

基督教： 证据

罗杰·弗斯特
保罗·马斯顿

版权所有
2015年 罗杰·弗斯特、保罗·马斯顿合著
2015年 PUSH出版社

罗杰·弗斯特和保罗·马斯顿为本书作者，
依照版权、设计以及1988年的专利法，该授权已生效。

除非另有说明，本书所引用的圣经经文均出自
《新美国标准圣经》英文原版，版权所有。
该圣经由洛克门基金会于1960年、
1962年，1963年，1968年，1971年，1972年，
1973年，1975年，1977年，1995年出版发行
授权使用

本书目录可在大英图书馆查阅到

版权所有。
若非经过出版商授权许可，
本书所出版的任何内容都不得被复制、
由检索系统储存、或以任何形式或方式
如电子版、印刷版、影像版，录音及其他方式进行转载

本书封面设计和插图由约瑟夫·雷夸克制作

英国印刷装帧

www.pushpublishing.co.uk

内 容：

引言

第一部分：自然界的证据 10

第二部分：历史的证据 19

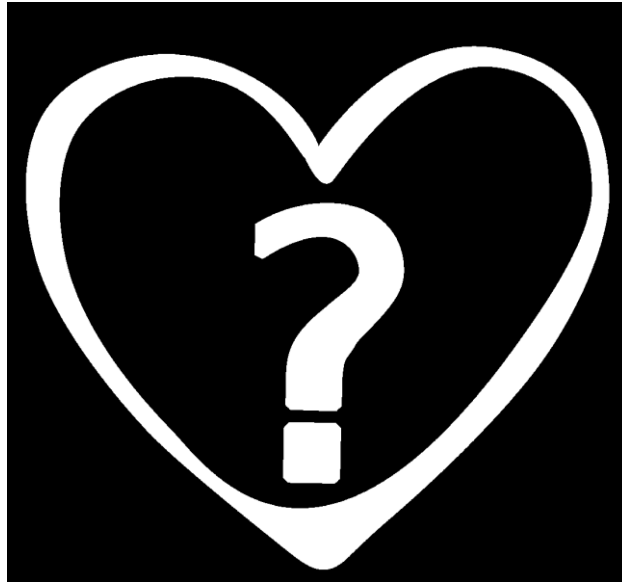
第三部分：亲身经历的证据 35

回应 41

延伸阅读 44

关于作者 45

引言

关键问题

- 信仰是虚无缥缈非理性的事吗？
- 基督教是否基于事实真相很重要吗？
- 那么基督教有什么证据呢？

引言

信仰是非理性的吗？

对

于没有亲身体会过基督信仰的人而言，他们可能会对基督徒的信仰和真理方面持有种种不同的看法。有的人认为，人能有某种信仰也许是件好事，但这样的信仰不过是一种虚无缥缈不理性的想法——毕竟，那不过是去相信一些毫无根据的事物。有些激进的无神论则进一步声明，所有的宗教信仰都不过是建立在人们所受过的思想灌输之上（比如说权威的影响），而没有任何事实根据。所以他们认为，所有的信仰不过都是非理性的迷信念头，基督教信仰和牙仙神话也没什么区别。他们断言，只有科学是理性并且客观的，并且科学是和信仰对立的。即使是基督徒们，他们也可能为了各自所持有的信仰能被“证实”多少而产生分歧。

那么，科学真的是与上帝对立吗，信仰真的是不理性的吗？科学真的能**证实**信仰不过是**毫无根据的信念**吗？在本书中，我们可以看到这些断言并非事实。

事实上，任何事物都很难找到绝对的证据来证实。科学只是建基在自然规律的彼此联接和根据我们自身经验所得出的假设。但是研究科学本质的现代思想家（或者说“科学哲学家”）通常是“批判实证学派”。他们认为，科学虽然描述了实际现象，但却是由人类的语言和观点来解释。所以随着科学的发展，科学也会不断做出修正。

有什么事情能被绝对肯定的吗？笛卡尔，一位被公认为奠定理性主义基石的人，曾提出“我思故我在”，即我唯一能确定的，就是“我”还存在。而具有讽刺意味的是，以攻击“信仰为非理性”而闻名的无神论者理查德·道金斯，他连以上的观点都不认同，在他看来，人类的大脑只是一种并行的处理器。所以，他否定所有“自我”认知的想法。不过，自相矛盾的是，他认为事实上没有任何人能“知道”，然而科学却生成了一定的知识。

所以，如果就连笛卡尔确定自我存在的核心观念都被质疑，那么不是也可以肯定，绝对的“证据”几乎是不可能的吗？我们**所能**做的，就是尽量把我们的信仰建基在科学和宗教的证据上。而这本书的目的就在于：要为基督信仰收集证据。为何认定基督教所信的都是真相，基督信仰是理性的、并且是建基在确凿证据之上的，我们想要证实这一点的重要性。

信仰是盲目的吗？

在全世界各地，基督教的信仰激励了很多人，不仅充实了他们个人的生命，也让他们得以帮助其他

‘我思故我在’
- 笛卡尔

人的成长。所以，如果简单地说“人们信点什么总不是坏事。尽管这不理性，还是随他们去信吧……”之类的话，这足以说明一切吗？不见得。基督徒们，事实上也包括所有的人，都应该想到：信仰和真理都是非常重要的事。

阿尔伯特·爱因斯坦曾写道：“没有信仰的科学是瘸子，脱离科学的信仰是瞎子”。我们也可以这样说：“不以信心回应的真理是瘸子，而不以真理为基础的信仰是瞎子”。

如果一个人的信仰不是建立在理性和真理之上，那么就是狂妄编想出来的念头。这种盲目的信仰可能会非常危险。值得注意的是，对基督教而言，新约作者所记载的，并不在于那些经文写得多么动听、能安慰人心或者鼓舞人。关键在于，他们所记录的都是真相。

‘没有信仰的科学是瘸子，
脱离科学的信仰是瞎子’
- 爱因斯坦

另一方面，就算头脑相信基督教所说的都是真的，那和信仰也不是一回事，那并不会让一个人成为基督徒，也不会确保一个人按着耶稣教导以全新的方式去生活。仅仅头脑相信，却没有恰当行为的信仰是瘸子。成为基督徒，意味着凭着信心透过耶稣与上帝建立关系，这会让我们从里到外被圣灵更新。但是这种关系无法建立在虚构之上，而必须是建立在有事实依据的真理之上。否则，信仰就是盲目的。

为何说确定基督教信仰的真假是很重要的？

世界上有神吗？如果有，神是什么样的？这是人们在自己人生的某个时刻，常会问到的两个最重要问题。至于火星上是不是有微生物，或者是不是真的有一位圆桌骑士亚瑟王可能会对这个问题感兴趣，都不会改变我们对自己是谁以及自己是什么的基本看法。但是，是不是真的有神这个问题，却足以影响我们对与自己相关以及与人类生存相关的一些关键问题的看法。

目的：宇宙是一位造物主所创造并设计的吗？宇宙的被造是有目的，还是说只是一个伟大并令人震撼的偶然生成，事先并无计划，并且毫无意义地存在？

人格：如果说我们是被一位人格化的神所创造（这位神具备人格），那么我们做人“人”就有着特殊的意义。如果说没有神，我们的人格只是物理原子运动的一个纯属偶然的副产品，最多只是个意外，有人可能会说都只是错觉。

道德：道德与我们作为人的存在是息息相关的。但是，如果世上本没有人格化的创造主，我们人类的人格不过是偶然生成，没有任何特殊的意义，那么像“善”和“恶”这类的词还有什么真正的意义或价值呢？为什么这些词用在人身上要比用在土狼或者蜘蛛身上更合适呢？

这并非说无神论者从来都不按道德行事，只是很难找到他们如此行事的合理理由。那么充其量，道德不过是一种社会契约为个人便利所设立的，或是一个基于理性评价、含糊不清的康德论证。

未来：如果说没有神，我们人类只是宇宙物质世界偶然生成的副产品，毫无意义。那么无论是作为个人还是作为人类，我们也无所谓终极未来。我们的个人意识在死亡的那一日就结束了。再过50亿年，当太阳从一个黄矮星发展成为一个红巨星的时候，我们人类在地球上的生命也要完蛋了。

所以言外之意，我们可以看到，信仰上帝为人的生命意义、人格、道德以及对未来的盼望奠定了基石。这就解释了，为何信靠一位慈爱上帝的基督教能够让人得到鼓励，并被赋予生命的意义。

但是，批评者们通常断言，实际上这种“意义”不过是支撑了人们情感上的不安全感，或者只是带给人一种温暖而又说不清的感觉。所以，我们提出这个问题就很重要了，“基督教所信的，是真的吗？”“有什么确凿的证据吗？”甚至有的时候，就连已经委身基督的基督徒也在想：“我的信仰真的是建立在真理上吗，还是我在自欺？”

我们已经注意到，任何事物都不可能有绝对的证据来支持。但是，对于我们赖以生存的事实真相是否有确凿的证据，发问是明智的。例如，当我们要从事某个职业或进入婚姻的时候——我们永远不能确保自己已经知道所有的事实真相或最终结果，但总要根据已知事实根据尽可能地做出一个理性决定。

所以，有那些证据能证明基督教所信的是真相？

在本书中，我们要来探讨基督教信仰建基在真理上的三大类证据：

自然界：我们所在的物质世界能证明有神吗？在第一部分，我们将论证，受造物的复杂和微妙的平衡确实确实好像是在为自己呐喊，它们正是被造的而不是“自圆其说”。

历史：历史上有什么证据能支持基督教所信仰的是真的吗？如果神真的存在，并且对我们人类感兴趣，那么祂就会和人类有过交流。本书第二部分要讲到新约中关于耶稣的历史记载是如何前后一致贯穿整本圣经，以及新约圣经是如何被历史事实所证实。

亲身体会：每个人都体会过意识的存在，有很多人说自己经历过神，还有一些人说自己见过神迹。那么，我们自然就可以发问，这些体验是否说明了纯粹物质界之外还有什么东西存在？我们将在第三部分探讨这个问题。

保罗的证据

值得注意的是，在《新约圣经》中，使徒保罗也借助了这三大类证据来证实借

助基督教信仰的论点。

在《罗马书》第一章，保罗说，自然界证实上帝是关心我们所作所为的造物主：

“神的事情，人所能知道的，原显明在人心里……” 因为“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的——虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。” 【罗马书1:19-20】

当保罗在《哥林多前书》15:3-8节中讲到基督徒所相信的——耶稣的复活，是人类历史的一个重要事件。在此他引用了在当时被广为人知的见证，就是有目击证人看到复活之后的耶稣显现。让这一切更加不同寻常的是，耶稣生平所发生的一些重要事件，早在几百年前就有预言说到了【使徒行传26:20】。

最后，保罗以个人生命的体验作为证据，讲到了自己亲身经历过的、奇妙的信仰见证——从他看见大光，听到耶稣说话声音的著名异像开始，他讲述了自己是如何成为一名基督徒的过程【使徒行传9:3-7】。

所以，使徒保罗看重这三大类证据的每一种，我们现在就来对此一一做出探究。

探讨问题：

本书这个环节可以用来作为在家小组聚会的系列讨论问题。带领者可能会希望自己设计问题，但是可以采取以下的建议：

- 是否真的有一位人格化上帝，弄清楚这个问题对人类处境会有什么影响？
- 一位人格化创造主上帝的存在，对作为人本身的价值有什么影响？是谁来决定何为“人权”，又是如何界定人权的呢？
- 成为基督徒，对你的人生有/将会有有什么影响？

第一部分： 自然界的证据

关键问题

- 科学与信仰是对立的吗？
- 自然界能证实有神吗？
- 宇宙中存在的一切都有意义吗？

自然界的证据

我们为何活着？

我们为何活着？万物的存在究竟是为什么？数千年来，人类一直在寻求人为什么活着，以及人类要如何与宇宙万物和谐共处的问题答案。但是，我们为什么会发问这些问题呢？为什么这些问题的答案是非常重要的呢？

