

八福系列之四

飢渴慕義的人有福了

馬太福音 5 章 6 節

我們繼續查考主耶穌的八福。我們來到第四個福，馬太福音五章 6 節：“飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足。”我發現沒有一個人講話像主耶穌，能把如此豐富的內容凝聚成一句話。我越深入查考主耶穌的教導，越深入默想他的話語，就越驚歎於他話語的深度和豐富，他確實非同尋常。對解經的人來說，困難往往在於怎樣把如此豐富的教導以簡單清楚的方式展現出來。

公義被比作食物和水

飢渴的人在人們眼中是不幸的，然而主耶穌說：“飢渴慕義的人有福了”。你怎樣理解這句話？當中有甚麼涵義？這裏，主耶穌以食物對比公義，歸根究底，你渴慕食物，因為食物是生存的必需品。你會渴慕那些生命必不可少的東西，這些東西不僅令人嚮往，也是不可缺少的。那些不能激起你極度渴慕的東西，你不會有同等強度的飢渴。而其中一樣能激發我們最深渴望的就是生命，因為沒有生命你不能渴望任何東西，如果你死了，一切都化為烏有，就沒甚麼好渴望的了。我們渴慕食物和水，是因為沒有這些東西，我們會死。你感到飢渴，因為身體借此表達對它的極度需要。你期待的時間越長，越長時間沒有東西吃，胃的飢餓感就會越強。你越渴，身體對水的渴求就越深，因為身體的存活仰賴它。

主耶穌告訴我們，公義對於屬靈生命的重要，如同食物和水對於肉體生命的重要。這一點非常清晰地展現在我們面前。主耶穌說，公義在屬靈生命中是必不可少的，如果你的靈敏感自己的需要，定會渴慕得到它。因為沒有公義，你是不能存活的。所以，我們看到這種對比，即物質層面的食物和水對比屬靈層面的公義，公義就是屬靈層面的食物和水。明白這點並不困難，不需要甚麼大智

2 登山寶訓

慧。

首先，讓我先問你：你是怎樣吃東西、又是怎樣喝水的呢？為了填飽肚子，你會把食物放入衣袋裏嗎？你說：“毫無道理！食物要吃進肚子去，不是放入衣袋的。”同樣，你渴了，怎麼辦呢？把水往頭髮倒嗎？你一定會說：“荒唐！若是渴了，要把水從口裏喝進去。”為甚麼我這麼問呢？因為今日教會不明白公義對於永生的重要性，公義不是外在的裝飾，而是要“內在化”的。你要留意我用的這個詞“內在化”，意思是讓公義成為你的一部分。如果你只是把食物放進衣袋，這不能填飽肚子，這是外在的。要想填飽肚子，你必須使它內在化，即吃下它。如果你渴了，我相信你不會把水倒在頭髮上，因為這不能使你解渴，你要喝下它，你必須使它內在化，這才對你有益。

然而，令人驚奇的是，在物質層面上，人們非常聰明，關乎肉體生命的，他們有着豐富的知識，但來到屬靈層面時，極少人能夠明白這個道理。主耶穌說，你不能單單嚮往公義，你要使公義內在化。“內在化”意味着你絕不能只是接受它，你要吃下它。例如你餓了，我給你一片麵飽，你隨後把它放進衣袋，你是有麵飽了，但它能滿足你的飢餓嗎？不能，因為你還沒有把它“內在化”。

今天，我們聽到許多有關接受基督的教導，但是接受基督有甚麼益處呢？除非你使基督“內在化”，這就是約翰福音六章整章的內容：“我是從天上降下來的糧，人若吃這糧，就永遠活著。”主耶穌講的是同樣的道理。你要接受基督進入你生命的最深處，你要使他“內在化”，否則，接受他也沒有任何益處。

你是怎樣吃東西呢？食物怎樣能使你得飽足？假設你現在非常餓，於是你抓起一團紙塞進口裏，嚼碎後把它吞下去——要是你的牙齒夠結實的話。於是你就飽了，你不餓了，因為胃裏裝滿了紙，是嗎？結果如何呢？最後，你還是會餓死。為甚麼呢？因為紙雖然能夠填滿你的胃，但不能給你帶來任何營養。食物給身體帶來營養之前，首先要被吸收。如果只是填滿你的胃，不能滿足你的需要。

