
《天国八福》

视频单元讲座

10 集系列讲座

主讲: Rev. Arnoud T. Vergunst

The John Knox Institute
of Higher Education

传承改教精神 交托普世教会

John Knox Institute of Higher Education

Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2019 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA

Unless otherwise indicated all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. A.T. Vergunst is minister of the Gospel and plans to serve the Reformed Congregation of Carterton, New Zealand.

www.rcnz.org

第一课

“登山宝训”介绍

亲爱的朋友们，我很荣幸与你们介绍圣经中称为“八福”的教导，它包含在“山上宝训”之中。我们祈求这教导能使我们成为圣洁，并带给我们祝福。

每一个房地产经纪人都知道一个非常重要的销售原则，这个原则就是：房屋的地理位置和环境对房产的价值有着巨大影响。这一原则同样适用于我们所讨论经文的价值，上下文很大程度上解释了经文的内容。经文脱离上下文、仅看单独的经文本身，就像是检查一根手指，只看单独的手指，不关心与之相连的部位一样。相反，我们确定手指的价值，是通过观察整只手及其与肌肉、神经、肌腱、手臂、肩膀和整个身体的关系。在我们仔细查看“八福”之前，也就是在《马太福音》第5章3-12节中出现的以“有福了”结束的九句话，我们需要首先鸟瞰这些内容的背景，这里的大背景是《马太福音》，而“山上宝训”的上下文则是第五章至第七章。

首先，我们来了解一下《马太福音》的背景：《马太福音》主要是写给犹太人的。新约教会最初主要是犹太人。估计五旬节后不久，耶路撒冷大约有两万名犹太基督徒。这些基督徒经历了来自犹太同胞的第一次迫害，指控他们的人是家庭成员或是其他犹太邻居。他们被指控对旧约圣经或对先祖的教导不忠。马太被呼召写信给这些犹太基督徒，并鼓励他们，向他们表明这样的指控是虚假的。他们没有对旧约圣经不忠。马太把耶稣基督和祂的教导描述为弥赛亚君王和祂的国度，是对旧约中关于弥赛亚预言的应验。当你仔细阅读《马太福音》，你会发现马太大约引用了六十五处旧约经文。这比其他任何福音书作者马可、路加或约翰都要多。在《马太福音》中，你会发现他着重强调了耶稣的话。马太记录了耶稣的六篇福音讲道，你容易注意并且也会辨别出这些讲道，因为它们每一篇都以一个类似于《马太福音》第7章28节的句子来结束，“耶稣讲完了这些话……”然后是另一句结尾，但这句话标志着讲道的结束。在马太所记载耶稣的讲道中，有一个共同的主题——天国或者上帝国度的主题。这个主题就是耶稣事工的责任。马太在第4章23节说，“耶稣走遍加利利……传天国的福音。”天国在这里是一个主要的主题，它和“八福”也密切相关。在第5章3

节就能看到这一点。第一福与天国有关。在“八福”中，耶稣指明耶稣基督属灵国度真正百姓或国民的样子。这差不多就是《马太福音》的背景。

请仔细查看“山上宝训”的上下文，也就是《马太福音》第五、六、七章。这次讲道以一个对历史的描述开始，“耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来。他就开口教训他们，说……（5:1-2）”接着就是这篇精湛的讲道，威廉·珀金斯称之为整本《圣经》的钥匙。因为在这篇讲道中，耶稣基督开创了对新、旧约的总结，并将它们结合在了一起。

在这节课接下来的内容中，我想与你分享关于“山上宝训”的五条总体评述，我认为它们将有助于向你展示这部分圣经是多么地宏伟，以及与“八福”其它部分的关系，我们将一起查看。这一讲道非常重要，原因有五点。

首先，在这篇讲道中，耶稣基督显明祂自己，专注于祂自己，既是天国的主也是救主。主耶稣来到这个世界上有一个使命——遵行祂父的旨意。祂父的旨意当然是多种多样的，但祂父旨意的一个目的是摧毁魔鬼的国度。《约翰一书》第3章8节告诉我们，“上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”魔鬼的这些作为就像是一个国度，在仇恨、邪恶、痛苦、暴力、自私和毁灭中运转。这与耶稣的国度、以及平安与喜乐的重建是相反的。耶稣的事工是建立祂的国度，不是建立一个地上的国家。这是超越国界的。这是一个位于世界万国中的国度。当你读完这篇讲道，以及耶稣其余的事工时，你会注意到，祂强调“国度”。耶稣谈到“国”超过一百次，谈到“教会”却只有两次。这值得我们注意。耶稣谈到“国”是什么意思？当祂谈到上帝的国时，祂在传达什么信息呢？祂是在关心我们的生活方式。它从心里开始。因为国度是在心中的，继而显露于我们的行为，表现在我们的生活中。我们的态度变成了行动。再次，《马太福音》第4章17节说，“从那时候，耶稣就传起道来，说，‘天国近了，你们应当悔改！’”要进入这个国度就必须有对罪的悔改。因为这个国度，朋友们，是一种生活方式，一种从此时开始并将延续到未来新天新地的生活方式，在那里所有的百姓都是祂光荣国度的国民，生活并居住在完全的义中。

《马太福音》第 5 章 3 节已经指出这一点，第一福：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”

那么教会在这一切当中起什么作用呢？教会是枢轴，是中心。有人说，每周的教会聚会就是救恩的元首召集祂王国的士兵一起教导他们的时候。在这些聚会中，祂鼓励他们战斗。祂纠正他们的错误。祂会激励他们重新开始争战，或者祂也会在他们经历失败的时候安慰他们。那就是教会，每周聚会，研读《圣经》，并且彼此相交。藉此，圣灵滋养，坚固，并扩张这个国度。在听过这话之后，祂期望祂所有的跟随者都去做天国的工作，在我们所处的任何地方活出天国的生活，成为祂在天国里的工人。当我们思想这国度的生活时，我们存在的方方面面都包括在内。它始于你如何思考，心意的更新，你如何看待上帝，你如何看待你自己，你如何看待他人，你如何看待这个世界。国度就是你怎样使用你的时间，你的口、你的金钱，你怎样管理你的家庭、婚姻、教会家庭、你的邻舍，甚至你的敌人。这和世界的价值观如此地不一样，在这个国度里要爱你的敌人。你怎样对待那些让你失望的人，那些冒犯你的人，或者那些想要利用你的人。所有这些都是国度生活的一部分，这许多方面都在“山上宝训”中出现。因此，“山上宝训”有时会被称为上帝国度的宪章。

其次，耶稣教导我们要成为祂国度的一员，就要与祂建立个人的关系。“山上宝训”有一个惊人的结尾，我想首先提醒你注意这一点，如果你自己读的话，请从第七章二十一节读到第二十三节。祂描绘了人与上帝的相遇，耶稣在这里教导我们，基督徒的生活不仅仅是一种知道某些事情就足够了的生活，而是活出与祂自己的关系。耶稣非常清楚地表明，没有人是仅仅通过做基督徒相关的事情，背诵基督教的真理，或者传讲基督教的信息就成为基督徒。只有当我们藉着信心这圣灵作工的果子与耶稣基督联合，并且开始从我们的内心到我们与他人的日常交往中反映出这一点的时候，我们才是真正的基督徒。因此，为了强调这个重要性，回到讲道的开头，耶稣以“八福”开始这次的讲道。在我看来，没有哪一处的经文，能比“山上宝训”开篇的表述更开宗明义地定义谁是真正的基督徒。当我们在生活中经历上帝统治的主权与恩典的权能时，这个教导会改变我们，成为像“八福”中的性情一样的人。

第三，耶稣通过“八福”的开头教导我们，正如它在其它部分被详细讲述的那样，重生是成为祂国度一员的绝对必要条件。“人若不重生，”祂在《约翰福音》第3章3节对尼哥底母说，“你就不能进，不能看见，也不会享受上帝的国。”虽然在“山上宝训”的任何地方都找不到“重生”这个词，但祂在“八福”中定义了祂国度里的重生的百姓。因此，请把耶稣的这篇讲道看作是对旧约错误教导的一次重要纠正。你们常听到祂说，“你们听见有吩咐古人的话……（太5:21）”在耶稣的时代，在耶稣时期的犹太人时代，成为一个真正得救的人意味着要达到正确的标准，他们是严格的，方法是列出各种行为准则清单，然后通过遵守它们来赚取来到上帝面前的道路。而在基督的国度里，内心先于行为居于首位，主向我们表明，我们不是通过做各种各样的事情来赚取我们的救恩之路。祂的国度教导是关于基督的，以及祂的工作替我们赚得了来到上帝面前的道路。所有对内心，对与主由心发出的关系以及对我们是谁的强调都并非新事。《撒母耳记上》第16章7节写到，“……耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”今天，上帝仍然希望我们用这样的方式看待自己，查看内心。这一部分所做的就是这个。对耶稣来说，基督徒的生活首先是内心思想正确，然后是做正确的事，这就是我们生活的方式。“为义以及行义”确实都是对圣经关键词“义”的美好而简单的定义。

第四，耶稣在这篇讲道中提到了一个问题，当今的基督徒和耶稣时代的犹太人都需要回答这个问题。表面性或者表面信仰的问题，耶稣称之为“粉饰的坟墓式信仰”，有些人看起来敬虔，正统，传统并且严格，但实际上，他们里面却装满了“死人的骨头”。祂说傲慢、自私、虚伪、伪善的态度表示什么意思，这些都是为了权力、地位和自己的荣耀，那就是死人的骨头。这种表面性在犹太文化中被大肆宣扬，当时他们对上帝的敬虔程度降低到了符合文士和法利赛人所设定的一系列外在标准。当然，如果你查看圣经经文，就会发现各种各样上帝也想让我们持守的外在标准，但祂不断提醒我们在一段关系中，内心比所有外在的东西都更加重要。

请想一想你的婚姻。你的婚姻关系不是由你们所遵守的规则，你们所坚持的标准，你所表现出来的行为来定义的。而是一颗心与另一颗心在爱的承诺中融为一体。这一关系的健康以及核心质量当然是由

保护这一关系的标准——高标准，来维持。但可以这样说首先是内心，然后才是规则制度，使它得到保护。

真正的基督教信仰也是如此。做为一个基督徒，首要的是与耶稣基督建立关系，祂使你从你属灵的死亡中复活。“属灵的死亡”这个词描述了我们与上帝属灵的分，或者我们与上帝属灵的分，这可以追溯到《创世记》第3章6节，当我们的先祖亚当和夏娃悖逆上帝，远离上帝的时候，我们是与始祖一起。如果这种属灵的关系没有得到恢复，那么我们的基督教信仰就只是一个被我们采纳去努力活出来的信条而已。但是如果这是一种关系的恢复和一颗心的更新，那么信徒就藉着信仰变成了一个被收养的儿子或女儿，将一生奉献给上帝，是祂把他们从可怕的生命困境中拯救出来。这就是耶稣所追求的。

耶稣时代的错误仍然是我们今天的问题。犹太人做过的事，我们今天也在重复做。这对基督教信仰来说是毁灭性的：当我们简单地持有基督教信仰，或者通过按照特定的信条生活，按照特定的标准生活，或者持有特定的传统来定义它的时候。不，朋友们，真正的基督教信仰，根据这国度之王的说法，是将生活奉献给上帝和我们的邻舍，与此同时我们相信，这位王以及祂作为救主的工作是我们被上帝接纳的唯一理由。耶稣祂自己在《约翰福音》第13章34-35节中确实地强调了这一点。请听祂的话，经文说“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。”这原是一条旧约诫命，这诫命的新颖之处在于“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”祂说，“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”耶稣“山上宝训”的这一方面，使得它永不过时并且发人深省，甚至挑战着谁在这国度里，谁得救了，谁是真信徒这些问题的答案。它不在于你们是否符合某种外在的标准，不在于你们是否看起来像个基督徒，不在于你们是否拥有一个好的信条，不在于你们是否忠信，是否成功，或者是否虔诚。不，它在于你们是否符合主所描述的国度里百姓的样子，正如祂在“八福”中所写，所描述的那样。七福是内心的问题，是内在的态度，所有这七福都是圣灵明确无误的指印。所有这些对表面性问题的探寻，在耶稣的话中达到了惊人的高潮，毫无疑问，《马太福音》第5章20节中最初的听众会感到何等震惊。想象一下这些人都站在那里。这些人生来都被培养得敬畏文士和法利赛人。他们都是极端虔诚的例子；他们是当时的属灵伟人。他们是教会领袖，人人都尊敬他们，耶稣在第二十一节中的

话必定像一记重锤，“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。”这里再次提到了天国。若不胜过，我们就不能进天国。“胜过”这个词并不意味着你们在彼此之上添加更多层次的内容。那正是文士和法利赛人所做的。不，“胜过”意味着要更深入，深入到内心深处。耶稣在“山上宝训”和“八福”中的一贯教导，以及在这篇讲道中所做的严格的律法教导，你能看出和当时的信仰传统是冲突的，但却是有益的吗？这些不会增加基督徒的人数，但在上帝的祝福下，它一定会提高基督教信仰的质量，还可能会成为传福音的工具。

最后一点观察是，耶稣在“八福”中给了我们一个无与伦比的典范：通过它可以检验什么是真基督徒的经历。真基督徒的经历有很多种，就像森林的多样性一样，都是不同的树木，却是一片森林。凡是认识基督和祂教导的荣耀，并且从非基督徒的生活方式转变为基督徒的生活方式的人，都不会与另一个人相似。

请看一些对比，马太，利未是他在圣经描述中的名字，把他是怎样被主呼召的与大数的扫罗是怎样被主呼召的相比较，扫罗成为了保罗，他是众多书信的作者。以施洗约翰为例，在他还没有出生之前就有了新生命的证据，把他与十字架上的小偷相比较，就是那个在他来到基督那里之前就几乎要死了的人。请想一想耶稣的母亲马利亚，她可以说是一位慈爱的母亲，然后还有一个被鬼附的抹大拉的马利亚也被带进了这国度里。我还看到了认真的拿但业坐在无花果树下，我也看到了来到基督面前的狂热的哥林多人和以弗所人。现在我们倾向于强调一种戏剧性的转变是更真实的。但这并不符合圣经。上帝的权能不仅仅在于一座火山的爆发。上帝的力量还可见于一朵小花甚至一片小草，两者都是惊人而有力的。

回到这次的“八福”和“山上宝训”，上帝作为的独特性就是：无论上帝拯救你们的方式如何，或者无论你们为了认识上帝的恩典和耶稣基督经历了什么样的境遇，每一个重生的灵魂都能够在“八福”中认出他/她自己。如果你们的心没有在这七个完全的福中被描绘或者勾勒出来，那么你们就缺失了成为上帝国度一员所必需的属灵品格。因此，当耶稣在山上开始祂的讲道时，有意描绘出这个国度百姓的样子，一次又一次地强调，被更新的品性位于基督徒的任务之前。首先，

你们是谁，其次才是你们是什么，是盐和光。行为随着心意变化而出现。

在对“山上宝训”进行了概述之后，我们准备更仔细地查看“八福”。愿上帝祝福这次的教导，并使我们众人都能以我们目前所学到的成为他人的祝福。谢谢观看！

第二课

“天国八福”介绍

亲爱的朋友们，欢迎来学习关于马太福音五章二到十二节的第二课，即通常被称为耶稣的“天国八福”。当我们一起仔细查考上帝在《马太福音》中的话语时，愿祂赐力量给我们并赐福与我们。

耶稣是所有先知的头。我称祂为大教师，不仅是因为祂所教导的内容，还因为祂教导的方法，或者说祂是怎样教导的。当我们通读耶稣在《圣经》中的教导时，你们会注意到祂喜欢用令人惊讶的对比来教导，祂经常把白与黑，善与恶放在一起对比。我们也可以在天国八福这段惊人的经文中看到这一点。其中有一些惊人的对比，就是我们通常不会放到一起的那些内容。你们当中有谁会称一个人有福了——你们在这些福中，在每一个意味着极度幸福的开场白中找到的词语“有福了”——你们会称贫穷的人有福吗？或者悲伤，哀恸的人？或者饥饿的人？我们难道不是称那些富有的，饱足的，或者喜乐的，欢畅的人“有福了”吗？这就是天国八福中的惊人对比。

关于八福第二个令人惊奇的地方，不仅是对比，而是耶稣知道怎样用非常简单的方式来阐述相当深刻的事情。耶稣在天国八福的教导中所成就的事无与伦比，因为祂把祂分散在世界历史各个时代、各种文化的所有子民，统一在这七句话里，放在一副图画中。尽管他们之间存在着巨大的差异，祂却能够将他们联合在这七句话中，从本质上辨认出祂的子民。耶稣在各个时代都有无数的跟随者，而且他们极其不同。想一想古代的爱斯基摩人在狩猎和捕鱼方面与拥有科技和智慧的一代人（译注：Z世代（英语：Generation Z，或缩写为Gen Z）是盛行于欧美的用语，特指在1990年代末叶至2000年代中叶出生的人。华人有称为“千禧世代”或“千禧宝宝”。大约是1995-2009之间。Z世代受到互联网、即时通讯、简讯、MP3播放器、手机、智能手机、平板电脑等科技产物，影响很大。他们可说是第一个自小同时生活在电子虚拟与现实世界的原生世代。）是多么的不同。我是说，他们之间能相距多远？祂的跟随者中有许多人甚至不会阅读或者书写，但祂的其他跟随者们则正在写书，开发软件，拥有高学位的博士，并且发明火箭。然而，耶稣能够描述出祂国度里所有百姓的共同特性，

在所有的差异中，归纳为一套描述他们实际样子的七个句子。即使这个世界还会再持续六千年或者一万年，即使我们的技术会超越我们今天所认为可能的范围，然而这些福不需要被更新，或者说它们不需要被调整。我们不需要对此做任何添加来描述耶稣国度里百姓的品性，而且这个国度的百姓他们正在去往天国的路上。这是祂在山顶上所取得的惊人成就，那时祂坐在那里，祂所有门徒们围绕着祂，祂教导他们。

祂还证明了祂自己，而这是耶稣作为教师惊人的另一面，祂证明了祂自己能够很好地与听众们沟通他们的处境。此时，在这座山上围绕耶稣基督而坐的大多数犹太人，以及祂最亲近的门徒们，都充满了错误的期望。他们对所期望的那位救主的想法是错误的。他们正设法找寻一个重塑的大卫形象，他会把所有可恶的罗马士兵赶出以色列国。这是他们的期望。这些人正期待着，然而他们在耶稣身上所看见的并不符合他们的期望。这位拉比耶稣，祂讲论另一个国度，从不号召叛乱，没有组织过武装起义，也不以任何方式发声来鼓动人们行动。不，祂作为先知而来，祂来为要传道。祂来为要送达信息。

祂不仅作为先知来传讲一个出人意外的信息，祂还作为一位君王而来，但不是作为一位地上的君王。祂来为要拯救祂的百姓摆脱比罗马人更糟的东西——骄傲这个敌人，渴望权力这个敌人，摧毁一切的敌人，自私、贪婪、愤怒、不信。这些就是这位君王来拯救我们脱离的东西。

第三，祂还作为祭司和祭牲而来，为要赎罪，基督的这一面对耶稣周围的犹太人来说是完全陌生的。所以，他们不仅对君王的看法相差甚远，他们对上帝国度的看法也与耶稣所教导的大相径庭。耶稣在《路加福音》中说，“我的国度并不是伴随着外在的花里胡哨的东西而来。它不在于物质，不在于建筑，不在于军队和士兵的游行。我的国度是一个内心的改变，它明显地引起一个通过敬虔生活方式展现的外在改变。”所以，在耶稣的国度里，没有物质的东西，没有神秘的机构，没有对现任政治领袖的动摇，没有这些东西。不，祂的国度是个人性的献身，是爱上帝胜于一切，爱每一个邻舍，不论他是多么的与众不同，你爱他们就像爱你自己一样。在耶稣的国度里，英雄们和明星们，他们不是军事战略家。他们不是有所成就的商人或者精英，

他们也不是外貌英俊可以取悦所有人的演员。不，他们不是那些鹤立鸡群之人。那么这个国度的百姓是谁呢？这些有福的人是那些鞠躬最深的人，他们出于对上帝的爱，安静，谦卑，喜乐地服侍他们的同伴，这就是耶稣国度的教导。从马太结束耶稣的讲道以及描述讲道结尾的方式中，可以清楚地看出，耶稣能够与祂的听众们相通。马太写到，“耶稣讲完了这些话，众人都希奇他的教训；因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。”（太 7:28-29）从字面上来看，这意味着他们独自思想了一会儿。他们惊叹不已，甚至大为惊奇。耶稣在山上宝训中所教导的内容让他们目瞪口呆。

