

我听见有大声音从宝座出来
说：看哪，神的帐幕在人间。
他要与人同住，他们要作他的
子民。神要亲自与他们同在，
作他们的神。

——启示录 21:3 和合本

迦南
书集选译

神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。——约翰福音3:16

辩护基督教信仰

原著：ALEXANDER BRUCE

原著出版日期：1892年

第一卷 关于宇宙自然，以及基督教信仰

第一章 关于基督的事实

第 4 页

第二章 基督教信仰中的世界观

第 12 页

第三章 泛神主义理论

第 18 页

第四章 物质主义哲学理论

第 25 页

第五章 自然神主义

第 32 页

第六章 不可知主义

第 44 页

第二卷 关于基督教信仰的历史预备

第一章 来源

第 50 页

第二章 先知们的敬虔信仰

第 52 页

第三章 关于以色列的职分与历史

第 58 页

第四章 关于摩西

第 63 页

第五章 关于预言和先知

第 65 页

第六章 先知预言中的乐观主义

第 71 页

第三卷 基督教的起源

第一章 耶稣

第 81 页

第二章 耶稣基督的国度

第 86 页

第一卷

[illegible]

第一章

关于基督的事实

4

绝不仅仅是一个教师，来告诉我们许多奇妙的教义，或是许多闻所未闻的新鲜道理，以及怎样最能够得到幸福的秘密。我们必须不断地重申此点，因为，无论是基督徒还是非基督徒，很多人都习惯性地以为，宗教信仰的内容就是许多道理和启示。同样，很多人也习惯性地认为，一个宗教的创建者，就是一个来告诉我们许多道理的伟大导师。无疑地，耶稣基督的确是一位最伟大的导师。但是，耶稣基督身上更加伟大的，甚至不在于他所教导的道理，而在于他的爱。耶稣基督的生命之爱，就是他最重要的启示。正如上帝的一切启示一样，耶稣的爱不是一些空洞的言辞，而是真实的行为与生命。

即使在耶稣基督所说的话语中，我们也能够看见其中所指的，不是在于道理，而是在于真实的、伟大的使命。比如，耶稣说：“人子来，是为要拯救丧失的人”。“康健的人不需要医生，有病的人才需要医生”。以此，耶稣基督说明了，他的使命和身份，是一位救赎主，是针对人灵魂中疾病的医治者。并且，耶稣向世人指明，基督教信仰是一个救赎性的宗教，是一个以爱来医治人灵魂与道德中之罪的信仰。耶稣基督的所作之事，展现了极其奇妙的大能大力，显明了上帝的恩慈心意，使贫乏困苦的人得到属灵的恩典，使罪人从罪中悔改、谦卑地来归向上帝。

耶稣医治人的身体，更医治人的灵魂。他看见人们在罪中、在困苦之境中的可怜光景，就同情他们，施恩给他们。我们在福音书中的一些奇妙记述中看见，耶稣可怜病人的苦情，就使他们的病情立刻得到痊愈。那些真实发生的事情，都是奇妙的神迹，显出了耶稣基督的奇妙的、属神的大能。任何人，哪怕有一点点对于他人的同情心，都会被这些事实深深地震撼，也会感动于耶稣基督对人的怜悯与恩情。并且，他们若看见耶稣基督所行的神迹，就一定会得出结论说：上帝必然是与他同在。

在基督所行的神迹中，也显出了基督所说的关于救赎的含义。为了他人的真正福祉，耶稣

基督愿意付上任何代价，做出任何正义的事情。耶稣的医治病人的神迹，开创了基督教信仰中以慈善事业为代表的博爱精神。这些神迹，及其所表现出的对人恩慈和怜恤的精神，在未来的历世历代中推动了无数社会福利事业的运动。

尽管耶稣并非是一个哲学家，甚至不是一个世人所熟悉的那种道德教法师，但他的确教导我们很多重要的事情。而且，耶稣的教导非常特别。那些犹太人惊讶于耶稣的教导，因为他的话语不像是一个文士的话语。耶稣总是用一个词，来教导世人关于上帝的事情。他总是称上帝为人的“父”。耶稣对于上帝的这个称谓，向世人显明了一种关于上帝的崭新而令人震惊的概念。这个概念，对于那些自以为圣洁、自以为义的“法利赛人”（犹太人中的那些专职神职人员）来说，让他们觉得非常亵渎上帝。但是，这个概念对于普通犹太人群众来说，则让他们非常喜爱。耶稣所用的这个词表明了，上帝对于那些生活在罪中的世人有着父亲般的爱。上帝是世人的父，是税吏和罪人的父，是以色列家失丧之百姓的父，而不仅仅是那些法利赛人、文士、祭司等等的神。同样，耶稣基督的使徒保罗也在圣经新约后面的书信内容中写道，上帝不仅仅是犹太人的上帝，也是外邦人的上帝，是一切世人的上帝。今天，以同样的精神，我们也应当说，上帝不仅仅是教会里面基督徒的上帝，也是那些在这世上灵魂即将失丧之人的父，是我们城市中那些居住在贫民窟里的困窘之人的父，是监狱里面罪犯的父，是卑微可怜之人的父。耶稣基督关于上帝的这个教导，是划时代的，是关于上帝的一个崭新理念。这个理念，虽然至今仍然没有在地上完全实现，但却显明了人类的一切盼望所在，显明了上帝所启示的一切心意的核心。

在耶稣的教导中，关于人的本质的教导内容，也同关于上帝的本质的教导内容一样，是崭新而令人震惊的。耶稣的关于人本质的这个教导，与CELSUS这样的哲学家对于人类的蔑视的观念完全相反。在耶稣的教导中，人的价值是极其巨大的。人的灵魂的价值，胜过世上许多最宝贵的东西。耶稣的教导对于那时的世人而言是闻所未闻，因为他非常强调人生命与灵魂价值的宝贵。甚至，他说，人是上帝的儿女。当耶稣这样说的时候，他不是在那

些人类中杰出的样本，比如那些看似圣洁、智慧、充满学识的人。而是，恰恰相反，耶稣似乎常常对那些外表圣洁、智慧、充满学识的人很轻看。耶稣也不是在指那些人类中物质极大丰富的财主。对于这些人，耶稣常常以同情之心，轻看他们。耶稣所说的，是那些包括了贫穷人、无知人、愚昧人、罪人、不敬虔之人等等的一切世人。这些下等人、下层社会的人群，往往被上层社会的人士们鄙夷、蔑视、甚至憎恶。耶稣基督教导的那些教义和原则，是革命性的。他教导的方式也非常不同。他不是像那些法利赛人、拉比（犹太人的教师）们那样，在学校的课堂里给门徒们授课，而是，在很多实际生活的环境中，在许多贫苦人的场所，对人们讲道。他常常与社会底层的人们在一起，或是在与税吏（在当时罗马政府统治下的犹太人社会中，税吏常常被犹太人看作是卖国贼、贪婪腐化的人）、罪人以及社会各阶层人们一起的场合，向人们传讲上帝的福音。耶稣总是坚称，贫穷人、罪人等等，与一切世人一样，对于上帝而言，都有着极其宝贵的价值，是上帝所爱、所看重的。耶稣知道人们灵魂所处的可怜光景，知道世人生活在自己的罪中，他甚至称他们为灵魂即将丧失的人。耶稣深信，那一切罪人、一切灵魂即将丧失的人，都需要从罪中悔改，需要被从罪中拯救出来。虽然他们灵魂所处的境地非常可鄙，虽然他们的罪非常深重、非常广泛甚至遍及各处，但是，耶稣总是坚称，他们都能够被拯救、都值得被拯救、都应当被拯救。因为，虽然他们是丧失的，但他们的身份在上帝眼中是如同丧失的儿女一样。耶稣基督所持的这种立场，与当时那个世代的文人哲士完全不同。耶稣的这种立场，是人道主义的，是乐观主义的，是充满盼望的。这对于当时世代的主流人文观念而言，是令人极大震惊的、甚至如同丑闻一样的观点。耶稣基督的这种立场，即使对于今天以声称基督教信仰文化为主的社会而言，恐怕也只有不超过半数的人们真正地懂得。如果，今天每一个自称为基督徒的人，都来真正地寻求基督的心意，那么，额外还会有多少人能够听见福音，得到十字架的救恩，不再沉沦！社会上，还会有多少淫欲与贪婪之事都得到纠正和悔改！有多少罪污，都会被从人的心灵中赶出！那样，就是上帝的国度真地临到我们。

但是，基督教导我们的教义，不是仅仅针对他人的各样益处，也更是针对我们自己的道德圣洁。在关于上帝的儿女名分之事上，我们不仅应当把世人看作是上帝的儿女，对他们尊

重、慈善，不论他们的出身和身份地位如何；更应该在我们自己的良知中认识到，我们自己是上帝的儿女，因此，我们应当圣洁，离弃己罪。在关于上帝儿女名分的教义中，包含着两个方面。一方面，是我们作为上帝的儿女，享有许多恩惠和福利。另一方面，是我们作为上帝的儿女，承担着重要的道德职分。我们能够称呼上帝为我们的父，这是一件极大的恩典与福利之事。然而在这恩典中，也包含着重要的责任。上帝的儿女，必须要有与上帝一样的品格和圣洁。这些圣洁的品格，应当体现在基督徒道德伦理之中。这是一个非常高的道德标准。比如，在耶稣登山宝训中所提到的八个祝福，其中包括了，应当饥渴慕义，甚至甘愿为了义的缘故而忍受逼迫。这个道德标准，并不低于上帝对于一切世人的恩典呼召；这两者都包含在耶稣基督的福音之中。这就是历世历代千千万万基督徒所得到而接受的福音恩典。虽然，这个高尚的道德标准，看起来，似乎只有很少的、上帝所拣选的百姓才能够达到，但是，它却要作为福音信息中不可缺少的部分，被传讲给一切听见福音的世人。因为，它的高尚的高度，也正是它的魅力所在。对于基督所教导的高尚道德伦理标准，任何世人都应当尊重。有的人试图想要迎合世俗的喜好，而去主动降低基督福音的道德伦理标准；然而，任何人如果想要这样做，就反而只会使基督福音受到世人的轻蔑。

上述事实表明了，耶稣基督是一个非常卓越、杰出、良善、智慧、独特的人。他所推动产生的这种信仰、道德、运动，无论是在任何时代、任何国家都非常难得，更何况是在当年犹太地的属灵荒野般的境地之中。任何熟悉耶稣基督历史的人，都会一致地同意这一点。即使那些不信仰耶稣基督的人也都不得不承认，耶稣是一个非常杰出而特别的人，而且他在宗教信仰方面的教导也是非常杰出而特别的。教会相信，耶稣基督就是上帝。如果这样的信仰是真实的话，那么，圣经福音书就真地给我们描绘了这样一个令人震惊的场面：上帝以人的样式进入这个世界，把救赎带给世人，并要对付人生命之中的罪。正是因着那罪，世人才居于苦难的境地和环境里。若我们看见了上帝如此巨大的恩典与爱，那么，上帝的奇妙作为就不会再在我们眼中被看为不可信的了。或许我们的思想和理性还很难于完全明白上帝的一切作为、旨意和计划，但是，我们的心灵和良知却一定会愿意接受上帝的如此恩典和慈爱。世人若相信和接受耶稣基督的救赎恩典，若相信耶稣基督就是上帝，那么，

他们就一定会得到巨大的信仰益处，因为，上帝就是耶稣基督所表达出来的那样的生命之源。是的，上帝爱世人，正如耶稣基督爱世人那样，甚至愿意为他们舍命。上帝爱世人，正如耶稣基督那样，与税吏和罪人一起同席，把他们当作是自己最亲爱的朋友。

我们有充足的依据可以在圣经福音书中看见，耶稣基督知道自己的身份。他清楚地知道自己是谁。他称谓自己的方式，也非常特别。有时，他称自己为神的儿子；但更多的时候，他称自己为“人子”。这个称谓的准确含义，非常重要，值得我们好好思想。至少，我们从中可以看见一点：“人”，有着非常尊贵的地位和名分。这使我们不由得询问，以这个称谓自称的耶稣基督，究竟是什么身份呢？这个称谓间接涉及到，耶稣基督所教导的、上帝与人之间的、本应当有的和谐关系。在“人子”这个称谓的背后，表明了耶稣基督的道成肉身，表明了上帝对人类的同情和深切的关心。这个名字代表了，耶稣基督对于人的恩慈，希望，爱。另一方面，耶稣基督也称自己是神的儿子。这表明了圣父、圣子、圣灵三位一体的上帝，表明了耶稣基督与天父之间的亲密无间的、完全合一的关系。耶稣基督称神为父，这也表明了基督本身的神性。同时，因着耶稣基督的救恩，我们也都成为上帝的儿女。圣经福音书中的一处记载到，耶稣在讲到自己与天父关系的时候，特别表达了他与天父之间的完全亲密与合一的关系：“除了父以外，没有人知道子；除了子以外，也没有人知道父”。耶稣清楚地知道自己的神性，清楚地表明了自己是那三位一体的上帝。这是基督教信仰中一个最宝贵、最重要的事实。

在基督的教导中，还有另外两个重要的方面。他宣告，天国即将来到，并指示，那关于弥赛亚的盼望已经来到。这两件事都指向了旧约圣经所预言的核心。这是神在许久以前就应许了的，也是以色列民所盼望的。这在当时的苦难黑暗日子里，指向了那即将来到的明亮的日子。耶稣关于这些事情的讲道，是植根于以色列民的历史。上帝的国度，以及那所预言的基督，正是旧约圣经的中心思想、预言与内容。基督的到来，就是要在上帝与人之间建立起爱的关系，在人与人之间建立起真正的和平。这就是天国的本质与内容。这也正

是耶稣基督来到世上所作的事情。他建立起属灵的、真诚的信仰，把那无价的、不朽的、永远的恩典带给世人。他告诉世人，上帝是他们的父；人应当有重生的生命；人与人之间要有如同弟兄一般的亲密之爱。他把上帝的爱带给人，那是基督的舍命之爱、是胜过罪的爱，是拯救万人的爱。因此，耶稣基督清楚地知道自己弥赛亚的身份，知道自己所要作的事情，知道自己的使命和所要成就的事情。“基督”这个名字或许对我们来说很陌生；但这个名字所指向的意思，就是“救世主”，代表着良善与恩典。耶稣清楚地知道，他降生到这世上来，就是要把良善与恩典带给我们。

耶稣基督向世人宣告，上帝的国度近了。这是人生命的最主要的目的，是人生命的最良善的盼望。人们若想要得到天国，就应当欢欣地在内心深处离弃一切属世之事，把自己的全部心灵和生命完完全全地归向上帝的国度。上帝的国度，是人的终极目的，也是上帝一切旨意和计划的终极目标。为了这个目标，上帝以父亲之爱，一直持续不断地看护着世人；而那些以天国为自己人生终极目的的人，会一直得到上帝的呵护与安慰。耶稣基督对世人说：“你们要寻求上帝的国度；这样，你们其他的一切生命所需，也都会加给你们”。“你们的天父看顾你们，甚至你们头上的每根头发也都被数过”。“你们不要忧虑，因为你们父的旨意是要把天国赐给你们”。耶稣基督坚定地注目于那上帝的国度。无论看似有多少世事的困难，上帝的大能和旨意，都必将成就那关乎天国的应许。耶稣基督说：“我父已经把一切事情交在我的手里了”。耶稣的这些话语，虽然简单，但却包含着极其重大而深刻的意义。这清晰地表明了上帝与世人之间的关系。他告诉世人，这个宇宙有一个道德性质的目的。这一切受造的世界，都是上帝之手所使用的器具，是为了那终极的目的而服务的——那就是，上帝之爱的国度。

当我们讲述关于基督之事实的时候，若忽视了基督与法利赛人（当时犹太人宗教祭司制度的人员、学者）之间的争执，那我们的叙述就是不完全的。耶稣基督关于上帝国度的重要使命之一，就是要指责那些假冒为善的人。在旧约圣经时代的漫长历史中，就曾经记载了

许多先知。那些先知们向以色列人启示神的话语和旨意，并指责当时世代之人在道德上的罪恶。而在耶稣基督对法利赛人的指责中，则有更加重大的意义和内容。在基督教信仰的历史中，有三件重要的事情，就是：上帝所拣选之民，神圣的经卷，以及关于弥赛亚的盼望。但实际上，与这三件事对应的、同等重要、值得讲述的事情，就是：一个误以为自己可以独占上帝恩惠的族群，一本被文士们变为偶像的经卷，以及一种普遍流行的、被世俗化、低俗化的关于弥赛亚救主的错误期盼。当这些事情一一对应、针锋相对地冲突、争执的时候，就是弥赛亚显现的时间来到了。耶稣基督来到世上的时候，正是世人最需要他的工作的时候，正是他的工作将要面临最艰难困境的时候，也正是他的工作将要带来巨大影响力的时候。在这样的情境下，耶稣基督的福音事工，不可避免地要与那些假冒为善的人们、宗教既得利益者们产生深刻的冲突。人的义，要真正地体现于内心的诚实，而不是体现在对于外表仪文形式的遵守、自以为义之中。旧约圣经，不应当被那些文士们所独断专权，被他们的形式主义所劫持，而是要真正地被当作上帝的话语，真正地进入普通人的心中。上帝的选民，不是要为了自己的利益而活，而是要为了对上帝之爱、为了人与人之间的弟兄之爱而活。这才是上帝所拣选之百姓的真正含义。关于弥赛亚的真正盼望，应当与人们心中错误的、属世的想法清晰地相区别。上述所有事情，耶稣基督都大有功效地成就了。然而耶稣为此付出了巨大的代价。正是由于耶稣基督与拉比主义（那些宗教既得利益者，以及他们所代表的、形式主义的虚伪信仰）的冲突，才使得耶稣被审判并被钉十字架。这并非是一个无法预见的灾难。为什么会发生这样的事情呢？若我们看见世人虚伪的宗教信仰，就会知道其中掩藏了多少人心之恶，显明了多少嫉妒、恶意、仇恨之灵。在福音书的记载中，耶稣基督在死前曾经多次预言了自己被钉十字架。耶稣基督的死，是为了义的缘故，是为了世人的益处，是出于牺牲之爱，绝非徒劳，并且终将成就对于世人的最大祝福。

耶稣基督对于拉比主义的揭示，也显明了他对于罪的深刻态度。耶稣对于法利赛人等等的严厉斥责，与他对于“税吏和罪人”的温柔同情态度之间，构成了鲜明的对比。这并非是由于偏向或是情感上的偏见，而是，针对道德罪恶的深刻指明。那些法利赛人的品格所表现

[illegible]

基督教信仰中的世界观

12

1. 基督教教导我们，上帝是我们的父。这表明了，在上帝与我们之间有着极其特殊的关系。在上帝的本质与人的本质之间，也有着极其特殊的关系和相同性。人能够有思想、意志、意识，能够有道德性质，知道对与错，等等，这正是因为，我们的生命是上帝所赐予的。我们是按着上帝的形象和样式所造的。上帝是有思想、意志、意识、道德性质的，上帝是有位格的，能够判断对与错。上帝有旨意、计划、行为、目的、目标。上帝有自我认知和自由意志。

2. 基督教教导我们，无可置疑地，人应当是上帝的儿女。在基督教信仰体系中，人，在这个宇宙中有着极其特殊的位置。在这个浩瀚宇宙中，没有任何其他东西，具有像人这样的特殊属性和性质。与此构成鲜明对比的，是那些泛神主义、物质主义理论等等，对人的尊严与地位的严重矮化。所有世人，都应当尊重和重视自己的生命，应当知道自己本是上帝的儿女。所有世人也应当彼此尊重，彼此以弟兄和姐妹互相看待，因为我们本是那同一位天父的儿女。在人类社会，即使地位最高的人，也要尊重地位最低的人；即使最智慧的人，也要尊重最愚拙的人；即使最好的人，也要尊重最差的人。在基督教信仰中，即使人处于最卑微境地之中，也不应当轻看自己、或被人蔑视，因为人是按照上帝的形象和样式所造的。这是人生命在本质性层面上而言最高贵的根本原因。在基督教信仰中，人不是时间长河中随机偶然的产物，不是毫无意义、没有价值的存在。正是因为人与上帝之间有着这样极其特殊的关系，所以，人的生命不是昙花一现、转瞬即逝，而是永恒的。上帝不是死人的上帝，而是活人的上帝。在基督教信仰中，我们坚定地相信，有那样一个永远的来生。这样的信念，不是来自于理性的辩论和思考，不是来自于生物学中关于生存性的科学研究，不是来自于关于生命怎样经过死亡变化的可能性的抽象思考。而是，这样的信念来自这样一个简单而坚固的事实：人无论多么卑微弱，但是，人可以成为上帝的儿女。生命的永恒性，来自人生命本身的尊贵性。

