

马太福音系列讲道 135

去

马太福音 28 章 18~20 节

维保罗牧师 2009 年 2 月 1 日

翻译：甘晓春 2025 年 10 月 8 日

今天早晨的信息经文出自马太福音 28 章 18~20 节。我们继续深入查考这段经文，把我们的“显微镜”放在马太福音结尾的“大使命”上。现在请听神的话语：

“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。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”

这是神的话语。让我们祷告：

天父，我们祈求你借着圣灵赐给我们智慧，使我们能明白这份由救主亲口颁布的大使命。求你帮助我们认识你在我们生命中的呼召，也明白你对我们的要求，不仅在心志与态度上，也在使命与行动上。主啊，求你指引我们该往哪里去，使我们知道该说什么。而我们若不明白该如何信，就无法真正说出你的话。感谢你赐下你的圣言，使我们得以查考、领悟这些奇妙的真理。奉耶稣的名祷告，阿们。

今天的讲道要集中在一个字上，“去”。

耶稣在宣告祂天上地下所有的权柄之后，安慰了那些惧怕、疑惑的门徒。接着，祂颁布了改变世界的命令：去，使万民作门徒。这三节经文，就是我们所称的“大使命”，而这使命的第一个字，就是“去”。

“去”这个字，清楚地标志出新约与旧约的区别。旧约时代，神只在一个地方、借着一个民族显明祂自己，那就是以色列。诗篇说：“在锡安有祂的居所。”（诗篇 76 篇 2 节）圣经多次强调：神在以色列，在圣殿中，祂的荣耀在那里彰显。那些想要寻求神的人，必须“去以色列”。

正因如此，在基督来到之前，全世界都仍在那“恶者的权下”。神的同在只显于一地，以色列，其余的世界都在黑暗之中。

就史实而言，在基督降世的时代，几乎地上所有的宗教都存在着“人祭”的习俗。这其实并不令人惊讶，因为连以色列人自己也一度陷入这种可怕的罪中，他们受到敬拜摩洛等异教文化的影响，也曾经献上人祭。我们不该惊讶人类能堕落到何等的黑暗中；我们也该时常警醒地承认：若不是神的恩典，我们自己也不会好到哪里去，“若非上帝的恩典，我也会那样。”

在旧约之下，若人想要寻见神，就必须前往祂的殿、祂的帐幕，进入那个被拣选的国度。但在新约之下，圣殿的形态已然改变。如今，神的殿乃是祂的子民，那被圣灵内住的群体。也就是说，新约的圣殿不是你要去寻找的地方，而是它来到你这里。这是“去”与“来”的

区别。基督徒被称为“活石”，被建造成属灵的殿（彼得前书 2 章 5 节）。在旧约，你必须“去”以色列；在新约，以色列反而“来到”你这里。这是一个国际性的约，福音要传遍世界。旧约的外邦人若要认识神，必须来到以色列，受割礼，加入那群体；而以色列自己并不会主动出去，除非像但以理那样因被掳而散居他方。

当然，我们不该把“去”与“来”的对比说得太绝对。神依然呼召人“来”到祂面前；事实上，是祂亲自“带我们来”。正如（以弗所书 2 章 13 节）所说：“你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。”然而，就最严格的意义而言，我们所“来到”的，不再是某个地理位置或建筑。希伯来书的作者解释说，新约中的“锡安山”并非地上的以色列，而是天上的属灵实境。希伯来书 12 章 22~24 节写道：“你们乃是来到锡安山、永生神的城，就是天上的耶路撒冷；那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之义人的灵魂，并新约的中保耶稣，以及所洒的血，这血所说的比亚伯的血所说的更美。”

他这话是写给教会的，是写给信徒的，也就是说，写给你我。当我们今天走进教会，看到圣餐的饼和杯，看到十字架（虽然它只是一个象征性的标志），当我们带着圣经与神的子民一同聚集时，我们其实已经“来到锡安山”，来到永生神的城，与无数天使、众圣徒、和神自己同在。希伯来书的作者说我们“被这许多见证人所围绕”，他们在某种意义上就在这里，我们与他们一同敬拜，或更准确地说，我们已被带入那属天的敬拜中。我们是借着基督的血，来到神自己面前。

