

第四講 天國的比喻之一：十個童女的比喻

馬太福音二十五 1-13 節：

1. 那時，天國好比十個童女拿著燈出去迎接新郎。
2. 其中有五個是愚拙的，五個是聰明的。
3. 愚拙的拿著燈，卻不預備油；
4. 聰明的拿著燈，又預備油在器皿裡。
5. 新郎遲延的時候，他們都打盹，睡著了。
6. 半夜有人喊著說：新郎來了，你們出來迎接他！
7. 那些童女就都起來收拾燈。
8. 愚拙的對聰明的說：請分點油給我們，因為我們的燈要滅了。
9. 聰明的回答說：恐怕不夠你我用的；不如你們自己到賣油的那裡去買吧。
10. 他們去買的時候，新郎到了。那預備好了的，同他進去坐席，門就關了。
11. 其餘的童女隨後也來了，說：主啊，主啊，給我們開門！

12. 他卻回答說：我實在告訴你們，我不認識你們。

13. 所以，你們要做醒；因為那日子，那時辰，你們不知道。

一、重點解釋

對“十個童女的比喻”，有好幾種不同的解釋。這些不同解釋之產生，主要是由於解經的人對預言的見解之差異。馬太福音二十五章中三個比喻的解釋，和二十四章的解釋有著密切的關係。現將這十個童女比喻的三種主要解釋及其理由列出，以供參考：

第一種解釋：

認為五個聰明的童女，是指被提的信徒。而另五個愚拙的，是指失敗而不能同時被提的信徒。其理由如下：

1. 她們的名稱相同，都稱為童女，她們的分別在乎智慧和行為方面，不在乎生命的真假方面。

2. 她們都有燈和油。燈裡的油代表重生時所受的聖靈；另外的油，代表聖靈充滿。那五個聰明的童女，不但已經重生，而且被聖靈充滿；另

五個雖然已經重生，卻未被聖靈充滿。

3. 她們都出去迎接新郎。接新郎即等候主來，假信徒是不會等候主來的。

4. 根據 11 節，表示愚拙的童女，雖然沒有與得勝者同時被提，但後來也都被提。假信徒根本不會被提，可見他們是真信徒。

5. 這個比喻的目的，是使信徒儆醒，等候主來。主不會叫假信徒等候祂來，也無所謂儆醒不儆醒。

6. 這個比喻乃是提醒得救了的人，在得救以後，應如何預備主來，不是對未得救的人講話。

7. 在神方面看，無所謂真假信徒，只有信徒與非信徒之別。這十個童女中，五個愚拙的童女，既非不信，自然不是假信徒，而是指失敗的信徒。

8. 第 12 節：“我不認識你們”，這“不認識”只是不稱許的意思，未必是不承認她們。

第二種解釋：“十個童女”代表猶太遺民

這種解釋認為：當主從空中降臨到地上時，猶太遺民經過大災難之後，要出去迎接基督（太二十三 39）。五個聰明的童女代表信主的以色列人

要得救，在天國裡享受屬地之福（申二十八 8-14；賽十四 1-2）；而那五個愚拙的童女則代表不信的以色列人，要被拒於天國之外，在黑暗中哀哭切齒。其理由如下：

1. 第 1 節的“那時”，是指主從空中降臨到地上，天國開始之時。所以這是災難期之後的事，而不是災難期之前教會被提的事。

2. “童女”不能代表教會，教會在聖經中被稱為“新婦”（弗五 32；啟二十一 9）；這“十個童女”也不能與林後十一 2 節之童女相比。因後者是把全教會比作一個童女（單數）許配給基督，而此處則是“十個”童女迎接新郎，並且有些古卷如拉丁譯本、敘利亞譯本，都有“和新婦”三個字在新郎之後。

