

新約啟示的基督

江守道弟兄

馬太福音-基督是我們的君王

「亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫，耶穌基督的家譜。」（馬太福音 1 章 1 節）

「虛心的人有福了，因為天國是他們的。」（馬太福音 5 章 3 節）

「從施浸約翰的時候到如今，天國是努力進入的，努力的人就得著了。」（馬太福音 11 章 12 節）

「耶穌進前來，對他們說，天上地下所有的權柄，都賜給我了。所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施浸。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我就常與你們同在，直到世界的末了。」（馬太福音 28 章 18~20 節）

禱告：

親愛的天父，我們讚美感謝祢，讓我們有這恩典在祢面前聚會，敬拜祢，紀念祢的兒子我們的主耶穌基督為我們所成全的。我們的父阿，為了我們仍能繼續在祢面前讀祢的話，我們實在感謝祢，我們求祢祝福祢的話，使祢的話活在我們每一個人的生命中發生功效，好叫祢得著所有的榮耀。我們把這段時間交托在祢手中，深信祢會賜福。靠我們主耶穌的名。阿們。

基督的啟示

翻開新約聖經，我們就知道開頭四卷叫福音書：馬太福音、馬可福音、路加福音、約翰福音。這四卷書告訴我們主耶穌的故事，是歷史性和傳記性的記錄。讀這四卷福音書，我們就認識我們主耶穌的生活與職事。但是我們必須牢記一件事：我們所接受的聖經是個啟示。換句話說，聖經要向我們啟示基督。不管是用歷史、傳記、詩歌、預言，或比喻的方式顯示給我們，目的只有一個：向我們啟示基督耶穌。因此，我們會發現聖經不僅是歷史，它也是屬靈的。

我們接觸神的話，一方面固然要讀、要研究，要知道內容是甚麼。這些知識是重要的。可是，倘若這就是我們從聖經所獲得的全部，那麼我們就會漏失神的話所以賜給我們的真正原因。原來它是作為一個啟示賜給我們——就是啟示基督。既然是個啟示，我們就必須把神的話作為啟示接受下來，不能只視它為歷史，或詩歌，或教訓，或道理，或儀式，或教條：我們必須接受神的話作為啟示。不錯，我們要知道那故事、歷史、教訓、教條等等，但除此之外，我們還必須看見基督耶穌。如果我們看不見祂，只知道故事，只領受教訓的話，那麼就把神的話賜給我們的真正目的全都漏失了。

所以我們接觸神的話的時候，必須求主給我們那賜人智慧和啟示的靈，使我們真知道祂。換句話說，聖經既然是作為啟示賜下來，那麼就必須接受作為啟示。神啟示基督，這就是啟示。藉著聖經，我們就要在靈裡看見基督。

啟示賜下來，就帶出交通。如果不是啟示，就不會有交通。交通是指擁有共通性。假如是啟示，我們就會與所啟示的有交通。因此，

神的「勞高斯」(LOGOS)必然變成我們的「雷瑪」(RHEMA)。LOGOS 是指事實、真理、故事情節，是神作為啟示所說過的道。當聖靈在這些話上再一次吹氣，使它活過來，成為我們每個人眼前真實所經歷的，那就成了我們的 RHEMA。就是這個原因，我們需要接受神的話作為啟示，只有如此才會帶出交通，而交通的結果就引起改變。因著神的話所啟示的事實或人物，我們改變並模成神兒子的形像，這才是神的話——聖經——真正的目的。願主幫助我們能把祂的話作為啟示，領受祂的啟示，以致能看見主耶穌。

新約聖經開頭四卷書是歷史記載，雖然是我們的主耶穌生平的記錄，但神的目的是要我們不但知道其中的情節，而且要真實看見主耶穌，使我們認識祂。這是神話語的目的。

我們首先從第一卷書馬太福音著手。按照年代次序，就是按時間先後來算，馬太福音並不是最初寫成的福音書。聖經註釋的學者，多數認為馬可福音是第一本寫成的福音書。可是在神的管理下(我們也實在相信神有管理的權柄)，當我們翻開新約聖經，第一卷是馬太福音。

