

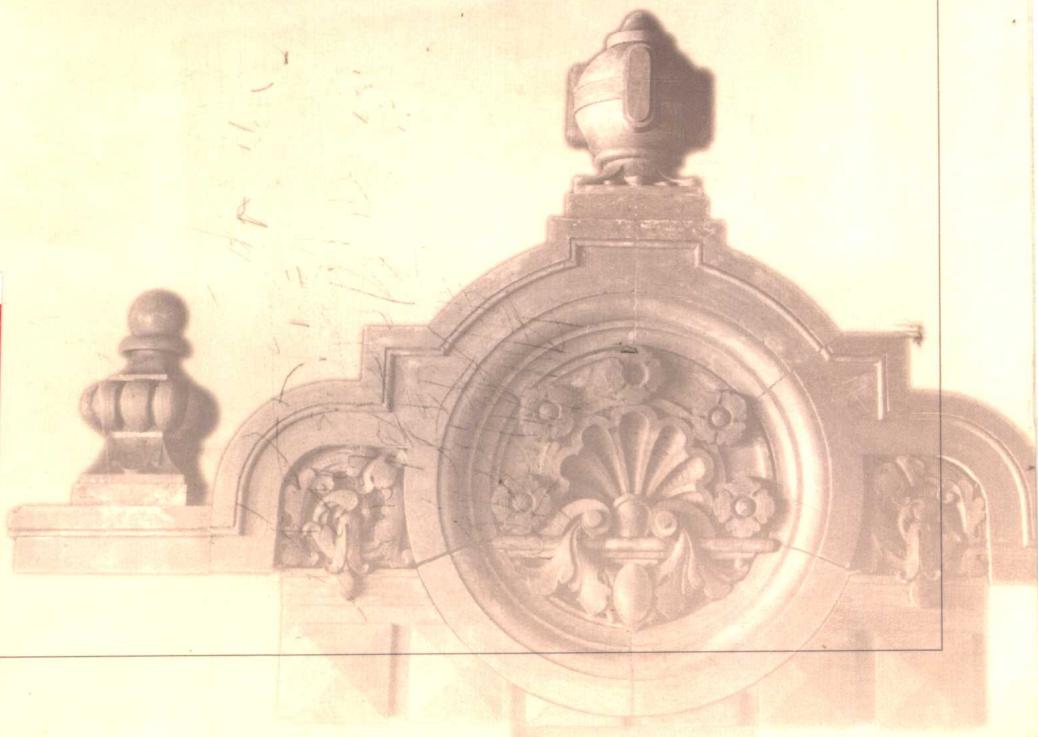
张庆熊 著

基督教神学范畴

历史的和文化比较的考察

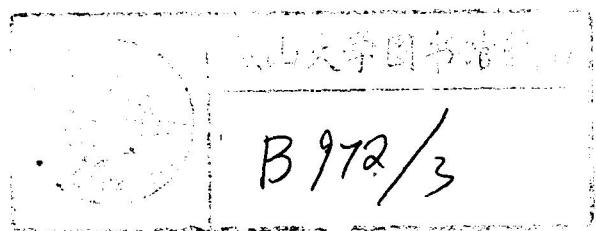
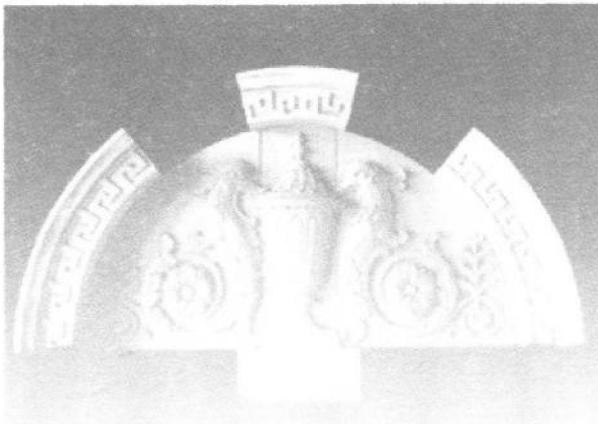
上海人民出版社