3. 按 6 節原文有“看哪，新郎來了”。這些童女既然能“看”，想必是活著的人，當時肉身活著歡迎主的只有猶太人。

4. “出去迎接新郎”，即歡迎主來。那時教會既然與主一同降臨，則迎接主再來的一定不是教會，而是猶太遺民（摩四 12；詩一一八 26），外邦人是不會迎候主來的。

5. 按太七 24-27, “聰明”就是“信主的話而實行”之意。“愚拙”就是不信之意。故愚拙的童女代表的是不信主的以色列人。

6. 聰明的童女與主同坐席, 愚拙的被拒門外。主又明說: “我不認識你們”, 其情形適與路十三 25-30 節, 被主拒絕在天國之外, 而哀哭切齒的人一樣。可見必是不信的猶太人。

7. “要做醒”是呼喚猶太遺民做醒等候主。因為他們在災難期中, 受盡痛苦, 灰心絕望, 易受假基督迷惑。信徒此時已與主同在, 無須防備假基督。

第三種解釋: “十個童女”代表真假兩種信徒, 因為:

1. “那時”, 指主降至空中提接信徒, 災難期開始之時, 即太二十四 36、44、50 節中的“那時”, 是指主再來的那段時間。

2. “天國”像其他天國的比喻一樣, 是描寫教會在地上的光景, 而不是單指教會中的某等人。所以認為童女是指信徒中的得勝者, 或信主的以色列人都不合宜。

3. 在此不是用新婦代表教會，因為不是注重教會全體與主的關係，乃是注重教會中各個信徒與主的關係，所以用十個童女來代表。

4. “十個童女”雖在新郎未來之前，各方面都似乎相同，都是等候迎接新郎、都是童女、都有燈、都打盹…，但新郎一來，就顯出分別來。這情形正如現今教會中的真假信徒，在主未來前，雖有許多相似，但到主來時，就顯出真假來。這十個童女雖有許多相同，但不是內裡的靈命相同，而僅是外表相同而已。

5. “十個童女”雖然都“出去迎接新郎”，是表明他們都要見主的面(摩 12；林後五 10；林前四 5)。所有的人都要預備迎見主，卻不是說所有的人都是被主所接納的(太二十四 40-42)。

6. “十個童女”雖然都有燈，但聰明的童女不但有燈，且另外預備油，而愚拙的卻沒有預備油。“燈”代表善行(太五 14-16)。聰明童女的燈，不但在主未來前發光，且主來時仍發光，因她們另預備油，表明她所顯在主前的善行和見證，是憑聖靈的能力而行的真善行，而不是憑天然的舊生命而行的假善行。可見她們是真正的基

督徒，有重生的經歷。愚拙童女的燈，只能在主未來之前發光，表明他們的善行不是真善行，乃是假冒為善。只是舊我所發出的暫時的假善，沒有聖靈重生的經歷。

7. “卻不預備油”含有故意，或不是因不知乃是不在乎，而“不預備油”之意。這些人知道主會快來，卻不認真歸向神以得著“從聖靈生”，他們是教會中有名無實的信徒。

8. 雖然在神跟前無所謂真假，但在教會中(在人前)確有真假難分的情形。主耶穌明說有假先知(太二十四 24, 七 15)，使徒明訓要防備假師傅、假弟兄、假使徒(彼後二 1；加二 4；林後十一 13-15)。

9. 在深夜等候人而打盹，乃是人人所共有的弱點，所以說，這十個童女按天然生命說，都有天然的缺點。但她們能否被算為“儆醒”和聰明，卻不在乎她們是否不“打盹”；乃在乎她們有否先“預備油在器皿裡”。所謂“儆醒”在這個比喻中，就是另外預備了油的意思。聰明的童女既預備了油，可見是代表得救的信徒；那愚拙的童女，既未預備油，可見是未重生的假信徒。

10. 主明說“我不認識你們”，顯明這五個愚拙的童女，是未得救的假信徒。主斷不能對真信徒說這樣的話(提後二 13；來十三 8)。

11. 五個愚拙的童女雖稱“新郎”為“主”，但“新郎”並不廣受他們這種稱呼。他們就像太七 21-23 的人一樣，雖然向主呼求說“主啊，主啊！”但主卻不接受他們的呼求。

12. “所以，你們要做醒”，要“做醒”是對一切預備見主面的人說的，不但信徒要預備見主面，假信徒也要預備見主面(摩四 12)。真信徒不知何時見主，掛名信徒也不知。

