

特色系列
3
基督復臨安息日會信仰

信仰與你

為你解答信仰的疑問

黃兆堅牧師 著

信仰與你——為你解答信仰的疑問

作 者：黃兆堅牧師 著

編 輯：張美田

校 對：黃兆堅 林德鴻 陳樹源 黃麗芬 焦望臨 趙燕南

張美田 莫偉中 孫麗俐 蕭立芳 焦望新 梁正雄

排版設計：迦南天設計

出版 / 版權持有人：基督復臨安息日會華安聯合會

香港 新界 沙田 小瀝源 源順圍 28 號 都會廣場 12 樓

電 話：(852)2838 3991 / (852)2441 8333

傳 真：(852)2834 6119 / (852)2441 8821

電 郵：info@chumsda.org

網 址：<http://www.chumsda.org>

承印 / 發行：南洋時兆報館

Southeast Asia Publishing House

No.1, Jalan 4/93, Taman Miharja

Cheras

55200 Kuala Lumpur

Malaysia

電 話：(603)9287 8272

傳 真：(603)9281 6451

電 郵：saphl@yahoo.com

ISBN 962-8812-53-X

2004 年 3 月 簡體版 初版

尊重版權 請勿翻印

1 信仰是什麼？

信仰的定義

我們先說說：信心是什麼呢？對這個問題，一位聖經作者曾給了我們一個很好的定義：「信心是對所盼望的事有把握，對不能看見的事能肯定。」一次，我的孩子在我下班回家按門鈴時就樂了，隔著門我聽見他說：「媽媽！爸爸把鳥兒帶回來了！」我等著他開門，並問他：「你怎麼知道有鳥兒，你聽見鳥兒叫了麼？」他不立刻開門，竟說：「我不用聽的，因為你昨天已經答應我今天給我的！」對了！這就是信心。

人言不足信

中文的「信」字是由單人旁加一個「言」字組成的，一言為定。人說的話能兌現，就使人對他（她）有信心。可嘆世間人言不足信的事例確實太多，以致所謂信任危機不僅發生在政界、商界，人與人之間也處處提防，狐疑揣測。精神病患者中不少病情固然發端於此，就連夫妻、朋友和鄰裡間也時有所聞，即虛謊被視作自衛的武器，懷疑已奉為美德，詭詐有時被稱為聰明。寡信、失信和輕信痛飲了多少男女的眼淚啊！

人們不是常常失信就是踐踏良心，犧牲別人以保持自己的所謂信用，有權勢者最易犯這個毛病。聖經記載耶穌時代有一個羅馬帝國的傀儡，猶大分封王名叫希律的，他因為與他兄弟的妻子希羅底有染，遭到了一個剛正不阿的施洗約翰；即耶穌的表兄或說工作的開路先鋒所指責，希律就懷恨在心，將他下在監裡。一次，他生日時宴請賓客，他因見希羅底的女兒嬌姿美態地在他面前婆娑獻舞，一時心花怒放、神魂顛倒地脫口對她說：「你要什麼我都可以給你，就是國家的一半也可以。」結果這無知的少女，在她蛇蝎心腸般的母親授意教唆之下就對希律王說：「我要施洗約翰的頭。」希律起初為之一愣，她竟不要珍珠寶石而要一顆鮮血淋淋的人頭！他深知約翰在民間的威信，也知他本是無辜，但又想到要在千百賓客面前保住自己的面子和信用，於是就吩咐手下將約翰的頭放在盤子呈上取來。雖然這是歷史上典型的事例，但在生活中為建立自己的所謂「信用」，而不顧他人一切的還是大有人在。

有人說：「人確實不太可信，在人生舞臺中『假面舞會』太多，愚人節也不單在四月一日這一天才捉弄別人，那我就只信我自己吧！」一定程度的自信當然需要，尤其在這複雜的時代中，但將信心的對象從一般的人，單單轉移到自己，情況也好不了太多，因為我們自己的局限和缺點太多。我們個人的能力，如意志力、道德力太單薄，我們的判斷力也不都十分正確可靠，在人生戰場的奮鬥中我們時常會疲憊，躊躇困惑，也有不少人以失敗收場。在自信上錯誤的固然不用提，就是在正確的事上，人往往也頂不住週遭黑暗的狂濤巨浪。

上帝最可信

於是當人看世宇人寰，並透察自己內心都感到失望時，其中不少人就轉向了上帝和信仰，宗教含義上的信仰由此出現。所謂信仰就是不要將我們的眼目和希望放在與自己同一水平的凡人身上，當然也包括我們自身了；也不要老記住自己痛楚失望的經歷而灰心喪膽，反而要往高處看，向天看，就是要聽信上帝的言語、上帝的應許，仰望祂的慈愛和公義。聖經告訴我們，歷代基督徒的經驗也說，凡信靠上帝的人，必不至於羞愧，仰望祂的便有光榮。祂的愛使你的信心得以成全實現，祂的信實更使你的愛能得以滿足。

有一個有趣也極有意義的資料：整本新舊約全書六十六卷，打開中間部分是詩篇，全本中文聖經有人逐字數過共九十三萬一千六百九十八個字，而最中心的三個字是在詩篇 85 篇 10 節的第十二、十三、十四個字「和平安」。而全本中文聖經共分三萬一千一百零一節，最中心的一節是詩篇 103 篇 2 節「我的心啊！你要稱頌耶和華，不可忘記他的一切恩惠。」英文聖經分為三萬一千一百七十三節，最中心的一節是詩篇 118 篇 8 節：「投靠耶和華，強似依賴人。」

我想問各位的是，你願使你的人生如詩篇一樣美麗嗎？還是度完耗盡你的年華如一杯淡淡的白水呢？你願你的心中、生活裡有平安嗎？在人際關係中有和睦嗎？還是終其生在擾亂、不安和紛爭的折磨下度日呢？我想答案是明顯的。但秘訣在哪裡？何處有路可尋？聖經詩篇中說：「投靠上帝」這就是信仰的另一個同意語。從前有一位傳教士在苗族地區工作，他開始翻譯聖經，從文字最簡單但含義很深刻的約翰福音開始，他譯到第 1 章 12 節，就出現了一個困難，原來苗語中沒有一個適當的字可以用來表達聖經的「信」

的含義。他一面禱告，一面推敲，一個星期後仍未有所獲，心中很是焦急。一個炎熱的下午，他在涼亭休息，看見一個人正從田間作完了工回來，向他對面的一張吊床躺了下去，口中自言自語：「好熱的天氣啊！讓我整個身子投在這張吊床上吧！」

「整個人投靠在」這個苗語抓住了這位翻譯者的心，他便豁然開朗，喊叫起來：「對！我已找到翻譯『信』的那個字眼了！」是的，真正的相信就是將你整個的人投在主耶穌的救恩和真理中，安息在祂為我們降生、釘死、復活的事實上，並仰望祂的再來，這就是信祂。那這樣你的人生就會有詩意出現。當然我們信仰、投靠上帝之人的生活不盡是田園詩，也會有戰鬥的史詩和驚人的號角。但因著我們能信仰，投靠上帝而且學習凡事稱頌上帝，不忘記祂一切的恩惠，我們必得享天國來的平安，那種出人意外的平安。所以，聖經說以耶和華為上帝的那國是有福的。同樣以全能慈愛的上帝為信仰對象的人是快樂的！

事實上，沒有一個人沒有信心，沒有信心就不能生活下去。你若不信你能平安到家中，你會離開學校或工作的地點嗎？你若沒有信心，你敢將一封信投在郵筒裡嗎？而且也沒有人沒有信仰，沒有信仰就沒有力量，只是人有不同的信仰對象而已——人或己，主義或財利。而不同的信仰當然會有不同的結果。

因信作兒女

人和人之間的一切都是不夠完美的，更不用說世間有許多罪惡和不義了。但聖經應許道：「凡接待他的（即上帝的聖子耶穌基督），就是信他名的人，他就賜他們權柄，作上帝的兒女。」（約翰福音 1 章 12 節）

有一個故事說：一次，法國皇帝拿破崙在馬上發號施令，不小心繮繩脫手，馬驚叫亂蹦亂跳，幾乎將他摔倒，有一個小兵把他救了，拿破崙隨口說：「營長，謝謝你！」小兵心想：救了他的命僅得了一聲謝謝。他就轉向拿破崙問道：「你派我到什麼地方當營長呢？」拿破崙說：「沒有啊？」那小兵講：「那你為什麼叫我營長呢？」「我是為了客氣。」拿破崙回答說。誰知小兵道：「你對我客氣，我可不客氣，你是皇帝，說一不二的。」拿破崙見他的膽識和對他的話有如此的信心，就說：「到我的御營軍當營長吧！」小兵昂

首去見衛隊司令。別人說他瘋了，他可不理，理直氣壯去受命，剛好拿破崙走來說：「不錯，是我命令他來作營長的。」

今天連拿破崙都稱祂為萬王之王，萬主之主的耶穌基督，若稱你為上帝的兒女，你就真是上帝的兒女了。朋友！祂是愛你，信你的，你願愛祂，信祂嗎？你信就得著了祂和祂的一切。

2 信仰不是什麼？

我們說人人都有信仰，只是信仰的對象不同而已，有些人不信上帝，卻相信人，相信自己；還有更多的人不信上帝，因為他們只信物質財利，當然我們知道不同的信仰對象是會產生不同的後果。

人本有限制

常聽四、五歲的小孩對父親說：「爸爸！我看你樣樣事都能做。」，我的孩子就曾這樣對我講過好幾次，但我卻深深知道我是多麼無能啊！又有學校的學生以為大科學家什麼都知道，誰知越大科學家越承認自己知道得太少；病人往往也有個錯覺：「這位名醫治好這麼多人，他自己一定不會生病了。」沒想到很多醫生離了鎮靜劑就難以睡眠。其實，一切人都有他的局限性，也是不完美的。人就是人，上帝就是上帝。人不是上帝，上帝不是人。上帝與人在這兩個本質上有不同的範疇，連一度個人崇拜盛行，將人神化的無神論國家也發現並開始承認了這一點。

什麼時候我們將不是全能的當作全能，不是全知的當作全知，不是無所不在的當作無所不在時，那麼，即使是出於天真和誠心，也還是屬乎迷信。二十一世紀在許多落後國家和地區，甚至在不少發達國家中，迷信偶像及假神的固然大有人在，除此，迷信個人的現象也時有出現，而迷信科學的更是普遍。科學成了上帝，但科學理論只是在前人的基礎上，對現有的發現和認識加以解說或闡述罷了！

