

马太福音系列讲道 101

荒凉的宗教

马太福音 23 章 37~39 节

维保罗牧师 2007 年 12 月 9 日

翻译：甘晓春 2025 年 8 月 12 日

今天早晨的经文是马太福音 23 章 37 至 39 节，现在请听神的话语：

“耶路撒冷阿，耶路撒冷阿，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪，你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，直等到你们说，奉主名来的，是应当称颂的。”

感谢神的话语。愿天父帮助我们明白其意义，且把耶稣的话铭记在心。这是极为沉重而可怕的话语，同时充满怜悯和警告。虽然这话最先对当时听见的人说，但其实是给所有世代的提醒，免得我们陷入同样的陷阱，正如当时那些亲耳听见耶稣话语的人所陷入的。愿神赐我们智慧，坚固我们的心，帮助我们行走正直，准确相信，靠着基督祷告，阿们。

圣殿、祭司、坛、誓言、献祭……这些在旧约中记载的事，都是神亲自设立的制度。这是人所建造的结构，却也是神所命定的敬拜体

系，有圣殿、有祭司、有祭坛等。这一切都有一个明确的目的，就是彰显并预表基督的位格与工作。耶稣说：“你们查考圣经。因你们以为内中有永生。给我作见证的就是这经。”（约翰福音 5 章 39 节）

旧约和新约的经文全都是关于耶稣的。但讽刺的是，在这段经文中，那所谓的摩西律法体系、神借摩西所设立的圣约家宅，原本是为荣耀神的儿子而建立的，最终却取代了他的儿子。这个体系本应尊崇儿子，却反而自己取代了儿子。他们崇拜教会本身，或更确切地说，是他们自己在教会中的地位，而不是尊崇基督，敬拜那位教会的头和教会设立的目的。他们忘记了为何有圣殿，为何有祭司，为何坛上所献的祭物指向何处，这些，都是他们故意且方便地忘记了。

耶稣所说的那些可怜的祭司，正是肩负耶路撒冷灵性福祉的负责人。当耶稣说“耶路撒冷，耶路撒冷”，我们需要明白，这里的耶路撒冷不仅仅指一座城市，而是当时宗教生活的中心，象征着真正的宗教。耶路撒冷的属灵领袖忘记了自己只是“葡萄园的看守者”，用耶稣之前在马太福音所讲的比喻来说，他们是佃户，是管别人的产业的农夫。

他们不愿让教会属于神，不愿教会属于儿子，他们要让教会围绕自己、他们的骄傲和富足旋转。他们想要人们看重他们，资助他们，把一切都归到自己头上。上周我们看了整章马太福音，这正是耶稣所责备的。当神差遣仆人，或者用耶稣的话说，先知，去提醒这些佃户，去提醒这些应当管理别人物业的人，他们却用石头打死先知。最后，神差遣了自己的儿子去提醒他们他们的职分，他们竟杀了儿子，自以为能取代耶稣成为继承人。

当耶稣讲述那比喻时（见马太福音 21 章），他向这群罪恶的以色列牧人说明，最终这将招致神的审判。他甚至在比喻中问他们，你们觉得主人来会怎样？他们回答，主人会杀了那些恶仆。耶稣说，对了。

这个比喻的结尾在马太福音 21 章 45 节有一个特别的描写：“祭司长和法利赛人，听见他的比喻，就看出他是指着他们说的。”耶稣常常让人通过自己的口自己证明自己的罪，就像大卫王在拿单先知讲比喻时被指出自己的罪那样。耶稣用这些话让他们自己宣告定罪，明明知道是指着他们说的。

因为他们心硬顽梗，抗拒神在他们生命和服事中的清晰呼召，神的国度将被夺去，转给那些结果子的国民（马太福音 21 章 43 节），也就是新约中的教会，正如彼得前书 2 章 9 节所说的那新国度。神的国将从以色列夺去，转给一个新的国度、新的民族，这就是教会，教会要向世界彰显基督。

神确实是忍耐的神，但正如我们上周所讲，神的忍耐不是永远长存。耶稣一遍又一遍地叹息说：“耶路撒冷，耶路撒冷。”这是为他们那无望的状态哀叹，他们听过多少真理，却一次又一次地硬心拒绝。

耶稣说“我多次愿意聚集你的儿女”，我认为这不仅仅指他三年的公开服事，而是指作为永恒的神子，祂历世历代不断向他们宣告真理，但他们不断背逆先知口中的明言，背弃神的怜悯呼召。

