

大卫·特纳博士，马太福音

讲座7B - 马太福音 16：耶稣、教会和十字架人生

大家好，我是大卫·特纳。这是第7b讲，马太福音第16章中的基督、教会和门徒之道。这一章很棒，其中涉及许多释经和神学问题，以及一些解释性的问题。

因此，正如您在补充材料第32页所见，我们选择将讲座分为两部分。首先，对本章进行阐释，包括一些释经思考。然后，在后半部分，我们将重点讨论一些重要的释经和神学问题。

因此，我们首先来看马太福音16章1-12节中法利赛人和撒都该人的酵。这段经文显然没有展现门徒们当时状态较好的时期。虽然他们肯定理解了耶稣在13章、51章和52章中关于天国的比喻性教导，但他们在这里的思想显然没有体现出天国的价值观。

他们忘记了耶稣在15章13和14节中关于法利赛人盲目的警告，更不用说他在第14章和15章中两次令人震惊的奇迹，即他能够以神迹奇事提供食物，喂饱四千人 and 五千人。他们第一次记忆失误使他们对法利赛人和撒都该人带来的危险变得麻木，所以他们没有理解耶稣关于酵的比喻。由于耶稣的国度与犹太领袖之间的属灵冲突在当时的思想中并不突出，他们主要关注的是像饼这样的世俗事务，于是他们犯了第二次记忆失误。

由于他们不知何故忘了带饼，他们随意却错误地将耶稣的酵比喻与自己空空的肚子联系起来，而不是与犹太领袖之间日益加剧的争议（15:1-14）以及这些领袖对耶稣造成的致命威胁联系起来。请查看12章14节对此的解释。耶稣再次耐心而坚定地处理了门徒们的渺小信心。

当他意识到他们误解了酵母的比喻时，他会通过激发他们的记忆来加深他们的理解。如果他们回想起他曾两次奇迹般地喂饱数千人，而且剩余的食物比最初更多，他们就会意识到食物不是问题所在。相反，他们必须专注于天国的信息，而天国正遭受着越来越强烈的反对。

他们需要留意犹太领袖的教导。如果他们这样做，粮食问题自然会迎刃而解。门徒们的这番责备也适用于今日耶稣的门徒，他们专注于世俗和物质的追求，导致他们变得迟钝，忘记了永恒国度的价值。

如同当时一样，今天的门徒需要重新忆起上帝信实的、甚至奇妙的供应，来满足他们的需要。这样的提醒，加上对11:12中针对神的国度所发动的属灵争战的

重新认识，应该能增强上帝子民在思想和属灵上的专注力。现在我们来看16:13至20中彼得的弥赛亚认信。

这无疑是马太福音中最重要的经文之一，因为它阐述了基督论和教会观。因此，我们目前只能简要地以一种解经的方式进行评论。正如您在提纲中看到的，我们将在讲座的后半部分用相当多的篇幅来讨论第32页的下半部分。为了方便您理解这段经文，您会注意到在16:13，耶稣向门徒提出了他的第一个问题，而门徒在16:14给出了答案。

然后，他又问了一个问题（16:15），他们在16:16回答了这个问题。这段经文的主要部分是耶稣在17至19节对第二个问题的回答。这段经文中，关于彼得是否是教会的磐石存在争议。

这一段经文提到了天国的钥匙。关于这方面的著作已经有很多，也写得相当详细。之后我会简短地分享一下我的理解。

所以，在13和14节，耶稣听取了门徒对耶稣的普遍看法，也就是所谓的“街头巷尾”的描述后，就询问了他们的看法。我们在第15到19节找到了答案。他们表达了自己的观点，这次他们表达得非常正确，这总是件好事，因为在第16章1到12节，门徒们虽然状态不佳，但靠着上帝的恩典，他们在第15到19节中表达得非常正确。

所以，我们对此感到高兴。但接下来，耶稣警告他们，不要告诉任何人他是弥赛亚。所以，我们又一次回到了弥赛亚的秘密主题。

我们之前在马太福音中看到过这种情况。在我看来，原因在于当时的人们倾向于寻求一位具有政治、社会和革命精神的弥赛亚，能够摆脱罗马人的束缚，一夜之间解决他们所有的问题。耶稣不是这样的人，而关于这一点的核心经文当然是马太福音第十二章中引用的以赛亚书第42章，那里清楚地表明，他不是那种在街上大声呼喊以吸引民众跟随他的人。

