

书 评

杰米·阿坦 (Jamie D. Aten) 和戴维·博安 (David M. Boan)。

《灾难事工手册》(*Disaster Ministry Handbook*)。

伊利诺伊州唐纳斯格罗夫: IVP Books, 2016 年出版。205 页, 19.00 美元。

杰米·阿坦 (Jamie D. Aten) 博士与亚瑟·瑞驰 (Arthur P. Rech) 博士和 (伊利诺伊州) 惠顿学院心理学副教授琴·梅·瑞驰 (Jean May Rech) 夫人共同创立了人道主义救援减灾研究所并担任该机构联席主任。戴维·博安 (David M. Boan) 博士任惠顿学院心理学副教授兼该学院人道主义灾难研究所联席主任。

教会在灾后恢复和救灾反应中可以起到重要的作用。这本书探讨的问题是本地教会可以如何在全球范围内, 特别是在高风险地区, 协助灾害风险救援和灾后恢复工作。一些教会就正好位于灾难易发生地区。其他教会虽然不在高风险地区, 但它们的成员强烈希望能帮助到受灾地区的人们。作者的目标就是从这两个视角出发, 帮助这些有服事意愿之人做好准备, 向他们介绍灾难救助的需要, 列举了教会应该参与救助的原因, 并建议了一些本地教会因其组成构架和在当地社群中已有的信任关系可以参与救助的独特方式。具体来说: “这本书的目的是帮助教会学习如何规划、启动和维持灾难事工” (12 页)。

什么样的现象可以被界定为灾难? 灾难是指“非通过正常、常规渠道发生的, 导致死亡、伤害和财产损失的人为或自然事件” (22 页)。这些事件包括自然灾害、技术和意外危害、恐怖威胁和公共卫生突发事件。灾难的复杂性和影响有大小之分, 并且可以根据其范围 (本地、大范围和大灾难, 或高曝光和低曝光)、阶段 (第一或第二阶段灾害, 其中的二阶段是第一阶段的结果) 和致因 (是自然灾害还是人为灾害) 进行分类 (24-25 页)。

认识灾难至关重要。由于大多数灾难都是分阶段发生的, 因此这本手册也围绕着每个不同阶段展开其内容, 指导教会如何在灾前、灾中和灾后参与援助。一般来说, 这三个阶段分别对应了灾难的准备、应对和恢复部分。大多数政府机构在建立应急预案时也会采取类似的做法。笔者建议教会从小规模做起, 与政府和其他非政府机构合作, 并做好会众参与灾难干预工作的培训。我们的目标是发展出更高的抗灾能力。

阻碍抗灾工作的当前趋势。灾害的数量正在不断增加, 但可用的应对资源却在不断减少。令人震惊的是: “自上世纪 80 年代以来, 自然灾害频率出现了大约 400% 增长。全世界五个代价最高昂的自然灾害都发生在过去二十年里, 而且其中的三起灾害就发生在过去八年。在过去十年中, 每年还有 5000 起恐怖事件发生” (13 页)。随着灾难发生的频率越来越高, 政府资源不断减少, 教会得到了一个可以在危机时刻影响其所在的社群独特机会。

为什么教会在协助抗灾和灾后恢复工作中具备了独特的优势？首先，本地教会靠近高风险地区，可成为第一个响应和最后一个离开的机构。此外，教会作为当地社群的一部分，拥有一系列现成的关系，相比之下前来救灾的外来机构则缺乏对当地社群的了解和与当地群众之间的凝聚力。最后，教会可以为灾区提供熟悉该地区、了解当地居民人和当地资源的工人队伍。例如，在灾难动荡的时期，精准定位弱势群体是很困难的一件事。但是由于本地教会在当地已经建立了成熟的关系网，所以具有可以更好地照顾到弱势群体的潜力。不幸的是，弱势家庭的地址列表往往更新不够及时（15-16 页）。正是出于这个问题和其他因素，政府机构经常会为了了解信息而特地与当地教会和牧师接触。但是，为什么要特别地去关注弱势群体？

弱势群体在所有灾难类型中的受灾情况尤为严重。作者指出了至少从八个方面来说，教会特别合适为弱势群体提供紧急援助（14 页）。残疾人是社群中的一个脆弱环节。事实上，残疾人士在灾害中的生还几率要比其他人低二到四倍。¹

在灾难中，弱势群体的需求较为独特。弱势群体很容易被常规救助措施所遗漏，他们“经常没有被辨认为弱势群体，或因为各种原因，错失了很多获得公共项目帮助的机会……你可能听说过‘灾难不分人群’……但实际上，贫穷、虚弱、年老、年幼以及资源和关系匮乏的人群存在着更大的风险，并且比其他人更难以恢复。而这里就是教会的一个机会”（13 页）。但是，如果个人或教会不明白弱势条件会对人造成什么样的影响，那么这些人就很可能被遗漏掉。

