

一、耶穌的來歷 馬太福音一至二章

馬太在這卷書的起首即堅定地宣告，耶穌的來歷是不容忽視的，祂不僅是歷史上的一位人物拿撒勒人耶穌，祂更是神的百姓以色列長久等候的那位彌賽亞。

馬太以家譜揭開了以色列隱藏的盼望。看似冗長乏味的家譜實際上蘊含深意，作者將家譜歸納成三個規則的十四代，追溯耶穌所出的猶大王室家系，肯定了耶穌作為「猶太人的王」的權利，並且確定了耶穌「大衛的子孫」的身分，這份家譜毫不含糊地向神的百姓宣告，神在歷史中掌權，神拯救的計畫已逐步實現，最終將成就在歷史的耶穌身上，耶穌正是那位他們所等待的大衛的子孫（太一：1-17）。

在引介了耶穌的身分之後，作者接著以五個公式化的引言「這是要應驗先知所說的」告訴他的讀者，耶穌是如何來到世界上，祂有一段異於常人的出生，祂出生的地點早已在舊約先知的預言中，祂的童年曾經歷過怎樣的危機，在神的引導和保護中，耶穌一家人曾經在埃及避難，之後從埃及歸回，定居在加利利的拿撒勒（太一：18 至二：23）。在耶穌出生和童年的敘事中，作者以五個舊約的預言來強調，耶穌從起初來到世界上即應驗了先知的預言，預言的應驗再度證明了祂的身分。

作者在卷首已大膽宣示，耶穌是大衛的子孫，祂來到世界上的目的正如「耶穌」這個名字的含意，祂要將自己的百姓從罪惡中拯救出來；耶穌也是亞伯拉罕的後裔，神要成就祂和亞伯拉罕的約定，藉著亞伯拉罕的後裔耶穌將救恩帶給萬民。

若將馬太福音一、二章視作整卷書的引言，無疑地，馬太想經由這卷書傳遞給讀者一個信息：耶穌是神救恩旨意的成全，祂正是那位以馬內利，神與我們同在。

主題：耶穌的家譜、出生和童年應驗了舊約先知有關彌賽亞的預言。

太一：1-17 作者以耶穌的家譜引介祂是出自大衛譜系猶太人所期盼的彌賽亞君王

一、太一：1 如何介紹耶穌？耶穌和亞伯拉罕以及大衛有什麼關係？

二、馬太所呈現耶穌家譜的結構有甚麼特點？他如何從家譜中突顯出以色列歷史的轉捩點？

三、耶穌家譜中出現了那幾位女性？這幾位女性有什麼特別引人注目的地方嗎？你認為作者將這幾位女性安排在耶穌的家譜中有什麼特別的用意嗎？

四、從家譜的觀察中，有關耶穌的來歷，作者最強調的是甚麼？為什麼作者會強調這個部分？你如何從家譜中認識到神在歷史中掌權？

註：V.1 「彌賽亞」是希伯來文 Mashiah 的音譯，與其對應的希臘文是 Christos（音譯基督）。這個字在舊約中是個頭銜，是「受膏者」的意思，但在教會早期演變成耶穌的專有名詞。舊約中這個頭銜原是指被神膏抹分別出來從事某些工作的人，如祭司、君王和祭司，但在猶太歷史的演變中，這個字逐漸指向先知預言神要差派來拯救以色列百姓，並以公義和平統治列邦的一位人物。有些猶太人將亞伯拉罕的後裔等同於彌賽亞，馬太在這裏除了指明耶穌是真

正的猶太人，並且強調耶穌應驗了神對亞伯拉罕「萬國必因他的後裔蒙福」(創二十二：18)的應許。舊約時代，神曾和大衛立約，他的後代將永遠接續他作王，在耶穌的時候，「大衛的子孫」被許多猶太人視作彌賽亞的頭銜，指的是一位將要來到的猶太人的王，這位人物將帶領猶太人脫離羅馬的統治。馬太在一開始即提到耶穌是大衛的子孫，目的是表明耶穌是來自大衛的譜系，是王室的後裔，有做猶太人之王的權利。

V.2-17 家譜分成三組，以十四代為一組，大衛作王、猶太被擄(王位喪失)以及耶穌的出生突顯出以色列歷史的轉捩點，「大衛的子孫」耶穌的來到暗示了神計畫中預備的階段已經結束，耶穌開啟了新的局面，神即將成就對大衛的應許。

太一：18-25 耶穌的出生是聖靈的工作並應驗了舊約的預言

五、耶穌家譜的記錄在 V.16 出現了甚麼變化？作者在耶穌出生的敘事中如何解釋這個變化？耶穌法統上的父親是誰？然而耶穌是從誰而生的？天使在耶穌出生這件事上扮演甚麼角色？耶穌出生這件事如何應驗了舊約先知的話？

六、「耶穌」這個名字的含意是什麼？它和神的計畫有什麼關係？「以馬內利」又是什麼意思？它如何表明了耶穌真實的身分？

註：V.19 「義人」是指遵守律法的人，按照猶太律法的規定，約瑟可以通姦罪將馬利亞休了，但如此必定使馬利亞在公眾面前受辱。

V.20 馬太記載耶穌的出生和童年共有四次提到「主的使者」在約瑟的夢中向他顯現，在舊約的時代中，「神的使者」在夢中向人傳達神的心意是猶太百姓所熟悉的事，上帝在這裏多次以這種祂的百姓所能理解的超自然的方式來引導約瑟的腳步。

V.21 「耶穌」這個名字相等於希伯來文的「約書亞」，意思是「耶和華是救恩」，馬太在這卷福音書的起始即藉著天使的話暗示，耶穌的使命是拯救人脫離罪的捆綁，而非羅馬的統治(此點和當時猶太人所期待的政治性的彌賽亞不同)。

V.22-23 「應驗主藉先知所說的」這段話是引自賽七：14。

太二：1-12 博學之士從東方來到耶路撒冷尋訪耶穌

七、這幾位博學之士來到耶路撒冷的目的是什麼？希律王為何心中不安？耶路撒冷全城的人心中不安的原因又是什麼？

八、對博士來訪這件事希律王採取什麼行動？祭司長和文士如何回覆希律王的問題？耶穌出生的地點如何應驗了先知的預言？預言的應驗證實了耶穌是誰？

九、博士們是如何尋訪到耶穌的？他們如何表達對耶穌的敬意？博士的舉動有甚麼特別的意義嗎？他們為什麼沒有聽從希律王的吩咐回去報信？作者藉著外邦博士尋訪耶穌這件事可能要向讀者傳遞甚麼信息？

註：V.1 耶穌降生在大希律在位的時候，約在主前五或六年，準確時間不詳。「博士」更準確的稱呼應是術士，在第一世紀時可泛指星相家、解夢者或法術家，來尋訪耶穌的博士有可能

是星相家，舊約清楚禁止以色列人觀星宿預測未來（賽四十七：13，耶十：2），因掌管歷史的乃是耶和華，這段記載顯示博士誠心尋求真理，因此神俯就他們的方式，以一顆星來引導他們，作者也藉著這段記載為福音傳到外邦預作鋪路。「東方」地點不詳，有可能是巴比倫或波斯。

V.3 希律生性多疑殘忍，身為一個不討猶太人歡心的以東人，又是羅馬的分封王，聽聞有一位猶太人真正的王來到，他的不安是必然的，耶路撒冷的居民深知希律的殘酷作風，因此全城都感到惴惴不安。

V.6 「因為有先知記著」引自彌五：2 以及撒下五：2。

太二：13-18 約瑟一家人逃往埃及躲避希律王的殺害

十、約瑟為什麼帶著全家逃往埃及？這件事如何應驗了主藉先知所說的話？又如何顯明了神的保護和引導？

十一、希律最終對「猶太人的王」這件傳聞採取了什麼殘忍的行動？這件事如何應驗了先知的預言？

註：V.13 從以色列的先祖亞伯拉罕開始，以色列人在遭遇天災人禍時常逃往埃及，從伯利恆到埃及的邊界約有七十五里，約瑟帶著全家逃到埃及是很自然的一件事。

V.15 應驗主藉先知所說的話是出自何十一：1，先知何西阿當時所說的話是對以色列歷史的回顧，而非預言，然而舊約的先知們常將以色列人出埃及這件事視做彌賽亞末日拯救的預示。耶穌逃往埃及又回返，隱然有承繼以色列命運的意涵，因此馬太將這節經文看做「應驗」的經文並不為過。

V.17-18 「應了先知耶利米的話」是出自耶三十一：15，先知耶利米描述拉結（以色列先祖雅各的妻子）在墳墓中為她的「兒女」（被擄到巴比倫）號咷大哭，這樣的情景與伯利恆的母親們為她們的兒女哀哭是類似的，這是一個類比的應驗。

太二：19-23 耶穌從埃及返回加利利定居拿撒勒

十二、主的使者如何引導約瑟帶領全家回到以色列地？約瑟為什麼會往加利利境內？結果耶穌和祂的父母定居在那裏？這件事如何應驗了先知所說的話？

十三、馬太在耶穌出生和童年的敘事中一共用了五次公式化的引文「這是要應驗先知所說的話」，作者所要強調的是什麼？

註：V.23 「應驗先知所說」引起學者不同的討論，因舊約中既沒有提到拿撒勒，也沒有提到耶穌是拿撒勒人。這句公式化的引文和之前不同的是，「先知」這個字馬太用的是複數，指出了他並不是引用某位先知的話或某段的章節，而是籠統地綜合了先知有關彌賽亞預言的某些方面，或許馬太從拿撒勒的平凡無名以及「拿撒勒人」這種貶抑的稱謂中看到了舊約先知所預言那位貧賤卑微、受人藐視的彌賽亞在耶穌身上得到了應驗。馬太福音是猶太色彩最濃厚、援引舊約聖經最頻繁的一卷福音書，它比其它福音書更強調耶穌應驗了舊約的話，馬太有名

的公式化引文「這是要應驗先知所說的話」在耶穌出生和童年的記載中即出現了五次，很顯然地，馬太在他的「耶穌的故事」一開頭即要讀者留意到，耶穌正是以色列民長久以來所期盼的彌賽亞君王。

反思和應用

1、從耶穌的家譜、出生和童年的記載中，我們看到了耶穌的來歷和祂真正的身分，我們也看到了上帝如何預備救恩的計畫，祂是掌管歷史的神，不論世界如何多變，上帝仍然掌權，祂藉著拿撒勒人耶穌所開啟的救恩將來必定完全實現。當我們身處在一個世局動盪、人心不安的環境中時，你是否相信上帝並沒有失控？你有這樣的信心或不信嗎？為什麼？

2、上帝保護引導約瑟一家人安度多次的危機，耶穌從出生開始，即在上帝的保守和旨意中。你是否相信你的一生是在上帝的手中？祂會引導保守你的腳步？縱使人生有許多曲折起伏，但上帝不會離開你，不論環境如何，你是否都願意學習信靠祂？相信祂的信實不會改變，祂的應許必定成就。

二、耶穌公開傳道前的準備 太三：1 至四：11

這位大衛的子孫耶穌生於伯利恆，長於拿撒勒。作者在引介了耶穌的來歷之後，旋即揭開了耶穌公開傳道前的三場序幕：施洗約翰在曠野的傳道、耶穌受洗和受試探。

施洗約翰在猶太曠野的呼聲有若君王駕臨前的號角聲，預備百姓迎接君王的來到。被稱做施洗者的約翰，他的主要任務並不是施洗，而是傳講審判的信息，因為天國已經近了，天國的君王即將來到施行審判，約翰呼召人們悔改，許多人響應他的呼召，從四面八方來到約旦河邊接受約翰的洗禮，作為悔改的象徵（太三：1-12）；令人驚異的一件事發生了，約翰之前提到能力比他更大的那一位居然來到約旦河邊，請約翰為祂施洗，耶穌宣稱如此行是為了順服神的旨意，當耶穌受洗時，來自天上的異象和聲音宣告了祂的身分以及祂將承擔彌賽亞的工作（太三：13-17）。

耶穌在受洗之時經歷了一次特殊的屬靈經驗，緊接著聖靈將祂引到曠野接受來自神的考驗。魔鬼先後以三個試探企圖離間耶穌和神的關係，神的選民以色列曾經在曠野的試探中一再失敗，如今神的兒子以神的話連續三次擊潰了魔鬼的詭計，耶穌在公開事奉之前勝過魔鬼的試探，顯明了祂是那位真以色列，祂要來承擔以色列無法完成的託付（可四：1-11）。

至此，耶穌公開事奉前的準備工作已經告一段落，上帝的兒子即將以加利利為起點，開始履行祂在世上的使命。

主題：施洗約翰的傳道、耶穌受洗和受試探完成了耶穌公開傳道前的準備工作。

太三：1-12 施洗約翰在曠野傳道為耶穌的工作鋪路

一、施洗約翰是誰？馬太如何描述這個人？舊約先知曾經如何預言約翰的工作？他所傳講的信息內容是什麼？他的傳道工作引起怎樣的反應？

二、施洗約翰如何責備法利賽人和撒都該人？從他的責備中可看出這些宗教領袖根本的錯誤是什麼？

三、施洗約翰為眾人施洗的目的是什麼？他口中「在我以後來的」那一位是誰？那一位人物的工作是甚麼？約翰如何拿自己和那一位人物比較？從 V.13-17 的事件可看出，那一位人物是誰？

註：V.1 關於施洗約翰的來歷參路一：5-25、57-80。猶太曠野指的是死海西面，沿著猶太山區陡峭的山坡一直下到死海的一片荒蕪之地，「曠野」在猶太人的歷史中有深邃的屬靈意義，耶和華曾經在曠野和以色列立約，在以色列人的心目中，「曠野」是希望的象徵，也是一個新的開始的地方，神末世的救恩從曠野開始無疑是一個最適合的地點。

V.3 引用的是賽四十：3，雖然沒有「公式化引文」的格式，但明顯地是先知預言的應驗，曠野的人聲呼應施洗約翰在曠野的工作，先知以賽亞所說「預備耶和華的路」，馬太將其改成「主的道」，暗示耶穌就是耶和華。

V.9 先知以賽亞曾形容亞伯拉罕為磐石，以色列從其上被鑿出（參賽五十一：1-2），施洗約翰在此要強調的是，以色列人不能依賴血緣的關係，以為自己擁有絕對安全的上帝子民的身分，上帝可以從其它石頭給亞伯拉罕立後，暗指外邦人有機會成為神的子民。

V.11 約翰洗禮的性質是道德上的悔改，以洗禮作為外在的表記，象徵內心的認罪和悔改。聖靈與火並非兩種不同的洗禮，而是指一種如同火一般具有潔淨作用的洗禮，約翰這句話主要的對象是 V.11 的「你們」（願意悔改而接受約翰施洗的百姓），若將法利賽人和撒都該人也包括在內，火的洗禮也有審判的意思。舊約先知曾預言在彌賽亞時代有神的靈澆灌，使人純淨（參珥二：28-29，賽三十二：15，結三十九：29），約翰的洗禮是預備性和象徵性的，真正有效的施洗是彌賽亞的工作。

太三：13-17 耶穌在約旦河受約翰的洗禮

四、耶穌主動請約翰為祂施洗，約翰為何想要攔住祂？你認為施洗約翰這時對耶穌的認識可能在甚麼階段？

五、耶穌回答施洗約翰祂受洗的理由是什麼？耶穌的話該作何解釋？

六、耶穌受洗之後，有什麼超自然的現象發生？這些現象有什麼意義？

註：V.14 參路加福音第一章和第二章可知施洗約翰和耶穌的母親是親戚，故施洗約翰可能對耶穌不凡的出生有所耳聞，然而耶穌一直過著平凡的生活，因此約翰並不能肯定耶穌的身分，參約一：31-34，直到耶穌受洗之後，約翰才知道耶穌就是將用聖靈給人施洗的那一位。

V.15 「我們理當這樣盡諸般的義」可解釋作「我們理當完成神的旨意」，從此看出耶穌受洗是順服神的旨意，祂願意和悔改的子民認同，承擔全人類的罪，此處為十字架的受苦埋下伏筆。

V.16-17 天開的異象、聖靈的膏抹以及從天上來的神的聲音，是神在耶穌身上三樣的預備，神打破了長久以來的沉默，向人啟示祂自己，並以聖靈膏抹耶穌，確認耶穌是那位神所應許大衛的後裔，以此標誌一個新時代的開始，耶穌即將公開事奉。

太四：1-11 耶穌在曠野接受上帝的試煉

七、耶穌受魔鬼的試探是出自誰的主導？整個試探的過程發生在那裏？這個試探的背景和以色列歷史中的那一個階段很相像？

八、魔鬼用那三個試探來引誘耶穌，這三個試探是否有更深一層的意義？它是否涉及耶穌履行彌賽亞使命的方法？魔鬼真正的目的是甚麼？

九、耶穌如何對付魔鬼的試探？耶穌所引用的三段經文是出自那裏？V.5-7 耶穌如何用「經上的話」來反駁魔鬼所引用的經文，耶穌的「解經」提醒我們，解經有一個基本的原則是甚麼？

十、為什麼耶穌在公開事奉之前必須接受上帝的試煉？這場曠野的對決和彌賽亞的使命有什麼關係？

註：V.1 耶穌在曠野接受上帝試煉的這段經歷正和以色列先祖在曠野的經驗遙相呼應，上帝曾在曠野考驗以色列人信靠上帝，預備以色列人進入應許的迦南美地，被稱為上帝的兒子的以

以色列人並沒有完全學會順服的功課。現在上帝在考驗另一個兒子，被呈現為真以色列人的耶穌以完全的順服上帝勝過了魔鬼的試探，成全了以色列從前沒有完成的託付。

V.3-10 魔鬼兩次以「你若是（你既然是）神的兒子」來試探耶穌去做某件事情，以此證實祂是神的兒子，其實真正的目的是要引誘耶穌成為「不順服」的兒子，令上帝的救恩計畫無法實現。舊約先知早已預言，彌賽亞必須走的是十字架的道路，而非魔鬼所提供的捷徑。耶穌所引用的三段經文背景均是以色列在曠野的經歷，分別出自申八：3，六：16，六：13。

反思和應用

1、耶穌公開傳道之前在曠野勝過魔鬼的試探證明了一件事，就是天國已經來到了，因為耶穌趕鬼正是天國臨到最重要的特徵。天國近了！施洗約翰的工作是呼召百姓悔改，為天國預備合適的子民。我們是否有像施洗約翰那樣的迫切感，積極地傳揚福音？因為我們不知道主耶穌何時會再來。

2、約翰的信息提醒人，真正的悔改必定伴隨好行為，不論我們是第幾代的基督徒，若沒有好的行為，就證明我們沒有真正的悔改，結局是與救恩無份。

3、耶穌在公開傳道之前接受了約翰的洗禮，卑微地與罪人認同，耶穌的行動預示祂一生將走在順服的道路，至終順服地死在十字架上，完成神救恩的計畫。

4、耶穌以「經上的話」勝過了魔鬼的試探，提醒我們要殷勤查考神的話語，並將神的話藏在心裏，讓神的話成為我們軟弱時的幫助和力量

5、對今天的基督徒來說，曠野的試探是一種成功神學的試探，成功神學著眼在世界上的祝福，眼前的好處，而非永世屬靈的祝福和豐盛，這是一種迎合人心的神學。魔鬼提出的這三個試探正是一般人所嚮往的美好生活：(1) 物質上的舒適。(2) 沒災沒病，苦難遠離，因為神會用祂的手托住你、保護你的安全。(3) 擁有權力、地位、成就或任何你所看重的東西。這三種好處本身並不一定是好的，問題是你更看重的是什麼？你看重的是生活的舒適、在世人眼中的成功？還是另外一種豐盛的生命，脫離罪的捆綁、真正的自由、喜樂平安和種種屬靈的祝福？如果二者衝突的話，你會選擇一條易路，還是選擇順服神？

三、加利利的傳道人 太四：12-26

耶穌在曠野勝過了魔鬼的試探證明了祂是真以色列，神真正的兒子，順服的聖子，祂有完全的資格履行彌賽亞的使命。曠野的試探落幕了！耶穌公開事奉前的準備工作正式告一段落，祂即將展開在加利利的巡迴傳道、醫病和趕鬼。

約翰被捕下獄促使耶穌離開危機潛伏的猶大地，回到加利利，以迦百農為巡迴傳道的基地，加利利不但是耶穌成長的地方，也是耶穌傳道的起點，這個事實正應驗了舊約先知的話，以外邦人為主、受人貶視的加利利將首先見到福音的真光，神在許久以前曾經向他們應許的那位彌賽亞已經出現，正在他們中間宣揚「天國近了」的好消息（太四：12-17）。

耶穌在傳道之初即呼召了一小群門徒，形成一個「巡迴佈道團」，直到最後一刻，這一小群門徒始終跟隨在耶穌身旁，耶穌最初呼召的是以捕魚為業的兩對兄弟，彼得、安得烈、雅各和約翰，當耶穌呼召他們的時候，他們毫不猶疑地離開了原來的生活（太四：18-22）；耶穌帶著這一小群門徒走遍加利利各地，宣講天國的福音，並且醫治各樣的疾病，耶穌的名聲傳遍四方，人群從各處來跟從祂（太四：23-25）。

作者在 V.23-25 簡短地摘要了耶穌在加利利典型的事工，天國的君王已經出現，然而卻沒有君臨萬方的氣勢，人們見到的只是一位風塵僕僕的傳道人，這位傳道人呼召了一小群平凡的漁夫，準備建立「天國」的大業。為什麼天國已經來到，然而這個世界卻沒有驚天動地的改變？神的百姓長久等候的彌賽亞已經來到他們中間，卻沒有人認得祂？作者接下來將以一篇偉大的講章告知讀者這個答案。

主題：耶穌開始在加利利傳講天國的福音並受到廣大的歡迎。

太四：12-17 耶穌以加利利為傳道的起點應驗了舊約先知的預言

一、耶穌為什麼退到加利利？祂離開拿撒勒可能的原因是甚麼（參路四：16-20）？耶穌在加利利傳道的據點在那裏（參可一：21、二：1，約二：12）？

二、耶穌以加利利為起點的公開事奉如何應驗了舊約先知的話？

三、耶穌所傳講的信息是什麼？祂和施洗約翰所傳講的信息是一樣的嗎？第一世紀的猶太人會如何理解「天國近了」這樣的信息？

註：V.12 的「退到」這個字在馬太福音中和官方的敵意有關，此處未解釋約翰下監和耶穌離開猶太（耶穌受洗和受試探的地方）之間的關係，有可能是避開官方的注意。馬太敘述耶穌的服事從加利利開始有深遠的意義，如此突出了舊約先知預言的應驗。

V.14-16 的經文引自賽九：1-2，馬太做了一些刪節，西布倫和拿弗他利是以色列的兩個支派，以賽亞書中「沿海的路、約旦河外」是從亞述侵略者的角度來看。由於歷史的因素，加利利的主要人口長時間以來都是外邦人，在耶穌的時代仍有大量外邦人居住在這裏，稱之為「外邦人的加利利」並不為過。

V.17 「從那時候」標誌一個新的階段，耶穌開始正式展開周遊傳道的工作，耶穌所宣講的信息不只和施洗約翰相同，也是日後門徒將傳講的信息（參太十：7）。此處的「天國」並不是指疆土，而是神的統治和掌權，對第一世紀的猶太人來說，天國的來到和彌賽亞的拯救是相互關連的，國度的來到意謂著君王的來到，神即將介入歷史施行拯救的工作，而彌賽亞正是神所預備的那位拯救者。

太四：19-22 耶穌呼召彼得、安得烈、雅各和約翰來跟從祂

四、耶穌在加利利海邊呼召了那四個漁夫？當時他們正在做什麼？

五、這四個漁夫對耶穌的呼召有什麼反應？他們以前見過耶穌嗎（參約一：35-51）？他們跟從耶穌必須捨棄的是什麼？在當時的文化背景中，他們離開原來的工作會有甚麼困難？

六、這四位新門徒日後在耶穌的眾門徒中有什麼特別的表現和地位嗎？

註：V.18 加利利海又稱作革尼撒勒湖或是提比哩亞海，面積大約 13 哩×7 哩，路加稱其為湖是更確切的說法，馬太可能沿用希伯來人的習慣，將湖稱作海。

V.19 此處的「跟從」是作門徒的意思，當日猶太拉比的門徒經常是自己選擇老師，然後跟隨左右學習教訓，耶穌不同於拉比，祂採取主動選擇祂的門徒。

V.22 根據約一：35-51，西門和安得烈曾經跟隨過耶穌，但顯然又回去捕魚、重操舊業，不同於之前，這次的跟從是徹底的放棄了原先的工作，離開自己的家庭，追隨耶穌四處傳道。在耶穌的傳道生涯中，門徒除了在最後一刻，始終作為一個整體跟隨在耶穌左右，其中彼得、約翰和雅各三人組成的核心小組多次出現在一些特別的事件中（參太十七：1、二十六：37、可五：37、十三：3）。

太四：23-26 摘要敘述耶穌在加利利的傳道和影響

七、耶穌在加利利傳道主要的對象是那些人？你是從那裏觀察到的？

八、從這段摘要中歸納出耶穌傳道工作的內容為何？耶穌的醫病和趕鬼和「天國近了」有甚麼關係？

九、耶穌的名聲和影響遍及那些地區？根據這段摘要，你認為耶穌在加利利受到廣大的歡迎最可能的原因是甚麼？

註：V.23 「會堂」是猶太人在安息日舉行集體崇拜的地方，他們的崇拜包括讀經、唱詩、祈禱和講道，管會堂的人可邀請外地到訪的猶太人講道。

V.24 按舊約的理解，此處的「敘利亞」指的應該是以色列以北和東北的鄰近地區；「低加波利」的意思是「十邑」，在加利利以東及東北的地區，「約旦河外」是約旦河東邊的地區，這兩個地區的居民大多是外邦人。

反思和應用

1、「天國」在耶穌的服事中已來到世上，凡相信耶穌的人都是屬於這個國度的子民。我們可

以稍嚐到天國各樣的美善，但天國福氣完全的實現卻有待未來。對你來說，「天國」是甚麼？你現在已經歷到「天國」的福份嗎？

2、馬太引用以賽亞書將加利利稱為「外邦人的加利利」，雖然耶穌早期的傳道工作是以猶太人為主要對象，卻選擇外邦人眾多的加利利為傳道的地區，耶穌的名聲和影響亦遍及外邦的地區，作者有意突顯對外邦人的重視。我們今天也是身處在以外邦人為主的環境中，而我們原先也都是「外邦人」，這段經文是不是會激勵你我更熱心地將福音傳給四周仍不認識神的「外邦人」呢？

3、耶穌傳道的內容是教導、宣講和醫治，這三方面的服事對今天的教會仍然是一個指標，你認為你的教會比較偏向那一方面的服事？耶穌所做的是全人的關懷，它對我的提醒是什麼？你的教會有沒有偏差？你認為應該如何平衡？

四、山上寶訓(一): 天國子民的特質 太五: 1-16

加利利的傳道人耶穌受到群眾廣大的歡迎，他們因為耶穌所行的神蹟奇事而跟從祂，然而他們並不認得祂真正的身分。為什麼猶太人無法認出耶穌正是他們長久等候的彌賽亞？因為耶穌所宣揚的天國和猶太人所理解的並不一樣，耶穌所宣揚的天國將不再是亞伯拉罕後裔的專利，凡是相信祂的人都可以進入這個國度，這個國度有新的義和規範。

像許多日子一樣，來自四面八方的群眾追隨著耶穌，在加利利的山野地區，耶穌面對著廣大的群眾，他開口教導他們。作者以三章的篇幅寫下耶穌著名的「登山寶訓」。首先，耶穌以著名的「八福」教導門徒，天國子民的生命特質是甚麼？天國子民必須活出一個和世人不一樣的生命，他們必須醒覺到自己在屬靈上徹底的破產，因而在神面前完全的謙卑，並願意積極活出一個合乎神旨意的生活，那樣的生命往往和世界上的價值觀背道而馳，然而活出那樣生命的人，耶穌稱他們為有福，因為他們必在天國中擁有一席之地，這是神應許的福分(太五: 1-12); 天國子民生命另外一個重要的特質是在世界上作鹽和作光，這是一個被屬靈的黑暗所籠罩的世界，門徒要以好行為成為照亮世界的光，使神得到榮耀(太五: 13-16)。

耶穌在「論福」的講論告一段落時，向有潛力成為門徒的人發出呼召：你們要成為世界的光。天國子民生命的特質將自然流露而出，使世界看到神的榮耀。

主題：耶穌教導門徒有關天國子民應該具備的生命特質和表現。

太五: 1-12 耶穌以八福的應許教導天國子民所應具備的生命特質

- 一、V.1 提到，耶穌是在怎樣的場合中教導門徒？這篇講論所要教導的主要對象是那些人？
- 二、你如何解釋 V.3-11 中所論到的「福」？它和我們對「福」這個字一般的理解有什麼不同嗎？此處的「天國」作何解釋？
- 三、V.3 耶穌所指「虛心的人」是一個怎樣的人？「論福」將虛心的人放在起首的位置，你認為有什麼特別的強調嗎？
- 四、V.4 此處哀慟的人可能或應該是為了什麼而哀慟？你會為那些事而感到哀慟？你如何經歷到神的安慰？
- 五、V.5 為什麼神會特別應許溫柔的人必會承受地土？怎樣的人是溫柔的人？你如何解釋「承受地土」？
- 六、V.6 這裏的「義」是甚麼意思？飢渴慕義的人最關心的是什麼事？神對這樣的人有什麼應許？你會渴望成為這樣的人嗎？
- 七、V.7 你認為怎樣的人是一個真正懂得憐憫人的人？你是這樣的一個人嗎？
- 八、V.8 清心的人有什麼特質？為什麼這樣的人能夠見到神？你認為阻礙你親近神最主要的原因是什麼？
- 九、V.9 為什麼使人和睦的人會被神稱做神的兒子？他們在那方面反映出神的性情？基督徒如

何使人和睦呢？

十、V.10-11 耶穌的門徒受到逼迫的原因是什麼 (V.10 和 V.11 平行)？神對這樣的人有什麼應許？信徒應從什麼角度來看待他們在世界上所遇到的逼迫？

十一、你從那裏可觀察出 V.3-12 「論福」(八福) 的主題？你認為「八福」是得救的條件？還是得救以後應該有的行為表現？

十二、耶穌對這些擁有天國生命特質的人做出保證「天國是他們的」，這是未來的應許？或是現在就可以得到的？

註：山上寶訓並不是耶穌寫給全人類的道德教訓，而是教導那些願意跟從祂的人如何做合神心意的門徒，它可以說是天國的規範。

V.1 「門徒」不是指十二使徒，而是耶穌已經呼召的少數門徒 (太四：18-22) 和群眾中對耶穌的教導特別感興趣的一些人。

V.3-10 是一個首尾呼應的結構，V.3 的應許和 V.10 的應許同樣是「天國是他們的」，在首尾兩者之間的內容都可以包含在同一個主題之中，這裏的主題就是天國。V.3 和 V.10 原文的動詞是現在式 (有現在和未來兩種功能)，動詞的時態指出此處的天國主要是指未來天國完全實現的祝福，但現在已能預嚐。

V.3 「福」這個字的意義有許多不同的翻譯和看法，包括：快樂、可喜可賀、幸運...基本上，這個字可指不論環境如何都能怡然自得。「虛心」可直譯作「靈裏貧窮」，這種人深刻體會到自己的罪，是一個靈性破產的人。

