

寻珠的比喻

马太福音 13 章 45-46 节

天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。（太 13:45-46）

慧眼识珠

主耶稣用一个买卖人来打比方，讲解天国。此处“买卖人”是个大商人，做批发生意。他在寻找珍珠，而且并非一般珍珠，是好珍珠。他发现了一颗重价的珍珠，就去变卖一切所有的，买下了它。别忘了他是个大商人，财大气粗、家业丰厚，可见这颗珍珠真的是价值连城。

我们都不是珠宝行家，不识货。要是你拿来一些珍珠让我鉴别，有塑料的，有人工养殖的，有真正的天然珍珠，甚至还有一块珍珠糖，那么坦白说，我丝毫看不出有什么区别来。也许可以挑出那块珍珠糖来，舔上一口就知道了。至于塑料珍珠，今天的塑料制品非常精美、逼真，恐怕肉眼无法分辨。而人工养殖珍珠又有何特点，我就更是一头雾水了。

所以珍珠虽然价值连城，但你也必须慧眼识珠。有些女士戴着一串珍珠项链，的确珠光宝气，可是我猜有的也许价值不菲，要几千块；有的可能只是几块钱而已。坦白说，我是真伪莫辨，不识货。我也不知道该用什么方法鉴别珍珠，是用牙咬一咬吗？是用显微镜看吗？还是用放大镜看呢？即便我运用这些方法，恐怕还是于事无补，因为我不知道该检验些什么，无所适从。在珠宝方面我是外行，可是希望我在属灵方面能够成为行家，懂得辨识真伪。而比喻中的买卖人就是个珠宝行家，慧眼识珠。

主耶稣的年代还没有塑料，无法制作塑料珍珠；也没有人工养殖的珍珠。人工养殖珍珠是日本人首创的，人将沙粒置入蚌体内，强迫蚌产生分泌物，最后形成珍珠。主耶稣的年代只有天然珍珠，生成于红海、波斯湾、印度洋。红海是鲨鱼出没的水域，可见那些潜入深海、“探骊取珠”的人往往要冒上生命危险。真不知道那时候的人如何躲避鲨鱼。我曾经坐船穿过红海，亲眼看见只要往海里扔下几片肉，旋即就吸引来了一群鲨鱼。那时候的人潜泳没有氧气筒，全凭憋住一口气下去，一边寻找蚌，一边还得提防鲨鱼，真不容易。

虽然我们不是珠宝行家，可是也懂得珍珠的颜色、形状、大小千差万别。有的粉红色，有的蓝色，有的白色；有的大，有的小。据说珍珠值不值钱就在乎它的颜色、大小、形状以及有没有瑕疵，毫无瑕疵、又圆又大的，才能价值连城。

史书上说，一位与主耶稣年代相近的罗马皇帝送给朋友母亲一颗珍珠，价值竟然高达二十五万美元。这还不算是最昂贵的珍珠，据说埃及女王克娄巴特拉（Cleopatra）有一颗珍珠价值五百万美元。那一定是完美无瑕、光彩夺目的大珍珠，惹得克娄巴特拉爱不释手。可见那个年代珍珠是多么昂贵，而一颗完美无瑕、光彩夺目的大珍珠更是价值连城。

由此看来，这颗珍珠远比藏在地里的财宝贵重多了，因为买主是个做大买卖的富商，他在寻找好珍珠。既然在寻找好珍珠，可见他并非第一次买珍珠。但这一次他发现了稀世之宝，于是就放弃了以前购买的所有珍珠，放弃了一切财产，用现在的话说就是放弃了游艇、房子、汽车，去买这颗也许价值五百万的珍珠。如果他不是富商，怎么买得起呢？他花巨资买下了这颗珍珠。

所以希望大家明白，比喻中这颗珍珠并非今天的人工养殖珍珠。现在花上一百块就可以买到一颗漂亮的人工养殖珍珠，可是寻珠比喻里这颗珍珠是价值连城的天然珍珠，是稀世之宝，这人倾家荡产才买下了它。

珍珠的寓意

主耶稣这个比喻要教导我们什么呢？珍珠代表了什么呢？容我重申一次：阐释圣经不可胡说乱猜，也不可各抒己见，而是必须严格查考圣经的相关经文，以经解经。主耶稣并没有让我们无所适从，我们可以查考他是如何使用“珍珠”一词的。

主耶稣两次用到了“珍珠”一词，除了在寻珠的比喻外，另一次是在马太福音 7 章 6 节：“不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。”从这句经文可以观察到以下三点：

1、珍珠代表圣物

“不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪前”，根据圣经平行法，“珍珠”与“圣物”相平行，“狗”与“猪”相平行。这是公认的圣经平行法，在箴言、诗篇中尤为突出。所以珍珠代表了圣物。

2、必须慧眼识珠

同珍珠一样，“圣物”也需要人慧眼识珠，能够辨识什么是圣物。狗不懂得鉴赏圣物，所以主说“不要把圣物给狗”。

猪不明白珍珠的价值，你给它珍珠，它不但会乱踩一通，还会攻击你、咬你，因为它觉得珍珠不好吃。猪只对食物感兴趣，你给它米饭就行了，大米也是白色的，而且有的大米也是圆形的。猪知道米饭好吃，可是你将昂贵过大米不知多少倍的珍珠给它，它反而会攻击你，因为觉得上了当：“我要米饭，你却拿珍珠来骗我，珍珠哪能吃呢？”猪根本不识货，不知道珍珠的价钱可以买好多大米。

主耶稣这番话是在说，珍珠跟圣物一样，你必须慧眼识珠，懂得鉴赏，明白它的价值。主耶稣亲口将圣物与珍珠相提并论，珍

珠代表了圣物。圣物即属灵事物，你必须有分辨力，才能明白属灵事物。

在哥林多前书 2 章 14 节，保罗说属灵人才能看透属灵的事。猪狗没有属灵分辨力，当然不知道什么是圣物。非基督徒也不知道什么是圣洁、什么是属灵，因为他没有属灵分辨力，这就是保罗在哥林多前书 2 章所阐述的道理。

3、珍珠是可以得到的

马太福音 7 章 6 节说“你们的珍珠”，珍珠是可以得到的，我们能够将珍珠归为己有。可见我们能够得到圣物，得到属灵事物。那么这圣物、属灵事物又是什么呢？

属灵的智慧、聪明胜过一切金银珠宝

箴言 3 章 13-15 节说：“得智慧、得聪明的，这人便为有福。因为得智慧胜过得银子，其利益强如精金，比珍珠宝贵，你一切所喜爱的，都不足与比较。”这里所说的智慧、聪明是指属灵的智慧、聪明，属灵的智慧、聪明远比金银珠宝更宝贵，为什么呢？因为箴言书教导说，智慧能引领人认识神，得到永生，难怪智慧如此宝贵！所以珍珠代表了属灵的智慧、聪明，它是圣物，能够引领我们认识神。

约伯记 28 章 12-20 节也阐释出了同样的道理。12 节说，“智慧有何处可寻？聪明之处在哪里呢？”有人在寻找智慧，就像寻珠比喻中的那个买卖人在寻找珍珠一样。那个买卖人一定会这样想：“我去哪里找好珍珠呢？”而约伯也有这个问题：“智慧有何处可寻？聪明之处在哪里呢？”此处的智慧、聪明指的是属灵的智慧、聪明。

13 节说，“智慧的价值无人能知，在活人之地也无处可寻。”属灵的智慧在这个世界是找不到的。

14-15 节说，“深渊说：‘不在我内。’ 沧海说：‘不在我中。’ 智慧非用黄金可得，也不能平白银为它的价值。” 这里又将智慧跟金银、珍珠作比较。

16 节说，“俄斐金和贵重的红玛瑙，并蓝宝石，不足与较量。” 俄斐金是最纯的金子，红玛瑙、蓝宝石都是稀世珍宝，然而这些都不足与属灵的智慧相比。

17-20 节说，“黄金与玻璃不足与比较；精金的器皿不足与兑换。珊瑚、水晶都不足论。智慧的价值胜过珍珠。古实的红璧玺不足与比较；精金也不足与较量。智慧从何处来呢？聪明之处在哪里呢？” 这段话又出现了“珍珠”一词。“古实的红璧玺”也是一种宝石。总之世上一切奇珍异宝都不如属灵的智慧、聪明宝贵。

神的话里才有智慧

主耶稣说“天国就好像买卖人寻找好珠子”，这是属灵的珍珠，他在寻找永恒的智慧、聪明，好得到永生。那么去哪里才能找到呢？旧约已经给了答案，就在诗篇 19 篇 7-10 节：

耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实，全然公义。都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。

在哪里才能找到属灵的智慧、聪明呢？在神的话里！“律法”、“法度”、“训词”等等都是指神的话。“耶和华的律法全备”，“全备”意思是完全，毫无瑕疵。“能苏醒人心”，就是赐给人生命。神的话是完全的，毫无瑕疵，能够赐给人生命，能够使无知的人有智慧（留意这里出现了“智慧”一词），能够快活人的心（那个买卖人买下好珍珠后，一定很开心）。“都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕”，精金都无法与神的话相比，神的话就是这么宝

贵。

根据圣经，珍珠指的是神的话。由此可见，“不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前”这句话的意思是说：寻求神的话的人视神的话宝贵无比；可是有的人不愿听神的话，那么你也不要硬把神的话灌输给他们。他们是不会感激的，你反而费力不讨好，换来的是恩将仇报。所以千万不要硬把神宝贵的话语灌输给人。

马太福音 7 章 6 节所说的“珍珠”是指神的话。神的话是圣洁的，我们必须有属灵分辨力，才能将神的话铭刻于心，变成我们的产业，正如保罗所说：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里”（西 3:16）。基督教导我们神的话，如果将他的道理丰丰富富地存在心里，那么我们心里就拥有了神的话。

耶稣就是那颗重价的珍珠

歌罗西书 2 章 3 节说，“所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。”“他”是指基督。“积蓄”一词，希腊原文就是马太福音 13 章 44 节“宝贝”一词。神将一切智慧知识的宝贝都赐给了耶稣，可见耶稣就是那颗重价的珍珠，是无价之宝。

“天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子”，这是独一无二的稀世之宝，并非一般珍珠。一切金银珠宝都无法与耶稣相比。世上只有这一颗重价的珍珠，只有这一位主耶稣。

