

實踐基督的 平安 (上)

◎馬奕聖牧師 撰／復臨和平團契
（Adventist Peace Fellowship）發展部主任
◎張恩澤弟兄 譯
◎周翠珊博士 譯校／本刊特約編輯

基督徒常以「打仗和打仗的風聲」為末時的兆頭，但歷史上持續的和平時期其實鳳毛麟角。暴力和戰爭往往隨處可見。儘管我們當中的一些人，有幸身處世界上相對和平的地域，但那裏的國家領袖也免不了投入巨大的財力，用於軍備。以美國為例，她將一半以上的國家預算（5,985億美元）用作軍費，而只有6%的預算用於醫療和教育。當今世上有200多個獨立的國家，其中只有15個國家不設軍隊。除了人們繼續不斷發明更高效、更出奇的方式彼此殘殺，沒有甚麼事情更能詮釋人類自以為「進步」的事實。

編者按：本文的信息能幫助我們面對世界及香港近期紛亂的局勢。

我們對於政府的信心，似乎要隨着暴力的升級才得加增。人們常聽說，戰爭是為了保護文明免遭邪惡的攻擊。這種信念的結果是，有組織的暴力被提昇到宗教的高度：為國家或為某些「正義」的政治目標而殺戮，搖身變為「犧牲」、「愛國主義」的行動。隨着近期在歐洲發生針對平民的襲擊，美國趁機以自由和安全的名義，號召發動報復伊斯蘭國的戰爭，便不足為奇了。因為安全是許多國家關注的首要因素，民眾通常受教導，要用審視的眼光看待陌生人、難民和窮人，這樣的態度在後911的時代中，變得更合適、更必要。在這樣的情況下，福音的信息便更顯其必要性了。

基督的平安，屬世？非屬世？

在〈約翰福音〉第14章27節中，耶穌對門徒說：「我留下平安給你們；我將我的平安賜給你們。我所賜的，不像世人所賜的。你們心裏不要憂愁，也不要膽怯。」對於當今的讀者而言，這似乎有點天真——甚至謬誤。這樣的平安跡象在哪裏？世上有那麼多恐怖的事情，我們怎能不膽怯？

〈約翰福音〉以強調耶穌的「非屬世」之信息而著稱。遺憾的是，這常常使得人們被導向一個錯誤的結論，認為耶穌為之生死的國度，是現實之外的另一個世界。還有一些人，他們被舊約先知把公義行在地上的清楚立場所吸引，為了去除福音該有的超俗、屬靈、神祕的元素，往往不重視本文之前引述的經文（約14：27）。此二者都嚴重失於偏頗。福音召喚我們更深入地理解耶穌的話語，主所賜的平安非世界所有，並明白祂的平安如何激勵我們在當下度非凡的人生。

在〈約翰福音〉的結尾，故事的高潮，天與地終於正面對峙，耶穌將信息更推進一步。面對彼拉多，這個典型屬世「王國與權位」的化身，耶穌饒有意味地回答：「我的國不屬這世界；我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰，使我不至於被交給猶太人。只是我的國不屬這世界。」

「這樣，你是王嗎？」彼拉多反問道。

耶穌隱晦的回答使他倍感沮喪。如果耶穌的國度不在於這個世界，為甚麼祂的信息對當時的宗教與統治當局，構成如此的威脅？為甚麼那些宗教與政治寡頭，這樣定意羅織罪名，要置祂於死地？照理，誰會關心耶穌所信的是甚麼，以及祂私下裏踐行怎樣的宗教？儘管祂的信仰特立獨行。畢竟，那個時代的社會，廣泛接受多元的宗教，包容各式的敬拜。但如果耶穌的國度是在乎現實的世界，那麼耶穌為甚麼又說祂的國不屬這個世界？

基督的平安，兩種生命樣式之爭

其答案只能是，祂的國同時屬於今世與他世。這是基督福音的反合性，挑戰對基督福音的過分簡單化的解釋。

天與地之間的鬥爭，並不在於今世與他世之間。耶穌的信息，並不是古代諾斯底主義基督徒所臆測的逃避世界。保羅對這一點是非常清楚的。保羅在寫給羅馬人的書信中說道：「基督若在你們心裏，身體就因罪而死，心靈卻因義而活。然而，叫耶穌從死裏復活者的靈若住在你們心裏，那叫基督耶穌從死裏復活的，也必藉着住在你們心裏的聖靈，使你們必死的身體又活過來。」（羅8：10~11）在後面第20至21節，我們又讀到：「因為受造之物