纵观历史，人类有意识开发语言，来表达周围物质世界的组织构架以及彼此关系——结构化语言反应出人类对宇宙中次序的认知渴望。人类也体验过“目的”的存在——先是在大脑中想一个计划，然后通过改变物质世界来成就自己的计划。比如说，人要想“创造”一个新的厨房，那么就意味着在物质世界中出现厨房之前，人类要先在脑子里筹划。最终，作为人，我们意识到物质世界似乎遵循诸多模式或者说“自然律”。

所以，当人类在自己所身处的世界中实践对语言的运用、实施计划以及遵循自然律的过程中，就产生了一个问题：宇宙中显然可见的次序和筹划，是出于一位人格化创造主上帝的策划和设计，还是说所有的一切只是漫无目的偶然产生？有史以来，人们一直为这个问题争论不休。但这个问题始终存在：宇宙是上帝创造的，还是偶然形成的？（当然，严格地讲，“偶然”并非原动力，而只能说是一个断言，认定能产生次序和方向的原动力是不存在的。但是，这个问题始终是真实存在的。）

我们要如何找出问题的答案呢？

宇宙 是上帝创造的， 还是偶然形成的？

科学能对此做出解答吗？

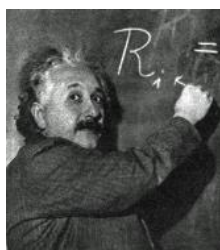
科学是研究宇宙如何运行的，是由一套相互关联的解释性观点和理论（或范例）所组成，具有不同程度的确定性。在“自然律”、“事实”、和“理论”之间没有明确的界限区分。而为着某一个特定观点构成“证据”的说法，也是由科学本身所决定的。人们通过是否能全面解释所观察到的事物真相来判定科学范例，但是通常，科学研究的结果还包含着不可观测的成分。偶尔，科学范例的一整套观点也会被人彻底推翻，比如说人们最终确定地球是以环绕太阳的轨道运行，或者爱因斯坦的相对论被世人所接受。将来，当一个关于“冷暗物质”的理论最终成立的时候，我们可能还会看到天体物理学发生巨大的改变。正如引言中所提到的，科学并不是绝对的证据。

然而，许多科学范例的整套观点有着确凿证据。比如说，总体而言，许多领域有证据表明地球大约有45亿年的历史，这是数百万年来动物生命进化发展的有力证据。但是科学只能回答“发生了什么”和“如何发生”的问题，却不能回答万物生成的目的和意义所在。这并非是因为科学还没有涉及到这一点，而只是因为这不是它的研究主题。一些非常著名的科学家已经认识到了这一点。

从历史上看，基督教信仰从未与科学发生过冲突，这与媒体通常广而宣传的情况是相反的。这不是说伟大的科学家因其科学研究成果受到迫害不属实，而是说当宗教迫害盛行时，伟大的科学人物如约翰尼斯·开普勒实际上正是受到与逼迫者意见相左的宗教群体所保护。这一点，在我们之前所出的几本书中如《推理、科学与信仰》、保罗·马斯顿所著的《欧洲历史上伟大的天文学家》（2014出版），艾伦·查普曼所著的《屠龙记》（2013出版）都已探索过。此外，还有很多虔诚的基督徒担当了**所有**现代科学发展的关键人物，包括物理学、地质学、化学、生物化学、遗传学、新达尔文进化论、天体物理学以及宇宙学等等。

许多历史上最著名的科学家，如开普勒、罗伯特·波义耳、艾萨克·牛顿、迈克尔·法拉第和麦斯威尔，从他们青少年时期就已经具备虔诚的信仰。而近代，领导人类基因组绘制的弗朗西斯·柯林斯曾摒弃自己的无神论观点，在三十岁之前就成为了一名基督徒。我们自己所认识的许多在顶尖大学任教的教授，以及在物理学、天体物理学、心理学、地质学、古生物学、遗传学、材料科学、化学、生态学等领域的主要研究人员们，他们正是把自己对科学的热忱投入与活泼的基督信仰结合起来。然而，他们认识到，科学是有限的，它只能回答“如何”形成而不是“为什么”形成的问题。正如我们现在所能想到的，一些没有基督信仰的顶尖科学家们同样意识到了这个问题。

科学的局限性

阿尔伯特·爱因斯坦是二十世纪最著名的科学家，他写道：“科学方法除了告诉我们事实是如何相互关联和制约的，此外不能教给我们任何东西……我们还未解开的知识，就是事实的真相。一个人可能对事物本相是什么有着最清楚、最完整地了解，但还是不能从中推断出我们人类愿望的目的是什么……”详见《观点与意见》（1995年再版）第41页。

斯蒂芬·霍金教授是畅销著作《时间简史》的作者，他也是当今仍在世的最著名的科学家之一，他写道：即便只有一套独特的可能存在的法则，它也只是一组方程式。是什么赋予这套方程式以能力，得以掌管整个宇宙？……尽管科学也许能解决宇宙起源的问题，但它不能回答这个问题：宇宙为什么会存在？我不知道那个问题的答案。《黑洞与小宇宙》（1994年出版）第90页

尽管霍金有几次改变了自己的想法，我们大多数人都认识到，无论科学研究的课题做得多么成功，都只是解决了一部分事实。要想知道事物本身的意义所在，筹划及其目的，我们需要到别处来看看。而这些问题，都是神学和哲学的课题。

科学、奥秘和观察

科学是建立在观察的基础上的，但它常常会建议人们用所存在的无法被观察到的事物，去解释能够被观测到的现象。例如，磁性、静电、无线电波和夸克之类的东西都无法直接被观测到，但它们所产生的影响可以被人看到。

此外，有些事情是奥秘的，甚至是违反直觉的，与我们可能认为是很明显的事实相反。例如，光是由光子构成的，它们具有一些粒子和一些波的特征。天体物理学说，现实世界中的95%是无法探测到的冷暗能量和物质，因此可能还有其他维度和宇宙。

然而，现代物理学和天体物理学中诡异、难以理解的特征让人们更容易相信诸如三位一体的奥秘、灵界维度的存在和上帝之国存在的事实。有一次我们采访了诺贝尔奖得主物理学家安东尼·休伊什爵士，他居然说：

“现在转向信仰，可比相信现代物理学要更容易。”但是，有很多人不了解关于这方面的科学。

‘现在转向信仰
可比相信现代物理学
要更容易’
- 安东尼·休伊什爵士

科学引发出谁设计的问题

因此，科学所能解释的范畴是有限的，并且科学本身也包含着难解的奥秘。不过，科学可能进一步引发出一些在科学之外可以得解答的问题。特别是，关于宇宙是否是被策划和设计的这个问题，科学引出了与此相关的一些基本议题。

1) 为何物质的结构可以形成适合人类居住的宇宙？

纷杂繁复的基本物理常数看起来似乎都是被精心“微调”过的，才能形成我们所知道的化学元素。比如说地球生命中必不可少的成分，碳元素，则是在恒星内部由更轻的元素“加工制造”而成的。碳元素的形成，需要氦-4，铍-8，碳-12，和 氧-16元素“恰巧”达到一个非常、非常精确的能量水平，且都没有转化成氧气。剑桥天文学教授兼天文学家罗亚尔·马丁·瑞斯和科普作家约翰·格里宾（两人都是基督徒）声明：

这些巧合的组合，恰恰促成了碳-12的有谐共振，而不是氧-16，这巧合是令人难以置信的。没有什么证据比这个更能说明，宇宙是为人类的益处被造的——是为人类量身定制的。

《宇宙的巧合》（1990出版），第247页。

瑞斯和格里宾还说道：‘至少还要有两个惊人的巧合，才能使宇宙成为适合生命成长的诞生地。’比如说，如果自然界中的四个基本力中的一个出现了非常、非常微小的变化（即弱相互作用），那么不可能出现恒星的产生和分布，也就不存在较重元素的原子生成。

如果是这样的话，我们也不会站在这里。瑞斯在后期的著作《六个数字》（1999年出版）讲的就是物理学中的六个基本常数，所有这些常数都需要限制在精确的数字中，才有可能构成一个可以让人居住的宇宙。当然，瑞斯写下这本书之后，物理学界也有新发现（比如说发现希格斯玻色子），但这并没有改变他的基本观点。

2) 宇宙为什么适合人居住？

自从比利时科学家兼牧师乔治·勒梅特在上世纪30年代初期首次提出“大爆炸宇宙论”，科学家们普遍认为宇宙源于一次大爆炸。但是，即使具备了适当的基本常数，按目前科学理论所说的大爆炸也可能产生令人庞大数量的不同宇宙。其中绝大多数只是一系列的黑洞，或是分散均匀的物质。这些，都不可能让生命存活。保罗·戴维斯教授是一位物理学家，也是英美两国的畅销书作家，非基督徒。他在自己所写的各种著作中估测到，在每一次大爆炸所生成的宇宙中，生命存活的可能性都是难以想象的渺茫（例如，参看《金发姑娘之谜》2007年出版）

知名物理学家、未来学家弗里曼·戴森的著名言论：

当我们眺望宇宙并发现很多物理学和天文学的偶然事件都使我们受益的时候，差不多看上去宇宙一定感觉到了我们要来了。（出自《人择宇宙学原理》，作者：约翰·D. 巴隆和弗兰克·J. 梯普勒，第318页）

3) 生命究竟是如何起源的??

假设有一场大爆炸生成了宇宙，使生命成为了可能。再假设，在亿万颗分散其中的行星里，有些行星正巧有着非常、非常严格的条件，满足了生命存在的需要。生命的起源需要什么，如果不是被设计好的，那么生命要多久才能“偶然”出现一次？

问题是，这一切都极其复杂。没有DNA（或RNA）¹就无法合成蛋白质，但如果没有蛋白质当催化剂去合成DNA序列的话，你又无法造出DNA。大学里的标准教科书，WH和DC. 埃利奥特些的《生物化学和分子生物学》（2009年第4版），第13页说到：

……鸡和蛋的问题：先有哪个，现有蛋白质催化反应，还是先有核酸来引导原始蛋白质的合成？

¹ DNA 即脱氧核糖核酸，RNA 即核糖核酸，二者是现有生物学认为的遗传基础物质。

在他们展开来的解释中，从条件上看RNA应该比DNA更早生成，但这也只是推测。有人认为当有机分子从外太空抵达这里的时候生命就形成了，这只是把问题推到了地球外面而已。目前有一种关于生命起源的猜想，但这不是真正的、合理的科学方法。也许有一天会有这样一种理论，但是还没有相近的东西出现，而且这需要有信心的行动，才能设想有找到答案的一天。

科学，此外，可以告诉我们，宇宙适合居住的几率是无法想象的小，而我们在其中演化。但就为什么有这样一个宇宙这个问题，以及宇宙（和我们）的形成是否有什么目的，科学甚至都无法提出这些问题，更别说答案了。

物种起源的基督教观点

所有的基督徒都相信是上帝设计、创造并维系着整个物质世界。所有的基督徒都是“创造论者”，但是关于上帝是如何创造的问题，他们有些分歧：

1. **年轻地球创造论者**：他们相信这一切都是在若干年前的144个小时之内，也许是10000个小时之内被创造成的——虽然他们认为，所有的生态系统都是在人类几个小时之内第一次犯罪之后发生了剧烈变化，并由此形成了现在这个荒凉、弱肉强食的自然体系。
2. **进化创造论者**：他们认为上帝在数百万年期间，使用一系列进化过程，发展出所有的有机生命体。
3. **智能设计（ID）创造论者**：相信上帝在有机体发展历史的关键点上，施行神迹予以干涉。

我们都会点赞同年轻地球创造论的观点，虽然这是很多亲爱的福音派信徒所持有的观点。相对于“年轻地球论者”有时声称的东西，描绘了现代地理学的时间尺度和新灾变论（例如偶然有一些灾难灭绝了很多有机生命）不会发展到攻击《圣经》的程度，但是像剑桥大学的地理学教授亚当·塞奇维奇这样虔诚的福音派基督徒是他们发展的关键。在进化论中，和达尔文同时代的支持者，美国教授阿萨·格雷是福音派的长老会信徒，新达尔文进化论在20世纪发展中的关键人物——剑桥大学的教授R. A. 费舍尔——定期出席剑桥镇的礼拜堂，有时还会布道。任何关于地理学和进化论是用来攻击基督信仰的观念，简单讲是不正确的。关于这一点，在我们的书作《原因、科学和信仰》（2000年版）中有更多内容。证明地球很古老（大约45亿年之久）的证据占压倒性优势，而且地形和山脉在数百万的时间里因为板块运动而发生了改变。地理学、地球物理学、天文学等等都指向这一点——而且发展这些学科的人物中不乏基督徒。

