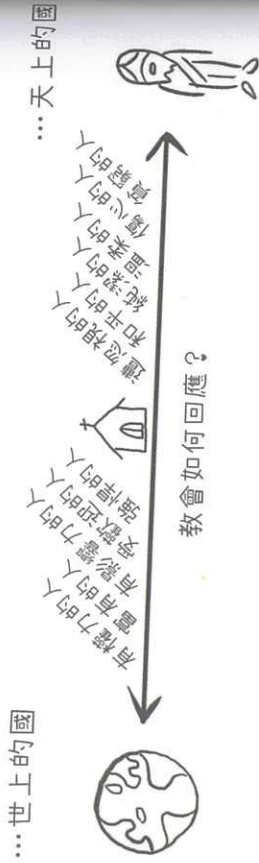


不同世界觀下，誰真的有福了……



1 如果把耶穌的話當真…… 那我們會更注重福音的好消息，而非宗教的 規範清單。

有於宗教規條的人讀聖經是很危險的，因為他們常會想把特殊案例變成普遍原則。例如，在福音書裡，耶穌呼召彼得放下打魚的工作，去做祂的門徒，並要他「得人如得魚」。對固守宗教的人來說，他們不認為這是神對彼得特別的呼召，反而主張所有基督徒都該如此仿效。他們藉此讓人心生罪惡感的同時，其實是便宜行事，忽略了在其他故事中，耶穌給

其他門徒候選人與彼得十分不同的呼召，耶穌甚至要某些想跟隨祂的人「回家」。福音書的作者述說彼得的故事，並不是在規定信徒們仿效他的榜樣，這個故事純粹只是要描述彼得做了什麼。

在閱讀登山寶訓的開頭時，人們也傾向把這裡的描述當成規範。在前十二句稱為「天國八福」的經文中，耶穌指出了哪些人受神所祝福，而這份名單裡有虛心的、哀慟的跟溫柔的，有些人誤把這段經文當成是規範，也就是說，他們以為若想得著神的祝福，就得設法成為這些人。這樣理解聖經，會讓我們以為喜樂或勇敢就不敬虔，而傷心與軟弱是屬靈成熟的象徵，這般說法自然是無稽之談。

耶穌並不是在指點你要怎麼樣才能蒙福，而是在描述哪些人得著了祝福。儘管這個世界認為強悍、有權勢且快樂的人「生活富足」，耶穌卻翻轉了我們的期待，並說那些軟弱、傷心、遭忽視的人在神的國度裡是富足的。侯活士（Stanley Hauerwas）這麼解釋：

「人們太常將天國八福裡的特質當成我們必須致力達到的標準。若把這些特質當成典範，就會把它們當成獲得力量的公式，但這只是說在基督所創的新時代裡，人會有這樣的特徵……也就是說，耶穌並沒有要我們嘗試變得虛心、溫柔或使人和睦。他只是在說，那些被呼召進入神國的人，會發現自己有這樣的特質。」¹

登山寶訓的開頭不是一份行為守則，而是一連串好消

息。耶穌要告訴你的是天國降臨時，誰能因此獲得最大的豐收，而不是在教你要怎麼做才能進入天國。

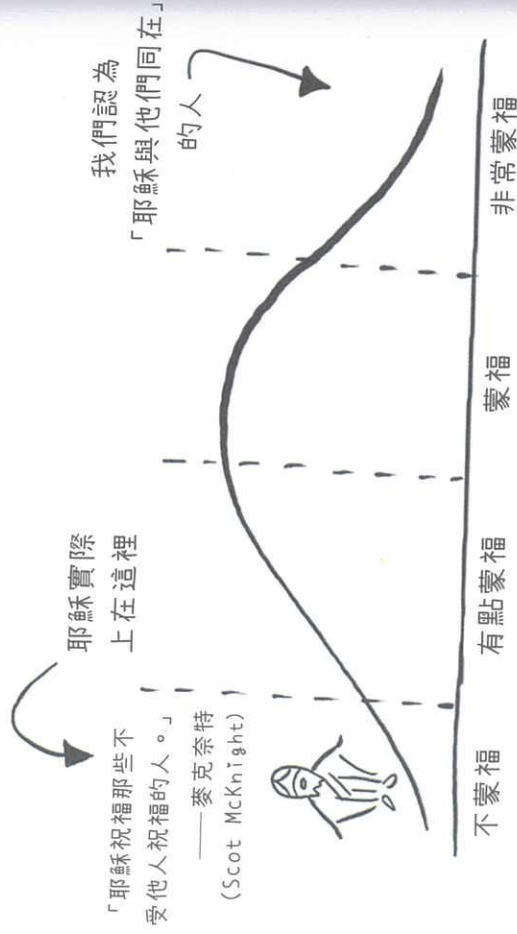


深入閱讀：

撒母耳記上 16:7；路加福音 13:22-30



祝福的鐘形曲線



2 如果把耶穌的話當真…… 那沒有人是不受神所祝福的。

若想快樂，就別看社群媒體。最近加州大學（University of California）有項研究發現：「使用 Facebook 的時間越長，越會對身體健康與精神健康造成負面影響，也會使你不滿意自己的生活。」心理學家珍·特溫格（Jean Twenge）說這對「會看社群媒體『精選限時動態』的年輕人特別有害，他們在看過這些動態後拿自己與他人比較，因而產生憂鬱或負面的情緒」¹。

