

大卫·特纳博士，马太福音

第9A 讲 - 马太福音 19-20 章：接近耶路撒冷

大家好。我是大卫·特纳，这是马太福音第9A课，我们的主耶稣正在接近耶路撒冷。他离开了加利利，现在正前往圣城。

这次讲座时间确实很紧，因为内容太多，所以我们要直接切入正题。首先，我们需要介绍马太福音第四章和第五章之间的叙事板块，第十八章关于天国价值观的论述，以及二十四章和二十五章的末世论述。这个叙事板块始于耶稣从加利利南下到犹太的旅程，跨越约旦河（19:1）。过了一段时间，耶稣渡过约旦河，到达深邃的裂谷中的耶利哥（20:29），然后祂继续向西行进，沿着山路朝耶路撒冷的方向前进，到达伯法其和橄榄山（20:17、20:11）。安排妥当后，耶稣进入城中（21:10），与圣殿的领袖们对峙，然后离开去伯大尼过夜（21:17）。第二天早上，他回到城里（21:18），又进入圣殿（21:23）。在那里，他与各犹太领袖发生了一系列激烈的争论。

这些争论在马太福音23章的七项灾祸中达到顶峰，之后耶稣离开圣殿前往橄榄山（24:1-3），这也为24章和25章的第五次也是最后一次讲道奠定了基础。在所有这些方面，马太福音的故事与马可福音的故事非常相似，但也有一些显著的不同。马太福音19-23章的内容延续了一些基本主题，例如耶稣的医治、犹太领袖的反对、门徒的教导，以及最重要的，耶稣越来越接近祂在耶路撒冷的受难。

虽然主题相似，但内容的安排比上一段叙事更具主题性。此处对医治和受难预言的强调相对较少。大部分内容都集中在耶稣教导门徒上，从19:10一直到20:28，当然，祂也在21:12-23:39质问耶路撒冷的宗教领袖。19和20章以门徒为中心的内容，实际上是马太福音第十八章第四篇关于天国群体价值观的主题的延续。

在耶稣圣殿讲道的资料中，耶稣在圣殿与犹太领袖的冲突，本来就是糟糕的情况，情况越来越糟，在21章和22章比以前更糟，在23章更糟。我们眼前这段经文的结构是本节开头的马太福音19:1-15。19:1-15以过渡和引言开始，引出了从马太福音18章的讲道开始的叙事块。这个叙事块始于19:3-9，由法利赛人发起的关于离婚合法性的争论。耶稣对离婚的严厉批评，导致了门徒们对单身优越性的厌倦言论，耶稣也在19:10-12对此做出了回应。这时，孩子们出现了，耶稣违背门徒的意愿，肯定并祝福了他们。

因此，本节分为三个单元，最初与法利赛人的辩论引发了两次讨论，耶稣分别纠正了门徒对婚姻和生儿育女的看法。贯穿本节的核心主题是耶稣的四个回答：第一个回答是耶稣对法利赛人的回答，分别在19:4和19:8；第二个回答是耶稣对门徒的回答，分别在19:11和19:14。耶稣与法利赛人就婚姻的永久性和

离婚的不可取性展开的辩论，自然而然地引出了他与门徒关于独身和生儿育女的讨论。那么，耶稣在这里对婚姻有何看法呢？婚姻的永久性和规范性是这段经文的重点。

耶稣引用创世记一、二章明确地表明了这一点，他反对因罪而离婚，这进一步支持了这一点。他解释说，独身生活只适合少数有特殊天赋的人，这隐含地表明婚姻是大多数人的常态。同样，他对婚姻所生子女的肯定，也隐含地支持了婚姻制度本身。

在我们这个时代，就像在耶稣的时代一样，离婚屡见不鲜。单身常常被推崇为比婚姻更充实的生活方式，而孩子则常常被贬低，认为是拖累事业、浪费时间的累赘。但耶稣强烈主张婚姻是他子民的神圣榜样，除了那些拥有特殊恩赐的人之外，所有人都应该效仿。