人滿足因主

不論怎麼說，人似乎總有一個要與比自己更高的或自己所愛慕崇敬的對象相聯合的趨向，沒有他，人的存在就顯得孤獨，人生也變得淡薄。人尋求信仰或因此落入迷信就是由此而來的，偉大的天才、物理學家、數學家、文學家、哲學家巴斯葛在《沈思錄》中寫道：「在每一個人的心中，有一上帝形狀的空間，除非造物主上帝藉著耶穌基督能填滿它外，那就永遠是空的」，所以離開了上帝所安排的方法，即藉著信仰耶穌基督外，那麼，人不是在信仰中走入歧途就是陷入其他迷信的泥坑中去了。

在前文曾提到信仰是對一位全智、全能、全愛的上帝所有的投靠、仰賴及整個生命的委託，現在我們再說說信仰不是什麼？

信仰的「三不」

一、信仰不是感情

許多人認為信仰只是感情或心理作用。不錯，信仰中有感情的成分，因為人是有感情的動物，也有滿足感情的需要，而「沒有愛心的，就不認識上帝，因為上帝就是愛。」（約翰一書 4 章 8 節）但感情和感覺不是信仰，因為我們感官的印象是主觀的、變化的，尤其當我們以自我為人生的中心，以自我利益與喜好為一切時，我們的感情就不純。我們時高時低、時真時偽、時久時暫的感情怎能與上帝恆久的仁慈與公義相融合呢？我們的邪情惡慾怎能和祂的聖潔真理相認同呢？多少時候我們所喜好的卻是上帝所厭憎的，我們所厭憎的又正是上帝所愛悅的。若信仰僅是感情，尤其指是自己的感情，那麼，往往合我們感情的我們就樂意接受，對我個人胃口的我才信從，這不是信仰。

聖經說：「因我們行事為人是憑著信心，不是憑著眼見。」（哥林多後書 5 章 7 節）就是這個道理。比如一個孩子病了，父母給他藥吃，那能治好他疾病的藥，顏色可能是黑的，味是苦澀的，孩子對藥物的感情即使肯受用它，也只是建立在相信父母對他的愛心與關懷，以及相信這藥能治好他的病上。這信念超過了個人的感受，固然我們往往先感受到上帝的愛才相信祂，但同時相信祂才能更好、更正確地感受祂。人若不信任他的父母、子女、妻子、丈夫或朋友，那麼，美好的感情可能就不會產生，甚至會得出相反的結論。信仰超越我們個人的感情，相信上帝的愛而愛祂，比感到上帝的愛才愛祂更會有穩固的信仰基礎。作詩的說：「你們要嘗嘗主恩的滋味，便知道他是美善；投靠他的人有福了！」（詩篇 34 篇 8 節）從初步的感性認識而進到理性認識，再昇華到信仰，投靠與委身於上帝，這才是正道。

二、信仰不等於理智

雖然，信仰包含理智，卻不等於理智。一般動物是按本能做出反應的，但

人有理智，能思考，有鑒別與判斷，也有理智上的追求和滿足它的願望。貓兒見到掉在地上的一條魚就會吃，但人就不然，在要與不要，吃與不吃的抉擇前會有許許多多的考慮。再舉一例，猴子會學著用前肢合十或作下跪禱告的樣子，但這不是敬拜。人在敬拜上帝之前會有一個瞭解，認識及考察的過程，沒有這些就盲目隨眾而行便成了迷信。上帝不希望人盲從或迷信。聖經鼓勵人運用理智力，有一處說：庇哩亞人「賢於帖撒羅尼迦的人，甘心領受這道，天天考查聖經，要曉得這道是與不是。」（使徒行傳 17 章 11 節）

但人本身既是有限的，人的理智當然也是有限的。信仰領域中的事物不是我們有限的理智所能識透的，因為在這個範疇中含有上帝的事物。小孩不懂微積分這是很自然的，我們有限的人不能完全懂得無限的上帝也是理所當然的。雖然今天科學界還不能清楚闡述光的定義，也不能解釋生命是什麼這些最普遍的現象與事物，但我們既沒有因此而不享受光及生命，也不懷疑科學本身。但因著人不能完全理解上帝就不相信祂，不接受祂，這是否合理呢？在人類今天的理解水平內，上帝賜給人一切可能的認識。可是在理智的基礎上，在理智的範圍之外乃是信仰的領域。研究自然科學最後來到哲學問題，哲學問題的最終是信仰問題，信仰不但超過感性知識，也超越理性認識，儘管它包含感情和理智的成份。

三、信仰不是意志

意志仍與感情、理智一樣以人為本、為中心，而人性的軟弱也照樣反映在意志力上。一個極富感情，大有知識，也是意志力很強的保羅都承認：「立志為善由得我，只是行出來由不得我。故此，我所願意的善，我反不做；我所不願意的惡，我倒去做。」（羅馬書 7 章 18-19 節）你我及所有人的人生經驗可充分理解這節經文的真確性，所以我們若以意志為信仰就會發現這信仰的可憐，可是一旦我們的意志為信仰所武裝就會出現神蹟奇事，使不可能的成為可能。僅舉一例，常人見火就退縮，燒傷就叫痛，但當胡斯中世紀時布拉格大學的一位校長，著名的宗教改革家，因信仰被綁在火刑柱上時，點火者鑒於胡斯年高德昭就想退到他身後去點火，胡斯說道：「請到前面來吧！若是懼怕我就不會到這裡來了。」他一直唱：「大衛的子孫——耶穌，可憐我們吧！」直到熊熊烈火將他的歌聲壓住。他在基督面前自認

是弱者，但在人間的火刑前是強者，人的意志所不能成就的事，信仰為之做成了。

信仰中有感情、理智和意志的成份，但信仰不是以人為中心，而是以上帝為中心，它超越人的感情、理智和意志的障礙和困惑，緊握上帝的真理和應許，而接受仰賴、投靠和委身於祂。「人非有信，就不能得上帝的喜悅；因為到上帝面前來的人必須信有上帝，且信他賞賜那尋求他的人。」（希伯來書 11 章 6 節）

親愛的朋友！希望你選擇及建立起一個正確的信仰。願主賜福給你！

3 懷疑不信者的表白

親愛的朋友！我已經說明信仰是什麼及信仰不是什麼這兩點。但很明顯的，當今世界中除了有十數億人相信耶穌基督及半數以上的人相信有上帝外，還有不少不信的和抱懷疑態度的人。是的，信仰是自由的，各人都可比較並選取。

現在也向讀者介紹一些著名的不信者，或懷疑論者對基督教及聖經有何觀感，免得有「老王賣瓜，自賣自誇」的嫌疑。

萊基的認定基督為歷史之中心

一位在二十世紀初去世的愛爾蘭歷史學家、政治家、哲學家，尤其是著名的不信者名叫萊基的，在他所著《歐洲道德史（卷二）》（附：此書也是包括歐洲唯理主義之興起與影響等四部鉅著之一），他想證明理性才是人們服從的唯一對象，但他書中竟這樣承認：「至於良善的品格，還得留歸基督教來呈現於世人之前，它經過了十八個世紀，一向以一種激動人心的愛來打動人，顯明它自身能影響一切的時代、國家、性質和情況，不但是道德最高的模範，也是施行道德之最有力的刺激，而且已經作出如此深遠的影響，以致我們確實可以說（耶穌）短短三年忙碌生活的記錄，在革新及勸化世人的工作上，其貢獻尤大過哲學家一切的論文和道德家之一切忠告。」這位歷史學家雖是懷疑不信者，但在他多年的考察歷史後，仍能公正地認定基督確是全部人類歷史的中心，也難怪世界今天仍以主耶穌降生作為紀元的開始，可嘆的是竟有人閉著眼睛瞎說：「歷史上根本沒有耶穌其人。」

米爾肯定耶穌為具體的道德榜樣

再舉英國的一位經濟及哲學家米爾所著的關於《自然、宗教之利益和有神說》這本書，他也是個著名的不信者，在該書第 253-255 頁中他說：「若說四福音所顯示的基督是不屬歷史的，或者說我們不知道基督有多少令人欽佩的特點是由祂的跟從者所加的……，這都是無用的……，請問在祂的門徒，或他們新得到的同道之間，誰能發出那些耶穌所說的話語，或想像福音中

的生活和品性呢？當然不是加利利的漁夫。今日，我們甚至連一個不信的人，除了努力去度基督所稱許的生活之外，也不容易找到一種更好的方法，可以將道德的法則由抽象而轉為具體的了。」他從道德的角度肯定了基督和祂的宗教，而且他那班懷疑論的朋友力勸他刪去這些話，但在第二版時他依然加以保留，可惜的是他也仍站在懷疑不信者的陣營之中。今日也有不少人，理智上承認聖經的偉大，耶穌的存在，但感情上可能因為面子、輿論，自己學識的驕傲或成見總不能融合過來，結果老是一個品評者，是局外人而未進入耶穌的救恩中。可嘆！在這不信的時代中，懷疑竟成了時髦的象徵。

達爾文推崇基督教能締造文明

現再舉一個赫赫有名的進化論大師達爾文為例。從一八三一年到一八三六年，他乘「獵犬號」環遊各地並進行科學考察，他印象中以當時的新西蘭為最黑暗，他回國後見到傳教士因他們的工作受到猛烈攻擊，於是迫於他親身的感受及目睹的事實他寫了一些話：「他們（指反基督教者）忘了，或者不肯記住那拜偶像的活祭制度、殺嬰制度，以及繼之而生的不顧婦孺的血戰，都已經被廢除了；欺詐、縱飲和淫逸，也因著基督教而大大減少了。」「傳教士的教訓可以比作魔術師的棍棒，如今新西蘭人也蓋房屋、裝窗框、種田地，甚至也接種樹木。」「因為基督教之普及，結果造成南太平洋各地的進步和改革，在歷史記載中或許佔有獨特的地位。」朋友！如果按進化論的說法：人若經歷了千百萬年才「進化」到今日的光景，你可看到主耶穌和祂的教訓能多麼迅速地使一個吃人的、野蠻的部落進步成文明的人和現代化的國家嗎？今日的新西蘭被喻為世外桃源，還有一個稱為基督城的地方呢！可惜達爾文沒有機會看到希特勒如何應用他的優生學說，殺戮了多少所謂的劣等民族的人，並滅絕了千百萬與日爾曼民族敵對的猶太人。

