

華神

中華福音神學院院訊 545

國內郵資已付
台北郵局特准掛號
台北字號1737號
雜誌
中華郵政特准掛號
執照登記為雜誌及書

TAIPEI(30)TAIWAN
R.O.C.
POSTAGE PAID
LICENCE NO.133
NEWS PAPER
AIR MAIL

2016年三月號

- 主題信息
- 基督信仰基礎下的政治哲學
- 箴言小札
- 與華神相遇
- 學院簡訊

宗教改革五百週年再思馬丁路德

值得紀念的大事

紀念過一戰開打100週年（2014）以及二戰結束70週年（2015）之後，人類在未來兩年，還有甚麼重大歷史事件值得紀念與反思？一如往例，2016年依舊有不少，例如凡爾登戰役100週年（一戰期間最長、死傷最慘重的戰役），大文豪莎士比亞去世400週年（4月），以及日本偷襲珍珠港事件75週年（12月）等。然而，多數基督徒更有興趣的，應該是2017年的宗教改革500週年。

馬丁路德被公認為宗教改革之父。1517年10月31日，他在威登堡大教堂貼了九十五條論綱，針對贖罪券的合法性與有效性要求公開辯論，質疑羅馬公教之告解禮、功勞庫、積功德等教義。這個在歐洲政教界激起軒然大波、風起雲湧的重大事件，引發了更正教改革運動，因而被界定為宗教改革的起點。它對歐洲甚至全球的牽動不容忽視，不僅對教會發展帶來重大衝擊，更影響人類文明的發展。

從2008年開始，德國教會與世界信義宗聯會（Lutheran World Federation）早已經聯合展開「路

■ 推廣教育長／廖元威

德十年」（Luther Decade）的系列活動，每年都以一個主題作為研討、反思的重點，並將於2017年改教紀念日崇拜中達到最高潮。事實上，預定今年八月在台北舉行的第九屆世界華人福音會議，也在大會中安排了80分鐘的節目，將針對「宗教改革五百週年」議題進行回顧與前瞻。

為了迎接2017年普世教會的大事，華神在今年四月25-27日的林道亮神學講座中，邀請了撒拉威爾森博士（Dr. Sarah Hinlicky Wilson）擔任講員，並以**宗教改革五百週年再思馬丁路德：神學洞見與教會合一的盼望**（Reconsidering Martin Luther for the 2017 Reformation Anniversary: Theological Insights and Ecumenical Hopes）為題，進行三天九堂專題的演講與討論。

路德神學精華與現代意義

這次神學講座的內容，是以路德神學的時代背景、精華以及宗派間的合一、和好為主題。第一天早上先討論路德的中世紀背景，以及啟動改革運動的兩個重

發行者：中華福音神學院院訊雜誌社

編輯：華神企劃處

地址：台北市10090汀州路三段101號

劃撥帳號：00163740中華福音神學院

電子信箱：info@ces.org.tw

網址：www.ces.org.tw

電話(02)2365-9151／傳真(02)2365-0225

臺北地方法院本院財團法人登記第499號

中華郵政登記臺字3173號第一類新聞紙

■如果您想更認識華神，歡迎上華神網站瀏覽(www.ces.org.tw) ■變更地址請剪下舊址及編號，連同新址寄回或以電話、E-mail告知企劃處，謝謝！

要論綱。路德的宗教薰陶、學術訓練、政治背景都深受中世紀大環境的影響，然而，對仁慈上帝、救恩確據的渴望，以及對禁慾苦修的失望，使他面對人生危機。這段時期的轉捩點（高塔經驗）則是透過仔細研讀、詮釋聖經而來，塑造了開創局面的福音神學理念，使他對悔改和上帝的義有了更新的認識。

透過新的視野，路德開始質疑教廷對贖罪券（甚至救恩論）的教導與實施。1517年10月底公佈的《九十五條論綱》正是他所採取的正式行動，完全符合當時大學情境內要求進行學術辯論的常規。至於半年後發表的《論罪得赦免論綱》，雖是長期受忽略的文件，卻被拜爾博士（Oswald Bayer）視為宗教改革真正的起點。因為路德在那篇論綱中，第一次把他對上帝的義作了清楚的陳述。我們期待透過撒拉博士的講解，增加我們對路德的時代背景，以及對作為改革起點的重要文件有進深的了解。

