

引言

发问的本质

人生而会发问。发问是人区别与动物之间的一种重要的本质的区别，或言，发问是人的基本的生存方式或者样式之一。所有的发问不外乎三类：(die Frage nach der Welt, die Frage nach Mensch und die Frage nach Gott)对人的发问，对世界的发问，和最后对上帝的发问。对人的发问衍生成为各种人文学科，哲学，文学，语言学，社会学，心理学，历史学等等；对世界的发问衍生成为对各种自然科学：物理学，化学，数学，生物学，考古学，地质学等等；而最后对上帝的发问就成为理性神学和启示神学的课题。几乎世界上所有的科学都是来自于人的发问，应该说发问是一切学问之母。发问甚至有其形而上学之意义，生存论上的意义，因为最后人也向超越的神，上帝发问，希望在上帝那里能够找到最后的人生存的意义，在上帝那里觅得终极的归宿，也为一切宇宙间之存在找到最后的原因。上帝存在吗，这个问题已经被人们谈论了几乎两千年，其中人们尝试用各种方法证明上帝的存在，或者为寻根究底的理性找到上帝存在的有力证据。我想在这次的演讲中主要重述历史中几位力图理性地证明上帝存在的代表人物的思想。在其中，也可以见出对上帝存在吗这一问题的可言说性与不可言说性，可证明性与不可证明性。

1. PAULUS 保禄宗徒

圣保禄宗徒在他归依基督教以前，他本是一位基要主义者，是法利塞人的门下，正式受过过去注解圣经专家的教育（就像中国汉代的为十三经注疏的解经学家），是一位反对当时刚刚诞生的——基督教的传播，对于信仰基督的人不但阻拦，甚至暴力迫害。但在他经历过复活后的耶稣的显现和与他的对话之后脱胎换骨，完全改变了，成了一位在当时的非犹太人，即外邦人的区域中传播基督信仰的最得力宗徒。基督教能够在其他民族中广为传播应该归功于他，是他首先在其他民族中播下基督信仰的种子，（指当时的小亚细亚一带）。他在讲到上帝的存在的问题时，在致罗马人书中（1：19-20）明确地提出了他的观点：

“认识天主为们是很明显的事，原来天主已经将自己显示给他们了。其实，天主创造世界以来，他那看不见的美善，即他永远的大能和他作为神的本性，都可以凭他所造的万物，辨认洞察出来，以至于人们无可推委”

圣保禄宗徒的这种看法其实代表了当时教会初期的信徒们在与非基督信徒谈论上帝存在时的主要讲法。这种证明模式可以把它称为**造物主与被创造或造物**的关系论证。人和世界不是无中自有的，不是从平白无故地滋生蔓延的，必须有一位让其存在的原因，那就是上帝。上帝是造物主，而人是被他所创造的，人是受造物。

2. AUGUSTINUS 奥古思定（354-430）

讲起奥古思定，我想大家一定都知道他的风流韵事和放浪形骸的故事，以及由此而写成的千古名著（忏悔录）**CONFESSIO**。他年轻时本是一个放荡不羁的纨绔子弟，但也是一个求知欲极强的年轻人，其中他还曾经沉迷于当时流行波斯的一种类似邪教的组织——摩尼教。后来在一次盎博罗削主教的讲道中后深受感动。他最后皈依基督教的契机是“花园里的奇迹”。据他的自传《忏悔录》记述，某日正当他在住所花园里为信仰而彷徨之际，耳边响起清脆的童声：“拿起，读吧！拿起，读吧！”他急忙翻开手边的《圣经》，恰是圣保禄的教诲赫然在目：“我们行动要端庄，如同在白天一样，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒，总要披戴上主耶稣基督的武器，不要随从肉欲的安排，放纵私欲”（罗 13：13-14）。这句话正击中他的要害，“顿觉有一道恬静的光射到心，驱散了阴霾笼罩的疑云”。这句话就像醒世警钟径直深入到他那颗躁动不安，自甘堕落的心里；这句话又像晴天霹雳，令他如梦方醒，翻然悔悟。387年复活节，他接受安布罗斯洗礼，正式加入基督教。此后回到北非的家乡，隐居三年之后被教徒推选为省城希波教会首领，395年升任主教。在任职期间，他以极大的精力从事著述、讲经布道、组织修会、反驳异端异教。他在晚年目睹了汪达尔人的入侵，死于希波城沦陷之前。他去世之后，汪达尔人控制的北非脱离了罗马帝国，从此不再受罗马教会的管辖。奥古斯丁是教父思想的集大成者。他的著作堪称神学百科全书。在这些卷帙浩繁的著作中，《忏悔录》、《论三位一体》、《上帝之城》可算作代表作，包含不少哲学论述。

