

事奉的賞賜

「人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖金。」

馬可福音 10:45

耶穌的傳道事工即將告終。三年多來，主不斷呼召門徒並教導他們。門徒已認出祂是彌賽亞——承接神一切應許的繼承者，是藉著祂建立彌賽亞國度、使世上萬族（無論生者或死者）蒙福的那一位。創世記 22:18；加拉太書 3:8

主曾特別向他們保證，若忠心耿耿，必與他一同坐在他的寶座上（馬太福音 19:28）。然而，他並未告訴他們，他的國度是屬靈的，他們必須經歷「第一次復活」的「改變」，才能成為這國度的分享者。

（哥林多前書 15:51,52；啟示錄 20:6）。他尚未向他們闡明：在他們得以分享國度、國度在世人中建立之前，必有一整個時代作為過渡。然而他已暗示了這一切。他說：「我還有許多事要告訴你們，但你們現在還擔當不了。但真理的聖靈來了，……他要將將來的事告訴你們。」（約翰福音 16:12-13）

然而耶穌開始向門徒透露部分他們必須知曉且理解的消息，以免他們完全陷入絕望。祂宣告自己將前往耶路撒冷，必受諸多苦難並遭殺害。向來勇猛的彼得此番卻招致嚴厲斥責——他試圖糾正主的話：

「主啊，萬不可如此！這事絕不會臨到你身上！」彼得深信耶穌是以色列的彌賽亞，即將建立祂的國

度。主遭殺害對他而言難以想像。然而耶穌斥責彼得：「撒但，退我後邊去吧！你是絆我腳的，因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」（馬太福音16:21-23）

在同一課中，耶穌還預言自己「第三日要復活」（馬太福音16:21）。然而，由於門徒無法理解耶穌將要死亡的觀念，這些補充的話語對他們而言，想必也如同主所說的「隱晦的話」，充滿神秘感。他們或許還記得耶穌在另一場合所說：「人若不吃人子的肉，不喝人子的血，就沒有生命在你們裡面。」（約翰福音6:53）這又是他們無法理解的艱深話語。

門徒多次無法理解主話語的深意，那些話語常與他們預期截然不同。值得稱許的是，他們仍憑著足夠信心跟隨耶穌，但如何能明白祂所說的言語？直到五旬節之後，他們才真正領悟耶穌所言的全部意義（使徒行傳2:1-4）。聖靈開始闡明這神聖的安排——基督的受苦，連同祂身體的肢體（教會），必須先經歷試煉，國度的榮耀才得以顯現，普世的祝福才得以啟動。（彼得前書1:11）

關於左右之位

另一卷福音書記載，雅各和約翰的母親帶著他們前來懇求：「求你允許我這兩個兒子，一個坐在你右邊，一個坐在你左邊，在你國度裡。」（馬太福音20:20-21）他們深信分賜國度榮耀的時刻已近在眼前。我們無須認定這兩位親愛的門徒僅因野心而追求最接近主的位置。相反地，我們相信他們深愛主，因此認為自己能比其他門徒更珍惜與主親近的時刻。事實上，他們確實被允許比十二使徒中的多數人

更親近主。在數個特殊場合，主都特別帶同雅各、約翰與彼得同行。他們同主在聖山上，見證睚魯的女兒復活，更在客西馬尼園親歷晝夜。（參馬太福音17:1-5；路加福音8:41,42,49-56；馬可福音14:32-34）他們是主所深愛的忠心門徒。

我們當細察耶穌的宣告：祂明言天國雖有尊貴之位，卻非由祂親自分配，乃是父所賜予。祂說：「坐在我右邊左邊，不是我可以賜的，惟有父為誰預備了，就賜給誰。」（馬太福音20:23）

父神是絕對公義與正直的代表。千禧年國度天上的職位，無論形式為何，絕非基於偏愛而賜予，而是根據忠心與資格，且全然出於恩典（以弗所書2:8）。主耶穌自己必居首位，因祂配得這尊榮。「那被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。」（啟示錄5:12）誠然，父已將尊榮與大榮耀賜予我們的主，將祂高舉至自己的右邊。當教會——基督的身體——得以完備，所有「蒙召、被揀選、忠信」之人領受應許的「生命冠冕」時，祂國度的榮耀將達至巔峰。（啟示錄17:14；2:10）

