

克雷格·基纳博士，马修，第7讲， 马太福音 5 章 登山宝训

© 2024 克雷格·基纳和特德·希尔德布兰特

这是克雷格·基纳博士在教导马太福音。这是马太福音 5 章登山宝训的第七节。

当我们转向登山宝训时，我们必须记住前面的背景，我们刚刚在上一篇文章中总结了这一点。

耶稣的教导概括了悔改和即将到来的国度之光。轮到他时，就像旧约先知一样，为未来时代做好准备。然后，耶稣的这个信息，正如 4 章 17 节所概括的那样，被充实在五个主要的讲道部分中：国度的伦理、国度的宣告、强调国度存在的比喻，其中七八个，国度中的关系，然后是未来的国度和审判以及宗教的建立。

该部分还有七八个比喻，但这七八个比喻涉及国度的未来，而不是国度的存在。因此，在马太福音五至七节中，这一部分特别讨论了国度的伦理、神的国度以及悔改的样子。这个经论，还有第23到25个经论，或者如果你要算24和25个，那是最长的经论，第一个和最后一个经论。

对于登山宝训有多种解释。沙漠教父、圣方济各和再洗礼派在民法方面采取了更字面的方法，不宣誓，也不与沙漠教父一起为了我们在天堂的宝藏而牺牲一切，等等。中世纪的方法通常对神职人员来说是更高的道德规范。

神职人员必须完成登山宝训，但这并不是每个人都期望的，因为这被认为对每个人来说都是不可能的。然后是律法与恩典的解释。嗯，这就像法律，它只是为了让你明白这是不可能遵守的，从而驱使你走向恩典。

然后是自由主义社会福音方法。这就是我们应该如何改造社会以适应这一点。然后是时代论方法，它说，好吧，这不是为了这个时代，而是为了另一个时代，一个更早的时代。

临时伦理，对迫在眉睫的错误信念，阿尔伯特史怀哲，耶稣相信这就是你在基督再来之前，在天国来临之前的一小段时间必须如何生活。耶稣期望现在随时都会有这样的事发生，但这并没有发生。然后是存在主义方法，尤其是鲁道夫·布尔特曼（Rudolf Bultmann）因此而闻名，它要求做出决定。

它只是为了挑战你以激进的方式回应上帝。嗯，其中许多可能有一定道理，但也可能不完全正确。我的意思是，字面意思确实挑战我们，就像耶稣挑战我们的方式一样。

登山宝训中有很多夸张的成分。夸张是为了阐明要点而进行的夸张修辞。好吧，如果你从字面上理解，它肯定能说明问题。

它会像消息最初那样吸引您的注意力。但是，正如我们将看到的，有些事情可能并不意味着完全按字面意思理解。但我们可以欣赏那些从字面意义上强调这些价值观的人。

神职人员的等级制度，我不确定你是否从这段话中得到了这一点。耶稣在开头对门徒讲话，但我们在信息的结尾看到他对人群讲话。所以，这对每个在听的人来说都是如此，而门徒实际上不仅仅是神职人员。

门徒是我们所有跟随耶稣的人。律法与恩典，嗯，我不确定那是耶稣的观点，但它可以产生这种效果。当然，当我们看到挑战时，它驱使我们依靠上帝的恩典。

自由主义社会福音，它确实对社会有影响。但我们也需要记住，这不是每个人都能实现的。这是那些愿意遵循耶稣教导的人所要实践的事情。

我的意思是，你可以告诉每个人都转过另一边脸，但真正愿意转过另一边脸来顺服这一点的人是那些想要跟随耶稣的人。然后你就有了时代论方法，这是一个关于老派时代论者而不是进步时代论者的老笑话，一个男孩从打架中回来，他的母亲说，你不知道你在做什么吗？应该转过另一边脸吗？他回答说，哦，妈，那只是针对犹太人的。但这和临时伦理至少都强调了这样一个事实：耶稣正在以一种激进的方式向他的同时代人讲话，为天国做好准备。

但我们并不认为耶稣对迫在眉睫的信念是错误的。我们相信这种要求仍然存在。一种汇集了许多方法中最好的方法的方法是开创性的末世论方法。

这是一个目标。它在国度里得以完成。我们现在正在为之努力。

我们现在力求在生活中遵守它。现在这是一种悔改的生活方式。但最终，这将是天国的生活方式，我们将彻底成为这样的人。

但我们现在努力成为这样的人，因为天国已经来临，也还没有到来，因为耶稣已经来临，也即将来临。最早的基督徒确实要求严格遵守这一点。这是我们在教父身上看到的通常做法。

但他们并没有合法地这样做。他们这样做是为了服从天国的标志，并不总是在教父那里，但在新约中肯定如此。德贝柳斯、斯坦利·豪尔瓦斯等人都指出了这一点。

如果我们从修辞上看这篇演讲，现在这不是希腊罗马演讲，并且不会很容易地用这些术语对其进行分类，尽管有些人试图这样做。但如果我们确实试图对这种修辞的功能是什么、这种演讲的功能是什么进行分类，那将是深思熟虑的，也就是说，它对我们提出要求，邀请我们以某种方式行事。今天再次听到这个说法，我们需要记住，这不仅仅是道德问题。

这也是基督论。第7章第21至27节的高潮与服从耶稣以及天父如何呼召我们服从耶稣的话有关。但在道德方面，我们也需要听到它的激进残暴，以及它对我们生活的激进要求。

我们不应该只是说，好吧，这只是夸张，所以我可以驳回它。这不是夸张的重点。夸张的目的是引起我们的注意并挑战我们，我们需要让它做到这一点。

但我们也需要牢记福音的叙述背景。它是以恩典为条件的。对于我们这些倾向于内省的人，尤其是那些倾向于看不起自己并感觉“哦，我永远做不到这一点”的人，我们需要记住安慰我们的恩典信息。