在我们开始以仰视的角度来仔细查看《马太福音》第 3 章 12 节的细节之前，我想再次在这节课上，鸟瞰整个天国八福的部分。我们逐行，有时甚至逐字逐句地把一段文章拆开之前，对它的总体特征和结构有一个概述总是很有帮助的。让我先对我们称为“天国八福”的部分作三个总体的观察，《马太福音》第 5 章 3 节，以“虚心的人有福了（译注：根据 KJV 圣经，“虚心”为“灵里贫穷”的意思）”开始，直到最后一福，第 12 节，在其中耶稣讲到“欢喜快乐”。这些福中的每一个都强烈且有意地强调我们的属灵存在——这就是为什么它是“福”这个词的原因——而没有强调我们的身体行为。这是一个需要牢记的重要观察。耶稣描述祂国度的百姓是通过描述他们是谁，而不是通过描述他们拥有什么或者成就了什么。他们是谁。请注意，在所有这些陈述中，祂没有提醒我们注意他们一生中的物质财富、体力、社会地位，或者有影响力的职位。祂没有。祂强调灵里贫穷之人，哀恸之人，温柔之人的内在性情。在基督的教导中，这是关于存在的态度，而不是关于做事的行为，尽管当然，有些行为是由这些内在的态度而产生的。因此，朋友们，当我们查看这一段经文的时候，耶稣在这里宣扬了一个信息，它是如此的非文化，它对我们的想法来说是如此的反常，它是如此的相对立，与我们可能期待的相反。你不会因为你拥有很多东西，不会因为你被所有人赞美，也不会因为你位高权重，或者你很成功而成为有福的人。这些都不包括在这份祝福清单里。相反，如果你是有这样的态度，这样的心态，这样的内在动力，这样的内在动机的人，那么你就是有福的人。在耶稣的国度里，并不是说要穿着有条纹和星星的特殊制服。不是这样的。在祂的国度里，是要拥有一颗独特的心，在它里面有着圣灵的证据。再说一次，就像我在之前的课上所说的，这个国度的生活并不是简化为一张我们应该做的和不应该

做的行为准则清单。相反，这个国度的生活是一种拥有敬虔品性的高尚生活，它反映了君王的荣耀，就像君王耶稣。

其次，关于这些祝福的一个总体观察是，所有这七福共同构成了一幅一名重生罪人的完美肖像，有七张写生。七是一个完全的，完满的数字。耶稣的七句话并不是随机排列的集合。正如你将看到的，耶稣按照顺序把它们放在天国八福里是有一个目的。一福不仅与它之前的或者之后的那一福有关，甚至与接下来的那些福也相互关联。在一个重生灵魂的新创造中，没有一条是可以错过的，也没有一条会被错过。

一个正常的，健康的人有两个肺、一颗心脏、两只手和两只脚。所以重生的人将拥有这七个特征中的每一个。这七个中一个都不能少。然而，自然出生的孩子怎样，属灵上的孩子也怎样，没有哪一个是生来就成熟的。一个小婴孩会制造噪音，有时还会发出很多噪音，但他们却不会说话。这个小婴孩会动，但却不会走路。一个小婴孩确实信任母亲和父亲，但他们却不能用语言来表达。这都是他们的一部分。这些不成熟的孩子们终将会成长为成熟的成年人。现在，在基督里重生的人也是如此，他们拥有了新生命的所有特征，只是每一个特征在开始时都不成熟。每一点开始时都微小，需要成长，而且都会成长——要多久呢——终其一生，都在追求最终在得荣耀中所达到的完全。

第三个观察是所有这七福合在一起有一个非常美好的结构。我喜欢把这七福比作我的胸腔。在中间有一根胸骨，在两边各有一些肋骨。在耶稣的天国八福中，每一边各有三根肋骨，而中间的那根，即第四福，我把它比作或比喻为那根胸骨。那是基督徒的心。“饥渴慕义的人有福了！因为他们必得饱足。”（太 5:6）有人称之为真基督徒的心跳。

现在仔细查考一下第一、二、三福以及在胸骨另一侧的第五、六、七福，可以看出，在它们之间有着相对应的关系。这就是这些福的精妙结构。前三福，灵里贫穷、哀恸、温柔，是我们内心的态度、性情或者心境。第五、六、七福，可以说是内心态度的外在表现。它们是相关的。请让我来更加深入地说明前三福和后三福之间的内在关系。

第一福，灵里贫穷——一旦你知道了你自己的贫穷，你自己的软弱（这是第一福），你就会对别人更加怜恤，更具有同情心，也更能体谅别人——第五福。如此，第一福和第五福联系起来。再次，如果你感觉到了你的罪，在你所行的事上做错了，你为此，为你向上帝所行的感到悲伤，你对此反省这伤害了他人。这样的一个人必是心里真诚的，在你努力追求圣洁的时候，你会认真对待罪恶——这是第六福，清心的人。如此，第二福和第六福联系在一起了。那些了解自己这一切的人最终会变得温柔，温柔的特性，这是多么美好的一种品性。这样的人将竭尽全力寻求他人与上帝和解，因此他们将成为真正使人和睦的人。如果有必要他们愿意放弃自己的权利，以成为一名使人和睦的人。如此，我们看到第三福——温柔的人与使人和睦的人联系在一起了。在这中间是第四福，是八福的中心与核心。

来总结这三个总体观察，你能看到救主在八福中所建立的结构吗？它难道不美好吗？这不是一个随机列表。这是精心设计的教导，非常明确地提出了关于谁是这个国度百姓的观点。天国八福的伟大之处在于，它们将许多真理串联在一起。当然，这本是我们意料之中的。环顾自然界。创造主并不是随意地把我们的自然界组合在一起。一切都安排得井井有条。有设计、有关联、有相互关系。即使现在，由于罪，我们在我们周遭的自然界中看到许多混乱、疾病、软弱和破碎，然而在其最深之处，仍有秩序。同样，我们在这里，在重新创造之创造主的话语中发现，上帝在救恩中的再创造工作，也是有序的。里面有一种一致性。有一个结构在其中。所以在这节课的结尾部分，让我强调这位大教师在这七个简短的陈述中所一起提到的另外三个结构，这些结构稍微有点超出了天国八福的范围，但是有一些结构与基督教教义和基督教真理密切相关。耶稣在这些福中把它们再次放在一起。

其一，天国八福向我们表明，救赎之工是圣父、圣子和圣灵的作为。它是三位一体的。这三个位格都参与其中。

现在让我首先说明这是天父救恩的一部分。前三福反映了天父吸引罪人到基督那里，正如《约翰福音》第 6 章 44 节所说，“若不是差我来的父吸引人，”耶稣说，“就没有能到我这里来的。”那么，天父是怎样吸引人的呢？祂是怎样把一个人带到耶稣基督面前的呢？祂为祂自己，上帝自己，打开了我们的眼睛，相应的，也为我们自己打

开了我们的眼睛。那么这一认识有什么作用呢？当我把自己同上帝伟大而威严的荣耀相比较，并据此来看自己时，这种认识会带来谦卑，即第一福，“灵里贫穷”，它使我哀恸，进而让我成为一个温柔的人。我们看到前三福论及天父的作为。第四福反映了与天父的和好。再说一次，如果我们听一听耶稣在《约翰福音》第 6 章 45 节中说的话，“凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。”在第四福中所反映出来的天父，就是藉着提供祂的儿子作为必要的义来使罪人与自己和好的那位天父，而这就是第四福所论到的。最后，第五、六、七福反映了天父在预定中的最终目的。《罗马书》第 8 章 29 节说预定的目的是这样的：“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样……”换句话说，我们将通过再次反映祂儿子的本性来享有上帝神圣的荣耀。我们在我们最初被造的时候曾经拥有过它，而且我们将在救恩中再次经历它。

其次，救赎之工是耶稣基督作为先知、祭司和君王的工作，这三者都再次反映出来。前三福是耶稣作为先知教导的果子。当祂教导我们的时候，我们开始看到自己：我们是什么样子的，贫穷的，有罪的，充满罪疚，而看到这些的结果，我们变得谦卑而温柔。这三福就是祂先知事工的结果。第四福指的是耶稣的祭司事工。耶稣基督作为祭司的主要工作是为我们提供我们所需要的义，使我们能被我们的创造主所接纳。那就是第四福。耶稣的第三个职分是君王，第五、六、七福是基督使祂的百姓成圣的君王工作的果子。救恩的主要目的不是安慰。救恩的主要目的是圣洁、敬虔、成为上帝的样式。

然后是第三点，它是三位一体的，所以我们看到了圣父，我们看到了圣子，但救恩也是不可或缺的圣灵工作的果子。再说一次，前三福是圣灵的果子，是圣灵发现的工作，是叫人认罪的工作。这种叫人认罪的工作除了预备我们的心仰望并信靠主耶稣基督之外，还预备了什么呢？圣灵的全部目的就是荣耀耶稣。因此，祂把我们引到第四福，在其中圣灵最令人愉快的工作得到了说明。祂令人愉快的工作是成为新郎的朋友，把罪人和耶稣聚在一起，来揭示耶稣基督是唯一的道路、真理和生命，是我们这些失丧的，有罪的罪人唯一的希望。正如一首美好的赞美诗所说，“两手空空无代价，单单投靠你十架（基督的义）。”最后三福也说明了圣灵在成圣中的工作。

在天国八福中可以清楚看到的另一个结构是与救恩可经历性本质有关的内容。首先，经历性救恩，或者经历性基督教信仰意味着什么？让我先对比一下。有一种基督教信仰，朋友们，它主要是历史性的，主要是知识性的，当今世上的许多所谓的基督徒，他们持有正确的教义或者正确的教导，然而却并没有证据表明他们的内心以及他们的生活发生了改变。例如，保罗在《哥林多前书》第十三章中论到一切所行的各样事，说天上的话语，行神迹，却没有爱的那些人。那就什么都不是，那并不是基督教信仰。那是一种历史性的基督教信仰。经历性的基督教信仰是当我们的内心经历上帝真理的力量，要么使人认罪，要么是使人降卑，改变，得释放。它们影响到我们，它们最终会改变我们。那就是圣灵工作的果子，因为祂把每一个真理都应用在我们的内心。它们成为我们的一部分，使我们改变，我们能彻底地改变：从罪中悔改，并且回到一种奉献给上帝和他人的生活。我们会经历到福音的真理，比如发人深省的，更新的，安慰人的，使我们越来越像耶稣基督的真理。那就是经历性的。如果我们现在回顾天国八福，你们会看到救恩的经历性有许多不同的方面，它们反映在重生之人身上，也能在天国八福中找到。我们会敏锐地意识到这些。前三福——贫穷、哀恸、温柔——反映了我们所经历的痛苦以及对我们的不幸、我们的丧失、我们反抗上帝的罪的意识。感觉到我的贫穷和我的罪疚，显然会带出在上帝和人面前的谦卑。因此你们有一种痛苦的感觉。第四福讲的是拯救。它反映了经历性的意识以及对于在耶稣基督和祂的义里得拯救的渴望和愿望。现在每一个罪人都知道，只有藉着成为完全的才能得拯救，然而我们不可能做到我们里面所没有的完全的义。这是第四福里面所得出的。在第五、六、七福中，它们反映了一颗感恩之心经历到的愿望，已经得救，已经得赎，从罪中得赦免，并在基督里被供应了一切。有人想要表达出这一点，这种感恩在奉献的生活中，在怜悯人、心里真诚、清心以及使人和睦上被最好地表现出来。

最后，还有一个结构，就是天国八福支撑着福音书中的三个主要要求的教导。如果我们听从在这个国度的教导中所临到我们的福音信息，首先呼召向上帝悔改，其次呼召相信耶稣基督，第三呼召过顺服的生活。悔改、信心和顺服。这三点，你们会注意到，美好地交织在天国八福中蒙福的男女身上和他们的生活中。再看看前三福——贫穷的人，哀恸的人，温柔的人。这是一幅悔改之罪人的肖像。他或者她在上帝眼中意识到自己对耶稣的需要。悔改是什么，朋友们？这是一

种对罪的意识，是对那些罪的转离。它是对罪的懊悔。它是一种温柔，接受上帝对罪的公正惩罚。你们已经了解了前三福。第四福是一个相信上帝之罪人的肖像，他拥抱了在耶稣基督里所给出的恩典。信心的对象是耶稣和祂的义，在那里我们有信心，信徒的心。第五、六、七福是顺服的信徒的肖像，他们过着反映出基督的生活，喜爱并遵行祂的诫命。天国八福共同描绘出的这些结构是多么的美好啊！

现在快要结束这次学习了。我想再分享三个关于天国八福中每一福的总结性观察。我不需要在接下来的每一节课上都重复它们。

首先，请注意每一福在希腊语中都有一个动词形式，我们今天称之为现在进行时。换句话说，每一福都不是过去的，不是未来的，而是现在的。它不仅仅是我属灵之旅某一特定阶段的快照。不，耶稣说这是我国度里门徒们的持续写照。有一个持续的经历性的现实，每一个重生之人都会感受到这一点，直到他们生命的最后一刻。就像当我是个婴儿时，我会饿，当我是个老人时，我还会饿。就像当我是个婴儿时，我活着，当我是个老人时，我还活着。这是一种持续的活动。在属灵上同样如此，属灵生活也有一些方面是持续进行的经历性的。保罗，作为一个很好的例子，分享了他不断地意识到他里面的罪，这使得他灵里贫穷，尽管他是一位属灵伟人。这使得他不断哀恸，“我真是苦啊……”（罗 7:24）这使得他温柔。这将是重生之人的经历，这就是为什么耶稣用正在进行的时态来表达每一福。保罗说，他渴望得以“在他里面，不是有自己……的义”，他渴望认识耶稣基督和“他复活的大能”（腓 3:9-10），这是他在最后一封书信中写的。所以他的生活说明了，正如所有活着的人和圣徒一样，都会在其生活中经历对这些福的渴望，这种持续的渴望。在《腓立比书》第三章的结尾，保罗说他期待主耶稣的归来，“将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似”（腓 3:21）。所以朋友们，信徒们直到他从恩典中被引到荣耀里他才会达到这一点。

第二，请注意，每一福都以同样的方式开始——它以“……有福了”开始，有一个描述，然后是一个应许。让我们看一看这个开头，“……有福了”。耶稣在这些福里的意图不仅仅是要确定祂国度里百姓的身份。不，祂是在说你们有福了。祂是要安慰他们，在他们受试验的时候，在他们遭遇挫折的时候，在他们持续争战的时候，在他们

被指责的时候，在他们强烈渴望的时候。祂要用祂荣耀的福音应许来安慰他们，“……有福了！”你们必承受一个国度。你们必得安慰。你们必得饱足。你们必蒙怜恤的。你们必被称为上帝的儿子，你们必被当作祂的儿子来看待。最后，你们必得见上帝，这意味着在完全的联合中以祂为乐直到永远。众圣徒啊，你们要赞美耶和华！你们今生之旅将力上加力，虽然经历困难和挑战。但始终是从一个恩典到另一个恩典再到又一个恩典，最终必会从恩典进入到荣耀里。“……有福了”是主耶稣宣告你们要处于的一种持续的状态。因此，请注意这些附加的话语。

那么，在最后，我们看到了两个稍微不同的福。七福后面有两福。最后两个福有什么不同？前七福描述的是基督在他们身上做工的那些人。最后两福，本质上一个，描述了不敬虔的世界对基督百姓的反应，特别是对基督在祂百姓身上所做之工的反应。撒旦还没有准备放弃。牠作为黑暗的国度，与基督和祂的百姓为敌，而且撒旦的怒火将对着耶稣的跟随者燃烧，因为牠再也不能接近耶稣了。所以请做好准备。耶稣说，你们越像基督，你们的教会越像基督，你们就越会经历辱骂、逼迫和诬告。使徒保罗写信给提摩太说，“不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”（提后 3:12）在经历更多逼迫的时候，彼得对此补充到，“你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌……”（彼前 3:14）

在天国八福的概述之后，我们现在准备分别仔细查考每一福的细节。愿上帝赐福这次的教导，使我们成为彼此的祝福。谢谢观看！

第三课

“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”

亲爱的朋友们，我们终于到了开始讨论并且深入探讨耶稣所讲八福的时刻。让我们祷告：请上帝打开我们的眼睛，让我们看见祂的真理以及祂在我们里面的作为。

在整本圣经中，祝福并不少见。《圣经》中大约有三十处关于祝福的描述，根据上帝的标准，清楚的定义了谁是有福的人。你们会注意到，这三十处语句没有哪一条与生活中的财产或者地位有关，但是它们却都与拥有特定的品性、关系或者拥有一种特定的知识有关。我们从中学到的是，上帝主要是根据你是谁以及你与谁有关系来宣布你是有福的，而不是根据任何外在的东西，比如地位或者财产，无论是物质上的还是社会上的。

让我们永远不要忘记这个令人安慰又使人确信的真理：不是别人，而正是这国度的王耶稣基督，在这些经文中，宣告你有福了。这意味着，如果你里面拥有内在新人（译注：见罗 7:22，“里面”；林后 4:16，“内心”），这个内在的身份，这个在“八福”中被描绘的新身份，那么耶稣就宣告，超出天地所能给予你的，你得到了七次的祝福。请不要让自己丧失这极大的安慰和鼓励。不要让任何人欺骗你说：除此以外你还需要其它东西。你需要一些特别的，神圣的低语或者神圣的异象来使这些安慰成为你的。的确，在某种程度上，我们需要圣灵使我们能够读懂在我们里面上帝恩典的证据，因为在我们里面，除了这八福所论及的东西以外，还存在着许多其它的东西。耶稣没有在任何地方说过，除了重生我们还需要其他东西才能知道自己是有福的。

同样，也请避免将希望建立于你在自己里面所见之物上的错误，因为，当我们仔细探讨这份祝福清单中的每一条时，你定会看到你里面的许多缺点。那么就请与小孩子一起做你应该做的事情吧。即使他们因为年幼、不成熟或者笨手笨脚而失败，但我们还是鼓励他们，使他们振作起来，我们提醒他们是多么的特别。或者我们纠正他们，指导他们，并且帮助他们成长，但我们却不会抛弃他们，就好像因为他们时不时地失败所以不好一样。我们不这样对待那些属基督的人。在

“……有福了”中，我们倾听耶稣基督的话。祂神圣地宣告你有福了。如果你符合这个标准，那么请相信祂，信靠祂，欣然接受祂所宣告的。这就是，且唯独这才是喜乐的缘由，即使别人拒绝你或者嘲笑你，或者正如在末尾所说的，逼迫你。“……有福了。”“有福”这个词的定义很难用一个词来概括。“极乐的”、“幸福的”、“有特别恩典的”、“有福的”，这个词暗示着一种东西，这是超越我们今生所能拥有的一切的东西。例如，如果你把整个世界握在手中，那么与我们周围的整个宇宙相比，你手中所握的还不如一粒沙子。然而，即使这样比喻也完全不奏效，因为即便你得到了整个宇宙，这也不会令你满足，它不会永远与我们同在，因为我们都知道我们终有一死，需要放下我们在今生所拥有的一切。重要的是耶稣称我们是有福的。现在这些品格的问题是创造的一种证据，是一种具有永恒维度，具有无限持续时间的属灵生命的证据，因为它永远不会消散。

让我们来仔细查看第一福：“虚心的人有福了，因为天国是他们的”（太 5:3）。（译注：根据 KJV 圣经，“虚心”为“灵里贫穷”的意思。）耶稣宣称，如果你灵里贫穷，那么你有福了。让我们问一下：什么是灵里贫穷？其次，为什么你灵里贫穷，你就有福了？那么，灵里贫穷是什么意思？让我们先来查看这些词语。“灵里贫穷”和“贫穷”是不一样的。这一福与物资贫穷、物质上的贫穷或者社会性的贫穷没有任何关系。任何倾向于这种方向的解释，都是在将耶稣在“八福”和“山上宝训”中的教导，转变成某种社会福音。当然，耶稣在旧约和新约中的教导，很多都论及穷人和受压迫的人，以及我们作为基督徒应该如何服侍他们，还有表现出上帝的关怀和爱。忽视照顾穷人是一种大恶，但是这一福却没有讨论那种贫穷。它讨论的是灵里贫穷，或者是我们自身内心一种贫穷的属灵状态。灵里贫穷同样也不同于属灵意义上的贫穷。

我们每个人生来在属灵意义上都是贫穷的，《创世记》第三章告诉我们，这是我们从荣耀的开端就堕落了的结果。因此我们如今在属灵意义上是贫穷的，从某种意义上说，我们是无能为力的，我们无力去恢复，也无力改变我们现在的状态以回到上帝在《创世记》第一章和第二章中所提到的状态。当你们读到《创世记》第 6 章 5 节时，上帝的话相当令人震惊：“耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡……”这是一个非常无望，令人沮丧的表述。同样的事实也是

