

從馬太福音看天國君王的身份與權柄

第五課 -- 天國君王被棄的初期：事工被拒及講論天國比喻

經文： 太 11：2 - 13：58

鑰節：「但我告訴你們，在這裡有一人比殿更大。」（太 12：6）「看哪，在這裡有一人比約拿更大。看哪，在這裡有一人比所羅門更大。」（太 12：41 下、42 下）

「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母親了。」（太 12：50）

中心思想：天國君王的教訓和權柄清楚表明主耶穌就是彌賽亞。但祂的子民、同胞、同鄉卻拒絕祂。猶太領袖不單拒絕祂，質疑祂的門徒飢餓時所作的，並說祂治癒瞎子、啞吧、被鬼附者是靠鬼王趕鬼，公開褻瀆聖靈。卻又要求主耶穌顯個從天上來的神蹟給他們看。主耶穌說在這裡有一個人比殿更大、比約拿更大、比所羅門更大。主耶穌更藉比喻繼續說明天國的奧秘，堅固門徒的信心。

本課大綱：（一）天國君王先鋒在監裡的疑問與祂的回答（太 11：2 - 6）

（二）天國君王為祂的先鋒作見證（太 11：7 - 19）

（三）天國君王責諸城的人不悔改（太 11：20-30）

（四）天國君王被棄的高潮 - 敵對者的質疑（太 12：1-50）

（1）在安息日受挑戰 - 門徒掐麥穗（太 12：1-8）

（2）在安息日 - 治好手枯乾病人（太 12：9-14）

（3）天國君王的憐憫 - 將殘的燈祂不熄滅（太 12：15-21）

（4）天國君王所行的神蹟 - 治好又瞎又啞被鬼附的人（太 12：22-37）

（5）文士和法利賽人求神蹟被主拒絕（太 12：38-45）

（6）信者皆主的親屬（太 12：46-50）

（五）天國的比喻 - 天國的特質（太 13：1-53）

（1）撒種的比喻（太 13：1-23）

（2）稗子的比喻（太 13：24-30，36-43）

（3）芥種的比喻（太 13：31-32）

（4）麵酵的比喻（太 13：33）

（5）主耶穌用比喻（太 13：34-35）

（6）藏寶與尋珠的比喻（太 13：44-46）

（7）撒網的比喻（太 13：47-50）

(8) 新舊珍寶的比喻 (太 13：51-53)

(六) 拿撒勒人厭棄主耶穌 (太 13：54-58)

(一) 天國君王先鋒在監裡的疑問與祂的回答 (太 11：2-6) (路 7：18-23)

經文：「約翰在監裡聽見基督所作的事，就打發兩個門徒去，問祂說：『那將要來的是祢麼？還是我們等候別人呢？』耶穌回答說：『你們去把所聽見、所看見的事告訴約翰；就是瞎子看見，瘸子行走，長大痲瘋的潔淨，聾子聽見，死人復活，窮人有福音傳給他們。凡不因我跌倒的，就有福了。』」(太 11：2-6)」

背景：在舊約聖經，從未有過「瞎子看見」的神蹟，但曾藉先知以賽亞預言，當彌賽亞來時，祂必能叫瞎子的眼睜開 (賽 35：5)。

註釋：「約翰在監裡」施洗約翰因為替神說話，告訴希律王不該娶他兄弟的妻子，而被下在監裡 (太 14：3-4)。「那將要來的」是指「彌賽亞」。「跌倒」見怪，厭棄，絆腳。施洗約翰原是認識主耶穌就是基督、神的兒子 (約 1：34)，他也曾公開宣告主耶穌就是那應許的彌賽亞，祂的能力比他更大。現在他在監裡受折磨已有幾個月，人的忍耐和信心總是有限度的，特別在患難中，等候的時間長了，就會漸漸地不耐煩和容易起疑惑，以至對主耶穌會有埋怨。

約翰信心動搖有幾個可能性：(a) 他聽見主耶穌行了許多神蹟和祂的名被傳開了，但他自己是沒有看見過的。(b) 可能他在監裡，心裡想既然主耶穌能夠行許多神蹟，為何祂沒有為他作任何事，使他可以出獄，是否主耶穌已經忘記他。(c) 主耶穌的工作也沒有帶來約翰所期待的果效，因此產生失望是很自然的。所以他希望就透過他的門徒去問主耶穌，祂是否就是「那將要來的」，就是指彌賽亞。他盼望再次得着肯定，或許也想慫恿主耶穌採取更積極的行動。

還是我們等候別人呢？這是對主一種反面激將法，意思還要等到幾時呢？還是再要等候別人呢？盼望祂能顯出彌賽亞的作為來，即率領猶太人反抗羅馬帝國，復興猶太國。主耶穌受到施洗約翰的質疑、卻絲毫沒有責備他，反而在此將祂自己更多向他啟示。

主耶穌吩咐約翰的門徒將所聽見的是指祂的教訓；和所看見的就是指祂所行的神蹟告訴約翰。主耶穌在第五節所提到的事蹟，正是 (賽 35：5，61：1) 中所記載彌賽亞將要行的事蹟。主耶穌要藉祂所行的這些事和聖經所記載的應許是配合的，作為引證，目的是要再次堅固約翰的信心，祂就是所應許的那一位彌賽亞。主最後的話也是要堅固施洗約翰在患難中要站立得穩。

所以，當我們在患難，要特別小心不可中魔鬼的詭計，而去懷疑主。主若為我們作甚麼事，

當感謝祂；主若不為我們作甚麼事，也當感謝祂。主的作與不作，都有祂的美意。若能學會定睛仰望主，不看環境，凡主所安排的任何環境、道路，都甘心領受，沒有不滿或怨言，就能讚美主，這樣的人就有福了。

(二) 天國君王為祂的先鋒作見證 (太 11：7 - 19) (路 7：24-35)

經文：「他們走的時候，耶穌就對眾人講論約翰說：『你們從前出到曠野，是要看甚麼呢？要看風吹動的蘆葦麼？你們出去，到底是要看甚麼？要看穿細軟衣服的人麼？那穿細軟衣服的人，是在王宮裡。你們出去，究竟是為甚麼？是要看先知麼？我告訴你們，是的，他比先知大多了。經上記着說：“我要差遣我的使者在祂前面，預備道路。”所說的就是這個人。』」(太 11：7-10)

背景：施洗約翰開始出來傳道時，是在猶太的「曠野」(太 3：1)。那時，猶太全地的人都「出去」到約翰那裡(太 3：5)。

註釋：「看」仔細觀看。「風吹動的蘆葦」指約旦河邊迎風搖曳的蘆葦，比喻「心志不堅定的人」。主耶穌在這裡用反諷法激勵聽眾思考約翰並不是一個心志不堅定的人。「看」覺察，感悟，知曉(與第七節的「看」字不同)。「細軟衣服」指「宮廷華服」。「先知」的工作是為神作出口，並預言神將要成就的事情。如何分辨真假先知？就是先知所預言的事情是否成就，假若先知所預言的事情，真的成就了，他就是真先知。「經上記着說」引自(瑪 3：1)。

施洗約翰先前為主作見證(太 3：11-12)，主耶穌在此也為他作見證。凡在人前見證主的，主也在天父面前見證他(太 10：32)。主耶穌在約翰的門徒面前說鼓勵他的話，而在約翰門徒走的時候，說稱讚他的話。

你們從前出到曠野，是要看甚麼呢？要看風吹動的蘆葦麼？意思他們不會特意去觀看平凡的事物。施洗約翰此刻雖然有點像風吹動的蘆葦，但他是剛強壯膽並非養尊處優的人。主愛他、憐憫他。壓傷的蘆葦，祂不折斷(太 12：20)。

主耶穌在此肯定施洗約翰是先知的身份，並且他比其他先知還大，因為他是聖經所應許「為彌賽亞預備道路」，預備人心來接受主的那一位。他不單是為主說話，更是當眾見證基督的先知。眾先知只是預言基督，卻看不見、摸不着基督，只是從遠處望見基督(來 11：13)但施洗約翰卻是親眼看見和親手為基督受洗，所以他比眾先知更大。同時，施洗約翰是見證基督，從律法時代轉為恩典時代的人物，因此他比眾先知大多了。

(1) 施洗約翰	經文： 「我實在告訴你們，凡婦人所生的，沒有一個興起來大過施洗約翰的。然而天國裡最小的，比他還大。從施洗約翰的時候到如今，天國是努力進入的，努力的
----------	--

比眾先知有
福，但天國裡
最小的也比他
大，預言基督
到他為止

人就得着了。因為眾先知和律法說預言，到約翰為止。你們若肯領受，這人就是那應當來的以利亞。有耳可聽的，就應當聽。」(太 11：11-15)

背景：當主的先鋒施洗約翰，和主耶穌出來傳揚天國的福音時，法利賽人常與他們作對，阻撓人進入天國，所以要奮不顧身、用力強取便不能進去。

註釋：「**興起**」意思出現在歷史當中，聖經中這個字特別用在先知身上。「**努力**」強暴，猛力伸展，極力地作。「**進入**」奪取（在原文「努力進入」為一個字，意思是以暴力奪取）。「**天國是努力進入的**」可以翻譯為「天國正猛力的伸展着」。

「**得着**」抓住。「**努力的人就得着了**」可以翻譯為「不顧一切把握時機的人企圖爭取之」或「天國是用強暴奪取的，強暴的人就抓住了」。「**到約翰為止**」原文的顯示「先知說預言的時代」是「包含施洗約翰」在內，亦到他為止。

「凡婦人所生的，沒有一個興起來大過施洗約翰的，」根據原文的「**興起**」意思「出現在歷史當中的先知。這節經文可能就是回應（太 11：9 下）眾先知只是預言基督，而施洗約翰則是親眼看見基督，因此，他比他們都大。同時，這裡的大小，並不是指地位或職事的大小、高低，而是指約翰實在得着更大的恩典，可以親自為基督作見證和為基督受洗。

「然而天國裡最小的，比他還大，」天國裡最小的是指一般信徒，他們有聖靈住在他們裡面，而施洗約翰只在身外認識基督，因此，不如信徒大。同時，新約裡面最小的信徒是教會的一份子，也就是基督新婦的一部分（弗 5：25-27、32），而施洗約翰只是新郎的朋友（約 3：29），因此，從這個角度來看，也是比施洗約翰大。

（太 11：12）告訴我們奪取天國的時機和條件：(a) 天國是「今天」可以奪取並經歷的，不需要等到將來。(b) 奪取天國須要用「強暴」的手段。這話的意思是說，為着天國的緣故，必須願意付出任何的代價和犧牲，甚至將自己的生命完全擺上，這樣的人才配抓住天國。(c) 這時天國猛力伸展（努力的原文意義），不顧一切把握時機的人就爭取到了。

