

神學書評

Perdue, G. Leo. *The Collapse of History: Reconstructing Old Testament Theology*. Minneapolis: Fortress, 1994, xvi + 317pp.
珀杜著：《歷史的崩潰：重建舊約神學》。1994。xvi + 317頁。

Sailhamer, John H. *Introduction to Old Testament Theology: A Canonical Approach*. Grand Rapids: Zondervan, 1995, 327pp.
賽哈默著：《舊約神學導論：正典進路》。1995。327頁。

雖然研究舊約神學的工作艱巨，但是近年仍有許多新作不斷面世。有的探索該學科的方向、方法和目的(Hasel, Reventlow, Hayes & Prussner)，有的則重現前人的成果(Ollenburger)，有的為定位而瀟清問題(Reventlow, Brueggemann)，也有勇敢呈獻其舊約神學研究的成果(Childs, Brueggemann)。在繁多的討論中，各學派的理論龐雜、觀點與進路不一，本文要評論的兩本著作雖源自兩個不同的神學脈絡，但性質上卻是同為舊約神學把脈，分析其方法和勾劃出一些基本理論和研究走向，進而為建構舊約神學提出創見。《歷史的崩潰：重建舊約神學》是「聖經神學系列」中的一個專輯，《舊約神學導論》則屬獨立之舊約神學著作。

自從艾克勒(Walter Eichardt)與拉德(Gerhard von Rad)兩位舊約神學家的學說於六十年代式微後，查爾士(B. S. Childs)隨即於七十年代出版《聖經神學的危機》(*The Crisis of Biblical Theology*, 1970)。在隨後的二十年內，我們目睹了新詮

釋理論入侵聖經詮釋的範疇。近年來，在世紀末情懷中，因世界局勢大變動所引發的政治、經濟、社會、文化、宗教等轉化，大大地刺激了人文社會科學的研究發展，其中更在文學、文化、社會學等學域中衍生了各種新的理論和論述模式。正當各學科在自我拓展的同時，學科間的相互指涉關係更顯得密切。舊約研究在此契機中顯出多元化與多樣化是大勢所趨。有這醒覺後，珀杜的《歷史的崩潰》企圖吸取眾多可資應用的理論和學說，為重建舊約神學而釐定策略與方向。他為新近舊約研究的發展綜合了各種製作舊約神學的材料。其實這是一本描繪舊約神學發展、分析建構舊約神學種種存在因素的著作，以前瞻舊約神學為總結，並指出後人製作舊約神學應考慮的各種因素。

作者為舊約神學思想的多元化及多樣化感到喜憂參半，多元主義是文化斷層和全球知識社群加強其知識論的結果。他強調多元主義沒有資格批評任何聖經神學是否合法(xii)。此系列的編輯布魯戈曼(Walter Brueggemann)也指稱因伽達瑪視野結合(fusion of horizons)之效應，詮釋者應同時關注詮釋史與現代研究的文化處境。布氏更針對珀氏倡導的想像效應，指出投入想像的能力(power of imagination)並非要取消歷史研究，而是堅持兩點：一、我們應該超越歷史進入現代視野；二、我們應該意識到我們的歷史研究也是由人想像與建構成的(頁x)。他認為此書是在不受巴特認信主義(Barthian Confessionalism)影響的處境下寫成，故沒尋求權威的(正典的?)規範；它也沒受啟蒙運動實證主義的影響，假設自己是中立的個體，能夠不被環境左右而尋找真理。我們的新任務不但認定事實是從語言學及歷史的角度而得，更是經常以現代的視域去解讀文本。

嚴格來說，《歷史的崩潰》不能算是一本真正展現舊約神學思想的著作，反之，它確是一本製作舊約神學必須參考的策略書。作者在歷史主義崩潰的前提下檢討近兩個世紀舊約研究的走向，亦交代當代各種研究方法，尋找可資心採用製作舊約神學的素材。因此在第一部分，作者從三個運動陳述近代舊約神學的發展；第二部分他緊扣創造與智慧這主題，以它來處理智慧書與舊約其他書卷、聖約(covenant)和智慧的關係。第三部分討論歷史重現或歷史研究的課題，並討論文本、聖經詮釋和信仰群體的關係。第四部分以故事與想像為題，討論敘體神學與聖經故事、歷史、異象之間的關係。最後以前瞻舊約神學並提出創見為總結。

在第一章，他指出以歷史或歷史方法來研究舊約及舊約神學的做法，雖然在過去兩個多世紀是主導，但這做法已在近代研究舊約的新理論中崩潰。他還指出五個引致崩潰的原因(頁7~11)，其中提到人不再認同啟蒙運動時對知識論的看

