

在馬太福音 5 章至 7 章中的信息中，耶穌要門徒成為完全的人。¹

所以你們要完全，像你們的天父完全一樣。這句經文記在那裡？那一章？ 5:48

Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

很多人和基督徒都認為要成為完全人，像天父完全是一項更難的挑戰，認為標準太高，不可能實行和達不到目標。無論如何，這是耶穌的要求，祂強調是可以實行的，這也就是馬太福音 5 至 7 章中的重要信息。

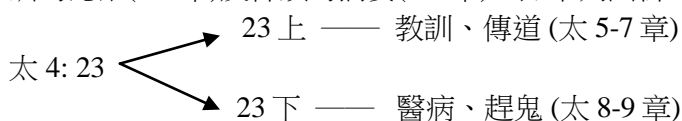
一. 背景

主耶穌開始公開傳道時說：「天國近了，你們應當悔改。」(太 4:17)「耶穌走遍加利利，在各會堂裡教訓人，傳天國的福音，醫治百姓各樣的病症。」(太 4:23)。

耶穌帶著這些開始的門徒走遍加利利各地，根據猶太歷史學家約瑟夫(Josephus)所記，加利利共有 204 村鎮，每地人口不及二萬人。若耶穌與門徒能每日訪兩村鎮，這需要四個月的時間才能「走遍」加利利。他的傳道策略總括有三：

1. 教訓 — 有關天國的性質、如何成為天國的子民、宣告有關天國的來臨
2. 訓練門徒 — 將來接續祂的工作
3. 醫病和神蹟 — 舊約及猶太傳統多處宣稱在彌賽亞國度內，疾病與罪惡均不存(參太 8:17；賽 35:5-6；53:4-5；61:1)，治病是神及其彌賽亞獨具之權能，故是彌賽亞的「身份」證明(參約 14:11)，在四福音內，天國的信息與治病是分不開的整體(參太 9:35；10:7-8；12:28；路 9:1-2 等)，是以當人聽聞天國的福音並看見「天國的神蹟」出現，他們立刻知道彌賽亞來了，²盼望以久的以色列王來了。

馬太福音 4 章 23 簡意地總括耶穌的言行錄，接著他便分頭細述之，故下文記載乃是耶穌在初期傳道時之教訓的總結(5-7 章)及神蹟的摘要(8-9 章)，如下列圖析：

當人接受耶穌基督所傳的福音，願意悔改時，他已經在神的國度裡，就成為天國的子民，那麼在天國裡面怎樣過日子？接著下來馬太福音 5 章至 7 章就告訴天國的子民。很多基督徒都喜愛的信息，甚至連很多不信主的人都讀過很多遍；但有很多人不明白和有錯誤的解釋，然而不少的基督徒生命因著遵行而得著重大的改變。

二. 名稱

馬太福音「登山/山上寶訓」(Sermon on the Mount)一詞的由來，可溯及奧古斯丁為馬太第五章到第七章的註釋裡所給予的稱呼：De Sermone Domini in Monte (拉丁文)³，主在山上的講章。

「君王的宣言」(The Manifesto of the King)、「按立12門徒聖禮的演說詞」(The Ordination Address to the Twelve)、「基督教義之摘要」(The Compendium of Christian Doctrine)、「天國的大憲章」(The Magna Carta of the Kingdom)、作門徒的真義、天國的生活⁴、天國子民該有的義行⁵。

三. 要旨

為向各人表示天國是舊約所預定的，而這天國正是成全了舊約的預言；山上寶訓是一個從律法轉到福音的樞紐(律法—山上寶訓—福音)，在某些地方確是闡釋律法，卻已進到另一個更高的境界去了。這是主耶穌解釋和教導人的生活原則，觸及許多基督教重要的倫理議題，更被用來界定真基督徒的道德行為與特徵，他要求我們過一種與天國子民相配的生活。

四. 福音書結構

馬太福音將耶穌的教訓歸納為五大段，每段均有「耶穌講完了...(離開)...」(7:28；11:1；13:53；19:1；26:1)。山上寶訓是第一段談論，也是最長的談論。

1. 山上寶訓 (5:3-7:27)
2. 差遣及勉勵門徒 (10:5-42)
3. 天國的比喻 (13:1-52)
4. 天國裡的肢體生活 (18:1-35)

5. 末世的災難和天國君王的再臨 (23:1-25:46)

五. 路加福音與馬太福音記載之分別

有聖經學者認為耶穌不是一次過的講說山上寶訓，乃是分開多次，然後由門徒編輯而成。但從經文的整體性去看，五至七章是一次的談論，講完之後，群眾有反應(7:28-29)。

早期教會認為它們是不同的兩篇講章，但看到兩卷福音書的內容，開始和結尾都是一樣的；而且耶穌教訓完後，馬太與路加都記載耶穌進入迦百農醫治百夫長的僕人(太 8:5；路 7:1-2)，表示兩者是在相同的場合下說的。更重要的是，兩卷福音書在講題的排列上，次序極為相似。

主 題	路 加	馬 太
前言	6:20a	5:1-2
論福	6:20b-23	5:3-12
論禍	6:24-26	
論愛仇敵	6:27-36	5:38-47
金科玉律	6:31	7:12
不可論斷	6:37-38	7:1-2
瞎子領路	6:39	
老師與學生	6:40	
刺與梁木	6:41-42	7:3-5
樹與果子	6:43-45	7:16-20
稱呼「主啊」	6:46	7:21
兩等根基	6:47-49	7:24-27
	30 節	109 節
	篇幅較短	篇幅較長
	平原寶訓	山上寶訓
	路加醫生寫	門徒馬太寫

六. 登山寶訓的重要教導

1. 耶穌對律法的詮釋－耶穌；但律法的的有效性則是透過祂對律法正確的解釋

摩 西	耶 穌
在西乃山上	在加利利湖北面的山上，今稱為八福山(the Mount of the Beatitudes)
接受律法	講解律法—清楚聲明「我來不是要廢掉，乃是要成全」(5:17)；並使用六個對比句「你們聽見……只是我告訴你們」(5:21-48)
律法	福音
猶太人的五經	基督徒的五經
12支派	12門徒
出 20-24章	太 5-7章
耶穌的權威超過摩西	

2. 敬虔生活的教導－它涵蓋內在生命(如虛心、哀慟、溫柔)與外在(如施捨、禱告、禁食)的行為

3. 天國－寶訓多次提到天國(5:3, 10, 19, 20; 6:10, 33; 7:12)。天國是門徒的最高優先(6:33節)，它也是耶穌教門徒禱告(6:10)中所關注的重點。

4. 順服與遵行－在寶訓的結束前(7:15-27節)，耶穌特別以兩種不同的選擇(兩條門路、兩種果樹、兩等根基)再一次加以強調
5. 只有聖潔的人和遵行神旨意的人才會承受天國。

七. 山上寶訓的大綱

1. 背景 (5:1-2)	③ 論起誓 (33-37)	⑦ 論論斷人(7:1-5)
2. 天國子民的品格和福氣 (5:3-12)	④ 論報仇 (38-42)	⑧ 論辨別的智慧 (7:6)
3. 天國子民的本質和使命/影響力 (5:13-16)	⑤ 論愛 (43-48)	⑨ 論祈求 (7:7-11)
4. 天國的真理 (5:17-7:12)	3) 敬虔的實踐 (6:1-7:11)	4) 律法的總意 (7:12)
1) 對律法的肯定 (5:17-20)	① 論施捨 (1-4)	5. 進入天國的途徑 (7:13-27)
2) 解釋律法的精神 (5:21-48)	② 論禱告 (5-15)	1) 兩條門路 (13-14)
① 論殺人 (21-26)	③ 論禁食 (16-18)	2) 兩種果樹 (15-23)
② 論姦淫與休妻 (27-32)	④ 論財富 (19-21)	3) 兩種根基 (24-27)
	⑤ 論心裡的光 (22-23)	
	⑥ 論憂慮 (25-34)	

八. 問題

1. 這是一篇甚麼講章？
2. 耶穌向誰講說？
3. 在那裡宣講？
4. 耶穌教導甚麼？
5. 它是否有權威/可信？
6. 它是否適切？
7. 它是否實用？
8. 耶穌真的希望我們相信和做到甚麼？
9. 我們如何詮釋它？
10. 它為何那麼重要？

已過世的愛爾蘭總主教麥琪(Archbishop William Magee)有一次說，人無法根據登山寶訓來治理英國。這話曾引起報界、宗教界和社會一場極大的論戰，麥琪本人也廣受批評。麥琪總主教的話指出英國既未向至大的君王效忠，怎能以他所頒佈的登山寶訓為治國之本？如果你在國會議會去列席，以登山寶訓中的原則，作成簡短的議案提出，看看能否通過？有很多人認為是行不通，因為你的對象還沒有預備好要遵行這些教訓。人若不順服主耶穌，就不可能遵行登山寶訓。

山上寶訓的教導是主較正信徒屬靈生命的一帖良方，而信徒就須盡最大的努力去遵行，而不是質問它的實用性和可行性。耶穌向門徒傳講寶訓一事，就說明了這個前題：它不但是可以遵行的，而且是必須要遵行的。

九. 詮釋法 The Interpretations

幾百年來，學者們試圖解釋山上寶訓，為它寫著作，又建立不同的詮釋法(限制/錯誤)，他們會問一些重要的問題：

- 它是不是要採取字面法，或者它使用修辭學？
- 它的教訓是永恆的，或是為特定時期？
- 它是不是提出一個最低要求，或是一幅完美的圖畫？
- 它是否延伸摩西的律法，或完全替代它？
- 是不是給每個人，或只是給一個特選的群體？

詮釋法主要有十多個理論，但很多神學家的理論有錯誤，至今有不少宗派和信徒跟隨：

1. 雙重標準法 (The Double Standard View)

天主教所採用四世紀神學家多瑪士阿奎那(Thomas Aquina)看法：他們把內容分為「誡命」(precepts)與「忠告」(counsels)。所謂的「誡命」是指與得救有關的命令，且是與每位信徒相關；至於「忠告」則是由耶穌加在誡命上的要求，這些是賜給那些能夠承受的人，使他們在追求屬靈的完全上能更快速、確定。誡命與忠告的不同，在於誡命意味著責任，而忠告則是讓一個人有權選擇是否去遵守。⁶自甘貧窮、貞節與順服，這些「忠告」只有神職人員才能作到；至於一般信徒只需遵守屬「誡命」的部分即可，即使沒有完全遵守「山上寶訓」的要求，也不必擔心會失去救恩，這樣的解釋又稱為「雙重標準」解釋法。⁷天主教的用心固然可以了解，但是所衍生出來的錯誤卻是不容輕忽。如果把所有的基督徒分成兩種人—遵守全部與遵守部分寶訓的人，就暗示並鼓勵有些基督徒可以不必盡心地遵守耶穌的教導。就人性的傾向來看，大部分的信徒會自動的選擇較容易的基督徒生活。這種結果完全不是寶訓的本意，寶訓是對每一個基督徒所發，他們應領受耶穌的吩咐並全心回應去遵守。神職人員達不到「山上寶訓」的要求是有目共睹的，而聖經裡面沒有雙重標準的說法，雙重標準觀是錯誤的。

2. 兩個國度法 (The Two Kingdoms View)

認為基督徒具有雙重身份，或是活在兩個領域中：屬世的領域與屬靈的領域。在屬靈的領域上(信徒要順服登山寶訓一切的吩咐；在屬世的領域上，信徒的行為則根據自然律(natural law)或常理(common sense)。這種解釋法又稱為「兩個領域」(Two Realms)解釋法。屬靈的領域是神的右手，屬世的領域是神的左手。因為根據馬丁路德的主張，信徒的生活雖受到寶訓的管束，可是信徒一旦與世人相處時，便不需按照寶訓的吩咐實行。如此一來，寶訓的教導對信徒就形同虛設，對信徒的影響力也就大大的被削弱。

3. 重洗派的看法 (The Anabaptists View)

登山寶訓應按著字面的意義去了解，它是耶穌教訓的摘要，是每位信徒在神國臨到時，所須遵行的新律法。在政治方面，他們主張政教分離，因此基督徒不能參與政府的事務，拒絕服兵役和不起誓。在經濟方面，他們不反對基督徒有私產，但要甘心樂意與人分享自己所有的一切(5:42; 6:19, 24)。如此富人和窮人之間就不再有嚴重的差距。因為這太過強調遵守寶訓的教導，常常會對信徒的行為過分苛求，以致造成律法主義的結果。

4. 時代論法 (The Dispensationalists View)

強點講道並非針對基督徒或教會，他們認為「登山寶訓」是在天國建立後即千禧年的天國子民的生活準繩。可惜因當時以色列人拒絕耶穌是彌賽亞，以致天國未能實現，故這「天國憲章」要待將來才能實行(此乃大部分時代論學者之立場，代表人物：J. Dwight Pentecost; John Walvoord; D. G. Barnhouse; L. S. Chafer; W. Kelly; Cyrus Ingerson Scofield; D. K. Campbell)。⁸他們忽視了屬靈準則是普世性的，超越時空，在每一時代都成為信徒的屬靈軌道，耶穌的時代也不例外。

5. 過渡時期的倫理法 (The Interim-Ethics View)

此法認為「登山寶訓」是在天國建立前的屬靈要求，是關乎進入天國的條件，門徒就須在神國降臨前作好預備，亦說明作天國子民當有之屬靈道德生活的準則，稱「過渡理論」或「兩臨間倫理」(interim ethics)。先趨人物是德國學者魏斯(Johannes Weiss)，他在一八九二年出版一本極具影響力的書(Jesus' Proclamation of the Kingdom of God)，在書中他認為耶穌期待神國即將藉由神的超自然干預而闖入這個世界。⁹後來此說由德國哲學兼神學家史懷哲(Albert Schweitzer)所創，他稱之謂「特別倫理」這方面的基本觀念可值參詳，他的基本論據獲得不少近代學人贊同(代表人物：T. W. Manson, S. D. Toussaint)。

6. 心態倫理法 (An Ethic of Intention)

耶穌在「登山寶訓」所說明，人當做什麼，不當做什麼；不是要人按字面去實行，乃是要人心中存著一個新的性情、新的意向或正確的態度去行事為人，而活出外在美好的行為。主張的人為德國神學家赫爾曼(Wilhelm Herrmann)，學生中有布特曼(Rudolf Bultmann)、巴特(Karl Barth)。舉例來說：所以你們要完全，像你們的天父完全一樣(5:48)。前普林斯頓神學院教授卜勒武(Andrew W. Blackwood)解釋：「主的意思大概不是要求我們要絕對完全像神一樣，那顯然是不可能的。祂的意思大概是，我們在處理上述各種命令時，必須採取像神那樣的態度，而這樣的標準對基督徒而言，當然不是太高的。」¹⁰

7. 誇張法 (The Hyperbole View)

主張耶穌故意使用誇張的教學方法，對人的要求，實際在教訓上不是這樣。

8. 無條件神性旨意法 (The Unconditional Divine Will View)

這是狄比留(Martin Dibelius)提出的方法論是形式鑑別學(Form Criticism)，認為這是神純粹無條件的旨意，並且對任何時代的人都有效。然而，這倫理在邪惡的世代是無法完全履行的，只有待末日神國降臨時才能達到圓滿，¹¹因此遵行的人必須按他在地上的需要和限制分別給予調整。

9. 自由派或現代主義的看法 (Christian Liberals or Modernists View)

他們稱這講章為「社會福音」(social gospel)。他們認為基督教不是建立在一個血淋淋的十字架上，而是在一個道德體系建立。是基督徒生活的典規，是一套理想的人生觀；也是改善社會的金石良言，更令國泰民安，並無其他目的，至於人能否實行「寶訓」內的倫理，那並非重要，故亦稱為「理想法」(idealistic view)。他們進一步認為，如果人與社區付諸實踐這些道德，它會導致神在地上建立國度，這理論根本錯解了耶穌降生之目的。

10. 得救法 (The Salvation View)

此法認為只要遵守「登山寶訓」便可得救(這本是甚多新神學派者的立場，現今多放棄)，但這見解誤會了耶穌代死的救贖要義。

11. 醒罪法 (The Repentance View)

此法認為「山上寶訓」是一種使人明白單靠己能永不得義的「醒罪法」，如舊約的律法般，其功用只叫人知罪(參羅 3:20；代表人物：這論本為德國經學家 G. Kittel 首創，復得甚多路德宗學者支持)，但這解釋將「登山寶訓」作為「新律法」，取代「舊律法」，使律法失卻神設計它的功用，又將耶穌變成一個取締律法的「革命分子」。¹²

我們看到，使用特別的釋經法去解「山上寶訓」，反而帶來錯誤。應按照傳統釋經學的一般性原則(如字面、修辭學、以經解經)去解釋就可以。

十．講道的背景

根據路加福音六章 12-17 節，耶穌獨自在靠近加利利海的山上，整夜為揀選門徒祈禱。黎明的時候，他召他們到他的跟前來，揀選 12 個人，在平原的地方有一班人來聽祂講道。

「耶穌看見這許多的人，就上了山，既已坐下，門徒到他跟前來。他就開口教訓他們說」(5:1-2)

1. **地方**：在加利利的一座山，並不是一座神聖的山，只是一座普通的山。

當耶穌降生之前一千四百多年，神下到在西乃山上頒下律法，他在雷轟、閃電和密雲中說話，百姓不得接近山(出 19:16-25)。現在神的兒子耶穌親身上山闡釋律法，他在天朗氣清、安靜中說話，百姓近前來。

縱然有幾百人聽耶穌教訓，他們會聽得很清楚，因為山的環境可以提供天然的回聲，很響亮的聲音。

耶穌一生的重要事蹟都是與山有關的：試探的山(太 4:8)、山上整夜禱告揀選12門徒(路 6:12)、禱告的山(太 14:23)、山上醫治與四千人吃飽(太 15:29)、上變像的山(可能是他泊山，太 17:1)、橄欖山騎驢進耶路撒冷(路 19:29)、頒大使命的山(太 28:16)、升天的山(徒 1:12)。

2. **對象**：耶穌已經開始他傳道的工作。他隱藏的日子已過，從幽靜，偏僻的拿撒勒出來，他的足跡開始踏在各處大道上。他醫病、趕鬼和教訓，有一種奇妙的吸引力，使眾人都來到他跟前。有許多群眾從猶大，從耶路撒冷，從加利利，從低加波利，猶太、約旦河外的人來到他跟前。他們並非單屬某一階層，或某一等人，他吸引了各式各樣和各種情形的人。

門徒是指學習者(learner)、跟隨耶穌的人(follower)，一切凡來受教的人，有心跟從主，樂意接受祂嚴格訓練和管教的人。「門徒」為十二使徒，他們全體已蒙選立，代表耶穌，他們順服和效忠主，他們坐近耶穌。有解經家認為對象以群眾為主，也有認為使徒為主，因為耶穌舉目望著門徒(路 6:20)。

3. **講員**：耶穌「律法本是藉著摩西傳的；恩典和真理都是由耶穌基督來的。」約 1:17

「耶穌走遍加利利，在各會堂裏教訓人，傳天國的福音，醫治百姓各樣的病症。他的名聲就傳遍了加利利。那裏的人把一切害病的，就是害各樣疾病、各樣疼痛的和被鬼附的、癲癩的、癱瘓的，都帶了來，耶穌就治好了他們。當下，有許多人從加利利、低加波里、耶路撒冷、猶太、約旦河外來跟著他。」太4:23-25
耶穌所做的工作是預備好人來聽他的教訓。他是偉大真理的教師、偉大的醫生，更是是神的兒子，是舊約所應許要來統治的君王。

4. **教導**：是坐下來教訓人。根據猶太人的傳統，讀經是站著的，教導是坐下來(太 26:55; 路 2:46, 4:20, 5:3)，是具有權威的，也表示這教訓是重要的和正式的。對比今天學校的教師和牧師，是站著教導的。

「開口」是閃族成語(Semitic idiom, 參但 10:16; 伯 3:1, 33:2)，¹³是在一個公共地方開始演說使用，是嚴肅的、莊重的、高貴的短語。正如腓利對太監開口傳講耶穌(徒 8:35)，彼得對哥尼流和他的親友開口宣講耶穌(徒 10:34)。使用「開口」一語，目的是使人注意下面一切的談論。

講道與教導兩個希臘原文有些分別，講道(*kerysso*; 4:17)通常涉及更廣泛的聽眾，而教導(*didasko*; 4:23, 5:2)的對象較窄，在這情況下，有可能主要是教導門徒。

注意結束的句子：「耶穌講完了這些話，眾人都希奇他的教訓；因為他教訓他們，正像有權柄的人，不像他們的文士」(7:28-29)。以教訓開始、以教訓結束，這是當今文學稱為「包括法」(inclusion)，在八福中也有。

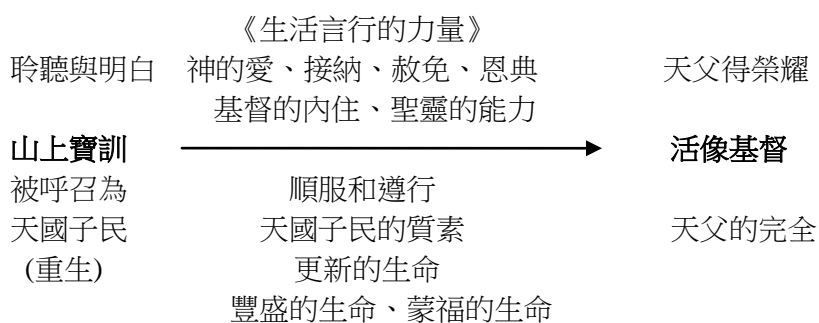
登山寶訓蘊含著許多重要的倫理教訓，雖然遵行它們並不能換取救恩，然而門徒卻須以嚴肅的心看待。

十一．山上寶訓對我們的意義

1. 一個天國子民應該相信甚麼？
2. 說明一個天國子民在地上當如何過生活(反映出基督徒與非基督徒之分別)？
3. 甚麼是合乎神心意的品格、道德和正確的動機？
4. 快樂和蒙福的人生必須有屬神的品格。
5. 知道我們在世上所肩負的使命。

6. 實行這真理，有真理與生命，能吸引人去認識基督。
7. 要知道我們是屬神的子民，要存敬畏神的心，所做的事要討神的喜悅。
8. 指出「天國福音」的核心淵源早潛伏在律法和先知裡？
9. 天國子民應有公義行為，就是遵從神的旨意而活。
10. 基督徒應該如何和他們所處的世界互動(交往)？
11. 展示順服與不順服天國君王教訓的結果。
12. 聽從耶穌的教導，才有真正穩妥的生命。
13. 「天國之門」已為人開放，作天國子民應有智慧的選擇，才能進入。
14. 言行合一，裡外真誠，最終使天父得榮耀。
15. 當人實行耶穌的教導，就會明白、體會和經歷它帶來的震撼性影響(活的信仰)。

我用以下的圖，簡單指出山上寶訓的教導：

神的子民面對登山寶訓，往往知道靠自己的力量是無法達成耶穌的要求，因此就需要來到神的面前，祈求祂賜下恩典與憐憫。

總結

山上寶訓不是不能實踐，或被淘汰；若我們有不同意時，乃是我們錯誤的理解，或我們並未成為基督徒。然而我們必須肯定這偉大的真理是可以實行於生活，更是神喜悅我們要過的生活。耶穌鼓勵凡聽了這些話的人，一定要照著去行，否則招致後悔莫及的結果 (7:24-27)。我們藉著聖靈的幫助，努力遵守神聖的話語，並效法基督所具體表現的品格，我們必得著神所賜永恆的福份。

生活就是一篇信息，給周圍的人觀聽。在我們不為意之時，已有千百隻眼睛看著我們。言行合一，裡外真誠，是每一位重生的基督徒都應如此重視，努力追求。世人不會因看見我們熱心祈禱、讀經、返聚會而受感動，他們只會因看見我們有愛心，生命的改變、有好行為而被感動，歸榮耀給神。我們要誠實面對自己的生活行為，是否配得上主的標準。

在主後一千年的倒數計時前，歐洲人認為敵基督出現，耶穌將再來，這個世代就要結束。而他們對於八福中的第一句「虛心(或譯「貧窮」)的人有福了！因為天國是他們的。」理解為窮人才能進神國，於是爭相把錢撒出去，還去尋找敵基督，把錢給他們。當時有個聰明的猶太人大聲宣告說「我就是敵基督」，因而收了好多錢，變成大富翁。¹⁴

猶太人熟識舊約聖經，他們知道舊約結束的句子是甚麼？舊約以咒詛的宣告作結束，新約卻記「天國之君王」的廣大論道則福氣為始。¹⁵

「八福」作為聖潔的典章，在教會中已有一段悠久和充滿爭論的歷史。先是自奧古斯丁以來，很多學者曾力圖以某種道德層次的思想，來解釋馬太福音記述的八福次序。有一些思想家、神學家為了徹底逃避「八福」的挑戰而乾脆把「八福」推諉為不屬於這個時代，故此並非為現今之教會而頒佈。

早期演說家屈梭多模主教(John Chryostom, 334-407)稱八福為一串的金鏈(golden chain)。¹⁶「八福」特指耶穌之「登山寶訓」中開始的一段說話，馬太(5:3-12)，是指到作為真正的門徒的道德與屬靈的素質(moral and spiritual qualities of true discipleship)。¹⁷耶穌以八福為啟語，先導引聽眾之焦注意力在屬靈的領域上。

一. 八福名稱的來源 The Name

The word "beatitude" is not found in the English Bible, but the Latin beatitudo, from which it is derived, occurs in the Vulgate (Jerome's Latin Bible, 390-405 A.D.)¹⁸

基督徒稱這些 Beatitudes 為 macarisms；而 macarisms 來自希臘文 *makarios*。Beatitude 和 macarism 都被譯為 blessed 有福，¹⁹另外有人認為現代的字為 happy 快樂。但是有福/蒙福的意思更廣和合適，而快樂一字減弱原意，低貶了它的價值。

二. 八福的分類 The Classification

七福：七是本書喜用數目之一。10節中的應許與第3節相同，而關於受逼迫者的3節(10-12)乃是附錄。

配合馬太福音中主禱文有7句，如家譜的三個雙七，十二章的七鬼，十五章的七餅七籃，十八章的七十個七饒恕，二十二章的七兄弟，²⁰十三章有7個天國的比喻，二十三章有7個論禍。²¹

八福：不是因為傳統的原故，而是因為格式上是「...的人有福了」，是指一種人；而11節改為「...你們就有福了」，這是特別指門徒說的。11-12節是發揮和加強，10-12節合起來算為一福。

有人反對稱為八福，因為第八福不是屬靈的品格。

九福：因為 3-12 節的經文中有九個福字；但他們所計算的第九福(11-12 節)，²²第八是為「義」，第九是為「主」。得福者亦有別，第八是「他們」，第九是「你們」。²³

十福：由3至1節，共10節經文；與舊約的十誡的數目相同。

三. 有福的意思 The Meaning

「福」在聖經的本意是指神賜人的恩惠。²⁴它的希臘文為 *makarios*，是特別用來描述屬神的。

Μακάριος 是的一個形容詞，在古典希臘文中，這個詞中表示從體驗豐滿的東西的滿意，一種只能來自神的幸福，世上沒有一種東西可以提供的幸福。在新約中，*μακάριος* 翻譯的英文單詞有福、幸運和快樂/幸福 (blessed, fortunate, and happy)²⁵。然而，這字實際上沒有在新約聖經帶出快樂的含義。這是因為快樂一詞來源於 hap，這意味著運氣或有利的情况(luck or a favorable circumstance)。

*Makarios*形容一種生命內藏有的喜樂；一種清澈平靜、不受損害、自我滿足的喜樂，完全不受生命中機遇變遷而更易的喜樂。人間的快樂是依賴機會與生命的變遷，是生活可以給予也可以毀滅的東西。基督的喜樂卻是原始的而且是不受侵擾的。耶穌說：「這喜樂，也沒有人能奪去。」(約16:22)。

「福」所論到的喜樂，是飽嘗痛苦、憂傷和損失之後仍有的喜樂，是痛苦和憂傷沒有力量可以妨害的，無論是生是死都無法把它奪去的。²⁶

快樂的實際概念是由另一個希臘字 *εὐτυχής* 表達，這字的意思快樂、幸運。我們若果從 *μακάριος* 中刪除幸福/快樂的英語概念，其希臘的意義變得清楚向我們展示，*μακάριος* 是指信徒在基督裡有滿足感和在人生的艱難中有安穩，因為聖靈豐滿的內住(彼前 4:14)。

