

現代基督教

系統神學評論

The Modern
Apologetics

論評

林建中 著

國立台灣大學化學工程學士
日本同志社大學院工學修士
德國慕尼黑工業大學工學博士

為什麼全能又慈愛的神讓世界有苦難？為什麼耶穌必死而再復活，我們真有來世嗎？天國或地獄像什麼、在天國我們的形體如何、基督徒死後何時進入天國…本書以嶄新的世界觀、正確的神觀、真實的基督論、合理的末世論提供了明確的分析，以論辯基督教教義的真諦。

現代基督教

系統神學評論

The Modern
Apologetics

論辯

現代基督教論辯 系統神學評論

The Modern Apologetics

發行人 鄭俊琪
作者 林建中
社長 阮德恩
總編輯 陳豫弘
執行企劃 劉冠麟
校訂 陳美麗
藝術總監 李尚竹
美術編輯 林士琪、游瓊茹、陳淑珍

出版發行 希伯崙股份有限公司
105 台北市松山區八德路三段32號12樓
劃撥：1939-5400
電話：(02) 2578-7838 傳真：(02) 2578-5800
電子郵件：Service@LiveABC.com
官方網站：www.LiveABC.com

法律顧問 朋博法律事務所
印刷 禹利電子分色有限公司
出版日期 民國 103 年 3 月 初版一刷

本書若有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司更換

版權所有，禁止以任何方式，在任何地方
作全部或局部翻印、仿製或轉載
©2014 by LiveABC Interactive Corporation.
All rights reserved. Printed in Taiwan