從人的立場來看，路加福音該放在前頭，因為這是叫我們的罪得赦免的恩惠福音。我們自覺有罪，知道自己是罪人，需要赦免，需要神的恩惠，而耶穌基督的福音正是恩惠的福音。我們因信蒙恩得赦，接受永生。所以從人的立場看，路加福音該放在前面。但從神的觀點，馬太福音該放在前頭，因為首先我們必須認清基督是我們的君王。神看福音是國度的福音，我們卻著眼在恩惠的福音。當然這兩者皆是，但我們人總先從自己開始，我們是多麼以自己為中心，要為自己得恩

惠去享用，往往忘記該以神為中心，要從神的觀點去看福音。那麼神首先要我們對主耶穌的認識是甚麼？神要我們認識祂是我們的君王。

基督徒生活如此虛弱，見證如此無效，原因之一是我們接受主耶穌作我們的救主，只認識祂拯救我們，卻沒有看見並認定祂是我們的主，是我們的君王。我們接受福音，只是為自己的益處，沒有順從福音，好叫神的旨意成全。所以打開新約聖經，第一件事神要我們知道的，是祂的兒子主耶穌基督是君王。整本聖經是要啟示基督，而首先向我們啟示的——也是我們必須接受的——就是要認識主耶穌是君王。我再說，這是需要有啟示，聖靈要在我們的靈裡啟示我們。馬太福音早就寫明瞭，但聖靈必須在我們心裡叫這些話語活過來，使我們能真正認識主耶穌是君王。

馬太福音第一節告訴我們：「亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫，耶穌基督的家譜。」整本聖經中只有兩處採用這個方式——「家譜」。一處是在創世記 5 章 1 節：「亞當的後代……」；另一處就在馬太福音 1 章 1 節。原來在神眼中只有兩個人：第一個人是亞當，包括所有從亞當出來的，「在亞當裡眾人都死了」。第二個人是基督，我們也知道「在基督裡眾人也都要復活」（哥林多前書 15 章 22 節）。

耶穌基督的家譜是甚麼？「亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫。」換句話說，在這卷福音書一開始，神就見證這耶穌基督是誰和祂的歷史。誰是大衛的兒子？所羅門。可是所羅門只是個影兒，大衛真正的兒子是耶穌基督。神對大衛說：「（你的兒子）必為我的名建造殿宇，我必堅定他的國位，直到永遠。」（撒母耳記下 7 章 13 節）

所羅門建殿，但那個僅是物質的殿；所羅門掌權作王，但他的國

位並沒有存到永遠。因此我們知道所羅門只不過是影兒，是基督的預表。大衛那個兒子，比大衛更大，祂要建造神真正的居所。基督宣告過：「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄，不能勝過他。」（馬太福音 16 章 18 節下）大衛這個兒子的國位永遠長存，祂要掌權，直到永永遠遠。

祂也是亞伯拉罕的兒子。誰是亞伯拉罕的兒子？根據歷史，那該是以撒：可是在創世記 22 章記載神應許亞伯拉罕說：「地上萬國都必因你的後裔得福。」（創世記 22 章 18 節上）我們知道以撒也不過是預表，是影兒，那實體是耶穌基督，因為萬國實在只有因基督耶穌得福。就是這樣，一開始神就把主耶穌呈現在我們面前作為君王；祂是神所應許的王，是神所應許的大衛的兒子，也是祂所應許的那叫萬國得福的亞伯拉罕的兒子。

王受棄絕

我們讀馬太福音，卻發現相當費解的事情：一方面神一直指證耶穌是祂的兒子，是祂所立的君王。但同時聖經記載人不斷摒棄耶穌作王，可見情況相當矛盾。為甚麼人看不見主耶穌是君王呢？