我认为16:20就是这么回事。随着犹太领袖的反对日益加剧，耶稣不想在前往耶路撒冷之前煽动敌人或煽动暴民。现在我们来看16:21-28中耶稣对他死亡的预言以及他对门徒的教导。

马太福音16:21无疑是马太福音叙事中至关重要的一段经文。根据马太福音的结构，16:21以“从那时起”这句话开启了马太福音的第三大部分。金斯伯里和大卫·鲍尔的专著也持有这种观点。

这篇注释并没有遵循马太福音结构的三重观点，但尽管如此，马太福音16章仍然是马太福音中耶稣第一次明确地向门徒宣告他的死亡和复活。换句话说，这

是马太福音中第一次明确的受难预言。马太福音16章至28章的其余叙述都概括于此。

本书其余部分即将发生的一切，几乎都以某种略图式的概述在16:21中呈现。这宣告立刻引发了彼得的强烈反对。尽管彼得在16:16中已经做出了激动人心的忏悔，但在16:22中，他却错得离谱。彼得在16:23中受到的斥责，与他在16:17中受到的祝福一样强烈，因为他在16:16中所说的话是神向他启示的，而他在16:22中所说的话，即使不是来自魔鬼，也绝对是出于人。

在16:24及之后的经文中，耶稣不再向彼得（他一直是模范门徒）传讲，而是向全体门徒传达了这样的信息：先十字架后冠冕，先受苦后荣耀，先服侍后统治。彼得表达了一种显然在门徒中盛行的思维方式，必须指出他们所有门徒的根本错误。在我们继续讨论释经和神学问题之前，先来总结一下马太福音16章的一些观点。

在马太福音的前面，法利赛人和其他犹太领袖因回应耶稣的言行而发生冲突，例如3:7、9:3、11:34、12:2、10:11和14:24-38。然而，随着事态的发展，门徒们开始主动寻找耶稣，试图与耶稣对峙。我说过门徒们主动寻找耶稣吗？我的意思是说，法利赛人主动寻找耶稣，试图与耶稣对峙。

请看15:1、16:1、19:3、21:23、22:23和22:34等经文。16:1-4中第二次祈求神迹，与12:38相比，这促使耶稣警告门徒要警惕他们的教导（16:5-12）。这引出了这本福音书或许是最重要的章节，在16:13-20中，耶稣接受了彼得对他弥赛亚身份的代表性认信，并承诺建立和赋能他的教会。

在这个关键时刻，耶稣第一次清楚地宣告祂的死亡和复活，然后在16:21-30，祂指示门徒要过一种舍己的生活方式，这在祂再来时会得到奖赏。本章继续强调法利赛人的反对这个主题，但现在耶稣第一次清楚地告诉门徒，反对会导致祂的死亡（16:21）。在16:8，耶稣再次直面门徒的渺小信心，教导他们在祂不在的时候继续传扬天国的信息和使命。

尽管他们软弱，但他们已领受了父的启示，知道耶稣是弥赛亚，他们将成为耶稣所建立的弥赛亚群体的根基（16:16-18）。他们的未来将与耶稣的未来紧密相连。同样，他们将背负十字架，奔向未来荣耀的奖赏（16:24-28）。

好的，现在我们继续讨论马太福音16章中选定的释经和神学问题。首先，我们想讨论一下这段关键经文，16:13-20。在16:13和14节，耶稣前往位于约旦河源头的凯撒利亚腓立比，距离加利利海以北约25英里。

如前所述，他开始这段旅程时究竟身处何方尚不清楚。耶稣向门徒提出的首个问题，关乎当时普遍认同的关于他身份的共识。门徒的回答揭示了一些存在于公元一世纪的弥赛亚猜测。

希律·安提帕早已迷信地将耶稣与从死里复活的施洗约翰联系起来。耶稣是以利亚的观点显然基于玛拉基书4:5，其中提到上帝在主的末世来临之前差遣以利亚。至于耶稣是耶利米或其他先知的猜测，则更难解释。

耶稣与耶利米的关联或许源于耶利米宣讲审判和反对当时圣殿领袖的教义。此外，也有迹象表明，在耶稣时代，一些犹太人将申命记18:15-18理解为弥赛亚式的。总而言之，这些对耶稣的看法是积极的，但事实证明，这些看法并不充分。

众人或许将耶稣视为上帝的先知使者，但接下来的叙述却令人悲伤地表明，他们的理解极其肤浅和反复无常。在16:15-17，耶稣的第二次询问探究了门徒对他身份的理解。这意味着彼得在16:16代表众人回答，而耶稣在16:17-19以众人发言人的身份与彼得交谈。