社群媒體上張貼的內容當然不是現實。這些「精選限時動態」不過展現了最美而且通常不真實的片段，但卻讓我們拿自己生命裡平淡無奇的現實，與其他人虛偽的風采比較，絕望就這麼產生了。

雖然社群媒體是相對新穎的發明，但其代表的是人類展現正向、虛假自我形象的本能，這就沒什麼新奇了。古老的猶太文化就受這種傾向所困，這表現在他們對於誰 #蒙福的想法。在耶穌的時代，大多數人認為那些健康、有權有勢、富裕、受人敬重、教育程度好的人顯然得蒙神的恩寵。這個邏輯很簡單：要是你的生活看起來過得不錯，那是因為你肯定是個好人，而且神也因為你敬虔投入宗教而祝福你。由此亦能反證要是你的生活看起來不怎麼樣，那肯定是因為你是一個壞人，而神因著你的罪孽而咒詛你。

如同現代的社群媒體，希望他人認為自己蒙神祝福的渴望，導致活在耶穌時代文化的人們表現出一套正面但虛偽的公共形象。生命真實的樣貌，不比他人以為的真實更重要。

但耶穌不吃這一套。

相反的，在耶穌的講道裡祂告訴我們誰才是真正有福的人，而那些人絕非文化視為 #蒙福 的對象。新約聖經學者麥克奈特（Scot McKnight）說：

「耶穌顯然違背常理，祂不祝福那些追求智慧、理性，並享有智者名聲的人；祂不祝福那些家庭美滿、恪守妥拉，或是結交的都是對的朋友並被視為正義或是領袖的人。耶穌祝福那些無人祝福的

人。」²

耶穌對有福的定義違反文化常理，這至少從兩方面挑戰了我們的思考。首先，這表示沒有人是不受神祝福的，就連那些社會認為遭到「咒詛」或「毫無價值」的人也因領受神的愛護而能得到尊重；再來則是耶穌抹去我們藉由他人的處境予以論斷的扭曲傾向，當然，這也適用於我們對自己的論斷。一個人的外貌、處境或是社群媒體上的精選動態，都無法決定他是否真的蒙福，或不蒙福。




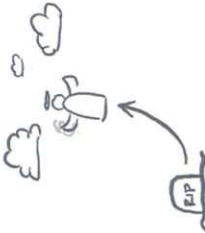


深入閱讀：

雅各書 2:1-9；哥林多前書 1:26-31



神的國不是……

- A)  A) 一個屋
- B)  B) 三個屋
- C)  C) 兩個傳道人，一個拿著十字架，一個拿著屋
- D)  D) 一個傳道人，拿著十字架，雲彩，一個箭頭指向E
- E) 以上皆是

3 如果把耶穌的話當真…… 那天國已經降臨。

耶穌在登山寶訓中經常提到天國，這篇道開宗明義就說：「虛心的人有福了！因為天國是他們的。」天國是什麼？要是我們誤會耶穌這話的意思，很可能就會誤解整篇道在說什麼，甚至很可能也對耶穌本身有錯誤的認識。

首先，天國不是教會。有些人認為當地的信徒聚集在一起是「教會」，而所有教會加起來就成了神的「國」，但耶穌不是這個意思。

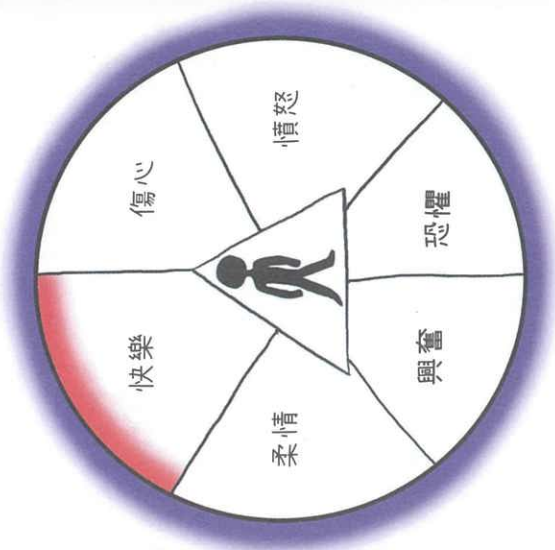
再者，天國不是神的子民死後要前往的地方。耶穌在登山寶訓裡不是在談人死後的生命。英文裡，天國（Heaven）這個字帶有超自然與屬靈的意義，但耶穌實際上用字是複數「Heavens」，這種說法更接近我們在形容整個大氣層時，會用複數的「天空」（Skies）來表達那樣。空氣並不遙遠，環繞在我們四周，同樣的，當耶穌用複數的字眼來形容天國，說的是神無形、看不見，但與我們同在的居所。

魏樂德（Dallas Willard）如此定義天國：「神旨意成就的地方。」¹換句話說，天國是神掌權而邪惡勢力無能為力之處。耶穌宣告天國「近了」，也就是說我們能夠摸著天國。天國已經入侵我們的世界，我們現在就能展開全新的生活方式。因此，耶穌藉著登山寶訓教導我們這些隸屬全新國度而不屬這世界的人，應該遵守的一套全新行為準則。



深入閱讀：

歌羅西書 1:9-14；路加福音 17:20-21



神人關係的範疇

- 詩篇的定義
- 消費式基督信仰的定義

4 如果把耶穌的話當真…… 那我們會給淚水留空間。

基督徒的生活是否只容得下成天快樂到手舞足蹈的人呢？那些總是懷疑、悲傷，還有抱怨「神啊，祢在哪裡！」的人呢？多年前，我在一間教會牧會時，讀了當時的一本暢銷書，這本書談到經營教會最好的方法。作者堅持把每週未的聚會稱為「歡慶」，他說聚會必須一直是快樂、充滿活力的氛圍，並聚焦在基督徒得勝的人生（我讀這本書時一直翻白眼真是太辛苦了）。

