

马太福音证道

维保罗牧师 著

翻译：王兆丰

简体字的编辑：Helenel Yang、蒋真理

目录

第一讲 耶稣的家谱 马太福音 1:1-17.....	7
第二讲 耶稣的出生 马太福音 1:18-25.....	19
第三讲 智慧人所做的事 马太福音 2:1-12.....	31
第四讲 拉结哭了 马太福音 2:13-23.....	43
第五讲 旷野的喊叫 马太福音 3:1-6.....	59
第六讲 我们有亚伯拉罕 马太福音 3:7-9.....	71
圣餐前宣告 (2004年1月4日).....	85
第七讲 祂主必彻底清除 马太福音 3:10-12.....	87
第八讲 受过洗的教会 马太福音 3:11.....	103
第九讲 耶稣受洗 马太福音 3:13-17.....	121
希望之枝教会 圣餐前宣告 (2004年1月25日).....	135
第十一讲 曙光来临, 大光照耀 马太福音 4:12-17.....	139
第十二讲 得人如得鱼 马太福音 4:18-22.....	153
第十三讲 行神迹者 马太福音 4:23-25.....	167
第十四讲 天国 马太福音 5:1-3.....	183
第十五讲(上) 《八福》马太福音 5: 1-12.....	197
第十五讲(下) 《八福》马太福音 5: 1-12.....	209
第十六讲 《盐和光》马太福音 5: 13-16.....	221
第十七讲 《神律法的荣耀》马太福音 5: 17-20.....	233

第十八讲《与神和好的杀人犯》马太福音 6: 21-26	247
第十九讲《犯奸淫的心》马太福音 5: 27-30	259
第二十讲《婚姻与离婚》马太福音 5: 31-32	269
第二十一讲《论起誓》马太福音 5: 33-37	281
第二十二讲《连你的左脸也转过来》马太福音 5: 38-42	293
第二十四讲《积累财富在天上》马太福音 6: 1-6, 16-21	303
第二十六讲《主祷文》之一 马太福音 6: 7-8	313
第二十七讲《主祷文》之二 马太福音 6: 9 上.....	321
第二十八讲《主祷文》之三 马太福音 6: 9—13.....	331
第二十九讲《主祷文》之四 “今日赐给我们”马太福音 6: 11	341
第三十讲《主祷文》之五 马太福音 6: 9—13.....	349
增刊 A 《两个主》马太福音 6: 22-34	359
增刊 B 《看哪，一根梁木！》马太福音 7: 1-6.....	367
第三十一讲《主啊，主啊，我们不是.....吗？马太福音 7: 21-29	375
第三十二讲《耶稣——灵魂的医生》马太福音 8: 1-17	385
第三十三讲《跟从耶稣》马太福音 8: 18-22	399
第三十三讲《睡着了了的救主》马太福音 8: 23-27	409
第三十六讲《哪一样更容易？》马太福音 9: 1-8	421
第三十八讲《为什么我们常常禁食？》马太福音 9: 14-17	431

第三十九 《在基督里睡了》 马太福音 9: 18-26.....	439
第四十讲 《打开眼睛、打开心门》 马太福音 9: 27-34.....	447

第一讲 耶稣的家谱 马太福音 1:1-17

信息：维保罗 Pastor Paul Viggiano

根据录音整理、翻译：王兆丰

(2003年11月16日)

我们的<纠偏系列>已暂告一个段落。从今天起我们开始学习<马太福音>。我已经有十年没有讲<马太福音>了。这个礼拜在准备讲章的时候，虽然工作量很大，我却真是非常享受。<马太福音>比较长，共有二十八章。我们可能会多花一点时间在上面；这肯定是一个令我们极喜乐的学习。

我来读一下<马太福音>第一章1-17节：

1亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱：2亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄；3犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉，法勒斯生希斯仑，希斯仑生亚兰；4亚兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生撒门；5撒门从喇合氏生波阿斯，波阿斯从路得氏生俄备得，俄备得生耶西，6耶西生大卫王。

大卫从乌利亚的妻子生所罗门；7所罗门生罗波安，罗波安生亚比雅，亚比雅生亚撒；8亚撒生约沙法，约沙法生约兰，约兰生乌西亚；9乌西亚生约坦，约坦生亚哈斯，亚哈斯生希西家；10希西家生玛拿西，玛拿西生亚们，亚们生约西亚。11百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄。

12迁到巴比伦之后，耶哥尼雅生撒拉铁，撒拉铁生索罗巴伯；13索罗巴伯生亚比玉，亚比玉生以利亚敬，以利亚敬生亚所；14亚所生撒督，撒督生亚金，亚金生以律；15以律生以利亚撒，以利亚撒生马但，马但生雅各；16雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫。那称为基督的耶稣，是从马利亚生的。

17这样，从亚伯拉罕到大卫共有十四代，从大卫到迁至巴比伦的时候也有十四代，从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代。

(马太福音1:1-17)

我们一起祷告：

父神啊，愿我们明白为什么这里有家谱，让我们有智慧来认识为什么圣经记录了这段家谱，这里有什么样的祝福，为什么说我们查考耶稣的祖先们是荣耀您的名，也是培养我们。恳求您在我们学习<马太福音>的时候，赐给我们智慧。父啊，我们求您让<马太福音>里的丰丰富富能够感动我们、喂养我们，让一切荣耀都归给您。奉我们救主基督的名求，阿们！

简介

眼下正在时兴“家谱热”，电脑网站上有各种各样的家谱供人来寻找自己的祖先。我们看家谱，为的是想要在我们的血里找到一点什么特殊的、有头有脸的东西，好让我们有些感到骄傲的资本。在美国这个种族大熔炉里，我们都成“混血儿”了。你们中间大多数人恐怕都已经不知道自己曾祖父的名字了，因为我们生活在美国这个大熔炉里。在今天的这种种族混合里，我们已经失去了自己的特征，因此就想从我们的祖先那里看一看，自己有哪样特别的地方。假如你到那些历史悠久的地方去，人们都有家谱，有些城市都是以某人的名字命名的。事实上，意大利的一个城市就叫维吉阿诺¹ (Viggiano)，说不定我还有点王子的血统呢(开玩笑)！谁知道我们的祖宗是什么人呢？

虽然我们对自己的祖宗常常抱有好奇心，但我们对别人的祖宗却很少有兴趣。假如我们对历史毫无兴趣，那就更不用说了。你若想和一个对历史不感兴趣的人谈论政治、历史，那可不是件容易的事。

如果你根本不知道历史上的南北战争，那么你朋友曾祖父的曾祖父参加过南北战争这件事，对你来说就一点意义也没有。我曾在高中当过老师，我记得一项调查上说高中生的基本知识

¹这是维保罗牧师的全姓；他的祖籍是意大利。

很差，我就问了班上的学生们：“谁能说出南北战争发生的时间？前后差五十年都没关系。”果然有一半的人不知道。

因此，你若不知道历史，那么家谱对你来说不过就是一些名字而已。就好像你去欧洲旅游，看著那一幢幢古老的建筑，而你毫无概念；走进博物馆，看著那些名画，你对作者也是一无所知。我就是这种人。虽然在大学里上过艺术欣赏课，但却全都还给了老师。我记得有一次与人一起去看博物馆，那人对这些很博学。我在每一幅画前走马观花，后来他就问我：“你在干嘛呢？你知不知道这幅画的背景？”我说：“不知道。”我之所以无法欣赏这些画，就是因为我的无知。

我是十几岁的时候信的主。他们给了我一本圣经，建议我从新约开始读。我不知道这是不是一个好方法；或许从<创世记>开始读更好。新约的第一卷就是<马太福音>，因此我一开始就读上面的这段经文。你们可以想像得到我当时的情形——这些家谱实在很难令人提起兴致来。读这些人名对我来说实在很枯燥，因为我对他们一无所知。然而随著时间的推移，我对这段让我一开始就读、一读就要睡著的经文，实在感到稀奇，也蒙受祝福。我向神祷告，在我们这次学习<马太福音>中，至少在一定程度上，我能够来向你们表达这一祝福。

今天早上我想要讲的有三点：一、简单地介绍耶稣家谱所提到的历史与人物。当然我不能很详细地讲，以前我在<创世记>系列讲道中已经讲过很多。二、我们从这段家谱中可以得到的安慰。三、解释一下为什么两卷福音书中都有一段家谱，为什么<马太福音>从这段家谱开始？

因为第1节与我们的第三点有关，也是我们的要点，我把它留到下面再讲。

我们先从第2节开始。这是一段历史时期：

1亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱：2亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄；3犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉，法勒斯生希斯仑，希斯仑生亚兰；4亚兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生撒门；5撒门从喇

合氏生波阿斯，波阿斯从路得氏生俄备得，俄备得生耶西，6耶西生大卫王。

这段经文从亚伯拉罕到大卫王。你们中间听过<创世记>系列讲道的人对这里的一些名字已经熟悉了。家谱中的这段历史可以被看作是‘**应许——拯救——征服**’的历史。亚伯拉罕蒙了神的宝贵应许，下面我们马上就会来讨论。亚米拿达这个名字你们有些人可能不太知道，他生活在<出埃及记>的时代，是亚伦的岳父。亚伦是谁？对了，是摩西的哥哥。因此，从亚伯拉罕的应许时代到拯救时代，然后是大卫——以色列作为神的国度极盛时期的君王。

一、人物

我们来看看耶稣的祖先到底是些什么样的人。我们虽不能详查，但都知道亚伯拉罕、以撒、雅各，圣经也常常称他们为“列祖”或“先父”。他们都有过信心极大的时刻，但同时却又干了糟糕透顶的事。比方说亚伯拉罕，他愿牺牲自己的儿子。还有比这更大的信心吗？但同时亚伯拉罕却又撒谎说，撒拉不是他的妻子，使撒拉的名誉大受威胁。不仅如此，他又与夏甲发生关系，生了以实马利。这是他缺乏信心的大错误，结果造成家里一连串的大问题。以撒也同样地撒谎，说利百加是他的妹妹。他们都是因为怕自己因妻子美丽而遭人谋害；两代人都这样。雅各是个骗人的老手，从一开始就如此。因此，我们若从道德上来看这些列祖，会发现他们实在很难叫人产生倾佩之心。

现在让我们来看一看雅各的儿子们。这里我们没有时间来讲犹大和他那些弟兄们的一切丑行(我们在<创世记>系列里都已经讨论过了)。汉得里森论到他们中间的几位时这么说：“[他们]邪恶到几乎难以相信的地步。”雅各的十二个儿子就是以色列的十二个支派的祖宗；他们所干的那些勾当简直是骇人听闻。

我们就来看一看这里提到的犹大。他是第四个儿子；耶稣就是从犹大的后代所出。犹大可能算是这帮兄弟们中最好的一个了。记不记得当便雅悯被囚、犹大不知道约瑟是自己的弟弟

时，他走上前去对约瑟说：“不要留下便雅悯，把我扣下替这童子吧！”有人说，这段话是整本圣经里最美的一段话，表达了一种牺牲的爱，正如基督爱我们一样。犹大的这段话使约瑟泪下。但我们在读<马太福音>的这段家谱时，却没有读到这些，而是“犹大从他玛氏生.....。”谁是他玛？他玛是犹大的儿媳妇！这简直叫今天电视上的肥皂剧都黯然失色了。

这段故事的详情你们自己可以去读。他玛装成妓女，犹大没有认出来，就钻进了她的帐篷。当他玛怀孕后，犹大要烧死她(创38:24)；结果他玛拿出证据来，犹大这才知道原来自己就是孩子的父亲，于是只好作罢。但他却没有承认自己的罪，只不过不了了之而已。

他玛是个外邦人；在这段家谱中，她也并不是唯一的妓女。喇合也是一个外邦女子，当过妓女。因此从家谱上看，耶稣不是纯种的犹太人。今天对我们来说，外邦人可能算不得什么。但你想一想，当时这本福音书的读者绝大部分都是犹太人，因此耶稣的家谱里有外邦人，可不是件小事。当然，神的恩典使喇合成为信心的榜样(来11:31)。无论如何，家谱中的这些人物实在令人难以恭维。

这段家谱到第十四代，我们终于看到了一位合神心意的大卫王。下面的这段家谱列出了以色列的诸王：

6耶西生大卫王。大卫从乌利亚的妻子生所罗门；7所罗门生罗波安，罗波安生亚比雅，亚比雅生亚撒；8亚撒生约沙法，约沙法生约兰，约兰生乌西亚；9乌西亚生约坦，约坦生亚哈斯，亚哈斯生希西家；10希西家生玛拿西，玛拿西生亚们，亚们生约西亚。11百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄。

这段家谱从以色列的巅峰大卫王开始，直到以色列被掳到巴比伦为止。

这里所列的名字都是王。圣经告诉我们，大卫是合神心意的人。他从年轻的时候起就是一位勇士，又是一位善战的君王。

从少年时起，狮子、熊、哥利亚等都败在他的手下。坐上王位后，他所向披靡，成为以色列历史上最伟大的君王。有人说，大卫也是世界上最伟大的君王。然而，使徒马太对大卫的光辉业绩只字不提，却说“大卫从乌利亚的妻子生了所罗门”。他可以不必提这一幕，只要说“大卫生所罗门”就行了。到底是怎么回事呢？简单地说，大卫喜欢上了别人的妻子，并且占有了她，又杀了她的丈夫。就是这么回事。〈撒母耳下〉对此有详细的记载，整个事件当中还有预谋等等勾当。

圣经说，所罗门爱耶和華(王上3:3)，但也爱外邦女子，并且嫖妃数以百计(王上11:1-4)，结果引来了以色列国的衰败。当以色列分裂为南、北两国时，也造成了历史上最大的教会分裂。以色列的十二个支派分裂为两个王国；北国的王尽都邪恶，南国偶有个别好王。

今天因为时间的关系，我们只能简要地看一下耶稣家谱中提到的这些王。好王中有亚撒、约沙法、希西家、约坦、约西亚。我最喜欢的是约西亚，他很坚强。我们从〈历代志下〉中读到，这些王“呼求耶和華”，高举耶和華的名(代下20:5-7;王下19:15)，“行了耶和華眼中看为正的事”(代下27:1-2)等等。但他们一般都在率领国家迈向胜利的时候就死了。他们行得正，国家兴旺；他们一死，国家又回到老路上。有时候他们自己的儿子都不走正路。事实上，在以色列的历史中，我们很难找到连续几代行得正直的君主，却很容易找到一连串的邪恶君王。所罗门的儿子罗波安就是一个狂妄自大的人；〈列王记上〉12:14就是他的“名言”：“我父亲使你们负重轭，我必使你们负更重的轭。我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭打你们。”亚比雅、亚们、约兰、亚哈斯、玛拿西、耶哥尼雅们“不顺服耶和華”(王上15:3)，“行了耶和華眼中看为恶的事……拜偶像”(王下21:22)；有些甚至“用火焚烧他们的儿女、拜摩利”(代下28:1-5)！这就是他们让迦南地的文化来影响自己的结果；这些文化原是神要他们灭除的。乌西亚“行了耶和華眼中看为正的事”(代下26:3-5)，后来他一出了名就骄傲起来，神降大痲疯

在他身上(代下26:21;王下23:10)。因此，他是一个不能面对成功的人。

<箴言>有一段话，就是描写人生活在这些君王下的日子：“暴虐的君王辖制贫民。好像吼叫的狮子、觅食的熊。无知的君王多行暴虐”(箴28:15-16)。

二、被掳时代

12迁到巴比伦之后，耶哥尼雅生撒拉铁，撒拉铁生索罗巴伯；13索罗巴伯生亚比玉，亚比玉生以利亚敬，以利亚敬生亚所；14亚所生撒督，撒督生亚金，亚金生以律；15以律生以利亚撒，以利亚撒生马但，马但生雅各；16雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫。那称为基督的耶稣，是从马利亚生的。

这段时期从被掳到巴比伦一直延伸到基督的时代。以色列人再也没有享受到大卫作王时期的那种生活。

关于这段时期的君王们，圣经上很少提到，因为那是被掳时期。重要的是，神守了祂的应许，以致以色列即使是在被掳之中也未遭灭亡。顺便提一下，这就是神保守他们的唯一原因。我们在<罗马书>上读到，若不是因为应许，以色列早就像所多玛、蛾摩拉了。至少按照保罗的观点，他们的行为是如此可恶，神若按他们的行为对待他们，祂就不得不以对待所多玛、蛾摩拉那样来对待以色列了。但神赐了应许：有一位后代要从他们而出；神的应许在他们被掳的时候也未改变。

我们注意到，耶稣的家谱是按约瑟而不是按马利亚的。约瑟没有被称为“耶稣的父亲”，而是“马利亚的丈夫”；马利亚生耶稣。约瑟虽不是耶稣的父亲，却是祂合法的父亲。

这三段家谱没有包括所有的人；许多人被省略掉了。圣经中说到某某人的“父”，并不一定是指父亲。比如他们说，耶稣是“大卫的儿子”²；大卫比耶稣早了一千多年。因此，圣经作者有时也作省略。马太写了三个十四代的家谱，但圣经没有告

²中文译作“大卫的子孙”。

诉我们他为什么这么做。人们对此有不同的猜测：有的说，“十四”这个字比较容易记；有的说，十四是“两个七”，而七是“完美”的意思；但我觉得这有点儿牵强。或许马太是为了要联系到这些特殊的人物；或许是我刚才说的，他是以时代来划分的。大家当然有不同的看法。我想说的是：不是每一代人都列了出来，有些被省略了。

三、家谱带给我们的安慰

我们从这份家谱中可以得到什么安慰呢？为什么今天一开始的时候我对你们说，我后来读到这份家谱时大受安慰呢？我对自己下面要说的关于马太写这段家谱时到底是怎么想的，没有太大的把握。但是，基督家谱里的这些不光彩的过去(谋杀、妓女、外邦人等)，很可能给马太这样的人带来很大安慰。马太是干什么的？他是个税吏。税吏在以色列被看作是“汉奸”卖国贼，是最不齿于犹太人的。马太后来写了他自己信主的过程：

9耶稣从那里往前走，看见一个人，名叫马太，坐在税关上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来，跟从了耶稣。

10耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来，与耶稣和祂的门徒一同坐席。11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？”12耶稣听见，就说：“康健的人用不著医生，有病的人才用得著。13经上说：‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是召义人，乃是召罪人。”(太9:9-13)

这里没有什么绕口的东西。谁是“义人”？“我来本不是召义人，乃是召罪人。”祂就像是在说：“我只对罪人感兴趣，而不是你们这些义人。”我们知道，圣经告诉我们，“没有义人，连一个也没有。”所以当耶稣说这段话时，祂说的“义人”就是那些自以为义、那些根本就不想听祂教训的人。

前几次我们讲了基督的谦卑。毫无疑问，基督与罪人认同的谦卑，从祂的先辈们身上就已经开始了。祂的家谱实在是一份谦卑的家谱；基督(教)信仰不是为那些自以为是“道德楷模”的人们准备的。上礼拜我请了一位不信的朋友到教会来。他说：“我是个罪人。”我回答说：“这里正适合你来。”不过请大家不要误会，我并不是在起诉你们众人。但教会就是这样——是为罪人设置的；基督和祂的事工就是专门为了罪人的。在基督的家谱里和祂的生活中，祂都与罪人们联在一起，他们也一样。
<路加福音>15:1-2说：

1众税吏和罪人都挨近耶稣，要听祂讲道。2法利赛人和文士私下议论说：“这个人接待罪人，同他们吃饭。”

我不知道你们有没有想过这个问题：我怎么来理解<约翰福音>里关于耶稣的下面这段话：

19光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗；定他们的罪就是在此。20凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。(约3:19-20)

你们有没有看到这里的难点？路加说：罪人都被吸引，挨近耶稣。约翰却说：满了罪的人不愿就近光，因为他们所行的就要被曝露出来。看上去不是有点矛盾吗？我们怎么来理解呢？假如罪人恨恶光，他们为什么会挨近耶稣呢？耶稣当然不会在他们的罪中找到安慰。我是说，耶稣从不容忍罪；祂总是叫人悔改。祂不是传那种不痛不痒的福音，让人人听了都不会感到不舒服。耶稣不让人们可以为自己的罪找到藉口；祂揭露罪！所以约翰告诉我们说，祂是光。

对此难题，唯一的答案是神的恩典。罪人被吸引，就近耶稣，不是因为他们的罪得安慰，而是因为可以使他们的罪得赦免、得拯救。这难道不是罪人来到基督面前，哭著用头发洗祂的脚的见证吗？耶稣说什么？“你们当悔改！你们的罪被赦了！”

因著神的恩典，他们在基督里看到，他们的罪被赎了！他们在基督里看到，他们的灵魂可以找到平安，获得安慰，能够与那位他们心里知道存在却又悖逆祂的神和好。愿饼与杯永远向我们提供神的这种恩典。我作为牧师，和教会的长老们一起，我们的祷告是——我盼望你们会众也有同样的祷告——当我们分、领圣餐时，我们知道它代表基督每个礼拜来到我们中间，使我们的罪被照出来，使我们知道自己是罪人，要来就近基督。你还能比这更接近吗？你的手能触摸到它；你的口尝到它，使它成为你的一部份。正是从这牺牲的祭上，我们接近神。愿此饼、此杯永远给我们提供这种因著祂的恩典我们与救主的亲近。最后一点：

四、为什么要有家谱？

为什么两本福音书中都写了家谱？<路加福音>上的家谱一直追溯到亚当。我们知不知道路加与其他<新约>作者们的不同在哪里？路加是一个外邦人，所以他写的家谱追溯到全人类的始祖。马太是犹太人，他写的家谱追溯到亚伯拉罕，因为他是犹太人的祖宗。为什么要追溯到亚伯拉罕？为什么要有家谱呢？家谱的结束是耶稣的到来，也就是基督的到来。圣经说“耶稣就是基督”，这到底是什么意思？我记得在从前很长一段时间里，我还以为“基督耶稣”这个称呼中的“耶稣”是名，“基督”是姓呢。基督的意思是“受膏者”。在旧约里，我们看到先知被膏(王上19:16)、祭司被膏(利4:5,16)、君王被膏(撒上24:6,10)。记不记得我们在“基督的职分”一讲里讨论过的“祂是先知、祭司、君王”？所以，旧约里这些职分都是预示基督就是先知、祭司和君王；它们预示了神的应许，要差一位救主、一位拯救者——弥赛亚来。这位救主道成肉身，是神的代言人，为人向神献上祭，是掌管万事的君王。

<马太福音>的第一句话：“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱”——神赐给亚伯拉罕一个应许(在这件事上，我已经、也将会一而再、再而三地重复强调)，这应许就是：从他的后代要有一个大国——一个受神保护的大国，地上的万

族都要因此而蒙福(创12:1-2,22:18)。这个大国就是教会(彼前2:9)，祝福就是在基督里因信称义(加3:8-9)。基督是这个大国的王，我们是祂的子民。我们的君王不是压迫者。我们的君王死了，为的是叫我们活。我们的君王降卑成为我们的一员；祂住在我们中间。祂不仅成为我们中间的一员，祂还成为我们中间最卑微的，担当了我们的罪。这就是我们的王。祂不是那种不知民间疾苦、不知人民罪孽的王。祂溶入了人民的黑暗之中；祂担当了人民所不能战胜的罪。祂得胜了！祂是一位掌权的王。

神对大卫应许说，这位君王将来要坐在他的王位上(徒2:25-31)，就是永恒宝座的预示。祂又论到了基督这个大君王说：“大卫并没有升到天上，但自己说：‘主对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’”(徒2:34-35)

这也是新约中引用旧约最多的一段经文。

因此，<马太福音>是四福音中展示基督君王地位和祂的国度最多的一本书。我们在<马太福音>中会读到许多关于国度的事；他会解释神的国是什么样子，他会讲到那位君王。从一开始直到最后——直到发出大使命，也就是今天早上我为几位施洗时所引的圣经。基督说：天上地下一切的权柄都给了我；我已经得胜，坐在父的右边，建立了权威。我也赐给了你们一切属灵的恩赐(以弗所书)，赐给了你们圣灵与神的话。你们要往普天下去，使万人作我的门徒，奉父、子、圣灵的名为他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。

我们一定要记住这个顺序：一旦你领人信主，成为门徒，就要教他们遵守神的命令。这就是福音与律法的关系。你不能对人说：“只要你们遵守到了一定程度，就可以成为门徒。”我祷告，求神在我们学习<马太福音>的过程中赐给我们能力和智慧，来思想这荣耀的国度。

让我们一起祷告：

父啊，我们的君王真的已经来了，祂坐在宝座上为王。父啊，在我们学习这段家谱时，求您教导我们理解这位君王的特征。虽然人没有归给耶稣所应得的，但天使们却如此行了。

18---第一讲 耶稣的家谱 马太福音 1:1-17

父啊，愿我们以天上的眼光来查考大君王基督的一生，愿我们看到祂的胜利，愿它成为我们的胜利。愿我们称颂祂的圣名；祂是配得称赞，因为祂用自己的宝血从每一族、每一国里拯救了我们，祂真是这个世界的君王。父啊，愿全世界都承认祂的权威；愿人们不再信靠别的君王。哪怕是家谱中读到的那些君王，我们知道，他们中间最好的也死了，也都会死；但祂却永远活著！

我们这样祷告是奉祂的名求，阿们！

第二讲 耶稣的出生 马太福音 1:18-25

信息：维保罗 Pastor Paul Viggiano

根据录音整理、翻译：王兆丰

(2003年11月23日)

18耶稣基督降生的事记在下面：祂母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。19她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。20正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。21祂将要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣，因祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。”22这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话，23“必有童女怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。”24约瑟醒了，起来，就遵著主使者的吩咐，把妻子娶过来，25只是没有和她同房，等她生了儿子(有古卷作“等她生了头胎的儿子”)，就给祂起名叫耶稣。

(马太福音1:18-25)

一、福音要义

让我们祷告：“父神啊，我们切切祷告，求您叫我们明白这段圣经里所发生的事以及这事的重要性。愿这一切使您的名得荣耀，使您的子民得喂养。我们祷告是奉基督的名，阿们！”

我不知道你们当初信主时的光景。我信主时17岁；记得当时我读福音书，我想这是耶稣的教导，我要学习耶稣的教导，怎样做一个行为正直的人。读到那些红字³时，我想：“这可是智慧的结晶，我要来好好地学习，好使我的行为与我的基督徒身份相称。”我以为我会变得更有智慧，以为可以学到像《箴言》书上的那种智慧，就如“多言多语难免有过，禁止嘴唇是有智

³有些英文圣经将凡是主耶稣的话都印成红色的，称为“红字版”。

慧”(箴10:19)。勒住舌头是我当时的需要，也是我今天要做的；你们有些人也一样。

当然，福音书里的确有关于怎样做人的教导；但我很快就发现，教人怎样行并不是福音书上的重点和主题。四福音——也可以说整本圣经——都是这样。我发现福音中最大的主题不是教人怎样做人；这些是次要的。今天我读福音书时，感到稀奇的是：我当初竟完全错过了福音的主题。许多基督徒也同样错过了。

我们在福音书中看到，这个最大的主题不断地在耶稣对祂的门徒的教导中出现，也在耶稣与犹太领袖们的冲突中出现。这个主题甚至不是错与对，不是耶稣所教导的人怎样行才算义。这个主题乃是：耶稣是谁？这，可以从耶稣问彼得的话上知道：“人说我人子是谁？”(太16:13)。这，才是问题所在。

整本<马太福音>向我们展示的就是基督这位君王和祂的国度。这，就是福音的关键。这是当时的问题所在，也是今天的问题所在。福音是关于耶稣这位君王的到来，是关于祂的国度。为了真正理解福音，我们永远不可忘记这点。整本福音的关键可以从<马太福音>第一章第1节上看到。上个礼拜我们已经学过，今天我们再来看一看：

1亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱.....(太1:1)

这就是福音的开始。

为什么从大卫、从亚伯拉罕开始？为什么不是从摩西开始？事实上，这位传达神律法的摩西，在这里连提都没有提到。

1.亚伯拉罕

亚当一堕落，神就赐给人类一个关于一位荣耀的王和祂的国度的应许(创3:15)。这个国度的应许，在神与亚伯拉罕立约时，表达得更清楚。这应许是一个永恒的国度，一个大国，一个有君王的大国，一个受神保护的大国，一个永存的国度，一个叫地上万族都蒙福的国度——这就是赐给亚伯拉罕的应许

(创12:1-3)。正如彼得教导我们的，这个国度就是教会。在此国度里，宣讲神的胜利，施行神的圣礼。

2. 大卫

神赐给大卫应许——这个国度的王要坐在他的宝座上(徒2:25-31)。大卫的王位预表了基督对全地绝对的、完全的权威。这点，我们在<以弗所书>1:20-23里，在<诗篇>第2篇，在<马太福音>的结尾里都清清楚楚地看到。

二、关于这位君王的福音

在<马太福音>里，我们会读到这位君王的家谱；祂的出生；施洗约翰关于祂的宣告；祂被魔鬼试探；祂的登山宝训；祂所行的许许多多的神迹奇事；祂与那些诋毁祂的人之间的冲突；祂对这些犹太领袖们的警告……。我们会从祂所讲的比喻中了解祂国度的性质；会从祂在橄榄山的教导中知道祂的审判——包括历史中的和永恒的审判；祂在十字架上的牺牲；最后就是这位君王发出的大使命。这些就是<马太福音>的大致内容。

我们知道，律法是神要求我们做的；福音是神为我们做的。因此，福音的重点当然是强调基督和祂的工作，而不是人的工作。这就是福音。假如强调的是我们要做的，那就成了律法了。福音是一个关于耶稣的故事——祂是谁？祂做了什么？祂将要做什么？我们应该因此而大大喜乐，因为我们的王已经来了。祂不仅是我们的王，也是万王之王、万主之主。这就是我们学习的重点，而不是我们自己觉得很需要的、有关我们日常生活行为准则的东西。当然，我不是说那些不重要。我盼望这样的学习能够使我们大得安慰。

我们已经讨论了耶稣的家谱，现在来看祂的出生。

三、童女怀孕

18耶稣基督降生的事记在下面：祂母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。(太1:18)

约瑟和马利亚已经庄重地订了婚，但还未正式成婚；不像今天，订婚、分手成了随随便便的事。当时在神的子民中，订婚后，女方就相当于合法的妻子了，虽然他们还未正式结合。马利亚怀孕了；她知道是从圣灵受孕(路1:26-35)，但约瑟却显然不知道。

我们来问一下：“为什么童女怀孕？”这件事是基督教信仰的根本之一。为什么这件事那么重要呢？这个题目本身就是一个讲道的专题。这里我来简要地谈几点有关童女怀孕的重要性：首先，这是一个预兆，有点像以撒、雅各、以扫、撒母耳等人的出生奇迹。

神给了亚伯拉罕一个应许，要通过他的后代赐福。但亚伯拉罕已经100岁，撒拉已经90岁了，仍然没有后代。我们在圣经里看到很多类似的情况：神赐了应许，可是人却无法执行，好叫那应许实现。耶稣的出生与其他那些神迹相似——唯有神才能提供(做成)。那不是人与神的合作；那是神所做的。

我们或许可以争辩说：“至少马利亚也做了——她经历了生产的痛苦。”我们也可以联系到自己的信心——我们经过许多苦难、灾难才进入神的国。但马利亚经历的痛苦并没有对孩子的受孕作过任何贡献；受孕是神的工作。毫无疑问，我们的信心以及历世历代的圣徒们和教会，都因自己的信心经历了许多的苦难——极大的苦难。但是神在历史中施行的拯救，没有一点儿是因为我们的努力与功劳；没有人靠著自己的受苦而赢得了救恩。马利亚的情况也一样；那是神所做成的。这使马利亚吃苦了吗？当然吃了。但若论到得救的贡献，那么答案就是：不，她没有任何贡献。这是神所决定的，是神以自己的权柄与大能所成就的。马利亚是被动的。这不是人的聪明智慧和努力献身与神合作的结果；单单是神做的。

与其他神奇的出生不同，马利亚不是不能怀孕；她是童女。另外也可以说，亚当的罪没有延及到耶稣身上。我们从<罗马书>5:12中读到：

12这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。(罗5:12)

因此可以说，耶稣不包括在从亚当传下来的咒诅之中。无论如何，我们可以知道的是，第一，童女怀孕的重要意义，即：我们的救恩单单出于神的工作，而非人与神的合作。第二，耶稣也遇到各样试探，但却没有犯罪，是个义人。所以我们也可以说，假如耶稣是从亚当下来的，那么亚当的咒诅也会临到祂。但事实却不是这样。

四、义人约瑟

19她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。(太1:19)

毫无疑问，约瑟在这件事上的确遇到了难处。在当时，人对神痛恶奸淫罪的程度比今天的教会要认识得深也更严肃对待。很明显，约瑟很爱马利亚，不想公开羞辱她；他选择了另一种方式。假如他不是这种人的话，他可以做得使马利亚大受羞辱。但是，约瑟并没有无视马利亚表面上的这个“罪”。你可能会问：“既然他是个义人、一个好人，为什么不饶恕马利亚？为什么不娶了她？”但我认为，约瑟这么做，不单单是出于对马利亚“不端”的鄙视，而更是对神的敬畏。至少在他心里，马利亚“得罪了神”。因此，他出于对神荣耀的缘故，才决定终止这场婚姻。除此原因之外，你还能找出什么更好的理由来吗？他被称为是个“义人”。后来天使来告诉他：“不要怕”。那么，你认为他怕的是什么？我认为，他怕的是神而不是人；不是怕他自己的名誉受损害，原因是他被称为“义人”。

1. 一个受安慰的梦

20正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。(太1:20)

让我们来谈一谈做梦。神秘主义总是在想方设法地进入教会。今天我们听到人说，基督徒应该重视梦里的超自然之事。

我们知道，日有所思，夜有所梦。但我们必须明白，圣经里的这类先知的梦与自然的梦完全不同，正如加尔文在这段经文的注解中所指出的：“……它们与自然的梦极不相同，因为这类的梦里犹如刻上了确切的印记，印上了神的印记；因此它们毫无疑问是真实的。”

我认为，我们应该丢弃那种想法——认为神还在通过梦向我们说话。不然的话，我们还需要有解梦的。不容置疑，当约瑟在梦里听到天使向他说话时，就像今天我们对于手上的圣经一样，那是绝对的权威，他丝毫不怀疑。前面说了，约瑟害怕，不敢娶马利亚为妻。这种害怕是敬畏神而不是惧怕人。当天使向约瑟说话时，天使是怎么称呼他的？“大卫的子孙约瑟”。我认为，天使之所以这样称呼约瑟，是要把他带回到历史中去，是要提醒他神所赐的圣约的应许；这也提醒他前面所说的那些神迹出生，当然它们不完全一样。

2. 祂必要拯救

21她将要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣，因祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。”(太1:21)

有时候我们看到，一句圣经就把福音完美地都概况了。我最喜欢的一句经文是<哥林多后书>5:21：

21神使那无罪的替我们成为有罪，好叫我们在祂里面成为神的义。
(林后5:21)

它包含著丰丰富富的内容——基督的义加在我们身上，我们的罪加在祂身上。<马太福音>1:21这里我们看到的，就是这样一句含义极丰富的经文。“因祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。”耶稣这个名字是希腊文，它就是希伯来语的约书亚，意思是耶和华是拯救。这里天使所说的这句话实在是意义深远。

3. 祂来是为了拯救

下面，我们来谈谈这句话所含的几层意思。首先，它表示人类需要被拯救。我们已经说过，耶稣是王，祂有国度。祂来做什么？祂来要救祂的百姓。因此，人是需要拯救的。我希望你们都清楚这点：我们需要被拯救。有时候，有人问我这样一个问题：“你和耶稣是什么样的关系？”我想，因为我是改革宗的，被认为只是强调学术上的概念，因此与耶稣没有一种关系。我的回答是：“我是个罪人；祂是我的救主。”这就是我们与耶稣之间的关系。人与耶稣的任何一种关系，假若少了这一点，那么我认为就是空洞无物的。祂来，是要拯救。第一件论到耶稣的事，甚至在祂出生之前，就是：“祂来是要拯救。”

当然，我们与耶稣有各种各样的关系，或者说我们在与耶稣的关系上有各个方面：祂是我们的朋友、老师、安慰者。对有些人来说，耶稣是他们的智者，总是听他们的祷告。我记得在主持婚礼时，我不知道新人的属灵状况，我就会问他们：“你们与耶稣的关系是什么？”我常常听到说：“祂听我的祷告。”但是，当人问到我们与耶稣关系的本质时，基督徒的第一个回答永远应该是：“祂是我灵魂的救主。”

得救到底包括了什么？得救包括人被从罪的罪恶感、污染、权能和应得的惩罚底下释放出来。但基督不仅仅是救我们从罪中出来，不仅仅是把我们救出来后对我们说：你们好自为之罢，希望以后没问题了。等你到了目的地再给我打个电话什么的。祂把我们救到与神和好、救到天上各样的丰富中去。正如保罗在<哥林多前书>2:9中所说：“9如经上所记，神为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心也未曾想到的。”(林前2:9)

我们的救主基督拯救我们，充满满地赐给了我们天上各样的丰盛，实在是我们所无法理解的。祂实在配得我们的赞美！

四、祂的拯救必定成功

“祂要救祂的百姓。”这句经文也表明了救恩的确定性。有人说，你只要把饭、菜拿出来给大家吃就好了，不用把他们带进厨房里去。这里还是让我带你们进到厨房里来一下罢。这里

的“拯救”一词在希腊原文里是第三人称、单数、将来时、主动态、声明式的。这是什么意思呢？我来解释一下。简单地说，天使宣告说：有一个人——单单一位——将要主动地、有效地完成拯救自己百姓的工作。这就是这句经文所说的。这里我之所以提到希腊原文，是因为有时候有人会怀疑原文说的到底是不是这么回事。

不管你从什么神学角度来分析基督教信仰，这里的意思是无可争议的，那就是：耶稣要来拯救，祂必定成功。有谁胆敢来作一个不同的解释？我们假如从自己的骄傲出发，说耶稣在执行祂的使命——就是天使在此宣告的使命——上会失败，那将是不可思议的！我在上神学院的时候，遇到过一位教授，他坚决不同意我对这段经文的解释，即：“耶稣来拯救”有其特殊性和确定性。他认为，有些人是耶稣想要拯救得，但却不能救他们，因为人的自由意志的缘故。我们之间进行了辩论。有人写过一本书，那人的神学思想竟使他得出了下列的结论：“人是不可被推动的推动者。”你们可能会问：“这是什么意思啊？”凡是学过一点哲学的人都知道，(古希腊哲学家)亚里斯多德得出了一个关于他对上帝的结论。他说：“上帝是不可被推动的推动者。”神是万事的起因；没有任何东西可以影响神。神是万事的原因，决不是结果。我们为了否认、反对“神主权”的教义，也就是否认加尔文主意的教义，就不得不搞一套自己的教义，来定义神与人之间的关系。结果，神成了被影响的结果，而人却不是。神不再是“不可被推动的推动者”；人成了“不可被推动的推动者”。按此理论，没有什么东西可以促使人作出他们的决定，不然就违反他们的自由意志了！

结果怎样？这种认识把本来属于神的东西归给了人，把本来属于人的东西却归给了神。这不是别的，这是异端！它攻击基督的神性。

这句经文教导我们，基督必要拯救祂的百姓。这里既有确定性，又有特殊性。耶稣所做的事情中，最确定无误的就是为一群特定的人——祂的百姓——完成救恩。今天，基督教信仰被传成

了“神做祂的一部份，人做他的一部份。”我们常常听到的一个比喻是：

耶稣扔下了救生圈，我们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。祂已经完成了祂的工作；我们只需伸手去拿就好了。

可是有一个问题：你知不知道要让快淹死的人伸出手去抓救生圈是件多么难的事？更不用说那已经淹死了的人。圣经上不是说我们在属灵上是“死”的吗？

他们说：“耶稣真诚地想救所有的人；可是祂愿意的，却不能完成。”这就是今天所传的福音：“神实在、实在、实在地想要救人，但事实却不如祂所愿。”

你看，这是对神的神性何等的侮辱！难道真的有什么事是神“实在想要”完成但却“不能”完成的吗？！我不知道你们是怎么想的；假如我实在、实在、实在想要做一件事，特别是当我想要保护我所爱的人时，比如说我不想让自己的孩子们被汽车撞到，我一定会尽我的一切能力不让他们到马路上去；我决不会为了不干涉我三岁儿子的自由意志，就让他跑到马路上被车撞到。而这正是今天人们把神所说成的样子。

你必须问一个问题：“神真的不能救那些祂愿意、祂想要救的人吗？祂没有这样的能力吗？耶稣没有救人的能力吗？”假如有些人没有得救，我们应该问一问：“为什么？”什么是主要的原因或者说第一原因？不是次要原因，或者说第二原因。次要原因当然是他们自己悖逆神，他们的心很刚硬，他们毫无信心。但我们问的是最主要的原因。最主要的原因只能是“神的美意”。我知道很多人不喜欢这点；等你、我到了永恒里的时候，就知道神对祂所作的选择有充足的理由。

这句经文和圣经中许许多多其他经文一样，是绝不允许这类的基督教概念成立的，也就是这种说“耶稣很想、很愿意有些事会发生但却没有发生”的说法。祂来要拯救祂的百姓，祂必定会救他们。这里受到威胁的是我们“关于基督十字架的大能”的根本概念；这就是为什么这件事如此重要。假如这不重要，那何必争论呢？何必问：基督的十字架——祂在十字架

上所完成的——有没有能力来完成天使在这里所宣告的——把祂的百姓从罪恶中救出来？

我知道这里还有许多其他的问题，比如说“神创造的人，神让他们去地狱吗？”等等。这些问题我们都曾作过讨论，我们也可以散会后主日学的的时间里来详细讨论；这些问题都有答案。但现在让我们就来面对这句经文：“祂要把祂的百姓从罪恶中救出来。”这就是这句所说的，这就是这句经文所表达的。我们若要反对，那么我们可能就是把自己属世的观点强加在这句圣经上了。我们在学习圣经的时候，总是有自己的软弱之处。我们不可忘记：在我们的罪中，不信(神)和背逆神也包括在内。祂把我们从不信和背逆神的罪中救出来。神不是差了祂的儿子来，然后就靠我们的自然态度(天然反应)来完成。

我举个例子：假如我现在把一大桌香气四溢的美味佳肴摆在这里，我就可以不用担心；聚会一结束，你们的自然态度一定会使你们涌上前来享用；我根本就不需要改变你们的心，因为你们的本性就是会来吃这些好東西的。

但基督的十字架对那些灭亡的人是愚拙的。若就十字架本身而言，对我们说来是死的气味。保罗说：“对这等人，就成了死的香气”(林后2:16)。十字架不仅满足了父神的公义，祂还要改变你的心，进到你里面，使你成为一个不同的人——使你活过来，使你意识到这是丰盛的一餐(指台前的圣餐)，使你愿意来领受。你可能还有问题要问，但你必须清楚：这就是荣耀神的事。我们必须清楚，我们与此(圣餐)有份，被接纳到祂建立起的国度里来，从头到尾都是祂得荣耀。

五、神与我们同在

22这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话，23“必有童女怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。”(太1:22-23)

我们在<马太福音>第一章里已经看到，祂的名字叫“耶稣”、“基督”，是“以马内利”。有时候，我们为人送行时说：“神与你同在！”这里可不是这个意思；这里指的是圣经里一再重复

的主题——基督的神性：“神在肉身显现”(提前3:16)。我们刚详细讲过有关基督神性的道，我今天就不详细展开了。福音刚开始，就让我们看到童女怀孕生子，看到加尔文主义，看到基督的神性；真是满了教义。马太在这里为教会的教义奠下了基础；他一点儿也没有躲躲闪闪。有时候，我们把福音书当作一种故事体裁的旁白来读，可是我们看到，<马太福音>第一章开门见山就充满了教义；只要你注意读，就能看出来。下面我就引用加尔文关于基督神性的一段话：从前，神与祂子民同在是以影儿的形式；今天，在基督里神与祂子民同在得以充分地彰显。这就是为什么保罗说神本性的一切丰盛都有形有体地居住在基督里面(参西2:9)。毫无疑问，假如基督不同时具有人性与神性，那么祂就不能被称为中保，就无法使人与神和好。

我们的君王、我们的救主必须是人，因为是人犯了罪。同时，祂也必须是神，在承受父神无限忿怒的时候不致灭亡。几个礼拜前我们曾对此作过详细的讨论。

24约瑟醒了，起来，就遵著主使者的吩咐，把妻子娶过来，25只是没有和她同房，等她生了儿子(有古卷作“等她生了头胎的儿子”)，就给祂起名叫耶稣。(太1:24-25)

这段经文就证明了罗马天主教关于马利亚“一直都是处女”的教义是错误的。这里说：“没有和她同房，直到她生了头胎的儿子。”⁴

但更重要的是，我们应该学习约瑟对神命令的顺服，虽然这命令看起来与人自然会采取的行动不一致。约瑟为我们作了一个好榜样。虽然约瑟本来想要做的是对的事(暗暗休妻)，神却不是叫他转180度的弯，而是让他作调整。因此，我们必须时刻预备好，让神来调整我们的方向。

⁴ 25 节的中文和合本圣经似没有英文翻译清楚。新版钦定本圣经 NKJV 为：“..... did not know her till she had brought forth her first-born son. And he called His name Jesus.”