V.4-9 原文的動詞時態是未來式，可用來強調確定性。

V.5 「承受地土」的意義是屬靈上的，舊約中神對以色列的應許是迦南美地，此處是天國應許得福分。

V.6 「義」這個字在舊約是指遵行神的律法，馬太福音中這個字主要的意義是「活出和神旨意一致的生活方式」，「飢渴慕義的人」是一個「渴慕順服神旨意的人」。

太五：13-16 耶穌以鹽和光比喻天國子民在世界上要活出美好的行為

十三、耶穌將門徒比喻作世上的鹽是甚麼意思？祂要教導門徒的是甚麼？

十四、「光」最大的功用是甚麼？耶穌如何比喻門徒是世上的光？門徒活出好行為最終的目的是甚麼？

註：在古代的世界中，鹽主要的功用是作防腐劑，附帶也有調味的功能，古代的鹽通常不純，若鹽分溶化失掉，或是鹽中摻雜了太多的雜質，就不能再有防腐的作用，所以會被拋棄。

反思和應用

1、整體來說，「八福」使你對天國有甚麼新的認識？你認為是怎樣的一位君王會對他的子民提出這樣的要求和應許？如果你還不是天國的一員，你會嚮往這樣的國度嗎？

2、用你自己的話來描述天國子民的特質，你是否擁有這樣的特質？「論福」對天國子民特質

的八種描述中，那一種描述最能形容你？你認為自己最缺乏的是甚麼？

3、當我們願意相信耶穌的時候，我們就已經在天國中，開始經歷天國的福分，如果你已經在這個國度中，請分享你如何經歷到耶穌在八福中的應許。

4、你認為今天許多教會的教導會不會太過強調恩典(福氣)，而忽略了基督徒行為上的表現？我們應該如何平衡恩典和行為？

5、有那些現象可看出我們所住的世界是一個敗壞的世界？是一個被黑暗所籠罩的世界？耶穌吩咐祂的子民不做隱藏的光和失味的鹽，而要做照亮黑暗世界的光和防止道德敗壞的鹽。你的教會在社區中有沒有做鹽做光的見證？你願意為神的榮耀在你生活的環境中做鹽做光嗎？

五、山上寶訓 (二)：天國的義 太五：17-48

耶穌的山上寶訓有若天國憲章，教導凡是進入這個國度的人如何做天國的子民，天國子民的生命必須重新被塑造，他們的行為也必須重新被規範。那麼，生活在舊約背景下的猶太人該如何行？他們正是耶穌所宣揚天國的福音最初的對象。

舊約律法是猶太人的驕傲和生命的指標，敬虔的猶太人甚至不惜以生命來維護，耶穌的言語和行動很自然地引發出猶太人的危機意識，這位破壞安息日又不遵守古人遺傳的耶穌是否要推翻神聖的律法？耶穌堅定地否決了他們的猜疑，耶穌說，祂來並不是要廢掉舊約，乃是要應驗舊約的預言，成全摩西的律法，耶穌是整本舊約所指向的那一位，所以，當祂來到時，祂有權柄重新解釋被蒙蔽和扭曲的律法，天國的義不是廢掉律法，而是活出律法的精義（太五：17-20）。

甚麼是天國的義？耶穌以六個倫理主題將天國的義（耶穌重新解釋過的誠命）和被法利賽人錯解的誠命做出對比，這六個倫理主題包括發怒與和好、何謂犯姦淫、離婚、起誓、報復和愛仇敵，基本上，耶穌所看重的不是表面的遵行，耶穌所痛斥的是惡意的曲解，而耶穌所強調的是一個人內心的動機和態度，耶穌甚至要求天國的子民不只要行出世界的標準，而要更上一層樓，他們要像天父一樣完全（太五：21-48）。

何謂天國的義？天國的義不是律法主義的義，而是耶穌重新詮釋過的美善的律法，也就是舊約律法真正指向的義。耶穌以六個倫理主題來闡釋天國的義如何不同並且勝過文士和法利賽人的義，祂呼召門徒活出那樣的義，在屬靈上日漸成熟，返照出神的性情。

主題：耶穌呼召天國子民活出天國的義。

太五：17-20 耶穌說祂的使命不是要廢棄舊約，而是要應驗舊約

一、V.17 的「律法和先知」以及 V.18 的「律法」是指甚麼？耶穌在此如何論到祂的教導和舊約的關係？耶穌說，祂要「成全」舊約是甚麼意思？

二、V.19 的「誠命」究竟指的是甚麼？這節經文是甚麼意思？耶穌想要強調的是甚麼？

三、甚麼是文士和法利賽人的義？耶穌要求門徒的義是怎樣的義？這兩種義有甚麼不同？

註：V.17 「律法和先知」是猶太人習慣用來對舊約全書的稱呼。耶穌「成全」舊約指的是，祂的身分和工作應驗了舊約聖經的預言，祂的教導完全體現了舊約聖經的律法。

V.18 「律法」是泛指整本舊約，狹義地可指摩西五經或十誡。

V.19 「誠命」是舊約聖經中的誠命，然而耶穌將這些誠命重新闡釋成為天國的命令，所以人若遵行了耶穌的話就是遵行了誠命，最終人在天國的地位是取決於是否遵行耶穌的教導。「稱為大」和「稱為小」有人以為非指天國中有等級之分，而是神對一個人的評價和看重；然而福音書中也有多處支持天國中有等級的差別（參太二十：20-28，路十二：47-48），此處的等級取決於效法耶穌教訓的程度。

V.20 法利賽人所遵行的是從摩西律法所發展出的口傳律法，其中有數千條關於生活細則的規定，他們以為努力遵守這些繁瑣的規則就是遵行律法，如此就成了他們的義。

太五：21-26 耶穌論到發怒的嚴重性以及如何補救

四、耶穌如何重新詮釋律法有關「不可殺人」的教導？耶穌用那三個平行的句子來說明發怒的嚴重性？耶穌認為發怒和殺人是相提並論的罪，你同意嗎？為什麼？

五、耶穌用那兩個例子來教導與人和好的重要性？這兩個例子如何應用在實際的生活中？你現在有這樣的問題嗎？你會怎麼做？

註：V.21「你們聽過有話說...」所引用的話不完全是出自那一段經文，而是律法師將舊約和錯誤的口頭傳統混雜在一起，例如「不可殺人」為十誡的第六誡（出二十：13），「凡殺人的必須受審判」並非引自舊約某段經文，而是對有關這方面的概述。耶穌在這裏並不是引用舊約聖經，而是說「你們對聖經的理解是這樣的...」（耶穌背後的意思是說：你們的理解是錯誤的）。

V.22「拉加」這個字音譯自亞蘭文，意思是笨蛋或白痴，「魔利」是希臘文，也是「蠢才」的意思，「公會」是猶太人的民事宗教法庭，在此也許象徵神末日的審判。

太五：27-30 耶穌論到要徹底對付姦淫的罪

六、耶穌如何重新詮釋律法有關「不可姦淫」的教導？耶穌對姦淫的定義是什麼？你認為耶穌的教訓會不會太小題大作？耶穌要強調的是甚麼？V.29-30所說的比喻是甚麼意思？可以如何應用在我們的生活中？

註：耶穌在這裏使用的是誇大的修辭法，以不惜砍除肢體來比喻為了防止犯罪必須做出重大的犧牲。

太五：31-32 耶穌對離婚和再婚的看法

七、耶穌如何重新詮釋律法有關「休妻」的教導？耶穌時代的猶太人對休妻的看法和作法有什麼不對的地方？耶穌如何糾正他們？在離婚氾濫的今天，耶穌的教導是不是已經過時了？它仍然能應用在現在的社會嗎？

註：V.31的引文主要取自申二十四：1-4，摩西是因為以色列人心硬，而將休妻這件事當作一件事實接受下來，耶穌時代的猶太人卻將它解釋作摩西對休妻的許可和吩咐。

V.32非因不貞的緣故而休妻，這位被休的妻子若再婚等於是犯姦淫，因為在神眼中，她和前夫的婚姻關係仍然存在。娶被休的婦人所以犯姦淫是因為在神眼中這位婦人和前夫的婚姻關係仍存在，因此這人等於娶的是別人的妻子。

太五：33-37 耶穌論到起誓和誠信

八、耶穌如何重新詮釋律法有關「不可背誓」的教導？耶穌反對任何的起誓嗎？舊約是否容許起誓？耶穌這段談論的重點是什麼？

註：V.33 並不是取自某一段經文，而是概括舊約的教訓。起誓和許願在舊約中都是被允許的，V.34-37 誓言的目的原來是鼓勵人們要誠信，但耶穌時代的猶太人濫用誓言，曲解經文，使誓言成為取巧和欺騙的工具。耶穌並非絕對禁止發誓，而是以對比的方式講論，將每一個誓言都和神聯繫起來，指著任何事物起誓都是指著神起誓，因此必須嚴肅誠實對待。

太五：38-42 耶穌教導要以善報惡來取代報復

九、耶穌如何重新詮釋律法有關報復的規定？耶穌用那四個比喻來說明不要與惡人做對？比喻可以照字面解釋嗎？如何解釋和應用這些比喻？

註：V.38 「以眼還眼，以牙還牙」是引自出二十一：24，利二十四：19-20，申十九：21。

V.39-42 摩西律法中按比例賠償的原則並非鼓勵人報復，而是定出賠償的範圍和原則，以免懲罰過嚴或私人濫施報復。耶穌在此將這報復的合法原則推翻，教導門徒不堅持個人的權利，以寬宏無私的態度待人。

太五：43-48 耶穌教導門徒要愛仇敵並呼籲門徒要像天父一樣完全

十、耶穌如何延伸律法有關愛鄰舍的教導？為什麼愛仇敵是作天父兒女的一種表現？耶穌如何描述神普遍的恩典，這和愛仇敵有什麼關係？

十一、你認為只愛自己人的心理因素是什麼？耶穌對門徒有什麼進一步的要求？

十二、耶穌要求門徒要像天父一樣的完全到底是什麼意思？我們做得到嗎？

十三、綜觀耶穌這六個有關倫理的教導和傳統律法的要求根本的差異是甚麼？這六個應用性的教導是否有助於你理解 V.20 耶穌對門徒的要求？

註：V.43 舊約聖經並未說到要「恨你的仇敵」，這是耶穌當代猶太人曲解「愛鄰舍」的吩咐，以為可以從「愛鄰舍」舉一反三成恨「非鄰舍」，「恨」也可能是猶太人修辭性的用法，意指「不愛」或「少愛一些」，並不一定有憎恨的意思。

V.46-47 稅吏和外邦人在此有貶意，耶穌只是採用一般猶太人的口氣，以這兩種人作為反面教材，並無輕視的意思。

反思和應用

1、舊約既然是上帝與以色列人所立的約，而且是過去式，我們還需要研讀嗎？若是，我們該如何研讀舊約的律法？舊約律法對今天的基督徒有什麼益處？

2、從耶穌所談論的六個倫理主題中，你有沒有發現到耶穌最看重的是甚麼？它和法利賽人的義在基本上有甚麼不同？

3、簡單地說，天國的義就是耶穌的教導，是基督徒生活的準則。你所觀察到現今世界上的義是甚麼？它和天國的義有甚麼衝突？你遇到的困難是甚麼？

4、天國的子民理當活出天國的義，並遵從耶穌的要求，像天父一樣完全。對你而言，天國的義是否是過高的要求？甚至是一個重擔？如何落實在基督徒的生活當中？你覺得最困難的部

份在那裏？有任何解決之道嗎？

六、山上寶訓 (三)：真正的敬虔 太六：1-18

耶穌的門徒在倫理生活上要活出勝過文士和法利賽人的義，同樣地，在宗教生活中，門徒也要活出勝過當代律法要求的義，耶穌以三個當代猶太人最看重的敬虔行為，就是施捨、禱告和禁食來闡釋甚麼是真正的敬虔。

首先，耶穌警告門徒，雖然他們要效法天父的完全，但是要小心掉入自義的陷阱，不可將施捨當作一個搏人稱讚的機會，要在暗中行善，逃避那隱藏的驕傲，察看人心的天父必會獎賞真正的善心（太六：1-4）；同樣地，當門徒禁食的時候，也不要蓬頭垢面，讓旁人看出他們是在禁食，而藉此贏得敬虔的美名，在暗中察看的父會獎賞誠心的禁食（太五：16-18）。

另外一個敬虔的表現是禱告，耶穌警告門徒小心禱告的假冒偽善，有人以公開和冗長的禱告表現出他們的屬靈，他們如此行就是以人的稱讚取代了神的賞賜（太六：5-8）；接下來，耶穌以一篇禱告的範例教導門徒如何禱告，禱告要有優先的次序，門徒在禱告中要先求神的榮耀，懇求世人願意順服神的主權，神統治的主權在將來能完全的實現；其次再為自己屬靈和物質上的需要求神供應和保守（太六：5-15）。

什麼是真正的敬虔？外表的宗教行為並不同於敬虔，耶穌看重的是內心的動機，門徒要遠避信仰上的假冒偽善，以真正的敬虔取代虛假形式化的宗教生活，這才是天國子民生命的流露。清心的人有福了！他們必得見上帝。

主題：耶穌教導門徒在宗教生活上要活出發自內心的敬虔。

太六：1-4 耶穌教導門徒施捨應該有的正確心態

一、將善事行在人面前有什麼不對的地方？這種行善的人可能有怎樣的心態？耶穌針對這種心態提出那三件宗教行為來教導門徒？

二、V.2 耶穌所指假冒偽善的人可能是指誰？這種人會選擇在甚麼地方施捨？由此可見，他們施捨的動機是什麼？耶穌教導門徒該如何施捨？這兩種不同的施捨方式基本上有甚麼差異？

註：V.1 「善事」的原文出現在其他可靠的抄本是「義」這個字，「義」可指任何的義行，此處主要是指宗教生活上的敬虔表現。

V.2 所稱「假冒偽善的人」應是指法利賽人，參太六：2、5、16，參太二十三章對法利賽人的指責。「不可吹號」是修辭上的隱喻，用來表達不可大張旗鼓、引人注意。

太六：5-8 耶穌教導門徒禱告的正確態度

三、法利賽人喜歡在甚麼地方禱告？為什麼？耶穌反對公開的禱告嗎？祂真正反對的是什麼？

四、耶穌教導門徒應該如何禱告？禱告不可重複嗎？既然在我們祈求以前天父都已經知道了，那我們為什麼還需要禱告？

註：V.5 猶太人在會堂崇拜中的禱告會邀請人站在前面帶領會眾祈禱，受到邀請被視為一件榮

譽的事。V.7 耶穌當代的異教徒有許多公式化的禱文，內容充斥著各方神明的名字，他們以為藉著長篇的禱文，禱告就能見效，耶穌在此反對的是這樣的心態，而非絕對禁止重複的禱告。

太六：9-15 耶穌以一篇禱告的範例教導門徒如何禱告

五、耶穌這篇禱告範例是為基督徒群體或是個人預備的？「我們在天上的父」對你有什麼特別的意義嗎？

六、V.9-10 這篇禱詞前三個祈求的主題是什麼？它提醒我們基督徒最大的關注應該是什麼？請分別解釋這三個祈求。這三個祈求最終的目的是什麼？

七、V.11 的祈求和我們那方面的需要有關？V.12-13 祈求的重點是甚麼？V.14-15 進一步說明 V.12 的祈求，你如何解釋我們饒恕人和我們被神饒恕之間的關係？

八、簡單說明這篇禱詞所涵蓋的範圍和優先次序。為什麼這篇禱文能成為信徒禱告的範本？我們的禱告常常有甚麼偏差？

註：V.9-10 耶穌所用的「父」是亞蘭文的 abba (阿爸父)，是小孩子對父親的暱稱，猶太人傾向對神採用尊榮的稱呼，耶穌在此超越了猶太人的觀念，用阿爸父稱呼神反應了信徒和神之間親密的關係。「神的名」就是神向人啟示的祂自己，前三個祈求反應了信徒對末日的期盼，當世界終結，耶穌再來的時候，神的名將在全地得到尊崇，屆時神的國（亦即神的主權統治）將在天上完全實現，神的旨意（神對公義的盼望）也才能完全實現在地上。當耶穌來到世上的時候，這三項祈求已經開始實現，因此雖然這是信徒對末日的期盼，但現今已可經歷目睹，只是完全的實現仍有待未來。

太六：16-18 耶穌教導門徒禁食應該有的正確作法

九、法利賽人禁食的時候會怎樣讓人看出他們正在禁食？他們這樣做的動機是甚麼？耶穌所說「他們已經得了他們的賞賜」是指什麼？耶穌教導門徒禁食的時候要注意甚麼？

十、當耶穌論到施捨、禱告和禁食這三種敬虔的表現時，祂為什麼如此痛責假冒偽善？假冒偽善背後最大的問題是甚麼？為什麼耶穌極力警告門徒要避免這種試探？

註：在耶穌的時代，嚴守律法的法利賽人每週禁食兩次，耶穌假設在祂離世之後，門徒也會有禁食的時候（參太九：14-17）。

反思和應用

1、「假冒偽善」這個字的古典希臘文原先是「演員」的一個用詞，一個假冒偽善的人就像一位演員在舞台上表演一樣，演員的目的是贏得觀眾的喝彩。人生有若舞台，上帝所喜悅的是真情的演出，這種真情是出自盡心、盡意、盡力愛主和愛人的心。在人生的這幕戲中，我希望得到誰的喝采？

2、耶穌時代的猶太人表現敬虔的三個基本行為是施捨、禱告和禁食。身為天國子民的基督徒，我們所表現的敬虔是甚麼呢？熱心服事、禱告會、十一奉獻、探訪、社會慈善事業...，這種

種愛神和愛人的表現若是動機不正，都可能淪落成自以為義。求神每天鑒察我們的心思意念，引導我們做一個真誠無偽的信徒。

3、主禱文是一篇耶穌教導禱告的最佳範例，這個禱告包括了我們和神以及和人的關係，也顧及到我們物質的需要，並且指明了禱告的優先次序。這個禱告範例是否會改變你的禱告習慣和內容？它對你最大的幫助是什麼？

七、山上寶訓 (四): 天國的眼光和見識 太六：19 至七：12

天國近了！回應耶穌呼召的人將形成一個新的團體，他們的生命將重新被塑造，流露出天國子民的特質，他們被要求活出一個合神旨意的義的生活，涵蓋了生活的各個方面，包括了信仰的真誠，除此之外，全人的更新還必須具備天國的眼光和見識。

耶穌以三個對比教導門徒要將眼光專注在上帝的國，首先是門徒的物質觀，門徒不宜在地上為自己的利益累積財富，而應將財寶存到天上，亦即用錢財做任何討神喜悅和有永恆價值的事情 (太六：19-21)；門徒的心思要對神有專一的忠誠，門徒心靈的眼睛若明亮，就會行走在光明中，若昏花就會掉入屬靈的黑暗裏 (太六：22-23)；門徒不能一方面效忠上帝，一方面又做金錢的奴隸，他們心中只能有一個主人，就是天國的君王 (太六：24)。

門徒除了要有天國的眼光，還必須懷抱天國的見識，在物質生活上學習依靠上帝的供應，上帝連飛鳥和野花尚且顧惜，何況是祂所看重的兒女，當門徒將眼光專注在神的國時，上帝必定會供給他們生活上的需要 (太六：25-34)；門徒生活在世界上，門徒與人的關係也必須有天國子民的樣式，耶穌警告門徒在人際關係中要提防兩種危險，就是要避免掉入論斷人的陷阱，同時卻又必須具備明辨的智慧 (太七：1-6)；門徒行走在天路上，門徒與神的關係是堅持不懈地祈求和堅定地依靠，神必定賜下那最美好的福分 (太七：7-11)。

在山上寶訓的尾聲，耶穌以一句話總結了天國的教訓，就是「己所欲，施予人」，這一道愛的命令正是律法的目標，是神完全的心意 (太七：12)；生活在世界上的門徒要想懷抱天國的眼光和見識，這是何等不易的一件事！然而耶穌已經應許：「你們祈求，就給你們...叩門的，就給他開門」。

主題：門徒要定睛在神的國並且身體力行愛人如己

太六：19-21 耶穌教導門徒要將財寶使用在有永恆價值的事物上

一、這段經文中的「財寶」指的是甚麼？當我們在地上積蓄財寶，我們是為誰積財？「在天上積蓄財寶」是甚麼意思？它有甚麼價值？

二、耶穌是反對我們儲蓄嗎？這段教導的重點是什麼？當門徒在地上生活時，門徒的眼光應該放在那裏？

註：此處論及的財寶不單指金錢，還包括了任何討神喜悅的事，天上的財寶是門徒藉著在生活各方面順從神而「積攢」起來的，是門徒從神那裏所得的賞賜。

太六：22-23 耶穌說了一個有關眼睛是身體的燈的比喻

三、在這個比喻中，「眼睛是身上的燈」是甚麼意思？眼睛如何決定身體的動向？這個比喻的重點在那裏？

註：V.22 在猶太人看來，眼睛是身體的窗，除了亮光通過它進入人體內，它還有辨別方向的功用，另外，「眼睛」也可與「心」交換使用，象徵一個人的心志和取捨。「瞭亮」這個字的

原文除了有肉身上的含意外，另外可指心志的層面，指對神專一不二的態度。「昏花」原文也有心志層面的意思，可指邪惡不正的心態。眼睛引導身體找到道路，如果眼睛專注在神身上，就能走在神的道路上。

太六：24 耶穌以比喻教導門徒必須專一效忠事奉的對象。

四、這個比喻中的「主」指的是怎樣的主？為什麼一個人不能為兩個主人工作？這個比喻的重點是什麼？

註：耶穌提到的「主」並不是一般的僱主，而是奴隸的主人。

太六：25-34 耶穌教導門徒有關生活中的優先次序

五、耶穌以飛鳥和野地的花做比喻，祂要教導門徒的是什麼？

六、門徒和外邦人應該有什麼不同？門徒應該先關心什麼？請對照主禱文做一比較。我們的禱告是否會反應出我們最深的關切？當我們生活中的優先次序正確的時候，神會怎麼對待我們？

太七：1-6 耶穌警告門徒不可論斷人，然而要有分辨人的智慧

七、所謂「論斷」可能包括那些含意？此處的「論斷」指的是什麼？當我們論斷人的時候，神會如何對待我們？

八、當我們在論斷人的時候，我們很可能犯下怎樣的錯誤？耶穌如何用一個比喻來說明這件事？所以，我們應該怎麼做？

九、我們有資格論斷別人嗎？當我們在論斷別人的時候，我們存著什麼心態？它是否讓我們看到自己缺乏八福所描述的基督徒的品格？

十、太七：6的比喻是什麼意思？它可和上文的「論斷」做一個平衡嗎？將這兩個比喻和上文對照，耶穌要教導門徒甚麼功課？我們可以從中學到甚麼？

註：V.1 所謂「論斷」這個字的希臘文 (Krino) 原意有正面、負面和中性的含意，此處是指負面的意思，即不公平和有成見地定罪別人。按照猶太拉比的說法，神使用公義和憐憫這兩種量器來判斷人，耶穌在此引用這句諺語表達，若我們嚴厲不公地對待他人，又怎能期待神對我們施以憐憫？

V.6 在聖經裏，豬和狗都是不潔的動物，將只有祭司和他們的家人才能吃的祭物給狗吃是一件難以想像的事，珍珠比喻的是貴重的物品，耶穌以這兩個比喻說明天國的道理只應給能真正賞識的人，不是讓人來愚弄嘲笑的，對於這樣的人，不需要再三向他們傳講珍貴的福音。門徒雖然不應該論斷別人，但對人要有分辨的智慧。

太七：7-12 堅持不斷的禱告神必顧念

十一、耶穌用那三個字詞吩咐門徒在禱告這件事上要堅持不懈？連接上文山上寶訓的思路，你認為此處禱告所祈求的應該是甚麼？不應該是什麼？

十二、耶穌用甚麼比喻來說明天父會答應我們的祈求？天父會給我們的「好東西」到底是甚麼？如果你感到登山寶訓是過高的要求而望之卻步，耶穌這個比喻會增添你的信心嗎？為什麼？

十三、耶穌在 V.12 如何總結了整篇登山寶訓的教訓？這道金科玉律有什麼積極的層面？你可以用一句話來總結耶穌這道命令嗎？

註：V.10「好東西」路加福音中的平行經文是指聖靈（參路十一：13），新約有些地方指屬靈的禮物（參羅三：8、十：15，來九：11、十：1）。

V.12 句首的「所以」連接的是整段山上寶訓的主體（太五：17 至七：11）。主後二十年有位拉比希列曾為律法作出總結「己所不欲，勿施於人」，耶穌沒有用負面，而是用正面更有力的方法表達。「這是」律法和先知的道理，NIV 將其中的「是」翻譯作「總結」，也可翻譯作「應驗」，從更深一層的意義來看，耶穌這道金科玉律應驗了舊約所指的方向，達成了舊約誠命的目標。

反思和應用

- 1、我們的心會放在我們最看重的東西上面，你的心思意念經常會放在那裏？
- 2、天國的眼光就是定睛在神的身上，當我們如此做的時候，我們就能找到人生正確的方向，我的眼睛常常看到的是什麼？
- 3、耶穌說，我們在人生中只能效忠一個主人，你的主人是上帝還是其它事物？從你的觀察中，一般人最重視的是什麼？耶穌說我們應該和他們有什麼不同？為什麼？
- 4、耶穌要求跟隨祂的人必須專一和忠誠，他們必須是一群生活在世界上卻懷抱天國眼光的人，在你的教會、團契和小組中，你所見到的是這樣的一群人嗎？你認為我們或是我距離耶穌的要求有多遠？有人以為山上寶訓的教訓難如登天，耶穌在太七：7-8 提出了什麼解決之道？
- 5、我們經常聽到的是消極的「己所不欲，勿施於人」，耶穌卻提出了積極的「己所欲、施於人」，它的基本精神是什麼？你認為自己能做到甚麼地步？
- 6、在山上寶訓長篇的「論道」之後，耶穌在結束這篇講論之際提出了「行道」（你們想要人怎樣待你們，你們也要怎樣待人），對我們最大的提醒是什麼？

八、山上寶訓 (五): 選擇和遵行 太七 : 13-29

在耶穌山上寶訓的講論告一段落的時候，祂指出了祂所講論的正是舊約律法所指向的目標「愛人如己」，耶穌的山上寶訓將律法被蒙蔽和誤解的真義顯明出來。

當講論結束的時候，耶穌呼籲祂的聽眾做出決定！耶穌提出了四個對比的警告，第一個是窄門和寬門，寬門易走，卻通向死亡，窄門難進，卻通往永生 (太七 : 13-14)；第二個是兩種果樹的比喻，不同的果樹會長出不同的果子，分辨真假先知最有用的方法就是從他們所表現出的行為和影響去辨認，而這樣的原則也可以用來分辨真假門徒 (太七 : 15-20)；從人口中出來的認信也有真假之分，口稱耶穌為主的人不一定是遵從神旨意的人，只有真正遵從神旨意的人才能進入天國 (太七 : 21-23)；當人聽了耶穌的教導之後，他的行動決定了他最終的命運，有若蓋在磐石或沙地上的房子在遇到狂風暴雨時，或屹立不搖，或傾刻倒塌，人是否遵行耶穌的話也是如此 (太七 : 24-27)；耶穌生動的比喻令人印象深刻，更令人感到震驚的是耶穌話語中的權柄和文士所教導的「古人說」是如此地不同 (太七 : 28-29)。

耶穌以倒塌的房子隱喻審判的嚴重性，對祂的聽眾發出了最後的警告和呼召，人生只有兩條路，一個選擇，聰明的人選擇神的道路，並且起而行之。

主題：耶穌警告眾人遵行神的旨意是進入天國唯一的途徑。

太七 : 13-14 耶穌警告眾人要選擇進入通往生命的窄門

- 一、為什麼通往生命的門是一道窄門？從山上寶訓的角度看，你認為它的困難在那裏？
- 二、為什麼許多人會選擇走寬敞的門？「路是大的」比喻的是甚麼？然而這些人有怎樣的結局？這兩道門的盡頭是那裏？耶穌呼籲祂的聽眾做甚麼選擇？

太七 : 15-20 耶穌以兩種果樹的隱喻警告門徒小心辨認假先知

- 三、假先知能夠從外表上看得出來嗎？在耶穌的隱喻中，辨認假先知有什麼好的方法？此處的「果子」隱喻的是什麼？
- 四、為何辨認假先知是很重要的一件事？假先知對人的影響是甚麼？他們會鼓勵人行走生命的窄路嗎？
- 五、V.18-20 對照太三 : 10，施洗約翰如何責備不肯悔改的法利賽人？辨認假先知的原則是不是也可以應用到一般的信徒？假先知和假信徒有甚麼同樣的結局？

註：舊約時代的假先知不傳神的公義和審判，只傳講神的慈愛和保護，縱容百姓作惡。在重視先知預言的新約教會中也有類似的情形，參徒二十 : 29-30。

太七 : 21-23 惟有遵行上帝旨意的人才能進天國

- 六、為什麼稱呼耶穌為主的人不一定能進天國？怎樣的人才能進天國？由此可見，真信徒的特徵是甚麼？

七、假先知是否也能行神蹟奇事、並且奉主的名傳道？耶穌說這些人的結局如何？

註：耶穌的門徒接續耶穌傳道、醫病和趕鬼的使命，然而這些活動的本身並不能證明一個人是否是真門徒，因為外邦人和假先知也能做同樣的事情。

太七：24-27 耶穌以蓋房子的比喻警告門徒遵行神旨意的重要性

八、在這個比喻中，這兩個蓋房子的人如何策劃蓋他們的房子？這兩棟房子最後怎樣了？

九、這個比喻的重點是甚麼？它和太七：21-23 有什麼共同的主題？這兩種人最終有甚麼不同的命運？決定他們命運的關鍵是甚麼？

太七：28-29 眾人對耶穌教導中的權柄感到很驚訝

十、眾人為什麼對耶穌的教導感到很驚訝？耶穌的教導和文士有什麼不一樣的地方嗎？

註：文士又稱律法師，他們是舊約聖經和口傳律法的專家，主要的工作是教導舊約聖經，他們的教導以所背誦的傳統為中心，常常訴諸前人的權柄。

反思和應用

1、你是行走在耶穌所形容的大路或是小路上？現在的選擇影響到永恆的命運，這個隱喻對你的影響或反省是甚麼？天國的門是窄的，因為天國的義和世界的義不一樣，生命和價值觀的翻轉需要順服和操練，然而這道窄門會愈走愈寬廣。請分享你行走在這條路上所遇到的甜酸苦辣，你的感恩和挫折。

2、假先知所傳講的不一定是異端，而是不完全的真理，使人無法真正明白耶穌的教訓，你曾經見過這樣的人嗎？耶穌的這個警告對你有什麼幫助？

3、耶穌說有一種人開口閉口都是屬靈的話，在教會中又熱心地事奉主，然而卻不是耶穌所認識的。為什麼會這樣？你認為這種人的問題出在那裏？你認識這樣的人嗎？還是你該問自己：「我是不是這樣的人？」

4、我們在教會中，是否很習慣聽講道，聽完就放在一旁？耶穌強調要「行出來」，天國的子民不只喜愛聽道，更要行道，你認為兩種根基的比喻是對誰講的？

九、大能的救主(一) 太八：1至九：8

太五至七章的山上寶訓記載了耶穌關於天國子民生命和生活的教導，接下去的八至九章，我們將看到耶穌的權柄更進一步地體現在祂所行的神蹟奇事中。太八至九章描繪了耶穌在加利利事工的概貌，這個段落表面看似一段雜亂的敘事，然而其中卻有作者精心的設計，作者將十個分隔的神蹟故事分成三組(八：1-17，八：23至九：8，九：18-34)，三組神蹟各有特色，在這三組之間則安排了兩段和作門徒有關的插曲(八：18-22，九：9-17)。

