

马太福音系列讲道 91

祷告的殿还是贼窝（一）

马太福音 21 章 12~17 节

维保罗牧师 2007 年 6 月 17 日

翻译：甘晓春 2025 年 8 月 3 日

弟兄姊妹，今晨我们要一同思想的经文是马太福音 21 章 12~17 节。

请容我先说明一下：本来预备这篇讲道时，我打算一次讲完，但在深入查考的过程中，我发现内容十分丰富，所以决定将其分为两次信息来分享。今天我们先看第一部分，下次再完成余下的内容。

这是一个极为人熟知的事件，四卷福音书都记载了它，甚至连约翰福音也有提到。大家知道，马太、马可、路加三卷福音书的记载非常相似，因此称为“对观福音”，而约翰福音则在结构和重点上与它们大不相同。但这个事件，在四卷福音书中都有出现，可见其重要。

让我们先听神的话语（马太福音 21 章 12~17 节）：

“耶稣进了神的殿，赶出殿里一切作买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子，和卖鸽子之人的凳子。对他们说，经上记着说，我的殿必称为祷告的殿。你们倒使它成为贼窝了。在殿里有瞎子瘸子，到耶稣跟前。他就治好了他们。祭司长和文士，看见耶稣所行的奇

事，又见小孩子在殿里喊着说，和散那归于大卫的子孙。就甚恼怒，对他说，这些人所说的，你听见了吗？耶稣说，是的，经上说，你从婴孩和吃奶的口中，完全了赞美的话。你们没有念过吗？于是离开他们出城到伯大尼去，在那里住宿。”

读神的话语到此为止，让我们祷告。

天父啊，我们在圣经中常常读到耶稣的温柔，脑海中也容易将祂想象成极其谦和、甚至柔弱的形象。但今天的经文却让我们看见，我们慈爱的救主在此表现出强烈的义怒，祂的举动令我们震惊，也提醒我们：凡使耶稣如此愤怒的事，也当使我们深感愤怒。求祢开我们的心眼，使我们明白当时所发生的事，认清我们自己也可能犯下的同样过错，从而远离这些罪，使祢的殿真正成为祷告的殿，而不是贼窝。求祢赐下智慧和德行，奉主耶稣基督的名祷告，阿们。

前几天，我在做完日常的锻炼后，发现快要迟到一个约会，便匆匆告辞。同伴中一人照常打趣地问我：“你是该去偷教会奉献箱了吗？”我只回了一句：“我们用的可是奉献袋。”

这样的玩笑，我常听见。虽说它们在我们教会没有实际根据，但这些调侃并非完全无源之水，因为历史上确实存在许多使人诟病的“教会败坏”。

我曾尝试在搜索引擎中输入“教会腐败”几个字，电脑几乎都要震动起来。教会冠以“腐败”之名，并不是什么新鲜事。纵观圣经，旧约有许多这样的记载，新约也同样不少。

保罗在提摩太前书 6 章 5 节提到那些“心术败坏、丧失真理，以

敬虔为得利门路的人”。他还说自己不像许多人“混乱神的道”（哥林多后书 2 章 17 节）。在提多书 1 章 10~11 节，他指出教会中有些人“因贪不义之财，将不该教导的教导众人”，他们的口“必须堵住”。

我们可以看到，圣经中屡次提到有人利用宗教，甚至基督信仰，来谋取私利。

神国度的拓展，部分确实涉及财务层面。今天我们刚献了奉献，这笔钱用来支持教会牧者、维持场地、支付水电、差派宣教士……这是合理的。但凡有钱的地方，就会有人贪婪，就会生出败坏。

历史也是如此。早期教会不断遭受逼迫，基督徒常是被杀害的一群。但到了罗马皇帝君士坦丁归主后，罗马成了“基督教国家”。于是，若有人想进入权力核心，便必须通过教会。名义上的信仰成了通往地位和财富的手段，这与今日许多国家的政治现实也有几分相似。

因此，当教会成了一个庞大、富裕、且有巨大社会影响力的机构，自然就吸引那些贪图钱财和权力的人来攫取利益。这种败坏尤其可憎，因为它是披着神名的外衣，打着属灵的旗号去行污秽的勾当。因此，耶稣对圣殿中这种败坏的反应，值得我们深思：

