

《玉山神學院學報》 與 原住民神學教育 的轉向

陳文珊 玉山神學院 兼任講師

玉山神學院是台灣基督長老教會專為培育原住民教會牧長及神學工作者所成立的。主後1946年9月15日，第一任院長溫榮春牧師，開辦了玉神，當時取名為台灣聖書學校。之後，為了達成教會自立自養自傳的目的，1963年更在聖經、神學課程之外，開設玉山農業訓練中心，到1974年方才

停辦，培育出許多基督徒農耕與畜牧人材。後來，更積極改進學制，增設科系，加強教師陣容，而於1977年改名為玉山神學院。

▲ 玉山神學院學報。

1992年，為了進一步讓基督教的福音能夠本地化，出版了《玉山神學院學報—福音與文化》。早期，所謂的教會本地化，乃是指讓傳教得以用本地的語言、觀念來加以宣講，進而促進基督徒的社會參與與身分認同，俾讓基督教信仰得以真正地在異教文化地域中生根發展。如同首期學報所言，「凡基督徒

都必須主動地參與世上的事務，信徒除了信仰與道德外，應在每一件事上『本地化』」(indigenization)。

而本地化的首要之務便是釐清並尋求適當且具可行性之途徑與原則，來解決原住民教會為要達到宣教的目的而滋生的「福音與文化」共存與否的問題。

到底接受基督教信仰成是否必然意味著脫離尚屬異教的原住民文化認同？比如紋身的習俗，或舊有的神話，是否一定牴觸基督教的中心教義？在歷經原住民宣教運動的空前成功之餘，教會開始反省，傳統文化與宗教祀儀，似乎沒有必要成為接受耶穌基督的犧牲品。新的文化神學論述於是開始浮現，「上帝是宇宙萬物的創造者，當然也是原住民文化與宗教的創造者。誰能說基督教尚未進入原住民社會以前，上帝沒有來過原住民的部落？」²

由於文化的範圍含括甚廣，因而刊物的論題也非常多樣而豐富，舉凡〈探討原住民教會靈恩運動之問題〉，〈從聖經來探討泰雅族人對罪與疾病的瞭解〉，到〈台灣阿美族阿美族民謠近百年的流變〉、〈魯凱族婚禮、喪禮中的哀歌之初探〉等。簡略來說，這個時期主要的論述還假定了福音與文化的二元思維框架，雖然揚棄了福音與文化只能二擇一的看法，但仍舊相信「有且只有」一種不受文化侷限的福音信息，可以從聖經經文中「客觀」的歸納或演譯得出，文化的適切與否必須依據客觀的信仰真理來作判準，文化在宣教作為中，頂多擔任工具性的角色，幫助福音傳入部落的媒介。

《玉山神學院學報—福音與文化》至第六期開始改名為《玉山神學院學報》，文章亦依傳統神學的分科方式來進行分類，粗分為聖經、神學與實踐三大類。到了這個階段，神學不再以「本地化」為目標，強調根據原住民社會實況為出發點來進行神學思考的「實況神學」(contextualization)，乃至於以原住民文化而非聖經作為建構神學素材的「本土神學」(contextual theology)的嘗試開始頭角崢嶸。到了這個時期，福音與文化的兩相分立的理論架構遭到質疑：福音可以不受到文化影響而客觀地從聖經中抽繹出？對特定習俗的理解可以在無視文化深層邏輯的情況下橫加曲解？傳統原住民文化，乃至於變遷中的社會實況，在神學的建構乃至於聖經詮釋中日益重要。

強調讀者中心的詮釋理論開始被廣泛地使用來進行跨文本的閱讀，文化文本與聖經文本在理解的過程中是相互交涉，而不再是分立的二端。像是鄭仰恩〈經文·閱讀·新眼光：試論「新眼光讀經運動」的詮釋學〉便嘗試為新的聖經詮釋提出理論的基礎。⁵而Walis Ukan〈舞出「原味」 蹈出「部落眼」：賽德克族部落Mbenowah舞蹈中的約拿書〉⁴則大膽嘗試用賽德克族舞蹈的語言來了解約拿書的結構及中心信息。

傳統、聖經、理性及經驗，過去咸認為是神學建構的四大支柱，其間的優先順序性，乃至於動態的交互關係，如今也有了不同的理解。陳文珊〈耶穌如何是基督？——試探婦女神學的基督論〉主張新的系統神學方法論應揚棄從上而下的方式，改以由下而上的方式來進行建構，從而開展出有利於宗

教對談的基督論。⁵

在這個同時，如何重新詮釋部落價值，面對台灣的實況處境，回應因應新時代的倫理課題，諸如：死刑、墮胎、生命倫理學、生態環保、傳媒倫理等，近來也多有著墨。

原住民神學教育近來這番新走向，可以用玉山神學院現任院長高萬金的話作總結，「用原住民的文化來反省基督教神學的內涵，相形之下，也用基督教的神學來批判原住民的文化，兩者當相互激盪互動，才能相輔相成。…使原住民基督徒的生命力及其屬靈氣質更具處境特色，進而加強原住民的自我認同及其生命的自信，這何嘗不也是基督教在原住民的社會裡的一項貢獻，不是嗎？」⁶

[註釋]

註1：林光榮，1992，〈教會在宣教上應有的使命〉《福音與文化》第1期。

<http://www.yushanth.org.tw/publication/schoolpapers/001.htm>

註2：池漢鑾，1993，〈基督教與原住民文化〉《福音與文化》第2期。

<http://www.yushanth.org.tw/publication/schoolpapers/002.htm>

註3：鄭仰恩，2005，〈經文、閱讀、新眼光：試論「新眼光讀經運動」的詮釋學〉《玉山神學院學報》第11期。

<http://www.yushanth.org.tw/publication/schoolpapers/011/11-1.htm>

註4：Walis Ukan，2005，〈舞出「原味」 蹈出「部落眼」：賽德克族部落Mbenowah舞蹈中的約拿書〉《玉山神學院學報》第11期。

<http://www.yushanth.org.tw/publication/schoolpapers/011/11-4.htm>

註5：陳文珊，2004，〈耶穌如何是基督？試探婦女神學的基督論〉《玉山神學院學報》第10期。

<http://www.yushanth.org.tw/publication/schoolpapers/010/10-5.htm>

註6：高萬金，2004，〈論泰雅爾族Gaga的生態倫理——從馬告國家公園的共管機制談起〉《玉山神學院學報》第10期。

<http://www.yushanth.org.tw/publication/schoolpapers/010/10-4.htm>