

二零一六年七月三日(主日)

講道隨筆

美國啊、美國啊，醒來吧！

詩篇 33:12, 29:10-11, 11:3

梁德舜牧師

詩篇 33:12 以耶和華為 神的，那國是有福的！祂所揀選為自己產業的，那民是有福的！

詩篇 29:10 洪水泛濫之時，耶和華坐著為王，直到永遠。

詩篇 29:11 耶和華必賜力量給祂的百姓；耶和華必賜平安的福給祂的百姓。

詩篇 11:3 根基若毀壞，義人還能做甚麼呢？

願主的恩典和平安常與恩浸人同在，也懇求主繼續賜福美國！

昨天下午部分恩浸人與母會信徒們一同出席國慶音樂會，享受美好的快樂時光！感謝天父的同在！

7月4日是美國獨立紀念日，1776年的這一天，美國獨立戰爭正在進行(1775-1783)，當時尚為英國殖民地的十三州代表聚集在費城，簽署了一項歷史性的文獻，即美國的「獨立宣言」。這篇宣言主要是由 Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams 等人起草，最後簽名的有五十六人。

從 1776 年至今，美國已經過了 240 年。今天要看美國蒙福的原因，也要明白美國逐漸衰敗、腐化的癥結所在。因此，與你分享的信息是「美國啊、美國啊，醒來吧！」

基督徒社會學家 Os Guinness 認為，美國今日最大的危機，是文化權威的失喪。因此，基督徒必須從事「文化戰爭」。以前教會內瀰漫「反智主義」，結果失去了對大學和媒體的影響。當務之急，我們必須鼓勵信徒積極進入學術單位、大眾傳播媒體、新聞界，去改變整個文化的潮流與趨勢。Guinness 建議，信徒不可以只待在基督教機構中。若有一個基督徒進入 CBN，則需要有 20 或 30 位基督徒進入 CBS、ABC、NBC。

美國尼克森總統 (1969-73) 的高級助理 Chuck Colson，在事業飛黃騰達之時，曾受邀回母校 Brown University 演講，當時全校轟動，甚至校長親自接待，光采非凡，同學們都認為他是校友的楷模。

但他因涉入水門事件入獄，出監後從事監獄福音事工，有一次以監獄團契負責人的身份去母校演講，只有幾位大學生來接他，去一個小店吃漢堡飽，學校則分配了一間最小的演講廳給他。他的講題是「宗教對多元社會的影響」，剛開始的幾分鐘，他講述了畢業之後三十五年的歷程，並且提到「信主耶穌」是重要的里程碑，

會後有人向他的助手表示：「他利用演講機會作個人的見證，是不應該的。我很不滿、不贊同他的講法！」

詩篇 11:3 說：「根基若毀壞，義人還能作甚麼？」。美國的問題是根基已經毀壞了，基督徒不能再袖手旁觀，無動於衷。

壹) 美國的誕生 In God We Trust

「五月花號」是家喻戶曉的故事。這一艘船於 9 月 16 日從英國出發，於 1620 年 11 月 21 日抵達麻州的 Plymouth。船上 102 人中，有 35 位是虔誠的清教徒，另有三十幾位是從荷蘭來的，其餘的是僱傭的技工、水手等。在他們上船之前，John Robinson 對這批清教徒講道，之後，他們向神禱告，盼能平安到達美洲大陸。

果然，神垂聽了他們的呼求，使他們安然踏上這塊新樂土。當年冬天寒冷異常，神卻保守他們熬過天氣的考驗，但卻有幾乎一半的人在寒冬中過世，並在次年秋天使農作物大豐收，於是他們獻上滿心的感謝與讚美，這就是美國感恩節的由來。

在歷史記載中說明，是因神的憐憫，美國的獨立才能順利成功。

1754 至 1763 年的英法戰爭中，由於兩國都宣稱擁有美洲大陸 Ohio 河與 Mississippi 河兩岸的所有權，於是 1755 年英軍將領率 2300 人到美洲與法軍作戰。華盛頓將軍 (1732-1799) 和一百餘位殖民地的袍澤投靠英軍，而大多數印第安人則與法軍聯合。

