

马太福音系列讲道 132

一个被重金维系的谎言

马太福音 28 章 11~15 节

维保罗牧师 2008 年 12 月 14 日

翻译：甘晓春 2025 年 10 月 6 日

今早我们读马太福音 28 章 11~15 节。请听神的话语：

“他们去的时候，看守的兵，有几个进城去，将所经历的事，都报给祭司长。祭司长和长老聚集商议，就拿许多银钱给兵丁说，你们要这样说，夜间我们睡觉的时候，他的门徒来把他偷去了。倘若这话被巡抚听见，有我们劝他，保你们无事。兵丁受了银钱，就照所嘱咐他们的去行。这话就传说在犹太人中间，直到今日。”

读经至此，让我们一同祷告：

天父，我们知道是借着你的圣灵，你向我们启示了这些发生的事，特别是围绕耶稣基督的受死与复活，使我们可以明白这些为叫我们得智慧的真理。父啊，这些事要使我们更深体会你的权能、你的慈爱，以及你成就救赎的奇妙方式。求你帮助我们，借着圣灵明白你要我们认识的事，即使是马太所记下这件特别的事件，也求你藉此使我们更认识你，好叫我们的生命能更荣耀你，并在我们所站立的救恩中更加得坚固。奉主耶稣的名祷告，阿们。

1976 年上映过一部电影，名叫《逾越节阴谋》。这部电影甚至被提名奥斯卡最佳服装奖（虽然没得奖）。它的内容是对基督复活的另一种解释。根据那部电影的说法，耶稣预先策划了自己的受难，他服下一种能让人看似死亡的药物，这就是所谓的“假死理论”或“昏厥说”。他昏厥过去，看似死了，然后一些激进分子偷走了他的身体，并散布他复活的传言，以此来“应验”预言。

然而，这一切不过正应验了所罗门在传道书 1 章 9~10 节中所说的话：“已有的事，后必再有。已行的事，后必再行。日光之下并无新事。岂有一件事人能指着说，这是新的。哪知，在我们以前的世代，早已有了。” 日光之下并无新事。

稍后我会再提到《逾越节阴谋》，但首先我们要回到经文本身，了解这段记载的背景。

耶稣的复活伴随着一次大地震，也伴随着一个宣告，祂已经复活了。宣告者是一位天使，正如马太所记，他的面貌如闪电，衣服洁白如雪。天使的出现使看守的兵吓得魂不附体，马太记下他们“因害怕他，就都吓得像死人一样”。

这些兵丁是应犹太宗教领袖的要求被派来看守坟墓的，目的是防止有人偷走耶稣的身体，从而延续所谓的“欺骗”。耶稣曾说过祂要死、要复活，他们就想：“我们得阻止这件事！他们会偷走尸体，说祂复活了！”于是他们派罗马兵把守坟墓。

天使向前来坟墓的妇女宣告耶稣已经复活，并吩咐她们去告诉门徒，要他们在加利利与耶稣相见。马太记录说，在她们去报信的路上，

竟遇见了复活的主。耶稣赐给她们平安与鼓励，不仅向她们显明祂已复活，还叫她们“不要害怕，要欢喜”。更令人感动的是，祂称祂的门徒为“我的弟兄”，不是“那群背叛者”，不是“那群否认我的人”，也不是“逃跑的人”，而是“我的弟兄”。这对那些充满惧怕和愧疚的门徒而言，是多么令人安慰的呼唤！

这就是事件的背景。因此，当经文说“他们去的时候”，指的就是这些妇女要去告诉门徒耶稣已复活。

第 11 节说：“他们去的时候，看守的兵，有几个进城去，将所经历的事，都报给祭司长。”

我们若从画面来想象，可看到三双脚：耶稣的脚，妇女俯伏敬拜的地方；妇女的脚，她们奔走传递复活信息的脚；以及兵丁和祭司长的脚，那是“飞跑行恶的脚”（箴言 6 章 18 节）。

请注意，经文中“看守的兵”虽然用的是单数“the guard”，但意思是一个小队的士兵。他们没有去见彼拉多，而是跑去见祭司长。因为若他们直接去见彼拉多，就意味着死路一条，在罗马军纪中，失职（尤其是失去看守的囚犯）是死罪。

马太告诉我们，这些兵向祭司长“将所经历的事都报明”。我们虽然不知道他们具体说了什么，但可以想见，他们一定提到了地震、天使、被挪开的石头，也极可能提到了天使宣告耶稣复活的事。也许他们甚至看见耶稣亲自从坟墓中走出，我们不得而知，但无疑他们讲述了整个过程。