作者將耶穌潔淨麻瘋病人這個神蹟放在醫治系列的前頭，因為麻瘋病得醫治正是彌賽亞時代來到的標誌，當耶穌伸手觸摸這個不潔淨的麻瘋病人時，耶穌不但沒有沾染不潔，而且立刻使這個病人得到潔淨(太八：1-4)；在治癒百夫長的僕人這個事件中，外邦百夫長的信心令耶穌刮目相看，這個神蹟暗示了外邦人將在彌賽亞的筵席中擁有一席之地(太八：5-13)；作者接下來以耶穌醫治彼得岳母這個事件摘要記載了耶穌日常的治病工作(太八：14-17)；在第一組神蹟之後，作者安插了一段關於做門徒的教導，作耶穌的門徒要付代價，並且將跟從耶穌看做生命中最重要的一件事(太八：18-22)。

有別於第一組醫治的神蹟，第二組的神蹟強調耶穌超然的能力和權柄。耶穌以幾句話平靜了加利利海面上猛烈的風暴，舊約中，只有耶和華能掌控大自然，難怪門徒心驚膽戰：「這人到底是誰？」(太八：23-27)；在外邦人的地區，耶穌行使了一個趕鬼的神蹟，再次彰顯了天國的臨到，撒旦的權勢開始瓦解(太八：28-34)；在接下來醫治癱子神蹟中，耶穌不但彰顯出祂有醫治的權柄，更將祂的權柄延伸到與神同等的範疇，就是祂有如同耶和華一樣赦罪的權柄(太九：1-8)。

在這個段落中，耶穌用祂所行的神蹟奇事向這個世界宣告「天國近了！」。

主題：耶穌以神蹟彰顯出祂醫治的大能以及超越大自然和赦罪的權柄。

太八：1-4 耶穌醫治了一個麻瘋病人

一、這個麻瘋病人有信心耶穌能醫治他嗎？他的信心是從那裏來的？耶穌如何醫治了他？耶穌吩咐他做甚麼？為什麼耶穌命令他不可告訴任何人？

二、在猶太人的背景中，麻瘋病人得潔淨有甚麼特別的意義？這個神蹟如何彰顯出耶穌的身分？

註：麻瘋病被猶太人視為禮儀上不潔的一種疾病，需被隔離，不但如此，在猶太人的觀念中，罹患麻瘋病是遭到神的咒詛，病癒的可能性和死人復活差不多(王下五：1、7)，馬太將耶穌醫治麻瘋病人這個神蹟放在醫治系列的最前頭，可能是因為舊約中提及麻瘋病得醫治是彌賽亞時代開始的一個標誌，參賽六十一：1-2。

太八：5-13 耶穌治癒了外邦百夫長的僕人

三、這個事件發生在那裏？百夫長為何來求見耶穌？他婉拒耶穌去他家裏的說詞是甚麼？從

他的說詞中看出，他對耶穌的權柄有什麼認識？耶穌如何回應了他的要求？

四、耶穌如何讚揚百夫長的信心？耶穌在此對天國的福音做出了甚麼暗示？

註：V.11 舊約聖經常用「從東到西...」這樣的字眼來形容分散各處的猶太人被神招聚回國的情形（詩一〇七：3，賽四十三：5-6），舊約又常以筵席象徵彌賽亞國度的最終實現（賽二十五：6，六十五：13-14），身為外邦人的百夫長受到耶穌的稱許暗示了外邦人將進入神的國度，而自以為是神選民的以色列人卻因為不信反而被棄絕在國度的門外。

太八：14-17 耶穌醫治了彼得的岳母以及許多其它的病人

五、耶穌醫治彼得的岳母這個神蹟有什麼特別的地方嗎？耶穌的醫病和趕鬼如何應驗了先知的話並暗示出祂的身分？

註：太八章中第一組的醫治神蹟描述了耶穌對社會上卑微人物的關懷，麻瘋病人、僕人和女人在耶穌的時代都是社會中的「次等人」，耶穌用手觸摸彼得岳母有可能沾染禮儀上的不潔，也可能是一個觸犯律法的舉動。

V.17 先知的話引自賽五十三：4，因耶穌在十字架上的代贖，沒有疾病的天國有一天將完全地實現，耶穌在世界上醫治的工作可以視為天國的預嚐，它超越了醫治本身的意義，指向了十字架的代贖。

太八：18-22 耶穌明言跟從祂的人必須付出代價

六、這位文士是在怎樣的場合中來找耶穌？他對耶穌做出甚麼承諾？耶穌的回答暗示了什麼？你認為這位文士了解他對耶穌的承諾嗎？

七、另一位有心跟從耶穌的門徒對耶穌提出怎樣的要求？他真的有心嗎？你認為耶穌的回答是不是很不近人情？耶穌的回答到底是甚麼意思？祂要強調的是什麼？

註：V.21 猶太人口中的「埋葬」也可能是指「為...送終」的意思，若是如此，這位門徒則是以照顧父親為藉口，將跟隨耶穌這件事無限期的延後。

V.22 中的第一個「死人」指的是靈性死亡的人，第二個「死人」則是指肉體死亡的人，耶穌在這裏用的是修辭上的誇大語，強調跟從耶穌是一件刻不容緩的事，比任何事情都重要。

太八：23-27 耶穌平靜風和海彰顯祂有掌管大自然的權柄

八、耶穌和門徒航行在海上時發生了甚麼事？門徒為什麼叫醒耶穌？耶穌如何責備他們？結果耶穌做了甚麼？

九、這個神蹟帶給門徒什麼衝擊？他們認識耶穌真正的身分嗎？這個神蹟最重要的意義是什麼？

註：V.23 「門徒跟著祂」的上文是對門徒的呼召，因此有人認為這個神蹟有門徒訓練的含意，不過最重要的意義應是基督論，因為它彰顯出耶穌彌賽亞的身分，在舊約中，獨有耶和華能掌管大自然。

太八：28-34 耶穌在加大拉人的地區治好兩個被鬼附身的人

十、這個趕鬼的神蹟發生在什麼地區？這些鬼能認出耶穌嗎？牠們對耶穌提出什麼要求？

十一、你認為耶穌為什麼答應牠們的要求？耶穌看重的是人的生命還是財產的價值？合城的人要求耶穌離開他們，可能的原因是什麼？

十二、這個神蹟最重要的意義是什麼？

註：V.28 加大拉位於加利利湖東南，是低加波利的一個城市，這個地區居住著許多外邦人，根據馬可和路加的記載，耶穌登陸的地方是在湖東岸一個叫做格拉森的小村莊。

V.29 從群鬼對耶穌的呼喊中看出，鬼能認出耶穌真實的身分，並且知道最終必要受罰，牠們抗議耶穌讓牠們提前受苦。在耶穌的服事中，趕鬼特別突顯出天國已經來到的事實，魔鬼所轄制的領域開始瓦解。

太九：1-8 耶穌藉著治癒癱子宣告祂有赦罪的權柄

十三、這個神蹟發生在「自己的城裏」，是在那裏？在這個事件中，是誰的信心被突顯？

十四、耶穌在醫治這個癱子之前先赦免了他的罪，你認為人生病是因為犯罪的原故嗎？還是因為這個癱子曾經犯下某種和他得病有關的罪？

十五、文士認為耶穌說了什麼褻瀆的話？耶穌如何回答文士？祂的回答是什麼意思？從耶穌的回答中可以看出，耶穌行使這個神蹟最主要的目的是什麼？

十六、旁觀的眾人對這個神蹟有什麼反應？

註：V.2 參約九：3，並非所有疾病或苦難都是個人犯罪的結果，不過這個癱子的病很可能和某項罪有關。

V.3 猶太人認為只有上帝能赦免人的罪，因此文士會指責耶穌說了褻瀆的話。

V.5 耶穌使用了文士慣用的邏輯辯理的方法，就是從比較困難的事推理到比較容易的事，並非正確的神學觀念，從肉眼上來看，必須馬上看到的「叫癱子起來行走」會比無法公開顯明的「赦罪」更難，耶穌現在做了更難的事，就是叫癱子起來行走，那麼赦罪就不是問題了。

反思和應用

1、耶穌有赦罪的權柄，也有醫治的權柄和能力，當我們自己或親友生病的時候，我們能夠像那位得醫治的癱瘋病人一樣，這樣（「主啊！你若肯，你能使我得醫治」）向主求嗎？我們是不是期待聽到耶穌向百夫長說的那一句話「照你的信心，給你成全了」？然而事實卻可能是，我們的疾病沒有得到醫治，我們出於信心的祈求沒有得到答應。如果你碰到這種情況，你會怎麼解釋？你的信心會動搖嗎？

2、作耶穌的門徒確實可以享受在主裡面各樣的福氣，諸如平安、喜樂、依靠和盼望，然而跟從耶穌也需要有付代價的準備；不但如此，耶穌要求祂的門徒要把「跟從耶穌」這件事放在最優先的地位，當我們決定作耶穌的門徒時，我們是不是有這樣的心志？你曾經因此而遇到什麼衝突或困難嗎？

3、耶穌平靜風浪，顯明了祂有掌管大自然的權柄，祂治好了被鬼附身的人，顯明了祂有主宰邪靈的權柄，祂在醫治癱子的時候宣告祂有赦罪的權柄。這三個神蹟如何彰顯了耶穌的身分？從這些神蹟中，你能認出耶穌是誰嗎？

十、大能的救主（二） 太九：9-34

天國近了！天國不是即將來到，而是已經在這裏，耶穌以大能的行動宣告天國的來到，祂使窮人聽到福音、瞎子看見、瘸子行走、聾子聽見、麻瘋病人得潔淨，甚至死人復活，耶穌所做的正是舊約先知所描繪末世的那一幅圖畫。

當耶穌在一次醫治癱子的事件中宣告祂有赦罪的權柄時，緊接著祂呼召了一個被視為罪人的稅吏馬太作祂的門徒，並且和一群稅吏及罪人同桌共食，耶穌無視於法利賽人異樣的眼光，因為拯救罪人正是祂來到世界上的目的（太九：9-13）；天國的君王和門徒在一起時，這是歡樂的時刻，耶穌如此回覆法利賽人為何祂的門徒不需要禁食（太九：14-17）；作者接下來記載了這個段落中的第三組神蹟，首先，耶穌以兩個醫治的神蹟彰顯天國的來到，出於憐憫，祂治癒了一個因血漏之症長久受苦的女人，更令人震撼的是，祂竟使管會堂的女兒從死裏復活，這個神蹟傳遍了四周（太九：18-26）。

耶穌在這卷福音書中第一次被稱作大衛的子孫是出自兩個瞎子的口中，這兩個瞎子的信心是他們得到醫治的理由，不顧耶穌的吩咐，得醫治的瞎子到處宣揚耶穌的作為（太九：27-31）；耶穌的名聲吸引了許多受苦的人來到祂那裏，其中包括了一個被鬼附的啞巴，當啞巴開口說話的時候，眾人讚嘆祂的作為，惟獨法利賽人口出褻瀆的話（太九：32-34）。

這位大能的救主拿撒勒人耶穌走遍加利利的各城各鄉，宣講天國的福音，並且醫治百姓各樣的病症，祂用祂充滿權柄的講論和行動宣告一個新紀元的來到。

主題：耶穌以神蹟彰顯出祂醫治的大能和超越死亡的權柄。

太九：9-13 法利賽人批評耶穌和罪人一起吃飯

一、耶穌是在那裏呼召了馬太？馬太是一個怎樣的人？他對耶穌的呼召做出什麼反應？

二、法利賽人為了什麼事批評和責備耶穌？耶穌如何回覆對方？耶穌的回覆暗示了法利賽人看重的是什麼？耶穌的作風和法利賽人有什麼不同？耶穌來到世界上的使命是什麼？這個故事讓你看到耶穌是一位怎樣的彌賽亞？

註：教會傳統的看法認為這位稅吏馬太就是馬太福音的作者，按路加和馬可的記載，耶穌呼召的稅吏叫利未，利未應該是馬太的另外一個名字。在耶穌的時代，稅吏深受猶太同胞所不齒，被視為背叛自己民族的貪官污吏，又沾染不潔，因此與罪人同列，法利賽人所認為的罪人除了不道德的人之外，還包括外邦人以及不遵守律法的一般百姓。耶穌和罪人一起用餐有沾染禮儀上不潔的危險，然而耶穌卻不以為意，耶穌因此得了一個「稅吏和罪人的朋友」的稱號。

太九：14-17 耶穌教導天國新的思想和行為和猶太教的傳統不能共存

三、施洗約翰的門徒為了什麼事情質疑耶穌？V.15 耶穌的回答是什麼意思？

四、V.16-17 耶穌引用了兩個比喻說明新舊不能相容，祂真正要表達的是什麼？是真的不能相

容嗎？有甚麼解決的方法？

註：V.14-15 舊約常以「新郎」比擬神，猶太人也慣常以婚筵象徵彌賽亞的到來，耶穌以新郎自居，將門徒比做賓客，耶穌的說法暗示了自己是彌賽亞，彌賽亞的新紀元已經來到，這是一個歡慶的時刻，怎能哀痛？「新郎要離開他們」是耶穌暗示和預言自己將要受難的說法。

V.16-17 新布和新酒的比喻主要在說明耶穌所引進的天國有新的思想和行為方式，表面上看來，它和猶太教重視外表的儀文和敬虔不能相容，然而耶穌的教導不只應驗也成全了舊約，若接受耶穌的教訓，實際上也是成全了舊約的誠命，從某種意義上來說，新舊都得以保全了。

太九：18-26 耶穌治癒了血漏的婦人並使管會堂的女兒從死裏復活

五、會堂主管的女兒從死裡復活是出自誰的信心？從那裏可以證明這個女孩的確是死了？這個神蹟帶來了甚麼影響？

六、你從那裏可以看出患血漏的女人對耶穌的信心？耶穌所說「你的信救了你」作何解釋？你認為是人的信心使人得醫治，還是耶穌使人得醫治？信心在神蹟中扮演的角色該是什麼？

七、這兩個神蹟有什麼共同的特點？又有什麼不同的地方？它們如何彰顯出耶穌的權柄？

註：馬可和路加對這兩個神蹟的記載有更多細節的描繪，參可五：21-43，路八：40-56，馬可和路加將管會堂的女兒得醫治這件事分成兩個階段來敘述，馬太則濃縮了整個事件。按摩西律法的規定，血漏的婦人在禮儀上不潔淨，她所觸摸的一切都會沾染不潔，可能因此之故，這個婦人只敢摸耶穌的衣裳縫子。

太九：27-34 耶穌治癒了兩個瞎子和一個被鬼附的啞巴

八、你認為這兩個瞎子是如何得知耶穌的？他們如何稱呼耶穌？瞎子「信」的是什麼？為何耶穌囑咐他們不可將得醫治的事情傳出去？他們有依照耶穌的吩咐嗎？

九、V.32 作者特別提到這個啞巴是被鬼附身，這點暗示了甚麼？當耶穌治好一個被鬼附的啞巴之後，旁觀的眾人有什麼反應？法利賽人又有什麼反應？

十、這兩個神蹟最重要的意義是什麼？

註：V.27 在馬太福音中，耶穌在這裏首度被稱作「大衛的子孫」，舊約先知預言有一位君王是大衛的後裔，這位「大衛的子孫」將拯救祂的百姓脫離異族的轄制，第一世紀許多猶太人將「大衛的子孫」等同於彌賽亞，有些人可能會將「大衛的子孫」和賽三十五：5-6 以及六十一：1 聯想在一起，彌賽亞時代疾病可得到醫治，而「大衛的子孫」就是滿有憐憫和能帶來醫治的那一位。

V.30 如同耶穌之前治癒了一位癱瘋病人所做的，耶穌在此同樣吩咐被治癒的瞎子保持緘默，兩者都是基於同樣的理由，耶穌不願意引起群眾對祂的使命有錯誤的理解，同時必須避開羅馬政府的注意和猜疑。

反思和應用

- 1、耶穌行神蹟奇事的權柄是從那裏來的？太九至十章的十個神蹟使你對耶穌的身分有甚麼更深的認識？耶穌公開事奉的起頭，天國即已來到，然而天國尚未完全實現，凡是相信耶穌的人就可以馬上進入天國的領域，預嚐天國屬靈的福分。
- 2、耶穌是罪人和稅吏的朋友，在你生活的環境中，有那一類人可以被歸類在「稅吏和罪人」這個圈子中，你會如何看待這一類的人？耶穌說祂不是來召義人，有誰可以稱得上是義人？有誰可以不需要救恩嗎？
- 3、新布不能補在舊布上，新酒不能裝在舊皮袋裏，耶穌用這兩個比喻來說明新舊是無法相容的。比照信主以前，你在信主以後的價值觀念以及生活方式有什麼不同嗎，你在那些事上曾遇到困難？你怎麼辦？
- 4、在太八章至九章一些醫治和趕鬼的神蹟中，有那些神蹟是本人親自來求告耶穌的？有那些神蹟是由於旁人的信心和愛心而成就的？這種現象對我們有甚麼提醒？

十一、門徒訓練 太九：35 至太十一：1

拿撒勒人耶穌行經加利利各處，邊走邊傳天國的福音，並且醫治百姓各樣的病症，耶穌憐憫這群困苦無助的百姓，是時候了！人心已經準備好接受天國的福音，環顧迫切廣大的需要，耶穌對祂的門徒發出呼召，作者以這一小段經文總結了上文五至九章耶穌的講論和神蹟，為下文耶穌差派使徒的行動鋪路（太九：35-38）。

十二位使徒如同以色列的十二個支派，這一小群人形成了「耶穌佈道團」的核心，在差派他們出去傳道之前，如同職前訓練，耶穌除了賜給他們醫病和趕鬼的權柄之外，還必須告知傳道的策略，往那裏傳，向誰傳，傳什麼道，甚至如何選擇住處...等（太十：1-15）；除了一般性的指導之外，耶穌更進一步地警告他們，如何對付艱險的環境，門徒將來必定會遭遇到和耶穌同樣的迫害；然而不論前途有多艱難，門徒可以放心，因為他們在上帝的眼中貴重無比，他們最終的命運穩妥地掌握在上帝的手中（太十：16-33）。

除了外患，還有內憂，作耶穌的門徒必須付上最沉重的代價之一是和家人的決裂，雖然耶穌的使命是帶來和平，然而由於對耶穌不同的反應，人與人之間必定產生衝突，當耶穌的門徒處在家人、財產、甚至生命的抉擇中時，只有一個選擇，就是堅定地選擇耶穌，凡是接納門徒的人必定會得到神的賞賜（太九：34 至十：1）？

不管門徒將遇到內憂還是外患，耶穌都已經預先告知門徒，並且應許與他們同在。

主題：耶穌差遣門徒出去傳道之前對他們的教導、預告和應許。

太九：35-38 耶穌因為憐憫百姓而呼召門徒積極參與傳道的事工

一、這一段經文如何總結了太五至九章的內容？從中可看出，耶穌服事的動機、對象、範圍和內容為何？

二、耶穌如何對門徒描述傳道事工的急迫性？祂吩咐門徒怎麼做？

太十：1-4 耶穌揀選十二位使徒並賜給他們權柄

三、參路六：12-16，可三：13-19 對耶穌揀選使徒的經過有甚麼描述？耶穌賜給十二位使徒什麼權柄？耶穌賜給使徒權柄的目的是什麼？耶穌差遣他們去做的工作和耶穌所做的一樣嗎？參太四：23，九：35。

四、這十二使徒的名單有什麼特別引人注意的地方嗎？耶穌揀選十二位門徒作為核心同工有什麼象徵性的意義？

註：參可三：16-18，路六：14-16，使一：13。新約中一共有四處地方列出十二使徒的名字，名單相同，且都以彼得為首，可見彼得在門徒當中居領導的地位。四份名單中前四個名字都是耶穌首先呼召的兩對兄弟。馬太在名單安排上的獨特之處是將兩個人配對列出，可能是為了強調耶穌差遣他們「兩個兩個」的出去。耶穌揀選「十二」位使徒，象徵以色列的十二個

支派，構成新以色列的核心，然而耶穌重新建立的新以色列不是以種族為依據，而是基於回應耶穌的呼召。

太十：5-15 耶穌叮囑十二位門徒如何進行傳道的工作

五、耶穌差遣十二位門徒出外傳道是以那些人為對象？耶穌的吩咐和福音要傳給萬民的大使命有衝突嗎？門徒服事的內容是什麼？

六、耶穌叮囑門徒在傳道途中應該如何裝備自己？對於接待和拒絕他們的人該怎麼做？為什麼拒絕他們的人會受到嚴厲的審判？

註：V.6 耶穌明顯地限制門徒工作的對象是以色列人，對當日的門徒來說，就是以加利利的猶太人為工作對象，此舉並非不看重外邦人，而是在神的救恩計畫中，耶穌是先以猶太人彌賽亞的身份來到他們當中，救恩也先臨到他們，然後再擴及外邦人。

V.9-10 耶穌對於門徒輕裝簡從的吩咐除了強調使命的急迫性，也是訓練門徒要在物質上的需要依靠神，因為神會供應祂的工人。

V.14 「跺掉腳上的塵土」是虔誠的猶太人經過外邦之地，返回本土時的一個動作，象徵脫去外邦的污穢，和外邦將受到的刑罰作切割，此處這個動作表示不接受天國信息的人就像外邦人一樣必遭審判。門徒接續耶穌的使命，拒絕門徒就等於是拒絕耶穌，因此將來會受到嚴厲的審判。

太十：16-33 耶穌告知門徒如何面對逼迫以及不需要懼怕的原因

七、V.16-19 耶穌預先告知門徒，他們將來會面臨甚麼凶險的環境？他們該怎麼做？上帝會如何在那樣的處境中幫助他們？又如何應許他們？

八、耶穌對堅忍到底的門徒有甚麼應許？V.22 的「得救」是甚麼意思？

九、耶穌告訴門徒，他們一定會受到迫害的根本原因是什麼？為什麼門徒在遭到迫害的時候可以不需要懼怕？耶穌如何向門徒做出保證？

十、V.32-33 一個人永遠的命運和他對耶穌的認同有什麼關係？

註：V.23 學者對「人子就到了」有許多不同的看法，「人子就到了」取材自但七：13，彼處不是指人子降臨在地上，乃是指人子去到神面前領受國度和權柄，因此這裏「人子就到了」不宜作時間上的推測，而是泛指神國度的降臨，神國度的彰顯有不同的階段，因此人子的到來可以指耶穌的復活、升天、耶穌再來或是主後七十年耶路撒冷的被毀（耶穌權柄的彰顯）。

太十：32 至十一：1 門徒必須付代價，然而接待門徒必得賞賜

十一、福音不是好消息嗎？那麼耶穌說，祂來到世上會帶來刀劍是什麼意思？自己的家人為何會成為自己的敵人？

十二、V.36-37 耶穌明言作祂的門徒必須付上什麼代價？這樣的教訓和「孝順父母」有衝突嗎？耶穌想要強調的重點是什麼？

十三、肯付代價的門徒會得到甚麼賞賜？接待門徒的人是否也可以得到賞賜？為什麼接待門徒就等於是接待耶穌？

註：V.40 猶太人的觀念認為一個人的「代表」相當於他本人，門徒是耶穌的代表，接待門徒就等於是接待耶穌。

V.41 的「先知」和「義人」泛指傳揚神信息以及行為公義的人。

V.42 的「小子」指的是耶穌的門徒。

反思和應用

- 1、耶穌認為當羊流離失所，徬徨無助的時候就是傳福音的最佳時機，為什麼？你認為我們目前的社會有沒有類似的處境，這段經文對你我的提醒是甚麼？
- 2、我們和第一世紀的門徒同樣都是接續耶穌的使命，做為耶穌的門徒，我們是不是也應該有趕鬼和醫病的權柄？你的理由是甚麼？
- 3、耶穌差遣十二使徒出外傳道的囑咐有那些仍然適用於今日？有那些你認為已經時過境遷不再適用？然而有什麼基本原則是我們可以持守的？
- 4、耶穌警告門徒出外傳道有若羊進入狼群，必須要靈巧像蛇、馴良像鴿子。你怎麼理解耶穌這樣的警告？這個警告如何應用在我們的生活中？或許我們不曾遇到耶穌所預告的迫害，但你知道那樣的迫害正發生在世界上的什麼地方嗎？
- 5、耶穌清楚明言，在家人和主之間必需做出取捨時，應該選擇忠於主，你曾經遇到過這樣的掙扎嗎？難道耶穌是要我們和家人斷絕關係嗎？斷然不是！你認為耶穌要強調的是甚麼？我們需要神賜下更多的智慧？請分享你的經歷。

十二、世界的敵對 (一)：誤會和拒絕 太十一：2-30

門徒受差派出去傳道之前，耶穌曾經預告，他們即將進入的是一個敵對的世界，因為學生不能高過老師，耶穌所遭遇到的一切，門徒同樣會遇到。接下來，作者以兩章的篇幅記載耶穌的服事所引起的誤會和敵視。

耶穌雖然受到群眾的歡迎，然而質疑和反對的聲音也逐漸出現，首先浮出檯面的是耶穌的先鋒施洗約翰，約翰並非不信，而是不能確定耶穌的身分，因為耶穌的表現和他所預期的彌賽亞並不一樣，儘管約翰心存疑惑，耶穌卻對約翰有極高的肯定和評價，約翰的動搖引發了耶穌對整個不信的世代的責備 (太十一：2-19)。

一些不肯悔改的城市正是這個不信的世代的代表，耶穌對哥拉汛、伯賽大和迦百農這幾個城市發出嚴厲的斥責，因為他們有許多機會親耳聽到耶穌所傳天國的福音，並親眼見到耶穌所行神蹟的大能，卻仍不肯悔改，這些城市將受到比舊約時代那些邪惡荒淫的城市更嚴厲的審判，因為他們所拒絕的是神親自的啟示 (太十一：20-24)。

在審判的信息之後，緊接著是恩慈的呼召，耶穌對這個不信的世代發出了懇切的邀請：你們這些勞苦擔重擔的人可以到我這裏來，我會使你們的心靈得享安息 (太十一：25-30)。

面對這個敵對的世界，耶穌審判的信息也是恩慈的呼召，世人雖然不認識耶穌，甚至拒絕耶穌，耶穌卻仍然向這個敵對的世界啟示祂自己，呼召這個不信的世代速速回頭。

主題：耶穌的事奉受到施洗約翰的質疑並被加利利許多城市所拒絕。

太十一：2-19 耶穌肯定施洗約翰並指責這個不信的世代

一、當施洗約翰派他的門徒去見耶穌時，約翰是在那裏？約翰要他的門徒問耶穌什麼？約翰為什麼會發出這樣的疑問？耶穌又是如何回答他的？耶穌的回答是甚麼意思？

二、耶穌如何論到施洗約翰的品格和使命？參太三：1-12。V.11 耶穌論到約翰在天國裏的地位如何？耶穌的話是甚麼意思？V.12 可作何解釋？

三、耶穌用什麼比喻來形容當時的世代？這個比喻是什麼意思？為什麼耶穌當代的人對耶穌和施洗約翰不同的作風都同樣反對？根本上是心態的問題嗎？V.19b 「智慧之子總以智慧為是」是甚麼意思？

註：V.2 有關施洗約翰坐監的原由和結局參太十四：3-12，可六：14-28。

V.5 是出自以賽亞書中對彌賽亞工作的預言，耶穌暗示自己應驗了舊約的預言，耶穌目前的工作可能和約翰對彌賽亞的期盼 (伸張正義、審判惡人) 有落差，因此引起約翰的疑惑。

V.7-8 以蘆葦和穿細軟衣服比喻約翰並不是一個容易受環境影響以及柔弱怕死的人。

V.11 的「大」和「小」是從救恩歷史的角度來看，約翰是屬於舊時代的最後一位先知，在他之前，許多先知曾預言彌賽亞的來到，但只有他親見彌賽亞並為祂預備道路，因此他比眾先知都大。然而約翰未能親身經歷天國的福氣和擴展，因此說在天國裏，最微不足道的人所先

經歷到的福氣都比約翰更多。

V.12「天國是努力進入的」可譯作「天國強而有力的伸展」或「天國受到強烈的攻擊」，「努力的人就得著了」應譯作「強暴的人企圖把它奪去」。

V.16-19a 吹笛和跳舞的比喻是用來形容和耶穌同一世代的人對耶穌和施洗約翰的抗拒，比喻中的孩童代表施洗約翰和耶穌，不合作的同伴象徵當代的人。

V.19b「智慧之子」原文更可靠的讀法是「智慧的行為」，舊約中的智慧常是指敬畏神，和正確的生活方式有關，此處「智慧的行為」指的是耶穌和約翰的生活方式，他們受到批評的生活方式證實了神的智慧。

太十一：20-24 耶穌責備不肯悔改的城鎮並宣告它們將受到嚴厲的審判

四、耶穌責備那些不肯悔改的城？推羅、西頓和所多瑪在過去的光景如何？這些城最後得到什麼下場？為何現在拒絕耶穌的城鎮會受到比它們更嚴厲的審判？

註：哥拉汛、伯賽大和迦百農均為加利利北岸的城市，迦百農是耶穌在加利利傳道的據點，相對地來說，那地的居民應有更多的機會聽到福音，但這些市鎮的居民大多數都拒絕耶穌。推羅和西頓這兩個城市在舊約時代常被先知痛斥，它們是異教世界邪惡狂妄的代表，參賽二十三，結二十六至二十八，亞九：2-4，所多瑪是舊約時代一個罪惡昭彰的城市，因城市中的義人不到十個而遭神毀滅，參創十八：32，十九：24。耶穌在這裏指出，過去那些受到神痛責和嚴厲審判的城市若有機會親眼見到耶穌所行的異能，必會悔改，相較之下，此時目睹耶穌所行神蹟奇事的這些城市有更好的機會卻仍不悔改，因此必受到更嚴厲的審判。

太十一 25-30 耶穌呼召所有勞苦擔重擔的人都可以到祂那裏享受安息

五、耶穌在這段禱告中如何稱呼神？有甚麼特別的意義嗎？V.25「這些事」是指甚麼事？所謂「聰明通達」是甚麼意思？「嬰孩」的特質又是什麼？那一種人可以看見上帝的啟示？為什麼？

六、那些不肯悔改的城市是屬於那一種人？從上帝啟示的對象來看，上帝所看重的是什麼？它和一般人的價值觀有什麼不同嗎？

七、V.27b 人若要認識上帝，唯一的途徑是甚麼？參約一：18。

八、V.28 耶穌呼召的對象是誰？祂對這些人發出怎樣的呼召和應許？「安息」是甚麼意思？

九、V.29 負耶穌的軛是甚麼意思？從登山寶訓的角度來看，負耶穌的軛是很容易的一件事嗎？為什麼耶穌說負祂的軛既容易又輕省？

註：V.25「這些事」指的是耶穌的教導和行神蹟的意義。

V.28「安息」是現在的平安，也是接受耶穌的救恩，未來永遠的平安。

V.29「軛」這個字在舊約中負面的意思可指壓迫，正面有褒獎之意，指對神的服事，猶太人的著作中常以「負律法的軛」比喻猶太人樂於順從律法。耶穌可能在此暗示猶太宗教領袖使律法成為繁瑣的律例，讓人活在桎梏中，參太二十三：4，耶穌以祂的軛（教導）和律法的軛

