

北區基督徒會堂 成人主日學

後現代的“問得好”

第一課 現代與後現代護教學

遲永寧

課程安排

日期		課程主題
03/13/2022	第一課	現代與後現代護教學
03/20/2022	第二課	如何和人談論神？（一）
03/27/2022	第三課	如何和人談論神？（二）
04/03/2022	第四課	聖經是真實的嗎？
04/10/2022	第五課	如何和人談論耶穌？
04/24/2022	第六課	有神蹟和復活嗎？
05/01/2022	第七課	有靈魂與來生嗎？
05/08/2022	第八課	宗教是弱者的拐杖？
05/15/2022	第九課	如何面對人間有苦難？
05/22/2022	第十課	基督徒：聖人？平凡人？
05/29/2022	第十一課	科學與信仰：衝突或是對話？

開場白的經文

“...便問他說：“你所念的，你明白嗎？”他說：“沒有人指教我，怎能明白呢？”...”

徒8:30-31

本課大綱

- 護教學介紹
 - 甚麼是護教學？
 - 護教學的主要領域
 - 護教學的功能與價值
- 為何要研究護教學？
- 護教學的基礎是甚麼？
 - 消極性的防衛
 - 積極性的宣告
- 護教學的運用原則

護教學介紹

- 甚麼是護教學？
 - 護教本來的意思是在法院的被告對起訴官的答辯
 - 而基督教的護教學就是基督徒本於他所相信的福音信息告訴人，他所信的是真的，為什麼要這樣信，使刻意批評及歪曲福音的人不得逞

護教學介紹

- 護教一字在聖經中的用法：

- 原文作“apologia”，英文翻成“defense”，中文翻成：

- 「分訴」（路12:11，21:14；徒19:33，22:1，24:10，25:8，26:2，26:24；林前9:3；林後12:19）
 - 「辯明」（徒26:1；腓1:7，16）
 - 「申訴」（提後4:16）
 - 「或以為是，或以為非」（羅2:15）
 - 「回答」（彼前3:15）
 - 「自訴」（林後7:11）

護教學介紹

- 英語有兩個字根相同而目的頗不一樣的詞語，譯到中文都叫「護教學」：
 - Apologies，是就基督教教義的整體來辯護，其目的可以由辯護真道到洗脫沈冤（vindication），故可稱「辯惑學」
 - Apologetics，可作「護教學」，目的有兩方面
 - 消極地說，那是辯護，對象是問難者及信仰的人
 - 積極地說，是為建立基督教教義，範圍不僅是教義本身，也是一切有關神的正確認識，特別是基督教宣稱的，由聖經啓示於世人的道理

護教學介紹

- 護教學有三個主要的領域：
 - 指出有宗教信仰比沒有宗教信仰更合理
 - 指出基督教比其他宗教有更合理的解釋
 - 指出正統基督教信仰比不是正統的思想（「異端思想」）更合理
- 宣道與護教是一體之兩面。護教可有兩個出發點：
 - 申辯—指出毀謗信仰者的不合理
 - 說明—指出基督教思想的内容

護教學介紹

- 護教學的功能與價值，乃在滿足人的基本需要：
 - 要明白信仰原委的需要，
 - 就算沒有人來挑戰我們的信仰，我們也要明白為什麼這樣信，不那樣信的需要
- 傳統上，這正是神學與護教學的關係：
 - 神學就是把護教學建立的範圍，詳細又合理地解釋出來
 - 在建立的過程中，需要對反對基督教的思想作出辯論
- 目的是清晰的：就是為了建立，不是打倒

為何要研究護教學？

- 我們是生活在“末世”，整個社會是反基督教的，不戰則敗，防禦就是攻擊
- 世俗性的教育普及，人的理性太強，一定要在理性層面產生對話
- 普世性的宗教復興，必須接受許多採取基督教長處的本土性宗教之挑戰
- 教義的應用必須本土化，生活化，現世化，合理化

護教學的基礎是甚麼？

- 消極性的防衛（彼前3:13-16）

你們若是熱心行善，有誰害你們呢？你們就是為義受苦，也是有福的。不要怕人的威嚇，也不要驚慌。只要心裡尊主基督為聖。有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔敬畏的心回答各人。存著無虧的良心，叫你們在何事上被譏謗，就在何事上，可以叫那誣賴你們在基督裡有好品行的人，自覺羞愧。

