

简明圣经学院

登山宝训
逐句经文查考
(马太福音 5、6 和 7 章)

研经书册第三十三本

引言

“基督徒的第一次退修会” (太 4:23-5:1)

许多非基督徒也会开口赞同耶稣在“登山宝训”里的教导。十几个世纪以来，有多少学者、政治家和诗人在不停的引用耶稣的部分教训，有的还根本不知道耶稣是谁。或许，在圣经中，还没有那一段经文能比登山宝训被人更多的引用，却较少的理解了。

登山宝训

在我们查考这个伟大的演讲之前，了解它的背景是非常重要的。我们看到马太是这样开始记载登山宝训的：“耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病，各样疼痛的，和被鬼附的，癲病的，瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。当下，有许多人从加利利，低加波利，耶路撒冷，犹太，约但河外，来跟从他。”

“耶稣看见这许多人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来。”（太 4:23-5:1）

接着我们要读这卷福音书的第五、六和七章，在这三章中，马太详细记载了耶稣的对门徒的教导。你理解这伟大教训的背景吗？我称之为“基督徒的第一次退休会”。这不是我们惯常所见讲道，我们应该将主耶稣的这次教导视为在山上的一次退修会。

当主耶稣完成了祂在地上三年的事工，在被捕走上十字架之前，祂用祂最后的时间与门徒在阁楼上单独相处。在这次的相处中，耶稣向门徒做了祂最长的一次教导。而我把这次的教导称为耶稣和门徒“最后一次退休会”。（约 13-16）

我上面已经引用了马太对“基督徒第一次的退休会”的背景的描述。耶稣在加利利各处医治了许许多多的病人。根据马太的记载，他们这些人“害各样疾病，各样疼痛的，和被鬼附的，癲病的，瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。”（太 4:24）

马上，“有许多人从加利利，低加波利，耶路撒冷，犹太，约但河外”来找耶稣，要跟随祂。要知道，从约旦到加利利需要四天的路程。

今天，我们把像疾病死亡的这些问题都会交给专门的机构去处理。老年人和战争过后生存下来的老兵，我们常常都不放在心上，记不得了。当耶稣在安排祂的退休会时，四周聚集了各式各样有问题的人。

假如你修过一些管理的课程，你就会被教导说，要想成为一名有效率的行政管理人，你必须学会分析、组织、授权、监督和忍受痛苦！

耶稣没有选择去医治所有聚集在祂四周的人。相反，祂见到人多，便邀请祂的一些门徒同祂一起上了山，并几乎到达了山顶。这实际上把人群分成了两组，山下是有诸多问题的人，而山上的人则是要成为山下问题解答的一部分。

耶稣意识到祂已接受纳了人的局限性，并且祂在地上的时间并不多，所以祂不可能自己解决地上的所有问题。以此祂就做了“分析”，决定开始使用一些软弱的人来完成祂的伟大计划。于是祂就安排了这次“基督徒的第一次退休会”。马可写到，耶稣亲自邀请参加这次退休会的门徒“和自己同在，也要差他们去传道。”（可 3:13-14）

耶稣亲自安排这次的退休会，祂所由此发出的一个挑战是：“你是问题的一部分，还是解答的一部分？”耶稣的策略是告诉那些参加祂退休会的人们，该如何能够成为聚集在山下的诸多问题的解答。

约翰对这次的退休会也略作了记载。他写到，当人群涌向耶稣寻求医治时，耶稣则带门徒上山，坐在一起。（约 6:1-3）约翰是在马太和马可写了他们各自书信的几十年后才写出了约翰福音，加上他有其它的写作重点，所以就没有详细记载这次的退休会。是马太将登山宝训——这次的耶稣和门徒的退休会详细的记录下来。

一位圣经学者总结登山宝训的背景时说，耶稣在祂的讲道中，向世人展示了三个伟大的真理。当耶稣呼召人离开群众，参与成为答案的一部份时，我们看见作为基督徒的难度。天国八福是对作为基督徒应有的品格的教导与剖析。而八福之后的四个比喻和第五、六和七章中余下的教导则是基督徒在与异教文化之间产生冲突时，所面对的挑战。

随着以上简要的介绍，我祈求神帮助我们一同进入祂的话语里面，并且也让神的话语进到我們里面。我邀请你们与我一起来研读登山宝训，因为我肯定它将改变你的生命，就像当年它对听到它的人所做的一样。

第一章 登山宝训 “未来的态度” (太 5:3-6)

耶稣基督是在加利利的一个山顶之上传讲祂的这个训导，祂挑战祂的门徒有策略性的处在神的爱和世上受伤害的人们的痛苦之间。祂挑战祂的门徒与祂同工，并成为祂的爱流通渠道。耶稣用对门徒的呼召结束了他的训导。接着祂任命听祂这次训导的十二个门徒为“使徒”，或“被差遣的人”。这些门徒要在普天下使人作耶稣的门徒，为耶稣而活至死。

我们读道，“他就开口教训他们说，虚心的人有福了，因为天国是他们的。哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。温柔的人有福了，因为他们必承受地土。饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”（5:3-6）

耶稣首先对门徒的教训被成为“八福”，或“蒙福的美德”，因为每一句都带有“有福”的字样。耶稣应许祝福有着这些美德的门徒。“有福”这个词可以理解为“快乐”，或“属灵的富足”，或是“在恩典的状态之中”。每一个美德都包含了一个应许，并且还作出了解释。

八福代表耶稣门徒的心态，这些生命的外在表现，将会使门徒成为山下的人群所代表的世上种种苦难的解决的一部分。

作为耶稣的门徒，当我们决定要成为问题的解决而不是问题本身时，第一件要做的，就是要研读这些美德直到我们彻底理解它们，并且立志在每一天的生命将这些美德活出来。请记住——这八福其实就是耶稣登山宝训的实质内容，而其余的教导都是对其的应用。

在教导的后面内容里，耶稣将会教导我们说，正确的美德是充满光的生命和充满黑暗的生命之间的本质区别。（太 6:22-23）耶稣还为此加上解释，当我们的生命因为我们拥有错误的态度而充满了黑暗时，这黑暗就可能变的非常非常的大。

应有的美德

天国八福可以分为两部分，每一部分各有四个祝福。整本圣经都在告诉我们，神一直在为祂的事工寻找领袖。这些领袖们有着我们所称为的“来的经历”，然后是“去的经历”。在他们为神所用而结属灵的果子之前，他们

是要先“来”到神的面前。前四个祝福讲的是来到神那里，而后四个祝福是为神而“去”的美德。

有些事，比如才能，有可能独自培养，而品格却一定是在群体中得以形成，或者说是是在与他人的关系当中发展。那么，对于天国八福来讲，我们是在与神的关系中学会并培养了前四福，而必须是在与人的关系中，才会获得和发展后四福。

虚心的人

八福的第一福是，“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”（太 5:3）这第一福可以联系到犹太的宗教领袖对施洗约翰的那个提问：“你自己说，你是谁？”（约 1:22）没有正确的态度，我们绝无可能参与我们的主对这世界问题的解答。

对虚心之人的祝福应许简单来说，就是我们个人承认耶稣基督是我们的救主，我们的王。成为天国的一份子是我们属于那万王之王、王主之主——世上唯一拯救的耶稣基督的另外一种说法。如果我们想要帮助解决世界诸多的问题，我们就必须拥有这第一条美德。

圣经学者告诉我们，“虚心的人”可以翻译为“破碎的人”。这就意味着，这一美德是在描述破碎——就是我们可以从那些被神在祂的事工上所呼召、装备的人们的生命中所看到的那种品格。当你在研读圣经时，留意神是如何向为了祂自己的荣耀而选召出来服事祂的人教导这第一条美德的。比如，雅各布整晚与天使摔跤时，就经历了一次破碎。（创 32:24-32）

像雅各、摩西和使徒彼得这样的人，当神使他们成为虚心之人时，他们都必须学会三件功课：他们是无用的人；他们可以成为有用的人；最后是神使用那些认识自己是无用的人。

总而言之，虚心的人就是指谦卑的人。谦卑是一个不容易理解的概念。假如你认为自己是谦卑的，那么你就有可能不谦卑。一件教会送了他们的牧师一面表彰他谦卑的奖牌，但不久他们就把它要了回来，因为他们发现那位牧师每一主日都戴着这面牌。我们要想学会谦卑，我们首先要类似做这样的祷告：“神啊！我不是问题解决的方法。我甚至不能解决我自己的问题，当然我也毫无能力解决别人的问题。但现在我知道你可以！你才是他们的解救。如果你在我里面，并且我也在你里面，那么我就有潜力去做你的器皿和你能力流出的管道，并也能够成为他人问题的解决方法的其中之一。”

哀恸的人

第二条祝福是，“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。”（5:4）我们真的认为我们哀伤的时候是被祝福的吗？主耶稣清楚得应许说，当我们悲伤难过的时候，神就会赐下特别的祝福和安慰。耶稣实际上宣告说，那些悲伤的人是蒙福的！