这是福音更大背景的一部分。但对于那些往往为自己的宗教成就感到自豪的人，那些往往因为别人不像自己那么虔诚而瞧不起的人来说，这意味着将我们所有人视为一个挑战，让我们所有人处于同一水平。我们都需要恩典。

马太福音和路加福音中的说法顺序并不完全相同。马太福音 5-7 章，你可以在路加福音 6 章中找到很多材料，但你也可以在路加福音、路加福音 13 章等其他一些章节中找到它。但请记住，俗语的重新排列是很常见的。

某人教学的缩影或总结可以重新排列谚语。那不是问题。它们可以按主题重新排列。

所以，马太福音和路加福音经常有相同的顺序这一事实是非常好的，但我们不必期望这两者的顺序完全相同，或者耶稣所说的顺序完全相同，或者耶稣必须所有这些都一次性讲出来，因为这些东西根本不是这样写的。但其中许多事情似乎都曾在某个场合说过。我们通过比较马太福音和路加福音就可以看到这一点。

言辞也允许重新安排。当拉比背诵教义时，他们并没有按时间顺序背诵。他们会从不同的地方吸取教义。

同样，传记不按时间顺序排列。所以，如果有人看到这个并说，哇，这在这本福音书中的位置与在这本福音书中的位置不同，请不要担心。人们就是这样写的。

这是预料之中的。耶稣的教导。当我们开始登山宝训时，我想稍微了解一下耶稣教导的本质，我会提出一些问题，稍后我会更好地解决这些问题，但我会在这里提出。

耶稣的教导。旧约中有一些不同的修辞形式融入了耶稣的教义，其中一些在耶稣时代已经超越了旧约，被其他犹太圣贤普遍使用。所以，这些是熟悉的交流方式，但通常，你有一个圣人，你有一个先知，他们并不完全相同。

但耶稣和他本人汇集了许多不同风格的教导。例如，他像圣人一样使用谚语和比喻。旧约圣贤，以及在过渡时期，像《西拉赫书》等，犹太圣贤继续使用这些形式并发展了这些形式。

然而，耶稣也对你说了类似的话，迦百农。他像先知一样说话，在圣殿中谈论审判。所以，他在某种程度上讲的是神谕。

此外，我们还有一些米德拉什，耶稣在那里解释经文，或者他与法利赛人进行经文辩论。像大多数犹太圣人一样，耶稣的教导既有独特性，也有共同点。阿门，我对你说。

嗯，你知道，阿们，你可以在祈祷结束时说这句话，但你通常不会以此作为你的陈述的前言。这是耶稣权柄的独特表达。与许多其他拉比不同，耶稣没有引用早期的传统。

他没有说，好吧，阿基巴拉比引用了 Yochanan ben Zekai、Hillel、Shemaiah 和 Obtelian，或者类似的话。他只是说，我告诉你，他好像凭着自己的权柄说话，或者直接诉诸天父的权柄。耶稣的另一个非常独特的地方是，其他拉比并没有到处暗示他们是神。

但耶稣使用的其他一些表达方式在他那个时代也很常见。寓言和谚语在其他教师中很常见。夸张是一种修辞上的夸张，为了吸引听众的注意力很常见。

这并不是耶稣独有的。这是当今预期教学风格的一部分。例如，幽默，当你自己的大树伸出来时，试图去掉别人眼中的刺。

还有其他类型的图形装置，例如咬牙切齿和人被肢解。你知道，可以这么说，他们没有视觉辅助工具，但他们在讲话时可以通过使用非常生动的图像来吸引人们的想象力，从而引起人们的注意并留在他们的脑海中。耶稣古代犹太修辞的本质，看看夸张等，耶稣说话的图形方式。

那么，我们在多大程度上按字面意思解释耶稣的话呢？嗯，这可能取决于哪些词。例如，耶稣警告说，再婚的人就是犯奸淫了。现在，如果这是字面意思，那么所有再婚都是通奸。

不像今天有些人所认为的那样，只是婚礼。但不，婚姻是通奸的。因此，基督教牧师需要解除第二次婚姻和第三次婚姻，即使这些婚姻发生在该人皈依之前。

想象一下这个教义的教牧意义。现在，以防万一有人没有看到该视频的后半部分，我要说这不是他所说的。然而，它的目的是吸引我们的注意力，迫使我们思考维持我们的婚姻有多么重要，因为它取决于我们。

耶稣经常使用图形图像来吸引人们的注意力。例如，想一想国王，他的仆人欠债超过 10,000 塔兰特。这可能比当时任何国家的流通货币总量还要多，可能不包括罗马帝国。

哪个国王会让一个人欠他这么多债呢？显然，这位国王没有最好的数学能力，对吧？但这是一种生动的方式，表明我们如何得罪了无限的上帝，因此我们在上帝面前的债务是无限的。或者虐待他的同伴的仆人又如何呢？在谴责了他那个时代的宗教机构之后，耶稣警告我们不要这样做。他说，当他再来时，这些虐待的大臣将被切成碎片并投入地狱。

这是相当生动的图像。耶稣教义的早期评论家迪特里希·朋霍费尔（Dietrich Bonhoeffer）在纳粹统治下殉道，他拒绝向纳粹屈服，他在他的《门徒十字架》中指出，神学家们常常花费更多的钱来描述这位富有的年轻统治者。我们花时间试图绕过这段经文，而不是弄清楚我们如何遵守它的信息。索伦·克尔凯郭尔（Soren Kierkegaard）是一位更早的哲学家，他也会同意这一点。