新约的事实，即在《罗马书》第3章10-18节中所强调的属灵堕落。保罗在那里写到，正如他总结旧约一切教训所说的，“就如经上所记：‘没有义人，连一个也没有；没有明白的，也没有寻求上帝的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有’”（罗 3:10-12）。这听起来很偏激，但这就是圣经反复确认的内容。我们在属灵意义上都是贫穷的，然而耶稣并不是说这就是灵里贫穷的意思，因为通常来说我们在自己身上看不到这一点。我们为自己感到骄傲，我们可以很自满或者很自负，很傲慢。我们觉得富有且能干，我们觉得有能力，我们觉得能够在上帝和人面前行善。这是因为我们看自己太肤浅。在《路加福音》第十八章中，我们读到一个法利赛人的例子，他站在上帝面前，并且他对自己做了一段叙述，讲的是他多么的好，他是多么地配得，因而他是多么有资格得到救恩。也许我们当中没有人会像他那样公然地自吹自擂，但这却是我们内心的态度。在我们内心的态度中，我们离为自己做这些叙述已经不远了。那么，让我们诚实一点。我们只想着我们自己的世界。属灵意义上贫穷绝不是耶稣在第一福中所教导我们的。那么是什么呢？

灵里贫穷是一种越来越意识到自身属灵贫穷的状态。要看到这种属灵贫穷，我们需要一个参照点来进行比较。这个参照点是《圣经》的前两章，即《创世记》的第一、二章，将对这些真理的学习与我们现在作为人类的共同处境进行比较，是圣灵的手段，为要使我们成为“灵里贫穷”的状态。朋友们，我们已经从我们起初的荣耀，从我们起初的蒙福、幸福和喜乐中深深地堕落。如果你们翻开《创世记》第一、二章，并且通读一遍，它会告诉我们一个美好的真理。

首先，上帝把我们安置在一个完美、极好的居住环境中，在那里我们生活在与上帝、与其他每个人、与我们周遭的自然界的最美好、最令人灵魂满足的相交之中，没有不妥之处。没有疾病，没有猜忌，没有这些。一个没有荆棘和蒺藜，没有疾病和悲伤，也没有恐惧和缺陷的地方，这是我们难以想象的。除了我们的居住环境，我们也是上帝创造的权能与智慧的杰作。《创世记》第一章告诉我们，我们被造是为了反映上帝的形象。在什么方面呢？这主要在于奉献的爱，在于我们对祂、对彼此、对我们周遭自然界的圣洁、无罪的生活。我们是活着的，移动的圣殿，奉献给上帝，并且被上帝充满。与现在相反，那时我们在属灵意义上是富足的。这意味着什么？我们能够尽我们的

全人，尽我们所有的力量，尽我们所能，以爱来侍奉我们的上帝和创造主。我们能够完全克己，用爱来单纯地侍奉我们的邻舍。我们能够管理这地，并且进行探索、发明、开发和设计制造，而不会给我们的创造主抹黑。那时我们身上没有什么是不好的。没有犯罪的倾向。没有与自私的诱惑所作的争战，也没有如今我们竟敢分享的那些令人尴尬的污秽想像。我们内心并没有那些尽管我们拼尽全力，却仍然会让我们跌倒的弱点或缺陷。我们在属灵意义上是富足的。与现在的情况相反，我们现在是彻头彻尾的贫穷。耶稣用来形容贫穷的那个希腊词语是指一个人破产了，身无分文，不仅贫穷，而且还一无所有。灵里贫穷的人，就是那些破产的人，有福了。那么，这种描述在属灵意义上有多真实呢？我们确实是彻底的，在属灵意义上是穷困缺乏的。我们自己里面缺乏每一种品格，使我们在上帝全知的眼光面前，能按照祂的标准为义以及行义。我们在任何时候，任何情况下，都不能尽心，尽意，尽力，尽我们全人的每一分去爱上帝。我们没有爱，我们不能爱每一个邻舍就像我们爱自己那样，就像耶稣爱祂仇敌那样。我们缺乏爱的能力。我们同样也缺乏修复上帝与我们之间关系的能力。我们根本就不再拥有公义。我们在上帝面前所想要成为的样子以及所做的一切，都不能弥补这个裂痕，因为所有堕落之人都亏缺了上帝的荣耀，不能满足祂圣洁和公义的要求。

在我们查看这一节经文的后半部分之前，让我们暂停片刻。请想象一下，你坐在一个医生的办公室里，他在你面前展开X光片。他给你读了一份关于你的可怕报告。“你不仅有癌症，”他说，“你的每一个器官、每一块肌肉、每一根神经以及全身的皮膚都患有癌症。”当你正试着去消化这个进入你脑海里的可怕事实，当你多少察觉到它在你身体里的证据时，想象一下你的医生对你说，“好吧，我的朋友，你是个有福的人。祝贺你。”你难道不会困惑地看着他吗？你难道不会有逃离这间办公室的冲动吗？至少，你难道不会提高嗓门拒绝他的祝贺吗？这就有点像耶稣所做事情的本质。

“虚心的人有福了”。而且不仅是虚心的人，还有那些哀恸的人，温柔的人，饥渴慕义的人。当你面对属灵的贫穷时，当你忧伤并且感到有罪的时候，当有了令人煎熬的属灵的饥渴时，耶稣就称你有福了。这表明什么？为什么祂称这样的人是有福的？这是我们的第二点思考。为什么如果你感到，或者看到你是灵里贫穷的，你就有福了呢？现在，

让我们说清楚一点，在属灵意义上贫穷，或者灵里贫穷，或者发现这一属灵的破产，这本身并不是一种祝福。耶稣并不是在赞美贫穷。祂并不是喜欢负面的情绪。这两点祂都没有说，请记住在所有这些话中，祂没有说当你*感受到*灵里贫穷的时候，或者当你*感受到*悲哀的时候，或者当你*感受到*饥渴的时候，你就有福了。是的，这些感觉能在这前四福中被反映出来，但却并不令人满意，不叫人兴奋，也并不令人安慰。如果你只是从感觉的角度去理解这些话，就不可能明白为什么祂称这些人是有福的。然而，“虚心的人有福了。”祂宣称，如果你灵里贫穷，作为你對自己属灵的、道德的破产日益了解的结果，那么你就是有福的。

为什么你是有福的有三个原因。

第一个原因是因为你心中有一个圣灵救赎性工作的证据。灵里贫穷这一福并不是某种自我反省的结果。它不是某种心理抑郁的结果，也不仅仅是思想的消极。虽然以上种种都能带来一种缺乏的、贫穷的和悲伤的感觉，但它们中间却没有哪一个会带来一种对我所犯之罪所产生的悲哀和忧伤之情，或者带来在上帝和他人面前的温柔，或者带来对耶稣基督之公义的饥渴。灵里贫穷这一福是圣灵救赎性事工的果子。没有祂在我们里面的个人性事工，我们自己在属灵上仍然是瞎眼的。我们对自己的处境仍会漠不关心，无动于衷。然而，作为上帝这一救赎性触摸的果子，祂正在预备我们的心以接受更大的祝福，比人或者这地所能给予或提供给我们的都大的祝福。这是祂为即将发生之事所做的准备。这是为什么是有福的第一个原因。

为什么是有福的第二个原因是，通过这个发现，圣灵引导我们来到这位国度之王，耶稣基督的脚前。当耶稣基督传讲这些福的时候，祂给许多听众留下了深刻的印象。你会注意到，每次在祂传讲信息的时候，都有许多人来听。在讲道的末尾，我们已经听到，“耶稣讲完了这些话，众人都希奇他的教训，因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士”（太 7:28-29）。耶稣有许多仰慕者，他们跟随了祂数天、数周、数月，然而在大多数讲道事工结束的时候，这些仰慕者就转身离去了，人数越来越少。最后，他们拒绝了祂。为什么？这是因为他们从未信奉耶稣属灵事工的主要目的。许多人需要祂，只是为了摆脱沉重压迫的政府体制。他们想让祂来带领他们，去除他们身体

的疾病。他们希望祂使每个人都健康而富足，就像大卫和所罗门的时候一样。那不是耶稣的主要事工。祂在世上的事工并没有这个意图或目的。在《马太福音》第 1 章 21 节中，天使向约瑟宣告了耶稣将要临到：“……你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”从他们的错谬中，从他们的不信中，从一切在我们里面，并且抓住我们，围绕着我们所有邪恶中。圣灵的事工，朋友们，就是要荣耀耶稣基督。是要使你的心无法抗拒耶稣的位格，就像是你灵魂的医生一样，就像是能用祂赎罪的血连通你和你的创造主之间裂痕的那一位，就像是能为我们提供我们所需的完全的顺服和义的那一位。我们能带着我们所没有的义站在全能、圣洁的上帝面前吗？我们在属灵意义上是破产的。为了做到这一点，圣灵使我们意识到我们真实的属灵需要，以及我们彻底的贫穷，以及无力弥补和满足上帝要求的需要。祂的预备工作是带领我们来到耶稣基督的脚前和祂的十字架面前。对于我们属灵贫穷的痛苦意识，使得你努力寻求祂。这将使你殷勤地问：“我怎样才能从这一现实中得救？”这就是预备的态度，藉此圣灵使我们预备好来到耶稣基督那里，按着天地之父的供应来满足我们的需要。

现在，最后一点，为什么当你灵里贫穷时你是有福的第三个原因，是这个应许：“天国是他们的。”对这些在属灵意义上一贫如洗之人，就是那些破产了，被降卑了，因这一丧失和贫穷状态而破碎且无力恢复的人，讲述一个惊人的真相：祂说你是属于天国的。这意味着，凡属于天国的，都已经是你的了，并且永远如此。换句话说，这些灵里贫穷的人一点也不贫穷。所有的祝福，所有的财富，所有的保证、供应、应许，上帝仁慈救赎的满足以及祂未来的国度都已经属于这些人了。在《撒母耳记下》第九章，我们读到了关于大卫王的内容。他将约拿单那瘫痪且穷困的儿子带到宫里，大卫对他说：“你不要惧怕，我必因你父亲约拿单的缘故施恩与你，将你祖父扫罗的一切田地都归还你，你也可以常与我同席吃饭。”（第 7 节）米非波设听了这话，就无比震惊地在王面前叩拜。现在请记住这幅画面。凡生下来的人在灵魂上，就如被大卫王抬举的那个瘫痪的米非波设一样。虽然在某些方面你会像米非波设，但是在你对自己这一生的评价中，你在属灵意义上仍然是贫穷的。然而，你已经是耶稣天国的一员，你靠着天国的代价而活。正如保罗所写：“……无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的

受造之物，都不能……”（罗 8:38-39）把你赶出天国。因此，你有福了。

回顾我们今天所学的内容，让我就这第一福做两点总结。

首先，属灵生活，真正的属灵生活，总是伴随着对我们属灵贫穷的知罪以及降卑之感。圣灵的救赎性事工教导我们约翰·牛顿曾经非常有力地说过话，就是那个藉着恩典被拯救的老奴隶贩子，《奇异恩典》的作者，“就我的得救而言，我一无所有，我一无是处，我无能为力，我什么也改变不了，我什么也给予不了。”对此我还可以补充，然而在基督里我一切都有了。使徒保罗也不断经历过这种属灵贫穷的状态，他说，“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體呢？”（罗 7:24）它会伴随我们一生，但不会在来世。

其次，耶稣所宣告的福，并不是用感觉或者经历来衡量的。虽然属灵的贫穷并不是一种美好的感觉，但这是上帝使用的常见手段：为了使我们的灵魂在耶稣基督里寻求医治。我们没有人喜欢疼痛，身体上的疼痛，虽然身体上的疼痛它本身并不是祝福，但它仍然是一个祝福，因为它提醒我们：在你的身体里有一些严重的问题需要引起注意。当你思想这第一福的时候，请想一想这一点。正如马太·亨利所论到的，“这种灵里的贫乏是灵魂的一种有恩典的性情，藉此我们倒空了自己，以便被基督充满。”因此，我们在圣洁上帝面前一无是处且一无所有的这种确信，是一切属灵成长的基础。

愿上帝祝福这第一福的阐述。之后，我们就要准备好继续讨论下一福，“哀恸的人有福了。”谢谢观看，愿上帝赐福于你，并且使你们成为他人的祝福。

第四课

“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。”

亲爱的朋友们，欢迎你们来学习“天国八福”的第四课。正如我们在前面的课程里所看到的，耶稣的教导既深刻又简单。它发人深省，又令人安慰。让我们继续在自己的心里和生命中寻求主，在这部分经文里的祝福。

我想从耶稣布道结束时提出的问题开始。什么是真正的基督徒，我是其中之一吗？很明显，这个问题暗示着，有些基督徒不是真的。这绝对是耶稣自己在《马太福音》第七章中“山上宝训”结束时的教导。而且这并不是个例。不是的，听一听耶稣在《马太福音》第7章22-23节中是怎么说的，祂陈述了一个惊人的真理，一个出人意料的真理。祂在第二十二节中说：“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？’耶稣就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们。’”意思你和我之间没有关系，就是这样。“你们这些作恶的人，离开我去吧！”这是一个严肃的结论。我们必须从中得出结论：那就是知道基督教的真理，教导基督教的课程，或者参与基督教的事工，并不是成为一个真正基督徒的终极试金石。那么，我们从哪里来回答这个发人深省的问题呢？

答案可以追溯到这次讲道的开头，《马太福音》第5章3-9节，耶稣在其中有福之人的这个部分中描述了答案。在这部分经文中，耶稣定义了一个真正的基督徒，不是根据他拥有多少知识，而是根据一个人在他/她自己的生活中对圣经真理的经验性知识或者认识。我说的经验性知识或者认识是什么意思呢？那就是当我们的内心以及上帝在律法和福音中所赐真理的真相影响我们的时候。这些真理对我们产生了什么作用，真理使我们的内心谦卑。当它们激发出不同的选择或者激励起不同寻常的行为时，它们改变了我们生活的方向。经验性认识的一个例子是，在你警告孩子不要触摸火炉的灼热表面后，他们仍然去触摸了，这时他们所学到的东西就是经验性认识。在那种经验性的触摸之后，他们对“热”的含义有了经验性知识，这将影响他们的选择和行为。我认为，在“天国八福”中，在我们关于什么是真基督徒的问题

上，上帝给了我们最简单，最清晰，最发人深省，但也是最令人安慰的答案。亲爱的朋友们，“天国八福”就像是对重生的灵魂或再生的心，在属灵上的剖析。

在这一介绍之后，现在让我们来仔细查看第二福，它在第一福的两个同样的标题之下。耶稣认为有福的哀恸是什么——“哀恸的人有福了”？其次，为什么这样哀恸的人有福了——“因为他们必得安慰”？

“哀恸的人有福了。”这一蒙福的哀恸是什么样的？你们难道没有看到耶稣的第二福再次完全不同于我们的想法和感觉吗？我们会说那些幸福的，欢喜的，高兴的，享受盛宴的人——我们称他们是有福的人。通常，我们喜欢回避哀伤、哀恸和悲痛，尽管所罗门在《传道书》第7章2节中写到，“往遭丧的家去，强如……，”往办葬礼的家里去。说实话，谁喜欢葬礼呢？我们的主耶稣毫无疑问地在《路加福音》第6章25节中陈述了一个惊心的真理，与这一福有某种联系。祂说到，而不是祝福到，“你们喜笑的人有祸了”，那些只想着喜笑的人——“因为你们将要哀恸哭泣。”与之相对的是我们第二福的话“哀恸的人有福了。”所以这就是为什么我要求大家思考这个问题——耶稣称哀恸的人有福了是什么意思？祂并不是在谈论我们在所爱之人去世时，不是在我们生意破产时，不是在我的重要考试上失利时，也不是我错失良机时所感到的悲痛。当然，在这种情况下感到哀伤和悲痛是完全正常和可以接受的，但却不是称一个人有福了的理由。你们是否曾经想过写一张卡片，上面写着：“哇，你失去了生意或者配偶，你是一个多么有福的人啊！”你们永远都不会想着说这样的话。耶稣也不是在谈论当我们的自尊心受到伤害时，当我们出丑时，或者当你的不诚实或者偷窃行为被曝光时，我们所感受到的哀恸和悲伤。这也是悲伤。这也是一种哀恸；但这种哀伤在圣经上被称为世俗的忧愁，根据《哥林多后书》第七章十节，它以失丧或者更甚以死亡告终。如果我们不悔改不从可能造成这一特殊失丧的行为中回转，这就根本不会祝福我们。不，耶稣是在讲论另一种哀恸，朋友们。祂是在讲论一种哀恸，它源于第一福，它源于这一发现——当我们在上帝眼中，在属灵意义上是赤贫的以至于无法成为我们要成为的样子并且去做我们要做的事的时候。对我们属灵状态的这一发现，如属灵意义上的失丧、赤贫或者破产，激起了内心对这一现实的一种哀恸或者悲痛之情。

当我们看到我们怎样羞辱上帝，怎样冒犯祂的时候，我们会感到哀伤。一旦我们开始认识到我们是怎样毁了祂美好的创造并且继续在我们自己身上，在我们的世界中这样做的时候，我们会感到哀伤，我们会注意到我们并没有达到我们被造的目的：荣耀祂，赞美祂，侍奉祂。当你们开始发现你们所做的每一件事都带有这种自我崇拜的时候，我们将会感到悲痛。骄傲影响着我们所做的每一件事情，它常常与我要怎样、对我怎样以及我自己怎样有关。看看我们的行为，我们的言语，我们的态度是怎样冒犯伤害别人的，这带来了悲伤，带来了罪，对其中过错的忧愁。罪总是在三个方面伤害我们。它首先伤害我们自己。它也伤害他人。最重要的是，它伤害了上帝，尤其在最后一点上，当我们犯罪得罪了一位良善、奇妙、可爱、温柔、有怜悯以及全能的上帝时，就是最深切感受到这一哀恸的时候。这一哀恸，你会在其中看到出于爱的哭泣和眼泪。我知道在我们的圣经中祂也提到了哀恸而不是哭泣。我们都会哭泣的时候。我们当中有多少人没有参加过葬礼，在葬礼上我们看到朋友的亲人逝去而动容得哭泣，我们在某种程度上分享了他们失去亲人的伤痛。我们和他们一起流下了饱含感情的泪水。说实话，它们消失得相当迅速。在我们离开葬礼和那个现场之后，我们就放下了。谁放不下呢？就是那些回到空荡荡的家，面对空荡荡的地方的人，就是那些哭泣变成了哀恸的人们。现在那些埋葬了他们所爱之人思念他们所爱之人的人，他们哀恸。所以我总是说，哀恸通常是在哭泣停止之后开始，它成为了你身上，作为一个人，为失去亲人而悲痛的一种状态。这是我们的下一个问题。

那么，这种持续哀恸的最终原因是什么呢？“哀恸的人有福了”是持续的，这是什么意思呢？这是那种不断的发现：就是在我身上有很多不好的东西。在我的生活中，在我的日常生活中，我在不同方面，面对了自己属灵上赤贫状况中的各种罪行或者罪疚。这种认识带来了忧愁，忧愁带来了哀伤，哀伤带来了悲痛，悲痛带来了哀恸。你去看《圣经》，在《罗马书》第七章中，你会发现一个人，我认为他是圣洁，好的，有牺牲精神的，是敬虔的榜样。然而，他与我们分享了他里面那旧人持续的拉拽，在那些软弱无力、疏忽大意的时候，尽管他尽了最大的努力，它却始终都在那里，这使得这种哀恸变得更强烈。因为随着我们对我们的堕落品格的原始事实有了更多的认识，我们看到了与这位伟大的救恩元帅耶稣基督相比的缺点，当我们看到了祂的荣耀，当我们注目耶稣的荣耀时，我们就哀恸。因为我们对比自己，就

看见自己里面对他人的嫉妒。我们看到了对我们所拥有之一切的不满，或者我们仍然经历这种内在的贪婪，或者这种自高自大的原则，想要成为第一排里，并排站在宝座旁的人。所有这些在主耶稣基督里都是完全没有的，因为祂总是把自己从画面中完全移出。也许你会说，这并不完全符合《约翰一书》第3章9节约翰所写“凡从上帝生的，就不犯罪。”那么为什么哀恸呢？“因上帝的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由上帝生的。”所以我们怎样解释耶稣所说的持续的哀恸呢？那是对约翰的误解。约翰并不是在谈论无罪的完全。他确实说，新人不犯罪，但仍有一个旧人住在我们里面。所以约翰在第1章8节指出这一点来平衡其他经节，他写到，“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。”所以正相反，约翰所正在教导的是一个重生的人不会习惯地，持续地活在一个已知的有罪的生活方式或行为中，尽管这是真的，也是可悲地事实：即使是上帝最好的圣徒也不能免于陷入严重的罪中。