這種不斷歡慶的模式，除了不夠真實誠懇以外，還有個問題就是忽略了聖經裡所樹立的樣式。舉例來說，讓我們來看看詩篇吧，詩篇是遠古時代神子民的禱告書與敬拜典章，耶穌與祂的門徒敬拜時肯定也會用詩篇來當他們的禱告書。詩篇裡有不少歡慶的歌曲，但還有更多哀悼、抱怨甚至高聲呼求公義的詩歌。詩篇裡經常有「神啊，要到幾時呢？」的禱告，這讓我們看見神人關係包含許多面向。看來古時的敬拜可以充滿歡慶、憤怒、憂傷、悔改或省思，那為什麼現在的敬拜只能有一個面向呢？

耶穌說：「傷心的人有福了。」這說的是那些正在歷經悲傷的人，但也可以包含那些與身陷痛苦之人同悲的人。在信仰的群體裡，我們是否留下空間，讓這個基督徒生命裡合理會出現的面向得以展現呢？我們千萬不能錯誤地幻想神呼召我們進入只有快樂不斷加增的生活。耶穌提醒我們，神也與我們一同哀哭，正因為這是一個破碎的世界，總會有令人哀痛的時候。只是當我們流淚時，並不同於那些毫無盼望的人。



深入閱讀：

以賽亞書 61:1-1；啟示錄 21:3-4

愛、喜樂、和平、
耐心、仁慈、良善、
溫柔的做法……



「在別人低劣之處，我們展現高尚。」



權力、憤怒、攻擊、暴力、強迫、宰制、
謊言與分化的做法……

「只要目標公義，手段如何都無所謂。」



5

如果把耶穌的話當真……
那我們該更相信神而非政治。

誰是溫柔的人？他們為何能承受地土？首先，我們必須瞭解耶穌所處的時代背景，以及祂的聽眾如何理解這番話。聖經中翻譯為「地土」(Earth)的字，也可以翻譯成「土地」(Land)，這麼說可能更讓人容易理解。在整本聖經中，神與祂子民的關係，都與應許之地息息相關。忠於神，就能平平安安地居住在應許之地；不忠於神，則意味著失去應許之地、流離失所。

在耶穌誕生前後的幾個世紀，猶太人結束流亡，回歸應許之地，卻未能完全掌握這塊土地。身為異教徒、崇拜偶像的羅馬人統治全地，這對猶太人來說是無法接受且羞辱不已的事。某方面來說，因為他們仍受外國勢力統治，因此還是在流亡之中。

因此，有越來越多以色列人成了奮銳黨，他們是一群暴力的革命家。對羅馬人來說，奮銳黨人是恐怖分子；而對許多猶太人來說，他們是自由鬥士。奮銳黨人相信他們該用屬世的暴力手段，來達成他們認為屬神的目標。他們的目標是憑藉蠻力「承受地土」。當耶穌宣告溫柔的人有福了，他們將「承受地土」時，是在譴責奮銳黨人的策略。祂宣告並非那些有權勢、暴力或憤怒的人能達成神的旨意，而是那些溫柔、和平、信靠神而非武力的人能成就神的心意。

我們生活在對立的世界中，一切都政治化，區分成「我們」和「他們」，耶穌這番話是很重要的提醒。我們可能像奮銳黨人一樣受到誘惑，想藉著這個世界的手段，透過強迫、權力和恐懼來為神「收復失土」；然而，耶穌要我們放下這些，去發掘神透過溫柔傳遞的力量。若想得地為業，我們得信靠神和祂溫柔的法則，而非透過武力與政治。

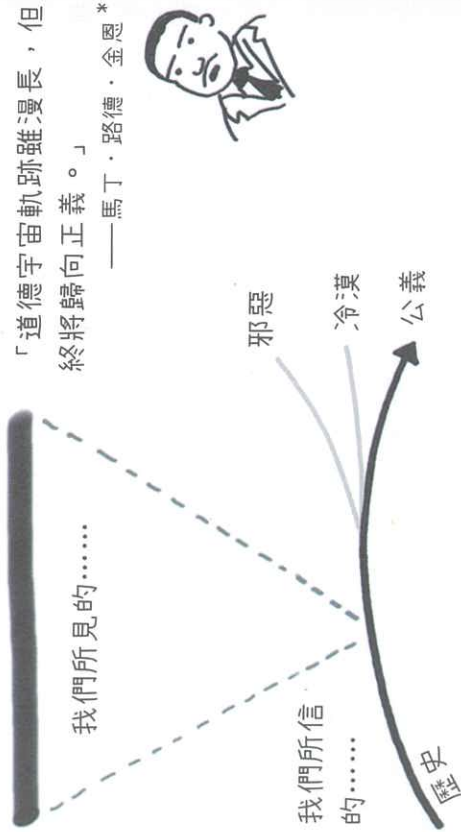


深入閱讀：

撒迦利亞書 4:7；以弗所書 6:10-20

「道德宇宙軌跡雖漫長，但終將歸向正義。」

——馬丁·路德·金恩*



* 馬丁·路德·金恩引用帕克牧師 (Theodore Parker) 一篇道的宗旨。

6 如果把耶穌的話當真…… 那我們該肯定對公義的渴望。

「不公平！」 我有三個孩子，因此在家經常聽到這句話。雖然這句話常常被誤用，我和太太也經常這麼提醒顯然認為自己正被壓迫、發出怨言的孩子，但這絲毫不貶損他們渴求公義的強烈天性。我們都有這種直覺，認為世界不該是這個樣子，也深深渴望能夠撥亂反正，或者說讓世界回歸聖經所說的「公義」。