律法與福音的區分，確實是路德神學的重要特色之一。雖然可以簡述為律法是上帝基於祂聖潔、公義本性的高標準要求，福音是上帝在基督裡為我們成就並白白賞賜給我們的應許與福分，但路德明確指出要清楚分辨二者並不容易。他甚至說，若有人了解箇中真味且時刻做清楚區分，他願贈以博士帽。第二天上午，撒拉博士要講的主題，是律法與福音的區分以及路德大問答中的律法與福音。

第三天上午的主題分別是洗禮與嬰兒洗。可能許多人的立即反應，是在華人教會情境真有必要討論這個議題，特別是充滿爭議的嬰兒洗？洗禮絕對是基督徒信仰中的重要議題，對路德神學亦然；而華人教會很可能在某方面誤解了這個真理，甚至在神學的解讀與應用上顯得貧乏。撒拉博士表示，她曾在浸信會、五旬節教會等分享過這個主題，都得到相當正面的回應；不僅加深彼此了解，更幫助人對洗禮的意義有了深化的體會。

三天下午各一堂的重點，都是針對當天早上的主題進行教會合一的相關省思。撒拉博士以信義宗神學家的身分研究路德神學，卻不願以爭競的心態，或否定他人為代價來進行。她希望不要重蹈教會歷史中的覆轍，也就是信義宗與不同宗派間以敵意和撻伐對方的模式以對。她坦承，越深入探究與欣賞路德神學，她越發肯定在基督裡的團契、友誼與合一的重要性。這不代表抹煞相互間的差異，亦非倡議終止彼此的討論與辯證，而是必須認清，許多時候我們的信念受不良歷史的影響多過於嚴謹的神學思辨，在替自己的信念辯護時，常出於恐懼而非真正的信心。

我們期待，三天下午的主題，也就是信義宗與天主教的對話、路德與猶太人，以及信義宗與門諾會的和好等三方面，能在面對教會合一議題上，為我們樹立良好典範，帶來美好的影響。

研究教會合一運動的信義宗神學家

撒拉威爾森博士是第三代的信義會牧師，她的祖父、父親都是信義會的牧師；外祖父一生都在信義宗教會設立的學校內任教，直到退休，母親至今仍在教會積極投入各種事奉。撒拉博士於2008年遷居法國之前，也曾在紐澤西州的州府翠登（Trenton, New Jersey）牧會將近兩年。

她在普林斯頓神學院獲得博士學位後，受聘位於史特拉斯堡的普世教會合一研究所（Institute for Ecumenical Research in Strasbourg），擔任助理研究教授一職；研究的重點與專長，在於東正教和五旬節運動。她的博士論文研究的是廿世紀著名的東正教神學家伊莉莎白貝爾席格（Elisabeth Behr-Sigel, 1907-2005）三一神學中的女性與牧職觀。該論文於2013年由英國著名的T & T Clark出版社出版，書名為*Woman, Women, and the Priesthood in the Trinitarian Theology of Elisabeth Behr-Sigel*。撒拉博士的另一本著作，是為信義宗教會與五旬節運動互動時提供的指導手冊（*A Guide to Pentecostal Movements for Lutherans*），預計2016年出版。

身為信義宗神學家，撒拉博士經常發表與路德神學相關的專論，針對路德思想當年以及當今的意義，做深入淺出的詮釋。從1998年至今，她已經就各種神學主題，發表了超過一百篇文章，刊登於學術、教牧和普及性的各類刊物內。《華神期刊》第七期（2015年11月）登了一篇她所寫的〈律法屬乎神〉（The Law of God）饗宴讀者。撒拉博士同時也是神學季刊《信義宗論壇》（Lutheran Forum）的主編，該刊物的讀者群主要為北美的信義會牧師。

撒拉博士的先生安德烈威爾森（Dr. Andrew L. Wilson）是一位教會史家，喜愛寫作與攝影。夫妻二人於2010年，用七十天時間從耳弗特（Erfurt，路德讀大學以及進修道院的城市）步行到羅馬，全程一千英哩（1,620公里），參照路德1510年的羅馬朝聖之旅，進行信仰的省思。他們根據這趟遊歷合著了（主要由安德烈執筆）《這是我的旅程—與馬丁路德一起步行千哩至羅馬》（*Here I Walk: 1000 Miles on Foot with Martin Luther to Rome*），將於明年初由美國的Brazos Press出版。夫妻二人育有一子，今年十歲。