彼得的精彩回答将耶稣的弥赛亚身份与他的神子身份联系起来。弥赛亚和神子这两个词之间联系的可能旧约背景，可以在撒母耳记下7:14、历代志上17:13、诗篇2:6-8和12节，以及诗篇89:27及后续经文中找到。当彼得这样回答时，耶稣称他有福。

在许多犹太人困惑的背景下，彼得能够意识到耶稣的真实身份，并非源于彼得自身的任何非凡才智，而是因为上帝对他的特殊启示。讽刺的是，彼得将耶稣描述为永生上帝的儿子，因为后来在耶路撒冷，大祭司奉永生上帝的名，要求查明耶稣是否是弥赛亚，是否是上帝的儿子。因此，大祭司的问题重现了彼得忏悔的主要主题。

如果说彼得忠心的认信是福音基督论的巅峰，那么大祭司愤怒的质问无疑是福音的低谷。“永生神”这一表述，隐含地将以色列的真神与列国的假神区分开来。如今，在1618-1620年间，耶稣对彼得响亮认信的回应仍在继续，他宣告彼得在耶稣将要建立的教会中拥有根基性的权柄。

“教会”一词在福音书中仅出现过两次，一次是在这里，另一次是在马太福音18:18。虽然许多新教徒不这么认为，但在我看来，我们稍后会进一步讨论这个问题，耶稣借用彼得的名字，是为了将彼得描述为门徒的代言人，描述为正在成长的教会（即将诞生的教会）的根基。正如保罗在以弗所书2:20中将使徒描述为教会的根基，以及约翰在新耶路撒冷的描绘中，将以色列十二支派和十二个城门描绘在城里，并将十二使徒描述为城的十二个根基（启示录21:14）。

从某种意义上说，将彼得视为磐石是对耶稣话语更自然的理解，这比那些将磐石视为耶稣或彼得对耶稣的告白的反动观点更可取。耶稣应许，他将在使徒根基上建立的教会不会被列阵攻击的邪恶势力摧毁。“阴间的门”可能指的是撒旦和死亡的领域，类似于以赛亚书38:10中的“阴间之门”。

耶稣在16:18-19中将教会与天国的钥匙联系起来，表明教会是天国在地上的权柄机构。钥匙似乎象征着权柄，以赛亚书22:22是一段关键经文，而这权柄关乎禁止与允许，换句话说，就是捆绑与释放。被禁止的行为，拉比们称之为捆绑，被允许的行为，则称之为释放。

这种语言极其独特且颇具争议。人们争论这种语言指的是传福音、解经或教义宣告（即官方教导）还是教会纪律。同样难以确定的是，耶稣应许的是教会的决定会在天上得到批准，还是天上的决定会得到教会的批准。

无论如何，彼得既约束又禁止，既失去又允许，正如他和其他门徒一样，证明了他刚才的告白。在这非凡的启示之后，令人震惊的是，耶稣竟然禁止门徒称他为弥赛亚。耶稣这样做显然是为了平息那些倾向于将弥赛亚视为政治人物的人群的激动情绪。

这也可能是因为犹太领袖们对上帝主权原则的反对日益加剧。现在，我们来谈谈16:18中关于磐石的解释问题。几个世纪以来，关于马太福音16:18的讨论一直很多。

针对罗马天主教关于彼得是第一任教皇以及教皇继承自彼得的教义，新教徒经常辩称耶稣并非指彼得是磐石。相反，有人认为耶稣是在指他自己，例如伦斯基（Lenski）等注释家，或者他指的是彼得的忏悔（麦克尼尔的注释），认为这是教会的根基。最近，冈德里（Gundry）的注释认为，16:18 暗指 7:24，耶稣的意思是他将按照自己的话语建立教会。

但7:24与16:18相距甚远，这样的暗示显得非常微妙。有时有人认为彼得不可能出现在经文中，因为表示彼得的希腊词petras是阳性，而表示岩石的希腊词petra是阴性。但这只是个比喻，语法上的一致性和精确性并非必要。

还有人认为，既然“petra”的意思是基岩，而“petras”的意思是单块石头，那么彼得就不是教会的根基。但同样，这是一个过于微妙的词汇区别，它会让任何涉及比较的隐喻性言语都变得不可能。你不必为了进行比较而拥有身份。

你只需要找到相似之处。在我看来，耶稣在16:18中指着彼得，正如彼得在16:16中指着耶稣一样清晰。根基的隐喻在不同的语境中可能指代不同的实体，例如耶稣的教导（7:24）、耶稣本人（哥林多前书3:10）以及悔改（希伯来书6:10）。具体语境在决定隐喻所指的实体时起着决定性作用。

