

如何成为 有福之人？

史普罗妙道问答

史普罗

如何成为 有福之人？

史普罗妙道问答

史普罗 (R.C. Sproul) / 著
乔兰山以姐 / 译

How Can I Be Blessed?

© 2010 by R.C. Sproul

Published by Ligonier Ministries
421 Ligonier Court, Sanford, FL 32771
Ligonier.org

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise—without the prior written permission of the publisher, Reformation Trust Publishing. The only exception is brief quotations in published reviews.

Scripture quotations are from CUNPSS- 神 . Public domain.

Chinese translation (Simplified and Traditional) translated by Yida,
Copyright 2022 Reformation Translation Fellowship, Beaver Falls, PA
15010
RTFDirector@GMail.com <http://rtf-usa.com/>

RTF-USA

目录

第一章——蒙福的美妙之处	1
第二章——虚心的人有福了	7
第三章——哀恸的人有福了	11
第四章——温柔的人有福了	15
第五章——饥渴慕义的人有福了	21
第六章——怜恤人的人有福了	25
第七章——清心的人有福了	29
第八章——使人和睦的人有福了	33
第九章——为义受逼迫的人有福了	37

耶稣是谁？
我能相信**圣经**吗？**祷告**能改变事情吗？我能知道神的**旨意**吗？我该如何在世界中**生活**？**重生**是什么意思？我能**确定**我得救了吗？什么是**信心**？我该如何处理我的**罪咎**？什么是**三位一体**？**洗礼**是什么？
我的人生能有**喜乐**吗？**圣灵**是谁？

蒙福的美妙之处

第一章

神掌管每件事吗？我该如何培养基督徒**良心**？**圣餐**是什么？什么是**教会**？什么是**悔改**？教会与政府是什么关系？现在是**末世**吗？什么是**大使命**？我会失去**救恩**吗？怎样看待**钱财**？如何成为有福之人？人**之初**，**性本善**？我如何与神有**对**的关系？关于**神**，我们能

够认识
什么？**耶稣**的比喻有何含义？神**存在**吗？神的**律法**跟我有何关系？什么是**预定论**？我为什么要加入**教会**？

1 蒙福的美妙之处

有一天，走进办公室，我发现桌上摆着一封信。过去教过的一个学生先前邀请我和太太去加州参加他的婚礼，不过我们时间上排不过来，只好婉拒。这一次他写信来问：“虽然你们来不了，不过能否为我们的婚礼录上一段祝福影像？”这个请求打动了我，我立刻找来一位制作人，录制了一段为婚礼祝福的祷告。他们是否感动我不知道，但我肯定比他们更感动。作为牧师，我把能为他人祝福当作最大的特权之一。

“祝福 (benediction)”这个词意思是“美好的话语”，来自两个拉丁词根: bene, 意思是“好”；以及 dictio, 意思是“声明”或“话语”。顾名思义，祝福就是一段美好的寄语，一个蒙福的宣言。旧约时代的标准祝福出自民数记第六章的亚伦祝祷，该祝福是平行诗歌体：

愿耶和华赐福给你，保护你。

愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。

愿耶和华向你仰脸，赐你平安。

(民数记 6: 24-26)

这段标准的犹太祝福一共三行，每一行都以两种不同方式讲了同一件事。因着这种文学上的平行手法，假如我们没能理解前句的含义，后句可以进一步解释，让我们完全领会。

注意这段祝福特别强调神的“脸”，所以是指向一种特殊的

祝福：与主面对面的亲密关系。对于以色列人而言，幸福的最高级便是与创造主尽可能地亲近。能站在神的面前，享受他立时的同在，瞻仰他的荣光，这是至高的蒙福经历。

以色列是半游牧民族，对人生的脆弱易逝具有强烈的感知。人生在他们眼中就像快速生长又凋零的草木，所以他们特别渴望一个永久的家乡，渴望生命的延续。这段祝福必定让他们欢欣鼓舞。论到主带来的祝福，不是形容为战事止息，而是恒久的平安，一种每个灵魂都渴望的与神和好的平安。这段祝福应许了蒙福的平安、恩典和恒久的生命。

整个圣经历史中，“福”这个概念都与神有关。与旧约一样，新约中也有祝福。这本小书中，我们将察看新约最著名、最受人喜爱的一段经文：八福。这段经文是耶稣基督登山宝训的一部分，记载于马太福音第五章。

要理解八福，我们必须明白八福的体裁，即所谓的“神谕”。这个词经常让我们联想到著名的“德尔菲神谕”。阿波罗神殿中曾有一名女祭司，她会在战事之前给君王将士占卜，预言未来。她被称为“神使”，因为人们认为她在传达神的旨意，她是神启示的管道和使者。

旧约中，神启示的媒介是以色列的先知，先知传讲的并非自己的信息或观点，他们讲话总是以“神如此说”开头，然后宣讲从神而来的信息。神告诉耶利米，他要将他的话放在耶利米口中。以西结吃下苦味的书卷，又变为甘甜，因为那是神的话。

旧约中，“神谕”总是指向从神而来的宣告。神谕有两种：祝福和咒诅，祝福宣告神的喜悦、仁爱和赐福，咒诅则宣告神的审判与人的灭亡。例如，阿摩司就宣讲了一系列咒诅的神谕，其中之一是这样开头的：“国为列国之首，人最著名，且为以色列家所归向，在锡安和撒玛利亚山安逸无虑的有祸了！（Woe to...）”（阿摩司书 6: 1）。旧约中咒诅的神谕通常以“有祸了（woe）”开头，我们在以赛亚书第六章也看到这样的语言。以赛亚见了异象，看到主坐在高高的宝座上，天使在高唱“圣哉、圣哉、圣哉”，他的第一反应是宣告自己的咒诅，说：“祸哉！”

如何成为有福之人？

我灭亡了！”（以赛亚书 6: 5）。

耶稣履行自己的先知职分时，也采用过相同的神谕语言来传道。他向文士和法利赛人发出咒诅的神谕：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！”（马太福音 23: 15）。马太福音尤其记载了大量咒诅的神谕。

咒诅的反面，即祝福的神谕，通常以“有福了 (blessed)” 开头。八福就是一系列的祝福神谕，耶稣传讲神的话，描述新约的内容。因着他的出现，他给人间带来了崭新的局面。

八福有两个侧重，第一是神的国，这个主题一直是耶稣教导的核心，尤其是他的比喻。施洗约翰出现时，他传讲的信息是：“天国近了，你们应当悔改！”（马太福音 3: 2）。耶稣的公开事奉也由同样的信息开始（马太福音 4: 17），他还经常用故事或比喻的形式解释天国的属性，一般是这样开头：“天国好像……”（参阅马太福音 13）。