为什么马太要在此记载这一幕？注意，这事就发生在“荣耀进城”之后（马太福音 21 章 1~11 节）。

以色列人当时是一个受罗马压迫的民族，他们盼望弥赛亚像摩西一样，将他们从奴役中拯救出来，使他们得着自由和尊荣（诗篇 45 篇 16 节）。因此，当耶稣骑着驴驹荣耀进城时，百姓高呼“和散那，

归于大卫的子孙！”他们期待的是政治上的拯救，是一个能推翻罗马的王。

然而，耶稣进了圣城，做的第一件大事，却不是组织军队、推翻罗马，而是洁净圣殿，祂的剑首先指向神家中的败坏。

弟兄姊妹，对于世界将如何得赎，基督徒中一直存在一些分歧。我提这一点，是为了帮助大家理解：旧约中所用来描绘弥赛亚（即耶稣）所成就之事的语言，是何等有力！这些语言绝非含蓄，而是极其强烈的。

我读一处经文给大家听（以赛亚书 49 章 25～26 节）：“但耶和華如此说，就是勇士所掳掠的，也可以夺回，强暴人所抢的，也可以解救，与你相争的我必与他相争，我要拯救你的儿女。并且我必使那欺压你的吃自己的肉，也要以自己的血喝醉，好像喝甜酒一样。凡有血气的，必都知道我耶和華是你的救主，是你的救赎主，是雅各的大能者。”

这段经文多么震撼！神说：我要为你们争战！我要对付那些欺压你们的人！我要拯救你们的儿女！这样的拯救，不是温和的安慰，而是彻底的胜利，甚至用“仇敌喝自己的血”来形容。

我们要理解，当以色列百姓第一次读到这样的应许时，他们的处境是什么。他们正被罗马奴役。若你把自己放在他们的位置去想：当他们听到这些话时，他们会怎样理解？他们会想：弥赛亚已经来了，多久以后罗马人就要自食其果？多久以后神要与这些欺压者争战，使他们覆灭？

我们要明白，这就是“荣耀进城”的背景。弥赛亚骑着驴驹进了耶路撒冷，宣告祂要拯救祂的百姓。圣经所用的语言中，有些是属灵的，比如“洗净你们的罪”这样的表述。但很多地方，特别是在旧约的应许中，这种拯救听起来是非常“政治化”的，“你们如今为奴，但你们将不再为奴”。

我认为，在思考基督的王权和祂国度所带来的祝福时，我们必须谨慎，避免两个错误：

第一，认为基督信仰只关乎属灵的释放，与实际的、政治性的解救无关。这是一个错误。

神并非只关心人灵魂得释放，而不在乎那些身陷锁链的人。祂曾真实地将以色列人从埃及为奴之地拯救出来，带领他们脱离铁炉。这是神关心祂百姓切身苦难的明证。

当神改变人的心时，祂也改变人的行为。祂在旧约中应许说（以西结书 36 章 27 节）：“**我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。**”神不仅除去石心、赐下肉心，更要更新人的行事为人。

因此，神国的扩展，确实带来了实际的改变，罗马帝国最终灭亡了，奴役的枷锁被打碎。我曾到罗马旅行，看到一面墙上刻着罗马帝国疆域的变化：它曾经横跨英格兰、斯堪的纳维亚、整个欧洲、北非和小亚细亚。然而今天，罗马帝国只剩下一点痕迹，昔日的强权已经消亡。许多异教的元老们曾将罗马的衰亡归咎于基督徒的兴起，但无论如何，如今再无罗马的奴役。

请注意，这并不是偶然。撒但从不愿意人得自由。但是，当人真实归向基督，心被改变后，他们会去喂饱饥饿的，释放受压制的，衣裳赤身的，扶助受害的。这些行为，都是基督徒真实悔改结出的果子。

第二， 我们也不能走向另一个极端：认为基督来只是为了政治改革。

注意看，耶稣荣耀进城后，祂并没有直接去王宫，也没有去罗马官府，也没有去立法机构，虽然祂作为万王之王，本有权柄要求一切掌权者的顺服。但祂却首先去了圣殿。

为什么？因为真正改变世界的起点，不是立法，不是制度，而是神的殿，在神的家中，通过祂的话语和圣礼，福音被传扬，人心被更新。教会若失去福音，这个世界便毫无希望。文化更新的核心：神的家