得救是白白的恩典，進天國必會經歷許多艱難，所以需要屬靈的勇氣、努力、毅力和決心，不怕一切迫害。我們得救後，若不努力追求，就無法得着國度的賞賜。

眾先知和律法，都是為神說話，預言彌賽亞的降臨和祂先鋒的出現。現在彌賽亞和祂的先鋒已經出現了。所以說預言『到約翰為止』，也不需要再有甚麼預言，因為已經真實的來到了。

（太 11：14）的意思是說，以利亞是舊約時代最大的先知，聖經曾預言他還要再來帶

	<p>領以色列人悔改歸向神（瑪 4：5）。但他實際的來到，需要等到大災難時才會應驗（啟 11：3-12）。如果他們肯接受施洗約翰的帶領，他現在所作的與將來以利亞所要作的，是一樣的，因此，可以將他當作以利亞看待（太 17：10-13）。</p> <p>主耶穌在這裡論到施洗約翰的一段話，也是對眾人說的。我們需要有屬靈的耳朵，才能將主的話聽進去（啟 2：7、11、17、29，3：6、13、22）。</p>
<p>(2) 主耶穌用孩童來比喻世人的冷漠，不管用怎樣的方法都無法打動人心</p>	<p>經文：「我可用甚麼比這世代呢？好像孩童坐在街市上，招呼同伴，說，我們向你們吹笛，你們不跳舞；我們向你們舉哀，你們不捶胸。約翰來了，也不吃，也不喝，人就說他是被鬼附着的。人子來了，也吃，也喝，人又說他是貪食好酒的人，是稅吏和罪人的朋友。但智慧之子，總以智慧為是（有古卷作但智慧在行為上就顯為是）。」」（太 11：16-19）</p> <p>註釋：「吹笛」在婚禮中所行的。「舉哀」在喪禮中所行的。主耶穌的意思，這世代的人如孩童執拗，玩婚嫁的遊戲（吹笛又不肯跳舞），扮演殯喪（舉哀又不肯捶胸）。「不吃，也不喝」不是說約翰完全不吃不喝，而是說他不像一般人的吃喝（太 3：4）。「人子來了，也吃，也喝」人子是指主耶穌，也吃也喝是指祂的飲食與常人一樣。「智慧之子，總以智慧為是」意思約翰和主耶穌兩人雖然生活方式不同，但從他們行事智慧的表現，都是正確的。「顯為是」意思稱義、使正確的。現今的世代邪惡，容易使人糊塗（弗 5：16-17），「好像孩童」般無知，對於主和屬靈的事，感覺麻木且遲鈍。我們在心志上不要作小孩子，總要作大人（林前 14：20）。主耶穌和罪人同席，滿有憐憫（太 9：10-13），有如向人「吹笛」他們卻不跳舞。施洗約翰直言定罪，叫人悔改（太 3：7-12），有如向人「舉哀」他們卻不捶胸。說出以色列人缺乏屬靈的感受和反應。信徒應當有溫柔敏悅的心靈，一面以神和屬神的一切為喜樂，一面又因世人的固執而哀慟。與喜樂的人要同樂，與哀哭的人要同哭；要彼此同心（羅 12：15-16）。</p> <p>當主耶穌為着服事眾人，連飯也顧不得吃的時候，人就說祂癡狂了（可 3：20-21）。當我們因為靈裡有極沉重的負擔，以致無法照常吃喝（禁食）時，往往會被別人看成怪人一個。基督徒不是禁慾主義者故意不吃不喝，也不是故意不和世界的人來往；但若是為了屬靈生命或事奉，而有所揀選，不應介意別人的批評。約翰「不吃不喝」，主「也吃也喝」，在生活行動的方式上，應該允許別人有絕對的自由。從猶太人的眼光看，「不吃不喝」是被鬼附着，是錯的，「也吃也喝」是貪食好酒，也是錯的。當人有自己的看法時，不論別人怎樣作，在他看來都是錯的。</p>

基督教不是「不吃不喝」，也不是「也吃也喝」；基督教不是注重人外面的作法，乃是注重人裡面的存心。有屬靈看見和真心敬畏神的人，才能認識主和真正懂得分辨屬靈事物的對與錯。

想一想：我們這個世代也一樣的冷漠，與眾不同的屬靈生活，無法打動人心，友善的進入人群中，一樣被棄絕。但神還是賜人智慧興起不同的人，使用不同的方法來選召不同的基督徒。

（三）天國君王責諸城的人不悔改（太 11：20-30）（路 7：24-35）

經文：「耶穌在諸城中行了許多異能，那些城的人終不悔改，就在那時候責備他們說：『哥拉汛哪，你有禍了；伯賽大阿，你有禍了；因為在你們中間所行的異能，若行在推羅、西頓，他們早已披麻蒙灰悔改了。但我告訴你們，當審判的日子，推羅西頓所受的，比你們還容易受呢。迦百農阿，你已經升到天上（或作你將要升到天上麼），將來必墜落陰間；因為在你那裡所行的異能，若行在所多瑪，它還可以存到今日。但我告訴你們，當審判的日子，所多瑪所受的，比你還容易受呢。』」（太 11：20-24）

背景：哥拉汛、伯賽大和迦百農是加利利和低加波利的大城，主耶穌起頭的工作就在那一帶地方（太 4：23-25）。

註釋：「諸城」原文譯為「一些城」會比較妥當。「許多異能」原文此字用來指神蹟時，特別着重「能力」方面。直譯是「大有能力的作為」。「責備」是相當強烈的字眼，表達「極度的不滿」。「哥拉汛」聖經只提到兩次，此城接近加利利海，可能位於迦百農以以北約三公里處。「伯賽大」網之地，捕魚之家，糧食之家；位於加利利海東北，離岸一點七公里。「有禍了」這裡用擬人法來稱呼城鎮，是表達「對禍害的警告」，卻也有「憐惜」之意。「推羅」岩石，使受痛苦。「西頓」打魚，打獵。「推羅、西頓」位於加利利以北，腓尼基的外邦古城，在舊約時代常遭先知痛斥，是邪惡、拜巴力的地方，也是狂傲的代號（賽 53 章、結 26 至 28 章，亞 9：2-4）。在主前三百多年已傾毀，因此主耶穌從未去過那裡。他們也沒有機會，親眼看見主耶穌行神蹟及聽祂講道。「麻」蒙灰，指「用駱駝身上短毛做成的粗布」，穿戴這種布是表示「傷痛」。「審判的日子」指世界末日面臨神的審判之時。「迦百農」安慰之鄉。位於加利利海北岸，是主耶穌初期傳福音事工的基地，施恩的中心，屬天的福氣臨到他們，他們卻拒絕，因此必受神審判，所招致的譴責也更大。「你已經升到天上，將來必墜落陰間」比較可靠的抄本作「你將被高舉到天上嗎？」「陰間」位於地底（太 12：40），是人死後靈魂暫時的居所（徒 2：27；路 16：22-23）。這裡是引用（賽 14：13、15），表

示迦百農像昔日巴比倫王一樣的自誇狂傲，最終必從最高的地位，降到最低受罰的境地。「**所多瑪**」焚燒，上腳鐐。是罪惡之城，被神毀滅（創 18：20，19：5、24）。

主耶穌在此痛責那些城市的百姓，祂在他們當中傳講福音，行了許多神蹟，並且以大能顯明祂是神的兒子，但他們仍然心硬，不肯悔改，因此遭受責備。

主耶穌說祂在那些城裡，所傳講的信息和所行的神蹟，若行在推羅、西頓，那兩城的人早就悔改了，所以那些城必會受更大的審判。同時，主特別指出迦百農這個城，若祂將在該城所行的神蹟行在所多瑪，所多瑪也就不會被毀滅了，因此，迦百農將要受更重的刑罰。他們的舉動就顯出那些城市的百姓，比舊約時代的幾個罪惡之城更為惡劣了。從這裡可知，當審判的日子，人所受的刑罰大小不一，乃視乎人對主耶穌的反應如何。人若真心悔改，就不會落在審判裡。

(1)主耶穌讚美神的美意，並要人來祂那裡得享安息

經文：「那時，耶穌說：『父阿，天地的主，我感謝祢，因為祢將這些事，向聰明通達人，就藏起來；向嬰孩，就顯出來。父阿，是的，因為祢的美意本是如此。一切所有的，都是我父交付我的；除了父，沒有人知道子；除了子和子所願意指示的，沒有人知道父。』」（太 11：25-28）

註釋：「那時」就是指主耶穌在那樣被人誤會、輕忽、毀謗、厭棄的時候。「耶穌說」原文為『耶穌回答說』，下面（25-27節）的話，就是祂內心對前面（20-24節）述說的景況所起的反應。「父」表明神是一切的源頭。「天地的主」表明是神主宰、安排一切。「我感謝祢」原意是同意、承認、說一樣的話。七十士譯本中常用來指「讚美」。所以這裡翻譯成「我讚美祢」比較妥當。主耶穌在那樣的境遇中，卻能認識到凡臨到祂身上的，都出於父神的美意，表示主耶穌不單接受神的安排，並且以讚美來領受。「聰明通達人」應該是指着那些文士、法利賽人等宗教領袖。這些人應該是最先知道和明白主耶穌就是彌賽亞，結果他們並不知道。「嬰孩」應該是指着那些「謙卑、沒有學問的普通人」，他們反而明白和接受。「美意」喜悅、悅納、羨慕，認為美好。「祢的美意本是如此」「這都是在祢面前蒙喜悅的」，「這在祢面前本是以為美的」。「交付」原文的時態顯示這是「無時間性的過去式」，暗示主耶穌的先存性（在所有被造物之前就已經存在）。「知道」認識（指主觀經歷上的認識）。「願意」想，商量。「指示」啟示，顯明。一般都認為這是主耶穌向天父的禱告和敬拜。如果我們用禱告的內容來理解，就很容易能夠體會主耶穌這段話的意義。