哪怕匆匆浏览登山宝训的八福，也会发现耶稣将神的国与自己的生命和事奉联系起来。我们无法将八福的内容与基督的位格分开，八福本身即指向祝福的终极源头：耶稣基督。

“八福”的名称来源于这段经文的开头“有福了 (blessed)”。神学中有一个相似表述，跟这种类型的祝福有关，即“至福意象”，它关乎基督徒生命的至高盼望。

至福意象是一个应许，当我们得荣耀的时候，我们将面对面看见神。基督徒生活最艰难的地方之一，便是热爱、崇敬、事奉和顺服一位我们从未见过的上帝。我们必须凭信心行走而不靠眼见。然而，新约给了我们一个荣耀的应许，神的国度完全降临之日，我们要面对面地看见神，看到神完全的荣耀。

这个应许之所以被称作“至福意象”，是因为当人类获得瞻仰神的殊荣，人性至深的渴望就会得到完全的满足。希坡的奥古斯丁有一句著名的祷文，充分体现了这一盼望：“神啊，你为自己造了我们，我们的心若不在你里面找到安息，就永无安息。”尽管基督徒生活应当具有持续不断的喜乐样式，但我们在今生的流泪谷中，永远只能体验到有限的喜乐。只有当我们面对面见到

神，才会经历完全的喜乐。那时我们将获得从未体验过的深度满足，一种至高的喜乐和成就感。总而言之，那就是“福”之真谛。

这种福乐穿透我们灵魂的暗室，甜蜜、喜乐、满足如洪水泛滥，没有穷尽。我们查考八福时，要思考的正是这样的蒙福意象。

耶稣是谁？
我能相信圣经吗？祷告能改变事情吗？我能知道神的旨意吗？我该如何在世界中生活？重生是什么意思？我能确定我得救了吗？什么是信心？我该如何处理我的罪咎？什么是三位一体？洗礼是什么？
我的人生能有喜乐吗？

圣灵是谁？
神掌管每件事吗？我该如何培养基督徒良心？圣餐是什么？什么是教会？什么是悔改？教会与政府是什么关系？现在是末世吗？什么是大使命？我会失去救恩

虚心的 人有福了

第二章

吗？怎样看待钱财？如何成为有福之人？人之初，性本善？我如何与神有对的关系？
关于神，我们能

够认识
什么？耶稣的比喻
有何含义？神存在吗？
神的律法跟我有什
关系？什么是预定论？
我为何要加入
教会？

2 虚心的人有福了

虚心的人有福了，因为天国是他们的。

——马太福音 5: 3

如果你生活在美国，那么你并非生活在一个君主国。作为美国人，我们以民主政体为荣。然而，我们对君主政体却充满幻想。不论是童话故事和儿歌，还是我们对英国皇室挥之不去的关注和兴致，都表明君主制仍然流淌在我们的血脉之中，我们的思想中依然有根深蒂固的国度观念。毕竟，世界历史上绝大多数国家都曾由君王统治。

圣经用君主制的语言描述神的统治，神并非靠公民票选掌权，他的诫命并非建议，而是圣旨。他已经使他的圣子高升，成为万王之王、万主之主。宇宙间的最高统治形态是一种君主制，神已经膏立他的王子做我们的王，他的王子有权柄按照自己的拣选，授予人国度里的产业、公民权和所有权。

注意，八福的第一福中，耶稣宣告的应许即跟神的国有关。天国要被赐予那些被耶稣定义为“虚心（poor in spirit，灵里贫穷）”的人。

这句话马上就导致一个问题。路加福音里有一段讲道跟马太福音的登山宝训相似，就是路加福音第六章，有时被称作平原讲道。路加福音的版本里，耶稣只说了“贫穷（poor）的人有福了”（路加福音 6: 24）。路加福音将“贫穷的人”跟那些倚靠财富自夸的人相对照，倚靠财富的人错失神的国。因此，问题就

出现了，为什么马太福音的记载中，“贫穷”会有一个“灵里 (in spirit)” 的限定呢？

这句话并非要将物质的贫穷排除在外，而是希望读者明白，这句话不仅指向物质的贫穷。不论是物质上贫穷的人，还是物质上富足的人，都有可能是灵里贫穷的人。不一定穷人就符合灵里贫穷的条件，有些极度穷困的人也会贪婪，对神充满苦毒和愤恨，他们并不“虚心”。因此，我们必须小心，不要将物质的贫穷直接等同于属灵的谦卑。这句话的关键在于，耶稣应许那些不自高自大、而是在神里面找到满足的人，这样的人是蒙福的。

耶稣论及的问题对于当时的听众而言十分抽象，他对那些世俗标准下的穷人讲话，他们有些受到外邦政府的压迫，有些则放弃了世界的诱惑跟随耶稣。或许耶稣想到了诗篇作者的话，为何这个世界上恶人兴旺、义人受苦(诗篇 73)。如同智慧文学所言，我们生活在一个黑白颠倒的世界，很多人追求权力、财富和物质，为了自己的利益不择手段。

耶稣教导我们，这样一个黑白颠倒的世界，在神的国里会被重新校准。他应许天父要留意困苦人的祈求，既然耶稣自己也是一个卑微的人，他就应许那些舍弃世上财富寻求神的人，父一定会拯救他们，将天国赐给他们。

耶稣是谁？
我能相信圣经吗？祷告能改变事情吗？我能知道神的旨意吗？我该如何在世界中生活？重生是什么意思？我能确定我得救了吗？什么是信心？我该如何处理我的罪咎？什么是三位一体？洗礼是什么？
我的人生能有喜乐吗？

圣灵是谁？
神掌管每件事吗？我该如何培养基督徒良心？圣餐是什么？什么是教会？什么是悔改？教会与政府是什么关系？现在是末世吗？什么是大使命？我会失去救恩

哀恸的人有福了

第三章

吗？怎样看待钱财？如何成为有福之人？人之初，性本善？我如何与神有对的关系？关于神，我们能

够认识
什么？耶稣的比喻
有何含义？神存在吗？
神的律法跟我有什
关系？什么是预定论？
我为什么要加入
教会？

3 哀恸的人有福了

哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。

——马太福音 5:4

赫尔曼·麦尔维尔（Herman Melville）是我最喜欢的作家，他曾写过这样的话：“直到我们明白一份哀恸胜过千万份欢乐，我们才会活出基督的样式。”我不知道麦尔维尔写这话时在想什么，或许他是记起了箴言的话：“往遭丧的家去，强如往宴乐的家去……智慧人的心，在遭丧之家；愚昧人的心，在快乐之家”（传道书 7: 2, 4）。又或许，他是记起了八福中的第二句。

既然八福的形式如此简明扼要，其深意和悠远的应用，在我们眼中就不总是立时明了。很多人都阐释过这第二个祝福，有些人认为它仅仅是对哀恸之人的安慰，还有人则看到更多属灵的维度，认为这句话特别指向悔罪的哀恸。