雅 5:11 那先前忍耐的人，我們稱他們是有福的，你們聽見過約伯的忍耐，也知道主給他的結局，

明顯主是滿有憐憫，大有慈悲。

彼前 4:14 你們若為基督的名受辱罵，便是有福的。因為 神榮耀的靈，常住在你們身上。當耶穌在八福開頭說 Μακάριος，表示主的稱讚和祝賀(commendation & congratulation)。

世界可以獲得快樂，也同樣的可以失去快樂。財產的更易，健康的喪失、計劃的失敗，雄心的破碎、甚至氣候的改變，都能夠把世界所給予的多變的快樂奪去。但基督徒卻有清澈平靜，不受妨礙的喜樂，就是有神的話語引導，永遠與耶穌同行、同在而得來的喜樂。

這個福字沒有中國人有關福的觀念：長壽、富貴、康寧、好德、善終。

八福的偉大在於它們並不是將來美景的幻想，也不是未來的榮耀的寶貴應許；而是有一份高尚、尊貴的、純潔的品格，永遠喜樂的福份，是世界不能將它奪去的。

*Makarios*也用在神的身上(blessed be the Lord)表示對神的敬拜、讚美與稱頌(worship, praise and adore)，就是感謝神的憐憫、寬恕和慈愛，讚美神的榮耀。只有保羅在提摩太前書1:11和6:15形容神是可稱頌的。

四. 蒙福的在聖經中的使用

蒙福的宣告在舊約中共出現44次：在智慧文學中經常使用的字，詩篇26次，箴言8次，其他各書10次；次經則有13次。²⁷

舊約的詩篇中，福(希伯來文為 *asher*)有快樂的意思，接受神的指引(箴 4:14, 9:6)之意思。

這些「有福」的宣告乃給予以色列人(申33:29)和義人，義人對神充滿信心和盼望的人。他們的共同特點是一個與神親近的生命，體驗神的寬赦，滿有神的慈愛與恩惠。這種生命是整全的，神賜的福在人的生命中，表現出整全的增長、和諧和豐盛，不管是在家庭生活、教會敬拜、公眾生活及個人的內心世界，也都如是。蒙福者與創造主的豐盛連在一起，過一個豐盛的生活，這種生活是神對人的意願，惟有神才能施福，因為只有祂是聖潔的。

在新舊約中，蒙福的人是信靠神的人和順服神旨意的人。

1. 罪得赦免(詩 32:1; 羅 4:7-8)
2. 遵行神的話(詩 1:1; 約 13:17; 雅 1:25)
3. 眷顧貧窮(詩 41:1; 徒 20:35)
4. 等候基督來的日子(但 12:12; 啟 14:13, 19:9, 22:7, 22:14)
5. 一切的福樂是神所賜予的，是神主動和決定的²⁸

Makarios 在新約出現有50次，而在馬太福音就出現了13次，路加福音16次，約翰福音2次，保羅書信7次，彼得前書2之，雅各書3次，啟示錄7次²⁹。這篇論福之道側重於關注門徒內裏的生命，要把耶穌賜予跟從祂的人的那種生命，於此時此地發揮出來，因耶穌已引進天國。那八項福祉正是天國子民的特徵，他們也反映了耶穌的生命。從世人的標準看來，耶穌論到的人和他們的境況似乎很苦，然而由於有神的同在，他們卻是蒙福的，可堪祝賀和效法的。

五. 八福的結構與格式 The Literary Structure and Format

十誡，前面四條對於神人關係：後六條是人際生活。

八福前四者是基督徒對神的態度，後四福是基督徒對人的關係與責任。³⁰前者是被動的個人性特質，後者則是主動的社會性特質。

「八福」宣告的次序乃按一個(ABCDDCBA)的交叉(Chiasm)形式³¹，

- 第二、七，四、五福都使用(future divine passives)
- 第三、六相同使用將來的主動動詞(future active verb)。
- 第四和第八福片語的結尾有公義一字。
- 首四福使用一個以 貧窮、哀慟、溫柔、飢饉。
- 首末兩福的結局相同(天國是他們的)是為一種文學技巧稱「包括法」(inclusio)，表示首尾間各福之終局一致，沒有異樣。

在馬太福音中，採用包括法還有：

教訓與神蹟(4:3+ 9:35)；教訓(5:1+ 7:29)；律法和先知(5:17+7:12)；神與我們同(1:23+28:20)。

所用的時式是現在式，而第二至第七福是用將來時式。

個人品德的根基

(1)虛心

對
神
內
在
的
生
活

(2)哀憫

(4)慕義

(6)清心

福

(8) 受迫
品德的試驗

(3)溫柔

(5)憐恤

(7)和睦

對
人
外
顯
的
生
活

馬太福音 5 章 3-12 節稱為八福，指八種品格的人及應許八種的福樂。

每一種福份都是以完全同一的格式表示出來的：「福哉！/ 樂哉！ 品格/素質 應許」

每一福都是以 *Makarios* 開頭，在修辭學上稱為首語重覆(anaphora)，指一個單詞或片語出現在連續數句的開頭。

我們念到這段聖經的時候，就會注意到英文的『是』字(中文的『有』字)。欽定譯本中的斜體字『是』，表示在希臘文或希伯來文中並無相應的字，譯者加上這個字為要表達此句的意義。換言之，在八福之中，沒有動詞，沒有『是』字(即中文的『有』字)，這是為甚麼呢？耶穌論到八福並不是用希臘文，而是用亞蘭文，即祂那時代的人所說的一種希伯來話。

1. 亞蘭文與希伯來文在表達方面有相類似的方面，常使用驚嘆句(exclamation)；福哉放在第一個字，是驚嘆句的形式

例如：詩篇第一篇一節，希伯來文一開頭就說：「福哉，那不從惡人計謀的人」。這種表達在舊約中十分普通。

2. 不是說明有八種不同的人，乃是說明一個天國子民應有的品格，每個子民都可以同時擁有這八種品格

3. 每一種福都有具體的說明

4. 八福並不只是對將來所要成就的事的虔誠盼望，它們並不是對將來福份的一種熱烈而模糊的預言，而是對現實的道賀(congratulation)。基督徒的福份並不是來世榮耀的福份，卻是今日已存在的福份；不是基督徒將要進入的地步，而是他們已進入的地步。

所以當耶穌說「有福了」的時候，並不是單單指那些在神看為正的人充滿了內在的喜樂與平安，而是因他們的品格給予讚賞，並承諾賞賜他們

其實八福的實在意思是：「福哉作一個天國的子民」、「樂哉跟隨基督的人」、「福哉認識耶穌為救主為主宰的人」。八福的形態本身說明了在基督徒生命中，充足的喜樂與發出光輝的愉快。耶穌開始的信息確實令當時的猶太聽眾歡喜和有盼望，因為耶穌講八福之際，猶太人正是處在極端缺乏、沮喪、絕望的苦境。他們被羅馬統治，受欺壓而愁雲悲慘霧，失去快樂。他們受苦好幾個世代，不到三百年的時間，歷史記載就有兩百多場大大小小的戰爭。他們盼望天國的降臨！期待從大衛的子孫出來的彌賽亞用公平、公義來治理！耶穌講述八福，就是向他們宣告天國來到，彌賽亞來臨，是多麼幸福、快樂的信息。

六. 八福與舊約的關聯

- 有福是一種普遍的猶太文學形式(a common Jewish literary form)，最早在申命記 33:29 出現，這種句子，在猶太人的聖經有 44 句。³²
- 八種的品格在舊約中已經談論過，未來每一福去思想的時候，會跟各位查考舊約有關的經文
- 每項「福的要求」皆與舊約預言天國來臨有關，這是「天國近了」的宣告，是可即時應驗的
- 第一、二福在使人思想以賽亞書 61:1-3 的末世宣言，提到謙卑的人和傷心的人，也就是耶穌在拿撒勒的會堂讀出一段的經文路 4:18-19

從聽眾成長的過程背景中可知他們也明白他們正站在天國接近實現的邊緣，只是當時的選民太注視物質的需要(舊約常以筵席形容天國內物質的豐富)，故耶穌在此強調天國的屬靈成分。

「八福」一面提及天國子民的品格，亦同時背面指出當時猶太的選民，他們「屬靈」貧瘠可憐情況。八福主要不是道德生活的指引而已。

當我們思想八福的信息，願神的話再次提醒我們：

- 我們作為基督徒，應有怎樣品格；
- 從世界而來的享樂與快樂，只是暫時的；
- 肯定的是基督徒會面對困苦、患難和迫害，
- 基督徒人生一切的福樂皆由神所賜予，我們能夠過蒙福和豐盛的人生。

以下是八福的內容分析：

Beatitude	Character	Relation to society	Tense	Description	Promise	Reality
1	The poor in spirit	Are victims of injustice	Present	The kingdom of heaven		is theirs
2	Those who mourn	Long for justice	Future	Comforted	shall be	
3	The meek	Long for justice	Future	The land	shall possess	
4	Hunger & thirst for righteousness	Long for justice	Future	Their fill	shall have	
5	The merciful	Long for justice	Future	Mercy	shall obtain	
6	The pure in heart	Long for justice	Future	God	shall see	
7	The peacemakers	Long for justice	Future	Children of God	shall be called	
8	The persecuted	Are victims of injustice	Present	The kingdom of heaven		is

在主後一千年的倒數計時前，歐洲人認為敵基督出現，耶穌將再來，這個世代就要結束。而他們對於八福中的第一句「虛心(或譯「貧窮」)的人有福了！因為天國是他們的。」理解為窮人才能進神國，於是爭相把錢撒出去，還去尋找敵基督，把錢給他們。當時有個聰明的猶太人大聲宣告說「我就是敵基督」，因而收了好多錢，變成大富翁。³³

「虛心的人有福了！因為天國是他們的。」今天早上讓我們來思想第3節的第一句話。

登山寶訓首先講到的是八個有福的應許。怎樣才是真正的有福？在天國裡，「有福」並不在乎人擁有甚麼物質、財富、學位、資歷、成就過甚麼、在社會有何地位與名聲，最重要乃在乎他是個怎樣的人，他的品格如何，神在他心中的地位如何，他對神如何，神看他又如何。

一. 聖經中靈裡貧窮的意思

1. 中文聖經的「虛心」表示謙卑的意思，但在新約原文聖經中希臘文有兩個字主要的字：

a. πτωχός (ptochos - poor) 的希臘文在新約出現有35次，通常譯為：

貧窮，指「極其窮困，一無所有」和乞求，此字在古典希臘語裡形容「討飯的人」

這字原意有低頭彎腰的意思，形容窮人的頹喪的樣子。

如果沒有另外一字告訴我們，貧窮在那裡、那方面、是甚麼的貧窮，很容易就按字面的解釋

耶穌在會堂讀經(賽 61:1-2)「叫我傳福音給貧窮的人」(路 4:18)

施浸約翰打發兩個門徒問耶穌，將來要來的是他麼？耶穌的回答中最後說：「…窮人有福音傳給他們」(太 11:5)

「神豈不是揀選了世上的貧窮人，叫他們在信上富足，承受祂所應許給那些愛祂之人的國麼？」(雅 2:5)

「神賜恩給謙卑人」(彼前 5:7)

路加在6:20-26提出四福之後，同時對富有者提出了四禍作對比。貧窮跟富有，飢餓跟飽足，哀哭跟歡笑，被恨惡，拒絕，辱罵跟稱讚等。

b. πνευματι (pneumati - spirit) 靈，指聖靈和人的心靈

2. 「虛心」一字在舊約中有兩個相關的字希伯來文是：

a. אֲבִיּוֹן (‘ebyon) 無助和貧窮的人 (poor, needy)

詩 34:6, 37:14, 68:10, 107:41

大衛有三次稱自己為困苦窮乏

詩 40:17 但我是困苦窮乏的，主仍顧念我。你是幫助我的，搭救我的。

詩 86:1 耶和華啊，求你側耳應允我，因我是困苦窮乏的。

詩 109:22 因為我困苦窮乏，內心受傷。

大衛所指望的是神的、恩典、憐憫和拯救

申 15:4; 詩132:15 貧窮的人

b. עָנָו (‘anavv) 有謙卑和貧窮的意思 (lowly, humble, poor)

民 12:3 摩西為人極為謙和

賽 11:4, 57:15, 61:1 謙卑的人

神與謙卑的人同居，使謙卑人的靈甦醒(賽 57:15)

耶和華說，這一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顧的就是虛心痛悔因我話而戰兢的人。(虛心原文作貧窮, 賽 66:2)

摩 8:4 貧窮的人

在舊約中貧窮是指到一班謙卑、貧窮、無助的人，他們無影響力、無權力、無勢力。更進一步因無影響力，而受人的踐踏與壓迫。³⁴ 最後，他們認識自己無能為力，而完全是倚靠神可憐的人。

舊約一貫的教訓視謙卑、貧窮的人、無助的人是蒙神悅納的因素，也是神要祂的子民好好對待那些孤兒、寡婦、受欺壓的、軟弱的、貧窮的、無助的人(出 22:25-27; 申 15:7-11; 詩 72:2, 4, 12; 賽 3:14-15; 10:2; 耶 22:16; 結. 16:49; 18:12; 摩8:4; 亞 7:10)。

主前世紀有昆蘭(Qumran)社團，自稱為敬虔選民，是「貧窮之團契」，³⁵ 他們為愛色尼(Essenes)其聚居地與1947年發現死海古卷的地點很接近。他們加入社團要把全部財產交為公有。個人無財物、地產，或家庭。他們生活節儉，只擁有生活必需品。他們蔑視財產、不經商，下田耕作，或從事非軍事性的手藝，決不製造兵器。他們如兄弟般共居、共食、共產，衣服和錢囊都公用，他們常穿白色衣服。³⁶

綜合來看

3. 靈裡貧窮有三方面的意思：

a. 一個靈裡貧窮的是那些謙卑而度敬的人，³⁷他知道在自己心靈中，根本屬靈生命沒有所需要的資源，³⁸如財富、物質，甚至一無所有。他自知貧窮：在道德力量上貧窮，在真理知識上貧窮，在生命聖潔上貧窮，以及所有屬靈的事上無一而不感貧窮。他感到自己的不足，不再倚靠自己，只有在神裡面尋求幫助、力量和拯救。世上的財富、物質不能給他快樂、平安，惟有謙卑地投靠神，給予幫助、盼望、力量、喜樂、憐憫、拯救和指示等；他認識到惟有神是他的一切，是一切豐盛的源頭，願意來到神面前，尋求祂的幫助及拯救。

如舊約中的基甸，神揀選他去拯救以色列人，「基甸說：『主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在瑪拿西支派中是至貧窮的。我在我父家是至微小的。』」士 6:15

馬丁路德：「我們全都是乞丐，靠賴神的恩惠而活。」

靈裡貧窮的人，並感覺自己在靈裡有需要的人。他們感到，需要神，和祂的憐憫，啟示，以

b. 一個靈裡貧窮的人是沒有驕傲、自滿、自義、不靠賴地位、財富、才學、好行為而誇口。

他有知足的心，但無野心、無怨憤，看萬事為虛空，惟有神就是他的一切的人。

當人將自己的生命奉獻給神，交託在祂的手中；讓神來帶領、塑造，使用我們的生命，我們的屬靈生命必定成長越來越豐盛。

當一個人游水遇溺，越掙扎使救他的人就越感困難；惟有鬆弛安靜下來就被拯救，這樣的人他的生命必定蒙福。自作主張走自己道路的，是屬肉體的基督徒；他屬靈的生命，像嬰孩不能長進。³⁹

c. 一個靈裡貧窮的人有深切的悔改：他們看到自己有罪，誠實面對自己，需要神的赦免與拯救。

正如耶穌說：「有病的人需要醫生」。

二. 靈裡貧窮的錯誤解釋

1. 有人認為無錢、無物質的人有福，但聖經從來沒有提過，貧窮本身是一件不值恭維的事情。

窮苦並不是一件好事，耶穌決不會稱住在貧民窟裏，無家者、衣食不足的人是幸福。耶穌所指的這一類的貧窮，乃是基督的福音要解除的目標，而貧窮是往往能教導我們如何仰望神。

主後 361 年羅馬皇帝朱利安(Julian)引這節經文來迫害基督徒，嘲諷說：「我使你們貧窮，好使你們可以進入天國。」他沒收基督徒的財產

原來物質的豐富與貧窮，跟我們靈裡面的豐富與貧窮，是沒有直接的關聯的。

2. 願意为神拋棄一切的財富，如中世紀天主教的修士自願貧窮，以為這是有福的天主教的思高本譯為「神貧的人是有福的」不過在行動上關心貧窮人是有福的。

詩篇 41:1：「眷顧貧窮的有福了！」Blessed is he who considers the poor!

我們看到德蘭修女(Mother Teresa)謙卑地自甘為貧者，又甘心服侍窮人。

3. 人在心靈上看自己是貧窮，人無論是富或貧，在他們心中放下財富的想法，不以錢財為念

4. Robert Schuller 解釋為職業上的貧窮(occupational poverty)、智力上的貧窮(intellectual poverty)、情感上的貧窮(emotional poverty)，需要人的幫助，而導致你的成功，就得到快樂(Be-happy Attitudes)。

三. 檢視自己靈裡的貧窮

檢視自己內在的生命：

1. 力量 — 沒有從神而來對事情沒有解決的能力，沒有行善的力量、在神面前兩手空空
2. 真理 — 對神認識不多，沒有真理在心中，成為生活的準則，和用真理處理事情；只是用常理、自己的方法和知識去生活。不是只讀過聖經一次就行或作交差
3. 內心 — 驕傲、自義、有懼怕、憂慮、缺乏喜樂、平靜安穩、滿足
4. 聖潔 — 自知罪多、敗壞、心不聖潔、不良的意念
5. 道德 — 自知軟弱多，我們有做得不好的地方，沒有力量勝過生活的試探和引誘，時常失敗
6. 永生 — 沒有把握死後可以上天堂，但有些人自以為可以
7. 靈性 — 有沒有顯注的成長

8. 上帝 — 對神虧欠多、沒有興趣，遠離神。有人稱為基督徒，沒有真正禱告尋求神，靠賴祂，或讓祂在我們生命中完全掌管，要自己作主，有事才找神幫忙，跟神的關係，仍然是很疏離。人否認自己有罪、看自己是義人，是不用悔改的(路 15:7)；他們「自以為清潔」(箴 30:12)；人要被別人看見是個敬虔的人，正像法利賽人那樣藉着在街上作冗長的禱告，和在施捨的時候吹號筒(太 6:2, 5, 16)，好使人看他們為義人。但是基督對他們說，神看內心，不看外貌(撒 16:7；伯 10:4，代上 28:9)，他們在神面前不能自稱為義(路 16:15)。基督顯示出來驕傲乃是人根本的毛病，他們自己想像他們已經夠好了，不需要福音或教會或神的恩典。⁴⁰

美國的文化，富有的，著名的，漂亮的，有權勢的有福了 (Blessed are the rich, the famous, the beautiful, the powerful)。⁴¹ 心理學和社會講的是英雄主義、表現自己、有自信心、比別人「醒」；相信你自己能夠，你有無限的潛能，這正與虛心的意思相反。如果用所羅門王常說的一句話來看人生所擁有的一切：「虛空的虛空，凡事都是虛空。」(傳 1:2) Vanity of vanities; all is vanity.

人實在是那麼渺小。我們深知自己是卑微的，因此緣故，人希望能建立自信心，透過爭取學問、知識、經驗等；不斷去建立自己的自信心。但問題是當自信心不斷提昇之後，慢慢就變成自我相信：相信自己能過別人，能應付一切，致令將依靠神的心改變了，轉移了！

「承認自己靈性貧乏的人多麼有福啊」涵蓋了整個山上寶訓。馬太福音 6:19 說：「不可為自己積攢財寶在地上」；6:24 不去「事奉瑪門」；6:25 「不要為生命憂慮」；6:34 「不要為明天憂慮」這是信心的考驗，相信神一定會供應你。

謙卑的人不是裝出、模仿一個謙遜的樣子，壓抑自己的性格和隱藏本性，裝出敬虔的樣式，騙倒了人卻騙不過神。如何成為靈裡貧窮的人

四. 成為靈裡貧窮的人

1. 省察 — 我是個怎樣的人？我驕傲嗎？我是否真誠對神和對人？我個人的品德如何？我得罪神嗎？我聖潔嗎？我靈性如何？

以賽亞在聖殿中看見神的時候說：「禍哉！我滅亡了！因為我是嘴唇不潔的人」(賽 6:5)。

不要像老底嘉的教會自滿自足，說自己富足了；發了財；卻不知道是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。

2. 承認 — 不要自我欺騙，在神面前謙卑自己，承認自己的不足、有罪、沒有按神的心意而行、達不到祂的標準。

當主顯出祂的神能，「西門彼得看見，就俯伏在耶穌膝前，說：『主啊！離開我，我是個罪人！』」(路 5:8)

保羅：「基督耶穌降世，為要拯救罪人...我原是使徒中最小的，不配稱為使徒...」(林前 15:9)
「在罪人中我個是罪魁。」(提前 1:15)

承認我們的不配，在得救的事上自高自大，自滿自足，自以為義的；他不會仰望神，亦得不著耶穌基督的救恩，耶穌要給人看見，自己是一個罪人，不能靠自己得救；因為得救是恩典，也是白白的，是神賜與的。

3. 尋求 — 神在你生命中作主人，引領你走一生的路程，指出我的錯誤、我的盲點，來改進自己
「稅吏只捶著胸說：『神啊，開恩可憐我這個罪人！』」(路 18:13)
稅吏不是貧窮的人，相反，他有錢。
告訴神你的需要，懇求神的幫助。有些人說不要打擾神，找祂事事幫忙，其實是藉口
4. 倒空 — 我們明白「杯滿則溢」的道理嗎？一杯滿的水裝不下任何東西。看不到真實的自己、需要救主將自己裡面一概惡念、罪惡、自驕自誇、野心、貪婪、嫉妒、爭競、詭詐、毒恨、怨恨神、無親情、不憐憫人、不饒恕人、說謊...倒出來；以致準備給主自己、恩典、智慧...充滿你。唯有看自己靈裡是貧窮，耶穌的豐盛才能不斷地充滿我們。
5. 接受 — 我們要承認，罪使我們在神面前是一無所有，當主耶穌進入你的生命，接受祂為你生命的主宰，讓祂掌管你的一生，是在神管治你的生命去生活；完全投靠順服神來過生活。
在你的生命中放下自己，高舉主；讓耶穌成為生命的糧、活水，繼續靠神的恩典來生活；並且不再為自己而活，乃為基督而活(加 2:20)。

6. 操練

- 更深的認識基督，不再是頭腦上的知識，祂真正活在我們生命中，讓我們凡事倚靠祂
從祂的生平、教訓中學習，腓立比書二章告訴我們祂滿有榮耀權能的神，竟將自己倒空放下一切尊榮，不是作人上人而是作人下人；主就是如此放棄了一切的權益，活出基督的樣式
- 看別人比自己強，看到別人的長處、優點和美德。人看不到自己的軟弱，只會看別人的軟弱。人看不到自己的需要，卻可以批評別人裏面沒有東西。一個人不知道自己有病，不會看醫生。
保羅說：「存心謙卑，各人看別人比自己強。」(腓 2:3)
不爭為首為大，甘願為僕(太 20:26-27)。
- 操練屬靈的生命：靈修、禱告、敬拜、讀經，就是去親近神，學習在神裡面的安息、平靜安穩，經歷主的同在。
- 在神恩典中努力。保羅在歌羅西書一章 29 節所說：「我為此勞苦，照著祂在我裏面運行的大能，盡心竭力。如果你有任何在事奉上的成就，當知是主的恩典。
- 存知足感恩的心。不貪求富貴名利，有主萬事足就夠了。不斷感謝上帝的恩典和憐憫，更尋找機會表達出來。
- 生命成聖的追求。聖潔的生活。

例：Bill Wilson 1939 所寫的 the "Big Book"

戒酒輔導，稱為 Alcoholics Anonymous，簡稱 AA，或稱為 12 步驟，其中的

我們承認我們無能為力對付酒精，我們的生活變得不可控制

STEP 1 We admitted we were powerless over alcohol - that our lives had become unmanageable.

我們相信有一個比自己還大的力量能回復我們健全的精神。

STEP 2 Came to believe that God could restore us to sanity.

相信神能回復我們健全的精神。(更直接提到神)

Came to believe that a Power greater than ourselves could restore us to sanity.

決定把意志和生活交付給我們所瞭解的神

STEP 3 Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.

五. 天國的真義

「因為天國是他們的。」

根據首 3 卷福音書的記載，耶穌的核心信息就是宣講神的國或天國。

國度(*βασίλεια* 一字在新約中出現162次。在新約，「天國」只在馬太福音出現(34次)，其他的新舊約經卷都沒有使用這名詞；而「神的國」在馬太福音也出現4次(太12:28, 19:24, 21:31、43)。馬可福音和路加福音使用神的國，保羅書信使用基督的國，三個名稱是同義詞。

「天國」(*βασίλεια των ουρανων*)是猶太用語，對猶太人有特別意義，但希臘人聽來卻有點刺耳。猶太人因避諱而不提神的名字，而同期的文獻，亦以「天」用來代替神的聖名(馬加比一書 3:18、50, 4:10；路15:18)。至於英文聖經的「天」“heavens”是複數詞，因它的原文也是複數詞。而那些為外邦人寫的福音書(例如路加福音「則避免使用「天國」這個用語，因為這用語對外邦人來說是陌生、無意義的。

1. 舊約背景

要理解天國這觀念，關鍵在於明白希臘文*basileia*及希伯來文*malkut* 這兩個詞的基本意思是掌管、統治和國度。「天國」這詞在舊約沒有出現，但這觀念卻在先知書中隨處可尋。在舊約中常見「某人作王第幾年」的用語，意即某人作王統治期間的第幾年(例：代上26:31；代下3:2, 15:10；拉7:1, 8:1；斯2:16；耶10:7, 52:31)。當聖經說掃羅的國歸與大衛(代上12:23)，這是指原本屬於掃羅的權柄已轉給大衛；大衛因承受了這合法的權柄而作王。在*malkut* 與權柄、能力、榮耀及國度等抽象名詞連用的經文中(但4:34, 7:14)，*malkut*的抽象意義變得明顯了。

經文常提到神是王，祂既是以色列的王(出15:18；民 23:21；申33:5；賽43:15)，亦為全地的王(王下19:15；詩29:10, 47:2, 93:1、2, 96:10, 97:1-9, 99:1-4, 145:11-13；賽6:5；耶46:18)。

當*malkut*是指神，它幾乎每次都是指神在天上作王的權柄與統治。

「傳說你國的榮耀，談論你的大能……你的國是永遠的國！你執掌的權柄存到萬代！」(詩145:11、13)

「耶和華在天上立定寶座；他的權柄統管萬有。」(詩103:19)

然而，當人作王統治，他必須擁有國界疆土；而*malkut*也有國境的意思。

「這樣，約沙法的國得享太平，因為神賜他四境平安。」(代下20:30；參：斯3:6；耶10:7；但9:1, 11:9)

其他經文卻提到有一天神將會作王統治祂的子民(賽24:23, 33:22, 57:7；俄 21；番3:15；亞14:9-11)。

神的統治在以色列歷史上是真正實現的，不過，這只是部分和不完全的實現。以色列人三番四次反叛神的統治；他們又常被拜偶像的鄰國侵犯，而在這些戰爭中亦不是百戰百勝。加上大自然的災難和物質世界中的罪惡，常為神的子民帶來苦難。因此，先知都期望有一天，神要統治全地，而不限於以色列國。先知書強調的重點就是這盼望：在世界實現神完全的統治。

撒迦利亞預見「耶和華的日子」來臨時，萬國會聚集與耶路撒冷爭戰，「那時，耶和華必出去與那些國爭戰……耶和華——我的神必降臨，有一切聖者同來」(亞 14:3、5)。

「萬軍之耶和華」臨到以色列(賽29:6)，從仇敵手中拯救他們。

神的降臨亦會帶來審判「因為耶和華從他的居所出來，要刑罰地上居民的罪孽。」(賽 26:21)

「我的忿怒如火，必燒滅全地。」(番3:8；參賽63:1-6, 64:1-7, 65:15、16；亞14:3)

神最終的降臨亦會為外邦人和以色列人帶來救恩。「『錫安城啊，應當歡樂歌唱，因為我來要住在你中間。這是耶和華說的。』那時，必有許多國歸附耶和華，作他的子民。他要住在你中間」(亞2:10、11；參賽 66:18-24)。神是一位歷史的神——介入祂子民的歷史中，去拯救、賜福或審判他們，在神學中，稱為救贖歷史。神最後會突然間榮耀地降臨，在全地施行統治。⁴²

