

平信徒神學訓練(三) - 信而求知

第八課：03月20日
(認識範泰爾護教學(一))

何謂護教學 (Apologetics) ?

- 原文由兩個希臘文字組成；‘apo’ 是“從”的意思，‘logia’ 是“道理”、“邏輯”的意思。(參：彼前 3:15；林後 10:4-5；猶 1:3)。
- 護教實際的用途：一、透過解答人所問的問題，消除人對福音的誤解。二、糾正人對福音的態度，以致不再認為信耶穌是迷信、盲目，基督教只是西方文化的產品等。三、在護教的談話中從問題帶出福音。四、提供信心在理性方面的基礎，因信心也建基於神啟示的“事實”。
- 護教的重要性：對抗異端。另一方面，信徒因有理性的確定及訓練，在面對不同時代的思潮及價值觀，仍然可對基督教信仰有堅定的信心。
- 護教的方法可分為：證據的方法 (證據派) 及前設的 (預設派)。證據派提出所謂“中立”證據/論據給非信徒，證明神的存在及聖經的真實性 (當代大師有：麥道衛 (Josh McDowell)；蓋斯勒 (Norman Geisler)；李德爾 (Paul Little))。這種論證只可加強基督教信仰的可能性 (probability) 及可信性。非基督徒仍可「很理性」的反駁，也貶低神及聖經的地位。
- 預設派認為聖經宣稱是神所默示的，它本身就是最高及絕對的真理。所以它具有最高的權威，它不需要其他低於聖經真理的權威來審核它，後者也沒有足夠的條件來審核 (當代大師有：範泰爾 (Van Til)；薛華 (Francis Shaeffer)；弗雷姆 (John Frame)；幫森 (Greg Bahnsen))。

預設派護教學 (Presuppositional Apologetics)

- 人在罪中墮落後，人的理性也墮落了。科學的研究範圍是低於聖經的真理，科學所發現的真理不能審核聖經的真理。聖經真理有權審核科學和其他學科的發現。
- 世上所有的思想，最終都是建在某些預設上，而預設是不能被證明的。例如科學本身要成立就需要“自然恆定” (nature is uniform) 這一假設，但是科學卻永遠無法證明這一假設。它們是被假設正確——基於信仰。所以從這一角度，科學亦是一種信仰。
- 在討論上帝、人和宇宙的時候，世界觀 (Worldview) 扮演了關鍵的角色。所以當世界觀有衝突時，每個人都不會同意與自己信奉相抵觸的世界觀。每個人都有自己的以信仰為基礎的世界觀，這意味著世界上沒有真正的客觀。任何存在和行為都不得不經過我們主觀世界觀的過濾和檢驗。既然所有世界觀都認為自己的觀點是正確的，那麼問題就變成了，“如何判斷一種信仰是正確的還是錯誤的？”
- 以下不同的信仰系統裡亦有不同的預設或世界觀，可以說一下嗎？基督教，無神論，理性主義，佛教，後現代主義，進化論。
- 預設式護教學的方法：詢問，追尋對方的預設；同時分享基督徒自己的預設 (聖經真理)。(箴 26:4-5) 為辯論的緣故，邀請對方從基督徒的立場與前提出發，來認識基督信仰的合理性。為辯論的緣故，暫時站在對方的立場、幫助對方看見他的立場因為離開真理而站不住腳。(impossibility of the contrary)
- 實戰問題：例“上帝是否存在”？非基督徒可能的答案：“沒有上帝”(人不是無所不知，怎能肯定？)“不一定是基督教的上帝”(那他如何去決定那個是？)“神在那裡？我看不見，除非你證明給我看，我就信” 2. “惡的存在”？如果神是全能全善，這世界就不會有惡及苦難。這世界有苦難，所以這樣的神不存在。

科學·理性與信仰

[模擬問題]

- 基督徒相信的東西有很多完全是不符合科學的，看來宗教與科學是水火不相容的
- 聖經裏面那些完全違背科學的神話，我也許可以接受其道德方面的教訓，但是基督徒如果按照字面去相信，豈不是太迷信了？
- 進化論已經早已被證明是正確的科學理論，所以聖經講的神創造萬物根本就是違反科學的，基督徒的信仰建立在神創論上面，豈不是太迷信了？
- 為什麼基督徒老跟進化論過不去？打倒了進化論就能證明你們的信仰是科學的嗎？
- 為什麼現在美國的學校都教進化論而不是神創論？
- 基督徒是否可以相信進化論呢？
- 基督教為什麼要排斥理性？基督徒老講“信了就好”，可是如果宗教是反理性反邏輯的，我們硬要去相信，豈不是盲信？
- 基督教是不是也是“信則靈，不信則不靈”？基督教是一種精神寄託或者心理的慰藉？
- 什麼是真理？真理真的存在麼？真有絕對的，不變的真理嗎？
- 基督教講究“信”，基督徒朋友也很強調“信”，一切都是“信了就好”，這不是一種反理性的態度嗎？既然都是靠“信”，那麼理性還有什麼價值呢？
- 神跡可信嗎？為什麼聖經所記載的那樣的神跡今天我們並沒有看見發生？

[建議解答要點與聖經經節]

- 我們的背景和教育決定了我們的信仰預設。(人人皆有信仰，不可能在信仰先設上“中立”。)
- 聖經裏面有很多地方比科學發現更早描述科學真理(伯 26:7--地球懸在空中，賽 40:22—地球是個“大圈”，伯 28:25—風有重量，詩 62:9—空氣有重量，伯 38:35—閃電會行走並傳遞資訊，詩 102:26—天地會變舊，等等)。
- 現代科學是產生於基督教的宇宙觀之下。
- 基督徒信仰的終極真理不需要科學家來“認證”。
- 進化論的缺失與問題，其無神論的哲學/思想背景與來源。進化與創造都是信仰。
- 基督教信仰不反理性，但是信仰是超越理性的。信心在理解之前(賽 7:9)--“以信求知”。
- 理性有它自身的局限而並非萬能。基督徒不會認同理性主義。(羅 1:21-22)理性和邏輯有它們的價值，但是也有他們的限制。(賽 55:8-9)
- “證明”上帝的方法錯誤不等於基督教信仰的錯誤。歷史上一些“護教”方法是錯誤的，因為它們假設人的理性沒有完全墮落。
- 基督教的“信”，不是“信則靈”，而是建立在上帝啟示的真理上。(加 1:12)基督徒的真理觀不是相對主義的。耶穌說“我就是真理”。(約 1:14，14:6，18:37-38)基督教信仰一定要有感性的體驗，但是卻不是建立在個人感性的體驗上面。
- 認識上帝僅僅靠理性是不行的。除非上帝啟示給人，人不可能認識上帝。(林前 1:21-23，2:12-13)
- 神跡是超自然的，但是可以用信心接受(復活的例子，林前 15:14)。“反神跡論”的信仰前提/先設是物質主義和理性主義的無神論。