此外，年轻地球创造论者采用咬文嚼字的《圣经》解法从神学上看也是错误的。纵观历史，这并不是相信《圣经》的基督徒的典型方式，其现代起源可以追溯到20世纪初的“基督复临安息日会”，并不是出自主流基督教会。历史上有影响力的基督教思想家，例如奥利金、奥古斯丁，经院学者加尔文、弗朗西斯·培根，主要清教徒约翰·卫斯理，二十世纪早期的“基要派”主要人物，以及很多其他人，他们都很清楚，企图从《圣经》推导出科学是错误的，对现

代科学的发展起到关键作用的基督徒也都持有这种观点。

更重要的是，耶稣自己一直都在采用象征性和比喻性的语言，例如不按字面意思解释的方式，举个例子：

- “重生”（《约翰福音》3:3）
- “活水”（《约翰福音》4:10）
- “有食物吃”（《约翰福音》4:32）
- “拆毁这殿”（《约翰福音》2:19）

祂的朋友和敌人都经常误解，《约翰福音》3章中的教法师和神学家尼哥底母因为不明白祂用了象征性的语言而被小小的调侃了一下！《创世纪》中描述了一条在伊甸园里的蛇，而在《创世纪》3:15中，上帝预言了女人的后代和蛇的后代要相互敌对。当耶稣提到这个故事的时候，祂把“蛇”的后代阐释为祂的人类反对者，而不是一大堆蛇（参见《马太福音》12:34、23:33和《约翰福音》8:44）。“蛇”并不是字面上的意思，而是上帝在灵界的反对者“撒旦”的写照（《启示录》12:9、20:7）。耶稣和《新约》作者们不是咬文嚼字的《圣经》老学究。保罗·马斯顿在其著作《理解〈圣经〉中造物的篇章》（2010年版）详细探讨了这一点。年轻地球论者还暗指现在的自然界虽然还处于原始状态，但是和上帝创造之处的样子已经相去甚远——这一点和《约伯记》还有《诗篇》也矛盾，这两卷书都说大自然和上帝创造之初是一样的（参见《诗篇》147:9和《约伯记》38:39-41的例子）。

耶稣明明白白地教导说，上帝掌管着大自然的运转，比如喂养小鸟（《马太福音》6:26²）。这就说得通了，所以说，相信上帝掌管着大自然的运转，包括创造动物——《创世纪》1:11甚至还给出了

Francis Collins

线索，其中这样说道，“地要发生……”当然了，有些基督徒（比如剑桥大学古生物学教授西蒙·康威所著《解密生命》2003年版）提出，整个系统建好之后我们这样的生命体才出现——这不是“偶然”。有些领导现代科学的虔诚基督徒，比如丹尼斯·亚历山大、弗朗西斯·柯林斯、R. J. 巴里以及很多其他人都持有进化创造论的观点。

Simon Conway Morris

智能设计创造论者持有相左观点，他们相信生命体展现出了“不可化简的复杂性”。他们说，就好比要做一个好用的捕鼠器，你需要所有现成的零件（弹簧、钩子、底板和诱饵），那么有些生命体的特征依赖于一系列组件，其中每一个组件单独拿出来发育的话，都是没有用的。智能设计的论证是，这说明上帝在这一点上一定改变了常规因果关系的进化过程，就是为了造出更高级的生命体。这个证据，按他们的话来说，证明了上帝的直接插手，因为这是常规因果关系的进化所无法做成的。当智能设计创造论者提出这类所谓的“不可化简的复杂性”的生命体时，当然了，批评家们就会倾尽全力

² 原文做《马太福音》6:36，有误，《马太福音》6章并无36节，根据其内容更正为6:26。

力设计出大量投机性方法，说明一个结构中的不同元素可能已经为了其他目的而独立发展起来，然后在适应整体结构。

但我们应该强调智能设计创造论者也相信，这个大自然系统中显示出来的设计性。我们中的一员和智能设计创造论的奠基人之一的迈克尔·贝赫进行了一段漫长而友好的对话，而他坚信一点：上帝的设计不仅仅是科学因果关系这列火车车厢之间的“间隙”，而是出现在整个系统之中。虽然把“设计”这个超自然的词语当做（他声称）“科学”术语使用的时候让我们在语言学方面感到有些困惑，但他的基本观点是，这个明显从常规自然界因果关系外部注入的信息，是一个更有力的迹象，表明了上帝的参与。作为一名生物化学家，贝赫并没有生成自己的科学是出自《圣经》的，他也不相信地球存在的时间不长。另一个智能设计创造论的先驱，威廉·登布斯基，在《智能设计》一书中承认，智能设计的理论可与全部进化论模型相兼容（第109页），但他还声称自己的不连续观点说明了上帝一定是参与其中的。著名的英国智能设计创造论者，约翰·C·雷诺士，注意到了有多少科学家是基督徒、进化创造论者，他说：

……进化论观点，绝不会使智能起源的推论无效，其论证无非是让这个观点倒退了一个层次，从生命体到使生命体得以存活的那些进程……《上帝的承办人》（2007年版）第89页

换言之，虽然雷诺士自己相信有些不连续的“间断”，但是他还相信即便没谁参与，也会显出设计性。

我们自己是如何对进化论和智能设计创造论进行评价的？

这两个观点都接受微进化的存在，比如小变化归因于自然选择的进化。基本的分歧在于，进化创造论者相信所有的主要变化都同样地包含在基因突变和自然选择中。那么宏观上的进化纯粹是“自然而然”发生的吗？

雷诺士公正地指出，“新一代无神论者”这些激进分子经常为此荒谬地提出一些无端的论据。实际上，化石证据还不能为纯粹是自然而然的宏观进化作出结论。记录中尚存大量空缺，大体上可以由“间断平衡论”来解释，比如说，长期存在的物种会比较稳定，但是在某些环境大灾变之后，会发生快速进化。据说这种快速进化留下了少量相应的化石，得以查考。

对我们而言（虽然我们并没有声称自己的基因专家）看起来还挺好，不过宏观进化的详尽基因证据——显示出通过生命体中间正常繁衍的遗传突变产生的重要变化。

我们已经说过了，即便因为未来可能会发现某些“自然”的解释使之难以证实，但我们仍然对智能设计创造论者提出的生命发展中科学无法解释的“间断”保持开放态度。但如果间断太多了，那么可能在这些关键点上是有些源自

这个物质世界以外的“信息”或“复杂事物”插入。如果真的有，那么智能设计创造论者应该是正确的，因为他们声称这清楚的说明了上帝在这些关键点上帝作为，虽然他们明白在整个建设中都有设计，而且通过自然过程运转。与之类似，大多数基督徒接受上帝有时候会做些事情的观点，比如治疗的神迹，这是在科学上无法做出解释的，但他们不相信这是上帝医治的唯一方法。

无论如何，虽然结果是进化发展中并没有这样的“间断”（如上所引的雷诺士原作），但是总的来说这并不能消除整个系统看上去被“设计过”的印象。甚至T. H. 赫胥黎（十九世纪著名的好战派反教会者，完全拥护达尔文的进化论）还声明：

有必要记住，还有更广泛的目的论是进化论主义没触及到的。

（出自《物种起源》发布会上，1887年）

整个系统看起来被设计过，或者说是“有目的”。

用使徒保罗的话说：

自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。（《罗马书》1:20）

这段关于宇宙的话，还不如我们前面引用的弗里曼·戴森的话长，但是上帝知道我们要来了——因为上帝计划好了，就打算这样的。

宇宙中其他地方还有智慧生命吗？历史上的基督徒们在这个问题上有分歧，但我们确实知道一点，宇宙是为智慧生命建造的，而且我们就是智慧生命！天文学教授布莱恩·考克斯不是基督徒，也没有宗教信仰。2014年，他在BBC³做了一个系列节目——《人类的宇宙》，他在同年10月26日的《星期日泰晤士报》上概述了自己的观点：

人类可能是宇宙中唯一的主人，因为侥幸进化成功，导致我们和其它地球上所发生的情况完全不同。

“上帝”能算一种解释吗？

终于，有人开始争论说，对我们而言，用“上帝”来解释宇宙间的种种，就好像又披上了一层谜似的，比如，“上帝为什么是这个样子的？”他们提出，接受宇宙就是个“残酷的现实”，比另加一个其他东西来解释宇宙“更简单些”……他们这些言论之谬在于，我们并没有另外加上一个新的、不可知的“东西”用以解释。实际上，对于我们来说最直接的经历就是，祂具有人格属性——所以说，一个具有人格属性的存在创造了一个适合生存的世界不能算是

³ BBC即英国广播公司 British Broadcasting Corporation，全世界最大的电视台之一。

添加了一些需要解释清楚的东西。在某种意义上，这实际是把两种需要解释的类型降低了复杂程度（人格和宜居的宇宙），变成了一种（人格），通过创造论，既解释了物质世界，又解释了我们自身做为人类的存在。

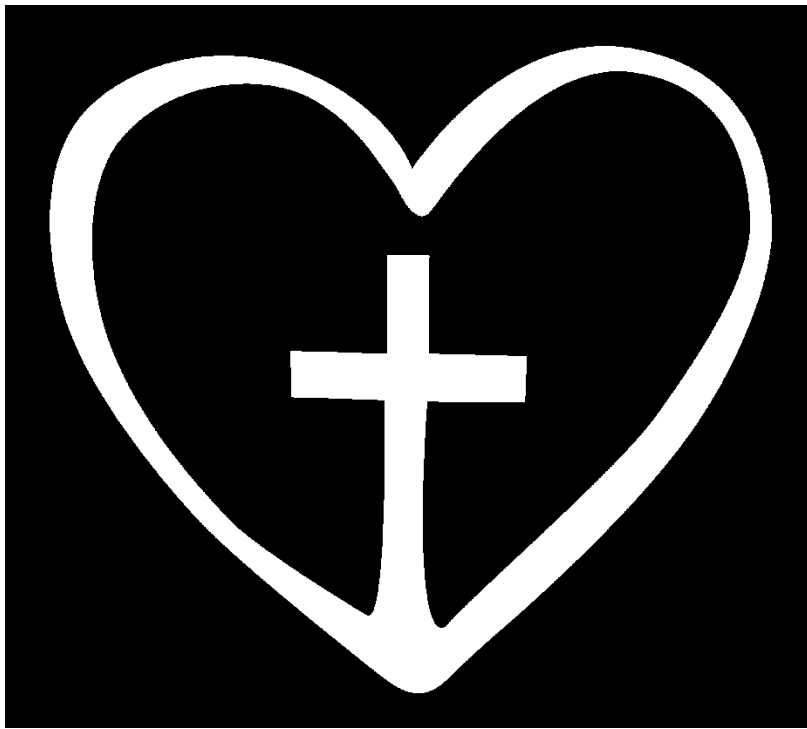
造物主上帝把我们在现实中经历的一切事物都讲通了，减少——而不是增加了——需要单独解释的一系列事物。

综上所述，那么，科学告诉我们一大堆关于我们所处的宇宙以及这宇宙是如何运转的。大自然的复杂性极其惊人，而且看起来需要一些合理的解释。尽管如此，科学无法告诉我们宇宙有没有终点，以及我们为什么会在这里。基督教相信造物的上帝，无论是时间尺度还是机械构造，相信上帝都已经使用过，让一切都讲得通。

探讨问题：

- 我们都知道自己经历过某些“目的”，但宇宙作为一个整体难道没有目的吗？
- “被设计过”是为什么宇宙这么复杂，而且看起来好像被造成允许生命存，而且为我们这些有意识的生命体出现最合理的解释吗？

第二部分： 历史上的证据

关键问题

- 为何说耶稣的存在很重要？
- 历史上是否有关于耶稣的确凿证据？
- 真的能证实耶稣是从死里复活的吗？

历史上的证据

人可以亲近神吗？

让我们假设一下，不管你信仰什么——有一位人格化的造物主神，祂创造了人类并赋予我们活着的意义。正如我们在引言中所讲过的。这样一位人格化的神，祂创造了宇宙并其中的生命。那么，神想要和自己所造的受造物交流，也是合情合理的。

