

第二十七課 自由派神學 Liberalism 與 新正統神學 Neo-Orthodoxy

I. 自由派神學 (Liberal Theology) 的基本錯誤

1. 章力生教授語：向上帝獻「凡火」。
2. 范泰爾的分析：人的自主 (autonomy)。人自主的理性，自主的科學為審核真理的準則。這是自從亞當夏娃犯罪以來，人基本的問題：自主。
參：《將人的心意奪回》(Richard Pratt, *Every Thought Captive*)：一本中學程度的護教學教科書，介紹范泰爾思想的基本觀念：自主。
3. 人的自主，古希臘版本：柏拉圖 (Plato) 的「形式」(Form)。「形式」取代上帝為宇宙最高真理。
4. 人的自主，中古時期（阿奎那 Thomas Aquinas）版本：「自然」與「恩典」(Nature and Grace, 參：《前車可鑒》Francis Schaeffer, *How Should We Then Live?*。)宇宙分隔為兩個層面，「自然」層面與自主。
5. 人的自主，現代（康德 Immanuel Kant）版本：「自然」與「自由」(Nature and Freedom)，即「現象界」與「真理界」（見下）。

II. 啓蒙運動 The Enlightenment

1. 背景：文藝復興 (The Renaissance)，16 世紀達到高潮。人為宇宙的中心，離開上帝的主權，離開天主教的權柄而自主，獨立。
2. 理性主義 (Rationalism)：笛卡兒 (Rene Descartes)。人認識外在物，都是因為外在物符合人理性裏面固有的觀念 (discreet ideas)。對真理的認識，必須符合人的理性。理性主義進入教會，就是「自然神論」。
3. 實驗主義 (Empiricism)：洛克 (John Locke)，休謨 (David Hume) 等。人靠五官觀察，只認識到一些印象，不是認識事物的本身 (man does not know the thing in itself)。
4. 理性主義進入教會：自然神論 (Deism)。上帝創造了宇宙，任憑按照自然（科學）定律運作，上帝不介入。沒有神蹟。美國獨立宣言的起草

人，杰弗遜 (Thomas Jefferson) 是自然神論者，不是基督徒。富蘭克林 (Benjamin Franklin) 是自然神論者，不是基督徒。

5. 巴刻 (J.I. Packer) 的分析：阿米念主義神學導致自然神論 (Deism)，自然神論導致啓蒙運動 (The Enlightenment)，啓蒙運動到了康德 (Immanuel Kant) 就達到高潮。

III. 康德 (Immanuel Kant)

1. 康德改變了傳統知識論 (epistemology) 的話題：知識論的降格。不再像傳統哲學家那樣問：「人憑什麼認識真理？」 (On what basis do I know what I know?) 而改問：「人在什麼條件下理解事物？」 (What are the conditions under which I know what I know?)
2. 糾正理性主義與實驗主義，同時集其大成。把啓蒙運動人的自主（包括理性的自主與科學的自主）推到邏輯的極端，啓蒙運動達到高潮。人徹底的離開任何權柄獨立自主。
3. 認知過程：第一步：「現象化」 (perception)，第二步：「理念化」 (Conception)。即：先接受實驗主義，然後接受理性主義，結合兩者。
4. 宇宙分兩個境界：「現象界」與「真理界」。

「現象界」 (phenomenal realm)：以理性，科學理解；能理解事物的外表，不談真理。在此境界，使用「純粹理性」。

真理界 (noumenal realm)：以「愛」 (categorical imperative, 絕對的，道德命令) 原則討論上帝，自由，不朽等。在此境界，使用「實踐性」。

5. 道德倫理的價值（社會地位）與限制。人需要「上帝」，「自由意志」這些觀念來維持個人道德約束力與社會和諧。（不要問上帝是否真正存在；這是理性不可能證明的。）
6. 結論：人憑理性與科學不可能找到真理。宗教倫理，也不要作一些理性科學範圍的宣稱。宗教與倫理的宣稱來自實踐理性（意即：基督教很多的信仰宣稱是神話）。