事實上，神從萬民中揀選了一個民族，花了好些年日預備這個民族，目的是讓彌賽亞從他們當中出來。從亞伯拉罕的日子起，到基督的日子，神預備以色列子民只為了一個原因，就是在日期滿足的時候，作君王的彌賽亞就來臨。但奇怪的是，當那作王的彌賽亞來到的時候，以色列人竟然不認識祂是王，反而抗拒祂。因為對王的概念，在人類歷史中備受曲解。一般人對王的概念，大異于神心意中作王的形像；因此在王終於來臨的時候，地上甚少人認識祂。

當時的猶太人對耶穌大失所望。起初的時候他們冀望祂作王，以為也許祂果真是那作王的，渴望祂扮演這樣的角色：推翻羅馬帝國，掙脫她的鐵輒，使以色列成萬國之首。可是祂沒有這樣作，叫他們十分失望，認定祂不是他們心目中的王。所以儘管祂自稱為王，而且是生下來作王的，他們還是嫌棄祂，因為祂不符眾望。

當時以色列民中只有很少數的人承認祂是王，就如馬利亞、約瑟、撒迦利亞、以利沙伯、施浸約翰、西面、亞拿，還有那幾個牧羊人（這幾個牧羊人很可能有特殊的工作，不是一般的牧羊人。今天學者們相信他們是供職聖殿的牧羊人，看守那些分別出來要在祭壇上獻上的羊）；此外還有施浸約翰的門徒中那幾個得著啟示而接受祂的。

人對王的概念，跟神心意中作君王的，兩者間差別懸殊，以致人必須有啟示才能認識耶穌是王。

這不僅是在第一世紀當主耶穌在地上在肉身裡顯現的時候是這樣，而且一直到如今還是需要啟示。難道你以為沒有啟示你仍可以真正認識主耶穌是王嗎？當你讀馬太福音的時候，你心裡面可能感到矛盾，因為雖然主耶穌向你顯明祂是王，但你對祂為王的風格，為王的舉止，和祂作王的名分，領會得並不深。你可能跟古時的猶太人採取同樣的態度，認為「祂不太像君王。祂有甚麼建樹？」所以我們必須要有啟示。

讀馬太福音，我們實在需要聖靈開啟我們的心靈，神要開我們的眼睛，使我們看見主耶穌實在是王，但並非人想像中的王。祂是神心意中的君王，我們就要如此接受祂真正作我們的王。

王的降生

加拉太書告訴我們，「及至時候滿足」（加拉太書 4 章 4 節），耶穌降生。祂「為女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人贖出來，叫我們得著兒子的名分」（加拉太書 4 章 4~5 節）。神看准這該是主耶穌來降生作王的時候了。但如果你熟悉當日的歷史，你也許會認為這並不是合適的時機，因為基督耶穌降生的時候，正值希律在猶大地坐寶座。他不是猶太人，也不是大衛的子孫；坐在猶大國寶座上的是個以東人；而統治全地帝國的王，是該撒大帝。我們就認為當時情勢全然不合適，可是在神眼中，時候滿足了，祂兒子該來作王。

基督並非降生在耶路撒冷。君王或王子，理當生在該國的京城，可是祂並非在那裡降生，而是生在一個名叫伯利恒的小城。祂出生的時候，除了幾個從東方來的博士，沒有人注意到祂。這些博士研究星宿，發現一顆極其明亮的星，他們意識到有一位王要出生了。他們身為外邦人，或許聽過巴蘭的預言。巴蘭是個外邦先知，曾經預言在猶大地有星和杖出現，准是有王在那裡出生。他們很自然就前往耶路撒冷，以為那該是王出生的地方，但是祂出生並不在那裡。

