

馬太福音生命讀經導讀

第一章

王的家室與身份—譜系與職分

壹、 詩歌：241 首

我生命有何等奇妙的大改變，自基督來住在我心；
神榮耀的光輝照耀在我魂間，自基督來住在我心。
自基督來住在我心，自基督來住在我心；
喜樂潮溢我魂，如海濤之滾滾，自基督來住在我心。

貳、 讀經：馬太福音第一章。

參、 重要經文與研討：

太 1:1 耶穌基督大衛的子孫，亞伯拉罕子孫的家譜：
為甚麼在新約聖經的開始向我們介紹耶穌基督的家譜？（太一1註1。）

肆、 信息選讀：

聖經乃是神的說話，有兩部分。在頭一部分，就是舊約，神藉著眾申言者說話；在第二部分，就是新約，神在子裏（在子的人位裏）說話。（來一 1~2。）第二部分由四福音、使徒行傳、書信、以及啟示錄所組成。子在肉體裏的時候，在四福音裏開始說話。祂復活以後，成了那靈，藉著使徒們繼續說話。（約十六 12~14。）因此，新約就是子向我們說話，將祂自己供應我們作生命和一切，使我們成為祂的身體，祂的彰顯，就是召會。聖經是一本生命的書。這生命一點不差就是基督這位活的人物。舊約描繪基督是要來的一位；到了新約，所豫言的這一位來了。因此，新約乃是舊約的應驗。聖奧古斯丁（St. Augustine）曾說，新約包含在舊約裏，舊約彰顯在新約中。（馬太福音生命讀經，一頁。）

譜系

四卷福音書中，只有兩卷有家譜，就是馬太福音和路加福音。馬太告訴我們，耶穌是王室的正確後裔，是王位合法的繼承人。這樣一位人物必然需要一個家譜，說出祂的由來與家世。路加陳明耶穌是一正確並正常的人。要表明耶穌是正確的人，也需要一個家譜，馬可福音描繪耶穌是一個奴僕，一個賣身的奴隸。奴僕用不著甚麼家譜，因此，馬可福音沒有家譜。約翰福音告訴我們耶穌是神。『太初有話…話就是神。』在祂沒有起始，沒有世系。祂是永遠的，既無時日之始，也無生命之終。（來七 3。）（馬太福音生命讀經，七頁。）

基督的家譜

基督的家譜由下列五班人組成：

一、列祖。這些先祖是偉大的人物，共有十四代。(太一 2~6 上。)

二、君王。這些君王是王族，也有十四代。(太一 6 下~10。)

三、平民(被擄與歸回的人)。基督的家譜不僅包括高階層的人，也包括平民，不顯著的人，就如馬利亞和約瑟。貧窮人、小人物也包括在基督的家譜裏。基督不僅與先祖同列，與君王同列，也與一班平民同列。神不僅屬於偉人、皇族，也屬於小人物。從基督家譜這幅圖畫，我們可以看見這個家譜包括了各式各樣的人。

四、四個再嫁的婦女。亞當的家譜不記婦女。(創五 1~32。)但在基督這個簡短的家譜裏卻題起五個婦女。這五個婦女好像我的手指一樣：四個形成一組，另一個自成一組。這五個婦女當中，四個是再嫁的，其中一個且是妓女。基督的家譜包括好的，也包括壞的。事實上，這家譜包括的壞人多於好人。

五、一個童女。在這四個再嫁的女人之外，有一個童女很突出：耶穌的母親馬利亞。馬利亞是良善、純潔、潔淨的。這指明這個家譜所題的人，除了耶穌以外，都是罪人。(馬太福音生命讀經，八至十二頁。)

『到基督』

現在讓我們看『到基督』這幾個字。(太一 17。)路加的記載始於耶穌，回溯到神，共七十七代。馬太的記載從亞伯拉罕說到基督。路加的家譜是往後回溯到神；馬太的家譜是往前直達到基督。這些世代都指向基督，並且帶進基督。沒有基督，就只有四十一代；沒有目標，沒有總結，也沒有終結。四十一不是美好的數字；我們必須有四十二這數字。基督是歷世歷代的目標、總結、終結、完成與完全。祂應驗了歷代的豫言，解決了歷代的問題，也應付了歷代的需要。基督來應驗所有的豫言，亞伯拉罕、以撒、雅各、猶大和大衛的豫言。基督不來，這些豫言盡都虛空。基督來了，亮光、生命、救恩、滿足、醫治、自由、安息、安慰、平安、喜樂、都與祂同來。從這時起，整本新約都是這位奇妙基督的詳盡說明。新約二十七卷書—福音書、使徒行傳、書信和啟示錄—告訴我們，這位基督如何應驗所有的豫言，解決我們所有的問題，並應付我們所有的需要，以及祂如何是我們的一切。阿利路亞，基督已經來了！(馬太福音生命讀經，六十二頁。)

問題研討：

- 一、聖經分成哪兩部分？ 這兩部分有甚麼關係？
- 二、聖經所描繪的中心人物是誰？
- 三、基督來了，祂帶了甚麼同來？我們要如何讓基督來到我們人生的家譜中？

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

馬太福音生命讀經導讀

第一章（二）

王的家世與身份-由來與名稱(一)

壹、 詩歌：補 323 首

厚，厚，祂賜恩典，呼求祂的，必嘗祂甘甜；

厚，厚，祂恩待你，從今到永遠，主不變。

（副）主耶穌！我呼求你，你是我惟一所需。

貳、 讀經：馬太福音一章十八至二十五節。

參、 重要經文與研討：

太 1:23 “看哪，必有童女懷孕生子，人要稱祂的名為以馬內利。”（以馬內利繙出來，就是神與我們同在。）

從耶穌的出生與命名，如何看出祂是神而人者？（太一 18 註 1，21 註 1，23 註 2。）

肆、 信息選讀：

憑著神主宰的權柄

基督的出生，是神主宰的權柄所豫備並完成的。神憑著祂主宰的權柄，把約瑟和馬利亞帶到一起，使他們成為婚配，而帶進基督，成為大衛王位合法的繼承人。婚姻是個奧祕。要把兩個人帶到一起很不容易，特別是這婚姻與基督的出生有關。

應驗豫言

基督的出生乃是舊約豫言極大的應驗。舊約第一個豫言是創世記三章十五節。在三章，在人墮落，蛇藉著女人把自己作到人裏面之後，神給人應許。神給人這應許時似乎說，『蛇阿，你藉著女人進來，現在我要藉著這女人的後裔對付你。』因此，關於女人後裔的應許，乃是聖經的頭一個豫言。在馬太一章二十二節、二十三節，這豫言由童女懷孕所應驗。這孩子來了，成為女人的後裔。我們從創世記往前到以賽亞七章十四節，那裏有另一個關於基督的豫言：『看哪，必有童女懷孕生子。』這應許的應驗把神帶到人裏面。阿利路亞，神成了人！

耶和華成了耶穌

這樣奇妙出生的奇妙者乃是耶和華。祂不僅是耶和華—祂乃是耶和華加上一些別的。耶穌這名的意思是『耶和華救主』或『耶和華救恩。』這奇妙的人位就是耶和華賜給人的救恩。祂自己就是救恩。因著耶和華自己成了救恩，祂就是救主。不要以為我們喊耶穌時，只是在

喊一個人名。耶穌不僅僅是人；祂乃是耶和華我們的救恩，耶和華我們的救主。這很簡單，卻很深奧。當你呼求耶穌，整個宇宙都知道你在呼求耶和華作你的救主，耶和華作你的救恩。凡呼求耶穌這名的，都必得救。你若接觸耶穌的名，你就會被祂摸著。每當我們呼求主祂的名，祂便救我們脫離罪，帶我們進入安息，進入對祂自己的享受。有一首詩歌說到，將耶穌的名日念千遍不住。你越念『耶穌』就越好。我們必須學習一直說耶穌的名。耶穌是我們的救恩。耶穌也是我們的安息。凡呼求主耶穌之名的，就必得救，並進入安息。

神成了以馬內利

在馬太一章二十三節，有另一個奇妙的名—以馬內利。耶穌這名是神所起的，以馬內利是人所稱的，意即神與我們同在。救主耶穌就是神與我們同在。沒有祂，我們就不能遇見神，因為神就是祂，祂就是神。沒有祂，我們就找不到神，因為祂就是神自己成為肉體，住在我們中間。耶穌不僅是神；祂乃是神與我們同在。『我們』指得救的人。我們就是這裏的『我們。』一天過一天，我們有以馬內利。在馬太十八章二十節，耶穌說，每當兩三個人被聚集到祂的名裏，祂就與他們同在。這就是以馬內利。

信入、浸入、得救

首先，耶穌的名是給我們信入的。我們都必須信入耶穌的名。這不是小事。我們不但該說我們信入主耶穌，也該宣告我們信入耶穌的名。我們傳福音的時候，不但該幫助人禱告，也該幫助人向全宇宙宣告，他們信入耶穌的名，每個罪人來信入主耶穌，他應當宣告：『今天我信入耶穌的名！』這有很大的不同；接著，耶穌的名是給我們浸入的。浸入耶穌的名，意思就是浸入祂的人位裏。假定一個青年人剛信入耶穌的名，我們該作甚麼？我們該將浸入耶穌的名裏，就是將他放在耶穌裏。這不是接納教友的儀式或典禮，乃是信的行動，藉此我們接納一個信入耶穌之名的人，將他放在這名裏，將他浸入耶穌的人位裏。羅馬六章三節說，我們浸入基督耶穌，加拉太三章二十七節說，『你們凡浸入基督的。』這是浸入耶穌之名的實際；末了，耶穌的名也叫我們得救。行傳四章十二節說，『在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。』耶穌的名特意賜給我們，叫我們得救。耶穌的名是拯救的名。聖經不是說凡禱告的就必得救，乃是說凡呼求主名的就必得救。你呼求耶穌的名十次以後，就會在諸天之上。你的罪會得著赦免，你的重擔會消除，你也會得著永遠的生命。你會得著一切。甚至一個多年的信徒要摸著主耶穌、享受主耶穌、分享主耶穌的事物，最好的方法不是說得多，乃是到主面前去呼喊：『耶穌！耶穌！主耶穌！』呼求耶穌的名，你就會嘗到一些東西。『眾人同有一位主，祂對一切呼求祂的人是豐富的。』（羅十 12。）許多時候，我們的話太虛空，更好是只呼求『耶穌。』你若呼求祂的名，你會嘗到祂並享受祂。耶穌的名是奇妙的名。我們都需要呼求祂。（馬太福音生命讀經，六三至八一頁。）