與喜樂的人要同樂；與哀哭的人要同哭。
要彼此同心；不要志氣高大，
倒要俯就卑微的人；不要自以為聰明。

羅12：15～16

服在虛空之下，不是自己願意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脫離敗壞的轄制，得享上帝兒女自由的榮耀。」從保羅看，基督來不是單救贖我們非物質的靈魂，更是救贖整個受造界。

這樣，天與地之間的鬥爭，就是在乎世上的兩種不同的生命樣式之間的鬥爭。彼拉多與耶穌之間的鬥爭，就是兩種對立生命樣式的鬥爭：一種是肉體的束縛，另一種是屬靈的自由。正如耶穌告訴我們的，前者導向死亡，後者則承受豐盛的生命。

新生命模式

回想上帝在西奈山向摩西頒布十誡，耶穌在〈馬太福音〉著名的登山寶訓，設立了這種新的生命模式。在一個崇尚財富、權力、尊名的世界中，耶穌教導祂的跟從者，溫柔、貧窮、使人和睦的人是有福的。**我們說和平之國，既在乎今世也在乎他世，意思是說，這國度是當下的實際，與世界原有的樣式相對立。**

故事還未完結。從另一個重要的意義上講，這國度也是超越世俗的。當我們都完全聯結於基督，這個國度是指人與人之間，人與上帝之間的實實在在的和諧關係。她的建立出於上帝，而不出於人的努力。她將在人類歷史終結之時實現。所以，重要的是要記住，無論怎樣，我們今天所經歷的國度，都是脆弱、捉摸不定、並常與其對立面混淆在一起的。或許正因如此，保羅稱教會是基督的身體，是新造之人初熟果子的同時，還告誡會眾要警醒，「恐懼戰兢做成你們得救的工夫。」（參閱腓2：12）**基督徒蒙呼召既不憤世嫉俗，也不盲目樂觀，而是要忠心，並在盼望中警醒。**

我們在保羅的其他書信中，也看見同樣的講論。他指出，這是關於肉體與靈的鬥爭。在〈加拉太書〉，他將「肉體」的惡行與「聖靈」的果子作對比。與當時的諾斯底主義觀點相反的是，保羅在使用「肉體」一詞的時候，不是指身體或肉身的生命。他並不是說，我們應當捨棄肉身的生命或我們的身體，或者為了追求內在靈裏的自由，而輕視肉身。這裏的肉體與靈，是我們身上

的兩種生命樣式。在〈哥林多前書〉，保羅將血氣的身體與靈性的身體區分開來。前者給人束縛，後者給人自由；兩者皆為身體，但它們的運作需要不同的養分。

和平是新生命特點

然而，我們的問題依舊還在，即耶穌生命的樣式與世界生命的樣式有甚麼不同？二者的區分點在哪裏？還有，這新生命的創造，如何只出於基督，而非我們的努力？

的確，基督的靈所建造的新生命有許多的特點，但其中一樣最重要的是：和平。〈羅馬書〉第13章常被基督徒引用來證明，暴力和基督徒參與戰爭為有理，但那是因為很少有人先讀前一章。保羅從〈羅馬書〉第12章開始告誡他的弟兄們，「不要效法這個世界，只要心意更新而變化。」他簡要描述在聖靈中的生命會是怎樣的：

「在指望中要喜樂；在患難中要忍耐；禱告要恆切。聖徒缺乏，要幫補；客，要一味地款待。逼迫你們的，要給他們祝福；只要祝福，不

可咒詛。與喜樂的人要同樂；與哀哭的人要同哭。要彼此同心；不要志氣高大，倒要俯就卑微的人；不要自以為聰明。不要以惡報惡；眾人以為美的事要留心去做。若是能行，總要盡力與眾人和睦。親愛的弟兄，不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒；因為經上記着：『主說：「伸冤在我；我必報應。」』」（羅12：12～19）。

保羅在這裏的表述與耶穌的表述相類似。在〈馬太福音〉，耶穌對他的門徒們說：「你們知道外邦人有君王為主治理他們，有大臣操權管束他們。只是在你們中間，不可這樣；你們中間誰願為大，就必作你們的用人；……」（太20：25～26）

從保羅和耶穌對基督徒生命的闡述中，我們也可以清楚看到，非基督徒的生命是怎樣的。如果在聖靈裏的生命，以仁愛、殷勤、慷慨、服事與和平為特徵的話，那麼，在肉體中的生命，則表現為仇恨、懷疑、自私、獨裁、報復和暴力。聖靈之中的生命得力於盼望和忍耐，而肉體中的生命則為恐懼與禁錮所轄制。（下期續）✠

