

Date of Sermon: 2015年 九月6日

基督徒的知識論 (2)

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

上帝不是無知的上帝, 主不是無知的主, 屬主的人就不能無知。若說自己是上帝的僕人, 卻顯無知之態, 這是矛盾的事。因無知不是主允許的, 故他必訓責凡屬他卻是無知的人。屬主的基督徒處在無知的狀態是他生命過程的必然, 正如革流巴一樣, 但凡父所賜給基督的人, 基督必引導他, 使之脫離無知的狀態, 正如他引導革流巴一樣。基督使革流巴走出無知狀態之法無他, 他乃藉著上帝純淨的道為之, 其中最重要的道是「基督應當這樣受害, 又應當進入他的榮耀」。

上帝的自知

上帝在啟示聖經的過程中絕沒有顯出一絲無知, 祂啟示對自己的自知是全然獨立的, 完全完整, 全然和諧。上帝不須摻雜在祂之外的知識, 作為參考資料來明白祂本身知識的意義。上帝是自有永有的上帝, 故「發展」, 「過程」, 「潛能」, 「研究」等字詞不得用在上帝身上, 與上帝完全無關。當上帝將有關祂的知識分享於我們時, 那知識就是絕對的, 不隨時間改變的, 是永恆的, 是真的, 是有道理的。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)

上帝認識自己的知識是全面性的, 全然獨立的, 何意? 處於今日科學時代的我們比前朝或可必較更明白其中意義。今日的我們發表一篇文章, 無論專業為何, 無論文章長短, 在陳述中必引經據典, 來強化自己的論點。這即顯示出我們的思維是合成的, 不是自成的。但, 上帝絕然不同, 祂的認知, 解剖, 分析, 解釋等行為皆是自給自足, 沒有外來成份(在永恆中, 也不可能有外來成份)來強化祂對自己的認識。我們欲明白基督說的「認識祢獨一的真神」(約17:3)的「一」的意思可從這方面理解之, 上帝的一是不摻雜其他的純一, 而我們的一則是合成的一, 我們內裏所思必受多人影響而成。

追求how的人生是愛世界和世界上的事的人生

當我們認識上帝是「自有永有」的上帝之後, 再看世界即發覺, 人各類活動的目的就是不斷地尋求各樣的方法以增長知識, 就連近日崛起的同性戀議題, 世人也認為因知識的不足之故, 導致他們被拒絕或受歧視。掌握know how即掌握資源, 各行各業皆然, 尤其是科技界中, 這是上百億元的事, 故人的思想重心不可能不在how的層次上。

追求how的人的心思必然是在如何增加資產, 提升地位名聲, 有更好的生活等事上著力。這等人心思所向必養就肉體的情慾, 眼目的情慾, 並今生的驕傲等世界的事(約一2:16), 腦汁盡在地上事打轉。請注意, 使徒約翰說的「不要愛世界和世界上的事」必須從這個角度理解之, 方能涵蓋所有人, 包括弟兄與姐妹, 若不, 大家就以為約翰所述情慾與驕傲的事是指弟兄說的。

人多問「*How do I know?*」卻迴避最基礎，最重要的「*What do I know?*」人花了一生精力賺得全世界，卻不知道知識的本源到底為何，這樣的人生豈不笑話一場？

基督極看重他本性之論

基督徒的知識論是追求本質的知識論，這是主基督親自教導我們的。基督甚是注意人對他本質上的認識，耶穌回應少年官稱他是「良善的夫子」，他受審時僅回答彼拉多與祭司長有關他本質性的問話，「**你是猶太人的王嗎？」「你是上帝的兒子基督不是？」**基督曾兩問門徒，「**人說我人子是誰？」「你們說我是誰？」**（太16:13,15）這些都是本質性的發問。

基督不認識追求how的基督徒

請大家不要輕看認識論這事的重要性。除了使徒所言之「**人若愛世界，愛父的心就不在他裏面了**」警語之外，基督親自對基督徒說了一句極為可怕的話，這句話是「**我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去罷！**」（太7:23）到底基督為何稱他們是作惡的人呢？這群基督徒奉基督的名傳道，奉基督的名趕鬼，奉基督的名行許多異能，為什麼還受基督這等嚴厲的責備？因為他們做的這些事乃是在how的層次上盡心盡力，他們的思維在於如何傳道，趕鬼，行許多異能，好將人引進教會，然他們不願在基督的what，盡心盡力盡意地在基督的本性上傳揚基督。這等人所結的果子就是把房子蓋在沙土上，是無知的人。基督說，一個傳揚他是誰的人乃是把房子蓋在磐石上的聰明人（太7:24-27）。