至此，我们学习了大君王的家谱、祂的神迹出生。下个礼拜天我们要讨论祂来到人间时所受到的是何等的冷遇。

让我们一起祷告：

父神，愿我们永远承认基督的君王地位。父啊，愿我们称颂祂的名，因为祂单单以自己的恩典与大能把我们带进祂的国度。这是何等荣耀的国度啊！祂在此国度里赐给我们各样的恩赐，好叫我们彼此造就，在此国度里高举基督的十字架、宣告祂的胜利。父啊，面对桌上的杯与饼(圣餐)，让我们思想，叫我们珍惜基督为我们所做的。愿祂国度的好消息永远在我们心里。父啊，愿我们明白：我们得以进入这个国度单单是因为我们的大君王在十字架上所付出的代价，让我们的言行与此国度的国民身份相符。祷告奉基督的名求，阿们！

第三讲 智慧人所做的事 马太福音 2:1-12

信息：维保罗 Pastor Paul Viggiano

根据录音整理、翻译：王兆丰

(2003年11月30日)

1当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：2“那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见祂的星，特来拜祂。”3希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合城的人也都不安。4他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说：“基督当生在何处？”5他们回答说：“在犹太的伯利恒。因为有先知记著，说：6‘犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧羊我以色列民。’”7当下希律暗暗地召了博士来，细问那星是什么时候出现的，8就差他们往伯利恒去，说：“你们去仔细寻访那小孩子，寻到了，就来报信，我也好去拜祂。”9他们听见王的话就去了。在东方所看见的那星，忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。10他们看见那星，就大大地欢喜，11进了房子，看见小孩子和祂母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给祂。12博士因为在梦中被主指示不要回去见希律，就从别的路回本地去了。

(马太福音2:1-12)

故事梗概

<马太福音>第二章的这段经文是故事的上半部份。它的大概情节是：东方来的博士(智者)们来敬拜耶稣。希律王对这件事并不感到高兴。他原不是犹太人，是罗马人扶植的傀儡，管理犹太人。希律询问这些东方来的智者和他自己的祭司们有关基督的出生时间、地点，为的是要杀害祂，但他嘴上说的却正相反。智者找到了新生王，敬拜祂，向祂献上礼物(这是我們都很熟悉的一段故事)。

智者们在梦里得到警告，了解了希律的真正动机，就改道回国去了。约瑟也在梦里得了警告，要他带耶稣去埃及。凶恶狡猾的希律得知真情后，恼羞成怒，极其残酷地杀害了伯利恒一带两岁之内的男孩。后来希律死了，天使在梦里指示约瑟帶著孩子回以色列国去。接著约瑟又在梦里得到警告，知道希律的儿子也很危险。天使指示他到拿撒勒去。第二章就结束在这里。

让我们一起来祷告：

父神啊，我们切切祷告，求您叫我们明白马太为什么写下了这段故事。父啊，求您帮助我们，通过学习围绕著基督这位大君王出生的故事，让我们变得有智慧。父啊，求您赐下圣灵，让我们看到天上的事。我们祷告是奉基督的名求，阿们！

简介

我想从这段故事里讨论下面五点：一、马太这段故事的要点是什么？二、这些智者有何重要性？三、以色列人对基督的态度以及他们为什么会有这样的反应？四、为什么这里所有的证据都无法救人？五、那些智者为什么敬拜基督？

一、马太所表达的要点

马太为什么要写下这段故事？你研读圣经的时候，会不会问：“圣经里为什么会有这段故事？我们从这里可以学到些什么？”让我们先从总体上来看一看。

我们学习的是福音书。福音也就是基督来“寻找、拯救丧失的人”(太18:11)。<马太福音>里强调了基督就是那位应许要来的君王，祂要建立、发展祂的国度，使世界蒙福。这就是马太强调的：王已经来了，世界会因著这位君王蒙福。这点我们已经在耶稣的家谱中看到，也在天使向约瑟宣告耶稣的使命是救祂的百姓这一信息里知道。

在第二章里，马太继续告诉我们基督是谁。记不记得我在第一讲里就说过，福音所告诉我们的，不单单是我们应当怎样

做，更多的是告诉我们耶稣是谁。这是关于祂的故事，而不是我们的故事；这是关于祂的好消息，告诉我们祂所成就的大事，远远超过我们基督徒应该如何生活之类的教导。福音里当然也有这些内容，当然也要求我们作出反应，但最重要的、篇幅最多的，是关于耶稣的事。

马太多处指出，应许基督的预言在耶稣身上应验了。例如：祂出生在伯利恒(太2:6;玛5:2)；祂会被从埃及召出(太2:15;何11:1)；祂的出生会引致许多孩子惨死(太2:18;耶31:15)；人要称祂为拿撒勒人(太2:23;士13:5)。我们看到，马太回到旧约去，向人指出耶稣是谁。假如你没有读过这个故事，你还以为圣经有矛盾。如果祂是从埃及出来的，那么就一定是埃及人了；如果是从拿撒勒出来，就应该是拿撒勒人了；生在伯利恒，则应该是伯利恒人，等等。有时候，看上去似乎是矛盾的事，只要 you 知道了详情，问题就迎刃而解了。

我想，马太的要点是再清楚不过了：让耶稣出生在极端敌意、冷酷的环境里是出于神的设计，证明祂就是那位应许要来的君王。前面已经有了家谱和天使的宣告；这里我们看到预言都应验了，证明祂是谁。基督诞生的预言和应验预言的一连串的事件绝非任何人能够来导演。假如有人说耶稣在逾越节策划了一场戏来证明自己是基督的话，那么这个预谋从祂还在母腹里的时候祂就已经开始在做了，更不用说福音书里其他许多预言的应验了。实际上“祂是不是基督”不是问题的中心；这点他们都清楚地知道。问题的真正核心是：他们对自己知道的真理是怎样作出反应的。这是关键。

马太明明白白地指出了，这位就是基督。下面让我们来看一看人们对这位君王的反应：希律是明明知道的；他问祭司们基督应该是什么时候、在哪里出生？他也相信了答案，他并没有否认这个事实；文士和法利赛人同样知道问题的答案。因此，问题从来就不在于祂是不是基督，而在于人们对真理的反应，因为这些人知道基督降世是真实的。今天传福音的时候也一样：问题不在于有多少证据，而在于你對自己已知是真的事情的反应——你是接受，还是拒绝？

二、这几位智者有何重要意义？他们为什么出现在这个故事中？

让我们看一下父神是如何将祂的儿子介绍到这个世界上来的。神赐下了应许：有一位君王将要通过亚伯拉罕的后代，从以色列民族里出来。这就是福音的开始。现在祂已经来了。这个受祝福的以色列民族是怎样对待这位君王的降临的？他们是否敲锣打鼓地迎接祂？他们盼望、等候良久的弥赛亚来了(路1:50-55)！耶稣的母亲马利亚所唱的这首歌本应该成为以色列的国歌：

50祂怜悯敬畏祂的人，直到世世代代。51祂用膀臂施展大能，那狂傲的人正心里妄想，就被祂赶散了。52祂叫有权柄的失位，叫卑贱的升高，53叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。54祂扶助了祂的仆人以色列，55为要记念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。(路1:50-55)

马利亚所唱的是在赞美神、敬拜神，因为君王来了，拯救神百姓的终于来了。马利亚当然万分珍惜这宝贵的时刻。但是，像她这样的犹太人却是寥若晨星。基督来到世上，受到的待遇离君王相差十万八千里。下面就让我们一起来查考马太的记录：

1当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：2“那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见祂的星，特来拜祂。”(太2:1-2)

我们不也看到有人想敬拜耶稣吗？是的，可他们是谁？马太为什么记录了东方来的博士(智者)？事实上他们是第一批来敬拜耶稣的人。这时候，孩子生下来已经很久了，不在马槽里而在屋子里了(太2:10)。根据希律的推算，孩子这时已经快到两岁了。因此，从耶稣生下到这段故事的发生，已经有两年左右的时间了。

为什么智者们的找这位犹太人的王这么难？神的荣耀不是显现给了牧羊人吗？（路2章）天使们确实是按君王的驾临来迎接耶稣的，但人却没有。〈路加福音〉第二章也告诉我们，亚拿和西缅宣告说，这个孩子是以色列人的安慰。所以，这个婴孩是谁（身份），早已有了明确的宣告。但以色列全国上下却对此装聋作哑。使徒约翰对他们的控诉何等真切：“祂来到自己的地方，自己的人倒不接待祂”（约1:11）。

因此，祂所应得的荣耀与尊崇，不是来自自己的人，倒是来自外邦人。关于这几个智者到底是谁的问题，有著各种各样的猜测，但却没有确定的答案。我们所知道的是：他们不是以色列人；他们来自东方——或许是波斯，或许是阿拉伯。

东方博士们对以色列人的不信一定大吃一惊。他们一定是到处打听，因为连希律都知道他们来了。他们到处在问：“那王在哪里？我们是特来拜祂的。”他们本来或许以为要排长队才能朝见王，没想到连找都困难。

很多外国人，比如古巴人，长途跋涉甚至经历艰险来到美国这个最自由的国家。当他们看到有些美国人在用他们的自由烧毁那面象征自由的国旗时，一定会大惑不解。一般来说，从别的国家来的人看到我们那么不珍惜自由时，实在是很失望。

同样，当这些智者看到这位君王的荣耀被以色列人的无动于衷所遮挡时，一定感到很伤心。他们看到了那颗星，跟著走，终于到了这里。本来以为一定会热闹非凡，想不到竟什么动静也没有。但这些东方智者不顾王的环境是多么卑微，也没有等著王赏给他们财宝，甚至也没在他们自己的国家里等著王前来访问。他们急不可待地找来了！前面我们已经看到，这位君王的国度将要超越以色列的国界。我们知道，马太写这本福音书是针对犹太人的，可他还是记录了第一批来敬拜耶稣的不是犹太人。

保罗所说的犹太人的嫉妒可能就是从这里开始的。

对这些智者或博士，我们知道得很少。解经家马太·亨利极有见地地说：

不管这些人从前到底是否有智慧，现在他们的的确是变得有智慧了——因为他们来寻求耶稣。

希律和整个耶路撒冷却不然！

三、以色列对基督的反应是什么？为什么？

3希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合城的人也都不安。(太2:3)

希律心里不安。我原打算用这句话来作这一讲的标题。你们在读圣经时，当你突然读到一句从前不注意的经文时，不知道会不会问一声“为什么？”你会不会问：“希律为什么心里不安？为什么耶路撒冷全城的人也不安？”希律是以东人，很可能是以扫的后代。〈创世记〉49:10里的那句预言说：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等到细罗来到，万民都必归回。”我不知道大家对这个预言是否熟悉。在这段时间里，以色列的王位被罗马人夺去，又把它交给了以东。“细罗”是赐平安者，这里来到的就是弥赛亚。希律是个极残忍的人，他曾杀了自己的孩子，传说他还杀了自己的妻子。这就是罗马派来管辖以色列人的，并且，希律王还是“宗教领袖”，但却毫无真正的信心可言。同样，以色列人也没有真正的信心。我这么说，当然是泛指。几本福音书里都多次提到，特别是在〈马太福音〉里，耶稣称当时的世代是一个邪恶的世代(太12:39-45,16:4,17:17)。耶稣来的时候，以色列人的信心是特别低的。

既然他们没有信心，为什么还感到不安呢？(假如我根本不相信龙卷风，那么我怎么会介意龙卷风要来的报导呢？)答案是：希律和以色列人不是没有信心，只不过是没得救的信心(罗1:18-23)。他们知道有神，也知道有算账的那一天。文士和法利赛人有很多关于基督的知识，但他们故意压制而已。

无神论者争论说“没有神”，但你只要和他们谈一谈就可以知道，他们不只是对神没有兴趣，而且是满怀敌意。(我不相信有麒麟，因此我根本不会对麒麟有兴趣。)假如“没有神”，

为什么无神论者对祂如此仇恨？有一次我和一位无神论者进行辩论，他对<利未记>十九章里的死刑极其愤怒。他也有本圣经，并且划了又划，注了又注，恐怕比你们许多人的圣经看得都多。他穿著一件T恤衫，上面印著“天生的无神论者”。他一张嘴就对神口出恶言。他不是不信，而是对神极端仇恨。

希律和耶路撒冷人感到不安，是因为他们所过的是公开背逆神的生活，并且他们是知道有神的。他们知道这位神子、这位王将要实行马利亚在歌中所唱的。王的出生是与算账的日子联在一起的。马利亚说：“那狂傲的人正心里妄想，就被祂赶散了。祂叫有权柄的失位，叫卑贱的升高，叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去”（路1:51-54）。这些人都是身在高位而狂傲的人。

今天我们社会里的基督教已经变成了没有能力的基督教，不过就是一种让人感觉不错的心理学疗法，一种自我帮助的宗教，或者是离世修道式的苦修。但希律却知道他的王冠将受到威胁；耶路撒冷的人也清楚，背逆这位王必定要遭殃。

你会不会感到惊讶，为什么希律和罗马对这位王如此担心、不安？当时，罗马是允许以色列人敬拜他们的神的。罗马没有禁止他们拜神，因为罗马人不相信以色列的神。他们说，假如你们想要敬拜那看不见的、神祕兮兮的、想像中的神，你们尽管去拜好了。但是当基督这位王来的时候，罗马最后把祂视作一种威胁。

罗马对那些基督徒并不担心：你们要默想，要过敬虔生活，要圣洁，尽管这么去做罢！罗马担心的是，人们去拜这位王而不是拜凯撒。希律知道，这位王来了，他自己的王位就不保了。所以，他们是知道基督被立为王意味著什么。他们可能比我们更熟悉<诗篇>第2篇：

10现在，你们君王应当省悟，你们世上的审判官该受管教。
11当存畏惧侍奉耶和華，又当存战兢而快乐；
12当以嘴亲子，恐怕祂发怒，你们便在道中灭亡，因为祂的怒气快要发作。凡投靠祂的，都是有福的。（诗2:10-12）

但希律不会去亲子。相反，他聚集了祭司、文士，用神的知识来杀害(神)子。因此，他不是没有信心，而是在故意压制他所知道的真理，为的是要保住自己的位子。

四、铁证(针对那本出名的<铁证待判>一书)——有铁证，但无结论

4他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说：“基督当生在何处？”5他们回答说：“在犹太的伯利恒。因为有先知记著，说：6‘犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧羊我以色列民。’”7当下希律暗暗地召了博士来，细问那星是什么时候出现的，8就差他们往伯利恒去，说：“你们去仔细寻访那小孩子，寻到了，就来报信，我也好去拜祂。”(太2:4-8)

这段经文是对那些用证据来改变人的强烈反驳。希律王、祭司们、文士们和那整个世代的人看到了圣经预言的实现(弥5:2)；他们亲眼看见了神迹奇事。我们可以说，见过大奇迹最多的人是摩西时代和基督时代的人；值得注意的是，这两代人的不信也最严重。他们所见到的这些神迹奇事并没有改变他们；这些神迹奇事倒是定他们罪的见证。在<马太福音>十一章里，我们会看到基督对他们的严厉斥责，因为他们目睹神迹却终不悔改。(到时候，我们会详细地讨论。)

20耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，[祂]就在那时候责备他们说：21“哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。”(太11:20-21)

这些(推罗、西顿)是外邦人的城市。耶稣说：假如外邦人看见你们所看见的，他们会悔改，你们却不悔改。

我们应当把这样一种概念去掉，就是“人的辩论、人能找到的铁证——哪怕是超自然的奇迹——可以改变人，使人相

信。”我们都知道<路加福音>里财主与拉撒路的故事。拉撒路坐在亚伯拉罕的怀里，财主在阴间受痛苦。那里有一段对话：亚伯拉罕对财主说，你、我之间有深渊限定……。财主说，求你差人去警告我的五个弟兄们，免得他们也来到这痛苦的地方。亚伯拉罕说，他们有摩西和先知的的话。财主说，若有一个复活的人去，他们必要悔改。亚伯拉罕给他的回答是什么？“若不听从摩西和先知的的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听。”

这里的要点是什么？这里的要点就是：有能力救人的，是神的话，而不是神迹奇事。很明显，说“就是有一个从死里复活的”指的就是耶稣。你若不相信圣经，你若硬了心，拒绝希律、文士们所读到的关于基督会在什么时候、什么地点出生的话——他们知道了，也知道得很准确，但却不是为了敬拜祂——那么，什么才能改变你和他们呢？作为加尔文主义者，我们知道，惟有神才能把人的石心变为肉心；这也证明“或者神给他们悔改的心，可以明白真道……”(提后2:25)。

当我们为未信的邻居、朋友祷告的时候，我们是怎么祷告的？我们祷告说：“求神救他们。”我们不会祷告说：“神啊，愿他们自己觉悟过来。”我们祷告求神以祂的大能施行拯救。

五、他们敬拜祂

9他们听见王的话就去了。在东方所看见的那星，忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。10他们看见那星，就大大地欢喜，11进了房子，看见小孩子和祂母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝箱，拿黄金、乳香、没药为礼物献给祂。12博士因为在梦中被主指示不要回去见希律，就从别的路回本地去了。(太2:9-12)

这里没有告诉我们这是一颗什么样的星；我们不必去追根究底(林前4:6)。它停在房子上方，就说明不是我们一般所说的星星；这点我们可以知道。我们不晓得到底有几位博士或智者；传统上，从三件礼物推测出了三位博士，但我们不能确定。我们也不清楚这些礼物的意义到底在哪里。人们常常推断说：黄金代表王位，乳香代表神性，没药代表衾的下葬。这些可能是很好的猜测，但毕竟还是猜测而已。

重要的是马太写到他们拿礼物献给耶稣的这段话(太2:11)。从我们今天的语言上可能看不出什么重要性来；但你若仔细研读<新约>，这种表达方式一共用了七次，每一次都表达了一种向神献祭的意义。因此，我们无疑地应当将博士献给耶稣的礼物视为献祭⁵。假如耶稣不是神，这些智者们的行为就应当受斥责。这里我们已经看到了耶稣神性的见证。我们在第四章里将会读到：

10 耶稣说：“撒但，退去罢！因为经上记著说：‘当拜主你的神，单要侍奉祂。’” (太4:10)

假如这些智者们的所敬拜的不是神，那么他们所做的就当受斥责。

这些智者们的敬拜的是道成肉身的神。有一种贴在汽车后面的标语我是赞同的：“有智慧的人仍然敬拜祂。”以色列人的不信并没有影响那些东方博士；他们并没有说：“我不去拜耶稣了，因为教会里都是些假冒为善的。”你们可以想像一下：他们来到耶路撒冷，看到的不仅是不信，并且是全然不敬虔；但他们却毫不受影响。由此看出，人的不信永远不能怪罪于神。所以请大家记住：当你看到基督徒、看到牧师和其他人(当然，我们每个人对自己都应当高标准、严要求)——你非常了解他们之后，你就会发现他们的见证常常不怎么样；他们身上常常反映出人的罪性，而不是神的圣洁。这就是一个可悲的然而又

⁵ 这一段引自加米逊(R. Fausset Jamison)的解经书。

是简单的真理，但它却不应该影响我们。人的不信、人的失败，不应该影响你对基督的敬拜。保罗说得再恰当不过了：

3即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信，就废掉神的信吗？4断乎不能！不如说，神是真实的，人都是虚谎的。如经上所记：

“你责备人的时候，显为公义；被人议论的时候，可以得胜。”(罗 3:3-4)

假如教会里只剩下你、我两人，你还会照样来吗？假如你在一个完全背逆、叛道的社会里，人人都不信神，你会不会跟著那颗星星去敬拜那婴孩？或者你还需要依靠、根据其他东西？哪怕是要依靠那些神所提供的、为了鼓励我们的东西？

这些智者们敬拜基督，不是因为任何教会活动的结果。耶稣睡过的马槽、住过的房子，也缺乏教会增长的策略，既没有标准、口号，也没有小组讨论。吸引这几位博士的不是这些东西；他们敬拜基督是因为祂配得敬拜。这些智者来参加敬拜是因为他们听到的信息告诉他们，那里有一位荣耀的君王，配得他们的赞美、信心和忠心。你的赞美、信心和忠心属于谁？

这是一个吸引智者的信息；这是一个让人变得有智慧的信息。

让我们一起祷告：

父神啊，愿我们像这些智者们一样，知道基督的荣耀，知道君王已经来了。父神啊，我们看到历史中这个国度的权能与发展，大得鼓舞。它的大能伸到北方、西方，我们因此而蒙福，也因此而得到那么多年前马利亚在歌中所颂赞的恩典。

然而父啊，愿我们的确证不在此；愿我们所信的是圣经告诉我们的关于那位君王的一切。愿我们的灵魂因此而喜乐！求主叫我们成为充满活力的基督徒。

父啊，愿我们一起来敬拜祂，因为祂配得我们的赞美，配得我们的感恩。父啊，愿我们的灵魂在祂里面得安息，因为祂

42---第三讲 智慧人所做的事 马太福音 2:1-12

有拯救的大能。父啊，求您因著祂所做的一切，将我们带进永恒。愿我们的敬拜从明白这点开始。

父啊，我们马上就要参与分、领圣餐。愿我们认识到，在祂的身子里、在祂的宝血上，实现了您一切的应许。祷告奉我们救主的名求，阿们！

第四讲 拉结哭了 马太福音 2:13-23

信息：维保罗 Pastor Paul Viggiano

根据录音整理、翻译：王兆丰

(2003年12月21日)

上次我们讲到<马太福音>2:1-12。今天早上我们来学习 2:13-23。请听神的话：

13他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说：“起来！带著小孩子同祂母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你，因为希律必寻找小孩子，要除灭祂。”14约瑟就起来，夜间带著小孩子和祂母亲往埃及去，15住在那里，直到希律死了。这是要应验主藉先知所说的话，说：“我从埃及召出我的儿子来。”16希律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里并四境所有的男孩，照著祂向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的，都杀尽了。17这就应了先知耶利米的话，说：

18“在拉玛听见号啕大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。”

19希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现，说：20“起来！带著小孩子和祂母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了。”21约瑟就起来，把小孩子和祂母亲带到以色列地去，22只因听见亚基老接著他父亲希律作了犹太王，就怕往那里去，又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。23到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这是要应验先知所说祂将称为拿撒勒人的话了。

(马太福音2:13-23)

让我们一起祷告：

父神啊，在我们面前的是耶稣出生的故事和祂国度的开始——祂作为万主之主、万王之王的开始。父啊，求您赐给我们理解力，好叫我们知道这个道成肉身——神子成为人——的奇

迹：祂来到祂所创造的人类之中；祂所忍受、所担当的巨大屈辱与痛苦；祂所经历的苦难与折磨；但祂却得胜，实现了伟大的应许。父啊，求您帮助我们理解<马太福音>——在您的灵启示之下为我们所写下的这段经文，好叫我们更全面地认识将我们带进祂国度里的神。我们祷告奉基督的名，阿们！

故事情节

<马太福音>第二章里的故事是这样的：东方博士来敬拜婴儿耶稣。罗马当权者所立的希律王对此事大为不快；耶路撒冷合城的人对君王耶稣的出生也不感兴趣。希律询问那几位博士和他自己的祭司及文士们，想知道基督的出生时间、地点，为的是要杀害祂。

博士们找到了新生王耶稣，献上礼物，敬拜祂。天使在梦里把希律的阴谋告诉了他们，因此他们改道回国了。约瑟也在梦里得了警告，带耶稣去了埃及。希律脑羞成怒，竟然极其残暴地屠杀了伯利恒一带两岁之内的所有男孩。希律本来就是一个邪恶的人。后来希律死了，天使在梦中告诉约瑟带着孩子回以色列。可是新上任的希律的儿子仍然很危险，于是约瑟得了警告，要他去拿撒勒。

这就是第二章的故事；有很多东西我们可以来学习。今天早上我想对这个故事谈三点：一、我们怎么来理解围绕整个事件的戏剧性场面，尤其是怎么来理解那些婴儿们的惨遭屠杀。为什么发生这样的事？这实在是非常引人深思的。好莱坞已经拍过好几部以此为题材的片子了。二、这个故事告诉了我们关于基督这位君王和祂的国度的什么事？我们已经看到，君王出生了。在<马太福音>里面我们还会看到许许多多关于国度的事。三、马太把这个故事写在福音书里的主要目的是什么？

一、一场周详无遗的戏剧

博士们被希律询问，遭他的欺骗；但天使却告诉了他们，让他们改道回家。希律企图杀害孩子，但约瑟得了警告，带着耶稣逃到埃及。希律犯下酷行，屠杀了伯利恒一带所有的男婴。

希律死后，天使又告诉约瑟回以色列，但仍不安全。正如一位神学家对耶稣写到：“你出生时，小旅店没有你的位置；现在，犹太全地都容不了你。”

读了这个故事，让人感到这些事绝非偶然，连那些母亲们的哭泣都在几百年之前就已预言过了。毫无疑问，这些事没有叫神大吃一惊。有没有人会以为<马太福音>有可能到了第二章就结束了？或许希律王得逞了呢？你们都看过电影。比方说，电影一开始，主人公的生命就遭受威胁，但你却知道他是不会死的。为什么？因为电影要演两小时呢。因此你不会为此太担心。同样，你读到<马太福音>第二章这里就知道，希律是不可能得逞的。当剧作家写一本二小时的剧本时，你难道会以为演到第一幕结束就终场了吗？问题是，这里为什么有这场戏剧？当我们在<启示录>的预言中、从天上荣耀的角度来观看这场戏剧就能看得比较清楚了：

3天上又现出异象来：有一条大红龙，七头十角，七头上戴著七个冠冕。4它的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。5妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。她的孩子被提到神宝座那里去了。(启12:3-5)

读到这里，就像是舞台的幕给拉开了，让我们看到是谁在这里张牙舞爪——就是那蛇，那恶者，那魔鬼。希律不过就是魔鬼手里的一个木偶而已；这是我们从属灵世界里所看到的。让我们承认一件事，是每个人都不得不承认的，那就是：这是一个戏剧性的场面。历史就是一场戏剧；无论你持哪一种观点，历史都是戏剧性的——有时激动人心，有时惨不忍睹，有时令人提心吊胆，有时叫人惊恐万分，有时又滑稽可笑，……。生活就是这样，五花八门，应有尽有；没有任何一种世界观会不认为历史就是一场渐渐展开的戏剧。但是，在这一切的背后，有没有目的？这才是问题的所在。

这是我们所提出的三点中的第一点，也是最后的一点。历史有没有一个主题？你的生活有没有问题？不是你所创造出来的主题，而是一个创造出这一切——你也被包括在里面——的主题。这场戏剧有一位编剧吗？他有一个剧本吗？他为历史设立了目的吗？再说一次，我说的历史包括你的生活和你所观察到的一切。我认为，这些问题在这个紧张的故事上可以给我们特别的光照。这个故事我们都很熟悉了。我认为，假如我们对这些失去孩子的家庭所承受的难以想像的痛苦若无睹，就是大错特错了。因为我们倾向于这么做，会说那是两千年之前发生的事呀，太老了！我并不想太过详细地来描述，但这的确是真实发生过的事件。它发生在人们的家里，是他们的领导人干的，是本应该保护他们的人所干的！我们可以想像一下，当国王的属下来到你家的时候，你会觉得是件好事——他们是保护你的。结果刚好相反，他给你带来的是恶梦！让我们来好好查看一下这桩可怕的事件。

这个礼拜我在准备这篇讲稿的时候，有人给我发来了电子邮件，告诉我电台上正在进行一场加尔文主义与阿米念主义之间的辩论——关于神是“全权、全能的”，还只是“有些全能的”。那位持反对“神全权”或者说反对加尔文主义观点的人，列举了一大堆令人情绪激动的事情，比如说儿童遭奸淫、母亲遭杀害等等。听的人都会说：“对啊！这些事你怎么解释呢？难道神与此有关吗？神会做这样的事吗？”我一面听著他们的辩论，一面就面对著<马太福音>中这段经文里的可怕故事。我真想打电话去问一声：“我该怎么来讲这篇道？”在这个故事里，在谈到那些遭难家庭的时候，我该把神放在什么位置上？会众对神会怎么想？在这一切苦难发生的时候，神在哪里？

让我们来看看几种不同的答案：

1. 无神论者的答案

在无神论者的观点里，神是不存在的。（这里我只点到一下，等会儿主日学的时候我们可以来作详细的讨论。你们对我的观点有问题可以尽管提，看看我的观点是否站得住脚。）假

如无神论者有点儿理性的话，他一定认为历史是没有意义、没有目的的。希律的党徒们手持利刃冲进人们家里，不过就是物质运动——分子从太空降落的结果而已。希律不能为此负责任，就像雨从天空落到地上一样；不是它自己控制的，所有的一切都是出于偶然，都是宇宙大爆炸的结果。他所做的决定不过就是他脑子里分子反应的结果；他是无法控制的，就像手榴弹爆炸之后弹片往哪里飞是无法控制的一样。因此，按无神论主义者的世界观来看，这件事的发生是“不可能有目的”的，历史也是“没有意义、没有目的”的。不仅没有意义，我们也无法定义什么是“残暴”的。当然，我们都认为希律的行为是残暴的，连无神论者也同意。为什么？因为无神论者也是按神的形像被造的；每个人的心里都知道有神，知道有些事是冒犯神的；无神论者不过就是故意压制他/她心里所知道的真理罢了。

我们都应该摆事实、讲道理，有理性地看问题。按照理性，无神论主义者既无法令人信服地解释事情之所以发生、历史之所以这样——是有目的、有设计的，也不可能要求人们对自己的行为负责。这难道不正是我们国家司法系统眼下正在走的方向吗？对于证据确凿的罪犯，我们说：他犯罪是因为他从小生长的环境造成的，是父母待他们不好所引起的，以致他们不得不这样做。

我们是怎么会走到今天这个地步的？因为我们把关于神的概念从我们的政府、我们的社会里扔掉了。剩下的是什么呢？剩下的只有物质与运动了。雨从天上落下来，不过就是重力的作用而已。可见，无神论主义的观点是不可理喻的。按此观点，你不仅不能说这事(指屠杀伯利恒的男婴)的发生有任何目的，你甚至都不能说希律这么做到底错在哪里。

下面我们来看看有神论者的答案：

2. 有神论者的答案

有神论者就是那些相信有神的人。他们的问题是：我怎么能相信一位满有慈爱的、全能的、美善的神竟让这种事发生？

或许我本来就不应细究这件事，让它过去就好了。但是，有神主义者还是会问：为什么会有这种事情发生？神在哪里？

我们有哪几种可以选择的答案呢？或许神不知道希律所干的？这是一种答案；也就是说，这位神是不知道未来的。或许神知道，但却没有能力阻挡希律。再或许，神知道，神也有能力阻止希律，但却选择不这么做，因为神尊重人的“自由意志”。或许还有一个答案：神使用祂的权能，预定了此事的发生。

我们能够找出的任何形式的解答恐怕都离不开上述的四种可能：1) 要么神不知道；2) 要么神知道但却无法阻止；3) 要么神知道，也能阻止，但却选择不阻止；4) 要么神预定了这一切。

我们所应该问的是：哪一个答案是最符合圣经教导的？我们这么问，不是说答案就很容易；不是说事情若发生在你家里，你看著自己的孩子被杀，因著你知道了答案，就在那里袖手旁观、悠然自得。我们要做的，是要来知道这一切的发生都有神圣的目的；当我的眼泪流下时，我的心里怎么想？我的安慰在哪里？

让我们来看一看这四种答案：

1) 相信“神是不知道未来的”人

这是今天很流行的观点——“神是不知道未来会发生什么的”。这种观点离圣经实在相去十万八千里！我就稍微点一下而已：持这种观点的人根本就不算是基督徒。我们若说有人攻击基督的神性，那么这种观点就是在攻击神的神性了。但我们不要太天真了。我上过的一所神学院里就曾有人对此持开放的立场；而这个学校还不算是很自由化的呢！

前面我们已经讨论过，伯利恒那些妇女的哭泣早已被先知耶利米预言过了。我们在这一章里共看到了四次预言的应验。这些预言有没有可能得不到应验呢？神对发假预言、错预言的人是什么态度呢？——假先知是要被处死的！因此，说“预言

不一定完全应验”是一种不可想像的观点。预言是绝对要应验的。因此，我想这种愚蠢的观点大家都一眼就能识别出来。

2) 认为“神是没有能力的”

我想，我们绝大多数人也立即会分辨出此种观点的荒谬来。难道有哪一位真正相信这位凭著祂的话创造出宇宙万物的神竟无法阻止那个七老八十的以东王(希律)的邪恶计划吗？我觉得我们不必来分析就清楚了；难道耶稣在这卷福音书里没有告诉我们，祂只要祷告一下，就能召来十二营的天使吗(太26:53)？不要说十二营，只要一位天使就足够了。

3) 我把这第三种观点称为“疏忽的神”

这是今天最流行的观点——神既知道，也完全有能力，但是神为了不干涉人的“自由意志”，才选择不去阻止。神给了我们“自由意志”，于是祂就选择让这事发生。这就是今天最盛行的观点。绝大多数人都觉得这种解释他们最能接受了；也就是说，神没有预定此事的发生，祂只不过允许它发生而已。于是我们就说，“人的自由意志没有受到拦阻；希律是自己要这么干的。”同时呢，神也与此恶事无关，免受指控；是人干的，不是神做的。

让我们来查验一下这种观点到底是否站立得住。

只要再进一步查看一下我们就知道，这种观点是不能使神免受指控的(顺便说一下，我们这么说，就好像神是需要我们来为祂辩护似的——这是多么愚蠢的想法!)，因为在神的法则里，“疏忽”也是一项罪。罪有多种多样的形式，但可以归纳为两类：一类是你直接犯下的；另一类是因为你疏忽而造成的，是你失职所引起的。在<马太福音>的后面，耶稣明确地指出，你若是有能力可以做的事，你不去做——给饥饿的人吃，给无衣的人穿……(太26:42)——你就是有罪的。我们如果来读一下<箴言书>24:11-22，就更清楚了——这是神的法律：

人被拉到死地，你要解救；人将被杀，你须拦阻。(太24:11)
这些话难道不适应于那些被杀的婴儿们吗？

你若说：‘这事我未曾知道’，那衡量人心的岂不明白吗？保守你命的岂不知道吗？祂岂不按各人所行的报应各人吗？(太24:12)

在神的法律里，神要求人对他们自己有能力去做而不去做、有能力去阻止恶事却不去阻止的后果要负责。

你可以说，神不必遵守祂自己的法律啊！这是神为我们设立的，不是为祂自己订的。如果这样的话，我们干吗还怕受神指责呢？假如神不必遵守祂自己的法律，祂可以随意杀掉那些婴儿了。这种观点是站不住脚的。但是，如果说(我认为就是这样的)神的律法就是祂属性的延伸，神的律法是与祂的特征直接相关的，那么说神“仅仅是允许恶事发生”是解决不了问题的。神本来是可以阻止希律的；但是祂没有这么做。因此，那种认为“神选择不这么做”的观点等于把神放在了“疏忽之罪”的位置上。

难道不是这样吗？假如你看见一辆汽车正开过来，会压死正在路上玩的一个小孩，你就在孩子边上，完全可以伸手把孩子拉到安全之处，但你却随他去，那我就对你大喝一声：“你在那里干嘛来著？”我们难道不追究你的责任吗？就连我们这些只有有限能力的人都知道这样做不应该，难道我们把神说成是“允许恶事发生”就能使神不遭指责了吗？

制造出这种观点的人只不过是希望我们大家都不再思考罢了。他们是在说，你们就不要多问了；若再说，你就是个找岔子的人，因为你问了那不应该问的问题。或许，有些问题我们的确是不该问的，但绝不是这个问题。我们问一些关于正确地认识“神是谁？”“祂是如何与人类打交道的？”这类问题，是正当的。

4) 全权的神

那么到底什么是符合圣经的答案呢？符合圣经的答案就是我们在整本圣经里一再一再地读到的。我们在<创世记>50:20里读到过，在<以赛亚书>第十章，在整卷<哈巴谷书>，在<使徒行传>4:27-28等等、等等里都看到的。事实上，我认为你很难在哪一章圣经里读不到一点儿关于这个问题的答案

来。答案到处都是！答案是：人的意思是恶的，但神的意思是好的。这就是答案。

同一个事件，约瑟的哥哥们的意思是恶的——要害约瑟；但神的意思原是好的——要救人(创50:20)。你是否想过，约瑟哪来的那股子沉着、忍耐之心？他的哥哥们把他扔进坑里，卖作奴隶；他又遭陷害，被投入监狱。你想没想过他的安慰来自何方？难道他的安慰来自这样的念头：神允许这些事发生？不！到了关键的时刻，当他的哥哥们在父亲去世后，以为约瑟必定要报复他们时，你能不能想像得出约瑟说话的语气？他没有说：“其实你们并不是要害我；你们是没有罪的。”不！约瑟说：“从前你们的意思是要害我，但就是在这件事上，神的意思是好的。”

<以赛亚书>第十章里的亚述王是神审判时所用的杖。亚述王的意思是恶的，但神的意思是好的。基督的十字架恐怕是历史上人手所做的最邪恶的事，但圣经上说得再清楚不过了：这是神的计划。把耶稣钉十字架难道不是魔鬼的计划吗？是的。把耶稣钉十字架是不是彼拉多、希律、犹太人、外邦人的计划？是的。他们的意思是好的吗？不！神的意思是好的，为了要救许多人。

的确有一位设计者，的确有一个计划，的确有一个目的。神就是那位设计者，计划就是祂的预旨，计划由祂的护理之工来执行。你、我看历史的时候，千万不要弄错了。那是神的计划；此计划包括了历史中的每一件事——好事、坏事。历史是神的历史；历史的最主要目的就是荣耀祂自己的名。但是，圣经也教导说，这一丝一毫也不会免除人在神面前的责任。你会说，既然历史是神的历史，是祂的计划，为什么还要人负责？你知不知道，或许这才是你不应该问的问题。

人恨恶这个答案。他们说：“谁是这个神？竟然这样！”今天，基督徒们也变得恨恶这个答案了。这是多么可悲的事！我们宁可放弃神的全权，也不愿意信靠神的绝对权威。我们说：“要让我不得不放弃的话，我宁可放弃神的全权、全能，也不放弃我的自由。我的自由可是没有商量余地的，是绝对的。神

的全权吗？那是可以商量的。”最近有一本书，就是我上的那所神学院的教授写的，竟然把人称为“不能被推动的推动者”！我们成了不能被推动的推动者，神倒不是了！神成了受影响的一方，而不是我们！把事情给完全颠倒了！

著名解经家亨利·马太怀著一颗极谦卑的心说：“神的判断是深渊。”我们多么希望神赐给今天那些大受欢迎的神学家们一颗这样谦卑的心！多少次，我们听到使徒保罗预见到会我们从我们那张嘴里吐出来的抗议。在<罗马书>第九章里，保罗教导我们神的全权、祂的能力和祂的权力对祂的被造作出选择。<罗马书>第九章就是关于神按祂自己的美意与目的作选择。在这些教导之后，保罗说：

19这样，你必对我说——

我插一句：这就是你会问的问题。让我来解释一下：假如神没有让保罗作此教导，为什么保罗会假设人会问这样的问题？因为保罗早就料到我们会问这个问题。这就好像保罗主日讲完道后，在问、答、讨论的时间里说：你们有没有问题？让我先来告诉你们，你们会问的问题是：——“祂为什么还指责人呢？有谁抗拒祂的旨意呢？”

难道不就是这个问题吗？这就是人要问的问题。或许，这的确是个人应该从逻辑上、神学上、理性上问的问题。但保罗回答的时候可是有点傲慢的啊！请听他怎么说的：

20你这个人哪，你是谁？竟敢向神强嘴呢？受造之物岂能对造他的说：“你为什么这样造我呢？”21窑匠难道没有权柄从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿吗？(罗9:19-21)

事实上，<罗马书>九至十一章是联在一起的。十一章以神的高不可及、深不可测结束。这才是我们应该有的态度，而不是说：“我就是不懂神为什么这样？神为什么那样？……”神难道一定要回答我们的问题吗？就好像约伯在<约伯记>三十八至三十九章里所问的那样。我真想在这里把这两章唸一下，但