阿摩司時代，以色列人期望一個在歷史的巨輪下興起的國度。他們普遍都期望有一天，以色列能安享勝利、福祉和興盛，大衛國度的榮耀得以恢復，並以色列完全戰勝一切仇敵。這是舊約唯一描述國度是「今世」和「歷史性」的經文。但眾先知對這觀點並不苟同。事實上，阿摩司也駁斥這是謬誤。「耶和華的日子」是黑暗而非光明，是定罪而非贖罪，是懲罰而非祝福(摩 5:18-20)。阿摩司宣告在「耶和華的日子」，以色列在歷史上先被亞述打敗。但他更看見一次末世性的大災難，是由神親自降下的，這全球性的災難會破壞物質世界的秩序。那時，「日頭在午間落下，使地在白晝黑暗」(摩 8:9)。末世的火要吞滅深海和地(摩 7:4)，這絕非筆墨所能形容。阿摩司似乎看見整個大自然面臨普世的震動，就是全地的末日。但除了審判外，阿摩司還看見以色列的救恩(摩 9:11-15)。

舊約先知既宣告大衛寶座的復興，也宣告神會蒞臨更新世界。雖然舊約聖經並沒有明確地講論末世的天國，但從詩篇及先知書可見，將來神統治王權的彰顯實在是舊約信仰和盼望的最重要觀念。

2. 新約解釋

在新約中**basileia**這字亦有此雙重意義。有些譯本在路加福音二十三章42節中，將這字譯成「王權」(Kingship) 或君王勢力(Kingly power)，在約翰福音十八章36節譯成「王位」(kingship, RSV)。路加福音十九章提到那貴冑到遠方去得「國」(kingdom)，也是指他被委任為王(路19:12)。當耶穌說「我的國不屬這世界」(約18:36)，祂不是指祂的掌管與這世界無關，而是說祂的王權與國度並非來自人，乃是來自神。因此，祂不用屬世的戰爭去達到祂的目的。

掌握了**basileia**的要義，就能明白福音書好些經文了。例如在主禱文中，「願你的國降臨」(太 6:10)是指祈求神在地上彰顯祂完全的統治權，使神的旨意在地上成就，如同在天上。而當我們讀到「凡要承受神的國，若不像小孩子，斷不能進去」(可 10:15)時，就曉得它是說我們要向神敞開我們的生命和心靈，讓祂掌管。耶穌要賜給門徒的「國」(路22:29)，其實是王室高位(royal rank)。此外，新約也有提及在天國和進天國(太 8:11；可 9:47，10:23-25；路13:28)。總括來說，神國有三個意思：

第一個是指君臨，就是一個是神的降臨或彰顯

第二個神的統治、管轄和管理的末世領域，祂掌王權，祂是君王。因此，承受永生、進入神的國、與進入將來的世代，三者都是同一意義的說詞。

而主設立主餐，更是要信徒期盼將來天國的降臨(太26:29；可14:25)。

第三個是蒙福的範疇，當中可以經歷神的管治。

3. 耶穌對天國的解釋：

a. 進入天國度的條件

當時的人可以用錢購買羅馬公民權，但不能購買天國的公民權。究竟一個人有什麼資格成為天國的公民？是那個人有靈裡貧窮的生命素質，就是謙卑的人，認識自己無能為力、完全無助，是全然倚靠神的人。他們願意聽從耶穌並且接受他道的人(太13:38)，要以小孩子那樣完全信靠的態度去接受現今神的國，才能進入這末世性國度(可10:15)。

b. 天國是基督統治的國度

天國不是世上國家中的另外一個國家，乃是一個屬靈、超然的國度，是基督統治的地方；由基督在地上的工作展開，但要到「世上的國成了我主和主基督的國」(啟 11:15)才完全成就，這是一個末世性的國度。神的國降臨將會是魔鬼和它的使者之終極和完全滅亡(太 25:41)，也形成了不再摻雜邪惡的救贖團體(太 13:36-43)，是在彌賽亞筵席中與神完美相交(路 13:28-29)。

c. 天國是現今的

具有一種看不見的屬靈的狀態 — 已準備好，雖尚未到完全，卻逐漸地實現(already but not yet)，已經在我們中間，因為神掌管我們的生命。藉著耶穌本人並他的傳道事工，神已經闖入人類歷史之內，已經征服了邪惡。路加福音十七章廿節強調神的國現在已經存在。「法利賽人問：「神的國幾時來到？」耶穌回答說：「神的國來到不是眼所能見的。人也不得說：『看哪，在這裏！看哪，在那裏！』因為神的國就在你們心裏。」」只是神的國並不是照他們所期望的方式存在，並不像他們所期盼的有各種異象、各種外在特徵。沒有這些，法利賽人不會滿意。**entos humon**這個希臘文詞語可以解作「在你們心裡」，也可以解作「在你們中間」(within you)。因此，翻譯作「在你們中間」(在那位站在他們當中的耶穌本人身上)。

太 12:28 記載有一次，有人指責耶穌靠鬼王別西卜趕鬼，他回答說他是靠著神的能力趕出污鬼，而這就是神國已經降臨在他們當中的明證。「我若靠著神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了」。主在當中掌權，捆住撒但的勢力，而不是要等到這世代的末了；基督的統治在那裡，神的國度也在那裡。

d. 天國是將來的

天國是將來的，是看得見的國度 — 耶穌最終的拯救，要在這世代結束的時候才出現，祂會第二次再來時，祂開始祂的永恆的國度，祂是萬王之王，萬主之主。基督以得勝的君王駕著天雲降臨、祂審判世人、將義人和惡人(就信主與不信主的人)分別出來、撒但與一切的污鬼被消滅，它那帶來平安和救恩的統治，完滿地實現新天新地。神要住在人當中，人要「見他的面」(啟 22:4)，這就是天國。⁴³

e. 天國與教會

天國並不等於教會(天主教認為等於)，不過在她們之間卻有連系。天國是神透過基督在這個世界上的整個救贖行動，而教會則是屬於耶穌基督的人的會合。或許我們可以用兩個同心圓圈來解釋一下：教會是小的圓圈。天國是大的圓圈，而基督乃是二者的中心。

教會是那些憑信心接受天國福音的群體，承認耶穌是基督，他們有分於天國的救恩，這包括得蒙赦罪、被收納為神的兒女、有聖靈的內住、擁有永生。他們的生命有目可睹地彰顯了天國，他們是世界的光，也是地上的鹽：他們負起了天國的使命，蒙主人賜給恩賜與才幹，奉耶穌的名到世界各處傳揚福音，並且按照他們的王的吩咐來生活，並效法祂。

如果人在靈裡貧窮人，一直深信他們在神面前是信靠神、全然倚靠神，遵行神的旨意(太 7:21)，是相信耶穌基督和他的工作，得著屬靈的福份。約翰 2 不同的表達，他直接說明信耶穌的人，不至滅亡，反得永生(約 3:16)，不至於定罪，是已經出死入生了(約 5:24)。

六. 得著天國的福份

因為天國是 (*est in, present tense*) 他們的——簡單來說，在靈裡貧窮的人擁有天國，他們在天國裡有分，是天國的子民，因此可以承受天國的眾多的福份，福音的全部應許皆屬乎他們。例如：與神和好，赦罪，平安，喜樂，聖靈的同在/內住、安慰、代求，兒子的名分，神的豐盛與恩惠，得蒙保守；天國的應許：不被定罪、得賞賜、永生、榮耀、.....等等，皆屬之。他們現在已經有其部分，將來要得其全部的豐盛。

基督為小孩祝福的時候說：「讓小孩子到我這裡來，不要禁止他們；因為在天國的，正是這樣的人。」(太 19:14)，祂的意思這第一福在實質上是一樣的。天國是屬於在靈裡貧窮的人，也是由這類人所組織而成的。「在基督在天上各樣屬靈的福氣」(以弗所書 1: 3)。他們是天國的子民(腓 3:20)，天是他們的基業，神是他們的王。他們所以能得天國並不是由他們自己去取得或努力獲致而來，乃是賜給他們的。⁴⁴

靈裡貧窮有那些意思？

如何檢視自己靈裡貧窮

靈命貧乏”是怎樣的基督徒？

為什麼“靈命貧乏的人”是承受天國不可缺少的條件？一般信徒容易

承認自己靈命貧乏嗎？為什麼？

天國有何奧秘？

主啊！叫我今天為你而活，過一個聖潔的生活，免得我犯錯得罪你，因為我是天國的子民，我就要活出神對我的那一個期望。

「哀慟的人有福了，因為他們必得安慰。」太 5:4

八福的福是超越環境與際遇，是出自內心的歡樂，這是從神而來的歡樂。

《圖》人總是關心肉體方面(飲食、娛樂、活動、享受)，多過自己靈裡的需要，要滿足肉體的需要。耶穌關心人靈裡的問題與需要。

當世人都以為有財有勢的人才幸福，但耶穌卻說：「靈裏貧窮的人有福了，因為天國是他們的。」當世人以為日日夜夜歡樂才是幸福，耶穌卻說：「哀慟的人有福了，因為他們必得安慰。」這世代的人正尋歡作樂，誰喜歡看見一個人滿面愁容呢？幸福不在乎外面的際遇，也不在乎富貴榮華，而是在乎你有怎樣的生命、你有怎樣的品格，你又有何屬靈的眼光去看萬事萬物；這就是聖經所謂「福」(makarios)了，難怪耶穌在八福裏所提到的全是心態的問題。

靈裏貧窮的人自知他的不足與無能，自覺不配；他也深知自己的失敗和軟弱，需要全然投靠神。這樣的人就會為自己的軟弱而憂愁、為自己的失敗和無能而悲慟、為自己的罪而憂傷。

一. 哀慟的真意

πενθέω (pentheo) 一字在新約中使用 10次(啟18:11, 19)。

譯為悲哀(mourn) 雅 4:9 「你們要愁苦、悲哀、哭泣，將喜笑變作悲哀，歡樂變作愁悶。」

Grieve, mourn and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom.

譯為哭泣(wailing) 啟18:15

在希臘文中有 9 個與悲哀有關的字，而 pentheo 是最強烈表達悲哀(grief)的一個字

希臘文 pentheo 一字，豈只流淚咁簡單，Pentheo 是指一個破碎，受傷的心靈，是內裏的憂傷，一種敬虔的憂傷(godly sorrow)，當你無法隱藏的悲傷，也不能用言語表達的時候，內心深處源源不停地湧出來的哀傷，眼淚也自然流出來。

四世紀神學家 Gregory of Nyssa 說得真好，「眼淚就好像靈魂受了創傷流出來的血。身體受傷會流血，靈魂受傷會流淚，流淚比流血更為痛楚。」

聖經所提的哀慟，不是指：

- 生意失敗而哭泣
- 財物損失而哭泣
- 以掃失去長子的祝福「放聲痛哭」(創 27:34)
- 為不如意/不開心事的哭泣
- 為得不到想要的東西而哭泣
- 因自尊心受損的哭泣
- 因考試不及格的哭泣
- 因失去工作的哭泣
- 因戀愛失敗，要生要死的哭泣

這些哭雖皆值得同情，有時亦為人情之常，但不能因哭就得著屬天之福。保羅稱這些哭為「世俗的憂愁，是叫人死。」(林後 7:10)

哀慟肯定不是：鱷魚淚，假慈悲，裝出同情之心，流出眼淚，這完全是欺騙人的。

聖經提到人的哀慟：

- 哀慟有時指到為所愛的人離世，心裏感到極度難過，忍不住在神面前痛哭
- 如雅各知道自己的兒子約瑟死了而悲傷(創 37:34)
- 約瑟為父親雅各死哀哭了很幾十天，回到以色列安葬時也哀哭了七天(創 50:1-11)
- 為國亡之痛而哀傷，是人離棄神，神就離棄人、管教和懲罰人
- 為神的子民被權勢捆綁，身陷罪惡而哀慟。舊約的先知們為了以色列人的罪而哀哭，如以斯拉、尼希米、耶利米和以賽亞。又耶利米哀歌，整卷都在哀哭，為罪哀哭。
- 人未認識真神，為失喪的靈魂哀哭
- 為這個世界有很多人、罪惡充斥、道德愈來愈差、不公義、不公平、人受欺壓、敵對神、抵擋真理、兇殘、罪惡勢力而哀慟。
- 為天災人禍(最近多宗空難事件)、人活在苦難中、戰爭導致的家破人亡、屠殺(非洲肯雅有 148 名大學被殺，100 多人受傷，大部份是基督徒)

- 基督徒為主或看見其他弟兄姊妹受逼迫和殉道也會悲傷
- 流淚撒福音種子，不少宣教士、牧者宣福音給別人而遭拒絕、辱罵、羞辱。
- 為神家的問題：不長進、有罪、不遵行神的心意而哭。

本節所指的哀慟乃是指基督徒的哀慟而言：

是為己罪傷痛、想到自己的軟弱、敗壞的生活方式、虛假、詭詐、不義、對神的不信或小信、對神冷淡、沒有為神大發熱心、不關心別人的靈魂得救、屬靈生命的不長進、看到自己靈裡的本相和問題，不禁在神面前真誠悔罪，在神面前哀慟，流出眼淚。

尼 8:9 以色列人聽到律法書上神的話就悲哀、哭泣。

以賽亞先知呼籲人們悔改而哭泣、哀慟(賽 22 章)。

雅各呼籲信徒：「有罪的人哪，要潔淨你們的手！偽善的人哪，要潔淨你們的心！」(雅 4:8)

所以為罪惡悲傷不僅是為自己的罪，也是為了別人的悔改。

哥林多教會接到保羅的信，嚴責教會中犯罪的事以後，他們大受感動，真實悔改，並責罰那犯罪者(林後 7:2-11)。他們為他們的罪所生的憂愁，就是保羅所謂依著神的意思而生出懊悔的憂愁(林後 7:10)。

奧古斯丁認為這是一種多麼不同的眼淚啊！這眼淚使流淚的人快樂，而這快樂乃在於為這世界的罪惡、圍繞在我們四周的許多危險，及我們心靈上無休止的墮落而痛苦。害怕失去，神的愛、神的恩賜、偏離正直的道路。聖徒為此而哭泣。

這種哀慟是從體念神的心腸，和與基督相交中發出來的。基督徒很少注意到罪在人身上的腐敗性、毀壞性、可怕性和嚴重性。

聖經中有不少的例證，讓我們來看看：

二. 哀慟的例證

「流淚的禱告」，幾乎是每個聖經偉人的習慣、經驗

1. 大衛曾犯姦淫，受責認罪，在神面前憂傷痛悔(詩篇 51 篇)

非利士人捉拿大衛「我幾次流離，你都記數，求你把我眼淚裝在你的皮袋裏，這不都記在你冊子上麼？」(詩 56: 8)

2. 詩人「我的眼淚下流成河，因為他們不守你的律法。」(詩 119:136)

3. 耶利米更稱為流淚的先知，為百姓的驕傲、不信神，眾民遭毀滅而流淚(耶 13:17; 哀 3:48)

4. 那犯罪的女人眼淚濕了主的腳(路 7:36-50)

5. 羅得看見城裡不法的事(同性戀的事情)，他的義心就天天傷痛(彼後 2:7-8)

6. 彼得三次不認主，他為自己失敗，傷了主的心，極其難過痛哭(太 26:69-75)

7. 保羅三年之久，晝夜不住的流淚，勸戒以弗所教會，為教會禱告(徒 20:31)

為教會裡的罪惡和異端哀慟(林後 12:21；腓 3:18)

也為同胞們的不信耶穌是救世主而有大憂愁，心裡時常傷痛(羅 9:1-3)

8. 「耶穌哭了」(約 11:35)，新約中最短的一節經文，原文只有 2 個字。當祂看到人為他所愛的拉撒路死了，祂更甚是悲痛，罪惡將人帶進死亡，也為人不相信祂能使拉撒路復活而悲歎

耶穌更為將亡的耶路撒冷城哀哭嘆息(太 23:37；路 19:41-44)，為什麼呢？當祂看見耶路撒冷的人，拒絕先知的教導，不願意遵守神的律法，他們會被剿滅，他們的下場是悲慘。

保羅在羅馬書 12:15 勸戒基督徒：「要跟喜樂的人同喜樂，跟哭泣的人同哭泣。」有體認別人的痛苦與憂傷，與人一起哭泣。

《例》二十年前因事奉的原故，研究中國一基督教教派，稱為重生派或哭派(創立於 1968 年)，又名生命之道教會、全範圍教會(All Ranges Church)，98 年教友人有好三百萬，強調信主後要閉門思過、認罪、為自己的罪痛悔，流淚，才真正去走上重生的道路。我到過中國與他們一些領袖傾談，了解他們的教義和禱告，發覺他們所信的合乎真理。在資源上供給他們。過去在香港和台灣從事中國宗教研究的人都沒有人定他們為異端，只是後來「樹大有枯枝」，很多管理上、教導上有錯誤出來，只是某些地區某些同工在教導方面有所偏差。然而他們所強調的，正是我們今天教會所忽略的。中國政府稱他們為邪教組織，要拉他們的領袖下監。

不要誤解神要信徒天天拉長臉，天天流淚，使我們的健康都會受損。神要我們過喜樂，我們今日雖有憂傷難過，但仍能靠主常常喜樂(腓 3:1)。

三. 哀慟的操練

1. 認識自己

不是認識自己的性格、潛能...，認識自己屬靈生命是虛空的，是一無所有的；認識自己本來的真面目，你是一個怎樣的人，神看出你是個怎樣的人，原來是一個罪人。雖然蒙耶穌基督十架的救贖，仍受罪的困擾、頂撞神、不聽從神、不良的動機、達不到神的標準、要求，令聖靈為我們而憂傷得罪這位愛我們的神。當想念主在十架上的大愛，顯明我們的罪，應為自己而哀慟！

2. 禱告認罪

- 不否定罪：我沒有犯罪，因此不要求神赦免。
 - 不遮掩罪：人要用盡方法，如撒謊、兇殺手段去遮掩自己所犯的罪，保存自己美好的形像(是個是好人)和名聲；大衛王是其中一個例子。
 - 不找藉口：人總是找許多的藉口去解釋所犯的罪，以為我所犯的是小罪，又不是殺人放火；但在神眼中，神看都是重的罪，一句大話能嚴重過殺一個人的人。如此下去，一個人會麻木到一地步，不再為罪而哀慟了。「良心如同被熱鐵烙慣了一般」(提前 4:2)完全失去了感覺，罪更令人失去控制，所以應當小心。
 - a. 坦白承認，我們犯罪，一個人犯罪，不論在甚麼原因和環境，他都是有罪。
 - b. 真誠哀慟：為罪扎心，大衛王：「我向你犯罪，惟獨得罪了你」(詩 51:4 上)，「你所喜愛的，是內裡誠實」(6 上)。
 - c. 歸向基督：彼得雖三次不認主，但後來他卻歸向主，更得主的憐憫和勉勵，他不再難過傷心。
 - d. 自願悔改：不是被人發現，才被逼的向神向人悔改。掃羅正是這樣的人，撒母耳上十五章記載：神吩咐掃羅要滅絕亞瑪力人，連同他們的牲畜都要滅絕。掃羅沒有完全順服。容許他的百姓留下牛、羊獻給神；在撒母耳多次催逼下。掃羅才肯向神認罪；認罪之後，求撒母耳在他百姓長老和以色列人面前抬舉他。與他同回去敬拜耶和華，使他在百姓面前有光彩，掃羅是為了自己的面子而哀慟，不是為了自己所犯的罪哀慟。求主給我們一顆痛悔的心。
 - e. 付上行動：有行動的悔改，看出是真心的。撒該是最好的例子，當耶穌進入他家時，他立即願將一半的錢財給窮人；他知自己的錢是以不正當手法得來的。肯如此做是不容易的，有切膚之痛的感受。但他是付了大代價，有認真悔改的行動。這樣去哀慟去討主的歡喜是有福的，因為他認識了自己的真相和知道當如何去行。
- 人只要肯謙卑向神認罪，帶著痛悔的心來到基督耶穌跟前，就立即得赦免。在那裡卸下我們生命中的重擔，從內心的哀慟、不安、綑綁中得著釋放。
- 「靠你的力量心中想往錫安大道的，這人便有福，他們經過流淚谷，叫這谷變泉源之地，並有秋雨之福蓋滿了全谷。」(詩 84:5-6) 想往錫安大道的，這是個靈程。流淚谷變為泉源之地，人不可以，神可以。有許多時候聖經講論，我們要經過流淚谷，才可攀登這屬靈高峰去到錫安。生命的成長是須要有高山的歡欣，亦須要有低谷的眼淚；使我們成長得更好。

哀慟是勝過罪的動力，是過得勝生活的鑰匙。

3. 關心時代

罪不單影響個人的生命，也會影響社會。一個人犯了罪，人與人之間是息息相關的，是不能只顧自己的；這就是對時代關懷的哀慟原因。國家裡許多人犯罪，別以為與我無關，要知道我是其中一份子。當神去審判國家時，是以整個國家去審判的。約書亞記七章記載：以色列人在艾城之役一敗塗地，約書亞不明因由，禱告求問神。後來，神讓他知道，因為在他們中間有一個亞干犯了罪。神說：因以色列人犯了罪，原文是指以色列整個民族犯罪，聖經指出整個人類是息息相關的，當我們為罪哀慟時；同時也應為整個時代社會，教會不可成為政黨或壓力團體，不等於基督徒不可去參政，如果有神的感動去用個人名義參與是可以的，最重要是我們要有聖經的立場，運用聖經的原則，否則沒有意思。我們可以關懷社會、家庭教育等。基督徒就是社會與教會的橋樑。

4. 承擔使命

這時代，世界不段宣傳、鼓吹、爭取民主，以為走民主路線就好。民主不是一個最好的政制，但在眾多政制中，民主比較好一些。民主的社會，社會的問題變好嗎？人變好嗎？聖經論到耶穌基督的時代，同樣有許多社會國家問題；祂來不是要走政治的道路，他是走上十字架的路；因為祂了解人是大的需要，就是要罪得著解決。我們要為千千萬萬人失喪的靈魂而哀慟，他們在信仰上迷失，沒有真理，不認識真神。有些牧師和神學家，懂得去批評某些傳福音的內容和方法有甚麼不好，但沒有去實踐過；同樣，今天我們有福音的知識，卻缺乏福音的行動。我們更加有一個屬靈敏銳的觸角，看見人迷失於真道，犯罪偏離神，而哀慟。誰肯願意去傳福音？

一個淚流滿面的孩子，來到母親面前，他最想是甚麼？是母親的安慰和擦乾他的眼淚。

四. 哀慟的福份

得著安慰的福份。

παρακαλέω (parakaleo) 出現次數：107

21次譯為央求 (besought)：太 8:31, 34; 14:36

21次譯為勸勉 (exhort)：徒 2:40; 帖前 4:1; 帖前 5:14

34次譯為勸 (beseech)：可 7:32, 羅 12:1; 15:30; 16:17

19次譯為安慰 (comforted)：太 2:18, 徒 16:40; 20:12; 林後 1:4, 7:6-7

這個字由兩個希臘文組成，一是 para，意思是「在旁」(beside)、「伴著」(near)，而另一個字是 kaleo，意思是「呼叫」、「邀請」、「呼求」(to call)，兩個字組起來便是「呼叫人去扶助他」，後又引申為「勸勉、鼓勵、安慰、打氣」。

所以，這個字有雙重意思：

請求，乞求他人援手 (request, appeal to)；這是從「主動」的層面去看，即是說「求助者去求」。

鼓勵、勸勉、安慰 (comfort, encourage)；這是從「被動」之層面去看，即是說「助人者去助」。

對於極深的哀慟，人能安慰的有限

在這裡，哀慟的人如何必得安慰，藉著：

1. 基督的赦免—人若知罪而為罪哀慟，或神向我們顯明我們的罪惡，好使我們投奔到基督那裡去，藉著祂得以脫離罪惡的捆綁，隨之而來的是神的安慰，並在作神兒子的自由中歡喜快樂。一個人沒有罪疚感，是何等的輕鬆，生命必然充滿赦罪的平安與喜樂。

詩 32:1 大衛：「得赦免其過、遮蓋其罪的，這人是有福的！」

2. 聖靈的同在—「安慰」在猶太傳統裡亦是彌賽亞的尊號(賽 61:2)。耶穌離世前，應許差遣保惠師臨到，保惠師就是聖靈。希臘文就是源自安慰一字。祂賜人平安，叫人心裏不要憂愁，也不要膽怯，祂的職責就是安慰，祂的同在就是安慰(約 14:16-17, 26-27)。

馬可福音 16:10 記載耶穌已經埋葬了，他的門徒哀慟哭泣；他們哀哭不是因為罪，是因為他們對耶穌的愛。然而，在祂復活後，他們的哀傷轉為快樂。

藉著聖靈安慰，撫平人的傷口。

3. 別人的安慰 — 神會藉某些屬靈的基督徒來安慰人。「但那安慰喪氣之人的神藉著提多來安慰了我們；不但藉著他來，也藉著他從你們所得的安慰，安慰了我們；因他把你們的想念、哀慟，和向我的熱心，都告訴了我，叫我更加歡喜。」(林後 7:6-7)

你有沒有發現，一個人哀傷的時候，若找人傾訴；很多時候，愈講愈哀傷，愈講傷痕愈深愈大。約伯的三友朋友從遠方來探望受苦的約伯，但們的安慰是錯誤的，反而令約伯苦上加苦和難過。

在《活水》靈修書中，3月2、3日講到有關安慰：有一位年青的姊妹生病，另有一位姊妹寫了一封很長的安慰信，她讀過了這些同情的話以後，馬上失去了心中剛強的意志，她的眼流下淚來，她的心破碎了，霎時她被黑雲籠罩了，她被痛苦抓住了。人會去安慰人，但人的安慰是有限的，人的安慰暫短、叫人喪氣、灰心、失望，不用人的安慰去安慰人，要用神的安慰去安慰受苦者；人會用人的眼光去看事情，用肉體的話去體貼、同情人(放心吧、一切會好起來、不要緊、不要擔心、明天會更好、這次不行，下次再試過、再接再厲、健康會好轉的、船到橋頭自然直、天無絕人之路...。

當耶穌定意上耶路撒冷，彼得同情體貼的話是：「主啊！萬不可以如此，這事必不臨到你身上。」(太耶穌轉過來，對彼得說：「撒但，退我後邊去吧！你是絆我腳的；因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」)彼得體貼了肉體，與神的旨意相反對，是被撒但利用了。因此我們知道凡與神的旨意相背的安慰，雖然話語說的很同情，卻是要被撒但利用的。

出於神的安慰是叫人心中喜樂、平安，有剛強的意志。這才是真安慰，永久的安慰。

林後 1:3-5 「願頌讚歸與我們的主耶穌基督的父神，就是發慈悲的父，賜各樣安慰的神。我們在一切患難中，他就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰去安慰那遭各樣患難的人。我們既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。」

人間很多慘事，很多破碎的心需要安慰，好多人仍然在黑暗絕望中，沒有神。神的安慰，其中一方面來自祂的話語

4. 上帝的話語 — 神應許就是我們的安慰。祂應許現在與我們同在，我們將來可以進入天國，在那裡沒有悲哀。保羅：「從前所寫的聖經都是為教訓我們寫的，叫我們因聖經所生的忍耐和安慰可以得著盼望。」(羅 15:4)

箴 17:22 「喜樂的心乃是良藥；憂傷的靈使骨枯乾。」

太 11:28 「凡勞苦擔重擔的人可以到我這裏來，我就使你們得安息。」

主受過世上最大的痛苦哀傷，卻能夠安慰那些肯到祂面前來的哀傷人，祂那帶釘痕的手，可以抹乾他們的眼淚。啟示錄第七章描寫天上寶座前的光景，有許多人，沒有人能數過來，是從各國各族各方來的，站在寶座和羔羊面前。

「寶座中的羔羊必牧養他們，領他們到生命水的泉源。神也必擦去他們一切的眼淚。」(啟 7:17)

啟 21:4 「神要擦去他們一切的眼淚；不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去」詩篇中有不少「哀歌」，其中一句常常出現的「神阿，這要到幾時呢？神阿，你看著不理，要到幾時呢？」人生怎會沒有眼淚？人生怎會沒有哀慟？活在人世間怎樣沒有傷痕？詩篇之所以成為千百年來許許多多基督徒的安慰，因為詩篇除了誠實地表達人內心世界的喜樂哀傷，更會將人帶到神面前，讓人把裏面的哀慟向神傾訴。詩篇讓我們知道，神明白我們哀傷，祂願意傾聽，並且能夠幫助我們從極重的哀傷深淵裏走出來。

5. 領受神恩典 — 主有特別的恩典賜給哀慟的人，祂能醫治與安慰傷心的人，祂是賜人安慰的神。(羅 15:5)