赫胥黎表揚聖經是憲法的典範

最後，再說一個大名鼎鼎與英國格萊斯登主教爭辯多年的赫胥黎，他曾經寫過許多攻擊聖經的文字，他也謀求找到一本書能取代它，結果如何呢？他找來找去，結果還是諫請當局以聖經作為公立學校之最高教育的基礎。他在一八七零年十二月的《現代評論》中說：「我一向是贊成世俗教育的，即所謂非宗教的教育；但是我也必須承認，我不知道處此衆說紛紜的時代，

除了用聖經之外，還有什麼實際的方法可以保持我們宗教的感覺，人類行為的主要依據……非基督教的道德家是缺少生氣和色彩的……。」在他另一本叫《科學與教育》的書中寫道：「試問除了聖經之外，還有什麼書能如此感化兒童？」在他爭辯問題的論文中，更提到：「聖經一向是窮困和被壓迫者的憲章，截止現代，沒有一國的憲法是像那為古以色列人所立的憲法那樣尊重人民的權利，並且它注意治理者的責任，也多過於他們的特權……。國家的福利，畢竟倚仗人民的正直，這條基本真理在別處也沒有這樣堅實的規定……。我相信人類還沒有到——或許永遠不會到——一個可以捨棄聖經的地步。」

摒棄聖經換來悲劇與虛空

上世紀六十年代，美國興起性解放和神死論——上帝死了並過時的謬論，其結果是什麼呢？男女私奔、濫交、家庭破碎、青少年反叛，破壞。里根（雷根）總統——不管出於什麼動機，總之是有鑑於世風日下，社會道德敗落，罪惡叢生，就定一九八三年為「聖經年」。根據最近的報道，在家庭婚姻問題上，嘗到了偏離聖經所定的教導而產生惡果後，已開始朝回復正途。但仍有多少國家，受了無神論、進化論的影響造成了許多嚴重的社會動亂和不安。

親愛的朋友！你可以思考一下，聖經是否應當尊重？耶穌是否可以信賴？基督教是否確是真理？反對、不信、懷疑都是可能有的現象，但後果如何？對這些懷疑論的出衆人物的觀感我們有何反應？聽一聽另一位著名的懷疑論者英格索，在他兄弟墓旁的內心自白：「無論是在海上或遠岸的波浪中，每一艘船隻最後的結局，總逃不出「破損」兩個字，世上每一人生，即使它每時充滿仁愛，每刻盛享歡樂，等到結束的時候總是變成一齣悲劇，是玄奧和死亡之中最悲慘最黑暗的……。人生乃是一個峽谷，處在兩個無窮時期之冷酷和淒涼的山之間，我們努力而望不到高的那一邊，我們大聲吶喊，所得到的回答，只是我們哀叫的回聲而已！」

使徒保羅因信主能從容面對禍福

朋友！請看聖經中保羅所說：「我們四面受敵，卻不被困住；心裡作難，

卻不至失望；遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不至死亡。」甚至在黑暗的羅馬監獄中他還說：「照著我所切慕、所盼望的，沒有一事叫我羞愧。只要凡事放膽，無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大。」「我並不是因缺乏說這話；我無論在什麼景況都可以知足，這是我已經學會了。我知道怎樣處卑賤，也知道怎樣處豐富；或飽足，或飢餓；或有餘，或缺乏，隨事隨在，我都得了秘訣。我靠著那加給我力量的，凡事都能做。」（哥林多後書 4 章 8-9 節；腓立比書 1 章 20 節；4 章 11-13 節）

親愛的朋友！懷疑不信的，與信仰堅立在聖經及救主耶穌基督上的，他們的人生何等不同啊！你願作怎樣的選擇呢？

4 信仰的中心

記得當我在美國讀書時，一次請了一些教授及國際學生用不同的語言：希伯來語、希臘、英、法、德、西班牙、泰國、朝鮮、馬來西亞等語言來誦讀這節偉大的經文：「上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。」（約翰福音 3 章 16 節）

另外，我有幸參加過一次有來自近二百個國家及地區的人所舉行的宗教聚會，萬眾一心、異口同聲頌揚上帝慈愛的救贖及祂大能的創造，儘管各人服裝、膚色、言語、文化背景、國籍都不相同，但他們都同有一個信仰，這實在感人至深。

基督教的信仰依據來自聖經，而約翰福音 3 章 16 節又被人視作「聖經中的聖經」。簡單地說，約翰福音 3 章 16 節是基督教信仰的中心及概括。這節經文在希臘原文僅僅二十六字，中文是三十一個字，可真是字字珠璣。讓我們來看看，為什麼這節經文會如此廣為人們傳誦？它究竟傳達了什麼重要的信息給我們？

約翰福音 3 章 16 節之釋義

上帝：萬有的起源，人類的創造主和天父。沒有祂就沒有一切。試想：無生命、無理智、無感情的元素能創造一切嗎？

愛：這是上帝主要的品德，是祂行事最大的動力，是上帝本性的流露。愛要尋找被愛的客體，上帝尋找人。人正因愛的飢渴瀕臨於滅亡。

世人：這就是上帝傾注其愛的對象，他們原是上帝的榮耀，是按著祂的形像和樣式而造的，即使人因違命犯罪而墮落，毀損了上帝的形像，人依然是上帝最關注的對象；即使人現在不愛上帝，上帝還是愛他，尋找他。

愛把創造主與受造者，聖潔的上帝與污穢的世人，慈父與浪子，今生與永生接連起來。這是跨越天地鴻溝的橋梁，這愛已導致了：上帝「甚至將他的獨生子賜給他們」——上帝愛祂自己所造的人，愛到怎樣的程度呢？在聖經美麗的雅歌書中說：「愛情如死之堅強。」「愛情，眾水不能息滅，大水也不能淹沒。」（雅歌 8 章 6-7 節）甚至賜下祂的獨生子耶穌基督給

世人。獨生子是人所能理解的，父母最愛惜的一位了，但上帝為救人脫離罪惡，祂忍受極大的痛苦，卻又是十分樂意地將耶穌基督給了這個世界，使祂作罪人的救主。

怎麼給？首先，永遠給！上帝成為人。祂的虛己遠超過一位君王放棄他的王位而成為庶民，以後，耶穌更死在最慘痛難忍的十字架上；即使復活後也永遠帶著人的形體，以祂犧牲代贖的功勞在上帝面前為我們求情，祂永遠關注地上人類的得救，祂要拯救他們到底。而祂要達成的目標又是什麼呢？

使人「不至滅亡，反得永生。」再沒有什麼比從滅亡變為永生更大的轉變了，今生的死亡已經意味著莫大的損失，何況是永遠的沈淪滅亡呢？今生的健康、長壽已令人羨慕不已，那麼，永生不死，充滿樂趣的生命又何等令人嚮往呢？避免死亡與享受永生都是人力範圍以外的事，但又是人所夢寐以求的。愛人的上帝竟願犧牲自己、為人成就，而且事實上已經成就了，那就是十字架的救法，耶穌基督替我們死，好使我們活。你我如何才能得著呢？

「信」就是我們獲得永生的唯一途徑

「信」，從今以後一直保持你的信心，這是這節經文宣示得救的途徑。

今天各地的人對中獎的事並不很陌生。形形色式的招攬活動，報章上也確有一些所謂的「幸運兒」的照片及有關報道。比如美國的《讀者文摘》是銷路非常廣的，它所搞的中獎活動也是熱鬧非凡、維妙維肖，甚至將印有你姓名地址及中了大獎——例如一百萬美元的金額都印在精美的禮券上寄給你，一切像是真的一樣。當然除非你是一千幾百萬人中被抽中的那一個，否則你是得不到它的。另外，對許許多多的人來說，他們想是想得到它，但卻不相信它，他們從郵箱拿到後，看了一眼，隨手往廢物箱一丟，有些主辦單位有鑑於這種信任危機，不僅一而再，再而三地給你發通知，提醒，甚至忠告：這是最後一次有可能入選的機會與最後的截止日期……。更有列出某某人在什麼地方，在去年何時已中什麼獎，某某又如何因為不相信失去了本可由他領取的巨獎，或因他未應合所要求的：將申請抽獎的單子寄回等等。總而言之這是商業活動；有真有假，假的不說，對真有其事的來說，你若得要得著，你首先要信，若不信就壓根兒與之無關。信了，你會

有所反應，如填寫表格，寄回申請表格等等，還要耐心等待。但我要說的是：這種抽獎，一是抽中的機率微乎其微；二是充其量你所得的是那些生既未帶來，死也不能帶去的，必朽的錢財與物質，而且往往樂極生悲。可嘆的是今日，一方面人不顧一切熱衷於追逐財利，過於去追求有價值的生命和真理；另一方面就是對永生根本不信。

上帝的慈愛吸引我們去認識祂

人間是有騙局，因為人要謀求私利，他們也以私利為誘餌；但人是上帝所造，一切屬於上帝，祂為何要愚弄人或欺騙人？愛是祂的本質，我們不信祂除了得不著所應許的，更使祂難過。我們信祂才使祂快樂，被愛者辜負一個不斷顯示愛的人是不幸的。而且這節經文告訴我們「不至滅亡，反得永生」的人不像那些得什麼頭獎，二獎之類的人只一個、兩個或極少數。「一切信祂的」都可以得著。不信是根本沒有，信就必有反應，對出於其他動機的允諾，我們可以加以探測、懷疑，但當父母拿藥給患病的兒女吃時，他兒女若想父母是否想騙他，害死他那就可笑，結果也悲慘！上帝就是愛，你我若瞭解一點點什麼是人間真實的愛就會被祂的愛所吸引而認識祂，一切信祂的，包括了所有男女老幼、各種膚色、出身、經濟地位、文化水平，總之每一個人。親愛的朋友，也包括你，信祂的就得著了。

約翰福音 3 章 16 節既指出上帝出於祂的愛，在二千多年前已因耶穌被釘在十字架上而為我們成就的事，也指明了最終的將來人可以不至滅亡，反得永生，而現在關鍵就在於你我的態度是否反映了我們相信祂？我相信你是會認真考慮的，讓我們一起禱告：「親愛的天父上帝，祢愛我，甚至已將祢的獨生子耶穌賜給了我，叫我只要信祂就不至滅亡，反得永生！感謝祢多麼奇妙的救贖，我願信從祢，幫助我。阿門！」

