

馬太福音

第八講：天國的實體（一）：第十四章至第十七章十三節

主在地上最後一年的工作，祂的重點完全是在門徒身上，耶穌要他們認識經歷基督，要他們知道教會與十字架的實際，不是僅僅講理論而已！這幾章聖經專門講天國的實質。也是整個資訊的最高峰。

神要把祂的兒子與祂的國，向地上顯明，可是我們人類被三座大山攔阻了，沒有辦法來認識天國。

第一座大山 14:1-12 約翰被希律王所殺：希律王不敬畏神，沒有從神來的啓示，所以他不認識耶穌，把耶穌的先鋒施洗約翰殺掉了。

第二座大山 14:13-21 五餅二魚

五千個男人，再加上婦女、還有孩子。所以，保守一點估計，那天有七、八千，上萬人。

耶穌餵飽了近萬人，行了神蹟以後，百姓們強逼他作王。這五餅二魚引起的群眾耶反應，不是耶穌所要的。他們只是爲了耶穌說的四個字：吃餅得飽。(約 6:26) 因爲吃餅得飽，所以他們就要擁戴耶穌爲王。百姓們心中愚頑，耶穌退出羣眾，上山禱告。人爲了自己的利益，現實的利益，來找主的話，主不作你們的王。

今天，多少人信耶穌都是帶著吃餅得飽而來的，爲了現實利益而來的。也有相當多的教會，喜歡神蹟奇事，他們要的是方言、要的是神蹟。聖經裏面馬太福音、約翰福音裏說，耶穌知道萬人的心，不把自己交給他們。這樣子是沒有辦法進天國的，也沒有辦法認識誰是真正的王。這是第二個攔阻人認識天國的一個原因。

門徒經歷主 14:22-36 主耶穌上山禱告時，門徒在船上遇見風浪，因著耶穌平靜風浪，門徒認識到這位神的兒子。彼得也因此經歷到在風暴中的信心。

第三座大山 宗教

法利賽人和撒都該人爲什麼沒有能夠認識耶穌？

你可以看到這裏有一群人，在當時的社會裏是很有宗教地位的，人人都很尊敬他們。但是神就責備這些法利賽人；你們把古人的遺傳當作什麼？當作教訓，你們注重古人的遺傳，注重儀文，吃飯前洗手啦、安息日不可以做這個，不可以做那個啦！行割禮啦！等等等等。不重視真正的屬靈的實際。如同哥林多後書告訴我們的”字句是叫人死”。宗教所帶給人的是捆綁、是失望、是罪孽。

法利賽人是做教導的，教導聖經的；撒都該人是做祭司的。結果呢，撒都該人不信聖經、不信復活、不信天使、什麼都不信。他們只信他們理性所通過的，撒都該人是唯利主義，凡是理性上不能通過的東西，他們都不信。

耶穌說；你們要謹慎，防備法利賽人和撒都該人的酵。這話不是指著餅說的，乃是防備法利賽人和撒都該人的教訓。宗教也成爲攔阻人認識神的大山。

對照，15：21-28 這位迦南的外邦婦人，她因著信心把自己放在”一位蒙恩的罪人”的地位上。耶穌就照她所要的成全了她。

子與父的啓示 16:13-16 耶穌到了該撒利亞腓力比境內，現今的戈蘭高地。站在這上面可以觀看整個加利利海和平原。耶穌把門徒帶到地理位置上的最高點，黑門山的雪，不但是重要的水源，更是重要的軍事基地。在這裏也是整個馬太福音中啓示的最高峰；天國的實際。

兩個重要的啓示，在兩個問題中指示出來：

耶穌問兩個問題：人說我人子是誰？你們說我是誰？眾人說耶穌是施洗約翰，是以利亞，是耶利米，是一位先知。彼得從父那得到啓示說：你是基督，是永生神的兒子。

耶穌基督是什麼意思？馬太 1:21 天使告訴馬利亞，你要給他起名叫耶穌，耶穌要把祂的百姓從罪裏救出來。耶穌是祂的名，基督是頭銜，職稱。希伯來文翻譯成彌賽亞。彌賽亞的意思是受膏者，舊約中有三種人要受膏；君王、祭司、先知，所有這些受膏的人都叫做彌賽亞，算起來總共就有上百個彌賽亞。

人們看見的耶穌是位彌賽亞，彼得看見的是**那**彌賽亞，彼得說的基督，英文聖經有個定冠詞，The，是獨一的彌賽亞，是**那**基督，是但以理理第九章神所應許的那被釘在十字架上的受膏者，他要做一件事是別的受膏者不能做的。他要做什麼？看 24 節，他要“止住罪過、除淨罪惡、贖盡罪孽、引進永義”。

教會的啓示 16:17-20：是隱藏天國的實體。

彼得的啓示從父那裏來的，啓示，中文翻譯成指示。父的指示，父的啓示。彼得所以認識；耶穌是那唯一的基督耶穌。十八節緊接著耶穌說：我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄，不能勝過他。”整本聖經第一次提到教會。

盤石指著是彼得所的啓示，不是彼得這個人，所有得到相同啓示的人被主建造在一起，成為一個活的有機體時，才是真正的教會。這個教會人手不能做的，唯獨耶穌基督才能建造。凡是出於人意的組織或建築物都不是主所說的教會。

