

馬太福音第十片單元一(第四十七課~第四十九課) 第四十七課：迦南婦人的大信心

經文：馬太福音十五 21~28

鑰節：「耶穌說：『婦人，你的信心是大的，照你所要的，給你成全了罷。』從那時候，她女兒就好了。」(十五 28)

迦南婦人的呼喊

为什么要强调大信心呢？因为她的信心实在是非常的特别，她的信心是令耶稣基督都觉得很美，很奇妙，所以耶稣特别赞赏她的信心，所以我们强调这个大的信心，真实的信心，坚固的信心。耶稣离开那里，退到推罗、西顿的境内去。推罗、西顿当然是外邦人的地方，读马太福音你会注意，耶稣常常退到一个比较偏僻的地方，比较荒漠的地方，人烟稀少的地方。或者是说，他怕法利赛人或犹太人搅扰的地方。他来到了推罗、西顿这个外邦的领土，在那里就遇到了一个迦南妇人。我先解释一下这个迦南妇人为什么会住在那里？本来迦南人应该住在巴勒斯坦的南地，可是当以色列人征服迦南地的时候，就把当时一些在南地残余的迦南人赶到北边去，所以这一批的迦南人本来是住在南地的，后来就被赶到推罗、西顿，就是腓尼基那一带去。所以这个迦南妇人应该是早期在南边迦南人的后代，她是一个外邦人，从一个角度来说，她应该不太认识耶稣，但是很可能，因为耶稣基督名声越来越大，他所说的话，他所讲的教训，他所行的神迹，已经在巴勒斯坦那一带甚至超过巴勒斯坦的境界，很多人都知道耶稣基督的名声，耶稣的能力，耶稣的奇妙。她有一个困难，就是她的女儿被鬼附，而且非常非常的辛苦，她的女儿被鬼附，附了多久我们不知道，她知道耶稣来到了推罗、西顿，这个迦南妇人想，机会来了，这大概是我唯一的机会，因为耶稣大概是我知道唯一可以使我的女儿得到痊愈，把那个鬼赶出去的人。所以她就喊着说：主啊，大卫的子孙。这里有两个称谓，一个是主啊，一个是大卫的子孙，这两个称谓都是指着弥赛亚，我们以前特别强调这个大卫的子孙，大卫的约里面所指的，那个大卫有一个后裔，而那个后裔要永远坐在大卫的宝座上。主啊，大卫的后裔这样的称呼，当然马上让耶稣的心受到震动，耶稣知道这个妇人对他是有正确的认识，耶稣虽然没有马上理睬这个妇人，但是耶稣知道她一切的需要，知道她的苦况。

一連串的挫折

这个迦南的妇人她遇到多少的挫折？我们仔细的看圣经，你可以指出大概四方面的挫折。第一个，当她来就近耶稣基督的时候，她虽然苦苦的哀求，可是耶稣却采取一种不加理会的态度，这是对她信心产生的第一个挑战。接着我们看那个门徒的态度，门徒颇为反

感，因为在圣经里面说，门徒近前来，求他说：这个妇人在我們后头喊叫，请打发她走吧！你看门徒不是说要照顾要成全这个妇人的需要，乃是说，哎呀，她在这里罗里罗嗦，在这里熙熙攘攘的，让我们的安静受到破坏。门徒常常显出不耐烦的样子，门徒也常常显出不怜悯的样子，这是迦南妇人所遇到的第二个挫折。第三个挫折，主耶稣强调他的任务主要是为以色列人，他受差遣是要到以色列民中间寻找迷失的羊，而耶稣明明的告诉这个迦南妇人说，你是个外邦人，你的需要其实跟我使命没有关系，我的使命其实不包括你在我內。这也是对迦南妇人的一个挫折，一个打击。第四方面，当这个迦南妇人锲而不舍的哀求耶稣，拜他说，主啊！帮助我。而你知道主怎么说？主说：不好拿儿女的饼，丢给狗吃。等于说，批评或者说藐视这个迦南妇人，说她像狗一样，其实耶稣没有这样的态度，耶稣只不过是借着这样的讲法，让她知道，如果从以色列的角度，来看她在神国度中的地位时，她会有什么样反应？耶稣把犹太人习惯用来称呼外邦人的一种表达的方式来试验这个迦南妇人，不好拿儿女的饼给狗吃。我想这个是在犹太人中间很流行的一种观念，所以这个迦南妇人是面对很多的挫折，很多的打击，