张庆熊 著

基督教神学范畴

历史的和文化比较的考察

上海人民出版社

0409119

图书在版编目 (C I P) 数据

基督教神学范畴：历史的和文化比较的考察 / 张庆熊著.
—上海：上海人民出版社，2003
ISBN 7-208-04509-7

I. 基... II. 张... III. 神学-研究 IV. B972

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 000615 号

责任编辑 秦建洲

封面装帧 邹纪华

基督教神学范畴

——历史的和文化比较的考察

张庆熊 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

基督教在上海发行所经销 上海天马印刷厂印刷

开本 890×1240 1/32 印张 11.5 插页 2 字数 291,000

2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

印数 1-5,100

ISBN 7-208-04509-7/B·364

定价 21.00 元

目 录

第一章 基督教概述	1
第一节 基督教的历史	2
第二节 基督教的教义	10
第二章 圣经	20
第一节 基督教《圣经》的特点	20
第二节 犹太教《圣经》和基督教《旧约圣经》间的一些差别	26
第三节 《旧约圣经》的形成	29
第四节 《新约圣经》的形成	35
第五节 《圣经》的权威性问题	39
第六节 现代的批判精神和圣经应用的新原则	45
第三章 上帝	53
第一节 基督教的上帝观念的基本特征	53
第二节 《旧约圣经》中的和早期基督教的上帝的观念	58
第三节 三位一体的上帝观念	64
第四节 理性的时代和上帝的“隐遁”	77
第五节 当代神学家的上帝观念	87
第四章 启示	93
第一节 基督教启示观念的基本特征	93
第二节 早期基督教的启示学说	100
第三节 宗教改革运动时期的新教的启示观及其引发的问题	104
第四节 近代的理性精神及其对基督教启示观的挑战	113

第五节	当代基督教启示观的新模式	120
第五章	创造和护佑	136
第一节	基督教的创世和护佑观念的基本特征	137
第二节	《圣经》的创世叙事故事和希腊的宇宙论哲学	146
第三节	早期基督教关于创世和护佑问题的争论	153
第四节	近代思想意识对基督教传统的创世观和护佑观 的挑战和重构	159
第五节	当代神学界对创世和护佑的讨论	177
第六章	人	194
第一节	基督教人学的基本特征	195
第二节	古代和中世纪基督教关于人的学说	201
第三节	近代思想意识中的人的观念	211
第四节	当代基督教神学家尝试重构神学人类学	217
第七章	罪与恶	227
第一节	基督教有关罪和恶的观念的基本特征	228
第二节	早期基督教在有关罪和恶的问题上的争论	239
第三节	宗教改革运动时期新教和天主教在有关罪和恶 的问题上的争论	249
第四节	基督教的罪和恶的观念在现代的反思和重构	260
第八章	基督和拯救	270
第一节	基督教的基督论和拯救论的基本特征	270
第二节	新约中的基督论	275
第三节	早期基督教在有关基督论问题上的争论	281
第四节	中世纪和宗教改革运动时期的拯救学说	287
第五节	在现代意识挑战下基督教的基督论和拯救观的重构	290
第九章	终末和希望	297
第一节	基督教的终末论的基本特征	298
第二节	《圣经》中的终末论线索	305

第三节 在古代、中世纪和宗教改革运动时期的终末论之争	308
第四节 面对现代社会历史观挑战的基督教终末论	318
第十章 宗教的定义及其理解之途径	334
第一节 宗教的定义问题	334
第二节 语用学的途径	336
第三节 现象学的途径	337
第四节 诠释学的途径	342
第五节 宗教从低层次向高层次的演进	347
后记	351
主要参考文献	353

第一章 基督教概述

基督教^①是目前世界上信奉人数最多和分布最广的宗教。基督教包括天主教、基督教新教、东正教和其他的一些小教派，它总共约有19亿信徒，它的教会几乎遍布世界各国。基督教与伊斯兰教、佛教一起并称世界三大宗教。