教會是天國的實體，有三個特性：

第一，是耶穌建造的，有神的啓示(盤石)。

第二，陰間的權柄不能勝過，因主的復活。

第三，有天國的鑰匙，子耶穌在地上執行父在天上的旨意，教會是耶穌建造的有通天的鑰匙。

耶穌在地上建立教會(天國的實體)，為什麼？

這個地現在撒但掌權，神要把這失去的，本來屬於神的國，從仇敵的手中拿回來。

十字架的啓示

神給基督徒啓示，權柄，鑰匙。你我都被賦予一個非常重要的使命。

20 節“當下，耶穌囑咐門徒，不可對人說他是基督。”為什麼？因為他的時間還沒有到。然後，21 節，我們可以看見十字架的道路是通往天國的實體。“從此耶

耶穌才指示門徒，他必須上耶路撒冷去，受長老祭司長文士許多的苦，並且被殺，第三日復活。這裏又用了一個”指示”，這個啓示是子講的有關於十字架的啓示。

我們來看看彼得的反應：彼得說：”主啊！萬不可如此！這事必不臨到你身上。”彼得反應很正常，他知道耶穌是那彌賽亞，怎麼會被猶太人、祭司長殺掉呢？從人的角度是可以理解的。彼得沒有犯罪，耶穌說你是魔鬼。我們常以為犯罪才是魔鬼，這裏我們看見沒有罪就已經變成魔鬼了，更不要講罪了。魔鬼就厲害到這個地步，魔鬼的力量真是叫做無孔不入。對今天的基督徒來講，它根本不需要用罪，它只要用你的好心、你對主的愛情、對主的忠誠、對人的愛心，就可以用來作耶穌的絆腳石。彼得在這裏就受到嚴厲的管教。耶穌轉過身來對他說：“撒但，退我後面去吧，因為你是絆我腳的”。

絆腳石的原因是什麼？不體貼神的意思，只體貼人的意思。24節，當捨己，背起他的十字架，來跟從我。這個十字架是跟馬太福音第十章的十字架不一樣。第十章說的十字架，是耶穌所說的，我來在你們(門徒)與他們(只有教條法有啓示的宗教領袖)之間插一把刀(十字架)，分出兩個立場來。這裏的十字架，插在自已的心上，把人的意思，與神的意思分開。捨己，就要否定自己，肯定神的旨意。

第十六章講的三個啓示，是服侍主也是教會形成的必要條件。門徒的必要條件是背起自己的十字架。耶穌沒有叫他們背耶穌的十字架，耶穌只要他們背自己的十字架。這一條路是跟世界相反的路，世界是告訴你，你要肯定你自己，你要自信，你要實現你的自我。但是聖經的教訓剛剛好相反，你要否定你自己，不要救你自己，你如果救你自己的話，你就失喪你的生命。神要訓練我們每一個人，耶穌說“人若賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？人還能拿什麼換生命呢？”。

我們人生到底要得什麼？耶穌問門徒第一個問題是什麼？“你們要什麼。這些門徒都有一個共同的尋求。他們一輩子只要一件事，彌賽亞。今生的事故然重要，可是對整個天國事業來講，這些東西全都可以放下。十字架就叫我們把這兩個分不開的東西，把他分開。主要帶我們到祂的榮耀裏。27節：“人子要在他父的榮耀裏，同著衆使者降臨。那時候，他要照各人的行為報應各人。”然後，這榮耀就應驗在十七章。

第十七章，我們來到了最登峰的啓示。過了六天，耶穌帶著彼得，雅各，和雅各的兄弟約翰，暗暗的上了高山。這個高山聖經在這裏沒有講是那一個山，但是你從地圖來看，他們上了黑門山。在黑門山，耶穌就變了形.....忽然看見摩西、以利亞。這個時候，他們在天的境界裏，過去，現在與將來，都變成現在了。耶穌變了形像，臉面明亮如日頭，衣服潔白放光。啓示錄，第一章約翰看見的異象就是這個異象。當時的耶穌三十歲初頭，面貌憔悴，人家看他像五十歲的人。正如以賽亞書五十三章預言所說的；他無佳形美容，人也瞧不起他。可是現在他們看見

主耶穌就在他們面前變形了，“臉面如同……”。這是耶穌的榮耀，現在他們看見耶穌的未來。

忽然，他們進入到另外一個領域去了。在另外一個空間的裏面，時間消失了。他們看見了摩西和以利亞，這些都是古人。彼得就自言自語，說要搭三座棚，有一朵光明的雲彩遮蓋他們，且有聲音從雲彩裏出來。父給祂作見證，“這是我的愛子，你們要聽他。”

這整個十六、十七章，表現出天國的實體，他們來到了地理位置上的最高峰，在啓示上也來到了高峰，這兩章是馬太福音的最高峰，是父的啓示，是子的啓示。這整個啓示的中心，就是基督、教會、與十字架。離開了這個啓示，什麼也沒有。有了這個啓示，就得著了一切。這啓示向聰明通達的人隱藏，向嬰孩就顯明出來。