路加福音系列讲道 46

为智慧辩护

路加福音 7 章 31~35 节

维保罗牧师 2025 年 1 月 26 日

翻译：甘晓春 2026 年 9 月 4 日

请大家翻到圣经路加福音 7 章，我们今天要看的经文是 31 到 35 节。现在我们来读神的话：

“主又说，这样，我可用什么比这世代的人呢？他们好像什么呢？好像孩童坐在街市上，彼此呼叫说，我们向你们吹笛，你们不跳舞，我们向你们举哀，你们不啼哭。施洗的约翰来，不吃饼，不喝酒。你们说他是被鬼附着的。人子来，也吃也喝。你们说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。但智慧之子，都以智慧为是。”

我们既然已经读了神的话，就一同祷告。

天父，我们实在祈求你用你的圣灵来点燃我们的心。就是那位默示我们刚才所读的这些话的圣灵，求你帮助我们正确地明白这些经文，使我们对你有正确的认识和思想。

父啊，还有什么比正确地认识永生神更加重要呢？所以我们祈求你亲自教导我们，也求你在我们心里培育基督的样式。我们这样祷告，是奉基督的名。阿们。

这一章相当大的一部分内容都围绕着施洗约翰展开。如果你还记得，约翰听见耶稣所行的那些神迹奇事以后，就打发他的几个门徒去确认耶稣是不是真的就是那位要来的主。约翰当时心里可能在想：“我们还要等候另一个人吗？”这可能是因为约翰当时被囚在监牢里，身处长期受苦的状态。也可能是因为他对耶稣将要如何实现旧约中那些应许的方式产生了误判。旧约中有大量关于弥赛亚的应许。我们大概都能够想象这些应许最终应该是什么样子，可是现在约翰却被关在监牢里。“这也是神的计划吗？”我们没有办法确定约翰当时到底在想什么。但是耶稣借着他所说的话和所行的事，使约翰确信，他确实就是那位神所应许的弥赛亚。

看起来当时的群众对约翰开始产生了一些疑惑。至于他们为什么会这样，我们不能完全确定。也许是因为他们原本对约翰抱有太大的盼望，却突然看见这个人，在苦难和即将临到的死亡面前，也很明显地表现出了人的软弱。要知道，当时甚至有人认为施洗约翰就是弥赛亚。所以约翰曾经受到极高的尊重和推崇。但突然之间，他们对他的那种理想化的期待破灭了。

我们在这一章中看到，耶稣开始为约翰作某种辩护。他开始反问那些听约翰讲道的人：你们当初去听约翰的时候，到底期待看到什么？难道你们以为会看见一根被风吹动的芦苇吗？难道你们期待看到一个随风摇摆、可以随时改变自己信息的人吗？

这种事情其实非常普遍。我也真心祷告，希望听的人，都有智慧能够看出来。我们经常会看到一些神职人员穿着庄严的袍子，站在那里讲道，却不是按照圣经来传讲，而是在讲当下流行的思想和道德观念。我希望我们看见这种事情的时候，能够认出来。

耶稣说，你们当初到底期待什么？难道你们以为约翰是一个住在王宫里、过着奢华生活的先知吗？约翰并不在王宫里，他是在王的监牢里。

耶稣要解释约翰独特的角色。约翰有一个非常独特的身份。他是最后一位旧约先知，但不仅仅如此。为什么我们说他不只是一个先知？因为他同时也是预言的对象。他就是那位要来到的人，为君王的到来预备道路。

所以耶稣对约翰说了一些非常令人震惊的话。他说，在妇人所生的人中，没有一个大过约翰的。但接下来，他又说了一句更加令人震惊的话，就是在神国里最小的那个人，反而比约翰还大。

这是什么意思呢？这意味着，我们在座的每一个人，在某种意义上，都拥有比施洗约翰更大的信心、更大的勇气，也拥有更完整的认识。因为那些能够接触到整个救赎工作的人，所传的信息比约翰所传的信息更加完整。

旧约的先知从远处看见了耶稣。他们何等渴望能够看见我们如今放在膝上的东西，当然，前提是你今天把圣经带到教会来了。

施洗约翰亲眼看见了耶稣，面对面地看见了他。但是约翰没有看见基督的死和复活。而我们却拥有整个救赎工作的完整记载。

所以，面对这一切无可争辩、无法否认的神迹奇事，面对已经应验的预言，面对神所彰显的恩典和爱，人们仍然产生了各种不同的回应。我们往往会想：“如果我当时在那里，我一定会作出正确的回应。”

有些人接受了真理，另一些人却“为自己拒绝了神的旨意”。这就带我们来到今天的这段经文。耶稣接下来要面对的是，我如果可以这样说，一个反复无常、在属灵上永远无法满足的听众群体。