他说，你知道，当今大量的圣经解释者对我们对圣经的理解造成的损害多于帮助。耶稣说，如果你想变得完美，就去变卖你所有的一切，分给穷人。这是写给富有的年轻统治者的。

克尔凯郭尔说，哇，如果我们这样做，我们整个社会都会变成乞丐。如果没有基督教学术，我们会沉没。令人高兴的是，学者们向我们展示了如何绕过耶稣教义的含义。

我们新教徒希望每个人都有自己语言的圣经。然后，当我们把它交给他们之后，我们告诉他们不要相信它，当它谈到关心穷人等等时，不要执行它的信息。他指出，如果我们听耶稣的话，我们可能会感到不安，就像耶稣的一些同时代人感到不安一样。

我的意思是，这不仅是针对那位富有的年轻统治者，而是在路加福音第14章第33节中，他对所有门徒说，如果有人想成为我的门徒，就让他们放弃所有的财产。你知道，今天许多教会人士也不会喜欢耶稣。无论如何，我对这一切的观点是，王国的要求是激进的。

其中有些可能有些夸张，但我们需要让它向我们提出问题并挑战我们。在这个信息的背景下，耶稣坐在山上。现在在马太福音中，它是一座山。

在路加福音中，这是一个平坦的地方。这些如何组合在一起？嗯，山区在犹太和加利利很常见。山里也有一些平坦的地方，一些平坦的地方。

所以，你可以说它是山区。山这个词就可以涵盖这一点。也可能是山区的高原。

山的语言是有原因的。马太福音里的很多事情都发生在山里。不仅仅是变身，还有很多事情。

有些人认为，这就像摩西从山上传授《托拉》，因为耶稣将解释《托拉》，并给出一些像许多人所认为的新《托拉》一样的东西。耶稣比那些坐在摩西座位上的人更伟大（马太福音 23.2）。他为何坐下来教导？你在路加福音第四章中在拿撒勒的会堂里看到同样的事情，耶稣站在那里读书，坐着教导。这是惯例，至少对于高级教师来说是这样。

小学教师也可能会站起来教书。但德高望重的老老师授课时都会坐着。我想我今天是一名小学老师。

耶稣的听众。嗯，从 4:25 到 5.1，他正在向人群讲话。在 7.28 和 29 日，显然人群正在听他讲话。

但他在 5.1 和 2 中直接向门徒讲话。有些人在这里发现的含义，有些人说，它只适用于信徒吗？或许只有弟子才能活出它。最后，我认为我们必须牢记保罗在哥林多前书 5 章中所说的话。他说，我与那些教会外的人有什么关系呢？我给你的指示与教会内部的人有关。

我们的职责不是在整个社会中强加基督徒门徒的价值观，告诉社会，如果有人对你发动战争或类似的事情，你必须转过另一边脸。现在，这可能是理想的，但如果人们不是门徒，他们就不会那样生活。但对于我们作为门徒来说，对我们的要求更高，因为我们是真正要聆听耶稣对我们所说的话的人。

真福，5.3 至 12。用一首诗来温暖观众是很常见的，这在希腊修辞和罗马修辞中都是如此。这可能以类似的方式发挥作用，但它也是旧约中常见的一种文学形式。

例如，你可以在诗篇第 1 篇（诗篇 119 篇的开头）中找到它。这个人是多么有福，或者这个人多么幸福，或者做这样那样的事情的人会有多好。为，然后形容祝福。

那是一种文学形式。它在早期犹太教中继续存在。有时希腊世界也有这种形式，尤其是犹太文学形式和修辞形式。

前四福的赞美对象在希腊语中以 P 开头。因此，它的表达方式确实会引起您对希腊语的注意。当然，在犹太语境中，整个至福形式会作为标准的传统修辞形式引起你的注意。

八福的信息似乎相当反文化。在文化中，有些人想通过武力引入王国。但这里的信息是王国属于破碎的人。

王国属于卑微的人。王国属于那些受到伤害的人。因此，如果你感到软弱，有时在我们的生活中，当我们感觉自己最软弱、最破碎的时候，有时正是主离我们最近的时候。

我们可以回顾那些时光，发现我们的信仰成长最快。再说一次，不是因为我们是誰，而是因为神给我们的恩典。那么，回到这个信息是如何实现的。

请记住，这是一个总结。嗯，它充实了 4:17 中的摘要。鉴于国度的来临而悔改。转向上帝。

这就是你应该如何生活，为未来时代做好准备，因为这更像是活出国度的生活方式。王国的祝福。例如，温柔的人将继承大地。

使人和睦的人将被称为神的儿女。仁慈的人会得到仁慈。虚心的人将得到天国。

受迫害的人将得到天国。这些人不是通过暴力夺取王国的人。正如我们用我的语言所说，这些人必须依靠上帝来保护他们、得到他们的支持。

对于一个为天国来临做好准备的民族来说，这是一种包容性。包含是指以相同的音符开始和结束。你两次都说了类似的话。

嗯，在 5.3 和 5.10 中，它说，他们的就是王国。所以，这些都是国度的祝福。这些都是对那些将要接受天国的人的祝福。

介于两者之间的那些内容充实了其中涉及的一些内容。例如，舒适度。嗯，在以赛亚书中，这是末世论的事情。

这是对末世的应许，上帝的子民将得到安慰和安慰。我们在耶稣目前的事工中已经预尝到了这一点。例如，睚鲁女儿的抚养。

在马太福音中，没有提到睚鲁的名字，但会堂领袖的女儿的抚养，带来了安慰。但这只是神在来世带给我们的安慰的预尝。同样地，另一个祝福是他会满足我们的饥饿。

嗯，这又是一个末世的、末日的应许，因为以赛亚书 25 章谈到了复活时的未来宴会。你在其他地方也强调了这一承诺，在犹太文学中非常发达，即对这场最后宴会的期望。在新约中，他将在新出埃及，即所应许的新时代中满足他的子民的饥饿。