如果是那样的话，那么我们也应该想到上帝会在某个时间尝试和人类交流。那么，问题来了，历史上是否有人正式声称过，曾和这样一位神有过交流？

事实上，这样的事情并不多。

在非洲、东南亚、中国和日本等地区的很多“民间”宗教，人们相信“万物有灵论”：他们认为所有的动物、植物和那些无生命的物体，都具备灵性本质。他们所相信的宗教，是如何日复一日讨好无数个神灵。尽管他们认为在某处可能有一位“至高神”或者“大神灵”，然而这类宗教几乎不能提供有关人格化神的信息。那么，人们也无法从中获悉从一位人格化创造主神而来的启示。

世界上还有一些主要宗教有时候被人称作“宗教道路”。当然，在印度教（达摩）、佛教（八重路）和道教各自的“道路”中，也存在着巨大的差异。例如，在印度教中，博伽梵歌强调献身于其他外国神明。这些宗教的共同特点是，缺少个体的人格，还缺少与之同等的、人格化造物神的鲜明个性。单独一个人找不到人和人间的正确关系，只能找到人和上帝的正确关系，但是“开悟”既暗示着个性的消逝，也暗示着全身心投入到某种大同化之中。

这些宗教里没有一个明确提出过宣告说自己与人格化的造物神有交流。

只有三大主要宗教信仰对此做出明确宣告，那就是犹太教、基督教和伊斯兰教。那么这三种宗教是否能找到真神呢？这马上就能引起一件最为惊人的事情，那就是拿撒勒人耶稣和这三个宗教都密切相关！因此我们必须问一个核心问题了：

耶稣是谁？

三大“一神论”信仰：犹太教、基督教和伊斯兰教对耶稣持有不同观点：

- 初期基督徒是犹太人，他们认为耶稣是弥赛亚。但之后犹太人的《塔木德》说耶稣是被处死的“巫师”，是个坏人。（《巴比伦塔木德》公会篇43节前半段）。
- 穆斯林的《古兰经》则把耶稣看作是一位重要的先知，但不是神。其中还说：“他们（犹太人）没有杀掉他，也没有把他钉在十字架上，所以他最后能够向他们显现……”（《古兰经》4章157节）因此，根据伊斯兰教的说法，耶稣并没有被钉死在十字架上。
- 基督教《新约》圣经把耶稣列为犹太人的弥赛亚，也是一位先知，但更是“上帝之道”或者说是道成肉身的“上帝之子”，祂为全人类的罪受死（《约翰福音》1:14；3:16）

那么谁的说法是真相呢？我们可以从两条主要的证据链中找出答案：

1. 历史中一致性

犹太人、基督徒和穆斯林都承认，在耶稣降生前数百年之中，上帝对犹太人说话，所以他们都期盼着“弥赛亚”到来。关于这位“弥赛亚”最神奇的预言是在圣经《以赛亚书》中，这部书大约写于耶稣降生前400-600年。其中详细描述了一个即将到来的仆人，天选之人，弥赛亚。但祂这个弥赛亚是什么样的，祂会做些什么呢？

《以赛亚书》53章说：

“他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样。我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚我们得平安。因他受的鞭伤我们得医治。我们都如羊走迷，各人偏行己路。耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。（或作他受欺压却自卑不开口）他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。因受欺压和审判他被夺去。至于他同世的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋。谁知死的时候与财主同葬。耶和華却定意（或作喜悦）将他压伤，使他受痛苦。耶和華以他为赎罪祭。（或作他献本身为赎罪祭）他必看见后裔，并且延长年日，耶和華所喜悦的事，必在他手中亨通。他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人，因认识我的义仆得称为义。并且他要担当他们的罪孽。

所以我要使他与位大的同分，与强盛的均分掬物。因为他将命倾倒，以致于死。他也被列在罪犯之中。他却担当多人的罪，又为罪犯代求。

事实上，这一段经文和1947年发现的“死海古卷”中的《以赛亚卷轴》（编号1QIsa，大约成书于公元前125年）内容相同。因此，这些内容不可能是后来基督徒的“篡改”而成。在这段话中上帝清楚地说，祂所差遣的弥赛亚要降世为人类的罪受死，而不是像大多数穆斯林所宣称的那样，说弥赛亚仅仅是被神

“取走”而没有死。此外，弥赛亚到世上来，也没有像一些犹太人所期望的那样，是以能征善战的某类英雄形象出现。祂在世上不仅仅是一个义人，一个先知，祂的死是上帝计划中的一部分。祂正是为我们人类的过犯而

死的。并且，在这

段经文的最后，我们看到祂的死还有另外一层意义，得胜。并且这个得胜，只有通过某种形式的复活才会成就。

当我们把关于弥赛亚的预言和福音书中所记载的基督受难记录做对比，发现很多犹太教《旧约》典籍一如《以赛亚书》54章——都包含了对耶稣真正死亡细节的惊人预言。

在耶稣降生一千多年以前，圣经《诗篇》22章中记载着：

“我的神，我的神，为什么离弃我。为什么远离不救我，不听我唉哼的言语。我的神阿，我白日呼求，你不应允。夜间呼求，并不住声……”但我是虫，不是人。被众人羞辱，被百姓藐视。凡看见我的都嗤笑我。他们撇嘴摇头，说，他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧。耶和华既喜悦他，可以搭救他吧。有许多公牛围绕我。巴珊大力的公牛四面困住我。他们向我张口，好像抓撕吼叫的狮子。我如水被倒出来。我的骨头都脱了节。我心在我里面如蜡融化。我的精力枯干，如同瓦片。我的舌头贴在我牙床上。你将我安置在死地的尘土中。犬类围着我。恶党环绕我。他们扎了我的手，我的脚。我的骨头，我都能数过。他们瞪着眼看我。他们分我的外衣，为我的里衣拈阄……我要将你的名传与我的弟兄。在会中我要赞美你。你们敬畏耶和华的人，要赞美他。雅各的后裔，都要荣耀他。以色列的后裔，都要惧怕他……地的四极，都要想念耶和华，并且归顺他。列国的万族，都要在你面前敬拜。因为国权是耶和华的。他是管理万国的。

这部分《诗篇》的经文，在1947年所发现的“死海古卷”的卷轴中也出现过。在“死海古卷”《诗篇卷轴》（编号5/6HevPs）证实了这段神奇的文字“他们扎了我的手，我的脚”。《诗篇》中的这段预言，看起来似乎和诗人的个人经历毫无关联，然而却完全符合某一位被钉十字架而后再复活的人的经历。

2. 历史文献的可信度

犹太教的《密释纳》基于口口相传的传统，直到公元2世纪末才写成文字，而《塔木德》成书时间就更晚了。这些文献都不可能比公元1世纪的记载更精准。

穆斯林的《古兰经》据称是由穆罕默德在异象中从天使加百列领受而来的，可以追溯到他死的年份，公元632年。他大字不识一个，必须靠记忆。我们今天看到的阿拉伯文版本是由哈里发 奥斯曼三世（公元653-656在位）写就的，所有

其他的流通版本都被销毁了。其中对耶稣的描述包括了极少数当时的历史、地理细节，用以表明其真实性（而且现在看来其中的细节可以轻易地听取福音书内容后复制出来。）

这些都与四福音书形成了鲜明对比，四福音书是基督教《新约》的头四部书，成书年代较早，而且包含了大量考古学、历史学可以证实的细节，都是那个年代编纂的——而我们现在可以去探索。

- **作者：**四福音书都是在公元1世纪成书的，得到了认识耶稣的人和与耶稣最亲近的门徒的指点，最终得以将耶稣的故事传遍全世界。

- **《圣经》手稿：**关于福音书，历史上发现了大量的早期手抄本。其中包括写于公元3世纪的彻斯贝弟莎草纸抄本(Chester Beatty Papyrus，发现于公元1931年)，公元2世纪末写成的包德玛莎草纸抄本第66页和75页

(Bodmer Papyrus, 发现于公元1956年)，还有成书于公元2世纪早期，两面书写的Pap457《约翰福音》残卷(Pap457 fragment of John, 发现于公元1935年)，本书作者之一曾在曼彻斯特的约翰·赖兰德图书馆(John Rylands Library)亲眼目睹过残卷。《新约》圣经的早期手抄本数量之巨大，其详尽远远超过某些著名历史人物的记载，比如说，罗马大帝尤利乌斯·凯撒。还有很多的历史典籍和网站是关于福音书的记载，比如，我们可以登录<http://carm.org/manuscript-evidence>查找这类书籍。虽然这些数不胜数的历史抄本之间有差异，但几乎都是微不足道地誊写笔误。

- **其他《圣经》抄本：**从公元1世纪到第4世纪早期，《新约》圣经被早期基督徒作家广泛征引。事实上，单单拼凑人们所引用过的经文，就可以再现《新约》的全部内容。到了公元3世纪，《新约》圣经已经被翻译成拉丁文、古埃及文和叙利亚语译本。
- **相关知识：**现代考古学均表明，圣经福音书详尽地记载了当时的政治和地理知识。比如《路加福音》中，记载了不少于15个古罗马政府官衔的名称（裁判官 praetors，亚细亚省管宗教的官长 asiarchs，分封的王 tetrarch，扈从 lictors，方伯或称为执政官代行官员 proconsul，行省财务代理官 procurator，首席 first man 等等），都正确地记录了其地理位置，这些都是近代人无从得知的细节。在《约翰福音》中所记载的地理位置细节，都是公元70年前耶路撒冷被罗马摧毁之前的时期才能够得知的。因此，这些经文的完成时期必须追溯到公元1世纪。

伊斯兰教教主。

- **历史学的方法：**福音书作者路加对我们讲述了，他是如何编写了耶稣生平重要事件的可靠记录。正如任何历史学家所做的那样，他一一搜集合适的资源和目击证人的描述。而《古兰经》中对耶稣的描述，则编写于福音书写成之后的500年，据说是在默罕默德的异像经历中所总结的信息。福音书作者是把从公元1世纪的信息资源汇编成书——就像历史。他们正像所有的历史学家一样，有选择性地收集要编写的内容，但是他们没有丝毫杜撰或者依赖自己的幻象而编写。
- **较早的年代：**学者们并不完全认同福音书的编写时间，比如说，圣经福音书的成书年代。据我们所知，所有的证据都表明福音书都成书于公元45-75年期间——尽管，《马太福音》或《约翰福音》的终稿很可能还要再晚一些年代才完成。

与神话和民间传说的对比

世界上很多社会群体都有自己的传说和民俗神话，比如说在英国，我们有侠盗罗宾汉的传说。也许是有个十三世纪的人物原型，这人生活在舍伍德森林中，逍遥法外。我们所能得到最早的参考文献，是在这个原型之后一个世纪的民谣中获悉的。而在这之前的两个世纪，已经流传出大量关于罗宾汉的民间故事。而他的女友玛丽安，则出自一个完全不同的民间传说，并且直到16世纪才和罗宾汉牵上联系。亚瑟王是另外一个有争议的人物，据说有关他的传说出现于六世纪初。然而，关于他最早的文献参考，是在九世纪到十世纪之间才出现。

所有这些人物的传说和我们所知关于耶稣的记载有着极大的差别。新约的作者们不仅仅是说书人，他们坚持自己所叙述的事件都是实实在在发生过的真事，并且是他们亲眼所见。

《路加福音》1:2 - “有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人，从起初亲眼看见，又传给我们的。这些事我既从起头都详细考察了，就定意要按着次序写给你……”

《约翰福音》1:14 - “道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”

21:24 - “为这些事作见证，并且记载这些事的，就是这门徒。我们也知道他的见证是真的。”

《彼得后书》1:16—“我们从前，将我们主耶稣基督的大能，和他降临的事，告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。”

关于耶稣的其他历史证据

从公元1世纪和公元2世纪流传下来的古希腊、古罗马和犹太作家的作品屈指可

数——然而，涉及到基督和基督教的文献却非常多，这些正是我们所期望的。

最早提及耶稣的是犹太历史学家约瑟夫斯，他用希腊文大约在公元93年写成了《犹太古代史》。这部作品的希腊文版本被基督徒们保存下来了，其中有这么一段话，这段文字后来可能被人编辑过。但是，原文很可能是这么说的：