問題研討：

- 一、 說明基督如何在神主宰的權柄下出生？
- 二、 說明『耶穌』這名是指甚麼意思？
- 三、 說明如何信入、浸入耶穌的名，並藉著耶穌的名得救？

馬太福音生命讀經導讀

第二章

幼年與成長—稱為拿撒勒人

壹、 詩歌：74 首

聽阿，天使讚高聲，頌揚救主今誕生！
『榮耀在天歸與神，平安在地臨及人。』
興起！地上眾生靈，響應天上讚美聲；
天唱地和樂歡騰，基督誕生大衛城。
天唱地和樂歡騰，基督誕生大衛城。

貳、 讀經：馬太福音二章一至二十三節。

參、 重要經文與研討：

太二 23 到了一座城，名叫拿撒勒，就定居在那裏。這是要應驗那藉着眾申言者所說的，祂必稱為拿撒勒人。

耶穌生在伯利恆，為甚麼卻長在拿撒勒？（太二 23 註 1。）

肆、 信息選讀：

耶穌出生的時候，有一個宗教稱為猶太教。牠是基要、健全、合乎聖經的宗教，是按照舊約三十九卷書所形成、組織、構成的。藉着馬太二章的記載，我們看見猶太教非常為着聖經。然而，在那個宗教裏幾乎沒有人知道基督已經來了。我們沒有看見新約記載一些宗教徒去尋找基督。反之，聖經記載有些外邦人，星象家，來尋找祂。（太二 1 ~ 12。）當然，這是由神發起，不是由他們發起的。

受星—屬天的異象—引導

神給星象家一顆發亮的星引導他們。（太二 2。）這星沒有出現在聖地。這星遠離聖地、聖城、聖殿、聖宗教、聖經、聖民、聖祭司的人顯現出來。這發亮的星遠離這一切神聖的事物，向外邦人的一些外邦人顯現。這發亮的星遠離這一切神聖的事物，向外邦地的一些外邦人顯現。那星的照耀激起這些外邦星象家，想到猶太人的王。

受聖經改正

許多時候你有異象，但你在心思裏考慮事情時，受到你天然的觀念打岔並誤引。你屬人的觀念使你岔離正路。每當你這樣受打岔時，你需要聖經。你到了錯誤的地方後，需要正確的書。星象家到了錯誤的地方，耶路撒冷後，藉着聖經得了改正。他們從聖經得知正確的地方

是伯利恆，不是耶路撒冷。(太二 4~6。) 他們若沒有受自己天然的觀念誤引，那星必定會把他們直接引到伯利恆耶穌所在的地方。但他們受到打岔，並且迷了路。因此，他們需要受聖經的知識改正。星象家得了聖經的改正，離開耶路撒冷，回到正路上，那星就再度顯現。(太二 9。) 活的異象總是隨着聖經。

然而，耶路撒冷沒有一個宗教徒和星象同去伯利恆。這十分希奇。你若是那些祭司當中的一個，你不會和星象家去看看耶穌是否真的生在伯利恆麼？我若在那裏，我必定會親自去找出基督是否真的出去了。可是他們沒有一個人去。他們有知識，也能告訴人，彌賽亞要生在伯利恆；但他們沒有一個人親自去。他們為着聖經知識，卻不為着彌賽亞活的人位。

今天的情形如何呢？許多人非常合乎聖經，但他們只關切聖經，不關切活的基督。如果猶太的宗教徒關切基督，他們就會去伯利恆，伯利恆離耶路撒冷不遠，就是以古時的交通方式來說也不遠。雖然如此，卻沒有一個經學家、長老或祭司肯去。這證明你有聖經知識，卻沒有心為着活的基督。有異象是一件事，有聖經知識是另一件事，有心為着活的基督又是另一件事。我們都需要禱告說，『主，給我一顆為着你的心。我要看見異象，我也要認識聖經，但我更要有尋求你的心。』

再度受那星引導，尋得並敬拜基督

星象家不只尋得基督，他們也拜祂。(太二 11。) 在以色列人中間，沒有人可以接受別人的敬拜。那被認為是對神的侮辱，對神的褻瀆。按他們看，只有神配得人的敬拜。但星象家敬拜一個孩子，那孩子就是神。以賽亞九章六節說，『有一嬰孩為我們而生，…祂名稱爲…全能的神。』星象家所尋見的孩子稱爲全能的神。星象家拜祂，向祂獻上黃金、乳香和沒藥。

我們需要知道黃金、乳香和沒藥的意義。在聖經的豫表上，黃金表徵神聖的性情。這指明孩童耶穌有神聖的性情，祂是神聖的。乳香表徵復活的馨香。按照我們天然宗教的頭腦，耶穌的復活是在祂死後。然而，在耶穌受死以前，祂就告訴馬利亞和馬大，祂是復活，祂是生命。(約十一 25。) 因此，甚至在祂受死之前，祂就是復活。基督活在地上的生命乃是復活的生命。路加二章五十二節告訴我們，甚至在祂的童年時代，祂就是神與人的喜愛。那不是天然的東西，乃是復活的生命。路加二章的記載啟示那孩童是特別的孩童。祂是獨特的孩童，因為祂是在復活裏的孩童。祂整個人的生命與生活都有復活的馨香、甜美。死不能拘禁祂，甚至不能摸着祂。祂不只是生命，祂也是復活。沒藥表徵死，也表徵死的馨香。在人類中間，死並無馨香。然而，在耶穌身上，卻有死的馨香。

星象家獻上黃金、乳香和沒藥的時候，我不信他們知道所獻禮物的意義。他們必定是受了聖靈的感動而獻上禮物。他們獻上黃金、乳香和沒藥，表徵孩童耶穌有神聖的性情；祂的生命是復活的生命，滿了乳香的馨香；祂的生命也滿了死的馨香。(馬太福音生命讀經，九四至一〇八頁)

問題研討：

- 一、 請說明星象家如何受神引導尋得基督。
- 二、 星象家送給耶穌的禮物是哪三樣？各有何意義？
- 三、 我們該如何尋求這位活的基督？

馬太福音生命讀經導讀

第三章

王的引薦和受膏

壹、 詩歌：125 首

主，你是神受膏者，你是萬王之王！
在此俯伏並敬拜，向你高聲頌揚！
你的國度無窮盡，你的寶座堅定！
你的治理公而仁，榮耀無可抗衡。

貳、 讀經：馬太福音三章一至十七節。

參、 重要經文與研討：

太 3:2 你們要悔改，因為諸天的國已經臨近了。

悔改的意義為何？與諸天的國有何關係？（太三 2 註 1，2。）

肆、 信息選讀：

雖然施浸者約翰生來是祭司，他卻放棄了外面祭司的地位。憑着外面出生的地位，他不是真正的祭司，乃是表號的祭司，影兒的祭司。在馬太三章一節，約翰來到曠野作真祭司傳道。施浸者約翰的傳道，是神新約經綸的起始。他不在聖城的聖殿裏傳道，那裏是宗教徒和文化人照着聖經條例敬拜神的地方：他乃是在曠野，用『野』的方法傳道，不守一切的老規條。這指明照着舊約敬拜神的老路已經廢棄，一條新路即將引進。曠野，在這裏指明神新約經綸的這條新路，與宗教和文化相對，也指明老舊的東西一無存留，新的事物即將建立起來。

約翰所傳的是：『你們要悔改，因為諸天的國已經臨近了。』（太三 2。）眾人必須悔改，因為國度來臨了，因為王在那裏。我們也需要悔改，王纔能得着我們，我們纔能成為祂的子民。我們悔改之後，王就得着我們，我們也得着王。藉着王得着我們，我們得着王，我們和王就成了國度。國度緊接在王之後。假若你接受王，王也接納你作神的子民，國度立刻就在這裏。為甚麼國度還沒有來臨？因為你還沒有接受王，王也還沒有得着你。因着你還遠離王，王就無法得着你。因此，國度還不在這裏。反之，國度在別處等着你悔改。你若悔改，王就要得着你，你也要得着王，國度就會在這裏。

約翰引薦的信息很短，卻很重要，也很包羅。馬太三章二節說，『你們要悔改，因為諸天的國已經臨近了。』這節第一個重要的辭是『悔改。』約翰用這辭開始他的職事。悔改就是心思改變，生出懊悔而轉移目標。在希臘文裏，悔改這辭的意思是心思改變。悔改就是在我們

的思想、人生觀、推理上有所改變。墮落之人的生活完全是照着自己的思想。他的一切所是和所作，都是照着自己的心思。從前你是墮落的人，在自己心思的指引之下。你的心思、推理、人生觀，管治你的生活方式。我們在得救之前，都在墮落心思的指引之下。我們遠離神，我們的生活與神的旨意完全對立。我們在墮落心思的影響之下，離神越過越遠。但有一天我們聽見福音，告訴我們要悔改，要在我們的思想、人生觀和推理上有所轉變。

基督那施浸者

約翰在水裏施浸是諸天之國的初步，是為着諸天之國的來臨作準備。很多掛名的基督徒在水裏受了浸，但他們有分於靈裏的浸，或遭受火裏的浸，就在於他們是否悔改。他們若真悔改了，主耶穌要把他們浸在靈裏。若不然，主耶穌是白色大寶座的審判者，要把他們丟在火湖裏。因此，在聖經裏有三種浸：水浸、靈浸和火浸。約翰的水浸是為着國度來臨作準備，靈浸是國度的開始，火浸將是國度的結束。我們不該繼續作毒蛇之種。我們不該是三章的糠粃，也不該是十三章的稗子。反之，我們必須成為麥子，神活的兒女。要成為神的兒女，你必須藉着水浸入靈裏。約翰三章五節說，你必須從水和靈生。首先，我們藉着水受浸，然後我們在靈裏受浸。這樣我們就蒙了重生。因此，有兩種積極的浸：在水裏的浸和在靈裏的浸。但我們不願與在火裏的浸有關。

