

天國的福音（二） 君王權能的顯明

【閱讀經文】馬太福音八章 18-34

【前言】

如耶穌來到世間的目的，不過為要教訓人，那寫到馬太福音七章為止就夠了，不需要再寫後面的章數。但主不是僅講新道理和教訓，祂還要行出神蹟。神蹟乃是神的記號；有能力，不希奇；有奇事也不希奇；但記號 (signs) 就需特別留意。耶穌在地上所行的，有大能的事和奇事，也有的是預兆 (記號)。神蹟是有目的，記號的後面有用意；耶穌所行的神蹟都有神的記號。主耶穌雖行神蹟，但不盼望人只因神蹟而相信祂 (約二 23-25，四 48)，祂更希望人親自來認識祂。主耶穌所行的神蹟奇事，帶著屬天的能力，不但應驗祂的身份，應證舊約的預言也代表天國已經臨到，神與人的新約即將開始，

【經文內容】

一、不同跟隨的人 (八 18-22) ○ [路 9:57-62](#)¹

「耶穌看見許多人圍著祂，就吩咐渡到那邊去。有一個文士來，對他說：『夫子，你無論往哪裡去，我要跟從你。』耶穌說：『狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，人子卻沒有枕頭的地方。』又有一個門徒對耶穌說：『主啊，容我先回去埋葬我的父親。』耶穌說：『任憑死人埋葬他們的死人；你跟從我！』」

這位受人尊敬，有宗教地位的「文士」沒有蒙主呼召，卻主動要來跟隨主，也許他是因為見到主耶穌會醫病趕鬼，想得些神奇的能力，好在宗教界中出人頭地。但主耶穌卻潑了他一頭冷水，讓他先好好計算代價。這位文士稱呼主耶穌「夫子」，稱呼耶穌為「夫子」的，通常不是耶穌的門徒。人若自動要求跟從主，主就要他考慮代價的問題，因為若出於天然人的熱心，終必因代價而卻步。

「人子」這名稱是耶穌最常用在自己身上的 (福音書共出現 81 次)；這名源出「彌賽亞篇」 (但七 13-14)。20 節是表明連動物在地上都有棲息之所，但主耶穌卻居無定所，為了遵行天父旨意，沒有安定的生活，也犧牲家庭生活的溫暖和安息。

「容我先回去埋葬我的父親」可能是當時的諺語，並不代表他父親已經死了，意思是先為父親養老送終，然後再來跟隨主。「任憑死人埋葬他們的死人；你跟從我吧！」第一個

---

¹他們走路的時候，有一人對耶穌說：「你無論往哪裡去，我要跟從你。」耶穌說：「狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，只是人子沒有枕頭的地方。」又對一個人說：「跟從我來！」那人說：「主，容我先回去埋葬我的父親。」耶穌說：「任憑死人埋葬他們的死人，你只管去傳揚 神國的道。」又有一人說：「主，我要跟從你，但容我先去辭別我家裡的人。」耶穌說：「手扶著犁向後看的，不配進 神的國。」

「死人」指靈裡死亡的罪人，第二個「死人」指肉身死亡的人。主耶穌不是要天國子民不照顧地上的家庭，而是說不應該等到屬地的事務都辦妥了，然後才來跟從主。主耶穌要那位主動要求跟從祂的文士好好計算代價，卻鼓勵這位已經有意退後的門徒繼續跟從。可見做主門徒最重要的是「有沒有主的呼召」，不在於我們有沒有意願。另外，跟從主，作主的門徒的是一個高難度的挑戰，耶穌也曾說：「我們若愛父母、兒女過於愛主，就不配作主的門徒。」(太十 37)。當我們有跟從主的心願時，必須抱定決心，為著主的緣故，就是犧牲家庭生活的溫馨與享受，亦在所不惜。

問答題 (一) 在此段經文中，耶穌對兩種願意跟隨祂的人，有什麼不同的反應與要求？請分享與說明原因。

二、耶穌平靜風浪 (八 23-27) ○ [可 4:36-41](#)² [路 8:22-25](#)

「耶穌上了船，門徒跟著祂。海裡忽然起了暴風，甚至船被波浪掩蓋；耶穌卻睡著了。門徒來叫醒了祂，說：『主啊，救我們，我們喪命啦！』耶穌說：『你們這小信的人哪，為什麼膽怯呢？』於是起來，斥責風和海，風和海就大大地平靜了。眾人希奇，說：『這是怎樣的人？連風和海也聽從祂了！』」

加利利海常有突然而來的暴風，狂風由北面吹襲約旦河谷，經過狹谷時風勢加速，海面匍匐不平，對船隻十分危險。主耶穌是完全的人，雖然渡海只需要一、兩個小時，但祂因為整天的傳道，已經疲倦地睡著了。(此表明耶穌內心平靜，所以在風浪中仍然睡得安穩)這時海裏忽然起了暴風，巨大的風浪幾乎要打翻船，門徒非常害怕，甚至叫醒正在睡覺的耶穌。險惡的境遇，常常逼我們到主面前去，向祂求告。

主耶穌責備門徒是小信膽怯之人，因為他們對祂失去了信心，以致看到環境就害怕。但耶穌在責備之外，也有鼓勵門徒對祂要有信心。主耶穌斥責風和海，是行使祂對大自然的權柄，因為祂是創造全地的主，所有的自然界和萬物都要聽從祂，躲在環境背後的鬼也要聽從祂(這也表示祂有完全的神性)。風浪使門徒更深地認識了耶穌的權柄；正如約伯從前風聞有神，經過苦難後親眼看見了神(伯四十二 5)。