在基督教的信仰体系中，耶稣基督及其事迹和教导占居中心地位。尽管基督教分为许多派别，但是所有的基督徒都信奉耶稣基督。他们以耶稣基督为救世主，遵循耶稣基督的教导，从中获得力量和信心，用以指导自己的行为，处理人生的重大问题。按照基督教的传统信条，世界是上帝创造的，人类从始祖起就犯了罪（原罪），并在罪中受苦。耶稣是上帝的儿子，是上帝所许诺的救世主，也称弥赛亚、基督。耶稣基督通过他的生、死和复活解救那些信奉他的人，使他们接受上帝的救恩，摆脱罪和受苦的处境。许多基督徒还等待着基督的第二次降临，相信上帝的公义的最终审判。

《圣经》是基督教信仰的主要依据，它包括《旧约》和《新约》两个部分。《旧约》也称“希伯来圣经”，与犹太教的圣经几乎完全相同。《新约》汇集了早期基督教的经典著作，记述了耶稣基督的救恩事迹和使徒的传教活动。基督徒相信，圣经是受上帝的启示而完成的作

① 在中国，基督教有时也被用来专指基督教新教。但这一用法是不妥当的。确切地说，基督教包括天主教、新教、东正教和其他的一些小教派。在本书中，我们在广义上使用基督教这个词，它被用作一切信奉耶稣基督为救世主的各教派的通称。

品,圣经是基督教的真理的依据。基督徒祈祷上帝,阅读圣经,荣神益人。下面我们分别以基督教的历史、基督教的教义为题概述基督教。

第一节 基督教的历史

基督教发端于公元1世纪巴勒斯坦地区犹太人生活和信仰活动的环境中。根据当代基督教史学界较为通行的看法,历史上的耶稣出生于以色列拿撒勒村镇,为马利亚所生,曾以木匠为职业(马可6:3),受洗于施洗的约翰,在前后不过1至2年时间内在犹太人中间传播基督教的信仰,在30岁或31岁的时候受到迫害,被钉死在十字架上。

耶稣升天后,他的门徒继续在以色列全境和周边国家传布耶稣的教诲和事迹。保罗把基督教传向希腊罗马的文化区域。他在他写给当时的基督教团体的书信中,以及在公元49年的一次使徒的传教会议上,说服其他的基督徒,对基督教的教规作一定的改革,指出要成为一个基督徒并不一定要遵循犹太人的某些传统和戒律,如行割礼等,这为把基督教推向世界扫除了由于风俗习惯而造成的严重障碍。

早期基督教在希腊罗马文化区域的传播是用希腊语进行的,福音书和其他的布道讲稿和书信都是用希腊文写的。这些文献后来被汇编成《新约》。因此,原初的《新约》文本是希腊文本。这与《旧约》不同,原初的《旧约》文本主要是希伯来文本。基督教在希腊罗马文化区域传播的过程中也注意吸收希腊罗马的文化,这为基督教后来成为罗马帝国的国教创造了条件。

起初,基督教在罗马帝国是不被允许的。在尼禄(Nero Claudius Caesar,37—68)、戴克里先(Gaius Aurelius Valerius Diocletianus,约245—313)等罗马皇帝当政期间,基督徒数度遭受迫害,许多

信徒殉教献身。直至公元 313 年,君士坦丁大帝(Caius Flavius Valerius Aurelius Constantinus, 约 306—337)颁布米兰诏书,基督教才成为罗马帝国所允许的宗教。后它受到扶植,罗马皇帝狄奥多西一世(Theodosius I, 约 347—395)于公元 391 年宣布它为国教。从此,基督教在罗马帝国全境广为传播,整个地中海沿岸地区都很快基督教化了。

