

編者的話：宗教交談與基督神學本位化

《神學論集》第 131 期出刊了，這是邁入第卅四個年頭的首期。按照慣例，我們每七年半（30 期）或每五年（20 期）換一次封面及封底，現在又到了該換門面的時機了。所以讀者拿到本期時，看到的是一個全新設計的封面及封底，我們將在下一期〈編者的話〉中介紹新設計的意義。

回顧上個世紀《神學論集》最末一期（第 126 期，2000 冬）的〈編者的話〉，我們提及「聖神論」、「天父學」以及「由下而上的基督論」會是基督紀元第廿一世紀裡神學的基本色調¹。不過，假如基督宗教的神學目標，真是在理解並說明我們基督信仰的宗教經驗的話，則「聖神論」及「天父學」也就都還是為了把「基督事件」的真面目看得更為清晰，以及為了把「基督事件」與人類的生存處境的關係說得更明白。換句話說，為基督宗教來說，「基督論」仍是神學的核心課題。根據黃克鑣神父的說法²：

「基督紀元第廿一世紀的基督論新趨勢……也注重宗教交談，及神學本地化的課題。」

所以，在這新世紀開始最具里程碑意義的一期，我們特別編輯了這個以「宗教交談與基督神學本位化」為主題的專輯，一方面讓讀者體會當前台灣海峽兩岸有關議題的討論現況，另一方面也是我們編輯群的自勉，提醒自己應多鼓舞以中文研究、說、寫神學的同道們，注意時代的新趨勢。

¹ 《神學論集》126 期（2000 冬），470 頁。

² 《神思》51 期（2001 年 11 月），3 頁。

本專題共有七篇文章。整體而言，前三篇主要是在台灣從事神學工作的同道，以當代的宗教學理論為基礎，來談宗教經驗與宗教交談之間的關係；後三篇則是具體地對台灣海峽兩岸所做基督神學本位化的現況加以介紹並簡評。介於兩者中間的第四篇，則是簡介印度神學家潘尼卡（Raimon Panikkar, 1918~ ）主張的宗教會遇方法論：這篇文章，一方面可讓中文讀者得知一些印度神學家如何從宗教學理論來談宗教經驗與宗教交談之間的關係；另方面也可讓讀者體會一下印度神學家們面對基督神學本位化時的心情和態度。

分論各篇文章，本專題的前二文，選自由天主教輔仁大學宗教學系為「慶祝輔大在台復校四十週年」而舉辦的「宗教學與宗教傳統」學術研討會中的論文。

胡國楨神父的〈基督信仰的宗教經驗：由宗教交談角度反省〉，是針對台灣宗教學術界中普遍對基督宗教與中國本土宗教間「截然不同」的看法，從當代宗教現象學觀點所重視的「宗教經驗」出發，提出一些說明。作者根據當代一些宗教學者的說法，把宗教經驗的各種象徵表達方式，分為三類型：「啓示型態的」、「神秘型態的」及「智慧型態的」。大致說來，基督宗教是偏啓示型的，佛教偏神秘型，而中華文化地區所出現的宗教大都偏向智慧型。其實，根據聖經的內容，我們發現基督信仰宗教經驗的表達方式，上述三類均有，所以，基督宗教與佛教和中國宗教之間的交談必屬可行。

房志榮神父的〈宗教學、宗教傳統、宗教團體：三者的順序問題〉，是以基督宗教的發展歷史為例，強調活的宗教團體的生活經驗是宗教傳統的根基，而宗教學的研究則可調整各宗教團體和傳統的步伐，達成宗教交談的成果。以天主教的角度來說，基督宗教經歷過三大轉捩點：耶穌、君士坦丁大帝，和教宗若望廿三世。梵二是第三次轉捩點上的最重要事件，也是

歷史上第一次參與者包括了東方、西方、北方、南方的全體主教，真真實實是世界性的大公會議，並引導出有極大發展潛能的「共融教會學」，重視多樣中有合一，進而開啓宗教交談的新紀元。

第三篇文章是武金正神父的〈宗教交談：基本面向〉。武神父認為一般論者沒有釐清「宗教比較」以及「宗教交談」間的分別，本文乃從人經驗中的思考基本面出發，反省對話中真實交談的特質，其結論是：宗教交談首要著手點是在了解自己的宗教經驗，繼而才能發現其它宗教真理的面貌，最終目標是彼此幫助發掘終極的真理。

第四篇文章是潘鳳娟小姐的〈「宗教內」與「宗教際」的對話：簡介潘尼卡的宗教會遇方法論〉，作者為中文讀者簡要地介紹了印度學者潘尼卡的宗教交談理論。潘氏自認為的生命現況是「完全的天主教神父」，也是「完全的印度教徒」。潘氏提出的宗教會遇七步驟，在這文化及宗教經驗多元的時代中，很值得我們在討論宗教對話時深思參考：象徵層面所表現出看似不同的宗教經驗間，到底是「真」或「假」間彼此對立抗拒、無法並存的現象，還是因「文化差異」而形成的不同「信念」、可以互補地彼此充實，使唯一的「信仰」更能真實完整地彰顯。

第五篇文章是潘永達神父的〈台灣鄉土神學的基督畫像：宋泉盛基督論的本地化運用〉，潘神父以宋泉盛牧師發展出的基督論為基礎，暢談台灣鄉土神學發展的各個面向：首先說明台灣鄉土神學的歷史背景及其發展狀況；接著說明台灣的社會問題對本地神學的挑戰；而後介紹宋教授的基督論；最後借用宋教授基督論方法，試著提出在台灣鄉土環境下的基督應具有的面貌。

第六及第七兩篇文章，主旨是在簡介中國大陸所謂的「文

化基督徒」，以及他們所做的基督神學。劉錦昌牧師的〈文化基督徒的現象與神學論爭〉，是根據香港漢語基督教文化研究所匯編的《文化基督徒：現象與論爭》一書內容，針對文化基督徒的產生、意義、挑戰等作一摘要報告，盼望藉此引發台灣神學教育圈內對神學教育方向的若干思考。

黃瑞俊神父的〈現代多元處境中的漢語基督神學〉，則是針對中國大陸文化基督徒做所謂「漢語基督神學」，以劉小楓及何光滬為例，為台灣的讀者大體性地介紹了他們有關方法論上的各種討論。讀者可以藉此看出他們對「基督事件」與「基督神學」之間關係的了解方式。誠如作者結語上所說的，我們肯定漢語學界有必要建構這樣一種人文性漢語基督神學，但是，不能忽略「聖經研究是神學的靈魂」。若然，漢語基督神學的發展，必能為基督信仰宗教經驗的理解方式，開闢和耕耘出一片充滿希望的新福地。