我聽說有一個奇怪的人，他的生活目標就是要吃掉一切，這包

括汽車、自行車、玻璃等一切東西。他能把整部車吃進去，其中包括汽車玻璃、橡膠輪胎等，他可以通通吃掉，不知道他爲甚麼沒因鉛中毒或是其它甚麼中毒而死。事實上，他是一天接著一天，今天吃下幾個螺絲釘，明天吃下幾顆螺栓……只爲證明一點：他能吃下整部車。不可思議！與其吃掉一部車還不如駕駛它，因爲這毫無意義，既不能使你得著營養，而且還會導致中毒。幾年後這個人會怎麼樣，我不敢想。

你所吃的食物被身體吸收後，會有甚麼效果呢？它會成爲你身體的一部分。營養會進入你的血液，並透過血液進入肌肉和細胞中，使身體每一部分都得著營養。換言之，你所吃的食物進入身體後，不再是同樣的食物，它被分解爲蛋白質、碳水化合物和脂肪成分，最後全部被身體吸收，成爲你身體的一部分。

主耶穌告訴我們：如果你想得救，不能只是把公義硬塞進胃裏，這對你沒有任何益處。你必須吸收它，使它內在化。這樣，它會進入你生命的每一部分。正如你所吃的食物的營養會滋潤你的髮根，使頭髮生長，它要滋養你的細胞，使身體每一部分細胞都有活力。所以，公義對你生命的每一部分都是極爲重要的。

我強調這點，因爲這是主耶穌的教導。然而，這樣的教導在教會中很少聽到。今天所傳講的都是不須付代價的“相信主義”救恩，你所要做的就是“相信而得救”。你只須在理性上全心相信聖經的記載是歷史真實事件，你就得救了。然而，相信歷史事實能使飢餓的靈魂得飽足，能使公義內在化嗎？相信歷史事實能救我們嗎？當然不能，就如同靠吃百科全書來增補大腦，根本無濟於事。歷史事實不能救我們，拯救我們的是神的公義。所以，主耶穌要我們以公義爲食，要把公義吃進去，使它內在化。

今天常聽見的教導，就是神要把他的公義歸給我們，他要使我們披戴公義。然而，主耶穌是用食物和水比喻公義，食物和水是我們賴以爲生的，我不能靠披一件外衣爲生。而我們今天所強調的是把神的公義外在化。

4 登山寶訓

當然，公義一定要有內在和外在兩部分，內在和外在的公義都是必要的。公義首先是內在的，之後再以外在形式顯明出來，使每個人都能看到，借此我們的生命成爲光。“你們是世上的光”——神的光必須進入我們並透過我們顯明在外，好讓人們能夠看到。這正是舊約的問題，光只是暫時停留在摩西的臉上，這表面的光沒有多大意義。光要發自人的心底，發自人的最深處，正如主耶穌在約翰福音七章 38 節所說：“信我的人，就如經上所說‘從他腹中要流出活水的江河來’。”這活水是從裏面湧流出來的。

今天，有關公義的教導都是強調表面的公義，你裏面不需要有甚麼大的改變，因爲神已經將公義歸於你，你要披戴基督的公義。所以，當神看你時，他看到的不再是你，而是基督，因爲你隱藏在基督後面。所以，你一如既往仍是一個墮落沒有改變的罪人，依然充滿了罪，而唯一不同的是，基督如同蠶繭般將你包裹起來。神不能看穿這奇異的蠶繭，所以他不能看到隱藏在蠶繭裏面的罪。

這是甚麼樣的教導？聖經是這樣教導的嗎？然而，如果你做基督徒已經多年，你對我所說的一定非常熟悉。我們所傳講的是一個甚麼樣的神？這樣一位神主持時裝表演更合適，你不需要洗澡，只是換衣服，他只看你外面的衣服是否乾淨，不介意裏面多麼骯髒。不！這不是聖經中“公義的歸於”的涵義，神的公義給予我們，不是要我們去觀賞，不是要我們塗在臉上，令我們更漂亮一些，不是要顯在外面，令我們看上去更乾淨一些（儘管裏面還是骯髒齷齪）。這根本不是主耶穌的教導。

食慾的問題

如同一個人渴望食物和水，飢渴慕義的人有福了，因爲他想要擁有公義，他想要得著滋潤。他以它爲食，直到他那消耗怠盡、疲憊不堪的靈再度復興甦醒。所以，主耶穌說：你不是單單披上我，你必須要吃我，因爲“吃我肉的人也要因我活著。”問題是，許多人都有食慾的問題。即使將公義擺在你面前，你有胃口嗎？