華盛頓被委派和 85 位軍官帶領 1300 名士兵北上，到 Pittsburgh 去驅逐法軍。沒想到 7 月 9 日在 Pennsylvania 的叢林中遇到印第安人的襲擊，死了 714 人，騎馬的軍官中，除了他之外都被打下馬來。英軍撤退到 Maryland 的西部，華盛頓脫下他的外衣，發現有四個彈孔。他寫信靠訴家人，是神保護了他。十五年之後，華盛頓和一些朋友舊地重遊，當年與他們作戰的一名印第安酋長，特地從老遠趕來與他會面，向他致敬，並告訴他，那時他曾下令部屬把目標集中對準華盛頓，而他自己就朝他發了十七槍，卻都未見效。因此他深深相信，這人有神特別的保護。

在美國獨立戰爭中，美軍在裝備、火力上，均無法與英軍相比。在一次關鍵性戰役中，華盛頓損兵數萬，能作戰者只剩八千，而當時離日落還有幾小時，若英軍再發一次攻擊令，美方就只有投降；但很奇怪，那天英軍就是未發號令。到了晚上，月黑風高，華盛頓決定渡河撤退，幸好軍中有一批善於划船的人，動作輕巧，使二哩外的英軍毫無所覺。到天明時尚未撤完，但剛好起霧，將兩軍隔開，直到撤軍完畢，霧便散去，美軍絕處逢生。後來兩方軍隊日誌皆記載此事，美方記得較詳盡，英軍只大略記載，並道：「神與我們作對。」

1777 年，在賓州 Valley Forge 的戰役中，華盛頓倍受壓力，常獨自大聲祈禱。有一天一位農夫經過軍營，聽見一個很懇切的聲音，走近一看，原來是華盛頓跪在地上，滿頰是淚，在向上帝禱告。這位農夫深受感動，回家對妻子說：「華盛頓一定會成功！美國一定能獨立！」

據華盛頓的秘書作證說，他每天清晨四點就到自己的圖書館靈修，跪在神面前禱告，打開聖經恭讀。

貳) 美國以聖經為立國準則

在獨立宣言裡面，出現以下的字：「……神……造物主……神的眷顧」。早期的開國元勳、領袖都相信神，這是毫無疑問的事。1787年，即獨立戰爭結束後四年，各州代表再次聚集在費城商討憲章，最後由55位簽署。前幾年被邀請參加Wallbuilders的研討會，它是一間基督教研究機構，其創始人David Barton認為，簽署憲章的人中有52位是基督徒。

Virginia的州長Patrick Henry (1736-1799)說了一句話：「這個偉大的國家不是靠宗教家建立的，而是靠基督徒；不是靠其他宗教，而是靠耶穌基督的福音。這件事理當大力強調，也當常常提出。」

第一任首席大法官John Jay (1745-1829)曾說：「我們的國民何其有幸，能夠自己選擇領袖。按照我們的基督徒傳統，我們有義務，也有權利選擇基督徒作領導者。」

華盛頓於1797年發表著名的告別演說，曾多年列在美國的教科書中，內中警告美國人：「一個昌盛的政府，必須由良好的風俗和操守托住，而其中宗教與道德是不可少的支柱。如果有人自稱愛國，卻企圖推翻這些柱石，他豈不是在說空話？」

另外，三權分立的觀念，是來自以賽亞書33章22節，權力分離的原則是來自耶利米書17章9節，教會免稅的看法是根據以斯拉記7章24節。

參) 人文主義興起，美國開始變質

1831年，一位傑出的法國思想家托克維爾(Alexis de Tocqueville)到美國考察，當時他大概只有25歲，他和同伴花九個多月的時間到各處訪問參觀，然後寫下他的感想：「我到美國去探究她偉大的原因；在肥田、密林、富礦、繁商、公校、教制、國會、憲法裡尋找，但遍尋不著；直等我進到教堂，聽到講壇燃燒的公義信息，才發現她才華與能力的秘訣。美國偉大，是因她善良；倘若美國不再善良，就會不再偉大。(America is great because America is good, and if America ever ceases to be good, America ceases to be great.)」