罗马帝国分为说希腊语的东部地区和说拉丁语的西部地区。在说希腊语的东部地区的基督教教会的神学家被称为“希腊教父”,在说拉丁语的西部地区的基督教教会的神学家被称为“拉丁教父”。公元 330 年君士坦丁大帝决定把罗马帝国的首都从意大利的罗马迁往地中海东岸的“新罗马”,即君士坦丁堡(现今土耳其的伊斯坦布尔)。君士坦丁堡成为罗马帝国的新的政治和文化的中心。那时,基督教的神学思想的中心是在东部。君士坦丁堡、亚历山大里亚、耶路撒冷是神学思想活跃的重要城市。公元 4 世纪和 5 世纪基督教内部有关教义的争论和信经的拟定都是在东部进行的。不过,西部的教会也有其独特的地位。相传罗马的教会是由使徒彼得和保罗建立的,罗马教会的主教是彼得和保罗的传承人,各地教会尊重彼得和保罗,因此承认罗马教会的首席权。罗马教会从这种首席权中发展出教宗(教皇)集中领导的制度,西部地区各地教会的主教由教宗任免。这种教宗制度没有得到东部教会的承认。另外,在西部地区出了一位重要的拉丁教父奥古斯丁(Aurelius Augustinus, 354—430),他的神学思想几乎支配了西部教会一千年,并对后来的基督教新教产生重大影响。

简而言之,从公元 1 世纪至 5 世纪是基督教创立并从以色列传向希腊罗马文化区域的时期,是基督教从受迫害的宗教成为罗马帝国的国教的时期,是使徒和早期教父建立基督教的基本的教义和神学学说的时期。这一时期常被称为基督教发展史上的第一个阶段。

到了公元 476 年,罗马帝国在内部的矛盾和外族的入侵下分裂为

以意大利的罗马城为中心的西罗马和以君士坦丁堡为首都的东罗马。随着东西罗马的分裂，基督教也开始分裂为罗马天主教和东正教。

在罗马帝国的东北边境外分布着日耳曼部落和从蒙古和西伯利亚来的匈奴部落。这些部落的人原以游牧为生，没有文字，不知读书写字，常骚扰罗马帝国的疆界，掠夺财物，破坏文化作品，被罗马人视为野蛮人。但是文明的罗马人终于不敌这些野蛮人，至公元5世纪中期，他们已经入侵意大利，并在现在的德国、法国、西班牙和北非等地建立他们自己的国家。他们不仅攻打罗马人，而且也互相厮杀，造成极大破坏。这时唯一起着稳定社会秩序的机制是基督教的教会。西部天主教的教会在这时救济难民，进行道德规劝，对入侵者传教，说服他们信仰基督教，并要求他们放弃本族的语言而使用拉丁语。移居法国和西班牙的外族人不仅基督教化了，而且也拉丁化了。这时罗马教皇是西罗马权力的中心，各地君王贵族由他加冕封爵。当然，在教皇与国王之间也常发生冲突，但总的来说，教会的势力大，教皇能左右王权和军事的领袖。

东罗马帝国挡住日耳曼等部族的入侵，并把它的政权一直保持到公元1453年土耳其人攻克君士坦丁堡为止。在这段期间，西部教会和东部教会之间的差别越来越大。东部教会不执行教宗制，各地方教会都有相对的独立性，与帝王的关系密切，有着较浓厚的神秘主义色彩，讲究礼拜的仪式，保留希腊的语言和文化传统。东部教会和西部教会在向斯拉夫人传教的过程中也发生冲突。总的来说，斯拉夫地区置于东部教会的影响之下，俄罗斯人和塞尔维亚人成为东部教会的信徒，但西部教会也在波兰等地站住脚。

随着在君士坦丁堡的罗马帝国的皇帝的影响力的减弱，日耳曼部落王国的加固，教皇利奥三世于公元800年加冕查理曼大帝，宣告了一个独立的西罗马帝国的诞生。公元1054年东部教会和西部教会互相宣布把对方驱逐出教，在基督教史上把那一年称为东部教会和西部教会彻底分裂的标志年份。从此西部的罗马天主教（或公教）