他写到：“请你问问大地的美丽，海洋的美丽，以及到处散布的轻逸空气的美丽；问问穹苍的美丽-----问问所有这些事实。他们都会回答你说：不妨仔细看看我们，我们是多么的美丽。它们的美丽犹如一首赞美诗。如今，这些受造物虽然如此美丽，却也是变动不居的，除了那不变的至美（PULCHER）主宰外，还有谁造了它们呢？”

可以毫不夸张地说，奥古斯丁的思想深深地影响了整个欧洲的中古世纪（1300年）。他的神学巨著“上帝之城”中的神学思想至今仍然放射着光芒。

3. 安瑟尔莫主教（ANSELM VON CANTERBURY）

安瑟尔莫（1033-1109）主教的一句名言是“信仰寻求理解”（FIDES QUAERENS INTELLECTUM, CREDO, UT INTELLECTUM）。他试图寻找一种信仰的可领悟性，或者证明信仰与理性不是矛盾关系，而是相辅相成的相得益彰的和协关系。两本比较有名的著作是《证道集》和《独白集》（PROSLOGION, MONOSLOGION）。因此，他也被称为中古世纪经院哲学或学派之父。

他的上帝存在论证也被称为本体论论证，以后的笛卡儿，康和，莱布尼兹都深受他的影响。在

“PROSLOGION”一书中，提出了他关于上帝存在的论证。表达方式是非常复杂难懂的。在这里我只想总结一下他的主要证明步骤：最关键的是他给上帝下的定义：他认为上帝是 Ueber das hinaus nichts geroesseres gedacht werden kann.即上帝是至大的超出于此不可想象的存在。只要不是傻瓜都知道，上帝是最伟大的存在，这样的存在，也就是说上帝至少存在于人的内心世界。如果上帝仅仅存在于人的内心世界，而并不存在于外面的真实世界，这样就与上帝的定义相矛盾，所以上帝不可能仅仅存在于内心世界，上帝必定存在于真实的世界。而且，真实的上帝要远远比我们理智上所了解的上帝更加伟大，更加无与伦比。或者换另外一种三段论式的论证：

上帝是完美的存在，

完美的上帝必定存在，如果不存在，就不是最完美的存在，

因此完美的上帝存在。

当然他的这种论证引来了很多争议甚至反驳。他被康德认为是从上帝这个概念本身推导出上帝本身的存在本体论论证。

4. 多马斯，阿奎纳 Thomas von Aquin (1225-1275)

托马斯·阿奎那生于意大利的洛卡塞卡堡，该城堡是阿奎那家庭的领地。阿奎那家族是伦巴底望族，与教廷和神圣罗马帝国皇帝都保持着密切关系。托马斯5岁时被父母送到著名的卡西诺修道院当修童，父母希望把他培养成修道院长。1239年，托马斯14岁进入那不勒斯大学学习。在这里接触到亚里士多德的形而上学、自然哲学与逻辑学著作，并于1244年加入多明我修会。修会计划把他送到波洛尼亚的总堂深造，但在半路被他的兄弟劫回家囚禁。1245年他摆脱家庭控制，被修会送到巴黎的圣雅格修道院继续学习，直到1248年。大阿尔伯特在科隆开设大学馆时，他才随之来到科隆继续学习。在大阿尔伯特的推荐下，1252年秋托马斯进入巴黎大学神学院学习，1256年春完成学业。学校没有授予托钵修会会士神学硕士的先例，由于教皇亲自出面干预，托马斯才获得学位。从此托马斯正式开始了教学生涯。托马斯的著作卷帙浩繁，总字数在1500万字以上，代表作为《反异教大全》、《神学大全》。托马斯无疑是中世纪最重要的哲学家，托马斯主义不仅是经院哲学的最高成果，也是中世纪神学与哲学的最大、最全面的体系。

在其有名的“神学大全”中提出了他的“五路证明”，QUINQUE VIAE.

第一路：运动或者变化之路。MOTUS

毋庸置疑，我们的感官告诉我们，在世界上有纷纭复杂的变化(Veraenderungen, aliqua moveri).佛教所谓的“无物常驻，一切皆流”异曲同工。但是，作为凡改变的东西不可能是其改变的原因，必须由一个他物使之改变。比如举起一块石头，人用力举是石头被举起来的原因。很清楚地结论说：凡是改变变化的东西的背后都有一个让其变化的他物。问题是我们不可能无穷尽地推论下去，procedere in infinitum).否则我们就陷入推导至无限的危险，而这种推导至无限明显自相矛盾的。因此，最后必须有一个不变的使一切变化的，而自己又不被任何他物所变化的存在。也可以把改变，变化称为由潜能到实现的过程，比如，木柴有燃烧的潜能。由潜能到实现需要一个推动者，而这个推动者不可能无穷尽地推论下去。所以必须有第一个推动者存在。列子曾言：化者不化，化者化化。

第二路。因果律或者理由充足律 CAUSA EFFICIENS

有其果，必有其因。这是由我们的感官经验可以证实的铁般的事实。任何具体的存在不可能是其自己存在的原因，因为我们人的存在是一种偶然性的存在或者偶有性，非必然存在。KONTINGENZ, CONTINGENTUS。所以，任何偶有性的存在都需要一个原因。而这种推导的链条同样不可能以至于无穷，所以，必须有第一因存在，他就是上帝。哲学上通常把由此推导出来的上帝称为“第一原因”Prima causa.