所罗门，这位曾是世界上最有智慧的人，有着与耶稣相同的看法。他写到，“往遭丧的家去，强如往宴乐的家去，因为死是众人的结局。活人也必将这事放在心上。忧愁强如喜笑，因为面带愁容，终必使心喜乐。智慧人的心，在遭丧之家。愚昧人的心，在快乐之家……遇亨通的日子，你当喜乐。遭患难的日子，你当思想。因为神使这两样并列，为的是叫人查不出身后有什么事。”（传 7:2-4; 14）

所罗门说，参加我们所知所爱之人的葬礼是件庄严神圣的经历。我们的心被深深触动，不是由于事情的本身，而是我们知道，将来有一天我们也会成为被埋葬的那一位。所罗门宣称，当我们在葬礼上时，我们的价值系统就会更多的与神所教导我们的那永恒的价值相符。所以，参加葬礼强于赴宴会。

信徒有时会错误的认为当失去所爱之人时，显露出哀伤的一面是软弱的表现。耶稣参加祂所爱之人的葬礼时心中忧愁，放声痛哭，以至于他们说，“你看他爱这人是何等恳切。”（约 11:35-36）我们实在不需要抑压我们的哀伤。

保罗写道，当我们失去了所爱的信徒时，我们不应该像那些没有指望的非信徒那样感到悲哀（帖前 4:13）大卫在失去儿子的时候，他则是满怀希望的说，“我必往他那里去，他却不能回我这里来。”（撒下 12:23）我们的盼望就是，我们将会在天国中与我们所爱的信徒再见面。然而，今后的生活中将不再拥有我们所爱之人的事实，理所当然的会让我们感到忧伤难过。

如果我们想在我们的悲伤经历中去发现耶稣的祝福和安慰，我们就必须让神在三方面，使用我们的悲伤来策动我们。首先，让我们的悲伤引领我们问对的问题。有些人一生也不会问正确的问题，但有些问题神希望我们在悲伤时问祂的。

约伯是一个好例子，他失去了十个儿女、所有的财富，甚至自己的健康。在约伯整个受苦的经历中，他让他的哀痛带领他问神一些正确的问题。他问一些很好的问题，如：人死亡而消灭，他气绝竟在何处呢？人若死了，岂能再活呢？（伯 14:10-14）这些是神希望我们发问的正确问题。

第二个方法神把我们从哀恸中带到祂要我们到的地方，听祂给我们对这些正确的问题的答案。约伯在他生命最悲惨的时候，得到神的启示，他呼叫：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。”（伯 19:25）

神可能没有给我们如约伯一样的超自然启示，但圣经是充满对这些问题答案。我最喜欢的是大卫的牧羊人的诗（诗 23），因我可找到我的答案。

当耶稣参加丧礼时给我们一个很伟大的答案。在坟墓旁祂挑战在场的亲友要以这些话来哀恸：“复活在我，生命也在我，信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？”（约 11:25-26）

耶稣在坟墓旁所发出的挑战，带出神第三个带领我们得耶稣的恩福的方法：若我们希望得到耶稣应许的祝福及安慰给那些哀恸的人，我们必要让我们的哀恸带我们到神给我们答案的地方。

我们相信神对我们所提出的正确问题的回答时，我们就会发现耶稣对忧伤之人的祝福和安慰，而圣经则称此为“救赎”。这个词的意思就是“解救、释放”。我们能够经历到最初救恩的拯救，或者是我们需要从哀伤和忧郁上的释放。在悲伤引领我们去问，去听和去相信时，我们便获得人生最重要的经历。

这个教训的内容还向我们显示了第二福中的另外一个解析和应用。耶稣在这次退休会使用的一个策略是：“向山下看。你们看到山下的那些人了吗？他们是受伤的一群。你们真的认为你们有能力下去帮助他们，为他们解决问题而不会受伤害吗？”“同情”这个词的意思就是“感同身受”。如果你从未受过伤害，又怎会了解那些受伤之人的感受？

有人说，“传道人就是一个乞讨者告诉另外一名乞讨者面包在那里。”一名曾受过伤害但被神医治了的医治者，是“一颗受伤的心告诉另外一颗受伤的心，真正的安慰是谁和在那里的人。”许多人会告诉你他们相信神并知道有关神的事，但他们却不知道神，除非他们在一定程度上经历了只有神才可以解决与安慰的苦难。当他们最终发现了真正的安慰者时，他们就与神建立一个关系。

温柔的人

耶稣带到我们面前的下一条祝福是：“温柔的人有福了！因为他们必承受地土。”温柔指的是什么？温柔或许是天国八福中最容易被误解和误用的一条。温柔不是软弱。耶稣说，“我心里柔和谦卑。”当你真的了解圣经中的耶稣基督，你就会意识到祂柔和但绝不软弱。

旧约中形容摩西是世上最谦和之人。（民 12:3）当你研读旧约并知道摩西和有关他的事，你会觉得他是个软弱的人吗？耶稣不是软弱的，摩西也不是软弱的，因为他们都是温柔谦和的人。

我们可以用一个关于马的例子来帮助我们看到“温柔”这个词在圣经当中，更深一层的意义。马是非常有力并且有很强的意志力的动物。有经验的驯马师在驯马时，首先会慢慢的将笼头套在马的头上，然后会很小心地将嚼子安在马的嘴中。接着他们把马鞍系在马背上。在马最终接受了这一切和他们的控制后，驯马师就会骑上马驾驭它了。当驯马师完全能够驾驭马匹时，马仍是非常的有力，但却已是变得温顺了。

当耶稣向世人发出祂的一个伟大的邀请时，宣告说，“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”

在祂的邀请中，耶稣邀请劳苦担重担的人去到祂面前，学习祂的负担、祂的心和祂的轭。祂想要人知道，祂的心是柔和谦卑，祂要教导他们，是祂的轭使祂的担子变得轻省，生活安适。

轭不是担子。轭是一种工具，能够使牲畜，比如牛，拖拉重的担子。我们许多人都看见过一头牛拉着一辆载满重物的牛车。正是轭使过强壮的牲畜集中它的力量去拖拉非常沉重的担子。

上面的比喻可以简单的解释温柔的意思。八福中的温柔，指的是控制之下的力量。实际上，耶稣是说，“我每一天都背负父神交给我的轭。”祂曾说，“我常作他所喜悦的事。”（约 8:29）这就是耶稣所负的轭。祂接受父神给祂的轭，并从始至终完全的听从父神的掌管。这也是耶稣在第三条至福中对门徒的教导。

一个轭制作的好坏，取决于木匠的手艺。一个技术好的木匠所做的轭会是表面光滑，大小适合，让牲畜轻省舒适的拉重担。耶稣在这里教导温柔的至福，是因为祂知道祂每天背负的轭将能够使那些因没有轭而饱受苦难之人的生命变得容易和轻省。

温柔是我们意愿的控制。耶稣应许说，温柔之人必承受地土。这包含有两个意思：（1）耶稣的门徒应该是学会顺从自律的人。（2）顺服的门徒在其生命中的每一天背负父神和主耶稣交给他们的轭时，他们就获得了一切。

饥渴慕义的人

第四条至福是：“饥渴慕义的人有福了！因为他们必得饱足。”（太 5:6）当我们柔和谦卑，或我们能够说耶稣是我们的主，我们要把我们的生命交给祂掌管时，耶稣就教导我们，要渴慕寻求真理和公义。

我们现在看到这样的一个模式：这些至福是彼此连接搭配出现的。当我们学会成为虚心之人时我们会哀恸，当我们温柔时我们就会饥渴慕义。义是指公义和做正确的事。饥渴慕义就是寻求渴慕想知道什么是正确的事，特别是想知道对自己而言，什么是正确的事。

当保罗在大马色的路上学会顺服谦卑的那一刻，他想知道什么对他来讲是正确的。他呼唤耶稣为“主”并问耶稣要他做什么时，他不仅做了一个柔和谦卑的榜样，他还告诉人什么是饥渴慕义。

登山宝训中，耶稣是这样强调公义的重要性：“为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的。”（太 5:10）八福里有两条提到了义。在这一章的后面，耶稣还教导说，“我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”（5:20）并且在第六章的开始，祂说，“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。”在第六章的后半段，耶稣做了关于财宝的教导，并最后总结道，“你们要先求他的国和他的义。”（6:33）

随着这个至福而来的，是应许门徒将会被他们所渴求的公义所充满和丰富饱足。这句话的希腊文原文还带有这样的含义：他们被公义所充满以至于他们几乎要窒息。同样还意味着他们将被公义的神的圣灵而完全充满，从而得知神要他们做什么。

需要注意的是，这个至福并不是，“饥渴慕义的人有福了！因为他们必会非常喜乐。”这个至福不是“追求满足的人有福了。”也不是“饥渴慕财的人有福了，因为他们必得富裕。”主耶稣没有应许这些。这个至福只是，“饥渴慕义的人有福了！因为他们必得饱足。”主应许他们将会被公义所充满去做正确的事。

有一句经文我非常的喜爱：“当献上公义的祭，又当倚靠耶和華。”（诗 4:5）诗人无法入眠因为他只愿为私利行事而不去做正确的事。后来他察觉到他要去做正确的事并献上公义为祭。只有如此他才会经历到平安而安然入睡。他这样做的动机是他知道他自己被一些正在寻求美好事情的人所包围。这些人只寻求公义正确的事，而不图私利。