那么，在我们查看这一美好的福所带来的安慰之前，还有一个问题。在《哥林多后书》第7章10节中，使徒保罗写了两种忧愁。他写到了世俗的忧愁，其造成了更多的丧失和死亡，以及依着上帝意思的忧愁。现在，我怎样才能确定我的忧愁是依着上帝意思的忧愁，是这种依着上帝意思的哀恸呢？答案再次是耶稣在这篇讲道的结尾所给我们的原则，通过一个简单而明智的检验——看果子，你们就认识树。这确实也适用于依着上帝意思的忧愁。如果你的《圣经》翻到了《哥林多后书》第7章10-11节，请注意他是怎么说的：“你看，你们依着上帝的意思忧愁，从此就生出……”那么，那些果子对你有什么影响？首先，“何等的殷勤”——让事情重新回到正轨。第二，“自诉”——做了什么来清理掉它或者改造它。第三，“自恨”——自恨是一种义怒，是针对你在自己身上所看见并想要抵抗的罪。”第四，“恐惧”——害怕再次陷入罪中。第五，“想念”，就是渴望远离试探。第六，“热心”——你不但要为自己，也要为别人发热心，因为我们看见罪是冒犯你所爱的上帝，是败坏罪人的，所以你要热心地尽全力毁灭罪。”第七点也是最后一点，“责罚”——为你所做的一切错事责罚自己。然后他结束地说到，他说，“在这一切事上，你们都表明自己是洁净的。”你们表明了有这种依着上帝意思的忧愁。这种依着上帝意思忧愁的第二个证据是，它不是间或出现的忧愁，这证实它是真实的。这是一种持续的忧愁，这是一种伴随你们一生的忧愁。在某种程

度上，它也在增加，原因是旧的罪性作为一个现实存在于我们里面。这是一场灵与肉之间的争战。正如我已经提过的，正如在《罗马书》第七章中，保罗承认了他自己与这一内在朽坏的个人性争战。他坦白地说到，我无法像我所想的那样永远控制它或者赶走它。他在这种现实之下呻吟。他气喘吁吁，盼着被拯救出来。这令人痛苦的内在的罪，谁能救我脱离这些，将我从这种对无法消除的自我邪恶欲望、邪恶想象、我的骄傲和自私动机的无能为力中拯救出来呢？

现在我们证实这是真正哀恸的第三个证据是，我们不单为自己里面的罪哀恸。真正有福的人也为他在别人身上看到的罪，他在自己周围世界里所看到的罪，他在自己所属教会里所看到的罪，甚至是他在上帝的圣者身上所看到的罪而哀恸。这也让他哀恸。你也许会问，为什么有人会为别人身上的罪而哀恸？这不是他们的问题。这是因为我在他人身上所看到的罪是违背我们所爱的那一位上帝而犯下的罪。如果有人伤害你们的配偶或者你们的孩子，说他们的坏话，或者对他们做恶事，你们会感到忧愁，你们会哀恸，甚至会愤怒，但也会悲痛，因为你爱他们。所以，当我们看到他人犯罪的时候，我们也会为此而哀恸。

总结一下，为什么这种哀恸被称为有福的，尤其因为它有点愁苦。这是一种永恒的现实。耶稣以前说过，正如我已经指出的，这些祝福相当令人惊心。为什么称一个哀恸的人为有福的人？

第一点与前一福相同。这是第二个证据，证实上帝属灵的工作正在你们的心中运行。当我们生下一个孩子的时候，在这个新生儿啼哭的时候，我们会感到欣喜。现在，如果你们问一问这个新生儿，（就知道）他哭的时候感觉并不好，然而当婴儿啼哭的时候我们却会感到高兴，因为我们知道这意味着他的肺正在起作用。所以在属灵上的，依着上帝意思的忧愁，属灵的哀恸是生命的一个标志。

这不是救恩的根基。也不是救恩本身，而是上帝已经开始在罪人的心中做善工的证据。例如，在上帝阻止那位非常恶毒和愤怒的扫罗迫害基督徒之后，在去往大马士革的路上，祂呼召亚拿尼亚去那里。主用一个关于扫罗的小片段说服了这个犹豫和反对的亚拿尼亚去救助这个人。祂对他说：“他正祷告”（徒 9:11）。同样地，上帝也可能

会说：“看哪，他哭了，他为自己的罪哀恸。”这是新生命的一个证据。

耶稣称祂的百姓有福了的第二个原因是祂说他们必得安慰。上帝已经开始的事情，祂也会完成。祂打开我们的心，让我们在面对罪的丑陋和痛苦的现实时流泪，祂也会擦掉我们的眼泪，永远除去这些眼泪和忧愁的根源——那就是罪。那么，当我们面对我们堕落、无能和破产的现实时，上帝是怎样安慰我们的呢？那就是圣灵的宝贵工作。祂的名字中一个是“保惠师”，祂的工作就是在这一悲痛的过程中安慰罪人。对于这些属灵哀痛者的罪，圣灵是怎样安慰他们的呢？祂通过三种方式做到这一点，第一种，通过引导他们认识耶稣基督的应许和真理。当圣灵使我们的内心能够安息在耶稣基督成就之工的福音真理上时，我们就会经历到安息和盼望的安慰。我看到祂作为祭物而活的生命已经足够补偿上帝的公义，这是我无法满足的；祂舍了自己作为救主，成了罪人的替代者；而且，祂邀请我来到祂那里，使我的生命，我的失败，我的罪疚和一切都安息在祂身上，因着应许“一切”——不管你们是谁，不管你们在哪里——“叫一切信祂的，不至灭亡”（约 3:16）。我的朋友，于是我经历到了安慰，我经历到一种安稳、喜乐和盼望。

圣灵安慰这种哀恸者的第二种方式是，祂藉着基督领我们进入与父上帝的复合以及蒙祂悦纳的真理。当孩子因自己的所作所为而受伤，并感到忧愁的时候，再一次感受到他父、母亲充满爱意的拥抱，向他保证一切都好的时候，再没有什么比这更令人欣慰的了。同样，没有什么比这更大的安慰了，就是在你们灵魂的忧愁中，你们开始感觉到天父上帝爱的拥抱，你们感到自己从胆怯的心和曾经让你们陷入绝望的束缚中被解救出来，并且能够说“阿爸，父”并以祂为乐的时候。

现在，第三种也就是最后一种，当上帝把这些哀恸者从内在的罪以及罪的场景中解救出来的时候，当我们被带进永恒的荣耀中时，我们才会经历到最完全的安慰。没有比这更大的喜乐了：永远从罪中得自由，再也不用面对存在于自己身上和别人身上，存在于我的思想和我的言语中的罪恶的现实。再也不必听到和目睹对我们所爱的上帝的全然漠视和羞辱。显然，这些安慰是珍贵的，它们是从上帝而来的。诚然，上帝击打我们为的是要叫我们看到医治的需要。所以，祂通过

让我们认识自己击伤了我们，但是祂通过让我们认识祂，把我们带到祂自己那里医治了我们，因为祂敞开了祂的心、恩典、爱和怜悯。

因此，让我们以一到两点作为总结来结束这一问题。首先，不要错误地认为这些属灵的哀恸者是拉长着脸走路的人，是沮丧的、令人反感的人，处于抑郁的精神状态。不！哀恸者可以是一个非常快乐的人，乐观的人，积极的人——然而，在他们的内心深处，有一种不断流淌的泪水，这种内在的泪水关乎他所犯的罪，或者是他感到在他内心挣扎的罪，或者是在他周围所看到的罪。其次，你们越靠近上帝活着，你们离为了祂的荣耀而活的目的就越近，你们越服侍他人，你们就越会为自己或者别人对上帝的一切悖逆而哀恸。因此，这听起来可能有点夸张，但这是《诗篇》第 119 篇 136 节中的一种诗意的表达，作者在其中说到，“我的眼泪下流成河”——为什么？——“因为他们不守你的律法。”

这就是我要在最后指出的安慰。有一个世界即将来临，所有的哀恸都必在其中永远止息，因为罪恶永远断绝了。《启示录》第 7 章 17 节告诉我们“上帝也必擦去”被救赎之人“一切的眼泪”，不仅因我们自己的本罪，也有因为别人对你们犯下的罪，而在你们眼中充满的泪水。现在，在你们的生活中，有伤口和伤痕，它们充满了痛苦，还有我们在这个世界中看到其他人所犯的罪——它们都将永远结束。这是多么令人愉快的展望啊，因为在那时我们才会得到真正的安慰。愿上帝赐福这些话语，使我们众人都成为他人真正的祝福源泉。非常感谢你们的观看。

第五课

“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”

亲爱的朋友们，再次欢迎参加我们对《马太福音》第五章三至十二节中耶稣所做教导的第五课。这段被称为“天国八福”的经文是最令人惊奇的，而且我相信，这也是我们必需研读的经文之一。有一句谚语，也许你们知道，就是：“发光的未必都是金子。”这个真理同样适用于基督教。不幸的是，并非所有自称为基督徒的人都是真基督徒。这一真理的另一面也是正确的——并不是所有的真金都闪闪发光，虽然它仍然是真金。这同样也适用于信徒。有些信徒在我们看来可能不是金子，然而，在上帝眼中，他们是祂珍贵的宝石。因此，第三福将使我们直面重生之灵魂那宝石般的风貌。“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”

为了让我们的思维活跃起来，让我以一个陈述和一个问题来开始。这个陈述是：一个温柔的人是你们最好的邻居，尽管他可能是挑战你们最多的人。现在，这个问题是：这个陈述怎样才会是正确的？这位最好的邻居却可能挑战我最多，这有两个原因。首先，当这位邻居的名字或者他自己的名誉或者甚至他自己的权利受到威胁时，他就像只羊羔一样温柔，而且他不会坚持自己的荣誉或自己的权利，如果这是为了促进你们之间关系的和谐与和平。这位温柔的邻居将站在末位成为最真诚使人和睦的人。然而，注意。他的温柔决不是软弱。他不是个容易被打败的对手。当上帝的名，上帝的名誉，上帝的权利受到威胁的时候，他会像狮子一样勇敢，像牛一样坚定不移，他会挑战你们，因为他坚定地立于对上帝标准的笃信之上。所以，他是最好的邻居，但他也可能是挑战你们最多的人。这向我们介绍了天国公民最美好的性格特征之一。杰弗里·威尔逊写过关于温柔的文章。“温柔是一个被上帝掌控之人的记号。”现在，当你们看到这种温柔，你们就知道拥有这一品格的人与上帝是亲近的，因为耶稣所描述的这种温柔，常常是一个生活在亲密的关系中，并意识到天堂的伟大威严之人所结的果子。上帝是伟大的，这种伟大反映在与祂亲近之人的温柔上。因此，让我们像前两福一样，就通过问两个问题来思考第三福。首先，耶稣所说的这种温柔是什么，以及为什么这种温柔的人是有福的人？

首先，这种温柔是什么——“温柔的人有福了”？当我们从头到尾研究这些祝福的时候，你们会看到这些祝福是怎样相互关联的，你们会在前三福中看到它们很好地关联在一起。当我发觉我个人的贫穷，心灵的贫穷，我在与上帝的关系中，在上帝面前的贫困的时候，当我发觉我在属灵上是赤贫的，无法改变我的状况，以及我不能在上帝面前成为我应该成为的样子时——作为结果，我会经历第二点，哀恸。我感到哀伤，为这种使我所爱的上帝蒙羞并且悲痛的悲惨处境而哀伤。然后经过进一步反省，在圣灵的事工教导我的时候，我越来越意识到这一贫穷的状况是我自己造成的。这是我们悖逆上帝时自己采取行动的果子。当我们屈服于撒但的诱惑，并且把自己卖给牠做奴隶，做邪恶之事的时候，我们就变得贫穷，赤贫，破产。因此，作为这一切的果子，我们就成了我们现在的样子——狂傲、自夸、狂妄、自恋、自私甚至苛求。我强烈要求我的权利。不，尤其是这种苛求的心态完全与温柔相对立。耶稣所教导的温柔是圣灵的果子。它是一种超自然的特性，当我们从人类的角度来看待它时，它常常会被误解。符合圣经的温柔是一种力量。它是一种巨大的力量，而不是一种软弱，一种心灵或灵里的无力。温柔的人不是会轻易屈服的人，温柔的人不是个容易被打败的对手。不要认为温柔的人是个没有骨气的人，是个活着只为了取悦他人的人，是个一味牺牲而不竞争的人，是个容让不如意之事发生的人，是个能被所有人践踏的人。这样的特性确实是软弱或者迟钝，而那根本就不是耶稣所论及的温柔。耶稣在这里所描述的温柔的人，是个已经学会以恩典和谦卑接受自己行为的自然结果，而不是用争论和自我辩解来面对的人。温柔的人是一个恭敬的人，一个屈服的人，一个接受他在自己生活中播种的结果的人，不管它多么惨痛或痛苦。当我们学会把我们的属灵状况看作是我们属灵叛逆的结果时，我们也就学会了藉著圣灵的工作叫自己降服在上帝面前，作为一个不再享有任何权利的人——除了因我们的过错、我们的罪受惩罚的权利。

为了说明温柔，让我们看一看圣经经文中的三个例子，来向你们展示这一特性的美。第一个，你们可以在《创世记》第十三章五至十二节中找到，在那里我们读到关于亚伯拉罕，先祖亚伯拉罕的内容。在亚伯拉罕部落的牧人中发生了一场关于放牧权的争吵，这发生在亚伯拉罕和他的侄儿罗得之间。亚伯拉罕有权获得最好的牧场，因为，首先，他是这两家中年龄最长的；其次，他多年来已经一直在慷慨地照顾罗得；第三，上帝已经照着应许把全地都赐给了亚伯拉罕。当发

生这场争吵时，亚伯拉罕放弃了他的权利。他让年轻的罗得先选。这就是温柔，为了促进和平与和睦而放弃自己的权利。这就是温柔。

第二个例子是摩西。我们在《使徒行传》第七章二十二节中读到摩西是个“说话行事都有才能”的人。他是个强壮、暴躁的人。然而后来，在《民数记》第十二章三节中我们读到“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。”那么，这个暴躁的摩西身上发生了什么？他是怎样变得如此温柔的？这种温柔是摩西长久，反复经历上帝的果子。他生活与上帝相近，这使得这个暴躁的人变成了世界上最温柔的人之一。这温柔的最伟大的时刻之一就是当摩西准备放弃他所有的特权和权利的时候，甚至是面对完全的失败以及他正带领要到达应许之地的犹太人的邪恶和忘恩负义时。他愿意放弃他的特权来促进和平与和睦。

第三以大卫为例，他是一位强壮的勇士之王，曾多次与野兽和巨人作战。然而，在大卫生命中一段非常悲伤的时间里，先知拿单需要使这位国王面对一个人所能做出的最邪恶的一些事情。他谋杀了一位忠诚的丈夫来掩盖他对其妻子的出轨。拿单使他面对这一罪恶。大卫在上帝面前毫无异议地垂首，他说到：“我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶，”然后他又说，“以致你责备我的时候显为公义；判断我的时候显为清正。”（诗 51:4）。无论你做什么，我在你面前都不再有权利要求你的任何怜悯。这就是符合圣经的温柔。因此，耶稣心中的温柔是一种内心的态度——一种存在的（be）态度（attitude）——它源于第一福中的意识，即当我们面对上帝对我们所犯错误的审判这一真理时，我对罪与罪咎的认识。因此，让我们大家清楚地认识到，这种温柔不是自我修养，也不是一种自然特性。我们生性就不准备放弃自己的权利。看一看小孩子，随着他们渐渐长大，他们会为了不放弃自己的权利而打架或咬人。没有人能仅仅通过认识自己而生出温柔。认识自己可能会导致沮丧和哀伤。不要误会——一个沮丧的人和一个人悲伤的人，在他自己的选择上，在他自己的权利上仍然可以感到骄傲和自信。如果一个人越来越多地意识他或者她的选择得罪了，羞辱了或者曲解了他那良善和仁慈的上帝，他或者她的心将经历一种日渐增长的温柔。他们会从自己的高台上走下来，在上帝面前俯伏，在上帝面前不能再做什么恶事了，即使上帝使祂的恩典与他们无缘，就让他们留在他们自己所造成的一片混乱之中，即使上帝永远遗弃他们。“温柔的人有福了。”这温柔如同圣灵的果子，成了重生之灵魂的特性。

这种温柔不仅可见于我们与上帝的关系中，在上帝面前的内心态度上。不，这一特性之美妙在于，我们将在接下来的几福中看到，除此以外这种温柔也会在我们周围的人面前，在我们内心的态度上显现出来。温柔并不是说我要让别人践踏我。不，我已经说过，温柔不是我永远都不坚持自己的主张。那不是温柔，那是软弱。相反，温柔是我不为时所拥有的每一项权利而坚持自己的主张，或者是我会耐心地忍受侮辱或不公，如果那能促进和平与和睦，如果那能使人们回到与上帝、与自己或者他人的正确关系之中。这种温柔是一种精神，它愿意牺牲权利，我们的权利，如果它是为了上帝的缘故和我们邻舍的益处。我要为你们举一个《马太福音》第五章四十一节中耶稣进一步教导的例子。主在那里说：“有人强逼你走一里路，你就同他走二里。”当然，这里有一个历史背景。想象一下这何等让人吃惊，就是当一个身经百战的罗马士兵，他强迫你把他的包背一英里，罗马法律允许他强迫你这么去做——想象一下，在这一英里之后，他看到你和善的脸，他听到你说，“我的朋友，虽然很热，虽然我累了，但我还是会帮你再背一英里，即使我不需要这样做。”这样做会让一个久经沙场的士兵感受到一种他可能无法控制的力量。这就是温柔的力量，让我可以放弃我的权利来服侍邻舍。我放弃了权利来服侍邻舍，即使他是我的仇敌。因此，就这一温柔而言，我可以明白为什么马丁·路德说这种温柔是人类最珍贵的药物之一。因此，在我们开始思考耶稣在这一福中所加添的祝福之前，让我再给出一个证据来表明这一温柔不是自然的，不是我们中的一些人与生俱来的天性，它绝对是圣灵事工的一个果子，使有些人、有些事物看起来像耶稣。值得注意的是，在所有记载的耶稣自己的事工中，祂只说过一次关于祂自己性情的事情。我们可以在祂的行动中，在祂的事工中——启示了祂所有的荣耀和美善——看到祂的特性，但只有一次祂直接谈到了祂的性情。你们可以再次在《马太福音》中找到这一点，在《马太福音》第十一章二十八至二十九节中，在其中，祂将我们引向祂自己的温柔。在我读这一段经文之前，请让我提醒你们祂正在对谁说话。祂正在对拒绝祂的罪人说话，就是得罪祂的人，就是使祂和祂的父悲痛的人，就是敌视祂，藐视祂父的人，就是已经毁了祂的创造的罪人，罪人——男人、女人、男孩和女孩——所有人都浪费了上帝要赐给我们以及已经赐给我们的荣耀之物。现在，祂在这节经文中对他们说话，祂说：“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……”现在，你们难道不需要吗？祂没有责备我们，祂压根没有因为我们劳苦

担重担，并且在生活中挣扎的真正原因而责备我们。祂没有揭这疮疤，说：“看，这就是你们所做之事的后果！”不，不，正相反，祂热情地，真诚地，慈悲地邀请我们来到祂那里，而且祂鼓励我们不要害怕。祂鼓励我们克服我们的胆怯或害羞，就是当我们意识到自己是多么不配的时候，就如同你们有时在孩子或者罪人的眼中所看到的那样。然后祂又补充道：“……来……我心里柔和谦卑……”我没有石头要扔，我准备好接纳你们了。我不坚持我的权利。我愿意牺牲我自己来使你们和上帝和好。难道祂不是一位可畏而荣耀的主吗？难道祂不值得我们认识并跟随吗？耶稣是那真正使人和睦的人。

