

馬太福音生命讀經導讀

第十三章(二)

國度的建立與假冒的成分

壹、 詩歌：補 712 首

召會生活，輝煌之至！

這是神美麗園子，在此經歷基督成長，讚美主！

神在基督裡的豐富，不斷的供應我們，

祂是何等新鮮、便利、又親近！

貳、 讀經：馬太福音十三章二十四節至四十三節。

參、 重要經文與研討：

太 13:32 這乃是百種裡最小的，但長起來，卻比別的菜都大，且成了樹，甚至天空的飛鳥來棲宿在它的枝上。

召會像菜蔬，意義是甚麼？後來成了樹，又代表甚麼？（太十三 32 註一）

肆、 信息選讀：

國度的建立與假冒的成分

馬太福音第十三章給我們看見關於諸天之國的八個比喻。第一個比喻說到基督作撒種的人，祂把自己這生命的種子撒出去。結出果實，就是國度之子。第二個比喻中，這種子長到我們國度子民，國度之子裏面。二十五節說，仇敵將稗子撒在麥子中間。稗子是一種毒麥，是類似麥子的雜草，種子有毒，叫人昏睡、嘔吐、痙攣，甚至死亡。

這比喻揭示，藉著召會的建造，國度得著建立後不久，諸天之國的情形就起了變化。國度是由國度之子，麥子，建立起來的，但惡者之子，稗子，長起來改變了情形。於是，諸天的國及其外表就產生了差異。

麥子是國度之子，是憑神聖生命重生的真信徒。稗子是惡者，魔鬼之子。稗子成長的初期，顏色和形狀看起來與麥子一模一樣，在吐穗之前，甚至專家也分辨不出差異。稗穗和麥穗差異很大，因為稗穗呈黑色，麥穗呈黃綠色。國度之子是神的眾子，他們裏面有神聖的生命；惡者之子是假信徒，只是掛名的信徒，他們裏面沒有神聖的生命。（馬太福音生命讀經，五〇二至五〇五頁。）

國度外表畸形的發展

三十一節說，『諸天的國好像一粒芥菜種。』頭兩個比喻的麥子，和這裏第三個比喻的芥菜，都是作食物的。這指明國度的子民，就是國度和召會的構成分子，都該像莊稼一樣出產食物，

讓神和人同得滿足。麥子和芥菜都好作食物。事實上，喫塗上芥末的麵包，是非常健康且營養的。

如果菜蔬要適合作食物，就不該長得太大。菜蔬長得過大，就不再柔嫩可口，好作食物。在神的經綸裏，神要祂的兒女像麥子或芥菜一樣，越小越嫩越好。此外，我們該是一年生的，像麥子和芥菜一樣，牠們存留不超過一年，因為主的心意是要我們在地上成為寄居的。只要我們是一年生的，像麥子和芥菜一樣，我們就要產生最好的糧食，麥子作成餅，芥末拌餅。這供給人最好的食物，作他們的滋養和滿足。(馬太福音生命讀經，五一五至五一九頁。)

國度外表的內在腐敗

三十三節說，『祂對他們另講一個比喻說，諸天的國好像麵酵，有婦人拿去藏在三斗麵裏，直到全團都發了酵。』酵在聖經裏象徵邪惡的事(林前五 6，8)和邪惡的教訓。(太十六 6，11~12。)

麵是為作素祭，(利二 1，)象徵基督是神和人的食物。凡是不屬於那靈或基督的，都是酵。我們天然的人喜歡用一些方法，使屬靈的事物較容易理解。這就是聖經所說的酵，我們必須謹防牠。我們必須將一切的酵除淨。

要傳揚福音，並且帶人歸向基督，純潔且聖別的作法，乃是禱告並供應神的話。不要用別的作法。如果在禱告並供應神的話之後，人還不接受福音，那是主的事。人接受不接受我們的話，是父的旨意。我們不要耍任何花招，幫助我們傳福音。每種花招都是酵。我們不是為著工作或運動，我們乃是為著耶穌的見證。(馬太福音生命讀經，五二〇至五二五頁。)

小結

諸天之國的外表有三樣東西：稗子，國度構成分子改變的性質；大樹，假冒的表面；以及酵，內在的腐敗和腐化。在建造召會並擴展主的見證上，惟一的路是禱告並傳講純正的話。在神眼中，任何花招—在基督、神的話、禱告和那靈以外的任何事物—都是酵。我們必須禱告到我們的傳講是在那靈的權能裏，我們也必須禱告到我們的見證充滿了基督的豐富。這是作神和人食物的純淨的麵。這是今天主所要的。(馬太福音生命讀經，五二四至五二五頁。)

問題研討：

- 一、麥子和稗子的差別在哪裡？
- 二、芥菜是作甚麼用的，與大樹有甚麼不同？
- 三、我們如何作單純的芥菜種，產出食物供應人？

馬太福音生命讀經導讀

第十三章(三)

寶貝和珠子

貳、 詩歌：補 876 首

有誰能知，源自父神懷裏奇愛？
眼雖未曾見，耳雖未曾聞，我卻得贖蒙愛。
哦，神的愛！祂竟生為人子嬰孩，
咒詛祂擔代，十架上受害，流血為將我買。

貳、 讀經：馬太福音十三章四十四節至五十二節。

參、 重要經文與研討：

太 13:45-46 諸天的國又好像一個商人，尋找好珠子，尋到一顆珍貴的珠子，就去變賣他一切所有的，買了這珠子。

珠子是怎麼產生的？（太十三 46 註一）

伍、 信息選讀：

寶貝-藏於神所創造之地的國度

馬太十三章的七個比喻是由四加三構成的。前四個比喻是在船上露天說的。這四個比喻就是撒種者、稗子、芥菜種和麵酵的比喻。後三個比喻是在屋裏私下對門徒講論的。前四個比喻都與耕地有關。在林前三章九節保羅說，『你們是神的耕地，神的建築。』在這一章裏，我們看見神的耕地最終產生了金、銀、寶石。何等奧祕，神耕地的出產成了金、銀、寶石，就是為著神建造的材料。神的耕地出產生命的東西，這些生命的東西成了為著神建造的材料。因此，神的耕地是為著神的建造。

四十四節說，諸天的國好像寶貝藏在田地裏，『人找到了，就藏起來，歡歡喜喜的去變賣他一切所有的，買這田地。』這裏的人是指基督。當基督出來盡職時，宣告說，『你們要悔改，因為諸天的國已經臨近了。』祂先找到了寶貝。當猶太人對主的棄絕達到極峰時，祂丟棄了他們；從那時起，祂就把寶貝藏起來了。然後祂上了十字架，不僅買了寶貝，也買了田地，因而贖回了神所創造的地。因為這地裏有國度，就是寶貝。（馬太福音生命讀經，五二七至五三二頁。）

珠子-產自撒但敗壞之世的召會

四十五、四十六節說，『諸天的國又好像一個商人，尋找好珠子，尋到一顆珍貴的珠子，就去變賣他一切所有的，買了這珠子。』四十五節的商人也是基督，祂為著國度尋找召會。

在四十六節我們看見，屬天之王在得著一顆珍貴珠子上的工作。祂在十字架上變賣了祂一切所有的，買了那珠子。珠子也是建造新耶路撒冷的材料，乃是活蚌（活的基督）在死水（滿了死亡的世界）裏為小石子（罪人）所傷，分泌出生命的汁液，包住那叫牠受傷的石子（信徒）而產生的。珠子既出於那象徵撒但所敗壞之世界的海，（賽五七 20，啟十七 15，）就必是指召會，這召會主要的是由外邦世界中重生的信徒所構成，乃是『珍貴的。』
(馬太福音生命讀經，五三三至五三四頁。)

永遠的福音及其結果

四十七節說，『還有，諸天的國好像網撒在海裏，聚攏各樣的水族。』前六個比喻說到與召會有關的各方面。網的比喻說到屬世的人。召會是出自海中的珠子。召會從海中被呼召出來之後，留在海中的就是要活在外邦世界裏的萬民。善待信徒的要視為綿羊，好人；惡待信徒的要視為山羊，惡人。好人要遷到那從創世以來（不是在創世以前）為他們所豫備的千年國。這些好人將成為要來國度裏的公民，惡人卻要被扔在永遠的火湖裏。
(馬太福音生命讀經，五四二至五四五頁。)

新舊東西的庫藏

這附加的比喻論到一個作了諸天之國門徒的經學家。經學家就是舊約裏的學者，懂得摩西和申言者書的人。這樣一個有學問的人，作了諸天之國的門徒。使徒保羅就是這樣的人。他原是舊約的經學家，有一天他受教進入新約的經綸。因此，保羅能拿出新舊的東西來。這使他有資格寫希伯來書。在這卷書中，保羅拿出許多舊東西，用新東西作解釋。

在這件事上，我們看見主的智慧。青年人，你們需要進最好的大學，得著學位，然後你們就會成為經學家。今天主不僅需要加利利漁夫來轉彎；祂也需要經學家。(馬太福音生命讀經，五四六至五四八頁。)

問題研討：

- 一、有沒有甚麼是你曾經看到想要的東西，當時出了甚麼代價來獲得？
- 二、兩個比喻，都說到變賣他一切所有的，他到底出了甚麼代價買我們？
- 三、有沒有被主生命包裹過，可分享經歷。

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

第十三章至第十四章

不憑眼見，只憑信心而行

參、 詩歌：補充本 453 首

憑信心過生活，我已尋得祕訣：

只要對主話說“阿們”；

主於我既真實又寶貴，勝一切——

只要對主話說“阿們”。

(副) 對主話我要說“阿們”，對主話我要說“阿們”；

如此讓主安家，我全人得變化——對主話我要說“阿們”。

貳、 讀經：馬太福音一三章五十三節至一四章三十六節。

參、 重要經文與研討：

太 14:23 「既解散了群眾，祂就獨自上山去禱告。到了晚上，只有祂單獨在那裡。」

陸、 信息選讀：

屬天的王在山上禱告

二十三節說，『既解散了群眾，祂就獨自上山去禱告。到了晚上，只有祂單獨在那裏。』屬天的王，父的愛子，(太三 17，) 站在人的地位上，(太四 4，) 需要獨自禱告祂在天上的父，好叫祂在地上為著建立諸天之國，無論作甚麼，都能與父是一，並有父與祂同在。祂不是在野地，乃是在山上禱告；祂離開群眾，甚至離開門徒，為要獨自與父接觸。

