

第五條路線

以種族勢力為號召的黑色神學

要真正研究黑色神學應以非洲黑人為重點，因為今日黑人運動，黑人文學，黑人歷史，黑人神學均追本求源的以非洲為民族根基。不過目前在美國的黑人教會領袖所倡導的神學思想，在神學界裏十分令人重視，並產生很大的影響。故凡討論廿世紀黑色神學者，無不以美國黑人為出發點。本文所論，亦依循此思路，相信若干年後，學者們對非洲歷史，民族有更多的發現，非洲本土的黑人對自己有更具體、更明晰、更響亮的民族自覺時，黑色民族將會更受世人注意，黑色文化將會更被發揚光大，黑色神學亦更具影響和領導力量。

一、黑色神學在美國的地位

一九六八年美國社會發生兩宗轟動全球的大事，一為黑人領袖金格博士 (Dr. Martin Luther King, Jr.) 被鎗殺，二為黑人牧師祁利慈 (Albert Cleage, Jr.) 出版「黑種彌賽亞」一書。金格博士被一白人鎗殺的慘案引起全美黑人的公憤，民情汹涌，到處有放火、暴動、搶劫、遊行、示威。這位黑人領袖一向以和平態度爭取自由的夢境被白人一鎗化為烏有，黑人對白人的仇恨比任何時代更顯得激烈。黑人牧師祁利慈的「黑種彌賽亞」一書印行也像晴天霹靂，一聲旱雷，把很多在做「白人夢」的黑人喚醒過來。祁氏的書極盡煽動和鼓舞之能事，指出耶穌是一位「革命性的黑人領袖」。他主張耶穌是黑人國度的創立者，祂必使這個黑人王國復興。這種論說很容易被黑人接納，更鼓舞起各地的民情。

綜合來看，金格博士被殺是一個美夢成泡影，祁利慈牧師一書風行卻為黑人帶來一個激昂的新希望。故此，一九六八年是美國歷史上黑人教會及黑人社會在新大陸被發現以來一個新的分水嶺。

一向人認為黑色代表污穢，現在的新口號是「黑色最佳美」(Black is Beautiful)，過去受人欺凌，如今黑人高呼「我們要得勝」(We Shall Over Come)。幾百年來被視為下等民族，今天卻被稱為「被揀選的族類」(The Chosen People)。全美的黑人教會忽然之間被聯合起來。一方面共同追求一個更真、更善、更美的崇拜儀式；創立一個更有力、更合時，更明顯的黑色神學體系。另一方面則積極鼓勵及支持各項激進派，革命黨的行動。這兩個極端同時出現，不單是白人社會難以明白，就是黑人社會也覺得是個奇蹟。

美國本土有好些黑人宗派，最大幾個名稱如下：

美國浸信會 (National Baptist Convention U.S.A. Inc.)

美洲浸信會 (National Baptist Convention of America)

非洲循道聖公會 (African Methodist Episcopal Church)

非洲循道錫安聖公會 (African Methodist Episcopal Zion Church)

基督教循道會 (Christian Methodist Church)

正如任何種族的教會或宗派，黑人宗派互相分歧，各走不同路線，自建私人王國。但在一九六八年，這些教會領袖們有意無意的同心為黑色民族大聲疾呼。美國浸信會會長積臣博士 (Dr. J. H. Jackson) 指出：「目前黑人運動已經成為美國社會安全和進步的一個大威脅。」美國改進浸信會會長泰洛博士 (Dr. Gardner C. Taylor) 在華府演說強調，「美國守舊的基督教形式，已經老態龍鍾，年青一代應該站起來，為美國的黑人解決在社會上、經濟上及靈命上的困難。」

同年全美黑人教會在聖路易市聯合召開大會，非洲循道錫安聖公會主教舒虛白向全體黑人教會呼籲：「倘若黑人教會要忠於黑人社會、忠於神，那末必須謀求新動向，以迎接新的將來。」同時，他強調黑人應多了解非洲黑種民族的文化傳統。他說：「我們應將重點放在埃及地，而不放在居於該地的希伯來人，我們應該在亞洲、非洲找尋自己的弟兄，我們必須將夏甲之子以實瑪利及撒拉之子以撒二族之史實，重新估價，因為二者均為亞伯拉罕之後裔。」

除了這些大教會的領袖們分別以不同的形式來表達黑人的信念和理想外，還有數以千計的獨立的小教會在各大小城市的黑人區裏也異口同聲的為自己的民族而呼號。

一九六八年初，羅馬天主教內亦呈黑人爭權現象。照公佈的統計，美國天主教有黑人神甫一百卅人，其中有五十七人參加了天主教的黑人聯盟。不久之後，全美天主教修女，代表了七十六個宗教單位，全美黑人神學生也越過了宗派的界限，一同組成了「黑人神學生聯會」(Interdenominational Association for Black Seminarians)。這個學生聯會在普林斯頓大學組成後，立刻得到全美各地黑人神學生的響應，也紛紛商討如何向校方進行交涉要求增加黑人學生名額，獎助學金，修訂校方課程。有些東西岸之著名神學院的黑人學生，甚至指定聘用某些黑人教授，或解雇某些白人教授。促使許多神學院發生了史無前例的風潮。

同時，世界教會協進會於一九六八年七月十七日在瑞典的烏撒拉召開第四屆會員大會，會中有代表激烈地提出在這個龐大的世界性組織裏面，黑人的代表成份太少。於是提

出四個黑人名字，呈交大會提名委員會要求取代了普協中央執委會已定之四位白人候選執行委員。黑人作家包道雲 (James Baldwin) 還在會中演說：「如果你在目前黑人的生活環境中出世做人，毀滅基督教會不單只是意欲之事，更是一件必須之事。」言辭激憤，富威脅性。

這種強烈的民族意識，好像「野火燒不盡，春風吹又生」似的蔓延到整個新大陸。雖然二千二百萬的黑人信徒中只有十分之一在鬧民族、教會風潮，但民情汹涌卻似乎是每一位有黑色皮膚及血統的人都積極地響應著所有的反抗運動。甚至好些基要派、保守派、福音派份子也被捲漩渦。如此現象，是美國立國以來所鮮見的。這種現象所預測的將來，更是史無前例的。