談美國如何從基督教色彩濃厚的國家，逐漸轉變成世俗人文主義主宰大局的情況，就必須要看一些最重要的學術重鎮的轉變。以哈佛大學為例，在1636年創校時，是當時殖民地的第一所大學。John Harvard (1607-1638)是劍橋大學的畢業生，也是虔誠的清教徒傳道人。1637年他移民到麻州，不幸因罹患肺病而於1638年過世。他將四百本藏書和一半財產捐贈這所新成立的學校，因此該大學就以他為名。

1643年哈佛大學的課程表，每星期四下午一至三年級都是聖經課。在學校的校訓中有一條這樣寫：「讓每一個學生都得到明確的教導……，他的生命、他的研究，主要的目的就在認識神，並且認識耶穌基督，因這就是永生(約翰福音17:3)。因此，基督必須成為根基，作一切學問與知識的基礎。」哈佛的校徽上所標榜的拉丁文即veritas，是「真理」的意思。在博士的文憑上，更印著「基督和教會」的拉丁文(Christo et Ecclesiae)。

為何這所原本是訓練傳道人的學府會變成「人文主義」或「自由主義」的大本營？按十九世紀的歷史，發現有三方面最主要的原因：

第一、十九世紀以後，移民到美國的人，其宗教背景愈來愈複雜，由原本的基督徒，逐漸有天主教徒和猶太人來到新大陸。當然，這些人陸續也進了哈佛讀書。後來哈佛被異端「一位一體論 (Unitarianism)」的學者掌舵，信仰逐漸偏差。哈佛校長斯百克 (Jared Sparks 1849-53)、艾略特 (Charles William Eliot 1869-1909) 都是一位一體論的信徒，而艾略特在哈佛作校長達四十年之久。

第二、Wheaton 大學著名學者 Mark A. Noll 的一篇文章 “Christianity and American Higher Education” 提到，在內戰與經濟大蕭條期間，美國的高等學府因受達爾文「物種原始」、「進化論」的影響，慢慢把「神」從學術的領域拋出去，並且不再任命神職人員為大學校長。不重視聖經的商人作了董事會的委員，基督教的特色自然消失。

第三、人文主義的崛起，是另一主要原因。1933 年美國人文主義協會成立，發表宣言，認為過去「宗教」這個詞彙所代表的含義令人感到惋惜，因它無力解決二十世紀人類的問題。人文主義重要的信條如下：「宇宙是自有的，並非創造出來的；當以科學來解釋宇宙萬象，超自然則無地位……。」對人文主義者而言，神是否存在並非要緊的事，人必須以神不存在為前提來生活。杜威 (John Dewey, 1859-1952) 說：「人文主義者不相信宗教是獨佔戶 (monopoly) ……，要防止學校不被錯誤的偏見所影響。」

四十四年後 (1977)，人文主義協會發表第二次宣言，主要的內容包括：「傳統的信條或權威式宗教，把啓示、神、禮儀、教義置於人類需要或經驗之上，這種作法對人類造成了傷害。」

就在這種背景之下，最高法院以「政教分離」為禁止基督教在公立機構活動的理由。

在這種錯誤的瞭解與偏見的心態之下，不少反對基督教的人就藉機大大利用「政教分離」的原則。使一般民衆誤以為那是憲法的內容，恩浸人，你要知道：

1962 年，最高法院判決，禁止公立學校的禱告；

1963 年，讀聖經成為非法；

1970 年，讀國會記錄中的禱告也成禁例；

1973 年，墮胎合法化；

1976 年，公文上不可提及神；

1979 年，對幼稚園學生不能說聖誕節是誰的生日；

1980 年，掛在教室牆上的十誡也得拿下來。

以下是一位法官對讀聖經為非法的解釋：「如果向孩童誦讀並解釋一段新約聖經，會對他們的心理造成傷害。」對十誡的事，法官則說：「張貼在牆上的十誡必會發生功效，因它會誘使學生去閱讀，去默想，甚至去尊敬它，順服它，而這不是我們所容許的目標。」

