

马太福音读经札记

马太福音读经札记前言

圣灵用了四卷福音书来启示我们的主，会读经的人都承认，四卷福音书是分别从四个不同的角度来启示这位道成肉身的神的儿子。只是多人把前三卷福音书称为符类福音，因为在这三卷书所记载的历史事实，大致上是相同的。严格的说来，把这三卷书称为符类福音实在是并不太合适。因为在各卷中虽然有不少相同的历史，但圣灵藉着这些历史所启示出来的主耶稣就有了不同的表明，把这位成为人子的神的儿子表达得更完全。减去任何一卷，人所能认识的主耶稣就成了残缺，只有片断，而欠缺全面。对人的历史可以作这样的归类来避免重复，但对神的儿子的启示绝不能作这样的事。

马太福音的主题是神在地上所要得着的国度。提到国度，自然就带出国度的王，主耶稣就是这一位国度的王。国度是着重在权柄，荣耀，与丰富。国度是怎样的，国度的王也是怎样的。也可以反过来说，是怎样的王，就有怎样的国度。所以，虽是同一件事，因为要说明的主题不一样，在文字表达上就有了极不相同的述说。比方说，马太福音十二章和路加福音十一章都说到约拿的历史，以路加所要启示出来的神所要的人来说，只要提到那史实就够了。若是在马太所要表达的国度的王来说，就必须把那史实作详细的交通。因为那史实的经历，就是死里复活的预表，带出了生命胜过死亡的原则，这原则就是国度在地上显出的关键。神的国度是属天的，国度的王也是属天的，所以也都是建基在神的生命上的，没有属地的成份，也不带着死亡的气味。

主教导门徒祷告说，「……愿人都尊祢的名为圣，愿祢的国降临，愿祢的旨意行在地上，如同行在天上。……」这是国度的光景，也是神长久以来在地上所等待的。在创世以前，神心里就有了这个意念。在造人的时候，祂把这意念发表了一点点，到了呼召亚伯兰的时候，祂作了更清楚的发表，等到以色列人接受律法的时候，这意念就发表得更具体了。再经过施浸约翰所作的「天国近了」的宣告，加上主对门徒在祷告上的教导，神明明的让人知道，虽然国度在地上建立的进程一再受到打岔与拖延，但神并没有放弃建立国度。时间对神并不重要，因为祂是不受时间限制的神，但祂的目的对祂却是很重要，时间虽是拖长了，但却不能叫祂的目的改变。

地上的国是先有了人，然后才有王（领袖）的出现。这可以说是出自亚当的原则，谁能出头，谁就可以作王。所以地上的国，不论有多少，都不是主的国度。等到有一天，我们听见天上的宣告说，「世上的国，成了我主和主基督的国。祂要作王，直到永永远远」（启十一15）。我们就领会一件很不寻常的事，就是主的国度是先有王，然后才有子民。因为国度是属天的，因此并不适用属地的样式。这也是神所定规的，「要领许多的儿子进荣耀里去」（来二10）的心意的表达，也是「祂预先所知道的人，就预先把他们模造成祂儿子的样式，使祂儿子在许多弟兄中作长子」（罗八29）的实现。儿子

是从生命来的。国度的王是生命的，国度的子民也必须是生命的，没有生命的就不能在国度里，也不能作儿子，所以也没有资格进到荣耀里去。因此，国度的王必须先显出来，让丰富的生命播散，然后才能有子民的出现，因为这是属天的国度。

看见了国度的王，对于国度就会有更强烈的爱慕和追求。主耶稣是以约拿所预表的死而复活的生命的实际经历而建立国度，所以祂说祂比约拿大多了。因为约拿是预表，而主却是实际。主又说到祂比所罗门也大多了，因为在属地的尊荣与智慧，所罗门可以说是万王之王，许多的君王都向他进贡，连远在南方的示巴女王也来向他寻求教诲。但所罗门仍然只是预表，我们的主却是那真正的满有荣耀，丰富，尊贵，智慧，能力，权柄的万王之王，万主之主。祂是以胜过罪和死的权势而得国的。从死里复活到升天，在马可福音里，我们看到的是福音服事的安排。在路加福音里，我们所看到的是作主见证的差遣。但在马太福音中，我们看到的主却是一位得了天上地下所有权柄的王，祂在复活生命的大能中招聚祂的随从。

国度的王是属天的，是属生命的，所以国度的性质也是属天的，属生命的。因此国度的内容是超越人世间的最高标准，是从复活的生命流出来的生活。国度里的价值观念是先降卑而后升高，国度里的感情是「压伤的芦苇，祂不折断，将残的灯火，祂不吹灭」。国度的要求是「你们要完全，像你们天上的父完全一样」。因为国度的王就是这样的一位王，所以祂的子民必须要像他一样，才能在国度里跟随这一位尊贵的王。这也就是天国里最小的比施浸约翰还大的原因，所以不以追求生命为道路的人，他们与国度的距离是很远的。而以生命作为追求的道路的实际，就是无条件的听从主口中所说的一切话。

从约翰福音看，「人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国」。重生就是进国度的资格，重生了就可以进到国度里，因为重生是恩典。从马太福音看，「天国是努力进入的，努力的人就得着了」。不努力的人就不得着国度。若是这样，国度就不是恩典，而是赏赐。究竟国度是恩典还是赏赐呢？照着事实来说，国度又是恩典，又是赏赐。这怎么可能呢？是恩典就不能是赏赐，是赏赐就不可能是恩典。让我们来看看彼得后书一章10~11节「所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。这样必叫你们丰丰富富的，得以进入我们主救主耶稣基督永远的国」。重生是进入国度的资格，这是主明明说的，谁也不能改变这应许。但是问题是有了进国度的资格，我们是在怎样的光景下进去的呢？照神起初的安排，祂实在愿意看到每一个进到国度去的人，都是丰丰富富的进去，都是带着作王的荣耀进去的。但是照着人的实际来说，有不少取得进国度资格的人却不努力向国度前行，所以他们的结果就是贫乏乏乏的进国度。这实在不是神所愿意看见的，所以约翰福音向我们指明进国度的路，那是恩典。马太福音是催促我们去追求得着国度的实际，就是神在基督耶稣里从上面召我们去得的奖赏。

从属灵的历史观点去看，国度是难产的，因为神在那里作工，撒但也一直在跟踪着作破坏神所作的工，处处寻找机会来截断国度在地上建立的路，时刻在安排堵死国度的王来临的通道。在旧约时期的以色列人身上也好，在现今的教会中也好，我们都能发现神对头的踪迹。在人的立场上去看，大部份的人都不知道有国度的建立这事在进行中，包括许多称为基督徒的人在内，他们也没有例外，他们像不信的人一样，并不知道国度，也不知道国度与他们的关系，更不知道国度的王不仅是他们的救主，

也是他们的王。这些情形虽然是使国度发生难产，却不能阻止国度不能生产。到了有一天，主公开的宣告说，「天上地下所有的权柄都赐给我了」。那时国度不仅是近了，也是在地上开始了。国度虽然是难产，但这难产的国度却显明了神的智慧，能力，和权柄，藉着祂的儿子把这永远荣耀的国度建立起来，使祂的名得着称赞。

神手中的工作是荣耀的，国度的规划也是伟大的，使堕落了亚当的族类与神再接连起来。有一首诗歌上的话是这样说，「暗中之光，忧中之乐，天在地上开始」。是的，当我们的主第一次到地上来时，天就在地上开始了，等到主再到地上来，就是国度降临的时候，天也就充满在地了。「所以你们要去，使万民作我的门徒；……凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的未了」。马太福音不仅领我们看见国度，更叫我们看见永远荣耀丰富的王。感谢神，祂定规把王与国度都要赏赐给我们。但愿藉着圣灵的光照与帮助，爱主的人都欢欣踊跃的努力追求国度，追求享用王的荣耀与丰富。阿们。—— 王国显《马太福音读经札记》

第一章 王的家族渊源

约翰福音启示主耶稣是神的儿子，因此没有给祂写上家谱。马可福音启示主耶稣是仆人，所以也没有作家谱的记录，因为从来不会有人去注意一个卑微的人的出身。路加福音启示主耶稣是神所要的人，所以圣灵把祂的家谱一直追溯到第一个人亚当，最后也接连上神是被造的人的源头。马太福音启示主耶稣是王，所以一开始就给祂述说家谱，这家谱不是用追溯的方式叙述，而是从祖先开始，顺着次序一代一代的记述。

以家谱来作一卷书的开始是马太福音的特色之一，而那家谱更是特色中的特色。它不是单单的记述一个人的谱系，而且是涵盖了马太福音的中心讯息，发表了神永远的计划执行的过程，也向人宣示了神对世人的心意，更清楚的表达了神的性情，并且说明了神的信实，祂的大能，和祂作工的法则。这是一个十分奇妙的家谱。圣灵使用这个家谱来引入作国度的王的主耶稣，充分的显明了神丰富的智能和知识是何等的深厚，祂的判断和踪迹是何等的难以测度。「万有都是本于祂，倚靠祂，归于祂。愿荣耀归给祂，直到永远。阿们」（罗十一36）。

王的家谱

一般的家谱都是上溯到一位先祖作开始的，但是主耶稣在本书中的家谱却是上溯到两位不同年代的先祖作开始，并且明显的以这两位不同年代的祖先作这家谱的标题。这是十分耐人寻味的一件事。还有许多更吸引人的地方，使爱慕主的人不能不向祂的心意作更深的追寻。圣灵从来不作没有意义的事，也不说没有作用的话。祂既是这样说了，那么祂要我们怎样去了解祂的目的？

「亚伯拉罕的后裔，大衛的子孙，耶稣基督的家谱」（一 1）。这是圣灵在本书中最先说的话。一开始就确定了耶稣就是神所立的基督，基督的谱系就是这样的确定。中文圣经的翻译次序没有叫我们看见那引人注目的地方，按着原来的次序，该是「大衛的子孙，亚伯拉罕的后裔，耶稣基督的家谱」。把大衛排列在亚伯拉罕之前，就特显了这家谱是王的家谱，这位作基督（受膏者）的耶稣是受膏来继

承神给大衛的宝座的应许的。只是吸引人注意的地方还多着，使这家谱成了神那测不透的丰富的一点记录，也是祂极丰富的恩典的显明。

凭应许作儿子

我们若是注意中文圣经的小字注，我们就会发现很有趣，但却是含有深意的字句。把圣经译成中文的弟兄实在是敬畏神，为了文字上的意思明白，他们把经文译成了在文字上是合乎人的伦理，但和原文相较就有了一点不同，为了表明对神的话语的敬重，他们就在文句下加上小字注「原文作……」。读中文圣经的人千万不要忽略这些小字注，这一点点的忽略，很可能使你漏失去一些神话语的丰富，和启示的奥秘。

照着小字注来读一章一节，我们所看到的事实就是这样。「亚伯拉罕的儿子，大衛的儿子，耶稣基督的家谱」。就着我们的观念来说，这是很难明白的事。亚伯拉罕的年日与大衛在世的日子，当中相隔了约一千年。主耶稣若是亚伯拉罕的儿子，祂绝不能又作大衛的儿子。此外，以撒就是以撒，所罗门就是所罗门，他们可以作主耶稣的预表，但他们绝不可能就是主耶稣。我们千万别要忘了，这个是家谱，是具体历史的记录。难道是圣灵的默示有错误吗？这是绝不可能的事。既然不是这样，那这又是甚么意思呢？那会不会是犹太人说话的习惯呢？都不是。我们又要记住，「亚伯拉罕的子孙（儿子）」和「大衛的子孙（儿子）」这两句短话，在圣经中是有特别意义的。前者是泛指「神的选民」，后者是特指以色列人所等候的「弥赛亚」。

我们来读加拉太书三章16节，「所应许的原是向亚伯拉罕和他的子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督」。还有一处要看的，就是加拉太书四章28节，「我们是凭着应许作儿子」。感谢神，这些话给我们看见了神的心意。照着血统的关系，人可以一代一代的接上来，以后又过去。但给神看中又承认是承受产业的后嗣的，只能是那些在神的应许中得着儿子名份的。以撒是凭应许生下来的，所罗门也是凭应许作王的，只是他们都不是应验神在祂永远的计划中所应许的，但他们都在他们的一生中印证了「凭应许作儿子」的这个属灵原则。

亚伯拉罕直接从神手中接受了国度与救恩的应许，大衛直接在神那里接受宝座的应许。所以主家谱的起头接上他们两个人的目的是显然的。以撒不错是在应许中作了儿子（比较以实玛利），雅各也在应许中承受了祝福（比较以扫），所罗门也在应许中作了王。这些都是「凭应许作儿子」的见证，但都不是在「那应许」中的「真儿子」，那「真儿子」是耶稣基督。我们也因这原则作了神的儿子，承受了国度和救恩的应许。

生命见证的实际

在这个王的家谱中，我们又看到另一个重要的属灵法则。我们也要记住这一点，这家谱是和神永远的旨意联结在一起的，因此在这家谱中很清楚的把神如何完成祂的计划的作工法则记录了下来。神作工是根据祂的理去作成祂的目的，而祂的理又是根据祂自己的性情。人可以只求工作的果效，而不理会工作的过程合宜不合宜。神不单要得到工作的最高果效，并且也要求最美的工作过程。

雅各不单是因应许而承受祝福，同时也是因生命的成熟而接上神的见证。犹大不是长子，他能在众弟兄中脱颖而出，不是因为他没有瑕疵，而是因他生命的长成也成了神的见证人。一些在神眼中行恶而肯悔改的人如玛拿西，如所罗门，神不因他们曾作的恶事而把他们摒在祂永远的纪念以外。相反

的，一些在神面前曾作祂看为正的事，后来离弃神而终不悔改的人，如约阿施，神就看他如同不在祂永远的计划里一样。家谱对这些历史人物的评鉴，让我们看见了神重看生命见证的实际，而不注重外表的地位与关系。这正如以西结先知向神的百姓所传出的讯息一样（参结三十三10~16，十八21~24）。

生命的实际就是顺从神的话，把神的性情活出来，这就是神见证的显出。神的儿子道成肉身，在人间留下了家谱，这是神极大的见证。基督能这样的显出，在先有犹大的成长（参看创四十四章），以后有大衛的受教，再后更有马利亚和她丈夫约瑟毫无犹豫的接受神话语的权柄。这些人在生命的成长过程中，容或是都或多或少的带着瑕疵，但他们的生命长成却是个抹不掉的事实。他们所显出的生命的见证，使基督在这充满了悖逆的人间可以明明的显出。这生命见证的路，当日是这样，现在还是这样。服在神话语的权柄下活出生命来，才能在地上成为神的见证。

显明神的大能与恩典

主的家谱既是和神永远的旨意分不开，又直接的与神给亚伯拉罕的应许和大衛的应许发生关系，这个家谱的历史发展就不是一件容易的事。撇开撒但的打岔不说，单单在堕落了了的亚当后裔中来让神的旨意通行过来，就已经是十分十分的不容易。但是谁能阻挡神要作的事呢？祂所要作的祂一定能作成。

因此，在的家谱中，调和着神的恩典，神的信实，神的智慧，和祂的大能。短缺了神的恩典，神就不要在人中间作工，减少一点神的信实，人也没有条件成为神作工的对象。可是要在这些满了残缺的人身上去作成神永远的计划，实在需要极高的智慧与能力。感谢神，祂就是这样的一位神。祂叫人看为不可能的事成为可能，并且很完满的把它作成功，祂的所作在人眼中看为希奇，使祂得着荣耀与颂赞。

「这样，从亚伯拉罕到大衛，共有十四代，从大衛迁到巴比伦的时候，也有十四代。从迁到巴比伦的时候到基督，又有十四代」（一17）。家谱把与基督有直系亲属关系的人分成三组，每一组都明显的说出，神在整个过程中所作的工作的内容的特点，显明了神自己的所是和所作。第一个十四代说出了被拣选的族类，那是神的恩召。第二个十四代说出了君王的体系，那是神权柄的执行。第三个十四代说出了从败落中等待恢复，那是神的信实与大能。

1. 被拣选的族类

在这一组里给提到名字的人，多半是我们熟悉的，只有少数几个人是比较陌生一点。但不管是熟悉的或是陌生的，这些人在神面前原来都是残缺不全的，在人眼中多是不受尊重的，神把他们摆放在祂的计划中，好引进基督来。这是极不平凡的事。这些人究竟是凭甚么资格给神选中呢？可以说是甚么也没有，只是单单的凭着神的恩召。

从亚伯拉罕承受救赎（包括救恩与国度）计划的应许开始，到大衛承受确定宝座的应许为止，这些曾活在自己里面的人（以雅各为代表人物）；这些曾活在世界（在埃及为奴）中的人，这些一再偏离神（士师记）的人，都一个一个的给神点名放在祂的计划中。换一个角度来看这事，我们就要说，基督甘愿降卑自己，生在罪人之中，作罪人的子孙，为要把罪人救赎进入神的国度。

奇妙的事是，在这群被恩召的人中，提到了三个外邦的女人，加上在另一组的大衛的妻子拔示巴，一共是四个外邦的女人。这四个女人都有共同的背景，她们是外邦人，他们也都是一再结婚的，除了

路得以外，都不能算是在人中间有好名声的。总归来说，她们是外邦人，也是罪人，在律法下是不能进入神的会的，就是神不会接纳的。但是因着她们的信接上了神的恩召，神也就把她们放在引进基督的行列里。她们不单是接受神拣选的恩召，也作了神救赎计划的见证人，宣告神的恩召的范围也包括了外邦人，也就是说，一切连上基督的人，都是在神的恩召中被拣选的人。

亚伯拉罕接受的是救赎的应许，大衛接受的是宝座的应许，基督是为了成全这些应许而来到人的中间。我们注意到一个特别的记载，当家谱提到大衛的时候，圣灵是说「耶西生大衛王」（一6）仅仅的一次说到这家谱中的人是作王的。从家谱的本身来说，「大衛的儿子耶稣基督」，就指明了主耶稣是接上大衛的宝座的。从被拣选的族类这一点来说，那是指明在神恩召中连上基督的人，都要给带到王的地位上去。这正是这一组以亚伯拉罕开始，以大衛结束的意思。这样，我们就领会保罗在启示里看见神的定意，他就迫切的呼喊出，「祂的恩召有何等的指望」（弗一18）。

2. 君王的体系

大衛的被召乃是为着作王，也引进作王的基督。在家谱的第二组里的全是坐在宝座上的人，这就特显出一个君王的体系，也说明了神是怎样看那些作君王的人。以色列人最先的王是扫罗，但这个王是不给纪念的。在神的计划中，大衛是君王的开始，也是作王的人的资格的依据，更是作王的人的标准。这事实列在列王纪中是一再的给提起来的。君王的体系不单是在百姓中显出权柄，也在作王的人身上显明神的权柄。

必须是大衛的后裔才有作王的资格，但坐上宝座的人却不一定跟得上大衛的标准。神允许大衛的后代作王，但神却不同情不够标准的人。这些人虽是保留着坐宝座的资格，但神给他们的评鉴是属于给定罪的。所以这家谱所记录的王，有好的王，也有坏的王，坏的王坏到一个地步，甚至把神的见证也拆毁掉，但神还是把他们的名字留下在君王的体系里。在人看来，他们还是有位分的。但在神的眼中，他们是如同无有，因为神看的是实际。虽然玛拿西的名字没有给剔除，但玛拿西却是神再三的指明，他是犹太被掳的主要原因之一。

在王的体系中，第八节的记载，「约兰生乌西亚」。在这两个王中间明明是漏去了三代，神把亚哈谢，约阿施，亚玛谢这三个人的名字拿开。圣经没有说神为甚么在家谱中涂抹了这三人的名字。我们从历史看，这三个人有些是与以色列的亚哈家联合，亚哈家是在神眼中看为最可憎的偏离与掺杂，又都是在神面前坚持犯罪不肯悔改的人。也许是这些原因，神看他们虽坐在王位上，但不配作王，所以把他们的名字涂抹掉。

除了这三个人以外，第十一节的「约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄」。又轻轻的把曾坐上王位的约哈斯，约雅敬和西底家这三个王的名字抹掉，只留下称为耶哥尼雅的约雅斤。为甚么呢？这事虽没有明确的说明，但却有踪迹可寻。我们留意第十一节，「百姓被掳到巴比伦去的时候，约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄」。历史的事实是这样，约西亚并没有给掳到巴比伦去，他不失为一个为神所喜悦的王。只是他作王的时候，他为犹太所带来的复兴是外表的，因为百姓明里跟随王敬拜耶和华，暗地里却是拜外邦的偶像。所以在神看来，那时的百姓虽是身在犹太，但实际却已经是活在被掳的地位上。地位上已经是在被掳中，因此，那些坐上王位的人，是出于埃及王也好，是出于巴比伦王也好，神都不承认他们是王。

在君王的体系中，我们看到了十分严肃的事。这体系的家谱中固然是隐藏着属灵争战的记录，但比属灵争战的记录更重要的，却是神启示了祂隐藏在祂的应许中的宝贵心意。神对大卫的拣选是为了引进作王的基督，但是在作王的人中，神是越过作王的地位而看作王的实际，因为只有作王的实际才是显明基督。没有作王实际的人，神就涂抹他作王的地位。神定规基督必要作王，神也愿意让一切在基督里的人与基督一同作王，但是真能与基督一同作王的人必须要有作王的实际。没有作王的实际，作王的地位是没有意义的，也没有可恃与可夸的。

3. 在败落中等候恢复

在巴比伦的日子开始，君王的体系已经瓦解了，君王的后代在败落中成了平民，主耶稣出生在他家中的那个约瑟也不过是一个木匠。在人看来，这个君王的体系从此就要叫人遗忘了。但是亚伯拉罕的约不能废掉，因为那是神的救赎计划。大卫的约也不能停止，因为国度必须要在地上建立。但是在第三个十四代的家谱中。我们只看见越过越败落的光景，家谱上的人物越来越是名不见经传，国度和君王怎能重新显明出来呢？在人看是不能，但在神看，这只是一个等候的时期，时候满足了，神就亲自来恢复建立祂的国度，使祂的应许不归于虚空。

家谱的末了就是基督，基督就是恢复的转机，也是恢复的关键。基督来了，一切都改观了。神在人中间的工作有了一个新的开始。人可以越过越卑微，但人的卑微并不能改变神的旨意，神的旨意也不是要藉着人的尊荣才能完成。神在等候那恢复的时刻，人也在等待神的应许应验。在神与人的等待中，基督默默的来到了人中间。

基督来到人间是很安静的，除了一些清心等候神的人以外，祂没有惊动甚么人。事实上，谁会留心一个卑微木匠的家在作客旅的途中生下来的孩子呢？这些事都不重要，重要的是在人渐渐淡忘神的应许的时候，神的工作并没有停止。神不忘记祂的应许，因此那「称为基督的耶稣」（16）就生下来了，亚伯拉罕有了应许中的真儿子，大卫也有了应许中的真儿子，这两个不同时代的人同时得了承受应许的儿子。在这第三个十四代中，外面的一切似乎是完了，但那是等候，等到这在应许中的儿子生下来，神应许的完成就出现了曙光，神荣耀旨意的恢复就有了起头。

在家谱中要特别注意的三件事

在主的家谱中，圣灵让我们看到了神的所是，和神的所作，藉着人物一代一代的变迁，显明了那永不改变的神，和祂那永不改变的旨意。神可以改变祂的工作方法，但祂永不更改祂作工的目的。在创世以前，祂已定规了祂的所作，人事的变幻不能降低神的信实与大能，使祂的定规受影响，在人对周遭的境遇感到绝望的时候，祂出人意外的，把那似乎是衰微了的应许在人的眼前一一成全，叫人禁止不住的在惊叹中深深的向祂献上敬拜。

细细的注意圣灵对家谱的记录，我们至少可以发现有三件事是很不寻常的。若不反复的思想，我们多半会不以为意，若是多加留意，我们就会发生困惑。我们不怀疑神话语的准确，因此，困惑使我们作进一步的追寻。赞美神，在追寻中，祂向我们解开了困惑，也同时向我们启示了祂自己的信实与大能。

大卫的宝座应许的应验

「你的家和你的国，必在我面前永远坚立，你的国位也必坚定，直到永远」（撒下七16）。这是

神给大衛的应许，这应许再藉着先知加以印证，不光是应许的内容明确，而且应许的范围也明确了。「耶和华如此说，你们若能废弃我所立白日黑夜的约，使白日黑夜不按时轮转，就能废弃我与我仆人大衛的约，使他没有儿子在他的宝座上为王。……若是我立白日黑夜的约不能存住，若是不曾安排天地的定例。我就弃绝雅各的后裔，和我仆人大衛的后裔，不使大衛的后裔治理亚伯拉罕以撒雅各的后裔」（耶三十三20~21、25~26）。神的约既是这样立定，大衛的宝座就没有谁可以摇动。

但是在主的家谱中，我们看到「约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄。迁到巴比伦以后，耶哥尼雅生撒拉铁，……雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫」（一11~16）。耶哥尼雅作了三个月零十天的王，还勉强列在君王的体系里。耶哥尼雅以后，君王的体系消失了，作王的人一个也没有了。这样，大衛的约是否不再应验了呢？还有一个更清楚的咒诅加上去，「（耶）哥尼雅这人是被轻看，破坏的器皿么？是无人喜爱的器皿么？……地阿，地阿，当听耶和华的话。耶和华如此说，要写明这人算为无子，……因为他后裔中再无一人得亨通，能坐在大衛的宝座上，治理犹大」（耶二十二28~30）。这个咒诅果然是应验了，大衛的后代中的君王体系果然是没有了。可是这一个应验却使大衛的约发生了难处，这难处没有一个人可以解决，因为这约与这咒诅是绝对的抵触的，成就了约就不能使咒诅应验，使咒诅应验就不能使约实现。这该怎么办呢？

人以为不能的，在神的手中还是能，因为在神的手中没有难成的事。君王的体系虽是不存在了，但君王的血统还是存在。若是君王的体系没有消失，约瑟就是一个坐上宝座的王。主耶稣生在约瑟的家，虽然祂不是约瑟生的儿子，但在名分上，祂实实在在的是约瑟的长子，是继承王位的后嗣。这是神奇妙的作为，耶哥尼雅的咒诅没有落空，大衛的约也完全的应验。所以圣灵记载这事时，没有用像一贯下来的笔法说「约瑟生耶稣」，而是说「那称为基督的耶稣，是从马利亚生的」（16）。奇妙的神在祂的智慧中作成了奇妙的事。

女人的后裔

人的天然性格是国度显现的主要难处，这个难处不先解决掉，国度的显现就没有条件。要解决人的天然性格必须要清理人的罪，还要处理人犯罪的生命。在亚当的后裔中，有谁能作成这事呢？一个也没有。神也知道亚当的后代没有一个可以作成这一件事，所以人在伊甸园堕落的时候，神给了人一个救赎的应许，「女人的后裔要伤你（蛇）的头」（创三15）。要藉着「女人的后裔」来对付撒但，只有「女人的后裔」才不沾上从亚当来的天然性格，因为祂不是从人的血气和情欲生的。

女人怎么能有后裔呢？这是人所不能明白的事。人虽不能明白，但神却在若干年后再作了更明确的宣告，「必有童女怀孕生子，给祂起名叫以马内利」（赛八14）。童女生子是人不敢想象的事，但神就将这不敢也不能想象的事作成在人的历史中。「那称为基督的耶稣，是从马利亚生的」。记录了这空前绝后的事，成就了神在远古时所作的「女人的后裔」的应许。

主是「女人的后裔」，祂不是出自血气和情欲，所以祂是一个无罪的人，祂有足够的条件除去罪所加给人的一切难处。主是「女人的后裔」，所以祂不在亚当的系统中。祂生在约瑟的家，取得了作王的资格的血统，成了「大衛公义的苗裔」，应验了神藉耶利米所宣告的应许。「耶和华说，日子将到，我要给大衛兴起一个公义的苗裔，祂必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。……祂的名必称为耶和华我们的义」（耶二十三5~6）。奇妙的是这应许是紧接在神宣告了耶哥尼雅的咒诅以

后。因此，这就叫我们看见这「公义的苗裔」就是那「女人的后裔」。从路加福音的家谱里，我们看出马利亚也是大衛家的人。在马利亚身上，主与大衛家发生了家族的关系，在约瑟家中，主取得了王的位份，作了「大衛公义的苗裔」，按着神的定意接上了大衛的宝座，在地上开展了神的国度。

三个十四代

神对国度与宝座的应许成就的关键是基督，基督一来，因着人的愚昧而停滞不前的神永远的计划，又再往前推展了。主的家谱上把亚伯拉罕到基督分成三个十四代，这是甚么意思呢？因为从亚伯拉罕到大衛王共有十四代没有难处，从迁到巴比伦到基督是十四代大概也没有难处，但从大衛到百姓给迁到巴比伦为止共有十四代就有点难处了，在上面已经提过了这一点。圣灵既说是三个十四代，我们就要寻求为甚么一定是十四代。圣灵把家谱分成三组的意思是明白了，每组是十四代的意思又是甚么呢？圣灵不说没有意思的话，祂既说了这奇异的话，我们就不该随便的让祂的意思给漏失掉。

要领会这其中蕴藏着的奥秘，我们就只能从数字上着手。不是圣经上所有的数字都有属灵的意思，但又不能说所有的数字都没有意思，在表达上有不寻常的记载的数字一定有它特别的意思。二是表明见证的数字，七是神工作完成的数字，十四是七的二倍，就是七与二乘在一起。这样看来，十四就是表明神工作完成的见证。从亚伯拉罕起头，再加上大衛的加进来，神工作计划的应许就发表了，等到基督到地上来，神所要作的就完成了。所以这个家谱不单是见证神的计划，也见证出神计划的完满成就。

基督的出生是神工作计划完成的关键，基督丰满的显出，就是称为基督的身体教会长成，就把神的应许完满的应验了。家谱中的基督不是指出生时的基督，而是包括整个丰满的基督，正如家谱中所提到的每一个人，都是包括那人一生的年日一样。从基督的出生到基督的丰满，实在是又大又难的事，圣灵把家谱分成三组，也许就是要启示另一个奥秘。在第一组中，我们可以看到父在作起头，以应许来发表祂所要拣选的族类。第二组是子把父的心意发表，显明神准确的权柄。第三组是圣灵执行了父的定规，使子的所是和所作完满的显明，完成父在起头所发表的应许。是父，子，圣灵一同来作成神荣耀的计划。赞美神，祂的智慧何其难测，祂的踪迹何其难寻，但在基督的身上，祂显明了祂荣耀的自己，叫我们看见祂的全能与荣美。

基督的出生所带来有关国度的启示

马太福音明确的记述了在神计划中的基督的家谱，但对这位在应许中作国度的王的出生只作了轻描淡写，不如路加福音所记述的那么详尽。我们也许会感到希奇，既然是生来作王的，应当把祂的出生事迹描述得比路加福音更详尽才合宜。这是人的想法，只想到地上的王的威荣，却没有想到恢复神荣耀目的王是卑微的王，是那时的地上没有祂的地位的王，祂必须先走过一段卑微的路程，然后才能从仇敌的手中收回地，再在地上建立国度。所以这位王的出生过程的记述并不是最重要，倒是因祂的出生所带来有关国度的启示才是最重要的。

神的国度对地上的人是陌生的。对以色列人来说，他们对国度的认识是狭隘的。这些都不是神心意中的光景。所以在基督出生的时候，圣灵在马太福音中向人启示了国度的真相，让人准确明白国度的意义，和神在国度的心意。所以马太福音不着重在出生的过程，而着重在人对国度的认识与澄清。

人的顺服给神的国度在地上开路

人和地的失落是在人的不顺服中造成的，所以神在恢复的过程中，也以人对神的顺服作起点。在那里坠落，就在那里悔改。神的应许是交托给顺服神的人，亚伯拉罕是顺服神的人，大衛也是顺服神的人，所以神把应许交托给他们。接受应许的人需要顺服，应验应许的人也要顺服。人顺服了，神的工作在地上就找到了道路。

「马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕」（18）。「约瑟是个义人，不愿明明的羞辱她，想要把她暗暗休了。正想念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说大衛的子孙（儿子）约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的」（19~20）。两个人都是要接受一个人以为极其困难的事，尤其是马利亚，那是在人看来是极其羞辱的事，是难以解释的事。只是当神的使者把话传给他们的時候，他们分别的接受了，他们顺服了神的定意。

站在律法的义上面来说，他们有足够的理由来作拒绝的，以神的要求来拒绝神的要求。他们两人可以用这个理由来拒绝神，每一个人都可以用相同的理由去拒绝神。若是每一个人都这样拒绝神，神就找不到人来让基督出生，神国度的应许就不能有路来应验。因此，马利亚和约瑟的顺服，不单让神的国在地上有了显明的路，也表达了国度的内容，就是神的权柄在地上可以通行，因为神在地上找到了顺服神的人。国度就是人顺服神的权柄的实现。

祂要将自己的百姓从罪恶里救出来

「她将要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣。因祂要将自己的百姓从罪恶中救出来」（21）。耶稣的名字是天使给起的，藉这名字宣告了主到地上来所要作的，把自己的百姓给救出来。我们来注意一点小事，天使在梦中也称约瑟为「大衛的儿子」，给他肯定了王的位份。说清楚一点，就是给约瑟恢复了作王的资格。虽然他仍然是一个木匠，但在神旨意的执行中，他已经进入王的地位。正因为这样，基督才有了要拯救的百姓，出生的基督是王的事实才有了确定。

进一步看，「耶稣」就是「拯救者」。基督是王，耶稣基督就是拯救人的王。祂要从那里救人呢？这问题就接触到神永远旨意的问题。神应许亚伯拉罕带进国度，这国度是以他的子孙为主体，吸引万国到神面前蒙福。神以宝座给大衛作应许，以这宝座作国度的中心。以色列人因着接受律法的关系，以为神国度的应许只是单给他们的，与外邦人无关。因此他们在分散中盼望弥赛亚，目的只是为着恢复以色列。所以门徒跟从主到主升天的时候，他们还是向主说，「主啊，祢复兴以色列国就在这时候吗」（徒一6）？以色列人误解神的心意，他们忘记没有律法以前，神就藉着割礼的表号让外人归入亚伯拉罕的家。他们也忘记了神召他们作祭司的国度的目的，乃是要召聚万民来归向神。天使在传话给约瑟的时候，就端正了犹太人的狭隘心思。若是基督只是为了以色列的复兴而来，使者的宣告就不是「把自己的百姓从罪恶中救出来」。而该是「把自己的百姓从罗马人的手下救出来」。

以色列不错是神的选民，但神却是天地的主，所以祂在哥林多城对保罗说，「因为在这城里我有许多的百姓」（徒十八10）。这些「百姓」都是外邦人。正因为如此，天使在伯利恒的野地向牧羊人宣告主降生的事时是这样说：「我报给你们大喜的信息，是关乎万民的」（路二10）。所以当天使说「祂要将自己的百姓从罪恶中救出来」的时候，已经同时宣告了主的国度的范围已经扩大到万国。国度建立的基础是把人从罪的权势中救出来，不单是赦罪的问题，并且是脱离罪的辖制。基督的所作是打破罪的权势而在地上建立国度，因为全地的人都是「祂自己的百姓」，说明了国度的范围已经扩大，

照着神起初的应许在发展。

国度的实际就是神与人同在

圣灵给耶稣的名字所作的解释，并不停在国度范围的扩大，和国度建立的基础，也说明了国度的实际。「这一切的事成就，是要应验先知所说的话，说，『必有童女怀孕生子，人要称祂的名为以马内利』。以马内利翻出来，就是神与我们同在」（21~23）。基督是神的儿子，是神自己的彰显，祂到世间来，就是神到了人的中间，也住在人的中间。所以祂的出生就带进了神与我们同在，应验了先知所发表的神的应许。

「以马内利」所说明的「神的同在」不是个人性的，而是整体性的。先知以赛亚首先发表了「以马内利」，那时已经清楚的说出，「以马内利阿，祂展开翅膀，遍满你的地」（赛八8）。那时是对犹太说的话，以马内利是遍满全犹太。如今来到的以马内利是关乎万民的，因此，这神的同在也就是遍满全地的。啊！国度不仅是神的权柄恢复在全地的彰显，也是神的同在遍满全地，在那里都可以遇见神，处处都有神，没有一个地方没有神，到那里都看见神。

神的同在更深一步的说法，远超过神处处作人的陪伴，乃是叫人处处享用神的自己作人的供应，神的丰富充满在全地，这也原是神起初的目的。「我听见有大声音从宝座出来说，『看啊，神的帐幕在人间，祂要与人同住，他们要作祂的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀，哭号，疼痛，因为以前的事都过去了』」（启二十一3~4）。这是新天新地的光景，是神与人同在的光景。我们不要忘记，国度是新天新地的前奏，新天新地是国度的延续与扩张，是天在地的充满。在国度时，天对地的充满虽然没有到达极处，像新天新地一样，但天对地的充满却是已经有了开始。

赞美主，祂到地上来，应验了国度与宝座的应许。祂作大卫的儿子，接过了大卫的宝座。祂救拔了全地寻求神的人，归给祂自己作百姓。祂称为以马内利，让神的所有成了我们的享用。神永远的旨意藉着祂重新在地上显明，也藉着祂，在天地间完成。荣耀，权柄，能力，尊贵，智慧，丰富，全归给祂，直到永永远远。阿们。—— 王国显《马太福音读经札记》

第二章 冷漠的接待

「当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒」（二1）。祂是照着神的时间到了人间，祂也按着神的应许来接受大卫的宝座，恢复神的国度。祂该是尊贵的，也是该有荣耀的，可是因着地已经有了王，犹太也有了王，这位在神应许中来到的王，竟然受到极其冷淡的接待。说是冷淡的接待已经是淡化了那可悲的程度。事实上，这位王一到地上来，就已经受到地的拒绝。世界的王不能容纳祂，犹太地的王也不能容纳祂。地对天的抗拒竟然到了这么严重的地步，要除灭这位从天上到地上来的王。

撒但对地的霸占，绝不肯轻易把祂的主权交出来。希律这个君王，也感到权势受威胁。他们拒绝主耶稣，那是意料中的事。但是叫人希奇的却是那些说是等候弥赛亚的百姓，对神应许给他们的王也是同样的冷漠。牧羊人的报信也没有起甚么作用，也许这位王在卑微中出现，使他们感觉失望，他们

不能相信这一位就是他们所等候的王，因为他们认为，他们的王应当像诗篇廿四篇所描写的那样威武的来到，那才是他们的王。但是不管地和以色列民如何冷淡的对待这位王，祂仍然是地极的人都要仰望祂的那一位王。

漠不关心的百姓和远道来寻找的外邦人

希律是在地上作王的人，对从天上来作全地的王不表欢迎，那是绝对可以了解的，何况那生下来作王的是给称为「犹太人之王」的，直接的威胁了他的统治权。可是那些称为犹太人的百姓，对那要来作他们的王，来作他们拯救的主，竟是出奇的无动于衷。也许是地给他们的辖制太久了，他们对天的反应就变得太迟钝。他们不是不知道神给他们弥赛亚的应许，他们也不是不盼望弥赛亚的来临，但是他们对弥赛亚只有表面上的知道，和知识上的领会，却不明白弥赛亚的实际经历。所以当弥赛亚真的来到时，他们却表现得十分的无知。

在那遥远的东方来了几个智慧人。毫无疑问的，他们都是外邦人，算是活在地上没有指望，也没有神的人，更是在神的诸约上是局外人的人。这些人竟是不辞劳苦的来到了耶路撒冷，要寻找并敬拜那生下来要作王的。这一段那么强烈对比的事，给圣灵放在一起记录下来。圣灵这么作正是启示了主耶稣坐上大衛宝座的经历，也启示了神的工作从以色列转向外邦人，循着「先是犹太人，后是希利尼人」的次序，建立并扩展了祂的国度。

心里不安的百姓

基督的出现使希律不安，对于这一点，我们十分的领会。但是对于「耶路撒冷合城的人，也都不安」（3）。这好像使人十分费解。犹太人十分不甘心罗马人的统治，过去有轰烈的马加比王朝的反抗，如今虽然没有明明的反抗，但民间却是不乏暗暗的组织反抗性的团体，以后成为主的使徒的犹大（不是卖主的那个），就是来自这一类团体的奋锐党。他们既然盼望脱离罗马人，现在他们的王出现了，他们为甚么会因这事而显得全城的人都不安呢？

站在人的观念来看，很自然的就会想到，又要发生战争了。就是不至于发生战争，社会生活的安宁受到纷扰总是避免不了。没有人会喜欢失去安宁，所以情愿忍受许多不甘心接受的事物，也不乐意改变现状。现在另一个犹太人的王出现了，谁也不敢想象会发生甚么事，对前途没有把握，不安的心情也随之出现了。另一方面，我们也实在看到在耶路撒冷城中，有大批不敢惹动罗马政权的上层人物，包括有大影响力的宗教领袖（参约十一47~53）。他们只注意人眼前的益处，却不留心神的动作。

转到神的立场来看这事，问题就严肃得多了。基督的出现，人可以忽略这事实，撒但可确实的明白这事的严重。因此，祂把百姓的心从等候弥赛亚的心情转移到生乱的不安去。祂是使人心眼瞎掉的世界之王，祂不叫百姓看得见神在应许中给他们的指望，只叫他们定睛在地上的王身上，结果就忽略神应许给他们的弥赛亚。「祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂」（约一11）。毕竟神国度在地上的建立是一场极其隐蔽而又十分激烈的属灵争战，国度的王刚一到达地，地就立刻以不表同情来作反应。

沉睡了的宗教领袖

祭司长是在神面前事奉神的人的首领，文士是熟悉神的律法，又以神的律法去教导百姓的人。按情和理来说，他们该是带领百姓等候弥赛亚的中坚人物才对，可是在那时所显出来的事实是，他们都

在灵里沉睡了。不是个别的人是这样，而是所有的祭司长和文士们都是这样。他们站的是属灵的地位，但所作的却是与他们所站的地位完全不相称的事。他们口中有弥赛亚，心里却是没有弥赛亚。

当希律王「召齐了（众）祭司长和民间的（众）文士，问他们说，基督当生在何处？他们回答说，在犹太的伯利恒。因为有先知记着说，『犹太地的伯利恒阿，你在犹太诸城中，并不是最小的。因为将来有一位君王，要从你那里出来，牧养以色列民』」（4~6）。回答得很清楚，一点不含糊。我们要注意，希律问的是「基督」的事，他们的回答也明确的肯定「基督」是「君王」。他们对圣经上的话熟悉得很，他们引据弥迦书五章二节的话作根据来回答希律。他们脑子里满了圣经上的话，口中说的也是根据圣经上的话，他们说到君王的事，但他们却不把君王当作他们自己的事，他们好像是在述说一些与他们无关的事。述说了也就没事儿似的，也就走了。

这实在是悲剧，本该是属灵的领袖，带领人去认识神，去敬拜神，去等候神，去渴慕神旨意的成就，如今却是沦落到一个地步，成了宗教人物，以宗教作为职业，对属灵的事作了一个门外汉。从古到今，这样的宗教人物是不止息的出现，这些人的存在是神的旨意成就在地上的阻挡。他们在说圣经上的事，甚至是作「奉主名」的事，但实际上，他们并没有站在主的一边。地怎样敌挡主，他们也附和着地的敌挡，确确实实的拒绝了主。他们不知道神的权柄，结果是他们所有的知识成了虚无，使他们只会作宗教事业，却不会走属天的道路。

寻找神的外邦人

「当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说，那生下来作犹太人之王的在那里。我们在东方看见祂的星，特来拜祂」（1~2）。何等希奇的一件事，自己的人不接待祂的时候，在外邦却来了几个智慧人，也可以说他们是饱览群书的人。他们看见了在天上所显出来的一颗奇特的星，他们认定了那是神给人的一个信号，他们就寻求这星出现的意义。我们有理由相信，他们寻求的时候，神就给他们启示，让他们知道基督在犹太降生，正如天使在伯利恒的野地里报信的情形一样。他们知道了，就不辞劳苦和长途跋涉，从远方来到耶路撒冷要敬拜这一位王。

关于主降生的历史经过，基督教的传统有许多给人误导的地方。在这里先作一个历史过程的澄清与更正。主降生的当晚，天使报信给伯利恒野地的牧羊人。可能同时在东方让博士看见祂的星。过了三十三天，主给带到耶路撒冷去献礼物与神，在圣殿给西面和女先知亚拿遇见。一年多以后，从东方来的几位博士（传统说是三位，圣经只是说几位，当然有可能是三位，但不一定是三位）来到伯利恒找到耶稣。这一段历史的过程给编造主降生故事的人混杂在一起，再加上圣诞贺卡的绘画，一般的基督徒就接受了错误的讲解。若不弄清历史的过程，读到马太福音的记载，就会发生困惑，并且也不能领会几个博士来寻找主的属灵意义（启示）。

有人把这些博士说成是古代的占星学者，这是似是而非的。我们有理由相信，这些博学的智慧人，他们也读了些犹太人的律法和先知书，所以对神在以色列中作的事有了领会，加上神给他们启示，他们就来了。这个过程虽是推断的，但可能性却是很高。因为没有人会远道来朝拜与自己毫无关系的小孩子，那怕这孩子以后要作王。先前看见星时是有启示，以后在伯利恒再看见星时就更明显是有启示。所以他们找到主的时候，就听从神的指示，不再去见希律，「就从别的路回本地去了」（12）。他们先是寻找「犹太人的王」，见到了主以后，他们明白了祂是全地的君王。他们「俯伏拜那小孩子，揭

开宝盒，拿黄金、乳香、没药献给祂」（11）。

圣灵把犹太人对主的冷漠，和东方博士来朝拜这两件事联在一起，那要藉这事启示给人的意思应当是明确的。「我耶和華凭公义召祢，必搀扶祢的手，保守祢，使祢作众民的中保（约），作外邦人的光」（赛四十二6）。「现在祂说，祢作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列人得保存的归回，尚为小事，我还要使祢作外邦人的光」（赛四十九6）。当博士还没有来到以前，西面就宣告说，「主啊，如今可以照祢的话，释放仆人安然去世。因为我的眼睛已经看见祢的救恩，就是祢在万民面前所预备的。是照亮外邦人的光，又是祢民以色列的荣耀」（路二29~32）。旧约律法中一些处理外邦人的条例如逾越节的条例，先知们的预言，诗篇上的启示，都没有隐藏神也是悦纳外邦人的神，祂让以色列作祭司的国度，就是要把万民招聚归祂的名下。国度不能只有以色列，国度也必须有外邦人。这些从外邦来的博士正显明了外邦人寻找主，也说明了神藉外邦人（教会）来成全祂永远的计划，显明祂的国度。几位博士对主的朝拜，正可以说是国度的小影，也说出主是要作万民的君王。

把国度显现的路截断的阴谋

神永远的计划不会改变，主的国度必定照着神的定规显现在地上。人也许不能领会这一点，但撒但却十分明白这个发展的趋势，牠十分不甘心神的安排能作成功，也不肯相信神的目的可以达到，所以牠在历史上不住的在作工，要截断国度显现的路。牠曾在埃及发动消灭以色列民族的杀掉男婴的行动，牠也曾在进迦南的路上诱发拜金牛犊的事，意图惹动神的怒气，让神自己不让以色列人有生存的机会，牠也在哈曼的恶谋中要把全地的犹太人除灭。牠不断的引诱以色列转向外邦偶像，目的就是要让神弃绝以色列，一面是使亚伯拉罕的约与大衛的约不能成就，使神向人失信，损害神的信实。另一面是直接的切断神儿子降生为人的路，不让道成肉身的事照神应许所说的在犹太的后裔中出现。

在历史上，撒但在截断神儿子降生的路这事上功败垂成，阻挡不了神的儿子来到人间，牠就退而求其次的要直接了当的把刚出生还没长大成人的神儿子杀掉。所以牠激动了希律的怒气，要杀掉主耶稣，好斩草除根的损坏神永远的计划，但希律并不知道谁是基督，也不知道基督在那里。因此，东方的博士找来的时候，他就设下恶计来杀害主耶稣。

「我也好去拜祂」

当博士们从东方来到耶路撒冷，询问有关「那生下来作犹太人之王的在那里？我们在东方看见祂的星特来拜祂」（2）的时候，希律就感到不安。他「暗暗的召了博士来，细问那星是甚么时候出现的。就差他们往伯利恒去，说，你们去仔细寻访那小孩子。寻到了，就来报信，我也好去拜祂」（7~8）。这真是好希奇的事，一个现今在位的王，竟然说要去朝拜一个生下来要结束他的统治权的小孩子，好像他要欢迎那要来威胁他的政治前途的人。这是任谁也不敢相信的话，但希律确是说了这样的话。

希律说这话当然不是真实的话，乃是隐藏着撒但阴谋在其中的话。那目的是显然的，为要把主耶稣找出来，好杀掉祂。在美丽的言词中，遮蔽了极其恶毒的杀机。从古到今，撒但说了不少美丽的谎言，给跟从神见证的人设下陷阱，好切断神恢复的工作的路。亚当是这样陷下去的，从巴比伦归回的犹太人也碰上这样诱人的计谋，历代以来跟从羔羊脚踪的弟兄们也是如此的遇见这样的试探。到今天，撒但仍然是不停止的为神儿女们布下网罗，明里好像是同情，实际上却是改变了跟从羔羊的人所该走的道路。

不要因人所说的美丽又动人的话，就轻忽了撒但的诡计。撒但不能在那时除掉主，阻截基督来到人世间的道路，牠还是要阻挡基督的国度的来临，牠把阻挡的目标从基督的身上转到跟从基督的人身上，我们千万不要忽略这一点。不管是从政权来的「同情」，或是从基督教的异端来的「安慰」，甚至是从基督教里偏离了神心意的团体来的「激动」。只要使我们对跟从羔羊有了偏离，我们都不能接受，那怕那偏离只是一丁点，我们也不能因此而留下破口。博士是跟从那星（神的启示）来寻找主耶稣，又是跟从主的话而不走回头路。我们就在他们身上学到功课，只有主说的话才是我们的道路，持定主的话，那美丽又动人的谎言就成不了陷阱与网罗。

围杀基督的安排

撒但要藉人的怒气来除掉基督，神却不允许牠从心所欲。神一面指示博士从别的路回本地去，另一面神也指示约瑟，「起来，带着小孩子同祂母亲，逃往埃及去。等我吩咐你。因为希律必寻找小孩子要除灭祂」（13）。约瑟就带着他们到埃及去了。撒但从不放松对神的计划作破坏，一次打岔不成功，牠会继续的发动第二次，第三次，……神允许牠作出各种各样的打岔，但神从来不给牠有成功的机会。神的全知与大能，使祂保护属祂的人的应许永不落空，因为祂说过，摸属祂的人就是摸祂眼中的瞳人。

「希律见自己给博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里，并四境所有的男孩，照他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的，都杀尽了」（16）。既然找不着谁是基督，也不知道基督生在那一家，但是又不能放过祂，最好的办法就是把所有在伯利恒城里和四郊的小孩子杀光，这就可以不让生来作王的基督逃脱了。但是又不能毫无根据的杀人，免得惹动百姓生变，产生影响统治的地位。希律照着从博士查问的资料，计算出那时主耶稣该是两岁了，所以他把杀小孩的范围定在两岁以内，所有在这范围里的小孩，都给他杀光。

要追杀基督，只要把约在两岁以内的小孩杀了，也就可以达到目的了。但是为了巩固自己的地位，宁愿冤杀许多人，也不让威胁自己的人漏掉，这固然是希律的残酷，但也是撒但对付不跟从牠的人的作法，因为只有忠心跟随羔羊的人，才会有勇气面对撒但的权势。撒但堕落以后，从来就不愿看见神恢复的工作成功，也不会给神的子民留余地，目的就是不让神的国在地上建立。因此，神的儿女们千万不要对撒但和牠的差役存着幻想，必须要建立永远对撒但说「不」的态度和心志。

应验先知所说的

神允许祂的计划受撒但的打岔，但祂不允许撒但有成功的机会。因为祂的全能统管万有，并且也能使万事互相效力，来作成祂那永远荣耀的旨意。在围捕追杀主耶稣的事上，撒但只能在民间制造痛苦，却不能截断神作工的路，反倒使神藉先知们所预先宣告的话得了应验。「人的忿怒，要成全祂的荣美。人的余怒，祂要禁止」（诗七十六10）。这话永远显明神的可信与可靠。

在希律要杀死主耶稣的事上，圣灵一共说了三次像「这是要应验主藉先知所说的话」（15、17、23）的话。也就是说，在这一件事上，有三件事情发生，每一件事情的出现，都是照着神预先所宣告的。神管理着环境，不让有一件事溢出祂的旨意。这也明确的让人明白，谁也不能阻止神的计划的进行，所有的阻止只是更清楚的显出神的智慧与能力。

1. 「我从埃及召出我的儿子来」

在何西阿先知的日子，神藉着他说了「以色列年幼的时候我爱他，就从埃及召出我的儿子来」（何十一1）。那时的以色列已经临近给亚述灭亡的时刻。先知说这话，在字句的表面似乎是指着以色列人出埃及的历史，但圣灵却显明了这话的真实意思，乃是指着主要到埃及去避难，然后从埃及回犹太而说的。圣灵不启示这话的真意，人只能抓住字句的表面意义，圣灵向人说了话，神藉着何西阿所说的话的意思就显明了。

以色列人出埃及的关键是在逾越节的羔羊上。没有那一只羔羊，以色列人还是给拘留在埃及。逾越节的羔羊一出现，以色列人就离开埃及，他们是因着羔羊而能够脱离埃及。用新约的角度来看这事，那就是神的子民在基督里脱离罪，死，和世界。从哥林多前书十章11节记述以色列人出埃及的事是这样的说，「他们遭遇这些事，都要作为鉴戒。并且写在经上，正是警戒我们这末世的人」。这经文上所提到的「鉴戒」，在字义上来说就有「预表」的意义。所以我们就领会到这一点，以色列人出埃及的经历就是新约时期的教会的经历。因此，以色列是在羔羊里出了埃及，也就表明了神藉着祂的儿子把教会带离撒但和世界的权势。所以在预表的意义上，以色列也是在预表神的众子在羔羊里出了埃及，因此，当年以色列出埃及的预表就直接指向主要从埃及出来。

神的使者指示约瑟带着家人逃难，指明是要「逃往埃及去」，只能到埃及去，不能逃往别的地方，因为有一天，主要从埃及出来。我们要注意，以西结所说的「儿子」是单数的，是指着一个人，不是指着一群人，以色列是神的选民，但神从没有说过以色列是祂的儿子，所以这「儿子」是遥指着以后要来的主耶稣。因此主耶稣必须先要到埃及去，才能从埃及给召出来。若不是希律的追杀，主耶稣就不会到埃及去，如今希律的追杀，倒使先知的预言应验了。

更进一步的看「从埃及召出我的儿子来」，就看到神预先作这样的安排是有深意的，尤其是在马太福音中发表出来，更显出那意义的不寻常。埃及在圣经中是作为世界的表号，是撒但辖管的范围，也是牠辖制人的方法。主耶稣来显明神的国度，祂是到了人世间，祂活在世界中，但祂却是超脱了世界，并且在世界中分别出来。主耶稣从埃及中给召出来，说明了神两点的心意。首先是国度必须是和世界分别出来，其次是给分别出来的人都得着儿子的名分。与世界分别和得着儿子的名分，都是藉着主耶稣的经历来作成的。因着主来到人间而应验了先知所说的第一件事，就是启示了国度显明的路。

2. 「拉结哭她儿女，不肯受安慰」

博士们遵从主的吩咐，没有回耶路撒冷去答复希律。因此希律「大大发怒，差人将伯利恒城里，并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以内的，都杀尽了。这就应了先知耶利米的话，说，『在拉玛听见号咷大哭的声音，是拉结哭她的儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了』」（二16~18）。这事在一般人的心中，多是注意到希律的残暴，和隐藏在他的残暴背后的撒但的阴谋，为要堵截神儿子到地上来的路，不叫神的国度在地上建立成功。却没有注意到这事是如何应验了先知耶利米所说的。照着字面来说，先知的話和希律杀孩童本是扯不上关系的，但圣灵就是这样的启示。因此，这话的应验的实意就值得我们去作更深一步的寻求。

我不主张完全忽略字面的意义去领会圣经的正义，我也不以为全然的拒绝灵意是一个准确的读经方法。字面的意义明朗的，毫无疑问是按字面去领受，若是字面的意义不明朗的，那就得从灵意上去寻求。因为经上是明明这样说，「因为预言中的灵意，乃是为耶稣作见证」（启十九10）。不然的话，

我们一遇到像「拉结哭她儿女」这样的经文，我们就会给卡住了，不能进到圣经的真义里。当然，毫无原则的使用灵意，那也是十分不美的事。

圣灵在这里引用了耶利米的话，在字句上是费解的。但圣灵既是这样引用，我们必须加以留意。耶利米当日在圣灵的感动里说这话，是指着犹大被掳的事说的。犹大被掳的主要原因是离弃那爱他们的主，忽略那在他们中间设立居所的主。如今那些孩童的被杀害，就引起我们去注意一件严肃的事。也是有关国度显现的原则。牧羊人（本地）所得的信息，和博士们（远地）的来朝，都该是引起伯利恒城的轰动的。伯利恒是称为大衛的城，又有先知指着它说的预言，再加上对「大衛的子孙」的盼望，这城里的人不该是对降生在他们中间的主是这样冷淡的。在这两年来，圣灵竟然没有给伯利恒的人留下一点尊崇主的记录。也许这就是伯利恒城的孩童给杀害的属灵的原因。比较马太福音廿二章1~14节和廿五章的山羊、绵羊的比喻，我们总可对国度的原则有一点的启发，不尊重国度的王的，也不会得着王的尊重。

叫人的心思难以接受的，倒是那些被杀的孩童，他们实在是无辜的。关于这一点，谁都不会不承认，但我们不能不注意，神既然引导约瑟带着家人逃难，为甚么祂不也给孩童们逃难的机会呢？这点疑问在上文该是已经指出了，我们在这事上所该留意的，该是圣灵使用耶利米当日说那些话的心意（参耶三十一15~17）。我们注意耶利米当日说这些话，一点咒诅和责备的成分都没有，倒是在说话中满了安慰，对悖逆的子民说出安慰的话，指明神应许祂的子民要得回他们被掳去的儿女。感谢神，那些孩童好像是因为主的缘故给杀害，但是藉着先知耶利米的话，我们看见了，他们在国度中是给记念的，神的怜悯要叫他们的伤痛变作荣耀，叫当时不肯受安慰的都要得着无限的安慰。

3. 「祂将称为拿撒勒人」

这一个先知的话的应验，又是一个很费思量的启示。在旧约的经文中，从没有记载过「拿撒勒人」的预言，连拿撒勒这个地方也没有在经文中出现过。但圣灵却指着约瑟听从天使的指示，在希律死后，带着小孩子和祂母亲从埃及回以色列地去，「只因听见亚基老接着他父亲希律作了犹大王，就怕往那里去。又在梦中被主指示，便住加利利境内去了。到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这就应验先知所说，祂将称为拿撒勒人的话了」（二22~23）。

若是从拿撒勒这名字去看这话的意思，还是得不着要领，因为拿撒勒的几个意思（丛林，给分隔开，树枝，保全。），没有一个能说明拿撒勒人的意义。那么是为了甚么原因，圣灵会作这个启示呢？旧约的经文既然没有提起拿撒勒，我们就在新约的经文里去找拿撒勒人的意思。「拿撒勒还能出甚么好的么」（约一46）？「他们回答说，你也是出于加利利么？你且去查考，就可知道加利利没有出过先知」（约七52）。拿撒勒是加利利的一座城。犹太人的上层人物瞧不起加利利人，而身为加利利人的人又瞧不起拿撒勒。这样「拿撒勒人」的意义就显明了，「拿撒勒人」就是给人轻视的人，拿撒勒地是人都不以为意的地。约瑟也许就是因这个原故而选上拿撒勒来居住，以致主耶稣给称为拿撒勒人。

旧约的先知确实是没有说到过拿撒勒地，但以赛亚先知却是很清楚的说到「拿撒勒人」的实际。在以赛亚书五十三章2~3节里，先知说到了主是「像根出于干地。祂无佳形美容，我们看见祂的时候，也无美貌使我们羡慕祂。祂被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。祂被藐视，好像被人掩面不看的。我们也不尊重祂」。这就是拿撒勒人写照的预言，主的经历就是应验了先知以赛亚所说的这些话。

第三章 旷野的那声音

主从埃及给带回加利利的拿撒勒以后，默默的在神面前生长。经过了这一长段的寂静的时期，以赛亚先知所预言那要为主开路的人出现了。「那时，有施浸的约翰出来，在犹太的旷野传道，说，天国近了，你们应当悔改。这人就是先知以赛亚所说的，他说，『在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直祂的路』」（三1~3）。犹太人长久盼望弥赛亚的国来临，但是他们并不认识主，对天国也是十分陌生的，天国的内容更是不清楚，约翰的出现确实是给他们很大的震动。施浸约翰实在是为主开路的，他使神的选民知道天国，他预备人的心来等候天国的王，他也把天国的王介绍给众人。

约翰这个人和他的职事

施浸约翰是祭司家族中的人，按着律法的定规，他从小就要学习怎样作祭司。在犹太人的社会里，祭司是给人十分尊重的。不少人盼望能作祭司而不能作祭司，可是约翰长大了，他没有按规定到圣殿中供祭司的职分，却跑到旷野去作起先知来。在律法下，除了亚伦的子孙，没有人可以作祭司。若是没有神的兴起，也没有人可以作先知。在路加福音第一章里，记载着他出生的经过，他是给神兴起来的，为「要使许多以色列人回转，归于主他们的神。他必有以利亚的心志能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智能，为主预备合用的百姓」（路一16~17）。

神兴起他，要使昏沉的百姓因他的所作而苏醒，因他所作的见证而留心那在人中间寂寂无闻的主耶稣，叫三十多年前曾一度引起耶路撒冷不安的那位国度的王，再引起人们的注意。约翰放弃作祭司的职分而专一的作先知，这是神的定意。在旧约列王的日子，祭司的职分失去了属灵的功用，神就兴起先知来替神向百姓说话，这光景一直维持到主耶稣到地上来的时候，先知的职事仍然承担着把人引向神的见证的工作。律法在那时已经变成了虚空的仪文，但律法使人知罪的功用已经达到，神要在此时把祂计划中要作的工引进新的阶段，约翰就给验中作了这个由旧约（律法）过渡到新约（恩典）的桥梁。