既然黑人社會，黑人教會都那麼瘋狂地在追求民族自決，在爭取民族自由，又隨時隨地涉及宗教，到底甚麼是黑色神學呢？目前還未有那一位黑人或白人神學家給黑色神學下一個明確的定義。有人說黑色神學就是「痛苦神學」(Suffering Theology)，因為該神學的根源是黑人本身的痛苦，這種痛苦佔據了黑人身體上每一個細胞，每一條血管。如果要談人生最重要的神學問題，必須談人生的痛苦問題。也有人稱黑色神學是「反動神學」(Radical Theology)，因為黑人受苦太深，負荷太重，在物極必反的情況下，提出全面的反抗，這種思想成了宗教的行動。更有人指出黑色神學是「革命神學」(Revolutionary Theology)，因為黑種民族數百年來一直受白人奴役、欺凌、殺戮，千萬生靈死於羞辱、慘酷、悲憤之下。今天發現白人將宗教粉飾，把聖經白化，於是一反常情，宣稱基督是黑人的彌賽亞，神是黑人的神。並設法爭取社會地位、政治權勢、民間心理，甚至以強暴手段推動革命。這種思想，混入新約耶穌生平事蹟之中，構成一套頗悅人眼目的學理。還稱耶穌本人為一個至高無上的革命家，站在黑人的行列中。最後，亦有人說黑色神學是「聖經神學」(Biblical Theology)，強調神愛世人，黑人也是世人的一份子，基督為世人死，基督也為黑人死，如果白人的神學容許種族歧視，則白人的神學不合乎聖經真理。惟有在受苦的黑色民族中，去尋求那位受苦的基督，才會發現真基督，得到真福音，享受到真自由。

對黑色神學的看法，黑白人種非常懸殊。總括而論，黑色神學是關乎整個黑種民族在人的勢力之下，尋求神的一種途徑。要了解這個途徑，必須認識整個黑種民族。最低限度，要明瞭黑種民族在美國的歷史背景和現狀。

二、黑種民族在美國的歷史背景

黑種民族在新大陸的生活和宗教是分不開的。數百年來，黑人教會就是黑人社會的活動中心。黑人靈歌不單是黑種民族物質生活上的一種消極表現，更是屬靈生命上的一種精神流露。隨著歷史的演變，社會的沿革和政治的威脅，黑種民族精神流露，漸漸從消極變為積極，從退讓變為劇爭，從宗教變為革命。這些過程是用血淚寫在美國的歷史上。

根據宗教學者調查報告指出，今天在美國國內無數的黑人教會中，大概有二千二百萬信徒。這些信徒的祖先，當被販賣到新大陸作奴隸的時候，並沒有甚麼宗教觀念。有些學者認為新大陸的黑人宗教觀念乃是從白人承受過來的。在非洲大陸的野蠻民族，其宗教傾向是拜物教 (Fetishism)。當然，在這種宗教觀念下對真神的認識是微乎其微的。人的宗教觀念純粹是肉體的，是物質的，是自然的。一般而言，非洲土人不相信來生的賞罰，不知道有天堂地獄；日夕與大自然共生死，根本沒有恐懼的心理，一切痛苦是屬肉體的，是屬現在的。所以初時登陸的非洲黑人，已帶著祖先的傳統，在美洲過奴隸的生活。不過，這種宗教觀念慢慢被白人社會改變了。在極度痛苦中，黑人開始學習和瞭解有一位解除人間痛苦的真神；在重重鞭傷中，黑人開始經歷這位受鞭傷的救主；在淚眼晶瑩中，黑人看見了一位擦乾人眼淚的天父；在死亡威脅之下，享受到彌賽亞所賜的永生盼望。

因此，在廿世紀談黑色神學，最基本的是從黑人生活開始。簡言之，黑種民族在美國的歷史背景，大致可分為六個時期：

A、登陸時期 (1619-1734) -- 耶魯大學宗教歷史家奧斯登博士(Sydney E. Ahlstrom)指出早自一六一九年，美國已有販賣黑奴的史實。當時有一隻荷蘭貨船，載了二十個黑人，從非洲運來美國充奴隸。美國東部的維珍尼亞州 (Virginia)，買賣黑奴已是公開的生活形式。買賣黑奴的勾當，亦是最熱門的生意。黑人的數字，也隨著幹這種勾當者的存款數字與日俱增。到一六六二年，黑奴比牛馬還不如，英國基督徒名詩人高柏 (Copper) 在「哀黑奴」一詩中，充份反映黑奴生活、心靈的痛苦。

「最淒涼，一個活人，被當作牛馬豬狗；更悲慘，賣身給沒有人性的衣冠禽獸。聽見他們的哀號，目睹他們遭折磨，教誰能忍受？任是鐵石心腸，都會灑下同情之淚，為他們向上主祈求。」 (見本書作者中譯「奇異恩典」一書)

詩的後兩節，高柏用諷刺的口吻極力攻擊那些主張保持蓄奴制度的人，詩詞如下：

「奴隸的生活，淒涼辛酸，卻無人敢伸出同情之手；人們不願放棄肉體的奢侈豪華，那肯忘掉甜的糖，醇的酒。」

有人說：管他病苦老死，奴隸的生命，一向就比不上一條癩痢狗；

我們卻少不了甜糕，咖啡，香茶和生活的享受。

也有些有心人，受不了良心的譴責，甘心放棄這種不合人道的苛求。

『只有傻瓜才不識享受』 -- 又有誰禁得住那班來自法國、荷蘭和丹麥的富商之譏笑與諷嘲！

奴隸依然在貧病交迫中通過他們如意的算盤，被搶購，拷打，折磨，呻吟，慘叫，從無間斷的黑夜到白晝。」

毫無疑問，登陸時期的黑人生活是一種人間地獄的生活。到了十八世紀初葉，有些基督徒起來，主張釋放黑奴運動。但這種鼓吹釋放黑奴的微聲，卻被黑人痛苦呻吟的哀鳴所遮蓋了。

B、苦難時期 (1734-1865) -- 黑人信徒們最喜愛出埃及記，在痛苦的時候讀到該書第三章的訊息便高興，耶和華說：「我的百姓在埃及所受的困苦，我實在看見了，他們因受督工的轄制所發的哀聲，我也聽見了，我原知道他們的痛苦，我下來要救他們脫離埃及人的手，領他們出了那地，到美好寬闊流奶與蜜之地。」雖然生活在極度痛苦的境況中，黑種民族卻懷著一線希望。