做出對比。

反思和應用

- 1、施洗約翰對耶穌的信心動搖不但未受到耶穌的責備，反而得到耶穌肯定的評價。我們應該怎樣看待一位真誠的慕道者？耶穌在此為我們提供了怎樣的示範？你認為一個誠實的慕道者和一個存心不信的人有什麼不一樣？
- 2、耶穌和施洗約翰有不同的生活方式，但二人同樣受到批評和指責。耶穌用孩童吹笛和唱哀歌的比喻來形容當代的人抗拒任何要他們改變思想和行為的人物。我們所處的環境恰好和這個比喻相反，這是一個「聞歌起舞」(多元的來者不拒，另一種抗拒真理的表現)的時代，想像一下，如果耶穌在這裏，祂會如何指責我們這一個「聞歌起舞」的時代？
- 3、神向自以為聰明的人隱藏真理，卻向謙卑的人啟示真理，是神偏心嗎？或根本的原因是人的選擇？一個人若不謙卑自己，他有可能會接受耶穌嗎？請分享你自己的經驗或觀察。
- 4、耶穌是柔和謙卑的主，祂呼召勞苦擔重擔的人在祂裏面享受安息。你在信主以前所負的「軛」是什麼？你是否已經將它放下？請分享當你回應耶穌的呼召，在耶穌裏面所經歷到的安息。
- 5、負耶穌的軛就是遵從耶穌的教導，從登山寶訓的角度來看，耶穌的要求是相當高的標準，沒有人敢說是很容易的一件事，你的看法呢？有甚麼秘訣可以幫助我們朝向這個目標嗎？

十三、世界的敵對(二): 安息日的爭論 太十二: 1-21

太十一章結束於耶穌在審判信息之後的呼召，耶穌邀請世人放下重擔，改負耶穌的軛就必享安息，世人的軛隱射了耶穌當代律法主義強加在百姓身上的枷鎖，律法主義的枷鎖是甚麼？它如何扭曲了上的的心意？

太十二章的起始以兩個發生在安息日的事件和上文做了巧妙的連結，第一個事件是耶穌的門徒在安息日摘麥穗吃，此舉引起了法利賽人的批評，耶穌藉此事件重新詮釋安息日的真義，並且宣告自己是安息日的主，在舊約中，安息日是神所設立的，耶穌將自己等同於神，因此祂明白神設立安息日的心意和目的(太十二: 1-8)；第二個事件發生在同一個安息日，耶穌進了猶太人的會堂，在那裏治癒了一個一隻手萎縮的人，此舉違背了安息日不可治病的律法，耶穌再度受到控告，甚至引起了法利賽人的殺機(太十二: 9-14)。

追根溯源，安息日是神為了人的好處而設立的，在安息日的爭論中清楚可見律法主義如何扭曲了上帝的心意，死守律法的法利賽人卻將耶穌視為眼中釘。作者記載耶穌離開了敵對者的視野，繼續行走在百姓中間做安慰和醫治的工作，耶穌憐憫人的形象正應驗了先知以賽亞所預言的那位耶和華的僕人(太十二: 15-21)。

太十一至十二章這一個大的段落瀰漫著緊張不安的氛圍，在誤解、拒絕、控告、污蔑、陰謀、警告、審判此起彼落之間，作者匠心獨運地安插了兩段安慰的信息，出現在太十一: 25-30 以及太十二: 17-21 這兩個段落中，彷彿兩道清流隱藏在雜亂陡峭的山石之間，吸引疲累的旅人停下腳步，在溪水旁，身心得到紓解。

主題：耶穌是安息日的主，祂有詮釋安息日的權柄。

太十二: 1-8 耶穌以宣稱祂是安息日的主反駁法利賽人對門徒破壞安息日的指控

一、法利賽人為了什麼事指責耶穌的門徒？安息日原先的意義是什麼？在耶穌的時代，猶太人如何守安息日？他們看重的是甚麼？

二、耶穌如何反駁法利賽人的指責？耶穌提出大衛吃聖殿供餅和祭司在聖殿裡犯安息日這兩件事來反駁法利賽人，耶穌要表達的重點是什麼？

三、V.7 耶穌引用的經文出自那裏？從這節經文可看出，上帝的心意是甚麼？法利賽人明白上帝的心意嗎？他們的問題出在那裏？

四、「人子是安息日的主」是什麼意思？耶穌的宣稱如何暗示了祂的身份以及祂有解釋律法的權柄？

註: V.1-2 猶太人守安息日的傳統參利二十三: 3, 出二十: 8-11、二十三: 12, 申五: 12-15, 出三十一: 13-17。安息日原是為人的好處，但文士和法利賽人定出了許多繁瑣的條例規定，使守安息日成為重擔。

V.3-4 耶穌引撒下二十一: 1-6 暗示，大衛明顯觸犯律法卻不被定罪，現在「比大衛更大的在

這裏」，何罪之有？

V.5-6 祭司在聖殿的事奉可以超越安息日的禁令，如今「比聖殿更大的在這裏」，何罪之有？
V.8 安息日是神設立的，惟獨神是安息日的主，當耶穌宣稱「人子是安息日的主」，除了透露出自己的身分是與神同等，並間接暗示祂有解釋律法的權柄，安息日的爭論最終成為耶穌有解釋律法的權柄的討論。

太十二：9-14 耶穌在安息日治好了一個一隻手萎縮了的人

五、這次的醫治事件耶穌有可能是被人設計的嗎？參可三：1-6，路六：6-11。這個事件導至了什麼後果？

六、耶穌如何反駁法利賽人對安息日禁止治病的規定？法利賽人的錯誤是什麼？在這個事件中，你對耶穌有甚麼認識？

註：守安息日和割禮是作為神子民的猶太人最重要的兩個標記，在第二世紀末猶太人的米示拿中有 39 條針對安息日的規定，有意破壞安息日被視為嚴重的冒犯。按照米示拿的規定，一個人除非有生命的危險，否則在安息日治病是違法的。

太十二：15-21 耶穌應驗了舊約先知所描述耶和華僕人的形象

七、耶穌在這個時候選擇退避的原因是甚麼？你認為有一大群人跟隨耶穌的原因是甚麼？耶穌為何囑咐祂所治癒的病人不要宣揚祂的名？

八、先知以賽亞如何描述耶和華的僕人？在這卷書中，你在甚麼地方可從耶穌身上發現到耶和華僕人的形象？

九、V.20「壓傷的蘆葦」和「將殘的燈火」象徵那一類的人？這節經文和太十一：28-29 是否有相似之處？它們如何強調了耶穌來到世界上的使命？

十、在這首僕人之歌中，從那裏可看出耶穌使命的普世性？

註：V.18-21 引用賽四十二：1-4 的僕人之歌來描述耶穌。耶穌是耶和華「所親愛、心裏所喜悅的」參太三：17，十七：5 耶穌受洗和山上變像的一幕；「我要將我的靈賜給他」描述耶穌的事工有聖靈的同在和能力，參太三：16，十二：28。從「他必將公義傳給外邦」以及「外邦人都要仰望他的名」這兩節經文看出，馬太福音強調彌賽亞使命的普世性，參太八：5-13，十二：38-41，二十八：18-20。

反思和應用

1、守安息日原是神和以色列人立約的一個標記，是為人的好處而設立的，結果卻淪為令人無法休息的枷鎖和定罪人的工具。神的國要求的不是外表的宗教行為，而是愛神愛人的心，宗教禮儀無法使人得到安息，真正的安息只有在耶穌裏才能擁有。

2、參使二十：7，林前十六：2，對於今日的基督徒來說，記念主復活的主日（星期日）已經取代了安息日，基督徒守主日最重要的是心靈的敬拜，而非外表的宗教形式。耶穌說祂喜

愛憐憫不喜愛祭祀，耶穌要強調的是什麼？難道耶穌是反對祭祀或任何外在的儀式嗎？這句話對你的提醒是什麼？

3、你是如何守主日的？你認為守主日最重要的是什麼？什麼是可以做的？什麼是不可以做的？主日可以上班嗎？可以郊遊、看電影和逛街嗎？你是否有這樣的困惑？或曾經遇到衝突？你是如何處理的？

4、這段經文使你對耶穌有甚麼新的認識嗎？先知以賽亞所描述的那位耶和華的僕人和你以往所認識的耶穌有甚麼不一樣的地方嗎？

5、你是否曾經是「壓傷的蘆葦」和「將殘的燈火」？你經歷到耶穌的醫治嗎？請分享你的經驗或這句話帶給你的安慰和鼓勵。

十四、世界的敵對 (三): 這世代的結局 太十二 : 22-50

耶穌以耶和華僕人的樣貌行走在百姓中間，祂憐憫這一群人，因為他們困苦無助，如同羊沒有牧人一樣，耶穌的信息帶來安慰，耶穌的大能帶來醫治，耶穌一方面受到百姓的歡迎，另一方面，來自宗教領袖的敵意也逐漸上升。

這一次的衝突是起自於耶穌治癒了一個被鬼附身、又盲又啞的人，法利賽人不但無視於神的大能，反而誣陷耶穌是靠著鬼王趕鬼，耶穌在宗教領袖的威脅下宣告，祂所施行趕鬼的神蹟正是神國臨到的證據，法利賽人的剛愎自用乃至於褻瀆聖靈證明了他們絕不會悔改，自然也不會得到神的赦免 (太十二 : 22-32) ; 法利賽人對耶穌惡意的攻擊正反映了他們內心的狀況，耶穌由此引申出，人所說的話正反映出這個人裏面真實的光景，可作為在末日審判的根據 (太十二 : 33-37) 。

耶穌嚴厲的責備並沒有遏止祂和法利賽人之間的爭論，對方繼續要求耶穌行一個更大的神蹟來證明祂的身分，法利賽人求神蹟的動機正反映了耶穌同一時代的人的心態，此舉引發了耶穌更進一步對整個不信的世代的譴責 (太十二 : 38-42) ; 耶穌接下來以一個污靈回到人身的比喻來警告這個不信的世代，耶穌的工作可能在一些人心中有暫時的果效，但如果沒有徹底的悔改，最終仍然會被魔鬼占據 (太十二 : 43-45) ; 當耶穌正在與法利賽人爭辯的時候，耶穌肉身的家人前來想勸說祂，耶穌利用這個機會教導祂的門徒，凡是遵行天父旨意的人才是耶穌真正的家人 (太十二 : 46-50) 。

耶穌在世界上的工作不僅引起了來自各方的誤會和攻擊，甚至連祂肉身的家人也不理解祂的行為。耶穌之前向門徒預告的逼迫已漸露端倪，這個世代求神蹟，卻拒絕神的兒子，他們的結局就是被定罪，然而有一群人不在定罪的行列中，就是耶穌屬靈的家人。

主題：耶穌痛責並定罪這個不肯悔改的世代。

太十二 : 22-32 耶穌被法利賽人誣蔑靠鬼王別西卜趕鬼

一、這個人又瞎又啞的原因是什麼？在耶穌治癒這人之後？旁觀的眾人有什麼反應？法利賽人如何指控耶穌？

二、耶穌如何反駁法利賽人的指控？耶穌所用一國自相紛爭的比喻是什麼意思？

三、V.28-29 耶穌說，祂趕鬼的神蹟證明了什麼？如何解釋壯士的比喻？

四、耶穌對褻瀆聖靈的人提出什麼警告？為什麼干犯耶穌的人尚可得到赦免，干犯聖靈的人卻永不得赦免？

註：V.25-26 耶穌在一國自相紛爭的比喻中假設撒旦統御一個邪惡的國度，撒旦不可能在牠自己的國度中攻擊自己，而導至自己的國度崩潰，因此誣告耶穌靠鬼王趕鬼的說法是站不住的。

V.28 耶穌趕鬼是靠著聖靈的大能，趕鬼在耶穌服事中最大的意義就是上帝的國度已經來到，撒旦的權勢受到致命的攻擊。

V.29 比喻中的「壯士」象徵撒旦，壯士家裏的「家具」象徵受到撒旦控制的人，耶穌是比「壯士」更壯的那一位（參路十一：22），因此能解救被撒旦綑綁的人。

V.32 「凡說話干犯人子的還可得赦免」，這句話並不是指耶穌的地位低於聖靈，而是因為耶穌在世界上的時候，因為祂的身分尚未完全顯明，因此人無法認出耶穌獨特的身分，雖然拒絕福音的真理，卻仍有悔改的機會，然而法利賽人明知耶穌所行的神蹟是出自聖靈的大能，卻說成是鬼王所做，那是蓄意、自覺地拒絕聖靈的工作，等於宣告自己是反對神的，這種抗拒的心態已經到了無藥可救的程度，這樣的人絕不會悔改，因此自然得不到赦免。

太十二：33-37 反映出人真實內心的言語可作為末日審判的根據

五、耶穌用什麼比喻來說明，人所說的話可以反映出他內心的想法？這段經文和上文有什麼關係？法利賽人對耶穌的指控是否反映出他們內在屬靈的光景？

六、心裏所充滿的，口裏就說出來，因此在末日審判的時候，神可以根據什麼來審判人？若心懷惡念卻保持沈默，是不是就可以不被定罪？

太十二：38-45 耶穌痛斥和警告這個求神蹟卻不肯悔改的世代

七、法利賽人或見過或聽過耶穌行神蹟，為什麼他們還要求耶穌再行個神蹟？從這裏可看出他們對耶穌的心態是甚麼？耶穌果真行個大神蹟，他們會信嗎？

八、舊約中的約拿曾經經歷過甚麼神蹟？耶穌為何會引用約拿的神蹟來責備法利賽人？為什麼尼尼微人有資格定這世代的罪？

九、為什麼南方的女王也有資格定這世代的罪？

十、耶穌說祂比約拿和所羅門王更大是什麼意思？為什麼和耶穌同一個世代的人會受到更嚴厲的審判？參太十一：20-24，十二：6。

十一、V.43-45 耶穌所說這個有關污鬼的比喻是什麼意思？這個比喻是針對誰說的？

註：V.38 參太十六：1，賽三十八：7-8，法利賽人在此要求耶穌的是「從天上」行一個更驚天動地的神蹟來證明祂的身分。

V.39-40 對耶穌當代的猶太人而言，約拿的神蹟是指約拿在魚肚中三日三夜之後獲救這件事（參約拿書一、二章），約拿的神蹟預表了耶穌受死三日後復活，昔日約拿獲救的神蹟向尼尼微人印證了他的信息，同樣地，耶穌從死裏復活這個神蹟也將會證實祂的身分。

V.42 「南方的女王」參王上十：1-13，昔日的外邦異教徒因肯謙卑悔改和虛心受教而被神接納，他們將來反而要審判自稱為上帝子民卻拒絕耶穌的以色列人。耶穌比祭司（在聖殿中事奉）、先知（約拿）和君王（所羅門王）更大，祭司、先知和君王都是傳達神話語的管道，耶穌的身分超越這三種人，拒絕耶穌所傳講天國的福音必定受到更嚴厲的審判。

V.43-45 污鬼的比喻針對以法利賽人為代表的「這世代」，明白地指出了，不徹底的悔改會留下給魔鬼利用的空間，最終還是會遠離耶穌，得到悲慘的下場。

太十二：46-50 遵行上帝旨意的人才是耶穌真正的家人

十二、根據可三：20-21，耶穌的家人為什麼來找祂？他們在這時可能對耶穌存著什麼想法？

十三、耶穌對家人的來訪有甚麼反應？你認為耶穌的態度是否無禮又無情？其實耶穌如此回答想強調的是什麼？誰是耶穌真正的家人？

反思和應用？

1、耶穌趕鬼的事件使你對耶穌和耶穌的國度有甚麼認識？你相信今天基督徒仍然可以靠著神的靈趕鬼嗎？你是否曾親眼見過這樣的神蹟？我們對趕鬼這件事應該抱持怎樣的看法？縱使我們沒有這樣的經歷，我們生活中卻常面臨到魔鬼的試探，你最近有勝過試探的經驗嗎？

2、法利賽人因求神蹟而受到耶穌痛斥，今天有些人是不是也存著和法利賽人類似的心態？你認為一個人親眼見到神蹟就會信嗎？神蹟和信心有什麼關係？神蹟對你的意義又是什麼？

3、所謂心口如一，我們心裏所充滿的，口裡就會不知不覺地說出來，你應該謹慎口裏所說的，還是更警覺心裏所想的？

4、耶穌所說污鬼的比方闡明了信仰沒有中間的立場，一個人若悔改的不徹底，似信非信，最後還是會離開耶穌，你接觸過這樣的人嗎？這種情形會使你有甚麼警覺嗎？

十五、天國的比喻（一） 太十三：1-23

拿撒勒的傳道人耶穌一方面受到社會大眾的歡迎，另一方面來自宗教領袖的敵意也日漸加深，法利賽人甚至將耶穌視為巫師術士，犯下了褻瀆聖靈的罪，耶穌宣判了這些自以為是神選民的宗教領袖最終與天國無分，天國所接納的是那些真正遵行神旨意的人。

為什麼耶穌會被拒絕？為甚麼天國會引起人不同的反應？為什麼天國已經來到，人們卻視若無睹？因為對耶穌當代的猶太人而言，耶穌所宣揚的天國是個奧秘，太十三章中，耶穌以八個天國的比喻來揭開這個已經臨在的天國的奧秘。耶穌所講的第一個比喻是撒種的比喻（四種土地的比喻），種子落在四種不同的土地上，因而產生了四種（或兩種）不同的結果（太十三：1-9）；包括這個比喻在內，門徒不理解耶穌所講的比喻，也不明白耶穌為什麼要用比喻來教導眾人，耶穌的回答是，比喻區分了耶穌真正的跟隨者和圈外人，比喻讓那些內心剛硬的人無法明白祂所講的，而那些心靈敞開的人則能藉著比喻理解天國的真理（太十三：10-17）；接下來，耶穌對門徒解釋了撒種的比喻，四種土地隱喻的是四種不同的心田，這四種不同的人心對神的道有不同的反應，因而產生不同的結局（太十三：18-23）。

四種土地的比喻描述了為什麼有人相信，有人拒絕。在猶太人對舊約的理解中，當神國來臨的時候是沒有人可以抗拒的，天國的第一個奧秘就是，人可以選擇拒絕它。

天國已經在耶穌的事工中悄悄運行，然而耶穌當代的人卻渾然無知，因為他們所期待的是一位威武的君王，而不是一位捨己受苦的僕人。

主題：耶穌以四種土地的比喻來描述世人對天國信息不同的反應。

太十三：1-9 耶穌對眾人講了一個四種土地的比喻

一、耶穌是在甚麼地方？對那些人講了這個比喻？「比喻」的含意是甚麼？

二、撒種的人將種子撒在那四種不同的土地？結果如何？同樣的種子卻有不同的收穫，關鍵的因素是甚麼？你認為這個比喻的主角是誰？

註：「比喻」這個字的原文有多種含意，包括寓言、故事、比方、謎語、箴言、警語...等，「比喻」是耶穌經常使用的一種教導形式。

太十三：10-17 耶穌對門徒解釋用比喻教導的目的

三、V.10 門徒問了耶穌一個甚麼問題？你認為門徒為什麼會提出這個問題？耶穌基本的答案是甚麼？你如何理解耶穌在 V.11-12 的回答？

四、耶穌說祂使用比喻是應驗先知以賽亞的預言，這是甚麼意思？難道耶穌使用比喻是為了隱藏真理嗎？比喻真正的目的是甚麼？

五、比起從前的先知和義人，為什麼門徒是有福的？門徒的福氣是甚麼？

註：福音書中，耶穌以比喻教導人最基本的目的是為了顯明真理，因此任何比喻必須在這樣的亮光下來理解。

V.11-12 耶穌對門徒的回答基本上指出，比喻的基本目的之一是區別耶穌真正的跟隨者和圈外人。「凡有的」是說門徒已經接受了耶穌所傳的道，耶穌還會進一步對他們啟示天國的奧秘，「凡沒有的」是那些拒絕耶穌的人會連他們原先擁有的天國子民的身分都會失去。

V.13-15 引自賽六：9-10，耶穌引用舊約這段描述是因為眾人對耶穌的反應正和先知以賽亞的時代雷同，學者對這兩節經文有許多不同的解釋，有人以為以賽亞這段話是諷刺性的，希望驚醒聽眾。賽六：9-10 的上下文是審判的信息，同樣地，耶穌在這裏也對拒絕祂的人發出警告，就如以賽亞時代的餘民一樣，接受祂的少數的門徒是有福的，拒絕祂的人最終無法逃避審判定罪的命運。

V.17 舊約的先知和義人只能遙望彌賽亞的來臨，而門徒卻能親眼見到、親耳聽到彌賽亞，因此門徒是有福的。

太十三：18-23 耶穌對門徒解釋四種土地的比喻

六、耶穌如何解釋四種土地的比喻？四種土地比喻的是那四種人？他們對天國信息有甚麼不同的反應？結果如何？

七、這個比喻的重點是甚麼？基本上，這四種人有兩種不同的結局，他們可歸類為那兩種人？

八、有耳的，就應當聽！耶穌為什麼再三提出這樣的警告？在這個比喻中，你認為「如何聽」如何影響到人的決定？

九、為什麼同樣撒在好土裏的種子卻會結出不同倍數的果實？這裏的「果實」指的是甚麼？參太三：8。認真的聽道之後，該如何行？

十、這個比喻經常應用在對不信的人傳福音這件事上，你認為這個比喻是否也可以針對信徒？如果比喻的對象是信徒，你會怎麼解釋這個比喻？

反思和應用

1 「凡有的，還要加給他...也要奪去」，你怎麼解釋這句話？這句話如何應用在一個渴慕真理和對真道不冷不熱的人身上，它對你有甚麼提醒嗎？

2、神在各種人身上撒種，然而卻有不同的回應，你認為是神對一些人隱藏真理？還是有些人選擇拒絕祂？人該負甚麼責任？

3 你認為這個比喻是對誰說的？如果是對你說的？請分享神在這個比喻中對你說的是甚麼？

4、「有耳的，就應當聽」，比喻的目的除了要顯明真理之外，另外一個目的就是要呼召聽眾作出立刻的回應。你的回應是甚麼？

十六、天國的比喻（二） 太十三：24-53

在撒種的比喻之後，耶穌繼續以雜草的比喻揭開天國的另一個奧秘，就是目前雖然惡人仍然橫行，但天國確實已經來到世上，因為虔誠信仰舊約的猶太人以為，當神的國以大能臨到時，惡人必站立不住，耶穌以雜草的比喻告訴他們，在最終的結局和審判到來之前，義人和惡人將同時生存在這個世界上（太十三：24-30、36-43）；猶太人所期待的國度是以榮耀和大能的方式降臨，耶穌卻以芥菜種和麵酵的比喻告訴門徒，天國已經以一種出人意料之外的方式來到，天國目前卑微渺小，世人無視於它的存在，但有一天這個國度將統管宇宙；耶穌用比喻的一個原因正是應驗了先知的話，因為祂要藉著比喻將從創世以來所隱藏的奧秘揭示出來（太十三：31-35）。

耶穌繼續以比喻告知門徒，目前天國雖然外貌微小不足道，但是天國的價值勝過一切的財寶，又有如一顆貴重的珍珠，值得世人付上最大的代價去擁有它（太十三：44-46）；撒網的比喻指出了，有些人似乎是在天國中，但在世代終結的時候，真假信徒將在神末世的審判中被分別出來（太十三：47-50）；門徒明白耶穌所說的嗎？耶穌最後以一個新舊庫藏的比喻教導門徒，門徒雖然領受了耶穌新的啟示，但舊約的啟示仍然有價值，門徒在教導天國真理的時候要新舊並用（太十三：51-52）。

比喻基本的目的是顯明，而非隱藏，對於真誠的尋道者，比喻帶來了亮光，對於存心拒絕的人，比喻帶來的是審判；「有耳的，就應當聽！」耶穌天國的比喻是教導，也是呼召，藉著這些比喻，祂呼召那些明白祂教導的人來跟從祂，學習做天國的子民。

。

主題：耶穌以天國的比喻來闡明天國的特質和內涵。

太十三：24-30 耶穌對眾人講了一個雜草的比喻

一、耶穌對眾人講了一個雜草的比喻，這個比喻的內容和重點是甚麼？

太十三：31-35 耶穌對眾人講了一個芥菜種和麵酵的比喻

二、在芥菜種的比喻中，「天國」被比喻作甚麼？芥菜種子有甚麼奇特的地方？耶穌用這個比喻要表達的天國真理是甚麼？

三、在麵酵的比喻中，「天國」被比喻作甚麼？麵酵有甚麼特質？這個比喻要傳達的天國真理是甚麼？

四、V.35 耶穌使用比喻的原因是甚麼？耶穌使用比喻如何應驗了先知的話？

註：耶穌經常拾取猶太人日常生活中的事物作為比喻的素材，如田野的景觀、農作物，甚至婦人製作麵包的麵酵，由此可見，比喻最基本的目的是為了使聽眾容易明白。

V.31 芥菜種子並不是植物中最小的種子，但在猶太人的日常生活和諺語中常常把芥菜種視作

最小的種子。

V.31-33 芥菜種和麵酵的比喻說明的是同樣的真理，就是上帝的國正以一種以前未曾啟示過的方式出現，上帝的國是藉著謙卑的人子和一小群平凡的跟從者悄悄地展開，它就像芥菜種子和麵酵一樣，在開始的時候是那樣渺小不受注意，甚至世人無法認出它，但天國的確已經來到，並在被罪和撒旦所轄制的世人當中工作，拯救人脫離罪和撒旦的權勢。目前國度雖然微不足道，但有一天上帝的國度會在全地掌權。

V.35 引自詩七十八：2，亞薩回顧以色列歷史中的重要事件，突顯神在歷史背後大能的作為，耶穌以比喻教訓人，也是論及神在歷史（已經發生和尚未成就）中的作為，因此說耶穌應驗了先知的話。

太十三：36-43 耶穌對門徒解釋雜草的比喻

五、耶穌如何解釋雜草的比喻？這世界上有那兩種人混雜在一起？這兩種人在甚麼時候會被區分出來？他們有甚麼不同的結局？

六、耶穌使用這個比喻要教導的天國真理是甚麼？

註：耶穌在此清楚說明「田地」是指「世界」，而非「教會」，這個比喻描述的是一般在世上的人。「天國之子」是指接受耶穌的人，「惡者之子」是指受到魔鬼網羅，不接受耶穌的人，神容許這兩種人在耶穌再來、最後審判之前能同時存在世界上，這兩種人表面上不容易區別，但在「收割」的時候會被分別出來。在猶太人對舊約的理解中，當上帝的國來臨的時候，惡人必站立不住，耶穌藉著這個比喻告訴他們，上帝的國確實已經來到，雖然惡人和義人必須共存一段時間。

太十三：44-45 耶穌對門徒講說藏寶和尋珠的比喻

七、比喻中的那個人為什麼會變賣一切去買這塊地？商人又為什麼會變賣所有的去買一顆珍珠？在那兩人眼中，土地中埋藏的寶貝和珍珠對他們有甚麼價值？

八、耶穌使用這兩個比喻要教導門徒的是甚麼？

太十三：47-50 耶穌對門徒講了一個撒網的比喻

九、這個比喻中的天國好像是甚麼？比喻中的各種魚類隱射的是甚麼？漁夫將魚獲分類象徵的是甚麼？

十、耶穌使用這個比喻所要教導有關天國的真理是甚麼？

註：雜草的比喻描述的是一般的人，撒網的比喻將範圍縮小，它的對象應該是指那些受到耶穌工作所影響的人。

太十三：51-53 耶穌對門徒講了一個新舊之物的比喻

十一、V.51 耶穌所說「這一切的話」指的是甚麼？你認為門徒真的明白嗎？

十二、在這個比喻中的「文士」比較可能是指誰？文士從事的工作是甚麼？耶穌使用這個比

喻要教導門徒甚麼？

註：V51-52「文士」這個字原先是指猶太教中專門講解律法的教師，但從這個比喻的文脈來看，「文士」更可能是指門徒，耶穌在這裏將門徒視為天國真理的教導者。「新的東西」是有關天國新的啟示，「舊的東西」是指在舊約中神的子民所領受的啟示，所謂新舊庫藏都可使用，這樣的比喻是說門徒能將新約應驗舊約的道理連貫起來教導別人，這個比喻和太十三：35的信息是一致的。

反思和應用

1、雜草的比喻告訴我們，現在是一個善惡共存的世界，在末日審判的時候必定善有善報，惡有惡報，完全彰顯神的公平榮美。當你看到這個世界上充塞著不公不義的時候，這個比喻會帶給你甚麼安慰？它對你有任何警覺性嗎？

2、芥菜種和麵酵的比喻提醒我們，天國起始之時渺小卑微，福音在現今世界上的許多地方也仍然被藐視拒絕，但終有一天神的國度會成為萬民景仰的神國。當你在世界上為了主的道而灰心喪膽的時候，這個比喻會鼓勵安慰你嗎？

3、在現實的世界中有人會傾家蕩產去買一顆珍珠嗎？這個有關珍珠的比喻告訴人天國的價值勝過一切的珍寶，值得我們付上一切的代價去取得。耶穌的福音就是如此的珍貴，我們到底有多看重福音？我們願意為耶穌付上甚麼代價？

4、撒網的比喻指出了一件事實，就是天國吸引了各式各樣的人，真假門徒魚目混珠，在最後的審判中必被分別出來。有人自以為在天國之內，最終卻被拒絕在天國的門外，你認為指的是那一種人？這個比喻對我們最深的提醒是甚麼？

5、從這些天國的比喻中，你對天國有甚麼新的認識嗎？那一個比喻是你無法明白的？你對那一個比喻有最深刻的體會？

十七、耶穌是誰？ 太十三：53 至十四：36

為什麼耶穌的教導和神蹟會引起世人不同的反應？有人接受，有人誤會、拒絕、誣蔑，甚至敵視，乃至於要置耶穌於死地，耶穌用天國的比喻回答了這個問題；因為耶穌所傳揚的天國和當時猶太人的期待不同，耶穌這位真正的彌賽亞和他們所期盼的也不一樣。

耶穌在加利利的事奉已經進入尾聲，很明顯的可以看出，在這個階段，從耶穌的本鄉開始，耶穌將受到更強烈的拒絕，在耶穌自己的家鄉拿撒勒的會堂中，耶穌遭到輕蔑和厭棄，以至於耶穌將自己比做歷來在本鄉不被尊重的先知（太十三：54-58）；接下來，作者以施洗約翰被殺害的事件將敵對的主題帶到高峰，同時也預告了耶穌在地上最後的命運，世人如何對待彌賽亞的先鋒也必如何對待彌賽亞（太十四：1-12）；在五餅二魚的神蹟中，耶穌再次彰顯出祂的身分，以及祂對群眾的憐憫和豐富的供應（太十四：13-21）；耶穌在海上行走的神蹟更進一步地啟示出祂與神同等的身分，因為唯有舊約中的耶和華才有駕馭大自然的能力（太十四：22-32）；反對耶穌的勢力雖在增長中，耶穌仍然受到群眾普遍的歡迎，在加利利湖西岸的革尼撒勒地區，耶穌在那裏醫治了許許多多的病人（太十四：34-36）。

這位受到鄰里輕蔑的木匠的兒子到底是誰？祂曾被誣蔑是行邪術的，然而祂將自己比做先知，希律猜測祂是施洗約翰從死人中復活，當門徒親眼目睹祂在海面上行走的時候，門徒俯伏稱祂是上帝的兒子？耶穌到底是誰？祂是木匠的兒子？或是上帝的兒子？

