**大卫·特纳博士，马太福音
第8A 讲义 – 马太福音 17：耶稣的显圣容**

好，再次问候，我是大卫·特纳。欢迎来到我们马太福音课的第8A讲。请翻到补充材料的第33页，查看本讲的提纲。

今天我们将在讲义中讨论马太福音第17章，方法与讨论第16章相同。首先，对本章的释经部分进行回顾，理清其脉络，然后找出一些关键的释经和神学问题。正如你们在笔记中看到的，本章似乎自然地分为四个部分。

首先，我们来看耶稣的登山变像，医治被鬼附的男孩，缴纳圣殿税的事，最后是本章的总结。首先，我们要看看耶稣的登山变像。记住，第16章第28节的结尾是：“你们在这里的人，有人在没尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。” 16:28

正如我们在上一讲中提到的，这段经文可以有很多解释。我个人比较赞同的一种解释是，它与我们眼前的登山变像的叙述紧密相连。我认为，登山变像在某种意义上是对天国权能的描绘，或者说是一瞥，如果你愿意的话，这权能最终会在我们主耶稣重返地球时，完全地彰显出来。门徒们在登山变像中预先体验到了这一点。

耶稣的登山变容在第十七章的前三节中被相当简短地描述，而第4至13节则描述了门徒对此的反应，以及耶稣由此而来的教导。登山变容事件成为了门徒们两件重要事件的背景。第一件是彼得对主荣耀的仓促反应，被耶稣受洗时第一次听到的天上声音纠正了。

比较17:4-8和3:17很重要，注意到父称子为他所爱的，并在17章告诉门徒要听从他，这在某种程度上驳斥了彼得的想法，彼得认为应该举行一个由摩西、以利亚和耶稣平等发表意见的圣经会议。父说，摩西和以利亚虽然伟大，但要听耶稣的话。第二个重要事件是耶稣再次禁止门徒宣扬他，这发生在17章稍后面的部分。

我想，第9节就是它发生的地方。人子还没有从死里复活，不要将这异象告诉任何人。这让我们想起16章20节，并引出了17章9-13节中门徒关于以利亚未来降临的问题。耶稣用以利亚过去降临的比喻，将自己未来的苦难与这位所谓的以利亚的遭遇进行了比较，从而相当隐晦地回答了关于以利亚降临的问题。

这时，门徒们才明白耶稣指的是施洗约翰。虽然约翰在《约翰福音》第一章被问到时否认自己是以利亚，但要理解他如何应验了玛拉基书4:5和6的预言，确实很复杂。然而，在《路加福音》第一章，约翰的父亲撒迦利亚被告知，他将带着以利亚的心志和能力而来。

所以，看来耶稣是在说约翰是以利亚的到来，并指他自己的苦难是对约翰已经经历的苦难的回应。门徒们正是从这里领悟到这一切的。总而言之，这段经文包含了登山显圣的正文（17:1-3），关于耶稣显赫地位的教训（17:4-8），以及关于施洗约翰与古代以利亚以及当代耶稣本人的延续性的教训（17:9-13）。至于14-21节中关于被鬼附的男孩得医治的记载，就无需赘述了。

驱魔治病的故事主要分为两个部分。第一部分讲述的是14-18节的治病过程，第二部分讲述的是19-21节耶稣门徒提出的一个问题。在这两个部分中，第一部分14-16节和第二部分19节都提出了一个请求。而第一部分17-18节和第二部分20-21节也都给出了耶稣的回应。

在这14-18节和19-21节这两部分中，门徒的无能与耶稣的大能形成了鲜明的对比。请注意16-19节中门徒的无能，以及18-20节中耶稣的大能。这段简短的事件中，问题在于缺乏信心，这不仅体现在耶稣的同时代人（17节）身上，也体现在耶稣自己的门徒身上（20节）。

所以，细心的读者已经从马太福音之前的叙述中理解了这些主题，对这些难解之处并不感到意外。正如你所见，更多关于门徒的教训，请见本讲的后半部分。现在，我们来看22-27节，耶稣预言了他的死亡，并缴纳了他的税金。