在旧约中，这一切属灵实相的外在、可见的表现就是以色列国、圣殿及其中的各样礼仪。我之前提过，用牛膝草洒血象征罪得赦免的仪式；那血洒在你身上，你就知道罪得赦免了。人必须“来到”以色列，来到那殿中，遵守那些仪式。那里面有宰杀的祭牲，有祭司的服事，有吗哪、灯台、水洗盆，层层叠叠的规定，而如今，这一切都被浓缩在饼与杯之中。

神并没有“改变主意”，祂没有说：“我在旧约里太血腥了，现在改个温和点的方式。”不是的。当耶稣说：“这杯是用我血所立的新约”时，祂是在把旧约中所有的预表与祭礼都汇聚、浓缩在这一刻的成全之中。饼与杯所传达的，是同一个信息，却更完全、更有能力，因为新约是更美的约，我们在基督里看见了那一切的丰满。

因此，在旧约中，神同在的可见形式是以色列、圣殿和礼仪；在新约中，这种可见的形式，就是教会，她的圣礼、她的讲道、她所宣扬的基督得胜，以及她在真诚敬拜中所聚集的子民。你们如今“来到锡安山”。这正是为什么主日的敬拜应当在我们心中是神圣而宝贵的。

如今许多现代的教会崇拜方式过于随意，人们拿着咖啡边走边聊，心不在焉，好像身处某个普通场所。但亲爱的弟兄姊妹，当我们聚集时，我们是在来到神的面前，来到基督的殿中。想象一下，如果你走进白宫，进入椭圆形办公室，而总统正坐在那里与你说话，你却转头与旁人聊天，那是多么无礼！同样地，当神在祂的道与圣礼中对我们说话时，我们岂能漫不经心？我们应当怀着敬畏与尊崇的心进入祂的同在中。

因此，当神说“召聚我的百姓”时，这正是新约的实际表达。耶稣说“去”，并不是取消“来”的呼召。祂仍然说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来。”（马太福音 11 章 28 节）但如今，这呼召不再局限于以色列的圣殿，而是要传遍地极。人仍然被呼召“来”，只是他们所来的，不是地上的殿，而是耶稣基督自己。祂借着祂的道与圣礼、借着那数以百万计宣扬祂名与得胜的教会，向全地显明祂自己。

最后，我想再谈谈“去”这个词。若在查考原文前让我猜，我一定会以为“去”在希腊文中是个祈使语气，也就是命令式的动词。讲道往往有“律法”与“福音”两部分：律法告诉我们当行的事，福音告诉我们神已成就的恩典。如今许多讲道只剩下律法，“如何成为更好的基督徒”、“属灵成长的十个步骤”、“更长的灵修时间、更热切的祷告”等等。这些固然有益，却若无福音的根基，容易使人陷入靠行为称义的不安中。真正的顺服必须是出于对福音的认识，而非出于要向神证明自己。

我在预备讲道时常会自省：我的讲章是只有福音而无行动的呼召吗？还是只有命令而无恩典的安慰？而当我准备讲“去”这个字时，心想这大概是一篇偏“律法”的讲章，毕竟“去”听起来像是一项命令。但当我查考希腊文时，却惊讶地发现，“去”并非祈使语气，而是被动态的不定过去式。换言之，它并非“命令去”，而是“你们去的时候”，一个随动的描述。大使命中唯一真正的祈使动词，其实是“使万民作门徒”；而“去”、“施洗”、“教导”则都是说明如何达成这命令的从属动作。

这点看似细微，却意义深远。“去”并非单纯的命令，而是一种必然的流动，当我们被基督呼召、被祂的恩典改变之后，我们就自然地“去”了。神的子民在行动，不是因为被强迫，而是因为被差遣、被吸引、被恩典推动而前行。

这就是“去”的真正意义。

这命令“去”，它扩展了，它放大了。许多人听到这段经文时，往往想到的是宣教士，我们差派他们出去传福音，这当然是很合适的应用，也完全没有错。但这种理解常常让我们其余的人觉得，大使命似乎只是未来某天才可能临到我们身上的事情，或者也许根本不会。我们心里会想：“那是他们的使命。”或者，“也许有一天，如果我真的被神感动，也许我也会去。”在我们脑中，“去”这个词往往与飞机、船只、巴士联系在一起，仿佛要到一个遥远、难以发音的国度。

但实际上，希腊文中的“去”并不是那样的语气。它不是“登上巴士、出发”的命令。更准确地说，它的扩展含义是“当你行走的时候”，或“在你所行的路上”。因此，“去”也可以理解为“在你行路的时候，使万民作门徒”，或者更自然地说，“无论你身在何处，都要使人成为门徒”。