约翰所传的讯息

这是一个很有意思的动作。约翰出来传道，他不是在城市里传，也不是在人口集中的地方传，他却是「在犹太的旷野传道」（1）。在旷野里并没有多少人，不然犹太旷野就不叫旷野了。约翰照着圣灵的引导在旷野传道，不是单为着要应验以赛亚先知的预言，主要还是为着让那些真心等候弥赛亚的人受吸引前来。他不是要在人中间制造热闹，乃是要为主预备百姓。所以他传的信息确实是哄动了「耶路撒冷，犹太全地，并约但河一带地方的人」（5）。约翰是要为主预备百姓，也要为主预备道路，主不需要凑热闹的人，祂所要的是乐意跟从祂的人。

约翰所传的信息很重要，因为他要向人宣告主的自己，和祂所要作的，并人对主所作该有的正确响应。我们按着马太福音记录的次序来看看约翰所传的信息。

1. 「天国近了」

「天国近了」是约翰所宣告的第一件事。「天国」并不是犹太人所有的认识，他们所盼望的是弥赛亚的国，和弥赛亚的来临。概括的说，他们是盼望以色列的复兴，那称为大衛子孙的弥赛亚来作他们的王，使他们可以脱出罗马政权的辖制。他们所以有这种想法，乃是植根在摩西律法的狭窄的以色列民族思想的结果。事实上，在旧约圣经所启示的话里，神确实是在祂永远的计划的过程中，以以色列人为选民，引进神计划的完成，所以以色列民在神永远的计划中有一定的地位。但神却没有说只有以色列才配显明神在地上所要建立的国。

在亚伯兰蒙召的时候，神说的是「地上的万族都要因你得福」（创十二3）。以后又说，「并且地上万国都必因你的后裔（单数）得福」（创二十二18。参加三16）。诗篇翻覆的发表这样的话，「你们要向神歌颂，歌颂，向我们的王歌颂，歌颂。因为神是全地的王。……神作王治理万国。……列邦的君王聚集，要作亚伯拉罕之神的民」（诗四十七6~9）。「神啊，愿列邦称赞祢，愿万民都称赞祢。愿万国都快乐欢呼。因为祢必按公正审判万民，引导世上的万国」（诗六十七3~4）。以赛亚书四十二章 1~4节说到作神仆人的独生子时，明明的提到，「……我已将我的灵赐给祂，祂必将公理传给外邦。……直到祂在地上设立公理，海岛都等候祂的训诲」。但以理在启示中也领会，「当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，……这国必存到永远」（但二44）。还有先知撒迦利亚也替神宣告，说，「万军之耶和华如此说，将来必有列国的人，和多城的居民来到。……必有列邦的人，和强国的民，来到耶路撒冷，寻求万军之耶和华，恳求耶和华的恩」（亚八20~21）。神在旧约的日子，提到祂永远的旨意时，都是把列国人包括在一起，没有把列国放在给弃绝的地位。虽然在神的作工计划中，有「先是犹太人，后是希利尼人」的次序，但这不单是没有排除列邦的意思，相反的，神坚定的表明祂是悦纳万国人的，因为他们也是照着祂的形像而被造的。更重要的事，乃是在创世以前，神儿子要作背负世人罪孽的神的羔羊已经给定规好了，所以当神儿子到地上来的时候，有关「天国」的信息就在人中间宣告出来。

「天国」的意思就是「天」的权柄管理全地。人堕落以后，地上的权柄都是出于人，根据人。因着人的背后就是撒但，所以当人还在管理地的时候，「天」在全地上是没有地位的，人也不尊重「天」。这里说的「天」是「诸天」的「天」，也就是神所居住的地方。在诸天里，一切都是根据神，是神的权柄在管理一切，没有一样是不出于神的。神是光，诸天就是充满了光，处处都是光，没有一点黑暗。神是爱，诸天就全都充满了爱，处处都可以遇见爱。神是生命，诸天所充满的就是生命，处处都显露着生命，没有死亡。人还没有背逆神以前，地也像诸天一样满了爱和光，满了生命，因为神的权柄可以通行在地上。人堕落了，神的权柄不再在地上通行了，所以地上的光景出现了一团糟，越过越糟。神不能让地是这样的糟下去，神也不能容忍人永远跟着撒但走。所以在创世以前，神按着祂的预知定规了天国的计划，到了时候满足的时候，神执行了天国计划的实现。

神的儿子已经降生在地上，这位成为人子的主耶稣，就是天国的王，经过了三十年静默，祂要在人中间表明祂是谁了。天国的王已经来到了，天国的实行为期不远了。就在这个严肃的时刻，约翰来到犹太旷野，高声宣告说「天国近了」。这天国不是犹太人心中所盼望的弥赛亚国，而是神的权柄在全地显明，用天的样式来管理全地，使地不再与天有分隔。

2. 天国实现的路径——悔改

「天国近了」的信息传开了，众人都到约翰那里去，但是到约翰那里去并不就等于到「天国」去。约翰只是为天国预备百姓，他的职事只是向人指明到天国去的路该要怎样走，所以他的信息的第二段就是「你们应当悔改」（2）。我们要注意这一点，约翰是在预备人的心去接受天国，他并没有领人进入天国，要进入天国必须先有神面前有悔改的心，然后才有可能接受天国的王使那人可以进入天国。

「悔改」就是改换心思，「悔改」就是承认自己错了，不能再在错误里继续的落下去，而要在错误中出来，转往对的那个方向走去。约翰传的是悔改的信息，给人施「悔改的浸」。「悔改的浸」只是表明人有悔改的心，这浸和因信主得救的人所受的与主联合的浸不一样。外面受浸的样式会是一样，但那浸的属灵意义却完全不一样。人看见了自己的心思不像神的心思，没有天上的气质。人也看见自己的生活没有显出神的荣耀，没有天上的样式。人更看见自己没有拣选神的目的和心意，只是跟从撒但和人的情欲，大大的亏欠了神。人受了这样的光照就产生懊悔的心意，也决定要掉转脚步，不再走神不喜悦的路。这样的转变就是悔改，人悔改了才会接受天国的王。

悔改是要从人里面开始，是人的心意接受神的权柄，这也就是主在别处说的，「神的国就在你们的心里」（路十七21）。当「约翰看见许多法利赛人和撒都该人，也来受浸，就对他们说，毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的忿怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。不要自己心里说，有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来」（7~9）。我们要注意，约翰对这些宗教人物说的这些话很有意思，指出了宗教的传统并不能使人加添甚么，严谨的奉行宗教的仪文也不能逃避神的定罪，神在人身上只是要看见悔改的果子，没有悔改的果子的就不是真实的悔改。人与神的正常关系是没有遗传的，蒙恩的祖宗也不能把神的喜悦作当然的遗产交给子孙，只有悔改的实际，人才可以找到往神那里去的路。

在约翰的宣告中，指出了一个十分严肃的事实，「现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里」（10）。一般人总以为宗教是好事，却没有注意归回神的心意，接受神的权柄。在约翰宣告这事的时候，天国的王已经来到人中间了，天国的实际也就要显出来了，那怕那宗教是建基在神的律法上面，若是只有外面的宗教仪文，没有向神悔改的实际，那结局就是砍掉，从根砍掉，把一切虚假的宗教事物都拆毁。悔改是人对天国的正确反应，没有悔改，天国在人心里也必定没有地位，这样的人的结局也必定是给神拆毁。

3. 天国的王

约翰传道施浸的时候，人都十分尊重他，但是他却向众人指出一件大事。「我是用水给你们施浸，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给祂提鞋也不配。祂要用圣灵与火给你们施浸。祂手里拿着簸箕，要扬净祂的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了」（11~12）。他是这样的把天国的王介绍出来。「天国近了」的信息是因为天国的王已经来了，虽然祂还没有公开的露面，但是天国的实际显明已经因祂所要作的向人说明了。

众人没有因约翰穿骆驼毛的衣服而轻看他，约翰好像也因此向人说，天国的王不是在威严尊贵中出现，祂会在没有一点使人受吸引的外貌中来临，但是祂的尊贵，荣耀，与能力，是我不能相比的，我要给祂提鞋也不配。约翰这样说并不是谦虚，而是实情。约翰只是叫人悔改，预备接受天国。但天国的王来到却是要藉着审判来作出决定，谁可以进天国，谁不能进天国而要永远的灭亡里。

天国的王要用圣灵与火来给人施浸，祂亲自来分别谁要受圣灵的浸，谁要受不灭的火的浸。约翰的浸叫人悔改预备接受天国的王，那些接受天国的王的人就是麦子，是有生命的子粒，王就让他们在圣灵里受浸，与他们联合，好一同承受国度。那些拒绝天国的王的人就是糠，是附在麦子上的，自己并没有生命，那怕他们是宗教里的有头有面的人物，没有生命就是没有生命，宗教里的地位并不能使他们有生命。没有生命的人，不管他们是谁，不灭的火就是他们的分。天国的王就是这样带着权柄显现在全地上，所以天国一面是诸天的权柄在地上显出，一面又是属天的生命在人的身上显出。

约翰的职事所显明的见证

约翰在犹大的旷野所作的工，叫众人都尊重他，都以他为先知。在旧约的玛拉基以后，犹大再也没有先知出现，大约有四百年的光景，神向祂的百姓停止说话。如今约翰出来了，人都以为他就是弥赛亚。在其他的福音书上记载着，许多人都向他查证究竟他是谁，但在马太福音里，圣灵打从一开始就肯定了约翰的身分，指明他是为国度的王开路的，是应验先知在预言中宣告的那位在国度的王显明以前的一个先知。

在当时，约翰所作的工是大的，把死寂了的百姓的心点活了，带给在沉闷中的百姓一点盼望，叫濒于枯萎的心灵有轻微的苏醒。约翰处身在这样的环境下，他紧紧的守住自己的地位，不肯越过神量给他的界限。他高举要来的国度的王，他承认他只不过是「在旷野有人声呼喊说，预备主的道，修直祂的路」的那「人声」。就是说，他只是点一点声音，声音过了，声音本身就消失了，留下来的只有一个信息，人该注意的是那个信息，而不是那个声音。声音可以过去，但信息却不能轻忽。约翰的本人就是带着这样的见证，他要人注意的是王，而不是为王作开路的他自己。

「这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜」（4）。这一身衣服正是当日以利亚的装束，但约翰不是要用以利亚的形像来吸引人，而是以实际的行动来带出他要作的见证。他该是穿细软衣服的人，他也该是常吃平安祭肉的人，但是他撇下人所艳羡的一切，而拣选并不叫人感到舒适的骆驼毛衣服，又以人所看为贫贱粗劣的蝗虫野蜜为食物。他用这样的生活内容来叫人看见，物质的富足并不是最重要，最重要是预备接受天国，得着天国比所有物质的丰富更有福。因为只有物质的富足并不能使人免去给不灭的火烧尽了的结局。

有一件叫我们必须留意，但很可能引起争辩的事，就是主对门徒说到约翰的时候说了这些话，「凡妇女所生的，没有一个人兴起来大过施浸约翰的。然而天国里最小的，比他还大」（十一11）。这话看起来好像很矛盾。在妇人所生的，约翰是最大的，我们还容易接受，但天国里最小的比他还大就使我们费解了。怎样可能一个为天国辛劳的人却不是在天国里的人呢？我们若是没有忘记一切在天国里的人都是有重生的经历作基础的人，他们不是只有人的生命。约翰没有机会接受重生的经历，所以在天国里最小的都比他大。这事若发生在其他的人身上就可能是很不是滋味，但约翰却甘心接受这样的安排，所以他能说，「祂必兴旺，我必衰微」（约三30）。在他的心思里只有王，而没有自己，他是带着这样的见证来作完他的职事。

国度的王的显明

约翰照着神的安排，在百姓中间传开了悔改的道，为百姓施悔改的浸，预备好众人愿意接受天国的心。就在这个时刻，那位国度的王却静静的来到约但河边，就是约翰给人施浸的地方，要求约翰也

给祂施浸。在圣灵的启示下，约翰知道这位称为耶稣的人，就是他所一再见证在他以后要来的那一位，起初约翰不答应，他说，「我当受祢的浸，祢反倒上我这里来么」（14）。结果约翰还是答应了。就在主耶稣受浸的时候，祂作为天国的王的事实就明显的向人公开了。

国度的王显明出来，不是藉着人的安排，乃是照着属灵的见证原则，很自然的显出在神的面前。这样的显出，不单是王的身分的证明，更是王的性质的表明。天国并不是只有建立在人的权力和组织上，乃是建立在属天的品格和属灵的权柄上。在受浸的事上，国度的王显明了，国度的性质也同时显明了。

「尽诸般的义」

主耶稣要求约翰给祂施浸的理由是「我们理当这样尽诸般的义」（15）。甚么是「尽诸般的义」呢？简单的说就是从各方面都要显明神的义。神的义又是甚么呢？罗马书一章17节上这样说，「因为神的义正在这福音上显明出来」。虽然在主耶稣受浸时，福音的事实还没有作成，但是福音的原则却已经在约翰所传悔改的浸上表达出来了。

约翰的浸虽然不是与主联合的浸，但是把人罪人的事实表达了。每一个受浸的人都承认自己是犯了罪的人，是罪人就需要悔改，不是罪人才不用悔改。在神的眼中，所有的人都是罪人，没有一个义人，所以只要是人，他就要悔改。我们注意约翰的讯息，「天国近了，你们应当悔改」。约翰口中的「你们」，明明是指着所有的人，没有一个是例外的。

神的儿子成为人，祂就站在人的地位上，承认人是罪人，祂要藉着约翰的浸来表明这一点。祂是神的儿子，祂到地上来作了人，作了人的主耶稣仍然是神的儿子。神儿子是如何的没有罪，是如何的圣洁没有瑕疵，作了人的神的儿子也是一样的没有罪，也是一样的圣洁没有瑕疵。在祂的身上没有亚当的生命，也没有败坏堕落的行为，更没有悖逆神的倾向。像这样的一个人，祂可以有不必受约翰的浸，但祂降卑了自己，祂既成了人，就站在人的地位上见证了人是罪人，人需要悔改，转回归向神。这就是「尽诸般的义」，也是天国的性质——降卑。

圣灵的印证

「耶稣受了浸，随即从水里上来。天忽然为祂开了，他就看见神的灵，彷彿鸽子降下，落在祂身上」（16）。主耶稣受浸所表达出来的意义是十分重大的。祂甘心降卑自己，因为祂非常明白神的旨意，又完全的顺服父神的安排。因着顺服而降低祂自己，直降低到罪人的位置上。这样的降低，使天上有了不寻常的动作，藉着这些动作，指明这个外面平凡的人，实际上是个不平凡的人。因为祂的举动与天是有关连的，天在响应祂在地上所作的。

自从亚当堕落以后，天与地就有了阻隔，天不曾向人打开过。以诺和以利亚被接到天上去，只是神藉着这两件个别的事来表明神愿意把天向人打开，但实际上天并没有向人打开，所以以后再也没有人能到天上去。以西结在异象中看过天开了，但他却没有看见到天上去的路。如今这一位完全没有保留自己，绝对的顺服神的主耶稣，祂在地上行走的时候，天为祂开了。并且祂向门徒宣告说，祂就是把天与地连结起来的那条路（参约一51）。

天向人打开，乃是神要把天显在地上的这心意表达出来，而把天带到地上来的那人就是这位天国的王。因此圣灵也在这事上显出印证，圣灵像鸽子那样降在祂身上，也住在祂里面。在过去的历史上，

神只是把圣灵按着实际的需要赐给祂所用的人，祂从来没有让圣灵住在人的里面。如今圣灵公开的降在主耶稣身上，也住在祂里面。这是要让众人认识这一位耶稣，祂不是一个普通的人，祂乃是把天显在地上的那天国的王，祂说话和行事都是带着圣灵的权柄。圣灵是这样的膏立了祂，给祂作王的身份。

神为祂儿子所作的见证

天国的王显明出来是极大的事，天向人打开作为国度的景象，圣灵为国度的王显出印证，连父神自己也禁止不住的要为祂的儿子作见证。这位甘心降卑自己到地上成为人的儿子，让神在地上得着了祂在创世以来所要得着的那一个人，这一个人要满足父的心意，也来作成父所要作的荣耀的计划。父神看见作儿子的是这样默然的进入水里，祂在天上说话了。「从天上有声音说，这是我的爱子，我所喜悦的」（17）。

父为祂的儿子所作的见证很严肃。我们别忘了，依人看来，我们的主并没有使人受吸引的外表，祂没有佳形美容，祂只是一个寂寂无闻的木匠的儿子，谁也不会想到祂竟然就是天国的王。一般人对于天国的认识，都是流于幻想。他们总是从庄严，华丽，威武，尊贵这些景象中去编织天国，却少有人会从柔和，谦卑，顺服，公义，圣洁和体恤这些生命的美丽中去认识天国。因此，父特别的指出，不要凭外貌去认识天国的王，这位给人藐视的拿撒勒人耶稣，正是我的爱子，只有祂才能使天向人打开。

在父为儿子所作的见证里，宣告了一件人不该忽略的事，就是这一位儿子是父所喜悦的。祂成为卑微的人是父所喜悦的，祂进到河里受浸是父所喜悦的，以后祂所要作的每一样事情，都是父所喜悦的。祂的所是和祂的所作，全是父所喜悦的，因为祂从来不作父所不喜悦的事，也从来不越过父的喜悦去作祂自己的事。神这样的为儿子作见证，也同时说明了这位儿子所建立的天国，正是把父一切所喜悦的表达出来。也就是说，父所不喜悦的一切，在天国里都没有地位。——王国显《马太福音读经札记》

第四章 天国的争战

按着路加福音的记载，主耶稣在约但河受浸以后，就有了圣灵充满，就回到加利利去，经过一阵子，圣灵才引导祂到旷野受魔鬼的试探。但是在马太福音的记载中，就减去了回加利利的这段时间，直接记下主耶稣受试探的事。这就是马太福音的讯息表达的方式，作为一个人子，主不能忽略人与人之间的关系，所以祂必须回去加利利，因为在这时，主仍然保持祂是一个普通人的身份。在马太福音中，祂是天国的王，处理天国的事就比处理人与人中间的事来得重要。

「当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探」（1）。这个「当时」，在我们的观念上就是紧接在约但河受浸以后的时间。在属灵的实际中，也是这样。在建立天国的进程中，受浸以后就是受试探，不能再插进其他的事务。我们必须认定，「受试探」就是属灵争战的实际。撒但想要在天国的王显明身分的时候，就立时把这位要来作王的主耶稣扳倒。若是牠的计谋得逞，天国的计划就要胎死腹中了。主耶稣是「末后的亚当」，在神眼中又是「第二个人」，祂不像亚当那样入了撒但的圈套，反倒显明

祂是实实在在的是神所要得着的人，所以祂配作国度的王。在「受试探」和胜过试探的过程中，那是主和撒但面对面的短兵相接，表面上看来，好像只是彼此间的一些对话，但实际上却是非常激烈的属灵争战，对天国本身来说，那是一场生死存亡的争战。

「魔鬼的试探」

属灵的争战与其说是由撒但发动的，倒不如说是神要让撒但受对付，要撒但认识神的永远权柄，叫祂明白一切出于神的都是不能动摇的。我们这样说，是根据主耶稣受试探的经过。撒但是要试探主，但主耶稣接受试探却不是被动的，而是主动的去接受撒但的试探。主接受试探是圣灵引导祂去的，不待魔鬼先发动，就先迎上去接战，维护天国进行的顺畅，显明国度之王的得胜。

我们是学主榜样的人，这不等于说，我们也要主动的去寻找试探。我们必须留心圣灵给我们的引导，千万不要自作主张。主的话是这样告诉我们，「你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住」（林前十13）。所以我们不必恐惧试探，但我们必须明白试探的来源和它的目的，也要知道怎样去胜过试探。在主受试探的经过，正好给我们说明了我们应当知道的。

试探的来源与目的

「人被试探，不可说，我是被神试探。因为神不能被恶试探。祂也不试探人」（雅一13）。神给人试炼，但祂不试探人。试探乃是出于那恶者，而神也不能被那恶者试探。主耶稣所以受试探，因为祂隐藏了祂的神性，全然站在人子的地位上，撒但才有机会去试探祂。主虽然是站在人子的地位上，但祂里面只有神而没有自己，因此撒但在祂身上是毫无所得，在祂里面也毫无所有。

神给人试炼，撒但给人试探。试炼和试探在外面也许有相似的地方，但源头却是不同，目的也更不相同。神给人试炼，为要除去人的掺杂，把人建造在祂永远荣耀的计划里。而撒但的试探，却是叫人离弃神，拣选与神相反的道路，好打岔神在人中间所要作成的恢复。因此从人的遭遇所引出来的发展方向，就可以判别试炼和试探。试炼使人更靠近神，试探的结果是叫人更远离神，因为试探一定是把人拖进犯罪里。

为要破坏神恢复的工作，撒但并不乐意看见人转回神的那一边。所以祂要用各种方法来试探人，连我们的主在地上的时候，祂也再三的去试探主，目的就是不让主去成就神的旨意。撒但自己也明白，神的旨意有一点的完成，祂就要接受一点的萎缩。神的旨意若是全部的完成，那祂的前途就得宣告完全的破灭。为着这个原故，撒但绝不轻易放下祂试探人的工作，所以祂给称为「那试探人的」（3）。感谢神，撒但虽是可以试探人，但神却藉着我们的主给我们走开了一条胜过试探的路，祂是天国的王，祂胜过那恶者，也要带领祂的子民胜过那恶者。

试探的内容

主耶稣给引到旷野去，禁食了四十昼夜，专心的寻求父神在祂前面的安排。「后来就饿了，那试探人的进前来，对祂说，祢若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物」（3）。再后，「魔鬼就带祂进了圣城，叫祂站在殿顶上，对祂说，祢若是神的儿子，可以跳下去。因为经上记着说，『主要为祢吩咐祂的使者，用手托着祢，免得祢的脚碰在石头上』」（5~6）。这是试探的内容的头一样，祂要叫主怀疑自己的身分，并且留心自己的需要。祂很知道，人若专一的注意自己的时候，人的心就偏离

神。只要人一动心去满足自己，人一定把神丢在背后。

在当时，主耶稣实在是需要。在肉体来说，祂需要食物。在工作的开展来说，祂需要给人认识并接受。在工作的目标来说，祂要把全地从世界的王手中收回来。但是这些需要对主来说，都不是为了满足自己，而是为了神计划的完成。就是需要得到食物，也不是为着给自己充饥，而是要活着去遵行神的旨意。撒但叫人只注意个人的满足，甚至断章取义的引用神说过的话来引人用自己的方法去满足自己。归总来说，正是一般人所说的「只求目的，不择手段」，但这不是一个活在神的面光中的人所要取的。主要让人认识祂，但不是用这种惊世骇俗的方法，祂只能藉着真理与大能的明证来显明自己。主要是要收回地，但不是用向撒但低头的方法，乃是坚决的拣选十字架的道路，以死而复活的大能叫仇敌不能不把地交出来。撒但的试探另一样的内容，就是叫人不理会神的安排，要为自己拣选容易走的路。

更重要的一样，也是撒但处心积虑所要得着的，就是要人顺从牠的权柄。牠答应只要主向牠跪拜，就把天下万国交给主。从前我们祖宗的失落，就是没有注意撒但所表达的「善意」的背后，隐藏着一个把人放在撒但辖管下的阴谋。每一个试探都是要使人作一个听从撒但的人，使撒但藉着站在牠那一边的人去对抗神。撒但也盼望能使神的儿子也进入牠的圈套，成为顺从牠的人，像当日亚当一样。撒但的心思是这样，我们就该明白试探的实际是撒但要在人中间建立牠的权柄，不叫人接受神的权柄。因此在属灵的争战中，不要作一个愚昧人，在接受神的权柄上要有绝对的态度。

胜过试探的要诀

撒但要藉着试探来扳倒天国的王，好把天国的安排从地上挤掉，使神在创世以前的定规落空。天国的王在受试探中不能失败，也不会失败。祂不仅是成全神的心意，也为天国的子民走出一条可走的路，使撒但蒙羞。我们先看福音书中怎样记载主受试探的事。约翰福音启示祂是神的儿子，神不能被试探，所以约翰福音没有受试探的记录。马可福音启示祂是仆人，所以对受试探的事轻描淡写的一笔带过。路加福音启示祂是神所要的那个人，因此记载撒但的试探就很详细。马太福音认定祂是天国的王，所以受试探的记载不单是详尽，而且也很激烈。在路加福音的记录中，撒但说的是一块石头，好像是非此不能得食物，满了哄骗的味道。又说天下万国原是交给牠的，这更是哄骗。试探人的绝招就是把人骗过来。在马太福音的记载中，石头就是有好些，使用的好像是激将法，也不提说万国是牠的，只说只要尊牠为大，牠就把万国的权柄赐给主。这明明的摆出一副哄骗加上激将的手法，但是主耶稣的一声斥喝，「撒但，退去吧」。就结束了这一次的试探。这一个斥喝，又显出了天国的王对世界的王的争战本质。

天国的显明，本身就是一场激烈的争战，天国的王在这争战中一定要得胜，祂也实在是得胜了。祂带着王的权柄胜过了世界的王，祂所显明的得胜不单是一个争战的结果，也是一条得胜的道路。一切跟上主的脚踪在这路上走的人，也要与主一样的胜过那恶者。

首先我们要注意的是一个心志的问题。撒但用各种的方法诱人，使人专注在以物质来满足人的自己。主耶稣到世上来，祂活出了一个非常宝贵的见证，就是希伯来书十章5~6节说的，「神阿，……祢曾给我预备了身体。……那时我说，神阿，我来了为要照祢的旨意行」。主可以没有食物，但祂绝不会以背弃神而换取食物，祂所看重的是遵行神的旨意。祂可以默默的走在神安排的路上，并且忍受

这路上所带来的一切难处，但祂绝不会为自己的舒服而离弃神的道路。人若有这样的心志，撒但就不能在他们身上有地位来进行搅扰。这正是启示录十二章11节所说的，「弟兄胜过牠，是因羔羊的血，和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命」。

其次，我们该留心的。就是要准确的使用神说的话去拒绝撒但所送来的意念。每一次主对付撒但的试探，都是准确的使用神说的话。「人活着不是单靠食物，乃是靠神口中所说的一切话」（4）。「不可试探主你的神」（7）。「当拜主你的神，单要事奉祂」（10）。我们不要忘记，撒但常是断章取义的改变神说的话，叫人不准确的使用神说的话。因此我们必须熟悉神所说的话，好分辨撒但的诡计，并且更进一步准确的使用神说的话，堵住撒但进行试探的入口。

还有更重要的一样，就是及时的使用神所赐的属灵权柄。不要在心思上与撒但缠磨，牠的诡计多端，一不小心就会上牠的当。所以在属灵的争战中，不单是拒绝撒但送来的意念，也要抵挡撒但的自己。神的应许是这样说，「务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了」（雅四7）。又说，「因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡牠」（彼前五8~9）。神的应许是带着能力的，接受了神的应许也就是接受了神所赐的属灵的权柄。主就是这样使用了权柄抵挡了撒但，「撒但，退去吧」！这就是抵挡，这就是使用属灵的权柄。我们千万不要忘记，撒但十分擅长假冒，也很有耐心去欺哄人，我们若不照主的吩咐去抵挡牠，我们一定穷于应付牠。抵挡撒但不是祷告求主救我们脱离困扰，乃是使用主所赐的权柄直接的斥责魔鬼。有一位弟兄拼命的祷告，为要脱离撒但的困扰，但是好像主没有应允。事实上不是主不应允，而是他没有对症下药。主的命令是「务要抵挡魔鬼」，我们就学习使用主赐的权柄去抵挡牠，不给牠留下一点点的地步。

天国的王亲自作天国的工

胜过了撒但的试探以后，主是在祂的得胜中面对一个新的环境，因为那时约翰给希律下在监里。约翰作了祂的先锋，给祂在百姓中开了路，约翰的职事就告完毕，以后就该是天国的王亲自来建立天国。「耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去」（12）。然后就在加利利地行走。从表面上看，好像不顺遂的环境使主后退了，因为先锋被囚的事，表达了地对天国的抗拒，地在轻视「天国近了」的信息。但是主退到加利利并不是逃避环境，乃是要在那里应验先知所说的预言，好显明王的出现不是偶然发生的事，而是在神永远的计划中早就定规好的。

「还是要应验先知以赛亚的话说，『西布伦地，拿弗他利地，就是沿海的路，约但河外，外邦人的加利利地。那坐在黑暗里的百姓，看见了大光，坐在死荫之地的人，有光发现照着他们』」（14~16）。应验先知的作为工作的开始，那是十分重要的。因为那是明确的表明王的身分，也表明王的所作。祂就是那大光，祂要把在黑暗死荫中的百姓领进光中，而光就是天国的特色与性质。天国的王所要作的就是把天国的特色与性质发表出来。

仍然是「你们应当悔改」的信息

作为天国的先锋约翰所传的是悔改的信息，天国的王接上来亲自传讲的还是悔改的信息。时间可以过去，境遇可以变迁，但天国的基础讯息却没有修改，这一点很值得我们多留意。「从那时候耶稣就传起道来，说，天国近了，你们应当悔改」（17）。马太福音很突出的启示有关天国的信息，而天国的建立首先要求人的心思改变，人的心思不改变，天国出现的路就给堵住。因此，在「天国近了」

但还没有来到以前，人必须在悔改的心情中等待天国的来到。天国是近了，但还没有来到，所以约翰传的是悔改的道，主自己接上去也是传悔改的道。悔改使人的心归向神，藉着生活来显露神的性情。

悔改的结果是生活行为的归正，天国里的生活就是归正的生活，是在神面前的准确行动。但是我们不能忘记，天国是属天的，悔改只能使人远离恶行，却不能使人属天，所以悔改只是为天国的来到开路，却不能使人成为属天的，也不是给人进入天国的资格。既是这样，为甚么主耶稣还是要传悔改的道呢？那答案是清楚的，因为没有悔改的心，就不能向神打开接受恩典的路，悔改使人有一个准确的心思等候在神面前。

马太福音是王亲自宣告天国，因此要求人预备一个对的心思来等候天国。马可福音是作仆人的主把天国的恩典来服事众人，所以不单是告诉人要预备心思，也给人指出进天国的路。「约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说，日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音」（可一14~15）。其余那两卷福音书就没有这样的记载，主自己所传的信息是完整的，祂指出了悔改是爱慕天国显现的人要走的第一步，但不能停在这一步，还必须向前走第二步，就是「信福音」。不「信福音」，悔改就没有属灵的价值和意义。悔改有它一定的功用，信福音的人一定有悔改作基础，不悔改的人定规是不会信福音。因此天国的王宣告「天国近了」的时候，祂是严肃的要求人应当悔改。

呼召天国的战士

天国的建立是向前发展的，藉着人的悔改并信福音，天国就从王的身上向外扩展。我们应当记得，天国就是天的权柄在地上彰显，而地上却是给世界的王所盘据，因此天国的扩展必然是要经过属灵的争战，把人和地都从世界的王手中夺回来。所以当王开始建立天国的工作时，祂首先就呼召为天国争战的人。让这些人陪伴着王去争战，叫世界的王蒙羞退去。

天国的战士不是人中间的超人，他们都是平凡人，但他们都是完全接受王的权柄的人，让王的权柄能从他们身上出去。天国的实际就是权能，真正的权能是出自神，能让神的权能通过他们而显出来的，他们才配作天国的战士，可以为着国度忠心的争战。王首先呼召的是两对兄弟，他们原是打鱼的人，但他们都有共同被召的经历。

1. 接触到权柄

称呼彼得的西门，和他兄弟安得烈，在加利利海撒网打鱼。「耶稣对他们说，来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。他们立刻舍了网，跟从了祂」（19~20）。我不敢说这兄弟俩对主耶稣是完全陌生的，但却可以肯定他们并不太熟悉祂。现在只凭「来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样」这两句话，就决定了他们今后一生的道路，这实在是不可思议的。但是他们都照着主的话作了。再说到西庇太的两个儿子雅各和约翰，仅仅是「耶稣就招呼他们。他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣」（21~22）。为甚么他们肯这样作？并且作的反应是「立刻」，好像不必再作甚么考虑就能作出决定。

主说的话是带着权柄的，「众人很希奇祂的教训。因为祂教训他们，正像有权柄的人，不像文士」（可一22）。「他们很希奇祂的教训，因为祂的话里有权柄」（路四32）。主是王，王说的话就是命令，所以话里带着权柄。彼得，安得烈，雅各和约翰，他们不仅是耳朵听见主的话，说实在的，他们那时虽听到主的话，但他们肯定的不明白主说的是甚么意思。虽是如此，但他们里面却是碰着一个东西，这东西叫作权柄。这权柄在他们里面催促他们，吸引他们，让他们去接受王的呼召。

这些天国的战士都是这样的遇见王的权柄，在权柄的催促中给带进天国的争战里，终生不懈的跟从主的脚踪，为天国去得人，因为天国的重心就是要把人带归神，从得人开始直到得回全地。因此，天国的战士的起头，一定是要遇见天国的王的权柄。

2. 顺服天国之王的权柄

人可以遇见王的权柄，但他不一定肯接受并顺从这个权柄。天国的战士的质量所以是高贵的，原因就是在此。彼得和安得烈在打鱼，鱼网是他们的命根，也是生活的倚靠，因为他们除了打鱼以外，他们并不懂甚么，他们也不会作甚么。要丢开熟练的生活技能，去作一些一无所知，同时又毫无把握的事业，这是太冒险，不能不先作好好的考虑。雅各和约翰的情形也相仿。在人看来，他们跟从主耶稣实在是作着一件盲目的事。

因着跟从主而要舍弃的，除了生活的技能和他们谋生的资财以外，还有许多感情上的负累。故乡的依恋，和前面不可知的流浪生涯，还有年老的父亲和许多的亲属，……这些都不可以不管。事实上，跟从主的难处并不在对主的认识不透切，而在人感情的捆绑，多少的挣扎都是因感情的捆绑而引动的。这几个门徒和我们一样，都是有血，有肉，有感情的人，我们会想到的，他们也一样会想到。他们在神眼中的宝贵就是那「立刻」的反应，他们撇下了所有与所能，跟从了那发出权柄的王，他们是真的认识了权柄。

认识了权柄并不等于完全的明白王的所要和所作，而顺服是在信任这一位作王的，祂必不会把神眼中的不好交给我们。顺服不一定是全盘明白神的旨意和安排，顺服只是认定那位掌管天地权柄的王，祂的所是和所作都是绝对的美，和绝对的好。因此就毫无保留的跟从祂。天国的开展就是从这四个战士开始，他们甚么可夸的都没有，他们有的就是一个全然顺服神的心志。教会成长到现今那么丰润，就是因着主在历世历代都得着一些这样的战士。回过头来看现在的基督教，顺服主的权柄已经给人遗忘了，而以神学思想，学术研究，和工作方法……来代替了顺服的跟从，神学权威代替了神说的话，今年（一九九一）二月十二日报上还说到一个主教发表研究的结果，说保罗是个同性恋者。有这样的主教，有这样的学术研究，难怪今天的基督教出现那么许多的腐朽与僵死，这些神学家实在要负主要的责任。今天神所要的是天国的战士，而不是只会钻书本动脑筋的大人物。

显出天国之王的权柄

马太福音特别多的记载主行神迹的事，但行神迹并不是王的主要工作。王所作的主要工作乃是在各处「教训人，传天国的福音」（23）。行神迹是为了向人显明祂的所是，让人对祂有所跟从。教训带着权柄，神迹显明权柄，王的出现不是只有人的轰动，而是有权柄实际的显出。

「耶稣……教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。祂的名声就传遍了叙利亚。……当下有许多人从加利利，低加波利，耶路撒冷，犹太，约但河外，来跟着祂」（23~25）。我们要注意，疾病有自然的原因，但也有撒但的压制。主的能力对付自然的原因，主的权柄对付撒但的权势，连被鬼附的也得了释放。能力与权柄衬托出国度的王，这是天国在地上初次显出的小影。

值得我们注意的，天国初次显出的小影已经表明了天国是在生命中成长的。神的权柄在地上是扩展了，地上的人向着神是增加了，国度的王成了这一个流的中心。看到这样的情景，我们不能不再回头说一点话，主得着天国的战士，天国的扩展就明显了，祂越多得着天国的战士，天国的扩展的速度

就更快了。现今天国尚没有来到，因为天国的战士还不足额，主还是等待有更多天国的战士答应祂的呼召。但愿我们每一个听见祂声音的人都起来答应祂。——王国显《马太福音读经札记》

第五章 天国的实际（一）——外面的不是，里面的才是

天国不是一个空洞的想象，它是神的权柄与丰富在地上的显明，也是神在祂永远的旨意中的一个伟大的规划，叫满了背逆的人，重新成为神的自己的彰显。「天国近了」说出了这是神在创世以前的规划，天国的先锋出现说出了天国的规划进到了执行的阶段，天国的王来到说明了神自己来作执行者，呼召天国的战士更说明了天国进入了扩展的实际行动。

天国的内容在人的心思里是从来没有人认识的。在人的理想中最高的表达只能到达财富公平分配为止，所衍生出来的社会地位平等也只能作一个追求的目标。这一些都是脱不了物质生活的范围，现今的基督教也走样到这个倾向里。事实上，在亚当的后代中，没有一个人可以脱出这样的倾向。因此，天国的内容是人不肯去想，也是不能想的。因为天国不是只有物质生活的改善，重要的却是在人的质量的转换。

对于这样陌生的天国，主亲自向人解开这在创世以前所定规的内容。这些内容就是一般所说的「登山宝训」，记录在马太福音的五，六，七这三章里。「耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到祂跟前来。祂就开口教训他们说」（五1）。对于这「登山宝训」，我们必须明确的知道两件事。第一件是主不是在一次的「教训」中说完这许多话，乃是圣灵把主多次对门徒的教训汇集在一起，突显了天国的实际内容，这也是显明马太福音的特别讯息。第二件是这天国的实际内容不是向一般人说的，乃是向门徒说的。门徒既是天国的战士，他们必须明白天国的实际内容，也接受天国内容的要求，生活在天国生活的原则里，只有这样才能使天国扩展，显明天国真正的面貌。

天国的本身就是属天的祝福

照着字义来说，天国就是诸天掌权的国，也就是神在地上掌权的国。现今在地上的邦国，不管是甚么社会制度，都是人在掌权，所表现的都是人的思想和感觉。等到天国显现的时候，神的思想 and 感觉就充满全地。因此从天国的实际来说，天国不单是谁掌权的问题，也是谁作供应的问题，更是国的性质的问题。人的国的性质是属地的，人一切的供应都是从地来的，而地的供应是有限的。因此，人的难处在地上就不住的发生，因为作为亚当后代的人，没有一个可以脱离以人为中心的。更准确的说，都是以自己为中心的，属地的国怎样也脱不掉这个性质。价值观是根据这个，归属感是根据这个，安全感也是根据这个，所有的事物都是根据这个。所以地上的混乱就没有停止过，因为人都是求自己的好处。

天国不单是神掌权的事实，同时也是神来作供应的事实。神的丰富是无限的，人在神无限的丰富中活着，地的性质就显得非常的不合宜。以色列人在旷野拾取吗哪的历史，就是人的愚昧无知的写照。

在地的性质中活，人只求自己的好处，所追求的是虚假的福气，和会朽烂的财富。在天国里，这些事都不能再出现的，因为天国的性质不允许它们再出现。门徒对天国的性质也是一样的陌生，所以主在一开始就领他们去领悟天国的性质，和天的境界。「因为你们在天上的赏赐是大的」（12）。主把门徒的眼睛从地带到天上去，让他们脱离地而进入天，好给造就成天国的战士。

接触到天，就接触到祝福。这些祝福是永存的，因为这些祝福是属天的，是天的所有，显明在地上就是天国的实际。主跟门徒开始提说天国的时候，就是一口气说了九样的祝福，也有人说是八样。不管人算出是八样也好，九样也好，总是让人领会是众多的祝福，在天国里满是从神来的祝福。因此，天国本身就是属天的祝福。

九个「有福了」

「祂就开口教训他们」（2）。主的教训一口气就说了九个「有福了」，这说明了一件事，人若是得着了天国，他所得着的就是「福」，因为天国的本身就是福。那也是向人明告说，在天国以外是没有真正的福。我们该注意到这一点，主所说的第一个「有福了」和第八个「有福了」的结局，都是「天国是他们的」（3、10）。一般说「八福」不说「九福」，就是因为这两处所提到的同一的结局，并「八福」都是以第三人称来接受结局。「八福」的开始是得着天国，结束也是得着天国，这就涵盖了整个「八福」的中心点就是天国，天国就是神心中要给人的那完整的祝福。人要得着真正的祝福，他必须要以天国为追求的目标。

说到第九个「有福了」，因为转用了第二人称来接受祝福，我们可以把它看作是「八福」的总结，也可以说是「八福」的应用的勉励，但终究是一个独立表达的「有福了」。我们不厌其烦的提到这一点，原因就是提醒众人去注意，天国的本身就是福。虽然人与天国的开头接触点是「悔改」，而「悔改」是给人一个「落在神的追讨里」的感觉，那滋味使人并不好受，但是天国本身却是个福。天国是严肃的，但不是严肃到一个地步叫人害怕，乃是叫人用一个严肃的态度去追求得着天国，非要得着天国不可，因为天国是神要赐给地上的人的完整的福。

九次的提到「有福了」，很清楚的指出追求天国的人所遭遇到的各种景况。天国的道路不是好走的，在道路上是满了各式各样的艰苦，会叫追求天国的人淌眼泪，甚至要滴血。但是即便景况是再艰苦，那结果却是「有福了」。追求要得着天国的人，打从一开始就要认明天国的道路，也要抓紧天国的结局。只看见道路却看不见结局的人，他们不可能走到终点。只看见结局却看不见道路的人，他们也一样的要在道路上退去。必须是看见道路，也同时看见结局，这样的人才能走完该走的路程，直到得着了天国。

「福」的内容

一般人都是以物质的观念来量度祝福，对迷失了的人来说，这是无可厚非的，因为他们只能这样作。站在他们的立场上，他们所能作的也只能达到这个地步，因此，人所以为是祝福的，都是虚假的，不能说是真正的祝福。主九次的提到「有福了」，每一个「有福了」都带着一个祝福的内容，向人表达了甚么是真正的祝福。

我们顺着次序来看这九个「有福了」的内容，就可以明白真正的祝福究竟是指着甚么说的。「天国是他们」（3）。「他们必得安慰」（4）。「他们必承受地土」（5）。「他们必得饱足」（6）。「他

们必蒙怜恤」(7)。「他们必得见神」(8)。「他们必称为神的儿子」(9)。「天国是他们的」(10)。「你们在天上的赏赐是大的」(12)。单从字义看,这些福只有「地土」和「饱足」似乎是属于物质的,但连起上文来看,这「地土」和「饱足」都不可能是属物质的。前八个福说出这些福是属灵的,给人享用里面的丰富与饱足,是人与神恢复正常的关系,调整了人在神面前的地位。末后的一福更明显的确定了这些福是属天的,不像属地的事物会朽坏,乃是存留到永远的。

把这些福集结起来,我们可以这样说,得着了天国就是得着了神的自己,得着天国的人所得着的乃是神的一切。天国是人享用神的所是,取用神的所作,并且承受神的所有。往深处去看,我们更能了解,天国不是单单享用眼见的丰富,并且是人与神的联结,人的性质从属土的改变成属天的。从外面看,天国好像是神要求人。从里面看,天国却是神要把祂整个的自己给人。

承受天国之福的人

天国的本身是属灵的福,并且这福是极大的,是没有别的事物可以比拟。因此,承受天国的人是最蒙福的。但是谁是承受天国的人呢?谁有资格去承受天国呢?这一点是在有关天国的事上显得最重要的。我们回顾天国的讯息的开始就是「悔改」,人要「悔改」就是指出人在神的面前不对,人要得着天国,人就要在神面前作一个对的人,不对就得要悔改,人对了,人就有资格去接受天国。有资格去接受天国和能承受天国,两者之间又有一段的距离。「悔改」是消极的调整关系,渴慕的追求是积极的进取。要承受天国就必须要有积极的进取。

我们来看看那些承受所赐的福的人。

1. 「**虚心的人**」(3)。意思就是「灵里贫穷的人」。人最难承认自己是一无所有,人眼中所看的,心里所想的,都以为自己是有所恃的,虽不说是有丰富,但总不至于说自己是贫乏。一个追求天国的人,到了有一天,他发觉了一个事实,就是他在神的面前真的是一无所有,他所作的在神眼中并没有价值,他的所能在神面前也没有作用,他在神面前根本就是那个不配的人。人既给带到这个地步,他就有福了,「因为天国是他们的」。

2. 「**哀恸的人**」(4)哀恸就是哭得很伤心,心里感到很痛苦。当人看见了自己的本相,看见了自己跟不上神的心意,看见了自己与神的计划脱了节,制造了许多阻挡神的事,得罪了神,他就在神面前难过,痛悔自己的愚昧与刚硬,为自己的无知并自高自大而伤痛,自己定了自己的罪。对于这些哀恸的人,主说他们「有福了,因为他们必得安慰」(4)。他们要在神那里受安慰。

3. 「**温柔的人**」(5),就是不坚持自己的人。不肯放下自己是人最大的缺欠,就是心里知道是错了,还是要为自己争个面子。在神的光中倒了下来,像雅各一样的从坚持自己到放下自己,如同泥土在窑匠的手中,毫无保留的接受神的手来陶造。这样的人在世人眼中看为可欺负的,但主说这样的人「有福了,因为他们必承受地土」(5)。神要成为他们的产业。

4. 「**饥渴慕义的人**」(6)不以属地的丰富为满足,却是一心一意的追求主的自己,衷心的向往神的旨意。他们不是因缺衣少食而感到饥渴,乃是因着心灵枯竭而追寻那生命的泉源。这样的人,神不能不叫他们「得饱足」,因为神必要以祂自己作他们杯中的份。

5. 「**怜恤人的人**」(7)天性是只顾自己的人,不大会体贴与同情别人。因为真正体贴与同情别人,自己就得忍受损失,至少要忍受自己的所有的减少,不管是物质的,或是精神上的,减少是人所不甘

心的。真正的怜恤人是要付代价的。不计较自己的减少而去怜恤人，这是神的性情的表达。人肯撇下自己的所有来活出神的性情，他们必蒙怜恤，神的眼目必不离开他们。

6. **「清心的人」**（8）清心就是十分单纯的向着神。心思里没有给神以外的事物来霸占，不计较个人的利害得失，只是专一的要讨神的喜悦，满足神的心意。人活在这样的纯净里，神怎能忍心向他们隐藏呢！神必要给他们遇见。亚伯拉罕是这样，约伯也是这样，神要面对面的与他们交通，他们与神没有间隔，「因为他们必得见神」（8）。

7. **「使人和睦的人」**（9）人不脱离自己，人就脱离不了人间的争吵。人脱离自己，人就享用安宁。我们从另一面来看，「和睦」也可以说是「平安」，这「平安」是重在里面的平稳。能享用平安，又能把平安带给人，叫别的人也一同享用平安，这样的人定然是活在神的权柄和丰富里的。他们在神以外无所取，他们的生活就是取用神。所以主明明的说他们是有福的，「因为他们必称为神的儿子」（9）。

8. **「为义受逼迫的人」**（10）认定了神是一切，不因人的反对而离弃神，甘心为着谨守在神面前的地位与神的心意而忍受人的践踏，不顾自己的安危，只要神的旨意成就。他们生活的意义全在完成神的目的，他们是配得着天国的，主也是这样宣告说，「天国是他们的」（10）。

9. **「肯为主受凌辱的人」**（参11~12）这是在人所说的「八福」以外的福。我要指出这一福不是第八福的延伸或应用，而是一个独立的福。保罗的经历正好说明这一点。在没有认识主耶稣和「为义受逼迫的」这话中的「义」的关系时，这「义」和「主耶稣」可以是互不相干的。保罗曾说明「就律法说，我是法利赛人。就热心说，我是逼迫教会的。就律法上的义说，我是无可指摘的」（腓三5~6）。直到他遇见了主，他才明白那「义」和主耶稣是相连在一起的，是不可以分割开的。许多人都承认有神，但是却承认主耶稣就是神。问题就在这里，主耶稣是天国的王，没有主耶稣就不可能有天国出现。人不能盼望天国来到，却拒绝接受天国的王，并且还要凌辱跟随天国的王的那些人。为了不叫人对天国含糊，主明确的说，「人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们」（11~12）。主向门徒指出，在众人都迷失在宗教的气氛里的时候，要像先知一样勇敢的持守他们所认识并跟从的主，不让自己的荣辱感觉来影响他们对主的忠心。因为「凡不认子的就没有父。认子的，连父也有了」（约壹二23）。

综合起来说，从这些承受天国之福的人身上，我们可以看见，他们都是甘心撇下自己的所有，一心一意去追求得着神自己的人。他们轻看属地的好处，却以神的自己作他们的满足。他们不夸耀也不追求人的荣耀，却以满足神的心意作他们生活的目的。这些承受属天之福的人，都是活在「祂必兴旺，我必衰微」的生活态度中。

你们是世上的光

我们继续往前看以前，先要来留心圣灵在启示天国的实际时的感觉，这感觉就发表在所启示的内容的次序上。我们在上边看过了承受国度的人。这些人已经有了，他们在天国的扩展上要发生怎样的作用呢？主要怎样使用他们去成就祂的见证呢？这都是我们要注意到的。很显然的，主让他们要作「世上的盐」，也要作「世上的光」。也就是说他们必须要为天国的扩展起积极的作用，不可以只是享用国度，而不彰显国度，这事在天国中是不允许发生的。

盐和光的功用

「你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了」（13）。盐该有它的正常功用，它要给食物有可口的滋味，使人舒畅。它也要使食物得到保存，不至霉坏。因此作世上的盐是要给世上的人领会天国生活的甘美，同时又不让人给今世的风俗来腐蚀。

「你们是世上的光。……你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父」（14~16）。人离弃了神，使地落在黑暗中。门徒是在黑暗中看见光，也接受了光，就成了世上的光，也是为光作见证，使那些仍旧留在黑暗中的人可以看见光，受指引而给领回神面前。光是不能隐藏的，正如造在山上的城是没法不让人看见的。神是真正的光源，作为世上的光的门徒只是反射神的光。世人活在不认识神的黑暗中，他们从门徒的身上看见了神，看见了他们该要选择的前途。这就是光的功用。

光要发生功用，必须要注意地位的问题。地位对了，光的功用就发出，地位若是不对，光的功用就要消减。正如点亮的灯该放在灯台上，该放在高处，这样才能显出照明的功用。若是把灯放在低处，放在斗底下，灯虽是点亮了，但却显不出作用来。地位必须要对，不对就没有用，所以一定要在高处发光。高处就是属天的地位，不站在高处的必定是在低处，低处就是属地的。活在属地的地位上的人，就是有光，那光也给遮盖掉。

在生活上彰显神

世上的盐和世上的光要显出功用，一定要藉着实际的生活表显出来。承受天国的人实际上已经是活在准确的地位上，他们把天国的要求在他们的生活中表明出来。有了对的地位，就有对的生活。人必须是先作了神的儿子，然后才能活出像神儿子的样式。人也必须先享用了天国，然后才能把天国的内容表达出来。

「你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父」（16）。我们当注意，这里所说的「当这样」乃是指着活在对的地位上说的。生活的内容乃是彰显神，生活的能力乃是支取神，生活的目的乃是荣耀神，因为神的儿子该当是这样的生活。在生活中叫人看见了神，在行为上叫人遇见神，这是天国的子民的生活态度。天国的子民是享用着天国，但他们却不是为自己活，乃是为了彰显神而活。

有一件很重要的事不能给忽略掉，那就是「你们在天上的父」。这事是指明天国的子民的源头在天上，因此，天国的子民的生活是把天带到地上来，把天上的生活显明在地上。我们必须认定一件事，作「世上的光」并不是在地上作好人，也不是根据地的标准而爬到顶尖上去，叫人羡慕，叫人称赞。作「世上的光」乃是把天的内容表明出来，把天的法则实行出来，也把天的欢乐呈现出来。我们必须看见，地所有的最好也不能与天相比，因为天的所有就是神的自己，祂就是我们在天上的父。

我来是要成全律法

主耶稣在地上说这些话的时候，当时的人都会感觉到主所说的那些承受国度的人，他们能承受国度与谨守律法毫无关系，那是不是律法已经不再有功用，是可以废去了？但是既然天国要藉着生活来表现，若是没有律法，生活的规范根据甚么来确立呢？这是个十分有意义的问题。

主首先宣告说，「莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，

就是到天地都废去了，律法的一点一划也不能废去，都要成全」（17~18）。那就是说，律法不可以废去。但是主又说祂要成全律法，这是甚么意思呢？「成全」就是应验，主来乃是为了应验律法和先知。律法的总纲就是基督，先知的焦点也是基督。基督没有来以前，律法在预表基督，先知在预言基督。等到基督来了，这些预表和预言都要应验在祂身上。这就叫成全。

还有，人的软弱使人没有办法去履行律法的要求，结果都落在神的定罪下。基督来到人的中间，祂站在人的地位上来代替人去接受律法的定罪，满足了律法的要求，律法的功用也就成全了。这就是说，律法定了人的罪，基督就承认人是罪人，是该受定罪的。律法判定了罪人要死，要给挂在木头上，基督就替人死，叫律法的要求在祂的身上得了满足。这样，律法也就成全了。这就是主先说「律法和先知」，接着就把重点放在律法上的原因。

因为主是来应验律法，又满足律法，所以律法是不能废去的，乃是要成全。虽然律法已经给主成全了，神向人开始使用一个新的工作法则，这法则也是藉先知预先宣告了的，但这新的法则并没有停止律法的精意，而是把律法的精意放在人的心里面，继续发挥律法的功用，并且是更透彻的让人活在律法的精意里。「所以无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样作，他在天国要称为最小的。但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大」（19）。

胜于文士和法利赛人的义就是世上的光

主肯定了律法的永久功用以后，祂再说，「我告诉你们，你们的义，若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国」（20）。主说这话的目的，是不让人误解了祂对律法作了肯定的意思。祂成全律法是一件事，人要凭着遵行律法进天国是另一件事，两件事不可以调合在一起。人对律法功用的认识决定了他在天国中的地位是大或是小，但遵行律法却不是进天国的方法。

文士和法利赛人都是以律法的字句作为生活的规范，尤其是法利赛人更在律法以外加上古人的遗传，他们都是很严谨的在外面遵行律法的字句。我们不要因为主在福音书中称一些法利赛人为假冒为善的人而误解了法利赛人，把他们全都是定作假冒为善的。真实的法利赛人实在是向神存着敬畏的心思，确实的要作一个敬虔的人。虽然是如此，他们既是以律法为生活的出发点，他们所能达到的只不过是律法字句上的要求，所表现出来的只是人的努力所作成的果效，这些果效有叫人羡慕的外观，却没有改变人里面的性质。这些就是文士和法利赛人的义。

旧约的先知已经预先宣告，「耶和华说，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民」（耶三十一-33）。神要把律法在人的外面转放在人的里面，叫人不再在律法的字句上活，而是活在里面的律法的管理下。这个里面律法的管理就是生命，是基督成全了律法以后所赐给人的恩典，使人可以把律法的精意活出来。没有生命的人，充其量只能在外面跟随律法，却不能有里面的改变。唯有接受基督作我们的义，我们才有条件活在律法的精意中。没有基督作我们的义，我们就不能进天国，也不能作世上的光。文士和法利赛人的义虽不坏，但是不能作神所认可的标准。所以必须要有胜过文士和法利赛人的义才能进天国，才能彰显神作世上的光。这义就是基督耶稣的自己，祂作我们外面的义，也作我们里面的生命，叫我们里外都与天国的要求相符合。

外面作的不是，里面作的才是

进天国的义是在人里面的，因为神把天国的律法放在人的里面。因此，一切作在外面的，在神眼中看来都不是祂所承认的，只有在里面作出来的才是神所认可的。因为人的天然不可能让人完全的活在律法的要求中，即便是在外表上活得来，那只是人尽力的压抑自己，不要自己作律法所禁止的，或是无可奈何的去作律法所定规的。这样，在外面是作了，在里面却是没有作，甚至是在外面一边作，在里面却一边在嘀咕。这样的作，实际上全是虚假的，神不能容忍虚假。

「外面作犹太人的，不是真犹太人。外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文」（罗二28~29）。人总是以眼睛能看见的外表事物作鉴定，但神是察看人内心的。祂要的是外面对，里面也要对。若是外面对了，但里面的不对，在神看来仍然是不好。人里面对了，外面作得不好，这虽是不美，但还是神能收纳的。若是里面的不对，外面就是作得再好，神仍然是看为不对。

因着这个缘故，主在说出了「你们的义，若不胜于文士和法利赛人的义」以后，祂就给门徒指出追求进入天国的义的路，让门徒明白那准确的追求方向。

宗教性的事物与天国没有相干

「不可杀人。……凡杀人的难免受审判」（21）。「不可奸淫」（27）。「不可背誓，所起的誓，总要向主谨守」（33）。「以眼还眼，以牙还牙」（38）。「当爱你的邻舍，恨你的仇敌」（43）。这些话绝大部分是出自律法书的，只有「恨你的仇敌」这一句是借喻于诗篇或是出自遗传。我们该注意的是，主引用这些话时并不说「律法上（或经上）记着说」，而是说「你们听见有吩咐古人的话，说」（21、33）。或是「你们听见有话，说」（27、38、43）。主既是这样说，不由得我们不去想为甚么主会这样说。一个最大的可能，就是当时的百姓已经把出自神的律法变成祖宗留下来的家法，变成了宗教的遗传。

是家法也好，是宗教也好，全都是外面的仪文，并没有里面向着那位可敬畏的神的实意。人只在外面的样式作教导，在外面的样式上依样画葫芦，只要有外面的形式，就感到称心满意的作过了一件事。律法原是属灵的（参罗七14），但人的天然最擅长把属灵的事转化为宗教的事物。人既能把出于神的事物变质，何况那些出于人的遗传，岂不更加倍的走样么！

宗教的事物徒然使人有敬虔的外貌，但对调整人与神的正常关系来说，一点作用也没有。主用这样的话来引用律法书上的事，正是对门徒的一个大警惕。让他们别在宗教圈子里团团转，转来转去也不会转到神那里去，转来转去还是留在那个圈子里。宗教的事物究竟是与天国不发生关系的，更不是进天国的路。

里面的比外面的更重要

律法只能处理人的行为，却无法去处理人的心思，就是在要约束人的心思也显得无能为力。人的里面不对，但在外面没有行动，律法就不能对这人作甚么。律法在处理人的事上是这样的软弱无力，律法说「不可杀人」，又说「凡杀人的难免受审判」。但是人有杀人的心思，却还没有杀人的行动，律法就奈何他不得。对于有「奸淫」的心思，却没有奸淫的行为的人也是一样。人若没有外面的行动，律法就显不出功用。在处理人与人之间的事，律法就是这样力不从心。因为它只有消极的追讨作用。

进天国的义是人到神面前的问题。人必须有天国的义才能免去神公义的追讨。神是鉴察人心的神，

祂看到人里面的隐情，祂也万不以有罪为无罪，所以人虽没有犯罪的行动，但是却有犯罪的心思，这样在神面前已经是给判定有罪了。天国是重看人里面的光景，外面虽没有行动，可是里面有了倾向，就已经落在定罪里了。在这个天国的法则里，人虽是没有杀人，但是却有骂弟兄，恨弟兄的动作（参22~25），就如同是杀了人，因为里面有了要杀人的倾向。「凡看见妇女就动淫念的，这人心里就已经与她犯奸淫了」（28）。这个判断也是根据同一个法则。

人在天国里必须像神，里面的性质像神，外面的表现像神，这才能算是作世上的光。神里外都没有虚谎，没有污秽与不洁，也没有黑暗。因此神对人的鉴察不单是看人的外面，还要看人的里面，并且看人的里面重于外面。因为神认定人外面的动作是根据里面的心思，因为心思带出了动作。即使动作没有显露出来，里面的倾向还是有动作。这样的光景不是神的性情，神不能认同，神只能定罪。

要绝对严肃的要求自己

要活出神的性情，使作为世上的光的实际显出来，不单是在对罪的认识上要提高，并且要更进一步的对付人的自己。人在神面前的难处最难脱掉的就是人的自己，因为人的天然是毫无保留的爱惜自己，轻易也不肯让自己受伤，那怕是叫别人受损害，也是要考虑怎样去保护自己。

所以主在这方面说的话很严肃。「若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来」（26）。「若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉。宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里」（29）。「你们的话，是，就说是。不是，就说不是。若再多说，就是出于那恶者」（37）。这些话是很严厉，稍微顾惜自己多一点的人，连听也听不进去，更不必说要实际的去作。但主已明明的说过，若不肯这样作，那结局就是永远不得见神的面。因为不甘心照着主所说的去作的，他就是站在撒但的那一边，他不能作世上的光，并且还羞辱了主的名。因此，必须要严肃的对付自己。

还有更积极的对付，那就是脱离个人的感情和恩怨。对任何人也不存报复的心思，对欺负自己的人也不怀恨，对别人的要求，那怕是不合理，也陪他多走一哩路。许多不认识神的人常以主所说的这些话来批评跟随主的人太懦弱，这是因为他们不认识神，若是他们认识神，他们就不会说批评的话。真正跟随主的人认识主，他们知道主是在宇宙中掌权的主，当然也在全地上执掌权柄，祂允许发生的事都有祂的美意。我们虽是不了解祂的目的，但这并不影响祂的美意。所以不管主允许甚么事情发生，我们都可以接受。因着这个原故，我们可以爱仇敌，不计算个人的得与失。「因为经上记着说，『主说，伸？在我，我必报应。……你不可为恶所胜，反要以善胜恶』（罗十二19~21）。信任主，让主为自己出头。这是不容易接受的功课，但这就是「胜过文士和法利赛人的义」。