不过，不将经文含义局限于这两种可能性，恐怕更加明智。因为圣经谈到哀恸实在有丰富的形态。很显然，失去所爱之人会哀恸，后悔自己的所作所为也会哀恸。当圣灵使我们知罪，我们明白自己得罪了神，会生出极大的痛苦和忧伤。

然而，这句话更广义的应用还包含另外一种哀恸：受逼迫而有的哀恸。耶稣谈到了跟随他的人要受逼迫，这是一个直接的代价。神的儿女是哀哭的儿女，在这方面，我们与我们的主相似。耶稣被称为“忧患之子”，他“多受痛苦，常经忧患”（以赛亚

书 53: 3)。他因所爱之人离世而哀哭，例如他对拉撒路之死的哀恸，但我们也看到耶稣为耶路撒冷哀哭。他哭道：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好象母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意”（马太福音 23: 37；参阅路加福音 13:34）。耶稣因他看到的世间伤痛而深深哀恸，他因世间的邪恶权势哀恸。他深知哀恸的真义。

旧约许多经文都论到哀哭，传道书中，我们读到“哀哭有时”（传道书 3: 4）。诗篇包含许多深沉的痛苦，尤其是大卫的妙笔之下，常常流淌着哀哭的泪泉。他曾哀告神：“我因唉哼而困乏，我每夜流泪，把床榻漂起，把褥子湿透”（诗篇 6: 6）。

以色列的历史是苦难的历史，因其地理位置，以色列常经动荡，一直是各方势力争夺之地。在古代世界，这个小国曾沦为许多战争的牺牲品。故此，以色列是一片饱含血泪与苦难的土地。

然而，以色列也是应许之地，是神赐给他百姓的福地。因此，他从世界呼召出来、归于自己的子民，也是终生与苦难相伴的一群百姓。苦难是他们民族命运的一部分，因此，他们的宗教盼望总是指向未来的安慰和应许。

路加福音第二章中，我们读到西面的故事。他是一个年长的圣徒，曾经得到神的应许：“在耶路撒冷有一个人，名叫西面。这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。他得了圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主所立的基督”（路加福音 2: 25-26）。西面不仅又公义又虔诚，而且在等候以色列的安慰者。这里“以色列的安慰者”是指着一个人而言，这个称号是耶稣在圣经中鲜为人知的称号之一。弥赛亚要服侍贫穷人、受伤的人、哀恸的人，神在旧约应许他的百姓，他会成为他们的安慰，而耶稣就是这个应许实现的实体，他就是神的安慰本身。弥赛亚的事奉将给哀恸的人带去安慰，他要给无法安息的灵魂带去安息。

这就是神对他百姓的事奉，他承诺医治他们破碎的心灵，重塑他们的灵魂。这就是八福第二福的真谛，它并不是说哀恸是值

如何成为有福之人？

得高兴的事，耶稣并非在否认与哀恸相伴的痛苦。我们哀恸时之所以会蒙福，是因为神的百姓被应许了“以色列的安慰者”。痛苦不过是化了妆的祝福，哀恸的人是蒙福的，因为他们要被神的安慰者亲自安慰。

每个人都知道伤痛为何物，每个人都曾去往哀恸之家。然而，我们该往何处寻找安慰呢？我们的安慰何在？耶稣对人说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（马太福音 11: 28）。他是道成肉身的以色列安慰者，这是他的应许。一切在哀恸中仰望他的人，都将经历这应许的成就。

耶稣是谁？
我能相信圣经吗？祷告能改变事情吗？我能知道神的旨意吗？我该如何在世界中生活？重生是什么意思？我能确定我得救了吗？什么是信心？我该如何处理我的罪咎？什么是三位一体？洗礼是什么？
我的人生能有喜乐吗？

圣灵是谁？
神掌管每件事吗？我该如何培养基督徒良心？圣餐是什么？什么是教会？什么是悔改？教会与政府是什么关系？现在是末世吗？什么是大使命？我会失去救恩

第四章

温柔的人有福了

吗？怎样看待钱财？如何成为有福之人？人之初，性本善？我如何与神有对的关系？关于神，我们能

够认识
什么？耶稣的比喻
有何含义？神存在吗？
神的律法跟我有什
关系？什么是预定论？
我为何要加入
教会？

4 温柔的人有福了

温柔的人有福了，因为他们必承受地土。

——马太福音 5: 5

哲学家尼采有过一句名言：“上帝已死。”尼采说这话，意思并不是真的有过一个上帝，他已经死了。他的意思是上帝这个“观念”已经死了。他认为上帝仅仅存在于信徒的观念中，这些信徒要为上帝之死负责：“神死于谋杀，我们人类就是谋杀者。”没有了这个信念的支撑，就不存在宇宙秩序，道德和价值的根基也就消亡了。

尼采声称，人类的根本驱动力是所谓的权力意志，或是成就的驱动。他主张“超人”的理想，上帝已死，随之而来的是超人的兴起。超人将创造崭新的价值体系，专注于这个世界，反对犹太基督教的来世价值观。超人是一个极其果敢的人，不受旧有价值观的束缚，有能力施展自己的权力意志。按照尼采的观点，这就是我们被造要成为的样子，然而犹太基督教的来世价值观强调温柔、谦卑和爱，压抑并摧毁了人的灵魂。

尼采将温柔跟耶稣绑定在一起，认为这个价值主要是由耶稣的教训强加给世界的，这一点倒是意义重大。在尼采看来，神死于温柔，神太软弱了，以至无法生存。察看圣经中的温柔观，我们会看到完全不同于尼采所言的景象。实际上，圣经的温柔观恐怕也相当不吻合许多基督徒的认知。

一想到“温柔”，我们的脑海里常常会浮现出一个受气包的

形象，人人都可以欺负他。这样的人没脾气、没骨气，软弱无力，缺乏尼采推崇的品格，例如勇气和果敢。但圣经中有两个温柔的典范，却是整本圣经中最突出的人物。旧约中以温柔著称的人是摩西，新约最温柔的人要数耶稣本人。不过，我们很难在人类历史上找出比这两个人更强大的人，没有人比这两个人彰显出更强大的力量和品格。

作为领袖，摩西具有惊人的勇气。神交给他领导以色列民族脱离奴役的重任。他面对面地与古代世界最强大的统治者对峙，在埃及法老面前毫无惧色。他在旷野饱受叛逆之民的攻击和指责，但他却坚忍不屈。然而具有如此强大力量的摩西，却是以温柔著称（参阅民数记 12: 3）。

耶稣称自己“心里柔和谦卑”（马太福音 11: 29）。然而，他却与当时的整个权力体系为敌，驳斥主流观念，谴责政治与宗教权威，并在无法之人的手下承受无与伦比的折磨与痛苦。但尽管他具有无穷的力量与权柄，却被视为温柔的象征。因此很显然，温柔并不等于软弱，实际上，圣经中的温柔暗示着一种极其罕见、强大的内在力量。