第三路 可能的存在与必然的存在的区别

很多事物有存在也有不存在的可能性，它们产生然后消亡。这种存在与不存在的可能性恰恰表示非必然性。所有有存在与不存在可能性的事物一定在某个时候有一次不存在。如果一切都不可能存在，也就会在某个时

候一无所有，因为所有不存在的东西除非通过已经存在的东西才能够开始存在。如果根本就没有存在的东西，也就不可能在某个时候有东西开始存在。明显地，这是错误的。所以必须有一个必然性的存在，他自己本身就是其必然性的因由，也是其他所有存在的必然性原因。CAUSA NECESSITATIS ALIIS。

第四路 事物的存在等级或者秩序 EX GRADIBUS

我们发现事物有或多或少地美好的，真实的和崇高的等等。这个或多或少其实表达了一种向着一种最高级的存在靠近的或者肖似的程度。比较热的东西是因为它更靠近最高的热度。有一种存在，在最高的程度上真实，在最高的程度上美好，在最高的程度上崇高，简言之，是一种最高程度上的存在。我们称之为上帝。

第五路 无灵之物没有决断和认识能力，但朝向一个目的（目的论证） EX GUBERNATIONE RERUM

我们发现，尽管自然事物没有认识能力，但他们却超向一个目的。他们总是或者至少原则上以同样的方式活动，为了达到那为他们来说最好的东西。很明显，这种目的不可能是出与一种偶然，而应该是出于一种目的欲求。

只有当它们被拥有认识能力的存在外力进行干涉，这些没有认识能力的存在才会违性而动。比如，水果刀用做武器。

所以，有一位具有认识能力的精神实体，是他为所有自然事物设定目的。

5 帕斯卡的打赌论证

帕斯卡原理：这个原理是帕斯卡提出的：如果你相信上帝的存在而上帝真的存在，你就会死后上天堂；即使上帝不存在，你也不会有什么损失。如果你不相信上帝的存在而上帝真的存在，你死后就会下地狱；即使上帝不存在，你也没有什么好处。所以权衡利弊，我们最好相信上帝的存在

6. 康德的道德律论证

康德作为一位重塑哲学的大师写下三个有名的批判：纯粹理性批判，实践理性批判和判断力批判。在实践理性批判这本书中的最后部分对上帝存在的证明做了哲学上的分析。而在“实践理性批判”一书中则提出了他的自然道德律证明上帝存在。他有一句非常有名的话：有两样东西，人们越是对之凝神思索，它们就越是使内心充满常新而日增的惊奇和敬畏：头上的星空和我心中的道德律。(Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.)

康德认为，人天性地追求幸福，GLUECKSELIGKEIT, EUDAEMONIA)幸福是人类迄今为止的所有行动的最后目的，而这种目的只有通过道德，德性来达成。幸福与道德合一，康德称之为至善。但是，实际的经验告诉我们，很多甚至往往那些循规蹈矩的有道德的人却并不一定有好报，并不一定有常人所谈的幸福。有志之士大半或者颠沛流离，或者穷困潦倒，或者生不逢时，或者潜龙勿用等等。为了保证幸福与德性的一体性，我们必须假设上帝的存在，否则，幸福与德性便会分崩为二。只有至善的上帝能够给我们这种保证。

7 上帝存在之不可论证性

以上所提到的都是几种上帝存在的证明都是从正面来论述，认为信仰是可以理解的，如此，上帝存在的证明也是可能的。但是，实际上还有另外一种论点，看法：认为上帝是不可以证明的。

A: 比如，在基督教初期很负盛名的一位教父：戴尔都良(TELTULLIAN)就是这种观点的代表之一。他的一句很有名的话：CREDO, AD ABSURDUM。因为荒谬，所以我才相信。

B: 同样，19世纪丹麦著名的基督教哲学家和神学家克尔凯廓尔(S, KIERKEGAARD)甚至认为“荒谬是衡量信仰的尺度。比如，上帝既是神，又是人，个人的存在既是有限的，又趋向于无限的上帝等等。荒谬感并不削弱和损害信仰，相反，荒谬感越是强烈，也越能按照上帝的旨意行事，恰恰表明了信仰的坚定与强烈。