在路加福音 10 章 41 节，主耶稣对马大说：“马大，马大！你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件。”我们的生命必须聚焦一件事。我不知道你的生命是聚焦的还是散漫的，很多人的生命漫无目标，做一天和尚撞一天钟。但比喻中的这个买卖人知道自己在寻求什么，他在寻求最好的珍珠，找到后便倾家荡产买了下来。

你会想：“为一颗珍珠而倾家荡产？这可不是明智之举。何不

退而求其次呢？便宜珍珠不也挺好吗？你可以搜罗一大堆，不至于变卖一切，照样有车、有房、有地，照样做生意。这些珍珠的确不太值钱，可是差不多就行了，何必十全十美呢？”这就是大多数人的想法，我们还不明白主耶稣这番话——你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件，要专心追求一件事。

专一的重要

其实无论什么领域，你想样样都学，就会样样都不精通；而专攻一样技能，就能学有所成。我发现这个原则放之四海而皆准，就拿生活中的小事来说吧，比如柔道，我曾经练过柔道，柔道有其独特的擒拿法。我是个爱思考的人，每做一件事，都会思考如何去做。所以我就思考：怎样才能练好柔道呢？这么多的擒拿动作、步法招式，如何掌握呢？

我终于悟出了一个门道：只要把其中一招炼得炉火纯青，就不至被人打倒了。于是我就测试这个专一的原则，单单操练用肩膀摔人的一招：抓住对方胳膊，顺势绕到自己肩膀上，然后将他摔出去。这一招很凶猛，除非那人是柔道高手，否则摔上这一跤，恐怕他好半天都爬不起来。

为什么我选择操练这一招呢？因为我发现采用勾脚方式绊倒对方，他只会跌上一跤，旋即就可以一跃而起，继续跟你搏斗。你再换一种方式，将他摔一个屁股蹲儿，当然要比跌上一跤疼多了，但却依然伤不到他的元气，他还可以起身再战。要想战胜对方，你就必须将对方摔得不能动弹，没有了招架之力。而肩膀摔人就可以达到这种效果。

此外，其它的摔人招式通常要抓住对方衣服，然后将他摔出去。假如正值夏季，对方身着薄衫，不禁拽，结果你一抓他衣服，却扯了一块布下来，怎么抓得住他呢？可见肩膀摔人是最有效的一招，不必抓住对方衣服，只要抓住对方手腕或者小臂就行了。你要打他个措手不及，一出手就抓住他手腕，旋即将他抛出去，让

他摔个重重的仰八叉。

我觉得最好掌握这一招，于是就花很多时间操练，每一步都精推细敲、反复琢磨。比如如何移步，要是对方移步，我又如何应对。虽然我也懂得其它的摔人招式，可是我想把这一招练到炉火纯青。

等到练得差不多了，我就想找个机会牛刀小试一下。当然不是找跟我一样的新手，而是找真正的柔道高手，看看我这一招练得怎么样，能不能把他摔倒。于是我选中了我的柔道师傅，他身高一米八，身强体健。其实他是练举重的，可想而知有多健壮，完全可以把我抓举起来，再扔出去。他又是柔道黑带二段。而我骨瘦如柴，哪里是他的对手？这场比赛真的是大卫对阵歌利亚。

可是我想跟他试一试，就问：“我能跟你切磋一下吗？”他说：“当然可以。”他可是师傅，我是谁？他当然不怕跟我比划两下。于是我们摆开架式，我迅速来个先发制人，一下子就把他抛了出去。他惊讶地大叫一声，身体腾空而起，重重地摔在了海绵垫子上。两百磅的身躯摔落下来，真是响声如雷。他着实吃了一惊。而我的反应是：我成功了！

这件事让我深受启迪，我开始学习专心追求一件事，不单在柔道方面，更在人生方面。要想精通一样事，就必须专注在这样事情上，不要忙于很多事情，结果样样都不精通。要是我一样不漏地操练每一种摔人招式，则哪一种都掌握不好，除非花上好长时间。可是专心操练最具威力的一摔，我就可以练到炉火纯青，结果将柔道高手都摔倒了。

属灵生命也是如此，我发现很多基督徒漫无目标、无所事事，什么事情都做不好。要想基督徒生命有所建树，你就必须在神面前思想：“我有什么恩赐呢？我要专心操练一样恩赐，好有效地事奉神。”如果每个基督徒都能够这样做，那么整间教会就会人才济济。有人可能擅长唱歌，天生一副好嗓子，那就每天练习唱歌、

调嗓子吧，一直练到炉火纯青。

有趣的是，一旦精通了一样事，就会触类旁通，样样不差。似乎你精通了一样，便一通百通。比如说你有带领人查经的恩赐，那么就操练吧，学习如何深入查考神的话，如何有效地讲解神的话。希望那些参加全职侍奉培训的同工们能够这样操练，最后都成为解经专家。这也是我的目标，我操练了很多年，学习如何明白神的话，如何阐释神的话，因为不但要自己明白，还要讲给别人听。

圣经说每个基督徒都有一样恩赐。你可能擅长写作，那就继续操练吧，不要自满，总要精益求精：如何让句式更加完美、清晰？如何让整篇文章更加流畅自如？你一定有一样恩赐可以事奉神，要专心追求这样恩赐。

我们专注一样事是为了更长远的目标。我专注操练那种摔人招式并非喜欢摔人，而是希望掌握一套防身术。柔道、武术都是一种防身术，所以我力求精通这一招，好防身自卫。那时候我还不是基督徒，谁要是招惹了我，我立刻就会出手还击。现在我是神的仆人，当然不会那么鲁莽了。总之那时候我潜心操练那一招是有一个更广阔、更长远的目标，就是能够随时随地防身自卫。精通那一招是最终掌握防身术的一个途径。

同样道理，为什么你希望唱歌好听呢？为的是讨神喜悦。口上说爱神有什么用呢？必须付诸实际行动，活出讨神喜悦的生命来。所以专注一样事只不过是达到最终目标的途径，无论是操练唱歌还是操练查经，都是为了讨神喜悦。

得到基督会让我们付上一切

主耶稣的教导总是贯穿着一个原则：完全，一切。比喻中这个买卖人变卖一切所有的，买下了这颗珍珠。他专心求珍珠到了这种程度，竟然放弃了一切。为了得到这颗重价的珍珠，他看一切

为粪土。这就是主耶稣教导门徒的功课：不要心有旁骛，不要一边爱世界，在世界筑起安乐窝；一边又想得到基督这颗重价的珍珠。这颗珍珠会让你付上一切；你没有付上一切，就得不到它。

主耶稣说，要想得到基督这颗珍珠，你就必须付上一切。但很多基督徒似乎不明白这个道理，只要观察一下他们的生命就知道了，他们还以为可以二者得兼：既得到世界的享受，又得到这颗重价的珍珠，得到永生。主耶稣说（并非我说）这是不可能的。

主耶稣在教导中经常强调这个原则：要想做我的门徒，就必须变卖一切跟从我。比如马太福音 19 章 16-22 节主耶稣跟青年财主的一番对话，21 节说“你若愿意作完全人”，“完全”是圣经对基督徒最基本的要求。“完全”意思并非道德完全，而是委身上完全，要完全委身给神，这是得救最基本的要求。我们今生不可能在道德上完全，不可能完全无罪、毫无缺点，可是有一样事我们可以做到完全，就是尽心、尽性、尽力、尽意爱神。这就是圣经要求我们达到的完全，是完全爱神。

我们不禁想起在马太福音 22 章 34-40 节，有一位律法师也问主耶稣说：“夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？”主耶稣回答说：“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”

主耶稣也是这样回答青年财主的：“你想得到永生？那就遵守诫命吧。”什么诫命呢？“要全心爱神，也要爱人如己。”如何全心爱神呢？就是专心跟从他的爱子耶稣基督。所以主耶稣才对青年财主说：你变卖一切所有的，来跟从我。

在路加福音 12 章 32-33 节，主耶稣对门徒们也说了同样的话：“你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。你们要变卖所有的周济人，为自己预备永不坏的钱囊。”

这颗珍珠值得你付出多少钱呢？难道你不用分文就想白白得到

耶稣？圣经可不是这样教导的，这颗珍珠要让你付上一切。除非你付上一切，否则休想得到它。也许你也像那个买卖人一样发现了珍珠，可是发现不等于拥有，买卖人发现了珍珠后，立刻变卖一切所有的，买下了它。这是什么意思呢？意思很简单：完全委身给基督，定睛在基督身上。而完全委身给基督、定睛在基督身上就是完全委身给神的体现，就是竭尽全力去爱神。

你没有这样做，就不是真正的基督徒，你的生命也无法影响世人，无法为基督作见证。很多基督徒没有生命见证可言，根本不是世上的光。他们的行为举止、思维方式跟非基督徒毫无二致，唯一的区别就是有宗教信仰。这不是圣经定义的基督徒。按照圣经，基督徒必须完全委身，时时刻刻完全爱神、完全顺从基督，结果人人都看得出你是委身的基督徒，已经付上一切去跟随耶稣。

完全委身未必是参加全职侍奉的意思，而是内心对基督、对神的态度。这一点我已经强调过无数次了，因为很多参加全职服侍工作的人并没有完全委身，他们只把牧师当作职业，当作饭碗。我真希望他们既拥有牧师这个职业，又能够完全委身，但两者未必连在一起。

尽心尽性寻求神，才能寻见神

比喻中这个买卖人在寻找这颗重价珍珠，你在寻找吗？你有没有寻求具有属灵价值的东西呢？如果你只是寻求世界上的事物，那么寻珠的比喻就于你无益了，因为这个比喻是讲给那些寻求有永恒价值事物的人听的。

为什么耶稣将自己比喻为价值连城的珍珠呢？因为惟有得到耶稣，我们才能跟神建立关系。神借着耶稣向我们彰显他自己，惟有透过耶稣，我们才能认识那独一的真神。所以主耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去”（约14:6）。你愿不愿意为了认识神、跟神建立关系而放弃一切跟从耶稣呢？你有这种义无反顾的决心去寻找神吗？

主耶稣讲这个比喻的时候，脑海中一定会浮现出申命记 4 章 29 节的话。这番话是摩西对以色列民说的：“但你们在那里必寻求耶和华你的神。你尽心尽性寻求他的时候，就必寻见。”请牢记这番话：你尽心尽性寻求神，就必会寻见神，这是神的应许。要是你还没有寻见神，那是因为你没有尽心尽性去寻求，缺乏这种决绝的心志。