希律滿心不安，因為他本身是王，但竟然另有一個王生下來。他把所有的法利賽人和文士召聚，詢問他們這位王該生在何處。這些法利賽人和文士果真是熟諳聖經的學者，馬上就回答說：「在猶太的伯利恒。」他們怎麼會知道呢？原來有一位猶大小先知——不是大先知——說過這段不起眼的預言：「伯利恒以法他阿，你在猶大諸城中為小，將來必有一位從你那裡出來，在以色列中為我作掌權的：祂的根源從瓦古，從太初就有。」（彌迦書 5 章 2 節）

這些文士和法利賽人可以背誦神的話。今天我若叫你翻去彌迦書，不曉得有多少人可以立刻找出來。他們卻不用去費心查閱，老早就知道。哦！他們實在是知識豐富，但他們有去尋索這位王嗎？沒有！相反的，他們還是留在老地方，只管心中不安。儘管他們知道，卻沒有去尋求祂來作他們的王。今天的情況不是一樣嗎？心思上你可能說主耶穌是王，但在你心靈中有沒有讓祂實際上作你的王？你有把你一生交給祂，讓祂管治嗎？可見兩者之間的情況是大有分別。

這王生長在拿撒勒，是位於加利利北方山地的小鎮。祂在那裡生活了大概有三十年。祂不是在王宮裡長大，也從沒有進過學校受拉比的教育。祂也沒有神學學位，卻是在神祂的父的學校受教。

主耶穌年約三十歲的時候，祂要顯示給世人的日子到了，可是當時並不在皇室設宴的場合，而是在約但河受施浸約翰的浸。

王受浸

施浸約翰是施悔改的浸，呼召人悔改，回心轉意，作一百八十度的改變。你們走的路全錯了；你們是確實篤信宗教——有聖殿，有獻祭，也有祭司的制度；還有會堂、舊約聖經、摩西五經、猶太教經、先知書、詩篇。看起來你們都作得很不錯，但事實並非如此，所以你們要悔改！要回轉！因為天國近了，而你們完全走錯了方向。王要來臨！你們光是作宗教徒沒有用，要為你們的宗教虔誠悔改，就算不虔誠的也得悔改，因為王要來了，該是悔改的時候了。

這位王雖然無須悔改，但祂來受浸。我們的主和父原為一，祂常得父的喜悅，但祂卻受約翰的浸，藉此向萬民表明自己；祂為世人的

罪獻上自己作祭，就是如此顯明出來。祂是滿了愛心的王，為我們把自己作為祭獻上，這就是祂的憑證，祂的資格，證明祂是王。祂為王的身份，不是靠大張威勢去吹噓，而是全靠祂獻上自己為祭得著明證。祂下到水裡受施浸約翰的浸，表示與世上的罪人同列，把自己獻上當作活祭。聖經說：當祂從水裡上來的時候，聖靈像鴿子降在祂身上，也住在祂裡面。

鴿子是甚麼？你知道麼？鴿子是窮人獻的祭物。窮人沒有能力獻公牛，甚至羊羔；他們只能獻鴿子。我們的主耶穌無瑕無疵如鴿子把自己獻給神——是窮人的獻祭，這正是祂表明自己作王的樣式。

然後聖靈把祂引到荒蕪的曠野，四十晝夜受魔鬼試探。祂在那裡向仇敵誇勝。在那美麗的伊甸園，就是在最美好的環境中，首先的亞當抵擋不住試探；主耶穌卻在最惡劣的環境裡，在曠野禁食了四十晝夜，祂仍能得勝。這正像大衛王如何在以色列人面前出現，他是在殺死歌利亞那一刻向眾人顯明他是王。我們的主耶穌在曠野四十晝夜受試探，結果勝過了仇敵。仇敵在祂面前一籌莫展，在祂裡面毫無所有。主耶穌勝過了仇敵，就向世人證明祂是王。