神的安慰是信實的，先知以賽亞說：「安慰一切悲哀的人，賜華冠與錫安悲哀的人，代替灰塵；喜樂油代替悲哀；讚美衣代替憂傷之靈」(賽 61:2-3)。

大衛說：「流淚撒種的，必歡呼收割！」(詩 126:5) 人做不到，神能夠。

神說：「母親怎樣安慰兒子，我就照樣安慰你們」(賽 66:13)。

今天，我們看見主為人的靈魂的失喪，他們對真理的迷糊以及偏差而難過，於是就採取行動。

今天，我們有沒有一個哀慟的心？願意為著別人的失落而難受，從而去禱告，求神幫助和付諸行動。一個真正哀慟的人，神擦乾你的眼淚，神釋放你脫離多年的哀傷捆綁，神使你得安慰，你也要用神的安慰去安慰別人。

「溫柔的人有福了，因為他們必承受地土。」太 5:5

「溫柔」是第三個福，位於「靈裡貧窮之福」和「哀慟之福」之後；這次序是極有意思的，在此耶穌說明了一個真理，一個幸福的人生，是從「靈裡的貧窮」開始；唯有一個人體驗和承認到自己是一個在靈裏極貧窮和無助的罪人，而尋求神和對神的需要，他才會踏入蒙福之門。然而，這體驗並不只限於「理性」上，也包括他的感情上；他能為這個人和世界的罪性而哀慟，這人便為有福了。圖：八個圈。

今早讓我們認識聖經中所講的溫柔。中英文的用語中，溫柔是很難被引以為榮的字眼。

一. 溫柔的真意

溫柔 meek, mild, gentle，帶有謙卑(humble)的意思

在希臘文中，πραύς (praus)一字原意指：一隻野馬，被馴服過來，受到控制，成為一隻「溫柔」的馬，所以 parus 的意思是受馴服(tamed)、受控制。表示人對神和對人的一種意向。試著想想一匹快馬和騎士的完美配搭：強而有力的馬，體重可能是人的六、七倍，卻順服於主人的命令。在騎士的指揮下，馬就可以跑、跳、轉身、躍起或站著不動。這是一種在完美控制下所展現的力量，也是耶穌所說的溫柔。

在我們現代今日所謂的溫柔，並非女性的專利，或是描繪一個柔順無力者的記號。有人誤解溫柔的男人是女性化，現今追求是不合潮流。現代人不能欣賞這溫柔生命的質素，因為他們對聖經的溫柔，觀念有所誤解。

現今的世界觀，溫柔和往往被視為失敗，是令人吃虧的。因此，人們說，你要得著心頭所好，便要努力爭取，甚至進行爭鬥，擁有權力、勢力。就是這樣，羅馬帝國的君王，為要能攻佔整個世界，便不吝嗇人命，到處施行殺戮。耶穌，我們的主，並不是這樣。他沒有爭著做神，反而選擇做一個人；他不相信暴力，情願以愛克勝強權。

這裏所說的溫柔不是：一個人說話低聲柔和/輕聲細語(soft-spoken)、態度文雅(gentleness)、行為舉止上有風度、軟弱(weakness)、無能力的(incapacity)、卑屈(唯命是從, servile)、泛泛之輩(pushovers)、膽怯(timidity)、懦弱(spiritless)、無骨氣(spineless)、是被動的(passive)、逆來順受的(submissive)、優柔寡斷(indecisive)、好逸惡勞(indolence)、任人宰割和踐踏(trampled)，相反好可能主動的人、可能是一個具有堅強性格的人(strong character)，有良善與敬虔(goodness & godliness)，是有美德(virtue)。在希臘文裡，溫柔就是 praus，是一個道德上的用語，是一個真正強者的表現。

厄普頓迪克森是基督教幽默家，他寫了一本小冊子名為「畏縮力量」後，他開玩笑想成立一群順服的人。稱為「門墊協會」(真正溫柔和膽怯靈魂獨立組織)，將採取一個黃色警示燈作為標誌，並用馬太福音 5:5 為座右銘，「溫柔的人必承受地土」。因為很快有人反對，厄普頓放棄了這個計劃！

J. Upton Dickson, a Christian humorist, joked after writing a pamphlet called "Cower Power," that he was thinking about founding a group of submissive people. It was called D.O.O.R.M.A.T.S. (Dependent Organization of Really Meek And Timid Souls) The society would adopt a yellow caution light as their logo, and using Matthew 5:5, the D.O.O.R.M.A.T.S.' motto would be, "The meek shall inherit the earth."⁴⁵

基督教作家陶恕(A.W. Tozer)曾經寫道，溫柔的人不是一個充滿自卑感的人。而他的道德生活可能大膽如獅子，堅強如參孫(Samson)；但他不是愚弄自己。他已經接受神對他的生命評估。他知道自己軟弱和無助正如神宣稱他是，但矛盾的是，他知道在同一時間，他是在神眼中他相比天使更重要。在他自己，沒有什麼；在上帝，應有盡有。⁴⁶

溫柔的含意很多：

1. 我們對神的一種態度。溫柔的人對神有信心，是安安靜靜地順從神旨意的人；因此他不抱怨，不爭辯，更不反對神的旨意，乃是心滿意足的接受神的安排，始終以神的安排為美好。他將生活的主權交還給神，不自己掙扎，不自己爭取，無論神放在什麼位置，都順服。他們安靜等候王命，從不擅自獨斷。

聖經中我們看到很多抱有這種態度的人。例如：

神膏立他作王，大衛為掃羅打敗非利士人，殺人非利士巨人歌利亞，掃羅卻嫉妒，追殺大衛。一次，掃羅

率兵搜索大衛，在隱基底曠野，掃羅進一個山洞大解，大衛在跟隨他的人正藏在洞的深處。跟隨大衛的人要趁這機會除去掃羅，大衛不許，「我的主乃是耶和華的受膏者，我在耶和華面前不敢伸手害他。」(撒下24:6)。大衛不殺掃羅，掃羅卻繼續追殺大衛。後來，情報指出大衛正藏在西弗曠野的哈基拉山上。掃羅立即挑三千精兵到曠野追尋，晚上札營，大衛和跟隨他的人深入掃羅營地，剛好進到掃羅睡覺的主營。大衛的一個助力亞比篩對大衛說，「現在神將你的仇敵交在你手裏。求你容我拿槍將他刺透在地。一刺就成，不用再刺。」大衛對亞比篩說，「不可害死他，有誰伸手害耶和華的受膏者而無罪呢？我指著永生的耶和華起誓，他或被耶和華擊打，或是死期到了，或是出戰陣亡。我在耶和華面前，萬不敢伸手害耶和華的受膏者。」大衛的心態立場就是，神要立誰作王便會立誰作王，不是我可以出手。如果神要掃羅繼續作王，要我等到他不在時才出來，我便等，不是我自己可以爭取，可以出手的。神若要我出來作王，神自己會安排的。後來，大衛犯罪，神在他家中興起禍患攻擊他，他自己的兒子押沙龍起兵謀位，撒母耳記下十五章，有人報告大衛，大衛決定離開耶路撒冷，他的態度是：這是耶和華吩咐他的。如果是神的作為，何必自己爭呢？如果神要將王位給我，王位就是我的，如果耶和華要將王位給別人，我是誰又要自己爭取呢？撒下16章記載當大衛被兒子追殺時，到了巴戶琳，見有一個人出來，是掃羅族基拉的兒子，名叫示每。他一面走一面咒罵，又拿石頭砍大衛王和王的臣僕；眾民和勇士都在王的左右。示每咒罵說：「你這流人血的壞人哪，去吧去吧！你流掃羅全家的血，接續他作王；耶和華把這罪歸在你身上，將這國交給你兒子押沙龍。現在你自取其禍，因為你是流人血的人。」洗魯雅的兒子亞比篩對王說：「這死狗豈可咒罵我主我王呢？求你容我過去，割下他的頭來。」王說：「洗魯雅的兒子，我與你們有何關涉呢？他咒罵是因耶和華吩咐他說：『你要咒罵大衛。』如此，誰敢說你為什麼這樣行呢？」...由他咒罵吧！因為這是耶和華吩咐他的。

童貞女馬利亞(路 1:38)。當時在猶太人的社會裏，對未出嫁女子懷孕事，必要受律法和鄰居的處罰，甚至有性命的危險，因按律法，是要用石頭打死。但馬利亞敬畏神，對神一切的安排都順服接受。

然而順從神旨意的主要榜樣就是耶穌基督(太 26:39，可 14:36，路 22:42，約 12:27-28，4:34，5:30，6:38，18:11)。

順服神旨

真正的溫柔是不是軟弱、被動、懦弱，耶穌在客西馬馬尼園禱告：我父啊，倘若可行，求你叫這杯離開我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。(太 26:39) 順服帶有絕對的信任的意思。

"My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will." Matt. 26:39

毫不反抗

有許多人帶著刀棒，從祭司長和民間的長老那裡來要捉拿耶穌時，耶穌不許門徒動刀反抗，他說：「你想，我不能求我父現在為我差遣十二營多天使來嗎？」(太 26:53) 耶穌拒絕使用武力來完成他的任務，如果祂反抗，就是不順服。

Do you think I cannot call on my Father, and he will at once put at my disposal more than twelve legions of angels? Mt.26:53

堅守使命

耶穌並沒有逃避使命，他是去面對它！他容許被捉，他相信的，他做了這一點，就完成他的使命。

完全交託

當耶穌被惡待時，「他並沒有犯罪，口裡也沒有詭詐。他被罵不還口；受害不說威嚇的話，只將自己交託那按公義審判人的主。」(彼前2:22-23)

He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. When they hurled their insults at him, he did not retaliate; when he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. 1 Pet.2:22-23

饒恕敵人

反而求神赦免殺害祂的仇敵和羅馬兵丁的罪。「祂存心順服，以至於死，且死在十字架上。(腓2:8) 基督耶穌願意放棄他所有的權利，並交出自己的生命遵行天父的旨意.....這是真正的溫柔。溫柔的人不擔心自己、他不尋求保護自己。

這種對神溫柔的態度和謙虛很有關係(太 11:29，弗 4:2，西 3:12)。在神面前的一種態度，是指心靈上一種謙卑俯伏在神面前求憐憫的態度。只有謙卑的人能溫柔順服。驕傲自大的人並不順從神的管理；惟有謙卑的信徒曉得自己是倚靠創造主而生存的被造者，也是罪人，在神面前不配得著甚麼，因而知道人們惟一合適的態度就是以神的旨意為至高至善。所以溫柔的人是神國裡的子民，也們順服國王的治理。⁴⁷

2. 溫柔存著溫柔順服的心，是我們一種的品格和美德，也表明我們對人的態度：

內在的品格—有溫柔、安靜的心靈(a gentle & quiet spirit)、願意後此順服(submissive)、心靈沒有惡念，也不高傲。他們不剝削人和壓迫他人，他們不排擠別人以爭奪地位，所以他們富有忍耐，對惡人也寬容；他們以德報怨，以柔和的話回答憤怒的言語(箴 15:1，傳 10:4)。

內在的反應—溫柔的人即使受人欺負、受到不公道，不合理的對待，和種種難受的事，凡事都抱著退讓的態度，也能控制自己的情緒。仍不輕易發怒、不生怨恨、不反抗、不爭辯或存報復之心，不使用暴力，他們知道人所加給他們的侮辱和傷害是神所容許的，為要磨練他們，潔淨他們的品格。

他們雖被人惡待、激怒，而不輕易發怒或失去應有的態度，但很快的饒恕人，卻肯過己讓人。這就是主自己的心(太 11:29，21:5，林後 10:1)。⁴⁸

主耶穌顯然都為我們留下了最完美的榜樣。主耶穌曾以身作則地教導門徒說：我心裡柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式；這樣，你們心裡就必得享安息。(太 11:29)

Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble in heart, and you will find rest for your souls. Matt. 11:29

主耶穌的這種溫柔、謙卑、順服的精神，表現在祂一切服務行善、傳道救靈工作中，也表現在最後的忍受苦難和流血捨命中。

舊約中的約瑟，哥哥們想殺他，最後被買為奴隸，後來又被女主人被誣告，但神與他同在，當他作為宰相，可以懲罰舊主人波提乏，也可以報復他的兄長，他都沒有如此做，他饒恕他們，因為他相信這是神的安排。

民數記十六章，可拉黨叛逆，連同以色列會中的二百五十個首領，就是有名望選入會中的人，在摩西面前一同起來，聚集攻擊摩西，亞倫，「你們擅自專權，全會眾個個既是聖潔，耶和華也在他們中間，你們為甚麼自高超過耶和華的會眾呢？」摩西聽見這話，就俯伏在地。摩西聽見這些怨言，這些批評的話，他沒有反駁，沒有爭論，只俯伏在耶和華面前。這動作代表降服，由神替他作主；這動作表達自己只不過是僕人，那些埋怨的話，不是針對自己，乃是對神發出的，摩西對百姓說：「我們算甚麼，你們的怨言不是向我們發的，乃是向耶和華發的」(民 16:8)。

3. 柔和謙卑是神在人心中掌權的必然表現。人甘願放下自己，對神開放，在生活大小事上尊重神。他並不是不發怒的人，但他完全自我控制的人，他的怒氣是受約束的，是超乎人的力量；是完全受神控制的。惟有在適當的時候才發洩出來。一個溫柔的人若遇到神受羞辱或別人受惡待時也可能大發義怒，譴責罪惡，至於他個人本身雖則被人激怒也會忍耐。

摩西在柔和、謙卑、順服方面，也為我們留下了美好的榜樣。聖經上論到他說：「摩西為人極其謙和，勝過世上的眾人。」(民 12:3)但摩西本來也是性情暴躁的人。當他四十歲時離開王宮，出外看見一個埃及人打希伯來人的一個弟兄，他就起來打抱不平，把那埃及人打死了，藏在沙土裡。結果事情被暴露，他只好逃到米甸曠野。在那裡牧放羊群四十年。在此期間，他天天親近、尋求上帝，謙卑忍耐地學習完全信靠上帝的功課。他深深感到自己的卑微、柔弱和無用，再也不敢有一點依靠自己了。於是上帝才呼召他，放下羊群，去肩負帶領以色列人脫離埃及的奴役，走向迦南的重任。

然而，是不是一個和平主義者，因為摩西是一個人誰能夠走到埃及的強大的領導者前，並告訴他，讓神的子民離去(let God's people go)！

摩西雖然被反對激動，仍是但是當以色列人離棄神，製造偶像敬拜偶像時，他就發烈怒(出 32:8)。

民數記第十二章是關於叛亂...為首的是米利暗和亞倫(摩西的哥哥和姊姊)...。在這種情況下.....當摩西的人身權利受到了威脅，他不為自己辯護，但是，相反，他把情況交給上帝，讓他做得出來。如同上面提到的詩人如此。摩西的態度和姿態是一個真實的例子溫柔。

摩西起初是一個不受約束的人，當他要拯救神百姓離開埃及人的手；那知他出來就打死人，神將他放在曠

野四十年操練馴服他，然後民數記十二章，他成為世上最謙和的人，他能自約成為神子民的領袖。又同章記載米利暗和亞倫，因為摩西娶了古實人女子為妻就攻擊他；摩西能不作聲，他能約束自己。

耶穌比摩西更全然溫柔，但是祂看見神的殿變成買賣的地方，祂便大為憤怒，就拿繩子作成鞭子，把牛羊都趕出殿去，倒出兌換銀錢之人的銀錢，推翻他們的桌子，又對賣鴿子的說：「把這些東西拿去！不要將我父的殿當作買賣的地方。」

綜合來說溫柔的意思應當是：

溫柔的人心存謙卑，知道自己的無知、軟弱與需要的人，他在適當的時候發怒，在不適當的時候不發怒。他的本性和情緒都在控制之下，因為他願意在神的控制之下，⁴⁹願意放下私欲，對人對己無所求，他人生一切以神的旨意為依歸。像這樣的人才是天國裡的子民！

講題：**溫柔的人有福**

經文；馬太福音 5:5

有沒有看過嬰兒爬行比賽？有沒有想過小朋友真是慘，剛出生還未懂事之時，就要與人有競爭。要接受爬得快的操練，將來在社會中能與別人競爭。從幼稚園開始就要爭人名學，直到大學，出來工作，都是在爭、在爬。很多時是身邊的人叫你去，過了段時間是你自己要去。在競爭的社會中，要做勝利者，用手段和能力去證明自己為強人。

一個基督徒的溫柔，包含：不驕傲、不反抗、不爭辯、不剝削人、不壓迫人、不抱怨、不好爭勝、不輕易發怒、不生怨恨、不起報復之心；饒恕、寬容、順服、謙卑、甘願放下自己、尊重神、自制力、安靜的心靈、退讓、敬虔。是一個真正的強者，因為他信靠神、順服神。

二. 溫柔的重要性

1. 基督徒應具備的品格 — 我們在人面前所表現的要像基督。存於內形於外的真正柔和、謙卑、仁愛的精神。

弗 4:2 「凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容」

不要忘記上一句經文，「既然蒙召」，每一個信徒應有的品格。

西 3:12 「所以，你們既是神的選民，聖潔蒙愛的人，就要存憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐的心。」

提前 6:11 「但你這屬神的人要逃避這些事，追求公義、敬虔、信心、愛心、忍耐、溫柔。」

作為妻子「只要以裡面存著長久溫柔，安靜的心為妝飾；這在神面前是極寶貴的。」彼前 3:4

2. 能領受神的話 — 驕傲的人拒絕受教和蔑視勸勉，有些人一面在聽道，一面批評、反駁，道不在心中。我們有讀經和聽道，就會接受神的話，但溫柔的人會讓神的話藏在我們生命中，以致篤信，心靈應當越柔軟、越容易受感動和順服，藉祂的話改變我們、拯救我們。

雅 1:21 所以你們要脫去一切的污穢和盈餘的邪惡，存溫柔的心領受那所栽種的道，就是能救你們靈魂的道。

3. 能與人建立和諧的關係 — 與人如果有了這種溫柔存在我們心裡，我們就能和各種各樣的人更好地相處。面對暴躁的人無理發作的時候，我們能緘默忍耐，以柔勝剛。

面對脾氣古怪的人，我們能諒解容讓，和睦相處。

面對不友善的人惡言對相對，我們能用以溫柔相對和回應，感化對方，以至化敵為友。

「回答柔和，使怒消退。」(箴15:1上)

面對別人有意無意得罪的時候，我們也能愛心包容和寬恕

提多 3:2 「不要毀謗，不要爭競，總要和平，向眾人大顯溫柔。」

如果我們很容易以暴易暴，就好像兩塊磚頭一齊互擲的時候，產生的後果是什麼呢？兩塊磚頭都會被擲破，但是如果我將一塊磚頭拋入繩網裡，繩網把磚頭給包裹起來。簡單的道理，讓我們很領會到，原來溫柔是可以化解很多事情，也不會傷倒我們。

4. 易於勸戒人 — 易於將人帶到基督那裡去。

要溫柔地對待跌倒的弟兄

弟兄們，若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人就當用溫柔的心把他挽回過來；又當自己小心，恐怕也被引誘。加 6:1

提後 2:25-26「用溫柔勸戒那抵擋的人；或者神給他們悔改的心，可以明白真道，叫他們這已經被魔鬼任意擄去的，可以醒悟，脫離他的網羅。」

彼前 3:15「只要心裡尊主基督為聖。有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔、敬畏的心回答各人。」作美好的見證、回答信仰的問題。

基督的柔和、謙卑、仁愛的精神，才能發出更大的感化人心的力量，並使神的聖名得到最大的尊榮。

在家庭中所表現出來的基督的柔和，必使一家的人和樂融融；它決不致惹起任何爭執，也不報以惱怒的回答，乃要撫慰受激怒的脾氣。

三. 溫柔的操練

1. 全然順服的態度

溫柔滲透到我們與神的關係。溫柔有著謙卑和信靠神的態度，願意

· 拋開自己的利益，縱然在我看來，對我不好、不公平，相信神不會叫我吃虧

溫柔的人不是任人可以去踐踏的；溫柔的人神最終將勝利放在他的手中。

亞伯拉罕讓姪兒羅得先去揀地方，羅得揀了肥美的地方，而亞伯拉罕不去爭取，不會認為吃虧，相信神賜福。

· 放下自己的意思，以神的意思為依歸

· 不靠自己的聰明，尋求神的智慧

· 服從聖經的教導 — 有受教的心。我們很多時候有著自己的意思、甚至用自己的意思去解釋聖經，認為聖經那裡有錯，用不同的理由來避免去遵守。我相信聖經是神的話語，是聖靈感化人寫成；神如此說，我認為如何困難，我必定遵守，我必會蒙福。

2. 接受上帝的安排

· 不投訴、不埋怨所處的景況 — 我們埋怨和投訴誰？不是身邊的人，是那創造主、維護萬有者。

賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的名是應當稱頌的。伯 1:21 下

拿俄米：耶和華降禍與我，全能者使我受苦。得 1:21

這樣的人就好像保羅，在「軟弱、凌辱、急難、逼迫、困苦」的時候，別人可能愁眉苦臉，保羅反而喜樂；軟弱時反而剛強(林後 12:10)。溫柔的人因倚靠神不論在甚麼環境中，神必定看顧幫助使你獲益。溫柔的人順服神，信靠神的良善和憐憫，相信神為我們的好處著想，我們欣然接受生活中臨到我們的一切好與壞的事情，我們也會發出感謝與讚美。

從舊約先知約拿身上看到，當神訓練我們、雕塑我們、並允許許多環境臨到我們時(不同的階段)，神如何讓我們在他面前學功課，如何藉著環境一步一步的來教育我們。

人看見世界的不公平、不公義的人與事，心中憤憤不平，看詩篇 37、73 篇。

調整個人內在心態：要記緊惡人亨通是暫時的。大衛在詩篇三十七篇說，他們像草一樣，很快就要割下。

神似乎讓惡人長久亨通。他們直至死都沒有疼痛，好像不公平，其實這就是神一個最嚴重的刑罰，因為神任憑他們，他們不是神所愛的。

神是公義的。就算惡人今生沒有得到刑罰，來生亦會在神面前受審判

信徒的盼望在於永恒。一個溫柔倚靠神的人，是能夠隨遇而安的。

3. 調整個人的情緒

不是拿著枕頭去打來發洩情緒，找人來罵來發洩情緒

箴言的作者也曾說：「不輕易發怒的，勝過勇士；治服己心的，強如取城。」(箴 16:32)。

人不制伏自己的心，就如一座無牆無防的城市。箴 25:28

情緒沒有得到控制，只會帶來傷害、痛苦、破壞和毀滅。

我們必須承認，受人冒犯、對輕視我們，惡待我們，或傷害我們的人，也不怨恨，能報以溫柔和寬容，這談何容易。自我控制的能力。

亞歷山大帝就是因為缺少這種美德，使他受到了虧損。他在一次族蕩形骸的酒宴中，未曾控制他的脾氣，用一根矛扔向他最好的朋友，將朋友殺害。人若未能控制自己，就不能為別人服務；沒有人能夠服事別人，除非他知道怎樣控制自己。惟有將自己完全獻給神，由神來控制的人，才會得著真正的福氣。

4. 聖靈轉化的作為

我們生來為驕傲的人，自我為中心、自私和傲慢，不是那麼溫柔；當我們相信耶穌時，聖靈的大能開始在我們裡面實行轉化和更新的工作，並不是人靠自己所能有成就的。

你想想，有沒有看過馬戲團的那些動物表演或海豚？那些大熊要牠站就站，那些獅子要牠跳火圈，牠就跳火圈，獅子和大熊，如果牠一生出來，在郊外的地方，在山林的裡面，絕對不會跳火圈，絕對不會你叫牠站就站，要牠坐就坐。你可以坐在海豚之上，牠是需要不斷的訓練，於是，牠才能產生出這一種的行動，這種溫柔不出於人的本性，乃個人生命的一種美德，是重生的人由聖靈在他身上所結果子的一種(加 5:22)，便是在聖靈的指引下而活，或將生命交給神的靈管轄，以致基督的特質能在信徒中長成。

5. 經練過上帝的磨練

原來溫柔，是神透過不同的環境、方法，去磨練我們。當你想做一個「溫柔」的人，神卻讓一些人常會惹你生氣，甚至讓你暴跳如雷。神藉某人或事件要磨練我們，使我們三尖八角的生命更磨得圓滑(不是狡猾)，經過祂的修剪，才能為主所用；神把我們放在教會中，

有如練爐一樣，彼此碰撞、互相對付，目的是要把我們的磨到圓滑、直至謙卑順服聽命，成為一個真正的「溫柔的人」，合乎主的使用。

一匹野馬充滿破壞力量，但經過了訓練馴服；破壞力量變成有用的力量。

摩西絕對不是與生俱來的就是溫柔，是經過40年在曠野磨練的結果。

使徒約翰本來也是脾氣暴躁的人，被稱為「雷子」。甚至跟從了主約三年，有一次因撒瑪利亞一個村莊的人不肯接待耶穌，便大為動怒，和哥哥雅各一起對主說：「主啊，你要我們吩咐火從天上降下來燒滅他們，像以利亞所作的嗎？」耶穌轉身責備兩個門徒說：「你們的心如何，你們並不知道。人子來不是要滅人的性命，是要救人的性命。」說著就往別的村莊去了。(路 9:54-56)但他們在主的愛激勵和聖靈改造之下，約翰成了大有愛心的謙卑柔和的使徒，從約翰所寫的福音書和書信，他強調愛心。其他十一位的使徒已離世，他當時雖身為普世教會的領袖，但他在寫給普世同工同道的書信中，卻謙卑柔和的自稱：「我約翰就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裡一同有份。……」(啟 1:9)

就如我們經過上帝恩典的陶造，成為神有用的器皿一樣。

是我們要屈就的時候就曉得屈就(忍讓)；我們需要能伸的時候就能伸，是剛強的表現。

誠心求神來陶造我們，不是只用口來唱詩歌，接受神的陶造。

溫柔是一個屬靈的人，經過神的訓練，耶穌的塑造；以至這人有平衡的性格，合乎中道的基督徒形像。

這就是溫柔。今日能在地上成為一個克勝的人，不是用暴力或手段去佔據而來的，耶穌應許說：一個溫柔的人，必承受地土。

四. 溫柔的人福份

從舊約開始，承受基業的觀念早在亞伯拉罕蒙召的時候，神應許賜迦南地給他的後裔(創12:7; 15:7-8)，後來對以撒說(創26:3)，又對雅各說(創28:4,13)。「承受土地」到了詩篇和先知書逐漸有新的屬靈意義(詩 25:13; 37:9,11,29; 賽 57:13; 60:21)。在舊約內，「溫柔」乃是那些完全投靠神供應生活所需的人(詩37:3-5, 11)，故神將地土作他們的基業，賞給他們。這些人從不以勢壓人，不是爭回來，而是依靠神給他們自己所應得的份。

詩 37:9 因為作惡的必被剪除；惟有等候耶和華的必承受地土。

詩 37:11 但謙卑人必承受地土，以豐盛的平安為樂。

賽 57:13 ...那投靠我的，必得地土，必承受我的聖山為樂。

「迦南應許之地」變成應許神的兒女，必得天上基業為預表。

承受(κληρονομέω, kleronomeo)出現18次，解作得到、繼承產業，作為繼承人。

不是從努力競爭中得來，乃是繼承而得的。

地土(gen)指土地(earth, soil)，不是得石油、地產、果園...等。

這應許包括今生和永生兩方面的含義：

- 一個溫柔的人即使在今生也常是到處受人歡迎，以致到處有立足、生活、工作的餘地。謙和的人也是公義的人，行事公正，他們要承受地土。「承受上帝所應許的產業」是指謙和的人不追求擁有什麼，表面上吃虧，實際上是心靈最富有的人，因為神是公義的，祂要在我們所居住的這個世界執行公義，惡人將會受到懲罰！神要剪除他們！「信靠神的人要安居在這片土地上，但是作惡的人要被趕走。」(詩 37:9)這裡是隱喻終末審判。
- 但本福的應許主要還是指基督再臨時，要將屬祂的子民接到天父的家裡和主的國度中去，承受永遠的樂土。他們所承受的基業有時稱為「承受永生」(可 10:17, 太 19:8, 19:29, 路 10:25, 18:18)；
- 「承受神的國」(林前 15:50)
- 「承受救恩」(來 1:14)
- 「承受天上基業」是不會朽壞、水遠長存的(彼前 1:4)

人的任何努力不能得到它，但一它是屬於得重生而為神兒女的人。所以「承受地土」是一個有屬靈意義的隱喻。溫柔的人是神的後嗣，和那「承受產業的」，「同作後嗣」heir(羅 8:17)。當世界的末了，溫柔的人以天國子民的資格，要承受這新天新地(路 12:52)。⁵⁰