教會之弊

基督是這樣重視教會是否正確地認識他的本質，然今日教會卻是心蒙了油，耳朵發沉，眼睛閉著，全然不重視之，不認真地教導基督是誰。基督要的是what，教會做的是how，將心思放在如何使教會人數增長。或許有人會說，這樣做是否太過理想而不切實際，生活已經夠艱難了，講台若常講基督是誰，對他們的生活並沒有太大幫助，反而他們沒有聽到想要聽的，會因而離開教會。對於這樣的評述，我只有請他們聽自己說的，再聽主怎麼說。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，不愛聽有關基督本性的基督徒，已然放棄他的主性，他理當自己渴慕基督，思想聖經真理，但卻將要教會快快告訴他，如何過一個蒙上帝喜悅的生活。

墮落之人的本性與創世記的夏娃相同

世人只問「*How do we know?*」而不問「*What do we know?*」並不是現在才發生的事，早在夏娃背叛上帝時即是這樣，從那時起，每一世代的人求得知識的態度從未改變，就是持續問著*How do we know?* 夏娃顯出對知識的態度是，她知道得越多越好，只要有知識，不管這知識是從上帝（經由他的丈夫）那裏而來，還是從魔鬼那裏而來，都沒有什麼關係，她則完全接受，沒有歧視任何一方的態度。夏娃要得的不是那一方的知識，而是兩方的知識。

須知，夏娃並非否定上帝的權威，甚至認為上帝的知識是有權威性的，但是問題在於，她對魔鬼而來的知識的態度也是這樣。夏娃心裏認為，上帝那裏有魔鬼沒有的知識，魔鬼那裏也有上帝沒有的知識，所以她在自己心裏開了一個公聽會，聽聽上帝與魔鬼雙方怎麼說。夏娃以為有了兩方的知識會比只得到一方的知識要來得更好，結果卻是將自己陷入困難當中，因這兩方給予夏娃的知識是相衝突的。上帝說，吃了會死，魔鬼說，吃了不會死。上帝又說，祂是創造者，連魔鬼也在祂的創造之下，但魔鬼卻告訴夏娃，不要去理會這本質上的問題，要她專注在如何去得著知識這件事上，其他都不重要。可想而知地，魔鬼的用意就是要夏娃轉移問題的焦點。夏娃為要得著知識，她必須持中立的立場，由她自己來決定到底要取得上帝的知識為她的知識，還是要取得魔鬼的知識為她的知識。

現今有些教會稱他們是超宗派的教會，言下之意，他們接受所有神學系統。這等心態正如夏娃當時的心態，接納所有知識一樣。這樣的教會以為可以救更多的人，孰不知，他們卻是如夏娃一樣，將自己陷入罪中。話說回來，這些教會接納所有神學體系，但就是不會接納歸正神學系統。

請大家注意，夏娃並沒有逃避有關 *What do we know?* 的問題，然當她進行聽證會時，顯出的態度就是將所有的存有放在同一個天平上，這樣的態度已表明上帝並不是至高者。因此，夏娃給了「*What do we know?*」這問題的答案就是，她可以獨立於上帝以得著知識。夏娃的態度顯出她有能力與資格來證明上帝的權威到底是不是至高的權威，夏娃已然站上至高權威的地位，試圖以她自己的經驗，以及隨那經驗而來的後設認知，來試驗上帝的權威。

基督教與羅馬天主教的分別

言於此，我們則必須題到基督教與羅馬天主教的分別。羅馬天主教認為人是真理最終的仲裁者，他們相信人還是有能力來斷定真理為真理。當然，在這認知之下，人即便有罪，還是存有一些能力可以決定選擇上帝，去信耶穌或不信耶穌。但是，基督教(尤其是歸正神學系統)根據聖經的真理卻得，人絕不是最終的仲裁者，且認定人的自主不是絕對的，因為人的本質(以英文來說)是 **derivative**。這 **derivative** 在數學微積分的意思是微分於主要方程式，在化學的意思是指衍生物，我們雖無法以微分或衍生物等直譯於人的本質，但至少可意會其中意義。若真要譯之，「形像的分享」或許是好的翻譯，即人乃是那上帝主體的形像的分享。

加爾文與承繼其神學系統的清教徒和其他人堅定聖經立場，與羅馬天主教所顯的旗幟絕然不同。基督教之可稱為基督教乃是路德與加爾文先後改教的結果，然今日教會已不堅持這等色彩顯明的立場，有的甚至忘掉這段歷史。魔鬼的詭詐不僅在理性的攻防上持續進行誘惑人去決定真理，牠又開闢另一新的戰場，以成功神學之姿，以不住的禱告為誘餌，使人主宰上帝來搖動祂的手，片面地解釋，信得著，就必得著。今日基督徒處在這樣的教會環境中，若不儆醒，其景堪慮。