我还要提另外一个关于公义的经文，其宣称神的子民要被称作“称为公

义树，是耶和華所栽的，叫他得榮耀。”（賽 61:3）

這是神的計劃——因此耶穌在“退休會”中的策略就是召集門徒，教導他們使他們在回到失喪的人群中間時成為公義流出的管道。耶穌的設計是，門徒應該像公義樹一樣，種植在這世上。

第二章 登山宝训 “去的态度” (太 5:7-12)

“怜恤人的人有福了！因为他们必蒙怜恤。清心的人有福了！因为他们必得见 神。使人和睦的人有福了！因为他们必称为 神的儿子。为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的。

人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了！应当欢喜快乐！因为你们在天上的赏赐是大的；在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。”（太 5:7-12）

登上山

我所敬佩的一位圣经学者曾写到说，天国八福就好像是在登山：前两个——虚心和哀恸——把我们带到了半山腰上。温柔使我们爬上了山的四分之三，接着饥渴慕义则带我们登上了山的顶峰。换句话说，当我们在学习“来”的美德时，我们就是在登山。

当一名门徒知晓了使他登上山顶的美德后，在他下到山的另一面并学习基督教导他“去”的美德之前，他应该是怎样的一个人呢？由于他们已被公义所充满，那么他们会像是法力赛人那样吗？他们会变得轻视他人，总爱引用经文却行不出来吗？“去”之美德将会回答这些问题。

怜恤人的人

第五条至福是，“怜恤人的人有福了！因为他们必蒙怜恤。”“怜恤”这个词的意思是“无条件的爱。”大卫在他的诗中说，神的恩惠慈爱将伴随他一生一世。这里的“伴随”，实际的意思是“持续追随”。大卫深信神无条件的爱会追随他一生的年月。（诗 23:6）

当犹太人被巴比伦人侵略虏去时，先知耶利米写出了他的哀歌。当他在写作时，神向他启示。神对他说，“耶利米，我从没有停止爱我的民！”于是耶利米写到神的怜悯与慈爱，在每一日都是新的。（哀 3:22-23）

玛拉基书的第一句经文就是，“耶和华借玛拉基传给以色列的默示。

‘我曾爱你们！’”而何西阿书的整卷书信所带的信息就是神那无条件的爱。神的怜悯因着我们的罪而离开了我们。然而神那恩典却临到不佩的我们，使我们拥有诸多的祝福。所以，第五条的至福可以说是，“被神无条件的爱所充满的人有福了。”

怜恤这个词在圣经当中出现了 366 次。因为神知道我们每一天都需要祂的怜恤。旧约中记录了两百八十次。神自始至终都是一位以无条件的爱爱世人的神，闰年那多了的一天也没有例外。

耶稣对怜恤之人的应许是，“他们必蒙怜恤。”不仅是说他们将从神那里接受怜恤，并且也从那些被他们怜恤的人得到怜恤。这就意味着，他们将成为神那无条件的爱的流通管道，他们会把神无条件的爱带给那些需要被爱的人。

假如我们从山上下到受伤之人的中间而成为基督对他们的帮助的一部分时，我们就必须满有神的无条件的爱。耶稣基督的门徒不是那些自以为义的法力赛人，而是神与耶稣基督的无条件的爱的流通管道。

清心的人

我们的爱，常常是带有自私的动机，这就是为什么下一条至福是：“清心的人有福了！因为他们必得见神。”（8）耶稣基督跟随者的爱，不会因为他们个人的需要，他们爱是因为他们自己就是被又真又活的主基督所爱。他们爱的动机是单纯的。

这条至福中的“清心”这一词的希腊原文，实际上是我们现在的“被插入导管引导”的意思。雅各在其书信中也使用了相同的字，被翻译为“纯净”。这条至福的实质是指，当门徒以神那无条件的爱去爱时，任何带有自私的动机就会从他们的心中引导输出。在个人的应用上，我们应该每天都向神祷告：如果我们心中除了耶稣基督的爱还存在有其它事物的话，就求圣灵将其从我们心中引导输送出去。

主耶稣对清心之人的应许是，他们将见到神。作为耶稣基督的爱的管道，当他们将神的爱流向这世上受伤人时，就是见到了神。当神的爱从他们的身上流出时，他们就是住在神的里面，神也住在他们里面。（约壹 4:16）

使人和睦的人

第七条至福是：“使人和睦的人有福了！因为他们必称为神的儿子。”

这条至福的实际意思是指，耶稣的门徒是和解的使者。山下的种种问题的其中一个起因就是人彼此之间的隔阂。人与神隔阂，与他人隔阂甚至与自己也有隔阂。耶稣挑战祂的门徒学习并领受这一富有活力的美德，这会在这三方面给他们使人重新和解的经历，从而回到人群当中时成为和解的使者。

保罗写道，每一个借着主耶稣而与神重新和好的信徒，是带有使人与神和好的使命和职分的（林后 5:14-6:2）一位神学家说，这条至福可以说是“作他人和解的使者有福了。”

受逼迫的人

“为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的。”（10）我之前曾说过，这些至福都是相互伴随搭配的，它们也的确是。前面七个至福是与这第八个至福连接在一起的。这一条至福是“为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”那些人被逼迫，正是因为他们使人和睦的使者。他们忠心的服从神交给他们的使命，即使让他们付出自己的性命也在所不惜。

请注意，这里不是说为任何原因而被逼迫的人都蒙福，而是为了义的原因。因为他们与他人分享福音，因为他们承认是耶稣基督的门徒，所以他们就遭到了逼迫。从这里你可以看到后两福是联合在一起的。

和平的使者遭受逼迫是因为他们身处在隔阂与冲突的中心。哪里有隔阂，哪里有冲突，他们就出现在哪里。想想世上的那些时局紧张的地方，象中东地区，那里就是和平使者们前往之地。

耶稣教导门徒八个美丽的美德后，从第十一节开始，祂教导他们如何应用出来。注意八福中的人称对象——“祝福。。。人，因为他们。。。 ”而第十一节一开始，祂则说，“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了！”（5:11）

耶稣现在是转向了那些坐在祂周围的人，并且开始传讲个人的信息。从此处开始，祂将教导门徒该怎样应用上面祂的教导。

人们会认为，假如有人有着这些美德而住在我们当今的世界中的话，他们肯定被这个世界所欢迎。然而，在最后的至福中，耶稣确说祂的门徒是遭受逼迫的。为什么？

答案是当拥有这些美德的门徒把一个榜样呈现在世人面前时，世人会面临两种选择：接受并效法使徒们的榜样，渴求蒙神祝福。或者，他们攻击效法基督样式的使徒们。两千多年来，这个离弃神的世界一直在行使着第二种

选择。

八福的总结

这八福便是耶稣的讲道，而其它的教导是如何应用这讲道。这篇讲道代表约翰如何理解成为基督徒要面对的危机。根据约翰，成为基督徒不是耶稣可以为我们做些什么，重点是“我们可以为耶稣做些什么？你是成为耶稣的问题，还是祂的答案？你是其中之一的答案，还是另外一个问号？”

八福代表了成为基督徒应具备的性格。接着八福的四个比喻：盐、光、城市和蜡烛，介绍了基督徒的性格对这世界的挑战。

可把这八福分为两组，第一组是头四个福，而后四福便是第二组。第一组教导如何“来”到基督，而第二组是如何“去”为基督。第一组是在山上建立的，即我们与神和基督的关系，而第二组是要在与人的关系上建立的。

八福也可分成四对：哀恸的虚心人；饥渴慕义的温柔人；怜恤的清心人；受逼迫的使人和睦的人。

每对都是一个属灵秘密，门徒必需要学习才可成为耶稣的答案。“福”这个字的意思可解作“快乐”，这与圣灵的果子里所提的喜乐是一样的。（加 5:22-23）这喜乐是因圣灵的同在而令我们快乐，是不受环境影响的。

“灵里富足”是“福”另外的意思，这不是指属世的财富。

第三章 “盐与光” (太 5:13-16)

耶稣接着用了四个比喻向门徒们剖析什么是“基督样式的品格”，并且还解释了当这些品格与世上的异教文化产生冲突时，会有怎样的事发生。耶稣说，“你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫他再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。你们是世上的光。城造在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”
(太 5:13-16)

世上的盐

耶稣以四个比喻开始了祂这篇伟大教导的应用部分。第一个比喻是说门徒是这世上的盐。这句经文的原文有这样的一个含义：“唯有你们是这世上的盐。”

在耶稣的年代，人类没有象雪柜冰箱之类的冷冻器皿。要想保持食物的新鲜，唯一的方法就是在其上撒盐。于是耶稣就对这世界和祂的门徒做了比喻，祂说世界就像是一块变质的肉正在腐烂一样，而祂的门徒则是盐，帮助世界从道德沦丧中拯救出来。而唯一的方法就是把门徒“撒”入这世上，这样，门徒“盐”的作用就会发挥出来。