主耶穌感謝天父，因為祂將真理向聰明人藏起來；對單純、無助的人就顯露出來。這

	<p>說出天父作事的原則，祂樂意將基督啟示給人，但人若自以為聰明通達，想用自己的方法、憑理智來領會屬靈的事物時，反而得不着啟示。惟有像嬰孩般敞開心，單純向着主，就會得着豐滿的啟示，因為謙卑受教的人，常得到神的啟示。</p> <p>我們若能從神作事的法則，來看日常所遭遇的人事物，明白一切都操在祂手中和有祂的旨意。就能超脫心境、不會埋怨和得着安息，即使在諸多的困擾中或逆境中，仍能當作是從神手裡接過來的。</p> <p>許多時候，我們雖然接受神所安排的環境和事物，卻是相當勉強地接受，心裡覺得不平；因為我們沒有像主耶穌那樣以感謝讚美來接受，因而得着從神來的安息。我們凡事不求自己的喜悅，只求神的喜悅。凡神所喜悅的，我們就說「阿們」。父神的美意就是要我們：經過苦難才能達到榮耀；經過十架才能達到寶座；經過失敗才能達到得勝；經過肉體生命的損失，才能達到屬靈境界的高峰。</p> <p>「一切所有的，都是我父交付我的」，這話有兩個意思：(a) 一切的遭遇及得着，不是人給的，乃是神給的，所以不必怨人。(b) 既然一切都是神給的，就必有祂的美意，所以只管安然接受。</p> <p>「除了父，沒有人知道子…沒有人知道父」只有父所啟示的人，才能認識子（太 16：17）；也只有子所啟示的人，才能認識父。我們對三一神的認識，必須是從啟示而來。這句話也顯示「主耶穌是唯一的救恩」。</p>
<p>(2) 主耶穌邀請勞苦擔重擔的人到祂那裡，便得安息</p>	<p>經文：「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來，我就使你們得安息。我心裡柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣，你們心裡就必得享安息。因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。」」（太 11：28-30）</p> <p>背景：中東一帶地方的人，常用大小牛同負一軛的方式，來訓練小牛服勞役。在這種情況下，重量全在大牛身上，小牛只是學大牛的樣子，跟着牠走。</p> <p>註釋：「勞苦」勞累，困乏，因工作辛勞所帶來的勞累疲倦。「擔重擔」負重，表達疲倦的狀況。「勞苦擔重擔的人」原文只有一個冠詞，表示這是同一種人。「安息」安歇，舒暢。「我就使你們得安息」原文強調「我」，是「主耶穌」使這些人得安息。「我心裡柔和謙卑」此句之前有一個助詞，合和本沒有譯出。意義是「因為」或「就是」。簡單的說主耶穌要門徒學的就是「柔和謙卑」。「柔和」就是（太 5：5）的溫柔。「謙卑」低下，被壓，卑下，態度低微的意思。「負」舉起，拿去，擔起，背負起。「軛」束縛物，天平，是義務和順服的象徵。當時的拉比們慣用「律法的軛」來要求學生順服律法的典章。「學我的樣式」直譯是</p>

	<p>「你們要學我」。「得享安息」找到或發現到安息。「容易的」良善的，舒適的，好的，有用的。「輕省」意思輕鬆、無重壓。</p> <p>在當時的人聽見，會想到法利賽人與文士所加的一大堆律法規條，使想要認識神的人，非得勞苦擔重擔不可。而主耶穌卻應允祂要給人安息。</p> <p>主耶穌應許凡來到祂面前的人，祂就給他們安息。因此，若要得着主耶穌的安息，必須先認識自己是個勞苦擔重擔的人。凡勞苦擔重擔的人，指世上所有人的實際情形，不單生活上的勞苦，也有罪惡捆鎖的重擔。</p> <p>主耶穌說：『我心裡柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式』。「柔和」的意思是溫柔而不剛硬，即使對別人的敵對也不反抗和拒絕。「謙卑」的意思是卑而不傲，對別人的鄙視和棄絕並不憤恨不平。「負主的軛」就是與主同負一軛。若要與主同負一軛，必須調整我們的腳步，與主同行，不前不後，不離左右。「主的樣式」就是我們要學習主耶穌的內心是柔和謙卑，並且祂對「軛」的態度。祂為着神的旨意，甘願捨棄自己的權利，樂意接受各種的限制。當我們願意負主的軛和學習主的樣式，主耶穌應許我們心裡就必得享安息。這個安息是內心的平靜安穩，與外面的環境無關，也不會受外界事物的影響。</p> <p>主的樣式是安息的，主的軛是容易的，主的擔子是輕省的。若我們感到不安息、不容易、不輕省，恐怕不是出乎主的，因為主絕不會把難擔的重擔，擱在我們的肩上。得安息的方式就是學習主耶穌的樣式，祂是心裡柔和謙卑。主的軛是容易的，因為我們與主同負一軛時，主承當了軛的重負，不叫我們覺得負主軛的艱難。主的擔子是輕省的，只要與主聯合，便能夠完全順服神，一切都會變得容易並且輕省。</p> <p>想一想：我們的信仰是否給人「安息」？還是與當初的猶太教一樣，充滿規條和繁文縟節，讓人難以進入信仰的核心？為什麼學習主耶穌的樣式，就能「心裡得享安息」呢？當您覺得您是在背負十字架時，就會覺得十字架是非常沉重的；但當您把自己釘在十字架上，讓十字架背負您的時候，您就覺得十字架很輕省。</p>
	<p>(四) 天國君王被棄的高潮 - 敵對者的質疑 (太 12：1-50)</p>
<p>(1)在安息日受挑戰 - 門徒掐麥</p>	<p>經文：「那時，耶穌在安息日，從麥地經過。祂的門徒餓了，就掐起麥穗來吃。法利賽人看見，就對耶穌說：『看哪，祢的門徒作安息日不可作的事了。』」（太 12：1-2）</p> <p>背景：「安息日」即一週的第七日，等於現在的星期六，自星期五日落時分開始，至星期六日落時分結束。神定此日為聖日（創 2：3），不准以色列人作工，以記念</p>

穗（太
12:1-8）
（可
2：
23-28）
（路
6：1-5）

神完成創造之工（出 20：8-11）。法利賽人非常注重遵守安息日，甚至到吹毛求疵的地步。他們給安息日加上許多摩西律法所沒有的繁文縟節，勉強人遵守。根據摩西律法，用手摘麥穗吃是可以的（申 23：25），但在安息日可否摘麥穗，並無明文規定。因此，有人說，可能在法利賽人眼中，「掐麥穗」等於「收割」，即犯了安息日不可做工的條例（出 34：21）。

註釋：「那時」是指主耶穌呼召人來得安息的時候（太 11：28）。

主耶穌在安息日經過麥地，門徒餓了就掐麥穗來吃。法利賽人就質疑主耶穌的門徒作了安息日不可作的事情。這時候應該是晚春，巴勒斯坦的麥子在此時吐穗成熟。猶太人的口傳律法規定有三十九件事是安息日不能做的，「收割」是其中一種。法利賽人只注意人是否遵守安息日的規條，卻不顧人真實的情況在饑餓中，同時也不顧人內心是否有真正的安息。他們為着規條而質問主耶穌，人甚麼時候落在注重外面的規條裡，甚麼時候就會站在抵擋主的立場上。

想一想：今天仍有許多只注重外面形式，多於注重裡面實際的信徒。

(i) 主耶穌舉大衛和祭司的例子來反駁

經文：「耶穌對他們說：『經上記着，大衛和跟從他的人饑餓之時所作的事，你們沒有念過麼？他怎麼進了神的殿，吃了陳設餅，這餅不是他和跟從他的人可以吃得，惟獨祭司才可以吃。再者，律法上所記的，當安息日，祭司在殿裡犯了安息日，還是沒有罪，你們沒有念過麼？』」（太 12：3-5）

背景：根據摩西律法的規定，放在聖殿內的「陳設餅」，每安息日要換上新的，而舊的撤下後只有祭司才可以吃（出 29：32-33）。當大衛在逃避掃羅王的追殺時，他和跟從他的人吃了陳設餅（撒下 21：1-6），表明照顧人的需要更重要。

註釋：「可以吃得」跟第二節法利賽人控告主門徒「作了安息日不『可』作」的事情是同一個字，意思是合法、合理。「犯了」污穢、不潔淨。

法利賽人應該對聖經和神的話語很熟悉的，但事實並不是如此！因為假若真的很熟悉聖經和神的話語，他們就不會質疑主耶穌的門徒所作的事。所以，主耶穌列舉舊約聖經所記載的兩件事，就是大衛和祭司在聖殿和安息日所的事。主耶穌兩次反問他們：『你們沒有念過麼？』

祭司在安息日獻祭（民 28：9-10），而獻祭雖然也是在作工，但因着是為神作和在殿裡作，所以即使作工也不算犯安息日。主耶穌是高過諸天的大祭司（來 7：26），凡祂所作的，都蒙神悅納。

	<p>殿是為着神的榮耀，獻祭是為着神的公義；只要符合神榮耀和公義的原則，就天天都是安息日，都可以有安息了。</p> <p>想一想：您有沒有讀聖經和對神的話語是否完全明白？假若，沒有讀聖經或對神的話語完全不明白，就很難去判斷屬靈事物的對與錯！今天我們都是祭司，在教會中事奉主，只要凡事作在祂裡面，也都蒙神悅納，亦不算犯安息日。</p> <p>(ii) 主耶穌進一步說明門徒無罪的理由</p> <p>經文：「但我告訴你們，在這裡有一人比殿更大。“我喜愛憐恤，不喜愛祭祀”。你們若明白這話的意思，就不將無罪的，當作有罪的了。因為人子是安息日的主。」(太 12：6-8)</p> <p>註釋：「當作有罪的」原文是「定罪」的意思。「憐恤」是神給人。「祭祀」是人給神(何 6：6)。「我喜愛憐恤，不喜愛祭祀」這話表示神喜歡供給給人、為人作事，而不喜歡出於人的供給和作事。</p> <p>主耶穌「是以祂的身體為殿」(約 2：11)，所以祂是更大的殿。主自己是神榮耀所充滿的地方，凡祂所作的都是為着神的榮耀；信徒在祂裡面作任何工，便是歸榮耀給神。公義的神喜歡供給給人、憐恤人，給人恩典；而不喜歡出於人的供給和作事，因祂一無所缺。主耶穌到世上不是要得着甚麼，而是為愛世人甘願捨去祂自己。因此，祂如何待我們，祂也願意我們照樣待別人。我們應當體恤別人的痛苦和需要，而不應有任何藉口，忽視人們的需要。</p> <p>主耶穌是「安息日的主」，表明祂是有權柄管理安息日，祂喜歡賜給人安息，而不喜歡人受安息日規條束縛。在安息日該作不該作，全都在乎祂。祂是「安息日的主」，有了祂，就有真的安息。</p> <p>同時，主耶穌的意思是祭司為聖殿的緣故，犯了安息日規條，還是無罪。而我們為「安息日的主」作工，遠比聖殿重要和神聖，所以更超越聖殿獻祭的制度。</p>
<p>(2) 在安息日醫治手枯乾病人(太 12：9-14)</p>	<p>經文：「耶穌離開那地方，進了一個會堂。那裡有一個人枯乾了一隻手。有人問耶穌說，安息日治病，可以不可以，意思是要控告祂。耶穌說：『你們中間誰有一隻羊，當安息日掉在坑裡，不把牠抓住拉上來呢？人比羊何等貴重呢？所以在安息日作善事是可以的。』於是對那人說：『伸出手來！』他把手一伸，手就復了原，和那隻手一樣。法利賽人出去，商議怎樣可以除滅耶穌。」(太 12：9-14)</p> <p>背景：猶太教拉比禁止人在安息日治病，因認為治病是觸犯在安息日不得作工的規條。</p> <p>註釋：「枯乾了一隻手」應該是一種「肌肉萎縮」的病。「可以不可以」原意「是否</p>

