

耶穌的家譜

馬太福音系列講道 1

《馬太福音》1:1-17

維保羅牧師 Pastor Paul Viggiano

翻譯：王兆豐

2003年11月16日

我們的〈糾偏系列〉已暫告一個段落。從今天起我們開始學習〈馬太福音〉。我已經有十年沒有講〈馬太福音〉了。這個禮拜在準備講章的時候，雖然工作量很大，我卻真是非常享受。〈馬太福音〉比較長，共有二十八章。我們可能會多花一點時間在上面；這肯定是一個令我們極喜樂的學習。

我來讀一下〈馬太福音〉第一章1~17節：

¹亞伯拉罕的後裔、大衛的子孫、耶穌基督的家譜：²亞伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生猶大和他的弟兄；³猶大從他瑪氏生法勒斯和謝拉，法勒斯生希斯倫，希斯倫生亞蘭；⁴亞蘭生亞米拿達，亞米拿達生拿順，拿順生撒門；⁵撒門從喇合氏生波阿斯，波阿斯從路得氏生俄備得，俄備得生耶西，⁶耶西生大衛王。

大衛從烏利亞的妻子生所羅門；⁷所羅門生羅波安，羅波安生亞比雅，亞比雅生亞撒；⁸亞撒生約沙法，約沙法生約蘭，約蘭生烏西亞；⁹烏西亞生約坦，約坦生亞哈斯，亞哈斯生希西家；¹⁰希西家生瑪拿西，瑪拿西生亞們，亞們生約西亞。¹¹百姓被遷到巴比倫的時候，約西亞生耶哥尼雅和他的弟兄。

¹²遷到巴比倫之後，耶哥尼雅生撒拉鐵，撒拉鐵生索羅巴伯；¹³索羅巴伯生亞比玉，亞比玉生以利亞敬，以利亞敬生亞所；¹⁴亞所生撒督，撒督生亞金，亞金生以律；¹⁵以律生以利亞撒，以利亞撒生馬但，馬但生雅各；¹⁶雅各生約瑟，就是馬利亞的丈夫。那稱為基督的耶穌，是從馬利亞生的。

¹⁷這樣，從亞伯拉罕到大衛共有十四代，從大衛到遷至巴比倫的時候也有十四代，從遷至巴比倫的時候到基督又有十四代。

我們一起禱告：

父神啊，願我們明白為什麼這裏有家譜，讓我們有智慧來認識為什麼聖經記錄了這段家譜，這裏有什麼樣的祝福，為什麼說我們查考耶穌的祖先們是榮耀您的名，也是培養我們。懇求您在我們學習〈馬太福音〉的時候，賜給我們智慧。父啊，我們求您讓〈馬太福音〉裏的豐豐富富能夠感動我們、餵養我們，讓一切榮耀都歸給您。奉我們救主基督的名求，阿們！

簡介

眼下正在時興“家譜熱”，電腦網站上有各種各樣的家譜供人來尋找自己的祖先。我們看家譜，為的是想要在我們的血裏找到一點什麼特殊的、有頭有臉的東西，好讓我們有些感到驕傲的資本。在美國這個種族大熔爐裏，我們都成“混血兒”了。你們中間大多數人恐怕都已經不知道自己曾祖父的名字了，因為我們生活在美國這個大熔爐裏。在今天的這種種族混合裏，我們已經失去了自己的特徵，因此就想從我們的祖先那裏看一看，自己有哪樣特別的地方。假如你到那些歷史悠久的地方去，人們都有家譜，有些城市都是以某人的名字命名的。事實上，意大利的一個城市就叫維吉阿諾[註1] (Viggiano)，說不定我還有點王子的血統呢(開玩笑)！誰知道我們的祖宗是什麼人呢？

雖然我們對自己的祖宗常常抱有好奇心，但我們對別人的祖宗卻很少有興趣。假如我們對歷史毫無興趣，那就更不用說了。你若想和一個對歷史不感興趣的人談論政治、歷史，那可不是件容易的事。

如果你根本不知道歷史上的南北戰爭，那麼你朋友曾祖父的曾祖父參加過南北戰爭這件事，對你來說就一點意義也沒有。我曾在高中當過老師，我記得一項調查上說高中生的基本知識很差，我就問了班上的學生們：“誰能說出南北戰爭發生的時間？前後差五十年都沒關係。”果然有一半的人不知道。

因此，你若不知道歷史，那麼家譜對你來說不過就是一些名字而已。就好像你去歐洲旅遊，看著那一幢幢古老的建築，而你毫無概念；走進博物館，看著那些名畫，你對作者也是一無所知。我就是這種人。雖然在大學裏上過藝術欣賞課，但卻全都還給了老師。我記得有一次與人一起去看博物館，那人對這些很博學。我在每一幅畫前走馬觀花，後來他就問我：“你在幹嘛呢？你知不知道這幅畫的背景？”我說：“不知道。”我之所以無法欣賞這些畫，就是因為我的無知。

我是十幾歲的時候信的主。他們給了我一本聖經，建議我從新約開始讀。我不知道這是不是一個好方法；或許從〈創世記〉開始讀更好。新約的第一卷就是〈馬太福音〉，因此我一開始就讀上面的這段經文。你們可以想像得到我當時的情形——這些家譜實在很難令人提起興致來。讀這些人名對我來說實在很枯燥，因為我對他們一無所知。然而隨著時間的推移，我對這段讓我一開始就讀、一讀就要睡著的經文，實在感到稀奇，也蒙受祝福。我向神禱告，在我們這次學習〈馬太福音〉中，至少在一定程度上，我能夠來向你們表達這一祝福。

今天早上我想要講的有三點：一、簡單地介紹耶穌家譜所提到的歷史與人物。當然我不能很詳細地講，以前我在〈創世記〉系列講道中已經講過很多。二、我們從這段家譜中可以得到的安慰。三、解釋一下為什麼兩卷福音書中都有一段家譜，為什麼〈馬太福音〉從這段家譜開始？

因為第1節與我們的第三點有關，也是我們的要點，我把它留到下面再講。

我們先從第2節開始。這是一段歷史時期：

亞伯拉罕的後裔、大衛的子孫、耶穌基督的家譜：²亞伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生猶大和他的弟兄；³猶大從他瑪氏生法勒斯和謝拉，法勒斯生希斯倫，希斯倫生亞蘭；⁴亞蘭生亞米拿達，亞米拿達生拿順，拿順生撒門；⁵撒門從喇合氏生波阿斯，波阿斯從路得氏生俄備得，俄備得生耶西，⁶耶西生大衛王。

這段經文從亞伯拉罕到大衛王。你們中間聽過〈創世記〉系列講道的人對這裏的一些名字已經熟悉了。家譜中的這段歷史可以被看作是應許——拯救——征服的歷史。亞伯拉罕蒙了神的寶貴應許，下面我們馬上就會來討論。亞米拿達這個名字你們有些人可能不太知道，他生活在〈出埃及記〉的時代，是亞倫的岳父。亞倫是誰？對了，是摩西的哥哥。因此，從亞伯拉罕的應許時代到拯救時代，然後是大衛——以色列作為神的國度極盛時期的君王。

人物

我們來看看耶穌的祖先到底是些什麼樣的人。我們雖不能詳查，但都知道亞伯拉罕、以撒、雅各，聖經也常常稱他們為“列祖”或“先父”。他們都有過信心極大的時刻，但同時卻又幹了糟糕透頂的事。比方說亞伯拉罕，他願犧牲自己的兒子。還有比這更大的信心嗎？但同時亞伯拉罕卻又撒謊說，撒拉不是他的妻子，使撒拉的名譽大受威脅。不僅如此，他又與夏甲發生關係，生了以實馬利。這是他缺乏信心的大錯誤，結果造成家裏一連串的大問題。以撒也同樣地撒謊，說利百加是他的妹妹。他們都是因為怕自己因妻子美麗而遭人謀害；兩代人都這樣。雅各是個騙人的老手，從一開始就如此。因此，我們若從道德上來看這些列祖，會發現他們實在很難叫人產生傾佩之心。

現在讓我們來看一看雅各的兒子們。這裏我們沒有時間來講猶大和他那些弟兄們的一切醜行（我們在〈創世記〉系列裏都已經討論過了）。漢得里森論到他們中間的幾位時這麼說：“[他們]邪惡到幾乎難以相信的地步。”雅各的十二個兒子就是以色列的十二個支派的祖宗；他們所幹的那些勾當簡直是駭人聽聞。

我們就來看一看這裏提到的猶大。他是第四個兒子；耶穌就是從猶大的後代所

出。猶大可能算是這幫兄弟們中最好的一個了。記不記得當便雅憫被囚、猶大不知道約瑟是自己的弟弟時，他走上前去對約瑟說“不要留下便雅憫，把我扣下替這童子吧！”有人說，這段話是整本聖經裏最美的一段話，表達了一種犧牲的愛，正如基督愛我們一樣。猶大的這段話使約瑟淚下。但我們在讀〈馬太福音〉的這段家譜時，卻沒有讀到這些，而是“猶大從他瑪氏生……。”誰是他瑪？他瑪是猶大的兒媳婦！這簡直叫今天電視上的肥皂劇都黯然失色了。

這段故事的詳情你們自己可以去讀。他瑪裝成妓女，猶大沒有認出來，就鑽進了她的帳篷。當他瑪懷孕後，猶大要燒死她(創38:24)；結果他瑪拿出證據來，猶大這才知道原來自己就是孩子的父親，於是只好作罷。但他卻沒有承認自己的罪，只不過不了了之而已。

他瑪是個外邦人；在這段家譜中，她也並非唯一的妓女。喇合也是一個外邦女子，當過妓女。因此從家譜上看，耶穌不是純種的猶太人。今天對我們來說，外邦人可能算不得什麼。但你想一想，當時這本福音書的讀者絕大部份都是猶太人，因此耶穌的家譜裏有外邦人，可不是件小事。當然，神的恩典使喇合成為信心的榜樣(來11:31)。無論如何，家譜中的這些人物實在令人難以恭維。

這段家譜到第十四代，我們終於看到了一位合神心意的大衛王。下面的這段家譜列出了以色列的諸王：

⁶耶西生大衛王。大衛從烏利亞的妻子生所羅門；⁷所羅門生羅波安，羅波安生亞比雅，亞比雅生亞撒；⁸亞撒生約沙法，約沙法生約蘭，約蘭生烏西亞；⁹烏西亞生約坦，約坦生亞哈斯，亞哈斯生希西家；¹⁰希西家生瑪拿西，瑪拿西生亞們，亞們生約西亞。¹¹百姓被遷到巴比倫的時候，約西亞生耶哥尼雅和他的弟兄。

這段家譜從以色列的巔峰大衛王開始，直到以色列被擄到巴比倫為止。

這裏所列的名字都是王。聖經告訴我們，大衛是合神心意的人。他從年輕的時候起就是一位勇士，又是一位善戰的君王。從少年時起，獅子、熊、哥利亞等都敗在他的手下。坐上王位後，他所向披靡，成為以色列歷史上最偉大的君王。有人說，大衛也是世界上最偉大的君王。然而，使徒馬太對大衛的光輝業績只字不提，卻說“大衛從烏利

亞的妻子生了所羅門”。他可以不必提這一幕，只要說“大衛生所羅門”就行了。到底是怎麼回事呢？簡單地說，大衛喜歡上了別人的妻子，並且佔有了她，又殺了她的丈夫。就是這麼回事。〈撒母耳下〉對此有詳細的記載，整個事件當中還有預謀等等勾當。

聖經說，所羅門愛耶和華(王上3:3)，但也愛外邦女子，並且嬪妃數以百計(王上11:1-4)，結果引來了以色列國的衰敗。當以色列分裂為南、北兩國時，也造成了歷史上最大的教會分裂。以色列的十二個支派分裂為兩個王國；北國的王盡都邪惡，南國偶有個別好王。

今天因為時間的關係，我們只能簡要地看一下耶穌家譜中提到的這些王。好王中有亞撒、約沙法、希西家、約坦、約西亞。我最喜歡的是約西亞，他很堅強。我們從〈歷代誌下〉中讀到，這些王“呼求耶和華”，高舉耶和華的名(代下20:5-7;王下19:15)，“行了耶和華眼中看為正的事”(代下27:1-2)等等。但他們一般都在率領國家邁向勝利的時候就死了。他們行得正，國家興旺；他們一死，國家又回到老路上。有時候他們自己的兒子都不走正路。事實上，在以色列的歷史中，我們很難找到連續幾代行得正直的君主，卻很容易找到一連串的邪惡君王。所羅門的兒子羅波安就是一個狂妄自大的人；〈列王記上〉12:14就是他的“名言”：“我父親使你們負重軛，我必使你們負更重的軛。我父親用鞭子責打你們，我要用蠍子鞭打你們。”亞比雅、亞們、約蘭、亞哈斯、瑪拿西、耶哥尼雅們“不順服耶和華”(王上15:3)，“行了耶和華眼中看為惡的事……拜偶像”(王下21:22)；有些甚至“用火焚燒他們的兒女、拜摩利”(代下28:1-5)！這就是他們讓迦南地的文化來影響自己的結果；這些文化原是神要他們滅除的。烏西亞“行了耶和華眼中看為正的事”(代下26:3-5)，後來他一出了名就驕傲起來，神降大癡瘋在他身上(代下26:21;王下23:10)。因此，他是一個不能面對成功的人。

〈箴言〉有一段話，就是描寫人生活在這些君王下的日子：“暴虐的君王轄制貧民。好像吼叫的獅子、覓食的熊。無知的君王多行暴虐”(箴28:15-16)。

被擄時代

¹²遷到巴比倫之後，耶哥尼雅生撒拉鐵，撒拉鐵生索羅巴伯；¹³索羅巴伯生亞比玉，亞比玉生以利亞敬，以利亞敬生亞所；¹⁴亞所生撒督，撒督生亞金，亞金生以律；

¹⁵以律生以利亞撒，以利亞撒生馬但，馬但生雅各；¹⁶雅各生約瑟，就是馬利亞的丈夫。那稱為基督的耶穌，是從馬利亞生的。

這段時期從被擄到巴比倫一直延伸到基督的時代。以色列人再也沒有享受到大衛作王時期的那種生活。

關於這段時期的君王們，聖經上很少提到，因為那是被擄時期。重要的是，神守了祂的應許，以致以色列即使是在被擄之中也未遭滅亡。順便提一下，這就是神保守他們的唯一原因。我們在〈羅馬書〉上讀到，若不是因為應許，以色列早就像所多瑪、蛾摩拉了。至少按照保羅的觀點，他們的行為是如此可惡，神若按他們的行為對待他們，祂就不得不以對待所多瑪、蛾摩拉那樣來對待以色列了。但神賜了應許：有一位後代要從他們而出；神的應許在他們被擄的時候也未改變。

我們注意到，耶穌的家譜是按約瑟而不是按馬利亞的。約瑟沒有被稱為“耶穌的父親”，而是“馬利亞的丈夫”；馬利亞生耶穌。約瑟雖不是耶穌的父親，卻是祂合法的父親。

這三段家譜沒有包括所有的人；許多人被省略掉了。聖經中說到某某人的“父”，並不一定是指父親。比如他們說，耶穌是“大衛的兒子”[\[註2\]](#)；大衛比耶穌早了一千多年。因此，聖經作者有時也作省略。馬太寫了三個十四代的家譜，但聖經沒有告訴我們他為什麼這麼做。人們對此有不同的猜測：有的說，“十四”這個字比較容易記；有的說，十四是“兩個七”，而七是“完美”的意思；但我覺得這有點兒牽強。或許馬太是為了要聯繫到這些特殊的人物；或許是我剛才說的，他是以時代來劃分的。大家當然有不同的看法。我想說的是：不是每一代人都列了出來，有些被省略了。

三、家譜帶給我們的安慰

我們從這份家譜中可以得到什麼安慰呢？為什麼今天一開始的時候我對你們說我後來讀到這份家譜時大受安慰呢？我對自己下面要說的關於馬太寫這段家譜時到底是怎麼想的，沒有太大的把握。但是，基督家譜裏的這些不光彩的過去（謀殺、妓女、外邦人等），很可能給馬太這樣的人帶來很大安慰。馬太是幹什麼的？他是個稅吏。稅

吏在以色列被看作是“漢奸”賣國賊，是最不齒於猶太人的。馬太後來寫了他自己信主的過程：

⁹耶穌從那裏往前走，看見一個人，名叫馬太，坐在稅關上，就對他說：“你跟從我來。”他就起來，跟從了耶穌。

¹⁰耶穌在屋裏坐席的時候，有好些稅吏和罪人來，與耶穌和祂的門徒一同坐席。
¹¹法利賽人看見，就對耶穌的門徒說：“你們的先生為什麼和稅吏並罪人一同吃飯呢？”¹²耶穌聽見，就說：“康健的人用不著醫生，有病的人才用得著。¹³經上說：‘我喜愛憐恤，不喜愛祭祀。’這句話的意思，你們且去揣摩。我來本不是召義人，乃是召罪人。”（太9:9-13）

這裏沒有什麼繞口的東西。誰是“義人”？“我來本不是召義人，乃是召罪人。”祂就像是在說：“我只對罪人感興趣，而不是你們這些義人。”我們知道，聖經告訴我們，“沒有義人，連一個也沒有。”所以當耶穌說這段話時，祂說的“義人”就是那些自以為義、那些根本就不想聽祂教訓的人。

前幾次我們講了基督的謙卑。毫無疑問，基督與罪人認同的謙卑，從祂的先輩們身上就已經開始了。祂的家譜實在是一份謙卑的家譜；基督(教)信仰不是為那些自以為是“道德楷模”的人們準備的。上禮拜我請了一位不信的朋友到教會來。他說：“我是個罪人。”我回答說：“這裏正適合你來。”不過請大家不要誤會，我並不是在起訴你們眾人。但教會就是這樣——是為罪人設置的；基督和祂的事工就是專門為了罪人的。在基督的家譜裏和祂的生活中，祂都與罪人們聯在一起，他們也一樣。〈路加福音〉15:1~2 說：

¹眾稅吏和罪人都挨近耶穌，要聽祂講道。²法利賽人和文士私下議論說：“這個人接待罪人，同他們吃飯。”

我不知道你們有沒有想過這個問題。我怎麼來理解〈約翰福音〉裏關於耶穌的下面這段話：

¹⁹光來到世間，世人因自己的行為是惡的，不愛光倒愛黑暗；定他們的罪就是在此。²⁰凡作惡的便恨光，並不來就光，恐怕他的行為受責備。(約3:19-20)

你們有沒有看到這裏的難點？路加說：罪人都被吸引，挨近耶穌。約翰卻說：滿了罪的人不願就近光，因為他們所行的就要被曝露出來。看上去不是有點矛盾嗎？我們怎麼來理解呢？假如罪人恨惡光，他們為什麼會挨近耶穌呢？耶穌當然不會在他們的罪中找到安慰。我是說，耶穌從不容忍罪；祂總是叫人悔改。祂不是傳那種不痛不癢的福音，讓人人聽了都不會感到不舒服。耶穌不讓人們可以為自己的罪找到藉口；祂揭露罪！所以約翰告訴我們說，祂是光。

對此難題，唯一的答案是神的恩典。罪人被吸引，就近耶穌，不是因為他們的罪得安慰，而是因為可以使他們的罪得赦免、得拯救。這難道不是罪人來到基督面前，哭著用頭髮洗祂的腳的見證嗎？耶穌說什麼？“你們當悔改！你們的罪被赦了！”因著神的恩典，他們在基督裏看到，他們的罪被贖了！他們在基督裏看到，他們的靈魂可以找到平安，獲得安慰，能夠與那位他們心裏知道存在卻又悖逆祂的神和好。願餅與杯永遠向我們提供神的這種恩典。我作為牧師，和教會的長老們一起，我們的禱告是——我盼望你們會眾也有同樣的禱告——當我們分、領聖餐時，我們知道它代表基督每個禮拜來到我們中間，使我們的罪被照出來，使我們知道自己是罪人，要來就近基督。你還能比這更接近嗎？你的手能觸摸到它；你的口嚐到它，使它成為你的一部份。正是從這樣犧牲的祭上，我們接近神。願此餅、此杯永遠給我們提供這種因著祂的恩典我們與救主的親近。最後一點：

為什麼要有家譜？

為什麼兩本福音書中都寫了家譜？〈路加福音〉上的家譜一直追溯到亞當。我們不知道路加與其他〈新約〉作者們的不同在哪裏？路加是一個外邦人，所以他寫的家譜追溯到全人類的始祖。馬太是猶太人，他寫的家譜追溯到亞伯拉罕，因為他是猶太人的祖宗。為什麼要追溯到亞伯拉罕？為什麼要有家譜呢？家譜的結束是耶穌的到來，也就是

基督的到來。聖經說“耶穌就是基督”，這到底是什麼意思？我記得在從前很長一段時間裏，我還以為“基督耶穌”這個稱呼中的“耶穌”是名，“基督”是姓呢。

基督的意思是“受膏者”。在舊約裏，我們看到先知被膏(王上19:16)、祭司被膏(利4:5, 16)、君王被膏(撒下24:6, 10)。記不記得我們在“基督的職分”一講裏討論過的“祂是先知、祭司、君王”？所以，舊約裏這些職分都是預示基督就是先知、祭司和君王；它們預示了神的應許，要差一位救主、一位拯救者——彌賽亞來。這位救主道成肉身，是神的代言人，為人向神獻上祭，是掌管萬事的君王。

〈馬太福音〉的第一句話“亞伯拉罕的後裔、大衛的子孫、耶穌基督的家譜”——神賜給亞伯拉罕一個應許(在這件事上，我已經、也將會一而再、再而三地重復強調)，這應許就是：從他的後代要有一個大國——一個受神保護的大國，地上的萬族都要因此而蒙福(創12:1-2, 22:18)。這個大國就是教會(彼前2:9)，祝福就是在基督裏因信稱義(加3:8-9)。基督是這個大國的王，我們是祂的子民。我們的君王不是壓迫者。我們的君王死了，為的是叫我們活。我們的君王降卑成為我們的一員；祂住在我們中間。祂不僅成為我們中間的一員，祂還成為我們中間最卑微的，擔當了我們的罪。這就是我們的王。祂不是那種不知民間疾苦、不知人民罪孽的王。祂溶入了人民的黑暗之中；祂擔當了人民所不能戰勝的罪。祂得勝了！祂是一位掌權的王。

神對大衛應許說，這位君王將來要坐在他的王位上(徒2:25-31)，就是永恒寶座的預示。祂又論到了基督这个大君王說：

大衛並沒有升到天上，但自己說：“主對我主說：你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。”(徒2:34-35)

這也是新約中引用舊約最多的一段經文。

因此，〈馬太福音〉是四福音中展示基督君王地位和祂的國度最多的一本書。我們在〈馬太福音〉中會讀到許多關於國度的事；祂會解釋神的國是什麼樣子，祂會講到那位君王。從一開始直到最後——直到發出大使命，也就是今天早上我為幾位施洗時所引的聖經。基督說：天上地下一切的權柄都給了我；我已經得勝，坐在父的右邊，建立了權威。我也賜給了你們一切屬靈的恩賜(以弗所書)，賜給了你們聖靈與神的話。你們要往

普天下去，使萬人作我的門徒，奉父、子、聖靈的名為他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教導他們遵守。

我們一定要記住這個順序：一旦你領人信主，成為門徒，就要教他們遵守神的命令。這就是福音與律法的關係。你不能對人說：“只要你們遵守到了一定程度，就可以成為門徒。”我禱告，求神在我們學習〈馬太福音〉的過程中賜給我們能力和智慧，來思想這榮耀的國度。

讓我們一起禱告：

父啊，我們的君王真的已經來了，祂坐在寶座上為王。父啊，在我們學習這段家譜時，求您教導我們理解這位君王的特徵。雖然人沒有歸給耶穌所應得的，但天使們卻如此行了。父啊，願我們以天上的眼光來查考大君王基督的一生，願我們看到祂的勝利，願它成為我們的勝利。願我們稱頌祂的聖名；祂是配得稱讚，因為祂用自己的寶血從每一族、每一國裏拯救了我們，祂真是這個世界的君王。父啊，願全世界都承認祂的權威；願人們不再信靠別的君王。哪怕是家譜中讀到的那些君王，我們知道，他們中間最好的也死了，也都會死；但祂卻永遠活著！

我們這樣禱告是奉祂的名求，阿們！

[註1]

這是維保羅牧師的全姓；他的祖籍是意大利。

[註2]

中文譯作“大衛的子孫”。

耶穌的出生

馬太福音系列讲道 2

<馬太福音> 1:18~25

信息：維保羅Pastor Paul Viggiano

根據錄音整理、翻譯：王兆豐

(2003年11月23日)

¹⁸耶穌基督降生的事記在下面：祂母親馬利亞已經許配了約瑟，還沒有迎娶，馬利亞就從聖靈懷了孕。¹⁹她丈夫約瑟是個義人，不願意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。²⁰正思念這事的時候，有主的使者向他夢中顯現，說：“大衛的子孫約瑟，不要怕，只管娶過你的妻子馬利亞來，因她所懷的孕是從聖靈來的。²¹祂將要生一個兒子，你要給祂起名叫耶穌，因祂要將自己的百姓從罪惡裏救出來。”²²這一切的事成就，是要應驗主藉先知所說的話，²³“必有童女懷孕生子，人要稱祂的名為以馬內利。”²⁴約瑟醒了，起來，就遵著主使者的吩咐，把妻子娶過來，²⁵只是沒有和她同房，等她生了兒子(有古卷作“等她生了頭胎的兒子”)，就給祂起名叫耶穌。

(馬太福音1:18-25)

福音要義

讓我們禱告：“父神啊，我們切切禱告，求您叫我們明白這段聖經裏所發生的事以及這事的重要性。願這一切使您的名得榮耀，使您的子民得餵養。我們禱告是奉基督的名，阿們！”

我不知道你們當初信主時的光景。我信主時17歲；記得當時我讀福音書，我想這是耶穌的教導，我要學習耶穌的教導，怎樣做一個行為正直的人。讀到那些紅字[註1]時，我想：“這可是智慧的結晶，我要來好好地學習，好使我的行為與我的基督徒身份相稱。”我以為我會變得更有智慧，以為可以學到像<箴言>書上的那種智慧，就如“多言多語難免有過，禁止嘴唇是有智慧”(箴10:19)。勒住舌頭是我當時的需要，也是我今天要做的；你們有些人也一樣。

當然，福音書裏的確有關於怎樣做人的教導；但我很快就發現，教人怎樣行並

不是福音書上的重點和主題。四福音——也可以說整本聖經——都是這樣。我發現福音中最大的主題不是教人怎樣做人；這些是次要的。今天我讀福音書時，感到稀奇的是：我當初竟完全錯過了福音的主題。許多基督徒也同樣錯過了。

我們在福音書中看到，這個最大的主題不斷地在耶穌對祂的門徒的教導中出現，也在耶穌與猶太領袖們的衝突中出現。這個主題甚至不是錯與對，不是耶穌所教導的人怎樣行才算義。這個主題乃是：耶穌是誰？這，可以從耶穌問彼得的話上知道：“人說我人子是誰？”(太16:13)。這，才是問題所在。

整本<馬太福音>向我們展示的就是基督這位君王和祂的國度。這，就是福音的關鍵。這是當時的問題所在，也是今天的問題所在。福音是關於耶穌這位君王的到來，是關於祂的國度。為了真正理解福音，我們永遠不可忘記這點。整本福音的關鍵可以從<馬太福音>第一章第1節上看到。上個禮拜我們已經學過，今天我們再來看一看：

1亞伯拉罕的後裔、大衛的子孫、耶穌基督的家譜.....(太1:1)

這就是福音的開始。

為什麼從大衛、從亞伯拉罕開始？為什麼不是從摩西開始？事實上，這位傳達神律法的摩西，在這裏連提都沒有提到。

1.亞伯拉罕

亞當一墮落，神就賜給人類一個關於一位榮耀的王和祂的國度的應許(創3:15)。這個國度的應許，在神與亞伯拉罕立約時，表達得更清楚。這應許是一個永恆的國度，一個大國，一個有君王的大國，一個受神保護的大國，一個永存的國度，一個叫地上萬族都蒙福的國度——這就是賜給亞伯拉罕的應許(創12:1-3)。正如彼得教導我們的，這個國度就是教會。在此國度裏，宣講神的勝利，施行神的聖禮。

2.大衛

神賜給大衛應許——這個國度的王要坐在他的寶座上(徒2:25-31)。大衛的王位預表了基督對全地絕對的、完全的權威。這點，我們在<以弗所書>1:20~23裏，在<詩篇>第2篇，在<馬太福音>的結尾裏都清清楚楚地看到。

二、關於這位君王的福音

在<馬太福音>裏，我們會讀到這位君王的家譜；祂的出生；施洗約翰關於祂的宣告；祂被魔鬼試探；祂的登山寶訓；祂所行的許許多多的神蹟奇事；祂與那些詆毀祂的人之間的衝突；祂對這些猶太領袖們的警告……。我們會從祂所講的比喻中瞭解祂國度的性質；會從祂在橄欖山的教導中知道祂的審判——包括歷史中的和永恆的審判；祂在十字架上的犧牲；最後就是這位君王發出的大使命。這些就是<馬太福音>的大致內容。

我們知道，律法是神要求我們做的；福音是神為我們做的。因此，福音的重點當然是強調基督和祂的工作，而不是人的工作。這就是福音。假如強調的是我們要做的，那就成了律法了。福音是一個關於耶穌的故事——祂是誰？祂做了什麼？祂將要做什麼？我們應該因此而大大喜樂，因為我們的王已經來了。祂不僅是我們的王，也是萬王之王、萬主之主。這就是我們學習的重點，而不是我們自己覺得很需要的、有關我們日常生活行為準則的東西。當然，我不是說那些不重要。我盼望這樣的學習能夠使我們大得安慰。

我們已經討論了耶穌的家譜，現在來看祂的出生。

三、童女懷孕

¹⁸耶穌基督降生的事記在下面：祂母親馬利亞已經許配了約瑟，還沒有迎娶，馬利亞就從聖靈懷了孕。(太1:18)

約瑟和馬利亞已經莊重地訂了婚，但還未正式成婚；不像今天，訂婚、分手成了隨隨便便的事。當時在神的子民中，訂婚後，女方就相當於合法的妻子了，雖然他們還未正式結合。馬利亞懷孕了；她知道是從聖靈受孕(路1:26-35)，但約瑟卻顯然不知道。

我們來問一下：“為什麼童女懷孕？”這件事是基督教信仰的根本之一。為什麼這件事那麼重要呢？這個題目本身就是一個講道的專題。這裏我來簡要地談幾點有關童女懷孕的重要性：首先，這是一個預兆，有點像以撒、雅各、以掃、撒母耳等人的出生奇蹟。

神給了亞伯拉罕一個應許，要通過他的後代賜福。但亞伯拉罕已經100歲，撒拉已經90歲了，仍然沒有後代。我們在聖經裏看到很多類似的情況：神賜了應許，可是人卻無法執行，好叫那應許實現。耶穌的出生與其他那些神蹟相似——唯有神

才能提供(做成)。那不是人與神的合作；那是神所做的。

我們或許可以爭辯說：“至少馬利亞也做了——她經歷了生產的痛苦。”我們也可以聯繫到自己的信心——我們經過許多苦難、災難才進入神的國。但馬利亞經歷的痛苦並沒有對孩子的受孕作過任何貢獻；受孕是神的工作。毫無疑問，我們的信心以及歷世歷代的聖徒們和教會，都因自己的信心經歷了許多的苦難——極大的苦難。但是神在歷史中施行的拯救，沒有一點兒是因為我們的努力與功勞；沒有人靠著自己的受苦而贏得了救恩。馬利亞的情況也一樣；那是神所做成的。這使馬利亞吃苦了嗎？當然吃了。但若論到得救的貢獻，那麼答案就是：不，她沒有任何貢獻。這是神所決定的，是神以自己的權柄與大能所成就的。馬利亞是被動的。這不是人的聰明智慧和努力獻身與神合作的結果；單單是神做的。

與其他神奇的出生不同，馬利亞不是不能懷孕；她是童女。另外也可以說，亞當的罪沒有延及到耶穌身上。我們從<羅馬書>5:12中讀到：

¹²這就如罪是從一人入了世界，死又是從罪來的；於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪。(羅5:12)

因此可以說，耶穌不包括在從亞當傳下來的咒詛之中。無論如何，我們可以知道的是，第一，童女懷孕的重要意義，即：我們的救恩單單出於神的工作，而非人與神的合作。第二，耶穌也遇到各樣試探，但卻沒有犯罪，是個義人。所以我們也可以說，假如耶穌是從亞當下來的，那麼亞當的咒詛也會臨到祂。但事實卻不是這樣。

四、義人約瑟

¹⁹她丈夫約瑟是個義人，不願意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。(太1:19)

毫無疑問，約瑟在這件事上的確遇到了難處。在當時，人對神痛惡姦淫罪的程度比今天的教會要認識得深也更嚴肅對待。很明顯，約瑟很愛馬利亞，不想公開羞辱她；他選擇了另一種方式。假如他不是這種人的話，他可以做得使馬利亞大受羞辱。但是，約瑟並沒有無視馬利亞表面上的這個“罪”。你可能會問：“既然他是個義人、一個好人，為什麼不饒恕馬利亞？為什麼不娶了她？”但我認為，約瑟這麼做，不單單是出於對馬利亞“不端”的鄙視，而更是對神的敬畏。至少在他心裏，馬利亞“得罪了神”。因此，他出於對神榮耀的緣故，才決定終止這場婚姻。除此

原因之外，你還能找出什麼更好的理由來嗎？他被稱為是個“義人”。後來天使來告訴他：“不要怕”。那麼，你認為他怕的是什麼？我認為，他怕的是神而不是人；不是怕他自己的名譽受損害，原因是他被稱為“義人”。

1. 一個受安慰的夢

²⁰正思念這事的時候，有主的使者向他夢中顯現，說：“大衛的子孫約瑟，不要怕，只管娶過你的妻子馬利亞來，因她所懷的孕是從聖靈來的。(太1:20)

讓我們來談一談做夢。神祕主義總是在想方設法地進入教會。今天我們聽到人說，基督徒應該重視夢裏的超自然之事。我們知道，日有所思，夜有所夢。但我們必須明白，聖經裏的這類先知的夢與自然的夢完全不同，正如加爾文在這段經文的註解中所指出的：

.....它們與自然的夢極不相同，因為這類的夢裏猶如刻上了確切的印記，印上了神的印記；因此它們毫無疑問是真實的。

我認為，我們應該丟棄那種想法——認為神還在通過夢向我們說話。不然的話，我們還需要有解夢的。不容置疑，當約瑟在夢裏聽到天使向他說話時，就像今天我們對於手上的聖經一樣，那是絕對的權威，他絲毫不懷疑。前面說了，約瑟害怕，不敢娶馬利亞為妻。這種害怕是敬畏神而不是懼怕人。當天使向約瑟說話時，天使是怎麼稱呼他的？“大衛的子孫約瑟”。我認為，天使之所以這樣稱呼約瑟，是要把他帶回到歷史中去，是要提醒他神所賜的聖約的應許；這也提醒他前面所說的那些神蹟出生，當然它們不完全一樣。

2. 祂必要拯救

²¹她將要生一個兒子，你要給祂起名叫耶穌，因祂要將自己的百姓從罪惡裏救出來。”(太1:21)

有時候我們看到，一句聖經就把福音完美地都概況了。我最喜歡的一句經文是<哥林多後書>5:21：

²¹神使那無罪的替我們成為有罪，好叫我們在祂裏面成為神的義。

(林後5:21)

它包含著豐豐富富的內容——基督的義加在我們身上，我們的罪加在祂身上。
<馬太福音> 1:21這裏我們看到的，就是這樣一句含義極豐富的經文。“因祂要將自己的百姓從罪惡裏救出來。”耶穌這個名字是希臘文，它就是希伯來語的約書亞，意思是耶和華是拯救。這裏天使所說的這句話實在是意義深遠。

3. 祂來是為了拯救

下面，我們來談談這句話所含的幾層意思。首先，它表示人類需要被拯救。我們已經說過，耶穌是王，祂有國度。祂來做什麼？祂來要救祂的百姓。因此，人是需要拯救的。我希望你們都清楚這點：我們需要被拯救。有時候，有人問我這樣一個問題：“你和耶穌是什麼樣的關係？”我想，因為我是改革宗的，被認為只是強調學術上的概念，因此與耶穌沒有一種關係。我的回答是：“我是個罪人；祂是我的救主。”這就是我們與耶穌之間的關係。人與耶穌的任何一種關係，假若少了這一點，那麼我認為就是空洞無物的。祂來，是要拯救。第一件論到耶穌的事，甚至在祂出生之前，就是：“祂來是要拯救。”

當然，我們與耶穌有各種各樣的關係，或者說我們在與耶穌的關係上有各個方面：祂是我們的朋友、老師、安慰者。對有些人來說，耶穌是他們的智者，總是聽他們的禱告。我記得在主持婚禮時，我不知道新人的屬靈狀況，我就會問他們：“你們與耶穌的關係是什麼？”我常常聽到說：“祂聽我的禱告。”但是，當人問到我們與耶穌關係的本質時，基督徒的第一個回答永遠應該是：“祂是我靈魂的救主。”

得救到底包括了什麼？得救包括人被從罪的罪惡感、污染、權能和應得的懲罰底下釋放出來。但基督不僅僅是救我們從罪中出來，不僅僅是把我們救出來後對我們說：你們好自為之罷，希望以後沒問題了。等你到了目的地再給我打個電話什麼的。祂把我們救到與神和好、救到天上各樣的豐富中去。正如保羅在<哥林多前書> 2:9中所說：

“如經上所記，神為愛祂的人所預備的，是眼睛未曾看見、耳朵未曾聽見、人心也未曾想到的。(林前2:9)

我們的救主基督拯救我們，充充滿滿地賜給了我們天上各樣的豐盛，實在是我們所無法理解的。祂實在配得我們的讚美！

四、祂的拯救必定成功

“祂要救祂的百姓。”這句經文也表明了救恩的確定性。有人說，你只要把飯、菜拿出來給大家吃就好了，不用把他們帶進廚房裏去。這裏還是讓我帶你們進到廚房裏來一下罷。這裏的“拯救”一詞在希臘原文裏是第三人稱、單數、將來時、主動態、聲明式的。這是什麼意思呢？我來解釋一下。簡單地說，天使宣告說：有一個人——單單一位——將要主動地、有效地完成拯救自己百姓的工作。這就是這句經文所說的。這裏我之所以提到希臘原文，是因為有時候有人會懷疑原文說的到底是不是這麼回事。

不管你從什麼神學角度來分析基督教信仰，這裏的意思是無可爭議的，那就是：耶穌要來拯救，祂必定成功。有誰膽敢來作一個不同的解釋？我們假如從自己的驕傲出發，說耶穌在執行祂的使命——就是天使在此宣告的使命——上會失敗，那將是不可思議的！我在上神學院的時候，遇到過一位教授，他堅決不同意我對這段經文的解釋，即：“耶穌來拯救”有其特殊性和確定性。他認為，有些人是耶穌想要拯救得，但卻不能救他們，因為人的自由意志的緣故。我們之間進行了辯論。有人寫過一本書，那人的神學思想竟使他得出了下列的結論：“人是不可被推動的推動者。”你們可能會問：“這是什麼意思啊？”凡是學過一點哲學的人都知道，(古希臘哲學家)亞里斯多德得出了一個關於他對上帝的結論。他說：“上帝是不可被推動的推動者。”神是萬事的起因；沒有任何東西可以影響神。神是萬事的原因，決不是結果。我們為了否認、反對“神主權”的教義，也就是否認加爾文主意的教義，就不得不搞一套自己的教義，來定義神與人之間的關係。結果，神成了被影響的結果，而人卻不是。神不再是“不可被推動的推動者”；人成了“不可被推動的推動者”。按此理論，沒有什麼東西可以促使人作出他們的決定，不然就違反他們的自由意志了！

結果怎樣？這種認識把本來屬於神的東西歸給了人，把本來屬於人的東西卻歸給了神。這不是別的，這是異端！它攻擊基督的神性。

這句經文教導我們，基督必要拯救祂的百姓。這裏既有確定性，又有特殊性。耶穌所做的事情中，最確定無誤的就是為一群特定的人——祂的百姓——完成救恩。今天，基督教信仰被傳成了“神做祂的一部份，人做他的一部份。”我們常常聽到的一個比喻是：

耶穌扔下了救生圈，我們要做的就是伸手去抓住。那些知道自己快要被淹死、又能伸出手去抓住救生圈的人，就能得救。祂已經完成了祂的工作；我們只需伸手去拿就好了。

可是有一個問題：你知不知道要讓快淹死的人伸出手去抓救生圈是件多麼難的事？更不用說那已經淹死了的人。聖經上不是說我們在屬靈上是“死”的嗎？

他們說：“耶穌真誠地想救所有的人；可是祂願意的，卻不能完成。”這就是今天所傳的福音：“神實在、實在、實在地想要救人，但事實卻不如祂所願。”

你看，這是對神的神性何等的侮辱！難道真的有什麼事是神“實在想要”完成但卻“不能”完成的嗎？！我不知道你們是怎麼想的；假如我實在、實在、實在想要做一件事，特別是當我想要保護我所愛的人時，比如說我不想讓自己的孩子們被汽車撞倒，我一定會盡我的一切能力不讓他們到馬路上去；我決不會為了不干涉我三歲兒子的自由意志，就讓他跑到馬路上被車撞倒。而這正是今天人們把神所說成的樣子。

你必須問一個問題：“神真的不能救那些祂願意、祂想要救的人嗎？祂沒有這樣的能力嗎？耶穌沒有救人的能力嗎？”假如有些人沒有得救，我們應該問一問：“為什麼？”什麼是主要的原因或者說第一原因？不是次要原因，或者說第二原因。次要原因當然是他們自己悖逆神，他們的心很剛硬，他們毫無信心。但我們問的是最主要的原因。最主要的原因只能是“神的美意”。我知道很多人不喜歡這點；等你、我到了永恒裏的時候，就知道神對祂所作的選擇有充足的理由。

這句經文和聖經中許許多多其他經文一樣，是絕不允許這類的基督教概念成立的，也就是這種說“耶穌很想、很願意有些事會發生但卻沒有發生”的說法。祂來要拯救祂的百姓，祂必定會救他們。這裏受到威脅的是我們“關於基督十字架的大能”的根本概念；這就是為什麼這件事如此重要。假如這事不重要，那何必爭論呢？何必問：基督的十字架——祂在十字架上所完成的——有沒有能力來完成天使在這裏所宣告的——把祂的百姓從罪惡中救出來？

我知道這裏還有許多其他的問題，比如說“神創造的人，神讓他們去地獄嗎？”等等。這些問題我們都曾作過討論，我們也可以在散會後主日學的時間裏來詳細討論；這些問題都有答案。但現在讓我們就來面對這句經文：“祂要把祂的百姓從罪惡中救出來。”這就是這句所說的，這就是這句經文所表達的。我們若要反對，那麼我們可能就是把自己屬世的觀點強加在這句聖經上了。我們在學習聖經的時候，總是有自己的軟弱之處。我們不可忘記：在我們的罪中，不信(神)和背逆神

也包括在內。祂把我們從不信和背逆神的罪中救出來。神不是差了祂的兒子來，然後就靠我們的自然態度(天然反應)來完成。

我舉個例子：假如我現在把一大桌香氣四溢的美味佳餚擺在這裏，我就可以不用擔心；聚會一結束，你們的自然態度一定會使你們湧上前來享用；我根本就不需要改變你們的心，因為你們的本性就是會來吃這些好東西的。

但基督的十字架對那些滅亡的人是愚拙的。若就十字架本身來言，對我們說來是死的氣味。保羅說：“對這等人，就成了死的香氣”(林後2:16)。十字架不僅滿足了父神的公義，祂還要改變你的心，進到你裏面，使你成為一個不同的人——使你活過來，使你意識到這是豐盛的一餐(指台前的聖餐)，使你願意來領受。你可能還有問題要問，但你必須清楚：這就是榮耀神的事。我們必須清楚，我們與此(聖餐)有份，被接納到祂建立起的國度裏來，從頭到尾都是祂得榮耀。

五、神與我們同在

²²這一切的事成就，是要應驗主藉先知所說的話，²³“必有童女懷孕生子，人要稱祂的名為以馬內利。”(太1:22-23)

我們在<馬太福音>第一章裏已經看到，祂的名字叫“耶穌”、“基督”，是“以馬內利”。有時候，我們為人送行時說：“神與你同在！”這裏可不是這個意思；這裏指的是聖經裏一再重複的主題——基督的神性：“神在肉身顯現”(提前3:16)。我們剛詳細講過有關基督神性的道，我今天就不詳細展開了。福音剛一開始，就讓我們看到童女懷孕生子，看到加爾文主義，看到基督的神性；真是滿了教義。馬太在這裏為教會的教義奠下了基礎；他一點兒也沒有躲躲閃閃。有時候，我們把福音書當作一種故事體裁的旁白來讀，可是我們看到，<馬太福音>第一章開門見山就充滿了教義；只要你注意讀，就能看出來。下面我就引用加爾文關於基督神性的一段話：

從前，神與祂子民同在是以影兒的形式；今天，在基督裏神與祂子民同在得以充分地彰顯。這就是為什麼保羅說神本性的一切豐盛都有形有體地居住在基督裏面(參西2:9)。毫無疑問，假如基督不同時具有人性與神性，那麼祂就不能被稱為中保，就無法使人與神和好。

我們的君王、我們的救主必須是人，因為是人犯了罪。同時，祂也必須是神，

<马太福音> 第2讲：“耶稣的出生”

在承受父神無限忿怒的時候不致滅亡。幾個禮拜前我們曾對此作過詳細的討論。

²⁴約瑟醒了，起來，就遵著主使者的吩咐，把妻子娶過來，²⁵只是沒有和她同房，等她生了兒子(有古卷作“等她生了頭胎的兒子”)，就給祂起名叫耶穌。(太1:24-25)

這段經文就證明了羅馬天主教關於馬利亞“一直都是處女”的教義是錯誤的。這裏說：“沒有和她同房，直到她生了頭胎的兒子。” [註2]

但更重要的是，我們應該學習約瑟對神命令的順服，雖然這命令看起來與人自然會採取的行動不一致。約瑟為我們作了一個好榜樣。雖然約瑟本來想要做的是對的事(暗暗休妻)，神卻不是叫他轉180度的彎，而是讓他作調整。因此，我們必須時刻預備好，讓神來調整我們的方向。

至此，我們學習了大君王的家譜、祂的神蹟出生。下個禮拜天我們要討論祂來到人間時所受到的是何等的冷遇。

讓我們一起禱告：

父神，願我們永遠承認基督的君王地位。父啊，願我們稱頌祂的名，因為祂單單以自己的恩典與大能把我們帶進祂的國度。這是何等榮耀的國度啊！祂在此國度裏賜給我們各樣的恩賜，好叫我們彼此造就，在此國度裏高舉基督的十字架、宣告祂的勝利。父啊，面對桌上的杯與餅(聖餐)，讓我們思想，叫我們珍惜基督為我們所做的。願祂國度的好消息永遠在我們心裏。父啊，願我們明白：我們得以進入這個國度單單是因為我們的大君王在十字架上所付出的代價，讓我們的言行與此國度的國民身份相符。禱告奉基督的名求，阿們！

[註1]

有些英文聖經將凡是主耶穌的話都印成紅色的，稱為“紅字版”。

[註2]

25節的中文和合本聖經似沒有英文翻譯清楚。新版欽定本聖經NKJV為：“..... did not know her till she had brought forth her first-born son. And he called His name Jesus.”

智慧人所做的事

馬太福音系列讲道3

<馬太福音>2:1~12

信息：維保羅PastorPaulViggiano

根據錄音整理、翻譯：王兆豐

(2003年11月30日)

¹當希律王的時候，耶穌生在猶太的伯利恒。有幾個博士從東方來到耶路撒冷，說：²“那生下來作猶太人之王的在哪裏？我們在東方看見祂的星，特來拜祂。”³希律王聽見了，就心裏不安；耶路撒冷合城的人也都不安。⁴他就召齊了祭司長和民間的文士，問他們說：“基督當生在何處？”⁵他們回答說：“在猶太的伯利恒。因為有先知記著，說：⁶‘猶大地的伯利恒啊，你在猶大諸城中並不是最小的，因為將來有一位君王要從你那裏出來，牧羊我以色列民。’”⁷當下希律暗暗地召了博士來，細問那星是什麼時候出現的，⁸就差他們往伯利恒去，說：“你們去仔細尋訪那小孩子，尋到了，就來報信，我也好去拜祂。”⁹他們聽見王的話就去了。在東方所看見的那星，忽然在他們前頭行，直行到小孩子的地方，就在上頭停住了。¹⁰他們看見那星，就大大地歡喜，¹¹進了房子，看見小孩子和祂母親馬利亞，就俯伏拜那小孩子，揭開寶盒，拿黃金、乳香、沒藥為禮物獻給祂。¹²博士因為在夢中被主指示不要回去見希律，就從別的路回本地去了。

(馬太福音2:1-12)

故事梗概

<馬太福音>第二章的這段經文是故事的上半部份。它的大概情節是：東方來的博士(智者)們來敬拜耶穌。希律王對這件事並不感到高興。他原不是猶太人，是羅馬人扶植的傀儡，管理猶太人。希律詢問這些東方來的智者和他自己的祭司們有關基督的出生時間、地點，為的是要殺害祂，但他嘴上說的卻正相反。智者們找到了新生王，敬拜祂，向祂獻上禮物(這是我們都很熟悉的一段故事)。

智者們在夢裏得到警告，瞭解了希律的真正動機，就改道回國去了。約瑟也在夢裏得了警告，要他帶耶穌去埃及。兇惡狡猾的希律得知真情後，惱羞成怒，極其殘酷地殺害了伯利恒一帶兩歲之內的男孩。後來希律死了，天使在夢裏指示約瑟

<馬太福音> 第3讲：“智慧人所做的事”

帶著孩子回以色列國去。接著約瑟又在夢裏得到警告，知道希律的兒子也很危險。天使指示他到拿撒勒去。第二章就結束在這裏。

讓我們一起來禱告：

父神啊，我們切切禱告，求您叫我們明白馬太為什麼寫下了這段故事。父啊，求您幫助我們，通過學習圍繞著基督這位大君王出生的故事，讓我們變得有智慧。父啊，求您賜下聖靈，讓我們看到天上的事。我們禱告是奉基督的名求，阿們！

簡介

我想從這段故事裏討論下面五點：一、馬太這段故事的要點是什麼？二、這些智者有何重要性？三、以色列人對基督的態度以及他們為什麼會有這樣的反應？四、為什麼這裏所有的證據都無法救人？五、那些智者為什麼敬拜基督？

一、馬太所表達的要點

馬太為什麼要寫下這段故事？你研讀聖經的時候，會不會問：“聖經裏為什麼會有這段故事？我們從這裏可以學到些什麼？”讓我們先從總體上來看一看。

我們學習的是福音書。福音也就是基督來“尋找、拯救失喪的人”（太18:11）。<馬太福音>裏強調了基督就是那位應許要來的君王，祂要建立、發展祂的國度，使世界蒙福。這就是馬太強調的：王已經來了，世界會因著這位君王蒙福。這點我們已經在耶穌的家譜中看到，也在天使向約瑟宣告耶穌的使命是救祂的百姓這一信息裏知道。

在第二章裏，馬太繼續告訴我們基督是誰。記不記得我在第一講裏就說過，福音所告訴我們的，不單單是我們應當怎樣做，更多的是告訴我們耶穌是誰。這是關於祂的故事，而不是我們的故事；這是關於祂的好消息，告訴我們祂所成就的大事，遠遠超過我們基督徒應該如何生活之類的教導。福音裏當然也有這些內容，當然也要求我們作出反應，但最重要的、篇幅最多的，是關於耶穌的事。

馬太多處指出，應許基督的預言在耶穌身上應驗了。例如：祂出生在伯利恒（太2:6;瑪5:2）；祂會被從埃及召出（太2:15;何11:1）；祂的出生會引致許多孩子慘死（太2:18;耶31:15）；人要稱祂為拿撒勒人（太2:23;士13:5）。我們看到，馬太回到舊約

去，向人指出耶穌是誰。假如你沒有讀過這個故事，你還以為聖經有矛盾。如果祂是從埃及出來的，那麼就一定是埃及人了；如果是從拿撒勒出來，就應該是拿撒勒人了；生在伯利恒，則應該是伯利恒人，等等。有時候，看上去似乎是矛盾的事，只要你知道了詳情，問題就迎刃而解了。

我想，馬太的要點是再清楚不過了：讓耶穌出生在極端敵意、冷酷的環境裏是出於神的設計，證明祂就是那位應許要來的君王。前面已經有了家譜和天使的宣告；這裏我們看到預言都應驗了，證明祂是誰。基督誕生的預言和應驗預言的一連串的事件絕非任何人能夠來導演。假如有人說耶穌在逾越節策劃了一場戲來證明自己是基督的話，那麼這個預謀從祂還在母腹裏的時候祂就已經開始在做了，更不用說福音書裏其他許多預言的應驗了。實際上“祂是不是基督”不是問題的中心；這點他們都清楚地知道。問題的真正核心是：他們對自己知道的真理是怎樣作出反應的。這是關鍵。

馬太明明白白地指出了，這位就是基督。下面讓我們來看一看人們對這位君王的反應：希律是明明知道的；他問祭司們基督應該是什麼時候、在哪裏出生？他也相信了答案，他並沒有否認這個事實；文士和法利賽人同樣知道問題的答案。因此，問題從來就不在於祂是不是基督，而在於人們對真理的反應，因為這些人知道基督降世是真實的。今天傳福音的時候也一樣：問題不在於有多少證據，而在於你對自己已知是真實事情的反應——你是接受，還是拒絕？

二、這幾位智者有何重要意義？他們為什麼出現在這個故事中？

讓我們看一下父神是如何將祂的兒子介紹到這個世界上來的。神賜下了應許：有一位君王將要通過亞伯拉罕的後代，從以色列民族裏出來。這就是福音的開始。現在祂已經來了。這個受祝福的以色列民族是怎樣對待這位君王的降臨的？他們是否敲鑼打鼓地迎接祂？他們盼望、等候良久的彌賽亞來了(路1:50-55)！耶穌的母親馬利亞所唱的這首歌本應該成為以色列的國歌：

⁵⁰祂憐憫敬畏祂的人，直到世代代。⁵¹祂用膀臂施展大能，那狂傲的人正心裏妄想，就被祂趕散了。⁵²祂叫有權柄的失位，叫卑賤的升高，⁵³叫饑餓的得飽美食，叫富足的空手回去。⁵⁴祂扶助了祂的僕人以色列，⁵⁵為要記念亞伯拉罕和他的後裔，施憐憫直到永遠，正如從前對我們列祖所說的話。(路1:50-55)

馬利亞所唱的是在讚美神、敬拜神，因為君王來了，拯救神百姓的終於來了

<馬太福音> 第3讲：“智慧人所做的事”

。馬利亞當然萬分珍惜這寶貴的時刻。但是，像她這樣的猶太人卻是寥若晨星。基督來到世上，受到的待遇離君王相差十萬八千里。下面就讓我們一起來查考馬太的記錄：

¹當希律王的時候，耶穌生在猶太的伯利恒。有幾個博士從東方來到耶路撒冷，說：²“那生下來作猶太人之王的在哪裏？我們在東方看見祂的星，特來拜祂。” (太2:1-2)

我們不也看到有人想敬拜耶穌嗎？是的，可他們是誰？馬太為什麼記錄了東方來的博士(智者)？事實上他們是第一批來敬拜耶穌的人。這時候，孩子生下來已經很久了，不在馬槽裏而在屋子裏了(太2:10)。根據希律的推算，孩子這時已經快到兩歲了。因此，從耶穌生下到這段故事的發生，已經有兩年左右的時間了。

為什麼智者們找這位猶太人的王這麼難？神的榮耀不是顯現給了牧羊人嗎？(路2章)天使們的確是按君王的駕臨來迎接耶穌的，但人卻沒有。<路加福音>第二章也告訴我們，亞拿和西緬宣告說，這個孩子是以色列人的安慰。所以，這個嬰孩是誰(身份)，早已有了明確的宣告。但以色列全國上下卻對此裝聾作啞。使徒約翰對他們的控訴何等真切：“祂來到自己的地方，自己的人倒不接待祂”(約1:11)。

因此，祂所應得的榮耀與尊崇，不是來自自己的人，倒是來自外邦人。關於這幾個智者到底是誰的問題，有著各種各樣的猜測，但卻沒有確定的答案。我們所知道的是：他們不是以色列人；他們來自東方——或許是波斯，或許是阿拉伯。

東方博士們對以色列人的不信一定大吃一驚。他們一定是到處打聽，因為連希律都知道他們來了。他們到處在問：“那王在哪裏？我們是特來拜祂的。”他們本來或許以為要排長隊才能朝見王，沒想到連找都困難。

很多外國人，比如古巴人，長途跋涉甚至經歷艱險來到美國這個最自由的國家。當他們看到有些美國人在用他們的自由燒毀那面象徵自由的國旗時，一定會大惑不解。一般來說，從別的國家來的人看到我們那麼不珍惜自由時，實在是很失望。

同樣，當這些智者們看到這位君王的榮耀被以色列人的無動於衷所遮擋時，一定感到很傷心。他們看到了那顆星，跟著走，終於到了這裏。本來以為一定會熱鬧非凡，想不到竟什麼動靜也沒有。但這些東方智者不顧王的環境是多麼卑微，也沒有等著王賞給他們財寶，甚至也沒在他們自己的國家裏等著王前來訪問。他們急不可待地找來了！前面我們已經看到，這位君王的國度將要超越以色列的國界。我們知道，馬太寫這本福音書是針對猶太人的，可他還是記錄了第一批來敬拜耶穌的

不是猶太人。

保羅所說的猶太人的嫉妒可能就是從這裏開始的。

對這些智者或博士，我們知道得很少。解經家馬太·亨利極有見地地說：

不管這些人從前到底是否有智慧，現在他們的的確確是變得有智慧了——因為他們來尋求耶穌。

希律和整個耶路撒冷卻不然！

三、以色列對基督的反應是什麼？為什麼？

³希律王聽見了，就心裏不安；耶路撒冷合城的人也都不安。(太2:3)

希律心裏不安。我原打算用這句話來作這一講的標題。你們在讀聖經時，當你突然讀到一句從前不注意的經文時，不知道會不會問一聲“為什麼？”你會不會問：“希律為什麼心裏不安？為什麼耶路撒冷全城的人也不安？”希律是以東人，很可能是以掃的後代。<創世記>49:10裏的那句預言說：“圭必不離猶大，杖必不離他兩腳之間，直等到細羅來到，萬民都必歸回。”我不知道大家對這個預言是否熟悉。在這段時間裏，以色列的王位被羅馬人奪去，又把它交給了以東。“細羅”是賜平安者，這裏來到的就是彌賽亞。希律是個極殘忍的人，他曾殺了自己的孩子，傳說他還殺了自己的妻子。這就是羅馬派來管轄以色列人的，並且，希律王還是“宗教領袖”，但卻毫無真正的信心可言。同樣，以色列人也沒有真正的信心。我這麼說，當然是泛指的。幾本福音書裏都多次提到，特別是在<馬太福音>裏，耶穌稱當時的世代是一個邪惡的世代(太12:39-45,16:4,17:17)。耶穌來的時候，以色列人的信心是特別低的。

既然他們沒有信心，為什麼還感到不安呢？(假如我根本不相信龍卷風，那麼我怎麼會在意龍卷風要來的報導呢？)答案是：希律和以色列人不是沒有信心，只不過是沒有得救的信心(羅1:18-23)。他們知道有神，也知道有算賬的那一天。文士和法利賽人有很多關於基督的知識，但他們故意壓制而已。

無神論者爭論說“沒有神”，但你只要和他們談一談就可以知道，他們不只是對神沒有興趣，而且是滿懷敵意。(我不相信有麒麟，因此我根本不會對麒麟有

興趣。)假如“沒有神”，為什麼無神論者對祂如此仇恨？有一次我和一位無神論者進行辯論，他對<利未記>十九章裏的死刑極其憤怒。他也有本聖經，並且劃了又劃，註了又註，恐怕比你們許多人的聖經看得都多。他穿著一件T恤衫，上面印著“天生的無神論者”。他一張嘴就對神口出惡言。他不是不信，而是對神極端仇恨。

希律和耶路撒冷人感到不安，是因為他們所過的是公開背逆神的生活，並且他們是知道有神的。他們知道這位神子、這位王將要實行馬利亞在歌中所唱的。王的出生是與算賬的日子聯在一起的。馬利亞說：“那狂傲的人正心裏妄想，就被祂趕散了。祂叫有權柄的失位，叫卑賤的升高，叫饑餓的得飽美食，叫富足的空手回去”(路1:51-54)。這些人都是身在高位而狂傲的人。

今天我們社會裏的基督教已經變成了沒有能力的基督教，不過就是一種讓人感覺不錯的心理學療法，一種自我幫助的宗教，或者是離世修道式的苦修。但希律卻知道他的王冠將受到威脅；耶路撒冷的人也清楚，背逆這位王必定要遭殃。

你會不會感到驚訝，為什麼希律和羅馬對這位王如此擔心、不安？當時，羅馬是允許以色列人敬拜他們的神的。羅馬沒有禁止他們拜神，因為羅馬人不相信以色列的神。他們說，假如你們想要敬拜那看不見的、神祕兮兮的、想像中的神，你們儘管去拜好了。但是當基督這位王來的時候，羅馬最後把祂視作一種威脅。

羅馬對那些基督徒並不擔心：你們要默想，要過敬虔生活，要聖潔，儘管這麼去做罷！羅馬擔心的是，人們去拜這位王而不是拜凱撒。希律知道，這位王來了，他自己的王位就不保了。所以，他們是知道基督被立為王意味著什麼。他們可能比我們更熟悉<詩篇>第2篇：

¹⁰現在，你們君王應當省悟，你們世上的審判官該受管教。¹¹當存畏懼侍奉耶和華，又當存戰兢而快樂；¹²當以嘴親子，恐怕祂發怒，你們便在這道中滅亡，因為祂的怒氣快要發作。凡投靠祂的，都是有福的。(詩2:10-12)

但希律不會去親子。相反，他聚集了祭司、文士，用神的知識來殺害(神)子。因此，他不是沒有信心，而是在故意壓制他所知道的真理，為的是要保住自己的位子。

四、鐵證(針對那本出名的<鐵證待判>一書)——有鐵證，但無結論

⁴他就召齊了祭司長和民間的文士，問他們說：“基督當生在何處？”⁵他們回

答說：“在猶太的伯利恒。因為有先知記著，說：⁶‘猶大地的伯利恒啊，你在猶大諸城中並不是最小的，因為將來有一位君王要從你那裏出來，牧羊我以色列民。’”⁷當下希律暗暗地召了博士來，細問那星是什麼時候出現的，⁸就差他們往伯利恒去，說：“你們去仔細尋訪那小孩子，尋到了，就來報信，我也好去拜祂。”（太2:4-8）

這段經文是對那些用證據來改變人的強烈反駁。希律王、祭司們、文士們和那整個世代的人看到了聖經預言的實現(彌5:2)；他們親眼看見了神蹟奇事。我們可以說，見過大奇蹟最多的人是摩西時代和基督時代的人；值得注意的是，這兩代人的不信也最嚴重。他們所見到的這些神蹟奇事並沒有改變他們；這些神蹟奇事倒是定他們罪的見證。在<馬太福音>十一章裏，我們會看到基督對他們的嚴厲斥責，因為他們目睹神蹟卻終不悔改。(到時候，我們會詳細地討論。)

²⁰耶穌在諸城中行了許多異能，那些城的人終不悔改，[祂]就在那時候責備他們說：²¹“哥拉汛哪，你有禍了！伯賽大啊，你有禍了！因為在你們中間所行的異能，若行在推羅、西頓，他們早已披麻蒙灰悔改了。”（太11:20-21）

這些(推羅、西頓)是外邦人的城市。耶穌說：假如外邦人看見你們所看見的，他們會悔改，你們卻不悔改。

我們應當把這樣一種概念去掉，就是“人的辯論、人能找到的鐵證——哪怕是超自然的奇蹟——可以改變人，使人相信。”我們都知道<路加福音>裏財主與拉撒路的故事。拉撒路坐在亞伯拉罕的懷裏，財主在陰間受痛苦。那裏有一段對話：亞伯拉罕對財主說，你、我之間有深淵限定.....。財主說，求你差人去警告我的五個弟兄們，免得他們也來到這痛苦的地方。亞伯拉罕說，他們有摩西和先知的話。財主說，若有一個復活的人去，他們必要悔改。亞伯拉罕給他的回答是什麼？“若不聽從摩西和先知的話，就是有一個從死裏復活的，他們也是不聽。”

這裏的要點是什麼？這裏的要點就是：有能力救人的，是神的話，而不是神蹟奇事。很明顯，說“就是有一個從死裏復活的”指的就是耶穌。你若不相信聖經，你若硬了心，拒絕希律、文士們所讀到的關於基督會在什麼時候、什麼地點出生的話——他們知道了，也知道得很準確，但卻不是為了敬拜祂——那麼，什麼才能改變你和他們呢？作為加爾文主義者，我們知道，惟有神才能把人

的石心變為肉心；這也證明“或者神給他們悔改的心，可以明白真道.....”（提後2:25）。

當我們為未信的鄰居、朋友禱告的時候，我們是怎麼禱告的？我們禱告說：“求神救他們。”我們不會禱告說：“神啊，願他們自己覺悟過來。”我們禱告求神以祂的大能施行拯救。

五、他們敬拜祂

⁹他們聽見王的話就去了。在東方所看見的那星，忽然在他們前頭行，直行到小孩子的地方，就在上頭停住了。¹⁰他們看見那星，就大大地歡喜，¹¹進了房子，看見小孩子和祂母親馬利亞，就俯伏拜那小孩子，揭開寶盒，拿黃金、乳香、沒藥為禮物獻給祂。¹²博士因為在夢中被主指示不要回去見希律，就從別的路回本地去了。（太2:9-12）

這裏沒有告訴我們這是一顆什麼樣的星；我們不必去追根究底（林前4:6）。它停在房子上方，就說明不是我們一般所說的星星；這點我們可以知道。我們不曉得到底有幾位博士或智者；傳統上，從三件禮物推測出了三位博士，但我們不能確定。我們也不清楚這些禮物的意義到底在哪裏。人們常常推斷說：黃金代表王位，乳香代表神性，沒藥代表祂的下葬。這些可能是很好的猜測，但畢竟還是猜測而已。

重要的是馬太寫到他們拿禮物獻給耶穌的這段話（太2:11）。從我們今天的語言上可能看不出什麼重要性來；但你若仔細研讀<新約>，這種表達方式一共用了七次，每一次都表達了一種向神獻祭的意義。因此，我們無疑地應當將博士獻給耶穌的禮物視為獻祭[註1]。假如耶穌不是神，這些智者們的行為就應當受斥責。這裏我們已經看到了耶穌神性的見證。我們在第四章裏將會讀到：

¹⁰耶穌說：“撒但，退去罷！因為經上記著說：
‘當拜主你的神，單要侍奉祂。’ ” （太4:10）

假如這些智者們所敬拜的不是神，那麼他們所做的就當受斥責。

這些智者們敬拜的是道成肉身的神。有一種貼在汽車後面的標語我是贊同的：“有智慧的人仍然敬拜祂。”以色列人的不信並沒有影響那些東方博士；他們並沒有說：“我不去拜耶穌了，因為教會裏都是些假冒為善的。”你們可以想像一下：他們來到耶路撒冷，看到的不僅是不信，並且是全然不敬虔；但他們卻毫不受影

<马太福音> 第3讲：“智慧人所做的事”

響。由此看出，人的不信永遠不能怪罪於神。所以請大家記住：當你看到基督徒、看到牧師和其他人(當然，我們每個人對自己都應當高標準、嚴要求)——你非常瞭解他們之後，你就會發現他們的見證常常不怎麼樣；他們身上常常反映出人的罪性，而不是神的聖潔。這就是一個可悲的然而又是簡單的真理，但它卻不應該影響我們。人的不信、人的失敗，不應該影響你對基督的敬拜。保羅說得再恰當不過了：

³即便有不信的，這有何妨呢？難道他們的不信，就廢掉神的信嗎？⁴斷乎不能！不如說，神是真實的，人都是虛謊的。如經上所記：

“你責備人的時候，顯為公義；被人議論的時候，可以得勝。” (羅3:3-4)

假如教會裏只剩下你、我兩人，你還會照樣來嗎？假如你在一個完全背逆、叛道的社會裏，人人都不信神，你會不會跟著那顆星星去敬拜那嬰孩？或者你還需要依靠、根據其他東西？哪怕是要依靠那些神所提供的、為了鼓勵我們的東西？

這些智者們敬拜基督，不是因為任何教會活動的結果。耶穌睡過的馬槽、住過的房子，也缺乏教會增長的策略，既沒有標準、口號，也沒有小組討論。吸引這幾位博士的不是這些東西；他們敬拜基督是因為祂配得敬拜。這些智者來參加敬拜是因為他們聽到的信息告訴他們，那裏有一位榮耀的君王，配得他們的讚美、信心和忠心。你的讚美、信心和忠心屬於誰？

這是一個吸引智者的信息；這是一個讓人變得有智慧的信息。

讓我們一起禱告：

父神啊，願我們像這些智者們一樣，知道基督的榮耀，知道君王已經來了。父神啊，我們看到歷史中這個國度的權能與發展，大得鼓舞。它的大能伸到北方、西方，我們因此而蒙福，也因此而得到那麼多年前馬利亞在歌中所頌讚的恩典。

然而父啊，願我們的確證不在於此；願我們所信的是聖經告訴我們的關於那位君王的一切。願我們的靈魂因此而喜樂！求主叫我們成為充滿活力的基督徒。

父啊，願我們一起來敬拜祂，因為祂配得我們的讚美，配得我們的感恩。父啊，願我們的靈魂在祂裏面得安息，因為祂有拯救的大能。父啊，求您因著祂所做的一切，將我們帶進永恒。願我們的敬拜從明白這點開始。

父啊，我們馬上就要參與分、領聖餐。願我們認識到，在祂的身子裏、在祂的寶血上，實現了您一切的應許。禱告奉我們救主的名求，阿們！

<马太福音> 第3讲：“智慧人所做的事”

[註1]

這一段引自加米遜(R. Fausset Jamison)的解經書。

拉結哭了

馬太福音系列讲道4

<馬太福音>2:13~23

信息：維保羅PastorPaulViggiano

根據錄音整理、翻譯：王兆豐

(2003年12月21日)

上次我們講到<馬太福音>2:1~12。今天早上我們來學習2:13~23。請聽神的話：

¹³他們去後，有主的使者向約瑟夢中顯現，說：“起來！帶著小孩子同祂母親逃往埃及，住在那裏，等我吩咐你，因為希律必尋找小孩子，要除滅祂。”¹⁴約瑟就起來，夜間帶著小孩子和祂母親往埃及去，¹⁵住在那裏，直到希律死了。這是要應驗主藉先知所說的話，說：“我從埃及召出我的兒子來。”¹⁶希律見自己被博士愚弄，就大大發怒，差人將伯利恒城裏並四境所有的男孩，照著祂向博士仔細查問的時候，凡兩歲以裏的，都殺盡了。¹⁷這就應了先知耶利米的話，說：

¹⁸“在拉瑪聽見號啕大哭的聲音，是拉結哭她兒女，不肯受安慰，因為他們都不在了。”

¹⁹希律死了以後，有主的使者在埃及向約瑟夢中顯現，說：²⁰“起來！帶著小孩子和祂母親往以色列地去，因為要害小孩子性命的人已經死了。”²¹約瑟就起來，把小孩子和祂母親帶到以色列地去，²²只因聽見亞基老接著他父親希律作了猶太王，就怕往那裏去，又在夢中被主指示，便往加利利境內去了。²³到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那裏。這是要應驗先知所說祂將稱為拿撒勒人的話了。

(馬太福音2:13-23)

讓我們一起禱告：

父神啊，在我們面前的是耶穌出生的故事和祂國度的開始——祂作為萬主之主、萬王之王的開始。父啊，求您賜給我們理解力，好叫我們知道這個道成肉身——神子成為人——的奇蹟：祂來到祂所創造的人類之中；祂所忍受、所擔當的巨大屈辱與痛苦；祂所經歷的苦難與折磨；但祂卻得勝，實現了偉大的應許。父啊，求您幫助我們來理解<馬太福音>——在您的靈啟示之下為我們所寫下的這段經文，好叫我們更全面地認識將我們帶進祂國度裏的神。我們禱告奉基督的名，阿們！

故事情節

<馬太福音>第二章裏的故事是這樣的：東方博士來敬拜嬰兒耶穌。羅馬當權者所立的希律王對此事大為不快；耶路撒冷合城的人對君王耶穌的出生也不感興趣。希律詢問那幾位博士和他自己的祭司及文士們，想知道基督的出生時間、地點，為的是要殺害祂。

博士們找到了新生王耶穌，獻上禮物，敬拜祂。天使在夢裏把希律的陰謀告

訴了他們，因此他們改道回國了。約瑟也在夢裏得了警告，帶耶穌去了埃及。希律腦羞成怒，竟然極其殘暴地屠殺了伯利恒一帶兩歲之內的所有男孩。希律本來就是一個邪惡的人。後來希律死了，天使在夢中告訴約瑟帶著孩子回以色列。可是新上任的希律的兒子仍然很危險，於是約瑟得了警告，要他去拿撒勒。

這就是第二章的故事；有很多東西我們可以來學習。今天早上我想對這個故事談三點：一、我們怎麼來理解圍繞整個事件的戲劇性場面，尤其是怎麼來理解那些嬰兒們的慘遭屠殺。為什麼發生這樣的事？這實在是非常引人深思的。好萊塢已經拍過好幾部以此為題材的片子了。二、這個故事告訴了我們關於基督這位君王和祂的國度的什麼事？我們已經看到，君王出生了。在<馬太福音>裏面我們還會看到許許多多關於國度的事。三、馬太把這個故事寫在福音書裏的主要目的是什麼？

一、一場周詳無遺的戲劇

博士們被希律詢問，遭他的欺騙；但天使卻告訴了他們，讓他們改道回家。希律企圖殺害孩子，但約瑟得了警告，帶著耶穌逃到埃及。希律犯下酷行，屠殺了伯利恒一帶所有的男嬰。希律死後，天使又告訴約瑟回以色列，但仍不安全。正如一位神學家對耶穌寫到：

你出生時，小旅店沒有你的位置；現在，猶太全地都容不了你。

讀了這個故事，讓人感到這些事絕非偶然，連那些母親們的哭泣都在幾百年之前就已預言過了。毫無疑問，這些事沒有叫神大吃一驚。有沒有人會以為<馬太福音>有可能到了第二章就結束了？或許希律王得逞了呢？你們都看過電影。比方說，電影一開始，主人公的生命就遭受威脅，但你卻知道他是不會死的。為什麼？因為電影要演兩小時呢。因此你不會為此太擔心。同樣，你讀到<馬太福音>第二章這裏就知道，希律是不可能得逞的。當劇作家寫一本二小時的劇本時，你難道會以為演到第一幕結束就終場了嗎？問題是，這裏為什麼有這場戲劇？當我們在<啟示錄>的預言中、從天上榮耀的角度來觀看這場戲劇就能看得比較清楚了：

³天上又現出異象來：有一條大紅龍，七頭十角，七頭上戴著七個冠冕。⁴它的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一，摔在地上。龍就站在那將要生產的婦人面前，等她生產之後，要吞吃她的孩子。⁵婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖轄管萬國的。她的孩子被提到神寶座那裏去了。(啟12:3-5)

讀到這裏，就像是舞台的幕給拉開了，讓我們看到是誰在這裏張牙舞爪——就是那蛇，那惡者，那魔鬼。希律不過就是魔鬼手裏的一個木偶而已；這是我們從屬靈世界裏所看到的。讓我們承認一件事，是每個人都不得不承認的，那就是：這是一個戲劇性的場面。歷史就是一場戲劇；無論你持哪一種觀點，歷史都是戲劇性的——有時激動人心，有時慘不忍睹，有時令人提心吊膽，有時叫人驚恐萬分，有時又滑稽可笑，……。生活就是這樣，五花八門，應有盡有；沒有任何一種世界觀會不認為歷史就是一場漸漸展開的戲劇。但是，在这一切的背後，有沒有目的？這才是問題的所在。

這是我們所提出的三點中的第一點，也是最後的一點。歷史有沒有一個主題

？你的生活有沒有問題？不是你所創造出來的主題，而是一個創造出這一切——你也被包括在裏面——的主題。這場戲劇有一位編劇嗎？他有一個劇本嗎？他為歷史設立了目的嗎？再說一次，我說的歷史包括你的生活和你所觀察到的一切。我認為，這些問題在這個緊張的故事上可以給我們特別的光照。這個故事我們都很熟悉了。我認為，假如我們對這些失去孩子的家庭所承受的難以想像的痛苦視若無睹，就是大錯特錯了。因為我們傾向於這麼做，會說那是兩千年之前發生的事呀，太老了！我並不想太過詳細地來描述，但這的確是真實發生過的事件。它發生在人們的家裏，是他們的領導人幹的，是本應該保護他們的人所幹的！我們可以想像一下，當國王的屬下來到你家的時候，你會覺得是件好事——他們是保護你的。結果剛好相反，他給你帶來的是惡夢！讓我們來好好查看一下這樁可怕的事件。

這個禮拜我在準備這篇講稿的時候，有人給我發來了電子郵件，告訴我電台上正在進行一場加爾文主義與阿米念主義之間的辯論——關於神是“全權、全能的”，還只是“有些全能的”。那位持反對“神全權”或者說反對加爾文主義觀點的人，列舉了一大堆令人情緒激動的事情，比如說兒童遭姦污、母親遭殺害等等。聽的人都會說：“對啊！這些事你怎麼解釋呢？難道神與此有關嗎？神會做這樣的事嗎？”我一面聽著他們的辯論，一面就面對著<馬太福音>中這段經文裏的可怕故事。我真想打電話去問一聲：“我該怎麼來講這篇道？”在這個故事裏，在談到那些遭難家庭的時候，我該把神放在什麼位置上？會眾對神會怎麼想？在这一切苦難發生的時候，神在哪裏？

讓我們來看看幾種不同的答案：

1. 無神論者的答案

在無神論者的觀點裏，神是不存在的。（這裏我只點到一下，等會兒主日學的時候我們可以來作詳細的討論。你們對我的觀點有問題可以儘管提，看看我的觀點是否站得住腳。）假如無神論者有點兒理性的話，他一定認為歷史是沒有意義、沒有目的的。希律的黨徒們手持利刃衝進人們家裏，不過就是物質運動——分子從太空降落的結果而已。希律不能為此負責任，就像雨從天空落到地上一樣；不是它自己控制的，所有的一切都是出於偶然，都是宇宙大爆炸的結果。他所做的決定不過就是他腦子裏分子反應的結果；他是無法控制的，就像手榴彈爆炸之後彈片往哪裏飛是無法控制的一樣。因此，按無神論主義者的世界觀來看，這件事的發生是“不可能有目的”的，歷史也是“沒有意義、沒有目的”的。不僅沒有意義，我們也無法定義什麼是“殘暴”的。當然，我們都認為希律的行為是殘暴的，連無神論者也同意。為什麼？因為無神論者也是按神的形像被造的；每個人的心裏都知道有神，知道有些事是冒犯神的；無神論者不過就是故意壓制他/她心裏所知道的真理罷了。

我們都應該擺事實、講道理，有理性地看問題。按照理性，無神論主義者既無法令人信服地解釋事情之所以發生、歷史之所以這樣——是有目的、有設計的，也不可能要求人們對自己的行為負責。這難道不正是我們國家司法系統眼下正在走的方向嗎？對於證據確鑿的罪犯，我們說：他犯罪是因為他從小的生長環境造成的，是父母待他們不好所引起的，以致他們不得不這樣做。

我們是怎麼會走到今天這個地步的？因為我們把關於神的概念從我們的政府、我們的社會裏扔掉了。剩下的是什麼呢？剩下的只有物質與運動了。雨從天上落下來，不過就是重力的作用而已。可見，無神論主義的觀點是不可理喻的。按此觀點，你不僅不能說這事（指屠殺伯利恆的男嬰）的發生有任何目的，你甚至都不能說

希律這麼做到底錯在哪裏。

下面我們來看看有神論者的答案：

2. 有神論者的答案

有神論者就是那些相信有神的人。他們的問題是：我怎麼能相信一位滿有慈愛的、全能的、美善的神竟讓這種事發生？或許我本來就不應細究這件事，讓它過去就好了。但是，有神主義者還是會問：為什麼會有這種事情發生？神在哪裏？

我們有哪幾種可以選擇的答案呢？或許神不知道希律所幹的？這是一種答案；也就是說，這位神是不知道未來的。或許神知道，但卻沒有能力阻擋希律。再或許，神知道，神也有能力阻止希律，但卻選擇不這麼做，因為神尊重人的“自由意志”。或許還有一個答案：神使用祂的權能，預定了此事的發生。

我們能夠找出的任何形式的解答恐怕都離不開上述的四種可能：1) 要麼神不知道；2) 要麼神知道但卻無法阻止；3) 要麼神知道，也能阻止，但卻選擇不阻止；4) 要麼神預定了這一切。

我們所應該問的是：哪一個答案是最符合聖經教導的？我們這麼問，不是說答案就很容易；不是說事情若發生在你家裏，你看著自己的孩子被殺，因著你知道了答案，就在那裏袖手旁觀、悠然自得。我們要做的，是要來知道這一切的發生都有神聖的目的；當我的眼淚流下時，我的心裏怎麼想？我的安慰在哪裏？

讓我們來看一看這四種答案：

1) 相信“神是不知道未來的”人

這是今天很流行的觀點——“神是不知道未來會發生什麼事的”。這種觀點離聖經實在相去十萬八千里！我就稍微點一下而已：持這種觀點的人根本就不算是基督徒。我們若說有人攻擊基督的神性，那麼這種觀點就是在攻擊神的神性了。但我們不要太天真了。我上過的一所神學院裏就曾有人對此持開放的立場；而這個學校還不算是很自由化的呢！

前面我們已經討論過，伯利恒那些婦女的哭泣早已被先知耶利米預言過了。我們在這一章裏共看到了四次預言的應驗。這些預言有沒有可能得不到應驗呢？神對發假預言、錯預言的人是什麼態度呢？——假先知是要被處死的！因此，說“預言不一定完全應驗”是一種不可想像的觀點。預言是絕對要應驗的。因此，我想這種愚蠢的觀點大家都一眼就能識別出來。

2) 認為“神是沒有能力的”

我想，我們絕大多數人也立即會分辨出此種觀點的荒謬來。難道有哪一位真正相信這位憑著祂的話創造出宇宙萬物的神竟無法阻止那個七老八十的以東王（希律）的邪惡計劃嗎？我覺得我們不必來分析就清楚了；難道耶穌在這卷福音書裏沒有告訴我們，祂只要禱告一下，就能召來十二營的天使嗎（太26:53）？不要說十二營，只要一位天使就足夠了。

3) 我把這第三種觀點稱為“疏忽的神”

這是今天最流行的觀點——神既知道，也完全有能力，但是神為了不干涉人的“自由意志”，才選擇不去阻止。神給了我們“自由意志”，於是祂就選擇讓這事發生。這就是今天最盛行的觀點。絕大多數人都覺得這種解釋他們最能接受了；也就是說，神沒有預定此事的發生，祂只不過允許它發生而已。於是我們就說，“人的自由意志沒有受到攔阻；希律是自己要這麼幹的。”同時呢，神也與此惡事無關，免受指控；是人幹的，不是神做的。

讓我們來查驗一下這種觀點到底是否站立得住。

只要再進一步查看一下我們就知道，這種觀點是不能使神免受指控的（順便說一下，我們這麼說，就好像神是需要我們來為祂辯護似的——這是多麼愚蠢的想法！），因為在神的法則裏，“疏忽”也是一項罪。罪有多種多樣的形式，但可以歸納為兩類：一類是你直接犯下的；另一類是因為你疏忽而造成的，是你失職所引起的。在<馬太福音>的後面，耶穌明確地指出，你若是有能力可以做的事，你不去做——給饑餓的人吃，給無衣的人穿……（太26:42）——你就是有罪的。我們如果來讀一下<箴言書>24:11~22，就更清楚了——這是神的法律：

人被拉到死地，你要解救；人將被殺，你須攔阻。（太24:11）
這些話難道不適應於那些被殺的嬰兒們嗎？

你若說：‘這事我未曾知道’，那衡量人心的豈不明白嗎？保守你命的豈不知道嗎？祂豈不按各人所行的報應各人嗎？（太24:12）

在神的法律裏，神要求人對他們自己有能力去做而不去做、有能力去阻止惡事卻不去阻止的後果要負責。

你可以說，神不必遵守祂自己的法律啊！這是神為我們設立的，不是為祂自己訂的。如果這樣的話，我們幹嗎還怕受神指責呢？假如神不必遵守祂自己的法律，祂可以隨意殺掉那些嬰兒了。這種觀點是站不住腳的。但是，如果說（我認為就是這樣的）神的律法就是祂屬性的延伸，神的律法是與祂的特徵直接相關的，那麼說神“僅僅是允許惡事發生”是解決不了問題的。神本來是可以阻止希律的；但是祂沒有這麼做。因此，那種認為“神選擇不這麼做”的觀點等於把神放在了“疏忽之罪”的位置上。

難道不是這樣嗎？假如你看見一輛汽車正開過來，會壓死正在路上玩的一個小孩，你就在孩子邊上，完全可以伸手把孩子拉到安全之處，但你卻隨他去，那我就要對你大喝一聲：“你在那裏幹嘛來著？”我們難道不追究你的責任嗎？就連我們這些只有有限能力的人都知道這樣做不應該，難道我們把神說成是“允許惡事發生”就能使神不遭指責了嗎？

製造出這種觀點的人只不過是希望我們大家都不再思考罷了。他們是在說，你們就不要多問了；若再說，你就是個找岔子的人，因為你問了那不應該問的問題。或許，有些問題我們的確是不該問的，但絕不是這個問題。我們問一些關於正確地認識“神是誰？”“祂是如何與人類打交道的？”這類問題，是正當的。

4) 全權的神

那麼到底什麼是符合聖經的答案呢？符合聖經的答案就是我們在整本聖經裏一再一再地讀到的。我們在<創世記>50:20裏讀到過，在<以賽亞書>第十章，在整卷<哈巴谷書>，在<使徒行傳>4:27~28等等、等等裏都看到的。事實上，我認為你很難在哪一章聖經裏讀不到一點兒關於這個問題的答案來。答案到處都是！答案是：人的意思是惡的，但神的意思是好的。這就是答案。

同一個事件，約瑟的哥哥們的意思是惡的——要害約瑟；但神的意思原是好的——要救人（創50:20）。你是否想過，約瑟哪來的那股子沉著、忍耐之心？他的哥哥們把他扔進坑裏，賣作奴隸；他又遭陷害，被投入監獄。你想沒想過他的安慰來自何方？難道他的安慰來自這樣的念頭：神允許這些事發生？不！到了關鍵的時刻，當他的哥哥們在父親去世後，以為約瑟必定要報復他們時，你能不能想像得出約瑟說話的語氣？他沒有說：“其實你們並不是要害我；你們是沒有罪的。”不！

約瑟說：“從前你們的意思是要害我，但就是在這件事上，神的意思是好的。”

<以賽亞書>第十章裏的亞述王是神審判時所用的杖。亞述王的意思是惡的，但神的意思是好的。基督的十字架恐怕是歷史上人手所做的最邪惡的事，但聖經上說得再清楚不過了：這是神的計劃。把耶穌釘十字架難道不是魔鬼的計劃嗎？是的。把耶穌釘十字架是不是彼拉多、希律、猶太人、外邦人的計劃？是的。他們的意思是好的嗎？不！神的意思是好的，為了要救許多人。

的確有一位設計者，的確有一個計劃，的確有一個目的。神就是那位設計者，計劃就是祂的預旨，計劃由祂的護理之工來執行。你、我看歷史的時候，千萬不要弄錯了。那是神的計劃；此計劃包括了歷史中的每一件事——好事、壞事。歷史是神的歷史；歷史的最主要目的就是榮耀祂自己的名。但是，聖經也教導說，這一絲一毫也不會免除人在神面前的責任。你會說，既然歷史是神的歷史，是祂的計劃，為什麼還要人負責？你知不知道，或許這才是你不應該問的問題。

人恨惡這個答案。他們說：“誰是這個神？竟然這樣！”今天，基督徒們也變得恨惡這個答案了。這是多麼可悲的事！我們寧可放棄神的全權，也不願意信靠神的絕對權威。我們說：“要讓我不得不放棄的話，我寧可放棄神的全權、全能，也不放棄我的自由。我的自由可是沒有商量餘地的，是絕對的。神的全權嗎？那是可以商量的。”最近有一本書，就是我上的那所神學院的教授寫的，竟然把人稱為“不能被推動的推動者”！我們成了不能被推動的推動者，神倒不是了！神成了受影響的一方，而不是我們！把事情給完全顛倒了！

著名解經家亨利·馬太懷著一顆極謙卑的心說：“神的判斷是深淵。”我們多麼希望神賜給今天那些大受歡迎的神學家們一顆這樣謙卑的心！多少次，我們聽到使徒保羅預見到會從我們那張嘴裏吐出來的抗議。在<羅馬書>第九章裏，保羅教導我們神的全權、祂的能力和祂的權力對祂的被造作出選擇。<羅馬書>第九章就是關於神按祂自己的美意與目的作選擇。在這些教導之後，保羅說：

¹⁹這樣，你必對我說——

我插一句：這就是你會問的問題。讓我來解釋一下：假如神沒有讓保羅作此教導，為什麼保羅會假設人會問這樣的問題？因為保羅早就料到我們會問這個問題。這就好像保羅主日講完道後，在問、答、討論的時間裏說：你們有沒有問題？讓我先來告訴你們，你們會問的問題是：

——“祂為什麼還指責人呢？有誰抗拒祂的旨意呢？”

難道不就是這個問題嗎？這就是人要問的問題。或許，這的確是個人應該從邏輯上、神學上、理性上問的問題。但保羅回答的時候可是有點傲慢的啊！請聽他怎麼說的：

²⁰你這個人哪，你是誰？竟敢向神強嘴呢？受造之物豈能對造他的說：“你為什麼這樣造我呢？”²¹窯匠難道沒有權柄從一團泥裏拿一塊作成貴重的器皿，又拿一塊作成卑賤的器皿嗎？（羅9:19-21）

事實上，<羅馬書>九至十一章是聯在一起的。十一章以神的高不可及、深不

可測結束。這才是我們應該有的態度，而不是說：“我就是不懂神為什麼這樣？神為什麼那樣？……”神難道一定要回答我們的問題嗎？就好像約伯在<約伯記>三十八至三十九章裏所問的那樣。我真想在這裏把這兩章唸一下，但時間不允許；我只簡要地說一下。約伯問神說：“為什麼這一切發生在我身上？我有幾個問題要問。”神怎麼說的？“你有問題嗎？讓我先來問你幾個問題。”聖經說，神在旋風中對約伯說：“我立大地根基的時候，你在哪裏？我創造萬物的時候，你在哪裏？你不過是個人哪！”

朋友們，這就是我們必須敬畏神的神性的地方！這就是我們必須敬畏神的時候！祂的確是那位掌管、控制約伯的一生和一切發生在約伯身上的災難的神，祂是萬事發生的第一原因。雖然是迦勒底人來搶、來殺，儘管撒但在裏面作祟，但約伯沒有先提起撒但來，也沒有告迦勒底人的狀。他說：“神啊，你為什麼對我這麼做？”他知道誰在那裏掌控。我們怎麼就不知道呢？我們為什麼就這樣隨隨便便地把這個扔掉了？因為我們是如此地愛我們的自主、我們的西方式的個人主義。假如不是為了別的原因，只是為了尊敬神的神性，我們也應該放下這個自主。

我敢肯定，假如神給我們同樣的回答，我們也會像約伯一樣，用手捂嘴。

深哉！神豐富的智慧和知識！祂的判斷何其難測！祂的蹤跡何其難尋！（羅11:33）

這段經文的上、下文就是我們在這裏討論的內容。我不是任意地抽出一句經文；這裏的上、下文就是神的全權、神的決定。

神全權對我們的安慰

這個教義能不能給我們帶來安慰？讓我們回到原來的故事裏去。那些被害的孩子們的父母們悲痛欲絕。他們該怎麼辦？讓我們聯繫實際地來看這個問題。毫無疑問，無神論主義者是拿不出什麼可以叫人得安慰的。“無知的、沒有能力的神”當然也無法提供安慰。你能想像把自己永遠的靈魂交在一位拿人沒有辦法的、不知道未來的“神”手裏嗎？那種“疏忽的神”所能提供的安慰也就是讓我們知道“祂不是作惡的；或許祂會盡量把壞事變成好事，祂會使情況慢慢地好起來的。”這樣一位“僅僅是允許壞事發生的神”真能給你帶來安慰嗎？或許比那種無知的、缺乏能力的神好點兒，但我們之中哪一位想要這樣的父、母呢？這樣的父、母說：“我的兒子正從樹上往下掉。我希望他不會摔壞，但是我不想干涉他的自由，阻止他往下掉。”

但那符合聖經教導的答案確保壓傷的蘆葦、將殘的燈芯有永恆的安慰；在永恆裏我們將會看到，智慧的神對人類的痛苦早就有了榮耀的理由。這該是多麼令人安慰啊！不但是道德上充分的理由，並且連所有的苦難都有榮耀的理由。無論今天你所經歷的有多麼痛苦，也無論在歷史上曾發生過何等不幸，在永恆裏我們見到神的時候就知道，這一切都是為了榮耀祂的名。這當然也就是我們所盼望的。一切所發生的事不是為了榮耀我的名，而是為了榮耀神的名。聖經在這點上是明確無誤的：“人的忿怒要成全你的榮美”（詩76:10）。

有位神學家對希律幹的這件事作過這樣一種可能的假設：

假如這些被害的嬰孩們，因著那位配得稱頌的嬰孩的大能，現在已經在榮耀裏，那些家長們難道不會因為那暴君的惱怒傾在了他們身上而沒有臨到他們的新生主身上而感到榮幸嗎？

當然，我們不能確定。假如這些嬰孩們因著基督的寶血而進了天堂，他們在天堂裏難道不會稱頌神讓他們被害而不是嬰孩耶穌(被害)嗎？這位神學家所做的，是想幫助我們理解這個問題。

你們會不會問：“那麼我們所受的苦又如何解釋呢？”因為有人說：“上述的這件事是圍繞基督出生的特殊事件，和發生在我們身上的事不同。”難道我們真地應該這麼想嗎？難道我們認為“哪怕是最微不足道的小事都在神的掌管、指揮之下”是不合理的嗎？就在這卷福音書裏，耶穌就明明地告訴我們，連我們的頭髮神都數過了(太10:30)；離開父的旨意，連一隻麻雀都不會掉到地上。當基督徒知道自己的苦難有一個公義的、聖潔的、永恆的目的與重要性時，難道不是件榮耀的事嗎？

二、得勝的國度

我們從這個王和祂國度的故事裏學到了些什麼？在<馬太福音>一開始，我們就已經看到了這位王和祂國度不可阻擋的勝利。希律雖然有強大的羅馬帝國撐腰，也奈何不了一個嬰孩。心狠手辣的希律傾盡全力，還是失敗了。

另一位神學家這樣說：

不，希律啊，捉弄你的不是那些博士，而是一位比他們更高的。祂坐在天上嘲笑你；祂叫詭詐者的伎倆失敗，使他們的雙手徒勞；祂讓聰明者反被聰明誤，一頭扎進迷途中。(參詩2:4;伯5:12-13)

在以後的章節裏，耶穌會明確地宣告說，祂的國度將要淹沒地上一切的不義。這洪水不是挪亞時代的大水，而是祂嘴裏所出的話——福音。等我們學到那些比喻時，就會知道祂在比喻中所教導的是國度的成長，並且祂也直截了當地對彼得說：“我還告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他”(太16:18)。

轉眼之間希律就消失了。聖經不過就提了一下——“希律死了”——就再也不提了。那嬰孩卻繼續下去，而不是希律。我本來想把這篇講道的名字叫作“希律死了”。你看，神的國度遠遠超過一切，甚至在耶穌還是嬰兒的時候也不例外。神的國度就像是月亮，無論狼、狗們有多眾，對她的狂吠有多響，都一絲一毫也改變不了她的軌跡。

既然神的國是不能從她的國民身上抽走的，那麼此國度的榮耀得勝也同樣屬於所有的成員。我們就是這個國度，是基督的身子——所有求告主名的人。難怪使徒保羅對基督徒們說：

然而，靠著愛我們的主，在这一切的事上已經得勝有餘了。(羅8:38)

希律曾被稱作是“偉大的”希律；他和他的國早已化為灰燼了，他那一時的

權力和榮耀已經被永恒的公義與煎熬所代替。人必須認真地思考一下：他們真正所屬的是哪一個國？他們真正的王是誰？

三、馬太的主要目的

最後，我們來看一下為什麼馬太把這個故事放在他的福音書裏以及我們從中可以學到什麼。福音是什麼？福音是好消息；基督來是為了拯救失喪的(太18:11)。這就是福音。〈馬太福音〉所強調的是，應許的王——基督——必要推動祂的國度，祝福全地。記不記得以前我說過，這一切都是關於已經來了王和祂的國度：關於祂的故事；祂已經做了什麼；祂正在做什麼；祂將要做什麼——都是關於祂的。我們從祂的家譜中看到了，從天使對約瑟的話中知道了——耶穌來是為了要救祂的百姓(太1章)。

第二章告訴了我們耶穌是誰。馬太以預言的應驗指出，祂就是那位應許要來的基督：生在伯利恒；從埃及召出；祂的出生伴隨著嬰孩們的不幸死亡；祂被稱為拿撒勒人。這些都是先知預言的應驗。

我們又學到了王的降卑。祂所受到的，不是歡迎與喜慶，而是指控與藐視。祂的國度不是以推翻人間的政權開始的。這是當時猶太人所盼望的，也是今天有些人想要的。基督國度的開始是不起眼的，但我們將會看到，她必要長大。

我再說一次：第二章的主題——也是整個福音的主題——是：基督就是那位神所應許要來的拯救者；祂已經來了，為的是要從罪中拯救祂的百姓(太1:21)。

<马太福音> 第4讲：“拉结哭了”

願天歡喜，願地快樂，願人在列邦中說：
“耶和華作王了！”（代上16:31）

讓我們一起禱告：

父神啊，我們坐在這裏讀到掌管萬有的萬主之主、萬王之王的得勝，真是驚嘆，因為祂來真是為了完成您的旨意。祂已經完成了，已經戰勝了十字架的權勢，又將祂的靈澆灌下來在教會裏。父啊，我們要以讚美來回應，稱頌您的名，把我們歸入您的勝利。父啊，願我們不停地為此而稱頌您的聖名。

父啊，願我們向萬族宣講這好消息。今天我們也看到多少國家何等迫切地需要一個王；他們又是那麼快地變為昏暗。我們也想到中東至今未止的戰爭和面臨的黑暗。父啊，我們願基督口中之劍必定勝利，您必要將真正的和平帶給世界。那是真正的和平；真正的和平只能來自人因著基督與您和好。我們禱告奉祂的名求，阿們！

曠野的喊叫

馬太福音系列讲道 5

<馬太福音>3:1~6

信息：維保羅PastorPaulViggiano

根據錄音整理、翻譯：王兆豐

(2003年12月28日)

現在我們已經進入<馬太福音>第三章，今天早上我們要來看一看1~6節。請聽神的話：

¹那時，有施洗的約翰出來，在猶太的曠野傳道，說：²“天國近了，你們應當悔改！”³這人就是先知以賽亞所說的，他說：“在曠野有人聲喊著說：‘預備主的道，修直祂的路！’”⁴這約翰身穿駱駝毛的衣服，腰束皮帶，吃的是蝗蟲、野蜜。⁵那時，耶路撒冷和猶太全地，並約旦河一帶地方的人，都出去到約翰那裏，⁶承認他們的罪，在約旦河裏受他的洗。(馬太福音3:1-6)

讓我們一起禱告：

父神啊，求您幫助我們理解約翰和他所傳之道的重要性，讓我們認識到那信息的大能，它是如何一直延伸到今天的。也求您幫助我們瞭解約翰所做的在當時歷史上的特殊性，明白基督的國度指的是什麼；求您賜給我們智慧。我們禱告奉救主基督的名，阿們！

簡介

到現在為止，<馬太福音>裏所記錄的事情都是被動式的或防守態的。我們從基督的家譜開始，看到的是一個發生過的事件的記錄。接著是天使告訴約瑟和馬利亞關於耶穌的出生，安慰他們，讓他們知道所發生的是什麼。然後我們看到的是防守狀態的事，也就是保護嬰孩耶穌不受希律的傷害。但在今天的這段經文裏，我們看到了主動出擊，看到了基督事工的第一個行動。

¹那時，有施洗的約翰出來，在猶太的曠野傳道，說：²“天國近了，你們應當悔改！”(太3:1-2)

一、愚拙的傳道

這第一波的主動出擊、第一個行動到底是什麼？它不是敬拜，不是神蹟，不是賙濟窮人，不是政治活動，甚至也不是慈行善舉。有關基督事工的第一個行動是傳道！約翰來傳道！神作了決定，那帶來祂國度所有一切善事的動力來自於愚拙的傳道。

²¹世人憑自己的智慧，既不認識神，神就樂意用人所當作愚拙的道拯救那些信的人。這就是神的智慧了。(林前1:21)

神以傳道來拯救人：

¹⁴然而，人未曾信祂，怎能求祂呢？未曾聽見祂，怎能信祂呢？沒有傳道的，怎能聽見呢？¹⁵若沒有奉差遣，怎能傳道呢？如經上所記：“報福音傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美！”(羅10:14-15)

當保羅在作這一教導的時候，他往後看——看看我們是從哪裏開始的：是從差遣傳道人開始的。在此福音書裏，我們看到了基督出生的信息；現在一切正式開始了——以傳道開始。你若查考教會歷史，你會發現，難怪歷史上那些神的僕人們在學習聖經之後，把教會的特徵歸結為三條：一條是教會紀律，一條是施行聖禮，另外一條——也是最首要的一條——就是傳講神的話。這就是一所教會之所以稱為教會的特徵。教會若離開傳道，去追求其他的好行為(上面我已經列出了幾條)，那就好比是把蘋果扔到桃樹上試圖把桃樹變成蘋果樹一樣。這種改變惟有以傳講神的道來將“蘋果樹”連根拔起，重新栽種。除此之外，別無他路；這才能結出真正的果子。我們也不能靠摘掉桃子而讓桃樹變得像蘋果樹。不，必須連根拔起，重新栽種——方法是傳講神的話。我們在<羅馬書>裏還學到，福音——也就是神的道——是神的大能，要救一切相信的。

二、悔改

約翰傳的是什麼？約翰傳的是烈火一般的道——他傳的是叫人悔改。我認為把約翰所傳的道、所施的洗與基督的道和洗分開是一種錯誤概念。有這種錯誤概念的人，我想是因為他們讀了<使徒行傳>後得出的結論，認為約翰不是基督徒。我不這麼看。我認為約翰所傳的是基督教的道，所施的是基督教的洗。約翰在叫人悔改時，並沒有讓聽道的人仍然停留在律法之下。我們難道會把為基督預備道路的約

翰所傳的道看作是叫人留在罪中而不是從罪中救出嗎？今天很多人對此感到困惑，好像約翰是在講舊約關於“你若遵守律法就可得救”似的。事實上，舊約也沒有這種道。<使徒行傳>裏告訴了我們一些關於約翰的洗與傳講的道：

4保羅說：“約翰所行的是悔改的洗，告訴百姓，當信那在他以後要來的，就是耶穌。”(徒19:4)

你看到這裏悔改的洗與信耶穌是並行的嗎？這就是約翰所傳講的：悔改、信耶穌。我想，造成人的困惑是因為今天我們把“在律法之下”和“尊重律法”、“遵行律法”混為一談的結果。很多人以為，悔改與人的重生、得救無關。保羅和約翰都把悔改與信耶穌等同起來。到底什麼是“悔改”？這個詞到底指的是什麼？簡單地說，悔改就是“改變思想”。但讓我們不要自欺欺人地以為神所要求的悔改不過是一種理智上的承認，就好像我們只需要坐在這裏聽一聽、想一想就好了。有些傳道人說，“悔改就是認同基督所說祂自己是誰。”這些人是如此地反對神的律法，以致他們生怕悔改是與行為聯在一起的，就宣揚悔改就是“改變了對耶穌的看法。”假如真是這樣，那些魔鬼也都得救了，因為他們知道耶穌是誰；他們也信耶穌；他們對耶穌的看法是很準確的——比大部份基督徒還要明白。

聖經所教導的悔改當然包括改變對基督的看法——祂是罪人的救主——它也包括改變你對自己的看法——你是個罪人，需要救主。信心的悔改不僅僅是知道事實，也不僅僅是認同事實(再說一次：魔鬼也知道神)——不僅僅是承認祂是萬主之主、罪人的救主，我們還必須承認祂是我的救主，是我的主；祂為我死了，我相信祂，我信靠祂。就好比外面在下大雨，我看到了那兒有一把撐開的避雨巨傘，我知道站到此巨傘下就可以免遭雨澆。但除非我自己站到它下面，我仍然被傾盆大雨澆透。那些沒有因為神的恩典而得到基督寶血遮蓋的人，神的忿怒仍然在他們頭上。

真正的悔改包括改變對一切事情的看法。我記得曾有一位來我們教會很久的人，他不是基督徒。有一次他到我辦公室來，他就是不明白為什麼基督徒在投票選舉的時候要與自己的信仰聯繫起來作決定。他這麼批評，就好像非基督徒投票時不是依照他們所信的作決定似的。如果你是個人文主義者，你當然投人文主義候選人的票。但有些人就是那樣，說：“你們的宗教信仰擋住了你們的政治眼光”；似乎別人就不是按照他們頭腦裏所形成的前提作決定一樣。我們生活的這個社會實在是有點滑稽可笑。

但是，對於這種現象，教會是要負一部份責任的，因為我們常常在信仰上是一套，可在政治觀點上、在社會問題上，在家庭問題上，則是另一套。這種現象常

常能在電台上聽到；有些人的觀點就是沒有一致性。有一次我在聽克萊格所主持的電台節目。他不是基督徒，但他的觀點很接近基督教。那次他談到他反對後期墮胎；這是我們基督徒都應有的共識。他也反對妊娠60天後的墮胎，但他卻認為60天之前是可以的。我就不明白這位在我們國家被公認為是一個思維非常清晰的人怎麼會有這樣的觀點？後來我實在忍不住，就打電話去問他。他承認他的這種觀點是沒有一致性的，但他仍然堅持他有他的道理。他說：“因為我們的社會就是這樣。”這種說法是站不住腳的——你不能隨意地改變你的主意，說懷孕60天胎兒還不算一個生命，61天之後就是生命了。你的這個聲明必須要有充分的根據；你不能隨便挑一天就以此劃界線。克萊格又說：“早期胎兒是沒有腦電波的”；然後就把電話給掛斷了。

我還是想要再問個究竟：為什麼腦電波就可以決定一個胎兒是否是一個生命？這樣的問題最後總要回到你的前提上去：誰決定什麼是對的？什麼是錯的？什麼是真的？什麼是假的？我在這裏所說的是：人的立場、觀點不一致到處都是；我們在基督徒中間也同樣看到這種情況。我們說耶穌是萬王之王、萬主之主，但我們生活的有些方面卻不承認耶穌的權威。這可不是基督教啊！我們的一切都必須在萬王之王的權威之下——祂要麼是你的萬事之主，要麼就根本不是你的主。這就是聖經的教導。

符合聖經教導的悔改是調整我們的整個世界觀——不僅僅是我們個人的平安；它必須佔領我思想、意識的每一個方面。有時候，我們對所面臨的事會產生困惑：“到底怎麼做才是基督徒應該做的？”至少你是在問一個正確的問題。我們不一定完全知道答案，但我們會逐漸弄明白的。這就是悔改——承認耶穌是我們的救主；我從前信靠的是其他東西，現在我信靠的是祂，祂是我的主；我從前到其他地方去尋找智慧來作決定，現在我到祂那裏去尋找。我的信心完全了嗎？我的順服完全了嗎？當然沒有！但作為基督徒，我們說：“基督就是我們的泉源，就是我們生命的泉源，就是我們智慧的泉源；我必要去祂那裏。我現在認識到了：其他任何的泉源都是乾枯的，惟有基督才是生命的泉源。”

在約翰的講道裏，還有一個時間上的問題。他說：“天國近了。”假如我們忽視這些話在時間上的重要性，那就錯了。從某種意義上說，要去見我們的創造者的日子是隨時都有可能的。但約翰在這裏並不是從這個角度說的；約翰所說的“近了”的“天國”，不久之後保羅說他已經“進入”了，而當時保羅還活著(西1:13)。假如我們想正確地理解聖經，我們就必須注意到歷史上的重要性。約翰所宣告的，是與當時的時間有關係的。有件事馬上就要發生了，也就是這裏所說的“近了”

。這天國的特徵，可以說就是<馬太福音>的中心。請你們作好準備，在以後的六個月裏，我們會花很多時間在“天國”的討論、學習上。現在讓我們歡歡喜喜地承認那被絕大多數西方基督徒所拒絕接受的——基督的國度已經來了。你們可能會說：“你這麼宣講大概就是為了起到一個叫人大吃一驚的效果吧？”不是這樣的。今天如果你相信基督的國度已經來了，那麼你就是個極少數。

我們是怎麼知道國度已經來了呢？因為主耶穌在這卷福音書裏教導說：

²⁸我若靠著神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。(太12:28)

你們知道祂是怎麼說這句話的？就是在祂趕鬼之後。神的國已經來了！（你們如果有問題，我可以在一會兒的主日學時間裏回答大家。）但今天盛行的觀點是：

“國度直到基督第二次再來後才開始，那時祂才開始坐上大衛的寶座，才開始對付各國。”按此觀點，我們可以確定，“情況(世界局勢)一定會越變越遭——直到主耶穌再來收拾。”這不是歷史上教會的觀點，這當然也不是我的觀點。我認為這種觀點搶奪了基督十字架的大能。聖經教導我們，這大能是改變世界的力量。

持以上錯誤觀點的人對於那些與國度有關的應許也置若罔聞。舊約裏多處論到此國度，它也是舊約裏盼望已久的國度；<馬太福音>就是舊約眾多預言的應驗與實現。這就是為什麼馬太從家譜開始寫，好叫我們知道這應驗了舊約的預言與應許。應驗的是什麼？應驗與實現的是基督的國度，是王坐在祂的寶座上掌權。下面我來讀兩段<但以理書>中關於這國度的經文。我順便說一下，除了在改革宗的教會裏，你在其他地方聽到的解釋都說這兩段經文是“指基督再來後的千禧年才發生的事”。對此，我來證明他們是錯的。我認為：這些經文(以及其他許許多多的經文)都是指基督十字架以及祂的靈澆灌下來在教會裏的結果：

