

普林斯頓神學研討之行： 「信心與理性」研討會

余達心

1998年，天主教教宗約翰保祿二世發表了一道極具震撼性的文告，即*Fides et Ratio*（信心與理性）。文告所針對的，是當今文化潮流對理性的貶抑及對客觀真理的否定。他呼籲信徒肯定上帝在創造中所設定的理性結構，同時肯定神所賜人的理性思維能力，即理解創造奧祕及確認上帝啟示真理的能力。由確立神賜給人的理性，約翰保祿二世引申到我們對哲學，特別是形而上學，所應持的肯定態度。這聖諭在天主教及基督教的思想界引起很大的共鳴，同時又引起不少討論。特別就信心與理性、神學與形而上學的關係，不同的人便有不同的觀點。與此同時，無論在天主教或基督教的思想界，都掀起對亞奎那（Thomas Aquinas）思想的熱潮。在隱約中，我們彷彿看到哲思神學（philosophical theology）出現了一種新的局面。

2000年，普林斯頓神學研究中心（Center of Theological Inquiry）在曾信諾（Robert Jenson）的領導下，邀請了12位資深的神學及哲學工作者，組成一研討工作小組，對該問題作為期三年的探討研究。12位學者每年聚集兩次，每次作為期三天的研討，宣讀論文及彼此評論。今年11月8至10日一連三天的會議，便是三年中的第五次會議。今次會議較以往特別的有兩方面，一是宣讀完整的論文並作深入評論；二是這次特地邀請了教宗的神學顧問康華德（Walter Kasper）紅衣大主教參與討論，以表示合—

並共同努力的意願。

今次宣讀的論文共有十篇。馬博思 (Bruce Marshall, Southern Methodist University) 及根頓 (Colin Gunton, King's College, London) 分別從三一論出發, 探討信心與理性之間的問題, 釐清其微妙的關係, 進而從三一信仰引申出一些知識論的觀點。洪禮恆 (Reinhard Hütter, Duke University) 及白朗天 (Martin Bieler, University of Bern) 分別嘗試從建立一套基督教形而上學的角度去確立信心與理性相輔相成的關係。兩人都非常肯定亞奎那的貢獻, 認定其為基督教傳統建立了一套向超越開放的本體架構; 洪禮恆更闡述這種形上架構對當下文化危機的適切性。杜艾倫 (Alan Torrance, St. Andrew University) 則以祈克果之 *Philosophical Fragments* 對內在主義 (immanentism) 真理觀的批判, 開展一套以基督為中心的知識論, 說明理性的限制及啟示的必要性。另一位學者麥馬克 (Mark Mackintosh, Loyola University) 從靈修神學的角度看理性的孕育與發展, 進而理解其與理性的關係。葛保羅 (Paul Griffiths, University of Illinois) 論述傳統對正確思維發展的重要性, 從而確立信仰傳統在理性思維的地位。以此為起點, 他進一步闡述奧古斯丁有關理性與信心的觀點。莫乃恩 (Ernstpeter Maurer, University of Dortmund) 探討理性在罪的支配下的種種形態, 企圖開出理性的救贖, 以透視在信心承托下的理性到底是如何的。筆者則嘗試剖析現代理性墮陷之路, 認定一切皆源於超越視野的失落。要理性還其本來面貌, 必須重建以立約為基礎的本體論。在這前提下, 奧古斯丁以愛闡述理性與信心的關係便非常有啟發性。最後一位宣讀論文的是天主教神父史洛敏 (Romanus Cessario), 他在美國麻省天主教的 St. John Seminary 教授哲學, 以捍衛天主教神哲傳統的正統信仰為己任, 因此他力拒巴特對哲學及自然神學的否定, 特別批判根頓與杜艾倫以基督為中心的知識論。其實除史洛敏外, 小組的成員尚有兩位天主教的神學家和哲學家, 一位是上文曾提及、專攻佛教邏輯及奧古斯丁哲學的葛保羅, 另一位是劍橋大學研究科學哲學的蘇珍娜 (Janet Soskice)。從他們的

思想向導，我們不單看到老一輩的天主教神哲學家跟年青一輩之間的張力，也可以看到他們對基督教不同的開放程度。合一的艱難與契機，盡在他們三人身上展示無遺。

最後一次會議定於明年5月在羅馬或日內瓦舉行，屆時會有當代著名的哲學家泰勒（Charles Taylor）擔任評論員，對每篇論文作出評論，並參與討論。最終的成果希望能夠結集成書，以一本比較全面地討論信心與理性的著述面世。