时间不允许；我只简要地说一下。约伯问神说：“为什么这一切发生在我身上？我有几个问题要问。”神怎么说的？“你有问题吗？让我先来问你几个问题。”圣经说，神在旋风中对约伯说：“我立大地根基的时候，你在哪里？我创造万物的时候，你在哪里？你不过是一个人哪！”

朋友们，这就是我们必须敬畏神的神性的地方！这就是我们必须敬畏神的时候！祂的确是那位掌管、控制约伯的一生和一切发生在约伯身上的灾难的神，祂是万事发生的第一原因。虽然是迦勒底人来抢、来杀，尽管撒但在里面作祟，但约伯没有先提起撒但来，也没有告迦勒底人的状。他说：“神啊，你为什么对我这么做？”他知道谁在那里掌控。我们怎么就不知道呢？我们为什么就这样随随便便地把这个扔掉了？因为我们是如此地爱我们的自主、我们的西方式的个人主义。假如不是为了别的原因，只是为了尊敬神的神性，我们也应该放下这个自主。

我敢肯定，假如神给我们同样的回答，我们也会像约伯一样，用手捂嘴。

深哉！神丰富的智慧和知识！祂的判断何其难测！祂的踪迹何其难寻！（罗11:33）

这段经文的上、下文就是我们在这里讨论的内容。我不是任意地抽出一句经文；这里的上、下文就是神的全权、神的决定。

神全权对我们的安慰

这个教义能不能给我们带来安慰？让我们回到原来的故事里去。那些被害的孩子们的父母们悲痛欲绝。他们该怎么办？让我们联系实际地来看这个问题。毫无疑问，无神论主义者是拿不出什么可以叫人得安慰的。“无知的、没有能力的神”当然也无法提供安慰。你能想像把自己永远的灵魂交在一位拿人没有办法的、不知道未来的“神”手里吗？那种“疏忽的神”所能提

供的安慰也就是让我们知道“祂不是作恶的；或许祂会尽量把坏事变成好事，祂会使情况慢慢地好起来的。”这样一位“仅仅是允许坏事发生的神”真能给你带来安慰吗？或许比那种无知的、缺乏能力的神好点儿，但我们之中哪一位想要这样的父、母呢？这样的父、母说：“我的儿子正从树上往下掉。我希望他不会摔坏，但是我不想干涉他的自由，阻止他往下掉。”

但那符合圣经教导的答案确保压伤的芦苇、将残的灯芯有永恒的安慰；在永恒里我们将会看到，智慧的神对人类的痛苦早就有了荣耀的理由。这该是多么令人安慰啊！不但是道德上充分的理由，并且连所有的苦难都有荣耀的理由。无论今天你所经历的有多么痛苦，也无论在历史上曾发生过何等不幸，在永恒里我们见到神的时候就知道，这一切都是为了荣耀祂的名。这当然也就是我们所盼望的。一切所发生的事不是为了荣耀我的名，而是为了荣耀神的名。圣经在这点上明确无误的：“人的忿怒要成全你的荣美”(诗76:10)。

有位神学家对希律干的这件事作过这样一种可能的假设：

假如这些被害的婴孩们，因著那位配得称颂的婴孩的大能，现在已经在荣耀里，那些家长们难道不会因为那暴君的恼怒倾在了他们身上而没有临到他们的新生主身上而感到荣幸吗？

当然，我们不能确定。假如这些婴孩们因著基督的宝血而进了天堂，他们在天堂里难道不会称颂神让他们被害而不是婴孩耶稣(被害)吗？这位神学家所做的，是想帮助我们理解这个问题。

你们会不会问：“那么我们所受的苦又如何解释呢？”因为有人说：“上述的这件事是围绕基督出生的特殊事件，和发生在我们身上的事不同。”难道我们真地应该这么想吗？难道我们认为“哪怕是最微不足道的小事都在神的掌管、指挥之下”是不合理的吗？就在这卷福音书里，耶稣就明明地告诉我们，连我们的头发神都数过了(太10:30)；离开父的旨意，连一隻麻雀都不会掉到地上。当基督徒知道自己的苦难有一个公义的、圣洁的、永恒的目的与重要性时，难道不是件荣耀的事吗？

二、得胜的国度

我们从这个王和祂国度的故事里学到了些什么？在<马太福音>一开始，我们就已经看到了这位王和祂国度不可阻挡的胜利。希律虽然有强大的罗马帝国撑腰，也奈何不了一个婴孩。心狠手辣的希律倾尽全力，还是失败了。

另一位神学家这样说：

不，希律啊，捉弄你的不是那些博士，而是一位比他们更高的。祂坐在天上嘲笑你；祂叫诡诈者的伎俩失败，使他们的双手徒劳；祂让聪明者反被聪明误，一头扎进迷途中。(参诗2:4;伯5:12-13)

在以后的章节里，耶稣会明确地宣告说，祂的国度将要淹没地上一切的不义。这洪水不是挪亚时代的大水，而是祂嘴里所出的话——福音。等我们学到那些比喻时，就会知道祂在比喻中所教导的是国度的成长，并且祂也直截了当地对彼得说：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他”(太16:18)。

转眼之间希律就消失了。圣经不过就提了一下——“希律死了”——就再也不提了。那婴孩却继续下去，而不是希律。我本来想把这篇讲道的名字叫作“希律死了”。你看，神的国度远远超过一切，甚至在耶稣还是婴儿的时候也不例外。神的国度就像是月亮，无论狼、狗们有多众，对她的狂吠有多响，都一丝一毫也改变不了她的轨迹。

既然神的国是不能从她的国民身上抽走的，那么此国度的荣耀得胜也同样属于所有的成员。我们就是这个国度，是基督的身子——所有求告主名的人。难怪使徒保罗对基督徒们说：

然而，靠著爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。(罗8:38)

希律曾被称作是“伟大的”希律；他和他的国早已化为灰烬了，他那一时的权力和荣耀已经被永恒的公义与煎熬所代替。人必须认真地思考一下：他们真正所属的是哪一个国？他们真正的王是谁？

三、马太的主要目的

最后，我们来看一下为什么马太把这个故事放在他的福音书里以及我们从中可以学到什么。福音是什么？福音是好消息；基督来是为了拯救丧失的(太18:11)。这就是福音。〈马太福音〉所强调的是，应许的王——基督——必要推动祂的国度，祝福全地。记不记得以前我说过，这一切都是关于已经来了的王和祂的国度：关于祂的故事；祂已经做了什么；祂正在做什么；祂将要做什么——都是关于祂的。我们从祂的家谱中看到了，从天使对约瑟的话中知道了——耶稣来是为了要救祂的百姓(太1章)。

第二章告诉了我们耶稣是谁。马太以预言的应验指出，祂就是那位应许要来的基督：生在伯利恒；从埃及召出；祂的出生伴随著婴孩们的不幸死亡；祂被称为拿撒勒人。这些都是先知预言的应验。

我们又学到了王的降卑。祂所受到的，不是欢迎与喜庆，而是指控与藐视。祂的国度不是以推翻人间的政权开始的。这是当时犹太人所盼望的，也是今天有些人想要的。基督国度的开始是不起眼的，但我们将会看到，祂必要长大。

我再说一次：第二章的主题——也是整个福音的主题——是：基督就是那位神所应许要来的拯救者；祂已经来了，为的是要从罪中拯救祂的百姓(太1:21)。

愿天欢喜，愿地快乐，愿人在列邦中说：“耶和華作王了！”(代上16:31)

让我们一起祷告：

父神啊，我们坐在这里读到掌管万有的万主之主、万王之王的得胜，真是惊叹，因为祂来真是为了完成您的旨意。祂已经完成了，已经战胜了十字架的权势，又将祂的灵浇灌下来在教会里。父啊，我们要以赞美来回应，称颂您的名，把我们归入您的胜利。父啊，愿我们不停地为此而称颂您的圣名。

父啊，愿我们向万族宣讲这好消息。今天我们也看到多少国家何等迫切地需要一个王；他们又是那么快地变为昏暗。我们也想到中东至今未止的战争和面临的黑暗。父啊，我们愿基督口中之剑必定胜利，您必要将真正的和平带给世界。那是真正的和平；真正的和平只能来自人因著基督与您和好。我们祷告奉祂的名求，阿们！

第五讲 旷野的喊叫 马太福音 3:1-6

信息：维保罗 Pastor Paul Viggiano

根据录音整理、翻译：王兆丰

(2003年12月28日)

现在我们已经进入<马太福音>第三章，今天早上我们要来看一看1-6节。请听神的话：

1那时，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：2“天国近了，你们应当悔改！”3这人就是先知以赛亚所说的，他说：“在旷野有人声喊著说：‘预备主的道，修直祂的路！’”4这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。5那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人，都出去到约翰那里，6承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。(马太福音3:1-6)

让我们一起祷告：

父神啊，求您帮助我们理解约翰和他所传之道的重要性，让我们认识到那信息的大能，它是如何一直延伸到今天的。也求您帮助我们了解约翰所做的在当时历史上的特殊性，明白基督的国度指的是什么；求您赐给我们智慧。我们祷告奉救主基督的名，阿们！

简介

到现在为止，<马太福音>里所记录的事情都是被动式的或防守态的。我们从基督的家谱开始，看到的是一个发生过的事件的记录。接著是天使告诉约瑟和马利亚关于耶稣的出生，安慰他们，让他们知道所发生的是什么。然后我们看到的是防守状态的事，也就是保护婴孩耶稣不受希律的伤害。但在今天的这段经文里，我们看到了主动出击，看到了基督事工的第一个行动。

1那时，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：2“天国近了，你们应当悔改！”(太3:1-2)

一、愚拙的传道

这第一波的主动出击、第一个行动到底是什么？它不是敬拜，不是神迹，不是周济穷人，不是政治活动，甚至也不是慈行善举。有关基督事工的第一个行动是传道！约翰来传道！神作了决定，那带来祂国度所有一切善事的动力来自于愚拙的传道。

21世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道拯救那些信的人。这就是神的智慧了。(林前1:21)

神以传道来拯救人：

14然而，人未曾信祂，怎能求祂呢？未曾听见祂，怎能信祂呢？没有传道的，怎能听见呢？15若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”(罗10:14-15)

当保罗在作这一教导的时候，他往后看——看看我们是从哪里开始的：是从差遣传道人开始的。在此福音书里，我们看到了基督出生的信息；现在一切正式开始了——以传道开始。你若查考教会历史，你会发现，难怪历史上那些神的仆人们在学习圣经之后，把教会的特征归结为三条：一条是教会纪律，一条是施行圣礼，另外一条——也是最首要的一条——就是传讲神的话。这就是一所教会之所以称为教会的特征。教会若离开传道，去追求其他的好行为(上面我已经列出了几条)，那就好比是把苹果扔到桃树上试图把桃树变成苹果树一样。这种改变惟有以传讲神的道来将“苹果树”连根拔起，重新栽种。除此之外，别无他路；这才能结出真正的果子。我们也不能靠摘掉桃子而让桃树变得像苹果树。不，必须连根拔起，重新栽种——方法是传讲神的话。我们在<罗马书>里还学到，福音——也就是神的道——是神的大能，要救一切相信的。

二、悔改

约翰传的是什么？约翰传的是烈火一般的道——他传的是叫人悔改。我认为把约翰所传的道、所施的洗与基督的道和洗分开是一种错误概念。有这种错误概念的人，我想是因为他们读了<使徒行传>后得出的结论，认为约翰不是基督徒。我不这么看。我认为约翰所传的是基督教的道，所施的是基督教的洗。约翰在叫人悔改时，并没有让听道的人仍然停留在律法之下。我们难道会把为基督预备道路的约翰所传的道看作是叫人留在罪中而不是从罪中救出吗？今天很多人对此感到困惑，好像约翰是在讲旧约关于“你若遵守律法就可得救”似的。事实上，旧约也没有这种道。<使徒行传>里告诉了我们一些关于约翰的洗与传讲的道：“4保罗说：‘约翰所行的是悔改的洗，告诉百姓，当信那在他以后要来的，就是耶稣。’”（徒19:4）

你看到这里悔改的洗与信耶稣是并行的吗？这就是约翰所传讲的：悔改、信耶稣。我想，造成人的困惑是因为今天我们把“在律法之下”和“尊重律法”、“遵行律法”混为一谈的结果。很多人以为，悔改与人的重生、得救无关。保罗和约翰都把悔改与信耶稣等同起来。到底什么是“悔改”？这个词到底指的是什么？简单地说，悔改就是“改变思想”。但让我们不要自欺欺人地以为神所要求的悔改不过是一种理智上的承认，就好像我们只需要坐在这里听一听、想一想就好了。有些传道人说，“悔改就是认同基督所说祂自己是谁。”这些人是如此地反对神的律法，以致他们生怕悔改是与行为联在一起的，就宣扬悔改就是“改变了对耶稣的看法。”假如真是这样，那些魔鬼也都得救了，因为他们知道耶稣是谁；他们也信耶稣；他们对耶稣的看法是很准确的——比大部份基督徒还要明白。

圣经所教导的悔改当然包括改变对基督的看法——祂是罪人的救主——它也包括改变你对自己的看法——你是个罪人，需要救主。信心的悔改不仅仅是知道事实，也不仅仅是认同事实（再说一次：魔鬼也知道神）——不仅仅是承认祂是万主之主、罪人的救主，我们还必须承认祂是我的救主，是我的主；

祂为我死了，我相信祂，我信靠祂。就好比外面在下大雨，我看到了那儿有一把撑开的避雨巨伞，我知道站到此巨伞下就可以免遭雨浇。但除非我自己站到它下面，我仍然被倾盆大雨浇透。那些没有因为神的恩典而得到基督宝血遮盖的人，神的忿怒仍然在他们头上。

真正的悔改包括改变对一切事情的看法。我记得曾有一位来我们教会很久的人，他不是基督徒。有一次他到我办公室来，他就是不明白为什么基督徒在投票选举的时候要与自己的信仰联系起来作决定。他这么批评，就好像非基督徒投票时不是依照他们所信的作决定似的。如果你是个人文主义者，你当然投人文主义候选人的票。但有些人就是那样，说：“你们的宗教信仰挡住了你们的政治眼光”；似乎别人就不是按照他们头脑里所形成的前提作决定一样。我们生活的这个社会实在是有点滑稽可笑。

但是，对于这种现象，教会是要负一部份责任的，因为我们常常在信仰上是一套，可在政治观点上、在社会问题上，在家庭问题上，则是另一套。这种现象常常能在电台上听到；有些人的观点就是没有一致性。有一次我在听克莱格所主持的电台节目。他不是基督徒，但他的观点很接近基督教。那次他谈到他反对后期堕胎；这是我们基督徒都应有的共识。他也反对妊娠60天后的堕胎，但他却认为60天之前是可以的。我就不明白这位在我们国家被公认为是一个思维非常清晰的人怎么会有这样的观点？后来我实在忍不住，就打电话去问他。他承认他的这种观点是没有一致性的，但他仍然坚持他有他的道理。他说：“因为我们的社会就是这样。”这种说法是站不住脚的——你不能随意地改变你的主意，说怀孕60天胎儿还不算一个生命，61天之后就是生命了。你的这个声明必须要有充分的根据；你不能随便挑一天就以此划界线。克莱格又说：“早期胎儿是没有脑电波的”；然后就把电话给挂断了。

我还是想要再问个究竟：为什么脑电波就可以决定一个胎儿是否是一个生命？这样的问题最后总要回到你的前提上去：谁决定什么是对的？什么是错的？什么是真的？什么是假的？

我在这里所说的是：人的立场、观点不一致到处都是；我们在基督徒中间也同样看到这种情况。我们说耶稣是万王之王、万主之主，但我们生活的有些方面却不承认耶稣的权威。这可不是基督教啊！我们的一切都必须万王之王权威之下——祂要么是你的万事之主，要么就根本不是你的主。这就是圣经的教导。

符合圣经教导的悔改是调整我们的整个世界观——不仅是我们个人的平安；它必须占领我思想、意识的每一个方面。有时候，我们对所面临的事会产生困惑：“到底怎么做才是基督徒应该做的？”至少你是在问一个正确的问题。我们不一定完全知道答案，但我们会逐渐弄明白的。这就是悔改——承认耶稣是我们的救主；我从前信靠的是其他东西，现在我信靠的是祂，祂是我的主；我从前到其他地方去寻找智慧来作决定，现在我到祂那里去寻找。我的信心完全了吗？我的顺服完全了吗？当然没有！但作为基督徒，我们说：“基督就是我们的泉源，就是我们生命的泉源，就是我们智慧的泉源；我必要去祂那里。我现在认识到了：其他任何的泉源都是乾枯的，惟有基督才是生命的泉源。”

在约翰的讲道里，还有一个时间上的问题。他说：“天国近了。”假如我们忽视这些话在时间上的重要性，那就错了。从某种意义上说，要去见我们的创造者的日子是随时都有可能的。但约翰在这里并不是从这个角度说的；约翰所说的“近了”的“天国”，不久之后保罗说他已经“进入”了，而当时保罗还活著(西1:13)。假如我们想正确地理解圣经，我们就必须注意到历史上的重要性。约翰所宣告的，是与当时的时间有关系的。有件事马上就要发生了，也就是这里所说的“近了”。

这天国的特征，可以说就是<马太福音>的中心。请你们作好准备，在以后的六个月里，我们会花很多时间在“天国”的讨论、学习上。现在让我们欢欢喜喜地承认那被绝大多数西方基督徒所拒绝接受的——基督的国度已经来了。你们可能会说：“你这么宣讲大概就是为了起到一个叫人大吃一惊的效果吧？”

不是这样的。今天如果你相信基督的国度已经来了，那么你就是个极少数。

我们是怎么知道国度已经来了的呢？因为主耶稣在这卷福音书里教导说：

28我若靠著神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。(太12:28)

你们知道祂是怎么说这句话的？就是在祂赶鬼之后。神的国已经来了！（你们如果有问题，我可以在一会儿的主日学时间里回答大家。）但今天盛行的观点是：“国度直到基督第二次再来后才开始，那时祂才开始坐上大卫的宝座，才开始对付各国。”按此观点，我们可以确定，“情况(世界局势)一定会越来越遭——直到主耶稣再来收拾。”这不是历史上教会的观点，这当然也不是我的观点。我认为这种观点抢夺了基督十字架的大能。圣经教导我们，这大能是改变世界的力量。

持以上错误观点的人对于那些与国度有关的应许也置若罔闻。旧约里多处论到此国度，它也是旧约里盼望已久的国度；<马太福音>就是旧约众多预言的应验与实现。这就是为什么马太从家谱开始写，好叫我们知道这应验了旧约的预言与应许。应验的是什么？应验与实现的是基督的国度，是王坐在祂的宝座上掌权。下面我来读两段<但以理书>中关于这国度的经文。我顺便说一下，除了在改革宗的教会里，你在其他地方听到的解释都说这两段经文是“指基督再来后的千禧年才发生的事”。对此，我来证明他们是错的。我认为：这些经文(以及其他许许多多的经文)都是指基督十字架以及祂的灵浇灌下来在教会里的结果：

44当那些列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切的国；这国必存到永远。(但2:44)

你们学过这段经文的人都知道，这些“列王”就是巴比伦、波斯、希腊与罗马的君王。

但以理又预言了基督的升天。这也是今天早上聚会开始时我们所念的经文。让我告诉你们大家，目前绝大多数人都认为这段经文是指基督再来到地上审判时的情景。但你若学习一下希腊原文、希伯来原文的话就知道，它所用的语言和它所描写的，不是“驾云下到”地上来，而是“驾云升到”父那里去！不是往下，而是向上！这是基督升天时的另一半情景。〈使徒行传〉第一章里，一朵云把祂接去，聚集的人们便看不见祂了。〈但以理书〉这里所描写的就是那另一边的情景：

13我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾著天云而来，被领到亘古常在者面前，14得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉祂。祂的权柄是永远的，不能废去；祂的国必不败坏。(但7:13-14)

著名解经家马太·亨利在解释〈马太福音〉第三章时，谈到〈但以理书〉第九章“七十个七”的时候这样写到：

现在，当弥赛亚与许多人确定了那约的时候[也就是我们现在所读的这个事件]，但以理的那最后七个七开始了。不，应该说最后一个七天的后半部份开始了。

你们能不能看到正确地理解国度、正确地理解施洗约翰在传讲神国的道时所思想的，是何等重要！你们读圣经的时候，总想明白到底是怎么回事。这里，施洗约翰在宣告：“天国近了，你们应当悔改！”他头脑中想的是什么？我们今天把这一切都想像、缩小到了一句虔诚的口头语：“耶稣是我的个人救主。”这可不是约翰所想的！在约翰的思想中，这个国度像台巨大的推土机，将要在历史中滚滚向前。(下个礼拜我们会看到约翰所传讲的下半部份，那时会更清楚。)

现今绝大部分基督徒不认为基督的国度已经存在；都认为要等到基督的第二次再来。难道我们应该假设约翰说“天国近了”的警告是与他的听众们无关的吗？你们读圣经的时候，为了能正确地理解圣经，首先应该知道当时的听众或收信人是谁？他们对此信息是怎样理解的？当约翰对著那些人讲的时候，他想要他们明白的是什么？他对他们——而不是对我们——说

“天国近了”，他是指什么马上就要开始发生了？是国度！那位王已经来了！祂的国度已经来了，并且带来了这个国度一切的祝福与咒诅。我认为这就是约翰所说的。

我们刚才读的这两段<但以理书>听上去给人印象极深：这个国度必要毁灭所有的国度，必要碾碎他们。施洗约翰说的就是：这个国度马上就要来了。（下个礼拜我们要听施洗约翰说到耶稣将要做的事，我们就会更清楚。）我们会看到，这些祝福与咒诅既有永恒的效果，也有历史中的效果。施洗约翰不是仅仅在那里讲说“你们心里所发生的”、对世界没有什么影响的事。是的，我们刚才说过，悔改的确是发生在我们心里的；但约翰在这里所说的是这个马上就要开始的国度，它将对人类的每一个方面产生影响。因此我认为，约翰“近了”的警告对于神在历史中的审判有重要意义。（下个礼拜我们会详细地讨论这点。）

我们现在需要知道的是，这个国度将永远存在，这位君王将永远活著。你、我以悔改和顺服君王，得以确保我们进入这个国度；当然，我们知道这是因著恩典、通过信。因此，今天早上我要问你们大家的问题是：“谁是你的王？”请你不要对我说你“没有”；或许你没有思考过这个问题。“谁是你的主？你服事谁？效忠谁？你所效忠的那王，他的国度能永远站立吗？”不管今天你是坐在下面听，还是有人给你这盒磁带听，你都应当停一停、想一想、问一问自己这个问题：“谁是你生命的王？他的国和他自己能长存吗？他能彻底解决罪孽、过犯问题吗？他能使罪人与神和好、能带来永远的公义吗？”（但9:24）假如不能，那么我恳求你重新思考一下到底谁是你的王？你应当悔改，应当相信万王之王、万主之主耶稣基督。我并不是想要用感情来恳求你，我是要用以赛亚的方式来恳求你：“你们来，我们彼此辩论”（赛1:18）。我问你：“假如你的罪像硃红，谁能使它变成雪白？你的王是从哪儿来的？他的权力在哪里？他的义在何方？他配得你永远的效忠吗？你在这个问题上感到很舒服吗？”我们是那么轻而易举地把这件事给搁在一边了；我们对此事就是视而不见、听而不闻，直到我们病得不行了，住院

了，直到死亡就在眼前了，我们才可能会想到这些事。我请你们往远处想一想，仔细想一想，因为这事将会带来永远的后果——不仅对你，也对你周围的人们。

今天我们的社会里许许多多人不考虑这个问题。我们国家政界中的人，那种没有立场、那种随风飘荡的光景，真是叫人伤心。他们所做的是，把手指伸进空气中，探测当天的风向；风往哪里刮，他们就往哪里去。这就是为什么我喜欢麦肯托克⁶是有根有基、前后一致的；你一听就知道，他的脚下仿佛有一块坚实的岩石支撑著。人们喜欢当选的新州长⁷，因为他看上去很可爱。我很尊敬他，但他实在是一个没有立场、没有一致性的人。为什么？因为他的王——不管那王是谁/什么——都是个变来变去的王。正如我们所读<但以理书>的预言一样，这些君王最终都成了尘土。这预言在历史中一再被证明是何其准确！假如我们的王和我们自己不承认万王之王耶稣基督，那么我们的下场也和他一样。

三、预备主的道

3这人就是先知以赛亚所说的，他说：“在旷野有人声喊着说：‘预备主的道，修直祂的路！’”⁴这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。⁵那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人，都出去到约翰那里，⁶承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。(太3:3-6)

经过了几百年的沉默，先知的预言应验了。施洗约翰的谦卑是和他所传讲、所为之开道的耶稣很相似的——他在旷野里，耶稣在马槽里。这个国度不是从王宫里开始的；约翰也没有在王宫里传道。他是在旷野里，衣、食简单地开始的。

“预备主的道，修直祂的路！”听上去有点儿像是筑路工程。我们来读一下<以赛亚书>40:3-4就会更清楚：

⁶最近参加竞选加州州长的共和党候选人。他公开宣告自己的基督教信仰，并声明他以此为一切行为的准则。

⁷好莱坞动作片巨星阿诺·施瓦辛格。

3有人声喊着说：“在旷野里预备耶和華的路，在沙漠地修平我们神的道。4一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。高高低低的要改为平坦，崎崎曲曲的必成为平原。”(赛40:3-4)

这就是约翰要来做的。我们以后会看到，崎崎曲曲必要被修成平原的高山就是人的“骄傲”；那要被升高的山洼，正如马利亚的歌所唱的，“祂叫卑贱的升高。”这里的“预备”、“修平道路”就是指对人心的工作。约翰是以呼召基督的百姓悔改来开始他的“筑路工程”的。他的事工很有效：他们(犹太人)来了——从耶路撒冷、犹太全地和约旦河一带，很多人来了；(下礼拜我们会看到)连法利赛人也来了；他们来是要看一看究竟怎么回事。

四、水、圣灵与火

我们很快就会看到，约翰所开始的，耶稣会完成。约翰用水施洗与基督用圣灵和火施洗相比，就逊色多了。(下个礼拜我们会看到，也会作这个比较的；到时候我们会作详细的讨论。)现在让我们认识一件事，那就是神的国度不是无关紧要的“个人平安”与“自我实现”。约翰的信息里根本就没有什么今天我们常常听到的“我知道你们想使自己的生活、自己的家庭改变一下，有平安喜乐”之类的话。他的信息是：“你们当悔改！你们要改变思想，因为有大事就要发生了！你们若不悔改，就必遭除灭。”这就是约翰的信息；(下个礼拜我们会看到)他的信息会变得更严厉、更可怕：“祂手里拿著簸箕，要扬净祂的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。”他的声调会变得非常严酷。我们必须正视：约翰所要表达的，不是什么个人心里的平安——它比平安大得多。那么它包不包括心里的平安呢？当然包括。我们心里确实会有平安，但让我们不要离开这里的经文。平安不是约翰所传的道；他传的道泾渭分明——你不是在这边，就是在那边(至少在这里是这样)。我再说一下，我并不是反对个人的心里平安；我自己也很喜欢心里平安。但我们

现在看到，约翰说传的道绝不是这么回事。他说：“惊人、可怕的事就要发生，你站在哪一边？”

圣经教导我们，那些反对这个国度的人，无论是麻木不仁还是公开对抗，都必定被打碎、被灭绝(但2:44)。此国度的公民却要受王的保护——保护他们免遭永远的压迫，确保他们脱离罪与死亡。这就是施洗约翰所传的道！这就是一切传道人必须传的道：当悔改，当信基督。约翰所传讲的是一个国度——不是那种福音佈道会上把灯光关小、“圣灵触动心弦”、你走上前去……。我并不是完全反对这些，但约翰所传的是：“大事就要发生，你准备好了没有？你要站在哪一边？是要进入那国度呢，还是反对那国度？那些对此信息听而不闻的，必遭灭亡。”基督国度的君王与希律、尼禄、尼布甲尼撒、法老及一切如过眼云烟的邪恶君王们不同——这位王与他们截然不同：祂是一位来到祂臣民中间、担当他们罪孽的王。你找不出任何一位像祂这样的王——祂卑微地骑著驴驹子，祂心里谦卑柔和。祂真是一位配得我们效忠、值得我们信靠的王！我要问的是：“祂是你的王吗？”

让我们一起祷告：

父神啊，愿基督国度的道被大力传讲，愿我们因著那位王而认识祂的国度。父啊，愿人人都在祂面前跪下，因为这么做实在是件有智慧的事。父啊，求您打开人的眼睛、人的心，叫我们认清所有其他道路的愚蠢。愿我们如彼得对耶稣问祂要不要离开时所回答的：“我们还归从谁呢？”父啊，使徒保罗的确是以讽刺的口吻说传道是“愚拙的”，十字架是“愚拙的”。但那些反对的人，虽然也受了权柄，蒙了聪明，却都倒掉。父啊，求您不要让我们也去效仿这样的蠢行，让我们向我们的王献上我们的心。祷告奉祂的名求，阿们！

第六讲 我们有亚伯拉罕 马太福音 3:7-9

信息：维保罗 Pastor Paul Viggiano

根据录音整理、翻译：王兆丰

(2004年1月4日)

今天早上我们要来学习的是<马太福音>3:7-9共三节经文。
请听神的话：

7约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？8你们要结出果子来，与悔改的心相称。9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。”(马太福音3:7-9)

让我们一起祷告：

父神啊，我们切切祷告，求您赐给我们理解能力，让我们知道施洗约翰被您的灵感动所说的是什么意思。父啊，愿我们从当时的历史背景下来理解这些经文，知道他说的是什么意思、对我们今天有什么意义。父啊，今天早上求您叫我们正确地理解您的话。祷告奉救主基督的名，阿们！

回顾

上次我们学到，福音的第一波主动出击是传道(太3:1)。一开始先是耶稣的出生、逃避希律等等；当福音、当神的国第一次面对仇敌时，采取的行动就是传道。人应当悔改，因为神的国马上就要来了(太3:2)。神的子民应当不停地或传道、或为传道贡献自己的一份力量；神的子民也应当尽量把人带来听神的道(施洗约翰的听众中一定有不少人这样做了)；所传的道应当是叫人悔改。我们每个主日聚集在一起的时候，必须要有一颗

悔改的心，改变我们对某些事情的观点与看法。约翰所传的，就是悔改。

传道所希望达到的目的，是听道的人产生悔改——改变他们的思想，改变他们的一颗心，改变他们与神敌对或对神无动于衷的态度，转而接受神作他们的父，叫他们认识到自己在背逆神，叫他们认识到无视神就是背逆神，使他们放下骄傲，承认自己需要拯救，需要救主基督，好使他们在生活的每一个方面信靠基督的智慧超过相信这个世界的智慧。

上个礼拜我们谈到了这个问题。基督教信仰不仅仅是我个人的得救，也是一个世界观，它应当影响我生活的每一个方面和我生活的周围世界——基督应当是我的万事之主。但传道的目的，第一要紧的是叫人相信惟有基督才能把我们安全地带到我们的创造者面前，因为我们都要接受祂的审判。这——就是对失落灵魂的拯救。传道的目的就是向众人展示神的圣洁、神的荣耀，叫人知道：除非靠著基督的宝血，否则我们是不能来到这个荣耀面前的。靠著基督的血，我们可以放胆无惧地来到神的宝座面前。

约翰传道的时候心里很清楚：一个特殊的历史事件马上就要发生，那就是神的国就要建立起来了(下个礼拜我们会详细地讨论这点)。耶稣作王掌权，祂国度的开始将要是——也已经是——历史的转折点。尽管今天人们想要无视它，但却仍然逃避不了这个事实。

不久前我去看医生。我在他诊所等候的时候，看到墙上挂著他的文凭证书，上面写著：“某某某于第1981个主年(the year of the Lord)获南加州大学颁发的博士学位”云云。我们看见，这个世界承认历史的转折点是耶稣基督的出生，虽然人们正在想方设法要抹去它，把它改成什么“公元”之类的名称。无论你玩什么花样，我们都知道，今年是我们主的第2004年。

得救的确很重要，但我们若把约翰所传讲的国度仅仅局限于个人的灵魂得救，那我们就错了。神的国将要改变历史——从人非物质的灵魂、从内心世界开始，要改变人物质方面的一切(这点我们下次也会更多地讨论)。它不仅仅是发生在你心里，

它一定会彰显出来，一定会改变万事；世界从此以后不再一样。约翰出来传道说：“神国近了！”这个基督掌权国度的建立要从每一个方面改变世界！它不但会像芥菜种一样长大，并且要像酵一样使全团发起来。有时候我们把芥菜种和酵的比喻看作是一件事，其实它们是不同的：一个是从小到大，另一个是延伸开来，影响每一个方面。约翰所传的道就是要来说明这事(这点我们下礼拜也会讨论到)。现在就让我们看一看3:7：

一、毒蛇一类的人

7约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？”(太3:7)

这里，约翰把他的注意力集中到当时的宗教领袖们身上。你们可能从电影里也看到过这个场面：约翰正在约旦河里为人施洗；突然间一群身穿长袍的神职人员出现了。他们一个个蓄著长鬚，打扮与众不同，煞是风光。约翰把脸转向他们，专门对这些法利赛人和撒都该人讲道。

这些人是谁？法利赛人是当时的宗教领袖和祭司，他们专门讲究穿著那套行头和注重那些礼仪规矩，最喜欢在会众面前表现他们的宗教热情，作秀给人看。耶稣的很多教导就是揭露他们的这些行为的，也告诉我们不要效仿他们，不要到街头去祷告，因为法利赛人就是要做给别人看。撒都该人略有不同。一般说来他们比较隐蔽；他们不相信复活。圣经告诉我们，这些宗教领袖是假冒为善的人，他们把重担放在他们的追随者身上。或许你们去过这样的教会——那里教会的领袖把极重的担子放在你们身上。这样的事情不仅当时发生过，今天也很常见。

这些人自己被排除在真正的神国之外，他们也不让别人进去。耶稣称他们假冒为善——外面表现得很虔诚，里面却是死的，是粉饰的坟墓，是外面乾净、里面肮脏的杯盘。等我们学到了第二十三章时就可以看到，耶稣对他们说：“你们使人入教，却使他作地狱之子，比你们还加倍”(参太23:15)。他们不

是偏离正统，而是仇敌。难怪约翰对他们说的话是那么严厉，后来耶稣对他们说的话更加严厉。

二、公开斥责

约翰正在主持教会聚会，他们来了。他看著他们，不像每个主日早上我对你们所道的平安；他称他们为“毒蛇的种类”。毫无疑问，约翰大概既没有上过礼仪课也没有学过华尔兹；他把来客们称为一群“小毒蛇”。他对这群人所讲的道不仅严厉，并且也是公开的，是在众人面前讲的。你应该问一下：“这样做合适吗？他是否应该私下里一对一地纠正他们的错误呢？”约翰斥责他们是合适的，因为法利赛人、撒都该人的事工是公开的事工。我们在<提摩太前书>5:20读到保罗说：“当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。”当某些人所做的影响到很多人时，我们必须公开地指出这些人的问题。私下的批评是不够的，因为他们影响了许许多多的人。正如耶稣所说，他们把人“加倍地”变成“地狱之子”，耶稣是说他们使别人变得比他们自己更糟糕。这种事若继续下去，那么你所带的人比你坏，他们再带的人就更糟糕。

我认为，我们绝不可怀疑约翰是否是真的关心那些人的得救；他真心希望他们得救，并且很明显，他们中间的一部份人，就如尼哥底母、亚里马太人约瑟等，后来看上去也信了。但我认为，这里约翰更关心的是他的羊群。他要做的是，通过与这帮宗教领袖的冲突，来向他的羊群证明谁是牧羊人，谁是贼(约10章)。你能否分辨得出谁是真正的牧者，谁是贼吗？

因此，我想约翰所关心的是，不让这些人把他的羊群变成“地狱之子”。他所做的是在保护他的羊群；这种保护来自与假教师当面对阵。“这样做好吗？是不是健康的做法？”我在读到施洗约翰时，只好往后退两步，因为他会使你激动起来，你会想到：这就是传道！相比之下，我自己简直就是在小孩子玩家家。他那种敢于与错误作斗争的精神真是令人佩服！最后，他因公开谴责希律而被杀害(我们以后还会讨论到这件事)。

冲突、对抗到底是不是一件好事？我知道，我们许多人从小在家里就因为看到父母之间的冲突而对争论心有余悸，惟恐避之不及。因此，我们就把辩论都看作是一种不正常的现象。但我觉得不是这样。假如我病了，我希望知道医生们对我的治疗方案发生过争执；这也是为什么我们说要征求不同的意见。我不但希望医生们对正确的治疗方案进行争论，我还盼望自己也在场，亲耳听一下他们的辩论——我想要知道哪一方更有说服力，因为这关系到我的健康。假如可能的话，多找几位医生一起来会诊更佳，这样的结果只会有好处。又假如我被人告了，我希望我的律师在辩论时毫不退让，我更希望有一支“梦幻律师团”⁸来为我辩护，让他们来一场辩论，找出最佳辩护策略——假如我是清白无辜的话。在我们国家把年轻的士兵们送上战场之前，我们要求那些具有真知灼见的智囊们来几场彻底的大辩论——哪怕是伤了感情，哪怕是某些人的政治地位受到威胁，也应在所不惜，因为这关系到许多人的生命。

然而，在基督教内，这种辩论、冲突的概念却被我们给乖巧地弃绝了。原因很简单：我们不想伤任何人的感情。让我说明一下，我不是专门要去伤害别人的感情，但施洗约翰看上去并不在乎这个。我并不是在这里建议基督徒都应该心胸狭窄，专门去挑别人的毛病，甚至讥笑、讽刺别人，就好像你什么都知道一样。等一会儿你们就晓得了：我所瞄准的既包括你们，也包括我自己。并且，我们谁也不是施洗约翰——他是先知，圣灵感动他所说的是神的话。我们没有人能这么做。但是，当有人自认为是在代表神说话时，他们就应该接受别人的详细检查——不仅是接受，还应该希望别人来审查。假如有人在聚会中站起来宣称：“神如此说……”，就像我现在站在讲台上一样，或者在其他形式的聚会里，你说：“我认为神是如何如何……。”当然这样说没有什么不可以，但你必须准备好让别人来检查你所说的是否站得住脚；你应该希望别人这么做。

⁸ 九十年代美国轰动一时的辛普森律师团。

最最使我全神贯注去重新学习的，最最让我全身心去切切祷告的，就是当别人质问我所说的是否准确地代表了神。我最感激的人，就是那些无论是在私下还是在会众面前质问我、使我陷入窘境的人。他们所质问的是我所说的关于神的事；我感激他们，因为他们逼得我不得不重新反省自己。

有一个人曾指责我是“异端头子”，原因是我对“末日论”的看法——我不是个“前千禧年时代论主义者”。虽然他的用意是恶的，但我一生中从来没有遇到过任何其他事像这个人的指责那样让我去认真、仔细地查看我自己是不是个异端。假如你去问一下我们教会的任何一位长老就知道，这个指责也是促使我们教会更详细地查考、省察我们自己，使我们的教会更准确地符合圣经教导的最大原因。虽然那个人的动机并非如此，但他却成了我们教会一个最大的祝福，因为我们被逼著去证明我们不是异端。当你愿意把自己暴露在众人的审查之下、接受众人的质询时，我认为你是在做一件健康的事。

施洗约翰会不会默不作声地与摩门教徒或伊斯兰教徒们共进午餐？他会不会对罗马天主教或犹太人装聋作哑？今天我们是如此地小心谨慎，生怕得罪了人。约翰会这样吗？我再说明一下，我并不是让你们大家去到处找岔，找人争论；但有些事是必须要说的——除非我们对别人的世界观不闻不问。假如你们把这盘录音带送给罗马天主教或犹太教的朋友听的时候，请告诉他们，我不单单是胳膊肘向外拐。对那些当代抗罗宗福音派的代表作，诸如<已逝的伟大星球——地球>、<雅比斯的祷告>、<不在被提行列>系列以及<标杆人生>⁹等等极畅销的书，我们怎么办？难道它们不应该好好地接受审查、批评吗？难道这些畅销书不比教会大会，不比牧师们对我们的思想、概念产生更大的影响吗？这些作者写了这些畅销书，已经比任何其他东西都更影响人，更容易把许许多多人带离基督教正统。但他们却根本不让教会大会、属灵领袖们来集体审查一下这些

⁹ The Late Great Planet Earth, The Prayer of Jabez, The Left-Behind series, and The Purpose-Driven Life.