⁴⁴當那些列王在位的時候，天上的神必另立一國，永不敗壞，也不歸別國的人，卻要打碎滅絕那一切的國；這國必存到永遠。(但2:44)

你們學過這段經文的人都知道，這些“列王”就是巴比倫、波斯、希臘與羅馬的君王。

但以理又預言了基督的升天。這也是今天早上聚會開始時我們所唸的經文。讓我告訴你們大家，目前絕大多數人都認為這段經文是指基督再來到地上審判時的情景。但你若學習一下希臘原文、希伯來原文的話就知道，它所用的語言和它所描寫的，不是“駕雲下到”地上來，而是“駕雲升到”父那裏去！不是往下，而是向

上！這是基督升天時的另一半情景。<使徒行傳>第一章裏，一朵雲把祂接去，聚集的人們便看不見祂了。<但以理書>這裏所描寫的就是那另一邊的情景：

¹³我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前，¹⁴得了權柄、榮耀、國度，使各方、各國、各族的人都侍奉祂。祂的權柄是永遠的，不能廢去；祂的國必不敗壞。(但7:13-14)

著名解經家馬太·亨利在解釋<馬太福音>第三章時，談到<但以理書>第九章“七十個七”的時候這樣寫到：

現在，當彌賽亞與許多人確定了那約的時候[也就是我們現在所讀的這個事件]，但以理的那最後七個七開始了。不，應該說最後一個七天的後半部份開始了。

你們能不能看到正確地理解國度、正確地理解施洗約翰在傳講神國的道時所思想的，是何等重要！你們讀聖經的時候，總想明白到底是怎麼回事。這裏，施洗約翰在宣告：“天國近了，你們應當悔改！”他頭腦中想的是什麼？我們今天把這一切都想像、縮小到了一句虔誠的口頭語：“耶穌是我的個人救主。”這可不是約翰所想的！在約翰的思想中，這個國度像台巨大的推土機，將要在歷史中滾滾向前。(下個禮拜我們會看到約翰所傳講的下半部份，那時會更清楚。)

現今絕大部份基督徒不認為基督的國度已經存在；都認為要等到基督的第二次再來。難道我們應該假設約翰說“天國近了”的警告是與他的聽眾們無關的嗎？你們讀聖經的時候，為了能正確地理解聖經，首先應該知道當時的聽眾或收信人是誰？他們對此信息是怎樣理解的？當約翰對著那些人講的時候，他想要他們明白的是什麼？他對他們——而不是對我們——說“天國近了”，他是指什麼馬上就要開始發生了？是國度！那位王已經來了！祂的國度已經來了，並且帶來了這個國度一切的祝福與咒詛。我認為這就是約翰所說的。

我們剛才讀的這兩段<但以理書>聽上去給人印象極深：這個國度必要毀滅所有的國度，必要碾碎他們。施洗約翰說的就是：這個國度馬上就要來了。(下個禮拜我們要聽施洗約翰說到耶穌將要做的事，我們就會更清楚。)我們會看到，這些祝福與咒詛既有永恒的效果，也有歷史中的效果。施洗約翰不是僅僅在那裏講說“你們心裏所發生的”、對世界沒有什麼影響的事。是的，我們剛才說過，悔改的確是發生在我們心裏的；但約翰在這裏所說的是這個馬上就要開始的國度，它將對人類的每一個方面產生影響。因此我認為，約翰“近了”的警告對於神在歷史中的審判有重要意義。(下個禮拜我們會詳細地討論這點。)

我們現在需要知道的是，這個國度將永遠存在，這位君王將永遠活著。你、我以悔改和順服君王，得以確保我們進入這個國度；當然，我們知道這是因著恩典、通過信。因此，今天早上我要問你們大家的問題是：“誰是你的王？”請你不要對我說你“沒有”；或許你沒有思考過這個問題。“誰是你的主？你服事誰？效忠誰？你所效忠的那王，他的國度能永遠站立嗎？”不管今天你是坐在下面聽，還是有人給你這盒磁帶聽，你都應當停一停、想一想、問一問自己這個問題：“誰是你生命的王？他的國和他自己能長存嗎？他能徹底解決罪孽、過犯問題嗎？他能使罪人與神和好、能帶來永遠的公義嗎？”(但9:24)假如不能，那麼我懇求你重新思考一下到底誰是你的王？你應當悔改，應當相信萬王之王、萬主之主耶穌基督。我並不是想要用感情來懇求你，我是要用以賽亞的方式來懇求你：“你們來，我們彼此辯論”(賽1:18)。我問你：“假如你的罪像硃紅，誰能使它變成雪白？你的王是從哪兒來的？他的權力在哪裏？他的義在何方？他配得你永遠的效忠嗎？你在這個問題上感到很舒服嗎？”我們是那麼輕而易舉地把這件事給擱在一邊了；我們對此事就是視而不見、聽而不聞，直到我們病得不行了，住院了，直到死亡就在眼前了，我們才可能會想到這些事。我請你們往遠處想一想，仔細想一想，因為這事將會帶來永遠的後果——不僅對你，也對你週圍的人們。

今天我們的社會裏許許多多人不考慮這個問題。我們國家政界中的人，那種沒有立場、那種隨風飄蕩的光景，真是叫人傷心。他們所做的是，把手指伸進空氣中，探測當天的風向；風往哪裏刮，他們就往哪裏去。這就是為什麼我喜歡麥肯托克[註1]是有根有基、前後一致的；你一聽就知道，他的腳下仿佛有一塊堅實的岩石支撐著。人們喜歡當選的新州長[註2]，因為他看上去很可愛。我很尊敬他，但他實在是一個沒有立場、沒有一致性的人。為什麼？因為他的王——不管那王是誰/什麼——都是個變來變去的王。正如我們所讀<但以理書>的預言一樣，這些君王最終都成了塵土。這預言在歷史中一再被證明是何其準確！假如我們的王和我們自己不承認萬王之王耶穌基督，那麼我們的下場也和他一樣。

三、預備主的道

³這人就是先知以賽亞所說的，他說：“在曠野有人聲喊著說：‘預備主的道，修直祂的路！’”⁴這約翰身穿駱駝毛的衣服，腰束皮帶，吃的是蝗蟲、野蜜。⁵那時，耶路撒冷和猶太全地，並約旦河一帶地方的人，都出去到約翰那裏，⁶承認他們的罪，在約旦河裏受他的洗。(太3:3-6)

經過了幾百年的沉默，先知的預言應驗了。施洗約翰的謙卑是和他所傳講、所為之開道的耶穌很相似的——他在曠野裏，耶穌在馬槽裏。這個國度不是從王宮裏開始的；約翰也沒有在王宮裏傳道。他是在曠野裏，衣、食簡單地開始的。

“預備主的道，修直祂的路！”聽上去有點兒像是築路工程。我們來讀一下<以賽亞書>40:3~4就會更清楚：

³有人聲喊著說：“在曠野裏預備耶和華的路，在沙漠地修平我們神的道。⁴一切山洼都要填滿，大小山岡都要削平。高高低低的要改為平坦，崎嶇嶇嶇的必成為平原。”(賽40:3-4)

這就是約翰要來做的。我們以後會看到，崎嶇嶇嶇必要被修成平原的高山就是人的“驕傲”；那要被升高的山洼，正如馬利亞的歌所唱的，“祂叫卑賤的升高。”這裏的“預備”、“修平道路”就是指對人心的工作。約翰是以呼召基督的百姓悔改來開始他的“築路工程”的。他的事工很有效：他們(猶太人)來了——從耶路撒冷、猶太全地和約旦河一帶，很多人來了；(下禮拜我們會看到)連法利賽人也來了；他們來是要看一看究竟怎麼回事。

四、水、聖靈與火

我們很快就會看到，約翰所開始的，耶穌會完成。約翰用水施洗與基督用聖靈和火施洗相比，就遜色多了。(下個禮拜我們會看到，也會作這個比較的；到時候我們會作詳細的討論。)現在讓我們認識一件事，那就是神的國度不是無關緊要的“個人平安”與“自我實現”。約翰的信息裏根本就沒有什麼今天我們常常聽到的“我知道你們想使自己的生活、自己的家庭改變一下，有平安喜樂”之類的話。他的信息是：“你們當悔改！你們要改變思想，因為有大事就要發生了！你們若不悔改，就必遭除滅。”這就是約翰的信息；(下個禮拜我們會看到)他的信息會變得更嚴厲、更可怕：“祂手裏拿著簸箕，要揚淨祂的場，把麥子收在倉裏，把糠用不滅的火燒燼了。”他的聲調會變得非常嚴酷。我們必須正視：約翰所要表達的，不是什麼個人心裏的平安——它比平安大得多。那麼它包不包括心裏的平安呢？當然包括。我們心裏的確會有平安，但讓我們不要離開這裏的經文。平安不是約翰所傳的道；他傳的道涇渭分明——你不是在這邊，就是在那邊(至少在這裏是這樣)。我再說一下，我並不是反對個人的心裏平安；我自己也很喜歡心裏平安。但我們現在看到，約翰說傳的道絕不是這麼回事。他說：“驚人、可怕的事就要發生，你站在哪一邊？”

<马太福音> 第5讲：“旷野的喊叫”

聖經教導我們，那些反對這個國度的人，無論是麻木不仁還是公開對抗，都必定被打碎、被滅絕(但2:44)。此國度的公民卻要受王的保護——保護他們免遭永遠的壓迫，確保他們脫離罪與死亡。這就是施洗約翰所傳的道！這就是一切傳道人必須傳的道：當悔改，當信基督。約翰所傳講的是一個國度——不是那種福音佈道會上把燈光關小、“聖靈觸動心弦”、你走上前去.....。我並不是完全反對這些，但約翰所傳的是：“大事就要發生，你準備好了沒有？你要站在哪一邊？是要進入那國度呢，還是反對那國度？那些對此信息聽而不聞的，必遭滅亡。”

基督國度的君王與希律、尼祿、尼布甲尼撒、法老及一切如過眼雲煙的邪惡君王們不同——這位王與他們截然不同：祂是一位來到祂臣民中間、擔當他們罪孽的王。你找不出任何一位像祂這樣的王——祂卑微地騎著驢駒子，祂心裏謙卑柔和。祂真是一位配得我們效忠、值得我們信靠的王！我要問的是：“祂是你的王嗎？”

讓我們一起禱告：

父神啊，願基督國度的道被大力傳講，願我們因著那位王而認識祂的國度。父啊，願人人都在祂面前跪下，因為這麼做實在是件有智慧的事。父啊，求您打開人的眼睛、人的心，叫我們認清所有其他道路的愚蠢。願我們如彼得對耶穌問祂要不要離開時所回答的：“我們還歸從誰呢？”父啊，使徒保羅的確是以諷刺的口吻說傳道是“愚拙的”，十字架是“愚拙的”。但那些反對的人，雖然也受了權柄，蒙了聰明，卻都倒掉。父啊，求您不要讓我們也去效仿這樣的蠢行，讓我們向我們的王獻上我們的心。禱告奉祂的名求，阿們！

[註1]

最近參加競選加州州長的共和黨候選人。他公開宣告自己的基督教信仰，並聲明他以此為自己一切行為的準則。

[註2]

好萊塢動作片巨星阿諾·施瓦辛格。

<馬太福音> 第6讲：“我们有亚伯拉罕”

我們有亞伯拉罕

馬太福音系列讲道 6

<馬太福音> 3:7~9

信息：維保羅PastorPaulViggiano

根據錄音整理、翻譯：王兆豐

(2004年1月4日)

今天早上我們要來學習的是<馬太福音>3:7~9共三節經文。請聽神的話：

⁷約翰看見許多法利賽人和撒都該人也來受洗，就對他們說：“毒蛇的種類！誰指示你們逃避將來的忿怒呢？⁸你們要結出果子來，與悔改的心相稱。⁹不要自己心裏說：‘有亞伯拉罕為我們的祖宗。’我告訴你們，神能從這些石頭中給亞伯拉罕興起子孫來。”(馬太福音3:7-9)

讓我們一起禱告：

父神啊，我們切切禱告，求您賜給我們理解能力，讓我們知道施洗約翰被您的靈感動所說的是什麼意思。父啊，願我們從當時的歷史背景下來理解這些經文，知道他說的是什麼意思、對我們今天有什麼意義。父啊，今天早上求您叫我們正確地理解您的話。禱告奉救主基督的名，阿們！

回顧

上次我們學到，福音的第一波主動出擊是傳道(太3:1)。一開始先是耶穌的出生、逃避希律等等；當福音、當神的國第一次面對仇敵時，採取的行動就是傳道。人應當悔改，因為神的國馬上就要來了(太3:2)。神的子民應當不停地或傳道、或為傳道貢獻自己的一份力量；神的子民也應當盡量把人帶來聽神的道(施洗約翰的聽眾中一定有不少人這樣做了)

；所傳的道應當是叫人悔改。我們每個主日聚集在一起的時候，必須要有一顆悔改的心，改變我們對某些事情的觀點與看法。約翰所傳的，就是悔改。

傳道所希望達到的目的，是聽道的人產生悔改——改變他們的思想，改變他們的一顆心，改變他們與神敵對或對神無動於衷的態度，轉而接受神作他們的父，叫他們認識到自己在背逆神，叫他們認識到無視神就是背逆神，使他們放下驕傲，承認自己需要拯救，需要救主基督，好使他們在生活的每一個方面信靠基督的智慧超過相信這個世界的智慧。

上個禮拜我們談到了這個問題。基督教信仰不僅僅是我個人的得救，也是一個世界觀，它應當影響我生活的每一個方面和我生活的週圍世界——基督應當是我的萬事之主。但傳道的目的，第一要緊的是叫人相信惟有基督才能把我們安全地帶到我們的創造者面前，因為我們都要接受祂的審判。這——就是對失落靈魂的拯救。傳道的目的就是向眾人展示神的聖潔、神的榮耀，叫人知道：除非靠著基督的寶血，否則我們是不能來到這個榮耀面前的。靠著基督的血，我們可以放膽無懼地來到神的寶座面前。

約翰傳道的時候心裏很清楚：一個特殊的歷史事件馬上就要發生，那就是神的國就要建立起來了(下個禮拜我們會詳細地討論這點)。耶穌作王掌權，祂國度的開始將要是——也已經是——歷史的轉折點。儘管今天人們想要無視它，但卻仍然逃避不了這個事實。

不久前我去看醫生。我在他診所等候的時候，看到牆上掛著他的文憑證書，上面寫著：“某某某於第1981個主年(the year of the Lord)獲南加州大學頒發的博士學位”云云。我們看見，這個世界承認歷史的轉折點是耶穌基督的出生，雖然人們正在想方設法要抹去它，把它改成什麼“公元”之類的名稱。無論你玩什麼花樣，我們都知道，今年是我們主的第2004年。

得救的確很重要，但我們若把約翰所傳講的國度僅僅局限於個人的靈魂得救，那我們就錯了。神的國將要改變歷史——從人非物質的靈魂、從內心世界開始，要改變人物質方面的一切(這點我們下次也會更多地討論)。它不僅僅是發生在你心裏，它一定會彰顯出來，一定會改變萬事；世界從此以後不再一樣。約翰出來傳道說：“神國近了！”這個基督掌權國度的建立要從每一個方面改變世界！它不但會像芥菜種一樣

長大，並且要像酵一樣使全團發起來。有時候我們把芥菜種和酵的比喻看作是一件事，其實它們是不同的：一個是從小到大，另一個是延伸開來，影響每一個方面。約翰所傳的道就是要來說明這事(這點我們下禮拜也會討論到)。現在就讓我們看一看3:7：

一、毒蛇一類的人

7約翰看見許多法利賽人和撒都該人也來受洗，就對他們說：“毒蛇的種類！誰指示你們逃避將來的忿怒呢？”(太3:7)

這裏，約翰把他的注意力集中到當時的宗教領袖們身上。你們可能從電影裏也看到過這個場面：約翰正在約旦河裏為人施洗；突然間一群身穿長袍的神職人員出現了。他們一個個蓄著長鬚，打扮與眾不同，煞是風光。約翰把臉轉向他們，專門對這些法利賽人和撒都該人講道。

這些人是誰？法利賽人是當時的宗教領袖和祭司，他們專門講究穿著那套行頭和注重那些禮儀規矩，最喜歡在會眾面前表現他們的宗教熱情，作秀給人看。耶穌的很多教導就是揭露他們的這些行為的，也告訴我們不要效仿他們，不要到街頭去禱告，因為法利賽人就是要做給別人看。撒都該人略有不同。一般說來他們比較隱蔽；他們不相信復活。聖經告訴我們，這些宗教領袖是假冒為善的人，他們把重擔放在他們的追隨者身上。或許你們去過這樣的教會——那裏教會的領袖把極重的擔子放在你們身上。這樣的事情不僅當時發生過，今天也很常見。

這些人自己被排除在真正的神國之外，他們也不讓別人進去。耶穌稱他們假冒為善——外面表現得很虔誠，裏面卻是死的，是粉飾的墳墓，是外面乾淨、裏面骯髒的杯盤。等我們學到了第二十三章時就可以看到，耶穌對他們說：“你們使人入教，卻使他作地獄之子，比你們還加倍”(參太23:15)。他們不是偏離正統，而是仇敵。難怪約翰對他們說的話是那麼嚴厲，後來耶穌對他們說的話更加嚴厲。

二、公開斥責

約翰正在主持教會聚會，他們來了。他看著他們，不像每個主日早上我對你們所道的平安；他稱他們為“毒蛇的種類”。毫無疑問，約翰

大概既沒有上過禮儀課也沒有學過華爾茲；他把來客們稱為一群“小毒蛇”。他對這群人所講的道不僅嚴厲，並且也是公開的，是在眾人面前講的。你應該問一下：“這樣做合適嗎？他是否應該私下裏一對一地糾正他們的錯誤呢？”約翰斥責他們是合適的，因為法利賽人、撒都該人的事工是公開的事工。我們在<提摩太前書>5:20讀到保羅說：“當在眾人面前責備他，叫其餘的人也可以懼怕。”當某些人所做的影響到很多人時，我們必須公開地指出這些人的問題。私下的批評是不夠的，因為他們影響了許許多多的人。正如耶穌所說，他們把人“加倍地”變成“地獄之子”，耶穌是說他們使別人變得比他們自己更糟糕。這種事若繼續下去，那麼你所帶的人比你壞，他們再帶的人就更糟糕。

我認為，我們絕不可懷疑約翰是否是真的關心那些人的得救；他真心希望他們得救，並且很明顯，他們中間的一部份人，就如尼哥底母、亞里馬太人約瑟等，後來看上去也信了。但我認為，這裏約翰更關心的是他的羊群。他要做的是，通過與這幫宗教領袖的衝突，來向他的羊群證明誰是牧羊人，誰是賊(約10章)。你能否分辨得出誰是真正的牧者，誰是賊嗎？

因此，我想約翰所關心的是，不讓這些人把他的羊群變成“地獄之子”。他所做的是在保護他的羊群；這種保護來自與假教師當面對陣。

“這樣做好嗎？是不是健康的做法？”我在讀到施洗約翰時，只好往後退兩步，因為他會使你激動起來，你會想到：這就是傳道！相比之下，我自己簡直就是在小孩子家家。他那種敢於與錯誤作鬥爭的精神真是令人佩服！最後，他因公開譴責希律而被殺害(我們以後還會討論到這件事)。

衝突、對抗到底是不是一件好事？我知道，我們許多人從小在家裏就因為看到父母之間的衝突而對爭論心有餘悸，惟恐避之不及。因此，我們就把辯論都看作是一種不正常的現象。但我覺得不是這樣。假如我病了，我希望知道醫生們對我的治療方案發生過爭執；這也是為什麼我們說要徵求不同的意見。我不但希望醫生們對正確的治療方案進行爭論，我還盼望自己也在場，親耳聽一下他們的辯論——我想知道哪一方更有說服力，因為這關係到我的健康。假如可能的話，多找幾位醫生一起來會診更佳，這樣的結果只會有好處。又假如我被人告了，我希望我的律師在辯論時毫不退讓，我更希望有一支“夢幻律師團”[\[註1\]](#)來為我

辯護，讓他們來一場辯論，找出最佳辯護策略——假如我是清白無辜的話。在我們國家把年輕的士兵們送上戰場之前，我們要求那些具有真知灼見的智囊們來幾場徹底的大辯論——哪怕是傷了感情，哪怕是某些人的政治地位受到威脅，也應在所不惜，因為這關係到許多人的生命。

然而，在基督教內，這種辯論、衝突的概念卻被我們給乖巧地棄絕了。原因很簡單：我們不想傷任何人的感情。讓我說明一下，我不是專門要去傷害別人的感情，但施洗約翰看上去並不在乎這個。我並不是在這裏建議基督徒都應該心胸狹窄，專門去挑別人的毛病，甚至譏笑、諷刺別人，就好像你什麼都知道一樣。等一會兒你們就曉得了：我所瞄準的既包括你們，也包括我自己。並且，我們誰也不是施洗約翰——他是先知，聖靈感動他所說的是神的話。我們沒有人能這麼做。但是，當有人自認為是在代表神說話時，他們就應該接受別人的詳細檢查——不僅是接受，還應該希望別人來審查。假如有人在聚會中站起來宣稱：“神如此說.....”，就像我現在站在講台上一樣，或者在其他形式的聚會裏，你說：“我認為神是如何如何.....。”當然這樣說沒有什麼不可以，但你必須準備好讓別人來檢查你所說的是否站得住腳；你應該希望別人這麼做。

最最使我全神貫注去重新學習的，最最讓我全身心去切切禱告的，就是當別人質問我所說的是否準確地代表了神。我最感激的人，就是那些無論是在私下還是在會眾面前質問我、使我陷入窘境的人。他們所質問的是我所說的關於神的事；我感激他們，因為他們逼得我不得不重新反省自己。

有一個人曾指責我是“異端頭子”，原因是我對“末日論”的看法——我不是個“前千禧年時代論主義者”。雖然他的用意是惡的，但我一生中從來沒有遇到過任何其他事像這個人的指責那樣讓我去認真、仔細地查看我自己是不是個異端。假如你去問一下我們教會的任何一位長老就知道，這個指責也是促使我們教會更詳細地查考、省察我們自己，使我們的教會更準確地符合聖經教導的最大原因。雖然那個人的動機並非如此，但他卻成了我們教會一個最大的祝福，因為我們被逼著去證明我們不是異端。當你願意把自己暴露在眾人的審查之下、接受眾人的質詢時，我認為你是在做一件健康的事。

施洗約翰會不會默不作聲地與摩門教徒或伊斯蘭教徒們共進午餐？

他會不會對羅馬天主教或猶太人裝聾作啞？今天我們是如此地小心謹慎，生怕得罪了人。約翰會這樣嗎？我再說明一下，我並不是讓你們大家去到處找岔，找人爭論；但有些事是必須要說的——除非我們對別人的世界觀不聞不問。假如你們把這盤錄音帶送給羅馬天主教或猶太教的朋友聽的時候，請告訴他們，我不單單是胳膊肘向外拐。對那些當代抗羅宗福音派的代表作，諸如<已逝的偉大星球——地球>、<雅比斯的禱告>、<不在被提行列>系列以及<標杆人生> [註2] 等等極暢銷的書，我們怎麼辦？難道它們不應該好好地接受審查、批評嗎？難道這些暢銷書不比教會大會，不比牧師們對我們的思想、概念產生更大的影響嗎？這些作者寫了這些暢銷書，已經比任何其他東西都更影響人，更容易把許許多人帶離基督教正統。但他們卻根本不讓教會大會、屬靈領袖們來集體審查一下這些書，看看它們是否準確。出版商所需要做的，就是看一下這本書是否吸引人、是否是關於基督教的就行了；然後就在那裏成百萬冊地出售。

那麼，你們牧師所講的又如何呢？這當然也包括我自己在內；我說的是在基督教內部。假如你對牧師的講道、言論提出問題，他是否會覺得你冒犯了他？會不會拉長了臉？還是他很願意與你進行討論、辯論？我認為牧師應該願意這樣做。無論是約翰、保羅、雅各、彼得，還是耶穌自己，都不會任憑人傳講信仰而不細究、不審查、聽之任之。你若從這個角度出發去讀一下聖經，你會發現每當遇到信仰、教義的事，使徒們沒有一次不是用顯微鏡來觀察、提問的。牧師最好有個準備來回答這些問題。我認為，我們也應當採取這種態度：在任何人接受講台信息之前，都要對它進行檢查、提問。事實上，有時我覺得自己作為一個牧師，對那些基督教暢銷書不聞不問是很失職的。我本來只是覺得它們不那麼造就人而已，但後來我發現許多人受這些書的影響很深。眼下我正在仔細地讀那本<目標驅動的生命>，因為它正影響著數以百萬計的人。因此，作為牧師，我有責任來讀一讀；我想用幾個禮拜天晚上的時間和大家一起來討論一下。我並不是說它的內容都不好。我讀了一部份，覺得至少有些東西我希望會寫上而書上卻沒有寫的，書上的有些許諾我也不能說是很健康的。這些是我們應當檢查的。

你若去讀一點宗教改革時期的書，例如諾克斯 [註3] 或加爾文寫的解經書，就看見他們常常提到人的名字、評論他們所教導的。馬丁·路

德更是毫不考慮別人的什麼面子。為什麼？因為這些人都知道，不正確地代表神會產生永遠的後果——天堂與地獄的差別就常常在此。假如我們要為任何事與人進行辯論的話，那就是為聖經在關於神、關於我們、關於我們與神的關係上是怎樣教導的——這些事就是我們應當放到桌面上來討論的。不正確地代表神是最大的惡。假如我們作為神的子民對此不聞不問、聽之任之，那麼我們就既不知道如何愛神，也不懂得神如何愛我們了。這就是我們失落的原因。

神是如何愛我的？神對我有什麼要求？這就是福音與律法了，難道不是嗎？我們不知不覺地成了造成屬靈黑暗的同夥；我們對此是要負責任的。耶穌說，假如你們這樣做，他們就會加倍地成為“地獄之子”。我們不能說：“沒關係啦，反正都是基督徒嘛！”有時候，這種事所引起的後果是極其可怕的。記得小時候，有一次父親和我兩人拿一張紙，試著把它多次折疊，看看結果會有多厚(當時我們可能實在無事可幹)。後來我們發現，只要折疊五十次，就可以夠到月亮了。這就是一種幾何級數的增長：你(把錯謬)告訴一個人，他告訴了下一個，下一個又去告訴別人.....。基督徒不應該採取這種溫良恭儉讓的態度；這是件很糟糕的事。我不是說要大家去與人爭吵，但我們不應該對任何事都聽之任之。假如(辯論的)時機不成熟，你就禱告，求神讓你有一個合適的時間把這事提出來——無論這是什麼事；正如施洗約翰在這裏所做的。

讓我們都來學習庇哩亞人，他們在聽了保羅和西拉的教導之後，天天查考聖經，要看看保羅他們講的道“是與不是”(徒17:11)。所以聖經說，他們是很高尚或有智慧的[註4]，因為他們甚至查看保羅和西拉所教導的是否正確。連使徒保羅都甘願承受別人的詳考細查，那我或任何開口代表神的人難道不更應該甘願承受詳考細查嗎？難道保羅沒有在<帖撒羅尼迦前書>5:21教導我們“要凡事查驗、善美的要持守”嗎？

三、結出悔改的果子

約翰接著說：

“你們要結出果子來，與悔改的心相稱。(太3:8)

保羅在給提多的信裏寫道：

“這話是可信的。我也願你把這些事切切實實地講明，使那些已信神的人留心行善。這些都是美事，並且與人有益。”要遠避無知的辯論和家譜的空談，以及紛爭，並因律法而起的爭競，因為這都是虛妄無益的。(多3:8-9)

剛才我們討論了衝突。現在我們來看的是“留心行善”，這是對人有益處的。

<馬太福音>裏會不斷地提到“行善”。第五、六、七章裏耶穌的登山寶訓是祂對神律法的註釋。有些人把對“結出果子”的強調，錯誤地理解成為“人靠自己結出的果子得救”；就好比說“結了蘋果的樹才算是蘋果樹”，這當然是荒謬的，因為結出蘋果來就說明它是什麼樣的樹。假的信自然會表現出來：假如你沒有結果子，那就說明你沒有被連根拔起、重新栽種過。這些年來，我們向人傳福音時，幾乎沒有叫人悔改的信息，因此人們就從來不會去思想要付上的代價。這點應該包括在福音信息裏，也就是悔改的信息。

正因為傳福音的時候沒有這一信息，我們常常看到人到教會來，決了志，信了主，卻又很快消失了。我們都已經看到過許多這樣的人，他們沒有堅忍到底的真正的信心。他們來了，又走了。他們的信心不能在逼迫和試探之下堅忍，正如耶穌在<馬太福音>十三章裏所教導的那樣。人們來到教會，看上去滿有熱心，但生活中的苦難、挫折一來，他們就消失了。如果說智慧是由智慧之子來證明的話，那麼信心就應該由果子顯明出來。但是讓我們不要本末倒置，不要把馬套到了車後面。只有當神把一棵樹改變成蘋果樹之後，它才會——也一定會——結出果子來。

四、我們有亞伯拉罕

“不要自己心裏說：“有亞伯拉罕為我們的祖宗。”我告訴你們，神能從這些石頭中給亞伯拉罕興起子孫來。(太3:9)

今天基督教中很流行的——或許是最流行的——一派，就是常稱為“時代論主義”的基督教。他們的立場是：“今天的猶太人仍是神的選民。”這個觀點正確嗎？真是這麼回事嗎？

你可以看一看你的家譜；假如你的祖先身上流著亞伯拉罕的血，你是否應該認為自己是神聖約的孩子？是神應許、神揀選的兒女？在施洗約翰的這個講道裏看找不出這樣的意思。約翰對猶太人是怎麼說的？他告訴他們：“連想都不要想[註5]！不要讓這個念頭進到你頭腦裏去。”

讓我們再來看一看這裏的背景和上、下文。這是在神國的開始階段馬太寫給猶太人的信息，他是在對猶太人說：“你們不要認為自己是亞伯拉罕的後代，就以為有什麼特殊性。沒那麼回事，連想都不要去想！”

我們從這段經文以及其他許許多多類似的經文裏學到：進入神的國度和你的血統、你的籍貫毫無關係。<加拉太書>三章7節和29節教導我們，那些信基督的——也惟有那些信基督的——才是亞伯拉罕的後裔。

我們教會有位弟兄(現在他全家都搬到北方去了)告訴我，他曾打電話到一個著名的基督教電台的討論節目裏去，指出這個問題：“要得到亞伯拉罕之約的應許，你必須信耶穌。”你知道他們是怎麼回答他的嗎？他們說，他這是“反猶太言論” [註6]！我今天的這篇講道，有些人聽到之後會說：“希望之枝教會的維保羅牧師是個反猶太主義者。”我不是對猶太人有什麼成見，我只是認為人並不因自己的種族背景而變得特殊。如果是那樣的話，我也可以從我是意大利人的角度說：“你若認為意大利人沒有特殊性的話，你就是個反意大利主義者。”以此類推，你也可以應用到任何民族身上。

順便說一下，林賽(Hal Lindsey)寫的那本<走向大屠殺之路>(即二戰中納粹對猶太人的大屠殺)闡述的就是這個意思：“不認為猶太人是特殊的”想法就會導致大屠殺。這種扭曲的邏輯實在叫我難以與之理論。我們持“猶太人沒有特殊”的觀點，非但不是反猶太主義，而是更會激勵我們去向猶太人傳福音——無論他們的種族背景是什麼，都叫我們去愛他們，而不是給他們一種不真實的安全感，讓他們不去依靠基督而去依靠什麼別的東西。這也正是約翰所提醒的。

一種神學上最陰險、惡劣的錯誤理解，就是去告訴別人，說他們“在神的眼裏有特殊地位”——僅僅因為他們的偶然出生背景而已。與上面所說的“反猶太言論”正相反，這樣做才是反猶太主義的立場，因為你給猶太人一種假的保證、虛的安慰。雖然“時代論主義者”沒有說猶太人就是得救的，但他們卻說“猶太人受神的特別保護”。

<马太福音> 第6讲：“我们有亚伯拉罕”

<約翰福音>第八章那裏，當猶太人說他們有亞伯拉罕、有神是他們的“父”時，耶穌對他們說：“你們的父是魔鬼”（約8:44）。請記住，耶穌是猶太人，你可不能指責祂是個反猶太主義者。在<啟示錄>二章9節、三章9節裏，耶穌兩次聲明：那些說他們是猶太人卻又不信祂的，根本就不是猶太人。使徒保羅在<羅馬書>九章6~7節中教導說：“從以色列生的，不都是以色列人；也不因為是亞伯拉罕的後裔，就都作他的兒女。”（我們可以在等會主日學的時間裏詳細討論<羅馬書>九至十一章。）但有一點我們必須知道，神的國與人的種族背景無關。

有些人可能會反駁說：“神與亞伯拉罕及他的子孫立了永遠的約。”神當然立了約。神廢棄了祂的應許嗎？當然沒有！神賜給亞伯拉罕子孫的應許是對以信為本的後裔，不是種族血統。在<羅馬書>十一章裏，保羅早就知道有人會問這個問題：“我且說，神棄絕了祂的百姓嗎？”（羅11:1）我們要問的是：“誰是祂的百姓？”

保羅接著說：“斷乎沒有！因為我也是以色列人，亞伯拉罕的後裔，屬便雅憫支派的。”你看，神並沒有對猶太人說，你們是沒有希望的。請注意，保羅並沒有就此介紹他自己就完了（許多人就喜歡停留在這一節上）。保羅沒有以他的種族背景來結束討論，沒有把以色列民族作為他的避難所，而是把自己與那些有信心的餘種相比；他也沒有拿自己與整個猶太民族相比。

讓我們接著往下讀：“神並沒有棄絕祂預先知道的百姓。”這些百姓是誰？

“你們豈不曉得經上論到以利亞是怎麼說的呢？他在神面前怎樣控告以色列人說：‘主啊，他們殺了你的先知，拆了你的祭壇，只剩我一個人，他們還要尋索我的命。’神的回話是怎麼說的呢？祂說：‘我為自己留下了七千人，是未曾向巴力屈膝的。’如今也是這樣，照著揀選的恩典，還有所留的餘數。”保羅可沒有把他自己與整個民族相比。他與誰相比呢？他與七千未曾向巴力屈膝的比！這對於那些仍然在捆綁之下、向巴力下跪的以色列人來說，毫無安慰可言。我們在福音書裏清清楚楚地看到：耶穌說，“你們棄絕我就是棄絕那差我來者。”

神的聖約永遠都只與祂的應許、只與那些蒙神所賜信心的人有份——這裏就是指那些未曾向巴力屈膝的人。神守了祂的應許。

我認為，“時代論主義者”錯誤地理解了誰是神應許的對象。這裏

我不過是稍微提了一下，這是個很大的題目。但既然約翰講到了這個問題，我們就必須面對[註7]。約翰強調：“對你們的民族背景，連想都不要去想。它與(進入)神的國無關。”

五、挪去那最大的安慰

約翰在這裏還做了另外一件事。我知道這牽涉到歷史，牽涉到神學；但他所說的有一樣東西，我認為對我們每一個人都適用：他在挪去那些人最大的宗教安慰。猶太人以為他們因著自己的血統關係，他們與神之間的關係就是穩妥的。約翰全然否定了這點。難怪耶穌在<約翰福音>8:31~33裏對猶太人說話時，他們都困惑不解：

³¹耶穌對信祂的猶太人說：“你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒。³²你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。”³³他們回答說：“我們是亞伯拉罕的後裔，從來未作過誰的奴僕，你怎麼說‘你們必得自由’呢？”

(約8:31-33)

他們就是不明白。他們不僅忘記自己一直在被奴役之下，他們甚至完全不清楚自己是在被罪所奴役。

我們在這裏看到施洗約翰的教導和耶穌的一貫教導，就是要把人們用來安慰自己靈魂的虛假的東西給暴露出來。有多少羅馬天主教徒與救恩無份是因為他們把教會當作中保而不是信靠基督為他們的中保？有多少猶太人、多少伊斯蘭教徒同樣地被定罪，因為他們相信的是自己的善行而不是基督的善行？又有多少本來想要成為基督徒的人，被帶入一種假的安全感，因為他們在葛培理或其他福音佈道會上曾作過一次“邀請耶穌到你心裏來”的禱告而不是依靠耶穌的代禱？你們明不明白我的意思？我指的是，我們的這個“邀請”禱告成了像羅馬天主教聖禮一樣的東西。假如什麼時候你對信仰產生懷疑了，你怎麼辦？你就回憶起那天晚上你所作的那個“邀請耶穌到你心裏來”的禱告——這就成了你的安慰。

我的朋友們，我們的安慰可不是去回憶我們所作的那個決志禱告。我們的安慰是耶穌為我們禱告！祂是那麼作罪人的禱告的——整個<約

翰福音>十七章就是罪人的禱告，是耶穌為我們禱告，而不是我們為自己禱告！這裏有天壤之別。

約翰所講的信息是：“不要把你的那套彌賽亞(論)拿出來！不要靠你的猶太血統或你那點不乾不淨的行為(得救)！不要對自己說：‘我已經作過決志禱告了’。”

約翰所講的是：“結出與悔改相稱的果子來！這悔改的果子就是擯棄任何形式的、人為營造出來的那套東西及其膚淺的安慰。把你的一切和你靈魂的安慰單單信靠在基督裏面。”

讓我們一起禱告：

父神啊，當我們聽到那些本來寶貴的事竟變成了攔阻我們得救的障礙，實在是叫人痛心。然而父啊，我們禱告求您因著您的恩典驅除這些烏雲。父啊，您會打開我們的眼睛，叫我們看見任何信靠基督以外的東西都是愚人蠢舉，都是純粹的荒唐之事——無論它們打扮得有多漂亮，無論披上多少件袍子，無論在人看來有多麼榮耀，無論建築物有多美，無論那些機構多富有！假如基督不在那裏，假如根基於基督寶血的信心——唯獨在祂裏面的信心——不在那裏，那就等於零。

父啊，我們禱告，您會使基督的名被高舉，祂會吸引萬人到祂那裏。就像施洗約翰放膽在人的面前宣告結出悔改果子的必要性一樣，父啊，願我們作為您的使者，滿有愛心地、溫和地但卻堅定地把那信息帶給這個失落的、需要重生的一代。父啊，願我們不是袖手旁觀，看著謬誤泛濫。求您賜給我們智慧，好叫我們知道何時開口、何時閉嘴；賜給我們一顆柔軟的心，好叫我們因著愛您的心、愛我們鄰舍的心，向人傳講救恩之事。父啊，幫助我們，叫我們壯膽。

我們這樣禱告，奉我們救主基督的名求，阿們！

[註1]

九十年代美國轟動一時的辛普森律師團。

[註2]

The Late Great Planet Earth, The Prayer of Jabez, The Left-Behind series, and The Purpose-Driven Life.

[註3]

偉大的蘇格蘭改教家。

[註4]

和合本聖經譯作了“他們賢于帖撒羅尼迦的人。”

[註5]

中文和合本聖經譯為“不要自己心裡說”；英文的翻譯是：“Do not think to say to yourselves”

[註6]

在西方人的眼裡，“反猶太主義”常常與希特勒、納粹德國聯係在一起。

[註7]

關於“時代論”，請參閱維保羅牧師2003年的<美中不足>一書(原名“基督教糾錯/偏系列”)下冊中有關基督再來及末世論的幾篇講道。

聖餐前宣告

(2004年1月4日)

每個主日都領聖餐(又稱擘餅)，每次領聖餐前都有宣告。
它是傳福音的好信息。以下僅為當日宣告的譯文，作為參考。

[維保羅牧師：請執事們上前面來，我們準備分、領主的聖餐]

分、領聖餐是歷史上又一件極有爭議的事。朋友們，你們知不知道，許多人曾因為他們對此事的觀點而被處死。一會兒我們要做的就是取一片餅和一隻杯，然後傳給旁邊的人。但在歷史上，人們因為他們對聖餐的觀點與立場的不同，而被綁在火刑架上燒死。什麼是他們所知道而我們卻不知道的？今天，許多教會甚至都不領聖餐；即使領，也不過就是一個形式而已。但曾幾何時，這件事是如此關鍵，以致非要正確地分、領不可！

我們曉得，眼前的這餅和這杯代表的是耶穌的屬靈身體和寶血；祂的靈在裏面。這餅和這杯是分別為聖的。使徒保羅說，這是祝福之杯。

與此同時，對那些採取隨隨便便的態度想要來參與的人，它卻是咒詛之杯。

因此，當我說“你若不信耶穌，你若還未受洗，請不要領”的時候，聽上去好像我有一種優越感。當我說“你若自己不想成為基督教會的會員，請把餅和杯傳下去，不要碰”，聽上去也好像有排斥人的意思。其實，分、領聖餐是基督明明地為神的百姓設立的。

我不知道你的心；至少從外表上，你必須與教會有一個明確的關係。領聖餐是你與神、與兄弟姐妹之間的彼此交通——我們是一個身體。就我們而言，這的確是外在的事。我和教會的長老、執事們在此事上對領聖餐的人是要負責任的。神給了我們這一責任，因此我們提醒你：

你若不是基督教教會的正常會員，你若還沒有到能夠思考、領會聖餐意義的年齡，請把餅盤和杯盤傳下去。

也請你渴求它。我禱告，願你這樣對自己說：“我怎麼與此無份呢？”儘管在我們這個聚會上我聽上去有點排斥他人的味道，但是當你站在你的創造者面前被判排斥在外的話，那與今天的情況可不能同日而語啊！因此，我要鼓勵你、催促你：信耶穌、受洗，加入基督教教會，讓你自己與神所賜的恩典有份；信靠耶穌，單單信靠祂！把那些世界上的東西放在一邊——無論它們對你有多寶貴；你要認識到這些東西只不過是暫時的，它們不過就像草一樣，轉眼就會枯乾。你要有智慧，要信靠基督。

對於你們當中真正相信基督、受過洗、又是教會正常會員的人，那麼我說：正好與上述相反，你們來嚐一嚐、聞一聞這餅和這杯。但更重要的是，你知道這代表了什麼，你知道耶穌死了是為了叫你活——永遠地活著。

讓我們一起禱告：

父神啊，我們向您禱告，求您使這餅、這杯從普通之用成為聖潔之用。父啊，我們禱告求您讓它們成為我們所寶貴的，我們知道它們所代表的是什麼。父啊，願我們滿心安慰地知道，它們代表了耶穌的身體和寶血：祂的血流出、祂的身體破碎，好叫我們活——永遠地活。我們奉基督的名禱告，阿們！

祂主必徹底清除

馬太福音系列讲道7

<馬太福音> 3:10~12

信息：維保羅PastorPaulViggiano

根據錄音整理、翻譯：王兆豐

(2004年1月11日)

回顧

今天早上我們繼續查考福音書裏的第一篇講道。這不是耶穌講的，也不是使徒保羅、雅各或彼得講的，是施洗約翰講的，是為了準備主的道講的。這是舊約先知所預言的。到底什麼是“預備道路”呢？前面我們曾提到過，有點像築路工程——先做清除工作，又把路修直。有人把約翰講的信息比作大君王駕到之前人們所撒下的鮮花；也有人把約翰的信息看作是對即將臨到這個邪惡國家的地毯式、摧毀性轟炸前撒下的警告傳單。

我們馬上就會看到，約翰的講道裏包括了兩方面的信息，既是好消息，也是壞消息；對一些人來說是個祝福，對另一些人則是個咒詛。難道一向不就是這樣的嗎？難道耶穌自己沒有說：“你們不要想，我來是叫地上太平；我來並不是叫地上太平，乃是叫地上動刀兵”（太10:34）嗎？當你為那值得爭戰的爭戰時，戰鬥是免不了的。

約翰告訴他的聽眾：要悔改，因為有件特殊的事就要發生了——天國就在眼前。正如先知所預言的，大君王耶穌馬上就要登上寶座，祂的國度很快就要征服天下。這就是約翰所傳講的，這就是舊約所預言的國度。我們在舊約和新約裏都看到了這是一個什麼樣的國度：

<但以理書> 2:35：“打碎這像的石頭變成一座大山，充滿天下。”你如果學習一下<但以理書>就知道，這石頭就是耶穌，那像就是世界上的各個王朝。這塊石頭一開始很小，然後變成大山，充滿全世界。請不要搞錯，這不是基督的第二次再來；這是祂的第一次降臨。我們在這卷福音書的後面也會看到耶穌的類似教導：

³¹祂又設個比喻對他們說：“天國好像一粒芥菜種，有人拿去種在田裏。³²這原是百種裏最小的，等到長起來，卻比各樣的菜都大，且成了樹，天上的飛鳥來宿在它的枝上。”（太13:31-32）

這是一幅畫，顯明神的國從小開始變大。這是舊約裏多處描繪過的畫面；在<以賽亞書>裏、在<但以理書>裏，同樣也在新約裏。

在<馬太福音>3:7裏出現的，就是此國度的對手。具有諷刺意義的是，這些對手竟然是宗教領袖——法利賽人和撒都該人。他們肆意對待他們的跟隨者們；他們自己所做的，不過就是外表的宗教而已(太23章)。宗教領袖的本性就是這樣，他們習慣於肆意對待那些跟隨的人們(這種事情向來如此)。耶穌稱他們是賊——不是從門裏走進來的，而是從牆上爬進來的。約翰毫不遲疑地公開斥責他們；他警告他們要悔改，要結出果子來。因此，基督國度的第一步、基督教新約走向全世界的第一件事將是：審判從神的家開始(彼前4:17)。耶穌將要到來，祂必要從家裏開始清除。祂在征服世界之前，先從教會開始。假如你讀一下<瑪拉基書>(總共才四章，要不了幾分鐘時間)，就知道這是舊約對施洗約翰事工的預言(瑪3:1)。<瑪拉基書>裏提到了舊約中多處關於約翰的事；我們也可以讀出下面這段話就是針對法利賽人的：

“藐視我名的祭司啊，萬軍之耶和華對你們說：“兒子尊敬父親，僕人敬畏主人；我既為主人，敬畏我的在哪裏呢？”(瑪1:6;合和本將“主人”譯作了“父親”)

前言

今天早上通過學習這三節經文，我要來講三點：

一、首先我要從解經的角度來問一下這些經文說的是什麼？這是以經解經、認真學習聖經的方法。我們會發現，約翰在這裏預告一個馬上就要發生的歷史事件，一個大部份聽眾在他們有生之年將親眼目睹的事件，那就是神國度的開始。耶穌會在<馬可福音>第九章告訴眾人：“我實在告訴你們，站在這裏的，有人在沒嚐死味之前必要看見，神的國大有能力臨到”(可9:1)。當然有些人沒看到；很多人是看到的。基督國度的來臨既是榮耀的大事，又是可怕的一幕。那將是偉大的一日、可怕的一日。

二、我想要從神學的角度來看一看約翰的講道所告訴我們的關於神的事、關於基督和祂國度的屬性、神做事的方式。我認為約翰的講道展現了基督國度屬靈上的、在非物質世界裏的發展與在物質世界裏的開拓之間的必然聯繫。換言之，基督和祂國度所帶來的警告與祝福，既是永恆的，也是歷史的。我想，這也是針對今天教會那種無視基督國度在歷史中的作為的觀點——那麼多的人把基督的國度看作只是發生在個人“心裏的、屬靈的事”，跟外面所發生的事沒什麼關係。

三、這段經文的實際應用——基督和祂國度的知識與我每天的生活有何關係？我當怎樣想？如何行？

現在，讓我們一起來讀這幾句經文。<馬太福音>3:10~12：

¹⁰現在斧子已經放在樹根上，凡不結好果子的樹，就砍下來丟在火裏。¹¹我是用水給你們施洗，叫你們悔改；但那在我以後來的，能力比我更大，我就是給祂提鞋也不配，祂要用聖靈與火給你們施洗。¹²祂手裏拿著簸箕，要揚淨祂的場，把麥子收在倉裏，把糠用不滅的火燒盡了。” (太3:10-12)

讓我們一起禱告：

父神啊，我們切切禱告，求您叫我們理解約翰的講道。他講到了那麼多的事情，願我們對這些事重視起來，願我們正確地理解神的國，願我們正確地理解您聖潔、公義的審判與祝福。禱告奉基督的名求，阿們！

這幾節聖經的註解

A. 一個特殊的歷史事件

我們在這裏看到約翰講道的高潮。他開始講道時，對法利賽人說：“天國近了，你們應當悔改。”然後他就講到了這一段。他所採用的比喻實在是驚人的；這是一篇極有力、極可怕的講道。那無情的筏木工將要夷平這片森林；斧子已經放在樹根上。他若看不到果子(前面我們已經談到，果子就是悔改，就是完全改變對基督的心態，改變我們對自己的看法，就是改變我們的世界觀，改變一切，棄絕你的“神”——無論是政治上的、生活中的，還是宗教裏的；你必須相信真正的神，相信基督，而不僅僅只是改變你身上的一小部份)，那就不僅是砍倒，還要把樹扔進永不熄滅的烈火之中。約翰的這段講道是極其強烈的。

然後，約翰講到了在他後面要來的、比他更大的基督。祂將要施行兩種洗：聖靈的洗和火的洗。今天我們暫不討論聖靈的洗，因為這是個非常炙手的題目，我會在下個禮拜天整個講道時間裏來討論。但我們應當在腦子裏有這個概念：耶穌來要行兩個洗禮：一是聖靈，二是烈火。約翰把這洗又比作是農夫在揚場，為的是把糧食收進倉裏，把糠用火燒燼，就是把不同的東西分開。有人說，“聖靈與火的洗指的都是救恩：你受聖靈之洗而相信，受火的洗就被煉淨。”從神學上說，我同意這個說法，但我卻不同意用此來解釋此處的兩節聖經。約翰用來比喻聖靈與火的是什麼？

是麥子和糠(應該譯作“麩皮”)！因此我不同意這種解經方法，把聖靈與火的洗都說成是好事。在神祝福祂百姓的同時，那火是代表了祂那忿怒的烈火。

約翰到底是在說什麼？什麼樣的樹即將被砍倒？假如我們要來理解約翰的講道，我們就應該問這些問題。誰是約翰所說的“樹”？什麼是揚場的“簸箕”？這些當然是一種比喻。什麼是揚場的“場地”？誰是“麥子”？誰是“糠”？什麼是聖靈的洗？什麼是火的洗？這些到底是指什麼？

你若不知道這些東西所代表的，怎麼能理解約翰所說的呢？

B. 有時間定義的上、下文

多年前我剛開始讀這些經文時，給出的答案很簡單：約翰的話只限於永恆的審判。毫無疑問，約翰的講道裏包括了永恆的審判。但我們不能把它只限於永恆的審判。我認為，這裏上、下文的時間定義不允許這麼來解釋。你們知道我說“永恆的審判”當然是指所有的人都站在神的審判台前。耶穌在<約翰福音>裏說：“時候要到，凡在墳墓裏的，都要聽見祂的聲音，就出來。行善的復活，作惡的復活定罪”（約5:28-29）。

約翰的信息裏包括了最後的審判之日嗎？當然包括！因為它包括了死。但這裏的時間定義上是不允許只把它限於最後的審判之日的，甚至也沒有強調這點。因為有件事馬上就要發生了！約翰說，天國就在眼前。我知道，有時我們讀很大一段聖經或整卷<馬太福音>時，可能會把這點忽略過去。但如果我們認真查考、學習這段經文，你就不能對此忽略不顧。你必須要問：約翰說“近了”或“就在眼前”到底是什麼意思？對於約翰來說是“近了”的天國(將來式)，對於使徒保羅來說已經是過去式了。保羅認為自己是已經進入了的(西1:13)。時間上，在約翰看來是將來的，在保羅看則是過去了的，在我們看當然也是過去了的。因此，嚴格地說，今天的牧師講道時對此事就不能像約翰那樣用將來時；我所用的就應該是過去時。“斧子已經放在樹根上”——你們一定不會產生任何誤解：這裏是在說，你已經看準了，馬上要砍下去了。很明顯，沒有人會忽視這個警告的迫切性；這是馬上就要發生的事！

聖靈的洗和火的洗對於約翰來說在時間上是將來時，但對於我們來說就是過去時；並且我認為對於初代教會來說也是過去時(林前12:13)。

C. 審判以色列人

我來說明一下，我在這堂講道裏的內容很多，有不少書專門論到這些。因此，你們

若有問題，請在一會兒的主日學時間裏我們一起來討論。這裏，我沒有把你們帶進廚房，只是為你們端上飯菜。假如你是個很認真的學生，要問個水落石出，我很願意來回答你的問題。

這裏說將要“被砍倒的樹”、“被揚出的糠”，就是不信的以色列人。隨著我們這次的<馬太福音>系列學習，這點會越來越清楚：它們特別指那些神職人員，這些人不斷地拒絕基督和祂的先知(太23章)。不久之後，他們就會發現以色列國被外來的軍隊所徹底毀滅——那是很快就要發生的事。聖經告訴我們，這個軍事包圍即將來臨；我們不僅在約翰所說的迫切性上看到，也可以從後來基督所說的話裏感受到。祂不止一次地說：“這世代還沒過去，這些事都要成就”(太23:36;24:34)。祂用來描述的詞匯就是一種被包圍的、軍事佔領的狀況；祂所針對的是那些不信的人；所說要發生在他們身上的事就是在那段歷史裏。

歷史記錄也告訴我們，基督的“揚場簸箕”就是羅馬帝國。他們包圍了耶路撒冷，毀掉了聖殿。在<馬太福音>二十四章裏耶穌會論到聖殿。那些使徒們在祂面前贊嘆說：“看哪！這殿是何等雄偉！”耶穌告訴他們：“不要那麼大驚小怪。就在這一代人的時間裏，沒有一塊石頭不被拆毀。以色列國將不再是神的器皿、福音的管道；這事就要結束。”這也是我們在<馬太福音>裏一再一再要看到的主題。

有些人反對這種解釋。他們堅持說：“這一審判必須是基督親自到來之後才發生的。不管怎麼說，那揚場的簸箕可是在祂手裏啊！”這點提得不錯。約翰的確說，那要來的比他大，祂要來完成這事。於是有人就以為基督必須親自駕臨來執行這一審判。當然，我們的第一個想法應當是這樣。神說基督要來如此行，那祂就會這麼做的。但我們怎麼來解釋約翰說這些話的緊迫性呢？我這不是有點前後不符了嗎？這就是解釋聖經之所在。你必須弄明白、搞清楚；你必須認真地學習，找出答案。

有一點能幫助我們理解的是，神是如何執行審判的？當神說“我要來審判”時，祂是否就是指祂自己親臨現場、施行審判？整個舊約裏是這樣告訴我們的嗎？不是。當祂說祂要來審判時，祂是怎麼做的？祂常常是興起外邦的君王；祂把這君王稱為祂手裏的杖(賽10章)，稱為祂手中的斧子。你看到外邦君王來審判神的百姓，神說“他是我手中的斧子”；然後神要審判這把斧子，因為它自誇(賽10:15)。

我知道，這實在是令人目瞪口呆的，但這卻是聖經教導的。它實在是把我們帶到一個地步，叫我們不得不謙卑地跪在神的深不可測面前。這就是神行事的方法[註1]。

看到這裏的時候，我們認識到應當怎樣來讀經，聖經是如何教導的。當我們讀到“基督要來”、“手裏拿著簸箕”的時候，無論從聖經上還是從歷史上看，最可信的

<馬太福音>第7讲：“主必徹底清除”

就是：神通過外邦之國來施行審判。耶穌來，用羅馬帝國審判以色列。羅馬帝國如此行，卻並非為了榮耀神。亞述王難道不是神怒氣的棍、惱恨的杖嗎？記不記得幾個禮拜前我們討論過希律想要殺害嬰兒耶穌時的那幅在天上的景象？<啟示錄>裏是怎麼論到那不可見的、屬靈的爭鬥的？那大紅龍站在那將要生產的婦人面前，要吞吃她生的孩子(啟12:4)。希律是那條龍嗎？我不知道。他是個70多歲的以東王。但這裏很明顯，龍是指撒但，是那個在背後控制希律惡行的力量。

相同地，我們也看到基督是以軍事手段推翻那些教會仇敵背後的征服者。今天早上我們開始聚會時讀的<啟示錄>19:11~16，我現在再來讀一遍。我認為我們在這裏看到的是一幅屬靈的、不可見的畫面，那就是福音不可阻擋地必要征服世界。這征服不僅包括基督保護祂的教會，也展現了基督廢黜世上君王們的勝利姿態。正如<詩篇>第二篇所說：“世上的君王一齊起來要抵擋耶和華並祂的受膏者。”神對他們的警告是：“當以嘴親子，恐怕祂發怒，必用鐵杖打破你們。”

<啟示錄>的這段經文則是從末日的角度來表現：

¹¹我觀看，見天開了。有一匹白馬，騎在馬上的稱為誠信真實，祂審判、爭戰都按著公義。¹²祂的眼睛如火焰，祂頭上戴著許多冠冕，又有寫著的名字，除了祂自己沒有人知道。¹³祂穿著濺了血的衣服，祂的名稱為神之道[即神的話]。¹⁴在天上的眾軍騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨祂。¹⁵有利劍從祂口中出來，可以擊殺列國。祂必用鐵杖轄管他們，並要踹全能神烈怒的酒醅。¹⁶在祂衣服和大腿上有名寫著說：“萬王之王、萬主之主。”(啟19:11-16)

你們看到這幅畫面了吧？耶穌騎在白馬上，天上的眾軍也都騎著白馬跟隨祂。他們在爭戰，在得勝。這到底是在說什麼？這裏所發生的是什麼事件？我們真的會按字面解經說“耶穌騎著馬，嘴裏有把利劍出來”嗎？我不認為有誰會這麼來解釋。有人說：“這是神的話，征服人心。”我毫不懷疑這樣的解釋也可以是對的，含有一定的真實性。祂的衣服上濺著血，是位征服者。前面我說過，祂已經征服了我們，征服了我們的心，征服了我們的背逆態度。但你不得不承認，這裏的“擊殺列國”和全能神的“烈怒”實在是一幅審判的場面；這些詞匯含有一種可怕的調子。請不要忘記，在永恒裏遭審判的是每一個人，而不是國家。對國家的審判是發生在歷史中的。在舊約裏，神審判那些國家時，是把它們從地上除滅。至於那些國家裏是否每個人都得救，我們是不能確切知道的。但有一點是明顯的：當一個國家的邪惡與黑暗達到了一種不可收拾的地步，神的公義審判就要臨到，那裏的一切都要被毀滅，連草都不再生長。

假如我們對約翰所講的特殊的、具有時間性的審判還持懷疑態度的話，我們只需按著<馬太福音>繼續讀下去。你們已經知道我在這裏所做的論證了吧？我的論點是：約翰所講的是對以色列的審判，這就是斧子放在根上之所在。馬太的這卷福音書裏充滿了對這個特殊年代的制裁與審判。朋友們，假如我們對此不理解，那麼我們對馬太所寫的就只有茫然不知所措了。倘若我不在這裏告訴你們這些，那麼我們在以後的<馬太福音>研讀中，就只好一再一再地跳過許多節經文，只好假裝它們不在裏面，只好睜著眼睛往前走，為的是挑一些更適用於我們需要的東西(斷章取義地讀經)。

但事情可不是這樣。我們會在<馬太福音>裏一而再、再而三地看到對那個時代的起訴，例如在二十一章裏“兇惡佃戶”的比喻(這樣的比喻很多，不能一一例舉；等學到它們的時候再作詳細討論)。這裏請注意誰是那些真正的葡萄園佃戶。耶穌教導說：

³³ “你們再聽一個比喻：有個家主，栽了一個葡萄園，週圍圈上籬笆，裏面挖了一個壓酒池，蓋了一座樓，租給了園戶，就往外國去了。³⁴收果子的時候近了，就打發僕人到園戶那裏去收果子。³⁵園戶拿住僕人，打了一個，殺了一個，用石頭打死一個。³⁶主人又打發別的僕人去，比先前更多，園戶還是照樣待他們。³⁷後來打發他的兒子到他們那裏去，意思說：‘他們必尊敬我的兒子。’³⁸不料，園戶看見他兒子，就彼此說：‘這是承受產業的。來吧！我們殺他，佔他的產業！’³⁹他們就拿住他，推出葡萄園外殺了。⁴⁰園主來的時候，要怎樣處治這些園戶呢？”

⁴¹他們說：要下毒手除滅那些惡人，將葡萄園另租給那按著時候交果子的園戶。”

⁴²耶穌說：“經上寫著：

‘匠人所棄的石頭，已作了房角的頭塊石頭。

這是主所做的，在我們眼中看為稀奇。’

這經你們沒有念過嗎？⁴³所以我告訴你們，神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓。⁴⁴誰掉在這石頭上，必要跌碎；這石頭掉在誰的身上，就要把誰砸得稀爛。”

⁴⁵祭司長和法利賽人聽見祂的比喻，就看出祂是指著他們說的。

(太21:33-45)

耶穌不是在說歷史結束時候的人，也不是在說你、我；祂是在說他們。你會發現，我們讀<馬太福音>的時候，祂是在對那些宗教領袖宣告那將要臨到他們頭上的事

——是到了換崗的時候了。

毫無疑問，約翰的講道裏至少包括了主後70年以色列國政治上和物質上的毀滅。我認為，這就是此段經文的意思，就是約翰對那些反基督教的聽眾們的可怕警告。

神學上的意義

A. 永恒的與歷史中的

我們從這段講道裏學到了關於基督國度的什麼知識？約翰告訴了我們此國度的什麼本質？我們從這裏學到了關於神的什麼事？學到了什麼我以前所不知道的關於神的事？我認為，我們在約翰的講道裏看到了神永恒審判與歷史中的審判之間必然的聯繫。這裏是我們應該學習的關於神的事；也就是說，在神永恒審判台前所要發生的和在歷史中所發生的事，也包括你、我今天所生活的這個歷史。我所指的是，那必將要在最後審判之日被永恒定罪的不信靈魂，也同樣要在歷史中遭受審判。

在這篇講道裏，約翰對那些不信的人們發出警告——警告那即將來臨的軍事毀滅。他們面對神天上審判庭的日子已經近在眼前。他是在說：“你們馬上就要站在神的審判面前了，因為神馬上就要通過外國的軍事佔領與毀滅來報復你們了。”約翰就像是在探訪死牢裏的囚犯：“你們馬上就要經歷第一次死和第二次死了！”我已經說過，約翰並沒有忽略永恒的審判。我認為他對猶太人說：“你們的永恒審判已近在眼前，因為你們的歷史審判馬上就要開始了。”這個觀點難道不合情理嗎？神學上對神的這一認識就那麼叫人受不了嗎？我以為正相反。當我們把這種在永恒裏將被神定罪的不信看作“在歷史中、在時空中可以逍遙法外”，那不是愚蠢又是什麼？也就是說，那種蓄意對神的美善、恩典和律法一意孤行的抵抗——在神永恒審判台前必被定罪的態度——在歷史中充分地表演，就必定也會在歷史中遭審判。

因此，讓我們不要以為歷史中、道德上、社會上、政治上、經濟上的惡行不會帶來永恒的結果。讓我們不要來玩這種世俗的遊戲；它們都是相互關連的。“在地上捆綁的，在天上也要捆綁；在地上釋放的，在天上也要釋放。”不能把這兩件事分開。

當神使得共產主義國家施行開放政策時，我們讚美神，因為通過這些開放政策，福音可以傳到那裏，人們可以因著聽到福音而得救。我們為此感謝神；雖然這些開放政策的確是政治運作的結果，但這一切發生的第一原因是神。從第二原因看，施行開放政策是一些人的努力，是發生在歷史中的事。我們從讀過的那段關於希律、關於龍、關於耶穌騎在白馬上等等的經文，都是一直在發生的事。當共產主義國家施

行開放政策時，他們是受背後的屬靈世界的控制。這就是為什麼我們來到神面前感謝祂的原因。我們謝謝那些掌握政策的人，但我們為此稱頌、感謝神。我們永遠也不可忽略這兩件事情的相互關係；不然的話，我們就以為事情的發生不過是偶然的結果而已。

讓我們一刻也不要忘記，那些在道德上、社會上、政治上、經濟上幹盡惡事的人，總有一天會在歷史中、在永恒裏遭清算、被審判。今天，我們生活在如此的自由之中——今早我們是否能來參加聚會只取決於我們自己；我們不用擔心門口有人守著不讓我們進來；我們不會因為是基督徒而在生活上遭到逼迫。然而，我們的這種自由卻成了我們的最大敵人；它阻礙了我們理解這樣一個事實：為了使那無形之中的事發生，神必定要在有形的世界裏作工。這是聖經裏告訴我們的，也是今天發生在現實世界裏的事。學過歷史的人會告訴你，正是因為有形世界的、歷史中的許多人付上了他們的鮮血，才使我們有了今天的自由。但不知怎麼搞的，我們從自己的敬虔主義出發，把上述這些事都歸到我們生活中的宗教角落裏，並把我們生活的其它方面看作與此毫無關係。

實際應用

我要講的最後一點是：這一切與我們有什麼關係？這種知識有何用處？

A. 宏觀

從宏觀上看，施洗約翰的講道對於今天世界上那些處在政治高壓下仍忠信於君王基督的弟兄姐妹們可以是——也應該是——一個極大的安慰。我們生活在美國的人很難想像到這一點。但那些生活在不自由國家的弟兄姐妹有時大概會想：“神的國什麼時候才能得勝？我在主裏所做的工會不會徒勞？”

好消息是：不會徒勞的。好消息是：雖然耶路撒冷的毀滅是個特殊事件，但這只是<啟示錄>十九章所描寫的一個開始。君王耶穌的爭戰到何時為止？回答是：祂一直在征服，一直在得勝，直到新約中引用舊約最多的一句經文的實現為止：“祂要作王，直到把所有的仇敵都當作腳凳”（詩110:1;林前15:25）。因此我們可以知道，當福音傳到各地，當其他國家的弟兄姐妹聽到這盤磁帶的時候，他們可以知道，君王耶穌是萬王之王、萬主之主。當你事奉祂，那些逼迫你的人不僅是在永恒中，也必定會在歷史中遭審判。這或許是一個較長的歷史時期——或許是十年、一百年、一千年，我不知道，我不是先知。但無論是在歷史中還是在永恒裏，你們的勞苦絕

不至徒勞。

反過來說，約翰的這段講道應該使西方的教會恐懼戰兢，因為我們錯誤地以為代表基督國度的教會在神學上、道德上的墮落不會遭神的審判與毀滅。這也包括了我們的國家在內，而我國本來就是因著她敬虔的人民而蒙福的。也就是說，這裏的警告也是針對我們的。我們可能不會問：“神的國什麼時候才能得勝？”；對我們的警告是：假如我們任憑教會在神學上、道德上的墮落發展下去而不去為聖經的真理而戰，假如教會不去做他們應該做的事，那麼他們就會發現，耶穌在<啟示錄>裏所說的——要把他們的燈台挪去。同樣，或許是十年、一百年、一千年，我們會發現自己落到了神的審判之下。

B. 微觀

從微觀上看，也就是從我們個人的生活上，基督徒必須明白，雖然從救恩的角度上，我們被從律法的咒詛下釋放，因為我們相信耶穌而不是相信我們的善行。但是，置神的律法於全然不顧只會產生放縱自己，使鹽失去鹹味，什麼用也沒有，只好任人踐踏(參太5:13)。這是一種可能性；這是我們很快就要學到的耶穌在登山寶訓裏所教導的。大衛王從未因與拔士巴的姦情而失去過救恩(參撒下12:1-15)，但這卻為他的家族和他的王國招致了可怕的審判，最後兩者都遭崩潰；可見罪是有後果的。雖然大衛沒有失去救恩，但他卻留下了一個不敬虔的遺產。

換句話說，當教會成了基督徒們不再與他們的罪爭戰的安樂窩——這罪包括道德上、神學上、一切思想言行上的罪——神學就會被修改成把犯罪看作是可以接受、可以包容的——我們不是已經看到了今天那麼多的同性戀教會了嗎？當罪被看作是“可以接納”的時候，也就不再需要基督了，因為祂來就是為了要把我們從罪中救出(參太1:21)。這些事都是相互關連、不可分隔的。這些教會和受這些教會影響的教會以及這些教會所在的國家，都在削弱福音的影響力；他們最終都必在歷史中、在永恒裏遭受審判。

我們回到這段經文裏來。約翰說，基督馬上就要來“清除房間”了。祂的確這麼做了，難道不是嗎？祂絕不允許祂的國度、祂的教會被污染，絕不允許祂的名遭損害。祂就好像說：“你們越過了那條界線了；你們走得太遠了！”當這些事發生的時候，審判就近了。因此，我們必須永遠留心聽從施洗約翰的話，結出與悔改相稱的果子來。

讓我們一起禱告：

<马太福音> 第7讲：“主必彻底清除”

父神啊，願我們真正認清楚耶穌是萬王之王、萬主之主。父啊，願我們盡心、盡性、盡意、盡力地來尋求把我們生活的每一個方面都順服於祂的掌管，好叫我們的個人、我們的家庭、我們的教會、我們的國家、我們的世界得蒙祝福。父啊，求您不要讓我們愚蠢地以為我們可以任意犯罪。求您除去我們的這個罪，叫我們知道，不悔改的都要被您砸碎。父啊，讓我們因此緊緊抓住基督的十字架；它是一切祝福與美善的源泉。父啊，求您賜我們這恩典，增添我們的信心，幫助我們去把好消息——福音傳出去，告訴人：必有一個偉大而可怕的日子來到；人人當認真思考，因為我們若不省查自己，就必遭您的審判。父啊，我們禱告奉基督的名求，阿們！

[維保羅牧師：請執事們上前面來，我們準備領聖餐]

這裏又是一件既偉大又可怕的事——主的晚餐。今天有些教會乾脆不再施行；有些教會把它降到一個不那麼重要的位置。但聖經卻清清楚楚地指出，這是祝福之杯，也是咒詛之杯。我只能向神禱告：當這餅和杯傳到你面前的時候，假如我沒有能夠向你們解釋清楚這聖餐既有神的忿怒又有神的恩典的話，我相信這餅與杯自己會的。當你拿著它們、明白它們是代表耶穌的身體和寶血的時候，你就知道這是你唯一的希望。

假如你因為不信耶穌；或者沒有完全順服，沒有受洗；或者你不按聖經的明確教導加入教會，一向我行我素，從而不得不把餅與杯傳給下一位的話；假如因為與此無份而引起你內心深處不安的話，那麼我要為你禱告。

我也為這裏的孩子們禱告，盼望他們能問父母：“我怎麼才能參與聖餐呢？”你們作父母的應當教導他們；時機成熟時，把孩子帶到教會長老那裏，告訴他們，你的孩子已經能夠理解、思想基督的身體，可以參與這莫大的祝福。

你們中間真正相信的、受過洗的，目前是基督教會正常會員的人，我邀請你們來參加，來與此聖餐有份。你們當喜悅，在那偉大而可怕的日子，你們將要被穿上基督，免於忿怒，因為有人代替你承受了那忿怒。主耶穌說：“我有當受的洗，使我極其憂傷”（路12:50）。祂受了那個洗，祂承受了那個你、我應受的烈火之洗，好使我們來到神的烈火面前而不遭滅亡，因為有人代替了我們；但祂卻沒有滅亡，祂得勝地復活了，並將祂的勝利賜給一切以信求告祂名的人。我鼓勵你們大家現在就來求告祂的名。讓我們一起禱告：

<马太福音> 第7讲：“主必彻底清除”

父啊，願基督的身體和寶血展現在我們眼前，展現在此交通之中。父啊，願您使這餅與杯由普通的用途而變為聖潔，願它們有效地安慰您的兒女，願他們也有效地警告世界，告訴人救主已經來了，祂正騎在馬上。祂要求那本應屬於祂的一切都順服祂。這是何等奇妙的要求！父啊，求您祝福我們，幫助我們確切地知道基督的身體和寶血為我們所做的。我們是奉祂的名禱告，阿們！

[註1]

維牧師並沒有用上述觀點來解釋整個<馬太福音>二十四章。也就是說，他並沒有說基督已經再來過了。請耐心等到二十四章時看他如何解釋。

受過洗的教會

馬太福音系列讲道 8

<馬太福音> 3:11

信息：維保羅PastorPaulViggiano

根據錄音整理、翻譯：王兆豐

(2004年1月18日)

上幾個禮拜我們都在查考<馬太福音>中施洗約翰的講道。他的講道裏的內容極豐富，我們若不是仔細地來查看每一句，就不能理解這篇講道到底說的是什麼。它是福音的第一篇講道。我們如果不理解它，我們也很難理解福音。因此，我們若要正確地領會<馬太福音>，就應該好好地來領會施洗約翰的這篇講道。今天早上我們把注意力集中在一節經文上：

¹¹我是用水給你們施洗，叫你們悔改；但那在我以後來的，能力比我更大，我就是給祂提鞋也不配，祂要用聖靈與火給你們施洗。(馬太福音3:11)

讓我們一起禱告：

父神啊，我們禱告，求您幫助我們來理解聖靈之洗的真正意義。今天，那麼多的人在這件事上存著極大的困惑，那麼多的人被愚人誤導，想要找到什麼祕方去得到它。我們禱告，求您使我們明白施洗約翰和主耶穌所教導的、彼得所教導的關於我們在聖經中所讀到的聖靈之洗這個事件。求您讓我們正確地理解，好叫我們清楚我們所蒙的恩典。我們禱告奉基督的名，阿們！

回顧

眼下我們正在學習的是神國的第一波主動出擊。在此之前，我們看到的都是被動的，例如逃離希律，宣告基督的誕生等等，直到施洗約翰來。第一波出擊是什麼？是善行嗎？不是。是與人建立良好的關係嗎？不是。是建立細胞小組嗎？不是。是見證分享嗎？不是。是通過政治活動來傳福音嗎？不是。真正有效的、符合聖

經的傳福音，真正有效地開拓基督的國度，是講道。這是嚴格遵照聖經教導的，因此我們應該相信它是有效的。

施洗約翰出來傳道要求人們悔改——悔改是改變、更新你的心意。這種心意的更新、變化包括一個人世界觀的每一個方面的改變(羅12:2)；你對每件事的思考都會改變。悔改一開始的，也是最為重要的改變，是我們對救主的(認識、態度的)改變。我們得救的希望就在基督裏，也惟有在基督裏(約14:6;徒4:12)。祂嚐了我們所承受不了的死味，祂又將戰勝死亡的勝利加在那些因著恩典而信祂的人身上。

悔改也包括我們的所有心思都順服於祂的主權之下。祂是我們家庭裏的主、工作上的主，也是政治上、哲學上、方法論上、藝術上、業餘愛好上等一切的主。說“我們相信基督是我們靈魂的主”但卻不是我們道德上、生活中的主，就是假冒為善。你在道德上、生活中不能信靠的，為什麼把靈魂交在祂手裏？這是說不通的。保羅用試驗來證實這件事：

⁹為此，我先前也寫信給你們，要試驗你們，看你們凡事順從不順從。(林後2:9)

不是在一些事上，而是“凡事”——是在一切事上。

約翰以他的講道為主預備道路。歷史的轉折點就在眼前；施洗約翰是歷史的轉折點——基督——的急先鋒。就如我們剛才所讀到的，這個歷史轉折既是偉大的，又是可怕的——那是偉大的、可怕的主的日子。之所以可怕，是因為神的烈怒將要臨到，我們從<馬太福音>3:7中已經讀到。約翰說到那不結果子的樹要被燒毀(太3:10)，那糠將要用不滅的火燒燼(太3:12)。上次我們已經學到，神的永恒審判因著神在歷史中的審判而近在眼前，就要降到以色列身上。因為他們棄絕了信心，逼迫神的百姓，殺害祂的兒子。這是我們讀到的葡萄園佃戶的比喻。耶穌講這個比喻的時候，法利賽人、撒都該人意識到那是指著他們說的。

另一方面，基督徒——無論是猶太人還是外邦人——之所以免於這場烈火的洗，不是因為他們裏面的任何善，而是有中保代替他們受了此烈火之洗。在烈火之洗臨到以色列人之前，基督有一個當受的洗要受：

⁴⁹我來，要把火丟在地上，倘若已經著起來，不也是我所願意的嗎？⁵⁰我有當受的洗要成就，我是何等地迫切呢？(路12:49-50)

因此，基督有一個洗要受。很明顯，那不是水洗；祂已經受了水洗。這是一

個使得耶穌極為憂傷的洗，是祂一生中唯一一次極為憂傷的事件，那就是十字架。我們在客西馬尼園裏看得清清楚楚：

³⁸[耶穌]便對他們說：“我心裏甚是憂傷，幾乎要死，你們在這裏等候，和我一同儆醒。”(太26:38)

基督所受的洗就是神的審判；祂在十字架上所承受的是神忿怒之火的洗，好叫那些信祂的人免於此審判。

一個等待已久的洗

與此烈火之洗同時發生的還有另外一件大事，那就是等待、盼望已久的聖靈之洗。這是偉大與可怕之日的偉大部份。先知約珥早在五、六百年之前就寫道：

²⁸以後，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。你們的兒女要說預言，你們的老年人要做異夢，少年人要見異象。(珥2:28)

彼得在<使徒行傳>第二章裏證實這一預言已經在早期教會的建立中實現(徒2:16-21)，也就是五旬節所發生的事：說方言、聖靈降下如火焰般的舌頭。彼得說，這就是先知約珥所預言的。

約珥所預言的，也就是施洗約翰所講的，就是聖靈澆灌下來。

一個熱門的話題

今天早上我們要問的問題是：“聖靈的洗”到底是什麼？聖靈的洗是一個炙手的熱門話題。關於聖靈的洗在基督徒身上的方式與作用，有著各種各樣的觀點與解釋。假如你來教會已經有一段時間，假如你常常聽基督教電台的廣播，或收看基督教電視台的節目，或去基督教書房，你就知道“聖靈的洗”到處都是。但你與朋友談到這個話題的時候要小心，因為這很容易觸到最敏感的地方，那是基督徒經歷神的關鍵之處。因此，你一定要很小心。當你開始對此作分析，尤其是與五旬節派的弟兄姐妹一起討論時，要特別小心——他們對此的觀點與我今天要來討論的觀點截然不同——因為你很可能是在“攻擊”他們“與神之間的親密關係”。因此，先不說對、錯，我們在此事上必須十分小心。正如復興主義詩歌中浪漫地唱到的：“

祂伴我走，祂與我談”——就好像在園子裏散步一樣。在我們對“聖靈之洗”的這個查考、討論裏，我們決不能給基督徒在園子裏享受與神交通的美好時光抹上污點。在此園子裏，的確是發生了什麼事；我們不能一下子就把它歸到撒但身上。

然而我認為，對這一經歷進行討論、查驗——看它到底是什麼？到底不是什麼？——不僅是對人有益的，也是保護人的。當有人說他/她有過與神交通的經歷，我們不能一句話就否定說，“那不是神”。因為我們不知道所發生的到底是什麼。我想，弄清楚那經歷到底是什麼是有益處的。

有一點我要說的是：不管你在園子裏的經歷到底是什麼——“祂伴你走、祂與你談”——它絕不是“聖靈的洗”。

應許說“個人得能力”

有人常常說：“聖靈的洗是基督徒在得救之後、發生在他身上的事：先是得救，後來就受聖靈的洗。”在此觀點裏，為了接受聖靈的洗，有許多事基督徒能夠並且也應該去做。當聖靈之洗來臨，當你受了聖靈的洗之後，你就變得大有能力。根據這一觀點，那些沒有受聖靈之洗的人在神的能力上就只好低人一等了。

我不僅認為這是一種對聖靈之洗不準確的理解，我自己的親身經歷也告訴我，這是一個很有害的觀點。這是用胡蘿蔔來引誘基督國度裏最容易上當的人；這就是為什麼我們應當十分小心地來對待這件事。聖經裏說的“將殘的燈火”（太12:20），就是那些眼看要被掐滅的燈芯。“將殘的燈火”現在被教導成是指“要變成一團熾熱的大火”；“壓傷的蘆葦”被告知說“可成為教會的支柱”。可悲的是，這團火很快就不得不又重起爐灶，尋找另一種處方或另一種訣竅來得到那許諾給他們的能力。

基督徒生活中這種潮漲潮落、高低起伏的情形，常常導致沮喪、失望，成為“我們在神面前有確據”的一種攻擊。你會開始感到困惑：“我為什麼得不著呢？”“我做了他們告訴我為接受聖靈之洗、為了得大能而應當做的事。結果，最多就是一陣子，後來就沒了。”所以我認為這不僅僅是錯的，也是有害的。

關於“聖靈之洗”

到底“聖靈之洗”是怎麼回事？我想來談三點：

首先，我會問這樣一個問題，然後來試著回答：“我們應當做什麼才能確保

得到聖靈的洗？”

第二，我會來說明約翰所說的“火的洗”是專門指一個特殊的歷史事件。同樣，他所說到的聖靈之洗也是專門指一個特殊的歷史事件——那就是基督對祂教會的洗(我會來解釋這一點)。

第三，當聖靈重生我們時，當神出於祂的恩典賜給我們屬靈生命、打開我們的眼睛看到關於基督的真理時，我們立即就成為受過洗的教會的一部份。因此，使徒保羅在寫給哥林多教會時說，我們“都從一位聖靈受洗(被浸入一個身子)”(林前12:13)。這是從希臘文直接翻譯過來的(一會兒我就來解釋為什麼)；這裏用直譯比用那種修飾過的意譯更重要、更說明問題。

一、我當做什麼才能領受“聖靈之洗”？

這個問題的答案很簡單。有人建議說：“接受按手禱告”、“順服裏面的感動”或是“順服心裏湧上來的感動”。這些都是通常聽到的勸告，但沒有一條是聖經所教導的。

那麼，聖經是怎麼教導的呢？答案是：沒有關於這事的教導。

我們若查考聖經就會發現一件很有意思的事：聖經中每一處提到“聖靈的洗”時(太3:11;可1:8;路3:16;約1:33;徒1:5,10:44,11:16,19:6;林前12:13)，都是陳述性而不是命令性、祈使性的。也就是說，你在聖經裏找不到一個地方是在鼓勵我們去受聖靈的洗，也找不到一處是在敦促我們去尋求受聖靈的洗。聖經裏沒有一處說：“你們應當如何如何行，好叫你們受聖靈的洗。”我們看到的是關於水洗的教導：“你們當悔改”、“當受洗”而從來沒有教我們如何去受聖靈的洗。聖經中關於聖靈之洗的地方都是敘述性的，告訴我們那將要發生的或已經發生的事。

你們能不能分辨這兒的差別？當我讓你去做某事，那就是祈使性的、命令性的。當我告訴你發生了什麼事時，那是在陳述、敘述。這兩件是完全不同的事。區分這兩件事是很重要的，因為聖經裏從來沒有讓我們去受聖靈之洗的命令和教導。主耶穌在聖靈的洗發生之前所作的唯一指示，是叫門徒們到耶路撒冷去等待；這是耶穌對基督徒們將要領受的聖靈之洗的唯一指示：

⁴⁹看哪，我要將我父所應許的降到你們身上，你們要在耶路撒冷等候，直到你們領受從上頭來的能力。(路24:49)

很明顯，這是指聖靈的洗；正如我們在<使徒行傳>1:4~5裏讀到的：

<马太福音> 第8讲：“受过洗的教会”

4耶穌和他們聚集的時候，囑咐他們說：“不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的，就是你們聽見我說過的，5約翰是用水施洗，但不多幾日，你們要受聖靈的洗。”(徒1:4-5)

除非我們堅持認為，為了領受聖靈的洗，每一個基督徒都必須到耶路撒冷去——沒有人會要堅持這一點；這也是不可能的事，因為耶穌已經說到了一個時間概念：“不多幾日”。所以，就算我們到耶路撒冷去，我們還是錯過了那日子。

我們不得不推測：聖靈的洗是一個非自願或不是由我們作主的事件。這一推測當然是與聖經的記錄相符的。彼得在外邦人中間分享了他的這種經歷：

15我一開講，聖靈便降在他們身上，正像當初降在我們身上一樣。16我就想起主的話說：“約翰是用水施洗，但你們要受聖靈的洗。”(徒11:15-16)

這裏聯繫到的也是約翰的講道。聖靈降在這些人身上。請你讀一讀描述聖靈這樣降下的那些經文——保羅或者彼得在講道的時候，人們聽到了信息，聖靈突然降在他們身上。他們什麼都沒有做；事實上，其中有一部份人甚至都不曉得有聖靈。根本就沒有任何關於如何領受聖靈的教導；是聖靈降在他們身上！某樣東西降在、落在你身上，是不需要你誘導的，只要重力就夠了。

所以，基督徒不應該認為由於自己的粗心大意或玩忽職守使自己錯失了得到這種特殊大能的機會並因此苦惱。這通常是那些堅持這套東西的人所建立起來的理論；他們認為只要我們擰開這個(靈恩)“龍頭”，神的恩典與大能就立刻開閘般地湧流出來。可是這種“龍頭”是不存在的。神沒有告訴我們去擰開這個“龍頭”；聖經裏沒有教導我們去擰開“龍頭”。聖經讓我們看到的是：講道、聖靈降下。難道不是這樣嗎？假如有人引導你，想要試著讓聖靈降臨在你身上，那麼我建議你至少先要問他一聲：“聖經上有沒有這樣的教導？”假如他對你說：“你需要受聖靈的洗。你要如何如何做，就會領受”，那麼你就應該問他：“聖經在哪裏這麼教導的？”你大概還會聽到說“要按手禱告”之類的話。我們馬上就來討論這個，看看到底是不是這麼回事。

他們常常說：“聖經說，你們到耶路撒冷等候。現在我們已經不再需要到耶路撒冷去；你要做的就是禱告中等候。”但這完全是人為編造出來的解釋；神是不允許我們這麼做的。耶穌沒有說：“你們要在禱告中等候。”我們倒不是在反對禱告；當時他們很可能也禱告了，但這不是耶穌說的。祂說：“到耶路撒冷去等候。”

因此，我的第一點是：沒有什麼事是你可以去做，好將聖靈引下來、降在你身上的。

二、基督為祂的教會施洗

我要來說明的第二點是：約翰說到“火的洗”時，是以一個特殊的歷史事件為背景的。他說到“聖靈的洗”時，也是以一個特殊的歷史事件為背景的，那就是：基督為祂的教會施洗。這是什麼意思呢？

為了正確地理解這第二點，我想讓你們先思想以下兩個概念，會很有幫助。一是已經完成的救贖之工，一是救贖之工的應用。這兩者之間的差別在哪裏？已完成的救贖之工是耶穌在兩千年前為了救祂的羊所做的，那就是祂的一生、祂的死、復活、升天等等，就是祂已經完成了的事，就是祂說“成了”的事。救贖之工的應用是這個已完成的救贖之工在歷史中、在我們身上的應用，就如傳講神的話、施行聖禮、執行大使命、為基督作見證等等。

已完成的救贖之工是一次性就結束了的。我們不是一直在把耶穌釘十字架；我們也不等待祂重新復活。那是歷史上的、一次性的事件。而救贖之工的應用則是在歷史中一再一再發生的事。我請大家記住這兩個概念。

我認為，我們若正確地查考、學習“聖靈之洗”，就會認識到這是已完成的救贖之工的一部份，而不是救贖之工的應用。我說的是，聖靈之洗是包括在耶穌兩千年之前所做的一系列事情中的一件。祂生活過，祂死了，祂復活了，祂升天了，祂將祂的靈澆灌了下來——這是已完成了的救贖之工。

上面我們已經查考的這些經文在這一點上，在我看來是很清楚的。主耶穌在與此事件有關的教導中既有地理位置上的“.....在耶路撒冷等候”(路24:49)，也有時間上的“.....不多幾天”(徒1:5)；也就是說，是有地點、有時間的。換句話說，這裏我們看到的是一個歷史事件，而不是歷史中一直發生的正常現象。等一會兒我們來查考“聖靈的洗”到底是什麼時，這一點就更清楚了——聖靈的洗不是你來做些什麼準備工作以便(誘使/引出)神(接著)做。

此聖靈的洗究竟包括了什麼？在那些日子裏，耶路撒冷到底發生了什麼事？主耶穌解釋了聖靈之洗將會產生什麼。我們已經讀了施洗約翰的講道，現在就讓我們來學習主耶穌的話。耶穌在<約翰福音>7:38~39中指的就是賜下聖靈：

³⁸信我的人，就如經上所說“從他腹中要流出活水的江河來。”³⁹耶穌這話是指著信祂之人要受聖靈說的，那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀。(約7:38-39)

這段話可能會使人頗覺困惑。祂在這裏說的到底是什麼意思？假如聖靈“還沒有賜下來”，那麼舊約時代的聖徒們是如何得救的？你應該問這個問題，對嗎？我們學習聖經的時候，一定要有一個誠實的態度。我以為聖靈是三位一體神的一個位格，是無處不在的。但怎麼搞的卻不在這裏(舊約)？我們當然不會認為舊約的聖徒們是靠行為或靠他們的堅強意志稱義的。說到這點，五旬節聖靈賜下之前的使徒們又是怎麼回事？

⁵² 他們就拜祂，大大地歡喜，回耶路撒冷去，⁵³ 常在殿裏稱頌神。(路24:52-53)

難道他們如此行卻沒有聖靈的工作？我們都知道，基督徒到聖殿裏去會面臨多大的危險；沒有聖靈的人怎麼會這樣做呢？怎麼會在聖殿裏不斷地“稱頌神”呢？答案當然是“絕非如此”(意即“他們當然有聖靈”)！

故此，我們必須理解：“聖靈還未賜下”是從一定角度上看、是從一定意義上說的。聖靈清清楚楚地在做重生人的工作，清清楚楚地在重生人的裏面做成聖的工作——他們在稱頌神！你們以為今天到這裏來(聚會)都是出於自己屬肉體的願望嗎？難道不是因為神的靈打開了你的眼睛，使你相信神的話是真理，你應該到教會來敬拜神嗎？當然是聖靈的工作。

那麼，為什麼說聖靈“還未賜下”呢？答案就在這本聖經裏。聖靈還未賜下，因為耶穌還未得榮耀！這就是為什麼聖靈還未賜下的原因。

耶穌得榮耀是救贖之工最高潮的前奏。當祂升天坐在父榮耀寶座右邊的時候，就是耶穌得榮耀的時候，是救贖之工最高潮的前奏；賜下聖靈是救贖之工最後的最高潮。假如聖靈的工作是為基督作見證(至少是在新約有關基督的完全顯明的概念上)，那麼在基督尚未完成救贖之工之前，聖靈當然是不會賜下的。你們明不明白這個道理？

簡言之，只有當基督得了榮耀之後，聖靈才會澆灌下來；這時，才能對基督所完成的一切有個完全的、準確的記錄。在基督得榮耀之前，聖靈是不會賜下的。為什麼？因為聖靈的工作是要來顯明耶穌所做的每一件事，包括升天到父的右邊。否則，記錄就不完備了；因為聖靈的工作不是顯明耶穌的一部份工作，而是顯明耶穌所做的一切事。祂已經成就了一切，坐在父的右邊，然後將聖靈澆灌下來；聖靈要指示我們祂所做的一切。我希望你們在這個問題上好好地思考思考。

我再重復以下：如果說施洗約翰是基督的先鋒的話，那麼聖靈就是在耶穌成

<马太福音> 第8讲：“受过洗的教会”

就了一切之後，來教導你、我關於基督所做的一切——包括祂的升天及到父的右邊——的啟示的靈。

在最後的晚餐上，洗完了門徒的腳、宣佈了有人要背叛祂之後，耶穌作了關於聖靈要來的教導：

²⁵我還與你們同住的時候，已將這些話對你們說了。(約14:25)

耶穌在這裏指示說，聖靈會澆灌下來，要叫他們想起祂所說的一切話。在下面一章裏，祂說：

²⁶但我要從父那裏差保惠師來，就是從父出來真理的聖靈，祂來了，就要為我作見證。(約15:26)

很顯然，要來的聖靈是為了啟示；聖經會教導他們一切的事，會叫使徒們想起耶穌“還與[他]們同住的時候”從起初起對他們所說的一切話。

希望我們從這裏可以開始知道，聖靈澆灌下來不是一直在歷史中重複發生的事件。我們當然不會宣告說，聖靈在我們身上的工作也是如此完全、如此無誤的！我們中間誰曾與耶穌同住過？聖靈是賜下給那些從起初的時候就與耶穌同在的人的！祂要將“我還與你們同住的時候”，從起初的時候起“對你們所說的一切話”——提醒他們那是指與耶穌同住、同在的人。今天坐在這裏的人沒有一個是合格的！我們誰也沒有從起初起就一直與耶穌同在，只有使徒才是那樣(參徒1:21-22)。

使徒們將要成為基督信息的傳授者；這就是為什麼他們被稱為教會的根基(弗2:20)。耶穌甚至在復活之後顯現與十一位使徒中間的時候，也教導了這個關於應許的信息：

⁴⁴耶穌對他們說：“這就是我從前與你們同在之時所告訴你們的話說：摩西的律法、先知的書和詩篇上所記的，凡指著我的話，都必須應驗。”⁴⁵於是耶穌開他們的心竅，使他們能明白聖經。⁴⁶又對他們說：“照經上所寫的，基督必受害，第三日從死裏復活，⁴⁷並且人要奉祂的名傳悔改、赦罪的道，從耶路撒冷起，直傳到萬邦。⁴⁸你們就是這些事的見證。⁴⁹我要將我父所應許的降在你們身上，你們要在城裏等候，直到你們領受從上頭來的能力。”

(路24:44-49)

我們再一次看到，賜給使徒們的信息是啟示性的，是顯明神的話。使徒們將

要成為耶穌所行一切之事的“見證”(路24:48)。

關於聖靈澆灌或聖靈之洗不是重復性的事件而是已完成的救贖之工的一部份，可以從以下兩點中看到：

- 1) 耶穌告訴使徒們到耶路撒冷去等候，直到能力賜下。
 - 2) 為耶穌作見證是專門指著那些從起初就與基督在一起的人說的。
- 再提醒大家一下：我們中間誰也不屬這一範圍。

聖靈之洗之後到底發生了什麼事？

前面我們提出的問題之一是如何來理解“聖靈之洗”後所發生的事。根據以上的討論，我們知道聖靈之洗是已完成的救贖之工的一部份，是救贖之工中啟示的那部份，就是啟示、顯明神的話，也就是你手中的這本<聖經>。聖經的最後一卷書<啟示錄>不是唯一的啟示；整本聖經從<創世記>到<啟示錄>都是神的啟示。若沒有聖經，我們就不知道基督所完成的救贖之工，那麼這個救贖之工對教會、對我們眾人也就不會有多大幫助了。

我們記不記得耶穌向門徒們吹氣？(約20:22)這就是他們領受聖靈的開始。它是在一種很親密的氣氛下發生的。五旬節聖靈澆灌下來是在一個公開的、國際性的場合下發生，使徒們得了能力用方言(外語)傳福音。

但聖靈澆灌並未就此停止。五旬節後使徒們去到各處，以使徒的權柄為那些五旬節時不在場的人按手禱告。應許是賜給使徒的，能力也是賜給使徒的。在使徒時代裏，使徒們按手禱告，聖靈就澆灌下來。不是別人，是使徒們做的。記不記得那些受了約翰之洗的人？他們需要使徒為他們按手，因為五旬節時他們不在場。因此，教會的建立，從啟示的角度上說，今天你、我之所以可以準確地知道耶穌所做的一切，都是從耶路撒冷開始的。然後，通過使徒們按手，從耶路撒冷向外發展。要不然，盜賊就會從牆上爬進來，把假信息帶進來。耶穌不僅賜給了使徒們祂行神蹟奇事的大能，並且叫他們準確地、全部地回憶起祂告訴他們的一切話。耶穌賜下祂的聖靈，來為祂的教會施洗，好叫教會準確地知道祂所說、所行的一切。就好像說：“你們是我的教會。我把我的印記加在你們身上，你們有了我的信息。”

我們學習聖經的時候一定要牢記：這裏耶穌是在對祂的使徒們說話，不是在對整個歷史中的每一個基督徒說話。能力也是賜給使徒的。記不記得<使徒行傳>第八章中那個行邪術的西門？他也想要能力——他不僅僅要那祝福，還想要使徒的能力。彼得怎麼說的？“你的銀子和你一同滅亡吧！”誰能領受那能力是耶穌挑選

、決定的。

你或許會說：“西門得不到是因為他拿出的是銀子呀！”是這樣嗎？我的朋友們，那麼你們拿出什麼來，想要得到能力呢？是好行為？還是別的什麼東西？不要以為你奉獻出來的不是錢，就與西門不一樣了。你以為你拿出點別的什麼東西來，就可以讓神賜給那不屬於你的能力嗎？異端領袖就是這樣產生的。他們想要這種能力，能夠說出神的話來好叫別人都在他們面前下跪。這是邪惡。

基督將祂行神蹟奇事和傳道的大能與權威交付給祂的使徒們。對於這點，我們絕不可抱著無所謂的態度，掃一眼就過去了。我們應該屏住呼吸、睜大眼睛地看清楚，是誰寫下了<新約聖經>，是誰向全人類無誤地宣告了耶穌的救贖之工。這還是小事嗎？

不知怎麼搞的，我們對自己想要有能力那麼感興趣，竟把手上這本完整的、有關基督救贖之工的<聖經>給完全忽略了。我們實在是太可恥了！我們說：“我知道我有神的話在我眼前，我也知道這是耶穌的記錄；可我實在是、真的是想要有能力。”錯了！

因此，教會的聖靈之洗是基督將祂的信息賜給教會。這信息是神拯救的大能(羅1:16)。也就是說，祂以祂救恩的信息為教會施了洗。

我認為這是至關重要的事。這個受了洗的教會——你、我和各處聚會的教會——基督的身子，一直在歷史中挺進，宣告祂的得勝，傳講祂的話語，施行祂的聖禮，造就祂的門徒，教導祂的命令。這一切都包括在祂的教導之中，通過使徒傳遞給我們。祂以祂的靈為他們施了洗，也就是為祂的教會施了洗。

我想用<以西結書>的比喻來說明這些，好幫助你們理解。以西結把教會比作一條河，開始的時候很小，然後越漲越高，變成了滔滔大水(參結47:3-6)。我們想到水的時候就聯想到了洗，當然這裏指的是聖靈的洗而不是水洗，用的是比喻。這條變得越來越大的河就是基督所施了洗的教會；那是祂的河、祂的海(參賽11:9)。

三、這事對我個人有何影響？

前面我已經提到過，我希望你們現在已經比較容易理解了。當聖靈重生了我們、賜給了我們屬靈生命後，我們就立即成為此受了洗的教會的一員。聖靈不是洗了我們，是重生了我們，我們就成為這條河裏的一部份。現在讓我們再來看一下使徒保羅在寫給教會的信上是怎麼說的；你們會看到這是件多麼容易理解的事：“我們都從一位聖靈被浸入一個身子”(林前12:13)。“浸入”就是受洗的意思——我們都被一位聖靈投進這個身子。

<马太福音> 第8讲：“受过洗的教会”

我們若用一句直接了當的話來說，就是當基督救了我們的時候，祂把我們推進了祂的河裏，使我們成為祂所施了洗的教會的一部份。這就是聖靈的洗。我們不是站在河的外面，自己用手往身上潑，說：“你看，我自己的河流了起來。”不！我們成為了河的一部份；我們成為國度的一員。聖經還用了什麼作比喻？我們成為“聖殿的一部份”、“身子的肢體”、“葡萄樹上的枝子”，對嗎？我們與基督有機地聯在一起，或者說“浸入祂裏面”，“受洗進入祂裏面”。

所以，對基督徒說，他們必須努力，必須這樣、那樣地行，好叫他們領受“聖靈之洗”等等，就好像是在告訴那些已經在水池子裏的人說，他們需要將自己弄濕。這可能會是件殘忍的事，是辦不到的。假如你不懂得水的特性，他們已在水裏，你卻對著他們說：“嘿！你們應該把自己弄濕！”這叫他們怎麼辦呢？這不僅是殘忍的，也是不榮耀神的。因為是神自己為我們施了洗！而我們卻在告訴人，說他們沒有那聖經明明說他們已經有了的東西。我們在告訴人，說他們沒有那出於恩典、白白賜給他們的、基督所應許的東西，而要拿出他們自己的東西來加上，才能領受到(聖靈的洗)。這不僅對人是殘忍的，也是不榮耀神的。

沒有任何魔術，也沒有任何咒語，可以奇蹟般地、神祕兮兮地將神的能力在基督徒生活中釋放出來。我的朋友們，這是一場爭戰，這是一場競賽，這是一條艱難的路。我沒有什麼訣竅可以給你們，我也沒有什麼屬靈的強心針給你們注射。你要打這場仗，你已經簽了名。耶穌說：“先坐下算一算花費，能蓋成不能”(路14:27)。和歷史上的所有基督徒相比，對我們這些柔聲細氣、嬌生慣養的基督徒來說，道路是很容易的，是嗎？但聖經裏從來沒有說過，一個人成為基督徒之後，生活就會變得容易了，或者說有什麼竅門，可以使你的生活變得輕鬆了。這是爭戰，是一場你與世界、你與自己肉體的爭戰！你與魔鬼的爭戰！這個世界、魔鬼和你自己是你可怕的敵人，但你卻得了確據會得勝——不是你找到了什麼祕密通道，可以把聖經中沒有應許過的神的能力加到你身上。你得到確據“必定得勝”是因為基督已經為你贏得勝利。通過基督的靈，祂一直把你置於一個地方，使你(學習)一直地、單單地相信祂。因為爭戰是主的爭戰，勝利是主的勝利。

對基督徒的正確鼓勵不是：“你好好努力，找到一個領受聖靈之洗的方法。”

正確的鼓勵應該是：“敬畏神，謹守祂的誡命”(傳12:13)。你要聽嗎？你就應該聽這些：“敬畏神，謹守祂的誡命。”你們要照現在“所行的更加勉勵”(帖前4:1)；“要信基督”(約11:25)，“盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神，愛你的鄰舍。”“你們若愛我，就必遵守我的命令。”當祂說“盡心、盡性、盡意、盡力

<马太福音> 第8讲：“受过洗的教会”

”時，那是指你的心、靈魂、思想、力量——你一切的一切。你一定要準備好，這是一場爭戰。最最重要的，是要相信基督、信靠基督。

那些屬於此受了洗教會的人必定會聽這些教導，一定會努力跑此當跑的路。

讓我們一起禱告：

父神啊，我們切切禱告，求您叫我們認識到您在我們生活中的恩召。但是在此之前，先讓我們知道您所做的事，知道您是如何將您的靈澆灌下來，怎樣把我們的眼睛打開看到您的信息——那從一開始就拯救靈魂的福音。願我們將此信息傳揚出去，知道此信息的大能。願我們不要去尋找什麼捷徑，想走一條輕鬆的路。父神，願我們尋求去做您所告訴我們要去做的，跑那當跑的路，打那美好的仗，信靠您，竭盡全力去過一個討您喜悅的生活。

父啊，願我們也清楚地認識到，我們每天都達不到那目標，所以我們謝謝您賜給我們聖靈，打開我們的眼睛，看到我們的冠軍耶穌基督。我們軟弱，祂卻剛強。我們禱告是奉祂的名，阿們！

[維保羅牧師：請執事們上前面來，我們準備領聖餐]

我們每次的主日聚會中有兩次(我希望有更多次)，用現代福音派的話說，就是台前呼召(英文為祭壇呼召“AltarCall”)。我們不這樣稱呼——這裏沒有祭壇，也不殺動物。你若不是基督徒，不知道神是誰，不知道耶穌基督的話，你可以有兩次機會來信基督得救。

第一次是在我們聚會的一開始，我們向神禱告、認罪。這是給你的機會，可以向神認罪，求告基督的名，並知道你的罪被赦免。

第二次就是現在——現在，聖餐的餅與杯送到了我們面前。剛才我們說到偉大與可怕，這餅與杯就是偉大而可怕的。對於神的百姓，它們是偉大的東西，是基督的身子和寶血的象徵與記號，是祂屬靈的同在。它們使得我們與創造我們的神和好，祂承受了神的忿怒，好叫我們免於此忿怒。對於不信的人來說，它們是可怕的、有毒的。聖經上說，有人因隨隨便便地來參與而死，因為對於不信基督的人，它們是審判的杯。

因此，當餅和杯傳到你面前的時候，我想把這句話先傳到你們耳朵裏：你與

<马太福音> 第8讲：“受过洗的教会”

你的創造主和好了嗎？你與神和好了嗎？假如你沒有，你認為你如何才能做到這點？我的朋友，你是做不到的，也是不可能做到的。你所能做的，是跪在為我們流下寶血的基督的憐憫面前。我希望，假如你還沒信，沒有受過洗，不是祂教會的一員（我指的是地方教會的一員；這教會不是人為搞出來的。耶穌設立了教會，有牧師，有長老，有執事），那麼當餅與杯傳到你面前的時候，你把它們遞給下一位。你當認識到你對基督的身子與寶血說“不”字所意味的是什麼，那麼我就要鼓勵你、敦促你，或者像使徒保羅所說的“請求你”，通過這餅與杯所代表的基督死在十字架上為了救罪人，來與神和好。我的朋友，你是個罪人，我也是；因此我們需要祂的寶血，需要祂所做的；祂是唯一的希望。

孩子們：你們應該有一個參與此聖餐的願望。你們應該去和父母說，讓他們給你解釋這聖餐代表的是什麼。等到了時候，他們就會把你帶到教會長老們那裏，你就可以告訴他們，你已經懂了：這是件極其重要的事，餅代表了什麼，杯代表了什麼，因為我們長老想要知道。天堂、地獄就在乎這些事情之間。

讓我們一起禱告：

父神啊，我們切切禱告，求您使這餅與杯分別為聖，為了神聖與聖潔的目的。父神，求您釋放它們裏面的大能，願您的話得勝。父啊，願我們觸摸、品嚐、吃、喝它們，與它們有份。願我們更多地瞭解基督的大能以及祂為我們所成就的大事。我們求您，父啊，祝福這餅與杯。父啊，我們禱告，求您使這享受聖餐的時間真正成為神聖的一刻。我們禱告奉基督的名求，阿們！

耶穌受洗

馬太福音系列讲道 9

<馬太福音> 3:13~17

信息：維保羅PastorPaulViggiano

根據錄音整理、翻譯：王兆豐

(2004年1月25日)

今天早上我們要學的經文是<馬太福音>3:13~17關於耶穌受洗的事。上個禮拜我們討論了基督為祂的教會施洗；今天早上我們來討論耶穌自己的受洗。請聽神的話：

¹³當下，耶穌從加利利來到約旦河，見了約翰，要受他的洗。¹⁴約翰想要攔住祂，說：“我當受你的洗，你反倒上我這裏來嗎？”¹⁵耶穌回答說：“你暫且許我，因為我們理當這樣盡諸般的義。”於是約翰許了祂。¹⁶耶穌受了洗，隨即從水裏上來。天忽然為祂開了，祂就看見神的靈仿佛鴿子降下，落在祂身上。¹⁷從天上有聲音說：“這是我的愛子，我所喜悅的。”(馬太福音3:13-17)

讓我們禱告：

父神啊，我們切切禱告，靠著您的靈我們可以來理解耶穌受洗的重要性和榮耀性，理解究竟什麼是您的榮耀，什麼是基督的名被高舉，以及這一切對我們的意義。父啊，求您賜我們這知識，奉救主基督的名禱告，阿們！

舊約與新約中間有四百年的沉寂，那時神沒有對人說話。四百年後，人類終於聽到了神的聲音。除了耶穌在十二歲那年說的一句話外，基督一直沉默，直到這沉默被打破，我們終於聽到了祂的話。前面我們已經學習了八講<馬太福音>，聽到了關於祂的事，但至今尚未聽到耶穌自己的話。現在我們終於在耶穌的洗禮上聽到了祂的聲音，聽到了父的聲音。

我對眼前的這段經文有幾個問題要問：

- 一、為什麼耶穌需要受洗？
- 二、聖靈降在祂身上的重要意義在哪裏？

<馬太福音> 第9讲：“耶穌受洗”

三、我們從父對耶穌的評論裏可以學到什麼？

我認為這是有關耶穌受洗之事最重要的幾個問題。讓我們再來讀一遍<馬太福音> 3:13~15：

¹³當下，耶穌從加利利來到約旦河，見了約翰，要受他的洗。¹⁴約翰想要攔住祂，說：“我當受你的洗，你反倒上我這裏來嗎？”¹⁵耶穌回答說：“你暫且許我，因為我們理當這樣盡諸般的義。”於是約翰許了祂。

我們在這裏可以看到一些似乎不那麼顯眼但卻非常重要的事：

1. 宗教儀式

首先是耶穌甘心情願地參與一個宗教儀式；這是一個很明顯的事實。但是，讓我們一起來思考一下，今天許多有名望的基督徒把正常參與教會活動拋到了九霄雲外。幾個禮拜前，我在基督教電台上聽到有人在說：“教會裏的洗禮、聖餐、敬拜程序等等都是一套宗教儀式，都是完全沒有必要的。”基督親自設立的聖禮(洗禮與聖餐)被看作是基督徒生活中可有可無、無關緊要的。我們常常聽到的一句話是：“我個人的、裏面的真誠才是榮耀神的！”“我一個人在海邊或到樹林裏去才是特別寶貴的。那些宗教的東西不過是表面文章而已。神看重的是我的心。”個人的真誠當然是極重要的(弗6:24)；整本聖經都在教導我們：沒有真誠的心，一切宗教活動都等於零。但是，那種認為神不在乎基督徒是否參與外在形式——尤其是那些祂親自設立的聖禮——儀式的觀點，才是不真誠的。那種一面認為自己與神有一種真誠的、深刻的關係，一面卻視神所設立的聖禮等儀式為無足輕重的觀點，事實上是一種無理的想法。

上教會、什一奉獻、在基督的身子裏運用所得的恩賜、參加洗禮與聖餐等活動，都是檢驗我們是否有看不見的、裏面的真誠；是否有在基督裏的信心。“試驗你們的愛心是否真誠”就是使徒保羅在<哥林多後書>8:8中說的話。他就是在試驗他們的信心是否實在，試驗他們是否會在經濟上支持耶路撒冷教會的需要。這是保羅常常做的事——試驗你裏面的信心是不是能在外面的行為上表現出來。

我的朋友們，基督親自設立的聖禮是極其重要的事。你看，耶穌不會不受洗就開始祂的事工；這是耶穌事工的開端。除了十二歲那年說過的話，祂至今為止還未說過一句話呢。三十年來帕子一直遮著；祂只有在參與了宗教儀式——受洗——之後，才開始祂的事工！你有興趣的話，可以去查考一下今天暢銷的基督教出版物，看看洗禮或聖餐在“基督徒應該視為寶貴之事”的單子上排在哪裏？你根本看不到它們被視為有什麼重要意義。你可以一本接一本去讀；這些書的作者都是用心良苦的作家、牧師、神學家，他們是想要幫助你走這條信心的道路，但大部份的書裏甚至連提都不提一下聖禮這件事。

有一次，我在電台上主持節目。一位婦女打電話來，一聽就知道她的處境極其糟糕。我問她的第一個問題是：“你上一次領聖餐是在什麼時候？”我記得她和其他一些聽眾的反應是：“這(我的情況)與領聖餐有什麼關係？”但是在<馬太福音>這裏我們看到，耶穌在未參加所謂的“宗教儀式”——受洗——之前，都不會開始祂的事工。