撒拉博士最喜歡的休閒活動是徒步旅行和烹飪，前一陣子買了一本台灣料理的書，並在家練習煮台菜，做為四月台灣行的預備。

Dr. Sarah Hinlicky Wilson

基督信仰基礎下的政治哲學

■賽德博士（Dr. Ronald Sider）
譯／曾話晴姐妹

編者按：本文係2015年四月廿二日聖經倫理學家賽德博士（Dr. Ronald Sider）來華之講稿。賽德博士是加拿大裔的美國神學家，美國福音派社會行動的創始者，目前是賓州費城帕爾默神學院（Palmer Theological Seminary）的傑出教授。著作包括已譯成中文的《飢餓時代中的富裕基督徒》、《丟人現眼的福音派》等。

威伯福斯是英國十八世紀末著名的福音派政治家。他在英國倡導廢除奴隸制度，改變了英國歷史與世界，也改善了百萬人的生活。透過政治，使階層分明的英國搖身變為民主國家，進而擁抱宗教自由。透過政治，我們才能立法允許或禁止墮胎、支持或反對同性婚姻，也才能立法保護或破壞環境。基督徒核心的信仰告白是：耶穌基督是主，是全宇宙的主。新約明確教導，耶穌是萬王之王，因此必須讓基督成為政治立場的主。在民主社會不論投票與否，都有權參與決策。不可否認，有智慧的參與政治也是我們一種愛鄰舍的表現。所以，基督徒參與政治有聖經的神學根據。但是，如何有智慧地參與卻是個難題。因此，希望能找到一套方法論或態度，以建構參政的聖經基礎與合理模式。希望本文以明快節奏做三件事。一，基督徒看待政治所當採用的方法論。二，基督徒該以什麼聖經架構規範看待政治。三，如何發展以聖經為基礎的政治哲學。

看待政治的方法論

首先，建立對「公平正義」、「人」的基本認知。第二，廣泛地研究各種社會文化。第三，需要有一套政治哲學，第四，需要將此哲學應用到具體的政治情況。

要發展合乎聖經的規範性架構，需要從大的聖經敘事中找到合乎聖經的世界觀；以及明白聖經在具體議題上怎麼教導，如：家庭、正義等議題。我們需要檢視每段相關經文，了解上下文的原意及對這個世代的意義。

第二，研究各種社會文化，至今還未找到直接討論市場經濟、全球暖化或跨國企業等議題合乎聖經的規範性架構。

第三，政治哲學需要一個架構、指南做判斷基準，不能不經分辨，就採用一套世俗的政治哲學。

第四，應用到具體的政治情況，例如：某個法律條文，或選舉。

思考政治的立足點絕不能脫離基督徒群體，否則會掉入世俗規範與世俗政治哲學的情況，其後果就是妥協。這就是美國過去五十多年的現象，結果就是，有些信仰保守的基督徒在維護傳統家庭、人類生命安全的事上作出合乎聖經的決定，卻忽略為窮人爭取經濟正義，而為美國民族主義背書，忽略環境保護，也忽略對抗種族歧視。而宗教立場偏左的這群人，雖正確地維護正義、和平與上帝創造的完整性，卻忽略家庭與性道德的重要性，也忘了要為最脆弱的腹中的胎兒挺身而出。因此我們要從基督徒群體中著手，發展出以聖經為本的精神、符合聖經的認知做出具體應用。之後還需找到智慧的方法，傳遞給非基督徒為主的社會。因此，需要發展出一套具有說服力的語言與論述。

如何建構合乎聖經的規範性架構

我以聖經敘事作為立足點，也就是以創造—墮落—基督的救贖—基督再臨作為基礎。這對基督徒的政治參與非常關鍵。人類是照著神形像造的，並且蒙召做萬物的管家。但是人背叛了神，罪進入了世界，把一

一切都搞砸了。結果就是，人成為自私的個體、人際關係和制度扭曲，甚至受造界都悲哀嘆息。但是上帝開始救贖計劃，讓人與上帝、人與人和好。這敘事為我們思想人的本質、尊嚴與命定提供了一個基準點，幫助我們思考人以外的世界狀態，及歷史的重要性。因此，聖經的敘事是我規範性架構的一部份。

另一個重要部分是需要針對特定主題，發展出全面性的、對應的聖經對應的規範性定義。容我舉些例子。

第一，人類生命的特殊尊嚴與神聖性。

人是照著上帝的形像所造，只有在與神、與鄰舍、與自己、與世界有正確的關係時，才會得著終極的滿足。我認為人在母親受孕的那一刻起，就擁有完整的人類的生命。確實沒有任何一句聖經經文明確這麼說，但是卻有好幾處經文，以同樣詞語來談論母腹中胎兒與出生後的嬰兒。基督教教會有一千九百年之久，曾經大力反對墮胎。現代科學如今證實胚胎從受孕的那一刻起，就已是一個具備完整人類基因的人。胚胎接著會經歷一系列的生物性發展。我常跟人說，若是你不確定發展中的胎兒在哪一個時程可以算作真正的人類，那麼你就應該假定他在成孕的那一刻起就是人了。若不這樣假設，就好比拿槍對著昏暗的電影院掃射，然後對自己說，我希望子彈只打到座椅，沒打到人。聖經教導我們，人類生命是神聖的。