而听他们汇报的，是祭司长们，在马太福音中，他们几乎是全书

的反派角色。耶稣曾经说过，唯一要赐给他们的神迹，就是“约拿的神迹”。在马太福音 12 章 38~40 节我们读到：“当时有几个文士和法利赛人，对耶稣说，夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。耶稣回答说，一个邪恶淫乱的世代求看神迹。除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。”

这正是那神迹，约拿的神迹。耶稣预言了自己的死与复活，而如今那神迹已经发生。罗马兵丁，一群没有偏见的见证人，前来报告：“我们亲眼看见了……发生了这事。”

然而，这些宗教领袖并没有悔改，也没有因神战胜死亡的奇妙作为而赞美祂。相反，他们与兵丁勾结，密谋要压制这好消息，思考如何阻止复活的信息被传扬。

难怪耶稣在那之后又说（马太福音 12 章 41 节）：“当审判的时候，尼尼微人，要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大。”

耶稣的意思是：尼尼微人所拥有的启示比你们少，他们看见的神迹也少，但他们悔改了；而你们得到了更多的光，却更加刚硬。启示越多，责任也越大。因此，在审判的日子，尼尼微人要起来作见证，定你们的罪。

人常常求一个神迹。你是否听过这样的问题：“为什么神不再显现？为什么祂要隐藏自己？为什么我们看不见像圣经里那样的神迹？为什么不再分开红海？不再把水变成酒？”

朋友们，我告诉你，到了审判的那日，人要庆幸自己没有再得神迹。因为神迹对刚硬的心毫无益处；相反，它只会成为拒绝悔改之人的见证与控告。

神迹本身不会使人信，它只会加重不信者的罪。正如耶稣责备以色列人的时候说，如果所多玛、蛾摩拉看见你们所见的神迹，他们早已悔改；所以在审判的日子，他们所受的刑罚都要比你们轻。

马太·亨利在这段经文上有一句极有洞见的评语，他说：“即使最确凿的证据，也不能使人信服，若没有圣灵的同工。”

圣经中我们常看见这一点：圣灵揭示了神迹与可证实事件在人心罪恶面前的无能。换句话说，神迹本身并不能治愈人心刚硬的病。

纵观历史，似乎有两个时代神迹最多，一个是摩西的时代，一个是耶稣的时代。摩西所行的神迹无数，分开红海、天降吗哪、鹌鹑、十灾，然而那一代人却被称为“顽梗、悖逆、硬着颈项的民”。他们天天亲眼见证神的作为，却仍旧不信。你会想，这样的神迹难道还不够吗？难道分开红海、烈火、云柱、天降食物都不能使他们心服吗？

同样的情形也出现在耶稣的时代。耶稣说：“这世代要担当从亚伯直到撒迦利亚所有流人血的罪。”这正是那个充满神迹的一代，他们看见五饼二鱼喂饱五千人，瞎子看见，死人复活，污鬼被赶出，神的国临到人间。然而耶稣却说，这一代是该受审判的。

耶稣在“财主与拉撒路”的比喻中，将这真理表达得最清楚不过。财主在阴间哀求说：求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有五个弟兄，要警戒他们。财主以为，只要他们看见死人复活，就会悔改。

但耶稣说（路加福音 16 章 31 节）：“若不听从摩西和先知的話，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”

“摩西和先知”指的是什么？当然是圣经，神的话。主的意思是：若他们不肯听从神的话语，即便死人复活，也不能改变他们的心。

弟兄姊妹，这再次显明福音的中心地位。耶稣来，是要寻找并拯救失丧的人。这福音正是神的大能，是神拯救人心的唯一途径。

请你想想，如果主日早晨有两间教会，一间传讲纯正的福音，另一间则真有神迹奇事显现，你要带未信的朋友去哪里？在今日的文化中，许多人会选择那充满神迹的一间。但我们必须明白，神迹不能改变人的心。即便人被“震撼”，他们的心仍旧刚硬。

神设立的方式不是靠神迹，而是靠传道。正如圣经所说：人未曾听见传道的，怎能信呢？注意，保罗不是说“未曾看见神迹”，而是说“未曾听见传道”。因此，那些“报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美”（罗马书 10 章 15 节），他们不是靠异能，而是靠宣讲真理。

弟兄姊妹，请记得：无论一个阴谋多么周密、资金多么雄厚，都无法阻挡神国借着福音宣讲所带来的扩展。神的国度是借着“道与圣礼”而推进的，而这正是世上最有能力的事。因为这是圣灵工作的方式，是十字架被传扬的途径。没有任何势力能拦阻这一切。