自從騰能特 (Tennent) 在美東新澤西州開始盛大佈道會後，千萬人因受聖經真理所感動，在生活上起了很大的改變，對種族歧視，心受責備。接著有愛德華 (Jonathan Edwards) 在美東北諸州繼續以聖靈的大能傳揚福音真道，無論大小教會，男女信徒，均認罪悔改，使甦醒運動，在一七三四年間進入高潮。其後，衛斯理 (John Wesley) 於一七三六年從英國來到美洲，將英國復興的火把，帶到美國更多的大城市，以致整個新英倫地區 (New England Area) 都燃燒著復興之火。實際上白人教會蒙恩者甚眾，但對種族歧視，卻沒有太大的影響。

直到一七五零年後，貴格會的信徒 (Quakers) 才積極地反對販賣黑奴的生意，同時針對蓄奴機構大施攻擊。當時刺激起各地方的響應。一七八零年循道會聲明反對蓄奴制度，一七八九年，浸信會正式通過反對蓄奴的宣言。

這些年間，黑人信主者慢慢增加，不過為數仍甚寡，有一位黑人亞倫 (Richard Allen) 生在為奴之家，當教會發動反蓄奴運動之際，他在一七七七年以重金買贖奴隸的捆鎖，而成自由身，同年接受耶穌為救主。數年後，蒙循道會監督阿斯拔里 (Bishop Asbury) 提拔，差為巡迴傳道，和白人一起到處傳揚福音，還經常在美國費城的聖佐治循道會講道。結果樹大招風，數年後會中白人不能再容忍這黑人，便迫他離開。亞倫含怒脫離了循道會，另

組了一個「解放非洲民族聯會」(Free African Society)，作為反抗白人的機構。當時另一位同道鍾士 (Absalom Jones) 與亞倫受了同樣的壓迫，聲言黑白不可共存，遂組了一間「聖多馬非洲基督教聖公會」(St. Thomas African Protestant Episcopal Church)，自命為首任黑人牧師。受了鍾士的影響，亞倫也在一七九四年於費城自創了一所「伯特利非洲循道聖公會」(Bethel African Methodist Episcopal Church)。奇怪的是，五年之後，亞倫得到一些白人的支持，被循道會封為牧師。可是，黑種傳道人如鍾士，亞倫等與白人同道無法合作，彼此成見極深，多有離開白人而另組黑人教會。及後數十年間，黑人教會分別在美東各大城市建立起來。各教會信徒非常熱心，經濟自立。到一八二零年，美國費城黑人教會已有四千信徒。

美國南北戰爭在一八六一年爆發之後，黑人受戰亂威脅，到處流散，集體逃亡。一則給白人社會帶來了無法控制的恐懼，另則對黑人本身及將來帶來一個重新估價的機會。至一八六五年南北戰爭結束，政府也同時通過第十三條憲法，正式廢除蓄奴制度，形式上結束了黑種民族在新大陸的苦難時期。

C、解放時期 (1865-1914) -- 林肯總統宣佈解放黑奴之後，直到第一次世界大戰爆發，黑種民族在美洲新大陸的火窖中，似乎呼吸了一口新鮮的空氣。在這解放時期裏最顯明的現象，就是黑人教會的建立，如雨後春筍。先前在白人教區管理之下的黑人信徒，紛紛自立黑人教會。當時的趨勢是要黑白分明，爭取社會地位，表明黑人宗教自由，顯示黑人的格尊嚴。無論在美南、美北，或在城鄉僻壤，到處有黑人教會談組織，鬧聯合的事件。同時黑人在宗教、社會、教育、工業、農作各方面，享到更大的自由。信從福音的人亦日見加增，奉獻作傳道者為數不少。統計報告所有黑人教會中，浸信會的發展最快，以一九一六年為例：

浸信會 -- 有二萬二千所教會，信徒約三百萬。

非洲循道聖公會 -- 有六千六百三十三所教會，信徒約五十五萬。

非洲循道錫安聖公會 -- 有二千七百一十六所教會，信徒超過二十五萬。

其他無數細小的黑人教會的信徒，總計也有四百六十萬以上。這是美國歷史上一項驚人的事跡。至一九一六年，黑人信徒竟達八百萬。另一項受人注意的現象，就是新起的黑人牧師、傳道人都具有領袖才幹，集傳道人、政治家、演說家於一身。故此在這一段解放時期內，黑人教會的領袖，在美國白人的社會裏，大放異彩。

D、播遷時期 (1914-1945) -- 戰爭使人流散，戰爭使人死亡，這是全人類公認的史實。在美國本土的黑人，也逃不出戰爭所帶來的禍患。第一次世界大戰的爆發，造成南方黑人北徙的開端。戰爭的殘酷，迫使無數黑人放棄南方以農為業的老家，向北方工商業發達的大城市遷徙。

從世界大戰爆發到美國不景氣 (Great Depression - 1930) 期間，大約有二百二十五萬黑人從南方徙置北方。各大城市如紐約，費城，芝加哥，和底特律的人口統計記錄指出，底特律黑人人口在一九一零至二零年間，增加六——倍。黑人北徙並非全部被美麗憧憬所吸引，不少人忍痛逃命是受了水災、饑荒、蟲災、三 K 黨等的威脅。