对弱势群体来说，保证家庭不被分散是极为重要的。这意味着根据残疾类型和依赖程度的不同，许多残疾人如果与他们的照顾者分开，就会陷入一个严重的危机状态里。虽然这一点对所有家庭来说——不管有没有残疾——都是一样的，但对一个残疾人来说这一点尤为重要，因为他的身边需要有一个了解其健康及社会问题的人。残疾人往往不能充分了解自己的健康问题，甚至有一些人对此完全不知情。他们可能不理解疾病的预防。例如，对一些弱势群体来说，致命流感爆发的几率相对较高（23 页）。作者真切恳请读者：“我们诚请那些计划创立灾难事工的人士，一定不要忘记弱势群体的需要”（18 页）。

有几个必须记住的细节。由于救灾回应是一个全体社区的努力，所以作者建议救灾队伍应当与类似联邦紧急事务管理署（FEMA）和红十字会这样的专业救灾机构以及该地区参与救灾的其他教会保持连接。重要的是，教会不应鼓励没有从属机构的个人进入灾难现场，他们造成的伤害可能会远大于好处。事实上，我们最好能够加入一个有经验的机构，并在自己的专业领域内作出贡献。一般情况下，“只要有可能会，最好的情况就是将灾难事工与你已经在做事情结合在一起”（59 页）。其中的理由很充分：“这样做可以充分利用你的个人经验，带来一些能增加现有事工人

---

¹ “The Sendai Statement to Promote Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction for Resilient, Inclusive and Equitable Societies in Asia and the Pacific,” (April 24, 2014), 2.

员兴趣的创新做法，从而帮助你避免重复其他事工机构的工作和领导力，并在整体上实现更合理的规划”（59页）。

这本书逻辑清晰，内容实用。更重要的是，它提供了从一批经验丰富的救灾组织和机构中学到的、能够帮助读者进行规划和实施的有效工具（135-175页）。作为补充材料，人道主义救援减灾研究所（两位作者的从属组织）还开设了一个专注于救灾事工的网站，为该手册提供了优秀的支持资源。书中的图表（如“弱势群体分类表”，31页）和在每章最后出现的讨论问题，对文章内容进行了组织和简化，帮助读者更好地记忆书中的内容。

通过本书的写作，两位作者为本地教会做出了重大贡献。他们不仅为本地肢体提供了影响其所在社群的机会，而且还为教会指明了一个更聪明、更可持续地看顾其成员的方式。每个教会都应该在自己的图书馆里准备好这本书。作牧师的也要给自己准备一本，以便在其中注明有关会众和社群的具体信息，如紧急联系人电话号码和电子邮件联系方式等。

在这本条理清晰，内容实用的手册中，阿坦和博安两位博士为今后的研究奠定了基础，特别是在本地教会如何解决弱势群体需求的问题上。在灾难发生和灾后恢复过程中，有认知障碍和精神疾病的人士需要得到特别的关照。对此，作者对怜悯事工提出了一个更高的要求。我强烈向所有愿意在灾难时期向人们——特别是向位于高风险灾区的弱势群体伸出援手的本地教会和基督教组织领袖推荐这本书。

大卫·德埃尔 (*David Deuel*)

加利福尼亚州圣克拉丽塔, *Master 国际学院 (Master' s Academy International)*

加利福尼亚州阿古拉山, *基督教残疾研究所 (Christian Institute on Disability)*

威廉·戴尔尼斯 (William A. Dyrness) 和奥斯卡·加西亚-约翰逊 (Oscar García-Johnson)

《无国界神学：全球对话介绍》 (*Theology without Borders: An Introduction to Global Conversations*)

大溪地：贝克学院，2015年出版。192页，21.99美元。

随着基督教在北美和欧洲以外地区的增长，基督教神学是否也应随之而变？如果回答是，那么神学应该如何改变？这两个问题构成了威廉·戴尔尼斯 (William A. Dyrness) 和奥斯卡·加西亚-约翰逊 (Oscar García-Johnson) 所说的“全球神学问题” (ix)。戴尔尼斯和加西亚-约翰逊都在富勒神学院任教，《无国界神学》就是这两位作者共同教授的一门课程的衍生物。加西亚-约翰逊现任富勒神学院西班牙教会和社区研究中心副院长和神学与拉丁美文化及人群研究副教授。戴尔尼斯现任富勒神学院的名誉院长，并继续担任神学与文化教授。戴尔尼斯长期从事全球神学专题研究，

在上世纪90年代初出版过三部作品，并且担任了《全球神学字典》(*Global Dictionary of Theology*) 的主编。²

作者一开始便声称，经典或传统神学受到了历史和教会地理位置的影响。基督教先后在欧洲和北美长达数世纪的集中式发展，孕育了一种被西方文化束缚的神学表述方式。作品以向西方读者介绍非西方神学家做神学的方式来开启讨论。第四到七章直接就四个话题对几位全球神学家进行了问卷调查：神与创造、基督与福音、教会以及末世。第一到三章通过在全球大背景下对神学方法进行探讨，为这一问卷调查奠定了基础、做好了铺垫，因而是本书中最重要的一个部分。