书，看看它们是否准确。出版商所需要做的，就是看一下这本书是否吸引人、是否是关于基督教的就行了；然后就在那里成百万册地出售。

那么，你们牧师所讲的又如何呢？这当然也包括我自己在内；我说的是在基督教内部。假如你对牧师的讲道、言论提出问题，他是否会觉得你冒犯了他？会不会拉长了脸？还是他很愿意与你进行讨论、辩论？我认为牧师应该愿意这样做。无论是约翰、保罗、雅各、彼得，还是耶稣自己，都不会任凭人传讲信仰而不细究、不审查、听之任之。你若从这个角度出发去读一下圣经，你会发现每当遇到信仰、教义的事，使徒们没有一次不是用显微镜来观察、提问的。牧师最好有个准备来回答这些问题。我认为，我们也应当采取这种态度：在任何人接受讲台信息之前，都要对它进行检查、提问。事实上，有时我觉得自己作为一个牧师，对那些基督教畅销书不闻不问是很失职的。我本来只是觉得它们不那么造就人而已，但后来我发现许多人受这些书的影响很深。眼下我正在仔细地读那本<目标驱动的生命>，因为它正影响著数以百万计的人。因此，作为牧师，我有责任来读一读；我想用几个礼拜天晚上的时间和大家一起来讨论一下。我并不是说它的内容都不好。我读了一部份，觉得至少有些东西我希望会上而书上却没有写的，书上的有些许诺我也不能说是很健康的。这些是我们应当检查的。

你若去读一点宗教改革时期的书，例如诺克斯¹⁰或加尔文写的解经书，就看见他们常常提到人的名字、评论他们所教导的。马丁·路德更是毫不考虑别人的什么面子。为什么？因为这些人人都知道，不正确地代表神会产生永远的后果——天堂与地狱的差别就常常在此。假如我们要为任何事与人进行辩论的话，那就是为圣经在关于神、关于我们、关于我们与神的关系上是怎样教导的——这些事就是我们应当放到桌面上来讨论的。不正确地代表神是最大的恶。假如我们作为神的子民对此

¹⁰ 伟大的苏格兰改教家。

不闻不问、听之任之，那么我们就既不知道如何爱神，也不懂得神如何爱我们了。这就是我们失落的原因。

神是如何爱我的？神对我有什么要求？这就是福音与律法了，难道不是吗？我们不知不觉地成了造成属灵黑暗的同伙；我们对此是要负责任的。耶稣说，假如你们这样做，他们就会加倍地成为“地狱之子”。我们不能说：“没关系啦，反正都是基督徒嘛！”有时候，这种事所引起的后果是极其可怕的。记得小时候，有一次父亲和我两人拿一张纸，试著把它多次折叠，看看结果会有多厚(当时我们可能实在无事可干)。后来我们发现，只要折叠五十次，就可以够到月亮了。这就是一种几何级数的增长：你(把错谬)告诉一个人，他告诉了下一个，下一个又去告诉别人……。基督徒不应该采取这种温良恭俭让的态度；这是件很糟糕的事。我不是说要大家去与人争吵，但我们不应该对任何事都听之任之。假如(辩论的)时机不成熟，你就祷告，求神让你有一个合适的时间把这事提出来——无论这是什么事；正如施洗约翰在这里所做的。

让我们都来学习庇哩亚人，他们在听了保罗和西拉的教导之后，天天查考圣经，要看看保罗他们讲的道“是与不是”(徒17:11)。所以圣经说，他们是很高尚或有智慧的¹¹，因为他们甚至查看保罗和西拉所教导的是否正确。连使徒保罗都甘愿承受别人的详考细查，那我或任何开口代表神的人难道不更应该甘愿承受详考细查吗？难道保罗没有在〈帖撒罗尼迦前书〉5:21教导我们“要凡事查验、善美的要持守”吗？

三、结出悔改的果子

约翰接著说：

8你们要结出果子来，与悔改的心相称。(太3:8)

保罗在给提多的信里写道：

¹¹和合本圣经译作了“他们贤于帖撒罗尼迦的人。”

8这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实地讲明，使那些已信神的人留心行善。这些都是美事，并且与人有益。9要远避无知的辩论和家谱的空谈，以及纷争，并因律法而起的争竞，因为这都是虚妄无益的。(多3:8-9)

刚才我们讨论了冲突。现在我们来看的是“留心行善”，这是对人有好处的。

<马太福音>里会不断地提到“行善”。第五、六、七章里耶稣的登山宝训是祂对神律法的注释。有些人把对“结出果子”的强调，错误地理解成为“人靠自己结出的果子得救”；就好比说“结了苹果的树才算是苹果树”，这当然是荒谬的，因为结出苹果来就说明它是什么样的树。假的信自然会表现出来：假如你没有结果子，那就说明你没有被连根拔起、重新栽种过。这些年来，我们向人传福音时，几乎没有叫人悔改的信息，因此人们就从来不会去思想要付出的代价。这点应该包括在福音信息里，也就是悔改的信息。

正因为传福音的时候没有这一信息，我们常常看到人到教会来，决了志，信了主，却又很快消失了。我们都已经看到过许多这样的人，他们没有坚忍到底的真正的信心。他们来了，又走了。他们的信心不能在逼迫和试探之下坚忍，正如耶稣在<马太福音>十三章里所教导的那样。人们来到教会，看上去满有热心，但生活中的苦难、挫折一来，他们就消失了。如果说智慧是由智慧之子来证明的话，那么信心就应该由果子显明出来。但是让我们不要本末倒置，不要把马套到了车后面。只有当神把一棵树改变成苹果树之后，它才会——也一定会——结出果子来。

四、我们有亚伯拉罕

9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。(太3:9)

今天基督教中很流行的——或许是最流行的——一派，就是常称为“时代论主义”的基督教。他们的立场是：“今天的犹太人仍是神的选民。”这个观点正确吗？真是这么回事吗？

你可以看一看你的家谱；假如你的祖先身上流著亚伯拉罕的血，你是否应该认为自己是神圣约的孩子？是神应许、神拣选的儿女？在施洗约翰的这个讲道里看找不出这样的意思。约翰对犹太人是怎样说的？他告诉他们：“连想都不要想¹²！不要让这个念头进到你头脑里去。”

让我们再来看一看这里的背景和上、下文。这是在神国的开始阶段马太写给犹太人的信息，他是在对犹太人说：“你们不要认为自己是亚伯拉罕的后代，就以为有什么特殊性。没那么回事，连想都不要去想！”

我们从这段经文以及其他许许多多类似的经文里学到：进入神的国度和你的血统、你的籍贯毫无关系。〈加拉太书〉三章7节和29节教导我们，那些信基督的——也惟有那些信基督的——才是亚伯拉罕的后裔。

我们教会有位弟兄(现在他全家都搬到北方去了)告诉我，他曾打电话到一个著名的基督教电台的讨论节目里去，指出这个问题：“要得到亚伯拉罕之约的应许，你必须信耶稣。”你知道他们是怎么回答他的吗？他们说，他这是“反犹太言论”¹³！我今天的这篇讲道，有些人听到之后会说：“希望之枝教会的维保罗牧师是个反犹太主义者。”我不是对犹太人有什么成见，我只是认为人并不因自己的种族背景而变得特殊。如果是那样的话，我也可以从我是意大利人的角度说：“你若认为意大利人没有特殊性的话，你就是个反意大利主义者。”以此类推，你也可以应用到任何民族身上。

¹² 中文和合本圣经译为“不要自己心里说”；英文的翻译是：“Do not think to say to yourselves”

¹³ 在西方人的眼里，“反犹太主义”常常与希特勒、纳粹德国联系在一起。

顺便说一下，林赛(Hal Lindsey)写的那本<走向大屠杀之路>(即二战中纳粹对犹太人的大屠杀)阐述的就是这个意思：“不认为犹太人是特殊的”想法就会导致大屠杀。这种扭曲的逻辑实在叫我难以与之理论。我们持“犹太人没有特殊”的观点，非但不是反犹太主义，而是更会激励我们去向犹太人传福音——无论他们的种族背景是什么，都叫我们去爱他们，而不是给他们一种不真实的安全感，让他们不去依靠基督而去依靠什么别的东西。这也正是约翰所提醒的。

一种神学上最阴险、恶劣的错误理解，就是去告诉别人，说他们“在神的眼里有特殊地位”——仅仅因为他们的偶然出生背景而已。与上面所说的“反犹太言论”正相反，这样做才是反犹太主义的立场，因为你给犹太人一种假的保证、虚的安慰。虽然“时代论主义者”没有说犹太人就是得救的，但他们却说“犹太人受神的特别保护”。

<约翰福音>第八章那里，当犹太人说他们有亚伯拉罕、有神是他们的“父”时，耶稣对他们说：“你们的父是魔鬼”(约8:44)。请记住，耶稣是犹太人，你可不能指责祂是个反犹太主义者。在<启示录>二章9节、三章9节里，耶稣两次声明：那些说他们是犹太人却又不信祂的，根本就不是犹太人。使徒保罗在<罗马书>九章6-7节中教导说：“从以色列生的，不都是以色列人；也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都作他的儿女。”(我们可以在等会主日学的的时间里详细讨论<罗马书>九至十一章。)但有一点我们必须知道，神的国与人的种族背景无关。

有些人可能会反驳说：“神与亚伯拉罕及他的子孙立了永远的约。”神当然立了约。神废弃了祂的应许吗？当然没有！神赐给亚伯拉罕子孙的应许是对以信为本的后裔，不是种族血统。在<罗马书>十一章里，保罗早就知道有人会问这个问题：“我且说，神弃绝了祂的百姓吗？”(罗11:1)我们要问的是：“谁是祂的百姓？”

保罗接著说：“断乎没有！因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，属便雅悯支派的。”你看，神并没有对犹太人说，你们是没有希望的。请注意，保罗并没有就此介绍他自己就完

了(许多人就喜欢停留在这一节上)。保罗没有以他的种族背景来结束讨论,没有把以色列民族作为他的避难所,而是把自己与那些有信心的余种相比;他也没有拿自己与整个犹太民族相比。

让我们接著往下读:“神并没有弃绝祂预先知道的百姓。”这些百姓是谁?

“你们岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的呢?他在神面前怎样控告以色列人说:‘主啊,他们杀了你的先知,拆了你的祭坛,只剩我一个人,他们还要寻索我的命。’神的回话是怎么说的呢?祂说:‘我为自己留下了七千人,是未曾向巴力屈膝的。’如今也是这样,照著拣选的恩典,还有所留的余数。”保罗可没有把他自己与整个民族相比。他与谁相比呢?他与七千未曾向巴力屈膝的比!这对于那些仍然在捆绑之下、向巴力下跪的以色列人来说,毫无安慰可言。我们在福音书里清清楚楚地看到:耶稣说,“你们弃绝我就是弃绝那差我来者。”

神的圣约永远都只与祂的应许、只与那些蒙神所赐信心的人有份——这里就是指那些未曾向巴力屈膝的人。神守了祂的应许。

我认为,“时代论主义者”错误地理解了谁是神应许的对象。这里我不过是稍微提了一下,这是个很大的题目。但既然约翰讲到了这个问题,我们就必须面对¹⁴。约翰强调:“对你们的民族背景,连想都不要去想。它与(进入)神的国无关。”

五、挪去那最大的安慰

约翰在这里还做了另外一件事。我知道这牵涉到历史,牵涉到神学;但他所说的有一样东西,我认为对我们每个人都适用:他在挪去那些人最大的宗教安慰。犹太人以为他们因著自己的血统关系,他们与神之间的关系就是稳妥的。约翰全然

¹⁴关于“时代论”,请参阅维保罗牧师 2003 年的<美中不足>一书(原名“基督教纠错/偏系列”)下册中有关基督再来及末世论的几篇讲道。

否定了这点。难怪耶稣在<约翰福音>8:31-33里对犹太人说话时，他们都困惑不解：

31耶稣对信祂的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。32你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”33他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来未作过谁的奴僕，你怎么说‘你们必得自由’呢？”(约8:31-33)

他们就是不明白。他们不仅忘记自己一直在被奴役之下，他们甚至完全不清楚自己是在被罪所奴役。

我们在这里看到施洗约翰的教导和耶稣的一贯教导，就是要把人们用来安慰自己灵魂的虚假的东西给暴露出来。有多少罗马天主教徒与救恩无份是因为他们把教会当作中保而不是信靠基督为他们的中保？有多少犹太人、多少伊斯兰教徒同样地被定罪，因为他们相信的是自己的善行而不是基督的善行？又有多少本来想要成为基督徒的人，被带入一种假的安全感，因为他们在葛培理或其他福音佈道会上曾作过一次“邀请耶稣到你心里来”的祷告而不是依靠耶稣的代祷？你们明不明白我的意思？我指的是，我们的这个“邀请”祷告成了像罗马天主教圣礼一样的东西。假如什么时候你对信仰产生怀疑了，你怎么办？你就回忆起那天晚上你所作的那个“邀请耶稣到你心里来”的祷告——这就成了你的安慰。

我的朋友们，我们的安慰可不是去回忆我们所作的那个决志祷告。我们的安慰是耶稣为我们祷告！祂是那么作罪人的祷告的——整个<约翰福音>十七章就是罪人的祷告，是耶稣为我们祷告，而不是我们为自己祷告！这里有天壤之别。

约翰所讲的信息是：“不要把你的那套弥赛亚(论)拿出来！不要靠你的犹太血统或你那点不干不净的行为(得救)！不要对自己说：‘我已经作过决志祷告了’。”

约翰所讲的是：“结出与悔改相称的果子来！这悔改的果子就是摈弃任何形式的、人为营造出来的那套东西及其肤浅的安慰。把你的一切和你灵魂的安慰单单信靠在基督里面。”

让我们一起祷告：

父神啊，当我们听到那些本来宝贵的事竟变成了拦阻我们得救的障碍，实在是叫人痛心。然而父啊，我们祷告求您因著您的恩典驱除这些乌云。父啊，您会打开我们的眼睛，叫我们看见任何信靠基督以外的东西都是愚人蠢举，都是纯粹的荒唐之事——无论它们打扮得有多漂亮，无论披上多少件袍子，无论在人看来有多么荣耀，无论建筑物有多美，无论那些机构多富有！假如基督不在那里，假如根基于基督宝血的信心——唯独在祂里面的信心——不在那里，那就等于零。

父啊，我们祷告，您会使基督的名被高举，祂会吸引万人到祂那里。就像施洗约翰放胆在人的面前宣告结出悔改果子的必要性一样，父啊，愿我们作为您的使者，满有爱心地、温和地但却坚定地把那信息带给这个失落的、需要重生的一代。父啊，愿我们不是袖手旁观，看著谬误泛滥。求您赐给我们智慧，好叫我们知道何时开口、何时闭嘴；赐给我们一颗柔软的心，好叫我们因著爱您的心、爱我们邻舍的心，向人传讲救恩之事。父啊，帮助我们，叫我们壮胆。

我们这样祷告，奉我们救主基督的名求，阿们！

圣餐前宣告 (2004年1月4日)

每个主日都领圣餐(又称擘饼),每次领圣餐前都有宣告。它是传福音的好信息。以下仅为当日宣告的译文,作为参考。

[维保罗牧师:请执事们上前面来,我们准备分、领主的圣餐]

分、领圣餐是历史上又一件极有争议的事。朋友们,你们知不知道,许多人曾因为他们对此事的观点而被处死。一会儿我们要做的就是取一片饼和一只杯,然后传给旁边的人。但在历史上,人们因为他们对圣餐的观点与立场的不同,而被绑在火刑架上烧死。什么是他们所知道而我们却不知道的?今天,许多教会甚至都不领圣餐;即使领,也不过就是一个形式而已。但曾几何时,这件事是如此关键,以致非要正确地分、领不可!

我们晓得,眼前的这饼和这杯代表的是耶稣的属灵身体和宝血;祂的灵在里面。这饼和这杯是分别为圣的。使徒保罗说,这是祝福之杯。与此同时,对那些采取随随便便的态度想要来参与的人,它却是咒诅之杯。

因此,当我说“你若不信耶稣,你若还未受洗,请不要领”的时候,听上去好像我有一种优越感。当我说“你若自己不想成为基督教会的会员,请把饼和杯传下去,不要碰”,听上去也好像有排斥人的意思。其实,分、领圣餐是基督明明地为神的百姓设立的。

我不知道你的心;至少从外表上,你必须与教会有一个明确的关系。领圣餐是你与神、与兄弟姐妹之间的彼此交通——我们是一个身体。就我们而言,这的确是外在的事。我和教会的长老、执事们在此事上对领圣餐的人是要负责任的。神给了我们这一责任,因此我们提醒你:

你若不是基督教教会的正常会员,你若还没有到能够思考、领会圣餐意义的年龄,请把饼盘和杯盘传下去。

也请你渴求它。我祷告，愿你这样对自己说：“我怎么与此无份呢？”尽管在我们这个聚会上我听上去有点排斥他人的味道，但是当你站在你的创造者面前被判排斥在外的话，那与今天的情况可不能同日而语啊！因此，我要鼓励你、催促你：信耶稣、受洗，加入基督教教会，让你自己与神所赐的恩典有份；信靠耶稣，单单信靠祂！把那些世界上的东西放在一边——无论它们对你有多宝贵；你要认识到这些东西只不过是暂时的，它们不过就像草一样，转眼就会枯干。你要有智慧，要信靠基督。

对于你们当中真正相信基督、受过洗、又是教会正常会员的人，那么我说：正好与上述相反，你们来尝一尝、闻一闻这饼和这杯。但更重要的是，你知道这代表了什么，你知道耶稣死了是为了叫你活——永远地活著。

让我们一起祷告：

父神啊，我们向您祷告，求您使这饼、这杯从普通之用成为圣洁之用。父啊，我们祷告求您让它们成为我们所宝贵的，我们知道它们所代表的是什么。父啊，愿我们满心安慰地知道，它们代表了耶稣的身体和宝血：祂的血流出、祂的身体破碎，好叫我们活——永远地活。我们奉基督的名祷告，阿们！

第七讲 祂主必彻底清除 马太福音 3:10-12

信息：维保罗 Pastor Paul Viggiano

根据录音整理、翻译：王兆丰

(2004年1月11日)

回顾

今天早上我们继续查考福音书里的第一篇讲道。这不是耶稣讲的，也不是使徒保罗、雅各或彼得讲的，是施洗约翰讲的，是为了准备主的道讲的。这是旧约先知所预言的。到底什么是“预备道路”呢？前面我们曾提到过，有点像筑路工程——先做清除工作，又把路修直。有人把约翰讲的信息比作大君王驾到之前人们所撒下的鲜花；也有人把约翰的信息看作是对即将来临到这个邪恶国家的地毯式、摧毁性轰炸前撒下的警告传单。

我们马上就会看到，约翰的讲道里包括了两方面的信息，既是好消息，也是坏消息；对一些人来说是个祝福，对另一些人则是个咒诅。难道一向不就是这样的吗？难道耶稣自己没有说：“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”(太10:34)吗？当你为那值得争战的争战时，战斗是免不了的。

约翰告诉他的听众：要悔改，因为有件特殊的事就要发生了——天国就在眼前。正如先知所预言的，大君王耶稣马上就要登上宝座，祂的国度很快就要征服天下。这就是约翰所传讲的，这就是旧约所预言的国度。我们在旧约和新约里都看到了这是一个什么样的国度：

<但以理书>2:35：“打碎这像的石头变成一座大山，充满天下。”你如果学习一下<但以理书>就知道，这石头就是耶稣，那像就是世界上的各个王朝。这块石头一开始很小，然后变成大山，充满全世界。请不要搞错，这不是基督的第二次再来；这是祂的第一次降临。我们在这卷福音书的后面也会看到耶稣的类似教导：

31 祂又设个比喻对他们说：“天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。32 这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。”(太 13:31-32)

这是一幅画，显明神的国从小开始变大。这是旧约里多处描绘过的画面；在<以赛亚书>里、在<但以理书>里，同样也在新约里。

在<马太福音>3:7里出现的，就是此国度的对手。具有讽刺意义的是，这些对手竟然是宗教领袖——法利赛人和撒都该人。他们四意对待他们的跟随者们；他们自己所做的，不过就是外表的宗教而已(太23章)。宗教领袖的本性就是这样，他们习惯于四意对待那些跟随的人们(这种事情向来如此)。耶稣称他们是贼——不是从门里走进来的，而是从墙上爬进来的。约翰毫不迟疑地公开斥责他们；他警告他们要悔改，要结出果子来。因此，基督国度的第一步、基督教新约走向全世界的第一件事将是：审判从神的家开始(彼前4:17)。耶稣将要到来，祂必要从家里开始清除。祂在征服世界之前，先从教会开始。假如你读一下<玛拉基书>(总共才四章，要不了几分鐘时间)，就知道这是旧约对施洗约翰事工的预言(玛3:1)。<玛拉基书>里提到了旧约中多处关于约翰的事；我们也可以读出下面这段话就是针对法利赛人的：

6藐视我名的祭司啊，万军之耶和华对你们说：“儿子尊敬父亲，仆人敬畏主人；我既为主人，敬畏我的在哪里呢？”(玛 1:6;合和本将“主人”译作了“父亲”)

前言

今天早上通过学习这三节经文，我要来讲三点：

一、首先我要从解经的角度来问一下这些经文说的是什么？这是以经解经、认真学习圣经的方法。我们会发现，约翰在这里预告一个马上就要发生的历史事件，一个大部份听众在他们有生之年将亲眼目睹的事件，那就是神国度的开始。耶稣会在

<马可福音>第九章告诉众人：“我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味之前必要看见，神的国大有能力临到”（可9:1）。当然有些人没看到；很多人是看到的。基督国度的来临既是荣耀的大事，又是可怕的一幕。那将是伟大的一日、可怕的一日。

二、我想要从神学的角度来看一看约翰的讲道所告诉我们的关于神的事、关于基督和祂国度的属性、神做事的方式。我认为约翰的讲道展现了基督国度属灵上的、在非物质世界里的发展与在物质世界里的开拓之间的必然联系。换言之，基督和祂国度所带来的警告与祝福，既是永恒的，也是历史的。我想，这也是针对今天教会那种无视基督国度在历史中的作为的观点——那么多人把基督的国度看作只是发生在个人“心里的、属灵的事”，跟外面所发生的事没什么关系。

三、这段经文的实际应用——基督和祂国度的知识与我每天的生活有何关系？我当怎样想？如何行？

现在，让我们一起来读这几句经文。<马太福音>3:10-12:

10现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。11我是用水给你们施洗，叫你们悔改；但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给祂提鞋也不配，祂要用圣灵与火给你们施洗。12祂手里拿著簸箕，要扬净祂的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。”（太3:10-12）

让我们一起祷告：

父神啊，我们切切祷告，求您叫我们理解约翰的讲道。他讲到了那么多的事情，愿我们对这些事重视起来，愿我们正确地理解神的国，愿我们正确地理解您圣洁、公义的审判与祝福。祷告奉基督的名求，阿们！

这几节圣经的注解

A. 一个特殊的历史事件

我们在这里看到约翰讲道的高潮。他开始讲道时，对法利赛人说：“天国近了，你们应当悔改。”然后他就讲到了这一段。他所采用的比喻实在是惊人的；这是一篇极有力、极可怕的讲

道。那无情的筏木工将要夷平这片森林；斧子已经放在树根上。他若看不到果子(前面我们已经谈到，果子就是悔改，就是完全改变对基督的心态，改变我们对自己的看法，就是改变我们的世界观，改变一切，弃绝你的“神”——无论是政治上的、生活中的，还是宗教里的；你必须相信真正的神，相信基督，而不仅仅只是改变你身上的一小部份)，那就不仅是砍倒，还要把树扔进永不熄灭的烈火之中。约翰的这段讲道是极其强烈的。然后，约翰讲到了在他后面要来的、比他更大的基督。祂将要施行两种洗：圣灵的洗和火的洗。今天我们暂不讨论圣灵的洗，因为这是个非常炙手的题目，我会在下个礼拜天整个讲道时间里来讨论。但我们应当在脑子里有这个概念：耶稣来要行两个洗礼：一是圣灵，二是烈火。约翰把这洗又比作是农夫在扬场，为的是把粮食收进仓里，把糠用火烧烬，就是把不同的东西分开。有人说，“圣灵与火的洗指的都是救恩：你受圣灵之洗而相信，受火的洗就被炼净。”从神学上说，我同意这个说法，但我却不同意用此来解释此处的两节圣经。约翰用来比喻圣灵与火的是什么？是麦子和糠(应该译作“麸皮”)！因此我不同意这种解经方法，把圣灵与火的洗都说成是好事。在神祝福祂百姓的同时，那火是代表了祂那忿怒的烈火。

约翰到底是在说什么？什么样的树即将被砍倒？假如我们要来理解约翰的讲道，我们就应该问这些问题。谁是约翰所说的“树”？什么是扬场的“簸箕”？这些当然是一种比喻。什么是扬场的“场地”？谁是“麦子”？谁是“糠”？什么是圣灵的洗？什么是火的洗？这些到底是指什么？

你若不知道这些东西所代表的，怎么能理解约翰所说的呢？

B. 有时间定义的上、下文

多年前我刚开始读这些经文时，给出的答案很简单：约翰的话只限于永恒的审判。毫无疑问，约翰的讲道里包括了永恒的审判。但我们不能把它只限于永恒的审判。我认为，这里上、下文的时间定义不允许这么来解释。你们知道我说“永恒的审

判”当然是指所有的人都站在神的审判台前。耶稣在<约翰福音>里说：“时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来。行善的复活，作恶的复活定罪”(约5:28-29)。

约翰的信息里包括了最后的审判之日吗？当然包括！因为它包括了死。但这里的时间定义上是不允许只把它限于最后的审判之日的，甚至也没有强调这点。因为有件事马上就要发生了！约翰说，天国就在眼前。我知道，有时我们读很大一段圣经或整卷<马太福音>时，可能会把这点忽略过去。但如果我们认真查考、学习这段经文，你就不能对此忽略不顾。你必须问：约翰说“近了”或“就在眼前”到底是什么意思？对于约翰来说是“近了”的天国(将来式)，对于使徒保罗来说已经是过去式了。保罗认为自己是已经进入了的(西1:13)。时间上，在约翰看来是将来的，在保罗看则是过去了的，在我们看当然也是过去了的。因此，严格地说，今天的牧师讲道时对此事就不能像约翰那样用将来时；我所用的就应该是过去时。“斧子已经放在树根上”——你们一定不会产生任何误解：这里是在说，你已经看准了，马上就要砍下去了。很明显，没有人会忽视这个警告的迫切性；这是马上就要发生的事！

圣灵的洗和火的洗对于约翰来说在时间上是将来时，但对于我们来说就是过去时；并且我认为对于初代教会来说也是过去时(林前12:13)。

C. 审判以色列人

我来说明一下，我在这堂讲道里的内容很多，有不少书专门论到这些。因此，你们若有问题，请在一会儿的主日学时间里我们一起来讨论。这里，我没有把你们带进厨房，只是为你们端上饭菜。假如你是个很认真的学生，要问个水落石出，我很愿意来回答你的问题。

这里说将要“被砍倒的树”、“被扬出的糠”，就是不信的以色列人。随著我们这次的<马太福音>系列学习，这点会越来越清楚：它们特别指那些神职人员，这些人不断地拒绝基督和祂的先知(太23章)。不久之后，他们就会发现以色列国被外来

的军队所彻底毁灭——那是很快就要发生的事。圣经告诉我们，这个军事包围即将来临；我们不仅在约翰所说的迫切性上看到，也可以从后来基督所说的话里感受到。祂不止一次地说：“这世代还没过去，这些事都要成就”（太23:36;24:34）。祂用来描述的词就是一种被包围的、军事占领的状况；祂所针对的是那些不信的人；所说要发生在他们身上的事就是在那段历史里。

历史记录也告诉我们，基督的“扬场簸箕”就是罗马帝国。他们包围了耶路撒冷，毁掉了圣殿。在<马太福音>二十四章里耶稣会论到圣殿。那些使徒们在祂面前赞叹说：“看哪！这殿是何等雄伟！”耶稣告诉他们：“不要那么大惊小怪。就在这一代人的时间里，没有一块石头不被拆毁。以色列国将不再是神的器皿、福音的管道；这事就要结束。”这也是我们在<马太福音>里一再一再要看到的主题。

有些人反对这种解释。他们坚持说：“这一审判必须是基督亲自到来之后才发生的。不管怎么说，那扬场的簸箕可是在祂手里啊！”这点提得不错。约翰的确说，那要来的比他大，祂要来完成这事。于是有人就以为基督必须亲自驾临来执行这一审判。当然，我们的第一个想法应当是这样。神说基督要来如此行，那祂就会这么做的。但我们怎么来解释约翰说这些话的紧迫性呢？我这不是有点前后不符了吗？这就是解释圣经之所在。你必须弄明白、搞清除；你必须认真地学习，找出答案。

有一点能帮助我们理解的是，神是如何执行审判的？当神说“我要来审判”时，祂是否就是指祂自己亲临现场、施行审判？整个旧约里是这样告诉我们的吗？不是。当祂说祂要来审判时，祂是怎么做的？祂常常是兴起外邦的君王；祂把这君王称为祂手里的杖（赛10章），称为祂手中的斧子。你看到外邦君王来审判神的百姓，神说“他是我手中的斧子”；然后神要审判这把斧子，因为它自夸（赛10:15）。

我知道，这实在是令人目瞪口呆的，但这却是圣经教导的。它实在是把我们带到一个地步，叫我们不得不谦卑地跪在神的深不可测面前。这就是神行事的方法¹⁵。

看到这里的时候，我们认识到应当怎样来读经，圣经是如何教导的。当我们读到“基督要来”、“手里拿著簸箕”的时候，无论从圣经上还是从历史上看，最可信的就是：神通过外邦之国来施行审判。耶稣来，用罗马帝国审判以色列。罗马帝国如此行，却并非为了荣耀神。亚述王难道不是神怒气的棍、恼恨的杖吗？记不记得几个礼拜前我们讨论过希律想要杀害婴儿耶稣时的那幅在天上的景象？<启示录>里是怎么论到那不可见的、属灵的争斗的？那大红龙站在那将要生产的妇人面前，要吞吃她生的孩子(启12:4)。希律是那条龙吗？我不知道。他是个70多岁的以东王。但这里很明显，龙是指撒但，是那个在背后控制希律恶行的力量。

相同地，我们也看到基督是以军事手段推翻那些教会仇敌背后的征服者。今天早上我们开始聚会时读的<启示录>19:11-16，我现在再来读一遍。我认为我们在这里看到的是一幅属灵的、不可见的画面，那就是福音不可阻挡地必要征服世界。这征服不仅包括基督保护祂的教会，也展现了基督废黜世上君王们的胜利姿态。正如<诗篇>第二篇所说：“世上的君王一齐起来要抵挡耶和华并祂的受膏者。”神对他们的警告是：“当以嘴親子，恐怕祂发怒，必用铁杖打破你们。”

<启示录>的这段经文则是从末日的角度来表现：

11我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上称为诚信真实，祂审判、争战都按著公义。12祂的眼睛如火焰，祂头上戴著许多冠冕，又有写著的名字，除了祂自己没有人知道。13祂穿著溅了血的衣服，祂的名称为神之道[即神的话]。14在天上的众军骑著白马，穿著细麻衣，又白又洁，跟随祂。15有利剑从祂口中出来，可以击杀列国。祂必用铁杖辖管他们，并要

¹⁵维牧师并没有用上述观点来解释整个<马太福音>二十四章。也就是说，他并没有说基督已经再来过了。请耐心等到二十四章时看他如何解释。

踹全能神烈怒的酒醉。16在祂衣服和大腿上有名写著说：“万王之王、万主之主。”(启19:11-16)

你们看到这幅画面了吧？耶稣骑在白马上，天上的众军也都骑著白马跟随祂。他们在争战，在得胜。这到底是在说什么？这里所发生的是什么事情？我们真的会按字面解经说“耶稣骑著马，嘴里有把利剑出来”吗？我不认为有谁会这么来解释。有人说：“这是神的话，征服人心。”我毫不怀疑这样的解释也可以是对的，含有一定的真实性。祂的衣服上溅著血，是位征服者。前面我说过，祂已经征服了我们，征服了我们的心，征服了我们的背逆态度。但你不得不承认，这里的“击杀列国”和全能神的“烈怒”实在是一幅审判的场面；这些词汇含有一种可怕的调子。请不要忘记，在永恒里遭审判的是每一个人，而不是国家。对国家的审判是发生在历史中的。在旧约里，神审判那些国家时，是把它们从地上除灭。至于那些国家里是否每个人都得救，我们是不能确切知道的。但有一点是明显的：当一个国家的邪恶与黑暗达到了一种不可收拾的地步，神的公义审判就要临到，那里的一切都要被毁灭，连草都不再生长。

假如我们对约翰所讲的特殊的、具有时间性的审判还持怀疑态度的话，我们只需按著<马太福音>继续读下去。你们已经知道我在这里所做的论证了吧？我的论点是：约翰所讲的是对以色列的审判，这就是斧子放在根上之所在。马太的这卷福音书里充满了对这个特殊年代的制裁与审判。朋友们，假如我们对此不理解，那么我们对马太所写的就只有茫然不知所措了。倘若我不在这里告诉你们这些，那么我们在以后的<马太福音>研读中，就只好一再一再地跳过许多节经文，只好假装它们不在里面，只好睁著眼睛往前走，为的是挑一些更适用于我们需要的东西(断章取义地读经)。

但事情可不是这样。我们会在<马太福音>里一而再、再而三地看到对那个时代的起诉，例如在二十一章里“凶恶佃户”的比喻(这样的比喻很多，不能一一例举；等学到它们的时候

再作详细讨论)。这里请注意谁是那些真正的葡萄园佃户。耶稣教导说：

33“你们再听一个比喻：有个家主，栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给了园户，就往外国去了。34收果子的时候近了，就打发仆人到园户那里去收果子。35园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。36主人又打发别的仆人去，比先前更多，园户还是照样待他们。37后来打发他的儿子到他们那里去，意思是：‘他们必尊敬我的儿子。’38不料，园户看见他儿子，就彼此说：‘这是承受产业的。来吧！我们杀他，占他的产业！’39他们就拿住他，推出葡萄园外杀了。40园主来的时候，要怎样处治这些园户呢？”

41他们说：要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按著时候交果子的园户。”42耶稣说：“经上写著：

‘匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。

这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。’

这经你们没有念过吗？43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。44谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”

41祭司和法利赛人听见祂的比喻，就看出祂是指著他们说的。

(太21:33-45)

耶稣不是在说历史结束时候的人，也不是在说你、我；祂是在说他们。你会发现，我们读<马太福音>的时候，祂是在对那些宗教领袖宣告那将要临到他们头上的事——是到了换岗的时候了。

毫无疑问，约翰的讲道里至少包括了主后70年以色列国政治上和物质上的毁灭。我认为，这就是此段经文的意思，就是约翰对那些反基督教的听众们的可怕警告。

神学上的意义

A. 永恒的与历史中的

我们从这段讲道里学到了关于基督国度的什么知识？约翰告诉了我们此国度的什么本质？我们从这里学到了关于神的什么事？学到了什么我以前所不知道的关于神的事？我认为，我们在约翰的讲道里看到了神永恒审判与历史中的审判之间必然的联系。这里是我们应该学习的关于神的事；也就是说，在神永恒审判台前所要发生的和在历史中所发生的事，也包括你、我今天所生活的这个历史。我所指的是，那必将要在最后审判之日被永恒定罪的不信灵魂，也同样要在历史中遭受审判。

在这篇讲道里，约翰对那些不信的人们发出警告——警告那即将来临的军事毁灭。他们面对神天上审判庭的日子已经近在眼前。他是在说：“你们马上就要站在神的审判面前了，因为神马上就要通过外国的军事占领与毁灭来报复你们了。”约翰就像是在探访死牢里的囚犯：“你们马上就要经历第一次死和第二次死了！”我已经说过，约翰并没有忽略永恒的审判。我认为他对犹太人说：“你们的永恒审判已近在眼前，因为你们的历史审判马上就要开始了。”这个观点难道不合情理吗？神学上对神的这一认识就那么叫人受不了吗？我以为正相反。当我们把这种在永恒里将被神定罪的不信看作“在历史中、在时空中可以逍遥法外”，那不是愚蠢又是什么？也就是说，那种蓄意对神的美善、恩典和律法一意孤行的抵抗——在神永恒审判台前必被定罪的态度——在历史中充分地表演，就必定也会在历史中遭审判。

因此，让我们不要以为历史中、道德上、社会上、政治上、经济上的恶行不会带来永恒的结果。让我们不要来玩这种世俗的游戏；它们都是相互关连的。“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。”不能把这两件事分开。

当神使得共产主义国家施行开放政策时，我们赞美神，因为通过这些开放政策，福音可以传到那里，人们可以因著听到

福音而得救。我们为此感谢神；虽然这些开放政策的确是政治运作的结果，但这一切发生的第一原因是神。从第二原因看，施行开放政策是一些人的努力，是发生在历史中的事。我们从读过的那段关于希律、关于龙、关于耶稣骑在白马上等等的经文，都是一直在发生的事。当共产主义国家施行开放政策时，他们是受背后的属灵世界的控制。这就是为什么我们来到神面前感谢祂的原因。我们谢谢那些掌握政策的人，但我们为此称颂、感谢神。我们永远也不可忽略这两件事情的相互关系；不然的话，我们就以为事情的发生不过是偶然的的结果而已。

让我们一刻也不要忘记，那些在道德上、社会上、政治上、经济上干尽恶事的人，总有一天会在历史中、在永恒里遭清算、被审判。今天，我们生活在如此的自由之中——今早我们是否能来参加聚会只取决于我们自己；我们不用担心门口有人守著不让我们进来；我们不会因为基督徒而在生活上遭到逼迫。然而，我们的这种自由却成了我们的最大敌人；它阻碍了我们理解这样一个事实：为了使那无形之中的事发生，神必定要在有形的世界里作工。这是圣经里告诉我们的，也是今天发生在现实世界里的。学过历史的人会告诉你，正是因为有形世界的、历史中的许多人付上了他们的鲜血，才使我们有了今天的自由。但不知怎么搞的，我们从自己的敬虔主义出发，把上述这些事都归到我们生活中的宗教角落里，并把我们的生活的其它方面看作与此毫无关系。

实际应用

我要讲的最后一点是：这一切与我们有什么关系？这种知识有何用处？

A. 宏观

从宏观上看，施洗约翰的讲道对于今天世界上那些处在政治高压下仍忠信于君王基督的弟兄姐妹们可以是——也应该是——一个极大的安慰。我们生活在美国的人很难想像到这一

点。但那些生活在不自由国家的弟兄姐妹有时大概会想：“神的国什么时候才能得胜？我在主里所做的工会不会徒劳？”

好消息是：不会徒劳的。好消息是：虽然耶路撒冷的毁灭是个特殊事件，但这只是<启示录>十九章所描写的一个开始。君王耶稣的争战到何时为止？回答是：祂一直在征服，一直在得胜，直到新约中引用旧约最多的一句经文的实现为止：“祂要作王，直到把所有的仇敌都当作脚凳”(诗110:1;林前15:25)。因此我们可以知道，当福音传到各地，当其他国家的弟兄姐妹听到这盘磁带的时候，他们可以知道，君王耶稣是万王之王、万主之主。当你事奉祂，那些逼迫你的人不仅是在永恒中，也必定会在历史中遭审判。这或许是一个较长的历史时期——或许是十年、一百年、一千年，我不知道，我不是先知。但无论是在历史中还是在永恒里，你们的劳苦绝不至徒劳。

反过来说，约翰的这段讲道应该使西方的教会恐惧战兢，因为我们错误地以为代表基督国度的教会在神学上、道德上的堕落不会遭神的审判与毁灭。这也包括了我们的国家在内，而我国本来就是因著她敬虔的人民而蒙福的。也就是说，这里的警告也是针对我们的。我们可能不会问：“神的国什么时候才能得胜？”；对我们的警告是：假如我们任凭教会在神学上、道德上的堕落发展下去而不去为圣经的真理而战，假如教会不去做他们应该做的事，那么他们就会发现，耶稣在<启示录>里所说的——要把他们的灯台挪去。同样，或许是十年、一百年、一千年，我们会发现自己落到了神的审判之下。

B. 微观

从微观上看，也就是从我们个人的生活上看，基督徒必须明白，虽然从救恩的角度上，我们被从律法的咒诅下释放，因为我们相信耶稣而不是相信我们的善行。但是，置神的律法于全然不顾只会产生放纵自己，使盐失去咸味，什么用也没有，只好任人践踏(参太5:13)。这是一种可能性；这是我们很快就要学到的耶稣在登山宝训里所教导的。大卫王从未因与拔士巴的奸情而失去过救恩(参撒下12:1-15)，但这却为他的家族和他

的王国招致了可怕的审判，最后两者都遭崩溃；可见罪是有后果的。虽然大卫没有失去救恩，但他却留下了一个不敬虔的遗产。

换句话说，当教会成了基督徒们不再与他们的罪争战的安乐窝——这罪包括道德上、神学上、一切思想言行上的罪——神学就会被修改成把犯罪看作是可以接受、可以包容的——我们不是已经看到了今天那么多的同性恋教会了吗？当罪被看作是“可以接纳”的时候，也就不再需要基督了，因为祂来就是为了要把我们从罪中救出(参太1:21)。这些事都是相互关连、不可分隔的。这些教会和受这些教会影响的教会以及这些教会所在的国家，都在削弱福音的影响力；他们最终都必在历史中、在永恒里遭受审判。

我们回到这段经文里来。约翰说，基督马上就要来“清除房间”了。祂的确这么做了，难道不是吗？祂绝不允许祂的国度、祂的教会被污染，绝不允许祂的名遭损害。祂就好像说：“你们越过了那条界线了；你们走得太远了！”当这些事发生的时候，审判就近了。因此，我们必须永远留心听从施洗约翰的话，结出与悔改相称的果子来。

让我们一起祷告：

父神啊，愿我们真正认清楚耶稣是万王之王、万主之主。父啊，愿我们尽心、尽性、尽意、尽力地来寻求把我们生活的每一个方面都顺服于祂的掌管，好叫我们的个人、我们的家庭、我们的教会、我们的国家、我们的世界得蒙祝福。父啊，求您不要让我们愚蠢地以为我们可以任意犯罪。求您除去我们的这个罪，叫我们知道，不悔改的都要被您砸碎。父啊，让我们因此紧紧抓住基督的十字架；它是一切祝福与美善的源泉。父啊，求您赐我们这恩典，增添我们的信心，帮助我们去把好消息——福音传出去，告诉人：必有一个伟大而可怕的日子来到；人人当认真思考，因为我们若不省查自己，就必遭您的审判。父啊，我们祷告奉基督的名求，阿们！

[维保罗牧师：请执事们上前面来，我们准备领圣餐]

这里又是一件既伟大又可怕的事——主的晚餐。今天有些教会干脆不再施行；有些教会把它降到一个不那么重要的位置。但圣经却清清楚楚地指出，这是祝福之杯，也是咒诅之杯。我只能向神祷告：当这饼和杯传到你面前的时候，假如我没有能够向你们解释清楚这圣餐既有神的忿怒又有神的恩典的话，我相信这饼与杯自己会的。当你拿著它们、明白它们是代表耶稣的身体和宝血的时候，你就知道这是你唯一的希望。

假如你因为不信耶稣；或者没有完全顺服，没有受洗；或者你不按圣经的明确教导加入教会，一向我行我素，从而不得不把饼与杯传给下一位的话；假如因为与此无份而引起你内心深处不安的话，那么我要为你祷告。

我也为这里的孩子们祷告，盼望他们能问父母：“我怎样才能参与圣餐呢？”你们作父母的应当教导他们；时机成熟时，把孩子带到教会长老那里，告诉他们，你的孩子已经能够理解、思想基督的身体，可以参与这莫大的祝福。

你们中间真正相信的、受过洗的，目前是基督教会正常会员的人，我邀请你们来参加，来与此圣餐有份。你们当喜悦，在那伟大而可怕的日子，你们将要被穿上基督，免于忿怒，因为有人代替你承受了那忿怒。主耶稣说：“我有当受的洗，使我极其忧伤”(路12:50)。祂受了那个洗，祂承受了那个你、我应受的烈火之洗，好使我们来到神的烈火面前而不遭灭亡，因为有人代替了我们；但祂却没有灭亡，祂得胜地复活了，并将祂的胜利赐给一切以信求告祂名的人。我鼓励你们大家现在就求告祂的名。让我们一起祷告：

父啊，愿基督的身体和宝血展现在我们眼前，展现在此交通之中。父啊，愿您使这饼与杯由普通的用途而变为圣洁，愿它们有效地安慰您的儿女，愿他们也有效地警告世界，告诉人救主已经来了，祂正骑在马上。祂要求那本应属于祂的一切都

