

平信徒神學訓練(三) - 信而求知

第十課：04月03日
(認識範泰爾護教學 (三))

宗教與哲學

- 基督徒要對各種哲學的預設有所了解，然後才能作出批判：
  - 文藝復興：16 世紀；人本：人文主義；妥協：基督教人文主義；神本：宗教改革
  - 啟蒙運動：17-18 世紀；人本：理性主義,懷疑主義；妥協：自然神論；神本：清教徒
  - 現代思想：19 世紀；人本：現代主義,唯物主義,歷史批判；妥協：自由派神學·聖經批判；神本：第二·三次大覺醒
  - 當代思想：20 世紀；人本：虛無主義·後現代；妥協：巴特/新正統·本土化·新福音派；神本：基要派
  - 後現代：21 世紀；人本：解構主義·東方宗教(新紀元)；妥協：宗教對話·與心理學等的融合；神本：歸回聖經·歸正運動

基本信仰系統 (世界觀)

- 絕對的無神論：太初什麼都沒有。這種世界觀不能解釋任何現象。
- 無限卻無位格的源頭：唯物主義或無位格的理想。就倫理學講，源頭若是無位格，則人性沒有實際價值。就形而上學講，這種世界觀可以解釋宇宙的龐大，但不能解釋它的規律與複雜，可以解釋合一卻不能解釋變化。知識唯一的來源就是人的理性。結果人的有限使人得不到解答，從理性跳進非理性，從樂觀進入極其悲觀和絕望是悲觀與絕望。
- 有限卻有位格的源頭：多神論：太初有許多神。多神論中不可避免地有內在衝擊。它一面是無窮無位格的，一面又是有限有位格的。例希臘諸神背後有 ' 命運 ' 就形而上學講：有限的開端不能供給真正的意義。
- 無限並有位格的源頭：一神論。
  1. 一位一體論。其中包括回教、猶太教、及稱基督教的異端，諸如摩門教與耶和華見證人。它可以解釋宇宙的龐大及現規律，人的意義與善惡問題卻不能解釋一元中之多元
  2. 三位一體論。這一類的世界觀只包括基督教、天主教。就是聖經所啟示的信仰系統。聖經所啟示的真理不是最好的解答，而是唯一的解答。

總結

- 每個人都有自己的世界觀。中性的世界觀是不存在的。世界觀都以基於信仰的假設為基礎，這是我們判斷某個人生哲學是“正確”(right)還是“錯誤”(wrong)的關鍵。聖經記載了大量的證明上帝存在的證據，包括祂的道理，祂的創造宇宙，和人的受造。
- 進入基督信仰的關鍵不是更多的證據，而是心的轉變。假如你不認識神學，並不意味著你不知道上帝，只是你可能有許多錯誤的觀念—混亂的、過時的觀念。我們對上帝的概念是該來自於人的想像，還是祂自己的啟示？
- 上帝把人造成有限，有限的人需要依賴上帝和祂的啟示。罪的本質就是人的反叛，不承認人對上帝在每件事上的依賴。只有通過聖經，人才可能正確理解上帝是誰，同時理解人自己。
- 我們想要有意義的論證、思考、解釋任何人生體驗，就必須運用基督教世界觀。沒有對基督教三一神論的假設，就沒有理由相信人類經驗存在秩序、聯繫、確定性、或必要性。真正對人生的理解從上帝的話開始！

人文主義是一種基於理性和仁慈的哲學理論和世界觀。作為一種生活哲學，人文主義從仁慈的人性獲得啟示，並通過理性地推理來指導。古代中國孔子時代或者古希臘的時候一些思想被認為是很早期的人文主義思想。而**基督教人文主義**以人性論代替上帝的道。而**宗教改革**是指基督教在 16 世紀至 17 世紀進行的一次改革，代表人物有馬丁·路德、加爾文及慈運理等人，分割了新教與舊教。