虽然本书大部分内容都是由两位作者共同撰写的，但是前两章介绍了两位作者在西方与非西方神学之间的关系方面的一个分歧点。在第一章里，加西亚-约翰逊支持用一种“超西方”(transoccidental)的方法来看待全球神学。全球神学的目标应当是“在沉浸在后西方或非西方全球化大背景中的同时，开展神学对话”(5页)。若将“西方神学”作为普世皆真、皆适用的神学来予以推崇，就会犯下了“西方主义”(偏袒西方)和“神学殖民主义”的错误(6页)。相反，神学家应该追求一条“神学去殖民化”的路线(9页)。这是一个需要通过“全球本土(glocal)对话”来推进的进程(9页)。神学家应当可以自由地在自己的本地背景内制定神学(例如，非洲神学、亚洲神学、拉美神学等)，然后再将其带到一个全球性的对话中。由此产生的全球神学将具备“多元性和多中心性”。也就是说没有一种神学是普世皆适用的(多元性)，不同的地方性神学也不会有一个统一的中心(多中心性)(9页)。尽管如此，超西方主义“并不提倡相对主义”(66页)。相反，它所相信的是“只有当来自全球各地、历史上下所有基督徒一同来阅读圣经时，它的全部意义才会被显明出来”(66页)。

与此不同的是，在第二章里戴尔尼斯坚持认为全球神学无法摆脱它的西方传承。非西方神学家应该在西方神学的基础上进行搭建，但同时也应当“在有必要时承认和抵消它的缺憾”(40页)。他解释说，尽管基督教正在改变，但它仍在“被一个特定的历史时期所桎梏和祝福”(40页)。因此戴尔尼斯虽然与他的合著者一样倡导一个全球本地的神学对话，但他认为这个对话应当继续包含西方神学的重要影响。其结果将带来一个“相互纠正”的对话(22页)。

在第三章中两位作者共同执笔，介绍他们对全球神学的共同认识。神学“在一个特定地域的互动中得到发展。而且这些互动不是简单的经文与文化之间的互动，它还有某种形式的基督教传统与那个地方的本土文化和宗教传统之间的互动”(43页)。因此，认为存在着一个可以被翻译到各种语言和文化之中的、普世福音形式的想法是天真的。每一个跨文化的宣教士都有一个被自己文化影响的基督教神学。此外，跨越语言和文化的翻译(或处境化过程)总会导致某种形式的信息更改。受体文化将影响

---

² William A. Dyrness, Veli-Matti Kärkäinen, Juan F. Martinez, and Simon Chan, eds., *Global Dictionary of Theology: A Resource for the Worldwide Church* (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2008).

到“人们最终对神的认识神，以及他们对神的回应方式”（44页）。但对神话语最重要的回应不是认识一个普世性的解释，而是在每个人在其特定文化环境中的顺服。

有了这些基础，作者进而在第四到七章里对全球神学家们如何解决各种问题做了问卷调查。由于全球神学应当是一个全球本地的对话，所以这类调查是做全球神学的一个理想方法。

戴尔尼斯和加西亚-约翰逊清晰地阐述了他们做全球神学的方法。尽管如此，他们的方法仍然存在严重缺陷。作者认为，基督教真理的合一不能通过一个单一的真理核心而是要通过全面的多元文化对话本身来实现。在他们的方法中，对于神学对话多样性的顾忌，破坏了神学真理本身的完整性。虽然作者拒绝相对主义，但是他们也不能给出任何明确的方法，来衡量诸多相互矛盾的本地神学。他们做全球神学的方法就止步于对全球神学家的问卷调查上，而从未在问卷调查之后对回答的正确性加以衡量。

作者充分介绍了全球神学的问题。西方福音派世界迫切需要听到非西方神学家的声音。那些历史、政治、经济和种族特权的受益者需要听一听那些无特权之人的声音，这样才可能暴露出他们自己的误读和盲点。尽管如此，《无国界神学》所提供的解决办法并不充分。虽然每一个解经者和神学家的视角都受到了其自身文化的影响，但是基督徒只有一个衡量其神学表述的源头和标准：圣经。无论是西方还是非西方基督徒，都需要学会用神权威的话语来衡量自己的神学。但是戴尔尼斯和加西亚-约翰逊并没有为读者提供这样做的工具。

约书亚·迦勒·哈钦斯 (Joshua Caleb Hutchens)
肯塔基州路易斯维尔市美南浸信会神学院

泰伯·劳克林 (Tabor Laughlin)

《为赢得当地人成为当地人：跨越文化，对什么人就做什么人》 (*Becoming Native to Win the Natives: Cross-Culturally Becoming All Things to All Men*)
Wipf & Stock, 2016年出版。82页，13.00美元。

对于新宣教士而言，泰伯·劳克林的《为赢得当地人成为当地人》是一本必读之作。他的书不可多得地将务实性、相关性和可读性结合到了一起。虽然篇幅简短（不到70页），劳克林的作品里记满了只有历经了多年沉淀才能明白的道理。

本书的第一部分探讨了与我们的视角和内心相关的问题。在第二部分中，劳克林谈到了每一个宣教士都要面对的难题，包括语言学习、融入当地文化、自己在当地社区中的出现以及家庭生活的管理等。最后，他简明扼要地对以上所有内容进行了总结。

劳克林的书非常务实，但又没有过分实际。他特别探讨了构成宣教士生活的各种

日常事务。劳克林用现实的期望来装备和鼓励读者，没有给理想主义或抽象概念留出任何空间。相反，人们读到的都是些立刻可以付诸行动的建议。他的故事都来自个人的经验，用于说明“成为本地人”会是什么样的。

