

大卫·特纳博士，马太福音

讲座5B - 马太福音 11-12：耶稣被拒绝和圣灵被诽谤

大家好。我是大卫·特纳。这是第5B讲，马太福音11章和12章，耶稣被拒绝，圣灵被诽谤。

这次讲课，我们把马太福音11章和12章的内容讲得相当透彻，希望大家能够好好消化。我会让你们阅读补充材料第25页，马太福音11章1节至12章50节的材料分析第一部分。你们自己去看看吧。

我们将从马太福音11章1至6节中施洗约翰的问题开始。有趣的是，马太福音11章1节只提到耶稣亲自出去传道，教导门徒。马太福音既没有提到耶稣差遣门徒，也没有提到他们后来回来跟随耶稣，尽管在12章1节及之后，他们又回到耶稣那里。显然，马太福音没有叙述门徒的使命或他们回到耶稣那里，因为他的写作目的集中在耶稣以及耶稣对门徒和建立在门徒身上的教会的教导上。

约翰在11:2和3中提出的问题，本质上是关于耶稣是怎样的弥赛亚。它聚焦于耶稣的作为，而马太福音自公元423年以来就一直强调这一点。马太福音表明，人们对这些作为的回应褒贬不一（4:25、7:28、8:1，以及18:9、8和33）。

大众的赞誉与犹太领袖日益增长的反对形成了对比（5:20、7:29、9:3、11和34）。因此，约翰关于耶稣是否是即将到来的弥赛亚的问题，对马太福音的读者来说至关重要。虽然约翰的疑虑常常被淡化，但我们应该充分重视。

虽然约翰有充分的理由相信耶稣在3:13至17节中，但他被囚禁了12年，以及国度降临似乎迟延，这不可避免地打击了他的信心。耶稣对约翰的回答，使他重新专注于旧约救恩应许的应验，而不是审判的应许。不仅是约翰，所有专注于耶稣弥赛亚作为的人都将蒙福，因为他们不会失去信心。

11:6。约翰的疑惑以及耶稣处理这些疑惑的方式，为所有门徒树立了榜样。戴维斯和艾利森在他们的注释中指出，马太福音11:1至6节是对马太福音4至10章全部内容的诠释。耶稣确实是约翰所宣告的那位要来的那一位。

耶稣的言行将上帝的救赎法则应用于人类的罪恶和苦难，应验了以赛亚的预言。但是，如果连像约翰这样伟大的人都对此表示怀疑，那么耶稣的其他追随者，无论古今，又会如何呢？他们也必须专注于耶稣弥赛亚的言行，因为随着马太福音的叙述展开，反对的声音只会越来越强烈。如果耶稣的追随者专注于上帝对罪的审判迟延，怀疑就会产生。

但他们的焦点必须放在救恩的存在上，而不是审判的缺失上。比较彼得在彼得后书3:8、9和15节所说的话。现在我们来查看马太福音11章7至19节，耶稣在那里谈到施洗约翰的伟大。

尽管约翰在11章至6章中有所疑虑，但他不应被视为一个软弱、优柔寡断的人。显然，恰恰相反，世上没有比他更伟大的人，也没有比玛拉基书3章1节中提到的那位更伟大的先知，他为弥赛亚预备了道路。约翰也生活在一个伟大的时代，正处于先知时代末期的关键时刻。

但他在耶稣受死、埋葬和复活，开启新约之前殉道。比较26:28。约翰的传道工作预示着天国的强势推进，但他自己却成了攻击天国的暴徒的牺牲品。

他的角色与以利亚相似。比较11:11至15。约翰和耶稣的生活方式截然相反，不被他们同时代邪恶的人所接受（11:16至19）。

哈格纳是这样说的。约翰太神圣了。耶稣不够神圣。

但最终，或许被化身为智慧的耶稣，将因他的行为得到证明（11:19）。马太福音11:7至19为马太福音12章中对耶稣的公然诽谤埋下了伏笔。好了，对11:7至19的分析到此为止。

这里约翰和以利亚的神学问题又如何呢？耶稣郑重地说过，凡有耳可听的人都应该聆听并理解，这番话强调了理解他在11:14和15中将施洗约翰与以利亚联系起来的重要性。这些话引发了大量的讨论。初读玛拉基书4:5和6，似乎预示着先知以利亚将来会重返人间，宣告主的日子即将到来。

