

有朋友讀了「義字与圣诞联想」後有一些看法、疑問。歸結起來，我著重回答以下兩個問題。

***「耶穌是不是神」這個問題真的重要嗎？世界是變化的。知識更新、文明進步，我們對宗教、各種問題的認識也會變化。有必要糾纏這個問題嗎？**

的確，許多事物是有演變的。人對現實、事物的認識也是可以演變的。文明進步、科技發展也讓我們積累知識、更新知識，幫助我們更準確地認識一些現實、真相。

只是真相本身是不變的。就像地球是圓的，只是前人沒有看到，後來知道了。人的認識變了，但真相沒有改變。

所謂智慧，就是知道事物的真相，並按照此真相而生活。如果我們知道真相是「地球是圓的」，我們就按照這個現實行事、組織我們的生活活動。如果地球不是圓的，我們回國就只能飛一個方向，不能「南轅北轍」，因為現實如此。

為什麼耶穌是不是「神」很重要？這在於這問題背後的真相。耶穌如果不是神還好。如果是，祂的背後就不是可以忽略的現實。

在討論這個話題以前，讓我們首先對「神」這個詞做個定義。我們可以有不同的定義。但是討論交流需要一個共同的定義為基礎，否則各說各的，無法探討。

以下我們以此定義為基礎：**神（或者 天主、上帝、老天、阿拉、造物主）是宇宙萬物的創造者，原有的根源和終向。**

基於這個定義，我們排除了對其他所謂「神」的討論，例如玉皇大帝、太陽神或者印度教的各種神靈。這些神，不管我們相信有沒有，他們在宇宙造化之內，不在本篇的討論範疇。

基於這個定義，首先的問題就是這個神（萬有之原）到底存不存在。這不是我們今天要討論的，且先跳過這個問題（有時間我們再好好拜訪這個問題）。今天的問題假定神是存在的，那麼耶穌「是不是神」這件事真的很重要嗎？

讓我們假設，耶穌就是這位神（萬有之原），那麼如果我們想知道宇宙的真相、一切曲直、是非、對錯，是不是應該聽他所講的呢？因為他創造了這一切，當然知道這一切。

再接著這個假設，問題大了……耶穌來了不只是說了一些好聽的話，他還說了很多不中聽的話。那就是關於「萬民四末」（每個人在人生的終結要面對四件事）：**死亡、審判、天堂、地獄。**

如果耶穌是神，那麼他說的必定就是真的。**死亡**我們都知道，人生自古誰無死呢。

但是他說死後有**審判**，每個人他來審判，審判之後各人去往**天堂（永樂）**或者**地獄（永罰）**。如果只是嚇唬嚇唬我們也就算了。但如果他是神，那這一切就是真的，這就是一個與你我**切身相關的現實問題**。

因為天堂和地獄的前面都有「**永遠**」這兩個字。「永遠」是什麼，「永遠」就是我們人生百年只不過是零頭的零頭的零頭……在永恆面前，甚至一億個一億年也不過是個瞬間。如果我們在世一百年都這麼在乎、珍惜，邏輯上講，那個永恆豈不更更重要。如果耶穌是神，我們豈不拼了命也要「擠到」天堂裡去——誰願意到地獄領受「永遠不滅的火」呢，如果正如耶穌所說的，天堂地獄之間沒有通路。

歸根結底，他到底是不是神還是挺重要的。如果祂是神，他說的就不是是一種觀點、論調、人生哲理，而是「人命關天」的**真相現實**。按照智慧之道，我們就得好好了解他說的這個現實，並**按照這個現實而活**，但願最終去往天堂。

如果他不是神，哪怕他口口聲聲，就當他是瘋子、說一些有的沒的嚇唬我們的。不用理他就是了。

不同的宗教，關於「死亡」這個真相，有不同的論述。無神論認為死了什麼都沒了，灰飛煙滅。如果是那樣，我們就好好活這輩子就行了，別的都不用管——這就是基於這個物質、「無神」現實而活的智慧。