所以，基督教徒们都坚定地相信永生。这个永远的生命，不是仅仅意味着抽象的心灵和灵魂，而是完整人生的生命本身。这一点与自然神论主义是根本不同的。对于苏格拉底和柏拉图这些异教哲学家而言，来生只是包含人的灵，因为他们认为，人一切的罪恶都是由罪恶的身体本身导致的，是来自于身体本身之中的罪恶性的物质。所以，只要人死亡了，脱离了罪恶的身体，一切问题就自动解决了。然而，在基督教信仰中，身体本身并非是独立于灵魂之外的恶源。人罪恶的根源，是在于人的生命背离了上帝。人的生命成为了罪的奴仆。所以，人的生命需要根本性的救赎和重生。

3. 在基督教信仰中，关于罪的概念，是一个重要的部分。基督教信仰中，是怎样看待人生命中之罪的呢？对于这一点，基督教信仰中的世界观是什么呢？以下的要点，可以帮助回答这个问题。

（1）罪是一个事实。这是基督的教导。每一个人都应当坚固地相信这一点。耶稣基督自己的身份，就是那位针对人生命中道德之罪的医生。上帝来到这个世上，就是要以救赎性的力量，来除去人的罪。上帝不是在和一个影子作战，也不是在进行徒劳的工作。每一位认识到人生命之尊贵性的人，也应当认识到罪的现实性、普遍性和严重性。任何轻视罪、忽视罪的人，任何把罪当作是人性软弱的本质、对之无所谓的人，甚至，任何把罪当作是人生命中不可或缺的一部分的人，虽然看似很“人道”、“仁慈”、“富有同情心”，但是，却实际上是在侮辱人生命的尊贵本质。他们的意思实际上是在说，人性是软弱的、没有高贵价值的，所以，人的生命中也不会有什么高尚的贞德。这样的人，当说到“自由”的时候，其实是在自欺欺人，因为他们以为人的罪是不可避免的、是本该该有的。他们的观点，实际上是等于说，人的生命不可避免地是罪的奴隶。他们把人错误地当成了动物，当成了一个东西，而没有看见人的高贵品格，没有看见人是有理性、有思想、有责任感的存在体。在基督教信仰中，人的尊贵地位绝不会这样受到任何藐视。在上帝的心中，人的罪是一件极其重要的、需要被终极性解决的重大事情。

(2) 罪不是来自于上帝。当神的儿子、耶稣基督为人的罪而极其难过伤心，并以自己的生命与罪恶争战的时候，我们知道，罪来到这个世界，既不是出于天父的旨意，也更不是出于上帝的意愿。耶稣基督并没有向我们明言罪的起源，但是，当耶稣说：“若有一个罪人悔改，在天上就会有极大的喜乐”的时候，我们就知道，应当爱罪人，而且罪的终极原因一定不是出于上帝。对于罪人之悔改的喜乐，就意味着，对于罪人之沉沦于罪中的难过和伤心。

(3) 罪并非是人生命中必不可少的组成部分，不是人生命中无可救药的顽症，也不是人身体中无法去除、不可避免的本质属性。耶稣基督既然称他自己为医生，那就意味着，罪虽然是一个痼疾，但却并非是不可医治的，也不是不可避免的。罪是人生命中错误选择的结果。这个错误，从起初亚当夏娃在伊甸园里所犯的罪就开始了。人选择背离神的旨意，离弃了那生命的源头，悖逆了造物主的恩慈和圣洁。

(4) 除了人生命中道德上的罪以外，在这个世界上、在世人中间，还有许多物质性的灾祸、灾难、痛苦、悲伤、死亡。无疑，在这些灾难中，有许多是由人的罪所直接导致的。而在更加一般性的层面而言，正是因着罪，死亡进入了世界。罪的工价乃是死。虽然，因着人普遍性、一般性的罪，这个世界满了许多灾祸和痛苦，然而，在这世上也有着许多良善美好之事，显明了上帝的恩慈，引领人从罪中悔改，并使人盼望上帝的饶恕与赦免的恩典。基督教信仰，既不是盲目的乐观主义，以为一切事情都是好的，以为世界上没有任何黑暗之事；也不是盲目的悲观主义，看不见任何美好良善，以为世界就是两眼一抹黑。基督教信仰既看见世上的一切丑恶、罪恶、灾祸，也看见世上一切的美丽、恩慈、良善。罪恶的真正本质，是来源于人普遍性的、根本性的罪。罪是一件辛酸、痛苦之事。但这个世界上也有着美好与恩典，这正是出于上帝的恩慈，因为他不按着人生命本质中本来所配得的待遇来对待他们。无论是世上的灾祸还是良善恩慈，都预示着、指向了，上帝的审判与恩慈。

上帝对于世人的一切恩慈旨意，成就在耶稣基督里面。他是那创始成终者，是宇宙天地的造物主，是世人的救赎主，是一切愿意悔改己罪、接受基督救恩、归向上帝之人的救主。

4. 上帝是这个世界的造物主。我们的生命、动作、气息和存留都是在乎他。无论是物质性的宇宙，还是我们的生命本身，都是出于他的创造。

5. 那创造了世界的主，更为我们预备了新天新地，义人必居住在其间。我们人生的目的地，就是上帝的国度，那是属天的、永恒的、无限美好的国度。若我们相信和接受耶稣基督的十字架救恩，那么，我们就必然得以进入那美好国度。那个上帝的国度，是值得我们切切为之盼望的。耶稣基督的教导和生命本身，都让我们从中看见了天国的何等美好之期盼。即使是最卑微的人，即使是社会上那些最被人蔑视和唾弃的人，只要真诚谦卑悔改、相信和接受耶稣基督的救恩，就必然能够成为天国的子民。耶稣说，天国就像是面酵一样，就像是芥菜种一样，逐渐长大；当救恩临到人的心灵与生命之中时，也是如此。耶稣基督说，健康的人不需要医生，有病的人才需要医生。耶稣基督的救赎，临到一切心中谦卑、承认自己是一个罪人、承认自己需要医治的人。即使是属灵之中疾病最深的人，也能够有永生的盼望。那些在上帝面前失丧的人，只要真诚地愿意心中悔转，就能够因着耶稣基督的救恩而得到天父的拥抱。上帝的救赎之爱，能够临到最低微的人，并把他们高举到天国之中。

基督教信仰所带来的盼望，是指向此世与彼岸的。基督教的信仰，既是针对当前的生命，也是针对那死后的、永远的生命。基督教信仰所看重的，既是那崭新的天国，也是这个世界之中的义，以及义人的生命。基督教信仰既会给这个世上的社会带来深刻的改变，也更会为那死后的、属灵的生命带来拯救。基督教信仰并非是脱离此世、看破红尘。基督教所针对的对象，不仅是人的灵，也更是人完全的生命。基督教并非是对人的生活与利益漠不关心、无动于衷。然而，基督教也绝非是仅仅关注人与社会在此世的利益，而更是关注人

上帝把自由意志赐给人，并愿意他们真心地归向自己。上帝的国度，不是以强力来管辖的国度，而是以爱来统管。天国，是充满了爱的国度。

基督的使徒应当对自己、对教会、对人类抱着巨大的希望，应当总是眺望前方、持续前行，而不应当懈怠下来。我们应当总是抱着盼望的心，知道上帝在未来所做的事情，会更加宏大而震撼。上帝的恩典，是超过我们所思所想的恩典。我们必将看见，上帝的爱是何等浩大，上帝的公义是何等圣洁。我们必将明白，基督是整个宇宙的中心，是上帝一切旨意和计划的中心与根本。基督教信仰的世界观，是内在性的、不可征服的、彻底的乐观主义世界观。这种乐观主义，绝非是肤浅、浅薄、急不可耐的。基督教信仰，并不会忽视世界之中的任何罪恶，也不会错误地期待世人心中的恶就会在一夜之间消失；而是，在基督教信仰中，我们坚定地相信，终有一天，世人的罪一定会被彻底的除去。

[illegible]

第三章

泛神主义理论

泛神主义的世界观，与基督教信仰世界观在许多方面都截然不同。关于上帝的位格、世界的被造、人的自由、罪的现实性、上帝的意旨安排、上帝的救赎、人永远的生命，等等方面，泛神主义都有着与基督教信仰格格不入的看法。泛神主义的极端看法是，上帝与世界是同一个东西。它否认上帝与自然界有任何不同，也否认自然界中有任何区别于上帝的东西。它认为上帝的属性在自然界中有各种各样不同的表现形式。上帝可以既是一个灵，也可以是一个物质。因而，上帝可以既表现为泛神主义的形式，也可以表现为物质主义的形式。在前者，上帝把自然界当作外衣，以自然界来表现自己；在后者，世界上一切存在的表象都仿佛大海的浪花，而那个大海本身就是上帝。泛神主义与物质主义在本质上是一致的。

泛神主义的思想从古时就有，比如在印度和希腊的传统思想文化中，就充斥着这样泛神主义的哲学观念和信仰。而现代欧洲的泛神主义鼻祖，则一般公认是斯宾诺莎。他所代表的这种观念，在圣经启示录中讲到末世的时候早已预言。在过去一百年中，斯宾诺莎的思想在很多方面都深度影响了欧洲的众多著名哲学家与神学家们，成为现代欧洲思潮中的一个重要组成部分。

本章这里不对泛神主义进行抽象的讨论，也不对其历史进行过多的叙述，而仅仅介绍和分析斯宾诺莎的某些代表著作与思想。比如，在斯宾诺莎的著名《伦理学》一书中，他深入讨论了上帝，思想的本质和起源，情感的本质与起源，情感的力量，人的自由，以及智慧

的力量等。

斯宾诺莎是笛卡尔的门徒，试图改进笛卡尔的一些理论，把他的二元论改为一元统一论。笛卡尔认为，在上帝以外，有两种独立的东西存在着，一个是物质，一个是意识。前者的属性在于延展，后者的属性在于思想。而斯宾诺莎则认为只存在一种无限的东西，其属性既包含了延展的物质，也包含了思想的思想。这个东西被称为上帝。在斯宾诺莎的著名《伦理学》一书中，他试图用欧几里德几何学的形式，以数学定理和推论的严谨格式，来论证关于上帝以及伦理学的一系列问题。例如，该书中的第十四个定理为：“在上帝以外，没有任何存在，也无法想象出任何存在”。基于书中关于“存在”的定义，这个定理很容易得到“证明”。此书一开始就对“存在”作出如下定义——所谓“存在”就是指，不依赖于任何他物的概念以及实体。根据这样的定义，顾名思义，只有上帝才具有这样独立的、自我存在、自我导因的本质性质。上帝是唯一的真实存在，既有延展性，也有思想性。因此，自然界中所有的东西都是由他导引而来的。上帝不是一个单独的物，而是弥散在自然界之中的存在。上帝是人思想的导因，也是自然界一切物质的导因。人的思想是上帝无限思想的一部分。斯宾诺莎尤其提醒我们说，上帝的思想不等同于人的思想，而是大于人的思想。斯宾诺莎进一步强调，上帝与自然界是等同、合一的。上帝是自然界的内因，自然界是上帝的果效。

从斯宾诺莎的上述关于上帝与自然界之间关系的论述，我们可以很容易猜想，斯宾诺莎对于世界起源的理论会是什么。斯宾诺莎认为，一切事物都必须是永远存在的。任何可能存在的东西，都实际地存在着。任何可能的东西，都是真实而必要的。上帝的能力永远地产生出自然界的万物。上帝的能力与其本质是相同的。上帝的能力与其存在也是相同的。凡是可能被产生出来的东西，都已经被产生出来了。世上凡是该有的东西，都已经有了，只是我们不知道而已。上帝内在于任何事物之中，但并不超越任何事物之上。上帝，或是自然，产生出一切的东西；这本身并没有什么目的和意义。在宇宙中，并没有什么智慧设计以及意图。因此，所谓说这个世界完美、或是不完美，这些说法其实都没有什么意义。这

种对于世界的完美与否的判断，其实都是来自于人自身的幻觉和想象，而不是自然界中事物的本身性质与价值。那些关于自然界事物好坏价值的判断，都只不过是出于人自己的一厢情愿的想法而已。斯宾诺莎认为，凡是真实存在的，其实就是完美的。现实性即完美性，二者就是一回事。更进一步地，斯宾诺莎认为，在这个世界背后，并没有什么上帝的独立意志去掌控和安排，也没有什么特殊的目的和意图。斯宾诺莎说，一般人以为自然界中凡事背后都有一个什么计划和意图，这种想法不过是出于人的幻觉和无知罢了。人们的这种想法，不过是自我中心的表现，这是由于，人类总是一厢情愿地觉得，自己在宇宙中很重要。比如，当人们看见自然界中有什么灾难，就以为是上帝对人类发怒，要惩罚人的罪。而真实情况实际上是，万事万物背后并不存在什么特殊的意图和意义。一切事物都无所谓好坏，都是自然界永恒存在的，都具有最大的完美性，而其本身并没有什么更高级或更终极的计划、导因和归宿。斯宾诺莎的这个理论意味着，即使我们所谓的道德罪恶，其实也是永恒存在的，而且因其本身的存在性，所以也是完美的。

根据斯宾诺莎在《伦理学》一书中的论述，所谓宇宙，即是包含了一切可能的存在，包含了各种各样的东西。因此，对于宇宙而言，罪人和愚夫以及圣徒和智者都同样重要，都构成了宇宙的整体和多样性。这种论述，完全抹煞了道德善恶的区别，也去除了道德与良善的上帝本源，并且也相当于实际上否认了人的自由（因为人的无论善恶，都是自然界必需的）。对于这一点，斯宾诺莎并不讳言。他承认，固然，在善与恶之间有不同，但是，两者都是客观存在，因此不应当厚此薄彼。斯宾诺莎主张，既然上帝创造了罪恶与愚蠢，那就说明，上帝并不恨恶罪恶与愚蠢，所以，我们应当向上帝学习，也不要恨恶罪恶与愚蠢。这样的说法，虽然看似荒谬，但是斯宾诺莎并不就此退缩。他在给一个人的回信中写道：“上帝并不迁怒于任何人和事，因为一切事情都是按照他的思想而发生的。不过我否认所有人都会有幸福，因为人虽然不必自责，但却仍会缺少幸福。这正如一匹马虽然不必自责自己不是人，但马仍然会有痛苦。一个人因为被狗咬伤了而很发怒，虽然是情有可原，但仍会死亡。同样，一个不能控制自己欲望、放纵身体情欲的人虽然不必自责，但也不会有平安，而是会注定死去”。在斯宾诺莎看来，人类并不存在什么客观的道德责任感。泛神主义的真

正精髓，就是否认道德的终极价值。

斯宾诺莎告诉我们，人类思想与自然界中任何其他事物的本质是一样的。我们的思想，并不比我们自己的身体在本质上更多或是更少。身体与思想只是同一个东西的不同表现。意识的属性是思想，身体的属性是延展。因此，身体上的行为与情感与思想上的行为与情感是同样的。根据斯宾诺莎所说，思想并不能超越身体所能够持续的时空之外。当身体死亡以后，人的思想也就不存在了。我的思想只是我身体的意识，所以，当我身体消解以后，我的思想也自然而然地随之消解。当事物消解以后，它的影子也消解了。

以上就是斯宾诺莎所倡导的现代欧洲思潮中的泛神主义世界观。这种类似的观念在古代时就有。在他们看来，宇宙就是由一些必然性的逻辑链条组成，其中既没有上帝的自由意志，也没有人的自由意志。自然的轨迹是固定好的，也不需要改变。凡是存在的东西，就是对的东西。所有个体生命都是短暂的，只有无限的自然存在本身是无限的。自然界就是一个一直在持续变化、又严格遵循规律的大集合体。我们在昨天、今天、明天所看见的万事万物，就像是海面上的波浪中所浮起的泡沫。就泛神论而言，任何宗教都是类似的。在所有的这些宗教背后，都是那同一个内在于自然的、没有位格的上帝。只是在各个宗教之间，对那个上帝有不同的接近程度而已。斯宾诺莎也愿意承认，基督教信仰中的基督和上帝，就是对于那样一个内在于自然的上帝的接近。

囿于篇幅，我们不在这里讨论更多的泛神主义的各种表达形式。值得指出的是，这种哲学观念最荒谬之处，就是极大地贬低了道德的绝对性质。这尤其以黑格尔的哲学为代表。（斯宾诺莎的另一个门徒，斯特劳斯则直接对基督教信仰彻底进行否定）。黑格尔仅仅把上帝当作是一个灵，而斯宾诺莎把上帝既当作物质又当作是灵。在黑格尔看来，上帝、世界、与人都是彼此相连的一个系统。上帝在人的身上实现了自己的目的，得到了物化。而在斯

宾诺莎看来，物质的东西、延展的状态、思想的事物等等，都是彼此共存的，都是那同一个永远存在体的不同表现。在斯宾诺莎与SHELLING之间的共同点，比斯宾诺莎与黑格尔之间的共同点更多。他们都认为，上帝既不仅仅是主观的，也不仅仅是客观的，既不仅仅是思想的，也不仅仅是物质的，而总是二者兼具。

一段时间以来，泛神主义的观点吸引了很多人的兴趣，因为它看似囊括了人的精神与物质的两方面。它的看似迷人之处，就是提出了宇宙和谐统一的理论。这种调和物质与精神的哲学，总是会吸引很多人的注意。上帝是同时内在于一切之中的；上帝就是宇宙。宇宙的本质不是物质与精神二元的，而是合而为一的。所有的存在都归于一，就是上帝本身的永存性。泛神主义的上帝不是外在于世界的，而就是世界本身。上帝的生命与灵魂，就是存在于宇宙万物之中。云彩和风，树叶和草，蜜蜂和鸟，都是上帝的表现。然而，泛神主义否认上帝有位格性，即，否认上帝有自我认知和自由意志。泛神主义认为，上帝如果有位格，就不能是无限的。这一点是泛神主义的一个中心要点。斯宾诺莎等泛神主义者认为，所谓智慧与意志，都不过是一些名词而已。任何定义都是负面的、排他性的，所以，如果给上帝定义一个位格，上帝就不能是绝对的、无限的。

泛神主义对于宗教哲学所带来的打击，是本质性的。若上帝没有位格（即，没有自我认知、自由意志、旨意、话语、心意、情感、等等），那么，从本质上来说，人也就不可能与上帝有什么亲密的、情感性的关系。斯宾诺莎把上帝当作海洋，并用这海洋淹没了上帝的位格性。在泛神主义看来，上帝仅仅是一个逻辑的抽象概念，除此以外，就没有什么绝对无限。

信仰基督教的哲学家们对此的回答是，泛神主义者的论述，误解了上帝的位格性，忽视了思想意识的真正本质。泛神主义者以为，如果上帝有位格，就会像人那样，依附于物质

才能够有思想意识。但是，这是人思想意识在此世的局限性，却并不意味着思想意识本身必然依附于物质。事实上，思想意识既不来源于物质，也不以物质为归宿。即使是针对人的终极本质，我们也不应当以此世的物质局限性来看待，而是要从其发展的趋势和超越时空的本质去思考。那个趋势所指向的，就是上帝在永恒之中的完美。人本身的位格是不完美的、有限的，但不能以此为借口，来否认上帝的位格性与绝对性、无限性。