「公義」一詞常用來描述神與祂百姓之間的關係維持

正確的次序，違反這樣的關係會使人變得不義，而對神信實也就展現了一個人的公義。然而，這個詞的意義更加深遠，也適用於人際之間、國家與人民之間，還有人類與造物之間的關係。這就是為什麼在聖經中經常被翻譯為「公義」(Righteousness) 的這個詞，在英文裡也常用「正義」(Justice) 這個字來表示。

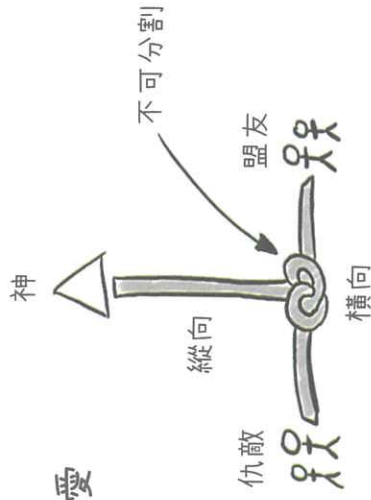
無論是抗議群眾高聲疾呼爭取正義，或是傳道呼召我們與神恢復關係，耶穌都肯定我們對正義的渴望：「飢渴慕義的人有福了！因為他們必得飽足。」耶穌把靈魂對正義的渴望與我們對飲食的生理需求相提並論。只要是人就會有這種渴望，而耶穌承諾祂會加以滿足。我們可以肯定有朝一日神會讓一切回歸正軌，神擺放在我們心中的渴望終將得著滿足。如馬丁·路德·金恩 (Martin Luther King Jr.) 所說：「道德宇宙軌跡雖漫長，但終將歸向正義。」¹



深入閱讀：

詩篇 106:1-3；路加福音 18:1-8

基督徒對愛的理想



我們對神表達愛的方式，取決於我們如何對待那些按祂形像所造的人。任何宣稱是為了對神忠誠而錯待他人者都是騙子（請見約翰一書 4：20）。

7 如果把耶穌的話當真……

那我們和神的關係與我們和人的關係密不可分。

耶穌講道中一再浮現的主題之一，就是我們和神的關係（縱向）與我們和人的關係（橫向）密不可分。祂反覆強調我們對待人的方式，決定天父對待我們的方式，這個觀念無論是在當時或現在都讓人感到不自在。

例如：祂說：「憐恤人的人有福了！因為他們必蒙憐

恤。」而之後，耶穌也清楚說明神的饒恕是有條件的，我們也必須饒恕他人（請見馬太福音 6:14-15）。當然，這個信息不只在登山寶訓出現，無論是舊約的律法還有先知書中都能看見，耶穌的門徒也傳承這種觀點。

我們看見這個主題貫穿整本聖經，或許是因為神知道人類傾向把縱向與橫向的關係分開來看。我們亟欲相信自己神面前無可指責，同時卻苛刻地鄙視、錯待和譴責按祂形像所造的其他人，這是宗教群體中最常見也最惡劣的特徵之一。事實上，當我們徹底切斷縱向與橫向關係的連結時，就會看見信徒以神之名合理化自己錯待人的行徑，這正是身為宗教領袖的法利賽人在耶穌時代所做的事。那些一邊讚美神，一邊又覺得輕視他人無傷大雅的人，更像是殺害耶穌的法利賽人，而非跟隨耶穌的門徒。



深入閱讀：

約翰一書 4:7-21；以賽亞書 58:1-14

「人人都渴望和平，
但鮮少有人渴望使人和睦的事。」
——托馬斯·肯皮斯 (Thomas à Kempis)



9 如果把耶穌的話當真……

那麼追求和平雖需付上高昂代價，但值得。

耶穌說使人和睦的人「必稱為神的兒子」，這番話與救恩毫無關聯。猶太文化經常使用「兒子」來描述人的特質或身分，例如，耶穌稱一群宗教領袖為「毒蛇之種」（太 23:33），因為他們說謊、偽善，這些特質在古時會與蛇聯想在一塊。祂稱使人和睦的人是「神的兒子」，是因為天父也使人和睦，但瞭解神締造和平的方式很重要。

或許是因為這個詞在政治和語商界中有負面意涵，大多

數人誤以為使人和睦代表軟弱與逃避。我們以為使人和睦的人會透過壓抑任何明顯的衝突、迴避困難且代價高昂但能促成真實和解的方式，好維持表面的和平。不過，這種人並不是使人和睦的人，而是假裝和睦的人。神不逃避衝突，若是選擇這麼做，就不能稱是神的兒女。

使徒保羅告訴我們：「既然藉著他在十字架上所流的血成就了和平，便藉著他叫萬有……都與自己和好了。」（西 1:20）藉著十字架，我們看見神如何成就和平，祂的做法需要付上極大代價，而且痛苦不堪。耶穌締造和平的方式不是否認這個世界上有惡的存在，或躲避惡的力量，而是勇敢地迎面而上。辛苦贏得的和平值得神誇耀。