让里面的生命发表出来彰显天国的义

进天国的义是远远的超越人的天然生命所能作的，所以对天然人来说，那简直是不可能有的事。只是我们不要忘记，「在人这是不能的，在神凡事都能」（太十九26）。主在上面所说的话不是只给门徒看见那天国的义的要求，而是祂亲自活在这些话的实际里，祂能体恤人以为不该怜惜的人，祂能在十字架上为使祂给钉死的人求赦免，在祂的生活中，一把天国的义活出来。因为神儿子的生命所发表出来的就是天国的义。

「所以你们要完全，像你们天父完全一样」（48）。主在上面对门徒所说的话都是具体的，但这一句话却是拢统的。若是单从字面上看，这句拢统的话比那些具体的话更难跟得上，谁能活得完全像

神完全一样？这叫人太难领会了。感谢主，这一句难领会的话，正是主给我们的一条钥匙，可以开启活出天国的义的门，使「胜过文士和法利赛人的义」全然的在我们身上显出来。赞美主，祂作的是奇妙的事。

主说我们要像天父一样完全，这话提醒了我们一件荣耀的事，那就是神是我们的父，我们是祂的众子。祂是在天上的，我们也因此而有天的性质和性情。我们能作儿子，乃是因为我们有神儿子的生命，我们是因为有了神儿子的生命才能作儿子。父与子不单是亲属关系，也是生命的繁衍，儿子的生命是从父亲来的，因此儿子挺自然的就像父亲。这个就是秘诀。人顺从天然的生命活，绝不能活出胜过文士和法利赛人的义来，顶多也是与他们一样。人若是顺从神的生命活，那结果就是显明了「世上的光」，使荣耀归与天父。再一次的赞美主，祂的作为奇妙，祂作了我们的生命，引领我们活出天国的义。——王国显《马太福音读经札记》

第六章 天国的实际（二）——活在暗中察看的父面前

在第五章里主对门徒所说的话，都是关乎怎样活在人中间，把父的荣耀显出来。主明明的指出，天国的义不是在外面作出来的，乃是要从里面活出来的，不从里面活出来的，一切在外面显露的都是虚假的。接下来，主更进一步的给门徒指出，该要怎样操练让里面的生命活出来。

人的模仿性很高，人的虚荣心也很强。为要满足人的虚荣，人可以模仿他认为的人，以模仿来假冒实际，去骗取人的称赞，来满足自己的虚荣。从另一方面说，为了达到满足人的自己，人也可以拼命追求属地的名与利，财富与地位，要用这一些会朽坏的事物作人的荣耀。不管是怎样，人的自己是与天国不相配的。人的自己不受对付，这人在天国里是不能得着甚么的，那怕是天国的一丁点，也是与他无份无关的。

你父在暗中察看

属地的事物固然可以仿冒，属灵的事物也一样可以仿冒。但是一切的仿冒都不是真品，早晚要给拆穿的。因为所有的仿冒只能作外表的模仿，在里面总是有没法掩盖的破绽，不是性质不对，就是物料不对。这些不对的事物可以骗过许许多多对那事物不熟悉的人，但对于那些老练的内行人却起不到作用，他们很容易的一眼就把它看穿了。

属天的事物是永存的，因为这一些事物都经得起神的察验。经不起神察验的事物都不能存到永远，因为它们若不是假冒的，也定规是会朽坏的。是假冒的也好，是会朽坏的也好，都不是神所要接受的。神所不要的一切，不管它们在人眼中如何的受赞赏，在神那里都没有永存的价值。因此主进一步的告诫门徒，必须要追求作一个真实活在神面前的人，这样，他们才能显出作「世上的光」的功用，才能把天国的义发表得明确。

故意叫他们看见

天然人只能看见地和其上的一切，天然人的心思里也没有永远的观念，他们只能看到今天，明天，……也许更远一点，但是怎样也够不到永远里去，因为天然人是给时间的限制捆绑到一个地步，没有办法往永远作伸展。所以人的意念都是在「我现在能得着甚么」这个圆心上团团转，转来转去还是转不出这个圆心。正因着这个缘故，人就非常重视自己的所是，所作，和所有，巴不得全地的人都在注视我这个人，这样他就乐在其中了。若是没有永远，这种心思实在是对了，但是永远却不会因人对它的无知而消失。

人看惯了属地的事物的衰残，下意识的把属天的事物也列在会衰残的范围里。因此当他接触到属天的事物时，他也会很自然的把属天的事物作为在人面前沽名钓誉的手段。主不能让门徒走上这样的路，所以祂一连串的提了好多的事情。「你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见」（1）。「你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里，和十字路口上祷告，故意叫人看见」（5）。「你们禁食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容。因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是禁食」（16）。作善事，祷告，和禁食，这些都是属天的事。人跟上神的心意作神喜悦的事，藉着祷告和禁食与神有更深切的交通，这些事必须是要真实的。因为这些都不是仪文，所以必须是从里面作出来的。人不能这样计算说，「我付出了多少的金钱，时间，和精神，所以我必须要在人中间有所收回」。这样的意念是不蒙神喜悦的，是招咒诅的。因为他们把属天的事作为表演给人看，把属天的事大大的贬了值。这是神不能给他们说「阿们」的，就是认识主的人也不能与他们说「阿们」的。

人若是作一些事，目的只为了别人赞赏他是「属灵人」，所以他故意作在人面前，为要叫人看见，这些心意实在是愚昧不过了。神厌烦这些事，神儿女们也厌烦这些事。当我们遇见一些要显露自己的人时，他们的所谓「见证」与「交通」，不单没有叫我们有膏油滋润的感觉，相反的，叫众人都厌烦透了，神也一样的厌烦。因此，主说了一件很严肃的事，这样作的人都是「假冒为善的人」（2、5、16）。他们既是「故意要得人的荣耀」（2），「我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐」（2、5、16）。若是别人没有看出他们模仿的表演，他们确实得了他们想要得到的，但是可以十分确定的，他们也已经同时失去了神的记念。

不要叫左手知道右手所作的

主并不是不允许门徒在人面前作准确的事，祂是告诫门徒不要故意把准确的事作在人面前，为的是要给人知道他们在作甚么。主这些教导的目的，是要让门徒在里面更深的对付自己，在外面更多的操练隐藏自己。这个功课主要是要造就本人，不是为着别人，使门徒更深厚的积蓄属天的品质，更多的脱掉属地的气质。隐藏自己并不是叫人躲藏起来，或是跑到深山大泽人迹罕到的地方去。若是人肯接受对付自己，他就是跑到这些地方去，他还是一个不住欣赏自己的人。隐藏自己乃是不让自己出头，不让自己居功，不以自己为不可缺少的，也不让别人有这一种感觉。

「所以你施舍的时候，不可在你前面吹号。……不要叫左手知道右手所作的」（2~3）。「你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父」（6）。「你禁食的时候，要梳头洗脸，不要叫人看出你禁食来，只叫你暗中的父看见」（17）。属灵的交通是作在神的面前，是人该作的本份，并不是甚么了不起的大事。人作得好，那是尽了本份，一点也没有可夸耀。人作得不好，那是为自己

制造亏损。一切要张扬自己所该作的，都是不认识属灵的事的人。不叫左手知道右手的事好像是不可能，只是一个实在经历破碎自己的人，他并不把自己放在心上，左手不知道右手的事就出现了。他不计算自己的所作，也不希望别人注意了他，只要人的心意都向着神。

这个放下自己是很高的属灵质量，但可宝贝的是这个属天的质量是完全调在日常的生活中。没有人看见你在祷告，而你却是不住的祷告。没有人知道你在禁食，而你却是在清心的寻求主。你在作着属灵的事，而你又是和平常的生活一样，没有显出有甚么不一样的地方。日常的生活所流露出的若是属天的质量，虽然没有给属地的人欣赏，但却是神所悦纳的。

你父在暗中察看，必然报答你

把属天的事物作给人看，那就使属天的事失去了价值，所作的事也变成毫无意义。主再三的向门徒说，「你父在暗中察看，必然报答你」（4、6、18）。人在暗中作，父在暗中看。虽然不让人看见，甚至是自己也不把所作的放在心上，但是在天上的父不能不看见。祂一直定睛在祂名下的人身上，看着他们所作的每一点，和每一滴，祂一一的把祂所看见的都作了记录，都留在祂的记念中。

活出天国品格的生活，神不能不记念，也不能不报答这些活在祂的心意中的人，把各种属天的福气赐给他们。主再三的说这些话，明明的指出，人为爱神的缘故而撇下自己，不求人间的赞赏，只求天上的神喜悦，他们在地上好像是失去的事物，神必定以天上各样属灵的福气偿还给他们。因为他们爱慕天上的记念，而轻看地上的欣赏。

留意到父在暗中察看，人就在暗中作父所喜悦的事，不看重人的喜悦，包括自己的喜悦在内。这样的生活态度实在是人很厉害的对付自己所结出的果实，不住的操练人向神存着敬畏的心意，培育人以神自己为赏赐的心思，活着的目的是为着神的荣耀，为着神永远的旨意成就。作在暗中，让在暗中的父察看，今天看来是损失，等待那天来到，就要看见损失要成为荣耀。

以神为归依的祷告

门徒该是承受天国的人，所以他们必须在天国的实际中操练自己，在祷告的操练上不准确，与神的交通就有遮挡，在脱离自己的功课上就不容易跟得上。因此圣灵在这里加重了份量，把主教导门徒的祷告也摆在这一大段的话中。「你们祷告不可像外邦人，用许多重复话。他们以为话多了必蒙垂听」（7）。外邦人用许多重复话，原因乃是他们着眼在生活的需要，和个人的福佑，因此就拼命的缠着他们的神。但门徒不该是这个样子，所以主继续的说，你们不可效法他们。因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了（8）。祷告的目的不在乎向神求取祝福，而是藉着祷告去寻求神的喜悦，照着祂的旨意与祂表同情。所以为自己求这求那的祷告就不是准确的祷告。

「所以你们祷告要这样说」（9）。主亲自给门徒一个示范，就是一般人称为「主祷文」的那个祷告。许多基督教的聚会常背诵这经文作为祷告，这并不是主当初的心意。主给门徒这个示范的祷告的目的，是要门徒领会祷告的准确内容，和祷告的话语的提炼。我们照着这示范的祷告来注意几点在祷告上的学习。

1. 儿子的祷告

「我们在天上的父」（9），这个关系提醒我们在祷告时所站的地位。首先是我们是属天的，因此所祷告的该多是属天的事，不要在祷告里倒宾为主的去摸属地的事。其次我们是站在儿子的地位上向

父祷告，那该是很亲切的交谈父家里的事。在这里要郑重的指明一件事，这些儿子乃是指着门徒（参五 1～2），就是那些跟随主的人，不是泛指所有世上的人。这一点必须要留心，免得受了「不信派」的欺骗。

2. 祷告出神永远的计划

「愿人都尊祢的名为圣，愿祢的国降临，愿祢的旨意行在地上如同行在天上」（9～10）。一开始祷告就摸着神永远的旨意。神在地上作工的法则是先要找着与神同心的人，让他们祷告出神的心意，神就伸出手来作祂要作的工。因此，领会祷告的人都在祂永远的计划中祷告。

3. 在神的权柄中祷告

至于关乎个人生活的祷告，并不是不可以向神有所求，而是知道该怎样求。主既说明了生活的需要不必去挂虑，因为父会负责作供应，因此在生活上的一切事都尊重神的权柄，顺服神的命令与安排，只要神看为美，我们都接受。有了这样的心思，就能领会主所教导的意思。「我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶」（11～13）。这是信心的学习，是顺服的操练。是福也好，是祸也好，只要是出于主，就没有一件是不好的。一切的祷告都不越过神的权柄。

4. 敬拜的祷告

「因为国度，权柄，荣耀，全是祢的，直到永远」（13下）。这是敬拜，也是赞美。神是配得敬拜和赞美的。祷告里缺少敬拜是很大的缺欠。撒但一直要抢夺神要受的敬拜，领会祷告的人是不会在祷告中停止敬拜和赞美。祷告的开始是祷告在神永远的计划里，祷告的结束是承认神是永远配受敬拜和赞美。这就是一个完美的祷告。

5. 「阿们」

「阿们」（13）不仅是祷告停止时说的话，「阿们」也是对祷告的人的要求。「阿们」就是「实实在在」的意思，也是「诚信真实」的意思。因此祷告不是在应酬神，也不该是宗教的仪文。有人先写下了祷告的文句，然后照本宣读，这是仪文，不是祷告。「阿们」是向神表明自己是真诚的和祂有交通，向祂敬拜，所祷告的都没有虚假，都是从里面发出来的。众人在一起祷告时，「阿们」还表达了众人同心的站在神的一边。

积攒财宝在天上

圣灵把主所说过有关天上的父察看门徒一切所作的話聚集在一起，很明显的把祂这样作的目的呈现出来。承受天国的人必须把他们的前途放在天上，他们首先要留心的是天上的反应。人的心思若不是停留在天上，他就没有可能脱离自己，也不可能撇下在外面的而追求在里面的。人的眼睛十分容易给地上的事物吸引，而忽略了天上的心意。因为人都是出于土的，所以容易黏住在地上的事，包括人自己的事。但是人若不能脱出地的吸引，心思要停留在天上就十分的困难。

所以圣灵在显明祂目的的时候，也同时给人指明怎样维持活在属天的生活中。说得更明白一点，就是教导人不再为自己活，乃是为着神而活。也不再向着自己活，乃是向着神而活。

把心留在天上

地的事物都是实体，可以看，可以摸，最能满足人的触觉与感觉。因此人的满足就给圈定在这个

范围里。一说到属天的事物，人本能的反应就是太虚渺，太玄，既不能捉摸，也无从寻找，」不如属地的事物那样真实，那样的满足人。在肉身的感觉上来说，这结论也不能说是假的，但是人都忽略属地事物的共同性质，就是会衰残，会朽烂，就是黄金也会失去光彩，贵重的珍珠也会变黄。认识神的人都知道，神是永存的，属天的事物也因着神而永存的。因此认识神的人若是不把他的心放在天上，而把心留在地上，那是大大受亏损的事。

「不要把财宝积攒在地上，……只要把财宝积攒在天上」（19~20）。这是主对门徒非常严肃的劝诫。人听得进这样的劝告，他的拣选就作得对极了。因为他没有浪费了他的时间，精力，和心思，去换取许多会衰残的事物。只是能听得进这些话的人是太少了。因为属地的名，利，和各种的欲望，叫人只管眼前，不管永远。清高一点的人追求有意义的人生，卑下一点的就追求个人物欲的满足。人天然的倾向都是这样，因为人的性质和地的性质本来就是一样，混在一起是太容易的事。

主在这事上作那么严肃的劝告，表面上是叫人的积聚不叫虫子咬，不会锈坏，也不让贼来偷走，以致一切都落了空。但主更深的意思乃是在人能保持属天的明亮。「你的财宝在那里，你的心也在那里」（21）。指出了人不认识属天的事，乃是因为人的心给属地的事物霸占了。人心里所想的都是地，他就不可能认识天。人若以地上的事物为财宝，他就看不见天上事物的荣美。把心留在天上，人才会积蓄属天的丰富。

更重要的一件事。乃是地使人与天隔开，使人看不见天。地可以满足人的肉欲，但地却没有给人预备真正的前途。只有地的人既是没有前途，他们实际是活在黑暗中，外面看不到前途，里面又是黑暗。因为地是没有光的，只有天才有光，所以看着地的人不能不感到黑暗。「眼睛就是身上的灯，眼睛若瞭亮，全身就光明。你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等的大呢」（22~23）！只有看着天的人，里面才会明亮。把心留在天上，维持我们里面一直在明亮里，地上的事也不能摸到我们，使我们的里面变为黑暗。

认定神是我们唯一的主

把心留在天上是结果，不是原因。人能把心留在天上主要的原因是人看见了神，也认识了神，并且认定祂是唯一的主人。圣灵把「谁作主人」的这一段话紧紧的安排在「把心留在天上」，那意思也是明显的。先要确定谁是主，然后才能有准确的跟随。「一个人不能事奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门」（24）。联结上文的意思，我们明明的看到「积债财宝在天上」是事奉神的结果。同样的，「积价财宝在地上」是「事奉玛门」的结果。

「谁是主」是一个根本的问题，一个人只能有一个主，不能有两个主，若是两个主，那只会造成更多的纷扰。中文圣经给「玛门」作了个小字注，说，「玛门就是财利」，这是一般的说法，一点也不错。但这里把「玛门」摆在与神对立的地位上，「玛门」就成了一个原则了。一切抢夺神在我们心里的地位的人，事，物，都可以称作「玛门」，不单单指着财利那么狭窄。这正是约翰壹书二章15节所提到的事，「人若爱世界，爱父的心就不在他里面了」。

不能让「玛门」作主，对承受天国的人来说，这是已经确定了的方向。但是我们不要忽略撒但的诡计，牠是千方百计的要使「玛门」作我们的主。我们也不要忘记，牠没有放过试探主，并且就是用「玛门」这个原则来进行试探。牠有胆量去试探主，当然一定不会放过跟随主的门徒。不管在地上的

遭遇是怎样，「你们不能事奉神，又事奉玛门」。这话的正面意义就是只能事奉神，不能事奉玛门。不管有甚么理由，事奉只能向着神，玛门不能取代神，那怕是一丁点的取代，也要成为极大的错误。

信靠与顺服

「只有神是主」，这一点也是确定的，立刻就引出实际的问题来了。当人的心思在挣扎中要作出决定来，是向着神还是向着「玛门」？一旦决定了要向着神，心思的挣扎就转了个方向，「今后怎样生活下去呢」？人很容易把跟随主和生活上的缺乏连在一起。好像是说，「跟随主只有忍受穷乏，要逃避穷乏只有跟从玛门」。这又是另一种的把神与玛门对立起来，不过这个对立是不大准确的。我不是说，跟从主的人一定有物质上的丰富，我是说，跟从主的人必不至缺乏。不单是圣灵藉着大卫说出，「耶和华是我的牧者，我必不至缺乏」。主也亲自对门徒说，「所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃甚么，喝甚么。为身体忧虑，穿甚么。生命胜于饮食么？身体胜于衣裳么」（25）？主又说，「这都是外邦人所求的，你们需要的这一切东西，你们的天父是知道的」（32）。主用「所以」来引进这一段话是叫人很得安慰和激励的。

神是我们的主，又是我们天上的父，祂知道我们所需要的。祂是神，祂就负我们的责任。祂是父，祂就作我们完全的供应。「天上的飞鸟」和「野地里的百合花」，正是神的信实和怜恤的见证，神在它们身上尚且显出荣耀的丰富，祂对那些称为它的儿女的人，岂不更加倍的显出荣耀丰富来么？神的信实不会让祂忘记那些称为祂名下的人的。所以不必忧虑生活上的需要，甚至也不必为生活上的需要祷告，只是要学习信靠那位作主的天上的父。

「你们要先求祂的国，和祂的义。这些东西都要加给你们了」（33）。这是取用神丰富的方法。不是不可以求，乃是注意求甚么。天上的父既是负责作供应，我们一定不至缺乏，只是我们必须留心得着供应的条件，就是要「先求祂的国和祂的义」。人体贴了神的心意，神也记念体贴祂的人。在地上会体贴神心意的人是何等的少，那些体贴神的人在祂的跟中是太宝贵了，祂怎能把他们忘记呢？祂既不忘记我们，我们就必须学习「不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了」（34）。

归纳起来说，脱离自己的另一面就是信靠并顺服神。不单是信有祂，而且是信靠祂。承认祂是主，承认祂的带领是最美，承认祂的安排是最好，从信靠进到了顺服。顺服就是不计较神的安排是否合自己的心意，也不去感觉在神的旨意中行走是舒适还是难过，只要是从神来的，都从祂的手中全接过来。这样，明天的忧虑便不能把我压倒，我能在任何的境遇中欢然歌唱。信靠并顺服是活在儿子的生命中的表现，只有这样的活才能把天上的父活出来，是这样的活才能成为世上的光，叫众人把荣耀归给在天上的父。——王国显《马太福音读经札记》

第七章 天国的实际（三）——照着主说的话去行

主告诉门徒怎样在人面前活，和怎样在神面前活，这两种带领在帮助他们建立准确的操练方向。这个方向对了，就要从个人的实际操练开始实行。个人的实行是造就天国品格的基础，没有个人的实

行，就不能造就出天国的品格。主在前面给门徒交通了许多对的事，如今主要引带他们去实际作一个对的人。天国不是美丽的幻想，天国乃是神在地上得着一些对的人，神就藉着他们把天国的实际在地上活出来，叫神给全地的人都看见。

从五章开始，主多次的使用了「你们……的父」的话，这话再三的提醒我们去注意我们的地位和身份。主没有向所有的人说这些话，只是单单向门徒这样说，为要叫门徒紧紧的站稳作儿子的地位，专一的跟从主的心意往前走，叫神的旨意成全在他们身上，就是把他们模成神儿子的模样，从儿子的地位上活出儿子的实际。这样的不断往前操练，一个对的人，就是像神儿子的人就给模造成了。个人是这样，整体（教会）也是这样。总归来说，神就是要在人遵行祂的话的实行上得着对的人。

这就是律法和先知的道理——带出基督

站在门徒这一边来看，天国的操练就是破碎人的自己。站在神的计划这一边来看，门徒的操练却是要显出基督。认识关于基督的道理是比较容易，但要在生活上显出基督就不那么容易。虽然是这样，基督要显出来是一定要作成的事，因为神的定规是如此，所以基督一定要显出来。我们也注意到这一件事，门徒当日并不了解基督，更不了解神要把门徒模成神儿子的模样，但这事并不影响主给他们的带领和教导。他们可以在认识上落后，只是主却是在实际里领着他们向前。

主让他们领会一些有关天国的样式和内容，也指导他们去实际操练自己。所有的操练都是从本身作起。我们的主在这事上作了榜样，祂叫门徒看见天国的要求，祂也叫门徒看见祂自己是活在天国的要求下。祂是用天国的内容来要求祂自己，祂也使门徒明白他们也该是同样的要求他们自己。

扩大属天的度量

属天的度量越大，盛装属天的祝福就越丰富，彰显天的条件就越深厚。只是人的度量实在是有限，因为人的自高自傲，自满自足，自怜自爱，自私和自义，已经把这个人的容量充塞了。因此，属天的度量要扩大，必须要把人的自己破碎。所以属天的生活一定是从个人先作起，从要求自己作起。不从我做起，一切属灵的知识就会使那人自封为审判官，属灵操练的内容就给错用作给人定罪的根据。

「你们不要论断人，免得你们被论断」（1）。主在这里所说的「论断」是指着像法庭宣告判决那样的批评。这样一来，问题就严重了。我是谁，竟然可以判决人呢？我凭甚么来作判决呢？我若是凭我的知识去判决人，别人不也一样可以凭他的知识来判别我吗？当然会是这样，因为人的天性都是喜欢对别人严苛，对自己宽松。所以主接着说，「因为你们怎样论断人，也必怎样被论断」（2）。因着这一点，主就提出了「量器」的问题来，「量器」用在人的身上就是「度量」。人对自己宽松就是感觉自己没有缺欠，没有缺欠也就是没有空的位置了，这样一来，人的度量就小了。所以主继续说，「你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们」（2）。度量小实在不是祝福。

人的度量小，他对别人的宽容度也就小。造成度量小的原因，乃是只知道挑剔别人的小毛病，而不知道自己的大缺陷。因此就不能有容人之量，看这个不对，看那个也不顺眼，只有自己才是最对，因此就批评这个，责备那个。这样一来，气量就窄小了，只许自己指责人，却不能忍受别人对自己的劝勉。「为甚么看见弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？……你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺」（3~5）。人总得要先叫自己受破碎，好扩大属灵的度量，才能使自己成为神放在弟兄们当中的恩典。

神造就我们成为输送恩典的器皿，我们千万不要胡乱的使用这些恩典。乱用就是浪费。神的恩典显出来只是为着造就人，而不是叫我们凭借恩典去用不适当的言语去败坏人。我们必须善用神的恩典，别叫我们作了愚昧的事，「把珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们」（6）。

这就是律法和先知

藉着在祷告上的认识，主从另一个角度再提点门徒先在个人身上给神预备作合用的器皿。我们很容易多注意了对祷告的认识，而忽略了主要门徒领会的主题。「你们祈求，就给你们。寻找，就寻见。叩门，就给你们开门」（7）。这诚然是主给门徒祷告的应许，激励门徒向神有迫切的寻求。但是主引用这个应许说明了神的应允是最好的。「你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求祂的人么」（11）？人只要真正的寻求神，祂总是把上好的赐给他，因为神是以为父的心对待寻求祂的人。

神应允人的祷告还不是主说这些话的主题，那仍是引向主题去的话。主在这里要说明的是这样，「所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人」（12）。注意「所以」这个词，这是引入主题的连接词，把上文所表达的引入结论。因此，这主题就是「你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人」。很显然的，从上文的意思，我们可以肯定说这节经文中的第一句中的「人」是指着神而说的，第二句中的人就是指其他的人。这样就明确了，我们愿意神怎样待我们，我们就得用同样的态度对待其他的人，我们不愿意给神审判，我们也就不要去论断人。我们盼望活在神的爱中，我们也得让人享用到我们的爱。

神是怎样的一位神，我们也得活出像神的模样。神把上好的赐给人，我们也不为自己留下上好的。主的话说到这里，圣灵就把更大的一个主题指给我们看，就是主当日给门徒作结论的话。「因为这就是律法和先知的道理」（12）。「的道理」是中文圣经加上去的，原来的句子只该是「因为这就是律法和先知」。「律法和先知」所要表达的就是基督（参路十八31，廿四27、44；罗十4）。神把上好的给我们，就是把基督给我们。神没有保留祂最爱的独生子，把祂给了我们。基督也毫无保留的舍去祂自己，让我们可以得着祂。神是这样的待我们，神也愿意看见我们以同样的心思去对待祂。反过来站在我们的地位上来领会这事，那就是我们愿意神毫无保留的作我们的赏赐，我们也必须毫无保留的把自己交出来。

这一个结论是非常的重要。神藉着律法和先知所要指出的就是基督，在基督身上所显明出来的就是完全的交出自己，使神永远的旨意得以成就。基督是满有理由不交出祂自己的，但是基督没有这样作，祂要让父的旨意行在地上如同行在天上，祂就毫无保留的交出了自己。这个就是儿子的生命。作祂门徒的人若要活出「世上的光」的实际，只有顺服这生命的引领，这样就叫人把荣耀归给我们在天上的父，天国的实际也就可以在我们身上开始。

进窄门走窄路

交出自己让神的旨意通行是一般人所不愿意作的，他们向着神的目的只是求眼见的祝福，他们到神面前来就是为了今世的通达。若是要他们舍弃自己来满足神的心意，他们宁可连神也不要了。可是作门徒的人是对神永远的计划有看见的，他们应当明白他们所拣选的是甚么，也应当知道他们所走的道路要领他们到那里。人不能彰显神的荣耀，也不能表明神的能力，权柄，和丰富，难处不是在神不

肯让人去作，而是人不配这样作。神肯让人去这样作，这是神起初就定规好的目的，但是神不能让不配的人去作，因为神不能让人把祂表达错。

为了使神的自己和神的心意有准确的表达，祂必须要寻找配的人，就是在祂眼中看为对的人。亚当在神眼中是不对的，活在亚当生命中的人也不是对的人。只有基督在神面前是全然准确，完全的对，因为基督是神的儿子，也是神的自己。基督的准确使那些顺从基督生命而活的人，在神面前也成为对，也成为配。这就是跟从主的人能把天国的实际活现出来的秘密。

因着这个缘故，我们的主从来没有带领祂的门徒在地上走宽敞的路。因为地上宽敞的路只是更多的培养亚当的生命，使它越发肥美。对走天路的人来说，这样的肥美只是一种沉重的担子，叫他们不能轻省的往前行。现今有不少称为基督教的有名望的人，他们以为在地上走宽敞的路是神的祝福。不管这些人怎样说，我们的主从来就没有说过这一类的话。我们的主所说的是这样，「你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。引到永生的，那门是窄的，路是小的，找着的人也少」（13~14）。

人要走容易的路，喜欢走舒适的路。窄门和小路是人所不愿意的，他们也不想去找这样的门和路。只是我们必须要注意一件严肃而又明确的事，满了属地的肥美的人没有办法走上这道路，也挤不进这个门。要进入这门来走上天路的人，必须叫自己破碎，脱掉一切属地的肥美，人的自己减少了，他才能从这个门经过，也才能走上通天的道路。一切不轻看地上的人，事，物的，没有一个可以走在属天的路上。这不是说，我们只能到荒漠去作隐士，绝不是这样。我们乃是尽力作好人该作的事，但是却不要把属地的成功放在心上。主给我们留下好榜样，祂自己就是这样的走完祂在地上的一生。

凡听见我这话就去行的

主向门徒说话，用祂的话指引他们，造就他们，叫他们走在正路上进入天国的实际。主说话正是神作工的方法，因为神是以话来作工的。主说的话一面是带领门徒向前行，一面是保护他们不偏离正路而受亏损。主不甘心跟从祂的人走不到路终，更不甘心门徒走到路终而没有圆满的完成祂的目的，所以主向门徒说了许多话，并且还是不住的向门徒说话，到今天主仍然向跟随祂的人说话。

因此，真正跟随主的人不能不注意主说的话。没有主的话就没有目标，没有主的话也没有道路，没有主的话更是没有准确的内容。没有一个人可以不知道主的话而能作一个跟随主的人，更不可能有人不明白主的话而能作天国的战士。所以圣灵把主说的话聚拢来表达天国的实际到了末后的时候，祂用顺服主说的话来作这个大讯息的结束，非常郑重的提醒人要用准确的态度来对待主的话，接受主的话作为权柄。

防备假先知

神喜悦我们注意祂说的话，撒但也注意到我们跟上神的话。祂知道神是藉着话来作工，祂必须要扰乱神的话，不让神在人中间作成神要作的工，假先知就在这样的情形下出现了。不管假先知用甚么姿态出现，神学家也好，牧师或是主教也好，宗教界的领袖也好，甚至是带着神迹奇事的人也好，他们的背后就是撒但，他们是在执行撒但拟定的敌挡神的工作。因此，主在末了的话中十分严肃的提示说，「你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼」（15）。

假先知是些甚么样的人呢？与基督的名字无关的其他宗教人物不列入假先知的范围。因为这些人

已经是明显的与基督对立，所以不列入这范围。假先知是混在基督教里的一些有地位的人物，所以主说他们是「披着羊皮的」，事实上却是「残暴的狼」，作些伤害神子民的事。在旧约的日子，他们托耶和華的名说神没有说的话。在现今的基督教中，这些人也一样的在说神没有说的话，只是他们会引用不完整的经文来发表一些有思想组织的话，这些话是似是而非，但却是很动人，很能吸引人，那些称为「自由派」（其实是不信派）的人就属于这一类。另外有一些过份的标榜神奇的事，以至把基督都遮盖了，对这样的人也该留心。原则性一点的说，彼得后书二章 1 节说得清楚，「从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主也不承认，自取速速的灭亡」。凡是把基督和祂的救赎工作加以改变的，就是假先知，假师傅。

对假先知要防备，主亲自说这些话就说明这一件事不能忽略。假先知们既是披上羊皮，那就不太容易认出他们来。他们若是以基督教的名人出现，若不是主说要防备假先知，谁敢怀疑他们是假先知呢？主既说了要防备，我们就必须要防备，并且要明确的与他们分别出来，一点也不能放松。对假先知的防备，可以使他们的似是而非的道理不能为所欲为的扩散开来，毒害神的子民。

生命是不能假冒的

假先知所散播的道理是很能折服人，所带出来的表现也似是能吸引人。虽然是这样，但仍然不能说是真的，因为这些似真却假的事物，只是披上羊皮所作出来的。主告诉门徒怎样去分辨假先知，「凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子，好树不能结坏果子，坏树不能结好果子」（16~18）。外面的现象都可以假冒，但是生命却是假冒不来的。从生命去辨认假先知，那是十分管用的方法。

一接触到生命的事实，所有的假冒都无所遁形。就着生命的性质来说，相同的生命就能有交通，不同的生命就不能有交通。只要在生命的交通上有接触，假冒的就要现形了。不管在外形上假冒到可以乱真的地步，但是在生命的交通中不发生共鸣，在交通上碰不到生命。这不是说神儿女的交通一定是意见相同，那不是意见的问题，意见尽管可以不一致，但这不一致并不能改变生命上的相通。有生命而意见不同是弟兄，若是没有生命，再动人的理论也不能使他成为弟兄。有生命的就是有生命的，没有生命的就是没有生命的，不管如何去仿效，没有生命的也绝不能变出生命来。

是甚么样的生命，就结出甚么样的果子来。狗儿不能产下小猫，苹果树上也不能长橘子。属天的生命就显出属天的内容，属人的生命就表明属地的内容。属天的生命是出于神，所以属天的生命领人注意神的事，催促人爱慕天上的事。属人的生命是出于地（土），所以就专注在地上的事物，而这些事物的主题就是人，方向也是人，所有的出发点都是为着人，「神」只是给这些人拿来作幌子，实际上是把人作为一切的中心。只叫人注意人，看见人，看见地上的事，这都是假先知们所作的。属天的生命却是叫人直接的爱慕神，彰显神，首先所注意的是满足神，不是满足人。「所以凭着他们的果子，就可以认出他们来」（20）。不叫人注意天上的事，只顾念地上的事的，这些「基督教的领袖」都是假先知。这是从表现来看所得出的判断。

工作与表现并不能代替生命

看工作与表现可能使人迷乱，不辨真假，但却不能使主看不清楚。甚么树就结甚么果子，甚么生命就有甚么工作的表现。主不是叫我们去注意果子，而是藉着果子去认识树，因为主所要的是生命。

若不是从属天的生命出来的，主都不给它们留下记录。我们要很留心主说的这几句话。「凡称呼我主阿主阿的人，不能都进天国。……当那日必有许多人对我说，主阿，主阿，我们不是奉祢的名传道，奉祢的名赶鬼么？我就明明的告诉他们，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧」（21～23）！所以不是挂上基督教的名牌，或是摆出基督徒的名称，主就一定要承认他们。绝不是这样，因主不是看外面的表现，撒但也能作出许多有表现的事，主所要看的是生命。

从表现来看，这些人都奉主的名作了不少惊人的事。但希奇的是主说从来不认识他们，说明明确一点，就是他们与主没有一点关系，因为他们是假先知，没有属天的生命。「主认识谁是祂的人」（提后二19）。主是按着名字叫自己的羊（参约十2～3）主说，「我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我」（约十14）。是主的羊，主不可能不认识他们。主说从来不认识他们，因为他们不是主的羊，他们并没有主的生命。

这是十分严肃的问题，因为主是「当那日」才说出这句话，到了那日，就再没有可补救的机会了。不承认祂是救赎主，不相信祂的救恩，就不能有祂的生命，人必须「有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命」（约壹五12）。就是假借了祂的名字作了许多大事，也不能因此有生命。因此不要着眼在基督教的工作，也不要着眼在追求神奇的事，要单单的着眼在神儿子身上，因为没有任何的工作与道理可以给人有生命，也不能代替生命。

生命的流向——顺从神的话

生命不是空洞的想象，乃是很实际的经历。这经历在生活中不住的涌现出来，让我们感觉到这生命，也明白这生命。这生命使我们更深的认识神，更多的明白祂的心意，也更迫切的要拣选祂，并且这生命不住的引我们在属天的路上一直往前去，跌倒了又再爬起来，失败了又重新站立，就是不改变的要神的旨意。「惟独遵行我天父旨意的人，才能进去」（21）。不是说遵行神旨意的人一点软弱失败也没有，而是一次又一次的软弱失败也不能改变他们向着神的心，他们就是不甘心离开神，那怕与神的隔离只有那么一点点。这就是生命的经历。

能在天国里承受神应许的，必须要有神的生命。唯独有神生命的人才会有可能去遵行神的旨意，因为生命的流向是归向神，拣选神，并且顺从神所说的一切话。这生命原是父怀里的独生子的生命，这生命在人中间特别显明的性质就是顺服神。这顺服神的生命领我们毫无保留的跟上神所说的一切话。有生命的人不会怀疑主耶稣是为赎人的罪而钉十字架，绝不会把主钉十字架解说成「牺牲服务的榜样」。有生命的人也不会怀疑主的复活，也绝不会把复活解释作「思想影响」。有生命的人更不会怀疑主再来建立国度，引进新天新地的应许，绝不会把主再来解释成改变社会制度而促进大同世界。总结来说，没有生命的人是不可能跟上神说的话，因为他们自己的生命并没有归向神的流向。我们不要忘记，「神的国不在乎言语，乃在乎权能」（林前四20）。

不要以为跟上神说的话是小事，因为这事所表明的不仅是生命的问题，也是一个服神权柄的问题。天国本身就是一个服神权柄的问题，在天国里最重要的一点，就是神的权柄。因此，主在这里又再一次说「所以」。「所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在盘石上。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌。因为根基立在盘石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了。并且倒塌得很大」（24～27）。

生命是不能以别样来代替，因为只有生命才会流向神。而生命必须要成长以达到丰盛，因此必须跟上神的话使生命不住的接受供应。生命不长成丰盛，就算进到国度里，也只有接受亏损的羞愧。

我们要注意，主所说的「这话」该是「这些话」，就是主所说的一切话。要跟上主所说的一切话，不要把主说的话分成轻重或大小不同的等级。是主所说的话，我们该学习毫无保留的跟上。因为这是天国的焦点——顺服神的权柄。天国的实际要从个人受对付开始，而个人受对付的操练是以跟上神说的话为依据。照着主的话去行，这是唯一蒙福的路，因为行走在主的话里的人，他们的根基是建立在作盘石的基督上面。—— 王国显《马太福音读经札记》

第八章 天国建立的根据——神的权柄（一）

天国的实际不是重在外面的样式或表现，而是重在人里面所起的变化。从「天国近了，你们应当悔改」这讯息开始，神一直是在人里面作工，神为了显明天国的实际的工作，都是作在人的里面。因此，我们确定的认定，天国绝不是社会的制度的改革，而是人的性质的更换，就是让神的生命在人里面作主。若不是神的生命作人的性质，社会的制度怎样改变，也不可能沾到天国的边。

正因为天国是神的生命在人中间扩展的结果，天国的实现自有属天的法则来显明，它不依靠属地的方法，也不以属地的事物为根据。神曾向约伯发出一个问题，「你知道天的定例么？能使地归到天的权下么」（伯三十八33）？天国是天的定例管理地，所以但以理向尼布甲尼撒指出宇宙中的一件秘密，就是「诸天掌权」（但四26）。天来管理地是天国的实意，只是地上的人怎么来接受天呢？在只知道地（物质）的法则的人来说，那实在是相当困难的事。神既定规了天来掌管地，祂也就向人启示并显明天的权柄，让人认识天的权柄而接受这权柄。

所以在第七章的末了，圣灵记录了这样的一件事。「耶稣讲完了这些话，众人都希奇祂的教训，因为祂教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士」（七28）。众人在主那里感觉到「有权柄」，按常理来说，主没有甚么官职，也没有社会上的地位，祂不可能有任何的权柄。但是祂实在使人觉得到祂有权柄。这是怎么一回事呢？当然祂的权柄不是行政组织上的权柄，行政的权柄不过是属地的权柄，这与天国不发生关系。主所显出的乃是属天的权柄，是属灵的，人无法想象这权柄，但人却感觉到这权柄。这一个属天的权柄就是天国建立的根据。圣灵引出了这权柄，祂也带领我们去认识这权柄。

超越物质世界的权柄

权柄是带着能力的，这能力使权柄发生果效。在物质世界里的权柄是依存在组织里，没有组织就没有权柄。这些组织可以是行政的组织，也可以是结构的组织，藉着组织中的规律，权柄与能力就显出来。物质世界中的权柄是受着时间和空间的限制，时空的因素不对，权柄就不能发生功效。正如一国的政权只能在本国生效，而不能在别的国家发生作用。核子的分裂也必须在特定的条件下发生，并不能在任何的环境中自然发生。

主耶稣所显明的天国的权柄，不需要借重组织。因为天国的权柄是属灵的，不是从物质中产生的，而是从生命里显出来的。属天的生命把天的权柄带到地上来，这权柄不给任何的事物来限制，时间不

能限制它，空间也不能限制它，物质的规律都不能限制它。因为这权柄是在永远的生命中出来的，是那位昔在，今在，永远常在者的自己里发表出来的。

「肯」与「能」

耶稣在山上藉着讲话显明了权柄，祂下山以后就具体的叫人遇见那属天的权柄。「有一个长大痲疯的来拜祂说，主若肯，必能叫我洁净了」（2）。这人对主所说的话把主的所是表明了出来。祂是天国的王，祂是在人中间执行属天的权柄的主，祂是万有的源头，祂在万有以上作元首。所以对祂来说，并没有「能」与「不能」的问题。祂是绝对的能，祂没有不能的事，祂的问题只是在「肯不肯」这一点上。

「能」不是问题，「肯」是主到地上来的目的。主巴不得所有的人都认识祂的「能」，也经历祂的「肯」。因此「耶稣伸手摸他说，我肯，你洁净了吧。祂的大痲疯立刻就洁净了」（3）。主是先伸手，然后说「肯」。这一下伸手就显出了权柄，权柄一出来，痲疯就得了洁净。按着常理，痲疯必须要用药物治疗，就算是像律法上把所有的皮肤病也圈在痲疯的范围，也不能不用药物治疗。如今主的伸手，就使大痲疯洁净了，祭司的察看也找不到大痲疯的痕迹。这就是权柄的显明。

主叫那大痲疯的人得了洁净以后，「对他说，你切不可告诉人」（4）。这好像有点费解。但是仔细的思想，我们就会了解为甚么主不让他告诉别人。真实的权柄不是建立在宣传上的。属地的权柄要凭借宣传来巩固，但属天的权柄却用不着这一套。属天的权柄是让人亲自去经历的，从经历去认识天国的权柄。是听主讲道也好，是接受主医治也好，都必须藉着亲身的经历去认识属天的权柄。主「能」让人经历祂，祂也「肯」让人去享用祂，在经历中让人接受属天的权柄。这就是属天的权柄不同于属地的权柄的地方。

信心享用属天的权柄

「耶稣进了迦百农，有一个百夫长进前来，求祂说，主阿，我的仆人害瘫疾病，躺在家里，甚是疼痛。耶稣说我去医治他」（5~7）。上面所提到的长大痲疯的人，显然是犹太人，因为他要找祭司察验并要献祭。现在所提到的百夫长明显是外邦人，若不是罗马人，也一定是入了罗马藉的外邦人。圣灵在启示这有关天国的权柄时，首先把这两件事放在一起，那是很有意思的。首先叫我们看到的是，天国不单单是为以色列民，也是为外邦人，天国是把犹太人和外邦人都涵盖在一起。其次是印证了天国实现的次序，先是犹太人，后是希利尼人。在启示中的次序是这样，在神计划的执行中也是这样。在教会的历史上是这样，在以后国度的显现时也是这样。

那百夫长请求主医治他的仆人，我们要注意主的回答，「我去医治他」。主耶稣主动的说出祂「肯」作这事，这个回答已经越过了祂「能」的问题，也说出了属天的权柄都是要叫人得益处的，属天的权柄绝不是辖制人像属地的权柄一样，乃是要造就人，建立人，叫人享用神的恩惠与能力。主把天带到地上来，叫人看到天上的心意是何等的同情与怜恤在地上的人。谁愿意寻求天上的主，谁就可以遇见那在天上乐意向人施恩的神。

主说要去医治百夫长的仆人，「百夫长回答说，主阿，祢到我舍下，我不敢当。只要祢说一句话，我的仆人就必好了」（8）。在百夫长的心里，他绝对不疑惑主有这个权柄，他十分相信只要主说一句话，就是带着权柄的话，祂的仆人就会好过来。这样的信心引发了主说出藏在心里的话，「这么大的

信心，就是在以色列中，我也没有遇见过」（10）。主是很严肃的说这话的。这话一面肯定了百夫长的信心，另一面是很郑重的指明信心是享用属天权柄的路。所以「耶稣对百夫长说，你回去吧。照你的信心，给你成全了。那时，他的仆人就好了」。

信心是享用天国权柄的路。以色列人跟外邦人都一样，没有信心就不能完全享用神的所有，信心打开了天上的仓库，让人尽情的享用神。这个作百夫长的外邦人，因着信心就享用了神，绝不因他是外邦人而没有享用神的门路。在旧约圣经中所记载的喇合和路得的历史，都充分的说明了这事实。没有信心接上神的权柄，就是称为选民的以色列人，也要失去他们该有的分。「我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕，以撒，雅各，一同坐席。惟有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去。在那里必要哀哭切齿了」（11~12）。主说这话是在启示教会的兴起，和犹太人的给分散在全地。蒙纪念或不蒙纪念，一般说来，乃是决定在人对神的信心。信心使人进入神的丰富，没有信心就给关在神丰富的外边。

信心建立在对权柄的认识上

百夫长的信心是建立在他对权柄的认识上。在他日常的生活与工作中，他不住的经历着权柄的实际，使他对权柄的认识有十分深刻的印象。所以当主说要去医治他的仆人，他就说他不敢当，只要主说一句话就行了。他能说出这样的话，乃是因为他知道主是谁。也许他并不能确实的知道主是谁，但他却是有把握的知道主是有非常的权柄的一位，这权柄不是地上的权柄，乃是不受时空限制的权柄。所以他会说出「不敢当」的话来。

许多人都会说「权柄」这两个字，但却不了解「权柄」的实意。百夫长在说到权柄的事的时候，权柄的应用。他是深深的明白权柄是甚么一回事。虽然他所明白的是从组织上来的权柄，但并不妨碍他对执行权柄的应用。他说出只要主说一句话就行了，因为他天天在经历权柄的实际，他接受权柄，他也使用权柄。他说，「因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去。对那个说来，他就来。对我的仆人说，你作这事，他就去作」（9）。权柄乃是一个能力，叫一切在那权柄下的都要服从他的命令。百夫长认识权柄，又认定主耶稣有超越物质世界的权柄，所以主不需要到现场去，只要说一句话就可以了，因为属天的权柄是时间和空间都不能使它受影响的，命令一发出，事情就要成就。

认识权柄，也服从权柄，就让人发生了信心，而信心也使权柄显明出来。天国的权柄是确实的，天国的王也是确实的，天国的权柄乃是根据天国的王。人认识天国的王是万有的源头，也认识祂是生命的泉源，又是赐生命的主。人信服了祂，也就接受一切从祂出来的，这一个接受就是信心。我们得救是这样，生命的成长也是这样，我们先是承认了神，也接受祂的权柄，因而就毫无保留的跟从祂的话行。这样的信心就让我们通过恩典的门，也进到恩典的丰富里。

属天的权柄使人脱离辖制

主洁净长大痲疯的人是「伸手摸」，医治彼得岳母的热病也是「摸她的手」。主一伸手，人的难处就解决了，因为主的手是带着权柄的手。在彼得的家里，「到了晚上，有人带着许多被鬼附的，来到耶稣跟前，祂只用一句话，就把鬼都赶出去。并且治好一切有病的人」（16）。主的手是带着权柄，主的口也一样的带着权柄，从祂身上出来的就是能力和权柄。我们不能忽略圣灵在这里所作的记录，

因为这记录明明的把一位释放人的王活现在我们眼前。我们有理由相信彼得的岳母是在安息日得医治的，那许多的人是在安息日完毕的傍晚来主那里的。不管是在安息日，或是在别的日子，凡到主跟前的，祂都叫他们脱离各种各样的辖制，因为天国的王所作的，乃是要释放人从黑暗的权势中出来。

我们要注意这一点，不管是疾病，或是被鬼附，都是说出亚当的子孙是何等的软弱，身体受辖制，心灵给捆绑。虽然生病不一定是因撒但的压制而来，但不管那原因是出于自然的规律，还是出于撒但的攻击，都是说出人身体的软弱。若是有被鬼附的事，那更说明人活在黑暗权势下的可怜，人由不得自己，只能任凭那恶者来摆布。如今天国的王来了，天国的权柄显明出来了，一切受压制的人，到祂的面前来，都得了释放。「这是要应验先知以赛亚的话，说，『祂代替我们的软弱，担当我们的疾病』」（17）。神在天国的设计里，就作了这样的定规，要藉着属天的权柄去释放一切受压制的人。

人对属天权柄的迷糊

主耶稣到地上来，向人显明了属天的权柄。但是亚当的后代已经长期在属天的权柄以外生活，对属天的权柄非常的陌生，甚至发生抗拒，生怕属天的权柄影响他们属地的生活。从前的人是这样，现代的人也是一样，甚至是称为基督徒的人也没有例外。人对属天的事虽是抱持着这种心思，我们的主仍旧不停止的向人显明属天的权柄。

天国总有一天要在地上显现，主耶稣不愿意人对属天的事作个门外汉，祂就藉着各种不同的环境，把天国的权柄向人启示。叫人可以从迷糊与陌生中走出来。因着认识了属天的事，就把心思从属地的事物转向属天的事物。人可以糊涂，但我们的主十分有耐心的带领人脱离糊涂。

属天的权柄与属地的富足没有关系

属地的权柄常与属地的财富连结在一起，因为属地的财富能替想得到属地权柄的人开路。当主在地上显出属天的权柄，使众人都感到希奇，许多人都跟着祂。主并不需要属地的群众来作祂得国的基础，所以祂要避开这些人，因为祂知道那些人要从祂得好处，祂不要他们产生错觉，所以祂吩咐门徒开船渡到湖的另一边。在这个时候，「有一个文士来，对祂说，夫子，祢无论往那里去，我要跟从祢」（19）。我们不知道这人要跟从主的目的是甚么，只知道他是一个文士，是在犹太人中过着比较优悠生活的人。他要跟从主，他的动机恐怕是要在人中间得到更高的地位。

所以主没有给他一个直接的回答，却给他提出了一个要思考的问题。「耶稣说，狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方」（20）。这是十分具体的问题，若是跟随主的目的是要得到属地的好处，主的回答就是明明的说，祂在地上是一无所有，跟从祂的人必须要在心思上接受在上一无所有的事实。主这样说并不是诉说祂的贫穷，乃是说明祂虽在地作工，但祂并不着意在地上的财富。因为祂所作的是属天的事，与地上财富的多少并不挂？。祂所注意的是让人得着属天的丰富，祂甘愿在地上贫穷，乃是为了把天的丰富显在地上。

主对另外一个门徒说的话就把祂的心意表达得更清楚。「又有一个门徒对耶稣说，主阿，容我先回去埋葬我的父亲，耶稣说，任凭死人埋葬他们的死人。你跟从我吧」（31~32）！那一个是文士，这一个门徒。门徒就是已经跟从了主的人，他的眼睛不能再停留在地上，必须注意属天的事。主不是不允许人有亲情，相反的，「无亲情」是主所定罪的。我们要留心这里所说的，乃是把跟随主和满足亲情来作比较，可以说究竟是那一样该有优先的次序，也可以说是在属天的事和属地的事作拣选的问题。

题。属天的是生命，属地的是死亡，在属天的眼睛看来，一切属地的都是死亡的。人若以为跟随主仍然能保持属地的优先次序，一切都先着眼在属地的事物上，那就是一个大误解。属天的权柄是从脱离属地的事上显出来的，它绝不与属地的事连结。越是脱离属地事物的捆绑，越能显出属天的权柄。

用权能托住万有的主

在这里需要再提说一下，马太福音不是照历史发生的次序作启示，而是照真理发展的次序作启示。圣灵把一些相类的事情越过时间的因素作启示，乃是要突显某一个特定的主题，叫人更明确的知道主所要人领会的。「耶稣上了船，门徒跟着祂。海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖，耶稣却睡着了。门徒来叫醒了祂，说，主阿，我们丧命喇。耶稣……于是起来斥责风和海，风和海就大大平静了。众人希奇说，这是怎样的人？连风和海也听从祂了」（23~27）。我们平常对这一件事的领会，多半是把注意力集中在主的大能上，这一点都不错。但圣灵这样记录这件事，祂的目的恐怕是要我们领会更多一些。

首先我们要留心的，这一批门徒确实是跟随主的人，他们都在等候天国的显现。照着路加福音的次序，这次渡海遇上风浪的事是发生在十二门徒被召以后。他们确实是给主特选的人，但那时他们对属天的事也是十分陌生的，主要藉着属天权柄的显明来造就他们。只是属灵的事不是凭眼见就可以领会，必须从圣灵接受属灵的悟性，人才能明白属灵的事。在这时他们不会享用主的同在，叫风浪把他们吓坏了。等到主用属天的权柄平静了风浪，他们还是不认识主。长久活在亚当里的人，若不脱离属地的心思，就不能准确的认识主。那怕他亲眼看见神迹，神迹也不能帮助他认识神。

我们还要注意，准确认识神，和领会属天的权柄，本身就是一场属灵的争战。撒但不住的弄瞎人的心眼，不让人认识神和属天的权柄。风浪起来了，连一向在湖上讨生活的渔夫们也忍受不了，主起来斥责风浪，风浪就平静了。门徒希奇，我们也希奇。我们所希奇的乃是主平静风浪的方法是斥责风浪。风浪没有个格，那么主斥责谁呢？这一点就使我们意会到这突然而来的风浪不是自然发生的，而是撒但躲在后面兴起风浪来攻击主，所以主是斥责那兴起风浪的撒但，使风浪平静。在平静风浪的事上，主显明了祂是用权能托住万有的主，也是使空中掌权者低头的王。在物质世界和属灵的世界中，祂是唯一的主。这样明确的启示，当时的门徒不领会，若不是我们蒙了怜悯，我们也是一样不领会。但主必定要使我们领会，因为属天的权柄是天国显现的基础。

黑暗的权势要退避

主耶稣到了加大拉这地方，「就有两个被鬼附着的人，从坟茔里出来迎着祂。……他们喊着说，神的儿子，我们与祢有甚么相干，时候还没有到，祢就上这里来叫我们受苦么」（28~29）？鬼的喊叫指出了一件人所不知道的事，人可以不知道，鬼却是知道。牠们喊出了主的身份，也喊出了神建立国度的计划。这不能说是鬼也在印证天国的来临，只能说是鬼要作混淆人的视线的事，使人变相的来拒绝天国的王。虽然是这样，但也同时使一件隐藏不为人明白的事明朗了。那就是揭开了，黑暗的权势是不能与天国的王相抗的，只能退避。

为甚么主在时候还没有到的时候就来对付鬼呢？我们要弄明白这一点。若是鬼不对付人，也许主会等到预定的时候才对付鬼。但是现在的事情不是这样，我们的主不能容忍人落在鬼的手里，祂要释放人，祂到地上来的目的就是要把人从黑暗的权势里释放出来。祂看重人的价值，祂不能让照着神形

像被造的人落在鬼的手里，忍受鬼的摧残。所以当鬼提出要进入猪群来让那两个人得释放，主也同意了。主也知道鬼进入猪群以后的结果，但主还是同意了，因为祂看那两个人的价值远高过那一大群猪。

鬼不能辖制人，牠就愚弄人。群鬼进入猪群，叫全群猪都闯下海里淹死了。这是鬼在无奈下的反扑，叫人只看见人的损失，而看不见人得释放的喜悦。「合城的人，都出来迎见耶稣，既见了，就央求祂离开他们的境界」（34）。城里的人恐怕主在他们中间会使他们的财物有更大的损失，他们不敢欢迎主留下来，他们是给鬼愚弄了。但不管怎样，主已经叫人看见，属天的权柄是凌驾一切黑暗的权势。—— 王国显《马太福音读经札记》

第九章 天国建立的根据——神的权柄（二）

神的权柄是建立天国的根据，人虽然对天国的权柄陌生，甚至是拒绝，但这些事一点也不能影响属天的权柄的发表。神自己的丰富，使祂的权柄的发表也是一样的丰富。祂并不受人对祂的认识所局限，人常以个人所经历过的事作为认识神的根据，因此人对神的认识摆在那丰富的神面前就显得是何等的渺小。神乐意把祂自己完全的启示给人，祂也就从多方面来彰显祂自己，使人能从多方面来认识祂，接触祂的权柄，因而更完全的明白祂，接受祂，为建立天国作了更好的预备。

人在神面前的两个大难处当中的任何一个，都是阻挡天国显现的主要原因。这两个难处当中的一个是罪，罪把人澈底的与神分隔开，人不能越过这分隔去享用神，神一切的丰富，喜乐与安息也与人无分无关。另外一个难处就是罪人，罪人的生命带给人的就是死，死是使人与神的分隔成了永远不能改变的事实，罪人的生命得不着改变，罪人就永远在属天的权柄下给定罪。罪和罪人的事实都必须除掉，这两样一天不除掉，就使人天天活在顶撞神的光景中。为着建立天国在地上，神也显出权柄来对付这两个大难处。事实上也只有神自己方能除掉这些难处，人对这些难处只能俯首称臣，一点也动不了它们。等到属天的权柄显出来，这些难处都要倒下去。

人子在地上有赦罪的权柄

罪给人辖制的情形常常是超越过人的认识与想象。不信的人根本就不认识罪，更不甘心承认自己是罪人。因此罪的辖制出现在人身上的时候，人都以为那是自然的现象和规律。就是称为认识神的人对罪辖制的认识，也停留在人不能自拔的活在罪中，结果招致「罪的工价乃是死」的结局。但是罪对人的辖制却是很多花样的，并不是呆板的。不管罪的辖制有多少的变化，主都有权柄对付它，这权柄就是赦罪的权柄。

对人来说，赦罪的权柄是极大的恩典，除掉人在神面前的难处。在天国显现这一面来说，那是显明神有带着极大的能力的权柄。赦罪的权柄使那掌死权的魔鬼对人失去了辖制的能力，使牠不能再随意的摆弄人，不能再用着牠的诡计牢笼着人，使人继续的为牠去顶撞神，作牠反对神的廉价工具。

罪给人的辖制

第八章里所记载的长大痲疯的人，在旧约律法的预表下，那是典型的罪的记号。因此，大痲疯的洁净必须经过祭司的察验，和献赎罪祭的手续。主从格拉森回到拿撒勒，「有人用褥子抬着一个瘫子，

到耶稣跟前来」(2)。这又是一个病人，并且病发到一个地步，完全丧失了自己活动的力量，只能整天的躺着。在人看来，这确实是病了。但是在主的眼中，那人是病了，但那病的原因乃是罪的辖制的结果。这是罪与人的病的关系，是常常给人忽略的问题。

暂时岔出去提一下有关人发病的原因。对于基督徒来说，这一点是需要知道的。一般说来，人发病的原因有三种不同的情形，其中一样是出于自然的原因，好像饮食起居不正常而引发的，受感染而引发的，都属于这一样。另外一样是出于神的管教，要掉转我们走偏了的脚步。还有一样就是撒但的攻击，使我们迟延或疑惑跟随主的道路(参徒十38)。自然的原因引发的病，就用自然的方法去治疗，若是出于神的管教，就该认罪悔改去得着医治，若是出于撒但的攻击，就得拒绝和抵挡魔鬼。

瘫子的病是因着罪而引起。另外又有一个没有安息与喜乐的人，他就是税吏马太，他有财与势，但他却是心灵空虚，并不快乐。主来呼召他说，「来跟从我，他就起来跟从了耶稣」(9)。连税吏都不干了，因为税吏的生活使他落在罪的辖制里。各式各样的光景把人困在罪的权势下，叫人得不着自由，让人感觉劳苦愁烦，转眼成空。

赦罪的权柄

解决罪的问题只有两种方法，一是承担罪的刑罚，但这方法不完美，因为解决了罪，却毁灭了人。再一个方法是接受赦罪的恩典，这是最美的事，不单解决了罪，也保存了人。但是问题就出在这里，谁能有这样的权柄。我们必须要先弄清楚，赦罪不是减刑。减刑仍然给人留下犯罪的历史记录，赦罪乃是把犯罪的事完全的撤销。只有完全的撤销，人才能得着真正的自由与释放。不然的话，那犯罪的记录还是一辈子成了人的的负累。

主面对着这些给罪压制的人，祂明明的宣告「小子，放心吧，你的罪赦了」(2)。或是暗暗的把赦罪的权柄显在人(马太)的身上。使用了赦罪的权柄，人就从罪的权势下得了释放。赦罪的权柄就是属天的权柄的一种表现，这权柄不单是把人释放了，并且同时也领人进入天的境地。神是万不以有罪为无罪的神，主耶稣这样使用赦罪的权柄是不是抵触了神的性情呢？祂所行使的赦罪的权柄又是根据甚么而有的呢？

属地的事物，包括权柄在内，都是残缺不全的，不住的要修改来配合当时和当地的情形。但是属天的权柄是完美的，没有残缺，也没有瑕疵，因为属天的权柄是出自神的自己。神是永远的神，祂不受时空的限制，祂没有过去与将来的区别，祂永远是现在的。祂又是创造并托住万有的神，可是祂显明赦罪的权柄的时候，却不是藉着这创造者的权能，祂乃是依据祂作救赎主的事实。虽然祂宣告「人子在地上有赦罪的权柄的时候」，祂还没有给钉在十字架上。但在祂永远是现在的神这事实上，钉十字架的果效已经显出在祂说这话的时候。从另一面看，基督作为神羔羊的这事，是「在创世以前，是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现」(彼前一20)。

主宣告祂有赦罪的权柄，因为祂亲自为我们付出了罪的工价，把罪从我们身上除去，叫罪再没有能力辖制并捆绑我们。祂确实有这样的权柄，因为祂以死来结束罪的追讨，也以死来废去掌死权的魔鬼，更以复活的生命来彰显那属天的权柄，使天的能力通行在地上，祂没有损害神的公义，却又流出了神的怜悯与同情，使天的权柄成了人的享用。

宗教是属天权柄的对头

属天的权柄显出来，人就遇见了神，叫受辖制的人得了释放。「众人看见都惊奇，就归荣耀与神，因为祂将这样的权柄赐给人」（8）。唯有几个饱受宗教熏陶的文士，听见主对瘫子说赦罪的话，他们「心里说，这个人说僭妄的话了」（3）。宗教给人许多宗教性的教导和知识，但是宗教却没有让人认识神的自己。等到神的自己真实的显出来时，宗教就使人迷糊了，它并不扶助属天的权柄，反倒是打岔了属天的权柄。

