

儒家思想的傳承（二）

概述諸子百家

我們要再從中國的諸子百家裏談到福音方面的事。在中國古代的諸子百家大概可以分作十大家。因為兄弟我當初生病生了七年，在這七年中，前三年就讀諸子百家，因為在醫院裏這個人的身體不能動，就以書籍、小說之類的東西作為消遣，在病床上消磨時光；直到後四年才沉心靜氣地讀聖經。因為我在諸子百家裏找不到解決問題的方法，所以才到聖經裏去找，結果就找到了。我也把我的這個經歷作為一個見證。

中國的諸子百家是在先秦，也就是在周朝以後、秦朝以前的這段時間裏興起來的。為什麼？因為周道衰微，五霸七雄時期就興起了許多霸權，大家都在那裏爭鬥。王道衰微，各諸侯國就開始打仗，兵連禍結，不是你打我、就是我打你。那時候，老百姓的日子非常不好過，政治、經濟、社會都遭受了極大的變化。同時，因著周朝衰微，許多老子曾經管的典籍都四散、都流失了，所以私家講學的風氣非常盛。並且，那時候著述也非常自由，一些有志之士都紛紛興起、立說著書，一同來革新制度、救民濟世。這些人的用意都是好的。當然，其中也有較比消極的、也有較比積極的。

我們把諸子百家的學術總結起來，可以分成十大家。這十家是什麼呢？第一就是我們說過的

儒家，因為儒家的道理博大精深，很深、很好。第二就是道家，第三是墨家，第四是法家，法家就是注重法律，像商鞅、韓非子、申不害、慎到……這些人都是法家的代表人物。此外，還有兵家、名家、陰陽家、縱橫家、農家、小說家（那時候還有專門寫小說的）、雜家（像《呂氏春秋》），呂不韋召集門客所收錄的許多理論、歸結起來就形成了雜家）。所以，共有十大家。儒家就以孔子、孟子、荀子為代表，他們的思想都有一個傳承。道家是以老子、莊子、楊朱，為道家的傳統，像關令尹子也算是道家。另外，墨家就以墨子為代表，像晏子（晏仲）也算在墨家之流。法家有慎到、申不害、商鞅、韓非子這些人為代表，管子（管仲）也屬於這一派。名家有惠施、公孫龍、鄧析、尹文子為代表。陰陽家有鄒衍為其創始人。我們知道縱橫家有非常有名的蘇秦、張儀，他們的老師叫作鬼谷子。還有專以農業為重的農家，代表人物是許行。小說家有宋鉞、虞初、東方朔。雜家就是呂不韋的門下，呂不韋雖然人品不太好，但他收養了很多的門客，就像孟嘗君養了許多食客一樣。那麼，呂不韋底下就有很多的學術之士寫了很多東西，最後就弄了一部《呂氏春秋》。雜家的「雜」就是龐雜、複雜的意思，各種雜七雜八的學術兼收並蓄都列入了雜家。

那時候，眾說紛紜，許多人都著書立說、提出很多理論來。為什麼？因為那時候是亂世，大環境不好、非常混亂。可是許多有志之士得到了一些古代的典籍，大家就各陳其說、自成一派。其中對我們影響比較大的有兵家，像孫武、孫臏……他們後來就成為非常強勢的軍事學家。還有法家，像商鞅、韓非子、申不害、慎到……這些人就跟摩西一樣，藉著立法、律法來治事。我們知道，商鞅變法在秦朝的時候就是一件很了不起的事情。因為古時候的宗法社會崩潰了，周朝時期的井田制度也破壞了，整個社會都變成一種紊亂的狀態，沒有什麼制度可言了。所以，大家要

想辦法、出主意，要著書立說把社會弄好。

人的順性與逆性

在這些學術裏，我們曾經提到其中最要緊的一件事，就是孔子、老子都講到「道」的問題。老子講到「道」與宇宙萬物的關係；孔子就把「道」帶到實用的方面，要讓「道」來主宰我們的生活、政治、經濟、家庭，所以，他們說的是不一樣。不過，這兩家聯合起來，就成為中國民族文化的主流。其他的學說除非在亂世、在特殊的情形下，才會發生較大的影響。所以，若想到世，就是道家；若想入世，就是儒家。但這兩個都是以「道」為本，都是尊師重道、都是有傳承的。我們中國自古以來是求道、是講究道的。甚至有人說，其他各家興起來的學說也是從「道」裏面發揮出來的，有的人得了道的這方面、有的人得了道的那方面……大家各取一端，就成為各種的說法。