我希望你能夠看到，公義對於靈的重要如同食物對於身體。儘

管相信正確的教義非常重要，如同吃營養食物重要一樣，無人否認這一點，但是，相信正確的教義並不代表你一定是對的。我們看到，吃紙不能填飽肚子，紙不能滿足你身體的需要。因此，認識到公義是正確的食物固然重要，然而你還是要進一步的將它內在化。

如果你處於飢餓狀態，卻不覺得餓，那麼你就有麻煩了。病人通常是沒有胃口的，許多人也是因為屬靈疾病，對公義失去了胃口。正如一個病人，身體雖然極度需要營養，但因疾病的緣故，沒有胃口進食。我很清楚那種感受，在我生病時，一點胃口都沒有，即便一盤美味多汁的牛排擺在面前，也絲毫不能刺激我的食慾。我聽說有一種病叫厭食症，這是一種因精神方面的問題導致不能進食的病。這種病尤其發生在年輕女孩身上。她們想要變得苗條，所以去節食，一段時間後，發現自己完全失去了胃口，不能再吃東西了。她們的身體已形成一種條件反射，一看見食物就想嘔吐，食物使她們感到噁心。有一天我看到一封寫給報刊專欄的求助信，寫信的女子因為不能進食，身體日漸衰弱。她只要看到食物就想嘔吐，她不知道怎樣能克服這種條件反射。其實，這種情況可以非常嚴重，能導致一個人活活餓死。

最近，我讀到一篇文章談到這樣一件事：一位醫生的妻子得了一種奇怪的病，每當她看到食物，就會看見上面爬滿了蟲。無論食物多可口，她所看到的（在腦海中浮現的）就是各樣的蟲爬在上面，因此她沒有胃口進食，身體逐漸衰弱。她的丈夫感到束手無策，不知怎樣醫治她。最後，他去請教另外一位醫生，這位醫生恰巧是精神科藥物專家。他建議醫生的妻子每天服用高達三萬毫克的煙鹼酸（煙鹼酸也稱維他命 B3）。所以，她每日都要服用 60 粒五百毫克的維他命 B3，從中獲取三萬毫克的劑量。服下三萬毫克的維他命 B3 後，再看食物時，蟲不見了，她可以正常食用了。奇怪的是，一旦劑量減少到兩萬六千毫克時，她又開始看到蟲了，但劑量超過兩萬六千毫克時，蟲就消失了。

今天，恐怕很多基督徒需要服用大劑量的屬靈維他命 B，因為只要一看到屬靈食物，他們就會想像上面爬滿了蟲，令他們想要嘔

6 登山寶訓

吐。有些基督徒只要一翻開聖經，馬上就會感到異常疲倦。更奇怪的是，只要一合上聖經，精神立即恢復良好狀態。所以，或許因為心理作用，他們看到一些蟲爬滿了聖經，以致他們經受著厭食症之苦。失去了屬靈的胃口不是好症狀，我們需要神的醫治。很明顯，一個有良好屬靈食慾的人，自然會渴慕公義。他也是一個快樂的人，因為他的食慾正常，沒有患上維他命 B 缺乏症、精神幻覺症或是其它種種令他缺乏胃口的問題。

透過禁食增進食慾

既然健康的胃口是那麼重要，我們怎樣才能有好的胃口？首先，我們需要神的醫治，這是顯而易見的。如果你沒有胃口，這就說明你的屬靈生命出了問題，你應該問：“神啊，我怎麼了？為甚麼我不愛公義？為甚麼內心總是抗拒公義？”或許如同那位醫生的妻子，只要一想到公義，就會產生條件反射，看到上面爬滿了蟲，即刻對公義失去了胃口。就如許多非基督徒，罪對他們有著奇怪的吸引力，公義卻令他們望而生畏。如果這是你的問題，你需要被醫治。然而，如何開始呢？

你可以透過禁食來恢復食慾，重建健康。禁食對增進食慾極為有利，果效令人吃驚，你不妨試試。雖然我的胃口並不好，然而，在我禁食的時候，這會成爲一場戰爭。頭一兩天滿腦子都是食物，甚至在睡夢中都會夢到自己吃東西，醒來後才發現原來是一場夢。對於恢復食慾，禁食會起到一定的作用。但是，你如何在屬靈的層面禁食呢？其實，你也可以在肉體層面禁食，這對你的靈也會有益。但是，屬靈的禁食當怎樣進行呢？