不单是在治好瘫子的事上是这样，就是在马太被召以后，他在家里接待主，「有好些税吏和罪人来，与耶稣和祂的门徒一同坐席」（10）。法利赛人对这事就大大的批评了，他们的宗教观念使他们鄙视罪人，以为罪人是应当给隔绝的，神只是接受有良好宗教素养的人，不能接受罪人。宗教使他们不会体会神的心意。宗教使人自鸣清高，但主却接连的说出，「康健的人用不着医生，有病的人才用得着。……我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。……我来，本不是召义人，乃是召罪人」（12~13）。属天的权柄乃是为释放人，造就人。但是人的道理只是突显人的自义，却不明白神对人的怜悯与同情。

追求属天事物的人，千万别落在宗教的情绪里，不然就给建立天国的进行制造阻力。因为连施浸约翰的门徒也不明白主耶稣，他们重视宗教的习惯过于属天的权柄所带给人的自由。禁食原是为了清心的寻求神，若是把禁食贬低到作为宗教的仪文，那就是作了大错特错的事了。

宗教的仪文是律法与教条的产物，并不增加天国显现的助力，相反的，还产生对属天权柄的抗拒。因此主说，「没有人把新布补在旧衣服上，因为所补上的，反带坏了那衣服，破的就更大了。也没有人把新酒装在旧皮袋里。若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来，连皮袋也坏了。唯独把新酒装在新皮袋里，两样就保存了」（16~17）。天国的显现对人来说是一件新事，它带来了新的属天的内容，它不是建立在律法上，乃是建立在属天的权柄上。因此必须要有接受属天权柄的新认识，才能让属天的权柄把天国建立起来。人所要的不再是宗教仪文所显出的外表的虔诚，而是要真实的遇见神的自己。明明的已经在享用着主（新郎）的同在，怎么还可以作出一个迫切寻找主的模样呢！

彰显复活生命的大能

赦罪的权柄乃是出自死而复活的生命的。主的死废去了掌死权的魔鬼，使祂不能再控告人。主的复活叫人可以藉着祂坦然的来到神的面前接受恩典中的丰富。因此主在宣告了人子在地上有赦罪的权柄以后，圣灵立刻就让人看见那复活的大能，就是那流出生命的大能。生命的大能一彰显，死亡的权势就要退去，死亡的本身也要逃避。这生命的大能所表明的属天的权柄，正是建立天国的最主要的基础。

属天的权柄不是凭空跑出来的，它是经过实际的经历而产生。主作为万有之主，因为祂是创造并托住万有的那一位，万有是因祂而有，万有也是因祂所制定的规律而不住的运行。主作为生命的主，固然是祂赐下了生命，并且祂也是藉着经过死亡而胜过死亡，显明了生命的本质和意义，表明了生命的不受限制而使死亡废去。更重要的是祂虽是拥有这些权能，但祂却能毫无保留的交出祂的自己，使这原有的权能更显出光彩与丰富。就是这一再经历考验的属天权柄，把天国带到地上来。

无穷生命的大能

一般人的心思还不能脱离宗教的仪文的影响时，清心的人却能尝到属天的恩惠。「有一个管会堂的来拜祂说，我女儿刚才死了，求祂去按手在她身上，她就必活了」（18）。这一个请求是出自信心，是不受眼见的事物所限制的信心。这个天天看着宗教仪文在实行的人，他竟能脱出宗教仪文的限制而

来到主的面前，他不能不蒙大恩。我们不能忽略每天在地上要死去好多人，但不是每个死人都活过来。这个女孩子能活过来，因着主要在那些不信的人中间显明祂有使人复活的大能。因着这个原故，那父亲的心里就有了一个催促。要注意这是一个催促，不是一个主观的愿望，主观的愿望并不是催促。他凭着这个催促就有把握说，「求祂去按手在她身上，她就必活了」。

死了的人活过来，虽然以后还是死了，因为死人复活的日期还没有到。但是能叫死人活过来就已经是一件极大的事。主叫死人活过来，说明了祂是带着无穷生命大能的主，这生命的大能是不信的人所不能明白的。不信的人只看见眼前的现象，却看不见生命的大能，也看不见那带着生命大能的主，更不知道属天的权柄。所以在人说那女孩子是死了的时候，主却说她只是睡了。在生命的大能里，确实是只有睡着，而没有死去。把不信的人撵走，也就是把不信的恶心撵走，主就叫那女孩子活过来了。

圣灵要我们注意的焦点，是这一位带着无穷生命大能的主，而不是那些享用生命大能的人。因为圣灵要突显的是主的自己，是祂的所是和祂的所能。主能作的主不一定作，人不能强求主去作祂所不要作的。这一点很重要，忽略这一点就会使人倒果为因。现今还不是新天新地的时候，主还没有将死全然废去，但主却要我们认定祂是带着无穷生命大能的主，祂要藉着这生命的权能建立祂的国度。

所以在去管会堂的家里的路上，「有一个女人，患了十二年的血漏，来到耶稣背后，摸祂的衣裳縵子。因为她心里说，我只摸祂的衣裳，就必痊愈」（20~21）。果然主没有使她失望，她的信心支取了属天的权柄，她痊愈了。血漏病是慢慢的消耗人的生命，叫人一步一步接近死亡。满溢着生命大能的主，处处使死亡的阴影在人身上消失。藉着那死去的女孩，和这个快要接近死亡的女人，主让人认识了生命的大能。

补满人生命中的残缺

无穷生命的大能不仅是对付死亡的权势，更能补满人生命中的残缺。在堕落了亚当族类里，没有一个是带着残缺的，有些人的残缺是明显的，有些人的残缺是隐蔽的。不管是甚么样的残缺，生命的大能都能把他们补满到完美。用属天的权柄所建立的国度给称为「万物复兴」的日子，乃是因为主生命能力的涌溢，使地上的一切残缺都止息下来。

有两个瞎子来跟着耶稣，「喊叫说，大衛的子孙，可怜我们吧」（27）！这两个承认神权柄的人，他们的信心抓紧了神的应许，他们喊的是「大衛的子孙」，他们承认主耶稣是照神的应许继承权柄的那一位。他们也承认主能作他们所等候要得着的事。主就叫他们的眼睛开了，他们的残缺就结束了。人让出地位来给主，主生命的大能就叫人得着完美。

瞎子可以看见，哑吧可以说话，这叫「众人都希奇说，在以色列中，从来没有见过这样的事」（33）。众人通常所看见的，多是人给鬼压制的事，少见人的残缺能得着补满，因为人都不知道生命的大能。甚么时候人遇见了满溢生命大能的主，生命的大能就使人一切的残缺中得到恢复。

宣讲天国的福音

属天的权柄显出来，引动了黑暗权势的抵挡，法利赛人更当面的说主「是靠着鬼王赶鬼」（34）。但是这些阻挡并不能使主的工作窒息，反倒促使主更急迫的向四方传讲天国的福音。天国的建立既是根据属天的权柄，就没有任何属地的事物可以摸到它，也没有任何的属地事物可以拦阻它。在人反对的声浪中，「耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症」（35）。

「天国近了」的讯息传开，属天的权柄也就越过越明显。属天的权柄虽是要释放人，但这些给释放的人必须是悔改的人。不肯悔改的人在属天的权柄下，只有被定罪的一途。这是主所不愿意看见的，祂巴不得所有的人都在属天的权柄下得着释放。

「祂看见许多的人，就怜悯他们。因为他们困苦流离如同羊没有牧人一般」（36）。主当时所看见的人都是以色列民，他们的困苦流离不是因为给罗马人亡了国，也不是生活上的欠缺和凄凉，而是因为他们远离了神。他们虽然没有停止在圣殿里的活动，也常常在节期中上耶路撒冷去守节，但是他们心里没有神的地位，也不肯在神的权柄下跟随，只有外表的敬虔，却没有里面的敬畏。因此他们心灵枯干，心思浮躁，里面没有平安，外面还要忍受黑暗权势的折磨。这样的光景实在是苦，和天国的实际距离得太远。面对这些飘流的人群，主巴不得掉转他们的脚步，叫他们的心思转向神，可以接受天国的安宁。

这种灵里的荒凉，打动了天国的王的心，祂对这些属于祂名下的庄稼充满了感情，祂不甘心这些庄稼朽坏，祂要收割这些庄稼，把他们藏在天国的府库里。「于是对门徒说，要收的庄稼多，作工的人少。所以你们当求庄稼的主打发工人出去收祂的庄稼」（27）。这是带着何等怜恤的吩咐，天国的王所着眼的不是使用权柄去对付背离神的百姓，而是要支取属天的权柄去招聚百姓，领他们进入天国。

「收庄稼」是主心里所看重的，「庄稼」就是生命的子粒。「收庄稼」不是开展蓬勃的工作，而是积聚生命的子粒。天国本来就是显出生命的禾场，是庄稼的主忍耐等待丰收的地方，在其中生命的幼苗开始发生，成长，直到开花结出子粒。所有的忍耐与等待就在于庄稼成熟，可以收割。收割的时候，庄稼的主所有的喜悦并不在耕种了多少的田地，而是在所耕种的田地中所生产出来的那些丰盈的生命子粒。天国的王这样的吩咐值得我们去深思，作天国的工乃是「收庄稼」，作工的人所要重视的仍然是「收庄稼」，就是使用主所赐的属天的权柄去释放人，叫流离困苦的人回归牧养他们的神。——王国显《马太福音读经札记》

第十章 收取天国庄稼的工人

主耶稣一面吩咐门徒在祷告里求父差遣工人收庄稼，同时又安排了差遣收取庄稼的人。因为庄稼已经成熟到可以收取了。神在过去了的那漫长的一段日子，用律法来培育祂的庄稼，如今时候满足了，不能再这样的等待下去，必须要进行收割。虽然能给收割的不尽理想，但是该收割的时间就该收割，使所耕种的田地再接受新生的耕耘，也不使不结子粒的庄稼白占地土，浪费庄稼之主的资源。

丰盈的要收割，不结子粒的要铲除，好使能结子粒的作物再给种植下去。「及至时候满足，神就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差祂儿子的灵，进入你们的心，呼叫阿爸父。可见，从此以后，你们不是奴仆乃是儿子了，既是儿子，就靠着神为后嗣」（加四4~7）。作儿子是生命的延续，是从生命中取得的关系。收取天国的庄稼乃是让神得着许多的儿子，因为天上的父「要领许多的儿子进荣耀里去」（来二10）。所以我们必须注意这一点，收庄稼并不是领人回归律法，而是叫人进入爱子的国里去作儿子，

称神为阿爸父，去彰显生命的丰富。

收庄稼的工人

「耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样疾病」（1）。主自己就是庄稼的主，祂亲自打发了工人。这些工人能为主收取庄稼，并不是他们有过人的权能，而是因为他们从主接受了权柄。为着天国的建立，主把属天的权柄分赐给这些门徒，叫他们能使用这权柄去释放人，也去对付鬼，让天国的实际显在众人当中。从路加福音十章17节那里所记的，我们晓得那权柄就是主自己的名。主把祂自己的名赐给门徒使用，属天的权柄就从门徒身上出来。

肯接受差遣，属天的权柄就显明出来。只是我们要记得，那时的人还是活在律法下，因为耶稣还没有钉十字架，所以神作工的方法仍然是在旧约的法则下。为着作工的需要，神赐下圣灵与能力。作工完毕了，祂就收回圣灵与能力。因此，十二个门徒能带出属天的权柄并不是甚么了不起的事，乃是主要使用他们。他们能给主使用，与他们生命的成熟并没有直接的关系。我们只要记得在这十二个人中有一个卖主的犹太，我们就可以明白，能行神蹟奇事并不代表人的实况，而是神权宜的安排。所以主提醒门徒，「不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜」（路十20）。

人能行神蹟奇事并不说明那人与神的关系正常，也不表示那人的生命丰富。但是一个正常的收庄稼的工人，必须要真正有属天的权柄。属天的权柄是从顺服的生命中出来的，因此，收庄稼的人必须在学习生活中学习顺服的功课，让属天的权柄从破碎了的人身上出来。所以主在差遣十二个门徒出去的时候，一面赐给他们可以暂时使用祂的名的权柄，一面教导他们在实际的生活中学顺服的功课，使他们可以活出真正的属天权柄。

痛苦的顺服

马太福音记录主差遣门徒的事，好像很轻松的就让「十二个门徒」（1）成了「十二使徒」（2）。事实上「门徒」成了「使徒」对主来说，那是一次十分痛苦的顺服。别的福音书记载主作成这事是经过在山上整夜祷告的结果，而马太却轻描淡写就设立了「使徒」。这正是说出了主在父面前的顺服，祂明白了父的定意，祂就不顾自己的遭遇，毅然地从父手中接过这十二个人来。马太把一位顺服的主表达出来，完全隐藏了痛苦的经历。这不是说把痛苦的挣扎涂抹掉，而是说真正的顺服是忘记自己的痛苦，只选择神的命定，以神的命定作为最上好的。属天的权柄就是从这样的顺服产生出来的。

「这十二使徒的名，头一个叫西门，又称彼得」（2）。这领头的彼得是个打鱼的人，性情爽直却是莽撞，又爱出头，但却在主迫切需要同情的时候三次不认主。最末后的一个是「卖耶稣的加略人犹太」（4）。他的所作是应验了经上所说的那个「同桌吃饭的人用脚踢我」，其他的人是「安得烈，西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰。腓力和巴多罗买，多马和税吏马太，亚勒腓的儿子雅各，和达太。奋锐党的西门」（2~4）。除了使主伤心的彼得和伤透了主心的犹太以外，在人看来，都是一批平凡人，是「没有学问的小民」（徒四13）这些人只能给人制造麻烦，怎么可以作收庄稼的人呢？何况还要承担扩展天国的重任。

人的看法是一回事，神的定规是另一回事，认识属天权柄的人是不跟从人的想法的。马太福音把人看来是痛苦的决定表达为轻松的接受，说明了主耶稣自己是个完全服神权柄的人，也说出了祂能带出那么强的属天权柄的原因。「收庄稼」的人并不在乎他们本身的所有，而着重在他们对权柄的顺服。

神不能用有才干而不肯顺服神权柄的人，但神却能使用没有学问而肯顺服神的人去作成祂永远的旨意。一位顺服神的主耶稣，带着一群一无所有但愿意学习顺服神的人，为着建立天国而争战，这个经历是痛苦的，但却是完成了神荣耀的计划。

收庄稼的人的道路

差遣人的是主，接受差遣的是作工的人。作为一个准确作工的人，他一切的所作都是根据差遣他的主。因此，会作一个准确的工人的人，他的道路就是学习顺服。我们的主常常是在实际的生活和工作中给门徒学习顺服的功课，让神的权柄可以通行在他们身上，他们就能带出属天的权柄，作成人以不可能的事。

「耶稣差这十二个人去，吩咐他们说，外邦人的路你们不要走。撒玛利亚人的城你们不要进，宁可往以色列家迷失的羊那里去。随走随传，说，天国近了」（5~7）。不认识权柄的人对主所说的这些话，至少会发生两个难处。首先是既然传天国的福音，难道天国只是为以色列家的么？外邦人和撒玛利亚人都不是神所顾念的么？其次是随走随传，那不就是在水面撒粮，天国的建立怎么能实现呢？起码得要短暂停留，把初信的人造就一下，巩固一下他们的信心。在人看来，这都有一定的理由。但是工作是主的，工作的策划和安排是祂负责的，祂所要求于工人的，只是要他们学习顺服，让他们能成为神所要的人。

人的眼睛总是容易注意工作，不会注意作工的人。神是先注意作工的人，然后才是留意工作。作工的人不对，工作一定作得不对。只有好的工人才能有条件作出对的工作。主自己亲自主持祂的工作，祂的工作方法不一定是人能完全明白，但祂的方法是最佳美的，因为祂是根据属天的权柄来作工。因此，接受差遣的人首先要学习跟随主的道路，不能走人的道路。要确认祂的道路高过我们的道路，祂的意念也与我们的意念不尽相同，所以我们必须要学习拣选祂的道路，作为工人的道路。

白白的得来也要白白的舍去

跟随主的道路不是一句空的属灵口号，而是一件有实质学习的功课，那就是不顾念自己。人甚么时候多顾念自己，他一定不能走上主的道路。主差遣门徒出去的时候，在作工这一面，主给他们权柄「医治病人，叫死人复活，叫长大痲疯的洁净，把鬼赶出去」（8）。在生活需要方面，主吩咐他们「腰袋里，不要带金银，铜钱。行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖。因为工人得饮食是应当的」（9~10）。那就是说，在工作上和生活上所需要的，主自己都负责作供应，工人只是专心去收庄稼就对了。

但是对着实际的环境时，作工人的是不是能顺服主的吩咐，不给眼见的事物扰乱对主的跟从呢？真的不怀疑自己能显出属天的权柄么？也真的不怀疑主在生活上作完全的供应么？真的不需要为自己作好一些预备么？「工人得饮食是应当的」这话是主亲自说的，我们要注意的是工人究竟是谁的工人。如果是人的工人，这些话也许就不大可靠，但工人是庄稼的主的工人，那就一点可疑惑的地方都没有。

事实上，主要门徒留心的并不是他们如何去得着供应，而是得了供应以后怎样去处理那些供应。一般圣经的标点，把「白白的得来，也要白白舍去」这些话作了个句点，好像这事只是与上文所提到的使用属天的权柄有关连。若是我们细心去读这一段话，我们一定能发现这一个意思是连贯上文的属天权柄和下文的生活供应。这是跟从主道路的一个学习，看看以色列人在旷野拾吗哪，就会明白人的

天然是如何的会为自己作打算，属天的权柄要为自己带来好处，生活上的供应必须好好的积蓄起来。但主是明明的说不是这样，因为主的道路是不为自己打算的，是白白得来的，就该白白的舍去。越是舍去，就越是多得。没有舍去，就不能得着。跟从主的道路，实际上是一条舍己的道路。人的自己一放下，主的自己就出来。

作庄稼之主的代表

天国的福音是给人带来祝福和平安的，但是人能不能得着祝福和平安，就要看他用甚么态度来对待天国的福音。天国福音在外表是让人改变生活的表现，实际上是要求人向神有正确的态度。向神的态度对了，生活才能进入正轨。因此作庄稼之主的工人一定要明白他自己的身分，他要明确的知道自己是庄稼之主的代表，他是替庄稼之主向人说话的。虽然他们看来好像没有地上的富足，但是他们在属天的事上却是充充满满的有权能，是传递神所赐的平安的使者。

主不让跟从祂的人冒出他的自己，但也不让他们轻看自己的职分。所以主教导他们在受差遣去工作时，如何接受人的接待。「你们无论进那一城，那一村，要打听那里谁是好人，就住在他的家，直住到走的时候」（11）。主所说的「好人」是指着敬畏神的人说的。敬畏神的人就会敬重神所差遣的人。因此，「进他家里去，要请他的安。那家若配得平安，你们所求的平安，就必临到那家。若不配得，你们所求的平安仍归你们」。这是何等严肃的话，主就是这样的明明告诉他们，传天国福音的人就是输送平安的使者，他们能把平安送出去，因为他们是平安满溢的器皿，是神把平安充满在他们里面。

不可自高，也不许自卑，必须要知道自己是作神的代言人，把天国的要求和实际说得清楚。因为人永远的前途与他今天对神的态度有直接的关系。接待神的使者的乃是接待神所赐的平安，这是许多人都不知道的。但是有一件更严重的事更是人所不知道的，「凡不接待你们，不听你们话的人，你们离开那家，或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易呢」（14~15）！主说这话很严肃，祂叫收庄稼的人要十分尊重受差遣的职分，很慎重的作好所交托给他们的职事。

收庄稼的人在心思上进深的预备

门徒初次给差遣出去，主给他们尝尝使用权柄的机会。只是他们能使用权柄是短暂的，因为权柄是主赐给他们暂时使用的（比较太十七章19节），并不是他们活出这属天的权柄来，他们那时还没有这样的属灵份量。为着建立天国的需要，他们必须要在属灵的品格上作更进深的追求，使属天的成份在他们身上增加，他们不再借用权柄，而是实在的能让属天的权柄从他们身上流出来。

用人的常识来说，门徒当时所使用的权柄乃是藉着行政组织而有的。这样的权柄不是出自那人本身所有的，他若离开了组织，或是组织停止了给他使用权柄的委托，他就再也没有权柄可使用了。属天的权柄却不是根据组织而来，而是根据属天的生命而来的。属天的生命丰富，属天的权柄就显得强，属天的生命贫乏，属天的权柄就显得软弱无力。

人对地上的权柄运作多有认识，对属天的权柄本身和运作都感到陌生，当时的门徒也不例外，因为是全然不同的两回事。所以王耶稣让他们去经历属天的权柄，也同时给他们指出要追求属天生命的成长，使他们能自由的运用属天的权柄。人的心思和眼目能专注在属天的事上，轻看自己和属地的事

物，升高属天事物的重要性，而降低属地事物的必要性，这样的学习和操练，就让人给造成不住流出属天权柄的器皿。

让出地位给圣灵说话

天国得建立是人的天然所不乐意的，因为属天的权柄在地上扩展，相对的就是属地的人的权柄萎缩。所以地上的权柄不欢迎天国的来到，地上的人也不欢迎天的权柄。面对着这样的光景，主明明的向门徒宣告说，「我差你们去，如同羊进入狼群。所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子」（16）。主让他们明白，出去收庄稼这事在天上看是伟大而有永远价值的，但在地上却是把自己放在危险的地带上。明白了自己的处境，就得学会如何正确的保护自己，但又不必着意的去保护自己。这些话好像是自相矛盾的，但在属灵功课的学习和操练上却是必须这样的。

「灵巧像蛇」不是叫我们变成蛇，乃是提醒我们要有敏锐的属灵触觉，可以分辨环境的险恶。「驯良像鸽子」是让我们因看见神的安排而坦然接受凶险的环境。这就是一面去保护自己，又一面不专心的去保护自己。因为下文接着就说出收庄稼的人必定会碰上的遭遇。「你们要防备人，因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们。并且你们要为我的缘故，被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人作见证」（17~18）。这些事发生在收庄稼的人身上是不希奇的，历代以来直到现在，敬畏神又顺从神的人不住的经历这样的事。主要我们学习的不是去逃避这些事，而是要怎样的去接受这些事。有一点是很明确的，就是不管人怎样来对付我们，我们作收庄稼的人必须要站住见证的立场。

把人对天国福音的践踏，转化成为天国作见证的时机，关键不在我们使用人的口才，智能，和知识去争辩。和强权作这样的争辩是没有甚么用处的，反倒在这些场合里实际的学习不靠自己，单单的靠主，那才是真正的用对了方法。但是在使用这方法以前，必须先放下自己的所有和所恃。因为主是这样说的，「你们被交的时候，不要思虑怎样说话，或说甚么话。到那时候，必赐给你们当说的话。因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的」（19~20）。经历过这类风浪的人，都能见证主所说的这些话是真实可用上的。问题是必须要让出地位来给圣灵说话，人要自己出头说话，圣灵就没有地位说话。人若说退后妥协的话，圣灵固然没有地位说话，就是说刚强勇敢的话，圣灵也一样没有地位说话。人必须要肯不说自己的话，圣灵才有地位说话。

忍耐到底的必然得救

为天国辛劳的人所遇上的风浪是又大又凶险的，地上的人用甚么态度对待主耶稣，也用同样的态度来对待跟从主耶稣的人。人既把主钉死在十字架上，也要把跟从主的人赶进死地。「弟兄要把弟兄，父亲要把儿子送到死地。儿子要与父母为敌，害死他们。并且你们为我的名，被众人恨恶。惟有忍耐到底的，必然得救」（21~22）。在教会的历史中，这样的光景是不住的继续发生，直到现在也没有停止。没有见过这种事情的人不容易相信这些事会发生，但是见过的人，他们都能见证说，那是千真万确的事。

面对这些残酷的践踏，主告诉门徒说，「忍耐到底的，必然得救」。这「得救」不是指「不至灭亡，反得永生」的救恩中的得救，乃是指从这些凶狠践踏的环境中得救。这样得救的门路就是忍耐，不是一时的强忍，而是长期的接受践踏。这样的忍耐不容易，但主让我们看到这些事的发生，乃是因为人对主的痛恨，主指出「为我的缘故」和「为我的名」被人恨恶，主这样说，乃是说出我们是站在

祂那一边的，我们的事就是祂的事，祂是与我们联合的，祂与我们一同在担当所发生的事，我们就能活在忍耐中。

反对，践踏，和逼迫虽是那样凶狠，我们却不能从见证里退却，忍耐不是单指着接受环境的安排，同时也是持守着见证，「有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。我实在告诉你们，以色列的城邑，你们还没有走遍，人子就到了」（23）。「逃」不是单为离开凶狠，乃是为着持守天国的见证。人的肉身可以多受一些苦，但主的名不能放弃，天国的福音不能不传扬，因为这是收庄稼。跟从主的人要预备好受苦的心志，主自己负责领我们走过这凶狠的风浪，主给的安慰和激励使跟从主的人有把握说，风浪虽是狂大，但总有尽头的日子，正像许多经过风浪的弟兄们说，「我们并不是在等坐牢，也不是在等死，我们乃是在等候主再来」。

你们比许多麻雀还贵重

「学生不能高过先生，仆人不能高过主人，……人既骂家主是别西卜，何况他的家人呢」（24~25）！人能那样凶狠的对待显出属天权柄的主，却又奈何主不得，他们所有的怒气都要倾倒在跟随主的人身上。主的话实在是太有恩典了，也带着无限生命能力的供应。「不要怕他们」（26）因为天国的来到是没有甚么人，事，物可以阻止得来的，所以只管坦然的向世界宣告「天国近了」，不要在收庄稼的工作上退缩，没有必要退缩，因为神所命定的天国，终必要在地上显现的。

不要害怕这些难处并不是一句空话，主让门徒看见两件事，让他们知道不要害怕是有足够的根据的。头一件事是「那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕祂」（28）。这话领人去衡量短暂和永远的选择，能轻看短暂的好处，就不会给害怕留下了地步。更重要的是认定当害怕的对象，对跟从主的人来说，仇敌最大的能耐只不过是伤害他们的身体，却不能动他们的魂的一丝一毫，所以不必怕牠。认定神是唯一可敬畏的就对了，因为祂是决定我们永远前途的那一位。

叫跟从主的人特别受激励和安慰的，乃是主说明了父神的顾念，也说出了父神作保护的事实。「两个麻雀不是卖一分银子么，若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。就是你们的头发，也都被数过了。所以不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重」（29~31）。「你们的父」把收庄稼的人放在儿子的地位上，谁会眼睁睁的看着儿子受害而不伸出手去干预和解救呢？值一分钱的麻雀神也看重，何况是比许多麻雀的价值加起来还要贵重的儿子呢！神连我们的头发都数过，祂对我们的顾念到这么深的地步，那还有甚么可以使我们害怕呢？赞美主，祂差遣了，祂就负责作供应。祂打发了，祂也负责作保守，不经过祂的允许，甚么也不能使我们受害，若是经过祂的允许，祂自己就是我们能站住的力量。

与主合一的启示

在差遣门徒的事上，主说了许多指导性的话，为要让门徒可以从实际的工作中，进入属天品格的学习和操练，把天国的实际活出来。总合了主所说的话，我们可以领会到主要给门徒一个宝贵的启示，那就是收庄稼的人与庄稼的主是合一的。这也是天国的内容中很重要的一点，这点也可以说是神起初造人时的目的，也是我们属天追求的极峰。

在面对跟从主的试验里，主很郑重的说，「凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他。凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前，也必不认他」（32~33）。这些认主或不认主的人，他们

的区别是在于接受主或是拒绝主。接受主的人，主在天上的父就成了他们在天上的父，拒绝主的人，天上的父永不会成为他们的父。因此承认主或不承认主就直接影响到与主合一的关系。只有承认主的人才能与主合一，不承认主的人永不能与主有合一的关系，主也永不会在天上的父面前承认他。

胜过属地的感情维持与主的合一

外人践踏跟从神的人所造成的心灵上的震撼，和感情上的伤痛，并不是很难忍受的。若是践踏与残害是从亲属，或是从称为主内弟兄的这些人来的，那就不太容易接过来，并且很容易惹动神儿女的灵，叫他们不是落在丧气的圈套里，就是落在急躁而失去平静的心景中。在主说的话中，好像是难处多是从那些与自己有亲属关系的人中间来的。这种情形很残忍，但却是对跟从主的人真实的考验。

因为地对天的抗拒，造成属地的人对属天的人发生憎恨，所以主毫无隐藏的说出，「你们不要想我来，是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人」（34~36）。主不是说祂到地上来是要挑拨人间的感情，而是说出人若跟从主所引发的不和谐，说出跟从主的人得不着家人的谅解。这是一个十分强烈的考验。是要不承认主名呢？还是愿意为主放下属地的感情？属地的感情常是阻碍属天的追求，不肯对付属地的感情，就不能走上属天的路程。主劝勉人要爱人，要敬重父母，但主也让人看见主是在这一切人的关系以上的，在跟从主的路上，主总是该给放在首位。

人的魂生命必须要受对付，不然就无法得着天的喜悦和丰富。「爱父母过于爱我的，不配作我的门徒，爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。不背着他的十字架来跟从我的，也不配作我的门徒」（37~38）。接连三个「不配」明确的指出属地的感情必须受对付，然后才可以与主有正常的关系。主不是禁止属地的亲情，祂是提醒人要合宜的处理属地的感情，不让属地的感情损害属天的关系。

天国是建立在属天的生命上的，迁就属地的感情，或是体贴属地的感情，必定使属天的生命受压缩。人的天然总是倾向体贴属地的事物，以属地的事物作为满足，舍不得放下属地的事物。因此，主十分严肃的说出，「得着生命的，将要丧失生命。为我丧失生命的，将要得着生命」（39）。前一个生命是指着属地的生命，后一个生命是指着属天的生命。那就是说，如今只为追求满足自己的，必要失去在天国中的份，因为满足了自己就失去了主。如今肯接受十字架的对付而不追求满足自己的，必要得着天国中的丰富，因为他里面所充满的是主的自己。比较十六章里主再提到这一点，那意思就十分明显了。

与主合一的启示

跟从天的人在天上所付的代价是大的，但他们从主所得着的赏赐也是大得无与伦比的。门徒因着持守属天的地位而接受的造就，把他们带到极崇高的地位上去。在人看来，他们还是没有得着甚么，但在神的国里，他们给带到与主同一的地位。他们就是主的表明，主就是他们生命的内容。更重要的是这一件事，「人接待你们，就是接待我。接待我，就是接待那差我来的」（40）。这把跟从主去收庄稼的人与主并与天上的父联结在一起了。我们没法去尽情描述这一个联结，但是可以指出这个属天的联结，就是神起初在人身上的定意作成功了。

还有可贵的一种情形，他们要把荣美的祝福带给人。「人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐，人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐」（41）。这是属天赏赐的输送，是极佳美

的属灵实际。换一句话说，收庄稼的人的赏赐，也成了接待收庄稼的人的赏赐。跟从主的人所得的赏赐，也成了接待跟从主的人的赏赐。这也是与主联合的另一方面表现，扩大了接受属天赏赐的范围，不管是直接或间接的连于主，都得到了与主联合的实际。

甚至是更进一步指出一个主与门徒之间的合一的密切，密切到一个地步，主与门徒是不可分的。「无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐」（42）。不着眼在人作的是多或少，是大或小，只因他在门徒的名内作的，他就有份在属天的赏赐。

整个的来说，主要藉着实际的事奉，造就并建立跟从主的人，增加他们属天的性质，降低他们属地的性质，使他们进入与主合一的生命中，在地上加增天的成份，叫地充满了天，从「天国近了」进到天国显现在地上。—— 王国显《马太福音读经札记》

第十一章 凡不因我跌倒的就有福了

建立天国的争战是十分的激烈，里外都是一样的要有极高的儆醒。因为天国争战的对手是撒但，牠一切的动作都是朝着一个固定的目标，在地上堵住天国显现的路。牠不单在环境上吓唬人，牠更在人的心思上欺哄人，要把人引离跟从主的道路。因此建立天国的路程是很艰苦，并且这路又是很漫长。虽然是这样的漫长又艰苦，但天国的王仍旧是从容的作着为天国打根基的工作。

「耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道教训人」（1）。默默的作工，忍耐的撒种。天国的实际既是生命的，所以建立的过程就不多有轰轰烈烈的动人场面。人的天然都喜欢凭外貌来辨认事物，天国的福音就不太容易引发人的响应。同时，天国福音的要求，在人的感觉上似乎是过于严苛。因此，天国的扩展在人中间所遇到的阻力是相当的大。

国里最小的比约翰还大

人的眼睛若不是注定在主自己的身上，眼见的事物就会把我们跟随主的心思夺去。谁都不能为自己夸口，甚么时候注意了眼见的事物，甚么时候就会失去了主荣耀的形像。要使我们跟从主的心意坚定，只有把眼睛固定在主的所是和祂的所作上，除了这样作以外，再没有别的方法可以使我们不迷失方向。

我们很难想象得到，像施浸约翰这样作了天国的先锋，又在启示中知道了主耶稣是谁的人，竟然有一天在属灵的争战中眼睛迷糊了。这样的事出现，正是提醒我们，在跟从主的道路上，不要「自己以为站立得稳」，必须「要谨慎，免得跌倒」（林前十12）。

凡不因我跌倒的就有福了

「约翰在监里听见基督所作的事，就打发两个门徒去，问祂说，那将要来的是祢么？还是我们等候别人呢」（2~3）？我们希奇约翰会有这样的想法。事实上这样的想法一点也不希奇，谁处在约翰的境地上，都会生发同样的心思。约翰会这样想，如果主耶稣真是天国的王，为何祂眼睁睁的让祂的先锋长久留在监里呢？为甚么祂还在作一些文绉绉的「传道教训」，不实在的发起行动呢？这是人的

想法，他们只看见神的目的，却不认识神作工的方法。在这一种光景下，人就以眼见的果效来作评定的标准。落在这样的心思里，人在主面前就会迷失了。

主耶稣对约翰的两个门徒的回答，叫他们把所见和所闻告诉约翰。主虽然没有作一些有大场面的事，但主所作的都是释放人从各种各样的捆绑中出来，都是用生命的大能去作成。天国的表现就是从生命中出来的权柄，天国的内容就是人享用生命的丰富，天国的实行就是叫一切残缺和贫乏的人得着荣耀的指望。主所作的一切，并没有离开天国的轨道，只是人的见解误会了主。

主很郑重地说了那么一句话，是劝勉约翰，也是劝勉所有跟从主的人。「凡不因我跌倒的，就有福了」（6）。不是因为众人欢迎主而跟从主，也不是因为众人离弃主而从跟随主的路上退去，更不因主的外貌，和主作工的果效而产生疑惑，单单因着在启示中所认识的主而跟随祂，并且稳固的跟随祂，不让人，事，物的变迁来影响我们跟从祂的心志。这是在信心里的跟从，是不受属地事物影响的跟从。我们若是用人的眼光来衡量，我们不能不说，主在地上时的工作是最没有果效的，但我们不是跟随果效，我们乃是跟随主。「凡不因我跌倒的，就有福了」。这是天国衡量人的标准。

他比先知大多了

约翰虽是因眼见的事物而有一点迷失，但主对约翰的职事却是大大的作了肯定。因为约翰只是一时的迷失在现像中，但却没有迷失方向，也没有迷失天国，他依然在软弱中仍旧等候天国。「天国近了」这个信息，在约翰的心思中仍旧是那样的清晰。因此主教导众人怎样去准确的认识约翰，这是天国的王的高贵品格，祂不是紧钉着人一时的软弱，祂乃是欣赏人对天国所显出的功用。那怕那功用所带出的贡献不如人想象的大，但主实在欣赏人对他的职事的忠心。

主说一般人都尊重约翰，但却没有真正的认识约翰。他们没有把约翰看作是在旷野被风吹动的芦苇，是不值一顾的卑贱人，他们也不是把约翰看作是人间的尊贵人。他们认定约翰是先知，但主以为有这样的认定是对的，但还不够完整。「我告诉你们，是的，他比先知大多了」（9）。约翰不单是先知，他比先知还要大。「经上记着说，『我要差遣使者在祢前面预备道路』。所说的就是这个人」（10）。约翰是先知，约翰更是天国的先锋，他为天国的王开了道路，他现在虽有一时的迷糊，但他已经完成了他要作的职事。

「我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施浸约翰的」（11）。主明明的说出，凡是从血气生的人，没有一个人比约翰更大。在历史上有许多在神的计划中占着重要地位的人，但这些人不能与约翰相比，亚伯拉罕比不上他，大衛也比不上他，以利亚也一样比不上他。……这些人在神永远的计划中接受了神的启示，维护了神在百姓中的地位，但约翰却是直接的为天国开了门，也是结束了律法时代引进恩典时代的先知。因此在神永远的计划中，他作出了划时代的大事，他成了人中间最大的一个人。

天国里最小的比他还大

主在肯定约翰在神永远计划中的地位时，祂也同时启示了一个非常惊人的事实，那又是一个划时代的大事。「凡妇人所生的没有一个兴起来大过施浸约翰的，然而天国里最小的，比他还大」（11）。这话是说出约翰虽是作天国的先锋，但是他却不在天国里。因为「天国里最小的比他还大」，就是说出当天国出现的时候，他已经离开了这个地上。他是回到神那儿去，但他却不是天国里的人。只有这

样，天国里最小的才能比他还大。

我们不会忘记，主在山上的教训中，已经很明确的说出天国的本质是生命，天国的内容是生命的实际。主在这里说到天国里最小的比约翰还大的时候，就继续说出「从约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。因为众先知和律法说预言，到约翰为止」（12~13）。约翰的时候到主说这些话的时候，十字架的救恩还没有显明，那时人与神的关系是建筑在律法的原则上，而律法又不能给人生命。在律法的原则下，人必须要尽力的要求自己，对付自己，能达到这境地的才能进入天国。因为律法没有给人生命，人也没有神的生命，因此在那时候，没有一个人能达到进天国的要求，约翰的迷糊印证了他也一样达不到这标准，所以约翰也没能在天国里。

生命是从基督耶稣来的，约翰是预言基督要来的先知，只是他是为基督说预言的最后一个先知。众先知预言有关基督的事，律法也说关于基督的预言，约翰说到基督的预言时，基督已经到世间来了。所以主又说，「你们若肯接受，这人就是那应当来的以利亚」（14）。这个像以利亚的约翰，他就是预言到基督的最后一个先知，在他以后，基督就不再是预言中的人物，乃是实际来到人中间的基督。祂把生命赐给人，人就藉着祂所赐的生命进入天国。因此约翰就成了作预言基督和基督实际出现的分界的人。基督来了，人进入天国的条件就是凭着生命，没有生命的人就不能进天国，生命成了进天国的根据，因为「人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国」（约三5）。人重生了就可以进神的国。约翰没有机会接受从水和圣灵生，所以天国中最小的比他还大，因为他不在天国的范围里。

不要跟随这世代的风气

能明白施浸约翰是那应当来的以利亚，并不是太容易的事，因为人多是看外貌作评定，又喜欢吹毛求疵，更不知道怎样去分辨时势。所以主耶稣为约翰说过话以后，接着就向众人指出当时人的昏昧，「有耳可听的就应当听。我可用甚么比这世代呢？好像孩童坐在街市上，招呼同伴说，我们向你们吹笛，你们不跳舞。我们向你们举哀，你们不捶胸。约翰来了，也不吃，也不喝，人就说他是被鬼附着的。人子来了，也吃，也喝，人又说祂是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友」（15~19）。这话说得很沉痛，但是当时并没有多少人能领会主说这话的心意。

「天国近了」是约翰和主耶稣当时共同的信息，为要叫人认识一个新的世代要来了，神的权柄就要在地上显明了，所以人要为天国的来到给自己作好准备。但是人不注意他们传的信息，却在他们的生活表现中去找把柄，实际上是对天国采取拒绝的态度。众人不明白约翰的生活是在见证人应当专一的寻找神，不该是以享用地上的美物为喜乐。也不明白主耶稣的所作，是在表明天国对人的接纳，并不在乎人外表的敬虔，而在乎真实悔改的心。

那时人的风气一点也不注意神的事，也不关心神对那时代说的话。人都以自己的喜爱作评定事物的标准，结果弄得事理不明，心灵昏暗，该作的不去作，不该作的却作了。主对那时的人严肃的提醒说，「智慧之子，应以智慧为是」（19）。意思是说在行为上要显出智慧来。「智慧」不是指人的聪明，而是指着敬畏神的态度。人若是明白敬畏神就是智慧，就该以敬畏的心去留意神要作的事，不要作糊涂人，不要在天国已经临近的时刻，一点感觉也没有。这时代是叫人对神的事麻木，对神的话没有反应。敬畏神的人不要被这世代的趋势所卷去，必须从这世代的风气中脱出来。

王对那世代作了严肃的警告

犹太人虽是盼望神应许的弥赛亚来，但却对天国抱着抗拒的态度。所以作天国的王的主耶稣来到他们中间，他们不能接纳祂。祂虽用神迹显明神的大能，叫人感到属天的权柄确实，但是主的外表不符合他们的想象，他们还是拒绝祂。在加利利的人是这，在犹太的人也是这样。「耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改」（20）。那时候，众人对天国与天国的王采取拒绝的态度，越越明显了，敌视天国的王的气氛也在各地蔓延开来。

人天然的倾向是永不会拣选神，这是没有办法改变的事实。人可以不拣选神，但神却永远顾念人。主耶稣在被人厌弃的气氛逐渐浓厚起来的时候，祂并没有沮丧，祂对这样的环境作出了不同的反应。这些反应显示了天国的王的品性是如何的优美。对刚硬不肯悔改的人加以责备，愿意他们因认识结局而改变敌视的态度。对父神表达极美的顺服，满有喜乐的从神的手中接过这种冷漠的环境。对迷失的人发出怜悯的呼唤，给他们指明寻求真正安息的道路。

严厉的责备

主耶稣往各城去传道教训人，又在各地行了许多异能，人对天国的道和属天的权柄却是以极冷漠的态度来作响应。就在这时候，主对那些人的提出了十分严厉的警告。主的警告不是出自情绪的反应，乃是对众人的怜惜。我们要注意到，主清楚的说过了教训的话，主也行了许多的事来显出属天的权柄，若是主没有作过这一些，主不会责备他们。他们是听也听见了，看也看见了，但是他们好像是听而不闻，视而不见。这种光景正是反映了他们的里面根本没有神的地位，就算他们知道有神，他们也不尊重神。持着这种心思的人，主要责备他们，主若不责备他们，以后他们只有担当拒绝神的结局。责备使他们苏醒回转，不陷在永火里，这是主所乐意看到的。

一般人总以为拒绝神并不会有什么了不起的后果，对神说的话不加以留心，对祂作的事也不放在心上，仍然是活在以自己为主的小天地里，并不认识自己的愚昧，坚持不肯归向神的心意。正如多少近代的一些文学家，甚至是神学家，对圣经只作片面的「研究」，就勇气十足的发出敌对神的话，这些事只能给全面认识神的话的人感到他们的可怜也可笑以外，巴不得他们也能听见主当日那些严厉责备人的话。

「哥拉汛哪，你有祸了。伯赛大阿，你有祸了。因为在你们中间所行的异能，若行在推罗西顿，他们早已披麻蒙灰悔改。但我告诉你们，当审判的日子，推罗西顿所受的比你们还容易受呢！迦百农阿，你已经升到天上，将来必坠落阴间。因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，他还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的比你更容易受呢」（20~24）！这个责备十分严厉，没有保留的指出不肯悔改归向神的人的结局。在那时，推罗西顿这两个城早已在战争中照神所宣告的湮灭了，所多玛在更早的时候已在神的审判下消灭得无影无踪了。主用这些历史的鉴戒来提醒祂的百姓，他们若不悔改，他们的结局比这些给毁灭了的城还要来得严重。

更进一步，主指出在他们心思上极其愚昧的观念。我们注意到主所提出受毁灭的全是外邦的城邑，以色列人长期以为自己是神的选民，是已经升到天上的人，不会有甚么大不了的事会发生。被掳到巴比伦的历史并没有给他们学到教训，仍旧是那样的自满自足的作亚伯拉罕的后裔。只是主的话很重的提醒他们，在神的公义审判下，绝不会因为他们给称为神的百姓，他们不会像外邦人那样受到严厉的惩治。主明明的告诉他们，若不回转到神那一边，作神百姓的这地位并不给他们得着甚么便宜。相反

的，他们所受的比那些外邦人所受的还要来得严重。因为神要看的是人在祂面前的实际，并不是单看人在祂面前的地位。从前神看以色列人是这样，现今祂也是同样的看教会。

在赞美中接受父的安排

「那时」（25），又是一个「那时」，是主感觉到人拒绝属天的权柄的时候，也是主带着沉重的怜惜责备人的时候，我们的主又显示祂佳美优越的另一面。「那时，耶稣说，父阿，天地的主，我感谢祢，因为祢将这些事向聪明通达人，就藏起来，向婴孩就显出来。父阿，是的，因为祢的美意本是如此」（25~26）。在地上的人拒绝了天上的恩爱时，那作为把神恩爱发表出来的主耶稣，一点也没有沮丧，反倒充满了感谢赞美的心情中接受了给拒绝的事实。

祂认定了父是天地的主，因着祂这样的顺服了神的安排，使天的权柄因着祂也显明在地上。地上的人虽是拒绝天，但这位作了人子的儿子在地上还是一样的接受天。祂好像是代表了地上的人在父的眼前作个顺服的人，使天上的定意终究要在地上成全。有些人以为主是因为被弃绝原是父的安排，事情既照安排出现了，那就要感谢神。一点也不错，给弃绝是早在父的安排中，但主的感谢和赞美却是超越了这个原因。祂是因为看见人弃绝祂，祂却不弃绝父，让父在地上终究找到一个完全顺服的人，主完全的顺服超越过了亚当的不顺服，给地上的人预备了归回神那里去的路，祂是为这个缘因感谢神。在林前五章中，我们明白在神眼中只有两个人，第一个人是亚当，第二个人是基督，所有的人都是分散在这两个人里面。所以亚当的不顺服使神失去了人，基督的顺服却让神得回了人，使天上的旨意可以在地上通行。这是自以为聪明通达的人不能懂的事，但那些向神单纯像婴孩一样的人，却明白这是怎样的一回事。

人不能懂，不是神不愿意人懂，乃是人以自己的聪明通达去看神，他就永远不能懂，是他们使自己不懂。在亚当里的人只看见亚当，没有办法能看见神。只有承认自己是一无所知，就是用单纯的心等候神的，神就向这些人启示祂自己和祂所要作的事，「因为祢的美意本是如此」，我们也阿们说，「祢的美意本是如此」。所以「一切所有的，都是我父交付我的。除了父，没有人知道子。除了子和子所愿意指示的，没有人能知道父」（27）。父把一切所有都交给子，让子去完成父所要作的。如今子让父得着了顺服的人，使父所要作的可以完成了。甚么人能知道父这样安排的奥秘呢？就是那些向神单纯如婴孩的，主乐意把这样的启示向他们解开，叫他们也因子的顺服更多的感谢父。

我就使你们得安息

因为主显明了祂自己是神眼中的「第二个人」，是天上旨意可以在地上通行的管道，也是人归回神那儿去的凭借，神在地上要作的工就起了变化。「凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的」（28~30）。我们先注意这一点，主在上面所责备的是犹太人，因为主先向犹太人作工，因为先是犹太人，后是希利尼人，这是神作工的次序。现在希利尼人成为神工作的对象的时候已经到了，「凡劳苦担重担的人」的「凡」字，把神作工的范围扩大了，再也没有犹太人和希利尼人的界？存在，「凡」把一切的阻隔都挪开，不管是甚么人，只要他愿意，他就可以来到主面前去得安息，也可以更进一步的去享安息。

主是赐人安息的主，祂所赐的安息不是仅仅限于地上的平安，依据马太福音的信息，这安息是指

着享用天国的丰富与喜乐。希伯来书四章8~10节中说，「若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再题别的日子了。这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了祂的工一样」。歇了工不是说停下来不作工，而是说已经完成了要作的工，可以享用所作成功的。主赐的安息是主完成了的工，人到主那里去接受主所作好的，享用主所作好的。唯一的条件就是人要认识自己的贫乏可怜，就到主那里去，他就可以得着安息，这是恢复在天国里的地位，是接受属天生命的结果。

进一步要享用天国的丰富，就得要负主的轭，学主的样式。清楚的说，就是接受属天的权柄，像主接受父的权柄一样。明白负轭的意思，就了解负主的轭不是加添重担，而是卸下重担。以色列人是用两只牛或马耕地的，要两只牲口走同一方向的路，就用轭把它们联结在一起。要注意主说的是负祂的轭，既然是主的轭，甚么重量都是祂承担起来，我们的重担就卸下了。从另一方面说，负主的轭实际就是跟着主走，主怎样走，我们就怎样走，祂走向那里，我们也走向那里。换一句话说，仍然是接受主的权柄，让属天的权柄管理我们。这是在天国里的实际。我们认识自己是一无所有，也一无可恃，就是这样的接受主，享用天国就在我们身上成为事实。天国的焦点始终是接受属天的权柄。—— 王国显《马太福音读经札记》

第十二章 全面弃绝天国的王

又是「那时」带我们进到十二章，拒绝天国的气氛已经发展到不仅仅是气氛，而是实实在在的显露坚定的拒绝。人的天然本来就没有一点意思要拣选神，要人装作敬虔，人会很高兴，要人确实敬畏神，人就会板起脸孔不理睬。所以在地上可以找到许多的宗教徒，甚至是基督教徒，但是却很难找到甘心体贴神的人。主在那时所遇到的光景正是这种情形，人就是用宗教来反对主。

宗教是阻挡神的，基督教也不例外。这似乎是叫人很不容易明白，但是只要注意一下基督教与基督的关系，基督教里究竟有多少基督作内容，这个问题就很清楚了。在犹太人中间反对主耶稣，从气氛发展成全面性的弃绝，不正是站在宗教的立场上作出来的么！并且那宗教的源头还是从神那里流出来的。不是神把宗教给人，而是人把神给人寻求神喜悦的途径变成了宗教，就是把神在生活上给人的带领变成死板的教条。人甚么时候落在教条里，人就是站在敌挡神的立场上。

人子是安息日的主

「律法是公义的，诫命也是圣洁，公义，良善的」（罗七12）。「我们原晓得律法是属乎灵的，但我是属乎肉体的，是已经卖给罪了」（罗七14）。「律法既因肉体的软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成了罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案。使律法的义成就在我们不随从肉体，只随从圣灵的人身上」（罗八3~4）。犹太人给主耶稣制造难处，阻挡属天权柄的原因，就是在这些事上没有看清楚。他们只看到律法的字句，没有看到律法的目的，或者说是精意。他们把律法演变成教条，只是注意在教条上去作各样的仪文，使神的律法完全失去了意义。他们也高估了自己和自己所能作的，以为他们绝对可以照着神的律法行。事实上，他们对律法并没有全面和深入的了解，结

果律法成了他们良心上的避难所，他们也把律法变成宗教上敬虔外貌的标准，他们自己也落在只有外貌而没有敬虔实际的虚假里。

就是在这样的心境里，他们不能领会主的讯息，他们也不认识主的自己。他们从主那里所听见和所看见的，不但没有叫他们苏醒，反倒使他们觉得在敬虔上的自尊心受伤。他们要维护他们的自尊，也好像是在维护律法的庄严，其实是在维护他们虚假的宗教情操。他们向主耶稣发出了挑战，挑战主的所是和所作，也挑战主所显明的属天权柄。由于这样的挑战，演变成全面性弃绝国度的王。我们说它是全面性，因为十二章里所提到的事情，有的是发生在加利利，有些是发生在犹太，有些就在耶路撒冷，那就是说在犹太人中间，没有一处不对主耶稣采取敌视的态度。我们且来看看。

人子是安息日的主

神把安息给人的心意是要让人享用神的丰富，以色列人长久以来都不晓得，在出埃及时开始就已经是这样不懂安息。「那时，耶稣在安息日从麦地经过。祂的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。法利赛人看见，对耶稣说，『看哪，祢的门徒作安息日不可作的事了』」（1~2）。其实在他们心里还有一句话没有说出来，那就是「你们走过了安息日可走的路的极限了」。安息日成了他们攻击主耶稣的题目，他们认定主耶稣不是从神来的，因为祂触犯了律法，触犯律法的人是不该活着的。

主知道他们的目的，就从历史上引用了大衛和跟从他的人吃陈设饼的事去回答他们。又再引用了律法上的定规，「当安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪的」（5）。在安息日不能作工，祭司在殿里作了。在安息日不能生火，祭司在殿里也生了火。但因为作在殿里，是向着神作的，为了讨神的喜悦，所以就不算是犯了安息日。在殿里作的不算犯罪，律法不是呆板的，在特殊的环境里就可以有例外。只是有一件更重要的事，主明明的说，「但我告诉你们，在这里有一人比殿更大」（6）。那人就是主自己，是殿的主。作在祂面前的就没有抵触律法。

作在主面前的不抵触律法，原因是作在神的心意里。「我喜爱怜恤，不喜爱祭祀」（7）。神所注意的是人在里面活出神的性情，而不重视人在外面遵守宗教的规条。没有里面的敬畏神，在外面所作的都是虚假没意思的。人凭着外表来定别人的罪是不合宜的。所以主郑重的说，「人子是安息日的主」（8）。安息日是使人享用安息，安息日的主是要使安息显明在人身上。人因着安息日的主而享用安息，脱离饥饿的困苦，怎么能算是犯罪呢？主向他们解开了安息日的精意，他们无话可说，但心里并不佩服。

安息日的真意

犹太人既认定主耶稣犯了安息日，就咬定这事来对付主。当主进入了一个会堂，「那里有一个人，枯干了一只手。有人问耶稣说，安息日治病可不可以？意思是要控告祂」（10）。在死守教条的犹太人心中，安息日是绝不能作工的。谁要在安息日作工，谁就是犯了律法。他们把这个难题放在主面前，主若是作了，他们就说主犯了律法。主若是不作，他们又可以说主没有怜恤，没有爱心。

主明白的引用了律法上的定规去回答他们。「你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？人比羊何等贵重呢！所以在安息日作善事是可以的」（11~12）。安息日不是要捆绑人，更不是要辖制人，而是要释放人，解脱人的愁苦。若是安息日成为人的重担，不能使人得释放，那就不是神设立安息日的本意。我们注意到安息日的目的是要享用神，以色列人起初守安息日的根据是神

在第七日歇了创造的工（出二十八～三十一）。以后守安息日的根据转变为纪念脱离埃及为奴之家（申五十二～三十三），根据可以转换，目的却仍旧是一样。为了叫人享用安息，主医治了那人，不因他们的抵挡而把安息日的真意隐藏，祂用事实证明了安息日的真意。

法利赛人并不注意属天的权柄，他们只注意仪文，他们不能忍受主耶稣破坏守安息日的遗传。「法利赛人出去，商议怎样可以除灭耶稣」（十四）。他们动了杀机。主耶稣也不因他们的恼怒而停止祂使人得安息的宣告，到祂面前来的人，祂都给他们医治。祂继续在敌挡的气氛中显出属天的权柄，但不许人给祂传扬名声，只是人还是给祂传开了。祂不给人传扬祂的名声，是明明让人知道祂不是沽名钓誉的人，祂实在是向人显出神的性情，给人看见属天的权柄，彰显神的荣美。祂应验了以赛亚先知指着祂说的预告，祂真是神所差遣的人子，是天国的王，更是外邦人的希望。

说话干犯人子的还可得赦免

法利赛人一再挑战主的所是，他们不能在安息日的问题上找到把柄，但他们并没有放松对主的敌视。「当下有人将一个被鬼附着，又瞎眼又哑的人，带到耶稣那里。耶稣就医治他，甚至那哑吧又能说话，又能看见。众人都惊奇，说，这不是大衛的子孙么。但法利赛人听见，就说，这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜阿」（二十二～二十四）这样抵挡主的话已经不是第一次了，当众人看见主显出属天的权柄，都要承认祂是「大衛的子孙」时，法利赛人就转移众人的视 ？，将主说成是属于鬼王的人。

主清楚的说明，撒但不会自相残杀的。能赶鬼的必定先要制服鬼王，才能对付鬼的家族。主一点也不含糊的告诉他们，「我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了」（二十八）。神的权柄既是这样的显出来，故意抵挡神权柄的人，他们就作了大大的错事。「不与我相合的，就是敌我的，不同我收聚的，就是分散的」（三十）。这个属灵的责任谁能担得起呢？主在进行建立天国，人却在拆毁建立中的天国，这是十分得罪神的事。所以主非常严肃的宣告一个事实，「我告诉你们，人一切的罪，和褻渎的话，都可得赦免。惟独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免」（三十一～三十二）。

褻渎圣灵是怎么一回事呢？马可福音三章三十节说得非常明确，「这话是因他们说，祂是被污鬼附着的」。人不认识人子，因为祂成为人，隐藏了祂的荣耀，人无从认识祂。所以人因无知而说话冒犯人子，神也不计较人的愚昧和无知。但是圣灵把属天的权柄显明了出来，人故意不接受这权柄，反倒说主耶稣是被鬼附的，这就成了褻渎圣灵。恶意拒绝圣灵的工作，一定是继续拒绝到底，这人一定不会接受主，他也一定是给留在神的定罪下。

法利赛人接二连三的在主的所是上来向主挑战，因为他们虽看见属天的权柄，却不肯接受那权柄。听见从天上来的讯息，却不以为那是神向人说的话。他们所以会落在这种光景中，因为他们的生命不对劲，完全是活在亚当的生命中，事事都摆脱不开撒但的辖制，因此就站在敌挡神的地位上。「你们或以为树好，果子也好。树坏，果子也坏。因为看果子就可以知道树。毒蛇的种类，你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为人心里所充满的，口里就说出来」（三十三～三十四）。人里面有的是甚么，外面所表现的也就是甚么。他们既是蛇（撒但）的种类，他们里面充满的就是撒但的心思，所以表现出来的就是撒但的念头。不要以为不对的言语是无心之失，一切说出来的话都是里面的生命的表达。「我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。因为要凭你的话，定你为义，也要凭你的话，定你有罪」（三十六～三十七）。人在生活上的一切表现，都是他里面生命的发表，他里面是抵挡神的，

他的言语和行为也就是抵挡神的。

只能看约拿的神迹

着眼在主的所是上的挑战没有成功，拒绝属天权柄的人又转移攻击点在主的所作上。人里面的生命不对，要他们停止抵挡神可以说是不可能的事。他们不认识抵挡神的结局是何等的可悲，也不认识人的本相是如何的愚昧，他们自以为是的以敌挡神为可喜乐的事。挑战主的所作的事该是发生在耶路撒冷，现在处处都出现了敌视主的场面。「当时有几个文士和法利赛人，对耶稣说，夫子，我们愿意你显个神迹给我们看」（38）。表面看来，这些人似乎是为着寻求神而来，和马可第九章作个比较，我们就可以明白，这个请求实质上是一个试探，因为他们指明这神迹是要从天上显出来。

认识属天的权柄，就不必区分那权柄是显在地上，或是显在天上。这些人多次看过主行神迹，他们就是不信，他们认为主只能在地上行神迹，不能在天上显神迹。从不信的生命出来的，就是一千个，一万个不信。对于这些人，主明明的告诉他们，「一个邪恶淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看」（39）。主的意思是说，看神迹并不解决人的败坏，人必须要接受一个死而复活的生命，才能解决难处。

把属灵的原则颠倒了

不知道法利赛人是有意或是无意，他们在这一次对付主的时候，犯了一个极大的错误，使他们抗拒属天的权柄的姿态升高了，那就是把一个属灵的原则颠倒来使用。他们要求主给他们显一个神迹，好像他们是很客气的在指挥神。人在神面前若是活得正常，那应当是人跟随神，人接受神的调度。如今这些人刚好是反过来，他们是要求神跟随他们，接受他们的指挥，照他们的指示去作工。这一件事是大错特错了，只有人跟随神，不可能有神跟从人。

主说的「邪恶淫乱的世代」，不单是指着生活的内容来说，也是指着属灵的伦理来说。属灵的伦理乱了，人就不知道甚么是属天的权柄，没有属天的权柄，各人就任意而行，邪恶淫乱的光景也就随着来了，这是士师记的翻版。神的儿女常发生软弱，也是在这个属灵的伦理上出毛病。我们从祷告中就可以看出来，我们只求神听我们的，答应我们的，难得有人求神帮助我们去拣选神所喜悦的。

我们常常看到有人祈求得着圣灵的恩赐与能力，但却不尊重圣灵的权柄，不给圣灵自由运行，作祂随己意要作的事。圣灵的恩赐是何等的丰富，但人却给圣灵划了一条界，也指定圣灵要赐下特定的恩赐，这也是不符合属灵的伦理的。一切不符合属灵伦理的动作，不管是出自有意或无意，那结果都是向主的权柄挑战，对属灵的权柄加以拒绝。

先知约拿的神迹

主说这些恶意敌挡神的人要看神迹，就必须要看约拿的神迹。甚么是约拿的神迹呢？就是死而复活的神迹。「约拿三日三夜在鱼腹中，人子也要这样三日三夜在地里头」（40）。这神迹的现象是主为人的罪给钉在十字架上，然后三日三夜埋葬在坟墓里，就从死里复活过来。主从死里复活，目的是在赐人属天的生命，使人脱离罪和死的权势，脱离败坏堕落的生活。所以主说，「除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看」。他们实在需要悔改接受主，好得着生命，不再作神的对头。

犹太人心里的刚硬，使他们不认识站在他们面前的主，还恣意的抵挡祂。尼尼微人因约拿传的讯息，就悔改了，示巴女王不辞劳苦的从远方来寻到所罗门，为要得听智慧的话。这些外邦人都因为听

从并爱慕神的话，他们都得了神的恩惠。主说，「看哪，在这里有一人比约拿更大。……看哪，在这里有一人比所罗门更大」（41~42）。这人就是主自己，祂就站在他们面前，祂也向他们说话，但是他们听不进去。他们称为神的选民，可是他们对待神的态度比外邦人都不如。所以主说，外邦人都要起来定这世代的罪。

