

## 《生長菜蔬和長荊棘田地的比喻（中）》

來六 7-8

7 就如一塊田地，吃過屢次下的雨水，生長菜蔬，合乎耕種的人用，就從神得福；

8 若長荊棘和蒺藜，必被廢棄，近於咒詛，結局就是焚燒。

本文摘錄自(2016.07.31)錢曜誠牧師主日證道

使徒保羅在這段經文裡向希伯來信徒講了一個比喻來解釋他在 1-6 所教導的真理。第 7 節，使徒用大自然為例子證明他的話。他說：「就如一塊田地，吃過屢次下的雨水，生長菜蔬合乎耕種的人用，就從神得福；若長荊棘和蒺藜，必被廢棄，近於咒詛，結局就是焚燒。」有一塊田地；雨水落在上面，結出好果子。那麼它就從神得福。但另外一塊田，同樣的雨水落在上面，同樣的露水滋潤它；它和另外一塊田地一樣被耕作，耙土，農夫用盡了一切方法，然而它仍然沒有生長。如果天上的雨水不能使它變得肥沃，還有什麼可以呢？各樣耕作的技巧都已經試過了，然而還是沒有用。還可以怎麼辦呢？除了被焚燒，被咒詛、毀滅，就沒有其他別的出路了。來六 8「長出荊棘和蒺藜」：意思是說土地吸收了雨水之後長出荊棘和蒺藜來，而不是說它長出菜蔬之後，又長出荊棘蒺藜來。

我以前常說，人與人之間沒有程度上的不同，只有種類上的不同，這就是使徒在此所說的，在基督教會裡的兩種人：

第一種為「離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步」神的選民（來六 1-3）。這種人會「生長菜蔬，……就從神得福」

第二種雖然有可能「於聖靈有分」但卻是未歸正的人（來六 4-6）。這種人「長出荊棘和蒺藜，……結局就是焚燒。」

因為教會是葡萄園，「我父是栽培的人。凡屬我不結果子的枝子，他就剪去；凡結果子的，他就修理乾淨，使枝子結果子更多。」(約十五 1、2，參閱賽五 1-7。)

這比喻先講到相似之處，那就是一塊「田地」然後講到不同的結局。

就相似處而言：

- (一) 這些人都有「一塊田地」。
- (二) 喝過的雨水也一樣。
- (三) 同樣被耕種施肥過，但結局卻大不相同。

一為頑梗的不信者，固執的拒絕基督與福音；二為偽善的離道反教者，雖曾一時宣信，隨即離開返回舊時的猶太教去。

這些人就是使徒所說被咒詛的人，就是「地必給你長出荊棘和蒺藜來」(創三 18)，正如先知彌迦所說的：「他們最好的不過是蒺藜，最正直的不過是荊棘籬笆。你守望者說：降罰的日子已經來到。」(彌七 4) 神曾提出警告：「我必使它荒廢，不再修理，不再鋤刨，荊棘蒺藜倒要生長，我也必命雲不降雨在其上。」(賽五 6)

對於這些不信與悖逆的猶太人，使徒斷定了三件事，就是必被神廢棄，被咒詛的日子近了，結局就是焚燒。叛離真道的教會和一切假冒偽善的信徒，他們的結局也必如此。

7 就如一塊田地，吃過屢次下的雨水，生長菜蔬，合乎耕種的人用，就從 神得福。

我們可以將「一塊田地」，比喻成聽道者的心。這在福音書「撒種的比喻」裡有清楚的解釋。太十三 3-23、可四 3-20、路八 5-15。

我們都知道「種子」是奇妙的東西。在《詩·鄘風·載

馳》裡有一句話：「我行其野，芄芃其麥」。意思是說：我行走田野間，看到田野裡的麥子生長的非常茂盛。播下一粒種子，要經歷發芽、出苗、開花、成熟等生命歷程，最後才變成我們日常接觸到的包子、饅頭、義大利麵。基督福音被稱為種子，對於屬靈的生命亦然，因為是「不能壞的種子」，是「神活潑常存的道（彼前一23）」。我們由神得蒙重生、長大結果，連接在主耶穌基督裏面成為神所栽種的葡萄枝。