引言	4
----	---

Chapter 1 聖經論

1-1 聖經的由來與歷史	14
1-2 聖經的各國語言翻譯	21
1-3 聖經與科學	31
1-4 聖經是否「絕對無誤」?	47

Chapter 2 神論與聖靈論

2-1 惟一神教的由來與歷史	54
2-2 聖經上的神觀	60
2-3 神學上的神觀	64
2-4 「三一神」定義與聖靈論	76

Chapter 3 人論及原罪論

3-1 人性的神學定義	92
3-2 心、意、魂、靈之區別與功能	96
3-3 人性的功用與目的	101
3-4 原罪與重生	114

Chapter 4 基督論

4-1 耶穌基督的生平與基督教歷史	120
4-2 耶穌的神人兩性平衡本質	138
4-3 十字架—耶穌贖罪	143
4-4 教會論	149

Chapter 5 末世論

5-1 各末世論的共同論點	168
5-2 耶穌的天國論	172
5-3 啟示錄的末世論	177
5-4 永今神學的末世論	182

總結論

	192
--	-----

附錄 ①：科學公式方法論	240
附錄 ②：聖經用詞的定義	241
附錄 ③：神學、科學詞彙小辭典	242
參考文獻	255
索引(英中文用詞對照)	256

現代基督教

系統神學評論

The Modern
Apologetics

論辯

引言	4
----	---

Chapter 1 聖經論

1-1 聖經的由來與歷史	14
1-2 聖經的各國語言翻譯	21
1-3 聖經與科學	31
1-4 聖經是否「絕對無誤」?	47

Chapter 2 神論與聖靈論

2-1 惟一神教的由來與歷史	54
2-2 聖經上的神觀	60
2-3 神學上的神觀	64
2-4 「三一神」定義與聖靈論	76

Chapter 3 人論及原罪論

3-1 人性的神學定義	92
3-2 心、意、魂、靈之區別與功能	96
3-3 人性的功用與目的	101
3-4 原罪與重生	114

Chapter 4 基督論

4-1 耶穌基督的生平與基督教歷史	120
4-2 耶穌的神人兩性平衡本質	138
4-3 十字架—耶穌贖罪	143
4-4 教會論	149

Chapter 5 末世論

5-1 各末世論的共同論點	168
5-2 耶穌的天國論	172
5-3 啟示錄的末世論	177
5-4 永今神學的末世論	182

總結論 192

附錄 ①：科學公式方法論	240
附錄 ②：聖經用詞的定義	241
附錄 ③：神學、科學詞彙小辭典	242
參考文獻	255
索引(英中文用詞對照)	256

引言

基督教成立以來，經過約二千年歷史，現在已進入二十一世紀的科學全盛時代。基督教之所以能成為世界第一大宗教，而〔聖經〕又是人類有史以來最權威又最暢銷的一本宗教經典，自有其原因：基督教由神本體內「聖子」(the Son)所化身的耶穌基督開始；初期的基督教運動純潔勤勉，宗教崇拜簡單樸素；基督教擁有理性又知性的教義和廣泛又深刻的神學基礎。〔聖經〕之於神學家，就像「大自然」之於科學家一般。神學家藉知性思考確認〔聖經〕做為宗教的經典，與科學家藉實驗確定「自然律」做為科學的原理相同。這一點，神學家與科學家的一種共同使命，就是如何將科學的理性與宗教的信仰加以結合，尋求數千年來一直困擾人類的問題：「人從何而來？人為何而活？人將往何處去？」的正確答案。

本書命名為現代基督教論辯(Modern Apologetics)。「辯論」^[1]的英語‘apologetics’是從希臘語字彙‘apologia’ (論辯)而來。字彙‘apologia’在「新約」中以名詞或動詞出現共17次之多，都意味防守(defense)或辯護(vindication)基督教教義。

「神學」是基督教對神的學理論述。「神學」英語theology是從希臘語‘theos’ (神)和‘logos’ (話語)二字連結而來。「神學」是從「新約」時代以來發展起來，包括「聖經神學」、「系統神學」、「歷史神學」、「教義神學」，「當代神學」等各神學廣泛領域。其中，系統神學(systematic theology)^{[2] [3]}著重神學的系統化(systematization)，將有關神的資料與事實加以搜集、系統的排列、分類、比較、整合、處理及研討。要建立一個神學系統時，需要

運用人性中的理性與邏輯方法論。神學家以「正式的理智」(formal reason)(聖經用詞為意mind)去接受真理，又以「狂喜的理智」(ecstatic reason)(聖經用詞為魂soul)去理解真理。簡而言之，研究神學是人以科學的理性(scientific rationality)探討有關神的學問。所以，有人將「神學」定義為：有關神的科學(science of God)。

例如，對神或天國說「永恆」的存在，還不如說「永今」的存在為正確。神或天國是超越時間的「永今」。自然界包括人性是有時間性的「有限」。只有超越時間或「永今」全能的神，才能創造有時間性的自然界宇宙。同時，神觀停留在「擬人的」思索，不如進入「超然的」思考為宜。

因為神學領域廣泛，神學內容又隨時代不斷在進展演化，新的神學問題和批評不斷冒起。其實，神學方法自初期教會以來，經希伯來傳統(Hebrew origin)與希臘哲學，僧侶神祕主義(monastic mysticism)及古典經院哲學(classical scholasticism)到第十三世紀的多瑪斯主義(Thomism)，就演變為理性而邏輯原則的自然神學(natural theology)。到了第十六世紀的宗教改革後，改革宗經院哲學(reformed scholasticism)產生，後來改革宗神學中的自由主義(liberalism)興起，也有回復改革宗傳統的保守運動。進入第二十世紀現代科學時代後，科學帶來神學的新趨勢，科學家神學(scientists' theology)是現代人在科學時代的神學潮流。

近來，由作者所提倡，用科學家的科學理性與科學新發現並藉科學語言方法陳述神學內容，取名永今神學(Eternal-now Theology)或科學家神學(Scientists' Theology)。「永今神學」是以科學結合神學的一種科學者神學系統，以理知而系統的研究神的本質，並以現代人思考模式解釋〔聖經〕內容為目的。所以，「永今神學」改用科學公式方法論(scientific formulation methodology)(參附錄①)做為〔聖經〕及教義解釋與辯護的表達工具，以避免一般神學的語意式(semanite)表達法或神學悖語式(paradox)陳述法，

而建立的一種科學者神學系統並提供科學理性為推理基礎的現代「聖經註解學」(hermeneutics)或「聖經解釋學」(exegetics)。有關「永今神學」內容，過去已在敝作:*The Rationality of Christian Doctrines*, Xulon Press (2009)^[5]；*二十一世紀基督教—永今神學*，五南圖書(2011)^[6]；*Christianity on 21st Century---An Introduction to Eternal-Now Theology*, Xulon Press (2011)^[7]諸書介紹過。