主題：耶穌的教導和神蹟繼續引起不同的反應。

太十三：53-58 耶穌被自己家鄉的人厭棄

一、V.54 耶穌的「自己的家鄉」是指那裏？耶穌的鄉親為什麼會厭棄祂？參路四：16-30。

二、耶穌對眾人輕蔑的態度有甚麼反應？

註：V.54 「自己的家鄉」應該指的是拿撒勒，參太二：23，四：13，在安息日進會堂教導人是耶穌慣常所做的，參太四：16。

V.54-56 眾人對耶穌最大的困惑是祂權柄的來源，不過他們無心去探究，而是一開始就否定了耶穌可能有其它的身份。

V.57 「厭棄祂」原文作「因他跌倒」，意思是指因他某方面的原因而無法相信他。「大凡先知...不被人尊敬」可能是當日的諺語，然而耶穌在世界上的日子的確常被視作先知。

太十四：1-12 施洗約翰被希律王處死

三、參路九：1-9，耶穌的名聲為什麼會傳到希律王的耳中？他為什麼想見耶穌？希律猜測耶穌是何許人？為什麼希律會有這樣的想法？

四、施洗約翰被殺的前因後果是甚麼？你認為作者為什麼把這個事件放在這裏？耶穌以後會遭遇到和施洗約翰一樣的命運嗎？

註：V.2 耶穌當代的人將耶穌看作先知是很自然的一件事，因為一位權柄式的人物加上行神

蹟經常會被一般人看做是一位先知型的人物（像舊約先知以利亞和以利沙一樣）。希律將耶穌和施洗約翰認同，然而施洗約翰已經死了，所以他的結論就是：約翰復活了。

施洗約翰的死正應驗了太十三：57 先知受人棄絕的命運，太十四：5 和太二十一：46 遙相呼應，暗示了耶穌的命運將和施洗約翰一樣，太十七：10-13 耶穌自己的話證實了這件事。

太十四：13-21 耶穌以五餅二魚餵飽了不包括孩子和婦女在內的五千人

五、耶穌為何獨自退到野地？當群眾跟隨耶穌的時候，耶穌如何對待眾人？是甚麼因素促使耶穌這麼做？參可六：34 及路九：11。

六、耶穌用五個餅和兩條魚一共餵飽了多少人？這個神蹟可能在群眾之中造成甚麼影響？這個神蹟最大的意義是甚麼？

註：耶穌行神蹟最重要的意義是證明祂彌賽亞的身分，另一方面也是出於憐憫，回應人們的需要。五餅二魚的神蹟在四卷福音書中都有記載，可見其重要性，參可六：30-44，路九：10-17，約六：1-14，符類福音沒有明說這個神蹟的屬靈意義，約六：27-58 有進一步對這個神蹟的解釋，根據約六：4，五餅二魚的神蹟是發生在猶太人的逾越節，猶太人在這個節日記念上帝經由摩西的手拯救先祖脫離埃及的奴役，並期待另一位拯救者（彌賽亞）能帶領他們脫離異族羅馬的挾制，耶穌在此時行了一個大神蹟無疑會引發猶太人的聯想。

太十四：22-33 耶穌在海面上行走

七、參約六：15，耶穌為什麼催門徒上船？耶穌往往在甚麼情況之下會離開眾人獨自禱告？

八、耶穌為什麼往門徒那裏去？門徒看到耶穌在海面上行走有甚麼反應？彼得做了甚麼？從彼得的表現可看出他是一個怎樣的人？

九、耶穌為什麼責備彼得「小信」？其它門徒是不是也和彼得一樣？你認為門徒的信心在甚麼階段？這個神蹟對門徒有甚麼新的衝擊嗎？他們此時真的認識到耶穌真正的身份嗎？

十、這個神蹟最重要的意義是甚麼？

註：V.25「夜裡四更天」在新約時代按照羅馬人的算法應該是指凌晨三時至六時。

V.33 在船上的眾人稱呼耶穌是「神的兒子」不見得表示他們認識耶穌真實的身分，第一世紀的猶太人會稱大衛的子孫彌賽亞為神的兒子。

在海面上行走的神蹟描述了耶穌超自然的能力，舊約中不乏描述上帝行走或穿過海上的畫面，參伯九：8，賽四十三：16，這個神蹟暗示了耶穌與神同等的身分。

太十四：34-36 耶穌在革尼撒勒醫治了許多病人

十一、革尼撒勒地方的人對耶穌有甚麼反應？從此處是否可觀察出群眾來找耶穌最主要目的是甚麼？本卷書如何記載耶穌所接觸到的人和工作的範圍？參太四：23-25，八：16，九：35-36，十二：15。

註：革尼撒勒地方指的是加利利湖西北岸，位於迦百農和提比哩亞城之間的肥沃平原。

反思和應用

- 1、遠來的和尚會唸經，我們會不會有和耶穌鄉親同樣的心態？輕看自己教會的傳道人，卻對從外地邀請來的講員大加尊崇，你認為這種心態有甚麼問題？怎樣才是合宜的心態？
- 2、神蹟最重要的意義是啟示耶穌的身份，十四章的兩個神蹟使你對耶穌有甚麼新的認識嗎？五餅二魚的神蹟除了彰顯耶穌獨特彌賽亞的身分，也讓我們知道耶穌顧念人的需要，耶穌豐富的供應往往超過我們所求所想，你曾經歷過主類似五餅二魚豐富的供應嗎？
- 3、在人生重大的時刻或是需要做一個關鍵性的決定時，你會不會像耶穌一樣，獨自安靜禱告，尋求神的旨意？
- 4、耶穌在海面上行走的神蹟除了使我們認識到祂超自然的能力，更彰顯出祂是以色列的彌賽亞，同時令我們思想到耶穌顧念我們的安危，你會否在惡劣的環境之中像彼得那樣呼喊過「主啊！救我！」？耶穌如何救你脫離困境？

十八、外邦人的救主 太十五：1-39

耶穌在加利利地區廣行醫治，受到百姓普遍的歡迎，然而反對祂的聲浪也始終沒有停止過，耶穌在加利利事奉的後期，為了避開敵對者的虎視眈眈，耶穌走向了外邦地區，祂在外邦以行動預告了祂不僅是猶太人的彌賽亞，祂也是外邦人的救主。

之前，耶穌破壞安息日的行動已經引起了法利賽人的殺機，耶穌的動向始終在他們的密切注意之中；有文士和法利賽人從耶路撒冷前來見耶穌暗示了一個警訊，也重新挑起了爭端，這回爭論的是耶穌的門徒沒有遵守飲食的條例，耶穌借題發揮，指出了法利賽人的偽善，他們遵守的是古人的遺傳，卻不是上帝的誡命，合乎上帝心意的潔淨是內心的清潔(太十五：1-20)。

耶穌掀開了法利賽人自以為潔淨的面具之後，祂特意繞道進入外邦人的地區，親手推倒了猶太人所豎立和外邦人隔離的一道牆，在推羅、西頓境內，祂因著一個迦南婦人的信心而趕出了附在她女兒身上的污鬼(太十五：21-28)；在加利利海邊的外邦低加波利地區，耶穌醫治了無數的各式各樣的病人，祂甚至因為憐憫他們肉身的需要而行了一個類似五餅二魚的神蹟，和之前最大不同的是，這個神蹟是發生在外邦人的地區，耶穌這次是用七個餅和幾條魚餵飽了不包括婦女和孩子在內的四千個男人(太十五：29-39)。

有關潔淨的爭議為耶穌在外邦地區的服事鋪路，之前，耶穌在加利利地區也間歇地醫治從各處前來的外邦人，但不若這回，祂在外邦地區以外邦人為對象廣行醫治，耶穌以行動宣告，與聖約無分的外邦人可以分享彌賽亞帶給以色列人的福份，就是先知以賽亞所說的，瞎子看見、聾子聽見、瘸子行走、長大麻瘋的得潔淨...

主題：耶穌在外邦人的地區廣行神蹟奇事和醫病的工作。

太十五：1-20 耶穌和法利賽人爭辯何謂真正的潔淨

一、這些法利賽人和文士是從那裏來的？它透露出了什麼訊息？在此之前，耶穌和文士以及法利賽人有過那些衝突？參太九：1-4、11，十二：2、9-14、22-24。

二、法利賽人和文士為了什麼事指責耶穌的門徒？其實他們挑戰的是誰？什麼是「古人的遺傳」？

三、耶穌如何回答法利賽人的指責並轉過來指責他們？基本上，法利賽人犯了什麼嚴重的錯誤？法利賽人看重的是什麼？他們明白上帝的心意嗎？他們對耶穌的指責有甚麼反應？

四、V.11 耶穌對眾人講了一個什麼比喻？祂為什麼強調要「聽」和要「明白」？門徒了解這個比喻嗎？耶穌如何解釋這個比喻？真正的潔淨應該是什麼？

五、V.13 法利賽人為何無法明白耶穌的比喻？耶穌宣告他們的命運將是如何？

註：V.2 舊約時代的猶太人將摩西律法歸類為 613 條誡命，主前第五世紀左右隨著時勢出現了一批律法專家，稱為文士，他們認真鑽研每一條律法的精細定義，由此產生數千條日常生

活的細則，希望能藉此規範出生活中一切的行為舉止，這些細則一直是口傳的，便是所謂的「古人的遺傳」（口傳律法），它積極的目的是要讓猶太人在生活中的每一個層面都能實現對上帝和律法的忠心，消極的作用則是有若一道藩籬，將摩西律法圈於其內，保護敬虔的猶太人不至於由於疏忽或無知而觸犯了律法。第一世紀的猶太人將口傳律法的權威等同於成文的律法，而不理解或無視於律法的精義，此點常遭受到耶穌的大加撻伐。

法利賽人的淨手條例純粹是禮儀上的一個程序。舊約中洗手的潔淨禮儀是和祭司的分別為聖有關，後來許多猶太人也開始如此行，法利賽人對潔淨的問題非常重視，目的是要和潔淨的外邦人區別出來，但並非所有的猶太人都如此做。

V.5「已經做了供獻」指的是口傳律法中的「各耳板條例」，規定人呈現給上帝的禮物，不論是金錢或物品一旦奉獻給上帝以後，便被稱為各耳板，不能再拿回來作為其它用途，這個觀念來自於利二十七：28 以及民十八：14。「各耳板」也可做為對上帝奉獻的誓言，是無法收回的，當宗教領袖作此解釋時，他們是把「守住誓言」這個命令（參申二十三：21-22）放在「孝敬父母」這個誡命之上。人可以藉著這樣的傳統做出投機取巧的應用。

V.7-9，耶穌將先知以賽亞責備當時背逆的百姓的話應用在文士和法利賽人身上，參賽二十九：13，法利賽人承襲了以賽亞時代百姓的錯謬，注重外表而忽略了屬靈的精意。

V.10 猶太人對食物的禁忌來自於利十一章，在馬加比時期有許多人因為堅持不吃不潔淨的食物而殉道，由此可見他們對食物的潔淨所採取的強硬態度，當耶穌說「從外面進去的不能污穢人」，敬虔的猶太人絕對無法接受，甚至連門徒也無法明白。

V.13 舊約將以色列百姓喻作神所栽種的植物，耶穌暗示法利賽人不是神所栽種的真以色列，終將被拒於天國的門外。

太十五：21-28 耶穌因為迦南婦人的信心而趕出了附在她女兒身上的污靈

六、從上文推測，耶穌為什麼退到推羅、西頓境內？這個迦南婦人來求耶穌甚麼事情？耶穌有馬上答應她嗎？門徒對婦人的態度如何？

七、從耶穌和婦人之間的對白來看，你認為這裏有刁難或種族歧視的味道嗎？耶穌答應婦人的請求是因為輸了這場辯論嗎？你認為耶穌為什麼會答應她的請求？

八、相對於門徒經常不明白耶穌的比喻，這個婦人有什麼令人驚訝的特點嗎？

九、你認為這個事件出現在上文（耶穌和法利賽人以及文士爭辯潔淨的問題）之後，有甚麼特別的含意嗎？在這個事件中，你對耶穌有甚麼認識？

註：V.21 推羅是現今的黎巴嫩，古時是地中海旁相當富裕的商業城，推羅王曾提供大衛和所羅門建聖殿所需的木材和技工，但後來推羅和西頓都成為以色列的敵人（參詩八十三：7，珥三：4-5），此處耶穌和門徒進入的是一個在歷史上和以色列有仇恨的外邦地區。可三：8 和路六：17 記載推羅和西頓人曾南下造訪耶穌尋求醫治，可能因此耶穌的名聲傳到了該地。

V.26 耶穌在此使用的是一個比喻，以色列人被稱作「上帝的兒女」，而「狗」是猶太人對外

邦人的貶稱，因外邦人不分辨食物的潔淨，什麼都吃。這句話雖有諷刺的嫌疑，但耶穌可能只是使用當時的諺語來說明以色列人佔優先的地位，因這是上帝在救恩歷史中的順序。這個故事若受到誤解是因為未能視為整體來看。

太十五：29-39 耶穌在外邦地區治好了許多病人並行了一個使四千人吃飽的神蹟

十、參可七：31，耶穌行走的路線主要是在那些地區？耶穌選擇這樣的路線可能有什麼用意嗎？祂醫治的對象是些怎樣的人？結果帶來甚麼影響？

十一、這個神蹟是發生在一個怎樣的場合？耶穌憐憫眾人那一方面的需要？從 V.33 門徒的回話中可看出，門徒真的認識耶穌嗎？

十二、耶穌用多少食物餵飽了不算婦女和孩子在內的四千人？結果還剩餘了多少？比較一下這個神蹟和上次餵飽五千人的神蹟（太十四：13-21）有什麼相似和不同的地方？

十三、這個神蹟最重要的意義是什麼？

註：有些解經者認為此處餵飽四千人事件和餵飽五千人的神蹟是同一個事件，然而這次的神蹟是發生在外邦人的地區，餵飽五千人是發生在猶太人的地區，兩者在地理位置和描述的用詞上都不一樣，將其視為兩個不同的事件較合理。

V.29 參可七：31，耶穌從推羅返回加利利海並沒有選擇直線最短的距離，而是繞了一個大圈子，深入以外邦人為主的地區，耶穌所以這樣做，除了有意將祂的服事擴展到外邦人的地區，也可能是為了避開來自猶太領袖日益高漲的敵對，而有更多的時間和門徒在一起，給予門徒更多的教導。

反思和應用

1、傳統並不都是錯的，但有些的確會和耶穌的教導起衝突，在你自己的基督徒生活和教會生活中，你會否發現到任何屬於負面的「古人的遺傳」的部份？它有沒有使你偏離了上帝的心意？若有，你想做些改變嗎？

2、你是否將金錢或時間都奉獻給教會而忽略了父母的需要？甚至以愛主作為沒有餘力照顧父母的藉口？我們明白上帝的心意嗎？在這件事上，我們是否有所虧欠而需要重新調整？

3、捫心自問，我們心中經常所思所想的是什麼？它會如何影響到我們的行為？求神幫助我們常常從心中發出各樣美善，讓神的榮美從我們身上顯現。

4、這個迦南婦人有什麼特質？從耶穌對她的肯定和稱讚中，我們可以在她身上學到甚麼？

5、耶穌憐憫外邦人的困苦和需要，耶穌在外邦地區的服事對我們有甚麼提醒？

福音原是為萬民預備的，我們是否能用實際的行動更多的參與或支持宣教事工？

十九、耶穌是基督 太十六：1-28

耶穌在外邦地區廣行醫治，外邦人驚嘆祂神奇的能力，作者如此描述「他們就歸榮耀給以色列的上帝」，在眾多的外邦人中，有一位迦南的婦人特別得到耶穌的稱讚，因為她表現出美好的信心，當這些外邦人對耶穌做出正面的回應時，法利賽人仍舊是睜眼的瞎子。

之前不久，在食物潔淨的爭辯中被耶穌痛責的法利賽人再度捲土重來，這次他們心懷惡念地要求耶穌行一個大神蹟，耶穌卻譴責他們無法分辨正發生在他們這個時代的神蹟；法利賽人存心拒絕神的啟示給了耶穌一個教育門徒的機會，這些不久前才親身經歷過兩個大神蹟的門徒卻依舊信心遲鈍，耶穌以法利賽人為前車之鑑，警告門徒不要落入像法利賽人一般的光景，因心存不信，至終無法認出耶穌真正的身分（太十六：1-12）。

「人們說人子是誰？」當耶穌自己對門徒發出這個問題時，彼得代表眾門徒做出回答：「你是基督，是永生上帝的兒子」，彼得對耶穌的認信帶出了耶穌對彼得的宣告，彼得日後將在彌賽亞的群體中承擔重任（太十六：13-20）；彼得石破天驚的宣認彷彿時代的分水嶺，「從此」耶穌不再暗示，而是向門徒明說，祂「必須」順服上帝的旨意，前往耶路撒冷受死，完成上帝在祂身上的計劃（太十六：21-28）。

耶穌是基督！彼得的認信是千真萬確的，但他無法理解彌賽亞必須受死，因為在猶太人的心目中只有榮耀的彌賽亞，沒有受苦的彌賽亞，然而在神救恩的計畫中，耶穌成為榮耀的彌賽亞之前，祂必須先是受苦的僕人。

主題：耶穌首次預言自己的受難和復活並決定前往耶路撒冷。

太十六：1-12 耶穌警告門徒要防備法利賽人和撒都該人的教訓

一、法利賽人和撒都該人應該耳聞或眼見耶穌行過許多神蹟，他們這次要求耶穌行一個怎樣的神蹟？他們的動機是甚麼？耶穌如果依從他們的要求，他們會信嗎？

二、耶穌如何回答並責備他們？耶穌所說「不能分辨這時候的神蹟」是甚麼意思？此處「約拿的神蹟」有甚麼象徵的意義？

三、V.5-7 你認為門徒為什麼會誤解耶穌的話？耶穌如何責備他們？從耶穌對門徒的責備中可看出，門徒有甚麼信仰的危機？

四、法利賽人和撒都該人的「酵」指的是甚麼？耶穌到底要門徒防備甚麼？

註：V.1 法利賽人和撒都該人互相有敵意，因為在政治及宗教立場上歧異，然而雙方卻聯手對付耶穌，馬太福音中，撒都該人常和法利賽人一起出現（參太三：7）。

V.3 「不能分辨這時候的神蹟」是指施洗約翰和耶穌的服事顯明了神開始在祂的百姓中工作，彌賽亞的時代已經來臨了，然而法利賽人卻無法分辨。

V.4 耶穌以「約拿的神蹟」隱約預言祂的死和復活。

V.12 的「教訓」參照太十六：1，耶穌要門徒防備的是法利賽人和撒都該人的教導和作風，他

們表面上尋求神的印證，實際上卻存心拒絕神的啟示。

太十六：13-20 彼得宣認耶穌是基督以及耶穌宣告彼得日後在教會的地位

五、這個事件發生在那裏？耶穌起先問門徒甚麼事？門徒如何回答？耶穌接下去又問了門徒甚麼？這次是誰回答了耶穌的提問？

六、彼得認為耶穌是誰？耶穌如何回應彼得對祂身份的宣認？你認為彼得真的理解耶穌真實的身份嗎？他所宣認「上帝的兒子」指的是神性的兒子？或是猶太人所期待的大衛的子孫彌賽亞？

七、V.18 耶穌預告彼得日後在教會中的地位和角色是甚麼？V.19 應作何解釋？

八、V.20 耶穌囑咐門徒甚麼？耶穌為什麼這樣做（參太十六：8）？

註：V.13 該撒利亞·腓立比位於加利利海以北的黑門山麓，大多數居民都是外邦人。

V.14 從人們認為耶穌是誰的看法中可以看出許多耶穌時代的人會將耶穌視作一位先知。

V.16 在耶穌第二次的發問中，彼得代表其它門徒發言，因此他的看法也可以看做是其他門徒們的看法。「基督」(Christ) 是希臘文 christos 的音譯，等同於希伯來文的「彌賽亞」，意思是「受膏者」，舊約先知有許多關於大衛後裔的預言，「彌賽亞」(受膏者) 一詞逐漸指向是神所差來要拯救以色列的那位大衛的後裔。

V.17-18 彼得在遇見耶穌之前的名字是亞蘭文的西門（參約一：42），耶穌在此解釋祂為何將「西門」這個名字改成「彼得」（這個希臘文的名字以及其所對應的亞蘭文「磯法」都是「盤石」的意思），「盤石」隱喻彼得日後在教會的身份和角色。此處的「教會」指的並不是有組織的教會，而是承接舊約對「教會（神的子民或群體）」這個字的用法，指的是相信耶穌的這個群體。「陰間的權柄不能勝過它」，經文中的「它」指的是教會，意指魔鬼的權勢不能將教會置於死地。

V.19 學者有不同的看法，其一，彼得領受天國的鑰匙，藉著宣講天國的福音，為許多人打開天國的門，那些拒絕祂所宣講福音的人則無法進入天國；其二，「網綁」和「釋放」是猶太拉比慣用的術語，「網綁」表示禁止，「釋放」表示許可，「鑰匙」的持有者是管理家事的家宰，彼得有權柄充任天國的家宰，他有對天國子民有制定行為準則和施行紀律的權柄。

太十六：21-28 耶穌第一次向門徒清楚預言自己的受難和復活

九、V.21 耶穌對門徒明說甚麼？「從此」標誌出了一個甚麼新的轉捩點？為什麼耶穌「必須」上耶路撒冷受難？你如何解釋「必須」這個字？

十、彼得對耶穌的預言有甚麼反應？他了解耶穌的使命嗎？彼得的態度和他在 V.16 的認信有甚麼衝突的地方？耶穌如何責備他？

十一、V.24 耶穌對門徒說，凡是跟從祂的人必須有怎樣的心志？並且付上甚麼代價？甚麼是「捨己」？

十二、V.25-27 生命的得失和價值是甚麼？人生在世，甚麼是最寶貴的？人最終的命運在甚麼

時候會顯明？

十三、你如何解釋 V.28？

註：V.21 參太四：17「從那時候」，「從此」表示耶穌的生平服事進入了一個新的階段。「必須」明指耶穌定意前往耶路撒冷受死這件事是順服神的旨意。

V.27 是指耶穌再來時會發生的事。

V.28 是指第一世紀發生的事，參可九：1。「人子降臨在他的國裏」引自但七：13，指的是人子來到神面前領受國權，因此耶穌在這裏的意思是說當時的聽眾在有生之年會親眼目睹神國的彰顯，而所謂「神國的彰顯」可指緊接下去耶穌登山變像這件事，也可泛指耶穌的復活升天，或五旬節教會的建立擴展，乃至主後七十年耶路撒冷的傾毀...等。

反思和應用

- 1、這段經文使你對上帝的計劃以及耶穌的身分有甚麼新的認識嗎？就你的了解，你所認識的一些人會認為耶穌是怎樣的一位人物？對你而言，耶穌究竟是誰？耶穌對你的意義是什麼？
- 2、你認為甚麼是神蹟？你需要看得見的神蹟來堅固信心嗎？你認為求神蹟的心態會有什麼問題？我們更應該多求的是什麼？
- 3、耶穌曾經將天國的鑰匙交給了彼得，在信仰的傳承中，這把天國的鑰匙已經託付給每一位基督徒，基督徒傳福音、帶領人信主會影響到一個人是否能進入天國。當你想到你擁有天國的鑰匙，你會不會更積極地去傳福音？
- 4、在門徒的思想中只有得勝的彌賽亞，而沒有受苦的彌賽亞，它帶給你的省思是什麼？你是否會羨慕那些成功的基督徒？如果成功是上帝的祝福，那麼，你怎麼解釋失敗呢？十字架是失敗還是成功？
- 5、捨己和背十字架對你的意義是什麼？你在信主之後曾經割捨過什麼嗎？對你而言，生命中最重要的是什麼？

二十、天上的榮光 太十七：1-27

在耶穌第一次預言自己的受難和復活之後，門徒心中的困惑和不安可想而知，更令他們惶惑的是，門徒也要捨己背十字架，他們所認信的「基督」究竟是怎樣的一位人物？

度過了一個星期陰鬱的日子，作者記載「過了六天」，耶穌帶著三位親近的門徒悄悄地上了高山，他們所熟悉的「夫子」在他們面前改變了形像，接著是摩西和以利亞這二位末世性的人物在他們面前出現，更有天上來的聲音為耶穌作見證，天上榮光的一瞥掃除了門徒心中的陰霾（太十七：1-13）；然而山上榮耀的一幕稍縱即逝，當耶穌和門徒回到山下，他們立刻捲入了一場和邪靈的爭戰，之前屢次趕鬼成功的門徒這回卻失敗了，耶穌在趕鬼的神蹟之後，祂藉機教訓門徒，他們趕不出鬼來是因為他們沒有真實的信心（太十七：14-20）。

當耶穌第二次預言自己的受難和復活的時候，門徒心中依然非常憂愁，縱使有三位門徒不久之前才親眼目睹了耶穌榮耀的形象，他們仍舊難以明白和接受耶穌所說的話（太十七：22-23）；當收殿稅的人來向耶穌一行人要求繳稅時，耶穌雖然不認同，卻依舊遵從律法的規定照章行事，並且行了一個戲劇化的神蹟（太十七：24-27）。

耶穌山上的榮光讓門徒一瞥祂屬天的榮耀，然而這位榮耀的彌賽亞也正是祂自己預言中那位受苦的彌賽亞，耶穌受苦和屬天的榮耀交織成完整的彌賽亞使命，門徒需要重新認識這樣的一位彌賽亞，在前往耶路撒冷的路上，耶穌把握各樣的時機教導門徒，因為時日不多，十字架的陰影已經逐漸迫近。

主題：耶穌在山上顯出榮耀的形像並開始積極教導門徒。

太十七：1-13 耶穌在門徒面前改變形像，上帝對門徒見證耶穌是祂的兒子。

一、V.1「過了六天」是指這個事件發生在什麼時候？什麼地點？耶穌帶那些門徒和祂同去（參太十：2、二十：20、二十六：37）？

二、在山上發生了什麼事？耶穌「就在他們面前變了形像」暗示了這個事件可能有的一個目的是甚麼？為什麼以利亞和摩西會出現在這裏？他們和耶穌說話的內容是甚麼？參路九：31。

三、V.5 上帝如何見證耶穌真正的身分並吩咐門徒做甚麼？門徒對整個事件有甚麼反應？這個事件發生在耶穌第一次預言自己的受難六天之後，你認為對門徒有甚麼影響？

四、V.9 為何耶穌囑咐門徒不可宣揚？V.10 門徒為什麼會問有關以利亞的這個問題？耶穌如何解答他們的疑惑？耶穌自己說，祂和施洗約翰的命運有甚麼共同之處？

五、作者刻意將這個事件安排在耶穌預言自己受難（太十六：21）的六天之後，你認為他想表達的神學主題是甚麼？

註：V.1 符類福音不常標示出正確的時間，作者以「六天」和上一節經文連結，似乎有意提醒讀者這個事件和上文的關係。早期教會傳統將這座高山視為他泊山（Mount Tabor），但

作者未曾明確指出。

V.3 在猶太人的思想中，以利亞和摩西都是末世盼望中的人物，參申十八：15-19，瑪三：1，四：5，這兩個偉大人物的出現象徵著以色列人長久等待的彌賽亞的時代已經來到，耶穌的出現和作為正是這個歷史終局的開始。

V.11 第一世紀有些猶太人存有這樣的想法，就是以利亞將要來復興眾支派，令門徒感到困惑的是，以利亞若是要來復興萬事，耶穌這位基督為何會被殺害至死？耶穌的回答是以利亞就是被害的施洗約翰，而「復興萬事」指的是施洗約翰呼籲百姓悔改歸向神。

太十七：14-20 耶穌治好被鬼附身的孩子並教導門徒關於信心的功課

六、這件事發生在甚麼時候（參路九：37）？事件的前因後果是甚麼？門徒面臨了怎樣的困境？耶穌如何解決了這個問題？

七、V.17 為什麼趕不出鬼來的是門徒，耶穌責備的卻是這個世代？

八、耶穌指責門徒趕鬼失敗的原因是什麼？耶穌以甚麼比喻教導門徒真實的信心會產生的果效？為什麼在此之前，他們趕鬼相當成功，這次卻不靈了？你認為可能的原因是什麼？

註：V.17 耶穌指責的對象主要是門徒，因門徒正是當代一般猶太人的寫照。

V.20 「把山挪移」的比喻象徵的是克服最不可能的困難，耶穌責備門徒沒有像芥菜種一樣的信心，等於指責門徒連一點真實的信心都沒有。

太十七：22-23 耶穌第二次預言自己的受難和復活

九、當耶穌第二次預言自己的受難和復活的時候，門徒有甚麼反應？為什麼門徒仍然無法明白耶穌真正的使命？

太十七：24-27 耶穌對於繳納聖殿稅的教導

十、這個事件發生在那裏？有誰是為了甚麼事情來見彼得？來人雖向彼得發問，但詢問的對象其實是誰？

十一、耶穌對彼得講的一番話是甚麼意思？然而耶穌卻做了甚麼？你認為耶穌為什麼選擇避免衝突？這個事件的重點是甚麼？

註：猶太人繳交聖殿稅的傳統從曠野時期即已開始，參出三十：11-16。在耶穌的時代，二十歲至五十歲的猶太男子，不管是住在巴勒斯坦或僑居外地，每年仍需要繳交半舍客勒的銀子作為維持聖殿敬拜的費用。V.27 「觸犯」的原文是「絆倒」，可直譯作「恐怕使他們絆倒」。

反思和應用

1、耶穌在山上改變容貌的這一幕使你對耶穌真實的身分有甚麼新的認識？

2、你曾經有過類似門徒「在山上」的經歷嗎？或許是在敬拜讚美中，或許是在一首感人的詩

歌中，或許是在一篇深刻的信息中...，一般來講，你在那種情境之下最能見到神的榮耀？它帶給你怎樣的影響？

3、你能描述一下在這個段落中，你所見到的門徒是怎樣的一群人嗎？在他們身上你是否看到了自己的影子？你在那些方面和耶穌的這些門徒有些相像？

4、耶穌會賜給門徒趕鬼的權柄，門徒也曾經成功地趕出污鬼，為什麼這次卻不靈了？成功的經驗會不會使我們不知不覺愈來愈相信自己的能力，而忘了依靠神？我們和神的關係會如何影響到我們所做的一切？

5、在繳納聖殿稅的這個事件中，我們看到耶穌為了避免使人絆倒寧可謙卑自己，依從當時的習俗。耶穌是儘量小心地不絆倒人，從耶穌處理這件事的原則和態度上，我們能夠學習到甚麼？

二十一、天國中的關係 太十八章

自從耶穌第一次預言自己的受難和復活之後，耶穌工作的焦點轉向了門徒訓練，作為天國的子民，門徒的生命和價值觀都必須重新被塑造，包括如何對待弟兄。

「天國裏誰是最大的？」，在門徒提出這個問題之前，耶穌在繳納聖殿稅這件事情上已經先以身作則，聖殿的主人為了不使人跌倒而願意謙卑自己繳納殿稅。耶穌以一個小孩子作為示範，天國中最大的是那些願意接受像小孩子一樣卑微地位的人（太十八：1-5）；在神的眼中，天國中每一位信徒的價值都極其貴重，要謹慎小心，不使別人因自己的緣故而離開神，也要謹慎防範自己受到罪的誘惑，千萬別讓自己成為自己的絆腳石（太十八：6-9）。

耶穌以一個迷羊的比喻提醒門徒，天父對每一個信徒都同樣關懷，門徒也要像天父一樣，努力挽回迷路的小子（太十八：10-14）；犯錯的弟兄有若迷失的那一隻羊，門徒要以適當的方式來處理，目的不是定罪，而是竭力的挽回，門徒在同心的禱告中對犯錯的弟兄所做的裁決必然符合天父的旨意（太十八：15-20）；至於犯錯的弟兄能夠饒恕他幾次呢？耶穌對彼得的回答是，人若不能饒恕別人，此舉正證明了一件事，就是這個人不會經歷過神的饒恕，他也不曾真正的悔改過，所以沒有饒恕人的力量（太十八：21-35）。