門徒的船因風不順，被浪折磨

二十四節說，『這時船在海中，因風不順，被浪折磨。』主必然留意船被風暴折磨。當祂催門徒上船，在祂以先離去的時候，祂就豫知風暴將來臨。然而，祂沒有與他們同去，反而上山去禱告。今天主耶穌在山上，就是在諸天之上，(羅八 34，來七 25，) 召會在海上。我們天天都面對逆風。這條召會船不斷的被折磨。然而，這是我們的定命。主在諸天之上為我們禱告的事實，對我們乃是安慰和鼓勵的源頭。我們不在意逆風有多大，因為我們曉得主在山上為我們禱告。風暴不在反對的控制之下，乃在主的腳下。

門徒學習在風暴中不憑眼見，只憑信心而行

二十八節說，『彼得回答說，主，若是你，請吩咐我從水上到你那裏去。』當主說，『來罷。彼得就從船上下去，在水上向耶穌走去。』(太十四 29。) 只有彼得敢這樣作。我不信我們中間有人會像彼得那樣大膽。彼得能走在水上是個神蹟。他憑信走在海浪上。信心乃是我們照主的話行動。有信心不是說我們能作事；也不是說我們定意要往某個方向去。信心的

意思是我們也許非常軟弱，但我們敢照主的話行動。主對彼得說，『來罷。』彼得就接受這話，照這話行動，並走在海浪上。不要察驗你有沒有信心。你若察驗自己，你的信心會立刻消失。不要問自己：『我的信心強麼？我的信心毅麼？』你若這樣問自己，就會立刻沉到海浪下。

三十節說到彼得：『只因見風甚大，就害怕，將要沉下去，便喊著說，主阿，救我！』彼得相信主的話，就從船上下去，在水上行走；（太十四 29；）只因見風甚大，信心就消失了。他不該看環境，（憑眼見，）只該憑著相信主的話而行走。跟隨主，只該憑信心，不該憑眼見。（林後五 7。）當彼得呼救時，『耶穌趕緊伸手拉住他，對他說，小信的人哪，為甚麼疑惑？』（太十四 31。）主既對彼得說，來罷，（太十四 29，）彼得就該站在主這話上，毫不疑惑。因此，主責備他。信心來自主的話，並且站在主的話上。我們只要有主的話，就該簡單的相信，毫不疑惑。

不要受任何風暴的困擾，因為我們在船上，在主的召會裏。即使我們看不見主，或不覺得祂與我們同在，我們仍可確信祂在山上為我們代求，也許祂正向船走來。不論祂在山上為我們代求，或在海浪上朝我們走來，我們都不該受攪擾。有時候我們不僅裏面有平安，並且得著從祂來的話，走在海浪上。當我們得著這樣的話，我們就該走在風暴的海上。不要因反對和逼迫感到困擾。有主的話，我們就可行走去見祂，甚至行過並超越所有的反對。這就是信心。

敬拜屬天的王，認出祂是神的兒子

主使風止住之後，『船上的人遂都拜祂說，你真是神的兒子。』（太十四 33。）認出主是神的兒子，就是認識祂與神平等。（約五 18。）因此，這指明門徒承認主的神性。（太一 23，三 17。）

然而，迅速、大膽的從船上下去，走在海上時，我們必須留意四件事：第一，我們是照主的話行動，不能沒有聽見祂的話；第二，我們的方向是朝著主自己；第三，我們進入主的同在；第四，我們回到船上。我們若留意這四件事就對了，即使看起來是錯的。（馬太福音生命讀經第四十四篇，五八二至五九〇頁）

問題研討：

- 四、主催門徒離開，祂好有更多的時間做甚麼？
- 五、跟隨主，只該憑甚麼？不該憑甚麼？
- 六、信心來自甚麼？
- 七、分享信主話的經歷

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

第十五章

外邦婦人的信心

肆、 詩歌：補充本 203 首

我們來享受這新鮮活潑的耶穌，我們盡情喫喝吸入主。我們來享受這新鮮活潑的耶穌，真是實際，我們盡情喫喝吸入主。我們來享受這新鮮活潑的耶穌，真是實際，在召會中，我們盡情喫喝吸入主。我們來享受這新鮮活潑的耶穌，真是實際，在召會中，愛與合一，我們盡情喫喝吸入主。我們來享受這新鮮活潑的耶穌，耶穌是主！真是實際，在召會中，愛與合一，我們盡情喫喝吸入主。

貳、 讀經：馬太福音十五章一至三十九節。

參、 重要經文與研討：

太 1:26 「祂回答說，不好拿兒女的餅丟給小狗。」

太 1:27 「婦人說，主阿，是的，就是小狗也喫主人桌子上掉下來的碎渣。」

柒、 信息選讀：

從主得餵養

在二十六節，主回答迦南婦人說，『不好拿兒女的餅丟給小狗。』屬天的王在盡職探訪時，總是製造機會，將祂自己進一步啟示出來。在九和十二章所造出的局面裏，祂得著機會啟示自己是醫生、新郎、新布、新酒、牧人、真大衛、更大的殿、莊稼的主、更大的約拿、和更大的所羅門。這裏祂又造出另一個機會，啟示自己是兒女的餅。迦南婦人認為祂是主，是神聖的人物，並且是大衛的子孫，是王室的後裔，偉大尊高來作王的。主卻向她啟示自己是小塊的餅，好作食物。這含示屬天的王管治祂的子民，是藉著以祂自己作餅餵養他們。惟有以祂作食物滋養我們，我們纔能成為祂國度裏正確的子民。喫基督作我們的供應，乃是在國度的實際裏作國度子民的路。

主說兒女的餅不該丟給小狗，這指明外邦人在主眼中都是狗，狗在神眼中是不潔淨的。（利十一 27。）

1 站在對的地位上一是主人桌子下的外邦小狗

主耶穌說迦南婦人是小狗時，她說，『主阿，是的，就是小狗也喫主人桌子上掉下來的碎渣。』（太十五 27。）迦南婦人沒有被主的話激怒，反倒承認自己是外邦的狗。她認為基督既被兒女猶太人棄絕，就成了桌子下的碎渣，作了外邦人的分。以色列人的聖地是桌子，其上有基督這屬天的餅，作以色列子民的分；但他們把祂扔到桌子下，落在地上，就是外邦人

之地，因此主成了碎渣，作了外邦人的分。當時這外邦婦人有這樣的領悟，真是了不起！難怪屬天的王稱讚她的信心。(太十五 28。)

2 憑著信心

迦南婦人來到主面前不是因為她餓了，乃是因為她女兒病了。但主把這局面轉到喫的事上。主沒有說，『我是醫生，來到以色列人這裏，我不能醫治外邦人，我不能醫治狗。』主似乎說，『我來是作兒女的餅。把兒女的餅丟給狗是不對的。』雖然那婦人的懇求與喫無關，主卻特意把她的情形聯於喫的事，好給我們看見，我們所需要的不是外面的洗淨，乃是為著裏面的滋養而喫。在道理的安排上，馬太把這些事擺在一起，使我們領會，為著諸天的國，我們不需要外面的潔淨，我們所需要的乃是讓基督進入我們裏面。你軟弱有病麼？你有某些難處麼？不要想在外面對付這些事，乃要在裏面藉著喫耶穌對付這些事。事實上，你該把那些事都忘掉。你所需要的不是外面的洗淨，乃是基督進入你裏面。主似乎對迦南婦人說，『你不需要醫治，你需要我！你外面不需要我；你裏面需要我。你需要喫我。我是餅來給人喫、消化、吸收。我要進入你這人裏面，進入你全人、血輪和組織裏。我要進入你的構成成分裏面，並且成為你。因此，你需要喫我。不要在外面對付事情，乃要藉著把我接受到你裏面，在裏面對付每件事。只要我能進入你裏面滋養你，每個問題都要得著解決。』

我們不需要外面的儀式或作法。在今天的宗教裏，人遵守外面的作法。但神的經綸不是外面的事；乃是基督進入我們裏面的事。為此，我們需要藉著喫基督，把祂接受進來。

我深信我從諸天得著出於主的東西，是在今天的宗教裏找不到的。我不是在這裏施教或傳道，我乃是在供應可喫的基督。這是今天主的子民所需要的。你們不需要宗教的洗淨。忘掉這樣的事！我們是髒狗，我們需要喫耶穌。我們需要把耶穌接受進來。阿利路亞，今天耶穌不是在桌子上！祂乃是在桌子下。祂已被以色列人從桌子上拋棄，如今祂在外邦世界。我們眾人，包括我在內，都是外邦的髒狗。然而，我們能讚美主，我們是狗，因為來自諸天的生命之餅，如今在狗所在的地方。如果餅在桌子上，我們就喫不到了。但今天餅在狗所在的桌子下。我們需要可喫的基督，祂現在與我們十分相近。

我何等珍賞馬太福音這一段！這一段啟示出我們必須忘掉外面的洗淨，並且要喫主耶穌。不要想改變自己，糾正自己，或改良自己。我們所需要的，乃是喫耶穌。(馬太福音生命讀經第四十六篇，六一〇至六一五頁)

問題研討：

八、馬太福音第十五章，主啟示祂自己是甚麼？

九、我們所需要的是甚麼？

馬太福音生命讀經導讀

第十六章

基督與召會的啟示與十字架的路

壹、 詩歌本：324 首

對於你的教會，我更需要啟示；
使我知所向背，以你智慧為是。
主阿，願你這真光，你這生命之光，
現在就肯來照亮，使我一切明朗。

貳、 讀經：馬太福音十六章一至廿七節。

參、 重要經文與研討：

太 16:16~18 西門彼得回答說，你是基督，是活神的兒子。耶穌回答他說，西門巴約拿，你是有福的，因為不是血肉之人啟示了你，乃是我在諸天之上的父啟示了你。我還告訴你，你是彼得，我要把我的召會建造在這磐石上，陰間的門勝過她。