「地」是適合栽種的地方，地可以叫撒在其上的種子生根、長芽、開枝、發葉，最後各從其類的結出果實來。人心之於道亦然，如林前三9：「你們是神所耕種的田地」。

人犯罪墮落之後，心變得昏暗。假如神不耕種，絕無法結出得蒙悅納的義果。若順其自然，只能長出荊棘和蒺藜來。

使徒保羅比喻說：就如一塊田地，吃過屢次下的雨水。

「吃過屢次下的雨水」，這裡的「雨水」是滋潤土地所必須的，否則乾旱不能生產。「地」指人心，「雨」是指「道」或福音的傳講。《申命記》三十二2「我的教訓要淋漓如雨，我的言語要滴落如露，如細雨降在嫩草上，如甘露降在菜蔬中。」《撒迦利亞書》十四17-18：「地上萬族中，凡不上耶路撒冷敬拜大君王萬軍之耶和華的，必無雨降在他們的地。埃及族若不上來，雨也不降在他們的地。」意謂神拒絕將「道」傳給他們。《以西結書》二十一2：「人子啊，你要面向耶路撒冷和聖所滴下預言。」「滴下」與「降下」表達同樣的意思（參閱摩七16）。

這雨被說成是：「屢次」的下，不是狂風暴雨，會冲刷使土地流失，損壞作物，乃是「及時雨」。《申命記》十一10-11：「你要進去得為業的那地，本不像你出來的埃及地。你在那裏撒種，用腳澆灌，像澆灌菜園

一樣。你們要過去得為業的那地，乃是有山、有谷、雨水滋潤之地。」

自古以來猶太人居住的迦南地都是地形陡峭之地。「迦南」的原意是「窪地」之意。因為迦南地地形陡峻，河流短而水流湍急，有些常年有水，可稱為河，但是有些在旱季或常年都是乾涸的，只有在大雨時才会有流水，所以只能稱為谷或旱溪。在那裡除了約旦河之外沒有太多的大河；然而有天上的雨水滋潤。通常分為春雨 Joreh 與秋雨 Malcosh 兩季（申十一 14）。前者約在十月間，就是在他們的新年開始撒種的時候。後者約在三月間，即五穀出穗的時候。「原來約旦河水在收割的日子漲過兩岸」。（書三 15，參閱代上十二 15），是指秋雨而言。

### **春雨和秋雨預表神所賜屬靈上的祝福。**

- 以色列人的土地有天上的雨水來灌溉。《詩篇》六十五 9：「你眷顧地，降下透雨，使地大得肥美。神的河滿了水。你這樣澆灌了地，好為人預備五穀。」
- 神為我們供應的外在條件越好，我們就越有責任來做更多服事神的工作：我們為自己的肉體所安排的越少，我們為自己的靈魂所做的事情就越多，我們應服事神的事情也越多。
- 也因此，我們更要仰望神、倚靠神；是神賜給了我們雨水與果實（徒十四 17），神也應許必向以色列如甘露（何十四 5）。

當神的兒女盡心、盡性、盡意、盡力愛神，事奉神的時候，神就以豐富和美善祝福我們（詩六十五 13），就像神必按時降秋雨春雨在我們的地上；使我們一無所缺。播種的時候，會有春雨；收割的時候，會有秋雨；這是神賜我們季節中的祝福，也特別預表神在屬靈中的祝福。《何西阿書》六 3：「我們務要認識耶和華，竭力追求認識他。他出現確如晨光，他必臨到我們像甘雨，像滋潤田地的春雨。」這被滋潤的大地，必會出產：

