

信仰可以是知識嗎？

那吩咐光從黑暗裡照出來的上帝，已經照在我們心裡，
叫我們得知上帝榮耀的光，顯在耶穌基督的面上。

保羅·哥林多後書四章6節

- 13 **如**果適當地檢視基督教傳統的核心教義，真的可以**知道**那是真實的嗎？這些教義有可能成為**知識**的主題嗎？真的有人實際上知道那是真實的嗎？或者，那是你只能**相信**或選擇**委身**的事，還是只能**宣稱**？而不管情形為何，真的那麼重要嗎？如果很重要，那是為什麼？

讓我們想想使徒信經：

- 我信上帝，全能的父，創造天地的主；我信我主耶穌基督，上帝獨生的子；因聖靈感孕，由童貞女馬利亞所生；在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死，埋葬；降在陰間，第三天從死人中復活；升天，坐在全能父上帝的右邊；將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈；我信聖而公之教會；我信聖徒相通；我信罪得赦免；我信身體復活；我信永生。阿們。
- 14

這份信經受到基督徒廣泛重視，並用來作為信念或信心的表達——可能還表達了真實信仰所需要卻缺乏的委身與告

白。然而，我們是否也可以**知道**這些信念所表達的事是千真萬確的？知不知道真的很重要嗎？不是只要相信就夠了？大家通常都這麼認為。單純且不顧一切地相信（或甚至奇蹟般地相信），或許更能得到上帝的喜悅。

確實，我們當然可以不知道信經的內容，而且許多人真的不知道。就好比有些人因為用不上，可能就不會背誦九九乘法表、歷任的美國總統、或是五十州的首府。然而，如果我們不知道這些，那全是因為自己忽視。即使不知道，還是可以相信這些事情，不過，如果我們加以重視，一樣能夠得知。到此應該沒有人會反對。所以，不知道這些事，與不可能知道它們，是無關的。知道這些事會帶來一些益處，而如果只是單單相信或完全無知，也就與這些連帶的益處毫無關聯了。相同的情況也適用於使徒信經嗎？基督教傳統中的其他核心教義也是如此嗎？

這些問題，對於我們該如何度過人生是很重要的。如今幾乎每個人都會說，基督教的教義**不是**我們能知道的事，也認為它與**每個**宗教的教導都很類似。美國社會的共識似乎就是自然會產生這種反應。如此一來，宗教的教義就不可能成為知識的主題。然而，千萬不要未加質疑就接受這個結論，因為它具有深刻而重要的涵義。這種觀念，使宗教教導在世界上堪稱為知識的所有學問當中，處於嚴重的劣勢，將其貶低到與真實生活毫不相干，任何可能對生活造成理解與引導的束縛，都要盡量擺脫。這樣真的合理嗎？或者，這是個嚴重的錯誤？信仰和知識之間的差異是如此巨大，而且影響生

活的每一個層面。一個廣為人知且令人不安的現象，就是基督徒的信仰告白與實際行為之間有著懸殊的差距，原因之一肯定是他們不知道基督教核心真理的知識。

知識、信念、委身、與公開表示

爲了重新開始思考這些問題，必須反省什麼是知識。到底知道、掌握某個特定主題的知識，是怎麼一回事？在這裡我們無法直接深入地探索這個問題，不過，藉著思考我們實際上如何處理真實生活中的知識，或許會有幫助：當我們正在根據實際的情況具體呈現某些事（思考它、陳述它、處理它），且站在思想與經驗的適當基礎上，就具備理解這些事的知識。知識牽涉到具體呈現的真實性與準確性，不過也一定要有足夠的證據或見解來作爲事實的基礎。獲得證據或見解的方法因事物的本質而異，但是，一定要有證據或見解。

就這個意義來看，知識是我們對服務者的要求，這包括了專業人士與領導者。我們期待他們**知道**自己在做什麼，要知道這是對的，而**不能**光靠猜測或憑運氣。我們也許偶爾可以接受汽車修理廠的技工憑著猜測或運氣修車（對腦神經外科醫生或是政府官員則另當別論），但仍要求他們，應具備完整的機械知識與可靠的實際操作才行。這些專業人士絕對不可**指望**運氣。如果一家修車廠登廣告，宣傳自己全是靠運氣修車，你自然不可能將車子送去修理。運氣不能成爲操作守則。藉著可靠的管理，知識能夠帶來真實性與正確性。這