主耶穌問說，你們說我是誰？西門彼得如何回答？他為什麼會這樣回答呢？（太十六 16 註 1，2 十六 17 註 3）

肆、 信息選讀：

拾 領受關於基督與召會的啟示

一 在該撒利亞腓立比的境內

十三節說，主耶穌和門徒到了該撒利亞腓立比的境內，就在那裏問他們說，『人說人子是誰？』似乎這與酵的事無關。該撒利亞腓立比在聖地北部，靠近邊界的黑門山腳；主是在這山上變化形像。（太十七 1~2。）這地遠離聖城和聖殿。…主特意將門徒帶到這樣一個氣氛清明的地方，使他們的思想能脫離聖城和聖殿宗教環境的影響，並使祂能給他們一些關於那是祂屬天國度命脈的基督與召會新的啟示。乃是在這裏，『你是基督，是活神的兒子』這異象，臨到彼得。（太十六 16~17。）也是在這裏，首次啟示並題到召會乃是帶進諸天之國的憑藉。（太十六 18~19。）…然而，我們還沒有看見這兩段話的關聯。這關聯是：如果我們還在宗教酵的影響之下，我們就絕不會清楚基督或召會。要清楚基督與召會，你需要除去一切的酵。…我們也需要在裏面對主說，『主耶穌，煉淨我各樣的酵。我不要裏外都有酵。我要在晴朗的天空之下作一個清明的人。』

二 領受關於基督的啟示

在十三節，主問門徒一個問題：『人說人子是誰？』為人的基督是個奧祕，不僅對那世代的人如此，對今天的人也一樣。

1 基督不是施浸者約翰、以利亞、耶利米或申言者中的一位

十四節說，『他們說，有人說是施浸者約翰，另有人說是以利亞，還有人說是耶利米，或申言者中的一位。』人最多只能領會基督是申言者中最大的一位。若沒有屬天的啟示，無人能認識祂是基督，是活神的兒子。(太十六 16。)

2 基督，活神的兒子

主要門徒說他們認為他是誰之後，西門彼得回答說，『你是基督，是活神的兒子。』(太十六 16。) 基督，意即神的受膏者，是說到主的使命；活神的兒子，指三一神的第二者，是說到主的身位。主的使命是要藉著他的釘死、復活、升天和再臨，完成神永遠的定旨；祂的身位具體的表現父，並終結於那靈，使三一神得著完滿的彰顯。活神與死宗教相對。主是活神的具體表現，與死宗教無分無關。

3 不是血肉之人所啟示的，乃是天父在祂的祝福下所啟示的

十七節說，『耶穌回答他說，西門巴約拿，你是有福的，因為不是血肉之人啟示了你，乃是我在諸天之上的父啟示了你。』血肉之人指受造而墮落之天然的人。惟有父認識子，(太十一 27，) 因此惟有父能將子啟示我們。

三 領受關於召會的啟示

在十八節主說，『我還告訴你，你是彼得，我要把我的召會建造在這磐石上，陰間的門不能勝過她。』父對於基督的啟示，只是基督與召會這極大奧祕(弗五 32)的前半；因此，主還需要向彼得啟示這極大奧祕的後半，就是召會。…主告訴彼得說，祂要把祂的召會建造在這磐石上。這磐石不僅指基督，也指彼得從父所領受關於基督的啟示。…在這一章裏，父從諸天之上向彼得啟示了一樣東西。從父而來這屬天的啟示就是磐石。召會建造在基督和關於基督的啟示上，這不是微不足道的事。(馬太福音生命讀經，頁)

伍、 問題研討：

- 一、為何主耶穌要把門徒們帶到該撒利亞腓利比的境內？
- 二、從前你認為主耶穌是誰？讀過經文後，你有什麼認識？
- 三、我如何能有分於召會的建造？

馬太福音生命讀經導讀

第十七章

國度小影中的變像

壹、詩歌：285 首

求主帶我上到高山，給我只見你自己，
天上聲音給我聽見，新鮮空氣給我吸。
帶我上到更高之山，與你交通更親密；
更在靈中飲於活泉，更得享受你自己。

貳、讀經：馬太福音十六章廿八至十七章廿七節。

參、重要經文與研討：

太十七:5 下 看哪，又有聲音從雲彩裏出來，說，這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽祂。

太十七:8 他們舉目不見一人，只見耶穌。

在山上，為什麼父神叫我們要『聽祂』，『只見耶穌』？（太十七 5 註 1，十七 8 註 1）

肆、信息選讀：

在四節彼得說，『主阿，我們在這裏真好；你若願意，我就在這裏搭三座帳棚，一座為你，一座為摩西，一座為以利亞。』這表明彼得認識摩西和以利亞。也許你希奇彼得怎麼會認識他們。在主與摩西和以利亞的談話中，必定有些指明他們的身分，使彼得能認識他們。彼得可能說過，『這是摩西，這是以利亞！我真高興見到你們！哦，在這裏真好！』

一 彼得天然的觀念

彼得興奮的題出荒謬的建議：搭三座帳棚，一座為主，一座為摩西，一座為以利亞。彼得荒謬的題議，將摩西和以利亞擺在與基督同等的地位上，意思就是使律法和申言者與基督平等。這完全違反神的經綸。在神的經綸裏，律法和申言者只是基督的見證，不該擺在與基督同等的地位上。

二 父的啟示

五節說，『他還說話的時候，看哪，有一朵光明的雲彩遮蓋他們；看哪，又有聲音從雲彩裏出來，說，這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽祂。』父表白子的這個宣告，第一次是在基督受浸上來之後，那浸是表徵祂從死裏復活。這次是父第二次宣告同樣的事，在子的變像中表白子，這變像是要來之國度的豫表。在神的經綸裏，基督來了以後，我們就當聽祂，不該再聽律法和申言者，因為律法和申言者都在基督裏，並藉著基督得了成全。

三 不見一人，只見基督

門徒聽見有聲音從雲彩裏出來，『就面伏於地，極其害怕。』（太十七6。）主耶穌進前來，摸他們，叫他們起來，不要害怕，其後他們舉目『不見一人，只見耶穌。』（太十七8。）彼得題議把摩西和以利亞，就是律法和申言者，與基督一同留下，但神取走了摩西和以利亞，只留下耶穌一人。律法和申言者是影兒和豫言，並不是實際；實際乃是基督。現今基督這實際在這裏，就不再需要影兒和豫言。在新約裏，只該留下耶穌一人。耶穌是今日的摩西，將生命之律分賜到信祂的人裏面；耶穌也是今日的以利亞，在信徒裏面為神說話，並說出神。這就是神新約的經綸。

神取走了摩西和以利亞，因為祂不容忍祂的兒女，將任何人與祂的兒子耶穌基督列在同等的地位上。因此，當門徒看見主耶穌時，他們不見一人，只見耶穌。這對他們是一個功課。在國度裏，神不會容許人使律法或申言者與基督平等。既然國度來臨了，除了基督以外，就不該有別的。

今天在神的經綸裏，基督乃是活的立法者。祂是那賜生命之律者，已將自己分賜到我們這人裏面。因此，基督是我們的真摩西；摩西是基督的豫表，影兒。摩西所頒的律法不是真律法，乃是死字句的律法。真律法乃是生命的律法，惟有基督纔能將這律法賜給我們。因著祂已將生命的律法賜給我們，祂就是真立法者。再者，在神的經綸裏，基督也是真申言者。以利亞也是基督的豫表，影兒；基督是真申言者。（徒三22。）基督在我們裏面，不僅將生命之律分賜到我們這人裏面，也為神說話。基督說出神。因為我們有基督作真摩西、真以利亞，在神新約的經綸裏，我們就不需要其他的摩西或以利亞。

我們等候國度來臨的時候，必須學習不要把摩西、以利亞、或其他的人與基督列在同等的地位上。反之，我們需要學習經歷基督作我們的摩西和以利亞。祂是將生命之律分賜到我們裏面的一位。換句話說，祂是我們現時、真實、主觀的摩西，從裏面規律我們。此外，祂也是我們現時且主觀的以利亞，不斷在我們裏面為神說話，並且說出神。我們必須聽祂。（馬太福音生命讀經，頁）

伍、 問題研討：

- 一、彼得興奮的題出建議搭三座棚？他的想法為何？
- 二、父神為什麼出來說話，要我們『聽祂』，『不見一人，只見耶穌』？
- 三、在生活上作一些決定時，有沒有經歷『聽祂』，『只見祂』？

馬太福音生命讀經導讀

第十八章

國度裏的關係（一）

陸、 詩歌補充本：427 首

我向自己死，向神活，憑調和的靈而活著，
舊生命從此全擺脫，罪、肉體、世界消沒；
主，我願作個得勝者，以此為目標、為警策，
與眾聖徒過神人生活，同基督顯於神的國。

柒、 讀經：馬太福音第十八章。

捌、 重要經文與研討：

太 18:1 當時，門徒到耶穌跟前來，說，誰在諸天的國裡是最大的？

玖、 信息選讀：

馬太十八章似乎不是很深的一章，二十三至三十五節的比喻也很淺顯。事實上，這一章所啟示的非常深。大多數基督徒讀馬太福音，並不曉得這卷書不僅論到國度的道理，也論到實行的國度生活。一節證明這段話論到實行的國度生活：『當時，門徒到耶穌跟前來，說，誰在諸天的國裏是最大的？』進入諸天的國，意思就是進入諸天之國的實現。因此，這一章和十九、二十章論到國度的生活。（馬太福音生命讀經，六八二頁。）

本章論到在諸天的國裡應當怎樣生活行動：(一)變成像小孩子一樣；(2~4；) (二)不絆跌人，也不立下絆跌人的事；(5~9；) (三)不輕看信主的一個小子；(10~14；) (四)聽召會，不要被召會定罪；(15~20；) (五)無限度的赦免弟兄。(21~35。) 這一切指明，我們要進入諸天的國，必須謙卑、不輕看任何信徒，卻要愛弟兄、赦免弟兄。