我们不否认立法的重要性，但改变世界的根本，不是靠通过法案，而是靠福音更新人心。当人们因恩典归向基督，他们作为父母、作为公民的行为也会被改变，从而影响文化。

因此，若教会放弃福音，只追求改变文化，最终文化也会失去。但当教会守住福音，先求神的国和祂的义，文化的更新会随之而来。

这就是为什么彼得前书 4 章 17 节说：“审判要从神的家起首。”

这是耶稣第二次对圣殿发出严厉的责备。约翰福音记载过祂在事工之初曾这样做过一次。审判前总有警告，而这次洁净圣殿，就是一

个警告，预示审判将临到神的家。

经文说：“耶稣进了神的殿，赶出殿里一切作买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子，和卖鸽子之人的凳子。”

这里所说的“殿”，希腊文用的是“希隆”（Hieron），指整个圣殿区域，包括外院与各类附属建筑，总面积大约有 33 英亩。这并不仅仅是指圣所或至圣所，而是整个圣殿群。

可见，耶稣所对付的，是在神的家中，把敬拜之地变成买卖市场的败坏行为。

这些兑换银钱的人和卖鸽子的商贩，其实并不在圣殿建筑内部，而是在所谓的“外邦人院”里摆摊。圣殿外有一块院落，可以在那里设摊营业。

按他们的说法，这样做是为了方便敬拜神，至少表面上是如此。他们卖的不是日用品，而是与敬拜有关的东西。祭司们显然也默许了这样的做法。

他们坚持认为，流通在社会中的银钱，不适合用作圣殿的“赎罪银”（参出埃及记 30 章 13 节），因此需要有人兑换钱币。兑换银钱的另一功能，是帮助人们用合适的货币来购买献祭用的鸽子。就像你出国旅行，需要把手里的钱兑换成当地货币，才能做交易，才不会吃亏。

这些鸽子是献祭用的（参利未记 1 章 14 节）。有趣的是，鸽子献祭原本是给那些负担不起牛羊祭品的穷人所预备的。但后来却似乎

成了人们的常态选择，大家都选择便宜的祭物，不再愿意献上更昂贵的祭牲。从原则上看，很难直接说他们的行为本身就是错的。问题不在于这些行为本身，而在于他们的动机，以及行为发生的时间和地点。他们可能触犯了安息日的诫命，也在圣殿（即便是外邦人院）这样的圣地做了不该做的事。

著名解经家马修·亨利说过一句话：“在圣殿中买卖和兑换银钱，就是一种滥用。即便是正当的事，若在错误的时间与地点去做，也会成为有罪的事。”所以，这些事情本身也许并无大错，但因为做事的方式、地点和动机都偏离了神的心意，便成了罪。

问题在于，教会变成了“买卖之所”。约翰福音（2 章 16 节）把它称为“买卖的地方”，希腊文听着很像百货商场，他们把神的家变成了集市。

弟兄姊妹，教会的事工确实包含金钱层面，这不可避免，也合乎圣经。但我们必须不断自省：我们是否已经让金钱的考虑占据了主导？是否已经变成只关心盈亏、只看底线、只追求盈利？

我刚刚和迈克谈到这个问题。他问我最近怎样，我回答说：身体有点小感冒，但生活实在太好了。神给了我健康、美好的妻子和孩子，还有一个小宝宝，虽然有时让我觉得自己像 25 岁，有时又觉得像 75 岁。

回顾教会历史，有多少牧师是在生死威胁中牧会的，随时可能被杀。而我呢？我有舒适的房子、稳定的收入，从未担心过挨饿或暴露在外。坦白说，我的压力常常只是看账本里的数字高低，数字高了，

心情好一些；低了，就有点焦虑。但这些不过是虚幻的安全感罢了。

当生活如此安逸，我们极易忘记自己蒙召的本质：基督徒的呼召是舍己的呼召，不是追求舒适的呼召。是的，空调、灯光、椅子，这些设施有其必要，但它们绝不能取代教会存在的核心使命。否则，它们就会“长出腿来”，获得自己的生命，使我们不知不觉地更在意这些次要的东西，而忘了教会存在的目的。

我相信，当时圣殿里的买卖，也是这样一步步“合理化”的：起初只是个方便，后来成为惯例，最终无人再为此悔改。直到耶稣出现，祂第二次洁净圣殿，才让他们直面神的责备。这些兑换银钱的和卖鸽子的，把神的圣殿变成了集市。你可以想象那是怎样的场景：摊贩林立、讨价还价、喧闹不堪，像个市场。