顺服祂。这是何等奇妙的要求！父啊，求您祝福我们，帮助我们确切地知道基督的身体和宝血为我们所做的。我们是奉祂的名祷告，阿们！

第八讲 受过洗的教会 马太福音 3:11

信息：维保罗 Pastor Paul Viggiano

根据录音整理、翻译：王兆丰

(2004年1月18日)

上几个礼拜我们都在查考<马太福音>中施洗约翰的讲道。他的讲道里的内容极丰富，我们若不是仔细地来查看每一句，就不能理解这篇讲道到底说的是什么。它是福音的第一篇讲道。我们如果不理解它，我们也很难理解福音。因此，我们若要正确地领会<马太福音>，就应该好好地来领会施洗约翰的这篇讲道。今天早上我们把注意力集中在一节经文上：

11我是用水给你们施洗，叫你们悔改；但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给祂提鞋也不配，祂要用圣灵与火给你们施洗。(马太福音3:11)

让我们一起祷告：

父神啊，我们祷告，求您帮助我们来理解圣灵之洗的真正意义。今天，那么多的人在这件事上存著极大的困惑，那么多的人被愚人误导，想要找到什么秘方去得到它。我们祷告，求您使我们明白施洗约翰和主耶稣所教导的、彼得所教导的关于我们在圣经中所读到的圣灵之洗这个事件。求您让我们正确地理解，好叫我们清楚我们所蒙的恩典。我们祷告奉基督的名，阿们！

回顾

眼下我们正在学习的是神国的第一波主动出击。在此之前，我们看到的都是被动的，例如逃离希律，宣告基督的诞生等等，直到施洗约翰来。第一波出击是什么？是善行吗？不是。是与人建立良好的关系吗？不是。是建立细胞小组吗？不是。是见证分享吗？不是。是通过政治活动来传福音吗？不是。真正有

效的、符合圣经的传福音，真正有效地开拓基督的国度，是讲道。这是严格遵照圣经教导的，因此我们应该相信它是有效的。

施洗约翰出来传道要求人们悔改——悔改是改变、更新你的心意。这种心意的更新、变化包括一个人世界观的每一个方面的改变(罗12:2)；你对每件事的思考都会改变。悔改一开始的，也是最为重要的改变，是我们对救主的(认识、态度的)改变。我们得救的希望在于基督里，也惟有在基督里(约14:6;徒4:12)。祂尝了我们所承受不了的死味，祂又将战胜死亡的胜利加在那些因著恩典而信祂的人身上。

悔改也包括我们的所有心思都顺服于祂的主权之下。祂是我们家庭里的主、工作上的主，也是政治上、哲学上、方法论上、艺术上、业余爱好上等等一切的主。说“我们相信基督是我们灵魂的主”但却不是我们道德上、生活中的主，就是假冒为善。你在道德上、生活中不能信靠的，为什么把灵魂交在祂手里？这是说不通的。保罗用试验来证实这件事：“9为此，我先前也写信给你们，要试验你们，看你们凡事顺从不顺从。”(林后2:9)

不是在一些事上，而是“凡事”——是在一切事上。

约翰以他的讲道为主预备道路。历史的转折点就在眼前；施洗约翰是历史的转折点——基督——的急先锋。就如我们刚才所读到的，这个历史转折既是伟大的，又是可怕的——那是伟大的、可怕的主的日子。之所以可怕，是因为神的烈怒将要临到，我们从<马太福音>3:7中已经读到。约翰说到那不结果子的树要被烧毁(太3:10)，那糠将要用不灭的火烧尽(太3:12)。上次我们已经学到，神的永恒审判因著神在历史中的审判而近在眼前，就要降到以色列身上。因为他们弃绝了信心，逼迫神的百姓，杀害祂的儿子。这是我们读到的葡萄园佃户的比喻。耶稣讲这个比喻的时候，法利赛人、撒都该人意识到那是指著他们说的。

另一方面，基督徒——无论是犹太人还是外邦人——之所以免于这场烈火的洗，不是因为他们里面的任何善，而是有中

保代替他们受了此烈火之洗。在烈火之洗临到以色列人之前，基督有一个当受的洗要受：

49我来，要把火丢在地上，倘若已经著起来，不也是我所愿意的吗？50我有当受的洗要成就，我是何等地迫切呢？(路12:49-50)

因此，基督有一个洗要受。很明显，那不是水洗；祂已经受了水洗。这是一个使得耶稣极为忧伤的洗，是祂一生中唯一一次极为忧伤的事件，那就是十字架。我们在客西马尼园里看得清清楚楚：

38[耶稣]便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死，你们在这里等候，和我一同儆醒。”(太26:38)

基督所受的洗就是神的审判；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于此审判。

一个等待已久的洗

与此烈火之洗同时发生的还有另外一件大事，那就是等待、盼望已久的圣灵之洗。这是伟大与可怕之日的伟大部份。先知约珥早在五、六百年之前就写道：

28以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。(珥2:28)

彼得在<使徒行传>第二章里证实这一预言已经在早期教会的建立中实现(徒2:16-21)，也就是五旬节所发生的事：说方言、圣灵降下如火焰般的舌头。彼得说，这就是先知约珥所预言的。

约珥所预言的，也就是施洗约翰所讲的，就是圣灵浇灌下来。

一个热门的话题

今天早上我们要问的问题是：“圣灵的洗”到底是什么？圣灵的洗是一个炙手的热门话题。关于圣灵的洗在基督徒身上的方式与作用，有著各种各样的观点与解释。假如你来教会已经有一段时间，假如你常常听基督教电台的广播，或收看基督教电视台的节目，或去基督教书房，你就知道“圣灵的洗”到处都是。但你与朋友谈到这个话题的时候要小心，因为这很容易触到最敏感的地方，那是基督徒经历神的关键之处。因此，你一定要很小心。当你开始对此作分析，尤其是与五旬节派的弟兄姐妹一起讨论时，要特别小心——他们对此的观点与我今天要来讨论的观点截然不同——因为你很可能是在“攻击”他们“与神之间的亲密关系”。因此，先不说对、错，我们在此事上必须十分小心。正如复兴主义诗歌中浪漫地唱到的：“祂伴我走，祂与我谈”——就好像在园子里散步一样。在我们对“圣灵之洗”的这个查考、讨论里，我们决不能给基督徒在园子里享受与神交通的美好时光抹上污点。在此园子里，的确是发生了什么事；我们不能一下子就把它归到撒但身上。

然而我认为，对这一经历进行讨论、查验——看它到底是什么？到底不是什么？——不仅是对人有益的，也是保护人的。当有人说他/她有过神交通的经历，我们不能一句话就否定说，“那不是神”。因为我们不知道所发生的到底是什么。我想，弄清楚那经历到底是什么是有益处的。

有一点我要说的是：不管你在园子里的经历到底是什么——“祂伴你走、祂与你谈”——它绝不是“圣灵的洗”。

应许说“个人得能力”

有人常常说：“圣灵的洗是基督徒在得救之后、发生在他身上的事：先是得救，后来就受圣灵的洗。”在此观点里，为了接受圣灵的洗，有许多事基督徒能够并且也应该去做。当圣灵之洗来临，当你受了圣灵的洗之后，你就变得大有能力。根据这一观点，那些没有受圣灵之洗的人在神的能力上就只好低人一等了。

我不仅认为这是一种对圣灵之洗不正确的理解，我自己的亲身经历也告诉我，这是一个很有害的观点。这是用胡萝卜来引诱基督国度里最容易上当的人；这就是为什么我们应当十分小心地来对待这件事。圣经里说的“将残的灯火”(太12:20)，就是那些眼看要被掐灭的灯芯。“将残的灯火”现在被教导成是指“要变成一团炽热的大火”；“压伤的芦苇”被告知说“可成为教会的支柱”。可悲的是，这团火很快就不得不又重起炉灶，寻找另一种处方或另一种诀窍来得到那许诺给他们的能力。基督徒生活中这种潮涨潮落、高低起伏的情形，常常导致沮丧、失望，成为“我们在神面前有确据”的一种攻击。你会开始感到困惑：“我为什么得不著呢？”“我做了他们告诉我为接受圣灵之洗、为了得大能而应当做的事。结果，最多就是一阵子，后来就没了。”所以我认为这不仅仅是错的，也是有害的。

关于“圣灵之洗”

到底“圣灵之洗”是怎么回事？我想来谈三点：

首先，我会问这样一个问题，然后来试著回答：“我们应当做什么才能确保得到圣灵的洗？”

第二，我会来说明约翰所说的“火的洗”是专门指一个特殊的历史事件。同样，他所说到的圣灵之洗也是专门指一个特殊的历史事件——那就是基督对祂教会的洗(我会来解释这一点)。

第三，当圣灵重生我们时，当神出于祂的恩典赐给我们属灵生命、打开我们的眼睛看到关于基督的真理时，我们立即就成为受过洗的教会的一部份。因此，使徒保罗在写给哥林多教会时说，我们“都从一位圣灵受洗(被浸入一个身子)”(林前12:13)。这是从希腊文直接翻译过来的(一会儿我就来解释为什么)；这里用直译比用那种修饰过的意译更重要、更说明问题。

一、我当做什么才能领受“圣灵之洗”？

这个问题的答案很简单。有人建议说：“接受按手祷告”、“顺服里面的感动”或是“顺服心里涌上来的感动”。这些都是通常听到的劝告，但没有一条是圣经所教导的。

那么，圣经是怎么教导的呢？答案是：没有关于这事的教导。

我们若查考圣经就会发现一件很有意思的事：圣经中每一处提到“圣灵的洗”时（太 3:11；可 1:8；路 3:16；约 1:33；徒 1:5,10:44,11:16,19:6；林前 12:13），都是陈述性而不是命令性、祈使性的。也就是说，你在圣经里找不到一个地方是在鼓励我们去受圣灵的洗，也找不到一处是在敦促我们去寻求受圣灵的洗。圣经里没有一处说：“你们应当如何如何行，好叫你们受圣灵的洗。”我们看到的是关于水洗的教导：“你们当悔改”、“当受洗”而从来没有教我们如何去受圣灵的洗。圣经中关于圣灵之洗的地方都是叙述性的，告诉我们那将要发生的或已经发生的事。

你们能不能分辨这儿的差别？当我让你去做某事，那就是祈使性的、命令性的。当我告诉你发生了什么事时，那是在陈述、叙述。这两件是完全不同的事。区分这两件事是很重要的，因为圣经里从来没有让我们去受圣灵之洗的命令和教导。主耶稣在圣灵的洗发生之前所作的唯一指示，是叫门徒们到耶路撒冷去等待；这是耶稣对基督徒们将要领受的圣灵之洗的唯一指示：

49看哪，我要将我父所应许的降到你们身上，你们要在耶路撒冷等候，直到你们领受从上头来的能力。（路24:49）

很明显，这是指圣灵的洗；正如我们在<使徒行传>1:4-5里读到的：

4耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的，5约翰是用水利洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。”（徒1:4-5）

除非我们坚持认为，为了领受圣灵的洗，每一个基督徒都必须到耶路撒冷去——没有人会要坚持这一点；这也是不可能的事，因为耶稣已经说到了一个时间概念：“不多几日”。所以，就算我们到耶路撒冷去，我们还是错过了那日子。

我们不得不推测：圣灵的洗是一个非自愿或不是由我们作主的事件。这一推测当然是与圣经的记录相符的。彼得在外邦人中间分享了他的这种经历：

15我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。16我就想起主的话说：“约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。”(徒11:15-16)

这里联系到的也是约翰的讲道。圣灵降在这些人身上。请你读一读描述圣灵这样降下的那些经文——保罗或者彼得在讲道的时候，人们听到了信息，圣灵突然降在他们身上。他们什么都没有做；事实上，其中有一部份人甚至都不晓得有圣灵。根本就没有任何关于如何领受圣灵的教导；是圣灵降在他们身上！某样东西降在、落在你身上，是不需要你诱导的，只要重力就够了。

所以，基督徒不应该认为由于自己的粗心大意或玩忽职守使自己错失了得到这种特殊大能的机会并因此苦恼。这通常是那些坚持这套东西的人所建立起来的理论；他们认为只要我们拧开这个(灵恩)“龙头”，神的恩典与大能就立刻开闸般地涌流出来。可是这种“龙头”是不存在的。神没有告诉我们去拧开这个“龙头”；圣经里没有教导我们去拧开“龙头”。圣经让我们看到的是：讲道、圣灵降下。难道不是这样吗？假如有人引导你，想要试著让圣灵降临在你身上，那么我建议你先要问他一声：“圣经上有没有这样的教导？”假如他对你说：“你需要受圣灵的洗。你要如何如何做，就会领受”，那么你就应该问他：“圣经在哪里这么教导的？”你大概还会听到说“要按手祷告”之类的话。我们马上就来讨论这个，看看到底是不是这么回事。

他们常常说：“圣经说，你们到耶路撒冷等候。现在我们已经不再需要到耶路撒冷去；你要做的就是祷告中等候。”但这完全是人为编造出来的解释；神是不允许我们这么做的。耶稣没有说：“你们要在祷告中等候。”我们倒不是在反对祷告；当时他们很可能也祷告了，但这不是耶稣说的。祂说：“到耶路撒冷去等候。”

因此，我的第一点是：没有什么事是你去做，好将圣灵引下来、降在你身上的。

二、基督为祂的教会施洗

我要来说明的第二点是：约翰说到“火的洗”时，是以一个特殊的历史事件为背景的。他说到“圣灵的洗”时，也是以一个特殊的历史事件为背景的，那就是：基督为祂的教会施洗。这是什么意思呢？

为了正确地理解这第二点，我想让你们先思想以下两个概念，会很有帮助。一是已经完成的救赎之工，一是救赎之工的应用。这两者之间的差别在哪里？已完成的救赎之工是耶稣在两千年前为了救祂的羊所做的，那就是祂的一生、祂的死、复活、升天等等，就是祂已经完成了的事，就是祂说“成了”的事。救赎之工的应用是这个已完成的救赎之工在历史中、在我们身上的应用，就如传讲神的话、施行圣礼、执行大使命、为基督作见证等等。

已完成的救赎之工是一次性就结束的了。我们不是一直在把耶稣钉十字架；我们也不等待祂重新复活。那是历史上的、一次性的事件。而救赎之工的应用则是在历史中一再一再发生的事。我请大家记住这两个概念。

我认为，我们若正确地查考、学习“圣灵之洗”，就会认识到这是已完成的救赎之工的一部份，而不是救赎之工的应用。我说的是，圣灵之洗是包括在耶稣两千年之前所做的一系列事情中的一件。祂生活过，祂死了，祂复活了，祂升天了，祂将祂的灵浇灌了下来——这是已完成了的救赎之工。

上面我们已经查考的这些经文在这一点上，在我看来是很清楚的。主耶稣在与此事件有关的教导中既有地理位置上的“.....在耶路撒冷等候”(路24:49)，也有时间上的“.....不多几天”(徒1:5)；也就是说，是有地点、有时间的。换句话说，这里我们看到的是一个历史事件，而不是历史中一直发生的正常现象。等一会儿我们来查考“圣灵的洗”到底是什么时，这一点就更清楚了——圣灵的洗不是你来做些什么准备工作以便(诱使/引出)神(接著)做。

此圣灵的洗究竟包括了什么？在那些日子里，耶路撒冷到底发生了什么事？主耶稣解释了圣灵之洗将会产生什么。我们已经读了施洗约翰的讲道，现在就让我们来学习主耶稣的话。耶稣在<约翰福音>7:38-39中指的就是赐下圣灵：

38信我的人，就如经上所说“从他腹中要流出活水的江河来。”39耶稣这话是指著信祂之人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得著荣耀。(约7:38-39)

这段话可能会使人颇觉困惑。祂在这里说的到底是什么意思？假如圣灵“还没有赐下来”，那么旧约时代的圣徒们是如何得救的？你应该问这个问题，对吗？我们学习圣经的时候，一定要有一个诚实的态度。我以为圣灵是三位一体神的一个位格，是无处不在的。但怎么搞的却不在这里(旧约)？我们当然不会认为旧约的圣徒们是靠行为或靠他们的坚强意志称义的。说到这点，五旬节圣灵赐下之前的使徒们又是怎么回事？

52 他们就拜祂，大大地欢喜，回耶路撒冷去，53常在殿里称颂神。(路24:52-53)

难道他们如此行却没有圣灵的工作？我们都知道，基督徒到圣殿里去会面临多大的危险；没有圣灵的人怎么会这样做呢？怎么会在圣殿里不断地“称颂神”呢？答案当然是“绝非如此”(意即“他们当然有圣灵”)！

故此，我们必须理解：“圣灵还未赐下”是从一定角度上看、是从一定意义上说的。圣灵清清楚楚地在做重生人的工作，清清楚楚地在重生人的里面做成圣的工作——他们在称颂神！你们以为今天到这里来(聚会)都是出于自己属肉体的愿望吗？难道不是因为神的灵打开了你的眼睛，使你相信神的话是真理，你应该到教会来敬拜神吗？当然是圣灵的工作。

那么，为什么说圣灵“还未赐下”呢？答案就在这本圣经里。圣灵还未赐下，因为耶稣还未得荣耀！这就是为什么圣灵还未赐下的原因。

耶稣得荣耀是救赎之工最高潮的前奏。当祂升天坐在父荣耀宝座右边的时候，就是耶稣得荣耀的时候，是救赎之工最高潮的前奏；赐下圣灵是救赎之工最后的最高潮。假如圣灵的工作是为基督作见证(至少是在新约有关基督的完全显明的概念上)，那么在基督尚未完成救赎之工之前，圣灵当然是不会赐下的。你们明不明白这个道理？

简言之，只有当基督得了荣耀之后，圣灵才会浇灌下来；这时，才能对基督所完成的一切有个完全的、准确的记录。在基督得荣耀之前，圣灵是不会赐下的。为什么？因为圣灵的工作是要来显明耶稣所做的每一件事，包括升天到父的右边。否则，记录就不完备了；因为圣灵的工作不是显明耶稣的一部份工作，而是显明耶稣所做的一切事。祂已经成就了一切，坐在父的右边，然后将圣灵浇灌下来；圣灵要指示我们祂所做的一切。我希望你们在这个问题上好好地思考思考。

我再重复以下：如果说施洗约翰是基督的先锋的话，那么圣灵就是在耶稣成就了一切之后，来教导你、我关于基督所做的一切——包括祂的升天及到父的右边——的启示的灵。

在最后的晚餐上，洗完了门徒的脚、宣佈了有人要背叛祂之后，耶稣作了关于圣灵要来的教导：

25我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。(约 14:25)

耶稣在这里指示说，圣灵会浇灌下来，要叫他们想起祂所说的一切话。在下面一章里，祂说：

26但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵，祂来了，就要为我作见证。(约15:26)

很显然，要来的圣灵是为了启示；圣经会教导他们一切的事，会叫使徒们想起耶稣“还与[他]们同住的时候”从起初起对他们所说的一切话。

希望我们从这里可以开始知道，圣灵浇灌下来不是一直在历史中重复发生的事件。我们当然不会宣告说，圣灵在我们身上的工作也是如此完全、如此无误的！我们中间谁曾与耶稣同住过？圣灵是赐下给那些从起初的时候就与耶稣同在的人的！祂要将“我还与你们同住的时候”，从起初的时候起“对你们所说的一切话”——提醒他们那是指与耶稣同住、同在的人。今天坐在这里的人没有一个是合格的！我们谁也没有从起初起就一直与耶稣同在，只有使徒才是那样(参徒1:21-22)。

使徒们将要成为基督信息的传授者；这就是为什么他们被称为教会的根基(弗2:20)。耶稣甚至在复活之后显现与十一位使徒中间的时候，也教导了这个关于应许的信息：

44耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指著我的话，都必须应验。”45于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。46又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，47并且人要奉祂的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起，直传到万邦。48你们就是这些事的见证。49我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”(路24:44-49)

我们再一次看到，赐给使徒们的信息是启示性的，是显明神的话。使徒们将要成为耶稣所行一切之事的“见证”(路24:48)。

关于圣灵浇灌或圣灵之洗不是重复性的事件而是已完成的救赎之工的一部份，可以从以下两点中看到：

1) 耶稣告诉使徒们到耶路撒冷去等候，直到能力赐下。

2) 为耶稣作见证是专门指著那些从起初就与基督在一起的人说的。

再提醒大家一下：我们中间谁也不属这一范围。

圣灵之洗之后到底发生了什么事？

前面我们提出的问题之一是如何来理解“圣灵之洗”后所发生的事。根据以上的讨论，我们知道圣灵之洗是已完成的救赎之工的一部份，是救赎之工中启示的那部份，就是启示、显明神的话，也就是你手中的这本<圣经>。圣经的最后一卷书<启示录>不是唯一的启示；整本圣经从<创世记>到<启示录>都是神的启示。若没有圣经，我们就不知道基督所完成的救赎之工，那么这个救赎之工对教会、对我们众人也就不会有多大帮助了。

我们记不记得耶稣向门徒们吹气？(约20:22)这就是他们领受圣灵的开始。它是在一种很亲密的气氛下发生的。五旬节圣灵浇灌下来是在一个公开的、国际性的场合下发生，使徒们得了能力用方言(外语)传福音。

但圣灵浇灌并未就此停止。五旬节后使徒们去到各处，以使徒的权柄为那些五旬节时不在场的人按手祷告。应许是赐给使徒的，能力也是赐给使徒的。在使徒时代里，使徒们按手祷告，圣灵就浇灌下来。不是别人，是使徒们做的。记不记得那些受了约翰之洗的人？他们需要使徒为他们按手，因为五旬节时他们不在场。因此，教会的建立，从启示的角度上说，今天你、我之所以可以准确地知道耶稣所做的一切，都是从耶路撒冷开始的。然后，通过使徒们按手，从耶路撒冷向外发展。要不然，盗贼就会从墙上爬进来，把假信息带进来。耶稣不仅赐给了使徒们祂行神迹奇事的大能，并且叫他们准确地、全部地回忆起祂告诉他们的一切话。耶稣赐下祂的圣灵，来为祂的教会施洗，好叫教会准确地知道祂所说、所行的一切。就好像说：

“你们是我的教会。我把我的印记加在你们身上，你们有了我的信息。”

我们学习圣经的时候一定要牢记：这里耶稣是在对祂的使徒们说话，不是在对整个历史中的每一个基督徒说话。能力也是赐给使徒的。记不记得<使徒行传>第八章中那个行邪术的西门？他也想要能力——他不仅仅要那祝福，还想要使徒的能力。彼得怎么说的？“你的银子和你一同灭亡吧！”谁能领受那能力是耶稣挑选、决定的。

你或许会说：“西门得不到是因为他拿出的是银子呀！”是这样吗？我的朋友，那么你们拿出什么来，想要得到能力呢？是好行为？还是别的什么东西？不要以为你奉献出来的不是钱，就与西门不一样了。你以为你拿出点别的什么东西来，就可以让神赐给那不属于你的能力吗？异端领袖就是这样产生的。他们想要这种能力，能够说出神的话来好叫别人都在他们面前下跪。这是邪恶。

基督将祂行神迹奇事和传道的大能与权威交付给祂的使徒们。对于这点，我们绝不可抱著无所谓的态度，扫一眼就过去了。我们应该屏住呼吸、睁大眼睛地看清楚，是谁写下了<新约圣经>，是谁向全人类无误地宣告了耶稣的救赎之工。这还是小事吗？

不知怎么搞的，我们对自己想要有能力那么感兴趣，竟把手上这本完整的、有关基督救赎之工的<圣经>给完全忽略了。我们实在是太可耻了！我们说：“我知道我有神的话在我眼前，我也知道这是耶稣的记录；可我实在是、真的是想要有能力。”错了！

因此，教会的圣灵之洗是基督将祂的信息赐给教会。这信息是神拯救的大能(罗1:16)。也就是说，祂以祂救恩的信息为教会施了洗。

我认为这是至关重要的事。这个受了洗的教会——你、我和各处聚会的教会——基督的身子，一直在历史中挺进，宣告祂的得胜，传讲祂的话语，施行祂的圣礼，造就祂的门徒，教

导祂的命令。这一切都包括在祂的教导之中，通过使徒传递给我们。祂以祂的灵为他们施了洗，也就是为祂的教会施了洗。

我想用<以西结书>的比喻来说明这些，好帮助你们理解。以西结把教会比作一条河，开始的时候很小，然后越涨越高，变成了滔滔大水(参结47:3-6)。我们想到水的时候就联想到了洗，当然这里指的是圣灵的洗而不是水洗，用的是比喻。这条变得越来越大河就是基督所施了洗的教会；那是祂的河、祂的海(参赛11:9)。

三、这事对我个人有何影响？

前面我已经提到过，我希望你们现在已经比较容易理解了。当圣灵重生了我们、赐给了我们属灵生命后，我们就立即成为此受了洗的教会的一员。圣灵不是洗了我们，是重生了我们，我们就成为这条河里的一部份。现在让我们再来看一下使徒保罗在写给教会的信上是怎么说的；你们会看到这是件多么容易理解的事：“我们都从一位圣灵被浸入一个身子”(林前12:13)。“浸入”就是受洗的意思——我们都被一位圣灵投进这个身子。

我们若用一句直接了当的话来说，就是当基督救了我们的时候，祂把我们推进了祂的河里，使我们成为祂所施了洗的教会的一部份。这就是圣灵的洗。我们不是站在河的外面，自己用手往身上泼，说：“你看，我自己的河流了起来。”不！我们成为了河的一部份；我们成为国度的一员。圣经还用了什么作比喻？我们成为“圣殿的一部份”、“身子的肢体”、“葡萄树上的枝子”，对吗？我们与基督有机地联在一起，或者说“浸入祂里面”，“受洗进入祂里面”。

所以，对基督徒说，他们必须努力，必须这样、那样地行，好叫他们领受“圣灵之洗”等等，就好像是在告诉那些已经在水池子里的人说，他们需要将自己弄湿。这可能会是件残忍的事，是办不到的。假如你不懂得水的特性，他们已在水里，你却对著他们说：“嘿！你们应该把自己弄湿！”这叫他们怎么办呢？这不仅是残忍的，也是不荣耀神的。因为是神自己为我们施了洗！而我们却在告诉人，说他们没有那圣经明明说他们已经有

了的东西。我们在告诉人，说他们没有那出于恩典、白白赐给他们的、基督所应许的东西，而要拿出他们自己的东西来加上，才能领受到(圣灵的洗)。这不仅对人是残忍的，也是不荣耀神的。

没有任何魔术，也没有任何咒语，可以奇迹般地、神秘兮兮地将神的能力在基督徒生活中释放出来。我的朋友们，这是一场争战，这是一场竞赛，这是一条艰难的路。我没有什么诀窍可以给你们，我也没有什么属灵的强心针给你们注射。你要打这场仗，你已经签了名。耶稣说：“先坐下算一算花费，能盖成不能”(路14:27)。和历史上的所有基督徒相比，对我们这些柔声细气、娇生惯养的基督徒来说，道路是很容易的，是吗？但圣经里从来没有说过，一个人成为基督徒之后，生活就会变得容易了，或者说有什么窍门，可以使你的生活变得轻松了。这是争战，是一场你与世界、你与自己肉体的争战！你与魔鬼的争战！这个世界、魔鬼和你自己是你可怕的敌人，但你却得了确据会得胜——不是你找到了什么秘密通道，可以把圣经中没有应许过的神的能力加到你身上。你得到确据“必定得胜”是因为基督已经为你赢得胜利。通过基督的灵，祂一直把你置于一个地方，使你(学习)一直地、单单地相信祂。因为争战是主的争战，胜利是主的胜利。

对基督徒的正确鼓励不是：“你好好努力，找到一个领受圣灵之洗的方法。”

正确的鼓励应该是：“敬畏神，谨守祂的诫命”(传12:13)。你要听吗？你就应该听这些：“敬畏神，谨守祂的诫命。”你们要照现在“所行的更加勉励”(帖前4:1)；“要信基督”(约11:25)，“尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，爱你的邻舍。”“你们若爱我，就必遵守我的命令。”当祂说“尽心、尽性、尽意、尽力”时，那是指你的心、灵魂、思想、力量——你一切的一切。你一定要准备好，这是一场争战。最最重要的，是要相信基督、信靠基督。

那些属于此受了洗教会的人必定会听这些教导，一定会努力跑此当跑的路。

让我们一起祷告：

父神啊，我们切切祷告，求您叫我们认识到您在我们生活中的恩召。但是在此之前，先让我们知道您所做的事，知道您是如何将您的灵浇灌下来，怎样把我们的眼睛打开看到您的信息——那从一开始就拯救灵魂的福音。愿我们将此信息传扬出去，知道此信息的大能。愿我们不要去寻找什么捷径，想走一条轻松的路。父神，愿我们寻求去做您所告诉我们要去做的，跑那当跑的路，打那美好的仗，信靠您，竭尽全力去过一个讨您喜悦的生活。

父啊，愿我们也清楚地认识到，我们每天都达不到那目标，所以我们感谢您赐给我们圣灵，打开我们的眼睛，看到我们的冠军耶稣基督。我们软弱，祂却刚强。我们祷告是奉祂的名，阿们！

[维保罗牧师：请执事们上前面来，我们准备领圣餐]

我们每次的主日聚会中有两次(我希望有更多次)，用现代福音派的话说，就是台前呼召(英文为祭坛呼召“AltarCall”)。我们不这样称呼——这里没有祭坛，也不杀动物。你若不是基督徒，不知道神是谁，不知道耶稣基督的话，你可以有两次机会来信基督得救。

第一次是在我们聚会的一开始，我们向神祷告、认罪。这是给你的机会，可以向神认罪，求告基督的名，并知道你的罪被赦免。

第二次就是现在——现在，圣餐的饼与杯送到了我们面前。刚才我们说到伟大与可怕，这饼与杯就是伟大而可怕的。对于神的百姓，它们是伟大的东西，是基督的身子和宝血的象征与记号，是祂属灵的同在。它们使得我们与创造我们的神和好，祂承受了神的忿怒，好叫我们免于此忿怒。对于不信的人来说，

它们是可怕的、有毒的。圣经上说，有人因随随便便地来参与而死，因为对于不信基督的人，它们是审判的杯。

因此，当饼和杯传到你面前的时候，我想把这句话先传到你们耳朵里：你与你的创造主和好了吗？你与神和好了吗？假如你没有，你认为你如何才能做到这点？我的朋友，你是做不到的，也是不可能做到的。你所能做的，是跪在为我们流下宝血的基督的怜悯面前。我希望，假如你还没信，没有受过洗，不是祂教会的一员(我指的是地方教会的一员；这教会不是人为搞出来的。耶稣设立了教会，有牧师，有长老，有执事)，那么当饼与杯传到你面前的时候，你把它们递给下一位。你当认识到你对基督的身子与宝血说“不”字所意味的是什么，那么我就要鼓励你、敦促你，或者像使徒保罗所说的“请求你”，通过这饼与杯所代表的基督死在十字架上为了救罪人，来与神和好。我的朋友，你是个罪人，我也是；因此我们需要祂的宝血，需要祂所做的；祂是唯一的希望。

孩子们：你们应该有一个参与此圣餐的愿望。你们应该去和父母说，让他们给你解释这圣餐代表的是什么。等到了时候，他们就会把你带到教会长老们那里，你就可以告诉他们，你已经懂了：这是件极其重要的事，饼代表了什么，杯代表了什么，因为我们长老想要知道。天堂、地狱就在乎这些事情之间。让我们一起祷告：

父神啊，我们切切祷告，求您使这饼与杯分别为圣，为了神圣与圣洁的目的。父神，求您释放它们里面的大能，愿您的话得胜。父啊，愿我们触摸、品尝、吃、喝它们，与它们有份。愿我们更多地了解基督的大能以及祂为我们所成就的大事。我们求您，父啊，祝福这饼与杯。父啊，我们祷告，求您使这享受圣餐的时间真正成为神圣的一刻。我们祷告奉基督的名求，阿们！

第九讲 耶稣受洗 马太福音 3:13-17

信息：维保罗 Pastor Paul Viggiano

根据录音整理、翻译：王兆丰

(2004年1月25日)

今天早上我们要学的经文是<马太福音>3:13-17关于耶稣受洗的事。上个礼拜我们讨论了基督为祂的教会施洗；今天早上我们来讨论耶稣自己的受洗。请听神的话：

13当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗。14约翰想要拦住祂，说：“我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？”15耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰许了祂。16耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为祂开了，祂就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在祂身上。17从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”(马太福音3:13-17)

让我们祷告：

父神啊，我们切切祷告，靠著您的灵我们可以来理解耶稣受洗的重要性和荣耀性，理解究竟什么是您的荣耀，什么是基督的名被高举，以及这一切对我们的意义。父啊，求您赐我们这知识，奉救主基督的名祷告，阿们！

旧约与新约中间有四百年的沉寂，那时神没有对人说话。四百年后，人类终于听到了神的声音。除了耶稣在十二岁那年说的一句话外，基督一直沉默，直到这沉默被打破，我们终于听到了祂的话。前面我们已经学习了八讲<马太福音>，听到了关于祂的事，但至今尚未听到耶稣自己的话。现在我们终于在耶稣的洗礼上听到了祂的声音，听到了父的声音。

我对眼前的这段经文有几个问题要问：

一、为什么耶稣需要受洗？

二、圣灵降在祂身上的重要意义在哪里？

三、我们从父对耶稣的评论里可以学到什么？

我认为这是有关耶稣受洗之事最重要的几个问题。让我们再来读一遍<马太福音>3:13-15:

13当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗。14约翰想要拦住祂，说：“我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？”15耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰许了祂。

我们在这里可以看到一些似乎不那么显眼但却非常重要的事：

1. 宗教仪式

首先是耶稣甘心情愿地参与一个宗教仪式；这是一个很明显的事实。但是，让我们一起来思考一下，今天许多有名望的基督徒把正常参与教会活动抛到了九霄云外。几个礼拜前，我在基督教电台上听到有人在说：“教会里的洗礼、圣餐、敬拜程序等等都是一套宗教仪式，都是完全没有必要的。”基督亲自设立的圣礼(洗礼与圣餐)被看作是基督徒生活中可有可无、无关紧要的。我们常常听到的一句话是：“我个人的、里面的真诚才是荣耀神的！”“我一个人在海边或到树林里去才是特别宝贵的。那些宗教的东西不过是表面文章而已。神看重的是我的心。”个人的真诚当然是极重要的(弗6:24)；整本圣经都在教导我们：没有真诚的心，一切宗教活动都等于零。但是，那种认为神不在乎基督徒是否参与外在形式——尤其是那些祂亲自设立的圣礼——仪式的观点，才是不真诚的。那种一面认为自己与神有一种真诚的、深刻的关系，一面却视神所设立的圣礼等仪式为无足轻重的观点，事实上是一种无理的想法。

上教会、什一奉献、在基督的身子里运用所得的恩赐、参加洗礼与圣餐等活动，都是检验我们是否有看不见的、里面的真诚；是否有在基督里的信心。“试验你们的爱心是否真诚”就是使徒保罗在<哥林多后书>8:8中说的话。他就是在试验他们的信心是否实在，试验他们是否会在经济上支持耶路撒冷教

会的需要。这是保罗常常做的事——试验你里面的信心是不是能在外面的行为上表现出来。

我的朋友们，基督亲自设立的圣礼是极其重要的事。你看，耶稣不会不受洗就开始祂的事工；这是耶稣事工的开端。除了十二岁那年说过的话，祂至今为止还未说过一句话呢。三十年来帕子一直遮著；祂只有在参与了宗教仪式——受洗——之后，才开始祂的事工！你有兴趣的话，可以去查考一下今天畅销的基督教出版物，看看洗礼或圣餐在“基督徒应该视为宝贵之事”的单子上排在哪儿？你根本看不到它们被视为有什么重要意义。你可以一本接一本读；这些书的作者都是用心良苦的作家、牧师、神学家，他们是想要帮助你走这条信心的道路，但大部份的书里甚至连提都不提一下圣礼这件事。

有一次，我在电台上主持节目。一位妇女打电话来，一听就知道她的处境极其糟糕。我问她的第一个问题是：“你上一次领圣餐是在什么时候？”我记得她和其他一些听众的反应是：“这(我的情况)与领圣餐有什么关系？”但是在《马太福音》这里我们看到，耶稣在未参加所谓的“宗教仪式”——受洗——之前，都不会开始祂的事工。

朋友，让我告诉你们：假如这(受洗)对耶稣来说是很重要的，那么这对我们来说也应该是很重要的！假如这(圣餐)是一件祂吩咐我们“应当一直如此行，直到我再来”的事，那么我们应该把它高高地列在基督徒视为宝贵之事的单子上。基督徒都应当如此。

施洗约翰试著要阻止基督受洗。他这么做，看上去是很合理的，不是吗？他的理由是：“我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？”我认为这是很合理的反对。虽然耶稣称约翰是“妇人所生之中最伟大的人”(参太11:11)，但约翰一点儿也没有看高自己。教会里的牧师、传道人和其他任何人永远不可把他们自己放在比别人离天堂近——哪怕是近一步——的位置上；我们都同样需要基督。在约翰的事工中，他与人面对面冲突时一点也不会顾及什么面子；但他丝毫也没有表现出他比别人少需要救主基督。

耶稣回答约翰说：“你暂且许我。因为我们理当这样尽诸般的义”(或‘仪’)。这句话对约翰来说就足够了。他与彼得不同。记不记得耶稣洗彼得脚的时候，他是怎么说的？“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣说了类似这里的话——“就让我这么做吧。”原话是：“我所作的，你如今不知道，后来必明白。”但彼得不像约翰；彼得说：“不！你永远不可洗我的脚！”后来耶稣似乎对彼得变得严厉了一点。或许施洗约翰比较成熟；他听到耶稣的话后，就答应了。耶稣说的理由并非不讲理或不道德；有一点可以确定的是：我们越是深入地查考，就越会发现耶稣的理由是合理的、荣耀的。我不知道当时约翰理解了多少；我更不知道自己理解了多少。但我认识到，耶稣所说的都是真的、合理的、荣耀的。

我想，现代的那些不敬虔的哲学家、思想家、自由派、怀疑派们应当从施洗约翰身上好好地学上一课。现在我们看不清的，以后会变得很清楚。让我们向约翰学习，愿意放弃我们对神所宣告的话挑毛病、提意见的态度。相信等到了时候，它们的智慧就会向我们开启。当神说“你们当信、当受洗”时，你们应该相信祂对你们说的是好的；你会花上一辈子的时间越来越清楚地理解它。你永远不会完全理解受洗的意义；因它会具有越来越深的意义。

2. 尽诸般的义

我们所面对的最大问题是：“耶稣为什么要受洗？”祂没有罪，不需要被洁净，不需要悔改等等这些在我们看来与受洗有关的事。祂的回答是：“我们理当尽诸般的义。”这句话到底是什么意思？祂没有详细地解释。我想来提两条建议：

第一、作为人，耶稣会去做每个人应当做的事。作为神，耶稣可以要求人对祂的敬拜和无条件的顺服(约14:15;腓2:10)。但作为人，祂是个真正的榜样。基督参与圣礼是作了个榜样，让人看到神对此事是何等地重视，我们应当效法祂。一句话，祂是我们的榜样。耶稣做了人所当做的一切事。进一步说，“尽了诸般的义”当然意味著当祂上十字架的时候，祂做了神要求

人所做的一切。因此，从一定角度上说，“尽诸般的义”就是完成一个人所应该完成的事。祂替我们死了，为我们完成了我们所不能完成的事。但在这段经文里，我们可以看到，祂做了我们应该做的事，就是受洗。让我们更进一步来看看。

第二、正如伟大的改教家加尔文所解释的：

祂和我们受了同样的洗，为的是要叫信的人确知，他们被接在了祂的身子上，他们受洗与祂同埋葬，也要有新生的样式活过来。(参罗6:4)

洗去罪并不是受洗所代表的唯一的事。一般说来，我们把水洗看作是洗去罪，是悔改；但它意味著更深、更大的事。假如你们听过我讲的“婴儿受洗”的那篇道，你们就会知道，洗礼也包括受洗人被接纳进入神的百姓之中(太28:18-20)——你成为身子的一部份，成为教会的一部份。基督受洗表明，作为人，祂是我们的长兄；祂向我们宣告了神对我们说的话；祂把我们当作父所赐给祂的孩子一样来照顾(参来2:11-13)。因此，这里我们看到的是，基督成了会众中的一员，祂成了我们中间的一员。祂通过这个记号、这个仪式、这个圣礼，与我们相联。祂受洗进入身子；当然祂是头，是元首，但仍然是身子的一部份。洗礼当然是象征洗去我们的罪，但洗礼也是一个记号，是基督与祂的身子(即众信徒)之间的有机联合。是祂来到我们中间，是祂人性的一部份。我们受洗归入祂的死和祂的复活(罗6章)；换句话说，祂往哪里去，我们也往哪里去(约14:3)。这就是洗礼所代表的：我们和基督是连在一起的。祂是头，我们是身子；祂是葡萄树，我们是枝子；祂是房角石，我们是房子(圣殿)；我们受洗归入祂里面。这也是为什么基督是复活“初熟的果子”；我们当然知道祂的复活是祂的大能，但保罗称祂为复活的“初熟的果子”。然后就是我们(林前15:20,23)。因此我们仰望祂，知道发生在祂身上的也要发生在我们身上；祂去的地方，我们也要去；祂死了，我们也死了；祂复活了，我们也复活了；祂升天了，我们也升天；祂升到了父的右边，保罗说我们也升到了父的右边。为什么？因为我们是祂的身子；祂的受洗是与我们相联。基督如此行是极大的降卑。

这就好像是国旗在一个国家的上空飘扬。你只要看一眼首都，你就会看到国旗在飘扬。士兵把国旗的标志戴在他的手臂上¹⁶，这就象征著他与祖国相连。当他在战壕里望一眼那面国旗时，他就知道这面国旗象征了祖国所代表、所信奉的；他和祖国是联合在一起的。敌人看到那面国旗，就意识到它的强大、它的威严。当一名基督徒受洗时，就代表了他与基督的联合，代表了他与基督所提供的一切祝福与保守有份；祂保护我们免受那恐吓威胁、残忍无情的罪与死的管辖。

因此，当我们看自己的受洗时，就如战士看到手臂上的那面国旗一样(当然这个比喻不那么恰当，因为国家终将灭亡)，看到的是祖国强大的力量、所有的财富、一切的保护和她所代表的一切。当我受洗时，我是受洗归入基督所成就的一切。以前我们说过，基督受洗时，祂就像是跃入水池中；因著祂在，池子里的人就不会淹死。