- 對於諮詢與詰難的非信徒，告知他們心中盼望的緣由
- 用理性的態度與分析來回復他人的詰難與質問
- 表明信徒與非信徒存有交通（切入點或某種共識）、溝通的可能性
- 在任何時刻都做好準備，向質問的人回答盼望的緣由
- “心存尊主基督為聖”的態度作答，被質問時能回答讓神得榮耀的答案

護教學的基礎是甚麼？

- 消極性的防衛（彼前3:13-16）
 - 要依靠聖靈，不是依靠包裝好的答案（用自己的話來回答）
 - 熟悉神的話和認識自己，認識世界和不信者
 - 態度要端正：
 - 敬畏神
 - 尊敬對方，因他是按神的形像所造
 - 以聖潔的生活見證我們的護衛
 - 我們是基督的代表，若完全依靠神即使在某些場合，表面上我們輸了，神必作我們看不見—得勝的工作

護教學的基礎是甚麼？

- 積極性的宣告（林後10:3-5）

因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰。我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。

- 是屬靈的兵器
- 是積極、進取性的
- 是機動性的，適應所有的處境
- 是以對神的信心來回應

護教學的基礎是甚麼？

- 積極性的宣告（林後10:3-5）

- 因聖靈對理性的引導而有完整性，所以護教學既不反理性，也不唯理主義

- 強調順服的理性

- 順服的理性還是理性的

- 理性真理偏重在看見，信心真理偏重在相信。後者雖不能靠實驗證明，但並非不合邏輯

- 必能產生一些實際的果效

護教學的運用原則

- 要不要與人爭辯？主耶穌不是要我們不要分訴（路21:14）？保羅也不要我們與人爭辯（羅14:1；提後2:14，23；多3:9）？但事實上，保羅常用辯論與人談道（徒9:22；17:17；腓1:7，16）。
- 對會引起聖徒之間不合的事，不要爭論。對外人傳福音，要辯明教義
- 把經常會被問到的題目，作一長一短的解答，牢記在心裡，視機而答
- 要常常站在未信主之人的立場上去想，用他們能明白的詞句或比喻去講。
- 若是辯道的對象是慕道友，必須要明白對方背景，建立共通點
- 不能為得人的心，而妥協基本的教義。對於細枝末節的事，不必去爭論
- 與人談道態度要謙卑，不能贏了道理而失了人心，不懂就承認不懂

護教學的運用原則

- 回答問題要掌握主控權，不要被對方牽著跑。對方若沒有興趣，就換一個問題
- 要依靠聖靈的帶領，除非聖靈感動，人是不會信的。用禱告的心為自己和對方祈求
- 答案要把人引到聖經來，不要只說自己的想法

後現代的護教學

- 什麼是後現代的定義？

- 後現代不是一個歷史時期，不是有個時期叫「現代」，然後在這個時期之後的就叫「後現代」
- 「後現代」是一種看世界的方法，是一種思維模式。這種思維模式與「現代」這套思考模式相對，所以叫做「後現代」
- 儘管後現代主義的定義和起源年代都難於確定，但它的雛形可以追溯到尼采的虛無主義。學者一般認為，後現代主義形成於二十世紀下半葉，並於二十世紀末期開始主導西方世界。唯一連接後現代主義這個混合體的，是共同對現代主義的反思與批判
- 簡單的說：「現代」就是以人類為中心來看世界的方式，用理性來處理生活中的各樣事情。現代主義或理性主義走到一個極端的時候，就過度地高舉人的理性與科學

後現代的護教學

- 什麼是後現代的定義？

- 在這個背景之下，造成反彈而產生了後現代思想。因此，近代的後現代思想，幾乎否定了所有啓蒙運動以來的基本信念
- 如果說理性是檢驗真理的基礎，後現代主義者認為理性本身就不可靠，更不要說是拿來檢驗真理
- 如果你說客觀的才是可靠的，主觀的經驗都不可靠。後現代主義者會說：什麼是客觀的？所有的客觀的東西不都是許多主觀經驗加起來的？所以主觀經驗還是有價值的，客觀卻未必一定可靠
- 如果說科學是客觀的真理，孔多馬（Thomas Kung）指出，在近代科學發展過程中顯明：所有的科學觀點仍然會被科學家自己原有的、主觀的思想所操縱、所扭曲。要等到新理論的鐵證如山無法抗拒了，舊的科學理論模式才會讓位元。他稱之為「典範轉移」（Paradigm Shift）。所以後現代主義者認為：科學也不是絕對客觀的真理