<p>(可 3:1-6) (路 6:6-11)</p>	<p>合律法」。依猶太人的傳統，只有在病人的生命受到威脅時，才可以在安息日治病。「復了原」(原文是由兩個字所組成)；(第一個字)恢復，還原，重建；(第二個字)健康的，健全的，痊癒的。</p> <p>有人故意問主耶穌，「安息日可否治病？」目的是要控告祂。</p> <p>主耶穌以「羊陷入坑中」的比喻來說明「在安息日拯救人」是可以的。(11節)原文的問句是預期肯定的回答。依照猶太人的傳統，動物在安息日或節期中發生意外，在某些情況下是可以救助的。但在死海古卷的昆蘭社群，連這樣的事情也不許做。羊在安息日掉進坑裡，即使沒有生命危險，猶太人還不忍坐視不理，會救助。何況人比羊更貴重，豈不更可以在安息日獲得解救嗎？安息日是為人設立的，不是人為安息日而存在的。</p> <p>主耶穌看重人過於一切，祂要右手枯乾的人伸出手來，而他又怎能伸出手來呢？但當他順服主的命令，伸出手來時，他的手就復原了。法利賽人為着維護律法的規條，不單沒有感謝、驚訝主的作為，卻出去商議如何殺害主耶穌。許多熱心教義的人，也往往為了維護教義，不惜大動干戈，以致殺人還以為是事奉神(約 16:2)。</p> <p>想一想：假若主命令您伸出心靈枯乾的手，您是否願意順服伸出心靈枯乾的手？主所說的話，就是靈，就是生命(約 6:63)。您若接受主的話，信而順從，就必得着心靈的醫治。主的話沒有一句不帶能力的(路 1:37)。</p>
<p>(3)天 國君王 的憐憫 - 將 殘的燈 不熄滅 (太 12: 15-21) (可 3:7-12) (路 6:</p>	<p>經文：「耶穌知道了，就離開那裡，有許多人跟着祂，祂把其中有病的人都治好了。又囑咐他們，不要給祂傳名。這是要應驗先知以賽亞的話，說：『看哪，我的僕人，我所揀選、所親愛、心裡所喜悅的，我要將我的靈賜給祂，祂必將公理傳給外邦。祂不爭競，不喧嚷；街上也沒有人聽見祂的聲音。壓傷的蘆葦，祂不折斷；將殘的燈火，祂不吹滅；等祂施行公理，叫公理得勝。外邦人都要仰望祂的名。』」(太 12:15-21)</p> <p>背景：猶太人常用蘆葦作笛子，當蘆葦被壓傷了，吹不出聲音，就把它折斷丟棄。他們也用麻作火把，澆上油點火使發出光來，作走路時照明之用，當油燒盡時，就會冒煙，發不出亮光，人們便索性吹熄。</p> <p>註釋：「囑咐」意思警告、嚴禁，並不是可有可無的「吩咐」。「不要給祂傳名」應譯做「不可把祂顯明」。(太 12:18-21)引自(賽 42:1-4)，但不同於七十士譯本，可能是馬太自己的翻譯。「看哪」指要人特別注意。「親愛」指在神面前的地位。「喜悅」指神的情感方面。「壓傷的蘆葦」吹不出聲音。「將殘」冒煙。</p>

17-19)	<p>「燈火」麻製的火把。「將殘的燈火」指人眼中的弱者與遭遇困境的人。</p> <p>主耶穌知道法利賽人要殺祂，就離開當地。祂醫治跟隨祂的病人，並囑咐治癒的人不要宣揚，應驗了以賽亞書中的記載。這是因為祂知道人心裡所存的意念，凡是因慕名好奇而來的人，不一定是立志跟從主的人。</p> <p>主耶穌總是在修補破碎的人生，我們在祂手中雖然沒有多大的用處，但祂仍憐憫我們，也不丟棄我們，因為「壓傷的蘆葦，祂不折斷」和「將殘的燈火，祂不吹滅」，祂愛惜我們，愛我們到底。這一段預言兩次提到「外邦人」（參 18 節），表明神早已計劃將福音傳到外邦人，尋找真心愛主的人。</p>
<p>(4) 天國君王所行的神蹟 - 被褻瀆靠鬼王趕鬼</p> <p>(太 12: 22-37)</p> <p>(可 3: 22-30)</p> <p>(路 11: 14-23, 12: 10)</p>	<p>經文：「當下有人將一個被鬼附着，又瞎又啞的人，帶到耶穌那裡。耶穌就醫治他，甚至那啞吧又能說話、又能看見。眾人都驚奇，說：『這不是大衛的子孫麼？』但法利賽人聽見，就說：『這個人趕鬼，無非是靠着鬼王別西卜阿。』」（太 12: 22-24）</p> <p>註釋：「這不是大衛的子孫嗎？」該問句原文所期待的答案是「不」，眾人這樣的表現，可能是反影出群眾受了，法利賽人對主耶穌敵意的影響。「別西卜」是以革倫的蒼蠅神巴力西卜（王下 1: 2），猶太人稍加變音後用於稱呼「鬼王」，意思是「糞堆之王」，也指「房子的王」，因鬼附在人身，霸佔人的身子作屋子。雖然在猶太人的觀念之中，撒但沒有正式被稱為「別西卜」，但在主的答辯之中，別西卜很明顯的是指撒但。</p> <p>主耶穌以祂得勝的權柄對付了魔鬼，治好一個因被鬼附而又瞎又啞的人，眾人就驚奇認為主是彌賽亞。法利賽人卻拒絕承認主是從神來的，但又不能否認祂趕鬼的事實，就只好說祂是靠着鬼王別西卜趕鬼。嫉妒叫人失去理性，偏見叫人失去亮光。</p> <p>想一想：人既辱罵、褻瀆我們的主，我們就不能盼望人對我們有好的待遇。當我們每次被人誤會、逼迫、輕看時，就要想到人如何待我們的主。</p> <p>(i) 自相分爭，必站立不住；人若說話干犯聖靈，今世來世總不得赦免</p> <p>經文：「耶穌知道他們的意念，就對他們說：『凡一國自相分爭，就成為荒場。一城一家自相分爭，必站立不住。若撒但趕逐撒但，就是自相分爭，牠的國怎能站得住呢？我若靠着別西卜趕鬼，你們的子弟趕鬼，又靠着誰呢？這樣，他們就要斷定你們的是非。我若靠着神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。人怎能進壯士家裡，搶奪他的家具呢？除非先捆住那壯士，才可以搶奪他的家財。不與我相合的，就是敵我的；不同我收聚的，就是分散的。所以我告訴你們，</p>

人一切的罪，和褻瀆的話，都可得赦免；惟獨褻瀆聖靈，總不得赦免。凡說話干犯人子的，還可得赦免；惟獨說話干犯聖靈的，今世來世總不得赦免。」（太 12：25-32）

註釋：「你們的子弟」直譯是「你們的兒子」，指「法利賽人的門徒或學生」。「**我若靠着神的靈趕鬼**」原文是表示與事實相符的假設，亦即主耶穌在此表達出自己的確是靠着神的靈趕鬼。「**不與我相合的**」意思不站在主這邊的。「**收聚**」把別的聚攏起來。「**褻瀆**」辱罵，毀謗，對神不敬。「**干犯**」向着，對着，敵對，敵擋。「**今世來世**」是猶太拉比與啟示文學常用的字彙，就是「永遠」的意思。主耶穌知道他們的意念，因為祂能看透和察明人內心的意念和動機。

主耶穌說任何一個國家、城市或家庭若當中自相分爭，必然會站立不住。同樣若撒但當中自相分爭，也必然毀滅。因此，假若祂是藉着鬼王趕鬼，豈不是鬼打鬼，就表示鬼王的國度中有內戰、分爭和破裂，它的國也不能持久就要完結了。法利賽人也趕鬼，他們自以為是靠神趕鬼，卻又批評主耶穌是靠鬼王趕鬼，這對他們的立場是有負面的作用。

「神的靈」代表神的權柄和能力；「神的國」指神施行祂權柄的範圍，與撒但的國對立。主耶穌在地上的工作，就是要把神的國帶到地上來。無論祂到那裡，神的國就臨到那裡，那裡就沒有魔鬼的權柄存在。

法利賽人認為主耶穌所行的異能是藉着鬼王別西卜的力量。主對他們提出強而有力的反駁。難道撒但會和自己作對，把自己的下屬都趕走？主接着說，撒但像一個壯士護着他的城堡，但主比那壯士更強，捆綁了壯士（賽 49：24 -26）攻進它的城堡，掠奪了他的寶藏。人本是神的產業，竟被撒但偷去，成了牠的家產。馬太福音中「褻瀆聖靈」的上下文（參太 12：31；可 3：28-29），顯明是將主耶穌靠聖靈的能力，所行的神蹟，當作是撒但的作為。在這宇宙中，只有神的國和撒但的國。所以，凡不站在主這一邊的，就是「敵我（主）的」；凡不領人歸主的，就是「分散（離）的」；他們就是屬於撒但的。

在對基督的態度上，「不與我相合的，就是敵我的」；但在同屬基督的人在事奉上，『不敵擋我們的，就是幫助我們的』（可 9：40）。

人一切行為上和話語上的罪，若是認罪悔改，仍可得赦免。或人因軟弱而沒有順從聖靈的感動，還可得到赦免。人若因不認識主耶穌是神的兒子，而拒絕祂，說話干犯了祂，將來還有醒悟回轉的可能，因此還可得赦免。

惟獨干犯聖靈，今世來世總不得赦免，因為人明知只有靠着聖靈和出於聖靈的工作才能趕鬼，卻存心敵對聖靈，剛硬到底，說是出於魔鬼和靠着鬼王趕鬼，這是故意輕慢、褻瀆聖靈，使聖靈永遠無法在他心裡作工。這樣，他就沒有認罪悔改的可能，當然永遠得不着赦免。

(ii) 怎樣的樹結怎樣的果子，怎樣的人也就說出怎樣的話來

經文：「你們或以為樹好，果子也好；樹壞，果子也壞；因為看果子，就可以知道樹。毒蛇的種類，你們既是惡人，怎能說出好話來呢？因為心裡所充滿的，口裡就說出來。善人從他心裡所存的善，就發出善來；惡人從他心裡所存的惡，就發出惡來。我又告訴你們，凡人所說的閒話，當審判的日子，必要句句供出來。因為要憑你的話，定你為義；也要憑你的話，定你有罪。』」（太 12：33-37）