呼召人作門徒

施浸約翰下在監裡的時候，主耶穌就開始認真傳道。當祂走在加利利海邊的時候，祂開始呼召門徒。祂看見西門彼得和安得烈在海上撒網，對他們說：「來跟從我！我要叫你們得人如得魚一樣。」他們就捨下一切，跟從了祂。祂稍往前走，看見西庇太的兩個兒子在補網，就向他們說：「來！跟從我吧。」他們就舍了網，也舍了船和一切，辭別父親，跟從了主這是主呼召門徒的經過。

今天你也許聽過不少所謂門徒訓練。但是，作門徒真正的意義是甚麼？主呼召人作門徒，說：「來！跟從我。」祂是這樣呼召門徒，那些回應祂呼召的人就捨下一切跟從祂，而且服在祂的管治下，讓祂改變他們，並給模成祂的形像，這才是作門徒真正的意義。門徒的呼召，是國度的呼召，是君王的呼召。王呼召祂的子民服在祂作王的權柄下，接受祂的管治，好讓祂把他們改變，真正成為祂的國度。這才是作門徒的呼召。

既然你是給呼召作門徒，難道你可以去追隨其他任何人嗎？誰有資格召你為徒呢？不。我們只能作基督的門徒，不能作其他任何人的門徒。人可以在我們學習作門徒的時候幫助我們，但是他們絕對不是我們的主人。我們只有一位主：我們只有一位王。我們並沒有兩個王，並不是有主耶穌，又有該撒。我們只有一位王，就是主耶穌。

呼召門徒，就是王呼召人到祂的國度裡作子民，呼召人完全順服祂。因此，呼召臨到時，回應的人就必須捨下一切跟隨祂。如果你還戀戀不捨，仍要回頭張望，主就說：「你不配作我的門徒。」你要放下一切，甚至放下自己，好讓祂能隨意在你一生中行事。假若你牢牢地緊抓住自己，那只有弄得一團糟。但如果你肯放手，讓祂照料你，祂會使你成為天國之子，祂會把你改變，把祂那王的品德作在你裡面，使你能真正作王，並成為服事神的祭司。我們不光被寶血洗淨，也能與祂執掌王權，作祭同歸於神(啟示錄 5 章 10 節)。你曉得你有作王的潛質麼？祂已經呼召你作祂的門徒，好叫你也能作王。

你心目中的君王是怎麼樣的呢？哦，人的概念何等有異于神的心意！我們會想：「如果祂呼召我作王，我就會高高在上發施號令，眾

人都來服侍我，這就是王啦。」但是，不，我們的主耶穌絕對不是這個模樣的君王。上文早已提過，祂作王的風格與眾不同，是屬天的。祂呼召我們作祂的門徒，我們就讓祂管教我們，訓練我們，陶造我們成為祂的門徒。

我們都熟悉登山寶訓。當日主耶穌召聚了祂的門徒，上了山，就開口教訓他們。留意馬太福音 5 至 7 章裡面的話不是向世人說的，雖然許多人站在週邊可以聽見。這些話是直接向祂的門徒說的。他們已經接受了祂的王權，讓祂在他們生命中完全作主。在這樣的情況下，主耶穌就向他們說：「虛心的人有福了，因為天國是他們的。」（馬太福音 5 章 3 節）

在登山寶訓這番話，主耶穌描述了祂的國度。祂的國度不屬於這個世界。我們曉得地上的王國是怎樣的，卻不知道主的國度是如何；所以祂要把祂的國度的性質說清楚。事實上，祂的國度就像祂一王的自己。祂是怎樣，祂的國度也是怎樣，在國度裡的人也是怎樣。這不是律法——全是恩典，因為祂能這樣作，也能使我們成為這個模樣。

王的特質

「虛心（『虛心』英譯是『靈裡貧窮』）的人有福了，因為天國是他們的。」（馬太福音 5 章 3 節）虛心是甚麼意思呢？這並非意味你在靈裡面貧窮。相反的，因為你靈裡豐富，你就可以變為靈裡貧窮的，這就是虛心。