这段经文，正如你从我所给出的标题中可能猜到的那样，包含两个要素。第一个要素是22和23节中对耶稣受难和死亡的另一个预言，随后是24-27节中关于缴纳圣殿税的事件。在圣殿税事件的叙述中，彼得回答了两个问题：第一个问题来自24和25a节中的圣殿税吏，第二个问题来自25b至26a节中的耶稣。

这段经文的其余部分，即26b和27章，包含了耶稣在这个问题上的教导，26b章是原则性的，27章是实践性的。需要注意的是，彼得回答税吏的问题时是错误的，而耶稣的问题回答得对。这不禁让人想起，在15:12中，耶稣并不介意在洗手仪式上冒犯法利赛人，但本着12:19的精神，其中引用了以赛亚书42-2章，耶稣不会在22-15章抗议圣殿税，并将其与22-15章和22章、罗马书13:6和7章以及彼得前书2:13和14进行比较。

耶稣此前与迦百农和其他地方的税吏关系融洽，但这只会加剧他与法利赛人之间的紧张关系，因为他们不喜欢税吏。回头复习一下9:9-11。如今耶稣的门徒常常本末倒置，对宗教伪君子表现出极大的尊重，却对罪人所认为的不公正行为大声抗议。12:19和20中引用以赛亚书42:2和3的教训仍然需要。

耶稣温柔地对待非宗教的罪人，严厉地对待宗教的伪君子，他的门徒也应该如此。为了避免冒犯和宣扬天国的见证而放弃自己的自由，这似乎就是耶稣在这里所做的。他没有义务缴纳圣殿税，他的门徒也没有义务。

国王不会向他的儿子和他儿子的朋友征税。但耶稣似乎在这里做了放弃自由的事，这当然也是使徒保罗在罗马书14:13-23，以及哥林多前书8:9、1和9:19及其后经文中的教导。这段经文也展现了谦卑与力量的惊人融合。

耶稣行了一个奇迹，为了顺服税吏，避免冒犯他们，因为他允许彼得抓鱼并拿到钱。彼得再次从这件事中学到了一个教训，那就是说话太快的危险。显然，彼得以说话太快而闻名，也许他正在慢慢领悟，尽管后来耶路撒冷发生的事件表明情况恰恰相反。

我们总是可以盼望的。总结马太福音17章的叙述和阐释，值得注意的是，从16章5节开始，马太就一直在强调耶稣与门徒的私人互动。在16章5-11节，他教导门徒要提防法利赛人的教导；在16章13-17节，他向门徒揭示了他的身份；在16章18-20节，他向教会揭示了他的计划；在16章21-28节，他与门徒的未来也一同显明了。

现在，彼得承认耶稣是弥赛亚，这在登山显圣中得到了奇迹般的证实。约翰最后提到他像以利亚一样的事奉，却在17:12变成了对耶稣受难的预言。这段医治的经文让人想起两个熟悉的主题：17:17耶稣那一代人缺乏信心，以及17:20耶稣门徒的信心不足。

马太福音最后提到迦百农，也暗示了耶稣的故乡的不信（比较11:23和24）。迦百农在行了那么多神迹之后，本应认识到耶稣独特的儿子身份使他无需缴纳圣殿税。然而，耶稣还是同意缴纳，以免他们犯罪（17:27）。

从以上种种，可以清楚地看出，马太福音17章交织着马太福音中一系列普遍存在的神学主题。它也充满了从13:53开始的整个叙事中一直突出的主题。耶稣行了许多神迹，但他那些邪恶的同时代人大多仍然不相信他。

与犹太领袖的冲突仍在继续，并且愈演愈烈。但耶稣始终忠实地教导他的门徒，他们那点小小的信心也日益增长。他们怀着无比的悲伤接受了耶稣明确的预言：他将在耶路撒冷受难、受死，然后复活。

但他们仍然专注于世俗的顾虑，例如谁将为大。请比较18:1和16:23。因此，在他们跟随耶稣前往耶路撒冷之前，关于真正的天国社群，他们还有很多需要学习的地方。

现在，我们结束对马太福音第十七章的释经思考，转向本章中一些重要的释经和神学问题。首先当然是耶稣的显圣容，这对我们来说是一个值得在神学和灵性上深思的事件。它不仅蕴含着深刻的真理，也为我们提供了丰富的教训。