第二，信仰的自由。

上帝賦予人極大自由，可選擇用順服或背叛來回應神。舊約裡上帝一再允許以色列百姓違犯祂的命令。耶穌用「麥子與稗子」的比喻，允許麥子與稗子並存，直到世界的末了。我認為這就是支持宗教自由的有力論述。

第三，談到家庭。人們透過血緣、婚姻或領養關係所建立起來的家庭，是合乎聖經教導重要的一部份：堅守婚姻裡的界限、接受上帝對性行為的設計，是要保留給在一生之久的婚姻盟約中的一男一女，同時視單身弟兄姐妹為教會這個延伸家庭中極有價值的一員，這些都是合乎聖經「家庭觀」的重要內容。

第四，公平的司法體系與經濟體系。

希伯來文有兩個談論「正義」的關鍵字，misphat與zedekah。強調社會中要有公正的法庭、公平的司法體系與公正的經濟協約。聖經明確說在司法體系裡不應偏袒窮人或富人。眾先知多次提到公平的經濟關係，就是用這兩個字。先知曾提到王國時期的土地幾乎掌握在少數權貴手裡，導致多數農民無法養家。這般不公正的經濟狀態令上帝發怒，不惜使以色列國被擄。又說，將會有一位彌賽亞來到，使一切都回歸正道。

歸納起來，上帝的心意是公正的經濟體系，每個家庭、每個人都應該有管道取得從事生產的資源。只要他們負責任，就養得起自己，做一個在社群中有尊嚴的人。因此，合乎聖經的規範性架構在論及正義時，講的是公平的司法體系與經濟體系。

第五，上帝對窮人特殊的關懷。

聖經中有幾百處經文論及上帝對窮人的關懷。**上帝衡量一個社會好壞的指標，就是這社會怎麼對待窮人。**上帝希望自己的子民與祂同有關懷窮人的心腸。

第六，工作。對人類來說，工作是我們獲得尊嚴非常核心的一環。上帝是創造者，祂希望我們能跟隨主的腳蹤進行創造的工作。有能力工作的人，都有道德上的義務要工作。很顯然地有責任要形塑並組織我們的社會，讓有能力工作的人有機會工作，顧及他們的尊嚴，又能養家餬口。

聖經並沒有明確傳授一套政治哲學。政治哲學不論在世界與教會，都是人類經過一段時間相處所共同發展的產物。社群中的人們整合彼此的規範性架構，逐漸發展出一套政治哲學。不過，政治哲學充其量只是一套便利的指南，並不能當作上帝針對各別議題的特殊啟示。它不是永不改變的教理。但是政治哲學的確是一個必要並且便利的工具，可以幫助我們思考、判斷複雜的政治現況。如果有人指出我們在聖經或社會經濟層面上的分析不夠整全、仔細，那麼我們應該要樂意隨時修正自己的政治哲學。

以聖經為基礎的政治哲學

首先，民主化與去中央集權。

每一個人人都蒙召要行使他創造、管理的使命，都蒙召要與上帝同工，形塑歷史。如果只有一小撮人在做所有決定，絕大多數的人就無法行使他們的創造使命。著名的英國思想家艾克頓伯爵曾經說：「**權力容易使人腐化，但絕對的權力，絕對會使人腐化。**」「**墮落世界裡的罪人，幾乎必然會無節制地使用權力來圖利自己。他們也會習慣性地用這權力來欺壓他人。**」因此如果我們希望避免不公不義的事情發生、避免極權主義，我們就必須將權力去核心化。

第二，民主。

我不認為有任何一節聖經經文指出，民主明顯就是上帝心中最佳的政治體系。但是我確實以為，對人權、個體自由以及權力去核心化的關懷，都會帶我們走向民主的政治模型。當你有了言論自由、無記名投票及普選的制度，政治權力就會大幅度地去核心化。至少理論上是如此。當你將立法權、行政權與司法權分立的時候，權力又會再進一步去核心化。

第三點，非政府組織。個體與政府之間，有家庭、教會、媒體、學校、經濟以及其他零星的組織，這都有助於將權力去核心化，發揮牽制監督政府權力的功能。同時是「自由」在社會中的具體呈現。

