

Date of Sermon: 2023年 四月2日

耶穌對教會三連發的警示 (一)

童女的比喻

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 62 分鐘

經文

馬太福音第二十五章1-13節

前言

馬太福音第二十五章可以說是基督徒最熟悉的一章聖經，個個都知道童女的比喻(1-13節)，千兩的比喻(14-30節)，以及基督餓渴得喫喝的比喻(31-46節)。我在思想耶穌復活後顯現的意義時，總是會想起這章的比喻，譬如，耶穌對彼得說：「你年少的時候，自己束上帶子，隨意往來，但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方」(約21:18)，主提到彼得年老時，因而聯想到聰明的童女的教訓，我們到年老時也當意識到需時刻預備油等候主的到來。我在此先解釋馬太福音第二十五章的三個比喻，完後再進入下一個主題，「基督的受難」。

馬太福音第二十五章

耶穌再過兩天就要上十字架了(參太26:1-2)，他這時獨獨教訓門徒這馬太福音第二十五章，且連續說了三個比喻；馬太將三比喻放在一章是從來沒有過的事。猶記耶穌開始以比喻作為教訓人的方法時，門徒便起問：「對眾人講話，為甚麼用比喻呢？」耶穌回答說：「因為天國的奧祕只叫你們知道，不叫他們知道。凡有的，還要加給他，叫他有餘，凡沒有的，連他所有的，也要奪去，所以，我用比喻對他們講是因他們看也看不見，聽也聽不見，也不明白。」(太13:10-13)耶穌的比喻之法的功效在於分別屬他的和不屬他的，這兩種人的特質是屬他的看重耶穌每一次的教訓，故必思想耶穌比喻之意，這就是「凡有的」意思，但不屬主的則不在意，不懂也不在意，這就是「凡沒有的」意思。耶穌第一個的比喻是撒種的比喻，這比喻本身就有分別的功能，他的道種廣撒出去，接受的人有的可結實，有的卻不。

現在，耶穌在他傳道工作即將結束之際，還以比喻作為他教訓的方式，且是對著門徒說的，其中目的有二，門徒經過了三年半親受主的教誨，應該知道如何理出比喻之意，以及耶穌讓爾後歷世歷代教會知道，他依然會以比喻之為行分別會眾的工作。我們知道耶穌死前已經分別了祭司長等猶太領袖乃是不屬他的一群，而門徒是(參2022年12月4日講章)，那麼，主在每一個基督徒死之前就已經分別完成，這一點在馬太福音第二十五章第三個比喻即啟示出來。

站在幕前者

馬太福音第二十五章的三比喻的獨特之處在於，站在幕前的人是童女，僕人等，主人卻站在幕後，也就是，耶穌論述的重點人物是他的僕人，也就是在教會裡所有的人。耶穌這三比喻告訴教會，基督徒與所屬教會在世所為的一切決定著個人將來的命運。從第一個十個童女的比喻來看，並不是每一個基督徒都可進入新郎的門內，同坐席；從第二個千兩的比喻來看，並不是每一個牧師

傳道都可得到主之“你又良善又忠心的僕人”的讚語；從第三個基督餓渴得喫喝的比喻來看，並不是每一個在教會裡的人都可以得到永生。這就是馬太福音第二十五章三比喻可怕之處，完全打破現今教會與基督徒的迷思，包括福音派與靈恩派教會，基督徒個個都以為自己絕對是百分之百可以進入新郎門內的人。請注意，耶穌在這章中講的不是關乎得救的事，而是講基督徒在世的行為，「他必照各人的行為報應各人」(羅2:6)。

每一個基督徒都高舉自己的自由意志，不容他人侵犯之，選擇在怎樣的教會聚會完全出於他(她)的自由意志；基督徒自主的選，自己當然要負百分之百的責任。基督徒翻開聖經解釋其中的話乃出於他(她)的心，他(她)的嘴，當然要為自己所闡述的經文意義負百分之百的責任；那些以他人為藉口說是這解釋是那人的意思，這樣的人如同亞當的推諉，不可取。亞當吃了夏娃遞給他的果子而受上帝的責問時，反而怪罪上帝，說「祢所賜給我，與我同居的女人，她把那樹上的果子給我，我就吃了」(創3:12)，我們看到，上帝並不因此而不降罪於亞當。