我有三个孩子，我家有个大澡缸。我可以让我七岁的老大自己留在里面玩；但是我若走开，让另外两个小的在里面玩，老二恐怕就会把老三淹死；因此我不会把这两个小的单独留在那里。只有当我在澡缸边时，他们才安全，我也才放心。

我们基督徒之所以安全，完全是因为基督进入到我们当中；祂保护了我们。你们是否能看到祂受洗的重要性？通过受洗，基督溶入求告祂、奉祂的名受洗的人们中间。当我们受洗时，我们有平安，也得安慰，因为我们知道我们受洗是进入祂里面，知道祂为我们所成就的。基督的受洗是一个真正的、极大的谦卑，是叫奉祂名受洗的人得安慰的根源。我们施洗时，是照约翰给人施洗的样式；这洗礼已经进行了两千多年了。

16耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为祂开了，祂就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在祂身上。(太3:16)

¹⁶美军的军服左臂上绣有国旗。

耶稣受洗时发生了两件事：1)天(堂)为祂开了；2)神的灵降在祂身上。

从字面上看，这两节经文并没有直接地、明确地说明受洗的形式是“浸没”还是水从头上“浇下来”(我之所以提到这点，是因为许多解经家在此花了很大力气)。我们不能确定耶稣是否将头浸入水中，这段经文里只是说祂“从水里上来”。约翰也从水里上来，我想他不会每次都把自己浸入水中。他施洗时可能将人浸入水中，也可能双手将水舀起为人从头上浇下来。这句经文里没有明确告诉我们。有人说，既然是“洗”，那就必定是“浸没”，因为要洗干净当然要浸入啦！但这未必就一定如此。就拿我们自己的日常生活来说，我们绝大部分时间是洗淋浴。<以西结书>三十六章中，神把洒水——而不是浸没——与洗净等同起来，因为洗礼可以是浸没，也可以是将水浇在、泼在 person 身上。所以，你不能绝对地说受洗礼就是要浸没。

此外，这里也没有说明为什么圣灵“像鸽子”。我们可以说鸽子代表了这个、代表了那个，但我们的确是不知道。我们甚至也不知道这是只羽毛丰满的鸽子，或者只是鸽子的形状。我真的不知道。

严格地说，这里也没有告诉我们对著耶稣所开的天堂到底是什么样子的。所以我就稍微提议一下：那由基路伯拿著剑守卫的乐园不再关闭了(参创3:24)。记不记得亚当和夏娃堕落之后，伊甸乐园就由基路伯以转动发出火焰的剑守著，对人关闭了？现在开始不再关闭了；耶稣是通往天堂的门(参约10:9)。那象征人与神隔绝的至圣所中的幔子从上到下裂了开来(参太27:51)。因此，天(堂)开了代表天堂向人开了；这门也向我们开了。因著我们受洗归入基督，那为祂开的，也为信祂名的人开了。当我们知道基督所去的地方，我们就能更深刻地理解我们受洗归入祂有何等重要的意义。我的朋友，那为祂所开的，也对你、对我开了。

另外一个问题是：道成肉身、神成为人的耶稣为什么还需要圣灵呢？圣灵降在祂身上。在你的眼中，耶稣难道不是已经

有充分的能力了吗？还需要什么帮助吗？祂是完全的神，又是完全的人，但圣灵却降在祂身上？

我同意解经家马太·亨利的观点：

基督要履行祂先知的职责(基督是祭司、先知和君王)，不是按祂的神性，而是靠圣灵的感动。

祂通过圣灵降在祂身上，来作先知的工作。

在将基督的人性与神性分开进行分析之前，让我们先深深地吸上一口气，这是一片令人敬畏之地。对我们说来，基督所做之工、所讲之道看上去像是一个蒙了圣灵恩典的人所行的。我们将会看到，圣灵在基督里的工作与初代教会受圣灵之洗一事十分相似——它的设计与目的是启示性的，也就是启示神的话。我们必须记住这个概念：圣灵降下总是与启示相关。你可能会说，“还有神迹奇事啊！”不错，但神迹奇事的目的是什么？目的是证实所启示的信息。基督所行的神迹奇事以及初代教会所发生的神迹奇事，不是因为神关心那个时代比关心今天更多，而是因为神迹奇事是为了证实那些开口教导的人所传讲的是神的话；这是圣经多次重申的。例如<使徒行传>14:3中主藉著他们的手行神迹奇事，证明他们所说的就是神的话，就是真理。让我们来看一看路加是怎样将基督的事工与圣灵的大能联系起来的：

14耶稣满有圣灵的能力，回到加利利，祂的名声就传遍了四方。15祂在各会堂里教训人，众人都称赞祂。(路4:14-15)

请注意，这里为什么没有说“耶稣回到加利利”，而是“满有圣灵能力”地回到加利利？差别在哪里？我倾向于认为，这不是今天有些人所宣称的，“他们得了圣灵的能力，身上都会发光。”圣经说，耶稣以权柄(权威)说话。你有没有听到过有些牧师讲道时大喊大叫，以为这就是权柄？耶稣讲话有权柄，并不是说祂的嗓门大、声音响；有权柄是指祂所讲的是无误的

真理。祂所讲的不像我在这里讲的，或者马太·亨利、约翰·加尔文所讲的。耶稣说话真是具有权威性的，因为祂所说的本身就带有权柄。在这段经文里，与“耶稣满有圣灵的能力”联系在一起的是什么？是祂在教导人，在传道。

基督以先知的身份说神的话和祂行神迹奇事来证明祂的先知信息(可2:10-11)，至少根据以赛亚的教导(实际上圣经里到处都是)，是与圣灵连在一起的：

1主耶和华的灵在我身上，因为耶和華用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢；(赛61:1)

与圣灵连在一起的，就是讲道，就是向被掳的传福音。

我们常常把基督看作是超人，做事与普通人完全不同。你难道没有这样想过吗？但这是个错误想法。我们当然承认耶稣的神性；但若认为祂在地上做事的方式与你、我的方式有任何不同则是错误的。我认为，认识到基督在地上是以祂的人性、是作为一个百分之百的人做事，是对基督的荣耀。耶稣的降卑与受苦、被害是真实的。

我提到这点，是因为关于基督的这个概念从教会建立的第一天起就遭人攻击。这是一种异端，称为诺斯底主义或“幻影说”。他们的谬论是：耶稣所受的痛苦不是真的而是象征性的、想像出来的。

不！祂是个人，祂流下了血，祂承受了痛苦，祂会感到饥饿，会感到疲劳。在这一切事上，祂像你、我一样需要神的灵。我们会在<马太福音>第四章里看到，祂被魔鬼试探之后，很累、很饿，天使来照顾祂。但这丝毫也不影响祂的神性。现在在我所说、所指的，都是祂的人性。我再说一次，我们将祂的神性与人性分开讨论时，必须十分小心。我所做的是要来说明，在人的一方面，祂完全经历了痛苦和劳累，就如我们所经历的一样。在作先知宣告神的话时，神的灵降在祂身上，正如五旬节圣灵浇灌在使徒们身上一样。使徒们也因著此圣灵，能够行

神迹奇事、宣讲神的话。因此，从这一点出发，我们不应将耶稣看作是超人。祂是神，也是人，但不是超人。这是很重要的，好叫我们珍惜、尊敬祂所完成的一切事，即祂代表我们——受了洗的教会——所成就的一切事。

17从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”(太3:17)

神学家劳伦斯说：“在旧约结束时，神沉默了四百年。现在神从天上告诉人，耶稣是祂的儿子，向地上的人公开宣告，祂要行大事，弥赛亚时代的曙光就在眼前。”

在这短短的三节经文(太3:15-17)中，我们看到了三位一体的神三个位格之间的协作之工，即圣父、圣子与圣灵的救赎之工。耶稣是神的爱子：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们中间有多少人想要听到神对自己如此这般的称呼！我们的确听到过这样的夸奖：“好，你这又良善、又忠心的仆人”(太25:21)。我们当然也应该尽全力去追求，但这里说“祂是我的爱子”——是直接的关系。从这个角度说，我们不是。我们是被接纳或被领养的儿子。耶稣是神永恒的儿子，父神对祂的爱是无法度量的。没有一位诗人能够准确地将这种关系描写出来，是我们的头脑无法企及的爱。

我们应当追求知道的是：神差祂的儿子来，为我们死了。神这样做是出于祂的爱；祂爱我们，才差了祂的爱子来。我的朋友，正如使徒保罗所说：“祂把我们接纳在爱子里”(参弗1:5-6)。你、我被接纳在爱子里，在基督里。神在基督里爱我们，这就意味著父神对圣子那不可测度的爱，因为基督与我们的联接而属于了我们！我们是祂的身子；当神看我们的时候，祂看到的是在基督遮盖之下的我们。从一定的角度说，祂看到的不是我们的本相。祂当然知道我们是怎么回事；祂知道亚当在园子里躲避，好像祂不知道一样。但父对子那不可测度的爱延伸到了我们身上，因为我们属于那受过洗的身子。基督受洗进入了此身子。(假如祂今天坐在我们中间，虽然祂与我们没

有丝毫隔离，我讲道时还会感到紧张)；祂去的地方，我们也去。这是一种不可分隔的联系，正如<罗马书>八章所说，“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？”没有任何东西。

或许，这段圣经中最荣耀的要数“我所喜悦的”这几个字了。人常常自以为是，觉得自己在神面前没有多大问题。你有没有听到过这种说法？然而，“时常行善而不犯罪的义人，世上实在没有”(传7:20)。你不要和自己开玩笑。你或许比我好，或许比你的基督徒朋友好，但你不可能在神面前站立得住。世界上没有一个人站立得住；世界上没有一个婴儿能够不靠耶稣的宝血，连胎儿都不例外。你可能会说：“婴儿还没犯罪啊！”是吗？或许婴儿不会因犯法而入狱。但我的朋友，你应该知道，作为罪人就是罪。我们都属于一个有罪的人类；从我们受孕开始，生下来就是罪人。我毫不怀疑未出生的胎儿也同样需要耶稣的宝血。这是我从圣经里知道的——施洗约翰在母腹里的时候就被圣灵感动；大卫说：“你使我在母亲怀里吃奶的时候就信靠你。”这说明神赐信心给那些在我们看来根本没有能力来表达信心的人。我们看不到，并不说明不存在。惟有神——也必须是神——才能赐予信心。地上一个不犯罪的义人也没有。

虽然神在旧约里要求用没有瑕疵的动物来作牺牲献祭用(出12:5)，但因著人的犯罪，连动物都受了污染。我们知道，牛、羊的血不能赎罪，但世上本来就找不到没有瑕疵的牛、羊。哪怕牠们的血能赎罪(当然这是假设)，我们也找不到这种纯洁的动物。人的堕落影响了整个被造世界，以致你找不到任何没有瑕疵的东西！有些东西近似无暇时，我们把它们视为奇珍异宝。你们中间若有集币的人就知道，有一种叫作“标准币”的，从来未被人手所沾过。但是那架造币的机器是人手所造的。你仔细查看一下，它一定是有瑕疵的，连我们这双被污染了的眼睛也能看得出来。谁能站在神那双看透一切的眼睛面前，敢称自己是个义人？没有，一个也没有！连一只动物都没有。<希伯来书>的作者说得真好：“因为公牛和山羊的血断不能除罪”(来10:4)。

我们之所以被接纳在爱子里，不是因为我们的态度。我刚才说耶稣在我们中间，是我们中间的一员，并不是指这样一种关系，即到时候祂会说：“此人我认识，没问题。放他走吧！”“父啊，您别这么看他们；他们是我的朋友。”绝不是这么回事！保罗在<以弗所书>5:1-2里这样写道：

1所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。2也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献与神。(弗5:1-2)

你知不知道圣经里说“馨香的祭物”是什么意思？那是烧的燔祭，那香味传到神那里，讨神的喜悦。唯一真实讨神喜悦的馨香之祭就是耶稣的牺牲。祂为我们将自己作为馨香的祭献上；祂完成了所有的义。祂是无瑕疵的、满足神公义的羔羊，是唯一的一位。祂在十字架上担当了我们一切的罪恶过犯。

我们在刚开始学习<马太福音>的时候说过，福音的主要目的不是要告诉我们自己应该做什么，而是告诉我们神为我们所做的。我们已经快到第四章了，圣经还没有告诉我们应当去做什么，还没有看到诸如“当爱你的邻舍”、“以善报恶”这类的教导。我们所看到的是福音的目的是什么？福音向我们报告了好消息：第一章说耶稣来了，要救祂的百姓出罪恶。第二章我们学到，神与我们同在。接著又学到祂要来审判，要来用圣灵为祂的教会施洗。

我们第一次听到父与子说话的时候，听到耶稣的话，听到父的话是：耶稣是讨神喜悦的牺牲——“这是我的爱子，我所喜悦的”——因为祂以自己的身体担当了我们的罪。让我们不要错看了福音的内容；福音是关于耶稣为我们所做的事。当神说“这是我的爱子，我所喜悦的”，祂的眼睛看到的是那因著我们的罪而献上以满足神公义的牺牲。这就是为什么神喜悦祂的爱子，喜悦那些信靠祂爱子之名的人。

让我们一起祷告：

父神啊，除了感恩之外，我们还能献上什么？当我们与如此荣耀之事(指耶稣受洗)面对面的时候，知道耶稣降卑到由祂的话所创造的被造物中间、生在马槽里、被诬告、被钉在十字架上，祂降卑到一个地步，担当了我们本应配得的公义惩罚。父啊，愿此成为我们的好消息。

父啊，今天早上在座的许多人都感到自己很健康，然而我们知道，要不了多久我们会病弱到一个地步，即刻面临死亡。但我们有一位战胜了死亡的救主。父啊，求您赐给我们智慧，让我们信靠祂的能力，永远依靠祂。父啊，我们感谢您，因为祂受了洗，成了复活初熟的果子。愿我们因著知道我们也会复活而喜乐；祂与我们相联，天上、地上没有任何东西可以叫我们与祂隔绝。

父啊，我们祷告是奉祂的名，阿们！

希望之枝教会 圣餐前宣告 (2004年1月25日)

[维保罗牧师：请长执们上来，我们准备主的晚餐]

这是耶稣所设立的另一项圣礼。刚才学的圣经中耶稣受洗成为我们中间的一员；但祂在这里所做的，我们没有人能做；这是惟有基督所做的——祂死了，祂的身体为我们被破开，宝血为我们流下。“祂的宝血流下”到底是什么意思？这是你们在教<要理问答>时问孩子们的问题。血代表了生命，血流下代表祂为我们而死。

耶稣为你死了吗？今天人传福音时到处都有这句话：“耶稣为你死了。”甚至到了想要迫使人的地步，对人说：“有人(耶稣)为你死了，你却不在乎！”这可能不是一个很好的传福音方式。因为当你对人讲“耶稣为你死了”，那就意味著你(听到的人)将要在神面前受的永远之死已经有人替你承受了。假如我们不管对谁都讲“耶稣为你死了”，我们就给了人一种虚假的印象，好像已经有人替他们做了；他们可以永远不必求告耶稣的名，可以在来到神面前的时候说：“某某人告诉过我，耶稣为我死了。您怎么还能送我去永死呢？”我们在自己(世间)的法庭上都不会这么做，因为圣经是反对双重定罪或两次定罪的。因此，“耶稣为你死了”这个声明是不能随随便便地对全人类说的；它是特指的。

你怎么知道耶稣为你死了？一个方法是查验你自己，看你是否相信祂，是否真正相信耶稣基督为你死了——我说“相信”，是指不仅相信祂是你的救主，也相信祂是你的主；承认祂在十字架上为你所成就的，是将从定罪之下解救出来；同时，祂以先知职分所说的话，也应当是你一切行为的指南；这是真正的信心。我告诉你，没有谁会相信这些——除非耶稣在十字架上为这个人死了，因为祂为人死的有效性之一就是赐给这人信心。我们没有人是靠著自己来信的；这是基督在十字架上所做

之事的一部份，那就是赐给我们相信祂名的能力。我们从圣经上知道，祂赐人悔改之心；祂赐人信心。因此，你怎么知道耶稣为你死了？你相信祂的时候，你就知道了。

那么，我们怎么知道祂为你死了？我们的长老、执事们站在这里，拿著饼与杯。我们对此圣餐之礼是要向神负责的。我看不到你的心；没有人知道，唯有神知道。但我们被神所召，要在分、领袖的牺牲之礼上负责。我们怎么知道耶稣为你死了？我们唯一能按神召我们正确而行的方法是：知道你已经受过洗。耶稣在没有受洗之前都不会开始祂的事工，祂连一句话都没有说。因此，如果你真正相信耶稣，那么你未受洗之前不要参与此圣餐，因为受洗是第一个圣礼，它代表了被接纳、被包括在神的百姓之中。我们的责任不仅是保卫基督的圣餐、神的荣耀，也是保护你。否则你随随便便领了圣餐，那会成为咒诅之杯。这是圣经说的。

最后一点，我们是教会，不是人为组织起来的团体，而是基督设立称为“教会”的。真正相信耶稣的人成为此教会。你并不知道谁是你的长老？谁是你的牧师？你的牧师认识不认识你？圣经说，我(作为牧师)要在神面前为你负责；你以对长老负责来对神负责(参来13:17)。假如你既不知道也没有，那么我请你把饼和杯传下去，因为你没有与基督的身子有正常的关系。我的朋友们，这可不是以行为称义。我们不是说，你应当做这些才能得救；我们是说，如果你已经得救，这些是你理当做的事。这不难；它是基督为教会的正常运作设立的。为什么？因为这是为祂自己的荣耀，也是为你的好处。所以，你若信耶稣，受过洗，是一间教会的成员，我邀请你来一起参加。

孩子们，你们如果已经懂事，那么去跟父母说你们想要参加领圣餐，因为这是好的。但我们想知道你们已经能够思考这个问题，已经能够知道一点这圣餐是什么，我们的长老会很高兴地跟你们谈，向你们解释。假如这是你，那么来尝、来享受此圣餐。假如不是你，我的朋友，我请求你把饼和杯传下去，好好考虑一下你所传过去的是什么，仔细思量一下你说“不”的是什么。不要再坚持，要求告主的名。

让我们一起祷告：

父神啊，求您将此饼与杯分别为圣。父啊，我们祷告，我们来参与的是基督为我们所做的。父啊，求您叫您的荣耀充满这里，让您的恩典、真理充满我们的心，好叫我们永远依靠基督的宝血，永远凭著祂的宝血在您这位永生神面前有确据，有平安。我们奉祂的名求，阿们！

第十一讲 曙光来临，大光照耀 马太福音 4:12-17

信息：维保罗 Pastor Paul Viggiano

根据录音整理、翻译：王兆丰

(2004年2月29日)

我们已经学到了<马太福音>第四章。我把今天的这篇讲道取名为“曙光来临”。请听神的话：

12耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去；13后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上。14这是要应验先知以赛亚的话，15说：“西布伦地，拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地。16那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照著他们。”17从那时候，耶稣就传起道来，说：“天国近了，你们应当悔改！”(马太福音4:12-17)

让我们一起祷告：

父神啊，我们面前的这些话的确是圣洁的。它们与我们所读的任何其他东西都不一样，因为这是由您的灵默示在马太的笔下产生的。愿您的灵——您那默示马太写下福音书的同一个灵——赐给我们理解能力，好叫我们改变，更像耶稣；好叫荣耀都归给您的名！我们祷告奉基督的名求，阿们！

让我们永远不要忘记，既然律法是神对我们的要求，福音是神为我们提供的，那么马太、马可、路加、约翰所写的福音书及他们所强调的，理所当然是基督和基督的工作，而不是人的行为。福音是关于耶稣的，是关于祂所做的，而不是关于我们所做的。福音里的重点不是伦理道德概念上的错和对；尽管福音书里确实有关于行为道德的教导(下一章我们就会看到)，但这却不是福音的重点。福音的重点当年是——今天仍然是——耶稣是谁？每年复活节和圣诞节有多少文章都在问这个

问题：“这个耶稣究竟是谁？”我们可以从这本福音书第十六章耶稣自己所问的话里看到福音的重点：

16耶稣到了凯撒利亚腓立比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”(太16:13)

祂所关心的并不是祂个人的声誉；祂所关心的是：“人们到底知不知道我是谁？”<马太福音>的主题就是关于耶稣是谁。<马太福音>开门见山就是这位君王的家谱；祂出生时许多预言实现，证明祂就是神应许说要来的那一位。

到目前为止，我们已经有多少次读到了“这就应验了主藉先知所说的话”？我们也已经讨论过，福音的第一波主动出击是讲道。施洗约翰的讲道就是宣告国度的来临，告诉人那位大君王已经来了：“天国近了，你们应当悔改！”大君王近了，已经来了。当耶稣受洗与祂的百姓认同的时候，伴随而来的就是祂父的确证之声：“这是我的爱子，我所喜悦的”(太3:17)。这里也让我们看到父与子之间的关系。接著就是基督受魔鬼的试探，目的是为了要使祂能完全同情祂的百姓，使祂在亚当失败了的事上得胜。这也是我们在整个<旧约>、<新约>里看到的。亚当堕落也连累了我们；亚当、夏娃在伊甸园里失败了，但耶稣这位末后的亚当在与仇敌面对面的对抗中获胜了。

基督真是那位弥赛亚。这就引出了我们今天要学习的经文，我们也可以称之为耶稣事工的开头。有些圣经在段落标题上就把这段列为“耶稣事工的开始”。在这段经文里，我看到了四个要点：

- 施洗约翰退出舞台
- 耶稣离开拿撒勒，去到迦百农
- 曙光来临(这是最重要的一点)
- 悔改。耶稣宣讲的和施洗约翰宣讲的一样：叫人悔改。

让我们先来看<马太福音>4:12：“12耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去；”

假如你只读<马太>、<马可>和<路加福音>，你或许会得出一个结论，认为施洗约翰入狱和耶稣到加利利去是紧接著耶稣受试探之后发生的事。这三卷福音书很类似，但<约翰福音>有点不同。你若读过<约翰福音>，就知道在上述两个事件中间还发生了耶稣与尼哥底母的谈话(约3章)和耶稣在雅各井边与一位妇女对话(约4章)等事件。我们也知道，约翰和耶稣的事工有一段同时进行的时间(约3:2)。我提到这些，是让我们看到这些事的逐渐展开。

从马太的观点看，施洗约翰事工的结束就是耶稣事工的开始。加尔文写过一本<马太、马可、路加三福音书的合谐>一书¹⁷。这个工作很好，但我认为我们还应该清楚，马太有他的观点，马可有他的观点，路加、约翰也都各有其观点要强调。因为他们各自写下的，都是要让我们知道他们所观察、记录下来的东西。有时，个别福音书省略了一些情节。约翰所写的和马太所写的并没有矛盾；马太的最主要观点是强调“耶稣是谁”。他的对象主要是犹太人。

施洗约翰的事工马上就要消失了。约翰对此丝毫没有懊悔之意，没有因为自己的事工快要结束而闷闷不乐。他知道他的事工有一个特殊的使命。我们可以从<约翰福音>3:28-30了解到这一点：

28我曾说：“我不是基督，是奉差遣在祂前面的，你们自己可以给我作见证。29娶新妇的就是新郎，新郎的朋友站著听见新郎的声音就甚喜乐，故此我这喜乐满足了。30祂必兴旺，我必衰微。”(约3:28-30)

约翰对自己的事工被耶稣取代一事感到心满意足。我听过近代神学家班森博士的一篇讲道，名为“牧师并非必不可少”。班森博士只活了48年；或许他当时已经预感到自己的早逝。基督徒也好，传道人也好，都应该知道：没有一个人或一项事工

¹⁷加尔文的解经书都是从他的系列讲道里整理出来的。

是必不可少的，唯独基督和祂的工作才是必不可少的。或许，施洗约翰的门徒们在离开他转向基督的时候有点依依不舍。你们大概也有类似的经历吧？教会换个新牧师是比较难适应的，因为你已经与原来的牧师建立起了感情。据统计，一所教会换了新牧师后，往往会失去一半的会友；甚至约翰的门徒中也可能出现这种情况。神会将这种试探挪去。祂是怎么做的？祂通过希律的恶行来挪去约翰。你们一定都知道这个故事吧？希律过生日，希罗底的女儿跳舞。希律答应满足她的任何要求；结果她说要施洗约翰的头(太14:6-12)。

我们再一次看到，人的意思是恶的，但神的意思是好的。我的朋友们，除了基督和祂的工作之外，任何东西都不是必不可少的。

今天早上我收到一封电子邮件，我忍不住要在这里读一段给你们听。这段的意思是：

今天我们在教会里有那么多、那么重要的事要做。那种说“教会应当传讲基督的律法与福音、施行圣礼和必要时执行纪律”的概念早已过时。

这封信是本市一个多宗派牧师委员会发来的(我就不提他们的名字了)。托伦斯(即希望之枝教会所在的城市)各教会的传道人有一个固定的碰头时间。“我们曾问过自己(与会牧者)：假如我们的教会明天消失了，我们的左邻右舍会不会感到遗憾呢？”令人伤心的是：所有与会的牧师们都说：“不会。”

我问自己：这到底是怎么回事？教会到底是在干什么才会得出这样的答案？假如你宣讲神的话语、施行圣礼，这难道不重要吗？教会要成为什么样子才能使你们对上述的问题说“会的”？我怀疑，他们指的是我们需要吸引人来，需要有行动，需要有热闹的活动才行。至于基督的律法和福音、基督的复活和升天、宣讲要人悔改的信息嘛——“那是不够的。”

你们大概猜到了这封信的目的；它是来邀请我们教会加入大力推广新上演的影片<耶稣基督受难>(The Passion of Jesus Christ)。当然啦，这就是上面那个令人尴尬的问题里我们想要找的答案。但是且慢，律法、福音和圣礼所不能成就的，好莱

坞绝不可能成就！关于这件事(指是否推荐这部电影)，我们已经安排了时间，下个礼拜天晚上有一个专题讨论。

我要强调的是，很多东西都不是必要的，唯有基督和祂的工作才是必要的。我指的是祂所说的话。祂的事工最重要的信息：宣讲神的话、施行圣礼。宣讲的应是神的全部旨意——从<创世记>直到<启示录>。我相信，只要我们坚持这么做，神一定会在我们中间产生出那些看上去是“如此重要的事”，就如团契、相爱、彼此安慰、彼此鼓励等等。通过宣讲神的话，我们所盼望的这些事都会成就，因为圣经应许说，祂会将祂的灵浇灌下来；祂会让我们行在祂的律法典章中。这就是我们想在教会里看到的人。神是如何成就这些的？祂是通过宣讲耶稣基督的律法与福音来成就的。任何与此不协调、不相符所产生出来的，都是假的东西。它们或许可以立竿见影，可以使人皆大欢喜一阵子；但我们在<马太福音>十三章中看到(我们不久之后也会再一次学到)，这种东西来得快，去得也快，因为这种信心是没有根基的信心。信心从何而来？信心从听道而来，听道从神的话而来(罗10章)。

13[耶稣]后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上。14这是要应验先知以赛亚的话，15说：“西布伦地，拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地……。(太4:13-15)

我的第一点已经很清楚：除了基督和基督的工作之外，任何东西都不是必不可少的。我的第二点是：耶稣离开拿撒勒到加利利去，祂的大部份事工后来都在加利利。

“外邦人的加利利”无论从地理位置上、政治上还是宗教上都与犹太地隔绝。你们大家对圣地都有一点概念吧？西边是大海，这里是拿撒勒、耶路撒冷；东边是约旦河，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圣地的一片不敬虔之地。那地的人文化程度很低。我们在圣经里看到，加利利话是一种很土的地方话。彼得不承认他认识耶稣的时候，别人揭穿他说：“从你的口音就知道你是加利利来的”(参太

26:73)。人们认为加利利不是一片敬虔之地，当然也不会产生出先知来(参约7:52)。耶稣在加利利被视为外来人。你也可以这么看：就好像是从基督教中心来到一片陌生之地，当地人都不知道祂是谁。

十七世纪长老会解经家马太·亨利说得好：

耶稣讲道的加利利是离耶路撒冷最偏远、最被人瞧不起、最落后的一个旮旯(角落)。那里的人被视为村野莽夫；要去那儿抓个壮丁不成为问题，但绝无书香之气可言。而基督去的正是这样的一个地方。祂在那里建立起福音；祂也在那里表现出祂的屈尊、降卑，犹如在其他的一切事上一样。

耶稣主动地离开了那称为“神的城”之地，离开了真宗教的中心。有时候，神的心并不在宗教最重要、最吸引人的地方。我想，当我们与今天最出名、最受欢迎的教师相左(即有出入)的时候，这(指耶稣离开耶路撒冷去到加利利)是值得我们思考的一件事。

其实，我并非以此为乐，并非故意与大多数基督徒观点不和。在许多事上，我倒是很想能与热门之事合拍。下个礼拜天晚上，我们会进行讨论，评价眼下最热门的事；这并不是我乐意做的。我也想成为主流的一员，但我的良心却不允许我这么做。当然，我也不想让我们的教会里坐满了指手划脚、专挑毛病的人。然而这么些年来，使我一直感到欣慰的是，我所相信的(阐述在我的各查经讲道系列及<纠偏系列>中的有关圣经的教训)在三、四百年前的宗教改革时期是主流，是正常的。虽然我不能说在这一点上我有多么符合圣经，但对于我来讲，至少在心理上是如此。在路德、加尔文、诺克斯、慈运理、贝查等人¹⁸所生活的时代里，人们为了他们所相信的，就是失去生命也在所不惜。我所相信的在当时是主流，但在今天却是少数。

¹⁸ <这，就是约翰·加尔文>(＜This Was John Calvin＞，王兆丰译)一书为加尔文小传，从书中可略知十六世纪欧洲宗教改革的背景和以上提到的数位改教家情况。

和今天的西方文化相比，加尔文时代的基督徒们为了信仰的缘故，宁可丢掉性命。这的确是好的，是更符合圣经的。我认为，今天我们非常容易不知不觉地受外界的影响；我们不知道世界对我们的影响有多大。当世界把一个概念用基督教的外衣包装之后，我们就张开双臂热情地拥抱它。我们应该有分辨的能力。(我说的离题了。)

这里的要点是：耶稣离开了人们以为是真宗教之所在，去了一个无宗教、不敬虔的地方。“大光所照耀”的将是加利利；第15节的预言出于<以赛亚书>9:1-2。

让我来问大家一个问题：你有没有这种经历——因为听到某首歌曲，或闻到某种气味，或走进某个房间，或见到某个熟人，就使你回忆起从前的一段伤心时光？对于以色列人来说，西布伦、拿弗他利就是这种地方；对于我们仔细读过<旧约>的人也一样。当这两个地名在<马太福音>里出现的时候，你应该会发出感叹——这块地方使人回想起被掳来，这块地方令人回忆起被奴役的日子，回忆起黑暗、死亡来。我们可以从<列王记下>15:29及18:9中的记录读到；亚述王、巴比伦王来到这里，以色列人被俘、遭掳。

马太是在提醒犹太人(假如你还没有读过这些，我在这里提醒你们大家)。马太并不是信手拈来地提到这些地名；这里有真实的历史。要提醒犹太人的是，他们的被俘、遭掳是因为什么？是因为以色列人对神的背逆！神命令他们把迦南人赶出去，他们却不照著去行。特别是在这个地区，当地的以色列人与外邦人通婚、混杂。早在约书亚带领他们进入这片土地之前，神就对他们说，要赶净迦南人，不要与他们发生任何关系；有时候告诉他们把迦南人赶走，有时命令把他们除灭，目的是要他们不与迦南人来往。结果怎么样？以色列人没有照著神的话去做，却与迦南人同住、通婚，接著就去随从他们的假神。于是审判来临——神的审判是通过其他国家的入侵、掳掠临到他们的。因此，马太是在这里提醒犹太人，不仅是他们的被掳，更重要的是他们为何被掳——他们背逆了神的话。

在这一切之上，以赛亚传达了一个盼望的应许。从<马太福音>里我们知道，此盼望正是在基督里实现的。下面我们就来看看这个盼望到底是什么；这也是我要讲的第三点。

16“.....那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照著他们。”(太4:16)

我认为，这段话是这几节经文的中心所在。现在我们看到了祝福的核心。以赛亚预言中所包含的对政权的祝福，与基督所启示出来的属灵亮光相比，就黯然失色了——“曙光已经来临，坐在黑暗之中、住在幽暗之地的阴影之下的人，大光已经照耀你们。”<约翰福音>向我们展示了<马太福音>中没有记录的施洗约翰在这方面的讲道：

6有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰。7这人来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信。8他不是那光，乃是要为光作见证。9那光是真光，照亮一切生在世上的人。(约1:6-9)

约翰来就是为光作见证。耶稣也没有羞于接受这个称呼。祂在<约翰福音>12:46说：

46我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。

我们大家都知道耶稣是光。但我认为，对于基督的这一极其重要的属性，我无论怎样强调都不会过分；我也找不出正确的词彙来对此作恰当的描述。祂是这个世界的“真光”(约8:12)。当我们想到祂的神性时，不得不停下来反覆思考：“这个人，祂是神啊！”这实在是我们的脑袋无法完全理解的。当我们听到祂宣告祂是人得救的唯一希望时(约14:6;徒4:12)，我们也不得不佇足深思。祂听上去竟是那么绝对——通往永恒的唯一的大门竟是祂一个人！我们惊叹不已。是的，我们的确应当惊叹。我听到过有人说，在人类历史中，这是一个思路“最狭窄”的宣

告——“若不藉著我，就没有人能到父那里去。”的确，我也找不出哪一个宣言比这个更“狭窄”的了。我们也必须停下来好好地思考基督是真光这个属性。没有祂，这个世界就只有黑暗，只能留在黑暗里。

我们知道有些人很有吸引力。只要他们的音容笑貌一出现，整个屋子里的人都会被感染(我妻子就是这样的一种人)。耶稣不仅是一间屋子的光，甚至也不仅仅是我生命中的光，祂是这个世界的光。这光不仅仅是暂时地改变一下我们的心情——就好像祂是一位性格活泼的朋友。我担心我们常常把基督看作是那样——我今天心情不好，需要有人来给我提起精神来。不！使徒保罗说：

6那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在基督的面上。(林后4:6)

今天聚会开始时我们读的<以西结书>上说，我们是在黑暗中，在坟墓的黑暗之中——这是我们有时作恶梦时会做到的。这种可怕的黑暗就是属灵的黑暗、论理的黑暗、道德的黑暗。我的小女儿今年三岁；小孩子的思维方式很有意思，有时候她说的话实在叫我惊讶不已。很多话我记不得了，但有一句我还清楚地记得。那是一个晚上，我们在车里。她说：“爸爸，你把黑暗给关了吧！”(意即按个按钮把黑暗关掉)。你怎么关呢？你是无法做到的。你能做的，就是希望光照进来。我想，(出卖耶稣的)犹大是想把黑暗给关了，但彼得却拥有光。有些人生活黑暗，心情抑郁，充满悲伤，又坐在一间黑暗的屋子里。他所面对的，没有别的，只有黑暗。唯一的方法是让光照进屋子里来，照亮他的心。正如这里保罗所说的，“那.....光.....照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在基督的面上。”这不只是我生活中宗教方面的光，这是照亮一切的真正的光。人人都在黑暗之中，直到光照到他们——照到他们心里，叫他们知道神荣耀的光显在耶稣的脸上。这也是神不可抗拒的恩典的一个见证。

我们在黑暗中，在坟墓里；祂光照了我们。你不信的话，我们可以到南山上的公墓里去试一试，请那些埋在土里的人出来。你以为谁会出来吗？不会的。唯有神能将人从坟墓里呼召出来。祂这么做是大有能力的、不可抗拒的。人对此是持反对态度的，甚至基督徒们也不喜欢这个概念(即人得救是神单方面的工作)。他们说：“你说你干涉了我的自由吗？不，不，不！那是神邀请、人回应的结果——我们与神合作，才有了今天的新生命。”但这可不是圣经给我们看到的画面。圣经给我们看到的是：你在黑暗里，那是完全的黑暗、绝对的黑暗、死亡的黑暗；你在坟墓里，不仅躺在棺材里、埋在土里，而且连动都不会动，更不用说要摸索著从那恐怖中爬出来了。但那光照到了你的眼睛，你的心脏开始跳动，就像拉撒路一样，坟开了，走了出来，得了生命。

我的朋友们，让我们不要抢夺神在我们得救一事上的荣耀。这是祂视为宝贵的东西；祂要保护，要守卫。这样做(指上述抢夺神的荣耀)，对我们也没有好处。圣经说，这只会引起人的骄傲，以为我们对自己的得救作了贡献。我们或许可以压制这一骄傲，但说到底，“我得救，你没有，是因为我做了正确的决定”(这一思想仍在我们的意识中毒害我们)。神没有给我们夸口的余地。

以赛亚的预言告诉我们，有光照在那些坐在黑暗里、坐在死荫下的人们。我的朋友们，你是基督徒的话，这就是从前的你；你还没有信的话，这就是你。

不信的人坐在黑暗之中；他住在黑暗中，也一直留在黑暗中。这黑暗并非是缺少阳光的黑暗；这是一片死荫之地。

二十世纪二十年代的黑白电影里，卤莽、大胆盛行一时。有人在旗桿顶上倒立，有人在摩天大楼之间走钢丝。我记得有段影片里，一个人坐在一张椅子上，椅子的两只脚立在悬崖壁上。他背靠悬崖，用自己的两条悬在空中的腿来掌握平衡。我有恐高症，想到这个场面就不寒而栗。

这就是不信之人的状况。唯一不同的是他是在黑暗中这样坐著，否认危险，故意压制这个由被造世界所显示出来的、他

周围的人请求他相信的真理。他坐在永死之地；他还不清楚自己的光景。不久，那张样子就要翻倒，这时他才会完全意识到他曾在死亡与黑暗中悠哉悠哉坐著的那把椅子已经坠落——落在了火不灭的坑中，受永恒的折磨。

这实在是个可怕的信息、恐怖的信息；但这是人人必须知道的信息——人对神、对基督置而不顾是必定要承受后果的。这不是个中听的消息；我们总是把死推得远远得，好像根本就没什么回事似的。几星期前我曾提到过的一个打排球的朋友，他31岁就死了。我禁不住自问：“我有没有向他传过福音、作过见证？我尽了多大的努力？”昨天，我和一位六十年代一起冲浪的老朋友谈话时还在想这件事。我邀请他来教会，我不晓得怎么做才不会显得太著急、太逼促他。你想把光带给他们，但又不想成为推销安利¹⁹的人，因为传福音的时候已经与市场推销联在了一起。但这实在是件性命悠关的大事啊！

坐在黑暗、死荫里的人往往还有一种自得，但却是好景不长。神的律法会叫人感到不安。〈诗篇〉19:7说：“耶和华的律法全备，能苏醒人心。”因此，我们祷告求神光照他们，让他们回到正常的理智上来。这光照亮他们的心，叫他们知道神荣耀的光显在耶稣基督的脸上。使徒保罗给信徒的信息是：

8 从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。(弗5:8)

也就是说，让你的行为反映出你的真正身份。我们这些在真光里的人应当行在光中。假如你是皇族成员，你就应当有皇家的体统。耶稣对有耳朵的人说：“12我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得著生命的光。”(约8:12)

我的朋友，你愿不愿意得到那生命的光？那么你必须来跟随耶稣。这就是祂说的话。我再次邀请：你愿不愿意得生命的

¹⁹ Amway (安利) 系美国直销网之一；直销网又称“老鼠会”。

光？还是愿意留在黑暗里？愿意留在那张椅子上，知道有一天它会坠落？一旦坠落，就再无希望可言。

人当如何跟随耶稣可以从这段经文的结束语里找到：“17从那时候，耶稣就传起道来，说：“天国近了，你们应当悔改！”(太4:17)

施洗约翰退出了舞台。耶稣去了迦百农，去了加利利。祂宣告自己是光。接著就是耶稣的这段讲道；这也是施洗约翰所讲的：“天国近了，你们应当悔改！”

在今天盛行的讲台呼召上，你们是常常听到这句话呢，还是很少听到？最近我在听一个基督教电台时，听到主持人对悔改的必要性持反对态度。他与一位听众辩论说，悔改是不必要的。他作见证说，他信主的时候是在一条公路上，有人搭车，向他传福音，所做的不过就是“邀请耶稣到[他]心里来”——他甚至都不知道自己是罪人。

今天，这种所谓的“与基督的关系”已经成了现代福音派的束缚。“我不需要宗教；我就是爱耶稣”；“耶稣是我最好的朋友”……这类口号几乎一统天下。这里我们看到：耶稣讲的第一篇道是什么？是“你们应当悔改！”

有一次在我们主日晚上的课程里，一位年轻人问我：“你与耶稣的关系如何？”这是个很好的问题。我考虑过这个问题；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。”当然，我也在括弧里加上“我也愿意与祂合作。”这是不是一种很好的关系？我认为是的。主耶稣的话与施洗约翰的一样：“天国近了，你们应当悔改！”我们在前几讲里已经对“天国近了”作过讨论，这里我就不多说了。但我还是要再强调一下悔改，因为悔改与救恩的信息是紧密相关的。让我们来看看使徒保罗对“悔改”是怎样理解的：

4 保罗说：“约翰所行的是悔改的洗，告诉百姓，当信那在他以后要来的，就是耶稣。”(徒19:4)

保罗看上去把悔改与信耶稣等同起来。悔改就是改变你的思想；但是让我们不要自己骗自己地认为神只要求我们在理智上承认。有人的确是这么教导的，说：“我所做的就是改变了原先的想法，做了‘邀请耶稣到我心里来’的决志祷告。”于是悔改就成了同意基督所说关于“祂自己是谁”的宣告而已。假如真是这样的话，那么无疑魔鬼们也会得救了(参雅2:19)——牠们知道耶稣是谁；牠们的神学常常比我们的还好；牠们对耶稣有个清楚的概念。

圣经上的悔改当然包括改变我们对“基督是谁”的想法，认识到——祂是罪人的救主(事实一)；同时也必然包括我们改变对自己的看法，承认——我们是需要被神拯救的罪人(事实二)。这两者是不可分割的。我们也必须不断地努力转离自己的罪。耶稣说：“爱我的，必遵守我的命令。”真正的悔改不仅是知道这些事实(事实一、二)，也不仅仅同意这些事实是真的；真正的悔改也包括自己的改变，使这些事实成为“我的事实”(实际)。耶稣不仅是万主之主，不仅是罪人的救主，祂是我的救主，是我的主。