如此，本書就是以「永今神學」為哲學基礎，辯護基督教教義，包括神觀、世界觀、人性觀、聖經論、基督論、聖靈論、教會論、末世論等。換言之，從「永今神學」觀點解釋及批評傳統「系統神學」內容。如此，本著作是基於「永今神學」而現代註釋「系統神學」，可稱為永今系統神學(Eternal-now Systematic Theology)或科學者系統神學(Scientists' Systematic Theology)。所以，本書對有些〔聖經〕經節解釋以及教義定義上，修改了部分傳統系統神學的觀點，而本書的副名亦取為「系統神學評論」。

至於基督教是不是宗教之通盤質疑，藉此機會辯解如下：宗教 (religion) 這名詞在〔聖經〕中並未出現，也不被初期基督教採用為實行神人關係的途徑。但人類學和社會學上，「宗教」可解釋為人類在生活狀態下，對「神-人關係」的一種本能反應，包括追求實踐更安全、更永久、更有價值的人性內涵的實踐行動。因此，宗教是人實踐神-人關係的人為活動，若缺少神與人任何一方就不成立。所以，基督教徒也需藉世間宗教組織才得實行神-人關係。雖然耶穌的福音不是宗教，耶穌本人並沒有設立一種宗教的意圖，但基督教仍依一般宗教建立的現實自然過程(天秩)而形成。因此，在人類社會之下，基督教是與其他宗教一樣在世間追求神-人關係的人為活動與組織之一。

從神的立場而言，神是超然的存在，也無需訴求於自然界的人類或宗

教。從人的立場而言，神-人關係是藉有時間性及地方性(依不同時間及地點而各自發生並演變)而建立的。其實，神的真理是「永今」的存在，卻在不同時空，透過宗教(包括聖經、教會)，啟示自己於人類。基督教主要從「聖經」(神所啟示，人所感受的記錄)以外透過人類歷史經驗，包括「教會」組織、「宗教」儀式、「神學」研究、「科學」研發及「社會」交際各種人類歷史文明實踐中，追求得「神的知識」以及「神的真理」的宗教系統。

〔聖經〕是否無誤是本書首先要澄清的課題(見第一章聖經論)。一般人認為基督教是〔聖經〕的宗教。但現代信徒所面臨的危機之一就是對〔聖經〕權威性的正確認識和態度。基本教義派(fundamentalists)堅持〔聖經〕的「絕對無誤」，而且按字面意義詮釋經文。查考〔聖經〕總要理性與感情平衡，不應存著先入為主的觀念；否則容易造成主觀支配結論。可惜，許多基督教徒，仍被教導〔聖經〕每一句經文就是神的話語這樣的思維。

假使〔聖經〕是神所啟示，也須由人感受而作，絕不可能是神直接口述而記錄下來的。雖然〔聖經〕常被看成「神的話語」，但從理性思考，〔聖經〕的內容可能有「神的話語」，也可能有「人的話語」，需加以虛心慎重識別。讀經的態度與原則是“要相信，我得先知道”的客觀觀念而非“要知道，我得先相信”的主觀態度。

宗教意識(ideological)上，「舊約」與「新約」有相同與不相同觀點。查經時，我們須慎重而不陷入(猶太人的)「傳統」與(神的)「真理」混雜在一起的錯覺。宗教系統上，猶太教與基督教相關連，但究竟變成為不相同宗教系統與組織。基督徒需思考如何將「舊約」神對以色列人的啟示，應用於「新約」全人類的基督教宗教上。這本是神的計劃。然而「新約」本身也要分別耶穌的教訓(真理)和使徒的書信寫作(神學)，不能一律以同等於「耶穌的吩咐」的權威接納。這也為什麼我們需要一部現代人的「基督教辯護論」的主要理由。

「永今系統神學」研究神學的方法不外要運用理性的定義及註解「神性」與「人性」以及兩者之間的關係。神是什麼？人是什麼？以及神-人關係是什麼？這些宗教學最基本的問題，需要重新檢討以更新現代人的科學理性思維與信仰。

宗教信仰原為非實驗的或非理性的。但這並非意味宗教屬於非知性而不可思議或非理性而超越邏輯的內涵。筆者認為現代基督教信仰應建立在正確「神的知識」和「理智的教義」兩點基礎上，以免致使基督教運動偏離正道。尤其是，「宗教」如無「神學」，就恐一直停留在「神祕主義」階段而無法達成為高尚「教養宗教」(cultivated religion)。基督徒讀〔聖經〕外應有「神學」的素養為宜。原則上，〔聖經〕內容不是要建立在基督教的宗教組織與設定基督教的教義系統之途徑。基督教由人類宗教行為所建立的宗教組織而基督教教義就由神學所設定的系統。