黑人北徙後，因為人口劇增，造成職業荒和糧食荒。加上人煙稠密，居住，交通和城市衛生的困難，日益嚴重。黑人難民窟因而在美麗的都市誕生了。

播遷時期的一個現象是小規模聚會所 (Store-Front Church) 的林立。北徙的千萬黑人信徒，在北美各大城市設立這種聚會所，作為工餘飯後聚首之處。不論男女老幼，均可共聚一堂，高唱靈歌，以散胸中悶氣。或是彼此交誼，享受天倫之樂，對遠別的南方家園，亦漸漸地因時地相隔而淡忘了。

E、安定時期 (1945-1968) -- 第二次大戰的陣亡戰士墓碑上，有不少黑人的名字，千千萬萬在戰亂時期出生的黑種嬰孩，都從未見過自己親生的父親。這些人的犧牲，似乎為美國帶來一個新希望。大戰結束後，美國無論在政治、經濟、工業、商業、科學、教育、技術、實業各方面都突飛猛進，黑人在凡事上極力爭取機會，因而造成黑人社會得享平康。一般而言，這段時期內，黑人教會有三個明顯的現象。

第一，教會注重佈道 (Evangelization) -- 不少黑人信徒自己建新教堂，差派宣教士到外國去，設立大學、神學院、孤兒院及其他慈善機構。下面的統計表，充份表現出黑人教會在安定時期發展的情形。(參考美國黑人人口統計表)

然而黑人教會或聚會所之設立，並非純粹在傳福音，卻在民族性上和社交生活上給黑人帶來無限的安慰。所以每有黑人聚居之處，都幾乎有該種聚會所的出現。甚至一條短短的街道，也有兩三間聚會所。

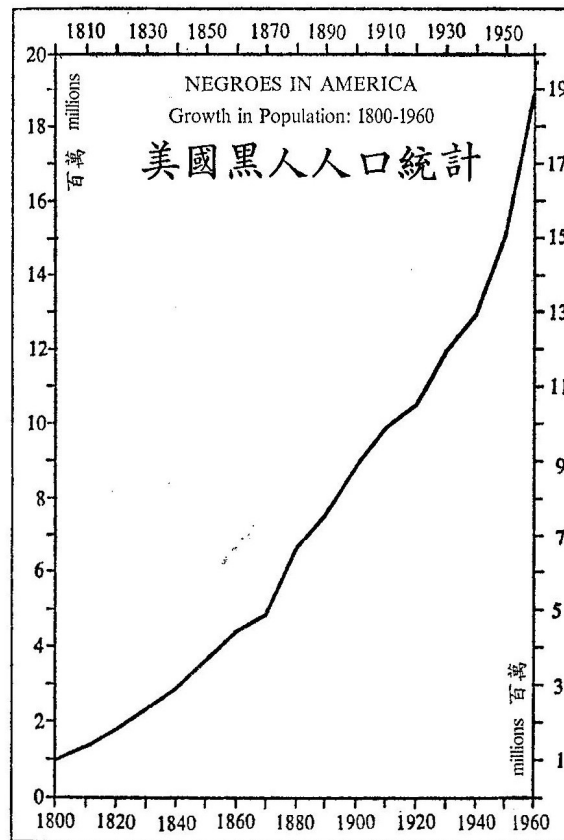
第二，教會世俗化 (Secularization) -- 向來黑人社會視教會為生活中心，宗教為人生希望，甚至有些黑人把教會作為避難所，或是休息閒談的地方。其性質類似美國各地華僑社會的宗親會設備，只是加上一些宗教的味道。但是北徙之後，工作及生活都安定下來，有些黑人慢慢地在生活形式上和趣味上都有所改變，自然宗教的生活，也隨之而易。在大

美國主要黑人教會人數統計表

宗派		信徒	教會	牧師
美國浸信會	National Baptist Convention, U. S. A., Inc.	5,500,000 (1958)	25,000	27,500
美洲浸信會	National Baptist Convention of America	2,668,000 (1956)	11,398	7,598
非洲循道聖公會	African Methodist Episcopal Church	1,166,000 (1951)	5,878	7,089
非洲循道錫安聖公會	African Methodist Episcopal Zion Church	770,000 (1959)	4,083	2,480
美洲原道浸信會	National Primitive Baptist Convention, Inc.	1,645,000 (1971)	2,198	601
美洲前進浸信會	Progressive National Baptist Convention, Inc.	505,000 (1965)	411	450
基督教循道聖公會	Christian Methodist Episcopal Church	444,493 (1961)	2,523	1,914

STATISTICS: BLACK CHURCH MEMBERSHIP

From The Ebony Handbook, compiled by the editors of Ebony (Chicago: Johnson Publishing Company, 1974), p. 355d

城市的黑人發現廿世紀的城市生活，並不再像南方那樣以教會為中心那麼親切和溫暖。城市的生活是繁雜的、緊張的、競爭的、多姿多采的，工作機會廣，工餘活動多，兒女教育

普及，交通設備現代化，大眾傳播通行，報紙、電話、電影、廣播、電視可隨意享用。這些人為的科學成果，使人享受到生活上的美善。可惜，在人性方面，卻漸漸失真，變成虛偽，造作，甚至失去了人生真正的目標，行屍走肉，雖生猶死，成為非常可怕的現象。當然，這種悲劇並不是黑人社會的產品。實際上，是美國社會道德的淪喪，遠離真道所造成的陷阱。千萬萬中國、日本、菲律賓及他國僑民，也走上這條道路。不過黑人數目較多，故顯得較明確而已。

第二，教會階層化 (Social differentiation) -- 回顧黑種民族在美洲新大陸的歷史，登陸之初生活如牛馬，及後有黑白通婚事情發生。由解放、播遷至安定時期，不少家庭是黑白混合組成。故此在北方定居之家庭，在社交生活和宗教生活上呈現了階級之分。首先，可以說有所謂黑人上層社會，這些人大部份是受過高深教育的知識份子、專業人材，不少是白人祖先的家庭。當然這階層的人為數甚少。其次是中等人家，包括技工、店員、政府受薪職員等。這些小康之家為數也不很多。最後就是勞苦大眾，包括無一技之長的閒人、勞工、無業遊民或領政府救濟金的人。這階層的人佔最多數。