什么人才能寻见神呢？就是尽心尽性、完全委身去寻求神的人。他们在寻求真理，而且他们的态度是：“如果我寻见了神，我就甘愿为神付上一切。”要是神对你来说没有这么重要，则你何必寻求他呢？显然你并不在乎神，也不觉得神的儿子耶稣是颗重价的珍珠。耶稣对你来说意味着什么呢？普通珍珠？众多珍珠中的一颗？如果是这样，那么你还不明白这颗珍珠的价值，也不配得到它。主耶稣说“不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒”（太 10:38），因为他还不认识耶稣的宝贵。

我们不是在谈信奉某种宗教或者相信某位宗教大师的问题，我们是在谈神的儿子耶稣，他是那不能看见之神的像（参看西 1:15），是无价之宝！他不是你花多少钱就能买到的。你还没有明白这一点，当然就会觉得自己的财产比这颗珍珠更宝贵。如果那个买卖人认为自己的财产比这颗珍珠更宝贵，当然不会变卖一切去买它了。

比如你逛珠宝店，看见有一颗珍珠标价三百块。你看了看自己的钱包：“我有三百块，不必变卖一切去买它。”这颗珍珠不至于让你付上一切，你还没有找到让你付上一切的那颗珍珠。可是如果你看见一颗珍珠标价三十万，那么情形就完全不同了，你知道这是天价，惟有变卖一切所有的，你才能得到它。

所以你认为耶稣有多大价值呢？只要观察一下基督徒的生命，我就看得出很多基督徒并不太看重耶稣。他们愿意星期天花一、两个小时去教会聚会、听道，也许也愿意周末花一、两个小时听查经，也许也愿意奉献几块钱，甚至每月奉献几百块钱，但问题

是他们为耶稣付上一切了吗？惟有完全委身、变卖一切的人，才能得到这颗珍珠。这跟今天耳熟能详的基督教截然不同，但这是圣经的基督教，是耶稣的教导。你的基督徒生命符合圣经教导吗？

在腓立比书 3 章 8 节，保罗说“我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”保罗认为基督的价值胜过一切，为了得到基督这颗珍珠，他看以往得到的一切有价值的东西都不值一钱，如同粪土。你能应同保罗的话吗？

珍珠体现了主耶稣的特点

珍珠形象地体现出了主耶稣的特点。珍珠是圆形的，代表了主耶稣的完全。珍珠是白色的，代表了主耶稣的圣洁。珍珠熠熠生辉，代表了主耶稣的荣美。珍珠是在苦难中生成的，同样，主耶稣也是经历苦难而成为了完全。希伯来书 5 章 8-9 节说，“他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。”最后，珍珠是无价之宝，你认为主耶稣是值得你付上一切的无价之宝吗？

寻珠比喻所强调的重点是：要想得到这颗重价的珍珠，你就必须付上一切。你不愿付上一切，也就无法得到它。

撒网的比喻

马太福音 13 章 47-50 节

天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族。网既满了，人就拉上岸来；坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。（太 13:47-50）

天国像个好政府，吸引各类人前往

马太福音 13 章一共讲了关乎天国的七个比喻，而撒网比喻位于最后，重点是在谈审判。以最后一个比喻谈论审判真是最合适不过了。

“天国”一词也可以理解为政权、统治，天国就是神统治的地方。问题是我们怎样进入天国呢？进入天国就是得到生命，否则的话，为什么我们愿意让神掌管我们的生命，做我们的生命之王呢？进天国就是得到永生，这是主耶稣的教导。惟有活在神的王权下，才能享受神赐给我们的生命。显然，你没有活在神的王权下，神不是你生命之王，那么你也不要奢望享受天国的福利。

比如说，如果你不是住在加拿大、受加拿大法律约束，那么你也享受不到加拿大的种种福利。然而一旦你来到加拿大，就得遵守加拿大法律。即便你并非加拿大公民，只是外国游客，可是如果你触犯了加拿大法律，也要受到惩罚。比如你在不该停车的地方停了车，就会收到一张罚款单。所以无论你是不是加拿大公民，只要身在加拿大，你就得遵守加拿大法律。

同样道理，你进入天国，就得遵守基督的律法。而且要想享受天国的种种福利，你就得由神掌管，服在神的权柄下。孔子说“乱邦不入”，要想享受生活，就别去政权腐败、秩序混乱的国家，

而去政通人和、秩序井然的国家。天国就是这样一块乐土，你可以享受生命，因为天国里有公义、平安、喜乐、仁爱、体谅、圣洁；但你也必须活在神的王权下。

主耶稣说，“天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族。”不妨将这个比喻换成国家的图画，一个好政府、好国家就会吸引形形色色的人前来，未必都是好人，也有坏人。真奇怪，坏人也喜欢好政府，流氓匪类也愿意移民到好国家去。难怪好国家的犯罪率也居高不下，因为吸引来了各种人。

为什么人人都愿意去好国家呢？因为经济条件好，生活水准高，人人都喜欢过好日子。而政府不好，经济就会不景气，所以经济往往主导了选举结果。政府必须搞好经济，提高生活水平，抑制通货膨胀；一旦通货膨胀率、失业率上升，政府就会成了众矢之的，被民众赶下台。所以人人都喜欢好政府，即便坏人也喜欢，因为人人都喜欢过好日子。结果天国就好像鱼网，撒进海里，聚拢了各种鱼。

鱼代表人，网代表强国

不妨想象一下，主耶稣就站在加利利海边讲了这个比喻，也许听众恰好眼看着渔民在拖鱼网。这种捕鱼方法叫做围网捕鱼，一张长长的鱼网，一端固定在岸上，另一端绑在船上，船拖着鱼网沿着海滩划行，就可以聚拢很多鱼。或者是两只船拖着一张鱼网前行，渐渐将鱼网拖成一个圆圈，鱼就被圈在了里面，然后两只船再拖着鱼网划回岸边。这种捕鱼方式只适用于海边，不适用于深海，因为鱼网上端是靠一些容器漂浮在水面上，而下端则要沉到海底，这样就可以铺开一张大网，聚拢很多鱼。

现代人还在运用这种捕鱼方法，甚至包括捕鱼公司，他们使用的是现代拖网船，鱼网非常长。今天的加利利海依然见得到人们在用这种方法捕鱼，船到了岸边，捕鱼人便拉起网，网里汇聚了各种各样的鱼，大的、小的，好的、坏的，总之全都拖到岸上，

再一一挑选。有些鱼会被扔掉，因为不值钱，比如死了的，太小的，太弱的等等。主耶稣就用这幅图画来形容天国。

撒网的比喻是什么意思呢？圣经经常将人比作鱼，人类社会就好像海洋世界一样，所以中国人有句俗话说“大鱼吃小鱼”。鱼有千门百类，人也有不同种族、三教九流。据说仅加利利海就有二十四种鱼类。如果算上整个海洋世界，那么鱼的种类数以千计，有的体积大，有的体积小；有的有尖牙利齿，总是攻击别的鱼；有的性情温顺，只以小虫为生。总之林林总总的鱼就代表了形形色色的人，习惯、相貌千差万别。

哈巴谷书 1 章 14-15 节将列国的人比作鱼，15 节说，“他用钩钩住，用网捕获，用拉网聚集他们。”“他”指的是迦勒底人，迦勒底是当时的强国，能征善战，征服了世界。先知哈巴谷将迦勒底征服世界的举动描绘成钓鱼的图画，他用网捕获了列国，纳入自己的权下。这就跟主耶稣撒网的比喻一样，天国好像撒网捕鱼，将各种人捕获了上来，当然这是属灵意义上的征服。

圣经也将神的仆人比作渔夫，比如马太福音 4 章 19 节说，“来跟从我！我要叫你们得人如得鱼一样。”据一位犹太学者说，犹太人的著作里将人比作鱼的例子非常普遍。

以西结书 12 章 13 节说，“我必将我的网撒在他身上，他必在我的网罗中缠住。我必带他到迦勒底人之地的巴比伦，他虽死在那里，却看不见那地。”这是耶和华神讲论以色列民的话，神要让以色列民被迦勒底人的网抓住，其实这是神亲自把网撒在以色列民身上。这里我们可以看见，人陷入网罗是不知不觉的，所以天国是大有能力的，吸引人“自投罗网”。

类似的比喻

撒网比喻的内涵非常丰富，每句话、每个词都有深刻的寓意。比如马太福音 13 章 48 节说“网既满了，人就拉上岸来”，“满了”

一词不禁让我们想起了喜筵的比喻。马太福音 22 章 10 节说，“那些仆人就出去到大路上，凡遇见的，不论善恶都召聚了来，筵席上就坐满了客。”留意两个比喻的平行之处：撒网比喻的图画是，网满了，聚拢了各种鱼，有好有坏；喜筵比喻的图画是，不论善恶都召聚了来，筵席上坐满了客。人人喜欢婚宴，正如人人喜欢好政府一样，结果善人、恶人都蜂拥而来。同样，善人、恶人都想进天国。

马太福音 13 章 47 节说“天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族”，“聚拢”一词也出现在了马太福音 25 章 32 节，只不过翻译成了“聚集”：“万民都要聚集在他面前”。这是山羊、绵羊的比喻，也传递出了同样的信息：万民都要来到主耶稣的台前受审，他要将善人、恶人分开，将山羊、绵羊分开。两个比喻也都用到了“分别”一词，马太福音 13 章 49 节说“天使要出来，从义人中把恶人分别出来”；马太福音 25 章 32 节说“他要把他们分别出来”。总之好几个比喻都跟撒网比喻的寓意相近，可见这个寓意是主耶稣的一项重要教导。

世界末了要有审判

什么时候将网拉上来呢？是网满了的时候。由此又联想到了罗马书 11 章 25 节，使徒保罗说“等到外邦人的数目添满了”，就到了世界的末了。即是说，神现在一直在动工。你可能会问：“为什么还没有到世界末了？”因为网还没有满，等到网满了，神的旨意成就了，这个世界就会终结，网就会被拉上来。

