、注重个人体验，其中，加尔文的主张无疑带有心理学的味道。而当新教的信义宗提出“人人皆为祭司”的教义的时候，教会的功能

① 科林·布朗：《基督教与西方思想》卷一，查常平译，北京大学出版社，2005年6月版，第105、106页。

② 威尔肯斯、帕杰特：《基督教与西方思想》卷二，刘平译，北京大学出版社，2005年6月版，第127页。

③ 阿伦·布洛克：《西方人文主义传统》，董乐山译，北京三联书店，2003年8月版，第16页。

④ 科林·布朗：《基督教与西方思想》卷一，查常平译，北京大学出版社，2005年6月版，第124、126页。

更是被彻底取消，它赋予每个人解读《圣经》的自由。

在路德、加尔文的时代，有一个科学家叫做哥白尼，他提出了“日心说”，即地球绕着太阳转。哥白尼的学说由后来的科学家伽利略继承，后者使用了自己的天文望远镜。“日心说”对地球中心主义、人类中心主义是一个严重的打击，与《圣经》的宇宙论存在着极大的矛盾，它受到教会的压制乃是理所当然的事。差不多一个世纪后，诞生了笛卡尔、莱布尼兹、牛顿等几位科学家，他们同时也是哲学家。他们的发明都写在我们这个时代的课本上，在此没有必要费力气去介绍。这几位科学家都承认上帝的存在，并且采用科学的方法予以证明。不过，从此科学不再充当宗教的“奴婢”，基督教中的理性顺利地移交给科学。在以后的日子里，科学得以在相对来说较为中立的态度下去自由地运用理性，使之免受来自各种信仰、价值观的干扰。这似乎应了中国的那句老话：“离则双美，合则两伤。”

经过以上两件事情的铺垫之后，不可避免的事情发生了，基督教面临着更大的挑战，这就是“启蒙运动”。18世纪的这场思想运动中，自然神论、怀疑主义、经验主义等各种流派粉墨登场，其中理性主义总的来说还是唱了主角。就圣经诠释学来说，这时候出现了一种新的方法，叫做“圣经批判”，它的发起人就是英国的自然神论者。他们首先是否定《圣经》中说过的各种神迹。如果说科学在它的开创者那里，常常被用于证明上帝的存在，那么，在后来的人手里，它就成了批判宗教的工具。认为神迹完全不值得信任的人，就是根据近代科学对世界的理解和共同的经验。苏格兰经验主义、怀疑主义者大卫·休谟在他的《人类理智研究》一书中分析了宗教信徒相信神迹的心理学原因，最终得出结论说：“单纯理性不足以令我们去确信基督教的真实性；而无论是谁，只要他受到信仰的驱使而赞同基督教，那么他就会亲身感受到某种持续不断的奇迹，这奇迹摧毁了他的一切理性原则，并使他决意去信从那些同习惯和经验最矛盾的东西。”^①

“圣经批判”的第二个步骤是追寻历史上的耶稣。剑桥学者托马斯·伍尔斯顿对耶稣复活的解释是：门徒通过向看守坟墓的兵丁行贿，偷走了耶稣的身体。真正的奇迹不是复活，而是对复活的信仰。伍尔斯顿成了他自己观点的殉道者，1729年，他因亵渎罪受到英国高等法院王座庭的审判，

^① 胡景钟、张庆熊主编：《西方宗教哲学文选》，上海人民出版社，2002年9月版，第134页。

判处一年的监禁和 100 英镑的罚金，由于无力支付罚金，他在服刑中度过余生。^① 在伍尔斯顿之后，德国汉堡大学的学者莱马路斯认为：耶稣为了净化犹太教，错误地拥抱了政治弥赛亚主义，希望在巴勒斯坦建立一个地上天国，他错误地估计了群众的支持力量，在关键时刻，所有跟从者都抛弃了他。耶稣绝望而死，在最后的话中，他表示上帝辜负了他。耶稣的门徒经过一段时间东逃西藏之后，发现罗马当局并无意追查余党，于是他们灵机一动，放出耶稣复活的风声，吸引了一批崇拜者，成立了一门新的宗教。^② 这些言论都是经过另一位学者莱辛编辑并假托别人的名字发表的，所以莱马路斯没有受到审判，但却引起了莱辛与一班护教学者之间的持续争论。追寻历史上的耶稣并没有就此结束，在今天，许多图书、电影、电视专题片都在探讨这一问题，并引起人们的极大兴趣。