当时，有一位名叫耶稣的智慧人，他以道德高尚而闻名。很多犹太人和外邦人都做了他的门徒。彼拉多下令把他钉死在十字架上。然而他的那些门徒并没有因此不再跟从他。他们见证说，在他被钉十字架之后，第三天曾向他们显现，他还活着。因此，他被认为是弥赛亚，就像先知们讲述过的神迹。

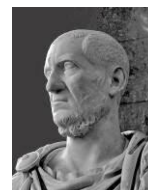
这段话出自公元1971年所发现的阿拉伯版本的《上古犹太史》。如果你想知道，我们为何要把这段话作为原文内容，请参看我们另一本书《理由和信仰》第65-66页。

小普林尼是一位罗马总督，他大约在公元110-113年给图拉真皇帝写了封信。他在书中清楚地提到曾有一天他所遇到的基督徒，“当时他们用一种经文交替的颂唱方式，就像敬拜一位神那样向基督唱赞美诗”，并且他们这些人约束自己的行为，道德很高尚。

《书信》第五章 96页 7 行

之后不久，罗马历史学家塔西佗曾记载，当时尼禄是如何试图把罗马大火的责任推到一群“被称为基督徒”的人身上。他补充道：他们这个称源自于基督，就是在提庇留执政期间被检察官本丢彼拉多执行死刑的那位囚犯。《编年史》第十五章44页

那么我们对耶稣有什么确凿的了解呢？

- 耶稣是一位出生在一世纪的犹太人，自称是弥赛亚，是上帝的儿子，世界的救赎主；
- 圣经四福音书都是在与祂亲近的跟随者指导下所写的，并且书中记录了祂在世时的教导；
- 耶稣的跟随者声称曾亲眼见过祂行神迹；
- 耶稣曾经被人钉死在十字架上，祂的跟随者声称祂曾经从死里复活。

那么他到底是谁？

即使在耶稣在世的时候，人们对他是谁的说法也看法不一：

1. 一个疯子：

犹太人为这些话，又起了纷争。内中有好些人说，他是被鬼附着，而且疯了。为什么听他呢？又有人说，这不是鬼附之人所说的话。鬼岂能叫瞎子的眼睛开了呢？（《约翰福音》 10:19 - 21）

2. 一位先知:

有人说，他像施洗者约翰或是像以利亚那样的一位先知（《马可福音》 8:27 - 38）。但是没有哪位先知能像耶稣一样，做出那样的宣称（甚至包括，比如说如来佛祖、穆罕默德或甘地）。

3. 弥赛亚:

有人认为他就是弥赛亚——就是神所差派降世拯救人类的那一位。但是他是**什么样的弥赛亚**？

4. 救主并永生神的儿子:

“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）

我们要记住，耶稣对自己是谁所做过的惊人宣称：

- 耶稣说，我就是道路，真理，生命。若不借着我。没有人能到父那里去。（《约翰福音》 14:6）
- 耶稣说，自己能赦免人的罪。（《马太福音》 9:6；《马可福音》 2:10；《路加福音》 5:24）
- 耶稣说，自己能赐给跟随他的人永生。（《约翰福音》 10:27-28）
- 他说，自己从未犯过罪。（《约翰福音》 8:46）

正因为耶稣对自己身份的惊人声明，所以他并没有给人留下选择题，让后人确定他是否是一位“善人”。要么他就是他所声明的那一位，要么他就是疯了或者是骗子。C. S 路易斯，一位著名的牛津剑桥的基督徒教授，对耶稣总结道：“他是骗子、疯子还是上帝？”但是如果说耶稣是骗子或者疯子的话，他怎么可能教导处如此精辟的爱的福音——除非爱本身就是疯狂的？

神迹

对于大多数历史上的记载，我们对真相的评估，并不是由自己是否相信奇迹发生的可能性来决定的。沃尔特·雷利爵士是否真的把斗篷放在水坑里，女王伊丽莎白一世就不会弄脏她的鞋子了吗？也许不会，但人们最终所定论的，并不在于自己是否相信奇迹的发生。耶稣是否真的治好了麻风病人，并让一个小女孩从死里复活了吗？当时的目击证人说他的确这样做了。然而我们对此怎么看，很可能恰恰就是由我们是否相信神迹发生的可能性而决定的。

难道科学不能证实神迹发生的可能性吗？

- 科学是探索自然界中事物发展的常规因果关系。比如说，科学发现，除非有男人的精子和女人的卵子结合成为受精卵，女人才有可能生出来孩子。马利亚和约瑟，还有记载整个事件的路加，一位专业的医生，他们都很清楚正常情况下，从来没有处女怀孕生子。
- 但是基督徒认为，物质世界只是现实生活的一部分。如果，正如我们所相信的，物质世界是由一位有灵的神所创造并掌管运行，那么相信“神迹”发生的可能性，就完全是合情合理的。这可以用计算机程序员所做的来做

对比，他们在电脑上创建一个“虚拟世界”，并使其运行。通常电脑程序是按照某种特定的方式运行，但是程序设计员要想改变某个程序，也是无可厚非的。

- 如果耶稣真的是基督徒们所相信的那一位，那么他行神迹也不奇怪。事实上，圣经《新约》的作者们正是把耶稣所行的神迹看做“记号”（虽然没有说是证据），说明耶稣所说的都是真的。
- 最后，基督徒不应该认为，神迹只会在耶稣的时代发生。今天，基督徒们有时候看到的疾病得医治，是科学无法解释的——因为同样的一位神如今还在动工。事实上，科学让我们更加确信，物质世界确实会因着我们对正确诊断的确认，而在常规因果次序之外发生一些事情。本书的两位作者，都曾亲身经历过这样的医治神迹。

所以，剩下的问题，就是要我们来确定，耶稣到底是谁了。他只是一个“好人”，“一位先知”，还是神的独生子，曾为我们的罪受死，并且在他生命中还有着除了人之外的位格？

而其中最大的神迹，当然，就是他从死里复活的事。我们将在下一部分，看到这件事的发生。

探讨问题：历史上的证据

- 如果说有一位创造主上帝的话，祂是否愿意和人交流？
- 在人类历史上，我们从何处可以看到祂曾与人类有过交流？
- 耶稣是骗子、疯子还是上帝？

复活的证据

一般而言，复活的这个说法似乎都是非常荒谬的。然而，唯有把耶稣的死和复活“说得通”，才谈得上解决人类罪的问题，因为这是人格化创造主上帝整个计划的一部分，为要赐给人永恒的属灵生命。

那么有什么证据呢？

- 耶稣有一群好友和跟随者，在他被处死后原本心灰意冷。然而，在耶稣被杀大约六周之后，这些人却声称他们亲眼见过他，并且和他交谈。
- 除此之外，显然这些跟随者为人诚实，都是正常人，他们出自不同的社会背景和身份。
- 他们愿意为自己所声明的话受死，并且他们中大部分也是如此做的。
- 这些人的信仰在初期教会的教导中可以体现出来，并且在耶稣死后大约15-50年之后的福音书中都有所记载。

让我们来思考一下，如果人们不接受耶稣的复活真实发生过，那么他们会用哪些不同的方式来解释四福音书的内容。在你读本书的时候，可以先读圣经四福音书，这可能对你会有所帮助。而在阅读本书后面几章的中，你可以随时对照

圣经。圣经中跟复活有关的经文是《马太福音》 27:57 - 28:20, 《马可福音》 15:42 - 16:20, 《路加福音》 23:50 - 24:53 和《约翰福音》 19:38 - 21:25。

这一切都是误解吗？

四福音中记载了耶稣死后不久，就被人匆匆下葬在不远处一个人家的坟墓里。难道只是因为马大拉的马利亚和其他门徒在世界第一个复活节的周日清早，走错了地方吗？而大家还没有来得及去更正这个错误，谣言就已经成了人们口中的事实？

这种说法确实存在两大问题：

1. 这个坟墓是属于亚利马太的约瑟的，他是当地的一个重要人物。当时在现场的，还有一位犹太人公会的成员，尼哥底母。像他们这样有身份且为人正直的人，肯定不会认同如此荒唐的谣言，只要展示坟墓里的尸体就足以说明一切的。

2. 此外，耶路撒冷当局肯定知道本地一位公会成员的家族坟墓在城内的具体位置在哪里。要想制止谣言，只要指出坟墓所在位置并展示尸体就可以破除流言了。

这是一个骗局吗？

至于这是不是一场骗局，这里有三个非常明显的问题：

1. 耶稣和他的跟随者们是按照非常高的道德准则来教导人——当然，他们讲道的核心不可能是欺诈和骗人。

2. 有相当多的人都声称自己亲眼见过复活后的耶稣，这意味着如果说这众多数量的人没有参与到阴谋中的话，那他们一定是被蒙蔽了（除非，这些人都是异于常人的轻易就受人愚弄）。

3. 如果这是一场骗局，那么我们怎么解释，在耶稣死后没多久，这一小群士气低落的门徒突然之间就有了勇气和胆量？如果说他们是预备为谎言受死，我们怎么解释得通？

这只是幻觉吗？

会不会所有看见耶稣的人都只是出于幻觉？这种说法还是有几个漏洞：

1、很明显，当时是有很多不同类型的人都看到了复活后的耶稣，他们的个性都截然不同，并且是在不同的时间段亲眼目睹的。

2、看起来他们并没有指望耶稣能复活。那个女人去坟墓中去膏抹耶稣的尸体——她并不是去看耶稣是否复活了。关于这个女人所看到的最初记载，是不敢相信是真的。

3、那么当局为什么不出示耶稣的尸体来证明？为什么他们还要编造耶稣尸体被

人偷去的瞎话？

这一切都是传说吗？

传说经常会发生在一些意义非凡的人物身上。在英国传说中，亚瑟王曾从石块中拔出剑来，而罗宾汉娶了玛丽恩为妻。在中国传说中，被淹死的诗人屈原的灵魂让百姓把大米包成三个角的小包裹来抵御一条龙。如果福音书是在耶稣死后很久之后写成的，难道不会采用很多传说吗？这种说法有四个主要的疑点：

- 1、正如我们所注意到的，传说往往在人物之死若干年之后，然而四福音恰恰是在耶稣死后不久写成的——第一部福音书大概写于耶稣受难后的第十五年的。
- 2、从一世记末到二世纪初的所有早期历史文献，包括基督教的早期作品，都提到了耶稣的死和复活。
- 3、福音书的记载中似乎有大量的细节和附带的佐证。
- 4、在所有传说中，编造者必定要编出一个有“目击证人”的说法，会说有人亲眼看到耶稣从坟墓中凯旋而出，或者编出一个耶稣死后和彼得首次见面的戏剧化场面。但是福音书中并没有这么记载。

这些假设出来的说法没有任何意义。

四部福音书对于耶稣复活的记载是一致的吗？

对于基督徒来说，耶稣在十字架上的受难和复活，是人类历史上的关键大事。

那么这四部福音书对于耶稣复活的记载，是否一致呢？以至于我们可以期待看到，所有的福音书记载都是基于有人亲眼目睹的见证。

所有的侦探和法官都知道，对于一件冗长的事件，即使目击证人诚实地描述事情真相，证词也会有所不同。由于目击证人身处的位置不同，他们所看到往往也是整个事件的不同侧面。不同的人会记住不同的片段——人们会各自记住不一样的细节，或者为了让某些特定细节达到戏剧化的效果，而会忽略其他细节。

前三部福音书有许多共同之处，因为古代作者在创作历史文献的时候，他们会把所有准确可靠的信息来源编进去，并不注明其出处。他们也不认为这有什么问题。但是，这四部福音书在耶稣复活的事件记载中，却各有不同。在这件至关重要的事件每个环节的记录上，福音书的作者们分别采用了各自主要信息来源的直接证据。四部福音书都没有注明作者的名字，但是关于每本福音书背后的最重要的权威之人，早期教会已经透露给我们。我们没有理由怀疑这一点。