你為了「和平」的緣故，逃避什麼樣困難的處境或關係呢？禱告求神幫助你有勇氣為了使人和睦，而去做困難的事、付上代價吧。



深入閱讀：

以弗所書 2:11-18；羅馬書 12:18

基督徒與文化

CHRISTIANS AND CULTURE

你們是世上的鹽。鹽若失了味，怎能叫他再鹹呢？以後無用，不過丟在外面，被人踐踏了。

你們是世上的光。城造在山上是不能隱藏的。

人點燈，不放在斗底下，是放在燈臺上，就照亮一家的人。

你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。

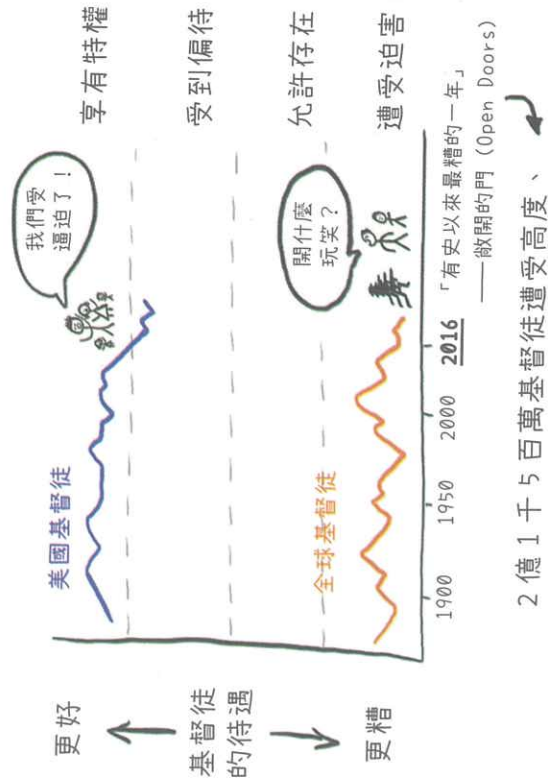
莫想我來要廢掉律法和先知。我來不是要廢掉，乃是要成全。

我實在告訴你們，就是到天地都廢去了，律法的一點一畫也不能廢去，都要成全。

所以，無論何人廢掉這誠命中最小的一條，又教訓人這樣做，他在天國要稱為最小的。但無論何人遵行這誠命，又教訓人遵行，他在天國要稱為大的。

我告訴你們，你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。

喪失特權不等於受逼迫



10 如果把耶穌的話當真……

那我們就不會把喪失特權當成逼迫。

耶穌談到逼迫時，清楚表明並非信徒遭遇的所有苦難都是逼迫。祂說：「為義受逼迫的人有福了……」接著祝福那些受逼迫的人，最後說這些人受逼迫「是因我的緣故」。當我們因為做正確的事或被人認出是耶穌的門徒而遭逼迫時，確實有福了，但有許多自稱受逼迫的基督徒，其實是因為自己愚昧或不義的行為而受苦。有些人確實是為義受難，但坦白講，有些基督徒遭難，根本是因為他們令人難以忍受。

史托德 (John Stott, 又譯斯托得) 提出了巧妙的定義：「逼迫不過是兩種無法兼容的價值體系互相衝突。」¹ 耶穌在登山寶訓的時代所提出的價值體系，與世界代表的價值觀嚴重不合，因此，任何仿效耶穌樣式的人，都應預期會遭誤解、詆毀或錯待。實際上逼迫常被視為真誠相信基督的依據，這就是為什麼馬丁路德 (Martin Luther) 把受逼迫當成真教會的標誌。

不過，想被視為「真」基督徒的渴望可能讓我們在根本沒受到逼迫時，主張自己遭受迫害。在我們的世代有兩種現象加強了這種想法。第一，基督信仰與價值觀在我們文化中曾經佔據主流位置，如今卻逐漸消退。當發生失去特權的狀況，像是將基督徒的禱告或符號從公眾場所移除時，人可能誤以為這就是逼迫。

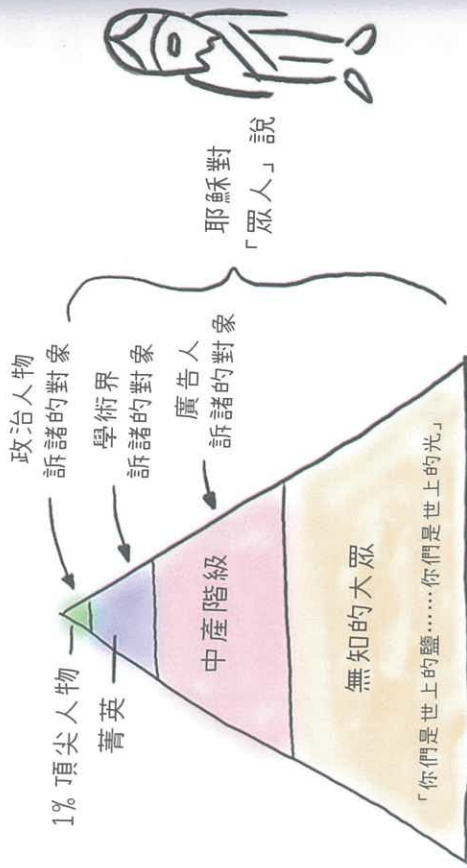
再者，我們活在一個古怪的時代，有些人想藉著「受害者」的標籤來累積文化和政治權力。換言之，當今若被視為受逼迫的群體，可能享有某種扭曲的好處，並能藉此打擊文化和政治上的仇敵，又或是為個人不公不義的態度與行為開脫。

