

今日如何做神學？

以「教會論」為例

鄭家樂¹

國際神學委員會於《今日神學：展望、原則和準則》中，肯定神學工作應兼顧適應時代需要和溝通方式的多元性；並保持信仰真義的一體性，為做神學提供六點「神學依據」。本文試圖發揮這神學依據的教學意涵和做法，以教授「教會論」的經驗為例，說明今日神學教學方式的革新。

前言

輔仁聖博敏神學院五十年前遷到台灣，按梵蒂岡第二屆大公會議（以下簡作「梵二」）的脈絡，用華語做神學。國際神學委員會於《今日神學：展望、原則和準則》文件，肯定神學工作應兼顧適應時代需要和溝通方式的多元性；同時，也應保持信仰真義的一體性，為做神學提供六點「神學依據」。本文試圖發揮這神學依據的教學意涵和做法。於是，以作者教授「教會論」的經驗為例，說明今日神學教學方式的革新。因為教會即是共融，所以做教會論神學應該注重團結合作。因為教會是聖事，

¹ 本文作者：鄭家樂神父，美籍耶穌會士，輔仁聖博敏神學院博士，現任輔仁聖博敏神學院校長，並教授信理神學。本文承蒙胡皇仔小姐協助，將中文講稿整理成文，特此致謝。

所以做教會論神學應是記號和工具，以實際落實經驗表達教會的本質及使命。因而，採用主動學習及合作學習方法顯然適宜神學的使命。

輔仁聖博敏神學院 1968 年遷到台灣，適逢梵蒂岡第二屆大公會議 1965 年甫閉幕之際，因此秉持大公會議的教導和願景作為辦學的理念和目標。大公會議意識到教會的入世使命，明認天主教神學應以適合各時代的方式解釋「現世及來生的意義，和今生與來世間的關係」，便呼籲神學家「經常從事發掘向現代人宣講真理更適宜的方式」²。在這神學思想及教學的革新上，採用主動學習及合作學習方法顯然適宜神學的使命。

本文主要介紹今日做神學的方式。先說明神學院遷台初期，致力以本地語言奠定神學研讀基礎為主要工作。再說明重視本地化的神學工作經過數十年的發展之後，國際神學委員會於 2012 年發布《今日神學：展望、原則和準則》文件，肯定神學工作應兼顧適應時代需要和溝通方式的多元性同時，也應保持信仰真義的一體性，為做神學提供六點「神學依據」。最後，以本人近年來於輔神授課的「教會論」課程為例，分享提高學生主動學習意願，培養合作、實作的能力，使神學與生活相輔相成所採取的教學方式。

² 梵二《論教會在現代世界牧職憲章（*Gaudium et Spes*）》（1965），4 號、62 號。以下簡稱《牧職憲章》。

壹、導言

(一) 今昔對照

對於「今日如何做神學」，先從兩個幅度反省。首先是輔仁聖博敏神學院來台 50 週年，昔日開啓以本地語言、以中文講授神學，由於當時中文教材闕如，所以上課方式多是教授講解，學生專心聽講、速寫筆記，之後師生合作出版第一套中文天主教神學教材。50 年後的今日，大體上教材幾乎全備，課堂也多備有講義，學生為瞭解課程的基本內容，可自行閱讀教科書並參考相關書刊工具書，寫筆記也不是課堂上的主要學習活動。當然神學思想豐富且一直發展，教科書資料也愈加擴充，甚至今日授課已有多種課本可供選擇。這種變化很明顯，也是契機，神學研讀不需要完全依靠教授，學生們可以主動學習、探索多元神學著作的觀點。

而且 50 年前，本神學院師生人數不多，不分學生年級皆合班上課，教授須面對神學背景程度不同的學生，講解的深度和廣度不容易發揮。在今日，至少大學部教義學系的學生不再合班上課，師生人數都比以往增多，教授能夠也應當注意針對各年級學生的需要而授課，在所有課程的整合上承先啓後，循序漸進。

