

馬太福音第五片單元二(第二十二課~第二十四課)

第二十二課：風浪與邪靈聽命

經文：馬太福音八 23~34

鑰節：「²⁷眾人希奇說：『這是怎樣的人？連風和海也聽從他了。』」

耶穌可以命令風和浪，耶穌可以叫邪靈離開，趕逐污鬼。

平靜風浪

在加利利海上常常會有風暴，作漁夫的常常會有這樣的經驗。有時候風暴來臨很難預測，所以中國人有一句話說：天有不測風雲。什麼時候要天氣轉變，從晴天變成雨天，有時候我們很難預料。在這裡當風暴來臨的時候，風浪，沖到、打到這個船裡面，船幾乎要沉下去，可是耶穌竟然還在睡覺，這是一個非常令我們驚訝的一幅圖畫。風那樣的大，浪那樣的大，而且水已經濺到這個船裡面，可是耶穌還在那裡睡覺，耶穌難道不知道門徒非常的緊張，非常的害怕嗎？耶穌知道，耶穌一方面他是完全的神，也是完全的人，他有他生理的需要，所以當他覺得困倦需要休息的時候，耶穌基督的內心竟然不受外面風暴環境的影響和打擾。在希臘的神話裡面，只有神明能夠有權柄控制或指揮自然界，所以很自然，當耶穌基督叫這個風浪平靜，他們就知道說耶穌基督一定不是平凡的人，因為只有神明，或者說半神半人的這種神祉才可能擁有權柄來指揮這個大自然，指揮風浪，所以他們會覺得耶穌的權柄是那樣的厲害，那樣的奇妙。門徒他們的態度就顯示出他們對耶穌基督的認識不夠正確，耶穌責備他們說，你們這小信的人哪！為什麼胆怯呢？我們知道一個人失去了信心，就會害怕，基督徒所以能夠不害怕，是因為知道所有的環境都在神的手中。以前很出名的內地會的創始人戴德生牧師他曾經講過：上帝是我最親密的环境。如果上帝是我們最親密的环境，那沒有一個環境可以使我们感到害怕，因為所有的環境都在神的手中，我們求主幫助我們，讓我們能夠在這樣的認識裡面，安息在他的懷中。

釋放鬼附之人

下面我們要思想耶穌在加大拉的地方，趕出兩個被鬼附着的人，他們身上的鬼。首先我要澄清一下，這裡的記載跟馬可福音第五章，有一個人他被鬼附着，而這個人是住在格拉森，解經家認為，這兩個事件其實是指同一個事件，那麼馬可福音是挑一個人來寫，而馬太福音是挑這兩個被鬼附着的人來寫。為什麼馬可福音記載是在格拉森呢？，而馬太福音記載是在加大拉呢？有幾種可能的解釋：第一個可能的解釋，就是加大拉，它所涵蓋的範圍是比較大的，包括了格拉森，而格拉森是在加大拉這個比較大的行政區域裡面，比較出名的城，所以馬可就挑格拉森來寫。也有這樣的看法，說加大拉是離加利利海邊比較近，大概是在加利利海的東南方六里路；但是

格拉森却是在离加利利海大概三十里路的地方。

另外一种讲法就是说，加大拉跟格拉森是两个不同的城市。加大拉是离加利利海东南边大概六里远的一个城市，而格拉森是离加利利海东南方大概是三十里远的一个城市。在格拉森可能外邦人比较多，而加大拉犹太人比较多。马太福音是写给犹太人，所以他要提一个城市是犹太人比较熟悉的城市，所以马太福音就挑加大拉。而马可福音写作的对象主要是针对外邦人，所以马可就挑格拉森来作为他写作的城市；这些都是可能的。

我们在这里要强调的，就是耶稣基督的能力，是可以制服一切的污鬼，而这件事情让我们十分的惊叹，为什麼呢？因为神差遣他的儿子耶稣来到地上，他不但是用他的言论显示出他有超然的智慧；耶稣讲过很多的话，是旧约的先知没有讲过的。而耶稣基督也用他实际的行为、用他的能力，来彰显神的国度。所以不但有教训，更有能力来配合。神学家认为，今天我们对神国度的经历，就是所谓的**既濟还有未濟**，英文就是 (**already but not yet**)，就是**既濟未濟**，意思就是说，我们经历到神国度能力的一部分，但是没有经历到神国度能力的全部。我们今天对主的认识都是这个样子，是片面的认识，是有限的认识，不是完全的认识。但是，我们需要对神的国度有经历，对神的能力有经历，这是所有的基督徒需要的。