蒙救贖者的態度

人不是主體，人乃是主體形像的分享，故人必須相對於分享形像給他的主體，他的一切才有意義。同樣地，基督教會的存在必須相對於基督，她的存在才有意義。上帝是真理的本體，祂將真理分享於人，這叫做啟示。這樣，上帝是真理的啟示者，人是真理的受啟者。本質上，人的一切都是受啟的，凡真確地認識人是誰的人，他必承認自己是受造的，這樣的自知乃是根植於人內在的上帝的意識。路加福音清楚寫著「**亞當是上帝的兒子**」(路3:38) 這節聖經告訴我們，上帝意識乃是存於亞當心裏的根，而不是他理性推想的結論。

我們基督徒的知識論乃錨定在知識的本源-上帝。我們因著(根據聖經)堅實的上帝本體論，我們便肯定地知道所得的知識是真的。上帝創造天地，並護理這天地，使這天地有序，人因此在上帝施於天地之理中找到其中知識。這些知識之所以是真的，乃因上帝定之為真，所以它們才是真的。

為什麼我們基督徒會如是地肯定，但世人卻是恨惡我們這樣的態度？世人的態度總是，那是耶穌對革流巴的看法，其他人或許有不同的意見，甚至還可能讚許革流巴的自主權。有些基督徒對基督有著矛盾的心情，一方面，希望得著基督的生命，但另一方面，卻不希望聽到基督對他有類似的評語，一旦聽到這樣的評語，立時啟動如世人的防衛機制，認為那是耶穌的評語，上帝可能不是如此。

附註：上帝對宇宙的知識

上帝的自我意識，上帝知識的本身沒有如時間等變動因子存在，那我們如何理解上帝與被造界知識之間的關係？我們必須要有正確的創造論才能解答這個問題。建築師蓋一棟建築物，他必須事先畫下藍圖，然有藍圖不等於有該棟建築，他還必須經過建造之，使之成一棟真正的建築是，也就是，建築物必須經過一個建造的過程。上帝創造宇宙也是如此，祂在永恆中擬定創造宇宙的藍圖，爾後再經創造動作來實踐祂的藍圖內容。請大家特別記住兩件事：一是，藍圖與實體是上帝兩種不同的作為，另一是，上帝的創造是由從無到有的創造(creatio ex nihilo)，而這創造是一次到位，沒有經過任何實驗的階段。

近代哲學家(如Spinoza)企圖拉高被造實體的地位，認為藍圖與實體是同一件事，同一作為，是同時存在的。然，承認自己是被造的人必承認自己是暫存的，活在變動中，而暫時要相對於永恆，永恆不可能相對於暫時。暫存者的靈魂深處必須意識到永存者的存在，否則那暫存就不是暫存。沒有永存意識的暫存者必然認為他是永存者，而這是不可能發生在人身上。

暫存要有暫存的意義就必須相對於永存，由永存者來解釋暫存者的意義，那意義才是真正的意義。人的暫存相對性充斥在他的種種生活中，譬如你做體檢，結果出現一堆數據，若這些數據不參考正常值，你則不知這些數據的意義，故不知你到底是健康還是不健康。人既然處處看到自己的相對性，唯獨不承認自己相對於上帝，人之有罪豈不明哉！

所以，基督徒與非基督徒的不同就在於我們知道這位永存者是誰，然非基督徒卻是硬生生地壓抑住上帝的存在。基督徒與非基督徒對於實體(reality)的認知的不同在於，基督徒解釋實體乃是根據自有永有的上帝的解釋，而非基督徒解釋實體卻是脫離上帝，自創一格。

人當知自己是被造的，有限的，也當承認自亞當墮落後，人是玷污的，不聖潔的。人在這等景況之下又怎能知道上帝如何對在祂之外的所有實體有著全面且全然的知識，而不去決定這實體的本質，使之沒有意義。若說，若暫存沒有先存的解釋，那麼時間就是荒謬的，這說則是出於人有限的理解。

所以，有限的人是無法成為絕對的標準，來決定什麼是可能的，或什麼是不可能的。因此我們的結論是，上帝對宇宙的知識取決於上帝對祂自己的知識，上帝創造宇宙乃是根據祂對宇宙那永恆的計畫。因此，宇宙的存在依賴著上帝對宇宙的知識或計畫。上帝在永恆中實際護理在祂之外的宇宙與活在世界的人，上帝這麼做乃因宇宙是實際存在，人是實際存在。上帝知道宇宙正在發生的事乃是依賴祂在永恆中對宇宙決定要發生的事。