只有在性不忠行为被打破后，才能通过合法离婚来废除这种模式。除非有特殊的神圣恩赐，否则这种模式下的义务比单身时看似的自由更可取。这种模式下的后代应该得到肯定和祝福。

从某种意义上说，婚姻可以用耶稣关于背起十字架、舍己的教导来理解（16:25）。离婚、单身、无子女或许看似通往成功和满足的途径，但最终，看似无忧无虑的生活却会是孤独、迷失的人生。婚姻和养育子女或许看似是一种所谓的负担，但最终，结婚生子才是最富足的人生，因为这是符合造物主为他的受造物所设定的模式的人生。

在当今这个堕落的世界，受造模式中的理想关系并不容易达成，然而，神国权能的开启，使门徒能够在很大程度上按照受造模式生活。许多真正的耶稣追随者在一个或多个方面都失败了，教会必须接触那些失败的人，帮助他们恢复顺服和团契。然而，避免犯罪总比获得赦免要好。

预防胜于治疗。现在我们来讨论耶稣对离婚和再婚的看法。1903年法利赛人提出的问题很可能是针对耶稣对《申命记》24:1-4的理解。

这段经文的原文禁止与两个不同的男人再婚又离婚的妇女再嫁给她的前夫。因此，申命记24章并非神命令离婚，而只是出于人心刚硬而做出的让步。耶稣将创世记2:24中婚姻原本一体的含义解释为要求永恒。

确实，只有在性不道德的情况下，他才会允许离婚，因为这种情况下，夫妻合一的性质就被破坏了。除了不忠的情况外，离婚都会导致通奸。这里的措辞与旧约一样，假定男人可以与妻子离婚，但妻子不能与丈夫离婚。

然而，妻子可以向社区长老寻求解决不满，正如《米什拿》的“结社”（Ketuvot）部分所明确指出的那样。马太福音19:9（比较5:32）的理解方式多种多样

样，其释经难题因文本问题而更加复杂。请参阅梅茨格（Metzger）的文本注释以获取帮助。

一个难题是“pornea”（色情）一词的含义，它被理解为婚姻不忠、婚前不忠（如1:19）或乱伦（如利未记18章和哥林多前书5:1）。总而言之，例如，新生活译本的译法似乎是最佳选择，因为其上下文并未以任何特定方式限制“pornea”的广义含义。另一个主要难题是例外条款的范围，除非他的妻子不忠。

问题在于，如果发生不忠行为，该条款是否允许离婚和再婚，还是仅允许离婚。大多数新教学者持前一种观点，但也有明显的例外。持第二种观点的人倾向于认为19:11和12是专门针对离婚者独身生活的。

这个问题似乎无法通过语法论证来解决，但在不忠的情况下，离婚和再婚都是允许的，这种观点似乎是最好的。再婚自由是离婚的本质，否则似乎毫无意义。此外，认为离婚者普遍享有独身的权利，似乎有些武断。

相反，那些因不忠而离婚并悔改的人应该有自由选择第二次重新开始。关于此处诸多释经难题的特别有益的讨论以及参考学术文献，请参阅卡森的评论。根据哥林多后书5:17、以弗所书2:11和其他经文，在保罗看来，耶稣的门徒在基督里是新造的人。

参与基督的国度，就等于成为一个新人类，其身份和关系都源于堕落之前人类的身份和关系。同样，当耶稣在这段经文中说离婚并非神最初的旨意时，他含蓄地告诉门徒，他们的身份是要重现堕落之前人类关系的身份，那时，刚硬的心开始扭曲神的旨意。根据马太福音19:28，耶稣的门徒期待世界更新的那一刻，但他们也渴望神的旨意行在地上，如同行在天上（6:10）。

由此看来，婚姻的永久性在基督徒群体中理应是理所当然的，它是基督徒现今生活的一部分，反映并预示着随着神国降临地上而来的义。如果摩西没有吩咐离婚，耶稣肯定也没有。即使在婚姻不忠的情况下，离婚也不应是首选，更不应是唯一的选择。

