

7. 16. 2017

我們生活的這個世代已經是一個所謂的「後真相時代」，意思是說社會上信息的傳播，及公眾意見的形成過程中，事情的真相已經不重要了，重要的是訴求情感及個人各自持守的主觀信念。今天的媒體中充斥著只追求迎合大眾心理、吸引點閱的信息，而不顧事實的核對及客觀的準則了。因此人們往往只看到他們希望看到或願意看到的東西。

我們作為主的門徒，相信神及神永世作為——特別是在耶穌基督裏的救贖——就需額外謹慎小心地去分辨，以防被世俗的觀念，時尚潮流及各樣的小學，牽引迷惑，失去方向、偏離真道。馬太福音 16:1-12 就記載著耶穌警告人對真相、真理盲目不信的危險。

當那時的宗教領袖，「法利賽人和撒都該人」要求耶穌「從天上顯個神蹟給他們看」，他們的動機是要試探耶穌，想辦法抓祂的把柄，這突顯出他們對耶穌的敵意。

「神蹟」的主要作用，是用來證明行神蹟者是從神而來，是具有神所賦予的權柄；耶穌行神蹟不是為要叫人佩服或驚奇祂的能力，而是要人悔改，但這是一個他們不願意作的回應。其實他們都曾見過耶穌行神蹟，只是因著他們的不信，反而指控耶穌是靠鬼王的能力趕鬼。他們要求耶穌在天上顯出一個更讓人驚奇、更不可思議的兆頭，其實是為了刁難耶穌，為了遮掩自己的不信而找藉口罷了。這也是我們今天所要防備的一種心態，去強求神「證明」祂的實存。

耶穌明白這群宗教領袖的問題，不是更神奇的兆頭所能解決的；他們需要明白聖經中約拿的神蹟所象徵的意義，就是約拿傳悔改的信息的印證。而耶穌的復活將是最大、終極的神蹟或記號，要人看見而悔改的印證。

耶穌接著警告門徒要提防法利賽人和撒都該人的「酵」，也就是要防備他們的教訓。「酵」通常象徵邪惡，而且用以作為比喻的基本觀念是說，僅僅少許的酵就能產生深遠和隱伏的效果。法利賽人和撒都該人的教訓就像酵一樣，一點點就造成很大破壞性的影響及負面的後果。

他們的教訓是指什麼呢？法利賽人注重舊約的律例典章，遵守祖先所遺留下來的傳統，然而，他們卻拘泥於形式及對規條的嚴格持守，過於看重表面行為，而忽略了內在的實質，因此很容易使人成爲假冒爲善。而撒督該人強調理性，不相信死人復活與天使等教義，排斥超自然的事蹟，引人進入理性主義。他們的教訓無法帶領人認識真理，反而叫人落入傳統教條主義和高舉理性知識的網索中，故不得不謹慎防備。他們那種自大的獨斷和自義的論斷心態，是耶穌要門徒謹慎防備的，也是今天信徒要防備避免的。

我們對神的信心若只建立在一些神蹟奇事之類的經驗上，往往換了不同的生活環境，或是遇到無法解決的實際困難，或是面臨社會的壓力及信仰挑戰時，我們的信心就容易因爲看不到即時的「神蹟」而動搖了。

因此我們要謹慎持守信心，就是要更加真切地認識主、體驗主的同在及祂復活的大能，防備自己不至輕易地受到一些當代人文思潮的影響，不知不覺中就離開了真道。例如受到律法主義(守這個、守那個規條)，或禁慾主義(不吃這個、不做那個)，或神秘主義(追求異夢、異象的感官滿足、或超然恩賜的精英心態)，或理性主義(要求一切的道理都必須通過人理性方法的驗證)…等等的影響。真正的信心是建立在神的身上，以及在祂獨生子耶穌基督身上，我們相信祂是那位獨行大奇事的神，祂昨日、今日、直到永遠都不會改變。