有些宗教認為人有輪迴、投胎，哪怕這輩子搞砸了，下輩子還有機會。永遠有下一次。如果這是真相，那麼我們就「爭取」過好這輩子；如果做不到，下輩子可能苦點，但還有下輩子，又一條好漢，其實也不用太擔心。這是我因應這個「輪迴」現實的智慧。

天主教（基督信仰）比較「狠」，就這輩子、就一次機會，好好把握、別搞砸了。萬一耶穌真的是神、講的是真的，我們就不能無視這個現實。

也許有很多人不喜歡耶穌所說的，但如果祂講的歸根結底就是現實，我們只能接受、因應面對。

*** 有人說，如果真的是天主創造了我們，最後又要審判我們，由祂決定我們去天堂或地獄。這很不公平！這就像天主在流水線上檢驗產品，祂造了我們又來判斷我們好壞，都是祂做的，與我們何干呢？！**

如果一切都是天主做的，這的確不公平。本來也不是我們的責任，憑什麼我們要受審？

但是我們與流水線上的產品最根本的不同，就是我們有**自由意志**。每個人有絕對的自由要做什麼，不做什麼。不像流水線上的東西們，完全是被動的。

自由意志正顯示出天主對我們所懷的**愛**。

大家都知道聖經裡，厄娃、亞當吃禁果被逐出伊甸園的故事。許多人鳴不平，說天主竟容不得人吃那「知善惡」的果子。的確，禁果的故事，天主看起來很小氣，我們吃了點東西，長了點能耐他就「天妒英才」、把我們往死裏整。

但是細想這其實是一個**愛**的故事。

這樣講吧，如果你愛一個人，你是不是也希望他（她）反過來同樣愛你呢？還是希望他（她）像機器人一樣只有「愛你」沒有其他選項呢？或者你把他（她）關起來、鎖起來，除了和你在一起，沒有別的機會呢？被限制的「愛」不是真正的「愛」，不論對他（她）還是對你。

我想最好的方式是給他（她）完全的自由、而他（她）在完全自由選擇之中仍然選擇愛你。在這種情況下，你對他的愛是真正的，他對你的愛也是真的。造機器人的不是真愛機器人；同樣，機器人本身也不具備真正愛的能力，因為它沒有自由意志。

真的愛必須建立在真正、絕對的自由選擇上面。

如果天主給我們絕對自由，那意味著什麼？那就是我們可以選擇愛祂，也可以選擇不愛祂。在自由意志下，我們可以選擇跟天主在一起、也可以選擇遠離祂。如果我們做不出任何否定祂的選擇，那麼天主給我們的自由就是有限的、愛就是不完滿的。

天主正是出於祂的完滿、對人所懷的完全的愛，給了我們完全的自由。於是在這種自由之下，**天主也承受著隨時被背叛的風險。**

回到禁果的故事，事情的關鍵不在於果子是蘋果還是梨，而是它所表述的一個現實：**人選擇了背離天主**。因為厄娃和亞當都知道天主有命，說那果不可以吃。違背天主之命，吃了那「知善惡樹上的果子」，人選擇了可以不需要天主、自取善惡。表面上看，天主專制，容不得人吃禁果。實際上是人選擇了不聽從祂，遠離了天主。這就是自由。

禁果表徵了遠離天主的方向。這如同人做許多事，圖一時痛快，其實無益。天主並非捨不得分享「果子」。一切好的，**天主都願與人分享**。不好的自然希望人不要「吃」，但是誰實在要吃，天主也不會把我們綁起來、阻止我們，因為祂已經給我們自由了。

至於所謂的「審判」，與其說天主審判、把「次品」扔到地獄。準確地講是人對天主的選擇（人對天主的「審判」），走向地獄。地獄是真實存在的。但是並非天主創造了地獄，地獄的本質其實是沒有天主的臨在、與天主永遠的分離。

顯然，天主不願意「任何人喪亡，只願眾人回心轉意」。祂願每個人都歸向祂。如同一個仁慈的父親，祂放任我們自由馳騁、卻始終翹首期盼人的歸來！