今天我們為什麼要提到諸子百家呢？這裏也有道理。諸子百家都在想辦法解決世界、社會、人類的問題。他們所討論的不過是救人救世的方法。但我們說救人救世的方法在聖經裏所提到的是最清楚的，這在聖經裏就叫作救世之道、救人之道。《使徒行傳》說得很清楚，耶穌來是要救人的。耶穌怎麼樣來救人救世呢？是怎樣的救法呢？我們先說救世：聖經裏講到救世就提到一個基本的原因——人類把順性的用處變成逆性（羅一26）。

聖經告訴我們，神造人的時候，人有三個部分，一個部分是肉體。肉體是物質構造的，我們所有的肢體器官都是物質構造的，所以，我們需要物質來補充、來新陳代謝。像我們的骨頭是

磷酸鈣，我們的肌肉是脂肪、是碳水化合物，我們的血液是氧化鐵、氯化鈉和水（氫二氧一的水）。我們身體的各器官、各部門都是一堆物質，所以我們每天必須從食物裏再補充物質，因為我們有消耗、有新陳代謝。肉體是物質構造的，且有五種官能，叫作視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺。這五種官能是跟神所創造的萬物接觸的。人跟物接觸，必須要看、要聽、要聞、要嘗、要摸，因此，這五個知覺也叫「物覺」。但人裏邊還有一個東西叫作「自覺」，人有三魂七魄；魂就是思想、感情、意志。我們的魂就是我們的「自覺」。肉體不過是一種外面的生存狀態、有一些外在的功能；但我們真正的自我是指著「魂」說的。

比如，我們的肉體可以接觸、可以看、可以聽、可以聞、可以嘗。但裏面的自我卻各有不同，比如，我們眼睛看紅色，大家看起來都是紅的，千萬人中才有一個色盲，才會看不清楚、把紅的看成綠的。絕大多數人的視覺功能都是一樣的，眼睛看出來都是紅色，但有人就喜愛紅色、有人就討厭紅色，有人對紅色不甚喜愛、也不太討厭。像這種反應就是出於自我，是我的思想、我的感情、我的意志。比如，我們用嘴吃辣的東西，在感官裏所感覺到的都是一樣的、都是辣的，但有人就喜歡得不得了、覺得越辣越開胃，有人就不喜歡辣、覺得辣是一個壞東西。因為大家的思想、感情、意志不一樣，當要花錢買東西的時候，喜歡辣的他就買，不喜歡辣的他打死也不買。這是什麼呢？這是自我，這是魂的問題。那麼，人與人交往就需要魂。人與人交往不是光用眼睛看顏色就可以了、光用耳朵聽聲音就可以了、光用鼻子聞味道就可以了，或者用舌頭嚐一

嚐、用手摸一摸就可以了。我們要怎麼樣互相接觸呢？用「自覺」，要溝通思想、聯絡感情、切磋意志。所以，人與人交往是在魂裏面彼此溝通。假如，思想溝通了、感情交流了、志同道合了，我們就生死之交、就是好朋友。假如，思想不能溝通、感情不能交流、志不同道不合，就會打起來、成為仇人。所以，人與人之間的交往是靠著魂。

人裏面還有一個靈，靈是什麼？是「直覺」。也就是道家常說的那個在我們裏面的「真人」，也是儒家講的「良知」、佛家講的「真如」，這些都是講到人頭裏有一個靈，一靈不昧。所以，人外面的肉體是物質構造的，裏面有魂（就是氣），再裏面就是靈。所以，人有靈、有魂、有肉體。那麼，靈是作什麼的呢？靈是從神而來的、是跟神接觸的，因為神是靈（約四24）。孔子也說，「鬼神之為德，其盛矣乎，視之而弗見，聽之而弗聞，體物而不可遺，使天下之人齋明盛服，以承祭祀，洋洋乎如在其上，如在其左右。」孔子說，鬼的靈、神的靈都有，是看不見、聽是聽不見，但卻體現在萬物之中。所以自古以來，人都信神靈。人確實有靈，可後來因著物質文明太進步了，物慾蒙蔽心靈，人的靈就泯滅了、就閉塞了、就被堵死了，所以我們就不能接觸靈了。尤其神的靈創造萬物，那正直聖潔的靈，我們不能接觸到了。因著人心敗壞，反而邪靈都跑到人心裏來了。所以，人有肉體能接觸物質，人有魂能與他人交往，人有靈來接觸神。

