

真理是什麼？—後現代思潮的挑戰

I. 何為後現代思潮？

十六世紀的「宗教改革」及十八世紀的「啟蒙運動」，將歐美的社會帶入所謂的「現代時期」。從這個時候開始，理性主義、科學主義及經驗主義，都成為主流的思潮，也成為基督教護教學的主要對手。而護教學也進入了「百花齊放」的局面，嘗試以不同的途徑去回應這個現代思潮的挑戰。直到今日，基本上現代護教學仍都是環繞著「理性與信仰」這個主題來回應。然而雖然都是針對理性主義者的信仰問題而提出答辯，但是由於各人他們對理性的看法和接受的程度並不一致，因此所採取的護教對策也不相同。

然而自二十世紀中頁開始，「後現代主義」開始風起雲湧，這是對「理性主義」的一種反彈。因此許多自「啟蒙運動」以來深植人心的基本觀念及前提假設，如「理性是檢驗一切真理的依據」、「主觀的體驗是不可靠的，惟有能經得起客觀驗證的才是真理」、「科學是絕對的真理」等等，也都被棄之如敝履。因此，後現代主義者，不但爭論什麼才是檢驗真理的途徑，他們甚至連真理的存在都予以否定了。在這樣的背景之下，現代基督教的護教學自然受到新的挑戰。

II. 後現代思潮在護教學上的正面應用

值得注意的是：從護教的角度來說，後現代思潮好像是「兩刃的利劍」，與基督教信仰之間系「亦友亦敵」或「非友非敵」，關係微妙。也就說在某些爭論的議題上，後現代觀點與基督教的觀點是一致的，彼此可以結合成「盟友」。但是在另外一些議題上，後現代思潮卻成為基督徒最難纏的對手。所以，首先我們要知道如何善用後現代的觀點，來為我們的信仰辯護。

一般而言，從護教的策略來說，當基督徒在回應慕道者的質疑時，要盡可能以其他非基督徒的觀點去反駁他們，這種「以子之矛，攻子之盾」的戰術，才是上策。

譬如說當基督徒面對「泛科學主義者」的挑釁時，今天我們就可以用後現代主義者的論點，以「四兩撥千斤」的招數來化解他們的攻勢。「泛科學主義者」迷信科學，認為科學是萬能的，甚至以科學來否定信仰。然而後現代主義者則認為，從科學發展的歷史來看，科學家也往往是守舊、抗拒改變的。這種現象在二十世紀就曾出現多次，孔多馬(Thomas Kuhn)因此提出「模式轉移」(Paradigm Shift)的理論。由此可見連科學都難逃個人主觀意識的扭曲，所以不但所謂「科學的真理」是相對的，而且是有局限性的。同時，後現代主義者也不再排斥宗教信仰，反而深信「天外有天」，熱衷於尋求神秘的主觀經驗，渴慕追求個人的「靈性生活」。

此外，前述護教途徑之一的「信心跳躍法」，也可以代表後現代主義者對理性主義的一種回應。因為齊克果及巴特等人都被歸類為「存在主義」思想家，而「存在主義」就是後現代思想的其中一種類型。巴特及受他影響的「新正統主義」(Neo-orthodox)神學家們，反對深受理性主義影響的自由派神學家們(他們以理性批判聖經，並以科學否定神跡的態度)。巴特認為宗教信仰的價值，不在乎客觀上它是否為真理，而在乎它主觀上對信徒生命的意義(significance)。雖然福音派信徒不贊同新正統主義神學家對聖經無誤論的曖昧立場，但在信仰價值的觀點上，兩者的立場卻是一致的。

因此，若有慕道友仍然堅持科學與信仰勢不兩立時，你除了以科學證據來與他辯得臉紅脖子粗的方法之外，你也可以面帶微笑，輕描淡寫地以後現代的方式對他說：『我唯一的堅持，就是我們什麼都不要太堅持。科學的理論不是也常常昨是今非嗎？天下之大，真理之浩瀚，難道那些宗教信仰者就不可能體悟到什麼你我所沒感受到的另一個境界的經驗嗎？』

III. 後現代思潮對基督教信仰的挑戰

然而後現代思潮對基督教信仰最大的挑戰，是他們否定有絕對真理的存在。他們認為所謂的「真理」，其實無非只是一些有關事實的「觀點」(perspective)或「詮釋」(interpretation)而已。因此他們提倡相對主義和多元主義，在宗教上則傾向於「殊途同歸」的立場。他們的觀念，與基督教堅持聖經的權威性，及強調「耶穌基督是唯一的拯救」的立場似乎是南轅北轍的。那麼基督徒要如何回應後現代主義者的問題呢？

首先我們要瞭解，後現代主義者既然對理性持懷疑的態度，因此想要對他們採取「以理服人」的手段，結果必然會事倍功半的。所以與其和他們爭辯，還不如以個人見證的方式，分享我們自己信仰的心路歷程，反而較能引起他們的注意及共鳴。現在的慕道者不僅要聽你的道理，也要親眼看見你的生活見證；他們不但要去思考，也要去感受。

其次，如果任何人要堅持絕對的「相對主義」，將會發現這是一條死胡同。正如一位後現代主義的大師Richard Rorty也承認：『沒有人一個人能夠真正持相對主義的觀點，因為一個人不可能將有關一個重要議題的兩個互相抵觸的觀點都看為一樣好。』因此人必須在信仰上分辨好壞、作出選擇，而基督徒更應該靠主大膽地為這獨特的福音作宣告，只是我們不是以武斷的口吻或以訴諸權威的方式來宣告，而是以「權能、聖靈並充足的信心」(帖前1:5)來傳揚這福音。

還有，後現代主義者顛覆了自蘇格拉底、孔、孟以來，眾先哲們所視為理所當然的「公理自在人心」及「真理和理性是不證自明的。」等觀念。相反地，後現代思想家提倡「解構主義」(De-constructionism)。在他們的批判之下，所有原本自成體系的理論或學說似乎都被「解體」了，甚至人與人之間的共識也被「解構」了，以至於人與人之間的溝通都變得分崩離析，好像雞同鴨講。這是後現代主義者自己覺察到的困境。

最後，因為思潮好像海浪會「後浪推前浪」，所以現代人的思想也是同時受到現代主義及後現代主義兩種思想的影響，而且每個人受兩種思想的薰陶程度不一，有人會游走於這兩種思想之間。因此我們不必先假定現在的人都是純粹的後現代主義者，其實大多數人仍然保有很多理性思考的習慣，只是後現代思潮已經幫助他們打破自己過去理性主義的一些窠臼。從護教的角度來說，這反而是極佳的傳福音機會，是基督徒應該要積極掌握的。