理性主義是建立在承認人的推理可以作為知識來源的理論基礎上的一種哲學方法，高於並獨立於感官感知。而**懷疑主義**拒絕對問題作隨意的不夠嚴格的定論，對事物的看法採取一種類於「中立」的立場，既懷疑「是」也懷疑「不是」。**自然神論**者推崇理性原則，把上帝解釋為非人格的始因的宗教哲學理論。今日我們聽到自然神論就會聯想到「神造了世界卻不照管護理這個世界，任其發展」。**清教徒**是信奉加爾文主義，認為《聖經》才是唯一最高權威，任何教會或個人都不能成為傳統權威的解釋者和維護者的基督徒。清教先驅者產生於瑪麗一世統治後期，流亡於歐洲大陸的英國新教團體中。及後，部分移居至美洲。

現代主義以科學為基礎，講求理性與邏輯，實驗探証。**唯物主義**有機械唯物主義和辯證唯物主義的區別，機械唯物主義認為物質世界是由各個個體組成的，如同各種機械零件組成一個大機器，不會變化；辯證唯物主義認為物質世界永遠處於運動與變化之中，是互相影響，互相關聯的。**歷史批判學**是採用歷史學家通常用以研究古代遺物和文件的方法，以“客觀”的去確定經文的原意以及作品內容的可靠性。**自由派神學**，是當代基督教的「現代主義」運動。它一個重要特點在於其觀點的多樣化。自由派基督徒有時認為保守派缺乏同情、憐憫、愛心和包容，如：同性戀。**聖經批判**，傳統包括低等批判和高等批判。低等批判著眼於《聖經》文字本身的構成和含義，即文本批判；而高等批判著眼於《聖經》各個章節的作者、寫作日期、以及寫作地點等。但是二十世紀以來，很多其他的歷史批判方法產生了，並被用於聖經批判。**大覺醒運動**，是在美國宗教史出現的數次基督教復興運動。大覺醒運動亦被視為美國的宗教復興，延續新教的宗教改革精神。

虛無主義作為哲學意義，為懷疑主義的極致形式。認為世界、生命（特別是人類）的存在是沒有意義。在倫理中，虛無主義是用來指徹底拒絕一切權威，道德，社會習慣的行為。**後現代主義**所要超越或壓抑的正是現代主義，它的定義不穩並仍處於開放與可變的狀態。**新正統神學**，是 20 世紀產生於歐洲大陸和美國的一種新教神學思想，新正統神學家也多是基要神學的反對者。**本色化或本土化**是用特有的情境去了解基督教信仰，進而去解釋及傳揚它，希望本國人民容易接受它。部份福音派的信徒認為當時的「福音派」不再代表忠實擁護聖言的名詞，為了分別為聖而自稱改變了的福音派為**新福音派**，當中包括自由派。在這立場底下，「福音派」就只被視為形容傳講基督寶血的贖罪功效和堅信《聖經》的信徒。而「新福音派」就是那些拒絕服從《聖經》中的部份指引的信徒。**基要派**是指某些宗教群體試圖回歸其原初的信仰的運動。

解構主義在學術界與大眾刊物中都極具爭議性。在學術界中，它被指控為虛無主義、寄生性太重以及太過瘋狂。**新紀元運動**所涉及的層面極廣，涵蓋了靈性、神秘學、替代療法，並吸收世界各個宗教的元素以及環境保護主義。它對於培養精神層面的事物採取了較為折衷且個人化的途徑，排拒主流的觀念。另外，自我心靈等詞彙指的都是新紀元思想。**宗教對話**的背後動機往往是怕講真理得罪其他宗教而進行對話，最後有基督徒把真理妥協了。心理治療自稱對人性及其改善方法有聖經所沒有的提供獨到見解，換言之聖經就不足夠應付信徒的精神、情感及行為需要。心理學與聖經基本上是互相衝突的，兩者的教導明顯地不能有任何真正的融合。**歸正神學**簡單來說，就是以加爾文體系為架構，以聖經為依歸，不斷回到聖經真道的體系。