他会通过供应我们来满足我们的饥饿，启示录谈到一棵结满果子的生命树，可以为万国带来医治等等。但耶稣在他的事工中预尝了这一点：喂饱五千人和喂饱四千人。但总有一天我们会完全拥有它。

同样，我们读到仁慈的人会受到仁慈。嗯，怜悯是你在最后审判时真正想要得到的。但我们已经预尝到了这一点。

请记住那些向耶稣呼求的人们，主啊，怜悯我。耶稣给他们带来医治。而且，他们将被称为上帝的孩子，那些遵守这些价值观的人，他们会看到上帝。

嗯，这些事情与第一次出埃及有关。但请记住，耶稣现在就这么做了。耶稣称他的门徒为他的兄弟姐妹。

这些祝福是只有通过神圣干预才能实现的祝福。我们有许多神圣的被动语态，它们表示将发生在义人身上的事情。那么，它们会如何发生呢？这些都是来自神的祝福。

温柔的人将继承大地。这种语言是从诗篇第 37 篇借用的。现在，在诗篇第 37 篇中，温柔的人将继承土地。

但到了这个时期，犹太解释者经常将 kol ha-eretz（所有土地）字面意思理解为“整个地球”。他们相信，根据旧约中的其他一些预言，上帝的子民将继承整个世界，即未来的世界。因此，耶稣的意思大概是在更广泛的意义上，温柔的人，那些现在经常被当权者压垮的人，温柔的人，未来属于他们。

国度的先决条件，国度人民的先决条件。我们不会试图将天国强加给那些没有做好准备的人。天国不是靠暴力而来的。

它不是靠武力来的。天国是为那些等待它的人、为仁慈的人、为使人和睦的人准备的。如今，在耶稣的时代，这一智慧在 70 年得到了证实。

66年，那些想要反抗罗马的人说，不，罗马对待我们很不好，这是事实，因此如果我们反抗，上帝就会与我们同在。这场叛乱以耶路撒冷被毁、大多数耶路撒冷人和周边地区人民死亡或沦为奴隶而告终。耶稣的和平智慧得到了证实。

上帝眷顾那些不相信自己力量的谦卑者。温顺的人，可能使用早期的圣经短语“anawim”，正如我们在死海古卷和其他地方看到的那样，精神上贫穷的人，破碎的人，卑微的人。有时犹太人将其与宗教虔诚联系在一起，但尤其是谦虚，不依赖我们自己，而是依赖上帝。

我们还看到，这些适用于那些渴望上帝胜过一切、渴望正义的人。你可以在诗篇中记住，上帝，你是我的上帝。我会早点来找你。

我的肉体在干燥疲倦的土地上渴望你，或者正如诗篇作者所说，正如鹿渴望水一样，我的灵魂也渴望你。那些饥渴慕神的人，那些饥渴慕义的人，那些说：神啊，没有你我就活不下去的人。我们对神绝望。

神就在那些人附近。耶稣说，饥渴慕义的人必得饱足。有时，这可以通过字面上的饥饿和禁食来表达。

禁食通常用于哀悼。有时，人们会因为为自己的罪而哀悼，或者因为环顾周围社会的罪恶而哀悼，并只是为罪而哀悼而被迫这样做。但无论是否禁食，在《以赛亚书》第 58 章中，主所渴望的禁食都是为了正义。

但内心却充满了对正义的向往。人们渴望上帝的旨意和上帝在世界上的目的，因为我们知道这对人们来说是最好的。我们不能强迫他们接受它，但我们希望这是真的，因为这是我们关心的，因为我们知道我们的父亲考虑到每个人的最大利益。

哀悼，以赛亚书 61 章谈到神安慰哀悼者，神也会安慰我们。他将创造一个只有正义居住的世界。它还谈到了诗篇第 73 篇中的清心，这首诗篇继续谈到唯独仰望上帝。

耶稣给我们的这些劝告，耶稣用他的八福给我们的这些应许，在日常生活中挑战我们作为门徒，转过脸去，爱我们的敌人。神必须为我们伸冤。这些八福的高潮是为国度所受的迫害，第 5 章、第 10 章到第 12 章。

耶稣谈到为义受苦，为我受苦。他将这些联系在一起这一事实非常重要。因我而受苦。

在犹太文学的其他地方，人们会谈论为正义而受苦以及因上帝或上帝的名字而受苦。所以，耶稣在这里被认为是神圣的。但在这里，我们最大限度地不进行报复。

不仅仅是你不反击。当你受到迫害时，你会感到喜乐，因为你知道你会得到很大的奖赏。你的兴趣不在于人们对你做了什么。

你感兴趣的是知道你在神面前的立场如何，以及神喜悦你全心全意事奉他。耶稣将他的门徒与古代的先知进行比较，因为门徒就像古代的先知一样，正在事奉主并宣扬他的信息。但稍后我们会在 1317 年看到，耶稣的门徒不仅仅是先知。

先知想要研究的事情。我们拥有耶稣的名字，所以我们甚至比旧约先知更有优势，因为我们有更全面的知识，因为我们跟随他们，跟随耶稣，在我们知道耶稣是谁之后。耶稣本人就是这些八福的典范。