泛神主义认为，宇宙和上帝就是一回事，是从无限远的过去就一直存在的。自然界并非是被造的，而是从来就一直如此永恒地存在着。泛神主义对于存在性的观念是抽象的、无生命的、乏味的。比如，黑格尔对于宇宙来源性的解释，既非逻辑性的过程，也没有任何真正实质性的洞见。

泛神主义对于宇宙起源的否定并非是不可辩驳的。毕竟，如果人的生命是有起源的，那么，为什么整个世界就不能有一个起源呢？

然而，更加容易指出的是，泛神主义理论在道德方面的显而易见的谬论。在这一点上，泛神主义与基督教信仰完全背道而驰。首先，关于人在这个世界中的位置和角色：泛神主义的一切观点，都是在贬低人的尊严与道德价值。在泛神主义者眼中，人只是一个影子，一个转瞬即逝的现象，而其作为个体而言，没有任何永恒的、终极的价值。无论是上帝还是人，都没有稳定的、长久存在的位格（自我认知和自由意志）。人的所谓意识，只是对于这个世界的虚幻反应。世界本身，才是真实的、永远的存在。若上帝都没有意识和意志，那人的真实身份就更无从谈起。人的存在性，只是在此生的短暂性物质存在，而后就消亡在虚无里。

对于斯宾诺莎来说，人的自由完全是一个虚幻之梦，人的道德纯粹是相对比较的结果。所谓良善与罪恶，其实都是完美之宇宙的必然组成部分。人无论做什么，都是出于因果的效果。所有的行为，都导致同样的目标。善与恶其实是合一的。错误、罪、邪恶这些名词并没有绝对的涵义，而仅仅是表达了我们当前的、暂时的感觉、舒服、方便等等相对性的感受而已。在宏大的宇宙交响乐里，那些事情不过是一首乐章的变奏曲，并与其它音符组成了和弦，使得整体的乐章更加悦耳动听而已。

根据泛神主义的观点，人生命的永恒性是一个错觉。著名的泛神主义者斯特劳斯指出，“在空间之上，没有另外一个上帝；在时间的未来，也是如此”。斯特劳斯的观点，使得泛神主义完全地、直接地转入了唯物主义，并且，否定了人生命的任何永存性。泛神主义者虽然承认物质世界的永存性，却嗤笑生命能够永存的观念。有限的灵消亡在无限里面，就像一个水泡破灭在河流之中一样。

我们不需要一一辩驳上述所有的观点，因为它们的荒谬性是显而易见的。我们只要在这里指出，他们完全背离了基督教信仰，甚至背离了康德的哲学观念。

综上所述，泛神主义虽然正确地指出了上帝的内在性，但是，泛神主义者口中的上帝概念却是模糊不清的、抽象的、不知所云的。泛神主义者的上帝，没有位格，也无法直接成为人们所敬拜的对象。人心所渴望的，是一个全知、全能、全在、全备的上帝，而不是斯宾诺莎或黑格尔口中的那个没有身份、无知无觉的上帝。因此，在人类历史和文化中，无论哪里流行泛神主义哲学，就一定在哪里会流行多神主义宗教。他们的那个与宇宙合一的、模模糊糊的泛神，就会轻易被分解成多个神、或是多个具有神性的崇拜对象。太阳、月亮、星星、飞鸟、各种动物、人类中的佼佼者、历史上的传说人物、美丽的图画或塑像，等等等等，就都成为了他们所敬拜和祈求的对象。

第四章

从表面上粗浅地看起来，物质主义哲学与泛神主义理论非常不同。在斯宾诺莎的观念系统里，思想与物质是同一永恒存在体、即世界本身的两个并行的属性，二者平等。而在物质主义哲学中，思想则仅仅是大脑的一个功能性运动而已。然而，尽管有这种表面上的不同性，但物质主义与泛神主义却在实质上有着紧密的连接性和同盟关系。这是因为，对于它们两者来说，无论是世界还是自然，都是最大的存在体，而另一方面，上帝与人却仅仅是影子，是相对来说不那么重要的。对于泛神主义者来说，上帝的存在，就是物质世界本身。对于物质主义者来说，则只有物质世界的存在，根本不存在上帝。对于前者，上帝是一个抽象的理念和概念，而人则是自然发展的产物。对于后者，上帝是一个无意义的词汇，而人则是由物质组成的一个复杂有机体，其性质很容易从物质的角度来进行解释。

25

泛影响的重要原因，则在于现代科学的兴起。但是，我们不应当把科学本身与物质主义哲学相混淆。科学的目的是，并不是回答宇宙的本质和意义，而是帮助我们更好地明白这个已经存在了的宇宙，在具体的细节上是怎样运行的。科学本身，并无法讨论和回答关于上帝的话题。科学本身，既无法证明上帝，也不能证伪上帝，尽管，科学必须要首先假设，这个宇宙是出于无所不在的一致性规律所产生出的结果。

但是，在现代科学兴起的背景下，物质主义者们以极大的自信宣称，宇宙中并没有上帝。在他们看来，这已经是斩钉截铁、无可置疑的结论了。于是，这种世界观已经成为了一个时尚，以至于有许多人兴起，成为物质主义哲学的忠实卫道士和热忱传播者。他们写作了很多这方面的书籍和文章，来宣传他们的物质主义哲学理念。在这方面，德国尤其表现明显。有很多人在那里写作和出版了许多相关论述和书籍。在那片诞生思想家的德国土地上，产生出了许许多多的理论、概念、名词。他们把物质主义世界观应用到了许许多多的人类社会文化领域当中去。相对而言，在英语世界里面，人们对于这些话题不是那么感兴趣。他们往往静静地观察和研究，并尽量不偏离基督教信仰的神学观点。当英国人在仔细地钻研每一个具体科研问题的时候，德国人则试图从高屋建瓴的角度，给出关于宇宙的物质主义本质的宏大阐述。就这样，德国的哲学从理想主义挂帅变成了物质主义挂帅。在德国的近代哲学史上，几乎囊括了物质主义的所有形式，从起初的萌芽形式，一直到今天的现代物质主义理念系统。

回顾这些历史的时候，尤其是考虑到物质主义哲学的发展已经经历了很多形式演变，并且往往与某些现代科学理论相互缠绕，因此，我们在本章中似乎不那么容易对于物质主义哲学进行全面分析和辩驳。不过，我们会尽量地、言简意赅地针对其主要核心内容进行分析与辩驳。

物质主义理论指的到底是什么呢？简而言之就是：一切现象本身，包括生命、动物、植物、思想，等等一切，都可以由物质及其性质来解释。物质与力构成了宇宙，前者提供了构成宇宙的材料，后者提供了构成宇宙的架构。这两者合在一起、无知无觉地形成了我们称之为宇宙的东西。整个世界都可以描述成这样许多过程的组合体。物质本身是永恒的，并不需要一个造物主来创造它们。在整个世界的演变和形成过程中，一切都是自动的、自发的，并不需要一位超级主宰来干预和管理。当生物进化过程导致生命、感觉、思想等等出现的时候，自然界并不需要有什么上帝在那个过程背后的调控和引导，一切都可以由物质及其性质本身来解释。

上述物质主义理论所提出的断言，的确需要非常大胆而自信的态度。事实上，物质主义哲学家们从来不缺乏这样的大胆和自信。并没有任何实验科学能够证明，哪怕最简单的生命形式可以自己产生于无机世界。然而，所有的物质主义哲学家们却都众口一声地坚称，生命的产生并不需要超自然的导因。他们把物质世界的可想象性、可解释性当成是一个公理，因此主观地断言，那些非生命的、死的物质也能够自己组合在一起，成为生命——不论在我们当下的经验中、实验中，是否有过这样的经历，或是否见证过任何这样的可能性事件。物质主义哲学家们认为，生命一定是在我们居住的地球上产生的，而现在既然我们就在这里，那么肯定，在地球的历史上曾经有过没有生命的时候。虽然现在，人们还不知道这些碳氢氧氮等等原子是怎样能够自己跑到一起组成了生命，但是，找出这个答案，只不过是时间早晚的问题。早晚会有一天，人们会发现那个奥秘。而且，那仅仅是一个技术性问题而已。从原则上说，关于生命产生的问题，其实从本质上已经解答了——生命就是一个物质自己演化和组合过程的结果。而原始生命一旦从无机分子形成，就会不断进化成高级的生命形式，直至最后形成感觉、意识和思想。借着达尔文理论的帮助，物质主义哲学家们可以解释世界上这一切丰富多样的生物形式的本质，从各种各样的植物、牲畜，一直到我们最高级的形式：一种会说话、能思想的动物，我们称之为人类。肉体的生命，归根结底就是分子运动的形式而已。但是，意识的生命是什么呢？仅仅是一个幻觉吗？感觉和思想，真地仅仅是原子的运动而已吗？顾名思义，物质主义者们对此坚信不疑。比如，一个

物质主义者说道：“思想只是一种运动，是大脑内部物质的分子与原子之间的相互移位。思考是大脑的一个必不可少的性质”。另一个物质主义者说道：“当医生的手术刀切开人的大脑以后，我们所看见的景象，还有什么比这更有力的证明，显示思想只不过是由物质组成的呢？”第三位物质主义者说道：“任何研究自然的学者，如果他的头脑正常的话，都会认识到，我们所谓的思想只不过是大脑物质的功能。思想与大脑的关系，就像是胆量与肝脏的关系，或是尿液与肾的关系”。

以上是物质主义者对于物质世界的看法。在伦理学方面，毋庸置疑，物质主义从本质上否定了人的自由。按着物质主义的看法，人与低等动物之间的区别就在于，前者是有意识的自动机，而后者是无意识的自动机。人的行为与动机，都是人自身所不能控制的一系列导因的结果。我们按着自己的喜好做事情。我们的喜好是由那些我们身不由己的事情决定的。物质主义者们借用统计学计算出，在社会中每年会有多少概率的平均犯罪率，以及每一种罪行的平均概率，等等，并以此说明，人的行为是不受其自身因素左右的，正如太阳无法避免日食的出现一样。

从物质主义出发，我们不可避免地会得出结论，固定不变的道德伦理标准是不可能的。一个否认人之自由的观念系统，一个把人当作是一系列因果所导致的自动机的理念，会自然而然地把人的任何行为都看作是同样合理、同样有其存在价值的。随从肉体情欲的人，并不比认真严谨、品德高尚的人差多少。人的行为，是自然的结果。行为的本质，是自然界的物质属性。从某个角度说，某种行为可能会比另外一种行为好；但是，若换了一个时间地点和场合，后者的行为则可能会显得更好。这正如自然界本身的各种现象都是随时变化、此一时也、彼一时也。

关于以上论述，上个世纪以来的物质主义哲学家们对此从不讳言。他们坦率地声称，道德

完全是个人化的事情。关于道德伦理，唯一可以被称为普遍真理的是：“每一个人都有自己的口味”。他们论述道：“比如，每一个人都想要幸福。但是每一个人得到幸福的方式不同。因此，就让各人按着自己的不同喜好去追求自己的幸福吧。如果有人想要通过贞德的方式去得到幸福，那就让他那样去行。如果另有一个想要通过放荡的方式去得到幸福，那么，也应该让他有这样去做的自由。如果还有第三个人觉得，人生根本就不可能得到幸福，那么，也应该任由他去上吊自杀，因为那是他自己的选择”。休谟就是这样论证自杀之合理性的。“如果一根头发、一只苍蝇、一个昆虫就能够结束我们脆弱的生命的话，那么，我们的生命在本质上有什么重要性可言呢？我们把尊重生命当作是一个美德，难道不是很荒谬的吗？如果我们大兴土木、对尼罗河进行改造工程、使其河道改变而不算犯罪的话，那么，为什么我们改变自己身体里一根血管里面的血流，使其流到外面，就算是犯罪呢？”即使十八世纪的那些物质主义者们也对这个极端的自杀论调持反对态度。他们会说，人对于家庭、亲人、朋友、国家等等，有未尽的义务，所以，人自杀是不对的。他们也会总结道，国家的利益胜过个人的幸福。但是，物质主义所带来的道德相对论的现实，却是无法避免的事实。比如，法国的哲学家们就声称，法国的放荡文化是有理的，因为它就像是尼罗河的污泥导致了两岸的肥沃土地一样。总之，物质主义哲学的伦理学是以物质主义为基础的内容，并以功利主义为表现的形式。

最后，再来谈一谈物质主义的宗教元素。若我们把物质主义和宗教信仰放在一起，这可能看起来很奇怪。既然没有上帝、一切都仅仅是物质的原子了，怎么还会有宗教呢？然而，有一些物质主义者认识到，人类是有宗教情感的，于是，他们就发明了一个没有上帝的宗教信仰系统，把宇宙本身当作是人们敬拜的对象。人们把大自然的和谐、美丽、秩序、宏大、等等，当作是自己心灵敬拜的目标，并以之为自己在道德上所效法的对象。他们用这些自然界、宇宙以及其中万物，来代替那位公义的造物主。虽然，这种新流派引起了不少科学家和艺术家的兴趣，但是，也遭到了更多的物质主义者的反对。后者认为，这种对大自然的敬拜实在是太高看自然界了。自然界本身并不具有那么崇高的素质，值得人们这样来顶礼膜拜。这种崇拜，不过是一种诗人般的浪漫幻想而已。世界并不总是与我们的思想

合拍，其中也不总是充满秩序、美丽、理性、公义。那些特质，不过是乐观主义者的空想而已。人们常常喜欢，用自己的心思意念去构造一个虚幻的美好世界的概念。那些有这样想法的人，还不如把自己当成神。对于后者这种坚定的物质主义者来说，任何宗教情感都具有幻想的成分，都不是真实的存在。

针对上述所有物质主义哲学观念的思考，我首先从一个问题的讨论开始。那就是，物质主义者从一个他们所不知道的基础上，构想出了这个世界的来源。物质的本源是什么呢？原子的运动是怎样被引致的呢？原子和力，这两者哪一个是第一因？运动是怎样使宇宙得以被建立出来？运动是物质本身的属性吗？还是由外力加于物质其上的？这都是无法回答的问题。我们若仅仅从科学出发，无论看似多么倾向于得出物质主义的结论，却在本质上始终无法回答两个问题：宇宙的终极要素是什么，意识的终极本质是什么。甚至，我们可以进一步提问——真地肯定有物质存在吗？在物质和意识这两者之间，如果非要二选一的话，究竟哪一个才是更可能真实存在的？如果我们非要用一元论来看待这个世界的话，为什么一定要把世界看作是物质性的，而不是意识性的、理想性的、属灵性的呢？LOTZE先生的辩论难道不是很有说服力吗？他说道：“在人类所有的思想错误中，我觉得最奇怪的一种错误就是，人的意识竟然会怀疑自己的本质存在性。人的意识，是人自己的直接经验。人只有通过自己的意识，才能够间接地认识和经历到外部世界的一切。我们只有通过自己的意识所形成的知识，才能够否定自己的意识之本质存在性”。即使物质主义历史学家LANGE先生也认为，从物质分子的运动中，怎么竟然会产生出了意识，这是物质主义所面对的最难以回答的问题之一。

关于生命起源的本质性问题，虽然科学本身是中性的，但物质主义者却不能如此。物质主

物质主义的一个最重要的难题，是关于意识的本质和起源问题。在意识与头脑的状态之间，虽然有一个紧密的关系，但是，这两方面却截然不同。一方不能被简化、缩减而变为另一方。意识具有独立于物质的本质属性。意识是从哪里来的？意识怎么可能会起源于分子的运动？意识以什么为归宿？意识、思想的现象是客观存在的，并且构成了一个独立于物质的、属灵的世界。这个属灵的世界如此宝贵，以至于很难相信死亡就是它的终点。

A 3x40 grid of small circles. The top row contains 10 black circles, and the other two rows are empty.

第五章

自然神主义

自然神主义者对于上帝、人、宇宙世界的哲学观念，与前面两章论述的泛神主义和物质主义有着极大的不同。自然神主义承认上帝与世界之间是有区别的。上帝与世界的关系，是造物主与被造之物的关系。自然神主义不仅认识到这种关系，而且更进一步强调此点，并认为：上帝独立于世界之外，仅仅是世界的旁观者，而绝不对自然的运行插手干预。世界的造物主有自我认知、智慧和意志，并能够设计和创造出宇宙万物。世界就像是一个剧院，展现出上帝的所有智慧。自然神主义者与圣经诗篇的作者一样会称赞说，诸天述说上帝的荣耀。宇宙显明了其作者的荣耀，显明了造物主的智慧与良善。上帝是一切良善的源头。上帝的目的就是为了让被造之物得到幸福。“全地都充满了主的荣耀”，“人应当为了上帝的良善而赞美他！”对于这些来自圣经的经文，自然神主义者也会同意。许多自然神主义者也认为，上帝的智慧体现在，他使他所创造的所有被造之物都能够得到幸福。

对于人的观点，自然神主义与泛神主义和物质主义的区别也很大。自然神主义者认为人的地位和身份是很重要的。人是上帝主要的创造工作，是上帝创造工作的主要目的，并掌管上帝所创造的大自然。人具有高贵的品质、恩赐、理性、良知、自由。而且，人有一个美好的未来，一个蒙祝福的永生。人并不总是能够善用自己的能力，而且常常为了属世的利益而犯错，但这些仅仅是人的软弱之处。人的错误是可以原谅的那种错误。造物主并不会对人的这些错误斤斤计较。最终，人会在死亡中得到释放和自由，他的灵魂会与灵界的那些魂灵融合在一起。

这种自然神主义观念，不但与泛神主义、物质主义不同，也与基督教信仰大相径庭。自然神主义与基督教信仰的根本区别，主要表现在以下四点：上帝与世界的关系；极端的乐观主义；对人性缺点的轻忽态度；以及关于来世的异教思想。我们将在下一章讨论第一点。本章这里主要论述其余三点。

1. 自然神主义所具有的盲目乐观倾向，表现在他们关于宇宙目的论的论述上，以及，他们对于自然界的运行，和祷告、神迹等等的观点上。

自然神主义者，尤其是其中的一些德国思想家们，往往把注意力集中在世界中随处可见的、良善设计的证据上。AUFKLARUNG的哲学家们常常自诩，他们总能指出上帝给人类幸福所提供的许多便利条件，并以此证明上帝的良善。比如，有的作者写道，樱桃不会在冬天的时候成熟，因为那时候的味道不好；葡萄不会在盛夏成熟，否则就不会有葡萄酒，而只有醋了。然而，很多这种论述却只是让人莞尔，而并非严谨的思考和认真的论述。

从自然神主义的观点来看，没有什么因素会阻止上帝对于人类事务的干预。泛神主义和物质主义的信念，就是把上帝从自然世界的运行轨迹中驱逐出去；他们相信一切事情都是自然的过程、自然的事件，不相信有什么超自然的神迹。而自然神主义者的信念则恰恰相反。他们的确相信，上帝创造世界的大能，本身就是一个巨大的神迹。但是，如果上帝能够行一次神迹的话，为什么不能行第二次、第三次、任意多次神迹呢？自然神主义者对此的回答，简而言之就是——这个世界上并没有神迹，这并非是因为上帝没有能力再行神迹，而是因为不需要。上帝所创造的自然，已经是非常完美的了；而上帝所需要做的，就是对其旁观、支撑，让自然界按着自己固有的规律和轨迹向前运行就好了。如果需要用神迹来干预这个世界，那么，虽然上帝的能力可以得到进一步显明，但是，上帝的智慧却被损害了，因为这样看起来就好像是上帝原来创造的世界并不完美似的。上帝在起初创造的世界如此

完美，以至于，他在完成了创造的工作以后，就再也不需要做什么，而仅仅是旁观、撒手不管就行了。基于同样的原因，一些自然神主义哲学家们，比如BOLINGBROKE就认为，这个世界根本不需要上帝的什么特殊护理。他说道：“世间的万事由其自身的规律、自然地运行就足够了。自然的规律和我们的理性，都能够向我们确认这一点。即，如果我们做正确的事情，结果就会对我们有利。如果我们做错误的事情，结果就会对我们有害”。需要指出的是，自然神主义者们在这个问题以及其他相关细节问题上，彼此的观点并非完全一致。我们在这里所介绍的，是自然神主义的主流内容，尽管各个哲学家的观念之间会有具体变化和不同。