我們來看以賽亞書五十八章 6-7 節，在這章之前，以賽亞在比較猶太人的兩種不同的禁食：內在禁食和外在禁食。我們先看以賽亞書五十八章 3 節：“他們說：‘我們禁食，你爲何不看見呢？我們刻苦己心，你爲何不理會呢？’”很明顯，這是猶太人在向神抱怨，猶太人非常擅長向神抱怨，如同許多基督徒，他們在抱怨方面是專家。猶太人向神抱怨說：“我們一直在禁食，你卻看不到，你看的方向一直都有偏差，你沒有看到我們正站在這裏禁食嗎？”

這是神的回應：“看哪，你們禁食的日子仍求利益，勒逼人爲你們作苦工。你們禁食，卻互相爭競，以凶惡的拳頭打人。你們今日禁食，不得使你們的聲音聽聞於上。這樣禁食，豈是我所揀選使人刻苦己心的日子嗎？豈是叫人垂頭像葦子（葦子是一種向下彎曲的植物），用麻布和爐灰鋪在他以下嗎？你這可稱爲禁食爲雅偉所悅納的日子嗎？”禁食期間，人體的血糖會很低，會變得易怒而脾氣暴躁。他們的禁食如此表面，因爲禁食而變得易怒、脾氣暴躁，“互相爭競，以凶惡的拳頭打人”，這是甚麼樣的禁食？

猶太人的宗教都是外在的，對於人的本性來講，這是很正常的。如同法利賽人，人總是喜歡把一切東西外在化，今天的基督教也不例外。神的恩典被我們解釋爲一些外在、沒有實質的東西。這就是所謂的靠恩典得救的教義，按照這個教義，恩典只是一種表面的粉飾，沒有任何內涵（即便有也是非常少），一切都是外在的，因為內在與否無關緊要，你得救是借着歸給你的外在恩典（公義）。這是對神恩典的羞辱，這不是聖經中靠恩典得救的教義！你必須注意：即使它以恩典為宣稱，一個外在的宗教對你沒有任何益處。

神所揀選的禁食是怎樣的呢？以賽亞書五十八章 6-7 節講到：“我所揀選的禁食，不是要鬆開凶惡的繩（就是擺脫使人受捆綁的凶惡），解下軛上的索，使被欺壓的得自由，折斷一切的軛嗎？不是要將你的餅分給飢餓的人，將漂流的窮人接到你家中，見赤身的給他衣服遮體，顧恤自己的骨肉而不掩藏嗎？”這才是真正的“禁食”，因爲你把自己的餅分給了別人，你所餘剩的就少了。這就是在人有需要的時候你要做的，“這樣，你的光就必發現如早晨的光，你所得的醫治要速速發明。你的公義必在你前面行；雅偉的榮光必作你的後盾。那時你求告，雅偉必應允；你呼求，他必說：我在這裏。”（賽五十八 8-9）

這是一段非常絕妙的經文！當你使公義內在化後，你呼求神，神必應允。你的公義要速速顯明，你的公義必在你前面行，你的光必會發出。這段經文極爲重要，因爲它非常接近主耶穌登山寶訓的

教導：“你們的光也當這樣照在人前”。這裏告訴我們這光是怎樣發出的，是透過飢渴慕義，你怎樣飢渴慕義呢？從禁食開始。甚麼是禁食呢？禁食就是悔改、轉離罪、脫去不義和邪惡的束縛。一旦你開始這樣做，你屬靈的胃口會越來越好。然而，你內心若是存有罪和不義，你不會對公義有任何胃口。

其次，一旦你開始透過禁食斷絕罪，飢渴慕義，那麼你便開始以公義為食了。這樣，公義會進入你生命的每一部分，你會非常滿足。然而，最終的目的不是為了滿足自己，也不是為了在人前炫耀你的公義，而是為了侍奉神，為他而活。就是說，你是借着工作和體力勞動來增進食慾。這就如同吃過一頓豐盛的午餐後，去幹一些體力活或是做一些運動，你很快又感到餓了。所以，這是健康的飢餓，你的腸胃能夠正常的運作。因此，一旦你如同吃食物一樣吃下公義，它會帶給你屬靈的生命力、屬靈的動力和能量。你飽食公義後，不要停滯不前，要為神工作，你為神越勞苦，你餓得越快。