人有「靈性、理性、獸性」，也就是「神性、人性、物性」

因此，這三個部分就產生三種性情、三個性。肉體就是「物性」；人裏面的魂就是「人性」（也叫理性）；最裏面是「靈性」，靈性是從神而來的、是為與神相交的，所以靈性也叫「神

性」。人有神性、有人性、有物性；人性就是理性，所以，人是講理的、是有思想的。「物性」就跟野獸一樣，神所創造的萬物都有物性，都是用眼睛看、耳朵聽、鼻子聞、嘴巴嚐……這就叫物性；物性就是獸性。所以，人有三種性情，「靈性、理性、獸性」，也就是「神性、人性、物性」。

世界的光景：物性大發、人性泯滅

這三種性情按照聖經來說，在人類的始祖亞當的時候就出現了問題。亞當聽了魔鬼的話，受了誘惑，吃了分別善惡樹上的果子，就把他的靈性給堵死了。罪從一人入了世界（羅五 12），罪就使人與神隔絕了；人的靈跟神接不通了。創世記第六章更說，「人既屬乎血氣，神的靈就不永遠住在人裏面」（創六 3），就不進到人裏面與人相交了，就不管人了。為什麼呢？因為人「終日所思想的盡都是惡」（創六 5）。罪進到人的裏面，人就把罪一代一代地遺傳下來了。罪性就使人跟神隔絕了，神的靈不能進到人裏面，人也不能與神相交。但人的肉體還可以與萬物相交，人與人之間還可以相交，因為人的肉體還活著、人的魂還活著。只是靈性不進來了、不與人相爭了，神的靈管不住人、也不管人了。因為人不要神管，人不敬拜神、也不聽神的話。這卻怎麼樣呢？人就全憑自己，自我管束。

當人自己管自己的時候，他的「理性」卻不能勝過「獸性」，也就是「人性」不能勝過「物性」，結果就造成物慾橫流。尤其在春秋時代，人已經大大地敗壞了，甚至於還有母子通姦、亂

倫的事情。在《春秋》裏這樣的事多得很，那時候連君王帝王治理國家都是很亂的。這叫什麼呢？叫作「逆性」。本來「神性、人性、物性」，這樣的次序才是順的；神管制人，人使用物，這才是順理成章的。現在卻倒過來了，人的靈性泯滅，「物性」大過「人性」、「獸性」強過「理性」，所以天下大亂，整個社會都出問題了。今天的世界也是如此，你看到處都是「物性」大發，物質文明進步，各種千奇百怪、光怪陸離的東西充斥其中，你到百貨商場去看一看，沒有一個人能不動心。連我這個傳道人有時候也會被引誘、去喜歡一些東西，因為這些東西實在做得太美、太好了。所以，人的物慾就越來越高漲。物慾橫流，物性大發、獸性大發，什麼事都不管了，反正就是要這些好東西。這是肉體的需要。理性也管不住物性，於是人就用偷用搶、巧取豪奪，用各種不法的手段去達到目的，不達目的誓不罷休，所以，人都變成野獸了。現在這個世代就是這樣。

教育與法律不能救世

古時候的聖賢還憂國憂民，他們對這世界感到很憂傷，他們是先天下之憂而憂。他們就想辦法，第一就是提高人性，就是「克己復禮」，就是做教育的工作。所以，孔子後來為要救世，就杏壇設教。他做了很多有意義的事、很多了不起的事。我這裏有一段描寫孔子的記載，孔子名丘，字仲尼，春秋末年魯國昌平縣人。好古敏求，發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至，明理樂、善詩書、贊周易、修春秋，上繼先聖之大成，下開諸子之先河。自天子王侯，中國言《六藝》者折中於夫子，可謂至聖矣。（六藝就是御、書、禮、樂、數、射。）所以，孔子在那個時代要救國家，他就提倡教育。

提倡教育的意思是什麼呢？就是培植人性、提高理性，克己復禮，讓人講仁義道德。甚至他還提出，「禮義廉恥，國之四維。四維不張，國乃滅亡。」他說，救國家一定要有禮義廉恥，若沒有這四個東西，國家就亡掉了。所以，他就來做教育工作、來提高人的素質，好克制獸性，這就是孔子的苦心。他的方法就是提高人性、去掉物性，讓人遠離情慾物慾。可這個方法也不行，因為不是每個人都能做到、每個人都願意去學的。連孔子的七十二大弟子裏也各有所長、各有所短。

