

山中聖訓的智慧

《瑪竇福音》智慧導師的面貌

張春申¹

本文作者繼新著《耶穌智慧導師—智慧基督論初探》²之後，繼續以《瑪竇福音》五、六章的山中聖訓，來闡釋智慧導師的面貌，而文中的「真福八端」、「成全之道」及「天主的照顧」三方面，不僅關乎耶穌對天國的宣講，亦是處身今日的我們的真實智慧之道。

三部對照福音中，瑪竇特別重視耶穌的導師、智慧導師的面貌（參閱：瑪廿三 8~10），至於導師言論更是集中在三章聖經中（五~七章）。我們這裡只詮釋五、六兩章，因為第七章本身已是結語，內容並不嚴謹。

首先，我們介紹智慧導師出場：「耶穌一見群眾，就上了山，坐下，他的門徒上他跟前來，他遂開口教訓他們說」（五 1）。智慧導師已經入座，現在讓我們聆聽：

山中聖訓之一——真福八端

八節真福前後以「因為天國是他們的」呼應，因此聽來猶

¹ 本文作者：張春申神父，羅馬額我略大學神學博士，前耶穌會中華省會長，在本神學院任教信理神學課程數十年，並曾擔任院長職務多年，神學作品豐富，膾炙人口。

² 輔大神學叢書 63，2003 年 10 月光啓文化事業出版。

如一首詩歌，不妨試讀。八節真福可以分爲上下各四端。前四端是貧困弱小者的福音；後四端是心靈開放者的獎勵。

四類貧困弱小者是誰呢？瑪竇與路加有些差別，今天的聖經學家認爲，他們即是當時加里肋亞的貧窮人、飢餓人、哭泣人與低頭服小的人，於是耶穌以先知的口氣向他們保證天國來臨之福：貧窮人得到滿足，飢餓人得到飽飫，哭泣人得到安慰，低頭服小的人得到立足之地。

的確，這樣的真福，唯有在天國臨近的背景中始能了解，因爲天主救恩業已出現，對此深信不疑的有錢人自當施予貧窮人；有糧食的人自當侍養飢餓的人；善心的人自當擦乾哭泣人的眼淚；有權勢的人自當支持無依靠的人。所以前四端真福是在天國臨近的背景中宣告的，因爲相信耶穌將會實現他的宣講，使它不會落空。

真福八端的後半部分針對心靈徹底地開放，自人間直達天上。四類心靈開放的人是同情者、純潔者、和平者、知大義者。是的，我們改變了一些聖經原來的譯文。四種人的出發點也是鑒於救恩已在人間，且親身體驗天主的國。於是，同情人者，充滿憐憫的愛心，關懷人世間的種種無奈；純潔的人態度中規中矩，判斷合乎原則，與人交往單純；和平的人非但不侵犯他人，而且與人同心協力維護社會安定；至於知大義的人，勇於爲真理作證。

同樣的，山中聖訓的耶穌向後四種人保證天國來臨，爲他們創造真福。的確，這四種人之所以能夠如此：憐憫、純潔、和平、正義，基本上已是天國來臨的成效，與其救恩的果實，因此自當成爲天主的子女，與天父密切來往。所以，後四端真福一方面表達天主的救恩德能，另一方面描寫真福的經驗。

《瑪竇福音》在八端真福之後，尚有一段與坐在山上的耶穌密切有關的真福，直接指向環繞四周的門徒與群眾，因為他們都是跟隨基督的信徒。我們先聽這段話，進而努力了解它的意義：

「幾時人爲了我而辱罵迫害你們，捏造一切壞話毀謗你們，你們是有福的。你們歡喜踴躍罷！因為你們在天上的賞報是豐厚的，因為你們以前的先知，人也曾這樣迫害過他們。」

首先我們要問的是，這段「真福」寫在八端之後，究竟彼此之間有什麼連帶關係？表面上看，耶穌宣稱的八端真福，相信他的人也不致因此遭受辱罵迫害與壞話毀謗罷！或者還有更深的連帶關係？

是的，耶穌把聆聽真福八端的群眾與門徒比作先知那樣受到迫害。先知是聽到天主說話，而且也代天主說話的人。假使把群眾與門徒比作先知，這不正表示宣講真福的耶穌自己即是天主了嗎？由於以色列民族過去所有的先知，幾乎都爲了天主而遭受迫害；同樣的，現在相信耶穌的群眾和門徒也要爲了他，遭受壞話毀謗、辱罵迫害。