經得起考驗的信心

可是这个迦南妇人怎么样？一直没有灰心，她讲了一句话，这句话深深打动了耶稣基督的心，她说：狗也吃孩子吃剩下的碎渣，孩子吃父母给他的饼，有时候碎渣会掉到桌底下，狗可以吃。连碎渣我也要，哎呀，耶稣基督说，这样的信心太了不起了。所以耶稣就跟她讲说，妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧！从那时候，她女儿就好了。耶稣乃是要试验这个迦南妇女的信心，让她显示出对耶稣基督有真实的信靠，排除万难，排除一切的挫折，一切的打击，还是要神的祝福，要神的恩典，要神的医治。我们需要有这样的态度，我就想到有一首诗歌，这首诗歌是我中学的时候就会唱的，我很喜欢，我现在把第一节的歌词念给大家听，。这里说：你觉疲乏时，危险环绕，乖巧之引诱，事念烦扰，似乎无所望，又无所喜，凡事皆失意，时常忧虑。副歌：信心不停止，耶稣是近，信心不停止，无事可畏惊，信心不停止，此路最好，信心在夜里，如在白昼。这个迦南妇人的信心，虽然在黑夜，但是好像在白昼。她的信心胜过了冷漠，她的信心胜过了排挤，她的信心超越了种族的歧视，她的信心也超越了凌辱，这就是这一课的属灵教训。

思考問題：

- 1 試揣摩這位婦人何以會對耶穌有這樣的信心。你對耶穌的信心是因何而來？
 - 2 從這位婦人信心受考驗的過程，你學到什麼功課？
- 禱文：主啊！使我對祢有充足的信心，禱告不灰心，直到祢成就。

第四十八課：神蹟的明證

經文：馬太福音十五 29~39

鑰節：「甚至眾人都希奇，因為看見啞巴說話，殘疾的痊癒，瘸子行走，瞎子看見，他們就歸榮耀給以色列的神。」（十五 31）

醫治的神蹟

耶穌使這四千人，其實是一萬人吃饱，又可以有剩下裝在七個筐子裏面，我也想到其實可以給這一課另外一個題目，這個題目叫做《奇妙的數學公式》。因為我們給出去的，然後神加給我們的，一定是我们給出去的比較少，而神加給我們的比較多，我們原來有的，給出去以後，神會再補償給我們，我就想到說，A 減去 B 等於 C，就是說我們原來有多少，然後給出去多少，給出去的數量一定是在我們原來有的裏面，但是那個結果呢？奇妙的事就是在那個結果，等於 C，而這個 C 會大於 A，這個是屬靈的數學公式，也是奇妙的數學公式。這樣的數學公式在所有數學裏面是不成立的，A 減去 B 等於 C，C 是不可能大於 A，但是在神的數學公式裏面，C 是可以大於 A，那麼我們要講，這一課主要是談到耶穌怎麼樣使四千人，或者說，差不多一萬人，因為四千人也算男人的數目，沒有包括小孩跟婦女的數目。