因着同样的原因，自然神主义者对于祷告持否定的态度。他们指出，祷告即不可能，也不需要。祷告的目的，是想要上帝为了我们的利益而去做那些没有必要做的神迹之事。更进一步说，祷告是要让上帝替我们去做那些本来应当我们自己做的事情。我们的职责应当是，晓得世界之事中最好的可能结果，然后就对上帝说，愿你的旨意成就。

2. 通常，关于人性的道德缺点，自然神主义者很无所谓。不过，他们并不像泛神主义者、物质主义者那样，通过完全否定人的自由而完全否定了人性中的罪（即，人所作的任何事情都是不得已的，也没有选择；所以，人所做的任何错事，在本质上就不算罪）。相反，自然神主义认为，自由是人类的最高属性，人类完全可以过一个智慧而完美的人生。自然神主义的三个关键的口号性词汇就是：上帝、自由、永生。康德说道：“你能够去做那些应当做的事情”。康德的这句话，成为他那个时代的代表性口号。可是，主流的自然神主义者并不像康德那样有着强烈的道德迫切感。他们轻看“应当”，而强调“能够”。换句话说，他们虽然在一定程度上承认人类的缺点，但并不觉得人类需要面对什么高尚的道德压力；人只要随性做事就好了，因为人性基本上是好的。这样，他们把罪看作是一件轻率的事情，尽管他们还没有完全否认罪的存在。比如，ROBERT BURNS认为，人的谬行只是出于他们狂野的情感。卢梭说，年轻人的活力和敏锐感官，使他们精力旺盛、容易出轨。BAHRDT主张，

人的错误是由于他们在精神上还没有完全发展成熟，因此，这是一件很正常、没什么大不了的事。我们在这个世上的身体，本身就是面对死亡的；它只是我们灵魂的牢笼而已；但我们不要为自己在此世中所经历的不顺而特别伤悲，也不要为自己身体的局限性而怨天尤人。“如果人的灵魂和身体之间没有什么必然联系的话，那么，我们也不需要特别在意我们在此世中的道德。如果我们过于拘泥其中，那反而是损害了我们人类的美德，而使我们自己降低到属世的层次”。道德固然是应当受到嘉奖，但谬误和失败也应可以得到原谅。所以，那些道德上有缺陷的人，不必为了自己的谬误而自怨自艾。人所作的事情，本来就是可以得到原谅的，这并没有什么大不了，更不需要什么赎罪祭。我们不需要什么特别的救赎。人类真正的救赎，就是我们身体的死亡。那拯救我们之事，不是基督之死，而是我们自己的死亡。当死亡临到我们时，正如EMILE所说：“我会从死亡的躯壳中挣脱出来，得到自由；我的生命也不会再陷于矛盾之中”。

3. 上述论述，使我们可以更加清楚地看见自然神主义对于“来世”的异教性观点。他们对于死后生命的看法，与基督教信仰迥然不同，但很类似于古希腊的哲学。他们把死亡以后的生命，仅仅是看成没有身体的一种东西。自然神主义者的口号，就是灵魂的永生；然而基督教信仰的核心，则在于人身体与灵魂之生命的救赎。关于这一点，十八世纪的那些欧洲自由思想家们都普遍同意。自然神主义明确否认人的灵魂在死后能够有实际性质的、身体性的存在。德国的BARHDT说道：“永生这个词汇究竟是什么意思呢？我们这里所说的‘人’其实已经不是我们通常所说的意思了。因为，‘人’的大部分，即我们的身体，已经回到自然界中、变成泥土、植物、以及成千上万种其它东西了。所以，那个永生的‘人’，仅仅是一个抽象的‘我’而已。这个‘我’有着许许多多的心思意念，也知道自己的前世今生，并将要继续存在下去，虽然我的肉体早已消亡”。自然神主义者们的一个思想习惯，就是把人的身体看成是灵魂自由的阻碍；因此，人的死亡是一件脱离牢笼的好事。康德曾说道：“人的这个身体，在那永恒世界里，还有什么益处呢？”对于康德的这句话，所有的自然神主义者们都衷心赞同。

自然神主义者们都一致同意，好人会有好报，他们死后一定会有美好的永远生命。但那些一心一意专门作恶的恶人呢？那些愚昧人呢？他们死后会怎么样呢？他们也会有美好的永生吗？这样公平吗？对此，自然神主义者彼此意见不一致。为了避免这个令人困惑的问题，有的人干脆就否认任何死后生命存在的可能性；既否认永远的奖赏，也否认永远的惩罚。当然，这样的观点并不能得到多数自然神主义者的认同，因为他们大都认为，应当有一个死后的永生，否则就无法回报那些好人在此世所受到的许多不公待遇。于是，很多自然神主义者都赞成REIMARUS的观点，即，人在死后，既可能会有无限的美好盼望之事，也可能会有无限的恐惧之事。然而，他们往往又陷入一个两难的困境，因为这个教义对于这些心肠柔软的自然神主义者来说，太过激烈了。甚至，许多人陷入迷惑之中，以至于都不知道该相信什么好了。比如，CHUBB认为，人在死后所受到的回报之事，是一件很棘手、充满疑问的事情。如果人真地在死后会因为自己生前的善行恶行而得到回报，那么，是不是任何小事，任何好事坏事、无论多小，都会受到追究？如果真地如此的话，那么，是不是整个人类都要在死后永远消失？因为没有人能够有纯粹的善、甚至一点小恶都没有；没有人能够配得到永远的幸福。关于这个问题，卢梭的论述是最有代表性、也是最清楚的。卢梭看到，有两种相互矛盾的情感在激烈地冲突着：一方面，是敬畏上帝的正义、憎恶罪恶；另一方面，是相信上帝的良善与怜悯、因而无论身处什么困难、总是会有盼望。这个思想上的困境，相信一切人类都能够懂得。这个困境所带来的难题，既是自古就有，也存在于今天的社会。一方面，我们需要正义和严厉，另一方面，我们却也需要仁慈和怜悯。

接下来，我们简述一下自然神主义的宇宙世界观。自然神主义者对于宇宙的看法，一般而言是很乐观的。在自然神主义者的眼睛里面，世界充满了如此多的光明，而黑暗是如此之少；喜乐是如此之多，而悲伤是如此之少；而且，很多逆境也都有好的一方面，因为那些苦难和逆境能够带来更多的光明。一言以蔽之，这个世界有太多的良善，太少的罪恶。自然神主义者在全球旅游，他们随处可见的是上帝之良善的痕迹。无论是在宇宙世界中，还是在同胞的身上，甚至在他们自己的身上，自然神主义者看到的，基本上是一片大好的形

势。自然神主义者心中充满温柔的情感，陶醉于大自然的美丽，钟情地热爱美德，对人类的智慧与良善的进步抱有最高的期望。人们的一切悲哀呻吟都会消失，黑暗的迷信之影子都会被驱散，理性的伟大时代将要全面来临，并伴随着千年未有的喜乐。当你听见一个自然神主义者高声喊着这些话语的时候，不要惊讶：“主啊，你的工作何等伟大丰富！你的智慧创造了这宇宙以及其中的一切！全地都遍满了你的丰富！”“主的荣耀将要持续到永远。主喜悦他的创造之工。我只要活着，就要赞美他……我一想到他，心里就充满了愉悦”。“罪人都会消失，恶人也不会有”。当然，自然神主义者是不会仔细去看、不会去认真思索社会的阴暗面的。他会不屑一顾地说，为什么圣经里面要讲那么多罪与审判惩罚啊？为什么要有那么大牺牲啊？为什么要需要有救赎啊？但我们要回答自然神主义者，说：“自然神主义的轻佻浪漫情怀，对于人间社会的那么多罪恶的现实与不公不义之事而言，是多么不适当！”

自然神主义的乐观主义世界观，是肤浅的、盲目的、夸张的。它与基督教信仰中的世界观迥然不同。在基督教信仰中，我们相信，正义必将战胜罪恶；但自然神主义者基本上就否定了罪恶的本质存在性。他们声称，现在的世界已经很美好、很良善了。他们从宇宙自然的被创造、被智慧设计的论述出发，进而得出结论说，这个世界是乐观的。但是，他们的这种乐观主义是片面的、狭隘的、浅薄的，并很容易受到人们的批评和质疑。可以从两个方面来批评自然神主义哲学：第一，他们的论述是否站得住脚；第二，他们的论述是否能够被用来证明上帝的良善。

在上述两个问题中，第一个问题并不仅仅是自然神主义所面对的问题。在这一点上，关于宇宙的目的论、设计论的问题（即，宇宙是被那位大能的造物主出于无限的智慧所设计和创造的），基督徒和自然神主义者都面对同样的挑战。的确，我们可以说，这个问题实际上是所有人类都应当面对的问题。自从苏格拉底时代，人们就看见，在自然的世界中充满着那么多奇妙的智慧设计的痕迹。任何喜爱思考的人都会注意到这些事情，并以此为明确

的证据，显明这个世界是被那一位无限大能的造物主所设计、所创造的。即使在今天，现代科学在飞速发展，人们在最新的科学技术研究中，仍然处处看见上帝的大能与创造的奇妙。对于自然神主义者来说，人们在自然中所看见的各种奇妙之事，都指向了上帝的伟大与良善；人类关于自然的知识，足以让人们完全认识上帝。

那么，关键问题就是，人们在自然界中所得到的知识，以及由此学到的关于上帝的功课，是否是正确的、完善的。当然，在基督教信仰中，对于上帝的观念，与自然神主义有相同的部分，那就是，圣经也强调上帝是恩慈良善的，“全地都充满了上帝的良善”。但是，基督徒的乐观主义与自然神主义有很大的区别。在基督教信仰中，虽然也强调上帝的良善，但是，另一方面，也同样强调这个世界中的真实道德境况。无论是事实还是信心，都要认识到、并面对这个境况。在这个世界中，的确有很多事情能够证明上帝对被造世界、尤其是对于人类之幸福的良善，但是，这却远非直接的证据和证明。在这个世界上，仍有许多人出于恐惧而对神灵献祭，想要躲避自然界的灾难，等等，这些迷信以及许多陋习本身，都说明了宇宙自然中虽然有许多恩慈，但也有许多严厉的审判和惩罚。世界就像是一个巨大的学校，人们不是要在其中学习到怎么像一只牲畜一样快乐幸福，而是要学习到怎么能够有一个圣洁美德的生命。有时，人们在苦难中、在辛苦的努力中反而能够得到巨大的收获。这些境况，涉及到自然世界、以及人生命本身景况的严峻本质，是轻浮快乐的自然神主义者不愿意去思想、也不愿意看到的。他们把人间的迷信陋习当作是人们受骗的结果，却没有看到，在一切世人的内心深处都存在着的对于自然的恐惧。他们对于人间的罪恶现实转脸不看，或是用轻轻乎乎的态度去面对。自然神主义者认为，在此世中短暂的灾祸其实无所谓，因为，反正所有人都可以在死后有无限美好的永远生命。他们看不见、也想不到上帝的公义与可畏，更不会去想上帝对于罪恶的终极性审判和惩罚。

对此，卢梭给出了自然神主义的经典陈述：“我们不必在意道德上的罪恶。身体的病痛，如果不是伴以我们心中道德上的自责，其实对于我们而言并没有那么难受可怕。自然界不是

在告诉我们应当照顾好自己的身体吗？我们饿了，就会想要吃饭。病了，就会学习到要好好照顾自己的身体。死亡又算得了什么呢？如果我们有任何苦难的话，那么，死亡就是最好的医治之法。自然界不会让我们一直遭受恶遇，所以使我们可以死亡而逃离那一切。在我们平日的朴素生活中，其实灾祸很少。人一般很少有疾病，而且也预见不到死亡、感受不到死亡。而当他感受到即将死亡的时候，死亡又对他来说是一件很好的事情，因为可以帮助他摆脱病痛”。

以上的观念，虽然不能说是完全的谬误，但是，其中的重要偏颇、偏差是显而易见的。BUTLER对此委婉地批评道：“我想，在我们关于上帝之恩慈良善的观念中，我们的态度或许过于轻浮。也许，上帝的旨意，只是要让那些真正信实、良善、诚实的人得到真正幸福”。一方面，泛神主义与物质主义不可避免地导致悲观主义（因为他们认为，人生的本质就是苦、没有本质性的重要价值、没有超越自然之上的尊严；人生在苦难之中，没有永生的盼望）；另一方面，自然神主义带来的，是轻浮夸张、不切实际的乐观主义（因为他们认为，人不管此生如何，反正都有永生的梦）。这两者都与基督教信仰不相符合。

JOHN MILL的《自然》一书，虽然阴暗悲观，但却是对自然神主义者的极好辩驳。在这本书中，MILL讲到，如果我们想要效法自然的话，就应当去仔细研究一下自然界中发生的所有事情。如果我们看到自然界中每天发生的各种各样的惨烈之事，那么，我们的心一定会恐惧地打一个冷战。事实上，人与人之间所作的一切罪恶与欺压之事，也就是每天同样发生在自然界之中的、家常便饭的、有过之而无不及的事情。MILL最后得出他自己的结论，说：“上帝如果是良善的，他的能力就一定是有限的；而自然界本身并没有足够的证据能够显出上帝的公义”。MILL总结道：“人在自然中所能够得到的关于上帝的知识，就仅仅是在告诉我们，上帝的能力不是无限的。或许他的智慧是无限的，但是他的能力却不是。如果他想要重视他所造之物的幸福，那么，他就不会容许那些罪恶之事的发生”。

AUFKARUNG学派的、那些轻浮快乐的自然神主义者们，怎样看待上述的犀利批评呢？这就像是圣经中，当以色列人面对非利士人的亵渎性的高喊叫骂，当犹太人听见那些咒骂上帝之全能、全知、慈爱品格的恶言恶语的时候，以色列会怎么反应呢？

在那些悲观主义阵营中，SCHOPENHAUER更进一步说道，这个世界简直是糟透了；它坏到了无以复加的地步。在悲惨世界的现实面前，乐观主义哲学已经沦为空洞的口号。那些乐观主义者面对人类的悲惨境遇，转眼不看、轻轻乎乎，简直太没有同情心、太没心没肺了。只有悲观主义才符合现实世界的境况。不论是在哪一个国家、哪一个时代、哪一种文化之中，凡是认真思考、真诚、富有同情心的人，都应当充满这样悲观的情怀。我们的世界不仅在今天实在是太坏了，而且，在未来也没有本质性改善的希望。物质上的灾祸、道德上的罪恶，会一直持续下去。而我们唯一的自我解救之法，就是彻底放手、彻底绝望、看破红尘、不再做任何挣扎和努力。

对于上述SCHOPENHAUER的论调，甚至连斯特劳斯都看不下去。斯特劳斯针对其悲观主义论点反驳道，其观点既没有看到宇宙自然中的理性和一致性规律，也没有看到世界之中的道德秩序。斯特劳斯试图阐明，这两者都是在世界上清晰可见的。无疑，悲观主义者们极大地忽视了宇宙自然中所显出的秩序、律法、规律、理性，以及许许多多方面的属灵意义之中的良善美丽。

十九世纪中的、基于泛神主义与物质主义的悲观主义哲学，对于基督教信仰的偏离，正如同十八世纪中的、基于自然神主义哲学的乐观主义观念对于基督教信仰的偏差。它们在两个截然相反的方向上，都离开了基督教信仰，并产生了极大的偏颇与偏差错误。它们两者都是凭着私意而进行的主观臆想，都是按着自己的口味去看待世界，而不是谦卑诚实地、

放下身段，以一颗开放而真诚的心灵，来看待世界的真实境况——不论自己心里喜欢与否、不管是否符合自己的脾气。SCHOPENHAUER是一个愤世嫉俗的人，因而总是带着嫉恨和愤怒的眼光看世界。自然神主义者则往往是悠哉游哉、自得其满的人，想要自己来给上帝的属性下定义，并以此来反对那些基督教信仰的神职人员。这一幅景象，让我们想起了圣经《约伯记》中的那些约伯的朋友们。当约伯经受苦难、忧苦哀愁的时候，约伯的那些朋友来想要安慰他。可是，他们的安慰话语却让约伯更加痛苦。那些人拒绝承认，在上帝的道路中会有任何苦难，所以得出结论说，约伯一定是犯了什么大错、甚至做了什么罪恶之事。他们对约伯说：“无辜人怎会遭受患难而灭亡呢”。

自然神主义者对于世界、对于上帝的观念都是肤浅、浅薄的。他们对于人的观念也是如此。自然神主义认为，人性的本质是好的，但却有一点软弱。人容易被自己的情感所束缚，并且局限于自己的身体内。人最好的释放，就是死亡。人犯的错误，都是由其环境所导致的，因此都是可以原谅、情有可原的。上帝不会对人有什么严厉的惩罚和终极审判。以上这些，就是自然神主义对于人在自然中、人在上帝面前所处之光景的判断。这种观念，看似与社会上经常流行的、所谓人之常情非常吻合。但是，这种观念却与世界、与人生的事实严重脱节，也与人的良知相矛盾。这种观念，看似非常看重人性、高举人性，但实际上，却是对于人性尊严的蔑视和践踏。一个人若真实地认识世界，若真地有真诚道德情感，就绝不会接受这种自然神主义人生观。康德，尽管他的哲学实际上在一定程度上也是一种自然神主义哲学，但在这一点上，他却不同意多数自然神主义者的观点。康德把那些AUFKLARUNG学派的、盲目乐观主义哲学家们称为骗子医生，因为他们用一些好听的谎言来欺骗病人，用一些轻轻乎乎、随便开出的药方，来医治病人的严重疾病。

康德在著作中写道：“世人生活在一个罪恶的谎言中。这个谎言，与人类的历史一样古老，与人类的一切诡诈的发明一样古老，与人类最原始的祭司宗教制度一样古老。这个谎言就是，人们以为这个世界的本质是好的，是从伊甸乐园里来的，所以，人们就仍然好像生活

在天堂之中，好像周遭的环境就是与天堂中一样、没有什么本质分别。人们觉得，人性的本质是善的，大家死后都有美好的结局。不管如何，人们或许都可以轻轻松松地进入天堂。但是，他们臆想中的幸福却不过如同黄粱一梦。他们堕入道德的罪恶之中，并开始做着越来越恶的事情”。

针对那些同时代的乐观主义哲学家们，康德评论道：“他们的所谓人性本善的人生观念，其实不是来自于经历体验，也不是来自于道德善恶的判断，不是来自于对于文明的认识，更不是来自对于人类历史的知识。因为，无论是经历体验、道德判断、文明制度还是人类的历史，都是处处在反驳他们所谓的人性善论。或许，他们仅仅是带着一厢情愿的道德假设，从SENECA到卢梭，都拼命地想要让我们相信，摆在我们面前的，是人类的良善本质与文化。为此，他们不遗余力地想要建立一个以人为本的、以人性良善为基础的自然文化体系”。

康德自己相信，在人的生命之中存在着深深的、本质性的罪恶。这些罪恶的性质，表现在社会人群的许许多多的方面，比如，野蛮人部落的残忍和自相残杀，人类文明制度中所体现出的自私和贪婪，虚伪，不知感恩，落井下石，看到好朋友遭难时心里面偷偷泛起的幸灾乐祸，等等，更不要说肉体的淫欲之罪。即使最有文化的人，也会落在淫欲之中。

康德在评论WALPOLE所写的一本著作《任何人都会有一个可以收买的价钱》时，说道：“如果这是真的，如果每一个人都存在着一个被人贿赂收买的价格，如果在人的心里面不存在任何美德、以至于没有任何贿赂价钱可以使之不为所动；如果，我们所面对的道德问题仅仅是，不论道德好坏善恶，而就是看谁出的价钱高，我们就可以把自己的灵魂出卖给谁；那么，人性就真地像是《圣经》中保罗所说的那样：——人人都是一样的；没有一个人行善；没有义人，一个都没有。”