13. 這個比喻的鑰節：“所以，你們要做醒，因為那日子，那時辰，你們不知道”，與上文(太二十四 42、44、50)的意思完全相同。上文的“忠”與“惡”既代表信與不信、真信與假信，則這個比喻中的智和愚也同樣代表真信徒與假信徒。上文的惡僕，既指假信徒，故這個比喻中的愚拙童女也是指假信徒。

14. 按太七 24-27，主曾以一個實在相信祂的話而實行的人為“聰明”(參雅二 22-26)，又以假冒為善，只求外表上與別人相似，而不真實信從

祂話的人為“無知”（即愚拙）。可見這“聰明”的童女，就是有真實信心的信徒，而愚拙的童女就是表面信主的假信徒。

二、詳解“十個童女的比喻”

馬太二十五章是主耶穌繼續前一章的勸勉，教導信徒如何預備自己，迎接祂的再來。首先祂藉著“十個童女的比喻”來教導我們要像童女迎接新郎那樣準備祂來。

1. 應當像童女迎接新郎（二十五 1）

二十五章 1 節：那時，天國好比十個童女拿著燈出去迎接新郎。

基督徒對基督的心，應當像童女那麼美麗、貞潔、天真、熱情、無玷污、無皺紋或衰老的現象。保羅在林後十一 2-3 節以童女的“貞潔”、“純一”來比喻信徒對基督應有的態度。

“拿著燈”——在太五 15-16 節中，以燈放在燈台上比喻信徒當有的好行為，為主發光，歸榮耀於神。基督徒既接受了福音的光照（林後四 4），成為光明的子女（弗五 8），就當常結光明的果子（弗五 9），帶著光明的兵器（羅十三 12），為

“那光”作見證(約一 7-8)，且常行在光明中(約壹一 7)。

“迎接新郎”——凡迎接新郎的必是早已安排妥當；迎見基督的再來也是神所定好的時候。凡迎接基督的都要“出去迎接”，好比從罪惡的纏累中出去，從肉體的情慾中出去，從驕傲的老亞當中出去，才能作個儆醒等候主來的人。

2. 應當像聰明的童女(二十五 2-4)

二十五章 2-4 節：其中有五個是愚拙的；五個是聰明的。愚拙的拿著燈，卻不預備油；聰明的拿著燈，又預備油在器皿裡。

3-4 節解釋 2 節的愚拙童女與聰明童女的分別是：前者拿著燈卻不預備油，後者拿著燈又預備油。按下文可知，所謂不預備油，就是除燈中已有油之外，再另預備油之意。

在這裡，愚拙的童女，就是指沒有誠實接受救恩的人(林前一 18-21)；聰明的童女就是指專心信靠基督的人。

3. 應在主遲延時更加儆醒(二十五 5-6)

二十五章 5-6 節：新郎遲延的時候，她們都

打盹睡著了。半夜有人喊著說：“新郎來了，你們出來迎接他。”

“遲延的時候“，與彼後三 9 節的“耽延”的意義十分接近，應參照領悟：

主所應許的尚未成就，有人以為祂是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。

聖經中有幾次提到主再來的時候，都是在夜間。如可十三 35 節：所以你們要做醒，因為你們不知道家主甚麼時候來，或晚上，或半夜，或雞叫，或早晨。羅十三 12 節：黑夜已深，白晝將近，所提的幾個時間都是夜間。而在這裡所記也是在“半夜”。可見主來的時候，必是在罪惡深重而黑暗，教會冷淡而打盹的現今時代。深夜最容易打盹，卻更需要做醒。

這個比喻中的新郎雖然遲延而來，但並非不來；反之“新郎”的遲延，正是表示新郎已經到了應該來的時候了，隨時都可能來臨了。

主耶穌遲延再來不是失信(提後二 13)，乃是由於祂對這世代的“寬容”(彼後三 9)。

4. 當追求實際的經歷和工作(二十五 7-9)