此外，我們也可以了解到，因為耶穌將被大司祭詢問是不是默西亞天主子，由於他的承認，而被視爲說了褻瀆的話。所以真福八端之後的那段話中，耶穌四周的群眾與門徒被比作先知，因為他們現在聽了天主子耶穌的話，將來還會代他說話。既然以前的先知爲了天主而遭受迫害，那麼聆聽耶穌的群眾和門徒不也將受到迫害嗎？但這是有福的，比八端真福更爲有福，因為他們如同先知一般受到迫害。如此也說明了兩者彼此相連的理由。

我們瞻想山中聖訓的耶穌，聆聽他的宣講，必須祈求耶穌，使我們深深了解他的聖訓！他的智慧！

山中聖訓之二—成全之道

山中聖訓之一，耶穌向門徒和群眾指出「天國臨近」，給予他們的真福，同時也要求他們在天父的福祐之下，活出子女般的生命。我們已經聆聽過了真福八端，並且也指出基督信徒的先知身分，他們必須準備接受困難，甚至迫害。

《瑪竇福音》在真福八端之後，為我們有次序地記下另外一部分資料，共有六條，每條都有一個共同表達的模型，即是「你們一向聽過對古人說……我卻對你們說」。這個模型清楚顯出耶穌改革家的身分，他對猶太人遵行來自梅瑟的法律予以革新。他自己說：「我來不是廢除，而是為成全」，在梅瑟頒佈的十誡上面，發揚天國臨近的完成之道。我們並不逐條按照次序講解，而是把六條按照內容分為三組綜合說明。每組都可以發現新約時代的要求。

第一組即六條之首尾兩條（21~26；43~47）：首條是舊約的「不可殺人」，但是耶穌卻連發怒與罵人也予以禁止。尤有甚者，他提出基督徒之間的和好要求，而且將此要求視為重於祭獻。並於最後一條，非但廢除仇恨，而且還要求愛仇、為迫害者祈禱，其根據即是在天之父「使太陽上升，光照惡人，也光照善人；降雨給義人，也給不義的人」。統觀首尾兩條之改革，建立於「天國來臨」的天主觀上。天主是父，祂要子女們和好；而且祂是博愛眾人的標準。這是新約時代的天主觀，可見，所謂「不是廢除，而是成全」的真諦，它即是自舊約到新約的完成。

第二組是中間四條的前二條（27~30；31~32），兩者都與男女及婚姻有關。有關「不可姦淫」的誡命，耶穌則要求連「注視」與「貪戀」也都禁止。耶穌的話語非常強烈，值得我們記在心中。「若是你的右眼使你跌倒，剜出它來，從你身上扔掉，因為喪失你一個肢體，比你全身投入地獄裡，為你更好。」

至於有關婚姻，那是我們天主教中非常突出的「不可拆散」，亦即耶穌禁止離婚。總之，第二組有關男女與婚姻的革新要求，基本上也在突顯天主子女之間的關係：彼此尊敬與互愛，使男女平等、婚姻堅固的理想，建立在「天國來臨」的基礎之上。

第三組的兩條是中間四條的後二條（33~37；38~48），直接關係人際關係中的誠信與互動。這方面，耶穌改革舊約的思想令人驚訝，難免為之卻步。不過我們仍該面對，即使自認力不從心。

猶太人似乎擅於發誓，而且種類繁多；基本上，這是為了使人肯定自己的誠信，應用宗教方式來做保證。不過另一方面，這反而表示了對於人性的不信任，否則何需外在的儀式以作為獲取對方的信心呢？為此，耶穌要改革。雖然舊約對古人說：「不可發虛誓……要向上主償還你的誓願」；但是耶穌的理想則是：「你們的話該當是：是就說是，非就說非；其他多餘的，便是出於邪惡」。所以「你們總不可發誓！」

這也是天國來臨時代的理想，出自救恩經驗的言行當然該是真實的。的確，耶穌的理想是非常明確的，然而處身於現實世界的信徒不免仍有顧忌，難於完成，因此教會仍須允許發誓，偶爾還得要求發誓！不過，無論如何，我們不應輕視有些「是就說是，非就說非」的基督傳人，甚至認為他們不近情理。

最後，屬於第三組的「非暴力主義」（五 38~48），它是人間互動的理想。針對那些視報復為理所當然的猶太人所堅持的「以眼還眼，以牙還牙」；耶穌卻說：不要抵抗惡人，若有人掌擊你的右頰，你把另一面也轉給他。當然，我們不可咬文嚼字，但同時也得承認，真正處理好人間互動的，不該是仇恨，而是「愛你們的仇人」。否則惡性循環，永遠解決不了問題。

耶穌在真福山上的改革，不是廢除法律，而是為了成全。所以末了，智慧導師說：「所以你們應當是成全的，如同你們的天父是成全的一樣」（五 48）。我們今天又將如何改革自己呢？