虽然康德没有直接肯定WALPOLE书中那些愤世嫉俗的想法，但是，康德对于那些人性良善论的盲目乐观主义者的批判观点，是显而易见的。我们看见，康德的评论，也从侧面表现出了一个事实，那就是，人们对于究竟是人类本性罪恶还是人性良善的判断，其实取决于人们自己的道德理想和道德标准。如果，一个人觉得，人类的品格属性在本质上是良善的，人能够完美地尽自己的道德义务，那么，这很可能是因为那个人对于“义”的定义，以及对于人类所应当具有的道德水准的要求，其实并不太高。比如，我应当怎样看待人类社会中普遍的自私、腐败现象呢？我应当把那些事情看为肮脏可憎，还是应当把它们看作人人都会有的行为、而一笑了之呢？我应当觉得那些事情害处极大，还是觉得那些事情无伤大雅呢？如果我的观点是后者，那么我很可能会对人类有乐观的想法，甚至对腐败的政客也会很乐观；不过，唯一的问题是，我的观点本身可能没有什么价值。但是，我的观点若是前者，那么，我很可能就会发现，我很难对于人类的本质有什么盲目积极乐观的想法。我们不要忘记，世人是多么容易被引诱试探，多么容易在真相面前撒谎，多么容易冤枉正义，多么缺少怜悯同情的心。人性的这些缺陷和罪性，不仅表现在政治领域，也表现在商业领域，等等，事实上，表现在人类生活的每一个方面、人生的每一个角落。如果说，不是每一个人都有可以被贿赂、被收买的价格，那么，我们至少要诚实地承认，这世上大多数人都有能够被贿赂收买的价格。如果我的心仔细思想这些事实，我就会渐渐清楚地看见，所谓人性良善论，都不过是一场欺骗和伪装。这让人想起耶稣基督对于法利赛人的指责：他们是粉饰的坟墓，外表好看，但里面却是满了肮脏和死人的骨头。世人的深深罪性，不仅在于他们的腐败、贪婪、贿赂、收买。耶稣基督所指出的，是真实的事实：那从心里面发出来的，是恶念、凶杀、奸淫、通奸、偷盗、假见证、褻渎、谎言。这些情况，不仅是别人心里面的真实光景，也是我自己心里面的真实境况。对于欺哄人的乐观主义者，我应当回答说：“在我的身体里面，没有良善。不，我甚至不能赖我的身体。因为，罪性是在于我的心里。我的心思意念中，满了嫉妒、虚浮、骄傲、欺谎、卑鄙、自私、憎恨、冷漠。我对于他人的遭遇，并没有真正的同情之心。我的灵魂被罪玷污。谁能够把我从这罪性中拯救出来呢？”

上述论述，是多么一厢情愿、多么自以为是！这些满心愉悦的乐观主义者以为，上帝会把他们所期望的一切、所恋慕的一切，按照他们所要的，都一一赐给他们。世界、宇宙、万物都是为了他们的幸福，所以，他们就一定会得到幸福。无怪乎，当他们阅读圣经旧约的时候，非常惊讶地发现，旧约中竟然并没有深入谈及死后的生命，也没有明确地谈到天国。REIMARUS，以及所有其他AUFKLARUNG学派的乐观主义哲学家们，都对此讶异万分。是的，只有一颗谦卑、诚实、严谨的心，而不是盲目乐观、轻轻乎乎的心灵，才能够真正体会到圣经旧约中的神的旨意，才能够真正明白旧约中那些先知和诗人的话语。圣经旧约所表现出的上帝话语、旨意、真理，其中的深刻性与真实性，要远超过那些盲目乐观主义者们的潇潇洒洒的演讲和著作。

44

不可知主义

当前流行着一种思潮，不是标新立异地提出什么新理论，而是消极地声称，所有关于信仰之论述的真实性都不可确知。这种思潮被称为不可知主义。不可知主义者认为，我们不能确知关于上帝的事情。没有人能够确切地知道，上帝到底存在与否，或者上帝的性质到底是什么。

这种思潮的产生，与斯宾塞的著作很有关系。他的著名论述包括：“宇宙向我们展示的能力，对我们而言是根本不可理解的”。“关于宇宙的起源，可以有三个可能的判断。我们可以声称，这个宇宙或者是自我存在的，或者是自我创造的，或者是由外力创造出来的。在这三种判断中，哪一个最为可信，我们不在这里深究。但有一个更深的问题就是，我们最终会发现，上述三个判断中，无论哪一个，对我们而言都是无法用语言来表达而思想的。”这就是说，按照斯宾塞的观点，无论是无神主义、泛神主义、还是一神主义，都是试图在解决一个我们根本无法解决的问题。所以，显然，我们最切实的功课，就是应当努力去避免那些徒劳的努力，并坦率地承认，任何存在，从其终极起源和本质而言，都是不可知的。这既是我们最高的智慧，也是我们最高的职责。

不可知主义者坚称，我们无法从自然界的现象中得知，宇宙的来源究竟是怎样的。世界的终极之因，无法从世界的这个“果”中看出来。一个美国的不可知主义者写道：“由于宇宙中既包括物质的方面，也包括意识的方面，所以宇宙如果有第一因的话，那么那个第一因也必须具有这两方面。如果它可以像高级动物那样有理性和意志，那么，它也应当像矿物质、植物、低等动物那样，无智慧、无意愿。结果，那个宇宙第一因就会包含很多这些自相矛

盾的性质。”

毋庸置疑，不可知主义与基督教信仰之间，是完全针锋相对、南辕北辙的。如果我们从自然、历史、或人类灵魂中无法确知上帝的存在性，那么，上帝的启示对我们而言就是无法相信的。我们对于上帝的任何信心，就像是黄昏的晚霞，当日落以后就瞬间黯淡了。若基督对我们的教导是真实的，那么，那些教导就应当在自然和世界的现象中得到印证。基督教信仰中的上帝，应当在我们的一切认知之中，得到清晰的显明。如果基督教信仰是真实的，那么，其信仰的内容应当在我们的生活、环境、宇宙中得到佐证。这样，基督徒的信心就会得到坚固。反之，人们的信心就会如同空气一样，没有支撑，被孤立，面对所谓理性和科学所带来的冷冰冰的现实。

从基督教护教学而言，分别有三种论述被广泛接受，即，宇宙论、目的论、本体论。这三种论述，常常被用来指明第一因的客观存在性，而且，那个第一因是有位格的（能听、能看、能言、有自由意志、有自我认知），是智慧的，是良善的，是完美的。宇宙论的论述是指，这个世界一定需要一个第一因，才能够得以形成和存在。宇宙自然是果，上帝是因。世界是被造的，上帝是造物主。这意味着，我们所生活的世界必然有一个起源，它不能自我存在；并且，世界作为一个事件，必需要有一个开始。这个原则的本质含义是，世界中的任何现实存在，都必须要有有一个终极性的原因，而那个第一因必须是永恒的、自我存在的。

目的论的论述是指，我们在自然世界中所看到的各种各样的现象与机体，非常奇妙，显示出智慧设计的痕迹。这意味着，我们这个宏大的宇宙是出于无限智慧的设计的结果。“那造耳朵的，自己岂不能听见呢？那造眼睛的，自己岂不能看见呢？”

圣经里面的这句问话，对任何世人而言，都是振聋发聩的诘问，发人深省。如果我们环顾

四周的世界，就会发现，在我们所生活的宇宙中，处处都充满了秩序与和谐的规律。我们的知识，明显地指向了这样一种结论：世界是出于智慧的设计与创造。

本体论的论述是指，我们人类意识中对于上帝的概念本身，就显明了上帝的存在性。在我们的意识中能够明白，有那样一位存在是高于任何一切的。他在所有的方面都是绝对完美的。而一个只能存在于想象中、却不存在于现实中的对象，并不可能真正完美。所以，那个完美的存在一定是真实存在的。这就是安瑟伦所提出的论述精髓。

一位近期的基督教护教学者写道：“我们对于世界的观察和研究，是建基于世界的规律性。在自然界规律性的背后，是关于目的论的论述。我们在宇宙世界中会看到各种各样的目的与手段，然而同时，那些物体、现象本身却既没有意识，也没有意志。这说明了，在一切万事万物的背后，有一位大能而无限的智慧造物主，他创造、设计和引导着万事万物。正是因此，我们才能观察研究每一个自然现象，对它们进行归纳和演绎，并试图阐释其原因、机制、性质、规律。现代科学的本质和起源，是来自于基督教信仰中对于上帝大能与智慧创造的信念。然而圣经所告诉我们的，不仅是世界是被智慧设计并创造的。圣经更加告诉我们，上帝对于我们的爱。上帝从万古之先、永恒之中就拣选了我们，因此，上帝使一切受造之物、整个世界的存在都是为了我们的利益和福祉。目的论不仅是说，宇宙自然中的各个现象与物体和组织是来自于智慧的设计。目的论更是告诉我们，上帝在其中有着对于我们的极其美好的祝福。”

现代不可知主义思潮的一个诞生土壤是，一些思想家觉得，在基督教神学家的思想哲学历史中，人们会在一些具体问题上彼此意见不一致。因此，不可知主义者就由此认为，关于上帝这个问题，人无法得到确定的答案。或者说，人无法确知关于上帝的事情。但是，那些不可知主义者们忽视了一个重要的事实，那就是，所有的神学家们都毫不怀疑地一致同

意，上帝是存在的，而且上帝是全知、全能、公义、圣洁、慈爱、有思想意志等等的。这种信仰的和谐性，远远超过他们彼此之间意见不一致的地方。这表明了，对于上帝的信仰，是先于各种证据与论证的。我们从各种证据、佐证、印证和论证中，又反过来看明，我们对于上帝的那些认识是真实的、无可推诿的。一位近期的思想家写道：“有一种东西，叫做错误。如果没有另外一种东西叫真理，那么，错误就是不可想象的。而如果没有绝对的真理，没有无限的、全能的、至善至美的真理，那么，这个世界中的各种具体真理也是不可想象的。所以，上帝是存在的。他是全能者，没有什么能力敌挡他，也没有任何有限之事、任何受造之物能够阻挠他的计划和旨意。正是因着他，我们才能够生活和运动”。

基督教导我们，上帝是我们的父，人是上帝的儿女。我们人生的最主要目的，就是要能够与上帝之间有深挚美好的关系；我们所能够盼望的、最好的人生归宿，就是进入上帝的国度，与上帝的所有子民都有兄弟姐妹之爱，更与上帝本身有着爱的联接。这意味着，在人与上帝之间有着一种极为特殊和亲密的关系。事实上，在这个宇宙自然中，我们对于上帝的最直接和确定的知识，就是来自于人性，来自于上帝对于我们的启示。我们在科学中所看见的自然界中的严谨规律性，也表明了在我们的意识与上帝的智慧之间，有着何等亲近的关系。即使在科学定律、科学探索中，我们也能够看见，人在这个宇宙自然中的地位是何等特殊。这正是圣经所告诉我们的。人是宇宙万物及其演变过程的冠冕。我们今天的知识，比从前更加十倍地让我们知道人生命的宝贵价值。人生命的价值就是来自于上帝。上帝的一切旨意、看顾的核心，就是借着基督而使我们得到生命。受造世界的最高果实，就是人的是生命。这就是宇宙自然所向我们展现的。我们作为人，能够认识上帝。那些不可知主义者，与泛神主义者、物质主义者一样，都没有认识到，人在这个宇宙中的极其特殊的地位和性质。他们以为，宇宙中万事万物的地位都是一样的，没有什么高低之分，也没有什么贵贱之分。所以，他们才得出结论说，关于那位创造宇宙万物的全能造物主，人并不能知道什么；或者，根本就没有什么全能的、无限的造物主。

在那位造物主与人之间，不仅在性质上有许多相通之处，而且，上帝把人看作是整个世界之目的所在。人在这宇宙自然中虽然渺小，然而，上帝却顾念他。

不但如此，上帝不仅有智慧、目的、意志，而且有着道德的性质。我们能够看见，在人的生命里面，在人意识里面，也有着道德的属性。这本身就是对上帝之存在性的有力见证，因为道德性是在宇宙自然本身中所没有的，只有有位格的、有自我认知和自由意志的存在，才能够具有道德属性。我们的意识、自由、道德，等等，都只能是来自于上帝，而不可能是来自这个无知无觉的自然世界本身。在人类的心中，存在一个客观的、绝对的、不以人意志为转移的、不随时空变化的道德标准、以及对错标准。这个道德属性，本身就向我们揭示了一些关于上帝的重要知识。而因着人在这个宇宙自然中的特殊地位以及人自身的特殊性质，人能够认识上帝。

历史也告诉我们，当我们审视人类自身的道德属性与历史的时候，我们也能够在一定程度上明白上帝的道德性质。CARLYLE和ARNOLD在历史中所看见的，其实圣经旧约中的以色列众先知们早已清楚地指明。在人类的事务之上，在人类的历史之中，我们都能够看见上帝的很多作为、很多迹象。虽然，一般性而言，人的良善行为会得到回报，人的罪恶行为会受到惩罚，但是，全能者的作为有时看似是缓慢的；尤其是，恶人所应受的惩罚，有时看似耽延；并且有时，良善人经受苦难，承担那些恶人所应经历的遭遇。这些事实意味着：上帝是忍耐的，是慢怒的；他愿意饶恕赦免人的罪，愿意给恶人以足够的空间去悔改；上帝呼召义人与良善人，让他们把上帝的国度与公义圣洁，看得比一切属世之事都更为重要。换句话说，上帝对于这个世界的道德统治，不仅是简单的报应，不仅是正义的惩罚，而更是出于恩典与爱的主权。在这样的权柄之中，最核心的典章，就是爱的典章。这爱，更通过自我牺牲、舍己、圣洁、恩慈、同情、怜悯、饶恕、赦免、忍耐、盼望等等而表现出来。耶稣基督被钉在十字架上，成就对一切愿意悔改罪、归向上帝之世人的救赎，这就是上帝最大的爱的彰显。

对于人的灵魂、心灵、理性而言，一个没有上帝的世界是完全黑暗的、不可理喻的、无法理解的。人的理智并非是像一台机器一样，吃进去一大堆自然现象和数据，然后吐出一串逻辑定律和科学发现。正因为人是有灵的，所以人才会有信仰。否则，不仅宗教信仰无从谈起，即使音乐、诗词、图画，等等，也无从谈起。

.....

第二卷

关于基督教信仰的历史预备

.....

第一章

来源

旧约圣经的历史，从创世开始，进入亚伯拉罕、以撒、雅各的先祖时期。上帝把那关于基督的救赎应许，以及迦南美地所预表之天国的应许，告诉亚伯拉罕，并指明地上的万国都要因那位后裔而蒙福。之后，进入摩西时代。上帝借着摩西，把十诫的道德律法告诉以色列人。十诫中包含了重要的两组诫命，第一组的中心思想是，我们应当尽心、尽性、尽力、尽意地爱主我们的上帝。第二组的中心思想是，我们应当爱人如己。这两组道德诫命代表了，上帝放在一切世人心中的道德律。每一个世人的良知中都知道这两点。之后，圣经旧约进入了以色列的士师时代和列王时代。然而，他们中间的很多人却都违背了上帝所颁布的道德律则。他们的败坏行为与趋势，证明了保罗在圣经新约中的《罗马书》中所说的，律法的目的和功用，就是要让人知罪。之后，圣经旧约进入了众先知的时代。在上帝的启示下，先知们晓得上帝关于以色列的目的和应许的重要意义，并教导百姓，应当敬畏上帝，遵行上帝的旨意，信靠上帝的恩慈；并警告人，上帝的审判惩罚必将临到那行恶、残暴、悖逆、荒淫、诡诈、背离上帝的人。而且，先知们惊人地预言了，以色列将要被掳、离开家乡之地，并将来还要归回。后来，在以斯拉等的率领下，以色列人从巴比伦被掳之地回到迦南地。之后，经历了犹太人律法主义的漫漫长夜以后，在圣经旧约中所预言的、那福音的晨曦，马上就要破晓；那历世历代以来所盼望的基督，即将终于来到。那圣经旧约中所有关于耶稣基督的预言，很快就将要实现。

51

圣经旧约的众先知书，不断地强调着上帝之道德律则的严肃性，并始终围绕着关于弥赛亚（即，救赎主）的盼望和应许。

先知们的敬虔信仰

52

阿摩司书9章7节：“耶和华说，以色列人哪，我岂不看你们如古实人么。我岂不是领以色列人出埃及地，领非利士人出迦斐托，领亚兰人出吉珥么。”

弥迦书4章13节：“锡安的民哪，〔民原文作女子〕起来踹谷吧。我必使你的角成为铁，使你的蹄成为铜。你必打碎多国的民。将他们的财献与耶和华，将他们的货献与普天下的主。”

耶利米书10章10节：“惟耶和华是真神、是活神、是永远的王。他一发怒大地震动，他一恼恨，列国都担当不起。”

阿摩司书4章13节：“那创山、造风、将心意指示人、使晨光变为幽暗、脚踏在地之高处的，他的名是耶和华万军之神。”

阿摩司书5章8节：“要寻求那造昴星和参星，使死荫变为晨光，使白日变为黑夜，命海水来浇在地上的。（耶和华是他的名）”

耶利米书10章12、13节：“耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。他一发声，空中便有多水激动。他使云雾从地极上腾。他造电随雨而闪，从他府库中带出风来。”

上帝是宇宙天地的主，是自然运行的支撑者，是一切事情的终极掌管者。在上帝的全能权柄之下，潮水不停地涨落，风暴与晴日交替。上帝是全地之人的主；他是圣洁而公义的，

并不偏倚。他喜悦良善之人，憎恶罪人的罪恶。

耶利米书14章22节：“外邦人虚无的神中，有能降雨的么。天能自降甘霖么。耶和华我们的神阿，能如此的，不是你么。所以我们仍要等候你，因为这一切都是你所造的。”

阿摩司书3章1-3节：“以色列人哪，你们全家是我从埃及地领上来的，当听耶和华攻击你们的话。在地上万族中，我只认识你们。因此，我必追讨你们的一切罪孽。二人若不同心，岂能同行呢。”

阿摩司书2章6-8节：“耶和华如此说，以色列人三番四次的犯罪，我必不免去他们的刑罚。因他们为银子卖了义人，为一双鞋卖了穷人。他们见穷人头上所蒙的灰也都垂涎，阻碍谦卑人的道路。父子同一个女子行淫，褻渎我的圣名。他们在各坛旁铺人所当的衣服，卧在其上。又在他们神的庙中，喝受罚之人的酒。”

以赛亚书1章4节：“嘻，犯罪的国民，担着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女。他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步。”

以赛亚书1章23节：“你的官长居心悖逆，与盗贼作伴。各都喜爱贿赂，追求赃私。他们不为孤儿伸冤，寡妇的案件，也不得呈到他们面前。”

以赛亚书6章2、3节：“其上有撒拉弗侍立。各有六个翅膀。用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮

脚，两个翅膀飞翔。彼此呼喊说，圣哉、圣哉、圣哉，万军之耶和华。他的荣光充满全地。”

以赛亚书37章22、23、35节：“所以耶和华论他这样说，锡安的处女藐视你，嗤笑你，耶路撒冷的女子向你摇头。你辱骂谁，褻渎谁，扬起声来，高举眼目攻击谁呢，乃是攻击以色列的圣者……因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。”

以赛亚书7章7-9节：“所以主耶和华如此说，这所谋的必立不住，也不得成就。原来亚兰的首城是大马色，大马色的首领是利汛。六十五年之内，以法莲必然破坏，不再成为国民。以法莲的首城是撒玛利亚，撒玛利亚的首领是利玛利的儿子。你们若是不信，定然不得立稳。”

以赛亚书6章11-13节：“我就说，主阿，这到几时为止呢。他说，直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉。并且耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地土很多。境内剩下的人，若还有十分之一，也必被吞灭。像栗树，橡树，虽被砍伐，树墩子却仍存留。这圣洁的种类，在国中也是如此。”