第四，私有財產與市場經濟。

這是非常龐大且複雜的議題。二十世紀的歷史顯示，當政府控制大半的經濟體系時就會出問題。當經濟權與政治權集中在同一群人手中，幾乎註定會走向極權主義。相反地，若能真正落實私有財產的制度，就能培養出茁壯、足以與政治權抗衡的個人。人類歷史也告訴我們，由供需來決定價格與產量，比起統一由中央體系來規劃一切有效率的多。由中央機構來製定所有價格與產量，效率極差。

在莫斯科有個政府機構，每年要訂定兩千五百萬種不同商品的價格。沒有一群人懂得夠多以至於能有智慧又有效率地完成這項任務！但是我們也得承認，龐大的民營公司同樣可能成為權力集中的另一個核心。在美國，所有的報業與媒體都掌握在一小群非常富有的人手中。他們提供了民主黨與共和黨大部份的選舉經費。我們再次看見政治權與經濟權集中的情況，這是非常危險的。對正義與自由的關懷，促使我們必須時刻警惕，杜絕權力以任何形式高度集中在同一群人手中。

第五，家庭議題上的政治哲學。

我認為政府肯定並維護家庭的價值，是非常正確的決定。這裡的家庭乃是一群透過血緣、婚姻或領養關係而連結在一起的人。夫妻與孩子所組成的核心家庭，加上祖父母的延伸家庭等，是穩定而理想的社會元素。養育孩子的主要義務，應該在於家庭，而非政府。宗教機構在鞏固家庭的事上，能做的比政府多上許多。然而，政府的決策還是能強化或削弱家庭。我不認為政府應該使離婚或亂交的人負起刑事責任，但是政府仍舊可以制定政策來勸阻人們選擇離婚，也應制定政策以肯定兒童與生父生母同住對他們是最好的安排。這樣的家庭觀會反對將婚姻的定義放寬到能接納同性戀伴侶，也不會將家庭的定義放寬到任何兩、三個人住在一起就算是家庭。同時，我認為政府維護所有人的公民權—不論他們是否照著上帝的計劃來生活—是正確的抉擇。但是，政府以税金減免來獎勵家庭、勸阻離婚，也是正確的決定。

但容我再提兩個主題。首先，談到窮人的優先權。貧窮有許多成因，有些無法自力救濟的兒童、年長者或殘障者。社會、家庭、政府或其他機構組織，至少應該資助他們可以活下去。有些人貧窮則是因為決定放棄工作或教育，自然就得承受決定後的代價。但是也有些人因出生時遇上意外，或者因掌權者的忽視及壓

迫，無法接受教育或取得資本而成為社會上具生產力的成員。針對這些人，個人、公司企業或政府就該擬定方案來幫助他們自立。提供資源來扶持窮人，當是政府的一項核心關懷。**我認為衡量政府決策好壞的指標，就是看這個決策對於最貧的族群帶來什麼影響。**

最後，談到生命倫理。

我認為政府政策應尊重人生命的神聖性，勸阻墮胎。將安樂死合法化或容許醫生協助人結束自己的生命，根本就是錯誤的決定。選擇不再持續接受複雜的治療與選擇自殺，兩者之間有非常顯著的道德分界。有越來越大的壓力要求讓醫生可以合法執行安樂死。但是，對人類生命神聖性的關懷，並不限於墮胎與安樂死的議題。每年有數百萬人死於饑饉與營養不良，數百萬人死於抽菸。死刑則是在殺害照神形像所造的人。這些議題全都關乎人類生命的神聖性。我認為應該在所有人類生命的神聖性受到威脅或侵犯的議題上，挺身而出。

最後，我要提到美國過去三十年福音派基督徒政治參與的情形。一九八〇、九〇年代直到二十一世紀初期，美國福音派大體上認同所謂的宗教右翼，他們主要的關注集中在少數幾件事上：墮胎、婚姻與性別議題。這些議題上的立場，基本上是正確的。但是我要非議的是，如此狹隘的關懷不夠合乎聖經的教導。如果你希望在政治領域中做個合乎聖經的基督徒，就必須問自己：聖經說上帝在乎哪些事情？我認為聖經已清楚指出祂在乎人類生命的神聖性，以及維護窮人的經濟正義。上帝在乎家庭與和平。上帝在乎性道德，也在乎維護其創造的環保議題。