截然不同的價值觀

而在这里我们看到，结果是令我们感觉很遗憾；就是耶稣把污鬼赶到猪的身上，那些猪都闯下山崖投在海里死了。这件事情就让那猪的主人一定是非常的懊恼，非常的生气。所以后来整个城里的人都迎见耶稣，希望耶稣离开他们的境界。这件事情让我们看到价值观的不同，耶稣基督宝贝人的灵魂，胜过这几千头猪的价值，可是这些人看经济的价值，多过人灵魂的重要。不同的价值观，很自然会影响我们的取舍，影响我们的行为，影响我们人生的投资，求主帮助我们，让我们有正确的价值观，看重人的灵魂，这是耶稣所看重的。

思考問題：

- 1 為何耶穌說門徒是小信的人？當人生遭遇風浪時，你對神的信心如何？
- 2 主的眼光與世人有何不同？你是否像主一樣寶貴人的靈魂？

禱文：主啊！求祢加添我的信心，用祢的眼光來選擇那存到永遠的。

第二十三課：赦罪的權柄

經文：馬太福音九 1~13

鑰節：「『但要叫你們知道，人子在地上有赦罪的權柄』，就對癱子說：『起來，拿你的褥子回家去罷。』」（九 6）

在第九章一开始，耶穌基督就醫治了一個癱子。

癱子得醫治

這個癱子躺在褥子上多久，聖經沒有記載。但是我相信這個癱子他很長的時間，他不能自由的行動，一直躺在床上褥子上，很辛苦，身心靈都受到很大的煎熬和折磨。耶穌使這個癱子得到醫治，這是很奇妙的一件事情，帶給他生命何等大的喜樂和祝福。為什麼這個癱子能夠得到醫治？聖經告訴我們是因為他幾個朋友的信心，因為他們把這個癱子抬來見耶穌。而耶穌見到這個癱子的时候，講的第一句話是令在场的會眾很詫異，耶穌說什麼呢？耶穌說：小子，放心吧，你的罪赦了。耶穌看到這個癱子的时候，沒有馬上醫治他，反而說，小子，你的罪得到赦免。當時我相信有一些人會很生氣，耶穌你怎麼能夠說這樣的話呢？赦免人的罪，只有神才有資格，只有神才有权柄。所以有一些人心里在那里嘀咕說，耶穌說了僭妄的話，或者說耶穌說了褻瀆的話。因為耶穌把自己當作是神，這個是對耶穌基督很大的指控。

有兩件事情我們在这里要思想的，第一個就是，人的疾病有時候跟罪有關，這個癱子他為什麼患病，我相信是跟罪有關，所以耶穌基督第一就先赦免他的罪，當然有一些人的疾病是跟罪沒有關係。

第二件事情我們要來思想，就是所謂耶穌講的僭妄的話，或者說褻瀆的話，在猶太的社會里面，什麼叫做褻瀆神呢？有兩種情形是褻瀆神。一種是提到神的名字；他們不能夠直呼神的名字，直呼神的名字就是褻瀆神。第二件事情就是，他們引誘一些人去敬拜偶像，敬拜耶和華上帝以外其他的神祉，這樣是褻瀆神，拜偶像是褻瀆神。

耶穌基督在这里是不是真的褻瀆神呢？其實不是，他們沒有去考究，到底耶穌生命的根源是什麼？耶穌是從什麼地方來的，如果耶穌他真的是神，耶穌赦免人的罪就是理所當然。在第五節，耶穌問他們說，或說你的罪赦了，或說你起來行走，那一樣容易，對耶穌基督來說，赦罪跟使癱子起來行走，都一樣容易，因為他是神。沒有高低的分別，沒有比較容易、比較難的分別，這是很重要的事情。如果我們相信耶穌基督他是創造宇宙的主宰，他不但能夠平靜風浪，他當然也可以醫治各式各樣的疾病。今天很可惜，西方有所

谓的自由神学，他们抹煞了圣经里面的神迹，这实在是不智之举。你相信一个不能行神迹的神有什么益处。很多人相信神，却没有经历到神的作为跟神的恩典，这样的相信实在是非常的空洞，也是非常的荒谬。