我们要注意，有一个界限，一旦达到，神就停止那些充满爱心的警告。当人们完全明白神的作为，明白耶稣的神迹，却仍然拒绝，那

就是亵渎圣灵的罪，这样的罪是得不到赦免的。这是“不可回头”的地步。

这在旧约历代志下 36 章 15~16 节也有描述：“耶和华他们列祖的神因为爱惜自己的民和他的居所，从早起来差遣使者去警戒他们。他们却嘻笑神的使者，藐视他的言语，讥诮他的先知，以致耶和华的忿怒向他的百姓发作，无法可救。”

我最近听一位退役运动员说，他曾被教练多次邀请参加球队的圣经学习、祷告会和教会活动，起初还去，但后来厌烦了，于是直接告诉那些基督徒教练说，他是“侍奉魔鬼的”。他说这话时还笑了笑，似乎觉得很有趣。我不知道他说这话是否只是为了效果，但显然，确实有“不可回头”的地步。

我们在罗马书 1 章也看到类似的描述，他们不断拒绝神，神便任凭他们随从败坏的心，正如经上所说：“神就任凭他们放纵可羞耻的情欲。”（罗马书 1 章 26 节）当神放手让人任意妄为时，这或许是世上最严厉的审判。

想想看，作为父母，圣经说愚昧是孩童心中所结的果子（箴言 22 章 15 节）。如果我放任我的孩子随心所欲，没有任何约束，那是多么邪恶，多么险恶的事。我们对待孩子应如此，但我们更应当如此对待整个人类。

当神的心意显明，而神说“好吧，你想这样做，就随你心意去行”，这就是神的审判。显然，不论是个人，还是由个人组成的各种团体，都存在一个“不可回头”的临界点。以古代来说，常用一个城

来代表一个社群。比如说，古罗马指的是一个城，而不是整个意大利。经文中提到的“耶路撒冷”，也代表了一个宗教共同体。这不仅仅是指个人，更多是指由这些个人组成的社区，甚至是教会、民族、家族。

旧约中我们看到类似的例子，神对以色列说：“去把他们都灭绝吧”，这不是神无情，而是因为他们已经到了无法挽回的地步，事情只会越来越糟。诺亚时代的洪水毁灭了整个世界，耶路撒冷作为宗教共同体，也已到了没有补救之路，必须接受审判的地步。

耶稣把耶路撒冷定义为“杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人”。这句话的语法是现在进行时，不是过去式，也不是偶发事件，而是他们持续不断的行为。这本质上说明了他们的身份和本性，“你们就是那些杀害先知的人，是那些用石头打死奉差遣之人的”。

朋友们，我必须告诉你们，当你读到耶稣在新约某些章节的说话时，他的形象和你在基督教书店海报上看到的那位留着长发、肤色黝黑、眼睛蓝蓝、亲切地抚摸小狗的耶稣，有很大不同。他的言语严厉，甚至让人觉得不那么温柔。但请注意，耶稣并没有忘记他的怜悯。正如这福音中他早先说过的：“**压伤的芦苇，他不折断。将残的灯火，他不吹灭。**”（马太福音 12 章 20 节）这意味着他不会轻易放弃软弱挣扎的人，不会随意撇下他们。

耶路撒冷的治理者并不是那些渴望公义、怜悯和信实，努力与自己软弱肉体争战的人。我们都希望自己是这样的人，努力行义却挣扎失败，靠着神的恩典一天天拔自己出困境。耶稣也不会对这样的人失

望，更不会用脚踩他们的脸。

但当人们故意地，我要引用撒迦利亚书 7 章 11~12 节的经文，“他们却不肯听从，扭转肩头，塞耳不听。使心硬如金钢石，不听律法，和万军之耶和华用灵藉从前的先知所说的话”，这时，神就大发烈怒。那是因为神的话语已经降临、清楚明白，但他们却故意置若罔闻，一副“说吧说吧，我不听，我要随自己的心意行”的态度。

从我牧养的经验来说，我们要时刻警醒，抵挡或压制神的先知话语的人是极其危险的。先知就是神的代言人，他们传讲神的心意，告诉人神的计划和心思。耶稣时代那些杀害先知的人，正是不愿听见真理的人。

