

Date of Sermon: 2011年 八月21日

麥子與稗子的比喻 (一)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

經文

馬太福音13:31-32節:「天國好像人撒好種在田裏, 及至人睡覺的時候、有仇敵來、將稗子撒在麥子裏、就走了。到長苗吐穗的時候、稗子也顯出來。田主的僕人來告訴他說、主阿、你不是撒好種在田裏麼、從那裏來的稗子呢。主人說、這是仇敵作的。僕人說、你要我們去薅出來麼。主人說、不必、恐怕薅稗子、連麥子也拔出來。容這兩樣一齊長、等著收割、當收割的時候、我要對收割的人說、先將稗子薅出來、捆成捆、留著燒、惟有麥子、要收在倉裏。」

前言

週五又有一則新聞, 新竹一婦人因變賣家產獻給教會, 且不顧丈夫與兒女, 被法院判離。這又是假先知之害, 毀了人, 毀了家庭, 也羞辱了主的名。另一則新聞則是胡鬧, 居然讓四歲兒站講台, 學著靈恩派的口吻講話, 說著「God has to do it...」之命令句。基督教何時墮落至此?

上週回顧

聖經題到的三種死皆與我們有關。第一種死是因亞當的悖逆造成人類第一次的死, 第二種死是主第一次來以他十架的死來解決人類第一次的死, 第三種死則是發生在那些不尊榮基督這死的人身上, 也就是第二次的死。因這第二次的死沒有另一次救贖的可能, 故比第一次在亞當裏的死更為可怕。也就是說, 在末後亞當面前第二次的死, 比在首先亞當裏第一次的死更為可怖, 是言語難以形容的可怕。

上週題到, 撒種比喻的重點在於彰顯基督恩典的主動權, 基督使人知或不知天國的奧秘完全出於他的恩典, 因為「上帝的奧秘, 就是基督, 所積蓄的一切智慧知識, 都在他裏面藏著。」(西2:2-3) 我們唯有認清這事實才能結實, 因為知道自己是蒙基督恩惠的人, 才會對這恩典有正面的回應。耶穌說:「撒在好地上的, 就是人聽道明白了, 後來結實, 有100倍的, 有60倍的, 有30倍的。」(第23節) 有撒才有得聽, 有聽才有得明白, 故唯有主施恩, 人才可聽道, 也唯有主施恩, 人才可聽道明白, 而只有聽道明白的才是結實的人。並且, 結了實, 還會再結實, 因「凡有的, 還要加給他, 叫他有餘。」

結實「有100倍的, 有60倍的, 有30倍的」, 這從大倍數到小倍數的敘述表示著結實是每位基督徒當有的, 不分智愚, 身分, 地位, 保羅說:「我們各人蒙恩, 都是照基督所量給各人的恩賜。」(弗4:7) 請大家特別注意這事, 基督徒沒有任何不結實的理由, 尤其是那些自認對教義沒有興趣的基督徒。每個基督徒都當明白基督的死裏復活, 凡輕忽這事的基督徒, 當記住基督另一句話, 「凡沒有的, 連他所有的, 也要奪去。」

結實有100倍的, 有60倍的, 有30倍的另一意思是, 「多給誰, 就向誰多取; 多託誰, 就向誰多要。」(路12:48)。就我個人而言, 這是一句極為可怕的話, 若我有10倍能力傳講基督, 卻只做到5倍, 就比有5倍能力傳講基督也做到了5倍的人, 還要來得悲慘。若我知第二次死的可怕卻不

語，擔心會眾聽了不悅而離開，那主在我身上就拿不到他給我的。若身體有殘疾的，或生活困苦者比那些身體康健，或生活順遂的人還認識基督，那麼後者手中所有將無法滿足基督所要的。

怎知自己有結實？

問大家一個實際的問題，怎知自己有結實？基督徒常以「我自己在主面前負自己的責任，不須理會旁人對我的評論」作為在教會裏的處世原則，即自己是自己結實的裁判者。然，是否結實不是自己說了算，這是基督徒的盲點之一。使徒約翰在約翰三書題到多次「證明」一事，如「有弟兄來證明你心裡存的真理，...」(第3節)，「他們在教會面前證明了你的愛...」(第6節)，「低米丟行善，有眾人給他作見證...」(第12節)。可見，基督徒有聖徒之為，有真理，有愛，行善等生命，需要有人證明之，而不是依靠自己的論定。

只有在光明中的人才能見證光明，所以是弟兄證明弟兄，這樣看來，基督徒的教會生活極為重要。但請注意，我們不是為了要得到別人的證明而過教會生活，因為這生活乃是生命的自然流露。聖徒身為聖徒是裝不來的，必須先有聖之性，才有聖之為。不喜歡真理的人不僅無法證明弟兄，自己也無法得到弟兄的證明。