的。只是，這與信念有什麼不同？

信念（belief），相較之下就不用受到事實、好方法或證據的限制。我們會相信錯誤的事，且常常如此。信念可能源自於許多不同的地方。孩童和有些人會從身邊的人事物「抓住」某些信念。一些情緒可能引起某些信念，像是恐懼、怨恨或愛意。信念就其本質而言，可謂**行為的傾向**。某些情況會給人一種特定的感覺基調，不過，我們會在相當的情況下相信某些事、產生行動的意願，**就好像**我們本來就這樣相信。因此，信念在某種程度上涉及意志或決心，而知識則沒有。假設我相信我的汽車快沒油了，就會留意路上有沒有加油站，隨時準備好開進去加滿油。而另一方面，如果我相信油箱是滿的，那麼，我的思想、感覺、傾向與行動就會明顯地不同。不過，不論是哪種情況，我都有可能是錯的，而我卻**仍然**相信。有可能根本是油表壞掉了，而借我車的朋友沒有告訴我車子需要加油。

同樣地，如果我真的相信上帝，我的所言所行就會如同祂是真實存在的。如果我相信聖經和教會是關於人生與幸福可靠信息的獨特來源，我就會努力地尊重它們，並且仔細地留意，讓它們成為我生活的一部分。反之，如果我不相信它們，就會逃避或甚至抨擊它們。

那麼，委身又是怎樣呢？與信念是相同的情況嗎？完全不一樣。如今的宗教與生活當中重視**委身**（commitment），但這與信念沒有什麼關聯，更不需要知識。你可以委身於一些連自己都不相信的事物。委身只是關乎選擇以及採取一連

串的行動。我們擁有這種能力，這是我們人類做得到的。有的時候我們必須行動，卻「不知道該怎麼辦」，或者對於最好的做法也沒什麼信念。時勢不會等人。在森林中迷路的人也許不曉得該走哪個方向，但由於相信自己必須做一些事，¹⁷ 這個人就委身致力於往某個方向開始行動。或者，好比說，現在就必須決定是否投資，或是否投入一段關係。由於我們必須做一些事，而委身於一連串的行動。又或者，比較少見的情況是我們有時想要恣意享樂，稍微放縱一下，看看會發生什麼事。那也就是為什麼我們會去坐雲霄飛車了。

與知識差距更為懸殊的就是宣告（profession）了。人們有的時候會聲稱相信一些甚至自己都不會去做的事。這麼做可能只是為了融入社會環境。縱觀歷史直到今日，在某些地方，拯救自己性命或避免受到傷害的惟一方法，仍然是公開宣稱相信一些自己其實並不相信，或根本徹底反對的事。曾經有段時間，居住在西班牙的猶太人和穆斯林就必須如此，而如今，在世界各地許多地方的基督徒也面臨相同的情況。令人遺憾的是，公開告白信仰在宗教實踐的方面扮演很重要的角色。這深深地傷害了我們對宗教的認識。有些人聲稱，他相信上帝似乎只是「以防萬一」真的有一位上帝。然而，對於上帝真實存在的這個想法，他們既不委身，也不相信。

為何知識如此重要

宗教教導或其他教導到底屬不屬於知識，在看完以上

的區別之後，就知道回答這個問題有多麼重要了。這對生活上的指引與人類的福祉而言，都造成極大的差異。知識，不僅是信念或委身，還賦予擁有者一種權威或正當性（甚至是責任）去行動、領導政策的建立，並且進行督責與教導。情況可能會因事而異，不過，大體上就是如此。知識也使信念有了行動穩定性與互動性，是其他引發行動的因素（the source of action）所無法提供的。這是因為知識牽涉到真相，也就是由普遍可得的經驗、方法與證據所保證的事實。 18

這也說明了為何我們要求領導者、專業人士及其他我們所信賴的人，必須知道他們在做什麼，而不只是相信自己所做的，或只靠著強烈的直覺。即使有的時候我們也會弄錯，但不論是出於假設或是盼望，都信任他們對專業領域是清楚的。信念、委身、感覺、傳統以及能力並不會像知識一樣賦予這些人正當性與權威，就算它們有時也會帶來相同的結果。我們還是很清楚，這些同樣會引發行動的因素有可能是錯誤的，缺乏任何確保其正確性的基礎——尤其是能經過相關人士公平調查後，共享和公開評價的基礎。對於那些引導或幫助我們的人，我們的信念（相信、信任、信心）顯然預設了他們具備了知識。如果他們欠缺了所預期的知識，就是不適任，即使他們有提供服務的職分或權力地位。