我們必須抵擋這一切誘惑。基督徒從不尋求逼迫，逼迫是先求神的國而非這世界的特權時所附帶的後果。



深入閱讀：

彼得前書 2:19-25；約翰福音 15:18-27



11

如果把耶穌的話當真……

那我們會更重視市井小民而非大人物。

我們不能忘記，耶穌在講登山寶訓時，祂訴諸的觀眾是誰。馬太說耶穌是對「眾人」講道，有些翻譯說「許多的人」。這些人平凡無奇，有些人甚至可能是加利利地區落後的百姓。他們不是有權有勢的羅馬人、有智慧的雅典人，又或是耶路撒冷的神學家。耶穌也不是在對祂那群湊合而成的菁英門徒講道，祂的聽眾之中沒有什麼特別的人。

不過，耶穌仍對這些平凡、普通的人說：「你們是世上

的鹽……你們是世上的光。」這句話的格局應使我們驚訝，因為耶穌不是叫我們去當加利利的鹽或光，而是世界。別管凱薩、希律和柏拉圖了，這世界不需要有更多 YouTube 名人或社群媒體網紅。耶穌肯定願意追隨奇妙偉大神的平凡人，擁有改變世界的價值。

耶穌並非期待人人都能靠驚人的成就改變世界，而是其他沒沒聞的門徒能成為世界最重要的一分子。活在西元一世紀的老普林尼 (Pliny) 曾說，世界上沒有比「鹽和光」更重要的事物。同樣的，在這個黑暗、日漸敗壞的世界中，沒有比普通人活出基督的教導更美妙的事。

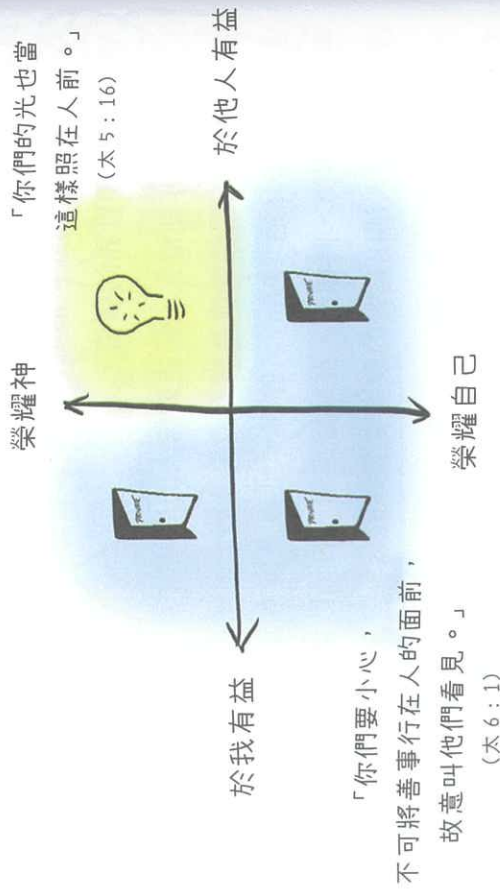
要做世界的鹽和光不靠偉大行動，或是累積驚人影響力，這世界不需要更多野心勃勃的基督徒，相反的，當平凡人活出與神密切相交的生命時，就成了鹽和光。我們的世界迫切需要更多這樣的生命。



深入閱讀：

哥林多後書 5:16-17；歌羅西書 3:10-11

屬於眾人還是屬於自己的公義？



12 如果把耶穌的話當真…… 我們就會求神的榮耀而非自己的榮耀。

登山寶訓中有個複雜的難題：耶穌要門徒當「世界的光」，而光唯一的目的就是照亮一切。耶穌說城造在山上是不能隱藏的，而人點燈不放在斗底下，於是祂命令：「你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。」

這段話看起來是要我們公開表現敬虔的一面，也就是以他人能看到的方式表達我們的宗教信仰。然而，在登山寶

訓的後段，耶穌似乎又提出完全相反的論述，祂教導我們要在暗中給予、私下禱告，且禁食時不要引人注目。我們該如何詮釋這些看似衝突的呼籲呢？耶穌先是要我們公開表現敬虔，又說要保持隱密，到底哪個才是對的？

首先，我們必須明白動機很重要。耶穌斥責其他宗教領袖給予、禱告與禁食的方式，是因為他們顯然在尋求人的認可。另一方面，耶穌要我們「讓光照在人前」，是為了讓我們自己得榮耀。我們在決定應該私下還是公開做一件事時，必須留意自己的動機。

其次，耶穌說必須隱藏的行為，像給予、禱告、禁食，都是個人追求神的行動。我的鄰舍不會因為我的禁食而得益處，雖然窮困的人可能因施捨得益，但這在古代也被視為虔誠信奉神的表現。耶穌拿來與保鮮的鹽還有照亮一切的光相提並論的「善事」，實際上是對他人有益處的事。

所以耶穌留給我們的原則是這樣的：若一件事是為了讓自己得益或會使自己得榮耀，就應該保持低調；若一件事是使他人得益處且讓神得榮耀，就不該隱藏。



深入閱讀：

彼得前書 2:11-12；馬太福音 6:1-6

公義與福音之爭

我們必須先對抗這世上的惡，
人們才會相信我們的信息



人的生命必須先被福音轉化，
世界才會改變



愛是**第一**優先，也是
我們一切行動的動機



13 如果把耶穌的話當真……
那麼福音與公義同等重要。

數十年來，西方教會，尤其是美國的教會，不知道如何在讓人與神和好（福音）以及促成人際之間的社會和解（公義）間達到平衡。一世紀以前，教會因著這個議題而分裂，較保守的基督徒將焦點限縮在福音，較進步的基督徒則將焦點鎖定在追求公義。在登山寶訓中，耶穌要門徒既做鹽又做光的呼籲，或許能幫助我們解決這個分歧。