接着耶稣对祂的门徒说，“山下的那些人他们没有生命。如果你明白、相信并应用我对你们所传讲的天国八福的话，你们就获得了生命，并且将成为那些人得到生命的唯一机会和源头。”

我们要思想耶稣的比喻中所带出的属灵含义。盐会使人干渴，门徒正是使世上的人们去渴求门徒在基督里所发现的一切。当把“盐”撒在罪人的伤口上时，盐会刺激他们而产生非常大的疼痛。同样的道理，耶稣的门徒就是起了盐的作用，他们进到罪人的生命中，“刺激”他们的感知。盐有清洁和医治的效果，而门徒们领受了主耶稣教导的美德后，来到世上对世人产生正面的影响。

文化是什么？文化这个词的意思就是，“这就是我们做事的方式。”耶稣来到这个世上，改变了文化——彻底更新了文化。祂的策略就是改变人的心，然后让他们进入文化之中去更新变革。这三章的内容记载了耶稣当日甚

至今天可以改变世界的教导。如果我们真的明白耶稣对门徒所讲的第一个比喻，我们会清楚主耶稣的策略。

有时候，基督徒不愿意走出来，宁愿躲得远远的而不想与非基督徒建立什么关系。如果我们总是在“盐瓶”里，我们就不会对这世上的人产生影响。只有我们与不信的人建立关系后，我们才能够将我们从神那里领受的美德及恩典告诉和展现给他们看。

耶稣在为祂的门徒祷告中，请求父神不要将门徒带离这个世界。（约 17:15）这就意味着我们要与世上失丧之人建立关系，以基督的样式去影响、改变他们。耶稣同样也透过教会历史完成这一工作的。

你是这世上的盐吗？你从基督那里领受的美德影响到其它人了吗？如果你承认是耶稣基督的门徒，但上面的两个问题在你的生命中却没有出现的话，那么这里对你就有一个很大的提醒。按照耶稣所说的，你已失去了作用了！你会被“丢在外面，被人践踏。”这是耶稣所讲过的严厉话的其中之一。

盐和光的比喻同样意味着耶稣的门徒一直在被改变。起咸盐作用的门徒必须与他们要去影响的人不同。门徒另外一个“盐”的功效就是使人渴求门徒在基督里所得的一切。要想对他人产生影响，起到作用，我们自己就必须被改变，有不同。耶稣在这一章的末尾问到，“你们……比人有什么长处呢？”。耶稣教导门徒的那些美德，就是对这个问题的回答。

世上的光

耶稣的第二个比喻同样是针对祂的门徒和这个世界。并且“光”这个词的原文，也是“唯有你们是这世上的光。”在耶稣奔走各地遇到许多人时，最为驱使祂怜悯同情那些人的，就是他们好像是没有牧人的羊群。（9:36）他们不能分辨自己的左右手。他们没有光。正如门徒是唯一能够影响、改变生命的盐一样，他们也是世人的唯一光源。

在三年的公开事工的末尾，耶稣做了一个神圣至高的祷告，记载在约翰福音的第十七章。在这个祷告中，耶稣十九次的提到了世界。这个词刻在祂心上！同样，祂祷告说，“我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求；因他们本是你的。”（约 17:9）

世上唯一的光将来自耶稣的门徒。就像盐在盐瓶中不能产生效果一样，门徒必须走到黑暗的外边，让因着神的恩典而有的光照亮黑暗。如果你是家中、工作场所、邻居、村落或大学中唯一的基督徒的话，请记住，一只在黑

暗中的蜡烛所产生的效果远大过一支在插有五十支蜡烛的烛台上所产生的效果。

耶稣命令道，“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”（太 5:16）

灯台上的灯

这是另外一个比喻，耶稣实际上是说，在屋子里点燃的蜡烛，不会被放在篮里，而是被摆放在烛台上。因此，我们不能在篮里做为神作见证，这不会对黑暗产生任何的影响。

一只蜡烛不被点燃就不会产生光。它要想被保存下来，唯一的方法就是熄灭它的光。耶稣实际上说，“在你成为我的门徒之前，你就像是一根未被点燃的灯。但现在你生命得到了改变，成为了基督徒，你的生命之灯就被我点燃了。而每一次点燃一盏灯，我都会仔细挑选灯台去放置这盏灯。

在与门徒相处三年之久的最后时刻，耶稣对他们说，“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存。”（约 15:16）

山上的城

第四个比喻是：“城造在山上，是不能隐藏的。”耶稣这里再一次的强调说，当我们在我们的生命中领受了天国的八福时，我们不能够象斗下的灯一样把它们藏起来。没有耶稣的“秘密门徒”这回事。我们可以从主耶稣的大使命中清楚的看到这一点。（太 28:18-20）

耶稣此处教导说，我们是世上的光和盐。我们不能够掩盖这蒙福的事实。我们是盐、是光、是灯，是山上的城。

第四章 “关系的义” (太 5:13-16)

“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样作，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。

我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”

我们现在进入到了登山宝训中最长也是最难的部分。（太 5:17-48）一开始，耶稣就做了个强有力的宣告，来表明祂对律法和个人公义的看法。祂在这段言论中，立下了律法永远的特征。有人错误的认为在这段经文中，耶稣是在否认或对抗摩西。他们问道，“假如耶稣把旧约变得如此的陈腐，那么为什么还要读旧约？”他们错了，耶稣从未使旧约成为陈腐过时，祂也没有在这段经文中与摩西相矛盾。祂是在针对文士和法利赛人。

耶稣提到的“律法和先知”，就是我们称的旧约。祂实际上是在告诉祂的门徒说，“我教导你们的每一件事都是来自于神的话，但我对你们的教导与那些宗教领袖所讲的有冲突。当你们走到山下的人群当中时，如果你们想要帮助他们的话，你们就必须明白神的话语并应用在那些人的生命中。”

第十七节，耶稣说祂来不是要废除神的律法，相反，祂的教导是要成全神的律法。在余下的二十八节经文中，耶稣将详细解释祂对律法的态度与法利赛人和文士的说法之间的区别。而这个不同主要集中在耶稣所说的，祂来是要成全律法，并且律法上的每一个希伯来字及符号会因着祂的教训而完全。

保罗在哥林多后书里，把“精意（the spirit of the law）”和“字句（the letter of the law）”做了区别。（林后 3:6）保罗说，精意叫人活，而字句却让人死。精意叫人活是因为精意是爱。精意提醒我们神的律法——或是神的爱。耶稣总是着重强调这一点。

耶稣借着不断的解释和应用律法的精意从而完全了律法的目的，或是神的话。祂把神的爱带到了人的生命中。文士和法利赛人不知道他们该做什么，或者说，他们忘记了神的律法本是为了神的子民的好处而制订的。他们滥用律法的字句去误导人。

耶稣宣告，门徒个人的义，或是正确的生命必须胜过那些文士和法利赛人。祂警告门徒说，任何人废掉诫命中最小的一条，并教训人这样做，那么他在天国中将被称为是最小的。然而，祂补充，如果什么人遵行诫命而且教导他人去行，那么这人在天国中就被称为是大的。

耶稣在祂接下来的教导中应用了八福，祂将用祂对义的教导与法利赛人的“义”做对比。文士和法利赛人的“义”是外在的，而耶稣教导门徒的义是内在的。耶稣严厉的批评法利赛人是因为这些披着宗教外衣的领袖只注重宗教的外在形式而忽视信仰的内在实质。

建立在宗教形式上的义只是平面方向。法利赛人强调的是事情的外表——他们或许只是在他人面前表现他们信仰——这不过是一种表演罢了。但耶稣却教导祂的门徒说，“你们的义绝不能是平面的，而必须是向上的。是要呈现到神面前。”这就是为什么耶稣指示门徒不可在人前行善事。（6:1）

耶稣教导门徒的义是出自于圣经，而宗教领袖们的义很大程度上则是依附于传统。法利赛人的“义”往往不是根据圣经，并且经常断章取义。

耶稣用“假冒为善”来称呼法利赛人。这个词的原意是指希腊剧的演员在舞台上带的假面孔或面具。祂经常用这个词斥责文士和法利赛人。

在这二十八节经文中，有六次我们看到耶稣说，“你们听见有话说，”或者类似“他们这样将已教导你们很久了，但现在我要让你们听听真正神的话语。”先后有六次耶稣是提及法利赛人的话并紧接着回应祂自己的教训。

很多次耶稣反对和斥责那些宗教领袖对神话语的理解及应用。祂要通过教导律法的精意而成全神的律法。有时，耶稣会直接反对犹太律法上的传统教义。马太和马可对此都有相关的记载。（太 15:3-6；可 7:9-13）

耶稣在下面的六个教训是向法利赛人发出了挑战：

你的弟兄

“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人，’又说：‘凡杀人的，难免受审判。’只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判（有古卷在“凡”字下添“无缘无故的”五字）；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼

物。”（5:21-24）

整本圣经中，神教导人的真理可以用四个字来总结：“神居首位！”而在这一段中，我们却看到了一个例外。当耶稣教导我们如何向我们的弟兄或其它信徒应用至福时，祂说，“先去同兄弟。。。然后再。。。”