朋友，讓我告訴你們：假如這(受洗)對耶穌來說是很重要的，那麼這對我們來說也應該是很重要的！假如這(聖餐)是一件祂吩咐我們“應當一直如此行，直到我再來”的事，那麼我們應當把它高高地列在基督徒視為寶貴之事的單子上。基督徒都應當如此。

施洗約翰試著要阻止基督受洗。他這麼做，看上去是很合理的，不是嗎？他的理由是：“我當受你的洗，你反倒上我這裏來嗎？”我認為這是很合理的反對。雖然耶穌稱約翰是“婦人所生之中最偉大的人”(參太11:11)，但約翰一點兒也沒有看高自己。教會裏的牧師、傳道人和其他任何人永遠不可把他們自己放在比別人離天堂近——哪怕是近一步——的位置上；我們都同樣需要基督。在約翰的事工中，他與人面對面衝突時一點也不會顧及什麼面子；但他絲毫也沒有表現出他比別人少需要救主基督。

耶穌回答約翰說：“你暫且許我。因為我們理當這樣盡諸般的義”(或‘儀’)。這句話對約翰來說就足夠了。他與彼得不同。記不記得耶穌洗彼得腳的時候，他是怎麼說的？“主啊，你洗我的腳嗎？”耶穌說了類似這裏的話——“就讓我這麼做吧。”原話是：“我所作的，你如今不知道，後來必明白。”但彼得不像約翰；彼得說：“不！你永遠不可洗我的腳！”後來耶穌似乎對彼得變得嚴厲了一點。或許施洗約翰比較成熟；他聽到耶穌的話後，就答應了。耶穌說的理由並非不講理或不道德；有一點可以確定的是：我們越是深入地查考，就越會發現耶穌的理由是合理的、榮耀的。我不知道當時約翰理解了多少；我更不知道我自己理解了多少。但我認識到，耶穌所說的都是真的、合理的、榮耀的。

我想，現代的那些不敬虔的哲學家、思想家、自由派、懷疑派們應當從施洗約翰身上好好地學上一課。現在我們看不清的，以後會變得很清楚。讓我們向約翰學習，願意放棄我們對神所宣告的話挑毛病、提意見的態度。相信等到了時候，它們的智慧就會向我們開啟。當神說“你們當信、當受洗”時，你們應該相信祂對你們說的是好的；你會花上一輩子的時間越來越清楚地理解它。你永遠不會完全理解受洗的意義；因它會具有越來越深的意義。

2. 盡諸般的義

我們所面對的最大的問題是：“耶穌為什麼要受洗？”祂沒有罪，不需要被潔淨，不需要悔改等等這些在我們看來與受洗有關的事。祂的回答是：“我們理當盡諸般的義。”這句話到底是什麼意思？祂沒有詳細地解釋。我想來提兩條建議：

<马太福音> 第9讲：“耶稣受洗”

第一、作為人，耶穌會去做每個人應當做的事。作為神，耶穌可以要求人對祂的敬拜和無條件的順服(約14:15;腓2:10)。但作為人，祂是個真正的榜樣。基督參與聖禮是作了個榜樣，讓人看到神對此事是何等地重視，我們應當效法祂。一句話，祂是我們的榜樣。耶穌做了人所當做的一切事。進一步說，“盡了諸般的義”當然意味著當祂上十字架的時候，祂做了神要求人所做的一切。因此，從一定角度上說，“盡諸般的義”就是完成一個人所應該完成的事。祂替我們死了，為我們完成了我們所不能完成的事。但在這段經文裏，我們可以看到，祂做了我們應該做的事，就是受洗。讓我們更進一步來看看。

第二、正如偉大的改教家加爾文所解釋的：

祂和我們受了同樣的洗，為的是要叫信的人確知，他們被接在了祂的身子上，他們受洗與祂同埋葬，也要有新生的樣式活過來。(參羅6:4)

洗去罪並不是受洗所代表的唯一的事。一般說來，我們把水洗看作是洗去罪，是悔改；但它意味著更深、更大的事。假如你們聽過我講的“嬰兒受洗”的那篇道，你們就會知道，洗禮也包括受洗人被接納進入神的百姓之中(太28:18-20)——你成為身子的一部份，成為教會的一部份。基督受洗表明，作為人，祂是我們的長兄；祂向我們宣告了神對我們說的話；祂把我們當作父所賜給祂的孩子一樣來照顧(參來2:11-13)。因此，這裏我們看到的是，基督成了會眾中的一員，祂成了我們中間的一員。祂通過這個記號、這個儀式、這個聖禮，與我們相聯。祂受洗進入身子；當然祂是頭，是元首，但仍然是身子的一部份。洗禮當然是象徵洗去我們的罪，但洗禮也是一個記號，是基督與祂的身子(即眾信徒)之間的有機聯合。是祂來到我們中間，是祂人性的一部份。我們受洗歸入祂的死和祂的復活(羅6章)；換句話說，祂往哪裏去，我們也往哪裏去(約14:3)。這就是洗禮所代表的：我們和基督是連在一起的。祂是頭，我們是身子；祂是葡萄樹，我們是枝子；祂是房角石，我們是房子(聖殿)；我們受洗歸入祂裏面。這也是為什麼基督是復活“初熟的果子”；我們當然知道祂的復活是祂的大能，但保羅稱祂為復活的“初熟的果子”。然後就是我們(林前15:20,23)。因此我們仰望祂，知道發生在祂身上的也要發生在我們身上；祂去的地方，我們也要去；祂死了，我們也死了；祂復活了，我們也復活了；祂升天了，我們也升天；祂升到了父的右邊，保羅說我們也升到了父的右邊。為什麼？因為我們是祂的身子；祂的受洗是與我們相聯。基督如此行是極大的降卑。

這就好像是國旗在一個國家的上空飄揚。你只要看一眼首都，你就會看到國

旗在飄揚。士兵把國旗的標誌戴在他的手臂上[註1]，這就象徵著他與祖國相連。當他在戰壕裏望一眼那面國旗時，他就知道這面國旗象徵了祖國所代表、所信奉的；他和祖國是聯合在一起的。敵人看到那面國旗，就意識到它的強大、它的威嚴。當一名基督徒受洗時，就代表了他與基督的聯合，代表了他與基督所提供的一切祝福與保守有份；祂保護我們免受那恐嚇威脅、殘忍無情的罪與死的管轄。

因此，當我們看自己的受洗時，就如戰士看到手臂上的那面國旗一樣(當然這個比喻不那麼恰當，因為國家終將滅亡)，看到的是祖國強大的力量、所有的財富、一切的保護和她所代表的一切。當我受洗時，我是受洗歸入基督所成就的一切。以前我們說過，基督受洗時，祂就像是躍入水池中；因著祂在，池子裏的人就不會淹死。

我有三個孩子，我家有個大澡缸。我可以讓七歲的老大自己留在裏面玩；但是我若走開，讓另外兩個小的在裏面玩，老二恐怕就會把老三淹死；因此我不會把這兩個小的單獨留在那裏。只有當我在澡缸邊時，他們才安全，我也才放心。

我們基督徒之所以安全，完全是因為基督進入到我們當中；祂保護了我們。你們是否能看到祂受洗的重要性？通過受洗，基督溶入求告祂、奉祂的名受洗的人們中間。當我們受洗時，我們有平安，也得安慰，因為我們知道我們受洗是進入祂裏面，知道祂為我們所成就的。基督的受洗是一個真正的、極大的謙卑，是叫奉祂名受洗的人得安慰的根源。我們施洗時，是照約翰給人施洗的樣式；這洗禮已經進行了兩千多年了。

¹⁶耶穌受了洗，隨即從水裏上來。天忽然為祂開了，祂就看見神的靈仿佛鴿子降下，落在祂身上。(太3:16)

耶穌受洗時發生了兩件事：1)天(堂)為祂開了；2)神的靈降在祂身上。

從字面上看，這兩節經文並沒有直接地、明確地說明受洗的形式是“浸沒”還是水從頭上“澆下來”(我之所以提到這點，是因為許多解經家在此花了很大力氣)。我們不能確定耶穌是否將頭浸入水中，這段經文裏只是說祂“從水裏上來”。約翰也從水裏上來，我想他不會每次都把自己浸入水中。他施洗時可能將人浸入水中，也可能雙手將水舀起為人從頭上澆下來。這句經文裏沒有明確告訴我們。有人說，既然是“洗”，那就必定是“浸沒”，因為要洗乾淨當然要浸入啦！但這未必就一定如此。就拿我們自己的日常生活來說，我們絕大部份時間是洗淋浴。<以西結書>三十六章中，神把灑水——而不是浸沒——與潔淨等同起來，因為洗禮可以是浸沒，也可以是將水澆在、潑在人身上。所以，你不能絕對地說受洗禮就是要

浸沒。

此外，這裏也沒有說明為什麼聖靈“像鴿子”。我們可以說鴿子代表了這個、代表了那個，但我們的確是不知道。我們甚至也不知道這是隻羽毛豐滿的鴿子，或者只是鴿子的形狀。我真的不知道。

嚴格地說，這裏也沒有告訴我們對著耶穌所開的天堂到底是什麼樣子的。所以我就稍微提議一下：那由基路伯拿著劍守衛的樂園不再關閉了(參創3:24)。記不得亞當和夏娃墮落之後，伊甸樂園就由基路伯以轉動發出火焰的劍守著，對人關閉了？現在開始不再關閉了；耶穌是通往天堂的門(參約10:9)。那象徵人與神隔絕的至聖所中的幔子從上到下裂了開來(參太27:51)。因此，天(堂)開了代表天堂向人開了；這門也向我們開了。因著我們受洗歸入基督，那為祂開的，也為信祂名的人開了。當我們知道基督所去的地方，我們就能更深刻地理解我們受洗歸入祂有何等重要的意義。我的朋友，那為祂所開的，也對你、對我開了。

另外一個問題是：道成肉身、神成為人的耶穌為什麼還需要聖靈呢？聖靈降在祂身上。在你的眼中，耶穌難道不是已經有充分的能力了嗎？還需要什麼幫助嗎？祂是完全的神，又是完全的人，但聖靈卻降在祂身上？

我同意解經家馬太·亨利的觀點：

基督要履行祂先知的職責(基督是祭司、先知和君王)，不是按祂的神性，而是靠聖靈的感動。

祂通過聖靈降在祂身上，來作先知的工作。

在將基督的人性與神性分開進行分析之前，讓我們先深深地吸上一口氣，這是一片令人敬畏之地。對我們說來，基督所做之工、所講之道看上去像是一個蒙了聖靈恩典的人所行的。我們將會看到，聖靈在基督裏的工作與初代教會受聖靈之洗一事十分相似——它的設計與目的是啟示性的，也就是啟示神的話。我們必須記住這個概念：聖靈降下總是與啟示相關。你可能會說，“還有神蹟奇事啊！”不錯，但神蹟奇事的目的是什麼？目的是證實所啟示的信息。基督所行的神蹟奇事以及初代教會所發生的神蹟奇事，不是因為神關心那個時代比關心今天更多，而是因為神蹟奇事是為了證實那些開口教導的人所傳講的是神的話；這是聖經多次重申的。例如<使徒行傳>14:3中主藉著他們的手行神蹟奇事，證明他們所說的就是神的話，就是真理。讓我們來看一看路加是怎樣將基督的事工與聖靈的大能聯繫起來的：

¹⁴耶穌滿有聖靈的能力，回到加利利，祂的名聲就傳遍了四方。¹⁵祂在各會堂

裏教訓人，眾人都稱讚祂。(路4:14-15)

請注意，這裏為什麼沒有說“耶穌回到加利利”，而是“滿有聖靈能力”地回到加利利？差別在哪裏？我傾向於認為，這不是今天有些人所宣稱的，“他們得了聖靈的能力，身上都會發光。”聖經說，耶穌以權柄(權威)說話。你有沒有聽到過有些牧師講道時大喊大叫，以為這就是權柄？耶穌講話有權柄，並不是說祂的嗓門大、聲音響；有權柄是指祂所講的是無誤的真理。祂所講的不像我在這裏講的，或者馬太·亨利、約翰·加爾文所講的。耶穌說話真是具有權威性的，因為祂所說的本身就帶有權柄。在這段經文裏，與“耶穌滿有聖靈的能力”聯繫在一起的是什麼？是祂在教導人，在傳道。

基督以先知的身份說神的話和祂行神蹟奇事來證明祂的先知信息(可2:10-11)，至少根據以賽亞的教導(實際上聖經裏到處都是)，是與聖靈連在一起的：

1主耶和華的靈在我身上，因為耶和華用膏膏我，叫我傳好信息給謙卑的人，差遣我醫好傷心的人，報告被擄的得釋放，被囚的出監牢；(賽61:1)

與聖靈連在一起的，就是講道，就是向被擄的傳福音。

我們常常把基督看作是超人，做事與普通人完全不同。你難道沒有這樣想過嗎？但這是個錯誤想法。我們當然承認耶穌的神性；但若認為祂在地上做事的方式與你、我的方式有任何不同則是錯誤的。我認為，認識到基督在地上是以祂的人性、是作為一個百分之百的人做事，是對基督的榮耀。耶穌的降卑與受苦、被害是真實的。

我提到這點，是因為關於基督的這個概念從教會建立的第一天起就遭人攻擊。這是一種異端，稱為諾斯底主義或“幻影說”。他們的謬論是：耶穌所受的痛苦不是真的而是象徵性的、想像出來的。

不！祂是個人，祂流下了血，祂承受了痛苦，祂會感到饑餓，會感到疲勞。在這一切事上，祂像你、我一樣需要神的靈。我們會在<馬太福音>第四章裏看到，祂被魔鬼試探之後，很累、很餓，天使來照顧祂。但這絲毫不影響祂的神性。現在我所說、所指的，都是祂的人性。我再說一次，我們將祂的神性與人性分開討論時，必須十分小心。我所做的是要來說明，在人的一方面，祂完全經歷了痛苦和勞累，就如我們所經歷的一樣。在作先知宣告神的話時，神的靈降在祂身上，正如五旬節聖靈澆灌在使徒們身上一樣。使徒們也因著此聖靈，能夠行神蹟奇事、宣講神的話。因此，從這一點出發，我們不應將耶穌看作是超人。祂是神，也是人，但

不是超人。這是很重要的，好叫我們珍惜、尊敬祂所完成的一切事，即祂代表我們——受了洗的教會——所成就的一切事。

¹⁷從天上有聲音說：“這是我的愛子，我所喜悅的。”(太3:17)

神學家勞倫斯說：“在舊約結束時，神沉默了四百年。現在神從天上告訴人，耶穌是祂的兒子，向地上的人公開宣告，祂要行大事，彌賽亞時代的曙光就在眼前。”

在這短短的三節經文(太3:15-17)中，我們看到了三位一體的神三個位格之間的協作之工，即聖父、聖子與聖靈的救贖之工。耶穌是神的愛子：“這是我的愛子，我所喜悅的。”我們中間有多少人想要聽到神對自己如此這般的稱呼！我們的確聽到過這樣的誇獎：“好，你這又良善、又忠心的僕人”(太25:21)。我們當然也應該盡全力去追求，但這裏說“祂是我的愛子”——是直接的關係。從這個角度說，我們不是。我們是被接納或被領養的兒子。耶穌是神永恆的兒子，父神對祂的愛是無法度量的。沒有一位詩人能夠準確地將這種關係描寫出來，是我們的頭腦無法企及的愛。

我們應當追求知道的是：神差祂的兒子來，為我們死了。神這樣做是出於祂的愛；祂愛我們，才差了祂的愛子來。我的朋友們，正如使徒保羅所說：“祂把我們接納在愛子裏”(參弗1:5-6)。你、我被接納在愛子裏，在基督裏。神在基督裏愛我們，這就意味著父神對聖子那不可測度的愛，因為基督與我們的聯接而屬於了我們！我們是祂的身子；當神看我們的時候，祂看到的是在基督遮蓋之下的我們。從一定的角度說，祂看到的不是我們的本相。祂當然知道我們是怎麼回事；祂知道亞當在園子裏躲避，好像祂不知道一樣。但父對子那不可測度的愛延伸到了我們身上，因為我們屬於那受過洗的身子。基督受洗進入了此身子。(假如祂今天坐在我們中間，雖然祂與我們沒有絲毫隔離，我講道時還會感到緊張)；祂去的地方，我們也去。這是一種不可分隔的聯繫，正如<羅馬書>八章所說，“誰能使我們與基督的愛隔絕呢？”沒有任何東西。

或許，這段聖經中最榮耀的要數“我所喜悅的”這幾個字了。人常常自以為是，覺得自己在神面前沒有多大問題。你有沒有聽到過這種說法？然而，“時常行善而不犯罪的義人，世上實在沒有”(傳7:20)。你不要和自己開玩笑。你或許比我好，或許比你的基督徒朋友好，但你不可能在神面前站立得住。世界上沒有一個人站立得住；世界上沒有一個嬰兒能夠不靠耶穌的寶血，連胎兒都不例外。你可能會說：“嬰兒還沒犯罪啊！”是嗎？或許嬰兒不會因犯法而入獄。但我的朋友，你應

該知道，作為罪人就是罪。我們都屬於一個有罪的人類；從我們受孕開始，生下來就是罪人。我毫不懷疑未出生的胎兒也同樣需要耶穌的寶血。這是我從聖經裏知道的——施洗約翰在母腹裏的時候就被聖靈感動；大衛說：“你使我在母親懷裏吃奶的時候就信靠你。”這說明神賜信心給那些在我們看來根本沒有能力來表達信心的人。我們看不到，並不說明不存在。惟有神——也必須是神——才能賜予信心。地上一個不犯罪的義人也沒有。

雖然神在舊約裏要求用沒有瑕疵的動物來作犧牲獻祭用(出12:5)，但因著人的犯罪，連動物都受了污染。我們知道，牛、羊的血不能贖罪，但世上本來就找不到沒有瑕疵的牛、羊。哪怕牠們的血能贖罪(當然這是假設)，我們也找不到這種純潔的動物。人的墮落影響了整個被造世界，以致你找不到任何沒有瑕疵的東西！有些東西近似無暇時，我們把它們視為奇珍異寶。你們中間若有集幣的人就知道，有一種叫作“標準幣”的，從來未被人手所沾過。但是那架造幣的機器是人手所造的。你仔細查看一下，它一定是有瑕疵的，連我們這雙被污染了的眼睛也能看得出來。誰能站在神那雙看透一切的眼睛面前，敢稱自己是個義人？沒有，一個也沒有！連一隻動物都沒有。<希伯來書>的作者說得真好：“因為公牛和山羊的血斷不能除罪”(來10:4)。

我們之所以被接納在愛子裏，不是因為我們的態度。我剛才說耶穌在我們中間，是我們中間的一員，並不是指這樣一種關係，即到時候祂會說：“此人我認識，沒問題。放他走吧！”“父啊，您別這麼看他們；他們是我的朋友。”絕不是這麼回事！保羅在<以弗所書>5:1~2裏這樣寫道：

¹所以你們該效法神，好像蒙慈愛的兒女一樣。²也要憑愛心行事，正如基督愛我們，為我們捨了自己，當作馨香的供物和祭物獻與神。(弗5:1-2)

你知不知道聖經裏說“馨香的祭物”是什麼意思？那是燒的燔祭，那香味傳到神那裏，討神的喜悅。唯一真實討神喜悅的馨香之祭就是耶穌的犧牲。祂為我們將自己作為馨香的祭獻上；祂完成了所有的義。祂是無瑕疵的、滿足神公義的羔羊，是唯一的一位。祂在十字架上擔當了我們一切的罪惡過犯。

我們在剛開始學習<馬太福音>的時候說過，福音的主要目的不是要告訴我們自己應該做什麼，而是告訴我們神為我們所做的。我們已經快到第四章了，聖經還沒有告訴我們應當去做什麼，還沒有看到諸如“當愛你的鄰舍”、“以善報惡”這類的教導。我們所看到的是福音的目的是什麼？福音向我們報告了好消息：第一章說耶穌來了，要救祂的百姓出罪惡。第二章我們學到，神與我們同在。接著又學

到祂要來審判，要來用聖靈為祂的教會施洗。

我們第一次聽到父與子說話的時候，聽到耶穌的話，聽到父的話是：耶穌是討神喜悅的犧牲——“這是我的愛子，我所喜悅的”——因為祂以自己的身體擔當了我們的罪。讓我們不要錯看了福音的內容；福音是關於耶穌為我們所做的事。當神說“這是我的愛子，我所喜悅的”，祂的眼睛看到的是那因著我們的罪而獻上以滿足神公義的犧牲。這就是為什麼神喜悅祂的愛子，喜悅那些信靠祂愛子之名的人。

讓我們一起禱告：

父神啊，除了感恩之外，我們還能獻上什麼？當我們與如此榮耀之事(指耶穌受洗)面對面的時候，知道耶穌降卑到由祂的話所創造的被造物中間、生在馬槽裏、被誣告、被釘在十字架上，祂降卑到一個地步，擔當了我們本應配得的公義懲罰。父啊，願此成為我們的好消息。

父啊，今天早上在座的許多人都感到自己很健康，然而我們知道，要不了多久我們就會病弱到一個地步，即刻面臨死亡。但我們有一位戰勝了死亡的救主。父啊，求您賜給我們智慧，讓我們信靠祂的能力，永遠依靠祂。父啊，我們感謝您，因為祂受了洗，成了復活初熟的果子。願我們因著知道我們也會復活而喜樂；祂與我們相聯，天上、地上沒有任何東西可以叫我們與祂隔絕。

父啊，我們禱告是奉祂的名，阿們！

[註1]

美軍的軍服左臂上繡有國旗。

希望之枝教會

聖餐前宣告

(2004年1月25日)

[維保羅牧師：請長執們上來，我們準備主的晚餐]

這是耶穌所設立的另一項聖禮。剛才學的聖經中耶穌受洗成為我們中間的一

員；但祂在這裏所做的，我們沒有人能做；這是惟有基督所做的——祂死了，祂的身體為我們被破開，寶血為我們流下。“祂的寶血流下”到底是什麼意思？這是你們在教<要理問答>時問孩子們的問題。血代表了生命，血流下代表祂為我們而死。

耶穌為你死了嗎？今天人傳福音時到處都有這句話：“耶穌為你死了。”甚至到了想要迫使人的地步，對人說：“有人(耶穌)為你死了，你卻不在乎！”這可能不是一個很好的傳福音方式。因為當你對人說“耶穌為你死了”，那就意味著你(聽到的人)將要在神面前受的永遠之死已經有人替你承受了。假如我們不管對誰都說“耶穌為你死了”，我們就給了人一種虛假的印象，好像已經有人替他們做了；他們可以永遠不必求告耶穌的名，可以在來到神面前的時候說：“某某人告訴過我，耶穌為我死了。您怎麼還能送我去永死呢？”我們在自己(世間)的法庭上都不會這麼做，因為聖經是反對雙重定罪或兩次定罪的。因此，“耶穌為你死了”這個聲明是不能隨隨便便地對全人類說的；它是特指的。

你怎麼知道耶穌為你死了？一個方法是查驗你自己，看你是否相信祂，是否真正相信耶穌基督為你死了——我說“相信”，是指不僅相信祂是你的救主，也相信祂是你的主；承認祂在十字架上為你所成就的，是將你從定罪之下解救出來；同時，祂以先知職分所說的話，也應當是你一切行為的指南；這是真正的信心。我告訴你，沒有誰會相信這些——除非耶穌在十字架上為這個人死了，因為祂為人死的有效性之一就是賜給這人信心。我們沒有人是靠著自己來信的；這是基督在十字架上所做之事的一部份，那就是賜給我們相信祂名的能力。我們從聖經上知道，祂賜人悔改之心；祂賜人信心。因此，你怎麼知道耶穌為你死了？你相信祂的時候，你就知道了。

那麼，我們怎麼知道祂為你死了？我們的長老、執事們站在這裏，拿著餅與杯。我們對此聖餐之禮是要向神負責的。我看不到你的心；沒有人知道，唯有神知道。但我們被神所召，要在分、領祂的犧牲之禮上負責。我們怎麼知道耶穌為你死了？我們唯一能按神召我們正確而行的方法是：知道你已經受過洗。耶穌在沒有受洗之前都不會開始祂的事工，祂連一句話都沒有說。因此，如果你真正相信耶穌，那麼你未受洗之前不要參與此聖餐，因為受洗是第一個聖禮，它代表了被接納、被包括在神的百姓之中。我們的責任不僅是保衛基督的聖餐、神的榮耀，也是保護你。否則你隨隨便便領了聖餐，那會成為咒詛之杯。這是聖經說的。

最後一點，我們是教會，不是人為組織起來的團體，而是基督設立稱為“教會”的。真正相信耶穌的人成為此教會。你知不知道誰是你的長老？誰是你的牧師

<马太福音> 第9讲：“耶稣受洗”

？你的牧師認識不認識你？聖經說，我(作為牧師)要在神面前為你負責；你以對長老負責來對神負責(參來13:17)。假如你既不知道也沒有，那麼我請你把餅和杯傳下去，因為你沒有與基督的身子有正常的關係。我的朋友們，這可不是以行為稱義。我們不是說，你應當做這些才能得救；我們是說，如果你已經得救，這些是你理當做的事。這不難；它是基督為教會的正常運作設立的。為什麼？因為這是為祂自己的榮耀，也是為你的好處。所以，你若信耶穌，受過洗，是一間教會的成員，我邀請你來一起參加。

孩子們，你們如果已經懂事，那麼去跟父母說你們想要參加領聖餐，因為這是好的。但我們想知道你們已經能夠思考這個問題，已經能夠知道一點這聖餐是什麼，我們的長老會很高興地跟你們談，向你們解釋。假如這是你，那麼來嚐、來享受此聖餐。假如不是你，我的朋友，我請求你把餅和杯傳下去，好好考慮一下你所傳過去的是什麼，仔細思量一下你說“不”的是什麼。不要再堅持，要求告主的名。

讓我們一起禱告：

父神啊，求您將此餅與杯分別為聖。父啊，我們禱告，我們來參與的是基督為我們所做的。父啊，求您叫您的榮耀充滿這裏，讓您的恩典、真理充滿我們的心，好叫我們永遠信靠基督的寶血，永遠憑著祂的寶血在您這位永生神面前有確據，有平安。我們奉祂的名求，阿們！

基督受試探

馬太福音系列讲道 10

<馬太福音>4:1~11

信息：維保羅PastorPaulViggiano

根據錄音整理、翻譯：王兆豐

(2004年2月1日)

今天早上我們要來學習的經文是<馬太福音>4:1~11：

¹當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。²祂禁食四十晝夜，後來就餓了。³那試探人的近前來，對祂說：“你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。”⁴耶穌卻回答說：“經上記著說：‘人活著，不是單靠食物，乃是靠神口里所出的一切話。’”⁵魔鬼就帶祂進了聖城，叫祂站在殿頂上，⁶對祂說：“你若是神的兒子，可以跳下去，因為經上記著說：‘主要為你吩咐祂的使者用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。’”⁷耶穌對他說：“經上又記著說：‘不可試探主你的神。’”⁸魔鬼又帶祂上了一座最高的山，將世上的萬國與萬國的榮華都指給祂看，⁹對祂說：“你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。”¹⁰耶穌說：“撒但退去罷！因為經上記著說：‘當拜主你的神，單要侍奉祂。’”¹¹於是魔鬼離了耶穌，有天使來伺候祂。(馬太福音4:1-11)

讓我們一起禱告：

父神啊，我們面前的這個事件是何等驚人！求您今天早上賜給我們理解力，好讓我們知道撒但的伎倆並耶穌的對應。父啊，更重要的是讓我們明白這事件對我們有何意義，因為耶穌是我們的代表、我們的救主。父啊，幫助我們理解這些經文的意義。禱告奉基督的名，阿們！

前言

一天下午，我在海灘散步，後來在那裏向一位朋友作見證傳福音。當時在場的另一位熟人插了進來。他不客氣地打斷了我的話，宣告說那些東西“在宗教的名義下都

是罪惡”。毫無疑問，他頭腦一定是想到了十字軍東征和(臭名昭著的)“異教裁判所”(亦名聖裁判所/宗教法庭The Inquisition)[註1]。我想你們也一定聽到過類似的指責。

我沒有針鋒相對地反駁他，指出這是一種因噎廢食的邏輯錯誤。書有壞書，但並非所有的書都不好。有些餐館很糟糕，但這並不說明就沒有好餐館。美國人中有壞人，但並不是所有的美國佬都是壞蛋。在這件事上，他的邏輯是很有問題的，但這並不等於他一向就不可理喻。壞的宗教並不等於在宗教的名義之下就沒有發生過許多偉大的、好的事情(的確已經發生了偉大的事情)。

我以贊同他的口氣來提醒他，他的指責並不符合實際。的確，世界歷史上最邪惡的事是由那些嘴上掛著屬靈詞匯的人幹的。魔鬼向全人類的冠軍進攻時，從來未採取過無神論的立場。相反，牠所表現出來的總是一種扭曲了的、歪曲了的有神論。我說“人類的冠軍”時，想到的是兩位代表我們人類的人——亞當與耶穌。

<哥林多後書>11:14說：“這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使。”當人們指責在宗教的名義下曾有過多少罪惡的時候，我們不應該感到吃驚。我們同意：最邪惡的事的確是在宗教的名義下發生的。在伊甸園裏，蛇從未提出說神不存在；牠可要狡猾得多。“神豈是真的這樣說嗎？”(創3:1)——就是魔鬼的毒計。牠從質問夏娃關於神說的話開始。

不正確地代表神是墮落的人類從記事的那天開始就一直在做的；這是我們真正應該警惕的。相對來說，無神論不足掛齒，它並沒有形成最大的威脅。雖然好萊塢與所多瑪只不過一箭之遙，可是在奧斯卡頒獎儀式上，卻常常可以聽到“感謝上帝”之類的話。他們並非完全無視神；他們當中很少有人聲稱自己是無神論者。不，他們是有神論者！但他們把關於神的概念任意歪曲之後為自己所用。

撒但对基督進行試探時，並沒有一口斷言神不存在。這裏我們所看到的，是兩位神學大師之間的爭論。正如在伊甸園裏一樣，魔鬼用神的話來進行牠的罪惡勾當。讓這句話成為基督徒們的警告：那些手持聖經的人可以做出極大的惡事來；他們一開口，不是“神是如何如何”，就是其他什麼宗教詞匯。

和伊甸園裏相似，我們在這裏看到魔鬼進攻的三部曲總是從看上去無關緊要的東西開始的。伊甸園中是果子，曠野裏是麵包[註2]。吃水果、麵包本身與邪惡並無多大關係。接著是給你一個“安全”的應許；對夏娃說：“你不一定死”；對基督說：“你不會受傷。”最後，都是同樣的登峰造極：在園子裏說：“你們就會像神一樣”；在曠野中說：“只要你拜我。”使徒約翰在<約翰壹書>中指出：這是一把三叉戟：

<马太福音> 第10讲：“基督受试探”

¹⁶因為凡世上的事，就像肉體的情慾、眼目的情慾，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。(約壹2:16)

我們看到，這就是魔鬼在歷史中的一貫伎倆。

一、三個主題

隨著我們仔細地來查看這些試探之間錯綜複雜的關係，我想提出三點來討論。當然，我們可以花上許許多多的時間來詳細查考這段經文，但我想提出的只有三點：

一、魔鬼用來試探的方法是什麼？牠用的是什麼詭計想讓耶穌跌倒？對此我們必須清楚，因為這也是一直發生在我們生活裏的事。

二、基督是以何種方式來抵擋魔鬼的進攻的？毫無疑問，這是我們可以效仿耶穌去做的事。

三、最後一點，也是最大的一點：父為什麼允許子遭試探？

二、被聖靈帶領

今天早上我們讀的是聖靈“引”耶穌到曠野裏去。<馬可福音>說，聖靈把耶穌“催”到曠野裏去(可1:12)。這兩句話都是真的。聖靈把耶穌帶到曠野去受魔鬼試探。可是，這不是與耶穌在主禱文裏所教導的相背了嗎？“不叫我們遇見試探”(太6:13)。但聖靈卻讓耶穌去遭試探？我認為，我們必須看清楚，必須珍惜整個福音的主要信息。說實在的，知道魔鬼的伎倆和我們應當採取的對策，的確不錯；但是我們千萬不可忘記福音的主題。福音的主要目的不是指導我們當如何過聖潔生活，而是關於救主的信息，是告訴我們祂為我們所做的。所以說，我們學到抵擋試探的訣竅固然很好，但是明白為什麼這些事情會發生？這些事與我們得救有何相關？與神的榮耀有何相連？才是更重要的。

下面讓我們來看看基督所受的試探。

¹當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。(太4:1)

敏銳的學生可能一下子就看到了這裏的困難之處(我盼望你們大家在讀聖經的時候都是敏銳的學生)。雅各不是教導說“神不試探人”(雅1:13)嗎？但這裏卻看到聖靈引祂遭試探。這個困難之處是有答案的：撒但的意思是要試探，而神的意思卻是要試煉，因為“試煉”這個字既可被用作“試探”，也可以用來表示“試煉”。撒但想要做的是試探，神要做的是試煉。這個答案是可以的。但我認為還有比這更好的答案。當我們知道神不是那試探者而魔鬼是那試探者的時候，困難也就迎刃而解了。雅各說“神不試探人”。我們在這裏看到的是魔鬼而不是神在試探耶穌。我認為這裏有一個極其重要的概念(讓有智慧的基督徒時時刻刻以此為裝備，以此為安慰)，那就是我們必須明白：神用惡人的惡行(這裏是魔鬼本身)來完成祂自己公義、智慧和聖潔的目的。我不知道，我們若不明白這一點，怎麼來過日子？這是我們基督徒賴以保持思想一致的中流砥柱。正如約瑟向他那班邪惡的哥哥們所作的解釋一樣：“從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的”(創50:20)。同樣的事件，神預定要發生，是好的；但約瑟的哥哥們卻是以惡將它行出來。卡森說得好：

試探耶穌，想要讓耶穌越軌、跌倒的，是魔鬼；然而魔鬼的罪惡計劃卻被神用來為試煉祂的兒子服務。

但是我們還沒有回答這個問題：“為什麼？為什麼聖靈把耶穌引到、催到曠野裏受

试探？”我認為這是一個最重要的問題，應該得到回答。我們把答案留到最後，等查考完整個(耶穌)對抗(魔鬼)的過程之後再來討論。

三、變石頭為餅

²祂禁食四十晝夜，後來就餓了。³那試探人的近前來，對祂說：“你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。”⁴耶穌卻回答說：“經上記著說：‘人活著，不是單靠食物，乃是靠神口里所出的一切話。’” (太4:2-4)

和摩西(出34:28)、以利亞(王上19:8)一樣，耶穌禁食了四十天。當我們有重大需要或面臨極大難處時，禁食禱告可以使我們的思想更向著神。四十天是個很特殊的數目，聖經裏只有這三個人作了一次性的四十天禁食禱告。那種說我們都應該來加入四十天禁食禱告的說法是沒有聖經依據的。

撒但有許多名字，其中之一就是“那試探人的”，因為牠常常引誘人作惡。牠還有其他名字，如“說謊的”、“控告人的”等等。我知道，今天許多人把相信撒但的存在視為一種愚蠢的、孩子般的無知。對於持這種嘲笑態度的人，你只要問他一下，看看他能不能對罪惡的起源找出一個令人信服的原因？我們曉得，除了神之外，任何事情都有一個因、果關係。任何東西之所以然是因為它們都是一種結果。作為基督徒，我們知道撒但是說謊之人的父，是罪惡的源頭。那些不相信這點的人必須給出他們的理由來。說實話，沒有人能夠給得出來。邪惡、罪惡之所以存在，必有出處。我們清楚它們是出於撒但。

當撒但在試探耶穌時，牠使用的是“你若是”這個前提。這和我們平時所說的“你要是真有能耐，你就去.....呀！”不同。這裏的“若是”或“假如”也可以翻譯成“既然你是”。撒但不是在質疑耶穌神兒子的身份，而是在故意突出耶穌神子的地位，想促使祂自我膨脹、自高自大。“既然你是神的兒子，你可以隨心所意地行任何事嘛！”

自命不凡、自立為王是我們今天常常遇到的試探。這就是撒但想要試探耶穌的；牠當然是一敗塗地。牠不但對耶穌這麼說，牠對我們也這麼說：“你有權做這個，你有權做那個。”電視上的商業廣告很聰明地加以發揮，說：“這是你應得的(欠自己的)。”我們怎麼反應呢？“是啊，我理所當然、受之無愧。”試問，連耶穌都沒有那種“我有權做這個”的態度，更何況我們呢？我們到底有什麼權力？[\[註3\]](#)

我們看到，基督在禁食四十天之後，餓了。撒但的第一個試探就是叫祂吃飯。這件

事本來並無邪惡可言。餓了就需要吃飯，是件很自然的事。等時候到了，耶穌也吃飯。但祂絕不會用聖靈的恩賜來為祂自己服務。我們在聖經裏看到，耶穌所行的神蹟奇事是有明確的目的的，那就是證明祂說的是真理(可2:10)。

耶穌有自己的事工，祂絕不會去聽從惡人的計謀(詩篇第1篇)。耶穌與撒但的對話就如祂在<新約>裏與許多人的對話一樣，完全是祂主導的。祂不會讓他們來控制這種對話。吃飯和在伊甸園裏吃果子一樣，本身並不是惡。但耶穌不像亞當、夏娃；祂耐心地等待父的供應。祂沒有和撒但玩那個遊戲，而是用<申命記>8:3來回答牠：

“經上記著說：‘人活著，不是單靠食物，乃是靠神口里所出的一切話。’”

耶穌有祂的計劃，有祂的目的。祂絕不允許撒但來改變祂的計劃——哪怕是看上去不怎麼有害的事。

我們在這裏學到的一件事是：對於神的話，耶穌絕不會自己任意發揮。祂引用聖經的時候，就是把聖經視為不證自明的絕對真理。祂沒有來證明神的話，也沒有什麼護教學的辯論，更沒有拿出什麼鐵證[註4]來供撒但判斷。祂就是直接引用神那具有絕對權威與能力的話。然而，耶穌在這裏所引的這句經文到底是什麼意思呢？祂大概不是在說：“你只要多讀聖經，只要迫切禱告，你就不必擔心吃飯的事了。”祂很可能是在說：“當你餓了的時候，不必去與撒但做交易。假如你有很大的需要，你不必擔心神不會供應而要你自己去另找出路。”

說到“而是靠神口裏所出的一切話”，加爾文指出，耶穌大概不是指教義，而是指以祂口中的話創造了一切的神的大能。神必預備；我有神供應，不用去找撒但來幫忙。毫無疑問，耶穌知道多年後保羅所寫的“我的神必照祂榮耀的豐富，在基督耶穌裏使你們一切所需的都充足”(腓4:19)。這不是說，我有了正確的教義，就不需要吃飯了；而是認識到，神會看顧我，我不需要去跟撒但討價還價。沙得拉、米煞、亞伯尼歌對此作了很好的註解，不是嗎？他們拒絕拜偶像，因此尼布甲尼撒要把他們扔進火窯裏去。他們的回答是：“神必將我們從烈火的窯中救出來。”他們知道神有能力，神能以祂口中的話拯救他們。但他們也懂得神或許不這麼做，不是嗎？他們沒有停在上面那句話，而是接著說：“即或不然，我們絕不侍奉你的偶像！”(參但3章)。哪怕神沒有提供食物，耶穌也不會拜撒但。

加爾文在這段經文的註釋裏說得好：

基督的回答有一個明確的目的：我們在食物和今生一切的生活必需上，以這樣的一種方式來信靠神，那就是：我們絕不超越祂為我們所設立的界線。既然基督在沒有

神的命令之下不擅自去把石頭變為餅[維牧師插：請大家記住：當耶穌行神蹟時，祂絕不是離開父神顯明的旨意去做的；祂所做的一切都與父的旨意相符]，那麼假如我們為填飽肚子而去欺騙、搶劫、謀殺的話，將是何等不法！

加爾文在這裏以食物為例，我們也可以應用到其他事上。你若是做生意的，是否遇到過試探？是否曾稍微做了點手腳？甚至是一些看上去不那麼有害的事、誠命中也沒有明確規定可否的事，但是你只要知道那是不道德的，你就不應該去做。

四、跳下去

這是撒但的第二個試探：

⁵魔鬼就帶祂進了聖城，叫祂站在殿頂上，⁶對祂說：“你若是神的兒子，可以跳下去，因為經上記著說：‘主要為你吩咐祂的使者用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。’”⁷耶穌對他說：“經上又記著說：‘不可試探主你的神。’”（太4:5-7）

有一位解經家寫過這樣一段話：

主教赫爾激動地驚叫起來：“我看到的是一幅多麼令人吃驚的畫面！撒但不僅手裏拿著聖經，甚至嘴裏還振振有詞地引著聖經！”

無疑，這個“試探人的”已經從過去的經驗中知道神話語的大能，現在竟迫不及待地想用牠自己的那張臭嘴來試一試(林後11:14)。我們難道沒有在四十頻道[註5]上見過嗎？每當我看到某些基督教電視台上那些純粹在散佈異端的講道，就真是感到痛心。這些人都喜歡在台上從這頭走到那頭。有時候電視鏡頭轉向聽眾，看到台下黑壓壓的一片，上萬名的聽眾在被誤導，實在令人心碎。那麼多的人竟然坐在那裏相信這個人所說的！是的，神的話的確有能力，哪怕講的是被歪曲了的道理，神的話也起效果。只不過這種傳講所產生的，常常是災難。

魔鬼所引的是<詩篇>91:11~12中的一部份。整段經文是這樣的：

¹¹ “因為祂要為你吩咐祂的使者，在你行的一切道路上保護你。

¹² 他們要用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。”（詩91:11-12）

牠沒有引全段，而是把中間的一句“在你行的一切道路上保護你”給悄悄地抽掉了

。就好像我在講一段經文時，把其中與我的教義不符合的那句話故意跳過(略去)不提，直接去講下一句。我聽到有人就是這樣講道的。我正想著聽聽他對那句經文到底會怎麼解釋，想不到他竟突然跳了過去。這種方法是錯誤的！你必須面對它。

撒但對耶穌在一切的道路、一切的事上如何行、怎樣活，是不感興趣的。

神的話可以是很危險的。我們在領聖餐之前常常提到，餅與杯可以是祝福，也可以是咒詛。我們也提到過紅海分開時，對以色列人是安全之路，是祝福；對埃及人則是葬身之淵，是咒詛。神的話也一樣。你可能是在玩火！有時候我聽自己的講道錄音，我問自己這個問題：“我知不知道我所做的是什麼？”這可不是件小事啊！有些事我是不做的。比方說，我不去修自己的汽車剎車，因為弄不好是要出人命的。我當然也不會給自己開刀。你看一看神的話吧。離開了神的恩典，神的話本身就是毀滅性的。

<詩篇>的某些短句常常被用來在敬拜時反覆吟唱。我以前所在的教會敬拜時常常這麼做：我想你們很多人也有類似的經歷吧。我們一遍一遍又一遍地重復吟唱；你若對此提出異議，別人馬上就會回敬你一句：“你好大的膽！這可是神的話啊！”但我們如果不理解所唱的這句經文是什麼意思，那我們所唱的就沒有什麼意義了。那你怎麼辦呢？我們怎麼辦呢？我告訴你，我們怎麼辦——我們就把自己的感覺給加到了這句經文上面去了！當我們說到“愛神”、“敬拜神”的時候，我們就把自己以為敬拜神應該是怎麼樣的、把自己對神的概念給加進了敬拜神裏面去了！我們唱一句<詩篇>，把整篇詩的上、下文和內容給全部扔到了腦後。你在唱這一句之前，應該先來學習認識整篇詩的意思，否則我們就以自己的多愁善感(情緒波動)來取代對神的真正敬拜。

多少次我們聽到過不信的人引用“不要論斷人，免得你們被人論斷”這句經文來為自己的醜惡之行辯護。比方說，你公開堅持認為“生命是寶貴的，墮胎是謀殺”。你一定常常聽到有人引用耶穌的這句話來封住你的口。這種時候，你可以反問對方：“是嗎？你在批評我的時候，你自己怎能免於這句話的指責呢？”因此，我們必須先明白主耶穌這句教導的上、下文。

魔鬼讓耶穌從聖殿頂上往下跳的目的是什麼？牠想讓基督超自然大能的事工變成為一場狂歡節的表演。“你從這十多公尺高的聖殿頂上往人群裏跳，叫人看看神是多麼愛你、保護你！”“給大夥兒瞧瞧，你是何等的大救星！”今天，有人去抓毒蛇，認為神會保護他們不致中毒。但他們沒有好好讀聖經。當時使徒們出去傳福音，具有行神蹟的大能，使徒保羅被毒蛇咬毫無傷害，他也叫人活過來，等等。但聖經裏並沒有說你、我可以被毒蛇咬而不死。不！現在這樣做的人不是在試探神

又是在幹什麼！有人病了拒絕接受醫療，相信神會醫治。有些基督教宗派的全體成員都這樣做。醫生說：“你應當這樣。”我偏不聽——“我相信神會醫治我。”我曾經在教會裏做過青少年的牧養工作。有一次，一個女孩子要求我為她禱告，因為她對第二天學校的考試一點也沒有復習、準備，卻要求考試時神向她提供答案。所有這一切都說明了一件事：很多人對神蹟奇事的目的不理解。

耶穌後來行了許多奇妙的大事，但祂所做的都是為了榮耀祂天上的父，為證實祂自己的事工，而不是為了愚蠢的試驗。所以，祂回答撒但說：“不可試探主你的神。”這裏我們看到，基督所做的就是以經解經。你有一句經文，我也有一句經文。讓我們來比較這兩句經文，看看神到底是在說什麼。

在今天“不惜一切代價求合一”的基督教文化裏，辯論——尤其是對某段經文的意義進行辯論——是很不受歡迎的。我認為辯論是件很健康的事——我們可以通過認真、仔細地查考、討論、辯論，更清楚地認識真理。有一次，我們教會的長老帕金森回憶他從前在一個福音機構裏事奉的事。在一次會議上，他對一位委員在會上宣稱的關於神的聲明提出疑問，結果另一位委員反問他說：“真理是什麼呢？”說話的這位大概忘了這句話是誰說過的[註6]。他的意思就是：“真理是沒有的；去追求也是白搭。”耶穌沒有說：“讓我們換個話題吧！不要一直躡在宗教裏；反正我們是不會有一致意見的。我們還是來談談教會如何增長吧。”祂引用聖經<申命記>6:16來與撒但針鋒相對：“你們不可試探耶和華你的神。”神可能行奇蹟；神也可能選擇讓你跌倒死去。不管是哪一種方式，要求神行奇蹟僅僅為了要讓你感到自己與神的關係不錯，都是無理的、不敬虔之舉。“神，你來做這個！神，你來做那個！”這可不是追求與神有親密關係的正確方法。

父母生了孩子，給他吃，給他穿，給他住，照顧、撫養他。假如這個孩子要求父母一定要給他買焰火或者非要去迪斯尼樂園來證明他們愛他，就是多麼不成熟、不應該做的事啊！當這個孩子用這種方式來試探父母時，他會發現他所得到的不是去迪斯尼，而是一頓猛揍。我們絕不可用這種方法試探神！有些孩子向父母要這、要那，或者說：“你們真愛我的話，就給我買那輛新車！給我買那套衣服！”我們作父母的都知道，有的孩子懂得早些，有的孩子直到長大成人才開始懂得這一點。我們成年人對神應該有這種成熟的態度：神一直都在看顧我們，更不用說祂為我們提供了一位救主，打開了我們的眼睛，讓我們來接受這位救主；又將天上一切的豐富充滿滿地澆灌在我們身上。而今天我們卻要求神來行神蹟，為的是炫耀我們與神的關係，這是何等不成熟、何等不恰當的要求啊！

父神為基督所訂的計劃的確包括了行神蹟奇事；撒但想要耶穌來濫用那為了特定、

榮耀的目的而施行奇蹟的大能；耶穌再一次引用神的話。在這裏，我想插上一句：聖經清楚地教導我們，神的話能有效地對罪進行約束：

¹¹我把你的話藏在心裏，免得我得罪你。(詩119:11)

知道聖經可以幫助我們，使我們在與罪爭戰時有力量。

但是，這種對罪的抵擋能力不是單靠背誦或復述幾節經文就夠了，仿佛我們背了多少節經文就萬事大吉了。我倒不是說我們不應當背經文，但耶穌是瞭解這些經文的意義、知道是指什麼說的。撒但扔過一句經文來，耶穌不僅知道這節經文的意思，祂也知道另一節經文，且將它引用出來揭露撒但的詭計。耶穌一直在默想神的話；祂的禱告與神的話是一致的。祂理解真理，也正確地把真理應用在祂自己的生活裏。我們也應當如此行。我們不僅要曉得聖經是怎麼說的，也要知道聖經這麼說的意思到底是什麼。當一句經文出現時，你若意識到它與自己對神的理解大相徑庭時，你就應該仔細地查考，認真地學習，找出答案。你或許應該放棄以前的想法，或許應該理解它的真正意義，而不是按看上去好像是另一個意思那樣去理解。

五、拜撒但

⁸魔鬼又帶祂上了一座最高的山，將世上的萬國與萬國的榮華都指給祂看，⁹對祂說：“你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。”¹⁰耶穌說：“撒但退去罷！因為經上記著說：‘當拜主你的神，單要侍奉祂。’”¹¹於是魔鬼離了耶穌，有天使來伺候祂。(太4:8-10)

聖經沒有告訴我們撒但究竟是怎樣把萬國顯示給耶穌看的，對此我也沒有什麼建議可提。在基督降世之前，世界上唯一屬神的國家是以色列。對於基督要來的應許之一是：神的祝福將延伸到普天之下(創12:1-3)。無疑，基督來臨之前，全世界都在那惡者的手下(參約壹5:19)。我的朋友們，我們一定要搞清楚：在基督的時代是這樣，並不說明一直到現在都是這樣！當耶穌說：“門是窄的，進去的人也少”時，我們必須知道，今天世界上至少口頭上承認自己進了那道門的人，已經超過了十億。無論怎麼來計算，十億人可不是個少數啊！的確，在基督生活的時代，進去的人很少。但這並不一定就意味著永遠是這樣。基督初降之前只有一個屬神的以色列國；祂來之後神國就成為國際性的了。“萬國都要下跪，萬口都要稱讚。”請記住這點。

將來我們學到有關末世的時候還會來討論：“全世界都臥在那惡者之下”的情況，很快就要改變。

這裏魔鬼說要交換給耶穌的與父神在<詩篇>第二篇裏為神子提供的特別相似：

8你求我，我就將列國賜你為基業，將地極賜你為田產。(詩2:8)

看上去的確是很相似的應許，不是嗎？耶穌愛列國；祂願意來掌管列國——不是以武力征服，而是給他們帶來生命與救贖。祂是一位充滿愛的君王、一位自我犧牲的君王。亞當和夏娃想盡一切辦法要和神一樣。撒但能否也能利用基督想要拯救列國的強烈願望來引誘祂呢？耶穌極想要的東西，魔鬼用祂自己歪曲了的方法對耶穌說：“你看，都在這兒。你要不要啊？”然而，要得到這一切的條件與父那裏來的可大不相同。父主動向子提供，魔鬼也主動向基督提供；但它們卻是兩件完全不同的事。魔鬼的要求是耶穌拜牠；若是拜了，以前我們說到的那使得耶穌極其憂傷的洗就可以免了，客西馬尼園可以不用去了；十字架可以不必上了。只要耶穌跪下，拜魔鬼，祂就可以繞過十字架，一路衝到終點。但耶穌不像亞當和夏娃；祂知道這是謊言，這種“拯救”法也不是真拯救。

說到這裏，你會不會問這樣一個問題：“撒但怎麼可能做到這些呢？這怎麼會是試探呢？”有意思的是，耶穌甚至根本就不把這當回事，根本不屑問魔鬼說：“你怎麼做得到呢？我若拜你，怎麼就能得到這萬國呢？我不成了傀儡嗎？”魔鬼的邏輯是何等扭曲、不可理喻！耶穌根本就不往這個方向走一步！因為在基督的思想裏有一個超過一切之上、沒有任何商量餘地的事(我們的思想裏也應當有這樣一個超過一切之上、沒有任何商量餘地的事)——“當拜主你的神，單要侍奉祂。”假如有人給你一個應許，其前提是要與這件事相互折中一下，那麼我的朋友們，這就是往地獄去的應許。假如有人向你許諾，讓你把神從你心裏的寶座上挪開，用別的東西來代替，無論那東西有多美，有多亮，有多吸引人，那向你許諾的人有多友善，你當知道那許諾是來自地獄！對此我們應當有智慧。請記住，那東西可能像一塊餅、一頓飯那樣簡單、那樣無足輕重。我們大多數人不會自動地把靈魂賣給魔鬼，(但不自覺地出賣靈魂給魔鬼)總是會有那麼一個過程。

11於是魔鬼離了耶穌，有天使來伺候祂。(太4:11)

魔鬼離開了耶穌。這是多麼美好的一刻——雖然那只是暫時的(路4:13)。雅各說：

故此，你們要順服神。務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。(雅4:7)

如果你不知道怎麼來抵擋魔鬼以致叫牠逃跑的話，那麼就讓我們來看看基督是怎樣做的吧。祂為我們樹立了榜樣，天使們來照顧基督。毫無疑問，天使們也像餵以利亞那樣來供應祂(參王上19:5)。

結論

到此為止，我們還沒有來回答那個最重要的問題：“耶穌為什麼受試探？”

<馬太福音>裏為什麼有第四章？

首先，祂受過試探，就能同情我們的軟弱(參來4:15)。祂受了試探並受苦，就能搭救被試探的人(參來2:18)。“耶穌知道我們的苦、瞭解我們的軟弱”絕不是一句政治口號；因為政治家們常常把“我知道你們的苦衷、瞭解你們的難處”這句話掛在嘴邊。耶穌能同情我們的軟弱，因為你所有過的難處、吃過的苦頭、承受的勞累，沒有一樣祂不曾經歷過，只會更甚。祂不是坐在象牙塔上動口不動手地講授智慧；祂歷盡世間的苦難，最後掛在十字架上，人類的污穢都傾倒在祂身上。或許更重要的是，祂遭了試探，好叫祂成全所有的義。這就是祂在此所做的；祂是在為祂的事工作準備——準備成為那完美的祭。第一個亞當不是我們的冠軍；他代表人類上了戰場，但卻一敗塗地，其結果——帶來了罪案、死、荊棘、流汗、受苦……。我們一直都在嚐此苦果。末後的亞當(林前15:45)耶穌面對的是同一個仇敵；祂戰勝了仇敵；祂是我們的冠軍。祂上了十字架，成為滿足神公義的救主。

耶穌是我們抵擋魔鬼的屏障。那惡者把目光對準了祂，為的是要破壞基督的救贖工作。基督的確是我們的得勝冠軍，好叫我們不必單槍匹馬地面對魔鬼。若我們單槍匹馬地面對魔鬼，就必敗無疑。基督為我們贏來了勝利。這裏我們看到的是：魔鬼試探基督的詭計失敗了；用不了多久，我們就會看到魔鬼不止是跌倒，而且是跌入了牠的滅亡。正如保羅在描述耶穌時所說的：

¹⁵既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。(西2:15)

從這一件事上，我們不但學到了如何來與試探爭戰，更重要的是我們懂得了唯有信靠耶穌基督——那位踩碎了神子民仇敵之頭的義人。

讓我們一起禱告：

父神啊，您實在讓我們看到耶穌真是一位偉大的救主。祂面對全然的邪惡——魔鬼使出了渾身解數與我們的冠軍、與我們救恩的元首義人基督耶穌爭鬥，但卻敗下陣來。父啊，願我們從祂的戰略、從祂的戰術上學到功課，應用在我們自己的生活之中。父啊，願我們哪怕是在平常的、最不重要的事上，也一點不給魔鬼留地步。願我們永遠也不與魔鬼玩遊戲。父啊，賜給我們力量，叫我們滿懷熱忱地行走在信心裏。但是父啊，更重要的是叫我們信靠耶穌所完成的、也惟有耶穌才能完成的勝利——為我們在您聖約裏的人戰勝了仇敵。求您叫我們知道多少年前您在伊甸園裏所應許的、基督在十字架上已經完成了——踩碎魔鬼的頭。我們奉祂的名來到您面前禱告，阿們！

[請執事們上前面來，我們準備主的聖餐]

我想在這裏就此聖禮說上幾句。你們中間有些人過去也參與過此事。當餅和杯傳到你面前的時候，你是否曾想過它們代表了什麼？你該怎麼辦？

讓我來解釋一下：我們把此聖禮視為極其重要。這餅和杯代表了基督的身子與寶血；基督在屬靈上存在於它們之中。假如你真正信耶穌，那麼參與此聖禮將加強你的信心。假如你真正信耶穌，已經受了洗，那麼我們歡迎你來參與，因為至少你在這兒的幾位對此聖禮負責的長老和執事面前，以你的信心顯示了你的順服，你已經成為神聖約家裏的一員。假如你在其他教會受過洗，成為會員，你知道誰是你的長老，誰是你的牧師，你自願地成為基督所設立的機構的成員之一，那麼我們邀請你、歡迎你來領受餅和杯，來享受耶穌為你所做的。

假如你不相信耶穌，假如你沒有受過洗，假如你不是任何一間教會的正式成員——孩子們，假如你還未長大，不懂得這事，下禮拜教會就有幾位孩子可以和我們一起參加，因為他們已經能夠表達他們清楚理解了聖餐的意義。假如你們還沒到這一步——那麼請你們大家把餅與杯傳下去。

但我們鼓勵你們來求告主的名，因祂的名而得救。我請你們看一看這餅與杯，來瞭解它們所代表的。我的朋友，你若不能正確地認識它們所代表的是什麼，你永遠都不可能站在你的創造主面前，你就不能說“這身子是為我破碎的，這血是為我流出的。”沒有這個，沒有基督的寶血，人永遠都無法與神和好。

讓我們一起禱告：

<马太福音> 第10讲：“基督受试探”

父啊，我們切切禱告，求您使這餅與杯從普通的用途成為聖潔之用。父啊，求您將祝福澆灌下來，求您幫助我們更多、更深地理解耶穌為我們所成就的。我們奉祂的名禱告，阿們！

[註1] 1229年教皇貴格利九世將“宗教裁判所”設於法國南部，為羅馬天主教之法庭。其職責乃察查異端，並施以懲罰。該所於十三世紀中增設於歐洲數國內，以慘刑、嚴酷之監禁、火焚及其他刑罰達其目的。

[註2] 中文和合本聖經譯作“餅”。

[註3] 這兒維牧師舉了一個電影的例子，翻譯時略。

[註4] 今天最盛行的書之一就是<鐵證待判>。

[註5] 洛杉磯的四十頻道電視節目掛的是“福音派基督教”的牌子。

[註6] 參<約翰福音>18:38中彼拉多對耶穌所說的話。

曙光來臨，大光照耀

馬太福音系列講道 11

<馬太福音> 4:12~17

信息：維保羅PastorPaulViggiano

根據錄音整理、翻譯：王兆豐

(2004年2月29日)

我們已經學到了<馬太福音>第四章。我把今天的這篇講道取名為“曙光來臨”。請聽神的話：

12耶穌聽見約翰下了監，就退到加利利去；**13**後又離開拿撒勒，往迦百農去，就住在那裏。那地方靠海，在西布倫和拿弗他利的邊界上。**14**這是要應驗先知以賽亞的話，**15**說：“西布倫地，拿弗他利地，就是沿海的路，約旦河外，外邦人的加利利地。**16**那坐在黑暗裏的百姓看見了大光；坐在死蔭之地的人有光發現照著他們。”**17**從那時候，耶穌就傳起道來，說：“天國近了，你們應當悔改！”(馬太福音4:12-17)

讓我們一起禱告：

父神啊，我們面前的這些話的確是聖潔的。它們與我們所讀的任何其他東西都不一樣，因為這是由您的靈默示在馬太的筆下產生的。願您的靈——您那默示馬太寫下福音書的同一個靈——賜給我們理解能力，好叫我們改變，更像耶穌；好叫榮耀都歸給您的名！我們禱告奉基督的名求，阿們！

讓我們永遠不要忘記，既然律法是神對我們的要求，福音是神為我們提供的，那麼馬太、馬可、路加、約翰所寫的福音書及他們所強調的，理所當然是基督和基督的工作，而不是人的行為。福音是關於耶穌的，是關於祂所做的，而不是關於我們所做的。福音裏的重點不是倫理道德概念上的錯和對；儘管福音書裏的確有關於行為道德的教導(下一章我們就會看到)，但這卻不是福音的重點。福音的重點當年是——今天仍然是——耶穌是誰？每年復活節和聖誕節有多少文章都在問這個問題：“這個耶穌究竟是誰？”我們可以從這本福音書第十六章耶穌自己所問的話裏看到福音的重點：

16耶穌到了凱撒利亞腓立比的境內，就問門徒說：“人說我人子是誰？”(太16:13)

祂所關心的並不是祂個人的聲譽；祂所關心的是：“人們到底知不知道我是誰？”<馬太福音>的主題就是關於耶穌是誰。<馬太福音>開門見山就是這位君王的家譜；祂出生時許多預言實現，證明祂就是神應許說要來的那一位。

到目前為止，我們已經有多少次讀到了“這就應驗了主藉先知所說的話”？我們也已經討論過，福音的第一波主動出擊是講道。施洗約翰的講道就是宣告國度的來臨，告訴人那位大君王已經來了：“天國近了，你們應當悔改！”大君王近了，已經來了。當耶穌受洗與祂的百姓認同的時候，伴隨而來的就是祂父的確證之聲：“這是我的愛子，我所喜悅的”(太3:17)。這裏也讓我們看到父與子之間的關係。接著就是基督受魔鬼的試探，目的是為了要使祂能完全同情祂的百姓，使祂在亞當失敗了的事上得勝。這也是我們在整個<舊約>、<新約>裏看到的。亞當墮落也連累了我們；亞當、夏娃在伊甸園裏失敗了，但耶穌這位末後的亞當在與仇敵面對面的對抗中獲勝了。

基督真是那位彌賽亞。這就引出了我們今天要學習的經文，我們也可以稱之為耶穌事工的開頭。有些聖經在段落標題上就把這段列為“耶穌事工的開始”。在這段經文裏，我看到了四個要點：

- 施洗約翰退出舞台
- 耶穌離開拿撒勒，去到迦百農
- 曙光來臨(這是最重要的一點)
- 悔改。耶穌宣講的和施洗約翰宣講的一樣：叫人悔改。

讓我們先來看<馬太福音> 4:12：

12耶穌聽見約翰下了監，就退到加利利去；

假如你只讀<馬太>、<馬可>和<路加福音>，你或許會得出一個結論，認為施洗約翰入獄和耶穌到加利利去是緊接著耶穌受試探之後發生的事。這三卷福音書很類似，但<約翰福音>有點不同。你若讀過<約翰福音>，就知道在上述兩個事件中間還發生了耶穌與尼哥底母的談話(約3章)和耶穌在雅各井邊與一位婦女對話(約4章)等事件。我們也知道，約翰和耶穌的事工有一段同時進行的時間(約3:2)。我提到這些，是讓我們看到這些事的逐漸展開。

從馬太的觀點看，施洗約翰事工的結束就是耶穌事工的開始。加爾文寫過一本<馬太、馬可、路加三福音書的合諧>一書[註1]。這個工作很好，但我認為我們還應該清楚，馬太有他的觀點，馬可有他的觀點，路加、約翰也都各有其觀點要強調。因為他們各自寫下的，都是要讓我們知道他們所觀察、記錄下來的東西。有時，個別福音書省略了一些情節。約翰所寫的和馬太所寫的並沒有矛盾；馬太的最主要觀點是強調“耶穌是誰”。他的對象主要是猶太人。

施洗約翰的事工馬上就要消失了。約翰對此絲毫沒有懊悔之意，沒有因為自己的事

工快要結束而悶悶不樂。他知道他的事工有一個特殊的使命。我們可以從<約翰福音> 3:28~30瞭解到這一點：

28我曾說：“我不是基督，是奉差遣在祂前面的，你們自己可以給我作見證。29娶新婦的就是新郎，新郎的朋友站著聽見新郎的聲音就甚喜樂，故此我這喜樂滿足了。30祂必興旺，我必衰微。”(約3:28-30)

約翰對自己的事工被耶穌取代一事感到心滿意足。我聽過近代神學家班森博士的一篇講道，名為“牧師並非必不可少”。班森博士只活了48年；或許他當時已經預感到自己的早逝。基督徒也好，傳道人也好，都應該知道：沒有一個人或一項事工是不可避免的，唯獨基督和祂的工作才是不可避免的。或許，施洗約翰的門徒們在離開他轉向基督的時候有點依依不捨。你們大概也有類似的經歷吧？教會換個新牧師是比較難適應的，因為你已經與原來的牧師建立起了感情。據統計，一所教會換了新牧師後，往往會失去一半的會友；甚至約翰的門徒中也可能出現這種情況。神會將這種試探挪去。祂是怎麼做的？祂通過希律的惡行來挪去約翰。你們一定都知道這個故事吧？希律過生日，希羅底的女兒跳舞。希律答應滿足她的任何要求；結果她說要施洗約翰的頭(太14:6-12)。

我們再一次看到，人的意思是惡的，但神的意思是好的。我的朋友們，除了基督和祂的工作之外，任何東西都不是不可避免的。

今天早上我收到一封電子郵件，我忍不住要在這裏讀一段給你們聽。這段的意思是：

今天我們在教會裏有那麼多、那麼重要的事要做。那種說“教會應當傳講基督的律法與福音、施行聖禮和必要時執行紀律”的概念早已過時。

這封信是本市一個多宗派牧師委員會發來的(我就不提他們的名字了)。托倫斯(即希望之枝教會所在的城市)各教會的傳道人有一個固定的碰頭時間。“我們曾問過自己(與會牧者)：假如我們的教會明天消失了，我們的左鄰右舍會不會感到遺憾呢？”令人傷心的是：所有與會的牧師們都說：“不會。”

我問自己：這到底是怎麼回事？教會到底是在幹什麼才會得出這樣的答案？假如你宣講神的話語、施行聖禮，這難道不重要嗎？教會要成為什麼樣子才能使你們對上述的問題說“會的”？我懷疑，他們指的是我們需要吸引人來，需要有行動，需要有熱鬧的活動才行。至於基督的律法和福音、基督的復活和升天、宣講要人悔改的信息嘛——“那是不夠的。”

你們大概猜到了這封信的目的；它是來邀請我們教會加入大力推廣新上演的影片<耶穌基督受難>(The Passion of Jesus Christ)。當然啦，這就是上面那個令人尷尬的問題裏我們想要找的答案。但是且慢，律法、福音和聖禮所不能成就的，好萊塢絕不可能成就！關於這件事(指是否推薦這部電影)，我們已經安排了時間，下個禮拜天晚上有一個專題討

論。

我要強調的是，很多東西都不是必要的，唯有基督和祂的工作才是必要的。我指的是祂所說的話。祂的事工最重要的信息：宣講神的話、施行聖禮。宣講的應是神的全部旨意——從<創世記>直到<啟示錄>。我相信，只要我們堅持這麼做，神一定會在我們中間產生出那些看上去是“如此重要的事”，就如團契、相愛、彼此安慰、彼此鼓勵等等。通過宣講神的話，我們所盼望的這些事都會成就，因為聖經應許說，祂會將祂的靈澆灌下來；祂會讓我們行在祂的律法典章中。這就是我們想在教會裏看到的人。神是如何成就這些的？祂是通過宣講耶穌基督的律法與福音來成就的。任何與此不協調、不相符所產生出來的，都是假的東西。它們或許可以立竿見影，可以使人皆大歡喜一陣子；但我們在<馬太福音>十三章中看到(我們不久之後也會再一次學到)，這種東西來得快，去得也快，因為這種信心是沒有根基的信心。信心從何而來？信心從聽道而來，聽道從神的話而來(羅10章)。

13[耶穌]後又離開拿撒勒，往迦百農去，就住在那裏。那地方靠海，在西布倫和拿弗他利的邊界上。14這是要應驗先知以賽亞的話，15說：“西布倫地，拿弗他利地，就是沿海的路，約旦河外，外邦人的加利利地.....。

(太4:13-15)

我的第一點已經很清楚了：除了基督和基督的工作之外，任何東西都不是必不可少的。我的第二點是：耶穌離開拿撒勒到加利利去，祂的大部份事工後來都在加利利。

“外邦人的加利利”無論從地理位置上、政治上還是宗教上都與猶太地隔絕。你們大家對聖地都有一點概念吧？西邊是大海，這裏是拿撒勒、耶路撒冷；東邊是約旦河，北面是加利利湖。加利利在湖的北面。你也可以把加利利看作是聖地的一片不敬虔之地。那地的人文化程度很低。我們在聖經裏看到，加利利話是一種很土的地方話。彼得不承認他認識耶穌的時候，別人揭穿他說：“從你的口音就知道你是加利利來的”(參太26:73)。人們認為加利利不是一片敬虔之地，當然也不會產生出先知來(參約7:52)。耶穌在加利利被視為外來人。你也可以這麼看：就好像是從基督教中心來到一片陌生之地，當地人都不知道祂是誰。

十七世紀長老會解經家馬太·亨利說得好：

耶穌講道的加利利是離耶路撒冷最偏遠、最被人瞧不起、最落後的一個旮旯(角落)。那裏的人被視為村野莽夫；要去那兒抓個壯丁不成為問題，但絕無書香之氣可言。而基督去的正是這樣的一個地方。祂在那裏建立起福音；祂也在那裏表現出祂的屈尊、降卑，猶如在其他的一切事上一樣。

耶穌主動地離開了那稱為“神的城”之地，離開了真宗教的中心。有時候，神的心並不在宗教最重要、最吸引人的地方。我想，當我們與今天最出名、最受歡迎的教師相左(即有出

入)的時候，這(指耶穌離開耶路撒冷去到加利利)是值得我們思考的一件事。

其實，我並非以此為樂，並非故意與大多數基督徒觀點不和。在許多事上，我倒是很想能與熱門之事合拍。下個禮拜天晚上，我們會進行討論，評價眼下最熱門的事；這並不是我樂意做的。我也想成為主流的一員，但我的良心卻不允許我這麼做。當然，我也不想讓我們的教會裏坐滿了指手劃腳、專挑毛病的人。然而這麼些年來，使我一直感到欣慰的是，我所相信的(闡述在我的各查經講道系列及<糾偏系列>中的有關聖經的教訓)在三、四百年前的宗教改革時期是主流，是正常的。雖然我不能說在這一點上我有多麼符合聖經，但對於我來講，至少在心理上是如此。在路德、加爾文、諾克斯、慈運理、貝查等人[註2]所生活的時代裏，人們為了他們所相信的，就是失去生命也在所不惜。我所相信的在當時是主流，但在今天卻是少數。

和今天的西方文化相比，加爾文時代的基督徒們為了信仰的緣故，寧可丟掉性命。這的確是好的，是更符合聖經的。我認為，今天我們非常容易不知不覺地受外界的影響；我們不知道世界對我們的影響有多大。當世界把一個概念用基督教的外衣包裝之後，我們就張開雙臂熱情地擁抱它。我們應該有分辨的能力。(我說的離題了。)

這裏的要點是：耶穌離開了人們以為是真宗教之所在，去到了一個無宗教、不敬虔的地方。“大光所照耀”的將是加利利；第15節的預言出於<以賽亞書>9:1~2。

讓我來問大家一個問題：你有沒有這種經歷——因為聽到某首歌曲，或聞到某種氣味，或走進某個房間，或見到某個熟人，就使你回憶起從前的一段傷心時光？對於以色列人來說，西布倫、拿弗他利就是這種地方；對於我們仔細讀過<舊約>的人也一樣。當這兩個地名在<馬太福音>裏出現的時候，你應該會發出感嘆——這塊地方使人回想起被擄來，這塊地方令人回憶起被奴役的日子，回憶起黑暗、死亡來。我們可以從<列王記下>15:29及18:9中的記錄讀到；亞述王、巴比倫王來到這裏，以色列人被俘、遭擄。

馬太是在提醒猶太人(假如你還沒有讀過這些，我在這裏提醒你們大家)。馬太並不是信手拈來地提到這些地名；這裏有真實的歷史。要提醒猶太人的是，他們的被俘、遭擄是因為什麼？是因為以色列人對神的背逆！神命令他們把迦南人趕出去，他們卻不照著去行。特別是在這個地區，當地的以色列人與外邦人通婚、混雜。早在約書亞帶領他們進入這片土地之前，神就對他們說，要趕淨迦南人，不要與他們發生任何關係；有時候告訴他們把迦南人趕走，有時命令把他們除滅，目的是要他們不與迦南人來往。結果怎麼樣？以色列人沒有照著神的話去做，卻與迦南人同住、通婚，接著就去隨從他們的假神。於是審判來臨——神的審判是通過其他國家的入侵、擄掠臨到他們的。因此，馬太是在這裏提醒猶太人，不僅是他們的被擄，更重要的是他們為何被擄——他們背逆了神的話。

在这一切之上，以賽亞傳達了一個盼望的應許。從<馬太福音>裏我們知道，此盼望正是在基督裏實現的。下面我們就來看一看這個盼望到底是什麼；這也是我要講的第三點。

16 “.....那坐在黑暗裏的百姓看見了大光；坐在死蔭之地的人有光發現照著他們。” (太4:16)

我認為，這段話是這幾節經文的中心所在。現在我們看到了祝福的核心。以賽亞預言中所包含的對政權的祝福，與基督所啟示出來的屬靈亮光相比，就黯然失色了——“曙光已經來臨，坐在黑暗之中、住在幽暗之地的陰影之下的人，大光已經照耀你們。” <約翰福音>向我們展示了<馬太福音>中沒有記錄的施洗約翰在這方面的講道：

6有一個人，是從神那裏差來的，名叫約翰。**7**這人來，為要作見證，就是為光作見證，叫眾人因他可以信。**8**他不是那光，乃是要為光作見證。**9**那光是真光，照亮一切生在世上的人。(約1:6-9)

約翰來就是為光作見證。耶穌也沒有羞於接受這個稱呼。祂在<約翰福音>12:46說：

46我到世上來，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗裏。

我們大家都知道耶穌是光。但我認為，對於基督的這一極其重要的屬性，我無論怎樣強調都不會過分；我也找不出正確的詞匯來對此作恰當的描述。祂是這個世界的“真光”（約8:12）。當我們想到祂的神性時，不得不停下來反覆思考：“這個人，祂是神啊！”這實在是我們的腦袋無法完全理解的。當我們聽到祂宣告祂是人得救的唯一希望時（約14:6；徒4:12），我們也不得不佇足深思。祂聽上去竟是那麼絕對——通往永恆的唯一的門竟是祂一個人！我們驚嘆不已。是的，我們的確應當驚嘆。我聽到過有人說，在人類歷史中，這是一個思路“最狹窄”的宣告——“若不藉著我，就沒有人能到父那裏去。”的確，我也找不出哪一個宣言比這個更“狹窄”的了。我們也必須停下來好好地思考基督是真光這個屬性。沒有祂，這個世界就只有黑暗，只能留在黑暗裏。

我們知道有些人很有吸引力。只要他們的音容笑貌一出現，整個屋子裏的人都會被感染（我妻子就是這樣的一種人）。耶穌不僅是一間屋子的光，甚至也不僅僅是我生命中的光，祂是這個世界的光。這光不僅僅是暫時地改變一下我們的心情——就好像祂是一位性格活潑的朋友。我擔心我們常常把基督看作是這樣——我今天心情不好，需要有人來給我提起精神來。不！使徒保羅說：

•那吩咐光從黑暗裏照出來的神，已經照在我們心裏，叫我們得知神榮耀的光顯在基督的面上。（林後4:6）

今天聚會開始時我們讀的<以西結書>上說，我們是在黑暗中，在墳墓的黑暗之中——這是我們有時作惡夢時會做到的。這種可怕的黑暗就是屬靈的黑暗、論理的黑暗、道德的黑暗。我的小女兒今年三歲；小孩子的思維方式很有意思，有時候她說的話實在叫我驚訝不已。很多話我記不得了，但有一句我還清楚地記得。那是一個晚上，我們在車裏。她說：“爸爸，你把黑暗給關了吧！”（意即揷個按鈕把黑暗關掉）。你怎麼關呢？你是無法做到的。你能做的，就是希望光照進來。我想，（出賣耶穌的）猶大是想把黑暗給關了，但彼得卻擁有光。有些人生活黑暗，心情抑鬱，充滿悲傷，又坐在一間黑暗的屋子裏。他所面對的，沒有別的，只有黑暗。唯一的方法是讓光照進屋子裏來，照亮他的心。正如這裏保羅所說的，“那.....光.....照在我們心裏，叫我們得知神榮耀的光顯在基督的面上。”這不只是我生活中宗教方面的光，這是照亮一切的光。人人都在黑暗之中，直到光照到他們——照到他們心裏，叫他們知道神榮耀的光顯在耶穌的臉上。這也是神不可抗拒的恩典的一個見證。

我們在黑暗中，在墳墓裏；祂光照了我們。你不信的話，我們可以到南山上的公墓裏去試一試，請那些埋在土裏的人出來。你以為誰會出來嗎？不會的。唯有神能將人從墳

墓裏呼召出來。祂這麼做是大有能力的、不可抗拒的。人對此是持反對態度的，甚至基督徒們也不喜歡這個概念(即人得救是神單方面的工作)。他們說：“你說你干涉了我的自由嗎？不，不，不！那是神邀請、人回應的結果——我們與神合作，才有了今天的新生命。”但這可不是聖經給我們看到的畫面。聖經給我們看到的是：你在黑暗裏，那是完全的黑暗、絕對的黑暗、死亡的黑暗；你在墳墓裏，不僅躺在棺材裏、埋在土裏，而且連動都不會動，更不用說要摸索著從那恐怖中爬出來了。但那光照到了你的眼睛，你的心臟開始跳動，就像拉撒路一樣，墳開了，走了出來，得了生命。

我的朋友們，讓我們不要搶奪神在我們得救一事上的榮耀。這是祂視為寶貴的東西；祂要保護，要守衛。這樣做(指上述搶奪神的榮耀)，對我們也沒有好處。聖經說，這只會引起人的驕傲，以為我們對自己的得救作了貢獻。我們或許可以壓制這一驕傲，但說到底，“我得救，你沒有，是因為我做了正確的決定”(這一思想仍在我們的意識中毒害我們)。神沒有給我們誇口的餘地。

以賽亞的預言告訴我們，有光照在那些坐在黑暗裏、坐在死蔭下的人們。我的朋友們，你是基督徒的話，這就是從前的你；你還沒有信的話，這就是你。

不信的人坐在黑暗之中；他住在黑暗中，也一直留在黑暗中。這黑暗並非是缺少陽光的黑暗；這是一片死蔭之地。

二十世紀二十年代的黑白電影裏，鹵莽、大膽盛行一時。有人在旗桿頂上倒立，有人在摩天大樓之間走鋼絲。我記得有段影片裏，一個人坐在一張椅子上，椅子的兩隻腳立在懸崖壁上。他背靠懸崖，用自己的兩條懸在空中的腿來掌握平衡。我有恐高症，想到這個場面就不寒而栗。

這就是不信之人的狀況。唯一不同的是他是在黑暗中這樣坐著，否認危險，故意壓制這個由被造世界所顯示出來的、他週圍的人請求他相信的真理。他坐在永死之地；他還不清楚自己的光景。不久，那張樣子就要翻倒，這時他才會完全意識到他曾在死亡與黑暗中悠悠坐著的那把椅子已經墜落——落在了火不滅的坑中，受永恒的折磨。

這實在是個可怕的信息、恐怖的信息；但這是人人必須知道的信息——人對神、對基督置而不顧是必定要承受後果的。這不是個中聽的消息；我們總是把死推得遠遠得，好像根本就沒那麼回事似的。幾星期前我曾提到過的一個打排球的朋友，他31歲就死了。我禁不住自問：“我有沒有向他傳過福音、作過見證？我盡了多大的努力？”昨天，我和一位六十年代一起沖浪的老朋友談話時還在想這件事。我邀請他來教會，我不曉得怎麼做才不會顯得太著急、太逼促他。你想把光帶給他們，但又不想成為推銷安利[註3]的人，因為傳福音的時候已經與市場推銷聯在了一起。但這實在是件性命悠關的大事啊！

坐在黑暗、死蔭裏的人往往還有一種自得，但卻是好景不長。神的律法會叫人感到不安。<詩篇>19:7說：“耶和華的律法全備，能蘇醒人心。”因此，我們禱告求神光照他們，讓他們回到正常的理智上來。這光照亮他們的心，叫他們知道神榮耀的光顯在耶穌基督的臉上。使徒保羅給信徒的信息是：

8 從前你們是暗昧的，但如今在主裏面是光明的，行事為人就當像光明的子女。(弗5:8)

也就是說，讓你的行為反映出你的真正身份。我們這些在真光裏的人應當行在光中。假如你是皇族成員，你就應當有皇家的體統。耶穌對有耳朵的人說：

12 我是世界的光。跟從我的，就不在黑暗裏走，必要得著生命的光。(約8:12)

我的朋友，你願不願意得到那生命的光？那麼你必須來跟隨耶穌。這就是祂說的話。我再次邀請：你願不願意得生命的光？還是願意留在黑暗裏？願意留在那張椅子上，知道有一天它會墜落？一旦墜落，就再無希望可言。

人當如何跟隨耶穌可以從這段經文的結束語裏找到：

17 從那時候，耶穌就傳起道來，說：“天國近了，你們應當悔改！”(太4:17)

施洗約翰退出了舞台。耶穌去了迦百農，去了加利利。祂宣告自己是光。接著就是耶穌的這段講道；這也是施洗約翰所講的：“天國近了，你們應當悔改！”

在今天盛行的講台呼召上，你們是常常聽到這句話呢，還是很少聽到？最近我在聽一個基督教電台時，聽到主持人對悔改的必要性持反對態度。他與一位聽眾辯論說，悔改是不必要的。他作見證說，他信主的時候是在一條公路上，有人搭車，向他傳福音，所做的不過就是“邀請耶穌到[他]心裏來”——他甚至都不知道自己是個罪人。

今天，這種所謂的“與基督的關係”已經成了現代福音派的束縛。“我不需要宗教；我就是愛耶穌”；“耶穌是我最好的朋友”……這類口號幾乎一統天下。這裏我們看到：耶穌講的第一篇道是什麼？是“你們應當悔改！”

有一次在我們主日晚上的課程裏，一位年輕人問我：“你與耶穌的關係如何？”這是個很好的問題。我考慮過這個問題；我的答案是：“祂是我的救主，我是被祂拯救的。祂是我的主，我是受祂掌管的。”當然，我也在括弧裏加上“我也願意與祂合作。”這是不是一種很好的關係？我認為是的。主耶穌的話與施洗約翰的一樣：“天國近了，你們應當悔改！”我們在前幾講裏已經對“天國近了”作過討論，這裏我就不多說了。但我還是要再強調一下悔改，因為悔改與救恩的信息是緊密相關的。讓我們來看看使徒保羅對“悔改”是怎樣理解的：

4 保羅說：“約翰所行的是悔改的洗，告訴百姓，當信那在他以後要來的，就是耶穌。”(徒19:4)

保羅看上去把悔改與信耶穌等同起來。悔改就是改變你的思想；但是讓我們不要自己騙自

己地認為神只要求我們在理智上承認。有人的確是這麼教導的，說：“我所做的就是改變了原先的想法，做了‘邀請耶穌到我心裏來’的決志禱告。”於是悔改就成了同意基督所說關於“祂自己是誰”的宣告而已。假如真是這樣的話，那麼無疑魔鬼們也會得救了(參雅 2:19)——牠們知道耶穌是誰；牠們的神學常常比我們的還好；牠們對耶穌有個清楚的概念。

聖經上的悔改當然包括改變我們對“基督是誰”的想法，認識到——祂是罪人的救主(事實一)；同時也必然包括我們改變對自己的看法，承認——我們是需要被神拯救的罪人(事實二)。這兩者是不可分割的。我們也必須不斷地努力轉離自己的罪。耶穌說：“愛我的，必遵守我的命令。”真正的悔改不僅是知道這些事實(事實一、二)，也不僅僅同意這些事實是真的；真正的悔改也包括自己的改變，使這些事實成為“我的事實”(實際)。耶穌不僅是萬主之主，不僅是罪人的救主，祂是我的救主，是我的主。

我們與神的關係有兩種：一種是信徒合在一起的(集體的)，另一種是個人的。

悔改是對萬事的看法、想法的改變。正因為我們常常把信仰看作是生活中的一個獨立部份，我們在宗教信仰上有一套，在政治上有一套，在社會上、在家庭問題上又各有一套，才使公眾對我們有這樣的看法。這不是基督教！符合聖經的悔改是改變我們的整個世界觀，讓我們的世界觀由基督來作主。我的朋友們，耶穌要麼就是你一切的主，要麼就根本不是你的主。沒有人能服事兩個主。我若說：“哎呀，我的老我又回來了，又要來控制我”——這是一回事；但假如我心甘情願地讓其他的東西來作我的主，那可就是另外一回事了。這是有很大差別的。我若說，我的信仰、我的家庭要以聖經為原則，但我的政治觀點則要根據<華爾街時報>，要參考<紐約時報>、<華盛頓郵報>——那就是無信心的表現。

當然我們都做不完全，但你必須知道誰是你的主。

我的朋友們，誰是你的主？我不是在強調完美主義，因為沒有人做得到。但誰是你的主呢？你應當好好想一想。當你作決定的時候，是誰，是什麼影響你並主導你的決定？也就是哲學家會問的一個問題：“你的認識論是什麼？你是怎麼知道你所知道的？你為什麼相信你所相信的、做你所做的？”你若一步一步地問下去，一層一層地剝下去，就會發現真相。當你發現之後，讓我再來問你：你的主有能力救你的靈魂嗎？你站立的是磐石呢，還是流沙？你還想繼續在黑暗的路上走下去嗎？還是願意來跟隨耶穌？跟隨生命之光？

讓我們禱告：

父神啊，我們謝謝您！您將基督的光帶進我們心裏，如同明光照耀。您把我們的石心變成肉心；您改變了我們的思想。我們為此感謝您！

父啊，我們禱告，願您的光照耀，將基督高舉，吸引萬人，讓真光照耀各處的人心。父啊，願我們不失去信心，願我們宣講您的話語、施行聖禮，必定能成就這一切。願我們相信福音真是神拯救的大能，並向人宣講此信息：耶穌來，帶來真光，叫人可以因祂而

<馬太福音> 第 11 講：“曙光來臨·大光照耀”

活著，救贖祂的新娘，叫靈裏死了的人活過來。

我們為您所行的這一切大事獻上感謝。願您繼續不斷地使國度增長，因為此國度的君王已經來了。

我們奉祂的名求，阿們！

[注1] 加爾文的解經書都是從他的系列講道裡整理出來的。

[注2] <這，就是約翰·加爾文>(<This Was John Calvin>，王兆豐譯)一書為加爾文小傳，從書中可略知十六世紀歐洲宗教改革的時代背景和以上提到的數位改教家情況。

[注3] Amway系美國直銷網之一：直銷網又稱“老鼠會”。

得人如得魚

馬太福音系列讲道 12

<馬太福音>4:18~22

信息：維保羅PastorPaulViggiano

根據錄音整理、翻譯：王兆豐

(2004年3月7日)

我們的<馬太福音>第四章學習還有兩次。過了個禮拜天後，我們就要開始講第五章“登山寶訓”。

¹⁸耶穌在加利利海邊行走，看見弟兄二人，就是那稱呼彼得的西門和他兄弟安得烈，在海裏撒網。他們本是打魚的。¹⁹耶穌對他們說：“來跟從我！我要叫你們得人如得魚一樣。”²⁰他們就立刻捨了網，跟從了祂。²¹從那裏往前走，又看見弟兄二人，就是西庇太的兒子雅各和他兄弟約翰，同他們的父親西庇太在船上補網，耶穌就招呼他們。²²他們立刻捨了船，別了父親，跟從了耶穌。(馬太福音4:18-22)

讓我們一起禱告：

父神啊，我們禱告求您通過您的靈和您的話讓我們看見<馬太福音>裏的這些事。願我們明白基督對這些使徒們的呼召、對我們的呼召的意義。父啊，求您幫助我們理解天上的事。我們禱告是奉基督的名，阿們！

很清楚，這段經文告訴我們的是基督呼召祂的使徒。我們看到祂事工的開始，聽到祂對使徒們的呼召。我們查考這段經文是要來明白呼召的目的：祂為什麼呼召這些使徒？祂呼召的是些什麼樣的人？祂對這些人做了什麼？

¹⁸耶穌在加利利海邊行走，看見弟兄二人，就是那稱呼彼得的西門和他兄弟安得烈，在海裏撒網。他們本是打魚的。¹⁹耶穌對他們說：“來跟從我！我要叫你們得人如得魚一樣。”(太4:18-19)

這裏我們看到了呼召的目的：成為得人如得魚的人。耶穌呼召這些使徒，要他們成為得人如得魚的人。讓我們來看看這裏的上、下文。這是耶穌事工的剛一開始；祂

剛受了洗，才被魔鬼試探過，接著發生了使徒約翰(在<約翰福音>)記下的另外幾件事。在眼前<馬太福音>這段經文裏，祂做的第一件事就是召一批門徒。

“門徒”這個詞的意思就是“跟隨的人”或者“學生”——這些學生是整天跟隨著老師的。門徒中的許多人後來成為使徒。你們曾否對“門徒”和“使徒”這兩個詞的意思感到困惑過？門徒是一直跟著你的人；使徒是你差遣出去的人。一種是跟著學，另一種是出去做。“來跟從我[耶穌]”的這些人，也被告知要去成為“得人如得魚”的人。

各位：現在你成為門徒，你也要出去訓練門徒。

從一定的角度講，使徒們有著特殊的職分。對於基督徒來說，聽到耶穌發出“來跟從我”這個命令，你放下網和手裏的活，來跟隨主。接下去在某一個時候，你總是要去帶領人成為門徒。因此，這不單單是給使徒的使命，也是給所有基督徒的使命。

聖經上說，領人成為基督的門徒是件很榮耀的事：

³⁰義人所結的果子就是生命樹，有智慧的必能得人。(箴11:30)

³智慧人必發光，如同天上的光；那使多人歸義的，必發光如星，直到永永遠。(太16:13)

領人信主實在是件榮耀的事。

彼得在他的書信裏指出，所有的信徒都是祭司，都應當宣揚福音，領人歸主：

⁹唯有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗、入奇妙光明者的美德。(彼前2:9,黑體為我所強調的)

從一定的角度說，所有的基督徒都應該把自己看作是釣魚人(假如你們允許我用耶穌所用的這個比喻)，我們所用的魚餌就是宣揚那召人出黑暗的神的名。在上一講裏，我們討論了光怎樣來到、怎樣照耀拿弗他利和西布倫的黑暗，這裏我就不詳細展開談如何傳福音的事。這種宣告、傳揚真光的概念可以有多種多樣的方式，不一定就是發單張之類的事，具體要看你的職業是什麼、你的位置在哪裏。無論你是哲學家，是運動員，是工人，還是家庭主婦，也無論你以何種方式傳揚，神給這個世界的信息都是光。你們無論在什麼位置上，所做的就是將這光帶給人。神不僅僅是在教會裏。不管你是在工業界，還是在金融界，神給你的信息都是要將光帶給人。因著神的恩典，凡是神所揀選的，都會見到這光並對福音作出回應。

具體的方式方法我們就不多討論了。世上有多少不同的人，有多少不同的職業，就有多少不同的方法。重要的是，每一個基督徒都應當宣揚此真光，並且也不要因為面對巨大的黑暗而退卻。讓我們不要忽略了向我們的鄰居宣揚福音的責任，這是我加上驚嘆號的地方！依我看，靈恩派、五旬節派的人在傳福音的事上，比改革宗的人更勝一籌。絕大部份“歸正教會”的人都是由“不那麼歸正的教會”帶領信主的；他們在學習了聖經之後，知道歸正教會更符合聖經，才來到歸正教會。事情本來不應該是這樣的。我倒不是要攻擊五旬節派教會；我不同意的是他們的神學。

問題是：為什麼他們那麼有效果，他們的教會人那麼多？為什麼他們傳福音的熱情那麼高？你們有答案，可以在一會兒的主日學時間裏提出來。改革宗或歸正的基督徒以他們最大的理解能力知道，他們得救是本乎恩、藉著信；神是滿有恩典的神。這樣的人應該更願意將此信息傳給失落了的世界。但不知為什麼，我們卻做得很差；我們真的不應該這樣。我們應該請鄰居來教會；在和他們談話的時候應該向他們傳遞這樣的信息，使他們到了時候就知道自己是在黑暗之中。我們不是以驕傲的口氣，而是溫和地、有智慧地將神的話告訴他們，可以重生他們。

我的朋友們，我們不能把基督教信仰看作是一個“精英俱樂部”，而應該把它看作是個急救站。那些在急救組織工作的人(就如消防隊員、警察、救生員等等)聚在一起的時候，有一個共同的喜樂；他們之間有很強的聚合力。其中的原因就是他們都心甘情願地去從事一項高尚的任務。有時候，執行這項任務是要冒生命危險的。當他們撲滅了大火、救了某人、或阻止了犯罪後凱旋回到單位，那種情形和你下班後到一個俱樂部去的情形大不相同。他們之間有一種因著高尚職業的凝聚力。

我想，基督徒之間的團契應該因著他們對失落之人的共同關心、向他們傳福音的共同努力而顯得特別甘甜、美好。當然這不是唯一的事，或許也不是最重要的事。最重要的是我們在同一位救主裏的同一個信仰，因為祂拯救了我們眾人。這是我們相聚、團契的最重要原因。但另一個原因就是，我們現在被呼召也成為救人的人。很明顯，這也是耶穌召門徒時心裏所想的：“我要叫你們得人如得魚一樣。”

耶穌所召的是什麼樣的人呢？

²⁰他們就立刻捨了網，跟從了祂。²¹從那裏往前走，又看見弟兄二人，就是西庇太的兒子雅各和他兄弟約翰，同他們的父親西庇太在船上補網，耶穌就招呼他們。²²他們立刻捨了船，別了父親，跟從了耶穌。(太4:20-22)

這裏很清楚的是，他們“立刻捨了.....。”但是馬太對這件事的敘述中沒有那麼清楚

交代的是，這些人已經知道了一些關於耶穌的事。你讀<約翰福音>就曉得，在(耶穌呼召他們)之前，他們已經在一定程度上跟隨耶穌了(約1:40-42)。因此，我們絕不可以想像基督的聲音裏有什麼神祕莫測或催眠術之類的東西，以致聽到的人(立刻)丟掉了自己的職業(去跟從祂)。我不知道你們聽說過沒有？我曾聽人說過，“這些人(即後來的使徒)聽到耶穌的聲音，這聲音裏或耶穌的樣子上有種神祕的魅力，讓他們突然就扔下了一切來跟隨祂。”這種說法是不正確的，因為他們那時已經跟隨了耶穌了。馬太所指的似乎是：一旦他們的主呼召他們不僅僅是成為門徒，而且要成為造就門徒的人，他們的反應是毫不猶豫地放下手裏的工作，很願意地去跟隨主。這裏的“立刻”不是立刻成為信徒，而是立刻響應主耶穌的呼召成為傳道人。

我們從<馬可福音>裏知道，他們的父親還有其他僱工幫忙(可1:20)，因此他們並不是不顧自己的責任，對家庭裏的打魚工作完全不負責任。他們沒有說：“老爸啊，我們走了，你一個人幹吧！”但同時，他們對自己未來的收入並沒有多少考慮。跟隨一個加利利的傳道人，要想致富是不可能的。有時候，當神呼召你的時候，一方面你應該安排好家裏的事，盡到責任；另一方面，你也清楚自己不會有經濟上的保證。假如我說：“神呼召我往某某地方去，我希望我的家庭能夠撐的下去，我就讓家人看著辦吧！”這是一種不負責任的做法。但如果我為家庭做了妥善安排，而我自己將來的經濟收入無著落，那就不一樣，因為我相信神會安排我的生活。這是兩種完全不同的情況，對此我們必須有個清楚的認識。

這幾位使徒接受的是雙重呼召——一是基督話語外在的呼召，一是聖靈在他們心裏的呼召。耶穌肯定對許多人發出呼召，要人跟隨祂。“被召的多，選上的少。”因此，外面的呼召或許有、或許沒有多大的作用。但同時，又有內在的呼召。這內在的呼召就是神的靈在這些使徒們心裏作工，產生神聖的回應。我們在<馬太福音>的後面會看到，耶穌問彼得說：“你說我是誰？”“你是基督，是永生神的兒子。”耶穌說：“西門巴約拿，你是有福的！因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的”(太16:17)。這就是內在的呼召；外在的呼召是神的話。

我希望你們在聽這篇道的時候，在參加教會敬拜的時候，你已經聽到了外在的呼召——來跟隨耶穌、相信祂、信靠祂。當然，作為牧師，我認識到唯有靠神的靈來進行內在的呼召，叫你不但認識到這是真理，也讓你來接受這個真理。雖然今天不再有使徒，但神在歷史中都是以相同的方式作工——通過祂的話語宣告，通過祂的靈征服人心(羅8:16)。這在歷史中一直都是如此。等一會兒我會講到使徒的事；但神對人作工的方式是一樣的。

神通過<聖經>宣告祂擁有我們的生命。像使徒們一樣，我們應當毫不猶豫地

回應主召喚的聲音；我們不該遲疑、躊躇。今天耶穌已經不在地上行走；當神的話對我們說什麼是當行的、什麼是不當行的時候，我們就應該放下手裏的事——哪怕是看上去對我們很好的事——對神的呼召作出正確的反應。

回應基督的呼召實在是一件榮耀的事，特別是作為祂福音的執事。這正是為什麼使徒保羅會喊著說：“我若不傳福音就有禍了！”(林前9:16)他意識到，若不傳福音，他就會坐臥不寧。下面我們來看看——

耶穌所呼召的人有什麼特殊性

首先，我不會對基督呼召這些人的特殊性泛泛地推而廣之。我們一定要小心，這不是歷史中一直在繼續著的通常狀態。當我們讀聖經的時候，看到當時、當地有些事情發生在某些人身上——你們知不知道耶穌今天已不再呼召使徒了？(祂當年呼召使徒，已成為歷史)這是一個歷史事件，是已經完成的救贖之工的一部份，而不是救贖之工的應用。耶穌也不再出生到地上，不再成為肉身生活在這個世界上；祂不再被釘十字架，不再復活，不再升天。祂今天一直在父的右邊。我也認為，祂不再像五旬節時那樣，將祂的靈澆灌下來，賜給使徒們無誤的知識與信息，使他們寫成了聖經。那是使徒特殊職分的一部份。

但這並不是說，耶穌與使徒們交流的方法與內容與我們今天就沒有共同之處了。我想要指出的是，使徒是一個特殊的職分；這一職分的特殊性可以從<啟示錄>的一節經文中清楚地看到(這個問題等我們學到<馬太福音>後面的章節時還會詳細討論)。

¹⁴城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。(啟21:14)

這難道不是一個非常特殊的職分嗎？讓我再來重申一下：我們要警惕那些任意稱自己為“使徒”的人。今天的確有這種人。從技術上說，這個字只不過是指“差遣的人”。當你打電話訂購快餐後，披薩餅店的人送貨上門；他就是多米諾[註1]的“使徒”。但當有人故意用聖經中耶穌對特殊職分所使用的稱呼時，就該引起我們的警惕了。

我們知道，因著神的恩典，這些使徒們很願意地跟隨了耶穌。但這些人還有另外的特殊性；整本聖經都稱他們是教會的根基和柱子。你可以從摩西、基甸、大衛等人身上看到這個原則。使徒保羅在寫給哥林多教會的第一封信裏，對此作了明確無誤的註解。你們可以讀一讀、想一想，看看能不能從他下面的這段話裏找到：

²⁶弟兄們哪，可見你們蒙召的，按著肉體有智慧的不多，有能力的不多，有尊貴的也不多。²⁷神卻揀選了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又揀選了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧。²⁸神也揀選了世上卑賤的，被人厭惡的，以及那無有的，為要廢掉那有的，²⁹使一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇。

(林前1:26-29)

你若讀過<舊約>裏的這些故事就知道，神已經把這些原則闡述清楚了。基甸手下的大軍從數以萬計降到三百人。為什麼這麼少？神對他說：“我不想讓你以為你是靠自己才得勝的；我不想讓你因肉體自誇。我要你知道，不是你的聰明智慧、大能大力，而是我為你贏得了勝利。”所以說，神揀選、使用了卑賤的，叫尊貴的羞愧。為什麼？就是為了免得肉體在祂面前自誇。

我的朋友們，當教會領袖在神賜給他們的職位、能力上開始自誇、開始驕傲的時候，以上這話就是對他們的當頭棒喝！我們看到，這種現象在耶穌時代的那些屬靈領袖裏是多麼猖獗。他們是最可惡的一群人，是耶穌專門對付的。

耶穌沒有到大學裏，也沒有去猶太人的公會呼召祂的門徒。當然，那些地方後來也有跟隨祂的；並不是所有當時在位的屬靈領袖們都是反對耶穌的。但祂沒有到他們那裏去。祂反而揀選了那無有的，為了廢掉那有的。前面我們已經介紹過加利利是個什麼樣的地方；祂在那裏揀選了一群漁夫。加利利是一片黑暗的土地，與屬靈聖地根本沾不上邊。事實上，耶穌離開的就是屬靈聖地。祂來到這裏，人們對祂的事工一無所知。這些使徒們的特點以及他們的事工，我們可以從<使徒行傳>裏看到：

¹³他們見彼得、約翰的膽量，又看出他們原是沒有學問的小民，就希奇，認明他們是跟過耶穌的。(徒4:13)

我們看到這些使徒沒有在拉比學校受到過教育。當時不像今天那樣，神學院數以千計。在那個年代，你若要做屬靈領袖，受訓練的地方就那麼幾處，人人都知道誰是屬靈領袖。因此，他們看著彼得、約翰的時候，並沒有說：“這些傢伙真是愚不可及，說話前後矛盾，不值得一提”等等。他們看著他倆，知道他們沒上過拉比學校，未受過訓練。後來我們也會看到，連他們說話的加利利口音都讓人瞧不起——他們不過就是一群加利利的大老粗。這就是耶穌所揀選的人。按照世界的標準，他們實在是不起眼的人。

耶穌召了他們之後是如何對待他們的？

祂訓練他們，使他們成為“得人如得魚”的人。讓我來問你們一個問題：我們是否可以從這些使徒們從未受過教育這一點上得出結論說：“事奉不需要受訓練、受裝備”？因為我聽到過這樣的論調：“作傳道人，只要有一顆心就好了。至於教義上有無偏差與謬誤、是否受過神學訓練，都沒關係。”是這樣的嗎？昨天還是前天，有人就是這樣對我說的。他說：“使徒們不也沒有上過神學院嗎？”在他看來，不但受什麼樣的訓練無關緊要，連受不受訓練都無所謂。下面我們就從這句經文來分析。

使徒們未受過教育、未接受過訓練這一事實絕不是傳道人不需要受教育、受訓練的理由。這與聖經明確的教導是唱反調的。聖經要求教會領袖必須要有能力教導人；例如耶穌在<約翰福音>3:10對尼哥底母說的話：“你是以色列人的先生，難道不知道這事嗎？”耶穌是在教訓屬靈領袖；尼哥底母應該懂得這些。另一處經文是<提摩太前書>3:2，要求長老——也就是教會的領袖們——要有教導的能力。上述這種(知識無用)論不僅與這些經文唱反調，也和我們眼前這段經文裏基督對他們的呼召直接抵觸。耶穌並沒有說：“你們(自然/天然會)成為得人如得魚的人”；祂說：“我要叫你們得人如得魚。”

今天，獲得一個神學碩士學位，一般來說需要三年的時間。我們中間誰敢說使徒們與耶穌在一起的三年時間裏所接受的教導、訓練不如現代神學院的課程那樣密集？你真的以為他們跟了耶穌三年之後在神學上還是一無所知？我認為是不會的。耶穌一定會對他們進行精心培養，使他們成為合格的工人。馬太·亨利解釋說：

“我要使你們成為得人如得魚的人”——使人合格地成為勝任此項工作的，正是耶穌自己。祂召了他們來，賜權柄給他們，差他們去得人的靈魂，以智慧去贏得人心。

對神的熱情和對人的同情是今天教會裏的真情所繫；這的確是很美好的事。但是，那些想要真正事奉主的人必須是合格的。不久前我碰到一位青年人，他在一個福音機構事奉。他問我，我們教會是否願意從經濟上支持他？我問他，他信的是什麼？

“假如我們教會打算支持你，請你告訴我一下你對關於神、關於耶穌、關於聖靈的事及關於救恩的看法如何。”他坦承自己對神學沒有興趣。他傳福音的對象是電影娛樂行業的人；他認為他只要跟那些人接觸就足夠了。說實在的，他是個很友好的人，沒有一點兒驕傲的味道。他稱自己有一個“對耶穌充滿熱情的身子”；只要他這個“熱情的身子”出現在那些電影界的人中間就夠了。

那種認為“只要是屬於基督身子的一員就可以作傳道人”的觀念是錯誤的。我常聽到人把自己信主有多少年頭作為信仰程度的標準。最近我在一次講課當中，有人對我說他信主已經三十八年了，比我信主的時間長。他是在和我辯論時說的，言下之意他信主時間比我久，知道的就一定比我多。但我們曉得，使徒們當年信主才三年。所以，單憑信主時間的長短是不夠的。我們必須學習基督，必須研讀祂，認識祂是誰，知道祂教導的是什麼。假如我們自己對基督都不瞭解，怎麼可能帶領人認識基督呢？

這裏我正好提一下：過一段時間我們會開一門<威敏斯特信仰告白>的課程，到時候我們就可以深入地來學習聖經的教導。我們不能一直停留在單張上面，而應該在書本(指<聖經>和釋經書如<告白>等經典文獻)中學習。我們今天生活在這樣一個時代——基督教信仰就是手上的幾頁單張而已；學完這幾頁之後，你就被差遣出去帶領、造就門徒了。我承認有熱情的確很好，但我們自己必須深入地學習，不斷地追求，好叫我們知道神在我們生活的每一個方面的旨意。我們應該不斷地在神的旨意上成長——明白在工作上、社會上、撫養孩子的事上、投資上、業餘活動等等一切事上神的旨意是什麼？好叫你在一切言行上反映出我們的文化所不具備的智慧。這不是一件簡單的事，乃是我們一生都應當追求的。

當然，我們也不是說，沒學完之前就不能參與服事。使徒也沒有等到聖靈賜下之後才開始事奉。但你讀福音書的時候知道，他們所做的許多事情都錯誤到了可笑的地步。耶穌對他們說：“你們跟了我這麼多日子，這事難道還不知道嗎？”這是耶穌對他們滿有愛心的責備。有時祂是很嚴厲的，尤其是對彼得：“撒但，退我後邊去吧！”不是嗎？這可一點兒也不客氣啊！彼得會不會說：“我都跟了您這麼久了，您怎麼這麼對我說呀？”

不管怎麼說，神要求我們要學習——認真地學。

使徒們是受了教導、經過訓練的。他們沒有一直停留在無知上。耶穌並沒有僅僅滿足於人願意來跟隨就行了(我常常與勞倫[註2]談到這個問題)。神所要求我們的僅僅是願意呢，還是願意再加上能力？祂的要求是——兩樣都要。我們不僅要放下手裏的網跟隨祂，還要學習(研究)祂，好使我們有能力來代表祂事奉。

這裏還有馬太·亨利的一段很好的註釋：

我們在<使徒行傳>1:21中學到，“使徒們一直都跟著基督出入，從而為他們後來的事工作了準備，受了訓練和裝備。”

我們今天討論的總結：

耶穌對他們的呼召和隨後的差遣是我們在聖經中一再看到的主題。我最喜歡的經文之一是<以賽亞書>第六章。以賽亞被按立為先知：

¹當烏西亞王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上。祂的衣裳垂下，遮滿聖殿。²其上有撒拉弗侍立，各有六個翅膀；用兩個翅膀遮臉，用兩個翅膀遮腳，兩個翅膀飛翔。³彼此呼喊說：“聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華，祂的榮光充滿全地！”（賽6:1-3）

你看到神寶座的這幅畫面。以賽亞看到這景象後，他的反應很有意思。他的反應就是我們主日敬拜一開始的程序——認罪。“禍哉！我滅亡了！因為我是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中。”他一點兒也沒有以為自己比別的人好，自以為安慰（事實上他的確比別人好）。他看到別人的罪就好像是對他的起訴一樣；他知道自己是一個個體，但他認識到自己是得罪了神的人類中的一分子。除了認自己的罪，他一句話也沒說。他甚至都沒有讚美神；沒有說，“這音樂真好，讓我來唱讚美詩。”他連這都沒做；他站在那裏，說“我滅亡了！”

一位天使用火剪拿來一塊紅炭（連天使都沒有碰一下那紅炭），沾了以賽亞的口。神宣告說：“你的罪被赦免了，罪孽被除掉了。”然後，我們看到主說：“我可以差遣誰呢？”

直到嘴被沾了、罪被赦了，以賽亞才說：“我在這裏，請差遣我！”我們可以將此稱為福音與律法——這是貫穿聖經的主題，它們是一環扣一環的。當神以福音征服我們的時候，必定召我們去過一種新生活。這呼召就包括要我們成為黑暗世界的光。這也是今天早上我講的信息內容。

保羅寫的<以弗所書>中的兩節表明神恩典的最偉大的經文以及接下去的那一句（這句常常被人遺忘）就與此有關：

⁸你們得救是本乎恩，也因著信。這並不是出於自己，乃是神所賜的；⁹也不是出於行為，免得有人自誇。¹⁰我們原是祂的工作，在基督耶穌裏造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。”（弗2:8-10）

神因著祂的恩典、藉著信召了我們。順便說一下，不是恩典加上信，是恩典藉著信；兩者都是恩典（這點我們一定要搞清楚）。有人說：“恩典是神的，信心是我的。”不！這段經文不是這麼說的。它說“By grace, through faith”——“信”是神救我

們靈魂所用的工具。信心本身就是神恩典的作為。祂這麼做，就是免得人在祂面前誇口。這是清楚無疑的。

但神對呼召到祂國度裏來的人有一個共同的要求，那就是我們可以被神所用。祂將我們從黑暗中召出，進入光明，不是要成為一個高級俱樂部，而是要(我們每個人)成為急救站的一員。我們應當被神所用。當你把這個詞用在人際關係上的時候，聽上去不是一句恭維話。但是當神說這個詞時，那可就是完全不同的概念了。被神所用——難道還有什麼比這更榮耀的嗎？我的朋友們，你若不是被神所用，就是被其他什麼所用——可能是你自己。那麼你就只好聽命於自己這樣一個滿有罪的、有限的人了。

我們不是使徒，但我們卻有他們的信息(聖經)——不是在你們各位的手中嗎？這是神用來救我們的信息，也是神召我們帶給別人的信息。這是基督徒的責任，是榮耀的使命。

讓我們一起禱告：

父神啊，我們真是感謝您，召了我們來參與如此榮耀的工作，將基督之光的信息帶給處於黑暗、走向死亡的世界。父啊，我們禱告，求您讓我們不要把此信息僅僅據為己有，讓我們成為神恩典的好管家，好叫我們滿有智慧地應用賜給我們的恩典。

父啊，求您叫我們的心為那些未得救的朋友焦急、疼痛。願我們學習使徒保羅的態度，為了自己的同胞寧可放棄自己的得救那樣，他的心切切盼望以色列得救。我們難道不應有同樣的心對待失落的朋友嗎？我們難道不應該有智慧地與人交談傳福音嗎？父啊，您可以使用我們來與您榮耀的工作有份。

父啊，我們謝謝您召我們入此光明，您賜給我們的天上的豐富，賜給我們永恆的產業。我們感謝您！稱頌您的名！我們也知道，我們不能做任何事來促成此救恩。我們不僅不該誇口，我們也毫無誇口的東西。但父啊，讓我們不要把此恩典當作懶惰的理由；讓我們勇敢地宣告復活之主的榮耀。

我們奉祂的名禱告，阿們！

[註1] 多米諾是美國一家披薩餅連鎖店的名字。

[註2] 勞倫Loren是該教會的職事，負責教會的日常行政工作。

行神蹟者

馬太福音系列讲道 13

<馬太福音>4:23~25

信息：維保羅PastorPaulViggiano

根據錄音整理、翻譯：王兆豐

(2004年3月14日)

今天是我們的<馬太福音>第四章最後一講。我來讀一下這段經文：

²³耶穌走遍加利利，在各會堂裏教訓人，傳天國的福音，醫治百姓各樣的病症。²⁴祂的名聲就傳遍了敘利亞。那裏的人把一切害病的，就是害各樣疾病、各樣疼痛的和被鬼附的、癩癩的、癱瘓的，都帶了來，耶穌就治好了他們。²⁵當下，有許多人從加利利、低加波利、耶路撒冷、猶太、約旦河外來跟著祂。(馬太福音4:23-25)

讓我們一起禱告：

父神啊，這裏我們看到了耶穌事工的開始。祂教導、傳道、醫治。父啊，我們從祂的教導、傳道和醫治裏蒙了何等的福分！父啊，求您賜給我們智慧，叫我們理解馬太寫下的這段話的意義。賜給我們更大的信心，使我們更認識您那莫大的恩典。奉基督的名禱告，阿們！

今天早上我要從兩個方面來討論：一、講道的重要性；二、神蹟的目的。

一、講道的重要性

²³耶穌走遍加利利，在各會堂裏教訓人，傳天國的福音，.....(太4:23a)

許多年前我曾修過一門廣告學課程；學到的東西令我相當驚訝。我驚訝的是：許多公司在某一地區的電視上做廣告；廣告播出幾小時之後，他們就立刻在自己的零售店作調查。假如顧客對廣告沒有立即作出反應，他們就認為這個廣告不成功，隨即就把廣告給撤了。

你們中間有些人可能還記得，從前的廣告裏最典型的畫面，是一位西裝筆挺、架著

副眼鏡的紳士，手持產品在那裏介紹：該產品有多棒以及如何使用。後來，廣告商漸漸開始採用視覺效果強的畫面。記得一個做止痛片的廣告畫面上，有一把錘子在那裏不停地錘擊。我父親開玩笑地說：“你就是頭不痛，這個廣告也會叫你的頭痛起來。”

很快，市場推銷與廣告宣傳就做起科學研究來了。他們的調查結果表明，一幅生動的畫面要比一套筆挺的西裝更吸引人，結果筆挺的西裝和娓娓動聽的解說詞便消失了。

今天，就連一則普通飲料的廣告都使用令人興奮的音樂節奏和特殊的畫面效果來向人傳達一種快樂的感覺。百事可樂的一個廣告畫面就是沙灘上男男女女們又唱又跳，喜形於色地在那裏享樂，原來就是因為那一瓶百事可樂！這個社會就是這樣——越變越愚蠢。

我被激怒，倒並不是因為廣告商的這類以刺激的方式操縱而不是以理服人的手段；儘管我認為這實在很可悲，但這就是現實生活。真正令我感到不安的，是今天的教會也開始採取這套專門利用視覺、聽覺，採用心理學操縱的方式來傳福音。許多教會成了多媒體的演出場所。隨著最新的宗教電影的上映，有人甚至把電影院比作了教會。[\[註1\]](#)

你們有沒有見過那種印成\$20元鈔票的福音單張？我見過。它一眼看上去就像是一張二十元的美金，拿到的人開始以為是鈔票，一把就抓了過來，一看才知道原來是福音單張！這種手段不是向人們有理地解釋聖經關於人的罪、神的恩典的教導，而是讓人來作見證，說：“買了神聖產品之後，生活變得多幸福”——不是向人解釋說神是誰、人是什麼光景、耶穌是誰、祂做了什麼等等；卻告訴別人：“我做了這個決定之後，我的生活變得多美好。”

難怪今天很多人在向朋友傳福音或想邀請他們來教會時，會覺得自己像個安利會(直銷網)的代表，是在那裏推銷產品，而不是具有君尊地位的眾祭司的一員。“既然這種方式在廣告上很成功，在教會裏當然也會成功啦！”這就是以市場方式為主導的教會方針施行的後果。

在<馬太福音>裏，我們已經看到神用講道來發展祂國度的力量。先是施洗約翰講道，現在耶穌也講道。請大家不要忘記，假如他們二位想做的話，就是在當時，也還是可以造成許多戲劇性的場面的。他們完全有能力那樣做，但他們卻是用講道將神國度的信息告訴人。單單在<新約>裏，“講道”這個詞就出現了一百多次。耶穌對講道的態度堅定不移。在<馬太福音>的後面，祂說：

²⁷我在暗中告訴你們的，你們要在明處說出來；你們耳中所聽的，要在房上宣揚出

來。(太10:27)

房頂上可以做的事很多，但耶穌指的就是講道。耶穌為什麼把講道看得如此重要？或許從使徒保羅的話裏我們可以找到答案：

²¹世人憑自己的智慧，既不認識神，.....