你们在这里会注意到第三福，“温柔的人有福了”，是怎样与第七福联系在一起的，使人和睦的人——“他们必称为上帝的儿子”，我们在后面的课程中会讲到这一点。

为什么这种温柔的人被称为有福的人呢？这是我们的第二个问题。首先，像所有其他的祝福一样，因为这温柔再一次证明了天父在我们里面的工作，使我们适应一个新的世界，承受上帝的国度。让我们不要忘记，我们不仅需要基督在十字架上的工作把我们从罪咎中拯救出来，我们也需要圣灵在我们里面工作将我们从我们的罪恶中拯救出来，因为在那个新国度里，没有争战和毁灭。将会充满和睦与和平。我们需要为此做好准备。耶稣的工作是为开启通向上帝之门附上代价，圣灵的工作是预备我们使我们适应与上帝在永恒的荣耀中同住。因此，“温柔的人有福了”的第二个原因是一一“因为他们，”正如赐给我们的应许所说，“必承受地土。”请注意“承受”这个词。承受指向你们收为礼物的物品，而不是你们挣来的报酬。现在，这继承的产业同样也藉着那将产业赐给我们的那一位的良善意旨而赐给你们。所以，再一次，承受这地为业与我们无关。它不是基于温柔、善良或者配得的。圣经自始至终都宣称，上帝的恩赐总是源于祂主权的，良善的，仁慈的美意，而非我们所赚取的。永生的重要工作之一将是越来越惊奇地发现，为什么上帝藉着这种伟大而充满爱心的怜悯将很多继承的产业传给了他们，因为他们都必明白，无论我们做过什么，我们原来是怎样的以及我们曾给予上帝的是什麼，这份恩赐都与之无关。

我们看看他们将承受什麼：地土。那意味着“地”。同时，被救赎的人类将再次被赐予土地作为上帝的恩赐。你们回到圣经的开头，

亚当和夏娃被赐予土地去享受，管理，发展文化，美化上帝创造的每个部分，成为类似于上帝自己种植的花园，称为伊甸园，天堂。作为人类，我们被赐予了一项令人愉快的任务，去开发、设计、发明和管理上帝所赐的资源，并且快乐地和他人分享这些财富和资源。我们都知道罪的进入是怎样使这地变成一幅毁灭、竞争、压迫、暴力、不义、不公以及破坏性开发的景象。应许是温柔的人必承受地土。这是一个精彩而激动人心的未来。不，那不是这地现在的状态。主在圣经经文里启示说，祂要创造新天新地，它必充满了，请留意这个词，公义、完全和圣洁。这是最后的行动，而且那将是天地的救赎主耶稣基督的最终行动，一旦祂重返这地，一旦祂完成准备新地的工作正如祂完成了预备第一片地的工作一样，就像我们在《创世记》第一、二章中所读到的那样。在祂完成了这一事工之后，祂会让温柔的人来承受这个新地。请思想《彼得前书》第一章三至四节中的应许，在那里彼得也提到了一福，但这是关于上帝的：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝，他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。”所以，你们温柔的人哪，当受到鼓舞。即使你们要忍受各种各样的不公不义，即使你们可能需要牺牲，为了和平的缘故不时牺牲你们的权利，即使你们必会经历不公平的阻碍和辱骂，请记住保罗在《罗马书》第八章十八节中所写到的，“我想，我现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”

你和我有同样的经历吗？我在这些令人惊叹的“八福”的表述中挖掘得越深，我在这个圣经真理的宝藏中所发现的美和财富就越多。朋友们，虽然我们无法控制圣灵，就像我们无法控制自然界里的风一样，但你可以控制你自己在风中的位置，你可以走出去。同样，我们也可以让自己置身于圣灵的风中，就是祂吹拂之处，祂做工之处。我鼓励你们每天都让自己置身于打开的《圣经》前，拿起，阅读，聆听，让圣灵吹动，并祈求温柔。这是上帝在《诗篇》第二十五篇九节中的应许：“他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。”再次感谢大家的聆听。在这一节课之后，我们准备要侧耳听八福的心跳了——“饥渴慕义的人有福了。”谢谢观看！

第六课

“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”

亲爱的朋友们，欢迎参加我们“天国八福”学习的第六课。当我们倾听耶稣在这部分经文中的教导时，愿上帝的灵继续引导我们，并且安慰我们或者显明我们的罪。

让我以一个在整个世界历史上都公认的事实开始，那就是基督教并不是世界上唯一的宗教。在宗教方面，它和汽车是一样的。有很多汽车的型号，也有许多不同的宗教类型。现在回到汽车上，不管你们拥有什么型号的车，不管多么朴素或者多么华丽，每一辆车实际上都非常相似。它们都有轮子和车轴。它们有发动机和方向盘，而且，所有的或者至少大部分仍然需要人来驾驶。宗教也是如此。在宗教中，所有人都崇拜神，某些更高的存在，都坚持着一定的标准或者道德准则。它们中的大多数都忙于寻找在《约伯记》第9章2节中所问问题的答案，“人在上帝面前怎能成为义呢？”在所有这些宗教中，基督教不仅是独一无二的，而且它对这个问题的回答毫无疑问是排他的，寓意也是如此，是唯一的。听一听耶稣在一句话中说出来的。“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去”（约 14:6）。如果你们诚心地，仔细地阅读，就会发现祂说，除了藉着祂，没有别的方法可以接近上帝，与上帝和好。这毫无疑问是排他的。耶稣还教导说，无论你们说什么，做什么，或者给予什么，如果不是出于爱（charity），就没有什么要紧的了。祂对爱的标准相当高，正如你们可以在《哥林多前书》第十三章一至三节中所看到的那样。它是一种喜爱（love），但这种爱不是建立在你所喜爱之物的质量上。它是喜好的操练，是深思熟虑选择去爱的结果，即使你们所喜爱的对象不值得或者并没有吸引力。虽然我真的渴望去探索关乎爱的事情——基督教的这一崇高道德品质，但我需要先搁置这方面的探讨，因我需要关注这个问题：为什么耶稣在所有宗教里宣称为独一无二的。为什么祂是唯一的名，唯一的人，“在天下人间……我们可以靠着得救，”正如彼得在《使徒行传》第四章十二节中对耶稣的描述。现在这个问题的答案将我们带到了山上宝训的第四福：“饥渴慕义的人有福了。”

在前面所述中，我已经提到耶稣讲的七福是精心构建的。但愿你们还记得，我把它们比作一个人有着六根肋骨的胸腔，中间有一根胸骨连接，即第四根肋骨，然后两边各有三根肋骨。请让我在脑海中增加一幅不同的画面，这是一棵果树的画面。前三福，比喻那些滋养树干的根——贫穷、哀恸、温柔。第二组的三个福则是从树干长出的挂着果实的树枝。这使得第四福成为了一根结实，坚固的树干。这是我希望当我们查看第四福时你们能想到的画面。请让我把它展开，把这棵树的画面展开一点。一种我属灵的贫穷之感——第一福——一种我对罪恶的哀恸之情——第二福——以及一种温柔谦卑之情，当我看到上帝的威严和公义时，在我们里面所苏醒的，对拯救和解决方法的渴望。这种拯救是在“义”这个词中被提供，而且是在耶稣的义中。那么，第二组的三个福，即第五福、第六福和第七福，就是从第四福中所生长出来的挂着果实的枝子。当我看到，当我品尝在耶稣之义中的拯救时，这将导致一个公义的生命绽放，表现在对上帝以及我的邻舍奉献性的爱上。

耶稣描绘了成为怜恤人的，成为清心的，以及成为一个使人和睦之人的三个方面。因此，在检查属灵上重生之灵魂的这第四个重要标志时，我们将在我们已经在前几福中所提过的两个基本问题上来寻求答案。问题是饥渴慕义到底意味着什么？其次，与这一饥渴相关的祝福是什么意思，“因为他们必得饱足”？

再一次，主耶稣在这里所说的饥渴慕义其确切意思是什么？正如我们之前所看到的，耶稣称你们为有福的并不仅仅是因为你们贫穷，或者仅仅因为你们哀伤，这里也不仅仅是因为你们饥饿或者干渴。事实上，我们都已经处于这种状态之中了。我们都渴望饥渴得到满足。我们对一种经常失去的以及难以捉摸的幸福如饥似渴。我们都向往着，无论你们是谁，在生与死上能有一个坚固的保证。每个人都渴望填满或者满足我们内心的空虚。我们希望自己像那个心满意足地躺在母亲怀里的婴儿那样，有着安宁之感。我们向往着，我们渴望着。然而，为了满足我们所有人内在的这种渴望，大多数人都虔诚地追求某些东西或者某些人，来满足我们的内在需求或者解除这一强烈的干渴。在《以赛亚书》第五十五章二节中，上帝这样问人，祂说：“你们为何花钱买那不足为食物的？”它真的不能满足你们。你们为什么“用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？”我们为了得到满足而劳碌，而汗流

满面，不同的人又以不同的方式获得满足。有些人正在追求物质利益，但是这样的利益永远不会在你孤独的时候拥抱你。它不会在你们痛苦的时候安慰你，所有的物质都不能为你买到幸福，它也不能避免死亡。现今人们朝着不同的方向去填充这种内在的空虚。他们努力摆脱上帝的旨意。他们喜欢过着仿佛上帝不存在一样的日子，要么是因为人们无法认出祂——有太多否认——或者人们觉得这是一个无用的心理游戏，或者仅仅是因为上帝不适合他们的生活方式。然而，大多数人都信仰某种宗教，并且他们强迫自己参加各种宗教活动，这些活动乏味，常常令人生厌，单调无趣，甚至约束人。可悲的是，有时他们甚至变得残酷或者暴力，都有着一个目的——以某种方式寻求救恩，以某种方式获得和平，以某种方式逃避或许是对死亡和地狱的恐惧，或者以某种方式平息不安的良心。人们所做的一切都是为了得到上帝的恩典。在所有这些情况中，这仍然是正确的——满足这些人们的并不是真实的面包。所有的努力，所有的成就，所有的成功，所有的收获都不会真正让人满足。仍然残留着一种内在的空虚或者不安。这是为什么呢？这是因为这些追求中没有一个能给人们耶稣所能给我们的，以及人们在堕落中所失去的，就是祂所论及的义这个词。因此，耶稣所说的福不只是成为饥饿的或者口渴的——我们每个人都处在如此的境况——这种福乃是在这种饥渴的对象中——义。那么，耶稣所说的义是什么意思呢？

“义”是《圣经》中的一个关键词。它被提到超过两百八十次。它第一次被提到是在《创世记》第十五章六节，与亚伯拉罕有关。在那里我们读到：“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。”我们找到义这个词的另一段是大卫的诗篇，《诗篇》第三十一篇一节，大卫在那里祷告说：“耶和华啊，我倚靠你，求你使我永不羞愧，凭你的公义搭救我。”他指着自已身外之物。在《诗篇》第七十一篇十六节中，他也做了同样的事情，他说：“……我单要提说你的公义”，而不是他自己的公义。旧约中已经提到了义这个词，并且在新约中得到实现，但是这个词真正意味着什么？我最喜欢的定义是很简单的一种。它意味着为义（成为义的）以及行义（做义的事）。首先，为义意味着我将是我心中的那个义人。我在自己的心中有着义的状态。为义意味着我发现自己的思想、动机、欲望、想象或者能力，按照上帝的标准都是义的。所以除了为义，还有行义。行义意味着我将做所有义的事，所以我使用我的言语，我开展行动或者做出反应，同样是按

照上帝律法的标准。因此为义以及行义可以用另一个非常相似的关键词来概括，那就是顺服这个词。把义和顺服当作相似词来思想。“饥渴慕义（顺服）的人有福了”。为了如实地阐明耶稣在这一福中所教导的，请让我来问一问你们，你们会在这段陈述的空白处填上什么。就像水之于云，热之于太阳，幸福之于什么呢？答案是顺服。幸福就是顺服，顺服于虔诚地热爱上帝和邻舍的律法。一旦你们看到幸福和顺服或者义是怎样密切结合在一起的，你们就会明白我们人类深切的忧愁或者不满的最深层原因。如果你们看到幸福和顺服之间的这一联系，你们就会明白为什么耶稣称那些已经学会不渴慕金钱、物质、地位、职位，而渴慕义，渴慕顺服的人是有福的。满足这个词与此有关。在我们大多数人的心中，满足这个词被定义为拥有得足够多。有趣的是，在这个词的拉丁词根中，满足并不意味着拥有得足够多，它意味着做得足够多，这个语言学习的小趣闻是理解第四福的关键。饥渴的人是不会感到满足的。他什么时候才会感到满足呢？不是当他拥有得足够多，而是当他做得足够多，足以回应我们被造的最初目的时——为了荣耀上帝，爱祂，侍奉祂，并且以虔诚的爱来服侍我们的同胞时。做得足够多就是为义以及行义，做得足够多就是义，是通往真正幸福的钥匙。换句话说，只有当我在上帝面前，和我所有的同胞一起，以完全的义生活时，我才会再次经历到被罪摧毁之前的乐园。你们现在明白我们的问题有多严重了吧？你们能看到吗，因为我们在属灵上是贫穷的，我们在为义以及行义的事上是赤贫的或者破产的，看到我们是失丧的，看到我们注定要过一种永远，永远都不会满足的生活。为什么？因为我们不是义的。我们不能成为义，或者简单点说，我不能成为上帝眼中看为义的样子，我不能做上帝眼中看为义的事。

现在这就把我们带回到第四福。一个人饥渴慕义意味着什么？显然这意味着这个人并没有在他自己或者她自己里面找到义。当你的胃空空如也的时候，你就知道你们又饥又渴。你无法自己来满足这一点，你需要在你自身之外的东西。所以耶稣在这里所描述为有福的人，是一个渴慕祂，并显然并不拥有祂之义的人。他在自己身上找不到义。他也不能生出义。你不能可用自己来填饱你自己的肚子。这个人是否尝试过首先在自己里面为义以及行义呢？毫无疑问，我们首先都会这么做。一旦发现我们没有成为我们所要成为的人，没有做我们所要做的事，我们会努力提升自己。我们试图改变，我们试图通过我们所做的或者不做的，通过我们所思，通过我们的内在存有让自己蒙上帝

悦纳。然而，当圣灵打开你们的眼睛时，你们就会明白圣经在其他地方所说的，即我们最好的在上帝眼中仍然是污秽的（赛 64:6）。为什么？因为上帝看人比外表更深。祂看到我们缺乏在上帝里面的完全，也看到我们曾经能够在完全中去爱。这一发现，即在义上都不是完全的，引起了这种强烈的饥渴。

那么第二点，为什么经历这种饥渴慕义是一种祝福呢？现在，当我们知晓饥渴的希腊语原文的含义时，这个问题就更加紧迫了。耶稣在这里并不是在描述一种健康的、正常的食欲或口渴。不，这饥饿是痛苦的饥饿。“渴”这个词是干渴。这就是祂在这里所描述的。你们为什么说这种状态是有福的？再说，就像前面一样，这种饥渴慕义并不是一种自然的渴望。正如所有的福一样，这种饥渴慕义，也是圣灵救赎性工作的果子。其次，圣灵使用这种饥渴慕义来引导我们奔向耶稣基督。让我们用片刻的时间来问一下这个问题，耶稣基督是谁？我要让你们听一听《耶利米书》第二十三章六节中的回答，经文在那里说祂是“耶和華——我们的义。”圣经预言说主耶稣基督是上帝是我们的义。当耶稣出生时，祂是无罪的。当祂过着自己的生活时，正如你们可以在圣经的传记中看到的那样，祂过着无罪的生活。祂不断地被宣告为无罪的。换句话说，祂是义的，无罪的，祂行义。祂就是义的那一位，是唯一的义。藉着祂，父上帝提供了一位完全的救主，完全符合我们所需。朋友们，上帝所要求我们的——为义以及行义——祂在耶稣我们的义里赐下了。简而言之，在耶稣基督里，上帝赐给我们足够的（义的）存在和足够的（义的）作为。耶稣在祂的一生的侍奉中完全顺服上帝，永远与上帝同在。耶稣在祂的受苦和祂的受死中充充足足，为我们提供了完全所需的顺服，这足以支付我们欠上帝的赎价。正如莱尔用一句简短而精彩的话所表达的：“我们的救恩在于耶稣的作为和受死，在这两件事上，祂都做得足够了；在祂的义的基础上，我们可以与上帝和好，并且在上帝永恒的怀抱中被接纳，而不会降低祂公义和圣洁的标准。”

现在，你们能明白，对耶稣基督的渴慕正如新造之人的心跳吗？朋友们，对自己属灵的贫穷之感有所了解是很好的。为此感到谦卑是好的。当你看到你所造成的丧失时，为你的罪而哀恸是完全合宜的。在上帝面前谦卑也是合宜的。然而，贫穷、哀伤、温顺，并不能拯救你们，也不能偿还你们违背律法所带来的罪咎。它并不能恢复上帝的

荣耀。它并不能除去罪咎。它并不满足圣洁公义对我们的指控。惟有耶稣基督的义，藉着信心而得的，才能叫你们在上帝面前显为义。饥渴慕义的人有福了，这义在耶稣基督被赐下并显现。现在一定要听一听耶稣说了什么。在很多时候，除了渴望耶稣基督所赐给你的义，你发现你的信心没有任何长进，你也已经蒙受祝福了。这就是我说的第三个也是最后一个原因：为什么上帝称你们为有福的——“他们必得饱足。”你们对义的饥渴不一定是源源不断的——“他们必得饱足。”耶稣希腊语的原始措辞又很强烈。祂说，他们必完全满足或者饱和。这意味着我们现在，在不义的状态下所感受到的每一种需要都将得到满足，每一种对义的饥饿的痛苦都将得到饱足。

我们所有的不义，我们所有的无能为力，在上帝面前都要藉着耶稣的义被遮盖起来，如同衣裳遮盖我的身体一样。我们所有的不义，并所有在为义以及行义之事上的缺乏，都要被彻底除去，因为我们要像义的那一位，耶稣基督的样子。《诗篇》第八十九篇十五至十六节，用一种绝妙的方式，用一个不同的福陈述了这一应许。这就是：“知道向你欢呼的，那民是有福的”，为着福音而欢呼并相信。“耶和華啊，他们在你脸上的光里行走。”这意味着“在你的恩典里”。“他们因你的名（耶稣的名）终日欢乐。”然后就是，“因你的公义（耶稣的公义，耶稣所做的足够），得以高举。”

“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”我有几个问题要总结。你熟悉这种饥渴吗？我是说渴望义，渴望像耶稣，渴望效法上帝的形象。如果你熟悉，那么你就是有福的人了。现在，这种你在自己身上找不到的义的缺乏是否给你自己带来了某种绝望感？对你自己和救恩的某种绝望之情？如果这使得你们单单仰望和依赖耶稣基督，那是多么有福啊！

第三，圣灵已经开始打开你的心接受耶稣的福音了吗？上帝在祂里面赐给你所需要的义和顺服了吗？你是多么有福啊！因为如果上帝使你心里渴慕耶稣基督和祂的义，祂必会叫你饱足。祂的应许也是如此。

愿上帝祝福这一信息，并且当我们分享祂荣耀的真理时，再次使我们成为他人的祝福。感谢观看。

第七课

“怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤。”

亲爱的朋友们，欢迎参加我们的主耶稣基督在《马太福音》第五章三至十二节中所赐之“天国八福”接下来的研习。今天我们将思想第五福：“怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤。”愿我们都像马利亚一样，坐在耶稣的脚前，倾听祂在这一福里要对我们说的话。在山上宝训的结尾，耶稣陈述了一个简单但却给人深刻印象的真理，我想以此来开始。祂稍后在《马太福音》第七章十七至十八节中说，凭着果子就可以认出树来。这不仅适用于树木，通常也适用于人，还适用于耶稣基督国度里的信徒。你们的行为举止，不仅是在公共场合的行为举止，还是通常私下的行为举止，都揭示了你们真实的样子。雅各，以耶稣基督这一原则为基础，将其应用于《雅各书》第二章十七中的信心。他在那里写道：“这样的信心，若没有行为，就是死的。”凭着果子就可以认出树来。为什么我在开始对第五福研习的时候，要让你们注意到信心的果子？这是因为在第五福中，主耶稣稍微改变了祂描述新人，即祂国度中人的重点。在前四种描述中——灵里贫穷的人，哀恸的人，温柔的人，还有第四福中的，饥渴的人——耶稣是在强调内在的操练和内心的态度。

正如我说过的那样，单单声称自己是一名基督徒，但在内心却从未经历信仰的内容，就像仅仅因为你拥有一架钢琴就声称自己是音乐家一样，都是毫无根据的。所以在最后三福中，主把注意力放在圣洁的外在果子上。这些外在的果子，当然，不能与内在的根，内在的态度分开，但这最后三福必定有一个更为外在的维度。换句话说，因为一个人是怜恤人的，所以他行事有怜恤。心是怜恤人的；因此果子是怜恤。因此，声称经历了圣灵更新心灵的事工，然而在我们的行事和言语中却没有流露出我们心的转变，这圣洁生活的证据，那么这就是毫无根据的。因此，让我在这节课的开始，强调一个藉着耶稣基督做成之救赎之工的最基本的教义，这个教义就是耶稣基督与信徒的联合。

