

主編的話

From the Editor's Desk

當「危機」不再只是歷史的插曲，而成為我們共同生活的底色，神學工作的迫切性便更形凸顯：它不僅要在宏大敘事裡維持信仰的理性一致，也要在紛亂處境中提供可被操練的辨識與成形之道。本期《浸神學刊》所收錄的四篇專文與一篇書評，雖分屬聖經詮釋、教會史與公共神學、音樂與靈性神學、以及實踐神學與基督教教育等不同領域，卻共同回應一個貫穿性的神學關懷：在政治撕裂、屬靈流離、後疫情焦慮與知識商品化等多重壓力之下，信仰群體如何在審判與恩典、沉默與呼求、個人經驗與群體傳承的張力中，重新辨識上帝的臨在，並以具體實踐承載盼望。

首先，倪步曉〈危機中的盼望：丁立介的啟示錄終末式神學釋經〉以三〇年代華人教會的時代處境為背景，聚焦丁立介《啟示錄之研究》這部早期華人詳實注釋書，提出清晰的研究問題：丁氏究竟採取何種啟示文學詮釋框架，而此框架如何塑造其終末論神學結論，並進一步影響其牧養性的信仰實踐指引？作者的方法論上，一方面爬梳丁立介的生命歷程與當時華人基督教內部（如基要派與現代派之爭）的神學張力；另一方面對其注釋文本進行神學—釋經分析，抓住「審判、公義、救贖」作為恩約神學核心，並觀察丁氏如何把《啟示錄》的象徵語言轉譯為教會與信徒可操作的屬靈勸勉。其核心論點在於：丁立介並非以末世論提供一套可供推演的時間表，而是以末世的超越視角直指教會的靈性危機；他拒絕以行為作救恩基礎，堅持因信稱義與恩典主權，同時又不讓恩典成為倫理鬆弛的藉口，而是在苦難與忠誠的召喚中維持盼望的張力。此文的學術貢獻，尤其在於把一位本土牧者的釋經工作置於「文本—

時代互動」的脈絡中加以定位：既補足華人《啟示錄》詮釋史的研究缺口，也提供一種可供今日華人教會反思的末世神學範例——盼望不是逃離現實，而是以終末之光照見現實的偶像與虛妄，並在其中持守信仰身份。

若說倪文展示了「末世盼望」如何在動盪中成為教會自省與持守的神學資源，曾慶豹〈時代的呼聲：周聯華與倒扁運動〉則把鏡頭轉向二十一世紀初臺灣公共領域的政治風暴，追問教會與信徒在社會撕裂之際究竟應如何發聲。此文的研究問題設定頗具穿透力：周聯華為何在長期「封口」之後突然重返講台？為何選擇濟南長老教會、連講八日，以「和平的福音」為題？其所援引的先知書信息與當時「倒扁運動」的政治情勢之間有何關聯？作者以歷史—文本互證的研究進路，細讀周氏講道內容（後整理出版為《時代的呼聲》），並將其置入「從罷免到紅衫軍」所引發的政治與族群對立氛圍中加以解釋。文章的核心論點指出：周聯華的「和平」並非廉價的和稀泥，而是以先知傳統為資源，在上帝沉默的感受中呼喚教會回到「行公義、好憐憫、與上帝同行」的倫理—屬靈架構；同時以「義人必因忠信得生命」作為信仰的公共堅持，指向一種兼具批判性與修復性的和平神學。此文的學術貢獻不僅是一次事件史的補述，更是對臺灣教會公共神學的一個具體案例研究：它逼使我們重新思考「先知性」究竟意味什麼——不是將福音簡化為政治口號，而是在公共危機中把公義與和好放回福音的同一視域，使教會的見證不被族群動員或意識形態挾持，卻仍能拒絕沉默、承擔張力。

從講台與街頭的公共爭辯再往前一步，我們會發現：當代人的靈性追尋，往往也在制度性宗教的邊界之外發生。鄧智文〈世俗器樂音樂中的神聖共鳴探究：以 Sigur Rós 為案例〉即以「靈性但非宗教性」（SBNR）浪潮為問題意識，提出另一