所以，基督徒的人生如何過，他(她)進或不進有道可聽的教會，他(她)聽或不聽基督的道，完全是出於他(她)自己的決定，無人強迫之；當基督徒不進有道可聽的教會，他(她)的結局已定。華人基督徒好面子和與人和氣的文化屬性，一旦錯選，不可能改弦回轉，福音在這些人身上沒有作用。

十個童女的比喻

簡論

我們現在開始講主耶穌三比喻的第一個比喻，即十個童女的比喻。這比喻是基督徒耳熟能詳的一段經文，然基督徒講之思之皆著重在聰明的童女身上，並立志要使自己成為一個聰明的童女。基督徒這心意是可嘉勉的，然耶穌這比喻的第一女主角卻是愚拙的童女；耶穌提及童女的次序是先說有五個是愚拙的，後說有五個是聰明的，且我們整段讀下來的理解也是如此。所以，我們要立志的是不得成為一個愚拙的童女，要常常自省是否走在愚拙的童女的道路上。

許多人看到“愚拙”兩字就不自主地輕看愚拙的童女，然耶穌這比喻中不僅有在迎接新郎現場的十個童女，還有不在現場的其餘的童女(參太25:11)，而這十個童女是眾童女中願意提燈等候主的人。這十個童女的日常必按規矩行事，各自盡心盡力地準備燈油，當主人說他要來時，這十個童女個個認為已經準備好迎接主，她們連提燈都準備妥當，故是眾童女中出類拔萃的人。

有人會以愛的角度來評論新郎，謂他如果早些時候到來，每個童女的燈都是亮著的，個個都可迎接到他，個個都得進入門內，與他同坐席，這樣豈不是件皆大歡喜的美事！然，新郎的遲延到來才是他本性會做的事，因為唯藉遲延才能顯明他試煉童女的實際，將真正屬他的人給分別出來。

這十個童女比喻發生在某天的夜晚，耶穌如此比喻乃是將這夜晚成為童女一生的縮影，顯明童女一生工作的果效。我們豈不也如此，幾個小時就可以講完我們一生的事。耶穌以童女為這比喻的主角，堪稱一絕；問，身為男子的基督徒那願意想像自己是個童女？耶穌又說新郎於黑夜現身，這是另一驚奇之處；問，注重外表美顏俊相的基督徒那會願黑夜迎主？因此，主的第一道篩選分別就是那些不看表象，且願意成為聰明的童女的基督徒。

所有基督徒都在這比喻中

耶穌親自指出教會只有兩種人，一是聰明的，另一是愚拙的，他以十個童女為數，再說兩種童女各有五個，這意思是沒有一個基督徒可以置身事外，以為這比喻與他(她)無關；基督徒不是發展成(在主眼中)是聰明的，就是發展成(在主眼中)是愚拙的。耶穌言及童女，這表示基督徒都是被召的(太22:14)；這十個童女皆有油，這表示每個基督徒都聽得到聖經的解釋與傳講；這十個童女提燈為的是等候新郎的到來，新郎指的就是主耶穌，這是每個基督徒都相信的事。

若我們設想自己就是這些童女，而我們人就在現場，那我們將感受到新郎到來那時的強大張力，其中沒有斡旋，沒有轉圜，沒有看情面的可能，是就是，不是就不是。若我們被主歸為聰明的童女，感受到的張力將是零，若我們被主歸為愚拙的童女的話，那張力將是無窮大；聰明的童女必坦然無懼(約一4:17)，愚拙的童女將手都發軟，膝弱如水(結7:17)。

結局已定

十個童女出發去迎接新郎，出發前不知誰是愚拙的，誰是聰明的，但耶穌說這比喻卻是先說這些童女的狀態是愚拙的或是聰明的，再說她們經歷的過程，最後說她們的結局。細想這鋪陳令人不寒而慄，因為童女迎接新郎的那時，她們的結局已經定了。我們迎見主的那時刻也是如此，一生為基督徒的結局已經定了，沒有所謂after life, 或第二次機會的事。我們不要以為耶穌接納了不認主的彼得，屆時也會接納不認他的基督徒。教會講台說什麼，傳什麼，句句關鍵，講道是傷己傷人的重型武器，講道者上台講道之前，他的心理狀態已經決定了這篇講章的價值。教會為生存故，想著多人可奉獻金錢而不傳基督，這人講的再好，已被主耶穌列為愚拙的僕人。