我們若要在國度裏和人有正確的關係，我們的驕傲就需要被對付。我們需要謙卑。我們沒有一個人是謙卑的。每個墮落的人都是驕傲的。因著一班人在一起不容易，馬太就在這幾章裏論到我們彼此的關係。我們在這件事上沒有選擇餘地。我若有自己的選擇，我就寧願自己獨處，用全部的時間專心禱告，獨自等候國度來臨。但我們已經被豫定要在一起了。然而，我們在一起，驕傲是第一個問題。

第二個問題是我們不能赦免人。赦免的事是十八章下半所論到的。我們都必須學習赦免人；我們沒有人喜歡這麼作。在我們內心深處，我們不願赦免人。（馬太福音生命讀經，六七

○至六七一頁。)

需要謙卑

『我實在告訴你們，你們若不回轉，變成像小孩子一樣，絕不能進諸天的國。』(太十八 3。) 在國度的生活裏需要謙卑。原則上，所有的國度子民都必須是小孩子。謙卑就是像小孩子。我們若不謙卑，不是被人冒犯，就是冒犯人；也就是說，我們不是被人絆跌，就是絆跌人。所有絆跌的事都是因著驕傲發生的。我們若不驕傲，就不會被絆跌。我們會被絆跌，就證明我們是驕傲的。小孩若被激怒，幾分鐘之內就忘了。然而大人一旦被激怒，他們就因著驕傲被絆跌。不僅如此，我們使人絆跌也是由於我們的驕傲。(馬太福音生命讀經，六七四至六七五頁。)

根據聖經，赦免就是忘記。對我們而言，赦免人也許就是說，我們不在意某種冒犯，然而，我們還記得。要忘記人對我們的冒犯是何等的難！沒有主的憐憫和恩典，我們甚至在永世裏都會記得別人的冒犯。但神赦免時，就忘記了。希伯來十章十七節說，『我絕不再記念他們的罪和不法。』完全赦免某件事，就是忘記這事。我們在天上的父看我們如同未曾犯過罪，因為祂已經赦免並忘記我們的罪。但我們赦免某種冒犯，卻常常題醒人。例如，一位姊妹可能說，『長老待我非常不好，然而我已經赦免他們，但讓我告訴你一點所發生的事。』真正的赦免是說，我們忘記人的冒犯。(馬太福音生命讀經，六七一頁。)

因著蒙赦免而赦免人

聽主說到國度生活的話之後，彼得問主一個問題：『主阿，我的弟兄得罪我，我當赦免他幾次？到七次麼？』(太十八 21。) 彼得不是替別人問這問題；他既快且大膽，他按著他裏面的所是發問。快的人都常常得罪人。我們越活躍、越快速、越大膽，就越得罪人。但謹慎、緩慢的人，很少得罪人。為甚麼不是約翰問這問題？關心主所論到得罪弟兄的乃是彼得。因著彼得常常得罪人，他就很關心，並且問主關於赦免的事。二十二節說，『耶穌對他說，我不是對你說到七次，乃是到七十個七次。』七十個七次，意思是我們必須不計其數的赦免人。不需要數算或記錄你赦免人的次數。一次又一次，你需要赦免他們。(馬太福音生命讀經，六八四至六八五頁。)

十五至二十節強調得罪人的弟兄需要悔改。但這比喻強調被得罪的人需要赦免。我們不願悔改和不願赦免，都會使我們在國度之外。我們若得罪人，卻不願悔改並求赦免，我們就會在國度之外。同樣的原則，我們若被得罪，卻不願赦免，我們也會在國度之外。我們常以為我們在國度裏，但照著神的數學卻不然。這乃在於我們是否願意一面悔改並求赦免，另一面從心裏赦免人。歷年來，我在召會生活中一直觀察這兩個問題。某些弟兄得罪人，不願悔改並求赦免。結果，他們就在召會生活之外。因著在召會生活之外，他們就在國度之外。我也看見那些被得罪，卻不願赦免那得罪他們的人。他們也在召會生活之外。表面看來，不悔改和不赦免的人在國度裏。事實上，照著神的算法，他們不在國度裏。(馬太福音生命讀經，

六八八頁。)

壹拾、 問題研討：

- 一、在諸天的國裡應當怎樣生活行動？
- 二、在國度裡的關係，首先遇到的兩個問題為何？
- 三、神對我們的赦免是如何？我們對人如何能有這樣的赦免呢？

馬太福音生命讀經導讀

第十九章

國度的賞賜

壹拾壹、 詩歌補充本：423 首

向前直跑！丟棄萬事，萬物如糞土！

神的基督，榮耀獎賞，吸引我的腳步！

向前跑，向前跑，向前跑！

阿利路亞，要得獎賞向前跑，一直跑！為要得著基督。

壹拾貳、 讀經：馬太福音第十九章。

壹拾參、 重要經文與研討：

太 19:29 凡為我的名撇下房屋、或是弟兄、姊妹、父親、母親、兒女、田地的，必要得著百倍，且要承受永遠的生命。

壹拾肆、 信息選讀：

在二十七節彼得對主說，『看哪，我們已經撇下所有的跟從了你，這樣，我們將來要得甚麼？』彼得似乎說，『不論進國度有多難，我們卻像駱駝一樣，已經穿過鍼的眼。我們既已撇下所有的跟從你，我們將來要得甚麼？』彼得的觀念相當商業化。主就像平常一樣清楚明確的回答他。（馬太福音生命讀經，七〇八頁。）

在今世得著百倍

主對彼得的回答給我們看見國度的賞賜有兩部分，第一部分在今世，主要與物質和天然的事物有關。我們若為國度或為主的名撇下一切事物，主會在今世賞賜我們百倍。第二部分在來世要承受永遠的生命，這比今世所得的賞賜更為豐滿。在要來的國度裡，得勝者要坐在寶座上，治理全地。包括彼得在內的頭十二位使徒，要審判以色列十二個支派；其他得勝的人要轄管列國。主接著說了另一個比喻：主在一天中不同的時間裡雇工人進葡萄園，指明從召會時代的初期到末期，主都呼召人進國度。頭一批工人正是十二使徒，直到今天主仍在呼召人進國度。然而主給工錢卻是從後來的開始，且後雇的與先雇的得著同樣的賞賜。這指明主對跟從祂者的賞賜，不是律法或商業的，乃是按著祂的意願和恩典，這對所有跟從主的人是個激勵。我們得救就是領受恩典，得賞賜就是享受我們已經領受的恩典。將萬有撇在背後並跟從主不是出代價，不是犧牲，乃是卸下重擔並得釋放。我們所丟棄的不過是糞土，卻要

得著永遠生命的全享，這是何等的恩典！（馬太福音生命讀經，七〇九。）

在來世承受永遠的生命

在二十九節，主也題到承受永遠的生命。承受永遠的生命，乃是在來世諸天之國的實現裏，得著神聖生命比在今世更豐滿的享受為賞賜。（路十八 29～30。）在國度的實現裏，我們將與主耶穌一同有分於千年國裏永遠生命的享受。這要大於我們在今世所得著國度賞賜的第一面。（馬太福音生命讀經，七〇九至七一〇。）

不是律法的事

然而，主沒有讓彼得過去，因為他需要進一步的功課。所以主說許多（但不是全部）在前的將要在後，在後的將要在前。主似乎對彼得說，『那些在前的將要在後，在後的將要在前。我說這話是要叫你們看見，我所給你們的不是基於你們的商業意識。儘管你們要得著國度的賞賜必須付代價，但得賞賜不是商業的事。事實上，你們所付的代價算不得甚麼。』我們能付出甚麼以得著永遠生命的全享？在國度實現裏永遠生命的全享是無價的。我們所付的代價不能與我們所要得著的賞賜相比。得著賞賜不是商業的交易，不是付出多少就得著價值相等的東西。

事實上，我們所付出的是糞土。（腓三 8。）在基督以外的一切都是糞土。主似乎對彼得說，『彼得，在國度裏，你要坐在寶座上轄管以色列子民。這是王權。彼得，你為了得著這個所丟棄的一切乃是糞土。你想你能用糞土買到王權麼？你若想要付給我糞土，我不會接受。反之，我會叫你除去那些東西。你付的代價雖是糞土，我卻要用王權賞賜你。（馬太福音生命讀經，七一二至七二三。）

乃是恩典的事

我們不該有商業的心思。救恩是基於恩典。主耶穌為我們作了一切，我們不需要作工。然而，國度的賞賜是按著我們的工作，按著我們所付的代價。我們若付代價，主就會給我們賞賜。似乎賞賜是用我們的工作買來的。我們若這麼想，就像帶著商業頭腦的彼得。我們需要再受教育，看見甚至賞賜也是基於恩典。得著賞賜的路不是付代價，乃是享受恩典。

得救就是領受恩典，得賞賜就是享受我們已經領受的恩典。我們相信主，就領受了恩典，並且得救了。領受恩典之後，我們必須學習享受恩典。將萬有撇在背後並跟從主不是出代價；乃是享受我們已經領受的恩典。不要以為你犧牲了甚麼。你所犧牲的只是糞土，是虛空的虛空。日光之下凡事都是虛空。你的教育、地位和前途都是虛空。糞土不能視為代價。將萬有撇在背後乃是卸下重擔並且得釋放。你一直在地位、財富、對前途憂慮的重擔之下。因此，你需要卸下重擔，卸下的路就是享受恩典。恩典使我們卸下重擔。然而藉著享受恩典，卸下重擔不是付代價。我們不是在這裏付代價。我們乃是在享受自由。阿利路亞，我已經得著釋

放！我已經從我的親人、名譽、地位、前途和一切，得著釋放；我是完全自由的。我不是在付代價，我是在享受恩典。（馬太福音生命讀經，七一八至七一九。）

壹拾伍、 問題研討：

- 一、國度的賞賜分為哪兩部分？主呼召我們進國度並得賞賜，是按照什麼原則？
- 二、如何看出彼得的商業頭腦？主如何對付他？
- 三、對於世上的事物（如：教育、地位和財富）和主耶穌之間，你的估價為何？