IV. 康德後的發展：十九世紀

1. 唯心主義 Idealism（浪漫主義 Romanticism，理想主義）：黑格爾 (George Hegel)。浪漫主義 (Fichte)：真理是主觀的，來自人的自我 (Ego)。浪漫的藝術、音樂：真善美在「很久以前」，「深夜中」。黑格爾：在康德粉碎真理的可知性之後，又建立一個空中樓閣：真理是「精神」（德語：Geist, 英語：Spirit, Mind）。這個絕對「精神」是能變的，是辯證的：以「正」(thesis)，「反」(anti-thesis)，「合」(synthesis) 形式出現。為後來馬克思鋪路。
2. 浪漫主義對神學的影響：士萊馬赫 Friedrich Schleiermacher（自由派 Liberalism 的開山祖）。宗教的核心意義不在於從上帝來的、客觀的啓示，乃在於來自人本身的、主觀的宗教經驗。什麼經驗？是一種感覺 (feeling)：就是人絕對依靠宇宙中的「無限的」的感覺 (a feeling of absolute dependence on the Infinite in the universe)。這個「無限的」就是上帝，也就是宇宙本身。注：士萊馬赫是一位泛神論者，宇宙就是上帝，上帝就是宇宙。可是近年來被 bushao 所謂福音派學者認為是當代解釋學 (hermeneutic，即認識論或方法論) 的開山祖。
3. 自由派神學與倫理學。代表人物：哈納克 Adolf Harnack，巴特的老師。基督教信仰的核心乃是：上帝是我們的父親，我們是兄弟，要彼此相愛。（參：貝多芬第九交響樂的《喜樂歌》Ludwig Beethoven, "Ode to Joy," Symphony No. 9。歌詞：「神是父親，基督是兄，愛中生活皆主民。天父慈愛統治我們，弟兄友愛繫人群。」Thou our Father, Christ our Brother – All who live in love are Thine. Father love is reigning o'er us, brother love binds man to man.）
4. 《聖經》批判，特別是「高等批判」(Higher Criticism) 的興起。影響當代福音派神學院《聖經》科教授尤深。
5. 反唯心主義：唯物主義 (Materialism)：費爾巴哈 (Ludwig Feuerbach)，馬克思 (Karl Marx)。費氏：人類原始的宗教是以上帝為中心的；但是人類進步了，高等社會的宗教是以人為中心的。馬克思：把黑格爾的辯證加上唯物的色彩。
6. 另類的反唯心主義：存在主義 (Existentialism)：祁克果 (Soren Kierkegaard)，尼采 (F. Nietzsche)。（是當代中國和海外華人一些神學家的偶像。見：2007 年香港某神學研究院院訊中介紹院長的照片，書桌上擺着他心愛的書，包括存在主義哲學書和巴特的神學。）存在主義不問真理，教義，而注重現今的自我與決定。
7. 總論：十九世紀哲學種類繁多，共同點是：以一些相對的事物取代絕對，作為絕對。

8. 唐崇榮牧師：19 世紀的愚蠢哲學，20 世紀成為這些哲學的實驗室。

V. 存在主義與巴特 Karl Barth (新正統神學 Neo-Orthodoxy)

1. 巴特深受康德、自由派神學、聖經批判、與存在主義（祁克果）的影響。這是世俗學者和自由派神學家公認的歷史事實，唯獨崇拜巴特的所謂福音派學者不願意面對。
見：Sebastian Rehnmann, "Barth Epigoni," Westminster Theological Journal, 1998.
2. 1919 年發表《羅馬書注釋》，其實不是一本《聖經》注釋，乃是他個人的存在主義（辯證、危機）神學的告白。多年來與布倫納 (Emil Brunner) 一起發表這神學，後來二人分手。
3. 「上帝的話」（啓示）是大能事件，與人相遇，不是理性可以理解的（參考：康德的「真理」界。）
4. 「上帝說話」（啓示）之後，人作見證，寫下記錄，這就是《聖經》。這見證，這記錄與「上帝的話」（啓示）有別。《聖經》是人寫的，是有錯誤的。
5. 可是，當人讀，聽《聖經》的話的時候，上帝可能又「來電」，與人相遇，一件大能的事件可能又發生。這時候，《聖經》就再次「成為」上帝的話了。