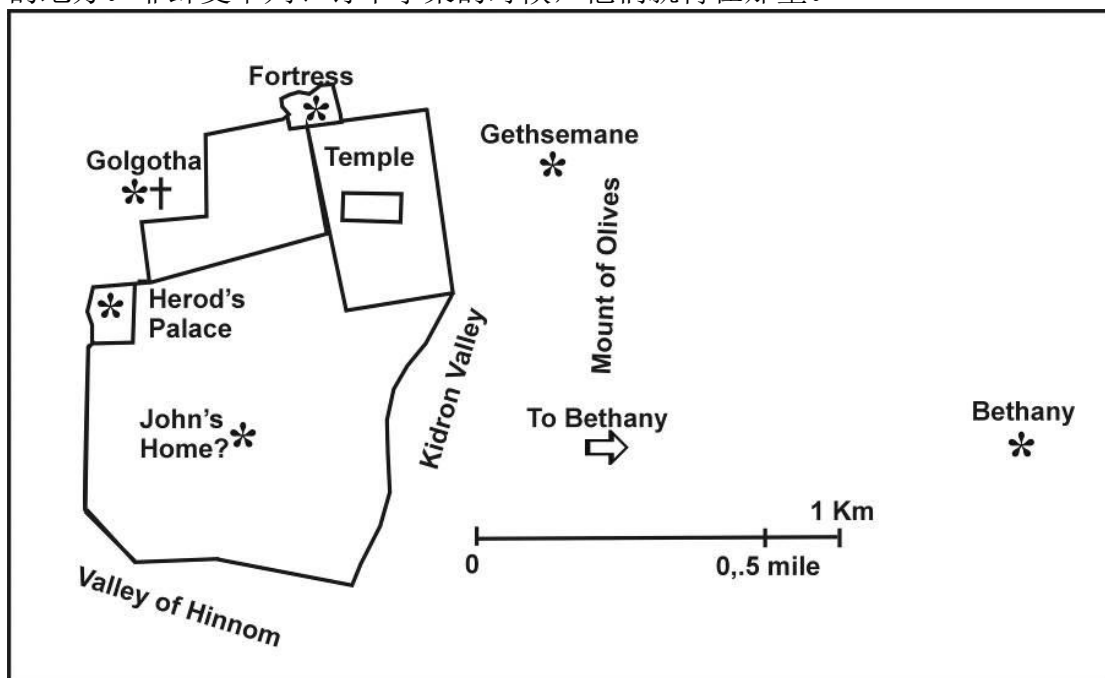
- 《马太福音》反映出来自门徒马太·利未的描述，他以前是一名税利。
- 《马可福音》反映出耶稣带领门徒西门彼得（这一点从尤西比乌斯的《基督教教会史》3章39节中得到了体现）的传道和观点（正如初期教会作者们所声明的。）

- 《路加福音》包含了更加普遍的混合叙述，是有一位和保罗同行的希腊医生所著（参见I. 霍华德·马歇尔所著《路加：历史学家和神学家》，第三版，2006年）。同时，在公元58年前后几年的耶路撒冷，路加可能在耶稣的母亲和一些耶稣的门徒身上花了不少时间。
- 《约翰福音》是根据教会内部根据“耶稣所爱的那门徒”（《约翰福音》21:21-24）编纂的，而且初期教会认定此人就是耶稣的表兄约翰·西庇太，他是耶稣的十二个门徒之一。现代学者不完全认同这一点，但是关于这一点的证据对我们很有用——即便有些福音书的最终版本被之后相关的人给更改过。正如已提到过的，关于公元70年被彻底摧毁的耶路撒冷的地理位置标识是惊人的准确，而约翰·西庇太关于复活的文献中也有所记载。

有一个针对人们希望谴责的复活记载的批评是，四个关于复活的记载不仅仅是有差别，而是真的互相矛盾。然而，仔细阅读过文章之后，就会发现全部四处记载是彼此契合的，并没有互相矛盾，并且还有一些附带的实证。

耶稣被钉十字架之后的地理位置I

耶稣在客西马尼园被逮捕，就在耶路撒冷城东边的小橄榄园。大多数门徒（除了彼得和约翰）都逃离了耶城，跑到了伯大尼，距离耶城反方向将近3公里的地方。耶稣受审判、钉十字架的时候，他们就待在那里。

耶稣被钉十字架之后，约翰好像是把耶稣的母亲马利亚直接带回了他自己所属或是租赁的位于耶城的家里（《约翰福音》19:27）。彼得，在著名的三次不认主之后，也来到了约翰的家里——《约翰福音》20:3中提到了彼得。其他目睹耶稣葬礼的妇女们（《路加福音》23:55），可能也回到了约翰的家里。这些人中包括撒罗米（耶稣母亲的姐姐，也可能是雅各和约翰的母亲）和嫁给了革流巴（或作克罗巴——可能是耶稣的舅舅）的“另一个马利亚”。抹大拉的马利亚也自然在她们中间，但是约亚拿（即希律的家宰苦撒的妻子）跑到了附近的

宫殿里。

革流巴的妻子马利亚和撒罗米二人，她们的儿子在伯大尼的门徒之中。而抹大拉的马利亚也可能有亲戚在那里，所以她们急切地想要沟通信息（约翰·温汉姆的书作《东方之谜》和我们的书作《理由和信仰》呈现的证据表明，抹大拉的马利亚实际上和伯大尼的马利亚、拉撒路的姐姐，马大的妹妹都是同一个人——这很有用，但严格来讲对于我们的回溯并不是很必要）。如果他们在第二天日落之前出发，那么这趟旅途就不会打破安息日的规矩，因为安息日限制了他们出发的距离。这两个马利亚（也许还有革流巴）徒步到了伯大尼。他们在那里住了一夜。

第二天一早，《马太福音》28:1（其中的观点出自在伯大尼的马太）记录了两个马利亚是如何在“安息日将尽”的时候出发的。

她们回到约翰在耶路撒冷的家里，在那里与撒罗米会面，而且（根据《马可福音》16的记载——这是彼得的观点）他们在“天快亮的时候”前往墓地。路加观察的角度更大，他暗示他们在路上还遇到了同去的约亚拿，就是之前待在附近的王宫里的约亚拿。

与此同时，马太暗示，墓地的守卫看到了耀眼的天使之后就晕倒了，这是可以被理解的。那个天使把石头滚开了。然后他们苏醒过来，在那群妇女到达之前就跑掉了。注意，“没人亲眼看到复活”十分重要。难道说这些作者们仅仅是了个故事，否则他们没法在真实事件之上又加些戏剧化的描述吗？

当妇女们达到坟墓边儿的时候，《马可福音》明确表示，当她们看见“那石头原来很大”（16:4）且已经被滚开了的时候，她们与石头间还有一段距离。她们得出了什么结论？《约翰福音》20:2-3告诉我们，抹大拉的马利亚断定尸体已经被挪走了，就在这时她跑回去了。

我们应该注意这些不同的描述是如何统一起来的：

1. 《约翰福音》告诉我们，抹大拉的马利亚只是看到了石头就直接跳到了结论，说尸体没了；《马可福音》告诉我们，她们隔着一段距离看见的，因为“那石头原来很大”。放在一起，这就解释了抹大拉的马利亚为什么在这时没有看到天使。这个时候（如《马可福音》和《路加福音》所说）天使在墓穴里面，而马利亚直接得出了结论，实际上她还没进到墓穴、没有看到墓穴内部之前就跑回去了。
2. 《约翰福音》（不像其他的福音书）提出只有抹大拉的马利亚去了墓穴。但是注意她在跑回约翰家里后所说的话：“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里！”（20:2）这和《约翰福音》20:13正相反，13节里她那时候已经联系不上其他妇女了，所以说“我不知道放在哪里。”《约翰福音》20:2用了一个复数形式的“我们”，因为实际上她所说的话——已经在约翰的脑海里烙下了印记。但真是只有依据其他叙

述才能“讲得通”。

这种统一完全是我们可以接受的，但前提是他们都是故事原型，而且讲了真话，反映的是真实的事件。

现在立刻发生了两件事。其他女人们继续（这一点在《马太福音》、《马可福音》和《路加福音》都有记载）和两位天使对话，天使们这时是在墓穴里面的。圣诞贺卡和油画中出现的天使们都长着翅膀，但在《圣经》里的记载中，他们总是看起来和普通人一样。《路加福音》喜欢把他们称为“人”（24:4），但之后又说“天使显现”（24:23⁵）。同样，《马太福音》和《马可福音》只提到了一位天使，而《路加福音》提到了两位。也许只有一位说话了，而《马太福音》和《马可福音》认为没必要提及另一位天使同伴。

与此同时，抹大拉的马利亚把消息传给了彼得和约翰，这两人冲向坟墓跑去，发现墓穴是空的。其他的妇女回到了约翰的家里，她们等着彼得和约翰回来，然后她们讲了关于天使的故事。听众之中有革流巴和他的朋友，这二人去了以马忤斯——如《路加福音》所记。他们在路上的对话（《路加福音》24:13-33）显示出他们完全明白妇女们、彼得和约翰会告诉他们什么。抹大拉的马利亚已经把消息告诉了彼得和约翰，又回到墓地去——在路上错过了其他的妇女们以及彼得和约翰——在《约翰福音》中，提到后来她遇见了耶稣本人（《约翰福音》20:11-17）。

这期间，天使已经把留给“门徒”的信息告诉了其他的妇女们。她们回到约翰的家里，把信息告诉了彼得和约翰，他们跑向伯大尼去通知其他门徒。在路上，她们遇到了耶稣本人（《马太福音》28:9）。马太写的福音书所记录的是，遇到天使之后立刻又遇到了耶稣——就在妇女们到伯大尼的时候，马太本人就听到了这个故事过程的版本。

那么，我们可以看出，通过把这些不同视角的叙述碎片拼在一起，我们就能得出一个完整的故事，不仅仅能讲得通，还能通过各种附加的细节得以证实。

如果这些描述能更轻易地统一起来，或者说如果它们中包含的全部是相同的细节，那么我们应该怀疑他们是不是统一过口径了。实际上，它们的确看起来像是从不同目击者来源获取的描述。它们的确不像是传奇或奇幻故事。要么是一位古代小说家聪明的编了四个分别独立的故事，要么就是原始事件分别编辑的记录。

但是四部福音书的叙述，是根据不同地方的不同教会传统所编纂的。没人会聪明到把这些故事编得像互相关联似的。

⁵ 原文作 24:13，实际是《路加福音》24:23 提到了“天使显现”。

因此，四本福音书中有着一些关键的细节：

- 在两个主要事件记录上，只有在理解一部福音书的基础上，才能清楚明白另一部福音书所记录的细节：
  1. 《约翰福音》说抹大拉的马利亚看见石头的时候就跑回去了，而《马可福音》说当时她们距离石头还有一段距离，这就解释了她为什么没有看见天使。
  2. 《约翰福音》从“我们不知道放在哪里”（20：2）一直到“我不知道放在哪里”（20：13）——这点之所以能讲得通，是因为我们知道一开始马利亚是和其他妇女一起前往墓地的，虽然《约翰福音》只提到了马利亚。

- 第一个见到耶稣的人是个女人，而且天使们把信息留给了妇女们，让她们去告诉其他人要做什么。这非常不符合犹太传统文化，没有哪个犹太作者会编造出这样的故事。

- 没有记载说有人亲眼看到了石头被滚开以及耶稣（推测是这样的）走出来的那一刻。有些类似于这件事发生过程的戏剧性描写，但那些叙述明显是公元2世纪末期的伪造品。

所以，纵览我们能看到的福音书叙述，它们并不是矛盾的，而是结合在一起，形成了清晰的、合情合理的证据，并证实了耶稣的复活。

我们能证明耶稣从死里复活吗？

当然不能！我们怎么能证明这件事呢？这样的证据又会是什么样的？

当我们看着证据的时候，我们也必须记住，除非耶稣真的是祂自己所声称的那一位，否则复活就说不通。如果祂仅仅是一个凡人，那么祂被钉十字架又起死回生就是没道理的一—当人死去的时候，就是死了。而被罗马当局钉在十字架上的人则死得更彻底。但如果祂真的是上帝独一无二的儿子——上帝之道化作人身——那么就合情合理了，因为死亡可控制不住这个存在，神就是能起死回生。