1. 五穀、新酒與油的祝福。《詩篇》一〇四 13-15:「他從樓閣中澆灌山嶺。因他作為的功效，地就豐足。他使草生長，給六畜吃。使菜蔬發長，供給人用。使人從地裡能得食物。又得酒能悅人心，得油能潤人面，得糧能養人心。」

2. 有牲畜所吃的草。也必使你吃得飽足，並使田野為你的牲畜長草。屬神的人，必有這些豐富的祝福；但是神的恩惠，更把喜樂放在人的心裡，遠遠勝過這些五穀，新酒與油。

若一個人背離神，去事奉別神偶像，必面臨滅亡：你們要謹慎，免得心中受迷惑，就偏離正路，去事奉敬拜別神。所有背離真神，把心思用於敬拜受造之物的人，都是在邪惡地自欺欺人，也將導致自己的滅亡；在敬虔的事上不謹慎的人，往往會跌入這樣的罪中。小心謹慎，便能夠避免被罪欺騙。摩西在這裡，以警告呼喚他們要謹慎，不要落入偶像的網羅裡。否則，

■ 他們將遭致神對他們的憤怒。

■ 那些美好的事情、美好的祝福將要離開他們；天上將閉塞無雨，地上也必定沒有出產。

■ 那些災難的事情，將要纏繞他們；他們將在這迦南之地，速速滅亡。迦南地越肥美，也就越顯得他們的境遇悲慘。當居民惡貫滿盈的時候，土地的肥沃也不能保守他們的安全。

因此在第八節裡，使徒保羅發出警告：「若長荊棘和蒺藜，必被廢棄，近於咒詛，結局就是焚燒。」

這長荊棘和蒺藜的田地，指外在的聽道而言，這些人「當下歡喜領受」（太十三 20），如「希律知道約翰是義人，所以敬畏他，……聽他講論，就多照著行；並且樂意聽他。」（可六 20）但結果證明希律的心就像是一塊吃過雨水、仍然枯乾、生長荊棘蒺藜的田地。

我們當知道，有基督的福音傳揚給我們，就如同降雨

一樣，是屬神的特權。如《使徒行傳》十四 17：「然而為自己未嘗不顯出證據來，就如常施恩惠，從天降雨。」是表明天父的良善，主在《馬太福音》五 45 說：「因為他……降雨給義人，也給不義的人。」「我降雨在這城，不降雨在那城。這塊地有雨，那塊地無雨，無雨的就枯乾了。這樣，兩三城的人湊到一城去找水，卻喝不足。」（摩四 7-8）照樣，向哪一個民族、城市、地點與人傳揚福音的權柄，絕對在神手中。為甚麼向這民而不向那民、在這國而不在那國、在這城而不在那城、在這時候而不在別的時候傳揚真道，全是神自己的主權。「聖靈既然禁止他們在亞西亞講道，他們就經過弗呂家，加拉太一帶地方；到了每西亞的邊界，他們想要往庇推尼去，耶穌的靈卻不許。」（徒十六 6-7）我們的智慧實在不足以了解神這護理的原因與目的，只能從下列兩方面來瞻仰神在祂恩典裡所蘊藏的榮耀：

傳講福音的目的就是拯救神的選民（參閱羅十一 7）。為完成神自己的旨意，神答覆基督的祈求，到處呼喊尋找祂的選民，絕不讓祂所揀選的任何一粒種子遺落在地上。為此，神指定使徒留在哥林多傳道，「因為在這城裏我有許多的百姓」（徒十八 10）。在有效的呼召之前，由於永恆的預定，所以福音要向神的百姓傳講。使徒深知他被差遣的目的無非在呼召和拯救神的百姓，所以雖然在工作極端困難之下，仍「為選民凡事忍耐」（提後二 10）。因為「預先所定下的人又召他們來」（羅八 30），所以神的預定是有效呼召的依據與準則。換句話說，雖然也只有被預定得救的人，才會有效的被呼召。主說：「我另外有羊，不是這圈裏的；我必須領他們來，他們也要聽我的聲音。」（約十 16）意指在外邦人中間，和猶太人一樣，神有祂的羊，也就是神的選民，神必須藉着祂的聲音，也就是福音的傳講，領他們來。因為這是神的定旨，要繼續行使「直到世界的末了」。