我插一句：這句經文我很熟悉，但我倒不是在這裏解釋。你們看，這裏“世人”所做的，不是別的，是想“認識神”。保羅所說的是，“世人憑自己的智慧”不能認識神；也就是說，當世人運用他們的智慧來介紹神的時候，他們是無法認識神的。神已經決定人應當怎樣來認識祂；神已經決定用何種方式來介紹祂是有效的：

.....神就樂意用人所當作愚拙的道理拯救那些信的人；這就是神的智慧了。(林前 1:21)[註2]

耶穌把講道看得如此重要，是不是因為神已決定用此方式來拯救靈魂？我認為是的。

我們大家都知道，我們也同意，神可以用人的——罪人的——謬誤來施行拯救。我承認，每個禮拜天我站在這個講台上，也常犯錯誤、講錯話，但我相信神的恩典能夠克服我的錯誤。然而，對於那些通過有效的市場營銷策略而不是聽到有理智地宣講基督的福音而成為基督徒的人，我就有點難以理解了。這實在令我擔心。

大學時代我向同宿舍的人傳過福音，多年後有幾位信了。其中有一位很有思考能力，後來成了軍醫。我們常常見面；他告訴我他是怎樣信的。他說：“自從你給我傳了福音之後，我就開始思考：‘這可能是真的。’有一天晚上，我看了電視上的一個專題節目，叫‘都靈的神秘裹尸布’，我就信了。”

聽完他這番話，我問自己：“這樣的信仰能靠得住嗎？假如他信基督、信神的依據是神秘的裹尸布，下一次再看到別的什麼專題節目，恐怕就信別的了。假如又出來什麼更新、更吸引人的推銷法，結果又會如何？”這就是我所擔心的。難怪今天的教會成了一扇旋轉門，人進來轉了一圈又出去了。因為福音是靠市場推銷法傳的；人到教會來是因為被這種推銷法所吸引而來。過了一陣子，又有別的或許更吸引人的東西出來，他就走了。

看來，新上映的電影<基督受難>的確拍得很好，裏面充滿戲劇氣氛，又非常激動人心。但我的朋友們，多年前<甘地>一片也同樣非常激動人心，拍得非常成功，

也激勵了許許多多的人，還贏得了奧斯卡獎。

我不知道基督徒花在邀請朋友去看電影的時間和精力，為什麼不用在邀請人到教會來聽道上。我之所以這樣說，是因為神決定用宣講神的話作為傳福音的方法。前幾天與一位朋友談話，他告訴我馬鞍峰教會[註3]因為<耶穌基督受難>一片的上映，來教會的人數增加了五千人。從短期效果看，我想這大概是個很能令人信服的證明。但假如我們把邀請人去看電影上所花的錢、時間和精力用在邀請人去教會上，幾百年之後，效果將如何？我們應該從長遠考慮；不能光看眼前的。

這就使我聯想到約拿單·愛德華滋(1703-1758)。我手上雖然沒有所有的統計資料，但我知道他是美國第一次大復興的領導人；有人說他是“十八世紀最有智慧的人”。聽說他有十二個孩子，他們後來都成為醫生、律師、政治家和牧師。有人曾對他這一家做過專門的調查：一個人若有十二個孩子，用不了多久就會有數以千計的後代。愛德華滋的所有後代中，非但沒有一個人被關過監獄或流浪街頭，就是離婚，他們幾千人中也只有一例，並且還是對方提出離婚的。這就使我想，作為父親，愛德華滋對神國度所產生的影響，或許並不亞於他作為牧師所產生的。

但我們在思考問題的時候，常常目光短淺——只要讓人踏進門來就好。對此，我們必須加以抵制，因為這種做法往往向人傳達錯誤的、不全面的福音。我想，在學習這段經文的時候，我們可以來問自己一個很好的問題：為什麼基督徒對一場電影的信息比對一場講道的信息更感興趣？在準備這篇講章的時候，我已經把對這個問題的反省寫了下來，開始討論。但再一想，可能會佔太多的時間，所以就沒有繼續下去。現在我把這個問題留給你們回去思考：為什麼基督徒們自己到電影院比到教會去更有興趣？為什麼他們以為電影能比講道傳福音更有效？

<馬太福音>的這段經文告訴我們，耶穌教導人，傳福音的道。這裏有兩個用語：“教導”與“講道”或“傳道”[註4]。它們之間的區別在哪裏？“教導”是教授或逐步建立起教義；“講道”或“傳道”是以權柄和力量鄭重地宣告。換句話說，“教導”告訴人事實。你可以從查經班上、在神學院裏，或通過自己閱讀來學習。“講道”是告訴人這些事實是針對我們的，是有權威的；“講道”更直接了當地與人發生衝突。人聽到這道，必須遵行。當一個人講道時，他不僅僅是把信息傳達給人，他更是宣告與人的真實情況有關的事——聽的人必須作出反應。

比如說，我在禮拜天晚上[註5]所講的是教導；而我在禮拜天早上所做的是講道。我所講的是直接針對你們生活的，是神要求人作出反應的。

二、神蹟的原因

²³.....醫治百姓各樣的病症。²⁴祂的名聲就傳遍了敘利亞。那裏的人把一切害病的，就是害各樣疾病、各樣疼痛的和被鬼附的、癩癩的、癱瘓的，都帶了來，耶穌就治好了他們。²⁵當下，有許多人從加利利、低加波利、耶路撒冷、猶太、約旦河外來跟著祂。(太4:23b-25)

下一講我們就會聽到耶穌的“登山寶訓”；它可以說是人類歷史上一場最重要的講道。在此之前，我們在馬太的記錄中看到耶穌醫治眾人——他們把各種各樣、一群一群的病人帶來；祂醫治了所有的人。聖經其它地方記錄說，祂只要摸一下，人的病就好了。

這就引出了一個問題：<聖經>為什麼記錄下了這些神蹟奇事？神蹟的目的是什麼？我來給出幾個答案。

順便說一下，我們的確禱告求神醫治人；我們也相信在神看為合適的時候，祂不但有能力，也的確以超自然的方式醫治人。但是，對聖經上記錄的——不需要經過禱告，並且本身就具有權柄的神蹟——我不相信還一直在發生。我們聚會時，禱告求神醫治某某人的疾病；神或許會超自然地醫治，或許不會。但我們在聖經裏看到的神蹟不是這樣的。當彼得醫治人的時候，他說：“金銀我都沒有，只把我所有的給你。我奉耶穌的名叫你起來行走！”他沒有先作禱告，那人卻不可能不起來行走！你看，彼得具有行這種神蹟的能力是基督自己賜給他的。

因此，我所說的神蹟就是這種神蹟——就是耶穌所行的神蹟。祂若到那邊(教會附近)的加州大學港口醫院去，一個一個病房地走過來，每一個病人——所有的病人——都必定被祂醫治。我們禱告求神醫治他們每一位；它可能發生，也可能不發生。但假如耶穌或彼得或保羅去，說一下：“你們好了吧！”他們就必定被醫治。你們看沒看到這裏面的差別？原因何在？

一、首先我們看到，聖經寫明了神蹟的目的之一就是證實行神蹟的人的信息。讓我重申一遍：神蹟所表達的目的之一就是證實行神蹟之人所傳的信息。

在耶穌受試探和登山寶訓之間，祂和尼哥底母的對話馬太沒有記下來，約翰記了下來；它正好與我們所學的這段經文有關。你們很多人可能對這段對話都很熟悉：

²這人夜裏來見耶穌，說：“拉比，我們知道你是由神那裏來作師傅的，因為你所行的神蹟，若沒有神同在，無人能行。”(約3:2)

尼哥底母這位以色列人的教師認識到，除非神與耶穌同在，否則祂是不可能行那些神蹟的。<希伯來書>2:3~4明明白白地解釋了神蹟的目的：

³我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？這救恩起先是主親自講的，後來是聽見的人給我們證實了。⁴神又按自己的旨意，用神蹟奇事，和百般的異能，並聖靈的恩賜，同他們作見證。(來2:3-4)

神以神蹟奇事來作見證，就好像祂說：“我作見證——這信息就是從我來的。”我們在<使徒行傳>裏也看到：

⁴二人在那裏住了多日，倚靠主放膽講道，主藉他們的手施行神蹟、奇事，證明他們的恩道。(徒14:3)

神在這裏做的是什麼？保羅和巴拿巴放膽講道，神就藉他們的手行神蹟奇事。這就是神作見證——證明他們說的是祂的話。

我認為，即使是在舊約裏，我們也能清楚地看到神蹟奇事是神用來證明行神蹟者的信息的。讓我們來讀一下摩西的例子：

¹摩西回答說：“他們必不信我，也不聽我的話，必說：‘耶和華並沒有向你顯現！’”²耶和華對摩西說：“你手裏是什麼？”他說：“是杖。”³耶和華說：“丟在地上。”他一丟下去，就變作蛇，摩西便跑開。⁴耶和華對摩西說：“伸出手來，抓住它的尾巴，它必在你手中仍變為杖。”⁵如此好叫他們信耶和華他們祖宗的神，就是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，是向你顯現了。”⁶耶和華又對他說：“把手放在懷裏。”他就把手放在懷裏，及至抽出來，不料，手長了大痲瘋，有雪那樣白。⁷耶和華說：“再把手放在懷裏。”他就再把手放在懷裏，及至從懷裏抽出來，不料，手已經復原，與週身的肉一樣。⁸又說：“倘或他們不聽你的話，也不信頭一個神蹟，他們必信第二個神蹟。”(出4:1-8)

請注意神下面這句話是怎麼說的：

⁹“這兩個神蹟若都不信，也不聽你的話，你就從河裏取些水，倒在旱地上，你從河裏取的水必在旱地上變作血。”(出4:9)

接下去就是“十災”，更不用說其他那些神蹟，像雲柱、火柱等等。

這段經文看上去也是在指明：神蹟奇事與行神蹟者所說的來自神的信息是不可分割的。這裏，神解釋了讓摩西有行神蹟能力的目的是什麼——是為了叫人知道

“那是我[耶和華神]所說的話！”其他解釋神蹟原因的經文還有<約翰福音>14:11,5:36,20:30.....。你們可以翻開自己的聖經來作一一對照。福音書中，幾乎每次神蹟奇事發生，都有伴隨著的信息——不是為了神蹟奇事而行神蹟奇事。耶穌所行的神蹟都有祂的信息，所以說神蹟奇事是為了證明信息。

二、神蹟是為了證明一個人。

當我們教導孩子，問他們說：“聖經是關於誰的？”我們聽到的回答幾乎一樣——連小孩子都能答對：“是關於耶穌的。”我們在聖經裏讀到的神蹟奇事不僅僅是證實信息，更是證明耶穌。

我們在這本福音書裏，也在其他福音書裏，多次讀到這句話：“是為了應驗神藉著先知說的話。”比如說，耶穌做了某事，是為應驗神藉先知所說的話。我們可以回到舊約來看：<以賽亞書>裏有多處，<何西阿書>裏也有。聖經說，彌賽亞來，必要如此行。在前幾講裏，我們已經作了不少有關這方面的討論，比如說耶穌的出生，什麼事情會發生等等。在耶穌所行的許多神蹟的事上也同樣如此。神的百姓盼望他們救主的來臨；他們知道祂的方式之一就是醫治病人。

我們若比較一下以賽亞的預言和耶穌自己對施洗約翰的回答，就可以看出它們的相似性。<以賽亞書>35:5，也就是今天早上我們聚會開始時讀的那段經文，我來讀其中的一部份：

⁵那時瞎子的眼必睜開，聾子的耳朵必開通。[維牧師插：今天早上我們已經讀過，這句話的上、下文是那位大君王來的時候——祂國度開始的時候。]那時瘸子必跳躍像鹿，啞巴的舌頭必能歌唱。”(賽35:5)

這是基督出生前六百多年寫下的話。

現在讓我們來比較耶穌說的話：

²約翰在監裏聽見基督所做的事，就打發兩個門徒去，³問祂說：“那將要來的是你嗎？還是我們等候別人呢？”[維牧師插：約翰不知為什麼，想要知道、確認耶穌就是那要來的基督。下面就是基督對這個問題的回答。]

⁴耶穌回答說：“你們去，把所聽見所看見的事告訴約翰。⁵就是瞎子看見，瘸子行走，長大痲瘋的潔淨，聾子聽見，死人復活，窮人有福音傳給他們。.....”(太11:2-5)

<馬太福音> 第 13 讲：“行神迹者”

耶穌向約翰證明祂就是基督，所用的方法，就是顯示祂所行的——瞎子看見，聾子聽到，瘸子行走——也就是那位要來的所行的。約翰當然對<以賽亞書>很熟悉，你們說呢？他肯定讀過許多遍。事實上，當時很多人都對<以賽亞書>很熟悉。正如我們從<約翰福音>7:31中所讀到的：

³¹但眾人中間有好些信祂的，說：“基督來的時候，祂所行的神蹟豈能比這人所行的更多嗎？”（約7:31）

換句話說，他們認為基督來一定會行神蹟奇事。我們看到，神蹟奇事證明耶穌就是彌賽亞；因為祂來了，行了彌賽亞要行的事。

這是不是說，耶穌對祂所醫治的人缺乏關心？難道祂不過就是為了要證明一下祂的身份？我們人的頭腦可能會往那個方向去想：“噢，原來祂醫治病人就是為了宣告祂是誰啊！”——神蹟就成了祂為證明自己彌賽亞的身份所履行的儀式而已。實際絕對不是！讓我們來讀一下<馬可福音>1:41~42：

⁴¹耶穌動了慈心，就伸手摸他，說：“我肯，你潔淨了吧！”⁴²大麻瘋即時離開了他，他就潔淨了。（可1:41-42）

耶穌在醫治病人時的憐憫、慈愛之心非但不是不關心，祂所表現出來的，正是神那偉大的慈愛與憐憫。馬太·亨利教導說：

基督以祂的醫治來贏得眾人，使祂和祂的教義深深地印入他們的心裏；祂用慈繩愛索將他們吸引。

<何西阿書>11:4說：

我用慈繩愛索牽引他們，我待他們如人放鬆牛的兩腮夾板，把食物放在它們面前。（何11:4）

你們看，當神進入到人類中來時，永生神的兒子道成肉身成為人，展示了神那無法測量的慈愛與恩典。我們若作假設的話，祂也可以不一定非這麼做。神想要做的是什麼呢？祂想要通過基督向人類完全顯明祂自己——祂是一位滿有恩典、滿有慈愛、滿有憐憫的神。因此，耶穌醫治人的時候，絕不是在履行儀式、證明自己。祂是在代表神的慈愛憐憫。祂可以直接來審判人；那樣做也完全公義。今天早上我們讀

的<以賽亞書>三十五章說的就是神來報仇，來行公義。神完全可以來直接審判；這絲毫也不違反祂的屬性。

但是你知道嗎？神選擇了來彰顯祂的慈愛——壓彎的蘆葦祂不折斷；將殘的燈芯祂不招滅。當勞苦擔重擔的、災病重重的人爬到耶穌面前來的時候，祂不會裝聾作啞；祂醫治他們。一方面祂的醫治是證明祂的身份，另一方面我們馬上就會看到，祂所行的醫治與祂別的任务相比，還是次要的。

我的朋友們，這種身體的醫治也是靈性醫治的一個比喻。神的這種慈愛美善的彰顯，是神用來吸引人到祂跟前來的方式。使徒保羅在<羅馬書>2:4裏說：

4還是你藐視祂豐富的恩慈、寬容、忍耐，不曉得祂的恩慈是領你悔改呢？(羅2:4)

對有眼可以看的人，這恩典不可抗拒地吸引他們來到神面前悔改、相信。神的美善，特別是在基督身上所表明出來的，實在是感動我們(我不是說感動我們的情緒)；它改變我們的心，叫我們悔改、相信。當我們讀到患癲瘋病的人來到耶穌面前說“可憐可憐我吧！”祂即轉身對他說：“我同情你，憐憫你。我要醫治你”的時候；當我們透過聖經看到這個場面時，我們被感動，我們信靠祂，因為這是祂的美善。祂不像今天很多人那樣，說：“哎呀，我太忙了！”或者“讓我先看看你的醫療保險卡”、“讓我看看我們還有沒有空的床位。”耶穌為了週圍那些人的益處，盡心竭力地服侍，充分展現了祂的美善。因此，神蹟奇事是用來表明神的美善與憐憫的。

三、最後我們要說的是，身體的醫治所象徵的是屬靈的醫治。

基督醫治人身體的大能是一種象徵——象徵著基督更偉大的工作，那就是醫治人的靈魂。你們大家都很熟悉福音書中那個癱瘓病人的故事吧？屋裏的人太多，進不去，人們就從房頂上挖了個洞把他給放下去。耶穌看見後，所做的第一件事不是醫治。祂說：“你的信救了你，你的罪得赦免了。”週圍的人心裏嘀咕起來：“這個人是誰？竟然說可以赦罪？只有神才能赦罪。”

耶穌知道他們心裏的那些彎彎繞，說：“你們說，是救人罪容易呢，還是醫治人容易？(順便說一下，這裏讓我們看到神蹟的目的——)但要叫你們知道我有赦罪的權柄。”就對癱子說：“起來！拿起褥子回家去吧！”

基督所行的更大之事不是醫病，而是赦罪。事實上，醫治的目的就是要叫我們知道，祂有赦罪的權柄與能力。至少這是耶穌那天在那間屋子裏所講的信息。

所以說，聖經裏告訴我們，醫治人身體上的疾病是為了表明基督醫治人靈魂的疾病。我們在<馬太福音>9:11~12中看到：

¹¹法利賽人看見，就對耶穌的門徒說：“你們的先生為什麼和稅吏並罪人一同吃飯呢？”¹²耶穌聽見，就說：“康健的人用不著醫生；有病的人才用得著。”（太 9:11-12）

耶穌把屬靈的罪惡比作是身體上的疾病。祂說的就是：“假如你以為自己很健康，那麼你就不需要我。我到這兒只是為那些知道自己有病的人來的。”我們每個主日聚會一開始，就是認罪。假如有人進來坐下，聽到之後說：“我可不是罪人。”那麼耶穌的這一信息就不是給你的，祂也不是為你而來的；因為祂只是為了“有病的”也就是罪人來的，是來救罪人的。當然我們從聖經上知道，人人都是罪人。說“我可不是罪人”的人只不過是自欺欺人罷了。

這裏我們不需要絞盡腦汁去尋找就可以看到，耶穌使盲人看見、聾子聽到、死人復活等神蹟，都是在比喻屬靈的瞎眼、耳聾和死亡（參太 13:4；弗 2:1）。因此，我們看到神蹟的目的是證明行神蹟者，證實行神蹟者的信息，顯明神的美善。身體的醫治所代表的是屬靈的醫治，並且這也的確是在歷史中一直發生的——雖然那種滿有權柄、按手即發生的超自然醫治卻不是。

我們的結論是：耶穌來了，傳國度的好消息之道。下禮拜我們會來討論國度。讓我在這裏說一句：關於國度的最好消息就是她的國王——祂已經來了，建立起了醫治的國度、光與生命的國度、希望與喜樂的國度、無法想像的恩典與憐憫的國度。我們今天坐在教會裏，從一定角度說，地上有形的教會就是神的國度（此點我們以後還會討論），我們是國度的一員。這是一個充滿了超出想像的恩典與憐憫的國度，我們將在整個永恒裏面真正懂得、真正珍惜她。基督在講道中吸引人到祂面前來；傳道人也應該吸引人到基督那裏來。

主耶穌用五餅二魚餵飽了五千人之後，馬上就將自己比作是糧食。這裏有一段<約翰福音> 6:34最接近希臘原文的英文翻譯（稱為E.T.—Extended Translation）：

³⁴因此，他們對祂說：“主啊，常將這糧賜給我們。”耶穌對他們說：“與其他所有人相比，唯有我是生命的糧。到我這裏來的人必定不會餓；信我的人永遠不會渴。”（約 6:34）

我的朋友們，我問你：“你願不願意來吃這生命的糧？”

讓我們一起禱告：

主啊，您差了愛子來。祂真是生命之光、生命之糧，好叫我們吃了永遠不餓，喝了永遠不渴。因著祂受的鞭傷，我們得了醫治——不是我們在這段經文中看到的醫治，因為那些被醫治的人最後都死了。但我們因基督而得的醫治，因著祂在十字架上的贖罪、承受神的忿怒而得的生命，是我們永遠不會失去的生命。這是真生命，是永恒的生命。我們感謝您！您呼召了我們。願我們的信心一直在所傳的道裏——這是足夠的，是大有能力的，能夠將人帶到基督面前來。

父啊，願我們認識到，在聖經中讀到的這些神蹟真的發生過；這些神蹟本身是實實在在的，是真實的。它們向我們顯明了您是誰、您所行的、您正在行的和您將會行的。您是一位滿有憐憫與慈愛的神，您使您的愛臨到這個悖逆的人類。您改變了人心，轉化了靈魂；您帶給了我們永遠的生命。

我們禱告奉基督的名求，阿們！

* * *

[維保羅牧師：請執事、長老們上前來，我們準備參與基督所設立的聖禮。]

我們要來與這糧有份。這糧、這餅代表的是基督的身體，代表祂屬靈的同在。這杯代表了祂為許多人流下的血，為的是贖罪。願我們通過此聖禮來更加認識神的慈愛、恩典與憐憫。

願我們認識到這裏面有大能。人若以隨隨便便的態度來吃、喝（這聖禮），就當知道它們有毀壞之力。聖經教導說，那些隨隨便便吃的人，有的因此而病了，有的因此而死了。所以，我們對這件事必須十分小心。

但對於信基督的人，這餅與杯代表了基督的大能，代表了神通過祂的愛子戰勝了死亡。因此，你若信耶穌，受過洗，是基督教會的正式成員，已經到了能夠思想基督身體的年齡，那麼我鼓勵你來參與這交通，參與主的晚餐，享受基督為你所做的。祂說：“你們如此行，為的是紀念我。”讓我們記住：祂上了十字架，死了，復活了，升到了父的右邊，掌管一切。祂具有天上、地上一切的權柄；祂代表自己的新娘施行此權柄。

讓我們好好想一想祂為我們所做的吧！祂抹去了我們一切的罪！但對不信的人、從來沒有求告過主名的人、從未受過洗的人、遠離基督設立的、保存祂信息的教會的人——我要對你說：應當為這些事來悔改，為你的不信悔改。我相信聖經關於你的

<馬太福音> 第 13 讲：“行神迹者”

教導是真的——你知道有神，你就是故意壓制、不信。我知道聖經所說的：當你聽到基督的話時，你心裏曉得那是真的，但你故意置之不理。不要再這麼做了！你要信主，要相信基督！你停一停、想一想：你所相信的是什麼？看看你所相信的到底有多大的能力？它有沒有戰勝死亡的能力？你知道，我也知道答案。答案是：沒有。

因此，朋友，我鼓勵你，或像保羅所說，我代表基督請求你：與神和好。

讓我們一起禱告：

父神啊，我們禱告，求您使這餅與杯成為聖潔；幫助我們來認識它們是與我們吃的其它食物有何等的不同！幫助我們認識到，與所有的人相比，基督是何等聖潔！父啊，我們禱告，求您增加我們的信心，幫助我們更加認識您豐豐富富澆灌在我們身上的恩典。

我們奉基督的名禱告，阿們！

[註1] 最近美國各地上演的<耶穌基督受難> *The Passion of Jesus Christ* 一片引起轟動，部分人稱它把電影院變成了教堂。

[註2] 英文聖經的翻譯與中文和合本聖經略有不同：“神就樂意用人所當作愚拙的講道來拯救那些信的人。”

[註3] 南加州最大的福音派教會。

[註4] 中文和合本聖經翻譯成“教訓”與“傳福音”，似不甚清楚。

[註5] 教會定期有主日晚上的專題課程。

敬請等候<馬太福音>系列講道第二卷

<馬太福音>第五章“登山寶訓”開始(2004.3.21.)

天國

馬太福音系列讲道 14

<馬太福音>5:1~3

信息：維保羅Pastor Paul Viggiano

根據錄音整理、翻譯：王兆豐

(2004年3月21日)

我們從今天開始來講<馬太福音>第五至第七章“登山寶訓”的系列。我先來讀一下5:1~3：

¹耶穌看見這許多的人，就上了山，既已坐下，門徒到祂跟前來。²祂就開口教訓他們，說：

³“虛心的人有福了，因為天國是他們的。……”（馬太福音5:1-3）

讓我們一起禱告：

父神啊，我們禱告，求您今早賜給我們智慧，使我們明白“天國”指的是什麼。我們對耶穌不斷宣講的這個國度應當作出何種反應，我們從中應該學到什麼東西。父啊，求您幫助我們來理解這一切。我們禱告奉耶穌基督的名，阿們！

施洗約翰和耶穌來，都宣講了關於神國度的事。“天國近了，你們應當悔改。”從第五章起，耶穌要宣講的，可以說是歷史上最偉大的一篇道。這篇“登山寶訓”中的“八福”都是以特定的聲明開始和結束的；它們都是在描述基督國度的特徵和她真正子民的特徵。有一點你是不能迴避的：耶穌是在宣講關於祂的國度——神的國度。

這個“國度”一直是個很有爭議的題目。你讀舊約、新約，“神的國度”到處都是。關於這個“國度”到底是指什麼，人們有著各種各樣的推測。既然<馬太福音>強調的就是神的國，我想用整個一堂講道的時間來專門討論這個題目，這對我們是會很有益處的。在談到“八福”之前，我要先來講一講“神的國度”——這個“國度”究竟是什麼。當你想到“神的國”時，你腦子裏出現的是什麼？我們已經講到了不少：“祂來，宣講神的國”、“天國近了”。當我們想到“天國”的時候，知不知道究竟什麼是天國？

讓我們先來看一看這個國度的一些特徵。

一、國度的特徵

“神的國”在舊約裏就以種籽的形式存在於以色列國。這個概念是比較容易理解的，因為以色列的確是一個可見的國家；她有國王，例如大衛王、所羅門王、掃羅王等等。這實際上是一個種籽，或者對我們今天在新約裏所說的“國度”而言是一個影子、一個預表。雖然它已經以種籽的形式存在，但它真正的、全面的展現，是伴隨著它的君王耶穌來到世上的。此國度的來臨是盼望已久的事。對於忠信的人，它的到來一點也不令人驚奇；亞里馬太的約瑟自己“也是等候神國的”（可 15:43）。“神的國度”也是一個要轉變的國度——要從以色列手中奪去，“賜給那能結果子的百姓”（太 21:43）。

我們看到，一方面亞里馬太的約瑟在等候此國度，同時我們也看到有一個轉變將要發生：“神的國”要從舊約的以色列國手中奪去，賜給一個新的國——這是一個能夠結出果子的國度。因此，“神的國”不再是一個國家，而是一個聖潔的國度、一所普世的教會；它將延伸到每一個國家、每一個民族，延伸到全地。即使是在舊約裏，神也已經賜下了這應許：全地的人都要因亞伯拉罕的後裔蒙福。

我們看到，一開始是以色列一個國家。基督一來，“神的國”就變成了國際化而遍滿全地。所以說，對那些正確閱讀舊約的人來說，這是一個盼望已久的國度；它的到來不會讓人感到驚訝；這也是一個(代表)轉變的事件。

從新約的角度看，這是一個馬上就要到來的國度。我們已經多次讀到“天國近了”——約翰宣講過，耶穌教導過。“近了”就是說“馬上就要開始了”。在<馬太福音>十二章裏耶穌趕出鬼之後，祂對此作了清楚的說明：祂的到來就是將神的國帶來：

²⁸我若靠著神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。（太 12:28）

耶穌說得很清楚：祂若靠的是神的靈趕鬼，神的國就臨到他們了。祂的確做(趕鬼)了，那麼神的國度當然就已經在那裏了。

這裏我順便提一下：諸如<留在地上> *Left Behind*；<已逝的偉大地球> *The Late Great Planet Earth* 這些書裏建議說，“神的國度是將來的千禧年國度。”這種說法今天很流行，但就我們眼前這段經文來說，則是一種非常牽強的解釋。有人相信，“神的國”、“基督的國”、“天國”以及隨之而來的一切祝福都要

等到基督再來時才會開始。於是，我們今天所生活的時代就成了歷史中的一段“括號裏”的時代。這種觀點與聖經中一再一再所說的“天國近了”即“馬上就要開始了”是不符合的。耶穌沒有說神國的某些事快要開始發生了，另外一些事你們就只好等著了。“神國”的到來和全面彰顯是隨著其君王的誕生而來的。請看<以賽亞書>9:6~7：

⁶因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們；政權必擔在祂的肩頭上。祂名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。⁷祂的政權與平安必加增無窮。祂必在大衛的寶座上治理祂的國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心必成就這事。(賽9:6-7)

這國度是隨著基督的出生、生活、受死、復活和升天而開始的。

把“神國”與“天國”區分開來是沒有意義的(有的人的確是這麼做的)。耶穌在<馬太福音>19:23~24裏就交替地使用這兩個名字。你若將<馬太福音>13:11和<馬可福音>4:10~11作一下比較的話，就知道“神國”與“天國”之間是沒有差別的；聖經裏這兩個名稱都用。

從一個角度上說，“神的國”有一個地理位置上的、時間上的一面；它“鄰近你們了”(路10:9)。從另一個角度說，“神的國”是屬靈的，它在人的“心裏”(路17:21)；那是“血肉之體不能承受的”(林前15:50)。因此，“神的國”有物質的一面，也有靈性的一面。這是容易引起困惑的。耶穌講得很清楚：這國度的祝福既是永恒的，也是在歷史中的、真實的。

²⁹耶穌說：“我實在告訴你們：人為神的國撇下房屋，或是妻子、弟兄、父母、兒女，³⁰沒有在今世不得百倍，在來世不得永生的。”(路18:29-30)

從這裏看，此國度的祝福不僅是屬靈的、永恒的，也是發生在歷史之中的。今天我們坐在這裏，可以自由地談論神，不就是神國度的祝福嗎？神國對現實世界的正面影響不應該叫我們感到驚訝；然而我們也知道，進入此國度要經歷許多艱難(徒14:22)，因此這不但在歷史中有許多祝福，也在歷史中有許多試煉、磨難。

“神的國”不是地上的政權。它沒有國界，沒有國旗，也沒有軍隊。今天早上我們讀到<以賽亞書>二十六章那裏說，神要擴展疆界。這就是說，神的國度是沒有疆界的；它一直在增加，一直在增長。這個國度的發展方式也不像地上的各國。耶穌在<約翰福音>中說：

³⁶..... “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。” (約18:36)

但祂沒有說：“我的國不在這個世界裏。” 祂說：“我的國不屬於這個世界。” 祂是在指出：“我的國度不會像羅馬帝國、希臘、埃及、巴比倫那樣發展。我的國是屬靈的國度。”

但在此同時，“神的國”必定會成長壯大——像芥菜種一樣，一開始很小，然後越長越大，將來要遍滿全地；像酵一樣，對生活產生全面的影響。我們一般容易把芥菜種和麵酵的比喻看作是相同的；事實上它們不同。芥菜種開始很小，後來長得很大；而麵酵則是滲透、影響全團。所以，“神的國”會對生活中的每一個層面都產生影響。從聖經上可以看到，神的國度雖然與地上的國度不同，但最終必將贏得地上所有的國度。我們在<啟示錄>11:15讀到：

¹⁵第七位天使吹號，天上就有大聲音說：“世上的國成了我主和主基督的國；祂要作王，直到永永遠遠。” (啟11:15)

這是發生在歷史中的事。世上的列國都要成為我們主的國，成為基督的國；也就是說，祂是萬王之王，祂掌管地上所有的王。他們的國必成為我們主的國，成為基督的國；祂必作王。

雖然神使用人，但是這個國度的成功靠的是“萬軍之耶和華的熱心” (賽9:7)。儘管是靠神的“熱心”完成的，但卻絕非意味著神就不使用中間環節、人就從神成就祂的作為中排除出去了；也不是說，我們就坐等其成吧。它意味的是：教會的努力、人的努力，因著神的恩典，因著神的靈、神的話，會在歷史中起作用。

國度的成功也是基督在整個歷史中的任務。讓我們讀一讀、看一看基督在歷史中的任務吧：

²⁴再後，末期到了，那時基督既將一切執政的、掌權的、有能的都毀滅了，就把國交與父神。²⁵因為基督必要作王，等神把一切仇敵都放在祂的腳下。(林前15:24-25)

下面我們來談一下人進入這個國度。“進入神的國”可能會是件令人感到不易理解的事；人如何進入神的國，可以在耶穌那段有名的聲明裏看到：它是“在人不能[的事]” (太19:26a)。我沒有引這段經文的全部，就是那個富有的少年官問耶

耶穌如何才能進天國的那段對話。耶穌說，富人進天國比駱駝穿過針眼還難。使徒們站在那裏問：那麼誰能進天國呢？耶穌是怎麼回答的？“在人不能”——你是不能進入的(我們馬上就會來討論這一點)。天國看來對罪人特別優待。你讀福音書就知道，耶穌好像對罪人特別關心：

“.....³¹你們想，這兩個兒子，是哪一個遵行父命呢？”他們說：“大兒子。”耶穌說：“我實在告訴你們：稅吏和娼妓倒比你們先進神的國。”

(太21:31)

稅吏是什麼樣的人？是很壞的人。祂這段話是對誰說的？是對那些以自己的義心安理得的人說的，是對那些認為自己還不錯的人說的——“而那些壞人、妓女，他們倒要比你們先進入(天國)。”

在此同時，那些鐵了心要一直生活在罪裏的人是不能承受、也一定會失去自己在神國裏的產業的(參林前6:9-12)。保羅(警告我們)說，不要自欺！無論是淫亂的、拜偶像的、姦淫的、親男色的、偷竊的、醉酒的、勒索的，都不能承受神的國。雖然神的國是專門為罪人設計的，但那些一心沉湎於罪中的人是不能承受的。

乍聽上去，好像有點難以理解，實際上卻是很容易明白的。耶穌對那些因為自己的罪而心碎的人總是說：“走吧，不要再犯罪了！”耶穌教導說：“人進入天國必須有小孩子般的信心。”那些小孩子來到耶穌跟前，使徒們加以阻止：“你們小孩子不要來湊熱鬧。”耶穌宣佈說：“你們若沒有像小孩子那樣的信心，就不能進入神的國。”這樣的信心才是將你帶進天國的信心；這種孩童般的信心包括相信和悔改(可1:14)。

耶穌已經教導說，人是不可能進神的國的！如果這就是結論，那麼人就實在是沒有希望了，不是嗎?!我們就只好吃吃喝喝、娶親結婚，大家回家算了！因為我們在神的面前什麼都做不了了。但耶穌在這個聲明之後，接著教導說：“在神凡事都能！”(太19:26b)我們常常看到人們用這句經文來鼓勵自己，就像足球運動員、商人或其他的人要想克服障礙、困難時拿來用的。但這種引用經文的問題是，“在神凡事都能”的前面一句話是什麼？是“人進入神的國”——在人不能，在神卻能。假如你想靠自己進入，那是不可能的；但“在神凡事都能”。耶穌常常用比喻來講說神國的事，令人很難明白。有人說，耶穌之所以用比喻是因為祂在和普通百姓說話，所以就用很容易理解的比喻。你們有沒有讀過這些比喻？它們很難理解的！連祂的使徒們都不明白。祂把他們叫到一邊，向他們解釋。他們問祂：“你為什麼用比喻來教導人呢？沒有人能聽懂啊？連我們都不懂。”

¹¹耶穌回答說：“因為天國的奧秘，只叫你們知道，不叫他們知道。”(太 13:11)

因此，你對神國的知識和理解是神賜給你的。你若想要靠自己來得到，耶穌說過了，那是不可能的！有人說：“我知道你(天國)在哪裏，我會盡最大的努力來做敬虔人，並幫助人，向人傳福音。我會靠自己跑到你這裏來。”可是耶穌說，這是不可能的。你、我完全要靠神的恩典才能進入天國。

人進入神國的信心本身都是神自己所賜的。這點，在耶穌告訴尼哥底母關於進入神國的必要條件時特別明顯(你們都知道這段對話)。尼哥底母是猶太人的領袖；他夜裏來見耶穌，或許怕在白天被人看到他去找耶穌。他很謙卑地說：“我們知道你是從神那裏來的。除非有神同在，否則沒人能行那些神蹟。”耶穌對他說：“我實實在在地告訴你：人若不重生，就不能見神的國”(約3:3)。耶穌是在宣告：“你不能進入，你也看不見，除非你蒙了重生。”

“重生”是今天常用的一個詞。許許多多基督徒稱自己是“重生的基督徒。”有人也問過我：“你是不是一個重生的基督徒？”如果我對耶穌說的話沒有理解錯的話，我若未蒙重生，我就根本不是基督徒！“重生基督徒”的說法是一種重復。

我發現有件事很奇怪：我們很多人把“重生”(或“從上頭生的”)當作為可以通過我們的意志來獲得的。但聖經說得這麼清楚——在人這是“不可能的”。即使是尼哥底母，也完全不明白，他說：“我已經老了，怎麼還能重生呢？”但不知怎麼搞的，我們卻以為我們知道了，搞清楚。現代的神學家甚至還著書立論，教人“如何重生”。

我每個星期二早上都在老人院帶領一個查經班，已經持續十四年了；前後已經有三批老人參加，大部份都是婦女。大約十年前，有位老太太，她每次查經時都帶著希臘原文的<新約>來。她是二戰時期的宣教士，非常有智慧(和她一起查經對我也是一種祝福)。她常常說，我們對於自己的重生所能做的貢獻，不會比我們從母腹中生出來時所做的多。你們中間大多數人可能都不記得自己出生時的情形，對嗎？你當時起的作用，不過就是使你的母親痛苦罷了；你一點貢獻都沒做。

因此，那種說我們可以對自己的重生作貢獻的觀點，不僅與上述的例子不相符，也與耶穌說的“在人不能”的教導唱反調。我們知道，我們之所以能夠進入神的國，甚至是見到神的國，都單單是因為神的旨意，而不是人的意志。

或許，“神國”的最高概念是“天堂”(這樣想是對的)。耶穌在<馬太福音

>25:34教導說：

³⁴於是，王要向那右邊的說：“你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備的國。”（太25:34）

二、我們如果來理解“神的國”

我們已經說過，“神的國”不僅僅限於以色列國或任何世界上的國家；但“神的國”卻不是人類不可企及的。它不是那麼不可見、那麼非物質性的；我們不但聽得到，甚至也能碰得到它。當我們領聖餐的時候，就是神在歷史中觸摸我們。你不是坐在家裏、藏在暗室裏，沒有經過任何物質接觸就成了基督徒。你必須聽到、看到。神通過基督進入到這個世界，參與到人類中間。雖然耶穌離開了地上，但祂為我們留下我們可以一直參與的東西（聖餐），讓我們可以通過物質世界裏的東西來與屬靈世界溝通。這難道不是我們的經歷嗎？我們今天在坐的各位都是因為有人曾告訴我們，向我們傳了福音。從時間和物質概念上說，“神的國”是與基督的教會，與地方教會聯在一起的，因為普世教會由地方教會所組成；這些教會有牧師、長老和執事；不是人所設立的組織，而是聖經設立的。教會是宣講“神的律法和福音”的機構。你走進一間教會，就應該看到像我這樣的人（牧者）站在那裏講道，宣講關於耶穌的事——祂的律法、祂的福音；施行聖禮；聽到人讚美祂的名字，宣告祂的得勝。這裏有我們都一起參與的信息。你們不僅僅是聽眾，更是參與者。一會兒你們就會參與主的晚餐；你們已經參與了唱讚美詩敬拜神，參與了宣告信仰。我們每次禮拜都會集體朗讀<使徒信經>或“大使命”等等。你們是作為這個國度的公民來參與的；這是一種物質上的可見的參與。

近年來，教會的重要性被大大地輕視了。人們熱衷於談論自己與耶穌的關係是如何重要；除此之外，別的就不是那麼重要了。他們常常說：“你做的如何不重要；你去什麼教會也不重要”……，把教會放在了並不重要的位置。但歷史上卻不是這樣的。教會的重要性在歷史上從來沒有像今天這樣被人忽視。當然，羅馬天主教過分地強調了教會的重要性；但今天有相當多的基督徒認為教會不重要，覺得“我與神有個人關係；我可以去教會，也可以不去教會。我可以到海邊去，到山上去。這是我與神的個人關係”（一會兒我還要來討論這個問題）。我們要指出的是：歷史上人們因著聖經給教會的特殊地位而對教會非常重視。十七世紀四十年代寫成的<威敏斯特信仰告白>有下面這段令人吃驚的關於“教會”的教導。我第一次讀到的時候嚇了一大跳，誤以為這是過分強調了。讓我來讀一下：

可見教會，即福音之下的普世教會(不像是在律法之下，只限於以色列一國)，由全世界一切公開承認真正信仰的人和他們的兒女所組成，是主耶穌基督的國度，是神的家與殿。一般情況下，在她之外，人不可能得救。

(徒2:27;林前1:2,12:12-13;詩2:8;啟7:9;羅15:9-12;林前7:14;徒2:39;結16:20-21;羅11:16;創3:15,17:17;太13:47;賽9:7;弗2:19,3:15)

我從前聽過那麼多的“時代論”的教導，當我讀到教會是“主耶穌基督的國度”時，真是大吃一驚，以為這是羅馬天主教的東西呢！

但基督明確地設立了地方教會；這是寫明在<聖經>裏的，不是嗎？(提前第3章；多第1章)。<新約>的使徒書信不都是寫給地方教會的嗎？如哥林多的教會、加拉太的教會、帖撒羅尼迦的教會等；耶穌在<啟示錄>第二、第三章中的信就是寫給以弗所的教會、士每拿的教會、別迦摩的教會等等的。這些有牧師、長老、執事，有聖禮，執行紀律的教會的責任是：傳講神拯救大能的福音信息。

我的朋友們，今天你們坐在這裏，手上拿著聖經。你要知道，若不是神保守祂的教會，你手上是不可能有的聖經的。你以為<聖經>是從哪裏來的？是從天上掉下來的嗎？這是神通過教會保存下來的；這是祂的話。神通過祂的話保守了教會，也通過教會保存了祂的話(希望你們好好思想這句話；一會兒主日學我們還可以來討論)。

當我們聚集在一起，講到耶穌、唱詩讚美祂的名字、施行祂的聖禮時，我們是在一個物質的範疇裏運作。正如基督所教導的，它是神國的大能在現實中的表現。除此之外，我們還能做別的什麼嗎？假如教會不是物質上、現實中的神的國度，那麼請你告訴我什麼才是？我們對那些輕視、無視地方教會的人要有警覺；從一個角度上說，他們輕視、無視的是神的國。

但這些時間上、地理位置上、外在的教會機構本身並不是神國度的全面體現。它們是器皿，是恩典的管道。我們在物質上，在現實中運作；但我的禱告、我們長老們的禱告——我也希望你們的禱告——是求神利用我們所做的這些事，在這些事裏面做屬靈的事。神通過這些器皿，將祂的兒女帶進祂永恆的、屬靈的國度，來餵養他們的靈魂。假如我們所做的只不過就是外在的形式，那麼這些事不僅是無意義的，甚至也會成為審判我們的東西。一會兒我們參與聖餐的時候就知道，如果我們隨隨便便、不加思考地參與，那就不僅沒有意義，也會變成審判。因此，輕視、無視教會就是把自己——也把別人——從神為了發展祂國度所設立的方式上隔絕。假如我們與聚會、敬拜時所做的這些事隔絕，那麼隨這些事而來的祝福就與我們隔

絕了。我們已經看到這樣的事情發生在有些人身上——他們決定不再去教會，結果(背離神)越走越遠。

一個人若說他離開教會單獨與神同行、在靈裏成長，就猶如一個人完全不顧家裏的一切需要但卻說他是在履行作父親的責任一樣(荒唐)。他可能會說：“我自己禱告、讀經”——就好像他在說“我給孩子打電話呀！”一樣(孩子還是見不著父親)。把這種做法說成是與神完全沒有關係可能有點過火，但這種做法絕不是基督為了讓人得培養所設計的方式。參與領聖餐是我們來與基督相遇、眾聖徒交通的聚會，是一個聖潔的聚會。如果我們忽視、無視教會，基督所設立從教會流出的祝福最終都會漸漸失去。

<聖經>也讓我們覺得，當教會榮耀基督時，教會的會員也會在生活的各個層面成為鹽和光。神的國必要影響我們的家庭，影響我們生活的社區和國家。我們在這裏(教會裏)聽到神的話之後，難道不去行在家庭裏、反映在(民主選舉政府官員的)投票上嗎？我們不會說：“在信仰上我有(基督教的)神，在政治上我有另外一個神。”

既然聖經上應許說，基督的國度將會繼續擴展，直到基督再來，那麼我們就知道神對人、對社會的影響最終一定會贏得這個世界，地上各國都要成為我們主基督的國，所有其他與此相反的世界觀最終都必消亡。但這並不意味著(神國的發展是)直線形的上升；它會有上、下起伏。從歷史上看，今天的美國就處在一個下坡路上。然而我們必須堅信，“萬軍之耶和華的熱心必成就這一切。”人的不信絕不能動搖神的應許；祂一定會在歷史眾完成祂的旨意。

三、警惕

我們應當警惕。從物質的角度上說，我們來教會是來在神的國度裏。基督應許過我們，祂在我們中間——當然我們知道神是無所不在的；但在特殊的、成聖的概念上，當祂的百姓聚集在一起敬拜祂的時候，祂就在他們中間。但我們必須首先蒙重生才能從屬靈上進入神的國；這就解釋了從物質角度上看“神國”的事(即神的國在歷史中所發生的可見的事)和從屬靈角度上看“神國”的事(即那正在發生的、那將要來的不可見的、永恒中的事)。有了這樣的概念之後，我們就能更正確地理解基督關於神國度的比喻了：

⁴⁷天國又好像網撒在海裏，聚攏各樣水族。⁴⁸網既滿了，人就拉上岸來；坐下，揀好的收在器具裏，將不好的丟棄了。(太13:47-48)

這張網拉上來的有各種各樣的東西。我們現在也可以左右看一看——誰已經被這張網給拉了進來——我們都是被神護理之工的網給帶進來的。下禮拜開始講的“登山寶訓”會讓我們來查驗一下自己，看看我們僅僅是可見國度的成員呢，還是像耶穌所教導的，我們有“勝過法利賽人的義”。這是神在我們心裏所造成、所流出的義，不是靠人敗壞了的意志所產生的、僅僅是表面上的義。

在<馬太福音>22:1~14裏，我們讀到一個在神國度裏的人，但他只是外表上的。耶穌用一個婚宴的例子告訴我們，父親為兒子準備了筵席，去請人來赴宴。很多人不願來；父親很生氣，命令僕人出去，到大街小巷各處去撒下拖網，把他們都拉進來，結果他們都來婚禮上赴宴。讀到這裏，我們已經看到了國度，看到人們被網了進來參加婚宴。但這個比喻並未就此結束，因為婚宴上有人沒有穿上合適的衣服。你們熟讀聖經就知道，給人“穿上衣服”這個表達方式從<創世記>神給亞當、夏娃用獸皮而不是無花果葉子(做衣服)，一直到<啟示錄>我們被基督遮蓋，指的都是同一件事。這個人進入了神的國，但卻沒有合適的衣服。父說：“把他趕出去！”耶穌教導說，這個人雖然進了神的國，但因為沒有合適的衣服，就被扔進了漆黑的幽暗之中。

這對參加教會的人是何等大的警告啊！

請問：你僅僅是可見教會的成員而已呢，還是你因著神的恩典，求告基督的名，相信祂是唯一的救主，將你從罪中救出了呢？如果是，你就會承認祂在你生活中的主權。雖然我們每天都在犯罪，都達不到祂的要求，但祂是王，祂配得我們的忠心。你是否單單相信祂？你是否被“穿上了”基督？你有在祂裏面的信心嗎？

從下禮拜開始，我們就要來學習耶穌關於祂的國度的那篇最有名的講道。祂會論到此國度的特徵和它百姓的特性。到時候我們就可以來一起思考，看看我們是不是神國的公民。祂會論到神國公民蒙聖靈所賜而具有的品格和他們所蒙的祝福。當我們學習“八福”的時候，會來討論這些特殊的品格。

讓我們一起禱告：

父神啊，我們切切向您禱告。我們認識到神國的榮耀，我們知道您設立了教會作為向人類表明您恩典的器皿。父啊，願我們不再忽視您滿有恩典帶給我們的、將我們吸引到您面前來的神的國度。父啊，您國度這可見的表彰必能完成她所要完成的任務，改變人心。父啊，願您叫人從死裏，從黑暗裏活過來，求告主名而得救

<马太福音> 第 14 讲：“天国”

· 進入榮耀的永恒國度，那是您從起初就為那些求告基督之名的人(預備和)提供的
。

我們禱告是奉基督的名，阿們！

[請執事和長老們上來，我們準備主的晚餐。]

這餅與杯可以說是這個可見國度中最大的事；擘餅喝杯是主耶穌親自設立的(聖禮)，的確確是你們作為神國成員所履行的公民義務。讓我在這裏再一次提出警告：聖經清清楚楚地教導說，人若以無缺乏信心、以隨隨便便的態度來參與這可見的聖禮，但卻與神國其他可見的事有份，就說明你在屬靈的事上有了問題。這是什麼意思呢？

你相信耶穌嗎？你公開承認過自己的信仰沒有？聖經明確地教導人應當相信、受洗。你若沒有受洗表明這信心，就意味著你還不信，你還沒有相信耶穌要求你做的事。因此，你就不應當參加此聖禮，因為洗禮在聖餐之前，是第一個聖禮。

你是否遠離地方教會？剛才我們已討論過，地方教會是基督在地上可見的國度。

以上的情況如果是你，那麼你應當將這餅與杯傳下去，不要碰。這是一個可見的表達方式，但我們知道它具有屬靈的重要性。因此，你當相信耶穌，求告祂的名，相信祂是你的主、是你的救主。你也已受過洗，是基督教會的正常會員，沒有受到教會的處分。孩子們，你們若已經懂事，已經在長老們面前說明你們能夠思考這聖禮(的意義)，知道耶穌為我們所做的，那麼我邀請你們一起來吃這餅、喝這杯，接受由此而來的祝福。

讓我們一起禱告：

父神啊，我們切切禱告，求您使這餅與杯分別為聖。父啊，求您增加我們的信心，讓我們好好地紀念耶穌的死——祂的死使我們得活。我們禱告是奉祂的名，阿們！

《八福》上

马太福音系列讲道 15

马太福音 5: 1~12

维保罗牧师 2004 年 王兆丰译

一、前言

在下面的几个礼拜里，我们要来查考主耶稣的登山宝训，有人说这是耶稣所讲的最好的一篇道。

马太 5: 1~12 “耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来。他就开口教训他们：虚心的人有福了，因为天国是他们的，哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。温柔的人有福了，因为他们必承受地土。饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。怜恤人的人有福了，因为他们必承怜恤。清心的人有福了，因为他们必得见神。使人和睦的人有福了，因为他们心称为神的儿子。因义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。”

[注：中文和合本译为“虚心的”应译作“灵里贫穷的”，“有福了”更好的翻译应该是“蒙福了”]

“父啊，求您使我们有一双耳朵，有一颗心来认真倾听我们救主的话，听他的道。愿他的话进入我们的灵魂，我们奉他的名求，阿门。”

美国的独立宣言上说，每一个人都具有他们的创造主所赋予的，不可剥夺的权力——生命、自由和追求幸福。这句话的原文里是追求财富的权力，后来改成了追求幸福的权力。假如你能听到我的声音，那么你是有生命的，所有的人至少在某些程度上具有自由，既使不是政治上的自由，也有心理上、思想上、做决定上的自由。当然，在西方我们具有前所未有的自由，我们把政治上、思想上、信仰上的自由看作是理所当然的。既使我们已经在一定程度上有了生命和自由，那么我们该如何来追求幸福呢？对此，独立宣言没有给出忠告，它说你有自由，你的创造主赋予了你这些自由，但它却没有告诉我们人应当如何追求幸福，

追求幸福可以耗尽人的一生。

人们用时间、财力、创造性竭尽全力地去追求幸福，这本来无可非议。谁不想要幸福呢？或许当代的摇滚乐诗人说到了点子上：“假如这能使你幸福，那你怎么仍然忧愁满面？”

不管怎么说，对此基督徒不应感到吃惊。看到世界上的人拼命追求，但却得不到，这是没有什么可以奇怪的。耶稣教导的世界观与常人的背道而驰。他教导说，爱惜自己生命的；必要失去自己的生命；想要在先的必须在后。他一直在教导这些令人难以理解的道理。现在，耶稣在这篇最伟大的讲道里开始教导一系列关于这种与人之常情相反的东西。这个世界说，有钱的人有福了；耶稣说，贫穷的人有福了。马太福音里说的是灵里的贫穷，但路加福音里说的就是穷人。耶稣将要教导我们怎么才算真正蒙福，他在这里九次提到“有福了”。他指的就是真正的幸福。

伴随着幸福的这些特征是基督国度真正的成员身上的性格特征。八福从头到尾都有“天国”这个词，因此他所指的就是神国真正子民身上所具有的特征。这些特征不能为人赢得子民的身份，而是体现出他们的身份。这点非常重要，当耶稣说怜恤人的人有福了，他们必蒙怜恤，而不是必“赢得”怜恤。

当我对孩子说，假如他们表现好的话，我会带他们去迪斯尼乐园。但并不意味着他们挣得或赢得了此权力。他们仍然要完全依靠我来付门票。假如他们以为自己表现好得可以让门口检票的人对他们说“欢迎光临，请进请进”的话，那么他们可就完全搞错了。我们必须牢记，人进入基督的国与他们的行为没有丝毫的关系，我们会讨论行为，但行为与进入神的国之间没有一点儿联系。当耶稣说，**灵里贫穷的人蒙福了，因为天国是他们的。**他没有说这是一种因果关系，希望你们能够理解我所说的，靠好行为挣得、赢得与人应当如何行不是一回事。

这篇讲道应该提醒读者，不是让他们来看自己的道德水平有多高，而是让他们来省查一下看自己有信心没有。你读这篇讲道的时候，应该问自己：“我是否与此国度有份？”保罗教导说：“**你们总要自己省查有信心没有，也要自己试验**”（林后 13：5）。

所没有说他们因为他们自己练出了一种灵里的贫穷态度，因此就得以进入神的国。他只是说明在神国里的人是一种什么样的人，这里他根本没有谈到他们是怎

样获得或如何具备这种特征的。我以这不是一篇叫人加倍努力的道，当然加倍努力没有错，耶稣也的确要求我们竭力。但我认为这里的上、下文指的更多的是，这些是基督国度成员的性格特征。因为宗教领袖和那些受他们影响的人，把人的行为与能否进入神的国联系在一起，这是极大的错误。事实上这也是耶稣整个事工中一直强调、一直对付的。因为宗教领袖们不明白神的国究竟是怎么回事。耶稣是在向众人作解释，假如一个人发现自己身上完全没有这些特征，坦白地说，你靠自己拼命努力是无济于事的。你必须象那个税吏一样，伏在神面前呼求：“神啊，求你开恩可怜我这个罪人”（路加 18：13）。假如你读了这篇讲道，看到自己原来与神的国相去十万八千里，假如你暗自立下决心要努力来做到这些，那么到头来你就会发现非常失望，（我再说明一下，我们努力是应当的）。让我以自己与主同行，一直在努力的三十年经历来告诉你一下，我越努力，发现自己越糟糕，若靠自己的道德品行，你永远都不会与神和好。假如说随着我们的成长，神赐给我们思考、辨别能力的话，那么我们对自已的道德品行会越来越不安而不是越来越满足。不过让我再加上一句：假如我们在自己身上发现有一点点儿这些特征的话，我们就应当更加追求（彼得后书 1：5~11）。上面我所说的不是叫你们懒惰、不去努力。耶稣讲这篇道是要求听见的人要去遵守。

听了这些之后，希望你们不要产生困惑。耶稣的这段教导的确容易引起我们的困惑，后来他又说，你们的义若不超过法利赛人的义，就不能进天国，后面他会教导说，“你们听到说……”他会提到律法和义。让我们很快地来再看一下圣经中三种论到人的义。

第一是人的自然的义。这是人没有认识到他们需要基督的光景下所做的最好的事，就如我们在士师记中读到了“人按自己眼里看为正的行”（士师 21：25），不是按他们眼里看为错的事，而是他们自己认为是对的事。我们的那些行为很好，道德很不错的邻居就是这样的人。但我们从以赛亚书中知道，这种义是污秽的衣裳（以 64：6）。这种义也是法利赛人的义（马太 5：20），是外在的义，当然这里可能有一定的敬虔，一定的德性，他们也知道伦理道德，但行这种义的人决不会说“我如此行是为了讨神的喜悦”。这是一种没有神的义。神不会看这种义，因为这种义在神面前只不过是污秽。神决不看中行这种义的人。因此，我们把这称为自然的义。

第二种是我们称为**算作为人的** (imputed) **基督的义**，为什么这么说？这是圣经的定义。这种义与一个人的实际行为毫无关系，是基督将他的义白白地算作人身上的义。事实上，这是一个财务结帐上的专用词。是算作在我们帐上的，就好比作了个决定，到银行去把一千万元钱划到你的帐上，你坐在这里什么也没做，一瞬间成了千万富翁。这就是基督白白算作为人的义。这义只与他的行为有关，与你的行为无关。其结果，因为他的义，我们的罪被神赦免，无罪释放了。神这位审判官把锤子砸下，说，我看见你的时候，我看见的是基督的血、基督的义，你被宣告无罪释放了。你与神合好了，我的朋友们，这就是福音。福音是：耶稣死了，为罪人付上了赎罪的代价。我什么贡献也没做，白白地得到了永生。

第三种是就是永远伴随着白白算作为人身上的义而产生出来的义，我们也可把它称为**基督加在我们身上的义** (imparted)。神接纳了我们之后，又哺养我们，将我们改变成他自己的样式 (罗马 8: 29)，或者我们可以从领养孩子一事上来理解。你可以来看一看那对夫妇：被领养的孩子与领养手续和过程毫无关系。这对父母必须先与领养机构咨询、讨论，开始办理领养手续，最后他们必须说，好，我们决定领养这个 (或这几个) 孩子。我们决心爱他们，于是他们签了字，他们成为了孩子的父母。孩子 (们) 在屋子里跑来跑去，什么也没有做。领养或接纳之后，接下来的是成圣。他们把孩子带回家，给他们衣服穿，给他们食物吃，他们爱孩子，给他们起名字，将他们抚养长大。这就是加给他们的义，这就是你能从孩子们身上看到父母特征的开始，这也是我们做父母的人在教会里看着这些小孩跑来跑去时，会想到的一个问题：不知他们在家时的表现是怎样的？这也就是成圣的过程。神使我们白白地成为他国度的成员之后，就开始训练我们成为好公民。

那些只具备第一种义的人，无论你作多大努力，你所追求的义在神面前都是污秽。他们必须求告神的名而得救，必须蒙神的恩典，通过信基督接受那白白算作为他们的义。但在耶稣所讲的这篇道中，有一点很重要：当我们正确学习、理解基督徒行为的时候，不应当把加给我们的义与算作为我们的义人为地分割开来，两者应该永远都在一起。假如我说自己已经被算作为义，但却没有加给我们的义，我的言行和不信的外邦人毫无差别，那么我很可能根本就没有算作为义的义。这就象一枚镍币，一面是头像，一面是面值，两者总是共存的。假如我们努

力追求谦卑，（让我来问一句，这是算作为义呢？还是加在我们身上的义呢？）这当然是加在身上的义，因为这是我努力在做的事，假如我这么做的话，那么我就一直要牢记我这样的行为是因着神白白算作我为义的自然而然的结果。

让我用主耶稣举过的例子来说明这一点。我们被神从一棵原来自然而然结坏果子的坏树变成了一颗健康的好树，这好树必然会结出好果子来（马太 7: 18）。但我们都知道我自己是不能把自己变成一棵好树的，按我自然的本性是一棵坏树，直到神改变我，把我变成一棵好树我才能结出好果子来。因此，果子是加在我们身上的义，但从坏树变成好树则是算作为义，是神的作为，这是非常重要的概念，我们必须理解。并且我们知道神的话能够使果子成为大丰收。因此，让我们一起来查考基督徒，也就是神国的真正成员所应该具有的，应当追求的这些品格特征。让我们也来了解随着这些品格特征而来的祝福。“……的人蒙福了，他们必得……。”也就是说，神所加在他身上义的人会蒙何等的祝福。你们是否懂得了这里的顺序关系？这里的顺序是：我们死在过犯罪恶之中，神因着他的恩典，把基督的义白白地算作为我们的义，又加在我们身上，使我们有了上述品格特征所表现出来的义，又因这品格特征而祝福我们。

我的这段开场白是长了一点，但我希望通过这段长长的序言，我们可以更深地来理解，更珍惜我们救主的这些话。因为我们需要来理解耶稣的话，因为耶稣决非不知道保罗后来会论到的因信称义，白白算作为义，在圣经的其它地方我们也学到耶稣的同样教导。登山宝训的整篇道谈到的都是律法，因此，当耶稣在论到律法的时候，他当然知道人得救靠的不是遵行律法。人得救是因为他遵行了律法，并且他将他的义白白地算作为那些因着神的恩典求告他名的人。所以，当我读耶稣的这些教导时，首先我不会以为我必须合格才能得救。第二我也不会认为现在我知道我只需要被算作为义就够了，可以对耶稣的教导置若罔闻，我不需要努力了，现在有很多人就是这样教导人的。他们说，对于基督徒来说，律法的唯一功用就是叫我们知罪，律法不是基督徒的行为准则。我认为这是非常错误的教导，耶稣在后面也会论到这一点。

二. 蒙福的人

耶稣九次以“蒙福了”开始宣告他的声明。这个词所指的是一种超然的幸

福，是超过人的努力，超越人间之爱，超越死亡的幸福，它超越一切。这是一种你无法改变的幸福，它不是那种仅仅投我们肉体所好的、眼前的、短暂的幸福。这是因着神重造我们灵魂而来的，内心的幸福。不是说，假如我能得到那辆新车，我就会很高兴了的那种幸福。我记得第一次买新车是 1989 年，是一辆白色的车，当时我很高兴。我们住的地方离海边很近，不久之后我就发现车身上出了锈痕，我马上打电话给车行问这是怎么回事，他们对我说，你住在海边，车子当然锈得快啦。于是我的快乐就不再了。耶稣所说的幸福非但是不随环境、时间而变的，它也改变我们的灵魂。使徒保罗在腓立比书中谈到了这一点：“**我并不是因缺乏说这话，我无论在什么儿情况都可以知足，这是我已经学会了。**”（腓立比 4: 11）

假如我的车子锈了，我会知足。保罗当然知道，我们也应当知道，我活着是为了基督，死了就是大利。使徒保罗的幸福、知足和他的蒙福不会被任何东西所改变，这应当是基督徒的目标。

那么，谁能蒙受这种祝福？谁会拥有这样的幸福？耶稣说：“**灵里贫穷的人蒙福了，因为他们必承受神的国。**”（马太 5: 3）

要说与人之常情相背的话，这里所说的就正好是你想要感到幸福愉快的反面。“灵里贫穷”？我要的是灵里富足！

属灵在我们这个时代达到了空前的高度，人人都很属灵，有人自夸说“我是一个很属灵的人（Spiritual），或者也可译作：我是个很讲思想境界、精神面貌的人。我不必去教会，不相信那种有组织的宗教信仰（注：指的是基督教信仰），但我是个很属灵的人”。

蒙福的人不是因为自己的属灵状况而是因为进入了神的国。耶稣说，承认天国的人不是灵里富足的人，正相反，讨饭的人才在基督的桌上得吃的。进入神国、承受天国的是那些省查自己的灵魂，知道自己绝望光景的人，而不是那些满足于自己属灵状况的人。我们在启示录里读到，老底嘉教会的人对他们的状况感到很满足。但耶稣提醒他们，若按照他们的信心状况，他要把他们吐出去，这是为什么？“**你说，我是富足，已经发了财，一样都不缺。却不知道你是那样困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。**”（启示录 3: 17）这是个大问题，或许你会说，“我可不是这种人，这句话是对非基督徒说的。”但我要提醒你一下，这封不是写给罗马外邦人的信，它是写给教会的。所以，我们必须十分小心，不要以为自

己已经在基督徒生活上得胜了。我认为，我们每次来到主的桌前掰饼喝杯的时候，必须意识到我们是乞丐，需要神满有恩典供应给我们的食物。当我们对自己属灵状况感到满足的时候，我们就走错了方向。使徒保罗可不是这样的，他成为基督徒后，随着他的成长，他并未因自己的属灵状况或自己的言行而自满，他越来越认识到自己是罪人中的罪愧。

基督国度的成员不是大摇大摆、高视阔步，而是在神面前低头。从成熟的角度上说，我们应该认识到的，不是自己的行为是否变得高尚，这倒不是我们不想有好行为，不愿意为人高尚，而是认识自己的灵魂实在是处在一种糟糕透顶的状况。即使是蒙重生的基督徒，在我们的行为上、道德上，我们是何等需要救主耶稣啊！

耶稣接着教导说：“**哀恸的人蒙福了，因为他们必得安慰**”（5：4）我们都**知道，哀恸的人为失去亲人而悲哀。我们所盼望的喜乐必须先经过哀恸。“哀恸的人蒙福了。”**哀恸是通往安慰之路。毫无疑问，基督战胜死亡的胜利能够战胜一切痛苦，包括失去亲人的哀痛。但我们必须认识到，基督所说的哀恸超过了身体死亡带来的悲痛。这不仅仅是说，我失去了亲人，极其悲痛，神会叫我愉快起来。（我失去过最亲爱的人）我的确盼望那将来最大的安慰，但这不是耶稣在这里所教导的，这里所说的哀恸与我们刚才所说的，我们自己绝望的属灵光景有关。我在灵里是贫穷的，我为自己的属灵光景而哀恸。让我们来听从、跟随耶稣的教导。以赛亚经历了这种哀恸，当他看到万军之耶和华神的时候，他哀哭到：“**我有祸了！我要灭亡了！因为我是个嘴唇不洁净的人，我住在嘴唇不洁净的民中。**”（以赛亚 6：5）

这就是哀恸。他看着神说，我有祸了！请注意，以赛亚不仅为他自己哀恸，也为周围的人哀恸，我们有祸了！

诗篇 119 篇的作者说：“**我的眼泪下流成河，因为他们不遵守你的律法。**”（诗 119：136）

请看一看我们的社会吧，上个礼拜我们讨论了关于兽的印记，关于 6 是人的数字（注：启示录），是人的努力。我们国家参议院、众议院所发生的事，我们立法机构发生的事，都是 6，都是人做的事，除非我们在 7，在神的面前跪下，我们的国家是不可能蒙福的。人的努力、人的创新总是离不开 6，6 永远不会变

成 7。

作为基督国度的人，听到这些关于堕落、同性恋、离婚的事我们实在应该感到悲哀。

但事实上，这些事并没有引起我们多大的悲哀，因为我们生活在安逸之中，只有当火烧到你脚下的时候，当这些事直接影响到你家人的时候，你才会行动起来。就象癌症，你对它无动于衷，直到你的家人得了癌死了，你才会开始向抗癌基金会捐赠。

这种做法不是我们有信心的表现，我们应该行动起来，因为神要求我们这样做。我们应该为自己、为周围的属灵状况悲哀，但这不该是一个令人感到哀痛的无底洞。我们不应该一直哭丧着脸，整天谈论那些负面的事情，抱怨事情有多糟糕，我们知道，我们有一个得安慰的应许：恸的人蒙福了，因为他们必得安慰。基督必要来帮助哀恸的人。从最高的意义上说，生活在基督国里的人知道，死亡——今世的和永生的，身体的和灵性的，都终将变为生命，所有的眼泪都会被擦干（启示录 21：4）。

“温柔的人蒙福了，因为他们必得承受地土。”（马太 5：5）

希腊原文中“温柔”这个字很难翻译成英文（注：中文里恐怕也找不到这个词）。我们把它翻译成“温柔”，但这不是它的真正含意，真正的“温柔”是人承认神的全权。神学家凡纳斯作了如下的定义：

“温柔是人心灵里的态度，它叫我们承认接受神在我们身上所做的一切安排都为美善，它使我们决不与神争辩或抵挡。”

温柔是我们的知足，因为我们的神是全权的神，他不是仅仅允许万事的发生，他预定万事的发生。耶稣就是万军之神，他称自己是温柔的（马太 11：29）。

凡纳斯接着解释说：“**我们必须清楚地知道，主自己所表现出来的，也命令基督徒所应当学习的温柔是能力的果子。一般人以为，谁若谦卑，那是因为他无能。但主之所以‘谦卑’是因为他拥有神无限的权能。温柔与固执己见、个人利益正好相反。它是人心灵里、精神上的平静安稳，它能叫人不卑不亢，原因很简单，因为温柔与自我毫无关系。**”

“我不必担心，一切问题都能解决”。用今天的话说，我不必去打拼，这里有一个不很恰当的例子，但我还是想要引用一下。我认识一对沙滩双人排球赛有

史以来最杰出的运动员，俩人的配合简直是无懈可击。他们创下的赢球记录至今仍未被打破。我记得观看他们的比赛，都有点令人无新鲜感。但我印象特别深的是，他们俩在比赛场上的态度，别的运动员在比赛中总是会自己的队友一起或击掌或喊叫，为的是要鼓起斗志，可他俩看上去总是无动于衷。有一次，比赛到了关键时刻，对方叫暂停后就在那里紧张地商讨下一步战术。可这俩人却原封不动地站在那里，甚至相互之间看都不看一眼。他们等着很有把握地要吃掉对方。你们假如所听出我想要说的就知道，他们之所以能那样，是因为他们知道一定会赢，不需要打气鼓劲。我想这或许从一定角度说，可以用来解释“温柔”这个字，我们知道无论发生什么事，我们的神永远在掌权作主。正如耶稣所说，假如我要求一下的话，神就会差遣十二营天使来。虽然这不是神的计划，但他当然能这样做。

这里教导我们说，温柔的人必能承受地土。对此我们可能会有些问题，这里说的地土仅仅是指天上吗？有人是这样解释的，可我认为不是。前面我们已经讨论过，神的国开始时很小，后来在历史中会越来越大。它从以色列开始，我们在以赛亚书二十六章里已经学到，“**疆界必会扩展**”。记不记得但以理所说的石头会打碎那大像、最后要遍满全地？以西结告诉我们那水会变得越来越大，不可阻挡？耶稣在比喻中说天国会芥菜种，象面酵那样成长、壮大？因此，我的理解是，圣经中提到地的时候就如迦南地，是预表将来的天堂。但同时神的国从小到大，必要覆盖大地，这里有一个成圣的过程。记不记得上个礼拜我们讨论过，这个世界的国最终都要成为基督这位大君王的国。“**你们为了我的原故离开父母家人的无不在今世得十倍在来世得百倍的。**”基督说不但在来世也有今世的，所以我们应该从我们个人成圣过程的角度来理解，他拯救了你，又使你成圣。当然，你的成圣是有限度的，但他决不只是救了你就随你自己去了。同样，神对全地也是这样，他的国度在地上既有永恒的也有历史的意义。所以说，地土在一定程度上说是预表天堂，但我们不能说它只单单代表天堂。

另外一个难点是，这个应许是否说假如我今天温柔了，明天就必承受地土吗？我费了那么大的努力学温柔，为什么在地上只有拥有那么一点点东西呢？假如我们总是按我们的眼光把神的应许都看作是即刻的、针对个人的，那就错了，这一点我们也应该了解。今天早上我读了十诫，“**孝敬父母，你在地上的日子得以长久。**”

保罗说这是第一个带应许的诫命，你可以活得长久。那么，假如一个小孩意外地夭折，那么是否就证明他不尊敬父母？不。我认为这条诫命是应许说，在一个孝敬父母的社会里，总的来说人的奉命会比一个羞父杀母、违抗权威的社会里长。

上述的这种错误理解，犯了一个把一般概念分割成为个体概念这样一种逻辑错误。举个例子，很多人说“我爱美国”。这是否就是说他们爱每一个美国人？不。这就是犯了分割的错误。我可以假设说，“我爱美国，但我并不一定要爱你。相反，正因为我爱美国，所以我不喜欢你。”这句话非但没有矛盾，并且是前后一致的。因为有的美国人专门和美国作对，但他仍然是美国人。

我很同意司普罗说的一句话：

“今天我们在神学上最大的障碍不是不懂希伯来文和希腊文，而是不懂逻辑学的概念。”

当我们读到约翰福音 3: 15 节“神爱世人”，若把这句话理解成“既然神爱世人，那么神就必定爱世上的每一个人”，我们就犯了上述的逻辑错误。当然我们并不能仅从这一点上全面地来理解这段经文，但你不能把圣经里一句对着整体说的话应用到每一个人身上。假如我盖一栋楼用的都是方形的砖，难道这栋楼房就一定是方形的吗？若一栋房子是圆形的，难道所用的砖就都是圆形的吗？不。我们不能这么理解，圣经说你要教导孩子，好叫他到老都不偏离。这是否就意味着，所有受到良好教导的孩子到老都不会偏离？事实显然不是这样。我们刚才学到的这个应许也是这样，一个人人都尊敬父母的社会就会比较安定，在各方面都会比较好，人们就不会酒后驾车、超车，和做其它伤害人命的事，那么意外死亡就会少些。这是否就是说事故就不再发生了？当然不是，但发生的就会少些。

所以我们应当正确地来理解耶稣的教导，他说我有一个国度，这些是我国度成员的性格特征，具有这些性格特征的成员必蒙福、必得胜。

耶稣教导的是，那些专制暴君的名声和权力都是短暂的，唯有那些神国度里谦卑的人才是最终会得胜的，既在历史中也在永恒里。今天我们就讲到这里，下个礼拜我们会接着讨论八福。

让我们一起祷告：

父神啊，我们祷告求您通过圣灵赐给我们一颗心，叫我们省查自己，看我

们是否是您国度的公民。若不是，我们求您叫我们活过来，打开我们的眼睛和耳朵，好叫我们相信您。而不是靠自己的肉体以为我们可以凭自己的行为、自己的道德被神接纳。愿我们认清自己的可悲光景，求告您永远喜悦、完全公义的那一位。父啊，假如你看到我们身上表现出一点这些性格特征的话，求您使它们渐渐成长，好叫我们更加谦卑、更认识到自己的可怜光景。叫我们更加依靠基督的十字架，同时也为自己的一切不讨你喜悦的东西悔改。父啊，愿您的国降临，愿您的旨意行在地上如同行在天上。父啊，求您使用我们，就如以赛亚所说，我们在这里，请差遣我们，让我们成为您国度的大使。奉基督的名求，阿门。”

《八福》 下

马太福音系列讲道 16

马太福音 5: 1~12

维保罗牧师 2004 年 杨永丽译

我们今天继续“马太福音”第五章 1~12 节（第二部分），上星期没有全部讲完。

马太 5: 1~12 “耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们，说：‘虚心的人有福了！因为天国是他们的。哀恸的人有福了！因为他们必得安慰。温柔的人有福了！因为他们必承受地土。饥渴慕义的人有福了！因为他们必得饱足。怜恤人的人有福了！因为他们必蒙怜恤。清心的人有福了！因为他们必得见神。使人和睦的人有福了！因为他们必称为神的儿子。为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的，人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样的坏话毁谤你们，你们就有福了！应当欢喜快乐！因为你们在天上的赏赐是大的；在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。’”

[注：中文和合本译为“虚心的”应译作“灵里贫穷的”，“有福了”更好的翻译应该是“蒙福了”]

让我们一起祷告：

“父神啊，求您赐给我们智慧的心好叫我们明白作为您国度的子民我们应当如何行。父啊，求您的国度在这世上扩张，并且必然成为一个祝福。我们祷告，父啊，求您自己得着荣耀，求您改变人的心，将所有一切带入您的国度里，我们祷告是奉耶稣的名，阿门！”

我妻子很喜欢把家里弄得既舒服又吸引人，在这方面她确实做得非常好，我们家是个十分温暖的地方。她的嗜好之一是园艺，她津津乐道的一件事便是种花，我对园艺并不在行，没有种过很多东西。有一次她搞了一个美丽的小花园，但是几个月内，那些植物和鲜花开始枯萎，很快都死了。我问她怎么回事，她告诉我说，这些是草本的植物。后来她又建一个。这次的花、草、植物尽管有时也

枯萎，但却不死，又重新开花。我又问她怎么回事，二者之间有什么不同？她告诉我说，这些是木本植物。草本的会死，木本的虽然看上去会死，其实不死，而是重新生长。

从外表观察，我无法指出草本与木本的不同。同样，从外表观察，人们似乎也很难分辨真正神的国与假冒的宗教。一个人走进一个象教堂样的房子，看到一些宗教味很重的东西，可能有很多人，充满了热情与献身，以及象十字架，打开的圣经等各种各样的东西。但是所发生的这一切究竟更象草本呢？还是木本呢？这个教会是扇形旋转门呢，还是一条单行道？

迦玛列在对待使徒这件事上，作了下述相同的评论：

使徒行传 5：35~39 里，当基督教增长、法利赛人感到焦急、撒都该人感到不安的时候，迦玛列作了下述评论，他说：

“以色列人哪，论到这些人，你们应当小心怎样办理。从前丢大起来，自夸为大，附从他的人约有四百，他被杀后，附从他的全都散了，归于无有。此后报名上册的时候，又有加利利的犹太起来，引诱些百姓跟从他，他也灭亡，附从他的人也都散了。现在我劝你们不要管这些人，任凭他们吧！他们所谋的，所行的，若是出于人，必要败坏；若是出于神，你们就不能败坏他们，恐怕你们倒是攻击神了。”

就在神国的本质与进展被宗教领袖以及他们所牧养的民众搞得面目全非的时刻（我们不可低估宗教领袖在人们生活中的权力），主耶稣讲了这篇关于国度的道，这是登山宝训的主题。他讲到天国的本质、天国子民的本质、以及与国度连在一起的福分。

人们可以把 <登山宝训称> 称为一篇关于教会增长的，划时代的讲章：到底有多少关于教会增长的设想、研讨会真正保证教会扩展到全地？这样的教会增长会怎么样？我们从主耶稣那里学到的神的国度象木本而不是草本，不是一样东西从开始到衰老到死亡，而是在历史进程中延续，并进入永恒。

传讲神的道、施行圣礼，这些在神国里发生的一件件小事，是神降卑与人的接触点，是上帝介入他国度、影响他国度的方法。这些行动用来产生两样东西。请注意，主耶稣这篇讲道主要目的有两点，不过这两点可以引申出许多点。

第一．产生真正的信徒。我们从<罗马书>10：17 节中学到“信道是从听道

来的。”我们相信神，通过他的圣灵，借着听到的道，使灵魂得到拯救。或者说，他将新约的人带进自己的国度。

第二，产生神的性情，我们也许可以称之为天国的归化过程。“归化”这个词用来指人越过边界，当他成为新约的国家公民的时候，他就“归化”。意思是开始学习该国的语言、法律、文化、宪法，这些统一的因素组成一个强大的国家。人们说同样的语言、遵守同一律法、具有一致的意识形态，等等。这样统一、一致，组成一个强大的国家。

同样，当人们成为神国子民的时候，神应许要将他的灵放在他们里面，使他们顺从他的律例，谨守、遵行他的典章（<以西经书>36：27），这是今天敬拜开始时我们读的经文。神通过他的灵，使你们成为神国的子民，而且他继续将他的灵放在你们里面，使你们顺从他的律例、知道并遵行他的典章，在他的国度里真正成为一个个多结果子的公民。

所有这些都显明了登山宝训是一篇对神国子民讲的道，告诉人们当怎样生活才能组成一个木本的国度，这个国度使全地充满了未曾听说过的多种多样的祝福。

神呼召基督徒去过的这种生活，在很多方面是反文化和反直觉的。我说反文化，是因为我们所信的与我们周围的文化，特别是非福音性的文化，经常格格不入。我说反直觉，是因为很多时候与我们自己格格不入，因为我的本性与神的本性极不和谐，以致于我们根本不能自然而然地顺服神。所以，这是一场身内的争战，也是一场身外的争战；是与我自己的肉体的争战，同时也是与世界、与那恶者的争战。主耶稣是在教导我们成为一个与我们人的本性、愿望完全相反的人。我们要灵里贫穷、哀恸、温柔、饥渴慕义、怜恤人，清心、使人和睦，以及受迫害时喜乐。所有这一切与我们本性所要求的恰恰相反。

正如以前提到的，我们不因自己的属灵光景安然自得，而是意识到我们灵里的贫穷象乞丐一样，乞求灵粮，基督将自己的身体赐给我们作生命的粮，使我们成为他的国度中富足的子民。我们是乞丐，乞讨食物，耶稣给我们食物，就是他自己。

神呼召我们为灵里的贫穷而哀恸，基督徒应该经常不断地哀恸。我们无论何时都依靠主耶稣，我们的救主，我们今天对主的需要并不比当初我们得救那一

时刻少一点。枝子永远不会长得那样地成熟或是有生存能力以至于不再需要葡萄树。我们也应该为人类感到哀恸。因为我们生活在这个充满嘴唇不洁的堕落的世界。我们应该寻求将天国带近失丧的人们，使人们也有生命。对同胞的处境我们不应该熟视无睹，而应该寻找机会邀请人们来听道。倘若听道是神用来拯救人们灵魂的方法，邀请你的朋友来坐在这里听道，神也许使他们悔改，赐他们生命。

承受地土的是那些温柔的人，主耶稣清清楚楚地已经教导，并且还将要教导，神的国复盖全地，这个世界的国变成我们主的国。这是改变世界的属灵战争。温柔这个字的意思不同于软弱或衰弱，上周我念过这个定义，今天我要再念一遍，因为这是对温柔非常好的一个定义，凡纳斯说：

“温柔是人心里的态度，它叫我们接受神在我们身上所做的一切安排都为美善，它使我们决不与神争辩或抵挡。”

我知道我的神是神。我想到主耶稣被带到彼拉多面前，彼拉多责问说：“你岂不知我有权柄吗？”主耶稣怎样回答？“若不是我父赐给你的，你就毫无权柄。”这应该成为我们对一切事情的态度。凡纳斯接着说：

“我们必须清楚地知道，主自己表现出来的，也命令基督徒所应当学习的温柔是能力的果子，一般人认为，温柔是因为无能，但主之所以温柔是因为他拥有神无限的权能。温柔与固执己见、个人利益正好相反，它是人心灵里，精神上的平静安稳它能叫人不卑不亢，原因很简单，因为温柔与自我毫无关系。”

以上是简单的回顾。现在我们继续讲解八福。

第6章，主耶稣教导说：“**饥渴慕义的人蒙福了！因为他们必得饱足。**”

至少这一次福不是给义人，而是给那些饥渴慕义的人。不是说义人没有福，这里所说的是饥渴慕义的人蒙福了，饥渴本来就是缺乏，如果说我饿，意思是我肚腹空空；如果说我渴，意思是要喝点什么。与自以为义的法利赛人相反，基督国度里居住的人时时刻刻意识到需要义。你需要义吗？你需要基督的义呢，还是自以为义而满足？“**饥渴慕义的人蒙福了**”。上一讲我们提到过“算作为人的义”和“加在我们身上的义”。我知道我永远需要主的宝血遮盖，从而可以面对面地见我的神；同时，我也知道我永远需要主的灵和主的话使我成圣，帮助我作正确选择，在与我自己肉体的争战中得胜。

伴随着这一属性的应许是“**他们必得饱足**”，“**饥渴慕义的人蒙福了！因为他们必得饱足**，”按字面意思是“喂足”，他说：“你必得饱足”。这顿供给基督徒的义餐是永远吃不完的。在我们领圣餐时所取的那一小部分也许不足以代表这个应许的全部。我们吃一小块饼、喝一小口汁，没有人因此而吃得很饱。饥饿的人来到桌前吃饼喝杯，胃腹的饱满提醒他这一餐代表了义的完全满足。我们尝、闻、摸，如果我们感到肚腹鼓鼓的，就不能经历圣餐所完全代表的“喂饱”、“喂足”。但是，有罪的人即使饱食了一顿正餐之后，不久便又肌肠碌碌。所以我们的救主命令要吃这饼、喝这杯，直等到他来（林前 11：26）。我们不停地饥饿，不停地吃，喂。这就是领圣餐引生出的道理。

心安理得地忽视圣餐的教会有祸了，那样的基督徒有祸了。他们真的饥饿吗？我在这里不是自称为义，或自以为虔诚，这也是我自己面对的问题。我遇到一些人，出于某种原因，心安理得地以为自己是基督徒、信主很多年了，曾是教会同工。我问他们去哪个教会，回答说：“我也不知道，只是在几家教会进进、出出，并无固定教会。”我心想怎么领圣餐呢？便问他们什么时候领圣餐。“我知道这回事，不过。”他们漫不经心地说：“噢，对，没领圣餐。”几乎不当一回事，我不明白你是不是知道对主的桌你应该感到怎样的饥饿、怎样的干渴。在你的基督徒生命中，你是不是对自己称义的水平很满意以至于你不感到需要进入神的殿，吃这饼、喝这杯，不需要完全明白这饼与杯的意义，不再极度地渴望需要主的饼与杯？你是饥渴慕义，还是自以为义？自以为义的基督徒有祸了，他显然没有象主耶稣在这里说的，又饥又渴，渴望成义，当盘子传到你面前时，你吃，就象一个饿得要死的人，你喝，就象一个渴得要死的人，而不是仅仅一个形式、一个典礼。

主耶稣继续教导说：“**怜恤人的人蒙福了！他们必蒙怜恤**。”基督徒追求的正直品行之一，而我们很多人都可悲地缺乏的，就是怜恤。雅各在《雅各书》2章 13 节中说：“**因为那不怜恤人的，也要受无怜恤的审判**。”雅各告诉我们表现出怜恤的责任与我们的信仰是如此紧密地联在一起以至于忽视它就意味我们要受无怜恤的审判。雅各就是这么说的，雅各在这里指的是所有的基督徒，一个人若真正抓住哪怕是一小点神在基督里向他彰显的怜悯，他必须向别人表现出相同的怜悯来显示他得到神的怜悯。如果我们常常心怀不满、愤愤不平，那么就表明

我不懂得神的怜悯在我身上。

当然，我们想要真正怜恤人的能力被我们自己的本性所阻碍，但是不管怎样，不管多么地不完美，这一品行还是应该在我们身上。我想用“三个滑稽人”（美国一部喜剧片）做例子，对我们人类再合适不过了。我以前很喜欢看“三个滑稽人在挪威”。你们都知道三个滑稽人是不是？三个很滑稽的人，拍成电影，三个小人，太利，木利和万利。他们的电影基本情节很相象，只是他们的职业不同，木匠啦、油漆工啦等等。电影中表现出来的幽默都很相同。他们等着见老板，一个楚楚动人的女秘书走来，他们等着，女秘书说：“老板要见你们，请这边走。”你们知道接下去是什么吗？她起步走，昂首挺胸在前边带路。他们起立，跟在后边，象她一样昂首挺胸，十分滑稽，问题是他们走路的样子一点不象她。不过他们最终会走进老板的办公室。神教导我们要效法基督，他说：“这样走”，坦率地说，我们效法基督的能力比那三个滑稽人效法女秘更差。但是我们被选召要如此行，靠着神所赐的恩典我们要到达神召我们要到达的地方。我们怜悯人的能力也许象三个滑稽人一样，但是主教导我们要怜悯，我们若说我就是不想努力去做，我就是一心要这样恼怒，我要种下怀恨的种子，任凭这种子发芽、生长，具有不怜悯人的性情。朋友们对一个基督徒来说是十分危险的光景。不懂得我们需要怜恤人是如此地危险，以至于这个人可能证明他自己从神的恩典中排除出来，注意我用的字“证明”，即向我们显示什么东西。

耶稣在“马太福音”18章21~35节用了比喻来阐述这一点，等我们以后读到时再细讲，但是他在登山宝训这一节中很精练地总结成一句话。我要强调很重要的一点，即我们不是通过怜恤人来赢得神的怜恤，我们决不可将这节经文理解为“怜恤人的人蒙福了，因为他赢得了怜恤。”主耶稣不是这么说的，我们不以怜恤为功德，我们操练怜恤表明我们认识到自己是一个怜恤国度的子民，这是我们的国度，我们住在一个怜恤人的国度里。

我们必须问自己，我们盼望住在什么样的国度中，你们要问自己这个问题，我盼望住在什么样的国度中。读到我们对别人的态度，我们是不是要求公义、审判和全部的付清，然后再施行恩惠？还是我们要住在怜恤之中，给出怜恤，接受怜恤。耶稣在以后也清楚地提到同样的标准。“你们怎样论断人，也必怎样被论断。”你想住在一个要求完全公义的国中吗？你真的要求神对你施行公义而不是

怜悯吗？那么你就惨了。

主耶稣非常小心地将这一论点与“算作为人的义”区别开来，雅各也同样，二者的确不一样，但是这里会有健康的敬畏。我们在主祷文中也看到这一点，因为他在主祷文中说了同样的话。

耶稣继续说：“**清心的人蒙福了！因为他们必得见神。**”

清心的人蒙福了！因为他们必得见神。马太 5 章 8 节，让我们来想象一下那些也许就在不远的地方听道的法利赛人，这些话刺透他们言行不一的心，他们怀二意的心，因为他们的宗教热情的核心是取悦于人。

主耶稣手里拿着簸箕走进来，用这篇道将麦子与糠分开。耶稣在马太福音中极其严厉地驳斥法利赛人，他说：“清心的人蒙福了！因为他们必得见神。”

耶稣宣告说他的福是给那些真心寻求神的人，他们的奉献不掺杂别的东西的。法利赛人的宗教热情的核心是为了讨人的喜欢。我们在耶稣的教导中看到他们在人前祷告，做给人看。我们不要做两面派，神国的子民全身心地拥抱这个新的公民权，他们根除旧公民的痕迹。我是一个新国度的公民，我不会把旧公民的样式带进新的国度去。假如有人离开原来的国家，移民到另一个国家去，却依然高举他们放弃了国籍的那个国家的旗帜的话，那就令人困惑不解了，除非你不知道国旗代表什么。

在基督的国度里，人们不会再想要挥舞罗马国旗或世俗的旗帜。与我们以前所效忠的一刀两断，是唯一讲和的条件。这包括所有方面，我的政治观念、我的生意原则等等。唯一讲和的条件是我完全降服于神。我是按照基督的教导还是弗洛伊德或斯波克的理论来教养儿女？这不是开玩笑吗？当然是基督啦。其实我们根本意识不到弗洛伊德的学说对我们思维所产生的影响。我是按照基督的教导还是卡内基或是拿破伦·希尔的观点来决定我生意伦理？我是让基督，还是马克思或杜威来决定我的改革立场？我对真理的认识是藉着基督、还是通过亚里士多德或休谟？

基督的国度是祝福的唯一方法。我们应当放弃其它一切的世界观和思想方法，事奉一个主人。耶稣在同一篇道中教导说：

“一个人不能事奉两个主；不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。”（马太 6 章 24 节）在国度或教会里，基督被清清楚楚地彰显出来，这是神的应许。

“如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。”（林前 13：12）基督必被彰显。他向我们显现的地方，不是你将罗马、弗洛伊德、斯波克、你的任何一个特殊的宗教教师与万王之王相题并论的地方，他不是万王中王，他是万王之王。

第 9 节 “**使人和睦的人蒙福了！因为他们必称为神的儿子。**”

这里的“使人和睦”的职分与紧接下来似乎与反判行为连在一起的逼迫是否一致呢？“**使人和睦的人蒙福了**”。但他接下来马上说，至少在政治宗教环境中反判的人蒙福了，没有人喜欢你，你得设法将这两个方面融合在一起。我们再看耶稣在马太福音后面说道：“**你们不要想，我来是叫地上太平；我来，并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。**”（马太 10 章 34 节）

“**使人和睦的人蒙福了。**”但我来不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。然而在另一个场合他说：“**愿你们平安。**”这是什么意思？作为基督徒，我们哪里来的平安？也许保罗在“罗马书”12 章 18 节里所写的帮助我们理解这一点：“**若是能行，总要尽力与众人和睦。**”

这句话同时也包含一个意思，即有的时候“不能行”。他说：“若是能行”，意思里说也许有时“与众人和睦”是“不能行”的。有时医生必须用刀切除使伤口痊愈。牺牲一切所得的和平决不是和平，而只是暴风雨前的宁静。忽略本质上的不同，不是与众人和睦，而只是拖延而已。有人的婚姻就象这个样子，彼此不说话不代表家庭和睦，而是一触即发的前兆。

在加州经常有小地震，据说这些小震动是地壳板块的移动。这些板块朝相反的方向移动，我还听说这些小震动是好的，因为如果板块不是这些持续不断地小调整的话，它们就会积存力量导致一个大地震，10.5 级，快要来了。

基督徒决不要认为避免争议便是使人和睦。除非人与神和睦，在人中间永远不会有真正的和睦，与神和睦来自基督，唯有来自基督。这个信息既令人激奋，又惹人不快。我们在圣经中学到这是惹人不快的好消息。但是这是唯一有效的手术。神的真儿女们不断地揭示他们真的父亲是谁。

10 到 12 节经文：“**为义受逼迫的人蒙福了！因为天国是他们的。人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样的坏话毁谤你们，你们就蒙福了！应当欢喜快乐！因为你们在天上的赏赐是大的；在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。**”

显然，人对人的国与神的国之间的全然不同不会熟视无睹，人对神国的扩

展也不会高兴，这是耶稣在这里所教导的，会有冲突。第一剂药不足够治愈疾病。感染与治疗之间开始激烈的争战。我们住在一个被感染的世界，治疗就是基督和他的国度、他的道、他的福音。在医治的早期阶段，治愈不足与疾病匹敌；进入非福音的文化中的第一批宣教士往往是殉道的。但是，正如在《诺曼底》里，人如潮水滚滚涌来，最终基督的国获胜。你们都知道汤姆·汉克拍的电影那部《诺曼底》吧？我们经常站在我们这个角度去看这部电影，士兵们从诺曼底海滩涌上来，简直就是自杀性的。另外一部记录片是站在德国人的角度，看着美国士兵怎样地前仆后继，所有机关枪的子弹都打完了，还是一批接一批地涌来、涌来、涌来。你们可以想象德国人会有什么样的感觉，人如海潮滚滚而来。这就是神的国，我们在前面学到的，神的灵，神的热情比起人心来是那样地强壮，他的国度会不断地来临、来临、来临。第一批传教士通常为主殉道，特别是在很黑暗的国家里，但是有第二批，第三批，前仆后继，带去祝福，尽管他们努力带去祝福的地方的人们不欢迎他们。

据说一个人的正直可以从他敌人的性格上测量出来。耶稣带来安慰不仅如此，他呼召基督徒要大大地喜悦，要超常地快乐。因为大的奖赏是要给那些与先知并列的人，而不是给自以为聪明的人。当你在跑当跑的路的时候，认清谁是“**如同云彩围着我们**”的见证人，与他们同跑天路，宁愿与先知而不与有权力的。

在现今文化中我们很少看到迫害。但是，朋友们，有很多小震。我们生活在一个有许许多多小震的文化之中，恐怕我们象许多加州人一样，在睡梦中从一个小地震中过去。我就是这样的。小地震？就象一只 25 美分的硬币放在震动的床上，又回去睡觉了。从中西部来探亲的人可吓坏了。我也许对台风、飓风更可怕一些。当我们不加注意地任凭这些小震从身旁过去，我们没有站出来说：“等一等”，我们忘了我们的公民权。我们，基督徒朋友要开口，说“等一等”。知道在什么时候，怎么样说“等一等”是很难的吗？但是我们需要这样做，“等一等，这不是基督，这是黑格尔。”“这不是基督，这是苏格拉底。”我们舒舒服服地任凭世界上的观念穿透进来与基督并列，我们不应该允许这样的事经常发生。我们忘了自己天国子民的身份，我们视律法于不顾，因而离弃了我们的王。我们的王呼召我们要张开口，用爱心温柔地说。我们是使者，我们对人说话，我们要说话。我们知道你们中间有人这样做，我和教会很多人谈过话。他们问：

“该怎样温柔地说？” “怎样说才不会引起争吵？” “怎么说……”不是我从来没有与人争论，然后毫无结果地走开了。但是你们要做的一件事是从错误中学功课，知道有的对话是没有结果的，知道有的时候到了一个地步你只好放手。但这并不意味着你从不说什么，你必须愿意参与。愿我们全心地追求那些基督的国成为一个木本国度的品格。但是我们当今文化中的教会正在朝十字旋转形门的思维方式发展。如果不生效，我们试试别的办法。“试试神”。汽车后面保险杠上贴着的“试试神”言下之意，若不行，我们再试试别的，但是要“试试神”，这不是我们理解和传讲福音的方法。我们应该全心地追求使基督的国成为一个木本国度的品格，因此将荣耀归于我们的王。

让我们祷告：天父啊，求你藉着你的圣灵使我们遵守你的法度。愿我们从救主耶稣这篇讲道中所学的品格成为我们自然生命的一部分。我们祷告，父啊，求你侵入我们的心，与我们同在。正如耶稣紧接下来教导我们的，让我们真心地做盐做光，我们要将你所赐的带给这个急需的世界。父啊，帮助我们，用我们来荣耀你的名。祷告奉主耶稣的名。阿门！

《盐和光》

马太福音系列讲道 17

马太福音 5: 13~16

维保罗牧师 2004 年 王兆丰译

马太 5: 13~16:

“你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。你们是世上的光，城造在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”

让我们一起祷告：

“父神啊，求您使我们有双聆听的耳朵，有颗受教的心来听主耶稣的登山宝训。赐给我们智慧叫我们理解主耶稣的话。父啊，愿这些话深入我们的灵魂。我们祷告奉基督的名求，阿门。”

我做过二十年多年的教练，教过各种不同的人，有高中生也有大学生，其中有一位给我的影响特别深，那个小伙子不错，我很喜欢他。但他的情绪波动很厉害，常常与人吵架、打架。有一次竟和警察干了起来，结果被判社区服务三个月。

一次我邀请他来参加教会的青少年营会，当时我是教会负责青少年工作的牧师。出乎我的意料，他竟然同意来参加，营会中有一个排球比赛，我所在的队获得了决赛权。他饶有兴趣地在一旁坐着看决赛，最我们后输了。后来他告诉我，他一直在为另一队祷告，希望我们队输，我问他为什么。他说，因为我想看看你是怎么对待输球的。当然我只好认真思考一下，想一想我是怎么对待输球的。可见他当时是需要帮助，需要有一个榜样的。他是在找盐、找光。这一次，他选择了我，人们常常希望金玉其表的，不至于败絮其中。当然，这里耶稣没有用金作为例子。但盐和光若象金子那样稀有，那它们的价值就更加不可估量了。作为盐和光，基督徒应该向人提供特殊的、无法以价值衡量的东西。

这个世界需要盐和光

世界很需要基督徒的盐和光作用，因为人被自己的罪恶本性所奴役，根本

不认识神，因为罪影响了我们每一个人，因此我们需要帮助。在关于人的本性一事上，圣经的教导是明白无疑的（创 6：11~12，8：21，诗 14：2~3，罗马 3：8~9，以弗所 2：1~3），对于神来说，人就象约伯所说的无盐食物一样可恶。

约伯记 6：6~7 “物淡而无盐岂可吃吗？蛋清有什么滋味呢？”

是什么使得基督徒能够成为调和的好品味呢？是什么使得基督徒能发光呢？今天，我们看到发光的是奥斯卡颁奖仪式上的明星们。但使你、我成为盐，发出光的是什么呢？从主耶稣这段教导的上、下文看，这里对基督徒具有盐和光的要求是与前面耶稣已经列举的那些性格特征紧密相关的：灵里的贫穷，哀恸、温柔、饥渴慕义、怜恤人，纯洁的心和使人和睦。我们必须清楚，耶稣刚才列举了人蒙福的性格特征，接着就对我们说，你们是世界的盐和光。

前二次我们已经讨论了这些性格特征，这里我就不再详细讨论了。下一次我们就会看到，在他的这篇登山宝训里，他还会列举其它的特征。

这里，耶稣从第三人称转成了第二人称，他说的不再是……人蒙福了，而是你们应当……。

我们知道，人得救的信心包括三个要素：知识、认同、信靠。很多人有前两条，不久前我刚遇见一些老朋友，打完球洗澡聊天的时候，我发现他们也有这两条。他们都知道有神；都相信耶稣这个人，相信他死了。他们都知道、也相信这些是事实。但不是人人都有第三条，说到底，问题的关键不是“那是怎么回事……”，“他是如何如何……”，而是“你”。人们知道、也同意，但唯有信靠才是真正的关键。这就是我们所讨论的关键所在。你相信依靠吗？你有信心吗？或者你只不过是观望者？

我从前曾和米克（注：教会的一位长老）做过很多年的室友。当年我俩都是单身，在他信主的过程中，神也使用了我这个器皿。他是个非常容易相处的人，喜欢弹吉他。他的生活真是体现了基督徒的生命。有一次我回到住处，开门就看到一位墨西哥裔的老人躺在我们的沙发上，鼾声震天。我说：“米克，这是谁啊？”他说：“他们叫他‘船长’。他在后面那条小街上游荡，无家可归，我给他吃了东西，请他进来休息。”你写张支票给人和请人进门来睡在你的沙发上可是两回事，你知道、你认同是一回事，你信靠，你邀请无家可归的人进自己家来住，让他自己打开冰霜、让他来看看你的生活，可就是另外一回事了。

我们每一个人都必须要来面对耶稣的这些话！他这些话是向你说的！

马太：5：13 “你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。”

耶稣用盐来作例子，这里就让我们来思考一下盐的作用和价值。

我不想在此花太多的时间，我想和你们一起来看看圣经上关于盐的一些用途。盐用来敬拜（出埃及 30：35）。新生婴儿身上用盐撒一撒（以西结 16：4）。用盐作为不废坏的约（列王记下 13：5）等等。盐可以防腐，这是我们大家都知道的，圣经上用盐来比喻基督徒所说的话。

哥罗西 4：6 “你们的言语要常常带着和气，好象用盐调和，就可以知道该怎样回答”。

在我们学习的这段圣经里，盐代表的是什么呢？也就是说，耶稣当时说这些话的时候，想的是什么呢？请允许我来谈一谈自己的看法。基督徒应该把自己看作是在这个世界上起一个帮助人被神接纳之用。等一会我还会用来解释这一点。

但我想我们还是先来看一看耶稣接着就给出的警告：“盐若失了味，怎能叫它再咸呢？”从来没有人说：“这盐不咸，我来给它再加点盐。”更没有人会这么做，解经学家马太·亨利说得好：

“盐对淡而无味的肉起补救的作用。但对淡而无味的盐，你是找不到补救之物的。”

一点盐能给一大盆菜所带来的调味效果是相当惊人的。下过厨房的人都知道这一点，我在炒炸酱面用的酱时，若不够咸，我会再加点盐。但我若尝一下发现盐本身没有滋味，就只好倒掉它。

耶稣在说到这里的时候，原文字面的意思就是盐成了“白痴、愚人”。使徒保罗在罗马书第一章里用到这个字的时候说：（他们）自称为聪明，反成了“愚拙”（罗马 1：22）。

被人践踏的教会

当盐到了这个可怜光景的时候，就成了“以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。”我们可以想象得到站在远处的法利赛人听到这句话后的反应。这些宗教领袖就是耶稣所针对、所怒斥的人，特别是在马太福音里，耶稣后来对他们说：“所以我告诉你们：神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。”（马太 21：

43)。这里我想要指出的是，教会，也就是旧约中的这些法利赛人和祭司所代表的，已经失去咸味。那些把神的国给搞糟了、弄丑了的人很快就会发现自己被别人践踏。今天的教会应该对此引起警惕。我们不应当以为这只是法利赛人的事。

使徒保罗对新约教会可能发生的这种无信心的事清楚地给出了警告（罗马 11：19~24）。这在新、旧约交替时期是件极其重大的事，但新、旧约时代都不例外，我们需要坚忍到底，我们不要以为不会发生在我们身上。

我们难道没有在今天的那些离经叛道的教会里看到吗？我们难道没有看到今天教会不冷不热的光景吗？今天的教会里有女牧师，有同性恋牧师，教会采用市场推销的方式来吸引人。上礼拜有个单张上这么写到：聚会时间 9：00~11：00，有星巴克咖啡供应。这还不够，边上又有一条醒目标题：耶稣会想要喝什么？我们对这套推销法的确很在行，我们在今天的教会里看到置圣礼于完全不顾，根本不把神的律法当作公义的标准；把福音传成了人与神的合作，等等、等等。这一切都表明今天的教会已经到了只配被人践踏的地步。

今天西方教会在道德上、在神学上的堕落使我常常为自己的事奉感到羞愧。当人问我是做什么的，我在回答说我是牧师时，我并不感到这个职份的高尚，我没有感到是与爱德伍滋，与巴克斯塔[注：美国第一次大复兴领袖和著名英国清教徒牧师，两者都是典型改革宗的领袖] 和与加尔文为伍。说实在的，我感到别人倒以为我是个娱乐节目主持人，我甚至有应当向人道歉的感觉。在最近的二十年里，律师们就在往这个方向走，不是吗？[注：今天美国的律师声名狼藉，为了钱什么事都干得出来]。从前律师可是个令人尊敬的职业啊，最近医生的光景也好不到哪里去，这些一度曾被视为很高尚的职业今天在我们社会里已经开始变得面目全非了。马太·亨利下面这段话可谓入木三分：

“一个邪恶的人是被造物之中最可恶的；一个邪恶的基督徒是人群中最可恶的；一个邪恶的传道人则是最最可恶的。”

