

Date of Sermon: 2015年 八月30日

基督徒的知識論 (1)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

經文

路加福音24:25-26節:「²⁵耶穌對他們說:『無知的人哪,先知所說的一切話,你們的心信得太遲鈍了。²⁶基督這樣受害,又進入他的榮耀,豈不是應當的麼?』」

前言

上週我們題到,主基督隨他的意思用他的東西,從創造亞當開始即顯出他這等主權,也在揀選亞伯拉罕,以撒,雅各,以及我們的事上,展現其行事乃是按著他的喜悅而行。我們也題到,舊約時期以血緣定後裔,但在新約時期卻是以上帝的道定後裔,使徒約翰說得清楚「**凡接待他的,就是信他名的人,他就賜他們權柄,作上帝的兒女。這等人不是從血氣生的,不是從情慾生的,也不是從人意生的,乃是從上帝生的。**」

我們愛題「上帝的揀選」,語氣中帶著我們被揀選的安慰,但請大家注意,賜我們權柄做上帝兒女的是基督,故蒙上帝的定見被揀選者必然是順服基督的人。基督是上帝的道,故蒙揀選者所傳的道必然是以基督為中心,榮耀上帝的人。蒙揀選應許的必受到不蒙應許的挑戰與爭競,正如以掃的後裔不間斷地逼迫雅各的後裔。

蒙上帝這恩的人理當知道,這恩是上帝隨祂意賜給我們的,然今日基督徒已然忘記這點,生活態度常顯傲慢難馴的性格。在社會中與人不和,對人(尤其是服務業)的口氣好似命令家僕,在教會中一旦有了職份或重要服事,驕傲之情顯在言談中。有些站過講台基督徒,或有了神學院學位的基督徒,氣焰更是上揚,聽不得勸。這等人的心態正如基督進園比喻中那已出即開始工作之人一樣,以為自己的服事比別人還了不得。

請問各位,耶穌的傳道工作,有誰可以超越之?有那一位傳道人有12門徒日日夜夜地隨侍在旁,達三年半之久?又有那一位傳道人可設立70個人,分35組先行在他前面,做佈道的準備工作?我再問,耶穌以這等陣仗與氣勢傳道,有顯出越來越驕傲的性情嗎?他在最後一週有顯出不可一世,氣焰高漲的態度嗎?若基督在最後一夜的禱告是「**不要成就我的意思,只要成就你的意思**」,那位基督徒膽敢僅做了點事,就眼高於頂?

簡單一句話,基督馬太福音第20章的進園工作比喻是每一個基督徒當留心注意的,否則必成為「**在前的將要在後**」和「**選上的人少**」的一群。

面對基督的評語: 我們是立即說「阿們」呢? 還是, 我們要再想一想?

主耶穌基督說革流巴是無知與遲鈍的人,請問各位聽了基督這評論之後,心裏是否會立時說「阿們」? 還是須要想一想耶穌這樣霸氣的論述對不對? 大家是否以為那只是耶穌個人的評論,或許其他人對革流巴有不同的看法,說不定還有正面評價?

今日是妥協,否定絕對的時代,基督徒蒙這世界精神的侵蝕,耳中所聽到的盡是世俗言語,在少聽上帝真道的情形下,內裏的思想反應與世人沒有什麼不同。譬如說,當我們向世人清楚地講明上帝使我們存在又存活的事實之後,進一步地請他們信上帝,他們絕然不肯。同樣地,當講台

清楚地傳講基督是救贖主的事實之後，進一步地要求基督徒信從基督，基督徒也是藉口多多，不肯答應。因此，基督徒回應我以上之問時，少有人「立時」肯定耶穌的評論。然，我們基督徒必須要有獨屬我們基督徒的知識論，而這知識論是主耶穌基督是知識的源頭。

基督徒的生命態度

基督徒必須在存在論(Theory of Being)與知識論(Theory of Knowledge)顯出獨特性，因我們的思想與態度乃是根據聖經。基督徒敬拜的是創造主，救贖主，然非基督徒敬拜的對象則是受造物，其中包括自己。事實上，亞當的墮落使得在亞當裏的人轉向敬拜受造物，然在基督裏的人因蒙了上帝的救贖，敬拜的對象即是上帝。請注意，有的基督徒會說，他不會敬拜受造物，但是他若不敬拜上帝，等同於敬拜他神一樣。

上帝的自知

上帝向摩西啟示祂自己，說祂是「自有永有，I AM WHO I AM」的上帝。中文聖經翻譯成「自(己)」甚是精準，表現出上帝的一切都是出於祂自己。也就是說，上帝本性中沒有一絲一毫需要在祂之外的存在來解釋祂是誰，提供祂的所需，給祂一些亮光，肯定，推崇，歡呼等。故，當我們一題到「上帝」時，必須毫不猶豫地認知到上帝是自存永存，自有永有的，自滿永滿的，絕對的絕對上帝。