劳克林在华服事多年，所以他能够为所有事工环境中的宣教士提供中肯的辅导意见。相比之下，许多作者为了最大限度地扩大自己的受众范围，往往止步于对单纯原则的介绍。劳克林在每一章的结尾，都会通过多个问题来引导他的读者。这些问题可以激发个人反思，引导宣教士思考他们应当需要采取哪些实际行动才能让自己在事工中兴旺发展。我可以想到出许多资深宣教士都会使用劳克林的书来培养、激励和动员新的工人。

这一本书中最令人喜欢的一个方面就是它的可读性。由于篇幅短小，读者可以很快将它读完。劳克林的写文笔简单清楚。他并没有大量使用容易让不熟悉宣教领域行话的读者产生困惑的技术性术语和概念。他的语气直白，信息明了。

有些读者可能会抱怨这本书过于精简。比方说，我自己就常常会避开这样篇幅短小的作品。劳克林当然可以有更多话可讲。然而在把将近十年的时间都花在了培养宣教场新人的工作上之后，他拟定了一个非常简单的目标：写下一段精简的、让人们在应对适应环境、学习语言和应对文化冲击所带来的种种压力时真正可以抽时间去阅读的文字。事实上，读者在这个资源中能发现的实质性内容往往超过了一些比它篇幅更长许多的作品。

我衷心地向每一位愿意为赢得当地人而成为当地人的读者推荐劳克林的这本书。

杰克逊·吴 (Jackson Wu)
ICTS 副教授

法兹勒·拉赫曼 (Fazlur Rahman)。

《古兰经中的重要主题》 (*Major Themes of the Qur' an*)。
芝加哥：芝加哥大学出版社，2009年出版。180页。24.00美元

大多数对伊斯兰的学术研究都侧重于对古兰经经文的逐节阐述。近年来的一些作品按照标题对古兰经的经文进行了标记。但是还没有太多学者尝试过对古兰经的重要主题进行归纳。现有对古兰经的研究有三个主要领域：（1）按时间顺序对古兰经进行重组；（2）展示与古兰经相比，犹太教和基督教思想和先例；以及（3）对古兰经部分或全部内容的描述。其中第三个领域的研究是最稀少的，而法兹勒·拉赫曼在《古兰经中的重要主题》一书中力求使用的正是这种方法。

拉赫曼人为地将古兰经的主要侧重领域按照逻辑顺序而非时间顺序进行了归

纳。书中各章分别凸显了以下一些主题：神、作为个体的人、社会中的人、自然界、先知和启示、末世、撒旦与邪恶以及穆斯林社群的形成。他根据他自己偏重现代派的诠释学来组织这些话题。根据前言介绍，作者“看重不受等级制和地方性桎梏所辖制的自由，支持科技进步和经济福利。更重要的是，他反对与社会演进不相符合的陈旧观念”（第13页）。此外，拉赫曼力求用穆罕默德的真正宗教标准——古兰经的伊斯兰信仰，来衡量伊斯兰教的历史和实践。

拉赫曼的工作的重大意义，不单是在于他的诠释学论点和神学结论，也在于他借以介绍古兰经中不同主题并将它们应用到伊斯兰教历史和当代背景中的这个综合过程。从古兰经的诠释史来看，这是现代思想和古兰经中心性之间一个不同寻常的新融合。

概要

神。拉赫曼以探讨神和神的独一性的必要作为本书的开篇。他讨论了古兰经中的一神论（tawhid）的概念以及它的合理性。古兰经的目的是向人心诉说神并强调通过“‘确信幽玄’（2:3）”来相信神（2页）。神的存在不需要神学证明；人类仅仅需要被提醒他的存在。古兰经要求人的心与思想降服在这位自有之神面前。神是当被服侍的，而人类就是他的仆人。神没有义务去解释、证明或启示自己。

作为个体的人。古兰经拒绝希腊思想中的心身二元论。它将心灵和身体视为融合在一起的整体。灵魂是无法与头脑分离的一种精神状态。撒旦是人的（而不是神的）对立面。人是神的副摄政（vice-regent），被授予自由选择的权利，因此人统治道德社会秩序。该副摄政身份构成了人在地球上的使命。与遵循神固有律法的宇宙不同，被授予自由选择权利的人拥有可以顺服神的意志潜力。在人里面存在着一个的道德张力，因为他狭隘、鲁莽并且容易忘记神。苦难可以帮助人记住神。当人纪念神并且做出了道德抉择，放弃了其他相对卑劣的作为时，他达到了被古兰经称为**泰格瓦**（*taqwa*）的杰出平衡。

在社会中的人。古兰经独特地推崇人的兴旺，它甚至谴责“一个人对自己不公正的想法【*zulm AL-NAFS*】”，因为人们，尤其是社会，会因此逐渐毁灭……。它基本上是在探讨一个社会、一种文明、一种生活方式的自我毁灭性”（37页）。人被设计成社群的一部分。古兰经批评多神崇拜和前伊斯兰阿拉伯国家（麦肯社会）的社会不公。为了抵消麦肯社会令人绝望的社会经济状况，古兰经提倡禁止高利贷和征收天课税，以合理分配社会财富，缓解社会不公。