主一再提到外邦人蒙恩的事，一再指出神百姓的刚硬。这似乎是暗示主要把祂的工作从犹太转向外邦。照着先是犹太人，后是希利尼人的次序，主已经在犹太人中作过了，犹太人既拒绝，如今转向外邦人也该是时候了。约拿的神迹所表明的救赎，从内容上说，主是不再以律法的根据来作工，而要以生命的法则来作工，藉着从死里复活赐给人生命，在生命中作工使人归回属天的权柄，享用神的丰富。从作工的范围来看，从死里复活所显出的恩典，不再局限在犹太人中间，而是扩展给所有亚当的族类。主引用尼尼微人和示巴女王的事，不正是指出天国的内容与范围要有一次大转变么，因此这世代所需要看的正是约拿的神迹。

宗教掩饰了人堕落的程度

说了约拿的神迹，主接着好像说了一阵子毫不相干的话。但是留心的多读一下，我们会发觉那是一段语重心长的话，话里也带着伤痛，因为在那个世代里的神的百姓伤透了他们的主的心。「污鬼离了人身，就在无水之地，过来过去。寻求安歇之处却寻不着。于是说，我要回到我所出来的屋里去。到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了。便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况比先前更不好了。这邪恶的世代也要如此」（43~45）。这是个比喻，这比喻是指着这世代说的。

这人所遭遇的正是这邪恶的世代的光景，而这人又是那打扫干净的屋子。在没有打扫干净以前，那屋子已经不能算是干净，因为成了污鬼的住处。后来经过打扫干净了，就更合污鬼作居所，并且还容纳了更多更恶的鬼。因着这结果，我们可以领会那打扫干净并不真是干净，主并没有住进去，主也不能住进去，因为里面的光景并不适合神，只是适合鬼。所以是看来干净，实际并不干净。

主究竟要指明甚么呢？很显然主是指着法利赛人以宗教来作装饰，他们以为有了宗教仪文，有了宗教性的活动，那就是敬虔了，是干净了。但是主却不能住在其中，结果那宗教就成了空的且没有内容的屋子。宗教就是这样，连基督教也不例外。一个没有基督的基督教，更是那空闲的屋子，正好作了更多的恶鬼的住处，藉着基督教的名却作着反对基督的工作。当日的犹太教是这样，现今的基督教也是这样。堕落成了宗教的组织，只不过是掩饰人的堕落的工具，在外表遮盖人堕落的程度。一切的宗教都是这样。

从生命来的亲属关系

约拿的神迹所表明的是显明复活的生命。天国的进行不能再建筑在旧造的基础上，必须进入新造里，天国才可以再往前进。在旧造里只能建立宗教，只有在新造里才能有基础去建立天国。就在主说到约拿的神迹，和打扫干净的屋子这些事的时候，「祂母亲和祂弟兄站在外边，要与祂说话。有人告诉祂说，看哪，祂母亲和祂弟兄站在外边，要与祂说话」（46~47）。他们在这时要求与主说话，实在不合时宜，他们是在打岔祂的训诲，正如马利亚在迦拿的婚宴时所作的事一样。

主没有因此而停止祂要作的，祂藉着这事说了更多有关生命的话。「祂却回答那人说，谁是我的

母亲？谁是我的弟兄？就伸手指着门徒说，看哪，我的母亲，我的弟兄，凡遵行我天父旨意的人，就是我的兄弟姐妹和母亲了」（48~50）。这些回答的话好像很没有礼貌，也不敬重母亲，但是主却是在这里宣告一种新的关系，也是说出一个新的族类的诞生。因为天国就要从生命的基础上有新的开展，这生命带来了新的亲属关系。

「凡」这个范围实在是值得格外注意的，就像上一章里的「凡」一样。上一章的「凡」是跳出了以色列的范围而扩展到全地，这里的「凡」是跳出了血统的亲属的关系而扩展到所有跟随主的人。这两个得到扩大的范围，它们的基础都是生命。回到实际的生活里来，谁能遵行天上父的旨意呢？没有生命的人绝对不能，只有那些有神生命的人才有可能遵行天父的旨意。因此，在这个时候开始，生命就成了天国建立的基础，离开了生命，天国就没有条件去进行建立，因为天国是在新造的里面。—— 王国显《马太福音读经札记》

第十三章 隐藏的天国

遵守天父旨意的人，起码的条件是要有神的生命。有了神的生命，还必须要听见神的话，听不见神的话，就不能明白神的旨意，不明白神的旨意，就无从遵行天父的旨意了。当犹太全地都弥漫着反对主的热潮时，主继续的向人说了许多话，只是主在这时所说的，不再像以往一样所说的那样明白的话。祂多是说比喻，祂把祂要说的话隐藏在祂说的比喻中。

门徒对主说话的方式作了这样的改变，也是十分的希奇。他们问主说，「对众人讲话，为甚么用比喻呢？耶稣回答说，天国的奥秘，只叫你们知道。凡有的还要加给他，叫他有余。凡没有的，连祂所有的也要夺去。所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。在他们身上正应了以赛亚先知的豫言，说，『……（他们）恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们』」（10~15）。主不是不愿意人明白天国的道理，主巴不得众人都明白而回转，无奈众人油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，都不要知道天国的事，所以主就用比喻讲，让那些听了而寻求明白的，可以到主面前来，主就给他们讲解清楚。

从主说的话中，出现了「天国的奥秘」（11），「天国好像……藏在三斗面里」（33）。「天国好像……藏在地里」（44）这些话。起初主宣告的是「天国近了」，是明明可见的。但现在却是「奥秘」，是藏起来的，好像天国的出现又拖延了，不能马上就来到。我们多留意一下主说的话，我们不难发现，天国并不是拖延出现，而是用另外一种方式在进行。或者可以这样说，天国不再在明显的方式进行，而是在隐藏的方式进行，等到合宜的时候到了，天国又从隐藏中出来，恢复在明显的方式中出现。所以主说门徒的眼睛和耳朵都是有福的，因为他们看见了众先知想要看却看不到的，也听见了众先知要听却没有听见的。因为天国虽在隐藏中进行，但门徒们还是看得见，也听得到。天国进行的方式虽改变，但天国的王依旧没有改变。

犹太人拒绝主，天国的进行就不再在他们中间明显的进行，而转往外邦人中发展。这个在隐藏中的发展，就是藉着教会把属天的权柄显明在地上，教会在历史中暂时代替犹太人作天国的主体，直至

时候满足，天国再明显的出现在地上。教会在地上的经历并不是一帆风顺的，一样的经过各样的挫折，转变成了基督教。虽然基督教在地上的历史中露了头角，好像掩蔽了教会，但教会却不因此失去她那属天的光芒，她仍旧把历史带到天国的显现。主用了七个比喻来说明这段天国发展的历史，七个比喻正好合成三对加一个比喻，每对比喻都说出天国在隐藏中发展的特点。我们若不忘记二是见证的数字，就能明白主说的比喻为甚么是一对一对的，那是要为我们作强烈的印证。

主宣示了天国要以隐藏的方式进行，并不表示神改变了祂原来的定规。我们必须注意，这一个方式的转换，也是在神原先的定规里。主在这时，都是用比喻向众人说话，「若不用比喻，就不对他们说甚么。这是要应验先知的的话，说，『我要开口用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来』」（34~35）。我们就可以看见，天国从明显转为在隐藏中进行，早就在创世以前就定规了，但在创世以来就隐藏着，如今时候到了，就让这事给发表出来。

隐藏的天国是从生命开始

我们开始看头一对的比喻。第一个比喻是撒种，第二个比喻是稗子的掺杂，就是不同的生命所作出的混淆。这一对的比喻都是重在生命的种子，就是说，天国的开始是以生命作基础。这作基础的生命必须是要对的，准确的。这生命乃是因主而有的属天的生命。不是从主而来的生命，就是仇敌的生命。只有从主而来的生命，才有可能成为在隐藏中进行建造的天国的材料。

我们注意到，天国的讯息起初是「天国近了，你们应当悔改」。这讯息的内容是把人领回律法的原则下，在律法下接受神的权柄。只是人的不及格，没有条件把律法活出来，反让律法成了定人罪的依据，也显露了人对神的权柄的抗拒。因此，天国的进行就改在隐藏中进行。这个「隐藏中」乃是指着不再在人的生活与行为中着手，而改在人的生命中着手。人里面的生命对了，外面的生活与行为就可以有条件显出对来。人里面的生命不对，不管外面的生活是如何的造作，都不能有对的可能。

这样，我们就可以更看清楚。天国进入在隐藏中建造，乃是神工作的方法转换，方法是转换了，但神的目的却没有更改。以前是以律法为前提，现在却是以恩典为前提。律法是人以自己的所能与所有，去作神所要作的。恩典乃是神把祂自己的生命赐给人，让人藉着祂的生命去作成神所要作的。所以在第一对的比喻里，很明确的突出了生命是建立天国的根本条件，没有神的生命，就不能建立天国。

主耶稣是赐生命的主

「祂用比喻对他们讲许多道理，说，有一个撒种的出去撒种」（3）。这一个撒种的是谁呢？「耶稣又设个比喻对他们说，天国好像人撒好种在田里」（24）。又再来一个撒种的人是谁的问题。这个问题一定要弄清楚，不然就会产生许多混乱。主不叫人有混乱的事，祂自己回答了这个问题。「祂回答说，那撒好种的，就是人子」（37）。撒种的人就是主自己，祂把属天的生命种子撒出去，祂要这些种子结出丰盛的子粒来，使属天的生命遮满了全地，使天国显出来。

撒种的人是主自己，这是源头的问题。那就是说，只有出于主的，才是在建立天国的内容中，不是出于主，那就是与天国无份无关。那怕是最感人的道理，最吸引人的行动，都与天国扯不上关系。只有主是建立天国的源头，因为只有祂才能把属天的生命分赐给人。祂是那一粒落在地里死了的麦子，十字架虽把祂带到死地，但十字架也是带进复活的途径。复活叫那属天的生命大大的释放出来，复活的生命领人进到天国里。所以主是建立天国的唯一源头，是祂把属天的生命赐给人，是祂用属天的生

命去建立天国。

主所撒出的种子是好种，「好种，就是天国之子」（38）。是接受天的权柄的人，也是有属天生命的人。主是从天上来的，祂给人打开了通往天上的路，也给人掀开了天上的奥秘，领人去追求与爱慕天上的事。属天的生命叫人追求得着天，有了属天生命的人不会留恋属地的事，所有叫人离不开属地的事物的，都不是出于天。「所以你们若真与基督一同复活，就当求上面的事。那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事」（西三1~2）。主把属天的生命赐给人，叫人成为「天国之子」。「天国之子」所追求的是天上的事，脱不开属地的事的，都不能称为「天国之子」。

生命必须要丰盛的成长

生命一定要成长，不会成长的都不是生命。属天的生命也一样的要成长，好显出属天的丰盛。因此，有了属天生命的人，必须要更进一步去追求成长。生命的自然律就是成长，除去妨碍生命成长的原因，生命自然就会长大。在撒种的比喻里，很着重人用甚么心思去对待属天的生命。主所撒出的都是属天生命的种子，发生问题的绝不是种子，而是在听见天国的道理的人身上。人若是用对的心思来接受天国的道，属天的生命就在他里面成长。人若是不以天国的道为宝贵，属天的生命就不能在他里面长起来。

叫属天的生命长不起来的，乃是人对天国的事漠不关心的结果，魔鬼就从这人心把天国的道拿去。没有了生命的子粒，自然就长不出生命来。另外的一种情形是，生命是长出来了，但却长不起来。主说，「撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受。只因心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了」（20~21）。又有一些长是长起来了，但却不能结实，不能结实就是白占地土。对于这一种情形，主是这样说，「撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑，钱财的迷惑，把道挤住了，不能结实」（22）。

生命不单是要长起来，并且还要结实，这样才能显明生命的丰盛。建立天国不单是要有生命，并且还要有丰盛的生命。主来到地上，就是要把生命的丰盛赐给人，因此人不单要从主那里得生命，还要得更丰盛的生命。光是生命是不够的，有了丰盛的生命仍是不足的，必须要有更丰盛的生命，那才是主的目的。「人听道明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的」（23）。只是我们要注意，三十倍和六十倍都是结实的表现，但主等候要得着的却是一百倍。只有结实一百倍才是主的心意，因为祂给我们的是祂整个的自己，而我们在神的定规中，是要给模成祂儿子的模样。所以不能满足于一点点的丰盛，而是要追求得那满足的丰盛。

属天的生命必须显出与属地的生命有分别

天国之子从主耶稣那儿接受了属天的生命，让生命成长到极丰盛的地步，把天国显明出来。这是神建立天国的过程。天国的建立这一件事，本身就是一场极猛烈的属灵争战，所以在神进行建立天国的同时，撒但也不甘心示弱，牠也在着手进行破坏天国的建立。种子的比喻就说出了这一点。种子在成长的前期，样子和麦子差不了多少，老农也不一定能一下子分辨出来，但是等到成长的后期，稗子的原形就露出来了。

撒但把稗子撒在麦田里，乃是要在天国之子当中制造混乱，叫人对生命的实际生发错觉，因而就迷失了方向，使天国的建立受到了打岔。毫无疑问的，稗子的出现对建立天国的进行发生了很大的损

害，但是这损害并不足以使天国不能继续进行。稗子没有出现，教会就是教会，稗子一出现，人只看见基督教，却看不见教会，甚至连部分的基督徒也没有看见自己是天国之子，只看自己是基督教徒。关于这一点，我们一定要弄清楚，我们可以说，在人眼中的基督教里有教会，但是在教会里面却没有基督教。教会完全是生命的组合，没有基督生命的人都不在教会中。但基督教中却有着不少没有基督生命的人，那怕这些人的身分是主教，是牧师。在基督教中不单有不少没有基督生命的人，甚至还在作着不少与基督毫无关系的事，更有甚的，还在作着抵挡基督的事。

主允许基督教的现象存留，祂不在如今把稗子拔除，祂把稗子留到世界的末了，藉着审判来处置他们，不让他们存留在祂的国里。主这样的容忍，并不是鼓励我们可以与这些人同流合污，乃是要让我们活出分别出来的见证，只跟随基督，不跟随基督教。这时候在分别出来的见证上严谨的持守，到天国显现的时候，持守的果效也显明出来。「那时义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。有耳可听的就应当听」（43）。「义人」，「他们父」，和「像太阳」这三件事串起来，我们就领会天国显现时的光景了。

隐藏的天国在进行中所受的打岔

天国至终的显现，不会受稗子的出现而有所改变。但是稗子的出现却是影响了天国显现的过程。没有稗子，生命的种子就不受阻扰的正常成长。有了稗子，麦子的生长总是受了打岔。主所说的麦子和稗子虽是比喻，但都是对天国的发展的历史过程有所指明的。圣灵接下来所记录的一对比喻，就是把天国发展的表面历史作了启示。

若是只看表面的事实，天国的历史发展是欣欣向荣的。许多基督徒都以为是这样，但主说的这两个比喻的实意却不是叫我们看历史的表面现象，而是要注意造成这种现象的原因。只有在造成这种现象的原因上去作判断，我们才能明白这一对比喻是从好的方面看天国的成长，或是从坏的方面看天国的扩张。我们若是不带着神学思想上的成见，就是根据比喻的本身就事论事，再承接上下文的表达，我们该是可以领会主当时说这些话的心意。

都是在纯净的基点上作开始的

「天国好像」这几个字，不住提醒我们在读这几对比喻时要把握住它们的真意。在芥菜种与面酵这一对比喻里，在现象上有好些相同点，但是在那些相同里又有着不完全相同的地方。我们先来注意这一对比喻都表达了一个由小的变成大的事实。芥菜种「原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大」（32）「妇人把面酵藏在三斗面里，直等全团都发起来」（33）。最小的种子长成最大的菜。一点点的面酵把全团面发胀起来。从现象上来看，都是增长，都是扩大。

其次我们要注意的，种子和面在开始时都是纯净的。主曾把芥菜种比作信心，面在律法的条例上是素祭的主要成分。所以这两样事物的本身都是美好的。主说这两个比喻正是指出，主的教会在地上开始时是十分单纯的，一切都是在学习跟随主，以基督作为教会的头这事上来操练自己。因为这是生命发展的准确方向，教会在信心里跟随基督，教会也在基督里活出佳美的见证。那时的教会虽是人数不多，但都是向着基督，众人都清楚的认识，离开了基督，教会就迷失了方向，同时也没有了内容。

教会在历史里是在成长中，这是事实。但在教会成长的过程中，渐渐的就有了掺杂，不单是有不同的生命（稗子）掺杂，也不住的加进属地的掺杂。教会因此就不再单纯的作为教会，而是宠大起来

成为有组织的基督教，失去了生命作基点的联结，也失去了像素祭一样的纯净。整个的基督教是这样，各个宗派也是这样，他们都在开始时有过纯净的属灵历史，都曾经站在讨主喜悦的那一边，只是发展起来的结果，却叫他们失去了起初向着主的单纯。基督教的遗传毁了他们，神学的思想也毁了他们，而他们在被毁了以后，还是在眷恋着那些把他们毁了的東西。

庞大的真正原因

只从现象看，基督教的庞大确是一件好事，从起初的那几个渔夫，发展到现今千千万万的信徒。但是我们若是看到实际的里面去，我们就会感到难过。我们真巴不得每一个称为基督教徒的人都是有主生命的，都是教会组成的生命细胞。可是基督教却不是这么一回事，说大，确实是比以往宠大多了，说工作的范围，也确实是比较以往扩展多了，但是这些都可能全是虚假的，只不过是人的眼睛所能看到的现象。

芥菜再大也不该变成树，这是不正常的。有人就说，以色列地的芥菜真的有像树那么大的。我不反对这个说法，但我所注意的是主所说的「且成了树」（32）这个「成了树」乃是「变成了树」，菜变成了树就是一个「变质」的问题，基督教正是一个教会变质的问题。君士坦丁归信基督教以前，教会已经产生了各种的异端，使人偏离了基督。君士坦丁接受了基督教以后，世界也就跟着进来了，拜偶像的风俗也涌进来了，教会也不再成为教会。从组织上看，这个宗教团体确是大得多了，但是主说，她「变成了」基督教，不再能称为主的教会。「天上的飞鸟来宿在他的枝上」（32）。只是描写她的大，并没有甚么属灵的意义。因为并没有真理的根据说，「天上的飞鸟」是指属天的子民。相反的，我们看到「天空的飞鸟」是啄去生命子粒的撒但。我们所该注意的是芥菜，和主所说的「成了树」的变质。

「面酵」在圣经中一贯的用法，都是作为「罪」的记号，作为「神不能收纳的事物」的代号，因此面酵使面全团发起来的功能，实际上是酵菌所起的腐败作用。面团是发大起来了，只是量并没有增加，只有质变，却没有量变。「三斗面」仍旧是「三斗面」，所增加的只是在面团里面的许多小洞洞。虚假的庞大，腐败的实质，人所以为好的思想和宗教仪文，已经把基督教带到远离基督的地步。「自由派」固然是这样作，「灵恩派」也是这样作，连所谓「福音派」也不自觉的在这样作，一再的加深基督教的变质。在基督教里，甚么都在增加，甚么都追求庞大，就是不见了基督自己。

「三斗面」的含意

主说到「面酵」是放在这「三斗面」里。这「三斗面」是无意的提出的，还是有意的说出来的呢？从「天国好像」的启引下，「三斗面」该是有所指明的。我们留意一下主的用词，和圣灵把主的话凝聚在一起的目的，我们该会有这样的领会。芥菜种的事是普遍性的现象，但主只是说「成了（一棵）树」。树是单数的，就是「一棵树」，面却「三斗」，这样的说法不是偶然即兴的。事实上，主所说的一切比喻的主题，都是含有深意在其中的。

「一棵树」是泛指整个的基督教体系，「三斗面」是指基督教的三大派系。主一再提醒门徒要防备「酵」的时候，曾提及三类的酵，就是「法利赛人的酵」，「撒都该人的酵」，和「希律的酵」。这三类的酵各自在基督教的三大派系中显出他们的特点来。「法利赛人的酵」是注意宗教仪式与条文，那是东正教的特色。「撒都该人的酵」是表现在对神的事的不信与怀疑，把神说的话压在人的理智底

下，这是更正教的特色。「希律的酵」乃是指着政教联合的混乱，这不正是天主教在历史上直到如今还强调的色彩么！这些「酵」中的任何一种，都可以把教会变质成为基督教。

虽然是「三斗面」，但却仍然是「一棵树」。所以不是三大派系泾渭分明的表现各自的特色，而是三大派系中都有这些特色，只是特色的重点不一样就是了。总括的说来，基督教虽然是比起初的时候大得多了，但是这样的大不见得是美事。我们不是反对教会长大，而是不敢追求并鼓吹基督教这个样子的扩大。像这样子的扩大，越扩大就越看不见天的权柄。

在隐藏中成长的真实天国

以生命的种子作起头的教会，经过了稗子的掺杂，再加上质变的历史，成了基督教。这一个过程把隐藏的天国都埋没掉了，在人的眼中和心思里，地上只有基督教，而没有了教会。这种现象所带来的结论，很可能就是神永远的计划要被迫停止进行了，天国只能成为一个理想，永远不能再有机会出现。

第一对和第二对比喻所说明的事实，确实是带给人十分悲观的结论。但是神所要作的没有任何的人，事，物可以使它停止，人所能看见的只是外表的现象，却看不见里面的实况。为了使人不落在失望的泥潭里，圣灵紧接着把主说的第三对比喻发表出来。第三对比喻一摆出来，我们就看见了神怎样在隐藏中继续作祂要作的工。神没有放弃祂的计划，祂默默的在隐藏中进行祂要作的工，直到祂的计划达到完成。

基督教可以在人的眼前代替教会，以色列也可以暂时在地上的历史舞台上消失。但是这样的代替与消失，正是神在隐藏中所作的恢复的工作，时间满足了，神在隐藏中所作的，就要明明的显露出来。撒但可以使有组织的团体变质，但祂永远不能使神的生命变质。神的生命使神要作的按着神的计划完成。因此，建立天国的应许仍旧是使人乐观的，因为神的心意永不落空。

藏在地里的宝贝

「天国好像」始终是我们探究天国奥秘的钥匙。「天国好像宝贝藏在地里」（44）。在这一系列的比喻中，「地」不是指一小块的地，乃是说「田地就是世界」（38），是指着整个的地。这比喻是说神要在地上寻得宝贝。现在的问题是这「宝贝」是指着甚么说的。我们先要注意一个事实，神在甚么时候才能得到那宝贝，就要看神在甚么时候把地从撒但的手中收回。那就是说，神甚么时候收回地，宝贝就甚么时候在隐藏中显露出来。

在神的眼中，使人与神的关系得着正常的调整的事物就是宝贝。我们有理由说，以色列就是神眼中的那宝贝。从神的应许上看，「如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民」（出十九6）。神要用以色列作「祭司的国度」，因此，等到天国显明的时候，「必有列邦的人，和强国的民，来到耶路撒冷，寻求万军之耶和华的恩。万军之耶和华如此说，在那些日子必有十个人，从列国诸族中出来，拉住一个犹太人的衣襟，说，我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了」（亚八22~23）。这是「祭司的国度」的功用显出来。在福音的历史上看，「因他们的过失，救恩便临到外邦人。……若他们的过失，为天下的富足，他们的缺乏，为外邦人的富足。何况他们的丰满呢」（罗十一11~12）！过去，现在，和将来，在神的计划中，以色列人的地位，确实是万民归向神的关键。

主张无千禧年国的弟兄们，他们以为神不要再恢复以色列了，因为神用教会代替了以色列人，成了「真以色列人」，所以以色列不可能在神计划中的历史再出现。这样的主张现今很流行，甚至成为神学界的主流。这主张虽是流行，但却没有明确的圣经真理作根据，推测的成分过于经文的记述。不错，以色列的背弃神，拒绝神的儿子，引致神把他们分散在列国中，但是神在旧约的先知所宣告的应许中，确实的说出以色列的复兴，就如「你虽然被撇弃，被厌恶，甚至无人经过，我却使你变为永远的荣华，成为累代的喜乐」（赛六十15）。以赛亚书六十章整章都说到以色列的复兴。「耶和华如此说，若是我立白日黑夜的约不能存住，若是我未曾安排天地的定例。我就弃绝雅各的后裔，和我仆人大卫的后裔。……」（耶三十三25~26）。到了新约的日子，圣灵明明的告诉我们，「等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救，如经上所说，『必有一位救主，从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶』。又说，『我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约』」（罗十一25~27）。以色列不再有复兴这样的主张，是没有圣经真理作根据的，也是忽视了神的信实与能力。

有一件绝不能忽略的事，就是以色列的全家得救并不是归入教会的范围内，乃是作为一个国家，重新成为历史的主角。我们不要忘记，无论弟兄们对被提的时间与范围在信念上有多大的分歧，当以色列全家得救的时刻，教会都已经被提到空中去了。说得明确一点，以色列的全家得救是在教会被提以后才发生的，所以以色列的全家得救不可能归入在教会内。以色列的复兴，乃是神用「他们的丰满」来作全地的富足，显明他们是神所选立的「祭司的国度」。因此他们是宝贝，他们虽暂时给神分散与削弱，但他们确实是埋藏在地里的宝贝，如今他们已经渐渐的显露出来，等到神把全地收回时，他们就完全显露那作为「祭司的国度」的宝贝地位与作用。

重价的珠子

「天国又好像买卖人寻找好珠子。遇见一颗重价的珠子」（45）。珠子只有一颗，并且价值是极其贵重的。这珠子又是指着甚么呢？这珠子不是上边所提的那宝贝，那宝贝是藏在地里很长久的日子，而这珠子却是明明的摆在那里，并没有给埋藏起来。这珠子就是神的教会。基督教可以腐化变质，教会却是生命的聚合，在神的眼中是极其珍贵的。

在没有说明教会为甚么就是重价的珠子以前，我们先提说神收回地的过程与安排。神造了人以后，神不单把所造的一切交给人管理，更重要的是把「全地」的管理权也交了给人。人的堕落让地的管理权落在撒但的手中，牠可以遍地游行，使一切被造的都卧在牠的手下，牠就是这世界的王。撒但虽是霸占了地，但对地却没有主权，地的所有权还是在神手中，所以神在出埃及记十九章中郑重的宣告了地的所有权是祂的。地是在人的不顺服中失去，神就在地上寻找顺服的人，藉着人的顺服把失去的地收回。神选召了以色列作「祭司的国度」来得着顺服的人，只是以色列人没有满足神的安排。神暂时把他们放下，祂兴起教会来，要得着顺服神的人，用教会来为「祭司的国度」作预备的工作。等到会长成了，神因着顺服的教会，可以把撒但在地上的权力结束。就再把以色列接上来，使他们真正的发挥「祭司的国度」的功用，使全地都归回神的权下。这就是神收回地的计划的概略。

珠子是一个经历死亡的产品，是一个生命消失所留下的光芒。只有一颗的贵价珠子，从属灵的原则说，那就是神的儿子经历死亡而产生的生命的光辉，这复活生命的光辉就完全显在教会中。这就是教会是那颗珠子的原因。我们注意，一颗珠子的产生是在寂静中慢慢的完成的，这正是真教会的经历，

在默默的接受十字架的工作而使生命成熟。所以基督教在可见的光景中不住质变的时候，教会却在神的手中稳定的成长，成了那一颗重价的珠子。它是属天的权柄在人中间的杰作，让十字架把死而复活的生命显明出来。

变卖一切所有的

遇见了藏在地里的宝贝，遇见了一颗重价的珠子，都是引起那人「去变卖一切所有的」（44、46），买下那块地，买了那颗珠子。买这两样东西，都是用相同的价钱，而这价钱又是重到这样的地步，值得上那人一切所有的。以色列民和教会，在主的眼中实在是那样的贵重，值得祂把一切所有的都摆上，要去得着地和教会，甚至连祂自己也交了出来。主所交出来的，不单是祂的荣耀与尊贵，更是祂自己的生命。这正是林前六章20节所说的，「你们是重价买来的」，是主用祂整个自己把我们买下来。

十字架是主得着教会所付的代价，十字架也是主收回地所付的代价。主的死把我们罪和死的权势中买赎回来，叫律法的要求得了满足，不再作为根据去追讨人的罪，也把死的权势隔断，又藉着复活的大能把生命分赐给我们，使我们在生命中发散祂那荣耀尊贵的光辉，教会就成了那一颗重价的珠子。教会显明了十字架的果效，让神得着了顺服祂的人，就把地从撒但的霸占下收回来，使那藏在地里的宝贝显出来。

主交出了祂自己，买了那颗珠子，也买了那地。隐藏的天国就要成了明显的天国。神现在是在隐藏中作天国显现的预备工作，预备好了，天国就不再隐藏了。天国是祂付的代价去作成功的，虽然在眼见中，天国好像一点迹象也没有，但是生命的工作却是不住的在进行。基督教可以变质，叫人看不见基督。基督教可以分成许多大大小小的宗派，但作为珠子的教会只有一个。教会虽是在地上受着各种各样的践踏与压抑，但这一切的摧残却使教会在生命中成了那一颗重价的珠子。因着这一颗珠子，神把地收回来，使祂的国度可以显明在全地。

天国在审判中给建立

「天国近了，你们应当悔改」的讯息虽然好像是停止了，但人要经历悔改而接受天国的原则并没有过去。所以等到隐藏的天国时期结束的时候，神就藉着审判来把天国显明出来。在最后一个比喻中，主启示了这样的结果。隐藏的天国从赐生命的工作开始，以根据生命来审判作结束。

在「稗子」的比喻里，主已经宣告了这个事实，「世界的末了，也要如此。人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的，和作恶的，从祂国里挑出来，丢在火炉里。在那里必要哀哭切齿了」（40~41）。末了的「撒网」比喻就是呼应了「稗子」的比喻，也指明了这事是发生在世界（代）的末了。这世代就是指隐藏的天国这段日子说的，到了这世代的末了，「天国的奥秘」就要成全了。

关乎天国的全面审判

「天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族。网既满了，人就拉上岸来。坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了」（47~48）。这网很特别，网不满就不拉上岸来，拉上岸来的时候，网就是全满的。因此，这比喻叫我们领会这事情不是发生在局部的人身上，而是全面发生在地上的人身上。当然这是一个笼统的说法，但是我们再留意主对这比喻的解说，我们就可以比较明确的了解比喻的内容。

聚拢各样的水族，目的乃是要分别可收取的和不可收取的。这个就是审判的原则的执行。在隐藏的天国期中，神以福音的工作在全地给人制造归向神的机会，基督教虽是走迷，但教会仍然是福音的

出口，是神在地上的见证。罗马书三章25节上说，「祂用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪」。但「祂的恩慈是领你悔改。……神震怒显祂公义审判的日子来到，祂必照各人的行为报应各人」（罗二4~5）。神不是无限期的宽容，祂不能损害祂的公义，所以时候到了，祂就要施行全面的审判。

这儿所说的全面，只是指着到世代末了还在地上活着的人，不是指历史上所有的人。所以这个审判给称为国度的审判，是判别谁可以有进入明显的国度的资格。经过了 this 审判，国度就在地上建立起来。有资格进国度的人就可以进去，不够资格进国度的就不能进去，要给丢到火湖里。关于这一点，留待廿五章时再详细看看。但是在这儿要作一个严肃的澄清，就是作为重价的珠子的教会不在这个审判里，因为在这个审判开始以前，不管是那一种被提的主张，教会都已经全体给提到空中，与主相遇，给带进主的荣耀中去了。当审判开始时，教会又已经与主一同降到地上，执行属天的权柄。

义人与恶人

经过国度的审判，义人与恶人给分别出来了。谁是义人呢？恶人又是那些人呢？在这儿又要再进一步的说清楚。因为在「稗子」的比喻里提到过「义人」和「作恶的」，在「撒网」的比喻里又提到「义人」和「恶人」，这两下所提的很容易使人发生混淆，所以一定要把他们作慎重的澄清。

在「稗子」的比喻里，「义人」和「作恶的」区别是在生命上。是天国的道所带来的主的生命，与撒但所偷偷撒下来的那恶者的生命，这两种生命是绝不相同的。虽然作这样的分别也是在「世代的末了」，但却与撒网的比喻里的分别是两样不同的事。这里的「义人」是「麦子」，神是他们的父（参43），他们就是教会。「作恶的」是「稗子」，就是「那恶者之子」（参38）。所以「稗子」的比喻是指着「教会」与「基督教」的区别，就是在基督教里把教会区别出来。

在「撒网」的比喻中所聚拢的是「各样水族」，这是指着地上的万民说的，他们都是在同一的生命中，只是不同的类别，所以是「各样水族」。参考二十五章所记的列国的审判，神并没有给称为那些「义人」的父，神只是主的父。在那里，「义人」和「恶人」的分别的根据，乃是在人对神的态度。

指出这两个比喻中的人物在定义上的区别，我们就不会造成心思上的混乱。总括的来说，神是使用几个不同的审判来结束隐藏的天国，使天国明显的建立在地上，完成神在创世以前所定规的旨意。

宣告了「隐藏的天国」所引出的反应

主宣告了天国的建立要转入隐藏的样式，圣灵的启示就把我们带到一个十分严肃的问题里。那问题就是人用甚么样的态度来对待「隐藏的天国」，更直截了当的说，就是人用甚么态度来对待那位隐藏了尊贵荣耀的天国的王。人都是很容易从眼见的事物寻找结论，如今主把眼可见的事物隐藏起来，那就是让人接受一个考验。

圣灵的启示记录了两件事。头一件事是主指明人对隐藏的天国要有的正确反应，另一件事是人对隐藏的天国的实际反应。前一件是主在人中间的等候，后一件是人在主面前所显露的愚昧。在这相反的两件事上，我们很实在的看见我们该要学习的属灵功课。

积极的跟随——以主说的话为准则

主说了这些比喻，就问门徒说，「这一切的话，你们都明白了么？他们说，我们明白了」（51）。主十分重视门徒是否明白祂说的话，因为这事关系到门徒对主的跟随。不明白主的话的人作了门徒，这样的人是糊涂人。只有明白了主的话的人作门徒，才能真正的跟随主，环境的顺或逆都不能改变他

们对主的跟随。因为明白了主说的话，人就有了道路，有了目标，也有了方向。

主接着说了「凡文士受教作天国的门徒，就像一个家主，从他库里拿出新旧的东西来」（52）。若不接上上文，我们很不容易明白主在说甚么。文士是熟习旧约圣经的人，对律法是十分谨守的，不轻易对律法有一点点的偏离。主把生命的道宣告出来，指明进入天国的途径是生命，天国是藉着生命的扩展而显出来的。这样的宣告与文士的信念大不相同，是很难叫文士接受的。照主说话的语气来看，若有文士肯接受天国的道，这文士是大有福气的。

大体说来，文士都是拘泥在字句上的，他们抄写或诵读经文，都很严格的斤斤计较着每一个字，不允许在字句上出错漏。若有文士接受天国的道，他一定是脱离了外面的字句。他从律法中看见了基督，他也从先知的的话中看见了基督，他在里面看见了律法和先知都是指向基督，因此，他就脱离外面字句的捆绑，而进入字句里的精意，接受天国的道。他能看见这新的天国的道，就是旧的律法和先知所带进来的。用现在的话说，旧约是新约的根本，新约是旧约的发扬，两者之间是完全贯串在一起的。

换一句话说，文士肯受教作天国的门徒，乃是他找着了准确的跟随主的路。他从外面的拘泥进到里面的跟随，里面先有了看见，原有的外面字句就成了印证，不再发生限制的作用，反倒使跟随主的信念更加坚定。准确的认识主的话，又紧紧的抓住主的话，这是唯一在隐藏的天国里跟随主前行的路。

凭外貌认识主是最大的愚昧

「耶稣说完了这些比喻，就……来到自己的家乡，在会堂里教训人」（53）。在拿撒勒所发生的事，和主说「隐藏的天国」的比喻是有相关的。圣灵把这两件事连接在一起，确实是有祂的深意。也是要藉着这事，一面揭露人对属天的事的愚昧，一面也叫人看见天国为甚么要在隐藏中进行。

人很难脱离凭外貌认人，若是不脱离凭外貌认人，就不能对属天的事有真正的认识。文士能受教作天国的门徒，乃是他能脱离凭外貌认人，专一的以神说的话为归依。如今在拿撒勒的人都听见了主说话，也「都希奇，说，这人从那里有这等智慧，和异能呢」（54）？真正寻找神的人遇见了属天的智慧和能力，里面应当是要苏醒过来。可是一个愚顽的因素插了进来，把人遇见主的宝贝经历全打消了。「这不是木匠的儿子么？祂母亲不是叫马利亚么？他弟兄们不是……他妹妹们不是……他们就厌弃祂」（55~57）。他们好像太熟悉祂的身世，可是他们却是完全不认识祂，就是在祂身上遇见了属天的权柄，他们却跳不出凭外貌的限制，他们竟不认识祂是天国的王，反倒厌弃祂。这是人对神的事所显出的极大的愚昧，只凭外貌，却不留意神话语的权柄。

看见了主却不认识主，这是十分可怜的光景。「他们就厌弃祂」的原意是「他们因祂跌倒」。主竟能使看见祂的人跌倒，这是何等希奇的事！主扶持人都来不及，怎么会使人跌倒呢？不是主使他们跌倒，乃是「他们不信」（58）使他们作了最愚昧的事，也限制了主在显明天国的道。当年拿撒勒的人是这样，现今许多基督教的人也是这样，他们凭一些熟悉的知识与神学道理，就以为是认识基督了。事实上，若不单凭神那带着权柄的话，人永远不能认识基督，因为他里面看不见基督，也看不见神话语里面的基督。—— 王国显《马太福音读经札记》

第十四章 继续显明属天的权柄与丰富

天国的来临从宣告进入隐藏，那是极其重大的转变。虽然这样的发展早在神的预知中，祂所预定的计划进程也是作这样的安排，但是对于实际执行这计划的主耶稣来说，他站在执行人的地位上，也就是站在人的地位上，对当时所发生的变动，还是需要一再的退到父神的面前，去寻求前面该作的事，和该走的路。这一位要到地上来建立属天国度的王，祂展示了在祂身上的属天权柄。这权柄是因着祂毫无保留的，把自己放在父的权柄下，让天的权柄从祂身上可以流出来。

人对天国的拒绝，并不能叫主在建立天国的事上退后，只是让祂在天国建立的方法上作了调整。只是当时所发生的另一件事，让主要为余下的日子作出更明确的安排，来显明天国虽改变在隐藏中进行，但是隐藏并不等于退缩。既然不是退缩，那该怎样去显明天的权柄绝不受地的影响，也不受地的限制呢？不顺遂的环境没有叫主灰心，反倒催促主更频密的独自退到父面前。

在旧约律法下，处理人与神中间的事，在全以色列人中，只有一个大祭司可以承担这样的事。律法是将来的美事的影儿，它的总归就是基督。因此，律法上的大祭司也是预表着基督。事实上，只有属天的人才能处理属天的事，属地的人根本就不领会属天的事。在地上活着的人，只有主耶稣一个是属天的，因此也只有祂一个人可以承担属天的事。

当主一再的退到神面前去，经过了与父有交通和寻求，祂确定了在隐藏中的天国进行的道路。祂继续向人启示祂的所是，以祂的所作来显明属天的权柄，和属天的丰富。使人在不认识天国的光景下，接触到天国的实际。

凶险的讯息

「那时分封的王希律，听见耶稣的名声，就对臣仆说，这是施浸的约翰从死里复活，所以这些异能从祂里面发出来」（1~2）。约翰还没有被杀害以前，希律并不重视主耶稣，虽然主耶稣常在他的管辖区内传道，但是约翰在百姓心中的地位，和他对希律直率的责备，所以他只知道约翰，而不大注意主耶稣。但是在他杀了约翰以后，他就在那时听到了主的名字，他就以为是约翰复活了，主耶稣就是约翰的再现。圣灵在这时提出了这一件事，反映了当时的人是如何的忽视了主耶稣，不单是一般人不重视祂，连执政掌权的人也不重视祂。

主要被人藐视，这在先知以赛亚的预言中早就提说过，所以祂被藐视，一点也不希奇。人虽然藐视主，但主知道祂的道路。当约翰的门徒把这凶信「告诉耶稣，耶稣听见了，就上船，从那里独自退到野地里去」（14~15）。约翰的门徒只是报一个信，但主却是看见祂在地上的前途。约翰的遭遇是传递天国信息的人也要遇上的，主不单看见这一点，祂也同时感觉到地对属天的权柄抵挡的程度在加强，犹太人抵挡主，外邦人也起来抵挡主。天国的进行虽是在隐藏中进行，但地对天的抗拒却是有增无已。

在这样重重的压力下，主能退缩吗？不能。祂必须为着天国继续的勇往直前，因为祂来原是为「把自己的百姓从罪恶中救出来」。要继续向前，祂必须要从上头得着力量。祂退到旷野去，祂并不是逃避环境，祂乃是去单独的仰望神（参23），祂要明白神在前面一步的带领。我们感谢祂，因为祂没有放弃天国的计划，也给我们作了一个佳美的榜样，没有任何事可以阻挡我们从神那里得着里面的扶持，

使我们可以行完神所喜悦的道路。

显明属天的权柄与丰富

主独自退到野地去，「众人听见，就从各城里步行跟随祂」（13）。若是看外面的表像，主还是有许多人拥戴祂，天国进入隐藏的方式好像是并不需要。但是我们必须留意圣灵怎样带领马太写下这一段事的记录，我们就会明白马太所接受的启示的意义。不错，跟随主到旷野的人实在是很多，可是跟随主的脚踪的人却是很少。这些人多是为求身体的好处而来的，他们并不是来接受天国的道。在约翰福音第六章所记载的就是这一批人，头一天，他们在主那里兴高采烈，第二天，他们就大批大批的离弃祂。人的天然终究是只要祝福，而不要赐下祝福的神。

比较马可和路加的记载，这些人来到主那里，主是给他们讲论许多神国的道。但是马太对这点却是一字也不提，这就突显了圣灵要在马太的记载中所要启示的重点是甚么。在马太所受的引导里，他只记下主作了两件事。一件是「耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人」（14）。另外一件是用五饼二鱼供应了五千以上的人。虽是记下了这两件事，但对事情的过程却是很简单。圣灵在马太福音作这样的启示，明明是在使人困惑并凶险的环境中，显出天国的王的所是。也十分清楚的让门徒认识，地可以反对天，但地绝不能影响天的权柄在地上的执行，也不能阻止天国在地上的进行。

人虽不认识神，神却不因人的愚昧而停止怜悯人。所以那些到主面前来的人，主都越过他们的愚昧给他们怜悯，叫那些人的病得了医治。天国的王向人显露了天国的性质。从旧约到新约，从律法到恩典，都是向人表达了天上的怜悯。人的光景实在不配得神的怜悯，可是神没有停止祂对人的顾念，祂直到如今还在说，「我喜爱怜恤，不喜爱祭祀」。祭祀是消极的事后补救，怜恤却是积极的流露神的性情。人虽是向神无知，神仍是对人满了怜悯与同情。所以前途虽然是艰困，但主已经定准了祂继续要往前走的路。十字架的阴影开始出现了，但主要前行的路没有改变。

让门徒学习属天的功课

我们留心注意主在这时的所作，我们很容易领会到，在这关键性的转捩时期，主将祂的所作的重心放在造就门徒的事上。祂不能让那些跟随祂的人，就是要为天国作战士的人，对祂的自己认识得不够透，也不够深。所以当门徒告诉主，请祂吩咐众人散开去买吃的。「耶稣说，不用他们去，你们给他们吃吧」（16）！这可叫门徒感到为难了，他们到那里去找这许多的食物呢？他们回答主说，「我们这里只有五个饼，两条鱼」（17）。别的福音书告诉我们，就是这一点点的东西还不是他们所有的。问题不在乎人所有的是多或是少，关键是在人向着神是对的或是不对。人向着神对，神就向人显出丰富。人向着神不对，人的所有虽多，仍然不能显出神的荣耀来。

人向着神对，就是人站在绝对顺服的地位上接受主的安排。人顺服了，神的权柄就有了出口，神的丰富也随着流出来。五饼二鱼对这许多人来说，确实是微不足道，也如同无有。只是神的权柄带着祂的丰富显出来的时候，这许多人都吃饱了，「吃的人，除了妇女孩子，约有五千」（21）。不单是吃饱了，「把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子」（20）。荣耀的丰富，随着属天的权柄显出来，表达了只有属天的供应才能解决属地的贫缺。

在属天的供应显出来的这一件事上，主让门徒学习两个功课，使他们在以后的日子里，接过神的

见证来的时候，他们可以取用主的所是，去作成主所要藉着他们作成的工。头一件是神乐意用属天的丰富来供应仰望祂的人。主「拿着这五个饼，两条鱼，望着天祝福」（19）。这不是作例常的宗教仪文，而是要让门徒注意，供应是从天上来的，并且供应量是丰丰富富的。收拾剩下来的那十二个篮子的食物，充分的叫门徒经历了属天的能力所带来的属天丰富。十二个原来一无所有的门徒，现在每一个人手上的篮子都装满了主所显出的供应。由以利沙使先知的遗属得油还债的事联想起，若是门徒当时还有多一些篮子，那剩下来的食物所显明的丰富恐怕还要再大。属天的丰富确实是不在乎人原来的所有，而在乎人必须在神面前站得对。

主「擘开饼，递给门徒。门徒又递给众人」（19）。只有马太福音提到这事时，接连用了两个「递」字，这是主让门徒要学的第二个功课。主的供应是恩典，恩典解除了人的缺欠。但是有缺欠的人的注意力却是只管个人的缺欠的解除，却少想到别人的缺欠。为天国争战的人不能存有这样的生活态度，因为扣留恩典就是叫恩典的供应停止。白白得来的就该白白的交出去，这样才能让恩典的供应得更丰富。一切属天的供应都是神白白的赐给，没有人可以有权柄扣留神的恩典。谁要扣留神的恩典，谁就在那里堵塞天国进行的路。

确实的认定主的所是

主在行过了五饼二鱼的神迹以后，立刻叫众人散开，也叫门徒先上船渡到加利利海的另一边。「祂就独自上山去祷告」（23）。祂一再的退到父的面前去等候父的安排，不因为这轰动人的神迹而倚靠自己。祂站立在成为人的地位，祂就显明人必须单单的信靠神，等候神的指示，在神面前从新得力向前走。天国的实现就是因为神在人中间得着这样的人，让属天的权柄可以藉着他而通行在地上。

主在山上祷告完毕的时候，门徒的「船在海中，因风不顺，被浪摇撼。夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去」（24~25）。门徒起初不知道是主，他们惊恐起来，主的安慰使他们安静下来。这时彼得就说，「主如果是祢，请叫我从水面上走到祢那里去」（28）。主应允了他，他也就在水面上走向主那里去，「只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说，主啊，救我」（29）。主知道彼得会在水中沉下去，但主还是让这事发生，因为主要在这事上让门徒更深的认识祂，也更透切的经历属天的权柄。

属天的权柄不是只显示能力，更重要的是属天的权柄乃是为了使人得供应，得扶持。我们注意27节主「连忙」的安慰，31节的主「赶紧」伸手扶持，这两个形容词表达了主对属祂的人的关怀。不是主的许可，甚么事情都不能发生在神儿女的身上。若是主的许可，主也必定是站在神儿女的一边，及时的显出祂施恩的手，不允许难处把神儿女压伤。属天的权柄乃是为了造就人，不能叫人得着造就的，一定不是从天上来的。这一点很重要，不少人都想要得着权柄，但却不认识权柄的功用，这样的人永远摸不着属灵的权柄。

真实认识属天权柄的人，定规是不会给环境难倒的。为天国争战的人必须认识属天的权柄。彼得那时还不认识属天的权柄，所以给风浪吓唬了，把眼睛从主的身上转到环境去，他就只能沉下水里去。主伸手拉住他，指出他的毛病来，「你这小信的人哪，为甚么疑惑呢」（31）？主既是站立在风浪中，人也要持定主来行走在风浪中。「小信」就是不完全的信任主，那不完全信任的部分就是「不信」，「不信」就不能享用属天的权柄。主伸出手来稳住他，他就经历属天的权柄，风浪虽还是澎湃，但人

已经进入信心里，再大的风浪也不能再难倒他。

主使彼得能站立并行走在水面上，这是属天权柄所显出的能力。但主不是让门徒只懂得这一点点的能力，而是要让他们确定祂是谁。「他们上了船，风就住了」（32）。这一下动作所显出的能力，比让彼得在水面上行走还要大，祂让门徒看见自然界的动态也伏在祂的权柄下。但这还不是这件事的主题，这事的主题乃是要让门徒藉着这个经历，认识祂是该受敬拜的神的儿子。「在船上的人都拜祂说，祂真是神的儿子了」（33）。这一个认识最重要，在人看来，主只是人中间的一个人，顶多也只能是个先知。但那些跟从主，要为天国争战的门徒，他们必须要越过人的认识，而认定他们所跟从的那位乃是神的儿子，只有神的儿子才能显明属天的权柄，也只有在神儿子里面的人才能享用属天的权柄。

与属天权柄不调和的环境

在门徒当中，主能藉着属天权柄的彰显使他们得造就，让他们认定祂是神的儿子。「他们过了海，来到革尼撒勒地方。那里的人一认出是耶稣，就打发人到周围地方去，把所有的病人带到祂那里。只求耶稣准他们摸祂的衣裳繸子，摸着的人，就都好了」（34~36）。这又是一次很热烈的场面，轰动的程度也不下于五饼二鱼的神迹。我们注意那地方的人，不是自己或自己家里人有病，而是他们打发人到周围地方去找有病的人，然后把所有的病人都带来，要在主耶稣那里得医治。主也实在治好了他们。但病人是得了医治，只是没有人认识主是谁。所以表像上的哄动并不说明甚么，哄动过了，一切都归于平静，好像从没有发生过甚么事一样。只有人在里面遇见了主，才算是真实的接触属天的权柄。

人的本相都是只管肉身的好处，并不理会属天的权柄。这就是人从主得了医治，却没有在里面遇见主的原因。虽然这不是唯一的原因，但不能不说是重要的原因之一。这种光景到现在还是那样的普遍存在着。好些称为基督徒的人，或者说，一些感觉自己是爱主的人，他们追求要得着某些指定的恩赐，追求要得着他们所称的「能力」，他们也真的表现得很火热，但是他们对主的认识很缺乏，对生命的经历很贫弱。这些人虽是口口声声的说是为主活，实际上却是在追寻肉体感觉上的满足。他们说是要敬拜赞美神，实际上是在满足肉体的节奏感。

圣灵在这里记下这一件事，正好是和门徒在属天的权柄上受了造就，作了一个明显的比较，也更突显天国要进入在隐藏中进行的环境。真正寻求要明白天国之道的人是何等的少，要得着肉身和感觉上的好处的人又是何等的多。这些寻求人的好处的人，虽然没有正面的反对主，他们也到主的面前来，但是他们并不以主为宝贵，他们像以扫一样，喝了红豆汤，就毫不在乎的走开了。他们对神儿子的所作采取这样的心思，所以他们不能认识神儿子的所是，结果造成一个与属天的权柄不能调和的环境。属天的权柄是显出来了，但人对属天的权柄没有响应。

啊！求主救我们脱离人天然的倾向，帮助我们接上属天的权柄，叫我们里面与主的心意发生响应。

—— 王国显《马太福音读经札记》

第十五章 里面的比外面的更重要

因为人对属天的权柄没有产生响应，给主的对头制造了环境，加强了对属天权柄的反对，更明目张胆的胡乱指责主的不是。在这段日子里，主耶稣仍旧是在加利利传道，「那时有法利赛人和文士，从耶路撒冷来见耶稣」（1）。这些反对主的人忍受不住了，他们不甘心等在耶路撒冷，待耶稣到那里的时候才对付祂。他们跑了老远的路，从耶路撒冷来到加利利，目的就是要为难主耶稣，阻挡天国的道给传开。

法利赛人在守律法的事上很热心，对犹太教的遗传更是火热。他们以为这样作就是讨神的喜悦，也保护他们自己不再偏离神的道路。他们这样的心思虽是不坏，但却摸不到神的性情。他们只知律法的原则，把一切都作在外面，他们以为在外面作得好，就是作在神的要求里。他们忘记了神是看人的里面过于看人的外面，在大衛给选上的事上，神曾经很明确的说明了这一点。在扫罗给弃绝的过程里，神也十分明确的印证了这一点。可是人的善忘与无知，常常使人喜欢注意外面过于里面。直到现在，一般的基督教还是走在这条偏离神心意的路上，仍然是以作在外面的作为衡量的标准。

我们不是说，不注意外面的表现。我们是说，我们先要有里面的对，然后把这里面的对显明在外面的所作。先有里面的对，然后带出外面的好。我们不是不注意外面的表现，也不是说只要有里面的对就可以了。我们乃是说，里面的对是在先，然后就藉着作在外面的表明出来。说得再清楚一点，我们不是说作在外面的可以废去，而是说，里面与外面都要作，不是单作在外面，也不是只注意里面，乃是先要有里面的，然后把里面有的活出来，在外面成为见证。

若不是我天父栽种的，必要拔出来

从耶路撒冷来到加利利，在当日的交通情形来说，那也可以算是不短的路程。那些法利赛人付了一定的代价，目的却是抵挡主。一切对付神和神所要作的，都是出自撒但，就是那称为抵挡神的，因为撒但就是那抵挡者。撒但抵挡神的花样确实是很多，最常见的就是把宗教的遗传来代替神。也可以这样说，用着遗传的宗教来代替神。这样的代替所生发的果效，就把人牢牢的缚在自欺欺人的无知里。

那些法利赛人来质问主耶稣的话，只有一个主题，「祢的门徒为甚么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候，他们不洗手」（2）。他们把古人的遗传提升到与律法同等的地位。在他们的想法里，不守遗传就是不守律法，不守律法就是不顺从神，不顺从神的就该给定罪，就该死。这种的思想方法不是法利赛人的专利品，现在称为基督教的人士也常不自觉的落在这样的自欺里，他们和那时的法利赛人一样，把宗教上的遗传看为神圣不可侵犯的，却把神的心意撇放在一边。

为甚么因着你们的遗传

遗传竟能这样牢牢的捆绑人，究竟遗传是甚么呢？「吃饭的时候要洗手」。这是古人的遗传，是人的定规。吃饭时候要先洗手，作为生活上洁净的规矩，那是无可厚非的。但把它变成了宗教性的权威，那就是非常不合宜的事情。但是法利赛人就是作着这样不合宜的事。并且把它看成是至高的宗教生活的标准。

「遗传」不是出于神的吩咐，而是出自人以为美的事，代代的相传下来，就成了「遗传」。出于神的乃是神的旨意，虽经过世代相传，也不会变作「遗传」。神的旨意永远是神的旨意。不因时间的变迁而变作不是神的旨意。神的旨意不可能成为「遗传」，只有出自人所定规的，才会变成遗传。因为人所定规的乃是人要作的，没有神的印证在其中。人所要作的并不在神的吩咐里，所以是联不上神

的旨意的。不是神的旨意就不是神要作的，所以「遗传」只能说是「人的吩咐」。「人的吩咐」成了宗教性的生活习惯，那就是「遗传」。

「遗传」既然是出于人的，那就定规是只有作为外面的仪文，不可能有里面的实际，也不会是出自里面所受的引导，或是出自里面的受光照。第一代的人作这些事，也许还会有一点感觉。第二代的人和第二代以后的人，恐怕在作的时候并没有一点点的感觉，只是在外面上作遵守仪文的事。只是因遗传带着宗教性的权威，使仪文也具备了作准则的条件，人若不按着仪文去作，他就像是犯了大罪一样，因为仪文成了宗教社会舆论的基础。

人若是没有里面的实际，在个人的身上，神的真理也会成了仪文，但这种光景只能发生在那个人的身上，却不能使真理的本身发生变化。因为真理终究是真理，是神永远心意的表达。人的道理所以会成了「遗传」，因为在地上没有永远不变的人的思想，思想变了，道理也就跟着变了。因此，道理的外貌虽是保存下来，但已经是失去了里面的实际的习惯了。所以原来就是人的道理的事物，终究成了「遗传」是避免不了的结果。所以主耶稣在回答法利赛人的问难时，就直接的指明「遗传」在人宗教的生活中的准确地位，「你们为甚么因着你们的遗传，犯神的诫命呢」（3）？

神的诫命与遗传

「遗传」所带来的属灵上的难处，是它在人的心里代替了神的话。就算没有严重到代替神的话的地步，也给人看成与神的话一样的重要。这样的情形，必然造出把神的话贬低了的事实，也同时是不尊重属天的权柄。看重出于人（宗教性）的东西，过于神的定规，总不能说是一件美事。人天然的弱点又是倾向尊重人过于尊重神的，所以不管「遗传」的本身是怎样的好，发生了代替神的话的情形，「遗传」本身就是一个属灵的难处，妨碍人作完全的顺从神。

「耶稣回答说，你们为甚么因着你们的遗传，犯了神的诫命呢」（3）？主直接了当的指出人落在愚昧里，却一点也没有醒觉，还以为在「遗传」上热心，就是在事奉神。主接着说，「神说，当孝敬父母。又说，咒骂父母的，必治死他。你们倒说，无论何人对父母说，我当奉给你的，已经作了供献。他就可以不孝敬父母。这就是你们藉着遗传，废了神的诫命」（4~6）。孝敬父母是神的命令，把财物奉献给神也是神所喜悦的。但是因为对神奉献了就可以不奉养父母，这就是人造出来的道理。这道理好像是教导人以神为最大，但尊神为大与孝敬父母并不是互相不兼容的。完全没有人以为尊神为大了，就可以不理睬父母，也不该把当奉给父母的转移去献给神。该献给神的就得献给神，该奉给父母的就得奉给父母。不能说作了这一样，就可以放弃那一样。

当日的法利赛人遵循这种背弃属天权柄的教导，长久以来到现在，基督教也是这样的尊重人的道理，和基督教的遗传，过于神向人启示出来的话。天主教承袭了犹太教的仪文与体制，基督教也承袭了天主教许多背离真道的主张，虽然是改了头，换了面，但仍然是天主教的影响。此外又放着神的真理不去跟随，却制造了好些神没有给教会安排和吩咐的。该照着神的话去作的没有作，神没有让人去作的倒作了不少，并且还对那些愿意照着主的吩咐去作的人，加给他们批评与抵挡。一般的基督徒甚少注意这种情形，那些作基督教领袖的人了解这些事，但他们还是宁愿紧抱着遗传，而不甘心准确的遵从主的吩咐。当日主所遇上的难处，仍旧是现在愿意跟从主的人的难处。

里面的实际比外面的遗传重要

人可以把「遗传」（传统）看得很重要，但是神并不要跟人走，祂只是让人知道，人必须要学习与神走。所以主紧接着说出一个很严肃的问题，「假冒为善的人哪，以赛亚指着你们说的预言，是不错的。他说，『这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐，当作道理教导人，所以拜我也是枉然』」（7~9）。人里面若是没有敬畏神，和尊重神的心意，不管他们嘴里说得有多好听，手里作得多好看，在神面前却是如同没有一样，就是说得再多，作得再多，那全是虚空的，没有神的记念。

主对付了法利赛人的问难以后，「就叫了众人来，对他们说，你们要听，也要明白。入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人」。（10~11）这些话明明的说出，外面的事物乃是中性的，并不能影响人，但是从人里面出来的，就是人里面的各种败坏污秽的心思，不仅是能影响人，而且是严重的损害人。门徒起初也不明白主说这话的意思，主给他们解说，「岂不知凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里么！惟独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的，有恶念，凶杀，奸淫，苟合，偷盗，妄证，谤讟，这都是污秽人的，至于不洗手吃饭，那却不污秽人」（17~20）。

里面的心思指导外面的行动。人的本相是败坏的，所以出自人里面的，所带出来的结果一定是使人接受败坏的影响。因此人里面的若是不对，一切在外面的表现都是不对，连那些看来是好，仍然是败坏的。所以人的里面必须要对，然后才能有外面的对。人里面要对，只有一个方法，就是让属天的权柄在人里面作管理。这正是主在这时说的，「凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。任凭他们罢！他们是瞎眼领路的。若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里」（13~14）。只有神所栽种的才能有生命。神把生命栽种在我们里面，我们才能接受属天的权柄。因此，光有外面的对还是不行，必须里面对了才行。因为作在外面的，就是作得对极了，也仍旧脱不出宗教的范围。只有里面对了，所作的才是出自生命。不然的话，依然是脱不出瞎子领瞎子的危险。

不是子民的得称为神子民的踪迹

犹太人的领袖们虽是极力的抵挡主，拒绝属天的权柄，但不能使属天的权柄在地上停止进行。犹太人不甘心作神的子民，神就显明那隐藏在祂心里的秘密，祂要作成全地都要归向祂的定规，叫原来不是称为祂子民的外邦人，都可以得称为祂的子民。神在何西阿先知的宣告里，早就启示了这一个心意。「素不蒙怜悯的，我必怜悯。本非我民的，我要对他说，你是我的民」（何二23）。犹太人对主的拒绝，使那称为野橄榄枝子的外邦人，可以给接在那好橄榄上（参罗十一24），使天国在地上仍旧向前进行。

法利赛人远道从耶路撒冷下来抵挡主，经过了这件事，主就「离开那里，退到推罗西顿的境内去」（21）。圣灵启示这事时，用上了一个「退」字。这一个「退」字真有意思。从字面上看，那是「退却」的「退」，好像主是从天国的进行中退却了。事实上，这一个「退」是退到神面前去的「退」。祂退到神面前，为要带出神的心意。在神作工的次序上，「先是犹太人，后是希利尼人」（罗一16）。主到地上来的时候，也是照着这次序作工。现今已经来到一个地步上，这次序要显明，外邦人（希利尼人）的时刻该是要开始。推罗和西顿都是外邦人的地，主从犹太人的地来到推罗西顿，这是主用实际的行动来启示一件大事。祂要从犹太人当中退出，进入外邦人当中，这启示了神开始扩大祂作工的范围，为建立天国展开更宽广的招聚人。

「先是犹太人」的结束

主在先前差遣门徒出去传天国福音的时候，很严肃的吩咐门徒说，「外邦人的路，你们不要走。撒玛利亚人的城，你们不要进。宁可到以色列家迷失的羊那里去」（十5~6）。我们说，主的这吩咐并不是神不顾念外邦人，而是照着神作工的次序，外邦人蒙恩的时间还没有来到。神选召了以色列人作祭司的国度，祂要先得着这祭司的国度，再藉着他们把神的恩典扩展到万邦。那时，主是照着这个次序说话，把作工的范围限定在犹太人当中。