他谈到温柔的人有福了。好吧，在十一章二十九节我们看到耶稣心里柔和谦卑。在 21:5 中，就此而言，你的王温柔地来到你面前。

在 11 章 20 节到 24 节中，耶稣为不悔改的城市哀悼。就仁慈而言，在 9 章 13 节和 27 节中，人们祈求仁慈。耶稣对那些被嘲笑的人表现出怜悯，就像先知被嘲笑一样。

嗯，在 26:68 中，耶稣被嘲笑为假先知。讽刺的是，在上下文中，即使在他对彼得的预言即将实现的那一刻，他也被嘲笑为假先知。耶稣的行为是对我们的邀请。

门徒并不比老师大，仆人也不比主人大（马太福音 10:24 和 25）。因此，耶稣是这些八福的典范。他邀请我们跟随他，成为他的门徒，过上天国的生活方式。

那么，活出天国的生活方式有多重要呢？我们可以看到，在马太福音第 5 章第 13 至 16 节中，我们读到了盐和光。这定义了我们的身份。你就是盐。

你是光。天国不仅仅关乎我们的行为。这是关于我们的性格。

这不仅仅是关于一个人做了什么。这是关于一个人是谁。那些不按照天国的方式生活的人就像无味的盐。

如果我们没有活出天国的价值观，如果我们自称是门徒，但我们的生活却不像门徒，我们就像无味的盐或看不见的光。那么，无味的盐会是什么样子呢？有些人比较了死海周围的不纯盐，其他物质会溶解，这种比较可能有一定的价值。我认为另一个比较更直接地解决了这个问题，那就是有人，可能是基督徒，在一世纪末来到后来的拉比塔芬拉比，并对塔芬拉比说，你用无味的盐做什么？失去咸味的盐可以用来做什么？他回答说，你用骡子的胎衣来腌制它。

现在，对于那些不是在农场长大、也不是生物学专业的人来说，这并不是从字面上理解，因为骡子没有胞衣。它们是无菌的。它们介于马和驴之间，因此骡子没有胞衣。

他的观点是，如果你问一个愚蠢的问题，你就会得到一个愚蠢的答案。如果盐失去了咸味，你会怎么办？它不会失去咸味，但如果失去了咸味，你会怎么做？加盐吗？这是毫无价值的。把它扔掉。

耶稣对一个没有践行天国价值观的门徒也是这样说的。那么，他们真的是弟子吗？如果他们不是真正的天国门徒，他们对天国毫无价值。不可见光也是如此。

那么，你看不到的光有什么价值呢？当然，今天我们知道红外线和紫外线的价值。我们可以用它来做事，但这不是他们在这种情况下想到的。耶稣给出的例

子就像，你把一盏灯放在斗或啄量器下面，因此你隐藏了光，你遮住了光，所以你看不到它。

如果它不可见，为什么还要先点亮它呢？他谈到一座建在山上的城市。嗯，他们没有我们今天所拥有的那种照明，但是一座建在山上的城市，拿着火把等，在夜晚的乡村里会很引人注目。耶路撒冷通常被称为世界之光，因此它也是一座建在山上的城市。

这呼应了耶稣所说的，你是世界的光。他正在呼应以赛亚书第 42 章中向列国发出的光，即仆人的使命，在以赛亚书第 49 章中，我们发现有人代表仆人执行这一使命。但仅仅因为耶稣完成了这个使命，并不意味着这个使命不再属于上帝的子民。

我们作为他的弟子，也应该履行这一使命。我们要成为世界的光。但没人能看到的有什么用呢？人们必须能够看到光明并被改变。

但他在 5.16 节中说，让你们的光如此闪耀，以便人们可以看到它，并荣耀你们在天上的父。结合上下文讲，讲你的好作品，让他们看到你的好作品。但不久之后，在第六章第一节，耶稣说，不要让人看见你的好行为，以致他们可以荣耀你。

那么，我们的好作品应该让人们看到吗？还是不应该让人们看到我们的好作品？在这里，耶稣是一位优秀的犹太圣人，阐明了要点，并在此过程中使用了一些悖论。就像箴言 26 章中说的，不要按愚昧人的愚妄话回答他，免得你像他们一样。啊，但要按愚人的愚昧回答他们，这样他们就不会自以为聪明了。

嗯，是哪一个？回答他们还是不回答他们？嗯，两者都有一定道理，对吧？耶稣在这里所说的也都是事实。但请注意其中的区别。让人们看到你的好行为，这样他们就可以荣耀你的天父。

不要让人看到你的好行为，从而荣耀你。问题不在于人们是否看到你的好作品。问题在于你内心的动机。

这是其他人无法知道的，最多只有你，而且永远是你的天父。因此，我们需要与他作为我们的观众一起生活，因为他是在我们私下里看到我们的人。当其他人不注意或无法了解我们的想法时，他就是那个知道我们想法的人。

接下来还有比这更强烈的话。如果我们还没有被定罪，我们可能会对此感到紧张。5:17到20，你们必须遵守上帝的律法。

耶稣在5章17节说，我来是为要成全律法。我不是来破坏它的。我是来实现它的。

他说，天地废去之前，它不会废去。这与旧约和其他犹太文献中的说法相呼应。耶稣后来在马太福音24章中使用了同样的短语，意思是，这是永久的。

这是永远的。这是神的真理。5.17，我来履行法律。

5.18，任何一条最小的法律都不会消失。5.19，遵守最少的诫命使你成为最伟大的。打破它会让你变得最少。

5.20，如果你想进入天国，你的义必须胜过文士和法利赛人。好吧，这可能吓到了一些人，因为就外在的服从而言，法利赛人是公众中最好的榜样。我的意思是，艾赛尼派比法利赛派更严格。

有些人认为，死海古卷中谈到光滑事物的说话者时，艾赛尼派是在嘲笑法利赛人的松懈。但艾赛尼派并没有像法利赛派那样受到太多公众的关注。我们的义怎能胜过文士和法利赛人呢？法利赛人每周禁食两天。

法利赛人在一切事情上都一丝不苟地缴纳什一税，我们在下文中将进一步看到这一点。如果你看看他们的道德观，至少在纸面上，他们的道德观常常与耶稣的道德观相似。我们的义怎能超过这个呢？耶稣在这里击中人心，因为它必须比任何外在的公义更伟大。

它必须深入人心，一颗只有上帝才能改变的心。让我们更详细地看看其中的一些内容。518.