因此，要是認為信念就是知識的落空（*knowledge manqué*），像是不充分的知識，或是有問題的知識，這種想法就是錯誤的。雖然有時候我們是先相信，到後來才明白，但是，信念本身並不會「變成」知識。更確切地說，信念與

知識是不同種類的事，且在人生中各扮演不同的角色。得到知識的時候，信念不見得會消失。好比兩人持同樣信念，可能其中一人知道他們共同相信的是什麼，而另一人則完全不知道。對於在特定領域的老師與學生、或是專家與新手來說，這是很典型的情況。我們常常相信自己所不知道的、或無法知道的。如果無法如此，我們就會不時處於困境，因為當我們需要的時候，並不總是能獲得足以引導我們行動的知識。不過，比較少人明白的是，我們有時候並不相信自己所知道的。舉例來說，大部分的人走進樂透彩券行的時候都知道他們不會贏。他們也知道有證據顯示是不會贏的。他們不是拒絕考慮那些證據，就是根本不放在心上，還表現出一副

19 好像會贏的樣子，在下注打賭的時候，既不理性也不負責。人生隨處可見這種自我欺騙的行為。

這就說明了為何賭博在道德上是錯誤的事。這非但不是值得贊許的嘉言美行，還正好相反。有理性與責任感的人根本不會去做。（成為一個理性的人是我們的義務，這是一種美德。）這同樣也解釋了為何博奕產業將自身定位為「娛樂事業」。它想要偽裝其真實的面貌。根據他們的說法，當你賭博的時候，你只是在「讓自己玩得開心」，或是稍微放縱一下而已。所以，只有那些努力以知識為其信念與行動基礎的人，才是真正理性而負責的。

當我們思考知識與信念，以及知識與基督教信仰的關係時，千萬不能忽略了這點。儘可能以知識作為信念的基礎是值得努力的。知識能使信念更堅定，也能使其更有果效、

更容易理解與分享。如果認為信念只是知識的前置作業，一旦獲得知識，信念就會消失，那麼我們就無法理解二者的關係。理想上，知識是信念的依據，若果真如此，就會使信念對生活產生非常不同的影響。所以，**知識是信念的基礎**，而且是最佳的基礎，但信念則不是知識的基礎，甚至不是構成知識的成分。因此，就產生了一種純粹「頭腦知識」（head knowledge）的觀念——也就是沒有信念的知識，也許就是指純粹的專業。

宗教總是將自己定位為以知識作為基礎

正如使徒信經一樣，基督教的核心教義從一開始就是以知識的角度來呈現與接受的——這種知識是在探討什麼是真實的、什麼是正確的。¹這也是為什麼，面對竭力反對這教義的世界，它反而能夠帶來轉化的力量。確實，整個聖經傳統所呈現出來的，暫且不問對錯，就是一個**關於認識上帝的知識**。因此，在全面性的知識背景之下，仍然有些信仰和委身的特定行為，擴展到了超越所知的範圍，不過，仍然以符合對上帝的知識為準。想想聖經裡的故事。舉例來說，當亞伯拉罕離開家鄉時，並「不知道」要往哪裡去，他會那麼做是因為他對上帝的認識，也因為上帝對他一生持續的看顧。他離開時並沒有懷疑上帝是否存在，或者是否與他同行。另外，在他願意將兒子以撒獻上為祭的時候，也是一樣。他可以不知道細節而只憑著信心的行為，正是因為他擁有對上帝全面性的知識，認識這位向他說話並掌管他生命的上帝。

20

1
信仰可以是知識嗎？

0
4
3

當摩西憑著信心帶領以色列人離開為奴之地、當大衛走向戰場對抗歌利亞，都是一樣的情況。根據聖經的記載，摩西得到不容置疑的證據，顯明上帝與他同在——那是他也可以向別人展示的證據（出三～四）。而大衛面對那些懷疑他能力的人時，也實際舉出究竟是哪些過往的經驗和知識，讓他相信自己能夠打敗巨人（撒下十七34～37）。舊約裡一而再、再而三地對人類歷史事件所做的詮釋，顯示人類可以知道耶和華就是那位又真又活的上帝。² 聖經傳統中所認定信心的行為，總是在知識的氛圍下行動，與知識是息息相關的。