實踐基督的 平安(下)

編者按：本文的信息能幫助我們面對世界及香港近期紛亂的局勢

◎馬奕聖 撰 張恩澤弟兄 譯
◎周翠珊博士 譯校／本刊特約編輯

我們所居住的世界以恐懼和禁錮為其本色，由此培植出來的文化為速度、效率、收穫和戰爭。作為個人和社會，我們所缺乏的常常是耐心。

「當下」的文化主要由恐懼所驅使，更具體地說，是死亡的恐懼所驅使。據資深記者、社會運動家、演講家克里斯·海吉斯（Chris Hedges）的觀察，「我們努力想要逃脫的是死亡。權力、名位、財富的偶像告訴我們，可以逃脫生命的渺小，短暫的生存，與不可避免的衰老之路。」（*The World as It Is: Dispatches on the Myth of Human Progress*, 11）逃避

死亡必然要拒絕接受我們短暫生命中的偶發性。這種排拒起源於罪向上帝的對抗。通過權力、名位、財富、國家之偶像顯然的能力，我們力爭主宰自己的生存權。神學家侯活士（Stanley Hauerwas）痛心指出：

「當我們說，我們要和平，我們的意思是秩序。我們最大的錯覺與欺騙是，認為自己是愛好和平的人，本性是非暴力的。只要沒有人攪擾我們的幻想，我們自然是愛好和平的；沒有人干犯我們的領地時，我們當然也是非暴力的。因而，暴力無需交織在我們的生活中，它成為了我

們生活的組成部分……我們為了保護和增強我們最珍視的主張而彼此對峙——從個人的層面上看如是，從社會的層面上看則更是如此。」（The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics 《和平的國度：基督教倫理學獻議》，香港：基道出版社，2013，原文144頁）

操控文化——懼怕死亡的寫照

現今，我們最關心的是，盡力掌控我們的身體，通過時尚的飲食，或利用網絡約會，把會見陌生人的風險控制到最低，或使用社交媒體，避免錯綜複雜的人際關係，或藉着看電視節目，來逃避生命的空虛與無意義，或用臉書（Facebook）、

推特（Twitter）、微信（WeChat）上空洞的口號，來規避真誠協作所需支付的代價。藉着這些工具，我們得到的承諾是，無需任何風險，即可獲益。也正是這些工具，不知不覺急速瓦解我們屬靈生命的基本構建。

從政治的層面看，這種對死亡的恐懼演化為對外國人的憎恨、長期的戰爭、帝國主義、獨裁主義、經濟壟斷、政治名流主義。我們否認人類的墮落與受造，由此點燃我們掌控自己生命的慾望——包括一切事物。具有諷刺意味的是，這種操控的意願，反倒使我們成為王國與權位的奴隸。對權位的渴望，倒使我們陷入敗壞肉體的羈絆。降服於這種文化，我們就喪失了自由。在這種文化中，人們都試圖自救，反而失掉了生命，正如耶穌曾說過的那樣。

一個純粹內向的靈命（purely form of private spirituality）不也是對權力渴望的另一種表現形式，一種試圖撇開傳統和群體的包袱，而獨享信仰益處的生活方式嗎？愛上帝卻不愛鄰舍的信仰，不也是一種裹着宗教外衣的自戀嗎？不僅個人如此，教會團體也是這樣。如果我們不接受其他基督徒或那先於我們的偉大神學傳統，挑戰我們對上帝的認識觀，我們豈不是按自己的形像創造上帝嗎？如果一個教會只沉浸於這種文化——並對此無動於衷，她極有可能傾向於宗派主義、陰謀論、自戀。

盼望救主復臨真義

基督耶穌的福音完全顛覆了這樣的情形。我們的信仰教導我們，真正自由的人，就是那毫不

利己專門利人者；他雖至於死，上帝卻要使他起死回生。耶穌基督的福音教導我們，生命之路就是為他人而活；又教導我們，為救恩的緣故被釘十字架的人是快樂的。作為基督徒，我們相信，這位遭欺壓、凌辱，渾身血跡的人，被釘十字架顯得軟弱無力，卻是世上最蒙福之人。故此，我們相信，此世最快樂之地，不是迪士尼樂園，而是在基督這個人的十字架之下。一個又一個安息日，牧師在告訴我們，這個人與罪人一起坐席，又傳揚福音給貧窮的人，居無枕首之地，常遭權貴之人的暗算，祂的靈就是現在厚賜生命予教會的靈。我們得知，這個人失去一切所有，但又勝過死亡權勢。所以，現今我們教會聚集在這位主的周圍，祂是在十架釘死而又復活，被尊為至高，存到永遠的主。這就是盼望我們救主第二次復臨的含義。