現代 VS. 後現代

- 由於後現代就是對現代性的一種反對，因此可以從現代性的對立面中，來理解後現代這個思想或意識形態的特徵：
 - 現代性的主要特徵為：理性主義及以人為中心的人本主義
 - 後現代的特徵就是：超理性（non-rational）主義及去中心化
 - 現代性強調單一
 - 後現代則強調多元
 - 現代性強調標準
 - 後現代則強調差異

現代 VS. 後現代

- 後現代所謂的超理性（non-rational）主義，並非是無理性或不理性（irrational），而是一種不以啓蒙或現代性學者所說的理性主義的理性作為一切判斷的標準
 - 許多人理性所不可及的部份，也應該被接納及認同到認知體系中。因此，在現代性中，那些因為與人理性或邏輯思考衝突而被排除在思想體系之外的元素，都可以被納入在後現代的思想體系中
- 所謂的去中心化，就是反對現代性那種絕對中心的觀點
 - 在現代性中，某個思想或權力體系，常會以其自我或某個既定中心，建立起一套巨大的體系；然後，只要符合體系之標準的元素，就可被納入其體系；反之，不符合標準的就被排除在邊緣，甚至被除去。後現代就是反對這種權力中心及權力暴力
 - 後現代徹底否認有所謂的絕對的「中心」、「真理」、「標準」或「界線」存在。現代性所謂的中心及標準，在後現代那裡被認為是權力者的一種暴力行為之產物。既然沒有絕對，意味大家都是相對。所以，後現代提倡：沒有絕對、彼此尊重

後現代的思想對基督教信仰的挑戰

- 否定超越個體的絕對真理
 - 後現代主義卻從根本否定絕對的前設，主張真理的多元性，不同的個體可以有不同的領會
 - 後現代主義反對任何放諸四海皆準的絕對真理
- 強化宗教真理私人化現象
 - 由於後現代主義認為宗教真理並非絕對，而是多元的，結果基督教信仰的真理，不再必然地被視為優於其他宗教的真理，而是與其他宗教真理平等並列
 - 宗教私人化所帶來的影響，是宗教真理只能對個人有效，基督教信仰的真理只有對教會及基督徒有效；無形中教會被邊緣化，基督教信仰真理被縮減

後現代的人對信仰的看法

- 我在找尋一個對我有用的真理
- 我只想用我的角度看世界，現實的世界是很複雜去完全瞭解它
- 我只有興趣去瞭解屬於我的群體的價值觀
- 我相信彼此包容
- 我相信每個人應該過他們想要的生活
- 我不喜歡別人爭論他們的群體或信仰比較好
- 我只想要生活的應用，而不想介入意識形態之爭
- 我懷疑可以給所有複雜的問題有一個簡單的答案，我認為那是可以忽略的“雜音”
- 我希望可以有一些親密的朋友可以分享共同的價值觀
- 我不喜歡各種形式的宗教
- 我對非宗教的屬靈經驗有一點興趣，只是不知道如何去接觸

後現代的人對基督教信仰的看法

- 信仰 = 非理性抉擇？

- 深受後現代文化影響的人有這些特徵：重感覺、不重理性思考、缺乏對客觀真理和普遍理性的信念
- 不一定很介意一種信念有沒有證據，可能更重要是有沒有感覺
- 不很在意他們的思想有矛盾，他們對矛盾的容忍力是相當高
- 未認真考慮過信仰有可能合理，已將信仰定性為純主觀（或反理性）的抉擇
- 不一定能很清晰表達以科學主義為主的世界觀，也不一定很喜歡用這種思想去辯論，但潛意識或心底裡已接受了那些思想，所以對基督教不屑一顧
- 向基督徒問理性問題的作用是不大的，因為很少基督徒會認真與他們討論，也提供不到甚麼答案。既然如此，他們不屑或沒興趣與信徒作理性討論

後現代的人對基督教信仰的看法

- 信仰 = 非理性抉擇？

- 從信徒方面來說：

- 很多人心底也是有理性困惑的，平時不問是因為沒有合適的環境，又或是因為沒有信心找到答案
- 信仰同樣是純主觀、非理性的抉擇。但信仰若純粹基於易變的感受，那感受一旦離去時又怎樣？

引自：關啓文 – “後現代的護教學”