耶利米书7章4-12节：“你们不要倚靠虚谎的话，说：‘这是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿。’如果你们实在改正自己的所作所为，人与人之间认真施行公正；如果你们不欺压寄居的，不欺压孤儿寡妇，不在这地方流无辜人的血，也不跟从别的神，自招祸患；我就让你们在赐给你们列祖直到永远的这地方居住。”可是，你们竟然倚靠虚谎无益的话。你们怎可偷盗、凶杀、奸淫、起假誓、向巴力烧香，跟从你们素不认识的别神，然后来到这称为我名下的殿，站在我面前，说：‘我们安全啦！’你们这样就可以行这一切可憎的事吗？这称为我名下的殿，难道在你们眼中看为贼窝吗？但我都看见了。”这是耶和华的宣告。“你

们可以到示罗我的地方去，就是先前我名的居所，看看我因我子民以色列的邪恶，对那地方所行的。”

上帝的应许与警告，恩慈与审判，是针对每一个人，也是针对全地百姓的。先知的预言和著作，就是对上帝话语的见证。

以赛亚书17章7节：“当那日人必仰望造他们的主、眼目重看以色列的圣者。”

耶利米书31章30、34节：“但各人必因自己的罪死亡，凡吃酸葡萄的，自己的牙必酸倒。。。他们各人不再教导自己的邻舍，和自己的弟兄，说，你该认识耶和华。因为他们从最小的，到至大的，都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶。这是耶和华说的。”

以赛亚书2章1-5节：“亚摩斯的儿子以赛亚得默示，论到犹大和耶路撒冷。末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭。万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说，来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安，耶和华的言语，必出于耶路撒冷。他必在列国中施行审判，为许多国民断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。”

弥迦书4章1-5节：到末后的日子，耶和华殿的山，必矗立在万山之上，高举过于万岭；万民都要流归这山。必有多国的人前来说：“来吧！我们上耶和华的山，登雅各神的殿；他必把他的道路指示我们，我们也要遵行他的道；因为教训必出于锡安。耶和华的话要来自

耶路撒冷。“他要在多族中施行审判，为远方的强国断是非。他们必把刀剑打成犁头，把矛枪打成镰刀；这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。各人都要坐在自己的葡萄树，和无花果树下，无人惊吓他们，因为万军之耶和华亲口说过了。虽然，万民各奉自己神的名行事，我们却要永远奉耶和华我们神的名而行。”

以赛亚书19章24、25节：“当那日，以色列必与埃及，亚述三国一律，使地上的人得福。因为万军之耶和华赐福给他们，说，埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了。”

从以上引述的圣经经文中我们能够看见，圣经旧约中那些众先知的敬虔信仰。他们所书写的话语，正是上帝所启示他们的话语。这些启示话语都显明了上帝的旨意、计划和心意，指明了上帝与世人之间的关系，与国家的关系，以及与个人的关系。这种敬虔的信仰，是人类历史中非常独特的现象。这种信仰超过了其它一切古代人类文化和宗教传统中关于上帝、关于神性的知识与心思意念。

阿摩司书3章7、8节：“主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。狮子吼叫，谁不惧怕呢。主耶和华发命，谁能不说预言呢。”

上帝的先知们，是心清手洁、心意单纯、没有诡诈的人们。他们对上帝的爱，对公义与圣洁之真理的热爱，胜过了他们对自己国家的热爱。他们憎恨罪恶、贪婪、欺压、强暴、残酷、邪恶。他们知道，以色列民虽然是上帝的百姓，但是，若他们行淫作恶、心地刚硬而不悔改，就必然会灭亡，必然会受到上帝的审判和惩罚。简而言之，在圣经旧约的众先知预言书中，最重要的核心内容之一，就是关于人的道德与心灵的光景。

第三章

何西阿书11章1节：“以色列年幼的时候我爱他，就从埃及召出我的儿子来。”

以赛亚书5章1-7节：“我要为我所爱的唱歌，这歌是关于他的葡萄园：我所爱的人有一个葡萄园，在肥美的山冈上。他把园子周围的泥土挖松了，捡去石头，栽种了上好的葡萄树；在园中建造了一座守望楼，又凿了一个榨酒池。他期望结出好葡萄，却结出野葡萄。耶路撒冷的居民和犹太人哪！现在请你们在我与我的葡萄园之间断定是非吧！我为我的葡萄园所作的以外，还有什么要作的呢？我期望它结出好葡萄，它为什么倒结出野葡萄呢？现在我告诉你们，我要怎样处理我的葡萄园：我要把它的篱笆撤去，使它被吞灭；我要把它的

围墙拆毁，使它被践踏。我要使它荒废，不再修剪，也不再耕耘，荆棘和蒺藜却要长起来；我也要吩咐云不再降雨在园子上。因为万军之耶和华的葡萄园就是以色列家，他喜悦的树就是犹太人；他期望的是公平，但看到的只是流血的事；他期望的是公义，听到的只是哀叫声。”

弥迦书6章2-4节：“山岭和地永久的根基阿，要听耶和华争辩的话。因为耶和华要与他的百姓争辩，与以色列争论。我的百姓阿，我向你作了甚么呢。我在甚么事上使你厌烦。你可以对我证明。我曾将你从埃及地领出来、从作奴仆之家救赎你。我也差遣摩西、亚伦、和米利暗在你前面行。”

在先知的话语中一直表达的主题之一就是，以色列得到上帝的恩惠，因而也有着特殊的职责。全地的主，把以色列分别出来，使他们成为特殊的民。甚至全人类的救赎主基督将要出于他们中间。然而，以色列民和世上所有的罪人一样，常常悖逆上帝。

以色列不仅是上帝所拣选的民，而且，他们要承担重要的职责。上帝拣选他们，不仅是让他们享有惠利，而且，是要他们承担使命。

以赛亚书43章1节：但是，雅各啊！那创造你的耶和华，以色列啊！那塑造你的主，现在这样说：不要惧怕，因为我救赎了你；我按着你的名呼召了你；你是属我的。

以赛亚书43章21节：就是我为自己所造的子民，好使他们述说赞美我的话。

出埃及记19章3-6节：摩西上到 神那里去，耶和华从山上呼唤他，说：“你要这样告诉雅各家，吩咐以色列人说：‘我向埃及人所行的，你们都看见了；也看见了我怎样像鹰一样把你们背在翅膀上，带领你们到我这里来。现在你们若是实在听我的话，遵守我的约，你们就必在万民中作属我的产业，因为全地都是我的。你们要归我作君尊的祭司和圣洁的国民。’这些话你都要对以色列人说。”

以赛亚书60章19节：白天太阳必不再作你的光，晚上月亮也必不再发光照耀你，耶和华却要作你永远的光，你的 神要作你的荣耀。

何西阿书11章8节：以法莲啊，我怎能舍弃你！以色列啊，我怎能把你交出来！我怎能对你如同押玛，待你好像洗扁呢！我的心肠翻转，我的怜悯发动。

耶利米书9章24节：夸口的却要因了解我，认识我而夸口；认识我是耶和华，我在地上施行慈爱、公正、公义；因为我喜悦这些事。这是耶和华的宣告。

弥迦书6章8节：世人哪！耶和华已经指示你什么是善，他向你所要的又是什么；无非是要你行公义，好怜悯，谦虚谨慎与你的 神同行。

何西阿书12章4、13节：他与天使角力，并且得胜；他哀哭，向他求恩。他在伯特利遇见 神，神在那里对他说话。。。后来，耶和华借着一位先知把以色列从埃及领上来，也借着一位先知，以色列得蒙看顾。

弥迦书7章20节：你必向雅各显诚实，向亚伯拉罕施慈爱，就是古时，你起誓应许我们列祖的。

以赛亚书29章22、23节：因此，曾经救赎亚伯拉罕的耶和华，论到雅各家时，这样说：雅各今后必不再羞愧，他的脸容也不再变为苍白，因为他看见了他的子孙在他中间，就是我手所作的。他们必尊我的名为圣，必尊雅各的圣者为圣，也必敬畏以色列的神。

阿摩司书2章9、10节：我不是在他们面前把亚摩利人消灭了吗？亚摩利人虽像香柏树高大，像橡树那样坚固；我却要灭绝它树上的果子，拔除树下的根。我不是带你们出埃及地，领你们在旷野度过四十年，叫你们得着亚摩利人的地为业吗？

阿摩司书5章25节：以色列家啊！你们在旷野四十年，有献燔祭和素祭给我吗？

阿摩司书9章7节：“以色列人哪！在我看来，你们不是与古实人一样吗？我带领以色列人出埃及地，不是也领非利士人出迦斐托，领亚兰人出吉珥吗？”这是耶和华的宣告。

何西阿书2章15节：在那里我要把葡萄园归还给她，使亚割谷变成‘希望之门’。她必在那里回应，像她少年的时候一样，也像她从埃及地上来的那天一般。

何西阿书8章13节：他们喜爱献祭，献肉为祭，又拿来吃；耶和华却不喜悦他们。他必记得他们的罪孽，追讨他们的罪恶；他们必回到埃及去。

何西阿书9章3、6节：他们必不得住在耶和华之地；以法莲要回到埃及去，要在亚述吃不洁之物。。。看哪！他们逃到亚述去，埃及要收殓他们，摩弗要埋葬他们。他们珍贵的银器必为蒺藜所占有，他们的帐棚必长满荆棘。

何西阿书11章1节：以色列年幼的时候，我就爱他。我从埃及召我的儿子出来。

何西阿书12章9、13节：自从你出埃及地以来，我就是耶和华你的 神；我必使你再住在帐棚里，像在节日的日子一样，。。。后来，耶和华借着一位先知把以色列从埃及领上来，也借着一位先知，以色列得蒙看顾。

何西阿书13章4、5节：自从你出埃及地以来，我就是耶和华你的 神。除我以外，你不可有别的神；除我以外，再没有拯救者。我曾在旷野，在干旱之地，认识你。

弥迦书6章3、4节：我的子民啊，我向你作了什么呢？我在什么事上叫你厌烦呢？你可以回答我。我曾经把你从埃及地领上来，把你从为奴之家赎出来；我也差派了摩西、亚伦和米利暗在你前面行。

弥迦书7章15节：就像你从埃及地出来的时候一样，把奇事显给我们看。

何西阿书13章4节：自从你出埃及地以来，我就是耶和华你的 神。除我以外，你不可有别的神；除我以外，再没有拯救者。

[illegible]

关于摩西

63

我诚命的，我必向他们施慈爱，直到千代。不可妄称耶和华你 神的名，因为妄称耶和华的名的，耶和华必不以他为无罪。要记念安息日，守为圣日。六日要劳碌，作你一切工作。但第七日是耶和华你的 神的安息日；这一日，你和你的儿女，你的仆婢和牲畜，以及住在你城里的寄居者，不可作任何的工。因为耶和华在六日之内造天、地、海和其中的万物，第七日就歇息了；所以耶和华赐福安息日，定为圣日。要孝敬父母，使你在耶和华你的 神赐给你的地上得享长寿。不可杀人。不可奸淫。不可偷盗。不可作假证供陷害你的邻舍。不可贪爱你邻舍的房屋；不可贪爱你邻舍的妻子、仆婢、牛驴和他的任何东西。”

诗篇103篇2-18节：我的心哪！你要称颂耶和华；不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病；他救赎你的性命脱离死亡，以慈爱和怜悯作你的冠冕；他以福乐使你的心愿满足，以致你好像鹰一般恢复青春的活力。耶和华施行公义，为所有受欺压的人主持公道。他向摩西指示自己的道路，向以色列人显明自己的作为。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，并且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按着我们的罪过待我们，也没有照着我们的罪孽报应我们。天离地有多高，他的慈爱向敬畏他的人也有多大。东离西有多远，他使我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样怜恤儿子，耶和华也照样怜恤敬畏他的人；因为他知道我们的本体，记得我们不过是尘土。至于世人，他的年日好像草一般；他又像野地繁茂的花。经风一吹，就归无有；他原来的地方再不认识他。但从亘古到永远，耶和华的慈爱临到敬畏他的人；他的公义也归于他们的子子孙孙，就是那些谨守他的约，记住他的训词，并且遵行的人。

出埃及记34章6、7节：耶和华在摩西面前经过，并且宣告说：“耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的 神，不轻易发怒，并且有丰盛的慈爱和诚实，为千千万万人留下慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。一定要清除罪，追讨罪孽自父及子至孙，直到三四代。”

民数记3章4节：拿答和亚比户在西奈旷野把凡火献在耶和华面前的时候，死在耶和华面前；他们没有儿子；以利亚撒和以他玛，就在他们的父亲亚伦面前，担任祭司的职分。

[illegible]

第五章

关于预言和先知

何西阿书6章6节：我喜爱怜恤，不喜爱祭祀；我喜爱人认识 神的知识，胜过人献的燔祭。

阿摩司书5章21、22节：我憎恨、厌恶你们的节期，也不喜爱你们的节日。虽然你们给我献上燔祭和素祭，我却不接受。你们献上肥美的牲畜作平安祭，我也不悦纳。

阿摩司书5章24、25节：但愿公正好像潮水滚流，公义好像河水长流。以色列家啊！你们在旷野四十年，有献燔祭和素祭给我吗？

耶利米书7章8-15节：“可是，你们竟然倚靠虚谎无益的话。你们怎可偷盗、凶杀、奸淫、起假誓、向巴力烧香，跟从你们素不认识的别神，然后来到这称为我名下的殿，站在我面前，说：‘我们安全啦！’你们这样就可以行这一切可憎的事吗？这称为我名下的殿，难道在你们眼中看为贼窝吗？但我都看见了。”这是耶和华的宣告。“你们可以到示罗我的地方去，就是先前我名的居所，看看我因我子民以色列的邪恶，对那地方所行的。现在，因你们行了这一切事，我不断恳切告诫你们，你们却不听；我呼唤你们，你们却不答话。”这是耶和华的宣告。“所以我从前怎样对待示罗，将来也怎样对待你们所倚靠的那称为我名下的殿，以及我赐给你们和你们列祖的地方。我必把你们从我面前赶出，像我从前赶出你们的众兄弟，以法莲所有的后裔一样。

出埃及记34章7节：为千千万万人留下慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。一定要清除罪，追讨罪孽自父及子至孙，直到三四代。

耶利米书23章2-8节：因此，耶和华以色列的神论到牧养他（“他”原文作“我”）子民的牧人这样说：“你们使我的羊群四散，把它们赶走，并没有看顾它们；看哪！我必因你们的恶行惩罚你们。”这是耶和华的宣告。“我要亲自把我羊群中余剩的，从我把它们赶逐到的各地，招聚出来，领它们归回自己的羊圈，使它们繁殖增多。我要兴起牧人，牧养它们；它们必不再恐惧惊慌，一个也不会失掉。”这是耶和华的宣告。看哪！日子快到（这是耶和华的宣告），我必给大卫兴起一个公义的苗裔；他必执政为王，行事有智慧，在地上施行公

正和公义。在他执政的日子，犹大必得救，以色列也必安然居住。人要称他的名字为‘耶和华我们的义’。”“因此，看哪！日子快到（这是耶和华的宣告），人不再指着那领以色列人从埃及地上来的永活的耶和华起誓，却要指着那领以色列家的后裔从北方之地、从他（“他”原文作“我”）把他们赶逐到的各地上来的、永活的耶和华起誓。他们就必住在自己的地方。”

耶利米书23章9-32节：论到那些先知，我的心在我里面破碎，我全身的骨头都发抖。因为耶和华的缘故，又因为他的圣言的缘故，我就像一个醉酒的人，像一个被酒灌醉的人。因为这地满了行淫的人；因受咒诅，地就悲哀，旷野的草场都枯干了；他们走的路是邪恶的，他们的权力误用了。“先知和祭司都不敬虔，甚至在我殿里我也看见他们的邪恶。”这是耶和华的宣告。“因此，他们的路必像滑地；他们必被赶逐到黑暗中，必在那里仆倒。因为到了惩罚他们的年日，我必使灾祸临到他们。”这是耶和华的宣告。“在撒玛利亚的先知中，我看见可厌的事：他们竟奉巴力的名说预言，使我的子民以色列走错了路。在耶路撒冷的先知中，我看见可怕的事。他们犯奸淫，行事虚假，坚固恶人的手，以致没有人离弃恶行；在我看来，他们都像所多玛人，耶路撒冷的居民也像蛾摩拉人一样。”因此，论到这些先知，万军之耶和华这样说：“看哪！我必使他们吃苦堇，喝毒水，因为有不敬虔的风气，从耶路撒冷的先知中散播出来，遍及全地。”万军之耶和华这样说：“不要听从这些向你们说预言的先知所说的话，他们使你们存有虚幻的希望；他们所讲的异象是出于自己的心思，不是出于耶和华的口。他们不断对那些藐视我的人说：‘耶和华说：你们必平安无事！’又对所有随从自己顽梗的心行事的人说：‘灾祸必不临到你们！’”可是他们中间有谁曾参与耶和华的议会，看见或听见他的话呢？有谁曾留心听他的话而实在听见呢？看哪！耶和华的旋风，在震怒中发出，是旋转的狂风，必卷到恶人的头上。耶和华的怒气必不转消，直到他作成和实现他心中的计划。在末后的日子，你们就会完全明白这事。“我没有差派这些先知，但他们自己到处跑；我没有对他们说话，他们竟擅自说预言。如果他们曾参与我的议会，就必向我的子民宣告我的信息，使他们转离他们的恶道，离开他们的恶行。难道我只是近处的神吗？不也是远处的神吗？”这是耶和华的宣告。“人怎能躲藏在隐密处，以致我看不见他呢？（这是耶和华的宣告）。我岂不是充满天地吗？”这是耶和华的宣告。“那些先

知所说的话我都听见了，他们冒我的名说虚假的预言：‘我作了梦！我作了梦！’那些先知心里存着这样的意念要到几时呢？他们说虚假的预言，说出自己心中的诡诈；他们以为借着互相传述自己的梦，就可以使我的子民忘记我的名，好像他们的列祖因巴力忘记了我的名一样。作了梦的先知，让他把梦述说出来；但得了我话语的先知，该忠实地传讲我的话。禾秆怎能和麦子相比呢？”这是耶和华的宣告。“我的话不是像火，不是像能打碎岩石的大锤吗？”这是耶和华的宣告。“所以，看哪！那些先知互相偷取对方的话，当作我的话，我要对付他们。”这是耶和华的宣告。“看哪！那些先知用自己的舌头说：‘这是耶和华的宣告’，我要对付他们。”这是耶和华的宣告。“看哪！那些借虚假的梦说预言的，我要对付他们。”这是耶和华的宣告。”他们述说这些梦，以虚谎和夸张的话使我的子民走错了路。我没有差派他们，也没有吩咐他们；他们对这人民毫无益处。”这是耶和华的宣告。

耶利米书23章36、37节：你们不可再提耶和华的默示，你们各人所说的话将成为自己的重担；因为你们曲解永活的神万军之耶和华我们神的话了。你们要对神的先知（“你们要对神的先知”或译：“耶利米啊，你要对那些先知”）说：“耶和华回答了你什么？耶和华说了什么呢？”

阿摩司书4章11-13节：“我倾覆你们，就像倾覆所多玛和蛾摩拉一样；你们像一根木柴，从火里抽出来；但你们仍不归向我。”这是耶和华的宣告。“因此，以色列啊！我必这样对付你。以色列啊！因我必这样对付你，你应当预备迎见你的神。”看哪！他造了山，创造了风，把他的心意告诉人；他造了晨光和黑暗，他的脚踏在地的高处，耶和华万军的神就是他的名。

弥迦书6章6-8节：我朝见耶和华，在至高的神面前叩拜，当献上什么呢？我朝见他的时候，当献上燔祭，当献上一岁的牛犊吗？耶和华喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？为我的过犯，我可以献上我的长子吗？为我的罪恶，献上我亲生的孩子吗？世人哪！耶和华