今日教會充滿了一群毫無生氣、軟弱無力的基督徒，他們沒有精力，甚麼都不能做。他們一直處於倦怠狀況，靈命似乎耗盡了，非常可憐，為甚麼呢？這是一個惡性循環：沒有胃口，就不想進食，所以就沒有能量；沒有能量，就不能勞動；沒有勞動，也不會飢餓……就這樣，他們陷入這惡性循環中。

今日教會需要的是那種被公義激勵，有動力的人。因為公義能在你生命裏產生能力。這公義是神賜的，不是你自己賺得的，你使它內在化，它就會在你裏面激勵你。這正是保羅在腓立比書二章13節所說的：“因為你們立志行事，都是神在你們心裏運行，為要成就他的美意。”是神在你裏面激勵你，使你立志行出神的公義，使你整個人充滿活力。這才是新約的基督教！主耶穌的教導何等具有深度，僅一句話，就包含了這麼豐富的內容。

留意這些階段：悔改帶來的醫治，使我們有屬靈的飢餓，引領我們更深的悔改。結果就是生命的成長，這成長又引向成熟。“飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足。”完全飽足！實在奇妙！

那麼，飢渴表達了甚麼呢？它表達了一種迫切性！這正是今天

的基督徒的問題，正如我所說的，他們毫無生氣，毫無熱情，毫無迫切性，毫無動力。他們不明白保羅在羅馬書十二章 11 節所說的：“殷勤不可懶惰。要心裏火熱，常常服侍主。”殷勤是出自內心的火熱，千萬不要讓你裏面的火衰減下去。“要心裏火熱”，沒有火，不能發光，這光是聖靈在你裏面，使你發光。這是一種發自內心深處的屬靈火熱，不是外在的活躍表現，而是內心深處的火熱，是神的火在你裏面燃燒，以飢渴慕義的形式表達出來。一個處於飢渴狀態的人永遠是火熱的，因為一個人飢渴的時候，他會不辭辛苦到處尋找食物和水，直到找着為止！一旦得着，他會重新得力。你是甚麼樣的基督徒呢？你裏面有火在燃燒嗎？你感到那種迫切、那種火熱嗎？

持續的飢渴

按著希臘原文的時態，“飢渴慕義”是現在進行式，意思是一種持續的飢渴，不是一次性的，而是不斷地飢渴。你有過飽足嗎？有，你會飽足，但是你還會再飢渴，不過是一個新的飢渴。當你品嚐過神的美善，你會感到飽足，然而你會想要經歷更多，你的食慾會再增。一個健康的人胃口會很好，而健康下降時，胃口也會變壞。飢渴成爲基督徒的一個持久特徵，因爲他已經品嚐過神的美善，他想要經歷更多，所以他會繼續飢渴慕義。

正如保羅從不滿足，他在腓立比書三章 13-14 節說：“……忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑……”。保羅立志忘記過去的一切成就（甚至屬靈的成就），繼續向前，永不滿足，直到得著神在基督耶穌裏要他得著的獎賞。他在第 12 節表達了這種持續的飢渴：“這不是說我已經得著了，已經完全了，我乃是竭力追求……”。主耶穌用的時態令人驚奇：“持續飢渴慕義的人有福了”，我們千萬不要自滿，因爲自滿的人會停滯不前。事實就是，我們不能得著滿足，直到我們完全得著基督的那一天。

主耶穌在約翰福音六章 56-58 節說：“吃我肉喝我血（同樣的時態：現在進行式，即不斷地吃我肉、喝我血）的人常在我裏面，我也常在他裏面。”主耶穌說那不斷吃他的人會因他活著。今天的

教會強調的是一勞永逸的教導，只要你擁有過基督，就會永遠擁有。一次得救，永遠得救，吃了一次，永遠飽足。主耶穌從來沒有這樣教導過，這是一個持續的過程。你不能說：“我在 1953 年吃過耶穌，從那時起我一直很飽。”你不能只吃耶穌一次，主耶穌說：“你要不斷地吃我，不僅回到 1953 年或是 1973 年，而是要不斷地吃。那不斷吃我的會因我活著。”這就是聖經的教導，你要繼續把基督內在化，這是一個持續的過程，因為食慾是持續的。