今天，敌人依然狡猾且无情，在某些地方，神的话语依旧被剑杀害。敌人控制环境，当有人传讲神的话，他仍可能遭遇杀身之祸。但敌人也善于用更隐秘的方式阻碍真理。

我有一位牧师朋友，他的神学认识日益增长，讲道既温暖又挑战人，荣耀神。但他教会里的某些会众却担忧，说他“太神学化”，担心教义让人分裂。他们说：“我们爱你，但你变得太理论化了。”你觉得彼得、保罗、雅各或耶稣会怎么回应？我太太说：“退后吧，撒但！”我也同意。

几周前我们谈过约翰二书 9 节：“**凡越过基督的教训，不常守着的，就没有神。常守这教训的，就有父又有子。**”拒绝教义的人，其实是拒绝神的话。教义只不过是“教导”的意思，反对教义等于反对神的教导。

我曾听一场讲道，讲员说：“让我们先学会爱与怜悯，再谈教义。”我当时想，什么时候我们才能完全掌握爱与怜悯？爱与怜悯本身不也是教义吗？如果说“先不管教义”，那本身就是一个自我矛盾的教义，是谬论。

虽然圣经时代或许没有现代意义上的“先知”，但神的先知话语依然保存在圣经中，必须在教会中宣讲。耶稣既坚决又柔情地对神的百姓说话，祂一再想把这叛逆的百姓纳入祂的保护和看顾，就如母鸡聚集小鸡一样。

这种比喻在圣经多处出现，比如路得记 2 章 12 节，“**你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐**”，我们今天的敬拜呼召也用到了这个意象。每次看到这种比喻，都是用在神身上，耶稣也用在自己身上，足见基督的神性。

这段马太福音 23 章 37 至 39 节，也是神主权和耶稣神性的争议焦点之一。很多人用它来反对神的主权，或者质疑耶稣的神性。争论大致是这样的：如果耶稣想拯救他们，既然神拥有拣选和救赎的权柄，为何祂的旨意会被阻碍？耶稣说：“我多次想要聚集你们，但你们不肯。”是不是说明神的计划没有完全实现？

这样的观点往往忽视了圣经中大量论述神主权、拣选和掌管万物的经文，也混淆了神的外在呼召和内在呼召之间的区别。

如果你愿意，我们可以在问答时间进一步探讨这个神学问题。但我觉得此处不提，反而有欠缺。

传道人宣讲，呼吁众人归向基督，这是理所当然的。作为牧师，

我的责任就是让每一个走进教堂的人都明白自己是罪人，需要救主。我们一开始就教导大家认识罪的本质，知道救恩的需要。然而，只有那些经历了所谓“内在有效呼召”的人，才会真正回应福音。

有人问我：“你传道，是不是会呼召这些人归向主？”我回答：“当然会。”那是福音的核心。有人担心我作为加尔文主义者（如果你不知道加尔文主义是什么，问答时间我可以详细说明），会不会因为相信神的拣选和预定，而不去传福音或祷告。他们以为加尔文主义者不传福音、不呼召人悔改，但事实恰恰相反。

我会传讲福音，告诉人们应当呼求主的名，应当悔改，相信耶稣。加尔文主义在于我明白，唯有神的恩典，内里动工，改变那顽固的心，人才会回应。正如那位女士在电话中说：“我相信这点。”我回答：“欢迎进入宗教改革的真理。”外在的呼召是神对所有人的邀请，但内在的呼召是圣灵将刚硬的心变为柔软的心，这是神恩典的作为。

神确实外在呼召所有人，却不必然内在呼召所有人。朋友们，我们必须认清这一点，这是全部教义的关键。某些事情必须留给神，隐藏在永恒的密室中。有些人甚至质问说：如果神只带来了外在的呼召，却没有内在呼召，那岂不是不真诚？那耶稣岂不是不知道人们会回应吗？这样救恩岂不成了虚假的邀约？

事实上，耶稣早已知道人们不会回应。正如这章 34 节所示，这可远非儿童主日学的内容。当我写这段时，觉得非常复杂，所以我在笔记中写道：“这很令人困惑，我们以后还可以细说，但现在不谈。”

眼下我们能说的是，耶稣温柔地呼召罪人来跟随他。福音充满了

关怀，正如加尔文所说的“母性的慈爱”。圣经也教导人对自己的罪负责，无论我们如何理解神的主权，耶稣在此所展现的仁慈，更加凸显了那些骇人听闻的罪人拒绝真理的罪恶，以及他们对传讲者的攻击。圣经称传讲福音的人“脚上的鞋是美好的”，因为他们传讲和平的福音。