馬太福音生命讀經導讀

第二十一章

對溫柔之王的熱烈歡迎

伍、 詩歌：詩歌 77 首

為著順服神的旨意，你竟甘願走到死地，且在十架捨了自己，主阿，我紀念你！

陸、 讀經：馬太福音二十一章一節至二十二節。

參、 重要經文與研討：

『 “要對錫安的女兒說，看哪，你的王來到你這裡，是溫柔的，騎著驢，騎著驢駒，就是負重牲口的崽子。” 』(5)

肆、 信息選讀：

十六章是馬太福音中重要的轉捩點。在這章之前，主耶穌曾多次去耶路撒冷。但在十六章，祂把門徒帶到北方，遠離便雅憫境內，聖地中心的耶路撒冷。在十六章之後，主逐漸從北方返回耶路撒冷。…現在二十一章，他們來到橄欖山，就是耶路撒冷城外，在該城近郊。這一章標明主在地上最後一週的開始。主特意回耶路撒冷，不是要盡職、傳講、施教或行神蹟，乃是要將祂自己當作神的羔羊獻上，被宰殺，並且釘十字架。(馬太福音生命讀經，七三二頁。)

溫柔的王來到

照著四福音書，主耶穌沒有作一些事以確保自己受到熱烈的歡迎。反之，祂總是豫備好被棄絕。但在二十一章一至十一節，祂作了一些豫備，好受到熱烈的歡迎。(馬太福音生命讀經，七三三頁。)

在主的主宰權柄之下

這裏給主的歡迎乃是在祂的主宰權柄之下完成的。在二、三節，主告訴祂的兩個門徒：『你們往對面村子去，立刻就會看見一匹驢，帶著驢駒拴著；你們解開，牽來給我。若有人對你們說甚麼，你們就說，主需要牠們；他必立刻打發牠們來。』我若在那裏，我會說，『主，你怎麼知道會有一匹驢帶著驢駒拴在那裏？並且你怎麼知道那人會讓我們牽來？』這裏我們看見主的無所不知和主宰權柄。祂要祂的門徒知道祂是主宰一切、擁有一切的王。因此，驢和驢駒都屬於祂。主也向他們指明祂是無所不知的，因為祂不必身在某地，就能把事情看得很

清楚。在運用祂作王的權柄上，主是無所不知、主宰一切的。（馬太福音生命讀經，七三三至七三四頁。）

應驗豫言

四、五節說，『這事成就，為要應驗那藉著申言者所說的，說，「要對錫安的女兒說，看哪，你的王來到你這裏，是溫柔的，騎著驢，騎著驢駒，就是負重牲口的崽子。」』王進入耶路撒冷的方式，應驗了撒迦利亞九章九節的豫言。二十一章五節裏錫安的『女兒』這辭意指耶路撒冷的居民。（參詩一三七 8，四五 12。）這豫言向他們應驗了。（馬太福音生命讀經，七三四頁。）

騎著驢，騎著驢駒

五節說，王『騎著驢，騎著驢駒，就是負重牲口的崽子』來了。這表徵天國的王所甘願留於其中，謙遜卑微的情形，以呈現祂自己。主沒有吩咐祂的門徒找一輛馬車，只要驢和驢駒。祂甚至沒有揀選騎馬，卻騎小驢。…驢和驢駒在一起，給人溫柔謙卑的印象。主若只騎驢，溫柔的印象就不會這麼顯著。假定一個很小的姊妹抱著小嬰孩站在我們面前，會使我們對微小深刻的印象，因為小嬰孩會加強微小的印象。主騎驢的意義不是微小，乃是溫柔。屬天的王不是高傲顯赫的來臨，乃是溫和、謙卑、溫柔的來臨。這溫柔的印象因驢駒伴著驢背負溫柔的王而得著加強。主沒有驕傲的騎著馬進耶路撒冷。祂乃是騎著小驢，甚至騎著驢駒而來。沒有一個屬地的王會這樣作。主似乎告訴門徒：『把驢和小驢駒牽來。我要騎負重的牲口，但驢駒也必須同行，以表明我的溫柔。這會幫助人看見屬天的王是何等溫柔。』

主耶穌來不是要爭戰或爭競，乃是要作溫柔的王。幼驢的出現證實主不願與任何人爭戰或爭競。反之，祂是謙卑溫柔的。我信這是主耶穌要向人傳達的印象。不錯，祂是屬天的王，但祂無意來作與人爭戰或競爭的偉大君王。反之，神來作溫柔的王，不與任何人爭戰或爭競。（馬太福音生命讀經，七三四至七三五頁。）

問題研討：

- 十、請簡單描述主進入耶路撒冷的情景。祂為何不騎馬而騎驢？
- 十一、主為何要再回到耶路撒冷？祂深處的渴望是要藉著死而作甚麼事？
- 十二、既然主已藉死釋放出神聖的生命，我們如今要怎麼接受祂作生命？

馬太福音生命讀經導讀

第二一章至第二二章

屬天君王受試驗

柒、 詩歌：157 首

- 1 主，當我們把你思念，因你所是我們敬拜；
你是如此豐富、奇妙，何其可寶、何其可愛！
- 2 實實在在你是神，是那是光是愛之神；
是神，你作我們生命，是神，你向我們賜恩。
- 3 實實在在你是人，是一柔細、純良的人；
是人，你使神心喜悅，是人，你能得著我心。

(副) 你之所是正合我需！我心對你讚美洋溢！

我之所願你全滿足，綽綽有餘，應付不已！

貳、 讀經：馬太福音二一章二十三節至二二章四十六節。

參、 重要經文與研討：

太 22:44 「主對我主說，你坐在我的右邊，等我把你的仇敵，放在你的腳下。」

主耶穌到底是人，還是神呢？

捌、 信息選讀：

用問中之問籠住所有試驗者的口

主耶穌被詢問之後，就問法利賽人一個問題。〔二十二章〕四十一、四十二節說，『法利賽人聚集的時候，耶穌問他們說，論到基督，你們怎麼看？祂是誰的子孫？』從二十一章二十三節至二十二章四十六節，基督末次上猶太教的中心耶路撒冷時，被祭司長、長老、法利賽人、希律黨人、撒都該人和律法師所包圍。他們竭力用難解、詭詐的問題陷害祂。首先，代表猶太宗教權柄的祭司長，和代表猶太人權柄的長老，問祂關於權柄的問題。(太二一 23。)這是根據他們宗教的觀念而有的問題。其次，基要派的法利賽人和熱心政治的希律黨人，問祂關於政治的問題。第三，摩登派的撒都該人，問祂關於基本信仰的問題。第四，自以為是的律法師，問祂關於律法的問題。祂用智慧回答了他們一切的問題後，就問他們一個關於基督的問題。這是問中之問。他們的問題牽涉到宗教、政治、信仰和律法；祂的問題乃是關於基督，祂是萬有的中心。他們懂得宗教、政治、信仰和律法，卻忽略了基督。因此主問他們：『論到基督，你們怎麼看？這問中之問，每個人都必須答覆。』

今天人有許多問題，但所有的問題都可歸為宗教、政治、信仰和律法這四類。正如古時一樣，今天人關心這些事，卻不關心基督。他們對祂簡直毫無概念。但神所關心的是基督，基督所關心的是祂自己。因此祂問說，『論到基督，你們怎麼看？祂是誰的子孫？』這個問題摸著基督的身位，這是一個奧祕，是宇宙中最難解的問題。

主問法利賽人這問題時，他們回答說，基督是大衛的子孫。(太二二 42。)毫無疑問，照著聖經，這回答是正確的。然後主說，『這樣，大衛在靈裏怎麼還稱祂為主，說，「主對我主說，你坐在我的右邊，等我把你的仇敵，放在你的腳下？」大衛既稱祂為主，祂怎麼又是大衛的子孫？』(太二二 43~45。)這裏的問題是，曾祖父怎能稱曾孫為主？這是法利賽人不知如何回答的一個問題。基督是神，在祂的神性裏，祂是大衛的主；基督也是人，在祂的人性裏，祂是大衛的子孫。關於基督的身位，法利賽人只有一半的聖經知識，只知道主按著祂的人性，是大衛的子孫。他們缺少另一半的知識，就是基督按著祂的神性，是神的兒子。四十三節題到靈，指明我們只有在靈裏，藉著神的啟示，纔能認識基督。(弗三 5。)

四十六節說『他們沒有人能回答祂一句話；從那一天，再也沒有任何人敢問祂甚麼了。』基督以關於祂奇妙的身位，這問中之問，籠住了所有反對者的口。法利賽人讀過舊約，他們也清楚看見基督將是大衛的子孫。但他們沒有看見基督也是神的兒子。

基督何等奇妙！祂是神，也是人；是神的兒子，也是大衛的子孫。此外，祂在諸天之上，也在我們裏面。祂在裏面，也在外面；祂在頂上，也在底下；祂是最大的，也是最小的。哦，基督是一切！我們需要認識祂到這地步。然後我們要說，『主耶穌，我無法徹底認識你。主，惟有你是配。若有神，這神必定是你。若有真正的人，這人必定是你。主，你是救主、救贖主、生命和光。』我們今天必須認識，主耶穌是大衛的子孫和神的兒子，祂真是無窮無盡。對祂的經歷和對祂的認識都是無窮無盡的。因著基督是包羅萬有的一位，對祂的享受就是無窮無盡的。

問題研討：

- 十三、 主耶穌分別被哪幾班人問了哪幾類問題？
- 十四、 主耶穌問了哪一個問題？這個問題啟示出主耶穌是誰？
- 十五、 我們如何經歷主耶穌是包羅萬有的一位？

馬太福音生命讀經導讀

第二十章(二)