和东部的正教(或东正教)分道扬镳,并且这种分裂一直保留至今。

自从公元7世纪起,伊斯兰教在阿拉伯兴起。在西亚和北非的许多原来属于东罗马基督教教会的地区,伊斯兰教化了。耶路撒冷落入穆斯林的控制下,这意味着耶稣诞生和活动过的基督教的圣地落入异教徒的手中。西罗马地区的教会和国家产生一种强烈的信念,解放耶路撒冷圣地是上帝的旨意。于是他们组织十字军东征。第一次十字军东征发生于1095年,随后又组织过三次大的十字军东征。十字军虽曾一度占领耶路撒冷,并在那里建立拉丁教会的管辖区,但随后不久又被穆斯林夺回去,这样来回争夺,造成人员和财富的极大的伤亡和破坏。总的来说,十字军东征是一场大灾难。在十字军东征的宗教战争背后隐藏着政治的动机,西部教会和国家的某些权势人物企图通过十字军东征把西罗马在政治和军事上统一起来,并把势力范围扩大到东罗马。他们以宗教战争为名,行扩大权力和掠夺财富之实。第四次十字军东征(1202—1204)与其说在跟穆斯林打仗,毋宁说在沿途掠夺财富,十字军在此过程中还把东罗马的首都君士坦丁堡洗劫一空。

伊斯兰教和基督教实际上是同源的宗教,都信奉一神论。伊斯兰教在与基督教接触的过程中,除了互相争夺的一面以外还有互相交流的一面。伊斯兰教化的西亚和北非在那个时候不仅在军事上而且在文化上也领先于基督教化的西欧。穆斯林在占领东罗马帝国的重要的文化古城的过程中,重新发现和整理了古希腊的重要的哲学著作,特别是亚里士多德的著作。西罗马的拉丁学者是通过经阿拉伯文转译的亚里士多德的著作才深入了解这位古希腊的杰出的哲学家的。这造成拉丁哲理神学转变的一个契机。原先拉丁的哲理神学以柏拉图的哲学为哲理基础,柏拉图主义或新柏拉图主义占主导地位,此后亚里士多德主义盛行,着重逻辑推理的经院哲学和神学诞生。原先神学家通常把信仰与理性对立起来,排斥理性,拥护信仰。此后神学家尽管仍然主张信仰高于理性,但寻求把信仰与理性协调

起来。安瑟伦(Anselmus, 约 1033—1109)的座右铭是“我相信, 以便我可以理解”。他以人的理性思想为基础建构了著名的上帝存在的本体论的论证。托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas, 约 1225—1274)在他的《神学大全》中力图把建立在人的自然理性的基础上的自然神学与建立在上帝的启示的基础上的启示神学结合起来。尽管经院哲学家和神学家所提出的上帝存在的证明和自然神学的体系在现代人的检验下在逻辑上仍然存在问题和漏洞, 但他们毕竟肯定了人的理性的地位, 这为此后基督教文化的进一步发展打下了基础。

从公元 476 年罗马帝国分裂至公元 1453 年东罗马帝国在信奉伊斯兰教的土耳其人的进攻下灭亡, 史称中世纪。这是基督教发展史上的第二个阶段。这一阶段是欧洲基督教化的时期, 是基督教分裂为罗马天主教和东正教的时期, 是基督教文化与穆斯林文化既冲突又交流的时期。日耳曼人基督教化的过程是从公元 3 世纪至公元 13 世纪, 斯拉夫人基督教化的过程是从公元 7 世纪至 15 世纪。