耶稣此处对我们和其它信徒之间的关系做了个很大的强调。实际上，祂是在教导说，我们必须向四周的人应用第五和第六条至福——除了神的爱以外，心中不再有其它的事物在我们的心中。假如我们与其它的弟兄姊妹之间有隔阂的话，我们就不可以到神面前去独自敬拜神。

耶稣在另一处也教导了同样的道理：如果我们和其它信徒之间有问题，我们必须要与他们和好。（可 11:25）在谈论到教会的关系时，祂也教导了这个属灵原则。（太 18:15-17）

我曾听一间大型国际宣教机构的负责人对几百位宣教士说，“如果我们失去对方，就不能赢取世界。”接着他向他们展示一本书，书名是“宣教士的最大问题”，当他打开书，呈现在宣教士面前的只有几个字“其它宣教士”。

或许这就是耶稣信徒关系教导上的负担。那些法利赛人认为，只要你不杀你的弟兄，或者你们不伤害彼此的身体，那么你同他们的关系就会被神所接纳。而耶稣却指出彼此之间的恨怒也会导致严重的冲突。祂强调说，如果我们想要我们与其它信徒之间的关系被神接纳，我们就要彼此相爱而不可含怒及辱骂。

你的对头

“你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和好，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。”（太 5:25-26）

在这一章的最后一段经文中，耶稣教导我们该如果向我们的仇敌应用那些至福。“对头”一词我们也可以说是“竞争者”。我们居住在一个充满争斗的世界里。有时我们与他人做交易时，往往是他们赚到了钱而我们总是得到“经验”。这里的对头，就是这些人的其中一种。

有时很有可能我们与这些对头之间的关系会变得非常恶劣，于是他们便设法控诉我们，甚至想让我们坐牢。对此耶稣给我们的教导是，“使人和睦的人有福了。”虽然我们不能控制我们对头的行为，但作为耶稣的门徒，我

们有责任不去引起、导致冲突。保罗在罗马书中写到，“若是能行，总要尽力与众人和睦。”（罗 12:18）只要我们尽到自己的职责，我们不能控制对头的行为，当然也不必为他们的行为负责。

妇女

“你们听见有话说：‘不可奸淫。’只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉；宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉；宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。”（27-30）

由于这个教导是针对男人，我们就可以说此次是男人之间的聚集。当然，耶稣的教导同样适用于敬虔的妇女。这个教导是关于我们与异性该有怎样的关系。

在谈论杀人和怨怒之后，耶稣讲到了奸淫之罪。耶稣其实并不是教训说，我们心中起了欲望或是动了淫念，就等于犯了实质的奸淫之罪。祂的意思是指，假如我们真的想成为祂对世界解答的一部分——起到盐和光的作用及影响的话，我们就必须学会控制自己在性方面的欲望。

如果我们不想犯奸淫之罪，我们必须战胜那些会导致犯奸淫的种种诱惑——眼目的情欲和心中的淫念。雅各在其书信中对此罪为我们做了详细的解析。他写道，眼目会引起私欲，私欲又导致试探，而试探则生出罪，最后最的结局就是“死”。（雅 1:13-15）

耶稣和祂的兄弟雅各都教导信徒要在他们的私欲引诱他们走向试探之前先战胜它。耶稣说，门徒每天都应为他们能够避免试探而祷告。（太 6:13）

当然我们不能从字面的意思去解释耶稣对挖出眼睛的教导。这句经文的实质是指，假如我们所看到的事物会导致我们犯罪，那么我们就应该不再看。现在，世界上有多少人正是因为看了那些淫乱的书刊及影视而犯了罪。

同样，耶稣实际上是说，如果因我们手中所做的手导致我们犯罪，我们就要停止不再做。

你的妻子

“又有话说：‘人若休妻，就当给她休书。’只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫她作淫妇了；人若娶这被休的妇人，也是

犯奸淫了。”（太 5:31-32）

所罗门说，孩童就像是箭，而他们的父母则像是弓，把他们射入了生活。（诗 127:3-5）孩童生命中的价值、目的及方向，完全取决于他们的父母。今日，在整个世界里，那恶者始终在企图割断父母这张弓的弦。在这一段里，耶稣教导我们该怎样在与配偶之间的关系上应用那些美德。

这一段其实是文士和法利赛人引用了摩西的一条律法。但耶稣却不同意他们对这条律法的解释和应用。摩西的诫命是说，假如一个人休了他的妻子，那么“就可以写休书交在她手中。”（申 24:1-4）

耶稣在这卷书的另一处也提到了摩西和他的律法。祂说，摩西允许人休他们的妻子是因着他们的心硬。（太 19:7-8）让我们回到希伯来历史的旧约时期，犹太人中有这样的一个风俗：假如有人出于某种原因而不再喜爱自己的妻子的话，他就可以休了她，直接打发她走。并且这位丈夫不必告诉他妻子或其它任何人他休妻的原因。他甚至可以说他的妻子对他不忠。

因此摩西颁布诫命说，“人若休妻，就当给她休书。”休书上必须注明休妻的缘由并且丈夫必须为被休的妻子提供生活上的供应。因为在当时的犹太文化背景下，一个没有丈夫的女人是很难生存的。所以实际上，摩西制定的这条诫命是出于保护妇女的目的。

耶稣并没有说休妻是可以被接受的。神恨恶休妻。（玛 2:16）祂的教导是，如果出于什么原因而休妻，祂的门徒也应该是凭公义而行。

你的承诺

“你们又听见有吩咐古人的话，说：‘不可背誓，所起的誓，总要向主谨守。’只是我告诉你们，什么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”（太 5:33-37）

耶稣这里引用的内容不是出自神的律法。在犹太人的传统里，他们对什么样的誓可以起而什么样的誓不可以起有着一套详细的说明。他们会说，“我向圣殿起誓，”或者，“我向圣殿中的金子起誓，”或者，“我向祭坛起誓，”或者，“我向祭坛上的金子起誓，”等等。他们也会向天或向地起誓，或是向耶路撒冷。他们常常的发誓使得其它人对此相当的困扰。

耶稣的实际意思是，真正的好人不需要发誓，他说的话或作出的承诺，不必用誓言来加以证明。人们如果是真正的良善，不必发誓也会有责任去改良世界。

邪恶的人

“你们听见有话说：‘以眼还眼，以牙还牙。’只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里；有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。”（38-42）

耶稣再一次的反对文士和法利赛人对摩西律法的解释和应用。那些人一直教人“以眼还眼，以牙还牙。”我们可以在出埃及记、利未记和申命记中找到相关的内容。然而，耶稣却宣告说，“我不同意你们这些法利赛对这条律法的解释。”

就像关于休妻的律法一样，摩西在这条律法上因着人的心硬而设定了一个界限。他限制了人寻求报复的罪恶欲望。假如什么人打碎了另外一个人的牙，那么被打的人的态度是，“我要拧断你的脖子！”诸如此类。

这不是在寻求公正，而是强烈的报复。公正应该是以眼还眼，以牙还牙。正是因为人的报复欲，使得他们常常要面对法律的制裁。因此耶稣这里提醒我们，当有一天我们也与他人对簿公堂时，我们该如何应用祂的教导。

耶稣的教导是完全并且是超越了摩西律法的精意，祂说，“只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去。”显然祂是在向门徒举例说明该如何使人和睦。

在耶稣的那个年代，罗马统治着往往命令犹太人徒步搬运他们的物品，有时会走上几里的路程。犹太人不得不服从。耶稣教导说，“有人强逼你走一里路，你就同他走二里。”初代教会时期，有很多罗马士兵正是看到耶稣门徒活出的美好见证而信主。

你的仇敌

“你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样，就可以作你们天父的儿子；因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。

你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全，象你们的天父完全一样。”（43-48）

我认为这六节经文是耶稣对解经和应用的教导中，最有难度的经文。有很多教会不同意这段经文的含义。这段经文所提出的道德规范，是这个世界从未听说过的。

这段经文是耶稣在这一章中，第六次用文士和法利赛人的教义做例子来教导门徒。这一次他说，“你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’”这句话的一半内容是出自于摩西，而另一半内容则是犹太人的传统教义。摩西的确颁布诫命说，“当爱你的邻舍”，（利 19:18）但摩西并没有说，“要恨你的仇敌。”诗人大卫说他恨恶神的敌人。但是我们确没有被命令说去恨“我们”的敌人。

当我们在研读这一章的最后十一节时，要记得这里得所有教导，不是针对山下的人群，这一点非常重要。耶稣教导的对象，是跟随祂上山，坐在祂身边听祂教训的门徒。

这其实是就是耶稣要祂的门徒完全委身，跟随祂。耶稣问他们，“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的门徒——凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒——这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。”（路 14:25-35）

这些参与这次的“退修会”的门徒，已经做到了如此的委身。他们告诉主耶稣他们愿意背起自己的十字架跟随祂。他们显然知道十字架的意义。耶稣在这六节经文，告诉他们为什么、在那里和如何背起他们自己的十字架跟随祂。