第 12 节说：“祭司长和长老聚集商议，就拿许多银钱给兵丁。”

这些钱很可能来自圣殿的奉献金。马太特别强调“许多银钱”，

显然远超过他们给犹太卖主的三十块银子。那是大笔的贿赂。

然而弟兄姊妹，这对我们来说也是一种提醒。你是否曾在为真理争战时感到沮丧？我希望你们每一个人，在某种程度上，都在为信仰争战，无论是在工作场所、朋友圈，还是在你所在的群体中。你是否曾为神的荣耀而开口？是否关心周围人的灵魂？若你从不在意他人的得救，那是极其可悲的事，需要悔改。

我并不是说你要对每一个遇见的人都强行布道，或变得令人反感。我是说，你是否被人认出是一位敬畏神、关怀人、常常祷告、承认基督主权的人？你是否活出一种见证，让人知道这世界有一位造物的主？

但当你在真理的争战中，看见邪恶势力财力雄厚时，你是否会感到灰心？

我们在当代社会看到许多不敬虔的事业，无论政治、学术、思想或宗教，似乎都有无尽的资金支持。比如摩门教会，他们的建筑宏伟、草坪修整得无比整洁，财力雄厚；而许多忠心的基督徒教会，却可能在简陋的商用大楼里聚会。

又如同性恋群体，他们能在短时间内召集好莱坞明星，制作出质量极高、传播极广的宣传短片或音乐剧，而基督徒的声音往往显得微弱、拙朴。这些现象令人沮丧，因为我们看到世界上的错误思想被强大的资金支持着，而真理的群体却常显卑微。

再看今日许多“成功”的教会运动，外表宏大，资金充裕，却神学混乱、真理偏离。你也许会感到不解、无奈，甚至气馁。

的确，福音的推进在某种意义上也需要经济的支持。主差派门徒时说：“有钱囊的可以带着。”保罗在写给哥林多教会的信中也多次谈到奉献与捐助。耶稣和门徒也有钱囊（只是犹大偷取其中的钱）。

但请记住，再多的钱财，也敌不过那几位妇女奔走传扬复活脚步！无论金钱多少、声势多大、背后多有名望，那些妇女的脚步仍然胜利。她们忠心地传扬复活的基督。

这对我们而言是极大的鼓励。当我们身处一个道德滑落、信仰冷淡的社会，我们要重新省察自己的盼望所在。当我们灰心、疲乏时，心中那条最深的回路，应当把我们带回一个地方，十字架。

因为我们的一切盼望、安慰与力量，都始于十字架。

我仍然认为，直到今天，这是世界上最伟大的国家。我爱我的祖国，也爱我的家人。有许多美好而良善的事物值得珍惜，但当我们静下心来思想，那些明天可能消逝的一切，我们就会发现，只有一样东西永不消逝。那就是罗马书第八章所宣告的应许：当我们被反问“谁能使我们与基督的爱隔绝？”时，答案是，没有任何事物能使我们与神的爱隔绝。这正是我们最终要立足的磐石，我们的根基所在。这也是我们每主日来到主的餐桌前的原因，好使我们的焦点永远不偏离那中心的信息，耶稣基督并祂钉十字架。

教会必须谨慎。我不想显得说教或自以为父辈的样子，但无论是我们自己的教会，还是其他教会，都必须谨慎，不要试图用“资金充足的创新”去回应基督教会敌人“资金充足的创新”。因为那样一来，教会就会开始变得与世界毫无分别。箴言说：“不要照愚昧人的愚妄

话回答他，恐怕你与他一样。”（箴言 26 章 4 节）不要像他们那样。不要模仿他们的方式。世界有各种新奇而富有创意的手段来推广他们的议程，无论是政治、道德还是文化，但我们不走那条路。我们只有一种方法：那就是圣道与圣礼，也就是福音的宣讲。我们必须坚守在那里，保持专注。不要以为还有什么更聪明、更有效的办法。没有。朋友们，福音不是一场表演，也不是一个巧妙的计划。福音是一则信息，是好消息。新闻原本的意义，就是有人站出来宣告某个事实。而福音的“好消息”就是：耶稣基督为罪人舍命作赎价。这就是信息的核心。

在神的国度里，财务的首要用途永远是为了传播这则信息。多年前，我们的宣教事工经历了一次重要的调整。当时我们发现，我们支持的一些事工虽然在做许多善事，却没有在传扬福音。于是我们花了很长的时间重新评估，并决定将资源转向那些以传福音为中心的事工。我们深知：挖井、建屋、施行慈善，都是好事，是善行，但若称之为宣教或传道，就必须让“耶稣基督为罪人而死”成为一切行动的中心与动力。