如何得到公義

我們從哪裏能夠找到公義？很明顯，在神以外你無法找到公義。雅偉是我們的公義，你無法在其它地方找到公義。公義是來自於神，我們自己不能賺得救恩，這不是新約才有的教導，這可以追溯到舊約，如耶利米書二十三章 6 節、三十三章 16 節，那裏講到“雅偉我們的義”（這一點貫穿整本聖經）。公義來自於神，飢渴慕義的人只有在神裏面才能找到公義，其它地方無法找到。

在新約，神被形容為“公義的”。在約翰福音十七章 25 節，主耶穌向父禱告說：“公義的父啊。”公義在哪裏呢？在公義的父裏面，神是我們的公義。換句話說，飢渴慕義的人就是渴慕神的人，因為他知道只有在神裏面才有公義，所以他渴慕神。我們從詩篇六十三篇能夠看到詩人對神的渴慕。詩篇四十二篇 1 節是聖經中最美的經文之一，它講到：“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心渴想神，就是永生神；我幾時得朝見神呢？”所以，飢渴慕義的人是渴慕神的人。

第二，在新約，主耶穌被稱為是那義者。約翰一書二章 1 節稱耶穌為“那義者耶穌基督。”我們若是渴慕神，怎樣找到他呢？就是透過基督！因為主耶穌告訴我們：“……若不藉著我，沒有人能到父那裏去。”（約十四 6）而耶穌就是那義者。所以，飢渴慕義的人也是渴慕基督的人。

第三，渴慕神的人也渴慕神的國。飢渴慕義的人是渴慕神的國的人。除非你渴慕神的國，否則你不會禱告：“願你的國降臨，願

你的旨意行在地上如同行在天上。”（太六 10）。除非你渴慕公義，否則你不會渴慕神的國，因為神的國是公義的，正如羅馬書十四章 17 節所說一樣。“神的國”這個詞可以理解為“神的統治”，神是借著基督來治理他的百姓。所以把基督內在化，就是讓基督在我們生命中作王。

第四，飢渴慕義的人也會渴慕義人。無論是在舊約還是在新約，神的聖民（或基督徒）都被稱為義人（太二十五 46，彼前三 12）。有人問我說：“我相信基督就可以了，為甚麼一定要去教會？”我知道問這樣問題的人，他的屬靈生命肯定出了問題。為甚麼你要去教會？因為你渴慕神的子民！舊約的聖徒已經認識到這點，詩人說他喜悅神的聖民，他喜悅耶路撒冷，他喜悅錫安。為甚麼詩人看錫安為他的榮耀和喜樂呢？因為你若渴慕公義，你會渴慕和神的子民在一起。雖然他們有眾多缺點，你依然愛他們。

這就是約翰一書四章 20 節所講到的：“人若說，‘我愛神’，卻恨他的弟兄，就是說謊話的；不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的神。”人若愛神，他也會愛那些神所愛的，這是必然的。正如主耶穌說，愛父的也會愛子。

第五，飢渴慕義的人是渴慕神話語的人，因為神的話被稱為“仁義的道理”。若你說你渴慕公義，你在渴慕甚麼呢？是抽象的東西嗎？你渴慕的公義在哪裏呢？如果你連它是甚麼都不知道，你怎樣吃它？我們看到公義在聖經中是很具體的，它代表的是：

- 1、神自己
- 2、主耶穌
- 3、神的國
- 4、基督的門徒
- 5、神的話，即公義的話語

希伯來書五章 13 節形容神的話為“仁義的道理”。如果你想以公義為食，你從哪裏能找到呢？正是從神的話語中。你有沒有留意到，健康的基督徒對神話語有一個好胃口？他們吃了又吃，從不

滿足，我就是其中一個貪食者。在吃神的話語方面我從來沒有滿足過，我總是不停地吃，總是感到餓，我胃口仍然很好，真是不可思議。

屬靈的事物與物質的東西很不同。吃過一頓豐盛的晚餐後，在隨後的幾小時都會很飽，你的食慾受到胃容量的限制，你再也吃不下東西了。但你仍有食慾，所謂“眼大肚小”，你的眼睛還是盯著食物，仍然想吃，但是胃已經容納不下。屬靈食慾的奇特之處就在於，你進食的量是不受胃容量所限制的，你可以不斷地吃，你的胃不會限制你的食慾，這真是奇妙！