你看耶稣，正如我之前说的，有时他严厉，有时又极其温柔。昨天我与一位女士谈论传福音的方式。她所在的教会用的是一种我并不完全赞同的机械式传福音方式：带着小册子，按步骤完成一次又一次的传讲。但耶稣并不是这样。

当耶稣面对因罪受伤的人，那些像被打伤的肉或将灭的灯芯时，他极其温柔地说：“你的罪赦了。”而当耶稣面对那些自以为义的人时，态度完全不同。

我们祷告，求神赐智慧，让我们能辨识自己所处的境地。避免像摩西那样发怒击打磐石，而只是被召唤时说话。传福音有时需要坚决，带出审判的威胁，如耶稣在这里所显现的；有时则如母亲般温柔，伸手召唤受保护的小鸟到翅膀下寻求温暖和安慰。

我们也应当体认，神的恩慈表现在将福音告诉我们，无论我们是否接受，这本身就是神的恩慈。这知识要么成为我们得荣耀的恩典之器，要么成为控告我们的证据。正如保罗所说，是生命的香气，或是死亡的气味。

希伯来书说，人干犯摩西的律法，凭两三个见证人，尚且不得怜恤而死。何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，

又褻慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢？这正是当时情况：他们是神圣洁的子民，却褻渎了神的儿子，侮辱了那血之约。

律法要求两三个见证人，我们的福音信息清楚明白，远比两三个见证人更有力。这告诉我们，听见基督的话语，我们知道是真实的，是显明给我们的，不是主观判断。耶稣说：“我的话足以定你们罪于审判日。”

愿神赦免我们，免得我们效法他们的悖逆。虽然新约教会取代了旧约的以色列，但恩典仍存，审判的威胁依旧。以色列民虽多在悖逆，但并非全然如此。保罗教导说，如果他们不持续不信，仍可被接纳归回，如同许多旧约以色列人后来成为早期教会的一员。

保罗也教导外邦信徒若不持续信仰，也会被割断。因此，耶稣在这里的警告，某种意义上对所有时代的教会都有警戒作用。教会可能会变得荒凉，这对各代教会来说都是需要警惕的警告。

希望你明白我的意思。愿神保守，绝不要让耶稣对我们的教会说：“你们这厌弃先知的人啊……”天哪，我们不要成为那样的教会。即使不是杀害先知，我们也不要像现在有些教会那样，抛弃圣经，拒绝神的话语。我们知道，在当今社会中，有些教派对神的话语极尽藐视，以致已不可辨认为基督教了。

打开报纸，看看社会上的教派，许多“教会”根本不在乎神的话语，先知早已被逐出。这里所说的“先知”就是神的话语。这个警告适用于各时代的教会。

同时，这警告也有其独特的历史意义。38 节说：“看哪，你们的家成为荒场，留给你们。”耶路撒冷作为宗教共同体，成了属灵的旷野。耶稣称之为“你们的家”，而非“神的家”。现代教会当注意，教会不是人的教会，而是神的教会。教会的首要使命不是为了人的福祉，而是为神的荣耀。若教会荣耀神，信徒为此追求神的国和义，其它一切都必加添给他们。

每主日早晨，我为你们祷告，愿你们在教会中得到造就、挑战 and 安慰，但最重要的是，愿我所讲的都荣耀神。不是敷衍，而是真诚的祷告。如果我的讲道荣耀神，你们就真正得益。

旧约的教会已经悖逆到不可回头的地步，曾经被神分别为圣，作为祂荣耀的外在彰显，如今却荒凉无助。这旧约时代的旧约教会，拥有至圣所、施恩座和祭司的献祭，一切都预表了人的唯一盼望，生命与平安都在基督里。但如今，昔日承载救赎之义的耶路撒冷，已变为荒凉之地，完全失去了救赎的实质内容。耶稣多次提及但以理书中所说的“那叫人心中憎恶的可憎之物”，这“可憎之物”将成为耶稣门徒辨认的信号，预示着他们要离开犹太地，逃往山上以躲避即将降临的审判。那审判必定降临，因这荒凉的背后必有可憎之物。

我们将在第 24 章详细讨论这段预言。耶稣所说“看到这事，就当逃到山上去”的话，是当时门徒能够理解并采取行动的独特历史情境。如今我们已不在犹太地，也无法按那时的方式逃离，这段话的历史意义极其独特。