二十一世紀初，福音派中發生了一些重要的轉變。美國最大的福音派社群「全美福音派協會」約略代表了三千萬美國福音派信徒，在二四年無異議地通過了一份新文件〈為了國家的健全〉，指出福音派政治參與，必須整全地涵蓋聖經所關注的各類議題。接著定出七項重要的領域，其中一項跟墮胎、人類生命的神聖性有關，主張反對墮胎的立場。另外與婚姻、家庭有關，主張家庭應當由一男一女約定一生相守而構成，並且為這樣的家庭觀辯護。但是文件中篇幅最長的，卻是談到為窮人伸張經濟正義的項目，也有不少篇幅談論和平與環境保護的議題。現在協會底下的一群人正努力積極地反對墮胎與同性婚姻合法化。同時，也進行移民政策的改革、為窮人伸張經濟正義、推動環保。這份文件通過之後，有個很有趣的發展：人們看了這份文件後就說，這跟天主教在社會議題上的教導非常類似。的確，相似度非常驚人。這個結果就是，天主教徒與福音派信徒前所未有地密切合作，為這些議題奔走。

先訴情由的，似乎有理；
但鄰舍來到，就察出實情。（箴十八17）

*The first to present his case seems right,
till another comes forward and questions him. (Proverb 18:17)*

華神新的學年有許多改變。有新的學程。招生工作也會提前一個月進行。這也意味著我們老師們需要提早開始閱讀及初步審核報考生的申請書。我過去的經驗是，每次當我看報考的申請資料時，就會想起蔡珍莉老師的提醒：就是要特別關注考生的推薦函。每位同學需要提供三份來自不同人的推薦函。蔡老師堅持最佳的情況是三份推薦函一定都要寫「極力推薦」，不可以只寫「推薦」而已。蔡老師認為若沒有三份的「極力推薦」，老師們需要三思，因為此考生可能存在著某些問題。

有一次我找蔡老師的時候，我發現蔡老師真的很認真在看那些「推薦函」，像在解經一樣地認真，很嚴謹。她會去思考與分析推薦人這樣寫真正的意思是什麼。這位牧者只是寫些客氣話還是寫出真實的情況。

我必須承認，我不太想看那些「推薦函」。第一，因為是用中文書寫的；第二，因為是手寫的，我常看不太懂。雖然不喜歡看，我也得好好看。我想蔡老師那麼在意「推薦函」是對的，因為箴言十八章十七節說：「先訴情由的，似乎有理；但鄰舍來到，就察出實情。」

這短短經文有三個人物：第一者就是先說的人，第二者是指鄰舍，第三者是指判斷者，是聽兩者的敘事。中文的翻譯與英文的NIV加了一個字「似乎」或“seems”。在原文都沒有這個字。若把「似乎」拿掉，經文變為「先訴情由的，是有理；但鄰舍來到，就察出實情。」就是第一者所說的，聽者把當作是有理了，事情搞定了。

講到第二者時，中文翻譯用「鄰舍」，英文只寫「another」。我認為「鄰舍」是很合適的，也符合原文。用「another」是把第一者與第二者的關係含糊。「鄰舍」就是要指出第二者與第一者是有關係的，不是陌生的。第二者不是不相干的人，乃是對第一者的為人知情的人。

這經文關注的是，第一者因優先訴說就能享受一句諺語「人是無辜的，直到被證明有罪」。就是我們常說「先講先贏」。但第二者來時，看起來本是合理的，其實是可疑的。

第一者的敘事是被第二者質疑，有兩個可能的原因。

第一，第一者弄虛作假。這個人刻意扭曲他的論述。簡單說他是個騙子。騙別人也騙自己。為了某些益處就弄虛作假。這就是人性的邪惡。

第二，第一者有盲點。他真心認為事情是如此。但因為人是有限的，受他社會地位的限制。他的眼光與理解能力是不能夠十分完全。他不像上帝是無所不知的，所以第一者的論述也被視為可疑。

我們現在處在一個人事物非常複雜、多元、多面向的世代與社會。人對人、事、物無法有全面的瞭解。不只人、事、物本身相當複雜，我們也處在「作假」是普遍現象的環境中。網路與媒體充斥很多假資訊，甚至照片，經過美編的已屬正常。並且，現在社會，「誠實」已是不受歡迎的美德。其實，我們可以思考在面對任何人時，「無罪推定原則：人是無辜的，直到被證明有罪」還是合理、有智慧的前題嗎？還是該改為「人是有罪的，直到被證明無辜」呢？

其實，這個經文的道理，在我們的生活中時時都在應用。

當我們去看醫生，醫生進行了診斷。可能我們還會另外去找第二位醫生來確認第一位醫生的診斷，找「second opinion」。特別是被診斷為需要動手術或花費多錢的病症。