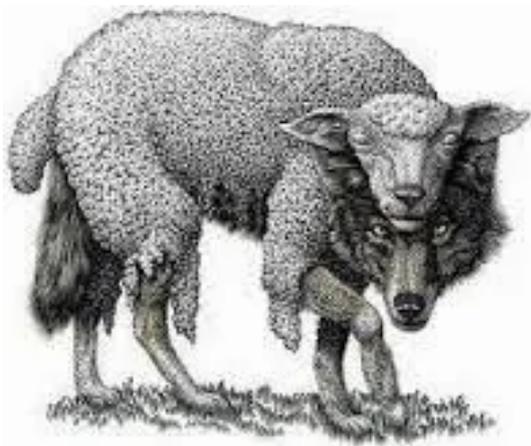
人的理性不能夠提高，要怎麼辦呢？就有了法家。法家就是申不害、商鞅、慎到。他們說要用刑罰、用法律來克制人的獸性。野獸咬了人，就要把它關起來；制服野獸就要用暴力、用威力。所以，國家要有法律。法律是克制獸性、教育是提高人性，古代大概就是這兩個法子。他們的理論後來都被接納了，所以，歷世歷代治國都是用這兩個法子，一個是提高教育、一個就是強化法律。

在西方國家，他們就注重法，就是法律提高。所謂「法、理、情」，他們首先注重的是「法」，然後要講「理」，在外國人中，誰的「理」若勝了，誰就能領首說話；最後才講到「情」，所以，他們的感情比較淡薄，不是很厚的。到了中國就不同了，中國是「情、理、法」，先講人情、後講法律；「理」還要看彼此之間的「情」是怎樣的，所以，「情、理、法」就造成一些很順當的情況。無論如何，教育提高理性、法律克制獸性，這兩者並用，一直延續到現在。今天的社會也還是如此。可無論如何都沒有解決問題。為什麼呢？因為物質的慾望永無止境。現在的交通發達、現在的機器製造出來的東西更好、更美。人類的智慧更高了，發明出來的

東西也更多了，真是美不勝收，你一看都是好東西，所以就引誘人的物性大發，理性管不住物性。

雖然有很多的政治家、道德家，他們也看到現在的世界實在是敗壞了，他們也公開演講、登高呼喊（像在中國也有很多這樣的人）說，「人心不古，江河日下，世風敗壞。我們應當怎麼樣、怎麼樣……」他們也提倡道德重整，想出很多辦法、提出很多科目來。這是什麼意思呢？也

就是說「世界太敗壞了，我們要想辦法來救世。」可他們再怎麼說，要講究道德、提高教育，不可以再這樣敗壞下去了。其實，他自己的手還在往兜裏裝；等他回了家，還照樣貪污，為什麼呢？因為他太太需要買高跟鞋、他太太需要買好衣服，他家裏需要穿好的、吃好的、用好的。他的理性雖然告訴他，說「這樣不行。我們應當大公無私，應當好好辦理政事、好好管理人民。」這是官員的責任，可他的物性在私下裏還是照樣強得很，他也經不住誘惑，這個也要、那個也要。提高理性的口號還是儘管說，但獸性的需要還是要去滿足。所以，他自己也打不過自己，還是要去貪污。雖然他能公開地講要改變敗壞的情形、要改變社會，但他自己還是去滿足物性。

因此，培植理性、克制獸性，就是用法律克制獸性、用教育提高理性，這兩個方法到現在都不成功。當然，有的地方還稍微好一點，比如，法律嚴的地方、教育好的地方表面上還好一點，但大部分都敗壞了。你看整個世界，舉世滔滔，盡是人慾橫流。無論在什麼地方都是巧取豪奪。甚至你不能看報紙，若一看就看到世上滿了罪惡。這是什麼原因呢？就是人的物性大發，理性越

來越泯滅了。雖然還有一點人性，但等到獸性一發的時候，人性就泯滅了。什麼原因呢？最要緊的就是沒有「靈性」。

惟有耶穌基督的救世之道才有功效

基督教的方法是什麼呢？是恢復人的「神性」。人要重生、得救，人那個已經死在過犯罪惡中的靈，要因著信耶穌基督重新活過來，讓人的靈能夠跟神接通、神與人連結在一起，讓從神而來的屬靈的力量、天上的喜樂進入人的心，使人的理性歸與神、順服神，以此來克制獸性，就能成功了。所以，一個真正信主的基督徒就不容易被物質誘惑，他能夠脫離情慾的狂浪。這是什麼原因呢？靈性復生。