我曾经认识一个平步青云的年轻人，他被提升为一家机构的总管。他所领导的大部分人年纪都比他大，因此他采用了一种类似暴政的领导风格。他爱摆官架子、很难伺候，毫不顾及他人的感受，傲慢而无礼。我问他为何要这般铁腕，他回答说：“因为我太年轻了，他们不会听我的。我得比他们更强大，不然就会失去手中的权力。”我回答他：“你在这个世界拥有的权力越大，你获得的权柄越多，就越需要仁慈和谦卑。”这是圣经的教导。当人身居权位，很容易狂妄自大、铁腕待人，但这样的领导风格是神所不齿的。

我对那个年轻人说，有一个秘密很多人都不知道：身居权位、手握权柄的人，不仅有必要用恩典与权力调和，而且当你有权力时，也更容易仁慈待人。因为你有了仁慈的条件，你有力量给别人恩典，所以根本不需要像个暴君一般行事。只有当人对权柄没有安全感时，才会表现出暴君一样的风格，试图控制别人。

如何成为有福之人？

论到摩西和耶稣，记住这点非常关键。旧约中没有人的权力比摩西更大，神给摩西的权柄在旧约时代是无与伦比的。当然了，论到耶稣，没有人比他的权柄更大。然而，这两个人手握如此大的权力，却都明白他们有条件仁慈待人。因此，圣经形容摩西比众人更谦和，意思是他对权力的使用如同耶稣一样，满载着温柔和敏感。

思想片刻耶稣的领导风格。领导他人的人必须认识自己领导的人，知道有一些很顽固，时不时地需要督促；而有些人则很软弱，或是带着伤痕，需要温柔对待。我们在耶稣身上也看到这样的风格。面对权贵时，例如法利赛人，耶稣非常强势而铁面。他对这些人毫不留情，经常用强烈的言辞谴责他们。然而，圣经又说耶稣连“压伤的芦苇”都“不折断”（以赛亚书 42: 3；参阅马太福音 12: 20）。在世时，面对那些卑微贫寒的人，他又是无比温柔、和善、柔软、谦逊。他是温柔的，按照人们的需要行使自己的权力与权柄。

温柔的反面是狂妄、粗暴地行使权力与权柄。对于那些不顾百姓死活的当权者，我们想到的词常常是“残暴无情”。残暴无情的人为达目的不择手段，为了达成自己的目标，不惜滥用权柄、铁腕待人。当一个大权在握，自己的利益又受到威胁时，他很容易失控。我们想要一件东西，知道只要施展权柄便可得到，这样的时刻，退后一步为他人而非自己考虑便是温柔。

在神面前温柔的人，拥有在人前温柔谦和的内在力量，这样的人不会成为残暴之人。灵里的安静使他温和纯良，一个懂得自律的温良人是不会放纵无节制的，而是过着严于律己的生活。终极意义上，温柔的人顺服神的权柄和统治，他并非信靠自己的能力和权力，而是信靠神的庇护和应许。

神从起初就应许他的百姓获得产业，他与亚伯拉罕所立的约中包含土地的应许。到了新约，我们得知神要引入新天新地，这是神国度应许的一部分。耶稣告诉他的门徒，要盼望将来天国君王的邀请：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国”（马太福音 25: 34）。神将全世界赐给基督作产业，

那些于基督有份的人，都于这产业有份。因此温柔的人并不急切地在世界上争夺，而是耐心等候神所应许的产业。

听到基督为我们设立的美德，我们都需要省察自己的心灵，恐怕没有人在温柔上没有欠缺。我们有时误将温柔等同于软弱，本当勇敢发声却噤若寒蝉。这种时候，我们总是为自己开脱，把自己的懦弱归为谦卑温柔。摩西并非懦夫，耶稣更是毫无懦弱可言。温柔并不意味着不勇敢，但温柔与狂妄倒确实是无法兼容。温柔的基督徒在顺服神的呼召上是果敢而无畏的，终极意义上，温柔即顺服万王之王的统治。

耶稣是谁？
我能相信**圣经**吗？**祷告**能改变事情吗？我能知道神的**旨意**吗？我该如何在世界中**生活**？**重生**是什么意思？我能确定我得救了吗？什么是**信心**？我该如何处理我的**罪咎**？什么是**三位一体**？**洗礼**是什么？
我的人生能有**喜乐**吗？**圣灵**是谁？

饥渴慕义的人有福了

第五章

神掌管每件事吗？我该如何培养基督徒**良心**？**圣餐**是什么？什么是**教会**？什么是**悔改**？教会与政府是什么关系？现在是**末世**吗？什么是**大使命**？我会失去救恩吗？怎样看待**钱财**？如何成为有福之人？人**之初**，**性本善**？我如何与神有对的关系？关于**神**，我们能

够认识
什么？**耶稣**的比喻有何含义？**神存在**吗？**神的律法**跟我有何关系？什么是**预定论**？我为什么要加入**教会**？

5 饥渴慕义的人有福了

饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。

——马太福音 5: 6

美国文化有个奇怪的地方，跟我们的开放和自由竞争风气有关。为了达到卓越，竞争是必要元素。例如在商业世界中，倘若一家公司垄断整个行业，他们的工作品质就会逐渐下降，变得粗制滥造，因为没有竞争对手意味着懒散和退步。竞争越激烈，我们就越奋发图强，逼着自己去成长、奋斗，做得更好。

上个世纪六十年代，我在荷兰留学时，正值荷兰住房严重短缺之际。荷兰是世界上人口密度最大的国家之一，所以那时外国人要找住所几乎难如登天。我跑了一个又一个的住房管理局，想为太太和女儿找一间公寓。这段时期，我掌握了我的第一句荷兰话：niets aan to doen mijneer，意思是“爱莫能助”。说这话时，必须佐以标志性的无助耸肩动作。我简直要疯了，作为一个美国人，我习惯的观念是办法总比困难多。美国陆军工程兵团有一句标语：“艰巨的任务我们马上解决，不可能的任务只需多花片刻。”这就是美国精神，总是被成功驱动，试图找到问题的解决方案。直到我在一个不同的文化中生活，才意识到美国文化中的这种态度是何等根深蒂固。

美国人痴迷于竞争型体育运动。我喜欢看足球赛，看球赛时肾上腺素飙升，紧张得心提到嗓子眼，焦急张望着比赛结果。从

永恒视角去看，谁赢了球赛有什么要紧，何必关注这样的事呢？如果有人从另一个星球打量我们，一定以为地球是个疯人院。

这样的局面，关键在于追求目标和成功的戏剧张力。我们是目标驱动型的人，这种精神存在于我们的血液、传统、历史和文化当中。哪怕是苦干了一周还原地打转的人，至少也能从心爱的球队获胜中得到振奋和快乐。谈论自己喜欢的球队时，我们经常用怎样的词汇？球队获胜，我们说“**我们**赢了”，球队输了，我们说“**他们**输了”。我们想要参与成功，我们想赢。