要能理解記載在聖經裡，以及認真的基督徒生活所表現出來的信心人生，就不能再認為信心如同「盲目的一躍」，並且要了解信心是對行為的委身，那樣的行為通常是超乎本能，卻是奠基於認識神與祂的道路。西方文化中習以為常的「向前一躍」（leaping）這種不切實際的空談，其實是等於缺乏信心的「向前一躍」——也就是說，完全沒有真實的信念在其中。這就是如今當人們提到「信心之躍」的時候，心裡真正想的東西。

聖經的故事裡絕對沒有現代人所謂的盲目的「信心之躍」。這種「向前一躍」的想法，純粹只是現代思潮的偏見與扭曲所強加在這些故事與宗教生活上的一種幻想。導致了信仰在知識中的基礎逐漸被破壞，讓耶穌的教導與他的跟隨者（還包括其他所有的宗教）窒礙難行，沒有權利或責任來引導人們的生活。這也說明了為何現在那麼多人會說，「所

有的宗教都一樣」。他們真正的意思是，所有的宗教都一樣缺乏知識、缺乏事實真相或真理。然而，事實上，沒有任何已知宗教是一樣的；你只要稍微注意一下就會知道，它們所教導與實踐的都是完全不同的事。說它們全都「一樣」是很不尊重的態度。那其實是將它們看作全都無關緊要的一種說法，認為這些宗教的獨特性對人類沒有任何意義。

艾維·普蘭丁格（Alvin Plantinga）是近數十年來最受推崇的美國哲學家之一。透過他的研究與著作，提出關於知識與信念明確的洞見，至今無人能出其右。他恰當地指出知識是基督教信仰的必要元素，並且駁回了所謂「人只能相信上帝的存在，卻無法確認」這個常見的假設。他認為：「聖經常常是在這種情況下提到**知識**，不只是合理或有根據的信念。當然，信徒的確具有信心——對上帝的信心、相信祂所啓示的，但這卻一點也沒有解決問題。問題在於他有沒有也同樣地**知道**上帝的存在。根據海德堡要理問答（Heidelberg Catechism），知識確實是信仰的基本要素，因此，一個人惟有知道**某事**時，他才可能對**某事**有真實的信心。」³

新約的用語，更是再清楚不過地將跟隨耶穌的知識置於信仰的核心地位。它甚至將**永生**定義或描述為知識。耶穌提到，他將永遠的生命帶給屬他的人：「**認識**你——獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。」（約十七3；也參考約壹一1~5，二3，四7~8、13）**知識就是永遠的生命**，這個主題我們之後要詳加討論。現在，我們只想起保羅鏗鏘有力的宣告：「使我**認識**基督，**曉得**他復活

的大能，並且曉得和他一同受苦」（腓三 10；強調字體為筆者所加），還有「因為知道我所信的是誰」（提後一 12）。或者，想想在彼得後書一章 2～3 節經過仔細鋪陳的一段經文：「願恩惠平安，因你們認識上帝和我們主耶穌，多多地加給你們。上帝的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。」之後沒有多久，我們又被告知，要做耶穌的門徒，除了加強「美德」，或德行，還要加上知識（一 5）。最後，在信的結尾又加上一句勸勉：「你們卻要在我們主救主耶穌基督的恩典和知識上有長進」（三 18）。由此可見，我們擁有關於主耶穌的知識，這份知識可以持續不斷地進步，而且也應該如此。現在你手上的這本書，就是要努力地在現代生活與思維的背景之下來檢視這個想法。

不過，對基督教成立以來的歷史來說很真實的事，對其他宗教來說也是一樣。它們都標榜自己所提供的是正確與真實的知識。若不這麼認為，就是扭曲了宗教意識與宗教生命的本質，以及某些特定宗教的要求。如果宗教像現今普遍理解的，只是叫人要「有信心」或委身（或公開表示！），它們就不會要求人類的關注。然而，它們反而提供某些深刻真理的知識（暫且不論其對錯），並且呼召人們的言行舉止要以此知識為基礎。

舉例來說，佛教徒所謂的「覺悟」（enlightenment）就是提供知識，目的在超越那吞噬人類存在的錯誤信念與激情，抓住最終的真相。佛陀保證他提供的是理解真相的知

識。畢竟，你的信念或「信仰」只是關於你所感興趣的一點事實，但是你的**知識**，或隨之而來的要求，則讓你置身於涉及公眾的更廣大背景之下。沒錯，真的很難想像一個宗教僅僅是在相信或委身的基礎上建構自己。怎麼有人會想像出這種事？其實，事實證明，這個問題有個很好的答案。