肆) 1962 年後三方面明顯墮落

1962 年之前，美國公立學校孩童普遍使用的禱文如下：「全能的神，我們承認必須倚靠你，懇求你賜福給我們，並祝福我們的父母、老師與國家……。」當這樣的禱告被禁止之後，我們很明顯地看到，學生、父母、老師和國家，這四方面就逐漸失去神的保護與祝福。

1. 學生：

- a. 未婚少女生育增加 553% (10 至 14 歲的女孩)
- b. 性病的傳染增加 226% (高中生)
- c. 婚前性活動增加 275% (17 歲)

2. 父母：

- a. 離婚增加 127%
- b. 單親增加 140%
- c. 未婚同居增加 536%

3. 國家：

自從 1962 年後，暴力、離婚、毒品走私、犯罪、墮胎、同性戀、鎗殺等大肆泛濫，無法控制。美國的美夢已成泡影。

根據上述統計，我們很清楚看見，沒有信仰，道德勢必無法維持；否認絕對的標準，美國社會只會愈來愈混亂與腐敗。

華盛頓總統在其告別演說中曾說：「『沒有宗教，仍然能維持道德』，對這個假設，我們要十分小心。儘管教育對人的心思能有一些影響，……但根據理性和經驗，我們不可能期待一個國家在摒除宗教原則之後，還能維持高度的道德水準。」

伍) 基督徒的責任與使命

面對美國文化日趨墮落的情形，基督徒必須靠著主的恩典，全面投入教育界、法律界、影藝界、政治界，來為主扭轉乾坤。我們不能讓撒但的勢力繼續擴大，來危害祂的百姓，或我們的下一代。

第二任總統 John Adams (1735-1826) 說：「如果人的情慾不受宗教與道德約束，就沒有一個政府有能力來管理。我們的憲法只為有宗教、有道德的人民而設，如果所治理的百姓不是如此，這個憲法絕對不足夠。」

獨立宣言的起草人之一 Benjamin Franklin (1706-1790) 說：「如果有人能將基督教的基本原則應用在公眾事務上，他就能改變世界的面貌。」他又說：「我們需要神作我們的朋友和同盟。……如果連一隻麻雀掉在地上，都要經過祂的允許，一個國家的興起難道可以不要祂的幫助？聖經很明確地告訴我們：『除非耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力。』」

第三任總統 Thomas Jefferson (1743-1826) 說：「哲學理念最多能影響行動，但耶穌卻能鑒察人心，在人的心思裡設立祂的法庭，從泉源之處潔淨水。」

十九世紀初的奮興家 Charles Finney (1792-1875) 說：「教會對政治應當有正確的立場。……在這個國家中，政治應當是宗教的一部分，基督徒對國家必須盡責，

就像對上帝盡責一樣。（上帝）對這個國家會祝福還是會咒詛，惟看（基督徒）從政的表現如何。」

二十世紀上半葉，大半的基督徒對於社會和政治都採取消極和被動的態度，於是美國世俗化的腳步十分快速，令我們大感震驚。現在教會領袖開始大聲疾呼，鼓勵基督徒關心政事。這十年來更有不少團體紛紛成立，動員信徒影響立法。由於基督徒不聞不問的結果，美國主流文化已經和聖經的真理大相逕庭，倘若我們不想讓此塊「聖地」變成「魔鬼的地盤」。

結論：我們在慶祝美國國慶時，必須奮力實踐：

- 1/ 為美國政府官員及一切決策人員禱告。
- 2/ 活出「分別為聖」的生活，不與世俗的潮流妥協，有力地為主作見證。
- 3/ 基督徒公民必須登記為選民、盡上本份，出去選出你的公僕。
- 4/ 動員基督徒，投入社區、結合力量來影響政府的決策。