在这一语境中，耶稣对彼得认罪的回答是一个双关语。其专业术语是“双关语”（paranomasia）。这是对祂刚刚给彼得起的绰号（4:18和10:2）的双关。这个双关语关乎彼得作为模范门徒的独特角色，他的言行常常代表马太福音中所有门徒的形象。

彼得未来在使徒行传2章和10章中，作为犹太人和外邦人的传道者的角色，也在这里被预示。耶稣在这里并没有说自己是教会的根基，因为他自称是建造者。彼得的使徒信条也不是教会的根基。

相反，他作为宣认使徒的他才是根基。而且，并非只有彼得才是根基，而是彼得作为其他门徒中与他同等的首位，因为上下文清楚地表明，彼得在16:16中代表全体使徒发言。这最符合马太福音的上下文，也与其他新约经文一致，这些经文谈到教会的使徒根基，例如以弗所书2:20和启示录21:14。浸信会注释家布罗德斯早在1886年就认识到了这一点，可以查阅他的注释，最近的福音派注释也赞同这一观点，例如布隆伯格、卡森、弗朗斯和哈格纳。

新教徒对罗马天主教关于彼得教义的真正疑惑，在于其认为彼得作为罗马首任主教，拥有唯一的使徒继承权。这一观点显然将不合时宜的政治考量注入了马太福音的文本中，因为文本中没有提及彼得是第一任教皇，也没有提及罗马教会高于其他基督教教会的首要地位。马太当然不会认可彼得的绝对正确性或教会中唯一权威的观点，因为马太福音中经常清楚地表明，彼得是以其他使徒的代表身份发言，并且经常犯错。

请看以下经文：15:15、16:6、17:4、25、18:21、19:27、26:33-35，以及使徒行传11:1-18和加拉太书2:11-14。用彼得自己的话来说，耶稣本人是教会的牧长，也就是资深牧师，大祭司（Pontifex Maximus）。请看彼得前书5:4。现在，16:19谈到钥匙以及捆绑和释放的问题。如上所述，耶稣称彼得既是教会的根基，又是天国钥匙的持有者。根基和钥匙的隐喻之间的联系清楚地表明，教会和天国是不可分割的，前者，即教会，是后者，即天国在地上扩展的媒介。

彼得和其他使徒的基本教会职责是通过他们掌握钥匙来履行的，也就是他们行使国度权柄。参阅以赛亚书22:15和22，以及其他关于钥匙的经文，例如启示录1:18、3:7、9:1-6和20:1-3。这权柄是通过捆绑和释放来行使的。学者们对捆绑和释放的解释各不相同。

有些人强调，钥匙象征着谁有权进入教堂。因此，使徒们通过对耶稣的承认，控制着谁可以进入，谁被禁止进入。另一些人则将16:19与18:18进行比较，认为教会内部的纪律是权威的范畴，即约束和释放。

在拉比犹太教中，“约束”或“释放”的主题常常被用于对圣经中个人行为律法（即所谓的“哈拉卡”）的严谨诠释。拉比们在诠释《妥拉》时，对哪些行为是允许的、哪些是禁止的给出了权威的意见。要判断上述哪种解读是正确的并不容易。

用18:18的语境来解释16:16是有问题的，因为马太福音18章的上下文关注的是群体的维持，而不是进入群体。此外，18:18中的捆绑和释放是群体的功能。请注意，这或许是赐给教会的，而不是使徒们的。

用拉比的用法来解释捆绑和释放的问题在于，拉比的用法出现得晚几百年，可能至少比马太福音晚，而且它出现在不同的宗教背景中。马太福音16:16至19中的比喻涉及教会的建立，以及那些与彼得和使徒们一起承认耶稣是弥赛亚、神之子的人进入教会。因此，使徒们实际上就是天国的守门人，因为他们是教会的奠基性领袖，而教会正是在地上扩展天国的媒介。

他们的职责是继续权威地宣扬马太福音16:16的真理，并以此允许那些承认耶稣的人进入教会，并通过教会进入天国。那些拒绝承认耶稣的人，就会被锁上大门，被禁止进入。

哈格纳在他的注释中对此进行了很好的讨论。现在我们来看马太福音16:24和25，那里有一个重要的教训供门徒学习。彼得在这几节经文中令人震惊地迅速从蒙福的忏悔者沦为受责备的对手，这应该对耶稣的每一位门徒发出强烈的警示。