啟 21:7 得勝的，必承受這些為業(新耶路撒冷)：我要作他的神，他要作我的兒子。

「飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足。」

首三個福份導致這個第四個！在第一福，我們看到人徹底在靈裡性的無助與貧窮；第二福，我們看到自己的罪，因而哀慟；而第三福，將自己對神的權利放下、順服祂；，第四福就是人內心開始渴求以神的義取代他們的罪。

你曾經常試過又飢又渴的滋味嗎？有些經過一段長時間從某處，偷渡來到美國、因為地震、逃難、難民...，經歷過又飢又渴的滋味。你很想吃過飽和飲過飽，不管是甚麼食物或只是清水。

一. 生命中的渴求

πεινάω (peinao)- hunger, 出現次數: 23

διψάω (dipsao)- thirst, 出現次數: 16

飢與渴表達出強烈的渴望(a strong desire)、追求的驅動力(a driving force of pursuit)

在耶穌時代，巴勒斯坦的水主要來源是雨水，其次是井水，人們不容易有水喝，天氣的炎熱，使他們對水的渴求；沒有水，就死亡

同時在巴勒斯坦，一個做工的人，每星期只喫一次肉，不是常常可以吃得飽

今天千千萬萬的難民和窮人都經驗著飢餓和缺水的痛苦，這是肉體的需要，人得不到就會面臨死亡。

這裡的飢餓與渴求是的人心靈、繼續渴求和追求(continuous longing & seeking)

神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心渴想神，就是永生神；我幾時得朝見神呢？

大衛在猶大曠野的時候，作了這詩，他尋求、渴想、切慕都是神自己。

神啊，你是我的神，我要切切的**尋求**你，在乾旱疲乏無水之地，我**渴想**你；我的心**切慕**你。

你們一切乾渴的都當就近水來；沒有銀錢的也可以來。你們都來，買了吃；不用銀錢，不用價值，也來買酒和奶。

聽神的話，照神的吩咐做，你就能享受最好的食物，使你心靈獲得飽足。

主耶和華說：日子將到，我必命饑荒降在地上。人飢餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。

耶穌把飢和渴這兩種肉體上的強烈需求合併起來表明屬靈的深刻渴慕，熱切期望和需求。

今天人不斷追求幸福和快樂，在享樂中追求快樂，在工作中追求快樂，最好不用工作，少些工作時間，多些娛樂時間。如此的人生，沒有正確的人生目標，生命沒有意義，人生就一事無成，倒頭來一生兩手空空見上帝。渴望和追求財富、權力、榮譽、地位、成功和這個世界的享樂，不會快樂，我們曾經思想過傳道書的信息，如果你明白當中的信息，你就明白這些是空虛和無意義的。人生蒙神賜福和快樂的乃渴慕和尋求公義。

耶穌講完八福以後就馬上回過頭來在第 20 節談到「義」的問題，耶穌特別將「神國的義」和當時的「宗教領袖、法利賽人的義」作一個比較，為要讓大家更明白什麼是「神國的義」，「我告訴你們，你們的義，若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。」。讓我們詳細一些來思想聖經中的義。

二. 聖經中的公義

1. 舊約中公義的意思

צדיק(Tsaddiyq), 在舊約中出現206次。

a. 法庭用語。昔日的希伯來法庭沒有設立檢察官，一切案件均由原告直接控告被告；公義即法官宣告原告或被告勝訴，無罪(申 16:18; 詩 15:2)。法官判案的標準是神立盟約(Covenant)的律法，故此「公義」就有「行為符合約的要求」這意思；法官或君王必須以公平斷案，意思就是他忠於律法和盟約，必須定邪惡為罪。⁵¹

b. 神是公義的，是祂的屬性(出 9:27; 申 32:4; 代下 12:6)，祂曾與以色列人立約，因著神的公義，祂的子民祈求，祂就拯救他們(賽 45:8; 56:1; 61:10)；因此公義與救恩是同義詞

我使我的公義臨近，必不遠離。我的救恩必不遲延....(賽 46:13)

我的公義臨近；我的救恩發出。賽 51:5 上

- c. 社會上的責任，待人處事要公平和正直、不欺人、不剝削人、信守承諾、履行契約、給予人應得的工資。(申 1:16; 撒下 24:17)
 本周在香港有電視台報導，每年有過萬年青人從不同的地方申請到澳洲做假期工，一般會在農場工作，給予睡覺環境很差(狗窩都有)，每天工作時間長，甚至 22 小時，刻扣工資，比原先所定的時薪少 3-4 倍，還有很多問題困難。
 每年的 5 月 1 日勞動節，世界上不少勞工階層人士和團體出來遊行示威，是因為工作時間長、沒有最低工資、時薪工資低。
 現今為何不少非法的人留在某些富裕的國家打黑工，而政府人員明知也不處理。
 神期望以色列的君王帶領祂的子民進入公義裏。作為神治權下的委任君王，他反映了神的榮耀和威嚴。並鼓勵神的子民行神的旨意，以確保神的祝福。為這緣故，大衛勸勉所羅門說：「你當剛強，作大丈夫，遵守耶和華——你神所吩咐的。」(王上2:2、3)所羅門也曾祈求能得著公義，以致他可以公正地治理以色列，公義得以彰顯，使國民可以享受神的祝福，「大山小山都要因公義使民得享平安」(詩72:1-7)。
 公義是維繫著社會上的各階層，也適用於生活中各個層面，公義可令身處的社群更幸福安寧。因此公義是表示已滿足各種關係中之期望，包括夫婦之間、父母子女之間、市民之間、僱主與僱員之間、商人與客戶之間、君王與臣民之間，以及神與人之間的關係。
- d. 挪亞被稱為「義人」，因為他與神同行，而且跟他同代的人比較，他是正直的(創 6:9, 7:1)。人類之墮落和反叛在洪水和巴別塔事件達致高峰後，神在亞伯拉罕及其後裔身上更新祂與人類的關係，亞伯拉罕也被稱為「義人」，因為他按著神所彰顯的心意來過活(創 15:6；17:1 下，18:19，26:5)。
 神呼召以色列作為一個分別出來的國民，耶和華要透過他們向列國見證祂普世性的統治權、祂的本性，以及祂對人生活在世上的期望。這意味著以色列需要有從神而來的啟示，使他們知曉祂的旨意，順從祂的管治和旨意、行出公義，並蒙指引去維繫一種與神相交的關係。
 一個敬畏神的人被稱為「義人」，「義人」是一個有智慧的人，他的「義」能為其家人(箴 23:22-25)、城市(箴 11:10)和神的子民(箴 29:2)帶來喜樂。義的相反是「惡」、「壞」或「錯」(詩 1:6；番 3:5)。
 在箴言書中，特別提到義人是蒙耶和華賜福的。脫離患難(11:8)、充滿成長(11:28)、不遭災害(12:21)、必得善報(13:21)、神聽他的禱告(15:29)、生命得安穩(18:10)、得著喜樂(21:15)、大有榮耀(28:12)。
- e. 預言公義的世界來臨。這信息蘊藏在有關彌賽亞統治和神國之建立的先知啟示之中(賽11:1-9)，這統治將伸展至列國(10-16)，並永遠存在(9:7)。以賽亞描寫神國帶著榮耀而勝利降臨的啟示，那時神的仇敵都被征服，祂的子民要聚集在一起，活在神面前一種和平的境況中。在先知以賽亞的理解中，以色列從被擄歸回至神國最後之降臨的復興行動，都表明了神公義的作為。祂饒恕、修補，持守信實、慈愛，並差祂的靈來更新其子民，及賜給他們那更新了的聖約關係中的各樣好處。猶太人和外邦人都可以因祂這些公義的作為而得益(賽45:8、23，46:13，48:18，51:5、8、16，56:1，59:14、17，60:17，61:10、11)。在那時，「你的居民都成為義人，永遠得地為業」(賽60:21)，耶和華則「以拯救為衣」，「以公義為袍」給其子民穿上(賽6:4-10)。

2. 新約中公義的意思

δικαιοσύνη (dikaiosune)- righteousness, 使用次數: 93

「公義」一詞的基本意義及其有關詞彙，皆從希伯來文而來，通常譯作 dikaiosyne 是指在一個群體內的公正立場，和由此而發的正直行為。「對的」(right)、「公義的」(righteous)；「義」(righteousness)「公平」(justice)、「稱義」(justification)。中文譯作「公義」，是把這兩組詞的意義揉合來用，表達一種正確、公平、正直的意思。

- a. 對耶穌的稱呼，稱為義者(耶 23:6, 33:16; 徒 3:14, 7:52, 22:14; 彼前 3:18; 約壹 2:1)，祂沒有犯罪，彰顯神的公義。義的化身(「道成肉身」即「義成肉身」)(耶 23:6；33:4-16)
- b. 與舊約一樣，詞原是法庭上用語，指法官宣判一方得直。在希伯來的法庭只有原告與被告雙方，沒有檢察官。法官聽完控辯雙方陳詞，認為證據對哪方有利，便判那一方勝訴，因而亦是使勝訴一方「稱義」

了；倘若勝訴一方是被告，他就被判無罪釋放。被稱義的一方叫做「公義」的，或「正直」的，這詞語在這裡不是形容人的道德，而是描述他在法律面前的地位。

c. 一種新的關係。羅 3:10，保羅說到「就如經上所記：沒有義人，連一個也沒有。」但神為人預備稱義的方法，就是藉著耶穌基督為罪人死，人因著相信耶穌便得稱為義，不算為有罪(羅 1:16; 3:21-22; 5:1)。人自己沒有義，(羅 3:10-19)，沒有行善的；神給了人他的兒子向人示出什麼是義。

神要求每個人都悔改，信靠基督、接受耶穌為救主時，神稱人為義(羅8:33、34；林後3:9，11:15)。神饒恕人的罪，與罪人和好，並把自己的平安賜給他們(羅5:1、9-11；弗2:14、15、17)。叫人過公義生活的人，就能進神的國。

神使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在他裡面成為神的義。(林後 5:21)

人被立為後嗣，成為「神的兒子」一種新的關係。

d. 基督徒的品格。教會是神的子民，要反映出神性情，因此基督徒應有公義的品格，公義作為動力的本質，在聖靈裏的新生活中表達出來，待人要正直、公正、公平(弗 5:9; 提前 6:11; 提後 2:22; 多 2:12)。

尋求神的義，是天國子民的崇高目標。(太 6:33; 羅 14:17)

三. 渴慕神的公義

當一個人在神的國度出生，他應該具備渴慕屬靈事物的胃口。屬靈的飢渴是屬靈健康的顯示，如果失去屬靈的飢渴，即顯示出屬靈有問題！飢渴的人盼望得到飽足，是屬靈的飽足。

這是一個個人的追求，不是企望什麼社會的公義。他們需屏棄一切，排除萬難，是與神建立一個正確的(right)關係。

1. 脫離罪惡。人為自己的罪惡而哀慟，接下來就是要脫離罪惡的權勢和的生活，罪使人離開，罪阻隔人與神，唯有脫離罪惡，我們才能與神有和好的關係，使我們的禱告沒有攔阻、得到神而來的恩福。人類始祖的問題也在於此，被逐出伊甸園，失去與神同行。更進深一點，渴求脫離內心的罪，一切的貪婪、惡毒、污穢、邪情、私慾、自私自利、驕傲。
2. 聖潔生活。從積極和正面來說，飢渴慕義的人是渴慕成為聖潔、就是過聖潔的生活。
3. 更認識神。飢渴慕義的人渴慕更認識神，與祂有深入的交通、與神同行、遵行神的旨意。
當你深愛一個人時，你會渴慕知道有關他的事，他喜歡甚麼、跟他在一起。
何西阿書 6:3上「我們務要認識耶和華，竭力追求認識他。」
4. 討神喜悅。飢渴慕義的人只有在神裡面才能找到公義。公義是神的屬性，耶穌禱告時，也以公義的父親稱呼神(約 17:25)，而基督徒所渴望的就是如神般的公義。就是盼望自己的行事為人能合乎神公義的要求。在思想，言語，行為上都與神的本性和旨意相符合。所以飢渴慕義就是切望像神並討神的喜悅。
5. 活像基督。耶穌是義者(約翰一書 2:1)，渴慕能活像基督。

除了耶穌以外，人類的歷史中找不到一個義人，一個沒有過錯的人，毫無錯誤地遵守了神的誡命；世人都犯了罪(羅 3:9-2)。因此耶穌這句話對我們罪人是何等大的安慰。祂並沒有說「公義的人有福了」，乃是說誠心渴望公義的人有福了。

飢渴慕義的人會是怎樣的？靈裡有需要，願意謙卑來尋求神，他不會自以為義，他看到自己裡面有罪惡過犯，願意來仰望神尋求神，而且是不停止的來仰望神。

基督徒必須每天自動和有意地提醒他自己，需要積極渴求神的公義，或許你看到日程.....我太忙了，我都有時間來吃早餐、午餐和晚餐，也有時間停下來喝水等。給神時間...，這是一個優先事項(first priority)！

英文有句話Where there is a will there is a way! 凡有願意的心就有辦法！

四. 飢渴慕義的操練

1. 認識神和聖經真理

尋找不同的方法，讓神的話豐豐富富地藏在你生命中。

不是再停留在膚淺的地步、一步一步的深入去認識神和祂的話。好像樹根深入泥土裡，樹才能穩固。

耶 15:16 耶和華萬軍之神啊，我得著你的言語，就當食物吃了；你的言語是我心中的歡喜快樂，因我是稱為你名下的人。

試想，你們要考試、考專業試，你們如何讀書？

詩119:20 我時常切慕你的典章，甚至心碎。

大衛無法克制自己，因為他心中急切地渴望更好地理解神的典章，以致說：我的靈魂用盡心力。

「我們務要認識耶和華，竭力追求認識他...」(何 6:3)

竭力—盡心、決心、恆心、有計劃、努力、專心、堅持

渴望神話語。就是渴望真理超過一切。一個饑渴慕義的人，有如保羅為了得著基督萬將事當作有損、丟棄一切(腓 3:8-9)

保羅：「這不是說我已經得著了，已經完全了；我乃是竭力追求」(腓 3:12)

磨劍、不磨就不利、原地踏步，沒有前進，沒有成長，好像一個小孩渴望長大成人。

有些人讀經和禱告是為了「交差」、「交待」，老婆我今天有讀經；牧師我有讀經。讀經不是一種宗教的儀式、為人讀。當你有神的生命，就需要有神的話；是為你自已讀，為要認識神、知道神的心意、祂做了甚麼事、指示我們行善；祂給你力量、鼓勵和安慰。使人靈命成長，生命更豐盛、充滿了信心

我讀了許多遍聖經，我很熟了，我懂了，可以不必讀了。讀聖經不像在學校裏讀書，可以有畢業的一天。試想，你手上擁有的是無價至寶(是聖經，不是手機)、永恆的真理、神給你的說話、你、保護你、是你屬靈的武器；又是是靈糧，更是你每天都需要的。神的話潔淨我們(詩 119:9)、免得我們得罪神(詩 119:11)、不容罪轄制我們(詩 119:11,133)、指引人的路(詩 119:105,130)、話帶給我們福分(詩 119:165)、給我們智慧(詩 119:98)，處理人與事。

R. C. Sproul 指出讀經的難處問題不在聖經本身的艱澀，也不是讀經很沉悶，而是信徒沒有盡上責任來讀神的話語，認為讀聖經是勞苦的工作。

讀經，神對你說甚麼？它在說什麼？(What does it say?)得到亮光、啟發、教訓。不單是讀經，你還要深入研究這本書。理解經文說了些甚麼？「它要表達的是什麼意思？」(What does it mean)，要你實行甚麼？你如何實行？

切切實實地計劃你的讀經和研經生活。帶著一顆饑渴、敬畏、愛主的心來研讀神的話，善用你的時間，就如賣珠寶的人發現一顆重價的珠子，就變賣了一切所有的，去買這顆珠子(太13:)。飢渴追求的人是專一不惜付出任何代價。看少一些電影/電視劇、使你的生命深深紮根在神的話語裏面。

2. 與神有正確的關係、和好的團契生活。

不是久不久才找祂談話、有事就去找祂幫忙、甚至不敢打擾祂。

在讀經中與建立關係，藉著禱告深化我們的關係，互相溝通。

3. 過聖潔的生活 (彼前 1:16; 約壹 3:9)

一方面渴望離開罪惡，不是在罪中掙扎、打滾，受它的吸引；真正的門徒有憎恨罪惡感，不讓肉體犯罪、禁止壞的思想意念。

羅 7:24 我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？

What a wretched man I am! Who will rescue me from this body of death?

基督徒應熱切渴望聖潔多過快樂 (hunger for **Holiness** rather than Happiness)

- The purpose of our Holiness is that we are longing for more perfect conformity to the image of His Son

罪的清單(出埃及記 20:3-17；馬可福音 7:20-23；羅馬書 1:29-31；哥林多前書 6:9-10，13:4-7；加拉太書 5:19-21；歌羅西書 3:5-8；以弗所書 4:25，5:7，5:22，6:9；提摩太前書 1:9-11)：

邪術、交鬼、拜偶像、異端、賭博、說謊、貪心、狂傲、不肯悔改、

仇恨、憤怒、毒恨、惡毒、詭詐、淫念、奸淫、惡念、暴力、不能自約

荒宴、醉酒、偷竊、污穢的言語、結黨、起假誓、嚷鬧、捏造惡事
不孝敬父母、無親情、嫉妒、絆倒別人、毫無憐憫、不饒恕人、論斷別人、製造紛爭、欺壓人、欺騙人、
作假見證、背約、爭競、計算人的惡、忘恩負義
埋怨人或神、怨恨神、不愛神與人、任意妄為、專顧自己、不行真理、不虔、藐視神、不順服神
不去做神不喜悅的事情、犯罪的事不做、不榮耀神的事不做

4. 活出公義的生活

詩119:40 我羨慕你的訓詞，求你使我在你的公義上生活。

How I long for your precepts! Preserve my life in your righteousness.

明白聖經的教導，靠賴基督來塑造基督徒的公義品格(Christian character)

實行公平與公義，渴求每天與神同行(彌 6:8 下)

只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行。

To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God.

奧古斯丁（著名神學家，公元 354-430 年）指出「聖經好像是神的臉，我們讀經就是定睛注視祂。當我們在神面前，就被祂的榮華、祂的話語滲透和感動。」因此，讀聖經能使我們心意更新而變化(羅 12:1-2)，天天與主同行，使我們愈來愈像主基督。

每年的 5 月 1 日勞動節，世界上不少勞工階層人士和團體出來遊行示威，是因為工作時間長、沒有最低工資、時薪工資低。

八福中，從首四福，當你仔細探索自己，你會認識到你跟神的關係如何；你是一個怎樣的人？你內在的生命是怎樣？你會在登山寶訓中看一個真正的基督徒的品格和內心的表現是怎樣的。基督教信仰不是人生活中表面的事情，更不是一層外衣或虛飾，而是發自人本性的中心，更表現於我們的一切言語、行為、思想和動機。

第五福：「憐恤人的人有福了！因為他們必蒙憐恤。」

【ASV】Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

一. 憐恤的解釋

ελεήμων (eleemon)，是形容詞，譯作「憐恤」，這個字在新約聖經只出現過兩次(太 5:7；來 2:17)，憐恤人而可信可靠的大祭司；但名詞 *eleeo* 則比較普遍，出現過有 28 次之多。

什麼是「憐恤」呢？「憐恤」並不是「可憐」，我們憐恤人，並不是因那些人可憐，要我們去施捨和憐憫，這絕不是 *eleemon* 的意思，這只會傷人自尊，甚至引起人反感的。英文 *sympathy*(同情)是由兩個希臘文組成，*syn* (*sym* 相同)和 *paschein*(*pathy* 受苦或體驗)，同情的意思就是與另一個人一同體驗事情，經歷他所經歷的一切。這相同的感受正是 *eleemon* 的涵意了！

其實，新約 *eleemon* 的意思是源於希伯來文 *chesedh*，在舊約聖經出現有 249 次，譯為憐憫(*mercy*, 彌 6:8)，慈愛(*loving-kindness*, 詩 26:3)，仁慈(*kindness*, 創 20:13)。希伯來的憐恤是 *chesedh*，這是一個不容易翻譯的字眼。「憐憫」在聖經中的含義頗豐富和複雜，在希伯來文和希臘文中要用好幾個字才能表達其中多方面的意思。因此，有許多同義詞表達其意義，如仁慈、恩典、慈愛、良善、恩惠、同情、憐恤和堅定的愛等。憐憫的觀念最顯著的意義是：

1. 神的憐愛

憐憫這觀念的中心點就是神的愛，祂的愛顯明在祂的救恩之中，神曾起誓與人立約，凡與祂立約的，祂都拯救。在舊約中，祂揀選了以色列人作祂的子民，向他們施憐憫(出 33:19；賽 54:10, 63:9)。神恆久忍耐那悖逆和迷失的子民，不斷尋找他們，把他們帶回來。詩篇作者形容神是父親，祂憐恤那些尊敬祂和信靠祂的兒女(詩 103:13)。何西阿描述神是一位慈愛的父親，祂從天上察看，大大發動祂的憐愛，招呼那些離開祂的人歸回(何十一；耶 31:20)。他又看以色列好像一個不忠和淫亂的妻子，縱使她悖逆和犯罪，神仍像一個忠心不渝的丈夫，一樣愛她(何一至三；參賽 54:4-8)。

以賽亞描述神好像一位母親憐恤她腹中的兒子(賽 49:15)。這些圖畫從多方面很豐富地反映神的恩慈，也包括其他方面如赦免、重建、再次施恩(王下 13:23；賽 54:8；珥 2:18-32；彌 7:18-20)，還有從困苦和危難中拯救出來(尼 9:19-21；詩 40:11-17, 69:16-36, 79:8-9；賽 49:10)。

作為神的約民，以色列早已認識神那恆久不變和忠實的愛，因此敬虔的猶太人在面對需要的時候，自然會揚聲呼求神的憐憫和寬恕，在懺悔詩(詩六，三十二，三十八，五十一，一〇二，一三〇，一四三)以及其他舊約經文中(出 34:6；尼 9:17；詩五十七，七十九，八十六，一二三；賽 33:1-6；但 9:3-19；珥 2:13)，都流露著這種渴望。因為他們記得神的憐憫，所以懺悔的人有盼望和確據，知道神必會恩待他們，與他們和好。⁵² 神對約民因信實而生的那種憐憫心腸。

2. 感同身受

它不僅是在表面上對一個人的同情而已，也不僅僅限於對處在困難中的某人感到難過，這只是外表上的難過。*Chesedh* 意即進入人內心的深處，使我們可以設身處地的以他的眼光來觀察，以他的見解來思想，並以他的感覺來感覺事物，是一種感同身受(*empathy*)。⁵³

許多人只關心到他們自己的感覺，並不太關心他人的感覺。他們為別人難過，並非自願努力地進到另一個人的見解與內心裏去，使他們對事物的觀感，正如對方觀感一般。

如果我們真的進行這種嘗試；如果我們真的達到與對方站在同一立場的地步，我們的生命也必然會有極大的轉變。

3. 不予以計較

以悲憫的心去赦免一個犯罪或敵對的人，不計較他的過犯，在他可憐的境況中給予幫助。它會使我們更容易饒恕和容忍。

法國的諺語說：「知道一切就會饒恕一切。」但我們若非自願的進入另一個人心靈的深處，我們決不能知道一切。

中國人說：「針刺不到你的肉你就不知痛」。憐恤是好像刺到自己一樣，感受到痛楚；憐恤的心不是勉強的，是自然流露的。

4. 付諸行動

憐恤更是帶有感情的行動，給困苦有需要的人實際的幫助，他看見人有缺乏便有所行動人。他不會只說「我為你禱告」、「你平平安安的回去」、「願為吃得飽」；必會伸出援手，幫助有需要的人。那些使飢餓的人得著飽足、孤單的人得到溫暖、被人隔離的人得著支持的人。如果說只有心而沒有行動，他的憐恤是虛假的。這是我們常見的現象，他真是很慘、很可憐。

二. 聖經中憐恤的教訓

1. 憐憫是神的屬性之一(出 34:6; 申 4:31; 王下 13:23; 賽 54:10; 彌 7:18-20; 可 5:19; 羅 9:16)

特別指神對祂的應許守信，以及對以色列人所立的約的誠信，無論立約子民如何不配和不忠，神仍與他們保持聖約的關係(申30:1-6；賽 14:1；結39:25-29；羅9:15、16、23，11:32；弗2:4)。1948, 5月14日復國。

- 耶和華憐恤羅得，藉天使把他們一家人領出所多瑪城。(創 19:16)

- 耶和華你的神必憐恤你，救回你這被擄的子民，從分散你到的萬民中將你招聚回來。(申 30:3)

- 以巴弗提病了，幾乎要死；然而神憐恤他，不但憐恤他，也憐恤我，免得我憂上加憂。(腓 2:27)

耶穌基督道成肉身，受過諸般的試探與痛苦，以致他明白和體諒我們的痛苦，這是憐恤至高的境界！祂願意以自己的生命去經歷中的受苦、其且服事受苦、無助、患病的人。

2. 憐憫是耶穌的教訓

- 神看施憐恤比獻祭物更重要(太 9:10-13; 何6:6 我喜愛憐恤，不喜愛祭祀)

- 耶穌設比喻僕人欠主人的債，主人免了他，而僕人不免朋友欠他的；說明「不憐憫人的必不蒙憐憫」(太18:23-35)

- 耶穌責備當時的宗教領袖假冒為善，法利賽人和文士有什一奉獻，而律法上更重的事，就是公義、憐憫、信實，反倒不行了。(太 23:23)

- 耶穌用好撒瑪利亞人的比喻回答一個律法師誰是我的鄰舍，指出憐憫人的是鄰舍。(路10:25-37)

耶穌說：「你去照樣行罷」。

在美國，有一間神學，在希臘文課中，老師給予學生功課，研究好撒瑪利亞人的故事，同學們以三人一組去做這份功課，大家都著重新翻譯這段經文、文法詞句的分析和作註釋，有一組同學都做了這部份，落到實際應用方面(practical implications)，他們就找了其中一位同學去扮一位受傷的人，撕破衫褲、放上一些泥，塗上茄汁，散亂頭髮，看來是受傷的人，亦沒有同學會認出他來；然後有在宿舍與課室中途躺下呻吟，而兩位同學藏起來觀察與拍攝，結果，沒有一位的同學或老師停下來幫助。

Charles Swindoll 引用約翰壹書3:16-17說明：有些人連表面關心都沒有。

主為我們捨命，我們從此就知道何為愛；我們也當為弟兄捨命。凡有世上財物的，看見弟兄窮乏，卻塞住憐恤的心，愛上帝的心怎能存在他裡面呢？⁵⁴

耶穌時代有不少貧窮的人，需要別人的幫助。

聖經中公義和憐憫都是神的屬性，兩者同時應用。

3. 人向主耶穌求憐憫

a) 太 9:27 記載有兩個瞎子跟著耶穌，喊叫說：「大衛的子孫，可憐我們吧！」

29 耶穌就摸他們的眼睛，說：「照著你們的信給你們成全了吧。」

b) 太15:22 有一個迦南婦人，從那地方出來，喊著說：「主啊，大衛的子孫，可憐我！我女兒被鬼附得甚苦。」

28 耶穌說：「婦人，你的信心是大的！照你所要的，給你成全了吧。」從那時候，他女兒就好了。
c) 太17:15 說：「主啊，憐憫我的兒子。他害癲癩的病很苦，屢次跌在火裡，屢次跌在水裡。」

18 耶穌斥責那鬼，鬼就出來；從此孩子就痊愈了。

d) 路17:12 進入一個村子，有十個長大癲瘋的，迎面而來，遠遠的站著，

13 高聲說：「耶穌，夫子，可憐我們吧！」

14 耶穌看見，就對他們說：「你們去把身體給祭司察看。」他們去的時候就潔淨了。信心的行動當人祈求耶穌憐憫、施恩，就觸動了耶穌的心，觸動悲憫之情，便以行動來解決他們的困苦—祂醫治病、叫死人復活、鬼被趕出。同樣，當我們患病，面對困難，可以求主憐憫和醫治。

4. 成為基督徒是蒙了神的憐憫

提前1:16 「然而，我蒙了憐憫，是因耶穌基督要在我這罪魁身上顯明他一切的忍耐，給後來信他得永生的人作榜樣。」

彼前2:10 「你們從前算不得子民，現在卻作了神的子民；從前未曾蒙憐恤，現在卻蒙了憐恤。」

一個人罪得赦免，獲賜永生，全是出於神的憐憫。

5. 憐恤是一個真正基督徒的品格

弗 4:32 「並要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如神在基督裏饒恕了你們一樣。」

西 3:12 「所以，你們既是神的選民，聖潔蒙愛的人，就要存憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐的心。」

6. 人有責任以憐憫待人

神既然不管人是否配得或是否忠心，也向人施憐憫，人就應同樣向別人施憐憫，縱使別人沒有如此要求，也不配得憐憫。神也命令人類以憐憫待人，尤其是那些窮苦的、貧困的，以及孤兒和寡婦(箴 14:21、31, 19:17; 彌6:8; 亞 7:9-10; 西3:12)。

7. 屬靈恩賜的一種

羅12:8下 「憐憫人的，就當甘心。」

是出於愛心，幫助憂傷的人。這裡大概指教會中的慈善工作，指照顧病患、窮人、老人與孤兒、寡婦。應甘心樂意而作，是快樂的事，而非苦差事。使那些得蒙憐憫的人，可以體會及領略到主的憐憫。

8. 藉禱告求主憐恤

來4:16 「我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。」

猶 2 「願憐恤、平安、慈愛多多的加給你們。」問安與祝福語。

提後1:16 「願主憐憫阿尼色弗一家的人；因他屢次使我暢快，不以我的鎖鍊為恥。」

世界宣明會創辦人卜皮爾牧師(Rev. Bob Pierce) 說, “Let my heart be broken by the things that break the heart of God.” 讓使神心碎的事，也使我心碎!