首先，是耶稣的显圣容和神学。耶稣的显圣容确实是一件奇妙的事，但马太福音的读者对此并不完全意外。毕竟，根据马太福音第一章和第二章的记载，耶稣的诞生是奇迹，而他的事工也始于天父在马太福音第三章17节的鼎力支持。

他行了大能的慈悲之举，并以无比神圣的权威（7:29）明确地教导了妥拉。他甚至展现了对自然过程的超自然掌控，例如平息风暴，用几块面包喂饱数千人。他承诺荣耀归来，审判全人类，并在地上建立公义的国度。

祂复活之后，要得着天上地下完全的权柄，祂的同在要伴随门徒，将祂的国度信息传给万民，直到这世代的末了，然后祂再来（28:18-20）。所以，从这个角度来看，把马太福音作为一个整体来看，耶稣荣耀的登山变像，是与祂作为上帝儿子的身份，祂对旧约模式和预言的应验，以及祂对未来国度的应许相符的。登山变像是马太高深基督论和启示末世论不可或缺的一部分。

它证实了耶稣的真实身份，也证实了上帝入侵这个世界并永远统治它的计划。通过耶稣的显圣容，他的门徒得以一窥他的真实身份，以及他未来将为这个世界带来什么。从这个角度来看，我们似乎应该将显圣容视为耶稣与父神永恒同在的荣耀的暂时显露，这与耶稣在约翰福音第十七章中向父神祷告时所使用的语言非常一致，他祈求父神将他曾经拥有的荣耀赐给他，在他完成父神托付他的工作后，世界将恢复到他之前。

因此，耶稣的显圣容并非某种外在的、来自神外在的荣耀，也不是门徒对耶稣荣耀的主观感受。相反，这是他们对一个客观事实的主观认知：神暂时允许耶稣自道成肉身以来一直被遮蔽的神圣荣耀，再次闪耀。因此，从这一切来看，摩西和以利亚都是值得敬佩的人物，但他们只是这出救赎大戏的配角，这出大戏的帷幕即将落下。

摩西和以利亚已退出舞台，唯有耶稣依然屹立在救赎历史的舞台中央。17:5 中，神吩咐你们要听从祂，这命令变成了教导他们遵守我吩咐你们的一切大使命。换句话说，门徒们要在这里学习到，耶稣是他们的主，无论在哪个意义上都是如此。

结合新约其他经文，登山变像或许不应被理解为耶稣以外在荣耀的光照，而应被理解为神子自身内在荣耀的瞬间显露。这荣耀曾一度被遮蔽，只有在复活升天时才会重新显现。如前所述，约翰福音17章4、5节和24节与此相关，腓立比书2章5至11节、歌罗西书1章16至19节和希伯来书1章1至4节也与此相关。登山变像向正统的系统神学家提出挑战，要求他们尝试解释这最终无法解释的事件。永恒的神子怎么可能以一个真正的凡人孩童的身份来到世上？耶稣的神性和人性是如何与他的登山变像相联系的？这值得深思。

答案需要永恒才能揭晓。现在，我们来谈谈耶稣显圣容给门徒的教训。这段经文实际上向门徒提出了两个教训：一个关乎他们最深层的属灵需要，另一个关乎令人困惑的智力问题。

第一个教训是关于耶稣在门徒生命中的卓越地位。面对摩西和以利亚与荣耀蜕变的耶稣交谈的惊人场景，彼得建议搭建临时住处，有点像希伯来圣经中的住棚节（Sukkot）。他希望搭建这些临时住处，以便门徒可以扎营，或许可以举行某种帐篷聚会或户外圣经会议之类的活动。

我们永远无法确切知道他究竟想用这三个帐篷做什么，因为他的提议被天上的声音打断了。但我们可以肯定，彼得的想法是错误的，因为他的提议并没有宣扬耶稣对门徒的唯一意义。搭建三个帐篷，一个给摩西，一个给以利亚，一个给耶稣，会产生两种错误的后果。

第一个，恕我直言，是用不甚恰当的赞美来谴责耶稣，没有真正给予他应得的荣耀。第二个，是用只有耶稣才配得的地位来灌输摩西和以利亚。摩西和以利亚虽然伟大，但他们只是上帝的仆人，而不是上帝的儿子。