弟兄姊妹，神是圣洁的，祂国度的推进是圣洁的事工。神绝不容许祂的名被当作商业的噱头，被人当作零售商品来兜售。我想，这个警告我们都该放在心里。我们生活在一个充满营销策略的文化里。

我和拉里刚刚谈到一些教会的传福音方法，有些方式其实像是在搞小把戏。比如你见过那种做成 20 美元样子的福音单张吗？你看见以为捡到钞票，拿起来一看才发现是本小册子。这类手段，很容易消解福音的庄重与圣洁。当我们把神的事像广告一样营销，它就变得庸俗，甚至让人讥笑。

我记得有位长老说过，他为了保持信仰的“圣洁”，选择完全不谈论神，这种做法当然是错的。但若走到另一极端，把福音降格为营销手段，同样是在亵渎神。

因此，我们必须先向内看，作为教会，我们是否在某些行为上冒犯了神？这是我们要首先反思的，而不是先批评别人。

耶稣接着说：“经上记着说：我的殿必称为祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。”耶稣强调：神的殿是祷告的殿。

祂不是说圣殿里不能有其他活动，但祂明确指出：神的家首要的目的是敬拜与祷告，而不是做买卖。我并不认为耶稣的意思是：当我们来到教会时，所做的就只有祷告。敬拜、献祭、教导，这些本都是当在神的殿里进行的活动。但我理解，耶稣在这里所说的“祷告”，是指一切在神家中进行的事，都当以归向神的心与意来完成。无论是讲道、圣餐、洗礼，还是聆听神的话语，这些都必须是以心意向着神来进行的。

圣殿的功用，就是要将人的思想引向天国。若是怀着其他动机来参与这些圣事，就是将虚妄带入神的家，这是对第三诫命的违背：将神的圣名、圣道、圣法、圣殿，用于空洞无益的目的。

耶稣引用的经文出自以赛亚书第 56 章。在那里，我们也看见了神恩典的国际性：“因为我的殿必称为万民祷告的殿。”（以赛亚书 56 章 7 节）

在这里，新约的国际性应许开始成形：耶稣登橄榄山（马太福音 21 章 1 节），开启了这新的国度，这是一个面向“各族、各方、各民、各国”的国度，不再有犹太人和外邦人的隔阂（参加拉太书 3 章 28 节）。神的国度开始向全地扩展，正应验了祂在旧约的应许：耶稣要改变整个世界。

在我们查考这章经文时，看到许多关于小先知书的引用，尤其是撒迦利亚书。撒迦利亚书 9 章预言了弥赛亚骑驴进入耶路撒冷；撒迦利亚书 14 章提到祂来到橄榄山。撒迦利亚书 14 章 8～9 节又说：

“那日必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流。冬夏都是如此。耶和华必作全地的王。”“活水”指的是什么？很明显，是指耶稣自己（参约翰福音 7 章 37～39 节）。

撒迦利亚的这段预言，把几个重要画面结合起来：骑驴的王来到橄榄山，并借着祂的降临，使神的国度扩展到全地。这呼应了圣经其他地方的启示：神的国如芥菜种长成大树，覆盖全地（参马太福音 13 章 31～32 节），如水充满洋海般充满全地（参哈巴谷书 2 章 14 节）。这国度的扩展，从这里开始：耶稣进入耶路撒冷，预备自己成为赎罪的羔羊。

历代志下 6 章 19～21 节吩咐神的百姓向着圣殿祷告。我们常想到穆斯林面向麦加祷告，其实旧约的以色列人也如此：但以理一日三次面向耶路撒冷祷告（但以理书 6 章 10 节），因此遭受逼迫。但今天我们仍然需要面向耶路撒冷吗？不，因圣殿本是基督的预表。

圣殿里有光、有门、有祭司、有祭物，这些都是指向基督的影儿。如今我们祷告时，不再是面向耶路撒冷，而是仰望耶稣，那位为我们信心创始成终的主，如今坐在父神右边（希伯来书 12 章 2 节）。

所以耶稣说（约翰福音 2 章 19 节）：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”约翰解释说：祂所说的殿是指自己的身体。

耶稣称当时的圣殿为“贼窝”（马太福音 21 章 13 节）。更准确

地说，这里用的希腊词是“洞穴”，原意是强盗的藏身之所。讽刺的是：这些兑换银钱的商贩和允许他们这样做的祭司，正是把圣殿当作掩盖自己罪恶的庇护所。他们假借宗教的名义来满足私欲，用“圣殿”来为自己的贪婪披上外衣。