这证据能使人信服吗？

有很多名人开始的时候并不相信耶稣的复活，但研究过这些描述之后就变得对其真实性确信不疑。

有个著名的例子就是记者弗兰克·莫里森，他对耶稣复活持怀疑态度，他着手分析资料，并打算写一篇短文，题为“耶稣——一个时代的终结”，为要阐述这是一个如此不真实的神话故事。然而，在他整理笔记的时候，他却开始相信复活的真实性，并开始写作《谁动了那块石头？》进行推理。很多人读了这本书之后，都变成了基督徒。

纵观历史，还有很多知识分子，大部分是律师，都写过类似的东西。比如在十

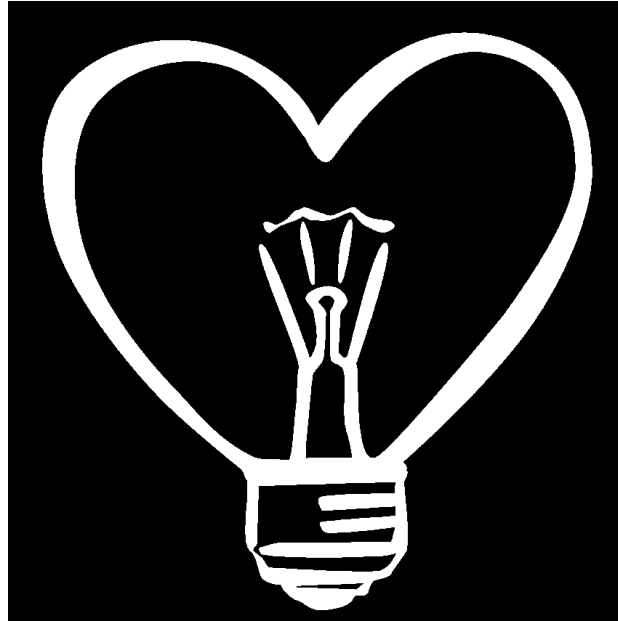
八世纪，基尔伯特·威斯特和李特顿勋爵都是律师，他们打算写文章反驳福音书和复活，但是后人两人都变成了基督徒。在十九世纪，另一位律师西蒙·格林利夫写了《用证据法规则对四福音作者之证据的检视》。二十世纪晚期，法律学教授诺曼·安德森写下了《复活的证据》。年轻的不可知论者乔希·麦克道尔曾经为了写反驳基督教的文章，好为自己的法律研究做预备。结果他变成了基督徒，反倒写了很多基督教的书籍，包括《复活的关键要素》（2005年版）和《复活的证据》（2010年版）。

探讨问题：

复活的证据

- 有什么其他的解释比复活的事实更能讲得通吗？
- 如果四福音书的记载不是出自原始事件，那么我们要如何解释它们是如何完美配合，再现了一个完整事件的呢？
- 如果这真是一个被人精心编造的故事，那么所有的门徒还会为之做好赴死的准备吗？
- 如果耶稣真的从死里复活了，那么这对你来说意味着什么？

第三部分： 亲身经历的证据

关键问题

- 我们“自我”的体验只是一种幻觉吗？
- 人们真的经历神迹吗？
- 宗教体验“仅仅是心理上的体会”吗？

亲身经历的证据

我是谁？

作

作为人类，我们不仅仅知道自己有许多不同知觉，比如我们的感觉、视

觉、听觉、嗅觉和味觉，我们还能对这些知觉进行反思。我们也通过特殊的方式，在一个涉及概念和抽象概念的结构中使用语言。我们“思考”，既运用想象力，也运用词句。我们有意识地做出决定，这是因为我们意识到应该这么做。当我们每个人用到“我”这个词的时候，所有这些都隐含在其中了。

现在，关于我所经历的是不是100%“真实”（无论在何种意义上的）这件事，我可能错了。举个例子，一种特殊的“经历”可能是确实是一个亲身触及的事件，也可能是一场梦，吸毒的结果或者只是看到一个巨大的海市蜃楼。但我不能怀疑有那么一个“我”正在亲身经历这一切。

但这种作为“我”的经历会不会只是幻觉呢？

苏珊·布莱克摩尔在她1999年出版的书《模因机器》（被好战派无神论者理查德·道金斯大力追捧）中提出，人类的思维不过是一个并行处理器，就像病毒感染电脑一样被思维（或者说是“模因”）感染。没有内在的“我”，没有内在的自我意识。她得意洋洋地作出结论：

……即便是我们内在的自我意识以及我们对自由意志的感受，都是由“模因”创造出来的幻觉，只是为了对它们自己做出应答……我们可以得到真正的自由——不是因为我们能推翻自我复制基因的专政，而是因为我们知道没有人反抗过。（第246页）

我们得以自由，是因为“真实的”我们根本不在那儿。这很怪异。谁是“我们”，如果那里没有人，那谁是自由的呢？如果确实“真的”没有人存在，她又要为谁写书呢？让人们花费9.99英镑买书的目的，就是为了证明他们不存在，这也太奇怪了吧！当然了，书中没有否认我们的大脑是并行处理器，也没有否认大脑的表达和体验是相互关联的。但无论大脑思维的关联性是否能看得见，比如依照一个现实世界的不同维度或是任意感官间的交互作用，我们的个体意识存在的经历都是难以否认的。哲学家约翰·希尔勒在经典节目“里斯讲座”中写道：

我意识到“我是”有意识的。我们能够发现关于我们自己和自己行为的各种惊人之处；但我们不能发现自己是没有任何思想的，以及这些思想是不包含意识、主观、意向的在精神层面的表达；我们也没有发现，自己甚至不能主动、自愿和有目的地尝试什么事情。《大脑思维和科学》（1984年版）

英国华威大学的哲学教授罗杰·特里格（现在是名誉教授）也注意到，如果没人“知道”，那就不会有科学知识：

意识，以及进一步的自我意识和一个人反映自己所要陈述的能力，就这样被一

个科学方案给抹灭了——其代价却是科学地位的质疑。《合理性和科学性》
(1993年版)

那么最基本的问题是，如果没有“懂的人”来“弄懂”一切，科学知识如何成为可能？所以，如果科学真的可以证明任何“我”的真实性都是假的，那就是说，排除任何存在能“弄懂”的可能性，那么就不会有科学知识，或者说，甚至不会生成任何种类的知识。

关于“我”的问题

无论是我称之为心智、自我，或者自我意识，亦或别的什么东西，一旦我接受了有这么一个“我”的存在——是人格化的存在——我就需要问两个很明显的问题了：

1. “我”从哪里来？我的意识只存在于我的身体里还是另有出处？在人类以前，有没有什么人格化（“我”）的东西存在？
2. 我死后会怎样？“我”的肉体死后，我还会继续存在吗？

基督教公布了这两个问题的答案。

第一个问题的答案是，人格不是盲目的物理定律作用发生作用之后偶然出现的副产物。正相反，上帝是一个“我”——人格化对于造物者上帝是很重要的，祂按照自己的形象造了人类。在《创世纪》1:26里，当上帝说“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人”的时候，祂按照自己的形象既造了男性又造了女性，但是犹太教作家从不认为这里的意思是说，上帝有两条胳膊、两条腿等等。人格的本质似乎就是意识、关于对错的认知、爱和情感，以及复杂语言的能力和人际关系。我们的人格不是某个偶然事件的副产物，而是更为基本的现实存在。

对于第二个问题的答案，人的肉体死后是否还能存活，《圣经》说，那些相信耶稣，借着耶稣和上帝建立关系，就能得到永恒的生命。死亡并不是人生命的终点。

神迹

在第二部分中，我们来看看在耶稣生平的历史证据中所提到的那些神迹。但古往今来，神迹也是很多基督徒个人经历的一部分。

如果我们想到这一点，一个没有规律的宇宙会有多么不适合人居住；因此不要为我们能在自身所处的宇宙中找到规律而感到惊讶。系统性研究这些规律就诞生了我们所说的“科学”。这包括了发明概念和定律，我们借此可以明白这些规律并预知未来的经历。

那么科学能告诉我们物质世界的因果关系链只是一些常数吗？不是的。任何科学定律的成功，都只能由经验和观察来确定——经验和观察也是唯一判断这些定律是否有例外的方法。我们知道有些是真的，因为它们是“重言式”，是通过定义成为真的。举个例子，炭12只会有12.00000个原子质量单位的重量——因为如果什么东西的原子重量不是这个数值，那么就肯定不是炭12！与之形成对比的是，任何定律或“因果关系”是由经验而来的，我们仅仅因为反复观察其发生才得以知晓。但无论我们要观察多少次，也无法在逻辑上证实未来它总会这样发生。

此外，会不会有例外，也只能借由经验决定。那么举个例子，曾经被认为“所有的天鹅都是白色的”——但后来在澳大利亚发现了黑色的天鹅。也许我们有些内在的“感觉”，认为小东西可能比天鹅的颜色更容易预知，但是对于这一点并没有严格的逻辑推理。关于这点，比如科学告诉我们说，依据经验，普通癌症不会突然消失，但不能逻辑性推测出这绝不会发生。而且很多基督徒确实经历过祷告之后，癌症得以痊愈。

“神迹”这个词本身并不是指无缘无故发生地无法解释的事情，而是在不同层面上得出的因果关系。这反映出基督徒的现实观，（我们所看见的）物质世界是靠着上帝才得以延续存在的。基督徒思想家们一直确信这一点，其中包括了奠基一些科学定律这一概念的人。创立化学的科学家罗伯特·波义耳是一位虔诚的基督徒，他被视为“机械哲学”的主要人物，这一哲学持有科学的因果关系的观点。但是波义耳相信宇宙只有通过上帝的运作才能持续存在，而且上帝现在和过去都会行神迹。《圣经》的其他地方，使徒保罗陈述了约翰所说的“神性标志”（就是变成人类的耶稣）：

……借着祂，所有的事物都被创造出来：天堂和人世里的东西，可见的和不可见的东西，无论是王座还是权力、统治者、权威；所有的一切是借着祂创造的，也是为祂所造。

“他在万有之先，万有也靠他而立。”（《歌罗西书》1:17）

宇宙的存续只是因为上帝在维持着。此外，上帝被认为是积极参与到了自然进程之中。祂“造风”（《阿摩司书》4:13），祂“养活鸟”（《马太福音》6:26）。但如果它们都是祂的程式，那么祂也能改变它们。我们在第一部分里看到了这一点。

如果耶稣真的是祂所宣称的那位——上帝的儿子——那么如果祂行不出“神迹”才真是令人惊讶。但今天的基督徒也看到了很多事情，其中就有人明显被医治了，这可不是根据通常科学定律治好的。事实上，科学让这些看起来更加显而易见，因为诊断可以令其更加确定。神迹本身并不能“证实”基督教，但神迹的真实性是一部分证据，而且真实可信。

宗教体验

很多人都声称自己有过某种形式的宗教经历，这让他们相信，除了我们仅有的

肉体存在之外还有更多现实存在的东西。这些经历发生在持有不同信仰或者是没有信仰的人中间，但是在基督徒中间发生的特别多。

1. **敬畏感**：有时候一个人会对物质世界之外的东西产生一种敬畏感，或是凭借直觉获得的认知感。
1. 2. **内心的确据**：有些人内心里确信，相信在某个特定的环境中，上帝会向他或她显现。这种确信，从一种默默的确信到一种不可抗拒地感知神灵同在，各有不同。并且这种经历，可以发生在寻常生活中，也会发生在极端的危机境况下。
3. **灵恩经历**：有时人们会感到上帝好像在通过他们做事或说话。“灵恩”这个词的意思是恩赐，就好像上帝赐给他们一种天赋，是为着服侍其他人而使用。其中可能包括，用某种他/她听不懂的语言说话，通过某一段经文感觉到了确据，以及在一场布道中感到被“膏摸”了，或是被用来医治病人。（参见《哥林多前书》12:8-11）
3. **异象经历**：有人经历过看到异象或听到声音——就像使徒保罗去大马士革的路上看到大光并且听见耶稣的声音，或是像约翰写《启示录》时所看见听见的。我们知道有些人的最初背景原本和基督信仰毫无关联，而是通过一个异象信耶稣。
5. **经历过离奇的“巧合”**：有时人们会在生活中经历了一些巧合，似乎离奇到不可能的地步，以至于他们只能将此归结于上帝的计划的一部分。当然我们能明白这种情况，比如说，虽然赢得六合彩的概率是一千四百万分之一，如果一千四百万个人买了彩票，那么有一个人可能会中奖。但我们听说过有些“巧合”听起来极不可能，就好像同一个人连续十次中六合彩一样！
6. **祷告中的经历**：这其中包括了在祷告中感知到上帝的同在和上帝的爱，而且有时也会在祷告之后发生某种离奇的“巧合”，就像第5点中所说的。这并不是不无道理的，而是经常被视为对祷告的回复，当然并不是所有祷告都会以这种形式得到答复。