一些年前，我跟一个人聊天，他的工作是帮助人们制订未来的人生计划。他问我有什么目标，我想在余生达成怎样的成就。我跟着他的流程，注意到有一件事明显不在我的目标之列：公义。

我心想：“怎么回事？基督徒设定人生目标，怎么会不将神的义放在首位呢？”难道主没有说，我们要先求神的国神的义，其他需要的都会加给我们吗？（马太福音 6: 33）耶稣发出过的警告中，最严重的包括“你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国”（马太福音 5: 20）。法利赛人热衷于追求公义，但他们最终求的是扭曲的“**自义**”。我们很容易得出结论说，追求公义容易导致自以为义。但这并不能废弃基督的命令，我们应当先求神的国神的义。

追求公义在八福中排在靠前位置，耶稣向那些以公义为目标的人宣告祝福：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足”（马太福音 5: 6）。他没有说：“那些以公义为目标的人有福了，因为他们必能达成目标。”他也没有说：“那些渴慕公义的人有福了，因为他们必心想事成。”他而是用一个日常意象来祝福，即极度的饥饿。我们追求公义不能仅仅将之作为一个目标，而应当对公义感到饥渴难耐。

我们有时会看到薪酬丰厚的运动员失去动力，不再渴望获胜，而是躺在过去的成就上偷懒。有时批评者会批评这些体育巨星说：“他们失去了饥饿感。”而那些尚未出名，没有挣到钱的运动员，则非常饥饿，会付出百分百的努力。当一个人对目标怀有激情和委身，我们就说他**有饥渴**。耶稣并没有说：“那些优雅地对公义

如何成为有福之人？

表示关切的人有福了，他们的义或能有长进。”他是对那些饥饿的人宣告祝福，那些以焚烧的热火渴求公义的人有福了。

新约是怎么描述耶稣的？他被对父家的热心吞噬（约翰福音 2: 17），如此形象的语言意味着耶稣对天父的事存着热望，他被心中的烈火吞噬。他的食物就是做天父的工，执行他的旨意。因此耶稣自己就是一个热切追求公义的人，他也达到了他追求的目标。耶稣再也不能比他自己所是更加公义，但他在人性中还是对公义抱有如此饥渴。

我们倾向于用自己的成就定义自己，而非按照我们的品格。但耶稣却针对品格宣告祝福：饥渴慕义的人有福了。他承诺这不是徒劳的追求，因为“他们必得饱足”。耶稣在登山宝训中的教导，经常呼应着以赛亚书的内容。以赛亚书中，神曾说：“困苦穷乏人寻求水却没有，他们因口渴，舌头干燥。我耶和华必应允他们；以色列的神必不离弃他们。我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源；我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。我要在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树和野橄榄树；我在沙漠要把松树、杉树并黄杨树一同栽植”（以赛亚书 41: 17-19）。

神针对干地的应许是，他要使那些饥渴追求他的人得以饱足。他说：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶”（以赛亚书 55: 1）。我们饮于生命之粮，从天上降下的粮滋养并充满人的灵魂。

最终，我们渴望的是神的认可。但当人的掌声震耳欲聋，我们的目光很容易转离基督为他的百姓设立的目标，去关注个人的成就与成功。基督要我们追求的是公义，公义并不复杂，就是做正确的事。我们都当怀着激情去做正确的事。

耶稣是谁？
我能相信圣经吗？祷告能改变事情吗？我能知道神的旨意吗？我该如何在世界中生活？重生是什么意思？我能确定我得救了吗？什么是信心？我该如何处理我的罪咎？什么是三位一体？洗礼是什么？
我的人生能有喜乐吗？圣灵是谁？神掌管每件事吗？我该如何培养基督徒良心？圣餐是什么？什么是教会？什么是悔改？教会与政府是什么关系？现在是末世吗？什么是大使命？我会失去救恩吗？怎样看待钱财？如何成为有福之人？人之初，性本善？我如何与神有对的关系？关于神，我们能

怜恤的人有福了

第六章

够认识
什么？耶稣的比喻
有何含义？神存在吗？
神的律法跟我有什
关系？什么是预定论？
我为什么要加入
教会？

6 怜悯人的人有福了

怜悯人的人有福了，因为他们必蒙怜悯。

——马太福音 5: 7

八福中的美德与它们所对应的应许相称，这种美妙的平衡令人惊叹。美德与嘉赏之间总是存在关联，那些饥渴慕义的人将得饱足，哀恸的人将得安慰，温柔的人既然愿意安于今世的护理，就将承受地土为产业。

第七节中再次出现美德与应许之间的对称：“怜悯人的人有福了，因为他们必蒙怜悯。”这既是安慰，又让人警醒。耶稣发出这句话并非不同寻常，他经常有这样的教训。哪怕在主祷文中，他也教我们祈求：“免我们的债，如同我们免了人的债”（马太福音 6: 12）。稍后在登山宝训中，我们得知：“你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们”（马太福音 7: 2）。这是可怕的警告，因为我们对人的慈悲总是跟神对我们的慈悲不太相称。

耶稣在不饶恕的恶仆故事里，描绘了领受和施予之间的关联（马太福音 18: 23-25）。有个人欠了主人一笔巨债，无以偿还，主人可怜他，赦免了他的债。但这个仆人一转身，就把自己所得的怜悯抛到九霄云外，抓着欠他一笔小钱的人不放。在这个比喻中，耶稣向我们展示的是不成比例的不相称，领受了巨大的恩典和慈悲，待人却无比刻薄吝啬。怜悯的应许常常跟怜悯的命令有关，从神领受了越多的怜悯，就当越怜悯他人。

约翰福音中，我们读到行淫女人的故事（约翰福音 7: 53-8: 11）。法利赛人将这个女人拉到圣殿，他们关注的并非遵守摩西的律法，而是要试探和陷害耶稣，用这个女人作为棋子。旧约律法下，通奸当处以死刑，由宗教领袖下令用石头打死。但耶稣时代的以色列已经被罗马占领，罗马人将自己的死刑法施加于殖民地：唯有罗马官员才能判决和执行死刑。

陷阱在于：如果耶稣说这个女人应当按照摩西律法被治死，那么法利赛人就会向罗马政府举报，声称耶稣不遵守罗马的死刑法。但如果他说不能打死她，他就等于将犹太律法弃之不顾，法利赛人就会宣称他为异端。

起先，耶稣并未回应，而是开始在地上画字。约翰没有告诉我们他写了什么，接着他对众人说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她”（8: 7）。然后又弯腰在地上画字。围观的人群从老到少一个一个散开了。

耶稣接下来做的事十分关键，这个女人犯了罪，按照犹太律法是当死的，但罗马法律又禁止耶稣杀她。人子拥有比摩西和罗马大帝更大的权柄，如果他想处死这个女人，完全有权柄这么做。他并未忽视摩西律法，而是承认这个女人犯了死罪。然而他却指派了特定的人来处死她：“谁是没有罪的。”那群人中有谁没有犯过罪吗？基督自己没有，他有权柄和能力处死这个女人，然而他并没有这么做。