弟兄姊妹，这是一种极大的危险：当有人在宗教权威的许可下犯罪，就更容易心安理得地沉溺其中，失去悔改之心。这正是为什么我们坚持“唯独圣经”的原则，因为归根结底，你的良心不能被我捆绑，也不能被我释放，除非我准确地传讲圣经，神的话语才是捆绑我们良心的绳索，也是释放我们良心的钥匙。那些人自以为站在宗教环境里，就有恃无恐。耶稣却把那里比作贼的藏身处，贼们在藏身处就像电影里一样肆无忌惮。

你看过那些经典的牛仔电影吗？《黄金三镖客》《无名氏》《荒野大镖客》……贼们在藏身处个个勇猛无比，直到约翰·韦恩出现。

接下来，我想以耶稣用的“贼窝”这个说法来结束今天的信息。

我不会详细做整段经文的研读，因为时间有限，但想简单带大家看看耶利米书 7 章里的背景，那是耶稣道成肉身之前就有的说法，也就是耶稣所引用的那“贼窝”说法的根基。

耶利米书 7 章 1～2 节起说：“耶和華的话临到耶利米说，你当站在耶和華殿的门口，在那里宣传这话说，你们进这些门敬拜耶和華的一切犹大人，当听耶和華的话。”

这开头就告诉我们，这预言是对教会的会众说的，凡进殿敬拜的，都当听神的话。

接着，3 节说：“万军之耶和华以色列的神如此说，你们改正行动作为，我就使你们在这地方仍然居住。”就是说，教会的会众必须悔改，改正行为，才能继续住在神的殿中。你想来神的家，就得改变你的行为。

4 节说：“你们不要倚靠虚谎的话，说，这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿。”当时有假教师用“这里是耶和华的殿”安慰会众，似乎只要来了教会，神就必悦纳，叫人不要理会警告。

但 5 到 7 节说得更清楚：“你们若实在改正行动作为，在人和邻舍中间诚然施行公平，不欺压寄居的和孤儿寡妇。在这地方不流无辜人的血，也不随从别神陷害自己。我就使你们在这地方仍然居住，就是我古时所赐给你们列祖的地，直到永远。”

朋友们，神说，真正的信心必在行为上显明，不可能一边欺压寄居的、孤儿和寡妇，一边自称敬拜神。也不可能流无辜人的血，去拜别神，而想蒙神喜悦。这与耶稣时代的问题是一脉相承的，耶利米早在数百年前就呼吁悔改。你来教会，却继续这些恶事，是不能被容许的。

8 到 10 节说：“看哪，你们倚靠虚谎无益的话。你们偷盗，杀害，奸淫，起假誓，向巴力烧香，并随从素不认识的别神，且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜。又说，我们可以自由了。”

这是极端的伪善和狂妄！有人竟然以为自己在基督里的自由是放纵罪恶的理由。“我在基督里的自由”竟被用作偷盗、杀人、奸淫、拜假神的挡箭牌。神说：你们竟敢做这等恶事，还敢站在祂的殿中，

冒着祂名的名义自称蒙救赎？

弟兄姊妹，双重心是绝不能容留在神的殿中的。你不能周一到周六像外邦人活着，到了主日就来教会装虔诚，这就是圣经所说的假冒为善。

我说的不是完美主义，而是警戒那些不愿竭力尊荣神、不愿过圣洁生活的人，却妄想凭一些宗教经验、宗教仪式或程序，甚至建筑物来抵销自己的罪恶。

正是在这样的背景下，耶稣引用了那句话：“**这称为我名下的殿在你们眼中岂可看为贼窝吗。**”（耶利米书 7 章 11 节）

神说：“我亲眼看见了。”

接下来，耶稣医治瘸腿和瞎眼的人，借此彰显祂的权柄，这会引起宗教领袖们的反应，我们下次再继续探讨。

让我们祷告：

天父，我们为教会祈求，求祢将我们心中一切可能将神的家，祷告的殿，变成贼窝的罪恶显明出来。求祢赐给我们力量和智慧，叫我们悔改，持守忠心传讲神的话语，宣扬耶稣基督和祂的十字架救恩。若世界要得救，必先由神国度的核心，罪得赦免，开始，唯有在耶稣里得以实现。求主帮助我们作忠信的管家，因着基督，叫教会在圣洁与公义中前进。

我们如此祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。