讓我們默想一下主自己：祂本是與神同等，但祂不以此為強奪的，祂本性就是這樣，永遠是如此（參腓立比書 2 章）。祂與神同等，祂有

神的形像。「形像」這詞是指「內在的性格」。神是怎樣，祂就是怎樣：祂靈命豐富，祂是全足全豐。歌羅西書這樣說：神本性一切的豐盛，永遠居住在祂裡面。祂就是如此富足，如此豐盛。正因為是這樣，祂就能夠，也願意，倒空祂自己成為貧窮。事實上，我們沒有甚麼可以倒空的，因為裡面空無一物。我們甚麼都沒有，反以為自己甚麼都有。主耶穌是富足的——神本性一切的豐盛都居住在祂裡面。我們可以想像神本性的豐盛麼？這個根本是我們不能領悟的。神的一切，神的豐盛，都有形有體的住在基督裡面，是永遠住在祂裡面，不是轉瞬間的過客，而是永遠的定居。

祂「反倒虛己」，哦，這是何等的倒空！當然祂不能倒空祂的神性，這是不可能的。但祂倒空有關神性的一切——祂的榮耀、祂的尊榮、祂該得的敬拜。祂取了奴僕的形像——不僅是人的樣式，而是奴僕的形像。在內心裡，祂成了祂父神愛的奴僕。祂本來是與神同等，竟然降卑，低於神到一個地步，成為奴僕，是向神作愛的奴僕。在外體上，祂取了人的樣式，穿上肉身，如同犯罪取死的人，祂本身卻是沒有罪。祂既有人的樣子，就自己卑微；在創造者面前，祂採取被造的地位，自己卑微，向神存心順服，以至於死，且死在十字架上。這就是靈裡貧窮；換句話說，就是「虛心」。

甚麼叫作「虛心」？啟示錄 3 章提到老底嘉教會，他們自誇說：「我們是富足的，樣樣都有，樣都不缺。」可是神說：「你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。」

哦，我們是何等高傲、何等自誇、何等自信、自滿！以為甚麼都有，一樣都不缺，但是聖經說：「驕傲在跌倒之前。」我們驕傲，就

會跌倒。聖經說：神所看顧的人，「是虛心痛悔因我話而戰兢的人」（以賽亞書 66 章 2 節）。

我們本性是驕傲自大，自以為有，以為向別人自卑是羞恥的事。本性上，我們實在是這樣。但當我們來作基督的門徒，響應祂天國的呼召，主要首先在我們生命裡陶造祂自己的性格——就是謙虛。我們總是這樣以為：「我是大人物，樣樣都有，獨力就能作萬事。」神卻要我們改口說：「我不算甚麼，一事無成，樣樣都缺。所以，祂要成為我的萬有。」按著神的心意，這是王首要的性格。

在人的概念裡，王的性格中最不必要的是謙虛。作王的人用不著謙虛，你必須作主，滿有權威，甚至你必須像路易十四世那樣說：「朕就是國家。」哦，不能這樣。在神的心意中，王的性格剛好相反，神以謙卑為王首要的性格。你是神心意中的王嗎？你裡面有沒有這種君王的性質？在你裡面有謙虛嗎？如果有，聖經說神必喜悅你。

主耶穌只有十二個門徒，他們的出身背景都不高貴。他們當中有的是漁夫、稅吏等等，我們卻發覺他們特別愛爭論，在跟隨主那些年日，他們總愛彼此相爭對抗。你想想！他們是跟隨主，作祂的門徒，該受祂的陶造；但在他們裡面總是叫他們困擾不安，直到末了還叫他們苦惱不寧的是甚麼？「我們中間誰是最大的？」他們整個對王的心態，近似世人的概念，人人都爭奪高位，都想只要自己身居高位，就可以貶低別人，又可以得別人服侍。這樣的心態深藏在門徒心裡，以致主不得不不停地諄諄善誘他們。