最终，只剩下耶稣跟这个女人，耶稣对她说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”（10 节）。她说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧！从此不要再犯罪了”（11 节）。他并没有宣称她是无辜的，让她不要有负罪感。她确实确实犯了罪，耶稣也并未对罪等闲视之。然而他对待她的方式却保全了她的尊严，以温柔、恩慈和敏感待她，她在基督面前破碎和降卑，但他并未以公义待她，而是给了她怜悯。

太多时候，我们冒然而轻率地拿起石头，却忘了我们自己并非没有罪。耶稣是没有罪的，然而他并未对这个女人执行公义，而是施以慈悲。这个故事是我们在神面前的缩影，在神的眼中，

如何成为有福之人？

我们都犯了淫乱之罪，敬拜别神，背叛我们的主。教会是基督的新妇，然而教会也是通奸者。

与神同在的唯一盼望在于神的慈悲，即如耶稣对待行淫的妇人一般待我们。他有怜恤，因着他的怜悯，我们得以存活。因着神的恩典，我们得以在这个世界继续呼吸。这也是为什么耶稣说：“怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤。”我们应当很容易怜恤，因为我们人生每一刻都是建立在神的怜恤之上。

耶稣是谁？
我能相信圣经吗？祷告能改变事情吗？我能知道神的旨意吗？我该如何在世界中生活？重生是什么意思？我能确定我得救了吗？什么是信心？我该如何处理我的罪咎？什么是三位一体？洗礼是什么？
我的人生能有喜乐吗？

圣灵是谁？
神掌管每件事吗？我该如何培养基督徒良心？圣餐是什么？什么是教会？什么是悔改？教会与政府是什么关系？现在是末世吗？什么是大使命？我会失去救恩

清心的人有福了

第七章

吗？怎样看待钱财？如何成为有福之人？人之初，性本善？我如何与神有对的关系？
关于神，我们能

够认识
什么？耶稣的比喻
有何含义？神存在吗？
神的律法跟我有什
关系？什么是预定论？
我为什么要加入
教会？

7 清心的人有福了

清心的人有福了，因为他们必得见神。

——马太福音 5: 8

第一章中，我们提到基督徒领受的最大应许是“至福意象”，即面对面看见神。我们的人生是在神面前，但他的面光对我们而言却是不可见的。八福此处特别应许了至福意象。

我们再次看到应许和美德之间的关联，怜恤人的必蒙怜恤，哀恸的必得安慰，饥渴慕义的必得饱足。如今，我们得知那些领受至福意象、能够见到神的人是“清心的人”。

这句话其实很可怕，如果神给我们的心一束聚光灯，就会看到人心没有一个清洁的。如果只有清心的人才有希望见到神，那么我们都要被排除在外。并非生理上有什么缺欠导致，而是品格上的缺失。

耶稣说，那些清心的人将要见神。约翰一书中，我们再次看到至福意象的应许：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女！我们也真是他的儿女”（约翰一书 3: 1）。这一段的开头是使徒约翰的一句惊叹，可叹可畏的是，那些心灵并不清洁的人，如今却被收纳进入神的家。我们自身的品格实在够不上这样的资格，然而，我们仍然被称作神的儿女。

约翰接着说：“世人所以不认识我们，是因未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，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。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样”（约翰一书 3: 1-3）。

人们经常稀奇天堂是什么样子，我们会是什么样？我们还能认出彼此吗？我们会是逝世时的年龄吗？还是我们的荣耀身体是不衰老的？漫长的永恒要怎么度过？我们总是稀奇这些事情，约翰也是一样，因为他说：“将来如何，还未显明。”我们不过是一瞥天堂而已，并未得着完全的图景，不知道那头究竟是什么样子。约翰明白我们的认知边界，哪怕从主领受了启示，也是有边界的，但主并未让我们一筹莫展地瞎猜。我们虽然不知道将来是什么样的，但有一点却确凿无疑：我们将要像基督。

新约其他地方论到基督再来掌权时，用了启示文学的语言，启示的意思是“揭开”。到那时，基督将完全显现，在完全的荣耀中显现。圣经论到他的再来时，告诉我们他再来的时候要完全显现，我们将要看见他，每双眼睛都将看见他。因此，我们的注意力应当被这些经文引到盼望看见基督完全的荣耀上面。

三位一体的神学定义是父、子、圣灵位格为三，本质为一。这个真理的应许更大，比面对面看见荣耀的基督更大。我们不仅会看到神形象的完美表达，还将面对面看见神的本质。很显然，这会产生神哲学上的问题：如果神是个灵，神的本质是属灵的、无形的，圣经又为何说人可以看见神的本质？

对于这个问题，约拿单·爱德华兹有些有趣的洞见。他的想法确实是猜想，但却让我很是激动。我们很看重眼见为实这回事，人们经常说某事是真的，因为是他们亲眼所见。我们知道眼见的重要性，失明的人为了恢复视力，付出怎样的代价都愿意。因此，要看见就必须有健康的眼睛，也有健康的大脑来正确地诠释影像。然而光有视力还是不够的，我们还需要光，在纯粹的黑暗中是无法视物的。爱德华兹认为，我们以为的直接视力，其实是非直接、存在中介的视觉经历。我们看到的影像，实际经过了光、知觉、神经等等元素的中介。爱德华兹说，至福意象中对神的终极看见，将是不需要眼睛的看见。它是人类灵魂直接地看见神的本质，一种完全的、超越的看见。一切妨碍我们看见神的障碍都被移除，

如何成为有福之人？

我们的灵魂将直接、立刻看见神的本质。

耶稣说：“清心的人有福了，因为他们必得见神。”阻碍我们看见神的是我们的不洁，我们的罪。约翰说，我们看见他的时候就要像他，我们将看见神的本质。问题在于神是先使我们在天堂得荣耀，使我们得以看见他，还是先向我们显现，以洁净我们。我们不知道这个问题的答案，但想来也十分有趣，因为再没有什么比直接看见神的本质更具有洁净效用。约翰说，即使是这一关乎未来的应许，现今也有洁净的大能。因此，常常定睛于这个应许吧，让它成为你灵魂的终极盼望。

耶稣是谁？
我能相信圣经吗？祷告能改变事情吗？我能知道神的旨意吗？我该如何在世界中生活？重生是什么意思？我能确定我得救了吗？什么是信心？我该如何处理我的罪咎？什么是三位一体？洗礼是什么？
我的人生能有喜乐吗？