為聖靈所膏

主受浸，盡了神的義，並被擺到死與復活裏，就得着三件事：諸天開了、神的靈降下、以及父說話。今天我們也該是一樣。因為主耶穌受了浸，盡了神的義，諸天就向祂開了，聖靈就降在祂身上，並且父說到祂。祂受浸，盡了神的義，就使神喜悅。因此，祂的受浸開啟了諸天，帶下了聖靈，並開了父的口。藉着被了結，我們就能得着開啟的天、降下的靈、和父的說話。我們許多人能見證，每當我們被了結，諸天就開啟了。反之，每當我們受歡迎並受尊敬，諸天就關閉了。在召會生活中，每當我們被了結，諸天就開了。不僅如此，每次的了結都帶下聖靈，並且開了我們天父的口。那時父會說，『我親愛的。』我能見證，我聽見神說話的最甜美的時候，乃是被了結的時候。也許我被了結到流淚的地步，但我的被了結卻開了父的口，祂向我說甜美的話。祂只說，『我親愛的孩子，』這句簡單的話就殼了，這話滿了憐憫和恩典。祂說，『我親愛的孩子，』這是何等的安慰和力量！在召會生活中，我們有許多這樣的經歷。然而，在召會以外，很少經歷這樣的事。在召會生活中，我們被了結時，諸天就開了，那靈就來了，父也說話了。我們就得着開啟的天、施膏的靈、和說話的父。

馬太三章十七節說，『看哪，又有聲音從諸天之上出來，說，這是我的愛子，我所喜悅的。』聖靈的降下，是基督的受膏；父的說話，乃基督是愛子的見證。這裏是一幅神聖三一的圖畫；子從水裏上來，靈降在子身上，父說到子。這證明父、子、靈同時存在。這是為了完成神的經綸。（馬太福音生命讀經，一〇九至一四九頁。）

問題研討：

- 一、 照約翰所傳，我們若要有分諸天的國，需要做甚麼？
- 二、 聖經裏說到哪三種浸？請說明這三種浸與國度之間的關係。
- 三、 主耶穌受浸時發生了甚麼事？請分享你受浸時的經歷。

馬太福音生命讀經導讀

第四章

王受試驗和職事的開始

壹、 詩歌：補 211 首

經上記着：人活着不是單靠食物，
乃是靠着神口裏所出的一切話。

阿利路亞！阿利路亞！阿利路亞！阿們，阿利路亞！

貳、 讀經：馬太福音四章一至二十五節。

參、 重要經文與研討：

太 4:3-4 那試誘者進前來，對祂說，你若是神的兒子，就叫這些石頭變成餅罷。耶穌卻回答說，經上記着，”人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話”。

試誘者對主耶穌說，你若是神的兒子，但主耶穌的回答卻說「人」這意義為何？（太四 4 註 2。）

肆、 信息選讀：

主被引導禁食了四十晝四十夜，後來就餓了，那試誘者進前來，對祂說，『你若是神的兒子，就叫這些石頭變成餅罷。』（太四3。）對這題議主回答說，『人活著不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。』（太四4。）很多基督徒以為，因著主在這段時間禁食，祂沒有喫任何東西。然而這話啟示，在主耶穌禁食的時候，神仍舊喫東西。祂在物質方面禁食，在屬靈方面卻進食。

在這裏我們看見一個重要的原則。在主的職事和經綸裏，我們若不懂得如何降低我們物質的需要，顧到屬靈的需要，我們就不配資格為著主的職事。要配資格在主的職事裏，我們必須受試驗。我們必須犧牲物質的需要。華屋、錦衣、玉食這種好的生活，都是次要的，喫靈食纔是首要的。主耶穌受浸之後，立刻被引到一個環境，在那裏祂能向全宇宙宣告，神不是為著物質的需要，乃是單單顧到屬靈的需要。四十晝四十夜，祂放棄一切物質的食物，忘記物質的需要。然而，祂顧到屬靈的需要。雖然神沒有進食滋養祂物質的身體；祂卻喫了很多靈食滋養祂的靈。撒但以為主耶穌在曠野的那些日子沒有喫東西，這完全錯了。祂沒有喫物質的食物，卻飽嘗屬靈的食物。這是在我們生活上的試驗。

受試誘放棄人的地位，自居是神的兒子

現在我們來到第一個試驗的重點。基督受浸的時候，父開啟了諸天，並宣告說，『這是我的愛子。』（太三 17。）有聲音從天上宣告，這小小的拿撒勒人是父神的愛子。在這宣告之後，

聖靈立刻把這人引到曠野受試驗，看看祂是關心物質的生活，還是會關心屬靈的生活。然後，那試誘者基於父神的宣告，進前來試誘這人，說，『你若是神的兒子，就叫這些石頭變成餅罷。』（太四3。）撒但似乎說，『四十天以前，我們聽見父神宣告你是祂的愛子。你若真是神的兒子，現在就作些事來證明這點。你只要說，「石頭，我要你們變成餅。」你若是神的兒子，就必須作別人所不能作的事，藉以向自己、向我、並向全宇宙的每個人證明這點。』

新受膏的王是在祂的人性裏，站在人的立場上禁食。另一面祂也是神的兒子，就如父神在祂受浸時所宣告的。祂要為着諸天的國完成祂的職事，就必須以人的身分擊敗神的仇敵，就是魔鬼，撒但。祂必須以人的身分來作這件事。因此，祂站在人的地位上，面對神的仇敵。魔鬼知道這事，就來試誘祂，要祂離開人的地位，自居神兒子的地位。四十天以前，父神從天上宣告祂是父的愛子。那狡猾的試誘者，就以父神的宣告作根據試誘祂。如果祂在仇敵面前，自居神兒子的地位，祂就會失去擊敗仇敵的立場。

把石頭變成餅，必定是個神蹟。這是魔鬼所題議的試誘。許多時候，想在某種情況中行神蹟，乃是從魔鬼來的試誘。魔鬼對頭一個人亞當的試誘，與喫的事有關。（創三1~6。）現在對第二個人基督的試誘，也與喫的事有關。喫總是魔鬼用以陷害人的圈套，叫人受到切身的試誘。

因着站在人的地位上擊敗那試誘者

馬太四章四節說，『耶穌卻回答說，經上記着，「人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話」。』那試誘者試誘新王，要祂站在神兒子的地位上。但祂用經上的話回答說，『人…，』指明祂是站在人的地位上對付仇敵。鬼稱耶穌為神的兒子，（太八29，）但邪靈不承認耶穌是在肉體裏來的，（約壹四3，）因為牠們一承認耶穌是人就是承認自己失敗了。鬼雖然承認耶穌是神的兒子，魔鬼卻不讓人信祂是神的兒子，因為人一旦這樣信，就必得救。

主耶穌對那試誘者所說的『人』字，乃是擊殺的字。主似乎說，『撒但，不要試誘我自居神的兒子的地位。我在這裏是人。我若只是神的兒子，就絕不會在這裏，也絕不曾受你試誘。但因為我是人，所以我在受試誘。撒但，我知道你不懼怕神的兒子，但你懼怕人。神所創造要擊敗你，並完成祂旨意的頭一個人，被你擊敗了。因此，神差遣我為第二個人來擊敗你。現在你試誘我離開人的地位，自居神兒子的地位，但我告訴你，撒但，我是以人的身分站在這裏。』

鬼雖然喊着說，『神的兒子，』邪靈卻不承認耶穌是成為人來的。牠們承認祂是神的兒子，卻不承認祂是人。邪靈不要任何人信基督是神的兒子，原因是任何人這樣信就必得救。但邪靈不敢承認耶穌是人；因為牠們若承認，就會被擊敗。為了對付鬼，耶穌是人子；為了拯救我們罪人，祂是神子。我們相信祂是神的兒子，我們就得救了。但鬼若承認祂是人子，牠們就會被擊敗。因此，主耶穌堅強的站在人的地位上擊敗撒但。在這第一個試驗裏，因為耶穌站在人的地位上，撒但就被擊敗了。（馬太福音生命讀經，一五六至一五九頁。）

問題研討：

- 一、 人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話是什麼意思？
- 二、 主耶穌強調祂是人的重要性為何？
- 三、 主今天如何尋找失喪的罪人？我們又該如何接受祂的救恩？

馬太福音生命讀經導讀

第五章

國度子民的性質

壹、詩歌：311 首

主阿，求你將我看，
賜我甜美的簡單；
靈中貧窮，心卑微，
尋求猶如向日葵。

貳、讀經：馬太福音五章一至十二節。

參、重要經文與研討：

太 5:3 靈裏貧窮的人有福了，因為諸天的國是他們的。

關於國度子民的性質，首先題到靈裏貧窮，其意義為何？（太五 3 註 1。）

肆、信息選讀：

馬太五、六、七章可稱為諸天之國的憲法。每個國家都有憲法。馬太福音是一卷論到諸天之國的書，當然也必須有憲法。在這三章裏，新王所說作諸天之國憲法的話，給我們看見諸天之國屬靈生活和屬天原則的啟示。馬太五章一節說，『但祂看見這些群眾，就上了山；既已坐下，門徒到祂跟前來。』新王是在海邊呼召跟從祂的人，但祂是上了山，將諸天之國的憲法賜給他們。這指明我們需要同祂上到更高之處，以領略諸天的國。

關於國度子民的性質現在我們來到憲法的第一段，關於國度子民的性質。也許很少基督徒看見，馬太五章一至十二節啟示國度子民的性質。所有的基督徒都該是國度的子民。然而，今天的光景不正常。許多信徒不是在國度子民的高水平上。國度的子民是得勝者。在神的經綸裏，每個信徒都該是得勝者。作得勝者不是特別的，乃是正常的。所以，每個信徒都該是國度子民的一部分。

這些經節描述國度子民九方面的性質。他們靈裏貧窮，為當前的情況哀慟，以溫柔對反對，飢渴慕義，憐憫別人，心裏純潔，製造和平，為義受逼迫，因主遭辱罵，並且被毀謗。每一方面都開始於『有福』一辭。例如，三節說，『靈裏貧窮的人有福了，因為諸天的國是他們的。』