在這主要的目的之外，還有一些次要的目的，諸如藉

着福音的傳講以遏止罪惡，給撒旦的國一個看得見的控制；將光照入黑暗殘暴之所在以解救人類；叫人們的良心自覺有罪，好為彰顯神公義的審判鋪路，在他們被定罪的時候無可推諉。正如《約翰福音》十五 22 記載：「我若沒有來教訓他們，他們就沒有罪；但如今他們的罪無可推諉了。」然而這些都不過是次要的而不是主要的目的。可以斷言，在神不用任何方法傳講福音的地方，在該處必然沒有一位是祂的選民；因為若不是藉着真道，神的選民無法被呼召，也無法被分別為聖。偶或有選民住在福音沒有被傳講的地方，神必會藉着祂的護理之工把他們搶救出來，放在福音的陣雨之下，如同從火中抽出的柴一般。所以，福音的傳講，絕不是碰巧在這國或那國、在這時候或那時候、漫無目標的流竄，也不是出於人的計謀，乃是出於神的智慧與神永恆的恩典，依照神自己意旨所喜悅的順序進行，如同神把雨降在這城不降在那城一樣。

福音的傳講是神依照自己所喜悅的，在各時代各地方呼召祂的僕人傳揚福音。人不能自取，也不能倚靠自己的才能去擔任這工作，這是傳講福音永遠的規則。正如《羅馬書》十 13-15 記載：「若沒有奉差遣，怎能傳道呢？」奉誰的差遣呢？唯一的答案是：奉神自己的差遣。

這帶出兩種結局：

第一種結局：蒙福的人，「生長菜蔬合乎耕種的人用：■ 「生長」這個字正確的意義為婦人「懷孕生子」（路一 31）。《雅各書》一 15 稱之為「私慾既懷了胎，就生出罪來；罪既長成，就生出死來。」雅各很恰當的把在試探中工作的私慾比之為淫婦腹中不貞的胎兒。這罪胎藉着試探，在人的心裏孕育之後，那險惡的怪物——罪——便在這世上出現了。如同田地大自然的力量經過雨水滋潤之後，使撒在裏面的種子長苗、吐穗、結實一樣。這等於說，福音的種子由於神的恩典，在信徒心中孕育生根，隨即在他們的生活上結出實際敬虔的果子來。基督說：「因為

沒有好樹結壞果子；也沒有壞樹結好果子。……善人從他心裏所存的善，就發出善來；惡人從他心裏所存的惡，就發出惡來。」（路六 43-45）

- 「菜蔬」意指可用作食物、藥品的各種植物而言。它們不是野草，而是要經過一番小心的耕種、培植、鋤刨、修剪之後，才能夠生產的果實。《聖經》別處稱之為聖靈仁義與聖潔的果子。在信心與順服的行程上，凡符合神旨意的各種行為，都屬於這一種。換句話說，當我們的心藉着福音成為聖潔、對人有益處的時候，我們就算是能結果子的人了。
- 「合用」意指在農夫所盼望的季節收成。凡不「按時候結果子」的（詩一 3），當被藐視。同時，就其品質而言，所結的果子是有益的。正如《雅各書》五 7：「看哪！農夫忍耐等候地裏寶貴的出產，直到得了秋雨春雨。」
- 神自己就是園主（參閱太二十一 33），也是栽培的人（參閱約十五 1）。信徒是他所耕種的田地。「耶和華的本分是他的百姓，他的產業本是雅各。」（申三十二 9）
- 神澆灌、圍上籬笆、賜與聖靈、亮光和恩典，差遣祂的僕人傳揚真道，凡有助於教會生長的一切方法都仰賴神，出於神。為達到此目的，祂的僕人和祂同工（參閱林前三 9），朝着同一目標前進。