今天，教会的领袖们是这个光景，底下的基督徒就可想而知了。基督接着说：马太 5：14 **“你们是世上的光，城造在山上，是不能隐藏的！”**

你们大家对篮球明星巴克利都不陌生吧？[注：此人在美国职业篮球 NBA 中有“恶汉”的大名，此由可见其人品的一班]。在一次电视采访中，他连连否认自己对今天的青少年有一个榜样作用。摇滚乐明星派帝和戴蓝俩人也矢口否认类似的

提问。但他们是没选择的，无论他们喜欢与否，他们在生活中所扮演的角色就是如此，当数以百万计的青少年在观看你打篮球时，你的一言一行就是他们的榜样；当千百万人在买你灌的光碟时，你不是个好榜样就是个坏榜样。

耶稣在这里用的是第二人称陈述性的声明，他不是说他基督徒应当作世上的光，他说你们**是**世上的光。你是没有选择余地的。光也是耶稣描述他自己的（约翰 8：12）。他是世上的光，这应当使我们停下来好好想一想，这里耶稣是在用这个词在描述基督徒啊。他是这世界的光。现在他说你们是世界的光，对此我们怎么办？这难道不叫你往后倒退三步吗？你会说，“我有各种不同的称呼衔头，但我可不是世上的光呀。”“这样称呼我恐怕有点过份啦……”

一方面，基督徒应当知道世界对他的态度就象对耶稣这世界之光的态度一样：约翰 3：19~20 **“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就在此，凡作恶的便恨光，恐怕他行的受责备。”**另一方面，当神的恩典使人认识到自己有祸的状况后，许多人来就光。当时许许多多的人跟着他，现在，耶稣已经升天在父神的右边。他把光的使命交给了基督徒们。**“你们是世上的光。”** 当人遇到危难时，基督徒就成了灯塔，当你的朋友生活面临极大难处，到处求救时，他们会不会给你打电话？他们的船在风浪中被抛上抛下，你是不是那发出光束的灯塔？在你的生活中，若显出前面耶稣所列举的那些品格属性，那么他们就会找你的号码给你打电话。

再说一下，这里耶稣所用的是陈述性的口气。基督徒是灯塔，至于我们发出的光是亮还是暗与我们的生活直接有关，这也是耶稣下面两句话所教导的。现在，请允许我先来解释一下前面我所说的关于基督徒在世界上起一个使人能被神接纳的作用这句话。这句话是什么意思呢？唯有通过基督，人才能被神接纳，这一点必须先说明一下。

基督的教会，也就是他国度的发展壮大是荣耀基督之名的方式。你们是这个国度的公民，教会是他子民相聚、交通的地方。他的信息在此宣讲；他的得胜在此宣告；他的圣礼在此施行；向他的赞美在此吟唱。这就是他的教会。在我们敬拜当中，有时我会注意一下，看看你们敬拜时的态度如何。因为你们的敬拜也是盐和光，假如有人进来寻找盐和光，看到你们的敬拜，会说，从他们在唱诗歌时的态度可以看出他们是很认真的。或者还是说，你看这些人多么漫不经心啊。

我记得那时候作青少年牧师，唱诗歌时，虽然有时没有那么感动，但我仍全力以赴地唱。因为我知道有人在看着我，因为我是他们的牧师。你们也应当负起这个责任来，你不能以自己的感觉是否好为理由来决定。因为这不是关乎于你的感觉、你的情绪的事。这是你的责任，你若情绪不好，就应该克服，这就说明你是属灵的而不是属肉体的。你们知不知道属灵与属肉体之间的差别？属肉体的人做的是根据自己的感觉，去做他想做的事。属灵的人做的是他知道什么是应该做的，哪怕自己感觉不好也一样去做。有时候，你的感觉和你的灵里步调一致，那是很好的事。我感觉很好，我也的确很想这么做。但有时却不一致。有时候，我知道我应该这么做，但我又没有那个感觉。这就关系到我们生活中很多的事，包括我们在这里敬拜神。我们应当在此国度里成为盐和光，我们是这国度里的盐和光。

耶稣把他的国度比作芥菜籽，开始很小，越来越大，连鸟儿都来借阴凉。对这一点你们都已经比较熟悉了，我们还是把它留到 13 章时再详细讨论。和光的比喻相似，芥菜的比喻也强调了它的大，盐则与耶稣所用的面酵的比喻相似，酵渗透全团。因此，光是宣告，就如耶稣所说你们要在房顶上向人说。盐则是更亲密、亲近的关系。布朗等三人合写的解经书上说得好：

“盐是在里面工作的，在它所接触到的周围工作；阳光则是从外面照射，照亮光所达到的一切。”

总而言之，耶稣教导说，他拣选了你们来拓展他的国度，以你们外面可以让人观察到的生活和你们的行为从里面影响人。

耶稣又把我们比作建在山上的城，或许他想到了逃城，但我不能确定[注：礼拜结束后的主日学上，有人对此解释提出了疑问，维牧师承认他查了很多参考书，但没有这个解释，这是他自己的理解。他提醒大家，在逃城一事上，真正报仇的是神。因为我们都得罪了神，是耶稣的宝血遮盖了、保护了我们，神的忿怒才不临到我们。因此从这个角度理解，我们作为基督徒，吸引人到耶稣这里来]。

旧约里神安排了六座逃城，为的是保护那些犯了罪，但不是预谋杀人罪的人，使报复的人不至于追杀他们。这些城市大多数都建在山上，或许耶稣在告诉基督徒，他们应成为人的逃城。我们应该将自己看作逃城，把逃避忿怒的消息告诉人。犯了罪的人知道自己有罪时，会往山上的逃城看，知道在那里能得到保护。

神召你、我成为盐、成为光，也应该让那些看着我们的人知道，他们所应得的神的审判将临。他们可以从我们的榜样上看到希望。

5: 15 : “人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。”

上面我们所说的这些事除非让人看到，否则就是无用的，你不能把这些给藏起来，灯是放在灯台上看人看的见的，耶稣按着教导说：

5: 16: “你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”

这里我们从陈述性的声明到祈使性的命令，耶稣告诉我们，我们应当如何行，我们应当、必须让我们的光照在人前。这里容易产生疑惑。你们读过马太福音的都知道，耶稣在整个第 6 章里都在教导我们不要做在人前。这有矛盾吗？耶稣难道会在同一篇讲道里，前后差几分钟就会有矛盾？那我们如何来理解这里的难点呢？我想来提醒大家，他在这里和第 6 章之间不容易察觉的几点。

首先，我们是无法避免被人注意、被人看到的。生活就是这样，你的言行一定会被人观察到。因此我们对自己的言行必须要负责。除非你搬到一个荒岛上，即使那样，你还是难免被人知道。使徒保罗写到：林后 8: 21（后半段）“不但在主面前，就在人面前，也是这样。”所以我去参加婚礼或上教会来时一定要穿戴整洁，不能邋里邋遢的。我不能自以为敬虔地说，神不看外表，只看我的心。外面是有关系的。因为你的外表穿戴在说明你对此事的态度。连广告商都说，你的穿戴在向人传达某种信息。但同时，你不可过分考虑外面的形象，这正是法利赛最关心的（这也是第 6 章里的耶稣所针对的例子）。耶稣说他们外面干净，里面却是死的。因此，我们在看待这个问题的时候，一方面知道自己会被人注意到，另一方面又要防止只看重这一点。假如这样，我不是讨神的喜悦，我就是在讨人的喜悦了，我们要学会区分这两者间的差别。

第二，耶稣在这里的中心思想是荣耀归给神，人生的主要目的本来就是荣耀神。认真学习圣经的人若问这样一个问题：“这本圣经到底是关于什么的？”或者我这样来问你们：“假如整本圣经有个书名的话，你认为书名应该叫什么？”我会说：“神的荣耀在历史中的彰显。”或者主题是“神的荣耀”，付标题是“整部世界历史之揭示”。整本圣经的中心就是神的荣耀，荣耀归神。他对法老说，“容我的百姓去”为什么？“他们好敬拜我。”圣经中从始至终，反反复复强调

的，就是将荣耀归给神。因此，我们不可效仿法利赛人的骄傲，我们应该得出的结论是，我们一切的好行为都是出于神。你们应当行善，好叫天上的父得荣耀，我的好行为是怎么荣耀天上的父的呢？我们必须承认神是我们一切好行为的源头。无论我行的什么善，是与神的美善、慈爱和大能不可分割的，他配得一切的赞美与荣耀。我们必须承认神是我们一切善行的根源，神通过这些善行荣耀他的名。记不记得出埃及记 12: 36 里神说，他会让那些埃及人对你们好？因此，神在那些埃及人的心里作工使他们愿意把东西拿出来善待以色列人。我们在使徒行传 2: 47 里也同样看到这一点。

所以，在我们和我们家人的身上，在我们的这群人身上，要让世上的人说，我愿意成为他们中的一员，这里有不一样的东西。那就是，圣徒交通，掰饼喝杯、使徒教导、敬拜祷告等等。他若是神所拣选的，他就会对此作出反应，愿意加入。

我们决不可找点什么理由把我们的得救看作是出于自己，是有自己的一份功劳，你怎么来荣耀神呢？一方面你当知道你的一言一行要被人看到。另一方面，你当知道你所行的一切善，一切完美的恩赐都是从上头来的。这包括从我们心里出来的和我们的意志。前面我说到请人到你家里来住，神说他在你心里，是他在你里面做的。特别是你自己做的决定，你将荣耀归给神吗？我们知道，从信到信，从始到终，一切荣耀都归给神，这就是为什么加尔文说：

“除非我们承认好行为是出于神，除非我们承认他是一切善行的唯一作者，那么很明显，我们在鼓吹自由意志的时候就必然是在公开冒犯神、羞辱神，就好像好行为完全是或部分是由于我们的自由意志。再重申一下，我们必须认识到神以何等的慈爱恩待我们。当他把好行为称为是我们的时候，对此好行为的所有称赞都理所当然地只属于他。”

因为我们人常常就是这样的，自以为是出于自己的自由意志。我以前举过一个例子，妻子生日的时候，我让孩子们去为她买份礼物。我必须先告诉他们，这是妈妈的生日，我要想法使他们的心里产生这个愿望要买件礼物给她。然后我又要为这礼物付钱。当他们把礼物送给妈妈的时候，你们认为谁得到了称赞？当然，我希望他们能够享受到给予人的喜乐，我也希望等他们长大后，能够懂得，他们能够被允许参与赠送礼物的这个过程，完全是因为爸爸的原故！但我们却常

常想当然的以为是由于自己。

神所用的心不是想要事奉他的心，他把石心变成了肉心，把我们带到他那里，他预定让我们的心能够按他的律法典章行。这是圣经明确教导的，我们这么行也的确是很享受、很荣耀的事。但当我们以此自夸，想要得奖赏，那善行就开始败坏了。这会酿出什么果子来？使徒保罗说，酿出骄傲来。因为我们以为至少有自夸的理由了。骄傲后面是什么？是失败、堕落。基督的这段教导的中心是，教会也就是基督徒们必须把自己看作是耶稣定意要用来将救赎带给世人的器皿，我们应当生活，应当好好地生活。当我们好好生活被世人看到的时候，人必须知道，神，唯有神才配得一切荣耀。

彼得前书 4: 11 : “若有讲道的要按照神的圣言讲；若有服待人的，要按照神所赐的力量服待，叫神在凡事上，因耶稣基督得荣耀。原来荣耀、权能都是他的，直到永永远远。阿门！”

让我们一起祷告：

“父神啊，我们一想到自己被称为盐和光，真是感到很羞愧，我们是什么？不过是尘土罢了。但父啊，因着您的灵，您的大能和您的智慧，您把我们带到今天的位置上。因着您的恩典，让耶稣基督的光照到我们心里。我们求您，叫我们的光能够发亮，我们的盐有味道。父啊，愿我们成为您的使者，很好地代表您。父啊，我们求您叫我们成为受煎熬灵魂的山上之城，避难之处。父啊，我们作为基督徒沉浸在您话里的人，若没有答案，那么谁还会有呢？除了您所差遣的，谁能回答人的问题呢？父啊，我们祷告，愿你使用我们。父啊，我们愿意成为您的仆人。父啊，我们愿这一切都成为您的荣耀。当我们把荣耀归给自己，把那只属于您的东西算作为我们的时候，父啊求您鉴察我们。我们祷告奉救主基督的名求，阿门。”

完

《神律法的荣耀》

马太书系列讲道 18

马太 5: 17~20

维保罗牧师 2004 年 王兆丰译

我们继续讲登山宝训。今天早上我们要来看的是一段起着转折点作用的经文。这段话是在登山宝训的刚开始不久讲的。讲完八福之后，耶稣告诉基督徒应当成为盐和光、山上的城。这里，他听上去好象突然间改变了话题。下面让我们来听神的话：

马太 5: 17~20：“莫想我来要废掉律法和先知：我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们：就是天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。我告诉你们：你们的义若不胜过文士和法利赛人的义，断不能进天国。”

让我们一起祷告：

“父神啊，求您帮助我们，使我们明白耶稣的教导，他关于律法、关于他自己的声明。求您在这些事上赐我们智慧，帮助我们来理解，我们祷告奉基督的名求，阿门。”

这几天你们注意新闻报道的人都知道，美国民权组织 ACLU [注：这是美国最自由化、最反对基督教信仰与传统的组织。他们有一个明确的目标，那就是将基督教从美国彻底铲除。他们不惜余力地为同性恋甚至诸如伊斯兰教等其它宗教打官司、争权益。这几十年来，他们在美国各地掀起了一场又一场的风波，要从法律上把基督教的影响从政府里、社会上赶尽灭绝，这里又是他们的一次表演] 要求洛杉矶县政府主管局 [注：整个洛杉矶市都归县政府管] 把县徽上一个在各种历史象征标志中占微不足道位置的十字架除去。他们声称“这个县徽上的宗教符号只代表了全县多文化人口中的一小部分，”是一种县政府“对基督教潜移默化的认同”。他们还说，“在法律的明文规定之下，这个县徽是不合法的”。

他们警告县主管局说，若不及时除去十字架，ACLU 就将诉诸法庭。县政

府的五名主管投票，结果又一次表明了鲜明的党派立场：3名民主党主管投赞成，2名共和党投反对，十字架被除掉。南加州 ACLU 的执行主席罗摩娜告诉洛杉矶时报说“这件事虽然不是今天我们社会里民主自由的重要事项之一，但这个县徽的确让有些人感到自己不受欢迎，我们认为县徽应该让所有的人都受欢迎”。

我们又一次看到反基督教立法机构公然的假冒伪善！因为你只要看一眼县徽就知道，上面占据主要画面的是一个古罗马花园果树女神泊摩娜像，十字架很小，在底下，整个县徽一看上去只看到泊摩娜的像，我不得不问：难道泊摩娜不只是代表全县多文化人口中的一小部分？难道这不是在潜移默化地认同多神主义？难道泊摩娜比耶稣更让人感到亲近吗？[注：众所周知，美国社会生活的每一个层面都打上了基督教的烙印]。

看来与我们作对的不仅是泊摩娜女神，还有罗摩娜女神！你不必是一个逻辑学家就一眼能看出，ACLU 反对的并不是宗教，他们所瞄准的就是基督教。

你们应该问一下，这是为什么？为什么他们能接受泊摩娜，却容不得那个小小的十字架？因为基督教信仰大胆、公开地宣告一个绝对的系统，让这些快成了“神”的 ACLU 们对此深恶痛绝，视为绝对的错误。让全国人民不断地被小小的十字架所提醒，天上有一位圣洁、公义、美善、全权的，主宰万事的神，对于 ACLU 想随心所欲地屠杀无辜婴儿来说，是个多大的阻拦啊！[注：ACLU 是人工堕胎谋杀婴儿的急先锋]。

唇亡齿寒，抽去了梁柱的房子岂能站立得住？将神的律法从人们的生活中挪去就如准备把一个人从楼上扔下去之前蒙上他的眼睛一样。他们失去了支撑，没有脚前的灯，只好在黑暗中摸索。朋友们，今天我们目睹的是桩极其邪恶的事件。我们必须为这个组织祷告，求神或许赐他们悔改之心或许使他们成为尘土。我知道这些话听上去很有政治味道，但我并不想把这篇道变成一份政治论文。我之所以提到此事，是为了引出我们马上要来学习的这段经文。

在这段话里，耶稣没有向罗马总督们讲道，我现在也不是在对洛杉矶的政府官员讲。耶稣所针对的不是他的反对者，而是那些愿意来跟随他的人。我认为，神的律法正在被藐视、正在被从我们社会里根除掉的原因之一，是因为这样一个可悲的事实，那就是**神的律法已经在神自己的教会里被藐视**。

当教会自己都不承认神的律法了，我们当然不能期望社会承认神的律法。

耶稣讲道的当年是这样，今天也是这样！我们在这里看到，耶稣需要在神的百姓中来捍卫神的律法，那些人若不是以为他来就是为了废除律法，他怎么会说，我来不是要废除律法，而是要成全律法呢？因为这句话本身就必然包括了这个意思，至少的一部分人以为他来是为了废除神的律法。耶稣对神律法的肯定可以从他的这段话的开场白里看到：“**莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全**”（马太 5：17）。

耶稣在这句话、这段经文里看上去要强调的有两点。这也是今天早上我所要着重讲的两点。

首先，他肯定地说神的律法（旧约中所颁布的）一直都完全适用于全人类，对全人类有约束力。他来不是要废去从创世记到马拉基书的旧约。他没有说，“你们不用担心，创世记到马拉基书都已经过时了。”他说，这些完全适用于全人类，他来不是要废除律法。顺便说一下，律法就是我们的孩子们都知道的十诫。等一下我们也会谈到，先知也包括那些礼仪法，当然今天我们都知道这些指的都是旧约。

第二，他宣告说他就是律法的成全，这就是今早我们要来看的：对全人类有约束力的全然适用的律法，和耶稣就是律法的成全这两件事。

耶稣用的“**废掉**”这个词就是他在马太 24：2 节里说圣殿要被拆毁的“**拆毁**”这个词。要被拆毁的是败坏了的宗教，而不是神的律法，神的律法永远竖立。在播放我们教会主日讲道的那家电台 AM740 上，有一个全国联播的“人与人”节目，主持人叫鲍勃·乔治，他一直在拆毁神的律法。我要问的是，他这样做对吗？他不断地斥责那些从旧约里寻求神智慧的人。他视神的律法为过时了的。有一次他对一打电话问他的女听众说：“为什么辅导你的人一直要把你拖进旧约里去？”因为那人引的是申命记和诗篇的话。这位乔治先生甚至还问说：“你的辅导人是不是基督徒？”他又说“旧约里有些不错的故事，但我们不是生活在那里。”看上去，乔治先生是想要废掉、拆毁律法与先知。十七世纪的长老会传道人马太·亨利一针见血地说：

“人灵魂的救主废掉、拆毁的不是别的，就是魔鬼的工作，就是那些不是来自于神的，远远不及摩西和先知所教导的东西。”

鲍勃·乔治不过是那邦危害人的神学家们手下的一名小卒。达拉斯神学院

奠基人刘易斯。谢弗教导人说：[注：当前流行于基督教内的时代论就是被达拉斯神学院所理论化的，此神学院也是今天最热门的神学院]。

“摩西体系的律法、命令是用来管理以色列国的，它们不是基督徒的指导原则……，律法不是神儿女生活的准则。”

有些人可能会对我所引的这些话产生疑问，是否是断章取义？因为这些话看上去简直就不象是基督徒说的。一会儿在主日学的时间里，我可以把他的书拿出来，我们一起来看看是不是断章取义。

有人就因为我们有时候朗读神的律法而批评我们的教会。今天早上我们就一起读了十诫。你们中间可能有人对朗读十诫感到不舒服，可能会问，这个教会什么时候才能进到新约里来？今天，若是谁以权威的口吻提到罪就被视为律法主义，或者企图要把人置于律法之下。上次我在主日晚上的课程里教导关于十诫的第二诫，有人就提问说：“你是否想把我们置于律法之下？”我说，我是在告诉大家第二诫所教导我们的是什么。

谢弗的教导使人们形成了这样一种概念，认为旧约与新约是不连续的。他们认为旧约与新约是完全不同的故事。新约来了，旧约不过就是让我们感兴趣地读一读而已。对我们的生活和言行根本就没有约束力。耶稣没有看到这种不连续性，他说，我来不是要废掉律法与先知、拆毁写在旧约里的话。这难道不是再明显不过的事实了吗？假如你不同意，那么你倒说一下，他该怎么说，该用什么词才能使你相信他所说的？人们常常说，耶稣是革命者、造反派，我有时候也讲过这样的话。但耶稣不是造反派，那些犹太人才是！他们用人的传统来代替神的律法。他们把自己的想法、自己的意念来代替神的律法。今天也一样，他们披上了很属灵的外衣，说：“我知道律法这样说，可我是被圣灵带领。”

朋友们，今天有很多教师把当代基督教带下了一条反对律法的道路，他们需要来听耶稣在这段话里的教导。因为藐视神的律法绝不是件小事。诗篇的作者思想到神时这样说：“**这是耶和华降罚的时候，神啊，因为人废了你的律法**”。（诗119：126）

这是对时代论者们的警告！你们可能不知道，达拉斯神学院的谢弗们就是在废掉神的律法。

你可能会问，这也是很正当的提问：“那么，律法不是有很清楚的变化吗？”

不管怎么说，今天我们不再杀动物献祭了吧！至少我们已经不再施行利未记的一整套礼仪法了吧？”对此我们怎么回答呢？耶稣说“我来不是要废掉律法”但我们却又不行割礼了，这又如何来理解呢？对食物的限制不是已经去掉了吗？这些都是等会儿在主日学讨论的时间里你们应该提出来的问题，我只是在这里先替你们说了，因为我想要在你们提问之前先来回答你们。

诚然，在一些情况下，方式方法已经改变了，但我认为律法仍然未变。比方说，那用牺牲动物的礼仪律已经被圣餐所代表，方法变了，律法未变。这是一条律法？这是“**不流血，就不能赎罪**”。杀动物所代表的就是这条律法。

圣经告诉我们，必须要有血，那是旧约给我们看到一幅画面，叫我们知道赎罪所必须的。每一次敬拜结束之前，我们掰饼喝杯的时候，就是遵行同一个原则、同一个律法：没有血，罪就不能得赦免。因此，律法未变，形式变了。我还要说一句，唯有当圣经告诉我们哪种形式、方式变了，我们才能来改变。我们绝没有资格说，“这套东西看上去过时了，我们来换一换。”唯有神才能改变他所规定的形式、方式，我们自己不能改。当我们以为我们可以来改一改，以为旧约与新约是不连续的，我们可以来立一些新规则的时候，朋友们，我们是在把自己置于神的位置上了！因为只有一位立法的，那就是神。

你若不相信我说的，那么请你听一听加尔文说的：

“论到教义，我们决不可以为基督来把我们从律法之下释放出来，。因为律法是过献身与圣洁生活的永恒准则。因此律法就如神的公义不会改变一样不可更改。神的公义与神的律法具有完全的一致性，论到礼仪律，外表上已经有了改变，它们的施行方式已经被废除，因为它们的意义已经完全被坚立。基督来连礼仪律都没有废除，相反他以彰显这些影儿的真实来加以肯定。因此，当我们看到它们的真正作用时，我们承认它们并非徒然也不是没有用处。”（引自加尔文的解经书“马太、马可、路加三福音的合谐性”）。

他的论点是，新约的圣礼并没有废除旧约的预表和影儿，而是使它们具有生命。当我们读到新约基督的宝血时，再读旧约羔羊或山羊的血时，更叫我们看到那些礼仪律的生命，这些礼仪律对我们来说不是不真实而是变得更真实了。

简言之，形式变了，但律法没有变。

5: 18; “我实在告诉你们：就是天地都废去了，律法一点一画也不能废去，

都要成全。”耶稣以“我实在告诉你们”来开始他的这段讲话，这个词在希腊原文里就是“阿门”。我们祷告的时候以“阿门”结束。耶稣以“阿门”开始，这是在特别强调，就好象说，“你们若别的什么也没听进去，那么我要你们仔细听这段话。”当耶稣说，“我实实在在地告诉你们”的时候，他是要引起我们的注意。

神的律法挪动一个微米之前，天都要被震塌，地都要被粉碎。这里“都要成全”我认为是神在整个救赎计划中命定的一切都要成全。神对整个历史有一个计划，他的律法坚立直到永远。在这里指的就是这个概念，一点一画能改变整个字的意义，耶稣在这里教导我们律法的一点一画都不能废去，正如以赛亚 40：7~8 所说：

“草必枯干，花必凋残；唯有我们神的话永远立定！”

5：19：“所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国里要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国里要称为大的。”

这里给出了警告，当他说，无论何人“违反”这诫命……的时候[注：英文译成“违反”，中文和合书译作“废掉”似更准确]，我们可以把自己的罪也包括进去。但希腊文里这个字的意思是“松开”，这就是施洗约翰所说“我给他解鞋带都不配”里的那个“解”字。它的意思就是把某样东西拆散掉。这不是说你违反了律法，我们一直都在违反，这是说把律法拿来改变得面目全非，他这里说是使神的律法解体。今天，离婚、偷窃、欺骗、无视安息日、不作十一奉献在教会里已经变成可以接受的行为，因为我们生活在一个所谓“与律法时代相反的恩典时代”。“我真高兴我生活在新约时代，不是旧约时代，爱做什么就做什么。”

我们认识到自己在这些事上跌倒是一回事，说我们是生活在一个不同的时代，这些事都没关系，神对我们睁只眼闭只眼，可就完全是另外一回事了。刚才我说的那位打电话给乔治先生的妇女已经离婚，我没有听到她的全部介绍，不知道她是否有再婚的合法理由。但乔治问她“你是基督徒吗？”她回答说：“是的”。又问：“你再婚的话，神会惩罚你的吗？”回答：“不会”。乔治接着说：“那就再结婚吧”。“不管再婚是否有合乎圣经的理由，现在已经不重要了，因为你生活在

新约里，神是不会追究你的，他爱你。这是新约，你愿意就可以。你觉得那是应该做的事吗？这是灵意在告诉你，扔掉那刻在石板上的字吧，随你的感觉走就行了。只要你说那是圣灵告诉你的，大家就会尊重你的决定。”

看一看吧，用这种方法来决定神对我们生活的旨意，我们已经走到了何种地步！人们忘了，亚伯拉罕、摩西、大卫、但以理他们虽然都寻求遵行神的律法，但他们都在恩典之下。在圣约的概念上他们不在律法之下，而在恩典之下。为什么？因为他们信的是弥赛亚，当你相信弥赛亚时，你就不在律法之下。

当耶稣说在天国里大的或小的，我认为从这里的上、下文看，他指的是神的国在地上的可见教会。地上可见的教会是他儿女聚集的地方，是歌颂赞美他的一方，是宣告他得胜的地方，是施行他的圣礼、宣讲他的律法与福音的地方，也就是他的国度。我们聚集在这里的时候，这就是神的国度。我们在这里所参与的是争战的教会，同时我们也加入天上得胜教会向宝座上羔羊的敬拜。所以说，天国里大的、小的是指可见教会说的。当然传道人解开神律法的鞋带的时候，他就使神的国失去了能力，当我作为牧师，当我们教会的长老们代表教会置耶稣的话于不顾，松开、废掉神的律法，我们就给教会带来软弱，使教会变得无力、渺小。照此下去，总有一天会到一个地步，教会不再是神的国度了。这样下去，总有一天你会发现你根本就不在神的国里了。耶稣在这里说的时候用的词汇是满有恩慈的。我可以认为那些时代主义论者是在神的国里，但因为他们所教导的使他们成为小的，至少根据耶稣在这里所教导的，就是这样。或者说根据我对他这段教导理解正确的话，就是这样。下面我就来解释这为什么这么重要：

5：20：“我告诉你们：你们的义若不能胜过文士和法利赛人的义，断不能进天国。”

这样看来，全力教导神的律法、宣讲神的律法对于耶稣成全律法来说是必需的。我是故意把这句话说得有点令人困惑的，应该说，全力地教导、宣讲神的律法是必需的，因为耶稣成全了律法。[注：在英文里，介词“**For**”可以解释成“为了使……”，也可以解释为“因为……”。]

你可能会问，“等一下，等一下。假如耶稣已经成全了律法，为什么还要宣讲它？”一个极大的错误就犯在这里，不知为什么，人们把“**fulfill**”（中文译作“完全”）解释成了“**destroy**”（毁掉）或者 **abolish**（废除）。可他刚说过他来不

是要废掉律法！

在 20 节里，他警告说，除非我们的义胜过法利赛人的义，（他们是当时的宗教领袖，他们制造了一整套人遵守律法必须要守的繁文缛节），我们不能进神的国——他甚至都没说我们就是神国里最小的！他是在说我们需要来看法利赛人是如何做的，然后做的比他们更好点吗？他们若作十一奉献，你们就必须再加上一份好叫你们的义超过法利赛人的义吗？这是多么唐廖的想法啊。约翰加尔文在这段经文的注解上说：

“他们将神的律法限制在外面的行为上，在假冒伪善上把那些跟随他们的人训练得象猴子一样。”

超过他们决不是说去模仿他们，然后再使点力、再加把劲。耶稣不是突然冒出这句话来的，他刚说了，他来不是要废掉律法，而是要成全律法。这里，他好象改变了主题，突然说，你们的义若不胜过法利赛人的义，就不能进神的国。我们必须认识到，这两件事是联系在一起的，他所说的胜过法利赛人的义应该与他刚说过的律法和先知是有关系的，这也是我们要讲的最后一点，对此我一定要来解释清楚。

当耶稣说他成全了律法时，我们想到两点。他是礼仪律法的成全者，也是道德律法的遵守者。因为杀动物牺牲是预表他，所以他成全了礼仪律法。他一直在做讨父神喜悦的事，他遵守了道德律法。换言之，旧约里整个的一套祭司制度以及关于洁净、服饰和献祭的规条都是为了教导我们关于耶稣的，整个人类都在违反的道德律法基督一个人完全地遵守了。

我们再来问一次，宣讲律法如何能让听道的人可以具备胜过法利赛人的义呢？请大家好好地思考一下，也就是说，宣讲神的律法怎么能使我们这些人的义胜过法利赛人的义呢？难道他真的是在说，你们一定要比他们更遵守律法才能进神的国吗？

在回答这个问题之下，我们来了解一下圣经所教导的三种不同的义：自然的义，算作为义，加在你身上的义。为了理解这个问题，我们必须先来理解这三种不同的义。

自然的义就是法利赛人所具有的义。这种义出自于未蒙重生，也就是灵里死了之人的心。这种义根本不会去考虑神的荣耀，它所关心的是别人对自己的观

察和人的自我满足。也就是说，我想表现得很好，我也想自己感觉很好。圣经说，这种义在神面前散发着恶臭（以赛亚 64：6），是污秽的衣裳，是神所完全不能接受的义。

第二种是算作为义，是白白赐给人的义。这种义与人的智力、意志或行为毫无关系。耶稣来到我们必定被定罪的神的神圣法庭里，自愿地承担了我们应得的惩罚，又将那属于属他的荣耀与公义赐给我们。神学家们称此为“双重归属”，即：“**神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义**”[林后 5：21]。他赐给了我们他的义，又把我们的罪归到他身上，在父神（此时的法官）与圣子的这场结算中，我们只不过是无声的旁观者，当法官的锤子砸下，当我们听到“你的罪得了赦免”时，除了惊叹之外，我们还能拿出什么来？！想象一下你自己在这个法庭里的状况吧，你不能为自己辩护，你不能站起来说，“我有话要说”。父神是法官，耶稣是律师，他们在对话。你、我只是用手捂住我们的嘴，我们什么也拿不出来。但我们的辩护人对父说：“我的血为他流了。”我们所做的只有惊讶与赞美。这就是我们对算作为我们的义所能做的贡献，我们对自己说：“**看哪，这是何等的爱啊！我们竟被称为神的儿子！**（约翰一书 3：1）

这就引出了第三种义：加上我们身上的义。这种义是赦罪之后自然地、必然地流露出来的行为。因为法官不仅仅释放了我们，他还接纳了我们。他领养了我们、辅养我们。领养孩子是一个很好的比喻，在领养过程中，手续是在另外一个房间里办的，我们这些孤儿事实上是叛逆之子，只是坐在这里等着，什么也没做。突然之间，文件签好了，我们有了父母，我们属于他们的了，这时父母把我们领回家，养育我们、教导我们、训练我们，这就是算我们为义和加在我们身上的义。

我认为那胜过文士和法利赛人的义是这后两种义：算作为义的和加在我们身上的义。你不能说只包括两者之一，因为耶稣马上就要开始教导关于我们行为的六个主题，这些都是我们曾被错误地教导过的，现在需要来正确学习。因此，胜过法利赛人的义包括了这两种义，把这两者分开是错误的。

为什么宣讲律法？

既然我们算作了义，又有加在我们身上的义，为什么还要讲律法呢？因为诗篇 19：7 说：“**耶和华和律法全备，能苏醒人心；耶和华的法律确定，能使愚**

人有智慧。”因为“**因为律法叫人知罪**”（罗马书 3：20）。

我为什么热情地、全力地宣讲神的律法？当律法得以宣讲，当人尽力遵循律法时，他们和他们周围的人生活就会变得好起来。谁能否认这一点？你就想象一下你的邻居吧。你愿意与一帮公然违抗神律法的人住在一起呢，还是与遵行神律法的人住在一起？你愿意常常遭窃、被抢吗？你愿邻居向你的配偶图谋不轨来羞辱你吗？这个问题是一目了然的。当律法得以宣讲，当人尽力遵循律法时，人就知道他们的努力遵行失败的有多惨。只有当你努力遵行律法时，你才会知道你多么需要耶稣！我们都知道，我们在遵行神律法的时候是多糟糕。这就是为什么律法与福音是紧密相关的。假如律法只不过是假想中的东西，那么你也就只不过是在假想中违反了律法，也就只不过在假想中需要十字架而已。但若律法是约束你的，在真实的生活中，人的确违反了律法，那么你就真正需要十字架！

正是这样一种对罪的震撼人心的认识，才会使我们象马太 19：25 节中这样问：“**谁能得救呢？**”这样，教会才会被罪人，那些寻求那唯一的守法者，唯一成全了律法者的罪人们充满。因为“**天下人间没有赐下别的名叫我们可以靠着得救**”（使徒 4：11）。因为耶稣成全了律法，所以那些在他里面的都被算作为成全了律法的，你、我被看作是成全了律法的人。

正是这种义才是使徒保罗将其比作随从圣灵里的义。说起来，这实在有点讽刺的味道，今天人们把随从圣灵与随从律法绝然对立起来，随从圣灵就不随从律法。让我们来听一听使徒保罗是怎么说的吧：“**使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上**”（罗马书 8：4）。

随着圣灵走到底是什么意思呢？随着圣灵走并不是由我里面的各种意念来决定，我把它们称为圣灵的意思。这不是随圣灵走！随圣灵走就是你尽一切努力去遵行律法，并且你认识到你每时每刻都需要耶稣，你信靠他，唯独信靠他，才能与神和好。这时，律法的义才在你身上成就了。律法的义有没有在你身上成就？假如你是个诚实的人，当你寻求遵守律法时，你就知道你这一生再努力也成就不了律法的义。甚至无论你怎么来修改律法，你仍然成就不了，你可以将神的律法改成你所想要改成你以为可以遵守的样子。这也正是今天所发生的，我们挪去了十诫，去除了神的律法，把它换成了别的东西。可你知道吗？你仍然完成不了你所替换上去的东西。靠着你自己的行为，你永远不可能成就律法。

所以你决不可降低神律法的高标准。我就把它比作为跳高的横杆吧，从前我是个跳高运动员，不算是很出色，但我跳的也不算低。我偶尔会把横杆设在 2.44 公尺，我会抬头看一看它，但我从来不会去试一试。因为我知道我是跳不过去的，神的律法不是 2.44 公尺高，是无限高。用我的标准看，你可以看作是一根架在两幢最高的摩天大楼顶上的横杆，你去试试能不能跳得过去？不可能的，你是不可能跳过去的。假如你把它给降下来，你或许以为自己可以跳得过，我把横杆降到 2.13 公尺，我试过很多次，还是跳不过去，有一次我身体过去了，当我掉入沙坑的时候，杆子也跟着下来了，我以为降低了些可以跳得过呢。

因此，传道人决不可传讲什么遵守得了的律法，他们必须传讲那不可能遵守得了的神的律法，它是那么高，叫我们一生都认识到它是良善的、公义的、真实的。我们要尽一生的努力去遵行，我越是这样做，就越认识到神是圣洁的我不，我需要一位救主。

朋友们，我们一定要清楚地知道，当神的律法被降低到最小的时候，基督的十字架也就成了最小的。你看到这种关系了没有？一旦我把律法降低，十字架就不那么必要了，你把律法升高，十字架也就升高，当降低、无视神律法的神学盛行时，人的灵魂就有祸了。

让我们再来讲一遍诗篇 119：89~96：

“耶和華啊，你的話安定在天，直到永遠。你的誠實存到萬代；你堅定了地，地就長存。天地照你的安排到今日；萬物都是你的僕役，我若不是喜愛你的律法，早就在苦難中滅絕了。我永遠不忘记你的訓詞，因你用這訓詞將我救活了。我是屬你的，求你救我，因我尋求了你的訓詞。惡人等待我，要滅絕我，我却要揣摩你的法度。我看萬事盡都有限，唯有你的命令極其寬廣。”

让我们一起祷告：

“父神啊，我们切切祷告，愿你良善、完美的律法被高举，好叫我们在它里面看到您的公义，你的良善。看到道德标准，生活准则，成为我们言行准则。父啊，愿我们不要自欺，以为我们自己是守法的人，正如您的话清清楚楚地告诉我们，‘我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，他的道也就不在我们心里了’。父啊，我们若说自己没有犯罪，是何等狂妄的自欺啊！因此我们向您祷告，随着我们读您的律法，不断地寻求遵行它，它就会不断地使我们奔向基督的

十字架，奔向那义者，他所做的尽都讨您的喜悦。父啊，愿我们永远信靠他，因为他真是人类的希望。我们奉他的名祷告，阿门。”

《犯奸淫的心》

马太福音系列讲道 19

马太 5: 27~30

维保罗牧师 2004 年 王兆丰译

我们正在学习第一卷福音书《马太福音》，眼下是耶稣的登山宝训讲道。我们知道，这是有史以来最大的一篇讲道。5: 20 节中他说的是一种胜过法利赛人的义，他说你们的义若不胜过法利赛人，就不能进神的国，然后就举了 6 个例子。我们现在来看的是他举的第二个例子。

请听神的话：

“你们听见有话说：‘不可奸淫’。只是我告诉你们：凡看见妇女动奸淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。”

我们一起祷告：

“父神啊，我们切切祷告，求您打开我们的耳朵，好听见耶稣的教导。父啊，求您帮助我们，叫我们明白这些话的全面意义，父啊，愿它们进入我们的心、我们的头脑。父啊，愿我们按您所喜悦的来对此作出反应，帮助我们来理解。我们祷告奉耶稣的名，阿门。”

今天早上我要来谈这段经文中的五点：

- 1、耶稣给出了第七诫的全部意义。
- 2、此第七诫的全部意义令全世界都逃不了罪。
- 3、耶稣所说的敌人是谁。
- 4、耶稣提出的解除决方法。
- 5、耶稣提出的警告。

1. 第七诫的全部意义

5: 27: “你们听见有话说：‘不可奸淫’。”耶稣在这里引了第七诫，继续来纠正那已经影响了神百姓的假教导。上礼拜我们说过，“你们听见有吩咐古人的

话说……”，这种教导在神的百姓中已经很久很久了。人人都信了。耶稣来了，他来加以纠正他们对第七诫的误解。和第六诫一样，这条诫命远远超过人外在的遵守。耶稣作为神，是制定律法的。他将律法交给了摩西，他也给了亚当律法。现在，他为律法的范围给出了正确的定义。他是在解释他自己的律法，他来教导他所制定的律法，这才叫作权威。难怪在这篇讲道结束的时候，听的人说，他所教导的不象别人，他是满有权柄的。他知道他所颁发的律法到底是什么意思。他说：“**只是我告诉你们：凡看见妇女动奸淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。**”

耶稣将此律法的真正功用放到了人的灵魂里。“**动淫念的**”原文里就是欲望，想要得到的。很明显，这里说的就是人在婚姻之外对异性的欲望。我想还不一定就是异性，是对任何人的欲望，不是吗？约伯对这个问题有清楚的认识，他说：“**我与眼睛立约，怎能恋恋瞻望处女呢？**”

波提乏的老婆（创 39：7），参孙（士师 16：1），大卫（撒母耳下 11：2）都是从看一眼开始走上破坏性的道路的。色情读物发行公司就是靠着人缺乏自我控制的能力，赚得成亿元的钱。用现代的话说，那是上瘾了。人们对色情入迷、上瘾。但彼得描述的方式不同，他说：“**他们满眼是淫色，止不住犯罪……**”（彼得后书 2：14）。

要抵制这个罪需要极大的力量，有些东西比其它东西更容易上瘾。这就是其中之一。被看的一方也有责任，这不是现代才有的问题，十七世纪的神学家马太·亨利写到：

“假如说看是起淫念的话，那么那些把自己穿着打扮得故意要吸引人眼光，引起人淫念的人，例如耶洗别擦粉、梳头站在窗口往外看（注：列王记下 9：30），也同样有罪。人犯罪，但魔鬼试探人去犯罪。”

人们对自己的穿着应当好好考虑，我们很自然地希望自己的穿着能够使人看了喜欢。今天早上我们不都照过镜子吗？我们都想穿得美一点。但是，穿着也可以诱人。在这方面，你们做家长的要帮助孩子们，我想我不必说得太多，你们都知道是怎么回事，对吗？

2. 人人都逃不了罪

在这条诫命上，谁是完全清白的？让我们不要与法利赛人为伍，他们“站着，自言自语地祷告说：‘神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫、也

不象个税吏。”（路加 18： 11）

我不知道这人是否听到耶稣的这篇讲道，我不知道耶稣的这篇讲道是不是专门对有这样想法的人讲的。

认识到自己的罪，为此感到悲伤，努力悔改是一回事。但我们若不诚实认为自己没有罪，那可就完全是另一回事了。今天早上我们聚会开始的时候，我提到了这个问题。我们的聚会以我们的认罪开始，我们在神面前认罪，悔改，信靠。约翰一书说：“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了”（约一 1：8）。耶稣完全知道人的这种抵赖自己罪行的倾向，他把那些骄傲的人干脆就拒之门外：“耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来，与耶稣和他们一同坐席。法利赛人看见，就对耶稣的门徒说：‘你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？’耶稣听见，就说：健康的人用不着医生，有病的人才用得着。”（马太 9：10~12）

假如我们不愿意承认自己的罪，那么耶稣对我们就毫无益处，我们可以大谈耶稣是个伟大的教师、哲学家等等、等等。但耶稣来是拯救罪人的，假如我们不承认自己的罪，那么他说，“我不是为你来的，我是为有病的人来的。”

3. 耶稣所说的敌人是谁

耶稣在这里用比喻来描写谁是敌人

5： 29~30：“若是你的右眼叫你跌倒，剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。”

在这段经文里，“眼”和“手”应当被看作是一种以特殊代表一般的提喻法。眼代表了那使你犯罪或引你犯罪的东西，这东西就应当被看作是敌人。

这里，“……叫你跌倒”的“叫你”一词原文是丑闻、丑行也就是使人犯下丑行，它强调的是设下的陷阱或绊脚石，这个词也常常用在捕捉动物用的圈套（如捕鼠器）上的诱饵。我们要知道，这些东西是我们的敌人，正如诱饵是动物的敌人一样。它们就是为了要使你跌倒、干下丑行。因此，我们应当把它们视为敌人。

有时候，人和动物的差别在于，当动物看出那是圈套的时候，它们转身逃走，但人却还想要走近点仔细看看。在实际生活中，这些圈套可以是电视、杂志、电影，电脑上网当然是。可以是眉来眼去，或者用手触摸。可以是与对方深入的

谈心，亲密地互诉软弱的或隐密的事。也可以是工作上很密切的关系，无论何时，当你把只属于你配偶的想法告诉另一位时，你已经开始越过了那条界线。走向这条毁灭道路的门很多，我不是说我们都应该扔掉电视机。有一次我去一所教会，台前放着五十台电视机，大家都不要电视机了。我曾经有十年的时间丢掉了电视机，以前我可能的确看得多了点。

你可能会说，我是个单身的，不会有上面所说的那个谈话过于亲密的问题。但神若许可，你或许会有配偶的。你们当中年纪大点的人也别以为此事与你无关。你若未成家，应该问自己这个问题：“假如我未来的配偶知道了我对另一位的想法和做法，会作何想呢？”举个例子说，接一下吻算不了什么大事吧？但你未来的配偶会把这看作是大不了的事吗？他或她站在一边能受得了吗？，接一下吻会使你跌倒吗？会引起你想到不该想的念头吗？它是不是那块诱饵？假如是的，那么你就不应该这么做，假如你回答说“不是”，你大概需要去看医生了。

4. 解决方法

现在，耶稣告诉我们该如何行动，他说，把那“右眼”、“右手”剜掉、砍掉。因为这些可能是我们很看重的东西。“右手”往往是指你很珍惜的东西，例如诗篇 139: 10 **“你的右手必扶持我”**，那是指神的大能。他在这里用右眼，右手也可以指你很想要的东西，你或许因为做生意的原故需要上网，或者开会时你需要有一个异性的第三者在场等等。你就是不愿意承认你的问题，因为你对自己的面子是那么地看重，它太重要了，是你的右眼。“别人对我的看法就是我的右手，难道你要我把它砍掉吗？”

无论那是什么，都不值得保留，应该把它扔掉。你应当监视自己的想法，要有自制能力，控制自己的思想，这是最难的事了，对吗？说到底其实这是不可能的事，我曾对影片《耶稣受难》评论过，你们有人可能不同意，这里我不想走得太远，我的意思是，你一旦看了这部电影，那演员就成了你思想中的耶稣。你在祷告的时候是很难排除的，就好比让我让你绕着房子跑三圈，脑子里一点儿也不能想“狐狸”，你们恐怕没人能做得到，因为你是不能在这一层面上控制你的思想的。

当耶稣说“剜出来”，“砍掉”时，那是一种夸张比喻法。我们不该效仿第一世纪的教会先父奥里金，他真的把自己给阉掉了。剜出一只眼睛，你还有一只，

剝出一双，你还有思想。他所强调的是，你应当采取断然措施，来避免犯罪，你需要向罪开战，你必须割掉、扔掉那些引起你淫念的东西。

当他说“丢掉”时，用的那个字就是英文里发射导弹（ballistic）那个动词的出处。是一种强有力的措施，那东西是你的敌人，你应该用足力气地扔掉，扔得远远的。当波提乏的老婆勾引约瑟时，他怎么做的？他转身就跑！他逃避那地方（创世记 39：12）。

福赛和布朗下面的这句话我们现在应该是能够明白了：

“……无疑，主耶稣是指我们对于这类不敬虔的事，连带诱发的因素一起应该连根斩除。”

我们刚庆祝了“D 日”六十周年纪念（注：即二战时关键的诺曼底登陆一仗）。艾森豪威尔将军组织这场进攻，他预计的阵亡率是 70%！对此你们有没有一点概念？这事若发生在今天，简单不可想象。从今天那么多人对我们在伊拉克的死亡人数的态度，你就能想象今天的美国总统若对全国人民说，要根除这东西，我们必须派数以万计的年青人上前线，他们中间 70% 的会阵亡。那时，哭喊、不满声一定闹得震天响。70% 的阵亡率的确应该是我们心头的重大负担。但当年他们一定看到，为了制止那祸及全世界、不知会有多少人头落地的邪恶势力，这些年青人的牺牲，是必需的。他们一定进行了仔细的权衡，得出结论：若不这么做，将来更不可收拾。我肯定当时艾森豪威尔在某次会议一定说过，“我完全愿意来听不同的意见，我们到底该怎么办？”我们必须愿意在自己的生活中作出耶稣说的牺牲，来割断、扔掉那些使我们行在黑暗中的东西，基督徒应当治死他们的肉体，我们要牺牲自己的肉体。使徒保罗勉励我们要：“**脱去行为上的旧人**”（以弗所 4：22）。

5. 警告

最后，是耶稣提出的警告。当我们的言行与神为我们设计的一致的时候，也就是在我们与配偶之间，热心、愿意、亲昵都是很美好的事。你有没有注意到，当人们提到清教徒时，都错误地把他们视为不食人间烟火的人，好象这些人一定没读过雅歌似的。情爱的事本身并没有什么不好，事实上是很好的，但这些事都有其专门的目的。这些事必须只限制于婚姻的范围，限于婚约的界线内，一旦越出了此界线，同样的情感、愿意就成为心碎，愤怒，互相不和、不信任，家庭

破裂，社会混乱、病灾等等的源头。

我们难道还没看到我们国家社会、道德每况愈下的原因吗？今天每个政治家都在强调家庭价值。家庭一旦破碎，那么国家也将倒塌，这正是我国已经发生的。但不知怎么搞的，不知不觉地我们就落到了今天这个地步。

但比这一切更重要的，是给灵魂带来危险。我们逃避不了基督的誓言。人必须丢掉引起他犯罪的一切东西，不然的话他就会失丧。更具体地说，就是整个身子被扔进地狱。我们是不能忽略这点的，这是耶稣的话！我们不能说，是啊，你上面说的都不错，我是要努力地去改，可你为什么就非要提地狱呢？不提就不行吗？

“等一下，等一下”今天的基督徒说，“我已经作过决志祷告了！我已经邀请耶稣到我心里来过了！他们不是告诉我说，他永远不会离开我、撇弃我的吗？怎么突然又威胁我了呢？新约不过才刚刚到第五章，威胁就来了吗？”这里我们就看到现代基督教的术语“一次得救，永远得救”的毛病来了。历史上的，符合圣经教导的术语是什么？是“圣徒坚忍到底”（启示录 13：10）。

这里有一个不同之处，我们必须要知道。得救——至少是指因信称义，在神面前罪得赦免（正如今天早上我们所宣告的，你若信耶稣，你的罪就被赦免了）——是过去一次发生的事件，它也将永远继续下去。所以说，“一次得救，永远得救”从技术上说，是正确的。然而，一个真正得救的人一直都会信基督是他的救主，也会一生都愿意与他自己的罪发起争战，从而承认耶稣是他人生的主。这就是得救的记号，得救的证据，得救的果子。那在天上发生的，在你里面发生的，一定会在你的外面言行上表现出来，你一生都会认耶稣为你的救主，不断地承认他是你人生的主。

简言之，人若认为他们的“右手”、“右眼”比他们的救主更宝贵，他们就是在显示自己那颗未得重生的心，其唯一的目的地就是死。你们中间有些人可能觉得这种事与你很远，情况可能确实如此，但是我们不得不承认，这些淫乱的事教会里是有的。我上次去中国的时候，当我告诉他们这些事的时候，他们都笑起来了，当然是很震惊、很痛心的笑。今天，我们有同性恋牧师、同性恋教会等等乌七八糟的东西，他们想要自己的右手、右眼，并且要把它们与自己的宗教混合在一起。耶稣决不会允许这种事情，那是绝对不准许的。右手必须被砍掉！你们

必须要争战。雅各把事情发生的先后顺序给我们列了出来：

雅各书 1：12~15：“忍受试探的人是有福的，因为他经过试验之后，必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的。人被试探，不可说：‘我是被神试探’，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。”

耶稣在这里的警告是不要~~让罪长成~~：我把第 15 节再读一遍：“人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人，”。

你不割掉，你就是让癌症继续长。最后它就要吃掉你！一名战士可能会变得疲乏了，软弱了，甚至都有点怯战了，躲在了树后，但这与当逃兵可完全是两码事，甚至说，“看来敌人更利害些，我去参加他们吧。”一句话，我们必须都要愿意不停地来争战。我们都必须认识到，神选择了让我们里面要有痛苦的争战，我们一定要愿意来争战。要知道，你所走的路都有一个目的地。它把我们引向某个地方。你或者抵挡试探，与它争战，最后领受荣耀的冠冕，或者你投降，允许它在你里面怀胎，生出罪了，引出死来，这就是圣经教导的。耶稣一点儿也没有松口，没有说，“其实我并不想让这些话在你们肩上加上重担。”他没有这么说，我想，我也不应该这么说。有一点我是知道的，那些真正求告主名的人，那些心真正被神打开的人一定会认识到这些，一定会听从这些劝诫。尽管我们都很软弱，我们都在争战，你一生都在争战当中。

我的朋友，这就是胜过法利赛人的义。这是一种义它叫你认识到，因着神的恩典，他救了你的灵魂，使你从里面连你的思想在内，从你的心里来遵从他。也正是参予此争战，才是让我们奔向十字架的动力。使徒保罗怎么说的？“**我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？**”（罗马书 7：24）。在保罗的思想里根本就没有什么基督徒生活的六要诀之类的东西。他越是在公义上成长，就越认识到神的圣洁，越珍惜基督的十字架。

让我们不要忘记，我们之所以参予此争战决不是因为这战斗的最后结局还不明了。当神让我看到自己的罪，当我与自己的罪争战的时候，我不是在对自己说：“我必须要打赢，不然的话就得不到救恩了。”基督徒之所以争战，是因为神的恩典使他们知道了神的良善、怜悯和大能。我在这场争战中的胜利决不会使我能够完全制服罪，乃叫罪在我脚下说，“维保罗啊，我服了你了，你太圣洁了。”

我不知道你怎样，但我是知道我自己的。使徒保罗没有在此事上夸口，事实上，假如我读圣经没有读错的话，在整部新约里，我唯一听到过他好象有点夸口的话是“**我跑完了当跑的路，守住了当守的道。**”

我所要做的就是继续争战下去。胜利早已经定了。刚才我提到过诺曼底登陆 D 日，D 日发生于 1944 年，二战是什么时候结束的？是 1945 年。假如你问一下研究这方面历史的人就知道，从各方面说二战是 1944 年结束的。从诺曼登陆之后，剩下的只不过是时间而已，这就是我们正在进行的争战，胜利已根本不是问题，我们的确是在战斗。当然这只是个现代历史上的例子。让我来举圣经中古代历史上的例子吧，你们都知道大卫与哥利亚的故事吧，哥利亚是神子民的仇敌，他挑战、辱骂、嘲笑神圣约的子民，神所膏的大卫来了，说：“这家伙是谁？竟敢如此放肆地辱骂神的子民！”你知道新约里受膏者是谁？是基督。大卫作为基督的预表，打败了神子民的仇敌，踩了、割下了他的头，这正是神应许过要对神子民的仇敌所做的（创世记 3：15）。接着发生了什么事？山坡上的以色列士兵们向非利士人冲了下去，因为已经有人替他们打败了仇敌。战争已经打胜了。我们正在进行的就是这样的战争。当然，还是会有伤亡，但那已无关大局，胜利已经在手了，我们就是圣约里的人，我们有一位守约的神，他差了他的儿子来完成他所做的应许。

上个礼拜四查经的时候，我们教会有位弟兄告诉我，从前他在另外一所教会，后来转到我们教会。因为那教会的人对他很不满意，原因是他没有去参加“守约大会”（注：近年来美国发起过不少大规模的守约者集会，参加者都是家庭男主人），我问他为什么不去，他说，“因为我是个违约的人。”我在这里倒不是要过分地持批评态度。你们想一想，当你和一群自称是守约的人聚在一起的时候，读一读登山宝训，然后再告诉我，你是不是守约者。我的朋友们，守约者只有一位，他是耶稣。我知道，守约者运动的出发点是要让大家成为好丈夫，好父亲。我理解他们的动机，也很尊重这一点，但这事只有在我们认识到自己是违约者，那位守约者完成了这约时，我们才能成为守约者，我不想批评他们，但这件事里有破坏性的因素，是需要来认真省查的。我说这句话的时候不得不深深地吸一口气，因为我知道这篇讲道到时候是要在电台上广播的（注：维牧师的系列讲道一直在南加洲 AM740 电台主日早上 8：30~9：00 播送）。但我们的确要来仔细思考

一下这类问题。

我的胜利，我们的胜利是因着神的恩典，我们不断地信靠在十字架上为我们战胜了罪与死亡的那一位。

让我们一起来祷告：

“父神啊，当我们读耶稣的话时，我们真是认识到，律法叫我们死，哪一个头脑清醒的人在听了耶稣的话之后，不举起手来说，“我有罪”？父啊，我们求您让这样的愚行暴露在光天化日之下，求您打开人的眼睛，查验人心，用您的律法来显明人的堕落，人的邪恶。我们也祷告，求您因着您的恩典、慈爱与怜悯，您会向我们启示那所行的一切在您眼中尽都看为义的那一位。愿我们信靠他。愿我们与我们的创造主和好，不是因为我们是遵守律法的人，而是因为我们信靠的是那位遵守律法者，然而父啊，让我们都来顺服耶稣所说的尽心、尽意、尽性、尽力地来进行争战，我们应当在思想、言语和行为上来行一切之事。父啊，愿我们永远不要因行善而疲惫，父啊，愿我们作为一群人，作为一个教会让我们作光，将荣耀归给那永活的救主，我们祷告奉他的名求，阿门。”

《婚姻与离婚》

马太福音系列讲道 20

马太 5: 31~32

维保罗牧师 2004 年 王兆丰译

马太 5: 31~32 : 又有话说：“人若休妻，就当给她休书！只是我告诉你们：凡休妻的，若不是为淫乱的原故，就是叫她作淫妇了；人若取这被休的妇人，也是犯奸淫了。”

让我们祷告：

“父神啊，求您让我们认真地听耶稣的话，我们求您赐我们智慧，叫我们知道这些话的用意，这些话后面的原则。父啊，求您通过您的灵，使耶稣所宣讲的信息来影响我们的全人。父啊，愿我们在此信息，在传讲此信息的那一位面前低头，他就是主耶稣基督，他是配得一切颂赞与荣耀的，阿门。”

回顾

这里耶稣继续教导胜过文士和法利赛人的义之必要性（马太 5: 20）。这就是今天这段经文的上、下文。“你们的义若不胜过法利赛人的义，就不能进天国。”这实在应该引起我们的极大注意，他在这里给出了进入天国的先决条件。

我想再来说一说，耶稣在这里所说的，不是外在行为上的数量问题。他没有说：“你们注意一下他们的行为，然后再比他们多干那么一点，你们就没问题了。”任何能够讨神喜悦的不是外面义的数量，而是里面质量改变的结果。所以，耶稣的这篇道不是要人再加把力、使把劲，他所真正论到的是改变。

我们在第 6 章里会看到，当法利赛有如此行为的时候，他们吹号来荣耀自己，问题不是他们的好行为不够大，问题是他们的行为出自于一颗不信之心。使徒保罗清楚地说明：“凡不出于信心的都是罪”（罗马 14: 23）。这包括我们以为是好事、善行的事。

人要使自己的行为被神接纳，根据圣经有教导，能够被神接受的唯有在基督里的信（约翰 14: 6，使徒 4: 11）。所以，最最首要，最最最重要的是基督将他的恩典加到我头上。

我们现在所面对的问题答案是，人的行为要出自于信心，当一个人，因着

神的恩典求告主名的时候，当神将基督的义白白地算作为他的义的时候，这个人以及他后来的行为才为神所接受。否则，那就不过是表演，你们是不是都明白这一点？在我的任何行为被神接受之前，我的这个人必须先被神接受。我能够被神接受的唯一方法是当神因着他的恩典，白白地将基督的义赐给我、算作我的，我才能在神面前被接纳，这一切是因为我的义吗？不！这是因为另一位义的。这里的伟大恩典是，不仅是现在我的人被神接纳，连我的行为也为神所接纳。基督洁净了一切——我和我的行为，离了这，就象法利赛人一样，仅仅是表演而已，除了基督加在我们身上的恩典，我们的里面不会生出任何要讨神喜悦的愿望。

我们正在学习的是耶稣指出了多一颗相信的心里出来的义——胜过文士和法利赛人的义之后，他所举的六个例子。

他举的前两子例子是十诫的第六、第七诫：“不可谋杀”，“不可奸淫”。他教导说，仇恨、愤怒在神的眼里就是谋杀，就够被定罪。他又教导说，哪怕是心里对别人的不良动机也一样难逃罪责。

在这两个例子中我们学到，单单是外面行为上没有杀人、不犯奸淫是不然使我们在神的面前无罪的，说自己从来没杀过人，在神的面前是不够的。

今天早上我想从 31 和 32 节的学习中来讨论 3 点：

1、我们会看到人的行为来自思想，他前面提到的两条都是我们心里的：恨与怒。现在他要说和就是行为。

2、人就是倾向于扭曲圣经来适应自己的愿望。

3、什么是合法的离婚。

1、 行为来自思想

现在耶稣开始论到人的外在行为，这行为出自他前面所提到的内心罪念。坦白地说，淫念就是造成离婚的原因，当我们为心里的不洁思想找出理由，并且还加以滋养，这些想法、念头就早晚会在外在的行为上表现出来，不过就是个时间问题而已。因此，我们需要控制自己的思想、念头。若我们任凭这些念头发展，早晚就会化作为行为。

比方说，假如我对邻居心怀怒气而不悔改，总有一天里面的怒气会变成外面的行为，变成一种我会在自己的宗教概念里加以合理化的仇怒。我们在电影新闻上看到过，从一些争吵不和的小事开始，最后导致了杀害邻居。一开始只是

心里生邻居的气，越来越糟，直到爆发成为杀人。

耶稣在这里论到的行为是离婚，神的百姓已经搞出了一套让自己感到很舒服的，又用圣经来辩护的离婚规则来。

马太 5: 31: “又有话说：人若休妻，就当给她休书！”

2、扭曲圣经

有句老话说：只要你把一句经文不停地歪解、扭曲，它就可以被用来支持任何你想要证明的。毫无疑问，耶稣在这里提到的是申命记 24: 1~4。说的是丈夫若发现妻子不洁，可以写一份休书与妻子离婚。我想提醒大家一下，耶稣针对的不是外邦人，而是那些打开圣经，阅读圣经而又歪曲圣经的人。他不是在对那些说他们不相信圣经的人说话，这段经文从前是，今天仍然是一段比较难理解的经文，因为圣经里没有对这里的“不洁”给出明确的定义。

当时犹太人的领袖在此事上是有分歧的，希勒尔一派的人说，男人可以以任何理由休了妻子（注：希勒尔是第一世纪犹太圣经注释家）。席迈派却认为只有在严重违反婚约（可能是奸淫）时才可以离婚。基督在世的时候，犹太教的领袖们可以任意休妻。唯一的约束是，只要你写休书就可以。

在另外一段经文里，耶稣对这段经文作了简要的解说：“摩西因为你们的心硬，所以才写这条例给你们”（马可 10: 5）。但这段解释并不很详细，耶稣没有对这段话作出详细解释，他只说了这段经文的背后原因。人可以马上就说，“我的心也硬呀”。约翰加·尔文把申命记的这段经文只看作是一项民事规定。他不认为这是神认为可离婚，而是一项规定，为了使受害的妻子得到保护。假如加尔文的观点是正确的，那么神立下的这条民事规定就是为了保护硬了心之人的妻子，而不是对提出离婚一方的认可，加尔文这样写到：

“但他们错误地把这条本来是为了让他们过敬虔与圣洁生活的法则当作了法律。因为法律有时候是为了人而不是为了神设立的，神在设立属灵律法时，看的不是人能做的，而是人应该做的事。”

也就是说，加尔文认为神因着人的心刚硬，所以规定了人离婚时要写下休书，目的是为了保护受害的妻子。这不能被看作是神认同离婚，就如以色列人要一个王，神给他们立了一个王，他不是认同他们，说你们要立个王，这很好，我就改变主意给你们立个王吧。事实上，神迁就我们满有罪的光景决不意味着神认

同我们的罪。希望你们能够理解这一点。

我们知道，耶稣没有作解释，因为他没有那么多的时间来花在不真诚的人身上。那些人来想要与耶稣作马拉松式的辩论，目的就是想要为自己的离婚找出理由来。耶稣的回答很干脆，“不管你怎么来读这段经文，它是为了迁就硬了心的人的，你就是这种人吗？”

其他人对这段经文有不同的解释，不管怎样，耶稣直截了当地宣告：“**但从起初创造的时候，神造人是造男造女。因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以，神配合的，人不可分开**”（马可 10：7~9）。

换句话说，无论怎样来解释申命记 24，它不应该被看作是一条理由，让离婚取决于配偶中一方的随心所欲。丈夫和妻子应被视为一个单一的有机体。尽管两人的婚姻是双方爱情、想法、决定和宣誓的结果，但圣经看上去在教导说，耶稣在教导说，从最高意义上，在最有权威的概念上，不是我们把自己联合在一起的人，是神把我们夫妻联合在一起的。我不知道听到过多少回，人们为了给自己找出离婚的正当理由，说“当时我们太年轻、不成熟，还没有真正准备好，那是一个错误”。让我来告诉你，在婚姻的事上，无论人是多么容易犯错误，但使夫妻双方联合在一起的是神。从我们的一方面，我们总是能找出各样的理由来，就拿我自己来说吧，我结婚的时候快 40 了，但我仍然很愚蠢。但耶稣说，神联合在一起的，人不可分开。

在我们讨论什么是合法的离婚理由之前，让我们记住基督所教导的重点，一会儿我会来谈到上面这个问题，但耶稣说的是个大得多的、重要得多的问题。那就是：人不可拿神的律法来作自己自私欲望的挡箭牌。在耶稣举的前两个例子——杀人与奸淫里，这两条诫命的深度被忽略了。也就是说，不是外在的杀人与奸淫，而是心里面的念头，在这个例子里，神设立婚约的目的被完全给忽略了，耶稣直接回到创世记，来向他们解释什么是婚姻。

我们应当懂得圣经的全部旨意，这里是不是很有意思？耶稣完全可以以他的权威来解释，但他一直追溯到创世记。他是在说：“让我们一起来看看圣经是如何论到婚姻的，对照一下你们这么做是不是合理。”作为基督徒我们应当寻求来理解神的圣洁设计与目的，在一切的大小事上，神的计划是什么，目的是什么。

我们应当努力来培养这样的一种态度以及随之而来的行为，让我们发自内心的一切言行是为了荣耀神的名，哪怕要付上自己不舒服的代价。没有信仰的人不可避免地会找出一套哲学理论来满足他们自己的欲望。但我们在这里看到，即使是那些有信仰的人也常常削足适履，把信仰给改变成迁就他们自私的胃口。我认为这正是耶稣在这里所强调的重点，我们在讨论婚姻与离婚的事上，决不可忽视这点。他所做的，是在查验你所提出的问题是否真的出于信心。我做青少年牧师的时候，不知道有多少年青人跑来问我，“我们可以走多远才不算违反规矩？”一方面我们要理解这样的年青人，另一方面，我们也应该来问一问他们所提出的问题的动机到底是什么。你真正应该问的问题是：我们怎样行才是荣耀神的？“你没有问我这个问题，你却问我可以走多远？”你看，这就是这里的关键所在，我们所关心的是不是神的目的？

马太 5: 31~32：又有话说：“**人若休妻，就当给她休书！只是我告诉你们：凡休妻的，若不是为淫乱的原故，就是叫她作淫妇了；人若取这被休的妇人，也是犯奸淫了。**”

我的第一个念头是：为什么耶稣这样说？在这段话里，看上去他只提到了那妻子的罪，谁取了她就犯了奸淫罪。那个丈夫呢？我们马上就会来讨论这点。我想，可能是因为这些为了鸡毛蒜皮之事要休掉老婆的法利赛人在自欺欺人地以为写上一纸休书他们是在保护妻子的纯洁。耶稣对他们说：“不，你们是把她们送进罪中去。”我们教会就遇到过这个问题，那大约是十五年前的事，有个人以为和他妻子离婚，是为了妻子的好处，因为他知道自己是个非常糟糕的家伙，耶稣生活的时代，这类想法很流行。

在读这段经文的时候，我们不能以为提出离婚的一方自己与罪无份。在马太福音的后面，耶稣教导说：“**我告诉你们：凡休妻另取的，若不是为淫乱的原故，就是犯奸淫了；有人取这被休的妇人，也是犯奸淫了。**”（马太 19: 9）

所以，不管怎么说，决不可用圣经来作离婚的正当理由，要知道离婚是犯罪，不是对方有问题，你想与配偶离婚，你也有问题！统计数据告诉我们，今天的西方教会里离婚率和社会上没有两样，这就表明，我们已经步上了法利赛人的后尘！我们象法利赛人一样，置神的神圣定旨于不顾，试图找出正当的理由来把离婚合法化。让我们不要忘记，这种做法是出于未蒙重生之心，等一会儿我们马

上就会来讨论合理的离婚问题，但问题是，教会的离婚率和社会上的离婚率都是50%，那么这就说明教会是没有果子的，教会有问题了。

让我们也不要忘记，神对婚姻的设计是作为他与教会之间关系的象征与类比（以弗所书第五章）。神不是先造了亚当、夏娃，然后再看看他们说：“嘿，我看让他们成为夫妻是个不错的例子。”神设立了婚姻是为了作为例子让我们看到他对我们的爱。当人不再重视婚姻之后，就在婚姻所象征的事上投下了阴影。你能想象得出，在一个拿婚姻当儿戏的社会里，以弗所书第五章的教导还会有什么意义吗？若我作为妻子，丈夫一眨眼就把我给抛弃了，那我会怎么来看基督的新娘呢？

3、离婚的正当理由

不过，耶稣还是给了一点离婚的理由，我们应该也来讨论一下，很明显，离婚在我们社会里，是个极大的问题，我们应该来看一看，婚外的性不道德行为是离婚的原因，此外，使徒保罗看上好像走得比耶稣更远，说离弃也可以是离婚的理由（林前 7：15）。这点我马上就会来说明，事实上保罗并没有这么做。

原文里的性不道德一字“Porneia”可以指许多不同的行为。离弃的概念也没有一种绝对的定义，如保罗所说倘若不信的人去离去，就由他离去吧。（注：合和本译作“离去”的一词，英文作“离弃、疏远”）让我们来对这些概念作一个讨论。

威敏斯特信仰告白（注：威敏斯特信仰告白及其要理问答成文于1648年，由一百二十一位当时英国最杰出的神学家们花了五年的时间写成。这是有关基督教信仰最重要的一份文件，其中也讨论离婚这类问题。）的作者们对此问题作了深入的研究，得出了下面的结论。这份告白虽然从属于圣经之下，但这是当时一百二十一位最优秀的神学家的共识，我们若对它不屑一顾恐怕是不应该的，让我们来看看他们是怎么说：

威敏斯特信仰告白 24：6：“尽管人的败坏本性倾向于支持分离神所配合的婚姻，但离婚的唯一理由是一方犯奸淫或故意遗弃，并且是在教会或政府的调解均无效之后。离婚手续必须按有关程序公开进行，任何一方都不可按自己的愿望和判断自行处理。”

这段话听上去可能有点文绉绉的，让我来稍加解释，简单地说，只有奸淫

和离弃才是合理解除婚约的理由。并且既使在这种情况下，当事人也不能按他们自己的主观想法与判断来决定解除婚约是否合理。你若觉到自己是受害者，或是配偶离弃了你，或是他（她）在外有了奸情，你应该将此事报告给教会。你不能说，我已经作了决定了。“告白”说此事要诉诸于政府和教会。但我们生活的这个社会所谓“无需一方犯错，亦可能解除婚约”（注：这一法律是近年来美国许多州走向自由化的一个恶果，称为“no fault divorce”）。已经宣告说，“我们对婚姻已经采取无所谓的态度了。”所以说，政府已经放弃了自己在保护婚姻一事上的责任。人要想离婚，只要付给律师一点钱就万事大吉了，州政府是不会来过问的。他们已经不再履行他们应该履行的责任，来维护婚姻，保护家庭了。说实话，教会在此事上也同样失职。但是，政府和教会都应该负起责任，来决定离婚案是否合理。你们明不明白这里的问题？你作为个人，不应该作出决定。不能主观地宣布说“我是受害者，我认为我被离弃了。所以我就要去办离婚。”你需要把这个问题带到你的教会去，你应当把这件事摆到教会的全体长老面前，让他们来决定，你认为所发生的事是属实的，这种作法是很有益处的。

下面让我们来看一看你向教会报告后，这事应当怎样来处理。

奸淫

奸淫可以包括与非配偶有各种不同程度的亲密之情。比方说，一个人不能以为他（她）与自己配偶外的第三者手拉手的花前月下漫步，还不算是与奸淫罪有关，这也是违背了自己的婚约。这样的人应当被带到教会的长老们面前来，长老们应当指责他或她违背了婚约，应该认罪悔改。假如他或她拒绝，那么就可以被定为犯了奸淫罪。

既使是犯了奸淫罪，修复关系、重新和好仍然比离婚好。然而耶稣允许受害一方离婚的事实是无法否认的。若受害一方的确饶恕了对方，双方和好了，这事就不能作为将来提出离婚的理由，这不能作为你后半身的离婚“绿卡”。

离弃

就如“奸淫”包括不同程度的行为一样，离弃也包括各种不同程度的离弃。离弃并不只是指地理位置上的离开。若你丈夫去出差或去打仗那说不能算离弃。另一方面，虽然两人仍住在一起，但若一方不遵守婚约誓言，仍然是离弃行为。身在心不在，不能免除离弃之嫌。这听上去还挺麻烦的，那么到底什么是婚姻两

方的责任呢？

婚约的责任包括：①妻子或丈夫没有权柄主张自己的身子（林前 7：4），无理地拒绝与你的配偶亲近，可以是离弃行为的第一步。假如是有病的话，那就另当别论。②在婚约下，丈夫有责任供应、看顾家庭（提摩太前 5：8），不供应、不看顾家庭的在离弃上又夸出了一步。③保护妻子与家庭，丈夫应当保护妻子（以弗所 5：25—29）与家庭，失责的也算是离弃行为之一。受害一方也应将这些事带到教会长老们面前。

此外，关于离弃还有两点：哥林多前书第七章说，**倘若不信的要离去，就让他离去吧**（7：15），使徒保罗说，信的一方就不再受约束。我对此的解释是，这种情况下，他（她）可以重新结婚，威敏斯特信仰告白的教导也是如此。但是假如犯了离弃的是信的一方，那怎么办？

首先，任何人都可以自称是信的，对吗？那你怎么知道呢？基督徒如何来确定一个人是否是真正的基督徒呢？我们有自己的一套鉴别方法，不是吗？我们看他（她）是不是个好人，温柔、善良等等，当然先是有公开承认信仰，在布道会上作了决志祷告，或者受过洗，那我们就以为是得救了。但是，我们肯定无法看到他（她）的心里。要说决志祷告，不知有多少人作过，不是吗？事实上，大部分作了“邀请耶稣到你心里来”的祷告的人。一年之后根本连教会都不去了。我想，耶稣回答了这个问题，他告诉了我们如何来分辨。马太福音 18 章说，一个人犯了罪（在我们这个例子里就是离弃），先是一对人，若不认罪，就告诉长老或教会管理机构（顺便说一下，耶稣说告诉教会，我认为不是指教会全体会众，而是指教会的管理机构），他若仍然不认罪悔改，那么就把他看作是外邦人和税吏，也就是不信的。这就是我们作判断的方法。若人对教会的纪律置若罔闻，根本不把教会放在眼里，在所犯的罪上顽固不悔改，他（她）就被视为不信的。我们不能因自己的好恶来决定。离开了耶稣的话我们没有资格来判断人信与否。

今天，绝大部分教会不再执行教会纪律这个事实使得我们每个人自己在行使开除某人教籍的权力了。“我认为某某人根本就不是个基督徒，”这种个人作论断、判决的事不断地在发生。因为教会在此事上完全失责了。

我要澄清的第二个问题是，使徒保罗说的与耶稣不矛盾。耶稣说，除奸淫之外，但保罗却加上了离弃，我认为保罗根本没有加上任何东西。在一方犯了奸

淫罪后，受害一方可能很快就会采取离婚行为，但被离弃的一方不一样，对方已经在事实上与她（他）离了婚，所以保罗才给了受害一方的自由，可以使她（他）不再受伤害。

我们讨论的这些都是很敏感的话题，有很多地方可以详加讨论，我只是略略地提了一下，但让我们不要误解耶稣所强调的。人若试图用扭曲神的话来为他们自己的欲望辩护，就说明他们不明白神国的真正特征。整个登山宝训的要点就在此，你是在里面还是在外边？这些是真正在神国里的人身上的性格特征，这就是他在此所说的。

这是个恩典与慈爱的国度，这是个承认基督是君王的国度，我们被带进这国度是因着恩典，我们的公民权不是靠自己的德行挣来的，是基督的恩典与大能白白赐予的。这是我们需要对此国度来认识的，我们所在的国度由基督作王。他把他的恩典与慈爱赐给了我们，把我们带进了此国度。在我们身上应当反射、反映出这种恩典与爱。事实上，这是一个真正国度里的人必然会结出的果子。我们应当明白这新约、这国度。耶稣说：“我要用清水撒在你们身上，你们就洁净了，我要使你们顺从我的律例、谨守我的典章”（以西法 36：25，27）。“我必使你们成为新人，你会成为不同的人。我要给你一个新的名字，我要在父面前以我自己的义、我自己的血称你为义，我还要改变你的生命，使你开始遵行我的道。”

这就是神的国度。神以恩典把我们带进他的国，同时又白白地赐给我们公民权，就象移民局所说的，使我们归化成为公民。于是我们学了语言，学了宪法，认识了国旗，（当然基督教没有旗帜，我想你们知道我的意思）。他开始按他的形象培育模塑我们的思想、我们的心思，把我们塑成他独生子的模样。对此，我认为所有的基督徒都应加以珍惜。这是神所做的宝贵的事，他收养了我们，领养了我们。把我们带回家，养育我们，我们应当祷告，求神不断地将我们模塑成他儿子的样式。

让我们一起祷告：

“父神啊，我们切切祷告，求您使我们更理解您使我们成为公民的这个国度的目的和意义。父啊，愿我们成为恩典与慈爱的出口。愿我们有耐心，愿意牺牲。父啊，愿我们将您良善完全的律法视为宝贵，尽心、尽力、尽性、尽意地遵行它们的全部含义。父啊，让我们不要扭曲、歪曲你的律法来适应我们自己的想

象，父啊，愿我们象大卫一样，视您的律法如金子宝石般珍贵。父啊，我们感谢您把我们带进您的国度。

父啊，愿我们永远赞美那宝座上的羔羊，他实在是配得一切荣耀与颂赞。父啊，我们为您的一切奇妙作为献上感恩。我们祷告奉救主基督的名求，阿门。”

《论起誓》

马太福音系列讲道 21

马太 5: 33~37

维保罗牧师 2004 年 王兆丰译

我们正在学习马太第五章，过几个礼拜我可能会来一次全面的回顾，使我们不致于忘了前面所学过的内容。这是一卷很长的福音书，共 28 章，我们一定要知道马太在圣灵的默示下所要告诉我们的最重要的信息是什么，很多细节固然重要，但我们不可钻在细节里而忘了大主题。我们已经看到了耶稣的诞生，当时发生的逼迫，我们读到了耶稣受试探，施洗约翰，耶稣所行的神迹奇事，紧接着神迹奇事，耶稣坐下来讲这篇登山宝训。这是耶稣的讲道，我们在这里所做的是因着神的恩典，尽我们最大的努力，来理解他所说的到底是什么，这些话对于当时的听众是什么意思，对我们今天的基督徒又意味着什么。下面我们来读马太 5: 33~37:

“你们又听见有吩咐古人的话，说：‘不可背誓，所起的誓，总要向主谨守。’只是我告诉你们：什么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君王的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们说的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”

我们一起来祷告：

“父神啊，耶稣的话是多么宝贵！能在这场听到耶稣的讲道是我们众人的梦想。但他却在这里向我们说话。父啊，愿我们的耳朵仔细听，我们的心来专注在它们上面。父啊，求您使我们集中精力，来理解我们永活救主在这篇道里所讲的话，我们祷告奉他的名，阿门。”

今天早上我想从四个方面来讨论这段经文：

- 1、了解耶稣讲这篇道的时代那种自鸣得意的宗教气氛。
- 2、我们要有智慧，知道宗教领袖也会成为说谎的人。
- 3、心存敬畏地来看神对说谎人的态度。
- 4、什么是最大的谎言。

1. 一种自鸣得意的宗教气氛

了解第一世纪耶路撒冷的宗教气氛对于我们学习基督的话是极其重要的。我们应该了解、知道这个背景，当然不是到圣经以外去找，我们在圣经里就能对此有个很好的概念。

当时的宗教领袖是法利赛人，在马太福音的后面我们会看到耶稣对他们进行痛斥：你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头与一切污秽、（马太 23：27），这些话非常苛刻，但这些话的确是耶稣说的。他是对法利赛人、对信仰的领袖们说的，他们的信仰活动是一种敬虔的表演，但他们的道德生活和他们的心态却显明他们里面是死的，外面是白的，里面是死的。

在福音里，耶稣把这些宗教领袖称作为假冒伪善，总共不下二十次。我们谁未曾感到过自己象个假冒伪善的呢？又有哪一个基督徒没有被指责过为假冒伪善的呢？假如你敢于公开承认你是基督徒，你难道没有被指责过假冒伪善吗？当有人说你假冒伪善时，你怎么知道你不是呢？事实上这种指责是不正确的。一般说来，我们自己觉得或被别人指责为假冒伪善，是因为我们生活中的道德失败。或者是控制不住自己容易发脾气，或做错了事等等。我们的这些失败是否就使我们与法利赛人成为一丘之貉呢？当耶稣说：“你们这些假冒伪善的人……”。我们是不是与他们站在一起？根据对假冒伪善这个词的正确理解，我的回答是：不一定。假冒伪善这个词（Hypocrites）原来是个话剧用词。这是古希腊、古罗马的演员们的舞台上戴的面具，上面还做了机关，使说话人的声音也改变了。假冒伪善就是假装成另一种人。他们是某种人，但假装成为另一种人。这就是法利赛人所做的。法利赛人的见证是，他们比其他人都义，这就是他们夸口的本钱，这就是他们给自己下的定义。他们不认为自己是蒙恩得救的罪人，而有比别人更义的义，耶稣所讲的法利赛人和税吏的比喻是这样开始的（税吏就是最被人看不起的，这和今天不一样）：

路加 18：9：“**耶稣向那些仗着自己是义人，藐视别人的，设一个比喻**”。你们看没看到这个比喻的上、下文？他是向谁说的？他是对那些自以为义，看不起别人的人说的。

所以，软弱与假冒伪善之前有着巨大的差别，下面就让我们来看一看法利赛人和税吏的省查自己道德状况时所采取的态度：

路加 18: 10~14: “有两个人上殿里去祷告：一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语地祷告说：‘神啊，我感谢你，我不象别人勒索、不义、奸淫，也不象这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一。’那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘神啊，开恩可怜我这个罪人！’我告诉你们：这人回家去比那人倒算为义了。因为凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”

这个法利赛人在感谢神，他说：“神啊，我感谢你”，他愿意把荣耀归于神，他是在说“神啊，我谢谢您，你使我成为这么义的人”。而那个税吏连他的眼睛都不敢抬起来看看天上，却真诚地求神施怜悯。(神的怜悯清楚地显明在基督里)。这个税吏虽然又有罪又软弱，但却不是假冒伪善。他知道自己是个罪人，他也在神面前认罪。正是这个税吏被神称为义，回家去了。神赦免了他的黑暗，但没有赦免另外那个人。因此，若有人指责你是假冒伪善，只有当你假装说自己不是一个蒙恩得救的罪人的时候，这指责才是正确，假如我见证说我不是罪人，从来未做错过事，那么我才是假冒伪善，在软弱和伪善之间有很大的差别。

登山宝训的这段话的上、下文是那胜过文士和法利赛人的义。这就是我们正在学习的，我们正在学习耶稣举的六个例子。并且我们已经知道，这种义是人进入神国的必要条件（马太 5: 20）。我必须引起我们的重视。看着这些例子，我们真是应该来问一下自己，这是不是我？在上面的那个比喻里，两人都是罪人，但是，那个税吏却具有胜过那个法利赛人的义。他是那个得了赦免的人，他是那个进了神的国的人，而不是那个法利赛人，他的谦卑之心和认罪态度就是个证明。请注意，我没说他是靠他的谦卑之心和认罪态度为自己赢得了、挣得了神国的公民权，我们清楚地看到的这一点。耶稣列出的就是胜过文士和法利赛人的义的六个例子。这里我们都可以来好好地对照自己，看看我们自己的思想、行为和心与神的律法之间的距离。我是蜻蜓点水似的一晃而过呢，还是扭曲、歪解，把它变得面目全非。这只是在表面上影响我呢，还是在我的心灵深处影响我。假冒伪善的人会在自欺欺人的满足中筑下安乐窝。就如那个富有的年青人对耶稣的话所作的反应：“**这一切我从小都遵守了**”（马太 19: 20）。

我们很快就会学完耶稣所举的这六个例子，到时候你会不会说，“这一切我从小就已经遵守了？”你们都知道这个富有年青人的故事吧？“**我做什么才能进**

入天国呢？”耶稣说，遵行律法。他回答说，这一切我从小就遵守了。然后耶稣说，“你还缺一件事，变卖你所有的，来跟随我。”事实上，耶稣是在捅破他的假象，“你根本没有遵守这些”。这实在是个惊人的故事，然后那个年青人变得很愁苦，因为他富有。突然之间，他意识到，他的财富比遵守神的律法、顺服耶稣更宝贵。对此，耶稣说，“富人进天国比骆驼穿针眼还难。”使徒们的反应是“这样，谁能得救呢？”这就是我们应该问的问题，对吗？这实在是我们应该问的：“谁能得救呢？”耶稣回答说：“在人不能的，在神凡事都能。”今天，这句话我们拿到处应用，甚至用到了足球比赛上了。这里的上、下文可不是足球比赛，我的朋友们！这里的上、下文是：通过人的努力，得救是不可能的，在神凡事都能，这是我们一定要牢牢记住的。

另一方面，真正跟随基督的人一定会认识到，自己离遵守基督的律法有多远。真正的基督徒在看到这六个例子的时候会说，我根本没有遵守这些，我的确想遵守，但我没做到。真正的基督徒永远都会在思想、言语和行为上认罪悔改，永远都知道他是多么需要义人耶稣基督（约一书 2：1）。真正的基督徒决不会有一天认为自己不象以前那样需要耶稣了。事实上，真正的基督徒一定会更认识到自己是多么需要耶稣。

真诚的基督徒会认识到自己的心里是谋杀的、奸淫的（马太 5：21~30）。假如神真的打开了你的眼睛，在我们前面看到的两个例子上，你会承认，我犯了杀人罪，也犯了奸淫罪。这是一个不断的争战。

真诚的基督徒决不会想去扭曲、歪解神的话来满足自己的欲望（马太 5：31~32）。真诚的基督徒，虽然软弱、容易失败，却会从里面和外面来遵行神的律法，他们会看到、会承认神的律法是良善的，他们会努力去遵行，他们也知道自己一直都遵守不好，一直都会求告主名。这一切都发生在人看不见，唯有神看得见的你的心里。

真诚的基督徒永远不会靠自己的成就自以为是的来到神面前，他永远会在懂得他多少需要耶稣这一点上长进。真诚的基督徒不会向神祷告说：“神啊，我感谢你！你在我成圣的事上成就是何等之大，使我行出了真正的义。”这当然不是使徒保罗的见证。胜过文士和法利赛人的义是一种深刻地认识到自己不义的义，这实在是有点出乎意料，不是吗？

2. 说谎的宗教领袖

在耶稣所举的这些例子里，我们已经看到内心态度是如何转变成外在行为的，他说了淫念，接下来就是离婚。我认为这不是巧合，这是有前因后果关系的，那些在心里一直滋养淫念的人不可避免地会设法去解除他们的婚约。

在这个例子里，耶稣的教导从毁掉婚誓转到了一般的毁掉起誓，这就引出了我们要来谈的第二点，说谎的宗教领袖，突然之间，信仰领袖们成了谎言家！朋友们我们不可忘记，耶稣所针对的是法利赛人和文士，谁是法利赛人、文士，他们不是一般信徒，他们是作带领的，他们是穿袍子的人，是读圣经的人，是当时神把以色列民的灵魂交托与他们的人！他们是众人应当相信的人。我们也应当知道，他们不象我们今天，人人手上都有圣经。因此，当时的人对这些领袖的相信程度要比今天大得多。今天，神满有恩典地给了我们每个人圣经，至少是在西方，我们可以来查考，对照维牧师是在说谎还是宣讲真理。

让我们再来读一下这段经文：

马太 5：33~37：“你们又听见有吩咐古人的话说：‘不可背誓，所起的誓，总要向主谨守。’只是我告诉你们：什么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君王的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们说的话则，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”（他在这里又一次纠正神百姓日常听到的教导）。

你是否想到过今天也有这种事情？我们需不需要纠正那些在基督教里非常盛行，我们都把它们当作真理的东西？但你在圣经中却找不到它们。我印象最深的就是十二年前，马丁到我办公室来，问我‘圣经在那里说邀请耶稣到你心里来这句话？我一直找啊找，根本就找不到。但在每一次布道会上，在花了数以百万计的钱举办的布道会上，所有的努力都是为了达到一个最高潮：呼召人上前来，作那个邀请耶稣到你心里来的决志祷告。我们有整整一代基督徒相信，这是完全符合圣经教导的，但圣经里根本没有这样的教导。这不过是一个例子，你知不知道还有多少其它的东西？我们相信这些东西都是圣经的教导，因为我们的宗教领袖们就是这么教导我们的。于是我们就以为是这么回事，让我们接着往下读：

马太 5：33~37：“你们又听见有吩咐古人的话说：‘不可背誓，所起的誓，

总要向主谨守。’只是我告诉你们：什么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君王的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们说的话则，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”

当耶稣说：“**什么誓都不可起**”的时候，指的是他马上就要列出的例子：天、地，耶路撒冷等等。耶稣说不可指着你的头起誓，因为你都不知道你自己的头到底是怎么回事。事实上从最高的意义上说，你指任何东西起誓都是指着神起誓，因为万物都属于他。我们知道，起誓或宣誓并不一定是罪。当耶稣说“**你们什么誓都不要起**”的时候，你不能把这句话孤立地拿出来，这句话是与下面他所要说的有关系的。因为在圣经的其它部分里，起誓和宣誓是合法的。甚至神要求人如此做，申命记 6：13 说“**你要敬畏耶和华你的神，侍奉他，指着他的名起誓。**”

亚伯拉罕向所多玛王起誓（创世记 14：22~24）。撒母耳上 20：16 里，大卫与约拿单相互起誓。保罗在哥林多后书 1：23 里起誓。耶稣也在起誓下说话（马太 26：63~64）。神自己起誓（希伯来 6：17）。起誓和宣誓是常见的事。我们结婚时在婚礼上宣誓，成为公民时宣誓，参军时宣誓，成为律师、医生、长老、执事、牧事时宣誓，甚至你成为教会会员时，我问你们四个问题时，你也宣誓。因此，耶稣在这里没有与圣经清楚的教导唱反调。他并没有说上述的这些誓言不可起，他所针对的是他们草率的起誓，把它变成了宗教仪式。这就是信仰被弄到了何等败坏的地步。他们给欺骗打起了信仰的旗号，等到我们学习马太 23 章时就会看到耶稣对当时所发生的这一切是如何评论的：

马太 23：16~22：“你们这瞎眼领路的有祸了！你们说：‘凡指着殿起誓的，这算不了什么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就应该谨守。’你们这无知瞎眼的人哪！什么是大的？是金子呢，还是叫金子成圣的殿呢？你们又说：‘凡指着坛起誓的，这算不得什么；只是凡指坛上礼物起誓的，他就应该谨守。’你们这瞎眼的人哪！什么是大的？是礼物呢，还是叫礼物成圣的坛呢？所以，人指着殿起誓的，就是指着坛和坛上一切所有的起誓；人指着殿起誓，就是指着殿和那位在殿里的起誓；人指着天起誓，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。”

我们可以看得出来，当时他们搞了一整套详细的条规，指着起誓的东西无

所不有，不是为了要对所说的话负责，而是变成了一套宗教礼仪。

在这个系统里，他们所说的话其真实性取决于他们起誓之物的重要性。（当然，我们知道，今天当某人在准备作出证词之前起誓时，常常证明了他们所说的不真实，起誓成了欲盖弥彰的手段。）也就是说，他们对诚实玩弄宗教游戏。耶稣指出，他们所指着起誓的每一件事（天、地、耶路撒冷等等）都是属于神的，连他们的脑袋也不例外。说谎就是说谎，起誓也无用。所以耶稣说，“**你们的话，是，就说是；不是，就说不是。**”

在我们教会孩子们参予圣餐之前，必须先经长老当面审核。长老们往往会问那些想参加领圣餐的孩子，圣经是什么？圣经是关于谁的书？谁是耶稣，他做了什么？你相信他为你的罪死了吗？在他们作了正确回答之后，然后就让他们举例子说什么是罪。绝大部分的孩子举的例子就是“说谎”。连孩子们都很清楚，说谎是罪。但这些宗教领袖却在找圣经来为他们的谎言找理由。他们不仅仅是在说谎，在违反第九诫（不准做假见证），他们也在违抗第三诫（妄称神的名）。两条律法他们都违反了。今天，我们的法庭里证人作证之前手按圣经的宣誓：“我口所出的都是事实，唯有事实，上帝啊，求你帮助我”假如还未被驱逐出去的话，大概也不远了，他们对洛杉矶县县徽上的那个小小的十字架都无法忍受，对人接手在圣经上宣誓一定也受不了。你会不会纳闷，拿走圣经之后，他们会用什么来代替，让人说实话？我以为这是个合理的问题，你们说呢？旧金山地区已经把中、小学学生每天早上在国旗下宣誓的那句“一个在上帝之下的国家”抽去，他们会用什么来代替？一个在“什么”之下的国家呢？我实在很有兴趣来听一听他们的高见，一会儿的主日学里我们还可以继续讨论。

我想要强调的一点是，我们永远、永远也别以为穿牧师袍、带白领圈或者站在讲台上就与说谎无份了。我想有还有很多类似的，例如教书店等等。我们一定要成为有判断能力的听众和读者。当然，我们也知道，有时候，人说的谎是公然的，有时候是隐蔽的，或是半真半假的。在最近的几十年里，我们国家一些著名的基督教领袖所干下的丑闻说明，以基督的名义在基督教界，在教会担任重要职位的人是很有说谎能力的。愿神禁止，我自己也有说谎的能力。我们都有此能力，因此我们需要对自己相信别人所作的见证是否真实负起责任来，不能听了就信，我把自己说的当然也包括在内。

3. 神对说谎的态度

一个真正诚实的人是非常难能可贵的，一个真正说到做到的人是很不容易的。我们知道有这样的人，很了不起，但却很少。我们常常见到的是把事情真相隐藏起来，或者只说出一半真话。人们都有一套办法来避免说实话，无论是说话，还是填写表格都是如此。

人们常常许诺，但却屡屡失言。我们在自己宣告过要做的事上，常常有我们自己的一行小字。（注：美国的很多商业广告、促销声明上常常都把限制条件或真实情况用很小的字印在下面或反面）。我们应当把自己的想法直接说出来，而不是闪烁其辞。当然，我知道我们不应伤了别人的感情。或许有人邀请你上某处去，你若直接说，“我不想去，我没兴趣”可能不太合适，但你还是应当换种方法把你的想法说出来。一句话，我们在与人打交道的时候，一定要小心，要诚实。

耶稣说：“**你们是，就说是；不是，就说不是。**”我们千万不可轻看神对撒谎的恨恶。这是神所深恶痛绝的，在神所恨恶的七件事中，两次列出了撒谎：“……**他心所憎恶的共有七样，就是高傲的眼，撒谎的舌，流无辜人血的手，图谋恶计的心，飞跑行恶的脚，吐谎言的假见证，并弟兄中布散纷争的人。**”

（箴言 6：16~19）

这里列出两次说谎的罪，它们之间可能有略微的不同，但这却是神明明列出的他所憎恶的行为。

在我们所学习的这个例子里，说谎成了宗教上可以接受的，人可以毫不犹豫去做的事。耶稣揭露了这种人，把他们置于神国之外。对此圣经的结论是，在圣经的最后一卷书启示录的最后一段话中，把说谎作为被拒之于生命树之外的典型罪状：

启示录 22：14~15：“**那些洗净自己衣服的有福了，可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。城外有些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的、并一切喜好说谎言编造虚谎的。**”

这是对撒谎的何其严厉的起诉啊！我们可以用几个礼拜的时间来专门讲这个问题，这是蛇一开始就对夏娃所做的。

4. 最大的谎言

我知道，我讲的与这段经文稍微远了点，但我认为我所指出的、针对的那最大的谎言不远。耶稣在约翰福音十四章中，用谎言的对立面来描述他自己，耶稣对他说：“我就是道路、真理、生命”（约翰 14：6）。

耶稣不仅仅是讲、说真理，他就是真理本身，在此之前，约翰福音中有一段耶稣与法利赛人之间非常激烈的辩论。耶稣把说真话提到了一高度，我想这影响到我们大家。让我们一起来读一下。这是一段非常激烈的争辩，可能是整本圣经中最充满火药味的辩论。

约翰 8：39~47：“他们说：‘我们的父是亚伯拉罕。’耶稣说：‘你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。’我将在神那里所听见的真理告诉了你们，现在你们却想要杀我！这不是亚伯拉罕所行的事。你们是行你们父所行的事。他们说：‘我们不是从淫乱生的，我们只有一位父，就是神。’耶稣说：‘若神是你们的父，你们就必爱我，因为我本是出于神，也是从神而来。（维牧师：你们看没看到这里骂人的味道？因为你假如不相信耶稣是圣灵生的，你就认为他是淫乱生的，别无选择。所以，他们是在骂耶稣，是在对耶稣进行人身攻击。）你们为什么不明白我的话呢？无非是因为你们不能听我的道。你们是出于你们的父，记不记得，刚才他说你们是行你们父所行的事？现在他告诉他们，他们的父是谁。魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理；他说谎是出于自己，因他本来就是说谎的，也是说谎之人的父。我将真理告诉你们，你们就因此不信我。

很有意思，耶稣说：‘你们不相信我的原因是因为我说的真理。’你们中间谁能指证我有罪呢？我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？”

我没有时间来解释每一句，但我想请你们注意耶稣分析、推论的方式，首先，他宣告说，人行他们父（也就是他们的“神”）所行的事。你所做的是你的“神”所做的事。也就是说，人的行为反映出他们的最高权威。这是不言自明的。其次，说到底这里所说的“神”只有两种可能性，也就是这里的父是谁：或者是真神或者就是魔鬼，你只有这两个选择，你是没有自主权的。你是不可能从神的创造中把自己给独立起来的，你不是侍奉神就是侍奉魔鬼，两者必居其一。你可以对你所相信的东西来个追根问底，就象小孩子问的一样，“为什么，为什么，为什么……”最后，你就一定会来到最初的时候，不是神就是魔鬼。第三，那些

拒绝基督话的人，就显明了谁是他们真正的父。他说，“**你们不听我，因为你们的父是魔鬼，因这你们不是出于神，**”这对福音的大能是个何等强有力的见证！耶稣是在说，“你若出于神，你就会听，会顺服。你若不听，拒绝，你就表明你的父是谁，是魔鬼。”所以，圣经对我们是如此重要，所以牧师讲道一定要按圣经讲。听到神的话，相信神的话是人的唯一希望。当人拒绝时，正如耶稣在约翰十二章中说的，这些话就足够定他们的罪。最后，那些听神话的人（也就是承认它是真理，并且去遵行的人）是出于神的，因为神就是真理。

要说闪烁其词，言左右而顾他的话，没有一件事比围绕着基督其人更为突出了。你们说，耶稣是唯一的救主，唯一的希望。许多人不敢对耶稣这个人作太大的发难，他们往往就说，噢，耶稣是个伟大的哲学家，是个伟大的教师等等，等等。但蒙混过关是不可能的，神要求人类都必须对此作出反应。我们必须对自己的是，说是；不是，说不是。

正如约书亚所说的，**你们今天就可以选择要侍奉的**（约书亚 24: 15）。你要不说“是”，要不是就说“不是”。那种所谓的不可知论事实上就是在说“不”。你可以说，“我还要再考虑考虑，我还不太有把握。”但你还需要听什么呢？因为若耶稣所说的是真的，这已经是足够证据了。你不需要再有什么证明了，他的话就足够了。我可以搬出我的一大堆证据，你可以拿出你的证据，我们一直可以辩论到死。那时你就会知道了，因此，我们基督徒的祷告应该是求神赐给我们智慧，认罪悔改，对撒谎说“不”，对真理说“是”。

我们一起来祷告：

“父神啊，愿我们成为说真话的人，愿我们尽心、尽意、尽力地说真话，实行诺言。愿我们认识到宣誓、起誓的份量。让我们一生都遵行我们所起的誓、所宣的誓。父啊，在此之上，愿我们信靠真正的履行誓言者，应许实行者。父啊，愿我们知道他不仅说的一直都是真理，他自己就是真理。父啊愿我们相信他，相信我们唯一的希望就在于他所做的，使我们在永生神的审判座前罪得赦免，赐给我们义。父啊，这是何等的平安！我们祷告奉他的名求，阿门。”

《连你的左脸也转过来》

马太福音系列讲道 22

马太 5: 38~42

维保罗牧师 2004 年 王兆丰译

请听神的话：

“你们听见有话说：”以眼还眼，以牙还牙。“只是我告诉你们：不要与恶人作对，有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人要想告你，要拿你的内衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里路；有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推迟。”

让我们一起祷告：

“父神啊，当我们阅读、思考耶稣的这些话时，求您帮助我们来理解。父啊，求您开启我们的心思，叫我们明白这奥秘的、荣耀的事。求您打开我们的眼睛、我们的心来接受。父啊，愿您的恩典、慈爱、怜悯、智慧与旨意今天早上进入我们的心、我们的思想。我们祷告奉基督的名求，阿门！”

对今天的这段经文，我想来讲四点。首先，我要先来回顾一下以前我们反复讨论过的 5: 20：“我又告诉你们：你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，**断不能进天国。**”

我真的想要强调这一点，我以后可能还会抽查你们，你们最好有准备。

第二，我想来解释一下圣经里一个表面看上去难以理解的、迷一样的教导，是以眼还眼呢，还是连你的左脸也转过来？它们看上去好象有点矛盾。

第三，我要来查考一下，圣经上关于报仇伸冤是怎样教导的。

最后，基督徒在这些事上应该如可行。

我们这段时间在学习的经文是登山宝训。耶稣举出了六个例子，都是胜过文士和法利赛人的义。这的确应当引起我们的注意，因为这是人进入天国的必要条件，对吗？“你们的义若不胜过文士和法利赛人的义，**断不能进天国**”。这事太重要了，我想我们真是应该来看看这句话的上、下文。一个人怎样评估自己，才能知道自己的义胜过这些著名的神职人员？他们的外在行为的确是很敬虔的。

耶稣难道是说：“你们看看他们的榜样吧、你们的行为若超不过他们，就别想进天国。你们还得加油啊。”不，我不认为是这样。假如你认真读一下福音书的话就知道，耶稣根本一点儿都没有被他们的外在敬虔所动。事实上，耶稣一直在拿他们作为假冒伪善的例子。因此，把耶稣的这句理解成要人去用行为努力超过他们，是与耶稣其它的一切教导完全不符合的。我们决不能把耶稣的这句话从基督教信仰中单独抽出来。他在这里教导不是行为称义，不是说你表现得好一点才能进天国。一个人拒绝基督，就象法利赛人那样，他的行为没有一样是会被神接纳的。

我们从旧约、新约里都知道，一个人的行为无论有多好，拒绝基督那么他的行为就不能被神所接纳。一个人的行为要被神接纳，他本人必须先被神接纳。

哪怕是祭司、是神职人员都不例外，被神接纳不仅仅是量上的不同，必须是一种质上的不同，必须靠信心而不是外在的表现。我们知道，除了通过耶稣基督，无人能被神接纳。

反过来说，好消息是，当我被神接纳时，我的行为也能被神所接纳。这是何等让人惊叹的事，你、我都很清楚哪怕是我们最好的行为，正如加尔文所说，*也带有一点地狱的东西*。我所做的没有一件事是完全纯洁的，至少都有那么一点儿的沾污。但是当我们被基督宝血遮盖的时候，我们的行为也被遮盖。

当我们与神的这种破坏了的关系因着神的恩典被修复的时候，神也赐给我们一个新的心、新的态度。以西结书说：“**我要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律法、谨守我的典章**”。

这就象是一个孩子到院子去割草是为了要赢得父亲的爱和一个孩子到院子里去割草，因为他知道父亲非常爱他，这两件事之间的差别一样。

耶稣正是按照这种心、这种态度来作这段教导的。他说的是真正有信心之人所蒙的福，他举的这六个例子都是指那些因着神的恩典、真正求告主名的人，从里到外所表现出来的有信心的生活。简单地说，假如基督真是你的救主，也就是你真信靠他，相信他是你的救主，那么他也一定会是你生活的主，不仅是在你的思想里，也在你的行为上。

耶稣的第一个例子讲的就是心里的仇恨必须被控制、制止。人心里这种恶

毒的东西是会遭审判的。

第三个例子是心里起淫念，这在神眼里就是等于是犯了奸淫罪。接下去，耶稣从人心里的不洁念头转到不洁的行为，这是从心里流出来的。心里的淫念导致了离婚。然后又从婚誓延伸到一般起誓。

在今天我们要来学习的第五个例子里，耶稣要教导的是关于报仇的律法。让我们再来把这段经文读一遍：

你们听见有话说：“以眼还眼，以牙还牙。”只是我告诉你们：不要与恶人作对，有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人要想告你，要拿你的内衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里路；有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推迟。

这可能是六个例子里被人引用最多的一个。我认为，这也是圣经里最被人误解、滥用的经文之一。一般来说，错误都犯在所谓“范畴谬误”上，你们上过哲学课的人都知道什么是范畴谬误。范畴谬误是指把一个声明应用到不属于它的范畴上去。简单说，就有点张冠李戴的意思。这种错误使有些人用“以眼还眼”为理由来进行个人复仇，使另一些人又动辄拿出“把你的左脸也转过去”。

看上去这是个很难调合的谜。让我来解释一下，这两种说法到底哪一种对？说“以眼还眼”的人是根据圣经的话，对吗？当有人对一个犯了多重谋杀罪的死刑犯嘲笑式地评论说：你们基督徒不是说“把你的左脸也转过来”的吗？但他们也是在引圣经的话。那么究竟谁对、谁错？耶稣在这里论到的是人对律法上关于报仇伸冤之事“以眼还眼”、“以牙还牙”的滥用。此外，这条法律也保护犯罪者不受刑过于罪的惩罚，“以眼还眼”不是“以头还眼”。因此，这条法律不仅仅是惩罚也有保护人不受过分惩罚的作用。

耶稣并不象许多误解这段经文的人以为的那样，是在废除“以眼还眼”的规定。请大家记住，在旧约时代，也就是在“以眼还眼、以牙还牙”的法律完全生效的时候，我们在箴言 20：22 读到：“**你不要说，我要以恶报恶，要等候耶和华，他必拯救你。**”同样在旧约里，圣经说神说：“**你不可说：人怎样待人，我也怎样待他，我必照他所行的报复他**”。（箴言 24：29）

你看，就是在旧约里，这个看来难以解释的谜就已经存在了。这不是新旧约与旧约之间的谜，这是圣经教导上的谜。这是一个从创世记到启示录一直都有的

谜。所以你不能说：“噢，那是旧约，现在是新约”。事实上，这两条在旧约里都有，在新约里也都有。律法过去有效、今天仍然坚立。彼得教导我们要仿效基督：“他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交给那按公义审判人的主。”（彼得一书 2：23）我们应该学习的是耶稣的榜样。

当我们懂得了“以眼还眼”是指政府的，“连你的左脸也转过来”是应用在个人身上的时候，这个谜就不再是谜了。

前面我说过，这是一种范畴上的谬误，或者说是张冠李戴。他们把“以眼还眼”列入了个人报复的范围。“以眼还眼”是司法范畴上的，是政府的责任。而他们又把“连你的左脸也转过来”拿来应用到政府那里。耶稣说的是反映个人的态度而不是政府的法律措施。

所以，你必须懂得耶稣的声明指的是哪一个范畴之内的事。

那么，报仇之法到底是如何执行的呢？报仇伸冤之法从来就没有允许过也永远不会允许个人不加约束的报仇行为，我们在圣经中学到，报仇伸冤是神的事。在我们面对的这段经文的上、下文里，报仇伸冤是神通过政府来实行的。当然，神也有使地震、雷劈降下的时候，但一般来说神执行报仇、审判是通过政府来进行的。这是旧约的明确教导，这也是新约明确的教导。神通过政府执行报仇、审判。在罗马书第十二章里，保罗教导基督徒不可进行个人报仇伸冤，反而要以善待恶：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着：‘主说伸冤在我，我必报应’。所以，你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上，你不可为恶所胜，反要以善胜恶。”

那主的伸冤是怎样执行的呢？让我们接着往下读，保罗马上就告诉我们报仇伸冤来自何方，我提醒大家一下，圣经里的分章和分节是人加上去的。当初圣经写成的时候是没有罗马书 12 章、13 章的。那是长长的一封信，大约是在第八世纪的时候，修道士们觉得有时查找圣经不方便，这才加上了章、节。因此，第十三章是紧接着十二章写的，是一个连贯的思想，我们从这里可以知道，谁是神用来执行报复、伸冤的。

在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命令；抗拒的必自取刑罚。作官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要

行善，就可得他的称赞，因为他是神的佣人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空地佩剑。他是神的佣人，是伸冤的，刑罚那作恶。[插：保罗说的“他”是指谁？是政府！并且还说了两次，你们看这事是不是很有意思？今天有些政府的职位仍然保持着这个称号。“总理”或“首相”就是“首要的执事”英国政府的首要人物就是“prime minister”，中文翻译成“首相”或“总理”译注：合和本翻译作为“佣人”的这字是“minister”，和圣经里“福音的执事”的“执事”是一个字，甚至连中国政府的正式翻译也把总理翻作“prime minister”。但有些现代版本的英文翻译把“minister”泛泛地翻作“authority”。当然，今天的这个称号已经名存实亡了。] 所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。你们纳粮（即：纳税）也为这个缘故；因为他们是神的差役 [注：这里也是“minister”，即：“执事”这个字]，常常特管这事。凡人所当得的，就给他；当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他；当恭敬，恭敬他。

你们都看到了，的确是有伸冤的、有惩罚的。伸冤惩罚的执行者是政府，不是你、我个人，是政府通过正常的程序、有法律、有证人。被起诉的人也应当有权力为自己辩护。政府官员，无论是总统、主席、总理、人大委员、法官、警察等等，都应该把自己看作是上帝为受害人执行伸冤报仇的执行人或执事。这是他们的职责。 现在我们的政府忘了这点，忘了自己所在的位置是代表上帝的执事，反而把自己看作是代表州政府、联邦政府的，我们把标准给大大降低了，不是吗？人犯罪不是得罪了州政府，人犯罪得罪的是上帝！上帝通过州政府来施行惩罚。但我们离此概念越来越远了。象我这一辈的人都看到，我们国家朝着不敬虔方向转变是多么地快。当政府官员失职对犯罪分子不刑罚时，他们是在引诱人们个人自己来报仇。

所以，我们知道伸冤报仇是神的事，神通过政府来执行。那么，我们应该怎样面对邪恶？对照上面保罗的这些话，我们怎样办？这是一个很大的题目，等一会儿在主日学里我们可以好好地讨论讨论。我知道你们一写会有很多问题要问。