馬太蒙召跟隨主

好，我们下面要来谈，就是马太福音的作者，马太他个人的见证，个人的经历。在第九节，耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税关上，就对他说：你跟从我来。他就起来，跟从了耶稣。耶稣当时是在迦百农，使瘫子起来行走是在迦百农城发生的。当时马太，他另外的名字叫作利未，他坐在税关上。学者的研究认为，坐在税关上的税吏，他们会抽一种税，就是当时有很多的商人，经过贸易的路线，来到了迦百农，进城之前，他们要抽税的，马太会收取关税，通常税吏的收入都是不错的，所以他们比一般的渔夫，一般的农夫，生活的水平都比较高。对马太来说，当耶稣呼召他，要他跟从耶稣的时候，他要面对这样的抉择。前面我们已经讲过，耶稣说，跟随他的人，一定要胜过从物质环境而来的挑战。马太立定心志跟随耶稣，他不知道前面物质的生活环境会是怎么样，但是他甘心乐意地跟随主，我相信马太在跟随主之前，他一定跟耶稣基督有过接触，这个接触可能不是那么亲密地接触，他可能听过耶稣基督的讲道，也可能看过耶稣基督行神迹。对于马太来说，他要把以前拥有的一切都放下来跟随耶稣，这是不容易的事。而马太当时被犹太人认为，他是罗马人的走狗，因为作税吏，基本上是帮罗马政府做事。所以税吏这样的职位，这样的职业，在当时犹太人的社会里面，是被鄙视的，是被轻看的。犹太人最景仰的就是法利赛人。

为什么犹太人会那样的厌恶税吏，有三个很重要的理由；第一个就是，犹太人究竟要缴多少税，比例是地方的犹太贵族来决定，而这个地方的犹太贵族通常会跟税吏串通起来，当然这些犹太人的老百姓会讨厌这些税吏。第二就是，有时候罗马帝国需要事先警告税吏说，他们不可收取太重的税。可见在当时，第一世纪的时候，犹太人所缴的税是很重的，所以罗马政府要发出这样的警告。第三，几乎所有的学者都同意，即使当时没有多抽税，而一般的百姓，连十一奉献还有缴税在内，要付出他们所得的百分之三十到四十，这是很高很高的数目，意思就是说他们所赚取的，他们自己能够用，能够享受的，只有百分之六十，所以税吏这样的职业，就被很多犹太人所厌恶。

耶穌與罪人同席

所以当耶稣跟税吏，还有一些罪人，罪人可能是指当时，犹太人所

鄙视的一些下阶层的人士。当他们聚集，而耶稣跟他们在一起的时候，那一些犹太人、法利赛人就会批评耶稣。所以法利赛人对耶稣的门徒说，你们的先生为什麼和税吏并罪人一同吃饭呢？耶稣在这里讲了一个很有意思的事，耶稣说：康健的人用不着医生，有病的人才用得着。这是耶稣基督的回复。耶稣说：我喜爱怜恤，不喜爱祭祀，我来本不是召义人，乃是召罪人。一个有罪的人不知道自己罪，这是非常的可怜。好像一个有疾病的人，不知道自己疾病，也是很可怜；他以为自己是健康，其实他有病。几年前教会里有一个弟兄，他胃不舒服，但是他觉得说，哎呀，这个胃不舒服是老毛病了，吃吃胃药，就可以把那个痛、不舒服压下去，但是他没有去找医生，找专门胃科的医生来检查。后来痛得不得了，到不能再吃东西的时候，才去作检查，当时已经来不及了，一开刀就是胃癌的末期，几个月以后他就过世了。所以一个人有病而不认为自己有病，那是最糟糕，最严重，最可怜的情形。