“聚拢”一词，它的希腊原文也带有“欢迎”、“挽留”的意思。比如马太福音 25 章 35 节、38 节、43 节也出现了这个词，中文翻译成了“留”：“我作客旅，你们留我住”。可见天国是欢迎所有人前来的，人人都在受邀之列。即便你不是基督徒，你也受邀进天国。这跟世界的做法截然不同，今天很多国家的移民法非常严格，规定只有某类人才有资格申请移民。然而神的国欢迎所有人！当

然并非无条件，但所有人都可以来。神爱世人，凡想来寻求神的，都可以来。

但是要知道，即使你已经是天国的一分子，也未必得救！撒网的比喻说，善人、恶人都在天国里，可是到了世界末了（不是现在），恶人就会被扫地出门。今天教会里很多自称是基督徒的人，到了世界末了就会被神赶出去。这就是撒网比喻的警告，不要以为你是基督徒，参加了教会，就得救了。

到底好鱼、坏鱼的区别在哪里呢？好鱼是什么样儿的呢？如何定义真、假基督徒呢？到了审判日，到了世界末了，假基督徒就会被赶出去。可见撒网比喻是个警告，警告我们末日要有审判。关键问题是，如果你自称是基督徒，那么你是哪一种基督徒呢？难道你以为在神的国里就可高枕无忧吗？请留心听主耶稣的话，他警告说：你现在在天国里，将来也未必得救，因为那一天要有一番大筛选。马太福音13章48节说，“网既满了，人就拉上岸来；坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。”

海代表了动荡不安、危机四伏的世界

鱼代表了人，海又代表了什么呢？在撒网比喻乃至整本圣经里，海都是代表了世界。可见主耶稣是刻意用了圣经的常见图画来设比喻的，但凡熟悉圣经的人立刻就能明白个中寓意。

圣经为什么将海比作世界呢？因为海是动荡不安、变化无常的。泛舟加利利湖，也许这一刻还阳光明媚、风平浪静，转眼间就风浪大作，小船开始上下颠簸、来回漂荡。海真是变化无常，甚至有经验的船夫也会葬身大海。

不知道你有没有游过长泳，记得我在湖南曾经游泳横渡一条河，我一边游一边思忖：“河底下有什么东西呢？会不会有怪兽突然冒出来抓住我呢？”经常听闻有些游泳健将将在海里莫名其妙地失踪了，所以在海里游了那么久，特别是孤身一人，不禁会思忖海底

世界隐藏着什么。

圣经形容海变化无常，在哥林多后书 11 章 25-26 节，保罗提到了江河的危险、海中的危险，因为他遇着船坏三次，一昼一夜泡在了深海里。海是危险的地方，危机四伏，连巨轮也会沉没。众所周知，泰坦尼克号邮轮非常宏伟，号称“不沉之船”，结果却一去不返，在处女航途中就沉没了。它遇上了海里的一样危险：冰山。冰山往往是看不见的，隐藏在海里。

海里隐藏着很多危险，所以圣经经常形容海动荡不安、危机四伏，甚至是怪兽。比如约伯记 38 章 8-11 节说“海水冲出，如出胎胞”，神要“为它定界限，又安门和闩”。神必须控制住海，否则它就会危害人类。即便人在陆地上，也可能被海浪席卷而走。经常听见这样的新闻：突如其来的海啸一下子淹没了整个村庄，很多人失去生命。加拿大、美国也经常出现洪灾，损失惨重。中国人说“洪水猛兽”，此话不假，神必须对海有所限制。

岸是海的界限，代表世界末了

岸是神为海设定的界限，是门和闩。可见主耶稣在撒网比喻里是刻意选用了岸的图画，因为他在讲论末世。神要审判这个世界，所以诗篇 114 篇 3 节说“沧海看见就奔逃”。当神出手拯救他的子民、审判世界的时候，世界就会恐惧战兢，想要逃之夭夭。诗篇 136 篇 13 节说，“称谢那分裂红海的，因他的慈爱永远长存。”以赛亚书 43 章 16 节也说，“耶和华在沧海中开道，在大水中开路。”神为他的子民在海中开道，拯救他们脱离海的权势，不至被海水淹没。

世界是动荡不安、喧哗骚动的，一会儿风和日丽，一会儿狂风暴雨；一会儿太平盛世，一会儿狼烟四起。用海来形容世界真是最贴切不过的了，海就像世界一样，永无宁日，也许这个地区风平浪静，那个地区却波涛汹涌。你以为躲进世界里就可以逃过神的审判吗？大错特错了，诗篇 139 篇 9-10 节说，我就是飞到海极居

住，你的手也抓得到我。不要以为你不相信神就可以逃过神的审判。

不信并非万全之策，因为你不相信某件事不代表说它就不是真的，只能说你认为它不是真的。不信只是你的主观看法，却改变不了事实。如果现在房子着火了，而我不相信，那么我的不相信也不会让火熄灭。你不相信有审判，可你的不相信也无法熄灭神的审判之火。

不信并不能抹杀事实，只能决定你对待事实的态度。有人告诉我房子着火了，虽然我没有亲眼看见哪里冒烟起火，但告诉我着火的人是值得信赖的，从不撒谎，所以我会怎么办呢？我会相信他的话，立刻从紧急出口逃生，不至葬身火海。

主耶稣说末世会有审判，我不禁思忖：主耶稣从不撒谎，他既然说有审判，那么我最好做准备。你可能说：我不相信有审判。但你的不相信也不能取消审判，只能决定你对待审判的态度。很多非基督徒不愿相信福音，而且还自以为不相信就可以万事大吉，实在愚蠢。

我之所以相信耶稣的话，是因为我亲身检验过，而且是检验了二十多年，他的话从未落空、从未出错，所以我知道他的话是真理。惟有耶稣敢于说：天地都要废去，我的话却不能废去（参看太 24：35）。耶稣既然说将来有审判，那么就必定有审判，他从未说过错话。你可以不相信耶稣的话，可是到了审判那一天，你就好自为之吧。不过那个时候木已成舟，你就无能为力了，现在才是有所行动的时候。要趁着大火还没有烧到你的时候逃跑，等到火烧眉毛的时候，你就根本跑不掉了。要趁审判没有临到你之前采取措施，不至被定罪，这就是撒网比喻的警告。主耶稣说：到了世界末了，到了上岸的时候，网就会被拉上来。

“拉上岸来”是复活的图画

“网既满了，人就拉上岸来”，“拉上来”一词也耐人寻味。主耶稣的比喻字字句句都有寓意，他从不谈废话，而是言简意赅、一字千金。而我们要想将他的意思阐释出来，就必须长篇累牍、费尽口舌。“拉上来”一词，它的希腊原文很特别，因为只在新约出现了一次。它有什么寓意呢？将这句话跟使徒行传 24 章 15 节一比较，寓意就显明了出来。使徒行传 24 章 15 节说：“并且靠着神，盼望死人，无论善恶，都要复活，就是他们自己也有这个盼望。”请注意这句话——“无论善恶”，恰恰跟撒网比喻里的好鱼、坏鱼遥相对应。所以“拉上岸来”指的是复活，我们每个人无论善恶，都要复活。

有人可能说：“我不相信神，不相信耶稣的教导，所以我一死，便一了百了。”如果你一死便一了百了，那么这个结局还不算太糟，但问题是你不会一死便一了百了。主耶稣说：无论好人、坏人，都要复活，接受审判。“网既满了，人就拉上岸来”，所有鱼都要从海里被拉上来，这是复活的图画。主耶稣是刻意用了这个罕见词“拉上来”，好带出复活的概念。无论好人、坏人，即便死了，也都要复活，接受审判。有人希望只要不相信，就不会有审判。恶人以为人死如灯灭，你能拿我怎么样？可是死亡不是结局，所有人都要复活，接受审判。

关键就是，神的国、神的统治要延伸至全世界，即便你不承认神的政权、不听从神的法令，也逃不过神的审判。难道你在加拿大不守法，就可以免于上加拿大法庭受审吗？恰恰相反，正因为你不藐视法律，犯了法，法庭更要将你绳之以法。每个人都得向神交帐，因为神不但是教会的王，也是全世界的王。神创造了这个世界，又差遣基督来，为每个人预备了赎罪祭，所以谁都没有借口继续犯罪、行恶。

看似不大起眼的撒网的比喻，寓意却非常丰富：海代表了世界，

鱼代表了人，网拉上岸来代表了复活。主耶稣的教导真奇妙！

网是神的话，吸引众人前来

“网”也充满了寓意，主耶稣用了“撒”这个字：“天国又好像网撒在海里”。主耶稣讲道多次用到了“撒”字，只不过撒的东西有所不同。比如撒种的比喻，种子是神的道，“撒种”的意思是传讲神的话。而撒网比喻就不是撒种的图画了，但万变不离其宗，无论撒什么，都是指传讲神的话，网也是神的话。是什么吸引你进入天国的呢？是神的话，是救恩的信息，它就像一张网，把人吸引了进来。

众人渴望得救的动机各不相同。有的人可能纯粹是自私心理，是自己想上天堂。有的人可能是厌倦了败坏、犯罪的生命，渴望得到医治、改变，好对社会有所贡献。这第二种人已经比第一种人好多了，没有那么自私了。还有的人可能起初是出于自私的动机，可是后来逐渐被神改变，越来越无私。所以关键就是改变，如果你没有改变，最终只会是不好的鱼。而不好的鱼有什么结果呢？比喻说“将不好的丢弃了”，不好的鱼会被逐出神的国。

不好的鱼与毒麦等同吗？

好鱼、不好的鱼又是什么意思呢？好鱼不难理解，但不好的鱼代表了什么呢？我们已经看过了毒麦的比喻，比喻说天国里有两种人，一种是麦子，代表了好基督徒、真基督徒；一种是毒麦，貌似麦子，其实并非麦子。而且毒麦是有毒的，假基督徒也是有毒的，造成严重危害。正因为看见了这些假冒的基督徒，结果很多人不愿做基督徒。假基督徒的毒素严重损害了福音，可是他们外表上却酷似麦子。

而撒网比喻里也有不同类型的鱼，如何理解这些不同类型的鱼呢？难道撒网比喻跟毒麦比喻如出一辙吗？两个比喻的确有相通之处，但并非一模一样，而是小同大异。大异之处在哪里呢？首