耶稣在这段经文中的教导，同样也是向犹太人的宗教领袖对怎样正确解释和应用摩西律法发出挑战。你是否记得耶稣在回答一个律法师对祂的提问时，所举的一个好撒玛利亚人的那个比喻？那个律法师的问题是，“谁是我的邻舍呢？”这是一个含义深刻的问题，因为在文士和法利赛看来，邻舍就是他们的犹太同族。而世上的非犹太人，则是他们的敌人。于是，他们就制定出一个教义：“爱你的犹太手足，恨其它所有的外族人。”

耶稣这里说要爱我们的仇敌，首先我们要明白爱仇敌的动机是什么，“这样，就可以作你们天父的儿子。”这是主耶稣对那些在生命中活出神的教导的人的祝福和应许。

使徒保罗明白作为主的门徒，委身跟随的意义。他写道，“我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”（加 2:20）

与基督同钉十字架是什么意思？就是愿意背起我们的十字架跟随耶稣。当耶稣面对祂自己的十字架时，祂说，“我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”接着祂祷告说，“我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊！救我脱离这时候；但我原是为这时候来的。”

最后祂祷告说，“父啊！愿你荣耀你的名。”当时就有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”（约 12:23-28）在危机中，耶稣命令门徒要完全顺服，好像祂在面对十字架时的典范一样。（约 12:25-26）

注意耶稣在结束这个教导时所说的话，“所以你们要完全，象你们的天父完全一样。”这里的“完全”，并不是指完美无罪。它的意思是“成为神创造你的成熟与完整的样式。”在对律法精意上的教导做总结时，耶稣鼓励我们去效法天父那完全的样式。神的孩子应该有父神的样式，你我有吗？

使徒保罗教导作丈夫的要爱妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。（弗 5:25）保罗在这里的教导其实与耶稣的教导一样，就是我们能否活像主一样。这样可能吗？

在新约中最有力的教导是什么？对我而言，就是“基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”保罗写道：“神培育我是要向教会分享这秘密，就是神在你们心里是唯一的希望。”（西 1:27）

这段经文用以下的问题来挑战我们：“在我们生命中有没有一些事是只能够用属灵的秘密来解释的，就是复活的主耶稣在我们心中活着？”

第五章 “属灵的原则与价值” (太 6:1-34)

耶稣一直在教导祂的门徒去学习那些蒙福的美德并从心中领悟它们。(5:3-12) 现在，祂又开始挑战他们把这些美德应用在与他人的关系中。(5:13-48) 特别是当门徒面对他们的对头、恶人和仇敌时。

第六章记载了耶稣在另外一个方面对门徒做了指示。祂挑战门徒去寻找一切祝福、能力和力量的来源——学习仰望神。由于门徒立志委身要跟随祂，祂就要教导他们生命中的属灵原则和价值。

施舍的属灵原则

“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见；若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。所以，你施舍的时候，不可在你前面吹号，象那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所作的；要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中察看，必然报答你。”

我之前曾总结说，文士和法利赛人的“义”是“横向的”，而耶稣教导门徒去行的义是“纵向”的。第六章的前四节，其实是在宣布一个区别。虽然我们今日很难想象出来，但那时的法利赛人确实随身携带一个小号，放在他们的袍子下面，并且在他们向一个乞丐略施小恩之前，他们一定会吹吹那个小号。他们只不过是想要让别人都能够看见他们施舍的行为，好得赞赏和荣耀。

耶稣用祂的一个常用的词来称呼那些法利赛人——“假冒为善的人！”就像是当时希腊舞台剧的演员一样，法利赛人在施舍的时候都是带着面具。他们显然总想在人面前表现他们的“善行”，以便得着人的荣耀。而耶稣却教导祂的门徒只可在暗中进行善——施舍的时候不要叫左手知道右手所做的事。假冒为善的人在接受他人的赞扬时，他们就只是从他们的行为上得到了赏赐。然而当耶稣的门徒在暗地里行善施舍的时候，虽然别人看不到，但神却一一看在眼里，神也必会报答——属天的回报。其实这就是信心和敬拜的实质。

我们必须看到，这第一个耶稣要求祂的门徒——世上的光和盐学习的属灵原则，就是管家职分的原则。耶稣在路加福音中教导我们说，神不会把真

正的财富，及属灵的祝福交给不忠心的管家。（路 16:10-11）这一点是门徒的生命中，最为重要的属灵原则之一。

祷告的属灵原则

当耶稣教导门徒如何祷告的时候,他也使用同样的原则:“你们祷告的时候,不可象那假冒为善的人,爱站在会堂里和十字路口上祷告,故意叫人看见。我实在告诉你们,他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候,要进你的内屋,关上门,祷告你在暗中的父,你父在暗中察看,必然报答你。”

“你们祷告,不可象外邦人,用许多重复话,他们以为话多了必蒙垂听。你们不可效法他们,因为你们没有祈求以先,你们所需用的,你们的父早已知道了。所以,你们祷告要这样说:‘我们在天上的父:愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临;愿你的旨意行在地上,如同行在天上。我们日用的饮食,今日赐给我们。免我们的债,如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探;救我们脱离凶恶(或作“脱离恶者”)。因为国度、权柄、荣耀,全是你的,直到永远。阿们(有古卷无“因为”至“阿们”等字)。’”

“你们饶恕人的过犯,你们的天父也必饶恕你们的过犯;你们不饶恕人的过犯,你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”(6:5-15)

祷告不是讲道。当我们在公众场合敬拜或是与他人一起祷告的时候,我们一定要记得耶稣的教导,要记得我们是在与神交谈。主耶稣也向我们表明他视内室的祷告比公开的祷告更重。他要我们进入内屋(或是其它我们可以独处的地方),关上门,那么我们就只想着讨神的喜悦而非人的喜悦了。

主耶稣帮助门徒建立起祷告的正确观念后,接着就教导他们如何祷告。他给我们做了一个示范的祷告,这个祷告就是“门徒的祷告”。有人常常称之为“主耶稣的祷告”,但是这种说法其实不确切,因为主从未如此祷告过。耶稣说,“你们祷告要这样说。”

尽管在这个祷告中,耶稣说的是你们,指的是与他人一起祷告;但是这其实是耶稣在示范给我们看该如何地祷告。路加写耶稣是在门徒请求:“求主教导我们祷告”的时候,教导他们这样做的。(路11:1-4)

耶稣所示范的祷告的核心是三个以神为中心的祈求和四个按个人需要的祈求。一个蒙垂听的祷告是在祷告中将神看为重的事情放在中心位置。圣经信息常常可以浓缩成为四个字就是“以神为先”。这前三个祈求就是挑战门徒在将个人问题带到神面前以前,祷告神国的事情。这三个以神为先的祈求是:“愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临;愿你的旨意行在地上,如同行在天上。”

然后才是以门徒的需要为中心的祷告。这四个按个人需要而做的祷告是：“我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶（或作“脱离恶者”）。”

耶稣也教导门徒直接来到神的面前，称神为“我们的父！”这对听到耶稣教导的门徒来讲是很重要的。他们都是犹太人，自幼就被教导说神是大而可畏的，只有籍着祭司，人才可以亲近神。耶稣是在向他们展现一个关心门徒日用饮食的父亲。大卫也描写他个人的神说：“耶和华是我的牧者。”（诗 23）

称呼神是“父亲”，然后便是三个“以神为先”的祷告：你的名，你的国和你的旨意。神的名是指神是谁。门徒实际上是在祷告说：“神啊，我要有如此的生活，以致别人看到时就会知道你是谁，并且敬畏你。”

然后他们祷告：“愿你的国降临”。这是说神是王，当门徒把神当作他们的王时，他们就是神国的一部分。他们祷告：“父啊，我不为自己建立王国，我要你的国在我心中被建立，我愿意一生成为你的忠心仆人。”

第三个“以神为先”的祈求是对第二个的注释：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”当主耶稣即将被捕，钉十字架的时候，他汗珠如大血点滴下，他祷告：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”（太 26:39）我们称之为“主的祷告”，因为主确实如此地祷告。耶稣非但教导门徒要这样祷告，他还在内心最挣扎的时候，切实行出这个祷告。

保罗说，耶稣活在我们里面就如宝贝在瓦器（身体）里。我们生命的力量来源不是我们自己，而是神。有一位我很尊敬的学者认为这第三个祈求应该读作：“在地里”而非“在地上”。他认为耶稣教我们求父神将他的旨意行在我们这瓦器里，如同行在天上。很显然，如果父的旨意在我们里面实现，他的旨意也通过我们行在地上了。

这三个以神为先的祷告向耶稣的每一个门徒传递这样的信息：不应该进入祷告内室中，或是在与公众敬拜祷告时，开列自己所需所求，差使神去为我们成就。门徒祷告时要进入神的同在，好象带了一张空白的纸，请求神写下他要他们做什么，求他差遣他们。无论在公开或是私下的祷告中，我们都要象战士向司令员或是王述职一样。

耶稣要求门徒将三个以神为先的祷告放在为个人需要祷告以前。他其实在教导我们祷告不是劝说神按照我们的意思为我们做什么。祷告的中心是服从神的旨意，使我们的与神的旨意一致。祷告不是让神与我们同工，将神纳入我们的计划之中。如耶稣所示范的，祷告的核心是使我们成为神的同工，