玛拉基书4:5和6的字面意思可以从约翰福音1:21和马太福音16:14、17:10、27:47、49看出。耶稣本人似乎在马太福音17:11中肯定了以利亚未来的角色。有些人认为，马太福音，对不起，玛拉基书4:5和6的字面意思终将应验。

但如果约翰被称为以利亚，那又意味着什么呢？在其他经文中，约翰一方面否认自己是以利亚（约翰福音1:21），但另一方面，又说他以以利亚的精神和能力服侍（路加福音1:17），这或许会让读者想起列王纪下2:9至15中以利沙接替以利亚的方式。约翰并非以利亚重生，但他扮演的角色与以利亚相似。可悲的是，他的同时代人大多不愿接受这一点。

11:14，比较21:32。以利亚是否真的会回来应验玛拉基书4章5和6节的预言，这仍是一个悬而未决的问题。现在我们必须赶紧翻到约翰福音11章20至24节，对耶稣向那些接受过他事工的城市所宣告的严肃灾祸作一些评论。或者我应该说，那些没有接受他事工的城市。

11:20 至 24 节的责备是马太福音中耶稣迄今为止最严厉的话语，但在第 23 章第 13 节及之后的经文中，责备的语气会更加严厉。如果读者对耶稣的事工如何被接受有任何疑问，这里就解答了。虽然马太强调众人跟随耶稣是因为耶稣行了医治的神迹，但他在这里表明，大多数人并没有领会神迹的意义，即耶稣在地上赦罪的权柄（9:6）。许多人亲身经历了神迹带来的祝福，显然还有更多人亲眼目睹了神迹的发生。

但可悲的是，很少有人领悟到这些神迹的重要性，它们证实了悔改的国度信息。这有点像约翰福音第六章14和15节的情况，并比较6章26和27节。国度的末世祝福受到热烈欢迎，但悔改的伦理要求却被拒绝。

耶稣降祸给哥拉汛、伯赛大和迦百农，体现了神圣审判的一个重要原则，即按比例追究责任的原则，这导致了奖赏和惩罚的程度。请比较路加福音27章，不好意思，请参考路加福音12章47和48节。泰尔、西顿和所多玛都是拒绝上帝启示的邪恶城市。

但他们所领受的启示远不如耶稣向哥拉汛、伯赛大，尤其是向他所收养的家乡迦百农所领受的启示那样清晰或持久（马太福音4:13和9:1）。因此，对推罗、西顿，甚至所多玛的审判，都比对哥拉汛、伯赛大和迦百农的审判更容易接受。这三座城市也对今天所有那些似乎因熟悉基督教而轻视基督教的人起到了警示作用。出生于基督教家庭，成为忠信传扬福音的教会成员，甚至成为基督教盛行的国家的公民，都是来自上帝的祝福，但这些都不能取代个人的悔改。

由于环境而了解福音是一回事，而亲自承认自己需要福音则完全是另一回事。加略人犹大是另一个令人悲伤的见证，证明那些最接近恩典途径的人有时却离恩典的尽头最远。

布鲁纳的评论，对于这段经文应该如何影响我们这些对福音的祝福和警告漠不关心的人，提出了一些尖锐而又恰如其分的评论。现在我们来看11章11节、25节至30节的最后几句话，我相信这些话我们早已耳熟能详。在这段经文中，耶稣以两种方式回应了日益增长的反对。

在 11:25 至 30 中，他继续邀请人们跟随他。令人惊讶的是，这两种回应都是在宣布拒绝耶稣王国信息的城镇将遭受厄运之后做出的。

面对反对，我们找不到比耶稣更好的回应。当人们拒绝基督的福音时，我们只能安息在神的主权之下，继续施予神的恩典。人们信靠基督有两个原因。

归根结底，这是因为神的旨意和拣选，而直接的原因是他们听到了福音。今天，我们可以继续安息在神的主权和福音的充足性中，使人归向信仰。马太福音11章结束之后，我们来到了前三组经文的末尾。前三组经文分别论述不信，即11章2至19节和20至24节；接下来是论述信仰，即11章25至30节。