何謂國度

數世紀以來，基督徒對耶穌與使徒們屢次提及的彌賽亞國度始終存在困惑。然而最初並無此等混淆，在耶穌離世後的近兩百年間亦然。早期教會對彌賽亞將再臨的應許理解甚明：祂將接教會同享榮耀，建立神聖權能的國度以治理世界，使萬物順服神的旨意；他們深知這彌賽亞國度需歷經千年方能完成

使命。（參見約翰福音14:2-3；馬太福音25:31；啟示錄20:6）

然而漸漸地，一種理論興起，主張地上的教會應組織成彌賽亞的國度，並在耶穌再臨前征服世界（ ）。這種違背聖經的觀點徹底改變了教會歷史的進程。傳揚福音的目的不再是呼召並成全那「小群羊」——他們有聽的耳與領受的心，預備他們得著國度的尊榮與榮耀。（路加福音12:32）。此後方向劇變，教會轉而企圖奪取世俗權力。陰謀詭計層出不窮，虛假主張四處蔓延，更試圖操控君王與列國。迫害手段層出不窮，盡可能誘惑與威脅世俗統治者，以期建立教會的全球霸權。

這股勢力曾一度興盛；但自十九世紀初以來，教會統治世界的構想已幾近消逝。隨之而來的混亂中，許多人對彌賽亞國度喪失信心，鮮少有人期待基督再臨時的國度降臨。困惑中，有人將屬靈國度視為僅存於信徒心中；有人認為基督國度現今體現於世界大國政權之中。然而當他們思索為何彌賽亞國度某些部分竟建立龐大軍隊，可能與同國度其他部分交戰甚至毀滅時，困惑更深。

這一切混亂的結果是：對許多自稱基督徒的人而言，聖經的教導顯得前後矛盾、不合邏輯。否則他們便會明白，若無統治的國度存在，雅各、約翰及其他使徒便無法「坐在十二個寶座上」（馬太福音19:28）。他們也當明白，這國度必然尚未來臨，方符合主禱文的宣告：「願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上」（馬太福音6:10）。當我們渴慕更深認識並理解神的救贖計劃時，必須懷著敬畏之心研讀聖經，並「查考聖經」（使徒行傳17:7

）。願你的旨意行在地上，如同行在天上。」（馬太福音6:10）當我們渴求更深認識並理解神的救贖計劃時，必須懷著敬畏之心研讀聖經，每日「查考聖經」。（約翰福音5:39；使徒行傳17:11）。如此行，我們必得著豐盛的祝福，並領悟彌賽亞榮耀的國度雖未在地上建立，卻「近了，就在門口了。」（馬太福音24:33）

「你們能嗎」

對於兩位親愛的門徒及其母親——他們請求在天國裡能坐在主身旁的位置——耶穌表明：在天國裡任何地位都需滿足特定條件。僅被召為門徒尚不足夠；不僅僅是捨棄一切跟隨主；不僅僅是與祂同在、學習祂的教導並認同這些教導。必須有更多；否則他們或許無法進入國度的屬靈層面。

主宣告這些條件時說：「你們能喝我將要喝的杯，受我所受的洗嗎？」（馬太福音20:22）。祂話中何意？耶穌所指的「杯」與「洗禮」有何深意？祂說這不僅關乎自己，更關乎那些將成為忠實追隨者的門徒。

我們回答說，耶穌的「杯」正是他在別處所指的：「我父所賜給我的杯，我豈能不喝呢？」（約翰福音 18:11）。在神的安排中，祂早已預定：凡要承接彌賽亞國度的榮耀、尊貴與權柄以祝福世界者，必須先展現配得這榮耀尊貴的忠心。就耶穌自身而言，這杯象徵著祂在三年半地上事工期間忠心承受的一切經歷：服事、羞辱、恥辱、犧牲與苦難，並在各各他山上喊著「成了」時全然成就（約翰福音 19:30）。

身為基督的門徒，我們經歷與祂相似的試煉時，必須效法祂所立的典範。唯有在跟隨祂腳蹤時，對苦難、犧牲與服事展現忠誠與信實，方能成功與主同為後嗣，共享祂國度的榮耀、尊貴與權能。羅馬書 8:17；提摩太後書 2:11,12