靈裏貧窮接受諸天的國

三節的靈，非指神的靈，乃指人的靈，就是人最深的部分，是人接觸神並領悟屬靈事物的器官。靈裏貧窮的意思不是有貧窮的靈。我們的靈絕不該貧窮。有貧窮的靈是可憐的。但我

們若靈裏貧窮就有福了。靈裏貧窮不僅是指謙卑，更是指我們的靈，我們人的深處，完全倒空，不持守舊時代的老東西，卻卸去舊有的，以接受諸天之國的新東西。人的這一部分，必須是貧窮的、倒空的、卸去舊有的，纔能領悟並得着諸天的國。這含示諸天的國是屬靈的，不是物質的。

當主耶穌來傳講，『你們要悔改，因為諸天的國已經臨近了，』（太四 17，）很少人能接受祂的話，因為他們的靈充滿了其他的事物。主端出上好的飲料，但他們的器皿已經充滿了，因此他們不渴。我們的靈充滿時，甚至上好的飲料，我們的器皿也無法容納。所以，主在山上對門徒說話時，開頭就說我們必須靈裏貧窮；我們的靈必須倒空一切。我們都需要留意主所說關於靈裏貧窮的話，並且說，『主，卸去我的東西，倒空我的靈。我不願我的靈積存任何東西。主，我願我靈裏所有的容量都為你所用。』

當我遠離神，在墮落的光景中行事為人，我充滿了哲學和宗教。我不僅朝錯誤的方向行走，我也充滿了沒有價值的觀念和想法。當我聽見福音的傳講，我在心思裏有了轉變，我的心思改變了，然而，我還充滿了許多哲學和宗教觀念。因此，我不僅需要在心思裏轉變，還需要在靈裏貧窮。靈裏貧窮就是倒空我們的靈，從我們這人的深處敞開，卸去一切其他的東西，使主耶穌能進入我們靈裏。祂進入我裏面時，是以王的身分帶着國度進來。所以，你若靈裏貧窮，諸天的國就是你的。也許你的生活已經回轉了，如今你和主面對面了，但你的靈如何？你的靈是向祂敞開的，還是充滿了許多其他的東西？你仍舊充滿了哲學和宗教觀念麼？也許希臘人充滿柏拉圖的哲學，中國人充滿了孔子的教訓，猶太人充滿了摩西的教訓。為了讓王帶着國度進入你裏面，你必須靈裏貧窮。這就是說，你必須從你這人的深處敞開，並且丟棄一切充滿你的觀念、意見和想法。你倒空你的靈，王帶着國度就要進入你裏面，那麼諸天的國就是你的。

這管治就是國度的掌權。我們不僅有救主和生命，我們還有王。這位王從我們的靈裏行使祂的權柄。即使你今天剛得救，你裏面也已經有了這國度。雖然我是五十多年前得救的，但我沒有比剛得救的人多些甚麼。在我們裏面的那位是我們的救主，我們的生命，也是我們的王帶着國度。祂是何等豐富，何等高超！因着我們已經把祂接受到我們靈裏，諸天的國就是我們的。我們何等有福！靈裏貧窮何等有福！我們若靈裏貧窮，諸天的國就是我們的。你若將這話接受到你裏面，你絕不會依然故我。這一節勝過百篇信息。阿利路亞，諸天的國是我們的！我們真是有福且快樂。靈裏貧窮的人有福了，快樂了，因為諸天的國是我們的。（馬太福音生命讀經，一八八至二〇一頁。）

問題研討：

- 一、 我們靈的功用為何？
- 二、 靈裏貧窮與諸天之國的關係為何？
- 三、 請分享當你接受主耶穌，有一種管治在你裏面，而主觀的經歷？

馬太福音生命讀經導讀

第五章（二）

國度子民的影響

壹、 詩歌：補 836 首

雖經漫漫長夜，晚星也都已消滅，
神卻未曾忘記祂所定的永約；
當我們正徘徊在死蔭之地離不開，
有一清晨的日光從天而來。

是神憐憫的心腸，眷顧罪人的憂傷，把我們的腳引到平安路上，
所有黑暗盡驅走，天來救主施拯救，使我們的黑夜變為白晝！

貳、 讀經：馬太福音五章一三至一六節。

參、 重要經文與研討：

太 5:14 你們是世上的光。城立在山上，是不能隱藏的。
這裏所說的光是指甚麼？（太五 14 註 1。）

肆、 信息選讀：

是地上的鹽

說我們是鹽，意思就是我們在神所創造的地上發揮影響，使這地保持原來的情况。鹽在性質上是一種殺菌防腐的元素。因此，藉着殺菌和保存的功能，鹽把地帶回到原來的情况，或使地保持原來的情况。因此，鹽的功能就是保守神所創造的。全地越來越腐化，所以我們必須在這敗壞的地上發揮影響。對敗壞的地，諸天之國的子民就是這樣的元素，防止地完全敗壞。

國度的子民失了味，意思就是他們失去了鹽的功能。他們變得和屬地的人一樣，與不信的人毫無分別。不論國度子民在那裏，他們對周圍的人都該發揮鹽的影響。我們對鄰舍必須發揮殺菌的功能。主的心意是要把這地帶回到原來的情况。雖然在這個時代我們看不見這事，但在下個時代卻要看見。當千年國來臨的時候，全地都要被鹽醃過。地上所有的病菌都要完全消滅，全地不僅被基督重新得着，也要被帶回到神創造的情况。這工作要由國度子民完成。

是世上的光

光乃是燈的照耀，光照在黑暗裏的人。對於這黑暗的世界，諸天之國的子民就是這樣的光，除去世界的黑暗。他們在性質上是醫治的鹽，在行為上是照亮的光。在啟示錄裏，召會是金燈臺。（啟一 20。）城和燈臺的原則是一樣的，二者都不是個人的，乃是團體的。燈臺和城一樣，不是單個的信徒，乃是召會。你若在召會之外，就不是燈臺的一部分。要成為燈的一部分，你必須被建造在地方召會裏。地方召會就是燈臺，主把她比喻為建造在山頂上的城。我們若在我們所在之地被建造，我們就會在山頂上。我們若是分散、分開、分裂的，我們就會在深谷中。

是燈臺上的燈

光的照亮有兩面。第一面，光被比喻為城，照亮外面的人。第二面，光被比喻為燈臺上的燈，照亮家裏的人。就着城來說，光照在人身上；但就着家裏的燈來說，光照進人裏面。這指明我們對別人的影響不該只是外在的，也該是內在的。

要在外面照亮別人，我們就需要被建造。但要照在別人裏面，我們就需要沒有任何的遮蔽。如同山上的城，光是不能隱藏的；如同燈臺上的燈，光是不該隱藏的。在十五節，主說到把燈放在斗底下。主智慧的說到不要被斗遮蔽。古時，斗是量穀的器具，與喫有關，所以與謀生的事有關。因此，把燈藏在斗底下，指明為生活憂慮。我們基督徒若為生活憂慮，顧慮賺多少錢，這種憂慮就會成為斗，遮蔽我們的光。

國度子民外面的照亮是一般的，社會大眾都能看見。社會大眾能看見一班被建造、立在山頂上、並且照亮的人。反之，裏面的照亮卻是特別的。你的表兄弟可能因着你的無憂無慮和你發光的臉受感動。無論何時他接觸你，他絕不會聽見你談論如何謀生；反之，他總是聽見你讚美主，述說召會生活多麼美好。這將是照透他全人，並且在他裏面照亮的光。藉着這光的照亮，他要被折服。這不是來自外面一般的照耀，乃是來自裏面特別的照耀。

榮耀在諸天之上的父

十六節說，『你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，就榮耀你們在諸天之上的父。』這裏的好行為就是國度子民的行事為人，藉此人能看見神，並被帶到神面前。因為我們的照亮彰顯神的所是，所以就榮耀父。

隱藏的神是神自己，但神彰顯出來時，那就是神的榮耀。我們國度子民若有這樣照亮的光，神就在這照亮中得着彰顯，我們周圍的人也都要看見榮耀，就是彰顯出來的神。別人在我們的照亮中看見神，那對神就是榮耀。（馬太福音生命讀經，二二七至二三四頁。）

問題研討：

- 一、 國度的子民在地上的性質該像鹽，請問鹽的功用是甚麼？
- 二、 光的照亮有兩面，是哪兩面呢？
- 三、 我們要如何在生活中成為地上的鹽、世上的光、燈臺上的燈？

馬太福音生命讀經導讀

第五章（三）

國度子民的律法

壹、 詩歌：695 首

救主為我死，何等的奇妙！

我本該定罪，祂使我逍遙；

祂再三的說：人若是信靠，已經出死入生！

（副）真福音，真福音，你們快來聽！

真福音，真福音，基督已講明：

人若肯相信神兒子的名，已經出死入生！

貳、 讀經：馬太福音五章一七至四八節。

參、 重要經文與研討：

太 5:48 所以你們要完全，像你們的天父完全一樣。

這裏所說的完全是甚麼意思？（太五 48 註 1。）

肆、 信息選讀：

不是要廢除律法或申言者，乃是要成全

十七節說，『不要以為我來是要廢除律法或申言者；我來不是要廢除，乃是要成全。』成全律法，在這裏有三方面的意義：基督在積極方面遵行了律法；基督在消極方面藉著十字架的代死，滿足了律法的要求；在這一段裏，基督以祂的新律法補充了舊律法。關於律法，有誠命與原則兩方面。律法的誠命，因著主來得了成全和補充；律法的原則，照著神新約的經綸為信仰的原則所頂替。

首先，成全的意思是基督在積極方面來遵行律法。當祂活在地上時，祂遵行了舊律法的每一方面。從來沒有人遵行過十條誠命，惟有主耶穌完全遵行了。祂非常積極的遵行了舊時代的律法。

第二，因著基督遵行了律法，祂就成了完全的一位。祂的完全使祂有資格為我們死在十字架上。這是消極方面的遵行律法。我們眾人都干犯、違犯了律法。但我們的過犯藉著主的代死受了對付。祂在十字架上作我們的代替，為我們死，在消極方面滿足了律法的要求。

成全律法也指基督用祂的新律法補充舊律法。這由祂說『但是我告訴你們』（太五 22，28，

32，34，39，44) 所表明。

憑著父的生命和性情而活

在馬太五章末了，主耶穌說，『所以你們要完全，像你們的天父完全一樣。』（太五 48。）這節指明我們裏面有父的生命和性情。我們已經從祂而生，我們是祂的兒女。因為我們是祂的兒女，有祂的生命和性情，我們就不需要效法祂或模倣祂。只要我們在祂的生命裏長大，我們就要和祂畢像畢肖。我們今天的需要，就是轉到靈裏，並且在靈裏行事為人。每當我們這樣作，我們就是憑著我們父的生命和性情而活；然後自然而然，我們便成就律法義的要求。