由神引導的靈感(一般啟示；general revelation)或從〔聖經〕或耶穌基督的教訓(特殊啟示；special revelation)，是一般「系統神學」不可或缺的研究資源。這一點，「啟示神學」與「自然神學」相映相照，引導你到「神的真理」。「一般啟示」要分別「神的話語」與「人的話語」，猶如「舊約」中的猶太人歷史或傳統。總體而言，假如將〔聖經〕全視為「神的直接吩咐」或所謂「神的話語」，這樣誤解〔聖經〕，也模糊「神的真理」並容易陷入「偶像崇拜」的圈套。

現在已進入二十一世紀的初葉，科技的發展到頂峰，神學也從神祕主義(mystical)轉變為自然神學(natural)；從經院哲學(scholastic)轉變系統方法(systematic)；從大公化(Catholic)主義歸正為改革宗(Protestant)主張；從保守派(conservative)趨向為自由派(liberal)等。

現代人所需一套現代系統神學，符合現代人思考模式而不斷加入新的資料和科學新發現於〔聖經〕詮釋之中，也要改進和修正過去基督教傳統教義和神觀、人性觀以及來世觀。這是本「永今系統神學」寫作的目的。

最近由著名科學家無神論者所著作的兩本書，一為則哈利士著：*給基督徒圈的一封信*(*A letter to a Christian Nature* by Sam Harris, 2006) 一為斯得芬著：*偉宏的設計*(*The Grand Design* by Stephen Hawking, 2010) 受到現代人的廣泛注意。這兩位科學家又是無神論者的結論是：「神的存在毫無科學證據，而這宇宙的形成也無需神的干與就可解釋的。」對這兩位現代智識分子所代表的無神論思想，現代美國宗教領導者的反應說：「神無需科學的證明而藉宗教信仰即可感受神的存在。」對這樣宗教領導者的反應，本書另有辯護：「雖然宗教靠信仰，但信仰需以科學理性為基礎。科學發現可加強宗教信念，不致發生衝突。」

神的真理涵蓋自然界與超然界兩領域。超然界的信念是「有神論者」與「無神論者」的分水嶺。科學家基督徒認為：宗教靈性修養與科學理性思考結合，更能領悟到「神的真理」。宗教家和科學家在追求「神的真理」上的努力和理念是一致的。二十世紀大科學家愛因斯坦說過：「科學無宗教是跛子，宗教無科學是瞎子。」。本書也論辯：「科學與聖經間的衝突，往往由於聖經不充分了解科學或科學不徹底了解聖經所引起。」如此，宗教與科學要結合，現代宗教家或傳道者，如無科學的知識，或者無科學理性素養，就很難向現代人更不用說向「無神論者」傳基督教福音了。

當科學家說：137億年前由於一單焦點(singularity)大爆炸，才引發了宇宙的開始。那麼，宗教家更要有自信宣告神就是「單焦點」的由來及引發大爆炸的起始者。其實，神學又往往可引導科學做結論。科學所探究大自然的物理宇宙學，可以幫助我們瞭解一位創造主創世始末經過。

同樣，當科學發現生命的根源來自DNA分子時，宗教更可宣告地球上頭一個DNA的起始者就是神。生命的起源是科學的極限，但神學卻一直主張神就是創造宇宙和生命的第一原因。如此，從人體生物學、基因學的研究，可以幫助神學闡明神創造生命的目的。

基督教所信奉的神是「三一神」(Trinity)。相信與否定「三一神」，是正統與非正統信仰的分水嶺。又是基督教與猶太教分別的關鍵。本書首先論辯「三一神」為：聖父、聖子、聖靈三位格，三角形平衡，互不分裂、不分離且可相互轉換而構成單一於獨一神本體內。這新模型可結束多年來神學上對「三一神」定義的爭論。原來，聖父，聖子和聖靈各位格擁各角色三角形平衡構成獨一神並以平衡符號 表示各位格間的關係；神發揮各位格實行各工作，則以位格符號 表示之。我們終發覺只具有「三一神」本質的神，才會發揮「舊約」與「新約」全能神的能力與智慧。而且我們需分別「神」、「位格角色」、「位格工作」，才能清楚定義「三一神」的本質。簡要說：各位格角色不是由(三一)神本體分離而單獨存在並實行各工作。換言之，神的大能就是「聖父」(the Father)、「聖子」(the Son)、「聖靈」(the Spirit)各工作在神本體內，團結合作在宇宙學及人類歷史上顯現。