先，毒麦本质上就是毒麦，即是说从未改变过。其次，毒麦是撒但撒进神国（教会）里的。所以教会里有假教师、假基督徒，他们的本性从未改变过，只是来到教会，仿效基督徒的言谈举止，懂得如何讲属灵话，也受了洗，领圣餐，总之做了基督徒当做的一切，可是里面却丝毫没有改变，一如既往。说到底，他们根本没有委身于神，没有经历重生，内心没有改变，只不过穿上了基督徒的衣服，本质上还是罪人。他们无非外表改观了，洗掉了衣服外面的污秽，里面的污秽依然如故。

在马太福音 23 章 27 节，主耶稣形容这种人是“粉饰的坟墓”，外面粉刷一新，光彩照人，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。这就是毒麦的寓意，总之这种人从未经历重生、改变。

很多人做了基督徒，却与非基督徒毫无二致，因为里面根本没有改变，没有成为保罗所说的新造的人（参看林后 5:17）。这些人对教会危害极大，严重破坏了教会声誉。非基督徒也看得出这些人跟非基督徒毫无二致，甚至比非基督徒更差，因为非基督徒至少不假冒为善、自以为义，而这些人却一副道貌岸然的面孔。他们随身携带一本大圣经，按时去教会，一开口就讲属灵话，里面却污秽不堪。他们还不如非基督徒，因为很多非基督徒都比他们好。

“不好的”：起初好，后来变坏了

马太福音 13 章 48 节说“将不好的丢弃了”，关键就是“不好”一词。这个希腊字在主耶稣的教导中常常出现，比如马太福音 7 章 17 节，只不过翻译成了“坏”：“凡好树都结好果子；惟独坏树结坏果子。”中文“不好”、“坏”都是常见词，含义也比较广，但这并非这个希腊字的意思。这个希腊字的意思是腐烂、变质、发臭。所谓“腐烂”，意思是这样东西原本是好的，后来变坏了。比如腐烂的苹果原本是好苹果，过了一段时间才腐烂，可能是被虫子蛀了，或是染上了病。

这个希腊字也可以用来形容人病了，本来很健康，可是感染了疾病，身体垮了下来。此外还可以形容老年人，曾经风华正茂、身强力壮，现在却年老体弱、百病缠身、头脑迟钝、记忆力衰退，甚至得了健忘症。一个健康活泼、精力充沛的人，却变得弱不禁风、病入膏肓，最后死亡。这就是这个希腊字的意思：曾经是好的，却变坏了。

显而易见，“不好的鱼”跟毒麦截然不同，毒麦自始至终都是坏的，从来没有好过，天生就是毒麦；而“不好的鱼”曾经是好鱼，却变坏了。所以撒网比喻中“不好的鱼”并非旧约中不洁净的鱼，旧约律法规定以色列人不可吃某类鱼，因为神看这些鱼是不洁净的。这些不洁净的鱼也是天生如此，从来没有改变过，所以不属于撒网比喻中“不好的鱼”。

奇怪的是，有些圣经注解书竟然解释说这些鱼指的是旧约不洁净的鱼。这种解释大错特错了，“不好的”这个希腊字从来没有不洁净的意思，旧约也找不到这种意思。它的意思只有一个：某样东西曾经是好的，却变坏了。

可见撒网比喻并非毒麦比喻的翻版。两个比喻当然也有相通之处，因为结局是一样的，毒麦、不好的鱼都会被逐出神的国。但撒网比喻也另有寓意：不好的鱼并非天生不好，而是腐烂、变质了。他们曾经很好，却患了病，甚至死了，结果被逐出了神的国。

这一点德国神学家们也一清二楚，比如舒克特（Schteer）这样写道：“撒网比喻中的鱼本可以做成美味，但很可惜，网里挤满了鱼，有些鱼死了，腐烂了。”舒克特的意思是，网拉上来的时候，里面装满了鱼，很多鱼被挤压而死。人捕猎时经常会发生这种情况，很多动物被圈在一处，互相踩踏、挤压，有些就死了。所以舒克特的建议不无道理。

另一位德国著名神学家迈耶（Meier）也说：“‘不好’一词是腐烂的意思，这些鱼在网里的时候死了，腐烂了。”两位德国神学

家都明白“不好”一词的意思，就是原本很好，却在网里变坏了。

爱神的心冷淡下来

撒网比喻里的鱼代表了那些被神的话吸引进神国的人。留意这跟毒麦比喻有所不同，毒麦是撒但撒进神国里的，而撒网比喻里的这些人是被神的话吸引进神国的。他们回应了神的话，进了神的国，并非撒但培植的间谍。可是回应神的话之后，他们渐渐又背弃了神的话。这是新约的一个常见问题：爱神的心冷淡下来，最终丢弃了信心。

比如在提摩太前书 4 章 1 节，使徒保罗对提摩太说：“圣灵明说：在后来的时候（特别是末世的时候，网被拉上岸的时候），必有人离弃真道（‘真道’原文是指信心）。”如果起初没有信心，也就不可能丢弃信心了。就好比说我身在北京，才能说离开北京。不相信真道，又怎么可能离弃真道呢？保罗这番话恰恰是撒网比喻的寓意，这些人起初回应、相信了神，积极踊跃地在教会侍奉，最终却离弃了真道。

我不禁想起了旅居伦敦期间参加的一间教会，所有年轻人都为主大发热心，四处组织聚会、团契，人人忙得不亦乐乎，建立神的教会。问题是这些人今天何在？可以毫不夸张地说，百分之九十已经离弃了神。有些人偶尔还去教会，可是他们的生命、言行与非基督徒毫无二致。

到底出了什么问题呢？当初的火热消失了，健康的属灵生命衰朽了。这恰恰是启示录 2 章 4-5 节给予教会的警告：“有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”

这就是撒网比喻描绘的图画，那些鱼本是好的，正如舒克特所说，本可以做成美味，却腐烂、变臭了，属灵生命死在了鱼网里。

所以撒网比喻并非毒麦比喻的翻版，而是另有深意。

“金口”约翰的讲解

最后我想介绍一下“金口”约翰（St. John Chrysostom）是如何解释撒网比喻的。因为我想让大家知道以上的讲解并非我的一家之言，我的解经结论跟早期教会解经家的解经结论是一致的。甚至我在前文中也引用了当代解经家的解释，虽然我并不完全认同他们的观点，但有些解经结论我们仍然是一致的。

“金口”约翰是早期教会（四世纪）一位出色的神人、牧者，是东方教会领袖，是君士坦丁堡主教。他被神大大使用，讲道极有能力，所以被誉为“金口”。他因为经常大声疾呼，指出会众的罪恶，最终被处死了。他的马太福音讲道集第四十七讲就是对撒网比喻的讲解，大意如下：

“紧接着寻珠的比喻，主耶稣又讲了撒网的比喻，真让人恐惧战兢。不要以为你听了福音，相信了福音，进了天国（网），便可以高枕无忧（即如果不活出圣洁、公义的生命，就会被逐出天国）。

“撒网比喻跟毒麦比喻有何不同呢？毒麦比喻也讲的是一类人得救，一类人灭亡。但毒麦比喻中，灭亡的人一开始就是恶者，因为他们选择了听从魔鬼的道理；而撒网比喻中，灭亡的人本来是好的，已经认识了基督，进了网，最后却不能得救（因为他们变质了，生命不再圣洁。这种人是最可怜不过的了）。

“你要是被丢弃了，不要以为依然能够得救（有人以为只是失去奖赏），主耶稣说的是‘丢在火炉里’（不是丢回海里去），‘丢在火炉里’就是彻底毁灭，所以这些人才会‘哀哭切齿’。

“毁灭的途径有很多，撒种比喻说有的因为石头而死，有

的因为荆棘而死，有的死于路旁；毒麦比喻说有的被毒麦的根缠死了；而撒网比喻说有的死在了网里。难怪主耶稣说引到灭亡的路是大的，偏离的人也多。”

“引到灭亡的路是大的，偏离的人也多”，这句话“金口”约翰是在引用马太福音 7 章 13 节。经文原本说的是“引到灭亡的路是大的，进去的人也多”，但“金口”约翰刻意将“进去”一词改成了“偏离”。是偏离了什么呢？是偏离了基督，“金口”约翰是在说，这种的人问题是离经叛道。

正如很多早期教会的教父们一样，“金口”约翰显然不是在教导“一次得救、永远得救”，无论怎么犯罪，都会得救。所以“金口”约翰最后这样总结道：

“主耶稣讲了这些比喻之后，末了说了一句话：‘这一切的话你们都明白了吗？’显然，主耶稣是在警告我们：恐怕大多数人的结局都像这些不好的鱼。”

结尾的警告

问题是，这一切的话我们都明白了吗？正如“金口”约翰所指出的，主耶稣以这句话总结了前面的七个比喻，真让人恐惧战兢。因为你很有可能一度进了神的国，得到了新生命，脱离了罪，却退后了。用使徒彼得的话说，“狗所吐的，它转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里去滚”（彼后 2:22）。

在马太福音 13 章 49 节，主耶稣总结说：“世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来。”主耶稣没有说从信徒中把非信徒区别出来，而是说从义人中把恶人分别出来。谁会得救呢？义人会得救。那么主耶稣所说的“义人”又是什么意思呢？

撒网比喻清晰地传递出了一个警告：小心不要变质。这也是马太福音 6 章 22-23 节的警告：小心不要让你里头的光黑暗了。“你里

头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！”马太福音 5 章 13 节也是同样的警告：基督徒是世上的盐，可是盐若失了味，就只好丢在外面，被人践踏了。正如鱼变坏了，只好丢掉，因为毫无用处，只配被人践踏。

义人就是经历了神的改变后，能够持守圣洁的生命，没有变质的人。我们要祷告神，好靠神的恩典不至于变质，不至于由好鱼变成不好的鱼。关键就是我们得到神的生命之后，一定要持守住，不断地力上加力。

做天国的文士

马太福音 13 章 51-52 节

耶稣说：“这一切的话你们都明白了吗？”他们说：“我们明白了。”他说：“凡文士受教作天国的门徒，就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来。”（太 13:51-52）

我们奉差去使人做门徒

主耶稣一连讲了七个比喻，然后问门徒说：“这些比喻你们都明白了吗？”门徒们答道：“明白了。”当然，谁都不可能明白这些比喻的全部内涵，但门徒们至少掌握住了一些要点，所以觉得明白了。