弥赛亚及其使者的反对被越来越多地提及。只要回想一下，你就会记得很多经文越来越多地提到反对。但随着马太福音11章的展开，形势无疑变得严峻。

弥赛亚的先驱被囚禁，甚至他也开始对耶稣的事工产生怀疑（马太福音 11:1-3）。耶稣在言语、话语和工作中指出了天国临在的明确迹象（11:4-6），并颂扬了约翰无与伦比的伟大。然而，天国正遭受那些傲慢顽固地拒绝其权威之人的猛烈攻击（11:12、16-24）。尽管如此，圣子已将父启示给一些如孩子般稚嫩的人，他们的疲惫迫使他们寻求耶稣在天国门徒身份中所提供的安息（11:25-30）。

随着马太福音的叙述展开，那些自以为聪明的人越来越拒绝这令人谦卑的信息。第二和第三组关于不信和相信的经文将清楚地表明，这种分歧非常严重。至于11:25至30所隐含的神学，圣父与圣子的独特关系以及上帝子民的救赎在11:25至27中得到了无比清晰的描述。

马太藉着先前关于圣子的宣告，为读者预备了这句精髓的陈述。以马内利，即马利亚神奇所生的儿子，象征着上帝与祂子民同在的独特救赎（马太福音1:23）。马太对耶稣受洗的叙述提到天父对圣子的喜悦，这与以赛亚书42:1和马太福音3:17相呼应。

，撒但无法动摇圣子不试探圣父的决心。9:6中，耶稣行神迹，表明圣父已将赦罪的权柄赐给圣子。在遭受逼迫时，门徒若希望圣子向圣父承认他们的罪，就必须承认圣子（10:32和33）。之后将进一步论述圣子的伟大，最终在28:18至20中，以圣子独特的权柄为基础，宣告大使命。

但很难用比11:27更崇高的措辞来谈论圣子。这节经文直截了当却又优雅地指出，唯有通过耶稣——救恩的唯一中保——的拣选启示，才能获得关于父神的救赎知识。马太福音11:25至30的读者可能会惊讶地发现，11:25中关于神主权的论述，与11:28至30中呼吁人自主的论述，是如何结合在一起的。教会历史上，在教义的这两个方面，常常出现两极分化，一些人强调神的主权，另一些人则强调人的责任。

但由于圣经经文经常并列论述这些事，试图将它们割裂开来似乎是愚蠢的。罪人悔改并相信耶稣，全赖上帝主权的恩典，而这主权的恩典唯有通过耶稣的福音信息才能运作。教会若要获得力量，去邀请世界各地的人相信耶稣，就必须安息在上帝的主权之下。

同样重要的是要注意耶稣在这里是如何谈论门徒的。提到轭符合犹太人对门徒身份的隐喻，但耶稣的轭是轻省的，这在什么意义上是容易的呢？确实如此，因为耶稣并不赞同法利赛人的口传传统，这些传统可能会掩盖律法中更重要的事项（15:3，以及接下来的23:16-24）。然而，耶稣的轭不应被认为比法利赛

人的轭更不严格，因为他在5:20中说，他所要求的义超越了他们的义。与法利赛人的轭相比，耶稣门徒的轭是轻省的，但它仍然是轭。耶稣是天父的唯一启示者，在5:17-48中，他，而非法利赛人，才是妥拉的权威教师。他温柔谦卑，而法利赛人则骄傲浮夸（6 :1-18，23:1-12）。他们的传统掩盖甚至违背了妥拉所要求的义务（15:3和6）。但耶稣通过强调其中更重要的内容，触及了妥拉的核心。

矛盾的是，他专注于更重的事，反而更容易负更轻的轭。比较约翰一书5:3。现在我们进入12章1-8节，讨论关于安息日的争议。这段经文描述了12章1-2节中，法利赛人反对耶稣的门徒在田间行走时无意中摘麦穗吃而引发的争议。请注意12章7节，以及申命记23:25中的背景。耶稣对这一反对意见的回应提到了大卫王、圣殿和安息日，并指出他比它们都伟大。

大卫在12:3和4中的作为，对法利赛人来说已经够棘手的了，但耶稣明确地宣称比圣殿更大，是安息日的主，这在他们看来更是荒谬至极，甚至亵渎神明。耶稣与法利赛人分歧的另一个关键在于他们对旧约的解读方式截然不同。法利赛人从安息日的设立入手，并将其视为至关重要的。