問答題 (二) 三卷福音書都提到這段故事，這表明耶穌是誰？祂有什麼能力權柄？耶穌常行這樣的神蹟嗎？

問答題 (三) 耶穌為何責備門徒的小信？

---

²門徒離開眾人，耶穌仍在船上，他們就把祂一同帶去；也有別的船和祂同行。忽然起了暴風，波浪打入船內，甚至船要滿了水。耶穌在船尾上，枕著枕頭睡覺。門徒叫醒了祂，說：「夫子！我們喪命，你不顧嗎？」耶穌醒了，斥責風，向海說：「住了吧！靜了吧！」風就止住，大大地平靜了。耶穌對他們說：「為甚麼膽怯？你們還沒有信心嗎？」他們就大大地懼怕，彼此說：「這到底是誰，連風和海也聽從他了。」

三、耶穌趕逐污鬼（太八 28-34） ○ [可 5:1-20](#) [路 8:26-39](#)

「耶穌既渡到那邊去，來到加大拉人的地方，就有兩個被鬼附的人從墳塋裡出來迎著他，極其兇猛，甚至沒有人能從那條路上經過。他們喊著說：『神的兒子，我們與你有什麼相干？時候還沒到，你就上這裡來叫我們受苦嗎？』離他們很遠，有一大群豬吃食，鬼就央求耶穌，說：『若把我們趕出去，就打發我們進入豬群吧！』耶穌說：『去吧！』鬼就出來，進入豬群。全群忽然闖下山崖，投在海裡淹死了。放豬的就逃跑進城，將這一切事和被鬼附的人所遭遇的都告訴人。合城的人都出來迎見耶穌，既見了，就央求他離開他們的境界。」

「加大拉」字義是「最後得的獎賞」，此處在加利利海的東面，離岸邊約十公里，是該地區的首府，也是屬於「非猶太人」地區，這兩個被鬼附的人是外邦人。

◎馬太記載有兩個被鬼附的人，而馬可和路加則集中記載群鬼附身的那一個人。

鬼提出兩點他們不應該被打擾的理由：一、他們與耶穌沒有關係，二、最後審判之後受苦的時間還沒有到；而顯然這群鬼認得出耶穌的身份，因而恐懼戰兢。「我們與你有什麼相干」，污鬼的態度代表了今天許多人，他們承認宇宙中有神，卻不願意讓神來干涉他們的生命。人若在客觀道理上對主的認識，卻與主沒有關係，救恩仍然對他無益。

「豬」在律法中是不潔淨的牲畜（利十一 7），是鬼最喜歡的去處之一。猶太人不養豬，因為既不能用來獻祭，也不能作為食物（猶太人不吃豬肉），這一大群豬是外邦人養的。鬼被趕出人身，就需要一個住處³（十二 43）。魔鬼若不能直接在人身上崇弄人，便要藉外面的事物（附身豬群）間接地損害人。主說「去吧」鬼才能行動，若主不允許，連鬼也不能隨便行動。主耶穌容許污鬼進入豬群，顯示在最後的審判之前，那些不潔淨的地方是被允許作為邪靈活動的範圍。主為著拯救兩個被鬼附的人，竟寧可放棄一群想要跟隨他的人。

「合城的人」一致拒絕主，可見他們關心財物比被鬼附的同胞更多。這裡並沒有提到那兩人痊癒後成了傳揚耶穌作為的人（可五 18-20），因為馬太記錄此事是要表明天國的權柄勝過黑暗所有的勢力。

問答題（四） a. 耶穌為何要往一個外邦地去？ b. 從這個耶穌趕鬼的故事，我們看到了什麼？ c. 耶穌為何允許鬼入豬群？ d. 加大拉的人要求耶穌離開，背後的原因代表著什麼？

【結論】

耶穌帶著屬天的權柄教導人，大受歡迎，許多人圍著祂，有人因此想跟從祂。耶穌雖貴為神的兒子，卻定意遵行天父的旨意，沒有固定的居所。耶穌呼召那些要跟隨祂的人，不僅

---

³ 「污鬼離了人身，就在無水之地過來過去，尋求安歇之處，卻尋不著。」（太十二 43）

在肉體上要吃苦，也要勝過對親情的牽掛。主耶穌也因此把那些真心願意跟隨祂的人從「許多人」中分別出來。

祂到加大拉一個外邦人之地，明知不受歡迎，但仍要釋放被鬼附的外邦人。祂平靜風浪，讓門徒更多認識祂的權柄，證明祂是神的兒子。主口所出的話，決不徒然返回，卻要成就祂所喜悅的(賽五十五 11)。耶穌說門徒是「小信的人」，卻誇獎百夫長「有這麼大的信心」。有信心的人緊抓住神的應許，相信神的權能；小信的人，卻忘記了主的話與主的權柄。主責備門徒，不是他們的『叫醒』，乃是他們的「膽怯」。主喜歡我們有信心的祈求祂，用禱告來麻煩祂，卻不喜歡我們以懼怕來求就祂。我們不該讓環境來折扣主的話，而該讓主的話來改變環境。願我們的禱告滿了對祂的認識，更有信心地來跟隨祂，成就神在我們身上的工作。

【生活應用】

1. 是否跟隨主都要付出代價？
2. 耶穌的權柄超過萬有，我們也可求耶穌多行神蹟在我們的生活中嗎？

* 「神蹟」在希臘文中三個字：(一) 有力的行為或有能力的事 (dunamis) 英譯 Act of power。(二) 奇事 (teras) 英譯 wonder，即不可思議之事。(三) 標記、記號、異兆 (semeion) 英譯 signs。