5 信仰的精髓

「上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。」（約翰福音 3 章 16 節）

在本小冊子的一系列專題討論中，我們已進入討論有關宗教信仰的領域了。世界上大大小小宗教很多；有宗教信仰的人遠遠超出沒有宗教信仰的人。在今日六十多億人口中，信奉基督教的佔十八、九億以上，信奉伊斯蘭教的有九、十億左右，印度教徒有六、七億，佛教徒有二點五億，還有信奉中國傳統的儒、道及其他一些各國原始宗教。總之無神論者並不佔多數，這是不容否認的事實及不可忽視的現象。

人肚子餓就想吃；口渴就想喝；冷了就想到穿衣，這是很自然的心理，似乎也不用人指點教導，這也是人的天性。進而從思想領域看，人遇有憂傷就想得安慰；面臨恐懼就想擺脫；每有歡樂就會想表露出來；自覺無能就要求助，這都是合理的願望。而人既有心靈，他就有宗教信仰的傾向與尋求，這就是為什麼歷代以來宗教都普遍存在的理由。

基督教是由上帝的啟示而來

一般來說，宗教可分為人為的或啟示的宗教，人憑自己的感覺、需要、想像、理解，來探尋神、塑造神、敬拜神，這是人為的宗教；它往往是以物為神，或以多神為事奉的對象，從最原始的部落宗教到佛、道之類都如此。另一種是「天啟神示」的宗教。上帝既造人，就知道人心靈的需要，為迎合人這種宗教的天性，上帝將自己以人能領悟的方式啟示出來，把祂自己對人類的一切心意告訴人。基督教便是屬於這種「天啟神示」的宗教範疇。

人在肉體方面有「飢不擇食」的現象，而在心靈空虛時也有各種表現，或找刺激，如煙酒、毒品等等，或謀發洩，或轉向宗教以尋找解脫。但在我們心靈領域中絕不能飲鴆止渴。宗教信仰的真偽直接間接地影響你我今生及永世的禍福，而且還波及你我週圍的人事。在選擇宗教信仰時不可視同兒戲，人一切禍福利弊與信仰的真偽深淺成正比！

基督教信仰的精髓是信、望、愛

從約翰福音 3 章 16 節來看，基督教相信獨一的真神；相信上帝的獨生子耶穌基督即人類的救主；相信有永生和永遠的沉淪；相信上帝是愛世人而不是恨世人，祂願意來接近人而不是遠離人，恨惡罪而不棄絕罪人，相信在得救的問題上沒有一個人無份；也沒有任何人有特權；相信人得救不是靠自己，而是藉著信心——生發仁愛的信心；相信世界不是絕望的而是有希望的。

聖經哥林多前書 13 章 13 節說：「如今常存的有信，有望，有愛，這三樣，其中最大的是愛。」若要問什麼是基督教的精髓？基督教有什麼可貢獻給這個混亂、黑暗、冷漠的世界和徬徨、失望、孤苦的人？就是約翰福音 3 章 16 節中所體現的信、望、愛；若說人生在世猶如海上行舟，那麼，信、望、愛就是羅盤、南針、海圖與能源；若說天上有日、月、星三光，則人生的溫暖、美麗和熱力，則都從信、望、愛而來。

親愛的朋友，你能設想沒有信心、盼望與愛的人生嗎？但你又再想一想：有信心、盼望及愛的人生又是怎樣的人生呢？

使徒保羅坐船遇險仍能安慰別人

很久很久以前，一個深秋，在地中海中，有一艘船要開往意大利，船上共有二百七十六個乘客，結果遇上了強勁的風暴。一連多日，船行得很慢，結果就拋錨了。由於航程耽擱，又面臨風季，這時出現了一個瘦削矮小的老人，還有鎖鏈在身，原來他是在押的囚犯，他說我看這次行船不但貨物和船要受損傷，大遭破壞，連我們的性命也難保。當時押解的官員不聽他說的，只相信船主及掌舵的，何況那時正有南風微微吹著，他們以為得意就起錨，誰知過一會兒，一股叫友拉格羅的狂風猛然撲來，船被風猛吹，肆意擺佈。他們既怕覆舟又怕在沙灘上擱淺，就落了帆，任船飄泊。後來風浪更急，他們就把貨物都拋在海裡。

第三天，他們把船上的器具也都扔了，以減輕船的載重量。太陽和星辰連續幾天都望不見，狂風大浪有增無減，大家想這下必死無疑了。由於暈船、絕望、緊張，眾人幾天沒吃什麼東西，這時那似乎神秘的老人又再次出現了。

他說：「各位，你們本該聽我的話，不離開革哩底，免得遭這樣的災害和損失，現在我還勸你們放心，你們的性命一個也不會喪失，惟獨失喪這船，因我所屬、所事奉的上帝，祂的使者昨夜站在我旁邊說：『保羅！不要害怕，你必定站在該撒面前，並且與你同船的人，上帝都賜給你了。』所以諸位可以放心，我信上帝祂怎樣對我說，事情也要怎樣成就。」

到了十四天夜間，船在亞底亞海飄來飄去，半夜水手以為漸近旱地，但一探，水深仍有十二丈；灰心失望又襲擊他們，水手也想乘機放救生船私下逃跑。多麼漫長、難熬之黑夜啊！天漸亮時，這為傳耶穌的福音而被囚的保羅，又再次出現在那些疲憊的、神色漠然的人中，他勸衆人都吃飯，他說：「你們失望忍餓不吃什麼，已經十四天了，所以我勸你們吃飯，這是關乎你們救命的事，因為你們各人連一根頭髮也不至於損壞。」他說了這話，就拿著餅，在衆人面前祝謝了，掰開吃，於是他們都放下心，也就吃了。又幾經險阻，但最終所發生的正如上帝藉著保羅所說的那樣，雖然船壞了，但衆人都獲救上了岸。

啊！保羅當日雖然為傳福音受苦，而一般人也看不起他，不尊重他的意見，但在那種人生緊急危難的時期，各人的本相、內心的力量都暴露了，保羅從上帝而來的信心、盼望和對衆人的關懷、愛心都栩栩如生地在那海難中，在與風浪搏鬥中表露了出來，一切與之同行的人也都因他蒙了福份和拯救。

信仰能使我們凌駕人生的風暴

同樣，我們人生的小舟飄泊在瞬息萬變、紛擾不寧的海面上，我們多麼需要具有天父上帝關懷我們的信念，有耶穌必拯救我們的盼望，並我們靠上帝終必能歷盡艱險。同時，也要有彼此相愛相助，凌駕於風暴之上，及到達安寧之天家的信心啊！信仰是重要的，正確的信仰更是人生不可或缺的，它是生命的航舵！

「上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。」（約翰福音 3 章 16 節）「既是這樣，還有什麼說的呢？上帝若幫助我們，誰能敵擋我們呢？上帝既不爱惜自己的兒子，為我們眾人捨了，豈不也把萬物和他一同白白的賜給我們麼？」（羅馬書 8 章 32 節。）

親愛的朋友！我希望你明白信仰的真諦，在耶穌基督裡，在信心、盼望、相愛中，找到人生真正的意義。願主賜福給你！

6 唯物？唯心？

認識唯心論與唯物論之別

親愛的朋友，我現在想與大家談談基督教與唯心論及唯物論的問題。東、西方的哲學有許多流派，雖然也有主流與支流之分。馬列主義從存在與意識（即物質與精神相互關係的角度），將哲學簡單地分為兩大陣營，即唯心論與唯物論。凡認為意識和精神先於物質存在的即屬唯心論，反之，認為意識和精神是從物質及存在產生或衍生出來的，即精神是第二性的，這都是唯物論。當然他們又把唯心論分作主觀唯心論和客觀唯心論，將唯物論劃為古典樸素唯物論、十八世紀機械唯物論，與馬克思的辯證唯物論。不少自然科學家也身處在非此即彼的思想體系中。

簡單地談談基督教是唯心還是唯物，在我們這階段論「信仰與你」的專題中是很有必要的。因為它困惑了很多人的思想，尤其是生活在中國大陸的青年及學生。我自己在過去也深有感受，在我耳邊時常可以聽到：「你信基督教，你是唯心論。」一度甚至再加上「唯心論是反動的」或「信仰宗教就是反馬列主義唯物論」，所以有的人不敢相信或接受宗教，免得臉上蒙灰，身上背黑鍋。而有些對信仰認識不深的人也常暗暗想：「我在今天的社會思潮及時代中，相信基督教不是落伍了嗎？」其實不然！

基督教非唯心論之理據

先談談基督教是不是唯心論？唯心論由古希臘哲學家柏拉圖倡導，他認為絕對的實在乃是觀念；而物質世界僅僅是實在不完全的投影，真正的實在（BEING），不是物質，乃為觀念（IDEA）。物質生滅無常，是非真實的，而觀念超越時空，永恆不變。日後柏克萊、康德都加以闡發，一般人以為基督教相信有上帝，不接受唯物論，所以就想將基督教歸到唯心論中，其實這種「非此即彼」的分法是很不科學的。

一、基督教相信上帝創造萬有

上帝創造包括物質、宇宙諸天，它們並非空幻的概念，而確有其實體。「諸天述說上帝的榮耀，穹蒼傳揚他的手段。」（詩篇 19 篇 1 節）相反，人的概念昨是今非，時時更改，也並不超越時空永恆不變，而且，基督教也根

本不認為上帝是一個觀念，或哲學家所說的理念，或如有些科學家所說的「第一動因」是一種力，一種能。上帝雖不是我們所認識的，受時空限制的那種物質，但祂是有位格的實體，是靈。

二、基督教與哲學不能相提並論

正如哲學不等於宗教，基督教也不等同於哲學；尤其唯心論、唯物論更純粹是人的見解。基督教不是主觀的玄想、思辨，而是歷史中一種運動。聖經、基督教與耶穌都是歷史中的存在和事實。

三、基督教包含理性但強調信仰

唯心論側重感覺、理智。基督教為啟示的知識，也包含理性，但也強調信仰。唯心論是自然的，人為的知識。基督教以客觀存在的神為中心，唯心論以人、以自己的主觀為中心。

四、基督教為真神啟示的真理

由於基督教的信仰是上帝啟示的真理，所以是絕對的，無誤的；唯心論是人類的理想、觀念，是相對的、有限的，尤其人類犯罪後，不論感情、理智、判斷、觀念都是常有差錯的，不足為憑。