我记得有一次，一位宣教士在报告时，听众中有人问：“那你们建立教会了吗？在哪里传讲福音？”他回答说：“我们还没到那一步。”但那已经是多年之后的事了，说明福音并不是他们的首要任务。因此，我们不得不重新评估这些支持。每年年底，当教会预备预算时，我们的执事和长老都会仔细查考：这些神所托付给我们的资金，是否都在某种程度上指向圣经所揭示的那个唯一焦点，高举耶稣基督？一切都应当为着这目标前行。方式可以多样，但方向必须一致。不能随

意说：“我们拿两万块去做那个项目”，若那项目与福音无关。所有的资源都必须服事神国的拓展，透过福音的宣讲。

接着我们看到经文中所记的“逾越节阴谋”。他们对兵丁说：“你们要这样说，夜间我们睡觉的时候，他的门徒来把他偷去了。倘若这话被巡抚听见，有我们劝他，保你们无事。”换言之，他们应许若比拉多听到这消息，他们会用贿赂或权势保住这些兵丁。

但让我告诉你，这两节经文隐藏着一种巨大的试探，让人“照愚昧人的愚妄话回答他”，并变得像他们一样。也许比圣经中任何地方都更容易如此。

我记得在大学时代，我和一位朋友一起去看电影《逾越节阴谋》。那时我很希望他信主。他邀请我去看那部电影，我于是陪他去了。坐在那里，我满腹难以置信，“这就是你们的替代说法吗？这就是你们要拿来否认复活的理由吗？”于是我展开一连串理性的反驳。

我问他：耶稣怎么可能找到一种药物，让自己“假死”到足以骗过罗马士兵？这些士兵是职业刽子手，熟悉死亡的气息。若他们判断错误，是要被处死的！又怎么可能从被封住的坟墓中逃脱？门徒如何能在四散、惶恐之中，突然鼓起勇气去对抗罗马兵丁、搬动巨石？他们明知这样做只会送死，又有什么意义？没有人会为了明知是假的事去牺牲性命。

我举了许多例子：有人会为谎言而死，但不会为自己知道是谎言的事而死。比如几年前“天堂之门”邪教事件，三十八人因相信荒谬的理论而自杀，他们被欺骗了，但他们以为那是真的。然而，门徒若

捏造复活的谎言，他们清楚那是假的，却仍愿为此舍命，这根本说不通。

我告诉那位朋友，复活并非只有基督徒知道，连非信徒也知道。若耶稣没有复活，他们为何找不到祂的尸体？祂显现四十天，为何无人能揭穿祂？升天又该如何解释？这些问题都无解。

这些论证是有价值的、合乎理性的。我们相信许多历史事件，其证据远比耶稣复活的证据少得多。然而，当我反思这一切时，也常自我辩驳。有人不信圣经，他们只会说：“也许历史中出了差错，总有一天我们会弄明白的。我只是不能相信圣经，也不信有人能从死里复活。”这种态度一句话就终结了所有理性辩论。

当我们从事护教学、为信仰辩护时，往往只是想让朋友承认这些事件确实发生过。但请思想，经文表明，当时看守坟墓的兵丁和祭司长已经知道事实真相！他们知道耶稣确实复活了。也就是说，我们许多辩护的目标，只是让人达到那些圣经中“恶人”早已拥有的认知层次。然而他们的心并未因此改变。若我们所能做到的，只是让人承认复活的事实，却没有使他们悔改归向基督，那与祭司长和兵丁并无分别，他们“知道”，却仍抵挡真理。

从某种意义上说，沿着“护教学”这条路走下去，其实是一种徒然、空洞的追求。如今他们知道了圣经中那些最大的反派所知道的事，但对他们而言，这并没有带来任何改变。那些兵丁显然对所发生的事毫无动容。祭司长答应他们，只要他们说谎，就会给他们钱，并保证他们不会被彼拉多定罪，很可能又是通过贿赂。

但这并不是我们该追求的方向。你知道，我以前也说过，我个人喜欢护教学，我认为它有一定的价值。护教学，按定义，是“为信仰辩护”。然而我确实认为，护教学所做的，只是清除障碍，为福音的传讲铺路。护教学必须结束，福音的宣讲才该开始。

最后一节经文说：“兵丁受了银钱，就照所嘱咐他们的去行。这话就传说在犹太人中间，直到今日。”