在古代，鹽的用途是保鮮，能夠減緩或避免肉類腐壞，

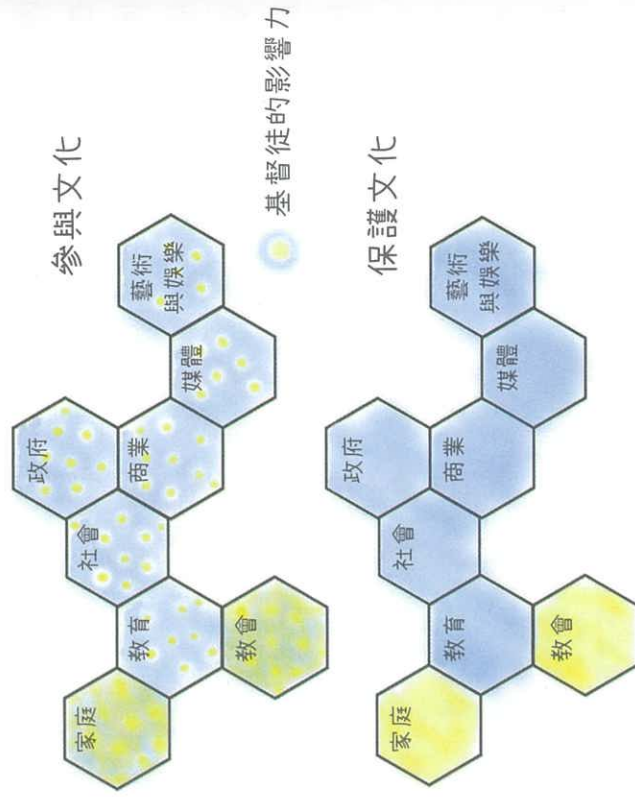
因此在冰箱發明之前是必需品，而光在兩千年前的功能和現在沒什麼不同。耶穌要我們做鹽和光，是在強調門徒於這個世上要發揮的兩種作用。我們應該像鹽一樣，承擔防衛的責任，避免邪惡作祟，也就是我們必須延緩或阻止不公不義的事惡化。我們也應該像光一樣，承擔出擊的責任，去傳遞真、善、美，發揚神國的特質。史托德在這兩個比喻中，看見社會正義與福音需要具備的元素：

「我們絕對不該把做鹽和做光，也就是基督徒對社會與福音的責任視為對立，以為只能兩者擇一。無論是過度強調或貶損某一方，致使另一方受損都不對。兩者無法互相取代，這個世界需要鹽也需要光。這個世界不好而需要鹽，這個世界黑暗而需要光，基督徒有責任成為兩者。耶穌基督都這麼說了，這應該就是最有力的解釋。」¹



深入閱讀：

以賽亞書 58:6-10；馬太福音 28:17-20



14 如果把耶穌的話當真……
那我們就不會從文化中抽離。

這個世界為什麼這麼糟？是誰的錯？隨著社會變得越來越多元、兩極化，這些問題佔據了我們全副心神。在不同時代，基督徒以不同方式面對世界的敗壞。有時候，他們選擇逃避，以聖潔自居，讓自己獨善其身、遠離傾頹的社會，而這麼做的時候，往往也會責怪其他群體或團體造成社會問題。

不過，既然耶穌叫我們做鹽和光，我們就應該克制自己不做以上的反應。耶穌清楚表明鹽和光唯一的作用就是發揮

正向影響力，祂說放在斗底下的光是沒有用的；同樣的，無法保鮮的鹽也是沒有用的。我們若從世界的黑暗與敗壞中抽離，就無法做鹽和光。

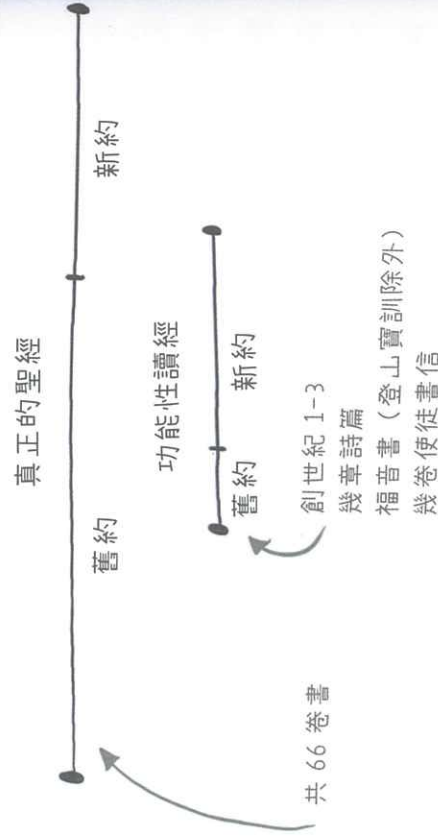
與其責怪他人造成世界悲慘的景況，並從世俗社會抽身，我們應該先捫心自問為什麼我們的反射動作是積極逃避？是為了自以為義、逃避承擔世上問題的責任嗎？按耶穌所說，我們不能如此選擇。我們不能隱藏自己的光，或是把鹽鎖在安全之處。在社會發生問題時，與其責怪非基督徒，我們應該開始自我反省：基督徒都去哪了？我們對問題提供什麼幫助？或是造成什麼傷害？我們是否順服做鹽和光的呼召呢？