从以色列人出埃及时开始，神给他们在各样的环境中经历祂自己，又赐给他们律法，使他们知道神的法则，藉着祭司，先知，和君王的兴起，让他们有机会可以丰丰富富的认识神的所是，和神的所作，包括神的计划，并神作工的方法。神用了很长的时间来造就他们，要建立他们，但是他们没有领会神的心意，也不体贴神，经过了多次的起起伏伏，直到主耶稣在地上的日子，还是没有跟上神的定意，一再站在与神为敌的地位上。神虽给了他们优先蒙选召的恩典，也向他们显出了极大的忍耐，但神不能让他们愚昧来拖延祂的计划。所以时候到了，神就暂时的放下以色列，把祂作工的重点转到外邦人中间。

主「退」到推罗西顿，意味着祂要扩大祂的作工范围。祂虽是暂时放下以色列，但并不等于祂从此放弃以色列。祂的信实不允许祂放弃以色列，也不允许祂忘记以色列。主的工作转向外邦，只是说明神结束了「先是犹太人」的这个优先次序。犹太人经历了神千多年的引领，他们显不出那享用优先的恩典，如今神结束这优先的次序，使恩典临到所有的人，不再有先后的分别。等到天国显现的时刻来到，祂要再让以色列民恢复祭司的国度的功能。所以我们必须要认定，神不是放弃以色列，祂只是结束以色列在成就祂永远计划中的优先次序。

「后是希利尼人」的开始

主「退到推罗，西顿的境内去」。这行动宣告了天国的工作范围要扩展了。在这事以前，主曾治好了一个百夫长的仆人，只是这事是发生在以色列的境内，是在神的百姓中间。在这事以前，天国的工作也从没有在外邦人的地区内进行过。就是这次在推罗西顿的境内，「有一个迦南妇人，从那地方出来，喊着说，主阿，大衛的子孙，可怜我。我女儿被鬼附得甚苦。耶稣却一言不答。……耶稣说，我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去」（22~24）。「先是犹太人」的次序没有结束，在外邦人中的工作就不会展开。

有些弟兄说，这妇人不该称呼主作「大衛的子孙」，因为这称呼是只给犹太人的。当这妇人改称耶稣为主的时候，主就给她开了恩典的门。这样的领会有一点道理，但却不符合当时的事实，因为妇人改称祂为「主阿」的时候，主的回答却是「不好拿儿女的饼，丢给狗吃」（26）。这样的回答好像太不近人情，只是我们要明白，天国的道理在犹太人当中遭到反对，乃是因犹太人并不认识自己的本相，恃着人自以为有的，没有把属天的权柄放在眼中。人多是要从主那里得好处，却不想要接受属天的权柄。主在外邦人中开始作工，主必定要让外邦人认识自己在神眼中的地位，并自己的本相。

「妇人说，主阿，不错。但狗也吃牠主人桌子上掉下来的碎渣儿」（27）。这一下就作对了。离弃神的人，在神面前如同没有灵的畜类，但他们仍是在神的管理下，神对他们还是有权柄的。但这一点是堕落了的人所不能接受的，因此神的权柄在地上受到阻挡。现在这妇人承认了这事实，承认自己是不配，承认神是她的主人。这样的承认，使主打开了在外邦人中间作工的门，使属天的权柄也显明

在外邦人的地上。

信心接通了外邦人蒙恩的路

先前，主医治百夫长的仆人时，祂称许了百夫长的信心。如今主使那推罗妇人被鬼附的女儿得了释放，祂宣告了一件明确的事，祂对那妇人说，「妳的信心是大的，照妳所要的成全了吧」（28）！信是外邦人蒙福的路。在这以前，神的工作不显在以色列地以外，现在，神的恩典不单是显在外邦人的身上，也显明在外邦人的地方。这可以说是划时代的宣告，使神的工作不再局限在以色列家，也扩展到外邦人的中间，叫全地都可以享用神的权柄。

信是蒙福的路，也是神定规人可以到祂面前去唯一的路。犹太的宗教领袖知道要信，但他们却不肯信。犹太的百姓都想经历神给人的好处，却不知道要信神的自己，他们都让外面眼见的事物遮盖了里面的看见。这个迦南的妇人在主的引导下，里面明亮了。她看见了自己的不配（迦南人）与不能，她承认了主是「大卫的儿子」，这个承认是摸到了天国的实际。她也承认了主耶稣是主。这些承认原是外邦人所不肯也不能承认的，但是她里面有了看见，她就照着里面的看见去等候主，信心就出来了。这信心接触到属天的权柄，就让她沐在神的恩典中。

圣灵记录了这一件事，并不把它作为一件普通的事，而是把它作为神作工范围转变的分界线。这分界线不是在偶然中发生的，而是把在创世以前的定规显明出来。国度是从亚伯拉罕所得的应许开始的，亚伯拉罕又是因信而成了神作工的见证。罗马书四章上对这一点作了明确的说明，「他（亚伯拉罕）受了割礼的记号，作他未受割礼的时候因信称义的印证，叫他作一切未受割礼而信之人的父，使他们也算为义。又作受割礼之人的父，就是那些不但受割礼，并且按我们的祖宗亚伯拉罕未受割礼而信的踪迹去行的人」（罗四11~12）。这迦南妇人不因外面的环境丧气，她跟随里面的看见把自己留在主的面前，她的信让主打开了外邦人蒙恩的路。

学习属天的权柄的更新

尽管主在地上所要走的路越来越窄，犹太人的首领们所兴起的反对浪潮越来越凶，主耶稣并没有向这样的环境低头，祂依旧在人中间显明那属天的权柄。人对主虽是不了解，但祂藉着祂的所作，给人留下了深刻而不能磨灭的印像。人可以反对主，但没有人可以抹煞主的所作，也没有人可以推翻主所显出来的属天的权柄。

还有一点更重要的事，从十三章里，主宣告了隐藏的天国讯息以后，主虽是仍旧在人中间作工，但祂很显明的把工作的重点从众人转移到门徒的身上。祂要让门徒对属天的权柄不住的有更新，对天国的实意有更多的把握。一般说来，人都是善忘的，主不让门徒给人的弱点来侵蚀，所以祂藉着一些相同经历，使门徒得着更明确的建立。

环境不能影响属天权柄的彰显

主退到推罗西顿境内去，表面上看来，好像祂只是为了给那迦南的妇人的女儿赶鬼，事实上祂要藉着此行宣告天国范围的扩展。扩展天国的范围并不意味丢掉犹太，只是说明天国的工作不再局限在犹太人中间。所以在推罗停留一个很短的时间，祂就经过西顿，又回到「靠近加利利的海边，就上山坐下。有许多人到祂那里，带着瘸子，瞎子，哑吧，有残疾，和好些别的病人，都放在祂脚前。祂就治好了他们」（29~30）。主再回到加利利，显明了祂没有放弃以色列家。祂不能放弃以色列家，祂必

须要成全神给以色列家的应许。

在以色列家的环境并不好，在犹大地的是反对，在加利利地的是无知。但是神国度的建立并不给人的光景来影响，人的光景越坏，建立国度的要求就越迫切。所以尽管人跟不上主的工作，主仍然在人中间工作。只要人肯到祂面前来，祂都让他们尝到天恩的滋味。不管是在何时，何地，何境遇，属天的权柄在主的身体上并没有减少，也不会停止。

众人看见了主的作为，大为希奇，「他们就归荣耀给以色列的神」（31）。会归荣耀给神是件好事，但是必须要指明，这些人在归荣耀给神的时候，他们却不认识主是谁（参十六13~14）。这就是无知。人的无知是事实，只是人的无知也不能减少属天权柄的显出，主也不因人的无知而停止运用属天的权柄。主让门徒们确切的认识，环境不能影响属天的权柄，人的光景也不能影响属天的权柄。在日后门徒作主的见证，传扬神的福音的时候，他们要遭到许多环境上的艰难。那时，对属天权柄能超越一切环境的认识，就帮助他们坚定的站住在主的那一边。

属天的权柄显明神的性情

那些来求医治的人，留在山上主那里已经有三天了，没有吃的，也没有喝的。「耶稣叫门徒来说，我怜悯这众人」（32）。就吩咐门徒给他们预备饮食。门徒对这事又感到为难了，他们全忘记了不久以前主所行的五饼二鱼的神迹，主也知道这事，所以主要让他们在认识属天的权柄上作一次的更新，让他们确认属天的权柄是不受时空的限制。因为属天的权柄是出自神的自己，神如何是永远的神，祂的权柄也是如何的永远显出效能。

上一次的神迹是五饼二鱼，这一次门徒的所有是七个饼和几条小鱼。人原来的所有不能限制神的大能，只要人肯交出自己，在主面前作得对，主就用这七个饼和几条小鱼去供应超过四千多人的需要。主的大能是没有问题，只是我们必须注意究竟是甚么原因使主的大能显出效能。没有主的怜悯，主的大能是不会显出来的。主怜悯人，就藉着属天的权柄供应了人。怜悯是神的性情，因着祂的怜悯，人的缺欠就成了神的负担，神就以祂的大能来卸下这负担。这是何等奇妙的美事，属天的权柄流出了神的性情。这是十分清楚的让门徒学习属天的权柄是为了供应人，而不是用来辖制人。

我个人十分相信那不是偶然发生的结果。在上一次的神迹里，剩下的零碎有十二篮，这一次的神迹所剩下的零碎有七篮。十二和七这两个数字在圣经中都有特别的意义。十二篮是藉着神的拣选来显出神的丰富，七篮就是在显明神完全的供应。接连二次相同性质的神迹，正好给门徒上了一课，无论是怎样艰困的环境，属天的供应都是那么丰富，又是那么完全的。环境可以改变，但是作丰富又完全的供应的神永不减少祂的供应。主一再的显明属天的权柄作供应，要让门徒从里面去认识祂是谁，好在跟随主的路上不至偏离了方向。—— 王国显《马太福音读经札记》

第十六章 十字架道路的启示

在犹大的宗教领袖们对主耶稣满了敌意，在加利利地的宗教人物对祂也是一样的敌视，在神的百姓中间，主时刻遇到那些要与祂为难的人。到了这个地步，「天国近了」的声音已经寂静了，因为这

样的百姓还不配去接受天国。「天国近了」的声音虽然是静止，但天国显现的进行却没有停止。主已经宣告了天国要在生命中继续进行，在撒种的比喻中，也说明了天国是在「一粒麦子落在地里死了」这原则上开始。所以在这个关键性的时刻里，就是在那头一粒麦子快要落在地里死了的时候，主开始给门徒更明确的启示十字架道路。一面说出祂自己要走的路，一面也指明作祂门徒的人该选择的道路。

十字架的道路是死而复活的路。十字架不单是死，十字架也是通往复活。一般人对十字架的领会是受苦，这是片面的认识十字架。十字架并不停在受苦的境地，更进一步要进到死地，但是也不停留在死地，还要从死地出来显明复活的生命。只有苦和死不是十字架，必须是引进复活的才是十字架。十字架道路的前半段会有苦和死，但必须加上后半段的复活才是真正的十字架。十字架的结局必须是复活，没有复活的就不是十字架。没有复活，十字架只不过是夺人性命的刑具。显出复活生命来的十字架，乃是神成全祂荣耀计划的方法。

天国要在生命中进行，因此，十字架在人身上的工作是不能缺少。十字架先在主身上显生命，十字架把生命输送给人，十字架对付了罪和死的权势，十字架也对付了人的自己，使生命的丰富积蓄在人里面。主给门徒所作的十字架道路的启示，不是单为那时的门徒，也是为所有跟随主的人。从创世以来，直到新天新地的来临，十字架的踪迹是处处可见。没有十字架，就没有荣耀的国度。

仍然是需要约拿的神迹

人的心思不能归向神，不羡慕属天的事，主要的原因不是属地的事太美太好，（能衰残的事物虽好，也不会好到那里去。）而是人的生命里对神悖逆的性质，对属天事物的抗拒，也可以说是对属天事物的无知。人堕落的天性造成人自以为是的倾向，一切都是根据自己作出发点。这种倾向使人对神轻视，对属天的事物排拒。因此，天国在地上显现的大前提，必须是让人接受属天的生命。生命不转换，天国在人中间就没有路。

法利赛人和撒都该人都是宗教界的人物，虽然在遵循的宗教内容上不相同，但总是在宗教的熏陶中长大的。不管他们拥有多少宗教的知识与经验，给主制造最多难处的就是他们这一批人。他们不住的给主找麻烦，因为他们完全是活在亚当的生命中，他们所有的宗教资产，都成了反对属天权柄的武器。他们「来试探耶稣，请祂从天上显个神迹给他们看」（1）。这是他们第二次提出相同的问题。他们总以为在地上行神迹不算希奇，旧约的先知们也作了不少。主耶稣既宣讲天国的道，就应当显个天上的神迹，至少也作个像以赛亚使前进的亚哈斯日昃退后十度相似的神迹，这样就可以印证祂比先知大多了，也可以证明祂真的有属天的权柄。

知识并不能使人遇见神

那些人指明主要从天上显个神迹给他们看，主给他们回答说，「晚上天发红，你们就说，天必要晴。早晨天发红，又发黑，你们就说，今日必有风雨。你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹」（2~3）。人从长期的观察里，累积了对自然规律的认识，藉着自然规律的知识，人可以掌握好些事物变化的情形。但是人却忽略了一件很重要的事，就是没有追寻自然规律是怎样发生的，只是钉牢在自然规律的本身。主这样的回答，乃是告诉那些人，天上的神迹是时刻显在他们眼前，只是他们不以为那是神迹。

神手中所作的，和神所定规的，都可以说是神迹。人的心思昏暗，就把这些神迹看作是自然规律。

这些知识只是增加人的傲气，而遮盖了定规这些自然规律的神。知识只叫人看见神所作的事，却不能使人看见作事的神。所以要在知识里遇见神，那是十分困难的事。只有灵里苏醒的人，才能在知识中看见神。因为知识使人的心思复杂，叫人失去单纯。心思复杂的人是很难遇见神。

神手中的工作都是有目的的，祂要藉着祂所造的一切，来彰显祂的自己。「诸天述说神的荣耀，穹苍传扬祂的手段」（诗十九1）。人若只是看见神所作的，而看不见作工的神，就是再多的看见神迹，他们还是看不见神。不管那些神迹是显在天上，或是显在地上，对他们都没有益处。圣经中记载着许多看见神迹，又享用了神迹的人，他们并没有得着主，因为他们是落在眼见的寻求里。

只有一个神迹是必要的

对于心存不信的人，主不会为了满足他们的好奇而答应他们的请求。但是主肯定的对他们指出，祂不是不能显出神迹给他们看，而是「一个邪恶淫乱的世代求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看」（4）。我们不会忘记，不久以前，主用过相同的话去回答向祂提出同样问题的人。现在是第二次发问，主是作了第二次回答。这两次回答的内容，表达了人迫切的需要，不是要多看神迹，而是要接受救恩，在救恩中得着神的生命。

以前已经提到过，约拿的神迹乃是预表主给钉十字架，经过三日三夜在地里头，再从死人中复活过来。这是神为人所预备的救恩，叫人接受这一位从死里复活的主，就可以得着永生，就是接受了神的生命。神的儿子成为人是一个神迹，祂是赐生命的主，却进入了死地，这也是一个神迹，祂从死里复活更是一个神迹。人要脱离不信和因不信而带来的邪恶，不需要多看其他的神迹，只要看到这一个神迹就够了，因为只有这一个神迹，才能给人得生命，才能使人脱离不信的恶心。

知识没有给人遇见主，看见神迹也没有使人一定接受主，因为人的生命里充满了根源于撒但的不信。在一个不信的心思里，再多的神迹也一样引发更多的辩论，激起更多的顶撞。人多是倾向知识而忽略知识的源头，因为人的生命是多看自己而不要看神。看一般的神迹，顶多是让人知道有神，但约拿的神迹不单叫人看见有神，也是叫人因这神迹而得着生命。主重复的说出了「约拿的神迹」是这个世代的唯一需要，好像是说主要减少其他的神迹，而要特别的突显这因着十字架而发生的神迹，因为只有这神迹才能澈底解决人所有属灵的难题。

不要落在宗教的陷阱里

离开了法利赛人和撒都该人，到加利利海的另一边。在途中，主对门徒说，「你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵」（6）。门徒因为忘了带饼，所以为了主的这话彼此议论。他们想着也许是主吩咐他们，在缺少粮食的时候，也不要接受法利赛人和撒都该人的救济。主给门徒很严肃的纠正，让他们领会主不是叫他们留意物质生活的需用，而是叫他们保守自己不掉在宗教的陷阱里。人若没有接受神的生命，就很难明白神的事，那怕他们是看过很多神迹的人，不能领会神的事就是不能领会，一点也勉强不来。门徒看过多少的神迹，也享用了五饼二鱼与七个饼和几条鱼的神迹，对于神的事还是这样的陌生。因此，接受约拿的神迹是不允许人忽视的。

法利赛人是谨守教条的人，撒都该人是不相信有属灵的事的犹太教徒。他们都是宗教界里的活跃份子，对他们所信的宗教大发热心。他们的问题就出在这里，他们对宗教热心，却对神缺少敬畏。他们只重视他们的教条和信念，却不理会与神关系的实际，他们十分满足于他们的宗教生活，并不寻求

更清楚明确的认识神，属灵的事落在他们手中，也给他们变作宗教教条。

主提醒门徒要防备这两种人的酵的原因就是在此。主说的酵是指着能败坏人的教训，这是很严肃的提醒。因为主正与他们说到十字架的救恩，那完全是属灵的生命问题。若是因着人的教训所带来的影响，把生命变作宗教，这就是极重大的亏损。不单是当日的门徒要防备宗教的陷阱，所有愿意跟随主的人都要逃避人的教训。不管人的教训发表得多美丽，若是偏离神的真道，不叫人看见神的自己，我们都要谨慎的去分辨，免得掉进宗教的陷阱里。

准确的认识主的自己和祂的所作

主再次提及约拿的神迹，显明这是十分重要的事，重要到一个地步，直接与天国的显现有关系。因此，在马太福音的讯息里，紧接着就说到主是谁，和祂要作甚么的这些关键的事上来。这一段的启示是马太福音单独记录下来的，但是绝不因它只有这一次的记录，而降低了它在神的启示中的重要性。正如好些经文在圣经中只记载一次，但在真理的启示上并不因只有一次而被轻忽，关乎「重生」的解说就是一个好例子。又如「太初有道，道与神同在，道就是神……」。又是一个明显的例子。

天国显现首要的条件是天国的王的显明。天国的王不显出来，天国就成了没有根的理想。天国的王显出来，天国就有了开始。谁是天国的王呢？有甚么可以证明祂是天国的王呢？祂凭甚么使天国给建立起来呢？不错，施浸约翰和天上的父曾先后为主耶稣作过见证，但只是见证出祂是谁，却没有涉及祂与天国的关系。如今主自己主动的来澄清这些问题，圣灵也在此给祂作了印证。

「是基督，是永生神的儿子」。

主耶稣在百姓中间行了许多异能，讲了许多道，但是百姓对祂的认识还是非常的含糊。现在祂要明显的走上十字架的道路，祂必须要在這個時候让门徒清楚的知道祂是谁。当祂到该撒利亚腓立比境内时，祂「就问门徒说，人说我人子是谁？他们说，有人说是施浸的约翰。有人说是以利亚。又有人说是耶利米，或是先知里的一位」（13~14）。百姓们的认识是太含糊了，他们只看见神迹，仍不留心听主自己说的话，所以他们没有办法能跳出「先知」的认识。人若是只看外面的事物，不注意发自主里面的心意，那怕他们看了许多神迹奇事，他们还是不能认识主。从前的人是这样，现在追求神奇恩赐的人也是一样。

主不能让祂的门徒像百姓一样的糊涂，所以祂直接的问门徒说，「你们说我是谁」（15）？门徒不能人云亦云，他们必须要有正确的认识，不然，他们决不能跟从主到路终。主要走的是十字架的路途，在人的眼中看来，这路是一条死路，一去就不能回来。现在走上这路的是主耶稣，祂也会是一去就不能回来吗？或是祂走上这路以后，就改变了这条路，使这路可以领人进到神荣耀的旨意里去呢？为着这个缘故，主要求祂的门徒有把握的知道祂是谁。

「西门彼得回答说，祢是基督，是永生神的儿子」（16）。不错，主明确的承认这一点，并且指出这是圣灵的启示与印证。主耶稣是神的儿子，神自己为祂作过见证。在彼得所得的启示里，主耶稣不单是神的儿子，并且是基督。这个启示说出，是神的儿子来作基督。甚么是基督呢？是神的受膏者，来完成神的旨意的。从使徒行传二章36节上说，「故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了」。主耶稣是以从死里复活来显明祂是基督。所以在彼得所接受的启示里，肯定的说出，那走上这十字架的道路的，就是作基督的神的儿子。

基督所要作的

因着彼得所接受的启示，主继续说出一件重大的事来。「我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这盘石上。阴间的权柄不能胜过她」（18）。这确实是天大的事，复活的基督要建造祂的教会，要用着教会去对付掉死亡的权势。我们回顾主降生的时候，天使的启示说出，祂要将祂的百姓从罪里救出来。祂要怎样去救祂的百姓呢？那时没有说明，现在在复活的基督的启示里说明了。基督藉着死败坏掌死权的魔鬼，基督藉着复活的生命建立祂的教会，就用着教会消除死亡的权势，释放祂的百姓。

天主教把主的这一段话作了极其错误的解说。他们说彼得是那盘石，是教会建立的根基，因为彼得是第一任罗马天主教的教皇。在历史上，彼得从来没有作过教皇，在教皇的位上，他一秒钟也没有坐上去过。我们该怎样准确的领会主这段启示的话呢？我们先注意，彼得的意思是小石子，字的属性是阳性，在对话中是第二人称。然后我们再注意主所指的「盘石」，在字义上是庞大的石头，在属性上是阴性，在对话中是第三人称。所以「彼得」和「盘石」是两码子事，「彼得」不是「这盘石」。所以正确的领会应当是，「这盘石」是指彼得所得的启示中那位复活的基督，主要在复活的生命上建立祂的教会，彼得只是在这建造的工程上的一分材料。我们也可以领会主指出一个事实，彼得所得的启示是大的，但得启示的人在启示里是小的。

在天国的计划中看这个启示，从其他许多经文的印证上，我们可以看见天国显现的过程会是这样。主在十字架上给钉死，祂从死里复活，在复活的生命中建立了教会，教会长成基督的身量，就叫撒但给捆绑，就把神的国度显明在地上，这就使「祂的百姓从罪里救出来」。教会长成的路也是十字架的道路，经历许多的艰苦和困难，但是复活的生命扶持着教会，使教会经过许多的腥风血雨，还是不住的成长，印证了「阴间的权柄不能胜过她」。

使用天国的权柄

主启示了祂的所作以后，紧接着说出了祂的所作在地上所带出的结果。阴间的权势给打下去，也就是国度建立的开始。国度的建立要藉着认识复活的基督的人来执行。彼得是最先在启示中认识复活的基督的人，所以主先对他说出使用国度权柄的话。「我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你在地上所释放的，在天上也要释放」（19）。复活的基督把天国的权柄赐给人，让人在上去执行天国的权柄。这是十分惊人的大事，因着复活的基督而显明在人的中间。

天主教又因主说的这一句话，肯定了彼得作第一任教皇，作教会的基础。但是我们比较马太福音十八章17~18节，和约翰福音二十章21~23节这两处的经文，我们就了解主说这话的目的。在教会的历史上，彼得果然是在犹太人和外邦人中间作了打开福音的门的人，但藉着福音来释放人的权柄并不是单单赐给彼得一个人，也赐给认识基督并传扬基督的人。

天国的权柄所表明的，乃是在地上执行权柄的人，他们不是凭自己的意思来运用权柄，而是根据天上的定意来执行权柄。在圣经的原意里，这段话应该是，「凡你在地上所捆绑的，就是那些在天上已经给捆绑的。凡你在地上所释放的，就是那些在天上已经给释放的」。彼得只是一个执行的人，正如其他认识基督的人也是执行的人一样。神定规了藉着死而复活所显明的福音，就是人能不能得着天上释放的根据。神的定规是，接受福音的人就得着释放，拒绝福音的人就继续留在捆绑里。复活的基

督显明了天国建立的过程，这过程就是十字架的果效，十字架的工作成就了天国显现的计划。

十字架道路的启示

门徒从神给彼得的启示中，认识了主耶稣是基督，但是主耶稣却「嘱咐门徒，不可对人说祂是基督」（20）。祂要等待复活的日子来到，用实际来显明祂是基督。不过祂因为门徒有了这个启示，祂就开始进一步的向门徒启示十字架的道路。「从此耶稣才指示门徒，祂必须上耶路撒冷去，受长老祭司长文士许多的苦，并且被杀，第三日复活」（21）。基督是荣耀的，不是单因着这职事是荣耀的，并且是因着成全神的目的而显出荣耀。但是基督显出的道路却是十字架，只有十字架才能显明基督的所是和祂的所作。

十字架的道路是基督自己走开的，这道路是通往天国的显现。没有十字架，天国的显现就不能成功。所以十字架显明了基督，十字架也预备了配得着天国的人。因着这个缘故，主给门徒看见，祂自己必须拣选十字架的道路，跟从祂的人也必须像祂一样的拣选十字架的道路。

十字架显露了人的自己

长久以来，一般人都把十字架看作受苦，看作牺牲，不少称为基督徒的人对这事也不例外。照着神话语的启示，我们看到十字架确实是有受苦的一面，并且还不停止在受苦上，而是要更进一步到达死。但是无论如何，一定没有带着牺牲的成份，因为从另一面看，十字架乃是成就神永远旨意的唯一方法，并且接受十字架的人，在神旨意成就的时候，要进到神完全的荣耀里去。

十字架所以能成就神的旨意，乃是因为十字架能除掉阻挡神作工的人的自己。在神的工作中，祂所遇到的最大阻挡不是来自撒但，而是来自人的自己。十字架的工作一开始，人的自己就显露。「第三日复活」的话已经说在前头，复活是何等荣耀的结果，但是彼得听不进去，他所听到的只是「受苦」和「被杀」，他所注意到的只是人的感觉，而没有留心神的目的。「彼得就拉着祂，劝祂说，主阿，万不可如此，这事必不临到祢身上」（22）。从人的感情来说，彼得是爱他的主，不愿意主受苦害。只是从神的计划来说，彼得却是在破坏神的工作，至少也是阻挡神的工作。这就是人的自己，虽是好意，但却不是神的定意。

人的自己不全是在人眼中看是坏的，也有在人眼中看是好的。但不管是好是坏，只要是出自人的自己，结果都是坏主意。所以「耶稣转过身来，对彼得说，撒但退我后边去吧！你是绊我脚的。因为你体贴神的意思，只体贴人的意思」（23）。彼得当然不是撒但，主这样重的责备彼得，乃是因为彼得这个主意是从撒但来的。人的自己是随从撒但的，它的特质就是体贴人（包括自己），不体贴神。人的自己一显出来，必定是考虑自己的好处，而不考虑神的心意。在这样的心思里，神的路就给人堵住了。没有十字架，人似乎是蛮属灵的。十字架一来，人的自己就从隐藏中显露出来了。

十字架的要求是失去人的自己

人的自己一显露，不管是好的自己，或是坏的自己，都一定产生阻挡神的结果。所以在跟从主的路上，没有一个人可以凭着自己走得上来。「于是耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我」（24）。主说得一点不含糊，要随从主，就得舍去自己，就得接受十字架，藉着十字架来除去自己。背起十字架就是把十字架接过来，搁在背上，时刻接触十字架，不离开十字架。

十字架在人眼中是难处，背十字架就是不逃避难处，主把十字架安排下来，我们就把十字架接过

来。对我们来说是接受难处，在主来说，那是藉着难处来拆毁我们的自己，然后再把祂自己的成分加进来。人的自己给拆毁越多，主的成分在人身上就加增越多。对于这一点，主是这样说了话，「因为凡要救自己生命的，必丧掉生命。凡为我丧掉生命的，必得着生命」（25）。「生命」的原文（看小字注）是「魂」。甚么是「魂」呢？「魂」就是人的思想，意志，和感情，也是决定人的生活态度与内容的根据。人若为满足自己的魂而生活，他就是活在自己里，神的灵就不能在他里面运行。

人必须弃掉自己的魂，才能让主的灵自由运行在他里面，他的魂才不会满了自己。人若是为要得着主而弃掉自己的魂，主自己就要作他魂里的内容，主就完全的住在他里面。主就是那生命，这生命是与世界相对的。人的魂总是以世界为满足，人的里面若是满了世界，他就不能享用主的同住，因为他里面再没有地位给主。「人若赚得全世界，赔上自己的生命，有甚么益处呢？人还能拿甚么换生命呢」（26）？得不着主，那是甚么也不能补偿的损失。因此，主要我们藉着十字架来除掉人的自己，为要叫我们得着主。

十字架要引进父的荣耀

因着主的缘故甘心把魂生命除掉的，必定会得着主荣耀生命的丰富。这是十字架的道路，也是十字架的法则，更是十字架的结局。十字架的过程是除掉人的自己，十字架的目的却是让人完全的得着主。完全得着主并不是空洞的事，这事是有实际的。「人子要在祂父的荣耀里，同着众使者降临。那时候，祂要照各人的行为报应各人」（27）。那就是说，我们今天的所作，在主荣耀降临的时候，主就要给我们作一个评定，说出我们是怎样的跟随主。

十字架一面叫主死了，但是另一面却是显明主是复活了。十字架的实际是死而复活，没有十字架就没有复活。复活也不是结局，最后的结局是进入荣耀。我们的主是因从死里复活而得着国度，得着荣耀的宝座。祂与众使者在父的荣耀中降临到地上，就是天国显在地上的时候。祂在荣耀中，祂在宝座上，这一切都是十字架所带进来的，是失去人生命而得着神生命的实际。若是把这实际延伸往前看，那荣耀与权柄要一直伸展到新天新地，直到永远。

主的荣耀是这样，跟从主的人的荣耀也是这样。主的道路是怎样，跟从主的人的道路也该是怎样。十字架把主引进父的荣耀里，十字架也一样的把跟从主的人引进主的荣耀里。「祂要照各人的行为报应各人」，谁甘心接受十字架，顺服主手中的安排，谁就能进到主的荣耀里。谁拒绝十字架，谁就要失掉主的荣耀。主把十字架的路启示给门徒，但不是只给门徒看见难处，而是把门徒带到隐藏在难处里面的神的目的。我们学习十字架的功课，必须牢牢的抓紧不看十字架的过程，只看十字架的目的。

—— 王国显《马太福音读经札记》

第十七章 天国的荣耀与权柄

十字架的道路显明了基督，引进了复活，显明了人的自己，更是引进了荣耀与国度。十字架的功能是这样多方面的作成了神要作的工，只是十字架绝不是一点道理，它实实在在的是神作工的方法，它有非常肯定的实际。所以在主启示了十字架的事以后，主接着就给门徒说，「我实在告诉你们，站

在这里的，有人在没有尝死味以前，必看见人子降临在祂的国里」（十六28）。主说的这话是指着十七章起头的那一段历史说的，那是主把天国的小影，在荣耀的显现中给门徒一次带着经历的启示。

十七章一开始，已经是主说过「有人看见人子降临在祂的国里」以后的第六天。主安排这一个时刻，让几个门徒亲自经历主的话的实在，尝尝国度显现的滋味。彼得以后虽是多经软弱，但这一次的经历一直照明他跟随主的路，软弱了但不灰心，跌倒了就爬起来，在艰困中不失去喜乐和指望，直到他走完他在地上该走的路程。（参彼后一16~19）

天国的小影

「过了六天，耶稣带着彼得，雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了高山」（1）。这高山，许多读经的人都以为是在加利利北边的黑门山。我们注意「过了六天」就是第七天。这第七天隐含着是主复活的日子，这是大有可能的，因为上山这日子是主自己定规的，并且第七天是神完成工作的一天。天国的显现一定是建基在主的复活这事上的。

这次显现的小影，乃是发生在主复活以前，所以他们并没有张扬这事，就是「暗暗的上了高山」，事后，主也吩咐门徒说，「人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人」（9）。「过了六天」这事，路加福音是说「约有八天」，路加所记的是整个事情做完毕，所以是「约有八天」，马太和马可从事情开始时作记录，所以是「过了六天」的第七天。我们所该留心的是在这第七天内所发生的事，因为这是在复活里的荣耀的启示。

在荣耀中的主的本来面目

从原则上来看这次天国小影的启示，可以说启示的内容是很完整的。暗暗上了高山以后，主「就在他们面前变了形像。脸面明亮如日头，衣裳洁白如光」（2）。这是主本来的面目，祂是在荣耀中的，祂原是圣洁光明无比。这个形像是门徒从没有见过的，门徒日常所看见的主，只是以赛亚五十二章上所描述的主，「祂的面貌比别人憔悴，祂的形容比世人枯槁」。又像五十三章上所说的，「祂无佳形容美容，我们看见祂的时候，也无美貌使我们羡慕祂」。这样隐藏在一个憔悴的人里面的主，门徒怎样也想不到，竟是到地上来要作天国的王的荣耀的神的儿子。

在荣耀中的主，里面是透亮，外面是光明的。从祂身上所发出的光辉如同日头，祂原就是公义の日头。祂就是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像。祂是父怀里的独生子，把荣耀的父向世人发表出来。难怪这荣耀的显出的一煞那，彼得会忘形的说，「主阿，我们在这里真好」（4）。那敢情是好，再也没有甚么能比活在主的荣耀中更好。

这是天国的小影，是天国的王在荣耀中显现。但是我们不能忘记，那时在地上行走的主耶稣，却是一点荣耀也没有的平凡人。祂是这样的隐藏，是这样的降卑，因为进入天国显现的路是十字架，先是降卑，然后是升高。天国的王是这样走开了这一条路，每一个追求要得着天国的人，也必须要走同样的路，只有这样的一条路，才引进天国在地上显现。

仍然是十字架的启示

主在山上改变形像的时候，「忽然有摩西，以利亚向他们显现，同耶稣说话」（3）。这个「忽然」真有意思。好像在一个荣耀的看见中，来了两个人。这两个人在犹太人眼中是大人物，但在主的荣耀显明的时候，他们俩就好像成了微不足道的人，好像打断了主荣耀的显出。但是我们要注意的，并不

是这两个人打断了主的荣耀，而是要注意这两个人的职事，和他们的代表性。以利亚是先知的代表，摩西是律法的代表。这个景像的出现，正是说明了先知和律法所指向的就是基督，天国的王是按着律法和先知的预言而呈现在地上，在人的眼前。

摩西和以利亚是向门徒显现的，因为经上是这样记着，「向他们显现」。显现是为着门徒，让他们认识主的道路，认识天国显现的途径，使他们确切的明白，天国不是坐花轿到达的，也不是乘洛莱斯车子进去的，而是必须经过艰困的路途，并且在这路途上得胜与夸胜，踏着主走过的脚踪进去的。

在路加福音的记载中，摩西与以利亚同耶稣说话的内容，乃是谈论祂在耶路撒冷去世的事。在荣耀中显现的王，面对的是十字架的死。祂必须要接受这死的经历，才能使这显出来的荣耀，永远的显明在地上。天国显现的路必须要经过十字架，十字架仍然是天国显现的讯息，离开了十字架，天国在地上是没有显现的路。主当日是这样，现今教会所选定的也是这样。好些人不理会十字架，好些人以为现今不再有十字架，也不再需要十字架。这些话是不懂神法则的人，或是故意忘记神作工法则的人说的，我们的主从来没有给我们说过这样的话，连暗示也没有。十字架永远是成全神心意的重要关键。

唯一的权柄

摩西和以利亚都是犹太人眼中的英雄人物，他们一同出现在主荣耀的显现中，那也难怪彼得在极大的欢欣中，给冲昏了头脑。「彼得对耶稣说，主阿，我们在这里真好。祢若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为祢，一座为摩西，一座为以利亚」（4）。这实在是好主意，并且彼得也好像忘记了自己，不给自己搭棚。好像是向主表达说，「能和你们这些伟大的人在一起，我们天天露宿在这里，我们也心乐意」。那意思是说，能享用你们的同在，我们就在这里呆下去，不必再下山了。

六天前才领受了天上所指示的启示，面对着主的荣耀显现，彼得把甚么都全忘了。启示若不成为实际，启示是没有甚么功用的。主在地上要败坏掌死权的魔鬼，祂要建立祂的教会，祂也要显明祂的国度。不再下山去，神所要作的这些事，怎么能成全呢？主是基督，是永生神的儿子。摩西和以利亚是人，虽然是神的先知，是神所用的人，但却不能与神的儿子并列。人里面不苏醒，启示就不能起作用。人不能持定神的儿子，就是看见了主荣耀显现的神迹也不管用。

天国是神高举祂的儿子在万有以上，立祂的儿子作万有的权柄。神不让彼得糊涂下去，「说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们。且有声音从云彩里出来说，这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听祂」（5）。神干预了彼得要作的糊涂事，向门徒肯定了只有祂的儿子是带进天国的荣耀的。除祂以外，没有一个属灵的人可以代替祂，也不能与祂相比。「门徒听见，就俯伏在地，极其害怕。耶稣进前来，摸他们说，起来，不要害怕。他们举目，不见一人，只见耶稣在那里」（7~8）。这正是天国的小影。神儿子是天国里唯一的权柄，众人都要听从祂。主耶稣是唯一配给高举的，活在祂的同在中，就享用祂作喜乐与安慰。

天国的权柄与荣耀都是给人作供应

主耶稣是基督，是国度的王。门徒在主荣耀显现的小影中也亲自看见了。是这样真实的事，主却不许门徒在复活还没有显出来以前，提说他们所看见的。相反的，主是不住的向门徒提及祂必须先受害，祂必须要先从死里复活。因为提及复活的事，门徒便问起那位没有经历死而被提上天的以利亚。主使门徒注意当日以利亚的史实，和应验以利亚的预表的那位施浸约翰，重复把十字架的道路指示门

徒。

叫人感到希奇的，却是主既显出荣耀的小影，祂在天国中是这样的尊贵与荣耀，为甚么祂不能脱离十字架，祂岂不能用祂的权能来摆脱十字架，不使十字架的阴影随着祂么？难怪我们会有这样的疑惑，因为我们所熟悉的是物质世界的权柄，而不熟悉属灵的权柄。属天的权柄是因人的破碎而显出来的，并且属天的权柄是不为自己寻求甚么好处，只为着能叫更多的人得着供应。

学习使用主的权柄

门徒在山上看见主的荣耀，但是在山下却是闹鬼，闹到其余的门徒一点办法也没有，他们用尽了他们所能作的，那鬼就是不走开。我们别要忘记，这些门徒是有赶鬼的经历的，他们也曾使用过主的名字，那时，他们都经历了主的名的能力，可是现在好像主的名字不能再发出能力了。但问题不是出在主的名字上，而是出在使用主的名字的人身上。主的名是带着权柄尊贵的，这名字必须在信心中使用，却不能凭经历使用。凭经历使用是使用一个过去了的历史，凭信心使用才是支取一位活的主。

耶稣和门徒下了山，有人来诉说他的儿子很厉害的给鬼附着，山下的门徒解决不了这难处。人看那孩子是患癫痫病，门徒却看出是被鬼附。看是看出了，但却不能把鬼赶走。主对这事反应很清楚，「耶稣说，噯，这又不信又悖谬的世代阿，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢」（17）？主有权柄，这点不是难处，难处在人不会支取，不在信心里作。

信心不是人主观的愿望，信心乃是人承认自己不能，因而专一的寻求神的能，甚至是禁食祷告的去寻求。有一件事，我们必须先弄清楚，就是属天的权柄是为着释放人，而不是要辖制人。得着属天的权柄先要认识自己的没有，因而去寻求主的有作补满我的没有。里面有了要给人得供应的催促，人才肯承认自己的欠缺而专一的寻求主。与鬼对抗就不是人的所有所能作得到，因此必须在信心中引出主的权柄，让主的权柄去对付鬼。

人很容易落在经历里，看重了经历就轻忽了主，这样一来，信心也就没有了。在使用权柄供应人的事上，主明明的说，「是因你们信心小。我实在告诉你们，你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山说，你从这边挪到那边，它也必挪去。并且你们没有一件不能作的事」（20）。我们已经提说过，信心不是人的主观愿望，信心乃是对神所要作的事有把握的看见。信心不在看见难处有多大，而在看见超越难处的神。我们明白自己的没有，但我们却知道我们的主全有，因此多大的难处也难不倒我们，因为我们可以专一的禁食祷告，在信心中显出主的全有来盖过我们的没有。

享用神所作来得着供应

主自己是看定了，祂不能离开十字架，离了十字架，祂的荣耀，丰富与能力就要有阻碍。所以祂自己不离开十字架，祂也不让门徒忘记十字架。自从在十六章明显的启示了十字架以后，到现在，主已经接连提起十字架有三次之多。每次提到十字架，都有新的功课给门徒去学习。我们注意到，主每次说到十字架，祂必定提到复活的事。只是门徒还不够领会这一点，他们还是「大大的忧愁」（23）。为着让门徒真实的认识十字架与复活，主又让门徒领会十字架带进神作人的供应，叫他们再一次经历十字架的实意。

在迦百农有收丁税的人来向主收税，丁税就是以色列男丁交给圣殿的赎命银。收税的人对彼得说，「你们的先生不纳丁税么」（24）？那人以为主是先知，也许不必纳丁税。或许他以为主年纪那么大

了，还没有纳丁税，大概主不要纳了。但彼得自己出了主意说「纳」，可是他自己没有钱，怎么个纳法呢？所以他去找主想办法。主先向彼得说，「你的意思如何？世上的君王，向谁征收关税，丁税呢？是向自己的儿子呢？是向外人呢」（25）？这给彼得弄清楚一个重要问题。彼得既承认主是神的儿子，他就不该替主出主意说要纳丁税了。

这事发生在复活以前，主不想绊跌他们，主还是说给他们纳丁税。明明是儿子，不需要纳丁税，但主却不坚持儿子的地位，祂不要人因还不明朗的事而给绊跌，祂再隐藏，祂再降卑，祂不坚持祂的权利。这就是十字架的工作。十字架不是只对付大事，而不对付小事，这只是人的误解，只要是出自人的自己的，十字架的工作就要显出功效。

主吩咐彼得去钓鱼，在鱼口得了银子去付丁税。经过十字架对付的人，就能成为别人的供应。不经过十字架对付的人，他只是想着自己的利益。活在自己里面的人，是不可能接受属天的权柄，也不重视属天的尊贵地位，这样的人，不可能给别人显出供应的。十字架是神在人身上的工作，接受主手所作的，就能给别人显出供应。—— 王国显《马太福音读经札记》

第十八章 绝对的活在天国的权柄下

人既然看见了主的荣耀与权能，照理就该好好的寻求祂的荣耀，接受祂的权柄。只是人的天然总是朝着与神心意相反的方向走，越多看见主的荣耀与权能，就越想到自己在这荣耀与权能中可以占有多少。这实在是天然人可悲的地方，因此十字架的功用，在人的天然里是没有可以停止的一天，这也正是主所说的要天天背起自己的十字架来跟从祂的主要原因。

「当时，门徒进前来，问耶稣说，天国里谁是最大的」（1）？主说过，天国里最小的比施浸约翰还大，那样谁是最大的呢？彼得，雅各和约翰上过黑门山，他们是不是最大的呢？我们都没有见过天国的小影，我们是否就不能有作为最大的条件呢？人都是想要得着最大的地位，主却是要他们认识人能得着天国的资格，也就是让他们明白天国的品格。若是进天国的条件都不符合，那里还谈得上在天国里究竟谁是最大的呢！

作个在神眼中最简单的人

门徒提出问题来的时候，「耶稣便叫了一个小孩子来，使他站在他们当中，说，我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国」（2~3）。甚么是小孩子的样式呢？那就是单纯，人说的是甚么，他们就相信甚么。他们的心思不复杂，也十分容易得着满足。他们依恋自己的父母，过于依变其他的人，事，物。只是人越长大就越复杂，越会分析问题，就越失去单纯。

单纯并不等于思想简单，单纯乃是找到了可信赖的对象，就毫无保留的依从他。人都是复杂的人，在复杂的人中间是没有单纯的条件。但现今面对的是天国的问题，是如何活在那可信赖的神面前的问题。因此，必须要在神眼中作个单纯的人。人向神不单纯，人就不能好好的活在神的面前，更不能完全的活出神的性情。

小孩子的样式与属灵的价值

「所以凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的」（4）。主接连说出的话，给了我们一个特别的领会，像小孩子就有进天国的资格，进了天国的人就是天国里最大的。对这话，我们真的不容易明白，难道在天国里的人都是一样的么？那在天国里最小的又是怎么说呢？主怜悯我们，叫我们能看见的话，我们只能深深的俯伏敬拜祂，因为祂的恩典何其难测。

在天国里，谦卑乃是在神面前承认自己是一无所有，因此神就把基督赐给他，作他的所有。人的难处常在这里，明明是没有的偏要说有，只有那么一点点，就觉得自己是全有了。存着这样的心思，不必想能从主那里得着甚么。我们不能忽略，神是把基督赐给人的，祂让人享用基督的所作，但祂赐给人的乃是基督。人若完全得着基督，基督充满了他，他在天国里不能不作最大的，因为基督是在天国里最大的。

凡是单纯的追求要得着基督的人，基督就与他联合在一起。我在这里说的是实际的联合，不是指在救恩地位上的联合。这样的联合只有像小孩子一样的单纯向着神的人，才能有这样的联合。主也在看重这样单纯向着祂的人，「凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我。凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里」（5~6）。单纯信主的人，是主眼中看为宝贵的。在追求得着基督的事上，我们要学习单纯的光听主自己的话，不让人的解释来夺去我们向主的单纯。

用绝对的心意来维持向神的单纯

人多是保留自己的，因此很不容易作一个爱慕活在单纯里的人。我们以复杂对待人，人也以复杂对待我们，彼此都缠绕在各种各样的复杂中。在复杂中偏离了神，也在复杂中绊倒了人。这些事看在主的眼中，主对这世代宣告咒诅。「这世界有祸了，因为将人绊倒。绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了」（7）。人天然里最大的难处就是自己不讨神的喜悦，也喜欢别人不讨主的喜悦，甚至是鼓动人不要讨主的喜悦。不认识天国的人落在这种光景中，是我们能理解的。但是一些认识天国的人，也落在这样的光景中，那是不可原谅的。所以主告诉门徒，要用绝对的心思来维持向着神的单纯，宁愿自己忍受一些残缺，也不要失去向神的单纯。

怎样竭力维持向神的单纯呢？听听主说的话也就够明白了。「倘若你一只手，或是一只脚叫你跌倒，就砍下来丢掉。你缺一只手，或是一只脚，进入永生，强如你有两手两脚，被丢在永火里。倘若你一只眼叫你跌倒，就把他剜出来丢掉。你只有一只眼进入永生，强如你有两只眼被丢在地狱的火里」（8~9）。话说得很绝对，但却是根据天国的性质说的。天国可以接受外体有残缺的人，但是永不能接受里面悖逆的人。残缺不是大问题，有那一个亚当的后裔不是残缺的呢！神可以用基督来补满人的残缺。只是人里面的悖逆，却是拒绝神的生命的问题，天国里是容不下亚当的生命的。追求向主单纯的人，必然会照着主说的话去跟从。

向着主绝对，乃是一个拣选谁的问题，也是一个价值观念的问题。人若是以自己为重要，他必定以为自己的价值比神还要高。人若是以神为至高的价值，就没有甚么非要为自己留下不可，尤其是所留下的会引来失去神的结果，他就更不要为自己留下甚么。主以前已经说过类似的话，如今再说同样的话，那意义就更不寻常。

在神眼中，人的价值高低，不在乎他的年纪大或小，在人中间的地位尊或卑，他在世上的所有是

丰富或贫乏，而完全是在乎那人是否单纯的寻求神。「你们要小心，不可轻看这小子里的一个，我告诉你们，他们的使者在天上常见我父的面」（10~11）。没有一个单纯向着神的人，神会轻易忘掉他的，就是那些从复杂转回单纯的人，神也是一样的重看他们。就像那一只走迷的羊给找回来，神的喜悦也是一样的大，他们回转到单纯，他们也一样的在天国中是最大的。

教会在地上是天国权柄的出口

十字架的启示带来一连串的十字架的功课。人若看见了追求天国的需要，也就看见了在追求的路上不能缺少十字架。天国是发表神的荣耀与丰富，天国更是在表达神的权柄。不领会神的权柄就不能说是认识天国，因为神的荣耀与丰富，不会在神的权柄以外单独显出的。

十字架的结果是显出基督，也是建立了教会。神把教会建立在地上，让教会在地上做神权柄的出口，也让教会在地上反映天国的生活质素，神的儿女在教会中学习天国的法则，作好在天国显现时，能与基督一同作王的准备。主耶稣主动的带领门徒去认识教会的权柄，正是对在天国中谁是最大的问题，作出了积极性的带领。

神儿女们当中应当是透明的

天国的实际不单是人与神之间没有难处，就是人与人之间也不该有难处。人和人当中有难处，就不能透明的彰显神，因此神是不允许神儿女们中间发生难处。从旧约的律法到新约的引导，神都不喜悦看见神儿女中间发生难处。「倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄」（15）。这样的定规，使神儿女一面要学习饶恕弟兄，一面也学习承认自己的亏欠弟兄。「饶恕」与「承认亏欠」作在外面是比较容易，但作在里面就十分的不容易，但神只看人的里面，而不看人的外面。因此这个「得着弟兄」的功课就需要十字架来帮助了。

肯饶恕人是需要够大的度量，肯承认亏欠也是需要够深的降卑。没有十字架的工作，人的度量大不到那里去，人的降卑也只能留在虚假的外表上。但神要得着人，所以神是一步一步的带领人走进天的权柄里。「他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准」（16）。这样作不是为了报复或是讨回公道，乃是为了「得着弟兄」，叫众人一同活在神的权柄（命令）下。「若是不听他们，就告诉教会，若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样」（17）。处理到这个地步，就引出教会的权柄来了。教会的权柄不是像地上的政权那样管理人，执行刑罚，而是宣告天上的定意，显示属灵的释放或捆绑。

不要以为这样的宣示是人的无奈，它实在是天上的定规的执行。教会所宣告释放的人，他在神面前的路是通达的。教会所宣告受捆绑的人，也许他在地上的路仍旧是通达的，但他在神面前的路是给堵塞了，至终天上和地上的路都塞住了。这是很严肃的事，落在这样受捆绑的人，圣经中所记的，和我们所看见过的，都是「被许多的愁苦刺透」的。因此，神的儿女必须接受主的权柄，在弟兄们当中作透明的人。

教会在地上作神权柄的执行

在十六章里，我们已经提说过属天权柄的执行。若是严格的比较起来，彼得和主复活后赐给门徒的都是福音的权柄，运用福音的内容来宣告释放或捆绑。在这里处理教会内事务的权柄，乃是天国的实质权柄。当然在权柄运行的原则上是完全相同的，执行的方法也是一样的，只是执行的对象不同就

是了。福音的权柄是对教会外的人，天国的实质权柄是对教会内的人。

教会本身不能制作权柄，只是执行权柄，权柄的制作乃是在神的手里。教会所以能在地上执行神的权柄，因为教会是一群被神选召的人，他们承认神的权柄，也接受神权柄的管理，并且更多的追求并爱慕活在神的权柄下，因此，神就能使用他们作神权柄的出口。不先让神的权柄管理，就不能执行神的权柄。

还有一点更重要的，教会是寻求神心意的属灵组织，是基督的身体，是发表作头的基督的心意的器皿。神的心意显明在教会中，教会就表达并执行神的心意。所以当教会执行神的权柄的时候，乃是「你们在地上所捆绑的，就是在天上已经捆绑了的。你们在地上所释放的，乃是在天上已经释放了的」。是天上的动作在先，教会跟从天上的动作响应在后。若是教会不作寻求神的教会，就堕落成了宗教团体，她就不能再执行属天的权柄，不能再作表达天上心意的器皿。

教会作神权柄出口的根据\cs16

教会能成为神权柄在地上的出口，基督作为教会的根基和教会的头是主要的原因。但是教会本身能把教会的头显出来，并且站稳在教会的地位上，也是非常重要的。因为不能把头的实际显出来，教会只有一个空的地位，神的权柄是没有可能显出来的。教会必须有基督的实际显出来，神的权柄才能显出来。

所以在主指出了教会的权柄的时候，就明明的说出教会能显出属天权柄的原因来。「我又告诉你们，若是在你们中间有两个人在地上，同心合意的求甚么事，我在天上的父，必为他们成全。因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间」（19~\cs1620）。权柄能显出的秘诀就是有主在教会中，教会所要作的乃是依据主的管理和引导来执行的。主在教会中，教会就能显出属天的权柄，主不在教会中，教会就不能显出属天的权柄。

主怎样才能（住）在教会中呢？这是很重要的问题。不是说有教会的名称的地方，主就在那里。不是的，绝不会有这样的事。主在教会中，乃是因为教会让主进到教会中作主。「两个人同心合意」说是简单，实际上是不简单，人造成的难处就在这里。一个人有一条心，两个人就有两条心，谁也不肯服谁。这样的光景，主是没有可能住在其中的。两个人就可以是教会，但一般的教会都不止两个人，人越多，主意就越多，彼此不相合，主怎能住在那里呢？那里怎么能让主作头呢？因此，没有「同心合意」就没有教会的实际。要有「同心合意」就必须放弃人的自己，进入「奉主的名」的光景中。「奉主的名」就是「归入主的名」，在教会里只有主的名，没有其他的名。在教会里只有主的事，没有主以外的事。教会活出这样的实际来，属天的权柄就可以在教会中显出来。这是十字架的功课所带出来的果效，十字架把教会带入主的权柄，也使教会显明主的权柄。

无条件的接受主的权柄

因着「同心合意」的问题，引起彼得说起饶恕弟兄的学习。弟兄们中间有过过不去的事，多半是因着在饶恕弟兄的事上不澈底，不甘心弟兄给自己制造的「损失」。彼得问主说，「我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以么」（21）？能接连饶恕人七次，那也实在是非常难能可贵了。可是主的回答却是，「我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次」（22）。七十个七次并不是指四百九十七次，乃是说无限的饶恕。无限的饶恕真的是难人之所难，但这是主的吩咐，也可以说是主的命令。

主说出一个比喻，指出一个全蒙赦免的人，却不肯赦免一个轻微亏欠他的人，结果那人重新给债主追讨。主是指着天国的实际来说这比喻的。主给我们看见，神赦免我们的恩是何等的大，远超过我们所想象的。我们蒙了这样赦免的人，若不肯饶恕轻微亏负自己的弟兄，这怎么可以呢？只能接受怜恤，而不肯怜恤人的，神也不能怜恤他，因为他不能表达神的性情。

不认识神性情的人，也一定不认识神的权柄。他看不见自己的亏欠，他只看见别人对他的亏欠。「你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了」（35）。神这样的对待这样的人，乃是要神的权柄藉着教会显出的这事不受阻挡。主十分重视教会表达主权柄的实际，因为那是天国实际的缩影。教会能让神的主权彰显，接受十字架的对付是不能缺少的功课。——王国显《马太福音读经札记》

第十九章 起初并不是这样

十字架的启示把天国的实际都带了出来。外面看来，也许是各种各样不同的事物，但是看到里面去的时候，我们会发现，天国就是把一切失去了秩序的事物，恢复到神的「当初」去。那就是说，神起初的定规是怎样，天国显现的时候就把那个「定规」显明出来，或者说是恢复过来。当然，起初的一切都是根据神的权能而有的，而且是以神的所有作为被造之物的丰富享用，神的自己就是人的满足，也是一切被造的满足。

人的堕落把神起初的定规全打乱了，人不能再享用神，神的权柄也在宇宙中遇到阻挡，人更成为实际阻挡神的主角。天国的建立要把这些失序的事物调整，使它们还原，恢复到起初的光景。十九章里提及两件生活上很具体的事，从事情的表面去领会，好像是处理那些事情的指导。事实上，却是叫人去领会神起初的定规与目的。

神要与人联合

人照着神的形像被造，神为人预备生命树的果子，这两件历史的事实合起来，正好是说出神心里的意念。神要与人联合，那联合是外面的形像与里面的生命都是联合的，这样的联合一经完成，就永不能分开。神这个心意完成的时候，也就是神荣耀的旨意成全的时候。所以人在堕落前，神安排了夫妻的关系来说明这个联合，在律法上，神也表达了祂不喜悦夫妻分开的心意。

在神的救赎计划中，祂最终的目的还是起初所定规的神与人联合。在新天新地里最引人注目的，就是羔羊的妻，是那装饰整齐等候丈夫的教会。基督与教会在荣耀中的永远联合，就是神所定规的夫妻关系的奥秘。

人对神心意的离弃

人既不再顺从神的权柄，也就不再理会神的心意，人在夫妻的关系上也不再重视神的定规。法利赛人知道神起初定规夫妻「二人成为一体」的事，他们也知道玛拉基先知对休妻的人所作的责备（参玛二13~16），他们又在这事上打主意，要在主耶稣口中寻找把柄。他们「来试探耶稣说，人无论甚么缘故，都可以休妻么」（3）？主若说是，他们就会说主破坏律法。主若说不是，就让主开罪了许

多有名望的人。事实上，那时候是有许多人随意休妻。

休妻用现代的话来说就是离婚，那时离婚的主动权是在男人这一方面，当时的风气虽是这样，但主一点也没有迁就当时的风气。祂把这问题带到起初神的定意去。主的回答是这样说，「那起初造人的，是造男造女，并且说，『因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体』。这经你们没有念过么？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的，人不可分开」（4~6）。回到神起初的定意，结论是很清楚，属神的人是没有离婚这一回事，属神的人在婚姻上是背负着神的见证，表达着神要与人联合的心意，神永远不改变这与人联合的心意。在人这一方面，婚姻是「神配合的」。在神那方面，神要与人联合也是「神配合的」。

法利赛人以律法上的允许，并摩西在以色列民中的地位作依据，紧紧的钉着主的话不肯放开，他们说摩西也同意人休妻，为甚么祂说不可以呢？主耶稣明确的指出这事实，「摩西因为你们心硬，所以许你们休妻。但起初并不是这样」（8）。人可以不理睬神的定规，但神不改变祂的心意，神的允许并不等于神修改祂的命定。只有神的命定是带着神的祝福与记念的，神的允许决不是神起初的心意。愿意以神的允许来取代神的命定的，那结果一定是给人积累亏损。

罪破坏了联合

法利赛人的问题是「无论甚么缘故」，主的回答是当初根本是不允许有这样的事发生。因为神要与人联合的心意是永不改变，联合了就要联合到永远。夫妻的关系既是神这心意的发表，所以属神的并没有离婚的权利。但是人与神的关系在历史上出了一次大事，人犯罪背逆了神，使神与人联合的心意受了破坏。罪损害了人与神的正常关系，这事反映在夫妻的关系上，神就指明夫妻关系的解除，只有在一方犯了淫乱的罪才有条件这样作。除了犯这一样罪以外，任何的理由都不能作为解除婚约的条件。

夫妻的关系在神的眼中永远是「人不可分开」，除了一方死亡，和对另一方不贞洁，这关系永不能解除，因为这是神把祂对人的心意反映在人的夫妻关系上。因此，神在唯一可以作解除婚约理由上，神还是加以保护的，不让人胡乱的捏造事实来满足人。所以主接下去说，「我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的原故，就是犯奸淫了，有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了」（9）。这是双重的保护夫妻关系的正常，人真要不惜以犯罪来破坏夫妻的关系，神也必以对罪的追讨来对付那人。

门徒听了主的话，就发出一个问题来了，这问题恐怕也是许多称为基督徒的人的问题。既是不能离婚，夫妻关系又不好，倒不如不结婚更好了。主回答说，「这话不是人都能领受的，惟独赐给谁，谁才能领受」（11）。意思是说，若是没有独身的恩赐，人还是要结婚的，不然又会掉在另一个试探里。问题的焦点就在这里，人既是不能不结婚，结了婚的又不能离婚，那不是一生的感情都受痛苦吗？这问题又回到天国的性质里去了。追求天国的人，都必须接受十字架的对付，人从复杂里转回单纯，人与人的关系，包括夫妻关系就纯净了。人若是不肯接受十字架的功课，老是要坚持自己，那就在甚么事上都要出乱子。这就是圣灵在马太福音中所要突显的讯息，因为紧接着这事所记的为小孩子祝福，按事情发生的次序，不该是在这事以后，但圣灵用「那时」（13）来引进为小孩子祝福的事，就是把十字架在隐藏中发表出来。罪要破坏联合，神却要用十字架来保证联合。

为天国的缘故追求与神联合

主的话越说越明显了。夫妻的关系既是表明神要与人联合的心意，因此只能永远不能解约。有些人是不具备结婚的条件的，或是先天性的，或是后天性的。没有结婚的条件就不要勉强结婚。但是有一些人，他们是有条件结婚的，只是他们为了专心追求属天的事，他们放弃了结婚这回事（参林前七25~35）。有条件结婚而放弃结婚，这不是独身恩赐的问题，而是把人的感情提升到属天的层面，属地的事就显得不重要了。

「因为有生来是阉人的，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的。这话谁能领受，就可以领受」（12）。我们要注意的「为天国的缘故自阉的」这话，人怎能活出这话来的呢？答案仍然是十字架。没有经历十字架的人都是复杂的人，复杂的原因乃是事事都为自己着想，人想着的是自己，一切自己的事都是最重要的。但是经历了十字架的人，在他里面最重要的事不再是自己的事，乃是主的事。这样一来，感情就从偏向属人的事转向了属主的事去。

我们要回到主题上来。婚姻原来既是表明神与人的正常关系。那么结了婚的就不该动离婚的念头，藉着十字架的功课来显出神心意的见证。另一方面，因为爱慕属天的事，专一的追求主的喜悦，把感情全放在主的身上，让神与人的联合的心意，在这一种方式上表达出来。总的说来，爱慕属天的事的人，应当有这样的看见。结婚是为了表达神起初的定意，不结婚也是为着表达主起初的定意。神的儿女能领会神起初的定意，婚姻的事就不会成为神儿女的重担。