三者之間，無論在生活形式，道德標準，宗教範圍和知識領域都有明顯的差別。所謂上流社會的黑人大多數加入白人的大教會，崇尚白人的生活情趣，嚐試白人社會的生活享受。中等人家亦有加入白人教會的傾向，不過仍然保持對黑人自立教會的忠心。這個階層的人，在宗教形式上走中庸的路線，他們的教會也較開通，聚會氣氛安靜，牧師們往往受過相當的教育，信徒們熱心於社會改革，教會行政頗有系統，對主日學工作亦非常重視，雖沒有向白人教育看齊，卻受白人的宗教儀式影響甚深。至於勞苦大眾的生活，根本沒有形式可談，見一日過一日，痛苦、快樂、死亡、生命這些字句往往不在他們的腦海中產生任何作用。這個階層的信徒們，有些非常重情感，往往過份狂熱，以致進入了靈恩派。據一九六五年的統計，靈恩派黑人教會約有四千一百五十間，信徒大約有四十二萬。當然，一部份信徒仍然留戀祖先遺留下來的某種南方故土風味，極端虔誠，與世無爭，獨善其身，過聖潔的生活。這些信徒雖然在社會改革的工作上似乎是懦夫，不過在道德生活上卻爭取到相當地位。(參考一九七四年黑人教會人數統計表)

F、革命時期 (1968-) -- 黑人在新大陸發動革命，並不是一九六八年才開始，金格博士被白人鎗殺事件，只不過是一條導火線。實際上，遠在一八八一年，黑人領袖華盛頓 (Booker T. Washington) 已經開始為黑人的社會福利奔走呼號，請求各界人士為解救黑人而努力。及至度保士 (W. E. Burghardt DuBois 1868-1963) 出現，黑人的反抗進入激烈狀態，度保士在哈佛大學獲得博士學位，後來在亞特蘭大學 (Atlanta University) 任社

會學教授，他主張黑種民族應積極地以行動去爭取自由與勢力。在一九零九年他協助組成「美洲有色人種改進協會」(National Association for the Advancement of Colored People)，這個組織是為黑人而設，可惜，他是執行委員會中唯一的黑人。一九三四年他脫離該協會。及後，美國各地都有黑人領袖出現為自己的民族奮鬥。一九五七年金格博士就任「南方基督教聖工人員大會」(Southern Christian Leadership of Congress) 首屆會長職，為黑人爭取合法地位。三年後，南方許多學生作亂，被逮捕者數以千計。同時黑人學生組織了「學生無暴力聯絡委員會」(S.N.C.C.)，高呼「寧坐牢，不保釋」(Jail, No Bail) 之口號。到處有炸彈爆發、縱火、搶劫。金格博士力勸黑人羣眾，以無暴力的態度為自己的同胞爭取自由。一九六三年還親自率領二十五萬人在華府作自由示威遊行。羣眾的反抗從美南各地蔓延到美東和美北。

先前黑白種人並肩齊聲爭取黑人社會地位的現象，已漸漸消失了。自一九六五年黑人民權運動達到一個高峰，黑人領袖更明顯地團結黑色人種，加強黑人陣容，舉起「唯黑獨尊」的旗幟，與白人社會正面衝突。此時的口號如「黑勢力」(Black Power)、「黑色最佳美」(Black is Beautiful)，都是充滿煽動性的。

至一九六八年黑人領袖金格博士被殺，黑人牧師祁利慈發表「黑種彌賽亞」一書，更衝開了黑人革命時期的序幕。翌年，協和神學院教授激進派黑人思想家鄭雅各 (James H. Cone) 發表了「黑色神學與黑勢力」(Black Theology and Black Power) 一書，為廿世紀的神學思潮掀起了一道激烈的、反動的、革命性的狂濤。以下是簡單介紹這種黑色神學的本質與內容。

三、黑色神學的透視範疇

黑色神學在北美洲的神學領域裏，實在是方興未艾。由於該神學思想與黑人社會有不可分離的關係，加上黑人勢力的澎湃，和黑白種族間之歧視，往往失去了學術上的價值。要在文字上為黑色神學下一個清楚的定義，是很難的。但是從黑種民族的生活、思想、崇拜和盼望中，便可窺見該神學的範疇。茲分五點簡述：

A、黑種民族所受的痛苦 (Suffering) -- 黑色神學要正視黑種民族數百年來所受的痛苦，要透過神在耶穌基督身上的啟示，分析黑種民族的境況，希望在黑人社會中重建黑種民族的人性威嚴。同時教育新的一代，認清楚天賦的本能和責任，積極毀滅白人的種族歧視。黑色神學是專為有同一信念的黑種民族而產生的。他們的同一信念是要將基督教的信仰在黑種民族中重新洗禮，使所有黑人能親眼見到神的愛是為黑人，神的恩是救黑人，並

不須經過白人的同情，施予才能享受福音。更希望這種宗教信念，能鼓舞起所有黑人勇敢地在白人的社會裏接納自己，認定自己的膚色，是一種恩賜而不是一種咒詛。他們的共同心志是要將黑種民族從人為的痛苦中解放出來，好像以色列民從埃及王法老的苦役下解放出來一樣。在這個鬥爭過程中，不單是黑種民族的地位得改變，更使深愛黑種民族的神被高舉。在現代種族歧見極深的美國，黑色神學和黑人痛苦，永遠是相提並論的。

B、黑種民族所拒的權威 (Authority) -- 權威這名詞在黑種民族的生活和思想中有非常深刻的印象。正因為所受的太深、太重，往往無法從這種偏見中脫穎而出。黑色神學中所談的權威，無疑是聖經的權威，但是其含義卻與一般神學討論中所提及的「權威」有很大的距離。激進派黑人神學家無不主張黑色神學必須從現代空談中解放出來，他們認為無論基要派、自由派、正統派等都是空談學理，不著邊際。在人類社會中最顯明的權威，就是某一種族對另一種族的「壓迫」。除非是黑人真正得到自由，黑種民族或黑色神學絕不會接受一般人所唱的高調。換言之，黑人若沒有生活的自由、思想的自由、言論的自由，黑人絕不肯接納現在白人社會所提倡的「聖經權威」。甚至聲明凡不為黑人的自由解放而努力的任何權威都是「敵基督」。