婚姻不忠造成的深深创伤，难道不是可以通过神的爱来治愈吗？那些即使有不忠行为，正在考虑离婚的夫妻，难道不应该思考马太福音18-21章及后续经文的含义吗？在任何情况下，包括这次，都必须给予宽恕，而这种宽恕往往能修复关系，并重新见证耶稣国度信息的力量。如果在旧约时代，神憎恶离婚（玛拉基书2:14-16），那么在神的国度已经降临的今天，岂不更加憎恶离婚吗？现在，我们继续探讨耶稣在“年轻财主”中所熟知的章节。“年轻财主”的情节是福音书中经常被视为对个人传福音者具有指导意义的经文之一，与约翰福音4章等经文一起，记载了耶稣在井边遇见那位妇人的故事。

但这段经文可能会被误解。耶稣强调律法的第二块石板，并非是在教导一种通过机械地遵守诫命来获得救赎的方法。耶稣在19:21中使用“完全”一词，并不意味着门徒有两个层次的概念。

耶稣只是通过逐步向年轻人揭示他根源的问题——贪婪——来回答他的问题。耶稣首先将焦点从专注于自我转移到专注于上帝。与其专注于行善，不如专注于上帝的良善（19:16-17）。

也许这个人请求耶稣给他一件善事，让他得到他想要的永生。当耶稣引导他看十诫时，他似乎对哪些诫命是相关的感到困惑。当耶稣引用第二块法版时，他肯定自己已经遵守了十诫，但仍缺少一些东西。

此时，耶稣直击问题的核心，吩咐这个人将他的财富分给穷人，成为他的门徒，这将带来天上的财宝。从某种意义上说，耶稣要求这个人重复之前在13:44至46两个比喻中设定的角色。戴维斯和艾利森正确地指出，耶稣要求的不是施舍，而是一切。

这个人将失去一切，但他将在天国里得到耶稣。这正是他一直以来所缺乏的。但他悲伤的离去清楚地表明，他没有遵守所有的诫命，因为他没有爱人如己（19:19）。

耶稣并没有引用第十条诫命：不可贪恋，请留意出埃及记20:17，但这个人的回应清楚地表明他也违反了这条诫命。耶稣引导这个人认识到自己拒绝服从耶稣的缺失。他的财富变成了一个高于真神的神，这违反了第一条诫命，即出埃及记20:2-3。因此，这位官长拒绝行善，拒绝放弃财富，拒绝跟随耶稣，表明他没有承认上帝在他生命中的美善。

他事奉金钱，所以不能事奉神（6:24）。他的物质主义阻止他先求神的国（6:33）。但他的忧伤不仅表明他还没有准备好跟随耶稣，也表明他现在知道自己缺乏什么。或许，希望他最终能遵循耶稣的教导也并不为过，因为在神凡事都能。

耶稣在国度里。值得注意的是，在这个上下文中，五个术语的用法非常相似。在19章24节，耶稣讲到神的国，同时在19章23节又讲到他更具特色的术语“天国”。

这是对年轻人关于继承永生问题的回答（见19:16和29）。耶稣在19:21中进一步将同样的概念描述为“完全”，而门徒在19:25中称之为“得救”。从这种语义上的互动可以得出两个结论。

首先，正如从马太福音13:31和32、马可福音4:30和32以及路加福音13:18和19等对观福音的比较中已经清楚表明的那样，在马太福音中，神的国和天国之间

并没有真正的区别。相反，“神的国”一词偶尔会出于微妙的文学和语境原因，用来描述与更常见的“天国”相同的指称。其次，虽然这里关于承受永生和进入天国的措辞可能暗示着天国是未来的，但关于完美和得救的措辞则暗示着，即使不是完全的，在今生也能真实地体验到天国。

神的国既是现在的，也是未来的，那些不认识其两面性的人，会削弱圣经真理和属灵祝福的丰盛。用以色列十二支派来描述未来的国度，乍一看似乎是为了证明以色列民族在末世会皈依耶稣为弥赛亚。这与马太福音强调圣经的应验主要通过弥赛亚耶稣的言行来实现的立场一致。