福音的傳講原指如雨降下，再加上如鋤刨土地，因為基督的福音具有操練與試驗教會的作用在內；好叫信徒的信心與所接受的恩典得以增進，可以結更多的果子一樣。（參閱彼前一 7，羅五 3-5，雅一 2-4。）

神從這園子「指望結好葡萄」（賽五 2），打發工人去收取果子，就是福音順服的果子，信心與愛心的果子，公義與聖潔的果子。神並不需要我們的任何東西，不過神卻以賞賜來見證祂的悅納，雖然這是我們不配得的。「你們多結果子，我父就因此得榮耀。」（約十五 8）

有人想藉傳福音來追求屬世的利益，這些假教師如同人口販子一樣，他們企圖買賣人的靈魂（參閱啟十八 11－13），「要用捏造的言語，在你們身上取利；……他們的滅亡也必速速來到。」（彼後二 3）當然談不上結出蒙悅納的果子。但神藉着福音的傳講，在人的心田裏作澆灌、施肥、鋤創的工作。因此可以說，在福音被傳講的地方，神盼望這些果子。假如不能在我們身上找到，神鋤創的工作可謂完全落空了。「這福音傳到你們那裏，也傳到普天之下，並且結果增長，如同在你們中間，自從你們聽見福音，真知道神恩惠的日子一樣。」（西一 6）

### 傳福音旨在

- （1）叫人歸向神（參閱羅十五 6）；
- （2）在心裡結出聖靈的果子，「就是仁愛，喜樂，和平，忍耐，恩慈，良善，信實，溫柔，節制」（加五 22、23）；
- （3）從外在的行為上「並靠着耶穌基督結滿了仁義的果子，叫榮耀稱讚歸與神！」（腓一 11，參閱林後九 10）對於讓神失望的人，神並不長久忍耐。一位好農夫可能讓別的樹木在他的園子裏生長，但對於不結果子的葡萄樹要砍下來扔在火裏燒。神不會無限期的繼續耕種這塊田地。（參閱賽二十八章，摩六 12－14。）

第二種結局：「若長荊棘和蒺藜，必被廢棄，近於咒詛，結局就是焚燒」：這句話的意思與主耶穌咒詛那棵不結果子的無花果樹相同，揭發猶太人叛離真道不信的情形和他們悲慘的結果。在基督降世為人的任務幾近完成的時候，眼見他們心裏依舊剛硬，不結果子，依照神公義的判斷，將永遠滅亡。正如使徒在《使徒行傳》二十八 26－27 引用先知以賽亞所預言的：「他說：你去告訴這百姓說，你們聽是要聽見，卻不明白；看是要看見，卻不曉得；因為這百姓，油蒙了心，耳朵發沈，眼睛閉着；恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白；回轉過來，我就醫治他們。」在福音向他們傳講之後，所有離道反教、不結果子的非選民的情形，就是如此。

同是「一塊田地」，同樣「吃過屢次下的雨水」和那塊結果子蒙祝福的田地並沒有兩樣。的確，依照自然的性情，在任何方面，每個人的情形都是一樣的。我們沒有理由可以自誇，以為自己比別人強。讓我們進一步分析這塊田地所生長的是些甚麼？其結局如何？