註釋：「以為」使，叫，令。「所存的善」善庫、積存的寶貴善良。「發出」丟出來。「閒話」本為閒懶無用、怠工、失業的意思，後引伸為「不經意」、「不重要的話」。「供」償還、交代、交賬。

「樹」指人心裡的好壞情形；「果子」指人外面的行為表現。根據一個人的話語，就能斷定或知道他這個人是如何，因為言語最能表明一個人的心。沒有一個人心裡是聖潔的，而專門講污穢的事；也沒有一個人心裡是愛的，而專門講恨的事。人心中的意念若未說出口，仍有機會將它取消，但話語一出口，就無法更改；因此在說話上應當十分小心。

話語並不是稱義或定罪的原因，但卻是稱義或定罪的證據。今天我們所說的每一句話，要決定我們將來在神國裡的地位，這是一件非常嚴肅的事。同樣，今天我們隨便說的廢話，將來要在審判台前供出來，更何況那些邪惡的話，將要受到怎樣的懲治呢！求主鑒察我們心裡的意念，好叫我們口中的言語，能蒙主悅納。

想一想：怎樣的人就說出怎樣的話，您平日的言語是怎樣的呢？

(5) 文士和法利賽人求主顯神蹟被主拒絕 (太

經文：「當時有幾個文士和法利賽人，對耶穌說：『夫子，我們願意祢顯個神蹟給我們看。』耶穌回答說：『一個邪惡淫亂的世代求看神蹟，除了先知約拿的神蹟以外，再沒有神蹟給他們看。約拿三日三夜在大魚肚腹中；人子也要這樣三日三夜在地裡頭。當審判的時候，尼尼微人，要起來定這世代的罪，因為尼尼微人聽了約拿所傳的，就悔改了。看哪，在這裡有一人比約拿更大。當審判的時候，南方的女王，要起來定這世代的罪，因為他從地極而來，要聽所羅門的智慧話。看哪，在這裡有一人比所羅門更大。』」（太 12：38-42）

<p>12 : 38-45) (可 8 : 11-12) (路 11 : 16、 24-26)</p>	<p>註釋：「神蹟」記號，異兆，表號。表示神認可那個人的一個「記號」。「邪惡」指裡面性質。「淫亂」指外面行為，主耶穌在此是指屬靈方面「對神不忠」而非肉體的淫亂。「世代」廣義指全世界的時代，狹義指人的一生一世。「三日三夜」是按當時一般猶太人的計算時間方法，只要包括第一日和第三日的部分時間，即可稱作三日三夜，而無需足 72 小時。「約拿的神蹟」對當時的猶太人來說，就是約拿被吞入魚肚又被吐出。這裡指「主耶穌的死和復活」。「起來定這世代的罪」直譯是「與這世代一同站起來，定它的罪」而「與…一同站起來」是猶太人的法庭用語，有「辯論、指證」的意思。「更大」質更好、量更多。</p> <p>法利賽人剛才看過主耶穌趕鬼的神蹟，卻說祂是靠鬼王趕鬼。現在又與文士來要求主耶穌顯個莊觀的神蹟給他們看？顯然是有其他的目的？</p> <p>他們的意思是願意從祢看一個記號，來表明主耶穌就是彌賽亞，這表示他們認為以前眾多的神蹟都算不上是「記號」。</p> <p>主耶穌根本不需要為迎合那些對祂存心懷疑、不信並且朽曲事實的人，無理的要求？同時，神蹟對於存心不正的人毫無功效，只不過是增加他們的好奇心罷了。主耶穌回答，文士和法利賽人要求祂顯神蹟是針對，主耶穌在前面表明祂身份的回應，要求祂顯示證據。因此，祂以這個時代只有約拿的神蹟可以看，並預言祂將會死亡和三天三夜在地裡頭。</p> <p>當時的尼尼微人是外邦人聽見約拿所傳的信息，就立刻悔改（拿 3：5-8）。約拿是先知，受神差遣卻不順服，逃往他施（拿 1：3）。基督是神的兒子，受神的差遣，存心順服，以至於死（腓 2：8），所以祂比約拿更大。</p> <p>南方的女王即示巴女王，她是遠方的外邦人，不怕遙遠的路，長途跋涉，只為去聽所羅門的智慧話（王上 10：1-10）。但那世代的人卻對主耶穌的話毫不渴慕，所以不如南方的女王。所羅門求智慧（王上 3：9），而主耶穌是萬王之王（啟 17：14），在祂裡面蓄藏着一切智慧和知識（西 2：3），祂就是智慧的本身和創造萬有的主，祂比所羅門更大。</p> <p>主耶穌說，當審判的時候，尼尼微人和南方女王要定那世代人的罪，因為那世代的人親耳聽過主耶穌傳講天國福音，並親眼看見主耶穌所行的神蹟。因此，那世代的人，比以前世代的人有更多的機會悔改，還是拒絕悔改。所以，以前世代的人會出來證明，他們在比較差的環境中仍悔改。</p> <p>想一想：我們這個世代的人比以前世代的人，是否有更多的機會悔改？</p>
---	---

是否願意像南方的女王謙卑自己，來聽主耶穌智慧的話？有些基督徒為着聆聽主的話，肯付上重大的代價；但也有些基督徒，在自由安逸的環境中，對主的話沒有興趣，沒有渴慕的心。您是屬於哪一類？

若不真心悔改，末後的景況會比先前的更不好

經文：「污鬼離了人身，就在無水之地，過來過去，尋求安歇之處，卻尋不着。於是說，我要回到我所出來的屋裡去。到了，就看見裡面空閒，打掃乾淨，修飾好了。便去另帶了七個比自己更惡的鬼來，都進去住在那裡；那人末後的景況，比先前更不好了。這邪惡的世代，也要如此。」（太 12：43-45）（路 11：24-26）

背景：（43-45 節）是以猶太人過去的歷史事實為背景，指斥他們現今的情況比從前更不好。猶太人經過被擄到巴比倫，後來雖然蒙潔淨而脫離了偶像。但因為他們對神的悖逆和心地剛硬，以致他們目前的景況，已經落到較他們被擄前更壞的地步。

註釋：「污鬼」就是邪靈。牠們原以海為住處，後因人墮落犯罪，就在乾旱之地，以人的身體為安歇之處。「污鬼離了人身」，除非附在別的物體上，在乾地就不得安息。「無水之地」指沙漠曠野之地，鬼魔出現的地方。「打掃乾淨」是消極的，把裡面原有的東西弄出去。「修飾好了」是積極的，裝飾，妝扮。

主耶穌在（太 12：45 下）說：『這邪惡的世代，也要如此。』可能是回應祂在（太 12：39 上）說：『一個邪惡淫亂的世代…』。

主耶穌認為那世代當時的狀況跟被鬼附的人一樣，污鬼離他身之後，再回來發現他內心是空閒的，於是帶了七個更惡的鬼一起來附着他。

這裡主耶穌是用祂趕鬼的背景，來表達這個世代雖然有比較好的機會，有主耶穌、施洗約翰等信息來照亮。但如果這些人終究是不悔改，正如人裡面空閒，打掃乾淨。當機會與環境過去，鬼魔再回來，情況就比先前更糟糕了。因此，若不真心悔改，末後的景況會比先前的更不好。

(6) 遵行天父旨意的人，才是主耶穌的親屬（太

經文：「耶穌還對眾人說話的時候，不料，祂母親和祂弟兄站在外邊，要與祂說話。有人告訴祂說：『看哪，你母親和你弟兄站在外邊，要與你說話。』祂卻回答那人說：『誰是我的母親？誰是我的弟兄？』就伸手指着門徒說：『看哪，我的母親，我的弟兄。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母親了。』（太 12：46-50）

背景：「祂母親和祂弟兄站在外邊，要與祂說話，」根據馬可福音的記載，當主耶穌在說這一段話之前，祂為着遵行父神的旨意，連飯也顧不得吃，祂的親屬就說祂癲狂了（可 3：20-21），所以大概就請了祂的母親和弟兄來勸告祂（可 3：31）。

<p>12： 46-50) (可 3： 31-35) (路 8： 19-21)</p>	<p>註釋：「不料」按原文是看哪，含有提醒人注意的意思。「弟兄」希臘文的意思是「親弟兄」。「我天父」直譯是「我的父，就是那在天上的」。</p> <p>主耶穌對眾人說話的時候，祂的親屬來要與祂說話，並有人通知祂。</p> <p>主耶穌藉這機會更正眾人的觀念，在神家裡彼此的關係，並不是建立在肉身的關係上，而是遵行天父的旨意，就是主的親屬。同時，基督徒與主耶穌之間的屬靈關係遠勝於肉身的關係。基督徒對於自己的家人當然有應盡的責任和義務，但更應把遵行神的旨意放在首位。</p> <p>「凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就賜他們權柄，作神的兒女。」(約 1：12) 因着這種屬天的關係，成為祂的家人，將來也要活在天國裡。同時，神的旨意就是要帶我們進入永遠的安息(來 4：1-11)，就是得以在神的家中，享受安息。</p>
---	--

(五) 天國的比喻 - 天國的特質 (太 13：1-53)

<p>(1) 撒 種的比 喻 (太 13： 1-23) (可 4：1-20) (路 8：4-15)</p>	<p>(i) 撒種的比喻 (太 13：1-9) (可 4：1-9) (路 8：4-8)</p> <p>經文：「當那一天，耶穌從房子裡出來，坐在海邊。有許多人到祂那裡聚集，祂只得上船坐下，眾人都站在岸上。祂用比喻對他們講許多道理，說：『有一個撒種的出去撒種，撒的時候…』」(太 13：1-4 上)</p> <p>註釋：「當那一天」是法利賽人說主耶穌靠鬼王趕鬼和祂母親並親屬來訪的同一天。「許多道理」原文是「很多事」。「比喻」在舊約聖經中大概可分為四類：(a) 箴言；(b) 諷刺、嘲笑；(c) 謎；(d) 寓言。在新約聖經中大概可歸為五類：(a) 箴言；(b) 暗喻；(c) 明喻；(d) 故事比喻；(e) 寓言。</p> <p>當那一天，就是法利賽人說主耶穌靠鬼王趕鬼和祂母親並親屬來訪的同一天。主耶穌從房子裡出來，坐在海邊。有許多人到祂那裡聚集，祂只得上船坐下，眾人都站在岸上，聽主耶穌用比喻對他們講許多道理。</p> <p>當時大部分的聽眾，都是以耕種為生，他們明白農夫撒種的情況。所以主耶穌用農夫灑出去的種子的四種情形，來比喻傳道者所傳講的道，對聽道的人有四種不同的反應，對聽眾來說實在很容易明白和了解。雖然是比喻，但主耶穌仍然要他們留心，有耳的就應當聽比喻的內容。</p> <p>「比喻」是用大眾所熟悉的事物，來表達真理的一種方式；但若不解釋，人就似懂非懂。因此，比喻對無心追求認識主的人，似懂非懂。主的話有生命，能使靈命成長；應用信心與所聽見的道調和，才對我們有益。我們蒙了重生，不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種子，是藉着神活潑常存的道(彼前 1：23)。</p>
---	---