古兰经也提倡建立一种紧密的家庭单位，在其中父母应当受到尊重和服从，对子女的养育应当受到古兰经的指导和约束。当人正确对待社会中的所有成员，包括他的敌人时，他将更接近泰格瓦的理想状态。为了树立一个国家制度的模范，向所有社会成员推崇泰格瓦，古兰经描绘了一个由博学之人组成的舒拉（一个由集体领导的委员会）公平地统治社会——因为公义是一切个人和社会行动的前提条件。古兰经教导个人财产、所得、宗教信仰、尊严和生命自由的价值。在一夫多妻制的婚姻中，男人要

尊重他的每个妻子，如不尊重，那么妻子有权离婚。在古兰经中，人与社会是一体的，为实现泰格瓦的伟大目标而共同努力。

自然界。创造自然界的故事在古兰经中极少被谈到。自然界完美地顺服了神的命令，因此它是“穆斯林”。自然界的目的是为了彰显神终极的全能和他无限的怜悯。整个宇宙都是神印记，但是人因自己的顽固悖逆压制了这一点。除自然界以外，还有其他违背自然规律的超自然印记。但是人必须拥有信心的能力才可以明白它们的重要。如同自然界的印记一样，古兰经的经文也是给人类的印记，因为它们来自同一个造物主。“神的伟大印记就是自然界和宇宙。人需要自己去发现这一点。自然界是为了让人按照自己的需要加以利用而存在的。这就是它的目的。人的宗旨是服侍那位造物主——其中存在着物理和道德律法之间的差异。”³

先知和启示。伊斯兰教被认为是宗教的完满形式；穆罕默德的信息是宗教进化历程的终点。所有的先知都有相同的基本信息——一神论（tawhid），而在这一点上穆罕默德的教导最具权威。本章讲述了启示之灵（或者一个天使）在权能之夜（*al-qadr*）通过神灵降在先知的心里。神只通过充满在先知头脑中的神灵向人说话。古兰经的阿拉伯语之美和语言风格是其神奇本质的证明。

末世论。古兰经所讲的审判日是人完全了解他自身之真相的日子。当他在神面前站立时，一本记录了他一生所行的书册将被交到他的手中。这一天，除非神允许否则不会有人为他辩护。每个行为都会对这人做出有利或有害的见证。他在地上的人生将决定他的来世。古兰经道德诫命的基础就是对审判日的恐惧。

撒旦和邪恶。撒旦是精灵（Jinn）——一种与人相似的受造之物，但他要邪恶得多。撒旦是人的对立者，而不是神的对立者；他以人为敌，并以迷惑人使之违背神的旨意为目的。根据古兰经，泰格瓦是对抗撒旦的坚固堡垒。撒旦象征无望，这就是为什么古兰经谴责无望和绝望的原因。此外，恶人的能力来自撒旦，人的软弱和道德的缺乏会使他成为一个容易被撒旦攻取的目标。

穆斯林社群的形成。本章介绍，阿拉伯人曾寻找一个像犹太教和基督教一样的宗教。耶稣和摩西的故事在阿拉伯社群中广为传播，所以当它们来到穆罕默德那里时，它们是以启示形式出现的。而穆罕默德的启示涵盖了所有先知。神是独一，神的众先知都证明了这一信息，而神的子民也都是一个。从这个围绕着穆罕默德的最终启示（一神论）而建立的合一社群产生了穆斯林乌玛（*ummah*）——伊斯兰大家庭的概念。基督徒和犹太人被称为“书之民”，但被视为他们所谓一神论中的残次品。而穆斯林社群体现了一个理想的状态，因为它没有偏离他们对一神崇拜火热的忠心。

---

³ Mohammad Mosa Barlass, Review of *Major Themes of the Qur'an*, by Fazlur Rahman, *Renaissance: A Monthly Islamic Journal*, <http://www.monthly-renaissance.com/issue/content.aspx?id=188#1> (accessed April 1, 2014).

评估

从一个没有接受过古兰经教导或伊斯兰文化培训的西方人的视角来看，拉赫曼的书是很有帮助的，但是研究古兰经的学者也许对古兰经还有更细致和重要的见解。然而如果读者的目的是了解古兰经涉及诸多方面的重要主题，那么这本书会是非常有用的。

我们可以看出，作者并没有为细枝末节的神学问题而分散精力，也没有偏离作品的中心主题。他只是简明扼要地介绍了支持古兰经的核心主题——神的绝对独一性这一重要思想。古兰经的目的是帮助人们认识自己，指明人的堕落之处，并引导人们走向与神和他人合一的道路。人被赋予作神副摄政管理世界道德和社会秩序的重任。他必须活在神的掌管之下才能在现世和永恒中履行自己的责任。他将在永恒中收获到自己忠心撒种的成果或者将面对因不忠心而产生的后果。

纵观全书每个章节，拉赫曼表明了古兰经的信息是神只有一位，神的信息只有有一个，神的圣书只有一本，而他的社群也应该只有一个。似乎拉赫曼因为考虑到古兰经对其在神独一性之下的合一的自我证明，所以明显地将由神掌管的合一人生与一个和谐社会秩序中的合一社群生活联系在了一起。当然，从一个福音派基督徒的角度来看，古兰经既不是神的启示，也不具备权威。不过，拉赫曼所使用的类似圣经神学的诠释方法确实有效地阐明了古兰经的主要话题。