馬太福音十八章記載門徒彼此再起爭論：「誰是最大的？」主把一個小孩子叫來，告訴他們：人若不悔改，回轉變成小孩子的樣式，

就断不得进天国。在天国里谁是最大的？凡自己谦卑像小孩子似的，他在天国里就是最大的；因为小孩子甚么都不懂，甚么都没有，只好仰赖他人，这是小孩子模样。所以神要我们像小孩子，却不要幼稚无知。

然后馬太福音二十章记载：主最后一次上耶路撒冷。所有的门徒都以为王要给加冕了，他们就可以分坐在祂的左右；那两个门徒，就是西庇太的儿子，和他们的母亲，来到主耶稣那里。按人的关系来说，他们的母亲是主耶稣的姨母，那么姨母的话该是有点份量。这个作母亲的倒是十分大方，没有为自己求什么，只为两个儿子有所求。她和两个儿子前来，向主耶稣说：「我们要向福求一件事，请祢答应给我们。」他们并没有明说要什么，可能是羞于启齿吧，他们心里明明白白知道不大妥，因此只好给主一张空白的支票，请主签名。

我们当然知道主从来不在空白的支票上签上祂的名字，祂就对他们说：「你要什么？直白地说出来，不要转弯抹角。」

那作母亲的就冲口而出说：「请让我的两个儿子在祢的国里，一个坐在祢右边，一个坐在祢左边。」这是世人概念中的国。主就这样回答：「我所喝的杯，你们能喝么？我所受的浸，你们能受么？」
(馬可福音 10 章 38 節；馬太福音 20 章 22 節)

西庇太的两个儿子（他们也叫雷子），实际上不知道那杯是什么，也不知道那浸是什么意思，但他们好想坐在国度里王的左右；为此不管要他们作什么，他们都会去作。所以他们虽然不懂，却回答主说：「我们能。」主说：「你们必要喝我的杯，受我所受的浸。只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我天上的父赐的。」换句话说，要

在天国里掌权，不是地位的问题，而是取决于能否喝那杯，能否受那浸。这就显明王的性格。

神的旨意与背十架

那杯是什么？根据圣经，这杯是代表父的旨意。在客西馬尼园，主向父祷告说：「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。」（馬太福音 26 章 39 節）末了主说：「这是我父给我的杯——是神的旨意。」神的旨意或苦或甘，不是问题，要紧的是：这是神的旨意。

这里所提及的浸，是指主所受的十字架的浸。遵行神的旨意，背起十字架，就显出王的本质、王的性格、王的权能。主说：「在世上那些掌权坐高位的人，统管人民，发施号令。但在你们中间不可这样。在神的国里，不是这样。你们中间为大的，该先是为小的；为大的要作众人的用人。」（馬太福音 20 章 25~27 節）

我们的主耶稣实在是王，但祂是怎样的王？王的性格是怎样？我们怎么知道祂是王？我们不能以人的观点评论祂，否则我们大失所望。我们必须以神的标准来看祂。哦，让我们看见祂的谦虚、柔和、纯洁、溫柔和卑微；让我们留意祂如何遵行神的旨意，如何走上十字架。祂所表明作王的份量，都在这一切表现上显明了。

我们的主耶稣被钉上十字架的时候，彼拉多事实上想嘲弄那些犹太人，就在十字架的牌子上写上控告主耶稣的罪名：「犹太人的王」，是用三种文字写出——拉丁文、希腊文、希伯来文，用以昭示全世界的人。不料彼拉多这个做法，反而作了神的旨意，因为那十字架就这

样向全世界宣告基督实在是王。在主耶稣生平中，祂作王的位分，从来没有在任何时间和地点比这个时刻表明得那么明确。祂在各各他山上被钉，人看见那里的十字架，就会看见那王。这些世人所领会的何等不一样。