(a) 落在路旁的 - 飛鳥來吃盡了

經文：「有落在路旁的，飛鳥來吃盡了。」（太 13：4 下）

飛鳥是指魔鬼。人的心是神和魔鬼的戰場；人所以拒絕主，不肯接受主的道，是因為魔鬼把人的心眼弄瞎了（林後 4：4）。人若整天忙着，被世界的人、事、物所填滿，就沒有空間讓神的道進到心裡，即使聽了道也是白聽。路旁的心也指硬心，道不能進到人的心，所以被魔鬼奪去了。

(b) 落在土淺石頭地上的 - 因為沒有根，就枯乾了

經文：「有落在土淺石頭地上的，土既不深，發苗最快，日頭出來一曬，因為沒有根，就枯乾了。」（太 13：5-6）

詮釋：「土淺石頭地」有些地方表層土壤很淺，下面是堅硬的石灰巖。種子撒進這種土壤時，很快冒出幼芽，但雨季過後，酷熱的夏季來臨，植物的根部因受石灰巖阻擋，或根部不健全，以致不能吸收水份，在炎熱下就乾枯了。

要往下扎根，才能向上結果（賽 37：31）。若要主的話在我們身上發生功效，必須讓主的話在我們的心裡生根。任何隱藏的罪、肉體的慾望，若不加以對付，就會使人的心堅硬如「石頭」，無法讓神的話扎根生長。因此，必須求主幫助我們除去心裡的剛硬，才能使主的話在我們心裡生根成長。

魔鬼若不能將神的話從人心裡奪去，牠就使人雖然領受神的話卻毫無印象，或只停留在浮淺的光景中，不再往深處追求。凡是怕背十字架的人，都是根不深或沒有根的人，當因難、考驗一來，就跌倒了。

(c) 落在荊棘裡的 - 荊棘長起來，把他擠住了

經文：「有落在荊棘裡的，荊棘長起來，把他擠住了。」（太 13：7）

詮釋：「荊棘」是因人墮落，地被神咒詛而長出來的（創 3：17-18）。

「在荊棘裡」原文是在荊棘上。「擠住」直譯是擠出去。

荊棘，不用人撒種卻能長出來的，荊棘長起來，把種子擠住了，指植物生長的空間被荊棘奪去了，以致得不到所需的養料和陽光。人心裡的荊棘，不必人教導的，例如：貪財、憂慮、慾念等，都是生下來就有的。魔鬼若不能用迫害使一個信徒跌倒，牠就利用迷惑來引誘他，使他維持僅僅得救，卻不能成長。

想一想：我們的心，不能又愛神的話，又愛世界，因為我們的心，沒有足夠多的地位給神的話。您的心被甚麼填滿？是神的話還是世界？

(d) 落在好土裡的 - 就結實

經文：「又有落在好土裡的，就結實，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。」
(太 13：8)

註釋：「百倍」通常的收成少於十倍，這裡提到的百倍豐收是罕有的。

有落在好土裡的，就結實。好土就是能讓神的話在心裡扎根、長大、結實，並讓神的話在生命中見證出來。在數量上仍有分別，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。就是我們願意對付舊我有多少，結實的程度也就有多少。

小結：

- (i) 四種心田有三種是不能結實，只有一種是好土，能結出豐滿的果實。
- (ii) 神不單看我們有沒有神的生命，更看重結實的程度。我們的心，不能又愛神，又愛世界。所以要保守自己的心，勝過保守一切（箴 4：23）！
- (iii) 根是那隱藏的部份。我們平日有沒有好好的往下扎根，例如：禱告、讀經、順服等。假若，沒有，試驗一來，就立刻經不起考驗！神今天要求的，就是要我們往下扎根、向上結果，在祂面前有隱藏的生活。

想一想：今天必須問自己，到底在主面前所用的時間有多少？

(e) 要留心聽

經文：「有耳可聽的，就應當聽。」(太 13：9)

主耶穌的話是向眾人說的，但只有屬靈的耳朵才能聽得懂和愛慕主的話。神既恩待我們，使我們有屬靈的耳朵，我們就應當用心的聽。

(ii) 用比喻的緣由 (太 13：10-17) (可 4：10-12) (路 8：9-10)

經文：「門徒進前來，問耶穌說：『對眾人講話，為甚麼用比喻呢？』耶穌回答說：『因為天國的奧秘，只叫你們知道，不叫他們知道。凡有的，還要加給他，叫他有餘；凡沒有的，連他所有的，也要奪去。所以我用比喻對他們講，是因他們看也看不見，聽也聽不見，也不明白。在他們身上，正應了以賽亞的預言，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，耳朵發沉，眼睛閉着；恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裡明白，回轉過來，我就醫治他們。”但你們的眼睛是有福的，因為看見了；你們的耳朵也是有福的，因為聽見了。我實在告訴你們，從前有許多先知和義人，要看你們所看的，卻沒有看見；要聽你們所聽的，卻沒有聽見。』」(太 13：10-17)

註釋：「奧秘」指「神為將來的歷史所定下的計畫和旨意」。「油蒙了」心之遲鈍、無情。「發沉」聽不清楚、重聽。「你們的眼睛是有福的」應該翻譯為「有福

啊！你們的眼睛」，與第五章的八福用法相似。「先知」是指為神說話的人。

「義人」是指彰顯神的人。

門徒來問主耶穌：『為甚麼用比喻呢？』

主耶穌回答門徒，使用比喻是針對聽眾的狀況，並暗示聽眾的心硬和不信。

原因是：猶太人大部份是拒絕接受主耶穌的教訓，故意視而不見、聽而不聞。所以主耶穌用比喻來講道，因那些無心聽、無心追求的人，自然聽是聽見，卻不明白；看是看見，卻不曉得，當然他們也不會問，自然不會瞭解。但對於那些有心追求和渴慕認識真理的人是一種鼓勵，使他們容易記憶，又可以隨時問。惟有存心渴慕活在天國裡並與主耶穌有生命經歷的人，才能明白，因為主所說的話是有關天國的奧秘。

一切屬靈事物的原則：就是越有心追求的，神就越多給；否則，連從前已得的，也要收回（太 25：29）。同樣，在真理上越有基礎、有領受的，就越發追求；而越追求，就越明白、越多有領受。

不信的人，對於屬靈事物是看也看不見（眼瞎），聽也聽不見（耳聾），也不明白（心遲鈍）。這是因為他們油蒙了心（油是指傳統的教導、成見等。或油是好的東西指傳統的教導、屬物質方面，而更好的東西指屬靈方面。但好東西通常是更好東西的敵人，因為它佔據了人的心，使人的心再沒有空間去追求更好的東西），耳朵發沉（因此聽不見），眼睛閉着（因此看不見），這些情形是因為心出了問題，同時，被這世界的神弄瞎了心眼（林後 4：4）。

「你們聽是要聽見…回轉過來，我就醫治他們。」引自（賽 6：9 下-10），神呼召、差遣以賽亞先知去傳遞神的信息給那些背逆的百姓。在這裡，讓我們更加明白體會神對那些不聽從背逆的百姓的愛實在是何等的偉大、祂的愛是何等的長闊高深使人無法測度。祂明知那些百姓是十分背逆，他們的心何等的剛硬，同時，神是知道那些百姓是不會回轉的，但恐怕他們真的會回轉，即使是一個（俗語說，不怕一萬，只怕一萬），我豈不是便錯失了一個可以醫治他們的機會。

主耶穌在這裡引用這段話，是因現今主耶穌所面對的百姓，和當日以賽亞所面對的百姓，是一樣的背逆和內心一樣的剛硬！但神對人的愛是不離不棄，依然沒有改變，主耶穌仍然沒有放棄，給他們悔改的機會。

主耶穌表示門徒是有福的，因為他們有機會親身領受，許多人想領受，卻沒有機會領受，是因這奧秘在以前的世代（舊約時代），沒有叫人知道。

想一想：我們是何等有福，有聖經是神寶貴的話和聖靈在我們心裡教導，叫我們知道並且明白天國的奧秘。我們是有福的，不是因為我們比別人好，乃是因為神樂意將天國的奧秘啟示給我們。使我們有能聽的耳，能看的眼，能明白的心，這些都是神所賜的，只有謙卑仰望神憐憫的人，得以聽見、看見並且明白。

(iii) 解明撒種的比喻（太 13：18-23）（可 4：13-20）（路 8：11-15）

經文：「所以你們當聽這撒種的比喻。」（太 13：18）

「所以」表示主耶穌在前面所說的撒種的比喻和解釋為何要用比喻，所以，現在門徒要留心聽這撒種比喻的解釋。

主耶穌解釋撒種的比喻是表明人聽天國福音之後的四種結果。但如果只是關乎聽道的四種反應，主耶穌為何要門徒留心聽呢？但仔細想想，「聽見不接受」、「聽見接受但沒有根基」、「聽見接受卻受世界的誘惑影響」這些都是門徒可能遭遇的危機。所以主耶穌要門徒留心謹慎這三方面作為警惕。

(a) 撒在路旁的心

經文：「凡聽見天國道理不明白的，那惡者就來，把所撒在他心裡的，奪了去；這就是撒在路旁的了。」（太 13：19）（4 節）

註釋：「明白」不單指頭腦的瞭解，也指接受和相信。「那惡者」是指撒但。

「路旁的心」根本就無心接受神的道，他們喜歡接納許多屬世的事物。道是聽了，但無法把道聽入心裡，也不明白，亦不感到寶貴，以致撒但很容易將他所聽的道奪去了。我們的心，若是喜歡接納太多屬世的事物，就無法把神的話存在心裡反復思想，也就不能明白，而撒但也很容易把我們所聽見的道奪了去。

(b) 撒在石頭地的心

經文：「撒在石頭地上的，就是人聽了道，當下歡喜領受；只因心裡沒有根，不過是暫時的；及至為道遭了患難，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。」（太 13：20-21）（5-6 節）

註釋：「患難」擠壓、壓迫。

「石頭地上的心」道稍入心 - 歡喜領受神的道，卻沒有生根。有些人對主的話反應很快，只喜歡聽好聽的道，但不願為真理付代價，聽道而不行道，只想「得」而不想「給」，當然不能持久。我們進入神的國，必會經歷許多考驗，才會靈命成長；但浮淺沒有根的人，是經不起考驗的。