总结

拉赫曼主张将古兰经作为一个整体来理解，反对拆解分析它不同部分的做法。对于那些不熟悉古兰经或在正在向他人讲解古兰经基础知识的人们来说，拉赫曼的做法是非常有用的。他中立中肯地解析古兰经的文字，然后向读者介绍了自己对经文的见解。另外他分专题研究的做法还给提供了读者一个认识和理解古兰经的坐标网格。了解古兰经的重要主题可以帮助读者将它的一般性概念组织起来，发现往往被古兰经文学的复杂性隐藏起来的其他次要主题。总的来说，这本书提供了很少有学者尝试过的认识古兰经的方式。拉赫曼还对一些比较隐晦的话题做了解释。拉赫曼的这本书适合研究古兰经的学者和初学者。《古兰经中的重要主题》值得推荐给所有有兴趣了解古兰经或研究古兰经伊斯兰教的人们。

埃文·伯恩斯 (Evan Burns)
泰国清莱，亚洲圣经神学院

斯蒂芬·威伦姆 (Stephen J. Wellum) 和布伦特·帕克 (Brent E. Parker) 编辑
《渐进圣约主义：绘制时代论与圣约神学之间的一条中路》 (*Progressive Covenantalism: Charting a Course between Dispensational and Covenant Theologies*)。

纳什维尔：Broadman & Holman, 2016 年出版。300 页。32.99 美元

近几十年来，福音派信徒对圣经神学表现出了新的兴趣。就在最近几年，许多书籍和期刊文章或者将圣经神学作为一门学科进行了探讨，或者发表了圣经神学的特别报道（如旧约在新约中的用途）。这一个对圣经神学热情的重燃，至少在一部分得益于它在教会其他神学任务中不可或缺的中心地位。释经学、系统神学甚至布道都不能脱离圣经神学，且都不可避免地受到了它的影响。

尽管存在不少常见的误解，圣经神学的内容并不是简单地通过救赎历史来发展它的课题。相反，圣经神学是一种尝试理解圣经事件的发展逻辑和解释各部分如何组成一个整体的研究。换句话说，圣经神学尝试理解整本圣经是如何组合在一起的。

在新教信徒中不同形式的圣约神学，自改教运动以来就一直主导着圣经学-神学的范式。然而在过去的两个世纪里，时代论已经逐渐成为最具影响力的圣经学-神学体系——尤其是在浸信会信徒中。由于对这两种范式都不满意，斯蒂芬·威伦姆和布伦特·帕克提倡一个处于二者之间的所谓“渐进圣约主义” (progressive covenantalism) ——它常常也被学者称为新约神学中的一个“子集”。威伦姆和帕克解释说：“所谓**渐进**是为了强调神启示的性质在随着时间的推移而不断展开。而圣约主义则强调神的计划是通过圣约得以展开的，并且**所有的**圣约都在基督里找到了自己的实现、目的和终点” (2 页)。因此，渐进圣约主义力求避免圣约神学对两约之间连续性的过分强调和时代论中的彻底不连续性。

“渐进圣约主义”这个术语最先出现在斯蒂芬·威伦姆和彼得·金特 (Peter Gentry) 合著的《圣约立国》 (*Kingdom through Covenant*) 一书中。该书更系统地对这个圣经学-神学范式进行了介绍。⁴威伦姆和帕克解释说《渐进圣约主义》主要是前书的“延续”，其写作目的是为了“解析（在《圣约立国》中留下的）一些尚未被充分展开和探讨的要点” (4 页)。

威伦姆和帕克将本书划分为三个主要部分。第一部分由“讨论将圣约整合在一起的各种关键话题的一般性文章”组成 (4 页)。

在第一章中，杰森·德洛锲 (Jason DeRouchie) 通过查考在整本圣经中“亚伯拉罕的后裔”这个主题是如何展开的，探讨了“新约教会学中的旧约根源” (9 页)。

---

⁴ Peter J. Gentry and Stephen J. Wellum, *Kingdom through Covenant: A Biblical-Theological Understanding of the Covenants* (Wheaton, IL: Crossway, 2012).

德洛锲说明了圣经中的数据如何挑战了时代论中单纯从种族的发展主线来看待“亚伯拉罕的后裔”的坚持和圣约神学中对亚伯拉罕之约是圣约信徒的子女也被包含在圣约之中的支持的理解。

在第二章中，布伦特·帕克考察了以色列、基督和教会之间关系的预表。帕克列提出了以色列-基督的预表对教会的意义，并说明它如何挑战了时代论对种族性以色列的未来的主张和圣约神学对一个混合型新约社群的坚持。

第三章和第四章阐述了渐进圣约主义对摩西律法的理解。在第三章中，杰森·梅耶（Jason Meyer）纵览了不同神学体系看待律法的不同方式，同时提出基督徒应当不再视自己还在摩西的律法之下，而是在基督的律法下。在第四章中，埃德尔·凯尼戴（Ardel Caneday）说明了简单地将圣约划分为有条件或无条件两种类型的做法对他列举的每一个圣约来说都是不公平的。他提出了今后可以采取另一种并不强行对律法和福音做出如此鲜明划分的方式。