耶穌提及「我受的洗」時，所指正是祂那通往犧牲之死的洗禮。不久後祂再度談及此事：「我受的洗還沒有受了，我受的逼迫是何等大，直到這事成就！」（路加福音12:50）。主在事工初期的水禮，僅是祂真實受洗的象徵。祂下水、埋葬於水中、再從水中上來，預表祂進入犧牲之死並從中復活。祂真正的死亡洗禮歷時三年半，從約旦河延伸至各各他。當祂在十字架上呼喊「成了」時，意指祂的死亡洗禮已然完成。第三日，祂藉著父神的大能從死亡洗禮的狀態中被提，升至父神右邊，此地位祂將永世長存。以弗所書 1:19-22；歌羅西書 3:1；希伯來書 1:1-3

這是耶穌的洗禮。它意味著完全放棄一切世俗權利。此刻他問那些親愛的門徒：你們是否準備好、願意跟隨他至此境地——成為他服事、犧牲與受苦之杯的同飲者，以及他受洗進入死亡的同受者（羅馬書6:3-5）。唯有忠心跟隨，方能盼望分享祂的天國。此原則同樣適用於所有耶穌的追隨者。我們每個人都必須決定是否甘願喝祂的杯，是否願意參與祂的死亡洗禮。唯有謙卑、甘於犧牲之人，方能或願意經歷這般體驗。

將上述真理套用於眾人對國度的認知時，我們有權提出這些問題：這些教導如何適用於世上的各類國度？世上的領袖是否必須先參與基督的受苦與至死

犧牲，才能掌權？是否唯有經歷艱難困苦，才能成為所謂「基督教會」這類地上機構的成員？進入這些機構是否需要自我否定？所有成員是否都藉洗禮與基督一同「埋葬」於祂的死裡？是否都分擔祂的苦難？當然不是！唯有正確理解天國真諦，方能與這些陳述完美契合。我們必須明白：這乃是「極貴的珍珠」，為得著它，必須捨棄一切。馬太福音 13:46

「我們能」

在記載此事的經文中，門徒回答耶穌說：「我們能」，意即他們甘願承擔喝主杯、參與祂受洗的使命。（馬太福音20:22）當時他們尚未完全明白箇中深意，卻已具備能力且甘願遵行耶穌的一切吩咐。凡如這些忠信門徒般，終將成為「得勝有餘」之人，必能與救贖主共享應許予祂「身體」——教會的榮耀、尊貴與永生。羅馬書8:37；2:7；哥林多前書 12:27

在我們所考察的經文中，耶穌回答門徒說：「你們必要喝我所喝的杯，受我所受的洗。」（馬太福音 20:23）主對門徒的合理要求，僅止於他們心志的順服。我們無人具備耶穌所擁有的能力與權柄。我們生來就是罪人。祂卻是「聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人」（希伯來書7:26）。因此我們僅能立志行善。主必將我們納入祂的看顧，帶進患難與經歷的學校。祂將賜下必要的功課，考驗我們至死忠誠的信實。何等恩典！正因我們身為墮落人類的軟弱，神在救主裡為我們預備了「慈悲忠信的大祭司」（希伯來書2:17）。如此，唯藉耶穌，我們方能盼望進入天國。

首席僕人——至高尊榮

其他使徒對雅各、約翰及其母親提出此等要求深感不滿（馬太福音20:24）。然而此事卻使耶穌得以闡明彌賽亞國度中偉大之道的準則：凡以謙卑與愛心最竭力服事他人者，便向神彰顯出更配得高位之資格。（加拉太書5:13）正如耶穌所言，這有別於世俗常規——世俗的權柄通常不包含服事他人，而是要求被服事。（路加福音22:25-26）

國度的法則將是：服事最多者得最高榮耀。耶穌自己正是超越眾人的至高僕人。因此，祂在國度中的地位乃是神所命定的至高，而眾人將按其具備愛心、服事、順服與忠誠之精神的程度，依序排列於祂身旁。主對門徒說：「若有人服事我，就當跟從我；因為服事我的，父必尊重他。」（約翰福音12:26）