閱讀：

027A·簡河培，《現代神學論評》，第一章（英文原本的第一章，中譯本無翻譯）。
（注：英文原著第二章，即目前中譯本的第一章。）

第二十八課 不承認《聖經》無誤的福音派： 新福音派 (Neo-Evangelicalism)

I. 引言

1. 新福音派：今天（21 世紀）福音派的主流，並且自稱「福音派」，影響廣大。
2. 基要（派）信仰的式微，孤立：
 - a. 「《聖經》無誤」被新的《聖經》觀取代
 - b. 「釋經講道」被心靈雞湯型講道取代
 - c. 「上帝六日創造」與「科學創造論」被基督徒科學家孤立、取笑
 - d. 「《聖經》輔導」被「基督教心理學」（融合派）取代、取笑
 - e. 市場學與廣告學湧進教會：「教會增長學」
 - f. 西方教會基督徒（和社會人士，青年）普遍的《聖經》文盲
 - g. 伯克富的《系統神學》等書籍被認為過期（甚至有些傳統神學被認為是垃圾；見香港出版的《壞鬼神學》一書。指很多傳統信念是「壞鬼」了；「壞鬼」，粵語，指食物壞了，不能吃。）

II. 十九世紀背景

1. 十九世紀歐洲：自由派神學興起，從士萊馬赫 (Friedrich Schleiermacher) 開始。
2. 十九世紀美國：南北戰爭 (Civil War, 1861-65) 之前，大宗派裏不分福音派，自由派。最好的講道家同時是社會改革家，提倡廢除黑奴制度，例如：H. Beecher, Jonathan Blanchard，後者在 1860 年創辦惠敦大學 Wheaton College。（哈佛，耶魯等大學與神學院的信仰已經不正統。普林斯頓等神學院 Princeton Theological Seminary 在 18 世紀大覺醒運動期間興起。）
3. 十九世紀美國社會道德觀：長老會，溫和加爾文主義主導。
4. 1870-90 年底：美國工業革命，都市化，歐洲新移民湧進美國，都市的弊端。復興主義運動（慕迪先生，1860 年出來講道）應運而生。

5. 1870 年代；自由派神學從歐洲進入美國神學界。1880 年代，開始影響公理宗，長老會等宗派。1880 年代，一位協和神學院的教授被長老惠指控為自由派。
6. 十九世紀對自由派神學的回應：主要由普林斯頓神學院 (Princeton Theological Seminary)：賀治 (Charles Hodge)，華爾菲德 (B.B. Warfield) 率領護教。到今天，華爾菲德的《聖經的默示與權威》仍是權威著作。B.B. Warfield, *The Inspiration and Authority of the Bible* (www.prpbooks.com)。
7. 復興主義 (慕迪先生 Dwight L. Moody)，海外宣教運動，學生海外宣教志願運動 (Student Volunteer Movement for Foreign Missions, 1883) 等。表面上，教會火熱，美國與美國教會前途非常的樂觀。其實，在神學界，教會正在腐爛。(這正是當代 21 世紀初，福音派教會的寫照！)
8. 結論：當自由派滲透教會與神學院的時候，福音派不醒覺，忙與海外宣教等事業。凱伯 Abraham Kuyper 在普林斯頓大學 Princeton University 的演講，1898: *The Stone Lectures*。(英文：以 *Lectures on Calvinism* 出版。中譯本收在《加爾文傳》，中國出版，下半部分。) 警告美國教會：人類的文明，永遠是敬拜真神與偶像敬拜之間的鬥爭！