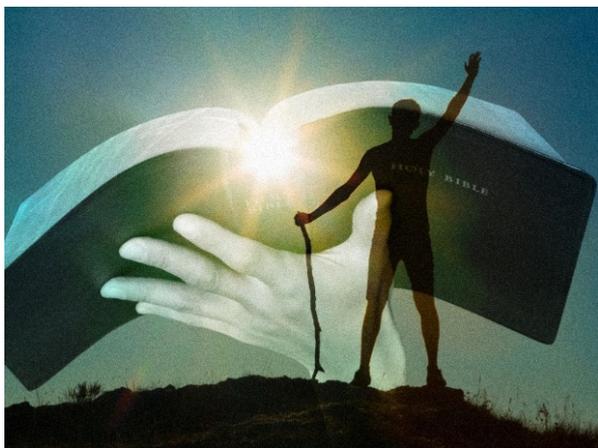
所以，今天我們說諸子百家的法子不是不好，但解決不了最基本的問題。另外一些注重靈性的宗教，要修自己的靈、要逃避世界，說「我們去成仙、去轉解，我們去西天成佛。我們不管這個世界了，這個世界太可怕了。」這也不行。所以，基督徒不是出世，而是入世的。他接受耶穌基督復活的大能使他的靈重新活過來，讓他在靈裏得著力量，能夠救世界，能夠傳福音、幫助別人，這就是「順性」。「逆性」又變為「順性」的次序：「神性、人性、物性」。

今天我們就知道福音救人的方法是讓人恢復靈性。藉著耶穌復活的大能使你的靈重生，藉著耶穌的寶血（寶血有永遠的功效），在永遠的靈裏把那些堵塞你靈的罪都給你洗掉，這樣你的靈

就重新活過來了。活過來以後，你的靈就跟神接通了；接通了以後，你越順服神、越愛神、越常與神相交，你就能夠在靈裏喜樂充足。當你與神的交往多了，物慾就能慢慢被控制住了。並且，聖經裏說，要治死身體的惡行（羅八13），讓罪不能在我們裏面再活動了，罪性脫離了、罪行治死了，這就是神拯救人的法子。

我們感謝主，我們傳福音並不是貶低其他的宗教或諸家的學說，我們乃是從探討裏知道人惟有藉著從神而來的、屬靈的能力，才能脫離罪惡。同時，人才能夠把世界拯救過來。所以，耶穌基督的福音是「救世之道」。關於救人的部分，我們以後要再說到神怎麼救人、人的問題是在什麼地方……整個世界的大局勢也是因人而起，但最基本的原因就是基於「物性、人性和神性（獸性、理性和靈性）」的顛倒。我們看使徒行傳第十三章第25和26節，「約翰將行盡他的程途，說：『你們以為我是誰？我不是基督；只是有一位在我以後來的，我解祂腳上的鞋帶也是不配的。』弟兄們，亞伯拉罕的子孫和你們中間敬畏神的人哪，這救世的道是傳給我們的。」這「救世之道」是約翰提出來的。「救世之道」就告訴我們，人類的獸性不是用刑罰、用打、用武力來克制它，因為人的人性已經克制不住獸性了。人性泯滅，獸性大發，你用武力、消滅了多少人才夠呢？

最好的方法就是讓他的「靈性」復甦。靈重新活過來，讓「靈性」跟「人性」結合，神人合一，然後來克制獸性，使獸性沒有法子發出來。人不能用理性控制自己，因為這個世界的環境越來越適於獸

性大發。現在你看，我說人的獸性大發實在是不稀奇的，甚至舉目皆是，人在街上就變成野獸了、就隨便咬人了。人就是要用不法的行為來奪取他所需要的。一切的禮數都沒有了，理性不起作用了，不能克己復禮了，不能克制獸性了，那怎麼辦呢？所以必須恢復「神性」。

當他有了「神性」（能與神接觸），當他心裏有了神，他眼中才有人，他才能尊敬別人。然後，他可以以神為樂，可以在靈裏取得非物質的喜樂，他就不必孜孜營營地去追求物質了，不必大發獸性了。這就叫「救世之法」。兄弟我自從明白了這些真理以後，就覺得惟有傳耶穌基督的救恩才有辦法。諸子百家所說這許多的方法都沒有用處。所以後來我就一心跟隨主，就作一個終生為主宣道的人。真盼望我這樣介紹、解釋，能夠使您也明白一點。我們盼望世界能夠改變，我們以後還要詳盡地說到「救人之道」——神怎樣救人、祂用什麼方法、人在哪些方面需要拯救……這些還有另外更深的說明，我們留在以後再錄。