主说：“这样，我可用什么比这世代的人呢？他们好像什么呢？好像孩童坐在街市上，彼此呼叫说，我们向你们吹笛，你们不跳舞，我们向你们举哀，你们不啼哭。”

如果你是一个学历史的，你就会知道，在整个历史的发展过程中，邪恶总是有起有落。有些时期，你会觉得：“这是一个非常黑暗的时代。”另一些时期，也许没有那么黑暗。历史就是这样不断变化。

而且我必须说，我们谈到过去的时候，很容易产生一种怀旧的情绪。我们会想：“要是我们生活在马车时代就好了。”或者，“要是我们生活在宗教改革时期就好了。”甚至，“要是我们生活在神圣罗马帝国时期就好了。”我不知道你们当中有多少人真的愿意回到那个时代。

但我认为，只要对历史有一个最基本的了解，我们就会发现，如果按照我们的愿望来看，我们其实更愿意生活在现在这个时代。

如果把历史切成一百年或者三百年一个阶段，我不知道你怎么样，但如果我早一百年出生，我现在恐怕已经不在人世了。因为今天医生能够做的许多最基本的事情，一百年前的医生根本做不到。在座的很多人可能也是这样。我们生活在一个有救济组织的时代，他们可以把食物送到有需要的人手中。我们生活在一个很多美好的事情能够发生的时代。即使坏事发生了，人们也可以用手机把它记录下来，然后很快就会出现在新闻里。

所以，我认为，要说耶稣出生的那个时代可能是整个历史上最黑暗的世代之一，并不是一件很难论证的事情。在福音书中，那一代人被称为淫乱的、被定罪的、邪恶的、悖逆的、有罪的、不信的世代。甚至说，那一代人要承担从亚伯到撒迦利亚所有先知所流的血的责任。

还记得我们以前查考启示录的时候吗？那条龙就等着孩子出生，然后要吞吃他。这

一点通过希律王想要杀死婴孩的事情表现出来。耶稣的一生，他们都在想办法杀死他。

耶稣所出生的时代，不仅有属灵和宗教上的黑暗，也有政治上的黑暗。他就是在这样的世代中出生的，而耶稣对那个世代说话，“我可用什么比这世代的人呢？”

我认为，他把他们比作孩童，其实是一种很微妙的责备。圣经有时候用孩童作为正面的例子，告诉我们应该成为什么样的人；但有时候，也用孩童作为反面的例子，告诉我们不应该成为什么样的人。

马太•亨利这样解释这段经文：这里主要被责备的，是那些坐在公会里的宗教领袖。他们对于关乎永恒平安的事情毫无反应，就像人们对街上孩童的游戏毫无兴趣一样。

那些穿着宗教服饰的人，他们拒绝基督的事情，对神话语中的真理心里刚硬。

我的一些朋友很喜欢指出宗教中的错误。他们会说：“以宗教的名义，人做了多少邪恶的事情啊！”

我最初的反应往往是：“你一定读过圣经。”因为圣经里面确实记载了很多以宗教之名所行的邪恶之事。所以，我并不怀疑这一点。没有什么比坏的宗教更加糟糕。

每个人其实都有某种形式的“宗教”。他们可能会说：“我没有宗教。”但是他们生命中总有某个人，或者某种东西，在决定他们该怎么活。他们总有某种东西在为他们的人生作最后的决定。

这无疑进一步加重了这段经文对他们的指控。这就是保罗所写到的那一类人，这些人就是那种会说我不想听的人。在罗马书 1 章中，保罗说：“因为，他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙”。

一个知道自己是愚拙的人，要比一个明明是愚拙却自称聪明的人好得多。至少我们知道自己的问题在哪里。

“聪明的愚人”这个概念，在我们今天这个时代，已经有了相当大的市场。对基督教信仰进行似是而非的知识分子式批判，已经成了一种潮流。网上到处看到有人批评基督教信仰，而令人惊讶的是，其中很多批评实在非常愚蠢，毫无根据。更重要的是，我发现这些人往往根本没有真正想要听答案的意愿。

我们教会过去曾经和无神论者进行过不少辩论。我记得有一次，我和一位无神论者辩论。他要求我们拿出关于神存在的经验性证据。

顺便说一句，这是一个类别上的错误。所谓经验性证据，本身并不能用来证明这个问题。

但是当时我没有简单地说，我不想回答你的问题。相反，我问他：“那么，你到底需要什么样的证据？什么样的证据能够让你相信神确实存在？”

他说：“也许神可以把月亮劈成两半。”

好吧，这个要求倒是不算太大。于是我问他：“如果月亮真的被劈成两半，这怎么能够证明神的存在呢？”

他说他必须先排除所有可能的自然解释，然后再研究神可能是如何做到这件事情的。

我又问他：“那么，这需要多长时间？”