至于我们个人在大使命的成就中所扮演的角色，各人可能不同，这将在讲道的后续部分谈到，比如有关教导、讲道、施洗的部分。这些事需要在教会制度与职分的秩序之下，在神所设立的呼召与权柄中谨慎地执行。然而，毫无疑问，我们每一个人都蒙召参与大使命。没有一个人是例外。大使命不是只赐给少数属灵的精英的命令，虽然职

分不同，但我们都必须看自己是这场属灵战役中的士兵。

我有时也会怀疑，我们是否真是这样想的。也许我常常作出一些错误的假设。当然，我知道确实有许多弟兄姊妹是这样想的，他们渴望积极地参与大使命。我知道，因为他们常常来告诉我，他们与未信主的朋友之间的谈话。有些人你们知道我在说谁，他总是在分享，“我又和某某谈了信仰”，“我又和某人有机会谈论福音”。他总是那样热切地与世界互动。

但有时我确实假设了一些不该假设的事，我总以为，真诚的基督徒心中对邻舍最大的渴望，就是盼望他们得着基督。当你回家、去上班、参加活动、从事兴趣爱好或履行职责时，我假设你会看着周围的人，心里想着：“他认识基督吗？他灵命的状况如何？他将来的归宿会在哪里？”我以为我们都这样思考。

我也假设，真诚的基督徒愿意在神启示真理的界限之内，尽一切所能，使人得救。我假设我们都像使徒保罗一样，自觉是欠众人的债，因为我领受了这极大的恩典，所以我欠所有人的债。我必须以“欠债人”的心态看待我遇到的每一个人。正如保罗所说：“无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。”（罗马书 1 章 14 节）因此，他说：“我情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。”（罗马书 1 章 15 节）他认为自己是欠众人的债，随时预备传福音。

他之所以这样，是因为他愿意为着福音的缘故，成为“向什么样的人就作什么样的人，好救些人”，正如他所说的，“我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心作了众人的仆人，为要多得人。”（哥林多前

书 9 章 19～22 节)

我真盼望这也是我们每个人的心志。希望我的假设不是空想。我记得我信主初期，心中燃烧着那种火热，我看整个世界，分成两类人：得救的与未得救的。若你真认真地相信福音，又怎能不这样看呢？我还记得刚信主那会儿，我是个青少年，看电影都觉得别扭，我几乎无法喜欢任何一部电影，除非所有人最后都得救。否则结局再美好又有何意义？他们最终若不信主，死后不还是灭亡吗？那种意识深深影响了我的思维。

我知道那时我很容易让人觉得烦。我热心地挨家挨户传福音，是那个“难缠的邻居”。后来我学会了节制，热心仍在，但方式更成熟。我也意识到，有些做法并不智慧。比如，有人开着贴满“耶稣拯救”标语、闪烁着灯光的大货车，戴着奇怪的帽子在街上游走。也许在神眼中那是单纯的热心，但在大多数人看来，那是疯狂。

老实说，如果我真以为主耶稣说的“要在房顶上宣扬”是指真的要爬上屋顶喊，那我可能真的会那样做。但我理解的“在房顶上宣扬”，是藉着讲道、与人谈话、在电台或写文章等方式，让更多人听见福音。我的使命就是不停地说，只要有人愿意听，我就继续说。

然而，热心必须伴随智慧。我不能数清自己多少次曾在不合适的场合说出一些“属灵”的话，以为是在荣耀神，结果反被认为不体贴或冒犯。我那时的热心是好的，但缺乏分辨。这种错误我以前犯过，现在也仍需学习避免。

但重点在于：我们应当带着那种热情去面对世界，像保罗那样的

热情，心中有那种“我欠众人的债”的自觉，为了避免人落在地狱里，甘愿付上一切代价。你可能会想：“可保罗是加尔文主义者啊，那怎么协调神的主权与人的责任呢？”让我告诉你，神的主权绝不意味着我们就可以袖手旁观、不必去爱、不必去祷告、不必去传福音。那种观念是对神主权的误解，这个问题我们可以在问答时间再讨论。

无论如何，这是保罗所持的心态，也是基督徒当有的心态，我们要效法他。在初期教会，当信徒因逼迫而四散时，他们正是在那种处境中传福音的。他们不是经过精心策划的宣教团队，不是“我们要差派某某去中东某地”。他们是被逼迫、被驱散，但无论走到哪里，都向人传讲福音，先对犹太人，后对外邦人。这一点在使徒行传 11 章 19～29 节中描述得非常清楚。