國度寶座與十架苦杯

捌、 詩歌：詩 349

眾人湧進主的國度，十架少人負；眾人爭奪主的賞賜，世界有誰辭？人雖無心走主道路，仍想主祝福！人雖無心走主道路，仍想主祝福！

玖、 讀經：馬太福音二十章十七節至三十四節。

伍、 重要經文與研討：

『正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。』(28)

陸、 信息選讀：

認識基督的釘死與復活

在馬太二十章十七至十九節，主第三次啟示祂的釘死與復活。…在國度賞賜的定義之後，主會再次揭示祂的釘死與復活，…表面看來這沒有意義。然而，你若深入這卷書，就會看見這是非常有意義的延續。我們要得著國度的賞賜，就需要經歷十字架與復活。…若不經歷主的十字架與復活，就不可能為著國度的賞賜經歷主的生命。在腓立比三章保羅說，他為基督已經將萬事看作糞土。然後他說，他渴望認識基督、並祂復活的大能，使他能模成基督的死。保羅對主的死與復活有充分的領會。這領會是叫我們為著國度經歷基督作生命。為著國度的賞賜，我們需要經歷主的釘死與復活。因此，二十章十七至十九節是前一段的延續。(馬太福音生命讀經，七二一至七二二頁。)

國度寶座

然而門徒對主釘死與復活的完全揭示反應如何？他們沒有說，『主阿，阿們。…現在我們領悟你必須經過死與復活。這無疑包括我們眾人。最終，我們也要經歷這奇妙的死與復活。』門徒的反應…不像這樣。反之，二十、二十一節說，『那時，西庇太兒子的母親，同他兒子們進前來拜耶穌，求祂一件事。耶穌就對她說，你要甚麼？她說，請叫我這兩個兒子在你國裏，一個坐在你右邊，一個坐在你左邊。』…主第三次揭示祂的死與復活之後，雅各和約翰的母親立刻來求祂叫她兩個兒子在祂國裏，坐在祂的右邊和左邊。儘管主已經說到釘死與復活，他們的心思卻置於寶座上。我們常常就和雅各、約翰一樣。他們一再聽到釘死與復活，但他

們和他們母親裏面卻渴望寶座。這是對地位的野心。(馬太福音生命讀經，七二二至七二三頁。)

十架苦杯

在二十二、二十三節主回答說，『你們不知道所求的是甚麼。我將要喝的杯，你們能喝麼？他們說，我們能。耶穌說，我的杯你們必要喝，只是坐在我的左右，不是我可以賜的；乃是我父為誰豫備的，就賜給誰。』我們若要在國度裏坐寶座，就必須豫備好喝苦杯。忍受十字架乃是進國度的路。(徒十四 22。) 約翰和雅各的母親自私的懇求，給主機會啟示進國度的路。主回答約翰和雅各的母親說，『坐在我的左右，不是我可以賜的；乃是我父為誰豫備的，就賜給誰。』(太二十 23。) 這些話指明主有服從的靈。祂沒有僭取甚麼，乃是把地位交給父。主是站在人的地位上完全服從父，不擅自用權，在父之外作甚麼。我們都需要學習把一切交給主。我們沒有資格說任何關於地位的話。(馬太福音生命讀經，七二三至七二四頁。)

瞎眼需要得醫治

二十章二十九至三十四節有二瞎得醫的記載。這件事緊接著雅各和約翰母親的記載，指明雅各和約翰是瞎眼的。他們也許以為他們在跟從基督，事實上，他們卻在路旁，…他們對主的釘死與復活沒有正確的領會，反而仍在尋求地位。因著他們是瞎眼的，他們就需要得醫治。…行傳二十六章十八節說，『叫他們的眼睛得開，從黑暗轉入光中，從撒但權下轉向神。』…我們看見十字架與復活，就在跟從主的路上。兩個得醫治的瞎子開始跟從主耶穌時，他們就在路上，不再在路旁。從這兩個瞎子得醫治的時候，雅各和約翰就開始跟從主。…我們在主的恢復裏不是要得地位；我們在這裏是要跟從祂上十字架。我們不談論寶座，卻寧願喝十架苦杯，豫備好要殉道。(馬太福音生命讀經，七三〇至七三一頁。)

問題研討：

- 十六、 主為何在說完國度賞賜的定義後，再次揭示祂的釘死與復活？
- 十七、 如何的跟隨主才是真正的跟隨？
- 十八、 請每一位分享你們跟隨主的經歷。

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

第二十四章至第二十五章

關於召會一要做醒豫備

壹拾、 詩歌：補 912 首

1 我們燈裏有油，靈裏焚燒，我們燈裏有油，今朝！

主，不斷使我們 轉到靈裏，使源源不絕，燈不熄。

(副) 哦主！阿們！阿利路亞！我們晝夜焚燒，燈不熄！

哦主！阿們！阿利路亞！不斷轉回到靈裏！

貳、 讀經：馬太福音二四章三二至四四節、二五章一至十三節。

參、 重要經文與研討：

太 24:44 「所以你們也要豫備，因為在你們想不到的時辰，人子就來了。」

對於主耶穌的再來，我們要豫備什麼？

玖、 信息選讀：

在基督來臨之前取去一個，撇下一個

四十、四十一節說，『那時，兩個人在田裏，取去一個，撇下一個。兩個女人在磨坊推磨，取去一個，撇下一個。』按上下文看，這裏的『那時』意即到那時候。這指明當世人沉迷於物質的事物，對要來的審判毫無感覺的時候，有些清明、儆醒的信徒要被取去。對沉迷、麻木的人，這該是基督來臨的一個兆頭。

取去的意思是在大災難之前被提，這是主來臨的兆頭，也是給猶太人的兆頭。看見兩個人在田裏工作，以及兩個女人在磨坊推磨，是十分有趣的。在田裏工作和推磨，都是為著喫。我們的喫和世人的喫有區別。世人讀書、工作，我們也讀書、工作。然而，世人已被麻醉了，我們卻沒有被麻醉。我們不過是盡我們的本分以謀生。我們不是為著喫喝、嫁娶；反之，我們維持我們的生存，為要走十字架的道路，成就神的定旨。

儆醒的比喻

馬太二十五章一節說，『那時，諸天的國好比十個童女，拿著她們的燈，出去迎接新郎。』童女象徵信徒生命的一面。(林後十一 2。) 信徒是國度的子民，乃像貞潔的童女，在黑暗的世代裏為主作見證(燈)，並從世界走出去迎接主。為此，他們不僅需要聖靈的內住，也需要聖靈的充滿。

我們基督徒首先是童女。作童女不是工作、服事或活動的事，乃是生命的事。此外，我們不僅是童女，還是貞潔、純潔的童女。作童女不在於我們作甚麼或能作甚麼；作童女絕對

在於我們的所是。不論我們是男是女，我們都是童女。雖然我是個老人，行事為人卻像童女。我絕不會出賣我童女的身分。甚至在仇敵面前，我也是童女。

〔一節說到〕新郎，象徵基督是令人喜悅，且富有吸引的人。（約三 29，太九 15。）在這比喻中，主不是把自己比喻為得勝的將軍或偉大的元帥，乃是把自己比喻為新郎，最令人喜悅的人。因此，我們是出去的童女，祂是來臨的新郎。

二節說五個童女是愚拙的，五個是精明的。主耶穌先題到愚拙的，因為在負責任的事上，問題不在精明的，乃在愚拙的。五個童女是愚拙的，並不表示她們是假童女；她們在性質上，與五個精明的童女是一樣的。

三節說出她們愚拙的原因：『愚拙的拿著她們的燈，卻沒有帶著油。』油象徵聖靈。（賽六一 1，來一 9。）愚拙的所以愚拙，是因為她們只有油在燈裏，卻沒有額外的油在器皿裏。除了重生的靈之外，她們沒有充滿的靈，額外的聖靈。

四節說，『但精明的拿著她們的燈，又在器皿裏帶著油。』人是為著神造的器皿，（羅九 21，23~24，）人的個格是在他的魂裏。因此，這裏的器皿象徵信徒的魂。五個精明的童女不僅在她們的燈裏有油，也在器皿裏帶著油。燈裏有油，表徵她們有神的靈住在她們的靈裏；（羅八 9，16；）器皿裏帶著油，表徵她們有神的靈充滿，浸透她們的魂。藉著重生，我們有神的靈在我們的靈裏。這使我們的燈發光。但問題是我們有沒有額外的聖靈充滿我們的魂。雖然我們燈裏有油，但我們魂裏需要額外的油。這表徵那靈必須從我們靈裏擴展到我們魂的每一部分。然後在我們的魂裏，我們將有額外的聖靈。我們若有這額外的分，就是精明的；我們若沒有，就是愚拙的。

十三節總結說，『所以你們要做醒，因為那日子、那時辰，你們不知道。』

二十四章四十至四十四節只說到活著豫備好之信徒的被提，還需要二十五章一至十三節，論到死而復活之信徒的被提。當我們讀這段話時，我們看見我們需要何等儆醒。儆醒豫備是非常嚴肅的事。不錯，我們都是童女，但我們是愚拙的，還是精明的？我們都需要自己回答這問題。我們精明與否，在於我們的器皿裏有沒有額外的聖靈。

問題研討：

- 十九、 得救的信徒，需要做醒等候什麼？
- 二十、 精明的童女與愚拙的童女的差別在哪裏？
- 二十一、 我們要如何在生活中儆醒豫備自己？

馬太福音生命讀經導讀

第二十五章

關於召會—要忠信精明

壹拾陸、 詩歌：詩 752 首

若他在一清晨回來結算，一一指名傳我們，我們各人要將銀子交還，他能否說‘好，僕人？’我能否說，我是已經準備，準備坦然見主面？會否他來正逢我仍不睡，仍然等候，直至他顯現？