另一個幅度，在於輔神於梵二之後遷台：50 年相較教會在中華文化的歷史中，只是極短暫的時間，所以神學工作和反省，都還在梵二的神學脈絡中。大公會議呼籲神學注意教會的本質、教會的使命，教會存在的目的不是自給自足，教會在世界

中具有身分、負有獨特使命。在教會內體驗天主的臨在、分辨天主的旨意、執行天主的救恩計畫，是爲了整個世界、整個宇宙³，所以應當注意各時代的徵兆。這半世紀以來，神學院的工作不只是用華語寫作神學，而是同時在華語的環境背景中，思考人與神的關係，爲本地人、教會、世界，尤其是天主愛的窮人，解讀時代徵兆，進而解釋人生意義，也帶給人希望和生命的喜樂⁴。以上是「在今日」做神學應當具備的特色。

（二）所謂「做神學」

廣義而言，「神學」是論述神、研究神，以及探討神與宇宙之間的關係⁵。天主聖三創造萬物，耶穌基督降生成人，聖神繼續指引人類。因此探討天主與世界之間的關係時，不能忽略、排除任何受造物或人，尤其是受到不義對待的人，天主都願意與他們保持關係。基督徒神學也應當發揮關心世界、入世化身的幅度。

神學並不只是另一學科，也不是一種抽象理論。做神學不是搭建空中樓閣，而是關心實際生活環境。坎特布里主教安瑟莫看做神學爲「信仰尋求理解 (*fides quaerens intellectum*)」⁶。人因

³ 參：梵二《教會憲章 (*Lumen Gentium*)》(1964)，1 號。以下簡稱《教會憲章》。

⁴ 參：《牧職憲章》，4 號。

⁵ 谷寒松，〈神學〉《神學辭典》，輔仁神學著作編譯會（台北：光啓文化，2012 增修版），385 號。

⁶ 同上。

相信而進一步希望理解天主啓示的真理、天主在人間的臨在，這便是神學的工作。如同天主聖父派遣聖子，宣講同時實現天國的來臨；聖神直至今日指引教會，也是在生活經驗、實際行動中，領人反省天主的真理。所以，做神學不只是學術、理論性的研究，更是在福音的神光下，解釋人生意義、時代徵兆，有入世化身的歷史意義，牽涉人實際的作為。

由此可知，做神學不是為成就學院績效，或成就某些特定人士，而是為了每一位基督徒。希望神學院裡進行的神學工作，不會與信友的日常生活脫節；更正確地說，是從信友的生活經驗中，反省天主的帶領與行動。

由於聖博敏神學院的核心工作就是教與學，本文的反省會特別注意教學，但是這教學的效益應當經由畢業生再拓展、延伸。一個學院最具體的成果就是其學生，他們的信仰尋求理解，他們的人生在福音神光下解釋時代徵兆，繼續基督的使命。

貳、今日神學：展望、原則和準則

做神學應注意各時代與各文化的特色，又尊重神學的泉源以及注意其歷史發展。至公的教會包含社會及文化的多元，在教會中保持共融。立論著述的工作當然重要，但是除非受過神學培育的人，還能在日後持續結合神學與生活的反省，否則神學工作很難展望未來。

聖座所設立的國際神學委員會，在《今日神學：展望、原則和準則》文件中反思今日做神學：

「在梵蒂岡第二屆大公會議之後的歲月中，天主教神學蓬勃發展，碩果累累。新的神學課題，尤其是針對平信徒和婦女的課題，在神學界脫穎而出；在不同的背景下，尤其是拉丁美洲、非洲和亞洲，各具文化特色的神學應運而生；新的主題，如和平、正義、解放、生態和生命倫理等成了反思的對象；隨著聖經、禮儀、教父學及中世紀神學的更新，以往的主題也得以深化；大公合一、宗教交談及文化對話等亦成爲神學反省的新平臺。⁷」