他们带着一种“基甸式”的信心与勇气，“去吧，不要惧怕，因为我差遣了你。”那是他们心中的确信，而我们也当如此。你是否有这种信心？这种“我岂不是差遣了你吗？”的信心？无论在工作、娱乐、或日常生活中，你是否意识到神在差遣你？

或者，你是否退缩、沉默？我不是责备你，但这是你与神之间需要面对的事。就我个人而言，我是那种不怕出丑的人，我能忍受看起来笨拙或尴尬。不是每个人都这样，但我们各有长短处。关键是：即使知道自己的弱点，也不能忽视或逃避。你不能说：“我就是不做那种事，那不是我的风格。”这话是不对的。你可以说：“我不太擅长，我需要学习，我还没找到合适的表达方式。”但你不能说：“‘去’这件事与我无关。”

“去”，的确与你有关。

至于这“去”该如何表现出来，可能是温柔的、细腻的，也许只是轻声的关怀。举个例子：我认识一个女士，她的女儿最近生病，错过了一件重要的活动。其实我跟她并不熟，只是知道她是谁。昨晚我打电话给她，说：“我一直在想着你的女儿，也为她祷告。真遗憾她因为生病不能参加那件她期待的事。”她很感动，不停地道谢。我们简单聊了几句，也谈到神如何在困难中教导我们。

我甚至不知道她是否信主，但重点是，那扇门被打开了。一个属灵的谈话之门被开启，一个牧养性的关怀通道被打开。她知道，我关心的不只是她的处境，也关心她的灵魂。

有时，只要一句“我会为你祷告”，就能开启对话。人们极少拒绝被祷告，除非他是非常顽固的无神论者。就这样，门被打开了。下次再见到她，你就可以自然地问候：“最近好吗？”你不必咄咄逼人，不必强迫“立刻决志祷告”。传福音不是一次性成交，而是一生的关系。

而那，就是“去”的意义。

今天我碰到一个人，我们原本在谈一件完全不同的事情。因为我是牧师，这样的对话对我来说比较自然。对方问：“你在哪间教会牧会？”我告诉他之后，就说：“有空欢迎你来聚会。”就这么简单。其实并不需要像做推销那样刻意。我不知道你们的性格各不相同，但我只想很坦白地说：耶稣的“去”这一个命令，包括了我们每一个人。每一个人都在其中。

当你发现自己身处一个可以作见证的情境，却选择不去关心、不去说、不去行动时，你心里应该会有点不安。我们都该有那种程度的不安。

我并不是要给你一种不健康的心理负担，我记得我曾在一个灵性团体里，他们教导说：每当你单独遇到一个人，那就是“神圣的约会”。我心想，好吧，我坐在飞机上，旁边是一位带着三个哭闹孩子的女士，这也是神圣的约会吗？我连她的注意力都引不来！有时候你得承认，那并不是一个合适的机会。也许神会让那个情境转化成别的样子，比如，你只需关心地问一句：“我能帮忙吗？你还好吗？”或许，机会就会慢慢显现。

我并不是要让你每次错过机会都在心里自责，“我本该说点什么”。但我确实希望，我们能在生活中保持这样的意识，这是我们“去”的主题。主题是什么？就是：我爱我的邻舍，我关心我的邻舍，而我对他们最大的渴望，就是他们能得救。

我们不该习惯于一种对灵魂冷漠的状态。我们该被搅动起来，正如申命记 32 章 11 节所说：“如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅扇展，接取雏鹰，背在两翼之上。”当我读到这节经文，我就想到母鹰在巢中扇动翅膀，对雏鹰说：“起来吧！该飞了！”而那些小鸟也许还想继续留在舒适的巢里，但母亲说：“该出巢了。”同样，我们也该被搅动，从属灵的沉睡中被唤醒，进入行动。

保罗写信给基督徒时说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像

智慧人。要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。”（以弗所书 5 章 14～17 节）

这话是写给信徒的。虽然保罗也呼召不信的人“从死里复活”，但他同时也呼召信徒从属灵的沉睡中醒来。正如一位伟大神学家所说，基督呼召祂的门徒去承担那荣耀的救赎使命。朋友们，没有任何角落被排除在“去”之外，无论你在哪里，都包括在其中。