神要作人满足的供应

夫妻的关系表达了神对人的一种感觉，但是神是那样丰富又伟大的神，只有一种的感觉并不能完全的表达神完全的心意，再加上人堕落了以后的复杂，对神起初的定意更不容易了解。只是神不住的藉着各种的事物，向人揭开祂对人起初的心意。

人对自己的重视，和人对神的误解，使人在神面前显露了多少愚昧的事。人虽然愚昧，神却是忍耐的作引导，作预备。天国显现的设计和经营，就是神要领人回归祂起初的定意里。人宗教的错觉，总是以为接受神的祝福是一种交易行为，没有想到神起初的定意，是要将祂的自己作人完全满足的供应。

永生不是作善事的报酬

「有一个人来见耶稣说，夫子，我该作甚么善事，才能得永生」（16）？这是一个宗教问题，是人自以为聪明的作法。在人的心思里，他们以为只要人作善事，上天的祝福是定规能得着的。他们从没有想到，人作对了的事乃是人本该作的，并没有甚么可夸的。正如一个作学生的把书读好，那是他本该是这样的，虽然可以赢得人的赞赏，但改变不了那是他本该作好的本份。宗教就是人要用人的要来换他所想要得的福气，这个人来找耶稣，算是找错了对象。

再有一个极大的无知，那人来找的是「夫子」，「夫子」就是「先生」，也就是「老师」。是「先生」也好，是「老师」也好，都是人。要来向人找「永生」，他又再作错了一件事。所以主指点他说，「你为甚么以善事问我呢？只有一位是善的」（17）。意思就是说，你真要明白对的事，你只能去找神，因为只有神才是对的，只有神才能给你永生，作「夫子」的人只能教导你作好人，却不能给你得永生。

人既要想用人所作的来换取永远，作「夫子」的主就给他指导说，「你若要进入永生，就当遵守

诫命」(17)，就是摩西律法上的要求。那人说他全都遵守了。主就明显的告诉他，遵守了诫命是很不错的，只是「你若愿意作完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我」(21)。那就是说，作好人的本份并不能解决属天的事。永生是属天的事，要解决属天的事，先要爱慕属天的事，并且要到主那里去接受生命。主纠正那少年人的无知是够清楚了，只是我们必须要注意主这个纠正所带出的真意义。

神是人满足的供应

人要得着永生，不能向宗教寻求，宗教不能把属天的事给人。属天的寻求必须先看见属天的事。主吩咐那少年人来跟从祂，那少年人没有办法跟上来，只是「忧心愁愁的走了，因为他的产业很多」(22)。这就是人不能跟从主的问题焦点所在。人的眼目只看见属地的事物，以属地的事物为倚靠，为满足。要叫他放下属地的事物，他就立刻想到我要凭借甚么生活下去呢？我的下半生，我的妻子儿女，我在地上的前途，这一切有甚么保障呢？在人的立场上，这个想法很合理。但是我们必须指出，这个想法叫他看不见天。

不错，在人的眼中，我们的主(王)在地上一无所有，祂比空中的飞鸟，地上的狐狸也不如，祂甚至连枕头的地方也没有。但是祂却丰丰足足的一再供应了五千以上的人，供应四千以上的人，跟随祂的人都活在饱足里。祂虽似是贫穷，但却叫许多人富足，因为祂究竟是王，是神给人的赏赐。

人想要寻找永生，因为他们以为永生是一种东西，却不知道永生(永远的生命)乃是主耶稣自己。要得着永生，就是要得着神的儿子主耶稣。这位主耶稣乃是储积神本性的一切丰富的仓库，人若得着了祂，就是得着一切属天的丰富(参西二9~10)。神这样的定规，就是要把祂起初的心意再作在人的身上。在创造的时候，神是先造好万物，然后才造人。神把人造出来，就让人去享用祂所造的一切。神起初的心意就是要以祂的所有来作人满足的供应。堕落了的人不领会神的心，但神还是要把这起初的心意再作成在人身上，天国就是把神这心意重现在人中间。

天国就是以主的所有作满足的赏赐

不从心里撇下属地的，就不能得着属天的。要得着属天的，必须先撇下属地的。属地的阻挡了人看见属天的，所以必须先挪开属地的，好使人看见属天的。那少年人走了，主耶稣对门徒说，「我实在告诉你们，财主进天国是难的。我又告诉你们，骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢」(23~24)！不管人看主说的骆驼是真的骆驼通过耶路撒冷的狭小的针眼门，或是骆驼在原文是指大缆索，把大缆索穿过针眼，所表达的事实都是人以为不可能的。所以难怪门徒希奇说，「这样谁能得救呢」(25)？主的回答很坚定，「在人这是不能，在神凡事都能」(26)。甚么时候人的眼睛不再看地，他就能把注意力从地转到天，神会帮助他进到天国，因为神要把天国恢复在人中间。问题全在人对象国的爱慕是否有足够的倾向。

接触到撇下地就得着天这一点，「彼得就对祂说，看哪，我们已经撇下所有的跟从祢，将来我们要得甚么呢」(27)？虽然这是个很功利的问题，但是我们的主还是把神的心意告诉门徒，「你们这跟从我的人，到复兴(恢复)的时候，人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上审判以色列十二个支派。凡为我的名撇下房屋，或是弟兄，姐妹，父亲，母亲，儿女田地的，必要得着百倍，并且承受永生」(28~29)。时间就是在恢复的工作完成时，王的荣耀要成为人的荣耀，主的权柄要藉

着人来执行，主的丰富要成为人的享用。这样的光景就是神当初的心意重新显现。「进神的国」就是「承受永生」，寻求国度就是享用永生，而永生就是主耶稣自己，包括了祂的所是，所作，和所有。

领会了神把基督，就是国度的王，作为永生的内容赐给我们，我们就明白国度是神恢复工作的重点，祂要以自己作人满足的享用。所以主说为祂的名撇下一切的要得回百倍，这「百倍」并不是指着属地事物的回报，乃是指着基督这位国度的王所积聚的属天的丰富。门徒并没有在地上得到百倍的属地事物，但是他们却是享用了无尽的属天丰富。这就是神当初的定意。

值得一提的是，在天国复兴的时候，十二个使徒要坐在十二个宝座上审判以色列民，固然这是神权柄的执行，但也说明了教会并不代替以色列在恢复了的天国中的地位。这也是关乎神的信实，但也是神在祂恢复的计划中起初所作的定规。无论从那一点去看天国的事，我们都能看到神要把起初的安排作成在人的中间。——王国显《马太福音读经札记》

第二十章 恩典与十字架的调和

天国的显现是神要把祂起初的心意恢复在人中间。主提说到这事时，说了一句很有意思的话，「然而有许多在前的将要在后，在后的将要在前」。这话是说在十九章的末了，而这话的说明却是在二十章里。对个人来说也好，对团体（特别是对以色列）来说也好，这话指出了人在神面前的缺欠，以至对天国的实际运作模糊不清，造成在天国里享用的难处。

以上一章的那个少年人来说，他在属地的事上是在前的，但他在属天的事上却是在后的。对跟从主的门徒来说，他们在属地的事上是在后的，但在属天的事上，他们却是在前的。以个人的属灵经历上来说，许多在先前追求主的人落后在比他们晚起步追求的人。在二十章的开头，主就说明发生这样结果的原因。特别是对当日的犹太人来说，更是明显的指出他们的弱点来。

从律法的原则转移到恩典的原则

人天然的倾向是认同律法的，在生活中的大大小小的事上，都不自觉的受律法的原则来管辖。因此对律法的精神很熟悉，对这精神的运用也很精通。因为律法是根据人的所作来评鉴优劣，也给人有根据来保护自己的权益，因此律法的观念深深的影响人的心思，这种心思也反映在宗教的事物上，人作了甚么，神明就该还报人甚么。人作了多少，神明就得向人显出赐福有多少。

天国既是神恢复起初心意的工作，律法的原则就派不上用场，人对律法的观念就得有所调整。照着律法的原则和观念，天国是没有恢复的根据的。因为所有的人都落在定罪里，执行律法，人就没有前途，也就谈不上天国的恢复。在天国的内容来说，神既是把祂起初的心意作成在堕落了的人中间，这也是律法的观念所不能解释的。为了说明天国恢复的运作，主又说了一个「天国好像……」的比喻，指出了人不能在享用天国的事上往前行的原因。

人工作生活的习惯

「在前的将要在后，在后的将要在前」。为了说明个中的原因，主说的比喻是这样开始的。「因为天国好像家主，清早出去雇人进他的葡萄园作工。和工人讲定，一天一钱银子，就打发他们进葡萄

园去」(1~2)。这是人的习惯，说好了工价就作工。一天的工作完了，就收取说好的工价。对于这一点谁都没有难处，都认为是天公地道的事，这就是律法的观念。

从这种观念延伸到宗教思想去，我们就发现了人的想法，并不因为是宗教的事，就脱出了这样的观念。在偶像的宗教中固然是这样，在犹太教里更是如此，就是在基督教中，也是严重的受着它的影响。我念了多少经，我作了多少善事（这是那少年人的问题），我献了多少祭，我捐了多少钱，我发了多少的热心，起了多少的宏愿。因为我这样作过了，我是配受祝福的，我的家给称为积善之家，好心就该有好报。这就是人心里挥不掉的宗教思想。若是人所接受的结果与人所作的不符合。人就说老天爷没长眼睛。

犹太人在倚恃律法的特别显出他们的坚持，不少称为基督徒的人也不例外，他们在神面前的着眼点就是怎样能作一个好人。我们不反对作好人，但我们要指明，这些作好人的想法是人的道德观念的产物，不是神给人承受永生的条件，并且对神恢复的工作有害无益。最简单的说法就是，人既能自己作好，人就尽自己的力去作好就够了，不必神再伸手来协助。说好了一天一钱银子，把工作完了，把那一钱银子拿走就完了事。只是我们别要忘了，当天花了那一钱银子，第二天仍然是一个一无所有的人，这个不是天国的光景。

天国是出自神的怜悯

「约在巳初出去，看见市上还有闲站的人」(3)。巳初就是上午十时多。「约在午正和申初又出去，也是这样行。约在酉初出去，看见还有人站在那里」(5~6)。午正就是中午十二时，申初就是下午三时过，酉初该是下午五时过。在那些时间，市上还是站着许多找不到工作的人。主人都把他们雇请进园子里作工，就是当天快要过尽的酉初，可以作工的时间只剩下一小时，家主还是一样的雇请。对于后来雇请的那些人，主人并没有说好工价，只是说「所当给的，我必给你们」(4)。这样雇请失业的人，可以说全是出自主人的怜悯，因为该请的人在清早已经雇请齐全，不必再多雇请人了。

神是怜悯人的神，因着祂的怜悯，我们这些流离在祂的葡萄园外的人，就给祂看上了，也雇用了。我们在亚当里的人，在神的国中是流离的人，在祂的面前是作祂的仇敌，在祂公义的光中，我们是罪人。带着这样本相的人，神大可不必理会我们，祂也没有责任要照顾我们，因为我们落到这样的地步是自取的。但是发怜悯的神说出这样的话，「你们为甚么整天在这里闲站呢」(6)？祂注意到我们，没有人理睬我们，祂却收纳了我们。这是神的怜悯。

神要建立天国，要把祂起初的心意恢复在我们身上，不是我们配得着这样的顾念，而是祂的怜悯在发动。祂是在怜悯中安排了天国的恢复。人的无知以为神非要这样作不可，因为我们人很重要，神不能不管我们。对，祂不能不管我们，但不是因为我们配，乃是因着祂的大怜悯。人不领会神是在怜悯中纪念人，也就不能明白神作工的法则。

恩典是神怜悯人的结果

一天的工价是一钱银子，作不到一天的工作就不能得到一钱银子。这个认识是谁都公认是对的。现在一天的工作完毕了，发工钱的时候也到了。家主吩咐管家发工钱的时候，让那些后来的先领，最后才给最早来作工的。不管是甚么时候来，所发的工钱都是一钱银子，那先来的就有怨言了，「我们整天劳苦受热，那后来的只作了一小时，你竟叫他们与我们一样么」(12)？这些人只看见自己的卖

力，却没有看见主人的怜悯。主人对他们中的人说，「朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子么？拿你的走吧」（13~14）！这也是事实，既然不认识怜悯，那就只有拿该得的就是了，谁也没有亏负谁。

因着怜悯就衍生出恩典，恩典是怜悯的果子。甚么是恩典呢？罗马书上的话说得清楚，「作工的得工价不算恩典，乃是该得的，唯有不作工的，只信称罪人为义的神」（罗四4~5）。便得着神称他为义，接受了他所不配得，也是不该得的，那就是恩典。神要恢复祂的心意是祂的怜悯，神成就祂心意的方法是恩典。人在神面前的地位与光景，从开始到末了都是不对，若没有神的怜悯与恩典，人根本不可能给恢复到神起初的心意里。

不认识怜悯的人，以为自己是有的，神就在律法里对待他。认识自己是残缺无有的人，神就以怜悯与恩典对待他。「我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用么，因我作好人，你就红了眼么？这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了」（14~16）。这就是人的难处，只看见自己的功劳，却看不见人的残缺。

在天国进入隐藏中实行恢复的时候，神的工作是以生命为作工的方法。生命不是在律法中得着的，律法只是给人可以活的机会，却不能给人生命。只有神的怜悯藉着恩典，人才可以得着生命。神工作的方法已经从律法转向恩典，若是我们不认识恩典，不知道恩典是神现今作工的方法，那么要进入天国的路就不会向我们开启。

十字架使恩典成全在人身上

从律法转移到恩典，那是一次极大的转变，在旧约的律法和先知的信息中，已经多次的隐约作了发表。但真正的实行出来，还得要付上很大的代价。当然这代价是神付的，事实上也只有神付得起。但是在神付了代价以后，这代价就成了道路。神在这道路上作成了祂要作的，跟从主的人也在这道路接受神所要作的。

我们不要忽略圣灵在马太福音中所作的启示的意思。神以恩典为作工的方法启示出来以后，立刻又再一次的把主上耶路撒冷接受钉十字架的事提出来。这次提出十字架来，承上是指出恩典的代价，接下是指出人接受神荣耀的道路。因此这一次提及十字架的属灵意义更显得重大。主这次提及十字架的过程也是值得注意的，因为是主在「上耶路撒冷去的时候，在路上把十二个门徒带到一边」（17）。很严肃的对他们说的。我们留意为甚么主在这时又再提说十字架。

人自己要出头的倾向

圣灵在马太福音所作的启示，到了第二十章，已经提说了两次约拿的神迹，三次主明说要上耶路撒冷去接受钉十字架。当然每次提到十字架，总不会漏掉复活这一点。但是听在门徒的耳中，他们只听进复活的荣耀，却没有听进十字架的道路。我们也常是如此，只看见成功时的喜乐，却看不见成功过程的艰苦，所以常常活在愚昧的当中。

「那时」（20）就是主再三提起十字架的道路的时候，当然也是提说到神荣耀的恢复的时候。「西庇太儿子的母亲，同她两个儿子上前来，拜耶稣，求祂一件事。……她说，愿祢叫这两个儿子在祢国里一个坐在祢右边，一个坐在祢左边」（20~21）。说得坦白一点，就是说，「主啊，祢作王的时候，祢让我们作祢的左右承相，因为我们是祢的表亲」。不久以前，主才说了要撇下一切，包括亲属的关

系，好专一的寻求属天的事。如今约翰，雅各和他们母亲，母子三人一同来向主求要得着高位。他们实在作了胡涂事，主正在忍受十字架的阴影的重压时，他们却在为自己求荣耀，利用亲属的关系为自己求好处。

我们不要忘了，约翰和雅各都是打鱼的人，若不是主的呼召，他们现在恐怕还是在加利利海上打鱼过日子。在跟随主的日子，他们知道了好些神国的事，他们就想到自己了。他们想要升高，他们想要荣耀，他们想要出人头地，他们想要得着这一切，他们也同时想到走捷径的方法。这不是他们的特色，而是人的天然倾向，他们怎样，我们也是怎样。三年的贴身跟从主，还是保留着老样子。我们说他们作了胡涂人，我们也得承认，我们也是像他们一样作了胡涂人。

十字架是人进入荣耀的路

天国是神在恩典中给人预备的，但这预备只是给人享用天国的资格，人若要完全享用天国的荣耀，就必须学主的样式。主是经过十字架进入荣耀，人也一样要经过十字架进入荣耀。天国不是只有享用恩典，天国还有享用荣耀。恩典是白白得着的，荣耀却是人要去争取的。所以主对他们所求的回答说，「你们不知道所求的是甚么，我将要喝的杯，你们能喝么」（22）？主要喝的是客西马尼的苦杯，那是面对着十字架的苦难，仍旧是严格要求脱离自己，单单的拣选神的权柄，顺服的接受神的安排。主这么一说，真的显出了他们不知道所求的是甚么。

胡里胡涂的求，也胡里胡涂的回答主。主就明明告诉他们，「我所要喝的杯，你们必要喝。只是坐在我的左右，不是我可以赐的。乃是我父为谁预备的，就赐给谁」（23）。十字架的路不是只让主走的，主怎样的走过，跟从主的也要一样的走上。十字架对主来说是脱离自己的示范，但是对人来说，那就是脱离自己的实践。不脱离自己的人，一定不会认识神的权柄。但是进入神荣耀的安排里的人，必须是一个完全顺服神权柄的人。

人的自己不经过十字架，人的自己就仍旧是人的主，人仍然是活在随己意而行的光景里。人活在自己的主意里，定规不会让出地位来给神，神在人身上没有地位，神也就不会在人的身上显出工作，神要在人身上恢复祂荣耀的心意，就不能在那人身上作成功。整本旧约的士师记，正是说明人不脱离自己所带来的属灵黑暗的好例子。因此，人要进到神丰盛的荣耀里，必须先脱离自己，确实活在神的权柄下，才能得享神丰盛的荣耀。

在天国里升高必要先学习降低

约翰和雅各要在弟兄们中间作首领，「那十个门徒听见，就恼怒他们弟兄两人」（24）。不要以为那十个门徒有正义感，他们心里也一样的要作首领，他们只是恼恨那兄弟俩抢在前头说了话。「耶稣叫了他们来，说，你们知道外邦人有君王为治理他们，有大臣操权管束他们。只是你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必作你们的用人。谁愿为首，就必作你们的仆人」（25~27）。地上的国有君王和有大臣，这是属地的国，是人掌权的国。活在地上的人，自然的深受这些光景的影响，而深植了掌权的观念，从掌权中获取各样属地的好处。但主给门徒否决了这个属地的观念，把他们带进天国的权柄中。

天国的特点之一，就是神来作人的供应。祂不单是天国的王，祂也是以祂的丰富来供应天国的子民，因为这是神把祂起初的定规恢复在人中间。属地的国是争夺权柄，而天国却是争取服事人，供应

人。人的观念是受服事的是居高位的人，在天国里却是服事人的坐在宝座上。属灵的实际是这样，人越降低自己，就必定在神面前升高。人若要自己爬上高处，在神面前必永远留在低地。我们在追求上的经历也领会这一点，属灵的权柄是在服事弟兄的事上显明出来的。谁甘心作服事弟兄的人，谁就给众人尊重。谁能甘心作供应弟兄的人，属天的权柄就自然的从他身上流出。

我们的主是天国的王。神立祂作天国的王不是因为祂是父怀里的独生子，而是因为祂肯降卑自己作了奴仆（参腓二5~9），存心顺服，以祂完全的生命服事人，供应人。所以神将祂升为至高，使祂超越万有。在引导门徒走上进入荣耀的路上时，主给门徒显出极美的榜样，「正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人。并且要舍命作多人的赎价」（28）。主就是这样启示了作王的道路。

要我们的眼睛能看见

教导是外面的，看见是里面的，没有里面的看见，外面的教导不能发生果效，徒然增加人用作自夸的知识。主耶稣与门徒一行人出耶利哥的时候，开了两个瞎子的眼睛。这事是当时的历史事实，显出主的权柄不受时地的限制，也同时是一个属灵的启示。门徒听了主许多的教训，但他们里面不一定有看见。这里有两个瞎子，他们外面是看不见，但是他们里面却是有看见的，他们的眼睛得医治主要的原因就在这里，因为他们里面清楚的看见了主。

两个瞎子听到耶稣经过，「就喊着说，主阿，大衛的儿子，可怜我们吧」（36）！人禁止他们，不要他们作声，他们仍旧坚持喊叫「大衛的儿子」。这个呼叫是很有关键性，主在各处给人怀疑，给人反对，但他们两个人仍旧坚持着等候主。别人不承认主是「大衛的儿子」，他们仍旧承认祂就是神在他们中间兴起的王。他们里面实在是看见，看见了别人所看不见的。

主让他们近前来，对他们说，「要我为你们作甚么？他们说，主阿，要我们的眼睛能看见」（32~33）。何等美的一个请求！他们里面早看见了，他们愿意在外面也能看见。不要以为他们要看这世界，不是的。他们要看见的是主的自己，我们说这请求很美，就是美在这里。我们注意一点，主开了他们的眼睛，「他们立刻看见，就跟从了耶稣」（34）。主已经接近了耶路撒冷，主也已经接近了十字架，人看环境，都不要再跟从这称为「大衛的儿子」，但是里面看见了主的人，他们不跟随潮流，他们依旧认定主。里面真有看见的人，必定轻看十字架的苦难，坚持在进入荣耀的路上往前走。—— 王国显《马太福音读经札记》

第二十一章 在十字架的阴影下进入京城之王

主耶稣曾多次来到耶路撒冷，在那里总是接受冷淡的对待。现在是最后一次来到耶路撒冷，却是很意外的轰动，也不知道是给甚么原因引动出来，全城都好像是沸腾起来。我们细细读这次上耶路撒冷的光景，我们看见了主是以王的身分进入京城，但这次的进京城却没有登上宝座，相反的，是在很浓重的十字架阴影下来到大君的京城。

十字架的阴影虽是浓重，但却不能掩盖这位大君王的权柄。祂发表了天国进行的实际，祂澄清了遮挡着神心意的事物，祂宣告了神的百姓在天国建立过程中的地位的变化，祂更说明了天国建立的阻

力与成功的经过。这一章的经文所记下的，真像国家的元首在向祂的百姓作了一次国情咨文的报告。虽是在卑微中说话，但却是满了权柄。

在卑微中显出的王

主到耶路撒冷城外的橄榄山那里，打发门徒到对面村子里把一匹驴和一只驴驹子牵来，祂骑上了就进城去。这事看来似乎是小事，但实际上却是极大的事。首先，我们在取驴的事上看见了王的权柄。其次我们看见这事是应验了先知的预言，不单是应验了外表的样式，更显明了神计划的目的。「这事成就，是要应验先知的的话，说，『要对锡安的居民说，看阿，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子』」（4~5）。先知明明的说，这位来到的是王，但是看起来却一点也不像王，既没有王的气派，也没有王的样式，但祂实实在在是王，并且是先知预言中所说的王。

这位看来不像王却又实在是王的主耶稣，这一次进京城的经过正是启示了天国的特质。祂的威严不在鲜明的仪仗队，也不在华丽的服饰和威武的御林军，也没有高贵的场面。这是在地上最卑微的王，但正像先知的话说，「祂是温柔的」，「温柔」就是「柔和」，也是「谦卑」。我们还记得祂亲口说过的话，「我心里柔和谦卑」，目的就是要叫人得享安息。这就是天国的王，是吸引人爱慕靠近祂的主，祂是这样的降卑来建立祂的国度。

这样卑微的形像，连鞍子都没有的坐骑，不是以色列人所能接受的，特别是以色列的首领们所不能接受的。在以色列人的心思中，神应许给他们的王是荣耀到一个地步，非常动人心弦的，能使众城门都抬起头来（参诗二十四）。所以他们不能接受这样一个其貌不扬的，又是卑卑微微的人作他们的王。尽管有相当的群众在欢呼，他们总难以接受这以普通百姓的衣服作红地毯，以棕树枝代替仪仗的王。但是有一个不能给抹煞的事实，就是这一位「大衛的儿子」确实是带动了众人把荣耀归向神。这就是天国的属灵景况的小影。

让人正确的认识神的心意

耶路撒冷城里的人对主是认识不清的，不如那些敢于呼叫「大衛的儿子」的人，因为他们对神并没有敬畏的心，对神的事也没有一个严肃的态度。他们只能认识耶稣到作为先知的地步。主又使经上预言的应验出现在祂的身上，在神的殿中以买卖来把敬拜贬值为宗教活动的时候，主就来到圣殿里，「赶出殿里一切作买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子，和买鸽子之人的凳子」（12）。这些买卖好像是为了远道而来敬拜神的人的方便，也是律法书上所许可的，算得上是一件好事。但就算是好事，也不能搬到圣殿中来作。主显出权柄来清扫了这一些对圣殿造成混乱的事物。

主这样作，是为了恢复圣殿的功用，重新建立人对神的敬畏。祂明确的对那些人，「经上记着说，『我的殿必称为祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了』」（13）。殿是人来敬拜神的地方，也是神的恩惠显出的地方，并不是给人拿来图利和分赃的场所。如今在全地有许多有名声的古老大教堂，沦落成为旅游观光的场所，不正是当日圣殿给混乱了的翻版么？藉着把圣殿恢复原来的功用，主暗示了祂自己就是神，纠正人以为祂仅是一位先知的误解。天国的王不是先知去作的，乃是神的自己亲自来管理祂的百姓，把祂的百姓从罪中拯救出来。

主驱赶了在圣殿中不该有的，又把圣殿中该有的显明出来。「在殿里有瞎子瘸子，到耶稣跟前，祂就治好了他们」（14）。又不管宗教领袖的反对，使圣殿里再有向神赞美的声音。祂让那些单纯不

带掺杂的赞美出现在圣殿里，祂肯定的指出一个事实，「祢从婴孩和吃奶的口中，完全了赞美的话」（16）。这是在天国里的敬拜，是天国的王带领祂的百姓作在神面前的。

宣告以色列的悲惨遭遇

天国的王进了祂的京城，但这城并没有祂可安息的地方。这城虽是称为神名下的城，但这城并没有神的地位。所以主在晚上出城，「到伯大尼去，在那里住宿。早晨回城的时候，祂饿了，看见路旁有一棵无花果树，就走到树的跟前，在树上找不着甚么，不过有叶子。就对树说从今以后，你永不结果子。那无花果树就立时枯干了」。这事很希奇，不是希奇在它是一个神迹，而是希奇在主竟然作了这样的一件事。

主并不是喜欢咒诅人的主，祂竟把树当作人一样咒诅了，也使它枯死了。这事不是表面的现象那样简单，主在这时作这事，实在是深意的。无花果树是以色列的记号，主藉着无花果树来宣告以色列的遭遇。以色列是神选立的见证，她必须要结出见证的果子来，光有叶子的好看是不可以的。只有结出果子来才能供应神的需要，不能供应神的需要就是白占地土，浪费神的恩典。对于这样的见证，神只好停止她的功用。

教会在神的面前也是一样。教会若是不能发挥神见证的功用，教会也一样的是白占地土，神也会把那灯台从原处挪开。主宣告这咒诅并不是根据祂自己，乃是根据神的定意。藉着这事，主严肃的教导门徒，要学习祷告出神的心意，而不是用祷告去改变神的心意。门徒今后在天国的争战中，就是要紧紧的跟随神的心意。

天上来的权柄

从清理圣殿到咒诅无花果树，直到在殿中公开的教训人，这一连串的事叫宗教领袖们受不了。因为他们不是仅仅看见主在作事，他们也实在是碰到了一个他们说不出所以然来的权柄。他们不要看见主耶稣这样公开的传扬天国，他们就去质问主，「祢仗着甚么权柄作这些事，给祢这权柄的是谁呢」（23）？主用间接的方法回答了他们，我们千万不要给主回答的巧妙吸引了注意力，而要注意主回答的内容。

主的回答已经明明的给犹太教的领袖们说出，祂的权柄是从天上来的。这从天上来的权柄是为了建立天国。施浸约翰是凭这权柄宣告「天国近了」，主也是凭这天上来的权柄宣示天国的事。这天上来的权柄是从神的宝座上出来的，为要使天国建立在地上。

主的回答也指明了一个严肃的事，不管是谁，拒绝天上来的权柄，就是站在与神为敌的地位，作着与神为敌的事。这些人不是不知道那是从天上来的权柄，而是想逼着主说那不是从天上来的权柄，好压制天国道理的扩散。只是主更严肃的给他们指出，他们对属天权柄的态度，已经使他们在神的计划中给弃绝了。

宣告神的工作要转向外邦人的比喻

从无花果树枯干一事开始，主不再隐藏神要从祂的计划中，把以色列的功用暂时停止。这是一次十分重要的转变。所以主间接的向犹太首领提出警告以后，主就说了两个比喻来说明这一个转变。我们能体会主说出这些比喻的时候，祂的心是何等的伤痛，祂来是要把祂的百姓从罪里救出来，现在因着百姓的刚硬，祂必须照着神预先所宣告的话，暂时把祂的百姓放在天国的计划以外，使他们在以后

可以重新回转到天国里。虽然这只是暂时的，但在祂的心里实在不能不带着极度的忧伤。在路加福音十九章的记载中，我们就看见主在这段时间为耶路撒冷哀哭。

在第一个比喻里，主严正的说出，实际遵行神的话比光会说神的话重要，也只有实际遵行神的话的才能享用天国的一切丰富。犹太人的宗教领袖以为他们有宗教仪文，他们会讲律法上的话，他们在神面前一定是对的，正像现在许多基督教的有名望的人，他们以为会讲论神学思想，作点讨人喜悦的事，就不必理会神说过甚么话，更不需要去留心神永远的旨意，只要作些在外面有表现的事就够了。主当日指着那些人说的话，也是对现今的人说的。「我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国，因为约翰遵着义路到你们这里来，你们却不信他。税吏和娼妓倒信他，你们看见了，后来还是不懊悔去信他」（32）。

在另一个比喻里，主说出神先选召了以色列，盼望以色列能带出神的见证来，但是以色列却背向神，不肯悔改。神为着挽回他们，多次差遣先知们向他们说劝勉的话，他们不单是不肯听从，反倒把先知们羞辱了，杀害了。最后他们连神的儿子也不给予尊重，并且下手杀死了祂，要把地的权柄永远掌握在他们人的手里，结果神只得把他们废弃，将神的见证交托给外邦人。主把以色列人与神关系的历史溶进了这个比喻里，说明了他们要被神弃绝的原因。主要让人领会，活出见证来远比徒有被选召的地位重要。而神的见证完全是根据神儿子的所是和所作来表明的，人不注意神的儿子，那些人也就不是活在神见证里的人。因为「匠人所弃的石头，已作了房角头块石头。这是主所作的，在我们眼中看为希奇」（42）。人若不注意神的目的，只看重遗传和人意，这些人必须要很留心的听主说的这句话，「所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓」（43）。就在犹太人愚昧的敌挡主的时候，外邦人就给主选上作为教会建造的主要材料。——王国显《马太福音读经札记》

第二十二章 恩典带进了天国

以色列人不遵行神的旨意，只钻进了宗教的穷巷，以至失去了神的见证。在神永远的计划里，他们原是在先的，如今要变作在后的。神虽然没有取消他们在天国里的资格，但他们在天国里的优先地位却失去了效用，税吏和娼妓比那些宗教人物要先进天国，外邦人也取代了以色列作建立天国的主流。

主向人宣示了这一切，祂继续向人作更深入的宣示，祂要人明白神怎样收纳外邦人，祂也让人更进一步的明白天国的性质，知道属天的和属地的区别。祂不要人单注意天国的外貌，祂要人十分有把握的领会天国的内容。祂不允许在天国里有胡涂人，祂要叫人清楚的知道，人若没有天国的性质，他就是能混进天国里，他也没有办法活在天国里。

恩典使外邦人被召进入天国

在神原先的工作计划里，先是要得着以色列，然后就是得着万民。现在因着以色列的背弃神，神就把在后的万民提到在前来。如果照着律法，神这样作是有难处的，因为律法原来也是一个约，是神与人立的约，这约是不能废去的。这样一来，神怎样能把在后的外邦人提到在前来呢？先要说明这一点，神并没有废去祂与以色列人所立的约，在将来天国显现的时候，以色列人还是保持在前面的位置（参

亚八20~23)。现在我们要注意的，是神根据甚么把外邦人提到前面来。

「耶稣又用比喻对他们说，天国好像一个王，为祂儿子摆设娶亲的筵席」（1）。我们再要记住，这是一个比喻，比喻有它要表达的目的，因此必须掌握住那目的，不让枝节的事物扰乱那目的。所以我们不要看见是「为儿子娶亲的筵席」，就立时联想到羔羊的婚娶去。这比喻不是说到教会进入与主荣耀的联合，而是说到外邦人凭甚么先享用了天国的丰富。

王为儿子娶亲大摆筵席，请了许多的客人来赴席，但是这些客人都不领情，都不来参加婚筵，甚至藐视王所差遣的人，因此王就严厉的对付了这些人。前面的这一段话，是指出以色列人对神的态度和结果。王既废弃了先前被请的人，那些预备好的丰富筵席怎么处理呢？「于是对仆人说，喜筵已经齐备，只是所召的人不配。所以你们往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席」（8~9）。结果就召来了一大批人，善与恶的都一样的被召。原来给神看为配的以色列人，因为不珍惜自己有配资格，结果配资格被取消了。原来那些不配的外邦人，因为神格外的安排，越过了他们本身的所是，都给邀请来赴席，使原来不配的成为配。这个「不配」与「配」的资格转换就是恩典。不是根据人的所是，乃是根据神的恩典，这就是外邦人得以先享用天国丰富的根据。

恩典不单是显在丰富的预备，更是显在神给他们配资格。这资格就是在王的礼服库里所取出来的礼服，这礼服是王白白供应给被邀请的人的。不管是甚么人，善的也好，恶的也好，穿上了礼服就是配。在宾客中有一个不穿礼服的，他也在享用丰盛的筵席，结果被捆起来，丢在外边黑暗里，因为他没有穿礼服。

「礼服」就是配与不配的关键。甚么是「礼服」呢？「礼服」就是基督。到神面前来的人必须有义，人的义在神眼中没有价值，人不能凭自己的义到神那里。神就预备基督作我们的义袍，叫我们穿上基督，就可以进到神面前。不是基督的所作成为我们的义，乃是基督的自己（所是）成为我们的义，叫基督如何在神眼中为义，我们在神眼中也是一样的义。这就是罗马书上所说明的称义的真理内容，是神使基督成为我们的义（参林前一30），基督就是这「礼服」，我们凭着这「礼服」，不单是「被召」，也是「被选上」。这位神的儿子基督就是外邦人给神提到前面来的根据。

属天的与属地的必须有分别

犹太的宗教领袖们既然在心思上已经偏离了神，所以主耶稣所讲的话，他们没有一个服气。「当时，法利赛人出去商议，怎样就着耶稣的话陷害祂。就打发他们的门徒，同希律党的人去见耶稣」（15~16）。这一回他们设下一个政治性的圈套，要使主耶稣掉进去，好藉着罗马政权的手来对付祂。他们拿纳税给罗马皇帝的事来向主问难，他们要在犹太人与罗马人中间那不和谐的心思中给主制造难处。若说不该纳税，就触犯了政权，若说该纳，又触痛了犹太的民族感情和爱国的意识。这是一个政治思想的问题，十分容易造成人心思上的混乱。

问题是很难找到人人满意的答案，因为各人有各人所取的立场，人都只知道站在自己的立场上说话。面对这个问题，正好给主一个澄清人迷糊不清的混淆观念。祂叫那些人拿一个上税的钱给他看，「耶稣说，这像和这号是谁的？他们说，是该撒的。耶稣说，这样，该撒的物当归给该撒，神的物当归给神」（20~21）。太清楚了，属地的就是属地的，属天的就是属天的，属地的不能与属天的混合在一起。政治是属地的，社会事务是属地的，不能把这些说成是神的事。神要建立的是天国，内容是属

天的，方法是属天的，权柄也是属天的。属地的事务多是只求目的，不择手段的，怎样也不能与属天的原则调在一起。若是勉强调在一起，那结果一定是属地的破坏属天的。圣经的历史和教会的历史都证明了这一点，所以属天的一定要与属地的有分别。

常使基督徒作难的是，同是一个人却有两种身份，怎样能调和这似是不能调和的呢？我们先要注意，若是这分别是作不来的，主也不会说这话。主既这样说了话，这事不单是作得来，也不是难作的。问题全在我们是否真正的认识属天的权柄。说具体一点，教会是属天的，所以教会不卷入属地的事，也不接受属地的事作教会的内容。基督徒的身份不是为作属地的事的，作属地的事的身份是公民，作神见证的事的身份是基督徒。天国的建立就是不允许属地的事混在属天的事里，两者之间必须有清楚的区别。

在天国里的是复活的生命

不相信有复活的事的撒都该人，是另一批不佩服天国道理的人。他们依据摩西的律法书上所定规的兄终弟及的条文，又来给耶稣制造难处。他们说，有弟兄七人都娶过一个妇人为妻子，因为他们都没有孩子就死了。若是真有复活的事，这妇女在天国里该是那一个人的妻子呢？这问题对于那些不了解属天的事的人来说，确实是一个难题。因为在属地的观念里，这种关系是没法解释得清楚的。

主先回答了现像性的难题。「耶稣回答说，你们错了。因为不明白圣经，也不晓得神的大能。当复活的时候，人也不娶，也不嫁，乃像天上的使者一样」（29~30）。这就是属地的人，对于属天的事，在认识上过不来的关键。人只是把事情固定在一个不改变的状态中，所有发生的变化只是地点的改变，就是把事情原装的从地上搬到天上去。这样的认识属天的事，难怪主说他们不明白圣经，也不知道神的大能，更不知道天上事的性质与内容。在属天的境地里，婚娶的关系已经不需要了。固然是因为婚娶的预表作用已经完成，更重要的是人的结构已经从肉身变作灵体，已经像天上的使者一样，再进深一步说，乃是人已经完全像神了。

还有更重要的一点，那就是属天的性质。主明确的说，「我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神」（42）。所以「神不是死人的神，乃是活人的神」（42）。就是说所有到神那里去的都是活人。在人看，亚伯拉罕，以撒，和雅各都是死了的，但神说他们在祂面前都是活的人。他们所以是活人，因为他们都经历了复活的大能，接受了复活的生命。主这样一说，就把天国的属天性质点明出来了。天国是在生命中建立起来的，所以天国里所充满的都是复活的生命，没有复活的生命，就不能在天国里。这又是从另一个角度说明属天的事与属地的事必须有分别。

爱是最明显的属天的内容

法利赛人一再给主制造难题，为要破坏主的形像，拆毁祂的属灵的权柄。其中的一个律法师问主说，「夫子，律法上的诫命，那一条是最大的」（36）？他以为主耶稣没有在律法上受过谁的教，一定不会回答这问题，这也实在是很难回答的问题，因为不能把神的诫命分成大小与轻重。可是他又犯错了，他不认识主耶稣就是那位赐下律法的主。

「耶稣对他说，你要尽心，尽性，尽意，爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命，是律法和先知一切道理的总纲」（37~40）。说得清楚一点，律法的条文虽是很多，但是归纳起来就是爱。不但律法的总结是这样，把先知的信息加上去也是一样。

律法的正面不是为了报复，乃是指引人行走在一个准确的方向。「但命令（诫命）的总归就是爱。这爱是从清洁的心，和无亏的良心，无伪的信心，生出来的」（提前一5）。

在属地的人，事，物中，难以找到清洁的心，无亏的良心，和无伪的信心。这就是说，这一切都是属天的，律法就是把人引向这属天的境界。在神的国里，不单是生命，也是爱。爱神使人里面没有惧怕，爱人使神的生命丰富的彰显。生命也好，爱也好，都是亚当的生命里所缺的，但却是神的国中不可少的。因着爱，神为我们舍了祂的独生子，因着爱，神自己在人中间显现。亚当的生命所缺的，神就藉着祂儿子耶稣基督给我们补满。这就是恩典的工作，也是恩典所带来的果效。

爱是天国中最明显的内容，它不是亚当里出来的，亚当里没有这种事物，只有属地的东西。只有基督的生命把爱灌满在我们里面，使我们承受了属天的事物。说到基督，我们的主用大衛与基督的关系反问了法利赛人。他们没有办法能说明「大衛既称祂为主，祂怎么又是大衛的儿子呢」（45）？恩典是神作好属天事物的方法，不认识恩典，就不能明白属天的事物，只有恩典才能显明属天的事物。因此，不分辨属天的事物与属地的事物，天国在那人身上是给遮蔽的。——王国显《马太福音读经札记》

第二十三章 天国是要求人里外都要对的

天国既是建基在生命上，因此在天国的实际里，先要求里面的生命要对，里面的生命对了，外面的表现也必须要对。好些爱主的弟兄们有一种倾向，他们以为只要里面的对了就行了，外面的不必要那么谨守。他们是根据罗马书二章上所说的「外面作……的不是真……，唯有里面作的才是真的」。所以只要有里面的实际就可以了，不必注意外面的操作表现。但是在主耶稣提及法利赛人的愚昧时，表达了外面的还是不能忽略的宣告。

天国是神把祂起初的心意恢复在人中间，所以在外面必须显明神的形像与样式，在里面也必须加强生命的充实。这样，人在外面所表明的，就是他里面的所有。事实上，里面的满了，就溢流到外面。所以，一个完全的见证，该是从里面开始而表显在外面。

在二十三章的记载里，主耶稣是很严厉的责备法利赛人，因为他们很留意虚假的外面。因此，有不少爱主的人就以为主不鼓励人作在外面，这样又会走到另外的一个极端里去。主责备法利赛人是因为他们只有外表的造作，却没有里面的实意。我们先留意在那时主说的话，「耶稣对众人 and 门徒讲论，说，文士和法利赛人坐在摩西的位上。凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守，遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行」（1~3）。很明显的，主给众人 and 门徒看见，文士和法利赛人所表现的心态虽是不对，但他们在把律法教导人的时候，所说的话还是对的。因为他们在那时说的不是他们自己的话，乃是神藉着摩西传给人的话。既然是神说的话，你们就要切实的去作。虽然所行的是作在外面，只要人里面向着神的心是对的，那作在外面的就是神所悦纳的。

这似乎是个很不容易接受的功课，一些出自在神面前不对的人的教导，也能在神眼中看为是正确的么？主在这里叫人学习注意神的心意，不要去注意传神心意的话的人。传神的话的人可以不对，但

神的话不能不对。虽然说神的话的人不能叫人佩服，但神的话还是人要确实遵行的。我们不要误会主所说的责备话，我们要注意主说这些责备话的心思。主是要求那些爱慕天国的人能体会神的心，神喜悦人里面的心意对，外面的动作也对。主责备法利赛人的目的，乃是愿意他们不单在外面谨守，更再加上里面的真实与敬畏，不落在虚假里，使他们真认识那奉主名来的是谁，也承认那在外面不像，在里面却是神的儿子的是当称颂的（参39），因为到了有一天，那原先在外面好像不像基督的，也在外面显明祂就是基督。

作在神的面前

主责备法利赛人的第一个重点，「他们能说不能行。……他们一切所作的事，都是要叫人看见」（3、5）。法利赛人说的是对的事，但却不把对的事行出来。他们不把对的事行出来的最主要原因，乃是因为他们里面并不是真正的敬畏神，不是真正的以神为大。结果在他们心思上注意了表现自己。因此在神的眼中，他们所作的都成了虚假的仪文。「他们……将佩戴的经文做宽了，衣裳的缝子作长了。喜欢……首位……高位。又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比」（5~7）。这一切的动作都是为了突显自己，满足自己。他们摆出一副属灵的样子，但在他们的心里却没有神的地位。

消极的指出了法利赛人的愚昧以后，主在积极方面教导祂的门徒，学习把一切的事作在神的面前，所作的是要让神去看，不是让人去看，因此就不必去注意在人中间所站的地位。「但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。你们中间谁为大，谁就要作你们的用人，凡自高的必降为卑，自卑的必升为高」（8~12）。单独的认定主，不求人的荣耀，只求神的记念。

里面准确了，外面就实际的作，作出里面的实际来。所作出来的实际是为着让神满足，不是为了满足自己。人里面不求虚荣，因此就不计较别人的赞赏或轻视，只注意自己是否显出属灵的功用，因为知道天国的实际，全是陈列在神的面前。

要在人面前活出榜样

主给法利赛人的不单是责备，而且是很严肃的咒诅。接连七个咒诅「有祸了」，显明这些责备的事是十分重大的。我们仍旧从主消极的责备中去看出主积极的心意，使天国的实际显明出来，我们好在属天的操练上前行得准确。

再一个责备的内容是指出法利赛人没有活出榜样来。没有榜样绝不是个人的事，而是影响神的见证在人中间所该有的吸引力。神的显出是吸引人爱慕神的，人遇见了神，人就没有办法不跟随神，并且是毫无保留的追求满足神。神在人中间的显出，主要是藉着人在生活中把神活出来，就是人把神的心意和祂的喜悦作在众人的眼前，这就是榜样。榜样乃是藉着人所作的把神的所是和神所要作的表明出来。

法利赛人的问题是他们说得好听，却没有活出榜样来，叫人只听见神，却看不见神，结果把听见的神都丢掉了。「你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。……你们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告。……你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教。既入了教，却使他们作地狱之子，比你们还加倍」（13~15）。作带领的人没有榜样，受带领的人就更放肆。

因此外面要作得对是不允许忽略的。

行走在准确的道路上

没有榜样是因为没有属天的看见，或者是看是看到了，但却是视而不见。主说法利赛人是「瞎眼领路的」（16、23）。瞎眼是指着里面的眼睛失去了功用，他们只有肉身的眼睛看见属地的事，却不能使用里面的眼睛看见属天的事。看不见属天的事，就不能有准确的属灵分辨，甚么是主要的，甚么是次要的，甚么是因，甚么是果，都不能作分辨，这就成了个大大的糊涂人。

更糟糕的是，里面的眼睛没有了功能，肉身的眼睛是灵活的，结果只看见属地的事物，却看不见属天的事物，并且还把属地的事物看作属天的事物。他们因为看不见，以至「甚么是大的？是金子呢？还是叫金子成圣的殿呢」（17）？「甚么是大的？是礼物呢？还是叫礼物成圣的坛呢」（19）？这样清楚的事也分辨不来，怎么能使受教导的人领会那准确拣选和跟随呢？若是里面的眼睛看不见神，怎么能叫人认识神？只看见属地的事，就只能作属地的事。只有看见了属天的事，才能作成属天的事。

眼睛瞎了，就看不见真实的事，也看不见自己的缺欠。把局部当作是全面，用吹毛求疵的态度对待别人，来掩盖自己重大的缺点。为了这些人的好处，主直接向他们指出，「你们将薄荷，茴香，芹菜，献上十分之一。那律法上更重要的事，就是公义，怜悯，信实反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的」（23）。把局部当作全面，把属地的事物代替属天的，这些都是在神看来是残缺，神不能满意，人也不得好处。

转过来看积极的一面。神所要的彰显神见证的人，必须是把属天的道路向人表达得清楚明确。不单是说得明确，而且是活得明确，这样，那属天的道路就明确的显在人的眼前。要使道路明确，必须里面的眼睛有看见。里面的眼睛所要看的就是神说的话，看见神话语的完整，看见神话语的目的，也看见神话语的丰富。看见了这一切，就根据这一切来决定我们的脚步，这样一来，道路就会显明出来，我们也就享用「在祢的光中，我们必得见光」的建立。

把里面属天的事物显在外面的生活中

只顾外面的光彩，而不管里面的实际是怎样一回事，是法利赛人的属灵致命伤。主说他们是「洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡」（25）。又说，「你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头，和一切的污秽」（27）。这些话都是很严肃的，但却没有离开事实。作为宗教的领袖，不能把人带到神的面前，只让人学会了用宗教的外貌来作装饰，却没有一点讨神喜悦的实意，也没有一点敬畏神的心思，这实在是可咒诅的。

寻求神的人，不可能在躲在神的名字下作宗教领袖的人身上遇见神，已经是十分可悲的事。但是法利赛人和文士所给人的却不停留在这里，不单没有叫人遇见神，并且所接触到的还是污秽败坏，并那些死亡的气味。因为他们自己是活在宗教的虚假里，也以虚假的宗教仪文来作为他们的荣耀，也满足在虚假的宗教外貌上。一切都是外面的装作，看了就使人恶心，因为他们不住在散发死亡的气味。

他们只能注意虚假的外面，因为他们里面没有神的地位，也没有神的生命，甚至也没有经由律法来发表的神的性情。里面没有神，但又要装出属神的样子，那只能落在虚假里。所以只是洗净外面的杯盘，和粉饰的坟墓。主向他们指出，「先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了」（26）。先洗净里面的意思，是先脱出死亡事物的充塞，让神的生命来充满，这样就不再有虚假的宗教外貌，而是实实

在在的发表神。里面所充实的是神，外面所表明的也就是神。外面不需要粉饰，只需要干净。外面要有干净，必要先洁净里面，这样才能成为表明神的器皿。

真正的认识神的自己和祂的一切

对主本身来说，那时，祂是已经接近到了十字架的边缘，但是祂所看见的不是祂自己要面对接受死亡的事实，而是看见耶路撒冷的被毁坏，和神百姓长期的流离。祂心里满了伤痛与叹息，伤痛神的见证在百姓中的衰微，叹息神百姓对神的无知与冷漠。造成这种光景的罪首与祸魁，就是以维护神的庄严自居的法利赛人，和那些以神的律法教导百姓的文士。这些人不仅没有让人认识神，就是他们自己也不认识神。他们所有的只是经典上的字句，和律法并遗传上的条文。

长久以来，落在字句和条文上的宗教人士，自然的形成了一个系统，和一种表现，那就是站在神的对面去敌挡神。字句与条文并不能使人认识神，只有律法的精意才能使人得着神的启示，终日钻研在字句上的人，永远不能认识神。走在这样的路上的人，也永远不会知道神的事。这些人的祖宗是这样，他们自己也是这样，却却不承认自己是这样。所以主说他们是「杀害先知者的子孙」（31），却在作着修饰并建造先知和义人坟墓的工作（参29~30）。他们的里面完全是黑暗的，也活在黑暗里，所以一直不停的在敌挡神。

主在这样严厉的责备里，一面是满了叹息与伤痛，一面在向人启示祂自己，包括向这些文士和法利赛人，让他们知道自己是如何的抵挡神，也知道长久以来，神是如何的顾惜他们。主毫不隐藏的说，是「我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来」（34）。「我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意」（37）。称为神名下的耶路撒冷，成了有名的杀害神先知的城。因为他们只有宗教的知识，却不认识神。他们有许多宗教的活动，却不知道神的事情。

主存着极迫切的期待来责备这些人，祂巴不得他们能知道自己的愚昧，也知道他们给神的百姓种下了多凄惨的祸根，但是他们却情愿留在人的愚昧里。主伤痛的说，「我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，直等到你们说，奉主名来的，是应当称颂的」（39）。主留给他们指望，也指出他们该作的，他们要追求对的里面，也要活出对的外面。

我们怎样去体会主当日的心情呢？看看现今的基督教吧！不是也走着在当日犹太教所走的路上么？啊，主阿，怜悯祢的教会，救我们脱离外面的虚假，用祢的自己去作我们里面的充满。—— 王国显《马太福音读经札记》

第二十四章 天国显现前的迹象

透过责备法利赛人与文士，主耶稣透露了耶路撒冷的悲惨前途，也同时宣告了天国必然要来临的消息。对于已经堕落到无可挽回的宗教，主耶稣也不再寄以希望了。事实上，那堕落了宗教对天国的显现已经失去了作用。所以「耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给祂看。耶稣对他们说，你们不是看见这殿宇么？我实在告诉你们，将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了」（1~2）。圣殿的被毁是神放弃犹太的标志，但也是把犹太带进新的指望的期待中。

主与门徒这一次的交通，引出了门徒向主问及这些事发生时有甚么预兆。这些询问直接牵连到主再来的这件大事。当时门徒所问的话是这样，「请告诉我们，甚么时候有这些事。祢降临和世界的末了有甚么预兆呢」（3）？从问题的内容来看，门徒好像很领会将来必成的事。事实上他们还是一知半解，含含糊糊的。只是这一问，就让主说出好些关于以后必成的事来。这些事包括了对教会的提示，但主要的内容却是以天国的显现为主题，只因天国显现是教会所引进的，所以要发生的事就自然的与教会也有关系，至少在等候主再来的态度上，教会是不能忽视，因为新约圣经是直接写给教会的。

大体上主回答的话与但以理书上九章所提到的「七十个七」有关，这「七十个七」是为「你本国之民和圣城」所定的，所以脱不了以色列的关系。以色列退出作属灵历史的主角的日子已经很久了，「那荒凉的事」已经发生「到底」了。因此，那经过了荒凉才能出现的末后「一七」就要出现，以色列再度进入属灵的历史中为主角，这就是天国显现在地上的日子来到。

澄清对主再来这大事的一些认识

关于主再来这事，因为涵盖了教会与天国显现这两部份，所以在一些读经的事上，引起一些不明确的认识。这些不明确的认识很容易使我们在心思上发生混乱。因此，我们必须先要来澄清这些认识，然后我们才能明朗的领会主说了些甚么，神的教会该如何在主说过的话中，领会主说话的目的。好预备妥当来迎见那在荣耀中降临的主，让这位作教会的头的主把祂的身体带进荣耀里。

澄清这些认识是要从几对名词上着手。把这几对名词的意义确定，心思上的混乱也就会迎刃而解。

「灾难的起头」与「大灾难」

「灾难的起头」（8）和「大灾难」（21）是根据但以理书的末后「一七」的时期分割而确定的。但以理书上把末后「一七」分为两半，称为「一七之半」，那就是说最末后要来的那七年，要给分成两半，前半是三年半，后半也是三年半，合起来就是七年。这七年来到的时候，历史的内容就是灾难，经过这七年的灾难，就结束了人对地的管理，天国就显现在地上。也就是说，神以灾难来结束属地的权柄，然后在地上建立属天的权柄。

前三年半的灾难是一般性的灾难，但范围是普遍发生在全地上，虽然这些灾难的程度已经很严重，但仍是给称为「灾难的起头」，就是说更大的灾难还在后头。这时期的灾难内容，多半是属于人为性的，正像人现在正作着的慢性毁灭地球的事，那时发展到高点，神也任凭这些事发生，不加以干预。

后三年半的灾难是十分十分严重的自然灾害为主要内容，所以称为「大灾难」，这时期的特点就是「敌基督」出现在地上掌权，与神对敌。神就以自然灾害击打与神为仇的地和地上的人。要更多了解灾难与大灾难的内容，就得考查启示录。在启示录上多次提到的「一千二百六十日」，「四十二个月」，和「一载，二载，半载」。都是指着大灾难的三年半说的。

「降临」与「驾云降临」

在中文圣经的本章里，用了这两个名词，「降临」与「驾云降临」。在字面上看，好像没有多大分别，但是事实上，这两个词是指着主再来时的两个不同的时刻。本来不该用中文这两个词来说明这件事，但因为在本章里只说出事实，没有用那特定的词来表明，所以只好就着事实来解说这两个词。

主再来的整个过程，也是分为前后两段。头一段是主来到空中，就停住在那里。这一段时刻在中文圣经就是「降临」。后一段是主从空中来到地上，在别处的经文是用原文的「显现」来表达，在本

章就是用「驾云降临」来表达。我们姑且在这里以「驾云降临」代替「显现」。这样就明确了这两个不相同的时刻。

「降临」是说主离开祂的宝座来到空中，要在空中等候被提的教会，也在那里设立审判台来审判教会，就是称为基督台前的审判。「驾云降临」是说，主审判教会完毕，就带同教会一同降临到地上，这时已经是大灾难的末了，主处理了敌基督的权势，就在地上建立属天的国度。所以这两个不同的名词是代表主再来的两个不同时刻，和不同的内容。

「被提」与「招聚」

「被提」这个词也没有出现在本章，但被提的事实却在本章给提到。「被提」是指着教会在主来到空中时，给接到空中去与主相遇，因为是从地上给接到空中，所以在帖撒罗尼迦前书就称这个事实为「被提」。关于「被提」在解经上有不同的见解，但教会要给接到空中见主这个前提，却是没有争辩的。

「招聚」(31)这个词是指着在主再来时，把分散在全地的以色列人，从各地招聚回到以色列，使他们恢复作属灵历史的主角。以色列经过多次的分散，有些支派似乎在人间失去了踪迹。但在神眼中，以色列还是历历在目。现在已经复国的以色列人，只是全体以色列人中的一小部份，要等到主再来时，祂要把人可辨别的与人不能辨别的以色列人，全都给招聚归回以色列地。

神给以色列人的律法中，有七个节期。其中一个节期称为吹角节的就是预表主再来时，祂要招聚一切属祂的人。那时，称为教会的，就被提到空中去。若是以色列人（在教会以外的），就给招聚回到迦南地。

主再来前的预兆

我们所以要弄清楚上面所提到的三对字词，是为了读本章时不发生困扰。因为马太福音记述主说的这些事，就像全卷马太福音一样，并不按照事实发生的先后次序。若不先把字词弄清楚，再把事实的次序整理出来，我们对主再来的事就没有办法掌握得准确。马太福音记述主再来的预兆的目的，不是让我们预先知道事情的发展经过，而是要我们知道如何预备好自己去迎见主。

「耶稣回答说，你们要谨慎，免得有人迷惑你们」(4)。主在没有说出预兆的事实以前，先就给门徒对主再来的事作了一个警告，让他们不是要知道有甚么事会发生，而是持定一个心意，紧紧的守在基督里的地位，不要偏离基督。对事情知道得多少并不是最重要，不受迷惑而偏离基督是最重要。

主再来时所发生的事的次序

为着容易掌握事情的发展，我们先下点功夫，把主再来时，祂到地上的前与后所发生的次序作一个依次的排列。在主再来到地上前发生的事是属于预兆的部份，主再来到地上后所发生的事是属于将来必成的事的内容。

首先我们要说的是「灾难的起头」。「在灾难的起头」这段时期内，依次序包括了下列的几件事：

1. 教会被提与以色列给招聚，地上开始发生灾难。
2. 假冒基督的宗教出现。
3. 战争频仍。
4. 自然灾害增加。

其次是说到「大灾难」时期的事：

1. 敌基督与假先知出现，对敬畏神的人大施逼迫。
2. 自然灾害加重。
3. 耶路撒冷受围攻。
4. 主降临到地上，设立国度。

再接着，我们要看国度设立的经过。

1. 主在空中结束对教会的审判，与教会举行羔羊的婚娶，然后一同降临到地上，把撒但拘禁，并剪除敌基督和假先知。
2. 把国度赐给教会的得胜者。
3. 审判以色列。
4. 审判万民，决定他们能否有进入国度的资格。

上面所列的事实，只是从廿四及廿五章中引列出来，并不包括主再来的全部详细内容。

灾难的起头

我们看「灾难的起头」，也许不见得有甚么特殊的地方，因为主所说到的，「将来有许多人冒我的名来，说，我是基督。……你们也要听见打仗和打仗的风声」（5~6）。这些似乎是在历史上不停止的出现，没有甚么希奇的。主自己也说，「这些事是必须有的」（6）。若是我们仔细的注意主怎么说这些话，就可以发觉甚么是「灾难的起头」的志号。

「民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒，地震。这是灾难的起头」（7~8）。要注意的是这两点，一是「多处」，一是「必」。「多处」是说这些事发生，不是只在局部的地区，而是在全地普遍的出现。这样的情形是历史上没有见过的，甚么时候这样的情形出现，也就是「灾难的起头」的志号明确了，说明这不是普通的灾难，而是主再来的兆头。

还要留意那「必」，意思就是说，这些事在人看来是不大可能发生，但是竟出人意外的发生了。我们多留意一下地上的情况，不管是自然界的现象，或是人文间的现象，我们就会领会这「必」的意义，也能领会作预兆的作用。

大灾难

大灾难的焦点是在敌基督的身上，他的出现就把灾难带到最高潮。「你们看见先知但以理所说的，那行毁坏可憎的，站在圣地。（读这经的人需会意）」（15）。这人称为是「敌基督」，也叫作「假基督」。「敌基督」说明了他对基督的态度。「假基督」说出他对付基督的方法。长久以来，地上的人对付基督（徒），都是用暴力作为手段，只是越用暴力，越是助长基督在人中间的膨胀。撒但也在这事上学乖了，等到「敌基督」出现，他就以思想为主，以暴力为辅，他宣告他就是基督，他进到神的殿中自称为神，用各种方法把人骗到一个地步，甘心承认他是神。这种在思想上俘掳人的形迹已经早在地上出现了，等到这个人出现的时候，情形就更剧烈了。

在大灾难中，敌基督强烈的对付不跟从他的人，「那时人要陷害你们。你们又要为我的名被万民恨恶。那时必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶，……许多人的爱心，才渐渐冷淡了」（9~12）。但是神也伸出手来干预敌基督和全地跟从他的人，造成自然界的大变动，使地成为并不适合给人居住

的地方。「那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星都要从天上坠落，天势都要震动」（29）。全地在极其痛苦的时候，主就在荣耀中降临（到地上）了。

关于灾难与教会有没有关系呢？长久以来，在神儿女中有不同的解释。有的说教会与灾难有关，有些说与灾难无关。这都是解经上的差异，我个人是倾向教会与灾难是不发生关系的。但我也必须提醒神的儿女，教会虽然不与灾难发生关系，但并不等于神的儿女就可以坦然见主。我们必须留心主在提说祂降临的事的目的，我们还是要接受主的忠告，儆醒等候祂的再来，因为教会虽然不经过灾难，但教会必要经过审判，因为审判是从神的家开始。

预备等候主的降临

门徒问主有关主降临的事时，他们的心思是停留在以色列的复兴上，就是在圣灵还没有在五旬节降临以前，虽然是主已经从死里复活，但他们仍然是在问着，「主阿，祢复兴以色列国，就在这时候么」（徒一6）？所以主给他们的回答是在以色列的复兴这个事实上。我们在读这些话时，我们不要忘记，有关教会在地上的一切，都一定在以色列国复兴以前。因此在读主再来的事时，我们更要多加一点警觉，因为在以色列国复兴的预兆还没有完全应验以前，教会已经被提到主那里去。