深入閱讀：

彼得前書 2:9-12；以賽亞書 49:5-7

你讀的是哪本聖經？



15

如果把耶穌的話當真……

那麼除了新約聖經，我們也該讀舊約聖經。

每個基督徒都至少有兩本聖經。第一本是真正的聖經，全部有六十六卷書的舊約與新約聖經；第二本是我們真正讀的聖經，也就是所謂的功能性聖經，其中包含我們經常閱讀，並試著在生活中運用的篇章。每個人功能性讀經的段落都不同，但常包含某些眾所皆知的福音書故事、寓言、保羅的書信還有一些詩篇。如果有更多人讀真正的聖經，他們很可能會對其中的內容深感訝異。

基督徒之所以把聖經分成這兩類，是因為他們認為不需要閱讀或理解舊約聖經也能得著耶穌。有些基督徒對在耶穌來以前所寫成的律法與先知書不屑一顧：「這不適用在我們身上了。」其他人則可能認為：「我們只需要來自耶穌與使徒的話語。」

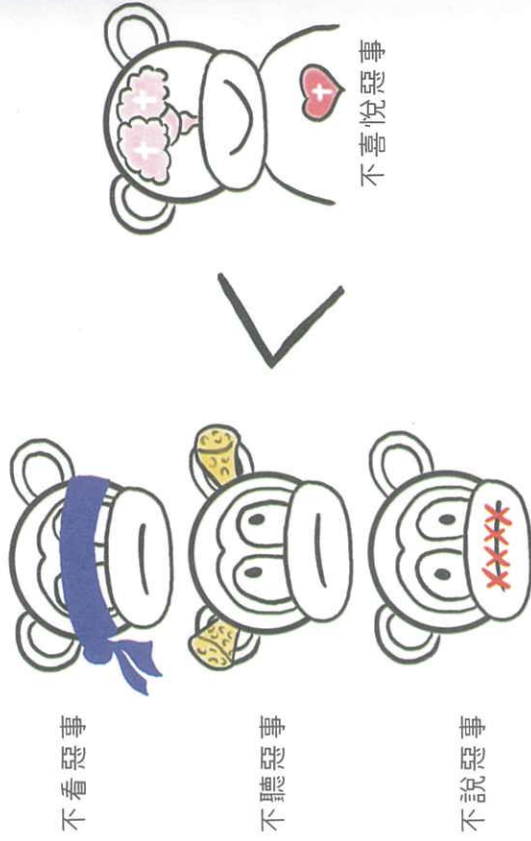
但耶穌不是這麼說的，祂宣告自己來不是為了廢掉，而是成全律法和先知。「成全」的意思不是完成後捨棄，而是使之完整。也就是說，耶穌指出自己就是舊約聖經中所指向的那一位，要認識耶穌，我們就必須從律法與先知書的觀點來看待祂。同樣的，要瞭解律法與先知書，我們也必須從耶穌的觀點來閱讀。祂是整本聖經的關鍵，而我們需要讀整本聖經才能認識耶穌。



深入閱讀：

詩篇 1:1-6；提摩太後書 3:16-17

外在規則與內在恩典



16 如果把耶穌的話當真……
那麼做好事與成為好人並不一樣。

法利賽人非常虔誠，他們確實地奉行舊約聖經律法。事實上，他們把鉅細靡遺地瞭解、背誦與遵守神的每條誠命視為己任。然而，談到律法的重要性時，耶穌宣告：「你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。」瞭解這句話是明白登山寶訓後續內容的關鍵。

法利賽人雖認真遵守神律法外在可見的命令，但他們的義只侷限於行為。耶穌對於只有外在的順服不感興趣，祂知

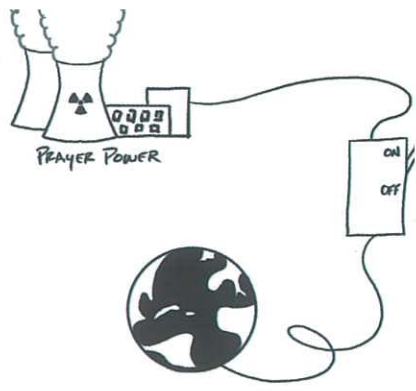
道主義需要由心發出。我們需要從內轉化，若我們的內心端正了，外在行為自然會跟上腳步。

在宗教群體中，我們常以遵守「外界對行為的期待」為滿足，而不怎麼注意內在的心態。只要人看起來虔誠、說對的話、參與對的宗教活動，我們就不會深入審視，放任他們的憤怒、貪婪、嫉妒、苦毒、情慾或偏見不管。這類人可能為現在的教會所接受，但耶穌說他們進不了神國。耶穌不只渴望看起來為善或甚至是行善的人，他想要的是真正善良的人，這種由內而外的轉化無法單靠律法成就。



深入閱讀：

耶利米書 31:31-34；加拉太書 5:16-24



如果把耶穌的話當真.....



What If Jesus Was Serious?



拒絕偽善和膚淺，在普世文化實踐耶穌的教導

A Visual Guide to the Teachings of Jesus We Love to Ignore

斯凱·簡塔尼 Skye Jethani 著 林宜汶 譯