神的屬性是「靈性」，「位格」而「永今」。古代希伯來人首先發現這樣獨一神的存在，而以色列人擬人的稱呼神的名字為「耶和華」。到「新約」時代，耶穌指出：「神是靈」，「三一神」才是神真本質。其次，本書辯論人性為：人性由身、心、靈所構成。我們的身與心之間是平衡關係。心與靈是交通關係並以共振符號 表示之。〔聖經〕中又有許多類比式(analogical) 陳述法並以平行符號 || 描寫之。例如，耶穌的「天國論」都以比喻的類比式陳述的。無論「舊約」的神擬人的陳述，或者「新約」的比喻故事，都不是實際，而我們需要轉換背後所隱藏的意涵才能察悟「神的真理」。

傳統神學依「二元論」分析人性觀與罪觀，看人基本上是善的，不過自亞當以來墮落為惡；人類一出生就帶有罪。本書依「三實在論」檢討人性；就是身、心、靈三實在(reality)所構成。其中，身是「形而下」自然的實在(reality)；心是「形而上」自然的實在；靈是超然的實在。本書論辯人的本性不是善也不是惡而乃是「亦善亦惡」的狀態。

那麼，「靈」是什麼？過去傳統神學一直說得不太清楚。對靈性模糊或誤會，甚至懷疑其存在，這也是神學急需探討的問題與危機所在。

本書論辯的重點在於**基督論**—有關基督的教義。本書正名耶穌屬性從傳統神學詞彙「神-人合一」(God-Man Unity)修正為**神性-人性平衡**(Divinity-Humanity Equilibrium)。耶穌從處女誕生、傳道、行神蹟、死又復活、升天等一連串事蹟都在邏輯證明耶穌「神性-人性平衡」本質以及耶穌是歷史人物又是基督的事實。耶穌「神性-人性平衡」本質意味「神性」和「人性」同時融合於耶穌單一身體內。簡要說：耶穌的人性與神性，從未分裂、而且也未曾從耶穌身體分離過。

本書，繼而辯護**教會論**。有關「教會」的教義是基督教獨特的。但現代基督徒很少認識到「教會」的真意涵。「神的教會」由「聖靈」所引導，甚至指聖靈本身。猶如〈使徒行傳〉第二章所記載：五旬節聖靈降臨以來一直與我們同在。其後，信徒在世界各地開始建立世俗的「人的教會」。基督徒應認識到「聖靈」是神聖，不居住在可看見的世俗的「人的教會」建築物中。「人的教會」教友由教會所接納為「基督徒」，而「神的教會」的會員由「聖靈」接納為「神的兒女」。

基督贖罪救恩是為全人類的，但是，現實上被救贖的卻有限。神本質是「公義」而「慈愛」，但是，現實世間卻充滿罪惡與不平。這不是神的計劃

或能力出了問題，而乃公義又慈愛的神不曾造人為機械人而給人充分的「自由意志」，讓人類自己決定自己的前途。

我們終可瞭解世上所有事件，不是由神強迫控制而乃依「天秩」運行的。這就是本書所一貫提倡的「天秩」世界觀。只採天秩世界觀才能邏輯解釋現世間所發生的一切現象與事件。

本書最後論辯末世論，分析末世論共同課題——宇宙形成與末日、人的死亡與來世生命、天國與地獄真象。我們現在正處於「末世」時代。人死後等末日的「肉身復活」是猶太人傳統觀念。本書論辯：「基督再臨」就是世界「末日」。得救的基督徒死亡時直接連結「永生」，當人死亡後立刻進入天國，無需等到「末日」。

本書以理性而客觀的態度，以神學結合科學的思辨論述及修正基督教教義，適合現代人的思考，無論是基督徒或非基督徒，無論是科學家或非科學家，甚至無論有神論者或無神論者均能從書中，瞭解基督教的道理和基督教信仰的真髓，而終能夠尋得數千年來困擾人類的問題：人究竟為何而活？的正確答案。在人生當中可發現沒有一樣比追求「神的知識」更為寶貴，更為高招的事項。同時，也發覺沒有一種比獲得真正宗教信仰(就是神的真理)更有價值，更有意義的人生目標。僅以此序，願與讀者共勉之。

林建中 完稿於美國新澤西，公元 2014年元月