十字架的记号

你看见了那十字架吗？如果你看见的话，怎么会看不见基督耶稣是你的王呢？祂有没有让祂的大爱征服你？既然「一人替众人，众人就都死了；如今你就为替你死而复活的主而活」（哥林多后书 5 章 14~15 節），难道你没有给基督的爱激励？你认得这位王吗？你接受了十字架，难道可以拒绝王吗？如果接受了十字架，你就必须认定那位给钉在上面的是你的王。祂有权柄得着你；祂曾用重价买赎你，所以你是属于祂的。祂要把你改变，使你作王，因为祂是万王之王，祂要把祂自己的性格模造在你生命里，那是王的性格——谦虚、柔和、心灵清洁、卑微、温柔、无私。「你当舍己，背起你的十字架，来跟从我。」（马太福音 16 章 24 節）这是主所说的话。

「从施浸约翰的时候到如今，天国是努力进入的。」（马太福音 11 章 12 節上）（「努力」英译「暴力」；译者按）我们不喜欢「暴力」这个字眼，因为含意不美。但事实上这个词没有强烈的含义，只是指「努力」；「努力争取，并努力紧紧抓住」。这是什么意思呢？不是叫你以暴力向人，而是暴力对付自己，否定自己，背起十字架跟随主。这就是以暴力对付自己。

你看见某人里面有十字架的印记，那就知道他在神的国里作王。记得保罗曾经向加拉太人说：「人都不要搅扰我，因为我身上带着耶

稣的印记。」（加拉太书 6 章 17 節）这是在他生命里那十字架的记号。我们里面有这十字架的记号吗？十字架的记号是什么？就是自己给钉在十字架上，好叫在我们生命里，基督成为一切。这是王的记号。

末了主耶稣从死里复活，四十天之久向门徒显现。离开这世界以前向他们说：「天上地下所有的权柄都赐给我了。」（馬太福音 28 章 18 節下）

祂怎样得着所有的权柄呢？祂是靠着倒空自己，经历十字架的死，显明祂是王。因此祂是合适的，配得所有天上地下的权柄。

让问你：你今天若稍稍得了权力，你可以好好使用它么？世人滥用权势，甚至误用它，只因他们没有资格，不合适使用权柄。但所有的权柄都赐给主耶稣了，因为祂已经证明自己可以善用它。

然后祂说：「所以你们要去，使万民作我的门徒。」我们要记住：所谓大使命并非单指向万民传福音，这个吩咐包容更广。传福音当然包括在内，并且是必要的。但是大使命是使万民作门徒。我们不但要把人领向基督，好叫他们得救；我们还要叫他们转向基督，完全把自己归给祂。他们接受基督不仅是作他们的救主，也要作他们的王。这就是大使命，使万民作门徒，好叫他们都归向基督，那么这世上的国，就要变为我们的神和基督的国。

主耶稣又说：「奉父子圣灵的名，给他们施浸。」（馬太福音 28 章 19 節）为甚么要给他们施浸？受浸不过是从外面见证里面的实际，是指过往的一切都死了，也埋葬了；从此以后，一切都更新，基督是一切。然后祂又说：「凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。」

(馬太福音 28 章 20 節)这是指要造就他们。末了主结束祂的吩咐，说：「我就常与你们同在，直到世界的末了。」(馬太福音 28 章 20 節)这就是馬太福音。

祷告：

亲爱的天父，我们赞美感谢祢，因为祢把祢的儿子显现给我们是祢所立的王。祂跟我们对王的概念何等不同！啊，求祢改变并更新我们的心思，叫我们能真实看见基督是王，叫我们爱慕祂为王的性格，叫我们把自己完全归给祂，让祂训练和改变我们好作门徒，让祂把王的性格陶造在我们里面，好叫有一天我们能实在与基督一同掌王权。主啊，愿意这些话不是只听进我们脑海里。求圣灵开启我们的心灵，把基督显现给我们，好使我们能真正接受祂作我们的王，也让祂使我们能为祂作王，因为祂是万王之王，万主之主。奉我们主耶稣的名，阿们。