已经指示你什么是善，他向你所要的又是什么；无非是要你行公义，好怜悯，谦虚谨慎与你的 神同行。

耶利米22章11-16节：因为论到犹大王约西亚的儿子，就是继承他父亲约西亚作王的沙龙，耶和华这样说：“他离开了这地方，必不得再回来；因为他要死在被掳去的地方，不得再见这地。用不义的手段建造自己房屋、用不公正的方法建筑自己楼房的，有祸了！他使自己的同胞白白作工，不把工资付给他们。他说：‘我要为自己建造宏伟的房屋、宽敞的楼房。’他又为房屋装设宽阔的窗户，用香柏木作镶板，并且漆上红色。难道你是用香柏木争胜来表明王的身分吗？你父亲不是也吃也喝，也施行公正和公义吗？那时他得享福乐。他为困苦和贫穷人伸冤，那时他得享福乐。这不是认识我的真义吗？”这是耶和华的宣告。

出埃及记14章15-20节：耶和华对摩西说：“你为什么向我呼求呢？吩咐以色列人往前走。你要把你的杖举起来，向海伸手，把海分开，叫以色列人下到海中走干地。看哪，我要使埃及人的心刚硬，他们就必跟着以色列人下去；这样，我必在法老和他的全军身上，以及他的马车和马兵身上得到荣耀。我在法老身上，以及他的马车和马兵身上得到荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华。”在以色列营前行走的 神的使者，转到他们后面去；云柱也从他们前面转过去，立在他们后面。云柱来到埃及营和以色列营中间；云柱一边是黑暗的，一边却光照着黑夜。这样整夜彼此都不能接近。

以赛亚书8章17节：我要等候那掩面不顾雅各家的耶和华，我要仰视他。

以赛亚书30章18节：因此，耶和华必等候要恩待你们；他必兴起来怜悯你们，因为耶和华是公义的 神。等候他的，都是有福的。

耶利米书12章1-3节：到那日，你必说：“耶和华啊！我要称谢你，因为你虽曾向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。看哪！神是我的拯救；我要倚靠他，并不惧怕，因为耶和华神是我的力量，我的诗歌，他也成了我的拯救。”所以你们要快乐地从救恩的泉源打水。

哈巴谷书1章12、13节：耶和华我的神，我的圣者啊！你不是自古就有的吗？我们不会死的。耶和华啊！你派他们行审判。磐石啊！你立他们施惩罚。你的眼目纯洁，不看邪恶，不能坐视奸恶；为什么见行诡诈的人而不理？恶人吞灭比自己公义的人，你为什么缄默呢？

以赛亚书14章3-23节：耶和华使你脱离痛苦、愁烦、被迫作的苦工，得享安息的日子，你必唱出这首诗歌来讽刺巴比伦王，说：“欺压人的，怎么止息了呢！强暴怎么止住了呢！耶和华折断了恶人的杖和统治者的棒，就是那在忿怒中不住击打众民、在怒气中管辖列国、毫无抑制地施行迫害的。现在全地都平静安息，各人都发声欢呼。连松树和黎巴嫩的香柏树都因你欢乐，说：‘自从你躺下以后，再没有砍伐的人上来砍伐我们了。’地下的阴间因你震动，并迎接你的来临；又因你而唤醒了所有曾在地上作过领袖的阴魂；又使所有曾在列国中作君王的，都离位站起来。他们都必答话，对你说：‘你也变为衰弱，像我们一样吗？你也与我们相似吗？’你的威势和你的琴瑟音乐，都被带下阴间了；你下面铺的是虫，上面盖的是蛆。明亮之星、清晨之子啊！你怎么从天上坠落？你这倾覆列国的，怎么被砍倒在地上？你心里曾说：‘我要升到天上，我要高举我的宝座到神的众星之上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处。我要升到云的高处，我要使自己像那至高者一般。’然而，你却被抛下阴间，落到坑中的极处。那些看见你的，都必定睛看你，他们必注视着你，说：‘那使大地震动，使列国摇撼，使世界如同荒野，倾覆城镇，又不释放囚犯的，就是这人吗？’列国的君王都在荣耀中安睡，各在自己的坟墓里。但你要从你的坟墓中被逐出，好像一根被厌弃的树枝，你被那些遭刀剑所杀的人掩盖，就是那些被抛到坑中石头那里的人。你就

先知预言中的乐观主义

他们对于公义的激情和渴望，显明了他们对于当前罪恶的忿怒。他们对于未来的渴盼，显明了他们相信，必有一个完美的未来国度将要来临。这两者是相辅相成的。如果迄今为止，一代又一代人犯罪、堕落在罪恶之中，那么，为什么我们还会盼望将来的世代会更好呢？先知预言书向我们指出了，一方面，当前的阴暗光景与道德败坏的境况；另一方面，未来

的光明以及人民的圣洁品德。

耶利米书31章1-40节：“到那时，我必作以色列各家族的神，他们要作我的子民。”这是耶和华的宣告。耶和华这样说：“在刀剑下幸存的人民，在旷野蒙受了恩宠；以色列来到她安息之处。”耶和华在古时（“在古时”或译：“从远处”）曾向以色列（“以色列”按照《马索拉抄本》应作“我”，现参照《七十士译本》翻译）显现，说：“我以永远的爱爱你，因此，我对你的慈爱延续不息（“我对你的慈爱延续不息”或译：“我要以慈爱吸引你”）。童女以色列啊！我要再次建立你，你就必被建立。你要再次拿起铃鼓，出去和那些欢乐的人一同跳舞。你要再次在撒玛利亚的众山上栽种葡萄园，栽种的人栽种了，必可享用所结的果子。因为有一天，守望的人要在以法莲山上呼叫，说：‘起来吧！我们上锡安去朝见耶和华我们的神。’”耶和华这样说：“你们要为雅各喜乐欢呼，要为那在列国为首的呼喊。你们要宣告，要颂赞，说：‘耶和华啊！求你拯救你的子民，就是以色列的余民。’看哪！我必把他们从北方之地领回来，把他们从地极招集起来；在他们中间有瞎眼的、瘸腿的、孕妇、产妇，都在一起；他们成群结队返回这里。我引导他们的时候，他们必哭着而来，并且向我乞恩恳求。我要使他们走在溪水旁，行在平直的路上，他们必不会绊跌；因为我是以色列的父亲，以法莲是我的长子。“列国啊！你们要听耶和华的话，要在远方的海岛传扬，说：‘那赶散以色列的神，必再招集他们；必看守他们，像牧人看守自己的羊群一样。’因为耶和华买赎了雅各，从比他更强的人手中把他救赎了出来。他们必来到锡安的高处欢呼；他们必容光焕发，因为耶和华赐他们各样的美物，就是五谷、新酒和油，还有羊羔和牛犊。他们必像有水灌溉的园子，永不再枯干。那时，童女必欢乐跳舞，年轻的和年老的一起欢乐。我必使他们的悲哀变为喜乐，我必安慰他们，使他们从忧愁中得着欢乐。我必用肥脂使祭司的心满足；我的子民必因我的美物饱足。”这是耶和华的宣告。耶和华这样说：“在拉玛听见有声音，是痛哭哀号的声音；拉结为她的儿女哀哭，不肯受安慰，因为他们都不在了。”耶和华这样说：“止住你的声音，不要哭泣，抑制你的眼睛不要再流泪，因为你所作的必有果效；他们必从仇敌之地回来。”这是耶和华的宣告。“你的前途必有希望；你的儿女必返回自己的地方。”这是耶和华的宣告。“我清楚听见以法莲为自己哀叹，说：‘你管教了我，

我像一头不驯服的牛犊受管教；求你使我回转，我就得以回转，因为你是耶和华我的 神。我回转以后，就深深悔悟；我醒觉以后，就拍腿悔恨。因为我承受年幼时的耻辱，我感到羞耻和惭愧。’以法莲是我亲爱的儿子吗？是我喜悦的孩子吗？每逢我说话攻击他，我必再次记念他。因此，我的心恋慕他；我必定怜悯他。”这是耶和华的宣告。你要为自己设立路标，竖立路牌；你要留心大路，就是你走过的路。童女以色列啊，回转吧！回到你这些城市那里。转离正道的女儿哪，你转来转去要到几时呢？因为耶和华在地上创造了一件新事，就是女的要环绕男的。万军之耶和华以色列的 神这样说：“我使被掳的人归回的时候，他们在犹大地，在犹大的城镇里，必再说这样的话：‘公义的居所啊，圣山哪，愿耶和华赐福给你！’犹大各城的人、耕地的和领着群畜游牧的，都要一起住在犹大。疲倦的人，我必使他振作；愁苦的人，我必使他满足。”这时，我醒过来，四周观看；我睡得很香甜。“看哪！日子快到（这是耶和华的宣告），我必使以色列家和犹大家人口和牲畜繁殖。我先前怎样留意把他们拔出、拆毁、倾覆、毁灭和降灾；将来我也必照样留意把他们建立和栽种起来。”这是耶和华的宣告。“在那些日子，人必不再说：‘父亲吃了酸葡萄，儿子的牙齿酸倒了。’因为各人必因自己的罪孽死亡；吃酸葡萄的，那人的牙齿必酸倒。”“看哪！日子快到（这是耶和华的宣告），我要与以色列家和犹大家订立新的约。这新约不像从前我拉他们祖先的手，领他们出埃及地的日子，与他们所立的约；我虽然是他们的丈夫，他们却违背了我的约。”这是耶和华的宣告。“但那些日子以后，我要与以色列家所立的约是这样（这是耶和华的宣告）：我要把我的律法放在他们里面，写在他们的心里。我要作他们的 神，他们要作我的子民。他们各人必不再教导自己的邻舍和自己的同胞，说：‘你们要认识耶和华。’因为所有的人，从最小到最大的都必认识我。我也要赦免他们的罪孽，不再记着他们的罪恶。”这是耶和华的宣告。那使太阳白昼发光，派定月亮和星辰照耀黑夜，又搅动海洋，使海浪澎湃的，万军之耶和华是他的名，他这样说：“这些定律若能从我面前废掉，以色列的后裔也就会在我面前断绝，永远不再成为一个国家。”这是耶和华的宣告。耶和华这样说：“人若能量度在上的诸天，测透地下面的根基，我也就会因以色列后裔所作的一切，弃绝他们众人。”这是耶和华的宣告。“看哪！日子快到（这是耶和华的宣告），这城从哈楠业城楼直到角门，必为耶和华重建起来。量度的准绳还要往外量，直到迦立山，绕到歌亚。抛尸和倒灰的整个山谷，以及从汲沦溪直到东边马门拐角一带所有的墓地，都必归耶和华为

圣，永远不再拔出，不再倾覆。”

上帝对于先知们的启示，以及上帝借着那些先知对于世人的启示，被记录在众先知书中。这些先知书表明了，在上帝的权柄中一个最重要的部分，就是上帝的恩慈与怜悯。上帝与人之间的关系，绝非仅仅是什么法律条文性的关系，也绝非献祭仪式等形式主义的关系。上帝绝非仅仅是按着一系列规章制度，对于世人的行为进行赏善罚恶。上帝与人之间的关系，远远比那些表面的、浮浅的、形式的、律法层面的关系，要深刻得多。上帝与人之间的关系，是爱的关系，是刻骨铭心的、生命的关系。“行为之约”或“律法之约”的概念，指的是，上帝以律法、以人的行为来对待人。但纵观整个人类历史，无论是那起初的亚当夏娃所居住的伊甸园内，还是后来亚当夏娃子孙所居住的伊甸园外，在上帝与人的交往和关系中，从来没有不显出上帝的恩典与恩慈怜悯。上帝是圣洁的，是公义的；上帝憎恨、厌恶人的罪；然而上帝也是慈爱的。他的公义高及诸天，慈爱存到永远。上帝不仅是道德律法的给予者，不仅是终极而公义圣洁的审判者；上帝更是救赎者，要把世人从罪中拯救出来。不仅仅是，上帝的公义权柄普遍地临到世人；而是，上帝的恩典大能，更要临到世人的生命与灵魂之中，使人有成义、成为圣洁生命的能力。甚至，上帝的这恩典，早就记录在十诫当中。在圣经《出埃及记20章》关于十诫的文字中，开宗明义地，上帝就对以色列说到：他是那拯救以色列人出埃及、脱离为奴之地的神。当年，在以色列人出埃及的时候，上帝以外在的、显明的方式，向以色列人表明，他愿意、并能够保护他们，使他们脱离灾祸与患难。那些极大的神迹奇事，都显明了上帝的救赎恩典。上帝不是按着以色列人的行为对待他们，而是单单因着上帝自己对他们的恩慈怜悯，并且，因着上帝当年对于亚伯拉罕的应许，而以恩典慈爱对待他们。上帝对于以色列人的恩典，不是由于他们的优点，而是由于上帝的慈爱和怜悯。

上帝不仅仅是一位给人设立了崇高道德标准的主，而是更自己亲自来帮助世人，使他们能够有圣洁的生命。上帝不仅仅是以外在的方式来帮助世人，而是，更以内在的方式，进入

我们的生命与灵魂之中，使我们的生命得到更新，使我们有谦卑圣洁的心灵，来渴慕地寻求公义。上帝不仅仅是一位超越于这个宇宙世界之上的全能者、超然的存在，而且，更是内在于世界之中、内在于我们的生命之中。上帝不仅仅是一位全能的造物主，而且更是全知、全在、全备的灵。所以，我们敬拜上帝，不仅仅是要以外在的形式来敬拜他，而更要是，以心灵和诚实来敬拜他、归向他。

上帝把一个美好的道德理想以外在的方式赐给我们，告诉我们应当做什么。上帝更把一个内在的能力赐给我们，使我们能够来寻求他，并从他那里得到圣洁的生命，得到崭新的心灵与灵魂，得到永不枯竭的源泉，得到源源不断的属灵的更新能力。

这就是圣经旧约《耶利米书31章》中所预言的“新约”，即，内在的、刻在人心灵里面的律法，而不是外在的、写在纸张上的律法。这就是上帝所将要赐给人的恩典之约。

圣经显明，上帝的恩典是赐给上帝所拣选的百姓的。然而上帝所拣选的民，绝非仅仅限于外在的以色列民。事实上，以色列所预表的，不是身体或肉体血脉上的遗传，而是属灵的、属神的天国子民，是世上一切愿意谦卑悔改己罪、转向神、寻求上帝的人。无论任何人，不管是什么出身、血缘、文化、背景、属世的地位、年龄、性别、国家、民族，都可以借着上帝的恩典而来寻求上帝、归向上帝，来到上帝的面前。因为上帝是良善的，他的慈爱直到永远。上帝是全地的主宰，是拯救世人的救主。

正是因着上帝的恩典，那些以色列众先知们虽然对当前的罪恶、荒凉、衰败、不公义之事而忧心、忿怒、焦虑，但是，他们心中都充满着巨大的盼望，满怀着深刻而无与伦比的乐观主义。那位全能者的爱，没有界限。

诗篇145篇2-9节：我要天天称颂你，我要永永远远赞美你的名。耶和华是至大的，配受极大的赞美，他的伟大无法测度。世世代代的人都要颂赞你的作为，他们要传扬你大能的作为。他们要讲述你威严的尊荣，我也要默想你奇妙的作为。他们要述说你所行可畏的事的能力，我也要宣扬你的伟大。他们要传述你可纪念、至善的名，也要歌唱你的公义。耶和华有恩典有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。耶和华善待万有，他的怜悯临到他一切所造的。

诗篇100篇5节：因为耶和华本是美善的，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。

以赛亚书45章22节：全地的人哪！你们都要归向我，都要得救。因为我是 神，再没有别的神。

诗篇130篇2-8节：主啊！求你听我的声音，求你留心听我恳求的声音。耶和华啊！如果你究察罪孽，主啊！谁能站立得住呢？但你有赦免之恩，为要使人敬畏你。我等候耶和华，我的心等候他，我仰望他的话。我的心等候主，比守夜的等候天亮还迫切，比守夜的等候天亮还迫切。以色列啊！你要仰望耶和华，因为耶和华有慈爱，也有丰盛的救恩。他必救赎以色列，脱离一切罪孽。

诗篇65篇1-5节：神啊！在锡安城里，人们都在等候要颂赞你，他们也要向你偿还所许的愿。听祷告的主啊！所有的人都要到你面前来。罪孽胜过了我，但我们的过犯，你都必赦免。你所拣选，使他亲近你，可以住在你院子中的人，是有福的！愿我们因你的居所，就是你圣殿的美福心满意足。拯救我们的 神啊！你必充满威严，按公义应允我们；你本是一切地极和海洋远处的人所倚靠的。

弥迦书7章18-20节：有何神像你，赦免罪孽，不追究产业之余民的过犯呢？他不永远怀怒，因为他喜爱怜悯。他必再怜爱我们，把我们的罪孽都践踏在脚下，又把我们的一切罪恶都投在深海里。你必向雅各显诚实，向亚伯拉罕施慈爱，就是古时，你起誓应许我们列祖的。

何西阿书14章4-7节：我必医治他们背道的病，甘心乐意爱他们，因为我的怒气已经远离他们了。我对以色列要像甘露，他必像百合花开放；他要扎根，如黎巴嫩的香柏树。他的幼枝必伸展，他的荣美要像橄榄树，他的香气必如黎巴嫩的香柏树。他们必再住在我的荫下，使五谷生长。他们必发旺像葡萄树，他们的名声要像黎巴嫩的酒。

上帝是伟大的医治者，是人奇妙的朋友；他为了良善的缘故，胜过人的罪；他是人生命的盼望，是我们美丽的向往的对象。谁不渴望他的恩典、圣洁与公义呢？

我们看见，正是因着上帝的启示，正是因着上帝自己的恩典、慈爱、大能，所以，圣经旧约的那些先知书中，才表现出那种巨大而坚定的乐观主义。这种极其坚定而又同时面对现实、直面罪恶的乐观主义，是我们在其他国家、其它文明中的古老著作、或是现代作品中所看不到的，是绝无仅有的。世上其他各国的那些古老文明著作，总是哀叹说，人心不古、大道沦丧、文明衰落了。在世人悲观的眼中，最好的时光总是存在于过去的历史、存在于过去的上古时代。然而，对于这些圣经旧约的先知书作者们而言，最好的时代，是在未来。为什么会有这样深刻的区别呢？这种本质性的区别是因为，他们对于上帝的认识和观念存在着迥然不同的差别。与世上任何其他国家的那些诗人、哲学家、思想家、道德家、著作家深刻地不同的是，圣经旧约中的先知们深深地明白、深深地相信——上帝的良善。他们从以色列民自己的历史中就看见了上帝的良善与大能，明白了上帝的权柄与恩典。他们知

道，既然，在那过去的遥远历史中，从古至今，上帝持续不断地以奇妙大能的手拯救、保守、看顾他们，那么，上帝就一定会有更加美好的未来国度，为他们而存留。圣经旧约先知书的作者们越来越明白，上帝的良善，不仅仅是给以色列人的，而更是给全地上一切愿意归向他之世人的。上帝为世人所预备的恩典，是极其美好的，是无法想象的，超出人心所能测度。在那美好的未来之中，将要有一个崭新的天地，义人必然将要永远地居住于其中。在其他国家、其他文明的古老著作或是现代作品中，正是因为那些作者看不见这光明的前景，不明白上帝的公义、圣洁、慈爱、恩典，所以，他们或者没有勇气面对现实的罪恶，或者对于未来没有乐观与盼望。他们所能够把握的，就只是彷徨、犹疑、偶然的现实；他们对未来充满无奈和悲观，因为他们看不见那更高的、无可避免的上帝大能，以及，上帝的救赎与恩慈心意。

阿摩司书9章11-15节：“到那日，我必竖立大卫倒塌的帐幕，修补它们的破口；我必重建它的废墟，使它像往日一样建立起来。好使他们获得以东所余剩的，以及所有称为我名下的国。”这是行这些事的耶和华的宣告。“日子快到，这是耶和华的宣告。耕地的必紧接着收割的，踹葡萄的必紧接着撒种的；大山必滴下新酒，小山必融化。我必使我的子民以色列被掳的人回归，他们必重建荒废的城，住在其中；他们必栽种葡萄园，喝园中的酒；建造果园，吃园中的果子。我必把他们栽于他们自己的土地，他们再不会从我赐给他们的土地上被拔除。”这是耶和华你的 神说的。