再比较3:17。摩西是典型的先知，但他在申命记18:15-19中称耶稣为权威的末世先知，他的话语必须被留意。以利亚的事工勇敢地维护摩西律法，反对巴力的崇拜者和巴力的先知。以利亚当然值得称赞和敬仰。但耶稣作为权威的律法教师，将律法引向了最终的目标，即马太福音5:17及后续经文。

因此，无论彼得的提议多么善意，都暗示了摩西和以利亚与耶稣处于同等地位的不可思议的想法。这根本行不通，因为唯有耶稣是天父所喜悦的爱子，唯有耶稣的话语才值得被听从和顺服。第二个教训与门徒对圣经预言奥秘的理解有关。

在上帝的计划中，以利亚、约翰和耶稣的事工错综复杂地交织在一起。约翰本身并非以利亚，但根据约翰福音1:21和路加福音1:17，他以以利亚的精神来事奉。约翰作为耶稣的先锋，其事工模式与以赛亚所说的预备主道路的约翰相似，马太福音3:3引用了以赛亚书40:3。我们实在无法理解以赛亚书40:3、玛拉基书4:5和6以及所有这些新约经文之间错综复杂的关联。但我们必须明白，以利亚归来的预言在某种程度上是由施洗约翰应验的，而在我看来，它也留下了一个最终的应验，即以利亚本人的归来。

当我们读启示录11章时，这或许会让我们感到疑惑，约翰是否是那里所谓的两个见证人之一。当然，这取决于你如何解读启示录11章。现在我们继续思考下一个话题：门徒的小信心，这在马太福音中似乎经常出现。

17:20 暗示了他们的小信。这段关于他们小信的教训显而易见。耶稣的门徒，无论当时还是现在，都很容易接受他们同时代人的道德和属灵价值观。

耶稣的门徒缺乏信心，他们生活在一个缺乏信心、堕落的世代。即使是人群中那些像那位患癫痫儿子的男子一样相信耶稣能治愈他们疾病的人，也同样缺乏信心。这种所谓的“信心”只存在于物质层面，没有认识到耶稣是弥赛亚，是永生神的儿子。

相反，耶稣只是被承认为某种预言人物，一位先知（16:14，21:11）。与众人相比，耶稣的门徒确实缺乏信心。但这是一种真诚的信心，承认了他们主的真实身份。

请看14:33和16:16。问题不在于信心的强度或大小，而在于对信心对象的认知程度。信心的力量在于它所针对的人。

耶稣的门徒没能医治这个癫痫男孩，是因为他们把目光从耶稣身上移开，只顾注视着那些障碍，就像彼得在14:31中遭遇风暴时开始下沉一样。信心不是相信信心本身，而是相信天父。信心不是相信天父会成就我们所求的一切，而是相信天父能成就对我们最好的一切。

我们不能想当然地认为上帝会认可并执行我们自私的命令，无论你怎么称呼这种神学。有时它被称为积极认罪。有时它被称为说出它并宣告它。

这确实倾向于让我们掌控一切，而上帝才是真正按照我们说的去做的那一位。然而，上帝不一定会认可并执行我们自私的命令。这取决于他，而不是我们。

我们要做的就是相信神有能力，并且相信祂会赐给我们力量去成就大事，通过言语和行动扩展祂的国度。现在，我们来总结一下马太福音13:53至17:29中的一些关键主题。这些主题贯穿了马太福音的叙述，尤其在这段叙述中得到了强调。这段叙述介于耶稣在第13章关于人们如何接受天国的话语和信息的方式的寓言式论述，以及我们将在下一讲中讨论的第18章关于天国的伟大和天国的属灵价值的论述之间。那么，在这段（我们称之为“话语间”部分，即13:53至17:29）中，不断出现的问题是什么呢？首先，尽管耶稣行了神迹，但人们对他的不信和反对无疑在这里得到了强调。

首先，这一点可以从13章53节及之后耶稣的家乡拿撒勒人——他的同乡——的反对中看出。他们知道耶稣的出身。他的父亲只是个木匠。

他的母亲和兄弟们仍然在那里。所以，他们了解这个人的一切，了解他卑微的出身，正因如此，他们无法相信他的真实身份。这一定让耶稣受到了极大的伤害，而就连他的家乡的人都不相信他，这尤其戏剧性。