我們的靈如何形成

羅馬八章十六節『那靈自己與我們的靈同證，我們是神的兒女。』這節啟示出我們行在其中以成就律法義之要求的靈，乃是藉著聖靈與我們的靈同證而形成的。這指明神的聖靈已經進入我們靈裏。這發生在我們重生的時候；神的靈進入我們靈裏重生我們。

不僅是神的造物，也是神重生的兒女

我們如何成了神的兒女？乃是藉著神的靈進入我們靈裏重生我們，並且使我們的靈成為神自己的居所。在我們的靈裏，我們成了神的兒女，有神的生命和性情。我們若照著這重生的靈而行，我們就是神的兒女，憑著神的生命而活。當我們在靈裏生活行動的時候，我們自然而然就會完全，像我們的天父完全一樣。

神沒有時間的元素

有些人也許不解，那些在山上的門徒如何能得著重生。既然賜生命的靈還沒有進到他們裏面，怎麼能說那些門徒得了重生？請記住，神沒有時間的元素，祂只有原則。當主耶穌在山上對門徒說話，同他們頒佈國度的憲法時，祂是照著原則，不是照著時間的元素說話。神沒有時間的元素；祂作事是一次永遠的。在我們的心思裏有先後這樣的事，但在神的心思裏沒有。不錯，有一天基督在十字架上成就了救贖的工作，有一天賜生命的靈形成了。但在神眼中，很難斷定這些事是何時發生的，因為在神的經綸裏，這些是永遠的。十字架和賜生命的靈都是永遠的。（馬太福音生命讀經，二三七至二八六頁。）

問題研討：

- 一、 成全律法有哪三方面的意義？
- 二、 太五 48 的『完全』是指甚麼？
- 三、 我們要如何經歷靈裏的重生？

馬太福音生命讀經導讀

第六章

國度子民的義行和財務

壹、 詩歌：補 455 首

無須憂慮，無須懷疑，
惟尋求祂的國和祂的義，
每天都有需要，凡事向祂述說，
祂賜平安深且廣闊，時時保守使我永穩妥。

貳、 讀經：馬太福音第六章。

參、 重要經文與研討：

太 6:10 願你的國來臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。
在主耶穌所示範的禱告裏，神旨意能行在地上的關鍵是甚麼？（太六10註1。）

肆、 信息選讀：

原則一不可將義行在人前

在五章十七至四十八節，我們看見律法的補充和更改。在這些經節中，所有諸天之國的新律法，都挖出並暴露我們的脾氣、情慾和天然的人。因此，這些經節，不是對付我們外面的行為，乃是對付深深隱藏在我們裏面的怒氣、情慾和天然的人。…一節說，『你們要小心，不可將你們的義行在人前，故意叫他們注視；不然，在你們諸天之上的父面前，你們就沒有賞賜了。』這裏的義是指義行，如二至四節所說的施捨，五至十五節所說的禱告，及十六至十八節所說的禁食。毫無疑問，這些經節說到國度子民的義行。然而，實際上，這些經節暴露己和肉體。…人那尋求榮耀自己的肉體，總想在人前行善，得人稱讚。但國度子民在國度屬天的管治之下，活在倒空、謙卑的靈裡，以純潔、單一的心行事，就不可在肉體裡作甚麼，得人的稱讚；乃必須凡事行在靈裡，討他們天父的喜悅。…宇宙指明神是隱藏的，神是隱密的。雖然祂作了許多事，人卻不知道祂作了那些事。我們也許看見了神所作的事，但我們沒有人見過祂，因為祂總是隱藏的，總是隱密的。神的生命屬於這樣隱密和隱藏的性質。我們若憑著自己的生命愛人，這生命就想要在人面前炫耀自己。但我們若憑著神的愛愛人，這愛就始終是隱藏的。我們人的生命喜愛炫耀、公開顯揚，但神的生命總是隱藏的。假冒為善的人就是有外面的表顯，裏面卻空無一物的人。他所有的一切僅僅是外面的表演，裏面沒有實際。這完全與神的性情和祂隱藏的生命相對。雖然神的內涵極其豐富，但表顯出來的只有一點點。我們若憑著這神聖的生命而活，也許會多多禱告，但別人不會知道我們禱告了多少。

我們可能多多施捨，幫助別人，但沒有人會知道我們給了多少。我們可能常常禁食，但這也不為人所知。我們裏面可能有許多，但表顯出來的卻不多。…我們若認真要成為國度的子民，就必須學習憑著我們父隱藏的生命而活。我們不可憑著自己天然的生命而活，這生命總是炫耀自己。我們若憑著我們父隱藏的生命而活，我們會作許多事而不公開顯揚。反之，我們所作的一切都會在隱密中，從人眼前隱藏。許多聖徒的傳記顯示他們在隱密中作了某些事，這些事常常到他們死後纔為人所知。這是正確的路。我知道好些親愛的聖徒，在隱密中為主、為召會、為聖徒作事。他們從來不盼望炫耀，或讓別人知道那些事是他們作的。這些行為乃是照著我們父的性情、照著祂隱密且隱藏的生命而作的。（馬太福音生命讀經，二八七至二九三頁。）

財寶在那裏，心就在那裏

二十一節說，『因為你的財寶在那裏，你的心也必在那裏。』國度子民必須將他們的財寶送到天上，使他們的心也能在天上。他們去那裏以前，他們的財寶和他們的心必須先到那裏。

不要憂慮喫甚麼，喝甚麼，披戴甚麼

在馬太六章，表面看來，主論到財物的事。然而實際上，祂在摸憂慮的事，就是我們為人生活的基本問題。正如我們所看見的，在六章一至十八節，表面看來，祂論到國度子民的義行，但事實上，祂在摸己和肉體。…同樣的原則，六章十九至三十四節似乎是摸我們的錢財、財富；事實上，主在這裏的心意是要摸憂慮，就是我們日常生活問題的根源。全世界都被憂慮糾纏。憂慮是使世界活動的齒輪，牠刺激全人類的文化。我們的生活若沒有憂慮，就沒有人會作甚麼，反而人人都會閒懶。因此，主摸我們的憂慮，就摸著為人生活的齒輪。…懶散和憂慮都會耽延我們在生命裏長大。沒有一個閒懶、不盡本分的人，會在生命裏長大。凡在生命裏長大的人，都是殷勤、奮發的。當然，這種殷勤和奮發會得到報酬，一些物質的財富會臨到你。這些財富都不可為著你的憂慮使用，而必須為著給出去。憂慮必須除去，不要讓憂慮霸佔你日常的生活。因為你裏面父的生命不懂得憂慮，你就不該有憂慮。你所得的任何盈餘都不該為著憂慮，卻要用來增加天上銀行的積蓄。你若這樣作，我保證你會在生命裏長大。只有殷勤卻不為著憂慮使用其盈餘的人，纔能在生命裏長大。你需要勤奮讀書，得著好成績，並且獲得最高的學位。然而，那些臨到你的財富不該為著你的憂慮使用。我們勞苦，盡我們的本分，但我們沒有憂慮。這是在父的生命裏長大的正確之路。（馬太福音生命讀經，三〇三至三一三頁。）

問題研討：

- 一、 為何主耶穌囑咐國度的子民，不可將我們的義行在人前？這目的為何？
- 二、 從那裏可以看出我們的父神聖生命的性情？而我們該憑甚麼性情而活呢？
- 三、 在論到財物的話中，主表明人的生命是怎樣的生命？我們國度子民的生命又如何？

馬太福音生命讀經導讀

第七章

國度子民待人的原則和生活工作的根基

壹、 詩歌：606 首

生命供應，活水流通，長進、變化又配搭；
守住等次，盡我功用，成全別人，不踐踏。
自己所經，自己所見，所是、所有並所能，
不再高估，不再稍偏，接受一切的平衡。

貳、 讀經：馬太福音第七章。

參、 重要經文與研討：

太 7:11 你們雖然不好，尚且知道把好東西給兒女，何況你們在諸天之上的父，豈不更把好東西給求祂的人麼？
本結所提『好東西』所指為何？（太七11註4，路11:3。）

肆、 信息選讀：

關於國度子民待人的原則

表面看來，主在七章一至十二節的用意，是論到國度子民待人所依照的原則。實際上，主在這裏的用意是鼓勵我們忘掉自己，顧到別人。在前兩章，主已經挖出我們的脾氣、情慾、裏面的所是、己、肉體和憂慮。現在祂帶我們到一地步，我們必須學習顧到別人。當你審判別人時，必須照着你願意別人怎樣審判你來審判別人。這樣考慮問題，就是顧到別人。...五、六章雖然題起好些消極的點，但直到七章纔題起顧到別人的事。我們無論作甚麼，都必須想到別人。在這一面我們實在缺欠，因為在我們天然的生命裏，我們不會考慮別人。從始至終，我們只考慮自己。我們的思想和考慮都與自己有關。所以我們總是以自己為中心，從不考慮別人。我要請你回想已往的生活方式。考慮別人是你的實行麼？我們要批評或審判別人時，若考慮別人，我們就不會批評或審判了。我們審判別人，批評別人，原因是我們沒有顧到他們。我們若顧到別人，就會同情他們。（馬太福音生命讀經，三一五至三一六頁。）

先從你眼中去掉梁木

四節接着說，『或者，你怎能對你弟兄說，讓我去掉你眼中的刺，而你自己眼中竟有梁木？』主在三、四節的話非常深。祂在這裏的心意不是囑咐我們顧到自己，乃是囑咐我們顧到別人。五節說，『你這假冒為善的人，先從你眼中去掉梁木，然後你纔看得清楚，從你弟兄眼中去

掉刺。』只要梁木還留在我們眼中，我們的眼光就模糊，不能看得清楚。我們指出弟兄的缺點時，必須領悟自己有更人的缺點。弟兄的缺點好比一根刺，我們的缺點好比一根梁木。因此，主的用意再次是要我們顧到別人。每當你要指出別人的缺點時，你也許顧到那個缺點，卻沒有顧到人。...國度子民待人的原則，就是必須顧到別人。我們對待別人時，必須遵守這個原則。不要僅僅照着你的感覺行動，乃要顧到別人。這是基本的原則。