這種權威觀念並不是要否認基督的能力，相反的，黑人神學家們都強調基督的受苦、受難正是黑種民族的寫照。黑人從苦難和壓迫中親自體會到基督的真實，不少人相信耶穌基督與黑人痛苦，是永遠相連在一起的。所以否認黑人所受的苦楚就是否認基督，支持與黑人為敵者就是「敵基督」。總括而論，現代的黑色神學強調「上帝的權威」一定要使黑人得自由，「基督的權威」一定要使黑人得釋放，「靈的權威」一定要使黑人得解脫，「聖經的權威」一定要使黑人得平等。

C、黑種民族所誇的敬虔 (Pietism) -- 現代黑色神學的趨勢，很明顯地從傳統性的敬虔走向革命性的反動。數百年來，「敬虔」兩字在黑人社會及黑人教會裏均有深刻的印象，不過各人對敬虔的看法卻有差異。

不少黑人的信仰生活目標是對主忠心，姑勿論今世生活如何悲慘，今世主人多麼苛刻，只要內心對主保持一種敬虔的態度，此生便有意義。這些人常用以弗所書自慰，因為經上說：「你們作僕人的要懼怕戰兢，用誠實的心聽從你們肉身的主人，好像聽從基督一般，不要只在眼前事奉，像是討人喜歡的，要像基督的僕人，從心裏遵行神的旨意。」(六 5-6)

另外，有些黑人在無可奈何的生活壓迫下，不能不走上「宿命論」的道路。既然無法反抗，倒不如安安靜靜的過其奴僕生活，一切逆來順受，聽天由命，相信冥冥中有神明，

將來惡有惡報，善有善報，倘若一己潔身自守，主必從天鑒察，正如聖經說：「伸冤在我，我必報應。」（羅十二 19）

更有些黑人主張敬虔是白種民族傳留下來的宗教毒素，危害黑人的思想與生活，所以提出「反傳統敬虔」才是修身成聖之本，這些激進派極力推翻白人所講的敬虔，然後才有真敬虔的出現。

上述三種基本態度，是與黑種民族在新大陸的歷史過程有密切的連繫。微斯博士 (Benjamin Mays) 所著「黑人的上帝」(The Negro's God) 一書中詳細分析二百多年來黑色文學在神學思想上的貢獻，他指出黑色文學大致可分為古典文學與大眾文學兩類，前者包括美國開拓初期之黑奴史略、記事、自傳、傳記、演辭、小說、詩歌、散文及科學文獻等；後者包括主日學教材、祈禱文、講章、黑人靈歌等。根據學者研究指出，黑人對神的觀念和敬虔的宗教心理互相呼應，從黑人在美國歷史上的發展，這種對神的觀念的演變，亦可分成三個時期。第一期（一七六〇 - 一八六五年），黑色文學中所表現的神是公義的、慈愛的、和平的。這位神是創造天地萬物人類的主宰，祂有至高無上的權威，凡違背神旨意的必蒙咒詛，凡遵行神旨意的必得福澤。第二期（一八六五 - 一九一四年），黑色文學中所表現的神是大有憐憫的、聽人禱告的、垂顧貧困的、拯救受欺的、不分種族的。這位神願意黑人在生活上、經濟上都能享受神所賜的豐裕。這期的文學與詩歌充份表現出神不是一個嚴厲的審判官了，在黑人眼中，見到神的憐愛和親情。第三期（一九一四年後），黑色文學中所表現的神已經和黑人的生活打成一片，人的主權是神聖的，不能受種族、膚色所侵犯。全人類都是神所創造的，神照著自己的形像造白人，也照著祂自己的形像造黑人和其他種族，聖經中絕對沒有任何地方指出白人比黑人優越。

近年來，黑種民族更強調神呼召他們去實踐一個神聖的任務，他們深信黑種民族一定達到最後的勝利，因為他們是蒙憐憫的，是被選召的。很可惜，這種積極的，甚至是激烈的神學觀念，卻為黑人教會帶來了無限的煩惱和猜忌。領袖們的口號「我們必得勝」不能使饑餓的人得飽足，政客們的諾言「權力歸於人民」無法使眼淚變成歡笑。故此很多人走上了無神主義，或者是破壞主義。既然無來生的盼望，就用暴力去奪取今生的享受。

黑人的神學思想，往往從各種講道方式中表現出其獨特的地方，最明顯的黑人講道方式大約有六種：

- (1) 老奴式的講道 -- 隨便講論，毫無形式，只重情感，不重事理。
- (2) 故事式的講道 -- 縷述過去的歷史故事，全部都是動聽的往事。

(3) 演說式的講道 -- 內容精豐，措辭恰當，起承轉合，抑揚頓挫，引證舉例，非常嚴謹；有時還手舞足蹈引人入勝。

(4) 歌唱式的講道 -- 有講有唱，用音樂來充實講道的內容，有時會眾也一同合唱起來，大家共鳴。

(5) 傳統式的講道 -- 平鋪直述，沒有甚麼新花樣。

(6) 解經式的講道 -- 逐句逐字分析嘴嚼，引經據典，不厭其煩。

黑人崇拜聚會的氣氛和其他民族不同，因為黑人很喜歡親自參與崇拜每一部份，甚至連牧師講道時，如果信徒心中受感動或起共鳴，大家就異口同聲地叫起來，這是黑人崇拜中的一個非常突出的地方。例如，當會眾同意牧師所傳的信息，好些人就反應說：「阿們」，「是的，主」，「多真確啊」，「繼續講吧」這些語句，東起西落，互相共鳴，使聚會生色不少。

以詩歌結束講道，是黑人牧師們喜歡用的方法，到講道結束時，牧師很自然地唱起詩歌來，然後全體會眾就跟著一同唱，直到最後一節。有時，一節詩歌卻重複又重複地唱許多遍，那種興奮的氣氛是值得欣賞的。