法，這知識論是建基於客體及理性批判的探索。父權社會、殖民主義、大屠殺、生態環境惡化、核戰威脅，都是現代文明科技的副產品，而且有潛在的破壞力。他撰寫此書有三大目的：第一是整理自第二次世界大戰以後降的舊約神學方法；第二是簡述舊約神學各種學說；第三是列舉近代研究舊約與製作舊約神學的取向(頁11~14)。

除了導言和總結外，全書共有四部，以四個雙重主題分別論述舊約多元化的思想：「救贖與歷史」共三章、「宇宙論與人論」共一章、「經文與隱喻」共兩章、「故事與想像」共兩章。作者以此方法來涵蓋多樣化的舊約神學是相當明智的。雖然他選取雙重主旨的原則與規範並不甚明確，但是此舉能掌握舊約各部分之重點，也結合了近代研究的成果。

珀氏雖然以「救贖與歷史」為第一部的標題，但並非重彈傳統「救贖歷史觀」的老調，而是借題發揮，以三個運動：美國的聖經神學運動、德國的「傳統歷史」(Tradition History)學派、社會科學和激進神學，分析戰後歐美學術界對舊約神學研究的發展與走向，總結了近代舊約神學研究的成果。此部的分析陳述不但精簡扼要，更以耶利米書為各舊約神學思想之試金石，討論了各學派對耶利米書神學的分析，並指出其神學脈絡。例如賴特(George Ernest Wright)，是美國聖經神學運動的代表人，他的舊約神學學說是源自巴特(Barthian)的新正統派神學；又布賴特(John Bright)的耶利米書註釋(收入 Anchor Bible Series)，他乃源自此運動之另一代表人，著名的考古學家奧爾布賴特(W.F. Albright)。這部分的篇幅雖佔了全書近三分之一，但是價值非凡，不容忽視。

第二部的標題為「宇宙論與人論」(Cosmology and Anthropology)，是採用了舊約學人默非(R.E. Murphy)的概念，而智慧文學亦是其專長。在這前題下，作者以歷史與創造為主、神話與智慧(Myth and Wisdom)為次，討論了歐美對神話與宗教禮儀(Myth and Ritual)的研究及當前三種創造神學的模式，分別以哈佛的利文森(Jon Levenson)、海德堡的衛斯特曼(Claus Westermann)、加州的尼里姆(Rolf Knierim)為代表人物(頁121~28)。作者論證智慧與創造之間的重要關係時，亦相當充分地討論了各學人之觀點，最後以耶利米書中的創造神學來總結此部分。智慧神學是此部分的重點，內容是創造神學。以耶利米的神學思想來考證，筆者認為作者最少需要考慮耶利米書三十一章31至34節中有關立新約之創造神學的意義。

第三部的標題為「經文與隱喻」(Scripture and Metaphor)，合共兩章，分別以「從歷史到聖經」及「從歷史到隱喻」為章題。主要討論因近代聖經詮釋的轉向而激發的思考，從歷史批判與再現的研究轉向探索文本的意義。文本研究的進路有兩種，亦是這兩章集中論述的正題：一、正典與社群；二、文本批判與女性主義。作者明顯地意識到意義再生所涉及的範疇，即歷史批判／作者原意、聖經詮釋／文本批判、讀者批判／信仰群體。「從歷史到聖經」的論述以蔡爾茲(B.S. Childs)的學說為主，在褒貶其舊約神學方法及學說之餘，亦肯定了「正典進路」(Canonical approach)對舊約神學的貢獻(頁196)。「從歷史到隱喻」的討論亦以宗教語言為重，分析了隱喻與宗教語言的現代功能與意義，並以麥克發格(Sallie McFague)的《隱喻性神學》(*Metaphorical Theology*, 1982)中的思想及特里布爾(Phyllis Trible)的修辭批判學為討論對象；麥克發格為當代神學家，而特里布爾則是舊約學者，二學人均為當今女性主義者。同樣的，作者除肯定女性詮釋所帶來的刺激外，亦對她倆的方法與思想提出多方的質疑(頁224~227)，其中更指出兩者雖然同樣引用伽達瑪的詮釋學，但沒思考到差距(*distanciation*)的問題。總的來說，此部分的論述有兩方面值得思考：一、隱喻性的神學論述打開了傳統對宗教意義故封的創意空間，意即開啟了舊約神學的現代論述空間，文化論述亦是箇中因素；二、性別論述如何開展其建設性的社會反省及批判功能、突顯其現代意義(頁226~227)，此乃舊約神學其中的一個目的。