山中聖訓之三—天主的照顧

耶穌的宣講，報告新的時代業已來臨，它關乎人的生命之意義與價值，這是真福八端中所肯定的；而它也更新了人的行動之標準，這是六條新誡命中所完成的。現在，我們繼續聆聽耶穌，他將教導如何以兒女的態度與天父來往；是的，除非他是天父的獨生子，無法說得如此確切與直接。《瑪竇福音》為我們分別指出三點：與天父的親切感；向天父的祈禱；靠天父的照顧。這是山中聖訓之三。

耶穌從猶太人三種善功出發，因此傳統上三者都是為天主而做的：施捨、祈禱與禁食守齋。不過，他發現一些假善人、偽君子，他們在這三件善功的表現上，動機不正：施捨時沽名釣譽為受稱讚；守齋時故意作態為得鼓掌；祈禱時裝模作樣，為求示範。耶穌公開批評如此作秀，已得虛假光榮，但失掉真諦。他告訴門徒與群眾，只「叫你那在暗中之父看見；你的父在暗中看見，必要報答你」（六 18）。「暗中」是天父與子女

來往的場合，並不需要其他的媒介，這是「人不知、鬼不覺」，只有耶穌自己知道的「暗中」；他知道了，告訴我們；或者我們也只能靠耶穌，才能真正有善功，真正如同子女一般與天父來往，這樣的親切感，是分享耶穌自己和天父之間的親切感。

有了這樣的天父親切感，以及〈天主經〉賜與的經驗，門徒和群眾自然而然應該對於地上的事，尤其對世界的財寶，產生更加正確的態度，因為他們有天上的父在照顧。根據這樣的思考，下面我們只須引證耶穌的話，他說得如此簡明而且生動，簡直不再可能解釋，否則反而弄巧成拙了。

「你們不要在地上爲了自己積蓄財寶，因爲在地上有蟲蛀，有鏽蝕，在地上也有賊挖洞偷竊；但該在天上爲自己積蓄財寶，因爲那裡沒有蟲蛀，沒有鏽蝕，那裡也沒有賊挖洞偷竊。因爲你的財寶在那裡，你的心也必在那裡。」
(六 19~21)

「沒有人事奉兩個主人：他或是要恨這一個而愛那一個，或者依附這一個而輕忽那一個。你們不能事奉天主而又事奉錢財。」(24)

「爲此，我告訴你們：不要爲你們的生命，憂慮吃什麼或喝什麼；……你們仰觀天空的飛鳥，牠們不播種，也不收穫，也不在糧倉裡囤積，你們的天父還養活牠們；你們不比牠們更貴重嗎？……所以你們不要憂慮說：我們吃什麼，喝什麼，穿什麼？因爲這一切都是外邦人所尋求的；你們的天父原曉得你們需要這一切。你們先該尋求天主的國和它的義德，這一切自會加給你們。」(25~33)

這是靠天主的照顧。顯然，我們需要在天父的光照之下，正確了解，實際行動。

實際上，在簡單的話語中也有三個重要思想，構成天父照顧的要求，我們必須清楚提出，否則反而誤解了它：

第一、不要憂慮得好像沒有天父，如同天主不管一樣，這是外邦人。

第二、應該先尋求天主的國和它的義德；這是〈天主經〉的教導，尤其應該做天主的旨意，願它奉行在人間。這包括自己切身的參與。

第三、這是我們特別留下使人注意的，耶穌尚說：「所以你們不要為明天憂慮，因為明天有明天的憂慮；一天的苦足夠一天受的了」（六 34）。

也許得說明：「明天有明天的憂慮」的深意，它等於在說：天天不要憂慮。但並不表示天主的照顧使人不受苦，然而受苦者仍在天主照顧下——這是真實的智慧之道。

結 語

智慧建立在真理之上，耶穌的智慧出自天國已經臨近的真理（瑪四 17），根據這個真理，生活在不同情況的人彼此互動，可以看到真福的世界實現在人間。然而，他同時也表示需要先知性人物為此遭受迫害。同樣，這個真理可以提升法律的文字命令，進入天主子女的成全境界，至少《若望福音》的智慧表示，這必須在十字架上宣告「完成」（若十九 30）。最後，耶穌滿是智慧地，肯定了天主的照顧，但這並非沒有苦，只是「一天的苦，足夠一天受的了」（瑪六 34）。

於是，建立在智慧之上的山中聖訓，引領我們自瑪竇至若望，最後即是耶穌所說的十字架上的智慧（參：格前一 18~25）。