我们与神的关系有两种：一种是信徒合在一起的(集体的)，另一种是个人的。

悔改是对万事的看法、想法的改变。正因为常常把信仰看作是生活中的一个独立部份，我们在宗教信仰上有一套，在政治上有一套，在社会上、在家庭问题上又各有一套，才使公众对我们有这样的看法。这不是基督教！符合圣经的悔改是改变我们的整个世界观，让我们的世界观由基督来作主。我的朋友们，耶稣要么就是你一切的主，要么就根本不是你的主。没有人能服事两个主。我若说：“哎呀，我的老我又回来了，又要来控制我”——这是一回事；但假如我心甘情愿地让其他的东西来作我的主，那可就是另外一回事了。这是有很大差别的。我若说，我的信仰、我的家庭要以圣经为原则，但我的政治观点则要根据<华尔街时报>，要参考<纽约时报>、<华盛顿邮报>——那就是无信心的表现。

当然我们都做不完全，但你必须知道谁是你的主。

我的朋友们，谁是你的主？我不是在强调完美主义，因为没有人做得到。但谁是你的主呢？你应当好好想一想。当你作决定的时候，是谁，是什么影响你并主导你的决定？也就是哲学家会问的一个问题：“你的认识论是什么？你是怎么知道你所知道的？你为什么相信你所相信的、做你所做的？”你若一步一步地问下去，一层一层地剥下去，就会发现真相。当你发现之后，让我再来问你：你的主有能力救你的灵魂吗？你站立的是磐石呢，还是流沙？你还想继续在黑暗的路上走下去吗？还是愿意来跟随耶稣？跟随生命之光？

让我们祷告：

父神啊，我们谢谢您！您将基督的光带进我们心里，如同明光照耀。您把我们的石心变成肉心；您改变了我们的思想。我们为此感谢您！

父啊，我们祷告，愿您的光照耀，将基督高举，吸引万人，让真光照耀各处的人心。父啊，愿我们不失去信心，愿我们宣讲您的话语、施行圣礼，必定能成就这一切。愿我们相信福音真是神拯救的大能，并向人宣讲此信息：耶稣来，带来真光，叫人可以因祂而活著，救赎祂的新娘，叫灵里死了的人活过来。

我们为您所行的这一切大事献上感谢。愿您继续不断地使国度增长，因为此国度的君王已经来了。

我们奉祂的名求，阿们！

第十二讲 得人如得鱼 马太福音 4:18-22

信息：维保罗 Pastor Paul Viggiano

根据录音整理、翻译：王兆丰

(2004年3月7日)

我们的<马太福音>第四章学习还有两次。过了下个礼拜天后，我们就要开始讲第五章“登山宝训”。

18耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安得烈，在海里撒网。他们本是打鱼的。19耶稣对他们说：“来跟从我！我要叫你们得人如得鱼一样。”20他们就立刻舍了网，跟从了祂。21从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上补网，耶稣就招呼他们。22他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。(马太福音4:18-22)

让我们一起祷告：

父神啊，我们祷告求您通过您的灵和您的话让我们看见<马太福音>里的这些事。愿我们明白基督对这些使徒们的呼召、对我们的呼召的意义。父啊，求您帮助我们理解天上的事。我们祷告是奉基督的名，阿们！

很清楚，这段经文告诉我们的是基督呼召祂的使徒。我们看到祂事工的开始，听到祂对使徒们的呼召。我们查考这段经文是要来明白呼召的目的：祂为什么呼召这些使徒？祂呼召的是些什么样的人？祂对这些人做了什么？

18耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安得烈，在海里撒网。他们本是打鱼的。19耶稣对他们说：“来跟从我！我要叫你们得人如得鱼一样。”(太4:18-19)

这里我们看到了呼召的目的：成为得人如得鱼的人。耶稣呼召这些使徒，要他们成为得人如得鱼的人。让我们来看看这里的上、下文。这是耶稣事工的刚开始；祂刚受了洗，才被魔鬼试探过，接著发生了使徒约翰(在<约翰福音>)记下的另外几件事。在眼前<马太福音>这段经文里，祂做的第一件事就是召一批门徒。

“门徒”这个词的意思就是“跟随的人”或者“学生”——这些学生是整天跟随著老师的。门徒中的许多人后来成为使徒。你们曾否对“门徒”和“使徒”这两个词的意思感到困惑过？门徒是一直跟著你的人；使徒是你差遣出去的人。一种是跟著学，另一种是出去做。“来跟从我[耶稣]”的这些人，也被告知要去成为“得人如得鱼”的人。

各位：现在你成为门徒，你也要出去训练门徒。

从一定的角度讲，使徒们有著特殊的职分。对于基督徒来说，听到耶稣发出“来跟从我”这个命令，你放下网和手里的活，来跟随主。接下去在某一个时候，你总是要去带领人成为门徒。因此，这不单单是给使徒的使命，也是给所有基督徒的使命。圣经上说，领人成为基督的门徒是件很荣耀的事：

30义人所结的果子就是生命树，有智慧的必能得人。(箴 11:30)

3智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远。(太16:13)

领人信主实在是件荣耀的事。

彼得在他的书信里指出，所有的信徒都是祭司，都应当宣扬福音，领人归主：

9唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。(彼前2:9,黑体为我所强调的)

从一定的角度说，所有的基督徒都应该把自己看作是钓鱼人(假如你们允许我用耶稣所用的这个比喻)，我们所用的鱼饵就是宣扬那召人出黑暗的神的名。在上一讲里，我们讨论了光怎样来到、怎样照耀拿弗他利和西布伦的黑暗，这里我就不详细展开谈如何传福音的事。这种宣告、传扬真光的概念可以有多种多样的方式，不一定就是发单张之类的事，具体要看你的职业是什么、你的位置在哪里。无论你是哲学家，是运动员，是工人，还是家庭主妇，也无论你以何种方式传扬，神给这个世界的信息都是光。你们无论在什么位置上，所做的就是将这光带给人。神不仅仅是在教会里。不管你是在工业界，还是在金融界，神给你的信息都是要将光带给人。因著神的恩典，凡是神所拣选的，都会见到这光并对福音作出回应。

具体的方式方法我们就不多讨论了。世上有多少不同的人，有多少不同的职业，就有多少不同的方法。重要的是，每一个基督徒都应当宣扬此真光，并且也不要因为面对巨大的黑暗而退却。让我们不要忽略了向我们的邻居宣扬福音的责任，这是我要加上惊叹号的地方！依我看，灵恩派、五旬节派的人在传福音的事上，比改革宗的人更胜一筹。绝大部分“归正教会”的人都是由“不那么归正的教会”带领信主的；他们在学习了圣经之后，知道归正教会更符合圣经，才来到归正教会。事情本来不应该是这样的。我倒不是要攻击五旬节派教会；我不同意的是他们的神学。

问题是：为什么他们那么有效果，他们的教会人那么多？为什么他们传福音的热情那么高？你们有答案，可以在一会儿的主日学时间里提出来。改革宗或归正的基督徒以他们最大的理解能力知道，他们得救是本乎恩、藉著信；神是满有恩典的神。这样的人应该更愿意将此信息传给失落了的世界。但不知为什么，我们却做得很差；我们真的不应该这样。我们应该请邻居来教会；在和他们谈话的时候应该向他们传递这样的信息，使他们到了时候就知道自己是在黑暗之中。我们不是以骄傲的口气，而是温和地、有智慧地将神的话告诉他们，可以重生他们。

我的朋友们，我们不能把基督教信仰看作是一个“精英俱乐部”，而应该把它看作是个急救站。那些在急救组织工作的人(就如消防队员、警察、救生员等等)聚在一起的时候，有一个共同的喜乐；他们之间有很强的聚合力。其中的原因就是他们都心甘情愿地去从事一项高尚的任务。有时候，执行这项任务是要冒生命危险的。当他们扑灭了大火、救了某人、或阻止了犯罪后凯旋回到单位，那种情形和你下班后到一个俱乐部去的情形大不相同。他们之间有一种因著高尚职业的凝聚力。我想，基督徒之间的团契应该因著他们对失落之人的共同关心、向他们传福音的共同努力而显得特别甘甜、美好。当然这不是唯一的事，或许也不是最重要的事。最重要的是我们在同一位救主里的同一个信仰，因为祂拯救了我们众人。这是我们相聚、团契的最重要原因。但另一个原因就是，我们现在被呼召也成为救人的人。很明显，这也是耶稣召门徒时心里所想的：“我要叫你们得人如得鱼一样。”

耶稣所召的是什么样的人呢？

20他们就立刻舍了网，跟从了祂。21从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上补网，耶稣就招呼他们。22他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。(太4:20-22)

这里很清楚的是，他们“立刻舍了……。”但是马太对这件事的叙述中没有那么清楚交代的是，这些人已经知道了一些关于耶稣的事。你读<约翰福音>就晓得，在(耶稣呼召他们)之前，他们已经在一定程度上跟随耶稣了(约1:40-42)。因此，我们绝不可以想像基督的声音里有什么神秘莫测或催眠术之类的东西，以致听到的人(立刻)丢掉了自己的职业(去跟从祂)。我不知道你们听说过没有？我曾听人说过，“这些人(即后来的使徒)听到耶稣的声音，这声音里或耶稣的样子上有种神秘的魅力，让他们突然就扔下了一切来跟随祂。”这种说法是不正确的，因为他们那时已经跟随了耶稣了。马太所指的似乎是：一旦他们的主呼召他们不仅仅是成为门徒，而且要成为造就门徒的人，

他们的反应是毫不犹豫地放下手里的工作，很愿意地去跟随主。这里的“立刻”不是立刻成为信徒，而是立刻响应主耶稣的呼召成为传道人。

我们从<马可福音>里知道，他们的父亲还有其他僱工帮忙(可1:20)，因此他们并不是不顾自己的责任，对家庭里的打鱼工作完全不负责任。他们没有说：“老爸啊，我们走了，你一个人干吧！”但同时，他们对自己未来的收入并没有多少考虑。跟随一个加利利的传道人，要想致富是不可能的。有时候，当神呼召你的时候，一方面你应该安排好家里的事，尽到责任；另一方面，你也清楚自己不会有经济上的保证。假如我说：“神呼召我往某某地方去，我希望我的家庭能够撑的下去，我就让家人看著办吧！”这是一种不负责任的做法。但如果我为家庭做了妥善安排，而我自己将来的经济收入无著落，那就不一样，因为我相信神会安排我的生活。这是两种完全不同的情况，对此我们必须有个清楚的认识。

这几位使徒接受的是双重呼召——一是基督话语外在的呼召，一是圣灵在他们心里的呼召。耶稣肯定对许多人发出呼召，要人跟随祂。“被召的多，选上的少。”因此，外面的呼召或许有、或许没有多大的作用。但同时，又有内在的呼召。这内在的呼召就是神的灵在这些使徒们心里作工，产生神圣的回应。我们在<马太福音>的后面会看到，耶稣问彼得说：“你说我是谁？”“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣说：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的”(太16:17)。这就是内在的呼召；外在的呼召是神的话。

我希望你们在听这篇道的时候，在参加教会敬拜的时候，你已经听到了外在的呼召——来跟随耶稣、相信祂、信靠祂。当然，作为牧师，我认识到唯有靠神的灵来进行内在的呼召，叫你不但认识到这是真理，也让你来接受这个真理。虽然今天不再有使徒，但神在历史中都是以相同的方式作工——通过祂的话语宣告，通过祂的灵征服人心(罗8:16)。这在历史中一直

都是如此。等一会儿我会讲到使徒的事；但神对人作工的方式是一样的。

神通过<圣经>宣告祂拥有我们的生命。像使徒们一样，我们应当毫不犹豫地回应主召唤的声音；我们不该迟疑、踌躇。今天耶稣已经不在地上行走；当神的话对我们说什么是当行的、什么是不当行的时候，我们就应该放下手里的事——哪怕是看上去对我们很好的事——对神的呼召作出正确的反应。

回应基督的呼召实在是一件荣耀的事，特别是作为祂福音的执事。这正是为什么使徒保罗会喊著说：“我若不传福音就有祸了！”(林前9:16)他意识到，若不传福音，他就会坐卧不宁。下面我们来看看——

耶稣所呼召的人有什么特殊性

首先，我不会对基督呼召这些人的特殊性泛泛地推而广之。我们一定要小心，这不是历史中一直在继续著的通常状态。当我们读圣经的时候，看到当时、当地有些事情发生在某些人身上——你们知不知道耶稣今天已不再呼召使徒了？(祂当年呼召使徒，已成为历史)这是一个历史事件，是已经完成的救赎之工的一部份，而不是救赎之工的应用。耶稣也不再出生到地上，不再成为肉身生活在这个世界上；祂不再被钉十字架，不再复活，不再升天。祂今天一直在父的右边。我也认为，祂不再像五旬节时那样，将祂的灵浇灌下来，赐给使徒们无误的知识与信息，使他们写成了圣经。那是使徒特殊职分的一部份。但这并不是说，耶稣与使徒们交流的方法与内容与我们今天就没有共同之处了。我想要指出的是，使徒是一个特殊的职分；这一职分的特殊性可以从<启示录>的一节经文中清楚地看到(这个问题等我们学到<马太福音>后面的章节时还会详细讨论)。

14城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。(啟 21:14)

这难道不是一个非常特殊的职分吗？让我再来重申一下：我们要警惕那些任意称自己为“使徒”的人。今天的确有这种人。从技术上说，这个字只不过是指“差遣的人”。当你打电话订购快餐后，披萨饼店的人送货上门；他就是多米诺²⁰的“使徒”。但当有人故意用圣经中耶稣对特殊职分所使用的称呼时，就该引起我们的警惕了。

我们知道，因著神的恩典，这些使徒们很愿意地跟随了耶稣。但这些人还有另外的特殊性；整本圣经都称他们是教会的根基和柱子。你可以从摩西、基甸、大卫等人身上看到这个原则。使徒保罗在写给哥林多教会的第一封信里，对此作了明确无误的注解。你们可以读一读、想一想，看看能不能从他下面的这段话里找到：

26弟兄们哪，可见你们蒙召的，按著肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。27神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。28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，29使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。（林前1:26-29）

你若读过<旧约>里的这些故事就知道，神已经把这些原则阐述清楚了。基甸手下的大军从数以万计降到三百人。为什么这么少？神对他说：“我不想让你以为你是靠自己才得胜的；我不想让你因肉体自夸。我要你知道，不是你的聪明智慧、大能大力，而是我为你赢得了胜利。”所以说，神拣选、使用了卑贱的，叫尊贵的羞愧。为什么？就是为了免得肉体在祂面前自夸。

我的朋友们，当教会领袖在神赐给他们的职位、能力上开始自夸、开始骄傲的时候，以上这话就是对他们的当头棒喝！

²⁰多米诺是美国一家披萨饼连锁店的名字。

我们看到，这种现象在耶稣时代的那些属灵领袖里是多么猖獗。他们是最可恶的一群人，是耶稣专门对付的。

耶稣没有到大学里，也没有去犹太人的公会呼召祂的门徒。当然，那些地方后来也有跟随祂的；并不是所有当时在位的属灵领袖们都是反对耶稣的。但祂没有到他们那里去。祂反而拣选了那无有的，为了废掉那有的。前面我们已经介绍过加利利是个什么样的地方；祂在那里拣选了一群渔夫。加利利是一片黑暗的土地，与属灵圣地根本沾不上边。事实上，耶稣离开的就是属灵圣地。祂来到这里，人们对祂的事工一无所知。这些使徒们的特点以及他们的事工，我们可以从<使徒行传>里看到：

13他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就希奇，认明他们是跟过耶稣的。(徒4:13)

我们看到这些使徒没有在拉比学校受到过教育。当时不像今天那样，神学院数以千计。在那个年代，你若要做属灵领袖，受训练的地方就那么几处，人人都知道谁是属灵领袖。因此，他们看著彼得、约翰的时候，并没有说：“这些家伙真是愚不可及，说话前后矛盾，不值得一提”等等。他们看著他俩，知道他们没上过拉比学校，未受过训练。后来我们也会看到，连他们说话的加利利口音都让人瞧不起——他们不过就是一群加利利的大老粗。这就是耶稣所拣选的人。按照世界的标准，他们实在是不起眼的人。

耶稣召了他们之后是如何对待他们的？

祂训练他们，使他们成为“得人如得鱼”的人。让我来问你们一个问题：我们是否可以从这些使徒们从未受过教育这一点上得出结论说：“事奉不需要受训练、受装备”？因为我听到过这样的论调：“作传道人，只要有一颗心就好了。至于教义上有无偏差与谬误、是否受过神学训练，都没关系。”是这样的

吗？昨天还是前天，有人就是这样对我说的。他说：“使徒们不也没有上过神学院吗？”在他看来，不但受什么样的训练无关紧要，连受不受训练都无所谓。下面我们就从这句经文来分析。

使徒们未受过教育、未接受过训练这一事实绝不是传道人不需要受教育、受训练的理由。这与圣经明确的教导是唱反调的。圣经要求教会领袖必须要有能力教导人；例如耶稣在<约翰福音>3:10对尼哥底母说的话：“你是以色列人的先生，难道不知道这事吗？”耶稣是在教训属灵领袖；尼哥底母应该懂得这些。另一处经文是<提摩太前书>3:2，要求长老——也就是教会的领袖们——要有教导的能力。上述这种(知识无用)论不仅与这些经文唱反调，也和我们眼前这段经文里基督对他们的呼召直接抵触。耶稣并没有说：“你们(自然/天然会)成为得人如得鱼的人”；祂说：“我要叫你们得人如得鱼。”

今天，获得一个神学硕士学位，一般来说需要三年的时间。我们中间谁敢说使徒们与耶稣在一起的三年时间里所接受的教导、训练不如现代神学院的课程那样密集？你真的以为他们跟了耶稣三年之后在神学上还是一无所知？我认为是不可能的。耶稣一定会对他们进行精心培养，使他们成为合格的工人。马太·亨利解释说：

“我要使你们成为得人如得鱼的人”——使人合格地成为胜任此项工作的，正是耶稣自己。祂召了他们来，赐权柄给他们，差他们去得人的灵魂，以智慧去赢得人心。

对神的热情和对人的同情是今天教会里的真情所系；这的确是很美好的事。但是，那些想要真正事奉主的人必须是合格的。不久前我碰到一位青年人，他在一个福音机构事奉。他问我，我们教会是否愿意从经济上支持他？我问他，他信的是什么？“假如我们教会打算支持你，请你告诉我一下你对关于神、关于耶稣、关于圣灵的事及关于救恩的看法如何。”他坦承自己对神学没有兴趣。他传福音的对象是电影娱乐行业的人；他

认为他只要跟那些人接触就足够了。说实在的，他是个很友好的人，没有一点儿骄傲的味道。他称自己有一个“对耶稣充满热情的身子”；只要他这个“热情的身子”出现在那些电影界的人中间就够了。

那种认为“只要是属于基督身子的一员就可以作传道人”的观念是错误的。我常听到人把自己信主有多少年头作为信仰程度的标准。最近我在一次讲课当中，有人对我说他信主已经三十八年了，比我信主的时间长。他是在和我辩论时说的，言下之意他信主时间比我久，知道的就一定比我多。但我们晓得，使徒们当年信主才三年。所以，单凭信主时间的长短是不够的。我们必须学习基督，必须研读祂，认识祂是谁，知道祂教导的是什么。假如我们自己对基督都不了解，怎么可能带领人认识基督呢？

这里我正好提一下：过一段时间我们会开一门<威敏斯特信仰告白>的课程，到时候我们就可以深入地来学习圣经的教导。我们不能一直停留在单张上面，而应该在书本(指<圣经>和释经书如<告白>等经典文献)中学习。我们今天生活在这样一个时代——基督教信仰就是手上的几页单张而已；学完这几页之后，你就被差遣出去带领、造就门徒了。我承认有热情的确很好，但我们自己必须深入地学习，不断地追求，好叫我们知道神在我们生活的每一个方面的旨意。我们应该不断地在神的旨意上成长——明白在工作上、社会上、抚养孩子的事上、投资上、业余活动等等一切事上神的旨意是什么？好叫你在一切言行上反映出我们的文化所不俱备的智慧。这不是一件简单的事，乃是我们一生都应当追求的。

当然，我们也不是说，没学完之前就不能参与服事。使徒也没有等到圣灵赐下之后才开始事奉。但你读福音书的时候知道，他们所做的许多事情都错误到了可笑的地步。耶稣对他们说：“你们跟了我这么多日子，这事难道还不知道吗？”这是耶稣对他们满有爱心的责备。有时祂是很严厉的，尤其是对彼得：“撒但，退我后边去吧！”不是吗？这可一点儿也不客气啊！彼得会不会说：“我都跟了您这么久了，您怎么这么对我说呀？”

不管怎么说，神要求我们要学习——认真地学。

使徒们是受了教导、经过训练的。他们没有一直停留在无知上。耶稣并没有仅仅满足于人愿意来跟随就行了(我常常与劳伦²¹谈到这个问题)。神所要求我们的仅仅是愿意呢，还是愿意再加上能力？祂的要求是——两样都要。我们不仅要放下手里的网跟随祂，还要学习(研究)祂，好使我们有能力来代表祂事奉。

这里还有马太·亨利的一段很好的注释：

我们在<使徒行传>1:21中学到，“使徒们一直都跟著基督出入，从而为他们后来的事工作了准备，受了训练和装备。”

我们今天讨论的总结：

耶稣对他们的呼召和随后的差遣是我们在圣经中一再看到的主题。我最喜欢的经文之一是<以赛亚书>第六章。以赛亚被按立为先知：

1 当乌西亚王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。祂的衣裳垂下，遮满圣殿。2其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀；用两个翅膀遮脸，用两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。3彼此呼喊说：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和華，祂的荣光充满全地！”(赛6:1-3)

你看到神宝座的这幅画面。以赛亚看到这景象后，他的反应很有意思。他的反应就是我们主日敬拜一开始的程序——认罪。“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。”他一点儿也没有以为自己比别人好，自以为安慰(事实上他的确比别人好)。他看到别人的罪就好像是对他的起诉一样；他知道自己是一个个体，但他认识到自己是得罪了神的人类中的一分子。除了认自己的罪，他一句话也没说。

²¹劳伦Loren是该教会的职事，负责教会的日常行政工作。

他甚至都没有赞美神；没有说，“这音乐真好，让我来唱赞美诗。”他连这都没做；他站在那里，说“我灭亡了！”

一位天使用火剪拿来一块红炭(连天使都没有碰一下那红炭)，沾了以赛亚的口。神宣告说：“你的罪被赦免了，罪孽被除掉了。”然后，我们看到主说：“我可以差遣谁呢？”

直到嘴被沾了、罪被赦了，以赛亚才说：“我在这里，请差遣我！”我们可以将此称为福音与律法——这是贯穿圣经的主题，它们是一环扣一环的。当神以福音征服我们的时候，必定召我们去过一种新生活。这呼召就包括要我们成为黑暗世界的光。这也是今天早上我讲的信息内容。

保罗写的<以弗所书>中的两节表明神恩典的最伟大的经文以及接下去的那一句(这句常常被人遗忘)就与此有关：

8你们得救是本乎恩，也因著信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；9也不是出于行为，免得有人自夸。10我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”(弗2:8-10)

神因著祂的恩典、藉著信召了我们。顺便说一下，不是恩典加上信，是恩典藉著信；两者都是恩典(这点我们一定要搞清楚)。有人说：“恩典是神的，信心是我的。”不！这段经文不是这么说的。它说“**By grace, through faith**”——“信”是神救我们灵魂所用的工具。信心本身就是神恩典的作为。祂这么做，就是免得人在祂面前夸口。这是清楚无疑的。

但神对呼召到祂国度里来的人有一个共同的要求，那就是我们可以被神所用。祂将我们从黑暗中召出，进入光明，不是要成为一个高级俱乐部，而是要(我们每个人)成为急救站的一员。我们应当被神所用。当你把这个词用在人际关系上的时候，听上去不是一句恭维话。但是当神说这个词时，那可就是完全不同的概念了。被神所用——难道还有什么比这更荣耀的吗？我的朋友们，你若不是被神所用，就是被其他什么所用——可能

是你自己。那么你就只好听命于自己这样一个满有罪的、有限的人了。

我们不是使徒，但我们却有他们的信息(圣经)——不是在你们各位的手中吗？这是神用来救我们的信息，也是神召我们带给别人的信息。这是基督徒的责任，是荣耀的使命。

让我们一起祷告：

父神啊，我们真是感谢您，召了我们来参与如此荣耀的工作，将基督之光的信息带给处于黑暗、走向死亡的世界。父啊，我们祷告，求您让我们不要把此信息仅仅据为己有，让我们成为神恩典的好管家，好叫我们满有智慧地应用赐给我们的恩典。

父啊，求您叫我们的心为那些未得救的朋友焦急、疼痛。愿我们学习使徒保罗的态度，为了自己的同胞宁可放弃自己的得救那样，他的心切切盼望以色列得救。我们难道不应有同样的心对待失落的朋友吗？我们难道不应该有智慧地与人交谈传福音吗？父啊，您可以使用我们来与您荣耀的工作有份。

父啊，我们谢谢您召我们入此光明，您赐给我们的天上的丰富，赐给我们永恒的产业。我们感谢您！称颂您的名！我们也知道，我们不能做任何事来促成此救恩。我们不仅不该夸口，我们也毫无夸口的东西。但父啊，让我们不要把此恩典当作懒惰的理由；让我们勇敢地宣告复活之主的荣耀。

我们奉祂的名祷告，阿们！

第十三讲 行神迹者 马太福音 4:23-25

信息：维保罗PastorPaulViggiano

根据录音整理、翻译：王兆丰

(2004年3月14日)

今天我们的<马太福音>第四章最后一讲。我来读一下这段经文：

23耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。24祂的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癩痢的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。25当下，有许多人从加利利、低加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟著祂。(马太福音4:23-25)

让我们一起祷告：

父神啊，这里我们看到了耶稣事工的开始。祂教导、传道、医治。父啊，我们从祂的教导、传道和医治里蒙了何等的福分！父啊，求您赐给我们智慧，叫我们理解马太写下的这段话的意义。赐给我们更大的信心，使我们更认识您那莫大的恩典。

奉基督的名祷告，阿们！

今天早上我要从两个方面来讨论：一、讲道的重要性；二、神迹的目的。

一、讲道的重要性

23耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，.....(太4:23a)

许多年前我曾修过一门广告学课程；学到的东西令我相当惊讶。我惊讶的是：许多公司在某一地区的电视上做广告；广

告播出几小时之后，他们就立刻在自己的零售店作调查。假如顾客对广告没有立即作出反应，他们就认为这个广告不成功，随即就把广告给撤了。

你们中间有些人可能还记得，从前的广告里最典型的画面，是一位西装笔挺、架著副眼镜的绅士，手持产品在那里介绍：该产品有多棒以及如何使用。后来，广告商渐渐开始采用视觉效果强的画面。记得一个做止痛片的广告画面上，有一把锤子在那里不停地锤击。我父亲开玩笑地说：“你就是头不痛，这个广告也会叫你的头痛起来。”

很快，市场推销与广告宣传就做起科学研究来了。他们的调查结果表明，一幅生动的画面要比一套笔挺的西装更吸引人，结果笔挺的西装和娓娓动听的解说词便消失了。

今天，就连一则普通饮料的广告都使用令人兴奋的音乐节奏和特殊的画面效果来向人传达一种快乐的感觉。百事可乐的一个广告画面就是沙滩上男男女女们又唱又跳，喜形于色地在那里享乐，原来就是因为那一瓶百事可乐！这个社会就是这样——越变越愚蠢。

我被激怒，倒并不是因为广告商的这类以刺激的方式操纵而不是以理服人的手段；尽管我认为这实在很可悲，但这就是现实生活。真正令我感到不安的，是今天的教会也开始采取这套专门利用视觉、听觉，采用心理学操纵的方式来传福音。许多教会成了多媒体的演出场所。随著最新的宗教电影的上映，有人甚至把电影院比作了教会。²²

你们有没有见过那种印成\$20元钞票的福音单张？我见过。它一眼看上去就像是一张二十元的美金，拿到的人开始以为是钞票，一把就抓了过来，一看才知道原来是福音单张！这种手段不是向人们有理地解释圣经关于人的罪、神的恩典的教导，而是让人来作见证，说：“买了神圣产品之后，生活变得多幸福”——不是向人解释说神是谁、人是什么光景、耶稣是谁、

²² 最近美国各地上演的<耶稣基督受难>The Passion of Jesus Christ 一片引起轰动，部分人称它把电影院变成了教堂。

祂做了什么等等；却告诉别人：“我做了这个决定之后，我的生活变得多美好。”

难怪今天很多人在向朋友传福音或想邀请他们来教会时，会觉得自己像个安利会(直销网)的代表，是在那里推销产品，而不是具有君尊地位的众祭司的一员。“既然这种方式在广告上很成功，在教会里当然也会成功啦！”这就是以市场方式为主导的教会方针施行的后果。

在<马太福音>里，我们已经看到神用讲道来发展祂国度的力量。先是施洗约翰讲道，现在耶稣也讲道。请大家不要忘记，假如他们二位想说的话，就是在当时，也还是可以造成许多戏剧性的场面的。他们完全有能力那样做，但他们却是用讲道将神国度的信息告诉人。单单在<新约>里，“讲道”这个词就出现了一百多次。耶稣对讲道的态度坚定不移。在<马太福音>的后面，祂说：

27我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来；你们耳中所听的，要在房上宣扬出来。(太10:27)

房顶上可以做的事很多，但耶稣指的就是讲道。耶稣为什么把讲道看得如此重要？或许从使徒保罗的话里我们可以找到答案：

21世人凭自己的智慧，既不认识神，.....

我插一句：这句经文我很熟悉，但我倒不是在这里解释。你们看，这里“世人”所做的，不是别的，是想“认识神”。保罗所说的是，“世人凭自己的智慧”不能认识神；也就是说，当世人运用他们的智慧来介绍神的时候，他们是无法认识神的。

神已经决定人应当怎样来认识祂；神已经决定用何种方式来介绍祂是有效的：

.....神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人；这就是神的智慧了。(林前1:21)²³

耶稣把讲道看得如此重要，是不是因为神已决定用此方式来拯救灵魂？我认为的是。

我们大家都知道，我们也同意，神可以用人的——罪人的——谬误来施行拯救。我承认，每个礼拜天我站在这个讲台上，也常犯错误、讲错话，但我相信神的恩典能够克服我的错误。然而，对于那些通过有效的市场营销策略而不是听到有理智地宣讲基督的福音而成为基督徒的人，我就有点难以理解了。这实在令我担心。

大学时代我向同宿舍的人传过福音，多年后有几位信了。其中有一位很有思考能力，后来成了军医。我们常常见面；他告诉我他是怎样信的。他说：“自从你给我传了福音之后，我开始思考：‘这可能是真的。’有一天晚上，我看了电视上的一个专题节目，叫‘都灵的神秘裹尸布’，我就信了。”

听完他这番话，我问自己：“这样的信仰能靠得住吗？假如他信基督、信神的依据是神秘的裹尸布，下一次再看到别的什么专题节目，恐怕就信别的去了。假如又出来什么更新、更吸引人的推销法，结果又会如何？”这就是我所担心的。难怪今天的教会成了一扇旋转门，人进来转了一圈又出去了。因为福音是靠市场推销法传的；人到教会来是因为被这种推销法所吸引而来。过了一阵子，又有别的或许更吸引人的东西出来，他就走了。

看来，新上映的电影<基督受难>的确拍得很好，里面充满戏剧气氛，又非常激动人心。但我的朋友们，多年前<甘地>一片也同样非常激动人心，拍得非常成功，也激励了许许多多的人，还赢得了奥斯卡奖。

²³英文圣经的翻译与中文和合本圣经略有不同：“神就乐意用人所当作愚拙的讲道来拯救那些信的人。”

我不知道基督徒花在邀请朋友去看电影的时间和精力，为什么不用在邀请人到教会来听道上。我之所以这样说，是因为神决定用宣讲神的话作为传福音的方法。前几天与一位朋友谈话，他告诉我马鞍山教会²⁴因为<耶稣基督受难>一片的上映，来教会的人数增加了五千人。从短期效果看，我想这大概是个很能令人信服的证明。但假如我们把邀请人去看电影上所花的钱、时间和精力用在邀请人去教会上，几百年之后，效果将如何？我们应该从长远考虑；不能光看眼前的。

这就使我联想到约拿单·爱德华滋(1703-1758)。我手上虽然没有所有的统计资料，但我知道他是美国第一次大复兴的领导人；有人说他是“十八世纪最有智慧的人”。听说他有十二个孩子，他们后来都成为医生、律师、政治家和牧师。有人曾对他这一家做过专门的调查：一个人若有十二个孩子，用不了多久就会有数以千计的后代。爱德华滋的所有后代中，非但没有一个人被关过监狱或流浪街头，就是离婚，他们几千人中也只有一例，并且还是对方提出离婚的。这就使我想，作为父亲，爱德华滋对神国度所产生的影响，或许并不亚于他作为牧师所产生的。

但我们在思考问题的时候，常常目光短浅——只要让人踏进门来就好。对此，我们必须加以抵制，因为这种做法往往向人传达错误的、不全面的福音。我想，在学习这段经文的时候，我们可以来问自己一个很好的问题：为什么基督徒对一场电影的信息比对一场讲道的信息更感兴趣？在准备这篇讲章的时候，我已经把对这个问题的反省写了下来，开始讨论。但又一想，可能会占太多的时间，所以就没有继续下去。现在我把这个问题留给你们回去思考：为什么基督徒们自己到电影院比到教会去更有兴趣？为什么他们以为电影能比讲道传福音更有效？

²⁴南加州最大的福音派教会。

<马太福音>的这段经文告诉我们，耶稣教导人，传福音的道。这里有两个用语：“教导”与“讲道”或“传道”²⁵。它们之间的区别在哪里？“教导”是教授或逐步建立起教义；“讲道”或“传道”是以权柄和力量郑重地宣告。换句话说，“教导”告诉人事实。你可以从查经班上、在神学院里，或通过自己阅读来学习。“讲道”是告诉人这些事实是针对我们的，是有权威的；“讲道”更直接了当地与人发生冲突。人听到这道，必须遵行。当一个人讲道时，他不仅仅是把信息传达给人，他更是宣告与人的真实情况有关的事——听的人必须作出反应。

比如说，我在礼拜天晚上²⁶所讲的是教导；而我在礼拜天早上所做的是讲道。我所讲的是直接针对你们生活的，是神要求人作出反应的。

二、神迹的原因

23.....医治百姓各样的病症。24祂的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癲癩的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。25当下，有许多人从加利利、低加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟著祂。(太4:23b-25)

下一讲我们会听到耶稣的“登山宝训”；它可以说是人类历史上一场最重要的讲道。在此之前，我们在马太的记录中看到耶稣医治众人——他们把各种各样、一群一群的病人带来；祂医治了所有的人。圣经其它地方记录说，祂只要摸一下，人的病就好了。

²⁵中文和合本圣经翻译成“教训”与“传福音”，似不甚清楚。

²⁶教会定期有主日晚上的专题课程。

这就引出了一个问题：<圣经>为什么记录下了这些神迹奇事？神迹的目的是什么？我来给出几个答案。

顺便说一下，我们的确祷告求神医治人；我们也相信在神看为合适的时候，祂不但有能力，也的确以超自然的方式医治人。但是，对圣经上记录的——不需要经过祷告，并且本身就具有权柄的神迹——我不相信还一直在发生。我们聚会时，祷告求神医治某某人的疾病；神或许会超自然地医治，或许不会。但我们在圣经里看到的神迹不是这样的。当彼得医治人的时候，他说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉耶稣的名叫你起来行走！”他没有先作祷告，那人却不可能不起来行走！你看，彼得具有行这种神迹的能力是基督自己赐给他的。因此，我所说的神迹就是这种神迹——就是耶稣所行的神迹。祂若到那边(教会附近)的加州大学港口医院去，一个一个病房地走过来，每一个病人——所有的病人——都必定被祂医治。我们祷告求神医治他们每一位；它可能发生，也可能不发生。但假如耶稣或彼得或保罗去，说一下：“你们好了吧！”他们就必定被医治。你们看没看到这里面的差别？原因何在？

一、首先我们看到，圣经写明了神迹的目的之一就是证实行神迹的人的信息。让我重申一遍：神迹所表达的目的之一就是证实行神迹之人所传的信息。

在耶稣受试探和登山宝训之间，祂和尼哥底母的对话马太没有记下来，约翰记了下来；它正好与我们所学的这段经文有关。你们很多人可能对这段对话都很熟悉：

2 这人夜里来见耶稣，说：“拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。”(约3:2)

尼哥底母这位以色列人的教师认识到，除非神与耶稣同在，否则祂是不可能行那些神迹的。<希伯来书>2:3-4明明白白地解释了神迹的目的：

3 我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。4神又按自己的

旨意，用神迹奇事，和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证。(来2:3-4)

神以神迹奇事来作见证，就好像祂说：“我作见证——这信息就是从我来。”

我们在<使徒行传>里也看到：

4 二人在那里住了多日，倚靠主放胆讲道，主藉他们的手施行神迹、奇事，证明他们的恩道。(徒14:3)

神在这里做的是什​​么？保罗和巴拿巴放胆讲道，神就藉他们的手行神迹奇事。这就是神作见证——证明他们说​​的是祂的话。

我认为，即使是在旧约里，我们也能清楚地看到神迹奇事是神用来证明行神迹者的信息的。让我们来读一下摩西的例子：

1摩西回答说：“他们必不信我，也不听我的话，必说：‘耶和​​华并没有向你显现！’”2耶和​​华对摩西说：“你手里是什​​么？”他说：“是杖。”3耶和​​华说：“丢在地上。”他一丢下去，就变作蛇，摩西便跑开。4耶和​​华对摩西说：“伸出手来拿住它的尾巴，它必在你手中仍变为杖。5如此好叫他们信耶和​​华他们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，是向你显现了。”6耶和​​华又对他说：“把手放在怀里。”他就把手放在怀里，及至抽出来，不料，手长了大痲疯，有雪那样白。7耶和​​华说：“再把手放在怀里。”他就再把手放在怀里，及至从怀里抽出来，不料，手已经复原，与周身的肉一样。8又说：“倘或他们不听你的话，也不信头一个神迹，他们必信第二个神迹。”(出4:1-8

请注意神下面这句话是怎么说的：

9“这两个神迹若都不信，也不听你的话，你就从河里取些水，倒在旱地上，你从河里取的水必在旱地上变作血。”(出4:9)

接下去就是“十灾”，更不用说其他那些神迹，像云柱、火柱等等。

这段经文看上去也是在指明：神迹奇事与行神迹者所说的来自神的信息是不可分割的。这里，神解释了让摩西有行神迹能力的目的是什么——是为了叫人知道“那是我[耶和華神]所说的话！”其他解释神迹原因的经文还有<约翰福音>14:11,5:36,20:30……。你们可以翻开自己的圣经来作一一对照。福音书中，几乎每次神迹奇事发生，都有伴随著的信息——不是为了神迹奇事而行神迹奇事。耶稣所行的神迹都有祂的信息，所以说神迹奇事是为了证明信息。

二、神迹是为了证明一个人。

当我们教导孩子，问他们说：“圣经是关于谁的？”我们听到的回答几乎一样——连小孩子都能答对：“是关于耶稣的。”我们在圣经里读到的神迹奇事不仅仅是证实信息，更是证明耶稣。

我们在这本福音书里，也在其他福音书里，多次读到这句话：“是为了应验神藉著先知说的话。”比如说，耶稣做了某事，是为应验神藉先知所说的话。我们可以回到旧约来看：<以赛亚书>里有多处，<何西阿书>里也有。圣经说，弥赛亚来，必要如此行。在前几讲里，我们已经作了不少有关这方面的讨论，比如说耶稣的出生，什么事情会发生等等。在耶稣所行的许多神迹的事上也同样如此。神的百姓盼望他们救主的来临；他们知道祂的方式之一就是医治病人。

我们若比较一下以赛亚的预言和耶稣自己对施洗约翰的回答，就可以看出它们的相似性。<以赛亚书>35:5，也就是今天早上我们聚会开始时读的那段经文，我来读其中的一部份：

5那时瞎子的眼必睁开，聋子的耳朵必开通。[维牧师插：今天早上我们已经读过，这句话的上、下文是那位大君王来的时候——祂国度开始的时候。]那时瘸子必跳跃像鹿，哑巴的舌头必能歌唱。”(赛35:5)

这是基督出生前六百多年写下的话。

现在让我们来比较耶稣说的话：

2约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去，3问祂说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”[维牧师插：约翰不知为什么，想要知道、确认耶稣就是那要来的基督。下面就是基督对这个问题的回答。]

4耶稣回答说：“你们去，把所听见所看见的事告诉约翰。5就是瞎子看见，瘸子行走，长大痲疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。……”(太11:2-5)

耶稣向约翰证明祂就是基督，所用的方法，就是显示祂所行的——瞎子看见，聋子听到，瘸子行走——也就是那位要来的所行的。约翰当然对<以赛亚书>很熟悉，你们说呢？他肯定读过许多遍。事实上，当时很多人都对<以赛亚书>很熟悉。正如我们从<约翰福音>7:31中所读到的：

31但众人中间有好些信祂的，说：“基督来的时候，祂所行的神迹岂能比这人所行的更多吗？”(约7:31)

换句话说，他们认为基督来一定会行神迹奇事。我们看到，神迹奇事证明耶稣就是弥赛亚；因为祂来了，行了弥赛亚要行的事。

这是不是说，耶稣对祂所医治的人缺乏关心？难道祂不过就是为了要证明一下祂的身份？我们人的头脑可能会往那个方向去想：“噢，原来祂医治病人就是为了宣告祂是谁啊！”——神迹就成了祂为证明自己弥赛亚的身份所履行的仪式而已。实际绝对不是！让我们来读一下<马可福音>1:41-42：

41耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧！”42大痲疯即时离开了他，他就洁净了。(可1:41-42)

耶稣在医治病人时的怜悯、慈爱之心非但不是不关心，祂所表现出来的，正是神那伟大的慈爱与怜悯。马太·亨利教导说：

基督以祂的医治来赢得众人，使祂和祂的教义深深地印入他们的心里；祂用慈绳爱索将他们吸引。

<何西阿书>11:4说：“我用慈绳爱索牵引他们，我待他们如人放松牛的两腮夹板，把食物放在它们面前。”(何11:4)

你们看，当神进入到人类中来时，永生神的儿子道成肉身成为人，展示了神那无法测量的慈爱与恩典。我们若作假设的话，祂也可以不一定非这么做。神想要做的是什么呢？祂想要通过基督向人类完全显明祂自己——祂是一位满有恩典、满有慈爱、满有怜悯的神。因此，耶稣医治人的时候，绝不是在履行仪式、证明自己。祂是在代表神的慈爱怜悯。祂可以直接来审判人；那样做也完全公义。今天早上我们读的<以赛亚书>三十五章说的就是神来报仇，来行公义。神完全可以来直接审判；这丝毫也不违反祂的属性。