針對後現代處境的護教學

- 理性與說服技巧並重
 - 後現代人的確沒有太大耐性聽純理性的仔細推論，所以要令他們考慮信仰，要使他們感到信仰是有吸引力的
 - 表達技巧、合宜的形象和符號、動人的故事等都是很重要的
 - 要小心別為了“推銷”福音而罔顧真理與理性
- 要明白他們對基督教的真實問題在那裡，然後作出合宜的回應
 - 根據社會不同次文化的存在，調整傳福音的策略
 - 防守式護教比進攻式護教在一般傳福音情況較重要
- 後現代護教學要重對話和雙向的溝通而不是單方面的獨白
 - 以開放的心聆聽，才能明白他們真實的問題何在
 - 要培養信徒對信仰全面的認識，不能只集中某幾點或某個系統

引自：關啓文－“後現代的護教學”

如何與後現代的人分享自己的信仰？

- 後現代的人不喜歡別人告訴他們該如何去想或相信
 - 對他們而言，個人的追尋是更重要的。所以，接受福音會花更長的時間
- 後現代的人會接受各種角度及觀點的價值
 - Chuck Swindoll：“懷疑論者可以否認你的教義或是攻擊你的教會，可是他不會誠實的忽略一個事實：就是你的生命已經被改變！”
 - 從神如何在實際生活中幫助我們，他們會接受聖經及我們的見證的說法。先建立溝通與關係，再來談教導與教義
- 後現代的人只著眼在現在
 - 他們在乎信仰“對我有沒有用”，因此先分享信仰對自己在生活中的實際應用，特別是神是如何幫助我們在生活中指引方向與決定，再來談到永恆的盼望
- 尊重並傾聽他們的觀點
 - 表達真誠地傾聽並關懷他們的觀點與處境，即使他們的想法並不實際。在開始的談話中，不需要他們對基督教信仰的誤解

如何與後現代的人分享自己的信仰？

- 丟出思考性的問題
 - 要問一些讓他們去思考的問題，不需要強迫他們接受自己的觀點及教義。例如：
 - 你想過屬靈的事情嗎？
 - 你覺得自己的靈命旅程走到那裏了？
 - 你禱告過嗎？
 - 你想過有神嗎？
 - 你有過任何的屬靈經歷嗎？
 - 在屬於你自己的空閒時候，你會做些什麼事？
 - 我可以為你禱告嗎？
- 聚焦在彼此都同意的議題上，避免不必要的爭論
 - 重點在建立互信的關係，增加彼此的溝通
 - 不需要為我們的信仰與教義妥協，但也不必去批評或論斷他們的觀點，這會讓人覺得很無聊與無禮

如何與後現代的人分享自己的信仰？

- 不需要去爭辯
 - 即使有意見不同的地方，要保持耐心與心平氣和。任何的爭辯不會讓我們更有說服力，我們的目的不是要贏得爭辯，而是要得到一個朋友
- 不要強迫他們決志
 - 我們需要解釋什麼是基督教，而不是強迫他們決志信主
 - 不要用自己的經歷來催促他們，決志信主是一個過程而不是一個專案（a process, not a project!）
- 讓聖靈根據祂的時間來做工
 - 為他們開放他們的心來禱告，讓神來預備他們的心以及自己的機會。時候到了，你就能將福音傳給他們

引自：Lin Pearson/Practical Matters – “9 Ways of Communicating the Gospel to Postmodernists”，<https://freeministryresources.org/9-ways-gospel-to-postmodernists>

針對後現代處境的護教學

- 哥林多前書9:20-23

向猶太人，我就作猶太人，為要得猶太人；向律法以下的人，我雖不在律法以下，還是作律法以下的人，為要得律法以下的人。向沒有律法的人，我就作沒有律法的人，為要得沒有律法的人；其實我在 神面前，不是沒有律法；在基督面前，正在律法之下。向軟弱的人，我就作軟弱的人，為要得軟弱的人。向甚麼樣的人，我就作甚麼樣的人。無論如何，總要救些人。凡我所行的，都是為福音的緣故，為要與人同得這福音的好處。

- 當時哥林多教會的處境 vs. 今天後現代的處境

- 相似之處：
- 不同之處：

與現今基督徒所處環境的連結 - 生活應用

- 什麼是我們的問題？

- 我們（包含教會）可曾想過該如何與現今的世代對話，找到彼此的共同點來談談什麼是福音？什麼是今天的“合儒，補儒，與超儒”？
- 我們可曾仔細思考過：什麼是不變的真理 vs. 什麼是可變的“傳統”？

- 我們預備好了嗎？

- 在目前我們對慕道友傳福音的時候，什麼是我們最大的問題？我們可以做什麼去改變自己或是教會的地方嗎？