现在我们继续来看耶稣的教导，耶稣没有说，无论在什么情况下，你都不应该抵挡、对抗邪恶。正如前面他说不可起誓一样！他没有说你们无论在什么情

况下一律不准起誓，没有说你们绝对不可起誓。关键是我们来看上、下文。我们不要与恶人作对，是有具体情况的。请不要忘记，耶稣的话**不是要废除律法**。出埃及记 22: 2 说：“**人若夜里遇见贼挖窟窿，把贼打了，以致于死，就不能定他为有流血的罪。**”这个规定就意味着人有权力、有义务要保护他们的家庭成员和财产。今天呢？贼到人家家里去偷盗，不慎跌倒扭伤脚，他告这家的主人要求赔偿！[注：这在美国确有其事]。这段圣经教导必然的意思是，若有人夜里闯进我家，我不能坐着对他说：“你在对我作恶，没关系，你接着干吧，”“你威胁到我妻儿的安全，不过我会把左脸转过来的”。不！这是犯了滥用圣经、张冠李戴的错误。

我不仅有权力，我也有责任要保护我的家、我的妻儿。假如我打死了那个家伙的话，圣经在这里的教导也保护我，当然愿神禁止这事的发生！

当耶稣教导说“**把内衣也给他**”的时候，他不是教导说人不能拥有私有财产，也没有鼓励人去做贼；当他教导说：“**陪他走二里路**”的时候，他不是教导我们忽视、扔掉我们的责任和我们拥有的东西；借贷也有具体的情况。今天早上我们聚会开始时读的诗篇 112: 5 说：“**施恩与人、借贷与人的，这人事情顺利。**”所以我们并不是不分具体情况地说“来，来，来，你们谁要借钱，我这里有”，也不是要与别人的不良行为有份。我认为，加尔文在这句圣经的注释上作了很好的说明：

“毫无疑问，基督不是在鼓励跟随他的人们给那些本来就已经作恶成习、伤害别人的人推波助澜。”

假如有人偷盗或欺压别人，你作为基督徒的责任不是去鼓励他，也不是采取视而不见的态度纵容他。

基督徒对罪恶之事不应该袖手旁观、听之任之。若是这样，我们就是在引诱别人犯罪，我们不能鼓励、引诱人去做不轨之事，或者对钱财不负责任的态度。耶稣没有说不应该抵挡邪恶。请大家记住，虽然耶稣是人类的替罪羊（利未记 16 章），但我们决不可以为他是一块愚蠢的门垫子。耶稣没有对迫害他的人视而不见或笑脸相迎。他没有认同他们的行为，一个例子是约翰福音 18: 22~23 节：

耶稣说了这话，旁边站着的一个差役用手掌打他，说：“你这样回答大祭司吗？”耶稣说：“我若说得不是，你可以指证那不是；我若说得是，你为什么打

我？”他当面与恶人对抗，他没有说：“你愿怎么打就怎么打吧”。事实上，耶稣对迫害他的人发出警告，他的警告是毫不客气的，在他背着十字架往各地走的路上，妇女们在路边哭，他转身对她们说：“**不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭。因为日子要到……**”也就是说，神的审判将临到他们。

简单地说，耶稣是在教导我们，从个人的角度上，我们不应该滋长牢骚、不满和报复心态。耶稣说，他来不是受人服侍，而是服侍人的。但我告诉你们，他怎样待人是他决定的。我有三个孩子，3岁、5岁、7岁。我和妻子整天服侍他们，从他们出生的那天开始，喂他们吃、给他们穿、屎一把尿一把地服侍他们。但是，一旦他们有了这样一种想法，以为是他们在作主，我是侍候他们的，那么我就要换一种方法侍候他们了。

因此，耶稣在这里所教导的，就象在这六个例子里教导的一样，都是人的态度问题。基督国度的真正公民都会认识到，报怨、不满、报复之心是有罪的，都是我们必须认罪悔改的。有些基督徒对某些人的态度是，“我对这种人就是不喜欢，他错待了我，我永远不会喜欢他。我就是这个样子！我根本不会为此后悔。”耶稣所针对的，就是这种态度。让我们不要忘了，神国里住的是使人和睦的人（5：9）。我们不能找理由、寻借口来为自己对别人的恶毒心态，哪怕是对那些错待我们、有负于我们的人辩护。我知道，主日学上你们会有许多问题要问。你必须要拿出证据来，说你比耶稣更无故、更清白，发生在你身上的事比发生在耶稣身上的更糟糕。因为他被骂不还口，受害不说威胁的话。

我们的手必须永远准备好伸出去与人握手、和好。

或许我在纠正那些对这段经文的错误理解上花了太多的时间，让我们不要错过正确的理解，这段经文的要点很简单，对待冲突，我们不能采用冲突的方式引发更大的冲突，而是要采取和平的、解决问题的方式。这是每一个真正得救之人所应有的态度。基督徒不可存报复之心，基督徒应该不断地认识到我们自己在神面前的罪，不停地认识到神对我们的恩典。随着我们的成长，我们应该对此越来越清楚。

愿神永远禁止我们产生这种念头，以为我们已经变成如此一个义人，不再象从前那样需要耶稣了。假如是这样，那么你根本就没有在追求公义。你可以在外表上表现得很敬虔，但却不是真正的敬虔。因为真正的敬虔会在你、我里面显

示出我们的不义，会在我们里面告诉我们神是何等地恩待我们。

当使徒约翰说：“看哪，父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女”（约翰一书 3：1）的时候，他是怎么啦？约翰不是那位在最后的晚餐上靠在耶稣胸前，主所爱的人吗？但在这一切事之后竟情不自禁地惊叹说，这怎么可能呢？看哪！我们竟成为神的儿女！这是他在信心里成长的结果。这也是我们努力的目标，我们应当不停地认识到神对我们的恩典、慈爱。我的朋友们，耶稣在这里教导的，是要我们与人和睦，存忍耐之心和爱别人之心。

让我们一起祷告：

“父神啊，我们真是感谢您！您以基督的宝血赐给了我们平安。您触动、改变了我们刚强的心，您以您的灵救了我们、保守了我们，您以您的话养育了我们。父啊，我们祷告，求您一天一天地叫我们更加认识您的奇异恩典，让我们深刻地认识到我们是何等需要十字架。父啊，在这一切之中，求您培养我们对别人的爱心。父啊，请您不要让我们以宽容为借口把您的律法扔出窗外，愿您的律法坚立！但同时愿我们不要误用您的律法，拿它来作我们个人报复的工具。让我们作为个人把我们从您那里蒙受的基督之爱、忍耐与恩典传递给别人。我们祷告奉基督的名求，阿门！”

《爱的律法》

马太福音系列 23

马太 5: 43~48

维保罗牧师 2004 年 王兆丰译

请听神的话：

“你们听见有话说：当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们：要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样，就可以作你们天父的儿子。因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全，象你们的天父完全一样”。（马太 4: 43~48）

今天，人们常常把耶稣描写成一个伟大的道德教师。毫无疑问，他当然是。但这句话的意思是，耶稣不过就是一位伟大的道德教师而已。这就大错特错了。在我们刚读过的这段话里，我们的确看到有关爱的伟大教导。但我们决不可把耶稣与甘地、孔子、达赖喇嘛或任何其他著名的道德家相提并论。当耶稣论到义时，他不仅仅是告诉人一点信息，也不只是鼓励人过有道德的生活。耶稣这段话的背景是我们前面已经学到过的 5:20 节的那句话，我们也可以把这句话看作是警告，当时这句话一定让他的听众们听了之后不得不伫立深思。

“我告诉你们：你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”你们应当知道，在当时的许多听众中，那些法利赛人是道德榜样。就好象今天有人走进我们教会说，“你们的义若不胜过维牧师、科大卫和另外四位长老的义，就不能进天堂。”当然我并不是说我们这几个就是道德榜样，我想你们能明白我的意思。

耶稣难道是在鼓励他的听众做君子吗？他是在这里建议说文士和法利赛人是道德标准，他的门徒你和其他人必须超出这一标准才能进神的国吗？假如真是这样，问题就来了。首先，道德标准到底应该有多高才能确保越过的人一能进天堂？你到底要比法利赛人好多少才算数？

另外一个问题是，为什么用法利赛人作标准呢？耶稣不止一次地斥责法利赛人无道德，甚至把他们与魔鬼联系在一起：“你们的父是魔鬼”（约翰 8: 44）。

在论到他们的事工时，耶稣口里的剑直刺他们的内心：“你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了！因为你们走遍海洋陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。”（马太 23：15）

耶稣当然没有把这些人看得很高。所以，当耶稣对他的门徒们说他们的义一定要胜过法利赛人的义时，他难道是说他们比拜撒旦的人好一点儿吗？这个标准可不算高啊。毫无疑问，这不是耶稣所说的，他说的不是数量上的义，不是要他的门徒们努力去建造通向天堂的道德高塔。谁要是这样理解的话，那就误解了他的话，耶稣说的，是质上的不同。人的石心是无法象揉面一样可以揉软的，石心必须被去除换上肉心（以西结书 36：26）。我们不能把耶稣的话从基督教信仰中抽出来，人拒绝耶稣，就没有任何好行为被神接纳。法利赛人就是这样，我们从《以赛亚》书上知道，人的义在神面前是污秽的衣裳（以赛亚 64：6）。他没有说人的恶，他说的是人的义，是我们最好的行为。假如我做了某件事。你们都说，这是义行，这是好行为。从横向看、在人看来可能确实是好事，但从神来看却象污秽的衣裳。当然我们都知道，连神都夸奖人。他是怎么论到约伯的？约伯是个义人。还有但以理，还有对拿但业说“看哪，这是个真以色列人，心里没有诡诈，”等等这些正面的话，但这指的是人与人相比。这与人在神面前为义是不同的。

那么，人的这种尴尬局面怎么来补救呢？这可是个极大极大的问题啊。当人的行为是出于一颗信靠之心时，这个问题就有了补救。希伯来 11：6 说：“人非有信，就不能得神的喜悦”。这就意味着，有信心行为就能得神的喜悦。人的行为要被接纳，他们的人必须先被神接纳。举个例子说，布什总统在餐馆进晚餐时，假如有人递上一瓶宾拉丁 [世界上最大的恐怖主义者之一] 赠送的酒，很可能会遭到拒绝。礼物被拒绝是因为送礼之人被拒绝。我们的行为献在神面前不能被悦纳，是因为我们不能被神悦纳，因为人的本性就是与神为敌的（罗马书 8：7）。除了通过基督，没有一个人的行为是可以被神接纳的（约 14：6，徒 4：11）。如果说我的讲道里面有好消息也有坏消息的话，这就是坏消息。但好消息马上就要来了。我不想多说丑话，但你是个罪人，你必须面对这个。耶稣在登山宝训的这段讲道里一个重点是：当人与神的这种破裂关系被神的恩典所修复时，当人相信基督时，当他们被神接纳时，他们所做的就不同了。从神学上说，这个

次序是：因着恩典藉着信，神使石心的人重生，神称他们的义。所以说，神赐给我们信心，又通过这信心赦免我们的罪，使我们从罪的死权上释放出来。这不是人在神面前讨了神的喜悦，而都是出于神的恩典。现在这被称义的人虽仍然会犯罪，但他从心里也在行为上寻求行善（罗马书 6：1~14）。我认为这就是耶稣在这里所说。

耶稣在登山宝训的这段教导中列举了 6 个例子，有心里的也有外在行为上的，来说明一个真正信神的、信他的人、一个真正得救的人是什么样子的。

他从我们人的深处，从满了罪的内心深处开始，这样一个人也跑不了。我们不应该以恶意而要以善意对待人（马太 5：21~26）。耶稣教导说，我们在心里、在思想上要远离淫念（5：27~30）。连这些心里的罪都足以在父神面前定我们下地狱。

然后他从这些心里的不洁所导致的行为不洁，来论人的外在行为。他反对离婚（5：31~32），禁止人随意起誓，因为这是罪（5：33~37）。在第三个例子里，耶稣论到报仇，以眼还眼，以牙还牙。他教导我们不可把神所定的民事法律作为个人复仇的借口，这是神为政府、为法庭所设立的。

现在是他举的最后一个例子，这也是胜过文士和法利赛人的义。我们也把这称为爱的律法。他说：

“你们听见有话说：当爱你的邻舍，恨你的仇敌。”（5：43）

在前面的几个例子里，那些宗教领袖们歪解了神的话，他们手上有圣经，但理解错了。这里，他们走得更远，他们在神的话里加了东西进去。旧约里根本找不到“恨你的仇敌”这句话。我们或许看到人恨他们的敌人，但我们没有读过神给人的命令“恨你的仇敌”。你们看，唯独圣经是权威是何等何等重要！圣经是神给人类的无谬信息。

对于那些自称为现代使徒或先知的人，我们必须警惕。我倒不是在强调不必要的宗派之见。若有人说，神象对撒母耳、对保罗说话那样对他说话，那么你应当离他远点。因为没有什么东西可以让他们不重蹈法利赛人的复辙，在神的话里加点什么进去。

旧约圣经根本就没有教导恨你的仇敌，但这却是当时所盛行的教导。只要我们想一下神的不变性，那么旧约圣经的信息在本质上就不会与新约圣经有什么

出入；当我们知道神的律法是出于神的属性，那么我们对新约神的律法与旧约神的律法相同就不会感到奇怪。有些在形式上不同，我们不再杀动物了。但动物是有目的的，它们代表了基督。所以基督上了十字架之后，就不再需要牺牲动物了。但那牺牲动物所代表的，仍然是基督。我们学到：

“不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。我是耶和華”（利未记 19：18）

“你的仇敌若饿了，就给他饭吃，若渴了，就给他水喝”（箴言 25：21）。这些都是旧约的教导。

接着，耶稣以上述他的灵所默示的话同样的方式说：

“只是我告诉你们：要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”（5：44）

无疑，那些教导人的法利赛人毫无顾忌地藐视他们的敌人。他们心安理得地恨恶撒马利亚人和其他一些人。

耶稣给真信徒的信息是清楚的：基督徒不进行个人报复是不够的，基督徒对于那些配受鄙视的人应当爱他们，为他们祝福，善待他们、为他们祷告。他们可以是逼迫你们的人、，恶待你们的人。耶稣说，你要爱他们，善待他们，祝福他们。

有一次《时代周刊》的记者在采访布什总统时不怀好意地问他是否为萨达姆祷告过，布什回答说他没有，但他马上接着说，因为记者提了这件事，他会为萨达姆祷告的。基督徒不能学约拿对尼尼微人的无同情心，应当爱那些他们最不喜欢与之在天堂共度永恒的人，为他们祷告。

他接着说：

“这样，就可以作你们天父的儿子。因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。”（5：45）

这是一句我们大家都非常熟悉的经文。我们也把这称为神的普通恩典。这里的上、下文是，“**这样，就可以作你天父的儿子**”。有一本解经书说：“你以效仿天父来证明你是天父的儿子。”一般来说，你会效法你所尊敬、所佩服的人，我认为耶稣在这里说的就是这个意思。

总之，神的普通恩典叫日头照好人也照歹人，降雨给所有的人，无论他多么不义、多么败坏。这就是基督徒爱别人的榜样，这也是神的律法。神命令我们

要爱神、爱你的邻舍。所以我们对别人的爱就应当象下雨一样，雨降下是不加区分的。我们的爱心、善行、祝福、祷告不能只对那些待我们好的人。

下面。耶稣用摆事实、讲道理的方式来解释这是件多么明显的事：

“你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，此人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？”

(5: 46~47)

当时的税吏是被人非常瞧不起的。神不会因为爱妻子、爱孩子而特别奖励我们，因为这是很自然的事，因为他们都很可爱。主耶稣在这里所指出的是，连最邪恶的人也爱那些爱他的人，我敢肯定希特勒一定爱过一些人。但神的爱是爱那些极不可爱，甚至对你持敌意的人。

我认为，加尔文主义对神爱罪人的理解给了我们如何去爱别人的极其重要的榜样。因为神所救的人，若离开了他那不可抗拒的恩典，是绝对不可能寻找他的。我们理解这一点非常重要，好叫我们来效法以这样的爱来对待别人。神爱我们不是因为他事先看好我们身上有吸引他的东西，连信心本身都不例外。神不是在天上说，你们谁能拿出信心来，我就爱你。神爱我们除了他的美意之外，丝毫没有其它任何的原因。圣经教导说，我们是罪人（罗马 5: 8），我们的自然本性就是与神为敌的，是不可能讨神喜悦的（罗马 8: 7）。

“然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）（以弗所书 2: 4~5）。

今天福音常常被传成了神的救恩只给那些寻求他的人，但神不是这样的。改革宗的人或加尔文主义者常常被指责为把神的爱说成只限于某些人。是的，我的确相信神爱某些人。但反对一方的观点里也同样存在这种所谓的狭窄性，因为他们认为神只爱那些能产生出信心来的人，只把福音赐给寻求他的人。这同样也只限于某些人。事实上，这是一群非常有限的人；事实上是一群非常非常有限的人。因为圣经明确无疑地教导说，有多少人寻求他？没有寻求他的，连一个也没有！这不是我的话，是使徒保罗引旧约圣经的话。罗马书 10: 20 节说：

“没有寻找我的，我叫他们遇见；没有访问我的，我向他们显现。”

我们在圣经里，在我们的生活中的确看到寻找神的人，那么唯一的结论就是：这些人寻找神是因为神已经找了他们。既然自然人没有一个寻求神的，那么

我们之所以寻求神、爱神、选择神是因为神先爱了我们。记不记得约翰福音第4章雅各井边的那位妇人？耶稣对她说，“因为父寻找这样的人拜他”[注：和合本把“寻找”译成了“要”]。神是那位寻找的！我们唯有理解了这一点才能真正理解使徒保罗所说的：

“我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣已经得着我的”[腓立比 3: 12, 注：这里有一个时态问题，是“已经得着我的”，和合本译作了“所以得着我的”]。谁先得着的？是基督先得着了。保罗说，我竭力追求要想得着那已经得着我的基督。在我们与神的关系上，神永远都是那位主动者。

假如你说你在寻找神，但你却拒绝基督，我就不知道你在找什么。但根据圣经，你肯定不是在寻找神。你或许是在寻找某些医治，或许是在寻找某安慰，或许是平安，不管是什么，你是找不到的，不承认基督及其工作，你是找不到真正平安的，因为平安唯有在他里面找得到。

我之所以在这里谈论加尔文主义是因为我们知道，我们的爱应当象神无条件的爱和拣选一样，超过任何人的前提条件。理解加尔文主义的理由很多很多，但至少有一条，我们可以从这一点上学到如何来无条件地爱别人。神没有等到我们变得可爱了之后才爱我们，神在我们还与他为敌的时候先爱了我们。耶稣在这里教导我们，这就是我们应当爱别人的方式。我们不可将双手背在身后，用脚在地上打着拍子说，“只要你达到一定的标准，我就会爱你、为你祝福、为你祷告、向你行善”。我的朋友们，神可没有这样待你们啊。假如他是这样的话，我们至今都仍然在黑暗之中。所以，神的爱就是我们爱别人的榜样。

你不能说，对救恩的理解与我的个人生活无关。它会直接导致我对别人的爱。耶稣说，你爱别人应当象下雨那样临到每一个人。

神爱我们除了他自己的美意之外找不出任何其它的理由，这实在是个好消息。假如神爱我是因为我初信之时身上有那么可爱的地方，是因为我走到台前作了决志祷告等等、等等，但神却不知道我后来会变成个什么样的人的话，那么现在我不象当初那样了，我就不知道他还爱不爱我了。不！神在我们做罪人的时候就已经爱了我们。今天、现在我们仍然是罪人，他仍然爱我们。对于神的爱，除了这种理解之外，我实在找不出任何确据可以知道神爱我。

耶稣在结束这段话的时候说：

“所以你们要完全，象你们的天父完全一样。”（5：48）

我知道，有些人对这句话感到有点困惑。基督徒正是以追求这样的爱来走向基督召他的跟随者们所要求的完全。下星期我们接着讲。

完

《积累财富在天上》

马太福音系列 24

马太 6: 1~6, 16~21

维保罗牧师 2004 年 王兆丰译

我们要来学习的经文是马太福音第 6 章，我先把第 7~15 节主祷文跳过去，因为我们会在以后的几个礼拜里来学习，我这样做有几个原因。第一，耶稣的这段关于祷告的话是在他的登山宝训中教导人祷告时插入的一段教导。他刚讲完一段，停下来告诉我们当如何祷告，祷告时应当怎样说。因此我想我们先集中在他的主要教导上。第二，我们应该用专门的一段时间来讲主祷文。所以，今天早上我们先来讨论他下面的这段教导：

“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见；若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。所以，你们施舍的时候，不可在你面前吹号，象那假冒伪善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所作的。要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中察看，必然报答你。

你们祷告的时候，不可象那假冒伪善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中察看，必然报答你。

你们禁食的时候，不可象那假冒伪善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是禁食。我实在告诉你们：他们已经得了他们的赏赐。你禁食的时候，要梳头洗脸。不叫人看出你禁食来，只叫你暗中的父看见。你父在暗中察看，必然报答你。

不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。”

在人与人的关系上，操纵、利用一直是个占主导地位的主题。当一个人或一群人想要操纵、利用别人的时候，负罪感、平安感、财富、权力、名誉、甚至武力等等都可以成为筹码、成为工具。操纵、利用经常在世界上的各种宗教里达到其热情的顶峰。

1517年，一个名叫马丁·路德的罗马天主教修道士被激怒。当时罗马教庭发明了“赎罪券”来搜括百姓。他们宣称，购买赎罪券可以缩短人在炼狱里受苦的时间。那可真称得上锦囊妙计。一时间教庭财源滚滚。雄伟壮观的凡帝冈圣彼得大教堂就是靠这笔钱造起来的。

除了武力之外，操纵、控制别人的人只有使用某种形式的回报、奖赏才能得逞。假如没有一根吸引人的胡萝卜挂在那里，操纵、控制往往难以奏效。赎罪券的回报是可以让你已死去的亲人可以减少炼狱之苦，你买得多，他们就能早出去。但是一般来说，对某些行为的回报、奖赏要比这隐蔽得多。

回报可以是微不足道的小有名气或者自我满足，假如操纵、利用者能够让受害者走在一堵缺乏安全感的墙上，然后提供必要的引诱，他就可以很有把握地让对方跳进圈套。我见过不少人，或有意或无意地以许诺家庭平安来操纵、利用他（她）们意志脆弱的配偶。

有一件事我们知道，这种操纵、利用必须靠承诺回报或奖赏才能成功。这种回报或奖赏与心理上、情绪上或灵里的平安有关。因此，只有当你想要得到某种回报或奖赏的时候，才会被人操纵、控制。当年的宗教领袖法利赛人是这一行的专家。耶稣这样论到他们：

“他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己连一个指头也不肯动。”
(马太 23: 4)

他们搞了一套宗教，专门让别人为他们服务。耶稣说到自己的时候，正相反：“我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的”（马太 11: 29~30）。

你们都知道轭是套在牲口脖子上，用来拉车、推磨干活用的。耶稣是说，你们别学他们的样子，你们当向我学习。所以，法利赛人那付挂着胡萝卜的轭应该被耶稣那柔和、轻省，得安息的轭所取代。

基督徒无论在属灵上还是心理上都不应该被世上的回报、奖赏所吸引，哪

怕是在我们的工作上也一样。一方面我们当然应该期望有回报、得工价，我们付出劳动应该得工资。但另一方面，既使是在这件事上我们也不能把自己看成是为雇主而干的。我们是为神做的（哥罗西书 3：22~25）。

我花了这么多时间在操纵、利用与回报奖赏这件事上，是为了与眼下基督的教导联系起来。

我们的本性里就有一种得回报、获奖赏的愿望，这是我们人的一部分。我们从小孩身上最容易看到，他们最喜欢大人夸奖他们：“爸爸、妈妈，你们看，我表现的怎么样？”我们自己也不例外，只不过是隐蔽一点罢了。

诚然神也给了我们许多应许。你只要稍微看一眼主耶稣讲的八福，就可以看到大量的回报、奖赏。“……的人蒙福了，因为他们必得……”你看，耶稣并没有羞于启口，也没有回避这件事，事实上，登山宝训就是以此开始的。因为我们不是机器人，根本不在乎别人对我们所做之事的反应。耶稣在这段讲道里就是要鼓励我们对祝福的愿望。

我们不能把这一点从我们的个性中抽掉，在马太福音的后面，耶稣鼓励跟随他的人们说：

“凡为我的名撇下房屋或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、儿女、田地的，必得着百倍，并且承受永生。”（马太 19：29）

这是耶稣对他的门徒们说的。他们跟随他，可能也有过这样的疑问：我们把一切都撇下了，能得到什么呢？耶稣对他们就好像用今天的话说，你若把笔借我用一下，我就写张一百万的支票给你。你们所撇下的东西和你们要得到的相比，根本不值一提。我难道是在建议说神在用天堂和永生的胡萝卜在进行神圣的操纵吗？断乎不是！我大概都能听到有些人在问这个问题了。我决不是这个意思，因为不敬虔的操纵、利用是以自我为中心的，很少或根本不考虑被害者的权益。而神是以父母为了很好地培养孩子，在训练他们的过程中对他们的好行为奖励的方式对待我们。神将此训练赐给了我们，他不但将训练赐给我们，连我们心里对此训练的回应都是他赐的，然后又对我们的回应进行奖励。神是创始成终者。一切的荣耀都归给他，连我们的回应也不例外，但神还是决定要奖赏我们。

今天早我们要来面对的问题有两个：

1、你到底是想要给谁一个深刻印象？

2、你期望的又是什么？

在你用 60 年代的口号“我不讨任何人的笑脸，我也不期望得到任何回报”来回答这个问题之前，你心里应该清楚：在这句话里，你不过就是被一个自我欣赏、自鸣得意的念头所自我陶醉，这不过就是一个极端的自我为主心的宣告，仅此而已。很显然，你成了自己的神，这可是个崇拜偶像的大问题啊。这就说明你根本就没有好好思考过。

问题是：你是想要被这个世界操纵、利用呢，还是在愿意被神所培养？我想，这就是耶稣在这段教导中的要点。你是想要这世界成为你的听众呢，还是愿意蒙神垂听？你是要讨神的喜悦呢还是讨世界的喜悦？你情愿要以这世界的奖赏为满足呢还是宁可要得到你的天父所应许的天上的奖赏呢？

下面我要说的话带有点危险性，我不想让你们大家误解我。说话的人有责任澄清自己所说的东西。所以我希望我说的是清楚的，因为我在准备讲稿时就意识到，我这么说有人可能会误解，我希望你们不会。我知道，你们作为丈夫、妻子、家长、朋友、长老、执事、牧师或者邻居，一般来说是不会不怀好意地操纵、利用别人的。我也知道，我们可以彼此鼓励也应该这么做，我决不会说，“反正他们要得天上的赏赐，我何必再去鼓励他们呢”？圣经也要求我们彼此鼓励。但是我也必须说，假如你想要从哪怕是我最亲近的人身上得到回报、奖赏的话，那么你就是在走一条拜偶像的路上。我这么说有两个原因。首先，耶稣说：

“你们中间作父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”（路加 11：11~13）

父母虽然知道怎样给他们的孩子好礼物，从一定的角度上说，还是免不了是在作恶。[注：上面这段经文里合和本译为“虽然不好”在英文里是“作恶的” **being evil**]。因为耶稣说，“**虽然你们是作恶的**”（或“是恶人”）。所以，真心爱儿女的父母认识到这点之后，必然会引导孩子把基督作为他们心思、情感的中心。我的孩子今年 3 岁、5 岁、8 岁，虽然我无法完全看透他们的心，但从我的经验上知道，有时候他们更关心的不是神，而是我对他们行为的反应。作为家长，我的责任是要培养他们，使他们最关心的是基督对他们思想、行为的反应而不是我对他们的反应。孩子们，你们都应该往这个方向努力 [注：绝大多数改革宗教会仍上保持了全家老小一起参加主日敬拜、听道的传统。儿童主日学安排在不同的时间，一般是

在敬拜结束后] 今天早上我们读了十诫，神要求你们尊敬父母，因为他们是神在你们生活里设立的主要权威。你们应该听他们的话，顺服他们。

第二个原因是耶稣在这一章的后面所教导的话：

“一个人不能侍奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个”（6：24 上）。

所以说，听到妻子、儿女和会众对我的赞扬与鼓励时，虽然我会很高兴，但决不能让人称赞成为我生活中最关心、最重要的事。

我们必须永远尊基督的名为圣、尊基督为主。即使是我的妻子也不能成为我的主，事实上，我对妻子的爱应当是出于对神的爱、对神的顺服而不是对她的顺服。以前我曾经讲过关于我和妻子谈恋爱时的一件事。那次我事先征得了她的同意才讲的，所以这次我就认为她也会同意我讲。你们都知道这种经历，有时早上 3 点钟就开始打电话了，因为谈恋爱是件很兴奋的事吗，我们有那么多的事要说。

但有一件事我们没做，那就是一起读经、祷告。其实这是我们应该做的。有一次，她对我说：“我没有从我俩的关系上看到这件事能使我与神的关系更亲近，假如一直这样下去我对我们的关系很担心。”这件事使我下定了决心，她就是我要娶的妻子。因为我情愿取一位因着敬畏神而愿意爱我的人，而不是因着我而爱我的姑娘。因为总有一天我不会再那么可爱了。但神永远是可爱的。假如有人因为爱神的原故而爱我，那她就有责任一直爱我到底。

假如当年摩西在旷野里带领以色列百姓的主要动机是要听到他们称赞夸奖他的话，那么我敢肯定他早就另起炉灶，找别人去了。

我记得和一位传道人谈话时，他告诉我说他已经离开了原来的教会，原因是会众对他一点儿也不好，他很不愉快。我没有说什么，但我记得圣经上说神是我的喜乐。当然，作为会众你们应当鼓励我，但决不能持这样一种态度，“你们若对我好点，我就好好干。”这些年来，我常常辅导年轻牧师，我总是告诉他们不应期望会众的回报或赞扬，因为不一定要有回报。假如没有回报，你还会成为一名好牧师吗？你还会爱他们吗？当然我们教会完全不是这样。你愿意带领一群硬着颈项、牢骚满腹的会众吗？你会不会说，”我可侍候不了你们，你们另请高明吧”？

我们应该爱我们的家人、爱我们的邻居，服事他们。因为神以他的大爱爱了我们，我们应该仰望他的奖赏。

现在，让我们回到这段经文上来。耶稣已经举出了遵行律法的六个例子（5: 21~48），这些都是真正的基督徒从心里到外在行为上应该努力去遵行的，这样做的人就证明他们真信基督。现在，他转到了三个真正敬虔的例子上来，那就是行善，祷告和禁食。

我不打算在这里详细讨论这三件事，因为看上去这并不是耶稣在这里所强调的重点，他没有专门教导这些。但我想主耶稣认为这些事是跟随他的人应该做的，所以他说“你们祷告的时候……你们禁食的时候……”

神不仅命令基督徒作十一奉献，也命令我们照顾穷人（路加 14: 13），命令我们凡事祷告（帖前 5: 17），必要时禁食祷告（徒 13: 2）。

这三件事的本来目的是向着神做的，但却比前面那些遵行律法的行为更容易使人想要得到别人的赞赏。这实在是件令人惊讶的事，我遵行律法当然也是向着神，但在我直接向着神做的这几件事情上，我仍然会左顾右盼，想知道有没有人看。这是更得罪神的，这段经文是这样开始的：

“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见；若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。”（6: 1）

这下你们看到耶稣这段教导的核心了吧。在我们行善的时候，要么得神的赏赐，要么得人的夸奖，两者只居其一。很简单，你这么做事想让人看呢，还是让神看。

这句经文里，希腊原文的“叫人看见”是“剧院、舞台”的意思。

“所以，你们施舍的时候，不可在你面前吹号，象那假冒伪善的人在会堂里和街道上所行的，故意在得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。”（6: 2）

“假冒伪善”这个字就是话剧演员。这一下你马上知道了吧？有了剧院，有了演员，那么谁是观众呢？这是给真基督徒的一个实际问题：是神还是人？这就是耶稣在这里所说的核心，很简单，不是吗？前面我讨论了操纵、利用的事，这儿我们就可以来问：是谁在扯动你那个绳子？[注：牵木偶的绳子] 这是个极简单但又极深刻的问题，我们必须每天问自己，因为我们不断地受试探想要讨人的

喜欢，这是不可避免的，是编织在我们的自然本性里的。

有一个很阴险狡猾的敌人，常常提醒基督徒不要单单把座位留给神，也该为我们自己留个座。我们都知道，在做讨神喜悦之事的时候，我们自己也有一种自我满足的喜乐感，因此这里就有一条不那么容易区分的界线。你们都有这样的经验，做好事的时候心里会感觉很好，难道不是吗？今天，自我满足、自鸣得意流行一时。常常听到人说“我对自己非常满意”，接下去就是“自我赞美”甚至“我就是神”了。[注：这是《新时代》运动的口号]

耶稣清楚地知道我们在这方面的软弱，他用我们自己身上的肢体来作比喻：

“你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中察看，必然报答你。”（6：3）

我想，这就意味着我们不能常常回忆自己，或许这就是审判之日绵羊们所做的：

“主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？什么时候见你作客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？”（马太 25：37~39）

看来，他们没有对自己的好行为作记录，他们没有说，“噢，对了，我记得这事。”你不能陶醉在你做的好事里。甚至于不要让你的左手知道右手所行的。

有时候，我们基督徒有一种“什么时候才轮到啊？”的想法。我们在等待某人或某事给我们回报。原因有两条，第一，我们的本性就有这种要求。我们就是这个样子，总希望别人回报。第二，今天的基督教信仰被传成了，“你这么做，就会有如何如何的结果，”“只要你照着这套去行，保你二个月后就成为好父亲、好母亲”，“认识神的十大要诀”等等、等等。

在我看来，只有一条路，那就是：一生信靠主、顺服主，一直去教会，无论是黑暗、阻挡或难处，在信心上坚持到底，你的回报在天上，这是神应许的。

耶稣告诉我们的是，基督徒应当耐心地等候神的奖赏。从字面上，我们不能确定他说的报答是在今世还是在天上，比方说安慰、智慧等。无论如何，也无论是以何种方式，我们的回报来自神，这种回报超过世上任何的回报。我们对自己的行善、祷告、禁食或任何其它为主所做的事到底是否真是为主做的，可以从我们对人的反应上试出来。假如我们因没有听到人的夸奖、称赞而气馁，那么答

案就出来了。下面这三句我们大家都熟悉的话就是针对这个问题的：

“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在那里，你的心也在那里。”（6：19~21）

假如你是诺亚，是以利亚或者摩西，被不信的人所包围、所逼迫，你的财宝会不会消失？人性那变换无常的虫子、败坏会不会夺走你的基督徒品格？或者你是否认识到你在这里做的工决不徒然？你是珍视天父的报答呢还是看重失落之人的回报？你是否象彼得所说：“**在心里尊主基督为圣**”？基督是你人生的主吗？让我们记住耶稣的话：你的财宝在哪里，你的心也在哪里。

完

《主祷文》之一

马太福音系列 25

马太 6: 7~8

维保罗牧师 2004 年 王兆丰译

你们祷告，不可象外邦人，用许多重复话，他们以为话多必蒙垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需要的，你们的父都已经知道了。所以，你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。

你们饶恕人的过犯，你们的父也必饶恕你们的过犯。你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”（马太 6: 7~15）

每当有人请我去参加跨宗派牧师会议的时候，我总觉得有点紧张。一方面，我不想让人看到我的态度不好；另一方面，我的良心又不允许我在听到一些错误的东西时不闻不问。去年的全国祷告日就是个例子。我对自己说：“不就是个祷告会吗，还能错到哪里去呢？”我就去了。

听到祷告中的那些异端言论，我实在受不了。等轮到我去祷告的时候，我能想到的事只有一件，那就是求神饶恕我们的祷告。

祷告是个很有意思的现象。人开口向神说话，今天早上我们已经作了 5~6 次祷告了。有时候别人也在听你的祷告。我偶然也会从磁带上听我自己的祷告。我扪心自问：“这真的就是我想向神说话的方式吗？”，“我对神的敬畏在哪里？”“谦卑在哪里？”“我是否在那里自信地以为可以用神学上的真理来让我的祷告传到神的耳朵里吗？”这不就象一个两岁的孩子自以为是地对着爱因斯坦的耳朵讲论起量子力学吗？

在准备讲章的时候，我又问自己：我这么问是否有点出格了？我们是否需要来担心祷告时所选用的词汇和概念？祷告难道不是我们个人的事？难道我们非要把条理清晰的声明放在祷告里吗？话语是不是会阻碍我们的祷告？

圣经里有很多关于祷告的教导，现在我们学习的，是公认为圣经中关于祷告的最完备的教导。

我们正在学习马太福音，已经到了登山宝训，现在进入了这段被称为“主祷文”的部分。我想让大家在此停一下，让我们来默想一下主祷文。

耶稣在教他的门徒们如何祷告之前，先教导他们祷告时不可采用的方式，让我们就从这里开始。

“你们祷告，不可象外邦人，用许多重复话，他们以为话多必蒙垂听。”（6:7）

圣经多次提到不正确的祷告和祷告者，有些人应当知道神不会听他们祷告的。假冒伪善的就不应当以为神会听他们的祷告。

“不敬虔的人……有什么指望呢？患难临到他，神岂能听他的呼求？”（约伯记 27: 8~9）

答案当然是神不会听，我们在约伯记里还学到，不仅是假冒伪善的人，骄傲人的祷告也不蒙垂听（约伯记 35: 12）。心里隐藏恶念之人的祷告神也不听：

“我若心里注重罪孽，主必不听”（诗 66: 18）

无怜悯之心的人也一样：

“塞耳不听穷人哀求的，他将来呼求也不蒙应允”（箴言 21: 13）

心怀二意的无信之人甬想从神那里得到任何东西：

“只要凭着信心求，一点不疑惑；因为那疑惑的人就象海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人不要想从主那里得什么。心怀二意的人在他所行的路上都没有定见。”（雅各书 1: 6~8）

现在你可能也怀疑起自己的祷告来了。因为从一定角度上说，我们与上面所列的都有一点儿份。这样看来，我们是否能得出结论说：基督徒需要达到超级水平才能赢得祷告蒙垂听？假如是这样，人必须有多义才能引起神的注意？你只要考虑一下神的圣洁与人的不洁，就知道这事是不可能的。

你们看，在但以理的祷告里，他没拿出人的义来作理由，他的祷告蒙垂听是因为神的怜悯：

“我的神啊，求你侧耳而听，睁眼而看，眷顾我们荒凉之地和称为你名下的城。我们在你面前恳求，原不是因为自己的义，乃因你的大怜悯。”（但以理 9: 18）

我们知道，只要遵行一条命令，祷告就会蒙神垂听。约翰论到这点时说：“并

且我们一切所求的，就从他得着，因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。（约翰一书 3：22~23）

对此，我必须说明一下，遵行这条命令，也就是信耶稣基督的名，不言而喻地表明，我们是完全无能力来遵行神的任何命令到可以被神接纳的程度。耶稣来就是要把我们从不遵守律法的光景里拯救出来。当我说我相信耶稣的那一刻，当我知道我需要救主的时候，就证明我不圣洁、无能力遵行神的任何一条命令。约翰的这段话决不是在把基督徒分为坚强的与软弱的。他说的是，信耶稣的人祷告就蒙垂听。

所以说，我们不能把前面提到的那些骄傲的、无怜悯心的、作恶的人看作是属肉体的、低水平的基督徒。祷告的特权是基督用宝血换来的。耶稣死在十字架上换来了我们能够来到神面前的特权。假如说我们的祷告不能达到施恩座前的话，那就是在诽谤基督的十字架，在污蔑我们的大祭司。我若以为可以靠自己的行为来使神听我祷告，就意味着耶稣在十字架上成就的还不够。这是今天很多福音派基督徒所相信的，他们认为有些基督徒比别的基督徒祷告更灵，或者是因为他们的义行或者是因为他们的敬虔。我认为，这是对十字架的侮辱。真正的基督徒祷告必蒙神垂听。当然，我们知道神是无所不知的，我们所说的祷告蒙垂听是指神听了我们的祷告，应允了我们的祷告。

下面，我们就从祷告者转到祷告本身来。

耶稣在给出主祷文之前，告诫他的门徒们，不可象外邦人那样祷告。从这里我们看到一件有趣的事，外邦人也祷告。我听到过很多次，有人说他们一生都做祷告，但却不信耶稣，我想你们也一定听说过。

耶稣已经为神的儿女在父神的筵席上预留好了座位，就好象福音书中婚宴的比喻一样。那么我们在筵席上该说些什么呢？你会不会以为这下逮到一个机会，可以和你想要说话的人聊起天来？我们应该如何向神说话呢？应该向神说些什么呢？

耶稣在这里指出的是那种以空洞无物的重复话作祷告。也就是说，祷告的时候有口无心地重复，是外邦人的祷告方式。

听到耶稣的这一告诫之后，我们应当问自己：在我们的祷告里有多少是用

这种方式祷告的？我们是否在违背主耶稣的教导？

或许我们没有一直在重复，但这并不意味着这就与我们无关了。他在这里教导的并不仅仅是祷告时重复或话多。

用重复的话祷告并非一定是坏事，诗篇 136 篇就是个很好的例子：

“你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。

你们要称谢万神之神，因他的慈爱永远长存。

你们要称谢万主之主，因他的慈爱永远长存。

称谢那独行大奇事的，因他的慈爱永远长存。

称谢那用智慧造天的，因他的慈爱永远长存。

称谢那铺地在水上的，因他的慈爱永远长存。

称谢那造成大光的，因他的慈爱永远长存。

他造日头管白昼，因他的慈爱永远长存。

他造成月亮星宿管黑暗，因他的慈爱永远长存。”（136：1~9）

这里只列了 9 节，接下去还有 15 节。虽然没有完全重复，关于神的属性用了不同的词，但颂赞用的却是同样一句话。我们一眼就能看出这里的重复性。

很长的祷告也不一定就是错的。《士师记》第 5 章就是一首底波拉和巴拉的歌。当然，我们从路加福音 6：12 知道“**耶稣……整夜祷告。**”

所以说，不能单单因为祷告长或重复就认为不蒙垂听。问题的答案是在这节经文的下半句，因为外邦的“**以为话多必蒙垂听**”。祷告不蒙垂听是因为我们把祷告的有效性看作是在于祷告本身，而不是神的大能与怜悯。今天，这个问题之大恐怕一点儿也不亚于耶稣的时代。

罗马天主教把重复十遍背诵主祷文和二十遍称颂圣母玛利亚作为忏悔仪式的做法就属于上述的错误。我参加过天主教的追思礼拜，他们就是这么做的，但罗马天主教不是唯一犯此错误的，今天的有些基督教宗派，祷告会上充满了对魔鬼的呵斥之声，以为这种大声、狂热、重复的祷告比我们向已经战胜了魔鬼的基督轻声、默祷更有效。就好象祷告本身具有能力似的。敬拜是一种祷告形式，敬拜中的不断重复也属于这一类的错误。对此我有亲身经历。我们不是通过默想、深思神的属性激发起会众对神的仰慕，使众人一起谦卑地颂赞神的圣名，而是在不断地重复之中失去自己的思想，沉浸在自己的敬拜经历之中。今天很多人敬拜

时喜欢唱只有三句歌词的诗歌，不断地重复，使自己处于一种近乎失去理智的状态，并且美其名曰“属灵的敬拜”。但我看是属肉体的表现，你不过就是想要让自己达到一种恍惚状态的快感而已。这是一种类似于罗马天主教的做法，我认为是不符合圣经教导的。清教徒释经家马太·亨利对基督的这段教导有过如下的解释：

“虽然祷告生活是提升我们的灵魂、倾倒我们的心，但祷告中的言词也同样有意义”。

言词是有意义的，神选择了在他的圣言中向你、我启示的方式，那是由词汇所组成的句子、段落，有文法、有结构，构成了章节、书卷，形成了圣经。这就要求我们用头脑思考它们、理解它们。我们与神交通也应当以同样的方式，使用有意义的言词，形成句子、段落表达意义。

加尔文说：

“此外，人不是靠一联串无意义的词汇来接受神的恩典；正相反，祷告是一颗完全投入的心所倾吐出的热情，如箭一般直达天庭。”

所以说，我们祷告用言语来表达，我们有思想。我们把它们倾倒在神面前，并且相信，因着基督的宝血，我们所说的能被神悦纳。

一个基督徒的祷告与敬拜应该经过深思熟虑。

传道书 5：1~3 教导我们：

“你到神的殿要谨慎脚步。因为近前听，胜过愚昧人献祭，他们不知道所作的是恶。你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言。因为神在天上，你在地下。所以你的言语要寡少。事务多，就令人作梦；言语多就显出愚昧。”

所以我认为我们的祷告不可象外邦人那样，不经过思考，只是反复背诵，以为祷告本身的华丽可以蒙神垂听。耶稣说：不，不要学他们的样子。后面，他就会教导我们如何祷告。现在，他告诉我们，你们在祷告中要把这种东西除去。

耶稣要求基督徒的祷告要与外邦人不同的原因，是我们向着他祷告的这位神自己的属性。他解释了这里的原因。

“你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需要的，你们需用的一切东西，你们的父是知道的。”（6：31~32）

以赛亚书里也清楚地说，神对我们心思意念和一切需要完全知道：

“他们尚未求告，我已应允；正说话的时候，我就垂听。”（以赛亚 65：24）
我们不可以为那些道德高尚之人或善于祷告之人比那些如压伤芦苇般在挣扎之中的，不善言词的人祷告更蒙神的垂听。

因为蒙垂听是因着神的怜悯而不是基于人的道德；是神的全知而不是人的口才或音乐艺术。这就是我们在祷告上所得的安慰。我记得一次与一位家庭主妇谈话。她读了一本关于祷告如何才能蒙垂听的书籍。她说，有一次她坐在游泳池边阅读，读到书中教人如何听到神的声音、如何正确祷告的时候，马上就把她身后差一点淹死的孩子救了上来。这件事当然很好。但若有一位母亲因为没掌握这套技术，不知道如何正确祷告，孩子意外死亡，那又作何解释？难道是因为她没有与神步调一致？

我们在天上的，难道是这样的父？

我作为一个父亲，当我的孩子掉进池子呼求我的时候，我会不会说“今天你的表现可不怎么样，我是不会把你拉上来的。”或者：“我知道你掉进水里了，可是你呼求我的方式不正确”？这难道是我们天父在我们求告时候的态度？难道他要根据我们的义行或者祷告艺术才决定是否应允许我们吗？我们这些坏人对待孩子尚且很好，更何况我们的天父呢？

我们未求告之前神已经知道了！有人或许会问：那何必再祷告呢？这一点，我们可以在敬拜结束后的主日学时间里详细讨论。简单一句话，因为神出于他父亲般的慈爱和怜悯，选择了使用我们的祷告作为他的神圣护理之工中的一环，因此祷告是大有功效的（雅各书 5：16）。他可以选择用石头，但他却选地了我们，选择了我们的爱心，我们的言行，和我们的祷告来完成他的伟大计划。神选择了让我们与圣洁之事有份。很多人以为我们只要掌握了祷告的方法，就可以象说服别人一样，让神改变主意。你怎么才能说服别人，让他不按原来的计划去做？有个诀窍：你告诉他他所不知道的事。可这条在神那里行不通。或者你可以告诉他让他意识到他的态度有问题，使他改变一下，或者劝他要更有爱心、更温柔一点？这对神当然也行不通。我们岂能使神知道的更多、更慈爱？难道我们能改变神？他是不变的！但神却选择了使用你来完成他在历史中的计划，选择了使用我的祷告来成就他的神圣计划。我的朋友们，对此，我们应该永远地感恩。

在把我们的祷告包括在他的荣耀计划中之后，耶稣开始教导我们应当如何

祷告。这就是下个礼拜我们要来学习的。

完

《主祷文》之二

马太福音系列讲道 26

马太 6: 9

维保罗牧师 2004 年 王兆丰译

在这几个礼拜里，我们学习的是马太 6: 9~13 的主祷文。今天早上我就讲 6: 9 的上半部分。请听神的话：

“所以，你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶（或恶者）。因为国度、权柄、荣耀、全是你的，直到永远。阿门。”（马太 6: 9~13）

世界上所有的人里，既是神又是人的耶稣应该是最不需要祷告的。他有无限的智慧、能力、圣洁与良善，然而他却一直在祷告。不知道你们想没想过这个问题：为什么道成肉身的耶稣需要祷告？你看福音书就知道，他在受洗的时候祷告（路加 3: 21），拣选门徒的时候祷告（路加 6: 12），为彼得的信心祷告（路加 22: 32），在客西马尼园祷告（路加 22: 40~44），在十字架上祷告（路加 23: 46），独处的时候祷告（路加 5: 16, 9: 18），和别人在一起的时候祷告（路加 9: 28, 29），以及很多其它地方的祷告。

毫无疑问，耶稣的祷告生活给了他的门徒相当大的影响，我们可以从路加福音 11 章的记录中知道。看到耶稣祷告之后，一个门徒对他说：“**求主教导我们祷告，象约翰教导他的门徒**”（路加 11: 1）。

耶稣是怎样回答的？前面我们在马太的记录里已经看到，耶稣花了不少时间谈论不可象外邦人那样祷告，他的正面回答是什么呢？人应当怎样祷告呢？

在学习主祷文的第一讲里，我要讲 3 点。首先，我们应当知道，耶稣对我们祷告的内容很重视。第二，我们对主祷文的内容和目的作一个简要的概述。最后，我们要来谈一下，主祷文应当如何应用，是作为我们的祷告模式呢，还是背诵主祷文。

根据耶稣的教导，人应当如何祷告？请大家记住，希伯来书的作者记录下了耶稣祷告的一个重要特点：“**基督在肉身的时候大声哀哭，流泪祷告**”（希伯来 5：7 上）耶稣会不会要求我们祷告的时候象他那样充满感情？圣经清楚地教导我们要迫切地、恳切地祷告。雅各与神摔跤（创 32：26）；摩西恳求耶和華不要向他的百姓发烈怒（出埃及 32：11），雅各书教导我们要恳切祷告。

在我们的祷告生活中，假如生活平顺，祷告就不那么容易迫切。往往当灾难来临时，我们才开始迫切地、恳切地祷告。

但当门徒问耶稣如何祷告时，他的回答里省略了感情上的热切，至少他在这里没有说你们要流泪祷告。耶稣给出了一个陈述性、声明性的回答。也就是说，他没有说如何祷告，而是说应该祷告什么。

历史上的教会文献里有不少祷告文，它们往往是很美的、符合圣经教导的祷告，很多直接来自诗篇。今天，人们不喜欢这种写下来的祷告，说是别人把祷告的话放在你嘴里。我就听到有人批评说，长老会的人事先把祷告背出来。我以前也是这么想的，这种做法好象很不属灵，别人把祷告内容写下来，告诉你怎么祷告。其实我那是在把属灵与自发等同了起来，就好象圣灵平时不能帮助我把祷告内容写下来，为了真的属灵，我就必须让圣灵在主日早上、在讲台上、在众人面前当场作工，这才算是属灵。当然，这并不是说有些情况下我们就不需要当场祷告了。

但是，当我们在众人面前祷告的时候，我们的确应该想一想要说的话。今天，在扔掉了祷告文书籍之后，我们有什么？我们手上就出现了论祷告的书籍。于是，不是祷告什么，而是如何祷告。于是“你说什么没关系，重要的是你怎能么说”成了对神来说更重要的。我不想在这里把这件事变成一种错误的两分法，这不是两者只能择其一的事。我们如何祷告和我们祷告什么都有它们的位置。我所不同意的，是把如何祷告举得太高。在这段主祷文里，耶稣关心的不只是我们如何祷告，他也很重视我们祷告什么，并且这好象是他所强调的。耶稣对门徒求问祷告的回答就是主祷文。他关心的是我们对神说什么，让我们来简要地概述一下主祷文的内容。主祷文大约一百个字左右，可分为三段。首先是求告：“**我们在天上的父**”。接着是六个祷告事项，前三个是关于神的，后三个是关于人的。我们应当祷告，愿神的名被“尊为圣”，神的“国降临”，神的“旨意行在地上如

同行在天上”。这三条祷告是关于神的，我们也为“我们的日用的饮食”祷告，为我们被饶恕祷告，为我们被从恶者那里救出来祷告。这三条是关于人的。

最后是颂赞，“**因为国度、权柄、荣耀都是你的直到永远**”。

我想请你们注意，这些祷告内容并不是一些互不相关的颂赞和祈求的组合。这里有一个统一的目的，正如在教会里、在神子民的生活里应该有一个统一的目的。这统一的目的将荣耀归给神。

这六条祷告也只有一个目的，尊神的名为圣，他国度的发展，他旨意被遵行与他的儿女得到日用饮食、罪蒙赦免、被救脱离恶者，这些都是紧密相关的。既使是从很基本的概念上说，求神赐下日用饮食这样普通的祈求也与荣耀眼神有关。我们不能把日用饮食当作一件孤立的事。人存在就是要为了荣耀神，所以我们求日用饮食不仅仅是为了想活下去，而是在我们活下去的过程中，好叫我们荣耀神。在一定程度上，我们应该用一根线把我们生活中所有行为的点与神的荣耀联系起来。你可能会说：“等一下，等一下，我们生活里的有些东西，神创造了不就是为了我们享用的吗？”但我要说，既使是这些，也是为了神的荣耀。比方说，我花二个小时的时间，独自一人到海边，坐在沙滩上休息、放松。这件事也不应该纯粹是自我为中心的行为。这休息、放松的目的是为了帮助我更好地成为一个丈夫、父亲和牧师，在我的生活里更多地将荣耀归给神。一旦我们把一件事看作是纯粹为了自我的、以自我为中心的，造就的就是自私的人。你不能说：“我一个礼拜上 50 个、60 个小时的班，没有时间荣耀神，”这是一种错误想法，你做的任何事都应该荣耀神，因为你的工作做得好，你为家庭带来收入就是荣耀神的。因为万事万物都是为了神造的，都是为了神的荣耀。神因着万事得荣耀，我们应该认识到这点，更不用说是在我们的祷告里了。我想，耶稣决不会在这段主祷文里提到任何不是为了荣耀的事，包括最普通的日用饮食在内。

我们在思想到罪得赦免、被从恶者那里救出时，也应有同样的观念。神赦免我们的罪、救我们脱离恶者的主要目的也是为了他自己的荣耀，为了基督十字架的荣耀。使徒保罗在以弗所书 1: 12 节里告诉我们，基督徒的罪得赦免、蒙救赎就是为叫“**他的荣耀得到称赞**”。

在以弗所书的后面，保罗解释了他传福音的目的是为了神的荣耀：

“为要藉着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百姓的智慧。这是照

神从万事以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意”（以弗所 3：10~11）。

万事都有原因，日用饮食有原因，罪得赦免有原因，蒙神的保守有原因。最大的原因就是为了神的荣耀。我们有一本圣经，它和其它任何书都不一样，它是圣洁的，假如我们给圣经起一个名字的话，那么这本书的名字就是：神的荣耀。圣经就是神将荣耀带给自己，向被造之物显明他的荣耀，好叫被造之物可以看到他是一位何等奇妙、伟大、荣耀、大能的神。

主祷文不是一篇松松散散、思想不集中的祷告，基督徒的祷告生活和日常生活也不应该是松松散散、漫无目的。不管我们是印枕巾的还是印圣经的；无论我们是教科学的还是教神学的，我们在从事的一切事情上都是为了荣耀神，这当然也包括我们的祷告。

下面是我们的第三点，我希望通过这次主祷文的学习，当我们作为一个教会集体祷告时，当我们个人私下祷告时，当我们开口说“**我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣**”时，我们的思想对神的认识会更深，我们的心会更亲近神。这应该是每一个人的目标，这就引出了一个人们常常问的问题：“作为个人或作为教会，我们是否应该背诵主祷文？”今天早上我们一起背诵了主祷文，我不知道你们中间有没有人心里对此持反对意见。当耶稣说：“**所以，你们祷告要这样说**”的时候，他指的到底是什么意思？[注：英文译作“in this manner”，意思是：“要以这样方式”]。

在这件事上，有着很大的争议：到底应该是一字不差地祷告呢，还是作为一个祷告的模式？在这个问题上的辩论由来已久。我比较赞同三百多年前威敏斯特信仰告白的作者们在大要理问答中给出的回答：

问：“我们应当怎样运用主祷文？”

答：“主祷文不仅是一个模式，用来指导我们的祷告；主祷文本身也可以用来作为我们的祷告，好叫我们有悟性、有信心，存敬畏之心正确地尽上祷告责任。”（马太 6：9，路加 11：2）

主祷文应该是作为祷告模式呢，还是一字不差地祷告？我认为两者都是。在我们学习的马太福音 6：9 里，希腊原文的“要以这种方式”用的是“huoto，”它本身不是一个定义严格的词，意思可以是“一字不差”，也可以是“按这种方式”。

在路加福音里，当耶稣说：“**你们祷告的时候要说**”（路加 11：2），用的是“Lego”，一般的翻译就是“说”。所以，在马太福音里，我们有“**你们要这样祷告**”，在路加福音里，是“**你们要祷告说**”。说实话，这是没有明确无疑的答案的，我不是希腊文专家，但有一点我们是知道的。希伯来文、希腊文的原文意思并不是由文字而应该由上、下文来决定。我们平时说话也一样，当我说：“一会儿敬拜结束后你们大家都上车”的时候，并不是说我要你们二百五十人都上我的车。因为“都”（all）并不意味着每一个人。我们知道，这个“都”字（注：“all”这个字在合和本中也译作“万人”）的意思是由上、下文来决定的。我提到这些，是想让我们诚实地来面对这段经文。

我的几个孩子正处于学习买东西的年龄。我们去麦当劳的时候，5岁的儿子想要炸薯条，我给了他几毛钱，他会问我：“我该怎么说？”我告诉他“你要说，请问我可不可以买一份小号的炸薯条？”他可以一字不差地重复我的话，他也可以在完全理解了之后，把它改一下。假如营业员很忙，他也可以说“请给我一份小薯条”。假如他这样做，我不会说他表达不准确或者不听大人的话。

一句话，从语言的角度上说，“要以这种方式”和“要这样说”都没有规定或者禁止一字不差地按主祷文祷告。

有人或许会争辩说（我以前就这么干过）：“难道耶稣不是反对喋喋不休、用重复话祷告吗？”（马太 6：7~8），可我们怎么一再重复主祷文呢？”我不怀疑有这样的事发生，有人就是照本宣科地祷告。耶稣的确是这么说的，就如我们上一次提到的，重复并不一定就是错的。诗篇 136 是篇不断重复的祷告。耶稣在客西马尼园“**第三次祷告，说的话还是与先前一样**”（马太 26：44）。使徒保罗三次祷告，求神除去他身上的刺（林后 12：8）等等。

耶稣批评外邦人用许多话重复祷告是因为他们以为“话多了必蒙垂听”（6：7）。问题不在于他们重复祷告内容，也不是说得太多，问题是他们把信心放在他们的祷告上，而不是放在祷告的对象上。当然，背诵主祷文可以成为一种空洞的形式。但领圣餐、上教会也不例外。我们国家有些地方，每个礼拜天人人都去教会（当然不是加州），但从当地所发生的一些事上看，有些人不过就是一种形式，仅此而已。但是，这决不能成为人不上教会、忽视圣礼的借口，假如我对妻子说我爱她，但我的行为又是另一套，那么这就是一句空话。

仅仅因为人倾向于把荣耀、圣洁之事变成八股式的空洞死板并不会使这些荣耀、圣洁之事失去它们的意义。我们不知听过多少次人们用这种理由反对婴儿受洗，说这使很多人以为他们小时候受过洗就已经得救了，等等 [注：婴儿受洗对于今天绝大部分受了浸信会在此事上的观点影响，想当然地以为婴儿受洗就是罗马天主教的做法。事实上完全不是这么回事，有兴趣的读者请索取韦牧师和普杰西牧师的专题讲章，三篇讲章都已翻成中文。]

但这决不能把这圣礼从神的运作之中除去，这是一种很糟糕的思想方式。另一方面，经常背诵主祷文可以是件很有意义的事。首先，我们可以把耶稣的话记在心里。假如我可以把脑子里摇滚乐的歌词都换成基督的话，那么我现在就差不多可以把福音书都背出来了，连我自己都很惊讶，收音机里播送六、七十年代摇滚乐曲子的时候，那些歌词我竟然都记得一清二楚。但今天我在背诵要理问答时却苦苦挣扎，因为我开始的太晚。

所以说，把耶稣的话记在心里是件好事。第二，随着我对主祷文内容的意义越来越理解，我的祷告就变得越来越深。一个八十岁的、对自己罪的可恶本性有了深刻了解的人，在祷告到“免我们的债”时，比他七十年前作同样祷告时，会怀一颗深刻得多的感恩之心。我想，这一概念可以应用到主祷文里的每一句话、每一个字上。

让我再来举个例子（我没有把它写在稿子上），我是在一个现代福音派、反对教会传统敬拜程序的所谓“随圣灵感动”背景下长大的基督徒。记得在我信心成长的过程中，我不喜欢传统的赞美诗歌，认为这些诗歌内容太多、太深。我喜欢只有四个字的现代赞美诗歌，反复地唱，不需要去思考。不久前，丽浪多海滩市一间长老会教会五十周年庆祝时，邀请我去讲道。年青时我曾在那里当过青少年牧师，正是在那里的时候我最反对传统诗歌。今天，他们已经把主日敬拜改成了两场。一场是现代诗歌。当然，我说的是我自己的经历、感受而已。那天先是现代诗歌的一场礼拜，也不错，但说实在的，唱得实在是有点空洞。然后下一场唱的是传统诗歌，有一首是“来拥戴主为王”。唱着唱着，我突然间动了感情，眼泪流了下来。这是怎能么回事呢？这是因为今天我对歌词有了很大的理解，同样是这首诗歌，二十年前我曾一个劲地反对，要把它换成简单的一、二句歌词的歌。这实在是件令人很惊讶的事，当初我以为这些歌词没什么意义，这种形式太

浅薄了。不，不是这些浅薄，那是因为我太浅薄！

同样，我们对主祷文也不能采取类似的思考方式。主祷文的内容一点儿问题也没有，从前的那么多圣徒们如此热爱主祷文，我不认为他们都是在那里重复背诵而已。我想他们是深深地理解主祷文内容中的丰富。比如说，“免我们的债”。可以使我们更深地认识到我们的败坏程度；“日用的饮食，今日赐给我们”能使我们真正认识到神给我的每日供应。你们都知道，小孩子以为自动取款机就是银行自动地送钱给你，你把那张塑料卡插进去，钱就出来了。每当家里收到信用卡公司寄来的广告，里面有一张假的信用卡让你去申请，我的孩子总是会说，“爸，咱们赶快到自动取钱机去拿钱吧”。他们不明白自动取钱机的原理，不明白钱不是白白来的。我们在主祷文上常常也象孩子，以为不过就是一百字长的主祷文，背出来就可以了。但是当你懂事之后，你就知道爸爸要工作才能挣到钱，要把钱存到银行之后才能取款，这是辛勤劳动的结果。自动取款机仍然是自动取款机，信用卡还是那张没有变，是你长大了、懂得了那张卡所代表的是什么，它代表的是爸爸的辛勤劳动。同样，当我们成长，当我们成熟的时候，我们会越来越珍惜耶稣教我们的主祷文。

按主祷文祷告还有另外一个益处：神的百姓可以一起祷告。我们注意到，耶稣教我们的这篇主祷文里用的都是第一人称复数的形式“我们的父”。

有一次我参加一所教会的敬拜，带领的人让大家用第一人称“我”一起背诵主祷文，结果，本来是神百姓同声合一的祷告成了一片混乱。

整篇主祷文里没有一个单数“我”字，这并不是我就不能一个人自己用主祷文祷告。但是这的确说明，基督教信仰，特别是神国度的发展、神名字的荣耀不能作为个人的事。基督徒应该永远把自己看作是身体的一个部分。耶稣给了我们这个主祷文，我们作为一个整体一起祷告，虽然各人的成熟程度不同，主祷文是好的、敬虔的祷告。随着我们的成长，我们在思想上、在心里面逐渐向主祷文转变。总之，主祷文可以是我们的祷告的一个模式，但也是一个我们背诵出来的很有价值的祷告。

我的朋友们，耶稣为我们提供了一条去天上父神那里的路，这是何等重要的事！当我们开口祷告时，我们的天父听到我们的祷告，这不是随随便便给任何人的，这是付上了极重代价的。耶稣的血为你、为我付上了这代价，当你、我开

口，当我们将心思向着天上的时候，天上在听。

耶稣非常关心我们与父神交通时应有的敬畏与智慧。祷告不是礼节，祷告也不是一件随随便便、随我们的喜好而行的事。我们来到施座前的时候，必须很有智慧地选择用词。神鉴察人心，知道一切心思意念（历代志上 28：9），所以我们应该真正理解、相信主祷文的意思。主祷文绝不是让我们照本宣科，更不是鹦鹉学嘴，而是要我们真正认识到，我连自己在祷告的时候都是何等亏欠了神。

“免我们的债，如同我们免了人的债”，我真的这样求吗？难道这真的是我想要说的吗？**“尊你的名为圣”** 这到底真是我想做的还是我不过是说说而已？

所以，当我们背诵主祷文时，我们也在不断地认罪悔改，认识到我们对神的认识是多么浅薄。

理解主祷文的内容，相信这些话将是我们下几个礼拜要来学习的。

完

《主祷文》之三

马太福音系列讲道 27

马太福音 6: 9——13

维保罗牧师 2004 年 王兆丰译

眼下我们正在学习马太福音系列，登山宝训中的主祷文。有两件事我们已经讨论过，首先，我们应当如何祷告；第二，我们应当祷告什么。

上次我们说过，全世界所有的人中，真正不需要祷告的是耶稣。因为他道成肉身，是人又是神。但是他一直都在祷告。受洗的时候，他祷告；在客西马尼园祷告；为彼得祷告；他在十字架上祷告；有时独自一人祷告，有时在众人面前祷告。

他的祷告一定给人一个非常深刻的影响。所以，门徒们就请他教他们如何祷告。至少在这里，他没有教导关于祷告时的姿势、热情甚至也没提到祷告应该诚心（这些当然都是我们应该注意的）。他给了我们一个声明性的教导：“**你们祷告要这样说**”。

他教我们的这个主祷文里，用的都是第一人称复数：“**我们在天上的父……赐给我们……免我们的债……不叫我们遇见试探……救我们脱离……**。”这里一个“我”也没有。耶稣在这里强调，我们祷告的时候要知道我们是一个群体而不仅仅是个人。毫无疑问，有史以来最伟大的人耶稣基督也把自己看作是群体中的一份子。他没有远离众人，而是作为人加入圣徒的群体，把他自己看作是我们中间的一员。

主祷文的一开始，我们就学到，我们可以享受象来到父亲面前这样一种亲密关系来到神面前。我们不应当把神只看作为高高在上、非人格性的权威。耶稣告诉我们，神是我们的父亲，我们可以随时来到施恩座前，来到我们的父面前，不必惧怕被拒之门外，也不必担心神会对我们装聋作哑，无论你今天的光景如何，他对我们的态度永远象浪子回头故事里的那位父亲一样，以慈父般的愉快心情接纳我们的祷告。但是，这种特权是付上了极重代价的。

另一方面，神虽然是一位父亲，但他永远不会失去他那超然的威严性。我们决不可因为他的慈父性而忘了他的圣洁性、他的超然性。这应当永远刻在我们

脑子里，半点疏忽不得。他是我们在天上的父，这里所说的天上或天堂决不能被看作是神唯一所在的地方。你若从圣经中学习“天堂”这个字就知道，天堂是神掌权的地方。所以，当我们说“我们在天上的父”的时候，必须要知道，神不是被约束在天上，而是在天上掌管万事，是天上的王。虽然他是我们的父亲，他也是王，对此我们必须牢牢记住。

神的这种超然性、威严性是神定意要保护的。所以，我们在主祷文一开始的第一条祈求中就看到人应当尊神的名为圣洁，神的名字与其它任何名字不同，是分别为圣的。神的名必须被视为圣洁，我们必须祷告，祈求神的名被尊为圣。我觉得在我们生活的这个文化里，人们拼命地把神变成生活上、社会学上、心里学上可以认同的概念，既使没有超过界线，也已经到了极其危险的不敬边缘。有时候甚至可以说是亵渎性的。

我不是在追问这些人的动机，但有时我们把神拉下来，拉低到一个地步，把神的圣洁性全给扔了。我们永远永远不可忘记神的圣洁这一点。

我家后院有个蹦蹦床，有时我和孩子们一起跳，很好玩。他们和我之间一下子好象没了大小。但是，一旦我觉得他们说的话或做的动作变得放肆、无礼的时候，我就立即提醒他们，我是谁。我和你们一起玩，但我仍然是你们的父亲，你们是孩子。到头来，他们都会对这一点心存感激。因为小孩子不想要他们的父亲成为小孩子，他们要的是父母。我记得从前做青少年牧师的时候，想要和青少年打成一片，忽然之间变成了个毛头小子，这实在是有点蠢。后来我认识到，我不应当这样，因为他们遇到问题的时候，希望找一个能指导、帮助他们的人，而不是一个毛手毛脚的同龄伙伴。

所以我们必须知道，尊敬、维护神的圣洁对教会有益处。

我们应当为神国度的拓展而祷告。神国度的拓展不仅仅是在人心里，也在这世界上，方法是通过他的教会。我们已经讨论过，神的国度至少在外在的形式上就是教会。在这里，福音得以宣讲，圣礼得以施行，颂赞得以吟唱，胜利得以宣告。就好象是一面国旗，就好象走进一个国家的首都。你看到、读到、听到关于这个国家的事情。我们在教会里就是这样，你若问什么是神的国度？那么到教会来，你看到、你听到、你尝到，就知道什么是神的国度。神完全了解我们，以我们的所有感官可以感到、受到的方法来适应我们的需要。也可以说他以此来府

就我们。这就是我们在教会所做的。宣讲、称颂、高举他的信息。这就是神国度的可见形式，同时，我们也认识到，从不可见的角度上说，神的国度通过人听到福音后在人心里增长。

下面，就是主祷文的第三条祈祷：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”我们应该知道，这条祷告绝不能和前面“尊神的名为圣、愿神的国度降临”的两条分隔开来。记不记得前面我们说过，这些祷告内容不是松松散散、互不相关的，它们是紧密相关的。前三条是关于神的荣耀，后三条是关于我们的。下面我们还会看到，即使是三条关于我们的，也是整体中的一部分。这第三条与前面是直接相联的。“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”是尊你的名为圣，愿你的国降临的最高潮。

我们知道，神的名字在天上被尊为至圣。围绕着宝座的天使们是怎么唱的？“圣哉！圣哉！圣哉！”这是圣经里唯一连续三次用来描述神的形容词。我们也知道，神的国，那得胜的教会在天上也同样以最高的形式表现出来。所以说，前二条的事在天上得以完全地彰显。在地上，我们聚集在这里，努力做那发生在天上的事。

那么，我们祷告“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”的时候，到底是祷告什么呢？我们每个人都作此祷告，我们一听到别人在用主祷文祷告时，往往自动地加入一起背诵这段祷告。但你到底是在祷告什么呢？从最广的意义上说，我们祷告愿意让天上发生的事也在地上发生，那就是：通过基督高举神的名，我们在启示录 5：11~12 中读到：

“我又看见且听见宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音，他们的数目有千千万万，大声说：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。”

这就是天上所发生的事，他们聚集在一起，敬拜宝座上的羔羊。当然，这些都是天使们和那得胜的、无形教会的人们，他们是已死去，在基督里的人，现在正完全地享受信心。我们在地上是战争的教会，我们必须战胜敌人，好使地上神的国度在我们的思想、言语、行为上朝着天上得胜教会的方向前进。他们已经不再有敌人了，我们还有，所以我们才需要祷告。圣经已经告诉我们，这些敌人是我们自己的肉体、魔鬼和这个世界。我们是在与世界、魔鬼和我们自己的肉

体争战。我们祷告，是为了要让神的名字在地上象在天上一样被尊为圣。我们祷告，让地上的人不再去拜受造之物，而应当拜创造之主。我们祷告，盼望神的国度在地上也象在天上一样兴盛、纯洁。这是广义上的答案。我们能不能来看一看，当我们用主祷文祷告愿神的旨意行在地上，如同行在天上，哪些应该是具体出现在我们脑子里的事项？

在给这些具体事项定义之前，我们应当先来了解到底什么是神的旨意。

神的旨意可以用两种方式来理解：他的预定旨意和他的命令。神预定的旨意就是他计划好一定会发生的事情。启示录 4：11 说：

“我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因为你的旨意被创造而有的。”

神的旨意也是神的命令，那些愿意遵行神旨意的人被称为神的儿女。这里的旨意指的就是神的命令。主耶稣在马可 3：5 中教导说：

“凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”

神的预旨永远都必定实现，人们常常在这件事上产生困惑。若从命令的角度上看，神的旨意是否一直都在实现？不，几乎一直都没有实现。至少在我身上是如此。我们没有一直照他的命令去做。我敢肯定你们也好不到哪里去。但神的预定旨意永远都必定实现。

那么，我们祷告的时候，指的是哪一种旨意呢？是他的预旨呢，还是命令？有人认为，我们不必为神的预旨祷告，因为它必定成就，我不太同意。我认为应该两个都是。下面我会来解释。

我们应该不断地祷告，愿神的旨意成就，因为历史是他的历史，他定意了什么是最好的——哪怕是那些使我们很不舒服的事。耶稣在思考到十字架的时候，祷告所求的就是神的这种旨意：“父啊，你若愿意，就是把这杯撒去。然而，**不要成就我的意思，只要成就你的旨意。**”

雅各书 4：15 教导我们的时候，指的也是这个旨意：

“你们只当说：主若愿意，我们就可以活着，也可以作这事或作那事。”

我们所有的祷告里都应当带有这一条“主若愿意……，”我们千万不可自以为是。

有人可能还是会问：“既然神的预旨必定成就，我们何必再为此祷告呢？”

我已经准备了三页的内容，等会儿在主日学的时间里我们可以来详细讨论，或许我错了，但至少你们都可以留下来参加主日学的讨论。但我仍然认为，我们不能因为神是全权的，他早已有了预定旨意，我们就不必祷告了。今天早上我们祷告了，求神使苏珊的膝盖能够恢复。神是否在创世之前，永恒之中已经预定她的膝盖会恢复或不会恢复？我想这是包括在里面的。那么，既然神已经有预旨了，我们是否不应该为她的膝盖祷告？这下事情变得复杂了，是吗？我是不会来回答这个问题的。我们正是在人类生活的一切事件中，祷告愿神公义的预旨与审判成就。

我们在以赛亚书 45：9~10 中读到：

“祸哉！那与造他的主争论的，他不过是地上瓦片中的一块瓦片，泥土岂可对制作瓦器的说：你作什么呢？所作的物岂可说：“你没有手呢？”祸哉！那对父亲说“你生的是什么呢？”或对母亲说“你产的是什么呢？”

这里指的就是罗马书中所引用的，是想要违抗神的预定旨意、是不承认神造了他们的人。他们不承认神的旨意，反而来质问神。

我们应当永远将自己的意思顺服于神的旨意，我们的祷告应该永远是“愿你的旨意，而不是我的意思，成全。”

神明确规定的命令就是要求我们照着去做的旨意。我们应当将这将这些旨意视为最美好指导。我从前是田径运动员，那一年我搬到俄勒岗州去，为 1984 年奥运会预选赛做准备。那里有位大名鼎鼎的教练科辛斯基，两次十项全能的金牌得主汤普森就是他训练出来的。他答应作我的教练。我到了那里，第一天集训时去见他，他好象记不起来曾经答应过训练我。我对他说：“我特意搬家到这里来找你的！”边上几位运动员后来悄悄对我说：“他就是这样，明天你照样来就行了。”第二天我又去了。最后他终于答应了，对我说：“好吧，我收你了。不过，你每月要交 25 块钱。”25 块钱一个月实在算不了什么，他只是试一下看我是否真心愿意来训练。到世界上最好的田径教练手下学习，每月只需要交 25 块钱，我高兴坏了！你们上健身房去锻炼，月费恐怕都不止 25 块吧？况且这是在世界上最出色的田径教练指导下训练。但我们必须认识到，神的指导远远超过这些。我们决不可把神的指导看作为负担。

每次科辛斯基教练要求我做的练习项目，我从来没看作是个负担。我不知道那些练习项目到底是干什么用的，但我都心甘情愿地照着去做了。其实他的那

些练习项目实在是怪怪的,有时叫你用单脚跳着往前冲,就好象是在捉弄人一样。但我从来没有说:“我情愿照自己的方法做,你给我规定的太重了。”我们不可把神的命令视为是重担,大卫怎么说的:“**你的命令比金、银、宝石更宝贵。**”耶稣把遵行他父的旨意比作是食物,你们都记得叙加井边他与那位撒马利亚妇人谈话的故事吧?(注:约翰第4章)门徒出去找吃的,回来的时候看到耶稣和这位妇人在谈话。他们问耶稣要不要吃点食物。耶稣说:“**我的食物就是遵行我父的旨意,作成他的工。**”

耶稣把遵照神的命令去做看作是滋养身体的食物。

那么,神在我生活里的旨意是什么样呢?神的旨意乃是要求我不断地压制我自己的意志与愿望,努力遵守他的命令与旨意,为了他国度的进展,为了荣耀他的名。

从大的范围上说,我们祷告愿神的旨意在天上成全,地上是指哪里?是指全世界。希伯来书 8: 11 说:

“他们不用名人指导自己的邻舍和自己的弟兄说:‘你该认识主,’因为他们从最小到最大的,都必认识我。”

神在关于他救赎之工一事上,让我们看到的画面是象一块石头,将要砸碎世上的一切王国,然后变成一座大山,充满天下(注:但以理书第二章)。也象一条河,开始的时候很小,后来变成滔滔洪水(注:以西结书 47 章)。又象是芥菜种,象是面酵……等等。神给亚伯拉罕的应该是什么?“**地上的万族要因你的后代而蒙福。**”

所以说,我们祷告“**愿你的旨意行在地上如同行在天上**”的时候,我们是祷告神的旨意行在全地。同时,我们祷告国王、王后、总统、主席、参议员、父亲、母亲、大学校长、幼儿园老师、打工的、种地的……为每一个人祷告,求神使他的旨意在他们的生活中成就,使他们遵行天上最圣洁、最智慧之神的旨意。

最后,我们心底最深处的祷告是愿神的旨意成全在我们身上,让我们以一颗热爱他的心,心甘情愿地接受他在我们生活里护理之工,因为我们许许多多的罪都是从知足开始的。在生活的每一方面努力遵行他的命令,哪怕是要牺牲你自己的舒适和方便。你对自己所拥有的不满足,才会起贪心,你不认为神已经给了你一切的需要。诗篇 84: 11 说:“**神未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。**”

我们就是不相信神的话,以为我们需要的东西神故意不给我们,我们就是不知足。我们的确努力工作,的确尽了力,但我们必须认识到,从最高意义上说,我的一切都是神提供的,是他的护理之工使这一切成为真实,我们应当以他的护理之工为满足。假如你按照神的命令去做,可能会造成你的损失,造成你的不方便。那么这就牵涉到一个问题:作为基督徒你的言行一致在哪里?你的诚实在哪里?你是否愿意做出正确的决定尽管这决定会给你的生活带来极大的损失?这就是神召我们应当做的,这就是耶稣要求我们的:尽心、尽性、尽力爱主你的神,爱你的邻舍,遵行神的命令。我们应当尽上最大的努力去做。

另一方面,我们都有自己优先的目标。我们教会在长老会系统的海外传福音事工上很有热心,我们也参予支持中国教会的事工,这一切都很好。但就我个人来说,我的最大优先是爱我的妻子和孩子,爱我的邻居,爱我的朋友。

神国度的发展,人尊神的名为圣虽然最初是从神的爱与恩典开始的,它们也是从个人的心里开始,从基层开始发展而不是从国家开始向下发展的。这就是神作工的方式,从小开始发展壮大。这次的总统大选引来了很多的讨论,这的确是一场很重要的选举,投票人数之多是美国从未有过的。绝大多数基督徒对选举结果都非常高兴(注:布什再次当选,连任总统。这次大选双方最大的焦点是道德和价值观,一方是基督教的、传统的,另一方面是无神论的、自由化的)。尽管大家很高兴,但这不是神站在共和党一边。我想说的是,人们兴奋是因为布什总统在下面的四年里可能会做的事,改变目前美国社会的道德败坏,将公义带回这片土地上来。从一定角度上说,我一点儿也不怀疑这些事会发生。但我们更应该感到高兴、为之兴奋的,比当选的总统是基督徒、是敬虔之人更令人振奋的,是这个国家的人民愿意选举这样的人当总统。说实话,我并不期望事情会有太大的改变,我的生活经历告诉我,某个总统并不能带来太大的改变。的确会有不同、会有改变,但我国的民主监督制度不容易一下子产生太大的改变。对我们来说,要说真有令人鼓舞的事的话,不是某个人会给我们带来改变,真正令人感到鼓舞的,是这个国家还有足够多的基督徒,选出一位珍惜、重视婚姻,反对堕胎(即:谋杀胎儿)的人当总统,至少在我看来,这些是符合神律法的。(注:上述两条是这次美国总统大选举的重大道德问题。未选上的一方赞成同性恋婚姻、赞成堕胎)。

让我们不要把我们的高兴与鼓舞放错了地方，神国度的发展，神旨意行在地上如同行在天上不是靠联合国的计划，而是发生在教会里、发生在个人的心里。当人看到、听到神国度的信息，当人求告神的名，当教会求告神的名，当一个社会的人求告神的名的时候，才会真正造成世界的改变。你明不明白这里的不同之处？我认为这个不同之处是很重要的，我想这也就是我们应该祷告的，我们祷告神的旨意行在地上如同行在天上，最重要、最关键的是在人心里。作为一个教会，我们若不能以基督的福音影响到人心的改变，那么我们就是失职了，不管你选的是谁。这就是我们的祷告，愿神的旨意在范围、内容上、深度上，行在地上如同行在天上！

完

《主祷文》之四

马太福音系列讲道 28

马太福音 6: 9—13

维保罗牧师 2005 年 王兆丰译

这个月底，一部叫“亚历山大帝”的影片将上映。一部接一部的电影，一本接一本的小说，人们对古希腊、罗马帝国的兴趣似乎永无休止。这两个帝国也是圣经里的重要角色，我们常常读到。它们代表了人的国度所能达到的登峰造极的高度。他们虽然没有原子弹，但是作为一个帝国，在当时的世界上是无可匹敌的。世界上恐怕再也不会出现一个象罗马帝国那样强大的国家了。古希腊的强盛也可以算是数一数二的，这些国家由一些极其强有力的、有时是极残暴的人所统治。这样的人，在我们国家是永远不可能当选总统的，巴比伦的尼布甲尼撒王、西腊的亚历山大帝、罗马帝国的凯撒尼禄恐怕都是无人能望其背项的强人。但是，王曾做了恶梦。你们小朋友在主日学上都知道尼布甲尼撒的梦，对吗？这个梦极大搅扰了王，但以理为王解梦。他梦见了一个巨大的像，长着金头、银胸、铜腰、铁腿和半铁半泥的脚。但以理说：“你观看见非人手凿出来的一块石头打在这像半铁交泥的脚上，把脚砸碎，于是金、银、铜、铁、泥都一同砸得粉碎，犹如夏天禾场上的糠秕，被风吹散，无处可寻。打碎这像的石头变成一座大山，充满天下。”但以理的解释，使所有圣经学者无一例外地公认，这像指的是巴比伦王朝、波斯帝国、希腊帝国和罗马帝国这四个帝国。大家也都同意，这非人手凿出的石头指的就是耶稣基督。他的国度开始很小象块石头，变为很大，充满天下。

你们都已经看到这幅画面了吧，这像代表了世界历史上最强大的四个帝国。这块非人手凿出的石头砸在像的脚上，整个像都被砸得粉碎，象禾场上的糠秕。这很象是马太福音一开始施洗约翰论到既将来临的审判，不是吗？这与基督的国度打败其它一切国度是何等的相似。这块石头所代表的国度砸在像上，砸碎了这像，并充满天下。假如你看历史，巴比伦、波斯、希腊、罗马都是以武力征服对手夺下政权的。但这另一个国度，从一块石头开始的国度，和这些国度有什么不同？这个预言性的梦是怎样成为真实的？这个国度会不会也是一个军事强权，就

象其前身一样？这个梦启示的是不是一个顷刻之间发生的、惊天动地的，我们都必须一直等待盼望的国度？顺便说一下，我之所以这样问，是因为今天的基督教对这件事就是这么理解的，说这是我们应该等待、盼望的，将来的事；说将来又有一个新的罗马帝国出现，然后会在一瞬间被上面说的国度所摧毁。这就是人们对“国度”的认识。

我认为我们正确理解但以理这个梦、这个预言很重要。这预言和我们有直接的关系，在关于神的国度上，马太福音比马可、路加和约翰福音强调的更多。我们已经学过，马太福音第一、第二章以王的家谱、王的出生开始，三博士从东方来敬拜新生王，对吗？第三章我们看到施洗约翰在传道，他传讲的是什么？“天国近了”，他宣告，天国已经近在眼前。第四章我们看到王受了试探，战胜了他最大的敌人，我们看到基督被试探，王彰显出公义。我们看到，王象亚当一样来到地上，来到他的子民中间；亚当失败了，但这位王得胜了。第四章里我们看到，王亲自宣告他国度的到来。第四章末，王行了奇妙大事、神迹奇事。在第五章里，王作了教导，他指明了此国度的本质和特性。这里提醒大家一下，我们千万不可离开主题太远，我们所说的这国度是从一块石头开始，最后充满天下。以后在第十三章里，我们会看到有关此国度的比喻。一开始象芥菜籽，后来长大。从石头开始变成大山是旧约对国度的预言。现在马太写下了约翰所宣讲的，耶稣所教导的，就是这个国度。我们目前正在学习的，是他论到住在这国度里的公民们的事。

有一件事我要请你们记住的，那就是巴比伦、西腊、罗马，这些国家的士兵们和我们所说的这个国家的公民们之间的不同。我们都知道那些帝国的士兵都是极强悍、极残忍的战士，但是这个国度的战士是什么样子的呢？我已经问过，这两类的国度之间有什么相似性？耶稣坐下，教导人说，在这一国度里的公民、战士身上应该有的性格属性。他说他们应当是灵里贫穷的、哀恸的、饥渴慕义的、有怜悯心的、清心的、使人和睦的。他一上来就论到了这些。一般来说，我们是不会认为具有这些性格属性的人组成的国度能够占领世界的。他们应当极尊重神的律法（马太 5: 13~20），根本不会想去要废除神的律法。第 5 章也告诉我们，他们的义应该出自于他们的内心而不仅是外面的行为。这位王很关心我们心里的事，而不是催促人只在外边遵守。

耶稣来，纠正了人们对这国度的错误理解，人会很自然地想，有一个国度，她必定会与其它国度对抗。既然其它国度都是军事帝国，那么耶稣来一定会建立起一个军事国度，打败其它国度。很多人以为他们可以跟着耶稣谋上个一官半职的，可以来统治罗马或其它帝国。

虽然神的国将对整个人类的每一个方面都产生深刻影响，但这国度本身与世界上其它的国度完全不同。请大家记住，对于巴比伦王的那个梦我们一寸都不会后退，我们不会说那预言不会实现，不会说那砸碎、毁灭大像那大能不是真的。问题是我们怎样来理解这预言是如何实现的。

基督的国度开始很小，必定渐渐长大，这是旧约、新约的明确教导。基督的国度必定渗透人类的每一个方面。神必要救赎这个堕落的世界，方法是通过一个渐渐长大的国度，她将祝福带给她所接触到的每一样东西。神会启动这国度，她将不断地成长。不象巴比伦、波斯，不象希腊罗马或者任何其它的国度，靠武力压迫、统治别的国家，神的国将解放其它国家。这个国度将祝福她所触及的每一个人。

这国度在巴勒斯坦、从耶稣其人与其工作开始，渐渐长大，直到充满天下，正如水充满海洋一样（哈巴谷书 2：14）。这水将充满多少海洋？充满所有的海洋。

这是一个奇妙又奇妙的应许，这是一个荣耀又荣耀的圣约。这是神为了救赎、恢复那在乐园里失落的。我们不可将此国度的发展与神的救赎计划分割开来。死亡是我们的仇敌。作为牧师，我常常在濒死的人们床边，他们很多都已经不再年轻，有的即将死去，面对这事，你感到的就是无能为力。死亡是我们不可战胜的敌人，死亡从一开始就进入了人类，“**你吃的日子必定死**”。这不断地提醒我们这个仇敌，但神决定不叫我们一直留在这死亡之中。他差了自己的儿子，死了，好叫我们活，这国度就是从他儿子开始的。这国度屹立在世界上，宣告福音的一切好消息。其中最好最好的消息是耶稣道成肉身、死了复活了，好叫我们活，这就是此国度的好消息。

每年这个时候，我们庆祝基督的生日，虽然现在还只是十一月，圣诞节的音乐已经响起。让我们一起来读圣诞节的真正信息，这段经文说的正是今天早上我们在讨论的基督的国度。以赛亚 9：6：“**因为有一婴孩为我们而生，有一子赐**

给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚立稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。”

第 6 章说的是王的出生，第 7 章说的是国度的成长。耶稣是这国度的王，为这国度成长、成就的就是他的热心。我们必须懂得，神的国度是一个与基督徒极其相关的题目。难怪当门徒们请他教他们怎样祷告时，耶稣把注重点放在神的国度上。目前我们正在讨论主祷文。在我们的祷告里本来有很多事可以谈，但耶稣特别注重、强调神的国度，“愿你的国降临、愿你的旨意行在地上如同行在天上”。他的祷告所注视的是神。法老们、皇帝们、总统们都要消失，他们的国度都要在这石头下成为糠秕。神自己是这国度的君王，我们应当祷告首先愿他的名被高举。在此国度的成长过程中，祷告是有力的工具，祷告是在地上代表天上的事。所以我们祷告，愿那发生在天上的事，对宝座上的羔羊的颂赞也发生在地上。但这国度不是以天使或者其它灵界的被造之物所组成，而是以人所组成的，是每天必须吃饭的男人、女人、小孩子所组成的，所以耶稣教我们为日用饮食祷告。基督国度的成长壮大也离不开必要的物质。把基督的国度看作为与我们生活的世界完全脱离、隔绝，是一个极大的错误。请记住，那些国度、政权都败在基督国度的能力之下。约翰 18：36 是一节被极度误解了的经文，耶稣说：“**我的国度不属于这世界，我的国度若属这世界，我的臣仆心要争战……**”。

误解这句话的人以为耶稣这么说，指的是他的国度与这个世界完全隔绝，他说“我的国不属于这世界”，但他没有说“我的国不在这个世界里”。“在这个世界”与“属于这个世界”是有差别的。耶稣告诉我们说，我们不属于这个世界，那是不是意味着我们应当离开这个世界？事实上，耶稣祷告说：“**我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。**”（约翰 17：15）

因此，神的国度不属于这个世界并不是说神的国不在这个世界里。但是，我们不可把这个世界的国度当作我们的榜样。无论是政治上、军事上的，还是公司、企业上的国度，世界上的方式方法决不能成为教会效法的模式。今天整个的“教会增长”运动就是在学习、效仿世界的样子和方法。从细胞小组到市场研究等等、等等创新概念，目的就是要教会增长。这些战略战术、方式方法若不是走在拜偶像的边缘就是已经越过了界线。

在主祷文“免我们的债，如同我们免了别人的债”这第5个祈求里，耶稣更进一步地告诉我们，关于这个国度公民的事。前面我们已经谈到了一些关于公民的性格属性：“哀恸的、使人和睦的”等等，这里我们又学到，这个强大的、永恒的国度，这个砸碎其它一切国度、充满天下的国度由男人、女人所组成；这国度的公民们不是战胜了自己身上一切魔鬼的勇士，他们在这世上生活、行走不是不受他们自己有罪愿望的影响和折磨，也不是在这个世界和那恶者的攻击下刀枪不入的英雄。

我们在这里没有看到这国度里的公民是这样的人。正相反，“弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世界上愚拙的，叫有智慧的羞愧；对选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。”（哥林多前书 1: 26~28）29 节他告诉我们为什么：“使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。”

刚才读过，以赛亚说“万军之耶和华的热心必成就这事”。我们基督徒虽然是战士、是争战的，但我们决不能以为这战斗的胜利是靠人的创新概念、方法、能力或智慧。胜利来自基督的大能、基督的智慧。

在基督的这个国度里，在这个必将改变世界的国度，这个永远的国度，这个我们知道就是基督自己身体的国度里，住着的是一群欠债的人。这些负责人所欠的不仅仅是一点债，而是欠很多的债，“免我们的债”（注：中文没有把“债”的复数形式翻译出来，英文是“许多的债”），我们所欠的是永远付不清的巨债，至少是我无法偿还、付清的债。几年前有部电影叫“使命”。主人公是个虔诚的罗马天主教徒，他干了坏事，后来决心以刻苦己身来赎罪。他苦苦地折磨自己，整天穿上极其沉重的盔甲，肩上磨得皮开肉绽。有一个镜头拍到 he 一次又一次地攀登一个瀑布悬崖、一次又一次地跌下来，他竭尽全力想要来靠苦行赎罪、还债。这是何等可悲的一个故事！令人可悲的是他以为靠自己可以做到，以为可以靠自己来赎自己的罪、还神的债。神能够使用一支基督徒组成的军队，来完成他国度充满天下象水充满海洋一样的任务，这实在是个大奇迹，况且这些“军人”别说是配得他们的工价，就连他们自己都是欠着他们君王永无偿还可能之债的人！但神必要成就这大事，他召集了他的子民，作为他国度的公民。他们每一个人都欠他

无法付清的巨债，我们都欠神的这笔到底是什么债呢？是罪，是故意地、极度地违反了这位君王的法律（约翰一书 3：4）。当人以他们自己的法则、规据替代神的律法时，他们就是在替代神，就是在拜偶像。

这里的“债”就是指的罪，这是必须偿还的债，但是到了结帐的时候，人的口袋都是空空如也。我们是付不出所欠之债的！《威敏斯特信仰告白》正确地教导说：“没有一种罪小到不必被定罪、受永刑”。就象是你站在悬崖上向前跨出一步，无论这一步多小，结果都是掉进深渊。

但第二句却是个极大的好消息“也没有一种罪大到可以让真心悔改的人被定罪、受永刑”。论到人对基督国度发展的贡献，在我们祷告求神赐给我们胆量、智慧之前，我们祷告先求神的饶恕赦免。每个礼拜天早上，我们敬拜聚会是以祷告求神赦免罪开始的。

我们应当永远记住所欠的这些债，耶稣告诉我们要祷告求神赦免我们的债。我们永不可对承认自己是罪人、需要被赦免的祷告感到厌倦、多余。我记得有人曾问我，“你和神到底是什么样的关系？”意思是问我怎样和神说话、神怎样对我说话。我认为人和他们的创造主之间的关系再也没有比罪犯与受害者之间关系的比喻更恰当了。我们当然知道人与神之间有一个被造者与创造主之间的关系。但除此之外，我们与神之间关系最好的定义就是：我们是罪犯，神是被侵犯、被得罪的那一位；我们是求饶恕赦免的一方，神是赐饶恕、赦免的一方。对我来说，这是在我与神之间关系的单子上排列在最前面的关系之一。我们一直都欠神的，他永远都充满怜悯、恩典。这是此国度的真正的好消息，我盼望我们不要偏离但以理书上所说的国度太远。这国度的真正好消息可以从这个宣告上听到：“**我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。**”（约翰一书 1：9）这就是此国度的信息。

这国度的君王不是被动地、高高在上地坐在那里，他亲自进入黑暗，进入战斗。腓立比书 2：7~8 告诉我们，“**他反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。**”这就是我们所事奉的大君王。每一把能够刺透他每一个臣民之心的匕首都扎进了他自己的胸膛。他不仅是赦免债的神，他也是位付清欠债的救主。神没有睁只眼闭只眼的假装我们没犯过罪，他的公义决不会让他这么做！他对他国度子民的爱

大得了一个程度，甚至差了自己的儿子让凡信他的人不至于灭亡反得永生。我的朋友们，这是神国度伟大的、无可替代的信息，愿此信息永远被宣告！

我的朋友们，你知不知道，有人承担了那审判的匕首、那惩罚？清不清楚你无法偿还所欠的巨债？晓不晓得你无法在你的创造主面前站立得住？我们是不是已经满足于我们自己的成圣？于是当我们祷告到主祷文这段的时候，不过就是走过场而已？你是否对自己的义那么自信，每个礼拜天早上到教会来的时候，跟神打招呼、向神致敬就好了？而不是在神面前乞求怜悯？若是这样，那么是到了该清醒一时候了！让我们千万不要弄错以为我们对自己的义感到满意，神也会点头的。但以理预言的、耶稣亲自教导的这个国度，是由一群认识到自己是欠债人，永远不敢忘怀自己是欠债人的人组成的。他们进入国度不是靠自己的任何智慧、能力，而是倒空自己、相信基督，认识到这是耶和华的热心所成就的，这就是这国度的信息。让我们不要偏离此信息，去以自我为中心的努力来使自己成圣，让我们将荣耀归给神。

最后，耶稣以“如同我们免了人的债”来结束这第五条祈求。这实在是一句叫我感到恐惧、害怕的话。你们真的要这样祷告吗？我们当然不是神赦免人的榜样，我们难道敢让神学我们的样子吗？“主啊，你学我的样子，象我饶恕别人那样饶恕我吧”我们真的是在这样问神吗？

假如有谁真是这样想的，那可真是把圣经给大头朝下，颠倒过来了。我想，我们应该把这句话看作是一个假设，假设我们是饶恕别人的。这是什么意思呢？让我来简单解释一下，你往这国度的营地张望一下，你看到的是什么？也就是说你在教会里看到的是什么？假如使徒保罗到这些营地来，来视察这里，来看看你们心态的话，假如他来激励你们的话，那么就象他在哥罗西 3: 12~13 里说的：“所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温和、忍耐的心，倘若这人与那人有嫌隙总要彼此包容、彼此饶恕人。”

这是我们应该做的事、是我们应该有的样子。我总是在想，耶稣怎么会按我饶恕你们的方式来饶恕我呢？看上去，饶恕人永远是对基督国度公民的要求。主耶稣在教导完主祷文后，马上又提醒我们饶恕别人的这件事。不但是提醒，他还用了不少比喻来强调这一点。他直接说，你若不饶恕人的过犯，你也不能蒙神的饶恕。你会不会问：“唉，等一下，我以为我是因着恩典得救的呀”。他把这条

性格特征列在如此关键的位置上，对此有这么高的要求，它必须是与我们蒙重生后的性格不可分割的一部分。因此饶恕人就成为我们必定要会做的事，我们必定会免人的债。我的朋友们，我们是在一支蒙了饶恕而饶恕别人的军队里。不饶恕别人是件极其、极其苦毒的事，那些真正蒙了饶恕的人，饶恕别人已经溶入了他们的血液里、编织进了他们的性格里，若有人蒙了神的饶恕却不饶恕别人，那简直就是不可想象的事！更重要的是，这是决不允许的事！

当我们发现自己不饶恕别人的时候，应该知道这是极其可怕的性格，我们应该祷告，求神的大能即刻就来纠正我们！我们必须马上悔改！

耶稣说：“我的国不属于这世界”的时候，我认为他是说，这国不是刀、剑，不是飞机大炮、原子弹。是什么呢？是饼和杯，是主的圣餐，和它所代表的。那是饶恕的信息：信耶稣、蒙饶恕。这是永远坚立的国度。愿教会永远成为怜悯与饶恕的避难所。愿这饼这杯永远将这信息传递、扎根在人心里。愿我们永远效法我们救主基督的样式。“他没有犯罪，口里也没有诡诈，他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因此受了鞭伤，你们得了医治。你们从前好象迷路的羊，如今却归入你们灵魂的牧人监督了。”

让我们一起祷告：

“父神啊，我们真是希望这世界被改变。父神啊，我们真是盼望您的国度拓展。我们愿法律改变、社会改变、文化改变、家庭改变、人心改变，但我们若不将在基督里得蒙救、罪得赦免的信息放在心里，那么我们不仅会失去所蒙的赦免，也会失去我们想要看到的文化改变、人心改变。父啊，愿我们听耶稣的教导，先求您的国、您的义，唯有在基督在十字架上赎罪之工中才能找到的义。父啊，求您也帮助我们饶恕别人，正如我们蒙了您饶恕一样。父啊，愿教会成为怜悯与饶恕的避难所。我们祷告奉基督的名求，阿门！”。

《主祷文》之五

马太福音系列讲道 29

马太福音 6: 11

维保罗牧师 2005 年 王兆丰译

我的朋友吉米最近和他的一位基督徒朋友在关于前不久的总统大选事上有过一场讨论，吉米对那位朋友所做的选择有不同意见，认为那与他所宣称的基督教信仰不符。对方辩护说：“你何必这样认真呢，地上发生的事与天上没有关系，政治上的决定不会影响永生的事。你不应该把这两件事混为一谈。”

显然，在此人的思想上，个人的、非物质的敬虔与现实世界是断开的。他是在说：“我祷告的时候、默想的时候、读经的时候，是一回事；但我的现实生活却是另一回事。这是两个互不相关的范畴。”也就是说：“我相信圣经教导我关于神、关于耶稣、关于圣灵。但神的律法对我作的投票决定没多大关系。我有我的属灵生活，我也有我的政治生活，我把它它们区别开来。”

每个人所做的决定都与他的道德观有直接的关系。你们听没听到过这种说法：“你不能为道德立法？”不，正相反，道德应该是唯一用立法来确立的事。你们谁能举出哪一条法律不是基于某种道德观的？我们难道不应该立法来禁止谋杀？当然这是个极端的例子。我们就来举一个不那么极端的，看上去与道德无关的例子：所得税。有人问：政府难道无权规定人交税吗？这个国家的开国先父们不这么认为。他们认为这不单单是政治上的决定，这是不道德的事。他们认为向公民征税是错误的做法。

今天人人都在谈论灵性上、精神上的事。最近我听过一个叫“太平洋电台”的节目，这绝对是一家最自由化的电台。但他们却是非常非常讲灵性的，他们热衷于各种各样的宗教、异端，就是不要基督教。我给他们打了个电话，问是否可以在那里主持一、二个小时的讨论，看看到底会发生什么。他们说要填申请表，但我还没做最后的决定。

今天那么多人都声称自己很属灵，但你若问他们这与他们的日常生活有什么样的关系，那就成了风、马、牛不相及了。但耶稣决不是这样，在耶稣的眼里，绝没有什么属灵事物与现实生活脱离的事。

他在这段极为属灵的关于如何祷告的教导当中，突然提到了饮食。我们对这段主祷文实在太熟了，往往不加思考。假如我们往后退一步来看的话，会不会感到惊讶，在这么多属灵的事情当中，怎么突然出现了面包？（注：中文和合本译作“饮食”）你们不是求问耶稣要他教你们如何祷告吗？因为你想达到属灵的崇高境界，他为什么说起吃的东西来了？这合适吗？

我们已经讨论过，前三条祷告是关于神的，“**尊神的名为圣、愿神的国降临、愿神的旨意行在地上如同行在天上。**”现在，祷告的内容转到了我们。但这后三条仍然与前三条联在一起，都是为了神的荣耀。不过“面包”（或饮食）是怎么与其它这些高度属灵的祈求联系起来呢？有人说，这里的饮食有一个属灵的意义在那里，这面包不是日常的饮食，而是灵粮。我不同意这种解释，圣经里确实有过这样的例子，耶稣说过“**我就是天上赐下生命的粮**”（约翰 6: 35），但圣经里提到面包（或饼、粮）的时候，指的都是真正的食物。耶稣在这段主祷文里没有用任何其它的比喻。这里看不出他是在用比喻，因此我认为这里的面包就是日用的饮食。有些人专门想方设法要去找圣经里隐藏的、奥秘的意思。但我认为这里明明白白说的是食物。

耶稣说面包的时候，听到的人都知道，那是当时物质生活最根本的东西，不仅是当时的人，今天世界上仍有许许多多的人因为贫困，把面包、饮食视为生命本身。不象我们，为了减肥，面包已经成了不健康的食品。但在历史上，面包就代表了我们的生存。既然是这样，那么耶稣所说的面包就含有很丰富的意思，不是属灵意义上，而是日常生活上。可以包括吃的、用的、住的等等基本生活需要。和其它的几条祷告内容一样，这里用的也是第一人称复数的形式“**赐给我们**”，有意思的是，“日用”这个词在整本圣经中这里是唯一出现的地方。意思是这一天足够的东西，而不是第二天或更长的时间。因此这个祷告事项里没有隐藏什么不那么容易找到的隐喻在里面，不需要我们绞尽脑汁去挖掘。耶稣教我们祷告的，是求神赐给我们今日所需要的生活必需，就是这么简单。

真正的问题是：这么简单的一点东西为什么会出现在祈求我们天父，愿他的名被人尊为圣，愿他的国度拓展，愿他的旨意行在地上如同行在天上，这样属灵的祷告当中呢？即使是后面的“免我们的债，救我们脱离凶恶”，也是高度的属灵概念。那么，面包是怎样与这些联系在一起的呢？

我马上就来回答这个问题，但是，让我们先来查看一下这条祈求所意味的事。

首先我们看到，这是一个合乎中道的请求。我们不是求一个礼拜，一个月的饮食，而是今天的需要。当然我们相信明天、后天神也会供应，我不需要他预先向我们证明他会供应我们。我不需要知道明天神是否还会供应，因为我信靠他。神已经与我们立了约，他决不会失信。那么这是不是说我们就不必为将来作打算、作计划了？根本不是。以色列人在这方面的失败就是很好的例子。

“她不思想自己的将来 [注：合和本译‘结局’]，所以非常的败落”（耶利米哀歌 1：9）箴言书更是训斥懒惰之人说：

“懒惰人哪，你去察看蚂蚁的动作，就可以得智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚在夏天预备食物，在收割时聚敛粮食。”

我们看到，为将来作准备、做计划是应该的。无论是经济上的、医疗保险上的、还是吃的、用的东西上，哪怕是每天刷牙也是对牙齿的保护免得它们突然掉落。然而，这个合乎中道的祷告提醒我们，我们每时每刻都需要依靠神的供应。我可以做我喜欢做的一切计划；我可以把柜子、橱子装得满满的；我可以每天刷牙、不停地用牙刷清洁、保护牙齿，但是，离开神的供应、维护，我不能保证我的牙齿下一刻还留在我的口腔里！离了神的能力我的一切努力都将付诸东水。那我怎么办？既使是我自己尽可能地准备、努力，我认识到，若不是神的恩典，我的一切准备都是徒然。虽然 2000 年元旦没有象许多人以为的那样成为基督再来的异象，但的确提醒了许许多多的人，超级市场的货架可能会一下子就空了的。我就这么想过，我一向都以为超市永远都在那里，有的是东西，我们很难想象什么叫作物质缺乏。但是我们父母辈的人，经历过 1930 年代大萧条的人都清楚地记得商店的东西转眼之间就都消失了。

我们应当每天祷告求神供应。假如我们祷告求神赐给我们一个礼拜的食物，下个礼拜我们以为什么都不缺了，就可能不祷告了。这是愚蠢的事，我们必须认识到，我们日用的需要都要靠神来供应。我们一定要对生活中的一切常存感恩之心。现在每当我看到自己的几个孩子身体都健康的时候，心里真是充满了感激。年轻的时候我没想到过这些，现在岁数大了，特别有体会。当然我也希望你们年青人对万事都有心存感恩，我们对生活中一切习以为常的东西一定要学会向神存

感恩之心，桌上的面包当然包括在内。我在家里反复地教导、培养孩子对我们吃的食物真正从心里对神存感恩之情。每次谢饭的时候，我们真是要从心里发出感谢。但这很难，我的孩子还是常常把不喜欢吃的东西一下子就倒掉了。

在这段祷告中我们也学到，若不是神的供应，我们的一切计划、我们的所有努力都是徒劳的。我们从小学到中学、上了大学，找到了工作，努力工作领到了工资、挣到了钱，那是我们的劳动所得。我们常常说：“那是我自己挣来的。”从一个角度说，不错，是你挣来的。但我们的这种态度渐渐地使我们陷入了理所应当的罪里面，让我们不要忘记，你们在座的最穷的人以全世界的标准来衡量，仍然是很富有的。我们家从前很穷，我父亲一年才挣几千块钱，我不记得小时候自己有过新鞋子；家里很长时间里没有电话，电视机也是很晚才有的；我没有自己的房间；上大学靠的是田径奖学金。同宿舍有两位牙买加来的同学，人很好，也很幽默。有一次我向他们诉说起自己小时候家里有多穷来，他们忍不住笑了起来：“小韦啊，你说你小时候没穿过新鞋，可你知道吗？我们小时候连鞋子都没有！你说你爸爸一年才挣几千块美金，可我爸爸连几百块都挣不到。你没有自己的房间？我们连一片瓦都没有。你根本不知道什么叫作贫穷。”我这才知道，我搞错人了。

我们应当认识到，我们是很富有的。我们的问题不是没有吃的，而是吃得太多，需要减肥，我想，申命记 8：18 对我们每个人都适用：“……**耶和华你们的神赐给了你们得财力的力量。**”无论你多勤奋，你发展须知道，使你得财富的是神，而不是你的聪明能干。我们永远永远不能因为自己的勤奋就产生一种理所当然的，自己配得的观念。你知不知道，这个世界上有得是比你勤奋、比你吃苦的人？但他们却面对饥饿、无处栖身。所以，我们千万不可想当然地以为我们配得这一切。就好象有人到别人家作客住下，既不拥有这房子也不必付房租。但时间一久他竟以为自己是房子的主人了。虽然我们得到了生活上的一切需要，但我们必须永远永远祷告求神供应，永远永远对神心存感恩。

前面已经说过，主祷文中用的都是“**我们**”，不是“**我**”。我们祷告的时候，要求神赐给我们日用的饮食。这几年来，我的大女儿一直在支持一个第三世界国家的穷女孩 [注：美国有不少基督教机构办的这类援助第三世界国家贫困地区的计划，一般由宣教士负责在当地分发]。我们每天都为那个女孩子祷告，求神赐给她每天

的生活必需，更向她开恩施怜悯，赐下救恩。

关于这条祷告，我们还可以进行更多的讨论，但我想来回答一开始所提出的那个问题：在这个高度属灵的主祷文里，为什么会出现这么普通的一件事？

要回答这个问题，我不得不说一下，其实原因很简单：我们都已陷在理所当然、不以为然的罪里太久了。我倒不是在喊打倒富人的口号，我是想要来解释，主祷文里的这句话为什么对我们来说好象没多大意义。我们把下一餐饭看作是理所当然的。我又忍不住要拿自己孩子来举例子了。我的孩子身上就是最好的写照，以为什么都是应当有的。

箴言书 30：8~9 节说：

“求你……赐给我需用的饮食。恐怕我饱足不认你，说：耶和華是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。”

我们当中有多少人曾经感到过有必要做此祷告？对我们这些在糖罐里长大的人来说：“恐怕我饱足，不认你”是我们应当常常祷告的，这里问的“耶和華是谁呢？”的意思就是“我为什么需要靠他？”

