

马太福音系列讲道 44

将要来的那一位

马太福音 11 章 1~6 节

维保罗牧师 2005 年 10 月 16 日

翻译：甘晓春 2025 年 2 月 21 日

我们今天早上的经文是马太福音 11 章 1 至 6 节。

“耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道教训人。约翰在监里听见基督所作的事，就打发两个门徒去，问他说，那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？耶稣回答说，你们去，把所听见所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见。死人复活，穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。”

天父，我们祈求你赐给我们智慧，使我们能明白你的荣耀、你的约、你的应许，以及通过耶稣基督所成就的得胜。帮助我们理解这些话语，这由你圣灵所启示的信息。天父，愿同一位圣灵赐给我们智慧，使我们能明白眼前通过基督所传达的奇妙信息。阿们。

第一节说，当耶稣吩咐完十二个门徒以后，就从那里去走遍各城，教导人，并传讲福音。回想一下，第十章记载了耶稣差遣门徒去以色列各城传道，并给了他们行军的指令、鼓励、警告，以及各样需要的教导。

然而，门徒的工作起点，并不意味着耶稣的工作就此结束。他们不是取代耶稣的人。耶稣不是那种把任务分派完就去退休的人。基督的工作没有休息的时刻。他下达了出发的命令之后，自己也进入各城，亲自教导、传讲，并全力投入其中。

我们在这里看到，耶稣并不是说：“我差你们出去，我自己去休息一下。”他差遣门徒出去，然后自己去教导和传讲。他教导，他传讲。这种模式贯穿马太福音，贯穿整个福音书，也贯穿新约：教导与传讲。去教导，去传讲。

不要以为在一世纪没有更具娱乐性的传播方式。那时有大量音乐剧和戏剧，它们在文化上更吸引人、更有娱乐性。想想那个时代的人去观看大竞技场，去集市，观看各种表演。教会为什么不模仿世界的方式来吸引人呢？可是，耶稣、施洗约翰、保罗都没有那样做。他们坚持教导和传讲。保罗甚至吩咐提摩太也要这样做。

这是一个永恒的教训：作为牧者、长老，我们的责任就是教导与传讲。对于信徒而言，上帝带给你恩典和养育你灵命的途径，就是通过教导与传讲。这不应该为了追求更短小、娱乐性更强的“吸引眼球”的方式而放弃。我们必须认真思考，理解所听到的信息。教导，传讲。

教学与传讲有什么区别呢？教学是解释圣经中荣耀的真理，让人理解其内容。你是否知道事实？你是否明白？你是否领会？传讲则是宣告和呼告：我所教导的真理对你的生命有要求。

想象一下古时的城镇宣告者，拿着卷轴，高声宣布国王的新律法。教师会解释法律的含义，而宣讲者则告诉你：“这条律法与你的生活

息息相关。”如果律法要求你行善或禁行某事，你必须顺服。传讲使人无法冷漠旁观，它不仅是学术性的。作为传讲者，我的职责是确保你明白所说的话对你的生命有直接影响。

耶稣同时做了两件事：教导和传讲。他阐明真理，也让人明白这些真理对生命的要求。

接下来，我们看经文第 2、3 节：约翰在监里听见基督所做的是，就打发两个门徒去问他说：你就是那要来的，还是我们当等候别人呢？

这很有意思。约翰在监里，却提出这样的问题：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”约翰不是已经宣告耶稣是“神的羔羊，除去世人罪孽的”吗？不是已经说过“他必须兴旺，我必须衰微”吗？不是已经说过：“我本不配给你施洗，你才当给我施洗”吗？似乎约翰已经知道耶稣是谁。那么这里的问题是什么？

约翰入狱，是因为他公开谴责希律的不法婚姻。希律娶了他的兄弟妻子，这是非法婚姻，约翰因此被囚，甚至面临被斩首的危险。约翰被关在的监狱是黑暗、潮湿、阴冷、可怕的地方，人们甚至在栏杆上留下指纹，因为囚犯只能短暂地靠栏杆支撑自己。环境极其恶劣。