壹拾柒、 讀經：馬太福音二十四章四十五至五十一節、二十五章十四至三十節。

壹拾捌、 重要經文與研討：

太 24:45 這樣，誰是那忠信又精明的奴僕，為主人所派，管理他的家人，按時分糧給他們？我們忠信、精明的對象是誰？（見太二四 45 註 1。）

壹拾玖、 信息選讀：

忠信的比喻

看過儆醒的比喻（太二五 1~13）之後，在本篇信息中，我們往前到忠信的比喻。（太二五 14~30。）童女的比喻是為著儆醒，銀子的比喻卻是為著忠信。

我們論到二十四章時曾指出，關於信徒有兩面：儆醒豫備的一面，和忠信精明的一面。信徒有這兩面，因為他們有雙重的身分。這雙重身分的第一面與生命有關，第二面與服事有關。沒有一個基督徒該忽略這兩面；反之，我們必須正確的留意這兩面，在生命和服事上成為正確的。在生命上，我們是童女；在服事上，我們是奴僕。這就是說，在儆醒上，我們是童女；這與我們的所是有關。但在忠信上，我們是奴僕；這與我們的所作有關。

童女需要內在的東西—油在器皿裡內在的充滿。然而，奴僕需要外在的東西—屬靈的才幹。聖靈的充滿是內在的，但是才幹，屬靈的恩賜，是外在的。我們是器皿，裡面需要油；我們是奴僕，外面需要才幹。

我們需要從裡面得更新，這事實不是說，我們不需要外面的活動。那領五他連得銀子的，用這些慇勤作買賣，另外賺了五他連得。這指明我們需要裡面的更新和外面的服事，裡面的長大和外面的行動。我們對這原則需要有深刻的印象。在生命力面，我們需要從裡面得更新；在服事方面，我們外面需要十分活躍。有時候我們可能外面很活躍，以致忽略了裡面的更新。但有時候我們可能很注意裡面的生命，以致沒有好好工作。這樣就是沒有翻過的餅，（何七 8，）一面燒焦成炭，另一面是生的；兩面都不適合吃。我們需要是個翻過的餅。我們若過度工作，主會告訴我們要休息。但我們若休息太過，主會告訴我們去工作。

給了五他連得、二他連得、一他連得

十五節說，“按照各人的才幹，個別的給了一個五他連得銀子，一個二他連得，一個一他連得。”他連得是最高的重量單位。一他連得銀子合六十羅馬銀幣。十四節說，那人把他的家業交給他的奴僕，但十五節說，他給他們銀子。這指明十五節的銀子就是十四節的家業。換句話說，主把祂的家業當作銀子賜給我們。例如，福音是主的家業，但福音賜給我們之後，就成了我們的銀子。照樣，真理是主的家業；但真理賜給我們之後，就成了銀子。同樣的原則，所有的信徒都是主的家業；信徒賜給了我們，他們就成了我們的銀子。沒有這些信徒，我的銀子就不多。此外，召會是主的家業；召會賜給了我們，就成了我們的銀子。主把祂的家業賜給我們越多，我們得的銀子就越多。照樣，主給我們的負擔越多，我們得的銀子就越多。

那領五他連得的和領二他連得的都得着賞賜

二十節說，“那領五他連得的，帶著另外的五他連得進前來，說，主阿，你交給我五他連得；請看，我另賺了五他連得。”那領五他連得的進前來，這是來到基督的審判台前。另賺了五他連得，是充分使用五他連得恩賜的結果。給那領二他連得之奴僕的賞賜，與給那領五他連得的相同。那領二他連得的來說，他另賺了二他連得，主對他所說的，與對那領五他連得的所說的相同。（太二五 22~23。）雖然領二他連得之人所得的恩賜，比領五他連得之人所得的為小，但主給二人的稱許和賞賜卻一樣。這指明主的稱許和賞賜，與我們工作的大小和份量無關，但與我們是否忠信的完全使用祂的恩賜有關。那領一他連得的人，若是同樣的忠信，也會得到同樣的稱許和賞賜。

那領一他連得的受到責備並被懲罰

那領一他連得的奴僕去把銀子埋藏在地裡；他這樣作太被動了。我們為著主的工作應當主動。因為他把銀子埋藏了，就只能把銀子還給主。僅僅守住主的恩賜而不失去，是不彀的；我們必須使用主的恩賜賺取利潤。散會之後，許多人習慣只與某些人談話。他們不該這樣作，而該利用這機會接觸青年人、新人、甚至一些退後的人，就是自己一直為他們禱告的人。倘若我們都這樣作，所有的青年人和軟弱的人，都要得着照顧。你若有心這樣作，並且願意運用你的銀子，儘管你也許很忙，你仍然能照顧人。甚至花十分鐘接觸人，我們也能給他許多造就。人這樣得了建造之後，會覺得溫暖，並且知道他得了照顧。然後他會渴慕得着更多的幫助。（馬太福音生命讀經，八五九~八七二頁）

伍、問題研討：

- 一、 召會中哪些事物是神給我們的「他連得」？
- 二、 我們該如何得到主的稱許和賞賜？
- 三、 我們要如何在生活中運用恩賜為主獲取利潤（看訪人？關心人？）

馬太福音生命讀經導讀

第二十六章

設立王的筵席

貳拾、 詩歌：詩 177 首

(四)藉着吃餅， 藉着喝杯， 再來享受你的甘美；

靈裡吸取， 靈裡接受， 靈裡飽嘗生命珍饈。

(五)深願如此吃你、喝你， 用靈接受你的自己，

直到全人被你充滿， 讓你得到真正記念！

貳拾壹、 讀經：馬太福音二十六章十七至四十六節。

貳拾貳、 重要經文與研討：

太 26:26-28 他們喫的時候，耶穌拿起餅來，祝福了，就擘開，遞給門徒，說，你們拿著喫，這是我的身體。又拿起杯來，祝謝了，遞給他們，說，你們都喝這個，因為這是我立約的血，為多人流出來，使罪得赦。

在主的筵席中有哪些東西？各自豫表什麼？（見太六 27 註 1。）

貳拾參、 信息選讀：

主這裡的話，意義乃是祂的釘死是逾越節的應驗。這逾越節是最後的一次。逾越節已經守了十五個世紀以上。但現在逾越節要被了結，就某種意義說，是被頂替。主把逾越節和人子的釘死擺在一起，含示祂的釘死是逾越節的應驗，並且祂自己就是逾越節的羊羔。

頂替逾越節的筵席

二十六節說，“他們吃的時候，耶穌拿起餅來，祝福了，就擘開，遞給門徒，說，你們拿着吃，這是我的身體。”從二十六節開始，主的筵席就設立起來了。主和門徒首先吃逾越節的筵席，（太二六 20~25，路二二 14~18，）隨後主用餅和杯設立祂的筵席，（太二六 26~28，路二二 19~20，林前十一 23~26，）以頂替逾越節，這是因為祂就要應驗這豫表，成為我們真正的逾越節。（林前五 7。）現今，我們是守真正的除酵節。（太二六 17-，林前五 8。）在這章裡有兩個筵席：逾越節的筵席和新約的筵席。逾越節的筵席是舊約經綸的筵席，但主的筵席是新約經綸的筵席。

用餅

在二十六節，主拿起餅來，祝福了，就擘開，遞給門徒，說，“你們拿着吃，這是我的身體。”主筵席上的餅是個表號，象徵主物質的身體在十字架上為我們裂開，將祂的生命釋放出來，使我們能有分于這生命；藉此，我們就成為基督奧秘的身體，（林前十二 27，）這奧秘的身體，也是桌上的餅所象徵的。（林前十 17。）因此，我們分享這餅，就有分于基督身體

的交通。(林前十 16。)

在逾越節，人吃逾越節羊羔的肉。但在逾越節的筵席之後，主耶穌沒有吃羊羔的肉，卻拿起餅來，遞給他的門徒吃。我們已經指出，這餅象徵主的身體，要滋養我們。然而，我們都有某種宗教背景，使我們不能瞭解這事。由於我們的宗教背景，我們對主的筵席有一點道理上的印象。今天基督徒參加擘餅聚會時，並不領悟他們把主耶穌接受到他們裡面，作他們的滋養。當你在宗教裡，你有這種領悟麼？我沒有。反之，人告訴我們要察驗自己；沒有人告訴我們說，我們是接受主的身體作我們的滋養。但是若有人不帶著任何宗教觀念來赴主的筵席，他自然而然會領悟，吃主的身體就是把主接受到我們裡面作滋養。

今天許多牧師和傳道人，囑咐人在有分于聖餐時要記念基督的死，許多人努力溫習主在十字架上的受苦和受死。然而，主沒有告訴我們要記念祂的死，乃是要記念祂，因為祂說，“你們要如此行，為的是記念我。”(路二二 19。) 祂告訴我們要藉着吃餅喝杯記念祂。這不僅是記念，也是對主的享受。這樣分享主的筵席，就是吃祂喝祂。

路加二十二章十九節說，“又拿起餅來，祝謝了，就擘開，遞給他們，說，這是我的身體，為你們舍的，你們要如此行，為的是記念我。”照着這節，我們吃是為著記念主。因此，真正的記念不是溫習主一生的故事，乃是吃祂，把祂接受進來。

用杯

二十七節，“又拿起杯來，祝謝了，遞給他們，說，你們都喝這個。”先說餅，後說杯，因為神永遠的定旨不是要有救贖，乃是要有基督的身體。因此，象徵基督身體的餅在先。然而，我們需要受題醒，我們是罪人，有罪的問題，並且主耶穌流出祂的血來洗淨我們。祂的血已為我們成就了完全的救贖，使我們一切的罪都能得赦免。

主的血救贖我們，從墮落的光景回到神面前，並回到神完滿的福分裡。關於主的筵席，(林前十 21，) 餅象徵我們有分于生命，杯象徵我們享受神的福分，因此，這杯稱為福杯。(林前十 16。) 在這杯裡有神一切的福分，甚至有神自己作我們的分。(詩十六 5。) 在亞當裡，我們的分乃是神忿怒的杯，(啟十四 10，) 但基督已經為我們喝了那杯，(約十八 11，) 祂的血已經為我們構成了救恩的杯，(詩一一六 13，) 滿溢的杯。(詩二三 5。) 我們分享這杯，就有分于基督之血的交通。(林前十 16。) (馬太福音生命讀經，八八九~九〇〇頁)