今日多數教會的講道完全不尊重教會歷史，靈恩派教會尤為嚴重。問，若沒有改教運動，那有今天的基督教？若沒有加爾文奠定教義基礎，再經清教徒繼續的發揚光大，那有今日教會的思想架構，信仰架構，以及護教架構？今日基督徒(尤其是牧師傳道)明知有豐富的教會歷史資產，卻不藉之而豫備油，講道內容零零散散，這樣不求精進的生活態度，面見主的再來，結局已定。

愚拙的童女惡劣的心思

這五個愚拙的童女本有機會不愚拙，她們看到有童女拿著燈，又豫備油在器皿裏，但是卻不做醒而效尤，依然固執而不豫備油。愚拙的童女以為新郎會按照她們所想的時候到來，故盤算著帶的燈油應該是足夠的，她們這等心思是惡劣的，嚴重侵犯上帝的主權。耶穌在前一章明說：「**我實在告訴你們，這世代還沒有過去，這些事都要成就，天地要廢去，我的話卻不能廢去，但那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟獨父知道。**」(太24:34-36) 主再在這一章指出愚拙的童女不豫備油的不當，他不知道的事，這些童女居然知道。

基督徒若平時習慣性的認為上帝應該會怎樣做，或禱告中命令上帝慣了，求上帝成全他(她)禱告所求，自我麻醉地以為“有禱告，有能力；沒禱告，沒能力”，這樣的人是愚拙的。雅各書說妄求上帝乃是與世俗為友，且與上帝為敵，在上帝眼中是淫亂的人，被上帝歸類為淫婦(參雅2:2c-4)。

不知主何時再來

聰明的童女和愚拙的童女在夜晚時分等著等著「**都打盹睡著了**」，這句話的意思是童女們沒有一個知道新郎到底會遲延多久才到她們這裏，新郎到達的時辰不是童女們可預先知道的；這情形是每個時代教會的實況，現今的我們也不例外。保羅說主耶穌再來時好像夜間的賊一樣(帖前5:2b)，沒有人知道主何時再來，要我們隨時做好準備。傳道者若意識到這事實就會在此時此刻傳基督，不會存僥倖心理，等下次再傳，或等人數穩了再傳；若不傳，等聽到吹號的聲音時已經來不及了。

睡著的童女被叫醒

耶穌接著說：「**半夜有人喊著說：『新郎來了，妳們出來迎接他。』那些童女就都起來收拾燈。**」童女是被叫醒的，保羅寫信給帖撒羅尼迦教會，說，主親自從天降臨時，上帝會將那些已經在耶穌裡睡了的人與耶穌一起帶來(帖前4:13)；耶穌說，收割的時候就是世界的末了，天使會將麥子和稗子一起收割，爾後再將稗子薅出來(太13:30)。

新郎不是忽然出現在童女面前，而是有人報信給她們；童女聽到新郎要到了，與她們真正看到新郎的面還有一段時間。我們看到這段時間呈現一個強烈的對比，有豫備油在器皿裏的聰明的童

女表現得從容自若，不慌不忙，反觀那些不豫備油的愚拙的童女試圖做最後一搏，結果是徒勞無功。時間不會等我們，少時不努力，老大徒悲傷。

童女的對比

愚拙的童女知道自己的燈快沒油了，遂向聰明的童女說：「請分點油給我們，因為我們的燈要滅了。」聰明的童女回答說：「怕不設你我用的，不如妳們自己到賣油的那裏去買罷！」如果按前面所述，童女提燈踏出迎接新郎的第一步就已經定局了，新郎來了，可進門內的就進門內，不可進的就杵在門外，不就完事了，然耶穌卻還是說了這段對話，那這對話的意義何在？主耶穌講這段對話乃是要我們知道，愚拙的童女咎由自取，怪不得他人。這怎麼說？

愚拙的童女的生命表現

我請問各位，愚拙的童女為什麼這時敢向聰明的童女要油？再問，愚拙的童女說這話的口氣又是如何？愚拙的童女平時並非愚拙，她們不是愚笨的一群，她們向聰明的童女要油表示她們看到聰明的童女平時彰顯出愛與給的生命，想著她們這時也應當會給。人有靈性的活物，人當然知道自己如何，他人如何；不給的人知道自己不給，也知道給的人會給，給的人知道自己會給，也知道不給的人就是不給。