但是你知道吗？神选择了来彰显祂的慈爱——压弯的芦苇祂不折断；将残的灯芯祂不掐灭。当劳苦担重担的、灾病重重的人爬到耶稣面前来的时候，祂不会装聋作哑；祂医治他们。一方面祂的医治是证明祂的身份，另一方面我们马上就会看到，祂所行的医治与祂别的任务相比，还是次要的。

我的朋友们，这种身体的医治也是灵性医治的一个比喻。神的这种慈爱美善的彰显，是神用来吸引人到祂跟前来的方式。使徒保罗在<罗马书>2:4里说：

4还是你藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得祂的恩慈是领你悔改呢？(罗2:4)

对有眼可以看的人，这恩典不可抗拒地吸引他们来到神面前悔改、相信。神的美善，特别是在基督身上所表明出来的，实在是感动我们(我不是说感动我们的情绪)；它改变我们的心，

叫我们悔改、相信。当我们读到患痲疯病的人来到耶稣面前说“可怜可怜我吧！”祂即转身对他说：“我同情你，怜悯你。我要医治你”的时候；当我们透过圣经看到这个场面时，我们被感动，我们信靠祂，因为这是祂的美善。祂不像今天很多人那样，说：“哎呀，我太忙了！”或者“让我先看看你的医疗保险卡”、“让我看看我们还有没有空的床位。”耶稣为了周围那些人的益处，尽心竭力地服侍，充分展现了祂的美善。因此，神迹奇事是用来表明神的美善与怜悯的。

三、最后我们要说的是，身体的医治所象征的是属灵的医治。

基督医治人身体的大能是一种象征——象征著基督更伟大的工作，那就是医治人的灵魂。你们大家都很熟悉福音书中那个瘫痪病人的故事吧？屋里的人太多，进不去，人们就从房顶上挖了个洞把他给放下去。耶稣看见后，所做的第一件事不是医治。祂说：“你的信救了你，你的罪得赦免了。”周围的人心里嘀咕起来：“这个人是谁？竟然说可以赦罪？只有神才能赦罪。”

耶稣知道他们心里的那些弯弯绕，说：“你们说，是赦人罪容易呢，还是医治人容易？(顺便说一下，这里让我们看到神迹的目的——)但要叫你们知道我有赦罪的权柄，”就对瘫子说：“起来！拿起褥子回家去吧！”

基督所行的更大之事不是医病，而是赦罪。事实上，医治的目的就是要叫我们知道，祂有赦罪的权柄与能力。至少这是耶稣那天在那间屋子里所讲的信息。

所以说，圣经里告诉我们，医治人身体上的疾病是为了表明基督医治人灵魂的疾病。我们在<马太福音>9:11-12中看到：

11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？”12耶稣听见，就说：“康健的人用不著医生；有病的人才用得著。”(太9:11-12)

耶稣把属灵的罪恶比作是身体上的疾病。祂说的就是：“假如你以为自己很健康，那么你就不需要我。我到这儿只是为那些知道自己有病的人来的。”我们每个主日聚会一开始，就是认罪。假如有人进来坐下，听到之后说：“我可不是罪人。”那么耶稣的这一信息就不是给你的，祂也不是为你而来的；因为祂只是为了“有病的”也就是罪人来的，是来救罪人的。当然我们从圣经上知道，人人都是罪人。说“我可不是罪人”的人只不过是自欺欺人罢了。

这里我们不需要绞尽脑汁去寻找就可以看到，耶稣使盲人看见、聋子听到、死人复活等神迹，都是在比喻属灵的瞎眼、耳聋和死亡(参太13:4;弗2:1)。因此，我们看到神迹的目的是证明行神迹者，证实行神迹者的信息，显明神的美善。身体的医治所代表的是属灵的医治，并且这的确是在历史中一直发生的——虽然那种满有权柄、按手即发生的超自然医治却不是。

我们的结论是：耶稣来了，传国度的好消息之道。下礼拜我们会来讨论国度。让我在这里说一句：关于国度的最好消息就是她的国王——祂已经来了，建立起了医治的国度、光与生命的国度、希望与喜乐的国度、无法想像的恩典与怜悯的国度。我们今天坐在教会里，从一定角度说，地上有形的教会就是神的国度(此点我们以后还会讨论)，我们是国度的一员。这是一个充满了超出想像的恩典与怜悯的国度，我们将在整个永恒里面真正懂得、真正珍惜她。基督在讲道中吸引人到祂面前来；传道人也应该吸引人到基督那里来。

主耶稣用五饼二鱼喂饱了五千人之后，马上就将自己比作是粮食。这里有一段<约翰福音>6:34最接近希腊原文的英文翻译(称为E.T.—Extended Translation):

34因此，他们对祂说：“主啊，常将这粮赐给我们。”耶稣对他们说：“与其他所有人相比，唯有我是生命的粮。到我这里来的人必定不会饿；信我的人永远不会渴。”(约6:34)

我的朋友们，我问你：“你愿不愿意来吃这生命的粮？”

让我们一起祷告：

主啊，您差了爱子来。祂真是生命之光、生命之粮，好叫我们吃了永远不饿，喝了永远不渴。因著祂受的鞭伤，我们得了医治——不是我们在这段经文中看到的医治，因为那些被医治的人最后都死了。但我们因基督而得的医治，因著祂在十字架上的赎罪、承受神的忿怒而得的生命，是我们永远不会失去的生命。这是真生命，是永恒的生命。我们感谢您！您呼召了我们。愿我们的信心一直在所传的道里——这是足够的，是大有能力的，能够将人带到基督面前来。

父啊，愿我们认识到，在圣经中读到的这些神迹真的发生过；这些神迹本身是实实在在的，是真实的。它们向我们显明了您是谁、您所行的、您正在行的和您将会行的。您是一位满有怜悯与慈爱的神，您使您的爱临到这个悖逆的人类。您改变了人心，转化了灵魂；您带给了我们永远的生命。

我们祷告奉基督的名求，阿们！

* * *

[维保罗牧师：请执事、长老们上前来，我们准备参与基督所设立的圣礼。]

我们要来与这粮有份。这粮、这饼代表的是基督的身体，代表祂属灵的同在。这杯代表了祂为许多人流下的血，为的是赎罪。愿我们通过此圣礼来更加认识神的慈爱、恩典与怜悯。

愿我们认识到这里面有大能。人若以随随便便的态度来吃、喝(这圣礼)，就当知道它们有毁坏之力。圣经教导说，那些随随便便吃的人，有的因此而病了，有的因此而死了。所以，我们对这件事必须十分小心。

但对于信基督的人，这饼与杯代表了基督的大能，代表了神通过祂的爱子战胜了死亡。因此，你若信耶稣，受过洗，是基督教会的正式成员，已经到了能够思想基督身体的年龄，那么我鼓励你来参与这交通，参与主的晚餐，享受基督为你所做

的。祂说：“你们如此行，为的是纪念我。”让我们记住：祂上了十字架，死了，复活了，升到了父的右边，掌管一切。祂具有天上、地上一切的权柄；祂代表自己的新娘施行此权柄。

让我们好好想一想祂为我们所做的吧！祂抹去了我们一切的罪！但对不信的人、从来没有求告过主名的人、从未受过洗的人、远离基督设立的、保存祂信息的教会的人——我要对你说：应当为这些事来悔改，为你的不信悔改。我相信圣经关于你的教导是真的——你知道有神，你就是故意压制、不信。我知道圣经所说的：当你听到基督的话时，你心里晓得那是真的，但你故意置之不理。不要再这么做了！你要信主，要相信基督！你停一停、想一想：你所相信的是什么？看看你所相信的到底有多大的能力？它有没有战胜死亡的能力？你知道，我也知道答案。答案是：没有。

因此，朋友，我鼓励你，或像保罗所说，我代表基督请求你：与神和好。

让我们一起祷告：

父神啊，我们祷告，求您使这饼与杯成为圣洁；帮助我们认识它们是与我们吃的其它食物有何等的不同！帮助我们认识到，与所有的人相比，基督是何等圣洁！父啊，我们祷告，求您增加我们的信心，帮助我们更加认识您丰丰富富浇灌在我们身上的恩典。

我们奉基督的名祷告，阿们！

敬请等候<马太福音>系列讲道第二卷
<马太福音>第五章“登山宝训”开始(2004.3.21.)

第十四讲 天国 马太福音 5:1—3

信息：维保罗 Pastor Paul Viggiano

根据录音整理、翻译：王兆丰

(2004年3月21日)

我们从今天开始来讲<马太福音>第五至第七章“登山宝训”的系列。我先来读一下5:1-3:

1耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到祂跟前来。2祂就开口教训他们，说：3“虚心的人有福了，因为天国是他们的。……”(马太福音5:1-3)

让我们一起祷告：

父神啊，我们祷告，求您今早赐给我们智慧，使我们明白“天国”指的是什么。我们对耶稣不断宣讲的这个国度应当作出何种反应，我们从中应该学到什么东西。父啊，求您帮助我们来理解这一切。我们祷告奉耶稣基督的名，阿们！

施洗约翰和耶稣来，都宣讲了关于神国度的事。“天国近了，你们应当悔改。”从第五章起，耶稣要宣讲的，可以说是历史上最伟大的一篇道。这篇“登山宝训”中的“八福”都是以特定的声明开始和结束的；它们都是在描述基督国度的特征和她真正子民的特征。有一点你是不能回避的：耶稣是在宣讲关于祂的国度——神的国度。

这个“国度”一直是个很有争议的题目。你读旧约、新约，“神的国度”到处都是。关于这个“国度”到底是指什么，人们有著各种各样的推测。既然<马太福音>强调的就是神的国，我想用整个一堂讲道的时间来专门讨论这个题目，这对我们是会很有益处的。在谈到“八福”之前，我要先来讲一讲“神的国度”——这个“国度”究竟是什么。当你想到“神的国”时，你脑子里出现的是什么？我们已经讲到了不少：“祂来，宣讲神的

国”、“天国近了”。当我们想到“天国”的时候，知不知道究竟什么是天国？

让我们先来看一看这个国度的一些特征。

一、国度的特征

“神的国”在旧约里就以种籽的形式存在于以色列国。这个概念是比较容易理解的，因为以色列的确是一个可见的国家；她有国王，例如大卫王、所罗门王、扫罗王等等。这实际上是一个种籽，或者对我们今天在新约里所说的“国度”而言是一个影子、一个预表。虽然它已经以种籽的形式存在，但它真正的、全面的展现，是伴随著它的君王耶稣来到世上的。此国度的来临是盼望已久的事。对于忠信的人，它的到来一点也不令人惊奇；亚里马太的约瑟自己“也是等候神国的”(可15:43)。“神的国度”也是一个要转变的国度——要从以色列手中夺去，“赐给那能结果子的百姓”(太21:43)。

我们看到，一方面亚里马太的约瑟在等候此国度，同时我们也看到有一个转变将要发生：“神的国”要从旧约的以色列国手中夺去，赐给一个新的国——这是一个能够结出果子的国度。因此，“神的国”不再是一个国家，而是一个圣洁的国度、一所普世的教会；它将延伸到每一个国家、每一个民族，延伸到全地。即使是在旧约里，神也已经赐下了这应许：全地的人都要因亚伯拉罕的后裔蒙福。

我们看到，一开始是以色列一个国家。基督一来，“神的国”就变成了国际化而遍满全地。所以说，对那些正确阅读旧约的人来说，这是一个盼望已久的国度；它的到来不会让人感到惊讶；这也是一个(代表)转变的事件。

从新约的角度看，这是一个马上就要到来的国度。我们已经多次读到“天国近了”——约翰宣讲过，耶稣教导过。“近了”就是说“马上就要开始了”。在<马太福音>十二章里耶稣赶出鬼之后，祂对此作了清楚的说明：祂的到来就是将神的国带来：

28我若靠著神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。(太12:28)

耶稣说得很清楚：祂若靠的是神的灵赶鬼，神的国就临到他们了。祂的确做(赶鬼)了，那么神的国度当然就已经在那里了。

这里我顺便提一下：诸如<留在地上>Left Behind；<已逝的伟大地球>The Late Great Planet Earth 这些书里建议说，“神的国度是将来的千禧年国度。”这种说法今天很流行，但就我们眼前这段经文来说，则是一种非常牵强的解释。有人相信，“神的国”、“基督的国”、“天国”以及随之而来的一切祝福都要等到基督再来时才会开始。于是，我们今天所生活的时代就成了历史中的一段“括号里”的时代。这种观点与圣经中一再一再所说的“天国近了”即“马上就要开始了”是不符合的。耶稣没有说神国的某些事快要开始发生了，另外一些事你们就只好等著了。“神国”的到来和全面彰显是随著其君王的诞生而来的。请看<以赛亚书>9:6-7：

6因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；政权必担在祂的肩头上。祂名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。7祂的政权与平安必加增无穷。祂必在大卫的宝座上治理祂的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和華的热心必成就这事。(赛9:6-7)

这国度是随著基督的出生、生活、受死、复活和升天而开始的。

把“神国”与“天国”区分开来是没有意义的(有的人的确是这么做的)。耶稣在<马太福音>19:23-24里就交替地使用这两个名字。你若将<马太福音>13:11和<马可福音>4:10-11作一下比较的话，就知道“神国”与“天国”之间是没有差别的；圣经里这两个名称都用。

从一个角度上说，“神的国”有一个地理位置上的、时间上的一面；它“邻近你们了”(路10:9)。从另一个角度说，“神的国”是属灵的，它在人的“心里”(路17:21)；那是“血肉之体不能承受的”(林前15:50)。因此，“神的国”有物质的一面，也有灵性的一面。这是容易引起困惑的。耶稣讲得很清楚：这国度的祝福既是永恒的，也是在历史中的、真实的。

29耶稣说：“我实在告诉你们：人为神的国撇下房屋，或是妻子、弟兄、父母、儿女，30没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。”(路18:29-30)

从这里看，此国度的祝福不仅是属灵的、永恒的，也是发生在历史之中的。今天我们坐在这里，可以自由地谈论神，不就是神国度的祝福吗？神国对现实世界的正面影响不应该叫我们感到惊讶；然而我们也知道，进入此国度要经历许多艰难(徒14:22)，因此这不但在历史中有许多祝福，也在历史中有许多试炼、磨难。

“神的国”不是地上的政权。它没有国界，没有国旗，也没有军队。今天早上我们读到<以赛亚书>二十六章那里说，神要扩展疆界。这就是说，神的国度是没有疆界的；它一直在增加，一直在增长。这个国度发展方式也不像地上的各国。耶稣在<约翰福音>中说：

36.....“我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣僕必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界。”(约18:36)

但祂没有说：“我的国不在这个世界里。”祂说：“我的国不属于这个世界。”祂是在指出：“我的国度不会像罗马帝国、希腊、埃及、巴比伦那样发展。我的国是属灵的国度。”

但在此同时，“神的国”必定会成长壮大——像芥菜种一样，一开始很小，然后越长越大，将来要遍满全地；像酵一样，对生活产生全面的影响。我们一般容易把芥菜种和面酵的比喻看作是相同的；事实上它们不同。芥菜种开始很小，后来长得很

大；而面酵则是渗透、影响全团。所以，“神的国”会对生活中的每一个层面都产生影响。从圣经上可以看到，神的国度虽然与地上的国度不同，但最终必将赢得地上所有的国度。我们在<启示录>11:15读到：

15第七位天使吹号，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远。”(启11:15)

这是发生在历史中的事。世上的列国都要成为我们主的国，成为基督的国；也就是说，祂是万王之王，祂掌管地上所有的王。他们的国必成为我们主的国，成为基督的国；祂必作王。

虽然神使用人，但是这个国度的成功靠的是“万军之耶和华的热心”(赛9:7)。尽管是靠神的“热心”完成的，但却绝非意味著神就不使用中间环节、人就从神成就祂的作为中排除出去了；也不是说，我们就坐等其成吧。它意味着的是：教会的努力、人的努力，因著神的恩典，因著神的灵、神的话，会在历史中起作用。

国度的成功也是基督在整个历史中的任务。让我们读一读、看一看基督在历史中的任务吧：

24再后，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。25因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在祂的脚下。(林前15:24-25)

下面我们来谈一下人进入这个国度。“进入神的国”可能会是件令人感到不易理解的事；人如何进入神的国，可以在耶稣那段有名的声明里看到：它是“在人不能[的事]”(太19:26a)。我没有引这段经文的全部，就是那个富有的少年官问耶稣如何才能进天国的那段对话。耶稣说，富人进天国比骆驼穿过针眼还难。使徒们站在那里问：那么谁能进天国呢？耶稣是怎么回答的？“在人不能”——你是不能进入的(我们马上就会来讨论这一点)。天国看来对罪人特别优待。你读福音书就知道，耶稣好像对罪人特别关心：

“.....31你们想，这两个儿子，是哪一个遵行父命呢？”他们说：“大儿子。”耶稣说：“我实在告诉你们：税吏和娼妓倒比你们先进神的国。”

(太21:31)

税吏是什么样的人？是很坏的人。祂这段话是对谁说的？是对那些以自己的义心安理得的人说的，是对那些认为自己还不错的人说的——“而那些坏人、妓女，他们倒要比你们先进入(天国)。”

在此同时，那些铁了心要一直生活在罪里的人是不能承受、也一定会失去自己在神国里的产业的(参林前6:9-12)。保罗(警告我们)说，不要自欺！无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、亲男色的、偷窃的、醉酒的、勒索的，都不能承受神的国。虽然神的国是专门为罪人设计的，但那些一心沉湎于罪中的人是不能承受的。

乍听上去，好像有点难以理解，实际上却是很容易明白的。耶稣对那些因为自己的罪而心碎的人总是说：“走吧，不要再犯罪了！”耶稣教导说：“人进入天国必须有小孩子般的信心。”那些小孩子来到耶稣跟前，使徒们加以阻止：“你们小孩子不要来凑热闹。”耶稣宣布说：“你们若没有像小孩子那样的信心，就不能进入神的国。”这样的信心才是将你带进天国的信心；这种孩童般的信心包括相信和悔改(可1:14)。

耶稣已经教导说，人是不可能进神的国的！如果这就是结论，那么人就实在是没有希望了，不是吗?!我们就只好吃吃喝喝、娶亲结婚，大家回家算了！因为我们在神的面前什么都做不了了。但耶稣在这个声明之后，接著教导说：“在神凡事都能！”(太19:26b)我们常常看到人们用这句经文来鼓励自己，就像足球运动员、商人或其他的人要想克服障碍、困难时拿来用的。但这种引用经文的问题是，“在神凡事都能”的前面一句话是什么？是“人进入神的国”——在人不能，在神却能。假如你想靠自己进入，那是不可能的；但“在神凡事都能”。耶稣常常用比喻来讲说神国的事，令人很难明白。有人说，耶稣之所以

用比喻是因为祂在和普通百姓说话，所以就用很容易理解的比喻。你们有没有读过这些比喻？它们很难理解的！连祂的使徒们都不明白。祂把他们叫到一边，向他们解释。他们问祂：“你为什么用比喻来教导人呢？没有人能听懂啊？连我们都不懂。”

11耶稣回答说：“因为天国的奥秘，只叫你们知道，不叫他们知道。”(太13:11)

因此，你对神国的知识和理解是神赐给你的。你若想要靠自己来得到，耶稣说过了，那是不可能的！有人说：“我知道你(天国)在哪里，我会尽最大的努力来做敬虔人，并帮助人，向人传福音。我会靠自己跑到你这里来。”可是耶稣说，这是不可能的。你、我完全要靠神的恩典才能进入天国。

人进入神国的信心本身都是神自己所赐的。这点，在耶稣告诉尼哥底母关于进入神国的必要条件时特别明显(你们都知道这段对话)。尼哥底母是犹太人的领袖；他夜里来见耶稣，或许怕在白天被人看到他去找耶稣。他很谦卑地说：“我们知道你是从神那里来的。除非有神同在，否则没人能行那些神迹。”耶稣对他说：“我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见神的国”(约3:3)。耶稣是在宣告：“你不能进入，你也看不见，除非你蒙了重生。”

“重生”是今天常用的一个词。许许多多基督徒称自己是“重生的基督徒。”有人也问过我：“你是不是一个重生的基督徒？”如果我对耶稣说的话没有理解错的话，我若未蒙重生，我就根本不是基督徒！“重生基督徒”的说法是一种重复。

我发现有件事很奇怪：我们很多人把“重生”(或“从上头生的”)当作为可以通过我们的意志来获得的。但圣经说得这么清楚——在人这是“不可能的”。即使是尼哥底母，也完全不明白，他说：“我已经老了，怎么还能重生呢？”但不知怎么搞的，我们却以为我们知道了，搞清楚了。现代的神学家甚至还著书立论，教人“如何重生”。

我每个星期二早上都在老人院带领一个查经班，已经持续十四年了；前后已经有三批老人参加，大部份都是妇女。大约十年前，有位老太太，她每次查经时都带著希腊原文的<新约>来。她是二战时期的宣教士，非常有智慧(和她一起查经对我也是一种祝福)。她常常说，我们对于自己的重生所能做的贡献，不会比我们从母腹中生出来时所做的多。你们中间大多数人可能都不记得自己出生时的情形，对吗？你当时起的作用，不过就是使你的母亲痛苦罢了；你一点贡献都没做。

因此，那种说我们可以对自己的重生做贡献的观点，不仅与上述的例子不相符，也与耶稣说的“在人不能”的教导唱反调。我们知道，我们之所以能够进入神的国，甚至是见到神的国，都单单是因为神的旨意，而不是人的意志。

或许，“神国”的最高概念是“天堂”(这样想是对的)。耶稣在<马太福音>25:34教导说：

34于是，王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”(太25:34)

二、我们如果来理解“神的国”

我们已经说过，“神的国”不仅仅限于以色列国或任何世界上的国家；但“神的国”却不是人类不可企及的。它不是那么不可见、那么非物质性的；我们不但听得到，甚至也能碰得到它。当我们领圣餐的时候，就是神在历史中触摸我们。你不是坐在家里、藏在暗室里，没有经过任何物质接触就成了基督徒。你必须听到、看到。神通过基督进入到这个世界，参与到人类中间。虽然耶稣离开了地上，但祂为我们留下我们可以一直参与的东西(圣餐)，让我们可以通过物质世界里的东西来与属灵世界沟通。这难道不是我们的经历吗？我们今天在坐的各位都是因为有人曾告诉我们，向我们传了福音。从时间和物质概念上说，“神的国”是与基督的教会，与地方教会联在一起的，因为普世教会由地方教会所组成；这些教会有牧师、长老和执事；不是人所设立的组织，而是圣经设立的。教会是宣讲“神的律

法和福音”的机构。你走进一间教会，就应该看到像我这样的人(牧者)站在那里讲道，宣讲关于耶稣的事——祂的律法、祂的福音；施行圣礼；听到人赞美祂的名字，宣告祂的得胜。这里有我们都一起参与的信息。你们不仅仅是听众，更是参与者。一会儿你们就会参与主的晚餐；你们已经参与了唱赞美诗敬拜神，参与了宣告信仰。我们每次礼拜都会集体朗读<使徒信经>或“大使命”等等。你们是作为这个国度的公民来参与的；这是一种物质上的可见的参与。

近年来，教会的重要性被大大地轻视了。人们热衷于谈论自己与耶稣的关系是如何重要；除此之外，别的就不那么重要了。他们常常说：“你做的如何不重要；你去什么教会也不重要”……，把教会放在了并不重要的位置。但历史上却不是这样的。教会的重要性在历史上从来没有像今天这样被人忽视。当然，罗马天主教过分地强调了教会的重要性；但今天有相当多的基督徒认为教会不重要，觉得“我与神有个人关系；我可以去教会，也可以不去教会。我可以到海边去，到山上去。这是我与神的个人关系”(一会儿我还要来讨论这个问题)。我们要指出的是：历史上人们因著圣经给教会的特殊地位而对教会非常重视。十七世纪四十年代写成的<威敏斯特信仰告白>有下面这段令人吃惊的关于“教会”的教导。我第一次读到的时候吓了一跳，误以为这是过分强调了。让我来读一下：

可见教会，即福音之下的普世教会(不像是在律法之下，只限于以色列一国)，由全世界一切公开承认真正信仰的人和他们的儿女所组成，是主耶稣基督的国度，是神的家与殿。一般情况下，在她之外，人不可能得救。

(徒2:27;林前1:2,12:12-13;诗2:8;啟7:9;罗15:9-12;林前7:14;徒2:39;结16:20-21;罗11:16;创3:15,17:17;太13:47;赛9:7;弗2:19,3:15)

我从前听过那么多的“时代论”的教导，当我读到教会是“主耶稣基督的国度”时，真是大吃一惊，以为这是罗马天主教的东西呢！

但基督明确地设立了地方教会；这是写明在<圣经>里的，不是吗？(提前第3章；多第1章)。<新约>的使徒书信不都是写给地方教会的吗？如哥林多的教会、加拉太的教会、帖撒罗尼迦的教会等；耶稣在<启示录>第二、第三章中的信就是写给以弗所的教会、士每拿的教会、别迦摩的教会等等的。这些有牧师、长老、执事，有圣礼，执行纪律的教会的责任是：传讲神拯救大能的福音信息。

我的朋友们，今天你们坐在这里，手上拿著圣经。你要知道，若不是神保守祂的教会，你手上是不可能没有圣经的。你以为<圣经>是从哪里来的？是从天上掉下来的吗？这是神通过教会保存下来的；这是祂的话。神通过祂的话保守了教会，也通过教会保存了祂的话(希望你们好好思想这句话；一会儿主日学我们还可以来讨论)。

当我们聚集在一起，讲到耶稣、唱诗赞美祂的名字、施行祂的圣礼时，我们是在一个物质的范畴里运作。正如基督所教导的，它是神国的大能在现实中的表现。除此之外，我们还能做别的什么吗？假如教会不是物质上、现实中的神的国度，那么请你告诉我什么才是？我们对那些轻视、无视地方教会的人要有警觉；从一个角度上说，他们轻视、无视的是神的国。

但这些时间上、地理位置上、外在的教会机构本身并不是神国度的全面体现。它们是器皿，是恩典的管道。我们在物质上，在现实中运作；但我的祷告、我们长老们的祷告——我也希望你们的祷告——是求神利用我们所做的这些事，在这些事里面做属灵的事。神通过这些器皿，将祂的儿女带进祂永恒的、属灵的国度，来喂养他们的灵魂。假如我们所做的只不过就是外在的形式，那么这些事不仅是无意义的，甚至也会成为审判我们的东西。一会儿我们参与圣餐的时候就知道，如果我们随随便便、不加思考地参与，那就不仅没有意义，也会变成审判。因此，轻视、无视教会就是把自己——也把别人——从神为了发展祂国度所设立的方式上隔绝。假如我们与聚会、敬拜时所做的这些事隔绝，那么随这些事而来的祝福就与我们隔绝了。

我们已经看到这样的事情发生在有些人身上——他们决定不再去教会，结果(背离神)越走越远。

一个人若说他离开教会单独与神同行、在灵里成长，就犹如一个人完全不顾家里的一切需要但却说他是正在履行作父亲的责任一样(荒唐)。他可能会说：“我自己祷告、读经”——就好像他在说“我给孩子打电话呀！”一样(孩子还是见不著父亲)。把这种做法说成是与神完全没有关系可能有点过火，但这种做法绝不是基督为了让人得培养所设计的方式。参与领圣餐是我们来与基督相遇、众圣徒交通的聚会，是一个圣洁的聚会。如果我们忽视、无视教会，基督所设立从教会流出的祝福最终都会渐渐失去。

<圣经>也让我们觉得，当教会荣耀基督时，教会的会员也会在生活的各个层面成为盐和光。神的国必要影响我们的家庭，影响我们生活的社区和国家。我们在这里(教会里)听到神的话之后，难道不去行在家庭里、反映在(民主选举政府官员的)投票上吗？我们不会说：“在信仰上我有(基督教的)神，在政治上我有另外一个神。”

既然圣经上应许说，基督的国度将会继续扩展，直到基督再来，那么我们就知道神对人、对社会的影响最终一定会赢得这个世界，地上各国都要成为我们主基督的国，所有其他与此相反的世界观最终都必消亡。但这并不意味着(神国的发展是)直线形的上升；它会有上、下起伏。从历史上看，今天的美国就处在一个下坡路上。然而我们必须坚信，“万军之耶和华的热心必成就这一切。”人的不信绝不能动摇神的应许；祂一定会在历史众完成祂的旨意。

三、警惕

我们应当警惕。从物质的角度上说，我们来教会是来在神的国度里。基督应许过我们，祂在我们中间——当然我们知道神是无所不在的；但在特殊的、成圣的概念上，当祂的百姓聚集在一起敬拜祂的时候，祂就在他们中间。但我们必须首先蒙重生才能从属灵上进入神的国；这就解释了从物质角度上看

“神国”的事(即神的国在历史中所发生的可见的事)和从属灵角度上看“神国”的事(即那正在发生的、那将要来的不可见的、永恒中的事)。有了这样的概念之后,我们就能更正确地理解基督关于神国度的比喻了:

47天国又好像网撒在海里,聚拢各样水族。48网既满了,人就拉上岸来;坐下,拣好的收在器具里,将不好的丢弃了。(太13:47-48)

这张网拉上来的有各种各样的东西。我们现在也可以左右看一看——谁已经被这张网给拉了进来——我们都是被神护理之工的网给带进来的。下礼拜开始讲的“登山宝训”会让我们来查验一下自己,看看我们仅仅是可见国度的成员呢,还是像耶稣所教导的,我们有“胜过法利赛人的义”。这是神在我们心里所造成、所流出的义,不是靠人败坏了的意志所产生的、仅仅是表面上的义。

在<马太福音>22:1-14里,我们读到一个在神国度里的人,但他只是外表上的。耶稣用一个婚宴的例子告诉我们,父亲为儿子准备了筵席,去请人来赴宴。很多人不愿来;父亲很生气,命令仆人出去,到大街小巷各处去撒下拖网,把他们都拉进来,结果他们都来婚礼上赴宴。读到这里,我们已经看到了国度,看到人们被网了进来参加婚宴。但这个比喻并未就此结束,因为婚宴上有人没有穿上合适的衣服。你们熟读圣经就知道,给人“穿上衣服”这个表达方式从<创世记>神给亚当、夏娃用兽皮而不是无花果叶子(做衣服),一直到<启示录>我们被基督遮盖,指的都是一件事。这个人进入了神的国,但却没有合适的衣服。父说:“把他赶出去!”耶稣教导说,这个人虽然进了神的国,但因为没有合适的衣服,就被扔进了漆黑的幽暗之中。

这对参加教会的人是何等大的警告啊!

请问:你仅仅是可见教会的成员而已呢,还是你因著神的恩典,求告基督的名,相信祂是唯一的救主,将你从罪中救出了呢?如果是,你就会承认祂在你生活中的主权。虽然我们每

天都在犯罪，都达不到祂的要求，但祂是王，祂配得我们的忠心。你是否单单相信祂？你是否被“穿上了”基督？你有在祂里面的信心吗？

从下礼拜开始，我们就要来学习耶稣关于祂的国度的那篇最有名的讲道。祂会论到此国度的特征和它百姓的特性。到时候我们就可以来一起思考，看看我们是不是神国的公民。祂会论到神国公民蒙圣灵所赐而具有的品格和他们所蒙的祝福。当我们学习“八福”的时候，会来讨论这些特殊的品格。

让我们一起祷告：

父神啊，我们切切向您祷告。我们认识到神国的荣耀，我们知道您设立了教会作为向人类表明您恩典的器皿。父啊，愿我们不再忽视您满有恩典带给我们的、将我们吸引到您面前来的神国度。父啊，您国度这可见的表彰必能完成她所要完成的任务，改变人心。父啊，愿您叫人从死里，从黑暗里活过来，求告主名而得救，进入荣耀的永恒国度，那是您从起初就为那些求告基督之名的人(预备和)提供的。我们祷告是奉基督的名，阿们！

[请执事和长老们上来，我们准备主的晚餐。]

这饼与杯可以说是这个可见国度中最大的事；擘饼喝杯是主耶稣亲自设立的(圣礼)，的确确实是你作为神国成员所履行的公民义务。让我在这里再一次提出警告：圣经清清楚楚地教导说，人若以无缺乏信心、以随随便便的态度来参与这可见的圣礼，但却与神国其他可见的事有份，就说明你在属灵的事上有了问题。这是什么意思呢？

你相信耶稣吗？你公开承认过自己的信仰没有？圣经明确地教导人应当相信、受洗。你若没有受洗表明这信心，就意味著你还不信，你还没有相信耶稣要求你做的事。因此，你就不应当参加此圣礼，因为洗礼在圣餐之前，是第一个圣礼。

你是否远离地方教会？刚才我们已讨论过，地方教会是基督在地上可见的国度。

以上的情况如果是你，那么你应当将这饼与杯传下去，不要碰。这是一个可见的表达方式，但我们知道它具有属灵的重要性。因此，你当相信耶稣，求告祂的名，相信祂是你的主、是你的救主。你也已受过洗，是基督教会的正常会员，没有受到教会的处分。孩子们，你们若已经懂事，已经在长老们面前说明你们能够思考这圣礼(的意义)，知道耶稣为我们所做的，那么我邀请你们一起来吃这饼、喝这杯，接受由此而来的祝福。

让我们一起祷告：

父神啊，我们切切祷告，求您使这饼与杯分别为圣。父啊，求您增加我们的信心，让我们好好地纪念耶稣的死——祂的死使我们得活。我们祷告是奉祂的名，阿们！

第十五讲（上） 《八福》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，所有的人至少在某种程度上具有自由，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、信仰上的况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，那么我们对自我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。但在耶稣所讲的这整篇道中，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棵健康的好树，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网闻，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，它能叫人卑而不亢，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来大。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，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。”

第十五讲（下） 《八福》 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，在这方面她的确做得非常好，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，又有加利利的犹大起来，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；是与我自已肉体的争战，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，你必须愿意参予。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！

第十六讲 《盐和光》 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领奖仪式上的明星们。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，哀恻、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？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·亨利说得对：

“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。现在他说你们这是世界的

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去，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，就好象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。”

第十七讲 《神律法的荣耀》马太福音 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。南加洲 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：“这是耶和華降罚的时候，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”但我们却又不再行割礼了，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。这是哪一条律法？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被完全被坚立。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，但因为他们的教导使他们成为小的，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。假如耶稣已经完全了律法，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，我也希望自己感觉很好。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：“**耶和華和律法全備，能苏醒人心；耶和華的法律確定，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。我偶然会把横杆设在 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，我不是，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；萬物都是你的仆役，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。”

讓我們一起禱告：

“父神啊，我們切切禱告，愿你良善、完美的律法被高舉，好叫我們在它里面看到您的公義，你的良善。看到道德標準，生活準則，成為我們言行準則。父啊，愿我們不要自欺，以為我們自己是守法的人，正如您的話清清楚楚地告訴我們，‘我們若說自己沒有犯過罪，便是以神為說謊的，他的道也就不在我們心里了’。父啊，我們若說自己沒有犯罪，是何等狂妄的自欺啊！因此我們向您禱告，隨著我們讀您的律法，不斷地尋求遵行它，它就會不斷地使我們奔向基督的十字架，奔向那義者，他所做的盡都討您的喜悅。父啊，愿我們永遠信靠他，因為他真是人类的希望。我們奉他的名禱告，阿門。”

第十八讲 《与神和好的杀人犯》马太福音 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，求您帮助我们来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，这样的经文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也不看重。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样不和谐的地方，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习惯的，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，你就是不喜欢他们，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”，他是否对你这样说了？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！”

第十九讲《犯奸淫的心》马太福音 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拌脚石，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，剜出一双，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：即二战时关键的诸曼底登陆一仗）。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, 我们必须派数以万记的年青人上前线, 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内, 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, 不然的话他就会丧失。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體呢？**”（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场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。”

第二十讲《婚姻与离婚》马太福音 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暉明的。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 i，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，无论你怎样来解释申命记 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。

即使是犯了奸淫罪，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网闻，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 we 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。”

第二十一讲 《论起誓》 马太福音 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，这句话我们拿来到处应用，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，他们也知道自已一直都遵守不好，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，就是说是；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(不准作假见证)，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，对人按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，我们在与人打交通的时候，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，图谋诡计的心，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**是真理。**’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）。你要不就说“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。”

第二十二讲《连你的左脸也转过来》马太福音

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人的生活。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，要等候耶和華，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者或执事。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、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！”

第二十四讲《积累财富在天上》马太福音 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。”

前言

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，必要得着百倍，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？耶稣对他们就好象用今天的话说，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你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，你这么做事是想让人看呢，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。”

第二十六讲《主祷文》之一 马太福音 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。等轮到我要祷告的时候，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甭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，就好像福音书中婚宴的比喻一样。那么我们在筵席上该说什么呢？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。就好像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，你们需用的这一切东西，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。

第二十七讲《主祷文》之二 马太福音 6: 9

上

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说是最不需要祷告的。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的一样。这统一的目的是将荣耀归给神。

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个礼拜要来学习的。

第二十八讲《主祷文》之三 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。我们不当把神只看作高高在上、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。也可以说他以此来俯就我们。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，就是把这杯撤去。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？况且这是在上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，后来变成涛涛洪水（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，将公义带回到这片土地上来。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！

第二十九讲《主祷文》之四 “今日赐给我们”

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，会不会感到惊呀，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**、**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，圣经里的确有过这样的例子，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。那么这是不是就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是偶然的或不确定的。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。

第三十讲 《主祷文》之五 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。古西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。万军之耶和華的热心必成就这事。**”

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“万军之耶和華的热心必成就这事”。

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。这些负债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。有一个镜头拍到他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，你往这国度的营地里张望一下，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！”。

增刊 A 《两个主》马太福音 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，原来所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，在向我们的担忧挂虑的人挑战。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？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。”

增刊 B 《看哪，一根梁木！》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座椅上，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，那么查明之后就将被这假证人处死。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骂，责备恶人的必被玷污。不要责备褻慢人，恐怕他恨你；要责备智慧人，他必爱你。”

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，因为他们在判断、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刻，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on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。**”

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！”

第三十一讲《主啊，主啊，我们不是……吗？ 马太福音 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**主流福音派**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恻的人，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。耶稣肯定了这个答案：“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，但你若是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。这是他说的！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）

第三十二讲《耶稣——灵魂的医生》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。基督徒应该有能力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。

以前我提到过扶养孩子的事。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种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：当我咽下最后的一口气的时候，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，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！”

第三十三讲 《跟从耶稣》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于耶稣呼召的回应。

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讶？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，我们再来看一下：“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價值包括在内——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，他实在实在是位可爱的人，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！”

第三十三讲《睡着了的主》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无处可藏。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好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，是这样一个事实：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，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，毫无疑问这是他最痛苦的事，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，勇士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、离开兄弟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上。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到来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，交给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

第三十六讲《哪一样更容易？》马太福音 9:

1-8

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，你若迟到就进不去了。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，来跟从我”。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，就是我对自己得救的贡献。

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，我们不得不过来问一下，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，現在他們從房頂上下來，這一定讓全屋子的人都大吃一驚。當他們聽到耶穌說：“小子，你放心吧！你的罪赦免了”之後，會不會嘀咕一下：就這句話嗎？我們大老遠的趕來，扒了房頂好不容易才進來，就為了聽這句話嗎？他不醫治了嗎？

讓我來了建議一下，當然我是無法證明的，所以請你們在講稿邊上注明那是維牧師自己的猜測：他們或許暫時感到有點失望，但是因着他們的信心，他們不會失望多久的。我說這一點不是指接下來的醫治。有信心的人很快就會認識到，耶穌認為最重要的事應該也成為他們最重要的事。他們必須在思考方式上來個大轉變。他們來這裡，想當然地認為最重要的事就是醫治。可是在耶穌看來好像最重要的事是赦罪。這倒真是我們需要好好思考一下的。假如他們真的是有信心的，我認為他們的确是有的，因為耶穌是這麼認為的，假如他們真的有耶穌說的信心，那麼他們一定會停下來問自己：“為什麼這是最重要的事？”，“為什麼他說‘你的罪赦免了’如此重要？”

我敢肯定，（當然我不一定對，但我認為是對的）他們认识到了赦罪比醫治更重要。當教會宣告赦罪的時候，（所有的教會）就象今天早上我們敬拜開始時，在眾人認罪之後所宣告的赦罪一樣，決不可被看作只是一種形式，只是教會敬拜程序中的一步。我禱告，求神叫我們永遠不可有這樣的看法、有這樣的念頭。而是讓我們停下來思考，讓我們認識到，這是何等榮耀之事。（注：改革宗教會認為這樣做是符合聖經的，是人來到這位聖經神面前應有的方式與態度。因此在改革宗教會的敬拜程序上，先是宣讀神的話，然後是每個人向神認罪、會眾一起向神認罪，緊接着就是牧師以神的話宣告赦罪。）

“你的罪被赦免了”！這就是信息，這就是拯救的最重要的信息！

現在，讓我們回到這間屋子裡來，聖經裡從來沒有說過，耶穌教導時有人聽着聽着睡着了。但有一次保羅教導時有一個人睡着了。但我講的時候你們最好不要睡着了，因為一旦跌倒了，我可沒本事象保羅那樣讓你活過來，我想，耶穌教導時，

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，目的就是为了解证明他的教导，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都知道，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，的确的确是亵渎。耶稣在医治瘫子，证明真理之前先做的是做什么？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。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。

第三十八讲《为什么我们常常禁食？》马太福音 9: 14-17

维保罗牧师 2005 年 4 月

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中大行其道。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、茴香并各样蔬菜献上十分之一，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手拉手。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不笑，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。为了更全面地认识这位神，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、禁食的目的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！”

第三十九《在基督里睡了》马太福音 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。记不记得门徒们问耶稣：“**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？“我怎样才能逃脱呢？”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、远远大于疾病本身。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，连这些嘲笑的人也都知道了。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

446---第三十九《在基督里睡了》马太福音 9：18-26

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？

第四十讲《打开眼睛、打开心门》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。记不记得后来犹大为了小弟弟便雅悯站出来所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什麼。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，他作的是什麼。

我们学习圣经也一样，要来认识神是谁，他作的是什麼。

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，于是就使出了混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。”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体升到空中，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？

第四十二讲《召集迷失的羊》马太福音 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一

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，其目的就是证实行神迹者所讲的信息，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国怜悯人、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别。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再地看到这件事，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太的事。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，至少从来没有过犹太。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。假如犹大没有这么说的话，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“谁去打个报警电话吧”。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：“请你赶快去打个电话救援！”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割。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姓。”这里的“百姓”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“百姓”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为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，你若患有心脏病需要手术，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，这是一个藉着信心得以进入的国度，是一个益人荣神的国度。