從這幾方面來看，基督教並不是唯心論，雖基督教相信：上帝先於一切物質而存在，但祂既非虛無的觀念，或沒有位格的理念，更非人主觀想像或幻覺的產物，而是真實存在的、有位格的、獨一的、真的、活的神。

基督教非唯物論之理據

那基督教是不是唯物論呢？唯物論是人的哲學理論，也起源於古希臘，這是人們在探尋萬有本源及社會歷史漸變的一種解釋。

它認為：

一、只有物質才是真實、永久存在；

二、宇宙由物質造成，並非由一智慧的主宰所統轄，它形成於偶然，也無目的可言。一切事物，甚至思想都由物質產生及支配，所謂「存在決定意識」。物質是一切的基礎；

三、人類歷史和個人命運全有賴於物質及經濟來支配，人生的價值、道德的性質、政治的運用是物質或物質運動的結果。

很明顯的，基督教不是這樣來看宇宙的來源、人的價值、世界的終極、道德的力量等等問題。基督教並不反對或否定物質，但相信物質本身並不具有創造力，也無任何目的。換句話說，物質不是上帝，人要支配物質，而不是受物質的支配。

至於唯物論，若與無神論扯在一起，它們和基督教就更加是南轅北轍、風馬牛不相及了。基督教不是主義，乃是真理，故能歷萬古而常新。它以耶穌為中心，凡信靠祂的人就得脫罪惡；它不以物質為中心，不以經濟為基礎，不以物質生活為一切的滿足及終極。基督教的目的是「榮耀上帝，有益於人」。它不單有今生，還有永生；它以永生來激勵今生，以今生奠立永生；它講奮鬥，但不以暴力為手段，且以愛為途徑、出發點和追求的方向。基督教講人要重生，獲得新生命而不是強制洗腦；基督教主張政教分離，不主張利用政治支配宗教；相反，宗教也不能利用政治。這樣看，基督教又不是唯物論，這點也是肯定的。

基督教以耶穌基督為中心

基督教既非唯心也非唯物，它既注意實際又講究理想，既平凡卻不庸俗，既深刻卻不玄虛；既叫人入世卻不屬世；既接納物質，又看重心靈；既顧今生又信來世。耶穌既是上帝又是道成肉身的人之子。人既有血肉之體，又有靈魂；人非常偉大，又非常渺小。上帝既要人六天勞碌做工，又吩咐人第七天要休息；既希望人身體強強健又要人注意心靈康寧；既愛上帝又愛世人；既要愛護自己又要人克己捨己、愛人如己。

聖經記載了有一次耶穌在曠野禁食，祈禱多日，後來餓了，魔鬼就化妝成為光明的天使前來試探祂說：「你若是上帝的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。」耶穌肚子是餓，也想吃，而且祂也確實有能力行神蹟，但祂不能屈從魔鬼的試探，接納魔鬼的建議，而懷疑自己的身分，忘記自己的使命，為自己動用神力。

人類的始祖就是在食慾得勝之下失足，違背了上帝的命令吃禁果而犯罪的。如今人類得救的希望都在耶穌身上，祂的得勝就是為人打敗魔鬼，消除罪惡，重新得回已失去的樂園。所以耶穌就引用舊約聖經的話作為打退魔鬼試探及進攻的武器，祂說：「人活著，不是單靠食物，乃是靠上帝口裡所出的

一切話。」（馬太福音 4 章 4 節）食物是需要的，是肉體生命所必需，但作為一個全人、一個有道德的人、有靈性的人，食物不是唯一的需要，人還要精神的糧食——上帝的話。

放縱食慾或肉體的情慾，不知為世上多少男女帶來了痛苦和不幸，有些人肚腹就是他們的神。如聖經哥林多前書 6 章 13 節說：「食物是為肚腹，肚腹是為食物，但上帝要叫這兩樣都廢壞。」耶穌以上那句話回答表明基督教既非唯心，因它不否定物質及其需要；但也不唯物，不是唯物質可靠。有時真理原則遠比物質更重要。保羅說：「上帝的國，不在乎吃喝，只在乎公義、和平並聖靈中的喜樂。」（羅馬書 14 章 17 節）智慧人在聖經中說：「設筵滿屋，大家相爭，不如有一塊乾餅，大家相安。」（箴言 17 章 1 節）便是這個道理。

再舉一例，使徒保羅生活在希臘羅馬的世界中，他對奧林匹克之類的運動會也時有見聞，在他的書信中提及拳擊、賽跑、摔跤等等，他說：「操練身體，益處還少；惟獨敬虔，凡事都有益處，因有今生和來生的應許。」（提摩太前書 4 章 8 節）請注意：他沒有說操練身體是無益的，他不否定體育運動及身體健康的好處，但為了奪標、爭勝，不顧一切，只注意操練身體，而不注意操練心智和靈性，健壯如牛，愚蠢如豬，凶殘如虎豹則毫無價值，身體健康是為人生更高的目標而服務的。

基督教給人一個很好的價值觀。人是生物，有物質的需要，但人非禽獸，他是按上帝的形像受造，有思維、理智、感情、靈性，他有更多、更高、更大的需要。

基督教是唯心？唯物？兩者都不是！其實，世界上沒有絕對的唯物主義或唯心主義者。人的存在，人在世界的一切活動都突破了唯心與唯物的界限。聖經向你提供一種人生哲學，就是主耶穌基督所教導並體現的：心靈、智力、身體都全面關注，並榮耀上帝、造福世人的。願上帝光照你！幫助你！

7 二十一世紀的人還能相信上帝嗎？

一九六一年四月十二日，蘇聯的加加林少校駕駛「東方一號」飛船離開地面，在宇宙的門檻前兜了幾圈，就以諷刺的口吻說：「我找不到上帝！」一九六六年四月，美國《時代雜誌》封面內也來了個「上帝死了！」這樣聳動視聽的大標題。霎時間井蛙噪鳴、群魔亂舞；雖然這是極端的事例與說法，但確實有不少人的心中是被無神主義、懷疑論者的宣傳所影響，加上很多似乎難以理解的現象困擾著人心：比如科學進展後，還有上帝的地位嗎？如果真有上帝，那麼世上的痛苦、問題又將如何解釋呢？再說在此繁忙的社會和人生中，宗教問題還有意義嗎？總之，二十一世紀的人還能不能再相信上帝呢？

善用科學的成果才能造福人類

首先說說科學問題：科學很時髦，一想到科學就似乎覺得它神聖不可侵犯，對許多人來說，科學確實已成了神，而科學家也成了不少人崇拜的對象。是的，動力革命，從蒸汽到電力到原子時代，世界在短短兩、三百年中經歷了多大的變化啊！有個叫格高的爵士，他自擬的墓誌銘是這樣的：「我的祖父傳揚耶穌基督的福音；我的父親傳揚社會主義的福音；我則傳揚科學的福音。」

我們先說，根據證據而產生對上帝的信仰，和從事實研究所得的科學成果，兩者之間並沒有衝突處。因此，現代科學的鼻祖凱普勒、加利略、哥白尼、培根和牛頓都熱切信奉上帝。他們認為上帝在自然中的啟示和在聖經中的啟示是相輔相成、相得益彰。凱普勒說：「上帝口所宣揚，神手所造化，兩者互不衝突。」在著名的英國劍橋大學一實驗室門口刻著：「主的創造偉大，凡表示欣賞的人，必鍥而不捨地去探究。」事實上，在世界科學的領導人物中，虔誠的基督教徒佔相當高的比例，這是許多人所料想不到的。

再說科學就是福音嗎？我們說科學知識本身並無可非議，但什麼人怎樣利用科學的成果，就完全是兩回事了。細菌學的研究可以有助人消除或預防疾病，但也有人利用細菌為戰爭武器；照樣，和平利用原子能為人類帶來不少益處，但設想那五千萬噸黃色炸藥的氫彈，投擲在任何國家，又會怎樣？

它禍患綿延之長久及慘烈簡直不堪設想。化學也是這樣，可以為改善民生帶來很多便利，但也可以在化學武器中將良田變為沙漠，將叢林付之一炬。生物學、工程學，連醫學也不例外，科學的利用有時不僅不是福音，更是人類性命安全和發展的威脅。

棄迷信科學而當崇拜創造主

至於對科學界的影響殊深的一種學說那就是進化論了，它一度似乎有將上帝一筆勾消的可能。寫《物種起源》的作者達爾文在書中一再提及造物主的名稱，及至晚年更深悔他的假設所起的不良影響，只嘆為時已晚！暫且不說今日許多科學的重大發現，已使進化論在嚴格的、以事實為基礎的科學中站不住腳，更可看到人們相信及利用進化論，因而在社會、人心、價值觀念上所帶來的惡劣影響。科學文化及物質文明雖然在進展，但道德卻在墮落，人際關係也在退化。科學並未能有助解決罪惡，至於內在的不安，人生的盼望等問題，惟有上帝能解決，也正是基督教所要提供的。

再看，科學研究的本身正啟示了一切自然律後面的那一位，告訴人及世界，人類的生命是有目的、有計劃、有秩序的；而不是偶然的、盲目地從混亂中碰撞而形成的。不應崇拜自然，而當崇拜創造大自然的上帝；不當迷信那些發現自然律的人，而當信仰設置自然律的上帝。

談到痛苦的問題，你可能會問：若真有上帝，祂怎能容忍世上有這麼多的痛苦和災難呢？從耳聞目睹到身受心感，無可否認痛苦這一現實的存在，怎麼去看待它呢？麻木不仁還是精神錯亂？這是兩個悲慘的極端。那麼，是否在自身之外，相信什麼星座在掌握我們的禍福嗎？接受宿命論，認為受苦是命裡注定的嗎？還是如有些人所想像的，人間一切均由惡魔來擺佈呢？這並不能真正的解決了苦難，卻帶來了更大的問題，即這個世界要是被可憎的妖魔或冷漠的星座所統治，那我們還指望什麼仁慈和公道？哪裡去找真、善、美、信心、盼望和愛呢？