愚拙的童女臉皮有夠厚的，本就該豫備燈油卻不，現在還敢開口要燈油，可見她們平時的態度頤指氣使慣了；向人要東西需謙卑，口氣要溫和，但愚拙的童女卻是反其道而行，以命令的口吻要聰明的童女必須給她們燈油。是啊！一個要求教會為他(她)做這，做那，改變這，改變那的基督徒，或命令上帝慣了的基督徒，喜歡以禱告搖動上帝的手的基督徒，他們心裏傲慢的心必漸次加深起來。華人基督徒以為奉獻金錢給教會，自己就是教會的金主，教會理當服務他(她)，這樣的基督徒就是愚拙的童女。教會有權位者，居上位而不與會眾接觸的傳道人，需要留心對人的態度，以及說話的口氣，不當的說話習慣將延續至見主面時。

聰明的童女的生命表現

愚拙的童女知道聰明的童女心中有愛，有給的生命，便求聰明的童女分點油給她們，結果被聰明的童女狠狠的拒絕。聰明的童女平時給，卻在這關鍵時刻不給，這乃是對愚拙的童女終極性的判評，再也無法從她們身上得著什麼。但，聰明的童女並沒有已讀不回，置愚拙的童女於不顧，她們還是給出了「妳們自己到賣油的那裏去買」的建議。請注意，聰明的童女這時還是不知道新郎什麼時候到來，她們說這話乃出於善意，亦盼望愚拙的童女也可以等到新郎。

聰明的童女在這裏表現出她們生命的一致性，而這等一致性給予我們的教訓是極為可怕的。我們都知道，人是越活越複雜，且越不真誠，說盡冠冕堂皇的話好隱藏他(她)的惡心。現在的讀書人為了自身利益已經沒有風骨了，晉升為院士的人也會攜著良心辦事，一碰到錢就舉雙手投降。基督徒知道如何以屬靈的言詞來遮蓋心中的私慾，說一切都是為了主，為了福音的緣故；但若不真誠，屆時一定會顯露出來，這是藏不得的。

基督徒本應心意更新而變化，以察驗何為上帝的善良，純全，可喜悅的旨意(羅12:2)，那誰能見得上帝而查驗其旨意呢？耶穌說：「清心的人有福了，因為他們必得見上帝。」(太5:8) 何謂清心？就是一心的人，動機純一，不攢雜，這樣的人必察驗到上帝的旨意是「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。」(太17:5b)

***** 因時間的關係，下週繼續講以下的部份*****

新郎到了

愚拙的童女聽進聰明的童女的建議，去到賣油的那裏買油。愚拙的童女離開迎接新郎的現場，這樣的舉動和思維又再次顯出她們對於新郎何時現身的自以為是。一方面，她們不思考萬一新郎在這時候出現怎麼辦；另一方面，她們認為新郎即便出現了，一定會等她們一起進入院內。然情況是，「**新郎到了，那豫備好了的同他進去坐席，門就關了。**」愚拙的童女所有的補救措施，無論是借，是買，或是其他方法，都為時已晚，已經來不及了，她們不能在新郎到來之時提燈接主。這給予我們的提示是，若我們把最好的時光，身體在最好的狀態時追求世上物，等到體衰腦鈍時才想到主，為時已晚；我們若想著無事一身輕時才全心地追求主，那時已經沒有動力了。

愚拙的童女喊話

愚拙的童女買到油，還帶了其餘的童女回到現場，看見門關了，就對在門內的新郎喊話，說，「**主阿！主阿！給我們開門。**」這些在門外的童女連續叫主兩次，這是在猶太人當中彼此有親密關係的才會這樣叫對方。當亞伯拉罕伸手拿刀要殺他的兒子以撒時，耶和華的使者從天上連續兩次呼叫亞伯拉罕的名(參創22:10-11)。這與我們文化有很大的不同，當我們連續叫對方的名字時，正是要埋怨對方時。

這些在門外的童女在新郎到來之前，各個方面的行為表現確定是基督徒無誤，但是，當新郎出現時，她們卻被關在門外，進不得門內。每一個基督徒皆認定耶穌為主，聚會禱告完後必說「奉耶穌基督的名禱告，阿門！」有的在家裏會掛上「基督是我家之主」的扁牌，工作同事也知道他們是基督徒，禮拜天一定要到教會做禮拜，教會也月月收到基督徒的奉獻，基督徒個個確信自己與主有親密的關係，還會一直說著「信耶穌，得永生」，但到最後卻是一場空。