求、尋找、叩門

七至十一節呈現一個難題，因為這些經文似乎不該擺在這裏。多年來，我都略過這些經文，從六節跳到十二節，因為十二節與一至六節相合。十二節說，『所以無論何事，你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人；因為這就是律法和申言者的總綱。』這一節是頭六節的延續和總結。然而在六節和十二節中間，有七至十一節，似乎是插進的話。...七、八節說，『求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。因為凡求的，就得着；尋找的，就尋見；叩門的，就給他開門。』我們需要經歷來領會這些經文。我們在經歷的光中，一再讀這些經文，就能領悟它的意思是我們對待別人時，必須仰望天父。我們必須求祂，尋求祂，向祂叩門。很多時候我們沒有這樣作。但這些經文指明，我們在接觸人，與人交往的時候，必須仰望主，說，『主，告訴我如何接觸這些人。主，指示我如何對待他們。』有時候光求不穀，我們必須尋找，甚至叩門。這指明接觸人是嚴肅的事。...我們必須求一條路，尋找一條路，甚至為一條路叩屬天的門。因此我們必須求、尋找、叩門；然後我們才會有正確的路接觸人。

在馬太福音中，接觸人正確的路就是照着國度的原則。主在九、十節用了兒子求餅、求魚的例子之後，接着在十一節就說，『你們雖然不好，尚且知道把好東西給兒女，何況你們在諸天之上的父，豈不更把好東西給求祂的人麼？』因為馬太福音是一卷論到國度的書，所以十一節的『好東西』無疑就是屬於國度的東西。然而，和馬太七章十一節平行的路加十一章十三節說，『你們雖然不好，尚且知道把好東西給兒女，何況天上的父，豈不更將聖靈給求祂的人麼？』路加十一章十三節的『好東西，』換成了『聖靈。』我們若把這兩節擺在一起，就看見國度子民接觸人最好的路，乃是照着國度並照着聖靈。國度和聖靈乃是接觸人的路。我們正確的接觸人，所需要的智慧是出於國度並出於那靈。我們與人交往時，必須求、尋找、叩門。最終，我們要照着國度並照着那靈，得着引導與人交往。

照着主的話，蓋在磐石上

在二十四節王說，『所以，凡聽見我這些話就實行的，好比一個精明人，把他的房子蓋在磐石上。』這裏的磐石不是指基督，乃是指基督智慧的話—那啟示祂諸天之上父旨意的話。國度子民的生活和工作，必須建立在新王的話上，以成就天父的旨意。（馬太福音生命讀經，三二〇至三四二頁。）

問題研討：

- 一、 國度子民（我們）待人的原則為何？
- 二、 為何我們常是先看到別人眼中的刺，而看不見自己眼中的梁木？
- 三、 為着得到馬太七章十一節的『好東西』，我們該有何態度與實行？

馬太福音生命讀經導讀

第八章至第九章

王職事的繼續

壹、 詩歌：260 首

當你遇試探，那惡者來迷惑，
使你心疑慮，如海中啟風坡，
抓住主的話，始拋出信心錨，
堅固又牢靠，必永遠不動搖。

貳、 讀經：馬太福音八章一至九章八節。

參、 重要經文與研討：

太 8:26 祂對他們說，小信的人哪，你們為什麼膽怯？於是起來，斥責風和海，
風和海就大大的平靜了。
國度的王在祂屬天的權柄裏斥責風海，目的是為什麼？（太八26註2。）

肆、 信息選讀：

王下了山

一節說，『耶穌下了山，有好多群眾跟着祂。』王下了山，表徵屬天的王從諸天來到地上。祂來了，首先臨到猶太人，因為這裏患癲瘋的人無疑是代表猶太人。屬天的王從諸天下來，首先把救恩帶給患癲瘋的猶太人。…在馬太八章所記載的事例中，得醫治的疾病是很有意思的，因為每種疾病都表徵一種特殊屬靈的疾病。蒙君尊的救主拯救，成為國度子民的頭一班人，是以患癲瘋的人為代表。按照聖經的事例，癲瘋來自背叛與不服。米利暗成了患癲瘋的，是由於她背叛摩西，神的代表權柄。（民十二 1~10。）（馬太福音生命讀經，三四七頁。）

醫治百夫長的僕人

二至四節患癲瘋的人，代表猶太人；五至十三節的百夫長，代表外邦人。在神面前，猶太人因着他們的背叛、不服，成了患癲瘋、不潔淨的；外邦人因着他們的罪，成了癱瘓、死了功能的。君尊的救主先臨到猶太人，後臨到外邦人。（徒三 26，十三 46，羅一 16，十一 11。）相信的猶太人是因着祂直接的摸而得救，（太八 3，）相信的外邦人是藉着信神的話而得救。（太八 8，10，13。）（馬太福音生命讀經，三四九頁。）

百夫長的僕人照着百夫長的信心得了醫治

十三節說，『耶穌對百夫長說，去罷，照你所信的，給你成就了。他的僕人就在那時得了醫治。』患癱瘋的猶太人因着王直接的摸得了醫治。王伸手摸他，患癱瘋的人就得了醫治。但百夫長的僕人不是因着王直接的摸得了醫治，乃是因着王的話得了醫治。外邦的百夫長相信這話，他的僕人就得了醫治。猶太人總是藉着王直接的摸而得救，但我們外邦人不是因着祂直接的摸，乃是因着祂說出拯救的話而得救。我們相信這話，並且得着醫治。我們外邦人沒有一個有過主直接的摸。我們藉着相信福音那點活人、重生人的話而得救。因此，百夫長的僕人代表所有外邦信徒。主沒有稱許癱瘋患者的信心，因為在那裏信心不是顯着的特徵，重要的乃是王的摸。但百夫長的僕人得醫治，信心是非常顯着的。因此主稱讚百夫長的信心。結果那僕人得着了醫治。(馬太福音生命讀經，三五〇至三五頁。)

管理風海

主的權柄表顯於管理風和海。這不是普通的權柄，這必定算是特別的權柄。主和祂的門徒在船上，『海裏起了大風暴，以致船被波浪掩蓋。』(太八 24。) 門徒害怕會喪命，就叫醒了主，(太八 25，) 主說，『小信的人哪，你們為甚麼膽怯?』(太八 26。) 信來自主的話，並在於主的話。(羅十 17。) 主在十八節吩咐他們離開到對岸去。他們若信這話，就不需要像二十五節那樣禱告了。他們對主的話領會得不彀，因此，他們的信心小。(馬太福音生命讀經，三五八至三五九頁。)

赦免罪

主的救恩不僅赦免我們的罪，也使我們起來行走。不是先起來行走，然後罪得赦免，那是靠行為；乃是罪先得赦免，然後起來行走，這是靠恩典。六節說，『但要叫你們知道人子在地上有赦罪的權柄—於是對癱子說，起來，拿你的臥榻回家去罷！』赦罪乃是一件在地上有關權柄的事。惟有這位為神授權，並要受死救贖罪人的君尊救主，才有這樣的權柄。(徒五 31，十 43，十三 38。) 這權柄乃是為着建立諸天的國。(太十六 19。) 七節說，『那人就起來，回家去了。』癱子起來行走，證明他得了醫治；他得了醫治，證明他的罪得了赦免。這有力的證明主耶穌有權柄赦免人的罪。這些事例所啟示給我們的，不是基督的能力，乃是屬天之王的權柄。當然，權柄由能力作後盾。然而，權柄高過能力。有些人也許有能力，卻沒有權柄。為着證明耶穌這位主是屬天的王，祂需要向祂的跟從者顯示祂的權柄。這權柄是要對付消極的事物，就是由邪靈、鬼和敗壞的罪所煽動的反對環境。基督是屬天的王，祂有充分的權柄對付這一切，並使這一切都服在祂的權柄之下。這就帶進祂屬天的國在地上的建立。(馬太福音生命讀經，三六一至三六四頁。)

問題研討：

- 一、 說明『王下了山』意思，及百夫長是如何『得了醫治』？
- 二、 關於癱子如何能起來行走？並說明先起來行走和先得赦罪的差別？
- 三、 請分享因相信主的話，經歷到主平靜風海的權柄，而得到主的救恩。

馬太福音生命讀經導讀

第九章至第十一章

王職事的擴大

壹、 詩歌：補 461 首

你竟獨行這條十架窄路，客西馬尼，別後成殊途。
羊羣逃散，牧人獨蹣跚，幽暗掌權，炭火添冷淡。
在人手中被推擠，在人口中被唾棄，
你面如堅石肅然佇立；主，愛你卻不敢認你。

貳、 讀經：馬太福音九章三十五節至第十一章一節。

參、 重要經文與研討：

太 10:38-39 不背起他的十字架，並跟從我的，也配不過我。得著魂生命的，必要喪失魂生命；為我的緣故喪失魂生命的，必要得著魂生命。

我們如何背起自己的十字架跟從耶穌？（太十 38 註 1。）

肆、 信息選讀：

擴展國度福音到以色列家的路

十章五至十五節有擴展國度福音到以色列家的路。在五、六節，我們看見主耶穌囑咐十二使徒，外邦人的路不要走，撒瑪利亞人的城不要進，只往『以色列家迷失的羊那裏去。』當主差遣這十二人時，祂就賜給他們權柄。每當我們受差遣，我們就必須相信主的權柄與我們同在。（馬太福音生命讀經，四〇六至四〇七頁。）

把平安帶到他們所住的家

十二、十三節說，『你們進了那家，要向那家問安。那家若配得，就讓你們的平安臨到那家；若不配得，就讓你們的平安仍歸你們。』當主差遣我們的時候，我們有主的同在，有平安。每當我們受差遣，主的權柄、同在和平安就隨著我們。這就是主告訴使徒要尋找配得平安之人的原因。祂似乎說，『找找看，誰配得你們的平安。他們若不接待你們，你們離去的時候，你們的平安就與你們同去。』這很有意義。接待主所差遣的人，使徒，意思就是接待主的同在和平安。棄絕他們，意思就是棄絕主的同在和平安。受主差遣不是微不足道的事，因為我們受差遣的人，成了主的代表。我們有祂的權柄、祂的同在、和祂的平安。我們無論往那裏去，這些都隨著我們。凡接待我們的，就有主的同在和主的祝福。這樣，王的職事就得著擴展。（馬太福音生命讀經，四〇八頁。）

