馬太福音

第四講:天國的本質(二):天國的倫理:人與人之間的關係

第五章 17-20 節:三個義。

誡命, 先知, 律法的義。 文士和法利賽人的義。 天國的義。

20 節: "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。"猶太人遵守律法的,他們照著聖經的每一個條文去做,行的是字句的義,例如,他們守安息日啊,這些字句上傳統的義。

耶穌說:你要進天國的話你的義要超過他們的義。我們應該追求的義是什麼?在這章裏所提到的倫理,是我們所當追求的義。這個義,超過了人的傳統,超過了舊約的義,他講到**更高的義**。我把它分成五個方面來解釋這個義。

壹:21到26節,弟兄與弟兄之間

第一個問題, 動怒。

舊約裏的標準是不可殺人;但在新約裏,你連對弟兄動怒都不可以,更不要談到殺人。22節,"凡向弟兄動怒的",凡'這個字原文翻譯成"無緣無故",你看小字,小字裏面就是這樣寫的。向弟兄無緣無故動怒的要受審判。

第二個問題,和睦。

"凡罵弟兄是拉加的", '拉加'的意思就是腦袋空空、草包。你罵弟兄是腦袋空空的人, 就難免受公會的審斷。"凡罵弟兄是魔利的", 魔利是什麽意思?是笨 fool, 如果你罵你的弟兄是笨蛋的話, 也要難免地獄的火。

這裏地獄的火,不是指硫磺火湖那個地獄,這裏的地獄原文叫作'裏那'。'裏那'是什麽意思?

如果用講臺桌子作爲山,前面旁邊就是山谷。我在的位置是山的北面,你們在的位置是山的南面,那聖殿位置就在山的山頂上。有兩個山頂。這個山頂叫做摩押山,聖殿所在的位置。下面一點有個小山頂,就是錫安山,整個耶路撒冷建在這個山上。再下去,山的對面,就是橄欖山,從橄欖山看上去就可以看到全部耶路撒冷城。這裏所說的地獄的火,原文'裏那',就是前面這山谷。這山谷幹什麽的呢?是垃圾場。多少年的垃圾丟在那裏,產生大量的沼氣,那裏是非常的熱、會燃燒的。所以猶太人說,掉在這裏是象地獄一樣,實際不是地獄,真正的地獄比這還要可怕多了。

從消極面說;對弟兄無緣無故動怒,輕看弟兄,罵他是什麼草包,罵他是笨蛋,這些話都是得罪神的。在正面積極來講,你在祭壇上獻禮物的時候,若想起弟兄向你懷怨,就把禮物留在壇前,先去跟弟兄和好",也就是說,我們不能以獻祭、聚會來代替跟弟兄和好。同樣的,你同告你的對頭還在路上,就趕緊與他和息。恐怕他把你送給審判官,審判官交付衙役,你就下到監裏了。也就是說,我們如果對我們的弟兄有虧欠,趕緊還。若有一文錢沒有還清你斷不能從那裏出來"。也不要扣弟兄的錢,這些都是講到人與人如何和睦相處。

貳:27到31節, 異性之間

28 節,婦女,是指別人的老婆,淫念這個字,是 long for, 這節原文的意思是一直在愛慕人家的老婆,那就是與她犯姦淫了。在舊約的時候 '不可姦淫'只是一個行爲的問題;到新約時候,包括了一個思想的問題。也就是說,在天國裏面,甚至我們的思想都應該受對付的,應該是純淨的。如果這是一個新十誡的話,那我想我們都糟糕了,尤其是弟兄,我們這些弟兄們都糟糕了。好在保羅給了我們一個得勝的秘訣。

保羅在加拉太書中講到他自己,"按律法我是無可指摘的。"所以,他實在是一個在 猶太人中間的猶太人,可是他受到光照得救以後,他再看看自己時,他看到了一個 律。

生命的律:

- 1. 羅馬書 7:7,8 "只是非因律法我就不知何爲罪。非律法說'不可起貪心。我就不知何爲貪心。然而罪趁著機會,就藉著誡命叫諸般的貪心在我裏頭發動。因爲沒有律法罪是死的。"
- 2. 7:10, 11 "那本來叫人活的誡命,反倒叫我死。因爲罪趁著機會,就藉著誡命引誘我,並且殺了我。"
- 3. 7:15 "我所做的,我自己不明白。我所願意的我並不作。我所恨惡的,我 倒去做。"

十誡裏面頭九誡都是講到行爲,只有第十誡講到意念。貪心是個意念問題,可是他以前沒有發現意念上有什麽問題。

保羅成了基督 徒得救以後他就發現到:

- 1. 意念是一個問題,不當的意念是有罪的。
- 2. 本來誡命叫我活,現在反而叫我死。

羅馬書 7:18-21 這就是一個基督徒的真正的寫照,立志爲善由得我,只是行出來由不得我,我所不願意的惡,我倒去做。保羅覺得有個律,就是我願意爲善的時候,便有惡與我同在。

什麽叫律?

我常用杯子做比喻,把這杯子舉起來,你能舉多久?這與意志力,或膀臂肌肉強壯無關,而是跟地心吸力有關。我們沒有人可以跟地心吸力鬥,我們鬥不過它,因這是個律。

保羅在第 24, 25 節說:我真是苦啊!誰能救我脫離這取死的身體呢?這就是一個基督徒的呼喊,我們鬥不過這個在我們身上"罪與死的律"。我內心順服神律,我 肉體卻順服罪的律了。感謝神,靠著我們的主耶穌基督就能脫離了。

羅馬書第八章頭兩節: "如今那些在基督耶穌裏的,就不定罪了。因爲賜生命聖靈的律,在基督耶穌裏釋放了我,使我脫離罪和死的律"。再用杯子的比喻來解釋這段經文,如果我們到太空去就不受地心引力的限制。在內體裏,就受這個罪和死的律的控制。不管道德多麽好、意志多麽強,到頭來一定勝不過這個肉體的律,但保

羅給我們基督徒一個秘方,他說, "若有人在基督裏"。有一個新的律代替罪和死的律。新的律是什麼?賜生命聖靈的律。也就是說,如果我們能活在基督裏,而不活在我自己肉體裏,那麼,就得救了。

接下來有個問題,我們在肉體裏,怎麽能活在基督裏呢?

- 1. 羅馬書第六章裏告訴我們,神爲我們的罪死在十字架上,我們的舊人若與祂 同埋葬,必與祂同復活,從罪中得到釋放。
- 2. 第八章第3-5節,原來**體貼聖靈**的乃是生命平安,體貼肉體的,就是與神爲仇。現在我們要做的事情是把自己的身體天天獻給他,我們要學體貼聖靈。體貼這個字在英文裏是 mind self, mind self, 也是說, 你的思維, 你怎想。

今天基督徒的戰場不在外面,基督徒的戰場在哪里?在裏面(指頭腦),我們整個戰場在這裏。魔鬼要得到的,是得到我們的思想。它控制我們的想,就控制了我們這個人。今天世界想盡辦法要把我們的思想與它同步、世界化。基督徒要注意的事情,我們的思想必須聖靈化,不能世界化,一世界化就是 mind self 就體貼內體、自然而然就與神爲仇,這樣的人不能討神的喜悅。

3. 羅馬書第十二章 1,2 節。"所以弟兄們,我以神的慈悲勸你們,將身體獻上,當作**活祭**,是聖潔的,是神所喜悅的。你們如此事奉,乃是理所當然的。不要效法這個世界。只要心意更新而變化,叫你們察驗何為神的善良,純全可喜悅的旨意"。

基督徒爲什麼、老是軟弱、老是搞不清神的旨意?如果我們知道肉體已被宣判死刑,就沒什麼好體貼的了。現在我們要做的事,把身體獻上當作活祭,這個獻,是我們基督徒的責任,我們需要每天的奉獻。