Let Your Heart Be Broken

Let your heart be broken for a world in need:

Feed the mouths that hunger, soothe the wounds that bleed,

Give the cup of water and the loaf of bread

Be the hands of Jesus, serving in His stead.

Here on earth applying principles of love,

Visible expression God still rules above

Living illustration of the Living Word

To the minds of all who've never seen or heard.

Blest to be a blessing privileged to care,

Challenged by the need apparent everywhere.
Where mankind is wanting, fill the vacant place.
Be the means through which the Lord reveals His grace.

Add to your believing deeds that prove it true,
Knowing Christ as Savior, make Him Master, too.
Follow in His footsteps, go where He has trod;
In the world's great trouble, risk yourself for God.

Let your heart be tender and your vision clear;
See mankind as God sees, serve Him far and near.
Let your heart be broken by a brother's pain;
Share your rich resources, give and give again.

讓你的心破碎

讓世界的需要使你心破碎：飢餓的得飽足，受傷的得舒緩
施予一杯涼水一片麵包，替代耶穌的手去服侍人

讓主愛的原則實踐於世上，藉你行動表彰神掌權
願永活的真道，顯於你的生活，向未見未聞的彰顯祂的國

能助人確蒙福，服務是權利；讓世界的需要向你發出挑戰
人類那裡有需要，當補足缺欠，讓主藉你表彰祂豐盛恩典

藉行為讓信心切實得證明；認識基督為救主，讓祂作主
跟隨主腳蹤各處奔跑，為神投入世間，關切世人苦難

願你心仁慈，異象清晰；以主的眼光看人，到各處服侍祂
讓弟兄的哀痛使你心破碎，奉獻資財，施與不收回

古代希臘和羅馬人認為憐憫和同情的心是一種人生的軟弱和瑕疵。在耶穌時代有一些外邦的宗教，他們的神明，是沒有感情的；他們觀念中的神，是坐在天上飲酒作樂交談，是閒來無事，捉弄地上所管轄的人。保羅時代希臘的哲學理論，提倡一個不動心的生活操練，是要人完全失去任何感情的；甚至操練自己麻木至沒有感情反應，這樣你就成功在屬靈操練達至高峰境界。這不是聖經的教訓，在耶穌基督及保羅的時代，這種愛心憐恤是當時人所不願意接納、認同的道德價值觀。

十九世紀出名的哲學家尼采，他的哲學相當極端的。他盼望藉他的哲學去建立一個超人的社會，用優生學排除才幹能力低下的人；進化到一個超人境界，並要燒滅基督教。因為耶穌的教訓是去愛人憐恤人，特別是軟弱有需要的人。⁵⁵

三. 憐恤人的操練

1. 有著悲天憫人的心 Compassionate feeling for all mankind

有愛心體貼別人的困境，付出代價去幫助那些在悲慘、痛苦、需要的人

我們要在思想中對別人有憐憫之心，因為「人心裡怎樣思量，他為人就是怎樣」(箴 23:7 上)。

你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效都是由心發出(箴 4:23)

我們要存好意判斷人們的動機和行為，不從最壞處設想，或輕易定別人的罪(太 7:1-2)。

學習耶穌基督的榜樣，祂心存仁慈、憐憫，看見別人的需要，祂就動了慈心(太 20:34)，幫助人，這顆心成為我們助人的動機。人們的患難不但能激動我們的心，並且能策動我們的手去盡我們所能的幫助他們

(參可 1:41, 6:34)。我們要用各種方法盡我們所能的對每一個人行憐憫的事，因為神已向我們大施憐憫，祂的愛澆灌在我們心裡。仁慈是神恩典的具體呈現，耶穌要我們以仁慈待人，如同天父是仁慈的(路 6:36)。主的愛時常激勵感動我們的心，我們才懂去愛人。「我們愛因為神先愛我們，人若說我愛神卻恨他的弟兄，就是說謊話的，不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的神。」(約壹 4:19)

2. 饒恕他人

心理學家指出，人際關係中最難處理的問題就是「饒恕」，很多不同類型的輔導個案中都要處理這題目。人總有受過傷害，是別人加有意或無意的加害、中傷，人也總是放在心中，不肯放下。

然而，報復只會使仇恨更深，傷口更沒有真正的愈癒合。

不饒恕人破壞我們與神的關係，甚至使我們的禱告不蒙神應允、得不著從神而來的福樂。

· 神饒恕人：It is the Lord who created the rainbow, as He made all else in nature. He has invested the rainbow with the singularity of being the symbol of His mercy. The occasion when this was done was after the Flood. John's vision recorded in Revelation 4 declares that he saw the throne of God and states "there was a rainbow round about the throne." The rainbow round about the throne is the symbol and assurance of the efficacious provisions of grace and love through Jesus Christ our Lord. It is the beautiful reminder that on these grounds God, in the execution of His holy justice, will remember mercy.⁵⁶

世人犯罪，這是事實，但神藉耶穌被釘在十架上抹去人的過犯，(西 2:14)，是人配不來的，這是憐憫我們，是超過我們應得的給我們。

如果我們不饒恕人的心，我們就沒有權利期望或請求神饒恕我們。

· 饒恕人是神的命令：聖經中不少經文告訴我們要饒恕人(林前 13:5；弗 4:32；西 3:13；彼前 4:5)，接著下去，六章 12 節 免我們的債，如同我們免了人的債。

14-15 節 你們饒恕人的過犯，你們的天父也必饒恕你們的過犯；

你們不饒恕人的過犯，你們的天父也必不饒恕你們的過犯。

饒恕他人，就是使自己也得蒙神的饒恕。

· 饒恕使自己得益：當一個人長期的被激怒、或長期懷怨時，則身體內所產生的化學物質自會傷及己身，並產生各樣的病態。

有健康的心靈 — 願意饒恕曾經得罪、傷害我們的人，總是對我們自己好，免得我們常常感到自己是受害者、我們被這些人綑綁了自己、使自己活得不快樂。

其實，我們都曾得罪人，傷害過人，你或許不會承認，因為你掩飾自己或欺騙自己，又或許你自己都不知。很多人就是辛辛苦苦去追討，要對方認錯，到頭來追到些甚麼，可能得回來，只一句：對不起(I'm sorry.)。但你錯失了很多人生的機會、時間、神的赦免、恩福；換回來是痛苦、唏噓、疾病。

學習放棄存留恨意的權利，在基督的恩慈裡為對方祝福、禱告，也要求神饒恕自己不饒恕人的罪

以神的憐憫、恩典與無條件的愛，去寬恕、原諒那些曾經傷害自己的人。學習放下自己的權益，才可將好處帶給有需要的人。**讓我們心中有愛沒有恨、有基督有饒恕，心靈輕省。**

3. 實踐憐憫的工作

兩周前，美國揭發四大慈善機構(其中是 breast cancer)，在數億元捐款中，有人濫用捐款，某些接受捐款的機構只有收回來的 3%。

不要因此而不幫助，而是要有智慧、了解某些機構的運作，他們的行政費使用多少，而放在事工上或直接助人的款項多少。最理想是有 80% 以上的捐款放在事工上。

在我們這時代的人，很多人想去得(take)而不懂去付出(give)。我們都會有點錢，很自然就想買甚麼、去那裡遊玩，但你有沒有想過運用這些錢去幫助有需要的人？

不但是捐錢，可以的付出時間去真正落手落腳去助人，如：重建房子、從事救濟、救災、醫療的工作、助養孤兒。

初期教會，就是使徒的時代，教會都是貧窮的，但教會仍努力回應教會內貧窮人的需要。我們單傳福音是不合乎主的標準，教會應量力而為去關心社會的需要，不少有基督教的機構和有良好組織的教會，不斷各

外施予。我們教會設立「慈惠金」(Benevolent fund)主要是幫助一些有需要的人，優先次序是教會內的弟兄姊妹。幾年來的金錢不是很多，分別幫助了幾位，於 2014 年底差不多用完。

祂到處施憐憫，我們要操煉憐憫。

十九世紀一位比利時(Belgium)的宣教士達緬(Damien)，他在夏威夷群島中的一個小島上，為了服事八百名癲瘋病人，關心他們身體、靈魂和情感的需要，將福音傳給他們。他十七年來在島上工作，協助他們建造房屋、醫院、學校等設施；最後他自己也染上了麻瘋病，而死在這孤島上。⁵⁷是因基督的愛，為基督犧牲。

我們不一定投以金錢去助人，有時候有些人需要你的安慰與鼓勵

願意安慰那些傷心的人，鼓勵那些跌倒的人，使人重新振作

約伯記中講到約伯失去了家人、健康、財產，他三個朋友來安慰他，這些朋友並沒有「憐恤之心」，說話令人反感。正如約伯在 19:2 說：「你們攪擾我的心，用言語壓碎我要到幾時呢？」

反抗朋友們對自己的無情，並且重新表白自己的悲傷和苦痛。朋友愈講愈令人辛苦、難受。因此在輔導、安慰、激勵別人的事上，需要學習、需要有智慧、技巧和熟識神的話。

在助人的事情上，免得受人欺騙或傷害別人。

真正的憐憫不但是顧念別人身體上的患難，也是顧念他們靈性上的需要。這靈性的事最為重要，是關係永遠的。那些不認識神面臨滅亡者的痛苦，當激發我們為他們作工，為他們祈禱，切望他們得救。

4. 處處為別人好處著想

這是天國子民的特性，由以自己為中心的人生(自私)，轉到體恤別人的生活，教別人從被憐恤關懷中體會到神就是愛。

惟有向人表示這種憐恤的人，才能接受憐恤。在人性方面來說，這的確是真的，從別人身上可以反映自己的景況，這是生命中偉大的真理。如果我們對他們疏遠，不感興趣；他們也會對我們疏遠，不感興趣。如果他們感到我們的關懷，他們的心會以關懷相報。在神性方面，這也是至高無上的真理，因此向人表示這種憐恤的人，會更像神。

一直以來，美國有很不公平的現象，就是有些總裁、演員、運動員等的收入很高，比一位大學畢業生過出很多倍，花紅更是別人的年薪幾十倍。

《事例》歐勝 Wolfson，2013 英國最大的百貨連鎖店的總裁，他將整個全年一次性花紅 – 3,600,000 美元分給了他的員工。

Lenovo 聯想集團總裁楊元慶在去年決定利用他收到了公司的創紀錄的一年 300 萬美元的花紅，獎勵幾千公司的員工。

2015 年 4 月 15 日，美國 Gravity 的總裁 Dan Price 削減自己 90% 的薪金，他給了自己的員工，使員工加薪，他的年薪與自己 50 位員工的年薪都是一樣，年薪 7 萬。他欣賞自己的團隊，認為他們是配得。

四. 憐恤人的人福份

「因為他們必蒙憐恤。」 ελεέω (eleeo) 是動詞，跟 eleemon 是同字根。小心我們對憐恤的誤解：

1. 我對別人施憐恤，別人會憐恤我。有時是這樣，有時卻不是這樣。忘恩負義是一件很普通的事，有人甚至恩將仇報。

有一個普通的原則，你們用什麼量器量給人，也必用甚麼量器量給你們(7:2)。

你願意人怎樣待你，你也要怎樣待人。(7:12)

2. 我藉著憐恤而積存功德，行善贖罪，可以換取救恩，他們以為如果我們在救濟窮人等事上施行憐恤，則我們可以向神補償我們的罪，他們的觀念不正確，耶穌並沒有說憐恤者可以得稱為義，或因他們有功德便可得所應得的公正的報酬。

猶太的宗教領袖文士和法利賽人刻薄無情，對人沒有憐憫。我們基督徒應該記得施憐憫就是像神，並要蒙神報以憐憫。對別人沒有憐憫的人，不得期望從神得憐憫。

1. 現世性 — 神會憐恤我們，不曉得祂會用甚麼形式或藉著甚麼人
箴 14:21 上「憐憫貧窮的，這人有福。」

箴 19:17 「憐憫貧窮的，就是借給耶和華；他的善行，耶和華必償還。」

信徒們既是得到了神的憐憫，因而對別人有憐憫，則在將來必能得到更多的憐憫。「慈愛的人你以慈愛待他」(詩 18:25)，但是「不憐憫人的，也要受無憐憫的審判。」(雅 2:13)

《馬太福音》第五章說到末世的審判，是什麼的審判呢？不是我們講了多少次的道，那是很簡單的，當你看到一個人赤身露體，沒有衣服穿，你把衣服給他穿，當他口渴時，你給他水喝，將一杯涼水給一個小子，憐憫他、幫助他，有病的我們探望他，坐牢的去慰問他，於是你便得到神的賞賜，神說你是忠心又良善的僕人。所以，原來我們願意憐恤別人的時候，我們也一定得到憐恤，我們願意為別人擺上，神必不輕看，神就會賜福我們。

2. 將來性

按照 太 25:34 你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備的國
憐恤人的人，在主再來的日子必蒙主憐恤。(提後 1:18)

猶 21 保守自己常在神的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫，直到永生。

基督教信仰不是單在教會中敬拜，熱心事奉神，有靈修(讀經、禱告)等以為已足夠，必須將一切真理實踐出來。信心是要用行動，我們願意施與援手。願意你做一個悲天憫人的人，滿有愛心、樂於寬恕、樂於幫助人、行善的人、表達出天國子民的特質。

印度聖徒孫大信(Sundar Singh)的經歷是一個好見證。有一次，孫大信前往西藏傳福音，他和一位同伴爬上高山，天冷又下雪，身子冷得好像結冰。途中看見一個垂死的人，孫大信想救他到山上一處避護所，但同伴反對，以為自顧不暇，怕不能保命，說完便走了。孫大信唯有獨力背著那人一步一步勉強前去，吃力非常，但越出力便越發熱，不久竟然趕上先前的同伴，卻發現他已凍死雪地上。幾經艱難，到了一村莊，二人皆獲救。

被稱為印度的聖人甘地，他稱自己是基督徒、印度教徒、回教徒；40年裡，他每天誦讀登山寶訓，並將背它下來，憐憫、愛與和平...非武力主張來，帶來印度的獨立。他不理解聖經的真理，這教訓不是用在政治上，而是用在生命上，來改變生命。神的國臨到我們生命中，讓耶穌來掌管、作王、管理我們生命；讓我們可以享受在神統治下的福份。神的大能就能改變這個人的性格、品格，改變他的生命，改變他整個生活的情況。

一. 清心的意思

καθαρός (katharos)，為形容詞，譯為純潔 17 次，純正動機和專一的意思。潔淨 12 次，有不混雜、不偽裝、不摻合。

清潔有五方面的意思：

1. 原初指物質的乾淨：指一塊布無褶皺，這在過去是打開的，沒有東西可以隱藏的，公開查閱(open to inspection) 沒有缺陷隱藏在褶皺，因此，是「純」(pure)；
沾有污泥的衣服洗滌清潔；
指到金屬被火煉淨不攙合任何雜質(太 23:26; 啟 19:8,14)
2. 禮儀上的潔淨，不與律法所定不潔之物接觸而招致污穢(可7:19; 羅14:20)
3. 道德或靈性上的純淨，不犯罪，沒有罪行(約13:11)，誠實無偽、行為正直，心無詭詐(詩51:10)，無可指責(blameless)
4. 是全心全意地愛神(申 6:5)，專心致意地忠於神，且表裡一致(賽 29:13)

5. 在天國建立時，我們得到最終的潔淨(ultimate purity, 啟 19:8, 21:27, 22:14-15)

καρδία (kardia)，出現161次，譯為心，帶有心思和情感。心是我們個性的中心，指到我們整個人，有譯作「心地純潔」。我們的內心、動機、心思，要純潔，要單純，是完全的可以赤露尚開，讓神去審視。一個人裏面的動機，可以使本來美善的事情變得醜惡，亦可以使看來有問題的原來是極美善的事。

耶穌基督在登山寶訓中，提到一些人，施捨的時候，特別在會堂裏和街道上施行，故意被人看到，得人的榮耀；也有些人愛站在會堂裏和十字路口上禱告，故意叫人看到他們是多麼敬虔的人；也有些人禁食時，臉上帶著愁容，把臉弄得難看，故意叫人看出他們禁食，是敬虔的人。這些敬虔的事因動機不純變了質。在屬靈和道德上的清潔，毫無罪污的意思。

從消極方面來說，就是將一切的邪念、忿恨、報復的心、嫉妒、驕傲、虛榮、偽善、虛謊、自私、貪心、淫念、詭詐等等都是污穢不潔的，完全從我們的心靈中除去。清心的意思也就是要將所有的這一切污穢不潔的意念，完全從我們的心靈中除去。

耶穌在路加福音 6:45 說：「善人從他心裡所存的善就發出善來；惡人從他心裡所存的惡就發出惡來；因為心裡所充滿的，口裡就說出來。」又說：「那從人嘴裏進去的東西不會使人不潔淨；那從人嘴裏出來的才會使人不潔淨。但是從嘴裏出來的是出自內心，那才會使人不潔淨。」(太 15:10-20)

而從積極方面來說，清心的意思也是要在我們的心靈中充滿愛心、信心、聖潔、公義、謙卑、柔溫、寬容、忍耐、誠實無偽等等美德。只要你心對神有一點偏，就能叫你看不見。

看大衛所關懷的，是他自己內心的純正：

詩 7:8 耶和華啊，求你按我的公義和我心中的純正判斷我。

25:21 願純全、正直保守我，因為我等候你。

26:1 耶和華啊，求你為我伸冤，因我向來行事純全；我又倚靠耶和華，並不搖動。

11 至於我，卻要行事純全；求你救贖我，憐恤我！

在他的一生中，只有渴想見到神，因此他努力的保守他對神純潔的心、正直的靈。所以神稱他為「合神心意的人」(a man after God's heart)。

手潔心清的人，不會沉溺於罪。基督教的信仰控制人的心，並且產生出純潔的心腸和動機上的誠心誠意。人心污穢，會使人不潔。反之，人心清潔，能使人成聖。因此，耶穌的教訓是針對我們最深層的問題，「心地純潔」是一種生命的素質，不是信念。

清心的人在神面前真實的你和我，不必裝假，以本相見神。對比當時的宗教領袖的裝假；所以你要明白耶穌嚴厲揭發、指示他們的行為，他們會如何反應？接受不了耶穌的教訓，想辦法殺他。同樣，當我們聽見登山寶訓的教訓，你是否不想聽、有些真理令你心中不高興，這可能反映出我們生命有問題。

另外，登山寶訓的教訓是要求我們生命有所改變，有著天國子民的素質；但很多人會反對，他們會覺得自己都不錯，有些人根本不想改變。耶穌讓法利賽人有悔改、回轉、改變的機會。因此，當我們一路繼續思想登山寶訓，我們要反省、改變、操練。

清心的人是愛神所愛的、憎恨神所憎恨的、恨惡罪惡、小心罪對自己的影響。

當我們與主相遇，神的恩典臨到，聖靈進入我們的生命面，攸我們成為一個新造的人，而聖靈開始在我們裡工作，這就是神的恩典、聖靈的充滿、更新、管理，使我們成聖！

二. 宗教領袖對清潔和聖潔的著重

1. 法利賽人自小被教導，聖的與俗的，潔淨的與不潔淨的分別出來
使你們可以將聖的、俗的，潔淨的、不潔淨的，分別出來(利 10:10)
2. 到神面前崇拜一定要清潔(詩 24:3-4)
「清心」是引用詩篇 24:3-4，是「內心的景況」，是舊約聖徒朝拜神前(見神)的心靈準備工夫，也是蒙神悅納前的先決條件。「誰能登耶和華的山？誰能站在他的聖所？就是手潔心清、不向虛妄、起誓不懷詭詐的人。」
3. 注重在許多手續上、事務上、身體上、禮儀上的清潔。只重視「洗外面」，卻忘了心裏的潔淨、忘了神的真理和律法(利 11:44, 5; 18:1-5; 20:22-26)。
4. 法利賽人將禮儀看為重要，想得神的歡心，但是他們忽視內心的光景，單注重外表的行為，所以耶穌責備他們(太 15:8)。他們忘記禮儀的屬靈目的，忽略禮儀所象徵的屬靈潔淨(太 15:2, 6; 23:23)
5. 法利賽人做給人看：將佩戴的經文做寬了，衣裳的縫子做長了，要叫人看見，認為他們虔誠(太 23:5)
6. 文士抄寫聖經前，要沐浴更衣，清洗雙手，表示聖潔
他們指摘耶穌的門徒食飯前不洗手，耶穌的回答：「因為從心裏發出來的，有惡念、凶殺、姦淫、苟合、偷盜、妄證、謗讟。這都是污穢人的；至於不洗手吃飯，那卻不污穢人。」太 15:19-20
耶穌對他們的指摘：稱他們為假冒為善，並且有禍了；著重外在的清潔，宗教上外表的禮儀，而忽略內在的聖潔的重要和對神與人的愛(太 23:25-28)
主所要求的是心裏對神沒有任何的摻雜，除了神以外，在地別無其他愛慕。
在他心裏，只有一個目的，就是事奉神、討神的喜悅、為神而活或為神而死。

修道主義 monasticism

過去主後 400 年，當時教會水準偏低、基督徒素質不齊。當時一些人走出來，注重屬靈生活，退居沙漠，過著「獨修」生活。他們認為最好與世隔絕，不受世俗的影響，稱為「隱士」(hermits)，希臘文意思是「沙漠」；而「修士」(monk)的希臘文意思是「獨自」(希臘語：μοναχός, monachos, alone)，此二詞成為敬虔的象徵。他們持守貧窮、聖潔、順服的誓言，每天祈禱、讀經、工作，有些甚至向外傳福音。後來，修道的形式從獨修轉而發展成為團修的形式。因此有不少的修會成立，建立了有管理有規律的團體生活方式，讓修士們一同起居、勞動、學習和崇拜。

12 世紀，意大利的亞西西的方濟各 Francis of Assisi (詩歌: 使我作你和平之子, make me a channel of your peace 作者)，裡面有不少神秘主義(Mysticism)、靈修神學(spirituality)，他們有很多很多著作，沒有那麼的

靈性就不明所講的，也不明白他們錯誤在那裡，是一門比較深的學問。有些人怕外面的環境影響他們，所以關起門來清靜修道。不一定只是環境叫人邪惡不潔，歸根究底是人內心的問題。

有一位牧師分享，住在新澤西一個的小鎮，家的四周樹木很多，多年前在後院，種菜、種花，用幾條的枕木分隔，多年後有人送他一批長式的花崗石，他把枕木搬走，用很大的力氣拿起來，怎知枕木一分為二，從破洞中鑽出千千百百隻的白蟻。外表結實的枕木，裡面已經被白蟻蛀得多時了，蛀得空空的，外表完整的木頭，裡面藏著千千百百的白蟻，是危險、可怕的。

我們表面看來都是敬虔的基督徒，但面裡是否隱藏著其他人不知，亦以為神不知的東西、事情？裡面藏著見不得神的東西，我們又怎樣在生活中實際地與神相遇，經歷神的同在。

警惕：一個人外表可以像一個基督徒，然而沒有基督在他生命中；更壞的就是，他懵然不知自己內在的生命一團糟、世俗的思想已經侵蝕他的思想，真理在裡面不能發光！我們需要整理一番！

如果你靈裡看不到自己的需要、你不會為罪哀慟、不會渴望神的公義、你不會憐恤人、你不會心地純潔。

創世記35: 1-8，正當人生雅各困惑時，神再一次向他顯現，指示他當如何保護他的家眷。神主動要雅各為他築一座壇，希奇中的希奇，神需要這座壇嗎？當然不是。神要雅各明白甚麼？雅各，深明一些屬靈的道理，築壇之前，他首先明白一點，人須要自潔：

創35:2-4「雅各就對他家中的人，並一切與他同在的人說，你們要除掉外邦神，也要自潔，更換衣裳。我們要起來，上伯特利去，在那裏我要築一座壇給神，就是在我遭難的日子，應允我的禱告，在我行的路上，保佑我的那位。」他們就把外邦人的神像，和他們耳朵上的環子，交給雅各。雅各都藏在示劍那裏的橡樹底下。他們便起行前往。」當時的人佩戴耳環當作趨吉避邪的護身符。

利未記11:44，「我是耶和華你們的神，所以你們要成為聖潔，因為我是聖潔的。」

重要的真理：神是聖潔的，不能容忍罪惡；人若要親近聖潔的神，人必須要聖潔

三. 操練成為一個清心的人

1. 藉著信心

徒 15:9「又藉著信潔淨了他們的心，並不分他們我們。」

2. 寶血洗淨

約壹 1:7「我們若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。」

3. 順從真理

彼前 1:22「你們既因順從真理，潔淨了自己的心，以致愛弟兄沒有虛假，就當從心裏〔從心裏：有古卷是從清潔的心〕彼此切實相愛。」

弗 5:26「要用水藉著道把教會洗淨，成為聖潔」

4. 向神祈求

詩 51:10「神啊，求你為我造清潔的心，使我裏面重新有正直的靈。」

大衛的祈禱是祈求有信仰上堅定不變的靈，乃至使自己的靈魂持續不斷地順從於神。祈禱饒恕應當總是伴隨著祈求心靈的更新和聖潔。

以西結書 18:31「要拋棄你們所做的一切壞事，換一個新的心、新的靈！以色列人哪，何必死亡呢？」

5. 聖靈潔淨

這是成聖的過程

林後 7:1「親愛的弟兄啊，我們既有這等應許，就當潔淨自己，除去身體、靈魂一切的污穢，敬畏神，得以成聖。」

箴 4:23 「你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。

24 你要除掉邪僻的口，棄絕乖謬的嘴。

25 你的眼目要向前正看；你的眼睛當向前直觀。

26 要修平你腳下的路，堅定你一切的道。

27 不可偏向左右；要使你的腳離開邪惡。」

有善的心就會活出善的生命，心中有會發出愛的生命

西 3:5 「所以，要治死你們在地上的肢體，就如淫亂、污穢、邪情、惡慾，和貪婪。」

羅 8:13 「你們若順從肉體活著，必要死；若靠著聖靈治死身體的惡行，必要活著。」

帖前 5:23 「願賜平安的神親自使你們全然成聖！又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘！」

小心選擇我們思想、所看的和聽的 — 電視節目、網頁、電影、書籍、DVD；另一方面我們將甚麼好的事物和思想放進去。

我們聖潔必須要「心」先聖潔。「豈不知你們的身子就是聖靈的殿麼？這聖靈是從神而來，住在你們裏頭的」(林前 6:20)。滿有權能的神，竟然肯屈居在我這卑賤的生命裏；為此必須潔淨自己，有聖潔心才可被神使用的。「人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿；成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事」(提後 2:21)。器皿有卑賤的和貴重的，神的目標是要我們過完全聖潔的生活，被神使用，成為貴重的器皿。今日許多人為要被神使用而要追求恩賜、讀經、操練技巧、讀神學，這是需要的，但更重要的是有聖潔的生命，才能為神使用。聖潔的生命是漸進，有時亦是突破性的，基督徒。

6. 與清心的人一起

使徒保羅勸勉我們要

提後 2:22

你要逃避少年的私慾，同那清心禱告主的人追求公義、信德、仁愛、和平。

為甚麼清心與禱告連在一起呢？因為人若不清心，動機不真誠，向神禱告是很難的，即使禱告了，禱告也不蒙神悅納。

如果我們身邊很多不信主的人，我們很容易受他們的影響。縱然我們身邊有基督徒，如果他們不常靈修親近神、沒有跟你分享真理、沒有跟你一起禱告(今天很多基督徒很會說：「為你禱告」，變成口頭語，實際有沒有為你禱告，現在就與你一起禱告)，跟你分享那裡好玩、那裡的東西好吃，你要小心。