耶穌走到哪裏，那裏都有神迹發生，瘸腿的起來行走，瞎子的看得見，啞巴的能夠說話，這些超自然的作用，證明了耶穌的確確就是舊約所預表的，舊約所預言的彌賽亞。耶穌到哪裏去都有很多的病人，有需要的人跟隨在耶穌基督的身邊，在三十一節這裡說，「甚至眾人都希奇，因為看見啞巴說話，殘疾的痊愈，瘸子行走，瞎子看見，他們就歸榮耀給以色列的神。」神迹是教會應該有的，為什麼？因為教會是耶穌基督的身體，教會是耶穌基督建立的，耶穌是教會的頭，耶穌是行神迹的主。所以耶穌在那裏，教會當然有神迹。所以如果教會沒有神迹，那是教會有問題。二十世紀有個很出名的屬靈的領袖叫作陶恕，陶恕博士他有很长的一段時間在芝加哥宣道會牧會，英文叫 A. W. Tazer，他講過這樣的一句話說，“沒有神迹的教會是個墮落的教會”，為什麼沒有神迹的教會是墮落的教會呢？因為如果有神在那裏，神當然有神的作用，神的作用就是神迹，如果一個教會是用耶穌基督的名建立的教會，神沒有在那裏，這反而是很奇怪的事。所以教會一定會有神迹，因為神在那裏。

有一個很蒙神祝福的教會，那個牧師說，我們教會所以能够增長，有四個因素，他是用英文的 M 来代表每一个因素的第一个字母，是我們教會是因为有人，而这些人是被神得着，被神装备，被神所造，英文是 Man。第二个我們教會是有好的方法，让教會成長，

Method，而且我们的教会知道怎么样应用弟兄姊妹的奉献，钱(Money)的问题有好的处置。但是最重要的是因为我们教会有神的同在，有神的作为，有 Miracle，神迹。所以你看耶稣走到哪里，都有神迹，这是理所当然的，因为我们所敬拜的，不是死的神，他是活的神，他是行神迹奇事的神，在旧约圣经那里说，他行大事不可测度，他行奇事不可胜数。

山上的群众

耶稣在那里讲道，许多人围绕在他周围听他讲道，甚至讲了三天，可能晚上的时候有休息，因为圣经没有记载，他们可能就是随地在那里睡觉，打地铺在野地睡觉。但是三天也没有吃的，可能有一些人就是带一些东西，有一些人可能没带什么东西，就是在那忍受挨饿。耶稣说，我不愿意叫他们饿着回去，恐怕在路上困乏。真的，如果你饿了三天，当然很多人都晕眩的，走路都没有力量，这是事实。所以耶稣怜悯这些众人，我就想到教会需要怜悯这个时代的需要，神建立中国的教会，我相信在未来的年日神会把更多的资源赐给中国的教会。中国的教会需要负担关心中国社会，不要以为社会关怀不重要，社会关怀也很重要，我们要作世上的光，作世上的盐，但是当然我们不能用社会关怀来取代传福音，但是我们要关心人身体，心理的需要。我就想到这个世代很多贫困的人，根据联合国的统计，目前全世界有超过六十亿以上的人口，一半是穷人。穷人又分成三个阶层，一个是相对的贫穷，一个是中贫，一个是赤贫，那赤贫每一天的收入是在美金一元以下。而这个是联合国定的标准，美金收入一元以下叫做赤贫。那么我看报纸，你知道中国的贫困比这个赤贫的标准更严重，中国定贫困的标准，是一年人民币大概没有超过六百八十块，人民币一年六百八十块，每一天还不到美金一块钱，对不对？所以意思就是说中国的贫困比这个赤贫更贫，更贫苦，更穷，可能有几千万是这样的人，活在死亡饥饿的边缘里边。我想教会是有责任，一方面我们要努力的传福音，一方面我们要求主赐福给我们，让我们知道怎么样来累计地上物资的资源，好来帮助这些穷困的人。

使四千人吃饱

耶稣看到这些人饿了三天，他们困乏，他们疲倦，他们忍受身体因为饥饿所带来的不舒适。今天的中国仍然很多这样的人，他们可能一天没有东西吃，他们两天没有东西吃，我们有责任，耶稣在野地曾经跟他的门徒说，你们给他们吃吧。所以我在这里特别要呼吁，我们所有作神的儿女，一方面我们有责任把福音传给我们的同胞，我们一方面有责任关心他们身体还有心理的需要。我们感谢主，过去这几年里，有一些基督徒在不同的地点建立孤儿院，收养很多被遗弃的婴孩或孤儿，这样的工作是很重要很宝贵，所以我借着这篇