第四部以「故事與想像」(Story and Imagination)為標題，合共兩章：「從歷史到故事」(From History to Fiction)及「從歷史到想像」(From History to Imagination)。「從歷史到故事」主要討論敘體神學(*narrative theology*)，以耶魯學派的弗里(Hans Frie)及新文學批判學派的奧爾特(Robert Alter)為論述對象。「從歷史到想像」則先討論各學域間對想像的理解及各種層次，並論述卡夫曼(Gordon Kaufman, *The Theological Imagination*, 1981)和德雷西(David Tracy, *Analogical Imagination*, 1981)的學說，進而論述布魯戈曼(Brueggemann)對先知耶利米神學思想的分析。作者涉及的知識繁多龐雜，學問精博固然不在話下，他對各學科思想的應用與指涉的能力亦令人佩服，這也顯示學術界之走勢。相對於一般的舊約神學著作，作者在這部分引入了新體與新用，其價值或許在於其跨科際的應用，對舊約神學的貢獻是不可輕視。

作者在結論探討今後研究舊約神學的方向，並提出十方面的觀察(頁301~304)，進而倡議建構舊約神學之典範(*paradigm*)的四個進程(頁306~307)：一、理解文本在其歷史與文化處境中之意義，這是有關作者、文本、受眾在歷史

及文化處境中之意義的視野融合(fusion of horizon)；二、由多元化概念引發的多樣化舊約神學學說；三、聖經與神學詮釋史之貢獻；四、詮釋學需要一絲不苟的反省，為的是將以往從近代理論而得的解釋相聯，那些近代理論包括神學、倫理學及人類密切關注的課題。這四個進程對建構舊約神學十分重要，因為它涵蓋了舊約神學的縱面。

總而言之，讀者或可從珀氏這書的名字洞悉其深層意識，它反映出美國新興的「新歷史主義」主張。這「新」主義之現象是因為對歷史批判失望，並且受後現代理論影響而另立門戶。

相對於《歷史的崩潰》，賽哈默的《舊約神學導論》則把重點放在舊約神學的方法論上。全書共分三部，另加四篇附錄。全書共312頁，導言與方法論述佔了197頁，約佔全書的三分之二。他所倡議的正典神學(Canonical Theology)只佔50頁。他以正典批判為進路，提出一個以正典為本的舊約神學，這種舊約神學的本質乃在於對聖經文本的重視與詮釋。

作者首先在導言中陳述舊約神學研究對舊約這學科的重要。然後在第二部討論舊約神學的方法論，並以四個項目來涵蓋研究舊約神學的方法；一、文本或事件；二、批判或正典；三、靠描述或憑信心；四、歷時或共時。作者的選擇是文本、正典、憑信心、歷時(頁199)。

此書是本著福音派信仰立場建構舊約神學。作者處理舊約神學方法自然有他一套的前設系統。其實第二部分的分析方法，也可理解為作者對眾多舊約神學方法論的一些回應與抉擇。雖然第三部分是建基於第二部分的分析，筆者認為這才是壓軸好戲、全書精華的所在，因此以它為評述重點。

作者開宗明義地陳明神學的目的是，清晰且準確地向教會陳明神的話語，而舊約神學的定義是研究與呈獻舊約中的啟示(頁197~198)。在這前題下，作者進而陳明其以正典為進路的舊約神學方法；即是一種以文本為中心的方法(a text-centered approach)，文本是指聖經。他捨事件(events)而取文本(text)正表明其詮釋立場；著重詮釋與解讀文本過於追溯與再現歷史批判的原形。因此，任何文本詮釋與解讀的理論(Text Theory)都成為他應用的素材，其中包括了內文本(in-text)、內文本互涉性(inner-textuality)、文本互涉性(inter-textuality)、文本的處境性(con-textuality)。此外，文本語言學(Text Linguistics)、詮釋學(Hermeneutics)、翻

譯理論(Translation Theory)、敘述性與再現(Narrativity and Mimesis)等亦是其研究的範疇(頁199~222)。這部分的論述令筆者深深感到文本研究理論對舊約研究與詮釋的重要。作者身為西方福音派重要的舊約學人，能有此等做學問的胸襟，實令人佩服。除了一些概念性的詞匯，如啟示、神的言說、神人之間關係等因信仰的前設而不加闡述外，一般反映的立場相當中肯。其中值得一提的是，他肯定聖經正典所體現的內文本互涉／文本互涉的編修(inner/intertextual canonical redaction)，特別是申命記(頁237~252)。

雖然這舊約神學著作以導論為題，但相對於一些現有的福音派陣營的舊約神學著作，仍有相當大的突破，最主要的貢獻要算是它重視文本詮釋理論，這也說明舊約的跨科際研究時代已經來臨。

總的來說，珀氏與賽氏的舊約神學著作雖源自兩個不同的信仰群體，但至少兩方面的共同點：一、同是為建構舊約神學的方法而探索走向；二、同是從當代各人文社會學科尋索可資應用的理論與成果，促進跨學科的舊約神學研究。這個趨勢，似乎會伴隨我們進入二十一世紀，而建構有本土色彩的舊約神學，也顯得更有可能是了。

謝品然
建道神學院