当然，这还没有回答那个问题，用一句简单的话来回答：主祷文中之所以有这条求日用饮食的祷告，是因为今世的、物质上的事都有其永恒的、属灵的目的。当你走向投票箱的时候，不要以为这只关系到眼前的、政治上的事，它也同样影响到永恒里的事。“你们在地上捆绑的，在天上也要捆绑；在地上释放的，在天上也要释放，”当然我知道主耶稣的这句话有上、下文，但它的原则却是不变的，即：地上发生的事会影响天上发生的事。当我们以祷告摇动神恩典之树时，我们希望神会使看得到的果子掉下来。当我们向神求面包时，希望神会象赐下吗哪一样赐下，好叫我们享用。但是，这些看得到的果子其目的并不是在它们本身，它们包括在一个循环里，目的是要将荣耀归给神。

我认为威敏斯特信仰告白关于神属性的第二章第二节中的那个声明写得实在是非常好：

一切生命、荣耀、美善和祝福都在神里面，也都属于神；神自己是完全满足的，不需要依靠他所造的任何被造之物，也不需要从他们得荣耀。但只在他们里面，借着他们，向他们，并在他们身上彰显自己的荣耀；他是一切生命之源，一切生命的存活都在于他。他在万有之上掌有至高统治权，借他们、为他

们，并在万有之上行他自己所喜悦的事。万事在他面前都是赤露敞开，昭然若揭；他的知识是无限的、无误的，不依赖任何受造之物，所以没有任何事物对他偶然的或不确定的。无论是天使、人类还是其它被造之物，都必须按那出于他美意的要求来敬拜、事奉、顺从他。

神不是坐在天上耐心地、被动地等待我们来荣耀他（那将会要等很久、很久）。神是在通过我们荣耀他自己的名。因此，尊他的名为圣、他的国度在地上拓展、他的旨意行在地上如同行在天上都是他伟大、荣耀计划中的事。但是，要使这一切真正发生，他的儿女们就必须有东西吃，有衣服穿、有地方宣讲他的话、施行他的圣礼。这含有高度属灵意义的圣礼是放在物质做的桌子上的，它们本身也是物质的 [注：指圣餐]。一会儿我们领圣餐的时候，你们就会触摸、品尝到它们。但它们对我们生活的这个世界有着极其重大、深远的影响。这也是为什么我们对我们的衣、食、住等生活必须习以为常到了一个陷入理所当然之罪里，根本就不去想它们是包括在神的计划之中的。

或许当我们祷告想到在中国、印度、东欧国家的基督徒，想到他们为了基督的名受逼迫、受穷困的时候，主祷文中的第一人称复数“我们”就显得更为重要。这当然也包括我们自己的教会，教会的建筑物和教会里的牧师、传道人等等。

我们祷告这一条的时候，也负有重大的责任，我们祷告求神供应我们的物质需要，当我们得到这些东西的时候，我们必须成为这些东西的忠实管家。耶稣在地上生活时是一个真实的人，有着真实的饮食需要。那种单单强调属灵之事、忽视神创造之工中可见物质的观点是偏面的观点。耶稣是生命之粮，但这并不是否认日用饮食之粮；为了宣讲这生命之粮，人也必须吃日用饮食之粮。

完

《与神和好的杀人犯》

马太福音系列讲道 30

马太 6: 21~26

维保罗牧师 2004 年 王兆丰译

我们正在学习马太福音，今天要学习的经文是马太第五章中 5: 21~26 节，让我们一起来听神的话。

5: 21~26: “你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人’，又说凡杀人的，难免受审判。只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判。凡骂弟兄是拉加的，难免受公会的审判。；凡骂弟兄是摩利的，难免地狱之火。所以，你在祭坛上献礼物的时候若想起弟兄向你怀怨。就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同你的对头还在路上，就赶紧与他和息，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监狱里了。我实在告诉你：若有一文钱还没有还清，你断不能从那里出来。”

我们一起来祷告：

“父神啊，这是您儿子耶稣的讲道，在所给出的警告、勉励和智慧中，父啊，求您帮助我们理解耶稣所要传达的信息。求您通过您的灵光照我们的思想，好叫我们正确地理解，让那唯有从天上来的智慧光照我们，让我们懂得您良善完美的话。祷告奉耶稣的圣名，阿门。”

无论从心里学的角度还地从社会学的角度，每一个人在一定程度上都知道一点什么是公义。并且人们也在他们自己感到舒服的公义范围内遵规守矩。有些人以自己没有谋杀别人为满足。对于他们来说审判日是根本不用去担心的事，因为他们从来没有干过杀人的勾当。

今天早上我们要来问的问题是，神会不会买他们的帐。一个在众人看来是相当不错的好人，是否可以因为与杀人放火不沾边，就可以凭他自己的义被他的创造主所接纳？

我们刚才读的这段经文，事实上登山宝训中的整个这段教导——5: 21~48，必须以前面 5: 20 那句话为前提：

“我告诉你们：你们的义若不胜过文士和法利赛人的义，断不能进神国。”

一个人如何来评估自己，如何来衡量他（她）的义是否胜过了那些宗教领袖（文士和法利赛人）们的义？他们外在的每一个行为上都使足了劲地表现出好行为。耶稣是在说，“你们看这些人，他们行了那么多的义，他们是那么地遵守规矩。除非你们的义超过他们，你们不但不能见神的国，连在神国里当最小的都没有份！你们连门都进不去！”。

所以，这直接关系到人是否能进天国！我认为，这样的经句真正应该引起我们的重视。我们不需要作很深的调查研究就会发现，耶稣根本就没有被这些文士、法利赛人外面的敬虔表现所打动，他们对他们的行为丝毫不看重。因此，我们也可以知道，他对那些效仿法利赛人也丝毫不会看重，哪怕人可以效仿到一个比他们更高的水平。你知道为什么？因为他们彼此之间一直在竞争，看谁表现得更好。所以说，胜过他们不是仅仅在外表上比他们更好一点。

耶稣在这里所要求的义，不仅仅是一个人在行为上表现出来的，数量上的问题。任何数量上能够讨神喜悦的义，是出自于内心质量上的转变之后的义。我说的数量是指多少，而质量则是那种类型。

我们在下一章里会读到，法利赛人行善时，会吹号来荣耀自己。问题不是他们的善行得不够大，不够好。问题是，他们的善行是出于一颗不信的心。使徒保罗清清楚楚地宣告说：“**凡不出于信心的都是罪**”（罗马 14：23）。

你们已经知道了问题的症结在哪里，那么这个问题如何才能解决呢？你们的信心必须胜过他们的信心。也就是说，不是比他们做的更多一点，而是和他们做的不一样。

登山宝训的这整段经文（5：21~48）里共列出了六种行为。今天我们讨论的是第一种。这六种行为的关键都是关于心的问题而不仅仅是外在行为上的问题，当然它们都包括外在行为。我们必须认识到，这不仅仅是一个数量上的问题（也就是更努力点，做的更好点），更重要的是质量上的问题，当然更努力点没有什么错。但是，在错事上更努力点，只能造就出一个更好一点儿的罪人，法利赛人就是这样。

唯有当一个人的行为是出于信心时，问题才能得到解决，我们不可把耶稣的话离开基督教的信心来断章取义。当一个人拒绝了耶稣，就如法利赛人所做的，那么没有任何善行是能够被神接纳的。你是不可能靠一大堆善行来感动神的。他

们的义就象是污秽的衣裳（以赛亚书 64：6）。

一个人的义，一个人的道德行为若要被神接纳，他这个人必须被神接纳。神若不接纳你，他是不会接纳你的行为的。根据圣经，除非通过基督，没有人能被神接纳（约翰 14：6，使徒 4：11）。这两节经文是明确声明的，但整本圣经，从创世记到启示录都清清楚楚地说明，没有人能在神面前站立得住。亚当和夏娃想用无花果树叶来遮盖，结果怎样？必须由神来遮盖他们的羞耻。神牺牲了动物，用动物的皮来遮盖他们，那是第一次流血的牺牲。

耶稣所举的六个例子会让我们看到，当人因着神的恩典，真诚地求告主的名，他们就会努力过一种满有信心生活——既有里面的信心，也有外面的行为来证明他们的信心。一句话，假如基督是你的救主，他也必定是你的主，不仅是你行为上的主，也是你思想上的主。当我们问加入教会的新成员，和那些即将开始领圣餐的孩子时，我们会问：“你相信耶稣是你的救主吗？”，“你承认耶稣是你的生活的主吗？”根据他们的嘴上回答“是”，我们就认为他们心里也说“是”。“是的，我相信他，唯独相信他是我们的救主”，“因着神的恩典，我要尽一切努力在我的生活中认他为主，不仅是我的外在言语行为，并且也包括我的心思意念”。人的所有行为可以归纳成三件事：思想、言语和行为。

耶稣举的第一个例子是个极端的例子：

5：21 “你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人’，又说凡杀人的，难免受审判。”

首先，当他说：“吩咐古人的话说”时，他是在纠正那些古时候和当时在神的百姓中一直在教导的事，当他说“古人”的时候，他不是论埃及，不是在说马比伦，也不是希腊和罗马。他是在说以色列，他是在纠正教会里的教导。我不想走得太远，但我认为我们可以从这里学到一些原则。当他说“你们听到吩咐古人的话说……”他接着就说，“但我告诉你们……”。他不是修改摩西律法，他不是说“摩西弄错了，我来修正一下”。耶稣与摩西没有什么不和谐的地方，耶稣与之不和谐的，是那些把摩西律法给扭曲、歪解得面目全非，已经无法辨认是神的话的那些东西。

第一，老的不一定就是正确的。有人可能会问，那你自己又如何呢？你不总是在引改教家的话吗？是的，他们生活在宗教改革时代并不等于他们就是正确

的，我也可以找出那个时代完全错误的人，有人引用初代教会先父的话，就是使徒们死后的那些教会领袖的话，就以为那一定就是正确的。不，老的不一定就正确！

第二，我们听到的教导不能因为它引用了圣经，就认为一定是正确的。这些人并没有说，“让我们先把圣经放在一边，自己来搞一套，”不，他们在读圣经，但他们对圣经的解释却是相去甚远。我的朋友们，不要以为某人打开圣经，读一段经文，然后开始讲论起来，他们所讲的就是圣经。这在我们今天的社会里是司空见惯的，但你们作为听众、学生，必须负起自己的责任来辨别他说的是否与他刚才所引的圣经一致。我不知听到过多少次这样的讲道，他们先是读一段圣经，然后就开始讲，可他们讲的东西跟这段经文根本没有关系。你们也必须问自己，我（维牧师本人）是否也在干同样的勾当？我现在说的与耶稣所教导的有没有关系？你们必须要成为一个有分辨能力的好学生，以前我说过，教会的长老要对你们的灵魂负责，但那是在一定程度上的。将来你站在神面前的时候，你不能把长老们拿出来作挡箭牌，神是不会接受这种借口的。“那是我们教会长老这么说的呀”，“可你手上的那本书呢？”，“噢，我没读它”。

第三，要让人相信，把有些不是神的话当作神的话，不是件太难的事。就是这六个例子的事也并不都是圣经里的教导，我不知道听到过多少回这样的话，他们还说是圣经里的：“神帮助那些自助的人”（*God helps those who help themselves*）有很多东西根本就不是圣经里的，但只是因为有人站在讲台上这么说，大家就都以为是的了。

当耶稣举出杀人的例子时，你若在场，大概会看看边上的朋友松口气说，“我等到他举第二个例子再说，这一条跟我是没有关系的！”说不定这是跟你有关系的。

让我们接着往下读：5：22：“**只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判。凡骂弟兄是拉加的，难免受公会的审判。；凡骂弟兄是摩利的，难免地狱之火。**”

或许你希望我会拿出一些希腊原文对“动怒”，“拉加”，“摩利”等字的定义，好让你继续对别人怀怒、存刻薄之心或瞧不起人。对不起，没有这回事。耶稣加上了“无原无故”这个前缀，（有些版本没有，是意指的）是为了让我们知

道义怒是不同的，我们在以弗所 4：26 节和其它地方看到。但是，我们的怒气中只要有百分之零点一的部分是属于耶稣所说的这一类里，那么我们在神面前就不能脱罪。

若不是基督的宝血，我们为人的态度就足以使我们在神天上的法庭里粉身碎骨了。我们应当记住，耶稣所用的三个词“审判”，“公会”和“地狱之火”都是指神权威的执行者、代表者。公会是神的公会，审判是神的审判。这里的“公会”一词就是我们所说教会大会一词的出处。公会的目的就是在属灵的事上代表神做审判。

他所说的“地狱之火”并不单单指我们与其他人未和解的纠纷。“地狱之火”这个词（Gehenna）是欣嫩子谷，当年犹太人在那里拜偶像，把他们的孩子向摩洛献祭（列王记下 23：10）这些是神的百姓，受了外邦人的影响。后来约西亚王（他是旧约里我最喜欢的王）除掉了这些恶事，那地方成为日夜焚烧垃圾的地方，就在耶路撒冷圣殿山的西南。

耶稣多次地用它来作为地狱的比喻。这地方离圣殿不远，随时都在给以色列人一个可怕的提醒，那曾是他们焚烧自己孩子的地方。并且几百年来神让它成为一个焚烧垃圾的地方，日夜不停地在燃烧。

在自称为基督徒的人身上，仇恨是一种绝对不允许有的心态。我不知道从耶稣的这些话里你还能找出任何什么理由来。使徒约翰说，恨是未得救之人的证明。很清楚，耶稣讲“登山宝训”时，约翰是在场的：“**凡恨弟兄的就是杀人的。你们晓得凡杀人的，没有永生存在他里面。**”（约一 3：15）

看来耶稣和约翰对此事是一针见血、入木三分的——一个真正得救的人，一个真正理解了他所蒙之赦免的人决不会在心里蕴酿对别人的仇恨与蔑视。你若是这种人，那就说明了你心里的光景，那就说明你不是个基督徒。这是非常严厉的教导，假如我是这样的人，我该怎么办？耶稣给出了答案：5：23~24：“**所以，你在祭坛上献礼物的时候若想起弟兄向你怀怨。就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。**”

很清楚，神对那些一面参加宗教活动，一面置人际关系于公然不顾的人是不会有兴趣的。

从一定的角度说，人很容易装出一种与神之间的亲密关系：礼拜天走进教

会，参加礼拜，敬拜时举起双手高声歌唱，接受祝祷等等。这些不难，只是希望你平时不要让人撞见。另外一种关系就不是那么容易装得象的。装得与人相处很好比较难装。他们可能让你不舒服，他们或许对你要求很高，要甩掉他们不是件容易的事，他们可能会打电话找你，你不能当他们不存在。最后你决定说，你就不喜欢他们，说不喜欢他们让你感到挺痛快的。他们被你蔑视、嘲笑是活该。“对你这种人就是这样！我就是不喜欢你，就是看不起你！”

雅各揭露的就是这种两面派：“唯有舌头没有人能制服，是不止息的恶物，满了害死人的毒气。我们用舌头颂赞那为主、为父的，又用舌头咒诅那照着神形象被造的人。颂赞和咒诅从一个口里出来，我的弟兄们，这是不应当的。泉源从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？我的弟兄们，无花果树能生橄榄吗？葡萄树能结无花果吗？咸水里也不能发出甜水来。”（雅各书 3： 8~12）

很清楚，雅各所说流出苦水来的必定是个苦水泉源，无论你在礼拜天早上如何表白说自己流出的是甜水，我只能对你说，对不起，据我所知，你只有苦水。你是不能两样都有的，你的言行就在向全世界证明你是谁。

提醒大家一下，我们不能把耶稣的话仅仅局限于那些和你作对的人。有一次，我听到有人说，这段经文只是针对你的对头。耶稣的下一段话和在马可第十一章里的话说的是有人得罪你的时候：马可 11： 25~26：“你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯，你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。”

这些话让我们感到很不舒服，它们的目的就是让你感到不舒服。神决不会宽容刚硬的、顽固不改的叛逆之心，那是决不能为神所接纳的。因为这反映了一颗未蒙重生的心。当我们作为教会的长老，在审查新会员的时候所问的第四问题是：“你若被发现在生活上、教义上犯了罪，走错了路，你愿不愿意接受教会的纪律处分？”教会纪律是圣经教导的，圣经告诉教会一定要执行，因为它有一个荣耀的目的。我们什么时候执行教会纪律？那是当有人正在硬着心、顽固地坚持干违反神律法的事的时候，当教会找他时，他根本置之不理，拒绝劝告时，耶稣在马太 18 章里是怎么说的？他说应该把他们视为税吏和外邦人，视为不信的人。也就是革除教籍的。这是否说明他们就一定是不信的人呢？不一定。马丁·路德不就是被革除教籍的吗？开除教籍有各种理由，我不能看透你的心，耶稣讲这篇

道的时候，他要求人们自我审省，这是你自己心里的事，别人做不到。但神不会姑且的，我可以举出许许多多圣经在这方面的教导，请看以赛亚书 1：15：“你们举手祷告，我必遮眼不看；就是你们多多地祈祷，我也不听，你们的手都满了杀人的血。”

神就好象在说：“我知道你是什么样的人，我知道你心里的光景，你是装出来的，是假冒伪善，你有外面的信心和宗教，但里面却是死的！”

我请你们大家注意，你们都是改革宗的、归正的。你们会不会纳闷：恩典在哪里啊？我以前说过，今天再说一次，这是你在证明自己未重生、未得救的证据。请不要忘记，无论是怎样悔改，也不管你尽多大的努力行善，在神的面前仍然是污秽的衣裳，你需要有质量上的改变。这，唯有神的恩典才能做到，但作为自我省查、自我评估，假如你发现自己根本就不想饶恕别人，那么假如我读圣经没有读错的吧，你根本就不明白你所领受的赦免。根据圣经，这是一种极其危险的光景。

耶稣说，“把你的礼物留在祭坛前。”你们知道这幅画吧？在旧约里，你带着献祭的礼物来，交给祭司，他替你献上祭。耶稣说，你把礼物留在那里，不然的话，你可能被自己肉体试探，不想回来了。我们教会就遇到这种情况，长老会议上我们会谈到×××已经好久不来教会了，不知为什么？最后打电话找到他（她），对方说，他（她）重新考虑了一下自己的生活，把去教会从单子上勾掉了。因为自己要好好思考一下，所以就决定六个月不去教会。所以说，把礼物放在坛前，马上去与做当务之急的事，免得你的礼物逃跑了，因为那可能是只小羊呀。这里所强调的是，假如你信神是真诚的，那么你与人的关系也应当是真诚的。我们知道，正如雅各所说的，我们的甜水至少也是受了污染的。这是我们大家都明白的事。最主要的是，我们应当有一颗真诚想要讨神喜悦的心，无论这信心有多少，因为我们知道神救了我，我愿意来侍奉他，不仅是外面，也是出于我心里。

耶稣在这里提到的是第六诫。我们知道第六诫所包括的内容远远比谋杀别人深得多。十诫是纲，是律法的总结。它们把圣经中许许多多的律法总结归纳起来。我们必须知道，十诫中“你们不可”这个负面的规定总是在意味着正面包括的要求“你们应当”。遵守这第六条诫命绝不是单单不杀人就够了。你不能说，今天一天下来我没有杀人，我就是遵守了这条诫命，耶稣对下一句经文作了解释：

马太 5: 25~25: “你同你的对头还在路上，就赶紧与他和息，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监狱里了。我实在告诉你：若有一文钱还没有还清，你断不能从那里出来。”

所以说，在负面的规定上，总是有正面的要求。不仅是不杀人，还要去与人和好，与人交朋友。我听到你们中间有人问我：“我可不可以爱一个人，但又实在不喜欢那个人？”你这到底是什么意思？这是不可以的，你不能说，“我为自己保留不喜欢这个人的权力。”不，你应该与他（她）和好，建立亲密的关系，当然，你所做的毕竟的限，不一定能达到预想的目标，但你却决不可皮笑肉不笑地去做。你永远都应该有那种愿意与人和好的心愿，使徒保罗写到：“若是能行，总要尽力与众人和睦。”（罗马书 12: 18）。顺便说一声，这里的“若是能行”不是取决于你是否感觉想去做，这是指你只要不是违反神的律法，不违反你的良心，或者只要对方不是断然拒绝。遵守第六诫包括尽一切力量去与人和好、和睦。你应当努力去做，你是使人和好的。

耶稣说的地狱之火和与马太 18: 34 中的那个无怜悯之心的恶仆人有关的付清最后一文钱，应该提醒我们前面我所问的问题：你没有犯过杀人罪是否就能使在你的创造主面前脱罪？

你和神之间的问题解决了没有？当耶稣说：“现在我称你们为朋友”，他是对你这样说了？你是否仍然与神为敌？仍然未与他和好？我顺便说一下，这段经文里的“和好”（reconcile）一字在圣经里只有在这里用过，其它地方的“与神和好”中的和好一字是完全不同的另一个字。这里说的和好是两个人之间闹矛盾后言归于好。而我们与神和好的那个“和好”完全是另一回事，因为神的一方是根本没有问题的，不是说我们犯了错神也犯了错，我们和神彼此说对不起。这种和好是不同的和好，你没有扣扳机就足以使你与神和好了吗？这盘磁带可能给还未信主的朋友听也挺好的。因为不信的人可能一直在做这样的假设。假如有人给你这盘磁带，那么我就对你说，朋友，给你磁带的人并不是在论断你，他们只是想让你好好考虑一下你与神之间的关系，此关系如何重新恢复。正如耶稣在这里所说的，在路上就赶紧和好，也就是在今生，现在就与神和好。

若这个问题不解决，不与天上的大法官和好，那将是不明智的，事实上是毁灭性的。我不知道你对我今天早上所教导的作何想，但我希望你没有误解，无

论你有多少义，神是不会被你感动的。记不记得，这需要质的而不是量的改变，需要的是出自信心的义，是神所赐的信，是我们在基督里的信。为了使我们的行为被神接纳，我们的人必须先被神接纳，我们能够被神接纳只有一条路，那就是信基督的信心。我们不想未和好就去见那位法官。我们不想未被基督遮盖就去面对那位审判者，为什么？因为我们未与之和好的，就是这位法官！你真的愿意走进这间法庭吗？你真的愿意走进这间法庭，你是被告，原告就是证人，他完全认识你，而他同时又是坐在上面的法官，你以为你在这个案子里会有什么样的结果？马太·亨利写得好：

“你拒绝他作你的救主，那么你就跑不了他将成为你的法官。启示录 6: 16~17: 因此，当羔羊变成狮子的时候被带到主耶稣面前来实在是件可怕的事。”

我们的唯一希望是俯伏到法官的怜悯面前。好消息是，他是满有怜悯的法官！我们什么也拿不出来来与他和好。法官已经满有恩典地用自己的宝血来让人与他和好。我劝你好好读一读，并且接受神通过使徒保罗所表达的宽宏大量吧：

“所以，我们作基督的使者，就好象神藉我们劝你们一样。我们替基督求你们与神和好。神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”（林后 5: 20~22）。

让我们一起祷告：

“父神啊，愿耶稣的这篇讲道穿透我们的心，父啊，愿我们来自省查、衡量看自己是否有真正的信心。父啊，求您帮助我们叫我们知道，我们是不可能逃脱犹大的狮子的。一旦他的审判临到我们，除非我们被他的宝血所遮盖，一切就都完了。父啊，让我们不要自欺，若自己生活在不结果子的光景中，心里满了叛逆、仇恨、，永生就不在我们里面。父啊，求您赐我们悔改之心。愿我们一直求告主耶稣的名，求他作我们的救主和生活之主。父啊，我们赞美您，我们为您以他的宝血使我们与您和好赞美您！阿门！”

完

《两个主》

马太福音系列讲道 31

马太 6: 22-34

维保罗牧师 2004 年 王兆丰译

6: 22~34: “眼睛就是身上的灯。你的眼睛若亮了，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗了，那黑暗是何等大呢!”。“一个人不能侍奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉玛门（‘玛门’是‘财利’的意思）。”

“所以我告诉你们：不要为生命忧虑吃什么，喝什么，为身体忧虑穿什么。生命胜于饮食吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重得多吗？你们哪一个能用思虑使寿命多加一刻呢（或作“使身量多加一寸呢”）？何必为衣裳忧虑呢？你想，野地里的百合花怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线；然而我告诉你们：就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢？你们这小信的人哪！野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢！所以，不要忧虑说：‘吃什么？喝什么？穿什么？’这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你从头要求他的国和义，这些东西都要加给你们了。所以，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑；一天的难处一天当就够了。”

让我们一起祷告：

“父神啊，我们不仅生活在一个特定的文化里，我们也是人类的一部分，我们常常不知道谁是我们真正的敌人。父啊，求您今天早上帮助我们，让我们真正来认清、来追求真正的主人，万王之王、万主之主，让我们信靠他，帮助我们来理解主耶稣的话。因为这些话不仅带给我们安慰，也向我从头挑战，愿这些话通过您的灵来进入我们的心。我们祷告奉他的名求，阿门！”

我十来岁的时候，有一次父亲驾车带我去路易斯安那一带的南方。那天已经很晚了，路上前不着村后不着店。这是父亲第一次带我离开洛杉矶。我从小没

出过门，还一直以为整个美国都是水泥地、柏油路联在一起，到处都是灯光呢。一路上都是一眼望不到头的土地，这下子我才知道原来不是那么回事。

突然之间，他把车灯关了，他想让我看看到底有多黑。我父亲有时候的确有点奇怪。我们什么也看不见，车里车外一片漆黑，连彼此之间都看不见。那一刻我完全不知道我们在往哪里去，假如他让车灯再关那么一刻的话，我们肯定撞车、翻车了。因为我们根本没有任何导向的东西。

耶稣教导说，眼睛是身上的灯。这是一个比较难懂的比喻，我反复读了几遍还是有点困惑，这是不是说我的眼睛往前看的时候有亮光照出去的呢？还是眼睛这盏身上的灯往里面看？我想两方面都有，两个方面相互依赖。我无论是在道德上、哲学上、还是世界观上，眼睛看出去，脚踏出一步之前我必须先来查看一下我的内心，因此这两方面是相关的。箴言 4：25~27 里我们看到：“**你的眼目要向前正看，你的眼睛当向前直观。要修平你脚下的路，坚定你一切的道，不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶。**”这里，眼睛是你所行的事上用来分辨善、恶与道德的尺度。

我们的眼睛若能清楚看到前面，就知道方向；眼睛若昏暗，那就是一片漆黑了。在论到侍奉两个主之前，耶稣先谈到了眼睛，接着他说，没有人能侍奉两个主。不是恶这个就是爱那个。无论是个人、家庭、教会或者国家，假如分不清谁是他们的主人，最终都会毁灭。耶稣在这卷福音书里教导说：“**一城一家自相纷争，必站立不住。**”假如丈夫认为自己是主，而妻子认为自己说了算，那么他们最终会发现彼此之间存在着不可调和的矛盾。这一原则既适用于个人也适用于大众。假如一个社会、一个教会、一个国家甚至一个个人在承认谁是他们的主这件事上不能认同的话，这个人、这个家庭、这个教会、这个社会最终会走向灭亡。这就是耶稣在这里定下的原则，当一个主人占主导地位时，另一个就被藐视、被恨恶。我们在最近一次的总统大选中难道没有看到吗？我们看到社会中的这种两极分化现象。双方中任何一方都不承认另一方的主人。一下子，双方之间就产生了敌视现象。这是很自然的事，双方可以握手、打招呼，但说到底，双方都会因为对方的主人而产生冲突甚至仇恨。

你可以有一个教会，里面允许各派、各样的神学观点存在，大家都能和睦相处，都能一起祷告。但是，一旦有人读经、解释圣经的时候显出有点权威口吻、

有点教义味道，问题就开始来了，你需要决定谁是你的主人。

耶稣说，你不能又侍奉神，又侍奉玛门。玛门代表的是世上的财富、利益。你的选择只有两个：要么是创造者，要么是被造者。我们对自己的最高主人是谁必须十分清楚。我想请你们思考一下，当然我们都有自己的上级主管、以及其它权威等等应该尊重。但谁是你的最高主人呢？你是如何知道那位最高主人是怎么说的？很多人会说，我的最高主人是神。可是你若再进一步问下去，原来他说的神根本就不是神，不过是他自己造出来的神，我有个朋友，二十年前我曾向他传过福音，他是个很聪明的人。但只相信不可知论，后来又染上了酗酒吸毒，一天他到我家来对我说：“老维啊，现在我相信神了”。我听了后倒有点受感动，就小心地问他：“你能不能告诉我一点你信的神啊？”他回答说：“我还没有完全理出条理来。”“是不是那位创造了天地的神？”“不，不，不是”。这下我才认识到，他信的神是自己想象出来的。

我想让你们来思考的是，对于基督徒来说，你是怎么知道你信的神是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，是以父、子、圣灵所代表的神，这位神通过圣经向我们启示他自己。诗 123: 1~2 说：“**坐在天上的主啊，我向你举目。看哪；仆人的眼睛怎样望主人的手，使女的眼睛怎样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和華我们的神，直到他怜悯我们**”。约翰一书 2: 15：“**不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。**”

假如你的主、你的神是被造世界，而不是创造主，那么你的生活里免不了有担忧挂虑的折磨，我的衣服是被造之物，它不会在乎我是否穿戴它们；我吃的食物也不会在意我吃不吃它们，有时候你看《国家地理》杂志或电视节目，他们用诸如“因为进化的恩惠”，“自然淘汰的怜悯” 等等的词汇把没有个性的被造世界给描述成了有个性的。你怎么可以说大自然是有恩典的呢？假如被造世界或自然界是你的主人，那么它是一个毫无知觉、无动于衷的主人。假如我的主人对我的需要毫无知觉、无动于衷的话，那么我的需要就成了我的头等大事。因为没有人管我，所以我必须负起一切责任来，对吗？

玛门是个毫无知觉、无动于衷的主人。耶稣说，生命不胜于饮食吗？侍奉玛门的人所关心的只有一件事，那就是怎么活得久一点。“我怎么能得到这些东西？我什么时候能得到？”这就是一个侍奉玛门的人所考虑的事。

耶稣的这个告诫是我最喜欢的经文之一：“**不要忧虑**”。这难道不是我们最喜欢的命令之一吗？或许这与我的性格脾气有关，但我的确喜欢耶稣的这条命令。当然，说到容易做到难。单身的时候还好，等你有了几个孩子之后，你的担心、忧虑难免就多起来了。

我不必忧虑的根本原因是什么？耶稣难道是在说：“别忧虑，不要去想它，希望事情会好起来的”吗？不，我不必为我的需要忧虑是因为我的神提供这一切的需要。耶稣用飞鸟、百合花来作比喻。它们不需要收藏、不必纺线，神照样供应它们。这当然不是在反对收藏、纺线这类的活动，许多动物的确是这么做的，不是吗？松鼠、蚂蚁、黑熊等等都收藏食物，甚至有些动物还编织它们的窝巢呢？但我们好象没有看到动物表现出忧虑来。因此，问题不在于我们是否应该劳动、节省、收藏或预备，动物没有忧虑是因为神的供应。耶稣在这里采用的是以小比大、以轻比重的论证方法。我们比飞鸟、花草更高贵。30节的口气是比较婉转的，但确实是在批评我们，在向我们担忧挂虑的人挑战。在我们目前的生活环境中，最是我们忧虑的恐怕是我能不能够付得出下个月的房屋贷款、汽车贷款、各种帐单等等。我不知道我们中间谁会真的担心自己会饿死。这并不是说历史上的基督徒没有面对过生存的问题。但耶稣真正强调的是，你的忧虑一点都帮不了你的忙。我们大家都知道，我们的一生都是神供应的，只要你活着，就是神在为你提供。那我们为什么忧虑呢？

第一世界大战之前，弗洛伊德红透了欧洲，每个人都把自己有心理问题当作是时髦之事，人人都有各样的忧虑。战争一爆发，大家都不治而愈。先前的那些心理问题顿时烟消云散，只要活着就不错了。

我们应当享受神赐给我们的一切、享受生活、享受难处、享受冲突，因为神是供应的神。耶稣命令你，“**不要忧虑**”。焦虑不应该属于基督徒。

假如我们的平安来自于我们所拥有的东西，那么就不是我们拥有它们，而是它们拥有我们了。我的朋友们，它们是心肠冰冷的主人。它们根本就不会管你，你的房子，你的车子等等、等等都一样。当然，我们需要买东西吃、买衣服穿，需要有地方住、需要交通工具、家具、看医生等等。但我们若发现自己整天围着这些转，而不是享受生命的话，那么就与世界没有两样。

神知道我们的需要，他告诉我们不要忧虑，那么我们应当追求的是什么呢？

有人会说：“我用什么来填充我花在忧虑上的时间呢？因为我已经忧虑惯了，我喜欢忧虑。” 耶稣在 33 节里告诉我们说：“**你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。**” 我们千万不要搞错了，这不是什么针对你忧虑的心理调节，不要忧虑不是这里最重要的要点，它是附带益处。不要忘了，耶稣在登山宝训里论到的是神的国，这国度里的人和他們身上所应该具有的特征属性。

耶稣在这里的要点是，你们要先寻求神的国、神的义，这些东西都加给你们了。我知道，“**先求神的国和他的义**”是一句大家都常常引用的经文，但我来问你们一下，这句话是什么意思？我想我们应该这样来理解这句话：耶稣所行的、所教导的都是关于神国度的事情。首先，这个国度是由一群毫无义可言的人所组成的，我们没一丁点儿的义带到神的国里来。保罗在写给罗马教会的信里指出，以色列人是在建立起他们自己义。基督国度的公民是蒙了王的有效呼召、被接纳进入这国度的人。这些人是因着神的话、神的灵而蒙召进入的。他接纳了他们、称他们为义。我们在这国度里的义是白白算作为我们的义。这是什么意思呢？假如你礼拜天晚上来参加我们的《威敏斯特信仰告白》课，就知道，是从耶稣的帐户里转到你帐号上的义。这是一个财会上的用词，你坐在那里什么也没做，白白地收到天上的丰富。

我认为这义包括在耶稣在这里所教导的话里。在罗马书里我们读到：“**正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的。**”他说：“**得赦免其过、遮盖其罪的，这人是蒙福的；主不算为有罪的，这人是蒙福的。**”哥林多后书 5: 21 告诉我们，“**神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。**”

因此，耶稣的教导里至少包括了这义。但同时，我们白白得来的义不是静止不变的义，神所赐的、使我们被称为义的信心是活的信心，是使人成圣的信心。因为因信称义与成圣总是紧紧相连的。

登山宝训里关于这成圣的义也包括我们哀痛地认识到自己的灵里的贫穷。这是谦卑的灵、是我们应当追求的；这也包括饥渴慕义、有怜悯心、心里清洁，使人和睦的态度。我们应当追求这些，而不是追求衣服、吃喝。

我们应该关心的是我们是否有这些属性、特征。我们坐在这里不是担心应该穿什么，而是应该担心怎样到神面前来，我们的心思意念集中在哪里？

这也包括好行为。基督徒做盐做光，好叫人将荣耀归给神；包括承认、遵

行神的律法，追求不仅是外在的，也是心里的义。

追求神的国、神的义不是做给人看的。当我们追求神的国和他的义，就必将带来极大的祝福，这是神的应许。

当我们在圣经里看到与行为有关的应许时，我认为是不言自明的。假如我们生活的社会人人都追求上面所说的这些义，那么孩子会尊敬父母、人们会勤劳工作，遵守神的律法，那么社会就必定会好起来，对吗？

当然这并不一定意味着，我今天努力追求神的国、神的义，明天就得祝福，今天的基督教强调我如何如何，我所得的是什么。

追求神的国、神的义就不会让我们整天忧虑，也就没有忧虑的理由，所以耶稣说：

“不要为明天忧虑，因为明天有明天的忧虑；一天的难处一天当就够了。”

完

《看哪，一根梁木！》

马太福音系列讲道 32

马太福音 7: 1~6

维保罗牧师 2005 年 王兆丰译 2005 年

今天我们要来学习的是登山宝训的后半部分，马太福音 7: 1~6 节，请听神的话。

7: 1~6: “你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么样量器量给人，也必用什么量器量给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说‘容我去掉你眼中的刺’呢？你这假冒伪善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看清楚，去掉你弟兄眼中的刺。不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪面前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。”

让我们一起祷告：

“父神啊，当我们读到耶稣的话时，愿我们的心饥渴地追求要来明白他所说的意思，知道如何应用到我们的思想上、生活中来。求您让我们正确地理解这些话。让我们听从他的警告，让我们靠着您的灵使这些话成为我们的行动。我们的祷告奉基督耶稣的名求，阿门！”

1、前言

在古代波斯有个腐败的审判官，受贿枉法、故意错判，结果被国王判处死刑。这还不算，他的皮被剥下盖在法官的坐椅上，以后的法官们被迫坐在这张椅子上断案，提醒他们枉法的下场。

神恨恶假证人。作假证这是明显违反第九诫的。神也在他颁布的民法里规定，若见证人作假见证，陷害人，就要待他如同他待所告之人那样（申命记 19: 18~19）。也就是说，假如有人污告别人杀人罪想置那人于死地，那么查明之后就 will 将这假证人处死。神对保护无辜之人非常关心。根据圣经，错判是个极重的罪，将带来严重的后果。在神眼里假见证、故意误判是极其严重的事。对我们来说也应当如此。

2、不要论断

耶稣在这篇讲道中从八福开始，一直在告诉我们，神的居民应该是什么样的人。当时等候神的人例如西缅、亚拿等等都在等候的神国、盼望的那位王。很多人对神的国有一个错误的概念，他们不知神国是什么样子的。生下做王的耶稣坐下讲给众人听，神国居民的身上所具有的性格特征。

然后他开始告诫他们“不要、不可”做的事，比如说，他告诉我们不可轻视神的律法（5：17）；做好事不要叫人看见；不要象假冒伪善的人那样祷告，他知道不仅是世人，就连神国里的人也常常想讨人的喜欢而不是讨神的喜悦；禁食祷告时不要哭丧着脸；不要在地上积累财富，要积累在天上；上个礼拜我们刚讨论过，他要求我们不要为生活忧虑。

现在他教导我们不要论断别人，并且带着严重的警告。假如我们论断别人，我们就要被论断。耶稣教导说，我们论断人的方式就要被用来论断我们。

根据我们的经验，世界上的不信之人很喜欢这句话，除了约翰福音 3：16 之外，非基督所知道的圣经经文恐怕就是这一节了。我们不是一直听人们这么说吗？任何时候，若有人意识到自己的行为有明显道德问题的时候，往往会引这句话来堵住别人的口。我承认我自己就有点儿这付样子。我就是不喜欢别人来评头论足。但是，我们是否从这里可以得出一个结论，说：耶稣叫我们对别人的行为不要作出任何判断吗？希腊文的“论断”这个字的意思也就是判断、确定。因为人们拿出这句经文时就是这个意思，不准别人对他的行为说什么道德不道德的。这真是耶稣在这里的教导吗？假如是这样，那我们如何来理解第 6 节呢？假如我不准论断别人，我怎么知道他说的“狗”，“猪”是谁呢？我们又怎样来按照耶稣在这卷福音书 18 章里颁布的教会纪律来执行呢？假如我们不作判断，如何来遵从保罗的告诫，不要与悖逆之子同伙呢？[以弗所 5：7] 若我们无法确定什么是被过犯所胜，我们又怎样来从听加拉太书第 6 章的教导呢？

假如我们不愿意来判断别人的言行，我们又怎么可能做上述的任何一件事呢？事实上，我们正在看的这段经文本身就没有排除对别人行为的判断，不是吗？一旦你自己眼中的梁木除掉，你就会看得清楚，就可以去掉你弟兄眼中的刺，因此耶稣就在这段教导里也没有完全排除这点。

3、正确的判断

除去眼中的刺是基督徒生活中一件非常重要的事。问题不在于除刺，问题是除别人刺的人，自己眼里有根大梁在那里。问题在于判断或论断别人的人自己本身的性格特征和他们所采用的量器。不然的话，耶稣就是自相矛盾了。这段经文一定要我们大家问的一个问题是：我愿不愿意让别人用我判断别人的同样方式来判断我？我认为基督徒对这个问题的回答是“我愿意”。“我愿意别人用我判断别人的方式来判断我。”

判断并非是件坏事，教练对他的队员们的技术、战术不断地在进行判断；医生对我们的身体状况经常进行诊断；心理学医生对我们的心理健康也作出判断。基督徒应该欢迎别人对他们行为的判断。我们在箴言书 9：7~8 说：

“指斥褻慢人的必受辱罵，責備惡人的必被玷污。不要責備褻慢人，恐怕他恨你；要責備智慧人，他必愛你。”

这里面含有的意思是说智慧人的行为中有应该被责备的事，对吗？智慧人做错了事，被人看见，责备了他。他说“我爱你，因为你有勇气来向我指出、责备”。所以说，被人指出、责备是件好事。有些判断是好的论断，我们应该有勇气来对别人进行判断，同时也接受别人对我们的判断。

我成为传道人后已经经历了这件事的两个方面：我判断过别人，我也被别人判断过。说实话，当有人能够正确地接受责备、纠正错误的时候，我大受鼓励，我对能够正确地进行判断、责备的人也同样钦佩有加。这不是一件容易的事，我自己并不喜欢责备人，当然也不喜欢被人责备。谁会喜欢呢？但是事后你会感激他的，虽然听到的时候很不舒服、甚至很脑火，特别是对方若说的对，用的方式正确的时候。但你若常常在背后指责人，那么我告诉你，只要我知道这事，你就等着电话吧，我会来找你谈的。我们应该用正当的、正确的方式来向人指出。

因此，作为教会、作为基督徒作出正确判断、论断不仅是好事，更是挽救人的事，我们不仅可以这么做，我们也要道德责任应该这么做。

4、不正确的判断

那么，哪些是耶稣在这里所教导的、我们不应该作出的判断、论断呢？第 5 节的“假冒伪善”这个词对我们的正确理解很有帮助。刺与梁木的比较并不是在

把罪的大小在作比较，刚开始你可能会这么想。

梁木指的是作出判断之人的假冒伪善，这是问题的关键。眼中有梁木的人不一定就是犯了大罪的人，而是那种装着没有罪，假装自己是基督徒的人。假冒伪善这个词的意思是指装扮成一种本来不是自己的人，这就帮助我们了解耶稣针对的是谁。耶稣瞄准的是法利赛人的胸膛，他们是当时的教会领袖，是我们在路加福音 18: 9 中看到的：“**耶稣向那些仗着自己是义人，藐视别人的人**”。箴言 6 章列出的神所恨恶的七样中第一条就是“**高傲的眼**”。

我们要防止的是以自己的道德、属灵上高人一等自慰，以高傲的眼光、得意地判断别人。假如你对别人作判断、下结论的基础是你自己的义，那么你根本就没有资格来判断、论断别人。作出这种判断的人想到的第一个问题是，你这么做错了，因为你冒犯了我。这可能是原因之一，但你能不能更进一步地问：这事是否得罪了神？有时候，人需要被人冒犯。我被冒犯并不一定是件错事、坏事，只有当我被冒犯、神被得罪的时候那才是罪。

5、两个国度、两种判断

神告诉了我们两种判断：一种是出于爱心的责备、纠正，这是神对我们的管教，也是我们彼此出于爱心应该做的（加拉太 6 章）。这样做不容易，接受别人的责备、纠正也很难。但这种判断里没有定罪，但我希望你们大家不需要面对这样的责备、纠正。

另一种判断是那些以为他们具有高高在上的属灵地位，有资格来对人作出的判断。他们的判断、论断是仗着自己的道德优越性而不是靠神的话。他们不认识基督，不认为自己需要他的怜悯。他们对人的判断不是挽救性的，他们将受到的判断也同样不能挽救他们。

我们还是回到登山宝训的一开始，耶稣坐下讲道，他的听众有各种各样的人。有些人因着神的恩典、圣灵的工作，认真地聆听每一句话，每一句话都进入他们的心；另一些人虽然也听到了，但却只是在外面听到而已，并且听了之后很生气，他们不喜欢这样的话。耶稣说：“**我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。**” 他传道的方式对于许多严格遵循宗教规矩的人，是一块绊脚石。

我们听到这样的话时，应当问自己：当我判断、论断的时候，是按公义呢

还是按怜悯？是以我自己的道德、属灵优越性来定别人的罪吗？那么我就会被同样的方式判断。或者我是按怜悯来判断、论断，从而使我的判断、论断成为挽救人的，这种判断来自于神满有恩典地施于我的怜悯。雅各 2：13 说：“**因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判，怜悯原是向审判夸胜**”。[注：英文里判断、审判是同一个字 judgment] 当一个人因着神的恩典开始真正认识到他所欠神的债时，（罗马书 6：23）他就不再会那么自信地以自己高人一等的优越性来判断、论断别人了，感谢神！

然而，世人往往不加思考地就拿出这句经文来，他们应该小心，因为他们判断、论断教会的道德立场（比如说反对堕胎等等，或是基督徒个人道德问题）的基础，几乎总是他们的自以为是。换句话说，他们都有自己的梁木要对付。有件事情很有意思，每当牵涉到护教学的时候，很多非基督教的观点都是不攻自破、自相矛盾的。假如你指出一位非基督徒身上的毛病时，他马上就引这句经文说“你不要论断人，免得你被论断”。他这么说正是在论断你，假如论断是错的，那你为什么论断我呢？这是行不通的。因此，世人应该对自己前后不一致的思想方式反省，也就是说，这句经文不是你拿来为你自己的糟糕行为作挡箭牌用的。

这个世界有个国度，一个黑暗的国度（以弗所书 2：2），这个世界也有一个神的国度。假如你那根本不信的梁木不除去，只要你仍然留在那黑暗的国度里，那么审判一定会临到的，不仅有今世的还有将来的审判。神的国度是怜悯的国度，在这个国度里，那种以自己的属灵优越感用高傲眼看待、论断别人的人是没有他们的位置的。当然，我们大家都有这样的时候，以一种自以为是的口吻指责别人。我们必须十分小心，必须一直牢记我们是需要怜悯的人，既然因为我们是需要怜悯的人，那么我们在判断、论断别人的时候，就应该把这怜悯传给别人，而不能仗着自己很属灵来批评指责别人。假如我们这样了，那么就应该悔改。圣灵会让我们对这种可恶行为认罪的。

过几分钟我们就要来领受主的饼与杯，当你把这饼和杯传递给你邻座的时候，请记住：这饼与杯不是从我产生的，而是送到我手里来的。我们必须牢记这点。有人曾说过，基督教就是一个乞丐告诉另一个乞丐哪里有饭吃。这是我们应该有的心态，因为我们实在太容易拿出高傲的眼来了，神是如此满有恩典地使我们成圣，把我们模成基督的样式。但我们却把这一切当作是自己的功劳，以为自

己已经达到了一个义的高度。

耶稣在这段经文末了的那句话看上去几乎与前面的几句不相称，这些是非常严厉的话：“**不要把圣物给狗；也不要你们的珍珠丢在猪面前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。**”

这段话的上文是在讲纠正别人错误的问题，那么这句话可以是指导我们不必浪费时间去纠正那些不愿意被纠正的人。这是一句非常难的经文，我讲《马文福音》系列的一个目标是将经文的前后串起来，让你们看到一个连贯的思想与主题。但当你碰到象这样的经文时，你就禁不住要问：这是怎么回事啊？因为它看上去与前几句并没有太大的联系。从上文来看，这的确可以说是说让我们不要对那些不愿被纠正的人浪费时间，正如我们刚才在箴言书上学到的一样，“**不要责备褻慢人**”，对吗？从广意上说，这可以指如何对待任何不敬虔的事或人。可以指不要对顽固之人一直传福音、或者用护教学向那种持一付完全蔑视、嘲笑态度的人来解释。当然我们放弃对他们说这些，但并不放弃为他们祷告。我可以列出所有的证据，但是若不是神改变他的心，我做的这一切都是枉然。

我们在使徒行传 7: 52 中读到，他们把那些预先传说义者要来的先知杀了。希伯来书 10: 29 说到践踏基督宝血等等都是类似的经文。我又想到刚才已经提到的圣餐，也是同样。我们不可把圣物给狗，当然我们不能以一种高傲的口吻说这话。耶稣所用的“狗”、“猪”是旧约中指不圣洁的、污秽的东西，这是犹太人都知道的。

同样，我们在施行圣餐的时候，也有责任保卫圣物，不能随随便便地给任何人，有时候我们为了适应不信之人的需要，出卖我们自己的灵魂，出卖教会的灵魂，为的是要来投周围文化之好，但我们周围的文化并不尊重这个。当福音以没有被玷污的本来面目向人传讲时，因着神的恩典，神的选民听到之后，就会回应，而不是靠我们把它给改得面目全非再告诉别人。

因此，当我们把福音的圣洁信息带给这个走向灭亡世界的时候，我们应该传纯正的、全备的福音，决不可修改、转化、甚至玷污，把它扔在地上让人践踏。

我们一定要牢记基督的纯洁、教会的纯洁、福音信息的纯洁，保护它们，不可用讨好人的方式来适应人的需要。

最后，让我来问我们大家一下，我们是否判断我们自己？一个有智慧的人

省查、判断自己。使徒保罗在哥林多后书 13: 5 节中说：“你们总要自己省查有信心没有，也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？”

当我们因着神的恩典信靠基督的时候，我们眼里的梁木就除去了。

让我们一起祷告：

“父神啊，求您帮助我们能够来掌握分寸，知道如何按您的要求来指出别人的错误，而不是以骄傲口吻挑人的毛病。父啊，帮助我们成为有智慧的人，说话象用盐调和的一样。父啊，求您赐我们智慧，叫我们晓得何时开口，何时闭嘴。父啊，让我们真正认识到，按审判的公义而不是按怜悯对待人实在是愚人之举。父啊，我们不愿按公义审判的标准让我们自己的行为受论断、审判，而是求您按您丰富的慈爱与怜悯待我们。求您按您的恩典让我们把基督拯救的福音带给人。我们祷告奉基督耶稣的名求，阿门！”

《睡着了的救主》

马太福音系列讲道 33

马太福音 8: 23-27

维保罗牧师 2005 年

王兆丰译

请听神的话：

“耶稣上了船，门徒们跟着他。海里突然起了暴风，甚至船被波浪掩盖。

耶稣却睡着了。门徒来叫醒他，说：“主啊，救我们，我们丧命啦！”耶稣说：“你们这小信的人哪，为什么胆怯呢？”于是起来，斥责风和海，风和海就大大地平静了。众人希奇说：“这是怎样的人，连风和海也听从他了。”

让我们一起祷告：

“父神啊，我们祷告，求您帮助我们来解那么多年前发生在这条船上的事。父啊，求您让耶稣的话在我们心里、大脑里一直回响、共鸣。父啊，我们祷告，求您让我们通过学习这段经文而变得有智慧些，愿您赐我们勇气、知识、和在永活救主里的信心。我们祷告奉他的名求，阿门！”

前言

我们目前正在学习的马太福音 8~10 章里，我们读到许多神迹。这也可以说是马太福音里的神迹篇章。我已经说过，现在再说一次，为什么这些神迹会发生？耶稣为什么行这些神迹？这些神迹有几个目的。首先它们讲明耶稣就是人们等待已久弥赛亚。施洗约翰关在监里的时候想要确知耶稣就是弥赛亚，耶稣告诉约翰的门徒，“你们去，把所听到的、所看见的事告诉约翰，瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活……。”这就是耶稣让约翰确知他就是他们等待的那一位。

神迹也证实耶稣说的是神的话，下一章我们就会看到，当人把瘫子抬来，耶稣赦了他的罪，犹太人心里抱怨，耶稣说：“这是为了叫你们知道人子有赦罪的权柄。拿起你的褥子回家去吧！”这些神迹就是让我们知道他说的是真的。

神迹也显明了基督的挚爱与深情，他不是一个冷冰冰地行神迹的人，马可福音告诉我们他动了慈心。因此我们知道我们的神是满有恩典慈爱与深情的神。

这些章节也彰显了他的权能，他胜过疾病、死亡的权能，今天我们看到的是他掌管风暴、自然的权能，下个礼拜我们将看到他胜过魔鬼的权能。

1、暴风

“海里突然起了暴风，甚至船被波浪掩盖，耶稣却睡着了。”

希腊文的风暴这个字（seismos）就是英文“地震”这个字的出处。这里我们看到的是狂风巨浪，船上的人都感到危在旦夕，船随时可能翻掉。船上的这些人是什么人？他们大部分是打渔的，大概一生都在这里打鱼。这场风暴之大已经不是他们的经验、能力所能对付的。我敢肯定他们已经尽了最大的力在控制这条船，但是已经到了尽头。

我们也是一样，我们病了的时候祷告，也上医院，并且总想找最好的医生。这里，他们已经尽了最大的能力。人的能力是有限的，人无法控制自己的环境。这里让我们看到的是一群饱经海上风浪的打渔人，在这场罕见的风暴面前已经束手无策。

这当然也就让人联想到了最近的印尼苏纳米的那场海啸大灾难。人在这样的巨浪面前毫无招架能力。假如你读诗篇时就会看到，水具有最可畏的毁灭能力，比火更厉害，着火时你还有可能逃，但洪水巨浪到来是你处可藏。神第一次审判世界时，用的是大洪水，没有一样东西跑得了。水可以致命的，船上的这些人知道自己已经快死了。

2、睡着了的救主

耶稣在做什么？他睡着了，一整天医治病人，现在他累了、睡着了。有些人躺下就能睡着，真让我羡慕死了。睡觉实在是一件非常宝贵的事。司布真曾专门讲过一篇关于睡觉的道。睡觉是神赐给我们的奇妙礼物。

一天辛苦工作下来，耶稣在大风巨浪中睡着了，享受与父神同在的平安。在我们看来，耶稣好象一点儿也没在意大家都忙着抢救眼看要翻掉的船了。马可福音里甚至记录说，门徒们急得喊起来“夫子，我们丧命，你不顾吗？”

请你告诉我，你是否曾遇到过风浪？你在被试探的时候有没有向神提出这个问题？这个故事当然有比喻的作用，但这确是真实的故事，这真是他们经过的极大风浪。他们在这场风浪中禁不止问：耶稣在哪里？你不管我们了吗？

我们的生活里也有风浪，当我们遇到风浪、灾难的时候，我们对基督看上去没有反应是怎么想的？我不想在这上面做太多的文章，但是，假如我们在条船上，我们难道不会问门徒们所问的问题吗？这不是我们生活中的经历吗？当我们

遇到极大难处，我们跪下祷告的时候，我没有问过神这个问题吗？

当年的门徒和今天跟从基督的人常常觉得看不到他的拯救之手，这不是件希奇之事。这条船上的人们还不很了解、不很知道耶稣。他们相信他是个有能力的来自神的人，他已经行了许多惊人的神迹奇事，已经很出名了，人人都来跟他。他对疾病掌有权柄，可现在狂风巨浪来了，他却还在睡大觉。他们没有认识到，作为人，耶稣睡着了；但作为永活真神，耶稣永远不会打盹。我知道耶稣是百分之百的人，又是百分之百的神，是个很难的概念。但有时候我们的确需要作这样的区分。比如说，神没有死在十字架上，作为人的耶稣死在十字架上。这里作为人的耶稣睡着了，但神没有睡。我们在诗篇 121 篇 1~4 读到：

“我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹。保护以色列的，也不打盹也不睡觉。”

因此，让我们千万不要搞错，把神看上去放手不管当作他真是这样。神的作为，无论是祝福还是咒诅，都是确确实实、无时不在的。神的确确一直在作事，连我们吸进去的每一口空气也不例外。对你遇到的风暴，神不是不知道，更不是放手不管，无论你经历的是什么样的风暴，神永不打盹。一件事情里所包含的祝福与咒诅也并不是这件事的全部，耶稣不是在这里利用刚巧发生的风暴来教导人。我们很容易这样想，因为我们以为他的臂膀不长，我们马上就会来讨论这件事。

3、一场风暴般的教训

耶稣在平静风浪之前，先给了门徒们一个小小的斥责。“你们这小信的人哪，为什么胆怯呢？”

有人可能会建议说，还是先把问题解决了，再教导也不迟啊。假如我的身子已经下去，只有两只手勉强吊在悬崖上，请你赶快先把我拉上来，然后再警告我以后站得离悬崖远一点儿。“已经是千钧一发，我随时都会掉下去，你怎么还有时间对我说话呢？赶紧来救我啊！”

风浪正在咆哮，耶稣却在教导他们。这是为什么？因为他决不会失去控制，没有任何事会出乎他的意料。

说实在的，当我们在生活中遇到极大风浪的时候，我们的心就会变得比较容易受教，我们就比较容易放下骄傲。

我有点恐高症，这是我在二十多年前发现的，那时在一所中学里当排球教练，一次球卡在了室内体育馆很高的架子上，我只好架起梯子往上爬，只爬到三分之一，我的手掌就出汗了，我甚至都怀疑自己是否还能抓得住梯子，往下一看头就晕了起来，我这才知道我非常怕高。以前我告诉过你们，我很怕坐飞机。每次不得不长途旅行时，我从来都不闭一下眼睛。常常紧张地连空中小姐送来的点心都谢绝了。

后来我想到面对这种惧怕的好办法可能就是和它对着干，于是就下了决心去报名参加一次跳伞训练。我对自己说：“你不是怕高、怕坐飞机吗？这回从飞机上往下跳，总可以胜过它了吧。正式跳伞之前，先上6个小时的课。其实那是一种很简单的低空跳伞，只有几个操作动作，但课程整整6个小时。当然教练也教我们遇到紧急情况如何打开备用伞。

我告诉你们，我从小学、中学、大学到读研究生，从来没有象在这6个小时里那样全神贯注地听课过。这就是我们人的光景。

因此，耶稣趁着风急浪高、小船眼看要翻的时刻教导了门徒们，我不知道这些门徒们是否学到了两样功课。第一是与信心有关的勇气，我们马上回来讨论这点。但先让我们来看他们正在学习的另一个功课：认识耶稣的权柄、知道他判断的能力。这不是什么学术上的功课，这功课是学习、认识耶稣控制一切的大能。他们或许能想到，我们应该想到，这风暴不过是主手里的一個教鞭而已。这不是刚巧也不是偶然发生的风暴。就象是你在教室里手里所拿粉笔、所用的黑板一样，这场狂暴的风浪不过是神手中的一个教育工具而已。神会仅仅由于教导的原因掀起一场风暴吗？神难道会让一场危及性命的，不——是一场饿死人的大饥荒，就象我们在创世记里读到的那样临到世上吗？

诗篇 107 篇 23~32 节这样说：

“在海上坐船，在大水中经理事务的，他们看见耶和华的作为，并他在深水中的奇事。因他一吩咐，狂风就起来，海中的波浪也扬起。他们上升到天空，下到海底，他们的心因患难便消化。他们摇摇晃晃，东倒西歪，好象醉酒的人；他们的智慧无法可施，于是，他们在苦难中哀求耶和华，他从他们的祸患中领他们出来。他使狂风止息，波浪平静。风息浪静，他们便欢喜，他就引他们到愿去的海口。但愿人因耶和华的慈爱和向他人所行的奇事，都称赞他；愿他们

在民的会中尊崇他，在长老的位上赞美他。”

这些门徒们或许没有注意到的，今天许许多多人可能错过了的，是这样一事实：耶稣不仅是平静风浪，他也是兴起风浪的那一位。今天极为流行的，但却是不符事圣经的概念是：神不是造成我们遇到苦难、不幸，甚至使用撒旦来完成他自己旨意的第一原因。前一次我们提到了一件事，一旦灾难来临，我们总是迫不及待地要把神从这件事情里护送出去。我们情愿把这些事件只看自然的、偶然的、随机地发生的，或者是魔鬼的作为，让神远远地离开这些事情，来保护神。可是你知不知道，神根本不需要你这种保护？神按他自己的旨意行万事！我们的目标不应该是让正在经历苦难的人感到、想到或相信那不是神的作为。不，我们的目标应该是让这些人明白，神在他们所经历的风暴之中有他荣耀的、公义的、圣洁的目的。这是我们安慰的真正来源。

说你是一个气象现象、地壳偶然作用的牺牲品与认识到神奥秘地预定这一切，目的是为了他自己的荣耀，也是为了培养你，为了你的益处，是两种完全不同的观念。正如那首《我心灵得安宁》诗歌的作者那样，他一下子失去了三个女儿，毫无疑问这是最痛苦的事，但他说这却使他心灵得安宁。毫无疑问，他流泪、他哀痛；但这却使他心灵得安宁。假如这一切不是出于神、不是神在掌管，他的心灵又怎能得安宁呢？

整个被造世界都是他的教室，他的儿女就是他所珍爱的学生。神的权能也同样掌管死亡，他能做的是没有穷尽的，为了他的荣耀、为了你的益处，可能包括死亡这件事。假如我们对永生具有正确的意识，那么我们所遭遇的一切都不会有什么问题，就不会让我们措手不及。

4、胆却与信心

胆却永远都是与缺乏信心联在一起的，耶稣说：“你们这小信的人哪，为什么胆却呢？”[注：英文的顺序刚好相反：“为什么胆却呢？噢，你们这小信的人哪。”]胆却一定是缺乏信心的表现吗？那倒不一定，我想让自己的孩子对深水、对高速公路、对陌生的狗稍微有点儿惧怕。

但这决不是耶稣在这里所说的，他所说是人们把自己所遇到的情况、环境看作是随机发生的悲剧，于是他们就产生出一种无望的惧怕与胆怯。我们的这种胆怯、惧怕常常是过分的。因为我们以为所遇到的情况是不受任何控制的偶然、

随机事件。

我的朋友们，在今天我们生活里，这种无望的惧怕、胆却是乏味而无生气的基督教所带来的产物，我们已经不把神看作是“**随己意行万事的**”神（以弗所 1：11），而是可有可无的神。当我们以为，当我们教导说神不是那位预定万事发生的神的时候，我们就把惧怕、胆却植入了人的心里。这些门徒们不得不面对死亡，并且神要他们以充满信心的高贵来面对死亡；假如他们的船真的翻了、沉了，这就是他们的份。大家难道不也是这样吗？我们的神满有慈爱、满有恩典地这样预备我们。

我们已经忘了胆却是罪（启示录 21：8）。我准备讲章时写到这里时自己就感到很有罪。胆却是一种罪，今天那恶者以悄悄的手法使勇气变成了过时的古董。本来应该是保护家庭、保卫国家的男人们在女权运动的影响下，在妇女半边天的口号下都患上了“器官炎”症（妻管严）。我们被告知说，男子汉大丈夫气质在女人眼里只会受到嘲笑；他们还要我们相信，勇气概不过是因为从小没受到良好的教育。

你们都知道我在说什么吧？今天有些女人把自己看成是男人，男人们则一个比一个娘娘腔。勇气不再被视为高尚的品格，耶稣说他们胆怯也就是在批评他们是一群懦夫，我想假如是我们的话，可能更糟糕。我们应该祷告求神赐我们信心、赐我们勇气。因为信心能产生勇气。当你有信心、当你知道你在天上的父掌有死亡、阴间的钥匙，他爱你，这就是你勇气力量的来源，我们每个人都应该这样，因为有一天我们都必须面对死亡。

我们在福克斯写的十六、十七世纪英国清教徒烈士们的事迹中读到，当年那些清教徒为了信仰的原故在断头台前、在火刑架上把他们的家人叫到前面来，让自己的亲人看着基督徒是如何面对死亡的，让他们看到信心的确据与由此而产生的勇气，真正是视死如归。有一位清教徒病人临死之前有人问他感觉怎样，他说“马上就要比现在好了”。[注：请阅读本文后面附的一对清教徒夫妇面对死亡的信]。

我们所经历的风浪、灾难是为了预备我们，这就是为什么使徒保罗可以在罗马书 5：3~5 里说：

“不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐

生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻；因为所赐我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。” [注：合和本在此翻译的措辞似乎不如英文，“欢欢喜喜”英文的翻译是“光荣、自豪”，“老练”是品格、勇气]

这，就是风暴的目的。那场风暴是耶稣有目的地教导、培养船上的门徒。他在你遇到的风浪里也有同样的目的。或许你对风浪感到疲劳了、消沉了。我要对你说：要小心，小心你的态度。因为你的疲劳、消沉是对主教导你的疲劳、消沉。你对生活中遭遇的患难必须有一种正确的态度，我们应该勇敢自豪地迎接风浪、患难。我知道，说到容易做到难。事实上，神命令我们这么做就说明这不是我们自然而然就能做的事。但是属灵之人知道，我必须克服肉体上所必须经受的、感情上所必须面对的；属灵之人能够勇敢地、喜乐地拥抱风浪。我祷告愿神使我相信的与我的情感、言行一致，我也确信神是这么做的。有时候，为了精炼我们，风暴就必须是狂风巨浪，因为它有着荣耀的目的。我们千万不可产生报怨。你的功课，我的功课还没有结束，风浪来了又走了，但我们在今生的功课是学不完的。我们都必须面对我们在地上的最后一口气。愿神因着他的恩典，在我们里面产生力量，好叫我们有勇气让我们心爱的人看着我们死去——以基督徒应有的平安、自信、勇气与确据，确知基督永远不会打盹。

最后我再说两句：

当耶稣平静风浪时，风波就平静了。可能是因为我一直住在海边的关系，在我看来没有一件事象明镜般风平浪静的大海更让人感到安宁、平静了。那景象真是美极了。诗篇把平静大海的风浪与平静人心的风浪联系起来：

“**他使诸海的响声和其中的波浪的响声并万民的喧哗都平静了。**”(诗 65:7)或许我们应该来好好思考一下门徒们是怎样看着平静下来的，使他们狂浪般的惧怕转变成耶稣基督安宁的海面的。让我们一起到这条船上来体验一下吧。狂风掀起滔天巨浪，你恐惧害怕到了一个身不由己的地步，冲到耶稣那里，把他推醒，“你怎么还在睡觉！我们都要死了！”。他一声令下之后便风平浪静。这下子你就有了思考的时间，你们想象一下吧，船上的这些人，把头都转向耶稣，我想马可作了最好的记录：“**他们就大大地惧怕**”，刚才是胆怯、惧怕死亡，现在是更大地惧怕耶稣。“这到底是谁？”他们已经看到了那么多的神迹奇事，但这件事让他们对基督的认识大大提高，他们大大地惧怕耶稣。看上去，这时候门徒们才真正

开始学到功课。**敬畏神是智慧的开端，认识至圣者便是知识。**假如我刚才的三十多分钟里说的是你怎样来面对风浪的话，你如何有一个正确的态度知道神掌管一切的话，那么现在让我来告诉你，连造成门徒们胆怯的、让我们惧怕的狂风巨浪本身也都顺服在耶稣之下。这里的主题，任何事情的主题都不是关于风浪、关于你、我怎样克服风浪，这一切都是关于基督耶稣、都是为了基督耶稣的。这些东西不也都包括在里面吗？是的，这些的确都包括在里面，但主题是：**敬畏神是智慧的开端，惧怕那位至圣者是知识的开始。**这是为了要让你、我来认识神的大能与神的荣耀，不是告诉我们他能为我们做什么，而是告诉我们他是谁。

让我们从门徒们身上学到一个教训，让我们永远不要以为神的臂膀太短。以赛亚书 50：2 说 **“我的臂膀岂是缩短、不能救赎吗？我岂无拯救之力吗？看哪，我一斥责，海就干了。”**

作为一个离死亡不远了的人对正在走向死亡的人讲道，我要来号召你们，不要惧怕死亡！因为我们的救主已经战胜了死亡，我们在他里面也是得胜有余。

你们们靠这位永不打盹之救主的人哪，死亡已经是我们的手下败将，让我们笑对死亡，**“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？”**让我们喜乐地生活，无论是享受平安或是遇风暴，基督已经为我们除去了毒钩。让我们以诗篇 107：31~32 来结束：

“但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的奇事，都称赞他；愿他们在民的会中尊崇他，在长老的位上赞美他。”

让我们一起祷告：

“父神啊，求您增加我们的信心。我们祷告，求您增加我们对基督的认识。父啊，求您让我们不要愚蠢地以为，他没有按我们想要的回答我们就等于他不回答我们。父啊，求您让我们不要把我们看为你好象没有行动，就以为你不在作事。父啊，让我们认识到，是您使我们能够生存、站立。就在此时此刻，连我们胸腔里的跳动，现代医学称之为”自动的活动“的心脏跳动都是您自愿的作为。父啊，求您让我们信靠您，这位连我们的头发都数过了，在您旨意之外连一只麻雀都不会掉下的永活真神。让我们在自己遇到的患难不幸之中认识到，您不是不在、不是不管、也不只是允许，而是预定了这一切的发生，这是为了您自己的荣耀。父啊求您赐我们智慧，在这些试炼中喜乐，因为这些试炼是您带到我们生活中来的，

是您为了将我们模成您儿子基督的样子。父啊，愿这一切都使我们对耶稣的认识比现在我们对他的认识提高一步。我们祷告奉他的名求，阿门！”

副录

《我亲爱的》

摘译自《献给神的一台戏》十七世纪英国清教徒时期的神仆克利斯多夫·勒福的故事， 翻译：王兆丰 2001年

1651年7月14日

在我下笔之前，我恳求你不要把我看作你的妻子，请把我看作你的朋友在给你写信，我盼望你已经自愿地将你的妻子、儿女交给了神，因为他在耶利米书49：11中说“你撒下孤儿，我必保全他们的性命，你的寡妇可以依靠我。”你的神将要成为我的丈夫，成为我的孩子们的父亲，噢，求神叫你丝毫也不要为我们挂牵，我实在愿意将你交在父的手里，不但将为基督而死视为你的荣耀，也好叫我因为有你这样的丈夫而骄傲。

我不敢对你说话，也不敢在自己心里说我所失去的有多大，我单单将眼睛注视在你所要得到的那无法形容也不能想象的收获上，你所撒下的不过是一个有罪有限的妻子，你要去结合的是那永恒的荣耀之主。你离开孩子、离开弟兄姐妹是要去见主耶稣你的长兄。你辞别地上的朋友们要去与圣徒、天使和那些在荣耀中的义人们相聚，你要去做的不过是从地上变为天上，从监牢换成宫殿。假如情感在你里面燃起，我盼望你心中的恩典之灵可以叫它安宁。因为知道，比起天上来，这地上的一切不过是粪土、渣子，我知道你已定睛在那荣耀的盼望上，可以将地上的一切踏在脚下。

我亲爱的，我知道神不仅将你为那荣耀预备，也为你预备了荣耀，我也相信他会为你准备一条甘甜的道路。那天早上，当你穿上衣服的时候，请你这样想：“我现在穿上的是我的婚礼服要去嫁给我的救主。”

当死亡的使者来临时，不要视它为恐怖，而将它所带来的看作是永生的消息。

当你走上那断头台时，你要想到（正如你对我说过的），这不过是载送你去父那里的烈火战车。当你将你那宝贵的头颅卧下，接受父的一击的时候，记住你对我说过的那句话：“我的头虽然离开我的身子，但顷刻之间，我的灵魂将要与我的头主耶稣基督在天上联合。”

虽然看上去是多么痛苦，因我们俩要被人的手在那尚未来到的自然分离之前拆开，但是让我们明白这是我们父的预定旨意，不久，我们将要重聚在天上。

让我们用以下的这段话来相互安慰，愿你得安慰，我亲爱的：这不过是短暂、轻轻的一击，这一击要送你去那使劳苦担重担的得以安息，叫那作恶的不再任意妄为的地方。

请记住，你吃的虽然是一顿苦菜午餐，但你要与基督在当天晚上共进丰盛甘甜的晚宴。

我亲爱的，我写这些不是在教导你，因为这些安慰是我从你那里得来的，是你从主那里领受的。

我不再给你写信了，我不再打扰你了，我只将你交在父的手中，我俩将在他那里永远在一起。

再见了，我亲爱的！我再也看不见你的面了，直等到我们一起见主耶稣面的那日。

玛利·福勒

克利斯多夫·勒福在狱中给妻子玛莉·勒福的回信之一

我最亲爱的：

为了主耶稣的缘故而离开你这样一位善美、体恤的妻子，真是让我喜乐有加！在悲伤中，我已经悲伤了，而在喜乐中，我受了安慰。

我敢肯定，人的力量无法帮助你，是啊，自然人怎么可能使你背负起如此这般的重轭，竟叫你能如此忍耐，如此顺服神的手！

噢，我最亲爱的，你信上的每一字每一行都叫我的心满了喜乐，我甚至不敢想象天下竟有玛莉·勒福这样的人。

想到凯特和莫尔（他们的孩子）我并不担心，因为我已把他们交给如此美

善的神手上，交在如此慈爱的母亲怀里。

请你为你的丈夫感到安慰，因为他的死或许比他活着更荣耀神，他对神的作为心满意足，他愿神的旨意成全。

他虽然知道他与死亡只有一箭之遥，但他更知道他与天堂只有一步之差，这就是他满心欢喜的理由。

愿神因你的智慧，因你对我的劝诫祝福你，安慰你，是你让我不需要再多写下去，因为我原想要写给你的，你已经都写给我了，我从你那恩爱的信里得到了超过这个世界所有的劝慰与忠告，请记住，我们一定会相见在天上。

你的濒死的，但已受了安慰的朋友。

克利斯多夫·勒福

《主啊，主啊，我们不是.....吗？》

马太福音系列讲道 34

太福音 7: 21~29

维保罗牧师 2005 年 王兆丰译 2005 年

今天早上我们来学习登山宝训的最后一段，请听神的话：

7: 21~29：“凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”“所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。”耶稣讲完了这些话，众人都希奇他的教训，因为他教训他们，正象有权柄的人，不像他们的文士。

让我们一起祷告：

“父神啊，愿您赐我们认真聆听耶稣教导的耳朵，好叫我们有智慧，把房子建造在磐石上，将我们的生活、我们的世界观，我们的信仰建立在基督的磐石之上，建立在基督自己和他的教导之上。父啊求您使我们正确地来理解主耶稣在马太福音里的这段教导，愿您藉着您的灵使我们来正确地理解，我们祷告奉救主基督的名求，阿门。”

1、谁能？

今天早上我们已经读了诗篇 15 篇，让我再来把 1~2 节读一下：

“耶和华啊，谁能寄居你的帐篷？谁能住在你的圣山？就是行为正直、作事公义，心里说实话的人”。

在今天的流行福音派里，基督徒向别人传福音时有一句非常流行的话。问：“假如你今天死了，你知不知道你会去天堂？”这是个合理的问题，诗篇 15 篇的作者问的就是这个问题，同时他也作出了回答。耶稣在登山宝训里不仅以同样的方式回答这个问题，并且也列出了哪些是不能去天堂的人。他说：“凡称呼

我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进入。”

当他用“不能……”这个负面用词的时候，应该是对我们的当头棒喝了。这是一件我们必须面对的极其严肃认真的事，因为耶稣所针对的，不是外邦人，无神论者或非基督徒，而是针对有信仰的、嘴上总是挂着“主啊，主啊”的人说的！整个这段信息与其说是传福音，倒不如说是对自称是基督徒的人一个严重警告。

这是对你们大家说的、是对我说的、对牧师、长老、教会会员说的！

有时候，你读到一些经文，会说：“这不是对我说的”，可这段话是对你说的，对我说的！我们得救依靠的是什么？我们对别人应该怎么说？我应该如何告诉你得救的确据？

今天“主啊，主啊”的基督徒人数真可以说是如雨后春笋、春暖花开般的增长，好象到处都是基督徒。有人可能说：“我知道我死后一定去天堂，因为我有信心，因为我信耶稣。”答的不错，可是我们还是要再问一句：什么样的信心？难道那些“主啊，主啊”的基督徒不也有信心吗？

耶稣在这里给得救的信心下了定义：“**唯独遵行我父旨意的人**”。这是你无法逃避的，这与诗篇作者的答案相同。你读诗篇 15 篇的时候是怎么想的？二十年前我的想法是，“只要是作过决志祷告的人，凡是邀请耶稣到他们心里来的人啊。”可这不是诗篇作者的回答，也不是耶稣的答案。我们真的是应该来听一听，“我难道不是因信心得救的吗？”是的，但是你的信心是什么样的信心？这就是耶稣在教导的，至少是在我们的这本圣经里有三章的内容。“**遵行我父旨意的人**”，什么是我父的旨意呢？他这么说到底指的是什么呢？我认为，若把这句话从登山宝训这篇讲道的上、下文里单独抽出来解释是极不负责的做法。

万一我们忘了耶稣在这篇讲道的前半段所说的话，让我来提醒大家一下：耶稣在论述他的国度，论到这国度里真正的居民到底应该是什么样的人，他们是灵里贫穷且哀恸的人，谦卑的人，饥渴慕义的，满有怜悯的，清心的，使人和睦的，为基督的名愿受逼迫的，为神的荣耀行善的，顺服、遵行神律法的，爱弟兄的，心里不存污秽、恶念的，婚姻忠诚的，坦率诚实的，宽容大度的，爱别人包括爱仇敌的，存一颗讨神喜悦而不是讨人欢喜的，以心灵诚实祷告、敬拜的，存一颗饶恕之心的，完全忠于神的，不论断人的，正确态度待人的，存一颗敬虔之

心追求这一切之事的人。这就是他说“**遵行我天父旨意的人**”所指的。

既然如此，一个很自然的问题是：这是不是指我们若想要得救，就必须在这一切义行上达到某个程度？这是耶稣在教导的信息吗？

我们已经一再地重复讨论过耶稣的话，“**你们的义若不胜过文士、法利赛人的义，断不能进天国**”。他决不是说“除非你们表现得比他们更出色一点，就别想进天国”。

那么他说的是什么呢？什么是遵行天父旨意？

有人说，愚蠢的问题是不存在的，但假如说真有愚蠢的问题，那么那个富有的少年官问的就是个愚蠢的问题。我认为，整本圣经中最愚蠢的问题就是这卷福音书 19 章里那个青年财主问的问题。当他面对耶稣这位最纯洁的公义时，问了这个问题：“**我该作什么样善事，才能得永生？**”

彼得在略微领教了耶稣神性的时候，说：“**主啊，离开我，我是个罪人！**”（路加 5：18）但这位财主却问耶稣“**我该作什么样善事，才能进天国？**”因为时间的关系，我就不详细地讨论整个故事，最后站在边上的门徒听完这场对话之后，问了这样一个问题：“**这样谁能得救呢？**”他们是在问，假如按你的说法，那么谁能得救呢？这个问题已经包括了答案。没人能得救。耶稣肯定了这个回答：“**在人这是不能的，**”但是，“**在神凡事都能**”。耶稣把我们不可能做的与神的能力与恩典对照起来。

我的朋友们，想要靠我们遵行律法的美德、善行来赢得救恩是与基督教唱反调的。但同时，视神的律法与不顾的信心不是得救的信心。耶稣在这篇最大的登山宝训讲道里，把标准列了出来，把横杆升到了一个高度，我们只有抬头兴叹的而已。这标准，这要求实在太高了！

但是，假如我们说：“我根本不把这看作为一定要越过去的横杆，我根本就不打算要去花这个力气，我不需要你这套道德标准”的话，那么这就显明你的信心不是得救的信心，你所有的是“主啊，主啊，我们难道没有……做吗？”的信心。

不把神的律法放在眼里，你就没有得救的信心，你有再多的教会活动也白搭。

我不知道你们坐在这里对自己的信心、对自己得救的把握是怎么想的，但你若基于自己曾经有过的信仰经历，但都没有任何果子结出来，我要说你目前

的处境是非常危险的。我自己就有过这方面的经验，有人给了假的、弱的保证，我也这样又向别人这么做过，最典型的当然莫过于今天盛行的“邀请耶稣到你心里来”的决志祷告了。只要你一做这个祷告，带你的那位马上就会对你说“耶稣永远不会丢弃你、撇下你，”但却没有悔改，没有告诉你一定要按你刚才所做的决志生活。

2、极大的失望与申述

看来人自己败坏的所带来的眼瞎一直延伸到了坟墓的那一边。这些几乎要成为“圣徒”的人们高声呼吁着：“主啊，主啊，我们难道没有……吗？”他们上诉的理由是他们发预言、医病赶鬼和行各样神迹奇事的大能力。并且他们还强调“我们”，“主啊，你看看你通过我所行的大事，我们难道不是奉你的名如此行的吗？”但是看上去神根本就不为之所动。正如那位法利赛人一样，虽然对自己的义沾沾自喜，倒也不忘感谢神的功劳：“神啊，我感谢你，我不象别人勒索、不义、奸淫，也不象这个税吏。”

“当然啦主啊，假如是你把这义放在我里面，那么这义一定讨你的喜悦；既然是你赐给了我这样的能力，那就证明我在你的眼里蒙了福。”

不是那么回事！我们在神面前的平安不是来自神通过我所做的事，这也就是为什么会有“主啊，主啊，我们难道没有……吗？”的迷惑。假如他们问：“主啊，主啊，你难道没有……吗？”“主啊，主啊，你难道不是被挂在木头上，亲身担当了我们的罪吗？”（彼得前书 2：24），“难道你没有在你的爱子里让我们得蒙救赎吗？”（哥罗西 1：14）“难道你没有称我们为义吗？”（罗马书 8：33）的话，那么他们就不会产生迷惑和失望了。连小孩子都知道这点，在提醒了父母对他们的许诺而不是拿出他们自己的表现来之后都能赢得申述。我的几个孩子就常常对我说“爸啊，你不是说过我们会……的吗？”“这是你自己答应我们的”，碰到这种时候，我就会问“我这么说过吗？”假如的确是，那么我就要兑现自己的诺言。假如神赐了应许，假如神指着自已起了誓，那么他们的不满就是有道理的。当然，如果这样，他们根本就不会有任何失望。

3、假的保证

教会的灾难就在这里，当一所教会所关心的、所注重的是人数的增长；当我们以出席人数，以教会领袖的能力，甚至哪怕是以教会会员们看上去都很不错

来评估教会时，教会就是处在一个给人一种假虚确据的大灾难之中。当你用这种方式来作评价时，就错了！使我们得平安、有确据的，不是决志祷告也不是严格地遵照宗教程序。对此，威敏斯特信仰告白说得好：“**王老师此括号里纸上空白**”

耶稣对“主啊，主啊”的回答犹如最可怕的恶梦：“离开我去吧！”我们若从另外一个人嘴里听到这句话就已经是很难听了。这不是说不让你参加一个俱乐部或协会，离开基督就是永远与真理、生命、平安、爱、怜悯、恩典和天空隔绝。

我看过一部电视剧，里面有一个犹太人，他就是不明白为什么基督徒老是想让别人都成为基督徒。他举了这样一个例子“比方说我喜欢吃龙虾，这是不是就说我就一定要让每个人都喜欢龙虾？”我真不知道他怎么会用信仰与龙虾相比。他完全不能理解基督徒为什么要别人也成为基督徒。但是，我就用他的例子来说，假如我发现吃龙虾可以治癌症，我也知道每个人都得了癌症，这时候你就会开始明白我为什么想要大家都来吃龙虾，对吗？所以说，这不是让人来参加一个什么教，这是给人类所面对的最棘手的问题带来答案。我们每个人的日历最后一页都是死亡，唯一的希望是基督，所以，我们必须知道离开基督就是离开美善，进入永远的死亡与黑暗。我们在福音书里看到耶稣一直在召罪人到他这里来，甚至引起了宗教领袖们的嘲笑；今天耶稣仍然在召罪人到他这里来，但是到那一天，他将要把很多的人一直在拒绝耶稣，但这恩典只到延伸到坟墓，你一进入坟墓就是审判。这些是耶稣的话，不是我说的。以赛亚书说：“当趁耶和華可寻找的时候寻找他”（以赛亚 55：6）。

耶稣拒绝这些假圣徒的理由是他从来不认识他们，是因为他们一直在做违反律法的事。他说从来不认识他们，而不是说有一段进间认识他们，后来他们走了。在我们看来，有些人决志了、信主了，后来又离开了，你就会以为他们本来得救了，可后来又失去了。不，虽然他们看上去在信仰里，耶稣从来不认识他们。

“你们这些做恶的，离开我去吧！”从一定角度上说，我们都是做恶的，使徒保罗在罗马书里说：“**世人都犯了罪、亏缺了神的荣耀。**”但他接下来就说：“**如今却蒙神的恩典，因耶稣基督的恩典就白白称义**”（3：24）。

我的朋友们，没有被基督耶稣遮盖的做恶人，审判的那日是极其极可怕的一日。他们站在神面前，身上穿戴的是他们自己的恶，但他们还以自己所做的那

些大事感觉挺不错的呢。

真正认识耶稣的人，是穿戴上耶稣的人（启示录 3：18）。刚才我们读到了“**谁能住耶和华的圣山？**”假如你今天死去，当你站在永活神面前的时候，你会穿什么？耶稣认识你吗？

当耶稣说：“**你们这些做恶的，离开我去吧！**”的时候，我们必须知道他不仅仅是在定那些道德上失败之人的罪。刚才我们说过；这不取决于我们的行为一定要达到某个高度。拒绝制定律法的耶稣基督就是最大的违法；拒绝他的律法就是拒绝他的恩典。这两件事是怎么联系在一起的呢？你知不知道，你若不需要他的律法，那么你就不需要他的恩典？因为圣经说，律法让人知罪，所以我必须尊重律法；在我努力去遵行律法的同时，我知道我离遵守律法远去了，我需要救主！正如使徒保罗所说“我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身體呢？”我在努力遵行律法，我知道律法是圣洁、公义、良善的，但我每天都失败。这正是在尊重神所要求的律法。你以为神难道不知道我们没有遵守他律法的能力？他知道我们不过是尘土，对吗？但我们必须认识到，置神的律法与不顾，就是在直接反对神，就是在藐视基督的十字架。因为耶稣在十字架上承受了我们所无法承受的惩罚，他之所以有能力这么做的原因之一是因为他完全遵守了律法。神从来没有把律法扔掉，也没有假装律法已经不存在了。他所做的，是为他儿子预备了人的身子，来到世上，完全遵行了神的律法，为我们死了。耶稣充满慈爱地召我们听从基督的话、按着去做的人是有智慧的。我们首先应该做的头等大事是信耶稣。约翰福音 6：40 节耶稣说：“因为我父的旨意是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”

我们应当相信耶稣，相信他是神的儿子，相信他是完全的义者、是神，相信上了十字架，在十字架上担当了世界的罪，相信他死了、复活了，升到父神的右边，相信他掌管万有、万事，我们应当相信他这么做是为了我们、是为了我！我们应当相信他所做的一切，我们也应当按他的话去行。

“然而，神坚固的根基立住了。上面有这印记说‘主认识谁是他的人。’又说：‘凡称呼主名的人总要离开不义。’”（提摩太后书 2：19）

你们知不知道这是什么意思？耶稣基督是我们的救主和一切言行的主，使徒保罗在罗马书 2：13 教导的和雅各说的话何其相似：

“原来在神面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义”。

听基督的话但不照着去做的是愚蠢之极的行为。风雨来的时候，我们在一定的程度上都能承受，最近南加州接二连三的大雨把我家屋顶的一些小洞给暴露出来，我儿子看着屋子里的小瀑布兴奋得不得了。但你四处走走的话，所有的房子不管是盖在什么上面的看上去都没问题，都能承受这些小风小雨。我不认为耶稣这里所说的风、雨是指我们生活中遇到的苦难、灾难，这些当然可以包括在内，但不仅仅是这些，我认为他所指的是风、雨是神最后审判的风雨，到时候雨从上面，风从四面，洪水从底上来，没有一条出路。今天很多不信的人很能经得起风雨，他们在婚姻上、工作上，甚至遵纪守法上都比基督徒强，但是有一场暴风雨他们是经不起的，那就是神的审判。正如巴比伦王伯沙撒一样，当他看到神的手指时就“……变了脸色，心意惊惶，腰骨好象脱节；双膝彼此相碰，”（但以理 5：6）

让我们不要对耶稣的严正警告一晃而过：“倒塌得是何等之大”（注：合和本译作“倒塌得很大”）。

我曾提到过，一位年青人到我办公室来，说他根本不怕死，很多不是基督徒的人面对死亡时或许是很勇敢，这是可以理解的。可是你面对神的审判时是勇敢不起来的。圣经里让我们看到，人见到神的时候是什么样的光景：“祸哉！我灭亡了！”

我们以前讲过，彼得在客尼马尼园里成对世界上有史以来最强大的罗马军队时，他是多么勇敢，拔出刀来准备决一死战，砍掉了一人的耳朵，耶稣让他安静下来，把耳朵给那人安回去。可是后来怎么样？耶稣接近了十字架，接近了审判之地，羊群都逃散了，勇敢的彼得在一个小使女面前竟矢口否认他认识耶稣，三次不认耶稣。你有没有想过这点？他为什么刚才还那么勇敢，怎么突然一下子就那么胆小了？当然我只是在作推测，但我想，耶稣是自己一个人上的十字架，没有人能拿出勇气来陪他一起上十字架。不怕死亡是没有智慧的，不怕神的审判是没有智慧的。无论你的心理状况有多稳定，你最好是要害怕死亡，你最好通过信真知道惧怕、敬畏，当你穿戴自己的义站在永活真神面前时，你一定会惧怕的。

人去天堂还是去地狱取决于人对耶稣教导的回应。这是所说的！假如耶稣不是神，那么他所说的话就是高傲到了目中无人的地步。他说，你对我的话所作

出的反应就决定你将在哪里度你的永恒，因为在永恒里你要面对的就是我。人类历史上任何一位宗教领袖都从来没有作过这般教导，在任何一门宗教的书里，都会论到什么是对的、善的、圣洁的、正义的；人当如何生活……等等、等等。但耶稣的教导远远超过了这一切。他说，你将要面对我。登山宝训也到此结束。人们在他的教导面前目瞪口呆，因为他教训正象有权柄的人，不象他们的文士。顺便说一下，有权柄的教导并不是靠大声吼叫，击掌或大幅度摆动身体等等。他的权柄是神的权柄，“天上地下所有的权柄都赐给我了”（马太 28：18）。

当时文士、法利赛人手上有着一切的权柄，但在基督的教训面前都暗淡失声。今天，在我们生活的文化里走的是相反的方向，人们对具有神学学位、宗教街头的人即便不是唯恐避之不及，也是冷嘲热讽。我们相信的权柄是谁？是大学教授、科学家。他们就象是当代的文士，被不信之人常常当作权威。今天人们把信心与科学对立起来，与真理、与理性思考对立起来，就好象信心就必然是反理智的。“我相信神，哪怕这是完全与理智、思维完全相反的。”今天的人常常以为自己不会崇拜假权威，不会相信不合逻辑、理性的东西，但事实并非如此，人们一直在这么做。

我的朋友们，千万不要低估了别人以他们的权威、学位来控制、操纵你的能力。你、我都非常非常容易被控制、受操纵。今天的学术界以为他们自己是世界上最高的权威。但是你若对他们说：“把我灵魂的永远去向交在你手里”的话，他们都只会对你摇手说，“不，不，不。”

耶稣说，你们要信我、信我教导的话，我会为你灵魂的永恒负责。他在约翰福音 12：48 节的这句话是我们要睁大眼睛好好看一看、牢牢记在心里的：“弃绝我、不领受我话的人有审判他的，就是我所讲的道在末日要审判他”。耶稣说的话在末日就足够审判我们了！

我的朋友们，你把你的灵魂信托在谁的手里？使徒保罗写道“这道离你不远，正在你口里，在你心里！就是我们所传信主的道。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活。就必得救，因为人心里相信，就可以称义，口里承认，就可以得救。经上说：凡信他的人，必不至于羞愧。”（罗马书 10：8~11）

《耶稣——灵魂的医生》

马太福音系列讲道 35

马太福音 8: 1~17

维保罗牧师 2005 年

王兆丰译 2005 年

今天早上我们开始学马太福音第 8 章

请听神的话：

“父神啊，我们切切祷告，求您帮助我们理解马太福音里记录下来的我们救主的话。父啊，有时候有些东西对我们来说是那么难以掌握，父啊，求您帮助我们明白马太为什么记录下了这些特殊的神迹奇事的目的，我们应该从这些事上学到什么。父啊，帮助我们理解这里所引的以赛亚书 53 章那句经文与这些神迹奇事之间的联系。他代替我们的软弱，担当我们的疾病，对我们来说到底是什么意思？父啊，求您帮助我们理解，我们祷告奉基督的名求，阿门！”

1、前言

登山宝训之后，我们在马太福音里读到耶稣所行许许多多神迹。实际上，在他讲登山宝训之前，马太已经提到了耶稣行各样神迹的事。我们在后面的几章里还会看到更多的神迹。今天早上我们要来讨论的这三个详细描述的神迹和一个略略提到的神迹里有许多我们可以来学习的要点。我会简要地谈到这些要点，然后再以马太在这 17 节经文末了所列的重点来作个总结。

2、概论

在开始讨论耶稣行的神迹之前，我们必须来问一个问题：为什么今天我们看不到这样的神迹？我想这是个正当的问题，这是世人可以正当提出的、也是我们可以正当提出的问题。看上去，在今天的基督教市场上，任何与这些神迹相似的事情发生都伴随着电视镜头和科学异端。这是为什么？更不用说电视上那些神迹奇事本身的真实性都有问题，我们从来没有看到大麻风病人的皮肤立即变得光滑、洁净。你也从来没有看到过电视上哪一位粉碎性骨折的人抬上台来，班尼·汉用手一点就恢复了。每次你看到的总是腰伤、背痛的人，在一万五千名观众面前象被打上了一针强心针一样，能够当众走出大厅，但过一会儿或等几天后再倒下去，就比先前更糟。

基督徒是否应该象汽车保险杠上贴的口号所说“期待神迹……”？也就是象耶稣和他的使徒们所行的那些神迹。我一刻也不怀疑神不但有行神迹的大能，神有时也听人的祷告（有时不是因为人的祷告）行神迹奇事。但是，那种认为耶稣和他的使徒们所行的、具有权柄的各样大神迹应该是在历史一直发生的想法是错误的。具有权柄的神迹是什么意思呢？今天早上我们一起祷告求神医治我们当中患疾病的人，神或许医治他们，或许不医治他们。但是当耶稣医病时，一定即刻就好；当彼得对美门门口那位瘸腿的说：“**金银我没有，我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走**”这瘸子不能不起来行走，彼得甚至都没有先祷告；保罗在特罗亚讲道讲到深夜，犹推古在窗台上困倦从三楼掉下来死了。保罗下去把他救活了过来。他们都有行神迹的权柄，和我们祷告求神医治不一样。

为了回答上面的这个问题，我们必须知道神迹发生的目的，至少是我们这里说的神迹。我再说一次，希望你们能懂得我们祷告求神以超自然的方式医治与这些具有权柄的神迹之间的差别。

圣经教导了我们神迹奇事的特殊目的，神迹奇事的目的是为了证实神迹者所传讲的信息。这可以追溯到摩西。在耶稣之前，摩西是最大的行神迹者。埃及的十灾、云柱、火柱、红海分开等等、等等。摩西为什么会有这种能力？神为什么使用摩西来行这些神迹？假如我们回到出埃及记的开始部分就知道，一开始摩西找了一大堆理由，对神说他不行，不能去执行神让他带以色列人出埃及的任务。神的态度很坚决，也向他作了解释，摩西的最后一个问题是：他们怎么会听我呢？神怎么做的？神对他说，“把手放在胸里，再抽出来”他的手就长了大麻风，神让他再放进怀里，抽出来时已经复原。神又让他把手里的杖扔在地上变成了蛇，拣起来又恢复了。神说，这样他们就会听你的话，这就让他们知道你是我差遣的。

我的朋友们，这一行神迹奇事是为了证实所传信息的概念在圣经里或是明明指出、或是包含在那段经文的意思里。我们在新约中看到的几乎每一个神迹奇事都是这样。这些神迹奇事不是出于施神迹者的随心所欲，不是为了行神迹而行神迹。

记不记得有人用褥子抬着一个瘫子到耶稣面前来的故事？耶稣对他说的第一句话是什么？“**你的罪得赦免了**”。听上去好象并不那么惊天动地吗，对吗？

人人都可以说“你的罪得赦免了”，是吗？在场的几个文士心里开始嘀咕起来，“他算老几啊，竟说这样的话”。耶稣的反应是：“你们为什么心里怀着恶念呢？”（扞：对耶稣赦罪能力的怀疑就是件邪恶的事）或说，“你的罪赦了，”或说：你起来行走，哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。就对瘫子说：“起来，拿你的褥子回家去吧”。耶稣说的是什么？“为了要叫你们知道我刚才说的话是真的，我就行一个神迹。”想看神迹吗？请看！（马太 9：4~6）希伯来书 2：3~4 节也明明地告诉我们：

“我们忽略这么大的救恩怎能逃罪呢？这救恩起先是主自己讲的，后来是听见的人给我们证实了。神又按自己的旨意，用神迹奇事和百般异能并圣灵的恩赐，同他们作见证。”

神是怎样同他们作见证的？是按他的旨意用神迹奇事和百般的异能并圣灵的恩赐。耶稣是这么做的，他也把这一权柄、能力赐给了他的使徒们。我们在使徒行传 14：3 中读到保罗和巴拿巴时看到：“二人在那里住了多日，依靠主放胆讲道，主藉他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道。”

我们看到，神迹奇事是有特殊目的的，是为了证实施行神迹者的权威，是为了证明他们所传的信息是来自神的信息。

我顺便再提一件事，神迹本身并非一定能救人。你只要回到摩西时代就知道，他行了各样大神迹，人人都佩服，这些神迹证明了他们的身份。以色列人都跟着他出了埃及，对吗？但除了约书亚和迦勒之外，他们都死在旷野。希伯来书特意告诫我们不要学他们不信的榜样。因此，神迹本身并不一定具备叫人悔改、重生得救的能力。更重要的是，让忠信的人看到神迹、确知行神迹者来自神。我们在施洗约翰身上就看到这点。一开始他就认出了耶稣：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。”可是后来他入了狱，我不知道他脑子里想的是什么，他开始怀疑了，“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”耶稣是怎样回答这个问题的？耶稣是怎样告诉约翰他就是那一位的？他说：“你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰。就说瞎子看见、瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们”（马太 11：3~4）

你看，约翰得了安慰是因着知道耶稣行了神应许弥赛亚将要行的事，证明耶稣就是那将要来的那一位。我之所以花这么多的力气来解释这些有几个原因。

第一是出于护教的原因。基督徒应该有能按圣经的教导来回答人们问的这个问题：为什么今天没有圣经上的神迹奇事？我们应该告诉人，圣经把神迹奇事称为标记、征兆（sign）或记号，记号是指向记号之外之事的，记号指的是弥赛亚已经来了，指的是行神迹的人是那些传我们称为新约圣经信息的人。当新约圣经成文之后，这些征兆、记号就不再具有必要性了，神迹是为了证实信息。

第二，我认为今天神迹奇事的教义已经被人们滥用、误用得面目全非了。很多教会事工建立在医病的基础上，他们根本就无法兑现自己的承诺。你们都听说过那些所谓医治的教会吧？你有病吗？到他们那里去好了。就好象神在那里比其它地方更医治人似的。他们许诺人说，我们这里能医治。到那里去的、有需要的人常常还必须拿出点什么东西来，无论是经济上的，还是你信心上的。请大家别忘了，圣经中有些得医治的人根本连一点儿信心也没有。彼得医好的瘸子要的是什么？是金、银，不是问哪里有教会我可以去？

当那些有需要被医治的人去了那些地方，不能如愿以偿之后，就会失望地感到，不是他们自己缺少什么、自己做的不够，就是神缺少什么、神做的不够，这对他们来说是何等残忍的事。当然我并不是说每一个做这事的人是故意在捉弄人。但结果就是这样，另外也请大家不要忘了，既使是在基督的时代，也不是每一个人都得了医治的。连具有大信心的人，连使徒都没有得医治。

最后一点是，当我们把注意力集中在医治上面时，我们忽略了、错过了耶稣医病的目的。这是 17 节里马太特意写明的，他在记录了几件神迹后得出结论：

“这是要应验先知以赛亚的话，说：‘他代替我们的软弱，担当我们的疾病。’”

万一你们听的时候走了神，我再说一遍，这就是他记录下这些神迹所要阐明的重点。

下面，让我们从耶稣和大麻风病人、和百夫长等人之间的对话上来看一看其它的一些要点。

3、三种不同的人

我们在这段经文里看到被医治的是三种人。首先，我们知道马太福音主要是写给犹太读者的。所以马太的家谱从亚伯拉罕而不是从亚当开始。这三个神迹

里一个是大麻风病人，第二个是百夫长，第三个是女人。根据旧约，大麻风病是不洁净的。这里得医治的是个不洁净的人。接着是百夫长，他是何许人也？对了，是外邦人，在犹太人的思想里，外邦人就是不信之人，记不记得耶稣在第 6 章说：“**那是外邦人所求的**”？然后是女人，虽然是彼得的岳母，是犹太人，但却是一位妇女。在那个时代，女人基本上是被看作为是男人财产的。因此，耶稣所医治的不是什么正宗的犹太人，最多也就是二等公民，其中最糟糕的是污秽的人。

马太在记录这些神迹时专门要来突出一个惊人之处，这在我们看来可能并不感到惊奇，但对当时的犹太读者来说一定是非常令人震惊的，那就是这位已经来了的弥赛亚带来了国际性的祝福。从一定意义上说，神的恩典是不分对象的，基督的救恩向全世界所有的人敞开大门。无论是大路上的、小路上的、不管是犹太人还是希腊人，当然也包括了今天在坐的大部分人。

4、三种不同的请求

想找出一条如何得神恩典的公式不是件容易的事。今天基督教书店里有些书简直就象是教人：你怎么可以让神来为你工作。

哪怕是作为家长，假如我发现我的孩子以为他们找到了一条门路，知道说什么话可以叫爸爸为他们做他们想要做的事，那么我马上就会改变方法，这方法就不灵了。神从来没有告诉我们，“只要你们站在这里、这样看、这样说，拿出这个、那个东西来，我就把你想要的东西赐给你。”

这里得了医治的三个人都是从不同的方面蒙了神的恩典。大麻风病人自己为自己求；百夫长在远处代人求；彼得的岳母正赶上耶稣到她家去时得了医治。刚才我们说过，神的恩典大大临到他们的那些人看上去根本就没有信心。这使我想起了一件事，我们在坐的每一位都因着神的恩典，正如罗马书 10 章说“**没有寻找我的，我叫他们遇见；没有访问我的，我向他们显现。**”

这些神迹令我们惊讶地看到，基督奇妙的医治大能临到的是那些什么也拿不出来的人，单单是因为神的恩典与美意。但是，我们决不能拿这来作为不寻求神的借口，我们应该寻求神。这些人自己或者其他人的确到耶稣这里来求医治，这些请求都是怀着敬畏之心的请求，而不是把耶稣当作他们的仆人或者他们的私人医生看待。耶稣作过一个很有意思的声明，他说，我来不是要受人服侍，我来是服侍人的。但这决不意味着我们可以把耶稣看作是仆人。

以前我提到过抚养孩子的事。我们喂他们吃、给他们擦，一把屎、一把尿地服侍、服侍、再服侍他们，这是你应该做的，这是你的荣幸。但是，一旦我发现我的孩子把我当作了他们的仆人，那么我就要换一种方式侍候他们了。

我们决不能把神当作随我们差遣的仆人，“神啊你给我做这个；神哪你现在就派 XXX 到 XX 地方去……”。

那天帕金森长老和我分享了他的想法，他说，我们很多人礼拜天早上到教会来之前在想，“不知今天早上唱的是哪一首诗歌？不知道维牧师今天讲的是什么道、会不会很精彩？……”他又举了一个例子：例如你要到皇宫去觐见一位国王，这例如你要到皇宫去觐见一位国王的唯一王子为你死了，你脑子里想的最后一件事才会是，“不知道今天皇家乐队奏的是什么曲子？”你想的一定是：“我是否能恰当地表达我对他为我所做的一片感激之情？”当然，我知道我们都在学习的过程中，都有挣扎。但这必须是我们头脑中应该思考的事情、应该思考的方式。不是今天神会为我做什么，而是我怎样来敬拜他。

5、颂赞基督

彼得全家应该都知道基督是谁。除此之外，其他几个求耶稣为他们医治的人说的话里都提到了耶稣的神性与权柄，这是相当惊人的。大麻风病人提到他的神性，百夫长承认他的权柄。

大麻风病人拜他，路加福音说他俯伏在地。这很好地证明了耶稣的神性，有人或许说，那不过是中东地区的习俗。假如真是这样的话，那为什么使徒行传里用同样的话提到哥尼流拜彼得的时候（使 10：25），彼得却拉他，说：“**你起来，我也是人。**”？连天上的天使都不敢受人之拜。假如耶稣仅仅是人，却允许、接受大麻风病人对他下拜，那就错了。圣经在说到敬拜神并且单单敬拜神的事上是明确无误的（出埃及记 20 章）。

另一件很惊人的事是，那个百夫长专门监管亡国奴的犹太人，并且这些犹太人绝大部分都已经离经叛道地悖逆了神，但神的恩典却能通过这悖逆的犹太文化来感动这个外邦人。我们马上就会读到，本国的子民要被赶到外面黑暗里去，许多人却要从东从西进到天国里来。即使是这个破裂了的摩西体系的外形，也足以成为拯救此人的器皿。我认为这也是证明教会敬拜程序有其重要性的一个很好的例子。我们教会参照历史上教会按圣经教导的方式，已经建立了一个敬拜程序。

假如我讲道完全走偏了，我们仍然在这里一上来就读圣经，仍然认罪悔改，仍然施行圣礼，那么即使我的心不在这里，这些事也足以成为神恩典的器皿来拯救灵魂。

因此这个神所设立的摩西体系本身仍然大有恩典、大有能力地改变了这个外邦人百夫长。

百夫长不愿意冒然地邀请耶稣到他家里去，因为他知道犹太人的规矩，他认识到耶稣对疾病掌有权柄。他知道就象他发出命令，部下一定会遵行一样，耶稣发出的命令也必然被遵行。基督的权柄是没有穷尽的（马太 28：18），连疾病、连魔鬼都乖乖地听从他。

前两天我收到了一封电子邮件，他们一家人原来参加我们的教会，现在搬去了另外一州。在当地的一个查经班上有人提到了最近印尼苏纳米海啸、地震大灾难。结果参加查经班的全体基督徒一致同意说，那是魔鬼的作为，与神没关系。他们在信上问我的看法。这实在是件令人惊讶之事，每当这类灾难发生之后，那么多人竟都迫不及待地要把神从这件事上护送出去，这是根本不符合圣经的观念！这个问题的答案就在这里，不是吗？苏纳米发生的是什么呢？是风、浪。马太福音 8：27：“众人希奇地说：这是怎样的人，连风和浪也听从他了？”

他是掌管风、浪，掌管万事万物的那一位。我们总是匆匆忙忙地把属于耶稣的权柄拱手交给撒旦。耶稣的权柄掌管万事、万物，掌管疾病、死亡、地震、海啸。

在这些经文里，我们看到耶稣接受了人们对他是万军之真神的承认。然而，基督的威严却没有阻挡人向他请求。在旧约里，大麻风病人是不允许接近别人的。但他和外邦人的百夫长一起相信全能神会听他们的请求。从这里我们可以比较有把握地说，他们知道的那一点教义虽然很小，但他们的信心是大的。这点教义当然也是非常正确的。

他们俩都不是神学家，但他们所知道的，他们信了。

早年我作青少年团契牧师时，有个女孩刚信主不久，她来问我关于堕胎的事，她在学校课堂里听到老师说堕胎是一种可以接受的计划生育方法。我向她作了解释，事实上只要你相信圣经，这个问题其实根本不需要多加辩论，胎儿也是人，也有神赐的生命。她马上就改变了她的观点，倒并不是因为她理解了所有的

论点，她只是简单地说：“假如圣经说堕胎错了，那么堕胎就一定是错了”。我倒并不是说我们不需要学习护教学以及预备好自己回答别人的问题。但是说到底，问题的关键是你的起始点、你的标准是什么。假如神的话说这是错的，这就是错的。

6、不同的医治方式

我们也读到了不同的医治方式。耶稣摸了麻风病人，对于任何一个知道旧约的犹太人或拉比来说，这是件不洁净的事，祭司本人自己就遭污了（利未记第5章）。在下面的那个神迹里，耶稣可以从遥远的地方医治人，对吗？可这里他摸了麻风病人。不仅如此，耶稣也摸了死人。这也是禁止的事，是会被玷污的事。这里耶稣的行为是在作了一个宣告：对麻风病掌有权柄；他对死亡掌有权柄，这些东西不能污染他，他已经战胜了它们。

7、三种不同的反应

耶稣告诉大麻风病人不要对人讲，只去给祭司看。这是符合摩西律法的（利未记14章）。这很可能是为了进一步让犹太领袖们知道，耶稣就是那位应许要来的弥赛亚，这是一个见证。那个麻风病人本应该遵守耶稣的话。但他还是忍不住，“我要告诉每个人，我要去传福音”。我不知道见过多少次这种事了，当一个著名体育运动员或摇滚乐歌星信主之后，人们马上派他出去传福音，在布道会上作见证。“这人太重要了，今天基督教在我们的文化里一点地位也没有。这下好了，这样有名的人来作见证准能说服很多人。我们至少要有全美明星级的运动员，世人才会尊敬我们，我们传福音才会有效、才能救人。”

圣经明明给了我们原则，教会里有长老、牧师、传道。刚信主的人不能担任这些职位。我想，这一原则也应该应用在那些站在万人体育馆大众面前宣讲神话语的人。可我们往往一下子就把这些名人推上了领导岗位。耶稣没有让麻风病人去传福音，做事情是有正确顺序的！我们往往不顾真理、不管真、假，只要实用就拿过来用。我们如何判断可行不可行、实用不实用？“那么多人上前来决志就说明是可行的。你看，教会的人数越来越多了，不是吗？”

让我们从历史的尽头往回看，看看到底什么是可行的、有效的。你知道什么是真正可行的、有效的？当人们顺服神、遵行神话语的时候，就是真正可行的、有效的。你知不知道？耶稣最关心的不是大群的人跟着他，他更关心的是讨父的

喜悦。

在百夫长的事上，马太记录的是耶稣的反应：“**我实在告诉你们：这么大的信心，就是在以色列人中，我也没有遇见过。**”我们知道这百夫长不是位神学家，但他坚信了他所知道的关于耶稣的事。

然后，耶稣联系到了新约的国际性：“**从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。**”我们也包括在这些人里面。

底下坐着的小朋友们，现在我要请你们特别注意 [注：改革宗教会的一个很好的传统是全家老小一起参加敬拜、听道，之后才按年龄上主日学]，耶稣在这里给出了一个严重警告：“**唯有本国的儿女竟被赶到外边里黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了**”（注：合和本将“儿女”译作“子民”）。他说的黑暗里就是地狱，我不是要讲不好听的话吓唬你们，但假如我不告诉你们，地狱是个非常非常可怕地方的话，那么我这个牧师就失职了。圣经说地狱里虫是不死的，虫子将永远在吃你。火是不灭的，你一直在被火烧，永远没有完。他警告说，天国的儿女们被赶到地狱里去了。我们教会为婴孩施洗。我们把你们当作我们中间的一分子。但是有人说得好，“神是没有孙儿孙女的”，他只有儿女。假如你是神国的儿女而不是神的儿女，你自己没有在耶稣里的信心，那么你就被包括在神圣约的子民之内、被包括在教会里就成为控诉你的原因！