新约中有超过一百次强调这两者的联合。可能对此最清晰，最简单的描述是《约翰福音》第十五章中的葡萄树和枝子。重生就像一根枯萎不结果子的树枝被嫁接到活的葡萄树上，即耶稣基督。上帝的作为是新生命的开始。这是一种有主权的行动。这是一位有权能之上帝

恩典的行动。这是我们几乎不能控制的一些事，就像我们自己的受孕出生一样。与基督联合的果子是，我们都改变了，而这改变就是我们开始越来越像耶稣基督那样去看待事物，去行事，去说话，还有更深地去思考。

在这一点上，我可以提到我前几天读到的一则传教士的故事。这是一则关于一个传教士在非洲土著中传教的故事。当这位传教士正在传讲耶稣基督的时候，非洲土著们兴奋地回应说：“我们认识祂，我们认识祂！”这使得这位传教士感到困惑。“你们为什么认识祂呢？你们是怎样认识祂的呢？”在询问他们是怎样认识祂的之后，他们这样答到：“当你传讲耶稣基督的时候，我们想起了那位在我们中间工作了多年的医生。他非常符合你对耶稣基督做出的描述。”这就是问题的关键，与基督联合会改变我们。这个改变不是一瞬间的事情。这是一个循序渐进的，终身成长的过程，在这个过程中，耶稣基督会藉着祂的灵，使祂自己的工作达致完全，因为每一个信徒，每一个有福之人，无论男女老少，都是耶稣基督的工作，而且祂所开始的，祂也必会完全地做成。这就是为什么在《犹大书》最后几节（24-25节）中的赞美非常令人安慰。祂说：“那能保守你们不失脚，叫你们无瑕无疵，欢欢喜喜站在他荣耀之前的我们的救主，独一的上帝。愿荣耀，威严，能力，权柄，因我们的主耶稣基督归与他，从万古以前并现今，直到永永远远。阿们！”那么为什么这一点如此令人安慰呢？这是因为每一个属于这八福的人，在他们自己看来，如果你们问他们，他们会觉得，在圣洁或者效法基督的生活和行事中，几乎没有开端。但如果有一个开端，那么这开端是什么呢？接下来的三福回答了这个问题，因为耶稣已经选择了三个标志来说明生命之改变的开端。所以在这第五福中，我们将以略微不同于其它福的方式再次聚焦——首先，聚焦于怜恤之心，然后聚焦于怜恤之手，第三，聚焦于对怜恤人之人的应许。

首先，让我们思想怜恤之心，“怜恤人的人有福了。”在《路加福音》第六章三十六节中，耶稣指示祂的门徒这个吩咐：“你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。”这句话中所隐含的意思是天父是怜恤人的。怜恤是上帝内心爱之本质的启示。朋友们，上帝本质上是爱，祂不只是可爱的。祂就是爱，这就是祂的本质，上帝的这一荣耀是整本圣经的一个主要主题。圣经专家告诉我们，在圣经经文中找到的“爱”

这个词有上千种不同的形式或者短语，比如爱（love），当然了，还有可爱（loving），慈爱（lovingkindness），恩典（grace），怜恤（mercy），恩慈（goodness），慈爱（kindness），这些都是与这种爱相关联的词语。如果你们听一听耶稣在《约翰福音》第十四章十七节中的话语，即祂在世时最后的话语，（就会发现）祂在这段话里使用了三十三次“爱”这个词。

当你翻看圣经的时候，你会注意到《圣经》的作者们是怎样被圣灵感动，把最美好的形容词添加到上帝身上那可爱的爱之属性上。其中一些是伟大的（great），或是丰盛的（plenteous），或是丰富的（tender），或是充充足足的（abundant），或是从亘古的，或是说不尽的爱，或是无法测度的——所有这些都是为了强调上帝之爱的荣耀。现在，我们经常交替使用“怜恤（mercy）”和“恩典（grace）”，但这是不对的。有一个区别。虽然两者都是上帝之爱的启示，但“怜恤”和“恩典”并不完全相同。它们的相同之处在于，恩典和怜恤从我们的角度来说都是完全不配得的，无法赚取的，但它们也有所不同。上帝的恩典是祂对那些有罪之人的恩慈，恩典对应有罪的。上帝的怜恤是祂对那些悲惨，贫穷之人的恩慈。这就是区别。它们都是恩慈，但有不同的对象——一个是给予有罪之人的恩典，另一个是给予悲惨之人和贫穷之人的怜恤。因此，《圣经》中的怜恤通常更为正确地与怜悯（compassion）、慈爱（kindness）、温柔（tenderness）和顾惜（pity）相联系。例如，以《出埃及记》第三十四章五至七节中关于上帝特性的一段重要的经文为例。这是上帝给摩西的一个回答，摩西恳求上帝说，请“显出你的荣耀给我看。”上帝回答说，不是用看的，而是用听的。祂对自己的名字做了一次讲道。

请注意，在这段上帝自己的话语中，在对上帝之荣耀的极好的描述中，首先说的是什么。上帝以怜恤的属性开始祂的讲道。《出埃及记》中有这样的话：“耶和华在他面前宣告说：‘耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的上帝……’”然后祂以祂自己所有其他的荣耀的属性来继续，例如祂的怜恤和祂的圣洁。让我们陪耶稣一起走过祂生命的最后几个星期，陪祂走在去钉十字架的路上。当祂看到祂周围悲惨的人和贫穷的人时，请留意祂对怜恤（mercy）和怜悯（compassion）的强调。祂表现出这一怜恤的第一件事情就是当祂看到耶路撒冷城的时候。祂开始哭泣，祂看到这座城眼看要经历深重的苦难就哭了。救

主动了慈心。然后，在去钉十字架的路上，当祂背着那个十字架的时候，祂看见那些妇女们哭泣，为祂哭泣，祂就停了下来，祂对她们说：“不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭。”祂对他人动了慈心。当他们最终把祂钉在十字架上，并把他举到那个痛苦的十字架上时，请听祂的怜恤因祂祷告：“父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得。”（路 23:34）祂的怜恤（mercy）、怜悯（compassion）和慈爱（kindness），也是如此；请务必留意，在所有这些情况下，祂对那些怀有敌意的人，或者正在伤害祂或者伤害他们自己的人动了慈怜之心。现在所有这些都引我们得出一个结论。正如汤姆·华森（Thomas Watson）在他著作中的某处所说，“怜恤是上帝可爱的属性”，或者是最贴近其内心的属性。那么会发生什么？当我们与耶稣基督联合，在枝条被嫁接到葡萄树上，或者重生的过程中，会发生什么？上帝的灵开始在我们里面内住。作为这事的結果，我们变得具有神圣的本性。我们开始表现出我们天父的样子，祂心中充满怜悯和怜恤，而现在我们也会在自己的心中拥有这些性情。朋友们，救赎性的恩典总是改变人的，它改变我们的性情。它会使我们充满对他人的怜恤、怜悯的柔情；那是救恩可以看见的，可以感觉到的，可以触及到的一面。这就是怜恤之心。

现在让我们思想一下怜恤之手。耶稣说：“怜恤人的人有福了。”祂不仅仅是在呼吁对我们怜恤之心的关注。祂在这里所论及的是怜悯的行为或者怜悯之手。“怜恤人的人有福了”，他们开始在他们日常生活中他们的说话行事上，在与他人的关系中表现出这种怜恤。你们越是思想上帝是怎样俯就我们可怜、贫穷的情况；我们越是思想上帝不爱惜祂的儿子在十字架上受那不可思议的，不可估量的死亡从而为我们打开了向我们显现和施行怜悯的道路；你越是思想祂怎样藉着祂公义的规定赐给你们信心的礼物，你们就越发会问这个问题：“主啊，我能做什么呢？我能做什么来回报？我能拿什么来回报你所显给我的恩惠呢？我能为你做什么呢？”现在上帝的回答与我们里面发热的内在设计完全吻合。祂说：“你们要怜恤人。”你们不仅要在心里有怜悯之情，而且也要在你们的手中、在你们的行为上、在作为上怜恤，就像你的天父怜恤人的一样。

让我们使用几个这种怜恤或者怜悯之福起作用的例子，那么你们就能明白为什么一个这样的人是一个有福的人。我再次想到了摩西，

就是穿越旷野的那位伟大的以色列领袖。他在《出埃及记》第三十二章三十一节中动了慈心。那时刻的背景令人难以置信。以色列人做了什么？——他们在蜜月期犯了奸淫。西奈山上传来的声音还未消散，他们就围着一只金牛犊跳舞，并且用它来代替对他们说话并把他们带出埃及的那位上帝。合乎情理地，上帝发怒了。上帝对摩西说：“摩西，我要把这些人从这地上抹去。”摩西没有说，“好的，主，我同意，”摩西反而跪倒在地，尽管他因人们所做的事而对他们感到愤怒，但他却向上帝提出了这个惊人的请求。这就是，他说：“这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘或你肯赦免他们的罪……”然后他停顿了一下。“不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”这是一个显著的怜恤的例子。摩西对以色列人悲惨的未来动了慈心，他愿意承受一切，只要这个民族能被赦免。“怜恤人的人有福了。”

让我再给你们举一个在《路加福音》第十章中所找到的耶稣怜恤之手的事工的例子。耶稣正在与一位极力为自己辩白的律师打交道，他最后又问了耶稣一个问题，来为自己辩护“谁是我的邻舍呢？”这就是问题所在，你们可以在《路加福音》第十章中读到这个。耶稣接着给出了好撒玛利亚人的比喻。祂把注意力引到了犹太人最受鄙视的邻舍之一，撒马利亚人的身上。在这个故事中，祂讲到祭司、利未人——教会的领袖们——路过一个受伤的旅人，他因伤而垂危。祂讲到这位好撒玛利亚人停了下来，冒着生命危险，牺牲他的时间和金钱来向一个陌生人施怜恤。这就是怜恤。

怜恤的最后一个例子是执事司提反。当他因犹太人的敌视而被石头打死的时候，他恳求上帝说：“主啊，不要将这罪归于他们”（徒7:60）。虽然他的衣服上显出的，那扔到他身上的石头所留下的血迹越来越多，但他死时他内心的态度却越来越怜恤。这就是怜恤。耶稣说：“怜悯人的人有福了。”这些人就是愿意与家人、朋友、邻舍和同事分享福音的人。为什么？因为他们在自己破碎的人生中经历过上帝的怜恤，而他们想要分享这一点。为什么怜恤人的人这样做呢？为什么他们想和别人分享他们所经历的事情呢？让汤姆·华森来回答我们，他优美地论到：“上帝的救恩在我们里面生出了柔软，然后它使人心在一种向着上帝的敬虔的哀恸中溶化，也使麻木不仁，自私自利的心在对他人的怜悯的感情和欲望中溶化。”因此，自称为基督徒，自称为属耶稣基督的有福之男女，然而对那些过着悲惨、贫穷和不公的可

怜生活的人没有怜悯，那么就都是徒劳的。如果我们像利未人和祭司做的那样从他们身边走过，那么我们就并不认识上帝。约翰在《约翰一书》第三章十七节中写到，这正是灵性的试金石。“凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱上帝的心怎能存在他里面呢？”

第三，我们来看一看怜恤的应许。“怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤。”主耶稣在这里绝不是教导救恩在某种程度上是建立在怜恤他人的基础之上，（仿佛）你们是怜恤人的，因此你们必蒙怜恤。这种想法与恩典福音的整个信息完全矛盾。听一听《以弗所书》第二章八节，保罗在那里说到，“你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是上帝所赐的”，不但信心，而且得到救恩的恩典都是上帝所赐的，而不是赚得的。所以即使是我们最大的怜恤行为，如果上帝通过祂完全的标准来查看它们，那它们也不是完全的。它们并非纯粹出于罪恶的动机或者骄傲的反思。根据上帝圣洁的标准，即使我们最大的怜恤也达不到标准，因此也永远不能成为获得怜恤或者恩典的基础。这与整个福音信息相矛盾。主耶稣所教导的是上帝国度里的一个美好原则。它就是《诗篇》第十九篇十一节所表达的那个原则：“守着这些便有大赏。”耶稣应许那些以无条件的爱，在牺牲的爱中，或在非审判的爱中表现怜恤的人，他们将得到怜恤。这是简单的圣经原则——你们所种下的，就是你们所收获的。例如《箴言》第十一章二十五节，“好施舍的，必得丰裕；滋润人的，必得滋润。”《哥林多后书》第九章六节，也强调了原则，就是我们种什么，就会收获什么。保罗在那里写到：“少种的少收，多种的多收，这话是真的。”再一次，保罗在《加拉太书》第六章七至八节中对加拉太人写到，“不要自欺，上帝是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。”朋友们，我们都可以看到这一联系。如果我不怜恤人，那么我会收获什么呢？我将收获疏远，我将收获冷漠，我将收获怨恨。但是如果我怜恤人，那么通过我的行动我将收获这些，我将收获喜乐、和平、和睦以及友情。按照这样的方式来看一看“怜恤人的人有福了”，因为他们种下怜恤，所以他们得到了怜恤作为回报。“他们必蒙怜恤”，不仅在于我们与他人的关系，还在于他们将获得与上帝亲密同行和交通上的怜恤，因为遵守上帝的命令，有着极大的赏赐。最重要的赏赐之一是圣灵的临在与安慰，活出上帝的荣耀并且显给人们

看。再一次，请容我引用汤姆·华森的话，他说，“你会得到超额的报酬；因为你舍弃的那块金子，必有一份荣耀的分量。”他说：“因为一杯凉水，你必得着上帝喜悦的江河，这江河永远流淌在上帝的右手边。”你可能会说，那么为什么耶稣没有说他们必被赏赐怜恤呢？相反，祂说：“他们必蒙怜恤。”祂在这一福中没有使用赏赐这个词。那是为要向祂的百姓确保并安慰他们祂应许中的恩典。当祂的百姓思想他们自己的怜恤行为时，他们会看到自己的失败，他们会看到自己的短处，因为谁又能施怜恤行完全呢？谁能做到完全真实和纯洁呢？谁能在践行怜恤时完全聚焦于上帝呢？因此，也是为了安慰祂的跟随者们和祂的门徒们，即使他们面对了他们在践行怜恤时，在他们所做一切事上伴随着不完全，耶稣仍向他们保证，“怜恤人的人有福了”——即使这并不完全——“因为他们必蒙怜恤。”这就是为什么伟大的清教徒汤姆·华森，我在这篇讲稿中已经多次引用他的话，说这话如此正确的原因：“那些认为自己最不配获得最大怜恤的人，是准备最充分的人。”“怜恤人的人有福了。”

愿上帝保守这些教训，并且用祂满有恩典的爱来安慰我们。非常感谢您的观看！

第八课

“清心的人有福了，因为他们必得见神。”

亲爱的朋友们，欢迎再次来学习。我感到非常荣幸，在我们对《马太福音》第五章二至十二节中耶稣之教导的研习，来向你们介绍第六福。我祈祷，我们对山上宝训的这一庄严开场所作的每一点思考，都能对你们带来至少两点影响。第一，安慰，因为你们在自己的心里和生命中认出耶稣基督的工作，而那就是这一要点的含义：“……有福了。”你们仍看到许多不完全，然而在你们经历活出这八福的过程中，不要让这些不完全夺走耶稣在这些话语中所赐予的安慰。上帝的应许是祂要完成祂已经在你们心里开始的善工，祂必在耶稣基督的日子里成全这工（腓 1: 6）。让这一要点给你带来安慰吧。然而，听到这些也可能使你感到不安，如果你把自己与这八福相比较，你定会感到不安，而且你必定会推断你还没有准备好进入上帝的国度，因为你自己身上没有这些基本特征。这就是耶稣对尼哥底母，一位权高位重且受人喜爱的犹太领袖，所教训的话。耶稣对他说，尼哥底母，“我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能进（或不能见，不能享受）上帝的国。”（约 3: 3）请注意，耶稣并没有说你也许不能进入这国度，而是说你不能进入。试想一条鱼，它在水里很轻松自在。它还没有准备好住在你美丽的花园中，躺在一张舒适的草坪椅上。它觉得格格不入。因此，一个没有重生的人没有准备好住在上帝国度的荣耀里，除非我们从上头被重生。耶稣如此教导。所以如果你们没有重生，那么就寻求这新生，留心听上帝的话语。让自己置身于上帝的灵，藉着祂的话语工作的地方。

在我们详细思想第六福之前，让我先把你们的注意力放到一个非常个人的层面上——你内心最隐秘的那个人。我确信，虽然你对自己了解甚少，你也知道我们心中是有思想的。我们心中酝酿着各种幻想，或者有时有一些我们不想公开为众人所知的意念。原因很明显——有时有些想法是非常邪恶，非常不洁净的——奸淫，甚至谋杀，希望某人遭遇不幸，邪恶的想法，邪恶的想象或者非常骄傲——尽管我们试图让自己听起来很谦卑。我们喜欢隐藏它，但我们却不能消除它。请不要认为，如果你已意识到这一点，你是一个例外或者单独的存在——不是这样的——但即便如此也不能使它稍减些许丑陋。令人激动的

是，有福之人并不否认这一事实。他们不想把它美化或者减小到最低限度。不，他们确实恨恶它。他们确实为之哀恸。他们抗拒它，他们想要逃避它，他们天天渴望成为敬虔人，像耶稣基督一样。所以，如果这存在于我们心中，那么这种抵抗罪的内在动力和内在斗争是从何而来呢？朋友们，这来自于信徒与之联合的那一位。它来自耶稣基督，并且藉着祂的灵临到。《以弗所书》第二章十节说，我们是耶稣基督的工作，“造成……为要叫我们行善”，这种想要过荣耀上帝的生活的愿望，正是第六福的总和：“清心的人有福了，因为他们必得见上帝。”（译注：“清心的人”，其 KJV 英文原文为“*the pure in heart*”，其新译本翻译为“内心清洁的人”，作此说明会更容易理解后文所讲内容。）

那么让我们看看耶稣在这里说的话，并仔细查看清心带来的祝福。到底什么是清心？其次，上帝所赐的应许是什么，“他们必得见上帝”？

清心是什么？让我们首先注意这个句子的语法，有可能通过阅读这一福而已经消除了一颗不安的心。请留意耶稣所没有说的话，祂没有说：“内心纯洁的人（*the pure of heart*）有福了。”成为内心纯洁的人，这也意味着我们是清心的，这是我们堕落之前的状态，就是当上帝完美地创造我们的时候。那时，我们的心就像纯洁的泉源，从中涌流出纯洁的思想，纯洁的动机，纯洁的爱。这一内心纯洁（*pure of heart*）是围绕着上帝宝座的未堕落之天使的状态。它已经是那些被救赎者之灵魂的状态，他们已经从今生的恩典状态进入来生得荣耀的状态。他们既是内心纯洁的，也是清心的（内心清洁的）。这也是我们的主耶稣基督，这位完全，无玷污，无罪之人子的状态。朋友们，祂是内心纯洁的，完全的，清心的，从祂而出的都是纯洁的。因此，只有耶稣基督才能回答《诗篇》第二十四篇三至五节中所列的要求。那里有一个问题：“就是手洁心清，不向虚妄，起誓不怀诡诈的人。他必蒙耶和華賜福，又蒙救他的上帝使他成义。这是寻求耶和華的族类，是寻求你面的雅各。”因此，对第六福的这一误解，使许多真诚的心灵深受困扰。让我们不要忘记重生并不意味着拥有一颗完全的心。除非我们从恩典状态进入得荣耀的状态。每一个重生之人的内心，直到生命的最后一刻，都始终存在着肉体与圣灵的属灵争战。

那旧的内住的本性，朋友们，就是那旧的内住的罪，不会更新，不会重生，不会改变，也不会归正。除了这个旧人的现实之外，在人的心中也产生了一个新的生活原则，与这旧人相比这个新部分喜欢上帝的律法。这是一个又饥渴又哀恸又温柔的人。这是一个喜爱圣洁的人。这是一个努力在爱中做到完全的人。使徒保罗在《罗马书》第七章中把这些都完美地结合在了一起，他总结到（在第 25 节中），“这样看来，我以内心（我更新的心灵）顺服上帝的律（用献身性的爱来爱祂和其他人），我肉体却顺服罪的律了。”有争战。所以，在我们从旧的心完全得释放之前，不会是内心纯洁的。使徒保罗在《腓立比书》第三章十节中再次承认这种属灵的欲望以及争战时，他说，“使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死”，那个旧人死了，不见了。所以，请让我们都弄明白，在这里说到的人，是使徒保罗，他是个清心的人，然而他承认他仍然不是内心纯洁的。那么清心意味着什么呢？