彼得的心态一时变得像撒旦一样，因为他试图阻止耶稣遵行天父的旨意。还记得第四章，特别是第8和9节中撒旦的试探吗？他承诺耶稣将得到一个没有十字架的国度。“只要你俯伏敬拜我，我就把这一切赐给你。”所以，耶稣从彼得身上感受到的，虽然彼得当然不是有意为之，但与他从撒旦身上感受到的非常相似。

彼得显然只听说耶稣将被杀。关于耶稣复活的预言，彼得显然完全没有领会。今天的门徒也是如此，他们常常不明白，他们现在的苦难与耶稣再来时将要得到的荣耀相比，根本不值一提。

16:27，比较罗马书8:18。门徒渴望舒适的生活、逃避苦难，这是进入天国的障碍，唯有靠着神的恩典才能克服。参阅19:23-26。即使是那些看似已经克服了自我膨胀的诱惑并跟随耶稣的人，仍然需要定期重新定位，以适应天国的价值观，就像西庇太的儿子和他们的母亲一样。20:20-28。这世上掌权者的价值观和行事模式总是威胁着要渗透进天国，耶稣的门徒需要不断反思他的劝告，在你们中间，情况会有所不同。

20:25-26。这是彼得在16:22失言后，耶稣教导门徒的功课。你看，彼得在本章前半部分承认耶稣时，代表了全体门徒的发言；彼得在后半部分很可能也代表了全体门徒的发言。所以，当他正确时，他是同侪中的佼佼者；当他错误时，他也是同侪中的佼佼者。但耶稣随后教导的是全体门徒。

请注意，16:24 清楚地表明，耶稣是在对整个门徒说话，而不仅仅是对彼得。因此，彼得的失足也为其他门徒提供了一个学习的机会。这并不是说，荣耀和奖赏不会等待忠心的门徒。

这一点在这里和19:27-29都很清楚。但只有经过一生舍己服侍，才能获得那荣耀和奖赏，这一生遵循耶稣一路走来所树立的榜样，直到被钉十字架。这的确是一个至关重要的教训。现在，最后，在马太福音16章中，我们需要简要讨论一下耶稣提到祂的再来时究竟指的是什么。

在16:27，耶稣应许门徒，当祂带着天使在父的荣耀里再来时，他们舍己的生活将得到奖赏。这显然是指耶稣降临人间并进行最后的审判。13:40-41，24:30-31，25:31，26:64。但16:28略显令人费解，因为它似乎强调了耶稣荣耀降临的必然性，声称耶稣的一些同时代人将会活着亲眼目睹人子降临在他的国度里。

耶稣的门徒们早已去世。所以，要么耶稣和马太错了，正如像贝尔这样的自由派评论家会告诉你的那样，要么这里所说的所谓的“降临”并非预示着最终审判的事件。福音派学者理所当然地采取了第二种选择，认为耶稣要么指的是他的变容（布隆伯格认为）、他的复活、他在五旬节派遣圣灵，要么指的是公元70年对耶路撒冷的审判。

有些人试图将16:28视为基督未来荣耀直至祂重返人间的一个泛泛预言，涵盖了复活、升天、五旬节以及目前的天上会期。卡森、弗朗斯、亨德里克森和莫里斯都为这一观点提供了有力的论据。虽然后一种观点也有一定的道理，但在我看来，前一种观点最有可能。

耶稣将祂的显圣容描述为荣耀的降临。结合16:28来看，根据17:1，显圣容发生在六天之后，这预示着耶稣未来的荣耀降临。基纳在他的注释中说，显圣容预示着整个末世论的开始，或许是正确的。

毫无疑问，登山变像是一个荣耀的经历，17:2 和 5，但它只是暂时的，只能作为耶稣未来重返人间时永久经历的预兆。根据 17:1，那些在 16:28 听到耶稣预言的人中，有些人，也就是彼得、雅各和约翰，确实见证了登山变像。彼得本人似乎在彼得后书 1:16-18 中反思了他参与登山变像的短暂荣耀，以此确认基督未来将大能地降临人间的真理。彼得后书 1:16-18 中的这段经文与 10:23 存在类似的疑难。在对 10:23 的注释和我们之前的讲座中，有人认为这段经文表明教会对以色列的使命将持续到耶稣荣耀地重返人间。好了，你已经了解了马太福音第十六章中的一些问题，这无疑是一个非常重要、具有挑战性且在灵性上令人振奋的章节。

尽管我们和彼得等人都有缺点，耶稣基督仍会建立他的教堂。