耶穌降生為人與我們同甘共苦

歷代無數的人，包括許多哲學家、宗教家都想解釋及解決這個問題；但說實在的，苦難是一個人在今世無法徹底解決的問題，可是基督教提供了這

樣的認識和經驗：上帝對痛苦並不陌生。祂在創造了世界之後，並沒有將人置之不理，祂不但不願傷害他們，也不甘心他們受苦，相反，祂極關懷世間的疾苦，關懷到一個程度，甚至投身於世。耶穌竟成為人之子，親自體驗人世的痛苦，祂知道什麼叫飢渴、分離、憂患，被人藐視，及艱難、傷痛、試探和磨練。祂最後更受到人間最慘痛的一種死亡方式——被釘在十字架上。看一看在十字架上掛著的耶穌，祂告訴你：祂懂得無論是在身體上或是心靈內的痛苦。想一想那原為上帝的，無罪的主為什麼要受苦？祂將使你知道：祂關懷你！甚至願以死來救贖你脫離黑暗、罪惡和死亡以進入光明、仁義和生命。聽一聽祂在十字架上所說的：「我的上帝！我的上帝！為什麼離棄我？」，就能領悟為什麼惡人橫行、義者受難仍是一個難解的奧秘。再聽祂最後所說：「父啊！我將我的靈魂交託給你」，這就啓示我們，解除我們對苦難的疑問和感受的最好方法——就是將自己的一切，包括生命都交託在慈愛的天父手中。

你我相信上帝的慈愛，就是敷擦我們傷痛的最好油膏，並支援我們的最大的安慰。耶穌最後大聲呼叫：「成了！」，苦難不完全是損失也是成就，它往往像烈火對礦石；苦難常常成全人生中完美的品格，成熟我們的經驗。人完全沒有必要成為苦難的手下敗將，相反可以藉著它成為得勝者。耶穌是這樣，一切信從祂的人也能這樣，歷代聖徒的見證是如此，今日的情形也依然如此。聖經中詩人說：「受苦是與我有益」（詩篇 119 篇 71 節），「耶和華是以誠實待我」（詩篇 119 篇 75 節），「我未受苦之先，走迷了路。現在卻遵守你的話。」（詩篇 119 篇 67 節）在聖經新約中受苦特多的保羅說：「我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比、永遠的榮耀。」（哥林多後書 4 章 16 節），他又說：「我想現在的苦楚，若比起將來要顯於我們的榮耀就不足介意了。」（羅馬書 8 章 18 節）。基督教讓你通過耶穌的十字架來看苦難問題，它也告訴你：上帝關心你，體諒你的苦難，並且在一切苦難中，祂與你同在，一起受苦，甚至於令苦難成為造就你的工具。苦難的存在不足以使人不相信上帝，反之，它使人更需要一位完完全全愛你的上帝。「我們曉得萬事都互相效力，叫愛上帝的人得益處。」（羅馬書 8 章 28 節）

另一個說法提到信上帝沒有什麼意義。今日虛無主義、存在主義的哲學充斥各處，很多人相信到頭來沒有任何事情是真正重要的，似乎來自「無有」，

歸於「無有」，心中並沒有什麼價值觀。人生如春夢，人死如燈滅，根本沒有什麼上帝、永生、沉淪。這樣一來，對他們人生來講還能有什麼意義呢？多賺錢，多享受，今朝有酒今朝醉，放縱、發洩、消沉、遁世都是這種人生的必然反應。人若被這種思想所包圍，當然會覺得談論上帝是無聊的事。

二十一世紀的人仍然需要上帝

但讓我們從另一角度看，如果真有一位上帝呢？那麼，世界就不是一種偶然的巧合，而是他創造的傑作。人不是廢物，而是上帝在地上的代表。歷史不是帝王將相隨心所欲的表演記錄或痴人狂夫的夢囈，而是善惡鬥爭，及上帝至終執掌一切，朝著完成救贖世界及人類的計劃去進行的過程。人生也不是單以今生的歲月來計算，今生僅是一所小學，是一個啓蒙訓練的場所，以備我們升入更高的學府，完成更豐滿的人生，並使我們永遠與上帝同在。自然界顯示秩序和目的，而現代人的心裡充滿混亂和對前途的徬徨，及無意義的失落感，這兩者好像朝不同的方向吸引我們。如果我們能回歸天父，我們的人生一定會顯出一種新的和諧之美，新的秩序和力量。認識上帝，尋求真理不是無意義，而是太有意義！不是不重要，而是太重要了！

親愛的朋友，請聽聖經說：「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。」（約翰福音 17 章 3 節）科學不是神，苦難不應模糊人，一切無聊之感僅會壓抑及危害心身。請聽耶穌慈愛的呼聲來接受祂，以享有意義的、永恆的人生。二十一世紀的人不是不能信上帝，而是更需要信仰，更需要接受一位公義慈愛的上帝。願主賜福給你和你全家！

8 你能證明有上帝嗎？

科學實驗不能證明有上帝

親愛的朋友！你若問我：「你能證明有上帝嗎？」應當誠實地說：我或任何人，包括神學家，科學家不能像在實驗室中以試管、燒瓶或什麼儀器以證明水是二氫一氧所組成的，或以計數機及純數學那樣證明一加一等於二那樣證明上帝。而同樣的理由，任何人也不能以這些去證明沒有上帝。上帝不是人的範疇中的事物，祂是在人的求證範圍之外的事實，有限人的有限知識，確實不能證明無限之上帝無限豐富的智慧。數學中有一個無窮大的概念，但任何人表達得出來的數字都不是無窮大，若是，它再加「一」不就已經大過它本身了嗎？

不從推理，若從感官的認識看，我們人的視、聽、嗅、味、觸覺等都是有極大局限性的，人的肉眼不能看見紅外線及紫外線，人的耳朵聽不到超聲、低聲波。飛蛾能嗅到許多異性的香氣，人就無法……等等。但你說人可借助望遠鏡、電視、電話，但就連這些還是在一定的範圍及距離內，這大有「城外青山樓外樓」的感覺，總有「又一村」會被發現。上帝高於人，超於人，被造的人不能比創造主高明。

我不能證明上帝，但我有理由，充足的理由相信上帝，而且我發現，否定一位全能者比接納祂的存在要困難得多。

相信上帝存在的充足理由

一、世界存在的事實顯示有上帝

除非你是主觀唯心論者，認為世界萬有都不是真實的存在，只是你感覺它們存在，它們才存在；但即或如此，對人的存在，自我的存在也不能解釋！若說自我存在也是幻覺，也是不存在，那麼就沒有什麼好說的了，因為這就已經進入精神病狀態中去了。聞名的進化論者赫胥黎說：「科學家信條中最主要的一條是因果之間的關係。」那麼，任你怎樣解釋世界的起因，首先總得有個因，才有世界存在的這個果啊！而這充滿因果的世界要是從

偶然產生的似乎很不合理。進一步說，若基於因果的世界，竟是沒有原因而造成的結果就更荒謬了。所以，世界萬有的存在，顯示有第一因，即上帝的存在。「因為房屋都必有人建造，但建造萬物的就是上帝」（希伯來書 3 章 4 節），這就是本體論證。

二、萬物有設計的事實顯示有上帝存在

自然界的每一個層面，都顯示有一位設計者。今天一門新興的學科叫「仿生學」，即想仿照生物的原理，結構而造成許多有利於人類的物件、器具。從蟲、鳥的飛翔到人的滑翔機、蚊式飛機；從鯨魚、海獅的流線體到現代的賽車、流線型的火車頭、飛機、船體；從眼睛結構到照相機；從耳膜的啟示到電話。這是最常見的，真是不勝枚舉。但除了人、鳥、魚的來源是值得考慮的一個問題，而其奇妙的構造更令人相信這一切都是經過設計的產品，不是盲目碰撞，偶然的結果。一個著名的懷疑論者英格索上校，他有一個好朋友是個牧師，但他總不願聽牧師提到上帝和祂大能的創造。一天，他進入牧師書房看見一地球儀，結構非常精巧，旋轉靈活，他讚賞不已，脫口問那牧師：「它是什麼地方出產的？」牧師淡漠地回答說：「它是自己有的，沒有人設計生產。」英格索臉紅了，不再問下去了，因為這回答正擊中他懷疑論者的要害。可說是「以其人之道還治其人之身」吧！所以，怪不得生前曾大力反對基督教的約翰·司脫脫·米爾在臨終時也不能不承認：「宇宙中所顯示的設計，是一種不可抗拒的辯證，自然界確為它的創造者作證。」至於二十世紀最大科學天才之一——愛因斯坦也謙卑地欽佩那至高莫測的靈。上帝借著宇宙中一些微不足道的細節啟示自己，而這些細節是人軟弱的心智稍能領悟的。對一個高、精、尖的萬有世界，絕非是從無生物盲目進化的學說所可能解釋的。難怪詩人在聖經中說：「上帝啊！我的受造奇妙可畏」（詩篇 102 章 18 節），「諸天述說上帝的榮耀；穹蒼傳揚他的手段。」這是目的論證。

三、人性的光輝正是反映有上帝存在

這是世界最奇妙的現象之一。人與物，生與死、思想、感情和細胞、血肉是有基本區別的。人包含有物質的部分，但人不單是物質，人若單是物質，按人體的化學成分及元素來說，據稱除了大部分的水以外，那些鈣、磷、

蛋白質、脂酸之類的東西僅夠做成幾個鐵釘，幾支火柴頭，幾塊肥皂等而已，一共加起來也不值多少錢。但正如鐘表之真正價值不是金屬、發條、指針、齒輪，它的價值是它所指示時間的概念。人性中的思想、感情、判斷、理智才是作為人的特徵，人性正是上帝性的一個反映，小溪的後面一定有大河，大河背面必有水的源頭。人性的光輝只是上帝光輝的一線之反光。因為人是按上帝的形像造的。