在婚姻輔導方面也是如此。一位輔導一定會想聽夫婦雙方的故事，才能夠有效的幫助這對夫婦。英文有句話說：「There's always two sides to the same story.」

當我們只聽單方面的故事因而接受，將之視為合理、視為定論，那我們就沒有依照智慧者所講的諺語了。那為什麼我們不這樣作呢？台灣人具有重視關係的文化。所謂「有關係就沒關係、沒關係就有關係」。其實，不只台灣，菲律賓更是如此。也許正因為有關係，我們就很快且不質疑地接受了第一者的故事。我們認為因為我們認識他、與他有關係，是我們的親人、朋友，他說的就算。可是智慧者卻不認為這樣作是有智慧的。他會想聽第二者的故事來幫助他判

斷。因為智慧者深諳人性，他了解人的本性是有限的，也是邪惡的。他會認為雖然有關係，還是要聽第二者的陳述才是智慧的路線。

在學術界亦復如此。我們在研究某個議題時，不會只看一本書或只看某作者所有的書籍。好的研究必然是看越多書越好。不同作者、不同年代、不同傳統的書。手上第一本書我們不會視為是絕對的或是有它就搞定了。

學術界中，後期的學者或新書比早期的學者或舊書，常有更好的研究與論述。可能因為後來有更好的方法或更多的資料可供研究。我們會看最新出版的書，不是舊書。

新舊約也是如此。聖經的新舊約部分都是上帝的啟示。但新約常被視為是上帝最後且最完整的啟示，甚至把舊約看為是部分啟示，是美事的影兒而已，不是本物的真像。舊約只是預表耶穌，耶穌與教會才是本物的真像。

當我在教導同學為什麼要用批判式看書時，我也會提到箴言十八章十七節的經文。我也會給這兩個原因。學者再有學問，絕非聖人，也會扭曲他的研究或曲解經文。他們有讀多少書與他們是否誠實沒有直接的關係。並且學者因為是人，所以有限，無法掌握人事物的複雜性。

身為第二者，當我們與第一者有不同的敘事時。願我們不要先入為主地以為第一者是騙子，故意弄虛作假。這樣的論斷是對人性的兩個特徵不夠理解。我們姑且相信（the benefit of the doubt）第一者，或許他的敘事只反映人本來就是有限。他對你的敘事真的不知道。所以與你的敘事有所不同。

這節經文是以第三者或判斷者的角度寫，但我們也可以從講述者（第一者）的角度來延伸這經文。身為講述者，知道自己是個人，我們也必須對自己的人性和有認知。身為基督徒，我們很常說：「我是罪人，我是有限的人，我能力不足，我不太懂。」我們在禱告時或在分享給別人時，這句話不難說出來，而且講得極其自然。我們會自我承認，我們的罪，與有限。畢竟這是我們基督教信仰的教義，基督教信仰的人論。

一旦我們遭人質疑，或別人想多問來澄清時，甚至提醒我們的盲點或不足的地方時，我們就自覺受傷，或不被信任。接下來的反應，就是不接受、抗議、拒絕別人提醒，防衛性變很強。被別人質疑的確會讓人心中受傷，實屬正常，也是人性，我們應該容忍這樣受傷的感受存在，但是希望這受傷的感受不至惡化，而演變成抗議，乃至發怒生氣。

看起來這兩條的信念（人是有限的、人是邪惡的）以及它的種種意含，我們不只是用在別人身上，也必須用在自己身上。這兩條信念，我們該好好的內化。願我們學會自我反省，也學會辨別。