那么，约翰在此提出的问题本质上是什么呢？他为什么要派门徒去问耶稣，是不是那要来的弥赛亚，还是应当等候别人？“那要来的”指的就是那位上帝早在创世记第三章便应许的后裔，通过这位后裔，耶稣，人类将得到拯救。那要来的，就是弥赛亚，受膏者，救主。

这是旧约的信息。因此约翰问：他就是那要来的，还是我们当等候别人？但是，为什么他会提出这样的问题呢？约翰内心到底发生了

什么，使他在宣告耶稣的荣耀之后，还会有这样的疑问呢？

老实说，我不知道确切答案。如果你们也不知道，那就不知道。我不会妄下结论，因为我无法绝对确定答案。也许在问答环节中，有人会给出比我更好的解释。不过，我可以分享一些可能的原因，并说明我认为最合理的解释。

首先，或许约翰被囚禁的环境动摇了他的信心。这是我读这段经文时的第一反应。他被关在监里，毕竟他只是人，会想：“哎呀，情况竟然这么糟，我原以为作门徒会比这更好。”或许他在怀疑：“他真的是基督吗？”不过，我不认为这是最佳解释，我有两个理由。

第一个理由是耶稣在本章后面对约翰所作的见证。耶稣对施洗约翰的评价非常高，让我觉得约翰的信心并没有动摇。从圣经的记载来看，约翰不是那种在信仰上轻易动摇的人。

第二个理由是，如果约翰真的怀疑耶稣，他为什么要派人去问耶稣呢？显然耶稣自己已经就是那位弥赛亚。那么，约翰为何还要问耶稣是否是“那要来的”呢？这就像我看到丹·兰普金斯，我心里觉得不确定：“嗯，他真的是丹·兰普金斯吗？我去问问他吧。”但是约翰不是怀疑耶稣身份的人，所以他的提问有其深意。

其次，或许约翰误解了约的应许与祝福的性质。他可能把对弥赛亚的第一次降临抱有的期望，与第二次降临的应许混为一谈。有人会说，约翰误解了弥赛亚降临时的情況，因为在旧约中，弥赛亚的应许包括：“被掳的人必得释放”（以赛亚书 61 章），然而约翰自己却身处监狱，他可能心想：“如果他是弥赛亚，我为什么还被囚禁？这

些应许什么时候才能应验？”

旧约中关于弥赛亚的“后裔”的祝福是全地性的、政治性的，覆盖整个世界。例如耶稣后来比喻天国像撒在地上的芥菜种，虽然起初微小，但最终长成参天大树，影响全地（但以理书中也有类似比喻）。约翰在狱中思考：“如果这块磐石击碎世界，神的公义要充满全地，那我为什么还在囚牢中？”显然，他并没有完全理解神应许的时间与方式。

我只能用“令人好奇”来形容那些自认为比施洗约翰、耶稣或保罗更懂圣经的人。有一次，我在天主教教堂主持婚礼，与神父讨论末世论，他断言保罗搞错了，以为耶稣会在他一代人就再来。很有意思，他承认约翰也“犯了错”，需要在神学上被“修正”。

然而，我认为约翰并没有在神学上理解错误。他的疑问可能是为了门徒的益处。约翰既是教师也是传讲者，他关心自己的追随者。早在马太福音 9 章，就提到约翰的门徒开始与法利赛人交往，这让约翰担忧。他可能心想：“我的门徒需要直接去找主，确认他就是那要来的。”因此，他派门徒去问耶稣：“你就是那要来的，还是我们当等候别人？”

根据路加福音的记载，门徒提出问题后，耶稣并没有立即口头回答，而是先行神迹，然后再让门徒去告诉约翰。他说：“你们去，把所听见所看见的事告诉约翰：盲人看见，瘸子行走，麻风病人得洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。”

你看，耶稣不仅回答问题，还让门徒见证并传递神迹。他没有直

接说“我是那要来的”，而是通过行动和所成就的事告诉他们：“你们去告诉约翰，你们所看所听的一切。”这是一种极具力量的回应，如果门徒亲眼见证了这一切，又怎么可能忽视其重要性呢？