這是聖經啟示的上帝。然有些人因著要調和這樣的上帝與變動的歷史兩者之間的關係，或說是永恆與時間兩者的關係，於是便稍微改換口氣說，上帝是絕對的，這是不錯的，但上帝卻需在人類歷史的進程中漸漸地意識到祂是有別於他者的上帝。這等將時間因子納入永恆的論述，勢必造成上帝自我意識與祂存有之間的矛盾。若上帝自我意識中有變動的因子，那麼這變動因子也必存在在祂的存有中。然，存有中有變動因子的就不是自有永有，這樣的存有就不是上帝。同樣地，若自我意識中存在變動因子，那位格就不是自有永有，那樣的意識就不是上帝的自我意識。

上帝的自我意識與祂的存有是同自有永有的，上帝的知識與祂的存有也是同自有永有的。有些狡猾的哲學家(如Spinoza)也用「知識」與「存有」這般語言，也承認在上帝裏面，知識與存有是同等的，但是他們卻說這知識是關乎受造界的知識，企圖繞一個彎將變動因子放在上帝裏面。我們所謂的上帝的知識乃是有關於上帝自己的知識，而非受造界的知識。這樣的知識才是我們希望的根由所在，因上帝的知識是我們的真理。Spinoza等人是泛神論者，正因他們妥協於上帝自有永有的本質。

聖經的地位

我們要知道，上帝以極嚴肅的態度啟示聖經，祂在聖經裏所啟示的每一句話都是實在的。請注意，這本聖經(即上帝的話)不需要另一本書作為其參考，或作為加註角色。聖經也不需要我們用比較的手段來高舉其獨特性。聖經為基督做見證，保羅說：「**我在你們中間所傳上帝的兒子耶穌基督，總沒有是而又非的，在他只有一是。**」(林後1:19) 所以，凡否定聖經絕對權威的人，他說他在傳揚基督，那他是說謊者，即便他口中也題到基督十字架，他所言盡是虛假。

基督徒有了對存在有了正確的基本信念之後，他也必對知識有著正確的基本信念，亦即我們知識論是真的乃因我們的存在論是真的，我們認定上帝是所有存在的根本，我們也因此認定知識的真出處是上帝。

“What do we know?” vs. “How do we know?”

世人對於「知識」一事總是問著，「知識如何取得？要用什麼方法才可以得著知識？」我們教育系統的思維是如此，因此養成我們對知識的態度就是如此。我們從來不去問究，為什麼所得的

知識是知識，是誰斷定這所得的知識是知識。缺乏這樣求知態度的社會難有思想家，缺乏這樣態度的教會對於教義就沒有多大興趣。

科學是最簡單的例子，人運用諸般研究方法以覓得科學真理，得著了便歡喜。但，你若問科學家，他們怎麼知道所得的真理是真理？稍微愚蠢的人會說，是他發現的，但那比較聰明的必意識到，他必須歸功於定這真理為真理的那一位，然他那抵擋上帝的本性使他壓抑這事實而嚟口不語。

哲學家亦然，他們心中最關切的問題就是，「我們如何知？*How do we know?*」他們想著如何找出歷史演進的過程？如何找到永生的道路？宇宙的起源為何？人的多元性便盡力地發揮個人聰明才智，提出他那方面的解答，在討論過程中再集思廣益地找到問題的答案。

但是，哲學家問所有問題，唯獨不敢問「*What do we know?* (我們到底知了什麼?)」他們甚至刻意地迴避這個最重要，最核心的問題。然，我們若不知這問的答案，那麼我們所有知得的知識都是枉然。這是件奇怪的事，哲學家思想人生所有問題，卻是拒絕思想這問題，這是人墮落後在尋求知識上的態度。其中理由很簡單，因為這問題的答案就是上帝。世人想得到「人從那裏來」這知識，但從不問人為什麼是人。

問「*What...*」為什麼是重要的。讓我舉一例說明：當你問一個人的名字時，會問「*Who are you?*」那人回答的只不過是他叫什麼名字而已，至於他是怎樣的人，則無從得知。而欲知後者，則需問「*What are you?*」我們也承認，男女交往最重要是在對方的*what*，而不是對方的身價。

基督極看重他的*what*

請注意，耶穌重視任何人對他本質上的評論。福音書的那位少年官稱耶穌是「良善的夫子」，這是在「*What*」的層次上的言語，耶穌詫異著這人如此稱呼他，好像看出他是上帝，因「**除了上帝一位以外，再沒有良善的**」(可10:18)。基督在受審時，面對彼拉多與祭司長審問他做了那些事，他皆不答話。事實上，基督可以以他所做過的事，如五餅二魚，使死人復活，治好瞎子等，來證實他是從上帝來的，但他卻沒有這樣做。然，當祭司長問到「**你是上帝的兒子基督不是?**」或彼拉多問到，「**你是猶太人的王麼?**」等本質性的問題時，基督立即回答說：「**你說的是。**」(太26:63-64)

基督如此重視他本質性的問題，今日教會卻本末倒置，心思放在如何使教會人數增長。事實顯明，凡忽視基督本質，人數卻增長的教會，他們的講台已經沒有基督了。事實也顯明，基督徒要教會快快地告訴他如何過一個上帝喜悅的生活，而不願花時間思想聖經，渴慕基督，好自己尋得適切的生活。