III. 自由派與基要派 (Liberalism and Fundamentalism) 之爭

1. 自由派初期的命運：1880 年代。
2. 自由派開始生根：福音派在愛丁堡世界宣教大會 (1910) 前後的失策。
3. 1920 年代：長老會牧師，長老開始放棄超自然主義 (神蹟) 為信仰的不可或缺部分。Auburn Affirmation (1924)。
4. 在中國的代表性人物：李提摩太 Timothy Richard (1895 接管「廣學會」；賽珍珠 Pearl Buck；20 世紀：趙紫宸 (T.C. Chao)，吳雷川 (Wu Lei-ch'uan)，劉廷芳 (Timothy T. Lew)，徐寶謙 (Hsu Pao-ch'ien) 等燕京大學教授；基督教青年會 YMCA，基督教大學，廣學會 (Society for the Diffusion of Knowledge, SDK)，嶺南大學的謝扶雅 (N.Z. Zia) 等。
5. 1929 年普林斯頓神學院 Princeton Theological Seminary 改組，自由派人士壟斷董事局。

6. 1929 年：梅欽 (J. Gresham Machen) 等離開普林斯頓神學院；威敏斯特神學院 Westminster Theological Seminary 在費城 (Philadelphia, Pennsylvania) 創校。
7. 1925 年：達拉斯神學院：Dallas Theological Seminary 創校（時代論）。兩所神學院的創校，意味著基要主義的抬頭。
8. 1936 年：信正長老會 Orthodox Presbyterian Church 成立。

參：薛華 Francis Schaeffer，〈眾目睽睽下的當今教會〉。

George Marsden, *Understanding Fundamentalism and Evangelicalism*;

中譯：《解構基要主義與福音主義》。

IV. 新福音派 (Neo-Evangelicalism) 的興起， 與對新福音派的回應

1. 1930 年代：基要派失去大宗派裏的地位。例如：梅欽被逼離開長老會，普林斯頓神學院。
2. 1940 年代（二次大戰後）：捲土重來的福音派：福音派組織 (parachurch organizations) 如雨後春筍，包括：青年事工 (Youth for Christ)，學生事工 (Campus Crusade for Christ 1951, Navigators, Inter Varsity Christian Fellowship)，福樂神學院 (Fuller Theological Seminary, 1947)，《今日基督教》雜誌 (*Christianity Today* magazine, 1955)，葛培理佈道團 (Billy Graham Evangelistic Association)，學生宣教大會 (IVCF's "Urbana" Student Missions Convention) 等。取代 YMCA 青年會以往的角色。
3. 1960 年代：薛華 (Francis Schaeffer) 向知識份子（嬉皮士）傳福音，呼籲福音派要醒覺，參與文化與社會。
4. 1976 年：卡特 (Jimmy Carter) 總統當選，「福音派之年」(Year of the Evangelical, 《時代》*Time* 雜誌)。卡特每星期天，只要沒有外出，在華盛頓第一浸信會教主日學。
5. 1970 年代初，David A. Hubbard 福樂神學院院長。接納不信《聖經》無誤的教授，包括創辦人 Fuller 牧師的兒子，Daniel Fuller。關於福樂神學院的信仰立場，參：www.fuller.edu。
6. 1975-76，福音派領袖召開會議，邀請福樂神學教授等對談，結果不成功。1976-78：「國際聖經無誤協會」(International Council on Biblical Inerrancy) 成立，發表《芝加哥聖經無誤宣言》(Chicago Statement on Biblical Inerrancy)。

7. 《聖經》無誤在大宗派的爭辯：路德會 (Lutheran Church-Missouri Synod)；美南浸信會 (Southern Baptist Convention)。
8. 一些有關的發展：亞當斯 (Jay E. Adams) 創辦《聖經》輔導運動 (Biblical Counseling, or Nouthetic Counseling)。Henry Morris, 科學創造論 (Institute for Creation Research, www.icr.org, Creation Science)。
9. 福音派神學院的變質，成為新福音派。1980 年傅蘭姆：《超越基要主義》(Beyond Fundamentalism) 一書：接受巴特神學的宣告。
10. 華人神學界：新福音派的典型代表：香港多所華人神學院。另外，新福音派目前正在中國國內開始發展。