正如我们在教会开场时读的以赛亚书 61 章，耶稣所行的神迹几乎逐字应验了经文：聋子听见，瘸子行走，死人复活，穷人有福音传给他们。如果约翰和门徒不熟悉经文，就无法理解耶稣的回答所蕴含的意义。

如果不熟悉以赛亚书，门徒根本无法理解耶稣回答的问题，也无法明白“是的，我就是那要来的”意味着什么。那要来的长什么样？会做什么？耶稣说：“这是他将要做的。”然后他自己就去做了，这就是对问题的答案。

这里还涉及一个需要讨论的问题，那就是神迹的意义。如果你在这教会多年，你可能听过我以前谈过这个话题，我今天再讲一次。为什么会有神迹？我说的神迹是指那些具有权威性的超自然事件，由执行者亲手完成，甚至不需要祷告就能发生。比如彼得所行的神迹：

“银子和金子我都没有，但我所拥有的，奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”他并不是只是为病人祷告，而是凭权柄直接命令病人行走。他有权柄医治那个人。保罗也有权柄使死人复活。

这里并不是否定我们应当为人祷告，祈求神医治。有效的祷告可以成就许多事，我们当然应当祷告。但我今天谈论的，是那些具有权威性的神迹：面对法老说“照我说的去做，否则必发生”那种权威性的神迹。为什么圣经中会记载这些？因为我们需要明确的证据。耶稣

行神迹，是为了表明他就是那要来的弥赛亚。这不是说他没有怜悯，或者他所医治的人只是作教材，我们稍后会讲到。但当约翰问“你是那要来的么？”时，耶稣用神迹回答：“看，这就是那要来的所作所为。”

神迹不仅证实耶稣是弥赛亚，也表明行神迹的人是神的先知。这可以追溯到摩西。当摩西犹豫，神说：“把手放入衣服，再拿出来，手变白，放回又恢复。”扔杖变蛇，再恢复成杖。神通过神迹让以色列人知道，摩西是神所差遣的。我们在耶稣身上也看到这一点，保罗和巴拿巴在传道时，神也藉着神迹作证（使徒行传 14 章）。马太福音也记载耶稣医治屋顶上人下来的病人，显明他有赦罪的权柄：“我说，你起来，拿你的褥子走。”希伯来书也记载神藉各种神迹确认他的作为。

第一，神迹的目的是确认耶稣是那要来的弥赛亚。第二，神迹显示行神迹者确实是神的先知。第三，耶稣和使徒所行的神迹彰显了神约的应许本质。神迹表明神有怜悯，医治病人彰显神的爱。神的本性是拯救，是救主。神迹让我们理解，神的爱和能力可以胜过罪与死。耶稣医治病人、使死人复活，这表明他有权柄掌握生命的终极问题。

例如，上周我探访一位病人，他隔日去世。我心里仍抓住这个信念：耶稣能使人复活，这对我生命有盼望。我还想补充一点，关于神迹、奇事如何成为神约的教材。马太福音 8 章记载，耶稣医治许多被鬼附身的人、病人、死人，他医治所有带到他面前的人。马太告诉我们，这些医治应验了以赛亚书 53 章：“他担当我们的软弱，背负我们的疾病。”

仔细理解，以赛亚书 53 章虽然提到疾病，但疾病代表的根源是罪。经文最后说：“他担当了许多人的罪，为过犯代求。”彼得也说，他担当了我们的罪在十字架上。以赛亚 53 章讲的，是基督在十字架上洗净我们的罪。

马太强调的重点是：医治是耶稣身份的标志，是对他所说之言的确认，也是他对百姓的爱和权柄的教材。如果耶稣能医治，他也能拯救；如果能使人从死里复活，他也有权柄战胜第二次死。耶稣胜过一切疾病、贫穷、痛苦、悲伤、苦难与死亡。

举个例子，我在医院遇见一位老朋友，她的儿子曾在我青少年团契中，现在已成为牧师。她开玩笑说：“你把他从死里复活了。”我回应：“是的，这已经发生。”她明白我指的是什么：耶稣使人复活，这就是重点。不是说拉撒路复活后又死了，福音关乎延长生命或婚姻幸福，福音关乎永生。