西方思維的掙扎

在西方世界，由教會所代表的「傳統」知識，與由科學所代表的現代知識，兩者在歷史上顯著的彼此競爭，導致如今許多人認為宗教就**只是**信念或委身罷了。在中世紀末期與現代歐洲早期，傳統「基督教」權威是代表知識的重要部分，到後來卻變成了完全不是知識。部分原因顯示，這是純粹因知識的進步而顯明其錯誤，而其他原因則來自於不可靠或有問題的資訊來源。一股瀰漫著排斥與抗拒的風氣油然而生。這股風氣也成爲一種智識與學術的生活形態，並遍佈整個社會**自成一股權威的形勢**。它還將一切傳統的與宗教的「知識」都污名化，變成只是幻覺或迷信，且認為這類知識的一切來源都不可靠，甚至是狂妄的。這股風氣在沒有任何**符合邏輯的解釋下**，逐漸支配了西方的思想，如今在那些反基督教與反宗教者的暢銷著作中可見一斑。經過一段時間，從定義上來說，「知識」的定位就變成只屬於數學及「自然」科學的主題——甚至很奇怪地連「社會」或「人文」科學方面的也算在內。

在此無法陳述整個演變的過程，不過，不論對錯，這

我們怎麼知道上帝存在？

——在21世紀認識耶穌

作者 / 魏樂德 (Dallas Willard)

譯者 / 申美倫

責任編輯 / 郭馥菁

美術設計 / 楊毓婷

發行人 / 饒孝楫

出版者 / 校園書房出版社

發行所 / 23141 台灣新北市新店區民權路50號6樓

電話 / 886-2-2918-2460

傳真 / 886-2-2918-2462

網址 / <http://www.campus.org.tw>

郵政信箱 / 10699 台北郵局第13-144號信箱

劃撥帳號 / 19922014，校園書房出版社

網路書房 / <http://shop.campus.org.tw>

訂購電話 / 886-2-2918-2460 分機241、240

訂購傳真 / 886-2-2918-2248

2016年9月初版

Knowing Christ Today: Why We Can Trust Spiritual Knowledge

by Dallas Willard

Copyright © 2009 Dallas Willard

Published by arrangement with HarperCollins Publishers, USA

Through Bardon-Chinese Media Agency

博達著作權代理有限公司

Complex Chinese Translation copyright © 2016

By Campus Evangelical Fellowship Press

P.O. Box 13-144, Taipei 10699, Taiwan

ALL RIGHTS RESERVED

First Edition: Sep., 2016

Printed in Taiwan

ISBN: 978-986-198-521-3 (平裝)

版權所有，請勿翻印。

16 17 18 19 20 21 年度 | 刷次 8 7 6 5 4 3 2 1

認識耶穌

其實是一場知識的革命

耶穌基督是史上最受矚目的人，探討他的作品不計其數。對耶穌的猜測包羅萬象、無奇不有，在在充滿時代色彩。神學家們不斷述說他們所知道的耶穌，代代相傳成了龐大豐富的基督論。但，為何人們對耶穌的疑惑未減反增呢？

時至 21 世紀，隨著知識眼光的轉變，對耶穌的質疑也推陳出新。神的臨在被科學否決，神蹟被經驗主義視為荒誕。當現代人不再關注良善與邪惡、罪與救贖，而全然陷入道德崩潰的失序倫理時，信仰便不再是經世濟民的砥柱，而被逐出了教育的殿堂。甚至，連基督徒都對真相失去了把握，不得不與世俗主義拉扯不休，遑論實踐信仰、見證福音。

本書作者魏樂德既反對「盲目地相信」，也不贊成「出於血氣的委身」。他認為，知識是信心的墊腳石，想要打開認識基督的奧祕之門，就必須用客觀理性、合乎邏輯的精神，付出心力去追根究柢。上帝透過耶穌所見證與啓示的真理，比任何科學假說更貼近現實真相，而耶穌的教導，比任何社會理論更能帶領人類走向長治久安。

套句巴刻的話：來陪魏樂德走一小段路，並親眼看看吧！你會發現通往上帝的知識殿堂有路可走。

NT\$380

設計 / 楊毓婷

ISBN 978-986198521-3

9 789861 198521 3

00380

校園書房出版社

A1578