天國中的人際關係以謙卑為基礎。一個謙卑的人會經歷過神恩典的醫治，他會用像神一樣恩典的眼神去看這個世界，去饒恕犯錯的弟兄。天國中沒有誰大誰小的問題，在天國中最重要的是：你謙卑嗎？

主題：耶穌教導門徒看重群體中所有信徒並要竭力挽回犯錯的信徒。

太十八：1-14 耶穌告知門徒每一個謙卑的信徒在天國中都有非常寶貴的價值

一、你認為門徒為什麼會問耶穌這個問題（太十八：1）？參可九：33-37，路九：46-48。

從這裏可看出門徒最看重和關心的是甚麼？

二、耶穌如何回答門徒的問題？怎樣的人在天國裏是最大的？此處「小孩子的樣式」是甚麼意思？門徒需要做怎樣的改變？

三、V.5「像這小孩子的」是指誰？耶穌說「接待一個像這小孩子的」（太十八：5）就是接待誰？你如何從V.5看出耶穌對「像這小孩子的」重視的程度？

四、V.6-9「跌倒」或「絆倒」這兩個字一共出現了幾次？由此可知這段經文環繞的主題是甚麼？「跌倒」或「絆倒」在這裏的含意是甚麼？

五、V.6-7 耶穌如何強調使別人跌倒的嚴重性？V.8-9 耶穌警告使自己避免罪的誘惑最好的方法是甚麼？你認為耶穌為什麼要如此強調使別人和自己跌倒的嚴重性？

六、V.10-14 迷羊的比喻中，耶穌是偏愛那一隻迷失的羊嗎？比喻的重點在那裏？藉著這個比喻，耶穌要提醒門徒的是甚麼？

註：V.3「回轉」在此處不是返回原路，而是改變方向，耶穌要門徒改變對偉大的看法；「變成小孩子的樣式」非指小孩子的特質，而是小孩子卑微的地位，小孩子在第一世紀的猶太社會中毫無地位可言，耶穌以小孩子做比喻，教導門徒天國的價值觀不是角逐高位，而是以謙卑為重，甘願接受卑微的地位。

V.12-14 耶穌以這個比喻提醒門徒，要像天父一樣，極力挽回迷路的小子。

太十八：15-35 耶穌告知門徒如何挽回和饒恕有過錯的弟兄

七、V.15-17 耶穌教導門徒甚麼？這段教導緊接在迷羊的比喻之後，二者有甚麼關連性？

八、耶穌教導門徒如何對待有過錯的弟兄，在處理的過程中，有那三個可行的步驟？這種作法最終的目的是甚麼？是挽回還是定罪？

九、V.18 是甚麼意思？參太十六：19，這兩節經文有甚麼相同的地方？它們所強調的重點有甚麼不同？

十、V.19 信徒同心合意所祈求的到底是甚麼事？耶穌對他們的祈求有甚麼應許？這個應許可引申到其它事情嗎？你怎麼解釋「奉耶穌的名」？

十一、V.21 彼得問了耶穌一個甚麼問題？耶穌如何回答他？

十二、在耶穌所說的這個比喻故事中，這個主人是一個怎樣的人？他有甚麼特質？你對這個僕人的所作所為有甚麼看法？你認為這個主人和僕人比喻的是誰？

十三、耶穌藉著這個比喻要教導彼得甚麼功課？你認為一個不能饒恕別人的人是否曾經歷過被神饒恕的恩典？一個不能饒恕別人的人曾經悔改過嗎？

註：V.18「綑綁」和「釋放」是猶太拉比的用詞，「綑綁」表示禁止，「釋放」表示許可，此處表示教會有對會眾施行紀律的權柄，對於會眾所犯的罪採取從寬或從嚴的裁定，「凡」是誇大的用法，強調教會的治理反映了天父的心意。

V.19 所求的「事」應是指上文所說裁決犯錯弟兄的事情，當教會在執行紀律行動的時候要同心祈求天父的引導，天父必定幫助他們做出正確的裁決。

反思和應用

1、門徒跟隨耶穌一段時間之後，他們的價值觀仍停留在世界上「誰大誰小」這樣的比較中，門徒需要認識天國的價值觀。我們信主以後，生命得到更新，價值觀也必須重建。你對天國中謙卑的價值觀有甚麼看法？你如何應用在你的生活中？你在基督徒身上看到這樣的特質嗎？

2、「使人跌倒」最簡單的定義就是「促使人離開耶穌」，耶穌教導門徒要不惜代價去避免這樣的事發生，我曾經使人跌倒或別人使我跌倒嗎？你能分享是怎麼一回事嗎？若能重新來過，你會怎麼做？有甚麼事情會引誘你犯罪離開神嗎？太十八：8-9 這段經文提醒你要如何防止這樣的事發生？

- 3、耶穌在太十八：15-17 教導對於犯錯的弟兄有三個處理的步驟，你在教會中曾經見過或用過這樣的處理方法嗎？耶穌的重點是挽回，而不是處罰，我們有沒有掌握到耶穌的重點？
- 4、當你的弟兄得罪你的時候，你可以饒恕他幾次？我們有時候是不是就像那位不肯饒恕人的惡僕？這是一件知易行難的事，你會否在這樣的困境當中？因無法照著耶穌的命令去行而掙扎，怎麼辦？

二十二、前往耶路撒冷（一）：天國的倫理和要求 太十九章

耶穌離開加利利，來到了猶太的境內，繼續走向耶路撒冷，在路上，耶穌把握時機教導門徒，當有些法利賽人提出休妻的問題來試探耶穌時，耶穌趁機教導門徒婚姻的真義，法利賽人以摩西做為休妻合法的護身符，耶穌卻引述了一個更具權威性的原則，就是上帝最初在創造男女時對婚姻的心意（太十九：1-12）。

當一個被帶到耶穌面前的小孩子受到拒絕時，耶穌再次以小孩子作為範例，機會教育門徒天國是屬於自甘卑微的人（太十九：13-15）；當一個有錢的年輕人來向耶穌求問如何進天國時，卻不得其門而入，因為這個有錢人無法捨棄他所看重的財富；耶穌對有錢人的評語引來了彼得的自誇，捨棄一切跟隨耶穌的門徒能得到甚麼呢？為了避免門徒的得意忘形，耶穌在肯定的應許之後，以一句諺語「在前的必要在後」來警告門徒（太十九：16-30）。

「決志」只是進天國的起步，天國的新人需要不斷地心意更新而變化，以天國的倫理來取代世俗的傳統，世界看重高位，天國宣揚謙卑；耶穌以一無所有的小孩子和富有的財主作為對比，卑微的小孩子被迎進天國，富有得財主卻被拒於天國的門外，這一幕正完滿地展現了天國的價值，就是「許多在前的，將要在後；在後的，將要在前」。

主題：耶穌在前往耶路撒冷的路上教導門徒關於婚姻和天國的價值觀。

太十九：1-12 耶穌對門徒有關婚姻、離婚和單身的教導

一、耶穌對門徒的這段教導是發生在甚麼地方？V.3 中，法利賽人問了耶穌一個甚麼問題？他們問這個問題的動機是甚麼？

二、耶穌如何回答他們的問題？從耶穌的回答中可看出，神創造婚姻的原意是甚麼？在神的設計中，婚姻有甚麼特質？

三、耶穌如何解釋摩西允許離婚的原因？耶穌同意在甚麼情況之下可以離婚？為什麼在神眼中離婚另娶（若不是為不貞的原故）是如此嚴重的一件事？

四、V.10 你認為門徒為什麼會有這樣的反應？耶穌如何回應？耶穌對獨身有甚麼看法？

註：V.3 法利賽人問耶穌有關休妻的合法理由，耶穌的立場若太嚴格，可能失掉人心，若太寬鬆，有可能和摩西律法抵觸。

V.4-5 耶穌引用創一：27 以及創二：24 來回答法利賽人。

V.7 法利賽人以摩西在申二十四：1-4 的條例來反駁耶穌。

V.8 耶穌的論點是，摩西並非「吩咐」人這樣做，而是因為有這樣的情況存在，因而定下一些限制的條例允許人這麼做，並保護女方的權益。

V.9 耶穌在此將休妻另娶的合法條件限制在性的罪行，相對於當代猶太人對休妻輕率的做法是一個很嚴格的要求。此處耶穌對於休妻另娶的看法是以神設立婚姻的神聖性為基礎，在神

眼中婚姻是永久性、排他性的結合，人若和配偶離異，在神眼中婚姻的關係仍存在，若再嫁娶即是犯姦淫。

V.12「生來是閹人」指的是天生無性能力者，「被人閹的」是指宮廷太監之流，而「為天國的原故自閹」是象徵性的意義，指那些為了全心投入天國的事工而決定不婚的人。

太十九：13-30 耶穌告訴門徒誰能進天國並應許跟從祂的人將來必得賞賜。

五、V.13 你認為門徒為什麼責備帶小孩子來見耶穌的人？耶穌有甚麼反應？耶穌告訴門徒天國的子民是怎樣的人？參太十八：1-5。

六、V.16 這個年輕的財主來求問耶穌甚麼事？V.20 他雖然已遵守一切的律法，為什麼卻沒有得永生的把握？

七、耶穌如何回答這位年輕人？耶穌說「只有一位是善的」是指誰？耶穌認為只要遵守誡命就可以進入永生嗎？

八、V.20-21 在耶穌和年輕財主第二次的對話中，耶穌對這個財主提出了甚麼挑戰？這個挑戰背後的要求是甚麼？財主有甚麼反應？為什麼？

九、V.13-15 和 V.16-22 這兩段經文有甚麼強烈的對比？這個對比透露出的訊息是甚麼？那一種人可以進入天國？

十、耶穌用甚麼比喻對門徒說明財主進入天國是很難的一件事？門徒為什麼會有如此驚訝的反應？那麼，有錢人是不是就沒有得救的希望了？

十一、V.27 彼得代表其它門徒問了耶穌一個甚麼問題？從這個問題可看出門徒跟隨耶穌的心態是甚麼？

十二、耶穌如何回答彼得的問題？在耶穌的回答中，有甚麼應許？V.29 該作何解釋？又有甚麼警告？V.30 在這裏是甚麼意思？

註：V.17 耶穌對年輕人的答覆是承接舊約的觀念，即人若遵守神的律法就必存活，參申三十：15-16，這並不表示耶穌認為永生是可以靠遵守誡命賺取的，事實上無人可以完全的遵守誡命，這個年輕的財主自以為已經完全遵守誡命，這是一件令人存疑的事。

V.23-25 耶穌所說財主進天國的比喻對門徒來說是聞所未聞的一件事，因為在猶太人的觀念中，財富是來自神的祝福，因此財主得救應該不是問題，如果連財主都得不到永生，一般人就更不用說了。

V.28 耶穌應許門徒將來必有分於耶穌的王權，「復興的時候」是指猶太人對末世的盼望，期待彌賽亞紀元引進新天新地，參賽六十五：17，六十六：22。

V.29 意指凡為跟從耶穌而受到的損失或犧牲，神會豐富的補償。

V.30 耶穌用「然而」對期待賞賜的門徒提出警告，「在前的，將要在後；在後的，將要在前」是句諺語，此處用來表達神的國度和世界上的價值觀是相反的。

反思和應用

- 1、神看重婚姻的永久性和排他性，在離婚和外遇稀鬆平常的今日社會，基督徒該如何持守神所定婚姻的原則？耶穌的教導在不同的文化和時代中是否可以放寬尺度？你認為耶穌允許離婚的理由是否太嚴格？如果有一方不忠，是不是就最好離婚？那麼基督徒在怎樣的情況之下可以考慮離婚？
- 2、耶穌認為獨身是一種恩賜，若有獨身的弟兄姊妹不認為自己有這樣的恩賜，只是沒有機會遇到合適的對象而已，對於在這種情況之中的弟兄姊妹，聖經中有甚麼教導嗎？有甚麼合宜的話可以堅固這樣的弟兄姊妹
- 3、耶穌要求財主要捨棄財富來跟從祂，那麼，當我們在決志信主的時候，我們是不是應該將所有的財產拿出來幫助窮人，耶穌對財主的吩咐背後的原則是甚麼？如何應用在我身上？
- 4、誰能進天國？耶穌當代人以為蒙神祝福的有錢人結果卻被拒絕在天國的門外，反而是不受世人重視的小人物得以進入神國。耶穌要教導門徒的是天國的價值觀和世界背道而馳，天國重視的是謙卑而非成功。當我們決志成為耶穌的門徒後，我們屬於「世界的價值觀」的部分有多少改變？

二十三、前往耶路撒冷(二)：天國的賞賜和領袖觀 太二十章

當彼得代表眾門徒對耶穌說：「我們已經撇下一切跟從你，我們會得到甚麼呢？」耶穌的應許是豐厚的，然而耶穌同時也對期待賞賜的門徒提出了警告。

為了希望門徒不自恃勞苦功高，耶穌接著說了一個葡萄園的比喻來進一步教導門徒，葡萄園中的工人雖工時不同，報酬卻同等，耶穌以這種反常現象說明並強調，天國中的賞賜和工作表現沒有一定的比例，賞賜並不是人可以賺取或配得的，因為天國的賞賜是完全出於神的恩慈和憐憫，在世人眼中最不配得的人身上，我們能更清楚地看到神的恩典超乎人的想像(太二十：1-16)。

在耶穌第三次預言自己的受難和復活之後(太二十：17-19)；耶穌的兩個門徒和他們的母親提出了一個非常「世俗」的要求，耶穌趁機教導所有的門徒如何作天國的領袖，天國的領袖觀也和世界背道而馳，領袖並非高高在上號令眾人，而是謙卑服事人的僕人，正如人子來，不但服事人，甚至為人捨命(太二十：17-28)；緊接著，在出耶利哥城的路上，當門徒排斥兩個可憐的盲人時，耶穌卻停下腳步醫治了他們，祂以行動教導門徒領袖該有的表現(太二十：29-34)。

這是一群急需要再教育的門徒，天國的門是窄的，不是人人願意進去，然而凡是選擇進這道窄門和走這條窄路的人終將發現，前途逐漸寬廣，前景生機無限。

主題：耶穌教導門徒有關天國的賞賜和領袖觀。

太二十：1-16 耶穌對門徒講了一個在葡萄園工作的比喻

一、在這個比喻中，葡萄園的主人在一天之內一共雇用了幾次工人？你認為他為什麼會再三地雇用工人？不同工時的工人各得到甚麼報酬？你認為主人這樣做的原因可能是甚麼？

二、清早受雇的工人對主人的做法有甚麼反應？這些工人存著怎樣的心態？主人如何答覆他們的抱怨？

三、根據上文，這個比喻的對象應該是那些人？耶穌為什麼要說這個比喻？比喻的主角是園主還是工人？你認為這個主人有甚麼異於常人的地方？

四、門徒可和那一批工人對號入座？這個比喻前後出現的經文(太十九：30，二十：16)強調出耶穌要教導門徒的功課是甚麼？

五、這個比喻刻劃出神是怎樣的一位神？你認為這個比喻的重點是天國的賞賜或神的慷慨和恩慈？

註：比喻中的清早、巳初、午正、申初、酉初及晚上分別指清晨六時、早上九時、中午十二時、下午三時、五時以及六時左右。「一錢銀子」原文是「一得拿利」(denarius)為當時工人一天的工資。

太二十：17-28 耶穌教導門徒天國中的領袖必須是服事眾人的僕人

六、耶穌在此第三次預言自己的受難和復活，這次和之前的兩次(太十六：21，十七：22-23)有什麼不同嗎？

七、西庇太兒子(雅各和約翰)的母親對耶穌提出什麼要求？他們為什麼會在這個時間點提出這樣的一個要求？你認為他們對耶穌的身分和使命有多少了解？其它門徒對這件事有什麼反應？

八、耶穌如何回答他們的要求？耶穌的回答是甚麼意思？

九、在耶穌的時代中，「君王」是何等樣的人物？然而耶穌教導門徒，天國中的領袖該有怎樣的表現？兩者有甚麼強烈的對比？

十、甚麼是真正的偉大？耶穌在此如何以自己的使命為例來解釋祂的教導？

註：V.21 坐在王的左邊和右邊意味著擁有最尊貴的身分，亦表示有分於王的權柄，參太二十六：64，詩四十五：9。耶穌和門徒這一行人這時已逐漸接近耶路撒冷，門徒們可能會想耶穌「得國」的時候快到了。

V.23「杯」在舊約中有不同的意象，可能代表祝福或審判，有時也用來比喻上帝子民的受苦，此處用來比喻耶穌即將臨到的受死，參可十四：36，約十八：11。

太二十：29-34 耶穌在耶利哥附近醫治了兩個盲人

十一、耶穌和門徒在離開耶利哥的路上發生了甚麼事？這兩個盲人如何呼叫耶穌？他們對耶穌有甚麼期盼？他們想要耶穌為他們做甚麼？

十二、門徒為什麼責備這兩個盲人？可能的原因是甚麼？門徒的表現顯示出他們是否明白耶穌的教導？

十三、耶穌醫治這兩個盲人的原因是甚麼？瞎子得醫治後，對耶穌有甚麼反應？在這個事件中，耶穌如何以身作則讓門徒明白天國中的領袖該有甚麼表現？

註：V.29 耶利哥是旅行者到達耶路撒冷以前必須經過的最後一個城鎮，離耶城僅有一天的路程，這時將近逾越節，路上擁擠著許多前往耶城朝聖的猶太人，當中應有不少人相信耶穌是彌賽亞，期望祂能在耶路撒冷做王。

V.30 舊約中期盼有一位將來的君王是大衛的後裔，第一世紀的猶太人普遍將「大衛的子孫」等同於能拯救以色列脫離外邦統治的彌賽亞，很可能有些當代的猶太人根據賽三十五：5-6，六十一：1的經文，認為這位被視同彌賽亞的大衛子孫能醫治人的疾病。

反思和應用

1、從在葡萄園作工的這個比喻中，你對神那方面的屬性有更多的認識？

2、在耶穌的國度中沒有論工計酬，只有恩典的原則。神是一位樂意施恩的神，我們所得一切

的賞賜都不是我們配得或我們憑自己努力所得來的，它完全是出於神的恩典，神的慷慨寬厚並不是世界上的公平觀所能解釋。在葡萄園的比喻中，你會和那一批工人對號入座？你會認為自己比別人更熱心服事，而理應得到來自神和來自人更多的稱讚嗎？這個比喻對你有甚麼提醒、警告或安慰？

3、你認為在職場上成功的基督徒會不會更追求在教會中的「成功」？弟兄是否比姐妹更在意自己在教會中的「地位」？我們看重的是名分，還是僕人的服事？你對耶穌的「領袖神學」有什麼看法？

4、耶穌和門徒在離開耶利哥的路上，門徒阻止兩個瞎子打斷他們的行程，門徒的心中可能在想，他們正前往耶路撒冷要完成「得國」的大業，不應該被一些「小事」干擾，耶穌卻停下腳步醫治了瞎子。你認為生活中那一類的事是大事？甚麼是小事？耶穌醫治瞎子這個事件對你有甚麼啟發嗎？

二十四、最後一週：耶穌來到耶路撒冷 太二十一：1-22

在前往耶路撒冷的路上，耶穌把握最後時機，積極地教育祂的跟從者如何做天國的子民，在前往耶路撒冷朝聖的人潮中，耶穌一行人離開了耶利哥。耶穌在地上的生活已經進入了最後一週，從橄欖山上往西眺望，耶路撒冷城盡收眼底，就是在這個地方，人子將被交給祭司長和文士，並被釘死在十字架上。

猶太人所期盼的彌賽亞並沒有騎著馬，以君王的威武雄姿進入耶路撒冷，耶穌特意安排了一隻驢駒，當祂騎著驢駒在群眾的歡呼聲中進入耶路撒冷時，全城都受到驚動，「這人到底是誰」，這位騎著驢駒的耶穌以行動表明了，祂正是那位舊約先知所預言的和平的君王（太二十一：1-11）；耶穌在耶路撒冷做的第一件事情就是潔淨聖殿，耶穌因為敬拜神的聖殿淪落成為做生意的場所而大發雷霆，而祂的行動也再度暗示了祂就是那位舊約先知所預言潔淨聖殿的彌賽亞（太二十一：12-17）；接下來，在耶穌清晨從伯大尼要回到耶路撒冷的路上發生了一件戲劇性的事件，耶穌咒詛了路旁一棵沒有結果子的無花果樹，這棵樹立刻枯萎了，耶穌以這個令人費解的舉動無言地宣告，徒有宗教形式，實際上卻是背道的以色列終必受到神的審判，因以色列沒有結出好果子（太二十一：18-22）。

最後的一週，耶穌採取主動公開暗示祂的身分，祂騎著驢駒進入耶路撒冷、潔淨聖殿、咒詛無花果樹一連串的行動再三宣告，祂正是那位百姓所期待的彌賽亞；而潔淨聖殿和咒詛無花果樹這兩件行動更進一步預示了神的審判即將臨到，因以色列終將拒絕它的彌賽亞。

受難週的序幕揭開了！

主題：耶穌來到耶路撒冷彰顯祂的身分和權柄。

太二十一：1-11 耶穌騎著驢駒進入耶路撒冷驚動全城

一、耶穌在甚麼時候來到耶路撒冷（參可十一：1，路十九：28，約十二：1、12）？耶穌在快到耶路撒冷時曾停留在那裏？祂吩咐門徒去做一件甚麼事？

二、耶穌騎著驢駒進城如何應驗了先知的話？這個行動如何啟示出祂的身分？

三、群眾對於耶穌騎著驢駒進城有甚麼反應？從眾人的反應中，你能否觀察出群眾基本上有那兩種不同的背景？當耶穌受審時，眾人喊著：「把祂釘十字架」，那些「眾人」可能是那一群人？

四、在路上高喊著「和散那」的這群人主要是從那裏來的？他們對耶穌有甚麼認識？他們的呼喊是甚麼意思？從他們的呼喊中可看出他們對耶穌懷有怎樣的期望？

註：V.5 的經文是引自亞九：9，馬太特別強調耶穌的謙卑，耶穌特意選擇騎著驢駒進城，除了表明祂是那位先知所預言謙和溫柔的彌賽亞，同時也公開暗示自己彌賽亞的身分。

V.9 引用的經文出自詩一一八：26，群眾在此的歡呼表明了他們所稱頌的對象是「大衛的子

孫」，神所應許要拯救以色列的彌賽亞。路上歡呼的群眾有許多是來自加利利的朝聖者，曾親眼目睹或耳聞耶穌在加利利所行的神蹟奇事，在逾越節民族意識高漲的這個時機，他們很自然會期待耶穌就是神差派來拯救以色列的彌賽亞。在耶路撒冷城內的居民是另一群對耶穌抱著懷疑態度的「眾人」，不久之後對耶穌高喊「把祂釘十字架」的很可能就是這一群人。

太二十一：12-17 耶穌以潔淨聖殿的行動彰顯祂的權柄

五、耶穌潔淨聖殿是出於一時的衝動還是一件刻意的行動？參可十一：11-15。

六、耶穌潔淨聖殿這個行動針對的對象是誰？耶穌真正反對的是甚麼？

七、耶穌在聖殿中醫治盲人和癩子這兩個醫治事件有甚麼特別的意義嗎？

八、祭司長和文士對耶穌在聖殿中所做的事以及小孩子的呼喊有甚麼反應？為什麼他們會有這樣的反應？耶穌如何回答他們？耶穌的回答以及祂潔淨聖殿這個行動暗示了祂是誰？

註：耶穌潔淨聖殿的行動是發生在聖殿周圍外邦人的院內。當日聖殿的丁稅規定用推羅人的錢幣，故外來的朝聖者必須兌換錢幣，獻祭用的祭牲亦可在外邦人的院內進行買賣，雖然百姓所做的是當日所容許的合法行為，卻引起耶穌激烈的行動，耶穌真正反對的是整套商業系統破壞了敬拜的純正，聖殿應是專心敬拜的地方，而不是做買賣的地方。

V.13 所引用的經文來自賽五十六：7 以及耶七：11，另參瑪三：1-4，撒十四：21，在猶太人對彌賽亞的期望中包含了一個信念，就是彌賽亞將要重修聖殿和潔淨聖殿。

V.14 舊約禁止瞎子、癩子等傷殘之人進入聖殿，耶穌在聖殿內的治病標示出祂的來到開創了新的局面，不當的宗教律例必須廢除。

V.16 耶穌回應小孩子熱情的歡呼所引用的經文出自詩八：2，詩八篇是對神的頌揚，耶穌引用這句話等於暗示自己和神同等。

太二十一：18-22 耶穌咒詛無花果樹並趁機教導門徒天國的真理

九、耶穌為什麼咒詛無花果樹？你對耶穌這樣的舉動有甚麼看法？耶穌這樣做可能有甚麼行動之外的暗示嗎？它和之前潔淨聖殿這件事有甚麼關連嗎？這兩個事件共同的象徵意義是甚麼？

十、門徒對枯乾的無花果樹有甚麼反應？耶穌如何回答他們？為什麼耶穌突然將話題轉到信心和禱告？祂想向門徒傳達的信息是甚麼？

註：V.19 參彌七：1，舊約先知將以色列比喻做不結果子的無花果樹，耶穌這個行動有象徵性的意義，表示神的審判即將臨到徒具宗教外貌卻背道的以色列。

V.21 耶穌話題的轉變可能在向門徒宣示，在耶穌來到之後，天國中新的百姓將透過信心和禱告和耶穌建立關係，而不再藉著祭司和獻祭制度。

反思和應用

- 1、第一世紀的猶太人期盼的是一位騎著戰馬、威震八方的彌賽亞君臨城下，而耶穌卻是騎著一匹驢駒，以謙卑溫柔的姿態進入耶路撒冷，耶穌選擇以這樣的方式公開暗示自己的身分。今天身為耶穌跟隨者的我們會用怎樣的風格流露出我們的身分？是以強者之姿或是謙和包容？
- 2、耶穌潔淨聖殿並在聖殿中醫治傷殘的人，除了間接宣告祂彌賽亞的身分之外，並以行動表明不當的宗教行為和禮儀都要除去。你認為教會除了敬拜聚會的使用之外，是否不應該做任何其它的用途？請舉例說明。
- 3、耶穌教導門徒天國中的子民將透信心和禱告和神建立關係，而非藉著宗教行為。我們會不會過著正規的基督徒生活，卻忽略了自己和神的關係？你認為真實的基督徒生活該是如何？有那些因素是生命成長不可或缺的？

二十五、審判的比喻 太二十一：23 至二十二：14

耶路撒冷用甚麼來迎接它的君王？耶穌馬上要面對的是來自宗教當局的挑戰，之前，作者陳述耶穌騎驢進城、潔淨聖殿和咒詛無花果樹這三次事件已為祂在耶路撒冷和宗教領袖的衝突埋下了伏筆。

像往常一樣，耶穌在聖殿中正教導人的時候，祂受到了宗教領袖的質疑：「祢仗著甚麼權柄做這些事？」耶穌沒有正面回答這個問題，卻迂迴地暗示對方，他們若能清楚約翰洗禮的來源，就能明白耶穌權柄的來源，因為約翰曾經為耶穌的身分做見證(太二十一：23-27)；緊接著，耶穌以三個有關審判的比喻暗示祂的權柄，並宣告以猶太領袖為代表的不信的猶太人將面臨的審判。在兩個兒子的比喻中，耶穌肯定了施洗約翰的身分和工作，並宣告了拒絕約翰的猶太宗教領袖無分於天國(太二十一：28-32)；惡園戶的比喻再度明示，自以為擁有神國子民特權的宗教領袖因為拒絕神的兒子，終將被排除在神國之外(太二十一：33-46)；喜宴的比喻宣告了天國子民的新組合，在耶穌所開啟的新的國度中，神的子民將被外邦人所取代，然而被召的人雖多，最終被選上的人卻少，因為拒絕赴天國筵席的人固然無分於天國，而那些應邀前往卻無心的人也會被趕出去(太二十二：1-14)。

審判的比喻是出於憐憫，呼召人在審判來到之前及時悔改。

主題：耶穌以三個比喻宣告以猶太領袖為代表的不信的猶太人將面臨審判。

太二十一：23-27 猶太宗教領袖在聖殿中質疑耶穌權柄的來源

一、這件事是在那裏發生的？當時耶穌正在做甚麼？祭司長和長老前來質問耶穌甚麼事情？他們口中的「這些事」是指甚麼事？

二、耶穌如何回答和挑戰祭司長和長老的質問？所謂「從天上來的」和「從人間來的」是甚麼意思？祭司長和長老為什麼迴避耶穌的反問？他們是「不信」還是「不知道」？

三、在耶穌和宗教領袖的論戰中，耶穌為什麼抬出了施洗約翰？耶穌的權柄和約翰的身分有甚麼關係？

註：V.23 參可十一：27，路二十：1，當時前來詢問耶穌的還有文士，祭司長、文士和長老這三種人組成猶太人的公會，因此這次前來質問耶穌的人代表的是猶太人的官方。

V.25「從天上來的」意謂是從神而來的，即神所差派；「從人間來的」是出於自己，沒有神的印證。宗教領袖若相信約翰施洗的權柄是從天上來的，他們就會接受耶穌，因耶穌所傳的信息和約翰是一致的，並且約翰曾經為耶穌的身分做見證。

太二十一：28-32 耶穌以兩個兒子的比喻闡明遵行神旨意的重要性

四、在這兩個兒子的比喻中，真正遵行天父旨意的是那一個兒子？大兒子比喻的是那些人？

小兒子比喻的是誰？

五、耶穌這個比喻是針對誰說的？這個比喻和上文（太二十一：23-27）有甚麼關係？比喻中的這兩種人對約翰的信息做出甚麼不同的反應？

六、這個比喻的重點是甚麼？誰是神真正的子民？宗教領袖將會受到怎樣的審判？參太二十一：41-43。

太二十一：33-46 耶穌以惡園戶的比喻警告宗教領袖並宣告他們的結局

七、這個比喻的對象是誰？參路二十：9。比喻中的惡園戶做了甚麼惡事？

八、為什麼宗教領袖很容易就能理解這個比喻？比喻中的園主、園戶、僕人和愛子隱喻的是誰？園主派僕人收果子象徵的是甚麼？園戶如何對待園主的兒子？這件事象徵的是甚麼？園主最終會如何處置園戶？

九、V.42 耶穌所引用的經文出自那裏？它和這個比喻有甚麼關係？V.43 耶穌在此預示了猶太人所理解的上帝的國度將有甚麼改變？

十、祭司長和法利賽人對這個比喻有甚麼反應？他們為什麼不敢捉拿祂？這個比喻又如何間接回答了有關耶穌權柄的質疑（太二十一：23-27）？

註：在舊約以色列和雅威的關係中，神多次被喻為栽葡萄者，以色列則被比喻做葡萄樹或葡萄園（詩八十：8-18，賽二十七：2-6，耶二：21，結十九：10-14，何十：1）。當耶穌說出這個帶有寓意成分的比喻時，祂一定預期祂的聽眾能理解。很明顯地，園戶暗喻的是以色列的宗教領袖，他們不忠於上帝的託付，因此將被取代和唾棄。園主派僕人來收果子一事，明顯地象徵在過往的以色列歷史中，神差遣先知到以色列人那裏要求他們悔改歸向神，先知卻屢遭苦待和殺害，而「愛子」正是指向被猶太宗教當局所棄絕的耶穌。