使我们进入神的计划之中。

为个人的祈求

“我们日用的饮食，今日赐给我们……”

当我们开始“赐给我”部分的祷告时，我们仍然要思想神是第一位的。当我们在天父面前为我们自己的需要祈求时，三个以神为先的祈求已经使我们的祷告出发点集中在神上面。我们为什么要天父每天赐给我们日用的饮食呢？是因为我们盼望见到神是谁，神在我们里面，通过我们被荣耀，被敬畏。

当我们将自己的需要告诉创造宇宙万物的主，我们的天上的父时，耶稣要我们只祈求“今天”，“日用的”需要。看马太福音第六章，在结尾处，耶稣说：“所以，不要为明天忧虑；因为明天自有明天的忧虑；一天的难处一天当就够了。”（34）换句话说，就是要活在今天。

在这第一个为自己需要的祷告中，耶稣用日常的饮食来代表我们所有的需要。饮食是一个比喻，我们的需要也不限于食物。每天，我们要有饮食来供养身体，同样的，我们也需要属天的玛哪来供应精神和灵里的需要，天天如此。

“免我们的债，如同我们免了人的债。”

接下来的三个为个人所需的祈求是指向我们灵里的需要。先是讲赦免，然后是引导和拯救。从祷告日用的饮食中学到的为每天所需祷告的原则也要应用在接下来的三个为灵里的需要祷告中。我们每天都需要被赦免，引导和拯救。所以这四个为个人的需要祈求的思想便是：“今日就给我们日用的饮食，包括我们需要的赦免，引导和拯救。”

“不叫我们遇见试探”

雅各说，神不能被恶试探，他也不试探人。（雅 1:13）参照雅各的说法，神从来不试探人。那么为什么我们的主教导我们向天上的父祷告，“不叫我们遇见试探”呢？

我相信这个祈求是建立在圣经整体的教导上的：当我们在试探中的时候，我们无力支持。耶稣很确切地说出了人的境况，是“你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”（太 26:41）

当耶稣面临他人生最大的挑战的时候，他要门徒与他一同祷告。他们却

睡着了，耶稣叫醒他们说，“起来祷告！免得入了迷惑。”（路 22:46）他好象是在说“如果你知道恶者的势力和肉体的软弱，你就应该警醒，祷告你不要入了试探。”

耶稣说第三个为个人需要祷告，是与他对人性的看法一致的。我们的肉体-“离开神的帮助的人性”。我想第三个祈求换句话说就是“带领我们，让我们不遇见试探以致犯罪。”

“…救我们脱离凶恶（或作“脱离恶者”）。

马丁路德在一首诗歌中写从古至今我们一直有一个灵里的敌人，他不愿意看到我们有好日子过。他对基督在我们里面或是藉我们所做的事情激烈反对。撒旦的伎俩和权势是大的，加之仇恨，地上的人不是他的对手。若我们依靠自己的力量，我们的战斗注定要失败，但是我们有神亲自拣选的那一位在我们这一边。你说他是谁？他就是耶稣基督。

我们也要天天祷告求神救我们脱离这个与我们作对的敌人。

以神为先的祝福

“因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。”

耶稣教我们在祷告的开头和结尾都要有以神为先的观念：“你的国降临，”和“国度是你的”。当主耶稣这样的祝福时，他是在教导我们在神面前做一个庄严的宣誓：神对我们祈求的成就和荣耀都归给他。

小结

耶稣所教导我们的祷告是要我们一定是想着神，我们的天父去祷告。我们不是向耶稣或是圣灵在祷告。耶稣教我们亲密地称神为我们全能，慈爱的天父。然后我们开始三个以神为先的祈求：你的名，你的国，和你的旨意。接下来是四个为自己的祈求：赐给我们，赦免我们，引导我们和拯救我们。最后，我们总结说：“因为成就我祷告的能力来源于你，所以所成就的也归于你，荣耀也是你的。”

禁食的操练

如同施舍和祷告，禁食也是属灵的操练。（16-18）注意耶稣没有说，

“如果你们禁食”，他说“你们禁食的时候”。他告诉门徒他们禁食的时候，不可脸上带着饥饿的样子，好象在说，“我已经禁食了四天，我快要晕倒了！”耶稣告诉门徒：禁食的时候，要梳头洗脸，容光焕发的样子。

就象施舍给了我们一个机会来衡量我们以神为先的决心有多大，禁食帮助我们衡量自己看属灵的需要和肉体的需要何为重要，也表明我们的祷告有多真切。耶稣说，有些神迹只有靠禁食祷告才可做。（太 17:21）

门徒属天的价值观

“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷；因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”

“眼睛就是身上的灯。你的眼睛若嘹亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！”

“一个人不能事奉两个主；不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门（就是“财利”的意思）。”（太 6:24）

接下来，耶稣开始谈论若要以蒙福的态度来生活，门徒所应具备的价值观。字典上给价值的定义是：“是事物满足人需要的关系的属性”。山底下的人们有那么多的问题,其中的一个原因就是他们没有正确的价值观。耶稣的门徒若要回到群众中间做盐做光，他们就一定要有耶稣预备教导他们的价值观。

一开头耶稣就教导门徒不要为自己积攒会锈坏，会被人窃去的财宝。接着，耶稣又讲到有关价值，极其重要的三点。第一点是：“因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”换句话说就是“给我看你的财宝，就等于展示给我看你的心和你的价值观。”

接下来，耶稣就回答门徒提出的一个问题：“我们当怎样看这些事情呢？”当耶稣说，“你的眼睛若嘹亮”（6:22）的时候，他指的是他们的思考问题的方式。全身充满光明（快乐，圣洁，祝福）和全身黑暗或是不快乐的差别就在于价值观的不同。耶稣警告说错误的价值观导致极大的痛苦。据我观察，当国际上的领导人，比如中国，俄罗斯，德国的，他们的决定导致了成千上万的人丧生，他们错误的思维方式使得整个世界笼罩在黑暗当中。

耶稣说的第三点是他呼召门徒要委身。他们不能在灵里面三心二意来做他的门徒。他们不能同时事奉两个主人神和财利。

个人应用

我们要回应耶稣的这个挑战。我们为自己积攒的是暂时的还是永恒的财宝？按照耶稣的说法，我们只要考虑一下我们每天所做的，终日所想的，常常忧虑的，我们的抱负，追求，和所执着-就可以回答这个问题。我们到底是在事奉谁。耶稣断然宣告他的门徒不可以一面以他为主，一面又去事奉其它人或其它东西。因为他是在教导门徒应有怎样的价值观时说这些话的，他指的是门徒不能又事奉神又事奉财利。

盐和光的价值

“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。生命胜于饮食吗？身体胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重得多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢（或作“使身量多加一肘呢”）？”

何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花，怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线；然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢！你们这小信的人哪，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢！”（太 6:25-30）

尽管耶稣在这些经文中着重谈到有关忧虑的问题，但是他的重点还是在价值观上。仔细观察就会发现他至少提了二十个与人生价值有关的问题。比如说：什么是你的身体？什么是你的价值？为何忧虑你不能控制的事情？你相信喂养飞鸟和百合花的神会供应你吗？

“所以，不要忧虑，说：吃什么？喝什么？穿什么？这都是外邦人所求的，你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以，不要为明天忧虑；因为明天自有明天的忧虑；一天的难处一天当就够了。”（31-34）

另一个与价值有关的是何为优先的问题。每一个耶稣基督的门徒都应该有一个“优先靶”，一个黑色的圆圈外面围着十二个同心圆圈。耶稣在结束他有关价值观的教导时，总结说门徒的“优先靶”的中心是神掌权在他们心中。所有其它的圆圈都是由万王之王，万主之主来决定如何排练先后，教导他们何为正确的。门徒得到耶稣的应许：他们终日所忧虑的都会由天父来供应。

我向你挑战也来接受耶稣基督的价值观。当我和我太太结婚，开始植堂的时候，我们决心向耶稣求他所应许的。自 1956 年以来，耶稣一直信守他的承诺。神从来没有不供应我们的需要。如果你愿意把主要我们做的放在生命的首位的话，神也会证明给你看耶稣的应许是真实的。

第六章 “邀请” (太 7:1-27)

在登山宝训的最后一章，我们读到耶稣邀请那些听到他教导的人来决定是做世上的盐呢还是过毫无价值的生活，终其一生。这将他的教导引到一个高潮。耶稣是世上最务实的一个布道家，他同时也是一个讲求实际的教师。他实际上是在“首次基督徒培灵会”上向他的听众说：“我们真正相信什么，我们就去做什么。其它的只是宗教性的言谈，没有人需要这些宗教言论！”

耶稣教导他的门徒要清楚地认识到八福使他们成为众人的盐和光。他也教导他们将这些蒙福的态度应用他们与人的关系中去。门徒面临的挑战不但是要向上渴慕从神而来的话语-属灵的原则，还有向内审查自己，以及看四周的人。

现在耶稣挑战你说：“你已经知道了，那么你会怎么做呢？”在耶稣教训完之后，他常常强调实际应用。后来，他给门徒洗脚也教他们要谦卑。他说：“你们既知道这事，若是去行就有福了！”他也问，“你们为什么称呼我‘主啊！主啊！’却不遵我的话行呢？”（约 13:17；路 6:46）