2016

與華神相遇

2016年3月各地場次如下：

台中重慶教會 / 講員：胡維華老師

主題：以色列王國史—君王與先知

3月5日（六） 14:30-16:00 前人之庇蔭還是陰影—羅波安
16:30-18:00 誰是神人、誰是先知
19:30-21:00 現代化的挑戰—亞哈

3月6日（日） 09:00-10:30 分辨謊言的靈
11:00-12:30 先知的傳承

聯絡 (04) 2312-6966 劉瑋琳姐妹

台北華神 / 講員：曾劭愷老師

3月18日（五） 19:00~培靈

當週（3/21-25）有課程體驗，詳情請上華神網站查詢！

台中客西馬尼行道會 / 講員：何世莉老師

3月26日（六） 19:00-19:30 詩歌
19:30-20:30 專題／基督徒的價值觀
20:30-21:00 分組討論

3月27日（日） 10:00-11:30 主日崇拜

聯絡 (04) 2539-4028 蔡壹傳道

《「與華神相遇」台北場》

「與華神相遇」台北場即將於3月18日假華神六樓禮堂舉行，除精心安排全週的體驗課程外，另有小組生活體驗及聚餐，晚上七時起，有培靈及學制介紹，邀請曾劭愷老師擔任培靈講員。歡迎各教會團契、小組預留時間，踴躍自由參加！活動報名自即日起，至3月7日截止，詳情請見華神網站或洽(02)23659151分機212許主任。另與華神相遇也將在各區舉行，包括台中(3/5-6 台中重慶教會／胡維華老師、3/26-37 台中客西馬尼行道會／何世莉老師、4/2-3西屯禮拜堂／胡維華老師)、高雄(4/2-3七賢國語禮拜堂／周學信老師)、嘉義(6/10-12貴格會嘉義活水教會／吳獻章老師)、花蓮(7/16-17花蓮美崙浸信會／吳獻章老師)，屆時歡迎教會團契、弟兄姐妹就近參加。

《「家庭追思帶領人」培訓課程》

由華神校友會及基督教生命河喪親家庭關懷協會合辦、華神教牧中心協辦的「家庭追思帶領人」培訓課程訂3月14日上午9:30至下午16:30於華神102教室舉行。凡願意操練帶領家庭追思聚會的牧者、同工，請即將姓名、聯絡電話、服事單位／職稱、地址E-mail至alumni@ces.org.tw報名即可。費用為600元，3月11日截止報名，機會難得，敬請把握機會，踴躍報名。

《不要小看一塊磚的力量》

因著神的揀選，我們成為有福的人。華神第三期擴校計劃推出「不要小看一塊磚的力量—福音磚認獻活動」，眾志成城，積少成多。八德新校區工程建坪約5,350坪，包括文教大樓、宿舍、風雨走廊及附屬設施、大禮堂總價約七億伍仟萬元。若您願意加入奉獻行列，請即上華神網站首頁點選「信用卡立即奉獻」

(或掃描院訊之QR CORD)，完成手續後，來院在福音磚上簽名後，即贈送「華神」經文手札乙本。若無法親自領取者，我們可郵寄給您，簽完再寄回即可。而福音磚將回收，待新校區完工後，將成為室內景觀之用。請您舉起代禱的手與我們同工，並加入奉獻的行列。聯絡：(02)2365-9151轉企劃處。

《2016華神招生》

海內外招生自2016年2月15日至4月11日止，受理網路報名。請進入教務處「招生」之報名頁面，並申請帳號，依要求填寫。招生科別包括道學碩士科(神學組、教牧組)、聖經碩士科、教牧碩士科(都會區教牧事工)、職場事奉碩士科、基督教研究證書科等。相關報考資格、考試科目請參華神首頁學院手冊。

2016

林道亮博士紀念講座

時間：4月25~27日

地點：中華福音神學院

講員：撒拉威爾森博士 (Dr. Sarah Hinlicky Wilson)

美國普林斯頓神學院神學博士，現任Institute for Ecumenical Research in Strasbourg 助理研究教授，專長在東正教和五旬節派教義研究。同時也是美國福音信義教會按立的牧師，和美國信義論壇神學季刊的編輯。

主題：宗教改革五百週年

再思馬丁路德：神學洞見與教會合一的盼望

報名：自即日起至4月20日截止

請於華神網站報名。免費入場

聯絡：(02)2365-9151*212 許主任 或 *219件主任

2015學年我們的財務需要

2015年7月1日~2016年6月30日

單位：新台幣元

項 目	全學年需要 (預估)	一月份收入	一月份支出	一月份餘絀	104學年度 累積收入	104學年度 實際支出	累計餘絀
經 常 費	70,600,000	8,889,263	9,427,151	-537,888	41,523,918	37,497,580	4,026,338
學 生 助 學 金	3,700,000	313,449	2,134,814	-1,821,365	2,425,851	3,764,601	-1,338,750
宣 教 中 心 基 金	2,340,000	57,900	42,213	15,687	1,291,150	535,779	755,371
設 備 增 添 維 修 奉 獻	5,860,000	90,603	146,513	-55,910	2,486,171	1,682,109	804,062
合 計	82,500,000	9,351,215	11,750,691	-2,399,476	47,727,090	43,480,069	4,247,021
擴 校 基 金	興建費用	一月份奉獻	現有擴校基金	與目標需求差距			
	750,000,000	20,230,600	196,696,526	-553,303,474			
神已將桃園市八德區長安街的新校地賜給華神，後續工作包括向教育部立案、地目變更、新校區建築費用。							
師 資 培 育	每年需要 3,600,000 元						