思考問題：

- 1 哪些因素使得這位癱子能起來行走？耶穌為何強調祂是赦罪的主？
- 2 耶穌與稅吏和罪人同席的事，為何招來批評？今日的教會有否效法耶穌接近罪人？

禱文：主啊！祢是赦罪的主、是醫治人身體和靈魂的大醫生，我願意把有需要的人帶到祢面前。

第二十四課：新舊難合

經文：馬太福音九 14~17

鑰節：「惟獨把新酒裝在新皮袋裡，兩樣就都保全了。」（九 17）

我们现在讲第九章的第二个段落，也就是十四节到十七节，只有短短的四节经文，新的跟旧的，怎麼能够配合在一起呢？这是这段圣经很重要的真理。从满清末年到民国，历史朝代的变更，一九一一年，从满清帝国结束，民国建立，中国人开始进入一个完全不同的制度跟政治的环境里面。当时有几个明显的转变，第一个，男人不需要再留辫子，所以从满清留辫子到民国把辫子剪掉，很自然不同的朝代，不同的制度，头发变了，服饰也变了。满清的时代穿长袍马褂，可是到了民国，开始穿中山装或者穿西装，所以服装也变了。制度当然也变了，一九〇五年九月二号，满清的皇帝就发一道诏令说，科举制度废除，这个对中国人来说是很大很大的影响，以前读书人就是要考试，然後考试就是為做官，整個中国人，读书人的思想、思维，他一生就是寄望透过科举制度能够步步高升。可是到了民国，科举制度不再存在。时代改变了，朝代改变了，很自然，人外面的行为模式变了，制度也改变了，这就是耶稣基督在这里所要谈的。施洗约翰是为天国的来临作了预备的工作，而主耶稣的工作却是引进天国。

應否禁食

当时约翰的门徒来见耶稣说：我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什麼？耶稣对他们说：新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀恸呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要禁食了。耶稣在这里跟他们提，他本身就是天国的主人，而当天国的主人跟他的同伴在一起的时候，他的同伴们不需要禁食。

在犹太的社会里面，举行婚宴通常是要七天之久。他们举行婚宴的时候是非常的隆重，也是非常慎重的，這些参加婚宴的人，他们不能去作苦工，他们也不能够去参加哀悼会。他们整个礼拜，要投入在那个婚宴的欢乐之中。所以耶稣基督在这里，就是告诉约翰的门徒，也是告诉他周围的人说，我们要辨清这是什麼时代，耶稣的时代跟旧约的时代不一样，耶稣是带来新的时代。

禁食的动机比禁食本身更重要，当时很多法利赛人，法利赛人的门徒，或者说约翰的门徒，有时候会太过注重宗教的外表，所以他们说，我们禁食啊，法利赛人和他的门徒也都禁食，为什麼你的门徒不禁食？他们看重宗教的外表。我们以前讲过，禁食，对法利赛人来说是很重要，他们一个礼拜禁食两天，但是耶稣在这里指出，我

们在神面前履行任何宗教的行为，宗教的仪式，我们内心的态度比外在的行为是更加的重要，如果我们想透过宗教的行为来取悦神，那就大错特错了。

新酒入新皮袋

接着耶稣基督用两个情况来作比方，一个就是把新布缝在旧衣服上，另外一个就是把新酒装在旧皮袋里，这两个都是让我们看到不妥当，不合适，不配合。新布怎麼能够补在旧衣服上，旧衣服通常是已经收缩过，所以如果新布补上去的话，新布再收缩的话，一定会扯破那个旧衣服。旧皮袋是已经扩张到极限了，新酒放在旧的皮袋里面，新酒会发酵，会往外扩张，那很自然会弄破旧的皮袋，这是很明显的例子。犹太人都知道新布不能够补在旧衣服上，新酒不能够放在旧的皮袋里面。耶稣基督既然带来了一个新的时代，我们需要有新的情况，新的制度，新的态度，新的心灵来配合。

到了使徒行传的时代，当时他们争论最厉害的一点，就是说这些外邦的基督徒，他们信了主，他们要作基督徒，要不要先成为犹太人。很多当时很虔诚的犹太人，不能够接受这一些外邦人，可以作基督徒，可以作神的儿女，而不需要先成为犹太人，他们以为说，旧约的那些律例典章还是要遵守，除非他们遵守旧约的律例典章，这些外邦人不能够成为神的儿女。他们是在新的时代受到旧的观念，旧的制度，旧的律例典章所束缚，所以在教会产生很大很大的冲突和争议，耶稣基督在这里已经先提醒他的门徒，也是提醒教会；我们要分辨时代，以至我们可以作对的抉择。

思考問題：

- 1 禁食常與禱告連在一起，你有這樣的經驗嗎？你對為何需要禁食的認識是否正確？
- 2 主耶穌為人類帶來哪些前所未有的「新」事？初期教會以怎樣的「新皮袋」來迎接聖靈「新酒」的澆灌？

禱文：主啊！我願熱切追求與你同在，與你同行，超過宗教的外表，進入靈裡的實際。