他说：“没有确定的时间。”

你看，他根本就不是在寻找答案，他只是不会接受任何答案。

我不知道你在生活中有没有注意到这一点，但要让一个人改变自己的想法，是非常困难的。你甚至可以说，这需要神亲自做工。但是这里所需要的神的作为，并不是某种发生在这个人外部的事情，比如真的把月亮劈成两半。

我们会尽自己最大的努力把智慧传递给别人，但随后我们需要祷告，求神亲自成就只有神才能成就的事情。

保罗这样说的：“保罗算什么？亚波罗算什么？”保罗说，他们不过是“执事，照主所赐给各人的，引导你们相信”。他的意思是，神使用我们，使你们产生了信心。

然后他接着说，我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么。换句话说，保罗和亚波罗本身算不得什么。真正使事情产生果效的，是神。

一个人能够被带领而接受正确的、真实的事情，这个原则其实可以应用在我们人生

中的许多问题上。

当我做辅导的时候，我经常会看到这种情况。我心里会想：“我知道你应该怎么做。我知道你需要做什么。”可是，我就是没有办法把你带到那个地步。要让一个人改变自己的想法，实在太困难了。

这可以应用在我们生命中的许多事情上。但我要告诉你一件事：人天然倾向于拒绝神的事情，要胜过这种天然的倾向，真正需要的是神恩典的作为。而且，很多时候，人拒绝真理，仅仅是因为真理呈现出来的方式。在这里，施洗约翰和耶稣自己就是最明显的例子。

他们不喜欢约翰和耶稣呈现这个信息的方式。因为耶稣刚才就是这样说的，你们好像那些不肯接受安慰的孩子。然后他接着说，让我告诉你们，我说的到底是谁。因为施洗约翰来了，也不吃饼，也不喝酒，你们说：‘他是被鬼附着的。’人子来了，也吃也喝，你们说：‘看哪，这是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。’但智慧之子都以智慧为是。

这些话的背景，就是人们如何接受从约翰而来的信息，以及从耶稣而来的信息。这就是这里的重点。

人们走进某个宗教场所，参加查经、课程，或者类似的聚会，然后开始评估。在这个房间里，我可能是被评估得最多的那个人。这个人是真诚的吗？他是一个好人吗？他到底是怎么回事？这个人是不是有什么不良的动机？他是不是只是在满足自己的自我感觉？诸如此类。

你们不断地评估，但你知道你还会做什么吗？你也会评估房间里的其他人。他们会不会跟我打招呼？他们爱不爱我？他们关心我吗？他们彼此相爱吗？那边那些人怎么样？

如果你们正在做这些事情，我想告诉你们，这里面确实有一定的合理性。我并不是要完全否定这种观察。因为耶稣说过：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”（约翰福音 13 章 35 节）

我在这里已经 35 年了，另外我也曾经在一个基督教机构里做了大约 10 年的青年牧师。所以，如果今天让我难得坦诚一点，我可以告诉你：有时候，我真的没有心情，我已经讲过几千篇道，但有时候，我就是没有心情讲道。而当我感觉自己处于这种状态的时候，

我会尽量让自己退到后面，不要挡住信息本身。因为真正应该承受重量的，是神的信息。

耶稣在这里对他们的批评就是，不管信息本身是什么，人总是很容易找出一个理由，去拒绝那个传递信息的人，然后连同这个信息一起拒绝。这就是这里正在发生的事情。

耶稣和约翰所传讲的天国信息是相似的，甚至可以说基本上是同一个信息，但是他们所采用的方式却非常不同。

约翰过着一种可以说非常严谨、非常克制的生活。群众看到约翰这个样子，就认为他不是疯了，就是被鬼附着了。

而耶稣却吃，也喝，过着一种可以说相当正常的生活，他去赴席，有人吃饭，他也吃饭，有人喝酒，他也喝酒。当然，他从来没有犯罪，也从来没有迁就罪。他和各种各样的人坐在一起，这就给了那些批评他的人一个机会，让他们进行一种“因与谁来往而被定罪”的攻击。

你看他都和什么人来往！他吃饭，而且他的吃饭方式，至少在某种程度上，让人有机会指控他贪食。他也喝酒，至少在某种程度上，让人有机会指控他好酒。

耶稣把问题反过来指向他们自己，问题不在约翰身上，问题也不在我身上，问题在你们自己。

真理必须被传讲，而真理本身是有能力的。人总会找出各种各样的理由来拒绝真理，甚至会因为那个传讲真理之人的品格不好，而连同真理一起拒绝。

耶稣在这一段信息的结尾说了一句话：“但智慧之子都以智慧为是。”