以前，我習慣於一早起來學習神的話，一直到晚上很晚了仍舊學習。很晚了，我勉強合上聖經，或是乾脆敞開著（通常我的聖經一直敞開著，這樣我不需要第二天再尋找頁數），然後很不情願地上床睡覺。第二天早上我迫不及待地起床，又開始學習。我的妻子知道那段日子我怎樣從早到晚地學習神的話語，從未中斷，因為我的胃口一直都很好。一天又一天，一星期又一星期，一個月接著一個月，我不停地吃著神的話。有時候因為太興奮，會衝出去告訴妻子：“啊，真奇妙！真是奇妙極了！”她會問：“甚麼事情這麼奇妙？”神的話如此美味！你們當渴慕神公義的話語！

渴慕公義就是熱愛真理

一個飢渴慕義的人是愛真理的，這就是渴慕公義話語所產生的果效。有一件事令我很傷心，我祈求神，但願你們當中沒有一個人（特別是侍奉神的同工）會變成這樣。我想要說的是，有些基督徒已經到了一個地步，他們愛某種教義、某種神學模式、某種教派的教導勝過愛神的話。你知道嗎，你可以在某種教義觀點上，變得極其固執，以致神的話不能再改變你的看法。你愛的不是真理，而是你的教義觀點和你的教派。我們千萬不要犯這種毛病。

我們教會是註冊在浸信會名下的，是加拿大浸信會團契的成員。然而，浸信會的很多作風令我感到厭惡。作為牧師我收到數之不盡的單張，這些單張來自各類神學院、浸信會學院、各種浸信會

組織，以及其它的機構。有一天，我收到一本雜誌，使我極為反感，整本雜誌都在談論浸信會如何與眾不同，浸信會的教義何等重要等等，說甚麼甚至在新約時代浸信會已經存在了，連施洗約翰也屬於浸信會成員，這實在荒唐！我們是否對教派的委身比對神話語的委身更深，甚至要用神的話語來證明“我們是最好的”？這本雜誌還講到，羅馬天主教、長老會以及所有其它的教派，沒有一個像浸信會那樣能夠追溯源於新約時代。我感到羞恥，真想寫信申請退出浸信會聯盟。這些事真的令我非常厭煩！

我們不是對某個教派或是某個教會效忠，我們只是忠心於神的話。然而，當你的思想變得極為狹窄時，就會失去對真理的愛。基督徒的行為可以比非基督徒更惡劣，彼此辱罵、彼此譏諷、攻擊對方是異端等等，這一切實在令人厭惡！這些行為顯示出我們不愛真理。我們要成為跟從真理的人，願意面對順從真理的代價和後果。如果神的話在哪方面指證我是錯的，或者我的教派是錯的，我會毫不猶豫地降服。如果任何人能夠按照神的話指證我所講的是錯的話，我會承認錯誤，並且公開收回我所說的話。因為我愛的是真理，不是我的聲譽。我的聲譽算不得甚麼，我的名字無足輕重，真理才是一切。

任何一個渴慕公義的人都會追隨真理。公義的定義就是真理。如果公義不是真理，那公義是甚麼？難道公義是謊言嗎？我渴慕真理，不管它來自何方。如果一位羅馬天主教徒傳講的某些道理比我的正確，我會承認這位弟兄或姐妹是對的。我不能說因為我是基督徒，對方是羅馬天主教徒，所以他所說的一切都是錯的，這簡直是胡說八道！有些羅馬天主教徒所傳講的真理比我所傳講的更為明確，如果他對真理的理解比我更深，我會向他學習，我會讓他從神的話語中向我指明，我隨時樂意接受。我們不要自以為是，執迷於自己所相信的，變得心胸狹窄，令人厭惡。千萬不要有這樣的態度，我們必須無條件地熱愛真理。

我對馬丁·路德也感到失望，儘管他是一個偉大的宗教改革家，卻犯了一個非常嚴重的錯誤。我不是忠心於改革宗教的教義，

我只是忠心於神的話。無論宗教改革家哪裏錯了，我都會說他錯了，無論他是加爾文、路德還是其他甚麼人。

馬丁·路德因為堅持“單單因信稱義”的教義，而犯了一個非常嚴重的錯誤。我以前講過，現在再次強調：我們的確是因信稱義，然而不是單因著信。我們的信心是要帶來一個行為的果效。不是“行為”救我們，也不是“信心”救我們，是神透過我們的信心拯救我們，但並非不需要行為。信心必須在先，然後才是行為，這是我們需要明白的最重要的一點。路德看雅各書時，發現這卷書與他的教義觀點有抵觸，因為雅各書二章 24 節直截了當地說：“這樣看來，人稱義是因著行為，不是單因著信。”路德被這些話深深觸怒，想把雅各書撕掉，因為這卷書否定了他的教義觀點。