马太福音14:1至12详细描述了约翰被残忍杀害的场景，这再次表明了耶稣传道期间高位者的反对和不信。即使是16:14中那些相当正面的陈述，将耶稣视为先知、以利亚或施洗约翰死而复活，实际上也并非是对耶稣的信仰，因为正如我之前提到的，它们倾向于用不甚明了的赞美来谴责他。16:14中耶稣远超上述任何一种。因此，耶稣在17:17中也评论了那一代人的不信。因此，这个主题在本节中延续并得到了强化。

第二件在这里加剧的事情是与犹太领袖的冲突。我们可以从14章10节希律王处死施洗约翰的事件来理解这一点，而值得注意的是，在17章12节，我们的主耶稣说，他们已经按他们的意愿处置了约翰。即便如此，人子也将以类似的方式遭受他们的苦难。

因此，17:12 倾向于将 14:10 视为耶稣命运的某种预兆或一瞥。如果你仔细研读马太福音，就会发现施洗约翰和耶稣在很多方面有着相似的人生经历，这真是不可思议。最后，耶稣在这一部分开始明确预言他的死亡。

16:21中所谓的第一次受难预言，17:12中的回应，以及17:22-23中第二次清晰的受难表达，都表明与犹太领袖的冲突正在加剧，尽管本节并没有大量强调这一点。经文中没有一个章节特别强调犹太领袖的更多反对场合，但从14:10与17:12以及从此处开始的耶稣受难预言之间的联系来看，这一点同样清晰。但在我看来，13:53至17:29真正强调的是耶稣对门徒的关注，以及他持续耐心地教导他们，以培养他们的信仰，帮助他们成长，并最终为他们离开世界的时刻做好准备。

这段叙述中出现了几件事，让我简要列举其中一些供大家思考。首先请注意，门徒们对耶稣两次行神迹的能力都持怀疑态度。一次是14:15节及之后的使5000人吃饱，另一次是15:33节使4000人吃饱。门徒们没有意识到耶稣的能力有多大，他能够用少量食物喂饱数千人。因此，他们对耶稣在16:6节中关于防备法利赛人和撒都该人的酵的论述缺乏理解，这一点很有启发性，因为在16:6节中，当耶稣说要防备法利赛人和撒都该人的酵时，他们所能想到的只是，耶稣在生他们的气，因为他们没有带饼来，而他已经两次用少量食物喂饱了数千人。

所以，这无疑表明门徒的信心处于困境，因为他们尚未完全领悟主的大能。当然，今天我们需要继续领悟主的大能，而不是轻视祂。另一个例子是14章26节中他们在风暴中的恐惧。另请注意14章30和31节，他们害怕自己即将死去，尽管他们正在按照耶稣的吩咐上船，去到对岸。

公平地说，门徒们经历了这场可怕的经历，缺乏信心，请注意，当耶稣拯救他们，再次平息风浪时，他们在33节中敬拜耶稣之后评论道：“你确实是神的儿子，所以应该给予赞扬。” 他们在15:12中担心冒犯法利赛人是相当天真的。他们现在应该意识到，无论耶稣做什么，法利赛人都会被冒犯。

他们在这方面有很多东西要学。他们在15:23中对迦南妇人的不宽容，表明他们对有需要的人缺乏同情心。他们对面酵缺乏理解，正如我在16:6中提到的；彼得在16:21中犯了三个错误，他不想让耶稣上十字架；他在17:4和5中天真地建议耶稣与摩西和以利亚分担传道的职责；以及他在17:25中同意门徒缴纳圣殿税，这些都表明他有很多东西要学，他确实是模范门徒，所以他的问题与门徒的问题如出一辙。

17:10 中关于以利亚的问题表明他们还有很多东西要学，17:19 中关于为什么他们无法驱逐恶魔的问题也是如此，所以你可以看到，在整个叙述过程中，耶稣非常受关注，马太希望表明这一点，门徒们的信仰很薄弱，但值得庆幸的是，他们的信仰正在增长，他们确实相信他是上帝的儿子，当然今天我们的信仰需要像他们一样得到发展。