在这里停下来澄清一件事情，是非常值得的。那就是，有一种错误的观念一直流传，就是使徒保罗和雅各在“一个人究竟如何称义”这个问题上存在分歧。

那些比较熟悉神学的人知道，“称义”是一个非常重要的词，加尔文说，救恩所围绕的主要枢纽就是称义。马丁·路德说，称义是教会站立或跌倒所依据的教义。可是现在，你有使徒保罗在这里，而有人却说雅各所教导的恰恰相反。那么，圣经是不是自相矛盾了？

雅各用了很长的一段论证，以亚伯拉罕作为例子，来反驳所谓的“死的信心”，就是一种已经死了的信心。一个人可以拥有真正的救赎信心，却完全不需要忠信的行为，这

种观点被雅各明确地否定了。

我们的救主耶稣说，他是我们的救主，但我们也相信他是我们的主。如果他不是你的主，他就不是你的救主。如果他是你的救主，他就是你的主。这似乎就是雅各所强调的重点。不要只是告诉我你有信心。把你的信心表现出来给我看。然后雅各说了一句在神学争论中非常有分量的话：“这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。”（雅各书 2 章 24 节）

也许这句话本来不应该出现在圣经里，因为它实在太容易让人困惑了。我希望我接下来所说的不只是能够解决这个问题，也能够帮助我们所有人成为更好的圣经学生。

现在我们来看使徒保罗，加拉太书 2 章说：“既知道人称义不是因行律法称义，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一个因行律法称义。”（加拉太书 2 章 16 节）

这听起来是不是很像他们在互相矛盾？

保罗在罗马书里也这样说：“所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。”（罗马书 3 章 20 节）

我不知道有多少人试图用各种方式来解决这个问题。有人会说：“这里讲的是不同的律法。”他们说：“一个是礼仪律法，一个是道德律法。”

但这并不是问题，这不是这里真正的关键。我们究竟是因行为称义，还是不是因行为称义？

而我要告诉你，答案其实很简单，只要我们认识到一种叫作“语义混淆”的现象。你只需要明白，在阅读任何文学作品的时候，包括阅读圣经，有时候同一个词在这里的意思，可能和它在另一个地方的意思不同。

比如说，我的医生告诉我：“你需要吃清淡的食物。清淡的饮食对你的健康有好处。”于是我开始吃羽毛。

你看，这里对“清淡”这个词产生了语义上的混淆。医生所说的“清淡”，当然不是指像羽毛一样轻。他所说的是那些比较容易消化、比较健康之类的食物。这里发生的就是同一个词被赋予了不同的含义。

而我认为，这正是我们在这里看到的情况。“称义”这个词在这里存在不同的用法。保罗使用“称义”这个词的方式，也是路德和加尔文所采用的经典神学意义。它的意思是“被宣告为义”。

这是一个法律性的术语，就像法庭上的法官落槌，然后宣布你无罪。但这里并不是因为你实际上已经完全公义了，而是因为基督的义归算在你的身上，也就是说，基督的义被记在你的账上。

但雅各使用这个词的时候，它的意思却更接近“显明为正确”，或者“证明是真实的”。

所以，保罗和雅各并没有冲突，他们只是针对不同的问题在说话。

让我们回到今天正在学习的这段经文。当耶稣说：“但智慧之子都以智慧为是”的时候，他并不是说智慧在神面前被宣告为公义。他所说的是，智慧会借着它所产生的结果显明自己是真正的智慧。

信心也一样，真正的信心会借着它所产生的结果显明自己是真正的信心。这正是雅各使用这个词的方式。

耶稣在这里也是同样的用法。智慧借着它所产生的结果显明自己是智慧。而这就把我们重新带回耶稣刚才所强调的重点。约翰所说的是真的，约翰所说的是智慧的话。耶稣所说的是真的，耶稣所说的是智慧的话。

神的话就是真理，这话已经赐给你了。你可以读它，而当你读神的话，并且真正接受它的时候，它就会在你生命中产生它本来要产生的果效。我们不应该试图改变它，我们不应该试图把它变成它本来不是的东西。因为那些真正有眼睛能够看见的人，会发现神的话最终所产生的，就是对基督坚定不移的信靠和倚靠。而基督自己就是神的智慧。

我们一同祷告。

天父，我们感谢你，因为你对我们是何等忍耐。我们的心天然是顽梗的，但你却把我们的石心变成了肉心。我们的本性总是在说“不”，但你却在我们里面作工，使我们能够说“是”。而当我们这样向你降服的时候，天上的宝藏和丰富就向我们显明出来。

父啊，我们祈求你，使我们的生活与我们的身份相称。也求你让我们不断地向人传

讲那纯正、没有掺杂的耶稣基督的真实信息，就是他已经为我们得胜的福音。

我们这样祷告，是奉他的名。阿们。