的信息，耶稣给四千人吃饱，而这些人他们所得的祝福是非常的奇妙，我不知道是谁把七个饼跟几条鱼拿出来，圣经没有记载，但是那些奉献饼跟鱼的人，他们看到神的祝福，他们会非常的惊叹，他们会很大的蒙福。

思考問題：

- 1 主行神蹟的目的是什麼？你經歷過神蹟嗎？
- 2 主如何體恤眾人的需要？你是否注意世人的需要，並願意成為神所使用賜福的導管？

禱文：主啊！感謝祢憐憫人的需要，樂意用奇妙的方式醫治人、供應人。我願意將自己所有的獻上，作祢施恩的器皿。

第四十九課：慎防落入偏差

經文：馬太福音十六 1~12

鑰節：「耶穌對他們說：『你們要謹慎，防備法利賽人和撒都該人的酵。』」（十六 6）

兩派聯手夾攻

在这一课的内容可以分成三个重点，第一个重点就是这两个宗教的团体，一个是法利赛，一个是撒都该。我以前讲过什么是法利赛人，法利赛的意思就是分别的意思，他们很注重传统，注重形式，他们看重旧约，包括 Torah 妥拉，就是摩西五经，包括先知书，包括历史书。但是撒都该人他们的看法跟法利赛人不一样，他们是高举 Torah 妥拉，高举摩西五经，超过先知书和历史书。历史书在原来希伯来的圣经里面叫做 Writing，有人把它翻作写作，怎么正确的翻不太容易。好，那么这两个宗教团体他们都来试探耶稣。当时很多撒都该人他们是在公会里面作议员，意思就是说，撒都该人很多是有政治的实权，法利赛人虽然他们的影响比较大，民间的百姓比较景仰法利赛人，但是在政治的实权上他们比较没有实质的权力，而撒都该人是比较有政治的实权，但是有一些法利赛人也是在公会里面。他们很多的看法不一样，比如说对圣经经典的看法不一样，我们知道法利赛人是传统主义，是形式主义，是仪式主义；但是撒督该人呢？他们是理性主义，所以他们这两派常常辩论，法利赛人相信天使，撒都该人不相信天使，法利赛人相信死人会复活，撒都该人不相信死人会复活，所以撒都该人是明显的理性主义，他们从理性来看很多事情，所以这两派都把耶稣当作是眼中钉，因为耶稣基督的名声，耶稣基督的影响威胁到他们宗教的地位，所以他们这两派都不容许耶稣再活下去，这两派都想把耶稣置之死地。本来他们是常常争论，常常竞争的两个不同的宗教团体，为了要除灭耶稣他们联手，这个是在政治上我们常常看到，所以在政治上我们常常说，没有永久的朋友，也没有永久的敌人，今天可能是朋友，但是明天可以反目成仇。好像撒都该人跟法利赛人，本来他们是竞争的对手，可是为了害耶稣，刁难耶稣，他们联手合作，这就是这段圣经的情况。

他们希望耶稣从天上显个神迹，为什么从天上显个神迹？当然从一个角度来说，他们希望耶稣证明他有先知的本领，因为先知是可以行神迹，不少旧约的先知都行神迹，最有名的当然是以利亚跟以利沙，他们希望耶稣从天上显个神迹来证明他先知的身份，先知的角色，但是这其实不是他们真正的动机，他们真正的动机是要为难耶稣，要挑衅耶稣，要试探耶稣，要刁难耶稣，要揶揄耶稣，就是嘲笑耶稣。你看，这些人心怀不轨。

邪恶世代的神迹

所以耶稣说，其实最重要的不是显什么神迹给你们看，最重要的就是你们要分辨这是什么样的世代，耶稣再次讲说，一个邪恶淫乱的世代求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看。前几章耶稣已经讲过类似的话，就是这个世代除了约拿的神迹给你们看以外，不需要给你们看其他的神迹，这是记载在十二章三十九节的话。耶稣一眼就看穿他们的动机，他们的心态，所以约拿的神迹所象征的意义是最重要的，为什么十字架是神迹？我前几课已经讲过，十字架表面看没有神迹，但是十字架却是最大的神迹，除非一个人认识十字架所显明那个救赎的意义，人就没有办法真正认识神，很多人看了很多的神迹，但是不信圣经所启示的这位神，除了人明白十字架的意义，才能够真正的降服在神的面前，所以耶稣再一次向这些宗教团体的领袖挑战说，你们要认识约拿的神迹，除非你们认识约拿的神迹，否则你们没有办法真正的认识神。