一般黑人牧師講道都喜歡用戲劇式的動作，有時還在會眾中請人出來一同表演，生動吸引，沒有人會打瞌睡的。

D、黑種民族所用的暴力 (Violence) -- 無可否認的，黑色神學在美國社會是一種充滿革命性的神學思想。這種反動性的態度和行為，不單是黑人社會對白人壓力的一種正面還擊，也是黑人教會對白人福音的一種正式挑戰。

黑人神學家們一致主張世上任何人種在神的眼中是平等的，世上任何種族都在神的救贖計劃中有平等的地位。惟有神是至高無上的權威，惟有神是有絕對的尊嚴，惟有神才可被稱為人的主宰，君王。在人類社會裏，沒有任何種族可以取代神的地位，倘若一旦有某一種族超越人的地位，執行神的威權，那麼全人類對這種族應羣起而攻之。在這種爭持的過程中，免不了要動用「暴力」。

美國以民主立國，所以立國以來其國家的道德觀念以民主，和平，自由等漂亮的名詞為出發點。在一般人的心中，一提到以暴力所爭來的民主則非真民主，以暴力所爭來的和平則非真和平，以暴力所爭來的自由則非真自由。但是近年來，黑人以羣眾的力量將這些漂亮的名詞粉碎了，甚至用血把這些名詞混和了。

另一方面，西方國家的宗教觀念一向都以溫柔、順服、節制為美德，凡違反這些美德而動用暴力者，就是失去基督徒的體統。美國黑人從來不滿意這種宗教觀念，因為在一個社會裏，白人制定一切道德制度要黑人遵守，白人提倡一種有歧視性的宗教要黑人接受，是黑人所不能容忍的。近年來，黑人把這種感覺直接的流露出來。

再一方面，西方國家的政治觀念，一向都認為出兵援助弱國以抗強敵，是一種國際道義的精神，並無侵略的企圖。有些政客還強調列強的炸彈無論投在任何領土，不過是一種道義的精神，強國的槍彈，無論射入任何人的軀體，只要是幫助他國，這種行動不過是一種道義的精神。黑人社會常常受到無理的侵襲，黑人本身經常無理被逮捕，他們無法對這些「道義精神」作任何反抗。

今天，黑色神學就針對這些曖昧的觀念加以抨擊，用暴力來糾正。

從新約的立場而論，黑色神學主張耶穌基督是反暴力的，因為祂本人並不倚賴人的力量，祂不肯接受「彌賽亞」的雅號，免得在政治上引起不必要的禍患。耶穌宣示人應以愛相待，不可以牙還牙，以眼還眼。耶穌教訓門徒要謙虛、順服，若有人打你的左臉，由他打右臉，若有人迫你行一里路，為他不妨行兩里。但是耶穌這些真理，被白人誤解了，耶穌所講的能力，被白人濫用了。因為耶穌並沒有將這種為主的權利給予白人，更沒有強迫黑人去接受這些不合人道的奴性。故此激進的黑色神學積極鼓吹在廿世紀的今天，必須將這些不符合聖經的道德觀念摒棄。在爭持的過程中，黑人發現最有效的方法，就是效法數百年來白人用在黑人身上的暴行。

進一步而言，今天信徒所發生的問題，不再是「昔日主如何？」乃是「今天主怎樣？」同時黑色神學明顯地指出，要解決西方國家的宗教或政治問題，特別是與黑人社會有關的一切信條和法律，絕不能依循一向的傳統是非觀念，因為弱肉強食，根本無是非可言，強者可以指鹿為馬，弱者既是亦非。所以黑色神學要全人類正視今日的社會問題，從聖經裏去重新發現真理的根源，試看耶穌對今日的種族歧視之反應如何？要看耶穌對今日的種族歧視之反應如何，則要從基督徒對聖經的解釋和生活的行動著手。這樣，凡基督徒所做的與耶穌的教訓相反，那麼，毫無疑問，這些基督徒的行為是違背了聖經。進一步，凡不符合聖經的就加以推翻。這種邏輯和分析，在黑種民族的歷史過程上是一項痛苦的經歷，物極必反，現在黑色神學的趨勢，代表了一個反動的思想。

可惜這種思想以聖經始，卻不以聖經終。換言之，許多神學上的論據都是斷章取義，不能貫徹始終。本來，以暴力可以推翻歷代以來不合理、非人道的傳統，可悲者，這種暴

力還沒有產生積極性的、建設性的效果，就被審判了。往往使一個屬靈的追求變成一項屬世的鬥爭。

E、黑種民族所祈的自由 (Freedom) -- 實際上，黑色神學的至終目標是為黑種民族爭取自由，黑人神學家們堅信使徒保羅對加拉太教會的宣言：「基督釋放了我們，叫我們得以自由，所以要站立得穩，不要再被奴僕的麵挾制。」(加五 1) 在黑種民族的心中，這個宣言不只是神學上的，也是生活上的，因為在罪惡權勢之下為奴僕，人無法真正事奉神。同樣在人的權勢壓迫之下為奴僕，也無法真正事奉神。在魔鬼的軛挾制之下，人所過的生活是罪的生活，但在人的軛挾制之下，受壓之人所過的生活則是非人的生活。

四、黑色神學的前途

A、美洲的情形

今天黑色神學所探的途徑，是從神學思想上直接指出時下白人社會被魔鬼佔據了，以致在種族上呈現極端的壓迫和歧視。幾個世紀以來，白人的勢力和魔鬼的邪力早已成婚，且生下無數禍子。這些禍患潛伏在美國政治、經濟、社會、文化、道德、教育、宗教、職業各方面。要解決這些繁複的問題，必須有一個長時間和大革命。一九七七年八月十二日，「今日基督教」發表訪問黑人領袖積臣牧師 (Jesse Jackson) 的記錄。積臣聲言是一位福音派，但表明黑人福音派與白人福音派有天淵之別。他用金格和葛培理二人作比喻，他說：「葛培理會向埃及的奴隸們宣講福音真理，使靈魂得拯救，遣送他們回到田間工作，然後自己卻和法老王去打高爾夫球。金格則不然，他要廣傳福音，救人靈魂，然後帶領這班奴隸一起進入迦南美地。」