(c) 撒在荊棘裡的心

	<p>經文：「撒在荊棘裡的，就是人聽了道，後來有世上的思慮，錢財的迷惑，把道擠住了，不能結實。」（太 13：22）（7 節）</p> <p>註釋：「擠住了」直譯是「擠在一起」。</p> <p>「荊棘裡的心」道已進入心，但信心不堅，並且心裡常常充滿各種思慮、迷惑和私慾，神的道在他的心裡雖會成長，卻被擠住了。因為常常需要與肉體的私慾相爭，因此，得不到充份的時間和空間，將神話的有效地吸收和消化也就不能結實，不能結出生命的果子來。</p> <p>(d) 撒在好地上的心</p> <p>經文：「撒在好地上的，就是人聽道明白了，後來結實，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。』」（太 13：23）（8 節）</p> <p>註釋：「明白」掌握，抓住。「後來」那就是，真正，實在。</p> <p>「好土的心」就是道深入人心，並且不斷吸收，讓神的道在心裡成長，並且結實。同樣是神的道，果效卻不同，有一百倍的、六十倍的、三十倍的。因為當人的心越向神的道敞開，神的道就越能在人身上產生功效。而最重要的是把所聽的道，照着去行，就能讓神的道活出來。因此，結實的程度，完全在乎我們有沒有聽道、行道。</p>
<p>(2) 稗子的比喻 (太 13：24-30，36-43)</p>	<p>(i) 稗子的比喻 (太 13：24-30)</p> <p>經文：「耶穌又設個比喻對他們說：『天國好像人撒好種在田裡。及至人睡覺的時候，有仇敵來，將稗子撒在麥子裡，就走了。到長苗吐穗的時候，稗子也顯出來。田主的僕人來告訴他說，“主阿，你不是撒好種在田裡麼？從那裡來的稗子呢？”主人說，“這是仇敵作的。”僕人說，“你要我們去薅出來麼？”主人說，“不必，恐怕薅稗子，連麥子也拔出來。容這兩樣一齊長，等着收割。當收割的時候，我要對收割的人說，先將稗子薅出來，捆成捆，留着燒；惟有麥子，要收在倉裡。”』」（太 13：24-30）</p> <p>背景：「稗子」是野生植物，在生長初期和一般的麥子非常相似，直到長穗時才容易分辨。若將它的子粒和麥子同磨，得出來的麵粉就含有毒質，因此一般稱為毒麥。稗子和麥子可能不只外形酷似，連根部也彼此纏繞在一起，難以分解，並且稗子的根比麥子更深入土中。</p> <p>註釋：「設」個比喻，藉以教導的意思。「田裡」原文是他的田裡。「從那裡」也可以譯為「從誰」。「薅出來」原文是「收集聚在一起」，用強暴的力量連根</p>

拔除。「燒」有完全燒盡的意思。

此處仇敵的作法在當時真有其事，甚至羅馬法律亦有懲罰犯此罪的規定。

主耶穌在前面撒種的比喻（3-8、18-23節），並沒有提到「天國好像」，因那段比喻指出只有能結實的好土，才有分於天國。神的心意是要在地上得着一些人，從他們身上彰顯天國來。但因着仇敵的破壞，天國在地上有了不同的發展，所以只能用「好像」來形容天國在地上的情況。

僕人來問主人：「為何會有稗子」與「要不要把稗子拔出來」，主人說「是仇敵混入稗子」，等「收割（審判）時，才分開稗子和麥子」。

基督徒只有真假之分，沒有好壞之分。凡是真心相信主耶穌的人，都是真基督徒。在教會中最怕的是「似是而非」的道理，和「似善實惡」的人，因為明顯的「非」和「惡」，不容易受騙。一切的假冒都是出於魔鬼，因牠是說謊之人的父（約8：44）。魔鬼喜歡裝作光明的天使，牠的差役也裝作仁義的差役；所以我們不可憑着外貌認人（林後5：16）。

這比喻裡的田地是指世界（參38節），不是指教會。在教會裡面，不能容許有假冒為善的人存在；但在世界裡，主不容許我們使用任何藉口去排除異己。主耶穌的意思並不是說基督徒應該容讓惡事，祂容忍假基督徒的存在，是因怕我們真假難分，而傷害到真基督徒。可見主耶穌的心還是為着真基督徒着想，祂寧可叫祂的國度受損，也不願讓那些真基督徒受傷害。假若我們奇怪為何神不立刻審判惡人，這裡提到一點：唯恐拔稗子也拔掉麥子。誰知道目前看起來像稗子，幾天後會不會顯出原來他是麥子呢？但末日審判時，主耶穌一定會審判。

(ii) 稗子比喻的解釋（太13：36-43）

經文：「當下耶穌離開眾人，進了房子。祂的門徒進前來說：『請把田間稗子的比喻，講給我們聽。』」祂回答說：『那撒好種的，就是人子；田地，就是世界；好種，就是天國之子；稗子，就是那惡者之子；撒稗子的仇敵，就是魔鬼；收割的時候，就是世界的末了；收割的人，就是天使。將稗子薅出來，用火焚燒；世界的末了，也要如此。人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的，和作惡的，從祂國裡挑出來，丟在火爐裡，在那裡必要哀哭切齒了。那時義人在他們父的國裡，要發出光來，像太陽一樣。有耳可聽的，就應當聽。』」（太13：36-43）

註釋：「講給我們聽」意思講解給我們聽、解開闡明給我們聽。「人子」就是主耶穌。「叫人跌倒的」指對人。「作惡的」不法的。「義人…發出光來」引用（但

	<p>12：3）。可能是表示目前稗子和麥子混雜，義人雖是光但也被惡人的黑暗所遮蔽，到了末日，善惡被區分開來，義人就要發光如太陽了。</p> <p>門徒來問主耶穌有關稗子比喻的講解。</p> <p>稗子比喻的解釋：主耶穌就是那撒好種的。世界就是田地。門徒或天國之子就是好種。那惡者之子或假信徒就是稗子。魔鬼就是撒稗子的仇敵，世界的末了就是收割的時候。天使就是收割的人。</p> <p>收割的時候 - 將稗子薅出來，用火焚燒。世界的末了 - 主耶穌要差遣使者，把一切叫人跌倒的，和作惡的，從祂國裡挑出來，丟在火爐裡，在那裡必要哀哭切齒了。那時，義人在他們父的國裡，要發出光來，像太陽一樣。</p> <p>田地就是世界：這個比喻不是講論教會內的真假門徒混雜，而是論這個世界的狀況。在撒種的比喻裡（3-9，18-23 節），主是將「神的話」撒在人的心裡。而在此處稗子的比喻裡，主是將「門徒」撒在世界裡。祂要我們活出神的話來，在世界上作神國度的見證。將來得勝的基督徒也要如同基督發出光來，照耀列國。</p> <p>主耶穌在此要人留心聽和注意，恐怕是擔心有人看到稗子沒有被拔出，就以為審判是虛假的，但主耶穌強調稗子的結局和最後的審判是確定的。</p> <p>想一想：您若要更加明白天國的奧秘，就要與祂有親密的交通，透過靈修、研讀聖經來明白祂的心意。</p>
<p>(3) 芥菜種的比喻 (太 13：31-32) (可 4：30-32) (路 13：18-19)</p>	<p>經文：「祂又設個比喻對他們說：『天國好像一粒芥菜種，有人拿去種在田裡。這原是百種裡最小的，等到長起來，卻比各樣的菜都大，且成了樹，天上的飛鳥來宿在它的枝上。』」（太 13：31-32）</p> <p>背景：中東一帶地方有一種芥菜樹，其種子非常小，但可長成高達三、四公尺的大樹，可供雀鳥棲息。</p> <p>註釋：這裡的「芥菜」指的應該是猶太人種於田間的「黑芥」，成長後可高過人頭（2.5 到 3.5 公尺高）。「百種裡最小的」原文是「比所有的種子小的」。當時猶太拉比形容「最小」或「最少」時，常用的慣用語就是「像一粒芥菜種那麼大」。「天上的飛鳥」指撒但和牠的使者。「它的枝上」指基督教的組織，不斷向外伸展，以致也吸引撒但（異端）藏身其中，許多異端和惡人也濫用基督教的名稱作謀取利益的事情。</p> <p>主耶穌的意思不是說天國好像「一粒芥菜種」，而是說天國好像「一粒芥菜種的整個成長過程」的比喻。這比喻重點是天國的擴張性，初時雖小，但將來有相當大的</p>

	<p>發展。天國（基督教）在地上開始時，雖然組織不大，比地上任何的宗教組織都小。但開始之後，擴張力卻好像爆炸性的威力比任何勢力都大，甚至連撒但也利用基督教的名，來以假亂真。</p>
<p>(4) 麵酵的比喻 (太 13:33) (路 13:20-21)</p>	<p><u>經文</u>：「祂又對他們講個比喻說：『天國好像麵酵，有婦人拿來，藏在三斗麵裡，直等全團都發起來。』」（太 13：33）</p> <p><u>註釋</u>：「麵酵」指着以前留下，已發酵的舊麵包碎片。在聖經中麵酵常常象徵邪惡，不過猶太的拉比也曾以麵酵的作用象徵和平對世界的影響力。「三斗麵」大約二十二公升的麵粉，可供一百人吃一餐。</p> <p>主耶穌的意思不是說天國好像「麵酵」，而是說天國好像麵酵整個發酵威力的比喻。這比喻的重點是描述天國的發展力和爆炸性威力。少少的麵包碎片可以讓一大團麵粉都受影響。天國的福音不單是外表的擴張性，更是裡面生命的發展力，以致許多人得救，可以進天國。</p>
<p>(5) 主耶穌用比喻應驗了先知的話</p>	<p><u>經文</u>：「這都是耶穌用比喻對眾人說的話，若不用比喻，就不對他們說甚麼。這是要應驗先知的話，說：『我要開口用比喻，把創世以來所隱藏的事發明出來。』」（太 13：34-35）（可 4：33-34）</p> <p><u>註釋</u>：（35 節）取自（詩 78：2）是亞薩的話。「發明出來」意思吐露出來。</p> <p>主耶穌在公眾場合對眾人說了前面四個比喻。在房子裡除了對門徒講後面三個比喻之外，還私下解釋了前面兩個比喻的意思。主對祂的門徒，不同於對待眾人。主耶穌要讓祂的門徒更加明白天國的奧秘，和栽培他們成為未來教會的屬靈領袖。</p>
<p>(6) 藏寶與尋珠的比喻 (太 13:44-46)</p>	<p>(i) 藏寶的比喻 (太 13:44)</p> <p><u>經文</u>：「天國好像寶貝藏在地裡。人遇見了，就把它藏起來，歡歡喜喜的去變賣一切所有的，買這塊地。」（太 13：44）</p> <p>天國好像地裡的寶貝，被人發現後，那人就變賣一切所有的，買這塊藏着寶貝的地，為要得着地裡的寶貝。這裡所用的背景是，一個幫田主耕種的農人耕地時發現寶藏。這時他不把寶藏立即取出，若這樣，寶藏就屬於田主的。因此他將之繼續埋藏起來，然後去變賣一切，來買這塊地，之後就可以名正言順的獲得寶藏。</p> <p>(ii) 尋珠的比喻 (太 13:45-46)</p> <p><u>經文</u>：「天國又好像買賣人，尋找好珠子。遇見一顆重價的珠子，就去變賣他一切所有的，買了這顆珠子。」（太 13：45-46）</p> <p>主耶穌的意思也不是說，天國好像「買賣人」，而是說天國好像整個的比喻。天國</p>