舊約的祭司獻牛、獻羊;新約祭司是獻身體。我們如果不每天的奉獻,就沒辦法勝過肉體的律,受到罪和死的捆綁。

我們要把自己交給神,我們對神總是半信半疑,總是對神有所保留。個奉獻不容易,我們總是跟神摔跤。你看雅各摔了多少年?從他與哥哥鬥、跟爸爸鬥、跟舅舅鬥,都是在鬥,摔、摔、摔、摔,他每次都贏。到最後他與神摔跤,給神扭了一下,終於垮臺了,真正垮臺的那一天,他就得釋放了,所以這個奉獻是不容易的。

現在我們回頭來講馬太福音第五章,得勝的秘密在馬太福音沒有講,馬太福音主直接宣佈了這天國生命特質。用肉體的理智、肉體的意志是無法成全的。羅馬書六章,七章、八章,這三章說明了"生命律"的祕密。

參: 33 到 37 節, **話語的倫理**

耶穌說: "是,就說是。不是,就說不是。若再多說,就是出於那惡者。"今天人 總是說假話,我們基督徒不可以跟外邦人一起說假話,但你可以不說,如果要說, 就說真的。 爲什麼人要起誓來說明話是真的?起誓的原因是因爲虛假的話說多了,要起個誓, 才表示自己在說真話。

主說不可起誓,不起誓只有一個方法,平常不說假話,一就是一,二就是二,大家知道你說的是就是'是',不是就是'不是'。這就是言語的倫理。

肆、伍:38到48節、與惡人和仇敵的倫理。

惡人

馬太福音第十二章 34,35 節:耶穌罵惡人是毒蛇的種類,故事的起因是什麽呢?主耶穌在趕一個又瞎、又啞的鬼,把鬼趕出去以後,法利賽人聽見了,就說,這個人趕鬼,無非是靠著鬼王別西卜阿。耶穌知道他們的意念,就說,這些惡人是毒蛇的種類。

這個惡在哪里?不相信,明明看見神跡還故意說是誰作的。他們爲著什麼?爲著嫉妒、爲著自己的驕傲、爲著自己的地位,他們不願意承認耶穌所作的這件事是出於聖靈,是出於神的權柄。

耶穌要我們不要與惡人做對,路加福音二十一章 15 節, "因爲我必賜你們口才,是你們一切敵人所敵不住,駁不倒的。" 簡單說,不要跟惡人起衝突,勿以眼還眼,以牙還牙,人家打你的右臉,連左臉也轉過來由他打,有求你就給他,向你借貸不可推辭。不要以惡報惡,乃要以善勝惡。

爲什麼?最後誰來對付這個惡?是審判的主。

仇敵

- 1. 馬太福音第十章 36 節:"人的仇敵就是自己家裏的人。" 那些不認識神的人,比方父母,妻子、兒女,攔阻你跟從耶穌,這些攔阻你不 跟從耶穌的就是仇敵,他們憑著父母的熱情也好、妻子的愛情也好、子女的什 麼..什麼,來想把你留住。所以要愛你的仇敵,爲他們禱告。 耶穌自己是一個榜樣,主耶穌在十字架上為仇敵禱告:"父阿,赦免他們,因 爲他們所作的他們不知道。仇敵,你不要恨他,因爲他不懂,你好好爲他禱 告,你將主的道理講給他們聽,愛你的仇敵。
- 2. 第十三章 25 節 "及至人睡覺的時候,有仇敵來,將稗子撒在麥子裏,就了。" 這裏的仇敵指的是魔鬼。主人不要僕人薅出稗子來,怕連麥子也拔出來。主容 這兩樣一起長,等到收割時把稗子薅出來燒掉。主說:當愛你的仇敵,為逼迫 你的禱結。

主要我們完全, 像我們的天父完全一樣。

爲什麼?最後誰來對付這個仇敵?是審判的主。