你们小朋友们只要能听懂我说的话的人，你们必须知道一件事：你自己要信耶稣，你必须相信他是你的救主和人生的主。

作为一名牧师，我最感到高兴的事情之一是看到当某个家庭因各种原因搬家离开这里时，他们 18 岁的孩子仍然留在这里。有一次我问过一位这样的年青人，他说“我现在可以开车，我就自己来了。”

小朋友们，你们一定要一生都走在这条路上，一生都信靠主耶稣基督。旧约里，很多人的后代都不信了，愿神开恩施怜悯，不要让我们的孩子们成为不信的人。

彼得的岳母给我们作了很好的榜样，蒙了耶稣的祝福后，就“**起来服侍耶稣**”。

现在，我就来谈这段经文的最重要的要点。

马太在记录了许多被鬼附的人得了耶稣医治之后，写下了这段话：“**这是要**

应验先知以赛亚的话，说：‘他代替我们的软弱，担当我们的疾病’。”

这是以赛亚书 53 章里的话，这里用的虽然是“疾病”一词，你若读一下 53 章就知道，这“疾病”更是指一切疾病之源——罪。耶稣来并不是只为了医治病人的。以赛亚 53：12 节说：“他却得当多人的罪，又为罪犯代求”。

我们千万不可忽略、错过马太记录这一切的要点、耶稣行这一切的要点。

医治是一个征兆、一个记号，它指出耶稣是谁：医治是表明耶稣胜过罪与死亡的大能。

假如耶稣能医治，他就能拯救，耶稣胜过了疾病所代表的、所带来的一切——痛苦、悲伤和死亡。每个人都必定会死。假如不是因为亚当犯罪堕落，神创造的身体就会永远活下去。我们将来新的身体将永远活着。死亡是因为疾病、是因为身体出了毛病，耶稣证明了他战胜这些疾病的能力，告诉了我们他具有能力战胜导致这一切疾病的根源。

我们每个礼拜天早上一起祷告，求神医治人的疾病，希望你们平时也一直在祷告。但我们更是祷告求神医治人的灵魂。神没有计划让人能逃避引向死亡的疾病。耶稣治好的每一个人都死了，没有一个例外。假如他们在那个被医治的事上没有学到，耶稣不仅是身体的医治者，更是灵魂的医治者的话，那么他们错过了真正的东西。因为他们必须都要面对圣经说的第二次死亡，那死亡将永远控制他们。这第二次死亡是没有救的。正如耶稣在登山宝训里说的，到审判的那日，他会说“你们离开我去吧！我根本不认识你们。”离开基督进入第二次死亡的人是没有希望的。

我常常到医院去探访病人，每当夜深人静，我走过病房走廊的时候，看到很多濒死的人，他们躺在床上，身上扞满了管子。我就想到，很快就轮到我了，很可能就在这所医院。到时候扞上管子，我问自己这个问题：当我咽下最后一口气的时候，谁能来安慰我？我如何来面对这事？如何面对死亡？不仅是这身体的死亡，更是如何来面对我灵魂的审判？

朋友们，让我们不要错看了神迹的信息。不然的话，神迹奇事就成了我们的咒诅，我们就会为在埃及作奴隶时的美好时光而惋惜、后悔。那些见过最大神迹的以色列人最后都死在旷野。他们都看到了十灾，都看到、走过了分开的红海，但是他们都错过了这些神迹的真正要点。神迹的真正要点是：神是拯救的神，神

是有能力的神。这些神迹告诉我们的是，耶稣有胜过疾病与死亡的大能。假如我们那么注重神迹奇事，那么这些神迹奇事就会把我们真正的信息上引开了去，这信息就是耶稣基督和他被钉十字架。他死了、复活了，又将他的胜利赐给了所有因着恩典藉着信求告他名的人。

我的朋友们，耶稣的医治证明了他赦免与拯救的能力。这就是福音。

愿我们的心永远属于灵魂的医治者。

让我们一起祷告：

“父神啊，我们祷告，愿我们永远注目在我们信心的创始成终者耶稣基督身上。父啊，愿我们认识到这些神迹的原因，看到耶稣的能力、看到他赐给他使徒们的能力，在地上医治赶鬼的能力、叫人活过来的能力，但父啊，求您让我们认识到，这些是征兆、记号，指向的是它们以外的那一位。他拯救了我们堕落败坏的灵魂，成为圣洁带到永活神的审判台前。父啊，愿这永远抓住我们的心，因为这永远不会让我们失望，我们也永远不会因这羞耻。我们奉基督的名祷告，阿门！”。

《跟从耶稣》

马太福音系列讲道 36

马太福音 8: 18~22

维保罗牧师 2005 年

王兆丰译

请听神的话：

马太 8: 18~22：耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去。有一个文士来对他说：“夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。”耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”又有一个门徒对耶稣说：“主啊，容我回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧！”

让我们一起祷告：

“父神啊，我们切切祷告。求您今天早上赐我们悟性，来理解这些话，来理解耶稣是怎样对这些想跟从他的人说的。让我们知道当我们说跟从耶稣的时候到底是什么意思。父啊，我们祷告求您通过圣灵让我们正确地理解您的话，让您的话成为我们的安慰、我们的智慧和我们的拯救。父啊，愿您荣耀您自己的圣名，我们祷告奉基督的名求，阿门！”

1. 前言

在我们眼下学习的马太福音里，耶稣讲完登山宝训之后，8、9、10 章里我们看到了很多神迹奇事。上个礼拜我们详细地讨论了基督的身份、地位、大能、权柄在施行这些神迹时得到了彰显。这些神迹奇事的目的是为了证实他就是弥赛亚，为了证明他传的信息是来自神的信息。因此，我们知道这些神迹是有特殊目的的，是在神的计划里的。我们也应当记住，这些神迹是极其惊人的大神迹，是真正发生的事。他医治病人、赶出魔鬼、平静风浪等等、等等。行了这些神迹之后，一大群人来跟着他，谁会不来呢？谁不想看呢？我们要知道一件事，当圣经说他的门徒，也就是跟随他的人时，并不一定指他们都是信徒，并不一定指他们都得救了、被称义了。“门徒”这个字不过就是指跟随的人。

耶稣到处走动，人们跟随他，从一定角度上说，他们可以被称为门徒。这里记录了两个人，被耶稣的作为大大吸引，想来跟从他。

我发现有件事很有意思，今天我们生活在一个时代里，只要能把人拉进教会来，只要让人做决志祷告，我们什么都可以做，只要让人来跟从耶稣，我们什么都愿意干。可我读到这些经文的时候看到，耶稣并没有鼓励人来跟从他。他看上去是在劝这些人离开。

2、很有可能来跟从的人

让我们来看一看这两个可能来跟随耶稣的人吧。“有一个文士来对他说：‘夫子，无论你往哪里去，我要跟从你。’耶稣对他说：‘狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子都没有枕头的地方。’”

这里我们看到的是每一个传道人想看到的事，对吗？愿意来跟从耶稣做门徒的人。假如我站在教会门口，新来了一位陌生人，对我说：“今天我听了你讲的耶稣，我想跟从耶稣，无论他带我到哪里，我都会跟从他。”那我该是多么地令人感动啊！更是更让人感动的是，那位还是个文士。文士是犹太人，属于法利赛人中的一部分。他们是握笔杆子的，是抄写律法的人。但他们常常把自己的传统也写进律法中去。他们不是基督徒的朋友，大部分文士都是持敌对态度的。这对神国的发展该是多大的喜事啊，文士加入进来了！

但是，耶稣看上去并没有要马上来抓住这个大好时机，或许耶稣没有意识到此人加盟该有多重要啊。

我曾在校园布道团事奉，当时有句口号，“没有一个人比其他的更重要，但有人比其他人更关键”。假如你能说服学生会主席、或者足球队长信主，那你就打开局面了。但看上去耶稣并没有用这套战略战术。他看上去是在问此人：你知不知道你要走的是一条什么样的路？你坐下计算过花费吗？文士和法利赛人都有一定的社会地位，日子过得相当不错的，或许这位文士在想，“若这是弥赛亚，若他打败罗马人，那我不就能弄个部长干干啦。我决定来跟从他。”

可是耶稣对他说，你真的要来跟从我吗？告诉你，我这里可什么也没啊。他是要那人算一下花费。

我在大学里的时候，正赶上嬉皮士、耶稣运动的尾声。当时我听到传福音的信息是这样的一问一答：

“你的生活怎样？”“还不错”。“你想过得更好一些吗？”“当然啦”。“你

死的时候能不能去天堂？”“我不知道”。“那么你跟我来作这个祷告吧，从此以后你的生活会更好，将来你会去天堂”。

后来我才渐渐认识到，我对神的顺服与我们得救一点儿关系也没有，唯因耶稣在十字架上成就的救了我，但是神命令我要顺服、要信福音。这两件事在我们的脑子里必须有一个清楚的界线。救我的不是我的回应、我的顺服，但这决不意味着神不要求我顺服、不命令我必须信他。

在后面的 16 章里，耶稣说：“**若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。**”因此，跟从耶稣的人必须面对这个动机问题。你可能还有一些其它也不错的动机，“我的家庭问题一大堆，想上教堂去得点帮助”“我想找份工作……”。我当然举双手欢迎你、欢迎任何人到教会来，耶稣行了神迹之后，大家都来了。但我们要讲的信息不是如何把你的工作、你的家庭搞得更好一点，使你可以知足。

耶稣在这里给这位可能来跟从他的人的信息是：你愿意完全委身，哪怕是一无所有，也还是愿意来跟从我吗？因为我这里没有任何世界上的财物可以给你。

耶稣根本没有使出混身力气要把每个来教会的人都留住，看上去他是不让弄错了的人进来。他的教会增长方式实在是很不一样，对吗？接着是下一位。“又有一个门徒对耶稣说：‘主啊，容我先回去埋葬我的父亲。’耶稣说：‘任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧！’”

我们在路加福音里读到，耶稣到这个人那里，召他来跟从他。上面这句话是那人对耶稣呼召的回应。

3、对耶稣呼召的回应

这个回应不是很合情合理吗？我们多少人读到这里的时候不感到惊呀？不会后退一步？有时候我们引这句话“**任凭死人埋葬死人**”的时候往往是带着开玩笑口气的。比方说到了开会时间，某人还没有来，有人就会说这句话。我们好象不把这句话很严肃的看待。

对这句话的解释倒并不是很必要，但我还是给你们一些不同的解释。一个可能性是，这人的父亲还没有死。“容我先回去埋葬我父亲”可以是指父亲老了，

让我去伴随他最后一程吧。另一个可能是，当时的风俗里，葬礼和接下来的哀悼可以长达一个月之久，倒并非一定是一直在哀痛，这是一个规矩。但我认为我们不必作这样的解释来让人觉得耶稣的话容易接受一点。对我来说，圣经中这样的经文更说明圣经是神的话。假如让我来写一本书，要人人相信耶稣是神的话，我会把这句话删去。因为这句话听上去不太入耳。我想，这里的意思是很明显的，在与人向基督委身一事相比，人的感情、责任等等都应该黯然失色。圣灵选择记录下这件事决不是为了要叫我们后退，这里所针对的是家庭关系中最亲密的一种，是我们看为非常珍贵的。这里是说让灵魂上的死人埋葬身体上的死人，但并不是说这是对基督徒的一律要求：你不可去参加葬礼。就如耶稣对那个年青富人所说的，卖掉你所有东西那句话一样，这不是对每个人的命令。但这的确是含有这样的意思，你应该愿意卖掉你所有的，来跟从耶稣。

这里不是要求我们不去孝敬父母，但我们不能把父母当作神。后来耶稣还说过：“**不恨父母的，不能作我的门徒。**”这难道真是要求我们恨父母吗？不！神的律法要求我们孝敬父母。事实上，耶稣严厉地指责法利赛人的所谓“各儿板”，即：不照顾父母的行径。因此，耶稣在这里的命令不是要我们不孝敬、不照顾父母。这里所强调的是，当耶稣呼召你的时候，你就来跟从他。这里用的是一种比较法，就象是亚伯拉罕和以撒的事一样，以撒不仅是亚伯拉罕的儿子，更是亚伯拉罕得救的盼望，因为将来应许的救主要从他的后裔而出。但是当神说将他献祭的时候，亚伯拉罕只问在哪里、什么时候？我们知道，今天我们没有这种直接来自神的启示，但我们从这事上可以学到一个原则。原则是，当我们读到耶稣给我们的命令时，我们不能以自己的舒适与否、自己与任何人或事的关系来找托辞。我们在这里也学到，相比之下我们对基督的爱应该使我们对最亲近之人的爱，就好象是恨那样的不同。

4、不必报谦

耶稣没有不惜一切地想要跟从他的人数多一点。今天的教会，为了想要让人进来有时候不顾一切地什么都做得出来。福音不应该以一种对人报谦的方式向人传。我们不应该为神向人道谦，耶稣传道的时候也没有什么茶点招待、或音乐表演。今天我们想尽一切办法搞这套东西来吸引人，我当然不是说我们应该把椅

垫子抽掉，非要让新来的人浑身不舒服才行。我是说这些东西都不重要、都是可有可无的。耶稣一点都没看重这些东西，我们也不应该看重。任何一个做父母的人都知道，你对自己的孩子理所当然地拥有权威，你为他们的生活作出规定是不必向他们道谦的。耶稣宣告要人跟从他时，不但仅具有这种权威，他也知道这样做不仅是对父神的荣耀，也是对他所召之人的最大益处。

我对自己孩子说话的时候，他们不一定都理解我说的意思，但他们却应该听从我。“到时候了，把你手里的游戏机放下，我们走”，“不，我就快打完了”。“不，把它关掉，跟我来，时间到了，我们要走了。”他们必须跟我走，为什么？因为我是爸爸，我知道什么是对他们最好的。我虽然邪恶尚且知道这样做，更何况神对我们呢？“主啊，你不想让我埋葬父亲吗？”“你知不知道，我是你的创造主，是你的父，我知道什么是对你最好的，你应当遵行我的话，哪怕在你看来不是那么紧迫，在你看来对你不是最有利的。”

没有谁象我那样爱我的孩子；没有任何人象神那样爱我。因此，当神下命令时，当他走进你的生活对你说，“这是我召你要来做的事”时，你必须认识到，这是最爱你的那位对你的呼召。

5、人子

我们在这个故事里第一次看到耶稣称他自己为人子，这是什么意思呢？它的重要性在哪里呢？从一个角度上说，他称自己是人类中的一员，是人。耶稣是神也是人。但是对于一个熟悉旧约的人来说，联系到弥赛亚的预言，耶稣所说的人子就会使人联想到一段很重要的经文，也就是今天早上我们聚会开始时读的但以理书 7：13~14 的那段论到人子的话：

“我在夜间的异象中观看；见有一位象人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。” [注：亘古常存者是亚兰文对神的称呼，英文 Ancient Of Days]

这里我们看到的是耶稣复活升天的景象。我顺便说一件事，你读这段经文很明显看到是在往天上升。可是今天我们的绝大多数基督徒不相信这是基督升天，而是再来。下面我来向你们解释一下，也强调一下这段经文的重要性。

耶稣称自己为人子，这里是旧约描述人子的地方。今天的基督教主流里盛行的一种神学观念叫作时代论，时代论认为这段经文说的是基督的再来。他们为什么这样想？因为他们认为他开始他的国度的时候，很多人以为基督再来之后他的国度才开始。这段经文很清楚地告诉我们他国度的开始。既然他们认定基督的国度还未开始，那么这段经文就只能是在说他的再来。

让我们来看看这些话与使徒保罗在以弗所书第 1 章里的那段话何其相似。保罗明明是在论到耶稣的复活升天。以弗所书 1: 2~23:

“就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的，主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”

你只要认真读一下就会发现它们说的是一件事。基督复活升到父右边，得了国度与一切的权柄。

说实在话，我真是搞不懂时代论主义者是怎么把这段经文给解释成基督再来的。人们说，你读圣经的时候把自己的神学观读到经文里去了，这就是一个最好的例子。有一次我在神学院上课的时候，一屋子坐着的都是时代论主义者，其中有些人希伯来文学得很好。我的希伯来文很差，我请教了他们大家一个问题：有没有任何可能性，我们可以从原文里把但以理书这段经文里关于“**人子驾着云来到亘古常存者面前**”读成“**人子驾着云从亘古常存者那里来**”？他们打开希伯来原文看了后说：“不，这是来到亘古常存者面前”。我接着问：“那么，我们怎么说这是他的再来呢？”他们说：“这个问题嘛要等到以后我们看启示录的时候才知道，我们应该这样来解读。”

我告诉你们，等到我们读启示录的时候，他们说的那一套根本就行不通。我认为这是一个典型例子，你一旦有了自己的观点，就死抱着不放，不顾经文是如何清楚地教导的，就是往你那个方向跑。我之所以提到这件事是因为这种观念常常使我们看不到圣经中很多黑白分明的对照，就象今天我们学习的马太福音这段经文里耶稣所说的话，我们再来看一看：“人子却没有枕头的地方”。可当我读到“人子”的时候，人子已经升到了父神的右边，已经得了超过一切、掌管一切的权柄、荣耀、国度，不但今世的连来世的都超过了。你看没看到这里的鲜明对

照？耶稣说来跟从他你就别指望得到什么，可是你知不知道人子？假如你知道人子，那你就知道你跟从他得到的是最丰盛最宝贵的。但却不一定是你所想要的东西。一人连自己枕头的地方都没有的人，怎么可以要求跟从他的人全然地效忠他呢？答案很简单，在基督的降卑里，他连枕头也没有；但是在他的升高上，他将得到超过、掌管一切受造之物的国度与权柄。

认识到这点的人，跟从耶稣的时候就不会再感到自己在担负重担或作出牺牲了。就好象我问你借支笔用一下，写张一亿万元支票给你：“我可以借你的笔用一下吗？”“当然、当然，这支笔就是你的了。”

假如你躺在连枕头的地方都没有的人子身边，想到你天上各种的祝福、丰盛都浇灌在你身上了的时候，这是多么大的鲜明对照啊。

人在跟从耶稣之前的确应该计算一下花费，但计算的时候他决不会不把他将获得的价值包括在内——今天我没有枕头，但明天我将拥有天地一切。请大家不要误会，我说的是属灵的丰盛，不是末世论。我说的是福音所结出的、带来的果子，是那些求告主名的人在进入神国之后的属灵祝福。

这与神要求的、伴随真正的信心而来的牺牲形成鲜明的对照。

这段时间我们一直在为杰克·欧文斯的病祷告。上礼拜他刚去世，他实在是在是位可爱的人，几十年来一直在做宣教的工作，一直默默无闻地在街上为那些无家可归的流浪者们做服侍。他没有听到过多少掌声和感激声。但他却几十年如一日地忠诚如一，他知道这是神对他的呼召，他跟从了。现在他已经看到、已经得到了他的奖赏。我用奖赏这个字，因为圣经里用了奖赏。奖赏并非一定含有靠自己的努力挣来的、赢来的。杰克知道他得到的天堂并不是他挣来的，但他以自己的一生展现出了一个事实：他有一位在天上的父，一个多礼拜之前，他在医院里，身上插着管子，但他的信心一点也没有动摇，他知道紧接着他在地上的最后一口呼吸，就是他在天上的第一口呼吸。世界上的财富、名誉在他面前都黯然失色。

我的朋友们，让我来问你们一个问题：你要买的是什么？我知道，你们中间许多人都已经信了、都有很大的信心，但是我看不到你们的心，因此我的责任是向你们挑战，这也是你每天必须作出的决定。我用“买”这个字不是说你可以收买神、可以买到救恩，而是因为圣经里有这样的表达方式。

你会将你的灵魂、你的心投资在这个失落世界的沙土上吗？哪怕是好东西、是家人、是亲友？或者你还是会听从启示录 3：18 基督的话？“**我劝你向我买火炼的金子、叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。**”

让我们一起祷告：

“父神啊，我们祷告求您以您的灵、您的恩典赐给我们一颗坚定不移的心，叫我们不要东张西望、一心二意，叫我们不要事奉两个主。当我们开口承认信仰时，我们所承认的是我们真正的信仰。父啊，让我们认识到，您对我们的大爱已经使我们在基督为我们所成就的救恩上加添一丝一毫。但您却召了我们来抛弃其它的一切，其它本来会成为我们主人的东西，来跟从真正的主。父啊，我祷告愿这信息永远存在我们心里，因着您的恩典我们会跟从耶稣、信靠他、单单信靠他。父啊，我们感激您赐给我们的这个信息，让我们不断地默想这个信息。我们祷告奉基督的名求，阿门！”

《哪一样更容易？》

马太福音系列讲道 37

马太 9: 1~8 2005 年

维保罗牧师 2005 年 王兆丰译

让我们一起祷告：

“父神啊，我们切切祷告，求您让我们的思想都能进入到这间房子里去，来正确地理解您的圣灵默示所写下的这些经文，求您的灵光照我们让我们来明白您在这段经文里要我们明白这件发生在这么多年前，但又如此影响我们今天思想的事。父啊，求您赐给我们智慧。我们祷告奉救主基督的名求，阿门。”

1、简介

马太、马可、路加三福音书里都记载了这件事。耶稣赶鬼之后，当地的人叫他离开他们，他回到了自己的家乡迦百农。马可福音告诉我们，过了几天之后他在一间屋子里传道，来听的人太多，屋子挤得水泄不通。人们抬来了一个瘫子，因为进不了门，就扒开屋顶把病人缒了下来。耶稣见他们的信心，就赦免了瘫子的罪，在场的文士和法利赛人心里掂量之后断定这人是在亵渎。耶稣看出他们的心思，问他们为什么心里起恶念。接着又问：“**赦免人的罪容易呢，还是叫瘫子起来行走容易？**”他马上又接着对他们说：“**但是叫你们知道，人子在地上有赦免罪的权柄。**”**就对瘫子说：“起来，拿起你的褥子回家去吧！”**三卷福音书里记录了人们对此的不同反应。有些人惊奇，归荣耀与神；有些人惧怕，说：“**我们今日看见非常的事了**”。

2、不可替代的事

一般情况下，我不太喜欢去参加那些特会和讲座，只是事后听一下录音带。开二、三个小时的车大老远跑去，我宁可在家听录音。当然啦，我会错过与别人的交通，但那又有何妨？我和自己教会的弟兄姐妹交通就足够了。

有人可能会认为，上面经文里的那个事件假如只有录音带的话那效果就差太多了。诚然，耶稣的教导不仅精辟，具有活力，并且也具有改变生命的能力。因为耶稣是先知、是祭司、是君王。**他的话是神的大能，能够赐人生命**（罗马书 1: 16）；**他的话在末日将要审判我们**（给翰 12: 48）。我们千万不可轻视圣经让我们看到基督的教导，我们很快就会看到，连基督所行的医治大能，目的也是为

了他的教导。今天，那么多教会都热衷于“医治”事工。可是连耶稣自己都说，他行的神迹、他医治人是为他的教导服务的。

但是，基督的真实出现的确有其特殊性。圣经描述说 **耶稣在七个金灯台之间行走**（启示录 2: 1），这些金灯台指的是教会，虽然我们知道基督就是神，是无处不在的，但圣经指出，基督在他教会里有特殊的、神圣的同在。

当我们聚会时，基督与我们有特殊的、神圣的同在。神学上对基督的同在这个概念有着争议，一般来说，指的就是圣餐的饼与杯。我们相信，圣餐里有基督真实的、属灵的同在，但我们不认为饼和葡萄酒会在物质上真的变为肉和血。（即：罗马天主教的圣餐变体论）但我们不认为圣餐只是一个纪念形式，这里有基督真实的属灵同在。基督的教会宣讲的是他的话，施行的是他的圣礼，吟唱的是他的赞美，宣告的是他的得胜。

因此，我们必须尽一切努力到基督所在的教会来，我们每个礼拜都制作录音。但听磁带、看电视或听收音机不能代替教会。参加教会、聚会敬拜是完全不同的一件事。

3、积极的信心

这五个人，四个抬的和那个瘫子看上去懂得这一件事。我们已经在马太福音中学到，耶稣可以在遥远之处医治，比如他医治了百夫长的女儿，所以这几个人是知道这一点的，他们完全可以说：“耶稣是神，我们只要向他祷告，瘫子就痊愈了，何苦挤到这里来呢？”但是我们看到，来寻求耶稣，来到基督面前和在家里祷告是不同的，因为耶稣在这里这间屋子都好象不同了。

他们把瘫子抬来，人太多进不了屋。我参加过人数很多的葬礼，你若迟了就进不去了。他们怎么办？最后干脆上房扒了屋顶从上面缒下来，这是在破坏人家的房子啊，因为他们实在太想要进去，他们非进去不可。

根据主耶稣的教导，得救的信心就应该如此。耶稣看到了什么受感动？是看到了他们的信心。得救的信心是积极的，最近我正在读一本书，我想组织大家在以后的几个礼拜天晚上来讨论。你们每一个人都应该来参加，这本书的书名叫《我为什么不是一名加尔文主义者？》这是一本我所读过的，所有反加尔文主义的书籍中写得最好的一本。

你们中间了解有关围绕加尔文主义辩论的人都知道，这些反加尔文主义者

一般都公开承认自己是阿米念主义者。你只要听过他们的观点就知道，他们非常喜欢运用比喻。常常听到的一个比喻是：“我就好象是正在游泳池里快要淹死了，神向我扔出了救生圈，我所做的不过就是抓住它，我对自己的得救没有任何贡献，不过只是抓住而已，是我自己要。”这本书的作者举了这样一个比喻：“*我们都被关在监狱里，不但是手铐脚镣，并且是两眼一抹黑（不过，所有这些例子里都没有提到过我们是死的，这是圣经上都是这么说的，对吗？）。然后，耶稣打破牢门，解开锁链，光照了我们的眼睛，唤醒我们，对我们说：“来信我，来跟我”。因此，如果说我对自己的得救有什么贡献的话，那就是我跟随了那位为我打开牢门的耶稣。*”

在这个比喻里，我们看到的信心还是被动的，可圣经里要求我们的是要悔改、变卖所有的、要恨恶世界，也就是要求我们弃决这个世界、认罪悔改，完全信靠耶稣。这样的信心是积极的信心。

我为什么要提这些呢？因为常常有人指责改革宗的人把信心看作是被动的。我们的观点是：假如我没有被动地接受信心，假如神没有赐给我信心，我就不会表现出变卖我所有的东西来跟随耶稣这样积极的信心。这样的信心若不是神赐给我的，而是出于我自己的本性，或者出于我自己的自由意志，那么这就是我为自己得救所做的最伟大的行动了！

难道信心不是行为吗？难道神给我们的第一诫不就是命令我们要信他吗？因此，假如信心是从我自己出来的，那就是我最大的行为，就是我自己得救的贡献。

说到这里，我想到了上个礼拜天科拿（注：助理牧师）讲道时谈到的友谊，我们可以从这里联想过去，你知不知道谁会愿意来抬你？或者你愿不愿意去抬别人？这个瘫子有四个忠信的朋友来抬他到耶稣那里去。假如你发出邀请，你知不知道谁会到教会来？你有没有向你的邻居发出邀请，请他们到这个圣洁的场所，这个耶稣在灯台之间行走的教会来过？你是不是以为你若去请他们，他们一定拒绝？那么当初你是怎么会愿意到教会去的呢？他们或许会让你大吃一惊，神或许会让你大吃一惊，你又怎么知道神不会赐给他们信心呢？

4、放心吧

我们在福音书中不止一次地看到，耶稣对那些有信心的人说：“**你们要欢喜**

快乐”有些译本作“**你放心吧**”。

有信心之人完全有理由放心、有理由欢喜快乐，因为耶稣就是这样鼓励我们的。你们一定常常听到过这样的话：“没问题，事情会好起来的，面包会有的，牛奶会有的。”那么你就应该问对方：“你怎么知道的？或许问题会越来越糟糕呢？你哪儿来的能力可以让我放下心来？”但是，当耶稣说：“**你们要喜乐，或者要有勇气**”时，这句话本身就足够了。并且他还告诉了我们理由。我们放心、我们喜乐的理由是什么呢？因为“**你的罪得了赦免**”。

你们想一下，文士和法利赛人也都在这间屋子里，他们是耶稣的敌人啊！这是一个奇妙的场面：

他们听到之后，马上起了恶念，但是，在我们讨论他们之前，我们不得不来问一下，这五个从房顶上下来的人对耶稣的这一声明是如何反应的。我们不知道他们来之前发生的事。但我不得不认为，他们来之前一定期望耶稣会治好他们的朋友。他已经治了許多人，现在他们从房顶上下来，这一定让全屋子的人都大吃一惊。当他们听到耶稣说：“**小子，你放心吧！你的罪赦免了**”之后，会不会嘀咕一下：就这句话吗？我们大老远的赶来，扒了房顶好不容易才进来，就为了听这句话吗？他不医治了吗？

让我来了建议一下，当然我是无法证明的，所以请你们在讲稿边上注明那是维牧师自己的猜测：他们或许暂时感到有点失望，但是因着他们的信心，他们不会失望多久。我说这一点不是指接下来的医治。有信心的人很快就会认识到，耶稣认为最重要的事应该也成为他们最重要的事。他们必须在思考方式上来个大转变。他们来这里，想当然地认为最重要的事就是医治。可是在耶稣看来好象最重要的事是赦罪。这倒真是我们需要好好思考一下的。假如他们真的是有信心的，我认为他们的确是有的，因为耶稣是这么认为的，假如他们真的有耶稣说的信心，那么他们一定会停下来问自己：“为什么这是最重要的事？”，“为什么他说‘**你的罪赦免了**’如此重要？”

我敢肯定，（当然我不一定对，但我认为是对的）他们认识到了赦罪比医治更重要。当教会宣告赦罪的时候，（所有的教会）就象今天早上我们敬拜开始时，在众人认罪之后所宣告的赦罪一样，决不可被看作只是一种形式，只是教会敬拜程序中的一步。我祷告，求神叫我们永远不可有这样的看法、有这样的念头。而

是让我们停下来思考，让我们认识到，这是何等荣耀之事。（注：改革宗教会认为这样做是符合圣经的，是人来到这位圣经神面前应有的方式与态度。因此在改革宗教会的敬拜程序上，先是宣读神的话，然后是每个人向神认罪、会众一起向神认罪，紧接着就是牧师以神的话宣告赦罪。）

“你的罪被赦免了”！这就是信息，这就是拯救的最重要的信息！

现在，让我们回到这间屋子里来，圣经里从来没有说过，耶稣教导时有人听着听着睡着了。但有一次保罗教导时有一个人睡着了。但我讲的时候你们最好不要睡着了，因为一旦跌倒死了，我可没本事象保罗那样让你活过来，我想，耶稣教导时，在座的人也可能有些人认真听了、有些人没听进去多少。我们常常听到讲台上的人说这样一句话“假如你今天听到什么也没记住，那么我请你记住下面这句话：……”。

突然间屋顶被扒开，几个人从上面吊下来，我敢肯定，在场的每一个人，包括那些先前没有认真听的人，这下子都开始集中起注意力来，作为一个伟大的牧师，耶稣立即抓住这个机会，说出了他想要每一个人都听到的这句话：**“你的罪被赦免了。”**他利用这个机会，宣告了赦罪。说实在的，后来的医治并不是这天晚上的最高潮。耶稣的医治是有目的的，目的就是为了证明他的教导，我决不是说他缺乏热情或爱心，但他告诉我们，他医治这个瘫子的原因，这原因是：**“要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”**然后他对瘫子说：**“起来，拿起你的褥子回家去吧”。**

所以说，耶稣医治这人的原因是为了让在场的每一个人知道，他刚才所说的话是真实的，他刚才所说的赦罪真是带有权柄的，而不单单是嘴里说说而已。不去强调赦罪而是一味地强调医治就好象是小孩子只知道玩那只礼物盒子，而不是盒子里面那无价的礼物。你们做家长的都在你们的孩子身上看到过类似的事，对吗？或者我再来做这样一个比喻：医治就象是盒子上的照片，显示的是盒子里面的东西。医治是用来说明神赦罪的恩典。我们前几个礼拜刚学到过，耶稣医治了一些人之后，马太就引了以赛亚书 53：5：**“他代替我们的软弱，担当我们的疾病。”**假如你读以赛亚书这一段就知道，这根本不是在讨论医治身体上的疾病，当然这也包括在内，以赛亚书论到的是赦罪，我们的罪孽被遮盖。这才是耶稣医治的目的！耶稣在这里清楚地说明，“要叫你们知道，我所宣告的赦罪是真实的”。

神迹是为了证实行神迹者所说的是真理。

5、这是亵渎

他们指控耶稣亵渎，**除了神之外，谁能赦罪？**（诗 32：5，130：4，以赛亚 43：25，马可 2：7）。这一点他们一点儿都没弄错！这一点，圣经是明确声明的。我可以饶恕你，可是从最严格的标准说，唯有神能赦免人的罪。大卫犯了罪，不是吗？他向拔士巴、乌利亚等等许多人犯了罪，可是他把自己的罪看作是如此严重地得罪了神，相比之下，以至于他得罪了别人就显得微不足道了。他说：“**我向你犯罪，唯独得罪了你**”（诗 51：4）。他当然也得罪了别人。假如有人偷我的东西，他违反的不是我的法律，他违反的是神的律法，他得罪神远远超过得罪我！把唯独属于神的权力交给别人，把只有神能做的事说成是人做的，的的确确是亵渎。耶稣在医治瘫子，证明真理之前先做的是**什么？**他先作了声明与论断：“**你的罪赦免了**”，“**你们为什么心里怀恶念呢？**”请大家不要忘了，这些人心里是在说：“这家伙算老几？竟敢说他可以赦罪？”耶稣是怎样来评价他们的呢？他有没有说：“你们怎么不信呢？你们思想应该开放一点嘛。”他说什么？他说“**你们为什么心里怀恶念呢？**”这就告诉我们，基督就是神，他具有赦罪的权柄，你若怀疑基督的能力，你的态度就不是中性的。这是一种邪恶的态度，这是背逆的态度。我刚才引过约翰 12：48：“**弃决我、不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道在末日要审判他**”。

我是这样理解的：耶稣的话、圣经的话，具有如此不证自明的权威，它们根本就不需要任何证明。当你听到耶稣的话时，你知道这是真理，你心里可能有什么想法，不愿意承认、不敢接受，或者你说：“我就是不相信”。你知不知道？你是在欺骗你自己！你有没有过这样的经历，十年之前你说了个谎，此后你就一直认为那是真的。很常见的是关于你自己的体育运动成绩或表现，一旦你向别人夸耀，牛吹出去之后，久而久之你就真的把它当作那么回事了。可这不是真的，基督的话是真的，是真理，你也知道这一点，可你就是压制、否认这一点。耶稣说，这是邪恶之事，你不应该再这样顽固下去。

当我们否认基督的赦罪的能力，我们不仅是在背逆，而且是毁灭性的背逆，为什么？因为耶稣是人的唯一希望。从这里我们可以得出两个结论：

①教会不强调耶稣在这里放在头等重要位置的事——赦罪，是件非常愚蠢

的事。我们中间有很多人并不认为自己有多少罪需要得赦免。刚才我们一起低头的时候，你有没有省查过自己？认没认识到这一个礼拜、今天早上你做错了事、得罪了神？你难道连一分钟的时间向神认罪都很困难吗？我们对自己的言行已经变得安然自得了。我们中间今天来教会的人中有多少人真正感到自己需要被赦罪？有多少人想要得到医治？又有多少人希望教会的活动再丰富一点、热闹一点？当我按圣经的教导宣告“**你们的罪被赦免了**”的时候，你是不是在底下不耐烦地想：下一个是什么？而不是改变一下思考方式，问一下自己：“或许我真的需要让我的罪得赦免。假如维牧师不要求我们认罪、不强调赦罪、另搞一套东西，那么我就应该来质问他一下，然后我还要去问一问教会的长老团，我还要去问上一级的教会大会。不行的话，我就要考虑换教会了。”我举双手赞成你这么做。因为看上去对耶稣来说这是最重要的。

②对于唯有信基督才能得救这一点产生怀疑，或者认为还有其它道路的观点是项大罪。

6、哪一样更容易？

那位瘫子当然是得了医治，人们为这件希奇之事所震惊、所惧怕，他们归荣耀给神。耶稣再一次成功地使人们知道人生的主要意义：荣耀神。这就是灯台（即：教会）之所以存在最崇高的目的。我们人所以存的最主要目的就是荣耀神。最后，我来谈一下我这篇讲道的题目：**哪一样更容易**？假如今天你什么也没听到的话，请听这一段话。

如果我们真的想要在这里寻求基督的心的话，我们就必须将他口中所出的一句简单的赦罪之语与接下来他与那些人发生的激烈冲突联系起来，因为这场恶梦般的冲突对于他的这句话是必不可少的。

赦罪决非小事。为了确保这句话能够有效、能够称罪人为义，耶稣心里甚是忧伤，几乎要死（马太 26：38）。他恳切祷告，直到“……**汗珠如大血点，滴在地上**”（路加 22：44）。

记不记得二个礼拜前我们学习到赶鬼的那段经文？那两个被鬼所附的人极其凶猛，耶稣来到他们面前，我们甚至都没有听到他祷告，也没有看到他出汗。假如是你、我的话，恐怕早就吓得屁滚尿流了。当耶稣想到自己将要忍受、将要担当的时候使得他汗珠如大血点，滴在地上。因此，当他说“**哪一样更容易**”的

时候，答案是明白无误的：

医治容易、赶鬼容易、行走在水面上容易、斥责风暴巨浪容易，这些都容易。

难的是什么？难的是让我说“**你们的罪赦免了**”。因为当我说“你们的罪赦免了”，我必须担当、承受本来是你们应当承受的惩罚，我必须付出代价。

整本圣经里没有记录过任何事情让耶稣一想到他必须要承受父的忿怒这个念头就心里忧伤到如此地步。

知道了这些之后，让我们来认真地思考、好好地珍惜耶稣的这个问题：“**说你的罪赦免了，或说你起来行走，哪一样容易、难？**”

在整个人类的历史上，人所能做的任何一件事再也没有比耶稣所完成的赦罪更难了。这是当天晚上耶稣在那间屋子里最强调的，这也应该是教会最强调的。

完

《为什么我们常常禁食？》

马太福音系列讲道 38

马太 9: 14~17

2005 年 4 月

维保罗牧师 2005 年

王兆丰译

今天我们来学习马太 9: 14~17。请听神的话：

“那时，约翰的门徒来见耶稣，说：‘我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？’耶稣对他们说：新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀恸呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要禁食。没有人把新布补在旧衣服上，因为所补上的反带坏了那衣服，破的就更大了；也没有人把新酒装在旧皮袋里，若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来，连皮袋也坏了。唯独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了。”

让我们一起祷告：

“父神啊，再也没有什么比理解耶稣的教导更重要、更有价值了。求您使我们理解这些话，理解这里所发生的冲突。父啊，求您赐给我们智慧，让我们能够明白，也求您祝福我们叫我们认识你，我们祷告奉基督的名求，阿门！”

在今天早上学习的这段经文里，我想来读三点：

——**追求盲目属灵是虚空之举**

——**基督徒的喜乐**

——**祷告、禁食等等属灵操练的目的**

中国有句古话：“蜀中无大将，廖化作先锋”。糟糕的神学所产生的真空只好用加强属灵操练来弥补。我参加过许多次所谓“跨宗派”牧师祷告会。在这种祷告会上，基督耶稣的属性被搞得面目全非。许多人对圣经上真正关于基督和他的工作的教导非但不感兴趣，还常常容易引起争论，但祷告起来人人都满腔热情，人人都能做长长的祷告，但他祷告的这位神的属性特征却变得不那么重要了。甚至神到底是谁、是哪一位神都没关系，只要多祷告就行了。就在上面这段经文之前，马太记录下了他们责问为什么和税吏、罪人在一起吃饭。在他们看来，耶稣不仅在选择门徒和朋友的事上作了错误决定，在对门徒进行属灵操练的事上也不怎么样。他们的门徒们不经常禁食。

近墨者黑

使徒保罗在哥林多前书 15: 33 这样写到：“你们不要自欺，滥交是败坏善行。（注：‘滥交’即：交结坏朋友）。我为什么引这句经文呢？假如我们同时来看马可福音对这件事的记录就可以知道，约翰的门徒不知道怎么搞的，去和法利赛人搅在了一起（马可 2: 18）。对此我就产生了一个问题：他们为什么和法利赛人在一起？难道那天施洗约翰指着耶稣说：‘看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的’的时候他们没上教会，没在场？当施洗约翰说‘他必兴旺，我必衰微’的时候，难道他们开了小差？他们为什么不去跟从耶稣，反倒与法利赛人在一起？我们是多么容易地转向一个看上去很属灵，但事实上根本不属灵的方向上去啊。很明显，法利赛人是怀有敌意的，他们对耶稣的评论就是要毁坏耶稣的名誉。可是约翰的门徒怎么也批评起耶稣、批评起耶稣的门徒来了？是不是因为他们与法利赛人在一起的结果？法利赛人是很狡猾的。或许是因为他们经常去参加法利赛人的禁食祷告会？

我想，假如施洗约翰在场的话，他大概不会上他们的当。但眼下他被关在监里。这群失去了牧者的羊群，没有能力来分辨真假。听到法利赛人指责耶稣，他们也跟着起哄，“对呀，他的门徒为什么不禁食呢？”

请大家不要误会，我决不是在把禁食与跟从耶稣对立起来。祷告、禁食都很好，但都有前提，宗教活动必须永远以圣经真理为原则。这些满怀宗教热情的人真好比一叶障目，不见森林。他们染上了法利赛人的毛病，只追求属灵却没有基督。耶稣生活的时代，这种盲目追求属灵的现象在祭司和法利赛人大行其道。他们是很属灵的人，有着严格的属灵操练与生活，但却没有神，没有耶稣。

耶稣在路加福音 11: 42：“你们法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、茴香并各种蔬菜献上十分之一，那公义和爱神的事反倒不行了。这原是你们当行的，那也是不可不行的。”

也就是说，十一奉献、禁食等等这些事不是不应该做，但是最重要的事你们却不去做。

当我们热衷于手拉手的跨宗派的祷告会，却忽视耶稣基督和他所成就的工作的重要性，我们就是捡了芝麻、丢了西瓜。前面提到了我所参加过的那些祷告会，因着我们教会从原来灵恩型的四方教会，到无宗派，到现在的正统长老会这

样的背景，你可以想象得出我所收到的是些什么样的信件。这些信件常常都是相互对立、彼此争斗的，但我仍然收到邀请信，有时也去参加这类的祷告会。

属灵若不与耶稣基督相联系起来就毫无意义。魔鬼是属灵的，根本的问题是：圣经关于耶稣到底是怎么说的？根本的问题是：你是否信告耶稣基督？你是否尽力在遵行他的命令？假如我们的祷告、禁食是围绕着这一真理，那么它们就是有价值的。但是假如我们离开信靠基督、不委身基督，那么当我们追求这些宗教活动的时候，当我们祷告一圈下来，睁开眼睛的时候看到的是与黑暗在拉手。这难道不是耶稣对法利赛人的评价吗？请大家别忘了，他对祭司们说的话：“**你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。**”（约翰 8：44）他这不是在对罗马百夫长们讲，而是宗教领袖们讲。

我们应该知道，耶稣不是反对祷告、禁食。我们已经在马太福音一开始学到，他与魔鬼对抗，禁食了四十天。马太福音的后面，他尖锐地批评了门徒们在祷告上的懒惰。那是在客西马尼园里，对吗？他要他们祷告，他们都睡着了；他对他们说：“**你们不能同我警醒祷告片时吗？**”

喜乐之时

但是，眼前的这种情况并不要求人禁食。一般来说，圣经里的禁食祷告都是与遇到苦难或哀痛时有关。但也有其它情况，例如选择长老。

这里，耶稣是把禁食与哀恸联系起来。他是说，现在不是禁食的时候。这是在婚礼上，新郎在这里！你们都一定参加过婚礼吧？婚礼上当然有严肃的时候，例如男、女双方立婚誓的时候。但庆祝的时候，音乐奏起，你打开葡萄酒，吃、喝，欢乐。你们这些拉长了一张哭丧脸的法利赛人，约翰的门徒们，应该悔改。这是庆祝的时候。

我认识的一个人他从来笑笑，整天一张苦瓜脸，问他为什么你老是很悲伤的样子？他说：“因为人们都在走向地狱”。出发点很好，但我不知道平时他怎样与人相处。

这里的要点是，有悲哀的时候，也有喜乐的时候。耶稣说，现在是喜庆乐的时候，新郎在这里！你们这些人在庆祝的时候竟都在哀恸、禁食。并且，即便知道有灾难要来，也不要毁了今天的喜乐。耶稣完全知道，苦难的日子就要来临，到时候他们就会禁食了。“**但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要禁食**”。

不久之后，他们就不能再直接见耶稣的面了。正如耶稣在对抗魔鬼的试探时禁食一样，到时候门徒们也会有禁食的时候。

属灵操练的确很好，但我们也应该根据生活中遇到各种情况采取不同的方式。雅各教导我们说：“**你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。**”（雅各书 5：13）

假如你遇到极大的难处，你可能要祷告一整天、禁食一整天。但你若遇到喜事，就歌颂赞美神。

耶稣用新布补在旧衣服上，新酒装在旧皮袋里的例子来阐明他的要点。把一块没有缩过水的新布补在旧衣服上，不仅没用，还反而把本来已经旧了的衣服撕得更坏。同样，新酒若装在旧皮袋里，连酒带皮袋都毁了。我在这段经文上花了很多很多时间学习，就是看不出为什么有些人一下子就把这段话拿来与新约、旧约相比。但从这段经文的上、下文看根本就联系不上去，耶稣不是在谈新约与旧约之间的差别。他是在用这两个例子来说明他们不该在应当喜乐的日子里哀恸、禁食。我们从这里可以看到一种良好的出发点，想补衣服、保存酒。但实际的结果是一都给搞糟了。把那块禁食的布给贴在门徒们的喜乐上，眼下是不合宜的，现在是喜乐的时候，神是很看重喜乐的。传道书 9：7 说：“**你只管去欢欢喜喜吃你的饭，心中快乐喝你的酒，因为神已经悦纳你的作为。**”

这是神的命令！他命令我们要喜乐。我们在这里看到，离开对基督的理解，盲目追求属灵完全是件虚空之事。我们应该知道，对基督徒来说，喜乐应是正常之事。

最后，我们来说一下追求属灵的问题，我们为什么追求属灵？为什么要操练？

我们知道祷告和其它属灵操练很重要，我们祷告常常是向神要东西，我认为祷告最重要的目的是为了与基督耶稣亲近。为了更全备地认识这位神，我们必须更珍惜耶稣基督，更认识他所成就的事。

九个月之前，我们把电视机处理掉，现在家里面已经没有电视了。现在一到晚上，把孩子们按顿睡下之后，我和妻子对面坐下，夫妻在一起说话。我们俩之前可以更进地相互了解对方。我想，耶稣在这里所针对的就好比我对妻子说：“亲爱的，我真的、实在想要多认识、多了解你，我现在就到里屋去给你拨电话

吧”。他们在那里禁食、在那里寻求，可耶稣却坐在桌前，坐在他们面前！这可真是有眼不识泰山啊。神的儿子就在你们面前，可你们却钻到那个角落里去禁食了。在一定程度，有时他们和耶稣说话，就是向他祷告，你难道能对他说“耶稣啊，对不起，我要去祷告了。”

这就是一种具有讽刺意义的现象，耶稣就在他们面前，但他们却视而不见，去追求属灵。若你追求的不是耶稣，那么你的一切属灵操练就是徒然。这就是属灵操练的目的。

与耶稣有亲密的关系永远是件让人喜乐的事，约翰福音里，耶稣专门论到哀恸，他告诫他们说：（约翰福音 16：6~7）

“只因我将这事告诉你们，你们就心里忧愁。然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去就差他来。”

接着他又在 22 节里说：

“你们现在也是忧愁，但我要再见你们，你们的心就喜乐了；这喜乐也没有人能夺去。”

我认为，当他说“你们现在也是忧愁”的时候，指的就是被钉十字架。耶稣知道门徒们会有暂时的哀恸，但他应许他们，在此哀恸之后必有不可逆转的、永远的、无人可以夺去的喜乐。我的朋友们，信基督的人，遇到的苦难是暂时的，我们在遭遇苦难时祷告、禁食的目是让我们更亲近基督，其结果就必然产生喜乐。最近这段时间里，我常常在临终病人的床边探望。对于在基督里的人来说，这也是件极其喜乐之事。大家都认识爱拉，她老人家已经 92 岁了，她清楚地知道，她那永远的喜乐是无人可以夺去的，她在生命的最后时刻里，一直都有一种莫大的安慰，莫大的喜乐。让我们想一想所罗门关于苦难的话吧：

传道书 7：14：**“遇亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你当思想。”**他没有说：“遭患难的日子你就埋怨神吧，不！他说：**“遭患难的日子，你当思想。”**

新郎永远都和他的新娘、他的教会、他的子民在一起。我们在圣经的应许中知道，当我们教会聚会时，耶稣行走在我们中间，行走在灯台之间。他说**“看哪，我永远与你们同在”**。他的大爱无人可比，他的大能无法度量。教会、圣礼和一切信仰活动的目的都是为了叫我们更认识基督，因为他应许他将永远与他的教会同在直到世界末了。

让我们一起祷告：

“父神啊，我们真是感谢你！既使是在苦难中，我们也感谢你，因为我们知道这苦难有其公义、圣洁的目的。父神，我们切切祷告，不要单单盲目地追求属灵而是认识到，属灵操练有其目的，那就是：将荣耀归给您的圣名，让我们更认识您，叫我们知道圣经，您赐给我们的慈爱、恩典、怜悯是确实无误的，好使我们心里满了喜乐。父啊，我们为自己的愁眉苦脸而悔改，为自己的报怨不满而悔改。父啊，愿我们永远为自己缺乏喜乐的心悔改。因为你真是赐给了我们丰丰富富、无法数算的恩典。父啊，愿此恩典使我们行在平安、喜乐之中。父啊，愿我们永远认识到，我们决非孤单而行，耶稣只是短暂地离开过几天，他已经回来，他永远活着，他一直在为我们代祷，他一直在赞美，他对我们的爱是永无边际的。父啊，我们奉他的名，为此献上感谢、赞美的祭。阿门！”

《在基督里睡了》

马太福音系列讲道 39

马太 9: 18~26

维保罗牧师 2005 年

王兆丰译

让我先来很快地复习一下马太福音的内容。我认为对于理解某段经文，熟悉其前后内容、来龙去脉是很重要的。马太福音到此为止，我们读到了君王耶稣的家谱和诞生、受智慧之士的敬拜、遭邪恶之王的逼害；受约翰的洗、被魔鬼试探；开始在各处传道、医病；宣讲了极伟大极有力的登山宝训这篇道。他论到神国度的特征，论到什么样的人才能真正承受神的国；他向听众们挑战，要求他们成为世上的盐和光，不是单在外表上，而是从内心来遵行神的律法，这是一个极大的挑战，耶稣很重视你心里所思所想；他教导说，追求属灵不应该是为了讨人的喜欢，而是为了荣耀神，祷告的时候不要为了让人听到，要诚心祷告，好叫父知道你暗中的祷告到底如何；他又教导我们如何祷告；教导我们基督徒不可心怀二意，一个人不能侍奉两个主；耶稣教导他国度的成员说：不要忧虑，不可随意论断别人，神的子民应该祈求、寻找、叩门，应该等待神的恩赐；他向听众们挑战，要他们进窄门；要警惕假先知，不是每个称呼“主啊、主啊”的人都能进天国；他要求跟从他的人要诚实、要有智慧，把房子盖在磐石上也就是按着他的教导去行。登山宝训之后，耶稣医治了许许多多的人，不仅仅是名人，他也医治大麻风病人、外邦人、被鬼附身的人、遭人鄙视的人。人们看到这个行如此神迹奇事的人，自然而然地来跟随他，他对他们说，你们要来跟从我很好，但要先计算一下花费，这不是件容易的事。“**狐狸有洞，天上的飞鸟有窝，人子连枕头的地方也没有，你们愿意来跟从我吗？**”

我们看到了耶稣所具有的权柄。他对疾病拥有权柄，对狂风巨浪拥有权柄，对魔鬼拥有权柄。但是，当耶稣赦罪的时候，那些反对他的人竟责问他“你是谁竟敢说可以赦罪，只有神能赦罪。”有人又因为他的门徒而对他指手画脚：“你的门徒为什么不禁食？”，又指责他与税吏与妓女为伍。

各行各业、不同阶层、不同年龄的人来跟随他；同样，各行各业、不同阶

层、不同年龄的人里也有拒绝他的人。

耶稣所做的这一切都是在公开场合当着众人行的。很明显，有些人就是一口否认这个真理：**耶稣基督是神的儿子，是人得永生的唯一希望。**

在今天我们要来学习的这段经文里，耶稣将行更大的奇迹。我们已经看到他对很多事情具有权柄，但还没有看到他使死人从死里活过来。这里，我们将看到人类最大的、最终的敌人——死亡，在耶稣的大能面前也乖乖地顺服下来。

9: 18（请参见马太福音）

路加福音里告诉我们，这位管会堂的叫睚鲁，他是加百农地区最高的犹太教官员。请记住，这些犹太人是与耶稣敌对的。

他到耶稣这里来的方式与尼哥底母不同，尼哥底母是夜里来见耶稣的。他大白天来到耶稣这里，跪倒下来、俯伏在耶稣脚前。让我告诉你们，他的这一举动会让他那整个宗教团体的人们与他为敌，他这一举动就等于是放弃了他的权力，从此与犹太教的人断绝了关系。

解经家马太亨利说：“蒙了基督恩典的人必须尊敬基督。” 耶稣说：“**凡在人面前不认我的，我在父（神的使者）面前也必不认他。**”

这里我们在睚鲁身上看到，真正的信心必定会从外面表现出来。从另一方面说，此人是到了绝境，他那十二岁的女儿死了。马太福音的这段记录比较简单，你读马可、路加福音就知道，这女孩已经躺在病床濒临死亡，后来有人从睚鲁家里来说他女儿已经死了，但这并不能阻止他到耶稣面前来。有人说，人绝望的时候什么方法都想去试，所谓病急乱投医。也有人说信耶稣的都是年老有病的人。但是我告诉你们，不是每个遇灾祸不幸的人或年老多病的人都来找耶稣的。我到老人院服侍已经有十五年了，每个礼拜去那里的时候，很多老人见了我都很高兴，也很愿意听我讲耶稣的信息，但是也有些老人很讨厌我，最好我永远不要在那里出现。

让我再告诉你们，即使有些人在遇灾难临绝境的时候或许不是出于正确的原因来到耶稣那里，这丝毫也不会影响耶稣的真实；让我还再来告诉你们一件事，遭遇灾难或面临死亡是人转向耶稣的一个很正当的理由。昨天我和科大卫 [注：助理牧师] 一起主持了一个葬礼。每次我主持葬礼都读一段所罗门的话：“**往遭丧的家去，强如往宴乐的家去，因为死是众人的结局，活人也必将这事放在心上。**”

（传道书 7：2）

你来到葬礼上，看到了死亡，叫你不得不想起你自己的人生终点。希望你因着神的恩典能够认识到，你与你的创造主之间关系不正常，你应该求告主名，好好思考一下我们人生的脆弱。若一个人临终躺在病床上，转向耶稣、相信耶稣，我一点儿也不怀疑这是很正当的动机。

现在我们来看睚鲁的事情。耶稣对假冒伪善的人向来都是一针见血、毫不留情。这是他最恨恶之事，他常常指出人们的假冒伪善，但这里他没有用在睚鲁身上。既然耶稣没有这样看待睚鲁，那么我就认为，睚鲁来到耶稣这里，信心是真的。于是耶稣起来，跟着他去，门徒们也随着去了。至少根据马太的记录，这时耶稣正在坐席，正在与约翰的门徒们辩论。但他有一颗愿意服侍人的心，马上就起身，从教导的位置一下子就转到去探望、医治病人的服侍上去。这个转变不是件容易的事，无论是做牧师的还是普通基督徒，都必须勇于来为神话语的真理而辩论，但同时也不能忽视向人存一颗温柔的、愿意服侍人的心。我们应该在这两方面都能做到，但这不是件容易的事。

耶稣从做教师教导人的身份一下子就转变到病床边温柔地服侍人的位子。但我们常常只做一方面的事，我们可能善于辩论，但温柔爱心嘛，就让那些自由派的人去做好了。另一方面，你们大有爱心的人也必须愿意为真理而辩论。耶稣是我们的榜样，我们一定要来努力效法他。

你应该跟随年长一点的人去探访病人、或为人祷告，听听他们是如何祷告的，是怎样和病人说话的，观察一下他们的举动，你可以学到很多东西。记得我年轻的时候，刚参加事奉，有一次去看望一位老人，我才二十多岁，他已经八十多岁了。我走进病房不知所措，也不知道说什么。幸亏老人很和蔼，他反倒是教育了我。

紧接着，我们看到一位患了十八年血漏的妇女从人群后面赶上来，摸了一下耶稣的衣裳缀子，她对自己说：“**我只摸他的衣裳，就必痊愈**”。不仅身体被疾病折磨，马可告诉我们，她把钱都花在了治病上，经济上也是赤贫。我们从<<利未记>>上知道，从礼仪律上说，这病就是不洁净。你知道，当时的人看待疾病和我们今天的人不同，在那个文化里，大家都把人得病看作是罪的原因。记不得门徒们问耶稣：“**这人眼瞎是他的罪呢还是他父亲的罪？**”（注：约翰福音第

9章)今天我们怀着同情心看待生病的人,但当时人们对病人常常是另眼相待。难怪她不敢象睚鲁那样,大胆地直接到耶稣面前来,而是偷偷摸摸地钻进人群,在后面摸一下耶稣的衣缀子。这里说,耶稣感到能力从他身上出去,他转身问:“谁摸我的衣裳”?门徒们都搞糊涂了,说:“这么多的人拥挤着你,你还说:“谁摸我吗”?耶稣要知道的,是这信心的一摸。我可以马上告诉你们,耶稣知道是谁摸他的衣裳的。那妇女也清楚耶稣是知道的,她很紧张地承认了。毫无疑问,她把自己看作是低人一等的、遭人唾弃的人。她偷偷摸摸地穿进来,碰一下。尽管这一举动低三下四,然而,这的确是一个有意识的、自愿的、独立的一摸。她相信这一摸就会使她得医治。她的确立即得了医治。虽然她的这一摸很不起眼、很不足道,又是偷偷摸摸干的,但是她不仅得了医治,也得到耶稣的称赞“女儿,放心!你的信救了你”。

尽管我们的信心很小、很软弱,但神把信心作为救赎的工具,接纳我们。你知道这是为什么吗?因为信心本身不是我们得救的根本原因,我们得救的原因是信心的对象——耶稣基督。我们长老会教会系统里,牧师按立之前必须通过的考试里就有这样一个问题:信心是否是你得救你与神和好的根本原因?

耶稣基督的十字架是我得救的根本原因,信心是基督十字架大能应用在我身上的工具。这是一个非常重要的概念,也就是说,我们应当注目的是耶稣而不是我们的信心。

这位妇女来到耶稣这里,并没有掂量自己的信心是否够格;我们也不应该对自己信心的大小左顾右盼,我们应该注目的是我们信心的对象——耶稣基督。我们的盼望不在于我们的信心而在于主我们的天父。

在此同时,耶稣也没有让这位妇女不声不响地悄悄走掉。他当众发问,让她陷入窘境。我们在为你施洗的时候也是这样,忽然之间你成了众人瞩目的焦点。“谁摸了我的衣裳?”众目睽睽之下,这个女人一下子不知所措,你能想象得到她当时的窘态吗?“我怎么才能逃脱呢?”她只好承认。耶稣的目的不是要出她的丑,而是赐她更大的光,给她更多的知识,使她蒙更大的福,让她知道她所蒙的比得医治大得多的福份。我的朋友们,耶稣基督医治人绝非只是为了让人有个暂时的释放或舒服,这是今天的医生都能够做的事。这位妇女的病今天是很容易治得好的。假如那些被耶稣医治的人只是身体暂时解除了病痛,后来又死在

罪中，那该是多么可悲的事啊！

耶稣对她说：“**你放心……**”。我还没有专题查考过圣经中耶稣说这句话的所有场合，但我敢肯定，耶稣从来不会对一个没有信心的人说这句话。他要让她清楚地知道，耶稣医治人是一个兆头、记号，其目的远远超过、远远大于医病本身。他在短短的一段时间里医治了一小部分人，他的医治并非只是为了医治而已。

那么，我们从他的医治上学到了什么呢？记不记得耶稣在约翰福音第 9 章里所医治的那个瞎子？这件事非但使耶稣得罪了公会的人，连这个得了医治的瞎子也受了连累。他们把他带到公会进行质问，可他不但不但扬眉吐气，还借机嘲笑他们，“莫非你们也想做他的门徒？”他们气得把他开除出会堂。但他看上去一点儿也没有感到沮丧。耶稣医治了他，但故事并没有到此结束。就象那位妇女一样，耶稣后来找到了他，然后就是要理问答的教导：“**你信神的儿子吗？**”他回答说：“**主啊，谁是神的儿子，叫我相信他呢？**”耶稣说：“**你已经看见他，现在和你说话的就是他。**”他说：“**主啊，我信！**”就拜耶稣。这是个何等何等奇妙的故事啊。

对这位妇女也一样，耶稣一定要更大地祝福她之后才让她走。这位妇女离开的时候决不会以为是那件魔术般的衣裳医治了她。耶稣对她说了鼓励的话“**女儿，放心！你的信救了你。**”这位妇女有足够的理由欢喜快乐！[注：这里“放心”这个词英文里也可译作“欢喜快乐”]。她不应该单单因为病得了医治而欢喜快乐，她应该欢喜快乐因为她的信心使她得医治、使她得救。刚才我说过，虽然我没有做过全面的调查，但我敢肯定耶稣不会对任何没有信心的人说“你放心！”现在我有个问题要问你们大家，我也会来回答这个问题：“为什么耶稣说：‘放心！你的信救了你。’？为什么不说，“放心！你的病好了”？因为是她的信心使她得医治、得救。假如她是被一个魔鬼衣裳所医治，或许是被先进医疗技术所治愈，那不过只是暂时的康复。这位妇女就象我们一样，最后还是死了，在她临终之时，那使她身体得了医治的信心必将她救到天父那永恒的怀抱中去。你能想象吗？当她濒死之际躺在病床上，认识到那曾使她得医治的信心也将是送她去天父那里的信心时，她该有多喜乐啊。

加尔文在这段经文注释上这样说：

“我们可以从这段经文上得出身体的健康与灵魂的安息之间关系的一个比喻：正如基督说，这妇女因着信心病得了医治，我们也可以确信因着信心我们的罪得了赦免，我们与父和好了。”

现在让我们回到睚鲁这里来，耶稣来到他家，看见吹鼓手和乱嚷嚷的人们，就说：“**退去吧！这闺女不是死了，是睡着了。**”他们就嘲笑他。

很明显，这些是专业的哭丧人员，或许也是因为睚鲁的地位，他们都哭得很卖力，想讨好他。这种哭声是装出来的。

昨天我和科大卫一起主持了凯茜的葬礼，凯茜是基督徒，她女儿是基督徒，来的亲戚朋友们也都是信主的。这真是一场美好的葬礼，我们谈到的是耶稣基督，我们谈到的是希望、是真正的盼望。

这里人们的哭声是装出来的，所以耶稣对他们说的话是在讽刺他们。

圣经里常常用睡着了来描述死去了的信心之人，因为事情就是这样，睡觉是件好事，我的睡觉很差，因此我很羡慕睡觉好的人。你在进入梦乡之前的瞬间感觉非常好。司布真专门写过一篇关于睡觉的讲道稿。

耶稣说：“**这闺女不是死了，是睡着了**”。他们的反应是什么？他们嘲笑他，这是不是很有趣？刚才还在哭，一下子就开始嘲笑起来，显然是装出来的哭。这些人也是从迦百农来的，他们知道耶稣行了许多神迹，睚鲁就知道，但是当他们听到耶稣的话，当他们小小的脑袋不能理解时，他们就开始嘲笑起来。人们常常因为听到一些走了样的关于基督教的事，就拒绝、就不信。有意思的是，耶稣并没有向他们解释，“噢，你们不知道，我说‘睡着了’并不是指平时我们所说的睡觉”。因着神的恩典，真正想要认识耶稣的人会认识耶稣，他们会承认天上有一位神，为他永恒的儿子耶稣基督预备了身子，道成肉身救罪人。但这里耶稣根本就不去理会这些嘲笑的人。他没有说：“其实你们不知道，让我来给解释一下……”。耶稣不会把珍珠丢在猪的面前。

我们在传福音、在代表神的时候既不可骄傲也不可迁就人。那些因着神的恩典凭着信心寻求神的人一定会被神找到。在这方面我们的确需要学习，在我们的文化里，太多太多的时候基督的福音被弄成了一种产品，我们尽一切的努力，不惜把福音软化了、改变了，扔在人们的脚下，任人践踏，这不是耶稣向人传他自己信息的方式，这不是使徒们传福音信息的方式。

耶稣是当着众人的面行了这大神迹，使这女孩子从死里活过来，连这些嘲笑的人也知道了。后来耶稣被极不公正地审判时，没有一个人控告他行假神迹。

在学了这段圣经、知道了耶稣所行的这一切神迹奇事之后，我们千万不要错过了这样一个要点：耶稣从来没有应许过他一直会在这个世界上走动、医治人；他没有应许过信他不会生病。基督徒也都会死。这是我们看到的现实，这也是圣经说过的现实。但他的确向我们展示了、显明了他拥有胜过死亡的权柄；他的确应许过信他的人虽然会死，却必永远活着。你信吗？

完

《打开眼睛、打开心门》

马太福音系列讲道 40

马太福音 9: 27~34

维保罗牧师 2005 年王兆丰译

今天早上我们要学习的经文是 9: 27~34

请听神的话：

“耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他，喊叫说：‘大卫的子孙，可怜我们吧！’耶稣进了房子，瞎子就来到他跟前。耶稣说：‘你们信我能作这事吗？’他们说：‘主啊，我们信！’耶稣就摸他们的眼睛，说：‘照着你们信的主给你们成全了吧！’”

他们的眼睛就开了。耶稣切切地嘱咐他们说：“你们要小心，不可叫人知道。”他们出去，竟把他的名声传遍了那地方。

他们出去的时候，有人将鬼所附的一个哑巴带到耶稣跟前来。鬼被赶出去，哑巴就说出话来，众人都希奇说：“在以色列人中，从来没有见过这样的事”。法利赛人却说：“他是在靠鬼王赶鬼。”

让我们一起祷告：

“父神啊，今天早上求您让我们随着耶稣在各地行走、行神迹奇事，从耶稣所行的这大奇迹，从耶稣所说的话中懂得您要我们懂得的东西，让我们理解这些蒙了他祝福之人的态度。父啊，求您帮助我们，叫我们明白这些事对我们的意义，叫我们知道这些是何等荣耀您名字的事。我们祷告，求您赐下您的灵给我们，好叫耶稣基督的名得荣耀！我们祷告奉他的名求，阿门！”

在我们进入这段经文的讨论之前，先来问你一个问题。假如有人问你，“为什么今天没有看到这样的神迹？”你能不能回答人家？我说“这样的神迹”时，决不是说今天神就不行超自然的神迹了。刚才我们祷告的时候提到不少祷告事项，神或许会答应或许不答应。但我们在圣经里看到的神迹是具有权柄的神迹，耶稣行了，彼得行了，保罗行了，他们甚至都没有祷告就医治了别人，彼得在圣殿美门前遇见的那个瘸腿的，向他求周济。彼得对他说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣的名，叫你起来行走。”他没有祷告，但这个

瘸子是不可能得医治的；耶稣医治的时候，人是不可能不痊愈的；保罗把那位年青人从死里救过来的时候，那人是不可能不活过来的。今天我们是看不到这样的神迹奇事的。假如有人问你这是为什么，你应当能够来回答，我认为能够回答这个问题很重要。假如我们答不上来，那就说明我们对圣经里关于神迹奇事的目的不明白。

我们已经连续好几章读到神迹奇事了。为什么？为什么马太福音记录了这么多的神迹？你知道吗？说实在的，我们若不懂这一点，那么我们大部分的读经就失去了重点。

我们的马太福音已经讲了九章，看见了那么多的神迹，可今天我们又看不到这些神迹，那么我怎么办呢？难道我就说：“那是因为你们这帮家伙信心不够。”但圣经里我们看到很多人被神迹医治，但他们根本没有信心。

下面我来简要地回答一下这个问题。

首先，行神迹的能力证实了行神迹者所讲的信息。我们从旧约到新约一再地看到这一点。记不记得神要摩西去领以色列人从埃及出来，摩西说：“**他们必不信我，也不听我的话……？**”神对他说，把你手上的杖丢到地上，它就变成蛇；把手放在怀里，抽出来就长大麻风，再放回怀里就又复原。**他们因为看到神迹就必听你的话、必信你。**

我们在马太福音这一章开始的时候不也看到吗？他们把瘫子抬来，扒开房顶缒下去，耶稣赦免了他的罪，边上的人开始嘀咕起来“你算老几，能赦别人的罪？”他说：“**但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。起来，拿你的褥子回家去。**”

使徒行传 14：3 告诉我们，**主藉着保罗的巴拿巴的手施行神迹奇事，证明他的恩道。**圣经里一再一再地让我们看到这一点。神迹奇事的主要目的是证实行神迹者的信息，耶稣所行的神迹证明他说所应许的是弥赛亚。今天早上我们读了以赛亚书 53 章，那时瞎子的眼睛必睁开，瘸子必跳跃。以色列人都知道，当弥赛亚来的时候，他会行这些神迹。马太福音的后面，施洗约翰在牢里一度曾产生怀疑，让他的门徒去问耶稣“你是不是那位要来的？”耶稣是怎么回答的？“**你们去告诉约翰我所行了，瞎子看见、死人复活，穷人有福音传给他们。**”也就是说，耶稣证明他自己是弥赛亚的方式就是他所行的神迹奇事。

神迹奇事也具有教导的作用，它告诉人们神的大爱，耶稣医治人的时候不是冷冷冰冰，而是满怀怜悯慈爱的。因此我们从这些神迹奇事上知道神是满有怜悯的神。

神迹奇事显示了神的赦罪。第 8 章里我们已经看到，在耶稣医治了許多人之后马太引了以赛亚书 53: 4。从上、下文可以知道，这节经文着重强调的并不是医病，而是洗净人的罪，医治所起的也是一个比喻作用，来显示属灵上的瞎眼被打开、属灵上的死亡得以复活。耶稣在马太 13 章中引的以赛亚书 6: 9 就是针对这一点的。

我们在这里学到，自然的人与超自然的神之间的交往。作为神耶稣在地上以超自然的方式医治人，让人知道有一位真正能医治的。

我们从这一章里也知道，人与神交往时，必须渴慕地追求、寻求神。作为加尔文主义者，我们都懂得，没有人寻求，也没有人能找到神，除非神先寻找人，这是圣经再清楚不过的教导。在我们的救赎上，从头到末了每一寸每一分的荣耀都只属于神。但是，若谁以为既然如此，人就不必拼命地寻求神的话，那么他就有祸了！这是一个大错误，这个错误在使徒保罗的时代就有了“**为什么不说，我们可以作恶以成善呢？**”保罗说：“**这等人定罪是该当的**”（罗马书 3: 8）。假如你以为，假如我们以为救赎从头到末了都属于是神这个事实可以免去人拼命寻求神的责任的话，那么我们就完全误解了圣经。我们对圣经就只有部分的理解。

在这一章里我们看到人为了到耶稣面前来，不顾一切地扒开房顶。他们没有因为屋里人太多进不去，就掉头回家了。假如今天早上你们来教会的时候，大门锁了，但看到里面有人，你会不会说既然门锁了，我们回家吧？你们中间有几个人会说：“我们一定要想办法进去？”

昨天，我女儿的头被一根断裂的树枝砸了一下，后来开始呕吐，我们为她祷告，送她去了急症室。感谢主，没有造成大的伤害。假如我到急症室的时候看到门锁了，但里面有医生，我的小女儿又病了，你以为我会说：“算了，我们回家去吧”吗？不！我会说“你等着瞧吧！”我会把车开过来撞碎窗口冲进去，非得让那医生看看她不可，为什么？因为这是紧急情况。这些人就是在绝望之中来找耶稣的。睚鲁也是为了女儿，放弃了自己的地位和一切来见耶稣。那位妇女挣扎着挤进拥挤的人群，就是为了要摸一下耶稣的衣裳。

现在，我们读到这两个瞎子跟着耶稣，大声喊着求怜悯。耶稣走进屋子，他们跟了进去，来到他面前，这里咋一看上去，耶稣好象没有理会他们，瞎眼的人跟着他是件多么困难的事啊！要知道当时的残疾人被人们看作为是由于罪的原故（约翰福音第9章）。他们是得不到帮助的。因此，他们确实是在拼了命跟着，要找到耶稣。箴言 8：17 说：“**爱我的，我也爱他；恳切寻求我的，必寻得见。**”

神当然爱罪人，并且成功地找到失丧罪人。但是，让我们清清楚楚地知道，是罪人需要神而不是神需要罪人，太多的时候我们把神描绘成了拼命地找我们，说什么“神实在太爱你了，他想要得着你……但你却不回应，实在太可惜了”。不！是罪人需要神，不是神需要罪人。得益处、蒙祝福的是罪人，罪人必须寻求祝福。这就是我们在这里所看到的。

启示录中耶稣的话是何等的强烈，听上去好象是你必须来买救恩。请听他是怎么说的：

“我劝你向我买火炼的舍子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见”（启示录 3：18）。

这就是说你必须变卖你所有的，你必须被洁净。亲爱的朋友们，没有一样东西比你需要耶稣更重要了，寻求他乃是智慧。正如有人说过，为了得到那不会失去的，你应该送掉那些你不能一直拥有的东西。

在寻求的过程中，是可以得到磨练的，这两个瞎子会不会说，我们呼求你、寻找你，可你竟不停地往前走？不，耶稣这么做是有功课要他们学习的。这是要他们跟着耶稣到屋里去，要他们从此以后不断地跟从耶稣。你知道这使我想起了什么？这使我想起了《创世记》里约瑟和他哥哥们的故事，约瑟在埃及，他的哥哥们来买粮，他们不知道他们面前的这位埃及大宰相就是约瑟。你们记不记得约瑟所设的计谋？从他们口袋里搜出银杯来，指控他们偷窃等等等等，为什么要来这一套呢？把粮食直接给他们不就行了吗？他想要他们学习一点东西，学习牺牲自己，这是他们原来决不会为他做的事。记不记得后来犹太为了小弟弟便雅悯站出来说的那番感人肺腑的话？“**把我扣下做奴隶吧**”，使约瑟忍不住流下泪来。因为这位当初把他卖作奴隶的哥哥，今天竟表现出了我们称之为“**替代赎罪**”来。

因此，耶稣并不是置他们于不顾，而是让他们学习功课。不是说，“噢，你想要啊，给你。”这里有一个寻求，有一个追求的过程。

可悲的是，我们往往只有遇到绝境时才开始恳切祷告、寻求。我们不知道你们每个人的具体情况，有些人可能应该与电脑上网干脆一刀两断。我倒并不是反对电视、电脑上网，它们的确都有好的地方，但你必须有分辨能力，有些东西是引人去地狱的。一句话，无论是在属灵之事还是道德之事上，你都应该尽心、尽力寻求神。这就是我们在这里看到的，这两位盲人对耶稣基督的拼命寻求。

他们称耶稣为“大卫的儿子”（注：合和本已经译作“大卫的子孙”）。除了第一章的家谱之外，这是第一次联系到大卫。大卫是谁？为什么称耶稣是大卫的儿子？很明显，耶稣不是血缘上的儿子，大卫比他早一千多年，这是希伯来语表达子孙的方式。但这意味着什么呢？大卫是犹太人最伟大的君王，大卫的时代是以色列民族最强盛、最荣耀的时代。先知拿但告诉大卫，他在地上的王国仅仅是天上国度的影儿，神必使他的后裔和那天上的国度永远坚立（撒母耳下 7：12~17）。因此，当说到“大卫的儿子”，他们是把耶稣看作是整个旧约的中心，耶稣怎么说的？“你们查考圣经，以为内中有永生，为我作见证的，就是这经。”他们懂得，圣经就是关于耶稣的，从这一点出发我们就知道，整个被造世界的中心就是耶稣。

到了一定的时候，这两位盲人会知道，耶稣就是那位应许的子孙，后来在屋子里耶稣的确和这两个人谈话。他问了他们一个问题：“你们信我能作这事吗？”

他们承认耶稣是大卫的儿子，现在耶稣问他们承不承认他的工作，承不承认他拯救的能力。你们有时候听到我讲道或其他人讲道时用“耶稣其人其事”，其人指的就是他是基督是应许的弥赛亚，其事就是他所做的，也是他拯救你所必须具有的能力。

相信基督是谁，相信他所能做的是件极其重要的事。这种相信是由什么决定的？是谁决定的？是他决定的。他告诉我们他是谁，他告诉我们他做的是谁。今天的那种常见的“我认为耶稣是……”的论调既不荣耀基督，也对我们无益，我们常常听到有人说：“我所相信的耶稣决不会做这种事，等等、等等。”其结果不是导致异端就是加进说话人自己思想、行为。你根本没有资格来决定，这是他决定的，这就是为什么他问了这个问题：“你们说我是谁？”“你们信我能作这事吗？”

他是在通过这样的问、答在教导他们，让他们明白他是谁，他作的是什么。我们学习圣经也一样，要来认识神是谁，他作的是什么。

他们的回答很简单：“**主啊，我们信！**”耶稣肯定了他们的信心“**照着你们的信给你们成全了吧！**”他们得了医治不是因为他们的财富、智慧、良善、声誉或任何他们身上的东西，是因为他们的信心，耶稣没有说“照着你们能产生出信心的能力给你们成全了吧！”人把产生信心认为是人的能力。按这种观点，人自己产生出信心，然后神承认这信心并因此而医治他们。但是我们的观点是，人的信心是神赐的，神因着人的这一信心医治他们。

我认为，在信心这个问题上的争论是人的荣耀与神的荣耀之间最后的，也是最大的一场战斗。圣经中排山倒海般地宣告，要求把一切荣耀归给神，信心是人得救从头到尾的工具，此信心本身就是神赐的，但人却显然不愿为这信心感谢神。我们总是以为信心出于我们，于是就使出了浑身解数要来使这一观点、立场站得住脚。信心到底是好的还是坏的？假如你问：“你得救是否是因为你身上好的东西？”人们会回答说：“不，我没有有什么好的东西，我只有信心。”那么信心是好的吗？恐怕你是很难回答“不”的。箴言 20: 6 说：

“人多述说自己的仁慈，但忠信的人谁能遇着呢？”信心实在是件好事。今天早上我们读了十诫：“**我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神。**”这里就含有“你要信我”的意思，对吗？信神，这是第一条也是最重要的一条诫命。

朋友们，假如你相信信心是从你自己产生出来的，那么你所相信的就是你遵守神命令的能力。

我已经说过两遍了，我们一定要记住，我们的救恩从头到末了都是神做的，一切荣耀单单归于神。你、我将来来到天上和神站在一起，看到不可逾越的深渊彼岸那烈焰熊熊的无底坑里那些仍然在咒诅神的灵魂们，我必定能够认识到，我们和他们之间唯一的差别是神的恩典。我们决不会一面看着基督，一面弹冠自庆地说：“瞧这些家伙！主啊，你选我们真是选对人了。”不！使我们和他们不同的唯一原因是神的恩典。假如信心出于我自己，我当然可以有夸口的东西。当然啦，我是不会夸口，但我还是有东西可以夸口的。以弗所 2: 8~9 说，没有人可以有任何理由可以在神面前夸口。这段经文没有说你不应该夸口，而是说免得你有东

西夸口，你没有东西可以夸口。

你们好好想一想吧，信心是决定天堂、地狱之间差别的关键所在。假如信心是出于你，这是从你自己里面产生出来的，而不是出于神，那么你就应该知道，你若愿意，你真的有可以夸口的东西。因为你有能力，你能拿出那个人拿不出的东西来。

不然的话，我们怎么来理解使徒保罗在腓立比书 1: 29 节论到我们的信心是从哪里来时的这段话：“**因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并且要为他受苦？**”（注：英文钦定本，NIV 和新标准修订版 New Revised Standard Version 的翻译中“你们”都是宾语，是接受的一方，即：“**因为神赐给了你们，不但信基督，并要为他受苦，**”和合本此处的翻译的“你们”成了主语，似乎不是很确切）。他说的是两件事，一是相信，二是受苦。我们是怎么才能做到这两样的？这两样都是神赐的。我们在别的地方还读到保罗说：“**或许神赐给他们悔改的心**”。你看，不仅信心是神赐的，悔改的心也是神赐的。

我希望你们大家都能明白这一点。因为这是为了将一切荣耀都归给神。

耶稣医治了他们，并且让他们不要到处去讲，这个问题我们以前曾讲过，这里就不多解释了。主要目的是与传福音的使命是一个渐渐展开有关，有一个时间顺序上的关系。他们俩本应该遵从的，他们没有，当然，我们觉得这是情有可原的，因为他们实在太兴奋了，忍不住要去告诉别人。从今天的“教会增长运动”的角度上说更是如些了，虽然耶稣说不要这样做，但我们却认为应该去告诉大家。“只要有效，只要把人吸引来信耶稣就行了，和圣经的话有点出入嘛，没关系，”

说到这里我想起了不久前新出的电影《耶稣受难》。我之所以不喜欢、不去看它是因为它违反第二诫。当别人和我为了这件事争论时，你知道我一直听到的理由是什么？“可是很多人会因为这部电影而得救呀。”我不知道是否有很多人因此而得救。但这不是问题的核心，错就是错。我倾向于认为，错误的事对神的国度起一个反面的作用，虽然他们短期内看上去常常挺有效的。我认为，顺服神的话与蒙祝福是有关系的，但我们不能以“你看，有那么多的人……”来作理由。耶稣看上去对“那么多的人”并不关心，他说的话他完全知道会让很多人离开。让我来举一个例子。这是我听说的，不知道是否属实。乌干达前总统阿明的右手

人物曾是个极凶狠的人，后来成了基督徒。他所知道的唯一方式是武力。他用枪逼着别人信耶稣。我敢肯定，其中有些人真的得救了。有人很可能会对我说：“维牧师啊，你根本不懂，我就是在枪口之下被逼着信主的”。那好吧，我们不用邀请人来教会，也不必去发单张了。就发给你们大家 45 吧（注：即 0.45 毫米口径手枪）。不，这很明显是错的，不能单靠什么有效就怎么干。要说有效，什么是真正有效？无论是什么情况，只有顺服神的话才会真正有效。

如果说疾病和被鬼所附是用来教导我们关于我们本性的话，那么这一章末了的这个例子就应该促使我们去邀请人到教会来。

有人将鬼所附的一个哑巴带到耶稣这里，耶稣医治了他，注意，有人愿意将他带来。我认为今天的改革宗教会里，很多人就缺乏把人带到教会来的负担与热情。或许你试过、邀请过，但遭到拒绝。但我们还是应该不断地努力带人来。使徒保罗说他若不传讲福音就有祸了。以西结书说，**你要吹角，血就不归到你头上，假如你不吹角血就要临到你头上**。我们是这世上的光和盐，我们活在地上一生都应该活出基督徒的样子来。我认为，在今天我们所生活的这个世界观念上，带人到教会来就象是把人带到耶稣面前来，因为我们打开的是圣经，宣讲的是神的话，神的话具有拯救的大能。不是布道大会，不是音乐晚会，不是福音单张，不是电视节目，不是电台广播，是把人带到教会来。再过几分钟我们就要开始掰饼喝杯，在属灵上，耶稣基督与这饼与杯同在。一会儿我们在掰饼喝杯之前我还会来强调这圣礼的意义，对凡口里承认心里相信的，凡受过洗成为教会一员的人，这是祝福之杯；对不信的人这是咒诅之杯。因此，我认为当这饼与杯传到一个人面前的时候，他（她）就面临自己对耶稣基督的最直接的挑战。你要么领受，要么传过去。在我们已经向你解释了这饼与杯所代表的是耶稣的身体和他的血之后，你若仍然拒绝，那么我要说，这是今天一个人对耶稣说“是”，或“不”的最直接的表达。我们在使徒行传里读到，**门徒们都恒心遵守使徒的教训，（即：神的话，彼此交通、掰饼、祷告，……他们同心合意地在殿里、且在家中掰饼，赞美神，（这就是教会生活）得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。**（使徒行传 2：41~47）因为人们来到这个团体里，看到了圣礼，听到了传讲神的话，这就是神救人所用的方法。可今天我们却离开了这方法，搞出了布道大会、录影碟片等等一套一套五花八门的新方法。我们应该做的是邀请人到教会来。他们需

要来听，他们会因着神的恩典而相信。

最后，我们读到人们对基督的两种态度。有些人希望说：“**在以色列中，从来没见过这样的事，**”他们或许是已经信了或许还没信，但这却是很正面的反应。另一些人把耶稣所行的归结为魔鬼的作为：“**他是靠着鬼王赶鬼**”。

这真是泾渭分明的两种态度，一边说，这是神的作为；另一边说，我不管他有多大本事，那是出于魔鬼。

你知道我从这里看到了什么？我看到的是我一直观察到的现象：人的头脑中的前提主导了他们对任何事物观察所下的结论。假如你不相信神迹奇事，那么无论你看到什么，你都不会相信那是神迹。假如你不相信，除了神的恩典之外，没有任何东西可以让你相信。你们听没听说过这样的话“假如上帝向我显示一下，让我看一看我就信”。你知不知道这是个何等不可理喻的声明？

在一次基督徒与无神论者的辩论会上，我听到那位无神论者说：“假如现在上帝使这个讲台突然之间不借助绳子或它任何的工具有升到空中，我就相信上帝！”

这个声明必然引出了一个问题：“你是怎么知道这个讲台升起来是上帝的作为？”

你怎么不会得出结论说这是“UFO”或者一个什么磁场之类的力的改变呢？你总是会找出一个自然力的解释，因为你已经作出决定你绝不相信上帝！你绝不会因为看见了什么东西就相信上帝了。事实是，上帝已经向世人显明他自己。圣经说，不是什么天空的一道闪电，不是讲台升空，而是通过他所创造的世界在人的心里向他们显明了他自己。这是无可否认的事实。这也不需要你要靠自己去演绎、归纳、分析才能认识到。那些很聪明的人，读了许多书，从他们的无神论出发最后得出了一个结论：上帝是存在的，这里面有一种不那么明显的骄傲。你是个无神论者，结果你靠自己证明了上帝的存在？那么我们这些不那么聪明、没有能力推论、证明的云云之众怎么办？

我的朋友们，我们认识神不是靠这种途径。当然我并不是说这种寻求不可以，但圣经说，你早就知道有神，不过就是在否认、抵挡而已。你不需要从观察到这个世界有次序来判断，必有一位设计者我相信这是真的吗？是的，有果必因，对吗？是的，但这些并不是很好的论证，这些也可以用来证明多神主义、证明阿拉。这些不是证明亚伯拉罕、以撒、雅各的神的方法。圣经说，**神的事情，人所**

能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。（罗马书 1：19）唯有神的恩典才能使我们不再拒绝、不再抵挡真理。

耶稣说，**到末日的时候，我说的话就要审判你**。你好好想一想吧，当我们站到神面前的时候，假如我们对神申辩说：“是啊，是有不少证据，但这些证据并不充分”你以为神会买你的帐？所以保罗说，**你不相信，是无可推诿的**。

这些说耶稣是靠鬼王赶鬼的人，不是在犯无知的错误，他们是在故意地否认那明摆着的事实。

对耶稣无动于衷是过不了关的。我们必须问自己，就象耶稣问彼得那样：“**你说我是谁？**”你相信的耶稣是哪一位耶稣？是你头脑中想象出来的呢？还是神在他的话语里向我们启示的那一位？

完

《召集迷失的羊》

马太福音系列讲章 41

马太 10: 1~10

维保罗牧师 2005 年王兆丰译

请听神的话：

马太 10: 1~10 耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。这十二个使徒的名：头一个叫西门，又称彼得，还有他兄弟安得烈，西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，腓力和巴多罗买，多马和税吏马太，亚勒腓的儿子雅各和达太，奋锐党人西门，还有卖耶稣的加略人犹大。

耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：“外帮人的路，你们不要走；撒马利亚人的城你们不要进。宁可往以色列家迷失的羊那里去，随走随传，说：‘天国近了！’医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的洁净，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要白白地舍去。腰袋里不要带金银铜钱。行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖，因为工人得饮食是应当的。”

让我们一起祷告：

“父啊，我们切切祷告，求您赐我们理解的能力，来理解耶稣从世界召来作使徒的这些人的本相。父啊，我们求您使我们明白他们所传的信息。父啊，我们求您使我们懂得当时的历史背景。父啊，求您让我们通过您的灵来理解您的话语，我们祷告奉耶稣基督的名求，阿门！”

我们在上一章里看到，耶稣在各处走动，行神迹奇事。他回头看到人群，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。他说：“你们应当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。”这段经文是耶稣对“他们如同羊没有牧人一般”的解决方法。

前面他拣选了这十二个人作门徒，现在他差派他们出去。因此，他们从门徒变成了使徒。牧养神子民的任务就落在这十二个人的肩上。他们成了牧羊人。我不知道你们对牧者是怎么看的。在我们生活的这个只讲感觉的文化里，在人们的眼里牧者或牧师的职责是鼓励人、满有爱心地帮助人等等，当然我不是在反对

这些。这些是好事，但并不一定只限于牧者，每一位基督徒都应该这么做，对吗？牧者的工作和这些还有点不同，当然不是排除这些，但根据圣经，牧者的主要责任是教导。牧养就是传讲真理，揭露谎言。

开始的时候，使徒们是牧者，后来，我们从彼得前书上知道，长老们也是牧者，彼得要求他们务要牧养他们中间神的群羊。保罗在给提摩太的信上告诫说：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此”。（提摩太前书 5：17）、[注：这句经文合和本的翻译与英文钦定本、新国际版 NIV，新标准修订版等各种版本的翻译有出入，合和本的这句话读上去容易让人把管理的长老与后面传道教导人的分成两类不同的职份，并且还在中间用了分号。英文的翻译是：“那些善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉，尤其是他们中间致力于讲道和教义的人，更当如此。”也就是说，长老中有些是专门作教导的。在美国 OPC 教会里，牧师也是长老之一]。

这也是为什么牧师的房间一向被称为书房（study）而不叫办公室。牧师不能被看成是大小事都要管的公司老板。牧师应该坐在书房里下功夫学习，然后正确地教导人，对神负责。牧师应该知道神的话、宣讲神的话，也就是教义。今天，“教义”成了一个听上去冷冰冰的，被人们不稍一顾的词 [注：不知为什么，中文合和本把所有英文钦定本译作“教义” *doctrine* 的地方统统都译作了“教训”]。这些年来，我们因为注重教义而引来了很多流言蜚语。有时我就不用“教义”这个词，而用“正确地理解我们的救主到底是谁”这样一句短语来代替，让那些听不得“教义”一词的人好受些。但事实上，**教义就是正确地认识、表达和叙述我们救主耶稣基督的特征、属性**。有一点我们必须注意，这里作为牧者的使徒与今天我们称为长老的牧者之间有着一个巨大的差别。长老是教会里贯穿在历史中一直都有一个职分，但使徒不是。使徒是一个特殊的职分。这里特别还说明了十二位，耶稣只召了这十二人，而不是所有的人。他召了他们，赐给了他们权柄。

“他叫了十二个门徒来，给他们权柄……”。

杰梅逊，福赛和布朗合著的解经书上这样说：……**权柄就是能力与权威**。在马太福音的这句话里虽然不那么明显，但我们在路加福音的同一段话里就看到明白无误的表达**“耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力、权柄”**（路加 9：1）。

在前几讲中我们已经讨论过，行神迹奇事的能力是有目的的，其目的就是

证实神迹者所讲的信息，我们可以一直追溯到摩西，马太 9：6，使徒 14：3。神迹医治当然也向人显示了神的怜悯人、帮助人的特征。

我们马上就会看到，这里有一个对以色列人宣教的特殊目的。不然的话，你若只读这段经文，就难免产生疑问，为什么叫他们不要到撒马利亚人、不要到外邦人那里去？后来，耶稣将宣教的工作扩展到了全世界。

下面，让我们一起来读一下马可福音 16：14~20：

“后来，十一个门徒坐席的时候，耶稣向他们显现，责备他们不信，心里刚硬，因为他们不信那些在他复活以后看见他的人。（插：请记住，无误地传递神信息的能力并不一定就意味着能够在生活中表现出完全的义，这是一个很清楚的区分。当然使徒传讲信息的时候，他们讲的是神的话；但他们的行为仍然常常是很糟糕的。保罗在他自己身上就清楚地这么说，他写信的时候告诉大家，这是神的话，但同时论到自己行为的时候，他说自己是罪人中的罪魁祸首。他没有把自己能够传递神的圣言与自己的美善、德行联系起来。彼得也是一样，他们都是被神所用）。他又对他们说：‘你们往普天下去，传福音给万民听。’信而受洗人必然得救，不信的必被定罪。信的人必有神迹随着他们，就是：奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇；若喝了什么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。”

（插：随便说一下，这段经文被基督教中有些宗派拿来当作证明，主日敬拜时拿着毒蛇跳舞 [注：发生在肯塔基州，电视上曾播过]，结果被蛇咬，可他们忘了，耶稣是向这十一位使徒显现，他是对这十一位说的。对此我们应该有一个清楚的认识，另外一个区别是，“**手按病人，病就必好了**”。这是必然要发生的，那些被按手的人病一定会好，必定会好。这点为什么那么重要呢？今天我们也为病人祷告，对吗？他们或许会好，或许不会好。但这事决不会发生在这十一位身上。无论是谁，只要他们按手，病一定好，不好是不可能的。）

主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。阿门！

他们出去传道，耶稣将给他们能力行神迹来证实他们的话，正如他自己行神迹来证明他的权柄、他的道一样。朋友们，我们在圣经里一再一看到这件事，不是吗？**保罗和巴拿马出去传道，主藉着他们的手施行神迹奇事，证明他**

的恩道。（使 14：3）因此，我们应该知道神赐给使徒职分的特殊性，这是件非常重要的事。

使徒这个名称本身并没有什么特殊的地方，从一定角度上说，任何人都可以成为使徒。你打电话订一只比萨饼，一会儿给你送饼来的那一位就是比萨店的使徒，也就是饼店差派来的。但我们对那些自称为使徒的人要特别小心。圣经中有长老、执事、牧师、教师等职分，这些是教会历史上、是今天仍然一直有的。人说的都是有误的，但使徒却不同，他们传讲的就是神的话。因此，今天自称为使徒的人想要的，是越过了他们应该有的权柄。假如你读哥林多书信的话就知道，他们曾盘问、质疑过保罗的使徒职分。保罗不得不为此而辩护，你知道他是怎样辩护的？他列出了使徒必须具有的超自然能力：“**藉着神迹、奇事、异能，显出使徒的凭据来**”（林后 12：12）。

今天的牧者——长老、教师要做的是学习使徒们所教导的，也就是圣经并根据这些教导来带领他们的会众，我们今天的教会仍然是建立在当初使徒的基础上。但他们不在我们中间，我们是怎么认识使徒的？是怎么向使徒学习的？就是神的话。牧师、长老的工作就是学习神的话，知道使徒们是如何教导的，然后来牧养神的儿女。使徒保罗说根基已经立好了。以弗所书 2：20 告诉我们，**根基是使徒和先知，耶稣是房角石**，我们是在根基上建造，而不是添加根基。神的话是充足的，是我们认识神、认识耶稣甚至认识我们自己的基础。

这些人之所以成为使徒并不是因为他们身上有什么特殊的品格，他们中间有些人我们知道的比较多一点象彼得、雅各、约翰等，有些人我们则几乎一无所知。我们也知道很多关于犹大的事。我不认为这些人本身有什么特别之处吸引了耶稣去拣选他们。假如你把福音书都读一读的话，可能会感到惊呀，怎么会选了他们？他们的毛病不断，不是发怨言就是想要做第一把交椅；他们不明白耶稣的教导；甚至于质问耶稣，耶稣还一度称彼得为撒旦。有一点的确很惊人，我们读到，耶稣在拣选他们之前整夜祷告。这到底是怎么回事啊？我们教会拣选长老时，从来没有找过类似他们这种人，至少从来没有过犹大。但神所找的不是合格的人，而是造就人、使人合格。耶稣知道他们，他不但赐给他们能力、权柄，也培养、教导他们。

再过几个礼拜，在主日晚上的课程上我们会开始一个系列，来讨论最近新

出版的一本书，书名是“我为什么不是一个加尔文主义者”。当然，你们都知道我不同意作者的观点，我认为这是错误的，但这是本写反对加尔文主义的最好的书。我认为恩典的教义（即：加尔文主义）对于我们理解圣经的信息是至关重要的。这里我只想提一件事，你们大家都知道，反加尔文主义的各种观点基本上都围绕着这样一个概念：假如神是那位掌管万事、决定一切的神，我不过只是在做他预定了要我做的，那么我不就成了机器人了吗？

在此讨论使徒的时候，让我来告诉你们大家一下，或许可以帮助你们思考。只要是基督教范围内的，哪怕是那些仅仅在名义上是基督徒的人都承认，使徒们写下了神的话。但是，假如我问你：圣经是谁写的？你怎么回答？你当然会说“是圣灵”，但我若问：罗马书是谁写的？那么回答的就是：保罗。没有人会相信保罗写圣经时象今天科幻电影里那种高级、复杂的机器人那样。事实上，保罗所写给的人是他所认识的，他写作有自己的风格，他常常用某些词汇，有他自己的表达方式。因此，当我们学习《罗马书》时，我们会参考保罗写的其它书信。因为我们知道保罗写作的方式与约翰不一样；约翰与彼得也不一样，所以我们知道，他们写作都有各自的特色，他们给他们自己认识的人写信，用自己认为可以造就别人的方式说话。但同时，这是圣灵在做的工作。没有人会说使徒保罗是机器人，没有人说约翰是机器人。我说这些是让你们在上那门课之前有点思想准备。

有一点我们是知道的，耶稣所拣选的这些人没有受过正规的神学训练。我们在使徒行传 4: 13 中知道，那些受过正规训练的公会的人看出，彼得、约翰他们原是没有学问的小民。这里我想提醒大家一件事。很多人拿这作为证据，反对神学院教育。或许有些神学院你的确不应该去。我就听人说过这样的话：“你们的牧师是神学院教出来的，还是圣灵训练出来的？”也就是反神学、反智、反学习的论调，说什么“你只要相信圣灵就可以了”。

但是你知不知道，这些人日、夜与耶稣在一起整整三年的时间。这难道还不够一个硕士的标准吗？还有什么比与耶稣在一起更好的训练？他们不仅目睹他行神迹奇事，他也坐下向他们解释、教导他们、纠正他们。

耶稣拣选这些使徒远远超过了选择合格的人，神的预定旨意是奥秘不可测的，不管怎么说，耶稣选择了犹大，这实在是件令人震惊之事，对吗？关于这件事，已经有过各种各样的解释，但这些解释都是不符合圣经的、也是荒谬可笑的，

我要辩论说，耶稣两次选择了犹大。在创世之前选择了他，也在历史中选择了他。他预定了背叛他的是犹大，他祷告了，选择了犹大，这是有原因的：“**人子固然要照预定的去世，但卖人子的有祸了!**”（路加 22：22）

刚才我提到，接下来我们要讨论的“*我为什么不是加尔文主义者*”一书的时候就听到过有位教授在这件事上作出很荒唐的解释，有学生问：“假如犹大没有出卖耶稣，那会发生什么事呢？犹大背叛是不是件绝对必要的事？”他回答说“不，不，不。假如犹大没有这么做的话，别人会这么做的”。让我们来把这种回答查验一下，首先，先知已经预言这事必定发生。难道你以为神不知道、神没有定意犹大会出卖耶稣吗？难道神不知道到底是谁，只不过晓得有人会这么做的吗？假如神不知道到底是谁会背叛耶稣，那么他就不知道到底有没有人会这么干。让我给你们举个例子，在一个紧急事故现场，有人受伤大出血，你用手压住伤口止血，边上围了一些人。在急救训练中，他们特别教你，在这种情况下千万不要只喊一声“谁去打报警电话吧”。因为，每个人都以为别人会去打，你必须看着某个人，对他、她说：“请你赶快去打电话救援！”你若不知道哪一个人会去打电话的，那么你就不知道谁会去打。更不用说这件事是耶稣早就命定了的。他说：“**你们中间有一个人要卖我了……你所作的快作吧!**”这是神的预旨所定了的事。神的预旨是深渊、是奥秘，这不仅是我们基督徒，也是所有的人都应当承认的真理。说句实话，其它任何取之以代的假设都是荒唐的。同时，我们也必须记住，犹大对他的行为是必须负责的。刚才我们已经说过，保罗的信是写给他所认识的人的，是他想要写的；是他自己选择了要写的。犹大做了他想要做的事，这里是否是奥秘？是的，这是极大的奥秘。这里是否有矛盾？绝对没有！假如你认为有矛盾，那么我邀请你考虑成熟后来找我。耶稣拣选了犹大有特殊的目的，那就是背叛他。

5~6 节：耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：“外邦人的路，你们不要走；撒马利亚人的城，你们不要进。宁可往以色列家迷失的羊那里去”。

我对你们说实话，在这段经文上我花了大量的时间和精力。我问自己：这段经文对我们教会的弟兄姐妹的意义到底是什么呢？耶稣告诉他的使徒们不要到外邦人那里去，可我写的这篇讲稿就是针对一大群外邦人讲的，至少有一点我们可以知道，我们读圣经的时候，并不是每一句话都可以直接应用在我们身上。

我们必须懂得，这是一个历时上的特殊事件，耶稣差他的使徒们只到以色列人那里去。后来他向跟从他的人发出了大使命，往天下去传福音，但一开始只是向以色列人传。今天有一种很流行的观点叫作时代论，但我认为是错的，时代论认为，耶稣完全知道神在旧约中给以色列国的应许，其中很多是属灵上的，但也有还多是政治上、地理上的，其中包括对土地、对物质繁荣上的应许。他们认为，耶稣来到世上，来到以色列中，是实现神对以色列人的应许。假如以色列接受了耶稣，那么千禧年的黄金时代就会开始。他们说，但神预先知道、预先命定了以色列人会拒绝，但当年他们若接受的话，千禧年早已开始了。这就是今天非常盛行的时代主义的观点。但是，假如你去图书馆翻开一下 150 或者 200 年前的书，没有一个人是持这种观点的。我认为，这种切割分离的方法不是你正常读圣经能够得出的。

假如有一个国度，此国度包括了属灵的事，也包括物质上的事，比如说她包括了一群信耶稣的人，他们不仅从属灵上蒙祝福，也因着人们遵行神的律法，孩子听从父母，人们不去干偷盗、犯奸淫，在这样的社会里生活质量上也会提高。难道不是这样吗？难道在福音化的社会里，反而比耶稣以前更糟糕？难道耶稣基督在这些人心所做的改变工作对他们生活的文化不会起重大改变吗？否则的话，就是纯粹的反律法主义了。这就成了“是啊，我相信耶稣是我的救主，但我并不想让他改变我的生活方式，他不是我生活的主”。对真正信耶稣的人来说，耶稣不仅是救主，也是生活各个方面的主。当然每个人的程度不同，但改变是必然的。

我认为他们这种把国度人为切开的观点是错误的，是完全误解了圣经。耶稣的的确确早就开始了他的国，福音书里一而再、再而三地宣告“**天国近了，你们要悔改！**”到此为止，至少我在马太福音里没有看任何教导让我们来做这一切。正好相反，圣经上早就预言，犹太人的领袖，即：那些法利赛人、公会的人，总是拒绝、也一定会拒绝的。当然，当时的基督徒都是犹太人。作为以色列、作为一个民族、一个国家必定拒绝耶稣，正是这一拒绝使得神的审判公义地归到以色列头上，并且把神的国度从以色列挪去。我的这一观点在今天少数。从政治上说，在中东各国的冲突中，我倾向于站在以色列这边。这是我个人根据了解到的当地实际情况而做的决定，而不是因为我们需要来保卫这个民族，因为他们的

祖宗可以追溯到亚伯拉罕。不然的话，我就要遭咒诅。他们引用神给亚伯拉罕的应许：“**为你祝福的，我必赐福与他；咒诅你的，我必咒诅他**”，这句经文来作根据，把这一应许给应用到了与亚伯拉罕有血缘关系的人身上，我们在圣经上多次、多处看到，施洗约翰、主耶稣、使徒保罗把这一概念、这一观点击得粉碎！施洗约翰说的是什么？“**不要自己心里说：‘有亚伯拉罕为我们的祖宗。’我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。**”保罗在加拉太书 3 章中说，**唯有信基督耶稣的人才是亚伯拉罕的后裔**，在第 4 章里他更进一步说，**那些在血缘上与亚伯拉罕有份的、不信的人是夏甲的儿女**（加 4：22~27）。[注：读者有兴趣的话，可以详见维牧师的《加拉太书》系列讲章，已经翻成中文的第一章到第四章共 22 讲]

你知不知道，这些话对于当时听到的犹太人来说简直是挑衅性的、是要让他们和你拼命的？假如你知道今天以色列人与阿拉伯之间的巨大矛盾、冲突的话，那么这些话就相当于对以色列人说：“假如你们不信耶稣，那么你们是夏甲的儿女，你们是以实马利人，不是以色列人”。唯一的鉴别、唯一的标准是信心。

我们现在正在学习马太福音，有一件事很重要，假如你想要理解马太福音，就一定要理解神的国，因为马太福音都是关于神的国。旧约中的国度由以色列所代表。也就是圣殿的所在、会幕的所在、祭司制度和我们一直在旧约里追寻的那一位后裔。这就是神的国。当新约开始时，这国度将成为国际性。从单单犹太人到无论是犹太人还是希利尼人，我们在后面还会学到，国度的这一转换，等我们学到 24 章时听到耶稣说的话时，就知道了。耶稣在马太福音 21：43 节的这句话就是国度转换的序曲，耶稣对犹太人领袖说：“**神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百性**”。我希望没有人会把这理解成反犹太主义吧。再说当时神的国度所给的也都是犹太人，因此这不是轻视哪一个民族，而是完全不在乎你是哪一个民族背景来的，关键是信心，是结出果子来的信心。因此，耶稣说“**神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百性**。”这里的“百性”就是教会，这也是为什么彼得后来用这个词描述教会“**你们是圣洁的国度**”。（注：英文里是同一个字“a nation”或“a people”，中文合和本所用的“百性”一词似乎没有表达出这个意思。）

使徒保罗声明：“福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是

希腊人。”相信耶稣的犹太人和相信耶稣的外邦人将形成一个身子，神的应许、神的祝福决不会以血缘关系而临到人。你若认真读使徒保罗的书信，就应该知道他一再一再所强调的是**什么**，你问没问过这个问题：“为什么他老是在那里提割礼呀、割礼呀”的？你必须先知道他所针对的是**什么**。他所针对的是犹太人。当时的教会里，那些受过割礼的人总是坐在一起，未受过割礼的基督徒则坐在另一边。这帮受过割礼的说：“我们对圣经比你们懂得多得多，你们信耶稣是不错，但你们若想要与神的全部应许有份，你们就应该受割礼，成为我们中间的一分子。”对此，保罗说“不，不，不！割礼根本没有一点价值！尤其是你把割礼当作神特别看重你的时候。”你去读一下以弗所书第二章吧，“**那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人……如今在基督耶稣里，两下合而为一，他拆毁了中间隔断的墙**”。你们坐在这边的受割礼的人哪，你若没有信耶稣的信心，那么你受的割礼就是未受割礼，你就是夏甲的儿女。

然后，耶稣告诉他们：“**你们随走随传，说：‘天国近了！’医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的洁净，把鬼赶出去，你们白白地得来，也要白白地舍去。腰袋里不要带金银铜钱，行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖，因为工人得饮食是应当的**”。

耶稣在这里向他的使徒发出的命令和后来向跟从他的人发出的大使命有所不同。他说什么都不要带，从这里我们又一次看到，读圣经的时候了解上、下文的内容很重要。后来，耶稣又告诉他们带上钱、带上口袋东西，甚至告诉他们卖掉衣服去买刀，因为他们需要保护自己。

因为我们必须知道这段经文是在什么情况下说的。为什么不带东西呢？他差他们去的是以色列的城、乡。因为以色列百姓应该供应这些使徒生活上的需要，他们代表的是神的国，不应该为这些事担忧。就好比我要是去亚利桑那州的正统长老会教会的话，我只要人去就可以了，他们一定会接待我的，因此，他们去的是神子民的地方，那些人应该接待这些使徒。但假如我们差宣教士去非洲某地的部落，从来没有听到过福音的地方，那么我们会让他带上足够的钱、衣物甚至防身的刀。因为那里不是很友好的地方。

当然这一点目前并不能直接应用在我们身上，但我想我们还是应该知道这对于理解圣经是多么重要。

神的子民应该供应宣讲神话的人，当然我知道，我是牧师，是从教会领取工资的。但我仍然要辩论说，你若有心脏病需要手术，你大概不会想要一个半工半读的医生来为你开刀吧。你若遇到重大官司，你大概不会去找一个业余律师来作你的代表吧。但今天有一个倾向，有人说我们不需要全职牧师，只要有被圣灵充满的人来讲就可以了。

比方说我们教会的大卫科拿（注：教会的年青助理牧师），在教导上非常有恩赐，我们就在经济上支持他，让他继续在神学院深造、装备。这样他就不必再为生活上的事操劳忙碌，可以专心学习，牧养神的儿女。我们认为这是件很值得的事。基督徒应该从经济上支持那些学习上勤奋刻苦、教导上坚持真理的牧者。但同时，耶稣也告诉他们白白得来，也要白白舍去。我认为从这里的上、下文看，指的是他们得到的行神迹奇事、医治的能力。不能象使徒行传第8章里的那个西门那样，他关心的就是钱，他想用钱让使徒把行神迹的权柄给他。

这里我们就联想到教会的经济来源问题，教会的经济来自何处？来自基督徒的十一奉献。你当然也可以奉献得更多，但这并不是你的责任。正如保罗所说，捐得乐意的人是神所喜爱的，但这是你与神之间的事。

但圣经也说，你若不做十一奉献，就是在偷窃神的东西，十一奉献是神设立的。教会的财政收支必须公开，必须十分小心地管理。近十几年来，我们听到、看到的关于教会或基督教机构在钱财管理上的丑闻还算少吗？这真是件令人羞耻的事。最近看到过一个统计数据，在近三十年里，人们对教会神职人员的信任度从百分之五十降到了百分之十五。这也是我们堕落程度的一个反应，真是令人感到可悲。

施洗约翰所传的是神国的道，耶稣告诉他的使徒们去传的也是神国的道。这是一个一直都应该传讲的道，直到末了。我们应该祷告，求神的国降临。神的国是从耶稣开始的，她在不停地降临、发展，神国的发展是通过讲道实现的、是通过传讲耶稣基督的福音实现的。耶稣基督是神国的君王，这一国度永远不会终结，直到历史的尽头。这是一个外在上以教会体现出来的，但同时又是住在你心里的国度，这是一个由罪人、由一群蒙了饶恕的、能够饶恕别人的人所组成的国度，这是一个人藉着信心得以进入的国度，是一个益人荣神的国度。

完