V.42 所引用的經文出自詩一一八：22-23，原先是象徵以色列民雖遭萬民圍攻，卻被神抬舉，神將嚴懲抵擋祂旨意的人。耶穌在此引用這段經文，除了表明神將棄絕猶太領袖，並以祂自己替代以色列，雖遭人棄絕，卻終被高舉。

太二十二：1-14 耶穌以婚筵的比喻再度警告不信的宗教領袖

十一、這個比喻是針對誰說的？比喻中已經受邀的客人為何再三拒絕赴筵？他們如何對待王所差遣的僕人？結果王如何處理這個局面？王另外邀請了那些人來赴宴？

十二、這個比喻和「天國」有甚麼關係？比喻中的王、僕人和客人隱射的是誰？後來另外邀請的那一批人又隱射的事誰？在前兩個比喻的亮光下，你會怎麼解釋這個比喻？

十三、「不穿禮服的客人」受到甚麼對待？這件事有甚麼象徵性的意義？為什麼被召的人多，被選的人卻少？選不上的原因是甚麼？誰應該對選不上負責？

註：中東人的習俗在請客前會預先邀請，筵席的日子接近時再度邀請，因此比喻中的客人應是曾經接受邀請，之後卻三番兩次推託。猶太人常將彌賽亞時代的福樂比喻做婚筵，此處不

肯來的人象徵對舊約啟示有所認識的祭司、長老和法利賽人，他們預期彌賽亞會來到，但當神的僕人（如施洗約翰）告訴他們彌賽亞的時代已經到來，他們卻不肯接受。

V.4 「別的僕人」象徵的是耶穌和祂的門徒。

V12. 「不穿禮服的客人」流露出對主人的不敬，象徵有些人雖號稱是神國的子民，卻沒有合乎其身分的行為表現。

反思和應用

1、耶穌的所言和所行或明或暗地彰顯了祂獨特的身分，然而猶太宗教領袖從最初就選擇了不信。「自從造天地以來，上帝的永能和神性是明明可知的」，今天世人是否也犯了同樣的錯誤，對上帝的啟示視而不見，最終受損的是自己。

2、在這三個比喻中的小兒子，園戶和最初受邀的那批客人原先都是享有特殊待遇的人，他們都曾對父親或主人做出承諾，卻無法遵行，至終被排除在神國的門外。有任何人可以擁有宗教特權嗎？在今天，這三個比喻可能是對誰說的？

3、「婚筵的比喻」告訴我們，許多人得到天國的邀請，卻拒絕前來，有些人雖然前往赴席，卻不遵行天國應有的表現，結果還是被趕了出去。這個比喻對我們的提醒和警告是甚麼？你認為它可以應用在我們的基督徒生活中嗎？

二十六、正面交鋒 太二十二：15-46

耶穌騎驢進城、潔淨聖殿的事件直接地為祂和宗教領袖之間的衝突拉開序幕，緊接著，耶穌的權柄受到質疑和挑戰，三個審判的比喻令耶穌的對手怒火高漲，卻無法可施，不過，戰火並未止息，敵方網羅了不同政治和宗教立場的群體加入聯合陣線，繼續對耶穌展開攻擊。

在這個段落中，耶穌迎戰一個又一個刁難的問題，首先上陣的是法利賽人和希律黨人，他們提出了一個猶太人是否應該納稅給羅馬政府這個敏感性的問題來陷害耶穌，耶穌睿智的回答令對方十分驚訝（太二十二：15-22）；接著上場的是不相信復活的撒都該人，他們假設了一個有關復活的個案來為難耶穌，耶穌卻引經據典向他們辯正復活的真實性，令祂的對手無話可說（太二十二：23-33）；最後出場的是一位律法師，他提出了一個猶太人爭論不休的問題來試探耶穌：「那一條誡命是最大的？」耶穌直指問題的核心（太二十二：34-40）；耶穌在接二連三的見招拆招之後，轉攻為守，祂以基督和大衛的關係來請教法利賽人的看法，無一人能回答出耶穌的提問（太二十二：41---46）。

這個段落最後的一句話是「沒有人敢再問祂甚麼」。

主題：耶穌以智慧和權柄辯駁法利賽人刁難的問題。

太二十二：15-22 宗教領袖以納稅給凱撒這個問題設計陷害耶穌

一、V.15「當時」這個字說明了甚麼？法利賽人從那裏「出去」？參可十一：27，路二十：19-20，那時共謀設計陷害耶穌的還有那些人？

二、這個反對耶穌的團體問了耶穌一個甚麼問題？他們問這個問題的用意是甚麼？為什麼這個問題可能陷耶穌於危險之中？希律黨人對耶穌的奉承如何反映出一般人對耶穌的看法？

三、耶穌為什麼責備他們是假冒偽善的人？耶穌如何對付這個問題？對方有甚麼反應？

四、如何解釋「該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神」？從這句話可看出耶穌的立場是甚麼？

註：V.15「當時」在邏輯上有「於是」的意思，將這一件事和上文連結，表明了法利賽人對耶穌在聖殿所說的話做出了反應。

V.16 希律黨人支持希律安提帕，是親羅馬政府的一批人。向羅馬政府納稅是困擾當時猶太人的一個問題，主後六年開始，成年的猶太人須向羅馬政府繳交人頭稅，這項政策直接標示出猶太人在外族的統治之下，令民族自尊強烈的猶太人十分痛恨。耶穌若給予肯定的答覆會得罪猶太百姓，耶穌若給予否定的答覆，對方則可向羅馬政府控告耶穌有叛亂的嫌疑。耶穌所做出的反應並非迂迴巧妙的閃躲，而是蘊藏了深刻的真理，神的子民應把絕對的效忠歸給神，在這個原則之下尊重順服國家的權柄。

太二十二：23-33 撒都該人以復活的問題挑戰耶穌

五、撒都該人對耶穌提出了一個甚麼問題？他們提出的這個問題和他們的神學觀點有甚麼關係？他們真正的目的是甚麼？

六、耶穌如何回答他們的問題？撒都該人錯在那裏？眾人聽見耶穌的回答有甚麼反應？

七、耶穌以舊約中的那一段經文來辯證死人復活？如何解釋「上帝不是死人的上帝，而是活人的上帝」，這句話和復活有甚麼關係？

註：V.23 耶穌當日的法利賽人根據賽二十六：19 和但十二：2 主張有死人復活這件事，撒都該人只接受摩西五經，不相信人死後會復活。耶穌若持否定的看法，則會得罪法利賽人，若持肯定的看法，撒都該人會認為耶穌無法解釋摩西在申二十五：5-6「為哥哥生子立後的規定」。V.32 耶穌以撒都該人所接受的摩西五經來反駁對方，耶穌所引用的經文來自出三：6，上帝是某人的神意謂著上帝必保守看顧拯救某人到底，上帝既然應許做先祖的神，必守約拯救他們到底，上帝是永活大能的神，決不會讓死亡終止祂和他們的關係，上帝一定會繼續做他們的神。

太二十二：34-40 耶穌回應律法師甚麼是最大的誡命

八、這位律法師問了耶穌一個甚麼問題？他提問的動機是甚麼？耶穌可能掉進甚麼陷阱？

九、耶穌回答律法師最大的誡命是甚麼？耶穌所說，這兩條誡命是律法和先知書的總綱是甚麼意思？

註：V.35 律法師也就是文士，參可十二：8，此處稱律法師是強調他們對律法的熟悉和權威性。V.36 耶穌當日的猶太拉比將誡命區分為不同的等級，有許多的爭議和討論，耶穌的回答若稍不慎，可能會遭受批評。

V.37 耶穌所引用的經文取自申六：4-9。

V.40 可譯作「全部律法和先知都繫於這兩條誡命上」，它表達的是，這兩條誡命是舊約的精義，所有的誡命都是從這兩條誡命延伸而來。「律法和先知」是舊約聖經的總稱。

太二十二：41-46 耶穌以基督和大衛的關係暗示自己真正的身分

十、耶穌主動提出一個甚麼問題？這個問題主要是對誰說的？

十一、耶穌所引用的這段經文出自那裏？為什麼耶穌的問題會使法利賽人無言以對？

十二、耶穌問這個問題的目的是甚麼？這段經文使你對耶穌真正的身份有甚麼認識？

註：V.44-45 耶穌引用的是詩一一〇：1，這裏的假設是，詩篇是大衛所寫的，其中主詞的「主」是指耶和華，所提到的「我主」應是指要來到的「彌賽亞」，被稱作「我主」的「彌賽亞」應超越於使用這個頭銜的人，推論的結果是彌賽亞超越大衛，祂應被理解為大衛的主，而不是大衛的兒子。耶穌在此並非否認彌賽亞是大衛肉身的子孫，而是有意以這個問題引發聽眾思考彌賽亞真正的身分。法利賽人只看到舊約中有關彌賽亞肉身淵源的說法，卻忽略了聖經中有關彌賽亞神聖的身分。

反思和應用

1、耶穌用「該撒的物當歸給該撒，上帝的物當歸給上帝」這句話說明了祂對政教關係的基本看法。基督徒是天國的子民，絕對效忠的是天國的君王；然而基督徒同時也是世上國家的公民，應該履行公民的責任和義務；在甚麼情況之下，兩者可能發生衝突？你曾經遇到過這一類的困難嗎？你怎麼辦？

2、你相信死人復活嗎？耶穌必拯救屬於祂的人到底，這句話是甚麼意思？

在研讀耶穌關於死人復活的教導和應許之後，是否會更堅固你對復活的信心？

3、在你的基督徒生活當中，你最重視的是甚麼？是守主日、參加禱告會、十一奉獻、每日讀經、參加小組聚會...等？我們是否有可能過著一個相當正規的基督徒生活，卻缺乏愛神愛人的心？耶穌對最大誠命的教導對我的提醒是甚麼？

二十七、虛偽的宗教 太二十三章

耶穌在聖殿的論戰中轉守為攻，以基督和大衛的關係封住了法利賽人的口，祂繼續毫不留情地揭露出猶太宗教領袖深層的腐敗。首先，耶穌告誡門徒不可學習法利賽人的行為，他們所看重的是從人來的稱讚和尊榮，門徒必須謙卑虛己，尊主為大（太二十三：1-12）。

耶穌以七個「法利賽人和文士有禍了」強烈指責這些自以為義的宗教領袖的錯失；第一禍，他們不但不接受耶穌，而且攔阻人相信耶穌（太二十三：13）；第二禍，他們宣揚猶太教，帶領人進入猶太教，卻因此被拒於天國的門外（太二十三：15）；第三禍，他們在起誓上錯誤的教導不但顯出他們居心不正，並且助長人做出詭詐的宣言（太二十三：16-22）；第四禍，他們在奉獻上錙銖計較，卻忽視了最重要的公正和憐憫（太二十三：23-24）；第五禍和第六禍，他們外表的敬虔和內心污穢的光景所形成的強烈對比正顯出了他們的假冒偽善（太二十三：25-28）；第七禍，他們的祖先有迫害先知的傳統，他們的表現和祖宗如出一轍，然而他們將罪加一等，因為他們現在所迫害的是上帝的兒子（太二十三：29-36）。

耶穌以一連七個「有禍了！」痛責法利賽人和文士之後，祂為耶路撒冷將受到審判的命運而哀哭，耶穌曾給過他們許多機會：「我多次願意聚集你的兒女……只是你們不願意」，以宗教領袖為代表的猶太人終將因拒絕神的兒子而被神棄絕（太二十三：37-39）！

這是耶穌最後一次公開對百姓說話，也是耶穌最後一次在聖殿中的談論，這一席話結束之後，耶穌走出聖殿，再也沒有回頭！

主題：耶穌指責法利賽人假冒偽善的宗教行為。

太二十三：1-12 耶穌告誡門徒不可效法法利賽人的行為

一、耶穌這段責備法利賽人的話是對誰說的？在太二十三：1-4中，耶穌說要「謹守遵行」法利賽人的教導是甚麼意思？是否與耶穌之前和法利賽人的爭論及對法利賽人的責備有衝突的地方（太十二：1-14，十五：1-20，十九：3-9）？耶穌在此處指出法利賽人的錯失是甚麼？
二、V.5-6如何描寫法利賽人的行為表現，從他們的表現看出他們最看重的是甚麼？V.8-11耶穌教導門徒除了不可學習法利賽人之外？門徒應該如何行？V.12在這裏是甚麼意思？

註：V.2「坐在摩西的位上」意指文士和法利賽人是摩西的合法繼承人，擁有教導摩西律法的權威。

V.3解經學者對有不同的解釋，有人以為是諷刺的說法，或重點在下半節，上半節只是陪襯，亦可將「凡」解釋作是那些真正「坐在摩西位子上」的解釋。

V.4「難擔的重擔」指對律法繁瑣的解釋和禁誡的條例，「自己一個指頭也不肯動」是說對被律法壓得喘不過氣來的百姓不肯減輕他們的重擔。

V.5「佩戴的經文」：猶太人將寫有經文的小羊皮卷放在小皮盒內，禱告時將它繫在前額或左

臂上，並且根據民十五：38-39 和申二十二：12 的吩咐將「縫子」縫在外袍的四角，原先用意是使人常想到神的誠命，但法利賽人在縫子和經文盒上動手腳，無非是要讓別人注意到他們的敬虔。

太二十三：13-36 耶穌斥責法利賽人所犯七種嚴重的錯誤

三、V.13 法利賽人為什麼有禍了？此處「把天國的門關了」是甚麼意思？法利賽人會阻擋人進天國嗎？

四、V.15, 法利賽人為什麼有禍了？法利賽人熱心宣揚猶太教的後果是甚麼？為什麼會這樣？

五、V.16-22 耶穌為什麼痛斥法利賽人是瞎眼的嚮導？他們對起誓的教導所犯的錯誤是甚麼？他們的錯誤反映出他們更看重的是甚麼？耶穌這段話的重點在那裏？

六、V.23-24，耶穌在那件事情上指責法利賽人的假冒偽善？從他們的本末倒置可看出他們最看重的為何？耶穌說更重要的事是甚麼？為什麼他們這麼做是假冒偽善？

七、V.25-28，耶穌如何一針見血地指出法利賽人的假冒偽善？法利賽人外表的敬虔和內心的光景有怎樣的天壤之別？甚麼是更重要的？

八、太二十三：29-36，法利賽人從那裏刻意表現出他們和迫害先知的祖先有所不同？耶穌在此為何以如此強烈的語氣指責他們？法利賽人比先祖還要罪加一等的的原因是甚麼？

註：V.13 由於法利賽人的律法主義影響人和神建立真正的關係，因此說他們把天國的門關了，而他們攔阻人接受耶穌為彌賽亞無異於不容別人進入天國。

V.15 第一世紀的猶太人致力宣揚猶太教，吸引了許多外邦人入教，這些入教的人熱心於法利賽人錯誤的教導，結果是將自己自絕於天國的門外。

V.16-22 關於起誓的教訓可參太五：33-37，不過此處的重點不在於耶穌關於起誓的教導，而是在指出法利賽人的錯誤，他們在起誓這件事上對百姓的教導是本末倒置和藐視神。

V.24 蠅蟲和駱駝都是猶太人視為禮儀上的不潔之物，耶穌是用誇大的說詞諷刺法利賽人著眼於微不足道的事物（禮儀條例）而忽略了更重要的事情。

V.29-36 耶穌時代的猶太人有為古聖先賢修築墳墓的做法，當文士和法利賽人在如此做的時候，他們表示不同意先祖迫害先知的做法，然而他們所行的卻一樣，不但殺害了先知施洗約翰，現在更在密謀殺害百姓所公認的先知耶穌，猶太人歷代殺害先知的罪在耶穌的時候達於頂峰，因為他們現在所殺害的是神的兒子。

太二十三：37-39 耶穌哀痛宣告耶路撒冷將遭廢棄的命運

九、耶穌宣告耶路撒冷最終的命運是甚麼？為什麼耶路撒冷會遭受到這種結局？耶穌曾經給過它機會嗎？

十、從這幾節經文可看出耶穌對自己的同胞懷抱著怎樣的感情？耶穌的警告是出於憤怒、憐憫、愛或忍耐？在這段警告的話語中透露著任何希望嗎？

註：V.37 的耶路撒冷象徵著以耶路撒冷為首都的整個猶太民族，耶路撒冷原是聖殿所在的聖城，在猶太人的歷史上卻經常成為迫害先知和神的僕人的地方。

V.39「奉主名來的是應當稱頌的」引自詩一一八：26，暗示猶太人雖然因拒絕耶穌而遭棄絕，但在耶穌再來時必會公認祂是彌賽亞。

反思和應用

1、法利賽人以外表的敬虔來炫耀自己，希望得到別人的尊崇，我們會不會不自覺地也有這樣的表現？耶穌為什麼痛斥這種心態？這種心態根本的問題在那裏？基督徒應該操練的心態是謙卑虛己，我們有沒有在那些行為上犯了和法利賽人同樣的錯誤？

2、耶穌指斥法利賽人是瞎眼領路的有如當頭棒喝，我們曾經是受害者嗎？或是我們不小心犯過這樣的錯誤，因為錯誤的教導而使人誤解了聖經的教訓？若有的話，能夠如何避免歷史重演？

3、耶穌嚴責法利賽人表裏不一，捫心自問，我們是否多少有法利賽人的影子？外表上過的是的敬虔的基督徒生活，待人也滿有公平和愛心，裏面卻不完全是這麼回事？我們如何操練表裏如一的基督徒品格？

4、法利賽人是我們的一面鏡子嗎？從耶穌痛責法利賽人虛偽的宗教和敬虔的長篇訓斥中，有那一點扎到了你的痛處嗎？基督徒是蒙恩的罪人，有許多的不完全和盲點，求神光照我們，在行走天路的時候雖然有時跌倒，卻能依靠主的恩典，立刻悔改，繼續往前行。

5、從耶穌對法利賽人的譴責中，你對天國子民的品格有甚麼更深的認識嗎？

二十八、末世的講論 (一)：聖殿傾毀的預言 太二十四：1-35

耶穌在聖殿中公開的教訓結束了！聖殿的主離開聖殿，再也沒有回頭！在耶穌對聖殿沉痛的宣判之後，緊接的是門徒關切的詢問：「聖殿傾覆這件事會在什麼時候發生？世界的末了有甚麼預兆呢？」這個提問引出了耶穌關於末世的講論，耶穌沒有直接回答門徒的問題，只是告誡門徒要謹慎，不要受到一些現象的迷惑而誤以為是祂再來的徵兆(太二十四：1-14)。

聖殿甚麼時候會被毀？當聖殿嚴重被褻瀆的時候，就是猶大地遭遇劫難的前夕，耶穌警告當目睹上述狀況的時候，神的選民要緊急逃離，因耶路撒冷將面臨的是史無前例的大災難，在那個劇變的時刻，不要輕信基督出現的謠言，因為末期尚未來到(太二十四：15-28)；猶大地災難的高峰就是聖殿遭毀滅，聖殿的傾毀顯明了神對以色列的審判，耶穌以舊約時代神對國家和城市施行審判時所使用的語言來描繪這驚心動魄的一幕(太二十四：29-31)；當巴勒斯坦的無花果樹長葉子的時候，夏天就到了！當這一切事(V.15-26)發生的時候，聖殿的結局就來到了最後的一刻(太二十四：32-35)。

耶穌的末世講論包括了對耶路撒冷的審判和耶穌再臨末世的審判，耶穌刻意將這兩件事區別開來，耶穌要門徒明白，縱使聖殿不在了，「世界的末了」卻還有一段時間，門徒在艱難中要做醒，堅忍到底的終必得救。

主題：耶穌預言聖殿傾毀並且告誡門徒預做準備。

太二十四：1-14 耶穌預言聖殿被毀並告知門徒不要過早期待祂的再來

一、耶穌是在怎樣的情境下預言聖殿的被毀？V.3 門徒因此提出了甚麼問題？門徒問的是一個問題還是兩個問題？

二、耶穌如何回答門徒的問題？耶穌要他們小心甚麼？V.5-8 描述甚麼現象？這些現象是末期的預兆嗎？

三、V.9-12 描述門徒將經歷怎樣的患難？V.13 耶穌如何鼓勵堅定他們的信心？V.14 耶穌有清楚提到末期的來到嗎？

四、根據門徒所問的問題(V.3)，耶穌有沒有回答他們的問題？耶穌這段話強調的是甚麼？註：V.3「這些事」是指聖殿被毀這件事，希臘文的「你降臨」和「世界的末了」這兩個片語之前使用的是單數定冠詞，表明它們指的是同一件事。耶穌在這篇講論中將聖殿被毀和世界的末了這兩件事區分開來，然而在門徒和一般猶太人的心目中，聖殿被傾覆的嚴重性和意義無異於世界的末了，表面上門徒問的是兩個問題，實際上他們將這兩件事看做同一件事。

V.5 第一世紀有不少民族主義的猶太領袖冒充是基督，要求人跟從，也有不少人受騙，參徒五：36-37，二十一：38。

V.8「災難的起頭」的「災難」可直譯作「生產的劇痛」，是取自舊約象徵性的說法，耶穌時

代的猶太人將其理解為彌賽亞時代（末期）的災難，此處表示上述現象雖然和末期有關，但只是起頭，並非末期臨近的預兆。

V.14「天國的福音要傳遍天下」這句話有不同的定義，事實上無法根據這句話決定末期來到的時刻，可以確定的是那時福音已普遍地傳到外邦人中間。

太二十四：1-35 的經文十分複雜，學者有許多不同的解釋，無法確定有些段落耶穌指的是聖殿傾毀或是世界的末了，或是兩者皆是（前者預表後者）？因此在解釋時不宜過度肯定。

太二十四：15-28 耶穌預言猶大地的大災難

五、耶穌警告門徒在看見甚麼現象時就知道猶大地的災難已經臨到了？祂警告人們要趕緊做甚麼？V.16-22 耶穌如何描述這場災難？

六、V.23-25 耶穌預先警告門徒在那段日子會有甚麼事情發生？選民應該如何反應？

七、V.26-28 耶穌告知門徒如何分辨祂的再來？V.28 是甚麼意思？

八、你認為耶穌預先告知門徒這些事有甚麼用意？這段經文描述的是主後七十年耶路撒冷被毀時的慘狀？還是以此預表世界的終局？

註：V.15「那行毀壞可憎的」出自但九：27，十一：31，十二：11，舊約中「可憎惡的事」主要是指拜偶像褻瀆了對耶和華的敬拜，至於在此處指的是那一個事件，學者有不同的看法，可以確定的是某種褻瀆的事件發生在聖地（通常是指聖殿本身）。

V.16-20 約瑟夫在《猶太戰爭》這本書中描述了主後七十年，耶路撒冷被圍攻時的慘狀，彼時耶城的居民難有逃生的機會，耶穌警告附近猶太城鎮的居民要趕緊離開。在危難的日子正是冒牌基督和先知活動的大好時機，因此耶穌特別提出警告。

V.26 第一世紀的猶太人對於耶穌會從那裏出現有不同的看法，其中一種普遍的看法是基督會出現在曠野，也有人以為基督會從某個隱密的地方出現。

V.27-28「屍首在那裏，鷹也必聚在那裏」是一句諺語，此處的鷹指的是食腐屍的禿鷹，人們可從禿鷹在那裏正確地知道屍首必在那裏，以此隱喻耶穌再來時是清楚可見的，正有若閃電，人人都能清楚地看見。

太二十四：29-35 耶穌告知門徒聖殿將在「這世代」之內被傾毀

九、V.29「那些日子」可能是指甚麼事件？參太二十四：19、22。

十、V.29-31 這段經文最可能指的是耶路撒冷被毀這件事？或是基督再來、世界的終局？理由何在？

十一、耶穌告知門徒觀察無花果樹可以學習到甚麼事？「這一切的事」指的是甚麼事？當「這一切的事」發生時，門徒該知道甚麼？耶穌在這裏有沒有回答門徒在太二十四：3 所提出的問題？

十二、V.34-35 該做何解釋？耶穌在太二十四：1-35 的預告是指耶路撒冷被毀或是耶穌再來、

世界的終局？這兩節經文提供了甚麼線索？

註：V.29 引用的經文來自賽十三：10，三十四：4，雖然這一類的語言可用來預言世界末日，但在以色列歷史上論到神對城市或國家進行審判時，常用這一類的語言（參結三十二：7，珥二：10），在舊約的背景下，這類描述政治勢力下台的語言，首先的解釋應考慮到現世的審判，若用來描述耶路撒冷受到神的審判並不希奇。

V.30 前半節出自撒十二：10-14，後半節引用的是但七：13-14，後者並非指人子駕著雲降臨到地上，而是指人子來到神面前領受權柄，它是一種標誌，象徵耶穌在地上萬族和歷史中有扭轉乾坤的能力和權柄，聖殿的被毀是神審判的行動，標示了耶穌的權柄將取代棄絕祂的猶太宗教勢力。

V.31 的經文出自賽二十七：13，此處的選民取代了舊約的以色列人，聖殿被毀之後，選民不再限於以色列人，而是普天之下接受福音之人，這也是人子被授權之後必然的結果。V.33 的「人子近了」的「人子」在原文中並無主詞，可譯作「時後近了」或「日期近了」。

反思和應用

- 1、馬太福音二十四：1-35 的末世講論是一段複雜難解的經文，從 V.34 「這世代」的解釋來看，將這段經文視作耶路撒冷被毀的預言更合宜，然而耶路撒冷被毀也可看作是耶穌再來的預示，其中所描繪種種的現象都是末日的景象，只是末日來臨的嚴重性更勝於此。在這段經文中，我們可發現到那些描述和今天世界的現象以及教會的情況有相似的地方？請舉例說明。
- 2、為什麼耶穌警告門徒不要過度期待祂的再來？你認為那樣的心態會有甚麼壞處？耶穌的警告是不是也是針對我們說的？它是不是提醒我們，雖然盼望主的再來，但更重要的是「儆醒」等候主的再來。

二十九、末世的講論 (二)：儆醒預備主來 太二十四：36 至二十五：46

耶穌預告門徒，耶路撒冷在面臨審判之前是有跡可循的，「這些事(聖殿傾毀)」(參太二十四：3)將在門徒的世代發生，但「那日子、那時辰(耶穌再臨)」沒有人知道。

在這段經文中，耶穌繼續回答門徒在太二十四：3後半節所提出的問題：你降臨和世界的末了有甚麼預兆？「但那日子」點出了主題的改變，耶穌以挪亞的日子作為「那日子」的寫照，接著以三個比喻(夜晚的賊、忠心和不忠心的僕人、十童女的比喻)反覆強調一件事，就是沒有人知道那日子何時來臨，因此要隨時做好準備，免得後悔莫及(太二十四：36至二十五：13)；「那日子」雖是模糊的，但如何等候「那日子」卻有明確的可行之道，就是時刻儆醒並且做好準備，耶穌進一步以一個按才受托的比喻告知門徒如何做好準備，不是消極的枯坐，而是積極的行動，殷勤發揮個人才幹忠於主的託付(太二十五：14-30)。

自耶穌騎驢進入耶路撒冷，審判的主題持續進行，此刻耶穌以一個萬民受審判的畫面將這個主題帶入高峰，綿羊和山羊的比喻將萬民區隔成兩群人，這兩類人往永刑或永生裏去的關鍵在於他們是否接待耶穌的門徒，因為耶穌曾經說過「人接待你們，就是接待我」，換言之，人和耶穌的關係決定了他永遠的命運(太二十五：31-46)。

因為那日子、那時候，沒有人知道，我預備好了嗎？

主題：耶穌告誡門徒要警醒預備主隨時的再來。

太二十四：36 至太二十五：13 耶穌以三個比喻告知門徒主再來的日子沒有人知道

- 一、太二十四：36「那日子、那時辰」指的是甚麼事情？有誰知道「那日子」？
- 二、人子來臨之前的日子和挪亞的日子有甚麼相似的地方？人子來臨的時候和挪亞進方舟的那日子又有甚麼相同的情況？這個類比的重點是甚麼？
- 三、太二十四：40-44這兩個比喻在說甚麼？雖然人無法知道人子來臨的日子，然而卻可以預做準備，此處的重點不是「如何準備」，而是「何時」，何時呢？
- 四、太二十四：45-51的比喻中，這兩個僕人有甚麼對比？這個比喻說的是，在等候主來的時候，應該有甚麼態度和行動？當主再來的時候，這兩類的僕人各有甚麼結局？
- 五、太二十五：1-13的比喻中，新郎隱喻的是誰？此處「愚拙的」和「聰明的」童女在等候新郎的時候，她們的預備工作做得如何？這兩組童女基本的差異是甚麼？她們有甚麼不同的結局？
- 六、太二十四：36「那日子、那時辰」這句話重覆出現在太二十五：13，由此看出，這一大段的主題是甚麼？

註：太二十四：37-39挪亞的故事參創七章，在挪亞的日子，洪水審判之前，人照常吃喝嫁娶並無不對，此處只是強調人漠視挪亞的警告，照常過日子不做任何準備，當洪水突然來到

時，這些人最終無法逃避洪水的審判。以此比喻當人子不期而至時，人若未做任何準備，必會像挪亞時代的人一樣難逃審判的命運。

太二十五：1-12 耶穌曾以婚宴象徵彌賽亞的筵席，並以新郎自居，參太九：15、可二：19-20，這個比喻中的新郎顯然是象徵耶穌自己，十個童女象徵的是那些宣稱相信耶穌的人，比喻中的其它細節不宜做太多寓意性的解釋，耶穌主要是以這個比喻告誡門徒要以實際的行動做好準備。

太二十五：14-30 耶穌以按才受託付的比喻告誡門徒要忠心殷勤完成主的託付

七、這個比喻中的主人隱喻的是誰？太二十五：19 提到這位出外旅行的主人過了許久才回來（參照太二十五：5），它暗示了甚麼？

八、主人遠行之前分別給了三個僕人多少銀子？這三個僕人如何使用這筆銀子？當主人回來，僕人向主人交帳的時候，發生了甚麼事？主人如何稱讚和獎賞那兩位領五千和二千銀子的僕人？

九、那個領一千銀子的僕人如何為自己找說詞？主人為何痛責他？他真正犯的錯誤是甚麼？結果他受到什麼責罰？從這個僕人身上，我們可以學習到甚麼功課嗎？

十、太二十五：29 這句諺語在這裏應該做何解釋？這個比喻的重點是甚麼？

註：V.29 這句諺語說明的是一個原則，用在不同的情況之下可做不同的解釋，參太十三：12，可四：25。此處指的是忠心用心的服事會有更多服事的機會，而懶散失責的人會連他原先所有的工作都全部失去。

太二十五：31-46 耶穌告知門徒最後審判的根據

十一、太二十五：31-33 如何描寫最後審判的場景？誰是審判者？審判的對象是那些人？耶穌以甚麼比喻來區分審判的對象？

十二、被比喻做綿羊和山羊的這兩群人在審判中的結局如何？此處所描述的審判的標準是甚麼？這個標準該做何解釋？在這幕審判的場景中，「王」隱喻的是誰？「弟兄」又是誰？

十三、為什麼代表兩種人的山羊和綿羊在聽到主的審判時都感到很意外，你可觀察出他們的心態有甚麼不同嗎？你認為王所看重的是甚麼？這個比喻說明決定人往永生或永刑裏去的關鍵因素是甚麼？

註：V.32 的「萬民」原文是複數，應指包括猶太人在內的「萬國」。巴勒斯坦的山羊和綿羊不易區分，牧人的比喻是在強調要將混雜在一起的徹底分開，舊約中的綿羊常是神子民的代表，此處象徵「蒙福的」。