伍、問題研討：

- 一、 誰是我們真正的逾越節？
- 二、 每逢主日我們會擘餅紀念主，請問什麼是紀念主的真正意義？(重溫祂的受苦？)
- 三、 我們如何能有分於主的筵席？

馬太福音生命讀經導讀

第二十七章

被釘十字架以及其釘死的功效

壹、 詩歌：詩 464 首

我若認識復活大能，必愛十架的模型；惟死能使生命長成，若不死了，就不生。

不死就不生，不死就不生，惟死能使生命長成，不死就不生。

貳、 讀經：馬太福音二十六章三三至六六節。

參、 重要經文與研討：

太 27:46 「約在午後三時，耶穌大聲呼喊說，以利，以利，拉馬撒巴各大尼？就是：我的神，我的神，你為甚麼棄絕我？」

主在十字架上最后说了那些话？这些话有什么意义？是指甚麼？（見 27:46 註 1。）

肆、 信息選讀：

被人釘十字架

二十七至三十二節表明主耶穌如何被外邦兵丁戲弄。他們剝了祂的衣服，給祂穿上一件硃紅色袍子。（太二七 28。）二十九節說，“用荊棘編作冠冕，戴在祂頭上，又把一根葦子放在祂右手裡，跪在祂面前戲弄祂，說，猶太人的王！願你喜樂！”荊棘是咒詛的表號。（創三 17~18。）主耶穌在十字架上，為我們成了咒詛。（加三 13。）他們向主吐唾沫，打祂的頭，並戲弄祂之後，就脫下祂的袍子，給祂穿上自己的衣服，把祂帶去釘十字架。（太二七 30~31。）這裡，主是踰越節的羊羔，為我們的罪作了犧牲，像羊羔一樣被牽去宰殺。（馬太生命讀經，八九二頁）

祂死的功效

五十一至五十六節啟示基督釘死的功效。五十一節說，“看哪，殿裡的幔子從上到下裂為兩半。”這表徵神與人之間的間隔除去了，因為基督所取之罪的肉體，（羅八 3，）就是幔子所象徵的，已經釘在十字架上。（來十 20。）從上到下，指明幔子的裂開，是神從上頭的作為。因為罪已經受了審判，罪的肉體已經被釘十字架，神與人之間的間隔就除去了。如今進到神面前的路為我們打開了。主的死有何等奇妙的功效！祂的死不是殉道，乃是贖罪的行為。（馬太生命讀經，八九七頁）

被神棄絕

雖然人是不義的，但從四十五節開始，神卻公義的進來。這節說，“從正午到午後三時，遍地都黑暗了。”正午，直譯，第六時。午後三時，直譯，第九時。主在第三時，我們的上午九時被釘，（可十五 25，）直到第九時，我們的下午三時。祂在十字架上受苦六小時。前三小時，祂是為著遵行神的旨意，被人迫害；後三小時，他是為我們完成救贖，受神審判。

在這段時間內，神算祂為我們的罪，替我們受痛苦。(賽五三 10。)

因此，遍地都黑暗了，因為我們的罪性、罪行、和一切消極的事物，都在那裡受了對付；神也因着我們的罪棄絕了祂。(太二七 46。)

到了四十五節，人作盡了他們所能作的一切。那時，神進來審判這位被釘十字架的救主，並且棄絕祂。四十六節說，“約在午後三時，耶穌大聲呼喊說，以利，以利，拉馬撒巴各大尼？就是：我的神，我的神，你為甚麼棄絕我？神棄絕十字架上的基督，因為祂取了罪人的地位，(彼前三 18，) 擔當我們的罪，(彼前二 24，賽五三 6，) 並且替我們成為罪。(林後五 21。)

照着四福音，主耶穌在十字架上整整六小時。在前三小時，人對祂作了許多不義的事，他們逼迫祂、戲弄祂。因此，在前三小時，主遭受人不義的對待。但在正午十二時，神進來了，直到午後三時，遍地都黑暗了。這黑暗是神的作為。在這黑暗中，主喊出了四十六節所引的話。當主受人逼迫時，神與祂同在，祂也享受神的同在。但在前三小時的末了，神棄絕祂，並且黑暗來臨了。主不能忍受這事，就大聲喊着說，“我的神，我的神，你為甚麼棄絕我？”我們已經指出，神棄絕祂，因為祂是我們的代替，擔當我們的罪。以賽亞五十三章啟示，這是神把我們的罪都歸在祂身上的時候。在後三小時，從正午十二時到午後三時，公義的神把我們一切的罪都歸在這代替者身上，並且為著我們的罪公義的審判祂。神棄絕祂，因為在這三小時中，祂在十字架那裡是罪人；祂甚至成為罪。一面，主擔當我們的罪，另一面，祂替我們成為罪。因此，神審判祂。這完全是義的事。

人的不義轉為神的義

讚美神，人的不義轉為神的義！人只能到此為止。人能惡待主，把祂這踰越節的羊羔釘在十字架上。人對主耶穌所作的一切，都是為著帶進神的義而鋪路。在人一面，一切都是黑的，但在神一面，一切都是白的。在人一面，一切都是不義的，但在神一面，一切都是義的。人的不義是為神的義完全得顯明而鋪路。這樣，人的不義就轉為神的義。在基督釘十字架的事上，人的不義完全被暴露；但這帶進了神的義。因此，基督被殺是人的不義藉以帶進神的義的第一條路。(馬太生命讀經，九 0 一頁)

伍、問題研討：

- 一、為什麼主不能救自己？(二七：42 註一、45 註一)
- 二、主釘死時發生了那些事，這些事指明主受死的功效是什麼？

馬太福音生命讀經導讀

第二十八章

王的得勝

伍、 詩歌：詩 741 首

基督死葬我隨同，走進死水中，與祂同歸終；世界、撒但勢雖兇，到此便消蹤，不能再追攻。

基督復活我與共，走出死水中，與祂同行動；生命聖靈力無窮，使我蒙恩寵，榮上加榮。

陸、 讀經：馬太福音二十八章一至二十節。

柒、 重要經文與研討：

太 28:19 「所以你們要去，使萬民作我的門徒，將他們浸入父、子、聖靈的名裡，」
？（見太二八 19 註 3。）

主說萬民要浸入父、子、聖靈的名裡，作主的門徒，這浸是什麼意思？

捌、 信息選讀：

復活

基督死在十字架上，滿足神一切公義的要求之後，神若沒有叫祂復活，神就不義。神把基督從死亡中釋放出來是公義的。按着神的公義，祂必須審判在十字架上的基督，因為基督擔當我們一切的不義。但神完全審判了基督之後，神的公義就負責把基督從死亡中釋放出來，並叫祂從死人中復活。（馬太生命讀經，九〇八頁）

囑咐門徒去使萬民作主的門徒

在十九節，主說到將外邦人浸入父、子、聖靈的名裡。施浸乃是帶悔改的人脫離老舊的光景，進入新的境地；這是藉着了結他們老舊的生命，並以基督的新生命重生他們，使他們成為國度的子民。施浸者約翰引薦的職事，開始於初步的水浸。如今，屬天的王既已完成祂在地上的職事，經過死而復活的過程，並成了賜生命的靈，祂就吩咐門徒，將作祂門徒的人，浸入三一神裡面。這浸有兩面：看得見的一面是藉着水，看不見的一面是藉着聖靈。（徒二 38，41，十 44~48。）前者是後者的彰顯和見證，後者是前者的實際。沒有看不見的靈浸，那看得見的水浸就是徒然的；沒有看得見的水浸，那看不見的靈浸就是抽象和無實行的。因此，兩面都不可缺。……門徒將新悔改的人（徒二 38）不僅浸入水裡，也浸入基督的死、（羅六 3~4、）基督自己、（加三 27、）三一神、（太二八 19、）以及基督的身體裡。（林前十二 13。）水，象徵基督的死和埋葬，可以看作了結受浸者老舊歷史的墳墓。因為基督的死包含在基督裡面，又因為基督是三一神的具體化身，（西二 9，）並且三一神最終與基督的身體是一；所以將初信的人浸入基督的死、基督自己、三一神、並基督的身體裡，乃是作一件事：在消極方面，了結他們老舊的生命；在積極方面，為著基督的身體，用新生命，就是三一神永遠的生命重生他們。因此，這裡主所命定的浸，乃是為著諸天的國，把人從自己的生命浸

出來，而浸入基督身體的生命裡。

應許天天與門徒同在，直到這世代的終結

在二十節，主告訴門徒：“看哪，我天天與你們同在，直到這世代的終結。”屬天的王是以馬內利，神與我們同在。(太一 23。)在這裡祂應許要在祂的復活裡，帶著所有的權柄，天天與我們同在，直到這世代的終結，就是直到這世代的末了。因此，無論在那裡，只要我們被聚集到祂的名裡，祂就在我們中間。(太十八 20。)

在四福音裡，只有馬可福音(可十六 19)和路加福音(路二四 51)記載主的升天。約翰福音見證主這神的兒子，就是神自己，乃是信徒的生命;既是這樣，祂就絕不能，也絕不會離開他們。馬太福音證明祂這以馬內利，是屬天的王，乃是一直與祂的子民同在，直到祂回來。因此，約翰福音和馬太福音都沒有題到主的升天。

主是在國度裡與國度子民同在的王，祂天天與我們同在，直到這世代的終結。今天就包括在天天裡面。主今天與我們同在，明天也要與我們同在。沒有一天例外。祂要與我們同在，直到這世代的終結。這是指這世代的末了，那將是主巴路西亞，主來臨的時候。這世代的終結，這世代的末了，將有大災難。那段時間我們不願在這裡。反之，我們寧願被提到主的巴路西亞，主的同在裡。這是國度的事。

在主帶著公義的復活裡，國度就在這裡，並且我們有權柄、使命和地位，使萬民作主的門徒。這樣，國度就一直開展出去。

伍、問題研討：

- 一、主升天之前給門徒的囑咐是什麼？我們今天如何與主天上的職事配合？
- 二、浸入三一神裡的「浸」在積極和消極的一面各是什麼意義？