逼迫和應付逼迫的路

十八節說，『並且你們要為我的緣故，被送到官長和君王面前，對他們和外邦人作見證。』毫無疑問，這是指外邦人。因此，主指明神的國不僅要受到猶太宗教世界的反對，也要受到外邦世俗世界的反對。然而，使徒不僅有屬天君王的權柄，也有他們父的靈。王的權柄對付污靈和疾病；父的靈對付反對者的逼迫。主囑咐受差遣的人，遇見逼迫的時候，不要憑自己說話。只要我們有主的靈，我們就有主的同在。這裏主的同在，就是為著說話的靈。我們應該學習不憑自己面對逼迫，學習轉到我們的靈裏，信靠內住的靈。我們必須相信父的靈與我們同在，並且祂要應付反對者和逼迫者。這件事不容易學。我們必須不憑自己面對逼迫和攻擊，而該轉到我們的靈裏，就是神的靈居住之處。我們必須信靠祂，讓祂引導我們，為我們說話。(馬太福音生命讀經，四一四至四一五頁。)

屬天的王來，不是給地上帶來和平，乃是帶來刀劍

在三十四節主耶穌說，『不要以為我來，是給地上帶來和平；我來並不是帶來和平，乃是帶來刀劍。』全地都在撒但的霸佔之下。(約壹五 19。)屬天的王來呼召一些人脫離撒但的霸佔，這必然引起撒但的反對。撒但煽動在他霸佔之下的人，與屬天之王所呼召的人爭戰。這爭戰甚至在他們的家人中間進行。屬天的蒙召者在家中要受親屬的攻擊，因那些親屬仍留在那惡者霸佔的手下。

讓我告訴你們一位弟兄遭受不信妻子逼迫的故事。這位弟兄有很好的職業，在政府的海關上班，相當富裕。他被帶到主面前之後，妻子就開始逼迫他。有一天晚上，這位弟兄邀請我們幾個人到他家裏用餐。以前每逢丈夫邀請同事下班回家用餐，妻子都很高興，並且豫備了最好的菜。但現在丈夫信主了，邀請召會裏一些人到他們家裏。他邀請我們的那天晚上，她故意不作飯，只把冷的剩菜剩飯擺在桌上。那位弟兄眼中含淚看看我們。我們看看他說，『讚美主！這是可口的晚餐，我們都來喫罷！』於是我們把那些剩飯剩菜都喫了。這是遭受妻子逼迫的例子。(馬太福音生命讀經，四一八至四一九頁。)

接待屬天之王的使徒，就是接待王

十章四十節至十一章一節說到與屬天君王聯合的事。四十節說，『接待你們的，就是接待我；接待我的，就是接待那差遣我的。』使徒為屬天的君王所差遣，既受了祂的權柄與平安，並且有父的靈住在他們裏面，且在王的苦難和受死上與祂聯合，就與祂是一。因此，人接待他們，就是接待祂。我們要與屬天的王有這樣的聯合，就需要不惜任何代價，愛祂勝過一切，並走十字架的窄路跟從祂，如三十七至三十九節所啟示的。我們都需要確信，我們有權柄、平安、那靈，並且與王聯合。這一切都是為著擴展王的職事。今天王仍在擴展祂的職裏，我們乃是帶著權柄、平安、那靈，並與王聯合的受差者。(馬太福音生命讀經，四二一至四二二頁。)

問題研討：

- 一、 主的話告訴我們，遇見逼迫並應付逼迫的路，請分享自己的經歷是如何？
- 二、 每一個受主差遣的人都帶著什麼，使王的職事得以擴展？
- 三、 請分享你被主感動，受差遣向身邊的人傳福音的經歷？

馬太福音生命讀經導讀

第十一章（二）

王對各面的風度

壹、 詩歌：301 首

哦，我要活你：那樣的忍耐，聖潔而謙卑，於人無傷，
溫和的接受無理的苦待，寧可救別人，自己死亡。
哦，我要活你！哦，我要活你！可愛的救主，像你模樣；
像你的甘甜，像你的貞堅，在我的衷心，刻你形像。

貳、 讀經：馬太福音十一章二節至十一章三十節。

參、 重要經文與研討：

太 11:29-30 我心裡柔和謙卑，因此你們要負我的軛，且要跟我學，你們魂裡就必得安息；因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。

請說明何謂柔和、謙卑，以及何謂主的軛？我們如何負主的軛？（太十一 29 註 1，註 3。）

肆、 信息選讀：

堅固被囚的先鋒

在二、三節我們看見，王被棄絕的先鋒，施浸者約翰的忍耐已被耗盡了。他下了監，就等待、期望基督有所作為，救他出監。然而，雖然基督作了許多事幫助別人，但祂並沒有為他作甚麼。約翰聽見這個，也許就要絆跌了。我們需要學習這功課。每當主為我們行了積極的事，我們就很興奮。但許多時候主不願為我們作甚麼。六節主回答說，『凡不因我絆跌的，就有福了。』這話含示施浸者約翰也許會因主絆跌，因為主未照他的辦法為他行動。在這裏，主鼓勵他繼續走主為他命定的路，使他蒙福。這福與有分於諸天的國極有關係。（馬太福音生命讀經，四二四至四二五頁。）

稱讚先鋒

約翰的門徒向主所題的問題，可能使主的使徒對約翰有消極的印象。因此在七至十五節，主公開稱讚祂的先鋒。在十一節主說，『我實在告訴你們，婦人所生的，沒有一個興起來大過施浸者約翰的；然而在諸天的國裏最小的比他還大。』在約翰以前的眾申言者，不過豫言基督要來，但約翰見證基督已經來了。因此，約翰比眾申言者都大。然而，約翰比舊約的申言者大，卻比新約的人小。雖然約翰看見成為肉體的基督，但他沒有復活的基督住在他裏面，而國度的子民卻有。復活的基督在我們裏面，我們也在祂裏面。我們與基督的關係是最親密

的，甚至與祂聯合。林前六章十七節說，『與主聯合的，便是與主成為一靈。』有甚麼能比這個更近？我們和基督這親近的關係，使我們大過所有在我們以前的人。這是多麼大的福分！（馬太福音生命讀經，四二七至四三〇頁。）

歎責頑固不悛的世代時，在與父的交通裏回答父

主稱讚約翰之後，就轉向棄絕的世代，並且責備他們。這世代對先鋒、屬天之王的傳講沒有反應，主責備諸城有禍了，因為她們都棄絕了祂，並且並不悔改。

然後，二十五節，『那時，耶穌回答說，父阿，天地的主，我頌揚你。』那時，是當主責備諸城的時候，祂回答說，『父阿，我頌揚你。』『回答』這辭很有意義。主回答誰呢？祂回答父。當主責備諸城時，與祂同在的父是第三者。主一面責備諸城的人，一面與父交通。主以頌揚承認父完成祂經綸的路。雖然眾人對祂的職事毫無反應，反倒毀謗祂，幾個大城也都棄絕祂，但祂頌揚父，承認父的旨意。祂不求工作的亨通，只求父的旨意；祂的滿足和安息不在於人對祂的了解和歡迎，只在於父對祂的認識。基督相信諸城棄絕祂是出於父。今天我們的情形如何？我們遭受棄絕、反對、批評、攻擊、定罪時，我們能頌揚父嗎？

二十六節說，『父阿，是的，因為在你眼中看為美的，本是如此。』子遭棄絕乃是在父眼中看為美的。父樂意看見子遭受棄絕。我們很難相信這事。假如你的父母和親友對主恢復的看法與你是一，你就會很興奮並且頌揚主。但你經歷棄絕時，也必須頌揚主，說，『父阿，我頌揚你，因為你是天地的主。凡事都是出於你，我為這個情形頌揚你。』

二十七節，『我父已將一切都交付了我。』這話含示，智慧通達的人棄絕子是因父不樂意將他們賜給子。然而，父已將『一切遺民』都交付了子。主耶穌說，『凡父所賜給我的人，必到我這裏來；到我這裏來的，我絕不把他丟在外面。』（馬太福音生命讀經，四三二至四三八頁。）

呼召負重者來得安息，與得安息的路

在二十八節，主發出一個呼召：『凡勞苦擔重擔的，可以到我這裏來，我必使你們得安息。』主頌揚父，並宣告父神聖的經綸之後，便呼召這樣的人到祂這裏來得安息。安息是指從律法宗教，或工作責任的勞苦並重擔中得著釋放，有完全的平安和完滿的滿足。主接著說：『我心裏柔和謙卑，因此你們要負我的軛，且要跟我學，你們魂裏就必得安息；因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。』祂心裏柔和謙卑。柔和，意即不抵抗任何反對。謙卑，意即不重看自己。主的軛就是父的旨意。我們盡職事遭受反對時，若抵抗就沒有平安。但我們若不抵抗，而降服於父的旨意，看見反對是出於父，我們魂裏就會得著安息。施浸者約翰不認為他的下監是出於父，所以他沒有安息。他若領悟他的下監是由於父的旨意，即使在監裏，他也必得著安息。基督總是降服於父的旨意，接受神的旨意作祂的分，不抵抗任何事，所以祂一直有安息。我們必須跟祂學，若是這樣，我們魂裏就會得著安息。（馬太福音生命讀經，四三九至四四一頁。）

問題研討：

- 一、 從約翰的事例和主責備諸城的事例中得知，我們該如何面對棄絕？
- 二、 主的話告訴我們，我們如何能有真正的安息？
- 三、 請分享有否曾在遭反對或抵擋的環境，學習負主的軛，到主這裏來得安息的經歷？