在 14—16 世纪间, 基督教史上出现两件新的大事: 文艺复兴和宗教改革运动。文艺复兴是指 14—16 世纪在欧洲发生的人文主义思想文化运动。它发轫于 1300 年左右的意大利, 后迅速波及德国、法国等欧洲其他国家。它通过复兴希腊罗马的古典文化冲破中世纪的思想禁锢, 为近代的到来鸣锣开道。它首先恢复对欧洲古代人文学科(语法、修辞、伦理学、历史、诗学、辩证法和讲演术)的研究, 然后把渗透在这些学科中的人文主义的精神推广到绘画、音乐、建筑风格等艺术领域中去。在科学方面它表现为突破中世纪的以信仰为中心的宇宙观, 恢复古希腊的科学精神, 把经验观测、数学的计算、逻辑的推理作为评判科学理论真伪的标准。哥白尼创建“日心说”, 布鲁诺为坚持日心说等真理而被异端裁判所判处死刑而献身, 象征着文艺复兴时期人的不屈不挠的追求真理的精神。在哲学和神学方面, 它表现为以人为中心的人本主义, 认为上帝把人置于宇宙的中心, 人是衡量一切事物的尺度, 人有自由决断的能力。任红衣主教的

德意志哲学家和神学家库萨的尼古拉(Nicolaus Cusanus, 1401—1464)反对死气沉沉的中世纪的经院哲学,主张宗教的真理不是通过烦琐的理论所能达到的,人们只能在自己的生活经验中,在与自然界和社会交往中,领悟到“神在万物中,万物的在神中”。他的哲学和神学通过复兴希腊思想中的辩证法,为德国后来的启蒙运动和思辨的唯心主义理论开辟了道路。

宗教改革运动发生于 16 世纪欧洲的德国、瑞士、荷兰、北欧和英国等地,它导致产生脱离天主教会的基督教新教教会。这场运动的起因和结果都不单纯是宗教方面的。在政治上,民族国家在那时正在形成,它们力图摆脱罗马教廷的控制,争取独立自主和维护自身的民族国家的利益。在经济和社会关系方面,随着技术的发展和商贸的扩大,出现了欣欣向荣的工商城市和主张社会改革的市民阶级(中产阶级);农民由于遭受封建领主和教会的双重剥削,正孕育起义的浪潮。在思想上,由于受文艺复兴运动的影响,基督教的人本主义从意大利传布至中欧和北欧;普通教徒得益于印刷术的发展已有可能得到圣经,他们不满于教会神职人员对解释圣经的专断,希望通过自己阅读圣经来领会它的意义;教会中也出现了一些富有创新意识的神职人员,敢于打破教条,建立新的教义教规。另一方面,从天主教内部讲,自从 14 世纪末期起,由于教皇与国王的争权,发生教皇的“阿维尼翁之囚”(1309—1377),随后又发生了持续 40 年的天主教会的大分裂,其间出现两个教皇乃至三个教皇对峙的局面,罗马教廷的威信和对各地的控制力大为降低,并且教会也日益腐败。

这场宗教改革运动的直接的导火线是教皇利奥十世以修建罗马圣彼得大教堂为名,于 1517 年派多明我会的修士台彻尔到德国去兜售赎罪券,此事激起极大反感,据传马丁·路德(Martin Luther, 1483—1546)于同年 10 月 31 日在维滕贝格教堂门前张贴反对兜售赎罪券的《九十五条论纲》,揭开了这场宗教改革运动的序幕。路德派(信义宗)是宗教改革中的温和派,主要依靠寻求独立的德国诸侯

和上层市民阶级的支持,而闵采尔(Thomas Münzer, 约 1490—1525)领导的宗教改革运动的激进派则在穷苦的农民中进行活动,引发德国的农民战争。德国的宗教改革迅速波及西欧的其他国家。在瑞士的苏黎世发生了茨温利(Huldreich Zwingli, 1484—1531)领导的改革运动,在日内瓦以加尔文(Jean Calvin, 1509—1564)为首的激进派建立市民阶级共和式的长老制教会,由此产生新教加尔文派(即归正宗或改革宗)。英国在亨利八世国王推动下自上而下进行改革,建立了独立于罗马教廷的英国国教会(圣公会)。