四、良好的價值觀也顯示有上帝

上帝是一切價值的總匯，什麼是真、善、美？為什麼要追求真、善、美？我們都有價值觀。如果沒有上帝，實在很難解釋。在分子、原子裡沒有價值觀吧！物質不會產生道德吧！價值觀必有一位價值的創造和體現者，道德後面也必有一位道德的本源和維護者。沒有一位超自然的絕對者，你我怎麼知道我們是朝道德、向道德走去還是朝反道德而行呢？是更迎合價值呢？還是遠離真價值呢？這位絕對者上帝，才成了人類客觀的標準和方向，否則人很可能在團團轉，昏頭轉向，暗中摸索，甚至傾跌滑倒，失足倒退。價值觀的存在是一個清晰的指針，顯示有一位上帝。牛津大學的哲學家路加說：「我想做好，可是，除非有一些獨立的價值，可以用來量度我的行為，否則我是不可能做好的。我不能只想做那些我『愛』做的事，不然就是違背我的理性，我必須想做那些『值得』做的事，而一切值得做的事，不是因為我想做，它們的價值與我的慾望並無相互關係。」這價值原始的賜予者、教導者是上帝，不是物，甚至還不是人。試看，雖然世界各地文化各異，但在良知的基本價值觀上，仍是一致的：謀殺、奸淫都受到譴責，普遍都贊同和平而不是戰爭，是愛而不是仇恨。一位著名作家魯易士說：「如果沒有一套道德信念比另一套強，我們就沒有理由要選擇合文明的道德觀而捨棄納粹黨的道德觀了，而你一旦認為某一道德觀比另一套好的時候，事實上，你已經是以一個至終的標準來衡量它們了。」在人受造時，上帝在人心中都放置了一個價值及道德測量器。今天，雖因罪惡、環境、錯誤教導的影響使它失真，有差錯了，但它大致還反映出匠心的宏願和意圖。耶穌說：「所以你們要完全，像你們的天父完全一樣。」（馬太福音 5 章 48 節）人的完全總是相對的，但上帝是絕對的終極。

五、人普遍有宗教性顯示上帝的存在

歷代都有人反對上帝，近代仍有鎮壓一切宗教的舉動，阿爾巴尼亞就是一例，但宗教從未絕跡。某一時候有形的宗教像是沒有了，心中的宗教還存在。在逼迫宗教最厲害的國家和地區，往往成為日後宗教最興旺發達的地區。人是有敬拜傾向的生物，當人被剝奪了敬拜的機會後，大量的社會、心理、道德問題就產生，其中之一是精神崩潰。不然，人就隨便抓住什麼作為精神支柱或崇拜對象——皇帝、明星、球王都好，人要尋找上帝，以及敬拜的傾向都表示上帝的存在。你尋求愛，因有愛的存在。上帝說：「你們尋求我，若專心尋求我，就必尋見。」（耶利米書 29 章 13 節）

親愛的朋友，我根據這些理由和加上聖經的教導，耶穌基督的道成肉身，聖靈的啟示和自己的感受，並經驗及歷代信徒的見證，我相信上帝，祂是我們的創造主，更是救贖我們脫離罪惡的主。願你也認識祂，打開心門接受祂，那你就會看見你人生中有奇妙的改變！願上帝賜福給你和你全家！

9 基督教有什麼是與眾不同的？

親愛的朋友，在這動蕩不安的世界上，在人面對莫測的將來或回首往日虛度的年華時，不少人都想尋求精神的寄託、心靈的出路，以及某種信仰來作為人生的支柱。但在當今到底信仰什麼才好呢？單就宗教來說就有這麼多種，何況現在旁門左道、迷信邪術盛極一時，什麼電子算命、占星、招魂，使人感到徬徨困惑，無所適從。

我有一個朋友，他也想在花花綠綠、捉襟見肘的現代生活中尋找一種人生的價值和意義。他知道我信仰基督教，於是就問我：「基督教是不是勸人為善的呢？」我想，這是一個既想尋求真理又惟恐誤入歧途之人，很自然也是常發的問題。朋友！你也有類似的問題嗎？

基督教具有改善世界的能力

你知道我是怎樣回答的嗎？我說既是又不是。我並不是故弄玄虛或模稜兩可。那怎麼說呢？因為一方面我們怎能夠說基督教不是勸人為善的呢？在道德領域中再也沒有一股力量像基督教，這麼宏大、持久，深刻地影響、改變了大至世界、時代、潮流，小至個人。例如：一千多年前，蠻族用武力征服瓜分了古羅馬帝國，但基督教的精神卻開導歸化了他們成為一體，歐洲的文明從此奠基在一個新水平上；又有多少太平洋上的島國，因著聖經、傳教工作，整個面貌煥然一新——房屋興建了，文字出現了，學校、醫院開設了，以往獵取人頭的現象終止了，連相信生物緩慢進化的達爾文都為這些迅速神奇的改變而讚嘆不止。至於個人生命的轉變的事例就不勝枚舉了，多少放蕩的變為節制；粗暴的變為溫柔；驕傲的變為謙遜；吝嗇的變為慷慨大方。同時，生命的價值、人類的尊嚴、男女的平等、勞工的神聖、人權的維護、自由的抉擇等原則，以及許多道德格言，無不從聖經及基督教而來。聖經也給了「何為善？」一個簡單的回答，就是說要人「行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的上帝同行。」（彌迦書 6 章 8 節）這樣看來基督教當然是勸人為善的宗教。

基督教不單是勸人為善

但若說基督教只是勸人為善的，那就錯了。基督教給世界的不是一些教條、

法則、道德規範，它帶給世界的是一種生命；一個完美的人生榜樣；一種從天而來的力量；一種從根本上的變革。它不是修修補補，或在舊有基礎上的改良。耶穌曾說過，新布不補在舊衣服上，新酒不裝在舊瓶子裡。從我們舊人的本性，只會表現出不義、邪惡、貪心、自私、驕傲、毀謗、爭競、詭詐、虛偽、背後說人等等。正如我們不能指望在荊棘中摘葡萄，刺草中採無花果；照樣，一個未經道德生命之再植的人，不可能湧出真正的仁愛、喜樂、和平、良善、溫柔、信實、節制、忍耐等等來。

如果有人說世界性的大宗教都包括了勸人為善的教導在內，那麼，基督教不始於此，也不止於此。例如：其他宗教在對付罪惡上，在追求至善時，全立足於人、立足於自身；基督教告訴世界，上帝為了救人而立下了救贖計劃，人應當相信，仰望上帝。基督教宣稱：上帝為了救人而屈尊成為人。其他宗教則說：人單靠自己的努力就可得救，所謂修成正果，甚至可成為神。基督教說：人犯了罪，只要承認並相信耶穌的替死救贖及祂的應許，就可得赦免，不致沉淪；但一般宗教說：人要靠立功積德、朝聖、齋戒、苦行，才能得免罪債。這是非常突出的顯著的不同之處。

耶穌說：「因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。」（馬可福音 10 章 45 節）

基督教不是只傳社會福音，單提倡服務人，它乃是向人提供赦罪和救贖，以及由此而來的平安與生命的盼望；它叫人將目光從不完全的世界、人類和自己身上，移向未來的新世界；在耶穌裡面形成新的團契和人際關係，特別是注目仰望完全的救主。因此，我們說基督教既是又不僅是勸人為善，它是叫人信仰一位救贖主，在信的基礎上，使盼望油然而生，使愛心如纍纍佳果。

再說，它與一般宗教相反，不是人改好了，做好了才能去見上帝，而是人在相信主以後才能止住作惡，學習行善；它也不認為力量來自人本身，而是來自上帝自己。在人失敗時，有赦免之恩為一切為罪憂痛的人而預備；在人得勝成功時，它叫人頌讚上帝，正如月亮該知自己一切的華美，無非是反映太陽榮耀的一線光輝。

耶穌基督是人類唯一的救主

當然，在研究宗教比較學時，專家會指出：佛教實質上是無神論，雖然這初聽頗為驚人；印度教是多神論；而猶太教、伊斯蘭教、天主教雖是一神論，但在對待耶穌是否作為人的唯一救贖主這個問題上，不是否認、貶低，就是使之與一般教主、先知同列。可是基督教突出耶穌基督是世界唯一的救贖主，「除他以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」（使徒行傳 4 章 12 節）耶穌自己也說：「我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」（約翰福音 14 章 6 節）上帝和人要解決罪惡的問題，需要一位替身。耶穌就是這樣的一位，祂這無罪的替我們成為罪，死在十字架上，當上帝審判人時，人需要一位保證人，耶穌就是那一位中保，祂是上帝與人之間唯一的中保，所以不是任何教主、聖人和瑪利亞能擔負這一職分的。當人要解決生命問題時，不是那本身也在被死亡所轄制的人所能奏效的，惟有留下一個空墳，從死裡復活的主耶穌才能使之滿足。祂應許說：「復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了，也必復活。」（約翰福音 11 章 25 節）基督教的這個信息使無數殉道者敢於蔑視死亡，笑迎刀斧，使無數基督徒前赴後繼，及臨終時視作進入夢鄉。

耶穌完全的榜樣配得人效法

再說，今日的世界既是仿效成風，如什麼球星服裝款式，某影星的髮型等等，而同時又是苦於沒有一個完美人生榜樣的時代。許多被吹捧，奉作偶像的人物，實質上無聊空虛之極。至於宗教領域中的教主，有的是與我們一樣既有長處，也有缺點錯誤的凡人，有的是標榜得玄虛、高深莫測，使人無法效學。耶穌基督卻留下了一個平凡而不庸俗；真實而不矜誇；善良而不糊塗；華美而不輕浮的人生榜樣，基督教的中心就是基督耶穌。

以上這些都是基督教與眾不同的根本所在，所以說基督教既不僅是勸人為善，也不像有些人所說的各種宗教無非都是勸人為善，都是殊途同歸，都是一樣的。不！不一樣，大不相同呢！

根據聖經記載，耶穌工作之初召選門徒時，祂遇見了一個叫腓力的，就呼召他，以後腓力就去找他的好朋友拿但業，要將福音傳給他，腓力說：「從前先知所預言的，那要來的救主，我們已經遇見了，就是約瑟的兒子拿撒

勒人耶穌。」按理這樣的介紹也無可非議，既肯定了耶穌的神性，又提到祂的歷史存在，即人性的那面。但「約瑟的兒子」就是木匠的兒子，小木匠罷了！拿撒勒不但是無名小城，也是為人所不齒的地方。猶太人傳統中仰望的救主難道可能出身如此卑微，家境這般清寒嗎？於是拿但業衝口而出說：「拿撒勒還能出什麼好的嗎？」腓力聽罷也無可奈何，只得說：「你來看吧！」而耶穌一見拿但業就指著他說：「看哪，這是個真以色列人，他心裡是沒有詭詐的。」（約翰福音 1 章 47 節）