它凌驾于申命记23:25中允许人们在田间行走时摘取和食用谷物的立法背后的人道主义考量之上。而耶稣则以上帝对他子民的关怀为出发点，这超越了某些场合安息日的制度。安息日是为了造福人类而设立的，而不是为了造福人类而设立的。

马可福音 2:27。作为安息日的主，耶稣对安息日在上帝子民生活中的作用提供了终极权威的诠释。耶稣为门徒提供了安息日，赐给他们轻省的轭和担子。他对安息日的态度，清晰地展现了他的应许是如何实现的。

现在，在12:9-14，我们想简要讨论另一场争议，这次是关于安息日在会堂治病的事。这段经文强化了耶稣和法利赛人之间的基本僵局，这在12:1-8中显而易见。他们在安息日律法与怜悯之举的关系上争执不下。法利赛人显然对安息日律法的解释非常严格，对像耶稣治病那样的怜悯之举，他们没有例外。

但耶稣指出了法利赛人做法的矛盾之处。他们对安息日从坑里救出一只羊毫无意见，却因耶稣医治了一个人而谴责他，而这个人在神眼中远比一只羊珍贵得多。理论上，他们或许会回应耶稣，说医治那人的手与生死无关。

这件事本来可以等到第二天再做。但马太福音的叙述以耶稣的反驳结束。显然，耶稣认为这次医治并没有违反律法。

法律纠纷是一回事，但它却导致法利赛人采取措施，通过除掉耶稣来结束这场纠纷。乍一看，这似乎是一个相当严厉的宗教纠纷解决方案。或许法利赛人只是想执行出埃及记31:14的规定，但其背后可能另有隐情。

显然，耶稣被视为对现状的威胁，因此其中也可能涉及嫉妒，因为耶稣的声望和影响力的提升必然意味着法利赛人的衰落。现在我们来看马太福音12章15至21节。马太福音11章和12章以叙事为主，强调了在天国里对耶稣的反对日益增多。

马太福音中这部分叙事的三重结构我们之前已经讨论过。这种结构包含三组经文，每组包含两段强调不信的经文，之后是一段强调信的经文。这部分内容在第25页的提纲中。

马太福音12:21结束了这三组经文中的第二组，12:1-8和9:14强调不信，而12:15-21强调信。引用以赛亚书42:1-4和马太福音12:15及后续经文有三个目的。这解释了耶稣为何退出与法利赛人的冲突，以及他为何敦促那些被他治愈的人不要透露他的身份。

作为主圣灵所赐的仆人，耶稣的事工不会以冲突或煽动群众的喧嚣言语为特征。相反，祂在服事软弱的人时，展现出温柔怜悯的品格。比较马太福音5:5-7和11:29。

其次，以赛亚书42:1和42:4表明，仆人将负责外邦人的事工。虽然耶稣越来越被天国的众多子民所拒绝，但比较8:12，马太福音逐渐明确地表明，某些外邦人愿意接受天国。请注意，在叙事中，许多经文都暗示了这一点。

耶稣的追随者必须拓宽视野，向所有国家开展全球性事工。比较22:9、24:14、25:32和28:18-20。第三，以赛亚书42:1强调仆人的事工将充满圣灵的力量。

这为耶稣回应那些诽谤他驱魔能力是来自邪灵的指控奠定了背景。因此，法利赛人在12:24中的指控被发现是违反圣经的，是对上帝之灵不可饶恕的诽谤。（12:31和32）

耶稣在天国的能力，体现在出于谦卑和怜悯的服务中，这听起来很矛盾。比较11:29。弥赛亚运用祂的能力，并非为了控制人，而是为了服侍人。

耶稣不会试图用煽动性言辞来扩大他的国度，以自私的争吵来扩展他的国度。他的事工最终会让正义获得胜利。12:20

但就连施洗约翰也对实现这一目标的方式心存疑虑。毫无疑问，今天的基督徒在这方面有很多东西要向他们的主学习。他们的人生之路也应是奉献的服侍之路。

比较16:21-25和20:25-28。现在我们继续探讨马太福音中比较难懂的经文之一，即所谓的关于不可饶恕之罪的经文，我们在12:22-37中将其描述为耶稣和鬼王。为了阐明这一点，法利赛人对耶稣的反对在这一部分达到了顶峰。