耶稣宣告说自己是唯一一条能够亲近上帝的路（《约翰福音》14:6）。接受这一宣告，就是接受任何人都能与上帝同在的说法——不管是在耶稣来之前或之后的——都是通过耶稣与神同在的。但这并不是说，所有这些都听说过耶稣——显然耶稣并不为《旧约》中信奉上帝的犹太人所知，更别提非犹太人的麦基洗德和约伯。约翰说，“人子”（希腊原文做logos）是真光，照亮一切在世上的人（《约翰福音》1:8-10）。上帝可以在每个人的内心说话，而大家对祂的经历也是真实的。唐·理查森所著的《他们心中的永恒》（2006年版）阐明了很多有意思的经历，这些经历都是出自全世界那些还没有听说过耶稣的人们所经历到的上帝。

评估经历

所有这些宗教体验都只是某种幻觉、某次大脑出故障、精神错乱或是人类基因中的某种求生意识？

显然有些时候，比如说精神有疾病的人们可能会有幻觉或是类似教会历史上那些圣徒们的经历。但这不能证明，其中没有真正的宗教经历。一个比喻可以说明精神病人的情况，打个比方，出现蛇群的幻觉——但这不能证明没有真实的经历过蛇群。不管我们对一条“蛇”这种特定的感知是真实的、是幻觉、还是梦，其一定是由其他条件决定的，而不仅仅是由纯经历本身决定的。问题是，这些经历“讲得通”吗？

基于这些条件，很多基督徒宣称自己经历过上帝、耶稣基督以及圣灵，一定是很有价值的。宗教体验——作为人对意识以及对经历神迹的通常模式的一部分——是讲得通的。

探讨问题：亲身经历的证据

- 你真的存在吗？你的“自我”意识真实吗？
- 你相信会有神迹发生吗？
- 你有过上帝在你生命中显现或在你心里说话的经历吗？

回应

现在我应该做些什么？

我们已经看到，自然、历史和人类/宗教体验共同指出，基督教是最有意义的现实观。有充分的证据能证实，基督教中关于上帝、宇宙和我们人类的真理。

但“上帝”不只是一系列推理得出的逻辑结论。祂是一个人。不仅仅是要得出一些关于神的结论，而是要去认识祂、经历祂。

决志还是拖延？

基督教包含了个人的委身。无论如何，可能有一些人，虽然他们接受了基督教是真理的证据，但是他们想推迟一些时间再做决定。下面是一些关于推延人们做决定的常见原因：

- * 我太年轻了/太老了（有必要删掉）。
- * 我还不够好/不够坏（有必要删掉）。
- * 最近我太忙了，过段时间我会考虑的。
- * 我的信仰背景不是基督教。
- * 我还不知道所有的答案，而且还有一大堆问题。

耶稣福音是任何人都可以接受的——无论是年老还是年轻、足够好还是不够好，都可以接受耶稣为救主。我们认真看待基督教信仰中的各种问题和困难，但如果我们一直等到自己所有的问题和困难都被解决了，那我们就什么也不做了。事实上，当我们进入这种关系的时候，我们会发现更多关于这个人的事情。

这也是其他人际关系的真理。思考是件好事，比如说，在进入婚姻之前先考虑清楚。但是如果指望自己进入婚姻之前，能够在某一天弄清楚这个婚姻关系和结婚对象会出现的所有问题，那么我们就只能孤老而终了。

委身给基督不是“盲目的信仰”，但的确包括相信我们会得到那些问题的答案。

成为基督徒

耶稣应许所有接待祂的人，就是相信祂名的人，都有权柄做上帝的儿女。
（《约翰福音》1:12）

但一个人要怎样做，才算是“接待”基督呢？初期教会基督徒的话很简单，那就是：向上帝悔改，相信主耶稣基督，这就是答案。

什么是悔改？

向上帝悔改的第一个必要条件就是，愿意诚诚实实地到神面前，并尽自己所能倾心吐意。第二要素就是愿意跟随上帝对我们生命所定下的计划和目的，并允许祂从我们内心开始动工，使我们心意更新，生命得以被改变。（《罗马书》12:2）

悔改意味着从没有上帝的生活，转向寻求跟随祂的生活。所有接受上帝与其建立关系的人都需要悔改，但人们可以有不同的体验。有些人可能感觉自己很难相信上帝是真实存在的，另一些人在头脑里已经相信了，但从没有在自己的生活中经历过上帝的真实。有些人，则会因为悔改可能要付出的代价而犹豫不决。

我们不能试图模仿他人，或者期望自己经历和别人完全相同的跟随体验。正是本着这种诚实的想法，我们应该告诉上帝，从现在起，我们要走他的路。但仅凭这一点，还不能让一个人成为基督徒。

信心

《约翰福音》1:12-13说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。”

在《使徒行传》16:31中，保罗和西拉说，“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”

真正的基督徒，是一个“相信”并“接受”主耶稣基督的人。“耶稣”这个名字的意思是“耶和華是拯救”。约瑟被告知，“你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”（《马太福音》1:21）去“相信祂的名”，就是相信祂是救赎主，也是弥赛亚。

但在新约中，“相信”不仅仅意味着相信，更是要人相信和信靠。一个重病的人不能靠着医生的知识被治愈，也不能靠着相信医生能治病而病得痊愈，而是要靠着病人把自己放在医生的手里，让医生亲手治病。正是因为我们对医生的了解和信心，我们才会去看医生。但关键是，我们必须把自己放在医生的手里。

同样的，我们或多或少都知道一些基督的事情，我们对祂的信心或大或小。但谁，侧重点在于这是一种信心举动，就是我们将自己交托给祂。“因为凡求告主名的，就必得救。”（《罗马书》10:13）这种“求告”包括准备好去悔改、认罪祷告以及求上帝赐下新的属灵生命。基督徒们对主的信心，正是在这种信心的举动之后，不断增长。

结果

在和基督开始建立的这段关系中，新基督徒应该开始认真地读《圣经》了，我们建议从《约翰福音》开始读。当上帝透过经文开始对他或她讲话的时候，《圣经》就变成了一本活着的书。而祷告，将会成为真正与神交流的一段时间。

基督徒信仰一开始的经历各有不同。对于有些人来说，如果他们的家人都是基督徒的话，这可能是一个循序渐进的过程。而对另一些人来说，则一定要做出决断的时刻。但是，对于很多做出这样委身决定的人，他们“感觉没什么变化”，而且也没有从天堂射下来的炫目光芒！经历各有不同，但通常过了一段时间之后就会发现变化了，而且上帝是从内在改变一个人的。

四福音书记载了一件事情，我们发现这件事的记载对于某些处于转变期的人，还有刚经历基督徒生活没几个星期的人来说，会有一些帮助：

“耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开。散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。那时，船在海中，因风不顺，被浪摇撼。

夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说：‘是个鬼怪！’便害怕，喊叫起来。耶稣连忙对他们说：‘你们放心，是我，不要怕！’

彼得说：‘主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。’

耶稣说：‘你来吧！’彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去；只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：‘主阿，救我！’

耶稣赶紧伸手拉住他，说：‘你这小信的人哪，为什么疑惑呢？’

他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他，说，‘你真是神的儿子了。’”（《马太福音》14:22-33）

这个幽灵般的人物，完全不同于彼得的日常经历，这真的是耶稣吗？只有在彼得跳下船以后，他的疑虑才得以解决。他后来说：“你真是神的儿子了。”

彼得必须要和自己已有的认知作斗争，所以开始他对着那个朦朦胧胧的人形说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去……”有很好的证据来证实上帝的真实，但很多人还是带着怀疑来到祂的面前，甚至还怀疑祂是否存在。内心确信的方法就是通过行动——向上帝说话，请求到祂的面前。

在彼得跳下船之前，他脑子里的想法是什么？这真的是耶稣吗？自己在船上的朋友们会怎么想？假如没有成功，他沉入水里——那他看起来得有多蠢啊！他要如何面对周围肆虐的风暴？

从那以后，有多少人不敢到基督面前来，仅仅是因为担心自己的朋友会怎么想，或者是害怕将要面临的逼迫风暴，或是担心自己这么做终究会是一场空？

彼得迈出脚步，定睛耶稣基督的脸。也许他忍不住要低头看看自己的脚，看看自己正在经历的是多么奇妙的事。他真的去看了，所以就开始了沉下去了，结果

之前的体验也一并消沉了。基督徒们有时也可能太过专注于审视自己，想看看自己所体验的是怎么发展的，结果就无法再经历大能。如果我们继续定睛耶稣的脸庞，自然会有不同的经历。彼得看见风暴的猛烈，就感到害怕了。他下沉的时候，哭喊着说：“主啊，救我！”就立刻再一次获救了。上帝关心的，是我们应该到祂面前。如果我们开始在害怕中下沉，那么一旦求告主耶稣，祂便来拯救我们。

我们需要在每一天和耶稣基督相遇之时定睛在祂身上，并在福音书中去寻求祂。不要再理会那些还呆在船上取笑我们的朋友了，走进风暴之中，全身心去经历吧。最终，当我们深知耶稣已经与我们同在，并且激励我们勇敢地踏上基督徒的冒险生活，信心就会让我们内心深处充满平安和喜乐。

证据和信心：探讨问题

- 是什么阻止了我或我的朋友今日委身成为基督徒？
- 如果今天不做出决志的话，那么有什么能让我或者我的朋友们预备好委身基督？

回应祷告

你可以做以下一个简短的祷告成为基督徒：

天上的父，

我对自己过去没有来到你的面前而道歉，我愿意为自己没能按照你的方式，活在你的世界中悔改。

现在我想要遵行你的旨意。

请原谅我所做过的错事。

我感谢你差遣你的儿子耶稣，并相信耶稣正是为所做的一切过犯而受死。我接受你的赦罪，愿意接受耶稣进入我的生命，做我的救主和我生命的主。我愿意从现在开始，以耶稣门徒的身份而活着。感谢你的圣灵帮助我做出这个决定。现在我恳求你，让耶稣的能力充满我，让我在每一天都为你而活，来爱你。请在我的生命中从内到外动工，让我变得更像基督。

阿门。

关于作者

罗杰·福斯特在剑桥大学获得了神学和数学的硕士学位。他是伊哲萨斯基团契的领导人，国际知名宣教士、发言人、福音领袖。他是福音联盟的议会成员，泪水基金的副理事长，三月耶稣运动的管理者和创始人。

罗杰和他的妻子菲斯一同撰写了《女人和天国》，他的独立著作包括：《控哭和上帝的爱——〈约伯记〉》，《祈祷——活在上帝的呼吸中》，《耶稣的国》，《三位一体》，《拯救信仰》，《禁食，礼拜六晚上，礼拜日早晨》等等。

保罗·马斯顿在伦敦政治经济学院获得了经济学学士和统计理论学硕士学位，科学历史学和科学哲学的硕士学位，以及关于科学、方法学、基督信仰方面的博士学位。他是中兰开夏大学的高级讲师。他曾在各类会议、基督联合会以及《活泼之道》⁶就科学与信仰的问题发表过讲话。

他的独立著作包括：《合乎〈圣经〉的家庭》，《上帝和家庭》，《基督徒》，《离婚和再婚》，《理解〈圣经〉中造物的篇章》，《女人在教会带领和婚姻中的角色》，《同性恋基督徒和以耶稣为中心的教会》以及《欧洲史上伟大的天文学家们》。

保罗和罗杰合著了很多书作，其中包括：《是的，但是……》，《是个好问题》，《理由和信仰》，《科学与信仰》以及《上帝对人类历史的规划（第三版）》

---

⁶ 加拿大威克里夫圣经翻译会出版的刊物。