我记得以前联合国的秘书长，这个秘书长是在五十年代的时候作联合国的秘书长，叫做哈马绍，这个哈马绍秘书长做得很好，可惜他后来不幸，他坐飞机遇难过世了。有一次他在联合国大厦里面，他从联合国大厦的窗子看这个纽约市，看到许多的人，看到许多的车辆，看到这个繁华的城市，当时他很感慨地讲了一句话，他说：我看人类没有什么希望，除非人类有心灵的更新。他觉得人类无论从政治，从社会，从教育，从经济，每一个角度来努力作，都没有办法真正改造人类让人类有希望。联合国成立主要的目的是要促进世界的和平，世界的祥和，世界的大同，但是联合国常常没有办法达到他们刚设立联合国的初衷的目标。他知道用这种联合国的各种组织的机制，没有办法达到联合国的理想，除非人类有心灵的更新，而这个心灵的更新只有透过十字架的救赎才能够达到。所以为什么耶稣告诉这些宗教领袖说，这个时代除了约拿的神迹以外，我不需要再让你们看别的神迹，除非你们认识约拿的神迹，否则你们不会认识神。

兩種偏差的教訓

接着耶稣就跟门徒提到，要防备法利赛人的酵跟撒都该人的酵，我们先解释一下什么叫做酵？酵在犹太人中间，常常是象征罪恶，在犹太人的传统和典籍里面，都有这样的记载。在这里所谓防备法利赛人的酵和撒都该人的酵，就是防备他们错误的教训，这个错误的教训好像是有毒的水，一个人喝了有毒的水他就会中毒，毒到一个地步，那个人的生命就会失去了，身体的很多机能就会停止了。如果犹太人或者说门徒不慎吸收了法利赛人的教训，吸收了撒都该人的教训，高举他们的教训，相信他们的教训，神的话就没有办法在他们生命里面扎根，很自然他们就没有办法得到一个丰富的生活，

真正的生命。所以耶稣就告诉他们说，要防备法利赛人和撒都该人的酵，当然在这里有很多的争论，在十一节那里：我对你们说，（耶稣对门徒说）要防备法利赛人和撒都该人的酵，这话不是指着饼说的；你们怎么不明白？这些门徒以为耶稣是在讲分饼，分鱼给五千人，还有四千人吃的事情，其实不是，是要他们防备这些宗教领袖的教训。

法利赛人的问题是，他们注重形式注重传统过于神的话，形式是相对的，传统是相对的，所以我们不能够高举相对的超过绝对的，我们把相对的绝对化，很自然就会把绝对的相对化，这是法利赛人的错误。另外一方面，撒都该人的错误就是理性主义，理性是不完全的，理性是建立在我们人的经验和知识上，我们人的经验跟知识也是片面的，也是不完全的，后现代主义就已经对理性作了非常严苛的批判，透过很多哲学知识论的辩论，已经深刻地体会没有所谓客观的理性，所以人不可能透过人认知的方式，认知的机能来获得完美客观准确绝对的知识。绝对的知识从那里来？从神的启示来，所以很自然这些撒都该人的做法就是他们相信理性，用理性来批判上帝的话，当然他们陷溺在很大的一个灵性的沼泽里面，所以耶稣要门徒防备这两派人士的教训。

思考問題：

- 1 神蹟能使人更認識神嗎？何以耶穌的死而復活才是這世代最重要的神蹟？
- 2 傳統主義和理性主義有否影響今日的信徒？你當如何防備？

禱文：主啊！賜我分辨的智慧，不落入世上一些教訓的陷阱，能夠以信心跟隨祢。