個面向的研究提問：在拒斥宗教文本與教義命題的文化環境裡，世俗器樂是否仍可能成為神聖臨在的媒介？神學如何對此類「非教會處境中的神聖相遇」作出辨識，而不陷於主觀化與相對化？此文的方法論選擇相當鮮明：作者採用自我民族誌（auto-ethnography），以個人牧職按立被撤銷後的「教會流離」經驗為敘事起點，將與冰島後搖滾樂團 Sigur Rós 的聆聽相遇視為一種臨界（liminal）空間中的靈性事件，並整合 Rudolf Otto 的「神秘震懾」、Jeremy Begbie 的聖靈論進路、David Brown 的「聖禮開放性」、以及 June Boyce-Tillman 的包容性靈性觀，進一步以 Abraham Kuyper 的普遍恩典作為神學框架，論證器樂性音樂可引發「神聖共鳴感」——一種超越語言與命題的同在感知。其核心論點並非鼓吹以審美經驗取代啟示或聖經權威，而是更細緻地指出：在保持神學界線（一般啟示與特殊啟示之別、經驗需受聖經規範）之下，審美經驗仍可成為預備性、成形性的靈修場域。此文的學術貢獻在於把音樂神學的討論推向「後世俗」的實踐問題：教會與神學教育若要在不犧牲神學完整性的前提下與當代靈性尋索對話，就必須認真處理文化中的美學媒介，並思考包容性崇拜與教育進路如何回應邊緣化或離散中的信徒。

然而，個人在音場中所經驗的「共鳴」，若只停留在私人慰藉，仍可能被晚期現代的消費邏輯收編；因此，如何讓零散的觸動回流為群體的共同辨識與門徒塑形，便成為實踐神學無法迴避的課題。洪詠茹〈共享智慧作為信仰群體的禮物：群體神學視域下的基督教教育實踐〉正是在後疫情處境中，面對「知識商品化、靈性碎片化、跨世代斷裂」的教會現象，提出其研究問題：在知識流動與信仰實踐日益斷裂的時代，信仰群體如何藉「共享智慧」重塑其「教育性的信仰共同體」身份？又如何以「智慧為恩典之禮」為核心，重構信仰學習關係，重現教育的公共性？文章的方法論立足於實踐神學，從聖經根

基、歷史脈絡與當代社會文化三層面，建構「共享智慧」的神學意涵：既肯定智慧源於上帝慷慨賜予、在基督裡成形並藉聖靈於群體中流動；亦對「真理被切割、定價與販售」的屬靈消費主義提出本體論批判。作者並與 Groome 的「共享的基督信仰實踐」、Palmer 的關係性認識論、以及 Allen 等人的跨世代塑形研究對話，進一步把華人教會的文化張力（尊師傳統、面子文化）納入分析，提出在權威觀轉化與「恩典空間」建構上的具體路徑。其核心論點是：基督教教育若要抵抗工具理性與市場邏輯，就必須把教會視為智慧流動（wisdom-flow）的身體，使門徒訓練由單向灌輸轉向共學共責的夥伴關係，並在團契、小組、敬拜與差遣的循環中，將個人敘事與集體記憶編織成「禮儀之後的禮儀」。此文的學術貢獻，乃在於提供一套兼具神學深度與文化自覺的教育框架：它把「群體性」從口號落實為可操練的教會文化，並把後疫情教會的教導危機提升為認識論與恩典論的神學議題。

本期書評則將上述關懷凝聚於敬拜與牧養的交會處。鄧智文評介 J. Michael Jordan, *Worship in an Age of Anxiety: How Churches Can Create Space for Healing* (IVP Academic, 2024)，指出作者以跨學科進路結合禮儀研究、歷史分析、心理學與牧養實踐，嘗試回應後疫情時代焦慮與憂鬱普遍攀升的處境，並從教會年曆、空間、音樂、講道與聖禮等面向，思考敬拜如何成為承載療癒與更新的場域。評論者肯定本書將心理健康議題納入敬拜神學反思的開創性，亦提醒讀者留意其中可能需要更周延處理之處：例如如何避免將敬拜過度治療化、如何更細緻辨析焦慮在靈性與倫理成長中的雙面性，以及禮儀更新在不同文化脈絡下的可行策略等。作為本期專文所觸及「危機—盼望」主題的呼應，這篇書評也促使我們反省：當焦慮成為集體經驗，敬拜既是教會的公共語言，也是信仰群體在上帝面前重新學習呼吸、聆聽與彼此承擔的操練。

在此，謹代表編輯部感謝四位作者在各自領域中細緻爬梳、嚴謹論證，使本期內容得以從末世釋經的深層脈絡、公共事件的神學辨識、美學經驗的屬靈開放，到教會教育的群體重構，展現神學研究對教會與世界的多重關聯；亦感謝書評作者以批判而建設性的眼光，為華人教會面對焦慮時代的敬拜實踐提供可資對話的資源。誠摯邀請讀者進入本期文章的論述之流：或許我們未必在所有議題上得到立即的共識，但願這些研究能激發更深的提問、更負責任的辨識，並引導我們在危機之中仍能持守盼望，於張力之內學習成為上帝恩典的群體見證者。

彭盛有 謹誌
2025年12月