最小的约德、最小的字母或字母的笔划都不会消失。希伯来语中最小的字母是 yod。还有其他犹太教师也谈到过这一点。

耶稣可能指的是一个人们都知道的更广泛、熟悉的故事。上帝从撒莱的名字中取了一个“yod”。当 Sarai 改为 Sara 时，她名字中的 yod 被去掉了。

这是创世记 17.15 中的内容。拉比说，这个约德一代又一代地向上帝呼求，说，上帝，你把我从《托拉》中带出来了。你让我丢脸了。你什么时候把我放回圣经里？有多少人认为这是一个真实的故事？无论如何，正如故事所说，这个年轻人一代又一代地向上帝呼求。

但在民数记 13.16 中，当何西阿的名字改为约书亚（Joshua）、耶哈书亚（Yehashua）时，他的名字中加了一个 yod。因此，拉比说，你看，没有任何一条可以逃脱上帝的话语。他们还有另一个故事，一个约德说，上帝，所罗门王把我从圣经中连根拔起，上帝对此回应说，一千个所罗门将被连根拔起，但没有一个约德会背弃我的话。

因此，耶稣暗指这个生动的形象并说，上帝的话语不会发生任何变化。这是神的话。这是永远的。

他说的是关于托拉、关于法律。然后在 5:19 中，如果你违反了这条最小的诫命，那么你在天国中的地位就最低。如果你保留它，你就是王国里最伟大的人。

现在，从字面上看，它说“伟大”，但在这个时期的通用希腊语中，“伟大”可以用来表示“最伟大的”。在马太福音 22 章中，耶稣谈到第一大诫命，字面意思是第一大诫命，但我们自然会翻译成第一大诫命。无论如何，如果你遵守这条最小的诫命，那么你就是天国里最伟大的人。

那么，如果你打破它并在同一天保留它会发生什么呢？平均在中间。如果一个人打破了它，而你在同一天打破了它，会发生什么？你们中谁是王国里最小的一个？这并不是一个数学专业的游戏，旨在准确计算你在王国中的地位。这是一种形象的表达方式。

有一位拉比做了类似的事情。有一天，他走进课堂时会说，这里的这个学生，这是我最聪明的学生。如果这个学生处于天平的一个天平上，而整个世界处于另一个天平上，那么这个学生的智力敏锐度将超过世界上所有其他人。

第二天拉比进来，指着另一个学生说，这个学生太聪明了，如果他在天平的一个天平上，而整个世界在另一个天平上，他就会超过世界其他地方。呃，怎么会这样呢，这个学生，他们是不是在夜间给这个学生做了大脑移植？发生了什么？这只是一种图形、双曲线的方式来强调这一点并吸引你的注意力。好吧，当拉比谈到最大和最小的诫命时，我是从罗伯特约翰斯顿那里学到的，他最近从基督复临安息日会神学院退休。

他就此写了一篇很好的文章。拉比谈论最大和最小的诫命。嗯，他们中的许多人认为，最大的戒律就是孝敬父母，这样你就能活下去。

这不仅仅是一些拉比。拉比们对于哪条诫命中最伟大的诫命意见不一，但在这句话中，他们说的是，好吧，孝敬父母就是。约瑟夫斯还说这是最伟大的诫命。

所以，你可以猜想，当时可能有很多人有这样的想法。但他们至少说的是，如果你找到一个鸟巢，然后带着幼鸟出去吃，就把母鸟留在后面。他说这是最起码的诫命。

但他们注意到了一些事情。《托拉》说，按照这两条诫命，这样做，你就会活下去。拉比说，不仅要在土地上长寿，还要在地球上长寿。

你将拥有永生。因此，他们说，最小诫命的奖赏和最大诫命的奖赏是一样的。而违反最小诫命和违反最大诫命的惩罚也是一样的。

嗯，他们说些什么？拉比们承认，每个人有时都会犯罪，甚至包括他们自己。他们的观点是你不能在神的诫命中挑选。你不能说，好吧，我不会谋杀任何人，但我会和一个没有结婚的人发生性关系。

你不能挑三拣四地说，好吧，我不想遵守这条诫命，但我却很好地遵守了其他诫命。你必须遵守神所有的话语。摆脱一条法律说，好吧，我不必注意这一点，就等于摆脱了《托拉》的整个枷锁。