我手边有一些经文，展示了神救赎工作的广度与能力。

在以赛亚书 59 章 21 节，主说：“至于我与他们所立的约，乃是这样。我加给你的灵，传给你的话，必不离你的口，也不离你后裔与你后裔之后裔的口，从今直到永远。”换句话说，神赐下的信息，也就是福音，不仅你要传，你的子孙也要传，世世代代都要传扬。

诗篇 22 章 27～28 节说：“地的四极，都要想念耶和华，并且归顺他。列国的万族，都要在你面前敬拜。因为国权是耶和华的。他是管理万国的。”这不是说某个小群体组成了“基督徒俱乐部”，而是“列国的万族”都要敬拜祂。

诗篇 98 章 2～3 节继续说：“和祂发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义。記念祂向以色列家所发的慈爱，所凭的信实。地的四极，都看见我们神的救恩。”这是一首预表性的诗篇，预示了神救恩的展开。

以赛亚书 42 章 1～4 节预言说：“看哪，我的仆人，我所扶持，所拣选，心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。压伤的芦苇，

他不折断。将残的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开。他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理。海岛都等候他的训诲。”这里的“公理”并非刑罚的公义，而是神使被罪扰乱的世界恢复秩序的公义。

约翰·加尔文在注释这些经文时，回应那些把福音的影响仅仅属灵化、并缩小其救赎范围的人。他指出，有些人引用“引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少”（马太福音 7 章 14 节），就断言救赎的群体永远微小。但他们忽略了耶稣说这话的历史语境。当时那话的确成立，但今日，千万、甚至亿万呼求主名的人，还能被称为“小群”吗？窄路依然是窄的，因为唯有一条真理之路，但进入的人，已从几百扩展到千万、亿万。

有些人主张教会不应以“拯救世界”为使命，福音只需留在个人心中，成为私密的信仰。然而，加尔文对此说：“主的旨意是使世上一切的智慧都服在他脚下，使各种才干与一切艺术的高傲，都屈服在他道理的单纯之下。”

他进一步解释说：“当诗人说‘地的四极都看见神的救恩’时，这不仅仅是夸耀救恩的伟大，好像这救恩只让远方听见，却未触及他们；而是说，那些沉浸在迷惑与偶像崇拜中的列国，必亲自参与这救恩。”

列国都要向基督屈膝，这就是神救赎的计划：全地都归祂。

我在准备讲道时读了好几处这样的经文。其实不仅仅是四五节，也不只是四五十节，圣经一再地宣告：“认识耶和华荣耀的知识，

要充满遍地，好像水充满洋海一般。”（哈巴谷书 2 章 14 节）

但以理书中那打碎金像的石头成为一座大山，充满全地（但以理书 2 章 35 节）。

没有什么能隐藏在基督之光之外。这光首先借着福音的宣讲与圣礼，进入人的心；而当它进入我们的心，就会从心流向我们的肢体、口舌，流向我们所触及的一切。

我们每一个人，都是那“去”的一部分。

亲爱的弟兄姊妹，神正借着基督的十字架，在世界中施行伟大的救赎工作，并呼召我们每一个人参与其中，无论我们身在何处。

我们教会有许多事工与服侍机会，最近也举办了“事工博览会”。常有人问：“我可以怎么参与？”

以前我们事工不多，有人就催促：“我们需要更多事工，需要更多服侍机会，需要更多动员！”那时我也感到压力，仿佛必须为每个人安排一个岗位。

但让我问你：你难道没有遇见罪人吗？你住的街区没有迷失的人吗？这世上缺少美善的言语吗？哪里没有机会？我们无论走到哪里，都带着“去”的使命。

让我们祷告。

天上的父，我们祈求祢赐给我们一种圣洁的不安，为丧失灵魂的痛苦而不安，为我们身边的黑暗而不安。求祢赐给我们对迷失者的怜

悯，也赐我们智慧，使我们知道该如何说话、如何去爱。

父啊，求祢使我们深深明白那将我们带近祢的恩典，明白祢对我们的爱何等长阔高深。并使我们确信，祢的爱并不取决于我们的成功与否。

然而，愿这爱、这恩典、这怜悯，在我们心里塑造基督的心思，使我们像使徒一样，愿为祢的荣耀、为所爱之人的灵魂而牺牲。

求祢赐我们在祢面前的谦卑，使我们在人前刚强，成为基督的忠诚使者，成为祢恩典的忠管家。

我们奉耶稣的名祷告，阿们。