紧接着的 52 节，主耶稣就说了这番话：“凡文士受教作天国的门徒，就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来。”中文圣经漏掉了一个连接词“因此”，希腊文圣经的 52 节是这样说的：

他说：“因此，凡文士受教作天国的门徒，就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来。”

为什么用了“因此”一词呢？主耶稣是在说：既然明白了我的教导，那么你们就成了天国的文士。“受教作……门徒”（希腊文是 μαθητεύω，即做门徒）这一概念非常重要，马太福音 28 章 18-19 节也用到了这个词，翻译为“使……作门徒”，经文如下：

耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”

主耶稣说，神已经将天上地下所有的权柄都赐给了他，所以现

在他凭着这个权柄差遣门徒们出去，使人做门徒。主耶稣并不是差遣我们去使人皈依基督教，增添教会人数，让会众济济一堂。这样做的花招技巧很多，我也了如指掌，可是我坚决不用这些花招技巧。

比如可以举办各种娱乐、社交活动，建立不同的活动小组，唱诗班就可以有好几个，大家分工合作，总之让人轻松地娱乐一下。如此一来当然可以吸引各种人参加教会，因为人都喜欢娱乐。可是要知道，我们奉差并非去娱乐人，也不是让人皈依基督教，而是使人做门徒。

如何使人做门徒

问题是，你知道如何使人做门徒吗？主耶稣差遣你去使人做门徒，你懂得怎么办吗？也许你懂得如何让人皈依基督教，无外乎说：“相信耶稣吧，罪就能得到赦免。”也许你可以成功地让人皈依基督教，却不能让人做门徒。在圣经中，做门徒远非皈依基督教而已，而是更像一个士兵。主耶稣差遣我们去使人做门徒，可是你懂得如何完成使命、如何使人做门徒吗？马太福音 13 章 51-52 节恰恰就是在教导我们这个功课。在旧约，只有文士、先知才带门徒。

我想先提一提早期教会是如何遵行主耶稣这番教导的。早期教会毫不注重带领很多人皈依基督教，那么多乌合之众，等到艰难一来，便都作鸟兽散，则有什么用呢？要是我想建立一个信徒众多的大教会，就不会像现在这样传道了，而是会用尽一切花招技巧吸引人来教会。如前所说，娱乐活动就会吸引人来。

我造访过很多北美教会，坦白说，无非是娱乐场所而已。有二重唱，有精彩节目，也有人侃侃而谈。那些人都受过专业训练，深谙如何制作娱乐节目。结果教会的各种活动五花八门、引人入胜，但前来凑热闹的人未必对属灵事物感兴趣。这样做当然可以吸引很多人来教会，问题是逼迫一来，这些人就会一哄而散。

共产党执政后，那些富丽堂皇、信徒众多的大教堂一下子就冷清清、门可罗雀，无人敢光顾，昔日的会众都不见了踪影，教会只好关门大吉。因为教会已不再是娱乐场所，大家隔三差五碰面闲聊。所以我们必须遵行主耶稣的命令：去使人做门徒。而要想使人做门徒，教会就必须教导神的话。

使徒们出去传道恰恰是使人做门徒，比如使徒行传 14 章 21 节说，保罗、巴拿巴“对那城里的人传了福音，使好些人作门徒”。“作门徒”一词，它的希腊文在新约一共出现了四次，分别是马太福音 13 章 52 节、27 章 57 节、28 章 19 节，使徒行传 14 章 21 节。马太福音 27 章 57 节记载说，约瑟做了耶稣的门徒，并非皈依基督教而已。约瑟是个有权有势的人物，是以色列公会会员。以色列公会是以色列最高法院，有七十一位法官，约瑟就是其中一位。可见做耶稣门徒的来自三教九流，甚至包括政要显贵。

总之在新约中，希腊文“门徒”一词虽然出现了数百次，但“作门徒”(matheteuo)一词只出现了四次。马太福音 13 章 52 节说“受教作天国的门徒”，可见使人做门徒就是将天国的道理教导他们，这就是我们教会的目标。

门徒不可能人数众多，因为圣经看重的是质量，不是数量。只追求增加人数，让人决志，那么就不要再带人做门徒。要想保证质量，就必须花时间栽培门徒。而要想栽培门徒，就必须有文士，惟有文士才能栽培门徒。所以首先必须教导人成为门徒，然后再教导这些门徒成为文士。教会里根本没有受过天国教导的文士，那么又怎能有门徒呢？

文士基本上就是教师。使徒行传 13 章 1 节说，“在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面、古利奈人路求与分封之王希律同养的马念并扫罗。”教师是文士的另一个称呼，保罗、巴拿巴都是文士，可能也都是先知。

保罗是文士，是犹太人所称的“拉比”，即教师。使徒行传 9

章 25 节说，“他的门徒就在夜间用筐子把他从城墙上缒下去。”保罗有自己的门徒，可见保罗是个文士。而且这些门徒很可能是保罗成为基督徒之前所带的，因为使徒行传 9 章 25 节的背景是保罗刚刚信主，便受到了逼迫，他不可能在那么短的时间内就有基督里的门徒。保罗信主前是个学识渊博的文士，所以一定门生众多。等到保罗做了基督徒，似乎很多门生也都跟着他做了基督徒。总之保罗无疑是个受教作天国门徒的文士。

文士的职责

文士到底是做什么的呢？文士有三个基本职责：

1、深入查考神的话，寻求永生

文士是拉比，是律法专家，所以首先必须学习律法。此处“律法”并非世上的法律，而是神的律法，是旧约圣经。旧约也称作“律法和先知”，因为旧约主要是由律法、先知书这两大部分组成的。也有人认为旧约是由三部分组成的：律法、智慧书、先知书。

文士是律法专家，详细研究神的律法。在约翰福音 5 章 39 节，主耶稣说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生。”“查考”一词恰如其分地描绘出了文士是如何研读圣经的，他们不是泛泛而读（正如人人都在读圣经），而是仔细查考、深入研究。换言之，他们是解经家，讲解、阐释圣经。

希腊文“查考”一词也出现在了约翰福音 7 章 52 节，上下文说的是，尼哥底母倾向于相信耶稣，祭司长和法利赛人就说：“你也是出于加利利吗？你且去查考，就可知道加利利没有出过先知。”他们不知道耶稣是出生于伯利恒，只不过住在加利利。

彼得前书 1 章 11 节也出现了希腊文“查考”一词，中文翻译成了“考察”。而第 10 节的“考察”一词则是在翻译另一个意思相近的希腊字。

文士的首要任务是仔细查考、研读圣经，为什么呢？因为一个好文士必须查考圣经，寻求永生。众人成为文士的动机各不相同，但一个好文士之所以查考圣经，因为他知道惟独圣经里才有生命的话语，他在寻求永生。

世上最重要的学科莫过于圣经。无论你选择什么学科，也许是工程，也许是法律，也许是生物，你的目的何在呢？无非是谋生，让今世的生活更舒适、更丰富多彩。有的人可能是对某一学科情有独钟，有的人可能是别无选择，只能学某一学科，才能有机会找到工作，或者有更好的工作前景。总之你研读那门学科，为的是谋生。但世上最重要、最值得研读的，莫过于神的话，因为神的话是永生。

世上的一切都会过去，你今天所学习的教科书、所得到的知识，过几年就过时了。科学日新月异，除非你不停地学习，否则就会被淘汰。医学也不例外，医生必须不断更新知识，不断学习。但神的话永远不会过时，因为它关乎永生，是世上最重要的学问。而一个好文士就是精通神话语的人，他之所以研读神的话，为的是寻求永生。

2、文士教导神的律法，帮助他人找到永生

文士的第二个职责是教导神的律法。文士查考神的律法并非单单满足自己，为自己找到永生之路，而是帮助、教导别人，让他们找到永生之路。所以路加福音 5 章 17 节称文士为“教师”，就是教导律法的老师。

同样，我们学习神的话、受天国的教导，目的是能够帮助别人找到永生之路。正因如此，在提摩太前书 5 章 17 节，保罗说，那劳苦传道教导人的，更当受加倍的敬奉。因为他们的工作至关重要，是在建立门徒、建立教会。

此外，这种教导必须是言传身教、以身作则，而不是空谈圣经知识。可是今天的圣经学院根本不在意教师的生命，他们之所以

能够执教，是因为接受过圣经知识培训，拥有执教文凭。至于为人如何、生活如何，那是个人隐私，你无权过问。但圣经可不这么看，圣经说你一定要知道教师的为人、生活，因为文士必须言传身教、以身作则。在哥林多前书 11 章 1 节，保罗说：“你们该效法我，像我效法基督一样。”这是个命令，教师必须以身作则，能够让学生效法。你不但要学习他的教导，还要效法他的榜样。圣经对一个好文士有诸多要求。

3、文士必须凡事以律法为准则

文士的第三个职责是凡事以律法为准则，实际地运用律法。如何运用律法呢？比如运用律法来审判。以色列往往选立文士为法官，因为他们精通神的律法，最胜任审判工作，无论是刑事诉讼、还是民事诉讼。

如何审理案件呢？圣经是怎么教导的呢？普通民众根本无所适从，但受过神话语培训的文士就知道该如何做，能够裁决民事诉讼，比如遗产如何分配，地界如何划分，安息日注意事项等等。

文士也会裁决刑事诉讼。比如使徒行传 7 章记载说，司提反被打死的时候，保罗也在现场，作见证的人把衣裳放在了保罗脚前，当时保罗名叫扫罗。可见保罗身为文士也担起了审判的职责，参与判决了司提反案件。司提反被定为死罪，可以说保罗也投下了赞成票。这件事成了保罗终生憾事，不能释怀。后来他在书信中称自己是罪人中的罪魁，求神饶恕，因为他在不信、不明白的时候逼迫甚至害死了基督徒。总之保罗是文士，他在运用神的律法施行审判工作。

耶稣要我们做天国的文士

基督徒文士也有同样的职责，神的仆人——受过天国教导的文士——在教会中担当审判工作。比如在哥林多前书 5 章 12 节和 6 章 5 节，保罗责备哥林多教会去世俗法庭彼此告状，他说：难道你们

中间没有一个智慧人、没有一个精通神话语的文士能够审断弟兄们的事吗？你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前，羞辱了主的名！

哥林多教会这种行为让保罗大为光火，他认为教会里应该有文士来担当审判工作，他说：你们应该在圣徒面前求审（参看林前 6:1）。这里的审判并非批评、论断（参看太 7:1），而是根据神的话仲裁是非、判定案件。