圣灵是谁？
神掌管每件事吗？我该如何培养基督徒良心？圣餐是什么？什么是教会？什么是悔改？教会与政府是什么关系？现在是末世吗？什么是大使命？我会失去救恩

使人和睦的人有福了

第八章

吗？怎样看待钱财？如何成为有福之人？人之初，性本善？我如何与神有对的关系？关于神，我们能

够认识
什么？耶稣的比喻
有何含义？神存在吗？
神的律法跟我有
什么关系？什么是
预定论？
我为何要加入
教会？

使人和睦的人有福了

使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。

——马太福音 5: 9

成就和睦与和平是圣经最重要的意象之一。实际上，整个救赎历史即是在一场普世战争中追求和平的历史，这一战争涵盖了自创世以来的人类历史。创世记第三章中，我们读到人类的堕落叙事。那并非一个孤立的历史事件，而是普世的敌对与失和的开端。新约对福音的描述跟“和好”有关：神在基督里使世人与自己和好，一切相信他的人，如今都领受了这和好的事奉（哥林多后书 5: 18-20）。

任何敌对关系下，要想和好都是有条件的。和好的第一个条件是失和，没有失和，怎会需要和好呢？福音带来的和平，自然是为了修复一种破碎的关系。

我曾在一所大学的无神论社团做过一场演讲，该社团邀请我去辩证神的存在。那时我正研究约拿单·爱德华兹的讲道“人天生是神的仇敌”，其中谈到自堕落以来人心对神的敌意。圣经说，肉体是与神为敌的，我们天生就是神的仇敌（罗马书 8: 7）。我的听众正是这样一群人，因此我在演讲中强调人心对神的敌挡。问题并不是他们不认识神，因此对神很冷漠，问题在于他们恨神。我告诉他们，我很乐意探讨神存在的证据、复活的证据等等，但最终他们要处理的并不是智识问题，而是道德问题。他们不信，并非因为证据缺乏，而是因为自己不想信。神人失和，人敌挡神，

这就是核心现实。

人类的种种关系中都广泛存在冲突和敌对。本应当在神圣婚姻关系中合一的夫妻，也会失和而渐行渐远。在工作场所，劳资双方可能会发生暴力冲突，从而导致罢工、纷争和异议。我们的文化中最强烈的需求之一，便是对完整关系的需求。我们所有人都体验过失和这回事，因着这些冲突，我们意识到中保的必要性，我们需要调停的中间人。

劳资谈判破裂时，通常会呼吁调解员设法使失和的双方达成协议。婚姻咨询师和牧师经常充当夫妻之间的调解人。调解员是中间人，试图在争端中与双方对话，使双方团结起来，以便停止敌对，消除违约行为，最终达成和解。

这也是为什么基督教的核心信息是和好的信息。基督是最高的和平大使，因为耶稣在新约承担的最高职责便是神人之间的“中保”。他在神人之间做中保的工作，使神人和好。并非神向人类转身，而是人类转离了神。但神并未放弃我们，所以父差遣基督做我们的和平使者，执行中保的工作。

新约一直采用和好的语言描述救赎事件。保罗在罗马书中论到神的慈悲、恩典和饶恕，他透过基督的工作称不义的人为义：“我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相和”（罗马书 5: 1）。我们终极的和平已经由至高的中保成就和保障，他本身是神的儿子，因着他的和睦工作，我们如今也被收纳成为神的儿女。因此，耶稣说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”正如他是神的儿子，也是使人与神和睦的中保，因此属他的人也要在地上效法他使人和睦的职分，这样的人将被称为神的儿子。

圣经中记载了多个使人和睦的故事。约瑟与兄弟们和好（创世记 45），约拿单为大卫代求（撒母耳记上 20），大卫努力与扫罗和睦（撒母耳记上 24: 8-15），保罗指责彼得的伪善，目的是把他拉回到福音样式中（加拉太书 2: 11-14）。

我们为何不积极投身到使人和睦的事奉中呢？一个主要原因是它的危险性，导致我们在调解的事奉上退缩。如果两个人正在

如何成为有福之人？

打架，你的介入可能意味着下一拳打在你身上。中间人经常是两面受困，成为双方的靶子。这也是个吃力不讨好的工作，恐怕是世上最不被领情的工作。

耶稣对使人和睦的人宣告祝福，他的祝福对象是那些追求真实、敬虔的和平的人，而非马丁路德所说的虚假的、属肉体的和平。以色列的假先知夸口自己的和平技巧，他们最喜欢传达和平的讯息。先知耶利米是神的代言人，他为神寻求和睦，向背道的民族传递神的话，呼召他们归向神。百姓不听他的话，因为不喜欢他的和平计策。假先知就不一样了，他们会说：“神并未发怒，一切都很好。神按着你们的本相爱你们。”耶利米却对百姓说，这些假先知口口声声说“平安了，平安了”，其实没有平安（耶利米书 6：14）。

真正的和平很难成就，因为很可能需要呼召人悔改。这种类型的和睦工作是不受欢迎的，经常会遭到人的抵制。耶稣必须鼓励我们去做使人和睦的工作，因为这样的工作很可能会伤痕累累，尽管不会如耶稣那般程度。他替人背负了神的忿怒，也背负了人对神的愤恨，人类历史上，再没有人比加略山上的耶稣承受过更大的仇恨。与之同时，他也承受了父神对罪的忿怒，他承担了神人双方的份额，皆是为了使我们与神和好。

耶稣是谁？
我能相信圣经吗？祷告能改变事情吗？我能知道神的旨意吗？我该如何在世界中生活？重生是什么意思？我能确定我得救了吗？什么是信心？我该如何处理我的罪咎？什么是三位一体？洗礼是什么？
我的人生能有喜乐吗？

圣灵是谁？
神掌管每件事吗？我该如何培养基督徒良心？圣餐是什么？什么是教会？什么是悔改？教会与政府是什么关系？现在是末世吗？什么是大使命？我会失去救恩

第九章

为义受逼迫的人有福了

吗？怎样看待钱财？如何成为有福之人？人之初，性本善？我如何与神有对的关系？关于神，我们能

够认识什么？耶稣的比喻有何含义？神存在吗？神的律法跟我有何关系？什么是预定论？我为什么要加入教会？

为义受逼迫的人有福了

为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。

——马太福音 5: 10

我在神学院读书时，最后一年有幸被选为毕业生代表，讲一场“毕业讲道”。每年学校都会从毕业班选出一位代表，对全体师生和听众讲话。我上学的学校神学上并不正统，我上课时也经常挑战学校的教导。我选了约伯记来讲罪的性质。

在神学院读书期间，我学到了罪的多种定义和解释：人类存在的局限，非正统存在，消亡的威胁。这些理念固然有趣，我也在讲道中承认了它们的价值，然而，我说，当我读圣经时，却发现圣经并不是这么定义罪的。罪不仅仅是局限、非正统、消亡的威胁而已，按照圣经的教导，罪是得罪圣洁的神。我讲了约伯起初为自己辩护，他抵挡神超越的威严，然而神显现时约伯却说：“我是卑贱的！我用什么回答你呢？只好用手捂口。我说了一次，再不回答；说了两次，就不再说……因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔”（约伯记 40: 4-5; 42: 6）。