到此为止，我们介绍了三种有代表性的诠释《圣经》的方法，其他的诠释法只能在这里简单地说一下。首先是文学批评的方法，即把《圣经》当作一部文学作品来读。柯尔律治就认为应当像对待任何其他文学作品一样研究《圣经》。施特劳斯认为《圣经》的许多内容实际上就是神话。确实，把《圣经》当作文学、神话这一观点很普遍，特别是对于中国读者来说。从但丁的时代开始，《圣经》就一再被文学家演绎、改编，如但丁的《神曲》、弥尔顿的《失乐园》、班扬的《天路历程》、歌德的《浮士德》，都是脍炙人口的篇章。在当代，《圣经》是好莱坞大片的一个重要的题材。可以相信，《圣经》也是所谓“魔幻现实主义”小说的一个灵感来源。其次是《圣经》的翻译。《圣经》从希伯来文到希腊文、拉丁文，再到各国语言，每一次翻译都是一次诠释的过程。例如，希腊语的“逻各斯”被翻译成汉语的“道”，这就是用中国的老子哲学去理解《圣经》的神学。最后，还必须提到语源学、考古学、史学等诠释方法，限于篇幅，关于这些方法的讨论只能从略。需要指出的是，没有一种方法是可以独立地运用的，只是为了理解上的方便，我们才把它们分开来谈。每一位分析者都必然要综合各种方法，否则无法得出令人信服的结论，这就是中国话所谓的“七宝楼台，拆碎不成片段”。

^① 科林·布朗：《基督教与西方思想》卷一，查常平译，北京大学出版社，2005年6月版，第172、175页。

^② 科林·布朗：《基督教与西方思想》卷一，查常平译，北京大学出版社，2005年6月版，第264页。

接下来必须对前三种诠释《圣经》的方法进行综合比较。首先，我们用结构的、静止的分析法。以哲学来解释《圣经》，一般都存在我们熟知的灵魂与肉体、精神与物质、上帝与人、善与恶等的两元对立。“寓意解经法”假定存着字面意义和隐喻意义的两元划分，它与文学批评的方法是相通的，一位聪明的读者知道怎样通过“纸面文章”抵达“纸背文章”，而这种区分有时出自作者的有意设计，例如，但丁就是第一个声称其诗歌传达了字面内与字面外两种意义的人。^①“圣经批判”则假定存在一个历史上的耶稣和一个《圣经》中的耶稣、存着自然现象和奇迹的虚构（最少也是误解）的对立。这三种方法都有一个共同的出发点，就是诠释者意识到《圣经》的圣言，与我们的感觉经验（也即常识）存在着矛盾，必须加以调和。前者运用了辩证法、逻辑学、归类范畴等思维规律，让常识服从信仰；次者运用了文学艺术中最普遍的象征思维，与前者立场一致；后者借助了科学的力量，让常识否定信仰。

其次，我们用历史的、动态的方法予以考察。我们知道，以上三种诠释法只是工具，如果换了旁人，完全可以得出相反的结论。为什么会这样呢？实际上，我们在前面已经多次回答了这个问题，如那个把耶稣当作“番公”的案例。根本的原因就在于每个人的文化基因，即民族性，它就像电脑的初始程序，决定了能不能接受某项新的程序。前面已经说过，基督教传播前的欧洲，存在各种各样的“地方性知识”（格尔茨语）。基督教进入欧洲之后，这些知识不断改头换面地出现，我们仅举早期的诺斯替主义和后来的圣母、天使崇拜就可以。与此同时，我们可以看到，民族性很快导致了教会的分裂，首先是东正教从罗马基督教中分裂出来，然后，路德与加尔文的宗教改革又使新教与天主教分开，在这些事件的背后往往是民族国家的建立。文艺复兴率先从文学和艺术领域突破，因为文艺的东西本身就与人类的童年时期有着极深的关联。我们已多次指出，文艺复兴绝对不仅仅是复兴希腊的文学艺术、哲学及科学；而是同时复兴了各种前希腊，甚至史前时代的文化类型，只是由于基督教的抗衡，另一方面由于科学的兴起，这个时代才选择了人文主义。但是，在16世纪到启蒙时代我们依然可以在蒙田、卢梭等人身上看到这种史前的文化类型，所幸理性主义还是

^① 斯特凡·柯里尼编：《诠释与过度诠释》，王宇根译，北京三联书店，2005年11月版，第56页。