医治一个又瞎又哑又被鬼附的人，引发了截然相反的反应。一方面，众人怀疑耶稣是否是弥赛亚。另一方面，法利赛人或许是因着这神迹和众人对耶稣的坦诚而诽谤耶稣，更重要的是，诽谤圣灵，指控他与鬼王勾结。

12:22-24。耶稣的回应构成了经文的其余部分，即12:25-37。在其中，他有力地反驳了法利赛人对他事工的看法，并肯定他的事工必须被理解为借着圣灵的能力，带领天国降临（12:25-28）。

然后，他将天国进入撒但的领域比作捆绑壮士，抢夺他全家，并警告他的追随者，在天国的事工上保持中立是不可能的（12:29-30）。法利赛人的毁谤是不可饶恕的罪，不仅是对耶稣的亵渎，更是对赋予耶稣力量的圣灵的亵渎（12:31-32）。此外，他们毁谤的话语暴露了他们邪恶的心，预示着他们末世的厄运，正如无用的果子证明树木是无情的（12:33-37）。

现在，耶稣的降临和撒旦的捆绑。大多数解经家承认，马太福音12:28和29教导了神国的临在，以及祂的救赎大能开始在耶稣的生平和事奉中侵入撒旦的领域。一般来说，这种侵入或捆绑在某种程度上与启示录20:1-10中对撒旦被捆绑在无底深渊的描述有关。

持无千禧年论的神学家通常认为，与启示录20章3节相比，撒旦已被基督第一次降临捆绑，因此无法再欺骗列国。持前千禧年论，尤其是时代论前千禧年论的人持相反观点，强调启示录20章中撒旦的捆绑是未来的事件，只有基督第二次降临地球时才会发生。看来这两种观点都有其道理。时代论者必须考虑到耶稣第一次降临时撒旦的决定性失败，而无千禧年论者绝不能低估撒旦有限的力量仍然能够伤害教会的程度。

基督的第一次降临有效地粉碎了撒旦的势力，但他仍然是一个强大的敌人，必须用一切恩典的手段来抵挡他，比较以弗所书6:11及后续经文、雅各书4:7、彼得前书5:8和9。只有在未来，撒旦才会完全丧失能力，这显然分为两个阶段，启示录20:1-10。信徒可以欢喜快乐，因为耶稣福音的力量已经战胜了敌人，约翰福音12:31、16:11、使徒行传26:18，以及歌罗西书1:13等其他经文。他们也可以欢喜快乐，因为上帝最终将完全摧毁撒旦的邪恶行径，以便在新天新地中只有公义可以居住，启示录21和22。现在，谈谈亵渎圣灵的问题，这是不可饶恕的罪。

应该牢记12:31和32的严肃话语，但问题在于，这罪究竟是什么。一些出于好意却过于热心的传道人有时会利用这节经文来威胁听众，说不相信福音信息就是

犯了不可饶恕的罪。在传道中，你可能遇到过这样的人，他们认为自己已经没有了希望了，因为他们已经犯下了罪，浪费了蒙恩的日子。

神学家倾向于将不可饶恕的罪解释为不信的一般罪，并将马太福音的这段经文与其他经文联系起来，例如约翰福音 3:18、约翰福音 16:9 和约翰一书 5:16。但是，尽管普遍不信耶稣的情况很严重，但那些将这段经文作为参考的人可能错了。马太福音第 12 章中的具体情况涉及耶稣行的圣灵赋予能力的神迹，这些神迹本应被视为祂弥赛亚身份的证据（12:23），以及祂赦免世上罪孽的权柄的证据（9:6）。法利赛人不仅不相信这一点，还诽谤圣灵与弥赛亚同在的事工，指责耶稣与祂的国度事工所压倒的势力合作（根据 12:29）。因此，解经者在将这段经文广泛应用于普遍的不信时应谨慎行事。可以肯定的是，对耶稣的最终不信是不可原谅的，但这段文字的重点不仅在于强调在耶稣是弥赛亚的明确证据面前的不信，还在于强调将弥赛亚证据歪曲为恶魔证据的诽谤性行为。