V. 新福音派的福音的特徵

1. 不強調、不願意提到《聖經》無誤的教義，卻強調用文化背景、語言學等技巧來研究《聖經》。(參：福樂神學院信仰宣言：www.fuller.edu。)
2. 福音信息往往（不是必然的）以人為中心，為滿足人的需要。往往強調人最需要的就是愛，就是自信，自尊，自我形象等。
注：其實根據《聖經》的教導，人最需要的，乃是一位敬拜的對象！
3. 非常高舉世俗、非福音派的學術，特別是《聖經》研究和神學思想。相對之下，低看傳統福音派正統的學術（包括改革宗，時代論等）。例如：一些保守的書籍，在福樂神學院，加拿大維真學院等書店，是找不到的，難怪學生畢業之後，對比較保守的傳統差不多一無所知。
4. 福音信息往往討人的喜悅，教會增長技巧強調「受眾（顧客）至上」。
5. 福音信息往往用名人（藝人等）見證來吸引教會以外的朋友們。
注：我不是說用名人見證不對；有些藝人的見證非常有《聖經》深度！我是說：是否忽略了提上帝的律法、聖潔、十字架、罪、悔改等主題？
6. 心理學與《聖經》的所謂融合（integration of psychology and Christianity），對教會用上帝的話來從事輔導有直接的負面影響。
參：www.chinesechristiandiscernment.net。
7. 不承認上帝直接創造宇宙（拒絕考慮，低看「科學創造論」）。關於科學創造論，參：www.icr.org。

8. Billy Graham：新福音派。1997 年六月一日接受普救論的 Robert Schuller 的訪問時表達，將來教會包括一些佛教、回教徒等人士，雖然他們沒有聽過耶穌的名字，上帝會接納他們到天堂裏。

1997 年六月一日，美國南加州著名電視節目主持人，普救論者 Robert Schuller 訪問了終身努力於全球佈道的福音派名牧 Billy Graham。電視節目主持人邀請這位歷史上可能向最多人講過道的佈道家表示，後者對基督教未來的展望。Graham 提到，基督教會至終的成員將包括那些人。他說：

從世界各地的基督教團體，和基督教以外的團體。我認為每一位愛慕基督或認識基督的人，不論有意或無意，都是基督身體的成員。我也不相信在任何時間將會有一個偉大的，席卷全球的復興使全人類轉向基督。我認為雅各已回答了這問題 – 耶路撒冷第一次教會會議的使徒雅各 – 當他說，上帝對這個時代的旨意，乃要為自己的名呼召一羣子民出來。這就是上帝今天在作的。祂正在為自己名字的緣故，從世界呼召人們出來，無論來自伊斯蘭世界，佛教世界或無信仰世界：他們都是基督身體的成員，因為他們都被上帝呼召了。他們可能不認識耶穌的名字，可是他們在心中知道，他們需要一些他們沒有的東西，而他們轉向他們唯一擁有的亮光；我相信他們是得救的，和他們將在天堂裏與我們在一起。

Schuller 感到有點驚奇，請他的客人作個澄清：「我聽到你講的，就是，耶穌基督有可能進入人的心靈，人的靈魂與生命裏，就算他們在黑暗中出生，從來沒有接觸到福音。這個講法，是否正確解釋剛纔你所說的？」

Billy Graham 以肯定的語氣回答說：「是的！」這時候電視節目主持人興奮到不知道講甚麼好，驚嘆著說：「我聽到你這樣的說，實在太興奮了。『上帝的憐憫廣大無邊』啊！」[譯者注：有名聖詩的首句：There is a wideness in God's mercy] Graham 接著加上：「是的！實在如此！」

（本段報導修譯自：Iain H. Murray, *Evangelicalism Divided: A Record of Crucial Change in the Years 1950 to 2000*. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 2000. pp. 73-74.）

閱讀：

028A · 林慈信，「認信《聖經》無誤的重要性與當今適切性」。(= 016B.)