	<p>好像買賣人尋找好珠子，找到了就變賣一切所有，去買這個重價的珠子。</p> <p>藏寶和尋珠這兩個天國的比喻，有許多相同的地方：</p> <p>藏寶的比喻 - 藏 - 遇見 - 把寶貝藏起來 - 去變賣一切所有的，買這塊地</p> <p>尋珠的比喻 - 尋找 - 遇見 - 重價的珠子 - 去變賣他一切所有的，買這顆珠子。</p> <p>藏寶和尋珠的比喻，都是指人尋找、遇見貴重的東西（天國所帶來的好處），而願意放下目前一切所有的來換天國的好處。天國的價值如同寶貝，值得我們付上任何代價去得着。主耶穌先以我們為珍寶，為我們「變賣一切所有的」，我們才能以祂為「至寶」，為祂變賣一切所有的。</p> <p>想一想：您認為天國的好處是否值得您，變賣一切所有的，為要得着它？</p>
<p>(7) 撒網的比喻 (太 13: 47-50)</p>	<p>經文：「天國又好像網撒在海裡，聚攏各樣水族。網既滿了，人就拉上岸來。坐下，揀好的收在器具裡，將不好的丟棄了。世界的末了，也要這樣。天使要出來，從義人中，把惡人分別出來，丟在火爐裡，在那裡必要哀哭切齒了。」(太 13: 47-50)</p> <p>註釋：「撒」丟、擲。「網」指長的拖網，一般由兩條船拖拉，網口張開，涵蓋海中大的面積。這種網也可以由一條船撒放，然後拖至岸邊。「揀好的收在器具裡」直譯是「把好的撿入容器裡」。「義人」是指敬畏神、善待信徒的人；「惡人」是指不怕神、惡待信徒的人。</p> <p>天國有如撒網捕魚，然後挑選好的，丟棄不好的。末日審判的時候，也要從義人中，將惡人分別出來，並將他們丟在火爐中。</p>
<p>(8) 新舊珍寶的比喻 (太 13: 51-53)</p>	<p>經文：「耶穌說：『這一切的話，你們都明白了麼？』他們說：『我們明白了。』祂說：『凡文士受教作天國的門徒，就像一個家主，從他庫裡拿出新舊的東西來。』耶穌說完了這些比喻，就離開那裡。」(太 13: 51-53)</p> <p>註釋：「文士」主要的任務是對聖經的研究、講解和教導，特別是對律法的解釋與判斷。這裡主耶穌很可能並非指「得救的文士」，而是指着「門徒」（門徒成為門徒之後，也領受了文士的教導與研究的責任）。</p> <p>主耶穌詢問門徒是否明白比喻，門徒答明白。主耶穌表示：文士成為天國的門徒，就有如家主從庫房中取出新舊的東西來。</p> <p>凡文士受教作天國的門徒，文士是鑽研舊約的聖經學者，他們已經有舊約聖經作為信仰的根基，現在再受教作天國的門徒，也就是有了主所教導的話。瞭解舊約和新約的教訓，並配合新舊約的思想來教導別人。這裡顯示新舊約的思想不是對立的，而是相輔相成的，神的話是豐富的，我們要努力明白並掌握新舊約的思想和意義。</p>

這樣的人，就能像一個家主，受託照管神的家 - 教會，以神的話（新舊約聖經），來牧養神的教會，使天國的實現，能夠早日來臨。

（六）拿撒勒人厭棄天國君王（太 13：54-58）（可 6：1-6 上）（路 4：16-30）

經文：「來到自己的家鄉，在會堂裡教訓人，甚至他們都希奇，說：『這人從那裡有這等智慧和異能呢？這不是木匠的兒子麼？祂母親不是叫馬利亞麼？祂弟兄們不是叫雅各、約西（有古卷作約瑟）、西門、猶大麼？祂妹妹們不是都在我們這裡麼？這人從那裡有這一切的事呢？』他們就厭棄祂（厭棄祂原文作因祂跌倒）。耶穌對他們說：『大凡先知，除了本地本家之外，沒有不被人尊敬的。』耶穌因為他們不信，就在那裡不多行異能了。」（太 13：54-58）

註釋：「教訓」原文的時態表示這是一種習慣性的動作，亦即主耶穌不止一次在家鄉的會堂教訓人。「從那裡」原文也可以翻譯成「從誰」。「他們就厭棄祂」原意是「他們就因祂跌倒」或「他們轉而反對祂」。

主耶穌來到自己的家鄉，就是來到加利利的拿撒勒（太 2：22-23），在會堂教訓人，眾人驚奇於祂的智慧和異能。智慧是指祂所說的話；異能指祂所作的事。他們希奇祂所說和所作的，是因為和他們從前所認識的那個「人」不同。

他們因為憑外貌來認主，認得主耶穌的出身，因此厭棄祂，不信祂。主耶穌說：『大凡先知，除了本地本家之外，沒有不被人尊敬的』。並因眾人的不信，主耶穌不願在不信的環境中行神蹟。因為主耶穌不會用神蹟，來吸引那些故意不信祂的人來信靠祂，因此不能領受主的恩典和祝福。神蹟是給那些信的人，作領受神恩典用的。

想一想：先知反不被熟悉自己成長的人所尊重。這樣的情形在我們身邊也常會發生，例如：從小在教會長大，後奉獻讀神學，在教會事奉作牧者。有些年長的信徒曾經作過他的主日學教師、或團契導師、或看着他長大的。能否接受他的教導或牧養呢？我們是否也因為「熟悉」而不給身邊的人足夠的敬重？我們若憑外貌來認識主的僕人，就會攔阻我們更多領受主的話語。

總結：

太 11：25-30 安息的主

擔子是什麼？（1）罪的擔子；（2）法利賽人的要求（太 23：5）；（3）作門徒極重的代價。多數學者認為（3）是最好的解釋。

安息的意義：在舊約安息日的三重意義

（1）歇下（工作）：神在第七日歇下工作，安息了（創 2：2）

（2）享受（成果）：神看一切都是好的，這是祂享受工作的成果（創 1：31）

(3) 慶祝（神的創造、神的救贖）：在舊約安息日是用來慶祝神的創造（出 20：8-11），和神的救贖（申 5：14-15）

(4) 是平安、滿足和生命的豐盛

(5) 安息是猶太人所期待的（來 4：1-11）

得安息的途徑：（1）來到基督面前，放下自己的重擔；（2）擔主的擔子，作主的工；（3）效法祂的樣式，柔和謙卑。

太 12：18-21 主耶穌為神的僕人 - 僕人的品格

祂有神的揀選：我所揀選

祂得神的喜悅：所親愛、心裡所喜悅的

祂有神的能力：我要將我的靈賜給祂

祂有神的使命：祂必將公理傳給外邦。

祂是謙卑的：祂不爭競、不喧嚷，街上也沒有人聽見祂的聲音。

祂是柔和的：壓傷的蘆葦、祂不折斷，將殘的燈火、祂不吹滅。

祂是堅決的：等祂施行公理、叫公理得勝。

祂完全使命：外邦人都要仰望祂的名。

第三段講論 - 天國的七喻（太 13 章）

比喻的解釋：一個中心點

比喻的目的：啟示、隱藏（太 13：10-13）

主耶穌更藉比喻繼續說明天國的奧秘，堅固祂的門徒的信心，這些比喻包括：

撒種 （太 13：1-23）	天國的擴建是藉神的道的宣講，但有阻力。 撒種的人是主耶穌。四種不同的地土反映人對福音不同的反應。神國度的工作像所撒的種子，會面對挫折和失敗，但亦會有豐富的收成。
麥子與稗子 （太 13：24-30，37-43）	天國的擴建會受撒但的滲透。 撒但的工作：使到神子民的群體參雜了罪惡。人自然的反應：將稗子除去。神的方法：讓兩者同時生長。 神審判有其時間，時候到了，稗子就會被剷除。
芥菜種 （太 13：31-32）	天國具有增長的潛能，小的開始，偉大的將來。 神國微小的開始。神國增長的潛力。神國將來的偉大。 作神工作的人可以放心，神的工作必會建立起來。

麵酵 （太 13：33）	天國具有增長的潛能，小的開始，偉大的將來。 神國微小的開始。神國增長的潛力。神國將來的偉大。 作神工作的人可以放心，神的工作必會建立起來。
寶貝藏在地裡 （太 13：44）	天國是無價的，值得我們擺上一切。 神國是無價之寶。得到神國的人必有大大的驚喜。 神國值得我們變賣一切去投資。
重價的珠子 （太 13： 45-46）	天國是無價的，值得我們擺上一切。 神國是無價之寶。得到神國的人必有大大的驚喜。 神國值得我們變賣一切去投資。
網魚 （太 13：47-50）	當天國完全降臨時，最後的審判。 在今世義人和惡人同時存在。在人子來時，他們就會被分開。

天國君王的教訓和權柄清楚表明主耶穌就是彌賽亞。但祂的子民、祂的同胞、同鄉卻拒絕祂。首先遭人拒絕的，是天國君王的先鋒施洗約翰，他們把他關在監裡。在監裡的施洗約翰有些疑惑，差人來問祂：『那將要來的是祢麼？還是我們等候別人呢？』主耶穌以祂的所說的、所行的神蹟、權柄等，與舊約所預言的相同，來堅固施洗約翰的信心。並為他作見證，肯定他是舊約最後和最大的先知。

猶太領袖不單拒絕祂，質疑祂的門徒飢餓時，在安息日經過田間用手掐麥來吃。公開挑戰祂的王權，他們批評祂在安息日治癒手枯乾，並說祂治癒瞎子、啞吧、被鬼附者是靠鬼王趕鬼，公開褻瀆聖靈。

但卻又要求主耶穌顯個從天上來的神蹟給他們看。主耶穌也拒絕他們說：『除了先知約拿的神蹟以外，再沒有神蹟給他們看。』

想一想：這裡有一個比殿更大、比約拿更大、也比所羅門更大，對您的生命和生活有甚麼關係和影響？