「你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了」（32~33）。过去有些弟兄以为主在这里说的无花果发嫩长叶是指以色列复国，这事也作为一个预兆。但我们细读主的话，我们领会主不是以这事为预兆，只是作提醒属神的人要从各种预兆的出现上，去领会主来的日子近了，更要加紧的预备好去等候迎见主。

主再来的时间

预兆已经宣告了，但事情还没有发生，在人的感觉里，这些事好像还是在非常遥远的将来。在人的立场上看，这个感觉也许是对的。只是感觉遥远是一件事，事情必须发生却是不能改变的事。感觉并不可靠，真正可靠的仍旧是从信实的主口中出来的话。主怜悯我们，我们必定能明白，感觉上的遥远的真正意义。「有人以为祂是？延，其实不是？延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」（彼后三9）。因此，我们要认定主说的话，「我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去」（34~35）。

主的降临既是一定要来，那该是甚么时候来呢？有人说，只要看见那些预言都应验了，主再来的时间就到了。这样说是不错的，但我们也不要忘记，主说这些事的出现只是告诉我们说，祂来近了，已经在门口了。但是甚么时候主要踏进门口呢，祂并没有说，祂只是说，「那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道」（36）。准确的时间掌握在父的手里，父甚么时刻说去，子就立刻来。主把这事说明了，目的是让神的儿女时刻要儆醒等待。

一直以来，都不断的发生过这样荒唐的事。有人振振有词的说，他们得了启示，耶稣要在某年某月某日某时刻在某地降临。当然，事实并没有发生。神的儿女总要记住，主说过那日子和时辰没有人晓得，连祂自己也不知道。若有人说知道了。他的知道定规不是出于主，而是出自假冒的灵。

取去一个，撇下一个

主说到祂再来的日子，就给了门徒一个要儆醒预备的提示。主说，「挪亚的日子怎样，人子降临

也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日。不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样」（37~39）。这话岂不是明明的告诉我们，虽然有些预兆，若是人不儆醒，预兆对他并没有用处。因为预兆的警讯出现的时候，人世间的生活还是和平日一样，只有儆醒的人才会知道主的日子近了。因为挪亚的日子就是这样，偌大的一艘方舟正在建造，人还以为那是开玩笑。若是不儆醒，预兆对人就没有发生作用。

主特别对教会说了一些话，因为教会反映主再来的事，要比以色列的恢复来得早。教会先被提，然后才有以色列的复兴。教会被提是发生在从地上到空中，以色列的复兴从开始到结束都是发生在地上。我们肯定了这一点，我们就十分的有把握的领会「取去一个，撇下一个」的这段话是直接向教会说的。让教会知道要儆醒，好好的预备，免得见主的时候受亏损，向主交不出账来。

「那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推磨，取去一个，撇下一个。所以你们要儆醒，因为不知道你们的主是那一天来到」（40~42）。这明显就是被提的情形，在全地同时发生，因为时差区域的关系，各地的实际时间不同，但被提在全地是在同一时间发生。至于被提的人，虽然有多种不同的主张和解说，我不在这里细说。我只说我个人的倾向是所有信主得救的人都可以被提，因为照着这里说到的挪亚的日子，被洪水冲去的是不信的人，得脱离洪水的是因信而进入方舟的人。给冲去或是给保存的依据，乃是在信与不区的区别。主提醒信的人要儆醒，因为被提到主那里去的人，都要向主交账。

赏赐与处治

若是儆醒预备好见主，必定不会受亏损。「家主若知道几更天有贼来，就必儆醒，不容人挖透房屋。这是你们所知道的。所以你们也要预备。因为你们想不到的时候，人子就来了」（43~44）。主一再的提醒，都是锁定在「儆醒预备」这一点上。明白神心意的人，就可以知道这事的严重。被提是被提了，但不因为可以被提就可以不经过向主交账的审判。这是不同的两件事。上面说到的「取去一个，撇下一个」是对教会全体说明主降临时的情形。接在下面说的是对每个被提见主的人说的。

「谁是有忠心有见识的仆人……」（45）？虽然不在主的眼前，还是照着主人的心意去作工，去生活。主人在场，或是不在场，都不会影响他要满足主人的心意，讨主人的喜悦。这样的人就是主所要寻找的仆人。天国是主的权柄管理全地，主要找到祂能信托的人，让他们可以替祂在天国中执行权柄，彰显祂的荣耀，分享祂的喜乐和满足，并且要显露祂的丰富。儆醒等候主的人，当主来的时候，「看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的」（46~47）。这是赏赐，是主很严肃说的。那是作王的赏赐，是在荣耀中替主掌权的赏赐，因为是「管理一切」。

相反的，「倘若那恶仆心里说，我的主人必来得迟。就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝」（48~49）。完全的活在世界里，更不以主的事为念，只求满足自己的私欲。这样的人，虽然在恩典中得了救，也被提了，但却是带着许多的残缺与亏欠站在主面前。「在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处治他，定他和假冒为善的人同罪，在那里必要哀哭切齿了」（50~51）。主说来就一定来，不要因「人在说现在是平安稳妥的时候」，就失去了儆醒，不作预备。失去了儆醒定规要失去作王的赏赐，并且还要接受处治。是怎么样的处治，主没有明说。但「重重的处治」另有一个意思是「腰斩了」（见小字），那是很严厉的处治。「腰斩」是怎么个样子，我们不知道，但

有一件事是可以肯定的，这些没有儆醒预备的人，在天国里（在那里）是要哀哭切齿的。没有了作王的荣耀，还要大大的蒙羞。

主没有说出祂降临的日子，目的要神的儿女确实的儆醒，等候祂来。我们实在该时刻仰望主作帮助，叫我们作个时刻儆醒的人，不单是在那日被提到祂那里，也从祂那里接受作王的荣耀。

赏赐与处治

若是儆醒预备好见主，必定不会受亏损。「家主若知道几更天有贼来，就必儆醒，不容人挖透房屋。这是你们所知道的。所以你们也要预备。因为你们想不到的时候，人子就来了」（43~44）。主一再的提醒，都是锁定在「儆醒预备」这一点上。明白神心意的人，就可以知道这事的严重。被提是被提了，但不因为可以被提就可以不经过向主交账的审判。这是不同的两件事。上面说到的「取去一个，撇下一个」是对教会全体说明主降临时的情形。接在下面说的是对每个被提见主的人说的。

「谁是有忠心有见识的仆人……」（45）？虽然不在主的眼前，还是照着主人的心意去作工，去生活。主人在场，或是不在场，都不会影响他要满足主人的心意，讨主人的喜悦。这样的人就是主所要寻找的仆人。天国是主的权柄管理全地，主要找到祂能信托的人，让他们可以替祂在天国中执行权柄，彰显祂的荣耀，分享祂的喜乐和满足，并且要显露祂的丰富。儆醒等候主的人，当主来的时候，「看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的」（46~47）。这是赏赐，是主很严肃说的。那是作王的赏赐，是在荣耀中替主掌权的赏赐，因为是「管理一切」。

相反的，「倘若那恶仆心里说，我的主人必来得迟。就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝」（48~49）。完全的活在世界里，更不以主的事为念，只求满足自己的私欲。这样的人，虽然在恩典中得了救，也被提了，但却是带着许多的残缺与亏欠站在主面前。「在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处治他，定他和假冒为善的人同罪，在那里必要哀哭切齿了」（50~51）。主说来就一定来，不要因「人在说现在是平安稳妥的时候」，就失去了儆醒，不作预备。失去了儆醒定规要失去作王的赏赐，并且还要接受处治。是怎么样的处治，主没有明说。但「重重的处治」另有一个意思是「腰斩了」（见小字），那是很严厉的处治。「腰斩」是怎么个样子，我们不知道，但有一件事是可以肯定的，这些没有儆醒预备的人，在天国里（在那里）是要哀哭切齿的。没有了作王的荣耀，还要大大的蒙羞。

主没有说出祂降临的日子，目的要神的儿女确实的儆醒，等候祂来。我们实在该时刻仰望主作帮助，叫我们作个时刻儆醒的人，不单是在那日被提到祂那里，也从祂那里接受作王的荣耀。—— 王国显《马太福音读经札记》

第二十五章 天国从隐藏到显现的关键——审判

儆醒预备是在主降临以前，属神的人必定不能忽略的。在儆醒上忽略的人是一定要受亏损。主给门徒说得那么严重，因为在教会被提以后，地上开始灾难，灾难结束的时候，也就是天国显现的时候。天国从隐藏到显现，中间的过程，主在这里没有提起，但祂却提起从隐藏到显现的关键，那就是审判，

主接连提到三个不同的审判，经过了审判，就打开了天国显现的大门，天国就在地上建立了。

天国的组成，照着神给亚伯拉罕的应许，和大衛的应许，以色列人该是天国里主要的百姓。他们是祭司的国度，是引领万民来朝见神的。这一点在以上略略提到过。教会是在天国里与主一同掌权，管理全地的（参罗八17；提后二12；启五9~10）。能进入天国的万民就是天国里的众多百姓，他们都在天国里享用王的喜乐和丰富。

主在二十五章里就说到三个比喻，头两个比喻是用「天国好比」来引入，末了的一个比喻就直接的说到「创世以来为你们所预备的国」。这三个比喻合在一起，一面说出了天国是神在创世以来的工作目标，一面说出天国的进程经过了长久的曲折，就以审判来结束地上的混乱，将天国建立在地上。三个比喻都是说到审判原则的实行，分别审判以色列民，教会，和万民。我在这里所提到的领会，与传统上的领会不尽相同，但不是对与不对的问题，而是提出来作为可作参考的资料。

以色列的余数

十个童女的比喻在传统上的解说，多以为是指着基督徒来说的，并且还以预备灯油的情形来分辨得救的与不得救的区别。我们若是细读这个比喻，我们就会发现，这样来界定这十个童女的身分是有点牵强。我们不能忘记，这比喻的主题，仍然是劝勉人要做醒预备天国的来临。不错，来的是新郎，若是指着基督徒来说，那等候新郎的该是一个新妇，而不该是十个童女。我们看比喻可不能从枝节的事上去注意，而要从大体上去寻求明白。

主耶稣已经一再的提出要醒的劝告。教会固然需要做醒，一切等候主的人也要醒。以色列人也是等候主显现的人，所以以色列也要醒。在被提的事上，主已经清楚向教会说了话，因此，我们有理由相信，十个童女的比喻是主向以色列说话。我们记得，主来的时候，以色列人是全家得救。但是这「全家」并不是指所有的以色列人，「以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数」。（罗九29）我个人以为，十个童女的比喻，主是在以色列经过大灾难所剩下的余数这个背景来说话的。

十个童女的经历

我们要注意这比喻的时间性。「那时，天国好比十个童女，拿着灯出去迎接新郎」（1）。「那时」就是主降临到地上的时候。那个时候，地上是非常黑暗的，因此她们必需点亮了灯去迎接要来的主。这个时刻，正好比大灾难的困境。在大灾难中的以色列民，在这样的黑暗的痛苦中，唯一的盼望，就是他们所等待的弥赛亚快快的来到。「新郎迟延的时候，她们都打盹睡着了」（5）。长时间在困苦中守候，使她们都疲倦了，甚至是有灰心失望了。看看撒迦利亚书十四章1~2节所描述的，我们稍稍能体会以色列在那日的困苦，似乎一切都绝望了。

在最没有盼望的时候，主亲自裂天而降，叫在苟延残喘的以色列人得着拯救。这些事也记述在撒迦利亚书十四章3~8节里。这不就是在「半夜有人声喊着说，新郎来了，你们出去迎接他」（6）。在极其艰困的绝望中，主降临的拯救，带给他们极大的喜乐，他们都要去见弥赛亚。这时候来到的弥赛亚不单是显出拯救的大能，也同时施行审判，（主曾告诉彼得和门徒，十二使徒要坐在十二个宝座上，审判以色列民）。因为主降临的目的是要在地上建立祂的国度。

那时在弥赛亚的大能拯救中，有些人是逃脱了，有些人是在城中死去了。这就好比这十个童女。五个看见了新郎，与新郎一同喜乐。另外那五个只知道新郎来了，却见不到新郎的面，也不能与新郎

一同喜乐。把十个童女的经历来比对在灾难中的以色列，那光景是恰恰相似。

聪明的童女与愚拙的童女

童女的聪明或是愚拙，不能说是因为有油或没油的问题，因为她们都有油，只是足够和不足的差别。也不能说是睡觉或不睡觉的问题，因为她们全都睡着了。她们是聪明或是愚拙，全是在她们等候新郎的态度。新郎虽然来得迟延，聪明的童女还是作了充足的准备，因为她们知道新郎一定要来，并且是随时都可以来到。虽然她们因为疲倦睡着了，但她们在事先已经作了好好的准备。

愚拙的童女对新郎要来，似乎是关心，事实上她们是漠不关心。新郎迟延了，她们也不放在心上，她们是随随便便的在等候，也不以为该储备足够的油量，她们以为新郎来了，也没甚么大不了的事。这就是他们愚拙的原因。也许她们还有一种心思，万一到了有紧急需要的时候，就向同伴借用一些就是。不管是怎样的一种情形，愚拙的童女的愚拙，就是欠缺积极的等候态度。

当灾难在地上发生时，我们从启示录七章里，看见神差遣天使，给十四万四千以色列人的额上印上印。这些人在灾难中是特别受神保护的，他们或许就是以色列的余数。灾难开始的时期，全体以色列人绝不会只有十四万四千，他们只能说是以色列人中的一部份。为甚么神只给这一部份人印上印呢？我相信他们就是实际等候弥赛亚，也是积极仰望神的人，正是聪明的童女所表明的一群人。

「聪明的拿着灯，又预备油在器皿里」（4）。而「愚拙的拿着灯，却不预备油」（3）。外面的差别就是这么一点点，这差别可以说就是里面的态度的表露。那么一点点的差别，却带来不同的结果。新郎来了，聪明的童女就「同祂进去坐席」（10），愚拙的童女临时去买油回来，因为门关了，她们不能进去。她们向主求说，「主阿，给我们开门。祂却回答说，我实在告诉你们，我不认识你们」（11～12）。这就是审判的判决书。不在日常的生活中作好预备，结果就失掉了在国度里的喜乐。属神的人没有一个可以例外，属天的品格是天天的操练累积出来的，别人是没有法子可借用的。「所以你们要做醒，因为那日子，那时辰，你们不知道」（13）。

与主一同掌权

接着主又再说了另一个「天国好比」，这个比喻很明显的是又向教会说话了。因为在天国里能与主掌权的，只有教会中的得胜者。以色列人不在天国中掌权，掌权的都是教会中的得胜者。但是谁是教会中的得胜者，得胜是根据甚么来作评定的标准呢？若是作不到一个得胜者又会有甚么结局呢？这些直接与教会有关的事，主在这个比喻中说得很清楚。这个比喻不再提及「儆醒」与「预备」了，而是直接碰触到神儿女实际日常生活与工作。儆醒是心思的问题，生活与工作具体的表现。不对的心思一定不会有对的表现，但是对的心思若是没有对的表现，那在神眼中也是不蒙纪念的。

与主一同掌权是神在天国的计划中所拟定的，主巴不得每一个在基督里的人，都能与主掌权。但是实际是否可以在天国中执行属天的权柄，就得看天国还没有显现时，神的儿女如何活在神的权柄下。谁活在神的权柄下，谁就有资格与主一同掌权。谁不在神的权柄下活，他就不能与主一同掌权。

恩赐与工作不是与主掌权的条件

「天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。按着各人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千。就往外国去了」（14～15）。这个人就是主自己，祂复活以后就升到天上去，在祂还没有回来前，祂把天国的事务交托了给教会。在教会中，祂又把各

样的恩赐赏给人，让人可以凭着所得的恩赐，来料理天国的事务。各人所得的恩赐虽然不尽相同，但主赏赐的目的却是一样。在人看来，有些人的恩赐大，有些人的恩赐没有那么大。但是有一件事可以肯定的，在天国里与主掌权的赏赐，并不是根据人所得的恩赐的大小来作决定。恩赐大的，所得的赏赐不一定是大的。恩赐小的，所得的赏赐也不一定是小。

领受了恩赐的人，他们照着所得的恩赐去作工。领五千的赚了另外的五千，领二千的，赚了另外的二千。他们都因此得了赏赐，虽然在所赚回来的银子数量上有差别，但所赚的和所得的恩赐的比例是一样。这又叫我们可以肯定另一件事，就是与主掌权的赏赐，也不是以眼见的业绩大或小来决定，能与主掌权的资格，并不因工作的外表成效大而取得，也不因工作外表的成效不那么大而得不着。

人都是容易从外面来看事物，所以就挺自然的根据外面的光景来作评定。但主在基督台前审判教会的时候，祂不以这种标准来衡量每一个人所作的。祂是以每一个人所作的，对天国显现的所起的功用来评定。工作可以很大，若是对天国显现起不了甚么作用的，主就不会看那工作是该给予赏赐的。相反的，工作也许是比较小，但起的作用大，作工的人得赏赐就是必然的结果。

又良善又忠心的仆人

「过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账」（19）。主回来，首先就是在教会中施行审判，为要找出能与主一同掌权的人。那领五千的和领二千的，都来把他们所赚的银子交给主人。我们注意主人对这两个仆人所称赞的话。「主人说，好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐」（21、23）。这两个仆人恩赐的托付不同，工作成绩的数量不同，但主的称赞都是一样。称赞所带来的结果，就是接受权柄去管理国度里的事务。

我们该注意的是主感到满意的是甚么。在主的称赞里，「忠心」给重复提了两次，主看中了祂的仆人向着祂的心。这里的仆人不是单指专心传道的弟兄们，乃是泛指每一个神的儿女。主在审判台前，评定了这些人是「又良善又忠心」的。甚么是主眼中的「良善」呢？那就是体会主的心意，并且又顺服主，所以他们「随即拿去做买卖」（16、17），他们没有浪费时间，他们照着主的心意去作他们所该作的。甚么是「忠心」呢？就是一心一意的把主所交托的作得最好。顺服是人里面对主的准确态度，忠心是在顺服的实际里在外面所作出的工作表现。主就是注意神儿女的生活行为，是不是满足祂的心意，对天国的显现作出了积极的效用。

我们要进一步再看「又良善又忠心」的实意。工作不能代替主的心意，工作数量的大小也不等于忠心。主所注意的乃是人有没有作成祂所托付的。比方说，主给某人很大的恩赐，主要用他领五千人归向主，当交账的时候，他只交上了四千九百九十九人，这不能说是完满的交账。另外有一个弟兄，主只用他领一百人归向主。交账的时候，他交上了一百人。他所交上的人数远比不上那交上四千九百九十九人的，但是他在神面前，他是完满的作成他所作的一切，主欣赏他要比那另外一个弟兄来得多了。我们总要记得，主不是看数字，主是看人的忠心去作成祂的工。「多给谁就向谁多取，多托谁就向谁多要」（路十二48）。所以不要让数字来迷糊我们的心思。

不要浪费主所赐的恩

那领一千银子的仆人，在交账的时候，主就责备他是「又恶又懒的仆人」。因为他把那一千银子埋藏在地里，他只是把原银子交回给主人。我们不能说他没有作工，他掘开土来埋藏银子，他也掘开

士来把银子挖出来，他实在是作了工，但却是作了不是主要他作的工。他所作的并不是作在主的心意里，所以他是没有「良善」的品格的人。不少人把眼睛放在工作里，把工作来代替顺从神的心意，不管所作的是否作在神的计划里。这样的人是在浪费恩典，主不能说他是良善的。

主只给他一千银子，也说出主并不要求他作大事。但是一点点的小事也没作好，他还以为他很认识主的性格和心意。他说，「主阿，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，我就害怕，去把你的一千银子埋在地里」（24~25）。他这个认识实在是糊涂透顶，他把时间与力量浪费在主没有要他作的事上，他也怕作错事而落在主责备他是懒惰的。只要照着主的心意去作，不会错到那里去的。宁可错在主的心意里，强如对在离开了主的心意。

主不管人作出多少的成绩，祂只要人作个顺服的人。人的顺服比工作有成绩而不顺服强多了。「听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油」（撒上十五22）。这是从没有改变的法则。「主人回答说，你这又恶又懒的仆人，你……就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回」（26~27）。主不管人的工作成绩是怎样，他只要看见人的顺服与忠心。虽是带回神面前的只是一点点，若是在顺服与忠心里作出来的，主就感到满意。

享用主的一切所有

交不出账来的仆人受了亏损，他不但失去主在祂的计划中要赐给他的，并且连在天国里的喜乐也一并丢掉了。在神计划的恩典中，祂何等愿意每一个在血里给买赎回来的人，都能与祂一同作王（参启五9~10）。但在实际里，只有那些在教会中的得胜者，才能同享主所有的荣耀与权柄（参罗八17；提二12）。得救是恩典，不在乎我们作了甚么，只在乎我们因信接受神的儿子作救主。国度却是赏赐，既然是赏赐，就一定要根据我们的所作。我们作完了我们该作的，主就把祂所定规的赏赐加给我们。

又良善又忠心的仆人就是教会中的得胜者。他们经过了主台前的审判，就接受了赏赐。但是最宝贵的不是赏赐的本身，而是在那些赏赐是他们满足了主的标志，是主因他们大有喜乐的记号。他们叫主喜乐满足，主也把祂满足的喜乐成为他们的喜乐。主除了明显的把管理天国的权柄交托给他们以外，主还说，「可以进来享受你主人的快乐」（21、23）。这就是说，主要把祂所有的一切作他们的享用，连同主的自己也没有例外。

主的定意是这样的不寻常，在审判的日子还没有来到以前，我们就该好好的忠心顺服主，叫我们在那天，「可以得着神在基督里从上面召我来得的奖赏」。主在那日是把祂所有的都给我们享用，连祂的感觉也成了我们的享用。因此，我们如今就得好好的学习去感受主的感觉，从主的话和恩膏的教训中领会祂的感觉。跟从主的感觉往前行，直到站在祂面前与祂面对面的日子。

天国（万民）的审判

主接着就提到万民的审判，或者说是国度的审判。关于这一个审判，通常都被人误解为神对世人最后的审判。另外还有一点误解使基督徒的认识混淆不清，以为这个审判，也把信主得救的人包括在里面。我们必须先澄清这些不准确的认知，我们才能明了这一个审判的内容和目的。这个山羊和绵羊的审判，目的是为了那些经过灾难还活着的人，他们能否进入天国，作一个资格的审定。所以这审判就称为国度的审判，合资格的人就可以进国度，不符合资格的人就不能进国度。

施行审判的范围

一般说来，不管是谁，他总要在神面前经过一次的审判。所不同的只是时间地点和目的。神的儿女是最早接受审判的，所以在国度的审判执行的时候，神的儿女是不在审判的范围内。因为他们已经接受了审判，对神儿女来说，审判是已经过去了。说得清楚一点，当主降临到地上时，神的儿女已经在主的荣耀中与主联合了，他们在国度中是站在与主一同掌权的地位上，所以作国度的审判时，他们不在其中。

国度的审判也不是最后的审判，因为接受审判的都是活着的人。最后的审判称为「白色大宝座的审判」，是审判那些死里复活的没有信主的人，所以是审判死了的人的审判。国度的审判是审判活人的，时间在国度开始以前。白宝座的审判是审判死了的人的审判，时间是在国度结束以后，新天新地开始以前。所以国度的审判和白宝座的审判是两回不同的事。

「当人子在祂荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上，万民都要聚集在祂面前，祂要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊和山羊一般」（31~32）。这里清楚的说明了，审判的时间是主在荣耀中降临到地上的时候，也就是主在荣耀里结束地上灾难的时候。接受审判的是「万民」，是捱过了灾难而没有死去的人，要给他们决定进国度的资格。这样把时间，地点，受审判的人，和审判的目的弄清楚了，对国度的审判的认识就不会再有含糊。

施行审判的标准

山羊与绵羊是不能混淆的，不管他们是如何混杂在一起，人都可以看一眼就能辨认出来。甚么是绵羊呢？绵羊就是主所说「蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国」（34）的那些人，很显然的就是有资格进入天国的人。神在创世以来就预备了一个国，现在就显明在万民中，谁是可以来承受这天国的。这些人所以能承受天国，主说是「因为我饿了，你们给我吃。我渴了，你们给我喝。我作客旅，你们留我住。我赤身露体，你们给我穿，我病了，你们看顾我。我在监里，你们就来看我」（35~36）。

山羊又是甚么呢？山羊所作的刚好与绵羊所作的相反，他们没有与主表同情，他们根本就没有理会到主的事。所以在审判的时候，主向这些山羊宣告说，「你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和牠的使者所预备的永火里去罢」（41）。这又显然的说出，这些人是不能承受神在创世以来所预备的国。所以我们说这个审判是决定进国度的资格。不能进国度的就是要接受永火的焚烧，就是灭亡的结局。所以我们也说这个审判不是对神儿女的，因为神儿女的结局无论怎样坏，也不可能是永远的灭亡。

绵羊和山羊都不明白，他们在甚么时候与主表同情或是没有与主表同情。主给他们的说明很明确，「我实在告诉你们，这些事你既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了」（40）。或是「这些事你们既不作在我这弟兄中一个最小的身上，就是不作在我身上了」（45）。关于这一点，我们要先明白一点有关这些事的背景。主是站在荣耀中降临的王的地位上来说话的，因此祂不单是天国的王，也是以色列的王。所以祂所说的弟兄是指着以色列人来说是。我们不要忘记，在灾难中，敌基督是大举的践踏以色列民，因为他们不肯随从敌基督。在这些践踏当中，列国人有同情以色列的，也有不同情以色列的。这同情或不同情就成了是不是与主表同情的根据。

我们不要以为同情或不同情以色列，并没有甚么大不了的事。我们若是从启示录中，体会到敌基

督统治全地时的严苛，我们就能领会，与以以色列同情是要付上怎么样的代价，不单是因此受反对，甚至可能连性命都会丢掉。不同情以色列当然不会有难处，若是同情以色列，那难处可就大了，人能这样的拼上自己与以以色列同情，主就看这一份同情十分的可宝贵，因着这一份同情，这些人就给选中去承受那创世以来所预备的国。

国度的审判带给神儿女们的一点光

国度的审判虽然与神的儿女没有直接的关系，但国度的审判却给了我们十分积极的属灵学习的指引，叫我们在追求生命成长的路上有很明亮的光。所以我们也不因为与我们没有直接的关系，就不理会神在这启示中所藏着的心意。究竟这些话是主自己说的，是主说的话就一定带着祂造就的恩典在其中。

很显然的，在这国度审判的启示中，主很清晰的给我们看见，祂是神一切工作的中心。人用对的态度对待主，他不能不得着神在祂永远计划中的祝福。主是这样说，「可承受那创世以来为你们预备的国」。那国是为那些用准确的态度对待主的人预备的。那些人也许并不十分明白主的旨意，但他们有着一一点不愿悖逆神的心思，这心思就帮助他们作了对的事。我们这些有了圣灵内住的人，我们是不能推却说不懂得甚么是神所喜悦的。不作在神的喜悦中，一定是接受亏损。神一切的喜悦都在祂儿子的身上，人对待神儿子的态度，就成了在神面前能不能蒙记念的根据。

作在弟兄中最小的一个身上，就是作在主的身上。一面是叫我们更肯定了我们是与主联合的事实，一面叫我们在爱弟兄的操练上有更多的激励。最小的弟兄也是主身上的肢体，爱弟兄就把我们的爱转移到主的心里去。主对在肉身中的弟兄尚且表达这样的紧密关联，何况我们这些在生命中与祂连成一个身体的弟兄，祂岂不更记念我们在弟兄身上所作的么！

不畏惧艰难，一心一意的体贴主的心意，在主的眼中是十分可宝贵的。艰难常会使人从主的心意中后退，若是看主的心意比甚么都更重要，因而轻看艰难，总要成就神的目的。这样的信心，定然是会把主的心夺去。主的心停留在谁的身上，主生命的丰富也一定停留在那人的身上。—— 王国显《马太福音读经札记》

第二十六章 十字架的路程——作王的道路

「耶稣说完了这一切的话，就对门徒说，你们知道过两天是逾越节，人子将要被交给别人，钉在十字架上」（1~2）。主说这些话，指出了祂在荣耀中降临到地上作王以前，祂必须还要走一段把十字架显明出来的路程，这路程是神所命定的，但却是神给人的救法，也是天国的王登上宝座的路。

逾越节是神救以色列民出埃及的方法，也是神要拯救万民的心意的预表。这预表是要应验在主耶稣的身上。从主降生时开始，十字架的原则一直管理着主所走过的路程。隐藏的天国是从生命开始，因此，属天的生命一定要给释放开来。生命要释放出来，必须要藉着十字架来成就。因为只有十字架才能使生命得释放，十字架使那一粒麦子落在地里死了，然后许多的子粒才能结出来。那时是隐藏的天国要实际开始，从启示进入实行，所以十字架的路程就渐次的显明，越过越明显。因为天国不能长

久在隐藏中进行，到有一天，它必要从隐藏进到明显。这个过程是藉着十字架释放生命，又藉着生命显出天国的王，让王使用这属天的权柄，在地上建立天国。

十字架是引进复活的死，没有复活的死就不是十字架的工作。当日逾越节羔羊的血在门楣和门框留下了十字架的记号，叫羔羊的死作了以色列人活的根据。所以作为天国的王的神的羔羊必须要接受十字架的死，并且还要死在逾越节的那一天，来应验神所预定的事。当时的犹太宗教与民间的领袖，都决定要杀死主耶稣，但他们有顾虑，他们说「当节的日子不可，恐怕民间生乱」（5）。只是神定规羔羊一定要在逾越节被杀，人的不愿意（其实背后是撒但不要神给人的预表应验）并不能改变神的定规，所以从那时开始，十字架的感觉就在主的身上日渐加重，直到实际的给钉在十字架上。这是通往复活必经的路，没有死就不能有复活。这也是登上宝座作王的路，没有降卑就不能有升高。

十字架是得荣耀的小影

「耶稣在伯大尼长大痲疯的西门家里，有一个女人，拿着一玉瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候，浇在祂头上」（6~7）。在别卷福音书中指出，这个女人是马利亚，但不是路加七章的那个用香膏抹主的脚的女人。马利亚把这香膏浇在主的头上，明显的是出自圣灵的管理，要藉着这个动作来表明十字架带进荣耀。我们注意那香膏是极贵的，「可以卖许多的钱，赍济穷人」（9）。人只看见人的需要，但马利亚却看见主的需要，并且主的需要极大，比任何人的需要更大。主的需要乃是要显明祂就是「受膏者」，祂就是那位给神膏立作国度的王。所以香膏的价值虽是极贵，但膏在主的头上是祂完全配得的。

门徒对这事不以为然，因为他们里面没有看见这事的属灵意义。他们觉得这是浪费，他们看人的需要比主有所得更重要。「耶稣看出他们的意思，就说，为甚么难为这女人呢？她在我身上作的是一件美事。因为常有穷人和你们同在。只是你们不常有我」（10~11）。人没有看见马利亚作的有甚么意义，但主说那是美事，是主眼中看为美的事，及时的供应了主的需要，给主的所是作了一个荣耀的见证。人不认识主是谁，但马利亚认识。她虽没有与主一同坐席，但她知道她能给主作见证，是圣灵在她里面催促她要给主作这一个见证，见证主是神的受膏者。这事在主的眼中所以美，乃是美在给主的所是作了见证。

主给门徒指明祂自己的重要，比任何的人，事，物都重要，因为祂是神的受膏者，他们必须认识祂是神的受膏者，是把国度带进来的。只要国度一给带进来，人间的贫穷就要停止，只有国度显现才能除净人间的贫穷，所以国度的王的显明比穷人得赍济更重要。「她将这香膏浇在我身上，是为我安葬作的。我实在告诉你们，普天之下，无论在甚么地方传这福音，也要述说这女人所行的，作个纪念」（12~13）。主更进一步指出香膏浇在祂身上的意义，这一浇，从头上流到身上，固然是神膏立的记号，并且也指明了受膏者进入荣耀的路，受膏者是藉着死进入荣耀的。也就是说，国度的王是藉着死而登上宝座的。

马利亚是在启示中作这一件美事，众人都还没有看见这启示时，她里面已经看见了。她看见了十字架，也看见了死而复活（留意她不在复活的清晨到主的坟去的妇女之中），她也看见了要登上宝座的王。主接受这个见证来表明作王的道路，那是第一个显明作王道路的见证。因此，主说，凡传「这福音」的，就是传主从死里复活，打开神恢复国度的路的福音的，都不能忘记马利亚在那时所作的佳

美的见证。她的见证是十字架带进天国荣耀的小影，也是十字架道路的表明。

十字架带进国度的显现

人的天然不要神，人的宗教也不要神，所以人的一切作为都在拒绝神所要建立的国度，他们千方百计要阻止天国的王出现。撒但鼓动了祭司和长老们要除灭耶稣，撒但也诱惑了犹大去出卖耶稣，他们以为用「死」的办法可以阻止国度的王出现，他们一点也不晓得，神正是要藉着死来带进国度，藉着死废去掌死权的魔鬼，让天国的王显出来。他们在进行阻止国度显现的策划，主却是同在这时宣告国度必定要在地上显现。

那是在「除酵节的第一天」，就是更靠近主要给钉十字架的时候。这里要说明一下，这天应当是「除酵」的第一天，不是「除酵节」的第一天。「除酵节」是在「逾越节」后，所以这里所说的「除酵」乃是指过节前的除酵，也该是二十七章62节所说的「预备日」。所以那「节」字是原文圣经中所没有的。在预备与门徒吃逾越节的筵席的事上，主隐藏了外面可见的权柄，但仍然是显出了祂的权柄。在吃逾越的进程中，主宣告了祂去世的时候到了，也指出了犹大要出卖祂。这些宣告使门徒都陷在忧愁中，但是在这样忧愁的气氛中，主却藉着设立擘饼纪念主的死，把门徒引进国度的荣耀指望中。

「他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说，你们拿着吃，这是我的身体。又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说，你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子」（26～29）。在别卷福音书里，圣灵多说了一些关于饼和杯的意义的话，在马太福音中只是轻轻的带过，但在赦罪的这事上，说得比较重一点，这是要响应第一章所说的「要将自己的百姓从罪恶里救出来」。只是我们要注意，只有在马太福音中提到，在国度里喝新的日子是主与门徒一起喝的。这是在忧愁中所进出来的喜乐，而这喜乐是因着国度的来临而发生的。

吃主的肉，喝主的血，正是十字架所作出的景像，是死的事实才能使主的身体与血分离。那就是说十字架是不能逃避的，必须要接受十字架。十字架可以叫主死，但主的死不能使国度的进行停止，反倒是国度显现的必要条件。主死了，主又活过来。复活的主保证了国度一定要实现，因此主与门徒一同在父的国中喝新的日子也一定要来到。把十字架的整个过程都看完了，我们就可以欢乐的说，十字架引进了国度的显现，十字架也把跟随主的人放进荣耀的指望中。因为主的十字架开了天国的门，我们的十字架使我们可以享用天国荣耀丰富的喜乐。

十字架显露了人的软弱

十字架的工作果效是多方面的。大体上说来，总是绕着成就神的计划，带进神的荣耀、丰富与权柄。并且又除掉人进入神的旨意的各种阻拦，包括人自己的缺欠。人最不容易认识自己的软弱，就是知道了，也用各种的办法去遮盖自己的软弱。人不肯承认自己的软弱，就不会积极的除掉软弱，也就阻塞了神在他身上作工的路。所以神也用着十字架来使人的软弱显露出来，也进一步的藉着十字架去掉人的软弱。

十字架是人在拣选神的操练上的一个很重的试验。人肯接受十字架的对付，人在拣选神的事上就没有难处。人不肯接受十字架的对付，他在拣选神的事上几乎成为不可能。主在启示了十字架引进国度的荣耀以后，就对门徒说，「今夜你们为我的缘故，都要跌倒。因为经上记着说，『我要击打牧人，

羊就分散了』。但我复活以后，要在你们以先往加利利去」(31~32)。主说这些话，好像是在伤门徒的自尊心。彼得头一个不服气，他对主说，「众人虽然为祢的缘故跌倒，我却永不跌倒」(33)。我们都承认彼得爱主的心很迫切，但却不得不承认，彼得太不认识自己，正如我们也太不认识自己一样，我们常以知识和情绪作基础，来肯定我们是爱主的，是拣选主的，却不知道在拣选神的事上，知识和情绪是何等的虚假，但我们还常以这些来欺骗自己。彼得是这样的自信，众门徒也都是这样说，「我就是与祢同死，也总不能不认祢」(35)。

彼得从没想过他会不认主，更是很难接受主所说的，「今夜鸡叫以先，你要三次不认我」(34)。只是十字架的阴影已经压迫过来了，人的自信显得何等脆弱，何等没有用处。主耶稣与门徒来到客西马尼，在那里祷告。在十字架的黑影越来越加深时，主十分需要门徒在灵里面与祂分担重压，与祂表同情，但是门徒们都不能在主最需要人给祂作陪伴时，让主得到安慰。人的软弱轻轻的显露出来了，不是他们不愿意，而是他们没有力量去承担。主对彼得说，「怎么样，你们不能同我儆醒片时么？总要做醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了」(40~41)。儆醒陪伴主尚且有困难，怎么去与主同死呢？门徒在显露自信的时候，一点也不知道他们的对手不是人，而是统管黑暗权势的撒但，与这个对手相抗，是不能凭人自己所有的。

彼得在外面的逞强，是给自尊心所激发。但在他的里面，那真实的光景是怯懦。所以在主给捉拿以后，他自己的逞强迫使他走进大祭司的院子。但是给一个使女开始追问，他里面的怯懦就露出来了。结果是如主所说的，在人面前三次下认主，「立时鸡就叫了。彼得想起耶稣所说的话，鸡叫以先，你要三次不认我。他就出去痛哭」(74~75)。十字架显露了人的软弱。彼得的自信给打碎了，自尊也维持不下去了。彼得确实是给拆毁了。但这是他的好处，老的彼得倒了下去，在新造中给建造的彼得却站起来了。

十字架显露出主的完全

「原来那为万物所属，为万物所本的，要领许多儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是合宜的」(来二10)。十字架使亚当的子孙显露出本相，但十字架却使神的儿子显明祂的完全。没有十字架的试验，就显不出真实的光景。经过了十字架的试验，真正属灵的光景就一览无遗了。

主耶稣到了客西马尼，「就忧愁起来，极其难过」(37)。祂站在人子的地位上，背起了人一切的重担，祂里面也好像是受不了。祂向神祷告说，「我父阿，倘若可行，求祢叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照祢的意思」(39)。「我父阿，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿祢的旨意成全。……第三次祷告，说的话还是与先前一样」(39~44)。难处是很重，重到一个地步，连主也好像担不起来。难处虽然是这样重，但主看神的旨意比难处更重。即便是难处再要加重，祂还是要拣选神的旨意。祂不要求父同意祂逃避难处，祂只要求父帮助祂接受神的旨意。这是顺服的生命，主把这极其完美的生命显露在父的面前。

当人来捉拿祂的时候，彼得砍掉了大祭司的仆人的耳朵，主立时给他治好(参路二十二51)并且说，「收刀入鞘吧，……你想我不能求我父差遣十二营多天使来么？若是这样，经上所说，事情必须如此的话，怎么应验呢」(52~54)？显出权柄的王，却把权柄隐藏起来，不叫自己逃避难处，只注意

让神的话成就。我们的主在人面前也一样的显露生命的完美。

站在全公会那里，人不住在那里用假见证控告祂，祂也不为自己辩白（参62~63）。但是接触到祂的所是的时候，祂却是非常坚强的承认。虽然祂知道这样的承认，一定引来许多的凌辱，但是祂必须让人知道祂是谁，并祂在神的计划中要作甚么。「大祭司对祂说，我指着永生神叫祂起誓告诉我们，祂是神的儿子基督不是？耶稣对他说，你说的是。然而我告诉你们，后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临」（63~64）。别人对祂的诬告，祂不为自己辩白。为了神的见证，祂坦然的挺身昂首承认。这样的表白何其美！

十字架的试验，把主的完美显露出来。这样完美的主，真的是配作国度的王，把祂的百姓从罪恶中救出来，又用祂的完美来补满人的软弱和缺欠。赞美要归给祂，爱戴也要归给祂，因为只有祂是配的。——王国显《马太福音读经札记》

第二十七章 十字架的实行——作王的实际

十字架是一个原则，十字架更是一个经历。把十字架的原则实行出来，十字架就从原则成了经历。我们的主是第一个把十字架的原则成为经历，并且指出这经历就是人通往神那里去的道路，是祂给人打开的一条通天的道路。许多许多年以前，神曾把这通天的路启示给亚伯拉罕的孙子，以撒的儿子雅各看，如今藉着主耶稣并祂钉十字架，把这通天的路确实的显在人中间，也同时把天上的荣耀与丰富接到人的身上。

十字架是要实行的，也是属灵的实际。十字架不能只是一个道理，不能只是一种讲论，十字架必须是实行的。没有实行的十字架道理是死的，只有实行的十字架才是叫人活的路。我们的主为我们走出这一条路，祂自己亲自走过了这条路，使十字架从人以为是羞辱的，变成了在神看来是荣耀的，因为十字架的实行所结出的果子，就是作王的实际。

无罪的基督

「到了早晨，众祭司长和民间的长老，大家商议，要治死耶稣」（1）。自己的百姓在无知中拒绝了自己的王，一定要把祂治死。这时候，卖主的犹大后悔了，他承认他是「卖了无辜之人的血」（4）。但是太迟了，他现在能作的，只是证明主耶稣是无辜的，但却挽回不了这事。神早就在耶利米先知书上指明了这事，主是在人的愚昧中给人卖了，并且是以一个奴仆的价值被卖掉的。这全是人的无知，也明确的表示主耶稣的无辜。

反复的在巡抚彼拉多的面前受审问，这结果是彼拉多不能定祂的罪，因为祂实在是并没有犯罪。但是众人却咬定必须钉祂十字架。在人的无理的烈怒中，主必须接受十字架，但是祂不为自己争辩，不使用辩护的权利，祂默然接受群众在咆哮中所加给祂的苦痛，痛心祂百姓的无知。但是执法的彼拉多不得不表白祂的处理态度。「他们都说，把祂钉十字架。巡抚说，为甚么呢？祂作了甚么恶事呢」（22~23）？「就拿水在众人面前洗手，说，流这义人的血，罪不在我，你们承当罢」（24）！一个无罪的人就这样给交在愚昧的百姓手中。

祂是犹太人的王，这是祂在彼拉多面前所坦承的。祂是王，但祂的百姓却是无知到透顶的人。祂要拯救他们，要释放他们从撒但的权下出来，所以祂必须用死去对付撒但，藉着死废去掌死权的魔鬼。只有无罪的人才能进入死去打破死的权势，因为死并没有能力可以拘留无罪的人。祂是以无罪的人去接受罪的工价，使罪的权势在祂面前失色，叫死亡失去捆绑人的能力。

义的代替不义的

「巡抚有一个常例，每逢这节期，随众人所要的，释放一个囚犯给他们。当时，有一个出名的囚犯叫巴拉巴。众人聚集的时候，彼拉多就对他们说，你们要我释放那一个给你们，是巴拉巴呢？是称为基督的耶稣呢」（15~17）？没有理由释放巴拉巴的，也没有理由不释放主耶稣的，本来就没有理由把祂拘留。但是群众的要求竟然是巴拉巴，而不是主耶稣。在人看来，那真是无理与不公平到了极点，但这正是神建立天国的路。对巴拉巴（人）来说，那是格外的恩典。对神来说，祂的计划在地上找到了路。

天国的里面是没有不义的，不义之人不能承受神的国。地上没有一个义人，连一个也没有。神要把人恢复在天国里，首先就得解决人的地位，叫不义之人成为义人。我们不要忘记，在国度审判里，那些承受神在创世以来所预备的国的人，都给称为义人。不义的人怎么能成为义人呢？巴拉巴的经历就回答了这个问题，义的耶稣代替了不义的巴拉巴。这是神的方法，是神在恩典中作成的。

「因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前」（彼前三18）。「受苦」在原文的古卷中有作「受死」的，是「受苦」也好，是「受死」也好，总是义的代替不义的。神是用着祂的儿子作「义的」，叫每一个接上了神儿子的人，都从「不义之人」成了「义人」，那些称为「义人」的「绵羊」也是在这个经历中给造成的。国度的王为要释放祂的百姓，祂就用自己的义来代替百姓的不义。祂这样作，就更透亮的显出作王的道路。

人对天国的王的凌辱

人的天然要拒绝神，人的堕落使撒但霸占了地。因此，地上充满了敌挡神的气氛。在地上的每一个角落，黑暗的权势都紧紧的抓住人的心思，藉着人来拒绝和凌辱天，抵挡属天的权柄。人的无知，就使人不自觉的落在撒但的圈套里。主耶稣既给定了罪，又给「鞭打了，交给人钉十字架」（26），天国的王落在罪人的手中，创造的主开始给受造的人尽情的凌辱。但是凌辱并没有改变天对地的态度，也没有改变天国的计划。

罗马的兵丁凌辱主，「他们给祂脱了衣服，穿上一件朱红色袍子，用荆棘编作冠冕，戴在祂头上，拿一根苇子放在祂右手里，跪在祂面前戏弄祂说，恭喜犹太人的王阿。又吐唾沫在祂脸上，拿苇子打祂的头」（28~30）。这是外邦人的无知，他们不认识神，他们的所作尽是凌辱神，他们把对神的凌辱作为他们的喜乐。但是在他们的无知中，却给神用上来表明天国的王。表面上是戏弄主耶稣，但实际上是表明了承当人的罪的王（荆棘冠冕），祂手里有权柄（苇子），但祂的权柄不是为了对付人，看来似软弱无力，但却正是对付了撒但。一切的凌辱只能作在外面，却不能使属天的权柄失色。

在钉十字架的各各他，他们把主耶稣钉在两个被钉的强盗中间，明明把祂列在罪人之首来羞辱祂。犹太人的首领和百姓，都异口同声的用各种说话来刺伤祂，说风凉话来气祂。不管人用甚么方法来伤祂，祂都默默的忍受。一切的凌辱都没有改变祂要作王的事实，人的动作和言语在有意无意之间，都

在承认祂是王。这些凌辱却成全了神的心意。主的沉默是为了成全神的旨意，人的讥诮并不能改变天上的安排。凌辱虽然使人难受，但作王的实际不在乎得着人的同情，而在乎行完神的旨意。

打开通往神宝座的路，也打破死的辖制

从另一个角度来看人对钉十字架的主所作的凌辱，我们能体会得到，那是属灵的争战进展到最激烈的顶峰。所有羞辱主的话，背后都有撒但的阴谋，但都应验了先知们所说的。在主还没有显明祂的所是以前，撒但要弄死祂，不叫祂出现，免得主把地从祂的手中取回。等到主给钉上十字架，撒但醒悟过来，祂作错了，祂不该让人钉主在十字架上。所以祂倒过来要把主从十字架上拉下来。「祢这拆毁圣殿，三日又建造起来的，可以救自己罢！祢如果是神的儿子，就从十字架上下来罢。……祂救了别人，不能救自己。祂是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信祂。祂倚靠神，神若喜悦祂，现在可以救祂。因为祂曾说，我是神的儿子」（39~43）。这许多的话都有一个共同的内容，就是「离开十字架罢」！

主当然有权柄和能力从十字架上下来，祂能这样作，但祂不愿这样作，因为那不是父所要作的。尽管人是这样的羞辱祂，试探祂，正如以前撒但试探祂一样，要祂放弃十字架的道路。但是主知道义的代替不义的这事是必须作成功的，祂默默的在忍受，使祂的得胜终究显明在这场激烈的属灵争战中。忍受人的罪重重压在祂身上，忍受人的讥诮辱骂在祂的心上，感到神在祂身上追讨人的罪，以至神掩面不看祂，这里里外外的重压叫主感到痛苦难当，祂在十字架上进出一句满了愁苦的话，「我的神，我的神，为甚么离弃我」（46）。苦是苦透了，但是祂一点也没有离开十字架的地位。

从主钉上十字架上时开始，「午正到申初，遍地都黑暗了」（45）。黑暗权势的气焰好像是嚣张到了顶点。但是没有用处，「耶稣又大声喊叫，气就断了。忽然殿里的幔子，从上到下裂为两半；地也震动。盘石也崩裂，坟墓也开了。已睡圣徒的身体多有起来的」（50~52）。主耶稣的死不是失败，也不是尽头。祂的死却是一声响亮的得胜号角，宣告了仇敌的权势已经开始崩溃了。

因着主的死，让神可以亲手撕裂圣殿中的幔子，主这边一断气，阻挡人到神施恩宝座前的幔子裂开了。从此人可以因着主所流的血，坦然的来到神的面前，不再是等候审判，而是等候承受宝座上的丰富。从前，人没有路可以到神那里去，如今，路已经打通了。藉着这路，人可以得着神，神也可以得着人。死并没有把天国的王夺去，而是成全了神永远计划中一个要建立的国的根基。

一面是打通了人可以坦然到神那里去的路，另一面又震动了阴间的权势，打破了死亡辖制人的门。虽然主复活的时间还要稍待，但主的死已经把阴府的门震开，已睡的圣徒多有醒过来的，死亡对人的辖制已经有了裂口，只待复活的早晨来到，死亡的权势就要全然的崩溃。在这样的情景中，人不得不承认「这真是神的儿子了」（54）。

阻挡不住的复活

在人的观念中，复活是一件不可思议的事。人对复活的实际虽是不了解，但这事实不因人了解的程度而改变，更不会因人的反对而受阻挡。复活是一件谁也阻挡不住的事实，藉着主的复活，把复活的盼望变作了真实的历史，也继续把复活作为跟从主的人的激励。

对于复活，那时的门徒都是不了解的，他们所向注的复活是在遥远的末日，他们不能想象在主死后三天，复活竟出现在他们眼前。我们先要指明，主的复活不同于拉撒路的复活，拉撒路是从死里活

过来，但最后还是死了。主的复活是冲破死亡权势的复活，主活过来以后就不再死。当日的门徒对复活的认识是非常有限，虽然主曾经再三的跟他们提到复活的事，但是他们并不领会。所以当主断气以后，一个名叫约瑟的人，「他也是耶稣的门徒，这人去见彼拉多，求耶稣的身体。彼拉多就吩咐给他。约瑟取了身体，用干净的细麻布裹好，安放在自己的新坟墓里，就是他凿在盘石里的。他又把大石头辊到墓门口，就去了」（57~60）。门徒这样作，只是为了保存身体，等候末日的复活。他们虽是出于无知，却是证实了主确实是死了。

主的身体给葬在约瑟的新坟墓里，固然是应验了以赛亚书五十三章所说的，「祂虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使祂与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬」。葬在财主的新坟墓里，并且这墓是凿在盘石里的。这事正是显明主复活的好环境。我们要明白，犹太人不是把死人埋在泥土里，而是把裹好的尸体放在坟洞里，一个坟洞是为一个家族所共享的。所以新坟墓就是没有安葬过死人的。主耶稣的身体给放在新坟里，正好说出复活的只能是主耶稣，绝不可能是别一个人。神是这样在人的无意中管理着环境，使主复活的事实不让人有意的或无意的去误解。

神在管理着主复活的环境，撒但也在进行破坏复活的勾当。主的死既然能震开阴间的门，撒但也知道祂没有可能阻止主复活，只是祂不情愿看见主复活的事给传开，因为祂十分清楚主的复活要带进天国的建立，祂虽不能叫主不复活，但祂要破坏复活的事实。「次日，……祭司长和法利赛人聚集，来见彼拉多，说，大人，我们记得那诱惑人的，还活着的时候，曾说，三日后我要复活。因此请吩咐人将坟墓把守妥当，直到第三日。恐怕祂的门徒来把祂偷了去，就告诉百姓说，祂从死里复活了，这样，那后来的迷惑，比先前更利害了」（62~64）。这些人看见幔子裂开，坟墓破裂，还不领会神要藉着主在十字架的死，来作成耶利米先知所预言的，旧约要结束，新约要开始，神要以新约来代替旧约。因为他们根本就不承认主的所是，所以也就拒绝接受主复活的宣告。所以在吃了逾越的羊羔以后，就进衙门去了。比较前一天他们不肯进衙门就看到他们抵挡复活是何等的迫切。

人可以不承认复活，但不能阻止复活。人可以用各样的办法去阻挡并破坏复活，但不能使复活变作虚谎。「彼拉多说，你们有看守的兵，去罢，尽你们所能的，把守妥当。他们就带着看守的兵同去，封了石头，将坟墓把守妥当」（65~66）。用人的权柄去对抗神的权柄，结果是徒然的。相反的，还增加了主复活的确实性。只是在现今的基督教中，竟然还有人相信祭司长和法利赛人说的话，不肯相信主是真的复活了。这是人的愚昧与闭塞，我们可不接受他们的说法。我们认定这属灵争战的高潮一过去，复活的主就要显现，谁也阻挡不了复活的出现，主要藉着复活的生命，建立并扩展属天的国度。—— 王国显《马太福音读经札记》

第二十八章 复活显明了王的至高权柄

复活把旧约的安息日的预表成就在人的中间。从起初，神就乐意把祂的安息赐给人，是祂的安息成了人的安息。人虽然离弃了神，但神并没有改变这心意。在传律法给以色列人的时候，神十分严肃的表达了这心意。只因人的罪还没有解决，神的安息也没有真实的给人享用。

「安息日将尽，七日的头一日，天快亮的时候」（1）。时间是「安息日将尽」，按律法所定，安息日过了，人又要开始另一周忙乱的工作与生活。但这一次的安息日有一点不一样，这次的「安息日将尽」是带着一个属灵的意义，说出律法的安息已经完毕了，连律法的功用也宣告完成了，从这次的安息日以后，神的安息在人中间有了真正的开始，因为那义的代替不义的主已经从死里复活了。

复活的主带来新的关系

撒但用尽一切的方法来阻止主复活，人也配合牠的意思来作破坏复活的事实，但这一切的努力都是徒然的。因为主耶稣本是赐生命的主，祂自己就是生命，死亡的权势对生命是没有作用的。所以复活的清晨来到，死亡的黑暗不能不消褪。在时间的计算上，「七日的头一日」是一个新的开始。在属灵的含义上，也是一个新的开始。主复活在这一天显出来，紧接在「安息日将尽」之后，宣示着律法要结束，在复活的生命中带出的恩典就要来到，只要天一亮，人就接触到恩典接替了律法在人中间来成全神的工作。

「天快亮的时候，抹大拉的马利亚和那个马利亚，来看坟墓」（1）。这两个马利亚一直坐在坟墓那里（二十七61），直到安息日开始，她们才回家。安息日一结束，她们就摸黑的来到葬埋主耶稣身体的地方。马可和路加都告诉我们，她们是预备了香料去再膏主的身体，让身体保存得更好。保存尸体来等候复活，这是在旧造中的想法，但是复活把旧造结束了。在复活里，新造显露了出来，所有在旧造里的事物都要停止。所以当两个马利亚到达坟墓那里去的时候，「忽然地大震动。因为有主的使者，从天上下来，把石头辊开」（2）。不是人使复活显明出来，是神让人去看复活的大能如何冲破死亡的权势，因为坟墓已经空了。天使告诉她们说，「我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。祂不在这里，照祂所说的，已经复活了」（5）。

「那钉十字架的耶稣」这话很有意思，照人的常理说，这时的耶稣该是一具尸体，只是天使的话却叫我们领会耶稣是活的，不是死的。祂曾死过，但是已经从死里复活过来。所以祂是活着的，祂不停留在死人的地方。复活是一件新事，复活不是人的想象，而是确确实实的事。复活是要明显在人的眼前，「你们……快去告诉祂的门徒说，祂从死里复活了。并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见祂」（7）。主往日如何在加利利陪伴着门徒，现在主要像往常一样在加利利与他们相会，因为祂已经复活了，祂是活着的。

两个马利亚去向门徒报信，在路上，复活的主向她们显现。她们原先是来寻找主的，主当然是要给她们寻见，但不是埋葬死人的地方给她们遇见，因为祂是活的主，祂不是死的人。「耶稣遇见她们，说，愿你们平安。她们就上前抱住祂的脚拜祂」（9）。复活的主是真实的，不是人的幻觉，两个人不可能同时有一样的幻觉。祂真的是复活的主，她们能抱住祂的脚，她们能听见祂的话，祂是活生生的主耶稣。

「耶稣对她们说，不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我」（10）。主说的和先前天使说的话都是一样，但有一点不同。天使说的是「祂的门徒」，主自己说的是「我的弟兄」。门徒仍旧是那十一个人，门徒的光景并没有改变，但主与门徒的关系改变了，门徒成了主的弟兄。何等尊贵的改变，这改变是基于主的复活。复活的主带来了新造，复活的主彰显了生命。「若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了」（林后五17）。在复活的基督里，一个

新的关系出现了。「我的弟兄」，在复活的生命中，我们与主成了弟兄，我们的生命与主的生命是一样的生命，因为主的生命作了我们的生命。这生命是属天的，属天的生命使我们有了属天的关系，也有了属天的地位。赞美主耶稣，祂是活的主，祂带进了新造，因着祂，原来在旧造里的可以变成新的了，我们也成了属天的人。

复活确定了属天的权柄

主复活的消息震撼了祭司长和长老们，他们照原定的安排，咬定了是门徒把尸体偷去。怎么能偷去呢，有大石头封闭墓门，有兵丁在看守，谁有这个本领挖透石壁把尸体偷去呢？谣言并不能改变主复活的史实。

在谣言遍传的时候，「十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上。他们见了耶稣就拜祂。然而还有人疑惑。耶稣进前来，对他们说，天上地下所有的权柄都赐给我了」（16~18）。主复活以前，只有一次门徒拜主的记录，那次是他们在风浪中，因主的同在得了安全而引发的。主复活以后，门徒就自动的敬拜主，如今主不单是夫子，祂更是主。但他们的敬拜比起主的宣告，那就是小事了。主宣告祂得了「天上地下所有的权柄」，再没有一件事比这一件更大了，因为天国的王的事实确定了。天上的权柄在祂手里，地上的权柄也在祂手里，祂可以使用天的权柄来管理地了。我们记得在第四章里，撒但曾用地上的权柄诱惑主，那个权柄就是拿在手里，也不过是属地的权柄。赞美主，祂走过十字架的路，藉着从死里复活，祂得了「天上和地下所有的权柄」，这权柄是属天的，是从父手中接过来的。

神在创世以前，定意要高举祂的儿子在万有以上，使属灵的宇宙充满荣耀与丰富，充满了光和爱。「因为万有都是靠祂造的，……又是为祂造的，……祂是元始，是从死里首先复生的，使祂可以在凡事上居首位。因为父喜欢叫一切的丰盛，在祂里面居住」（西一16~19）。父作了这样的定规，子藉着从死里复活成全了这定规，祂得了「万名以上的名」，一切被造的都要向祂屈膝，都要承认祂是主。得了「天上地下所有的权柄」，天国的王的形像与内容都确定了。

天国显现的进行

因为属地的权柄疯狂的抵挡，天国进入了隐藏中继续进行。复活的主虽然没有让天国立时显现，但却为天国显现立稳了根基，这根基就是祂所得着的权柄。站在这个权柄上，主向门徒发号施令，并指示使天国显现的安排。祂以这个权柄来施行天国显现的规划，因此天国的显现就快要成为事实，不必再长久在隐藏中进行。「所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施浸。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了」（19~20）。这是王的指示，指导着天国显现的途径。

天国不再限于以色列了，天国已经从以色列转到万民。万民本来就是神的目的，以色列只是方法。现在主复活了，以色列不再作方法，是得了权柄的主作方法，天国就直接及到万民身上去。复活的主也是天国的王，亲自差遣门徒到万民中，使万民作祂的门徒。主要得着许多的门徒，因为主要先得着许多与祂一同在天国里掌权的人，然后才让天国显现。这些从万民中被召出来作门徒的人，就是主要他们与祂一同掌权的人。

说到作门徒，我们求主帮助我们看清楚，因为近代的基督教把作门徒变成了学习工作方法。作门徒就是作学生，门徒就是学生。主不是叫起先的门徒教导以后的门徒，主是说「作我的门徒」，是主

自己作老师，让门徒去向主学习。主没有给门徒工作方法，主只是给门徒道路，那路就是十字架的道路，是主自己走过的道路。「不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒」（十38）。十字架是叫我们不拣选自己，只拣选主。主要得着这样的门徒。

这些作门徒的要奉父子圣灵的名受浸，先作门徒的给他们施浸，施浸的与受浸的都一同面对一个事实，就是与主同死同埋葬同复活，也就是与主联合。天国是在生命中作成功的，因此与主联合是必须的。施浸是使人注意到与主联合的恩典，主在联合中作了我们的生命。接受生命的人增加了，天国显现的日子也就临近了。所以主并不要人接受基督教作基督教徒，主是要人接受生命作基督徒。细细的去领会，奉父的名是归向神，奉子的名是与主联合，奉圣灵的名是进入圣灵成为身体。严格说来，父子圣灵是只有一个名，那就是说与神完全的联合。这才是作门徒，就是作主的门徒，因为主就是这样的活在父的定意和圣灵的引导里。作门徒确实不是单单叫人信主得救那么简单，因为主是在选召与祂一同坐宝座的人，要他们学习作王。

门徒能作的只是把主的吩咐教导新信主的人。主既是选召与祂一同坐宝座的人，这些被召的人必须明白主的心意，也必须接受主的权柄，遵守主所吩咐的，这样才能带出主的权柄。与主联合的人该是服主的权柄的，在大事小事上都服主的权柄。这才是作门徒的实际，不服主的权柄就不能作主的门徒，因为主是绝对服父的权柄的子，祂的生命也一定是领我们确实的服权柄，好使我们能显出祂的权柄。

这一个世代（界）是主预备天国显现的世代，等到这个世代末了，就是这个世代完满了，天国就要显现了。在这个选召门徒的世代，仍然是个艰难的世代。因为主虽然从死里复活了，但祂还没有捆绑撒但，撒但仍旧在地上作咆哮的狮子。但是感谢主，祂亲自的宣告说，祂要与那些服祂权柄的门徒同在，直到天国显现的日子。阿们。—— 王国显《马太福音读经札记》