天主教會承認做神學的多元性，才能尊重並發揮教會的至公性。同時，教會堅持做神學的至一性。因此，在天主教會中做神學都有一些基本、必不可缺的觀點及準則。天主教神學有其使命：「這使命要求天主教神學具備一體多元的面貌和多元一體的特性 (both diversity in unity and unity in diversity)」(《今日神學》，3 號)。反思天主教神學的基本共同原則和準則，有助於反省今日如何做神學。接觸到多元的神學觀點與方法，有助於體會神學的多元性及造物主的威嚴。

爲此，本文選擇國際神學聯合委員會 2012 年發布的文件《今日神學：展望、原則和準則》做說明。這份文件分成三章，其中第一章肯定「神學運用多種形式的表述是正確和必要的」(《今日神學》，2 號)；第二章肯定神學奠基於信仰，承認今日在教會內做神學的方法雖然多元，也應當注重一體性。如同肢體雖

⁷ 國際神學委員會，《今日神學：展望、原則和準則》文件 (2012)，1 號。以下簡稱《今日神學》。

多，但是同在一個基督奧體內，多元的神學方法應該在教會的共融中進行，因此提出做神學的六種「神學依據 (loci)」。

文件的第三章，反思神學在所有理智的探討中如何合理地表述天主的真理。國際神學委員會的文件注重神學思想的依據及理論。反思其六種神學依據，本文試圖發揮這神學原則和準則的教學意涵和做法。

(一) 聖經研究是神學的靈魂

在各時代、各文化，神學都奠基於以信德聆聽天主所啓示的聖言。「天主教神學以聖經正典的見證為泉源，把教會所有的教義和實踐穩立於此正典上，因為『教會的一切宣講，連同整個的基督宗教，應當受到聖經的滋養與規範』⁸」（《今日神學》，24號）。教父時代早已堅持：「誰不明瞭聖經，就不明瞭天主的能力和天主的智慧：不認識聖經就是不認識基督」⁹。

然而，信仰並非執著在書本字句上：基督徒信仰不是「書本的宗教」，而是「天主聖言的宗教」（《今日神學》，7號）。天主聖言降生成人，並非降生成書。聖言降生成人的耶穌基督，歷經人生的痛苦喜樂，新約聖經是教會團體記錄他們與基督一起生活的經驗，成為我們今天反省的原始資料。聖經時代的生活經驗特別接近耶穌基督。當然天主聖神在各世代臨近指引教會。

⁸ 在此《今日神學》取用梵二《天主的啓示教義憲章 (Dei Verbum)》(1965)，26號。以下簡稱《啓示憲章》。

⁹ 聖業樂，《依撒意亞先知書注釋序言》：參：Corpus Christianorum: Series Latina 73,1-3: 1-2。

今日基督徒學習解讀聖經，有助於解讀今日的世界。

因此，至少在做神學時的聖經研讀，不在於固守學者對聖經精深的研究見解，更需要的是教會團體在聖言的神光下，解讀今日的實際經驗。學習聖經知識有助於正確瞭解經典，學者的詮釋也有輔導作用。然而，教授聖經最終的目標，不是灌輸制式的內容，而是教導解讀聖經的方式，促使受教者發揮正確解讀聖經的技巧能力，進而有能力主動解讀人生經驗與生活事件，在福音的神光下解讀世界的徵兆。這樣以活躍的聖經學習做神學，最好從神學院就開始做起。

（二）忠於宗徒聖傳

「天主教神學忠於宗徒聖傳。這份忠信要求神學以積極和分辨的精神，來接受宗徒聖傳在其傳流中的各種見證和表達。這意味著神學要研究聖經、禮儀、教父和教會聖師的著作，並注重教會訓導」（《今日神學》，32 號）。

今日神學生有幸可自行閱讀中文教科書，已經有許多供作參考書的基本研讀著作。然而這些基本教材卻不能取代聖經、禮儀、教父與聖師的著作，以及教會訓導。現代教材應發揮輔助功能，協助理解和運用神學的原始資料。雖然現代教材已經解釋整理聖傳，方便建立神學的基礎，但是做神學不是重複信仰的以往解釋，而是給新世代說明信仰。爲此，做神學應瞭解以往的表達方式及背景，採用適合現代的方式傳報同一的信仰。