愚拙的童女無反省的能力

再一次地，愚拙的童女的舉動讓我們甚為震驚，她們還敢呼叫新郎，並且要新郎為她們開門，這些童女始終認為自己有資格進入門內的人。愚拙的童女的愚拙顯在她們完全沒有反省的能力，平時如此，到要迎接新郎的時刻亦如此。今日最沒有反省能力的基督徒就是曾上台講過道的一群，他們絕不接受任何人的指正，誰指正就跟誰不往來，甚至翻臉。離開我們教會的弟兄都曾在這裏講過道，我原本以為他們會經過講台的經歷而越來越謙卑，知道自己不知的比知的還多，然他們卻是越來越驕傲，講章前後矛盾，或不著主題而不自知。

門外的比門內的還多

請各位注意，在門外的童女的數目遠遠多於進到門內與新郎同坐席的童女。耶穌在前面第七章早已明示，「**你們要進窄門，因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多，引到永生，那門是窄的，路是小的，找著的人也少。**」(太7:13,14)但多數人卻不把耶穌這話聽進去，到了第二十五章即見真章，分別出進窄門的與進寬門的，進窄門的真如耶穌說的「**被召的人多，選上的人少。**」(太22:14)

我不認識你們

這時，新郎在門內回答愚拙的童女和其餘的童女，說，「**我實在告訴你們，我不認識你們。**」這是多麼熟悉的一句話啊！耶穌三年半前傳道初時的登山寶訓早已明示，「**凡稱呼我『主阿！主阿！』的人不能都進天國，惟獨遵行我天父旨意的人纔能進去。當那日必有許多人對我說：『主阿！主阿！我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能麼？』我就明明的告訴他們說：『我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去罷！』」(太7:21-23)但多數人卻輕慢耶穌這話，不放在心上，不在意，到了第二十五章即見真章，耶穌看這些愚拙的童女是作惡的人，她們如落深淵。**

所以你們要做醒，因為那日子，那時辰，你們不知道

耶穌講完這個比喻之後，便告誡門徒說：「所以，你們要做醒，因為那日子，那時辰，你們不知道。」(太25:13) 耶穌在前一章已明示做醒的話(太24:43)，這裏又說了一遍，指示門徒當持續豫備油直等到他來，詩篇90:14節說：「他們年老的時候仍要結果子，要滿了汁漿而常發青。」我們要知道自己的本性就是愚拙的，自以為是，耳閉鎖，不聽勸，愛指使人，對真理沒有反省能力，愛少年官的榮耀等等，現經主的教誨知道當有主的生命以去除這些污穢。

但，說起來容易，堅守到底卻不容易。古云：「不忘初心，方得始終；初心亦得，始終難守。」耶穌特別揀選猶大為十二使徒之一，藉之教導所有未親眼見過他的人，跟從他到最後一天的猶大尚且會接受魔鬼賣他的意思，更何況完全未親眼見過他的人，信仰動搖豈不是分分秒秒的事！按數學語言來說，基督徒生命成長的軌跡應該是正斜率向上，這是榮上加榮的發展曲線，但絕大多數的基督徒卻呈現高斯分佈曲線，初信幾年向上行，興致盎然的勤讀聖經，但在某一時間點，或人生階段就開始往下滑坡，道聽多了也就看為平常。

耶穌明說：「惟有忍耐到底的，必然得救。」(太24:13) 主說這話的這章聖經啟示門徒使他們備油不足諸多抵擋因子，如有好些人將冒他的名來，說，他是基督；人要把屬他的人陷在患難裏，殺害他們，並為耶穌的名而被萬民恨惡；好些假先知起來迷惑多人；許多人的愛心不法的事增多而漸漸冷淡了；假基督，假先知，將要起來，顯大神蹟，大奇事等等。還有，撒種的比喻指出結果子的困難，眼目和肉身情慾的實在，今生的驕傲的無可避免，這些使基督徒動態存油變得困難。

既然主已經明示基督徒走的路滿佈荊棘，無可避免，且沒有一段路是平靜安穩的，我們就當大膽且坦然的走在這條路上，耶穌說：「我差你們去，如同羊進入狼群，所以你們要靈巧像蛇，馴良像鴿子，你們要防備人...」(太10:16-17)，必須相信基督的應許，說「信我的人就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。」(約5:38)