要以生命影響生命：不要讓自己有問題、軟弱、世俗的生命影響別的基督徒。

要以自己美好的靈性、愛主的心、聖經的真理來影響不信主的人和基督徒。

7. 安靜反思

真正叫人犯罪的，是我們的心，因為聖經說：「人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？」(耶 17:9)

無論時間、經驗都不能改變人的心，因為人終日所思想的，盡都是惡(創 6:5)。

相信很多人每年都有身體檢查，很多人都會害怕，怕出來的結果告訴你身體那裡有毛病，其實是好事，好讓我們及早預防、醫治。同樣在我們心靈裡，都要檢查一下。

在生活忙碌中，我們沒有時間來親近神、我們的心遠離了神、不斷湧入的資訊、消息，沒有時間來安靜、反省檢視自己的生命，以致可以找出問題來，或塑造我們生命的品格。

面對無所不知的神，我們在祂面對赤露敞開：問問自己：

我們的內心世界是否仍然有甚麼東西不可以讓神看見？

在內心，有沒有向人懷怨毒？

在內心，有沒有詭詐？

在內心，有沒有貪愛世界多過愛神？

在內心，有沒有讓憂慮、懷疑蠶食了信心？

在內心，有沒有懷著淫念，讓毒根生長？

在內心，有沒有另一個主人/事物，佔據神的位置？

在內心，有甚麼需要靠主的寶血潔淨

人生中甚麼是最重要的？神你要我作甚麼？如何讓有限的生命活得有價值/更有價值。不要等到退休、病

了、老了、行動不便來問。盡早校正我們人生的目標和方向，過主所喜悅的生活。讓神的話語洗滌我們的內心世界，每日與神同行。

在修道過程中，有些修士一個月/半年就去見他的導師，師傅會問他最近靈修的情況、心態、在工作中領會些甚麼、看到甚麼、聽到甚麼信息；指出他的問題、指導他：看書、如何禱告。

有一間修院，一位學生對院長說：「父啊，請給我一句話。」院長說：「我若給你一句話，你能活出這句話嗎？除非你能作到，否則就別回來見我。」然後他說：「你要盡心、盡性、盡力愛主你的神。」廿五年後這個學生終於有勇氣回到院長身旁，然後他說：「父啊，請再給我一句話。」院長說：「你要愛人如己。」這位學生從此再也沒有回來過。

耶穌應許的福份是甚麼？人生最高的境界是甚麼？

四. 清心憐恤人的人福份

耶穌應許他們必得見神，包括現世性和來世性

就是得見神，有神的同时。許多的宗教令人不想見到他們的神，他們迷信去拜石頭、木頭、山川河流；因為他們認山川河流中有神靈。基督徒是否很想見到我們的神呢！都不一定，因為基督徒常頂撞神，犯罪、跌倒、軟弱，他們一樣不想見到神；我們始祖犯罪以後，他們躲起來怕見到神。

猶太教認為「得見神」乃與神在天國內交往的佳境，這亦是舊新約聖徒不停的期望，這祈願將在國度建立時實現之(詩 17:15；24:4；42:1；51:10；73:1；賽 33:17；35:2；40:5；來 12:14；約壹 3:2)。

耶穌應許他們必得見神，包括現世性和來世性

1. 神也會在異象中向祂忠心、聖潔的僕人顯現。

創挪亞

創 17:1 耶和華向亞伯蘭顯現

創 32:30 雅各與神摔跤

出 33:23 摩西見過神的背面

先知以賽亞在、以西結、但以理、使徒保羅和使徒約翰等等都曾在異象中看見過主神的榮耀顯示。

2. 見耶穌如見神

耶穌對腓力說：「人看見了我，就是看見了父」約 14:9

3. 在靈性經驗中經歷神：經歷到神、經歷神的恩典、帶領、感到與神的接近、享受與神的交談和同在我們要操練信心的眼睛，使我們現在就看見。

4. 在新天新地中我們會面對面見主(約壹 3:2; 啟 21:27; 22:3-4)

「凡不潔淨的，並那行可憎與虛謊之事的，總不得進那城，只有名字寫在羔羊生命冊上的才得進去。」他的僕人都要事奉他，也要見他的面。

來 12:14 「非聖潔沒有人能見主。」

約壹 3:2 親愛的弟兄啊，我們現在是上帝的兒女，將來如何，還未顯明；但我們知道，主若顯現，我們必要像他、因為必得見他的真體。

我們就需要不斷的去澄清我們內心的心態，這個是很重要的。真正的基督教在於心，一顆純潔的心。人看人的外貌，但神看人的內心。世上真正愛神的人已經有看見神的體驗，因為他們堅持不懈地事奉神，就如同看見那不能看見的主(來 11:27)。

太 5:10-12 為義受逼迫的人有福了！因為天國是他們的。人若因我辱罵你們，逼迫你們，捏造各樣壞話毀謗你們，你們就有福了！應當歡喜快樂，因為你們在天上的賞賜是大的。在你們以前的先知，人也是這樣逼迫他們。

你作為基督徒，有沒有想過有一天要因耶穌基督，從言語騷擾、敵對情緒，態度和行動，遭受迫害、甚至付出了沉重的代價—犧牲生命？

由羅馬皇帝尼祿(Nero, 64-68)開始，借羅馬城大火，稱基督徒放火而進行迫害。之後，基督徒一直遭受迫害。史稱大逼迫(The Great Persecution)迫害達到高潮到第三、四世紀，來自羅馬皇帝戴克里先(Diocletian, 284 - 305)和加萊里烏斯(Galerius, 305 -311)。大迫害被認為是最大的。禁止基督徒的聚會、活動，監禁基督教神職人員，所有的基督徒要獻祭給羅馬的神明，否則立即行刑。超過 20,000 基督徒認為在戴克里先的統治已經死亡。迫害中最突出的殉道者是聖喬治(Saint George)，一個羅馬士兵大聲反對皇帝的詔書，並在他的戰友前聲稱自己是一個基督徒，宣告自己敬拜耶穌基督。戴克里先嘗試給喬治土地，金錢和奴隸，如果他獻祭給羅馬的神明，還有很多賞賜，但喬治沒有接受，隨後被折磨，被斬首。這場迫害一直持續到君士坦丁一世在 313 年上台，使基督教合法化。

毆打，肉體上的折磨，禁閉，隔離，強姦，嚴厲的懲罰，監禁，奴役，在教育 and 就業歧視，甚至死亡是他們每天遇到的迫害只是幾個例子。

最後來到了八福的高峰，指明了人必須經歷痛苦、逼迫、凌辱的過程，以達到天國子民的品格。耶穌基督在提醒願意相信祂，並將生活建立在信仰上面的天國子民，要預備因為行義受逼迫。主耶穌離開前，提醒門徒記得祂起初就曾向他們說過的話，「僕人不能大於主人，他們若逼迫了我，也要逼迫你們。」(約 15:20)

希伯來書第十章，第十一章所描寫初期教會信徒為信仰必須付的大代價：「他們一面被毀謗，遭患難，成了戲景，叫眾人觀看...他們體恤那些被捆鎖的同伴，並他們的家業被人搶去，也甘心忍受，知道自己有更長存的家業。有人忍受嚴刑，不肯苟且得釋放，為得著更美的復活。又有人忍受戲弄，鞭打，捆鎖，監禁，各等的磨煉，被石頭打死，被鋸鋸死，受試探，被刀殺，披著綿羊山羊的皮各處奔跑，受窮乏，患難，苦害。在曠野，山嶺，山洞，地穴，飄流無定，本是世界不配有的人。這些人都是因信得了美好的證據，卻仍未得著所應許的。因為神給我們預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全。」

一. 為義受逼迫的意思

1. 「為義」— 義就是神看為「對」的事情

耶穌被稱為義者(徒 3:14, 7:52, 22:14; 彼前 3:18; 約壹 2:1)，「為義」的意思大致和十一節的「為我」相同

神的國度是實行公義的(太 6:33)

基督徒待人要正直、公正，堅決持守真理與公義(弗 5:9; 提前 6:11; 提後 2:22; 多 2:12)

2. 「受逼迫」— 意思有為財產被奪，流入窮困，苦難，為排斥、歧視、反對的意思。

我們必須明白：受逼迫不是因為我們自己做錯事、處事不智、自以為義、好管閒事、作惡等

「為義受逼迫」— 為基督的緣故、為神的國度和遵行神的旨意而行，過討神喜悅的生活，為基督作見證而遭受迫害。

根據皮尤研究中心(The Pew Research Center)，世界人口的75%生活在嚴重的宗教限制(其中許多人是基督徒)的區域。另外，基督徒在60多個國家面臨來自本國政府或周圍的鄰居迫害，只是因為他們信仰耶穌基督。

從教會歷史中看到逼迫的方式：早期羅馬人的刑罰非常殘酷，基督徒被扔給獅子，或綁在柱子上焚燒的事，但是這些還是比較舒服的死法。尼祿王(Nero)用松脂包紮了基督徒，將他們點燃，當作他花園的路燈。他把獸皮縫在他們身上，讓獵狗去追蹤他們把他們撕碎。熔化的鉛澆在他們身上發出嘶嘶的響聲；挖出眼睛；

割下身體上的某些部分，且在他們眼前用火燒烤；用火燒他們的手腳，再澆上冷水以延長他們的痛苦。想到這些事，實在令人心寒。後期的方式：坐牢、拉進集中營、處決、用各種不同的刑罰折磨(torture)、沒收你的財產等。

二. 受逼迫的原委

萬世歷代以來，人的天性乃是頑抗神的，當人傳義者耶穌(徒 3:14；7:52)會招惹各類的逼迫(徒 9:5；提後 3:12；彼前 4:14)。舊約早有預告，天國建立前，地上多有苦難(稱「雅各的患難」，參耶 30:7)，耶穌亦明說天國的邁進是經歷諸多阻攔的(太 11:12)，保羅也支持這點(徒 14:22)，尤其在「災難時期」，信徒為主作見證必困難重重，逼迫不在話(太 25:31-46)，不過受逼迫者的「天國福分」是沒人能奪去的。

最簡單的原因是：我們是基督徒，實行一個基督徒的生活

1. 堅守主的教訓—耶穌告訴門徒，他們因為跟從主，堅守主的教訓的緣故，將要遭受別人的逼迫(太 10:6-23)。

2. 飢渴慕義—誠心要遵行神的旨意和在各方面討神的喜悅，並且決意在基督裏過虔誠的生活。

3. 過敬虔的生活—提後 3:12「不但如此，凡立志在基督耶穌裏敬虔度日的也都要受逼迫。」

4. 信徒原不屬於這個世界—約 15:18-20「世人若恨你們，你們知道，恨你們以先已經恨我了。你們若屬世界，世界必愛屬自己的；只因你們不屬世界，乃是我從世界中揀選了你們，所以世界就恨你們。」

5. 世人恨惡光—約 1:4「光照在黑暗裏，黑暗卻不接受光。」

約 3:20「凡作惡的便恨光，並不來就光，恐怕他的行為受責備。」

6. 基督徒與非基督徒的分別—我們的生命正反映神的美善，活出美好屬靈的品格，與許多人的心性有抵觸，價值觀的不同，指出世人的錯誤，就產生敵對的情形，受人憎惡。當別人逼迫你，反映出他們的為人：心靈貧窮—人性的高傲、心中沒有神

心裡純潔—心中有惡

哀慟—看不到自己的罪或錯誤

憐恤—心中沒有愛與憐憫、只顧自己

溫柔—人心剛硬

使人和睦—愛好紛爭、製造衝突

飢渴慕義—追求世界和物質的生活

耶穌、門徒、歷代的信徒，所受的逼迫是來自：非基督徒、宗教領袖、猶太人、自己的家庭、朋友、顧主、羅馬教廷、不同的政府等

凡活出基督生命的人，肯定要受逼迫，我們都不能倖免。因為一個真正的基督徒，會堅持誠實工作，並為真理發聲，對於現今道德敗壞的社會來說，這些美好的特質無疑是一種良心的譴責，它暴露了世界的罪，使不義顯明出來，所以會惹來憎恨和逼迫。然而受苦也是在煉淨我們的信心，透過苦難學習順從，如耶穌雖然身為神的兒子，也要透過苦難，學習順從神的旨意(來 5:8)。又如撒種的比喻(太 13:5-6)太陽代表逼迫和試煉，太陽能使健康的幼苗生長，同時也毀壞了那些沒有根的。我們知道如果沒有保羅、使徒及歷代殉道者的經歷苦難，福音永遠不會傳到地極，透過受苦他們把基督的生命和救恩帶給他人。受苦不僅使人與罪斷絕，也因其完全的交託，在受苦時，都會經歷到神特別的恩典與同在，與神更加親近，所以是有福的。

5:11-12 乃補充 5:10 的意思，亦給「逼迫」下個定義，解釋其性質，說明這也是前人(「先知」在廣義上指傳道人)所走的路(參代下 24:21；尼 9:26；耶 20:2；太 21:35；23:34-37；徒 7:52)

三. 受逼迫的形式

這節經文針對門徒來說

「辱罵」—嘲笑(taunt)，責罵(chide)，痛斥(revile)，這些都帶有侮辱的說話。

「逼迫」—跟第10節同一字，拘捕、迫害、驅離。強暴的行為：鞭打

以下有一些信徒被逼迫的例證，因為敏感而刪去。

「捏造各樣壞話毀謗」— 說謊和誹謗是逼迫基督徒最普遍的方法，有時背後是撒但的工作，編造謊言侮辱或攻擊基督徒。我們的主、使徒們都受過這一切。

當時的猶太人散佈了許多毀謗基督徒的謠言：

- a. 基督徒被控為食人者。耶穌在最後的晚餐中，曾說：「這是我的身體」，「這是我立新約的血」，竟被人歪曲為基督徒殺兒童，喫人肉。
- b. 基督徒被檢控有不道德的行為，說他們的聚會是放縱情慾的酒宴，其實基督徒週期性的聚會稱作 *Agape* 即(愛筵)，這名稱完全被人誤解。基督徒彼此親嘴問安也成了他人攻擊、毀謗的把柄。
- c. 基督徒被控為縱火犯，因他們在論到世界末日的預言中，宣講末日世界在火焰中的信息，別人竟把這些話曲解為政治與革命性煽動的威嚇。

人們認為該撒是神，基督徒的罪名，就是把基督放在該撒之上，成千成萬的基督徒們，為要把至高的忠誠獻給基督而犧牲了他們的生命，忍受了各種的酷刑。在該撒與基督之間，信徒的選擇是甚麼？生命與忠心之間，信徒的選擇是甚麼？工作與基督之間，信徒的選擇是甚麼？

你有沒有留意這七個福氣，都有一個共同的要點，是我們擁有的品性以及性格，是由我們自己本身引發出來的，但是第八個福氣是很特別的，不是我們自己內在所引發出來的，是外面的人如何對我們屬於基督的人，又藉此提升我們的品格、試煉、煉淨我們的生命，更是叫我們生命得著福氣和更大的賞賜。

四. 受逼迫的態度

耶穌教導我們如何面對這些逼迫，耶穌用三個時間式面對。在十二節「應當歡喜快樂，因為你們在天上的賞賜是大的，在你們以前的先知，人也是這樣逼迫他們。」這裏講到「現在」，你受逼迫時要歡喜快樂，「未來」有天上的賞賜，「過去」有前人他們都曾經受逼迫。

現今有喜樂 — 「應當歡喜快樂」

Rejoice (χαίρω, chairo) — 喜樂

Glad (αγαλλιάω, agalliao) — 快樂到跳躍(Leap for joy)

當兩個字合在一起是表示極大的喜樂，受逼迫而表現出極大的喜樂實是難以明白。歡喜快樂就是存積極樂觀的態度去面對逼迫，這是很重要的。

對一個普通人來說是做不到，惟有基督徒可以藉著聖靈經歷到這種喜樂(加 5:22; 羅 14:17, 15:13)。基督教是一個喜樂的宗教。在聖經中常常提到這喜樂的情緒乃是和神交通的結果。舊約聖經常常說到「在神面前歡樂」(申 12:12)，「靠耶和華歡喜」(詩 97:12)。詩篇中充滿著喜樂，歡呼和歌唱。先知們預言在未來彌賽亞的國度中喜樂將是一個主要的特徵(賽 9:3; 35:1, 2, 10; 61:3, 10, 11)。基督的誕生是件歡樂的事(路一、二，太 2:10)。

耶穌的一生和教訓都是喜樂的，他並願祂的門徒分享祂自己所覺滿足的喜樂(約 15:11, 16:22, 17:13)。

初期教會是達到了耶穌在這裏的教訓。用歡喜快樂的心，來接受逼迫。使徒行傳 5 章 41 節記載使徒被帶到公會受審，之後被釋放「他們離開公會，心裏歡喜，因被算是配為這名受辱。」

將來在神的國中，屬祂的子民要聚在一起，享受極大永不止息不含有憂愁的喜樂(猶 24，啟 19:7)。

這喜樂是由於和神不斷的交通而來的，是神賜給信徒，不是因環境，是基於人的信心(羅 15:13，徒 16:34，彼前 1:9)。

a. 是愛主一個表現。你們愛主為主受逼迫時，如果不喜歡快樂，證明你們是不愛主的。理由很簡單，當你去愛一個人時，你會赴湯蹈火、千辛萬苦、歡喜為她做任何事，付任何的代價。你為愛主受逼迫而快樂，就可證明你是真正愛主的，是表明你對主忠心的機會。

b. 受苦帶來生命成長。「在肉身受苦的，就已經與罪斷絕了，你們存這樣的心，從今以後就可以不從人的情慾，只從神的旨意。」(彼前 4:1-2)一個受過苦的人，能夠勝過罪，能活在神的旨意中。苦難經常給神使用；使我們生命更加穩定去處事待人。

c. 受苦是與基督一起。「親愛的弟兄啊，有火煉的試驗臨到你們，不要以為奇怪，倒要歡喜；因為你們是與基督一同受苦，使你們在他榮耀顯現的時候，也可以歡喜快樂。你們若為基督的名受辱罵，便是有福的；因為神榮耀的靈常住在你們身上。」(彼前 4:12-14)

d. 愛仇敵為逼迫我們的祈禱。當我們歡喜愛仇敵，為逼迫我們的人祈禱時；我們的生命就沒有仇恨，有仇恨在心中的的人不會快樂。所以愛仇敵，就能歡喜快樂；接受逼迫，是代表我們對敵人是毫無憎恨之心。

司提反的例子：使徒行傳第七章，被石頭打，禱告：「求主耶穌接收我的靈魂！」又跪下大聲喊著說：「主啊，不要將這罪歸於他們！」說了這話，就睡了。掃羅也喜悅他被害。(59-60)

面對逼迫，不是咬緊牙根去忍受，這就不是歡喜。不要將事情裝作若無其事，將事情掩飾，這不是耶穌基督的教訓。靠著主的恩典去面對，正確的態度：不要懷恨、不要報復、不出惡言、不跟人爭吵、不要感到沮喪、存忍耐，禱告將一切交託神。

彼前 3:16「存著無虧的良心，叫你們在何事上被毀謗，就在何事上可以叫那誣賴你們在基督裏有好品行的人自覺羞愧」。神是我們最好的辯護者和保護者，讓祂去處理逼迫我們的人。

羅馬帝國全盛時期的王帝德修(Trajan Decius 公元後 249-251)為要撲滅基督教，遂大肆逼迫。下令全國基督徒在指定的日期到官長面前獻祭與羅馬的諸神，並吃祭偶像之物。遵命者領取免刑證；如無此證，以違法論處；施以驅逐、監禁、處死等刑。

士每拿教會長老皮阿紐，在這場逼迫中受刑審。公共會場中擠滿了看熱鬧的希臘人和猶太人。

有人善意地勸告：皮阿紐，你的美德和善行，我們很尊敬，你應該活下去，人在日光之下生活原是美事。

皮阿紐說：我也知道人活著是好的，但我現在所追求的比生命更好，日光固然美麗，但遠不如真光。

一個名叫亞歷山大的人指著皮阿紐頸上的繩子嬉笑他：「這是什麼東西？」

「這東西見證我不曾吃祭偶像之物，不願向假神敬拜而寧願受苦受死。」

長官的朋友坡雷蒙大聲說：「皮阿紐，你要服從命令！」

「我巴不得你們能順服基督！」皮阿紐回答道。

「其實那死了以後被火焚燒，那才真是可憐的。」

皮阿紐的堅強不屈使在場的許多人感動下淚，許多在信仰上曾一度動搖的人重新堅固起來。他們不再畏縮不前，乃是願意在火刑柱上殉難了。

羅馬巡撫經親自審問見無法動搖他的意志，便將他懸掛起來，用銳利的鐵爪，抓他的皮肉，頓時鮮血淋漓，肉都破碎，最後有人用拉丁文宣讀牌上的判詞：「皮阿紐自認是基督徒，應處以活焚的極刑。」於是士兵們將他釘在梁木上，然後用木柴堆在梁木周圍。皮阿紐閉了眼睛，眾人以為他死了，其實他在禱告。禱畢，睜開眼睛，此時火焰已上騰，皮阿紐臉帶笑容地說：「主啊，接收我的靈魂，阿們！」遂氣斷而死。

基督徒在受逼迫時要站穩，基督更答應祂的門徒，如果他們因祂而遭受迫害，他們不會吃虧，等待將來的大賞賜。

五. 受逼迫的激勵

1. 將來得賞賜

家庭中仍有數不盡的逼迫，婆媳不接納，工作間迷信的事，不作不道德的事，不作同流合污的事，不作與信仰有違背的事，不作令你良心不安的事；你若站穩自己信仰立場時，你會被歧視、敵對、沒有被提升、失去工作，可能損失很大，但你為義受逼迫賞賜是大的。

信徒現在雖然是受苦，知道為基督的緣故，證明我們基督徒的身份，也應該想到將來在天上的賞賜是大的。不要以為賞賜是受逼迫有功德，是我們以善行賺來的功績，或神欠我們所該得的工資，乃是神的憐憫與恩惠。在今世來看，我們有損失，但將來在天父手中有賞賜。聖經沒有清楚說明有何賞賜，這裡的大字意為許多，不是大份，神已安排了(來 11:26)。

相信主耶穌的應許是真的，我們為主在今生有所犧牲，不單來生有賞賜；有時神都會在今生給我們有百倍的賞賜。「凡為我名撇下房屋或弟兄姐妹，父親母親，兒女，田地的，必要得著百倍，並且承受永生」(太 19:29)。你為主撇下所有的，神也會厚待賞賜給你。

• 基督徒得永生 — 基督會重複的說，為祂失喪生命的，將要得著生命(太 10:39, 16:25, 約 12:25)。

- 得冠冕的賞賜 — 有生命的冠冕(啟 2:10)。
 - 基督徒得稱讚 — 「因此，你們是大有喜樂；但如今，在百般的試煉中暫時憂愁，叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴」(彼前 1:6-7)。
 - 基督徒得榮耀 — 保羅說：「我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀」(林後 4:17)。情願為主的緣故，忍受暫時的痛苦，為了永恆的賞賜。
- 基督徒遭受逼迫，很容易落入掙扎、沮喪、灰心、絕望；基督徒的人生應是有盼望的人生，很多基督徒常常把盼望放在地上(這是短暫的、會改變)，盼望放在你的工作上、事業上、遺產上、或是你的兒女身上。基督徒的盼望是在天上，將來不單有主會迎接我、被提、復活、永恆的生命、得主稱讚、有賞賜、與所愛的人重聚和相認、永遠遠地事奉主、與主同在。

從積極方面去思想，表明我不是單獨在受苦。因為以前的人，都因信神、跟從神，而受同樣的苦。

2. 過去有榜樣

主耶穌也因為信仰，受逼迫被釘死在十字架上。我們配得與這些偉大愛主愛神的人同一行列，這是多麼榮耀；我們能為主受逼迫，應該歡喜快樂。殉道者的道路流血的路，但這條路是引進榮耀裡。

從屬靈的層面來看，基督徒受逼迫之苦不是失敗，乃是得勝者；與聖徒及殉道者走同樣的道路；為正義受苦就是有份於繼承這偉大的行列。聖經屢次說到先知們因為堅持神真理的緣故受迫害，並有很多被殺害(太 23:29-35，路 11:47-49，13:34，徒 7:52，來 11:35)。我們可以找到許多關係這事實的例證：

1. 以色列的王后耶別殺了神的先知們(王上 18:4, 13)，並使以利亞逃命(王上 19:10-14)。

米該雅被關在監裡(王上 22:8, 26-27)，哈拿尼下獄(代下 16:10)。

先知阿摩司被官府祭司控告說他攻擊政府(摩 7:10-13)

但以理的三位朋友不拜偶像而被推到火燄裡(但 3:19)

先知但以理被同僚控告，被放進獅子坑(但 6:16)

先知耶利米受被祭司打(耶 20:2)，又因為在聖殿中講道譴責罪惡，並以將來的審判警告眾人，眾人便設法謀害他，他險些喪命(耶 26 章)

先知烏利亞被政府殺害(耶 26:20-23)

先知撒迦利亞責備同胞背道被石頭打死(代下 24:19-22)

神所揀選的僕人，現在在神的榮耀裡歡欣。

別的先知們也常因警告著國家將有大禍而被譏諷，藐視和辱罵(代下 36:15-16)。

多年以後當以色列人因他們所犯的罪受罰被擄到亞述和巴比倫，那些間到巴勒斯坦的人，便聚集舉行全國性的認罪。他們所認的罪中有一種就是他們的列祖惡待神的先知(尼 9:26)。

今天我們能夠享受自由與特權，是因為以往的人，甘願用血、用汗、用淚的代價，為我們買來的。他們使我們輕易地獲得了今日的感受。

凡為神而爭戰的人，總是在為後繼者鋪路，減少他們在路上將要遭遇的掙扎。凡為信仰受苦的人，能夠回過頭來說：「弟兄們！我們正走在聖徒曾走過的道路上。」

信徒為主作見證必困難重重，逼迫不在話下，不過受逼迫者的「天國福分」是沒人能奪去的。

六. 為義受逼迫之福份

「為義受逼迫的人有福了，因為天國是他們的」，在八福中，第一福「虛心的人有福了，因為天國是他們的」。這「天國」意即神在我們生命中的管治，為何在結束時，耶穌同樣說：為義受逼迫的人，是有福的。即他在神的國度中，因為他接受神的管治；他肯活在神的旨意裏，遵行跟從主的腳蹤行走。他不單是神國的子民，「有可信的話說：我們若與基督同死，也必與祂同活。我們若能忍耐，也必和祂一同作王，我們若不認祂，祂也必不認我們。」(提後 2:11-12)

「你們就是為義受苦，也是有福的。不要怕人的威嚇，也不要驚慌。」彼前 3:14

「因為天國是他們的。」這與第一福的福份相同，首尾一致，而中間的六種福份都是包含在天國裡，是將來基督再來時，祂要建立一個永恆的國度，是一個屬靈、超然的國，是基督統治的地方，由祂掌王權。這裡再一次保證，天國是屬於這樣的人；天國好比是無價之寶(太13:45-46)，每一個真正的基督徒，將來必可以進入裡面，享受神賜予的福樂，福音的全部應許皆屬乎他們。

我們在世上遇到無論怎樣苦難的處境，都是暫時的，這世上的苦難生活將來必換得天上蒙福的榮耀生活。迫害使屬神的子民行在眾先知高尚之列和眾殉道先烈的尊榮隊伍(來 12:1)。願神的子民，凡受壓迫的，堅持他們的心志，在基督的這些話中大得安慰。讓你的生命成為別人的祝福。

我們生活在一個充滿了不同差異的世界：性別、種族、文化、宗教、教育、習慣、觀點、價值觀、個人目標、恩賜、才能、期望、要求、口味、個性、興趣、需求、靈性程度和成長的背景等，而這些因素中的任何一個都能引起人際間的衝突。在聖經中，記載了不少人際間衝突的事件(創 13:1-12, 16:1-6, 26:18-25, 39:1-18; 出 32:1-35; 撒上 18:1-17)，連耶穌在世也經歷過衝突的事件(太 23:13-36; 可 2:1-12; 約 8:12-59)和早期教會也面對衝突(徒 6:1-7, 15:1-31, 36-39)。

許多人認為，衝突是自然的、正常的和不可避免的；它無處不在：在人與人之間和國與國之間、在家庭、在組織、在學校、在辦公室、在社區、在街道上，甚至在神的家裡。因為我們活在一個墮落的世界，沒有任何人可以活在無衝突的生活中；因此，衝突變成一個事實，一個人類正常的生活的一部分。即使在教會中，兩個人之間的衝突，可以影響整個群體，帶來難以想像的後果。