那些拒绝活基督的教会，终将成为荒凉之地。天堂对那些仍参与

其中的人关闭，而他们所影响的周边文化与国家，最终滑向残暴与压迫，招致神的审判。这种情况早已发生过：教会变得不敬虔，文化堕落，两者皆亡。那些拒绝顺服神的人必然受制于人，结果十分可怕。

在此，我们应当感谢神的审判。或许你未曾如此想过，甚至不曾祷告神降审判，但我曾亲历这样的时刻：在某些宗教场合听见令人震惊的话语，我唯有祈求：“神啊，要么使他们悔改，要么施行审判，千万别让这事继续下去。”也许这因我为人父母，想到这将如何影响下一代。

哈巴谷书中神敬虔之人的心声，正是我们的心声。哈巴谷哭诉：“耶和华阿，我呼求你，你不应允，要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救。你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？毁灭和强暴在我面前。又起了争端和相斗的事。因此律法放松，公理也不显明。恶人围困义人。所以公理显然颠倒。”这画面多么熟悉！恶人围困义人，歪曲审判横行。神对哈巴谷回应：“你们要向列国中观看，大大惊奇。因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。”审判终将来临。朋友们，神的审判远比恶人的得势要好得多。

当教会冷淡，文化必随之冷淡。我们的文化还能剩下什么呢？前些日子，我与邻近教会的长老聚会，一位长老说了句意味深长的话：“我们不该想‘教会需要文化’，而是该想‘文化需要教会’。文化需要你们，需要你们带来的信息，要你们作盐作光。”

我前几天晨跑时遇见几个多年熟识的朋友，其中一人说：“保罗

就像我们这儿的牧师，挺不错的。”我心想，或许我就是他们的唯一盼望，我是那个带来信息的人。如果我不传这信息，谁来传？当教会冷淡，文化也冷淡，最终必致神的审判降临。但最可取的是忠心。最后，耶稣对这悖逆不化的国民说：“你们必不再见我，直等到你们说，‘奉主名来的是应当称颂的！’”这话是耶稣对他们的最后告别。

有人解读这话指的是耶稣将来再来，建立千禧年国度。我却持不同观点，因我相信耶稣已开始掌权，祂已是万王之王、万主之主。圣经表明，这权柄是在祂复活时成就的，祂接过了大卫的宝座。

那么，这句话是什么意思？耶稣说：“你们不见我，直到你们说‘奉主名来的是应当称颂的！’”这句话早在第 21 章的荣耀进入耶路撒冷时已成为群众的呼声：“和散那！奉主名来的是应当称颂的！”耶路撒冷人将会反复喊出这句话，但正如加尔文所指出的，当他们真心说这话时已为时过晚。

圣经中也有类似先例。耶稣被钉十字架时，百夫长见到地震、磐石崩裂、死人复活，便认罪说：“这真是神的儿子。”然而，这并不代表他得救，保罗教导说，所有膝盖都要跪拜，口都要认耶稣基督为主，包括阴间的恶魔，但这不等于他们都有救恩。连恶魔都称呼耶稣为神的儿子，但他们并非信徒。

当时许多以色列人将见证神对耶路撒冷的审判，这审判将在一代人之内临到。此事标志旧约的终结与神国度大有能力的全面彰显的开始（参见马可福音 9 章 1 节）。

大祭司该亚法曾让耶稣起誓，问祂是否为基督，是神的儿子。耶

稣回答，正如你说的；只是我要告诉你们，将来你们要看见人子坐在能力的右边，驾云降临。这话的背景，是即将来临的审判，正是这审判让“奉主名来的是应当称颂的”这话语的真理被众人彻底明白，尽管他们是在宣告自己的审判。

无论你是否认同，我给所有人最后的挑战是：不要拥有魔鬼那样的信仰，也不要像悖逆者那样信仰，免得我们的言语成为控告自己的证据。愿我们口中所出，都是发自内心的信心告白。

让我们祷告：

父神，我们敬畏你的审判，祈求你让我们认识你是一位公义的神，绝不放过有罪之人。我们因你儿子的代赎得蒙赦免，不是因为你忽略了罪，而是你将忿怒倾倒在他的身上。求你使我们常常呼求他的名，认定耶稣基督是万王之王，万主之主，是世人的救主。

奉他的名祷告，阿们。