「聖傳是有生命的、朝氣蓬勃、不斷發展的過程。在

這過程中，同一的信仰在不同的語言和文化內找到表達自己的方式。聖傳不會僵化，僵化了就不是聖傳。」（《今日神學》，26號）

正確解讀聖經、禮典、教父與聖師的著作，以及教會訓導，皆促進解讀今日的實際經驗。

並且，所謂的宗徒聖傳，「宗徒」（apostolic）一詞，包含「受派遣」的意思，教會的宗徒性意味著教會應效法宗徒：領受傳授，再傳授他人。「聖傳所傳遞的一切都是爲了『幫助天主子民增加信德，善度聖德生活』」（《今日神學》，26號）。聖傳即是如此，聖經時代的門徒將生活反省的信仰傳遞給下一代，歷代忠實傳承的宗徒信仰，也要求今日教會以生命印證傳承的內容，以具有生命力的方式傳遞信仰。

（三）注重信仰意識

「天主教神學注重信仰意識（*sensus fidelium*）。神學應該努力發現並清晰表達天主教信徒到底相信什麼。它需要在愛德內講真理，以使信友們在信仰內成熟起來。」（《今日神學》，36號）

應在信仰團體中做神學，否則難以認識信友的意識，解釋信仰意識的內容。參與神學工作需要參與教會團體。

「『全體教民超性的信仰意識（*sensus fidei*）』（《教會》，12號），和信眾具有『對精神事物的深切瞭解』（《啓示》，8號），即信友的意識（*sensus fidelium*）。天主子民整體上是

信德的主體，他們因聖神的德能而確認天主的聖言。」（《今日神學》，33 號）

注重信仰意識牽涉分析社會的情況、釐清社會議題，為能培養成熟的信仰。「信友意識（*sensus fidelium*）不是指在某一時間或某一文化下的大多數人的意見，也不是指對訓導權的教導給予次要的認同」（《今日神學》，34 號）。注重信仰意識不但注意信友的意見，而且培養信友的良心意識。做神學時，反省信眾的生活、運用教會的原則來分析社會的實況，採用實際案例探索實在的議題，促進培養這種信仰。

（四）負責地遵從教會訓導

國際神學委員會不但反省神學家和主教彼此之間的正確關係，而且特別注意正確的心態。「瞭解教會的共融是一個良好的框架，在此框架下可以考量這份合作關係——神學家與主教、神學與教會訓導——能夠產生豐碩的果實」（《今日神學》，38 號）。尊重教會牧者的權威、遵守教會訓導，不僅包括外在的行為，而且也需要一個負責任的成熟態度。「天主教神學負責地遵從不同級別的教會訓導」（《今日神學》，44 號）。

天主教神學的責任，說明我們應該對所遵從的對象有清楚的認識與肯定：瞭解教會的信仰觀點和立場，進而主動遵從教會訓導。做神學不僅是複述牧者的教導，不只是解釋訓導的內容及原則，而且也應以具體行為實行教會的使命。教宗保祿六世強調：「現代的人寧可聽信見證人，也不聽信教師，除非教師

同時也作見證」¹⁰。因為我們不是不會教導，而是我們是否認識並認同我們所教導的，以實際行動體現這份認知。如此一來，現代人才會注意教會的見證，因為確實可行。由此也看出，做神學負有全人培育的責任，使人對於該做的事有充分的認知：知其然並知其所以然；進而承擔責任，實現人格、靈修、技能等全人的整合。

因為僅是外在及形式上的服從或遵守是不夠的，所以做神學該全人培育，才能以負責任的態度，全心、全靈、全意、全力愛慕上主，實行主旨。僅是知性的理論研究並不等於做神學。

（五）與其他神學家為伍

「天主教神學家應在教會的共融中從事神學研究，他們該在專業、祈禱和愛德上合作，彼此欣賞和支持：關注信友的需要與意見，以及聆聽教會牧者們的指導」（《今日神學》，50 號）。