歸入

耶穌撒種的比喻的第二個教訓就是，歸在何人名下受教訓至為重要。若信仰扎根在有聖經，卻不以基督和他的十字架為中心之人的教訓下，該信仰就如同落在土淺石頭地上，或落在荊棘裏的，結局是悲慘的。只有扎根在基督裏，歸入基督十字架的人，才是落在好土裏的門徒，而他的信仰必可結實。保羅說完「上帝的奧秘，就是基督，所積蓄的一切智慧知識，都在他裏面藏著」之後，接著說「我說這話，免得有人用花言巧語迷惑你們。」(西2:3) 這裏有清楚的界分，不傳基督者，他的言語就是花言巧語。

言於此，心中有個感概就是，今日華人牧師傳道的人數比以往更多，但他們的言語有多少有跨時代的價值？會眾還會在意過去講台所講的信息嗎？上帝的道不應如此，過去所講雖已成歷史，但今日依然有效。昨晚，我翻開搬到這裏來的第一篇信息，「同在一起」(見2006年12月3日講章)，其中我說了一句話，「我們正處在光明與黑暗同存的日子裏，所以要知道，過去同心的光明不能保證未來同心的再現，除非我們每個人皆做醒，皆常在基督裏，皆常在聖靈的愛中。」這句話至今依然是個事實，而我們也曾經歷這句話的實在。

麥子與稗子(wheat and weed)的比喻

主基督第二個麥子與稗子的比喻，乃是針對那些受他啟示而知天國奧秘的人說的。基督說，「撒好種的就是人子，...稗子就是那惡者之子。」基督藉著麥子與稗子的比喻指示我們，他撒種一下，他的仇敵也撒種一下；他怎樣作工，仇敵也怎樣作工，但他做的是建造的工，仇敵做的是破壞的工。正如上帝藉亞倫使杖變蛇，法老的術士也使杖變蛇；亞倫使青蛙佈滿埃及地，術士也使青蛙上埃及地。

仇敵乃在夜間撒稗子，且這稗子長於麥子旁，可見主的仇敵以使人察覺不到他存在而在教會工作，抵擋主，使基督徒在不知不覺中受他的影響，阻止上帝的意旨基督徒身上得著實現和完成。基督徒聽上帝的道不是以一張白紙的前提下聆聽之，在聽道的當際，那自我的意念，其中亦包括從仇敵來的教訓的影響，正與上帝的道相抗衡。耶穌對何事有甚麼教訓，仇敵也對那事提出相似的教訓，使人難分別仇敵教訓的錯誤。

我們當認清這事實而知，惡者之子不因他們不知道天國的奧秘而止住他們的口，反而他們固執地認為自己的教訓是對的。他們的生命力有如稗子，會竭盡心力地向人傳講他們的教訓。請注意，仇敵來的教訓常是我們舊人喜歡聽，且認可的。譬如，耶穌已啟示他自己可言明末後的事，

但是仇敵也提出相當證據證明他不是(參太13:54-59)。又如, 聖經說, 「**世人都犯了罪, 虧缺了神的榮耀**」, 以及「**沒有義人, 連一個也沒有**」, 然仇敵的教訓卻說上帝恨惡罪, 但卻愛罪人。聖經的話多麼地難聽, 反觀仇敵的教訓卻是多麼地動聽。

所以, 有道可聽是一回事, 將道成為生命又是另一回事; 有恩典得以聽道是一回事, 得不得著這恩典則是另一回事(見下次「我們的禱求」的講解)。多數人之耳聽想聽的, 心中馬上說阿門, 但聽到刺耳的, 則馬上將所聽的堆放到參考的書架上, 採聽聽就好的態度, 不必太過認真。主說, 有耳可聽的, 就應當聽; 但仇敵卻說, 有耳可聽的, 就應當聽, 但沒有那麼嚴重。知道是一回事, 行出來卻是另一回事。

為何不薙出稗子?

既然稗子是如此地敗壞, 工作是這麼地殷勤, 又如此有強韌的生命力, 它的存在必影響麥子的成長。然, 當僕人說要薙出稗子, 主人卻說要留下它們, 這其中是甚麼道理? 父母教養孩子總是避免他們受到不良風氣的影響, 但是上帝使祂兒女成長的方式, 卻是將他們曝露在仇敵的影響下。(請注意, 這是上帝的獨行其事, 此等智慧非我輩可及, 不是我們可效法的。)上帝對祂兒女的意念既是良善的, 祂如此做必然對我們有益, 而上帝良善的意念就是要我們與基督聯合, 因此祂留下稗子必可助基督徒生命的成長。