“凡文士受教作天国的门徒”，主耶稣指的是基督徒文士，是做了天国门徒的文士，他们的职责是培训门徒。培训门徒是文士和先知的职责，可是当时的以色列已经没有先知，只剩下了文士。今天教会里有基督徒文士吗？

阿摩司书 8 章 11-12 节说，神要降饥荒在以色列，这饥荒并非没有吃的、没有喝的，而是没有神的话。他们从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑寻求耶和華的话，却寻不着。这是神话语的饥荒！我常常记得这番话，不禁恐惧战兢。

今天这种饥荒恰恰临到了教会。这两年我在加拿大各地讲道，所到之处，听见的都是这句话：“我们从来没听过有人这样阐释圣经。”特别是每每讲到什么是委身，做基督徒、做门徒是什么意思，他们总是这样反应：“我们从未听过这种教导，我们没有神的话，快饿死了！你什么时候再来讲道呢？”

教会不缺乏牧师，个个拥有神学院毕业文凭，可是真正掰开生命之饼的人在哪里呢？会众们说：“我们没有神话语的喂养，饥肠辘辘！”我真为他们难过，因为今天受教的不是文士，他们接受了神学知识培训，但按照圣经的定义，这种人不是文士。

为什么以色列会出现神话语的饥荒呢？新约教会也落入了这种光景，在提摩太后书 4 章 2-4 节，保罗叮嘱提摩太说：“务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，

耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。”

“时候要到，人必厌烦纯正的道理”，这种光景真可怕。他们不想再听真理了，于是就自己找些教师来，讲些中听、顺耳的话，就是娱乐人的话。人不喜欢受责备，而好老师总是很严厉，“严师出高徒”。可是他们不喜欢严师，喜欢娱乐师，竭尽所能逗他们开心。所以为什么会出现神话语的饥荒呢？因为众人厌烦了纯正道理，不想听神的话了。这就是今天教会的光景。

主耶稣在教导文士天国的道理，他希望人人都能够成为善于教导的门徒。

新约文士的必备条件

1、能够分辨善恶

不妨看一看希伯来书 5 章 11-14 节，希伯来书的作者是一位出色的文士，善于阐释神的律法、神的话，他这番话是在严厉责备教会，十分逆耳。经常有人抱怨我讲话太严厉，因为我也不愿讲顺耳话。可是读一读希伯来书 5 章 11-14 节，就能明白圣经对每个基督徒的要求了。经文如下：

论到麦基洗德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。惟独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。

第一句话就很刺耳，一点都不像含蓄委婉的外交辞令：你们的属灵生命一落千丈，已经听不明白属灵的事情了。接下来的话更加刺耳：你们现在本该是做老师的了（请注意，每个基督徒都应

该成为老师)，却还得学习最基本的道理。你们没有长大成人，还停留在婴孩阶段。

“凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理”，这里将神的话形容为“仁义的道理”。婴孩不熟练神的话，而文士熟练神的话。我经常强调说，圣经关注的是仁义、公义，希伯来书 12 章 14 节说“非圣洁没有人能见主”。可是今天很多教会的教导竟然否定了公义是救恩中不可或缺的素质。圣经是仁义的道理，凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。“惟独长大成人的才能吃干粮”，干粮要用牙齿咀嚼的，只能喝奶的人当然吃不了。而长大成人的，“他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了”。

请注意“习练”这个词。圣经里的文士并非拿到了神学文凭的人，而是经过操练，懂得分辨善恶的人。要想成为新约教师、天国的教师，就必须有属灵素质，能够分辨善恶，而不是靠一纸文凭。圣经并非头脑知识，而是“仁义的道理”，是分辨善恶的能力，这是在神学院学不到的，你必须在生命的学校学习，要与神同行。圣经所说的门徒、文士是那些天天学习与神同行，天天练习分辨善恶的神人。

2、生命的榜样

新约对教师的属灵素质要求非常高，提摩太后书 3 章 10-11 节说：

但你已经服从了我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐，以及我在安提阿、以哥念、路司得所遭遇的逼迫、苦难。我所忍受是何等的逼迫！但从这一切苦难中，主都把我救出来了。

提摩太是保罗亲自培训的门徒，后来成了出类拔萃的门徒、文士。请注意这句话：“你已经服从了我的教训、品行”。保罗不但用口教导提摩太，还以身作则，他的生命成了提摩太的榜样。这

一点非常重要，可是神学院根本不要求教师有生命的榜样，学生对教师的生活一无所知。而要想在新约教会任教，你就必须按照新约教导而生活，成为众人的榜样，否则你就没有资格教导人。

“你已经服从了我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐”，留意“服从”一词，并非仅仅“学习”而已。保罗之所以胆敢指出自己生命的榜样，因为他知道这是神的工作，在哥林多前书 15 章 10 节，他说：“我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。”保罗是在说：圣灵改变了我，现在你看看我的生命，来效法我。如果我在战场上受了伤，那么你也会受伤，因为门徒不能高过老师，老师遭遇了什么，门徒也会遭遇什么。

今天有神学院，但神学课程栽培不出门徒来。要想受教作天国的门徒，你就必须跟从神人学习。这些神人活出了新约教导，亲自在前线作战。看一看保罗经历了多少次属灵战役，他在安提阿、以哥念、路司得都遭遇到了的逼迫、苦难。

紧接着在提摩太后书 3 章 14 节，保罗继续说：“但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。”提摩太是跟谁学的呢？是跟保罗学的。保罗在提醒提摩太：我是你的老师，你一定要牢记我的教导。这真是一位了不起的老师！今天谁敢说这种话呢？往往都是假客气、假谦卑：“我不好，不要看我的榜样。”不看你的榜样是什么意思呢？你要是带门徒，别以为只教导理论就行了，他们会观察你的生命，跟从你的榜样。

你知道如何使人做门徒吗？这项工作不容易，说“你好好跟从基督，不要跟从我的榜样”是无济于事的，这样根本不能带门徒。要想使人做门徒，你就必须活出门徒的生命，背起十字架跟从基督。圣经对新约文士的要求非常高。

3、有权柄、能力

文士的另一个称谓是律法师，他们是律法专家，是圣经学者。文士也被称作拉比。耶稣也被称作拉比，可见耶稣也是公认的一位文士。耶稣的教导带有权柄，并不像其他文士。其他文士都是在引用别人的观点，人云亦云；但耶稣讲话却带着从天上来的能力，而他要求新约文士也像他一样。保罗就是个大有能力的人。除非你接受的是属灵能力的培训，否则你不可能成为一名新约文士，这就是新约文士跟当时以色列文士的天壤之别。

以色列文士来自社会不同阶层，位尊权重

以色列文士来自社会不同阶层，既包括上层社会，也包括底层社会。正如今天的知识界精英也来自社会不同阶层一样，有人出身豪门，有人出身蓬户。

文士们当中有担任祭司长的，有经商的，还有做木匠的。以色列著名拉比沙麦（Shammai）就跟主耶稣一样，是个木匠。还有的文士来自劳工阶层，比如著名教师希勒尔（Hillel）就是靠卖苦力为生的，好像马太福音 20 章“葡萄园做工的比喻”所描绘的情形一样。圣经说这些人在市集上站了一整天，希望有雇主聘用他们。他们是卖苦力的，没有固定工作，只是每天出去找活儿干，无论什么活儿都干，但大多都是农活。而希勒尔这位著名律法教师、文士就是其中一员。

有些文士甚至并非犹太人，比如著名拉比沙梅尔（Shemaiah）和阿他联（Abtalian）都是外邦人，却皈依了犹太教。所以不管是什么家庭出身，不管是不是犹太人，只要精通神的话，即旧约律法，就可以成为以色列文士。

那么如何成为文士呢？必须“十年寒窗”，埋首苦读。有的人起步早，有的人起步晚，比如历史学家约瑟夫斯（Josephus）也是一位文士，他在十四岁前就开始接受文士培训，学习神的话。在

主耶稣的年代，年满三十岁才可以正式被按立为文士，后来又延长至四十岁。假设一个人从十四岁开始接受文士培训，好像约瑟夫斯那样，那么他最少要在十五年后才能成为文士。文士是要经过按立的，好像今天的牧师一样，通过按手而确立。等到年满三十受到按立，他就成了正式文士。在此之前，众人也会承认他是文士，但还不是正式受按立的文士。

而一旦接受了按立，他就成了真正的文士，可以判定诉讼；可以进入最高法院，成为法官之一；也可以有自己的门徒，很多文士都带门徒；他的看法、决定往往被犹太人奉为圭臬，无异于神的话，甚至有过之而无不及。犹太人认为文士的教导比神的律法更有权威性。这显然是在亵渎神的话，不过文士的教导受到犹太人推崇的程度也可见一斑，他们的话成了神的话，必须遵行。他们有捆绑、释放的权柄。

其实主耶稣给了门徒（天国的文士）捆绑、释放的权柄，在马太福音 16 章 19 节以及 18 章 18 节，主耶稣对门徒说：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”即是说，你的决定就代表了神的旨意。主耶稣竟然给了门徒——这群新约文士——这么大的权柄，因为他们现在是由圣灵掌管、引导，不是随意做决定。

当时的以色列文士在犹太人眼中就有这种捆绑、释放的权柄，位尊权重。比如以色列公会（即最高法院）成员除了祭司长、王室家族外，就是文士，文士的地位可见一斑。大街小巷上只要文士走过，人人都会起身致意。只有无法放下手头工作的人，才可以不拘礼节。比如陶匠正在制作陶器，不可能把软软的粘土放下来，所以他们可以免于起身致意。

文士的穿着、打扮与众不同，一眼就能认出来。他们身穿文士长袍，就好像今天的大学礼服一样，你穿在身上，立刻就会有高人一等之感。所以文士们就这样穿着文士袍在以色列大街上昂首阔步。

记得我在英国一家神学院读书的时候，学院要求我们穿上黑色的学士袍。穿上这种袍子行动极不方便，因为袖子太长，站起身时要么缠住了椅子，要么缠住了桌角。更糟的是在上课路上，我们必须穿过伦敦街道，才能从一所教学楼到达另一所教学楼，不难想象全体学生身穿学士袍当街而过的感觉，实在是得意洋洋。等到你穿上学士袍参加毕业典礼时，就可以明白个中滋味了。你一下子就觉得自己高人一等，很了不起。所以不难想象文士们身穿长袍走过耶路撒冷街道，所有人都起身致意时，他们会有何感受。