第二部分着重论述了渐进圣约主义和传统圣约神学之间的不同。在第五章中，约翰·米德（John Meade）探究了割礼的圣经神学，他认为“肉体的割礼将一个服侍神的人分别出来，但在旧约里这个记号并没有真正等同于它在旧约神子民的生活中所代表的事物”（156-57页）。米德的结论是，割礼是预示新约中所有成员的“心的割礼”（不是洗礼）的预表。

在第六章中，汤姆·施赖纳（Tom Schreiner）梳理了圣经中关于安息日的教导，并提出基督徒不再有守安息日的义务，因为它已经在基督里得到了成全。在第七章中，克里斯托弗·考恩（Christopher Cowan）探讨了《希伯来书》中的警告经文。考恩认为，这些警告并非（像圣约神学认为的那样）说明圣约中尚未重生的成员可能会离失，而是说明了警告是一种神用来坚固祂子民耐心的救赎手段。在本部分的最后一章里，斯蒂芬·威伦姆探讨了渐进圣约主义“做道德”的方式。如威伦姆所解释的一样，这一章概述了渐进圣约主义者在力图“为新约下的人们树立神的道德规范”（216页）的过程中的五个基本神学步骤。

最后一部分重点探讨了渐进圣约主义与时代论之间的不同之处。在第十一章中，理查德·卢卡斯（Richard Lucas）就时代论者对《罗马书》11章的解释做出了回应。该解释认为以色列民族将在千禧年国度中被恢复成为神的子民，并将成为外邦民族获得祝福的中保。最终，在最后一章中奥伦·马丁（Oren Martin）提出，神给亚伯拉罕的土地应许最终将在新天新地里得到实现，而不是时代论者所认为的以色列民族将在千禧年国度中占据这块土地。

《渐进圣约主义》用强有力的论证与和平主义的精神探讨了许多具有争议性的复杂神学话题。许多经过汇编的作品都存在文笔散漫的问题，有时不同文章之间的质量也参差不齐。但是在这本书里，每一位撰稿者都对渐进圣约体系的某个部分做出了令人信服的论证。此外，编辑者的工作也应当得到肯定。因为他们征询到的内容与这些

圣经学-神学体系之间辩论的核心极为贴切。

当然，即使是那些（像我一样）已经接受了渐进圣约主义的读者也可以找到一些不尽如人意的地方。正如编辑和撰稿人团队自己已经事先声明的那样：并非在每一个观点上他们都能达成共识。然而这一事实至少可以证明，渐进圣约主义足够广阔可以囊括在释经学问题上的不同观点——譬如，对《罗马书》11章26节的理解。

这本书对全球教会有何价值？首先，教会最根本的神学任务就是了解圣经是如何组合成一个整体的。所有神学信念都是我们对圣约之间如何相辅相成、新旧约如何彼此联系的理解的一个功能。*渐进圣约主义*提出了一个具有启发性且符合圣经的把圣经放在一起的方法。此外，这个资源将特别有助于那些需要了解圣经神学之总体轮廓的教牧人员。它可以帮助他们真实地从整本圣经（特别是从旧约的叙事）出发传讲基督。

其次，时代论不仅在西方，在东方教会中也占据了主导地位。然而本书的撰稿人证明，时代论并非一个完美无缺的诠释学系统。渐进圣约主义提供了一个卓有成效、有说服力而且以史为据的圣经神学研究方法。本书介绍了渐进圣约体系以及其对时代论的有力评判，它将有希望挑战基督徒和教会在圣经的光照下重新衡量自己的诠释学思想。

第三，威伦姆和帕克的《渐进圣约主义》谈到了许多全球教会遇到的棘手神学问题。例如，割礼、安息日的问题，或者摩西律法的正确应用问题，和西方相比，在一些全球教会中更具争议性，更加重要。针对每个这样的话题，撰稿人都提出了今后可以采取的明确、符合圣经的教牧道路。

最后，虽然系统神学的侧重点会因文化不同而不同，但是圣经神学，和释经学一样，在所有时代和文化中的阐述都应该是一致的。换句话说，圣经神学和释经学一样，是一种普世通用的神学语言，这一点和系统神学并不一样。作为一部关于圣经神学的论文集，《渐进圣约主义》在不同的全球背景中都是相对更容易获得、更有用的。

总之，威伦姆和帕克的书是对渐进圣约主义的一个引人入胜的介绍。此作品是《圣约之国》的续写，是进一步阐释这一新颖解释视角的必读之作。即使是那些不为编者的见解所动的人们也会被挑战通过本书加深他们对圣经的把握和对圣经故事主线的理解。

萨姆·伊马迪 (Sam Emadi)

肯塔基州路易斯维尔市，美南浸信会神学院

德雷克·威廉姆斯 (Drake H. H. Williams III)

《耶稣亲历：为何圣经收录的四福音书是耶稣的最佳写照》(Jesus Tried and True: Why the Four Canonical Gospels Provide the Best Picture of Jesus)