中欧和北欧的宗教改革运动导致建立许多独立于罗马的本地教会。第一个本地教会的信仰纲要是于 1530 年在奥格斯堡召开的神圣罗马帝国会议上宣读的信纲,即“奥格斯堡信纲”(Confessio Augustana)^①。该信纲在马丁·路德指导下由梅来希顿(Ph. Melanchthon)起草,共 28 条,内容包括路德派强调的“因信称义”,反对教皇的最高权威,主张废除豪华仪式,简化教士等级,准许神职人员结婚,在圣餐中信徒与教士同样领受饼和酒,取消修士、修女发愿等。虽然在这次会议上,该信纲由于受到天主教人士和查理五世皇帝的反对而没有被通过,但马丁·路德坚持它,并用德文和拉丁文同时公布,成为路德宗的信仰纲要。在经历了近 30 年的新教诸侯国与天主教诸侯国的冲突和战争后,路德派的这个信纲在 1555 年的“奥格斯堡和约”会议上得到德意志帝国范围内的法律上的承认,而路德宗也就成为德国的合法宗教。

基督教新教其他各派也有它们各自的信纲。其中 1563 年发布的“海德堡教义问答”(Heidelberg Catechism)^②在德国和荷兰的改革宗中影响最大,并随移民从荷兰横渡大西洋,成为美国的长老会信

^① 参看汤清(编译):《历代基督教信条》,香港基督教文艺出版社,第 4 版,1989 年,第 57—94 页。

^② 同上书,第 179—209 页。

徒(Presbyterian)所尊奉的信纲。这些新教派别在许多细节问题上有分歧,如在对基督教圣餐礼仪的解释上,茨温利持“象征说”,路德持“同体说”,但他们有基本的共同点。他们都主张《圣经》为基督教真理的最高准则,每个基督徒都有阅读圣经的权利,都可以凭借上帝的恩赐和自己的信与圣灵交感,领悟启示的真理。他们反对修会的教牧人员高于平信徒的陈见,主张基督徒在圣经面前一律平等。

基督教在近代随着欧洲政治势力的扩张而向外迅速传播。随着哥伦布发现美洲新大陆,西班牙、葡萄牙等南欧天主教国家把天主教传到南美洲,英国等位于欧洲北部的新教国家把新教传到北美洲。欧洲列强在瓜分非洲和亚洲殖民地的时候,也把它们各自的宗教派别带入其殖民地。基督教的这些在殖民地的传教工作,从今天的眼光来看,该受的责难远远多于称颂,他们往往用强制的方式迫使殖民地的人民信教,摧毁本地的传统文化,某些传教士甚至为屠杀部落居民制造借口,如说印第安人没有灵魂,杀没有灵魂的人不算杀人。但也有不少传教士受到穷苦人民的爱戴,他们在文化交流、医疗卫生、救济难民方面做了许多可歌可泣的工作。

近几十年来,基督教意识到教会本地化的重要性,与当地的文化相结合,使用本民族的语言,由本地人担任本地重要的教牧工作。这与殖民地的独立相呼应,第三世界国家的教会越来越多地依靠自己的力量生存发展。在美国,黑人牧师注意到要把宣教与维护黑人的权利结合起来,遭到谋杀的牧师马丁·路德·金(Martin Luther King, 1929—1968)是著名的美国黑人民权运动领袖。与此同时,欧美国家的教会意识到“对话”和“普世教会运动”(Ecumenical Movement)的重要性,他们寻求通过对话,消解基督教各教派间的分歧,争取教会的再合一。他们也希望通过对话,寻求与其他宗教(犹太教、伊斯兰教、佛教等)的沟通,为维护世界和平作出贡献。

罗马天主教在 1962 至 1965 年间召开第二次梵蒂冈公会议,确立了“开放”、“现代化”、“对话”、“普世主义”的路线。总部设在日内

瓦的世界基督教协进会(World Council of Churches)是最大的倡导普世教会运动的基督教国际组织,原以北美和欧洲的新教教会为主体,后第三世界国家的新教教会和东欧的正教教会也纷纷加入。据1992年统计,成员包括102个国家和地区的322个教会组织,罗马天主教廷虽没有正式加入该组织,但在某些方面与该组织合作,如双方在日内瓦共同设立“社会发展与和平委员会”。总而言之,虽然基督教各派间及其内部的分歧和分派仍在继续进行,但在世界范围内掀起了一场基督教的普世运动,许多基督教的团体在寻求促进世界基督教各派的联合方面取得共识。