“洁净（pure）”这个词最好先与三处圣经经文作比较来定义，它们使用了类似的词，即洁净。在《提摩太前书》第一章五节中，保罗写信给他年轻的属灵之子：“但命令的总归就是爱；这爱是从清洁的心和无亏的良心，无伪的信心生出来的。”洁净在这个意义上意味着真诚，正直。在《提摩太后书》第一章三节中，保罗写到“用清洁的良心”，即正直的良心侍奉上帝。保罗甚至在他改信之前就有这个良心，那时他是诚恳的（虽然他做错了），按着良心而活。做错了，但仍然是诚恳的，洁净的，真诚的。在《雅各书》第一章二十七节中，雅各也用了“洁净”这个词：“在上帝我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。”再说一次，朋友们，这并不意味着无罪的宗教信仰。那里并不是这个意思。它意味着一个正直，真诚且献身性的宗教信仰。

那么让我们查看一下关于清心的七个简短描述，来更清楚地阐述这一点。第一，清心的人就是那些内心——即你内里最隐秘的人，你的头脑，你的意志，你的情感——在为了上帝的荣耀而活的渴望，或者活着的目的是真诚的。无论你们在哪里找到这些清心的人，无论是在世界的哪种文化或者哪个时代中，他们在本质上都低声述说着《诗篇》第八十六篇十一节的祷告。这说的是什么？“耶和华啊，求你将

你的道指教我；我要照你的真理行；求你使我专心（单单聚焦）敬畏（尊敬，爱）你的名！”

第二，清心的人永远都不会否认他们有罪的肉体仍然存在着。他们不否认缺乏好的、圣洁的思想。他们不否认贪婪和不满的存在。正如亚瑟·宾克所说：“清心的人最沉重的负担，就是发现自己内心仍有一片不洁之海。”这就是清心的人的思考和言语。

第三，清心的人将这事交托给主。他们的忏悔和祈求都是诚实的。听一听大卫说的，他有多诚实。他说：“求你使我的心，趋向你的法度（你的话），不趋向于不义之财。”（诗 119:36）主啊，求你叫我转眼不看虚假，（因为）他仍然为其中的一些东西而激动。他说：“我的性命几乎归于尘土（它紧紧抓住属世之物），求你照你的话将我救活。”（诗 119:25）

第四，清心的人终其一生追求圣洁或者效法基督，这种追求首先是个人性的，因为清心的人在自己的内心看到很多东西仍是错误的，在他们的动机，在他们的言语或者行为上有很多不洁。也许你们会说，那么，他们观察到的不洁是什么？让我们看一下，我们对上帝的爱和对邻舍的爱中的所有不洁、肤浅、变化无常和偏向，与我们在耶稣身上所看到的坚定，洁净和诚恳的爱形成对比。

第五，清心的人，行事竭力与不洁净，不圣洁之人分别开来。当他们看到对上帝的，他们的父和他们的救主带来羞辱之事时，他们就从与世界之不洁净的任何不必要的联系中退回。他们每天都（努力）使良心无亏，但仍经常失败，然而他们仍不懈地都为之努力。理查·薛伯斯发表了这样一则评论，他说：“我们所交往的伙伴们如果没有让我们感受到灵里不安（即如果彼此相处融洽自在），那么这样的关系就正在腐蚀我们，除非我们在每天践行与罪恶争战的呼召中对他们施加正面的影响力。”当然，（这是）不可避免的；但是他说，我们应该在我们的同伴和行事中保持警惕，做出特殊的选择。瞧，这就是清心之人的意向。

第六，清心的人不但要在自己的生命和心里与每一个罪恶作斗争。不，他们不仅如此，他们还会竭力使他人洁净——他们的家人、他们

的朋友、他们的同事，他们会竭力在他们工作或者生活的地方，在他们的社区，在他们所居住的国家里，推动一种爱和洁净的环境。所以，在这种努力之下，他们会竭力推动他人的圣洁，在这种推动的努力中，他们展示了其内心的真诚。的确，一个伪君子可能在一定程度上会因他或者她自己的罪而不安，因为他们知道这最终将会怎样地影响他们；但他们并没有真的为他们在别人身上所看到的罪而不安，因为在他们的心里并没有对上帝和他人灵魂的真爱。

最后，清心的人是那些越来越感觉到需要并应用大祭司耶稣基督的人。最为清心的人是那些其心，像使徒保罗一样，投靠耶稣基督的人。在《腓立比书》第三章九节中，你们可以通过保罗对耶稣的需要读到这一清心的强烈。他是这么说的。他说：“并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义（不是我自己的洁净，不是我自己对律法的遵行），乃是有信基督的义，就是因信上帝而来的义……”然后他在《腓立比书》第三章以认罪和认信结束了这一部分，在这里我们看到一个完全清心的人，他说：我“……等候救主，就是主耶稣基督……他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”（20-21 节）保罗他自己也永远都达不到完全或者完全洁净的目标。因此，他每天都仰望耶稣基督，祂甚至能够通过彻底改变祂的信徒来降服一切的败坏。

那么到目前为止，查看清心的人，请留意当我们是清心的时候，耶稣就宣称我们已经是有福的了，即使我们并不是内心纯洁的，这是因为这种心里的洁净，表现在这些渴望和摔跤中，是与耶稣基督联合并且有圣灵内住在你们里面的果子。这是怎样清晰可见的呢？这就像新主人搬进一所房子一样。这所房子将被打扫干净，并且清空所有留下来的旧家具和废物。最后，这所新房子将被修理和修复，新家具将被放置在这所房子里。这就是一幅上帝工作的画面。当上帝的灵使祂自己居住在我们心里的时候，祂就开始清洁这个家，并且祂开始用我们在耶稣基督身上看到的恩典和敬虔的美德来重新充实我们的家。

让我们提个问题来结束——耶稣向这些清心的人所宣告的应许是什么？这应许是——他们必得见上帝。得见上帝。这个应许不仅适用于来世，也适用于今生。让我们首先思考一下这个得见上帝，它指什么，好似已经在这地上应许过，经历过吗？这个得见上帝不是字面上

的意义，它也不是物理层面的意义。上帝是个灵，主耶稣基督已经不再在这地上了。因此，得见上帝具有在我们的心中，藉着祂的话语，在属灵上经历祂的意思。例如，我们喜欢领会上帝的大荣耀，因为祂在耶稣基督里被显现了；得见祂并且感受祂的荣耀就是在享受祂。大卫在《诗篇》第六十三篇一至二节中写到，“上帝啊，你是我的上帝，我要切切地寻求你……我在圣所（或者圣殿）中曾如此瞻仰你，为要见你的能力和你的荣耀。”再一次，大卫不是指在物理层面上得见上帝，他是指一种对爱之信息，对赦罪之信息，对被天父上帝接纳之信息的属灵的经历，在相信上帝之话语上的和平与喜乐的感觉。

相信我，这是一个信徒生命中最为甜蜜的时刻，就是当我们可以得见上帝，并且品尝祂恩典的时候。然而不要忽略，这种得见上帝以及与上帝交通的经历总是存在于圣洁的生活方式中。清心的人，他们必得见上帝。交通的那种喜乐与圣洁的生活方式之间是有联系的。《诗篇》第九十七章十一节写到：“散布亮光是为义人；预备喜乐是为正直人（或者清心的人）播下的。”

在我们与上帝的关系中，朋友们，我们会有与你的配偶、你的孩子、你的父母和你的朋友之间的属世关系一样的体验，即使你并没有用肉眼见到这些。当我们在罪中行事时，当我们用我们的言语或者行为冒犯或者伤害了他人的时候，这就会立刻在我们联合的交通上带来寒心和疏远。我们看不见，感觉不到，也享受不到爱和那种亲近与亲密。在我们的关系中，即上帝和祂百姓之间的关系，也是如此。罪叫圣灵担忧，而当圣灵担忧的时候，祂就隐藏祂自己。祂不会安慰你们。我们看不见上帝，也享受不了上帝。祂不会藉着我们在上帝里面所得到的，祂喜乐与平安的事工来安慰我们。我们在今世生活时，除了通过藉着信心与上帝的交通来得见上帝以外，清心的人，也必在天堂的荣耀里亲眼看见上帝，当然，是在将来的新地上，仍然还是在耶稣基督的位格里得见，因为上帝仍是无形的。那么听一听上帝对此是怎样通过使徒约翰在《约翰一书》第三章二节中说的：“亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”我们必得见祂，耶稣的真体，这将立刻彻底地改变我们。所以在来世，上帝将在耶稣基督祂儿子完全的荣耀中被看见，并藉此被看见，因为上帝仍然是无形的这一点仍然是确定的，上帝只有在耶稣基督这个可见的位格中才对我们

人类可见。马太·亨利对此总结到：“灵魂之幸福的完全就是得见上帝，永远都能看见祂，永远都不会看不见祂。这就是天堂的幸福。”

愿上帝保守这些思考，带给我们安慰并且定我们的罪，因为祂知道我们最需要什么。非常感谢您的观看！

第九课

“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”

亲爱的朋友们，再次欢迎您参加我们在《马太福音》第五章三至十二节中天国八福的研习。这节课专注于阐述第七福，“使人和睦的人有福了，因为他们必称为上帝的儿子。”我希望并且祈祷：在我们系列课程的最后，我们可以分享一些耶稣山上宝训的最初听众们所经历的事，因为我们读到他们很希奇。为什么这些教导对他们产生如此影响？不仅仅是因为耶稣的教导是新奇的或者新鲜的，从某种程度上来说，祂的教导的确是新奇和新鲜的；还因为祂的教导与我们惯常的思考方式或者被训练出来的思考方式截然相反。

让我们再次将这些福引入祂赐下它们的场景之中。我们羡慕富有的人、喜乐的人、坚定自信的人、心满意足的人以及成功人士。但是耶稣的目光喜欢聚焦于一群我们乍看之下不太令人喜欢的一群人身上，就是那些因为在上帝面前身为罪人，并知罪从而有着谦卑心态的人。祂看到那些立志投身于对上帝及其跟随者们真诚的爱中，并且除了服侍上帝没有其它筹划的人。祂的眼睛注视着那些以遵守祂的律法为乐的人，虽然遵守律法可能付上高昂的代价——对于天地的主来说，这些人不仅是有福的。不，如果我们回顾一下山上宝训，请留意耶稣在第十三和第十四节中做了什么，祂用非常重要的两句话来赞扬这些人，即在八福中蒙福的人。祂说：“你们是世上的（那）盐……你们是世上的（那）光。”（译注：和合本圣经未体现出 KJV 圣经里冠词“the”，故在此处添加“那”一词。）这两句话都是强调的——（那）盐和（那）光这两个词。虽然你们在世人眼中可能算不上什么，但在基督看来，如果你们活出或者如果你们像八福中蒙福的男女老少一样，你们就是所有人中最贵重的。这就使我们得出了对耶稣国度之公民的总结性描述。第七种是使人和睦的人。每一个基督徒越是能活出这新生的这一面，即使人和睦的人，那么就越是能理解真基督教的价值。非常悲哀的是，这一福往往没有像它该有的那样被生活出来。因此，在探讨对这一祝福之宣告的意义时，我提醒各位注意，首先，使人和睦之人的本质，第二，使人和睦之人的尊贵，因为圣经说，他们必被称为上帝的儿子。

首先，使人和睦之人的本质。为了理解耶稣用来描述新人的最后一个特征的含义，让我们回到《创世记》第一章。当上帝创造人类时，人是什么样子的？或者更确切地说，我们像谁？我不是指在身体上，而是指在属灵上，精神上，性情上。我们反映了我们造物主的形象，我们身上有着对祂属性的反映，就是我们所能够反映的那些属性。

《创世记》第一章二十七节写到，“上帝就照着自己的形像造人”，照着上帝的样式，或者“乃是照着祂的形像造男造女。”由此引申到我的第二个问题，当上帝更新一个罪人的时候，他或者她会是什么样子的？答案是相似的。这人将重新返回我们起初被造时的形象。保罗在《罗马书》第八章二十九节中写到了这一点。他说祂的百姓是祂预先所知道的，是祂预先定下的，他说他们将“效法（转变为）祂儿子的模样。”现在，正如我们已经研习过八福中蒙福的男女，你们已经注意到，他们的数量清楚反映了主耶稣基督、祂的荣耀以及祂的天父。让我再次回顾一下。温柔的人，就是最前面的一种人——耶稣是温柔的；接着是公义——耶稣是公义的；怜恤人的——多么地怜恤人，多么清心；而现在是总结性的样子，使人和睦的人。因此，毫无疑问，耶稣有意在最后一句话后面加上了：“他们必称为上帝的儿子。”上帝最大的荣耀是祂在圣经中被称为上帝或者和平的主。圣经启示说，从万古以来，祂怀揣平安的意念，对祂性情的这一启示持续光照着整本圣经和所有的时间进程。回到《创世记》第三章，在亚当和夏娃背叛上帝之后。上帝是怎样走近亚当和夏娃的？举着拳头？还是带着和平的意念？“你在哪里？”像一位牧人，寻找他丢失的羊一样。以赛亚预言即将到来的弥赛亚，即耶稣，祂被称为什么？和平之君。当我们听到耶稣降生的故事时，我们读到天使歌唱耶稣的降生。他们唱的是什么呢？在地上有平安。当上帝的使者奉差遣到世上来传福音时，他们被称为什么？他们要带来什么信息？和平的福音。事实上，如果你们通读《新约》，你们就会注意到上帝七次称祂自己为赐平安的上帝或者和平之主。我给你们举两个例子。《罗马书》第十五章三十三节，“愿赐平安的上帝常和你们众人同在……”《希伯来书》第十三章二十节包含了一个亲切的措辞，“愿赐平安的上帝，就是……使羊群的大牧人，我主耶稣从死里复活的上帝。”请留意重点词——平安。所以，结论是必然的。上帝祂自己就是首要的使人和睦的那位，为了使这个和平成为可能，祂愿意牺牲祂自己的儿子作为天上的和平之子来恢复和平与和谐的关系。虽然乍看起来这是矛盾的，但是这一属灵的和平将包含争战，这是确实的。这似乎不相配——和平和争战。在

《罗马书》第十六章二十节中，我们在这些话中发现了和平与争战的非凡结合，这可以追溯到《创世记》第三章十五节，“赐平安的上帝很快就要把撒但击伤在你们的脚下。”对上帝与撒但和罪争战的这一启示，也是对上帝和平使命的启示；理解这一点也将帮助我们理解这第七福，使人和睦的人的本质。使人和睦的人，他是谁，他做了什么，也包括争战，但是一个不同的类型。因此，它同样会帮助我们理解耶稣所说的这一非常奇特的说法，它似乎与天国八福以及耶稣降生时的歌相矛盾。耶稣在《马太福音》第十章三十四节说：“你们不要想，我来是叫地上太平；我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。”为什么会这样，以及这是怎样发生的，将会在我们掌握了第七福，也即最后一福之中使人和睦的人的本质时，更加清晰。

那么，耶稣所宣称的有福的使人和睦的人是谁或者是怎样的呢？

首先，朋友们，祂并不是在谈论那些只是热爱和平的人。热爱和平的人与使人和睦的人之间有一些区别。热爱和平的人是那些喜欢和平甚于喜欢何为正确或者何为真理的人。一个热爱和平的人会把罪恶降低到最小的程度，忽视罪恶，把它塞到地毯类的东西下面（译注：即掩盖起来），都是为了和平的缘故——但那不是缔造和平。根据上帝的心意这并不是一个使人和睦的人。请注意上帝祂自己就是至高的使人和睦的那位，但是祂从未，从未忽视过罪，从未轻视过罪，从未容忍过罪，也从未用地毯遮住它。祂的孩子们也是如此。使人和睦的人，充满了对上帝的荣耀以及他们邻舍之益处的爱与热心，他们将以一种圣战的方式追求和平。并非使用暴力，一点也不，但是祂不会让罪恶成为毫无异议的。耶稣正在谈论的是那些按其名字所述去行事的人。他们是使人和睦的人。他们将竭力促进和平，竭力确保和平，并且竭力与人和平相处，但绝不会不正视危害真正的和平，破坏和平、损坏和平的罪恶。

真正的和平是什么，抑或符合圣经的和平是什么？符合圣经的和平，朋友们，不只是没有战争，也不只是没有不和。这在我们大多数邻舍关系里都能看到。我们生活在宁静祥和的邻里关系中。这就是耶稣所谈论的和平吗？或者，我们生活在一个与邻国和平相处的国家里。这就是耶稣所谈论的和平吗？不是的。符合圣经的和平是一种上帝与我们之间以及人与他周围的所有人之间的完全和谐的状态——和谐。

这是一种，在罪撕裂所有人之间；以及上帝与人之间的没有裂痕的联合与和谐之前，存在于这世界中的和平。这带来了分别，带来了破碎，不和谐和毁坏。那个和平的邻里关系充满了分别，充满了破碎，充满了不和谐，充满了毁坏。没有和平。没有，这种和谐，这种上帝与人之间以及人与人之间的亲密关系，可能完全没有，即使人们在一个亲切的邻里关系中或者在一个或大或小的家庭环境中住在一起。因此，八福中使人和睦的人是那些参与了与一切破坏真正和平之事作属灵争战的人，就是罪、撒旦以及他们所做的一切，导致不和谐的所有事情，带来分别的所有事情。他们要与之争战。他们的目标不是更多的战争，他们的目标不是更多的不和谐，不是“我是对的，我会赢的”——那不是他们的目标。他们的目标是和平，是与同伴之间、人与人之间，尤其是与上帝他们的创造主之间那恢复的爱之和谐。

所以，使人和睦的人意味着那些不仅在力所能及的范围内寻求和平并且避免争吵的人，还是那些努力做工，尽一切努力解决他人之间的分歧把他们团结起来的人，就是建议所有人都和平地生活并且表明做此事之必要的人，就是拿走一切仇恨和冲突之机会的人。这在某种程度上引用了约翰·加尔文的话。但最重要的是，使人和睦的人是那些力图引导男男女女们归向基督，以获得惟独在祂身上才能找到的真正的，属灵的和平。因此，现在必须弄清楚的是，使人和睦的人不是为了祂自己的权利而战。使人和睦的人不寻仇，不报复。他不会这样做，即使是他被冤枉的时候，即使是他面临不公正的时候，他也不会争取权利。不，上帝说的使人和睦的人，上帝说的使人和睦的那种人是那种温柔的人，第三福，祂把祂另一侧脸转向冒犯祂的人，而不是报复。这就是另一侧脸的意思——我不报复。如果这能帮助恢复和平，他就不会报复对他所做的每一件不公之事。使人和睦的人，作为自我探索的果子——想一想第一福和第二福——在痛苦地意识到他自己个人的罪和不配的时候，当他还在品尝上帝的爱和祂对自己的慈爱时，使人和睦的人是温柔的，他愿意去爱并且放弃他的权利来赢得他人的心，然而当然，他不会忽视罪。使人和睦的人是耶稣在本章后面所论到的人。他们会在被强迫走完一里路后再走第二里——为什么？——这样他们就能在面对不公的情况下传递爱和慈爱的信息，以缔造和平，建立和平的关系，并带领其他人走向上帝的和平。使人和睦的人就是保罗所写的那些在他们敌人的头上堆炭火的人。炭火代表爱的行动；他们力图以善胜恶。这就是使人和睦的人。在那种心态和那种行为上，

使人和睦的人就像他们的上帝和天父，他们的主和主人一样，“因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。”（太5:45）

最后，使人和睦的人对他人的错误和失败表现出极大的宽容。他是这样的一种人，他遮掩了众多的缺点，甚至是出于软弱，出于不坚定的罪——罪是指说错话或者做错事，但不是有意这样做，而是因为人的无知或者不成熟，或者只是软弱而做的——他遮盖了它们。因此，使人和睦的人是和平的，他不争吵，他像耶稣一样亲切。朋友们，你们看得出来，如果所有的基督徒都像这样生活，如果我们的世界由这些使人和睦的人来居住，那么它将会是一个多么不同的世界吗？如果我们都能成为使人和睦的人，人人都对“自己的权利”存温柔之心，人人都渴望尊崇上帝以及祂的权利高于其他任何人的，那么每一段婚姻，每一个家庭，每一个教会、家庭、社会和工作环境将会是多么蒙福，多么美好啊！