弟兄姊妹，无论一个人受什么动机驱使，金钱、名声、被接纳的渴望、或者是罪恶的生活方式，人们相信或否认真理的原因，都比单纯的“证据”更深。人不是凭外在的证据来说“是”或“不是”；人也不是因为所听到的论证而决定信或不信。人之所以选择那样的生活方式与世界观，是因为内心深处另有原因。

耶稣说，我们的灵魂中有一种根本的倾向，圣经告诉我们：
“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。”（约翰福音 3 章 19 节）天然的人恨恶光，因为光照出他的行为是恶的；所以他们逃避光，不是因为证据不足，而是因为他们不愿意面对这光所带来的改变。他们不愿意因真理而改变自己的生活。

这正是为什么那么多其他宗教显得更有吸引力，因为它们不要求你悔改，不要求你改变生活。你只需要进入一种状态，比如念诵某种咒语、冥想，或追求内在的宁静；但你依然可以在晚上照常去做你想做的事。

然而，神对我们的生命有主权。祂创造了我们，也决定了我们应

当如何思想、如何生活。而人不喜欢这一点，这才是真正的问题。

解决这个问题的唯一途径，并不是“你要做个更好的人”。那不是答案。唯一的答案是：你必须意识到，靠自己追求某种“内在平安”或“自我实现”是多么虚妄。你需要放弃自己的努力，将自己完全交托在基督的怜悯之下。凡凭着神的恩典呼求主名的人，都必得着赦免，这就是福音。

多年来，我和许多朋友谈论过信仰，也讨论过各种护教学的问题。现在我常常只说一句话：“你需要相信耶稣。你需要信靠祂。”因为你其实知道这是真的，只是在否认而已。别再硬着心抵挡真理，时候到了。你的言语只是推托，不是真正的追求。

顺带一提，这个谎言，“耶稣的身体被偷走了”，在新约教会早期的确被人持续传播。公元 170 年左右，教父游斯丁在《与犹太人特莱弗的对话》中提到，当时犹太人确实派人到各国散布这种谣言。也就是说，他们真地组织起来散播这虚假之说。事实上，直到今天，这种说法依然存在，我自己在 1976 年还看到过相关的论述。只是如今，人们早已不再认真对待它了。

但重点是：如果我们继续从马太福音进入使徒行传，继续读早期教会的历史，我们会看到同样的群体、同样的角色。仍有使徒，仍有祭司长，那场冲突仍在持续。我们看到同样的欺骗、同样的压迫。

然而，在这一切之中，让我深受感动的是那些敬虔之人的表现，没有任何迹象表明，那些传报主复活信息的妇女被这些谎言所阻挡。她们照着耶稣所吩咐的去行。使徒们也去宣扬这信息。

在整卷使徒行传和整个新约当中，我们看不到任何“为证实复活真实”的证据论辩。没有论证，只有宣告：耶稣确实真实地、肉身地复活，并被数百人看见。保罗在林多前书 15 章）中说“被五百多人看见”，并不是在提出证据，而是在应对当时的异端，诺斯替主义和幻影说。他要强调的不是心理或象征性的“复活”，而是实实在在的复活：人亲眼看见，亲手触摸。

没有论证，是因为神不会把我们的救恩寄托在人的智慧之上。试想，如果神让我们必须靠自己的聪明去研究、考古、阅读罗马总督普林尼的文献，最后才能“推理出”复活是真的，那将是多么残酷！这样一来，信仰只属于知识精英，像葛雷格·寇寇或乔许·麦道尔那样的学者才配得着救恩。

然而事实不是这样。神只是宣告：“耶稣基督已经复活。”

弟兄姊妹，神不会让我们的灵魂命运落在有限、易错的人类智慧与推理之上。如今，当我们来到马太福音的结尾时，我们看见一个声势浩大、资金充足的谎言，与此同时，那些妇女仍忠心地传扬复活的好消息。愿我们也像她们一样坚定不移，不被谎言所动摇。愿教会永远成为赎回之屋，始终持守这中心的信息，耶稣基督来为罪人舍命，拯救他们。

天父，我们祈求祢帮助祢的教会，不偏左、不偏右，始终行在祢的智慧与旨意中。求祢使我们不倚靠自己的聪明与创新，而是单单信靠祢、祢的话语与祢的信息。祢已让我们有分于这救恩的信息，愿我们作为基督的身体，继续同心宣扬：耶稣基督是复活的救主，祂为罪

人而死，又复活，如今坐在祢的右边。求祢赐下智慧，也使祢的福音传遍世界，结出果实。

奉主耶稣的名祷告，阿们。