拉比说这是叛教。并不是说没有人犯过罪，但你不能说，好吧，我拒绝法律或法律的一部分。然而耶稣在 520 节说，你们必须比文士和法利赛人更公义。

抄写员是，嗯，乡村抄写员只负责处理商业文件。他们有一半的文化，至少有一半的文化，所以他们可以执行商业文件。但我们在福音书中读到的抄写员是托拉的老师。

他们可能指导孩子们，也可能是我们后来所说的拉比。他们是通晓圣经和托拉的人。法利赛人是一个非常谨慎的特殊思想流派。

约瑟夫斯一再形容他们对《托拉》的解释非常细致、非常精确。取决于撒都该人不同意的整个解释传统，但他们非常受到普通民众的喜爱。他们的宗教行为很受欢迎，也很受尊重。

那么，我们怎么能比法利赛人更公义呢？耶稣在余下的讲道中继续向我们展示这一点。如何？嗯，521 年法律规定，不得杀人。法利赛人会说，我不这样做。

但耶稣在第 522 章继续说，你们不可杀人。法律规定不可通奸。耶稣在 527 章和 31 章中两次引用了这句话，并在 528 章和 32 章中说，你们不可奸淫。

您不得因不忠离婚而背叛您的配偶。因此，耶稣触及律法的核心，不只是你的行为方式，而是你是谁。这是人们无法自行改变的，无论他们如何努力。

这是我们需要神改变的，像小孩子一样接受国度，依靠我们的天父使我们成为新的。他是那个改变人心的人。耶稣六次谈到摩西律法的核心。

现在，在每一个例子中，法利赛人原则上都会同意他的观点。但请记住，原则上同意耶稣是一回事。内心屈服于国度的枷锁是另一回事。

法律规定不能杀人。耶稣说控制你的愤怒。法律规定不得通奸。

耶稣说不要贪欲。法律规定不得通奸。耶稣说不要离婚。

法律规定不得说假誓。耶稣说，要正直，甚至不需要发誓。法律规定以眼还眼。

耶稣说不要抵抗你的敌人。法律规定要爱你的邻居。耶稣说，即使是你的敌人，也要爱你。

律法限制罪，这就是你所期望的。民法只能限制罪恶。它不会改变心。

没有办法强制执行。法律虽能解决人心，但不可贪恋。但律法限制罪。

耶稣来是为了把人从罪恶中拯救出来。法律告诉我们权利。但耶稣来是为了确保，正如一直以来的目标一样，律法写在我们心里，这样耶稣不仅告诉我们，而且改变我们。

5:21 到 48，他基本上是在讲旧约经文。他正在解释旧约经文。他说，你已经听到了，我对你说的话。

好吧，当他说“阿门，我对你说”时，他确实是带着特殊的权威说的。但有些人忽略了所罗门·谢克特 (Solomon Schechter) 在 20 世纪初指出的一些事情。所罗门·谢克特 (Solomon Schechter) 是一位拉比学者，他指出，像“你听说过”这样的短语，以及像“我对你说”这样的短语，在拉比身上得到了证实。

其他犹太教师也使用过类似的短语。当他们说这样的话时，你已经听到过，但让我用这种方式向你解释一下。你以为它仅意味着这个，但实际上它的含义不止于此。

这就是耶稣正在做的事。他正在解释法律的核心。拉比常常会在法律周围筑起栅栏。

他们肯定了卡瓦纳（kavanah），他们称之为卡瓦纳（kavanah），即内心的意图。这对他们来说非常重要。但对于《托拉》，他们试图在法律周围筑起一道栅栏。

所以，他们会试图弄清楚，我们怎样才能做到这一点，以确保我们不会意外地违反诫命？他们会处理一些后来的拉比也称为 pilpul 的问题，比如，好吧，这是犹太洁食吗？安息日可以吃鸡下的蛋吗？你必须问所有这些不同类型的问题才能弄清楚，我怎样才能确保我不会无意中违反法律？因此，他们会比法律更严格，以确保您不违反法律。但可以说，耶稣以不同的方式接近栅栏。他不会追求外表，以确保你不会意外地违反这条或那条法律。

他为的是心。如果我们真的渴望神，如果我们真的渴望神的公义，一颗真正因这条律法而喜乐、真正将它发挥到极致、达到神所要的目的和核心的心会是什么样子？本法所表述的人？神关心你是谁，而不仅仅是你做了什么。不想杀人。

不想犯奸淫。不要因不公平的离婚而背叛你的配偶。诚信胜于誓言。

避免法律阻力。积极地爱并帮助你的敌人。然后在第 48 节中，为了以防万一，我们说，好吧，我没有违反任何一条。

我没有破坏你给出的任何具体例子。他在第 48 节说，要完全。而且不仅仅是常规的完美。

有人可能会说，好吧，我没有违反任何这些诫命。我很完美。耶稣说，要像你们的天父一样完美。

如果我们认为他的例子是详尽无遗的，那么，你知道，他谈到在心里犯奸淫，但他没有谈到在心里犯奸淫，而且我是单身，而且这个人我渴望单身，所以它不适用于我。不，要像你的天父一样完美。

换句话说，这是我们所有人的目标。这并不是说你必须已经获得所有这些才能建立王国，尽管你必须比文士和法利赛人更好。你必须有一颗转变的心。

但这仍然是一个目标。由于神在我们生命中的工作，我们总是可以学习和成长更多。好吧，看看这些，有时被称为对立，看看你听说过它，但我对你说得更详细。

当耶稣说的时候，你已经听过，但我对你说。在希腊语中，有几种表达“但是”的方式。一是德。

De是一个小但是。相反，安拉是一个非常强大的但是。这是一个对比鲜明的但是。

耶稣在这里用了 **de**。他不使用强烈的但是。他用了一个小但是，这意味着你听过它说，我对你说，不是对比，而是发展。

这与保罗在哥林多前书 7 章中对耶稣的教导所做的一样。这就是耶稣所说的。现在，这就是我对你说的话。然而，关于人的开场白是对权威的生动表述。

这通常不是你开头的方式。这通常是你总结它们的方式。耶稣说律法规定不可杀人。

耶稣同意这一点，但他说，如果你真的想同意律法，它的意义远不止于此。如果你对兄弟姐妹生气，他说你正面临判断危机的危险。如果你称呼你的兄弟或姐妹为 **raka**。