耶稣是妥拉的终极导师，他的追随者构成了“以色列中的以色列”，即末世的余民。最终，他们将审判或治理整个国家。然而，不知何故，某些解经家却认为，这句话暗示着取代以色列的外邦教会将统治整个列国。

这种观点的问题之一在于，它消解了耶稣在19:28节中对门徒统治以色列与在19:29节中对所有为跟随耶稣而牺牲之人的奖赏之间所作的区分。如果教会取代了以色列，这种区分就毫无意义了。现在，我们来总结一下，并过渡到第20章。

马太福音19章的脉络实际上一直延续到20章，因为20章前半部分的工人的比喻是耶稣在19:27年回答彼得关于奖赏问题的结论。值得注意的是，紧接着这个答案，耶稣的第三个受难预言再次强调了20章17至19节中与耶路撒冷的地理位置。在20章20节中对另一个关于奖赏的问题做出回答之后，耶稣凯旋进入耶路撒冷，受难周由此开始。

这样，马太福音19:1的地理迁移标志着耶稣尘世事工结束的开始。现在，在马太福音20章，我们首先要探讨葡萄园工人的比喻。如果比喻，正如古语所说，是一个具有天国意义的尘世故事，那么人们不禁会好奇，这里描述的尘世之人在天国的对应物究竟是什么。

大多数人会同意，葡萄园象征着以色列（以赛亚书5:1-7，耶利米书12:10，马太福音21:28和33）。地主象征着上帝，祂以至高无上、仁慈地赏赐祂的仆人。收割预示着末世的审判（注意13:39）。

除此之外，将最先、最大的与最末后的、最小的等同起来，也更具争议。或许，那些最先的代表彼得和他的门徒，正如彼得在19:27所问的那样。如果是这样，彼得和门徒们就被警告，不要仅仅因为他们为了在神的国里事奉而牺牲，就妄想得到神的恩典。

他们辛勤的服务会得到公平的回报，但如果其他看似牺牲较少的人得到了和他们一样丰厚的回报，他们就不应该抱怨。在任何情况下，上帝的慷慨都远远超

出了人类的期望，我们不应该站在那些提出20:12问题的人一边。如果仆人得到了与其工作相称的报酬，他们就不应该抱怨。

在天国里，人类的功绩标准被神的慷慨所取代。这似乎真实地解释了比喻中与其上下文相关的细节，但也有其他的解释。对于19:30和20:16中关键的括号中所描述的逆转，有几种不同的解读。

有些人认为这涉及一种社会逆转，在最后的审判中，穷人将变得富有，富人将变得贫穷。马太福音在登山宝训第五章第三节中确实提到了这种逆转。有些人认为这涉及一种宗教逆转，上帝偏爱最后进入天国的税吏和罪人，而不是犹太宗教领袖。这也是马太福音的一个关键主题，见于马太福音9:11-13、11:19和21:31。

对这种逆转的第三种解读是，它是一种救赎性的历史逆转，因为在上帝的计划中，外邦人将取代犹太人成为焦点。马太福音在多处指出，令人惊讶的是，许多犹太人拒绝了神的国，而许多外邦人却接受了。这或许是整个教会历史上最突出的观点。

另一些人则将其视为教会层面的逆转，即门徒中那些渴望出人头地的人将被贬低，而那些谦卑的人将被视为真正的伟人。至少有两段重要的马太福音文本也强调了这一关键点，即第18章1-4节和20:25-28。另一些人则将其视为一种非常普遍的人类学逆转，即在最终的结局，上帝至高无上的恩典将使骄傲的人降为卑微，使谦卑的人升为高贵。

虽然事实如此，但马太似乎更关心门徒群体，而非全人类。上述所有这些逆转论证方法的问题在于，它们缺乏上下文的具体支持。上下文将这个比喻视为对彼得和门徒的警告，提醒他们不要妄自尊大地依赖上帝的恩典和奖赏。当其他后来进入天国的人得到奖赏时，他们才有可能抱怨上帝。