基督徒居住於一個特別的時代：末後的時代。我們身處的時代不同，故此，我們生命的樣式，取決於聖靈而不是肉體。根據世界的眼光，我們必須拯救我們自己的生命避免死亡，由此終結時間。這就是為甚麼這個世界總是如此匆匆忙忙。我們總是被要求快一點，否則，將可能失去某些東西——也許是一個發財的機會，或是應對威脅的一個時機。

匆忙使得這個世界變得非黑即白，因為需要即刻做決定。它使我們對陌生人起疑心，迫使我們以實用主義為由犧牲真理，使我們為了權力和操縱的緣故，對別人的需要變得毫無同情心。然而，從信仰的角度看，我們的生命已經失喪，離開那勝過死亡的主。祂，並不匆匆掠過，而是耐心照看群羊。

末世代的原則而生活

基督徒依照末世代的原則而生活。生活在末世代，可以有多種方式。讓我來舉幾個例子。1980年代，從許多戰亂的國家來美國的非法移民和難民面臨被驅逐回國的厄運。許多教會不顧聯邦法律禁止，結成一個網絡，啟動「聖所運動」（Sanctuary Movement），為那些非法移民和難民們提供庇護。聖所運動的成員，聯名簽署一個比政府安全法更高的規則，就是友善之法。

近年來，針對美國所主導的對伊拉克的長達十年、導致成千上萬伊拉克兒童和平民死亡的制裁，「曠野之聲組織」(Voices in the Wilderness)不理會國際制裁條例，帶着食物和藥品直接進入伊拉克。他們是受源遠流長的基督教非暴力傳統所激勵而採取行動。這個組織的成員明白，基督徒關愛的職責，是超越國界和人種的；基督徒因愛和友善而突破人為的藩籬，這樣的例子不勝枚舉。在復臨教會內，達斯曼·德士(Desmond Doss)在二戰的時候，拒絕拿武器參加戰鬥，並承諾對敵人和自己同胞傷情的醫護一視同仁，他的行為煥發出基督徒信仰之光。所有的這一切基督徒的見證，都有一個共同之處，就是他們將耐心與信實，置放於肉身的需求之先。他們一如既往，確確實實依照末世代的原則而生活。

因着信，基督徒被賦予時間等候。換言之，他們被賦予忍耐的品格。忍耐並不是被動的。

我們一切有益的、值得去做的事情都需要有耐心，例如，學一門新的語言，學習一種樂器，

營造一個社會風氣，更有甚者，長成忠心的基督徒品格。忍耐就是拒絕為世界的緊迫所挾持。我們因復活的救主而得着釋放，花時間學習，默想，眷顧他人的需要，憑信心與恩典直面生活的紛擾，為團結付上代價，與我們的對手激烈爭論的時候，能避免為解決彼此的分歧而訴諸暴力。我們已得釋放，因基督已經復活。

這樣的祥和，就是基督所賜的平安。這平安非世界所能賜，末時代的平安已經進入我們的世界。因此，我們要每天祈求上帝賜我們力量，充滿盼望，使我們不負今生與來世的國度。讓我們一同牢記主的命令：不要懼怕，因上帝的國近了。(全文完)✎

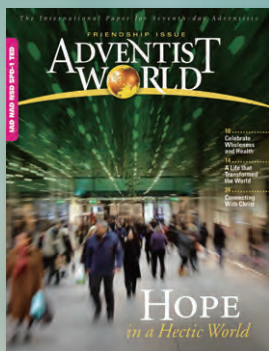

馬奕聖牧師 撰
復臨和平團契(Adventist Peace Fellowship)
發展部主任

作者是克拉里蒙特神學院(Claremont School of Theology)博士生，曾任本會教會青年部牧師，後在美國海軍任宗教事務專家。

ADVENTIST WORLD

MAY 2016

《復臨信徒世界》中文版網站

- 帶你跳出堂會的框框
- 突破本地的界限
- 掌握全球復臨教會最新趨勢

2016年5月號文章推介

- ① 專訪四年前成為復臨信徒，新當選的斐濟總統
- ② 全人全面的健康：CELEBRATIONS逐字解
- ③ 動盪世界的希望

歡迎登入<http://chinese.adventistworld.org> 瀏覽