耶稣接下来对那些听他讲道的人们有三个劝勉：“在你们离开这座山之前，要来向里看，审查自己，向四周看，看他人，向上看，仰望神。”

“你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”

为什么看见你弟兄眼中有一刺，却不想自己眼中有一梁木呢？你自己眼中有一梁木，怎能对你弟兄说：‘容我去掉你眼中的刺’呢？你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。

不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。”（7:1-6）

耶稣很有幽默感。他有时用夸张地说法来生动地解释他要教导的真理。举例来说，他讲文士和法利赛人滤出蠅虫，却吞下骆驼。（太 23:24）为了要门徒不做假冒为善的人，耶稣就问：“为什么看见你弟兄眼中有一刺，却不想自己眼中有一梁木呢？你自己眼中有一梁木，怎能对你弟兄说：‘容我去掉你眼中的刺’呢？”

有人去见牧师。他头顶生菜，两个耳朵上挂了煎蛋和烟肉。牧师见了很惊奇，就问他：“要帮忙吗？”那人回答说：“牧师，我要和你谈谈我的弟弟的问题！”有人被他人的问题困扰，有时侯，他们很假冒为善，不断在批评别人，但是其实每一个人都有自己的问题。

耶稣也很善于辩论，他用比喻来描写这类人。他问了两个意味深长的问题：“你为什么这样做呢？”“你怎么可能成功呢？”耶稣教导的要义是：先努力审查自己，去掉自己眼睛里的梁木，然后你才可以帮助别人去掉他们眼睛里的刺。

然而，耶稣后面的话，却不带任何幽默的成分。他说：“你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。”因为耶稣是以不可论断人开始他的教训的，许多人认为这才是耶稣在这里要教导我们的。

实际上，耶稣在说遇到人际关系的问题，门徒要先成为“以我为先的俱乐部”的成员。耶稣的门徒要让神先来解决自身的问题，然后他们才能帮助他人解决问题。所以，门徒不应论断别人。在此，耶稣的教训是：“先审视自己，然后帮助别人。花精力自我反省！”

耶稣又补充说人际关系是双向的。你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。他是用市场上的交易来做比喻的。如果你怀疑同你交易的商人的量器不准确，那么，当你卖货物给他的时候，你可以请他用他卖你东西时用的量器来量。

耶稣说的珍珠和猪的比喻是有关敌人和恶者的。我们给那些人传福音，如果他们对我们所传的毫无兴趣，我们只会在他们身上浪费我们的生命，也糟蹋了宝贵的珍珠。我们不应毫无辨别，而应善用我们的生命。

耶稣接下来劝解门徒要努力向上看。“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。

你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”（太 7:7-11）

整个第六章都是耶稣教导人要仰望神来寻求属神的原则和价值观。现在他呼召门徒来全然学习应用那些原则。

在希腊文中，现在时态表示持续的动作。所以上面的经文可以改写为：“祈求，不断地祈求……因为凡祈求的，就是不住祈求的，就必得着。”

耶稣要他的门徒不断仰望神。寻找是不住地，热切地祈求，叩门是持续地，坚韧不拔地寻求。耶稣呼召门徒成为热心寻求神的人！

其后，是一个极令人鼓舞的应许：每一个人，只要持续不断地祈求，寻找，叩门，就得着，寻见，最终进入神的同在。然后，耶稣又说，如果作为一个有限的人，我们尚且将好东西给我们的孩子，何况爱我们，全能的天父，岂不更把好东西给求他的人吗？

我很惊奇在当今社会，很少人讲道会讲耶稣的这个邀请。令人悲哀的是，愿意热心寻求神的门徒更是不多。

耶稣劝解门徒的第三点是要努力往四周看：所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人；因为这就是律法和先知的道理。（太 7:12）

耶稣用这个“黄金法则”来结束他的教训。这也是世上有关人际关系的最伟大的教导。耶稣认为这句话实践了律法和先知（旧约）的道理。

有一位学者写道：“和耶稣在一起，重要的事都是简单的事，而那些简单的事也是重要的事。”耶稣在这里的教导简单地说就是：“在山下的众人中，随便挑一个，把你放在他的位置上。如果你是他，你会要耶稣的门徒为你做什么？你先了解这个问题的答案，然后去做就好了——不论是什么，很简单，做就好了！这是整本圣经有关处理人际关系的教导。

将上面的原则应用到你的伴侣，儿女，父母和你主内的弟兄，姊妹身上。也将这条黄金法则应用到种族关系，婚姻，家庭和属灵家庭里，当然还有你的仇敌。可能这个原则的最主要应用是在向未得之民教导耶稣的道理和他的救恩。这也是宣教的黄金法则。

伟大的邀请

接下来，耶稣发出一个“高难度”的邀请。他不要人们不付上代价，只从他那里得到好处。这里指的不是邀请人来接受他的救恩，而是他挑战门徒要全然委身来回应他，为他来得人。

从摩西起，就有先知作出这样的邀请：要听众们拣选，作出决定。（申 30:19-20）发出邀请也是耶稣基督宣教，传道事工的重要特点。在这个培灵会中，提出这样一个挑战，“你是问题的一部分，还是你会成为解决问题的答案的一部分？你是山下的一员，还是在山上与耶稣在一起？”

在这段教训的结尾，那些表示愿意成为耶稣门徒的人和那些因此表示愿意成为耶稣解决问题答案一部分的人听到了一个可怕的邀请。记住，所有听到这个邀请的人都表示愿意相信耶稣。这是一个给山顶上门徒的邀请。所以这个邀请的关键在于，你是哪一类的门徒？

耶稣的邀请如下：“你们要进窄门；因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”(13-14)

这里有两种可能。耶稣在邀请中三次提到有两种门徒。上面一段讲的是多数的人和少数的人。多数人会认为做盐做光是容易的。但是，他们从来没有真正地做盐做光，他们只是宣称他们是。在这里，耶稣实际上是说，“如果你看那些发生在大多数人，就是走大路的人身上的事，你就要因此决定不要成为大多数中的一个了。

“然而有少数的人知道没有好走的路。多数人要走大路和宽门，结果被引到灭亡。少数的人晓得，引到永生的门是窄的，路是小的。只有很少的人找到。那么，你是多数中的一个还是少数中的一个？”

耶稣接着又讲到另外两种可能：“你们要防备假先知；他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子；惟独坏树结坏果子。好树不能结坏果子；坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。”(15-20)

这个击打人心的邀请还在继续：“你是一个真门徒还是一个假门徒呢？”麦子和稗子的比喻是主预言他的国度（教会）会真假混杂。（太 13:24-30）他更进一步说我们无法辨别真假。对他的邀请引向真假门徒的问题，我们也不要觉得奇怪。

然后，耶稣用自然法则来比喻属灵的事情。他说我们可以分辨我们与他人生命的不同之处的：“凡好树都结好果子；惟独坏树结坏果子。坏树不能结好果子。”同样的，“好树不能结坏果子”。那么，你是好树还是坏树？你是真门徒还是假的？

听：“凡称呼我主啊，主啊的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明的告诉他们：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（太 7:21-23）

这可算新约圣经中最可畏的话了。门徒可能会用一句话来概括他们跟随耶稣的一生：“那么多美好的工作！”而主耶稣会回答说：“你们这些作恶的人。”

耶稣邀请的第三部分是：“你是只说不做的门徒还是真正照着父旨意去做的人？”

为此，耶稣总结道：“所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在盘石上。雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌；因为根基立在盘石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了；并且倒塌得很大。”(24-27)

耶稣的结束语在继续“说的人和做的人”的论题。如果一个门徒听到这样的教训却从来不实践，那么他们的人生，他们的信仰没有根基。如果他们照听到的去做，他们的人生和信仰是建立在盘石之上的。

如果你是一个天才画家，我给你画布，笔和颜料，我要你画“生活”，你会画什么？年轻人可能会画一些理想中美好的景象，而他们的父母因着度过的苦难岁月，可能会画一些比较悲伤的东西。

耶稣既不乐观也不悲观。他是和现实的。他说生活就有风风雨雨。没有人可以免于这些风雨。同样的雨淋、水冲、风吹在这些房子之上。建立在顺服他教导上的房子并不倒塌，但是，只是听到他的教导却不遵守的，不能存活，并且倒塌得很大。那么，“你是哪一类门徒呢？”

我们读到接下来的经文是那些当时因为离得太远，没有在场，现在才慢慢到达山顶的人们，他们对耶稣教导的反应。“耶稣讲完了这些话，众人都希奇他的教训；因为他教训他们，正象有权柄的人，不象他们的文士。”(28-29)

结论

耶稣邀请你，就象他邀请他的门徒一样，成为世上失落的人们的祝福。请你将这三章多读几遍，求神帮助你不但明白而且愿意顺服，按耶稣教导的来过一生。那么，“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”(太 7:7)

如果你愿意跟随耶稣基督，并成为他的门徒，请写信联络我们，我们会寄一些材料给你，帮助你成长。我祈求神使用这本小册子来帮助，鼓励你成为世上的明光。