二十五章 7-9 節：那些童女就都起來收拾燈。愚拙的對聰明的說：“請分點油給我們，因為我們的燈要滅了。”聰明的回答說：“恐怕不夠你我用的，不如你們自己到賣油的那裡去買吧。”

這些童女的對答，給我們看見一個寶貴的真理，就是各人必須自己“買”油，是不能向人借的。當主來的時候，每個人都只能憑自己從聖靈而生的經歷得救，不能憑分享別人的重生經歷來見主的面。各人必須趁著主還未再來之前，憑著“信了基督”，而“受了所應許的聖靈”（弗一 13）才能得救。

那些愚拙的童女，到新郎來時才向聰明的童女請求分油這件事，可能她們起初不預備油的緣故，是由於她們存着僥倖的心理，以為自己的同伴既已預備了油，到時當然可以向她們借一點，豈知當她們發覺不能向人借用的時候，後悔已經來不及了。

有名無實的基督徒應當注意，在基督的審判台前，是沒有人可以存僥倖之心的。我們必須有

真正的重生經歷，並顯出真實的善行，才可以在再來之主面前站立得住。

5. 應趁早預備好(二十五 10-11)

二十五章 10-11 節：她們去買的時候，新郎到了。那預備好了的，同他進去坐席，門就關了。其餘的童女隨後也來了，說：“主啊，主啊，給我們開門！”

愚拙的童女有兩件不幸的事，就是：

- 1) 剛剛新郎要來的時候，她們的燈便要熄滅。
- 2) 剛剛她們去買油的時候，新郎便來了。

這兩件最大的不幸會臨到她們，而不臨到那些聰明的童女，完全不是由於“新郎”對她們不公，而是她們本身的錯失。哪些錯失呢？

- 1) 她們明明看見聰明的童女另外預備油，為什麼自己不預備？
- 2) 她們太遲才發現自己的燈快要熄滅。
- 3) 她們太遲才決定去買油。
- 4) 她們太遲向主呼求，以致她們雖然悲切地呼求，也不蒙應允。

當主耶穌再來的時候，教會中那些有名無實的基督徒，也要遭遇這些童女同樣悲慘的結局。不是主耶穌偏待人，乃是由於他們自己的疏忽，錯失許多得救的機會。將來會有許多人發出最哀傷而迫切的呼求，卻是太遲的呼求，毫無功效的呼求。

6. 應被主認識 (二十五 12)

二十五章 12 節：他卻回答說：“我實在告訴你們，我不認識你們。”

新郎對愚拙童女的回答，似乎是不近情理的。顯然主耶穌在這個比喻中，特意強調那些愚拙的童女，哀求開門的可憐，和新郎嚴厲地棄絕她們的情形。使我們看見當主再來、救恩的門關起來的時候，那些被關在門外之人的悲慘結局。

那些愚拙的童女，自以為是認識新郎的，她們呼求新郎說：“主啊，主啊！”但在新郎方面卻說：“我不認識你們”。最合理的解釋是，既然這些童女自以為認識新郎，而新郎卻說不認識她們，可見她們對新郎的認識，只是單方面的認識。正如今日許多掛名基督徒對主的認識也只是單方面的認識，這種認識使人自欺地以為自己已

經得救。豈知等到主來的時候，卻發現自己的結局和這些愚拙的童女同樣悲慘。所以每一個稱為基督徒的人，必須要與主建立相識相知的關係，天國的門是努力進去的。

7. 必須儆醒(二十五 13)

二十五章 13 節：所以，你們要儆醒，因為那日子，那時辰，你們不知道。

“你們要儆醒”——這是主講這個比喻的主要目的。為甚麼我們要儆醒？因為我們不知道“新郎”甚麼時候來到，而且來了之後，門就要關上，那時縱使哀求也不蒙允許。這裡要“儆醒”的主要意思，不是不打盹，而是要及早預備好。

這樣，這末了的話，和上文太二十四 44 節“所以，你們也要預備，因為你們想不到的時候，人子就來了。”以及太二十四 50 節“在想不到的日子，不知道的時辰，那僕人的主人要來……”的意思是相通的，都是教訓我們隨時保持著“預備好了”的狀態，可以隨時迎接主來。