有些基督徒會否認沒有發生衝突，有些人會推卸責任，將問題歸咎於別人身上，認為自己都沒有錯，不是問題的製造者；也有人採取逃避的方式，置之不理。也有人激烈地用不同的方法反擊，甚至帶有攻擊性。然而神的心意是要信徒之間和睦相處，也有人願意成為和平的使者。事實上，聖經中充滿了和平與和睦的概念，過去分享從舊約和新約解釋過各和平的字義：

一. 和平的意思

使人和睦的人(εἰρηνοποιός, eirenopoios) 為形容詞，在新約中出現只有一次，但它的字根為eirene，就是和平，與舊約的shalom有相同的意義和用法。一般譯為平安、和好、和睦，在聖經中為一個重要詞語。

在舊約希伯來文שָׁלוֹם(shalom)被翻譯為平安，出現約有250次以上，這字有很豐富的涵養。動詞傳達了動態和靜態的意義：「完整或整體」和「要好好活著」。它有休息(伯11:18; 結34:27)、真實或完整的公義(亞8:16-19)、安全(民6:26)、健康(賽57:19; 詩38:3)、長壽(創15:15)、繁榮(詩73:3)、快樂、富裕、(彌3:5, 亞8:12, 瑪2:5)、和平是關係到國家和人民之間的良好關係(王上5:26; 士 4:17; 代上12:17-18)。兩個團體或人們之間的和諧，往往是由立約成立(創21:27; 民25:12-13; 賽54:10, 結34:25-26)，它被稱為「平安之約」。神與祂的子民建立一個平安之約，以祂的同在作為印記(民6:24-26)。

簡單來說，平安是在神恩眷下所享的全面恩福：受保護，和被恩待。

舊約中更預言平安之王(創49:10; 賽9:6)要來執掌王權。平安就是彌賽亞時代的一個顯著特點(賽2:4, 9:6, 11:6; 結34:25; 彌4:2-4; 亞9:10)。

新舊約中平安一字，雖然兩者有一些重疊的意思，但希臘文的和平比希伯來文，更具有廣泛的意義。在新約中，它出現了 91 次，在書卷中分佈如下：

太	可	路	約	徒	保羅書信	普通書信	來	猶	啟
4	1	13	5	7	43	11	4	1	2

平安指彌賽亞的救恩(路 1:79, 2:14, 19:42)，亦即可代表整個教會信息的內容及目標；福音被稱作「平安的福音」正是這個意思(弗 2:17, 6:15; 10:36)。

- 它是指一種完全、圓滿的存在情況；不僅指現在，也遙指將來更完全的存在情況。
- 從創造論的角度來看，平安是神創造萬物的原旨和最終目的。
- 從救贖論的角度來說，平安是建立基於神的救贖工作；
- 從末世論的角度看，真正的平安只能在將來天國降臨之日才能完全實現；

和平在新約聖經中具有鮮明的特點：

1. 神國度的標記

保羅強調神的國，不在乎吃喝，只在乎公義，和平，並聖靈中的喜樂(羅 14:17)。和平是神國度的一個基本要素。這是可以理解為與喜樂一起的一種力量，它可以滲透整個人：「但願使人有盼望的神，因信將諸般的喜樂平安，充滿你們的心，使你們藉著聖靈的能力，大有盼望」(羅 15:13)。

2. 神的屬性

神是賜人平安的神，因為祂本身就是平安，平安是神屬性的一部分，因為祂常被稱為「賜平安的神」(羅 15:33; 林後 13:11; 腓 4:9; 帖前 5:23; 來 13:20)。

3. 基督的使命

基督是平安的中保，也是人與神能復和的惟一橋樑，因為祂本身就是平安(羅 5:1; 西 1:20; 弗 2:14-18; 約 14:27)

耶穌在地上的事工是一個和平的服事與信息。平安的稱呼是給予那十二個使徒和七十人個門徒受命奉差遣去傳天國的福音(太 10:12; 路 10:5)。這是祂用的話來醫治人肉體上的災害(可 5:34; 路 7:50, 8:48)。耶穌從死裡復活後向門徒問候語(路 24:36; 約 20:19, 20:21, 26)。看來平安不是傳統形式的問候語或告別語，是耶穌帶有賜福的保證。⁵⁸

4. 基督徒的品格

與所有的人和睦，是基督徒最高優先的行為(彼前 3:11; 來 12:14; 羅 12:18; 14:19)。這也是聖靈在基督徒生命裡結出的果子(加 5:22-23)。

5. 福音的內容

基督的福音就是人歸向神的一個平安信息(路 2:14)。彼得向哥尼流宣告：「神藉著耶穌基督(祂是萬有的主)傳和平的福音，將這道賜給以色列人」(徒 10:36)。保羅描述福音是和平的福音(弗 6:15)，和平是父神和祂兒子的恩賜(羅 1:7; 林前 1:3; 帖後 3:16)，我們必須明白，除非人追求與神、與人的和睦，否則人不可能有內在真實的平安。

6. 身心靈的狀態

身心靈的興盛和寧靜，人生在世有苦難，在主裡有平安(約 14:27); 心境的平靜(羅 8:6)

7. 美好的人際關係

人與人或國與國之間的友好關係(王上 5:12; 士 4:17; 代上 12:17、18); 保羅指出信徒之間的不合一，失去和睦(羅 12:18; 帖前 5:13; 林後 13:11); 另外是指丈夫和妻子之間的和睦(林前 7:15)。

在古典希臘中，使人和睦的人是大使傳遞和平的條約。⁵⁹ 布朗和貝克聲稱這節經文「更可能有一個希伯來的背景，對於猶太的聽眾暗示平安(shalom)。」沃克建議，使人和睦的人更好翻譯為和平工作者(peace-worker); 意思不只是在有差異的人之間締造和平，而且是神的旨意要人締造和平。神呼召基督徒要和平(林前 7:15; 弗 4:1-3)，並成為「和好的使者」(林前 5:18-20)。這不是一種選擇，而是神對基督徒的心意，並且反映出神的和平性情(來 13:20; 帖前 5:23; 羅 15:33)。

如果你真的能與人和睦，那你是與神同行的。你就是反映出神聖潔的生命，恢復了神的生命在你裏面；以至你愛神所愛，做神所做的事情。「我們既脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有分。」(彼後 1:4)。耶穌在此要求我們成為一個使人和睦的人，這也是一個尊貴的使命。使人和睦的人有福了，因他們是作了神所做的工作。促進和睦的人，就是加入了和平的神所作的工作(羅 15:33, 林後 13:11, 帖前 5:23, 來 13:20)。我們必須注意這個福份的意思，即這福份臨到使人和睦的人，並不是臨到和平的愛好者。使人和睦的人是那些促使人與神，和人與人之間的和平締造者、建立者和增進者。和平是實行公義的結果，並深深致力於確保公義的工作。

二. 如何成為一個使人和睦的人

真正的和平只能用神的方法成就，人與人之間所有戰爭，皆源自人與神的關係不協調或是罪，除非人與神和好，否則人與人之間不會有真正的和平。所以：

1. 不做平安的破壞者 (peacebreaker)

如果我們自己本身裡面都沒有這一種平靜安穩，我們自己仍然被罪去控訴，我們又怎麼可能去建立別人，叫別人的關係來成就和平呢？

我們看見別人有問題的時候，我們不是去煽風點火，我們不是要去推波助瀾，我們要的，就是要建立他們，去幫助他們復和。

我們本身不去製造鬥爭、糾紛，不去散播分爭 (箴 6:12-19)，也不去參與傷害別人的事情。信徒要學習互相諒解，要忍耐，彼此接納，也要花時間去了解和協調。

「人未曾加害於你，不可無故與他相爭」(箴 3:30)。即是說，人既無意加害於你的，為甚麼偏要無故與人相爭呢？= 中國人說：人不犯我，我不犯人

唯有本身有溫柔、憐恤、飢渴慕義和心裡純潔的人才能做到。

2. 幫助人與神和好 (羅 5:1, 11; 弗 2:16)

- 神給予我們和好的職份 (太 28:18-20; 林後 5:18-19)

神將傳福音的使命給予每個基督徒，我們就是基督的使者

- 我們必須要向人傳講這個「和平的福音」(徒 10:36; 弗 2:17)

因此每個基督徒須要學習如何向人傳福音，使凡相信耶穌是基督，救贖我們的罪，就不被神定罪(羅 8:1)，也免去神的忿怒(羅 5:9)。

- 當人藉著信心與基督有生命上的聯合和團契，聖靈在人心裡執掌治理之權，人間才有普世的和平。

然而人不都是肯完全讓聖靈來管理自己的生命。

「鹽和光」(Salt and Light)的作者海登羅賓遜 (Haden Robinson)：「沒有和平一直存在國家與國家之間，直到每個國家天下太平。沒有任何一個國家會有和平，直到和平居住在人間。而且沒有人會有和平直到他們降服於和平之君。」

3. 與人和平共處 (羅 14:19; 來 12:14)

「愚昧人張嘴啟爭端，開口招鞭打」(箴 18:6)。無知的人是意見多，越有見識的人，不是容易開聲講話的。愚昧人自以為是，說話似有偉論；並認為可決定一切；說話挑啟人與人之間起爭端。我們如何面對這類的人呢？因為無知所帶出來的意見，是對事情沒有幫助，所以我們只好一笑；如果有破壞性的，就很嚴重，我們要用真理教導他。不過我們必須明白，有些人不願給人教訓，結果可能對方憎恨你、想找出你的弱點攻擊你…。

基督徒不能控制別人的思想和行為，然而就著自己所能控制的範圍內，竭力與別人和睦共處，基督徒不是要製造紛爭、爭吵或衝突，但必須盡力去保持與人有和諧的關係。

得罪或傷害過你的人，饒恕他們吧，免得自添仇敵，自己也失去平安。不要為芝麻綠豆的小事而牽起風波，而自己又耿耿於懷。

用五種美德，去竭力保守聖靈所賜合而為一的心：謙虛、溫柔、忍耐，愛心、和平 (弗 4:3)

4. 主動作和解的橋樑

猶太的拉比認為人所能作的、最崇高的工作，乃是建立人與人之間的良好關係。

- 消除和化解人與人之間的仇恨、誤解

- 釋去人心裡的疑惑，消除人心裡的恐懼，鼓勵心裡憂愁的人

- 指導人親近神，信靠神

6月25日「靈命日糧」提到一事件，根據 Theodoret, Bishop of Cyrrhus in Syria (393-457 A.D.)

Theodoret's Ecclesiastical History 記載。

在五世紀有一位特勒馬庫斯(Telemachus)，他是一位沙漠修道士。他聽到內在的聲音，感到神對他說，「去羅馬」。他在一個與世隔絕的修道院。他把他的財產在放一個麻袋，並起程往羅馬。當他到達城裡，人們擁擠在街道上。他問有什麼興奮的事，他被告知，那天的日子正是角鬥士在競技場戰鬥和互相殘殺的遊戲。他心想「基督後五世紀，他們仍然互相殘殺，為了享樂？」，他跑到競技場和聽到的角鬥士說：「向凱撒致敬，我們為凱撒而死」，他認為：「這是不對的」。他躍過欄杆，走到外面的場地中央，兩名角鬥士正在打鬥，舉起他的手說：「奉基督的名，忍受。」人群忿怒和抗議，他們用石頭把他打死。不久，一名男子站起而離開，然後又多了，幾分鐘之內的所有 80,000 已經走空。三天之後，羅馬皇帝發出預旨宣告，終止角鬥。這是羅馬歷史上最後一個已知角鬥比賽。後來特勒馬庫斯被人稱為和平的使者。

三. 和睦的的使命

聖經中有關使人和睦的教訓：

一個使人和睦的人，是作神的工作，並帶給別人和平，也作為兩個爭端群體之間的橋樑，他也是在神和人之間締造和平。弗里森說：「締造和平不是只是一個工具，而是一種生活方式，成為一個人的習慣，也是為著神的子民。」讓我們謹記所羅門王的話：「圖謀惡事的，心存詭詐；勸人和睦的，便得喜樂」(箴 12:20)。

我們從多段的經文看到，神對祂的子民其中一項的心意是彼此和睦共處：

「要離惡行善，尋求和追求和睦。」(意譯，詩 34:14)

「看哪，弟兄和睦同居，是何等地善，何等地美。」(詩 133:1)

「鹽本是好的，若失了味，可用什麼叫他在鹹呢？你們裡頭應當有鹽，彼此和睦。」(可 9:50)

「若是能行，總要盡力與眾人和睦。」(羅 12:18)

「所以我們務要追求和睦的事，與彼此建立德行的事。」(羅 14:19)

「神召我們原是要我們和睦。」(林前 7:15 上)

「還有末了的話：願弟兄們都喜樂。要作完全人；要受安慰；要同心合意；要彼此和睦。

如此，仁愛和平的神必常與你們同在。」(林後 13:11)

「又因他們所做的工，用愛心格外尊重他們。你們也要彼此和睦。」(帖前 5:13)

「你們要追求與眾人和睦，並要追求聖潔；非聖潔沒有人能見主。」(來 12:14)

四. 和平使者的目標

締造和平、建立和平與維持和平並不是教會可以選擇的事工，調解的工作是神對每一個基督徒和每一間教會的心意。在美國，有一些基督教機構和協會致力幫助基督徒和教會以聖經的教導來回應衝突，他們分享基督徒調解對教會的各種好處。和平使者在轉化教會的衝突有以下的目標：

1. 犯錯的信徒能回轉到團契中，可以重新成為主所用的人。
2. 家庭得到鞏固和夫妻免陷於離婚收場。
3. 會友和同工可以享受更好的關係，而教會的活動和聚會更富有成效。
4. 教會的聖潔得以保持。
5. 減少教會或機構分裂的可能性。
6. 面臨訴訟的事會減少；因為在美國，基督徒之間或教會與牧者之間的訴訟不少。
7. 教會的領袖得到尊重和讚賞，他們個人也得激勵而成長。
8. 會友和同工不太願意離去。
9. 教會的資源，如時間，精力和金錢，和會友免於浪費與流失。
10. 教會能吸引新的成員和刺激教會的增長。
11. 神對和解的心意能向世人顯明。
12. 發展一個教會，讓基督徒感受到在基督裡弟兄姐妹的關係。
13. 讓基督徒有合一感覺。
14. 真正理解彼此的觀點。
15. 減少教會內有偷偷摸摸、侵略性、不饒恕、不公平、不公義和操縱性等等的行為。
16. 信徒見證了神在人中間的作為，祂向人顯出愛、接納、饒恕和能力，至終神得榮耀。

幾年前香港某間宗派的神學院，要升一位事奉多年的副教授為教授，要他提交一些學術文章，教授提交時說明是沒有新的文章，有一份是初稿，仍在翻譯中，院長...開會，有教授發現文章是抄襲，接著解僱他，令學生、校友、其他教授提出疑問，結果開了幾次會，校董介入，未能平息風波(我聽過多個會議的錄音)，我很差異院長說出一句真實的話，「我們不懂得處理衝突」，結果事件去到勞工處，最後是神學院作出一些賠償給那位副教授。

明白人有盲點，看不到很多事情，看不到自己的問題，需要成熟的基督徒、受過訓練的人去調解。

要懂得放下自己的自私、利益、面子...，帶著公平、溫柔、清心，用聖經的原則去處理問題。

五. 和平使者的素質和責任

不幸的是，很少華人的基督徒和牧者接受和平使者或調解員的培訓和裝備。雖然和平使者不是一個專業的

調解員或仲裁員，但他的作用有時會包含這些角色和職能。調解員和仲裁員是法律的名詞，還有很多不同的名稱給一些人來處理教會的衝突和人際間的衝突，例如衝突管理者、和平的建設者、促進者、裁判員、協調員、諮詢員、衝突顧問等。筆者傾向於使用「和平使者」(peacemaker)這個名稱，因為它是來自聖經、許多基督徒時常使用和對於基督徒容易明白。作為牧師、傳道、長老、執事和教會職員最好能夠接受這方面的培訓，來轉化機構和教會的衝突，使她們恢復和平的狀況。里斯和傑拿斯指出，「通常在教會章程中，列明他們被選出來當此職位，是授予權柄的。」有些教會在會章中，列明教會有不同的人去處理教會的衝突和教會紀律，所以有職份的人來處理衝突是比較合適。以下是一些作為和平使者的素質和責任：

1. 他有公信力，得到各方的信任。
2. 他有信心和能力。
3. 他與神有和好的關係(羅 5:1-2)，在自己裡面有平安(西 3:15)，與他人也有和好的關係(羅 12:18)。
4. 他生命結出聖靈的果子和敬虔的品格(加 5:22-23; 彼後 1:5-7)。
5. 他必須冷靜、有耐性、溫和、真誠、開放、友善、和尊重別人。
6. 他不會親自加入衝突中。
7. 他會保持中立，不會偏袒任何一方。
8. 他協助各方了解其他人的觀點。⁶⁰
9. 他能向每一方解釋問題。
10. 他不會害怕或容易生氣。
11. 他回答柔和(箴 15:1)，在愛中說真理(弗 4:15)。
12. 他保持清醒的頭腦來找出衝突的原因和真正的問題所在。
13. 他幫助雙方找出共同的目標和尋求和好的解決方案。
14. 他提供雙方有明確的步驟和程序。⁶¹
15. 他可以在過程開始之前與有關各方定立基本規則。
16. 他為人靈活，不會固執己見。
17. 他不會為當事人作決定，但會幫助他們在決策時採取積極的角色；並且他可以提出建議以解決衝突。
18. 他會為整個過程保密(箴 21:23)。
19. 在整個過程中，他掌控氣氛，維持秩序、讓相方有機會發言、澄清和持平。
20. 他不會提早下定論或走極端。
21. 他不追求權力影響別人的生活。
22. 他有辨別和分析的能力來分清對與錯。
23. 他協助各方找到最好和聖經的方式來解決他們之間的衝突。
24. 他願意學習解決糾紛的知識和新的技巧。

六. 和平使者的角色

1. 和平使者是一位促進者，他促進爭論之雙方的溝通。
2. 和平使者是一位聖經教師，他理解聖經、運用真理和與別人分享神的話語，並以真理來化解衝突。
3. 和平使者是一位激勵者，他鼓勵各方有信心和耐心去解決衝突。
4. 和平使者是一位僕人，他致力服事人，並協助他人成長和學習。
5. 和平使者是一位提問者和澄清者，他能探討問題，並確保雙方彼此有充分的了解。
6. 和平使者是一位評估者，他評估衝突的性質、原因、階段和程度等等。
7. 和平使者是一位研究者，他可以提供資料和搜尋資源。
8. 和平使者是一位策劃師，他預備有時限的議事日程和設計一個有效的衝突轉化策略。
9. 和平使者是一位代禱者，他為那些努力回復和平的人禱告，不是單靠人的聰明和經驗來工作。⁶²
10. 和平使者是一位對質者，他要對質各方的罪惡態度和錯誤的行為。
11. 和平使者是一位輔導者，他幫助人們達至與神和人活在平安的目標。
12. 和平使者是一位觀察者，他可以看出雙方的情緒變化、恐懼的心理、或有隱藏的問題等。
13. 和平使者是一位訓練者，他裝備當事人認識衝突的事宜和幫助他們成為和平使者。
14. 和平使者是一位見證人，當一方拒絕以聖經的原則來解決衝突，他可能會通知教會領袖介入和干預，或採取其他行動。另一方面，他可以見證神在人中間的工作，祂促成彼此和睦。

在新約中，巴拿巴是一個和平使者的很好例子。他的名字是約瑟，使徒稱他為巴拿巴，意思是勸慰子。他是一個希臘的猶太人，一個土生土長的塞浦路斯和利未人。巴拿巴賣掉了自己的土地，並把錢放在使徒腳前(徒 4:36-37)。雖然他不是使徒，但他致力於主的事工，並在早期教會中發揮了非常重要的角色。索夫 (Jim Soft)認為巴拿巴，成功地解決了四個不同層次的緊張局勢和衝突：

1. 個人與群體之間(徒 9:20-31)。
2. 兩個「種族」的群體(徒 11:19-26)。
3. 耶路撒冷和安提阿教會(徒 15:1-35)。
4. 保羅和約翰馬可兩個人之間(徒 13:13, 15:36-40; 提後 4:11)。⁶³

聖經不是專門提供調解過程的方法或技巧，但它提供了一個人物品格的素描，他是神使用的人，他能將和睦帶進人群中。雖然調解的技巧很重要，如果調解員缺乏巴拿巴的素質，最好的方法都會失敗。⁶⁴毫無疑問，神藉著巴拿巴的生命帶來和平、安慰和激勵他人。可能很多人意識到，他們不具備所有這些特性和品質，以服務主作為和事佬。但是，請記住，和平的上帝應許他的子民，使他們為他的工作(帖前 5:23-24；雅各書 3:17-18)。

七. 使人和睦的人之福份

「因為他們必稱為神的兒子。」

兒女的名稱，在聖經中有特別含意，就是猶太人希伯來的文化；強調兒女與父母的生命，有關切相似的關係，他們重點在「相似」的地方。在聖經中耶穌常稱神為祂的父，這平等是與父有同樣的本質相似的。我們的神是和睦的源頭，所以一個和睦的使者，他就稱為神的兒子。因他與神有同一心思意念，分享做神所做的。使人和平的工作正是神兒子主耶穌基督降生為人一生所從事的工作，更表明我們是神的兒子，是屬於神的。

神要承認他們為祂的兒女(約壹 3:1-2)，因為他們彰顯了天父的性情，反映於每日的生活上(約 13:35)。

有一天，神會向世人顯明我們是祂的兒女。

我們不要做一個有名無實的基督徒，被稱為神的兒女，而沒有真正的身份，或被神確認。

基督徒之間的衝突不一定是罪惡，如果能盡快、按著聖經的方式來解決，就會轉化成為美好的見證。當然解決的方式，不是三言兩語那麼簡單；所花的時間、精力和心力，也難以估計。願作為一位**和平使者**只是起步，我們必須要藉著閱讀和訓練來裝備自己，並為神使用。

-
- ¹ Carson D. A.. *Jesus' Sermon on the Mount*, 11.
- ² 馬有藻：《馬太福音—天國的福音》，電子書。
- ³ 吳道宗：《登山寶訓的詮釋與意義》，1 頁。
- ⁴ 廿一世紀聖經註釋—馬太福音，電子書。
- ⁵ 馬有藻在背景導論中提出
- ⁶ 吳道宗：《登山寶訓的詮釋與意義》，6 頁。
- ⁷ 周天和：《山上寶訓的研究》，108 頁。
- ⁸ 馬有藻：天國的福音，電子書。
- ⁹ 同註 1，7 頁。
- ¹⁰ 周天和在《山上寶訓的研究》，180 頁引用 Andrew W. Blackwood, *The Sermon on the Mount for Today*, 41。
- ¹¹ 同註 1，9 頁。
- ¹² 同註 3。
- ¹³ David Hill. *The New Century Bible Commentary: The Gospel of Matthew*, 109.
- ¹⁴ 陳小小。五福 vs. 八福。 <http://a2z-us.fhl.net/fore/fore136.html> (3.18. 2015)。
- ¹⁵ J. F. MacArthur, *Matthew*. 132.
- ¹⁶ Joachim Jeremias. *The Sermon on the Mount*. 209.
- ¹⁷ H. Benedict Green. *The Gospel according to Matthew*. 76.
- ¹⁸ J. C. Lambert. Beatitudes in *International Standard Bible Encyclopedia*. The Word software.
- ¹⁹ D. A. Carson, 16.
- ²⁰ 謝友王：馬太福音。 [http://www.google.com/url?url=http://ccbiblestudy.net/New%2520Testament/40Matt/40Matthew-S/403205%25E4%25B8%25BB%25E7%25A5%25B7%25E6%2596%2587%25E7%259A%2584%25E9%25BB%2598%25E6%2583%25B3\(%25E8%25B0%25A2%25E5%258F%258B%25E7%258E%258B\).doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pPgKVaWsDcqbNs-ghJgJ&ved=0CBkQFjAB&usq=AFQjCNHkIPuxN3IFfljviF0PKM4sTrpUrA](http://www.google.com/url?url=http://ccbiblestudy.net/New%2520Testament/40Matt/40Matthew-S/403205%25E4%25B8%25BB%25E7%25A5%25B7%25E6%2596%2587%25E7%259A%2584%25E9%25BB%2598%25E6%2583%25B3(%25E8%25B0%25A2%25E5%258F%258B%25E7%258E%258B).doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pPgKVaWsDcqbNs-ghJgJ&ved=0CBkQFjAB&usq=AFQjCNHkIPuxN3IFfljviF0PKM4sTrpUrA)
- ²¹ David Hill, 110.
- ²² 毛克禮：《基督山上寶訓釋義》，12 頁。
- ²³ 同註 7。
- ²⁴ J. Y. Campell. "Blessed," in *The Interpreter's Dictionary of the Bible Vol. 1*, 446.
- ²⁵ U. Beacker. "μακάριοις" in *Dictionary of New Testament Theology Vol.1*, 217.
- ²⁶ 巴克萊，67 頁。
- ²⁷ James M. Houston：《證主聖經百科全書—八福》，電子版。
- ²⁸ Raymond Collins. Beatitudes in *The anchor Bible Dictionary Vol. 1*, 630.
- ²⁹ 修改同註 8，218 頁。
- ³⁰ John Stott. 38.
- ³¹ David L. Turner. *WHOM DOES GOD APPROVE? THE CONTEXT, STRUCTURE, PURPOSE, AND EXEGESIS OF MATTHEW'S BEATITUDES*. https://faculty.gordon.edu/hu/bi/ted_hildebrandt/ntesources/ntarticles/ctr-nt/turner-beatitudes-ctr.pd. (3.17.2015).
- ³² 同註 15，629 頁。
- ³³ 陳小小。五福 vs 八福。 <http://a2z-us.fhl.net/fore/fore136.html> (3.18. 2015)。
- ³⁴ 巴克萊：《每日研經叢書—馬太福音注釋》上冊，69 頁。
- ³⁵ 馬有藻：《馬太福音—天國的福音》，電子書。
- ³⁶ William Sanford LaSor 《證主聖經百科全書—愛色尼派》，電子版。
- ³⁷ 毛克禮，14 頁。
- ³⁸ 同註 2，70 頁。
- ³⁹ 張慕皚：《從八福看靈命的操練》。
- ⁴⁰ 毛克禮，14 頁。
- ⁴¹ Brian Schwertley, *The Sermon on the Mount: A Reformed Exposition*, 16.
- ⁴² George E. Ladd：《證主聖經百科全書—天國》，電子版。
- ⁴³ 聖經新辭典—天國，電子書。
- ⁴⁴ 毛克禮，16 頁。
- ⁴⁵ Our Daily Bread. <http://www.sermonillustrations.com/a-z/m/meekness.htm>.

-
- ⁴⁶ Today in the Word, September, 1989, p. 19. <http://www.sermonillustrations.com/a-z/m/meekness.htm>.
- ⁴⁷ 毛克禮，22。
- ⁴⁸ 毛克禮，22-23。
- ⁴⁹ 巴克萊，76。
- ⁵⁰ 毛克禮，24。
- ⁵¹ 當代神學辭典—公義。
- ⁵² Ralph E. Powell：《證主聖經百科全書—憐憫》，電子版。
- ⁵³ 巴克萊，79-80。
- ⁵⁴ 修改自 Charles Swindoll's Ultimate Book of Illustrations and Quotes, 105。
- ⁵⁵ 張慕皚：《從八福看靈命的操練》。
- ⁵⁶ More Sermon Illustrations, "Mercy." <http://www.moreillustrations.com/Illustrations/mercy%201.html>
- ⁵⁷ 張慕皚：《從八福看靈命的操練》。
- ⁵⁸ "Peace," in Hastings' Dictionary of the New Testament. <http://www.studydrive.org/dic/hdn/view.cgi?n=1939> (accessed May 14, 2013).
- ⁵⁹ . W. L. Walker, "Peacemaker," in *ISBE*. The Word Bible software 4.0.0.1341 (The Word, 2012).
- ⁶⁰ . Heidi Burgess, "Transformative Mediation," <http://www.colorado.edu/conflict/transform/tmall.htm> (accessed June 4, 2013).
- ⁶¹ . Ron Susek, *Firestorm: Preventing and Overcoming Church Conflicts* (Grand Rapids, MI: Baker, 1999) 170.
- ⁶² . 同上 20 頁。
- ⁶³ . Jim Soft, "Portrait of a Peacemaker," Peacemaker Ministries. <http://www.peacemaker.net/site/apps/nlnet/ontent3.aspx?c=aqKFLTOB1pH&b=1331599&ct=1245363> (accessed June 11, 2012).
- ⁶⁴ . 同上。