親愛的朋友，耶穌在許多年前就如尋找迷羊那樣找到了我，我今也願將祂——人類的救星、最好的朋友、身心的良醫介紹給你，祂是上帝又是出現在歷史中的人，祂並沒用財富、權力、享樂來吸引人，祂也不用武力、威嚇強使人跟從祂。朋友！你今天若也像拿但業一樣還因為受傳統、外界的影響而一時還不認識祂，不信祂，甚或心中想：儘管你說祂如何如何好，但一個二千多年前生在猶太無名小城的人，與我有什麼相干呢？不要緊，我也邀請你「來看！」，從聖經以及你以後的經驗來看，祂的形像、祂的信息與使命、祂的品格和神性、祂的教導和應許。你若虛心尋求真理，願意放下成見、偏見，也必能像拿但業那樣承認耶穌是上帝的兒子、人類的救主、天國的王，和你的最好朋友。而一旦你有這樣的信心時，你也必像耶穌應許那心裡沒有詭詐的拿但業那樣，會認識更多的真理；在你的人生中看見更大的事，就是耶穌所為你成就的，並應許你日後要得到的一切。那你就有福了。願主耶穌的愛及真理吸引你！

10 基督教的信仰是生命

親愛的朋友，你一定去過百貨公司、超級市場之類的商店吧，在化妝品部，你會看到潤膚霜、指甲油、唇膏、香水等等；而你走到食品部又會發現各種各樣的調味品，甜、酸、苦、辣，一應俱全；待你兜到家具飾物部，更是琳琅滿目，各種各樣的擺設，新潮的、仿古的；然後你來到了煙酒部，所謂各種美酒名煙陳列無遺。在香港不少超級市場，你還能看到供香、蠟燭、冥器、元寶、長錠呢！在商品世界中，各人購買自己所需，原是很自然的現象。

我先前曾與各位談及，世界上幾乎人人都有信仰，只是信仰的方面不同，如政治信仰、宗教信仰等等。就在宗教信仰的領域中又各有不同，十幾億人信基督教、天主教，還有信伊斯蘭教、佛教、印度教等的。此外有些人說，我不信神、不信鬼、不信人，只相信我自己。好吧，不管怎樣，明顯或不明顯，有意識或下意識，人都被囊括在信仰的範疇中。自古至今，智愚貧富，男女老少沒有例外，人是有敬拜傾向及理想生活的動物，這是人與一般生物的最大不同之處。

在此我想再與各位談一點，人怎樣來看待基督教的信仰，是將它當作化妝品、擺設品、調味品、麻醉品、迷用品呢？抑或基督教的信仰要成為改變我們的人生，主宰我們一切的力量呢？

基督教助人洗心革面

先說基督教的信仰是不是化妝品吧。當我們發現自己容貌有某些缺陷時，就希望借些化妝品幫補我們一下，頭髮白了買瓶染髮水染一下；皮膚粗糙，弄些護膚霜擦一下；血色不足，抹點胭脂。當然有的人也是出於愛艷美或想使自己體面些。但誰都知道，化妝品畢竟是化妝品，染髮水不會阻止新的白頭髮出現，唇膏也不能使人體血色素增加；參加宴會、社交場合或能因濃妝淡抹美化一時，但不用說，演員也有卸妝時，就是一般人也如此。

基督教不是表面遮蓋一些人們的缺點，或增加些短暫的美。它不欲人改頭換面，而是讓人洗心革面、脫胎換骨。耶穌曾對一個被人看為德高望重的人說：「人若不重生，就不能見上帝的國。」我們的舊人，傾向罪，易犯罪；專以自我為中心的生命必需因著信仰耶穌基督而捨去，並從祂得到一種新

的、傾向於善、有力量行義、常盡心盡力愛上帝且愛人如己的生命。正如耶穌所說：「我來是要叫人得生命，並且得的更豐盛。」（約翰福音 10 章 10 節）基督教的信仰教你驅除虛榮，卻給你一種內在的美和不消逝的香氣。

從前有一位女士，不幸自幼患了天花，滿臉斑駁的麻點一度令她感到非常痛苦，尤其當她長大及看見別人流露出的詫異或輕蔑的眼光和神色時，她就更難過。往後她認識了、信仰了基督，並做了一個護士，她不辭辛勞、忍耐、克己、愛心服侍一切病人及鄰里。日久天長，漸漸地她在人們心目中的形像變化了，大家私下及公開都認為她是村中最美麗的女子！

基督教非擺設品

那基督教信仰是擺設品嗎？大戶人家有大擺設，價值萬金的古董、藝術品、名畫等等；小戶小擺設，一個花瓶、一件手工藝品之類，總之，各有各的擺設。有的可能時時觀賞，並邀貴賓好友來欣賞，有的也可能束之高閣，滿積灰塵。不論如何它們都不外乎表現自己的愛好，或體現自己的高貴、氣派及趕時髦或崇尚古雅之風。以前我曾向各位多次介紹過基督教的聖經，不論從什麼角度看，它是世界上最有價值，最偉大的書。最近的一個資料顯示，現在全世界的聖經已有兩千多種語文譯本，還有幾百種在翻譯之中。每年聖經及單行本銷售數為四、五億冊。亞洲佔二億多冊。中國在過去的十多年來已印行了三千多萬冊，還供不應求。這是很好的現象，但會不會有人對待聖經及基督教信仰像對待擺設品那樣呢？是有可能的。

耶穌基督是你生命的糧

不是因為世界上信基督教的人多，也不是因為聖經是世界最暢銷的書，我也來買一本，要一本；有人在以基督教為主的國家及社團中，為了信仰基督教能受到人的尊重、信任，所以也湊一腳，掛個名；卻不管是否從不翻看聖經，以致它塵灰滿面，也不問是否聽信遵行其教導。宗教信仰對他們只是擺設擺設而已，甚至即使你我對聖經讚口不絕，也是與我們自己的生命和生活無補的。在大河邊可以渴死，若不跳入或去取水；在糧庫中可能餓死，如果我們不去取用它。基督教的信仰是生命、動力，它要與你水乳交融，而不是要你站在一旁觀賞或做個「教友」。耶穌說：「我是真葡萄樹，

我父是栽培的人。」（約翰福音 15 章 1 節）我們既是枝子，就要與祂的生命相連。祂又說：「你們要常在我裡面，我也常在你們裡面。枝子若不常在葡萄樹上，自己就不能結果子；你們若不常在我裡面，也是這樣。」（約翰福音 15 章 4 節）祂也另外用食物作比喻說：「我是從天上降下來生命的糧，人若吃這糧，就必永遠活著。」（約翰福音 6 章 51 節）食物不吃是無益於你，信仰不進入你生活也無真價值。

基督教非生活的調味品

那信仰基督教是否是調劑調劑生活，如調味品似的使飯菜可口些呢？有些人認為人生很枯燥單調，或有人從另一角度出發說：人生應當豐富多彩，所以除了物質生活多樣化外，也當有些精神生活，人既有不同的愛好如音樂、美術、文藝等等，所以也不妨加一個宗教信仰。這樣，他們把去教堂也當作赴音樂會、看美展一樣，將宗教信仰視同人生的調味品似的。今天心靈的孤寂、生活的空虛之感襲擊很多人，不單是行將就木的孤苦的老人，也有那些剛踏入社會中生活的年輕人。那麼高的自殺率，那麼多的精神病患者，那麼可怕的青少年犯罪紀錄，那麼新奇刺激感官的場所的湧現，那麼多毒品的供求都反映了這點。在沒有明白人生的價值和意義，沒有確立人生的目標，更可說沒有永生的指望時，今生一切的事物確實是都在衰亡的陰影之下。聽！多少人感嘆，生活太沒有味道，人生真沒有樂趣。

基督教要求人把信仰融入生命

再聽！耶穌基督對祂的門徒說：「你們是世上的鹽。」不錯，基督教有一個任務及作用，是要使人生有品味，包括自己的和別人的。但它首先是像鹽一樣要融入生命之中，化解在生活之內，滲透在其間，這樣，生活才會有味，而且保證不致趨於腐朽。基督教的信仰不是在諸多的色彩中加一筆，在很多人生之歌中插一曲，也不是在人的酸辣苦甜中加一味。基督教信仰是個同化的問題，因著它，大音樂家貝多芬說：「世界上最美的事莫過於接近上帝，並把祂的光芒撒播人間。」因著這樣，大藝術家達·芬奇手中的妙筆更增添人生的真美；因著它，奧林匹克最傑出的運動員——榮獲四個金牌的劉易斯在得到冠軍時就在跑道上跪下感恩並說：「我在運動會中並不忘記聖經。」他晚上參加禮拜，又說：「金牌如今對我已成過去，但

惟有耶穌基督永遠長存。」信仰無疑會豐富滿足你的人生，並使你感覺生活的美好、人生的多姿，但它首先得進入你的內心，潛在你的生命中。

勿把基督教當作迷信的代用品

再說，更普遍的是人將基督教信仰作為迷信的代用品，如護身符之類。報章上曾有一人寫道他友人從意大利羅馬歸來，送他一禮物，形似辣椒，在一鏈扣上有一教皇的像，他百思莫解，既不像藝術品之美觀又無實用價值，最後一問原來是一護身符。不少人也以為去教堂，家中放本聖經就能鎮邪趕鬼，或逢凶化吉。如果說許多宗教是這樣允諾給善男信女的話，那基督教不是這樣。基督教指出人的大敵是自己、老我，心中的鬼比身外的惡魔更可怕；有耶穌住在你心中就是天堂，就有平安，若背離祂，即使享短暫的福樂也是隱禍；即使有一條路人以為正，至終也成為死亡之路。

耶穌基督使你恢復上帝的形像

那麼，宗教信仰是不是禮品呢？即專門是送給別人，買給別人的，卻不是自己的，如父母儘管叫子女去教堂，自己則寧可去舞廳或看戲等等。還有，不是有人抨擊宗教說：它是鴉片、麻醉品，逃避現實，對痛苦麻木嗎？我們說基督教對這充滿不幸痛苦的世界是提供了鎮痛劑，不是麻醉你，而是讓我們從耶穌的十字架來看痛苦，並讓我們更清醒地意識到罪的後果，以便正確地去對待苦難，特別是將苦難轉化及賜人力量克服它。我們曾在美國聽一對雙目失明、手牽一條狗的夫婦，雙雙登台，滿懷激情地唱：「主啊！你真偉大！……」

親愛的朋友！基督教的信仰不是化妝品、擺設品、調味品、迷信用品、禮品或麻醉品，它是力量，是生命，是耶穌基督要在你身上恢復你真正的人性，和上帝初起造我們的形像一樣。願你認真考慮，慎重抉擇！