他们必须接受上帝赐予的任何赏赐，不可与他人比较。因此，家主的比喻预示了西庇太的儿子们野心勃勃地追求未来王国中最大赏赐的问题（见20章20节及后续经文）。现在，耶稣在马太福音20章17-28节预言了他的死亡。

马太福音20章17-28节叙述了关于耶稣受难的第三个也是最完整的预言（17-19节），随后在20-28节中，有一个情节强调了门徒的雄心壮志。在这节经文中，马太将耶稣的谦卑和苦难与门徒的骄傲和对荣耀的渴望进行了对比。20章17-19节的结构包含了前两个受难预言的主要内容：背叛、死亡和复活。

经文也有一些独特的元素。经文第二部分的结构包含一段对话，后来又演变成教导的契机。对话在20-23节，教导在24-28节。首先，在第20-23节，耶稣回应了西庇太孩子母亲的请求。

当其余门徒得知这个请求时，他们的愤怒反而成为耶稣教导门徒如何在他的国度里真正为大的机会。这教导以两句平行的话语（20:25）来表达，论述了世俗的为大；与20:26和27两句平行的话语（20:27）形成对比。真正的为大包含跟随耶稣的脚步，走上牺牲服侍的道路（20:28）。

这段经文影响了读者，使他们对耶稣产生同情，而对门徒产生反感。门徒的无知、虚假的信心和骄傲，与耶稣的知识、顺服天父旨意和谦卑形成了鲜明对比。现在，也请注意耶稣关于受难的预言。

这确实是第三个预言，你们面前的补充材料第36页有一张图表，比较了这三个预言。我们可以花些时间仔细研究一下这个预言和比较，但由于本次讲座时间有限，我请你们仔细查看第36页的图表，并注意其中的一些相似之处，以及三个预言中都成立的常数，以及最后一个预言如何提供一些之前未提及的关键细节。现在，请注意耶稣受难的预言如何为门徒们的雄心壮志营造了一个相当戏剧性的氛围。

马太福音20:28对真正的伟大进行了精彩的研究。自从人类堕落以来，伟大就被定义为声望、权力和荣耀。耶稣在20:25中暗示了这种状况，但在20:26中他立即予以驳斥。

他对服侍的伟大定义彻底颠覆了世人的模式。他的门徒应当效法他牺牲性命、受苦侍奉的榜样，甚至至死不渝。根据哥林多后书4:5、10:1、12:9、10，以及腓立比书2:3及其后的内容，保罗清楚地领悟了这彻底改变的伟大定义。

最好的方法莫过于从路加福音记载的最后晚餐中，思考耶稣的这些话。谁更大？是坐席的，还是服侍人的？我在你们中间如同服侍人的，路加福音22:27。约翰福音13:12-17中记载的耶稣解释他为门徒洗脚的记载也与此息息相关。

耶稣已经三次提到他即将在耶路撒冷遭受的苦难，但令人费解的是，他的门徒们却忘记了他们之前为此所感到的悲伤。将西庇太儿子母亲的自私请求与1521-1528年迦南妇人为她女儿的无私请求进行比较，颇具启发意义。人们或许会认为耶稣两个门徒的母亲会比迦南妇人拥有更深刻的属灵洞察力，但令人遗憾的是，事实并非如此。

门徒们一心想着自己的荣耀，却不关心主的苦难。后来，彼得和那些渴望在天国里坐在耶稣左右两边的门徒，却在耶稣在客西马尼园受苦的时候睡着了（26:36-46）。正如耶稣所预言的，他并没有坐在耶路撒冷的宝座上，而是被钉在十字架上，左右两边都有强盗。

想到门徒对耶稣优先考虑的事情如此麻木不仁，真是令人震惊。但更令人震惊的是，今天许多自称跟随耶稣的人似乎仍然不明白耶稣国度的伟大之处。耶稣是许多人的赎价，这是马太福音中的救赎神学。