俄勒冈州尤金：Wipf & Stock, 2013 出版。

21 页前言 + 168 页正文，22.00 美元

德雷克·威廉姆斯是荷兰丁道尔神学院的新约语言和文学教授。他在比较了圣经中的四福音书和其他福音记载后得出结论，四福音书的写作年代更早、依靠目击者的证言以及被最早期基督徒接受和使用情况方面都优于其他记载。威廉姆斯各用一个章节详述以上三点，另以第四章详细分析了一部最著名的非圣经福音记载。最后一章总结了所有的证据，并讨论了非圣经福音记载的价值。

第一章首先提出一个预设，即福音记载的写作年代越接近耶稣时代，就越有可能包含关于耶稣的可靠历史信息。以此为前提，威廉姆斯分析了四福音书和非圣经福音的写作时间。他按照学术界的共识将四福音书的成书时间定于一世纪后半期。作为对照，他提供了由保罗·福斯特 (Paul Foster)、巴特·厄尔曼 (Bart Ehrman) 和克雷格·伊万斯 (Craig Evans) 为非圣经福音记载总结的写作时间列表。由于其与诺斯提派的关系以及对四福音书的依赖，大多数学者都将这些福音记载定位于第二世纪。威廉姆斯对《多马福音》和《彼得福音》的成书时间进行了更为详尽的分析，因为有一些学者将其定位于一世纪。在经过 9 页的讨论后，他的结论是这两本书都于二世纪写成。在写作年代方面，圣经四福音书为历史上的耶稣提供了最早的文字见证。

第二章的预设是包含了可考证的目击见证的福音书应该比与最初的目击者毫无干系的福音书更好。在此前提下，作者审视了四福音书和非正典福音书的来源。该章的核心是对理查德·鲍克汉姆 (Richard Bauckham) 深具影响力的著作《耶稣和目击者：福音书——目击见证》(*Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony*, Grand Rapids: Eerdmans, 2006) 的总结。威廉姆斯讨论了直白和隐晦的内部证据，说明四福音书依靠的是目击者 (直白的宣告：十二门徒、指名道姓的人)、四福音书的题目和来自帕皮亚 (*Papias*) 片段的外部证据。他得出结论说，在以上每一个方面，四福音书都体现了对目击见证的依靠，而在非正典的福音书中这种依赖则几乎找不到证据。非正典福音书因此暴露出其劣势，也太可能像前者一样提供可靠的关于耶稣的信息。

第三章基于最早期基督徒——使徒教父 (公元 70 年-135 年)、殉道者游斯丁、穆拉多利安正经和爱任纽——对福音书的接受程度对其做了评价。威廉姆斯对这些文献提供了一个相当详尽的调查，其重点在于四福音书的接受和使用程度。四福音书被广泛接纳为耶稣生平和教导的权威见证。相比之下，非正典福音书极少被提及。就算被提到，也是普遍被批评而非褒扬。早在教会议会设立之前，最早的基督徒就清楚地表现出了对马太、马可、路加和约翰福音的强烈偏好。

第四章描述了几本非正典福音书的内容和主题，包括《多马福音》《马利亚福音》《腓力福音》《真理福音》《彼得福音》《多马童年福音》《雅各福音》《犹大福音》《犹太基督教福音》《2号格顿纸草》和《840号奥克西林库斯纸草》。由于威廉姆斯猜测现在很少有人会真的去阅读这些福音书，他为每一本福音书提供了简介、文字样本和注释。他的结论是，大多数的非正典福音书所描绘的耶稣都是建立在四福音书内容的基础之上，一些加入了二世纪的理念（如诺斯替主义），而其他的则引入了马利亚永远童贞的传统和耶稣童年的活动。威廉姆斯称，非正典福音书对四福音书的依赖说明了后者的优先性和优势。

第五章总结了全书的主要观点，讨论了非圣经福音记载的历史价值。这些福音记载为二、三世纪一些人的信仰提供了宝贵的洞见，帮助历史学家理解斯诺替派，让我们明白一些影响了基督徒传统发展的思潮，尤其是对于耶稣母亲的看法。非正典福音书对获得关于耶稣的可靠历史信息并无帮助，但却是“理解影响二、三世纪基督教的势力”（134页）的宝贵工具。本书以《秘密的马可福音》和早期基督徒信条这两个附录、作者自传和索引作为结束。

总体而言，威廉姆斯对马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音与后来写成的非圣经福音记载之间的关系提供了简洁易懂的讨论。尽管有时对非圣经福音记载有一些煽情的声明，客观而言，它们和四福音书在成书时间、目击证人的证词和被第一批基督徒的接受度上有着质的不同。和弗朗西斯·沃特森（Francis Watson, *Gospel Writing*, Eerdmans, 2013）类似，威廉姆斯在本书中并没有试图从类别上去区分四福音书和非圣经福音记载。尽管大多数的新约学者不会认为这些观点有什么新颖的，我却愿意向任何对这两者关系感兴趣的人推荐这本书。本书是对该主题清晰而简要的介绍，牢牢扎根于古老经文证据本身。

亚历山大·斯图尔特（Alexander E. Stewart）
荷兰巴德胡弗多普丁道尔神学院