神學研究雖然有個人幅度，但是不能閉門造車，同時應兼顧教會是共融的團體。在教會內神學反省須顧及團體層面、集體性質。因此合作無疑相當重要，合作的能力在學校的教學中即可培養。其實現代教育愈來愈採用合作式教學。既然共融是教會的特質，神學教育更應當注重合作式教學。

¹⁰ 保祿六世，《在新世界中傳福音（*Evangelii Nuntiandi*）》勸諭（1975），41 號。

(六) 與世界對話

梵二大公會議意識到教會需要對話、交談。進而國際神學委員會解釋：「天主教神學應該常常與世界保持對話。它須幫助教會在神聖啓示的光照下，解讀時代徵兆，也幫助教會在生活和傳教中，因解讀時代徵兆而受益」（《今日神學》，58號）。神學教育應採用對話方法，培養交談的技能；神學家間的交流、神學課堂上的研討交流都好。除此之外，做神學也應該保持與世界對話。

所謂的「對話」(dialogue)，不僅指言語上的交往，教會也注意到多元與多層次的對話交談方式：專家進行學術交談，探討教義與宗教價值；靈修經驗的分享，一同祈禱；互助合作，共同建立公平、友愛的社會；以及生活對話¹¹。在台灣的多元宗教環境中，我們每天遇見的，都很可能是不同宗教信仰的人，所以宗教交談並不是深奧或遙遠的事。教會本身是共融，所以交談也應展現共融特質。因此，做神學應該常常保持對話，神學教學也必須採用多元交談式的對話。

以上是對《今日神學：展望、原則和準則》文件提出做神學時的六個「神學依據」，應用在教學上的簡略說明。這六個「神學依據」是：(1)解讀聖經、禮儀、教父、教會聖師的著作和教會訓導，以解讀當代徵兆；(2)運用教會的原則，分析實際的案例，並探索實用的議題；(3)培養自主學習技能和責任感，以及

¹¹ 參：若望保祿二世，《救主的使命 (*Redemptoris Missio*)》通諭 (1990)，57號。

成熟的信仰：(4)全人培育，言教身教並行地傳遞信仰；(5)培養合作共融的才能；(6)多元交談式的交流。作為原則和展望，還需要在具體落實之後，再檢討改進。

參、以「教會論」為例

基本上，每一門課都依其主題，設定學習內容、學習目標，針對主要對象，進行特色教學。每一科目有其特色，每一教授也有各自的特色。某一種教學方法可能比較適合某一種科目或某一種學生。在全人教學培育上，多元經驗本身有意義。

本文在此，將以本人自 2012 年起，在本神學院教授的「教會論」大學部課程經驗為例，說明我們今日在神學教學方式上的革新。上述反思今日教會該如何做神學時，已經提過教會本身即是共融，教會是一種聖事。因為教會即是共融，所以做教會論神學應該注重團結合作。因為教會是聖事，所以做教會論神學應是記號和工具，以實際落實經驗表達教會的本質及使命。以下舉例說明，以注重教會共融及聖事性為主，不詳述課程的細節內容。

課程設定學習目標如下：(1)理解教會的本質及使命的重要聖經、歷史及神學基礎；(2)根據神學的反省及牧靈的實行，反省與表達教會神學的整體性；(3)在教會學的原則啟發中，有系統及批判性地分析及詮釋牧靈情況；(4)發揮神學思考與發表的能力。神學院課程不僅注重教義和理論，而且關注牧靈實踐。

如何做神學：本「教會論」課程採用小組制，進行主動式學習。其多元教學活動方式包括合作研究、小組討論、班上發

表、組員回饋等。整個學期皆以「基層教育團體」分組方式進行。源自「基層教會團體」的概念，團體成員有相同的動機和方向，每人發揮所知與才能服務團體，呈現團體特色。學生可能從中經歷衝突、協調、整合的過程。學生也可從中實現體驗教會的共融和聖事性。大體上，主要方式可分成「合作式學習法」及「主動式學習法」兩種：