V.33 在猶太人的習慣中，右邊代表尊貴，左邊代表不蒙悅納。

V.40 馬太福音中出現「耶穌的弟兄」時，經常不是指一般人，而是專門用來指稱耶穌的門徒，參太十二：48-50，二十八：10；「他們中最小的」可參十：42，十八：6、10、14，指耶穌

門徒當中最卑微、不受注意的那些人，包括在物質上缺乏或屬靈上軟弱的人。人接待耶穌的門徒就是接待耶穌，而是否接待耶穌決定了人往永刑或是永生裏去。

反思和應用

- 1、耶穌再三告知門徒沒有人可以知道祂再來的日子，耶穌的用意是甚麼？我們今天在等候耶穌再來的時候應該有甚麼基本態度？
- 2、我們的態度影響行動，耶穌所說的「要做醒」究竟是甚麼意思？在那些事情上做醒？如果你真的相信或認真思考耶穌會再來這件事，你的人生態度會受到甚麼影響嗎？包括你的價值觀、工作觀、待人處事的態度...
- 3、耶穌要門徒在等待祂再來的時候要以積極的行動取代消極的等待和臆測，按才受託的比喻告訴我們要忠於主的託付，殷勤地去行。主對你的託付是甚麼？你是否有善用你的恩賜和才幹去服事神和服事人？主是否也將一些人託付給你？例如你的家人、朋友或主裏的弟兄姊妹？
- 4、所謂「做醒」，其實就是在日常生活中忠心殷勤遵行主的旨意，做醒是靈性的醒覺，因而付諸行動，其中也包括了照顧主內有缺乏和靈性軟弱的弟兄姊妹，這樣就是耶穌所吩咐的隨時作好準備。如果我們不做醒的話會怎樣？當耶穌突然來到的時候，我們還有機會嗎？在查考完這段經文以後，你會更做醒嗎？

三十、耶穌受難序曲 太二十六：1-46

耶穌關於末日的講論結束了！耶穌重述自己之前三次的預言，祂將被出賣並釘死在十字架上。接下來，作者記下了兩個對比的事件，當宗教領袖聚在一起陰謀殺害耶穌時（連耶穌自己的門徒猶大也背叛了祂），有一個女人卻用昂貴的香膏傾倒在耶穌身上，雖然這個女人不完全明白這件事的意義，然而耶穌卻說普天下都要記念這個女人所做的這件事（太二十六：1-16）。

在這個十字架受死的前夕，耶穌策畫了和門徒共享的最後一個逾越節的晚餐，在晚餐中，耶穌再一次預言門徒當中有一個人會出賣祂，因而引起了門徒的猜測和不安；晚餐繼續進行中，耶穌以餅和杯重新詮釋了逾越節的意義（太二十六：17-30）；結束了逾越節的晚餐，當耶穌一行人在前往橄欖山的路途上，耶穌再次口出驚人之言，這個夜晚，門徒都要跌倒，而且彼得將三次否認主，這番話激起了門徒誓死忠心的保證（太二十六：31-35）；然而門徒這番誓言在客西馬尼園中立刻受到了考驗，當耶穌在三次迫切的禱告中完全順服了天父的旨意時，門徒卻在昏睡中不知大難即將臨頭（太二十六：36-46）！

耶穌已經預備好了！門徒卻不！門徒心中彌賽亞的盼望即將幻滅。不過耶穌早已預言過這一刻的來到，耶穌走向十字架是完成神的計劃，自始至終神掌權。

主題：耶穌在被捕受難前夕與門徒同守逾越節。

太二十六：1-16 女人膏抹耶穌和殺害耶穌的陰謀形成強烈的對比

一、V.2 這是耶穌第幾次預言自己的受難？這次和之前的三次有甚麼不同嗎？密謀要殺害耶穌的是那些人？他們有甚麼顧慮？為什麼？在設計捉拿耶穌這件事上，猶大扮演了甚麼角色？他對宗教當局有甚麼利用價值？

二、耶穌是在那裏和在誰的家裏接受這個女人的膏抹？這個女人膏抹耶穌的動機是甚麼？門徒有甚麼反應？耶穌為什麼責備門徒？

三、為什麼耶穌說這個女人做的是一件美事？耶穌的話中暗示了甚麼？你認為這個女人理解她所做的這件事的真正意義嗎？為什麼這個女人值得被記念？

註：參與設計捉拿耶穌的人除了祭司長和長老之外，還有文士，參可十四：1，路二十二：2。逾越節是猶太民族主義情感最狂熱的節期，此時耶城擠滿了從各處前來朝聖的百姓，若公開拘拿耶穌不慎引發了民族主義的彌賽亞狂熱，後果不堪設想，當權者為了避免動亂只能私下進行拘捕耶穌的行動，而且最好在一個不是像聖殿那樣公開的場合捉拿耶穌，所以他們需要有人清楚耶穌的動向，特別是在夜晚時可在那裡找到祂，而只有耶穌這個圈子裡的人才知道這些。另外，耶穌不會公開承認祂是彌賽亞，當權者認為這一類的語言只有在門徒的圈子中才比較會使用，猶大能夠對祭司長提供的服務之一可能是透露耶穌的言語和行動，這些資訊

在審訊耶穌的時候可做為證據。

V.6-13 女人膏抹耶穌的事件參可十四：3-9，約十二：1-8。

太二十六：17-30 耶穌和門徒同守逾越節並設立主餐

四、耶穌是在那一天和門徒同吃逾越節的晚餐？祂如何指示門徒做準備？在席中，耶穌預告了一件甚麼驚人的事？門徒們有甚麼反應？猶大的反應如何？

五、既然猶大賣主是應驗了舊約的預言，為什麼他仍然要為自己所做的事情負責？

六、在猶太人的歷史中，逾越節有甚麼重大的意義？耶穌在離世前最後的晚餐中如何重新詮釋它的意義？

七、V.28 耶穌這句話是甚麼意思？在耶穌受難的陰影中，耶穌這句話透露出甚麼希望？

註：V.17 猶太人的除酵節嚴格地來說是從尼散月的十五日開始，直到二十一日，耶穌時代的猶太人在尼散月十四日便已把酵從家中除掉，因此當日的人傾向於將尼散月十四日稱為除酵節的第一天。按照猶太人的傳統，吃逾越節的筵席應該在尼散月十五日開始的傍晚（猶太人計日是從日落算起），而羔羊的宰殺儀式必須於十四日午後在聖殿中實行。按照約翰福音的記載（約十三：1，十八：28，十九：14），耶穌最後晚餐的時間明顯地是設在十四日開始的夜晚，如此，耶穌死時正是在十四日將盡的午後時刻，正是宰殺逾越節羔羊的時刻。耶穌究竟是在那一天吃逾越的晚餐有許多複雜的看法和算法，有種解釋是：耶穌有可能知道自己的死日是在正規的逾越節筵席之前，因此刻意將筵席秘密地設在逾越節前一日的傍晚，以便能和門徒共進最後一餐。

V.26-30 出十二：26-27 詳細解釋了逾越節晚餐的意義。逾越節晚餐有一定的程序，然而耶穌並沒有完全按照傳統的儀式，卻加入了自己新的宣告，祂以擘開的餅比喻自己的身體，宣告了祂的死，而以葡萄酒象徵是祂立約的血，宣告祂藉著自己的死將與上帝子民建立一個新的約，這個立約的群體得以被建立，是因為耶穌的捨命流血。這是耶穌所設立的第一個「主餐」（聖餐），今日基督徒在聖餐中透過餅和杯的儀式記念耶穌的死所帶來的救贖。

V.30 猶太人在逾越節筵席結束時傳統上會唱詩篇一一五至一一八篇。

太二十六：31-35 耶穌預言門徒將要跌倒而且彼得會三次否認主

八、耶穌預言在這個晚上即將會發生甚麼事（參亞十三：7-9）？但祂又預告了另外一件甚麼能鼓舞門徒的事？你認為門徒能明白耶穌所說的嗎？

九、彼得對耶穌的預言有甚麼反應？耶穌如何回答他？雖然彼得很有把握，但結果如何（參太二十六：69-75）？門徒們了解自己的軟弱嗎？

十、猶大的背叛和眾門徒的跌倒都是「正如經上所寫的」（太二十六：24、31），它說明了甚麼？在耶穌的受難中，是誰在掌權和主導？目的是甚麼？

註：V.31 引用的經文出自亞十三：7

太二十六：36-46 耶穌被捕前在客西馬尼園向父神迫切地禱告

十一、耶穌在逾越節的晚餐之後和門徒來到了那裏？陪伴耶穌禱告的是那幾個門徒？耶穌如何吩咐他們？然而當耶穌在禱告的時候，門徒在做甚麼？耶穌如何責備他們？

十二、作者在這裏提到耶穌幾次的禱告？耶穌禱告的內容是甚麼？從耶穌的禱告中，如何看出祂的掙扎和順服？祂真實的人性以及祂和父神的關係？

十三、作者用甚麼字眼描述耶穌此刻的心情（路二十二：44，來五：7）？你認為耶穌最深的憂傷和痛苦是什麼？

十四、V.45 雖然表面上人子是被出賣在罪人的手裏，然而從終極的角度來看，是誰將耶穌交在人的手裏？為什麼？

註：作者所選用描述耶穌心情的字眼帶有強烈的情感色彩，深切地表達出耶穌的恐懼、絕望和焦慮，耶穌的痛苦和祂所必須喝的「杯」的性質有關，舊約將「杯」和上帝的忿怒審判聯繫在一起，參賽五十一：17，結二十三：33-34。耶穌能感受到祂即將面臨的羞辱和肉身上的痛苦，然而最大的痛苦是代替世人的罪，承擔上帝對罪的審判，在屬靈上與父神隔絕的痛苦。

反思和應用

1、耶穌受難前夕，雖然客觀的環境是如此地黯淡，然而上帝仍然掌權。你是否相信在任何的逆境中，上帝仍然掌權？你是否相信上帝會愛你到底？

2、用香膏抹主的女人因為對耶穌的愛而做了一件超越她能理解的美事。這個女人有甚麼寶貴的特質？你會用甚麼方式表達你對主的愛？

3、當你在領受聖餐的時候，你經常思想到的是什麼？在教會生活中，聖餐對你的意義是什麼？它是否會幫助你回顧主在你身上的奇妙恩典？

4、我們是否曾像彼得一樣信心滿滿，以為自己站得比別人都穩？彼得跌倒的經驗是否可做為我們的借鏡？我們常常心靈願意，肉體卻軟弱了，耶穌是依靠禱告勝過了人性的軟弱，我呢？在禱告之後，該當如何？

三十一、耶穌被捕和受審 太二十六：47 至二十七：26

這一刻終於來到了！在客西馬尼園的暗夜中，賣主的猶大以戲劇化的動作將耶穌交給了敵人，表面上是猶大在主導這個事件，事實的真相是，耶穌主導自己的被捕，因為目前以及即將發生的事都是在上帝的計畫中，甚至連門徒的四散逃逸都應驗了經上的話(太二十六：47-56)。

耶穌被捕之後，先是受到猶太公會的審訊，當局竭力要找出控告祂的假見證，卻苦無實據，結果是耶穌宣告了自己人子的真正身分，因此給了敵人一個可趁之機，耶穌在祂的同族人中以褻瀆之名被定死罪(太二十六：57-68)；正當耶穌沈著應對祂的敵人時，耶穌的門徒彼得卻因恐懼，在巨大的壓力下三次否認了主(太二十六：69-75)；耶穌之前的預言正一一實現，耶穌最得力的門徒彼得否認了祂，另一位出賣祂的門徒在悔恨中結束了自己的生命(太二十七：3-10)。

由於猶太人在羅馬的法律之下沒有判人死刑的權力，於是耶穌被帶到了羅馬總督彼拉多的面前，耶穌沒有為自己辯護，彼拉多也查不出耶穌有任何足以構成死刑的罪，雖然如此，然而在群眾「釘死他」的聲浪中，這個不義的官釋放了一個真正的罪犯巴拉巴，卻將無罪的耶穌送上了十字架(太二十七：1-2、11-26)。

世界的主被世界審判，不義的審判義的，罪人定罪無罪之人...然而故事的終局尚未來到，逐步應驗的預言透露著希望，耶穌知道自己的使命，並且在客西馬尼園中完全的順服。

主題 耶穌被捕、受審和被判死刑。

太二十六：47-56 出賣耶穌的猶大帶領一群人前來拘拿耶穌

一、在拘捕耶穌的這一群人中，帶頭的是誰？他如何指認耶穌？表面上看來是猶大在操縱這件事情，事實上，這件事是在誰的掌握中？你如何得知？

二、對比於客西馬尼園的掙扎，你認為耶穌在被捕的時候為何會有如此沉著的反應？祂是無力抵抗因此束手就擒嗎？

三、對比於耶穌的沉著，門徒的反應又是如何？門徒的反應如何應驗了耶穌的預言？在這戲劇性的一幕中，動刀的是誰？

註：V.51 動刀的是彼得，參約十八：10-11。可十四：51-52 另外記載了一個赤身逃走的年輕人，相傳是馬可福音的作者馬可。

V.56 「是要應驗先知書上的話」指的是整本舊約對於耶穌受難的預言，特別應驗了「他被列在罪犯之中」的預言(賽五十三：12)

太二十六：57-68 耶穌受到猶太人公會的審訊並被定罪

四、耶穌被拘拿後被帶到那裏受審？有那些人參與了這場審訊？在審訊耶穌之前，他們已決定如何做？然而他們遇到了甚麼阻礙？

五、耶穌對指控祂要拆毀聖殿這件事有甚麼反應？這個指控是事實嗎？

六、V.64 耶穌在此間接承認祂彌賽亞的身分，然而祂自稱的彌賽亞和大祭司口中的彌賽亞有甚麼不同嗎？為何大祭司對耶穌所說的話會做出如此激烈的反應？

七、最終猶太人在耶穌身上掛上的罪名是甚麼？公會做出怎樣的判決？

註：V.59 猶太人的公會成員共有七十一人，然而只要有二十三人在場，即可達到法定人數，此處的全公會不一定表示全體出席，而是出席的人代表公會的全體參與了這場審訊。

V.60 按照猶太人的律法，在判處死刑的案件中至少要有兩位見證人，而且供詞必須吻合（參民三十五：30，申十七：6）。

V.61 耶穌從未說過要拆毀聖殿，不過耶穌關於聖殿的言論可能給人留下這樣的印象，參約二：19，太二十三：38、二十四：2，可十三：2。聖殿是猶太民族信仰的核心和希望所繫，耶穌這些遭受誤解的言論可謂大逆不道，足以將祂置之於死地。

V.63 此處大祭司質問耶穌是否是基督是和耶穌被控拆毀聖殿有關，因舊約曾提到彌賽亞的後裔將要建造耶和華的殿（撒六：12，結四十章）。大祭司口中「上帝的兒子」不一定有超然的身分，猶太人也用來指稱肉身的彌賽亞。大祭司所理解的彌賽亞是大衛肉身的後裔，也是以色列民所期盼的政治上的拯救者，並非耶穌真正的彌賽亞身分。

V.64 當耶穌對祂真正的身分做出進一步的解釋時，祂馬上被掛上了足以致死的褻瀆罪，因祂自稱是那位坐在上帝右邊的掌權者，此說無異於將自己等同於上帝，構成了祂被公會定罪的主要原因。

太二十六：69-75 彼得在大祭司的家中三次否認耶穌

八、在耶穌被捕以後，彼得有什麼行動？在大祭司的院子中，彼得做了甚麼使他抱頭痛哭的事情？彼得曾經立志忠於耶穌，你認為是什麼原因會讓他三次否認主？

九 耶穌有沒有再給彼得機會（參可十六：7，路二十二：31-32）？彼得重新再出發之後，他的表現如何（參徒二章）？你認為彼得的否認主和猶大的賣主基本上有什麼不同的地方？

太二十七：1-26 猶大的結局以及耶穌被判死刑

十、猶大得知耶穌被公會定罪以後，他做了甚麼事？猶大的結局以及他出賣耶穌的三十塊錢如何應驗了經上的話？它說明了甚麼？

十一、猶太公會在通宵審訊耶穌以後，他們做了甚麼決定？之後他們將耶穌押解到那裏？

十二、彼拉多為什麼會問耶穌「你是猶太人的王嗎？」？耶穌在彼拉多面前保持沈默，為什麼會令彼拉多感到希奇？耶穌為什麼不為自己辯護？

十三、在耶穌被判死刑之前，發生了一件甚麼戲劇化的事？為何眾人在耶穌和巴拉巴之間選

擇釋放巴拉巴？

十四、彼拉多認為耶穌有罪嗎？然而他為什麼會對耶穌做出死刑的判決？從這件事可看出彼拉多是一個怎樣的人？從人的角度來看，誰應該對耶穌的死負責？

註：V.1 的「商議」更好的翻譯是「達成共識」，馬可記載清晨之時全公會的人都在場，猶太律法規定晚間不可宣判死罪，清晨全公會的出席認可了晚間會議所做的決定。

V.3-10 猶大的結局另參徒一：18-19。

V.9-10 取材自亞十一：12-13，耶三十二：6-15。

V.11-14 雖然猶太公會已經對耶穌做出處死的宣判，但只有羅馬巡撫才有判死刑的權力，因此猶太領袖必須將耶穌押解到羅馬巡撫彼拉多面前，由他宣判耶穌死刑。按照羅馬人的法律程序，被告有三次答辯的機會，被告若不答辯，法庭可宣告罪名成立，一般犯人都會極力為自己辯護，彼拉多希望耶穌按照一般的程序為自己辯護，使整個審訊順利進行。

V.21 按照慣例，猶太巡撫在逾越節時會特赦一名囚犯，參約十八 40，提到巴拉巴是個強盜（中文翻譯），此字的原文亦可譯作起義革命的人，巴拉巴應是這樣的人，而非一般所謂的強盜，按照當日法律，強盜不會被判死刑，判亂則是死罪。

V.23 參路二十三：4，約十八：38。彼拉多查不出耶穌有什麼罪，猶太人褻瀆的罪對羅馬政府來說不足以構成死罪。

反思和應用

- 1、上帝救恩的計畫正在逐步地實現，耶穌的被捕、受審和被判死刑都是預言的實現，上帝不會失敗。無論世界多麼黑暗，環境有多惡劣，甚至你的人生已沉到了谷底，你相信上帝仍然掌權嗎？你曾有這樣的信心嗎？它如何幫助你度過黑暗時刻？
- 2、彼得雖然軟弱跌倒，卻能重新出發被主接納，這件事對你有甚麼影響嗎？我們雖然不會否認主，卻常常心裏願意，肉體卻軟弱，我們需要在耶穌饒恕的恩典中常常悔改，繼續行走在真道上。
- 3、群眾選擇了真正的罪犯巴拉巴，卻將上帝的兒子釘上十字架。你認為今天許多人在真理和錯謬之間會做出怎樣的選擇？請舉例說明。

三十二、各各他的十字架 太二十七：27-56

詩篇二十二篇迴響在耶穌被釘十字架的一幕中，「但我是蟲，不是人，被眾人羞辱，被百姓藐視，凡看見我的都嗤笑我...他們扎了我的手，我的腳...他們分我的外衣，為我的裏衣拈鬮...」，這就是上帝的兒子被釘十字架的真實寫照，被百姓所棄絕的彌賽亞被高懸在十字架上（太二十七：27-44）。

那時遍地都黑暗了！十字架懸掛在天地間，神的兒子代替所有的罪人承擔父神的審判，耶穌似乎被徹底地遺棄了！在遍地的黑暗中，聖殿的幔子裂開，大地震動，盤石崩裂，甚至連墳墓也開了！種種超自然的現象表明了宇宙的主宰正在進行一件驚天動地的大事！目睹天地變色的奇觀，冥頑不靈的宗教領袖依舊不為所動，只有身為外邦人的百夫長在驚懼中道出了真相「他真是上帝的兒子」！上帝的兒子何以會受到如此的屈辱？這是個令人難解的懸疑。耶穌真是上帝的兒子嗎？有被釘十字架的彌賽亞嗎？遠遠觀看的婦女仍懷有一絲的希望嗎（太二十七：45-56）？

謎底很快就會揭曉，就在三天後。

主題：耶穌被釘十字架並死在十字架上。

太二十七：27-44 耶穌被釘十字架

一、耶穌在被釘十字架之前受到怎樣的凌辱？這些士兵為什麼這樣做？

二、耶穌在甚麼地方被釘十字架？在前往刑場的時候，是誰被強迫背耶穌的十字架？參可十五：21，這人將來如何？

三、讀詩二十二篇，對照耶穌被釘十字架的一幕，有那些描述正是應驗了詩篇中的預言？耶穌從那些人受到苦毒的諷刺？對於熟悉詩篇的最初讀者來說，經上的話得到應驗向他們保證了什麼？

四、羅馬人在耶穌的罪狀牌上寫的是什麼？是否可從此看出耶穌被處死的罪名為何？旁觀的人如何譏笑祂？甚麼是事實的真相？

五、為什麼保羅稱基督的十字架是「在猶太人為絆腳石，在外邦人為愚拙」？難道耶穌不能救自己嗎？上帝不能選擇其它拯救世人的方法嗎？

註：V.27-31 此處巡撫的兵並不是羅馬的正規營隊，而是從四周地區抽調的非猶太人所組成，這些人對猶太人一向反感，因此戲弄耶穌正是他們感興趣的事。

V.33「各各他」是希臘文音譯自亞蘭文 *gulgolt*，是骷髏的意思，可能是從地形的外觀而得名。

V.34-35 耶穌被釘十字架的一幕正是詩二十二篇的迴響，詩二十二篇描述上帝忠心的僕人受到苦待，從教會很早期開始它就被當作是耶穌受難的預表，雖然這篇詩並沒有被直接的引用，但它迴響在各各他的一幕中。另參詩六十九篇，賽五十三：3-4。

V.37 參約十九：18-22，從這個牌子可看出耶穌最後被判定的罪名是煽動叛亂罪，彼拉多除了嘲諷耶穌，也藉此嘲笑猶太人，然而他的惡意卻成就了神的目的，向世界宣告耶穌的王權。
V.41-42 在猶太人的觀念中，任何被處十字架死刑的人都是被上帝的律法所咒詛，被百姓所棄絕的人（申二十一：2，加三：13），猶太人對彌賽亞共同的期望是一位得勝的君王，絕非遭受如此屈辱而死的囚犯。

太二十七：45-56 耶穌死在十字架上

六、耶穌是在甚麼時刻被釘在十字架上？在這段時間有甚麼超自然的現象發生？它說明了什麼？耶穌臨死前呼喊著甚麼？耶穌真的以為上帝離棄了他嗎？

七、耶穌斷氣的時候有甚麼超自然的現象發生？它說明了甚麼？這些現象有甚麼象徵性的意義？百夫長為什麼會說出「這人真是上帝的兒子」這句話？他認識到耶穌真實的身份嗎？

八、當耶穌被釘在十字架上的時候，有那些婦女在遠遠地觀看？這些婦女隨後還會再出現（太二十七：61，二十八：1），在見證耶穌的受死、安葬和復活這些事件中，這些婦女扮演了甚麼角色？

註：V.45 參太二十七：45-54，在耶穌死亡之前有歷時三小時之久全地反常的黑暗，這是一個超自然的現象，舊約常將黑暗和審判聯繫在一起，參珥三：14-15，賽五：30。

V.46 耶穌的呼喊是音譯自亞蘭文，耶穌不是在問為什麼，而是呼喊出他和父神隔絕的痛苦，在這一時刻由於耶穌背負著全人類的罪而暫時被父棄絕，他所經歷到心靈上極大的痛苦非人所能理解。

V.51-53 聖殿中的幔子裂開除了表明這是一件出於神的作為的超自然事件，另外象徵了通向神的路因耶穌的死而打開，至聖所不再是禁地，人可以藉著耶穌直接來到神面前。聖徒從墳墓中走出是末日復活的先兆。

V.54 百夫長可能是將耶穌視作一位義人，而非對耶穌有真正的認識，事實上，他所說的超過了他的理解。

反思和應用

1、猶太人以十字架為恥，保羅卻說十字架在滅亡的人為愚拙，在信的人卻是神的大能，十字架對你的意義是甚麼？

2、十字架將人性的殘忍和醜惡活生生地顯現出來，神的兒子居然是代替如此的罪人承擔罪的刑罰，耶穌在十字架上的死完成了神的救恩，也向我們顯明了神的愛，耶穌的十字架有甚麼令你難解的地方嗎？

3、古今中外有無數關於十字架的聖詩，請舉出一首你深受感動的詩歌，並分享這首詩歌在你心中的感動。

三十三、榮耀的復活 太二十七：57 至二十八：20

舊約先知的預言繼續在應驗中，「他們使祂...死的時候與財主同葬」(賽五十三：92)。有一位名叫約瑟的財主在安息日之前得到了彼拉多的允許將耶穌的身體安放在自己的新墓穴中(太二十七：57-61)；心術不正的宗教領袖深恐功虧一簣，要求彼拉多派兵嚴守墳墓，惟恐耶穌的門徒製造出耶穌復活的謊言(太二十七：62-66)。

雖然有大石封住墓門，訓練嚴格的羅馬兵士看守墳墓，也無法阻止復活的耶穌離開這個地方；最早出現在墓地的是一小群婦女，她們曾經親眼見證耶穌的受死和埋葬，現在這一小群婦女成為耶穌復活的見證人，先是天使在空墳墓向他們宣告耶穌復活的好消息，之後，復活的耶穌親自向她們顯現(太二十八：1-10)；然而這個大好的消息對送耶穌上十字架的那一群人來說不啻晴天霹靂，他們製造出了一個掩飾的謊言，之後，這個謊言一直流傳在猶太人中間(太二十八：11-15)。

門徒依照耶穌的吩咐來到了加利利，他們親眼見到了復活的耶穌，耶穌在再次離開他們以前，向他們頒布宣教的大使命「...你們要去，使萬民做我的門徒...我就與你們同在，直到世界的末了」(太二十八：16-20)。

多年前，門徒曾經在加利利接受耶穌的呼召跟隨耶穌，結局是以失敗收場，今後，門徒將從加利利再度出發，在加利利山上被復活的耶穌重新建造之後，他們將接續耶穌在世上的工作，承擔一個不可能的任務，就是使萬民做耶穌的門徒，這一個不可能的任務因著耶穌的復活而成為可能。

耶穌榮耀的復活改變了門徒，也改變了歷史！

主題：耶穌的安葬、復活和顯現。

太二十七：57-61 財主約瑟向彼拉多求取耶穌的身體並尊貴地安葬

一、是誰向彼拉多求得耶穌的身體，並加以安葬？還有誰參與了這件事情？他們在甚麼時間完成了這件事？有那兩位婦女目睹了耶穌的埋葬？耶穌安葬的記載證明了甚麼？

註：參可十五：42-47，路二十三：50-56，約十九：38-42。馬可和約翰更清楚地記下耶穌的埋葬是在日落之前(即安息日開始之前)完成。猶太人遵照申二十一：22-23的吩咐屍體不可掛在樹上或十字架上過夜，安息日尤其不可，因此將耶穌儘快安葬是一件刻不容緩的事。四卷福音書中只有馬太提到約瑟是個財主，它提醒了讀者賽五十三：92的應驗：「他們使祂...死的時候與財主同葬」

太二十七：62-66 祭司長和法利賽人要求彼拉多派兵看守墳墓

二、祭司長和法利賽人在甚麼時候來求見彼拉多？他們向彼拉多提出甚麼要求？為何提出這

樣的要求？彼拉多答應了嗎？這件事的記載證明了甚麼？

註：V.62 馬太以「次日，就是預備日的第二天」冗長的說法取代「安息日」，馬太要強調的是耶穌的死日是預備日（安息日的前一天）。

V.64「先前的迷惑」應是指耶穌有關自己是彌賽亞的明示和暗示，「後來的迷惑」則是耶穌對於自己受難復活的預言。

太二十八：1-15 主的使者在空墳墓告知婦女耶穌復活的消息

三、V.1 敘述那兩個人在甚麼時候和時刻來到耶穌的墳墓旁？你想她們的心情該是如何？她們有預期到耶穌的復活嗎？那時突然發生了甚麼事？

四、天使對婦女說了甚麼？並且吩咐婦女去做甚麼？婦女們有甚麼反應？

五、當婦女們在路上遇見耶穌時，她們有甚麼反應？耶穌吩咐她們去做甚麼事？

六、當看守墳墓的士兵發現耶穌的屍體不見時，他們馬上做了甚麼？祭司長和長老如何處理這件事？

七、這件空墳墓的事件在猶太人中是如何流傳的？你認為它有甚麼不合理的地方？空墳墓的歷史真相在基督徒的信仰中有何重要性？

註：V.1 參可十六：1，路二十四：1、10，在安息日清晨來到墳墓的婦女還有約亞拿、撒羅米和另外一些婦女。

V.2「地大震動」在舊約中往往象徵神的大作為，而且和死人復活有關，參太二十七：51-52。

V.3 對「主的使者」的描述重現了但十：6 和七：9 對神形象的描繪，有學者以為這位天使所彰顯神屬天的榮耀無異於神親自的顯現。

V.10 耶穌所說「我的弟兄」應是指耶穌的門徒，參太十二：49-50，二十五：40 對「弟兄」這個字的使用。

太二十八：16-20 耶穌向門徒顯現並差遣他們往普天下傳福音

八、十一個門徒和耶穌在那裏會面？這件事如何應驗了耶穌的預言（參太二十六：32）？為什麼還有人對耶穌抱著疑惑的態度？耶穌對他們有甚麼吩咐和命令？

九、從 V.18 來看，門徒能夠放膽接受宣教大使命的責任（V.19-20），最主要的原因應該是甚麼？有關這個宣教大使命的內容有那些重點？

十、根據耶穌在這裏的吩咐，我們在帶領一個人成為耶穌的門徒之後，接下去應該做甚麼？

十一、耶穌將普世宣教的責任託付給門徒之後，對門徒最後和重要的應許是甚麼？你認為對門徒而言，這個應許有甚麼重大的意義？對今天的我們是不是也有同樣的意義？

十二、馬太福音最後的一句話「我就常與你們同在」（V.20）正呼應了卷首的「以馬內利」（太一：23），這卷書中首尾呼應的「神與你們同在」其中有甚麼深刻的意義？

註：V.17「疑惑」這個字的原文並非堅持不信的意思，而有猶疑不肯定的味道，可考慮從一個角度來看，耶穌復活是一件何等奇特的事，有些門徒並非頑固不信，而是仍在惶惑不安和驚喜莫名的混亂狀態中。

V.18 耶穌在地上時，祂的權柄受到限制，許多時候是隱藏的，在耶穌復活被神高舉之後，祂擁有父神所賜天上地下所有的權柄，因此門徒能夠無所畏懼地履行艱難的大使命。

反思和應用

- 1、耶穌的受難和復活是應驗了祂之前三次的預言，也實現了舊約眾先知的預言，神在歷史中掌權，無論環境如何，神的旨意和救恩的計畫必定完成。你願意信靠神的大能和慈愛嗎？不管或順或逆。
- 2、在猶太人的社會中，婦女的見證是不被承認的，你會不會很訝異神使用了一些平凡的婦女做為耶穌復活首先的見證人？如同最初跟隨耶穌的婦女一樣，縱使姐妹在有些教會中可能不受重視，卻能被主所用有美好的見證，在你的教會中，姐妹的角色是什麼？你是否看到了一些美好的見證？請分享。
- 3、若耶穌沒有復活，我們所傳的都是虛空，我們所信的也是沒有意義。耶穌復活這件事對你的意義是什麼？若你確信耶穌已經復活，我們有一天也要復活，你對現在的生活或人生的目標會有什麼不同的想法或安排嗎？