以赛亚书11章1-9节：从耶西的树干必生出一根嫩芽，从他的根而出的枝条必结果子。耶和华的灵必停留在他身上，就是智慧的灵和聪明的灵，谋略的灵和能力的灵，知识的灵和敬畏耶和华的灵。他必以敬畏耶和華為乐。他不凭眼睛所见的施行审判，也不凭耳朵所听的断定是非；却要以公义审判贫穷人，以正直判断地上的困苦人；以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀死恶人。公义必作他腰间的带子，信实必作他胁下的带子。豺狼必与绵羊羔同住，豹子要与山羊羔同卧，牛犊、幼狮和肥畜必同群；小孩子要牵引它们。牛必与母熊一

同吃食，牛犊必与小熊一起躺卧；狮子就像牛一般吃草。吃奶的婴儿必在虺蛇的洞口玩耍，断奶的孩子必放他的手在毒蛇的穴上。在我整个圣山上，这一切都不行伤害或毁灭之事；因为认识耶和華的知识要充满大地，好像海水覆盖海洋一般。

以赛亚书9章6、7节：因为有一个婴孩为我们而生，有一个儿子赐给我们；政权必担在他的肩头上；他的名必称为“奇妙的策士、全能的神、永恒的父、和平的君”。他的政权与平安必无穷无尽地增加，他在大卫的宝座上治理他的国，以公平和公义使国坚立稳固，从现在直到永远。万军之耶和華的热心必成全这事。

耶利米书23章5-8节：“看哪！日子快到（这是耶和華的宣告），我必给大卫兴起一个公义的苗裔；他必执政为王，行事有智慧，在地上施行公正和公义。在他执政的日子，犹大必得救，以色列也必安然居住。人要称他的名字为‘耶和華我们的义’。”“因此，看哪！日子快到（这是耶和華的宣告），人不再指着那领以色列人从埃及地上来的永活的耶和華起誓，却要指着那领以色列家的后裔从北方之地、从他（“他”原文作“我”）把他们赶逐到的各地上来的、永活的耶和華起誓。他们就必住在自己的地方。”

以西结书36章26节：我必把新心赐给你们，把新灵放在你们里面；我必从你们的肉体中除去石心，把肉心赐给你们。我必把我的灵放在你们里面，使你们遵行我的律例，谨守遵行我的典章。你们要住在我赐给你们列祖的地；你们要作我的子民，我要作你们的神。我必拯救你们脱离你们的一切污秽；我必叫五谷丰收，不使你们遇见饥荒。我必使树木的果子和田地的出产增多，好使你们在列国中不再因饥荒而遭受耻辱。那时，你们必想起你们的恶行和不好的作为，就必因你们的罪孽和可憎恶的事厌恶自己。你们要知道我这样行，不是为了你们的缘故；以色列家啊！你们要因自己的行为抱愧蒙羞。这是主耶和華的宣告。

以赛亚书49章6-8节：“你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回，只是小事，我还要使你作列国的光，使我的救恩传到地极。”以色列的救赎主，以色列的圣者耶和华，对那被人藐视的、被本国憎恶的、被统治者奴役的，这样说：“君王看见了，就必起立，领袖看见了，也要下拜，都因信实的耶和华，就是拣选了你的、以色列的圣者的缘故。”耶和华这样说：“在悦纳的时候，我应允了你，在拯救的日子，我帮助你；我要保护你，使你作人民的中保，复兴那地，使人承受荒凉之地作产业，

以赛亚书53章1-12节：谁会相信我们所传的？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和华面前如嫩芽生长起来，像根出于干旱之地；他没有佳形，也没有威仪，好叫我们仰慕他；他也没有美貌，使我们被他吸引。他被藐视，被人拒绝，是个多受痛苦，熟悉病患的人。他像个被人掩面不看的人一样；他被藐视，我们也不重视他。原来他担当了我们的病患，背负了我们的痛苦；我们却以为他受责打，被 神击打和苦待了。然而他是为了我们的过犯被刺透，为了我们的罪孽被压伤；使我们得平安的惩罚加在他身上，因他受了鞭伤，我们才得医治。我们众人都如羊走迷了路，各人偏行己路；耶和华却把我们众人的罪孽，都归在他身上。他被虐待，受痛苦的时候，他并不开口；他像羊羔被牵去屠宰，又像羊在剪羊毛的人面前寂然无声，他也是这样不开口。他受拘禁和审判以后被带走；至于他那个世代的人中，有谁想到从活人之地被剪除，被击打，是因我子民的过犯呢？虽然他从来没有行过强暴，他的口里也没有诡诈，人还是使他与恶人同埋，但死的时候与财主同葬。耶和华却喜悦把他压伤，使他受痛苦；耶和华若以他的性命作赎罪祭，他必看见后裔，并且得享长寿；耶和华所喜悦的，必在他手中亨通。他受了生命之苦以后，必看见光明，并且心满意足；我的义仆必使许多人因认识他而得称为义，他也必背负他们的罪孽。所以，我要使他与伟大的人同分，他必与强盛的均分掬物，因为他把自己的性命倾倒，以致于死。他被列在罪犯之中，却担当了多人的罪，又为罪犯代求。

因着对于神恩典与救恩的盼望，先知们能够有勇气去直面当世的苦难、罪恶与磨难。这恩

先知们的预言，以基督为中心，指向了基督的恩典与救恩。他是我们的王，给我们带来恩典的国度。

基督教的起源

[illegible]

81

耶稣

拿撒勒人耶稣，就是圣经新约福音书中所记述的基督，是那位圣经旧约从创世以来的漫长年月中所预表的、众先知所盼望的、那位救主。他是道成肉身的上帝，是上帝百姓最大的期盼、最高的理想。耶稣是基督，是完全的人，完全的上帝。他有着极其独特的品格和完美的道德情操。他是整个人类历史中最甜美的、最赢得人心的、最大有能力之福音的中心人物。我们都渴盼更多地熟悉他。我们多么期望能够亲身地认识这位拿撒勒人耶稣基督，亲身地经历他的真理与生命。

我们应当真实地认识这位拿撒勒人耶稣，从中看见他真实的生命，这样我们才会发自内心地尊敬他、爱戴他。我们不要被那些外在的头衔所遮掩，而是真正地看见耶稣本人。

我们确知，基督教的起源正是在耶稣基督自己的身上。他就是旧约圣经中每一本书所预言、预表、指向的核心。如果我们想要作一个基督徒，那么，我们首先要来了解并认识基督本人。只有当我们熟悉他以后，才会明白他的身份、使命、成就、与工作。这是一个缓慢的过程，甚至很多人可能会在这个过程中半途而废。但是，如果我们沿着这个过程走下去，就一定会得到坚定的信心，成为基督的坚定门徒。这样的坚定信心和信仰，不是走捷径而能够轻易得到的。每一个寻求上帝的人，都应当来耐心地认识这位拿撒勒人耶稣基督，并热爱基督的生命、话语、事工；这样，就会在心里面升起单纯的信念，完美的真诚，崇高而坚强的信仰。这样，我们就能够看见基督里面那颗火热的心，要把上帝的国度带到我们中间。这绝非仅仅是一个概念或观点，而是全部的心灵、思想、意志、情感。

这条基督徒之路，不是仅仅在某些条件下、某些人的情况中才应当走的路。而是，任何人

若想做一个真正的基督徒，就都应当走这路。这从来不是一条大多数人走的路，然而，却是一条更美好的、最佳之路。我们只有真正认识基督，才能真正明白基督的权柄。基督与人相处的方式，是为了那最好的理想。基督没有在与门徒相见的一开始时刻，就告诉他们自己的身份和头衔。而是，他在与人相处之中，使人逐渐认识到他的本质，逐渐明白他的使命与救恩。甚至，他不仅没有一上来就让那些初识他的人称他为基督、主、上帝、救主，反而，在他们真正明白和认识自己之前，阻止他们这样称呼自己。马太福音16章20节记述了，当彼得对耶稣承认说“你是基督”的时候，耶稣阻止门徒们，让他们不要告诉别人自己的身份。耶稣基督不希望人们在还不真正了解“基督”这个称呼的含义之前，就冒然以这个身份来称呼他。

圣经新约福音书中还记载道，有一个想要来寻求永生的年轻人，称呼基督为“良善夫子”。基督反问他：“你为什么称我是良善的？” 以此，基督的意思是要告诉他，“良善”这个词并非是一个恭维的话，而是具有重要意义的词汇。接着，基督对他说：卖了你的产业，来跟从我。若这个年轻人听从了基督的话语，那么，他就会渐渐在基督耶稣那里明白，什么是真正的良善；并明白，基督对他的教导是的确良善的。而且，如果他听从基督的话语，就更会亲身明白，耶稣基督就是那救世主，是上帝的儿子。那种知识，将是具有真正价值的知识，有着能够改变生命的大能。否则，如果他并不认识基督的精神，并不晓得基督的本质，那么无论他称呼基督为良善、还是称呼基督为上帝，其实都与他无益。一个人如果称呼一个自己根本不认识的人为上帝，那么，这其实没有任何用处。一个人如果称呼一个被自己完全误解的人为上帝，也不会有任何益处。我们真正的信仰是建基于对基督的认识，知道他真地是良善而大能；这样我们才会明白他真地就是上帝的儿子，是圣父、圣子、圣灵三位一体的永生之神。

耶稣基督的思想与道路，与当时的犹太人宗教神职人员、法利赛人所代表的道德状态与宗教习惯截然不同。在耶稣与法利赛人之间，关于义、良善等等的观念差别都相去万里。法

利赛人所谓的“义”的含义，就是要遵守数不胜数的繁文缛节，比如洗手、禁食、十分之一奉献、守安息日、等等。这些行为往往都是聚焦于他们自己的满足和益处。并且，他们非常鄙视那些没有和他们一样严格遵守清规戒律的人们。法利赛人的品格包括，虚浮、吹毛求疵、自义、蔑视旁人。而他们竟然还以为这样的品格就是良善的品格。相比之下，耶稣基督的品格与他们简直是天壤之别。耶稣不仅不顺从那些法利赛人的伪善，而且对于这种伪善品格极其厌恶。的确，耶稣表现出了那些犹太人所不熟悉的一种重要品格，就是对于伪善品格的憎恶。耶稣基督以温柔和恩慈的态度对待世人，然而，他以极大的、圣洁的忿怒，对待那些虚伪的、假冒的所谓良善。耶稣基督的义，与法利赛人的所谓义，完全不同。耶稣关于上帝的观念，也与那些文士和法利赛人完全不同。法利赛人以为，上帝是严厉的、冷峻的、高高在上、遥不可及的。因此他们在颤惊和恐惧中来敬拜上帝，生怕在什么事情上不小心得罪了上帝，受到上帝的苛刻惩罚。然而，耶稣基督虽然在上帝的公义上没有任何妥协，但也非常强调上帝的恩慈、良善、饶恕。耶稣称神为父，自己为神的儿子。他总是欢欣地、虔诚地、没有任何保留地来敬拜天父，毫不怀疑天父的公义与慈爱。耶稣不是看重那些机械的规条，而是看重心灵与诚实的敬拜。法利赛人、拉比们，生怕自己的十分之一奉献不准确，所以他们甚至还要计算花园里收成的草药植物的几分几厘。但耶稣却把这些当成是愚昧的迷信和藐视神、冒犯神的态度。耶稣基督告诉人们，上帝所真正不喜悦的，是人心里面的东西，比如自私、骄傲、残酷、不公、虚假，而不是那些吹毛求疵、斤斤计较的事情。那些虚浮的事情，都是犹太人文士和法利赛人在上帝的律法之外私自加进去的东西，是人凭着私意的发明，而非是上帝的旨意。

耶稣的良善，与法利赛人的所谓良善的最大区别就是，耶稣基督对人的怜恤之情。耶稣指责法利赛人，说他们并不顾念贫穷软弱的人，而是蔑视那些他们自以为比自己低一等的人们。他们自觉安稳，自得意满，却内心冷漠，没有同情与怜悯。而耶稣基督则对众百姓充满了怜悯和恩慈，愿意帮助他们、医治他们，教导和陪伴他们。耶稣愿用这样的弟兄之爱，赢回那些疲乏困窘之人的心灵，以及那些孤苦伶仃的人，和那些身陷谬误的人。

耶稣基督与法利赛人的另一个关键不同在于，耶稣的谦卑。那些法利赛人喜欢自己被人称呼“老师”，喜欢坐在高位，渴望得到奉承、受人重视。他们所作的一切工作就是要在人前显摆。无论是在筵席上、集市上、还是在会堂里面，他们都喜欢处于显耀位置，受到众人的致敬和尊重。但耶稣基督与他们是何等不同！耶稣基督不是在街市的显眼处祷告，而是当众人睡觉的时候，去山上独自祷告。当众人强逼他作王的时候，他离开众人，退到旷野去。他对那些最亲近自己的门徒们说，不要对人说我是基督、弥赛亚。法利赛人让光闪耀在自己面前，好照耀自己。耶稣基督则总是归荣耀于天父，总是把利益带给人，而自己则承受世人的藐视、亵渎、迫害，甚至被钉十字架。耶稣基督的生命是圣洁无暇的，是谦卑温和的；他的品德胜过世上一切人。

耶稣基督的良善，值得我们仰慕、效法。他的良善不是像那些法利赛人一样、仅仅是口头上华丽的言辞，而是他真实生命的实际光景。我们称耶稣基督是良善的，因为我们切身地知道，耶稣憎恶那些假冒为善的人，真诚地事奉天父，诚挚地热爱世人；他放弃天上的荣耀、来到世人中间，甚至愿意，为了把他们从罪中救赎出来，而替世人死在十字架上，偿清罪人的罪债。这就是圣经福音书的全部内容的核心。

这就是上帝对于我们的爱。一个人如果不认识上帝、不了解上帝，那么，仅仅是口头上敬拜上帝是没有任何用处的。上帝是灵，而不是抽象的、哲学上的、或伦理学上的空洞概念；所以，我们只有用心灵和诚实才能真正敬拜他。上帝的灵，就借着耶稣基督的生命而向我们完全显现出来。上帝是爱，这爱就显明在耶稣基督的十字架、对我们的牺牲之爱中。耶稣的生和死，以及复活，把上帝的公义、慈爱、恩典向我们完全显明。上帝是良善的，这表明在上帝的恩典、慷慨、对人之爱中，表明在耶稣基督的道成肉身中。我们所知道的关于上帝的一切真理，都是借着耶稣基督的救恩而知道的。

基督教信仰，不仅是普世性的，而且是基于历史的真实性。圣经旧约先知书关于基督的预表有三个重要的部分：上帝的君王，良善的国度，以及上帝受苦的仆人。这三个部分都是指向了耶稣基督自己。基督的国度不是属于这个世界的，而是具有属灵的、永远的性质；这些都是建基于基督自己的纯洁而敬虔的生命。借着基督的到来，因着基督的智慧与忍耐，上帝的律法将要写在神百姓的心里。这就是《耶利米书》关于新约的预表的核心。在这个世界上，没有什么比耶稣基督所带来的更加美好。

耶穌基督的國度

86

马太福音21章33-41节：“你们再听一个比喻：有一个家主，栽种了一个葡萄园，四面围上篱笆，在园子里挖了一个压酒池，盖了一座瞭望台，然后把园子租给佃户，就远行去了。到了收成的时候，园主派了仆人到佃户那里，收取应该纳给他的果子。佃户却抓住他的仆人，打伤一个，杀了一个，又用石头打死一个。于是园主再派其他的仆人去，人数比前一次更多，但佃户也是同样对付他们。最后，他派了自己的儿子去，说：‘他们必尊敬我的儿子。’佃户看见他的儿子，就彼此说：‘这是继承产业的；来，我们杀了他，占有他的产业吧！’于是他们抓住他，把他推出葡萄园外杀了。那么，葡萄园的主人来到的时候，会怎样对待那些佃户呢？”他们回答：“他会毫不留情地除掉那些恶人，把葡萄园租给按时缴纳果子的佃户。”耶稣对他们说：“经上记着：‘建筑工人所弃的石头，成了房角的主要石头；这是主所作的，在我们眼中看为希奇。’这话你们没有念过吗？因此我告诉你们，神的国要从你们那里取去，赐给那结果子的外族人。谁跌在这石头上，就必摔碎；这石头掉在谁的身上，就必把他压得粉碎。”

路加福音14章16-24节：耶稣对他说：“有一个人大摆筵席，请了许多客人。到了开席的时候，他打发仆人去对所请的人说：‘请来吧！样样都准备好了。’众人一致推辞，头一个说：‘我买了一块地，不得不去看一看，请原谅我。’另一个说：‘我买了五对牛，要去试一试，请原谅我。’又一个说：‘我刚结了婚，不能去。’仆人回来把这些事告诉他主人，家主就发怒，对仆人说：‘快到城里大街小巷去，把贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的，都领到这里来。’仆人说：‘主啊，你所吩咐的已经办了，还有空位。’主人就对仆人说：‘你出去到路边篱畔，勉强人进来，好把我的屋子坐满。我告诉你们，先前请的那些人，一个也不得尝我的筵席。’”

路加福音15章11-32节：耶稣又说：“某人有两个儿子。小儿子对父亲说：‘爸爸，请把我应

得的家业给我。’父亲就把财产分给他们两兄弟。过了不多几天，小儿子收拾一切，到远方去了，在那里生活放荡，浪费钱财。他花尽了一切所有的，那地方又遇上了严重的饥荒，就穷困起来；于是他去投靠当地的一个居民。那人打发他到田里去放猪，他恨不得吃猪所吃的豆荚，可是没有人给他。他醒悟过来，说：‘我父亲有那么多雇工，又有丰富的食物，我却要在这里饿死吗？我要起来，到我父亲那里去，对他说：爸爸，我得罪了天，也得罪了你，不配再称为你的儿子，把我当作一个雇工吧！’于是他起来往父亲那里去。他还在远处时，他父亲看见了他，就动了慈心，跑过去抱着他，连连与他亲嘴。儿子说：‘爸爸，我得罪了天，也得罪了你，不配再称为你的儿子。’父亲却吩咐仆人说：‘快把那最好的袍子拿来给他穿，把戒指戴在他手上，把鞋穿在他脚上，把肥牛犊牵来宰了，我们要吃喝快乐，因为我这儿子是死而复活、失而又得的。’他们就欢乐起来。“那时，大儿子正在田里。他回来离家不远的时候，听见音乐跳舞的声音，就叫了一个仆人来，问他这是怎么回事。仆人说：‘你弟弟回来了，你父亲因为他平安无恙地回来，就宰了肥牛犊。’大儿子就生气，不肯进去；父亲出来劝他。他对父亲说：‘你看，我服事你这么多年，从来没有违背过你的命令，可是你没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同欢乐。但你这个儿子，常常跟娼妓在一起，花尽了你的财产，他一回来，你倒为他宰杀肥牛犊！’父亲对他说：‘孩子，你常跟我在一起，我的一切都是你的。只是因为你这个弟弟是死而复活、失而又得的，我们应该欢喜快乐。’”

马太福音25章31-46节：“当人子在他的荣耀里，带着所有的使者降临的时候，他要坐在荣耀的宝座上。万族要聚集在他面前，他要把他们彼此分开，好像牧羊人把绵羊和山羊分开一样：把绵羊放在右边，山羊放在左边。那时，王要对右边的说：‘蒙我父赐福的，来承受创世以来为你们预备好的国吧。因为我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我作旅客，你们接待我；我赤身露体，你们给我衣服穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。’义人就回答：‘主啊，我们什么时候见你饿了就给你吃，渴了就给你喝呢？又什么时候见你作旅客就接待你，赤身露体就给你衣服穿呢？或者什么时候见你病了，或在监里就来看你呢？’王要回答他们：‘我实在告诉你们，你们所作的，只要是作在我一个最小的弟