C: 再比如，20世纪被称为挽救基督教神学大厦之将倾的元老，巴特(K, BARTH)更是认为，人是人，上帝是上帝，在人与上帝之间，或在上帝与人之间有一道不可逾越的鸿沟。他说：上帝在天上，你在地上，这样的上帝和这样的人的关系以及这样的人和这样的上帝的关系是圣经的主题和哲学的本质。”人并不能通过理性的努力来达到任何关于上帝的知识，任何关于上帝的存在证明也是这样，关于上帝我们只有一条路可走，那就是通过信仰，而不是理性。

D: 另外还有一种观点, 人们通常称之为神秘主义 MYSTIC, Mystik。这个词来自与希腊文 MYEIN, 愿意本来是指闭上眼睛, 引申为内在的奥秘的经历, 经验, 特别是在宗教领域。他其实是一种对安瑟尔莫或者多马斯的寻求信仰可领悟性与戴尔都良和巴特的唯信仰主义的综合和超越。神秘主义基本上可以分为三个步骤: 第一个步骤是肯定: CATAPHATIC, 即把人所知的完善性归诸上帝, 光, 智慧, 生命, 美善等。第二个步骤是否定: 我们对于上帝的知识仍是有人类局限性因素在内, 我们对上帝的真正的知识缺乏感性的直观或者理性直观。最后步骤是: 我们对上帝的认识应当还原为神秘经验。或者在每个关于上帝的描述词汇前加上前缀: “超”。“超生命”“超智慧”“超美善”等。这种神秘体验并不是一种简单的原初的体验, 而是在穷尽了知识的探索之后而达到的一种超越的天人和一的境界。

9 结语

历代很多思想家都曾绞尽脑汁地试图为上帝的存在找到一个理性上的证据。有些人对之倍加信服, 有些人却对此怀疑未定, 有些人甚至加以驳斥。不管怎么说, 这些人的观点和看法值得我们思考, 甚至更进一步地去深思, 进一步地发问。我个人认为, 对解析上帝存在与否这个问题以前, 我们应当先弄清, 什么是存在, 对存在意义的界定。存在一词确切来说源于希腊文 to on, 拉丁文 esse, 英文 being 德文 seiendes oder das Sein, 愿意本是指“是”“有的”。实际上哲学中所有的问题都是由什么是“有”什么是“存在”延展而来的, (ti to on?) 而对这个问题的看法或解释或者对这个问题的不同方式的了解确是众说纷纭, 莫衷一是。希腊古代哲学家巴门尼德认为: 世界上不存在所谓的“不存在”, 或者说不存在“无”, 因为凡是有的便是存在的, 凡是不存在的便是不存在的。所以, 存在是一, 是不变的。而与之相对的另外一个希腊哲学家 H E R A K L I T 却认为: 一切皆流, 无物常驻。他的明言是“人不可能两次踏进同一条河流。”存在是变动不居的, 存在的本质就是变化。后来柏拉图更进一步地宣称: 存在是永恒理念。亚里士多德后来又提出了他自己的质料形式理论 HYLEMORHPIMUS。当然后来的哲学家们都各有自己独特的见解。及至到了 20 世纪初, 哲学家海德格尔提出, 存在被遗忘的命题, 他倾尽毕生精力就是为了重新再次梳理存在在历史上的被掩盖的意义, 从新发现被遗忘的存在意义。存在并不是在场的东西, 或者在手, 顺手的東西, 而是那不在场的东西, 不顺手的東西, 不在手的東西。在场的东西, 不如说一本书, 一朵花等; 不在场的东西是指, 可能在这本书或这朵花的背后有一个故事, 与某人的生命有密切的关系。虽然他们并不在场, 但是他们确实真切地存在。其实, 他是说, 存在的样式有不同, 有可以借感官肯定的东西, 有经过推理推导出来的东西(定理), 有不证自明的东西。那么, 如此, 我们可以把上帝的存在归为不在场的存在了? 但是, 这样的分析仍然是把上帝做本体论上的分析。

如果从人的日常经验, 人的日常生活出发, 也许我们可以找到另外一条通往上帝的道路。比如人的罪恶感, 人对永生的强烈渴望, 人对于虚无的惧怕, 人对空虚的害怕, 也即是对于死亡的惧怕, 对于人生的担忧和焦虑, 人对爱和被爱的永不放弃的追求, 人对真理的锲而不舍的探索, 人对正义的至死的坚持, 或者对正义必要伸张的信念的持守, 人对于恶或者不人道的唾弃和鄙夷, 对于违反人性的行径的深恶痛绝等等等等, 这些发生在我们日常生活经验里的事件, 是否可以引导我们走向上帝, 或者, 这些经验可以作为我们认识上帝的一个视野, 为我们展开另外一个走向他的视阈。