馬太福音生命讀經導讀

第十二章

對王棄絕的建立

壹、 詩歌：487 首

靈要操練運用，規條要棄絕；
恩膏塗抹順從，時刻無間歇。

貳、 讀經：馬太福音第十二章。

參、 重要經文與研討：

太 12:50 因為凡實行我在諸天之上父旨意的，就是我的弟兄、姊妹和母親了。
為甚麼凡實行父旨意的，就是主的親人？（太十二50註1。）

肆、 信息選讀：

屬天的王和門徒在安息日從麥地經過，門徒就掐起麥穗來喫

馬太十二章一節說，『那時，耶穌在安息日從麥地經過，祂的門徒餓了，就掐起麥穗來喫。』『那時』一辭將十二章聯於十一章。正當主呼召人來得安息，不需努力遵守律法和宗教規條之時，祂在安息日從麥地經過，祂的門徒掐起麥穗來喫。祂這樣作是因為祂已經在安息日呼召人進入祂的安息。祂知道門徒餓了，也知道那天是安息日，很難找到東西喫。他們不能買東西，不能作甚麼，也不能去那裏。因此，主耶穌領頭不守這些規條，把門徒從遵守規條的環境帶進麥地。主這麼作，用意是要釋放門徒脫離遵守安息日的規條。當他們進入麥地時，人人都得了釋放，脫離這重擔，並且得着了滿足。人人都進入了安息。這是在十二章主被棄絕的背景。（馬太福音生命讀經，四四二至四四四頁。）

法利賽人看見並定罪

法利賽人定罪主的門徒所作的，說那是安息日不可作的事。安息日是為着叫猶太人記念神完成創造的工作，（創二 2，）守住神與他們立約的證據，（結二十 12，）並記念神給他們的救贖。（申五 15。）因此，在宗教的法利賽人眼中，瀆犯安息日是非常嚴重的事。對他們來說，那是不可作的事，是不合乎聖經的。但他們沒有充分的聖經知識。他們按着自己貧乏的知識，只顧遵守安息日的儀式，卻不顧人的飢餓。（馬太福音生命讀經，四四四頁。）

王的辯護

這環境給主耶穌機會，更多啟示祂自己。對法利賽人來說，耶穌已被捉住了。但對主耶穌來說，這是祂向法利賽人和門徒啟示祂所是的機會。法利賽人說主的門徒在麥地掐麥穗喫是不可以的，定罪他們的所行違反了聖經。但主回答說，你們沒有念過麼？主向他們指出，聖經的另一面，稱義祂和祂的門徒。這定罪法利賽人對聖經缺少充分的認識。主在這裏的話，含示祂是真大衛。古時，大衛和跟從他的人，在被棄絕時，進了神的殿，喫了陳設餅，似乎干犯了利未記的律法。如今真大衛和跟從祂的人也被棄絕，並且門徒有掐麥穗喫的行動，似乎干犯了安息日的規條。大衛和跟從他的人怎樣不算為有罪，基督和祂的門徒也不該被定罪。(馬太福音生命讀經，四四六頁。)

人子是安息日的主

末了，在八節主說，『因為人子是安息日的主。』主耶穌是多麼大膽！祂贏了這案件，受到驚恐的法利賽人閉口無言。在八節主指明第三個轉換，就是維持主權的轉換，從安息日轉到安息日的主。祂是安息日的主，有權更改安息日的規條。因此，主給定罪人的法利賽人三重的判決。祂是真大衛、更大的殿、安息日的主。所以當安息日，無論祂喜歡作甚麼，祂都能作；並且無論祂作甚麼，都是祂所稱義的。祂是在一切儀式和規條之上。既然祂在這裏，人就不該注意任何儀式和規條。(馬太福音生命讀經，四四九至四五〇頁。)

壓傷的蘆葦不折斷，將殘的火把不吹滅

二十節乃是進一步的引用以賽亞書，說，『壓傷的蘆葦，祂不折斷；將殘的火把，祂不吹滅，直到祂施行公理，至於得勝。』基督是被靈所膏的一位，祂不僅在街上默默無聲，並且壓傷的蘆葦，祂不折斷；將殘的火把，祂不吹滅。這指明祂被棄絕並反對時，仍然滿了憐憫。反對祂的猶太人就像壓傷的蘆葦，將殘的火把。

今天，在祂的跟從者和信徒中間，許多人成了壓傷的蘆葦，不能再吹出樂音。通常，這些壓傷的蘆葦該被折斷、丟棄。但基督不這樣作。此外，許多信徒不再像明光焚燒，按常例說，祂該把他們全部吹滅、扔掉。但祂也不這樣作，反而滿了憐憫。不論有多少的反對、逼迫和攻擊，這位屬天的君王總是滿了憐憫。祂是滿了憐憫、君尊的救主。今天你也許棄絕祂，可是祂還是憐憫你。明天你若說，『主耶穌，我悔改，』祂就會慈愛的對待你。祂是何等一位憐憫的救主！祂絕不折斷壓傷的蘆葦，也不吹滅將殘的火把。祂會等待你，接受祂的憐憫和恩典。(馬太福音生命讀經，四四五至四四六頁。)

問題研討：

- 一、 在十二章主被棄絕的背景為何？
- 二、 法利賽人定罪，主耶穌如何辯護？
- 三、 你是否也曾棄絕主？又如何經歷祂的憐憫和恩典？

馬太福音生命讀經導讀

第十三章

國度奧秘的揭示

壹、 詩歌：750 首

祂是惟一生命麥種，
從祂生出許多子粒，
配作諸天國度之子，
帶進神的掌權治理。

貳、 讀經：馬太福音第十三章。

參、 重要經文與研討：

太 13:1 那一天，耶穌從屋子裡出來，坐在海邊。

為甚麼主要從屋裡出來坐在海邊，其中有什麼象徵？（太十三 1 註 1。）

肆、 信息選讀：

撒種的撒了種

三、四節說，有一個撒種的出去撒了一些種子。在祂為着建立諸天之國所作的初步工作中，主耶穌來作撒種的人。種子是甚麼？種子是國度的道，（太十三 19，）在這道裏有主作生命。種子也是國度之子，國度子民。（太十三 38。）

我們若核對自己的經歷，就會領悟主耶穌撒進我們人性裏的種子，就是祂自己這生命，使我們成為國度的種子。這裏有三樣東西彼此相關：國度之道、國度之子、以及在種子裏面作生命的基督自己。這三樣不能分開。國度的道其實就是基督自己這生命的話。這種子最終產生國度之子，就是信徒。所以，種子是指國度的道，指基督自己這生命，也指我們這些國度之子。藉着基督作生命的活話撒在我們這人裏面，我們就成為國度之子。照着這比喻和主自己的解說，這種子是撒在我們心裏。（太十三 19。）我們相信主耶穌時，不覺得自己在運用靈，但我們的確領悟，自己用心相信祂。換句話說，我們相信祂時，就敞開了我們的心。然而，結果是祂進入了我們靈裏。當我們敞開心相信祂，祂就進入我們靈裏。但我們的靈不是生長基督的地土。地土是我們的心。這比喻完全指明我們的心是土，是地，是種子撒播並生長的地方。所以，在這比喻裏，主不是對付我們的靈；祂主要的是摸我們的心。（馬太福音生命讀經，四九〇至四九五頁。）

有的種子落在路旁

四節說，『撒的時候，有的落在路旁，飛鳥來喫盡了。』路旁就是路邊的地，給路上的交通弄硬了，使種子難以落進去。這種路旁，象徵有的心為屬世的交通往來所硬化，無法敞開以領悟、領略國度的道。(太十三 19。) 飛鳥象徵撒但那惡者，他來把撒在硬心裏國度的道奪了去。路旁是耕地的一部分，因為靠近交通要道，就為交通往來所硬化，這使種子不可能落進去，因此種子仍留在路旁地面上。這表徵那些靈裏不貧窮或不清心的人，因為他們有許多屬世的交通往來。教育、商業、政治、科學、事業、和其他各種屬世的交通，在他們的心思、情感和意志裏來來去去。他們為升遷、地位和野心所霸佔。(馬太福音生命讀經，四九六頁。)

有的落在土淺石頭地上

土淺石頭地，象徵有的心接受國度的道是膚淺的，因為深處有石頭，就是隱藏的罪、個人的慾望、自私和自憐，阻撓種子在心的深處扎根。日頭及其炙熱象徵患難或逼迫。(太十三 21。) 這日頭的炙熱將生根不深的苗曬乾了。苗只要深深的扎根，日頭的熱就使莊稼長大並成熟。但由於苗扎根不深，日頭那助長成熟的熱，反成了莊稼致命的打擊。第二種地符合脾氣、情慾、己和肉體，這些隱藏在我們心裏的東西。表面看來他們和別人一樣，因為土在表面上。但他們不深，仍有情慾、脾氣、己和肉體。這一切都是隱藏在土下面的石頭。所以，第一種土符合那些靈裏不貧窮，也不清心的人；第二種土符合那些在表面之下有脾氣、情慾、罪、己和肉體的人。你們有些人也許仍然隱藏著情慾、自私和肉體。你在聚會中也許呼喊阿利路亞，但你沒有甚麼深度，反而有石頭。(馬太福音生命讀經，四九七頁至四九八頁。)

有的落在荊棘裏

荊棘象徵今世的思慮和錢財的迷惑。這荊棘把道全然擠住了，使道不能在心裏長大並結實。荊棘，就是今世的思慮和錢財的迷惑，符合憲法中論到國度子民對財物的態度那一段。(太六 19~34。) 在憲法的那一段，好幾次使用『憂慮』這辭。主告訴我們，不要為我們的生活憂慮，喫甚麼，喝甚麼，或穿甚麼。第三種土不像第二種那麼壞，但因著思慮和錢財的迷惑，種子還是很難在其中生長。這一切荊棘都必須連根拔除。今世的思慮和錢財的迷惑若能從我們心裏根除，種子就會生長。(馬太福音生命讀經，四九八頁至四九九頁。)

有的落在好土裏

好土象徵好的心，沒有為屬世的交通往來所硬化，沒有隱藏的罪，也沒有今世的思慮和錢財的迷惑。這樣的心讓出每一寸的地土，接受主的話，使主的話可以長大，結出果實，甚至結了百倍。(太十三 23。) 好的心沒有屬世的交通往來，沒有石頭，也沒有荊棘。好的心沒有隱藏的罪、自私、情慾或肉體，也沒有今世的思慮或錢財的迷惑。這種心真是純潔，與靈配合。這樣的心是生長基督的好土。基督這生命的種子，只能在這樣的心，這樣的土裏生長。這是能生長國度的土。(馬太福音生命讀經，五〇〇頁。)

問題研討：

- 一、 馬太十三章三至八節的撒種有幾種情形？各代表甚麼意義？
- 二、 如何保有我們的心是好土？
- 三、 試分享當主耶穌這生命種子撒進你的心里裏時，你的情形是如何？