如今，人们听到福音时当然有责任相信，但这并不能证明那些没有立即接受耶稣的人已经进入了无法改变、不可饶恕的毁灭境地。可悲的是，法利赛人回应耶稣这些尖刻的话语，却要求他显一个神迹来证实他的话。这颇具讽刺意味，因为他们对耶稣先前神迹的诽谤，正是导致他们说出这些话的原因。

他们不需要好的证据，而是需要好心。再多行神迹又有什么用呢？现在，让我们来看马太福音12章38-45节中记载的约拿神迹。马太福音12章38-45节包含两部分，都强调了耶稣同时代人信心的严重性。

第一部分将法利赛人的不信与旧约中一些值得注意且令人惊讶的信例进行了对比（12:38-42）。第二部分以比喻的方式（12:43-45）揭示了这种不信，显然是想指出以色列人不信耶稣后的情况会比耶稣降临之前更糟。这似乎是对肤浅悔改的隐晦警告，也是对耶稣同时代人末世厄运的隐晦预言。

比较路加福音11:24-26。这节经文强调了顽固不信的邪恶，其他经文也很少提及这一点。法利赛人看到耶稣行了许多神迹，却不相信，反而肆无忌惮地将这些神迹归咎于撒但。

当他们得知这种立场站不住脚时，他们的反应并非相信，而是明显不真诚地请求再行一次神迹。他们在确凿证据面前依然不信，这与尼尼微人和南方女王在相对较少证据面前依然相信形成了鲜明对比。因此，他们为耶稣在11:25所说的提供了一个残酷的例证：上帝向自以为聪明通达的人隐藏了天国的信息，却向那些像孩子一样的人启示了它。

的神迹也无济于事，即使耶稣从死里复活也无济于事。12:43-45 的比喻令人费解。仅仅没有邪灵并不能带来救赎。

房子已经打扫干净，但好房客还没搬进来。这或许指的是耶稣的同时代人对约翰和他自己传道事工的反应。有些人悔改了，但许多人没有，结果导致全国没有真正的悔改，未来的前景黯淡。

最后，我们需要对12章46-50节中关于耶稣真正家庭的部分做出一些评论。马太福音11章和12章包含一段叙事材料，强调了对耶稣和天国日益增长的反对。这段叙事材料的三重结构已在先前对马太福音11章1-6节的注释以及本注释的第24和25页中讨论过。

其结构包含三组经文，每组包含两段论及不信的经文和一段强调相信的经文。在马太福音12:50，我们来到了这三组中第二组的结尾，其中12:32-37和12:38-45强调不信，而12:46-50强调相信。在13:1的此处，马太引入了耶稣的第三段讲道，在13:53的典型过渡之后，这段讲道衔接至下一个叙事段落。

在12:46-50，语气从不信转为信，从消极转为积极。耶稣自己的家庭成了对肤浅门徒训练的警示。在其他地方，耶稣肯定了家庭，因此这里的重点并非不尊重他们，而是效忠那些以天国价值观为准则的人。

戴维斯和艾利森说得对，这些话并没有瓦解家庭纽带，而是使家庭纽带相对化。耶稣的门徒可能不得不离开家人（19:29）。他们甚至可能不得不面对家人的背叛（10:21、35-37）。

在家庭忠诚方面效法耶稣的榜样（23:8）。基督徒严厉地对待基督里的弟兄姐妹，这与神的国度价值观和神家中的关系不符，这并非罕见。我们迫切需要重新领悟马太福音12:46-50所描述的真理。

最后，总结马太福音11章和12章的内容，并进入13章。在马太福音11章和12章中，马太逐渐让读者意识到耶稣所遭受的反对和排斥日益加剧。他之前曾简要地提到过这个问题，而这个问题在本章中爆发成了不可饶恕的亵渎。

但第12章却标志着耶稣与犹太领袖之间的彻底决裂。总而言之，本章明确表明耶稣对旧约的看法与法利赛人完全不同。他们计划谋杀那位比大卫、圣殿、安息日、约拿和所罗门都更伟大的人。

随着邪恶和淫乱的一代人的反对不断升级，耶稣开始更多地用比喻来与他的门徒交流，同时向他的敌人掩盖真相……