这就把我带到了课程的第二部分——这些使人和睦的人的尊贵性。圣经说，“他们必称为上帝的儿子。”使人和睦的人，他们必定为人所知——这就是“（被）称为”的意思——他们必被承认，他们必受尊敬，他们必被认出——这是一个与上帝相似的孩子。这就是它的含义。这一应许，与此同时又一次宣告了一个极大的荣耀。我个人认为自己尤其荣幸，因为我有一位很称职的父亲，一位敬虔的父亲，他承认我并且把我视为他的孩子，并且在我还是个孩子的时候为我牺牲了一切。被上帝承认为祂的孩子是何等的荣耀啊，每一个上帝的孩子都认为他自己是极其荣幸的，因为他们必称为，他们必被承认为，他们必被视同天父上帝的孩子被看顾。请注意，耶稣说他们必称为上帝的儿子。必称为上帝儿子的是谁呢？不要指望世人一定会称你们为上帝的孩子。这个世界上的人们甚至可能否认你们或者鄙视你们，或者，正如我们将在八福的最后一部分所看到的那样，逼迫你们。这是为什么呢？有很多原因，但有时是因为你们的敬虔，你们的榜样，这些品质刚好刺痛了他们的良心。所以不要指望你们自己的家人会认你们为上帝的孩子。有时仇敌就是你们自己家里的人，你们自己的家人。即使你们在他们中间是一个真正的使人和睦的人，一个温柔的人，一个有爱心的人，他们也可能因为你们是个麻烦制造者而拒绝你们。因此把你的指望放安放在这吧：你们必被上帝称为上帝的孩子，上帝承

认你们，并且称你们为祂的孩子。即使全世界都不承认你们，祂也承认你们是祂的孩子。保罗在《罗马书》第八章十六至十七节中指出的这见证以及上帝的灵“与我的心同证，我们是上帝的儿女；既是儿女，便是后嗣。就是上帝的后嗣，和基督同作后嗣……”是何等甘美啊！这正是《罗马书》中的真理，成为上帝的后嗣。我们就已经在天国八福里饱览了一番，请注意第一福是怎样开始的：“心灵贫穷的人有福了，因为天国是他们的。”恩典的荣耀总是带来感恩的责任。因此，让上帝所有的孩子都努力成为合乎圣经的使人和睦的人吧。如果这在我们的生活中习惯性地缺失，或者如果我们活成一个爱争吵的，吹毛求疵的，傲慢的，骄傲的，不饶恕的人，或者如果我们可以在破裂的关系中继续生活，而不尽一切努力来缔造和平，或者如果我们的宗教信仰充满了摩擦与不和，与此同时我们以谣言、流言蜚语或者诽谤为生——那么，我们的告白自己是上帝的后裔就都是虚假的。再次引用汤姆·华森，在他关于天国八福的著作中，他说得很好，他说，“让人们要么放下与其邻舍的争论，要么就放下告白身为一名基督徒的外衣。”

总而言之，朋友们，当我们查看这七福的时候，会看到耶稣在这七福中勾勒出了重生以及蒙受祝福之灵魂的轮廓。如果你们不能否认这些福就是出现在你们心中以及你们生活中的那些品质，即使很不成熟，很微弱，即使它们看起来就像是清晨的曙光，那么就请每天都向天父献上感谢，祂让我们有能力承受，充充足足分享圣徒在光明中的基业，因为是祂救了我们脱离黑暗的权势。黑暗的存在会一直持续到末了，但是黑暗的权势已经被打破。祂已经转变我们，或者转移我们到祂爱子的国度里。那么，这是否意味着重生的灵魂必定会在今生完全地反映这幅肖像呢？遗憾的是，答案是否定的。即使是上帝最优秀的孩子，最追求敬虔的孩子，在今生仍然是不完全的，在他们的怜恤、他们的真诚或者在他们使人和睦的努力实践中，他们并不总是持续的。不，令人悲伤的是，他们不会总是像他们应该做的那样为他们的罪哀恸，他们也不会总是如此温柔而不为他们自己的名声或者他们自己的权利而战。持久内住之罪的这一现实，常常使我们的内心忧郁，常常在我们软弱或者疏忽的时候占据主导地位，这会叫我们保持温柔，叫我们保持哀恸。这会让我们在我们自己的力量上贫乏，但它也会让我们保持饥饿，并以在耶稣基督里所赐之义为食。大多数情况下，祂的义将不断喂养我们。这义将不断滋养我们对新天新地的渴望，其中有完

全的义和永远的和平。然而到目前为止，我们需要预备好承担成为耶稣基督门徒的代价，成为一个蒙受八福祝福的人代价是高昂的。成为这样的人的代价就是主在接下来的两福中所论及的，从某种意义上说是一福。这就是为什么我添加了第十、十一节中的两句话以及十二节中的结论，我们将在下一课也是最后一课中查考这两处经文。

感谢您的观看，愿主祝福你们成为他人的祝福。

第十课

“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。”

亲爱的同学们——我要以此来称呼你我——欢迎您参加我们天国八福之研习的最后一次综合课程。然而，我希望这不会是你们个人对耶稣山上宝训之开篇语研习的结束。在对圣经的虔诚默想中总是能发现更多的金子，尤其是你把这些经文与其它与此相关的圣经和段落对照研读的时候。请继续研习耶稣的这些教导，以及整个山上宝训，虽然这些课程并没有涵盖整个山上宝训的内容。在今天的课程中，我们将集中思想第十、十一和第十二节经文，以此结束天国八福的课程。

让我首先把这些经文再次放入上下文中，并与前七节经文联系起来。在天国八福中，这位主、大教师为我们描绘了祂广阔国度中所有公民的肖像，并且在其中给出了祂百姓极大的多样性。这就显示出极大的智慧，因为祂国度里耶稣百姓的多样性是巨大的。有年轻的信徒也有年老的信徒。有受过教育的信徒也有目不识丁的信徒。有富人也有穷人。有些人身处具有影响力的高社会阶层，还有其他人则处在很低的社会阶层。然而，耶稣能够在祂形形色色的百姓中描绘出一幅统一的图画，对我而言，这是天国八福无可比拟的美好之一，他用七句话概括了这一点。

在我们离开这个重生之灵魂的肖像，并且看一看世界对它的反应之前，请让我再一次说明以基督为中心的天国八福是怎样的，就像所有圣经实际上的那样。在第一、二、三福中，我们读到一个男人或女人说，“我需要救主耶稣基督，因为我是贫穷的、缺乏的。”第四福是这种说法：“我拥抱主耶稣基督作为我的盼望，我的公义，我的救恩”，而第五、六、七福是一个人宣告说，“我要跟随主耶稣基督。”所以，当我们现在查看这一总结性的一福时，它本质上为同一个，主说到了在这个堕落的世界中所发现的其中一个最大的讽刺。这是一个讽刺，它涉及到主，君王，主耶稣，以及祂最忠实的跟随者们。朋友们，在人类历史上，从来没有一个人比耶稣基督在祂短暂的世上生活的一生中爱的更多，服侍的更多，给予的更多，伸出援手的更多，接受的更多，牺牲的更多。你们读过祂的传记，由四位可信的作者书写，

祂是最良善的人。祂四处行善。祂对最不友善的人表现出无尽的善举。祂服侍摆在祂面前的一切缺乏。祂一直在放弃祂自己的舒适。祂牺牲祂的精力和睡眠，一次又一次地帮助穷乏人。

祂甚至因与犹太人中被驱逐之人，悖逆之人一同吃饭，而由着自己陷入最卑鄙的诽谤之中。祂维护弱势和被奴役的妇女和孩童，祂以前所未有的真诚和同情来慈爱地劝告和传讲真理。最终的结果是什么？祂被憎恨，被纠缠，被抛弃，被诽谤，并且最后被无罪地判处了死刑。祂被杀了，犹如世界上最为卑鄙之人一样。耶稣从来没有隐藏过做祂门徒的代价。祂在自己的整个教导中反复警告，就是当祂带领祂门徒的时候，关于受苦，关于背负十字架，祂的十字架，关于分享祂被厌弃的实情。所以耶稣警告说，如果你们想在敬虔上与祂相似，那么你们就会被厌恶，你们将会被排挤，被诽谤，被主流社会摒弃。你们可能会面临牢狱之灾。你们甚至可能失去生命或者被屠戮。这里有几节经文来说明这一点。《马太福音》第十章十六节，“我差你们去，如同羊进入狼群……”或《约翰福音》第十五章二十至二十一节，“你们要记念我从前对你们所说的话：‘仆人不能大于主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们；若遵守了我的话，也要遵守你们的话。但他们因我的名，要向你们行这一切的事，因为他们不认识那差我来的（我的父）。’”他们不明白，他们是无知的，他们生活在黑暗中。在《约翰福音》第十六章三十三节中，祂补充到：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安；在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”所以很明显，耶稣教导了实情并且没有隐藏，一个虽简短却满有安慰的话语是——救恩是白白的，但做门徒的代价是高昂的。在这些福及其总结性部分的基础上，马丁·路德教导说，每一间真教会，每一个真基督徒，都会因他们所忍受之逼迫的程度而为人所知。因此，这最后一福或者这最后两福是发人深省并且安慰人的。它是怎样发人深省的？朋友们，如果我从来没有经历过周遭未重生之环境任何程度的逼迫，那么我们就需要问自己，“我是耶稣基督的真门徒吗？”或者我还是像一个变色龙式的基督徒呢？我极力适应周遭环境，融入大众生活的原则和方式，以避免我可能会受到的对抗或厌弃或任何程度的逼迫。另一方面，这也非常安慰人，特别是对于那些经历过任何程度逼迫的人，正如耶稣在这些福中指出的。你要得到安慰，这是耶稣在这些结束的福中的主要教导。所以让我们再听一听这

位救主的话，如果你们为祂的名受逼迫，或者被冤屈地辱骂，祂就宣告你们是有福的。让我们仔细思想，耶稣说的逼迫是什么意思？

其次，你们为什么说这样的人是有福的，要欢喜呢？耶稣所说的逼迫是什么意思？关于逼迫，耶稣意指任何程度的反对、厌弃、或者压迫、屈从、骚扰、虐待、或者歧视，甚至是身体的折磨或者死亡。这就是在逼迫这个词中所包含的全部含义。今天确实有许多基督徒在监狱里受苦，他们被奴役，他们被迫与所爱之人分离，或者被驱逐出他们的国家。许多其他的人，（处于）更为温和的逼迫（之中），由于他们对耶稣圣洁、完全之旨意的忠诚，可能会遭遇在事业上无法升职，或者完全失去这个职位，或者错过利润丰厚的商业机会。另外，作为一种受逼迫的形式，其他人可能会忍受被邻舍诽谤、嘲笑、议论，或受到鄙视、或受到公然地谩骂，是的，一些人甚至被其家人抛弃并排斥。我是说，看一看他们对耶稣做了什么，他们用各种各样的名字来称呼祂。他们称祂为醉酒的人，好酒的人，称祂为罪人的朋友。他们称祂为煽动暴民的人。请你们看一看使徒保罗。他被指控为制造麻烦的人，敌对他的人多次试图杀害他。在《约翰福音》第九章中被耶稣治愈的瞎子，当他认信基督的时候，他身上发生了什么事？被他的宗教社群驱逐，被禁止再进入圣殿。

所以耶稣所教导的逼迫一词，祂指任何身体的，情感的，社会的，经济的和属灵的痛苦。但是请注意，主用两个我们决不能忽略的重要修饰语来限定逼迫。祂说，“为义受逼迫的人有福了”，以及“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。”这两点核心说明，我们需要铭记于心。让我们谨记，并不是所有经受过苦难的基督徒都包含在这一福里。任何一个为他自己的恶行而受苦的基督徒，要求从耶稣的话语中得到安慰都是徒劳的。彼得在《彼得前书》第四章十五节中谈及了这个真理。他说：“你们中间却不可有人因为杀人，偷窃，作恶，好管闲事而受苦。”很明显，任何一个基督徒因为他是杀人犯，小偷，奸夫或者施虐者而被监禁，都不能从这一福中得到安慰。即使你在这世上飘洋过海，作为一个吹毛求疵的基督徒，一个傲慢的基督徒、一个蔑视他人的基督徒，一个不友善的基督徒，一个压迫他人的，过分热心的，或者行义过分的基督徒，简而言之，如果你们作为一个不像耶稣基督的基督徒而四处活动，你们将会

受苦。这样的行为会招致抗拒、边缘化、弃绝和逼迫；但是不要忘记，这些都不被归入耶稣的福中。

所以把这些福放在《马太福音》第五章的上下文的背景中意味着那些生活在八福中的人，那些蒙八福祝福之人，你越是像那样生活，你将越发经历这个世界上某种程度的反对、逼迫、厌弃和辱骂，因祂名的缘故或者公义的缘故。朋友们，请做好准备。当你们的生活与上帝圣洁的旨意一致时，当你们操练真正的敬虔时，当你们像世上的盐和世上地光一样行事时，如果你们活得越来越像主，君王，那么你们就要准备好去经历主祂自己所经历的。想一想敬虔的但以理，他所经历的。尽管他身边的每一位政治家都承认他的智慧，他令人难以置信的正直，他对自己国王的忠诚和承诺，他在他所有的事务和政务监督上的诚实，但他最终却被他的同僚密谋杀害。为什么？不是因为他行恶。只因他们是恨恶但以理生命中八福的特性。

马太、马可和路加都记录了耶稣对门徒的呼召。让我读给你们听。“耶稣又对众人说，若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架，来跟从我。”（路 9：23）跟随耶稣基督，做祂的追随者，这意味着做祂的门徒，这意味着做祂的效仿者，祂的学生。做一个门徒，就是在爱上，在圣洁上，在温柔上，在向穷乏人伸出援手上要像祂一样地活着。这包括我们凡事有节制和舍己，这意味着我们有时会背负着与我们的主联系在一起的痛苦的十字架，因为我们在祂国度的争战中跟随祂，遵行祂的旨意。对一些人来说，这意味着自己要远离那些拒绝在生活中尊重耶稣王权的所爱之人，很多人确实面临着这个痛心的现实。对耶稣的某些门徒来说，这可能意味着他们不得不放弃一个显赫的地位或者一门相当挣钱的生意，因为他们被要求违背上帝诚实、纯洁和正直的律法。因此，请相信这一点，当你们因公义的缘故，当你们表现得像一个好撒玛利亚人，向一个出现在你们人生道路上的完全陌生之人的生命显出你们的怜恤，并且倾注精力，从而受到逼迫的时候，请不要惊讶。或者是当你们表现得像那个把自己的生活搞得一团糟的那个儿子的父亲一样，你们拥抱他，原谅他，让他复原的时候，尽管你们伤得很深。有些人无法理解这一点。或者是当你们给那些想杀了你们或者毁了你们生意的敌人提供食物，你们竭尽所能地服侍他或者她的时候。或者是当你们向那些被厌弃之人和那些寻求你们帮助的人，被他人抛弃的人伸出援手的时候。

现在，尤其是如果你们是基督忠心的传道人，你们要预料到对这种邪恶势力的经历。如果你们注意到第十一节，有一个关乎人的细微变化。耶稣特别将第十一节指向站在祂周围的门徒们，而第十节则更为笼统。第十一节的最后一部分支持了这一点，这实际上是针对那些传道者说的，因为祂说，他们“……捏造各样坏话毁谤你们……在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。”祂是在对站在祂周围的先知们说话，这些人会成为祂国度的教师。所以传道的弟兄们，你们这些教训人的人，让我们领受耶稣之八福的教训与安慰吧。如果你们忠实于你们的呼召，如果你们传讲上帝的真理如同基督传讲的那样，没有添加，没有扭曲，没有减少，没有贬低一部分或者抬高另一部分使其凌驾于真理的其它方面，如果你们传讲上帝的全备的教导，而且如果你们以服侍的生命，如同耶稣活出的生命那样来印证祂的教导，那么就要预料到耶稣所说的患难。他们必辱骂你们，他们必逼迫你们，他们必捏造各样坏话毁谤你们。他们会以不实指控把你们拖进法庭。对此不要唉哼，这位元首命令你做什么？祂说：“应当欢喜快乐。”

因此，这就引出了我们的第二点思考：为什么这样受逼迫的基督徒是有福的，被呼召欢喜快乐呢？我们的主在这些经节中的教导必定再次引发了一阵震惊，就像他们在许多其他地方表现的那样，因为对于犹太人来说，如果你们在受苦，这总是意味着，在他们看来，上帝不喜悦你们，你们受苦是因为你们是一个坏男孩，坏女孩，你们是个罪人。对于这个世上的领袖们来说，他们认为这是一个完全荒谬的逻辑，毫无意义可言。当你们受到器重时，当你们被赞美时，当你们受到提拔时，当你们被奉承时，当你们受到尊重时，你们才会是有福的，而不是当你们受到逼迫的时候。

让我来分享五个受到逼迫、与基督相似之人是有福的人，并且有理由欢喜的原因。首先，这种逼迫——为义的缘故，为祂名的缘故——表明信心的真正特点。撒旦，朋友们，不会为心意不定之人烦恼。向撒旦妥协之人，对撒旦没有威胁，撒旦弃之不顾，任由他们随心意而行。其次，如此这样的逼迫改善或者促进了敬虔品格的成长。在《彼得前书》第一章六至七节中，彼得把逼迫和试验比作炼净金子的火，它们就像是炼净金子的火。所以雅各又说，例如，《雅各书》第一章二至三节，他说，“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐；因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。”当然，它还有其它作用，但这只是它的益处。第三，这些逼迫和试炼带有祝福，

因为它们使你们的心专注于来世。我们都面临着巨大的属灵争战，因为我们今生扎根于今世的这片土地，扎根于我们在地上的生活，纵然我们不会永远属于这个世界。被连根拔起是上帝实现目的的一种方式，通过逼迫。我们要继续成为前往另一个世界的朝圣者。我们要继续仰望耶稣基督，并与保罗一同分享他一生的渴望，正如他曾写到：“因我活着就是基督，我死了就有益处。”（腓 1:21）。为何有益处？因为在这地上他无法拥有的基督的全部。所以逼迫是上帝的帮助，使我们更好地准备好离开而与基督同在。第四，你们为什么是有福的？因为逼迫碰巧是向他人传讲上帝福音真理的最佳方式之一。历史一再证明，殉道者的鲜血和受难永远是教会的种子。有多少狱吏，多少狱友，多少旁观者，通过信徒的受苦，看见他们以这样的刚强和喜乐来承受苦难，从而来到了基督的面前？“他们信的是什么？”他们会发问。最后，他们是有福的，因为“你们在天上的赏赐是大的”，耶稣在第十二节说到。耶稣重申，“天国是他们的”，正如祂在第一福中已经说过的，祂在第十节经文再次重申了这一点。与上帝同在的永生之荣耀是天国的赏赐。在一个只有公义的新地上，与祂相交，与众圣徒相交，这就是祂所论及的赏赐。在《马太福音》第十九章二十八至二十九节中，耶稣鼓励所有为祂国度而受苦的人们。“……我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上（即，当祂再来时，祂要坐在十二个宝座上，审判以色列的十二个支派）……凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、儿女、田地的（他们中的一些人真做了，我知道谁做过），必要得着百倍，并且承受永生。”因此，当欢喜快乐，我的朋友们。因此这意味着，主的跟随者们，或是同为王受苦的人们，你们这些为义受逼迫的人，不要自怨自艾，不要报复，不要怨恨，当欢喜快乐，满怀无尽的快乐。那怎么可能呢？你们怎样才能做到？只有当我们对耶稣的应许保持坚定的信心时，这才有可能。请记住这应许，“……在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约 16:33）

为耶稣经历了难以置信之苦难的使徒保罗，尽管他忍受了苦难，但祂仍能得胜。《罗马书》第八章十七至十八节，他说：“既是儿女（八福中蒙福的人），便是后嗣，就是上帝的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”然后他总结到：“我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”然后他在第二十八节继续说到，我确信这是他自己信心的表白，他说：

“我们晓得万事（甚至是艰难，痛苦之事）都互相效力，叫爱上帝的
人得益处，就是按他旨意被召的人。”最后，他在第三十七至三十九
节中得胜了，这是多么值得欢喜的理由啊，“然而，靠着爱我们的主，
在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信无论是死，是生，是天
使，是掌权的，是有能的，是现在的事（逼迫），是将来的事（也许
有更多的逼迫），是高大的，是低处的，是别的受造之物（或者其它
事件），都不能叫我们与上帝的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣
里的。”

如此，这就让我们得出了结论，朋友们。我们已经研究了一群不
寻常的人，他们是上帝的国民，以及他们中的大多数人与我们的社会
所尊重，或者崇敬和尊敬之人是怎样截然相反的。与基督相像的人在
今生不会得到很多赏赐、认可或者诺贝尔奖或者金牌。不。然而，他
们得到的却是更加美好的奖赏。是什么？他们被君王，被耶稣宣称为
有福的。一旦我们在这些经文和其它经文中看到，耶稣赐予祂八福中
蒙福百姓之所有应许的荣耀，我们就必定会与保罗一起在《以弗所书》
第一章第三节中发出颂赞，在那里我们以不同的方式来使用“有福了”
这个词——“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝！他在基督里曾赐
给我们天上各样属灵的福气（意思是值得一切颂赞）。”

愿上帝祝福关于天国八福的教导，愿上帝得荣耀，你们得安慰。
谢谢您的观看，愿上帝祝福你们。