犹太人甚至敬重文士胜于敬重自己的父母。在会堂里，文士们都被引至上座。这不禁让我想起很多教会都有一个讲台，上面设置了座位席，正好面对会众，大人物们高坐在上，俯视下面的会众。以色列的文士们就是这样高坐于会堂之上，俯视会众。他们受邀在会堂讲道，因为除了他们，谁有资格在会堂讲道呢？这些人透过学习律法而成了大人物，万众景仰。民众甚至认为他们有属灵能力。

很多人做文士动机不纯

文士如此位尊权重，结果可想而知，很多人做文士的动机未必纯正。人们会出于私利而学习神的话，这就非常危险了。为了扼制这种情况，当时犹太人规定文士培训门徒不得收钱。可是这也阻止不了争当文士的人群，因为当了文士就有了社会地位，能够受邀参加各种宴会，并且总是坐在首席上。

教会如果也成了受人尊敬的机构，那么人们也会出于私利而做神父、牧师，非常危险。恐怕很多人是为了跻身上层社会才做了天主教神父。神父所到之处也是非常受人尊敬，尤其是在天主教国家，比如爱尔兰、西班牙、葡萄牙、意大利等国，神父就好像以色列的文士一样，位尊权重、万人瞩目。这也就是说，今天很多人成为天主教神父也是动机不纯。这一点连神父们自己也承认，

我有一个朋友就是神父，生命非常好，他坦白对我说：“在我们神父圈子里，很多人做神父的动机并不纯正。”可是一旦成了神父，即便你后来发现到他们动机不纯，也很难将他们赶出去了。

很多人做牧师也是动机不纯。大教会支付的薪水相当可观，前几天我就看见了一则招聘牧师的广告，雇用单位是一间拥有几百会众的大教会，薪水非常高。这种大教会往往财大气粗，尤其是美国的大教会。所以如果你找不到什么高薪水的工作，比如学工程、搞化学都报酬不高，那么不妨试一试做牧师吧！去圣经学院读上几年，学院的要求也不高，只要考试及格就行了，我还没听说过有人读圣经学院被淘汰了下来。所以拿到一张神学院毕业文凭并不难，有朝一日或许会受聘到大教会当牧师，何乐而不为呢？

想一想牧师所获的殊荣，只有牧师、医生、律师才有资格签署证明文件，牧师成了上等人，受到社会尊重。这些人是为了金钱和社会地位而成了牧师！很多以色列文士正是出于这个原因做了文士，而今天的牧师也步其后尘，因为牧师就相当于文士，虽然二者的职能并非完全等同。

平心而论，并非所有文士都很富有。其实很多文士都是一贫如洗，有的甚至要靠救济度日，特别是那些忙于教导的文士，因为他们是不可以收钱带门徒的。门徒们可以捐助，但不可以给文士薪水。这样看来，如果你带了很多穷门徒，他们没有什么给你的，那么你就没有生活来源了。所以有些文士生活非常艰难，特别是那些专心致志做教导工作的文士。而担任法官的文士就可以收入丰厚，他们也不会花时间教导人。

文士可能收入微薄，但却有崇高的社会地位，所以依然吸引了很多人来争做文士。然而当中也不乏好文士，他们之所以选择做文士，是渴望明白神的话，好认识神。所以不要将文士一概而论，优秀文士也大有人在，只不过堪称优秀的总是极少数，大部分都是平庸之辈。

文士中不乏囊萤映雪、凿壁偷光者

如何才能成为文士呢？我们已经看见，文士是必须经过培训的。那么是什么样的培训呢？是不是好像读大学那样呢？当时可没有什么大专院校，惟一的途径就是跟从一位文士学习，成为他的门徒。所以有些文士带了很多门徒，比如名噪一时的希勒尔一次就带了八十多个门徒，真是门庭若市。这些最优秀的教师也非常看重门徒的素质，会择优录取。不是说你一厢情愿要做他的门徒就行了，关键是那位拉比收不收你为徒。要是他收了你，那么你将来就大有希望成为文士了。

有些人真的渴望认识神，不惜忍受艰难困苦，也要成为文士的门徒。有些例子非常感人，比如著名律法教师希勒尔，他家住巴比伦，出身寒微，只能靠卖苦力为生。可是他千里迢迢从巴比伦来到耶路撒冷，投奔到当时以色列两位最著名的拉比门下。这两位拉比就是沙梅尔（Shemaiah）和阿他联（Abtalian），都是皈依了犹太教的外邦人。希勒尔是徒步从巴比伦走到耶路撒冷的！旅途凶险，经常有盗贼出没。也许他身无分文，所以也不担心被打劫吧。他走了几个星期，穿过新月沃土（Fertile Crescent），差不多有一千多里的路程，抵达了耶路撒冷，在著名教师门下学习。

在耶路撒冷求学期间，希勒尔还得继续当苦力，每天只能赚到半钱银子，其中一半用作学费。你会问：“拉比不是不收钱吗？”不错，拉比不收钱，可是校监收钱。拉比收了这么多门徒，不可能将他们安置在自己家里，恐怕家里没有一间屋子容得下八十多个学生一起上课。所以必须租一间学堂，而这笔钱门徒们只得自掏腰包，并非拉比，拉比的生活已经够拮据的了。

希勒尔有一次揽不到活儿，无人雇用他，就好像“葡萄园做工的比喻”所描绘的情形一样，很多人站在那儿等着受雇，却无人雇用他们。结果希勒尔那一天连半钱银子也没赚到，进不了学堂。然而他对神的话如饥似渴，求学心切，一堂课也不愿错过，于是

他就决定坐在窗外听。当时正值冬季，天寒地冻，没过多久，有人发现希勒尔几乎冻僵了，可还在尽力听神的话。这真是名副其实的“程门立雪”，难怪希勒尔后来能够跻身于以色列最出色的教师之列。相比之下，今天很多学生的读书条件太好了，却不懂得珍惜学习的机会。

许多大名鼎鼎的教师都有希勒尔这种求学经历，对神的话如饥似渴。再比如埃利埃泽（Eleazar）拉比，他在求学期间几乎成了饿死鬼。他是师从另一位著名拉比约翰（Johanan），但父亲不同意他走这条路，所以就不供养他。他经常饥肠辘辘，后来他的老师终于知道了情况，伸出援手，他才没有饿死。

主耶稣在寻找愿意成为天国文士的人

主耶稣就是在寻找这种对神的话如饥似渴的人，好将他们培训成为天国的文士。

你能够教导人吗？你懂得如何带领人做基督的门徒吗？你不是那种本该作师傅，却还在吃奶的人呢（来 5:12）？我发现今天教会中几乎没有人懂得教导神的话，更遑论使人做门徒了。所谓的教导无非是引用一些参考书，照本宣科而已。哪里有文士呢？

主耶稣希望每个门徒都能够成为教师。所以我们的目标是将教会每个人都培训成为门徒，继而成为文士。这是我们肩负的责任。在提摩太后书 2 章 2 节，使徒保罗嘱咐提摩太说：他所得到的教导，他也必须传授给别人。提摩太是保罗的门徒，现在提摩太也成了天国的文士，并且要教导别人成为门徒。真理必须这样一代代传递下去，教会才能成长。

现在我在教导你们，因为我也是受过教导的人。而且我之所以教导你们，是希望有朝一日你们也能够教导别人。现在你们在接受栽培，成为天国的门徒；将来你们也要成为天国的文士，去栽培别人成为天国的门徒。这才是新约教会的模式，就好像提摩太

后书 2 章 2 节所说的，受了栽培的人，现在也要去栽培别人，就这样绵延不断，建立教会。

可是今天很多基督徒根本不明白神的话。记得我在伦敦读神学期间，有一位女士问我：“你是学什么的？”

我回答说：“我在学神的话。”

她说：“真的吗？太好了，请你一定要深入学习神的话。”

我问：“为什么你要这样劝勉我呢？”

她说：“我做了多年的基督徒，可还是不明白神的话，结果不能被神使用。”

这人真有洞见，她知道必须受教成为天国的门徒，否则就无法使人做门徒，因为你根本不知道该怎么使人做门徒。

“新旧的东西”是什么？

“凡文士受教作天国的门徒，就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来。”“东西”一词，正确的翻译应该是“财宝”、“宝贝”。那么“宝贝”代表了什么呢？哥林多后书 4 章 7 节也出现了这个词：“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。”根据上下文，这个宝贝就是福音。福音是基督显明出来的，第 4 节说“基督荣耀福音的光”。福音有改变的能力，所以保罗说我们有这个宝贝、这个能力在瓦器里，“瓦器”是人的身体。

既然“宝贝”是福音，那么“新旧的福音”又是什么意思呢？很简单，因为真理既是旧的，也是新的。真理并非一夜之间就冒出来的，而是早就存在了，同时也是新的，因为是不会过时的。这就是真理的特别之处：既是旧的，也是新的。如果单单是新的，那么就不是真理了，因为真理不可能刚刚被发现出来。真理永远是真理，而且早就存在于世了。如果单单是旧的，则旧事已过，太短暂了，所以也不可能是真理。真理是永恒的，神的真理亘古不变，直到永远。无论是追溯到远古时代，还是前瞻到未来时代，

真理始终是真理，所以真理既是旧的，也是新的。

其实这个原则恰恰是属灵事物的特征，比如约翰一书 2 章 7-8 节说：“我写给你们们的，不是一条新命令，乃是你们从起初所受的旧命令，这旧命令就是你们所听见的道。再者，我写给你们们的，是一条新命令。”你可能大惑不解，约翰到底在说什么呢？其实很简单，还是新与旧的原则，真理既是旧的，也是新的。

主耶稣在呼召我们成为教师，当然未必都做牧师、传道人。圣经恰恰警告说不要急于做老师，比如雅各书 3 章 1 节说“不要多人做师傅”，因为神对老师的要求更严，审判标准更高。但即便不做牧师、传道人，主耶稣也希望每个基督徒都能够将神的话教导别人。我们要祷告祈求，愿天父成就主耶稣这番话，愿我们都渴望成为天国的文士，引导他人走永生之路。