基督教虽然不属于中国的主流文化传统,但在中国已经流传了很长时间,有上千万的信徒。据1997年中国国务院发布的白皮书,中国大陆有一千万基督教新教信徒,四百万天主教信徒。近年来,信奉基督教的人数还在增长。究竟基督教是在何年最初传入中国的,至今仍是一个没有定论的问题。但有确切的资料表明,基督教的聂斯脱利派曾于唐贞观九年(635)传入中国,称“景教”。会昌五年(公元845年)因朝廷下诏禁绝佛教,遭波及而在中原地区中断。天主教和聂斯脱利派又于元代传入,通称“也里可温教”或“十字教”,但流传不广,至元亡又中断。明万历十年(公元1582年)天主教首先经由耶稣会传教士再度传入。耶稣会士利玛窦(Matteo Ricci,1522—1610)在中西文化的交流方面作出卓越贡献。清朝的康熙皇帝开始时对基督教抱有好感,为它在中国的传播提供方便,但后来发生了“礼仪之争”,大部分天主教的传教士被赶了出去。清雍正五年(公元1727年)中俄签订《恰克图条约》后,沙皇也派遣俄罗斯东正教传教士入中国。基督教新教各宗派于鸦片战争前后陆续传入中国。

第二节 基督教的教义

在谈基督教的教义之前,我们先谈一下信仰、教义、信条、信经、

神学间的关系。“信仰”从字面上讲，指对某件事情的真实性、可靠性所持的坚定信心。就基督教而言，“基督教的信仰”指对耶稣基督及其救恩事件的真实性、可靠性所持的坚定信心。“教义”(Doctrine)是指有关信仰的学说和教导。“信条”或“教条”(Dogma)则是指以文件条文的形式发布的关于信仰的基本原则。通常，“基督教的信条”是由教会的最高权威机构通过召开普世性的代表会议的方式确定和发布的。基督教的“信经”(Credo)是基督教的最具权威性的信仰纲要，是信徒受洗入教时必宣认的经文。“神学”的字面意义是有关神的学说。既然说是学说，那就要求具有一定的理论的形式，这包含着对信仰进行有条理、有系统的论说。

神学不限于基督教，在其他的宗教和文化传统中也有神学。我们这里所谈的神学是指基督教神学。神学可以分为“启示的神学”和“自然的神学”。“启示的神学”主张以启示为神学的解释和论说的依据。“自然的神学”主张以人自然地禀赋的理智为神学的解释和论说的依据。在基督教的思想发展史上，启示神学与自然神学之间存在争论，前者主张人的理智是不能理解和认识神的启示真理的。后者主张如果离开了人的理智那么神学的解释和论说就不可能。当然，也有许多神学家主张这两者能够协调起来：既然人是上帝创造的，启示的真理与人的理智的真理都来自上帝，那么这两者本来就不应该相互矛盾。

从基督教神学发展的实际的历史来看，基督教神学产生于希伯来的信仰与希腊的哲学思想的结合。柏拉图和亚里士多德的哲学对古代和中世纪的基督教神学产生重大影响。到了近代，康德、黑格尔等人的哲学对于近代基督教神学的影响也不容忽视。在现代，基督教神学除了继续求援于哲学外，还从社会学、人类学、心理学、自然科学等学说中吸纳许多东西。我们可以这样说：在漫长的历史中，基督教的信仰基本上是不变的，它处于核心的地位；基督教的神学处于信仰的外围，为适应人类的社会和知识的发展，不断地从哲学等思想学说中吸纳论述的理论框架和解释的方法。于是，我们可