（一）合作式學習法

以分組學習為主的教學活動，促進同學們彼此溝通、相互支持、共同合作，以達成團體目標，並提高個人的學習成效。本來練習彼此尊重、探討異同、分工合作、建立共融，都屬於教會論的目的。因此合作式學習法本身當作課程內容的一部分。當然，學生的能力、個性、才華都不一樣，每位都帶來各自的優缺。在一般的交往上，有些人通常主動積極、有些人不太習慣發言或承擔責任。有些人已習慣欣賞他人的觀點，有些人的看法不太開放。教會中、教學上，都有這種狀態。教授請學生分組討論，並不一定都自然而然產生豐厚的結果，學習效率也不一定都立即提升。共融很重要，共融不容易。合作很重要，合作也不容易。

合作式學習法有其技能，訓練也很重要，否則學生互動缺乏活力、教學效率也不理想。教學活動的作業可能分成幾個部分，組員各自分配。若各人都擔綱一個角色，組員便必須投入合作才能完成共同作業。若每位組員只負責教材的某一部分，

大家就必須相互支持、共同合作才能瞭解整體。在角色分配上，除了書面記錄、班上口頭報告等具體任務之外，組員也可輪流負責帶動小組討論、協調小組合作等。每堂課皆有任務活動設計，各組可以多元方式合作，共同完成任務。培養學生提供和接受有建設性的回饋，也加強互動合作的意識。這種技能在學習教會論課程上都有意義，這種技能在參加教會生活和使命上更有意義。

在傳統教學型態上，老師一人講解，學生則在台下都坐好聆聽與做筆記。在合作式學習型態上，學生互動多，每位都該主動參與，注意聽多元的聲音。多數老師已習慣收集資訊，給學生們講解知識內容。在合作式學習法上，老師講解較少，更重要的是關注設計教學活動、設立學習環境、指引學員參與、訓練大家互動。老師熟悉課題內容並不夠，仍需要方法技巧促使學生們發揮學習能力。學生也主動預習和複習，在課堂外參閱教材、參考研究資料。課堂上不再是教師與學生，一對多的關係；而是教師在學生當中，多元（團體）共融合一的關係。合作式學習教會論，有助於產生合作式的教會。

（二）主動式學習法

以學生個人及小組進行學習做神學，就需要大家主動投入。主動式學習法要讓學生從被動聆聽者轉為主動參與者。主動式學習不是特定的教學方法，而是一種觀點，採用多元式的教學活動，給參與者機會學習課題內容、思想理論、原則概念、

實用技巧等。在被动學習中，學生會聽到或閱讀知識內容。但是主動式學習試圖啟動高階思維，學生不僅接觸到資訊，而且也發揮展現、應用、實踐、分析、設計、創造、評鑑等能力。

主動式學習法從簡單到複合都有。簡單而言，寫筆記、整理閱讀大綱、小組討論等，都增加主動學習的意願。進一步，組織圖解、文件分析、合作報告、舉行辯論、案例分析等，都讓學生參與有意義的活動，激發學生提升動機、發展能力、探索價值。當然，設計進行複合性的教學活動也不簡單，老師必定事先檢討課題內容、學習目標、學生基礎，才設計有效的教學活動。讓學生隨意地討論，可能引起大家的興趣，可是不一定促進學習效益。在主動式學習中，透過參與活動就能得到新的理解或發現。因為設計適當的教學活動，比收集課題內容還難，所以老師必定發揮教學技能。因為學生主動投入，教學效率的收穫較高。主動式學習教會論，有助於促成主動參與教會生活和使命的成員。

五十多年前，梵二大公會議已經意識到教會入世的使命，也明認教學方法革新的需要：「既然教義的講授不應只是一種概念的介紹，而實應是為學生之真正而內在的陶冶，故對授課、談話與作業的教育方法，對學生之個人研究或小組討論方法，都應加以修正」¹²。輔仁聖博敏神學院在台灣五十年至今，這在今日仍是我們的使命。

¹² 梵二《司鐸之培養法令》（1965），17號。