Raka，有些人将其翻译为空头。它的意思是空的、无效的或没有价值的，我认为这就是这里的重点。没事便是好事。

打电话给别人吧，你一无是处。你没用。你一文不值。

你称某人为 **raka**，无效。耶稣说你要对这个 **sunedrion**、公会、议会、法院、最高法院负责。你称你的兄弟或姐妹为傻瓜，更何况，你很容易进入炽热的 **gehenna** 或 **hinnom** 地狱。

现在，罪的等级越来越高，审判的等级也越来越高，是不是从审判（可能是下级法院）到公会（最高法院），然后继续进入地狱？说一个人是傻子比说一个

人无用更糟糕吗？我想也许这些都是大致相同的，但这些只是表达同一件事的方式。它采取了不同的方式。我并不是说你必须同意我的解释，但危机、审判可能意味着上帝的审判。

公会，我不认为这是地上的公会。以色列最高法院不会因称某人头脑空虚或称某人毫无价值的罪名而对任何人进行审判。对于公会来说，这不是可起诉的罪行。

然而，犹太文本也提到了天上的公会，天上的法庭，这在上下文中是有意义的，因为耶稣在这句话之后继续在下面的经文中说，你知道，如果你被带到法官面前，好吧，他是在比喻天上的法官，然后所有这些都将与炽热的地狱平行。你将面临审判。你将面对天庭。

你将面对炽热的地狱，用他的话说，这真的很可怕，因为无论如何，地狱已经被普遍认为是炽热的，所以称它为炽热的地狱意味着它是炽热的、炽热的地狱。现在，耶稣也警告不要贪图别人的性行为。在外邦人中，许多人认为这是绝对正常的。

魔法咒语通常会涉及如何让某人喜欢你（如果他是你性喜欢的人）。好吧，犹太人认为这不是一个好主意，尤其是犹太和加利利犹太人以及更远的东方，犹太妇女通常戴着头巾以防止男性的性欲，因为在地中海世界，妇女通常会遮住大部分的头巾。因此，当你读到男性的性欲时，通常你会读到男性对女性的脚、手或头的渴望，但在地中海东部，特别是在犹太文化中，女性会遮住头发。头发必须完全遮盖，以防止男性的性欲。

有趣的是，与这一时期的其他一些文献相比，耶稣并没有将男性的欲望归咎于女性。他说男人必须这样做，我的意思是，我们都可以互相帮助，男人和女人可以通过不以某些方式穿着来互相帮助，但做出性欲的人才是最终对此负责的人。对此的惩罚是地狱之火。

耶稣用绊脚石来谈论它，这在当时通常是指背道的短语，就像在《西拉书》中一样。这里的道德原则是婚姻和婚前忠诚的原则。对你的配偶或你未来的配偶忠诚意味着你不会四处张望其他人，我认为，我们在约瑟夫控制自己中看到了

一个积极的例子，在马太福音第14章与希律·安提帕的故事中看到了一个消极的例子。

这里列出了针对此罪孽的解决方案是什么？好吧，我们特别列出了解决方案，耶稣说，如果你的眼睛使你绊倒，就把它撕下来。如果你的手让你绊倒，就把它扯下来。所以我通常对我的学生说，环顾教室，我说，我可以看到你们没有人犯过色欲罪，因为你们都有眼睛。

然后他们笑了，有时是紧张的笑。但如果我们比较同时代的犹太人，任何以覬覦他人性欲为目的的人都是有罪的。在《死海古卷》中，它谈到了这一点和其他地方。

有一次我参观了一座犹太教堂，我的朋友拉比正在用非常亲切的语言解释犹太教和基督教之间的差异。现在，他是一名改革派拉比，所以请记住，这并不像东正教拉比不会说这样的话。但他说，犹太教和基督教之间的区别之一是，基督徒认为情欲是错误的，但犹太人认识到一点良好健康的情欲并没有什么问题。

嗯，我认为他是根据犹太教义来思考“yetzir ha-ra”，即邪恶的冲动，在犹太教义中，好吧，如果你至少没有其中的一些，你就不会有任何性欲，您将无法重现。但是后来我给他指出，我说，其实犹太传统确实是讲反对色欲的。死海古卷中说得很清楚，十二位先祖遗嘱中也说得很清楚。

事实上，在二世纪初以实玛利拉比的学校里，这些拉比说，好吧，如果你在性方面刺激自己，就好像你犯了通奸一样。但我说，万一你认为这些诫命还不够犹太人，那十诫呢？十诫中的第七条规定不可通奸。但十诫第十条说，不可贪恋邻舍的妻子，以及其他事物。

所以，你知道，你不偷盗，也不要贪图那些东西，但也不要贪图你邻居的妻子。事实上，当耶稣说“不可贪欲”时，这里的词与希腊语版本的《出埃及记》第20章和《申命记》第5章中使用的词完全相同。耶稣说你不可起贪心，不可贪恋邻舍的妻子。这不是说，哦，你碰巧看到了一些东西，一个美丽的异性，就像你碰巧看到一棵树，然后说，哦，那是一棵好树一样。

这是你想要为自己拥有它的地方。这不仅仅是一时的欣赏。那是一个人在沉思它、思考它、渴望它的东西。

耶稣说，在那个层面上，你已经在心里犯了奸淫。耶稣接着谈到不要因离婚而背叛你的配偶。我们将在下一节中讨论这一点。

这是克雷格·基纳博士在教导马太福音。这是马太福音 5 章登山宝训的第七节。