稗子存在的必要性 – 儆醒

稗子存在的目的乃是要基督徒意識到它的存在。箴言書23:34節說, 「**你必像躺在海中, 或像臥在桅杆上。**」所謂「躺在海中」和「臥在桅杆」乃是指那人處在安逸中。這句話乃是警告信徒當儆醒, 避免入了迷惑, 而落在仇敵的試探中。何人不愛安逸, 不願安逸? 然, 當基督的仇敵, 惡者之子, 不懈地遍地遊走來吞喫基督徒時, 基督徒怎能安逸? 況且, 耶穌說, 窄門是要「努力」進去的(路13:24), 那些無知於屬靈爭戰的人難進窄門。

稗子存在的必要性 – 記恩

稗子的存在可使人注意自己應當時時處在主的恩典中, 以勝過稗子來的引誘。十個大麻瘋事件讓我們看到, 人是多麼容易地忘恩。人無恩求恩, 得恩卻易忘恩。馬太福音13:51-52節記著, 耶穌問門徒他說的「**這一切的話, 都明白了麼?**」門徒回答說:「**我們明白了。**」耶穌緊跟著說:「**凡文士受教作天國的門徒, 就像一個家主從他庫裏拿出新舊的東西來。**」門徒的明白尚未受到印證, 當試煉真的到來時, 所聽新的與既有舊的會同時湧現腦中, 照舊的行不行, 遵新的行卻難行, 他們真不知當如何行。

這個月是台灣習俗的鬼月, 作主管的基督徒當怎樣行? 跟著拜不行, 不跟著拜又怕難領導屬下, 好像進退兩難似的。所以, 大家不要以為這是簡單的事。我曾遇過某位不信主的教授嘲笑自稱是基督徒的教授主管, 跟著大家一起拜, 那口吻顯出「連基督徒都拜了, 設個拜拜的壇有何不可?」然, 只有明白恩典主動的意義的人才會度過這試探, 因為他寧可不拜, 也不願失恩, 即便不拜之後, 事可能難為, 位置可能不保, 也在所不惜。

請大家翻開今天所讀的詩篇第81篇, 其中第9節說:「**在你當中不可有別的神, 外邦的神你也不可下拜。**」但第11節卻說:「**無奈我的民不聽我的聲音, 以色列全不理我。**」上帝對這樣不遵其命令行的人說:「**我便任憑他們心裏剛硬, 隨自己的計謀而行。**」(第12節) 因此, 基督徒主管跟著拜, 拜完後沒事, 也可終老, 亦穩住他的地位, 但他已經被排拒在恩典之外。

一些稗子的例子

稗子(惡者之子)說, 若講教義則沒有人會來教會。前華神院長黃子嘉博士曾到信神講解羅馬書3至5章, 講完後, 有位傳道人居然提出一個問題, 村夫民婦如何明白這樣的內容。他言下之意認

為，村夫民婦是俗民，這樣的上帝的道與他們生活無關，正統教義僅是某類群人的喜好，沒有普遍實用的價值。1998年，我到華盛頓選讀歸正學院課程時，某姐妹聽完課，在問題解答時起身評論，靈恩派不須這樣的教義教導，人數亦可增長很快，故上帝也在靈恩派做祂的工。

多數基督徒一聽到加爾文，總以為是為了對抗亞米念而起，推說這是兩派基督徒的對抗。因此，他們為了保持教會和氣，不該陷入這樣的對抗。然，這樣的基督徒假以和氣為名，不願指出錯誤，他們乃是一群不把主的話當一回事的人，不認清稗子存在是要麥子抵抗之。

稗子(惡者之子)說，歸正的人很會講。有些基督徒評論改革宗信仰，說我們很會講。這是另一典型稗子的行為，因麥子很會傳揚基督，稗子卻阻止之。這種稗子如法利賽人般論斷我們工作的價值不過是一群「很會講」的傢伙。請問，很會講論上帝的道，很會講論基督和他的十字架，這樣的「很會講」豈不是教會之福？讓我再引歌羅西2:2節的話，保羅說：「**豐豐足足在悟性中有充足的信心，使他們真知上帝的奧秘，就是基督。**」這裏寫得清楚，知基督當是「豐豐足足在悟性中有充足的信心」，這樣，用口傳揚基督，使人在悟性中有充足的信心，豈不是上帝的命令？其實，這些基督徒深怕自己在上帝的道的認識上被比下去，故先聲奪人，打擊傳揚上帝的道的人。然，在此還須提醒大家，動手做事也是重要，能言卻不動指頭的人，其言衰敗也快。

稗子(惡者之子)說，做法與觀點不同。某教會領袖對我說，我們是追求真理的。這言下之意是，我們大家都是追求主的，然你們有你們追求主的方法，我則有我的。另一領袖則對我說，我們都是追求聖經真理的，但個人看見的重點不同。這些基督教領袖正熱衷於舉辦「遇見神」營會，這真是諷刺啊！

下週繼續講麥子與稗子的比喻。