如果约翰有所怀疑，他会明白福音的信息并不在于地上的安逸，而在于永恒的生命。我们应当信靠神，祈求医治和恢复，但不应将耶稣和使徒所行的超自然、权威性的神迹视为历史常态。

有些讲道通过电台传播，会有人说：“看吧，这个教会没奇迹发生，是因为牧师不信神迹。”我认为这种教义误导人，让信徒追求神迹作为奖励，而忽略了福音真正的信息。

最终，许多人因此感到灰心丧志，甚至会责怪自己。今天早晨在另一场聚会中，我显然讲了同样的讲道。一位年轻人走上前来，他是在神召会长大的。我不是在针对神召会，或者我们基督教弟兄姐妹中

的任何宗派，我要说的是，这是一种有害的教义。他告诉我，他有一位女性亲属，身患绝症癌症，而她的父亲或祖父是一位神召会牧师，他却说：“你得癌症是因为你信心不足。”

你想想，这是多么有害的教导。如果我们教会中没有神迹发生，仅仅因为牧师或者信徒的信心问题，那就把神迹的起源完全归结于人为的虔诚行为，试图让神照我们的意志行事。我认为这是危险、破坏性的教导，我们必须清楚意识到，这不是圣经的教导。错误地读经，以为历史上只要有足够的信心，耶稣就会医治所有人，或者如同保罗和西拉被囚时，地震开了监狱，都是对经文的误解。

看看约翰的处境，他在监狱里，出不来，他也不算年老，三十四五岁而已。难道是他信心不足吗？约翰有什么问题吗？不然的话，后续章节耶稣就不会对他有如此高的评价。约翰即将面临死亡，但他心中明白有更伟大的拯救，“看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的羔羊”，这是他看见耶稣时所发出的歌声。约翰或许已经像后来的保罗一样明白：即便个人无法逃避肉身的痛苦和死亡，神的恩典仍足够。保罗在哥林多后书 12 章 8、9 节提到，他为自己的某种苦难祈求除去，主却回应：“我的恩典够你用的，因为我的能力在人的软弱上显得完全。”

有趣的问题是：如果保罗能使死人复活，为何他不能医治自己的痛苦呢？因为基督的事工、神恩约的核心，并不在于医疗、社会、政治或经济。虽然从末世论角度，它会带来这些方面的正面影响，但神恩约的核心是救赎，上帝拯救人类。人的最高目标是荣耀上帝，神为荣耀自己的名所做的第一件事，就是差遣圣子为罪人而死，使我们得

永生。这才是基督教事工的核心，福音的信息。如果你读福音书却没有抓住这个重点，我敢说，你理解得偏离了福音。

福音不是让我们躲避哀伤或死亡，这不可能，每个人的日历上都写着死亡，这是现实。福音告诉我们的是，我们可以逃脱“第二次死亡”。最近我们失去了许多朋友，福音的信息是：当他们在地上闭上眼睛时，在天上便睁开了眼睛；他们在地上的最后一口气，是在天堂的第一口气的开始。

基督信仰属于那些因恩典，像大卫一样承认：“我们的肉体毫无健康，我们的骨头也因罪孽而无力。”我们承认自己的罪重如山，无法承受，因此仰望那要来的救主，他担当我们的悲伤，背负我们的痛苦，为我们的过犯受鞭伤，担当众人的罪。

耶稣说：“那不因我跌倒的人有福了。”在信靠将来的救主时，这话何等确凿、何等有福！真正的耶稣可能成为宗教的绊脚石。他来不是为了配合人类自认为圣洁的宗教世界观，而是打破这些虚妄的自义。耶稣的出现让那些依靠自己义行的人绊倒。凡自以为可以凭行为称义的人，耶稣就像一把斧子，直接击中他们，结果许多人因他而跌倒、离开。

然而，当有人面对耶稣，却不轻慢神，不拒绝神所应许的奇妙福分，他是何等有福！有智慧辨别谎言，有眼睛和恩典看见真理的朋友，这并不容易。这是一项与人性抗争的任务，完全依赖于神的恩慈。而这种恩慈造就了那些即便身陷囹圄，也仍在监狱中赞美神的基督徒。