積臣是個充滿威力，能言善辯，未足四十歲的青年牧師。自創「黑人救世聯盟」(People United to Save Humanity)，積極參與社會上各種改革運動。金格被鎗殺時，積臣在他身旁。雖然積臣的神學思想與黑人生活相連甚緊，他公開說：「我的宗教催迫我去關心經濟和國際問題，倘若我有意避開窮人的住屋問題，城市的建設問題，健康，教育和救濟問題，戰爭與和平的問題，我便違反了我的宗教信仰。」但是他也非常注重屬靈的長進，他首創的「黑人救世聯盟」有三個嚴謹原則：第一是經濟生產；第二是靈命復興；第三是紀律嚴正。且謀求一個合理的平衡。

到底黑色神學將會為黑人社會帶來幸福還是禍患呢？究竟黑色神學將會為黑人教會帶來復興還是打擊呢？很難作一個預測。同時，這種以種族勢力為號召的神學思想，其壽命

之長短也是無法推斷的。然而一九六八年中所掀起的狂潮，至今在美國的社會和教會裏，還帶著一種不可思議的威脅力。

B、非洲的情形

不過在廿世紀談黑色神學，絕對不能單單局限在北美洲。近年來，非洲本土所發生的黑白種族風潮，政權的爭奪，教會的增長，信徒的復興，引起全世界人士的注意，許多宣教差會想大量向非洲投資，增派宣教士前去。世界教會協進會第五屆大會也在非洲的奈路貝 (Nairobi) 召開，更吸引全世界基督徒對非洲工作的重視。

根據美國福音派「今日基督教」雙週刊於一九七五年九月報導：今日非洲教會積極尋求非洲神學的本質 (Theological identity)。每四、五年，教會人數就增加一倍，如果教會長進速率繼續不變的發展下去，在主後二千年時，非洲成為基督化的大洲亦非奇事。非洲福音派權威及非洲福音派協會總幹事祁度博士 (Byang H. Kato) 在生前曾接受「今日基督教」訪問，並於一九七五年九月廿六日及十月十日兩度發表長篇論文，縷述目前非洲神學之動向，現在綜合下列各點，稍作介紹。祁度博學多聞 (曾在倫敦聖經學院畢業，獲得美國達拉斯神學院神學博士)，年青有為，受大眾愛戴。他以非洲黑人的現身說法，對很多問題，都是一針見血的。

1. 今天非洲黑種民族最基本而又最切身的問題是民族本質的自覺問題。多世紀以來非洲黑人都是被人統治、受人欺凌，每一個黑人如今都自覺起來，希望搖身一變成為一等公民。由美國傳入的黑色神學最受歡迎，可能成為一種對非洲民族最突出的貢獻。今天非洲人口共有三億五千三百萬，基督徒約有九千一百萬。

2. 過去，非洲境內的白人神學，直接地剝削了黑人的權利。白人常說，「不要為現今世界的情形憂慮，世界上的一切金錢、地位、美酒、佳餚、洋房、汽車都是屬地的，你們要追求屬天的，享受貧窮中的甘甜吧，因為這是一種美德啊。將來，天上的神會厚厚報答你們的。」很多黑人就死心塌地的去遵從這種白人的神學思想，在苦難中等候神在來生的賞賜。在這段等候的時期，白人們都收集了非洲本土一切優美的土產、資源，享盡了人間的福樂。今天非洲的黑色神學，是要把這種錯誤的神學思想糾正過來。

3. 祁度強調，雖然過去的歷史是那麼黑暗，黑白人之間的歧視那麼淵深，人與人之間沒有共存的意義，但是聖經的真理是不改變的，神的公義也是正直的，黑色神學提出許多好的問題，卻失去聖經的根據。今天非洲所需要的並不是一個黑種的基督，或是一個黑種的神。

4. 祁度認為美洲的黑色神學與非洲的黑色神學不同，前者注重種族、膚色，後者卻注重在將基督教非洲化。

5. 祁度反對卡布加 (Canon Burgess Carr) 倡導的解放神學 (Theology of Liberation)，他認為以暴力去尋得自由，則誤解了耶穌在十字架代死的真義。

6. 今日福音派人士必須重視青年工人的訓練，向大城市及知識份子傳福音，爭取將來的主要領導地位。

7. 雖然今天非洲大陸好些高級政府要員已經信主，但是深信聖經的基督徒卻不多，前面的道路充滿苦難和迫害。

五、深入研究

1. 黑色神學與黑人文學有極密切的聯繫，能否從下列三人，LeRoi Jones, Malcolm X, James Baldwin 的作品中分析黑人文學與藝術對宗教神學的影響？

2. 好些黑人領袖，包括宗教領袖，認為整個黑種民族是一個被欺凌、壓迫的民族，如果要解救黑種民族，必須將黑人從白人的社會 -- 一切政治、經濟、文化、教育、娛樂等捆鎖中釋放出來，黑人才有民族自覺的機會。正如出埃及記所論述，摩西將以色列人從法老手中拯救出來一樣。試比較其優劣點何在？

3. 試舉三首黑人靈歌及評論其對神學思想的關鍵。

4. 由於在非洲白人的優越感和白種人的生活形式對非洲黑人打擊甚大，這種情形在教會圈子裏也是常見之事，故此引起所謂不歡迎白人宣教士到非洲傳福音的禁令 (Moratorium)。試從使徒行傳找出一些基本的聖經原則來評論這種禁令的是非。

5. 因為黑色神學的劇烈性和革命性，給歐美以白人為主的各大教會宗派有決定性及長遠性的影響，尤其是差傳方面的工作，要重新估價，能否用黑人的宗教背景作基礎，提供一個實際的差傳方案，給白人差會參考及使用？

6. 從使徒行傳第六章找出幾個基本原則來解決今日教會內，中西同工種族歧見這個大難題。

7. 大部份黑人牧師都積極參加社會改革，政治改革等行列，試從中國人的立場來分析在當地的社會中，中國傳道人應採取那種行動。