讲完后，我的同学过来拥抱我，表达对讲道的感谢。那是很感动的经历，只是非常短暂。离开礼堂时，三位教授连同院长一道站在出口处，他们明显很生气。他们听见我在讲道中批评课堂上教导的神学，院长也特别生气，专门过来把我批了一顿。他用手指着我的脸说：“这是我听过的对基督教神学最严重的歪曲！”

约翰吉斯那(John Gerstner)博士当时是我们的教会史老师，

也是改革宗神学的专家。我面容惨白地去到他的办公室，告诉他刚刚发生的事。他带着温暖的笑容看着我说：“弟兄，你有福啦！从马丁路德到华菲德，每个改革宗基督徒都在天上因你今天早晨的讲道欢喜快乐。”他接着说：“难道你没意识到吗，你今天的经历就是为福音的缘故受逼迫、被毁谤，我们的主说，为义受逼迫的人有福啦！”

生活在美国，我们可以自由传讲福音，不用遭受暴力、批判或逼迫。但历史上和世界上其他地方却不是这样，对于许多基督徒而言，他们要为福音付上极大的代价。基督教的历史也是神百姓的受难史，基督徒被下监、折磨和杀害，他们的事业、生计和名声被摧毁。马丁路德捅了马蜂窝，人们指责他应当为自己的行为感到羞愧。然而他说，福音清晰传讲的地方总是伴随着冲突，假如教会生活中没有冲突，恐怕意味着福音并未得到清晰的传讲。

我们这一代应当扪心自问：为什么我们不在监狱里？为什么我们没有如使徒们一样被人扔石头、被攻击？为什么没有人咬牙切齿地责骂我们，如同耶稣和旧约先知面对的那样？

当然了，如果别人对我们发怒，并不一定表明我们忠于福音，很可能是我们自己不敏感、言语冒失，别人的反应反而是正当的。在此我们必须小心，不要言行不当。如果非信徒被我们冒犯，那应当是被福音信息本身冒犯，因为福音真理是扎心的。然而，假如我们没有遇到历史上基督徒惯常遭遇的逼迫，我们确实要问一问，是不是哪里出了问题。

如今我们面临的逼迫不多，一个原因是文化变得愈加冷漠。然而，我们的时代没有大的逼迫，最大的原因恐怕是我们已经学会了如何规避逼迫。我们变成了躲避冲突的大师，而躲避冲突最好的办法便是稀释福音，让福音对人而言更加可口。

我还记得自己初信主时，对一些朋友的反应感到十分惊讶。我是大学第一年信主的，差不多是我一生中最激动的事件。当时我迫不及待地等待假期的到来，好回家拜访家乡的老朋友。我们认识很多年了，感情深厚，然而，跟朋友们分享我信主的好消息时，他们却觉得我疯了。他们说：“你变成狂热分子了。”有些朋友

如何成为有福之人？

甚至对我有了敌意。我非常震惊，认识基督我很快乐，我还以为他们也会如此。

自那时起，我就意识到基督徒总是面临着讨人喜欢的试探，稀释一下神给我们的悔改呼召。新约警告我们，不要讨人的喜悦，也要提防那些众人喜悦的人。耶稣说：“他们恨我，也必恨你们。”这不是一种可能性，而是必然发生的事：“在世上你们有苦难”（约翰福音 16: 33）。

被人拒绝的滋味不好受，很容易让我们变得偏执。不过我们蒙召仰望神的恩典，为基督国度的缘故忍受逼迫。当神的百姓耐心地忍受世界的敌对，基督就借着荣耀。这些事发生时，我们不当感到惊讶，但也不当主动追求逼迫。当我们忠心地传讲福音、为基督而活，逼迫是自然相随的。

八福的最后，耶稣说那些为义受逼迫的人，也就是为耶稣的缘故被逼迫的人，将要领受天国为基业。当我们被人藐视和弃绝，经历来自人的敌挡，我们就是分享了基督的苦难，因为他在我们前面受苦，也为我们受苦。父神已经使他成为万王之王，他已经为与他同行的人预备了一个荣耀的国度。

那些与耶稣的苦难认同的信徒，甘愿忍耐逼迫，品格也在试炼中成长，这些人如同使徒保罗所言，是用自己的人生补满基督患难的缺欠。被人辱骂和拒绝，不当变得苦毒、灰心和沮丧，而当如耶稣所说以为大喜乐。

八福是神赐给我们的蒙福秘诀，告诉我们什么讨神喜悦。神乐意赏赐那些以他为乐的人，乐意安慰那些受苦的人。顺服他、效法他恩慈权柄的人，他将世界应许他们。那些饥渴慕义的人，他应许要使他们得以饱足。那些怜恤人的人将得着怜恤，清心的人必将见神。那些使人和睦的人，是真正懂得福音真谛的人，已经透过基督与神和好。而那些为基督的缘故受逼迫的人，将得着天国为业。神以这些方式应许祝福那些寻求他的人，有朝一日，我们也要得着那终极的福乐：面对面看见神，荣耀他，直到永远。

作者简介

史普罗 (R.C. Sproul) 博士是林格尼尔事工 (Ligonier Ministries) 创始人，佛罗里达州桑福德圣安德烈教会植堂牧师，宗教改革圣经学院 (Reformation Bible College) 第一任校长，《桌边漫谈》 (Tabletalk) 杂志责任编辑。

他的电台节目“心意更新” (Renewing Your Mind) 每日在全世界数百家电台播出，也可以在网上收听。史普罗博士著有一百余部著作，其中包括《神的圣洁》 (The Holiness of God)、《蒙神拣选》 (Chosen by God)、《人人都是神学家》 (Everyone's a Theologian)。他一生致力于捍卫圣经的无误性，强调神的百姓必须坚定地持守圣经真理。世界各地的教会都因他的事奉蒙福。

什么才是有福的人生？

我们经常听到人说，健康、财富、兴旺发达，这些是神祝福的标记。但耶稣却称那些贫穷、受逼迫、困苦的人为有福之人，这是为何呢？耶稣指的究竟是哪种祝福？

这本小书中，史普罗博士查考了新约广为人知的“八福”，探讨耶稣这篇著名讲道的真义。史普罗博士向我们解释，不论人生处境如何，真正的福分只能透过认识神在耶稣基督里的恩典得到。

史普罗博士所著的妙道问答系列图书，旨在针对基督徒和思辨者的一些重大疑惑，给出言简意赅的圣经答案。

史普罗 (R.C. Sproul) 博士 是林格尼尔事工 (Ligonier Ministries) 创始人，佛罗里达州桑福德圣安德烈教会植堂牧师，宗教改革圣经学院 (Reformation Bible College) 第一任校长。他著有一百余部著作，包括《神的圣洁》 (The Holiness of God) 。

RTF-USA

林格尼尔图书馆