耶稣舍己为人，为众人作赎价，付出代价，将他们从罪的奴役中释放出来。比较马可福音10:45、路加福音1:68、2:38、提摩太前书2:6、提多书2:14、希伯来书9:12和彼得前书1:18。赎价的概念可能源自旧约经文，例如出埃及记30:12、诗篇49:7-9，尤其是以赛亚书53:10-12。马太福音20:28回顾了1:21，并预示了26:28。1:21中提到耶稣将拯救他的子民脱离罪恶。这句肯定句是对耶稣名字含义的戏谑，表明以色列的问题不在于被罗马占领，而在于它对上帝的罪孽。

但耶稣将如何拯救他的子民脱离罪恶呢？根据20:28，他将通过支付赎金，使他们摆脱与上帝疏远的束缚。鉴于以赛亚书53:10-12的背景、16:26中萦绕不去的问题（人能拿什么换取自己的灵魂），以及20:28中希腊介词anti（意为“代替”或“代表”）的用法，马太福音确实教导我们救赎是替代性的。当耶稣用自己的生命代替他子民的生命时，救赎就到来了。但耶稣何时会支付这笔赎金呢？根据26:28，最后晚餐的酒是耶稣为赦免他子民的罪而流血的神圣标志。

祂被钉十字架时流出宝血，显然赎价就是在那时支付的。现在我们继续看20:29-34中耶稣医治两个瞎子的事。20:17-19中，耶稣告诉门徒，他们正前往耶路撒冷，祂将在那里被出卖并钉上十字架。当他们离开耶利哥时，耶路撒冷只有15英里远，耶稣预言的不祥之事必然很快会发生。但耶稣无法专注于自己的事。

像往常一样，他和门徒们带着一大群人，但这次他展现了怜悯之心，帮助了两个盲人。他们第一次呼救时，人群对他们不屑一顾，但他们的信心坚定，一次又一次地恳求耶稣。耶稣刚刚告诉门徒，在天国里，衡量一个人的伟大程度，取决于他的服务，而不是权力。

如今，他运用自己的能力服侍瞎子，瞎子们也跟随他前往耶路撒冷。现在，无需吩咐瞎子保持安静，对比8:4和9:30，因为耶稣的时刻已经到了。他们向大卫之子的呼喊，很快会在前往耶路撒冷的路上得到其他人的回应，但令人遗憾的是，那里的宗教领袖们并没有加入这合唱，参见21:9、21:15和16。

现在我们需要简要讨论从20章到耶路撒冷其余叙事的过渡。马太福音20章以21至26章中家主和工人的比喻开始。正如上一章所述，这个比喻，也就是我们讨论的最后一部分，实际上是耶稣在19:27回答彼得问题的结论。“在前的将要在后，在后的将要在前”这句不祥之语贯穿了整个比喻，请比较19:30和20:16。比喻之后，在20:17至19节中，与耶稣的第三次受难预言相关的耶路撒冷被重点提及。

然后，在 20 至 28 章中，西庇太孩子的母亲表达了她对儿子的期望。随着耶稣在 20:29 至 34 章中越来越接近耶路撒冷，本章以耶利哥两个盲人被治愈而结束。值得注意的是，马太福音 20 章围绕着耶稣接近耶路撒冷以及他去那里的计划展开。

由于耶稣临近耶路撒冷，他的受难预言显得更加戏剧化。比较 19:17、18 和 29 等经文，并参看第 2 章第 1 节和第 3 节、3:5、4:25、5:35、15:1、16:21、21:1 和 10 以及 23:37。西庇太儿子的母亲在耶稣尘世生涯的后期提出了请求，而耶稣的回答强调了他对人类的卑微服务包括他的牺牲之死（20:28）。三个瞎子的医治体现了他们作为弥赛亚的宣告，即耶稣确实是上帝的儿子。这种宣告很快在耶路撒冷凯旋进入耶路撒冷时得到了回应（20:30 和 31、21:9 和 15 中所谓的凯旋进入耶路撒冷）。

所有这些事都试图激起读者对即将在耶路撒冷成就的伪经事件的兴趣。我们继续往下读，就来到马太福音一直引导的部分：我们的主来到伟大的圣城耶路撒冷，虽然被领袖们拒绝，却完成了对他子民的救赎，并差遣他们去世界各地传教。