馬丁·路德在德國開創了一股新浪潮，後來演變為“現代自由主義”（Modern Day Liberalism）。他提倡了所謂的“文學批判”（Literary criticism），一旦你開始批評神的話語（正如路德所為），你就犯了一個極大的錯誤。路德批評雅各書是草木禾楷，只配扔在火裏，或是丟給豬吃。哎，路德！我們必須熱愛真理超過我們最喜愛的教義。如果神的話與我所講有抵觸，只能表明我的教義多麼糟糕。聖經的書信不是我們可以隨意挑選或者丟棄的。任何一個愛真理的人都會認識到雅各所講的句句真理。我們必須有這種愛真理，樂意接受真理的態度。無論對方是來自羅馬天主教，或是來自長老會，或是來自其它教派，只要他們所講的是出自神話語的真理，我都會樂意接受。我不在意他們的教派是甚麼，我也不在意他們是誰，真理才是最重要的！

另外一點是：一個愛真理的人，他會用神的話語反復檢查自己的教義，他從不假定自己的教義一定沒有錯。我們要有這樣的思想習慣，就是用神的話語來反復檢查我們所傳授的教義（甚至每一句話）。最近，我在讀一本有關門徒培訓的書，是北美一個非常著名的教會領袖寫的。我不想提他的名字，因為我的用意不是抨擊人。他的門徒培訓的教導完全錯了，為甚麼呢？因為他有太多先入為主的觀念。他這樣講到：當你成為基督徒後，就是一個皈依者

(convert)。然後，從皈依者慢慢成長，被栽培成為門徒。成為門徒後，下一個階段就是接受培訓成為工人。所以，你是從皈依者開始，逐漸成為門徒，之後再漸漸成為工人。

按照神的話，這絕對是胡說八道。哪怕他有一點解經的基本知識，只要翻開彙編查考“convert”（皈依者）這個詞，就會發現聖經裏根本沒有這個詞。聖經裏根本沒有這樣的教導：先是“皈依者”，然後中間組是“門徒”，最後漸漸成為“工人”，這絕對是胡說八道。然而，整本書都是根據這個模式（甚至用圖解）來教導門徒培訓。就是這類錯誤的教導，誤導人以為門徒和基督徒是不同的，作門徒是基督徒生命的第二個階段。這個錯誤在華人教會非常普遍，這根本不是聖經的教導。一個傑出的教會領導犯這種基本錯誤，原因是沒有用神的話語來檢查自己的教導。這種事情經常發生，儘管用意是好的，很多讀者卻因此被誤導，偏離了真理。

保羅為了追求真理，將萬事當作有損的；同樣的，一個飢渴慕義的人，必須渴慕真理、渴慕基督，超過所有一切。基督以外無法找到真理，如果你能找到，請你告訴我，我會去任何有真理的地方。主耶穌說：“我就是道路、真理、生命”，惟有藉着基督，我們才能到天父面前。你去試試就會發現這是千真萬確，在基督以外，你無法找到屬靈的真理。因此，你所做的一切，無論是學習神的話，還是渴慕神的國，或是愛神的教會（不只是某個教會或者教派，而是所有愛神的教會），你會發現所有一切，最終都歸結在基督裏，他是那真理，他是一切公義的總結。

最後，我們要牢記在心：“飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足”，這是神透過基督給我們的應許。我在基督裏非常滿足，然而我繼續渴慕更多，直到我得著基督的那一天。我不是要擁有自己的義，而是在他裏面的義，就是這公義每天餵養我的靈。透過以公義為食，我可以長大成人，滿有基督的身量，讓公義充滿整個生命，直到有一天完全像他。

我仍舊朝著這個方向成長，如同保羅所說：“不是說我已經得著了，我乃是竭力追求”。主耶穌這奇妙的話語總結了整個屬靈生

16 登山寶訓

命的成長過程：從悔改開始，一直達到屬靈的成熟。所有這一切都與以公義為食有關，直到公義完全內在化，使我們整個生命充滿活力。