1. 「長荊棘和蒺藜」指各種的罪，即「羞耻的事」(羅六 21)，「暗昧無益的事」(弗五 11) 地長荊棘是起因於人犯罪地連帶的受咒詛 (參閱創三 17、18)，再加上一句「地不再給你効力」(創四 12) 因此，地本身假如不耕種鋤創，只能生長蒺藜。同樣的，人「終日所思想的盡都是惡」(創六 5)。「沒有義人，連一個也沒有；……」(羅三 10-18) 人在地上罪惡很大，這些罪行被比為荊棘蒺藜，因為這些都是無用之物；都是有害和可憎的，妨礙擠住好樹結果實。「四圍恨惡以色列家的人，必不再向他們作刺人的荊棘，傷人的蒺藜。」(結二十八 24 參閱彌七 4，賽七 25。)
2. 世上所有的混亂與無秩序，都是從罪而來。在本節，使徒另有一種特殊的意思。這荊棘和蒺藜是指當時猶太人的不信、不悔改和叛離真道講的。他們對抗福音的罪，有如荊棘一類的燃料，燒着了神忿怒的烈火，把他們化為灰燼。「長」這個字的意思與上一句的「生長」有點分別，就是人心本來就是敗壞的，無需撒上外來的種子使之長出各種的罪。罪胎本身就會繼續不斷的在人的心中繁衍。

使徒指出長荊棘和蒺藜田地的結局—

1. 「必被廢棄」：人常會用一些方法來試驗某種東西是否真實。林前三 13 載：「這火要試驗各人的工程怎樣」。基督在試驗教會這件事上，被比作「煉金之人的火」(瑪三 2)。我們的信心與順服同樣要被試驗 (參閱彼前一 7，林後十三 5，加六 4。) 凡被試驗合格的「就為神所喜悅，又為人所稱許。」(羅十四 18) 否則將被棄絕。(參閱林前九 27，林後十

三 5、6，多一 16。）「風箱吹火，鉛被燒毀。他們煉而又煉，終是徒然。因為惡劣的還未除掉，人必稱他們為被棄的銀渣，因為耶和華已經棄掉他們。」（耶六 29、30）

2. 神藉着福音的傳講試驗當時的猶太人相當長的時間，福音的陣雨降在他們的心田裏將近三十年。結果他們的不信和各種討厭的罪惡如荊棘，日益加多。因此神棄絕他們，宣告不喜悅他們。使徒在別的地方曾兩次提醒他的同胞、說神將很快的這樣作。（參閱徒十三 40、41、46，二十八 25-28。）主在《馬太福音》二十一 43 警告他們：「神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓。」又實在的告訴他們說：「看哪！你們的家成為荒場，留給你們。」（太二十三 38）使徒彼得在《使徒行傳》二 40 勸勉那些相信的餘民說：「你們當救自己脫離這彎曲的世代」。
3. 我們將來永遠的結局，取決於短暫的今生。死後與審判之間，再無任何事可以變更。在我們所要去的墳墓裏，再無所謂智慧、本分或順服。
4. 試驗我們將來狀況的就是當我們聽到福音，看我們是順從或拒絕。不結果子的田地將被棄絕。
5. 我們原來已將自己置於咒詛之下。神儘可任憑我們和祂不寬容背叛的天使一樣。賜給罪人一個新的試驗的機會，的確是出於神無窮盡的恩典、眷顧與憐憫。
6. 這試驗無論是被接受或拒絕，神永遠的榮耀均將因此獲得彰顯。
7. 在福音向我們傳講的期間內，神告訴罪人，我們雖然已經毀滅了自己，有立即進入禍患的可能；但由於神的慈悲，再一次用神聖的福音來試驗我們。這試驗的時期由神自己決定，我們無法確知，因為我們不知道在世上要活多久。就福音的傳講而論，我們也無法知道主何時要將金燈臺移開。何況福音呼召罪人悔改有一定的期間。感謝神不是把我們放在試探的環境當中，讓我們自己掙扎。而是把我們當作祂的葡萄園，親自澆灌鋤刨。假如喪失了這機會，

我們將永遠絕望，「現在斧子已經放在樹根上，凡不結好果子的樹，就砍下來，丟在火裏」(太三 10)。但在順服上有瑕疵與完全的忽略，二者之間有極大的差別。前者還有補救的餘地，後者除全被棄絕之外、毫無希望。基督所講撒種的比喻有四種情形，卻只有一種得蒙悅納，就是在我們的內心與生活上，能結出神所想尋找的果子。